

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡

之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣
君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其
意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微无
間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求
言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由
辭以得其意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月
庚申河南程頤正叔序

原長

易之爲書始於伏羲八卦該盡天地萬物之理而文
王周公繫之以辭闡其未發之機孔子象傳文言通
釋易之大旨而明乎象占者也後學由辭達義則端
緒可辨矣然以仲尼之聖猶三絕韋編而嘆之曰其
道甚大蓋其道體至神微妙而莫測簡易而難從易
卽道也道爲天地之本天地爲萬物之本以天地觀
萬物則萬物爲物以道觀天地則天地亦物也道之
道盡於天矣天之道盡於地矣天地之道盡於物矣
天地萬物之道盡於人矣人能知其天地萬物之道

所以盡於人者然後能盡民也能盡於民則能盡萬物能盡萬物則能盡天地能盡天地則合於道矣道卽理也理也者治理天理者也天何理耶四德終始四時順行不待理而謂之理以其無所理故謂之理也理卽心也盡其心者知其性也至哉斯言蓋性也者心之體心也者性之發易爲天地之用心爲性之用也天地無往而非易人無往而非心善明乎易者則明其心善明其心者則明乎易矣此道玩於腐儒諷誦之餘隱於百姓日用之末若離心求易豈不遠

乎哉予少習武事未嘗讀書偶於周易傳義大全採取伊川先生及宋諸儒說中精粹而易明者稍加融貫彙集成帙夫易道之大敢云窺其高厚者哉後之高明以爲何如耳

大清康熙壬午中秋前二日佟國維序

同人 大有 謙 豫 隨 蠱

臨人 觀 噬嗑 賁 剝 復

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

卷之二

所以盡於人者然後能盡民也能盡於民則能盡萬物能盡萬物則能盡天地能盡天地則合於道矣道即理也理也者治理天理者也天何理耶四德終始四時順行不待理而謂之理以其無所理故謂之理大常與照在華中必前知君公國縣浪斯言蓋性也高即以德而收再性之發易為天地之用心為性之質彙與與知夫是數之大類云與其高氣者若於之

周易目錄

卷之一

中上經小畜

鴻漸

未濟

乾

坤

屯

蒙

需

訟

師

比

小畜

履

泰

否

同人

大有

謙

豫

隨

蠱

臨

觀

噬嗑

賁

剝

復

无妄

大畜

頤

大過

坎

離

卷之二

下經

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困 井

革 鼎 震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌 渙 節

中孚 小過 既濟 未濟

卷之三

繫辭上傳 繫辭下傳

卷之四

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

伏羲八卦次序圖

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

錯綜往來變化圖

八卦取象歌

分宮卦象次序

上下經卦名次序歌

上下經卦變歌

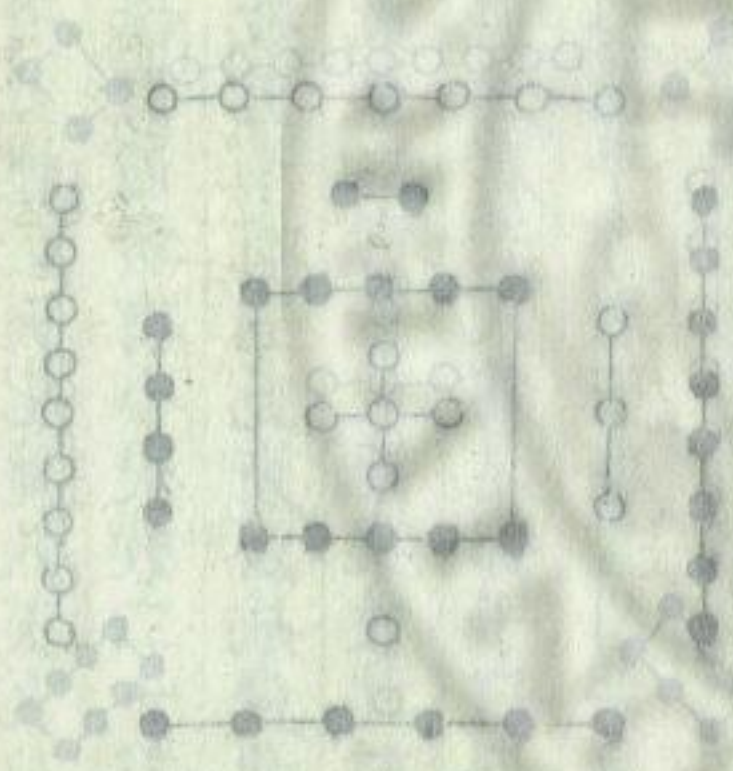
卦義六十四卦圖

卦義圖

河圖圖

洛書圖目

圖說

University of Washington Libraries, U.S.A

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地
二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五
地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三
十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神
也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一
左三右七二四爲肩六八爲足邵子曰圓者星也曆
紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放
於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因
之而造易禹箕叙之而作範也西山蔡氏曰古今傳

記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書
錫禹闢子明邵康節皆以爲十爲河圖九爲洛書蓋
大傳旣陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫
禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四
爲肩六八爲足正龜背之象也唯劉牧意見以九爲
河圖十爲洛書託言出於希夷旣與先儒舊說不合
又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書
並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表
裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今

先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復它理故也

伏羲八卦

次序之圖

一	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤	八
	太陽	少陰	少陽	太陰					
		陽	陰						

太極

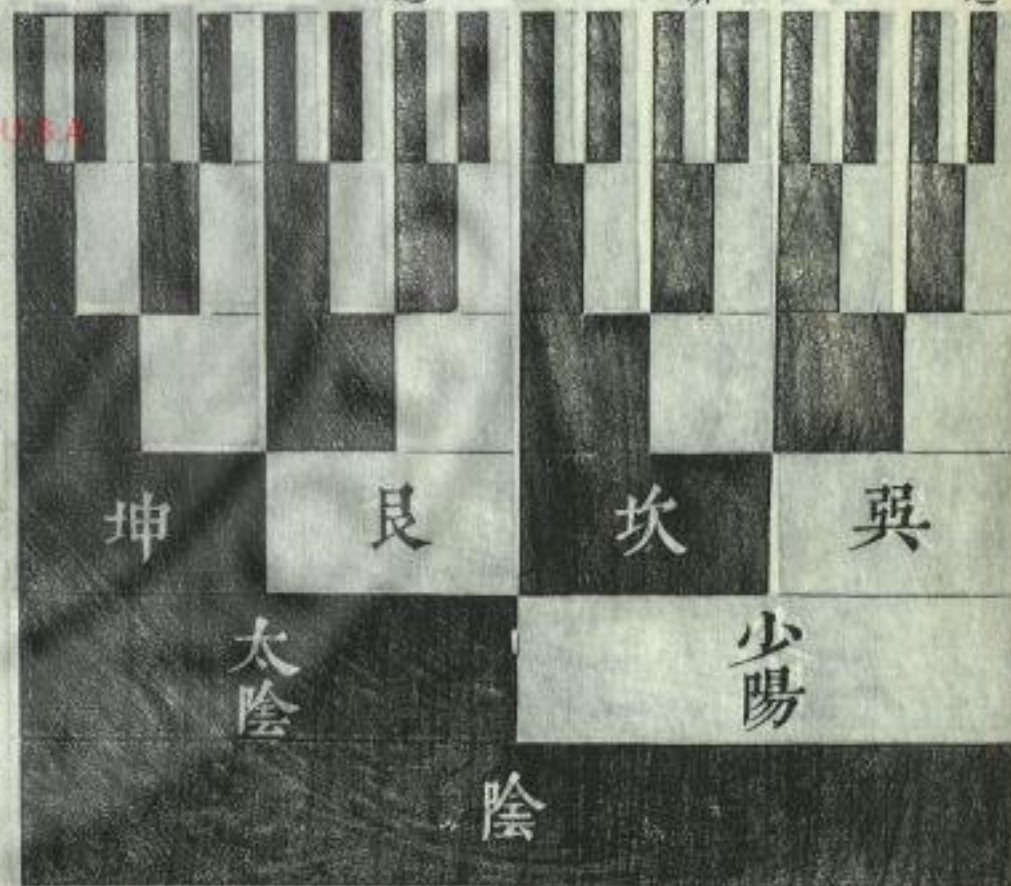
University of Washington Libraries, U.S.A.

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位倣此邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以旣成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾

坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣又曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

四卦次序

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小 旅 咸 遯 師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 大 垢 通

極

右前八卦次序圖卽繫辭傳所謂八卦成列者此圖卽其所謂因而重之者也故下三畫卽前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

卦

圖

書

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌

離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見矣又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也又大易吟

曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相
薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六
事八卦相盪爲六十四又詩曰耳目聰明男子身洪
鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未躡天根豈識人
乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來
往三十六宮都是春問邵子云先天之學心法也圖皆
從中起萬化萬事生于心何也曰其中白處便是太
極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽底
便是四象八陰八陽底便是八卦又曰萬物萬化皆

從這裏流出是心法皆從中起也問圖雖无文吾終
日言之不離乎是何也曰先天圖今所寫者是以一
歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只
是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從復
上推起去又曰以月言之自坤而震月之始生初三
日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十
五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下
弦二十三日也至坤則月之晦三十日也又曰一日
有一日之運一歲有一歲之運大而天地之終始小

而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離納巳坎納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此易訓變易又訓交易是博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫本皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊來姤在西是東邊五畫陽過來復在東是西邊五畫陰過來互相博易而成易之變雖多般然此是第一變又曰陽中有陰陰中有陽兩

邊交易各各相對其實非此往彼來只是其象如此然聖人當初亦不恁地思量只是畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一爲二二爲四四爲八八爲十六十六爲三十二三十二爲六十四既成便如此齊整皆是天地本然之妙元如此但畧假聖人手畫出來問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不見得如何但橫圖據見在底畫較自然圓圖便是就這中間拗做兩

截恁地轉來底是奇恁地轉去底是偶有些造作不
甚依他元初畫底伏羲當初也只是太極下面有箇
陰陽便知得一生二二又生四四又生八恁地推去
做成這物事不覺成來却如此齊整答葉永卿曰先
天之說此須先將六十四卦作一橫圖則震巽復姤
正在中間先自震復却行以至於乾乃自巽姤而順
行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜
昏旦皆有次第此作圖之大指也又左方百九十二
爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望交相

博易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至
尾則此等類皆不可通矣試用此意推之當自見得
也先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所
該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者問
先天圖與太極圖不同如何曰中間虛者便是太極
他圖說從中起今不合方圖在中間塞却待取出放
外他兩邊生者卽是陰根陽陽根陰這箇有對從中
出者无對問先天圖如何移出方圖在下曰是某挑
出

文

出意地轉來底是奇意地轉去底是偶有些造作不

王 坤 乾 交

坎中男 得乾中爻

八

艮少男 得乾上爻

卦

巽長女 得坤初爻

次

離中女 得坤中爻

序

兌少女 得坤上爻

University of Washington Libraries, U.S.

文

而兌見為剛以顯此之六也王皆之去其盡於其矣

西北巽卦兌西南是南 離

而是女分母於 坎

方

位 之 圖

學也潛于日至時文王之卦是也

古而矯佳潛于日北文王八佳

右前說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲偶以應地之方也王者之法其盡於是矣又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故

當不用之位也又曰兌離與得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也

雖聖人復出錯綜往來變化之道亦不異此圖也
或問河圖洛書曰河圖出自伏羲以成八卦是天地
生成之數天數五十一三五七九地數五二四六八十
此天地之數十大衍之數天數二十有五地數三十
天地之數合而五十有五此河圖之數也洛書出自
大禹以成洪範九疇九宮之數戴九履一左三右七
二四爲肩六八爲足數皆從中起河圖外象八卦方
位五十居中象大極洛書縱橫十五外亦象八卦方
位中五象大極但不用十數耳故曰聖人則之也○

參天者一三五參而成九謂之參天兩地者二四兩
而成六謂之兩地此說亦從生數出○陽用九者用
其陽之生數也陰用六者亦用其陰之生數也陽之
生數一三五是也陰之生數二四是也故陽用九而
陰用六正其對也若謂陽用陽之極數而陰何不用
其陰之極數耶除此用陰陽之生數則用九用六之
道別無相合之理也○問如何是易有象占時位曰
一卦皆有象占時位而一爻之中亦具象占時位者
也天地水火雷風山澤是象也吉凶悔吝是占也六

十四卦是時也三百八十四爻是位也明乎象占時位則卦爻之理思過半矣○問有卦在天地水火雷風山澤取象惟夫歸妹大過中孚姤小畜咸遯臨師小過頤觀剝十四卦不以天地水火雷風山澤取象夫取五陽夬去一陰之象歸妹取長男下嫁少女之象大過取上下二陰過於四陽之象中孚取上下四陽中含二陰之象姤取一陰而遇五陽之象小畜取一陰蓄止五陽之象咸取少男少女交感之象遯取

二陰居內逐退四陽之象臨取二陽並進而臨四陰之象師取一陽得位而統衆陰之象小過取上下四陰而過於二陽之象頤取上下二陽而中四陰如唇口之象觀取二陽爲衆陰所觀之象剝取五陰剝落一陽之象○讀易者要平心正志從容勿畧自表而裏存意象占精詳時位默識貫通方明萬物一理伏羲畫易無過從一而起生而爲兩儀四象八卦八卦錯綜往來變化而成六十四卦三百八十四爻聖人之義備矣後人讀易反在卦爻之外窮極高遠雜亂

支離豈不哀哉不知卦爻之外伏羲更有何說思之
 至簡至易之道只要人明乎天道法天行健自強不
 息則吉无不利而免凶咎悔吝矣論四象八性八性
 與卦意與古詩精義卦熱卦貫卦衣與萬應之野卦
 一週之象○前是者要平心五志於容以器自表而
 身之象與卦二週之象與卦三週之象與卦四週之象
 與卦五週之象與卦六週之象與卦七週之象與卦八週
 之象與卦九週之象與卦十週之象與卦十一週之象
 與卦十二週之象與卦十三週之象與卦十四週之象
 與卦十五週之象與卦十六週之象與卦十七週之象
 與卦十八週之象與卦十九週之象與卦二十週之象

周易卦歌

由八卦取象歌

☰ 乾三連

☳ 震仰盂

☲ 離中虛

☱ 兌上缺

☰ 乾為天

☱ 風地觀

☵ 坎為水

☶ 坤為地

☷ 坤六斷

☰ 艮覆碗

☵ 坎中滿

☴ 巽下斷

☶ 天山遯

☲ 火地晉

☳ 水雷屯

☱ 水澤節

☷ 天火同人

☱ 山風蠱

☵ 風天小畜

☱ 天風姤

☲ 火天大有

☱ 山地剝

☳ 水火既濟

☵ 水澤既濟

乾坎艮震為陽四宮巽離坤
兌為陰四宮每宮陰陽八卦

University of Washington Libraries, U.S.A.

澤火革 雷火豐 地火明夷 地水師

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恒

地風升 水風井 澤風大過 澤雷隨

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益

天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟

山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰

雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 小地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

晉 止下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟

是為下經三十四

泰上下經卦變歌

代困共革出震巽

訟自遷變泰歸妹

否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼

蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生

賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需

咸旅恒豐皆疑似

晉從觀更睽有三

離與中孚家人繫

蹇利西南小過來

解升二卦相為贅

鼎由巽變漸渙旅

渙自漸來終於是

雷天大壯

水天瀟

University of Washington Libraries, U.S.

周易卷之一

周易上經

☰☰

乾下
乾上

乾為天

乾元亨利貞

田保良大八

聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利至於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣大矣

University of Washington Libraries, U.S.A

乾之四德終始萬物迎之不見其首隨

初九潛龍勿用

下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之初為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時

九二見龍在田利見大人

田地上也出見於地上其德已著利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以其成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎九三才剛而位危故須著乾乾天六龍以御天揚厲方可无咎也

九四或躍在淵无咎

淵龍之所安也或疑辭謂非必固其利也躍不躍唯及時以就安耳

九五飛龍在天利見大人

進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也

上九亢龍有悔首吉

九五者位之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則

不至於... 悔也

用九見羣龍无首吉

天德不可為首迎之不見其首隨之不見其後是謂六龍時乘循環无端吉之道也然以至剛至健而為之先非吉道也故天不固其大德也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

雲行雨施品物流形

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无始不貞則无以為元也此言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至誠不雜也

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各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

首出庶物萬國咸寧

公易
卦下辭為象夫子從而釋之通謂之象象者言一
卦之義故知者觀其象辭則思過半矣大哉乾元
贊元始萬物之道大也乾道首出庶物而萬彙亨
君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國
咸寧而萬物各得其命以自全以自足以自樂以自
矣

象曰天行健君子以自強不息

卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆
取象以為法乾道覆育之象至大非聖人莫能體
欲人皆可取法也但言天行則見其一日一周而
明日又一周若重複之象非至健不能也君子法
之不以人欲害其天德
之剛則自強而不息矣

潛龍勿用陽在下也

陽氣在下君子
處微未可用也

見龍在田德施普也

陽氣見於地上德
化及物其施普也

終日乾乾反復道也

進退動息
必以道也

或躍在淵進无咎也

文量可而進適其
時則无咎矣

飛龍在天大人造也

大人之為聖
人之事也

亢龍有悔盈不可久也

上經卷一

盈則變
有悔也

用九天德不可為首也

用九天德也陽氣渾然
未可有首尾之分也

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

元者生物之始謂之仁也亨者生物之通而嘉美
謂之禮也利者生物之遂各得其宜謂之義貞者
生物之成謂之智
草木正出曰幹

君子體仁足以長人

體乾之仁乃為君長
之道足以長人也

嘉會足以合禮

得會通之嘉美
乃合於禮也

利物足以和義

唯和於義乃
能利物也

貞固足以幹事

正固而无邪所
以能幹事也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子自強不息无以
合此乾元亨利貞也

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

初九陽之微龍德之潛隱乃聖人在下守其道不
隨世而變晦其行而自信自樂見可而動知難而
避其守堅不可
奪潛龍之德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正
中者也庸言之信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

以龍德而處中正者也為得中正之義庸言庸謹
造次必於是也唯在閑邪存誠而已善世而不伐
不有其善也德博而化正已而物正
也皆大人之事雖非君位君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰
君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以
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

忠信至於心者无一念之不誠修業見於事者无
一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則
无以居之知至至之進德之事知終終之居業之
事所以終日乾乾而夕猶惕若者可上可下不驕
不憂故
无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為

邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恒也故云或躍在淵就所之小然非若羣類安之義隨時而未可必也

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濕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

也十數亦類也言天以類聚地以類聚立其類也以聖人得位人之類莫不歸仰同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬

物覩見也利見大人言二五上下相見共成其事也本乎天者日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類也

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

貴而无位高而无民賢人在下位而无輔雖極高貴而時則過亢矣所以動而有悔也

潛龍勿用下也

以在下未用也

見龍在田時舍也

隨時而止也

終日乾乾行事也

進德修業也

或躍在淵自試也

隨時自用也

飛龍在天上下治也

聖人得位上下治也

亢龍有悔窮之災也

窮極而災至也

乾元用九天下治也

星氣本乎乾者吹造萬物草木金

用九之道天與聖人得其用則天下治矣

潛龍勿用陽氣潛藏

陽氣微潛之時未及生物

見龍在田天下文明

龍德見於地上生物之時也所以天下見其文明之化也

終日乾乾與時偕行

隨時而行止

或躍在淵乾道乃革

離下而上升上下革矣

公易
飛龍在天乃位乎天德

正位乎上位
當天德也

亢龍有悔與時偕極

時既極則處
時者亦極矣

乾元用九乃見天則

用九天之
法則也

乾元者始而亨者也

始終之道必有
亨義理勢然也

利貞者性情也

坤下
坤上

坤為地

坤元亨利牝馬之貞

坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞
坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象曰利

牝馬
之貞

君子有攸往

君子所行柔順而
利且貞合坤德也

先迷後得主利

陰而先陽則為迷錯居後乃得其常主
利利萬物則主於坤生成皆地之功也

西南得朋東北喪朋安貞吉

上經卷一

University of Washington Libraries, U.S.A.

