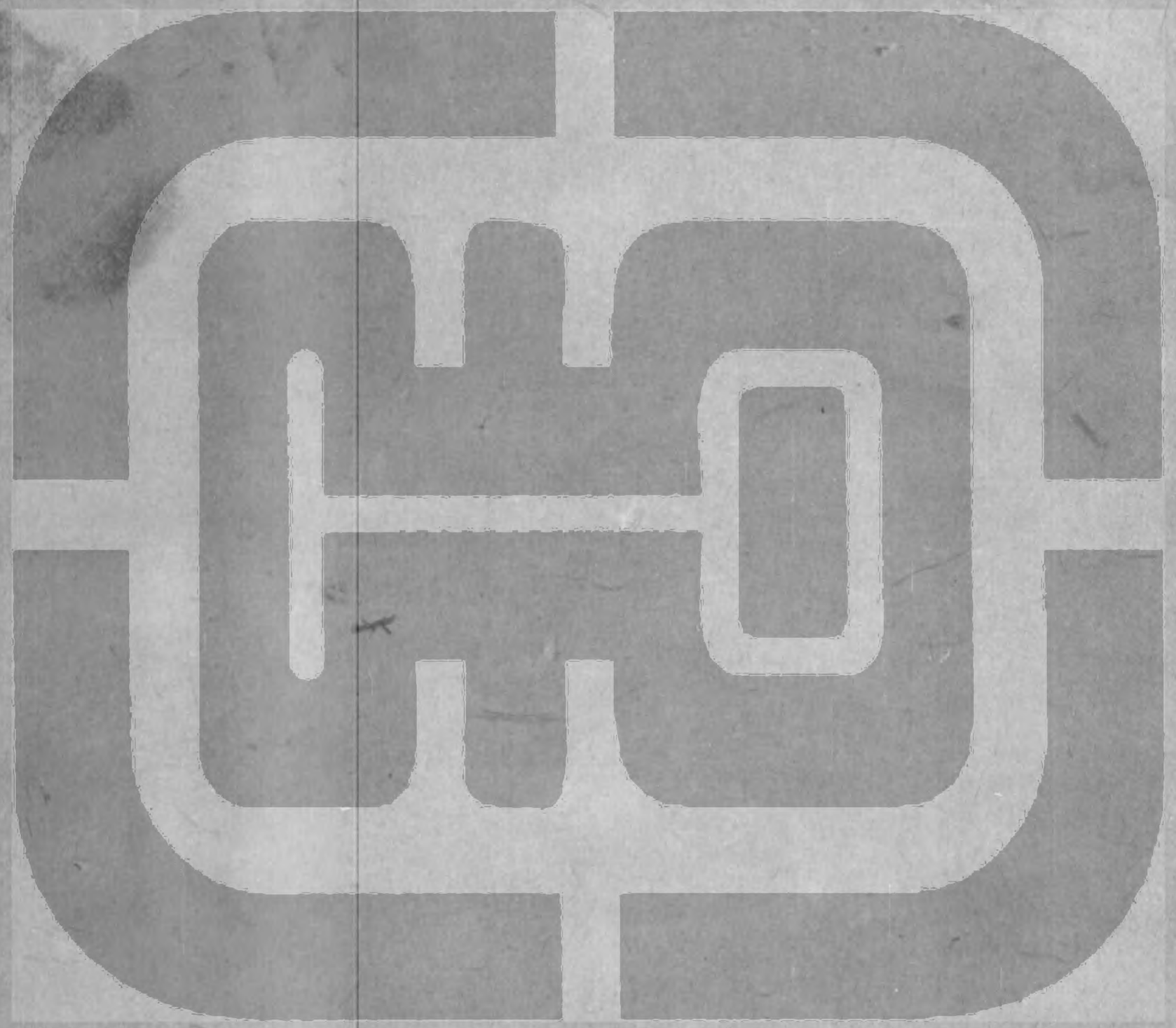


编码错误

应"周易总义卷十一"

周易總義卷十

家人

有家學

其正所以

之始也二

嗃厲吉

子之治

在下之

家者

心所以為修身之本

外男女

父父子

定矣

而在

女居

字而已

正家之本故

之刑于二女釐降二女于嬀汭
而不切于事情者及觀殷周之褒妲漢
唐武然後知衽席之禍慘
家道
必貴乎嚴父父子子
曰父父子子
天下定
謂九五也二五
大義也舜
象觀

正位乎

遂者春秋傳曰

專也況於女子乎

使遂其

之

道故曰无攸遂在中饋

奉一以巽順處之此外一毫

貞吉

九三家人嗃嗃厲吉　象曰家

人嗃〻未　失也父子嘻〻失家節也

三言家人者家人有嚴君者也　婦子者聽

命於家人者也家人以嚴君為主嚴而不違

乎禮法故曰家人嗃〻嗃〻尚嚴之貌過乎

嚴而至於傷恩拂情故曰婦子嘻〻嘻〻嗟

之辭嘻〻之義　明以笑樂訓之者非詩

言嘻〻　傳言陽虎從者

嘻之類皆不
之過于嚴者三之重
以二義發明之謂嘻嘻
而吉嘻：則婦子嗟怨
異也

六四富家大吉　大吉

易以陽道常饒為富四重陰而謂之富家者
上比九五居近君之位有家以為富者也周
室班禄公以大都之田任畺地卿以小都任

嘻乃嘻；

縣地　大夫以家邑之田任　地有地則
有家非以順處之則富者怨之府所以保
体居　順之至者也
吉

以順在位所以
九五王假有家　也
假至也九五陽剛中正
内外交相親愛正家之道莫此為
豈惟家哉家人者一家之
所親人君　以至尊行

至家而視天下如一家視一身如家人以
王化之基形于交相愛之中雖勿恤乎天下
之莫我親而父子兄弟夫婦
推之天下不勞而治此勿恤所以為吉也
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂
也

上者家道之成也卦之全体于二四之陰柔
得正故象辭皆言順若初與三五則皆以陽
剛為正家之本至上九而後謂之有孚威如
且威如何取於有孚哉以家道責乎人而在
我不能反諸身則其勢必有所不行何者凡
相孚之素而已惟反其在我而吾身凡一毫
之愧以此率乎人則人心相孚不期而自威
家道大成終吉之謂也

睽　離上　兌下

睽之成卦兌下離上以乾坤交索而成体未

群疑亡　悔亡　遇元夫　无初有終　遇主于巷　悔亡

嘗不合也惟火澤相違所以為睽以卦体觀
之初九九二居下卦之下九四六五居上卦
之下不為卦首各隨所處故四爻之義皆曰
无咎蓋以離兌相遠不見其為譎且怪也至
六三居兌体之上上與離接則見離之異上
九居離体之上下與兌應則見兌之異是以
譎雜出而皆非其所常見者也始而所見各
異斯謂之睽終而其事同其志通則睽亦未
嘗不合詳離兌之体則睽之義明矣

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同
居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中
而應乎剛是以小事吉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

睽異也火動而上澤動而下上下相反乃中
少二女之卦有同居不同行之志所以為睽
以卦德言之則兌以說而麗乎離之明以卦
變言之則柔進而上行四五相易乃中孚之

變於是五以柔中在上而應乎剛中之九二睽之異者若可以合而剛在柔下故卦辭特曰小事吉然睽之為義雖以小事吉而其用實大得時用之宜則天地以氣交而其事同男女以情感而其志通萬物以族列而其事類有時而可用則皆所以合天下之異此睽之時用所以為大也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火澤合而成卦未嘗不同也火在上而澤在下亦未嘗必同也天下之物或相千萬或相倍蓰比而同之是謂苟同能无枉道而徇人者乎惟和而不同周而不比群而不黨即君子以同而異之義異以立已同以接物亦二女同居不同行之意也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初以陽剛動于下正也无應於四宜若有悔而云悔亡者未涉於悔而已四互坎為馬睽

孤在上而不相應故云喪馬然四之前後三五皆陰類不可相與惟同類之求捨初將安之乎是以有喪馬勿逐自復之象復者以同類而復四雖同類而坎險不正其義為惡人若棄而絕之反以立敵辟其谷而至於无谷所謂君子以同而異者也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也二與五亦非正也而三四阻之所以為睽惟其得中正應相求故不言睽而言遇主于巷巷雖非正而通諸道即孔孟之所謂權非權以濟道者乎適道未可與權執中不可无權則權非反經泛應曲當皆不違乎正於道未失何咎之有所謂時用者如此

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

馬廈云剠鑿其額曰天鋮因反。三與上正應也惟其失位不正皆過乎中當睽之時睽久必疑上之所以疑乎三者以二陽間乎上

下所見乘異非睽之甚者乎益互坎則剛動
在前坎為弓輪為輿曳互離則剛動在後離
牝牛為牛掣兀劓折為剠三為上所疑
者如此是謂兀初疑極必通而象辭以為遇
剛益上之陽剛終與三相應睽而必合有終
也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚厲无咎
志行也

四无應於初者也而前後三五皆柔孤立无
朋是謂睽孤當睽孤之時初正而四不正以
四為惡人而辟其咎何以行志惟四以同類
相合不期而遇故曰遇元夫謂陽剛為夫在
初為元誠意交孚化厲為安其志得行是以
无咎此反睽所以為同也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往
有慶也

五與二正應也而位不得其正當睽之世為
三四所阻能无悔乎惟剛柔皆中是以悔亡

厥宗謂二也同人之二應五亦曰同人于宗是已今二以五為宗相應二兌体為口又自二至上有噬嗑之象乃能噬三四而進焉若噬柔脆之膚然後能往與五合文言往何咎而象言往有慶君臣相得為慶此睽之所以為通也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也

上與三正應也與四為不同四无應於初是未免乘離亦以孤言之當是之時見豕負塗謂睽孤上有應於三而亦曰睽孤者謂三為二陽所制而三上皆非其正上處睽極之地載鬼一車以无為有其疑益熾益互坎為豕為鬼為匪寇婚媾為遇雨皆具是象然疑極必反未有終見疑於上者先見其張弧疑三之射已也後見其說弧乃三之釋其疑也是張弧者非為寇而害已說弧者乃為婚媾而

親已三與上相親群疑盡亡是謂陰陽和而
兩往遇雨而言吉則睽極而合又非前爻所
謂遇主遇元夫之比也

蹇　坎上
　　艮下

蹇之成卦艮下坎上遇險而止止者不可往
往則蹇也蹇之為義豈終於不可往耶若水
在山盈科而進不一於止故六爻之義係於

往來者四不係於往來者二二曰王臣蹇蹇
五曰大蹇朋來而不致往來之辭以二爻得
中故也初曰往蹇來譽三曰往蹇來反四曰
往蹇來連上曰往蹇來碩其義皆以往為失
而來為得以四爻非中故也處蹇之道亦戒
乎不中而已二五中正君臣道合自足以止
天下之蹇蹇之所以言利者如此

蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也
險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南得中

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

蹇之為言難也不言難而言蹇者坎險在上艮止于下止而不往未能濟險為蹇之象且見險而能止彖辭何以稱其知天下之理未有終止而不往者特在乎利與不利而已蹇之所以利西南不利東北者東北艮位西南坤位卦本乎坤体乾三索於坤而得艮今六二尚往而易五則由東北之艮位而獲歸西南之坤位以濟險之道利順不利止也惟其順而往此西南所以得九五之中惟其止而不往此東北所以為道之窮蹇之君子取其利者而去其不利者謂濟天下之險必利見九五之大人既得其中二三四上皆當其位所以為大而君子所以能用其大也

