

官板

周易本義通釋

上經本

一

971
1

門 仁 12
歸 971
卷 1

周易本義通釋序

宇宙間皆自然之易。易皆自然之天。天不能畫。假伏羲以畫。天不能言。假文王周孔以言。然則羲文周孔之畫之言皆天也。易言於象數。而天者具焉。易作於卜筮。而天者寓焉。善乎朱子之言曰。伏羲易自是伏羲。易。文王周公易自是文王周公。易。孔子易自是孔子。易。烏乎此。其所以爲羲文周孔之天也。必欲比而同之。非天矣。易解凡幾百家。支離文義者。無足道。附會取象者。尤失之。蓋凡可見者。皆謂之象。其或巧或拙。或密或疎。皆天也。易之取象。壹是巧且密焉。非天矣。惟邵子於先天而明其畫。程子於後天而演其

明治三十二年
六月九日
馬未

辭。朱子本義又合邵程而一之。是於義文周孔之易而會其天者也。學必有統，道必有傳。邇其傳，義文周孔之易非朱子不能明；要其統，凡諸家解易非本義不能一。然其統其傳非人之所能為也，亦天也。予此書融諸家之格言，釋本義之奧旨。後之學易者，或由是而有得於本義，則亦將有得於義文周孔之天矣。延祐丙辰春新安後學胡炳文仲虎父序。

善心蓋天不謂言知文王周孔之言然限善文周孔宇宙間皆自然之理是皆自然之天不謂言知文周是本義証釋

周易總目

周易上經

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
周易下經				
咸	恒	遯	大壯	晉
明夷	家人	睽	蹇	解

上在屬乾者十二坤者二震
艮各七巽各五坎八離六

下任屬乾者四屬坤者四巽元
各十有二震艮各九坎八離十

損

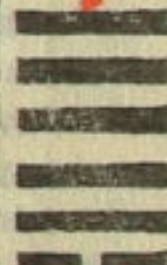
益

夬

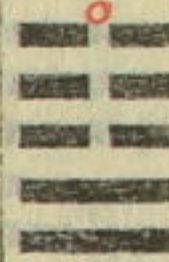
姤

萃

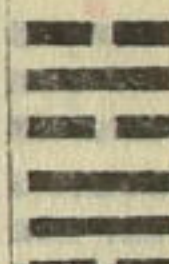
升

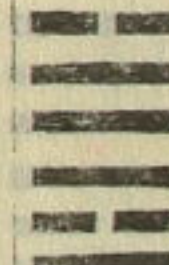
困

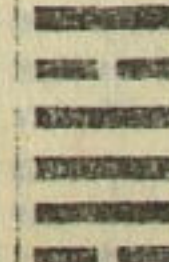
井

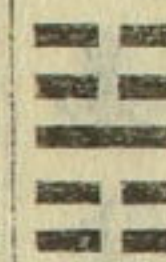
革

鼎

震

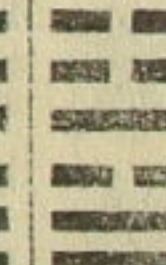
艮

漸

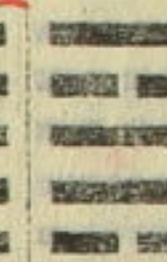
歸妹

豐

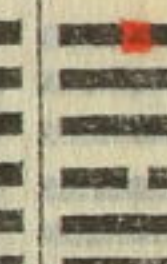
旅

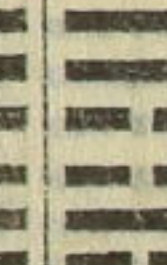
巽

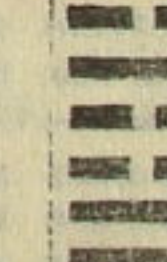
兌

渙

節

中孚

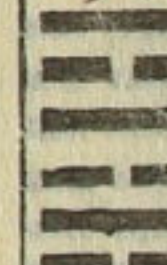
小過

既濟

未濟

周易十傳

彖上傳一

彖下傳二

象上傳三

象下傳四

繫辭上傳五

繫辭下傳六

文言傳七

說卦傳八

序卦傳九

雜卦傳十

周易本義通釋例

一先是集諸家易解名曰精義然未免失之太繁

竊惟學有統一易至程朱明且備矣本義於程

又能足其所未圓白其所未瑩貫其所未一於

是一以本義為主而為之通釋

一通釋之於本義依朱子集註例蓋集諸家之註

為之也精義中取有合於本義者或一字或一

句或一段或用其意不用其辭以故不可出諸

家名氏已見附其中亦不表以愚謂

一通釋之名從勉齋黃氏例

一觀朱子語錄本義有未改正者今通釋輒從朱

及二體相易論凡六十篇皆已成書本義通釋則郭文卿守浮梁時爲刊其半出之太早炳文今悔之无及也刊本今以呈似中有繆戾閣下削之繩之幸甚幸甚是書嘗蒙薦剡獎許備極謂炳文能沈潛往聖之書能發揮先儒之論炳文用是愈加鞭策惟懼不能沈潛惟懼無所發揮以負知己

與紫巖汪先生書曰殫五十年心力四書周易等書雖不過發明朱子之說不能就正有道此爲大不滿耳炳文年將八十詩書未嘗釋手自笑頭如雪而讀書之眼猶如月也

答敬存胡先生書曰吳可堂謂左揲掛一右亦掛一

炳文答之曰如此則不是象三自是象四矣可堂堅守其說不肯改其僻也如此
答新安陳氏書曰僭以通釋爲媿不知過沐賜之尊覽炳文思之有二罪先是不能上求是正而遽爾公傳過之一也不及拜書請教二也
一承問曰本義乾九二剛健中正莫是剛健得中誤筆作中正如何炳文答曰凡言九五剛健中正六二柔順中正易之正例也乾九二剛健中正變例也程子曰中重於正正有不中中无不正本義蓋取諸此然又非特程子意也爻之爲九二者凡三十有二乾九二其始也未濟九二其終也未濟云云非正也夫

子曰中以行正況乾六爻皆言聖人之事九二龍德
正中本義以剛健中正許之恐非誤也尊見以為非
是乞批教
一承問曰九三爻下云云炳文答曰案本義云九陽
爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也此全是解
厲之一字蓋以三之地位言其有厲之象也乾本是
剛之純健之至九三居上下乾之間又以剛居剛性
體剛健所以有乾乾而惕之象也三之性體如此而
其地又如此故有乾乾之象有惕之象有厲之象本
義於文只得總此三句而言之於厲有絕句正自不
相關也尊見以為是否乞批教自是卷四爻下

僭越作本義通釋外嘗為啓蒙通釋義又嘗為六爻
反對論及二體相易論凡五十八篇并序六十篇但
未得求正於有道常以為恨年來老成彫謝異郡有
葵初異縣有先生不得以時參請如之何如之何
二十四氣論云卦氣正月為泰天氣下降當為雨水
二月大壯雷在天上當為驚蟄今曆先雨水而後驚
蟄亦宜也案國語四時有八風曆獨指清明風為三
月節此風屬巽故也驚蟄者萬物出乎震震為雷也
清明者萬物齊乎巽巽為風也巽曰潔齊故曰巽風
曰清明有潔之義曆律亦有明潔之義又曰四月中
小滿先儒云小雪後陽一日生一分積三十日陽生

三十分而成一晝故爲冬至小滿後陰生亦然夫四月乾之初謂之滿者姤初羸豕躅躅坤初履霜堅冰羸喻其小躅躅謂其滿霜喻其小堅冰喻其滿易言於一陰旣生之後曆言於一陰方萌之初慮之深防之豫也小雪有大雪但此有小滿無大滿意可知矣初齋記曰易六位時成第一晝不言一而言初謹其幾之萌也乾則謹其陽之在下坤則謹乎陰之始凝明復齋記曰復造化陰靜而陽動世亂而治吾道屈而伸無有往而不復者然必曰七日復由乎數人善端有時而復見亦無有不可復也復初九所謂不遠復者何事純粹至善也而吾自汨其初之性虛靈不

昧也而吾自昏其初之心其爲學非徒無益而已也然則古之儒者學焉惟在乎復診脉樞機序曰易惟復曰无疾陽生於內也又曰无妄之疾曰有疾不可疾貞凡言疾者四其外專言疾者亦四豫損疾在陰爻鼎兌疾在陽爻脉浮數屬陽沈遲屬陰送醫人序曰易復彖曰无疾豫六五曰貞疾无妄九五曰无妄之疾損六四曰損其疾兌九四曰介疾復之无疾一陽生於下也餘言疾皆於外卦見之蓋陽在內则无疾凡疾皆有感於外者也凡言疾者四有喜者三不死者一聖人好生之心可見至曰无妄之藥不可試也試之一字其灼見後世爲醫者