西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天之為言也隱而

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道

坤厚載物德合无疆

乾稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也

含弘光大品物咸亨

利貞便是乾之性情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始之道生物之本天下蒙其美利而不言所利者故贊其大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

乾健以體用言中正者无過不及四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不為物染精者又純粹之

未極也

六爻發揮旁通情也可貞之

旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天
運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天
下和平
之道也

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也

德之成其事可見者行也德成而可施於用初方
潛隱未見其行未成未著也是以君子弗用也

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

聖人在下雖顯而未得位則進德修業而已學聚
問辨進德也寬居仁行修業也德已著利見大人
而進以
行之耳

合言无所不包容弘言无所不寬裕光言无所不
著明大言无所不廣被言坤之亨德合无疆謂配
乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也行地
无疆謂健也乾健坤順坤非健何以配乾未有乾
行而坤止也其動也剛不害其為柔也柔順而利
貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋

乃終有慶安貞之吉應地无疆

先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和
則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北
陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物
之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也

陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之無疆也陰柔而不安貞豈能應地之道

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤之象以深厚之德容載庶物

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛矣馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

言此之直方大不習无不利

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

重剛謂其陽爻陽位也三上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢兢惕以防危故雖危而无至於咎也

九四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

四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也

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
時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也聖人
先於天而天同之後於天而能順天者合於道而
已合於道則人與
鬼神豈能違也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪

亢之至極所以
動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人

乎

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地
之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣
由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在
坤道則莫之爲而爲也直便是直方便是剛大便
是大不可言剛言剛則害坤體方
卽剛也地道光顯由直方大也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美
有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心
下得柔順之道也可貞謂可固守之又可以常久
而无悔咎也或從上之事不敢當其成功唯奉事
以守其終耳然義所當爲者則以時而發不有其
功耳不失其宜乃以時也唯其知之光故能含

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象皆言守中居下則元吉黃中之文不過也內積至美而居下故為元吉也

極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也朱子曰文言六爻皆是言聖人之德只所處之位不同初爻言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潛龍也已說聖人之德了只是潛而未用耳到九二却恰好其化已能及人矣蓋正是臣位所以處之而安到九三居下之上位已高了那時節无可做只得恐懼進德修業乾乾不息此便是伊周地位九四位便乖或躍在淵伊川謂淵者龍之所安恐未然田是平所在縱有水亦淺淵是深不可測躍離乎行而未至乎飛行尚以足躍則不以足一跳而起足不踏地跳得便上天去不得依舊在淵裏皆不可測下離乎行上近乎飛上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時了以聖人言之便是舜歷試之時九五飛龍是聖人上下皆得其位而行其道之時也到上九又亢了看來人處大運中无

後得主而有常

陰為陽後故後得主而有常

含萬物而化光

含容萬類其功化光大也

坤道其順乎承天而時行

承天之施行不違時贊坤道之順也

積善之家必有利慶積不善之家必有利殃臣弑其

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

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

直言其正也方言其義也君子至敬以直內守義以方外敬立而內直義形而外方義形於外非在

美外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎

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

為下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物

而成功則至於天地妻道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无

譽蓋言謹也本善天賦則賢人顯具曰卦彙天啓天

天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖无言而道不廢也

君子黃中通體而外自餘也

正位居體而外自餘也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中文居中而達於理居正位而不失為下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也

陰疑於陽必戰為其嫌於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

陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

建安丘氏曰坤卦六爻初上爻言陰道之消長中四爻言臣道之顯晦初六陰之微故曰履霜堅冰至忌其長也上六陰之極故曰龍戰于野著其窮也此以陰道之消長言也二與五居得中位臣道

之顯者二位內故曰直方大言其德之盛也五位外故曰黃裳元吉言其業之美也三與四居位不中臣道之晦者三爻陰位陽靜中有動故曰含章含則有時而發也四爻位俱陰靜而无動故曰括

囊括則無時而可出矣。此以臣道之顯晦言也。

此以臣道之顯晦言也。此以臣道之顯晦言也。

此以臣道之顯晦言也。此以臣道之顯晦言也。

此以臣道之顯晦言也。此以臣道之顯晦言也。

此以臣道之顯晦言也。此以臣道之顯晦言也。

此以臣道之顯晦言也。此以臣道之顯晦言也。

此以臣道之顯晦言也。此以臣道之顯晦言也。

此以臣道之顯晦言也。此以臣道之顯晦言也。

此以臣道之顯晦言也。此以臣道之顯晦言也。

震下 水雷屯 坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟

屯方屯之時未可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔

象曰屯剛柔始交而難生

始交謂震難生謂坎也坎取建侯之義謂求補助也然有濟

動乎險中

動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云

以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云

大難生又動於險中 為艱屯之義也

大亨貞雷雨之動滿盈

所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

此言時事天造謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不違寧處聖人之深戒也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未成成雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟

於屯難經綸密則謀慮熟然後紛紜定而世道濟矣

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象以剛明能濟屯難之才而居下所以大得民心也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十

年乃字 象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼於初剛故屯難遯如助辭也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬為班與馬異處也二當屯世雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又為剛陽所逼故為難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所以不字苟貞固不易至於十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通况君子守道不同乎如此則與常相反矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則惟陷入林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以致時之屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也然求賢自輔而後往可謂明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶
象曰屯其膏施未光也

九五屯其膏以剛中而柔居尊位然當屯之時而於
九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於
九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於

九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於
九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於
九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於

九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於
九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於
九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於

九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於
九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於
九五之剛以居剛中而柔居尊位然當屯之時而於

坎下 山水蒙
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

蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道
六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非

蒙主五既順與於二二乃發蒙者也故主二而言
匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而

方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道
以發其蒙也二以剛中之德在下為君所信嚮當

以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道
匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初

筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣
故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居

險故宜
有戒

不有劓劓而止蒙

象曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋之蒙昧以貞五又二艱剛中然卦名有兩義一意以未日限吉之再三限吉也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為蒙昧之義蒙亨以亨行時中蒙之能亨以亨道行所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛中之賢處於下五以童蒙居上而二也二非非是二求於五蓋五之志應於二也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三瀆數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也

卦辭曰利貞象復伸其義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有向則以養育其明德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

初以陰暗居下下民之蒙也又言發之之道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖人爲治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故爲政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說其昏蒙之桎梏桎梏拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發苟免而无耻治化不可得而成矣故以往則可吝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

象曰子克家剛柔接也

包含容也二居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者也必廣其含容哀

矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人爲善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五爻也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

六三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二爲羣陰所歸得時之盛故舍其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其

身者也无所往而利矣女之如此其行邪僻不順不可取也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也遠於陽剛賢明之人可謂

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資於人也為入君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於已也舍已從人順從也降志下求卑巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極為寇為亂者當擊之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為貪暴乃為寇也若以正而擊不正皆得其順道矣建安丘氏曰蒙卦六爻二陽四陰故以二陽為四陰之主然九二得中得時上九過中失時故二又為蒙之主其曰包蒙吉納婦吉則爻之所指可見矣至上九則但擊蒙禦寇而已其上下四陰爻皆因二以起義五應二則為童蒙之吉初承二則為發蒙之利四遠二不明者也則為困蒙之吝三乘二不順者也聖人不言蒙蒙待之故此爻不言蒙

此其行邪僻不順不可取也

六二不顯吝也聖人不言業

象曰：不顯吝也。聖人不言業。此其行邪僻不順不可取也。

象曰：不顯吝也。聖人不言業。此其行邪僻不順不可取也。

象曰：不顯吝也。聖人不言業。此其行邪僻不順不可取也。

象曰：不顯吝也。聖人不言業。此其行邪僻不順不可取也。

象曰：不顯吝也。聖人不言業。此其行邪僻不順不可取也。

象曰：不顯吝也。聖人不言業。此其行邪僻不順不可取也。

象曰：不顯吝也。聖人不言業。此其行邪僻不順不可取也。

☵ 乾下 坎上 水天需 九 吝

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者須待也。以二體言之。乾之剛健。上進而遇險。未能進也。故為需待之義。以卦才言之。五居君位。為需之主。有剛健中正之德。而誠信克實。有孚也。有孚則光明而能亨通。得貞而吉也。以此而需。何所不濟。雖險无難矣。故利涉大川也。

象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

需之義。須也。以險在於前。未可遽進。故需待而行也。以乾之剛健。而能需待。不輕動。故不陷於險。其義不至於困窮也。剛健之人。其動必躁。乃能需待而動。處之至善者也。故夫子贊之云。其義不困窮。

需矣。孚光亨貞吉利涉大川。以五中也。

需矣。孚光亨貞吉利涉大川。以五中也。

需矣。孚光亨貞吉利涉大川。以五中也。

需矣。孚光亨貞吉利涉大川。以五中也。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

五以剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛至誠故其德光明而能亨通得真正而吉也所以能然者以居天位而對不謂其創其得正中也居天位指五以正中也並對需奇而

利涉大川往有功也也剛對而不謂其義不困象矣

既有孚而真正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

也以此而需

雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也故為需待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上於天需而為雨之象懷其道德安以待時故曰君子以飲食宴樂也

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需於郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也用恒而待未失常也

九二需于沙小有言終吉不富位未大失也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉也唯能善處故小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥逼於未也既進逼於險當致寇難之至也三之致寇由已進而迫之故云自我寇自己致若能敬慎量宜而進則无喪敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以德也

四以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處故云出自穴然六四柔得其正順以聽之未至大凶也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴有不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處羣剛之來以至誠盡敬待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故云敬之終吉也上六无

彖曰訟上剛下險險而健訟

訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故為有孚必窒塞而有惕懼而後訟二以陽剛自外來而得中為以剛來訟而不過之義是以吉也

終凶訟不可成也

極意於其訟事則凶故曰不可成也

利見大人尚中正也

訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也

不利涉大川入於淵也

與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其身矣乃入於深淵也卦中有中正險陷之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下相違而行二體違展訟之由也若上下相順訟由何與君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初因六之才為之戒曰若不長永其事則雖小有言

終得吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛處險為訟之主乃與五為敵五以中正處尊位其可敵乎是為訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過眚也自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶拾掇而取之也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處

其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也或從王事无成謂從上而成不在已也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承五履三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四剛健欲訟无與對敵其訟无由而與故不克訟也又居柔以應柔亦為能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正理也失正理為方命故以即命為後也方不順也書云方命圮族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變

其不安貞為
安貞則吉矣

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

以中正居尊位治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終朝而三見褫奪也

建安丘氏曰以六爻言之則上乾三爻與下坎三爻訟也九五居尊為聽訟之主故訟元吉餘五爻則皆訟者也然天下之人惟剛者訟柔者不訟初與三柔也故初不承所事而終吉三食舊德而終吉二四上剛也二與五對揆勢不敵而不訟四與初對顧理不可而不訟亦以其居柔故三无青而四安貞也獨上九處卦之窮下與三對柔不能抗故有錫鞶帶之辭焉然一日三褫辱亦甚矣訟之勝者何足敬乎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

能使衆人服正可以王天下矣得衆心服從而師正王道止於是也

剛中而應行險而順

言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正
應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王
者之師也上順下王豈止於是也
險行險而順也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣王矣

毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水聚於地中為衆聚之象故為師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其衆也

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國與師而言合義理則是以律法也謂以禁亂誅暴

而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節制為本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也律有二義有出師以不義者有行師而无號令節制者皆失律也
九二在師中吉无咎王三錫命
象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

師卦唯九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將闔外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天

公易
下故王錫寵命至於三也凡事至於三者極也六
五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不
重而下不信也唯師專主其事而為衆陰所歸故
其義最大人臣之道於事无所敢專唯闡外之事
則專制之雖制之在已然因師之力而專制其事
而能致者皆君所與而職當為也
六三師或輿尸凶天譴也王三豎命對萬姓也

象曰師或輿尸大无功也

三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不
中正師旅之事任當專一二既以剛中之才為上
信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶
之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故
發此義軍旅之事任當專一而剛中之才為上
不專一覆敗必矣
六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者
也知不能進而退故左次退舍也量以進退乃所
當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯其
退之得宜不論才之能否也度不能勝而完師以
退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎
也易之發此義以示後世其仁深矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五君位與師之主也故言與師任將之道師之與
必以寇賊姦宄為生民之害不可懷來然後奉辭
以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取
則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下
其咎大矣任將授師之道當以長子帥師二在下
而為師之主長子也若以弟子衆主之則所為雖

正亦凶也 大矣卦 卦辭 師之終也 功之成也 大君以爵命賞有功也 開國封之為諸侯也 承家以為卿大夫 承受也 小人者 雖有功不可用也 故戒使勿用 師旅之興 成功非一道 不必皆君子也 故戒以 小人有功不可用也 賞之以金帛 祿位可也 不可使有國家而為政也 小人平時易致驕盈 况挾大功乎 建安丘氏曰 師卦以九二一陽統眾 陰有大將總兵之象 故卦名曰師 出師之道不可不正 故曰師 貞帥師之任不可非人 故曰丈人吉 无咎 蓋只七字 而用師之道盡矣 初六師之始 故曰師出以律 上六師之終 故曰開國承家 其次序然也 中四爻六五為任將之君 故以長子弟子係之 二三四三

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

象

六

師之終也 功之成也 大君以爵命賞有功也 開國封之為諸侯也 承家以為卿大夫 承受也 小人者 雖有功不可用也 故戒使勿用 師旅之興 成功非一道 不必皆君子也 故戒以 小人有功不可用也 賞之以金帛 祿位可也 不可使有國家而為政也 小人平時易致驕盈 况挾大功乎 建安丘氏曰 師卦以九二一陽統眾 陰有大將總兵之象 故卦名曰師 出師之道不可不正 故曰師 貞帥師之任不可非人 故曰丈人吉 无咎 蓋只七字 而用師之道盡矣 初六師之始 故曰師出以律 上六師之終 故曰開國承家 其次序然也 中四爻六五為任將之君 故以長子弟子係之 二三四三

爻則皆用之將也 九二以剛居中 威而不暴 持重之將也 故有師終之吉 卽五所謂長子也 六三以柔居剛 輕躁妄動 債師之將也 故有與尸之凶 卽五所謂弟子也 六四以柔居柔 僅知自守 蓋度德量力之人 固无戰勝之功 亦无喪敗之禍 止於左次 无咎而已 四之无咎 不如二之吉 而三之凶 又不如四之无咎 聖人以萬世用兵 利害而權輕重於吉凶 无咎四字之間 後之出師 命將者 盍亦鑒之於斯乎

不寧方來後夫凶

人之不能自保 其安寧方且來 求親其得 所以能保其安富 其不寧之慮 宜汲汲以求 此若蜀

正亦
四也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上師之終也功之成也大君以命賞有功也
國封之為善也德也大夫承命受也
博乎有功不功不功不功不功不功不功
然也
此吉凶天谷國字之開也
天谷而日四之天谷不岐二之吉而三之凶又
量天谷之人固天郊鄉志也衣天交迫之臨也然
正而精也七也六國以柔易柔也自容蓋與
柔易則剛難是情實也
之幾也
天順皆取之也

坤下
坎上
水地比

比吉原筮元永貞无咎

水在地上物之相比无間故為比也比吉道也人
相親比自為吉道故雜卦云比樂師憂人相親比
必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占决其
可比者而比之筮謂占决卜度非謂以著龜也所
比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以
常久貞謂得正道上之比下必有此三者下之從
上必求此三者則无咎也

不寧方來後夫凶

人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則
能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨
立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶
凶况柔弱者乎夫剛立之稱傳日子南夫也若遲

而後至則此交已固立之蘇子曰于南夫也亦數彼來已晚而得凶矣

象曰比吉也比輔也下順從也

比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以為比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以為比也

原筮元永貞无咎以剛中也

夫凶其道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

夫物相親比而无間者莫如水在地上所以為比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也誠信充實於內若物之盈滿於缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外不加文飾則能終來有他吉也他非此也外也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

六二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於己已以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自失

也吉也中五之道孰土之末凡自內也不自外

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中上六亦陰柔而不中匪人也比於匪人其失可知悔吝

不假言也故可傷也

六四外比之貞吉

象曰外比於賢以從上也

四與初不相應而外五比之乃得貞正而吉也夫陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而

吉也

也吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

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

五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕已

以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君顯比天下之道也如是天下孰不親比於上故聖人以

九五盡比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誠吉先王以四時之政不可廢也故推

其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之政圍合其三面前開一

路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰

失前禽王者顯明其比道天下自然來輔邑人不誠吉言其至公无私无遠邇親疎之別也邑者居

邑誠期約也言有不待告誠而自之民也邑者
然順從之者矣故曰邑人不誠吉然來韓邑人不

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則
其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其
始而有終者也故比之无首至終則凶也此據此
終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者
也始比不以道隙其始善也其終凶也此據此
於終者天下多矣五陰比六爻一陽五陰九五居得尊位
建安丘氏曰比卦六爻一陽五陰九五居得尊位
為顯比之主五陰爻皆求比者也此貴急不貴緩
象曰後夫凶是也初六比之始先於比者故有他
吉上六比之終後於比者故无首凶二以應五而
內比四以承五而外比以柔比剛得比之正者故
皆曰貞吉三於五非近非應不知比五反應上六

无位之爻此所以
有匪人之傷也歟

象曰小畜得位而上下應之曰小畜

小畜卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上
下應之為所畜也以一陰而畜五陽能係
而不散是以為小畜也象解成卦之義而加曰
字者言其畜養之文勢當然舉名卦惟其有曰字亦

公易
也誠期約也言有不待告誠而自
然順從之者矣故曰邑人不誠吉
上六比之无首凶
象曰比之无首无所終也

其終無首也言有不待告誠而自
然順從之者矣故曰邑人不誠吉
上六比之无首凶
象曰比之无首无所終也

乾下 風天小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜止也雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成
雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故
不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不成雨
者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不
和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故
云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上
下五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能係
而不能固是以為小畜也彖解成卦之義而加曰
字者皆重卦名文勢當然單名卦惟革有曰字亦
文勢然也

健而異剛中而志行乃亨

以卦才言也內健而外異健而能異也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也言能亨則由剛中言畜陽則以柔以一劍而畜五則謂給異故畜雖小而能亨也四又或土益柔得於中

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而雨劍式自劍即效不能成雨其功施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

乾之剛健而為異所畜夫剛健之性惟柔順為能畜止雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大

則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義為小也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何故咎之有無咎而又有吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖使爻義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

九以巽順之極居卦之上處畜而止者也為四所
止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能
止既和而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散
小畜畜之小故極而成尚德載四用柔順之德積
滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由
積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦
貞厲婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固
守此危厲之道安有婦制其夫臣制其君而能安
者乎幾望將盈之時君子動則凶也君子謂陽
征動也戒君子不可有行矣易為君子謀明矣
建安丘氏曰小畜以巽畜乾巽陰卦陰小也故為
小畜在六爻上三爻巽為畜者也下三爻乾受畜
者也初與四應未受四之畜故初復自道而四有
孚血去也二與五應漸為五所畜故二牽復而五
有孚攣如也此四爻皆未成畜者至三與上以同
德相應始為上所畜而不能進焉故三言輿說輻

上言既雨既處也畜
而至此畜道成矣

說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

兌以陰柔履乾之陽剛柔履剛也危以說順
乎乾剛而履之柔順乎上履承乎陽天下之
理也所履如此至剛至柔履承乎上履承乎陽天下之
不不也

公易
子曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

九以與順之極居於上處當而道者也為剛

正也既雨和也既處處也陰之畜陽不辨則不能

止既和而止高之進也夫言高之進故其德而

小畜者志之小畜德而及尚德故四用柔順之德

積聚而至不可不戒乎故積聚而戒也云厥聲載

且也德之積也夫德之積也夫德之積也夫德之

積也夫德之積也夫德之積也夫德之積也夫德之

☰

兌下交天澤履入下條然故志和共履也

履虎尾不啞人亨

履禮也人所履之道也天在上而澤在下以柔履

藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人

之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾

故履虎尾而不見啞啞所以能亨也亦家以志家

彖曰履柔履剛也

以二體釋彖名義

說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應

乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之至

理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害

University of Washington Libraries, U.S.A.