而貞吉以此為知於正邦也何有此時用之

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水蹇也盈科而後進則反乎山之下

乃水性之本然故蹇之諸爻皆以往為失而
來為得來者反於內即自反之道君子以之
反身修德所以濟天下之蹇者也
初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也
鄭康成作宜待時也。蹇之諸爻不喜往而
卦彖言往者總全卦言之二往西南為得中
利見九五之大人往則有功二者皆出坎之
象諸爻往則入坎故皆以往為戒初在下无
位而上无正應往必遇坎為蹇宜退以待則
可以有譽；本於德反身修德而譽隨之然
內卦之初何以言來來往相反之辭以不往
為來而已所以謂之來譽也
六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无
尤也
以六居二人臣之正位也去坎險雖遠而上
卦為坎自二至四為互坎蹇蹇之象所謂蹇
蹇者乃天下之蹇非一身之蹇故曰匪躬之
故人臣不以匪躬之故而遂忘乎天下於是

出而濟難上輔為五謂之王臣當是之時五
以剛健為處險之君二以柔順為處險之臣
君臣正應中正相與以是任天下之重雖處
重蹇而舉天下終无尤於我亦何難之不濟
此爻辭不言往蹇得濟蹇之道者也
九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也
三艮体之上止之極也止極則陽性上往正
接坎險故戒以往蹇而欲其來反于內反如
魯之季子来歸春秋嘉之故言內喜內喜者
三以重剛為內卦之主二在其下初又在其
下皆陰柔之才故欲其來來則反諸內而為
二陰之捍蔽此二陰處坎險之下而喜其得
所依者也
六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也
四比五為近君之位而陰柔居坎險之下未
可遽往故曰往蹇所幸入坎未深且下比於
三以九處三亦為當位所謂當位而實則陽
剛為實獨言九三而已三居下卦之上與初

二上行故言來連：則同出險難而皆比于
五者也
九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也
六爻皆蹇也五以陽剛居尊位正陷坎險大
蹇之象或謂五與二為正應即朋來之助然
朋者類也二非陽剛不得為朋惟九五能以
中道為節於天下是以九三不約而來反於
內而為二陰所喜又外應上六而與六四牽
連以進與之共輔九五以濟天下之難故曰
大蹇朋來朋來與諸爻言來不同以九五為
尊所以自下而言來也
上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志
在內也
上六蹇之極无所謂往也往亦不出乎坎故
曰往蹇不往而來志在內卦之九三三以陽
剛應之碩也碩大也陽也剥上之碩果是已
陽剛相應於成卦之上所以獨謂之吉至是
而後利見大人大人其九五朋來之主乎彖

言利見大人泛指諸爻言之奚獨上六惟上六志在於內因九三而利見九五以陽剛為貴從貴以濟難蓋聖人於上六之成卦極言之也

解　震上　坎下

解之成卦坎下震上震動於坎險之外險難已散所以為解方其未解也坎在下卦以險

為難而險難最甚者六三而已故曰負且乘致寇至若初言无咎四言解而拇所以解其難而相應於各卦之下者也二言獲三狐得黃矢五言君子維有解所以解其難而相應於各卦之中者也至上與三不相應而言射隼於高墉之上是謂解悖所以居解之終然以爻論之惟二五以得中而吉論一卦之全体則往來无一之不吉君子之善處解者也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰

解險以動；而免乎險解；利西南往得衆也
其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天
地解而雷雨作雷雨作而草木皆甲拆解之時
大矣哉

解難之散也下險而上動；而免乎險故險
難散而為解之象益解者蹇之反蹇以二往
五為坤為中故言蹇利西南往得中也解以
初往四為坤為衆故言解利西南往得衆也
其來復吉者下卦之坎也有攸往夙吉者上
卦之震也方其在坎險而免所往故來復于
中而吉以其陽剛在坎之中宜於復也及其
出而之震則可以有所往故動宜早而往而
有功以其陽剛在震之初宜於動也其未解
而來復即蹇之所以謂來反其既解而有功
即蹇之所謂利見大人蹇發其端而解要其
終故復以天地推明之天地得解之時則和
暢而為雷雨發生而為百果草木聖人体其
時用則免所往而復吉者時也有所往而夙

吉者亦時也聖人亦可謂得解之時者矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨之義震與坎也震在坎下則雷雨鬱而為屯之象在坎上則雷雨散而為解之象雷雨作而百果草木皆甲拆故君子以之赦過宥罪、與過屬坎乃法律之義赦與宥屬震天地發生之仁也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初六柔在下所事也故爻辭不難解之世初以陰柔之

言所事止曰无咎而已象辭則以剛柔之際言之蓋初以柔處剛而上應乎四之剛四亦以剛處柔而下應之柔剛柔相際於難解之始義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

二五正應當蹇難未解五以陰柔在下而處大君之位必資二之陽剛以濟其難此九二所以有田獲三狐之象二三四互離為罔罟

田也坎為險為穴為隱伏狐也未濟坎体在下為小狐汔濟是已三狐謂坎体之三乃負乘致寇至之小人二於難解之時歷三爻至五而獲之是為田獲三狐然君子之於小人不為已甚獲之斯已獲三狐而得黃矢黃中也矢直也謂二以中直輔乎五五以中直應乎二二者皆得其中以貞守之所以為吉

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

陸本以致寇作致戎晁古易云其失自虞虞前皆依文作寇。三以陰柔居坎体之上險難之極也難極必解而介乎二陽之中二為坎險而三乘之四為互坎而三負之負可也負且乘不可也負且乘而二坎居其上下坎体為盜所以致寇象為之發致戎誰咎之義雖貞亦醜吝道也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也四震体為足動之初也足之大指為拇而汝

也或謂拇為初雖陰柔與四為應剛柔相際何事乎解惟六三失位不中不正麗乎震足之下其象為拇介乎二四之間負乘致戎必解去之而後可以得朋朋謂二與四同德四既比五二又為五之應五因二以信四朋至斯孚者也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

五解之主也宜足以解天下之難而陰柔居尊未孚於小人故必資陽剛之君子而後足以有濟然君子所以待小人者陽剛或過未免繫而防之故謂之維惟六五柔中而輔之以二四之剛剛柔相資解縱繩墨死所猜忌故言君子維有解吉而小人自然退聽此所以有孚于小人而為解道之善者也

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

上六居解之極而三不相應其道為悖隼三

也射之者上也其位在上近比于五五以柔中居尊位既解其防小人之維則上雖陰柔當解道之成而能解悖於終故以公言之與離上言公同故言公用射隼于高墉之上葢二互離為隼墉者三四内外之限若同人九四言乘墉則乘三之剛以為墉上六亦以三為墉在上而射之故為高墉又為高墉之上之象大傳言動而不括是以出而有獲且獲之无不利解悖之道也

長沙郄　夢祥校正

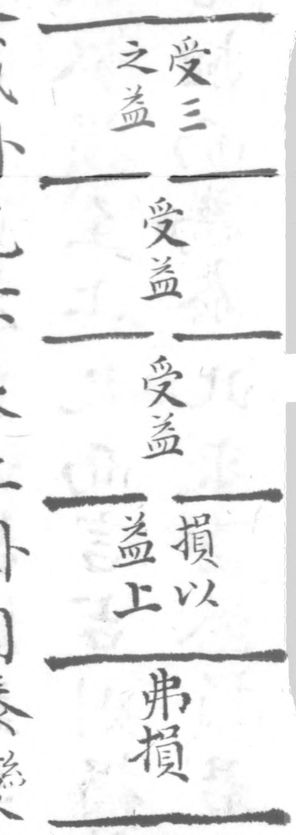
周易總義卷十一

周易總義卷十二

長沙易祓學

兌下

損　艮上



損之成卦兌下艮上卦自泰變三上相易其益在上以損下為義故曰損其六爻之義初九應四而謂之酌損九二應五而謂之弗損是陽爻不待損而四五有自然之益也六四

陰位未免損其疾而有喜六五陽位乃至益之而為元吉是陰爻有自然之益而无待於初二之損也惟損三之陽以益上之陰則上得益而三受損即以損名卦之義然則聖人何取於損至上九而言吉則損者益之地亦猶否極而為泰此求益於損君子善用損者歟

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞自守而後无所往而不利又曰曷之用言何者可以為用也二簋二陽也以損之道言之三人行損一人則二簋

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損之為義在乎損三之陽以益上之陰是謂其道上行聖人体之必於人情素有以相孚而酌以天下之義理當損而損皆有是元吉无咎之善猶以可貞自守而後无所往而不利又曰曷之用言何者可以為用也二簋二陽也以損之道言之三人行損一人則二簋

猶可用享可者僅辭也僅可而已未可以為
常也曰二簋應有時亦有時而未可即凡非
所當損而損與夫當損而莫知所損二者皆
非所謂時知損剛益柔有時則知損益盈虛
與時偕行一章之中凡三言時字謂當損而
後可以言損非其時則一毫不可廢也損之
時用如此

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
損之言損者三而已卦本泰變方其未損三
為乾体之極陽居陽位剛過乎暴在人則為
忿為欲惟三上相易上得益而三受損是謂
懲忿窒欲懲謂兌之毀折窒謂艮之止皆損
之義此大傳所以言損德之修也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚
合志也
尚上也初九上應於四與之合志四亦資初
之損以為益所謂已事者在初為已事在四
為未事益其未事速往无咎若損已太甚亦

至失中又從而酌損之酌之為言參訂可否之宜而歸於義理之至當者也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

損下益上將以求中也二與二既得中位五時二以剛在下而當損五以柔在上而當益剛柔相應豈區區自損以為益哉自損益人何所益而二何所損哉此所以謂之中二能守中故言利貞往則違貞所以征凶然損之其為益也小弗損而自益其為益也大五與二皆以中為志弗損而益孰大於是

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

損自泰來者也泰之下三爻為陽故言三人至損之時損三以益上三人行則損一人者也陽上而為上九陰下而為六三至損之時六三獨與上交一人行則得其友者也三人損一則下体之乾成兌一人得友則上体之

坤成艮少男少女陰陽配合乃天地交感之
理象乃言一人行三則疑者損之成卦本盛
極必損之道故專在於損三以益上而四五
有自然之益不待乎初二之損或初二與三
同損則非陽盛而極未免陽疑於陰疑則不
行惟盛極而損之時六三獨與上交是謂一
人之行其行不疑此大傳所以有致一之說
也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可
喜也

六四以陰居陰陰乘承皆柔疾也四資初之益
而初以陽剛相應有藥石攻疾之象故曰損
其疾然初体在下未能遽進而治疾之道宜
速不宜緩故初以遄往為无咎而四亦以遄
有喜為无咎雖未至於大益陰陽相得亦可
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

六五柔得尊位而下從九二之正應九二弗
損而六五受益莫知其所從來故或之或之
則得於无所容心天下莫不與焉故曰十朋
之龜弗克違卦之中虛外實為龜互坤為十
朋之龜；智也十朋衆也五來天下之善而
衆智不能違故也所以益自上祐謂之元吉
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
上九與三為正應損三益上則上乃受益之
地其益多矣寧容復損惟弗損而益乎下是
以大得其志且无咎貞吉利有攸往得臣无
家益上以三為无家之臣三在下為得其友
友者上所任之道臣者下所任之事上下各
得其任則變損而益於上又見之