之深患乎

伯善字說曰易卦之占亨多元亨少爻之占吉多元吉少元亨大善而亨元吉大善而吉也人之行事善百一大善千一故以元爲貴然茲事也請論心之初善不善皆自念慮之微處充之即是此善之至大處蓋有一毫之不善非元也有一息之不善非元也可權字說曰易卦於乾言立誠不言權坤言敬義立不言權恒言立不易方不言權蓋易三百八十四爻只是一時字能隨時以處中即是此一權字卦言立不言權權固伏於三百八十四爻之中而不露爾謙亨字說曰人與物能謙者天皆亨之也易三百八

十四爻有吉有凶有利有不利惟謙下三爻皆吉上三爻皆利他卦無有及之者文公先生感興詩第十八篇專爲蒙學而設其首曰童蒙貴養正孫弟乃其方即易之所謂謙也其中言進趨極虔恭進而謙也退而常端莊退而謙也庸言戒粗誕時行貴安詳一言一動皆貴乎謙也未曰十五志于學及時起高翔即謙之亨矣謙亨年將十五謙卦於易之次亦爲十五

季修字說曰文王九德皆反身自修之事獨於損曰德之修者蓋忿易發如山懲忿當如摧山慾易游如水窒慾當如止水通書曰君子終日乾乾不息於誠

然必懲忿窒慾而後至易於乾曰修業曰修辭而未
曰損德之修其旨深哉蓋必有損也然後有修必損
其所當損也然後能修其所當修
伯裕字說曰易九卦所謂益德之裕也風雷相益而
物受風雷之益者其生自裕君子遷善如雷之決則
過易寡改過如風之速則善益增遷善改過相為益
而其德自裕
孟善字說曰問曰他卦不言善獨言於乾坤者何曰
易凡言吉凶悔吝无非教人為善善則吉大善則元
吉不善而悔則凶亦吉首於乾坤發之例其餘也陽
純而陰雜故乾言善坤言善不善又問坤言積善之

慶者何曰坤陰卦也莫見乎隱莫顯乎微微與隱皆
屬乎陰慎獨之學當審其幾閑居不敢一不善之為
念慮不敢一不善之萌是之謂積履上九曰視履考
祥其旋元吉祥者慶之兆旋者慶之周至是無一念
一事非善故坤曰有慶履曰大有慶又問曰乾元為
善之長者何曰四德皆善元為之長四時之春四端
之仁皆元也然繼之者善不見於元而乃見於貞貞
下起元是故一元起於貞萬善起於元又曰坤言積
善之家以其善一身者善一家也乾言善世以其善
一家者善一世也
節夫字說曰一年二十四氣有中有節節者抑其過

而歸之中也天地之數極於六十故易六十卦為節
兌下坎上坎水之來无窮兌澤之容有限限而止之
始得其中其外文象言節者凡四皆擬坎離言蹇九
五坎中故曰以中節家人九二離剛不中故曰失家
節鼎上九離剛能柔故曰剛柔節未濟水本潤下而
坎又在下火本炎上而離又在上上九上卦之上也
故曰不知節大抵易貴乎中中由於節故三百八十
四爻之象獨以節之一字終焉者以易始於乾終於
未濟皆欲人得中所以皆欲人知節而未濟上九之
所謂節即乾元用九之所謂天則也豈有能見天則
而不能知節者哉節以求合乎中天則吾天然自有

之中也

果齋箴曰坎水之流始於蒙泉不果其行曷至於川
賢必希聖聖必希天果能此者人十已千孰為凡民
孰為豪傑萬里之程一念之烈遷善而果雷驚電掣
克已而果矢去川波乾為木果艮為果菰果剛在上
菰柔而墮最戒悠悠亦忌瑣瑣志高力強果何不可
節齋箴曰易至節卦六十爻三百六十合天地節而
四時成四時有中氣有節氣節也者抑其過而歸之
中也節之吉且亨與不節之嗟勸戒備矣六十四卦
之終復戒之曰亦不知節也非惟飲酒水火未濟有
乎節義存焉箴曰天有節氣四時成歲人能節性迺

德之萃坎水下塞爲兌之澤有限而止儲豐於畜言
失之放舌不可捫用失之侈生理曷存爵取節節樽
取尊尊飲不知止多不邁瘠保合於乾闔戶於坤欲
不知止自斧其根所貴者節知止有定養之以靜持
之以敬恬吾身心培吾德業存其固存節之又節
自強齋銘曰吾之此心與天同體惟天行健一息萬
里朝斯夕斯始是終是不務勝人而務勝己乾壯大
象請觀所以自強不息非禮勿履

自強齋詩曰厲志先須異衆兒觀乾之象大哉詞莫
輕操凡從師樂正是加食努力時黃卷聖賢宜靜對
青衿城闕戒荒嬉晝爲夜息何曾息鄰屋雞鳴正仰

思

鄉賢祠記曰聖賢之生天地氣化相爲循環莫在北
岐周在西魯在東春陵新安在南夫斯道絕續天也
自北而南迭生聖賢以續道統之傳非偶然也方今
程朱之學行天下薄海內外遐邇阡陌壤猶有學其學
者况茲大好山水乃其雲之泰山河之崑崙也哉詩
不云乎維嶽降神生甫及申吾新安以之又云乎
高山仰止景行行止吾新安之士當以之

雲峰文集易義一卷終

後學 成德 校訂

... 易之書也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周公所繫。故繫之周。以其簡表重大。故分為上下兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作之傳十篇。凡十二篇。中間頗為諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定。著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。○通曰。解易者。或以周字為普徧之義。或以卦為文王所重。

上經本

周易本義通釋卷一

新安雲峰胡炳文十通

周易上經

周代名也。易書名也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周公所繫。故繫之周。以其簡表重大。故分為上下兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作之傳十篇。凡十二篇。中間頗為諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定。著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。○通曰。解易者。或以周字為普徧之義。或以卦為文王所重。

要領

詳之
讀易要領四及未書坤初六

必子朱子本義出。然後其說始定。蓋周禮三易。夏曰連山。商曰歸藏。文王之易。命之曰周。以別夏商也。故本義斷然以周為代名。三易經卦皆八。其別皆六十四。況禹謨已曰龜筮而箕子洪範曰貞曰悔。則卦有內外久矣。故本義以六十四卦為伏羲所重。而其辭則文王周公所繫。又上下經之分。以文王周公之辭。則簡袞重大。不容不分為兩篇。以伏羲所畫。則易有交易變易之義。交者陰陽之對待。變者陰陽之流行。經之分為兩也。皆自然而合。三百八十四爻。觀之上下經多少不齊。在上經者。宜陽多於陰。今陽

上經本

爻八十六。陰爻九十四。而陰之多於陽者八。在下經者。宜陰多於陽。今陰爻九十八。陽爻百有六。而陽之多於陰者亦八。以反對推之。上下經各十八卦。各一百八爻。可謂齊矣。在上經者。陽爻五十二。陰爻五十六。而陰之多於陽者四。在下經者。陰爻五十二。陽爻五十六。而陽之多於陰者亦四。或四或八。互為多少。自然有陰陽相交之象焉。上經首乾坤。氣化之始也。乾坤而後十卦。陰陽各三十畫。然後為泰為否。而天地之交不交者可見矣。下經首咸恒。形化之始也。咸恒而後十卦。陰陽亦各三十畫。然後為損為益。

而少男少女長男長女之交不交可見矣。至若上經終坎離乾坤中爻之交。下經終既濟未濟。又坎離中男中女之交不交也。程傳曰：易變易也。本義曰：易有交易變易之義。先交而後變。本義之旨深矣哉。

乾下
乾上

乾

六畫者。伏羲所畫之卦也。一者奇也。陽之數也。乾者健也。陽之性也。本註乾字。三畫卦之名也。下者內卦也。上者外卦也。經文乾字。六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有奇耦之數。故畫一奇以象

陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽有各生一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。見陽之性健。而其成形之大者為天。故三奇之卦。名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。則又三倍其畫。以成六畫。而於八卦之上。各加八卦。以成六十四卦。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純。而健之至也。故乾之名。天之象。皆不易焉。○通曰：此伏羲畫卦。而文王以列之卦序之首者也。夏連山首艮。商歸藏首坤。文王之易首乾。易為明大分而作也。觀先天橫圖。乾居一。圓圖。乾居前。義易固已如此矣。本義曰：一奇也。陽之數也。從象上說。乾健也。陽

之性也。從理上說。程子云。至微者理。至著者象。朱子又即數與性發明之。當伏羲時。有乾卦畫。未有元亨利貞卦辭。想占得乾卦者。即乾六畫之象。已自知有元亨利貞之理矣。

元亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以為乾道大通而至正。故於筮得此卦而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利在正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易教人卜筮。而可以開物成務之精意。餘卦做此。○通曰。元亨利貞。諸家便分

作四德解。惟本義謂乾道大通而至正。故筮得此卦。而六爻皆不變者。其占當得大通。而必利在正固。而後可以保其終。愚案。啓蒙。非特六爻不變者。占此。乾三爻變。或他卦三爻變之乾者。亦兼以此占。大通而至正。天理之本然。大通而必利在於正固。人事之當然也。乾為易第一卦。占得之者。事雖大通而非正固。尚不能保其終。況他卦乎。故易六十四卦。彖辭三十四卦。言貞。然則不貞者。固不可以占也。此聖人教人卜筮。而可以開物成務之精意。至夫子彖傳。始以此四字分而二之。如周子所謂元亨誠之通。利貞誠之復。夫子彖傳意也。文言

彖傳大明終始六位時成
本義始即元也終謂貞也

始分而四之。程子所謂元者萬物之始，亨者萬物之通，利者萬物之遂，貞者萬物之成。夫子文言意也。

初九潛龍勿用。三十四卦言貞，然限不貞皆同。不曰初九者，卦下陽爻之名。凡畫卦者，自下而上，故以下爻爲初。陽數九爲老，七爲少。老變而少不變，故謂陽爻爲九。潛龍勿用，周公所繫之辭，以斷一爻之吉凶。所謂爻辭者，也。潛藏也。龍陽物也。初陽在下，未可施用，故其象爲潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而此爻變者，當觀此象而玩其占也。餘爻倣此。○通曰：初二三四五上位之陰，陽九六爻之陰，陽未

有六畫爲爻，先有六虛爲位。位虛而爻實之也。初上先位而後爻，自二至五先爻而後位，互文也。時言初則有終，位言上則有下，數言二三四五則有一六互見也。潛初象，龍陽物而靈變不測。乾九象，初陽在下，未可施用於物，則爲潛龍之象。於人則爲勿用之占。易之爲道，辭變象占四者而已。就此爻觀之，九爲變，潛龍爲象，勿用爲占。初九潛龍勿用爲象占之辭，餘倣此。○乾初象，潛龍護微陽也。坤初象，履霜防微陰也。於陽之微則恐其或用，勿也者，禁之之辭也。於陰之微則慮其必盛，至也者，危之之辭也。

九二見龍在田利見大人

二。謂自下而上第二爻也。後倣此。九二剛健中正。出潛離隱。澤及於物。物所利見。故其象爲見龍在田。其占爲利見大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常人不足以當之。故值此爻之變者。但爲利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相爲主賓。自爲一例。若有見龍之德。則爲利見。九五在上之大人矣。○通曰。龍九象見而在田。二象以六畫言。則初二地位。二地位。故象田以三畫言。則二與五本人位。故九二九五象大人。九二方出潛而猶未大顯。是有大人之德。未有大人之位。

者也。本義謂常人不足以當之。蓋如初九潛龍之象。凡占者皆可當之。象占之正例也。如九二見龍。是象利見大人是占。則以象爲主。占爲客。變例也。九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。九四或躍或潛。勿用。九陽爻。三陽位。重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指占者而言。言能憂懼如是。則雖處危地而元咎也。○通曰。初二地位。故二曰在天。五上天位。故五曰在天。三四人位。故三不稱龍而稱君子。下乾終而上乾繼之。故曰乾乾。本義釋乾曰乾健也。陽之性也。此釋乾乾亦曰性體剛健。蓋健者乾之性。龍

不過乾之象。九三不言象而言性。蓋性體剛健。自有能乾乾夕惕之象也。六爻惟三四言无咎。以人位故也。為人而頃刻不知憂懼。動輒有過。乾乾夕惕。庶乎可以免過云爾。

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭。躍者无所緣而絕於地。特未飛耳。淵者上空下洞。深昧不測之所。龍之在是。若下於田。或躍而起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定之時也。故其象如此。其占能隨時進退。則无咎也。○通曰。躍。九陽動象。淵。四陰虛象。見而在田。猶未離乎地。躍則无所緣而絕。

於地。五天位。四位柔而與之相接。如淵上空下洞。深昧不測。而與天接。或躍而起。則向乎天矣。其位上下之交。其時進退未定之際。躍以或言。審於進也。淵以在言。安於退也。

九五飛龍在天利見大人

剛健中正。以居尊位。如以聖人之德居聖人之位。故其象如此。而占法與九二同。特所利見者。在上之大人耳。若有其位。則為利見。九二在下之大人也。○通曰。龍。九象。飛而在天。五象。本義於二五。皆曰剛健中正。九五以天德居天位。剛健而純。中正而粹者也。文言曰。剛健中正純粹精也。其九五之

謂歟。雲行雨施，天下平也。則飛龍在天之事矣。在田已雲行，在天乃雨施。

上九亢龍有悔。

上者最上一爻之名。亢者過於上而不能下之意也。陽極於上，動必有悔，故其象占如此。○通曰：亢上象，龍九象。本義謂亢者過於上而不能下，蓋至於亢雖欲下而不能矣。安得无悔？惟聖人知進退存亡而不失正，故不至於悔。○凡卦爻有占无象，象在占中，有象无占，占在象中，如乾初二五上分象與占，九三終日乾乾，夕惕若疑，皆占辭也。而曰終日，曰夕，象在其中。九四或躍在淵，似若專言象。

也。而曰或曰在占在其內，若其辭則有不同者。勿用，禁之之辭。利見，幸之之辭。无咎，謂如此而後无咎。勉之之辭。有悔，憂之之辭。觀乾一卦，大槩可見矣。且卦以內為貞，外為悔。乾上九外卦之終，曰有悔。坤六三內卦之終，曰可貞。貞悔二字，豈非發諸卦之凡例歟。

用九見羣龍无首吉。

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七。蓋諸卦百九十二陽爻之通例也。以此卦純陽而居首，故於此發之。而聖人因繫之辭，使遇此卦而六爻皆變者，即此占之。蓋六陽皆變剛而能柔，吉之道也。

故為羣龍无首之象。而其占為如是則吉也。春秋傳曰：乾之坤，曰見羣龍无首吉。蓋即純坤卦辭牝馬之貞，先迷後得，東北喪朋之意。○通曰：卦主乎用，故先乾而不先坤，艮動者為主也。爻主乎用，故用九六而不用七八。變者為主也。義例有三：易用九六不用七八一也。凡用九不可為首，凡用六必永貞二也。占得乾六爻俱變則用无首之占，坤六爻俱變則用永貞之占，三也。前二說一爻變也，後一說六爻皆變也。凡陽爻變而為陰，皆以剛而能柔為吉之道也。羣龍謂之見，以知言。利永貞，以行言。乾主知而坤主行也。要之，占固不用七八，然有

六爻俱不變者，有六爻中一爻二爻不變者，亦未嘗不用七八，但遇七八常多，九六常少，多則以少為主，故常用九六。易變易也，以變為主，故三百八十四爻皆用九六。

坤元亨利牝馬之貞，君子有攸往，先迷後得主，利西南得朋，東北喪朋，安貞吉。

一者耦也。陰之數也。坤者順也。陰之性也。註中者三畫卦之名也。經中者六畫卦之名也。陰之成形莫大於地。此卦三畫皆耦，故名坤而象地。重之又得坤焉，則是陰之純順之至，故其名與象皆不易。