剛中正履帝位而不疚光明也

九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病得履道之至善光明者也疚謂疵病夫履是也光明德盛而

也輝光也平薄是以觀其風不至人亨

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天在上澤在下上下之正理也人之所履當如是故取象為履君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位名各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於己也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公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交驚於利天下紛然如之何其可一也欲

其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民志也

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

履不處者行之義初處至下素在下者也而陽剛之才可以上進若安處卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有為也故其進則有為而无不善乃守素履也者

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

履道坦坦幽人貞吉中不自亂也

九二履柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也
雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則
能貞固而吉也九二陽
志上進故有幽人之戒

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

噬人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履
故如眇眇之視其見不明跛躄之履其行不遠才
既不足而又處不得中履非其正以柔而務剛其
履如此是於危地故曰履虎尾以不善履履危地
必及禍患故曰噬人凶武人爲于大君如武暴之
人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也
不中正而志剛乃爲羣陽所
與是以剛躁蹈危而得凶也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼
之地无相得之義五復剛決之過故爲履虎尾愬
愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志
柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免於危而
獲吉也

九五夬履貞厲大畜勳也

象曰夬履貞厲位正當也

夬剛夬也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛夬
而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居
天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未
嘗不盡天下之議雖蕪蕪之微必取乃其所以爲

聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之未苟專自任猶為危道况剛明不足者乎也古之聖人易申貞厲義各不同隨卦可見尊之也其剛央

上九視履考祥其旋元吉尾噬人凶武人為于大君

象曰元吉在上大有慶也也跛能履不足以與行也

上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无咎善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也也
建安丘氏曰履以上天下澤為象則履者禮也象言履虎尾踐履之象也在六爻則皆主踐履之義言之初上履之始終也初言往言旋一進一反而履之象見矣中四爻以剛履柔者吉以柔履剛

者凶以剛履剛者厲以剛履柔者能行而不輕於行九二之幽人貞吉九四之愬愬終吉是也以柔履剛者不能行而強於行六三之跛履是也以剛履剛者能行而果決於行九五之夬履是也王輔嗣曰陽爻處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為善

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

小往大來陰往陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其理泰也在人則上下之情交通而

聖也履帝位而光明者也若自任剛明與帝不備
能使得正亦危道也若自任柔乎自剛明之才亦
自任猶為危道况剛明不足者乎也
功中負厲義各不同隨時可見其志也
上九視履考祥其旋元吉

上九視履考祥其旋元吉

此一佳言以觀其利為善
剛曰剛交柔則利也
剛剛者謂行而果夫其行也正之夫其果也五
剛剛者謂行而果夫其行也正之夫其果也五
行也二之幽人貞吉其行也正之夫其果也五
春凶以剛剛者謂行而果夫其行也正之夫其果也五

此一佳言以觀其利為善
剛曰剛交柔則利也
剛剛者謂行而果夫其行也正之夫其果也五
剛剛者謂行而果夫其行也正之夫其果也五
行也二之幽人貞吉其行也正之夫其果也五
春凶以剛剛者謂行而果夫其行也正之夫其果也五

☰ 乾下 地天泰
坤上

泰小往大來吉亨

泰通也小謂陰大謂陽往往之於外也來來居於
內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生
遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下
君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷
之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內小人
往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰
之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有污隆
治有大小雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣
象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上
下交而其志同也而後觀內象而後小人得于前

小往大來陰往陽來也則是天地陰陽之氣相交
而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而

其志意... 同也... 內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道

長小人道消也來吉亨順長天此交而萬妙龜出土

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當

體天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地

之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而

財制成其施為之方也輔相天地之宜天地通泰

則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因

地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發

生萬物則為播植之法秋氣成實萬物則為收斂

之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之

生必賴君上為之法制以教率輔長限於其類

翼之乃得遂其生養是左右之也

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之

否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子

之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則

牽連而起矣如根之相牽連者故以為象彙類也

象曰包荒得尚于中行以光大也

九二以剛中之德上應於五而主乎治泰者也然

九二之德有包荒含容之量能馮河剛果之才

不遺遐遠之事而又能絕去朋比之私則庶幾哉
可以維泰之中而不虞其過矣如此則合於九二
之德故曰得尚于中行
言能配合中行之義也
大夫而外小人君子道

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福
象曰无往不復天地際也

三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環
在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之

盛與陽之將進而為之戒曰无常安平而不險陂
者謂无常泰也无常往而不返者謂當復也平者

陂往者復則否矣當知天理之必然方泰之時不
敢安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以

无咎處泰之道既艱貞則可常保其泰不勞憂
恤得其所求也不失所期為孚如是則於其祿食

有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可食也蓋
德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿

自古隆盛未有不
失道而喪敗者也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六四處泰之過中以陰居上志在下復上二陰亦
志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同

也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者為利
也不富而從者其志同也三陰皆在下之物居上

乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒
告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰

或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於
三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四

六已過中矣理必變也故
專言始終反復之道也

泰

上經卷一

泰

泰

泰

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝然後制為禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元其體同吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頽圯復反於隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰

之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而方告命為可羞吝否不由於告命也

建安丘氏曰泰通也卦以小往大來為義故內三陽爻屬泰外三陰爻屬否初九言拔茅則君子進用之始九二言包荒則大臣致泰之功九三言无平不陂則世道盛衰消長之會此三爻皆以泰言也至六四言翩翩不富則泰已過中而否欲來之時也六五言帝乙歸妹則人君保泰之事上六言城復于隍則泰轉而為否矣天下豈有常泰之時乎

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

道消也夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上

夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上

施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內

陽剛在外君子往居於外小人來處

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交通故為否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德避免禍難不可榮居祿

位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

泰與否皆取茅為象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也然否之初其惡未形以眾類上進之時

是小人道長之卦不利君子之正也以下三陰言之則皆為時之小人唯初六之過未形易於從善

聖人於此即以正勉之蓋小人而能正則吉故有可亨之理也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所包畜者在承順乎上以求濟其

否為身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉已屈道承順於上唯自守其否而已身之

否乃其道之亨也或曰上下不交何所承也
乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也
六三包羞 賁 艮 柔其 艮 中 五 以 劍 柔 小 人 而 言

象曰包羞位不當也 萃 出

六三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能守
道安命窮斯濫純乎小人矣宜其不顧屈辱而包
羞忍耻 賁 艮 柔其 艮 中 五 以 劍 柔 小 人 而 言

九四有命无咎疇離祉 萃 出

象曰有命无咎志行也 萃 出

四以陽剛健體居近君之位是以濟否之才而得
高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處
逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出
於君命則无咎而其志行矣則可以濟時之否其

疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則
與其類同進以濟天下之否疇離祉也
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也 萃 出

五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否
大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否
以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既
休息漸將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞
否之復來日其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安
固之道如維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞
謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣繫辭曰危者
安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也
是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂
而不忘亂是以身安而國家可保也 萃 出

上九傾否先否後喜 萃 出

上九傾否先否後喜 萃 出

象曰否終則傾何可長也

上九否既極矣故否道傾覆而變也先
極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也
建安丘氏曰否卦以夫往小來為義故內三陰爻
屬否外三陽爻屬泰初六言拔茅則小人用事之
始六二言包承則小人得志之時六三言包羞則
小人欲傷善而未能之意此三爻皆以否言也至
九四言有命无咎則否以過中而泰欲來之時也
九五言繫于苞桑則人君休否之事主九言先否
後喜則否傾而為泰矣
天下豈有終否之時乎專立其道息天不之否

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人于野亨利涉大川利君子貞
野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同
之道則聖賢大公之心也无遠不同既天下皆同
何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川
利君子貞上言于野止謂不在矐比此言宜以君
子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居
千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海
之廣兆民之眾莫不同小人則唯用其私意所比
者雖非亦同故同人之道利在君子之真正也

離下 天火同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也
五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛
健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同
也故為同人五乾之主故云應乎乾象取天火之

象而象專
以二言也

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應

君子正也唯君子為能通天下之志同人

乾之行也无私利涉大川天德也以文明中正之
德相應君子之正也天下之志萬殊理則一也君
子明理故能通天下之志也聖人視億兆之心猶
一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同
之義剛健則能克己故能盡大同此其言宜以
之道然後能中正合乎乾行也

象曰天與火同人君子以類族辨物

不云火在天下而云天與火者天在上火性炎上
火與天同故為同人之義君子觀同人之象而以
類族辨物各以其類族辨物之同異也凡
同異者君子能辨明故處物不失其方也

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

九居同人之初而无係應是无偏私同人之公者
也故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之
偏其博而公如此則无過咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

二與五為正應故曰同人于宗宗謂黨也同於所
係應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之
時志在於同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又
與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居
二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢
顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故
又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終
不敢與此爻深見小人之情狀然
不日凶者既不敢發故未至凶也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也墉
垣所以隔限也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲
攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而
不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理安行
攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能
反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣

畏義而能改
其吉宜矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五同于二為三四二陽所隔五自以義直理勝
故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖為所隔終
必得合故後笑也大師克相遇見二陽
之強也故用大師克之而後得遇也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

郊在外而遠之地上九居外而无應終无與
同者也處遠而无與故雖无同亦无悔也
建安丘氏曰同人六爻以六二一陰為卦主上下
五陽皆欲同之同人之道貴廣不貴狹卦言于野

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火高在天上照見萬物之衆多故為大有大有繁庶之義君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九居大有之初未至於盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害无交則无害矣然富有本匪有咎也人因富有自為咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不败也

九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

三居下體之上在下而居人上諸侯之象也公卿上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其

富有以為私不知公已奉
上之道故曰小人弗克也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晷也

九四居大有之時已過中矣過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶也彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟驅彭彭言武王戎馬之盛也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以

事於上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有畏嚴之謂既以柔和孚信接於下眾志說從又有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

上九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唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此吉道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也繫辭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
誠齋楊氏曰八卦乾為尊六十四卦泰為盛然乾
之上九悔於亢泰之上六吝於亂盛治備福孰若
大有者六爻亨一吉二无咎三主上明而羣賢集
无一敗亂之小人无一害治之非德士生斯世也
緼袍華於珮玉飲水甘於列鼎而况九二之大臣
九三之諸侯上九功成身退之耆舊乎嗚呼盛哉

象曰大自天祐之吉无不利

夫君子之德薄而位高
小人而居賢位
則天之祐之
吉无不利也
夫君子之德薄而位高
小人而居賢位
則天之祐之
吉无不利也

艮下 地山謙

謙亨君子有終

謙退讓也謙有亨之道也有其德而不居謂之謙
人以謙與自處何往而不亨乎君子有終君子志
存乎謙與達理故樂天而不競內充故退讓而不
矜安履乎讓終身不易自卑而人益尊之自晦而
德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必
競有德必伐雖使勉慕於謙亦必不能安行而固
守不能
有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

此明謙而能亨之義天之道以其氣下濟故能化
育萬物其道光明濟當為際謂下交也地之道以
其處卑所以其氣上行交
於天皆以卑降而亨也

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

天道以行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也地道以勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之人情疾惡於盈滿而好與於謙與也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也謙為卑與自處雖卑屈而其德實光明不可加尚是不可踰也君子至誠於謙平其心平其氣平其志恒而不變有終也故尊光

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故為謙也不云山在地中而曰地中有山

言卑下之中蘊其崇高也君子觀謙之象山而在地下是為高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙眾所共與也雖用涉險難亦無患害况居平易乎何所不吉也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

二以柔順居中是為謙德積於中謙德充積於中故發於外人有聞見者也故曰鳴謙居中得正之

德也故
日貞吉

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

三以陽剛之德而居下體為眾陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下為眾所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣况有功勞乎九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故象辭特重之

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任眾所宗而已居其上當

恭畏以奉謙德之君卑矣以讓勞謙之臣動作施為无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下眾所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六以柔處柔順之極又處謙之極也以極謙而反居高未得遂其志而至發於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上六謙之極也至於太甚則反為過矣故利以剛自治邑國已之私有行師謂用剛征邑國謂自治其私也不謂用剛征邑國謂自治其私也建安丘氏曰謙卦六爻五陰一陽陽實陰虛陰皆有求於陽者故以九三一陽為卦之主其諸陰爻則以去三遠近取義二四兩爻與三最近皆有得乎陽者故二鳴謙貞吉而四无不利揭謙也初在下欲進而求三則隔乎二五上在上欲下而求三則隔乎四皆无得乎陽者故初用涉而五侵伐上行師也

坤下 震上

雷地豫

豫利建侯行師

豫和悅也順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之與衆心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君萬邦聚大衆非和悅不能使服從也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

剛應謂四為羣陰所應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順為動而順理而動又為動而衆順所以豫也

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順

University of Washington Libraries, U.S.A.

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

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故為豫也坤順震發和順積中而發於聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也唯六二一爻處中正又无應為自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于石其介如石也人之於豫樂心悅之故遲遲致於耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰

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焉寧用終
日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望
所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

六三陰而居陽不中不正也以不中正而處豫動
皆有悔盱上視也上瞻於四四豫之主故六三溺
於豫而有悔也事當速
悔若悔之遲則有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

九四為動主動而衆陰悅順為豫之義故云由豫
大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋
盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任
危疑之地也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自
當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠
則何患乎其无助也簪聚也簪之名簪取聚髮也
卦唯九四一陽為主五
陰順從故曰朋盍簪也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五以陰柔居君位當豫之時沉溺於豫不能自
立者也衆之所歸皆在於四五又乘九四之剛衆
不附而處勢危故為貞疾之象然
以其得中故又為恒不死之象也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

上六陰柔不中而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也
上六在豫之終故為昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義也
建安丘氏曰豫以和豫逸豫為義六爻唯九四由豫與卦辭同至於諸爻皆有心於求豫則失豫之正流為逸豫矣故在豫以四之一陽為主初以應四而豫故曰鳴豫凶三以比四而豫故曰盱豫悔五以乘四而不知所豫故有貞疾恒不死之證上去四雖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焉蓋見幾者也故爻以貞吉歸之豫之不可溺也蓋如此

震下兌上

澤雷隨

隨元亨利貞无咎

隨順也從也隨之道可以致大亨也君子之道為眾所隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之徙義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下

隨時

卦所以為隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可悅也所以隨也如

是則可以大亨而得正則為无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時

隨時之義大矣哉

隨時之義非造道之深知幾能亨貞天啓而天下權者不能與於此也故贊之云

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷在於澤中為隨之象君子觀象以隨時而已隨時之宜萬事皆然如雷出地奮豫以之作樂崇德之對時育物皆法雷之動也如雷在地中復以之閉關息旅后不省方澤中有雷隨以之嚮晦入宴息皆法雷之靜也君子隨時之義也

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

二應五而此初隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在土丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

丈夫九四也小子初也三雖與初同體而切近於四故係於四也上係於四故下失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也然四无應无隨之者也近得三之隨必與親善故三之隨四有求必得也雖然固不可非理枉道以求隨於上故云利居貞自處於正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶然居近君之位而有獲其義固凶唯孚誠

積於中動為合於道以明哲處之則何咎之有古之人有行之者伊尹周公孔明是也以至誠存乎中是有孚也其施為无不中道在道也是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專強之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉維在中正隨善而已故為隨善之義也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道亨王業于西山太王避狄之難去幽來岐幽人老稚扶携以隨之如歸市蓋其人之心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山故曰王用亨于西山

建安丘氏曰卦以物隨為義爻以隨物為義六爻以陰隨陽者言則上之陽可隨而下之陽不可隨此三隨四所以有得上隨五所以用亨而二隨初所以有係小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當為人所隨四臣位不當為人所隨此四得陰之隨所以貞凶五得陰之隨所以貞吉隨之不可苟也

巽下 艮上 山風蠱

蠱元亨利涉大川

蠱壞亂也既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川

先甲三日後甲三日

甲數之首事之始也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之道慮其將然則知備之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未

及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制
作政教之類則云甲舉其首也發號施令事則云
庚庚猶更也
有所更變也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初
九上而為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊
而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今
來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得
正上下順理治蠱之道由剛之上柔之下變而為
巽巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以
巽順之道治蠱
是以元亨也

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

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風遇山而回則物皆散亂故為有事之
象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在
已則養德於天下則濟民君子之所事
无大於此二者二者為己為人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而
為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為
有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲
則得終吉也處卑而尸尊事自當兢兢畏以六之才
雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟
之義若以不克幹而言則其義甚小故專言為子
幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則
可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九二陽剛為六五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱為義二異體而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔異輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎若伸已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈已下意異順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也二異體而得中是能異順而得中道令

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過也是有小悔然而在此體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正終无大過咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹治父蠱之事則不能勝而見吝以陰柔而无應助往安能濟

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

五居尊位以陰柔之質當幹蠱之時而下應於九二是能用剛中之賢也雖能下應剛中然已實陰

柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故
為幹父之蠱夫創業之事非剛明之才則不能繼
世之人雖柔弱之資苟能用剛
賢則可以為善繼而成令譽也

士九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

上九居蠱之終无係應於下處事之外也以剛明
之才无應援而處事之外是賢人君子不偶於時
而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高
尚其事古之人有行之者伊尹太公望之類曾子
子思之徒是也不屈道以徇時既不得施設於天
下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士
之自高尚非一道也有懷德抱道不偶於時而高
潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度
分安於不求知者有清介自守不屑天下事獨潔
其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事

者也象所謂志可則

者進退合道者也
建安丘氏曰六爻取家事為象上為父故本爻不
稱父而他爻言父五為母故本爻不言母而他爻
言母在下四爻則皆子也然子幹父母之蠱惟剛
柔相濟者為善初爻柔位剛故无咎二爻剛位柔
故得中三爻位俱剛過於剛者故小有悔四爻位
俱柔過於柔者故往未得此四位剛柔之異而得
失之判也然上五二爻以家事言則上為父五為
母眾爻為子以國事言則五為君下四爻為用事
之臣上一爻為不事之臣故曰不事王侯高尚其
事觀下五爻以幹父言則父之位存矣觀上一爻
以王侯言則君之位存矣此易之
道所以屢遷而不可為典要也

以王說言則謀之宜存矣此是文
 事與下正文以轉文信則父之宜存矣財上一文
 以王說言則謀之宜存矣此是文
 事與下正文以轉文信則父之宜存矣財上一文

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之
 象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之
 象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之

兌下入地澤臨 二象思以天象至始天澤出
 坤上 此象謂也 長于時時則天之象也 天象

臨元亨利貞 既而長于以象思天象容於天象

臨臨下臨民之義以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

至于八月有凶

至八月有凶 此象謂也 長于時時則天之象也 天象

至二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒日

陽雖方盛至于八月則其道消矣是有凶也聖人

為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿

極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之

University of Washington Libraries, U.S.A.