益　巽上
　　震下

益之成卦震下巽上卦自否變初四相易其

損在上以益下為義故謂之益其六爻之義
上九應三而謂之莫益九五應二而謂之有
孚惠心是陽爻不待損而三四有自然之益
也六三失位而用凶事亦可无咎六二得位
乃至或益而永貞是陰爻有自然之益而无
待於五上之損也惟益初而損四之陽則四
損而初得益即以益名卦之義然聖人何取
於益下至上九而言凶則益者損之階亦猶
泰極而為否此以損為益其君子之善保益
者歟

益利有攸往利涉大川彖曰損上益下民說无
疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利
涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地
生其益无方凡益之道與時偕行

益與損相反而實相為用損則自下而上益
則自上而下益之言損上益下者則乾之九
四以益坤之初六坤為衆而初在下有民說
无疆之義所謂自上下下者陽下居坤之初

陰上居乾之四由乾下坤而其道有大光之
美自是而往何所不利五以剛居上二以柔
居下其位皆有中正之慶故言利涉大川木
道乃行是益之震巽二体皆為木道聖人推
木道乃行之義謂巽在上而動於下動而不
已日進无疆雖大而天地之施生亦此无方
之益此益之道所以與時偕行然損言損益
盈虛則并損益而言之益言凡益之事則无
事於損此損益二卦所以異也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

益之言益者初而已卦本否變方其未益初
以坤体在下過乎柔順在人則為有過陰居
陽位剛柔相濟則善端未嘗不存惟初自四
來損四之剛益初之柔是謂見善則遷有過
則改遷謂巽之順改謂震之懼此大傳所以
言益德之裕也

初九利用為大利元吉无咎象曰元吉无咎下
不厚厚事也

益之初九與損之上九相為終始者也損之
上九利有攸往故益之初九利用為大作大
作者初為震体震東作之卦當為大作之事
大傳言益以興利是已然初在卦下非厚事
之地本不可以任重惟剛明之德上應於巽
順之四四既損已以益下不可以非厚事之
地而憚於有所作必相與竭力以圖其事此
損之上九言益之无咎必戒之以貞吉而後
可以利有攸往至此則用為大作自然元吉
无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享
于帝吉象曰或益之自外來也

初受四之益則二宜不受五之益今五以益
自外來而二不知其所從來故或之或之則
得於无所容心故又曰十朋之龜弗克違與
損之六五同辭何也二卦反對其義則一損
之六五為君位獲十朋之龜以自益所以元
吉益之六二為臣位獲十朋之龜以益乎上

必永貞而後吉吉一也而復言王用享于帝
者君子相與无愧於天是以天且弗違而況
於人兩言而不為贅所以見其益之者不一
而足也

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

六三在益之世乃上公之為牧伯者也震動
之極過於求益故曰益之當是之時惟可以
用凶事凶事者非常艱危之事用之濟難可
以无咎惟其交非中正故必有孚于中行以
泰九二觀之中行其九五之君乎君臣相孚
且至策命於上上宣布有位告公以用
圭之寵象言固有之者謂凶事見于三多凶
之地而用之无不當者也

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從
以益志也

四與三皆非中也在人臣皆公位三居剛為
不正故用凶事而後有中行之告四居柔為

得正故中行告公而後利用為依遷國損乾
九四為坤初六坤為土為衆以上易下遷國
之象也有所依而後立東周之依晉鄭者是
巳四比五為依必九五之君制命于中以中
行告公從而行其益其下之志此所以利用
為依遷國雖不言吉其視用凶事而无咎者
固有間也
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
五與二為正應有孚也有孚則心被其惠勿
問而知其為元吉益問而知者粗也心之精
微詎可問而知乎此有孚惠心不特六二舉
天下莫不歸惠於上之德象以為大得志者
益道之盛也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之
偏辭也或擊之自外來也
益之上與損之上皆剛也損至上而剛極故
弗損而自益至上而剛極故遏益而招損惟

其過益故言莫益惟其招損故言或擊莫益之偏辭者偏於益益已人莫吾益也或擊之自外來者非已之類皆莫吾益也故或之此兌他君子言動與求皆主於心立心勿恒剛極而過求益不已凶之道也

夬　兌上　乾下

夬之成卦乾下兌上以五陽決一陰其象為

終凶　中行　悔亡　夬夬　惕號　前趾

決去小人故謂之夬夬者決也待小人之道惟泰為得其正大壯四陽在下已戒乎用壯況夬之五陽上行其果於用決者乎此聖人所以深致其戒初言壯于前趾則以用壯為不勝二言惕號得中則能備為勿恤三言若濡有慍則以潛晦委曲為免咎四言其行次且則以退遜為先為悔亡至於五以莧陸夬夫為未光上以无號之凶為不可長聖人之於小人固嘗必欲一決而去之哉與其僥倖

於一勝不若全善勝之道此夬之貴乎健而
說決而和也
夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有
攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚
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
夬之為言決也以五剛決一柔也有乾之健
所以能決有兌之說所以能和決而能和惟
舜為然以征苗言之揚于王庭者謂柔乘五
剛以衆君子而決一小人奉王命以正其罪
舜之咨禹徂征是也孚號有厲者謂以大號
警戒于衆使之知有厲而不敢以自安雖危
而實光禹之會群后誓師是也告自邑不利
即戎者謂不以兵威為利而告命行於自邑
不犯所尚乃窮之戒益之贊禹班師帝乃誕
敷文德是也利有攸往者五陽尚往而陽長
陰消是能決去小人而善其終舜之舜干羽

于兩階而七旬有苗格是也其終至於四罪而天下咸服則向之所謂說者乃所以為健向之所謂和者乃所以為決決之義可推矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天夬如天之澤物小大无間君子以之施祿及下初不待決而小人皆為君子之歸苟君子以剛德自居屏絶小人而為小人所忌剔致兆釁非善用夬者也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

夬與大壯皆過乎陽者也二卦下三爻皆乾体其爻辭大畧相似大壯四陽在下故初言壯于趾此則五陽在下故初言壯于前趾趾隨足而動足未動而壯于前趾則不能慮勝決於尚往尤有甚於趾此大壯所以征凶而夬則以往不勝為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

夬之九二與大壯九二一也大壯二五為應所以貞吉夬之二五不應剛遇於決未免惕號惕懼也號警也有戎謂上六之小人也二得中道故莫夜有戎者可以勿恤何者恃吾警懼而彼不能為吾之害也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

夬與大壯下三爻相類故初與三皆言壯壯于頄者頄顴骨也剛之見于顏面者也德未能勝而機已先露使小人見疑而為害其視大壯之三尤為有凶況以九居三正君子夬夬之象夬者二体皆夬太剛也而不病於太剛者重剛居三之上下而三獨與上六一陰為應上六亦以兌說之澤而應於我陰陽和而雨者也獨行遇雨能无濡乎謂為小人所濡宜為君子所慍然終能決去小人而无咎此平勃所以定諸呂之變狄仁傑所以去二張之亂也

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

九四亦五陽之一也至此與大壯為少異大壯以四陽為壯又震体為動進則成決至夫之九四以兌体而說乎上之一陰當四陽並進之時勢不能安故曰臀无膚其行次且牽羊與諸陽相聯為牽若能聯衆陽而前亦可同於大壯之悔亡然四之位既不當且兌体而說非能決者雖聞此言而不信象以為聰不明者言聰明為利欲所蔽故也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

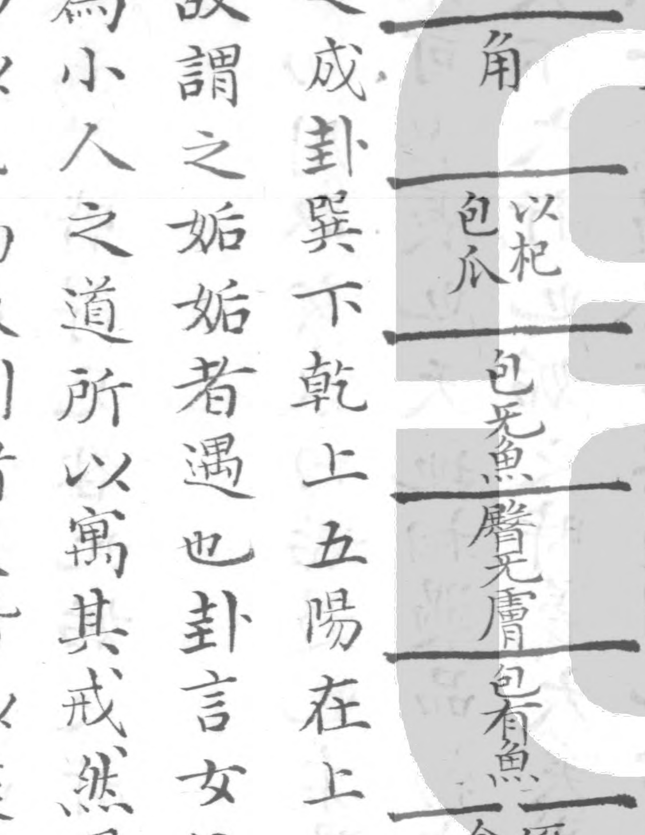
九五夬之主也何以言莧陸董遇曰莧為人象益以六居上乃成卦中之小人而五與衆陽決之又與九三同為重剛故亦同謂之夬夬然三為臣位夫夬固所宜也五君位也當

揚于王庭以正其罪顧乃過於用剛僅能決去一小人雖得尊位大中而於中為未光豈知其危乃光之義在夫之道无咎而已

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六陰居陰位以一柔乘五剛剛長乃終何待告令故曰无號凡決柔之道不能忘乎警戒曰孚號曰惕號皆告令之意至此則无號而自決是謂之終終凶不可長則小人為君子之歸而君子之道長矣

姤



姤之成卦巽下乾上五陽在上而一陰遇於下故謂之姤姤者遇也卦言女壯而初以一陰為小人之道所以寓其戒然遇之義為不一初以民為象則諸爻皆以遠近於民而取義二言包有魚則以近民為无咎四言包无魚則以遠民為起凶五雖遠民而能資二以

包之是謂以杞包瓜三與上則以遠民爲厲且吝又所以發明遇不遇之理若夫小人之道則初與四以正應相遇而凶諸爻皆非所自取焉故皆得无咎此姤之所以貴乎時義也

姤女壯勿用取女彖曰姤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

姤以一陰遇於下柔遇剛也下卦巽爲長女女陰也所謂壯者益姤與復爲反体復者君子之道必四陽而後爲壯姤者小人之道一陰在下其勢未盛而已謂之女壯故言勿用取女乃聖人防微杜漸之深意而彖亦曰勿用取女不可與長也何以復言相遇之道所謂天地相遇品物咸章者謂建午之月萬物相見於文明之地也所謂剛遇中正天下大行者謂九二剛中而與九五相遇於陽剛中正之地也二遇字若與勿用取女相反然小

人方盛言取女則匹嫡並后耦國貳政所以
階亂至於遇則以禮接之如君之遇民臣之
遇君歡然有恩而分未嘗廢此柔剛之道時
義之所以為大也
象曰天下有風姤后以施命誥四方
姤之下体為巽巽風有申命之象后以施命
誥四方亦猶風之行周天乎薄海内外而无
物不遇者也
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
初之一陰方進即遇九二以陽剛止之柔道
既牽有繫于金柅之象柅所以止車輪者金
剛也謂以剛而繫初也然初與四為正應四
言包无魚二言包有魚則是捨正應而近與
二相比專於從二以貞而吉若欲往而從四
之正應則見四為凶然小人陰柔妄行終不
可止故又戒之以羸豕孚蹢躅豕陰類也羸
其角之羸謂四以正應在上必欲遂其孚而