也。牝馬順而健行者。陽先陰後。陽主義。陰主利。西南陰方。東北陽方。安順之為也。貞健之守也。遇此卦者。其占為大亨。而利以順健為貞。如有所往。則先迷後得。而主於利。往西南則得朋。往東北則喪朋。大抵能安於正則吉也。○通曰。乾言利貞。貞則无所不利矣。坤言利牝馬之貞。如牝馬之貞則利。非牝馬之貞則不利也。下文曰後得。曰得朋。利也。牝馬之貞故也。曰先迷。曰喪朋。不利也。非牝馬之貞故也。坤但得乾之半。故乾无不利。而坤有利不利。與下文主利之利不同。陽主義。乾有剛斷意。陰主利。坤有歛藏意。又輕清主義。重濁主利。安貞分。

而言之。安者順之為。貞者健之守。合而言之。則以順乎健為正。

初六履霜。堅冰至。

六陰爻之名。陰數六老而八少。故謂陰爻為六也。霜陰氣所結。盛則水凍而為冰。此爻陰始生於下。其端甚微。而其勢必盛。故其象如履霜。則知堅冰之將至也。夫陰陽者。造化之本。不能相无。而消長有常。亦非人所能損益也。然陽主生。陰主殺。則其類有淑慝之分焉。故聖人作易。於其不能相无者。既以健順仁義之屬明之。而無所偏主。至其消長之際。淑慝之分。則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉。

蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣。○通曰履初象霜一陰象堅冰六陰象至危之之辭本義於此文特詳焉者易交易也變易也交易者對待之陰陽陽之性健爲仁禮陰之性順爲義智不能相无者也變易者流行之陰陽消長之際陽爲生爲淑爲君子陰爲殺爲慝爲小人聖人未嘗不致其扶陽抑陰之意履霜而知堅冰之將至羸豕而知躅躅之有孚姤之一陰即坤初陰也其謹微之意可見矣乾之陽主發見潛龍則明其未見坤之陰主隱伏履霜則彰其已至君子進之難而小人進之易也

乾六爻皆取龍爲象坤之取象曰履霜曰直方曰含章曰括囊曰黃裳曰其血玄黃不一而足陽純而陰雜也

六二直方大不習无不利
六柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二順柔而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也。○通曰乾五爻皆取象惟九三獨指其性體剛健者言之坤五爻皆取象惟六二獨指其性體柔順者言之初三五柔順而不正四上柔順而不中惟六二柔順中正得坤

道之純者也。正則內直，中則外方，直則生物，不可屈撓。方則賦形，不可移易。內直外方，其德自然盛大，不待習熟而無不利。占者如之，亦自然無不利也。初六占在象中，六二象在占中，學者會於辭意之表可也。或曰：乾，天道也；主九五，坤，地道也；主六二，直方大，地道備矣。

六三含章可貞，或從王事，无成有終。

六陰三陽，內含章美可貞以守。然居下之上，不終含藏，故或時出而從上之事，則始雖无成而後必有終。爻有此象，故戒占者有此德，則如此占也。○通曰：含晦不露，六象剛柔雜而成章。六居三象，六

不足於貞而剛足以守，有可貞象。居下卦之上，故有或從王事之象。居下卦之終，故其占曰有終。大抵陽主進，陰主退。乾九三陽居陽，故曰乾乾，其德主乎進也。坤六四陰居陰，故曰括囊，其位主乎退也。乾九四陽居陰，坤六三陰居陽，故皆曰或進退未定之際也。特其退也，曰在淵，曰含章可貞，惟進則皆曰或。聖人欲人之急於進也如此哉。三多凶，故聖人首於乾坤之第三爻，其辭又獨詳焉。

六四括囊无咎无譽。括囊言結囊口而不出也。譽者過實之名，謹密如是則无咎而亦无譽矣。六四重陰不中，故其象占

如此蓋或事當謹密或時當隱遁也。通曰陰虛能受有囊象六三含章六四括囊皆取含蓄不露之象六三以陰居陽猶或可出而從王事六四以陰居陰惟可括囊不出而已或事當謹密或時當隱遁皆不可出也。

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃

裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有關筮雖當未也後崩果敗此可以見占法矣。通曰坤言黃則知乾之爲玄坤言裳則知乾之爲衣然離六二象黃離遯六二象黃牛裳又下象坤六二象黃裳可也何乃於六五言之蓋六二陰而在下柔順中正自然无不利六五以陰居尊非有中順之德充諸內而見諸外必不能大善而吉黃中之象裳順之象中順之德有諸中自然形諸外如此則大吉不如此則大凶言外之意可見也左氏傳載占筮不一本

義於此文載南蒯事為詳。可以見易之占為君子謀。非小人盜賊可竊而用也。

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。其象如此。占者如是。其凶可知。○通曰。坤六爻皆臣。而下卦之上曰王事。有君也。六爻皆陰。而上卦之上曰龍。有陽也。不言陰與陽戰。而曰龍戰于野。與春秋書王師敗績于茅戎。書天王狩于河陽。同一書法也。其血玄黃。兩敗俱傷。陰雖極盛。豈能獨傷陽哉。○初上取象。小人之情狀著矣。曰堅冰。至者。防龍戰于野之禍於其始。曰龍戰于野者。著堅冰之至於其終也。

用六利永貞

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也。以此卦純陰而居首。故發之。遇此卦而六爻俱變者。其占如此辭。蓋陰柔不能固守。變而為陽。則能永貞矣。故戒占者以利永貞。即乾之利貞也。自坤而變。故不足於元亨云。○通曰。坤安貞。變而為乾。則為永貞。安者順而不動。永者健而不息。乾變坤。剛而能柔。坤變乾。雖柔必強。善變化氣質者。當如之。陽先於陰。而陽之極不為首。陰小於陽。而陰之極以大終。善撫馭世變者。當知之。

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名。震一陽動於二陰之下。故其德為動。其象為雷。坎一陽陷於二陰之間。故其德為陷。為險。其象為雲為雨。為水。屯六畫卦之名也。難也。物始生而未通之意。故其為字。象草穿地始出而未申也。其卦以震遇坎。乾坤始交而遇險。陷。故其名為屯。震動在下。坎險在上。是能動乎險中。能動雖可以亨。而在險則宜守正。而未可遽進。故筮得之者。其占為大亨而利於正。但未可遽有所往耳。又初九陽居陰下。而為成卦之主。是能以賢下人。得民而可君之象。故筮立君者。遇之則吉也。

○通曰。屯蒙繼乾坤之後。上下體有震坎艮。乾坤交而成也。震則乾坤之始交。故先焉。初以一陽居陰下。而為成卦之主。元亨。震之動。利貞為震遇坎而言也。非不利有攸往。不可輕用以往也。易言利建侯者。二。豫建侯。上震也。屯建侯。下震也。震長子。震驚百里。皆有侯象。

初九磐桓利居貞利建侯。磐桓難進之貌。屯難之初。以陽在下。又居動體。而上應陰柔險陷之爻。故有磐桓之象。然居得其正。故其占利於居貞。又本成卦之主。以陽下陰。為民所歸。侯之象也。故其象又如此。而占者如是。則利。

之折中作以

建以為侯也。○通曰。文王卦辭。有專主成卦之主。而言者。周公首於此爻之辭。發之。卦主震。震主初。磐桓。即勿用。有攸往。利居貞。即利貞。卦言利建侯。者。其事也。利於建初。以為侯也。爻言利建侯者。其人。也。如初之才。利建之。為侯也。爻言磐桓。主為侯者。而言。宜緩。卦言利建侯。而不寧。主建侯者。而言。不宜緩。六二屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。班分布不進之貌。字許嫁也。禮曰。女子許嫁。笄而字。六二陰柔中正。有應於上。而乘初剛。故為所難。

會通徐曰作是復泰也

而遭回不進。然初非為寇也。乃求與已為婚媾耳。但已守正。故不之許。至於十年。數窮理極。則妄求者去。正應者合。而可許矣。爻有此象。故因以戒占者。○通曰。屯如。以時言。塞而未遽通也。遭如。以遇屯之時者言。回而未遽進也。乘初之震。震於馬為作足。故有乘馬象。屯者陰陽之始交。二與四陰居陰。初與五陽居陽。二應五。四應初。皆曰婚媾。取陰陽之始交也。互體坤。坤數十。王弼曰。屯難之世。其勢不過十年。以數言也。○本義謂。至於十年。數窮理極。妄求者去。正應者合。妄求非理而求也。正應以理而應也。是故君子處屯。不徒於其數。而於其