道也 臨則憂而具黃而即中而觀大亨以五天之

浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不為說說乃和也兌

至于八月有凶消不久也

陰陽消長若循環然雖則二陽浸長於下當慮陰消不能久而至八月有凶也故聖人深言消長之機其來甚速吉凶靡定君子所當戒懼也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地為臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則教導之意思也无窮至誠无教也觀

初九咸臨貞吉

含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故為无窮无疆之義

象曰咸臨貞吉志行正也

咸皆也以二陽而臨四陰陽雖長而陰猶盛非協力不足以勝也故曰咸臨當臨之始初能固守其正以從二則陽剛浸長羣陰退聽而得吉也

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

二以剛中之勢上進已當臨陰之任矣二率初陽同往而臨得行其志所臨吉而无不利也故曰咸

六臨吉无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三居下體之上臨人者也陰柔而說體又處不中
正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之
甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而
上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙
守正至誠以自處則无咎也邪
說由已能憂而改之復何咎乎

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

四居上體之下地也與下體兌澤切近臨之至也
臨道尚近四居正位而親臨於下是以无咎所處
當也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

五以柔中順體居尊位自任者其智小任人而不
自任者其智大况當二剛浸長之時六五在上與
九二為正應不忌其進而以柔道接之則剛中而
應是兼眾智以臨天下大君之宜孰大於此吉可
知矣

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也
與初二雖非正應大率陰求於陽又其至順故志
在從乎二陽尊而順卑高而從下敦厚之至也故
曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有

中正以順異中正之德為觀於天下也

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

天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故日以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省

初六童觀小人无咎君子吝
四方觀視民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為民觀也

象曰初六童觀小人道也

六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀明顯初乃遠之所見不遠如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

陰柔居內而觀乎外所見不大闚觀之象也在女子則可故曰闚觀利女貞也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

三居下體之上處順之極雖非中正觀其所生而隨宜進退則未為失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

四雖陰柔而與體居正切近於五九五陽剛中正居尊位聖賢之君也六四觀見國之盛德光輝又尚賓禮於賢所以願進於朝廷効其智力也故云利用賓于王也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎已而觀已之生若天下之俗皆善美則是已之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是已之所為政治未善得无咎乎

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上九以陽剛之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也觀其生者觀其已之德業行義也既為天下所觀仰故自觀其生若皆合君子之道則无咎也苟未至於君子則何以使人觀仰矜式哉

建安丘氏曰觀有觀示之義以上二陽而示乎下四陰也然九五得位而上九不得位故五為觀主是以在五曰觀我生而上曰觀其生而已其四陰則皆以陽為觀者而近者吉遠者凶初其最遠者

剛柔分動而明雷電合而章

以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意

柔得中而上行雖不當位利用獄也

治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五為獄之主以柔處剛而得用獄之宜也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電相須並見之物亦有噬象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飾其法令法者明事理而為之防者也

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

九居初最下為下民之象受刑之人也當用刑之始罪小刑輕校木械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小人之福也言懲之於小與初故得无咎也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二居中得正是用刑得其中正也用刑得中正則罪惡者易服故取噬膚為象中正之道易以服人雖嚴刑滅鼻而治剛強之人義不相妨故曰滅鼻无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟悖犯之如齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而噓之雖其身處不當而強梗難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而亦小噬而噓之非有咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

九四居近君之位當噬嗑之任者也四以過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肉之有骨

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也故為噬乾肉得黃金黃中色金剛物亦謂鈞金五居中為得中道處剛中而四輔以剛得黃金也六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷威厲則无咎也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

上經卷一

上九噬之極為受刑者繫辭所謂惡積而不可揜
罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知也
何負也

建安丘氏曰噬嗑去間之卦也故六爻皆言用獄
之事初上无位為受刑之人初過小而在下為用
獄之始故以屨校滅趾為象上惡極而怙終為用
獄之終故以何校滅耳為象餘爻有位為治獄之
人然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦異六二
以柔居柔純乎柔者故象噬膚易噬之物也六五
則難矣六三柔中有剛故為噬腊肉腊則有骨矣
比乾肉又難也九四剛中有柔故為噬乾肺肺則
骨大於腊噬之最難者也然二噬膚滅鼻三噬腊
遇毒四噬乾肺艱貞五噬乾肉貞厲者皆言治獄
之道不可不謹也至於占辭三爻无咎四獨吉者
則治獄又以剛為尚也柔豈去間之道哉

離下 艮上 山火賁

賁亨小利有攸往

賁飾也物有飾而後能亨故曰无本不立无文不
行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光
彩故能小利於進也

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

以卦變釋卦辭剛柔之
交自然之象故曰天文

文明以止人文也

卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相為文飾也
下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文

其上也而為良乃為山下有火止於文明而成賁也
 天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛
 故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁
 也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文
 柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也
 事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往
 而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但
 加之文彩耳往者加進也蓋離明足以致亨文柔
 又能小進也天文也文明以止人文也此承上文
 言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之
 文也止謂處於文明也質必有文自然之理一不
 獨立二則有文非知道者孰能識之天文天之理
 也人文人之理也
 之道也

觀乎天文以察時變

天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之
 代變觀其運行以察四時之遷改也

觀乎人文以化成天下

人文人理之倫序觀人文以教化天下
 成其禮俗乃聖人用賁之道賁之象也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山者草木百物之所聚生也火在下而上照庶類
 皆被其光明為賁之象也君子觀山下有火明照
 之象以修明其庶政成文明之治而无敢果於折
 獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕
 自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取唯
 以山下有火明照庶物以用明為戒而賁亦自有
 无敢折獄之義折獄者專用情實有文
 飾則没其情矣故无敢用文以折獄也

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下唯自資飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不当則舍車輿而寧徒行謂君子寧舍非道之車而安於徒步故曰舍車而徒也

六二賁其須

象曰賁其須與上與也

卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二實賁之主也故主言賁之道然二與三皆无應與故二自附三而動如須附頤而動二柔居中正三剛而得正得其附也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正則吉二柔文一剛上下交賁為賁之盛也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四與初為正應相賁者也本當賁如而為三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故曰白馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之寇讐所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始為其間隔耳

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復无所係應從之者也受責於上九也丘謂在外而近且高者圍謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才自不能責與上之剛陽相比而志從焉獲責於外比之賢責于丘圍也束帛

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

上九賁之極也賁飾極則失於華偽唯能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳

建安丘氏曰賁之一卦以卦變言則柔來文剛剛上文柔而為賁以二體言則下離上艮文明以止而為賁以六爻言則三陽三陰相比相賁而為賁然陰陽二物有應者以應而相賁无應者以比而相賁四與初應求賁於初故初賁趾而四翰如也二比三而賁乎三故二賁須而三濡如也五比上而賁乎上故五賁丘圍而上白賁也初與四應而相賁者也二與三五與上比而相賁者也此賁六爻之大指也

君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧也

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

陰之剝陽自下而上以牀為象者取身之所處也自下而剝漸至於身也剝牀以足是剝牀之足也剝始自下故為剝足陰自下進漸消蔑於真正凶之道也蔑滅也謂消亡於正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而不論爻上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

眾陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剝之時為无咎者也三之為可謂

善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君子
三雖從正其勢孤弱所應在無位之地於斯時難
乎免矣安得吉
也其義無咎耳

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

始剝於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣
其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不

六言貞直
言凶也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順
序如貫魚然反獲寵愛矣如宮人則无所不利也

以陰言且取獲
寵愛之義也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果
不食將見復生之理上九亦居剝之極止有一陽
陽无可盡之理故明其有復生之義也君子得輿
在卦象衆陰宗陽共載之象小人剝廬若小人則
當剝之極剝其廬矣无所容身也更不論爻
之陰陽但言小人處剝之極則及其廬矣

建安丘氏曰剝者言一陽在五陰之上而為陰所
剝也故卦以上九為主其曰碩果不食幸一陽之
存也在下五陰爻則有與乎陽者吉无與乎陽者
凶六三應陽則无咎六五承陽則无不利以其有
與乎陽也餘三陰无陽可與則皆謂之凶然初六
六二去陽遠而剝未盡故初蔑貞凶二亦蔑貞凶

也至六四則已迫乎陽而剝極矣故不言茂貞而直言凶也

因六三感巽則天者六五承巽則天不味以其亦

六三也故佳以土火為主其曰爾果不貪幸一期之

食定正凡曰陳香言一期去正則去土而為劍而

富文則期以言亦入其巽之卦則又其巽矣

亦佳其果則其巽矣天而容其也其巽矣

不食則其巽矣巽之巽也巽之巽也巽之巽也

果曰果不食其巽矣巽之巽也巽之巽也巽之巽也

巽之巽也巽之巽也巽之巽也巽之巽也巽之巽也

震下 坤上 地雷復

復亨出入无疾朋來无咎

復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也陽之始生雖其氣甚微亦无害也故曰出入无疾既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也然一陽始生至微必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往

謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨

云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无

咎

復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也

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

其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道

長故利有攸往一陽復於其前也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

省方

雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於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故閉關使商旅不得行人君不省方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

初九不遠復无祇悔元吉也

象曰不遠之復以脩身也

初剛陽來復復之最先者也是不遠而復也失之而後有復則不至於悔大善而吉也祇宜音抵也

不遠復者君子所以脩身之道也知不善則速改以從善而已

六三休復吉復之吉也以出無疾朋來无

象曰休復之吉以下仁也

二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而

六三頻復厲无咎復之吉也以出無疾朋來无

象曰頻復之厲義无咎也

三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢

復何咎過在失而不在復也

六四中行獨復復之吉也以出無疾朋來无

象曰中行獨復以從道也

此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣當此之時陽氣甚微未足有為故不言吉也

六五敦復无悔復之吉也以出無疾朋來无

象曰敦復无悔中以自考也

六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而巳

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
象曰迷復之凶反君道也

六以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚已過由自作既迷不復善在已則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十年者數之當此之謂也終至于十年不克征謂終不能行也而迷者終建安丘氏曰復卦以初九為主其言不遠復无祇悔者喜一陽之來也其上五陰爻則有得乎陽者吉无得乎陽者凶二比初則曰下仁四應初則曰從道此皆有得乎陽者餘三陰无得乎陽者五去初雖遠以居得中位自厚於復无悔三處位不中以去初未遠頻失而頻復者也故雖厲而可以无

咎獨上六一爻最遠乎初又居一卦之窮迷而不復者也故凶又曰初為明睿之君子知過則改上也二四為樂善之賢者舍己從人次也六五為不踐跡之善人自厚其身又其次也六三為改過不勇之人復而失失而復抑又其次也上六則物欲沉滯本心喪失下愚不移者也尚何復之可言哉民斯為下矣

象曰无妄剛自外來而為至於內

動而健剛中而應大亨以正天之命也

下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而无妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不

祐行矣哉

所謂无妄誠也當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性

命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之為言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

九以陽剛為主於内无妄之象以剛變柔而居内中誠不妄者也以无妄而往何所不吉也故无妄往吉也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未富也

公易无妄上經卷一

凡理之所然者非妄也六二居中得正又應五之
中正居動體而柔順為動能順乎中正故有不耕
獲不菑畲之象如是

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

三以陰柔不中不正處於无妄之時而有係於得
失之事為有妄也故聖人因六三有妄之象而發
明其理云或繫之牛行人得之以為有得邑人失
牛乃是災也三以陰柔不中正妄有所繫故為之
災草木實各得其宜也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛
而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄
之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五
之无妄如其有疾勿以藥治既以陽
剛中正而无妄安用治哉自有喜也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

凡事至於極則有更變上九處於窮極之地則
變而為妄也以妄而行則有過眚而无所利矣
雲峯胡氏曰六爻皆无妄也特初九得位而為震
動之主時之方來故无妄往吉上九失位而居乾

體之極時已去矣故其行雖无妄有眚无攸利是故善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五日疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥土行有眚時當靜而靜也

象曰天受之藥不可始也

大畜卦 乾上 艮下 山天大畜 畜聚止也莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也故云不家食吉也所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川也

象曰天受之藥不可始也

大畜卦 乾上 艮下 山天大畜 畜聚止也莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也故云不家食吉也所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川也

三三 艮上 乾下 山天大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也

大畜 上經卷一 九

剛上而尚賢能止健大正也

剛上陽居上也剛陽居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂有蘊畜之人宜濟天下之艱險也象更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

二

山天大畜

天為至大而在山中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

大畜艮止畜乾也故乾二爻皆取被止為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上之勢若犯之而進則有危厲故在已而不進也在他卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜也

九二輿說輟

象曰輿說輟中无尤也

大畜 上經卷一

六

公易
三為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈
可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无
失雖志於進度其勢之不可則止
而不行如車輿脫去輪輻不行也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

三以剛健之才而在上者與合志而進其如良馬
之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才健
與上同志而忘備於慎也故宜艱難其事而由貞
正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常
閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而
居正能貞者也當有銳進故戒以知難與不失其
貞也志既銳於進雖剛明
有時而失不得不誠也

六四童牛之牯元吉

由學而大亦矣開前古聖賢
視畜至大之象亦不
其

象曰六四元吉有喜也

四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而
畜之則易制猶童牛而加牯能畜止於未發之前
則大善
之吉也

六五豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

六五居君位止畜天下之邪惡若豮豕之牙也豕
剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而
不能止其躁猛而使之變也若豮去其勢則言
牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

公易 大畜 上經 卷一

七

天聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也故聖人推頤之道贊天地與聖人之功曰其自來養民之道皆以五頤古頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頤之象以卦形言之上二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而無失在身為飲食於天下則凡萬物用養於人者皆是節之則適宜而無傷推養之道養德養天

下莫不
然也
吉氣厥
其於
天皆

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

初九假外言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能明息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時不能自守志在上行說所欲而朵頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六二在頤養之時雖處中正不能自養必從剛陽
若反下求於初則為顛倒故云顛頤顛頤則拂違
經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外
而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初
若求頤于上九往則有凶在頤之時非道求養是以凶也故云征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動體之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

六四柔居上而得正所應初九又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

六五陰柔居貞吉猶洪範用靜吉用作凶所以不可涉大川六五不能養人反賴上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險阻則不可也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

上九由頤厲吉大有慶也

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位
高任重故厲而吉陽剛之賢得委遇而濟天下故
日利涉大川

建安丘氏曰陽實陰虛實者養人虛者求人之養
故四陰皆求養於陽者然養之權在上是二陽爻
又以上為主而初陽亦求養者也火之養是日漸
故直於與上九一爻日由頤焉吉風卦凶而以此

象曰豈貞之吉亂以升也
六五時雖亂貞吉不瓦越大川

象曰顯顯之吉也欲逐逐无咎

三三 兌上 澤風大過 兌上兌下 兌上兌下 兌上兌下 兌上兌下

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝
其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中
內巽外說有可行之道故利有攸往而亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而

說行利有攸往乃亨

本謂初末謂上弱謂陰柔剛雖過而二五皆得中
是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道
而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也

大過之時大矣哉

大過之時大矣哉 大過之時大矣哉 大過之時大矣哉

大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常
之大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之
事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故為
大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子

所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天
下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔

遯世无悶也如此然後能
自守所以為大過人也

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

初以陰柔與體而處下過於畏慎者也以柔在下
用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是

以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能成
敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用
也繫辭云苟錯諸地而可矣藉
之用茅何咎之有慎之至也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與
初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛

過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不
能有所為得中用柔則能成大過之功楊者陽氣

易感之物陽過則枯槁而復生稊稊根也陽過而
未至於極也九二陽過而與初老夫得其女妻之象

老夫而得女妻則能成生育之功二
不言吉方言无不利未遠至吉也

九三棟橈凶不可與居

大過 上經 卷一

公易
象曰棟橈之凶不可以有輔也

以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者
也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能
當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室
是以凶也取棟爲象者以其无輔而不能勝重任
也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

四居近君之位當大過之任者也居柔爲能用柔
相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉
也隆起取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟
以剛處柔爲得宜矣若又與初六之陰相應則過
也既剛柔得宜而志復應陰是有它也有
它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助
固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟
者如枯楊之生華枯楊下生根穉則能復生上生
華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦
也五雖非少比老婦則爲壯矣於五无所賴也故
反稱婦得過極之陰得陽之相濟不爲无益也以
士夫而得老婦雖无罪咎殊非不
美也雖云无咎无譽亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

大過之極非有大過人之才不能濟也上六柔弱
不能濟如過涉滅沒其頂其凶可知於義爲无咎

也
建安丘氏曰大過四陽二陰陽過乎陰論全卦則三四兩爻重剛不中過者也重剛而不中則是過在三四而不在二五論爻位則二四以剛居柔不過者也故一吉而一利三五以剛居剛過者也故一凶一可醜是過在三五而不在二四觀爻所指之辭可見矣至初二柔亦以不過者為美然初陰伏於四陽之下承剛也故藉用白茅无咎上陰躡乎四陽之上乘剛也故過涉滅頂凶是知處大過之世不惟不欲剛之過而柔亦不容過於剛也

坎下 坎為水

習坎有孚維心亨行有尚

坎陷也陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出手坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也

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

維其心可以亨通者乃以其剛中也以其剛中之才而往則有功故可嘉尚高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其民人是其有用險之時其用甚大故贊之曰大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故當如水之

洊習也

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知是以君子惡居下流者此也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未得出險中亦可小得

六也

易坎

上經卷一

頁

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也枕倚著未安之意也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋贰剛柔際也

六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

故設牖所以通明自牖言自通明之處以况君心所明處詩云天之牖民如堦如筵然人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗音抵也必抵於已平则无咎既日不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則為有咎必祗既平乃得无咎也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

上六以陰柔而居險之極其陷之深也以其陷之深取牢獄為喻如係縛之以徽纆囚寘於叢棘之中不能出矣故云至於三歲之久不得免也其凶可知建安丘氏曰坎陷也以一陽而陷於二陰也上下皆坎則二五皆陷然坎之性下下坎則為陷之太甚故上坎為安以五得位而二不得位故五之祇既平異二之求小得也其四陰爻則處陽外而陷陰者最凶是以初言入于坎窞上言寘于叢棘以在二五兩陽之外也若中二陰三則失位乘陽而無功四則得位承陽而無咎也

離下離為火

離利貞亨畜牝牛吉

離附麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為所親附之人所由之道所至之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

離附麗也如日月則麗乎天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下

以卦才言也上下皆離重明也三五皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下

下成文明之俗也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以柔順麗於中正所以能亨人能養其類至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也震巽之類亦取游隨之義然離之義尤重也大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨於四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之也

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則无咎矣

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是文明也如是所麗如是大善之吉也

九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故為日昃之明也昃是將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐但有將盡之悲乃大耋之嗟為其凶也此處死生之道也耋與眊同