不安於所遇是以躑躅而不可制此四之所以起凶而初之所以見凶也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

包者以陽而包陰也故姤之三爻皆言包四无應於初以遇為先故四之於初則言包有魚魚陰類也專指卦魚二之於初則言包有魚魚陰類也專指卦之初六初六以為姤之主諸爻皆與之遇九二上无應援比而包之以中行得民何咎之有然而不利賓者何也或以賓為九五九五中正何言不利所謂賓者實指九四蓋四在外為乾体乾西北為賓之位二在內為巽体巽東南為主人之位初之民為二所包豈四之利哉以義言之一民不可事二君初既主二則義不及四故四言包无魚而二言不利賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

夬姤之反也夬以上為決而四阻於五姤以
初為遇而三阻于二以反對觀之故皆言臀
无膚其行次且三將何之乎以三之重剛又
乘承皆以剛居柔未能相牽以行乃欲求遇
於初安得无咎惟厲而知懼足以无咎而亦
未免於咎故曰无大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也
四與初為正應宜足以得初何以言包无魚
魚民之象也係乎遠與近而已近民者民亦
近之遠民者民亦遠之九二下比于初以中
道得民而初為二所包一民不可事二君何
有於遠民者哉故二言有魚四言无魚无魚
者失其民也失其民者失其心也民无常心
撫后雪仇四以剛居柔不得乎中而自遠乎
民是以宜有而不有失民无與難將作矣所
以起凶

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

五居尊位天下莫不欲與之遇者也初一陰
也正應在四當姤之世不取其應而惟視其
相遇之遠近初不應四而遇於二故五亦資
二以包之是謂以杞包瓜即巽木之義推之
二以剛居中為杞之象初以柔居下為瓜之
象瓜為蓺生之物附於杞則攀緣而升以二
包初茲其義乎二五陰陽相得為章五居中
守正不自衒其德而寄之於二固所以為含
章之美而復曰有隕自天何耶五能含章而
不汲汲焉求遇於初而二非正應乃能包初
以應五是謂莫之致而至若有隕自天而得
所遇者益在天曰命在人曰志篤吾之志而
不舍天之命致命遂志故言不舍及其終也
天人交相與而自有必遇之理遇之至者也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也
姤其角者乾体為首在首之上則為角如角
之上窮則弗遇也上九剛過於亢至是窮矣
能无吝乎然而无咎者則居柔位喪健自保

遠於初六不與物競雖窮而不為咎也

長沙郄　夢祥校正

周易總義卷十二

周易總義卷十三

長沙易　祓學

萃　兌上　坤下

齎咨　萃有位　大吉无咎　嗟如　引吉　乃乱乃萃

萃之成卦坤下兌上澤上於地取水之所聚為萃之義蓋陽居四五而四陰從之則為萃一陽居五而五陰從之則為比二卦大畧相似然比以九五一陽為主乃人君比天下之

道故卦有元永貞之辭萃有四五兩陽爻君道有所不可分故元永貞之辭獨歸於九五惟萃之九五以陽剛之德中正在上九四雖不當位而亦以陽剛乘乎五君臣合德四陰爻皆以相應相比為善初應四而同比乎五二應五而不貳於四三上雖无應而亦比乎陽剛以為萃六爻皆曰无咎者合上下而同萃于五得所萃之道者也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚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可見矣

釋文馬鄭陸虞本萃字下並无亨字獨王肅王弼有之彖辭亦不及此。萃之為言聚也以卦言之則坤順而兌說以爻言之則五以剛中在上而二應於下所謂亨者特所聚之亨而已王道萃天下之道至於有廟則足以

合聚人心惟九五足以當之故曰王假有廟
致孝亨也天下既聚九五以中正為大人之
德六二亦以中正往應之至此而復言亨故
曰利見大人亨利貞聚以正也用大牲吉繼
於王假有廟之後利有攸往繼於利見大人
亨利貞之後凡此皆天之所以命聖人者聖
人順天之命合天地鬼神君臣民物之所萃
而歸之於一觀其所聚而天地萬物之情於
此可見此萃之所以兩言亨也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

萃以上卦兌体為主兌為西方剛勁之氣戒
事也下卦坤体衆也陰柔在下二陽統之而
上交无應乃失衆焉故易以失衆之道寓之
上交防亂之道寓之初爻是謂不虞除戎器
以戒之聖人處萃之道也

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

初與四以正應而萃有孚也有孚則宜有終

然四五兩爻為陽而五乃君位四乃大臣之位二位以陽剛居上而下為群陰所萃今初獨應四則臣抗乎君所以不終不終則宜何從其志既亂是謂乃亂乃萃何也君道主乎一者也一則萃二則分四五雖同德相應而下之所歸當歸於五號者號呼而求所歸者也握者合而為一所以笑也若能號四而與之為一樂附于五而勿恤乎他何往而不濟者哉故曰元咎

六二引吉元咎孚乃利用禴象曰引吉元咎中未變也

二與五正應也中正得位固自有相孚之理然五有四以分其萃而初之應四未免乃亂乃萃惟二毅然以中道自立不為分其萃者之所變是以能引衆陰而與之同萃于五故曰引吉元咎孚乃利用禴禴者禴以樂為主樂以和為善引衆陰同聚于五而有至和感通之意相孚之至者也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

三无正應而言萃如何也居群陰之上不中不正乃欲上比求萃而與五不相得又上卦兌体在前為嗟故曰嗟如何所利哉然五互三為巽三在巽下五在巽上同德相應往而萃五是以无咎然而未免小吝者五三非其應故也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四上比于五君臣萃也下得三陰之承而與初為正應民所萃也上下皆萃所以大吉何咎之有象言位不當者何耶位當則以陽居陽豈大臣之任哉以九居四與衆陰同萃于五而盡其所以為臣之道此位之不當乃所以為大吉无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

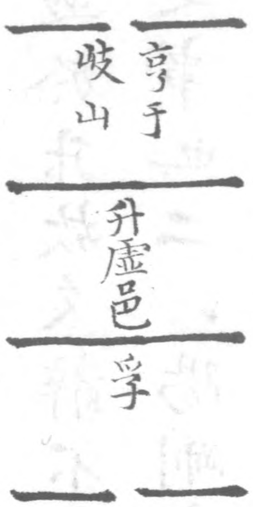
五以剛中居尊位為萃之主萃固有位也而

又辭復言有位何耶當萃之時四亦以陽剛貳之所萃之權既分則五之志為未光而其位為虛器故五必有其位而後可以言元咎元咎者善補過而已其德猶未孚于人故曰匪孚惟能反而求之益修其元永貞之德元善也永久也貞固而不變者也守此三者則德足以有其位而元匪孚之悔矣是以悔亡

上六齎咨涕洟元咎象曰齎涕洟未安上也

六居五上獨立无應失萃之道所以未安其位而有齎涕洟之象蓋上爻兌口為齎咨兌澤為涕洟當萃之時六爻皆不嫌於求萃惟齎咨涕洟而求萃于五雖曰未安乎上亦可无咎

升　坤上　巽下



升之成卦巽下坤上上下皆順以順而升正主下卦之初爻故必假初爻以發明允升之

義自是而往與上合志則有陽剛之可以升者有陰柔之不可過於升者四以柔順居近君之位不可過於升故爻辭不言升而言亨于岐山文王之事也二以陽剛應五君臣相孚以撙遜而升故言利用禴舜禹之事也三以陽剛進乎上上為失民以弔伐而升故言升虛邑湯武之事也至于五言貞吉升階上言窴升利于不息之貞又所以推明處升之道故序卦之說則升繼於萃繼升者困聖人盡始終之道善用升者哉

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升者升乎上也凡升乎上必自下始蓋升之下卦巽也体二三以陽剛在下卦之上有可升之道故必假初爻以明時升之義論卦之全体則內巽而外順九二以剛中應乎五亦自下而升是以卦謂之元亨而彖謂之大亨

時可以升故言用見大人勿以陽為大大人
者二三之陽剛是已有可升之道則勿恤乎
他而有自然之慶此南征所以為吉南征者
向乎明而已明夷以坤在上為南狩升亦以
坤在上為南征取坤之中爻言之而又居六
五之中是謂大明以此時升志得以行亦六
五之所謂大得志者也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤為地順也巽為木亦順也君子体其順德
積小以高大如地中生木自萌蘖而拱把而
合抱其積以漸故謂之順

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初柔順在下未可以升也而一卦之主實發
端於初是謂允升允信也言其相孚而合志
也所謂合志者四非其應以柔順近君不可
過於升惟二三兩陽文其升為易而又與初
六同為巽体初能上合二三之志而與之相
信此允升所以為大吉也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也
二三皆以陽剛而升者也三重剛居下卦之
上非若二之剛柔相濟故二以剛中孚于五
五亦以柔中孚乎二君臣相得是為有喜考
其文義乃舜禹之事故文辭不言升而言孚
而應者也
乃利用禴以樂為主樂以和為貴至和相
孚以揖遜而升其升也易即彖辭所謂剛中
九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也
九三重剛也文言虛邑者上失其衆人心歸
之以陽剛而升如入无人之墟故曰升虛邑
蓋上三爻坤体坤為土為衆土之所聚則為
邑三爻皆陰陰消為虛又為邑之虛者李元
量耿希道皆以此爻為湯武之事深得分爻
之本旨方夏殷之季民墜塗炭皆欲赴愬其
上征葛載黎之師順義而行何疑之有所謂
升虛邑弔伐而升者也
六四王用享于岐山吉无咎象曰王用享于岐

山順事也

亨讀作享義見隨卦。四以陰柔得位而在順体之下有順而升之理即王用享于岐山之意自周而言岐山在西如小畜小過以互兌為西郊隨以上六兌体為西山三者皆泛而言之四亦互兌為西指言享于岐山其惟文王乎文王之心上有以順事乎君順而積之纍；小心交通神明故言王用享于岐山至此不可復升故爻辭不言升而其位終不

越乎四此所以處近君之地而至於吉且无咎順之至也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

五君位也凡人君之位乎天位者所升為不一繼体而嗣非升階之義若舜禹則功德被乎天下薦諸天而升者湯武則以仁義去民之害順乎天而升者是二者其志大得皆以貞而吉其升有序故以階言之

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不

冨也

上者五之成也升至于上乃不可復升之地惟有默進此道而已故曰冥升盖上六為坤之終虛變為冥乃乾居西北之時斯謂之貞以物言之則消而不息是為不富以道言之貞復於元終始不窮利莫大焉故曰利于不息之貞

困

兌上

坎下

困于葛藟

劓刖

來徐徐

困于石

困于酒食

幽谷

困之成卦兌上坎下凡卦之遇坎者皆有剛揜之義而困為甚卦自否變上九降二而為二陰所揜所以成困攷其爻義初之入于幽谷三之據于蒺藜上之困于葛藟言陰柔之未免乎困也四困于金車而有終五困于赤紱而有說二以朱紱方來而利用享祀言陽剛之不可以終困也陽剛不可終困而二四