理。○或曰：凡用九不可為首，凡用六必永貞。屯初九磐桓居貞，即不可為首之義。六二女貞不字，即永貞之義。屯繼乾坤之後，故首發之。六三即鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。陰柔居下，不中不正，上无正應，妄行取困，為逐鹿无虞，陷入林中之象。君子見幾，不如舍去。若往逐而不舍，必致羞吝，戒占者宜如是也。○通曰：鹿陽物，疑指五言。虞翻王肅以鹿為鉅鹿沙鹿之鹿。三五互艮，三在艮山之下，有鹿象。无虞，上无正應之象。下體震，震動也。初九利居貞，猶戒其輕動。六二貞不字，則喜其不輕動。六三不中不正，上无正應。

而妄動取困，必矣。故有逐鹿无虞，陷入林中之象。幾者動之微，六三互體艮，聖人於其震之動，而猶庶幾其知艮之止，故勉之曰：不如舍，欲其止也。懼之曰：往吝，戒其動也。

六四乘馬班如，求婚媾，往吉无不利。陰柔居屯，不能上進，故為乘馬班如之象。然初九守正居下，以應於己，故其占為下求婚媾，則吉也。○通曰：乘馬四應，初象求婚媾，初求四象。六三往吝，六四往吉，无不利，兩往字不同。凡爻例上為往，下為來。六四下而從初，亦謂之往者。據我適人於文，當言往不可言來。如需上六三人來，據人適我。

可謂之來不可謂往。又變例也。男下女為婚。初下
二婚媾也。二之不字非應也。初下四求婚媾也。四
之往者應也。士夫有不待求而往者。讀二四爻辭
亦可媿矣。諸家求婚媾為四求初。惟本義謂初居
下而應於已。四待下之求而後往則吉。必如是而
後合男女婚姻之禮。必如是而後見士夫出處之
六義。來易與來欲散卦吉。六義。九五屯其膏小貞吉大貞凶
九五雖以陽剛中正居尊位。然當屯之時。陷於險
中。雖有六二正應。而陰柔才弱。不足以濟。初九得
民於下。眾皆歸之。九五坎體有膏潤而不得施。為

屯其膏之象。占者以處小事。則守正猶可獲吉。以
處大事。則雖正而不免於凶。○通曰。六爻惟二五
言屯。二在下而柔。五剛而陷於柔。皆非濟屯之才。
崇二曰屯。如時之屯也。五曰屯其膏。五自屯之。可
以施而不施。是自屯其膏。出納之吝。有司之事。非
大君之道也。故占者以處小事。守貞猶可獲吉。以
處大事。雖貞亦凶也。○學易者。貴於觀時識變。卦
有二陽。初陽在下。而眾方歸之時。之方來者也。五
陽在上。而陷於陰。時之已去者也。時已去。雖陽剛
亦无如之何矣。故凶。○美香土乘五亦來。然之象
上六乘馬班如泣血漣如。○天祿之憂。野之山。其象

上陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象
如此。○通曰坎於馬爲美脊上乘五有乘馬之象
爻言乘馬班如者三二班如待五應也四班如待
初應也上陰柔无應處屯之終其班如也獨无所
待進又无所之憂懼而已蓋初得時二比初亦得
之五失時上比五亦失之。

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不
告利貞
艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲
止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦

以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意
也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以
剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇
此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五
也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我
當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之
我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與
蒙者之自養又皆利於以貞也。○通曰有天地即
有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建
侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我
師道也君師之道皆利於貞諸家訓亨與利貞以

亨屬蒙。利貞屬養蒙者。本義曰。筮者明。則人當求我而亨在人。筮者暗。則我當求人而亨在我。蒙與養蒙者。皆有亨道。而利於貞。此先師教人以讀易之法。易必如是看。方為不滯。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。以陰居下。蒙之甚也。占者遇此。當發其蒙。然發之之道。當痛懲而暫舍之。以觀其後。若遂往而不舍。則致羞吝矣。戒占者當如是也。○通曰。發初象。刑桎梏。皆坎象。以陰居下。下民之蒙蒙之甚者也。當於其初發之。發之之道。寬嚴貴適。宜刑人痛懲之也。說桎梏。暫舍之。以觀其後也。痛懲而不暫舍。一

於嚴以往。是不知有敬。敷五教在寬之道。故吝。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

六九二。以陽剛為內卦之主。統治羣陰。當發蒙之任者。然所治既廣。物性不齊。不可一槩取必。而爻之德剛而不過。為能有所包容之象。又以陽受陰。為納婦之象。又居下位而能任上事。為子克家之象。故占者有其德而當其事。則如是而吉也。○通曰。此爻具三象。義各不同。兩吉字。是兩占辭。包蒙納婦。是兩象。諸家解此。比而同之。本義三象字。兩又字。見得三句。取象自具三義。觀此最可見易凡例。包蒙。包上下四陰也。納婦。納六五一陰也。包與納。

二虛能受之象。克九剛能任之象。一六五也。性陰有蒙象。陰應陽有婦象。位尊有父象。以五之一爻而取象不同如此。又於應爻見之。易之不可為典要如此哉。乾父坤母。繼以屯蒙。故兩卦提出兩子字。必如屯六二貞不字。可以為女子矣。必如蒙九二克家。可以為男子矣。○初爻統說治蒙之理。餘三四五皆是蒙者。治蒙只在陽爻。而九二為治蒙之主。

六三勿用取女。見金夫不有躬。无攸利。當歸。六三陰柔不中不正。女之見金夫而不能有其身之象也。占者遇之。則其取女必得如是之人。无所

利矣。金夫蓋以金賂已而挑之。若魯秋胡之為者。○通曰。屯以許嫁婚媾論。蒙以納婦取女論。屯六二乘初之剛而貞不字。蒙六三乘二之剛而不有躬。屯二舍下而從五。下體震。震性動而趨上也。蒙三舍上而從二。下體坎。坎性險而趨下也。其相去何遼絕哉。況三乃屯四之反。在四則求而後往。吉无不利。在三則不求而往。取之无攸利。其不善變何如此哉。女一失身且如此。士而失身於所從。用之何利焉。諸爻皆說蒙。此爻獨不取蒙義。恐人拘泥。故別發一義。況昧其所適。見利忘身。蒙不足以盡之。○或曰。是爻蠱之變。女惑男也。故有不有躬

之事

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也。能求剛明之德而親近之則可免矣。○通曰初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又皆與陽應惟六四所比所應所居皆陰困於蒙者也。蒙豈有不可教者不能親師取友其困而吝也。自取之也。○通曰屯所主在柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也。○通曰屯所主在

六五童蒙吉

初卦曰利建侯而爻於初言之蒙所主在二卦曰童蒙求我而爻於五言之五應二者也。知童蒙之為五則知我之為二矣。童蒙純一未發以聽於人五居尊位而能以童蒙自處一聽於九二其吉可知。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也。○通曰本義釋此爻與釋九二爻相應蓋所治既廣而又攻治太深物性不齊

不可一槩取必而又取必太過是欲去其害而反
爲害者也故曰不利爲寇人性純一未發之蒙不
能不爲外誘之物所化惟爲之捍其外誘以全其
真純雖過於嚴乃得其宜故曰利禦寇且曰凡事
皆然不特爲誨人也朱子之教人可謂精且備矣

☰ 乾下
☷ 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進
以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五
以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之
象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故

占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則
吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能
待則不欲速而犯難也○通曰需待也乾陽在下
皆有所需九五坎陽在上又爲衆所需需而无實
无光且亨之時需而非正无吉且利之理世有心
雖誠實而處事或有未正者故曰孚又曰貞貞吉
程子以此爲既貞且吉本義以爲得貞則吉當辨
也本義以孚與貞歸之九五且曰占者有所待而
能孚則光亨又得正則吉而利涉大川豈獨九五
可用哉卦辭言利涉大川者七需首言之蓋涉川
不待而爭先反致濡滯甚者覆溺亦多矣此本義

所以曰涉川尤貴於能待也。○需主事。孚主心。乾知險而需。所以為君子之謀。

初九需于郊。利用恒。无咎。

郊。曠遠之地。未近於險之象也。而初九陽剛。又有能恒於其所之象。故戒占者。能如是。則无咎也。○通曰。郊。坎險最遠之象。國外曰郊。同人以象上九。此以象初。皆取其遠也。同人于門。于宗。而後于郊。近而遠也。需于郊。而後于沙。于泥。遠而近也。初能需于曠遠之地。而又戒之以利用恒者。身不輕進。必不至妄動。斯无咎也。