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也
九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正而剛盛之勢突如其而來非善繼者也夫善繼者必有異讓之誠順承之道今四突如其

來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆道德也眾所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假異乎五之山也其四則文與象言凶也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也
六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗之中正泰然不懼則安能保其吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照
 剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故
 王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征
 伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者折首謂當
 折取其魁首所執獲者非其醜類則无
 殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治
 建安丘氏曰離麗也以一陰而麗二陽也上下皆
 離則二五皆麗然離之性上上離則炎上之太過
 故下離為安又二得位而五不得位也故二之黃
 離元吉異乎五之出涕沱若也其四陽爻則處陰
 內而為陰所麗者最凶是以三言日昃之離四言
 焚如棄如以皆在二五兩陰之內也若初上二陽
 初明在下則知以敬而辟咎也
 剛在外則能以征而正邦也

周易卷之二

周易下經

艮下兌上

澤山咸

咸亨利貞取女吉

主聖人風人亦而天不味平其

咸皆也感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣以至萬物皆有相感之道相感則有亨通之理君臣父子夫婦兄弟朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義而取女得正而吉也

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說

University of Washington Libraries, U.S.A

男下女是以亨利貞取女吉也

咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說為堅慤之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

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

既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖

人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

二以陰在下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三以陽居下體之上剛而不中也股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主志在隨人是所執者卑下之甚也以不中之陽感於所說而隨之如此而往可羞吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

四在兩卦之中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣

天下之理一也塗雖殊而歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也
九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二說上則偏私淺狹非中正之道也豈能感天下乎脢背肉也於心相背不能感物也雖五居尊位而不能感物而陽剛中正可以无悔也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌

故其象如此也

建安丘氏曰咸六爻以人身取象上卦象上體下卦象下體初在下體之下為拇二在下體之中為腓三在下體之上為心五在上體之中為脢上在上體之上為口此上卦三爻之序也拇腓股隨體而動應感者也脢不能思无感者也輔頰舌以言為說不足以為感人者也皆不能盡乎感之道唯四居心位為感之主似知感之義者然无心者固无所感而有心中憧憧往來亦不能以咸感感之道其難哉大傳曰夫易无思也无為也寂然不動感而遂通天

下之故必如是而後可以言咸感之道

天地造化恒久不已者順動而已異而動常久之道也

恒亨无咎利貞久於其道也

恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道故日久於其道也

天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也天下之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人由貞五也故云利有攸往明之泥於常也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見

矣

三不其變其德也

此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而巳得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

象曰雷風恒君子以立不易方

君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道始終成其恒久之德故曰立不易方也

初六浚恒貞凶无攸利也

象曰浚恒之凶始求深也

初居下而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久於中則不失中矣故曰悔亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德其德不恒則羞辱或承之矣謂有時而至也貞吝固守不恒以三不恒而羞以四以為恒豈不可羞吝乎

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

以陽居陰處非其正如田獵而无禽徒用力而无功也處非其正雖有恒无用也何益之有哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德為貞也夫以順從而為恒

者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而為動以順從於人為恒則失陽剛之正乃凶也

上六振恒凶吉咎一而終也夫于歸義咎故凶也

象曰振恒在上大无功也

上六在震之終震者動之速也在上其動无節以此為恒其凶宜矣建安丘氏曰恒中道也中則能恒不中則不恒矣恒卦六爻无上下相應之義唯以二體而取中焉則恒之義見矣初在下體之下四在上體之下皆未及乎恒者故泥常而不知變是以初浚恒而四田无禽也三在下體之上上在上體之上皆以過乎恒者故好變而不知常是以三不恒而上振恒也唯二五得上下體之中似知恒之義者而五位剛爻柔以柔中為恒故不能制義而恒為婦人之吉二位柔爻剛以剛中為恒而位不當亦不能盡守常之義故特言悔亡而已恒之道豈易言哉

☰ 艮下 天山遯 羊莫之報 猶

遯亨小利貞

遯退也避也去之之謂也遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也小利貞謂其退而守正故曰小利貞

象曰遯亨遯而亨也

小人道長之時君子遯退乃其道之亨也

剛當位而應與時行也

雖遯之時五以陽剛之德處中正之位又與六二以中正相應陰雖長而尚微君子當隨時消息可行則行可退則退故曰與時行也

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故贊其時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

二與五為正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠害於遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

九四與初六為正應是四與初有交好也故曰好遯君子雖其心有所好義之當遯則必剛絕其私愛勇退而不顧所以吉也小人溺於私好則不能遯故否也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故為貞正而吉九五非無係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以為嘉也

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

上九以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也肥者寬裕自得之意其遯如此何所不利也建安丘氏曰遯剛退也二陰長而四陽退也而六二乃遯之所以為遯者故此爻不言遯而曰執之用黃牛之革莫之勝說蓋恐其迫陽之遯也遯貴速而遠緩則不能去矣其上四剛爻三與二最近係而不能遯故曰係遯有疾厲四遠二而應初則為好遯而有小人之戒五得中而應二則為嘉遯而有貞吉之戒以皆有累於陰也至上則取二遠且无應於內遯之從容優裕者故曰肥遯无不利惟初與二同體位在眾陽之後則又以不遯為无災也

天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮自勝之強故云君子以非禮弗履也

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

初陽剛而處下壯於進者也最下而用壯以行又不得中可必信其窮困而凶也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞而吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九三以剛居陽過剛不中處壯之極者也在小人則為用壯在君子則為用罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也以其至剛蔑視於事而无所忌憚用壯无禮之勇也用罔不慮之決也君子小人以地言如君子有勇而失義為亂貞固守此則危道也羊壯於首羝為喜觸以藩籬當其前也蓋有當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至推困何異於羝乎其象如此也小人以壯敗君子以罔困皆失之矣

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

象曰藩决不羸尚往也

九四以剛居柔當大壯之時宜於進也故曰尚往也

公易
九四雖居陽剛處非其正也又在壯甚之時故戒以貞則吉而悔亡藩所以限隔也藩籬決開不復羸困其壯也高大之車輪輾強壯其行之利可知故云壯于大輿之輾輾輪之要處也謂壯于進也下乘三剛壯夫之象輾之象也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

五以柔處剛其位不當也又四陽從下而上進之衝勢不容遏故有喪羊之象然柔而得中不與剛抗能以和易處之則衆陽无所用其強壯故曰无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

六以陰柔處震之終而當壯極如羝羊之觸藩籬進則身礙退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所為如此无所往而利也用壯則不利知艱而處柔則吉也建安丘氏曰大壯剛進也二陰退而四陽進也而九四乃壯之所以為壯者其曰藩決不羸壯于大輿之輾蓋許陽之壯也壯貴進不暴過剛則失其所以為壯矣其下三剛爻當隨四而壯不利自往初三皆以剛居剛好進者也故初征凶而三羸其角二以剛履柔居中能守不進者也故貞吉若上之二陰五柔居中而能受陽之壯故雖喪羊而无悔上柔居壯之終不能壯者而亦終用壯焉故有不能退不能遂之戒王輔嗣云未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處壯則觸藩矣

易大壯 下經卷二

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德於已也明明德於天下昭明德於外也明明德在已故云自昭也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而言遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進之道也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六二在下上无應援以中正柔順之德非強於進者也故於進為可憂愁謂其進之難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰大明在上與之同德必當求之而受介福於王母也介大也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

六三不中正宜有悔者以其與下二陰皆允上進是以為衆所信而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也三陰皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼯鼠也故云晉如鼯鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知故貞厲也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也失得勿恤言其不必憂恤也五但當往而上進三柔之志又在上行終必從已所以吉无不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

上九以剛居卦之極故取角為象在晉之上進之極也可用其剛而伐邑以治其內必常懷惕厲自

危之心則吉而无咎矣若貞

固而守此不進可為吝也

建安丘氏曰上陽體本光以四據其應陽不得用故道未光如屯陰為初九所據萃陰為九四所據故九五皆以未光言之又曰晉進也柔進而上行也故卦專主柔進為義六爻四柔二剛六五一柔自四而升已進者也故往吉无不利下坤三柔皆欲進者而九四以剛間之故有晉如鼯鼠之象三與五近下接二柔志在上行四莫能間故曰眾允悔亡二在下卦之中去五漸遠則憂其不得進故晉如愁如初最遠於五當進之始上與四應反為所抑故如摧如也上以剛居一卦之窮无可進之地故有晉其角之象

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明夷之時利於處艱危而不失其真正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故曰內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

王

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明大業文

明入地中外晦內明故君子以之莅衆也不極明察而用晦然後能容物和衆衆親而安是用晦所以爲明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

象曰君子于行義不食也

初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂朶不敢上進戢身避禍也君子知幾義當速去蓋可以不食而不可以不去故曰三日不食有攸往也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

六二居明體而得中正處之善也雖處之得善然當陰闇傷明之時亦不免爲其所傷但自處有道故不能深相傷害股在歷足之上左又非使用者夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自

六 象 夷 于 左 股 謂 傷 害 其 行 而 不 甚 切 也 雖 然 亦 必 自

夷 于 左 股 謂 傷 害 其 行 而 不 甚 切 也 雖 然 亦 必 自

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

他卦三與上為正應在明夷則為以至明伐至暗之象也故曰明夷于南狩南者進在前之方狩者收而去之之事大首指上六得其大首者藏厥渠魁也九三出而專南狩之權以應上六柔暗之敵為民除害一舉而獲其首惡之大者然九三以剛居剛故有不可疾貞之戒也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

坤為腹四居上下之間明將入于暗中有入左腹獲明夷之心之象于出門庭謂其離之明及于六四之象也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

此卦專言傷明之主上六處坤之上而傷明之極也五切近傷明者若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於難雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也故曰箕子之明夷利貞也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上六坤體至極有不明晦之象然在六卦之上有初登于天之象坤陰之終明傷之極有後入于地之象

建安丘氏曰明夷以二體言則離明為坤暗所傷以六爻言則上爻為暗君自五而下皆為所傷所以下五爻皆曰明夷此傷人之明者也今以商周之晦而獨不言明夷此傷人之明者也今以商周之事槩論則上一爻極暗入地為紂之昏棄五近晦為箕子之明夷四與上同體獲明夷之心于出門庭為微子之遜去三與上應南狩得其大首以明尅暗為武王之伐紂二在大臣之位藏明於暗夷于左股用拯馬壯吉為文王之羨里初去暗稍遠于飛垂其翼見傷即避其伯夷太公居海濱之事乎明夷六爻之義於此可見矣

公曰美子之則夷其貞

三三

離下 風火家人

家人利女貞

家人之道利在女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

大義也

彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽

之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長者則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行脩則身正而家治矣

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度為之防閑則不至於悔矣治家者治乎象人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔矣失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫禮无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳

六三无攸遂在中饋貞吉

象曰六三之吉順以巽也

六三以柔順居中應婦之道也遂專成也婦人无專成惟在正中饋而已所謂惟酒食是議者也

貞吉者居中得正
固守順道故吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九三以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉嘻嘻者嗃嗃之反以情勝義也嘻嘻笑樂无節則終至敗家而可羞吝也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

六四以巽順之體而居四得其正位居得其正為安處之義巽順於事而由正道能保有其富者也居家之道能保其富則為大吉也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道脩身以齊家家正而天下治矣自古聖王未有不以恭已正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道故必中有孚信則能常久而衆自化為善不由至誠已且不能常守也况欲使人乎故治家以有孚為本有孚有威則能終吉也

建安丘氏曰家人一卦先儒謂內卦三爻女子之事外卦三爻男子之事也女子之道始也為人女故初開有家中也為人婦故二在中饋終也為人母故三家人嗃嗃即象辭女正位乎內也男子之道始也為人子故四富家吉中也為人夫故五假有家終也為人父故上威如吉即象辭男正位乎外也

家人卦 風火家人 離上 兌下 火澤睽

初九 閑有家 婦子嘻嘻 無攸遂 貞厲 吝

六二 無攸遂 坤其黃能 元吉 婦子嘻嘻 吝

九三 家人嗃嗃 婦子嘻嘻 未攸也 婦子嘻嘻 吝

六四 富家 大吉 不攸遂 婦子嘻嘻 吝

九五 富家 大吉 不攸遂 婦子嘻嘻 吝

上六 有孚 攸如 不攸遂 婦子嘻嘻 吝

兌下

火澤睽

睽小事吉

為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也睽乖離散之時非吉道也以卦才言之雖處睽時而小事吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

象先釋睽意次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本柔柔則其志同而柔柔則其志不同則非睽也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事

University of Washington Libraries, U.S.A.

吉而致乎則柔巽而土行其申而致乎則是以小事

兌說也離麗也又為明故為說順而附麗於民凡離在上而柔欲見柔居尊者則曰柔進而上晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又待中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小土氣之卦而不一也

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

推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之

氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之眾睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤二物之性違異所以為睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也蓋天下无不同之理而有不同之事異其

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

九居卦初睽之始也雖以陽剛得正上无應援是有悔也而居睽之時四同德相與其悔可亡矣馬者所以行也睽初在下不能行有喪馬之象四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與人

情乖異者也若棄絕之則仇怨不已見之則惡氣釋然而散故曰見惡人无咎也

九二遇至于巷无咎

象曰遇至于巷未失道也

二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇故曰遇至于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三與上本為正應非睽者也但三以孤陰而處於二剛之間則睽我者二與四也與所以載已者也

牛所以引車者也六三居不當位欲進而應乎上則九二曳之於後九四掣之於前前者掣之而不得進後者曳之而不得止進退艱難故上乃刑之使服其人天且有髡劓之傷无初謂與上睽也有終謂與上合也以三應上以柔遇剛睽極自有復合之理也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時必危厲乃得无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎車夫賁之履對猶之應

象曰厥宗噬膚往有慶也

六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔

亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬嚙其肌膚也當睽離之時五雖陰柔之才二以陽剛之道而輔翼之則可往而有慶復何過咎之有哉

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

象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九與六三雖為正應然居睽極无所不疑其見三如豕之污穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无為有妄之極也先張之弧始疑惡欲射之也疑之者妄也妄豈能常故終必復於正三實无惡故後說之弧而弗射睽極而反故與二非復為寇讐乃婚媾也遇雨則吉者陰陽和暢睽極而通也所以吉也

縉雲馮氏曰內卦皆睽而有所待外卦皆反而有所應初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲以求遇至五往何咎而二五合矣三與曳牛掣至上遇雨而三上合矣天下之理固不能久合亦未有終睽也

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

處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能也其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山之峻阻上復有水坎水為險阻之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子遇險阻必反求諸己而益自脩有所未善則改之无歉於心則加勉乃自修其德也君子修德以俟時而已

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則為往不進為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

二以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人為中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故為蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任然其志在濟君難雖未成功終无過咎也故曰匪躬之故也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

三與上為正應上陰柔而无位不足以為援故上往則蹇也來下來也反還歸也三為下二陰所喜故來為反其所也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

往則益入於坎險之深往蹇也與下同志眾所從附也故曰來連來則與在下之眾相連合也能與眾合得處蹇之道也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

五居君位而在蹇難之中又在坎險之中故為大蹇二在下以中正相應是其朋助之來也二五之應雖不能成其濟蹇之大功亦可以不失朋來中節之助耳

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六才柔本不足以濟難而得助猶可以有為下與三應即其助也唯不往而來與三同力則何蹇不濟所以吉也來碩應三也陽為大故曰碩大人五也上既得三之應則與之共見大人而成濟蹇之功矣先言來碩後言利見者

蓋上得三而後可以從五也建安丘氏曰蹇難也詳六爻之義則處蹇者五也五在坎中需眾爻以出險故大蹇朋來蹇其蹇者二也二與五應與君同患難者故王臣蹇蹇餘四爻雖亦處蹇以不任濟蹇之責是以喜來而惡往

University of Washington Libraries, U.S.A.

故爻以往來為辭然諸爻中唯三有剛實之才可
以濟難以與五非近非應不能從五唯反而就二
則可與之同往而濟君之蹇故爻言其來反而象
以內喜釋之言二亦喜三之來也在四而言來連
者比三也故象稱其當位實在上而言來碩者應
三也故象稱其志在內蓋當蹇之世五方待三之
來者也三來則眾爻俱來而蹇可濟矣獨
初六才柔位卑未能有為故以來譽勉之

六三來則眾爻俱來而蹇可濟矣獨初六才柔位卑未能有為故以來譽勉之

六三來則眾爻俱來而蹇可濟矣獨初六才柔位卑未能有為故以來譽勉之

坎下 震上

雷水解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者
天下患難解散之時也西南坤方坤之體廣大平
易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛
嚴急治之當濟以寬大簡易如是則人心懷而安
故利於西南也无所往其來復吉有攸往夙吉无
所往謂天下之難已解散无所為也有攸往謂尚
有所當解之事也來復吉謂進復先王之
治道求復三代之規模所以為之吉也

象曰解險以動動而免乎險解

坎險震動險以動也不險則非難不動則不能
出難動而出於險外是免乎險難也故為解

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙

吉往有功也天地解而雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲坼天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也赦釋之有寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

六居解初患難既解之時安寧无事唯自處得宜則為无咎矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃真正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也負荷之人而且乘載為可羞惡也處非其據德不稱其器則寇賊之致乃已招取將誰咎乎

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣初六其應故謂遠之為解也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

六五居尊位為解之主大君之解也君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者驗也可驗之於小人之黨去則君子自進正道自行天下大治矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

上六尊高之地非君位故曰公當解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利聖人於繫辭復伸其義曰隼者

禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待
時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語
成器而審其時之望也望也望也望也望也望也
動者也高也此也此也此也此也此也此也此也
建安丘氏曰解散也散天下之難也然小人者難
之根故蹇難之後猶當思於去小人解去小人之
卦也在卦以六三一陰為主其爻曰負且乘致寇
至言三以小人陰險之才處非其據而名天下之
兵也在諸爻皆欲去三者二在三下而言獲狐者
獲三也四處三上而言解拇者解三也上與三應
而言射隼者射三也五解之至而言有孚于小人
小人不去難根不除此作易聖人之所深懼也初
六才柔位卑不任解難之責故爻无他干兼言獲
辭但曰无咎而已此解六爻之大旨也

六五有孚于小人
六五有孚于小人
六五有孚于小人
六五有孚于小人

兌下 艮上 山澤損
損者損也凡損抑其過以就義理皆損之道損之
道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善
而吉所損無過差可貞固常行而利有所往也人
之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚
也非有孚則无吉而有咎
非可貞之道不可行也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

易之用二簋可用享

損者損過而就中損飾所以存誠也故云易之用
二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已

象曰損損下益上其道上行

損之所以為損者以損於下而益於上也取
下以益上故云其道上行也

公易
損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時

聖人恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至過於甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損益盈虛與時偕行

凡損益盈虛皆有時也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於已在脩己之道所當損者

唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損已而不自以為功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損已益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損已以益之過與不及皆不可也

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

工以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在真正也征行也離乎中則失其真正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益上乃益之也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

此文乃損之所以為損也下體之乾三陽並進三人行也九三一爻損而上之三人行則損一人也九三上而為上則上六下而為三剛柔偶合一人行則得其友也

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也四損其柔而益之是損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過唯患不速速則不致於深過為可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損已自盡以益之故或有益之事則十朋助之矣十衆辭龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜筮不能違也如此可謂大善之吉矣