五皆不言吉陰柔未免乎困而上獨言吉者
困極則變如否之有泰雖險而終濟困而不
失其所亨者歟
困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也
險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人
吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
范諤昌曰彖文脫无咎二字。困之為義有
君子之困有小人之困小人有致困之道自
取之也君子不幸而遭困乃莫之致而至於
是乎有命存焉當剛揜為困之時以死說行
乎坎險之中是以君子不失其所亨君子之
與大人果有異乎卦辭實貞字於大人之上
而彖言剛中則專指二五謂二五堅守剛中
之德是以吉且无咎是知大人乃亨困之主
而君子則善於用困者若小人不知命則不
務德而矜於言尚口乃窮不失以取信於人
故曰有言不信蓋死為口而陰爻在上以辨
給為言者小人之事君子非言之貴而德之

貴此大傳所以言困德之辨也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤未嘗无水而謂之无水者水在澤下伏而不見與无同也君子之困即澤无水之義非命而何惟君子順而受之知其不可至而聽其自至焉故曰致命致命者修身以俟命凡以遂吾之志而已志行而道不屈困之所以亨也澤无水困豈其常也哉

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

此卦凡爻之下先言困字者謂本爻也困之上加以別字者謂應爻也初言臀困蓋指九四九四体如夬之九四亦以兌体為臀之象凡行以臀為主固所藉以拯困者而九四互巽之木為兌金所毀折有困于株木之象株木者无枝葉之木兌正秋之後草木黃落僅存其株而已四既受困又不應初而初之陰柔在坎為不明在坎体之下則為入于幽

谷是以三歲不覿言必出坎之三爻而後可
以有濟也
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
象曰困于酒食中有慶也
易於凡卦有坎体者多言酒食九二以坎水
居兌澤之上為二陰所揜雖中而未能出險
故言困于酒食惟其剛中自守而五以同德
相與是以有朱紱方來之慶玫之爻義自外
而内曰來又斯干言朱芾斯皇鄭氏謂芾者
天子純朱是知朱紱者天子之服謂之方來
則五以同德來求於二故二言利用享祀祭祀則天子以天地為主享
五言利用祭祀則諸侯以宗廟為主二者皆交通神明之
礼益見君臣相與之至當是時也五可來而
二不可往是以征凶惟其剛中故雖凶而无
咎
六三困于石攄于蒺藜入于其宮不見其妻凶
象曰攄于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不

祥也

六三陰柔在坎体之上而二陽居其上下進退皆無所適冒險而動欲之乎外則二陽雖比而情不相與故言困于石言石之無情而至堅者也欲之乎內則二以陽剛而已乘之其末必傷故言據于蒺藜言如蒺藜之傷乎物而不可據者也內外既失所倚遂乃入于其宮而不見其妻宮指三謂本位之剛也妻指六謂本体之柔也入于其宮而不見其妻凶名辱而身危不祥莫大乎是小人之不善處困如此

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

困上加來徐徐三字而象言志在下指初也初雖正應陰柔无位而二以陽剛居其上二坎体為矯輮為弓輪而陽剛為金有金車之象焉四隔于金車而未能從乎初故言困于金車吝亦甚矣知其吝而專從正應雖不當

位以有與而終濟是之謂有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

困上加劓刖二字指九二字也二方見揜于二陰之中上為三所劓下為初所刖則二之受困其志未得故言困于赤紱采敘言赤紱在股而毛氏以為諸侯赤芾則赤紱者諸侯之服乃二之所當服者言困于赤紱則陋于坎險不能尚往惟二以中直在下而五以先說在上所以乃徐有說相說所以相濟故五言利用祭祀亦二言利用享祀之意至誠相與二五皆以是受福困而不失其所亨者也

上六困于葛藟于臲卼曰動有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔揜剛為困剛固困矣柔亦病焉上居一卦之終有困于葛藟之象益五互巽為木以柔体在上為草如葛藟之纍于木其勢臲卼不

安若是委之命焉不過自為之謀曰動而有悔則誠有悔何動之有吾求以苟安而已不知困極有必通之理惟貞則可以獲吉先告之以征吉者言能征則吉也後告之以吉行者言知吉則行也此致命遂志困之所以亨也

井　坎上巽下

井之成卦巽下坎上以木巽水自然之象也巽之卦氣行乎八月故月令曰水始涸坎之卦氣行乎十一月故月令曰水泉動此陰陽盛衰之理所以為六爻之義初之井泥不食二之井谷射鮒此廢井也三為井渫則渫井之泥而為清潔之水四為井甃則甃井之谷而為停蓄之水至五之井冽寒泉食上之井收勿幕斯足以見井養不窮之利白雲郭氏曰水在下則先用在上則出而有功其畫巽

下坎上之卦哉

井改邑不改井无丧无得无得往來井汔至
亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井
養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦
未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

晁古易按徐氏彖文改邑不改井下脫无丧
无得往來井井二句范諤昌巽乎水作巽乎
木朱子發作巽乎水而上水井改邑不改井
乃以剛中也无丧无得往來井汔井養而不

窮也○井繼於困之後澤无水困命也澤无
水而井則有水是有性存焉以卦彖推之坎
之三爻二陰在外為險乃井之象一陽在內
為二陰所陷乃井水之象上坎下巽巽為木
為入入乎坎陷巽水而上乃汲井之象有井
則有邑丨者衆之所聚衆有登耗故天下有
可改之邑而井則居其所而不遷彖辭乃以
剛中言之何耶井自泰來初之一陽升五為
井則剛中主乎九五初往而為五在井既无

所得五來而為初在井亦死所喪君子体死
喪死得往來井井之義則亦自盡其性而已
爻義本死繘井羸瓶之象作易者以與困卦
相為表裏故示人以性命之理致命者聽其
自至而盡性者當求其在我汔幾也繘綆也
汔至亦未繘井中道而廢故言未有功羸其
瓶則又甚焉夫是以凶惟深究井養不窮之
義而後可以言君子盡性之道知性命之說
則知困與井之說也

象曰木上有水井君子以勞民勸相
木上有水汲水之井也古人因取井象而為
井地之法九夫為井四井為邑丶夫呼定而
井則居呼不遷當出作入息之時君子因民
之勞而勞之春耕秋斂之時君子以其不失
時而勸相之是井地有養人之功而勸相之
亦井養不窮之義也

初六井泥不食舊井无禽

舊井无禽象曰井泥不食下也

初井之下体也初陽升五為井洌寒泉之食
井則五陰降初為井泥不食之舊井舊井不
食邑為无人禽渫而犯之今謂之无禽則犹
有人焉舊井可治一時而舍未可求廢此君
子所以貴乎修性也
九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也
二本應五者也陽剛自初升五豈相與者哉
上无相與之情則就下而比于初有井谷射
鮒甕敝漏之象蓋坤五之士下居初為敝甕
亙毀折為敝漏位在坎下為谷言其無上出
之功也井貴乎上出也今謂之谷則下注井
穴射鮒而已鮒蝝也射水呼注也水雖下注
犹可汲取而汲水之甕敝漏无用其終於无
呼用耶夫二以剛中而不能成出井之功宜
乎中人之性本可語上而反習于下自戕其
性者也
九三井渫不食為我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

三以巽體潔齊為井渫〻治也治其穢濁而為清潔者也井渫不食乃能自治其用以待其用必有為我心惻者我九三自謂也為我心惻者上六正應也上比于五在坎中未能汲三而三至五為互離故爻言王明而象言求王明求非君子之志王明在五而上六汲引故為可用〻用之則行而已是以兼善天下而並受其福此君子自盡其性修德以待用之義也

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

四已離巽體而入坎體至是言井甃无咎何也甃為瓦裏坤五之土下居于初則瓦裏不修非初之在下者乎自二至三犹為无用之井四居坎下泉溢而湧將以上出故不患人之莫汲而患已之莫修已之不修井之咎也今以井甃為修井則護清潔而防穢濁有閑邪存誠之義何咎之有此所以見君子自守而不失其正者也

九五井冽寒泉食谷曰寒泉之食中正也
以九居五即泰之初九升而為井者也其位
北方為寒故言井冽寒泉象以中正言之者
卦之三陽爻為水之井濼惟五位乎中正而
三正而不中則謂之井濼惟五位乎中正而
陽水上出乃井養不窮之利然言食而不言
吉井以上出為功利未及于人至上而後為
元吉此君子博施致用而先盡其性者也
上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成
也
井以上出為利五雖可食而未及于用至上
六則井道之大成者收者收繘也勿幕者勿
蔽覆也君子之道必先盡其性而後能博施
以致用不能廣其利以濟人則雖成犹未成
故言井收勿幕必有孚而後元吉元吉在
上六九五中正而寒泉之食至此有孚是謂
大成盡元吉之道者也

長沙郡　夢祥校正

周易總義卷十三

長沙易祓學

周易總義卷十四

革一　兌上　離下

豹變　虎變　改命　三就　已日　乃革　鞏用　黃牛

革之成卦兌上離下澤火相變為革之象革變也黃帝堯舜民以來變通不窮皆革之義而篆言湯武革命乃革道之大者初不可以有為故言鞏用黃牛伊尹耕莘太公釣渭之

時也二中正得君可以有為故言已日乃革之伊尹就太公歸周之時也三言三就則升陑孟津之役四言改命則南巢牧野之舉五言虎變則革及夏商之事文辭皆言有孚者革而當者也上言征凶居貞吉則都毫都鎬之後濟其革之過者也其他如不相襲礼不相沿樂以至改正朔易服色之類无非通變之道革之貴乎時義者如此

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以貞革而當其悔亡乃天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革之上体兌為澤非水也而彖言水火者火不宜居澤水之下取水火相息之義而已亦兌離二女同居而志不相得之意蓋離火至正秋之兌則為澤水所變故曰革然聖人之有所革于天下不能使人之遽信俟其已日

乃孚非革而信者乎以卦象言之文明以說
所以釋上下二體之義大亨以正所以釋元
亨利貞之義是以宜革而當其悔乃亡象復
以天地之成四時湯武之順天應人以推明
革之時知時義之大則知革之所以為大也
象曰澤中有火革君子以治曆明時
澤中有火天地革之義也治曆何取乎革日
行之度歲有差忒命羲和曆象日月星辰
昴中之時日躔于虛至周已躔于牽牛其後
躔于南斗歲差有法革而後當所以推明天
地革而四時成之義也
初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有
為也
革之初九陽剛未中乃有不可以有為之時
故戒之以革用黃牛之革此皮革也借用其
義鞏固也黃中色也牛順物也中順者六二
之德何以言於初九用六二之德而不
敢以自用故鞏之則自外而來于內與通之

六二同辞通言于下卦之中而華言于下卦之初初尤不可以有為者也

六二巳日乃華之征吉无咎象曰巳日華之行有嘉也

六二柔順中正臣道之善者也上應九五剛梁相濟于是乎可以言畢華矣然臣道不可先乎君先乎君則咎所由生故巳日乃華之言華于巳日者五以正應在上待其巳事之日而往應焉是以行則有嘉君臣相得往吉无咎者也

九三征凶貞厲華言三就有孚象曰華言三就又何之矣

三以陰居陽位過中妄動其征必凶而其道為至危守以貞固亦為貞厲然離體在下初不可以有為二于巳日乃華之三則華之而就捨之于衆亦云可華故曰華言三就三陽數之老者也上六為正應有孚也有孚則華之而當又何之焉言其不可舍是而他有所

之已上三爻皆以互乾體為有孚

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

六爻之中惟四不當位宜有悔也而居澤火相革之際其動也革而當悔亡矣是以下與初相應上與五相比上下交信為有孚其志既孚于人而後可以言改命改命即革命之義易之取義不一故不言革而言改四互巽為命當革卦上下之變則為改命之象改命于有孚之後上下皆信其志呼以為吉