九二需于沙。小有言。終吉。

沙則近於險矣。言語之傷。亦災害之小者。漸進近坎。故有此象。剛中能需。故得中吉。戒占者。當如是也。○通曰。沙。近坎水之象。或曰。沙得水而不陷。剛實居中之象。小有言。害之小者。近坎象。初最遠坎。利用恒。乃无咎。九二漸近坎。小有言矣。而曰終吉者。初九以剛居剛。恐其躁急。故雖遠險。猶有戒辭。九二以剛居柔。性寬而得中。故雖近險。而不害其為吉。

九三需于泥。致寇至。

泥。將陷於險矣。寇則害之大者。九三去險愈近。而過剛不中。故其象如此。○通曰。泥。逼險。寇害之大。

者皆坎象。需與漸皆取有待而進之義。需內卦于
 郊于沙于泥。由平原而水際。水際非人所安也。漸
 內卦于干于磐于陸。由水際而平原。平原非鴻所
 安也。皆以三危地故也。需之三逼坎而曰致寇至。
 漸之三互坎而曰利禦寇。禦寇者艮剛而能止。致
 寇者乾剛而不中也。致之一字。罪在三矣。險何嘗
 逼三。三急於求進。自逼於險爾。
 六四需于血出自穴。

血者殺傷之地。穴者險陷之所。四交坎體。入乎險
 矣。故為需于血之象。然柔得其正。需而不進。故又
 為出自穴之象。占者如是。則雖在傷地。而終得出

也。○通曰。血。坎水象。穴。坎險象。血者陽之傷。穴者
 陰之陷。四入坎險有傷。故有需于血之象。出自穴
 諸家以為三陽方來。四出而不安於穴。本義以為
 四陰柔得正。可出而不陷於穴。夫以小畜之時。下
 三陽並進。而四六當之。其終也。猶血去惕出。需之
 時。三陽非急於進者。四需于血。而終得出。自穴者
 宜也。以為不安於其穴者。過矣。
 九五需于酒食貞吉。

酒食宴樂之具。言安以待之。九五陽剛中正。需于
 尊位。故有此象。占者如是。而貞固。則得吉也。○通
 曰。酒食。坎象。開闢以來。生民有欲。莫大於飲食。男

女屯蒙卦爻既於婚娶之正三致意焉此復以飲食之正言之五有剛中之德時乎當需且宜需于酒食安以待之況在下者乎五需于酒食惟正乃吉況在下而可宴酣无度乎本義曰占者如是而正固則吉其教人之意切矣○或曰下三陽待五而進九五需于酒食將以待之也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三
九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也○通曰入于

穴陰極而陷之象速者主召客之辭三人乾三陽之象下三陽非皆與上應也有不速之象上柔順有敬之之象上獨不言需險之極无復有需也外卦險體二陰皆有穴象四出自穴而上則入于穴何哉六四柔正能需猶可出於險故曰出者許其將然也上六柔而當險之終无復能需惟入於險而已故曰入者言其已然也然雖已入於險非意之來敬之終吉君子未嘗无處險之道也乾居西北故乾為客乾內卦也自內而之外為客坎為盜坎外卦也自外而侵內為寇九三逼乎坎故為寇之至則以為自我致之上六遠乎乾故於客之來

則非自我速之自我致之者敬慎猶可以不敗不自我速之而能敬之其終吉也宜矣。○三陽已至時不可阻陰知敬之故吉。

☵ 坎下
☰ 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川訟爭辨也。上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也。九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象。上九過剛居訟之極有終極其訟之象。九五剛健中正以居尊位有大

人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辨之事而隨其所處為吉凶也。○通曰屯蒙之後繼以需訟需由於屯世不屯无需訟由於蒙人不蒙无訟然需非有孚時至何用訟非有孚情得必窮故二卦皆以坎之中爻有孚為主特需之坎在上為光為亨訟之坎在下為窒為惕窒惕者光亨之反也。本義謂涉川尤貴於能待就需待之義說利涉以剛乘險以實履陷就爭訟之危說不利涉其義精矣。大抵能安於其分則為需以相待不安其分則為訟而相持故需卦辭有言无凶有利无不利於訟則曰如是而吉如是

而凶。如是而利。如是而不利。別白而言之。本義謂隨其所處爲吉凶。蓋拳拳欲戢人之訟而已。六爻柔不能訟。剛者能訟。二四可訟。二陷陰中而窒。故不克。四承五而惕。故亦不克。訟。五剛中正。訟之極善。上九剛過乘五。故凶。天子主諸侯。有司主庶人。訟非特士庶之爭。

初六不永所事。小有言。終吉。

陰柔居下。不能終訟。故其象占如此。通曰。初不曰不永訟。而曰不永所事。事之初。猶冀其不成。訟也。小有言。與需不同。需小有言。近坎也。人不能不小有言也。此之小有言。坎也。我不能已。而小有言。

也。終吉之終。與卦辭終凶之終不同。終凶者。上九在訟爲終。在人爲不終。終吉者。初六在訟爲不終。在人爲有終。凡陰爻不好訟。而陽爻好訟。

九二不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。九二陽剛爲險之主。本欲訟者也。然以剛居柔。得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自處卑約。以免災患。占者如是。則无眚矣。通曰。九二九四皆以剛居柔。故皆不克訟。但九四居健體之初。非能用其健者。九二爲險體之主。則本欲用其險者。本義謂本欲訟。蓋誅其心而言之也。但以九五勢不可

敵故從而退避省約然則二之不克訟非不能也。勢不可也。故僅可以无眚焉爾。或曰九自遯之三來歸三復成遯有通之象。又曰三百戶者屯蒙需訟凡四坎也。一坎得乾坤之策八十四。四坎三百三十有六也。歸而逋則餘策三百當三百戶之象。此說蓋得之學邵堯夫之數學者。或曰非正說也。以本義說卦變繫是九二六三二爻故備之。此馮氏說以邵子數象推之則坎震本屬三數。六三食舊德貞厲終吉或從王事无成。食猶食邑之食言所享也。六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則

亦必无成功。占者守常而不出則善也。通曰食舊德與位乎天德語同。位必稱德而居故寧德過其位。母位過其德。食必稱德而食。故寧德浮於食。母食浮於德。食猶食邑之食。九二邑人三百戶。食之最約者也。二剛險本欲訟者能退處於分之外。僅可无眚。三陰柔本不能訟能安守其分之常。雖厲猶吉。謂之貞者守常則為貞。不守常則非貞也。曰貞曰或從王事无成與坤六三爻辭同。此獨不曰有終者。三下卦之終也。在坤之三而或出始雖无成而後猶可以有終。在訟之三而或出但見其无成而已。訟固非可終者。本義曰占者守常而不

出則善也。蓋守常而或出則非真能守者矣。深戒之也。○或曰舊者二本六之所居。九歸逋於三。則二可以食其舊矣。始在三而厲。終居二則吉。二應五有從王事之象。○九四不克訟復即命渝安貞吉。○即就也。命正理也。渝變也。九四剛而不中。故有訟象。以其居柔。故又為不克而復就正理。渝變其心安處於正之象。占者如是則吉也。○通曰命有指理而言者。有指氣而言者。否九四曰有命指氣言也。此曰即命指理言也。皆上乾。故皆曰命。四之不克訟與九二不同。九二坎體。其心本險。九四乾體。

其心能安乎天理之正。故吉。然曰歸曰渝。皆知反者。九二識時勢。能反而安其分之小。九四明義理。能變而安於命之正。聖人不貴無過而貴改過。又如此。

九五訟元吉

陽剛中正。以居尊位。聽訟而得其平者也。占者遇之。訟而有理。必獲伸矣。○通曰九五剛健中正。聽訟必得其平。然古人不貴聽訟而貴無訟。初不永訟。三不訟。四二不克訟。在下皆無訟。此九五所以於訟為元吉也。

上九或錫鞶帶終朝三褫之

擊帶命服之飾。褫奪也。以剛居訟極。終訟而能勝之。故有錫命受服之象。然以訟得之。豈能安久。故又有終朝三褫之象。其占為終訟无理。而或取勝。然其所得。終必失之。聖人為戒之意深矣。○通曰。或設若也。非必之辭。上九過於剛。設若勝訟而得擊帶。終朝且三褫之。況擊帶命服。以錫有德。非以賞訟也。豈有必得之理。甚言訟之不可終也。初不言訟。杜其始也。上不言訟。惡其終也。聖人只欲人無訟。故諸爻皆隨其所處而教之。如九四九二。剛而能柔。許之曰无咎。吉。初六六三。柔能應剛。許之曰終吉。惟上九以剛極處。訟終。卦辭所謂終凶者。