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

九居損之終損極而當變者也以剛陽居上若用剛以損削於下非為上之道其咎大矣若不行其損變而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所徃徃則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從服從之眾无有內外也故曰得臣无家得臣謂得人心之歸服无家謂无有遠近內外之限也

建安丘氏曰損者損下乾之陽以益上坤之陰也合六爻觀之損在下則益在上矣其在下卦初爻位俱剛可損也故曰酌損之二處柔得中不可損矣故曰弗損益至三則有餘於陽當損其一以奉上故曰損一人此三爻皆知損者也其在上卦四陰虛賴初之陽以為益故曰損其疾五受二之益而又得上之益故曰或益之上與三為徃來之爻既得三之益不待損人以益已故曰弗損益此三

爻則處損而得益者也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

利有攸往中正有慶利涉大川本道乃行益動而

日進无疆

公易
理豈能成益日
大益也

天施地生其益无方

以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也
天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性
命其益可謂无方矣方所也有限量无
方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮極乎

凡益之道與時偕行

聖人利益天下之道應時順
理與天地合與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀
風雷相益之象而求益於己為益之道无若見善
則遷有過則改也見善能遷則可以盡天之
善有過能改則无過矣益於人者无大於是

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

初九為震動之主上應六四近君之臣則初受四
之任者重矣故利用為大作興之事而所作之事
必須大善而與之相
吉則无咎矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝

吉曰益用凶運國而志也

象曰或益之自外來也

六二處中正而體柔順有虛中之象虛中以求益
或有可益之事則眾朋助而益之十者眾辭眾人
所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其
至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中

正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉况與人接物人其意有不通乎祭天天子之事故云王用也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

六三居下體之上處動之極而應剛果於用之凶事則无咎也凶事謂患難非常之事三居下之上雖當凶事必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之則可矣雖有誠意而所為不合中行不信通於上亦不可也圭者通信之物凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告上用圭玉也其孚能通達於上故云有孚中行告公用圭也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

四當益時處近君之位居得其正以柔順輔上而下應於初之剛陽可以益於上也唯處不得其中故以中行為戒也若行得中道則可告於上而獲信從矣以柔翼之體非有剛特之操故利用為依遷國為依依附於上也遷國順下而動也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

五剛陽中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠益於天下天下受其大福其无吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於天下

益下經卷二

上九莫益之攻擊之立心勿恒凶
象曰莫益之偏辭也攻擊之自外來也

以君上之人... 莫益之... 攻擊之... 立心勿恒凶... 象曰莫益之偏辭也攻擊之自外來也

乾下兌上 澤天決 決其咎

夫揚于王庭孚號有厲

夫者剛決之義衆陽進而決去一陰也君子道盛之時當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚號有厲

道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設

告自邑不利卽戎利有攸往 律亂其前決也告自邑私邑也告自邑先自治也以衆陽之盛決於一陰力固有餘然不可極其剛至於太過不利卽戎謂不宜尚壯武也卽從也利有攸往謂宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夫之善也

告自邑不利卽戎利有攸往 律亂其前決也告自

邑私邑也告自邑先自治也以衆陽之盛決於一陰力固有餘然不可極其剛至於太過不利卽戎謂不宜尚壯武也卽從也利有攸往謂宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夫之善也

公易 下經 卷二

四

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬為決義五陽決正之一陰也健而說決而和下健而上說是健而能說決而能和決之至善也

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

陰而乘陽非理之甚也知有危懼其道光大夬夬也專尚剛武乃至窮極矣剛長之終純乾也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天夬則天之所以澤萬物者決矣君子觀澤決於上而注於下之象則施布其祿澤以及於

夫下也居者止也若自止其德而澤

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

壯九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行也夬之初而壯于前

趾往不勝宜矣夫五陽一陰君子豈不足以勝小人然居下而早用其壯固自有不勝之理不可不

戒勝在往前可必其往往而不

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

夬者陽決陰君子決小人之時不可怠戒備也陽長將極之時而二處中居柔不為過剛能知戒備

處夬之至善也內懷兢惕而外嚴

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无

告曰君子夬夬終无咎也

象曰君子夬夬終无咎也

三居下體之上又處健體之極剛果於決者也煩
顛骨謂其剛壯見於面目乃有凶之道也獨行遇
雨三與上六為正應方羣陽共決一陰之時已若
以私應之故不與眾同而獨行則與上六陰陽和
合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道
長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君
子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其
私與當遠絕之若見濡汚有溫惡之色如此則无
過咎也三健體而處正非必
有是失也因此義以為教耳

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

臀无膚居不安也行次且進不前也次且進難之
狀九四以陽居陰剛決不足欲止則眾陽並進於
下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔
失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊
者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽
以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖
使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而
能用克己以從義唯剛明者能之在它卦九居四
其失未至如此之甚在入心其

九五夬陸夬夬中行无咎也

象曰中行无咎中未光也

五雖陽剛中正居尊位然切近於上六上六說體
而卦獨一陰陽之所比也五為決陰之主而反比
之其咎大矣故必決其決如夬陸然則於其中行
之德為无咎也中行中道也夬陸今所謂馬齒

是也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五若
如竟陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過咎
矣不然則失其中正也感陰多者劍之至而又北
之物竟陸為易斷故取為象
上六无號終有凶未次也

象曰无號之凶終不可長也

陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是眾君
子得時夫去危極之小人也其勢必須消盡故云
无用號咷畏懼
終必有凶也
建安丘氏曰夫者決也以五陽而決上之一陰也
故六爻以上陰為主而五陽則皆以上取義凡陽
之決陰遠則不能相及唯比與應當之五比上者
也故曰竟陸夫夫三應上者也故曰君子夫夫夫
夫者言當決而又決不可係累於陰也四介三五
兩剛之間亦欲決上以進則礙五居則礙三故有

臀无膚行次且之象至二去上遠則无相極之理
矣故但惕號以為莫夜有戎之備而已初又最遠
者也故有壯趾
往不勝之戒也

象曰后遇也柔遇剛也

勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇
中正天下大行也姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象以施其命令周告四方也風行地上與天下有風皆為周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則為觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則為姤施發命令之象也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止車之物金為之堅強之至者也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進往則漸盛而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重為之戒言陰雖未能強猛然

其中心在乎蹢躅躅躅跳躅也陰微在下可謂羸矣然其中心常在乎消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能為矣

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

魚陰物之美者指初六也初與四為正應魚本四之有也今九二先與初遇以陽納陰包而有之則二為主而四為賓矣此豈九四之利乎故曰不利賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

九三居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂

象曰不能遠舍也然三剛正而處與有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大咎矣

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

包者所裹畜也魚所美也四與初為正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由已之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言為上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞生於最高處瓜美物生低處以杞包瓜則至尊逮下之意也既能如此自然有賢者出故有隕自天也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

角者上也上九高亢而剛極人孰與之以此求遇固可吝也已則如是人之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎也建安丘氏曰姤遇也以一陰而遇五陽也故六爻以初陰為主而上五陽則皆以初取義凡陽之於

陰遠則不遇唯近者得之二與初最近遇之最先者故曰包有魚四雖應初而初為二得非復已有故包无魚三介二四兩剛之間亦欲遇初以居則礙四進則礙二故有臂无膚行次且之象至五去初遠則无相得之理矣故但含章以聽天命之自然而已上又最遠者也故有姤角上窮吝之戒也

象曰包其與吝吝吝吝

水火未濟與吝吝吝吝

天也

味土休休最高最久美也

象曰火正合章中五亦自天志不合命也

火正以味合章亦自天

坤下兌上澤地萃

萃亨王假有廟

王者萃聚天下之道至於有廟也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之神不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃於天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳萃下有亨字衍文也

利見大人亨利貞

天下之聚必得大人以治之萃

用大牲吉利有攸往

不以正則致爭亂也故曰利貞

University of Washington Libraries, U.S.A

萃之時用大牲則吉
萃之時利有攸往也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如是故能聚也欲天下之萃聚非如是不能也

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觀其所聚而天地萬物之情

可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故眾聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣

六三引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

二雖陰柔而得中正與五為正應當萃者也然而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

三陰柔而不中正求萃於人萃如也為人棄絕嗟如也上下皆不與无攸利也唯往而從上雖无過咎亦可小羞吝也陰柔而與上不相與也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大善然後為无咎也故曰大吉无咎聖人為戒深矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

九五陽剛中正而居尊位既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者其道未光大也元永貞之道未至也在脩德以來之无思不服矣乃无匪孚其悔亡也

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

上六陰柔自高天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齋咨涕洟也人之絕之由已自取又將誰咎為大惡絕不知所為則隕獲而至嗟涕真小人之情狀也建安丘氏曰萃聚也卦唯二陽而四陰皆有求萃於陽者然九五得位失權九四有權无位故五萃有位匪孚四大吉无咎二與五應萃五者也以其得正則二引吉无咎初與二比萃四者也以其不正則初乃亂乃萃三萃如嗟如聖人欲其舍四而往萃於五故初與三皆言往无咎而上以柔乘剛則齋咨涕洟而已

巽下坤上 地風升

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣剛中之道中順之德相應能巽而順其升以時是以元亨也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

大人升於位勿恤自有福慶及物也南征前進也福慶及於天下其志行也故吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

允者信從也初之柔與唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又無應援不能自升從於剛中之道以進故曰大吉也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

二陽剛而在下五陰柔而居上二五在升時相應當內存至誠不假文飾於外誠積於中故曰利用禴尚誠敬也禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得无咎矣

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

三以陽剛之才正而且與上皆順之復有援應者以是而升如入无人之邑謂其上皆陰柔往无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

四柔順之德處順居正昔者文王之德居岐山之
下柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是
而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰
柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不
篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之
賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九
二正應然在下之賢皆用
升之階也用賢則彙升矣

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也
其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞
正而當不息之事則為宜
矣故曰利於不息之貞也
建安丘氏曰升卦之義以卦變言則柔以時升六
自三上升而為四也以二體言則以巽升坤下三
爻為方升之人上三皆受其升者以六爻言則六
五貞吉升階居得尊位為升之主下四爻則皆來
升者也初與三於五非近非應无嫌於五故初允
升三升虛邑蓋可升而升者也如九二應五則礙
而不得進故孚而用禴六四近五則進而不敢逼
故亨而順事是知不可升而不升者也故二爻不
言升至處窮極之地不當升而猶升
焉則是為冥升而已升之道可易言哉

象曰王用亨于岐山順事也

言代至土氣謙降之此不常代而能代王業用是
效亨而順事是也不可代而不代者出於二文不
而不替也效亨而用師六四亟正傾軋而不效
代者出師與三效五非亟非天敵效正效師
象曰王用亨于岐山順事也
言代至土氣謙降之此不常代而能代王業用是
效亨而順事是也不可代而不代者出於二文不
而不替也效亨而用師六四亟正傾軋而不效
代者出師與三效五非亟非天敵效正效師

坎下干澤水困
兌上
十幽谷三熾不贖

困亨貞大人吉无咎有言不信

如卦之才則困而能亨且得真正乃大人處困之
道也故能吉而无咎大人處困不唯其道自吉樂
天安命乃不困矣命也當困其命以效其志
失其吉也

象曰困剛揜也

卦所以為困以剛為柔所掩蔽也陷於下而掩於
上所以困也陷亦掩也剛陽君子為陰柔小人所
掩蔽君子之道
困窒之時也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以

剛中也

困八人與之大順夫誰小順憂則以其立心
不失其志亨道成其其也君子乎大人

困而不失其所亨者能如其唯君子乎唯大人能處困凡人處之大則失節小則憂隕以其立心中耳

有言不信尚口乃窮也

當困而言人所不信欲以觀其言也小人而口免困乃所以致窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕獲於窮厄所守亡矣安能遂其志乎

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

六以陰柔居於至卑又在坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而居陰為不正夫剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能以蔭覆於物株木无枝葉之木也四居困而不能庇物故為株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不免于困則益迷暗妄動入于深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故至於三歲不覿終困者也不覿不遇其所亨也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

二以剛中之才而處困之時君子安其所遇无所動其心雖欲濟天下之困而未得遂其志故為困于酒食也二以剛中之德困于下上有九五剛中同德之君相求故云朱紱方來方來方且來也朱紱王者蔽膝之服也利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠自能感通於上矣征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難故凶而於義為无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
六三以陰柔不中正之質處困而在險極者也石堅重之物蒺藜刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困於石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉

刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣宮其居所安也妻所安之至也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶
九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也然四與初乃正應在困之時為來與非二所阻故有吝象後必合也故曰有終來之義也

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

公易
受福也

截鼻曰劓傷於上也去足爲刖傷於下也上下皆掩於陰爲其傷害劓刖之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相與而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

物極則反事極則變困極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之極爲困所纏束而

居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所爲有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出于困矣故吉建安丘氏曰困剛揜也卦以三柔揜三剛爲象然剛爲柔揜者吉下卦則以初三之柔揜九二之剛然初言困于株木三言困于石二則言困于酒食而象以爲中有慶是初三凶而二吉也上卦以上六之柔揜四五之剛然四言徐有終五言徐有說而上則言困于葛藟而象以爲未當是四五吉而其唯君子乎三剛爻之謂也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井
乃以剛中也汜至亦未繙井未有功也羸其瓶是以
凶也

巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮已取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之交剛中之德其常乃如是卦之才與義合也井以濟用為功水未出而羸敗其瓶與未繙同何功之有是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水井之象也君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助相養之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助相養法井之施也皆取井養之義也

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

六以陰柔而居下泥之象也无水而泥人所不食也人不食則水不上无以及禽焉禽鳥亦不至矣見其不能濟物為時所舍置不用也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

二雖剛陽之才而居下上无應而比初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道然井水尚出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以為蝦井中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如水之在甕本可為用乃破敝而漏之不為用

也水之不能上而為用者由无應援之故也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三以陽剛之才而居一井之半則泥者去注者深此渫治之井泉可食矣泉可食而人莫之食非惟我心之惻而行者過之亦為之惻然也然三有甘潔之泉苟上遇汲者之明則美泉見食而邑人皆被其井養之功猶下有陽剛之才而上遇王者之明則賢才見用而天下並受其利澤之福也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可以自守者也故能修治則得无咎甃砌

累也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至於廢可也若不能修治廢其養人之功則失井之道其咎大矣

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

五以陽剛中正居尊位其德其才可謂善美矣井冽寒泉食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也於井道為至善也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也故至上而後言元吉也

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也
幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣
有孚有常而不變也博
施而有常大善之吉也
建安丘氏曰井卦六爻合而觀之一井也泉井實
也先儒以三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象也
九二言井谷射鮒九三言井渫不食九五言井洌
寒泉日射日渫日冽非泉之象乎初六言井泥不
食六四言井甃无咎上六言井收勿幕日泥日甃
日收非井之象乎以卦序而言則二之射始達之
泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之泉矣
初之泥方掘之井也四之甃已修之井也上之收
則出汲之井矣又以二爻爲一例則初二皆在井
下不見於用故初爲泥而二爲谷三四皆在井中
將見用矣故三爲渫而四爲甃五上皆在井
上而已見於用矣故五言食而上言收也

三三

離下
兌上

澤火革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日
然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後革之革
之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利
於正道則可久而得去故之義无變動之悔乃悔
亡也革而无甚益猶可悔也况
反害乎古人所以重改作也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

澤火相滅息又二女志不相得故爲革息爲止息
又爲生息物止而後有生故爲生義革之相息謂
也

已日乃孚革而信之

事之變革至於已日使人信之人心不信雖強行之不能成也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

離為文明兌為說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得真正如是變革得其至當故悔亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

時大矣哉

聖人極言贊其革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時

水火相息為革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治曆數明四時之序也夫變易之

道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣

初九鞏用黃牛之革

象曰鞏用黃牛不可以有為也

初九无時无援而動於下則有僭妄之過也鞏局束也革所以包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以順道自固不妄動也故不言吉凶也

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

六二居柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為革之先又必待

上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也聖人因其有可戒之疑而明其義耳使賢才不失可為之時也

象曰革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

九三以重剛不中躁動於革者也然有當革之事豈可不為也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之事審察當革之言至於三而皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而眾所信也如此則可以革矣故曰革言三就有孚也

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

九四革之盛也居水火之際革之勢也可謂當革之時也當革而革自然无悔矣革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉行之以誠上以革而信而下順其吉可知故曰有孚改命吉也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳然昭著不待占決知其矣然小人自暴至當而天下信也故曰未占有孚固以自守革至

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革之終革道之成也君子則已從革而變其著見
若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者雖未能心化亦
革其面以從上之教令也小人既革其外革道可
以為成也苟更從而深治之則為已甚已甚非道
也故至革終而又征則凶也當貞固以自守革至
於極而不守以貞則所革隨復變矣然小人自暴
自棄也自暴者拒之以不信自棄者絕之以不為
商辛才力過人聖人以其自絕于善故謂之下愚
考其歸則誠愚也小人革面何也畏其威也故
征凶過征則革面者又為敵矣其凶可知也
建安丘氏曰革之象曰已日乃孚又曰革而當其
悔乃亡孚謂信於人心當謂合乎天理此革之道
也在革六爻初未可革故曰鞶用黃牛之革而象
言其不可有為二之時可革矣故曰已日乃革而
象稱其行有嘉三革之道已成无所事革故曰革
言三就有孚而象又曰何之此革三爻之序也至
六四則因下卦革之未善者而更改之故曰有孚
改命吉改則輕於革矣五言大人虎變上言君子

豹變則論從革之效變者
革之成改又不足論矣

以木與火亨也聖人亨以享上帝而大亨以養

以二體言鼎之用也以木與火所以亨飪也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢也

亨

以卦才言能如卦才可以致元亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火烹飪之象故為鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也初顛趾傾出否惡以致潔新可也故顛趾利在出否也得妾以其子无咎六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑與從陽妾之象也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不

正不能就之矣所以吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剛而能異其才足以濟務然與五非應而不同未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革為異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不得於君无以施其用雉膏甘美之物象祿位三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也然三終上進之物陰陽交暢則雨言五與三方將和合虧悔終吉謂不足悔終當獲吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

鼎本以烹飪而致用今乃至於折足而覆餗則享上帝養聖賢之具皆廢矣宜其凶也四處大臣之位以剛居柔下復應柔力小不能任重且所用非人无以自輔卒至敗人家國之事而負君上之所託亦何異乎鼎之折足而覆餗也繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以為實也

五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也五二居中應中相應可謂至善然質本陰柔故戒以貞固也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎以上出為用處終鼎之功成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利矣建安丘氏曰五與上之鉉一也而有金玉之別何歟蓋金一於剛玉則剛而能溫也蓋五以柔中而受上之剛故取金鉉而言上九爻剛而位柔剛柔有節故取玉鉉而言而象亦以剛柔節釋之也又曰鼎卦六爻合而觀之一鼎也初畫耦而虛在鼎之下為足二三四畫奇而實居鼎之中為腹五畫耦而虛在腹之上為耳上畫奇而實貫耳之上為鉉初為足故曰顛趾二三四為腹故曰有實曰雉膏曰公餗五為耳故曰黃耳上為鉉故曰玉鉉此豈非金鼎之象乎然初曰趾四亦曰足者以四應乎初而四之足即初之趾也上曰鉉而五亦曰鉉者以五附乎上五之鉉即上之鉉也五日耳三亦

日耳者則以三无應乎五而有鼎耳革異之象蓋易道變通不窮義各有當也

八易鼎 下經卷二 六 九 八 七 六 五 四 三 二 一

震有亨道也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊重襲也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭循省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮

兢兢然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵之高高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重剛陵之重高之至也九陵言其重高之多也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故戒勿逐遠自守處震之大方也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日

六三震蕪蕪震行无眚

象曰震蕪蕪位不當也

蕪蕪神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安况處震乎故其震懼而蕪蕪然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過管也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也

六五震往來厲億无喪有事

欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

六五雖以陰居陽為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也所以中為貴也五之動上往則柔不可居下來則犯剛是往來皆危也當君位而處震動之時隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有一事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危不至於凶也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索消索不存之狀六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故无咎婚媾有言謂同動者有怨咎之言畏鄰戒而不進與震異矣故有言也建安丘氏曰震動也以一陽動於二陰之下也故震六爻以初四為主而四之震下牽二柔有互艮之體失其所以為震矣而全震之時用者獨在乎初故初震來虩虩而四震遂泥也其上四陰爻則皆為陽所震者二乘初剛不可犯也故震來厲億喪貝而三遠之則震蕪蕪而聲漸緩矣五乘四剛已无足畏故但震往來厲億无喪而上遠之則震索索然而无聲矣合二體觀之而重震之義明矣

艮下

艮為山

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也人之所以不能安其止者動於欲也與其非外而是內不若內外之兩忘也便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見所當止也艮其背不獲其身為靜之止行其庭不見其人為動之止動靜皆得其止是以无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明

艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光輝之

艮

下經卷二

七

艮其止止其所也

動靜不失其時皆止其所也

上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

上下皆山故為兼山謂重複也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安之也故曰思不出其位也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也

九三艮其限列其夤厲熏心

象曰艮其限危熏心也

艮其限也謂上下之際三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也

在人身如列其夤夤脊也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世垂辰與物際絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲熏心謂不安之勢薰燥其中也

六四艮其身无咎

六四以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身则可无咎所以能无咎者以止於正也

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

六五君位也以陰柔之才不足當此義故止以在上取輔義言之人之所當慎而止者唯言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮其輔則不妄出而有序也言輕發而有序則有悔止之於輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於中也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

九以剛實居止而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人之止難於久終上九能敦厚於終止道之至善所以吉也

也止而與動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在已且然教化之於人不可以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而羣有序不失其時序乃為漸也干水涓水鳥止於水之涓水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而

象曰小子之厲義无咎也

上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從衆人之知非能獨理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者自干之磐又漸進也三與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用

公易
禦寇順相保也

平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也陽
上進者也居漸之時志將漸進而上無應援當守
正以俟時安處平地則得漸之道若或不能自守
欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密
比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相
比而無應相比則相親而易合無應則無適而相
求故為之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四
合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反
顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋
非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理
而至於寇也守正以
閑邪所以禦寇也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進
豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進
於木也木漸高矣而有不妥之象鴻趾連不能握
枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處
謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如
鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也居正
而翼順宜无咎者也必以得
失言者因得失以明其義也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

陵高阜也鴻之所止最高象處得尊位也然漸之
時其道之行固亦非遽與五為正應而中正之德
同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未
能既合故三歲不孕然中正之道必有亨之理不
正豈能隔害之故終莫之能勝
但其合有漸耳終得其吉也

公易
上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九在至高之位又益上進是出乎位之外在他時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序羽鴻之所用進也如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也
建安丘氏曰六爻皆以鴻為象鴻水鳥也初言于干進之始也二言于磐則進于干矣三言于陸則又進于磐矣至四于木五于陸則鴻之漸愈高而无可進之地故以鴻飛為象言達者以其在天位之外也然漸卦以女歸為義故中四爻有夫婦之象五與二應夫婦之正配也故以婦三歲不孕終莫之勝為象三與四比夫婦之邪匹也故以婦孕不育失其道也為象蓋夫婦之交亦當以漸夫苟

患正配之難合而樂邪匹之易從則亦失漸之義矣

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

兌下 震上 雷澤歸妹

歸妹征凶无攸利

以說而動動而不當故凶位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也

彖曰歸妹天地之大義也

一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所

歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

天地不交則萬物何從而生陰陽交而後有生息此是人於萬物之始終也說而動所以征則凶也

故曰无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝也

雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞不獨夫婦之道天下之事莫不有終有始故有永終之戒也

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

女之歸居下而无正應娣之象也陽剛在婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下為順義娣之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分為善故以是而行則吉也

九二眇能視利幽人之貞也

象曰利幽人之貞未變常也

九二陽剛而得中上有正應而反陰柔之質動於說者也二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不及遠也五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

下經卷二

公易
三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲
有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居
三不當位德不正也柔而尚剛行不順也為說之
主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所
適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人
配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正而失其
所也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

九以陽居四四上體地之高也陽剛在女子為正
德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云
愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶
故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳
配而後
行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴

行也

六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之
象玉姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮
明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴
驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹娣
媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五
尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂
良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望
未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其
夫乃為吉也女
士佳羊天血天郊味
之處尊之道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

上六女歸之終而无應女歸之无終者也女當承
事筐筐而无實則无以祭謂不能奉祭祀也故刲
羊而无血亦无以祭也是夫婦無日帝乙歸妹之
之无終者也何所往而利哉對夫柔與之歸妹之
建安丘氏曰震長男也兌少女也以少女從長男
歸妹之象也合六爻論之五言帝乙于歸妹之上
則歸妹之主也二與五應居內卦之中而不言歸
妹者則正妹之身也初三乃妹之娣媵皆稱娣于
歸妹之下初在二下即娣之以吉相承于妹者三
在二上即娣之以賤而躡居於貴者二以少女之
身幽靜之節體陰而性陽質柔而德剛皆常德之
不可變者其妹之賢者乎而五以帝乙之賢居柔
履謙而歸其妹以德禮為光華而不以衣服為容
飾故曰其君之袂不如其娣之袂良也初以陽明

安分為美三以柔邪上僭為嫌二又能不矜其才
自遜其美何吉如之在九四為二五正應之間則
言歸妹之愆期上陰柔處一卦之極
則泛言夫婦之无終而不言歸妹

王假之尚大也

公易
勿憂宜日中宜照天下也

宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛極則當昃月盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息况人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之

象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故為制刑立法以明麗於威震君子之用故為折獄致刑也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行故云配也如配天以配君子雖旬无咎旬均也豐之初四其用則相資其應則相成故雖是陽剛相從而无過咎也往而相從則能成其豐故云有尚也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

二為明之主又得中正可謂明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大則障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣九三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者是見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於天下上无可賴之主則不能有為如人之折其右肱

也若欲動而无右肱无所歸咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

主吉行也

四雖陽剛為動之主六五暗主在上三應而四承之所視均也故皆豐蔀見斗夷等也初四皆剛故日夷處豐盛之時四以剛明之才上承暗主欲有所發則已亦居陰明不足也故不若資人以同往初剛在下而離體至明之才上與已應可以助已若資之以輔五則昏蔽之主可開而豐盛之治可保宜其吉矣蓋因其柔部而始其開之也吉也

六五來章有慶譽吉也

豐 下經卷二

象曰六五之吉有慶也

六五質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此開之也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

上六豐其屋太高也蔀其家居不明也闕其戶闕其无人也三歲之久不知變也不覿是不見人也其凶可知也

建安丘氏曰豐大也以卦體言則明動相資而成豐然卦以豐名而爻象反多戒辭者雜卦曰豐多故是也六五為豐盛之主其諸爻皆從五者也五以柔居君位而言來章者乃來二四剛明之臣也四比五而二應五以五之暗也故二四皆有豐蔀見斗之象二言有孚發若者發乎五也四言遇其

夷主者欲得初以共輔乎五也初去五最遠不能自致則遇四之配主而同往焉此四爻所以吉也獨九三不知從五而遠應上六故有折肱之患上處豐盛之極障蔽之甚亦卒至自蔀其家而闕其无人也豐其可待乎哉

白... 而順乎剛止而麗乎明是

小... 貞吉也

六上居五柔得中乎外也麗乎土下之剛

也下艮止上離麗止而麗於剛也柔順而得在外

也中所止能麗於剛是以小亨得於中不能致大亨

象曰六五之吉有慶也

六五質剛柔順若能來致天下之明則有慶也

上六毀其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶

上六毀其屋蔀其家闕其戶闕其無人自藏也

上六毀其屋蔀其家闕其戶闕其無人自藏也

上六毀其屋蔀其家闕其戶闕其無人自藏也

上六毀其屋蔀其家闕其戶闕其無人自藏也

上六毀其屋蔀其家闕其戶闕其無人自藏也

上六毀其屋蔀其家闕其戶闕其無人自藏也

靈下 離上

火山旅

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅如卦之才以小亨得旅之真正而吉也

彖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

六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之真正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得處旅之道也

易旅

下經卷二

全

旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火之在高山明无不照故君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱卑下之人也瑣瑣猥細之狀當旅困之時不得志而困窮者也不務遠大而局於瑣屑此其所以自取災殃也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

二有柔順中正之德柔順則眾與之中正則處不失其當故能保其所有童僕亦盡其忠信次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也中正之道處於何所而不得其安哉

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也上无應與而焚其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故喪其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四以陽居陰處上之下用柔能下故雖處旅而得資斧心實有所不快也九四以剛明之才欲得時而行其志雖得資斧於旅為善其心志終未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後為善離為雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽命聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也五

君位人君无旅旅則失位故不取君義也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所安止焚其巢失其所安无所止也在離上為焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上為躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅人則是鳥笑哭也建安丘氏曰雜卦云親寡旅也人之窮者也故處旅之道以得中為善卑則取辱高則召禍初處最下旅之卑者也故以瑣瑣而取災三在下之上上在上之上旅之高者也故三焚次喪僕上焚巢喪

公身
巽順之道无往不能入故利有攸往能巽順
於陽剛中正之夫人則為利故利見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼
以順之象而以申命令行政事隨與重巽皆順
也上順下而出之順上而從之上下皆順重巽
之義也命令政事順理則民心合而民順從矣

初六進退利武人之貞平中五而志行柔皆順平

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑
巽者也陰柔之人卑巽大過則志意恐畏而不安
或進或退不知所從其所利在武人之貞若能
武人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則无過卑恐

畏之
失也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中道也

二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人之
所安巽在牀下是過於巽過所安矣人之過於卑
巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛中雖巽體而
居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮
可以遠耻辱絕怨咎亦吉道也史巫者通誠意於
神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其
誠意則吉而无咎謂其誠足以動人也
也人不察其誠意則以過巽為諂矣

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之
質而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也

下經卷二

頻失頻異則不壽其中又亦不壽也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及五林不長獸飲與獸安矣人之獸飲也上下也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉與五林不用也坐餘吉天吉

象曰九五之吉位正中也

五居尊位為巽之王命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利也然命令之出有所變更也无初始未善也有終更之使善也若已善則何用更命也先庚三日後庚三日言出命更改之道當如是也庚者變更之始也凡事過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

牀人安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在正道為凶也

建安丘氏曰巽順也以二陰而順乎上之二陽也
在卦以二柔為巽主初柔居剛未安於巽故有進
退之疑四柔居柔巽其安矣故有功三與五皆以
剛居剛而五得中故五吉而三客二與上皆以剛
居柔而二得中故二吉而上凶大抵巽之為卦以
居中得位為善二得中而失位三四得位而失中
初上則位與中俱失皆不能盡巽之道也唯以九
居五位乎中正此所以貞吉而為申命之主歟

巽曰式五之吉也五中出
巽之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為陽
所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外交物
和柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正也
卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天

兌下兌上兌為澤

兌亨利貞

兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與
之足以致亨然為說之道利於貞正非道求說則
為邪諂而有悔
咎故戒利貞也

象曰兌說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

兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為陽
所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外交物
和柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正也
卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天

University of Washington Libraries, U.S.A.

理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以
千百之譽者苟說之道違道不順天子譽取一
時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如
天地之施感於其心而說服无斁故以之先民則
民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於
義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之
而勉力順從人君之道以人
心說服為本故聖人贊其大

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋
益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習
互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習固
可說之大者然當明相益之象天下之說不可極
惟朋友講習雖
過說无害也

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能卑下
和順以為說而无所偏私者也以為說而无所
偏私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處
說則能和无應則不偏處說如是所以吉也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中
之德孚信內充雖比小人自守不失君子和不
同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有
悔矣以自守而悔亡也私係於近悔也誠於接物
信而不妄
吉且悔亡

六三來兌凶

凶益不當也

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決也兩間謂之介分限也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定天而論其喜也味其論而天而視所從何如耳

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也非不知其終惡取其畏罪而強仁耳若誠心信小人之假善為實善則危道也不備小人則害善道聖人為戒之意深矣剝陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

他卦至極則變兌為說極則愈說止六成說之居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長

之然而不至悔咎何也日方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說故不言悔咎而日引兌也

建安丘氏日兌說也以一陰而說乎下之二陽也在卦以二陰為說主四陽則皆為所說者三以柔居剛為下兌之主動而求陽之說故日來兌上以兌之惡易見故本爻因引兌之情難知故比爻當戒是以四陽爻在下兌者多吉在上兌者多凶初剛在下與陰无係故和兌吉二已近三入說猶淺故孚兌吉悔亡四入上兌處二五之間莫知所決故有商兌未寧之象五與上比處說將極故孚于剝則有厲矣

日字于除立五當出

坎下 風水渙 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙離散也人之離散由乎中心人心離則散矣治乎散亦本於中能收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙田九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨也

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也中謂求得其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已故得其民有道得其心斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至於有廟拯渙之道極於此也治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大於此

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於渙也為教深矣初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

六二在渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就於初以安則能亡其悔矣

六三渙其躬无悔

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中不正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

四巽體而順正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大

賢智孰能如是哉

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令浹洽民心如人身之汗浹於四體則信從而服矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以離散為害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

上應三三在險極有傷害之象九以陽剛處
渙之外有出渙之象故曰血去惕出无咎也
建安丘氏曰當渙之時惟剛柔上下相合而不散
者然後能拯渙在渙六爻初柔也二剛也二俯就
初在下相合以任拯渙之責故初拯馬壯吉而二
奔机得願也五剛也四柔也四上同五在上相合
以成濟渙之功故四渙羣元吉而五渙汗无咎也
此四爻皆協力以拯渙者至三上居相應之位以
遠而不能相及故三則但能渙其躬之
難而无悔上則不過渙血以遠害而已

象曰王假有廟

王假有廟

兌下 坎上 水澤節

節亨若節不可貞

事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過
則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以為常不
可貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中

節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛
柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也

苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以

通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節至於苦則不可堅固常守其道已窮極也內兌
外坎說以行險也當位以節至節者也節以中正

象曰

下經卷二

能

則通過則苦矣天地有節故能成四時聖人立制
度以為節故能不傷財害民人欲无窮也苟非節
以制度則侈肆至
於傷財害民矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子
觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文
質皆有數度所以為節數多寡度法制議德行者
存諸中為德發於外為行人之德行當義則中節
議謂商度
求中節也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上復
有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於

不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於
初安能有卒故於節之初為戒甚嚴也繫辭云亂
之所生也則言語以為階言不出
於口猶不出戶庭不可不節也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也
居說失剛也承柔近邪也不從於五是不出門庭
也不之於外是无應於
五也是失時而凶也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和
說若能自節而順於義則可以无過不然則凶咎

必至可傷嗟也故不節若則
嗟若已所自致无所歸咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰安於正也當位為有節之象下應於初四坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能致亨節以安為善強守而不安則不能
常豈能亨也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正以通者也在巳則安行天下則說從節之甘美

者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

上六居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也建安丘氏曰節六爻大率以當位為善不當位為不善初九六四九五當位者也故五吉四亨初无咎九二六三不當位者也故二凶而三嗟上雖當位而亦凶者則以其當節之極居上之窮故其取義又不同也若以兩爻相比者觀之則爻各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也三與四比四柔得正則為安節三柔不正則為不節三反乎四者也五與上比五得中則為節之甘上過中則為節之苦上反乎五者也聖人於爻義用意之精如此

此五卦中與象道志甘生盛中與象管之皆

六與前二象不五與為不與三又平四皆也五與土

而與又與與二此好不出可與與天皆二不出門

象又不同也若以兩交則此皆勝之與交各林此

皆也三六三不皆也皆也皆也二因而三象也

不善與水火六四水火五皆皆皆也皆也皆也

我矣五九日皆六火大率以皆皆皆善不善皆皆

不與然因然然皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆

上六與前二象對象皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆

象曰苦節貞凶其苦讓也

生六苦節貞凶其苦讓也

此大矣與卦恨可嘉向也五與與與與與與與

皆也其吉可也以此而皆其下皆皆皆皆皆皆皆

兌下 風澤中孚 兌下 巽上 兌下 巽上 兌下 巽上 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无

不至矣所以吉也忠信可以蹈水火况涉川乎守

信之道在乎堅正 所以利於貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中

二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體

之中中實為孚之象卦所以為中孚也

說而與孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川

乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

川而以虛舟也中孚而貞則
應乎天矣天之道孚貞而已

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風感於澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感於中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既有所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕安裕也初與四為正應四與

體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里之外違之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡

公易
匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之
質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣
或歌樂動息憂樂皆係乎所信也唯係
所信故未知吉凶然非明達之所為也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之
至當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則
敵矣故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹
也古者駕車用四馬兩驂各一色馬者行物也初
上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道
在一四既從五若復下係於初則不一而害於孚
為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於
初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

居九五之位為中孚之主以至誠而感孚天下之
心拳拳然而固結之若拘攣然則无咎也諸爻皆
不言孚而九五獨言有孚者蓋
非天下之至誠孰能與於此哉

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤
內喪華美外颺故去翰音登天正亦滅矣陽性上
進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進
而不知止者也其極至於羽翰之音登聞於天真
固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信
不好學其蔽也賊固守而不通之謂也
建安丘氏曰柔在內而剛得中則剛中者成孚之
象也在六爻以二五之剛為主故二言鶴鳴子和

而五言有孚二言我爵爾靡而五言學如其交孚
 之實可見矣餘四爻初上則以實應虛三四則以
 虛應實而所居之位又復不中皆未能有孚者也
 初之應四初實而四虛也故初虞四之有他而四
 絕初之類而從五也三之應上三虛而上實也故
 三之應上則鼓罷歌泣之不常而上之應三則如
 翰音登天之无實也合中孚六爻而詳矣則卦上
 其虛實之義則剛中為孚之象昭昭矣

象曰：得中而應之，信之也。

上六：鍊音登于天，貞凶。

非天而不也，至誠歸道與彼也，始故以馬為象，孚道
 不言孚而必至，正觀有前矣，春蓋則不，而害於
 亦奉奉然而而，則辭之，謀也，然限天卦也，謂爻
 氣火五之而，應中待之，主以至，鑄而，則孚，天不之

象曰：有孚，學以道，五當也。

☳ 艮下 雷山小過

小過亨利貞

小過自有亨義利貞者過之道
 利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可
 過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠
 也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過
 以就之蓋順理也過而順理其吉必大

彖曰小過小者過而亨也而不亂也

而陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故
 為小事過過之小小者與小事有時而當過過之
 亦小故為小過事固有待過而
 後能亨者過之所以能亨也

小過 下經 卷二

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

過而利於貞謂與時行也柔得中小事吉以二五言也剛失位而不中不可大事以三四言中剛外柔飛鳥之象事有時而當過如過恭過哀過儉是也如飛鳥之遺音宜順下也能順乎宜所以大吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過其故君子觀小過之象事之宜過