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

革九五言大人亦猶乾九五之大人也乾于五有飛龍之象革于五有虎變之象均是大人也而象則異亦各因其時而已蓋革之上卦兌体兌西方為虎變下與六二為應二離體之中柔順而文明其文炳然惟革命之大人足以當之當革之時固不待占而已為有孚與二四之有孚異矣

上六君子豹変小人革面征凶居貞吉象曰君子豹変其文蔚也小人革面以從君也

上六革道之成者也革至于五大人虎変其文已炳然至于上則人心從化在君子則下火人一等謂之豹変其文茂密故曰蔚小人則回心向道以正王面故曰面〻取乎所向而已君子本與君同向為成文之美小人本與君不同向亦為順從之義當是時也何革為哉若復紛更是為征凶惟與天下相安而而歸乎常所以居貞而吉此持盈守成之爻也

鼎

離上　巽下

玉鉉　黄耳　誓足　耳革　有実　顛趾

鼎之成卦巽下離上取象于鼎者也易之諸卦皆言象取近諸物以為象者鼎與井而已井以木巽水鼎以木巽火二卦以養人為義故皆以實象明之今鼎之六爻初言鼎顛趾

則以陰柔在下為足二在下卦之中位為鼎有實三在下卦之上為鼎耳革面四應乎下卦之初鼎為折足三者皆以陽剛在中為腹五言鼎黃耳則以柔居中為耳上言鼎玉鉉則以剛柔相接為鉉全體皆具而後足以成鼎之用蓋鼎之興井其用在五而成功皆在上井至上而後為元吉鼎至上而後為大吉皆所以全養人之利者也

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎繼于革之後故初爻利出否：道既革鼎而新之斯謂之元必元吉而後可以言亨物之不亨不知元吉之道者也彖為之推廣其象與木居離火之下以木巽火也巽下也木下于火烹飪之象惟聖人為能及其用亨以享上帝則天道貴乎質故其礼為亨大亨以養聖賢則人事貴乎文故倫其礼而為大亨

又上卦離為目五為耳下巽〻也自下而上
故言巽而耳目聰明卦自巽来柔進而上行
五以柔得中而應乎二之剛中君臣以中道
相孚而成革故鼎象新之功至是而言元亨亦
所以發明元吉亨則吉在其
中矣

彖曰未上有火鼎君子以正位凝命

木上有火離巽成鼎體鼎之象也禹之貢金九
牧鑄鼎象物三代傳之以為有國之大宝鎮
離體在上者也必有大寜而後可以正離明
之位巽體在下命也必有大宝而後可以凝
巽申之命至于武王遷鼎于洛邑周公定鼎于
郟鄏皆正位凝命之旨也

初六鼎顛趾利出否得妾以其音子无咎彖曰
鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初居卦下為鼎趾仰而從四之正應則趾反
居上顛趾之象趾顛則鼎覆咎也於義為悖
今言未悖何也鼎當致用之始欲取其潔新

者必去其故穢故者舍者故穢之物也利出舍
以從貴則雖顛趾而未悖易以陽為貴陰為
賤初之應四以賤從貴者也巽在互兌之下
為妾三陽在前為子長子主器正賁之象亦
子貴妾賤之意又初之陰柔妾也顛趾而未
悖者也上從四之正應子也出舍從貴者也
是以無咎

九二賁有寧我仇有疾不我能即吉象曰賁有
寧慎呼之也我仇有疾終无尤也

二賁之腹也正應在五易以陽為寔陰為虛
六五陰柔而虛其中九二以陽剛應之則虛
者寔矣故曰賁有寔然二五雖五應而去五
尚遠其間必有梗其進者春秋傳曰嘉耦曰
妃怨耦曰仇以六五言二其嘉耦而三四其
怨耦歟三四以陽剛不中之才見阻于上下
文際之間二將柰之何哉謹其呼之不容悅
以說隨亦不輕躁而冒進二久亦乘剛在上
互兌為毀折是謂我仇有疾能不我即其終

至于二五自然相應亦无所尤於我君臣相
得斯謂之吉
九三睽耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
象曰睽耳革失其義也
三亦睽之腹宜有窒也者而曰睽耳革者耳
謂六五正所謂運鉉而達其腹之所容者惟
上無正應失陰陽相濟之義則鉉塞不行而
五之耳亦无所用力于其間矣窒在其中矣
如雉膏誰得而享之耶上卦離明為雉膏互
兌口在下為不食則為缺无悔然君子
處世已要使美窒倫于我而不計其行之通
塞及其終也三與二以同体順乎五陰陽消
相濟有至和將雨之兆此所以虧其始之悔
而終以獲吉也
九四睽折足覆公餗其刑渥凶象曰覆公餗信
如何也
九家京荀虞以形為刑以渥為剭重刑也音
屋薛云古文作渥○四亦睽之腹宜有窒也

其寔在二陽之上已過于溢而乃以陽剛之才求應于初〻趾已顛而四互兌為毀折故曰鼎折足覆公餗蓋四近君為公之象公為上所委任信如何也而覆餗敗事宜乎至于剭凶可知矣

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為質寔也

五為鼎耳黃取中色所以虛中受寔為鼎之主然在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九以陽剛為金鉉而言于六五者謂五以中虛居無為之地而來上九剛寔之助也以貞為利君臣相正之義得矣

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上居鼎之極而在趾腹耳之外鉉也鉉在鼎外勇于從五以成運動之功五亦以柔中而資上九之陽剛故曰金鉉金鉉取其剛而已

未足其以語其德之全也至上処一卦之外以剛履柔如玉之剛柔有節故曰玉鉉鉉之為用一而已在上為玉在五為金至是而後見其佐五以成運動之功成不居所以大吉而亦无所不利者也

震

震上
索索
往來厲
遂泥
蘇蘇
來厲
虩虩
震下

震動也一陽動于二陰之下為雷之象合卦之二體則為荐雷震初九前震人所駭懼故虩虩九四後震也後震人之所暇豫故啞啞此前懼後喜之義也六二言震來謂前震之來也六五言震往來謂前震往矣後震復來也二近乎初之震五近乎四之震最近則最危故皆以厲言之然二之震言來厲震來虩虩也故喪貝五之震往來利笑言啞啞也故無喪此先喪後得之意也三去震為遠故言震蘇蘇而无眚遠去震為　故言震索索而無咎此又玩招禍恐則致福之義也六爻之

義取象荐震則恐懼于先而修省于後其用
震之道歟
震亨震来虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯
彖曰震亨震来虩虩恐致福也笑言啞々後有
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
王昭素按徐氏云出字上脱不喪七鬯四字
○震之所以言亨者初與四也二三五上所
震也虩々者顧慮不安之貌啞々者笑声不
發之貌震之方来而顧慮下安者乃所以為
致福之理此以前震論初也震之往来而笑
声莫知所自可以為後之則此以後震論四
也然四之遂泥不如初之吉者坤一索于初
亦初之餘威而已驚遠謂五也惧逐謂二也
而浮震謂之長男其象為雷：乃發声之時
初有震驚百里之威所以言吉四之遂泥者
匕鬯謂秬鬯鬱鬯灌地以求神之出皆長子主
器之象二居中正之位惟以恐惧致福所以

喪貝五得中而處尊位惟其後之有則所以
无喪此不喪七喪出則可以守宗廟社稷乃
所以發明震亨之義也
象曰萬雷震君子以恐懼修省
洊如水洊至習坎之義重也重云者上下皆
震故曰洊雷震初為前震恐致福也所以貴
乎恐懼而為後震後有則也所以貴乎修省
者然必取洊震者欲君子之恐懼修省不敢
以自已也

初九震来虩虩後笑言啞啞吉象曰震来虩虩
恐致福也笑言啞啞後有則也
震長男之卦也以初為主故初爻與卦皆言
震来虩虩之象于笑言字則知後字乃上卦之九四
卦以全體言故喜惧同時爻以各體言故前
惧後喜以初爻本無答啞之象于笑言字
上獨加後之一字則知後字乃上卦之九四
特舉九四之啞為初爻之虩虩發義然自
二至上皆不言吉而初獨以吉稱國本所關

以恐懼致福而後遂有則故於初爻發明吉
之義也

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

二次于初乘初之剛故言震來厲震方來厲
未免喪其所有古者宝龜而貨貝二之為貨
人所資也今喪貝及十萬之數且極其高遠
躋于九陵所喪何其多耶惟二之長男柔順
中正能以恐懼自守雖有所喪初不必逐七
日可得七日謂六爻之周而復始故言七日
得以其當位故也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

三遠于初者也不若二之最近而最恐然二
以長男居正得中以厲存心喪貝必得三不
當位故曰蘇蘇言神氣緩散而不伸當前震
之來行以避之僅以无眚乃怠慢之所自取
也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四後震也陽剛失位與前震為不同初之
一陽方來震呼以亨今一陽間于上下四陰
之間且互坎為未光其震遂泥而不釋故曰
震遂泥讀為致遠恐泥之泥以其威極必
衰不若初之恐俱致吉也
六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危
行也其事在中大无喪也
以六居五正長子主器之時也五與二皆震
之最近者其得喪亦在乎呼父之位而已二
以震厲有喪有得五往來皆厲何以有得無
喪且成天下大有之事蓋居得尊位正所以
發明不喪匕鬯出則可以守宗廟社稷以為
祭主之義爻言億無喪象言大無喪皆象多
之事此出而主器呼以尤貴乎恐懼修省者
也
上六震索：視矍：征凶震不于其躬于其鄰
无咎婚媾有言象曰震索：中未得也雖凶無
咎畏鄰戒也

上六陰柔居震体之極雖比于六五之中而志不相得故曰中未得也索〻者氣衰而不振之貌矍〻者日動而不安之貌將安之乎所以征凶然尚遠于四非若五之鄰于四也九四之威僅足以反我之鄰而不能及我之躬故言震不于其躬于其鄰畏鄰戒而恐懼以行之是以雖凶而無咎然而四陽也上陰也陰陽相配婚媾之義不能恐惧于震來之始殆迨乎迫之始知所畏宜其婚媾之有言也

艮

艮上　艮下

敦艮　輔身　限　腓　趾

艮以兼山為止不徒止有行之理惟其時而如時之說則知行與止之說聖人覩象說卦而艮以背為主寧非專于止者哉蓋人之一身惟背為止專於止則止其所未足以明艮止之義故諸爻皆動體為象初言艮其止二

言艮其腓三言艮其限四言艮其身五言艮
其輔至上則言以厚終由文義推之周以動
體為言動而不遷乎時則各囿于一偏非艮
體之全亦為正其所之止惟聖人浔時止時
行之道是以六爻之動隨所感而應故曰動
靜不失其時行于其所當止于其所可止盡
艮之道者也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰
艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其
道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也
是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位(體也)卦辭不過曰无咎而
已未足以言聖人之止彖辭始發明艮之一
字謂卦以艮名者時止也天下之理允可以
止而不止與夫不當止而止皆非聖人之時
以舜之安汝止言之宜若淡然而無所事者
及惟勤丕應僾恵則出而酬酢萬物之變是

謂時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止以時乃聖人之事若言艮其止止其所也上下六位皆敵應而不相與故曰艮其背不獲其身在人則行其庭不見其人此止其所止之非聖人時止時行之道是以不能隨所應感而應惟有以補其不相與之過无咎之謂也