也。故又設此以戒之。

師貞丈人吉无咎

師兵眾也。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵於農。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。又卦惟九二。一陽居下卦之中。為將之象。上下五陰順而從之。為眾之象。九二以剛居下。而用事。六五以柔居上。而任之。為人君命將出師之象。故其卦之名曰師。丈人。長老之稱。用師之道。利於得正。而任老成之人。乃得吉而无咎。戒占者亦必如是也。○通曰。乾坤而後屯蒙需訟。皆有坎險之一體。興師

動衆尤見其最險者也。坎水之險，伏於坤地之中。猶古者伏兵於農，大順至靜之中，有至險不測者，藏焉必不得已。然後用之，故用師之道，貴乎得正。然必得老成之人而後吉，必吉而後无咎。師不貞，不吉。貞而不用，丈人不吉。其咎可知。師之反為比，比曰元永貞，師言貞不言元。帝王皆為應其不為戎首也。

初六師出以律，否臧凶。律法也。否臧，謂不善也。晁氏曰：否字先儒多作不，是也。在卦之初，為師之始。出師之道，當謹其始。以律則吉，不臧則凶。戒占者當謹始而守法也。通

曰：出初之象，律坎之象。天下事皆當謹始。況用兵之始，一有不善，兵衆亂矣。本義曰：戒占者當謹始而守法。初六才柔，故有不臧之戒。然以律不言吉，否臧則言凶者，律令謹嚴，出師之常。其勝負猶未可知也。故不言吉，出而失律，凶立見矣。九二在師中，吉无咎。王三錫命。九二在下，為衆陰所歸，而有剛中之德，上應於五，而為所寵任，故其象占如此。通曰：卦辭師貞丈人吉，无咎。爻在師中，吉无咎，即卦辭意也。中則无過，无不及，所以為貞。在師而中，所以為丈人。故師六爻，惟九二吉无咎。六四无咎，不言吉。三則凶矣。

二曰王三錫命。五應也。五曰長子帥師。二應也。五應二。故曰錫訟之上。近五非應。故曰或錫訟而終。則有三禡之辱。師而中則有三錫之寵。訟與師皆以中為貴也。

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也。以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分。故其象占如此。○通曰。剝一陽在上而衆陰載之。有得輿象。六三衆陰在上。如積尸。而坤為輿。坎為車輪。有輿尸象。此爻甚言師徒撓敗之凶。以見師之成敗生死皆係於將。九二剛中可以用師。六四柔正猶能全師而退。六

三不中不正才弱志剛輿尸而歸其凶何如哉

六四師左次无咎

左次謂退舍也。陰柔不中而居陰得正。故其象如此。全師以退賢於六三遠矣。故其占如此。○通曰。訟與師皆非得已。與其進而敗。不若退之為愈。訟歸逋復命。師左次皆善其退。春秋魯僖公元年。書次于聶北。遂救邢。救而書次。譏之也。四年次于陘。遂伐楚。伐而書次。善之也。然則六四之左次无咎。善之之辭也。

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不為兵端者也。敵加於

已。不得已而應之。故爲田有禽之象。而其占利以
搏執而无咎也。言語辭也。長子九二也。弟子三四
也。又戒占者專於委任。若使君子任事。而又使小
人參之。則是使之輿尸而歸。故雖貞而亦不免於
凶也。○通曰。田有禽。不得已而執之。非有從禽之
心。猶敵來不得已而應之。非爲兵端也。於師而言
田者。古者无事。歲三田。亦以習武也。師田皆用坤
衆象。二三四皆將也。五任將者也。五任二長子爲
將。又使六三弟子參之。輿尸之敗必矣。三爻辭曰
師或輿尸。或者非必之辭。蓋謂六三爲將。其敗未
必至於輿尸也。而或輿尸凶何如哉。危之之辭。而

不忍必言之也。至五則直書曰弟子輿尸。蓋謂五
用二而又用三。必至於如此。故長子帥師。不言吉
而弟子則直書曰輿尸。甚言五之任將不可
不審且專也。長子即彖所謂丈人也。自衆尊之則
曰丈人。自君稱之則曰長子。皆長老之稱。彖言師
必用老成。則既貞又吉。爻言用老成。而或以新進
參之。雖貞亦凶。吉凶之鑒昭然矣。○五陰柔之主
故有戒。

上六大君有命。開國承家。小人勿用。師之終。順之極。論功行賞之時也。坤爲土。故有開
國承家之象。然小人則雖有功。亦不可使之得有。

爵土。但優以金帛可也。戒行賞之人。於小人則不可用此占。而小人遇之。亦不得用此爻也。○通曰。初師之始。故紀其出師而有律。上師之終。故紀其還師而賞功。六爻中。出師駐師。將兵將將。伐罪賞功。靡所不載。其終始節次嚴矣。未曰。小人勿用。則又戒辭也。夫師之中。未必皆君子。不賞之。无以報前日之功。或用之。必至於階後日之禍。是不容無以處之矣。朱子嘗曰。如舜封象于有庠。而使吏治其國。如漢光武封功臣。而用之左右者。惟鄧耿數人。此皆處之之道也。雖然。亦在於謹其始焉耳。曰。丈人曰長子。用以行師者得其人。及其開國承家。

自不至於用小人矣。聖人於師之終。曰小人勿用。政欲其初也。專為丈人之用也。合前後而觀之。聖人之意可見矣。

坤下
次上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
比。親輔也。九五以陽剛居上之中。而得其正。上下五陰比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。故筮者得之。則當為人所親輔。然必再筮以自審。有元善長永貞固之德。然後可以當眾之歸而无咎。其未比而有所不安者。亦將皆來歸之。若又遲而後至。則此爻已固。彼來已晚。而得凶矣。

若欲比人則亦以是而反觀之耳。通曰原筮本義讀如原蠶原廟原田之原義皆訓再言筮得此者已爲吉道然必再筮以自審也。曰吉曰无咎曰凶皆占辭吉上下相比之占統言也。无咎所比者之占凶比人者之占分言也。蒙比卦辭特發兩筮字以示占者之通例筮得蒙卦辭蒙求亨者與亨蒙者皆可用筮得此卦辭爲人所比與求比者皆可用顧其所處所存者何如爾。易一陽之卦凡六復師謙豫比剝也。而最吉莫如比蓋九五一陽居天位而上下皆陰其勢順也。周禮九筮三曰筮式筮所以爲法式者也。故蒙之從師曰筮比之求比

比人亦曰筮蒙筮其所以從於師者也。比筮其所以比於民者也。故王者之比亦曰筮蒙九二在初六卦之中故曰初筮比九五在重卦之中故曰原筮蒙之筮問之人者也不一則不專比之筮問其在我也者也不再則不審不寧方來指下四陰而言後夫凶指上一陰而言來者自來後者自後吾惟問我之可比不可比彼之來比不來比吾不問也此固王者大公之道而爲九五之顯比者也。本義又曰若欲比人者則亦以此而反觀之耳。蓋原筮元永貞爲比於人者言也。本義發出比人者言外之意也。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
 比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也。通曰與人交止於信親比之初能有誠信所以比之无咎及其誠信克實則非特无咎又有他吉也。初六不與五應故曰有他大過九四中孚初九皆曰有他皆指非應而言但彼則戒其有他向之心此則許其有他至之吉也。盈缶以四之比五又下引初之有孚而比之。六二比之自内貞吉柔順中正上應九五自内比外而得其正吉之道也。占者如是則貞而吉矣。通曰上下皆應五而

不係私應故謂之比初不係四之應而五應之故曰他四不係初之應而應乎五故曰外惟二本與五應故曰内比之自内而又以正故吉凡卦以下卦為内上卦為外比六二言内六四言外内外卦之分見於此
 六三比之匪人吉
 陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知。通曰三陰柔不中正匪人之象承乘應皆陰所比非人之象彼固匪人誰實比之比之者三也。大凶可知矣。爻不言其大凶而夫子於象惻然痛憫之曰不亦傷乎。即孟子哀哉意

也。夫既比之匪人，我亦胥為匪人矣。彼我既不得謂之人，則謂之何哉？殊可哀也矣。此爻略似蒙六四困之象。蒙之所求者九二之一陽也。而四胡獨遠之比之所宗者九五之一陽也。而三胡獨不比之。