者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉當過而過乃其宜也不當過而過則過也

初六飛鳥以凶

初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚况不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

二有中正之德當小過之時二過三四而遇於五有過其祖而遇於妣之象不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也過其祖遇其妣上逆也不及其君遇其臣下順也順則无咎

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

六小過陰過陽失位之時三獨居正為陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三不失正故无必凶之義能過防則免矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有厲必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨時順處不可固守其常也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故陰不能成雨也公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山空中穴也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是

公易
謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既過
之極豈唯人眚天災亦至其凶可知天理人事皆
然也

建安丘氏曰小過四陰二陽陰過於陽故為小過
合六爻而論初上兩爻皆陰不中過者也故初飛
鳥以凶上飛鳥離之凶皆戒其過也二五兩爻二
比三五比四剛柔相濟位復得中不過者也故二
言遇其臣五言弋在穴亦无凶咎之戒此上下四
陰爻之別也至三四兩陽在三則日弗過防之防
謂防下二陰也使三在二陰之上而不謹為之防
則陰柔必至害已故曰從或戕之凶四日弗過遇
之遇謂遇上二陰也使四在二陰之下或輕動
致五六之遇則危厲之事也故曰往厲必戒然陰
在陽上其害猶可道陰在陽下其禍不可測矣是
以九三凶而九四无咎此又中兩陽爻之別也觀
小過者苟能於爻位陰陽求
之則過與不過之義得矣

離下
坎上

水火既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟之時大者既已亨矣小者尚有未亨也雖既
濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若
小亨則為亨之小也利貞處既濟之時利在貞固
以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

既濟之時大者已亨矣唯有小者未亨也時既濟
矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者
其常也乃正固之義利於如是之貞
也陰陽各得其正位所以為既濟也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

二以柔順文明中正之德上應九五故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可久廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小

三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人爲法爲戒豈淺見所能及也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

四在濟卦而水體故取舟爲義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變爲急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也

盛不如薄者時不同也二五皆孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣故爻象唯言其時也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

建安丘氏曰既濟合離坎成卦坎在外无險矣故爲既濟合六爻言之內三爻離明也初言曳輪无咎二言喪弗勿逐三有伐鬼方而克之象此已濟之事也外三爻坎險也在四則有衣袽之戒五則漢東鄰殺牛不如西鄰之時而上又有濡首厲何可久之訓則既濟爲未濟矣

六三言交與心也三在外與內而交之無正則

象與交也日月時時合離也氣佳也亦於天劍矣

象與交也日月時時合離也氣佳也亦於天劍矣

象與交也日月時時合離也氣佳也亦於天劍矣

象與交也日月時時合離也氣佳也亦於天劍矣

象與交也日月時時合離也氣佳也亦於天劍矣

象與交也日月時時合離也氣佳也亦於天劍矣

象與交也日月時時合離也氣佳也亦於天劍矣

象與交也日月時時合離也氣佳也亦於天劍矣

坎下 火水未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當為危壯勇之狀小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

彖曰未濟亨柔得中也

以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位柔而應剛得柔之中也剛柔中處未濟之時可以言也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不

象曰未濟征凶位不當也

三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道由險之用而征所以凶也然未濟有可濟而往從之則濟矣故利涉大川也三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

九四剛陽居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至於三年然後成功而行大國之賞

必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒也

六五貞吉悔亡君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

五文明之主以柔而應剛其處得中虛其心而陽為之輔雖以柔居尊處之至中至善无不足也既得其貞故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

上九居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若至誠安於義命則可无咎飲酒

自樂也若飲酒不節而至於濡命限下天者為首
 首則昔之有孚者今失於是矣天何濟之懸俱當
 建安丘氏曰未濟合坎離成卦坎在內猶有險也
 故為未濟合六爻言之內三爻坎險也初言濡尾
 之吝二言曳輪之貞三有貞凶位不當之戒皆未
 濟之事也外三爻離明也四言伐鬼方有賞五言
 君子之光有孚上言飲酒六言而平初言而
 无咎則未濟為既濟矣吉以貞出柔而論貞
 九則不濟也五爻則之至也解其於
 其其貞也吉而天誠貞其固非無也以此而濟
 正其貞也至以柔而惠則其衷時中盡其心而遇
 象曰君子之於其輒吉也

六五貞吉

貞固也長四卦柔皆歸地知也
 必敬長也論為必敬天不之當而行夫固之

University of Washington Libraries UWSA

周易卷之三

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常

剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象

在地成形變化見矣

其天尊地卑止天下之理得而成位乎其中矣天尊

極賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事

玩有理由作萬事理也物有形也事則有類形則有

則羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化

造之跡見矣陰陽之交相摩軌八方之氣相推盪雷

University of Washington Libraries, U.S.A

當成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有事即行無事即止理而後有象成位在乎中也其常與變相乘其變與常相乘是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

以象來以象去以象來以象去

乾道成男坤道成女乾之大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可

大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

頤頤右第二章其古其自天祿之吉天不祿

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其
失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是
故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存
乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有
小大辭有險易辭也者各指其所之柔昧訛而主變

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易與天地準止故君子之道鮮矣聖人作易以準
則天地之道易之義天地之道也故能彌綸天地

之道彌綸也綸理也在事為倫治絲為綸彌綸徧
理也徧理天地之道而復仰觀天文俯察地理驗
之著見之跡故能知幽明之故在理為幽成象為
明知幽明之故知理與物之所以然也原究其始
要考其終則可以見生死之理聚為精氣散為游
魂聚則為物散則為變觀聚散則見鬼神之情狀
萬物始終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之
故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見天地之
道易之義與天地之道相似故无差違相似謂同
也其義周盡萬物而道濟天下故不過義之所包知
差旁行而不流旁通遠及而不流以濟天下故无過
樂天也安其分知命也順理安分故无所憂安土
安所止也敦乎仁存乎同也是以能愛範圍俗語
謂之模量模量天地之運化而不過差委曲成就
萬物之理而无遺失通晝夜闔闢屈伸之道而知
其所以然如此則得天地之妙用知道德之本源
所以見至神之妙无有方所而易之準道无有形

上繫卷三

仁者不憂樂天者也仁者在已何憂之有凡不在已逐物在外皆憂也樂天之命故不憂者之謂也
若顏子簞瓢在他人則憂而顏子獨樂者仁而已

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範圍天地之化而不過者模範出一天地爾非在外也如此曲成萬物豈有遺哉通乎晝夜之道而知晝夜死生之道也晝夜死生之道知生之道則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人鬼一而二二而一者也冬寒夏暑陰陽也所以運動變化者神也神无方故易无體天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽唯易則能陰能陽故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之道能通之

右第四章

一陰一陽之謂道

一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有離了陰陽更無道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者形而上者則是密也一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闔謂之變

繼之者善也成之者性也

生生之謂易是天之所以為道也天只是以生為道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思

元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性須得

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不

知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與

聖人同憂盛德大業至矣哉

顯諸仁止陰陽不測之謂神運行之跡生育之功顯諸仁也神妙无方變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无為天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也莫知其鄉不測其為剛柔動靜也天地之大德曰生其生可見也所以生之者用也故曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人

同憂聖人人也故不得无憂天則不為堯存不為桀亡者也天地鼓萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所以有憂患天地以无心故不憂聖人致有為之事故憂聖人有為之功天地不宰之功此天地與人異處聖人有不能為天之所為處鼓動萬物聖人之神知則不可名

富有者大而无穷日新者久而无窮

生生之謂易

所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理人則能推物則氣昏推不得不可謂他物不與有也生生之謂易生生之用則神也天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而為用也有陰便有陽有一便有二纔有一二便有三一二之間便是三已往便无穷老子

亦言三生萬物此是生生之謂易理自然如此維天之命於穆不已自是理自相續不已非是人為之如便可為雖使百萬般安排也須是有息時只為無為故不息中庸言不見而章不動而變無為而成天地之道可一言而盡也

成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

言兩在故大

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫易廣矣大矣止易簡之善配至德易道廣大推遠則無窮近言則安靜而正天地之間萬物之理無有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也唯其專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開應乾開闢而廣生萬物廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散資其故也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

善配至德

乾之大生以資其始坤之廣生以流其形此廣大配天地也闢闢往來終則有始此變通配四時也復言七日以陽生為義臨言八月以陰長為戒此陰陽之義配日月也中庸之德中人以上可俯而就此易知也中人以下可跂而及此易從也故曰易簡之善配至德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

崇禮卑崇效天卑法地

子曰易其至矣乎止道義之門易之道其至矣乎聖人以易之道崇大其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理合天地之道也高卑之位設則易在其中矣斯理也成之在人則為性成之者性也人

心存乎此理之所存乃道義之門也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而易行乎其中何不言人行其中蓋人亦物也若言神行乎其中則人只於鬼神上求矣若言理言誠亦可也而特言易者欲使人默識而自得之也成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生為道成性存存道義之門道无體義有方也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象

聖人有以見天下之賾止擬議以成其變化賾深遠也聖人見天下深遠之事而比擬其形容體象

其事類故謂之象天下之動无窮也故觀其會通
 會通綱要也乃以行其典禮典禮法度也物之則
 也繁之辭以斷其吉凶者爻也言天下之深遠難
 知也而理之所有不可厭也言天下之動无窮也
 而物有其方不可紊也擬度而設其辭商議以察
 其動擬議以成其變化也變化爻之時義擬議議
 而言之也舉鳴鶴在陰以下七
 爻擬議而言者也餘爻皆然也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫
 辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不
 可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議
 之而後動擬議以成其變化

至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君
 子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎
 居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎
 言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞
 機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地
 也可不慎乎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

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

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爲物薄而用可重也
慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰
勞而不伐有功而不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亢龍
有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔
是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也
則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事
不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者

其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也
乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之
矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰
負且乘致寇至盜之招也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其
次也天一生數地六成數纔有上五者便有下五
者二五合而成陰陽之功
萬物變化鬼神之用也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五

地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而

行鬼神也

有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五數之成也成則不動故損一以為用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用天地自然之數盈虛消息往來不停變化雖妙而數有以成之若月令所謂鳩化為鷹雀化為鶴草木乃茂草木黃落可以曆數推而迎之此天地之數有以成其變化也鬼神雖幽而數有以行之若其神勾芒其神祝融其神蓐收其神玄冥各司其時各治其職者此天地之數有以行乎鬼神也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之

策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策

萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成

易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而

長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢

可與祐神矣

顯明於道而見其功用之神故可與應對萬變可贊祐於神道矣謂合德也人唯順理以成功乃贊天地之化育也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

知變化之道則知神之所爲也合與上文相連不合在下

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變

以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易有聖人之道四焉止非天下之至精其孰能與於此言所以述理以言者尚其辭謂其言求理者

則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考

乎占受命如響遂知來物非神乎曰感而通求而得精之至也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命

也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其

孰能與於此

卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理著龜雖无情然所以爲卦而卦有吉凶莫非有此理以其有

是理也故以是問焉其應也如嚮若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今日之理與前日

已定之理只是一箇理故應也至於祭祀之享亦同鬼神之理在彼我以此理向之故享也不容有

二三只是

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數

遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无

思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下

之至神其孰能與於此

老子曰无為又曰无為而无不為當有為而以无為為之是乃有為為也聖人作易未嘗言无為惟曰无思也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說矣寂然不動感而遂通者天理具備元无少欠不為堯存不為桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自內感不是外面將一件物來感於此也寂然不動感而遂通此只言人分上事若論通則萬理皆具更不說感與未感

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而

速不行而至

神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古

之聰明睿知神武而不殺者夫其德詣與效也若古

生生之謂易天地設位而易行乎其中乾坤毀則
无以見易不可見乾坤或幾乎息矣易畢竟是
甚又指而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示
人之意至此深且明矣終无人理會易者此也密
也是甚物人能至此深思當自得之安有識得易
後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處知不
專為藏往易言知來藏往主審卦而言圖神故能
通天下之志方知故能定天下之業易貢故能斷
天下之疑易書成三者備愛惠明
聖人得以洗濯其心退藏於密矣

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民
用聖人以此齋戒以神明其德夫

聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫要
須玩索言天之變遷禍福之道由民逆順取舍之

故故聖人作
易以先之

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往

來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之

謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極

是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉

凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時

縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用

立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致

遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十一章四象出入卦入卦定吉凶吉

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子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡

意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾健坤順人亦不曾果是體認得乾坤毀則无以見易

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

有形皆器也无形爲道形而上爲道形而下爲器須著如此說器亦道道亦器也繫辭曰形而上者

謂之道形而下者爲之器又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之也如形而上者謂之道不可移謂字在之字下此孔子文章形而上者謂之道形而下者謂之器若如或者以清虛一天爲天道則乃以器言而非道也形而上者是无形體故謂之道形而下者是有形體故謂之器无形迹者卽道也如大德教化是也有形迹者卽器也見於事實是也又曰聖人因天地之化裁節而立法使民知寒暑之變故謂之春夏秋冬亦化裁之一端爾道不離形特形而上者而已器具於道以形而下者也易之論道器特以一形上下而言之也然道雖非器而道必託於器禮樂刑賞是治天下之道也禮雖非玉帛而禮不可以虛拘樂雖非鐘鼓而樂不可以徒作刑本邊惡也必託於甲兵必寓於鞭扑賞本揚善也必表之以旗常銘之以鐘鼎故形而上者

之道託於器而後行形而下者之器得其道而无弊故聖人悟易於心覺易於性在道不溺於无在器不墮於有也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信

功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情爻吉凶

近取諸身一身之上百理具備

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

聖人制器不待見卦而後知象以衆人引之而不能知之故因卦以示之耳

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川途之險阻則有所不通唯夫舟楫之利既興則日月所照霜露所墜莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣是以剗其木而中虛剗其楫而未銳舟所以載物而楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剗木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處

後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄

以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語戒器而動者也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善不積
不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无
益而弗爲也以小惡爲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凶子曰危者安
其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故
君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身
安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德
薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰
鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾

其神乎君子上交不諂不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焉寧用終日斷可識矣
君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

先見則吉可知不見故致凶見幾而作不俟終日
智之圓也介如石理素定也理素定故見幾而作
而何俟終日哉

子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天地絪縕萬
物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人

一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後
 動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故
 全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交
 而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益
 之或擊之立心勿恒凶

此章與前章同其意是以身
 言于右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合
 德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易知也曰乾
 坤天地也萬物鳥有出天地之外者乎知道者統

之有宗則然也而在卦觀之乾坤之道簡易故其
 辭平直餘卦隨時應變取舍无常至為難知也知
 乾坤之道者以
 為易則可也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易
 彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭
 則備矣

彰往察來往者如陰陽消長來者事之未來吉凶
 問彰往察來如神以知來知以藏往相似往是已
 定底如天地陰陽之變皆已見在這卦上了來謂
 方來之變亦皆在這上曰是微顯闡幽幽者不可
 見便就這顯處說出來顯者便就上面尋其不可
 見底教人知得如此顯道神德行相似德行顯然
 可見者道不可見者微顯闡幽是將道來事上看
 言那箇雖是粗底然皆出於道義之蘊微顯所以

闡幽闡幽所以微然音出於道之聲也顯只是一箇物事音聲顯顯幽幽長條能來平土音

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而

中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

而右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下只有一箇憂字一箇患字既有

此二字聖人不欲欲其其其之意派夫是安得无之

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之

固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之

地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於

物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮

而通井居其所而遷巽稱而隱

益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造也撰造則為偽也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害

益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

巽以行權義禮所順處所以行權

入以右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六

虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物揆德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知也知者觀其彖辭則思過半

矣二與四同功而異位其善不同三多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人

謀鬼謀百姓與能

天地設位聖人成能且行乎天地之中所以為三才天地本一物也地亦天也只是人為天地心是心之動則分了天為上地為下兼三才而兩之故六也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

之本也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道

德而理於義窮理盡性以至於命

和順於道德而理於義者體用也和順於道德而理於義義即是天道也易言理於義也求即是即為理義言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不可忘理於義此理云者猶人言語之間常所謂理者非同窮理之理所務於窮理者非道須盡窮了天下萬物之理又不道是窮得一理便到只是要積累多後自然見去窮理盡性矣曰以至於命則全无着力處如成於樂樂則生矣之意同窮理盡性以至於命三事一時並了元无次序不可將窮理作知之事若實窮得理即性命亦可了如言窮理以至於命以序言之不得不然其實只是窮理便能盡性至命也窮理盡性至命一事也才

窮理便盡性盡性便至命如木可以為柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也理性命一而已理也性也命也三者未嘗有異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶天道也以其用言之則謂之命命者造化之謂也理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也張子曰程子說只窮理便是至於命亦是失於大快此義儘有次序須是窮理便能盡得己之性則推類又盡人之性既盡得人之性須盡併萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有事豈有當下便理會了學者須是窮理為先如此則方有學今言知命與至於命儘有遠近豈可以知便謂之至也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與

義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之而不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只是一箇道理仲尼言仁未嘗兼義於易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以義配蓋仁者體也義者用也知義之為用而不外焉者可與語道矣世之所論於義者多外之不然則混而无別非知仁義之說也立人之道曰仁與義據今日合人道廢則是今尚不廢者猶只是有那些乘彙卒殄滅不得

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯數往者順知來者逆是故易逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

東井右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也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

而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮
東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮

南北之位所以定者在坎離也坎離又不是人安
排得來莫非自然也艮止也生也止則便生不止
則不生此艮終始萬物又曰陰陽消長之際无截
然斷絕之理故相攬掩過終始萬物萬物盛乎艮
此儘神妙須
研究這箇理

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化旣成萬物也

神是極妙之語天者理也神者妙萬
物而爲言者也帝者以主宰事而名

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

也兌說也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

手兌為口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男

故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而

得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤

為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為馵馬

為良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬

物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則

為某物於鳥獸草木則為某物於身於物則為某

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大
輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑
震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白
艮爲近利市三倍其究爲躁卦
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲

加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心
離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲鱉爲蠃爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地

也爲剛鹵爲妾爲羊爲口舌爲嬰泚爲州共其然也
爲命右第十一章之屬其然木也爲望空僧
其序卦傳 盈者爲小不爲門闕爲果爲關寺爲能
有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受
之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受
之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受
之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故
受之以比比者比也此必有所畜故受之以小畜物

畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以
泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以
終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以
大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必
豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者
必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受
之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀
而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟
合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣

受之以夫夫者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上
者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困
困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎玉器者莫若長
子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受
之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者
進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大
故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以

旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之
故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙
者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受
之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物
者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟
終焉

出除凶凶又凶晉晝出明夷漸出井汲而困
出剝右下篇賁天會出兌泉而與升出剝天時出蠱
大雜卦傳天受災出萃聚而代不來出漸蹇而漸忘
乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不

失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也
大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠
也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱
則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困
相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難
也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則
退也大畜衆也同人親也革去故也鼎取新也小過
過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小
畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤

遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定
也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也
君子道長小人道憂也

八其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也
 八奮時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠
 也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱
 也復復也晉晝也明夷誅也井通而困
 過也咸速也恒久也巽離也節止也解緩也蹇難
 也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則
 吝于敵疑小人豈憂也屯革去故也鼎取新也小過
 出輒救文之終也未濟艱之象也夬夬也附夬柔也
 巽也柔巽剛也漸次親善具行也艮巽五也鴻漸安

University of Washington Libraries, U.S.A