象曰兼山艮君子以思不出其位

重艮為体兼山之象山以靜為義是以君子思不出其位所謂位者凡吾所當為而不可過於有所為者皆位也天下之理初非甚高難行不過君止于仁臣止于敬父子止于慈與孝其諸君子思不出其位者乎然必以思言之思出于心憧憧往來何有紀極惟思不出其位則盡吾所當為之理得所止者也

初六艮其止无咎利永貞象曰艮其止未失正也

初居卦下足趾之象凡人之行也必先舉趾趾貴乎動而艮於止之下動必失正止之于初則不果于有行于正為未失何咎之有然初六柔順未必能固守其正故利在永貞丶則正固而有常是為得所止叫所以致戒于其初也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

二居艮止之上其象為腓腓足之腹也上與

服相依服動則腓隨非能自動也隨乎三而已何以知其所隨在三咸九三言執其隨謂股也股居下卦之上剛而不中二能以中正拯之則剛而不病于剛今二以陰柔不能拯三而惟志于隨三亦過剛不中不能退聽于二是以其心不快凡在下位而上無應援乃柔而不立艮其腓之謂也

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也

三上皆成艮之主也上居一卦之極而无所
累于止以敦艮而吉三居下卦之上上下之
際皆接于我而乃固止其所是謂艮其限列
其夤限與夤在人身皆為上下之交列而絶
之能无厲乎厲既薰心而象辭復謂之危蓋
人心之天未始或亡心既不安其危特甚此
三之言危熏心尤有甚于二之心不快也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

六四已出下体而進于上体在人則為身之
象爻言艮其身而象釋之以止諸躬何也躬
即身之倕者亦艮其背之義不言背而言躬
躬犹足以見其身與不獲其身者為不同然
自其身之倕者言之則見其背而不見面故
象于諸爻不言止而此爻獨言止亦止諸躬
而已僅免于咎故曰无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正
也

五居尊位而在衆体之上其位為輔上頰車

也言之呀自出也君子出其言善則千里之
外應之出其言不善則千里之外違之從違
間之榮辱係焉能死悔乎五惟弦乎中正觀
其輔之呀止而知其出言有序是以命令皆
得其正悔之呀以之亡也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上居一卦之極全兼山之體山厚也故曰敦
艮敦至于上成卦之主艮之終也天下惟善
終為難晚節不移惟厚德者能之此君子之
行其呀止非厚德不能以有立也六爻惟以
為吉善其能終

長沙郡　夢祥校正

周易總義卷十五

長沙易　祓學

漸

巽上　艮下

陸陵木陸磐于

漸之成卦艮下巽上上順下止其進以漸〻者進也卦以女歸為義而爻以鴻漸為說以象君子之進不苟于進安恬怡愉常有難進易退之風以爻義推之初言鴻漸于干二言

鴻漸于磐三則下体之極故曰鴻漸于陸此
三爻艮体以正為進者也四言鴻漸于本五
言鴻漸于陸陵上則上體之極故亦言鴻漸
陸此三爻巽体以順為進者也廣平曰陸人
之所往來者也有在磐之上者九三是已三
有在陵之上者上九是已處上下兩体之高
而皆擇廣平之地此君子之進所以不苟于
進也漸之為用大矣
漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得
中也止而巽動不窮也

得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得
中也止而巽動不窮也漸之為義進也凡人之進于德進于事進于
位其進皆以漸而女歸為先女子謂嫁曰歸
以巽女歸艮男；在下而得所止女在上而
知所順以漸為進故言女歸吉所謂利貞者
貞之為言正也蓋以卦變釋之自渙而來九
進居三自旅而來九進居五皆為得位故曰
進得位往有功也又得位而正故曰進以正

可以正邦也以至諸爻皆正而五之得位以剛而中故能總象正以成漸之功以二体言之内止則居之而安外巽則行之而不迫以此而動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木良止而巽入也君子自居賢德先浮呼止而後優柔巽入以善其俗亦漸進之義

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻隨陽者也出必居水初始離水故曰鴻漸于干干者水之滀艮少男為小子以柔在下即隨卦係小子之義小子細人也以干在互坎之下乃窮迫之地未免厲而有言然在漸之初當柔順以待時寧止于此而不可速于進則于義可以无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

自干而磐：大石也漸遠于水安且固矣二
之桑順中正上應九五之言君當漸之時而
進于安且固之地故言飲食衎衎二至四為
互坎易於凡卦坎体皆有飲食之象食君之
祿飽飲食而已乎彼君子兮不素餐兮即不
素飽之義上應九五而中正之道可行于天
下所以吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也
利用禦寇順相保也

自磐而陸：雖廣平而安然九三之才剛而
不中上无應援且在互坎中位正山有上水
之象進則犯難故言鴻漸于陸正所以為過
剛不中之戒蓋三以剛陽為夫而居艮之上
有夫征不復之象四以陰柔為婦而居巽之
下有婦孕不育之象夫征不復則舍初二之
同体而急於欲進離群醜也婦孕不欲育則
比于四而不由于正失其道也若是者死凶

得乎然以一陽乘二陰惟可用以禦寇而初二亦以順而相保所以為利以是而漸于陸得以止為進之義也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四已離艮体而進居巽体巽為木而在艮山之上故言鴻漸于木或得其桷〻即榱椽之類木之方而正者也鴻聯趾而不能握何以木棲故或之或之者謂或得方且正之木則可以為棲止之地蓋君子之所以進者正而已進而處近君之地惟正而後可以安其位今四巽体以六居之為順〻而且巽有或得其桷之象故曰无咎

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

五以陽剛居正鴻之進于高陵者也二正應也於五為婦而上比于三四昵于所比其交必隔歷三爻而後應是為三歲不孕然昵于

三四者柔邪之道雅不可以勝正惟二五相應不正者豈能間之是謂終莫之勝君臣道同得所願所以告也

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

上與三各居兩体之極而皆言鴻漸于陸何也三之陸則在磐之上〻之陸則在陵之上皆廣平之地各安其所處而已盖君子進退有道上處巽体之極而復進焉將安之乎進至上九乃復處于陵上之陸陵上盤上其陸亦各有異義盤上之陸以順相保僅足以禦寇陸上之陸人所瞻仰羽儀不乱此君子在上位而其德足以儀刑象庶所以吉也

歸妹　震上　兌下

䷵

帝乙歸妹

无攸利

愆期

須

樊

娣

歸妹成卦兌下震上取少女歸長男之象王輔嗣以妹為娣非也娣謂之勝不謂之歸〻

非其嫡者乎以下三爻兌体言之初言歸妹
以娣從嫡者二不言姊與歸而言幽人則女
之當為嫡而未歸者三言歸妹以須反歸以
娣則女之有所待而後從嫡者此以兌說之
体為言也至上三爻震体而後發明女歸之
義四言遲歸有時則有所待而後行五言君
帰妹者漸之反也漸正其始歸妹戒其終人道
決不如娣決之良則以不中為戒此以震動之体為言也然
利則以不中為戒此以震動之体為言也然
可不謹哉

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天
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

歸妹與家人彖皆言天地之大義家人言大
義則男女得其正所以為之勸歸妹言大義
則男女失其正所以為之戒男女夫婦非天
地之大義乎天地不交而萬物不興此歸妹
所以為人道終始之義閔睢樂淑女蓋以德

遯為主也今男上女下以說而動則歸妹蓋
有不以德遯者矣故自二至五皆不當位初
上雖得位而陰反在外陽反在內亦不當位
位既不當所以征凶又三五皆以柔乘剛男
牽于欲而失其剛女狃于說而忘其順男女
瀆乱所以无攸利然女歸不正之敝僅見于
上六而前五爻皆為正礼何也正者天地之
大義不正者人倫之大戒于不正之中而反
之于正聖人所以發明正家之道嚴矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹者以女從男偕老永終夫婦之常安得
有敝所謂敝者不正而已以正而行是謂永
終君子欲求其終當知其敝彖辭所謂歸妹
人之終始也

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

歸妹以兌之少女為主初之陽剛得正在少
女則為堅貞之德惟在下无位上无正應自

无所歸而上從乎敵故言歸妹以娣；雖非
正亦人道之常也以從嫡為常而已然初謂
之跛者兌体毀折而在震足之下又足下卦
之下正有是象從陽而動故跛而能履上從
乎嫡而有吉相承之義故曰征吉

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未
變常也

二亦兌体之毀折者也互離為目其象為眇
陽居中位眇而能視與初之跛能履同初雖
陽剛之才在下无位從陽而動故先言歸妹
以娣而後繼之以跛能履征吉不言娣與歸
者少女在下卦之中位而上有正應女之正
者惟此一爻得非女之當位為嫡而未歸者
乎未歸則未變少女之常惟其乘陽未動此
所以先言眇能視而後言利幽人之貞也

六三歸妹以須反歸以娣象曰反歸以娣象
也

三與初皆言娣二爻皆從嫡者也初兌体在

下少女得位故以從嫡為正三在兌体之上
正一索而得少女之畫女少則其年尚幼若
遽從嫡其位未當姑少須之故曰歸妹以須
須者待也又曰反歸以娣者春秋隱二年書
伯姬歸于紀七年又書叔姬歸于紀釋者謂
待年于父母之國不與嫡俱行者蓋已許其
從嫡而留于其國故言反；於國而須其長
然後以娣而從所歸者也此爻正所以發明
少女之義

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待
而行也

歸妹下三爻兌体為少女上三爻震体則女
歸之時也四以震体居兌上兌正秋也而姻
婚為愆期婚姻之期當在中春中春震也而
四猶在震体之下未及中春之正遲歸有時
則其礼有所待而行凡進非其時無以遇合
行其志此歸妹所以貴乎時也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其弟之妹袂良

月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其弟之袂良也
其位在中以貴行也
五君位也以六居之在歸妹之時是為小君
取帝女下嫁之時義故曰帝乙歸妹蓋歸妹
自泰变升降者三四兩爻而已泰之交六五
言帝歸妹則與歸妹六五同辭其袂不如娣
袂之良豈娣之求勝于嫡者哉貴女之歸以
德為節飾而不以服飾為美衣之裒曰袂美
其服飾而進御於君者娣也五在中位有進
賢之德无忌妬之心謙以下人以相夫子得
在中以貴行之義故曰月幾望月望則陰之
盛而敵乎陽矣幾望則月為未盈婦道戒乎
盈而貴乎謙故曰月幾望吉
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
上歸妹之終也善終者必戒始故不言夫婦
而言士女士未嫁者也士未娶者也說者謂
承筐刲羊為奉祭祀未嫁未娶則未有奉祭

祀之義左氏傳載晉伯姬之筮嫁其叙承筐
刲羊為甚明盖婦見舅姑有棗㮚之贄女承
筐也夫婦合巹有同牢之礼士卦羊也歸妹
上卦為震体有筐之象三以互離承之為無
實下卦為兊体有羊之象四以互坎承之為
无血上與三四不相比應无實无血也无實
无血何以謹始士女不戒其始則夫婦為不
終何所利哉此君子所以貴乎永終也知敝

豐

震上　離下

屋　來章　遇夷主　沛　蔀　遇配主

豐之成卦離下震上以明向動為豐之象天
下无常豐之理明極必晦威極必褻于震離
二卦可以推之初為離明之方來以遇配主
而有尚二則離明之中正可以有孚發若而
吉三則離明之已極以折其右肱而无咎此
明極必晦之義也四則震動之方至以遇夷

主而吉五則震動之中正以來章有慶譽而
吉上則震動之已極以三歲不覿而凶此威
極必襲之義也明晦威襲即卦象所謂盈虛
消息之理聖人盡保豐之道豐之所以亨也
歟

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動
故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也
日中則昃月盈則虧食天地盈虛與時消息而
況于人乎況于鬼神乎

豐之所以亨者大也離明而震動所以極乎
大卦自泰變以二易四則泰之旡平不陂旡
往不復所以見天地之未中則有正中之理能旡憂乎
之未中日未中則有正中之理此所以宜日
故言王假之假至也惟六五足以當此極其
中宜照天下然日之中與昃月之盈與食乃
所至所尚者大是以勿憂蓋震下之離為日
天地盈虛與時消息之常故以天地神人言
之天地神人猶戒乎盈則知聖人保豐之道

不可忽也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

豐與時噬嗑噬嗑皆以雷電為象噬嗑言雷電而豐言雷電皆至何也耶當豐之時固貴乎明威之並明行苟以為皆至而不復思其所未至則明極必晦而折獄或至於枉威極必褻而致刑或至於濫于是有戒之辭知其易晦易褻而盡心焉然後折獄致刑可以言雷電皆至之意噬嗑謹其始而豐戒之于後其用一也

初九遇其配主雖旬無咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

鄭本以旬為均晁古易按旬古文均字○初與四本非正應而謂四為配主者同德相求故也豐大也二陽居大為同德不期而會為遇故曰遇其配主四為配主亦猶初為夷主夷等也配偶也遇上為配遇下為夷上下二爻明與動相須莫適為尊卑故皆以言主為

言雖旬无咎旬即均字不可過于均爾均則
明動相等是謂雷電皆至明過于動其失也
苛寧非災乎君子處之勢均則與配主共濟
是謂无咎往有尚也

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

二居中得正為明之主而五不相應明无所
用故指五為蔀蔀者障蔽之物又言日中見
斗亦五之居位日中豈有見斗之理乎見
斗則日失其明不可往而從之往則疑而致
疾惟古之居不得其居則以至誠感發其心
五以虛中受人而二亦以中正相孚為信
以發志斯有孚而吉矣

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

釋文沛作旆幡慢之類沫昧小星之類○三
以陽剛居離体之上明之極也上雖正應而
柔闇居震之極動極必止是以九三當豐而

見旆當晝而見沫所明者烏可大事哉以互
体之艮手兌毀言之是為折右肱人之一身
有右有左〻不如右之力折右肱而終不可
用其過皆在上六非二之咎也

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

四言豐其蔀日中見斗與六二同象二以重
陰无應而得中居正故有孚發若而吉四不
中止本无致吉之理惟遇初為夷主初亦遇
四為配主二者均為陽剛而四之下行從初
得明動相須之義所以吉也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

五以陰柔在上而足以致豐何也居豐之四
世得中而動足以動衆賢之助初二三四皆
為鄰邪闇所蔽故有貴乎來章謂章而顯之
又自上而下之曰來五能屈已而來杜群陰
之蔽以章衆賢之善于是有得賢之譽有任

賢宜其吉也

上六豐其屋蔀其家闚其戸閒其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戸閒其无人自藏也

上以柔陰居豐之極居極而不知止有豐其屋天際翔之象其欲無厭又將蔀其家以為障蔽之私自為計則是矣然天下之理必反雖欲自厚何以能久要其終必至于闚其戸閒其无人乃始退藏是以三歲不覿而凶正

序卦呼言窮火者必失其居其豐終之戒也乎

旅

離上
艮下

旅之成卦艮下離上止而麗乎外為旅之象旅非古也其殆起乎三代之衰國君公子之徒失國失位而羈寓乎外者以六爻推之則旅之名為不一初言旅瑣瑣窮而在下之旅

也二言旅即次三言旅焚其次四言旅于處
達而在上之旅也若五為君象言射雉一矢
亡則不可以旅矣而名然則止何以獨言旅人
蓋甚之焉旅而不歸旅人而已春秋書天王
出居鄭是以言出而不言旅其他國君公子
在內曰孫在外曰奔有是非甚順逆存焉知
春秋一字之嚴則易之書旅為尤嚴也

旅小亨旅貞吉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旅之時
時義大矣哉

旅與睽同義睽之柔進而上行得中而應乎
剛是以說而麗乎明所以言小事吉旅亦得
中乎外雖與剛非應而能順剛乎外是以止
而麗乎明亦所以為小亨既曰旅小亨矣又
曰旅貞吉者旅以陰柔用事必貴乎貞；則
柔順可以亨而未盡足以盡貞之道旅貞吉
而已然而旅復言時義之為大者盈虛消息
不可常也旅者豐之反也日中則昃月盈則

食豐既足以致旅日往月來始終不窮旅亦足以致豐盡貞吉之道則不特于小時義之所以為大也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

旅之為象火明而山止也君子觀其象明以象火慎以象山山非火之所留是以明慎用刑而不留獄

初六瑣旅瑣斯其所取災象曰旅瑣志窮災也

初以陰柔失位而在下困于旅者也寬和暇豫人情始順今乃屑屑惟細故是計如慶封奔吳而致富息夫彰寄丘亭而祝盜故曰旅瑣瑣正應在四四自取志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

二即公侯大臣之顯而在旅者也以六居二曰即次二得其中曰懷其資初在下而比之

曰浮童僕普晉文公之奔也至齊至楚至秦
即次而安者也齊妻之楚饗之秦納之懷其
資之而裕者也腹心則子犯之徒股肱則鍥
讐之徒紀綱則秦之三千人浮其童僕以為
用者也有是三者處處旅不困而象以浮童僕
為重而二以中正處之斯會之貞其終无
旅而亨者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次
亦已傷矣以旅與下其義喪也

三亦公侯大旦之顯而在旅者也下卦之上
重剛不中有多上人之心且近離火為焚旅
焚其次亦既喪矣乃以旅與下童僕下也其
義為喪魯昭公之在乾侯也季孫欲與之歸
國而公不見魯人歸焉而公執之非喪其童
僕旅之所依我以旅與之彼亦以旅而視我
宜乎喪其童僕雖貞而厲也

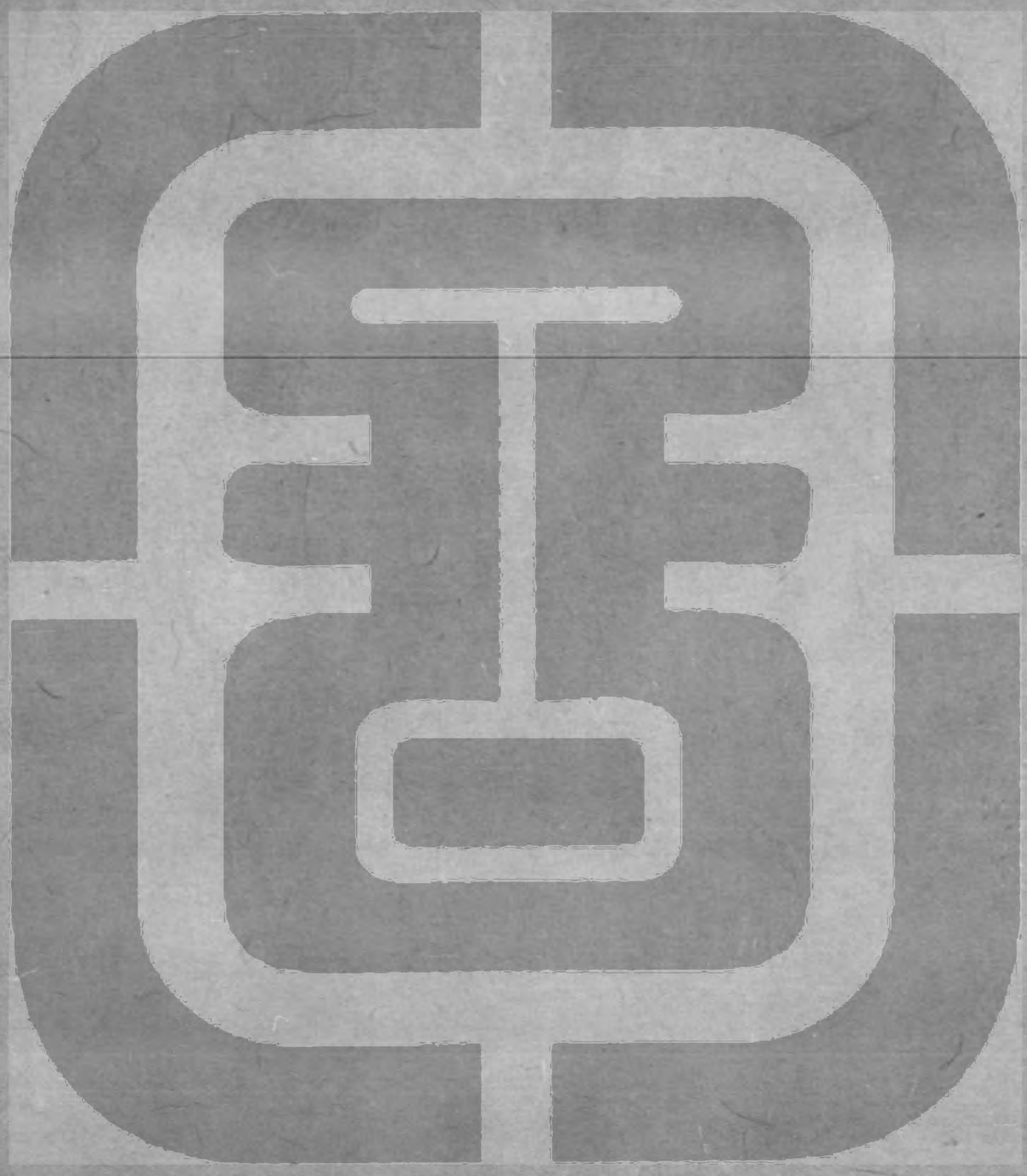
九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處
得位也得其資斧心未快也

四在下卦之上亦公侯大夫之顯而在旅者也以其近君位而旅于內得所處之地故曰旅于處其鄭厲公在櫟衛獻公在夷儀之時乎以三証之三以剛處之剛而不能全其剛故喪四以剛處柔而得其順故得離戈兵為斧以剛利為用而上无陽剛之助下無陰柔之應雖得資斧我心不快象言未快則終可得志此所優于三而劣于二也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

五君位也旅之諸爻皆言旅而此獨不言旅君位不當有旅君位果無旅乎夏之少康周之宣王則六臣五之在旅者故曰射雉一矢亡蓋罔罟以田取諸離又離之文明為雉有射雉一矢亡之象夫亡所以為旅一矢亡而所喪甚少是以終身有譽命譽在人者也命在天者也天人之應在我而已五在上而逮乎下也二在下以誠心相與故言上逮

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

凡宅危以為安者鳥之巢也旅宜在下而巽
順今乃以剛居上而失其所處則有鳥焚其
巢之象離為雉為火木為科上槁皆具是
象始焉宅危以為安則先笑終焉在上而失
其所處則後號咷旅之諸爻不言旅人而上
獨言旅人則有終身旅人之理太康厲王是
已故又言喪牛于易牛順物也在離為牝牛
處上之窮而以易失之且至于終莫之聞其
亦可知也

長沙郡　慶祥校正