六四外比之貞吉

以柔居柔，外比九五為得其正吉之道也。占者如是則正而吉矣。○通曰：初六內也，九五外也，四宜應內者內无可比，而比乎外，義之與比而無適莫者也。是舍柔暗而比剛明，得正而吉之道也。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊，剛健中正，卦之羣陰皆來比己，顯其比而无私。如天子不合圍，開一面之網，來者不拒，去者不追，故為用三驅失前禽。而邑人不誡之象，蓋雖私屬亦喻上意，不相警備以求必得也。凡此皆吉之道。占者如是則吉也。○通曰：諸陰爻皆言比之陰比陽也。五言顯比，陽為陰所比也。比易近於私。王者之比，大公至正，顯然於天下而无私。三驅失前禽，此成湯祝網，孔子弋不射宿之意也。若夫邑人則喻王者之心熟矣。王者无意於必得，故雖邑人亦不相警戒，以求必得，无私之至也。如是則吉。師比之五，皆取田象。師之田有禽，害物之禽也。

比之失前禽。背己之禽也。在師則執之。王者之義也。在比能失之。王者之仁也。然使邑人不喻上意。或有惟恐失之之心。則禽无遺類。其仁不廣矣。未可以吉言也。○彖言審已當衆歸之道。九五言當衆歸而顯比之道。上獨不比。五則舍之。爲失前禽。邑人不誠象。五言顯比。則禽無遺類。此言當衆歸而顯比之道。上獨不比。五則舍之。爲失前禽。邑人不誠象。

上六比之无首凶。其限吉也。○通曰。王弼曰。乾剛惡首。比吉惡後。上居九五之後。比之不先。即卦辭所謂後夫凶者也。諸家皆依之。惟本義則與後夫凶取義不同。蓋

乾以六爻。陽剛盡變而爲坤之陰柔。故曰无首。比以陰柔在上。亦曰无首者。乾之无首。剛而能柔。不爲首也。故吉。比之无首。陰柔不足爲首也。故凶。或曰卦辭惡其後。爻辭惡其无首。義有同否。曰其才既不足以高人。又不能自卑。以下人。所以凶也。兩義又自相貫。

乾下
巽上

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。木汗始有密雲。不雨自巽亦三畫卦之名。一陰伏於二陽之下。故其德爲巽。爲入。其象爲風。爲木。小陰也。畜止之之義也。上巽下乾。以陰畜陽。又卦惟六四一陰。上下五陽皆

爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能係而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於美里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云。通曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也陰之畜陽惟能以巽入柔其剛健非能力制之故陽之亨自若也小過六五爻辭與小畜彖辭同文王之意謂

一陰畜五陽陰有所不及不能成雨也周公之意謂四陰過乎二陽陽有所不及亦不能成雨也陰不及不許小者之畜陽不及亦不許小者之過何也易固爲尊陽而作也本義以爲文王之事何也下畜上小畜大正爲文王與紂之事但能用巽柔之道以止畜其惡然終不能大有所爲文王觀象而適有會於心故以其所遭者言之

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占

者如是則无咎而吉也。○通曰：卦言畜取止之義。爻言復取進之義。爻與卦不可一例觀也。蓋陽在下而畜於陰勢也。其不為所畜而復於上者，理也。沉初以陽居陽，雖與四陰為正應，而能自守以正其道，復於上，乃當然之理。何咎之有？其義當吉矣。復字雖與復卦之復不同，然復卦惟初與二言吉，小畜惟初與二言復，言吉。初之復自道，似不遠復二之牽復，似休復。休復以其下於初，牽復以其連於初也。彼則於六陰已極之時，喜陽之復生於下。此則於一陰得位之時，喜陽之復升於上也。

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰，以其剛中，故能與初九牽連而復，亦吉道也。占者如是則吉矣。○通曰：案本義，則初九前遠於陰，以剛正能復。九二漸近於陰，以剛中而能牽復，亦吉道也。程傳以為二與五相牽，本義之說則以為二與五无應，二之牽復自係於初，五之牽如自係於四。九三與說輻，夫妻反目。九三亦欲上進，然剛而不中，迫近於陰，而又非正應，但以陰陽相說而為所係，畜不能自進，故有輿說輻之象。然以志剛故，又不能平而與之爭，故又為夫妻反目之象。戒占者如是則不得進而有所

爭也。○通曰：大畜九三曰：日閑輿衛，則利有攸往。小畜則曰：輿說輻，何也？大畜以艮畜乾，小畜以巽畜乾。大畜九三與艮一陽同德，故其輿利往。小畜九三近巽之一陰，而為其所制，故其輿不可行。輿說輻，陽畜於陰而不得進也。夫妻反目，陽不平其畜而與之爭也。或曰：大畜九二與說輹，輹與輻或據左氏傳註以為通用，何也？曰：說文輹，車下橫木，非輻也。大畜九二說輹，剛而得中，自止而不進也。小畜九三說輻，剛而不中，止於陰而不得進也。說輹可復進，說輻則不可行矣。或曰：巽為白眼，反目之象。

六四有孚，血去惕出，无咎。下以六四亦以有孚而無以一陰畜眾陽，本有傷害憂懼，以其柔順得正，虛中巽體，二陽助之，是有孚而血去惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者亦有其德，則无咎也。○通曰：三陽健進，四陰畜之。三雖說輹，四亦不能无傷，故曰血。曰惕，危之也。必有孚而後血可去，惕可出，乃可无咎。戒之也。或曰：九五陽實曰有孚，六四陰虛亦曰有孚，何也？曰：中孚二陰居一卦之中，中虛為巽之本。二五陽居上下卦之中，中實為巽之質。小畜四與五皆曰有孚，亦此意也。○六四上承九五，以有孚而畜之，則下之三陽不能傷之，故血去惕出。

九五有孚孳如富以其鄰

巽體三爻同力畜乾鄰之象也。而九五居中處尊。勢能有為。以兼乎上下。故為有孚孳。固用富厚之力。而以其鄰之象。以猶春秋以某師之。以言能左右之也。占者有孚則能如是也。○通曰。孳字與牽字皆有相連之義。初與二皆乾體。故二連初。皆欲上進。有牽之象。四與五皆巽體。故五連四上。相與畜在下之三陽。有孳之象。然二與初之占皆吉。五與四上皆无吉。占之辭。聖人言外之意可見也。中孚九五亦言有孚孳如。蓋言交如者。異體交也。孳如者。同體合也。○九五下比六四。亦以有孚而固。

結之是富能及其鄰也

上九既雨既處。尚德載婦貞厲。月幾望。君子征凶。畜極而成。陰陽和矣。故為既雨既處之象。蓋尊尚陰德。至於積滿而然也。陰加於陽。故雖貞亦厲。然陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。其占如此。為戒深矣。○通曰。此上交也。而言四者何。大畜畜之大。故極而散。小畜畜之小。故極而成。四之畜道成於終。故於終爻示戒。所謂不可為典要也。密雲不雨。為陰言也。今既雨矣。剛中志行為陽言也。今既處而不行矣。尚德載婦貞厲。又為陰言。月幾望。君子征凶。又為陽言。蓋陰畜陽。至此已成。陰雖

正亦厲。陽有動必凶。陰陽兩不利之象。坤六陰欲敵陽極而陰陽兩傷。小畜一陰欲畜陽極而陰陽兩不利。為戒深矣。○或曰：此文需之變。雲上於天。變為既雨卦。變坎坎為月。

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

兌亦三畫卦之名。一陰見於二陽之上。故其德為說。其象為澤。履有所躡而進之義也。以兌遇乾。和說以躡剛強之後。有履虎尾而不見傷之象。故其上卦為履。而占如是也。人能如是。則處危而不傷矣。○通曰：程傳訓履為踐。為藉。以上下論也。本義曰：

有所躡而進。以前後論也。於尾字為切。諸家多以兌為虎。本義從程傳。以乾為虎。本夫子彖傳意也。不咥人亨。小畜之亨在乾。乾之陽能達於一陰之上也。履之亨在兌。兌之陰能安於三陽之下也。大抵人之涉世。多是危機。不為所傷。乃見所履。大傳曰：易之興也。其當文王與紂之事邪。是故其辭危。危莫危於履虎尾之辭矣。九卦處憂患。以履為首。然則以柔巽畜剛。惡而不能止。小畜之時。文王憂患之時也。以和悅履剛強。而不見傷。履之道。其文王處憂患之道歟。天下之理。柔能制剛。弱能勝強。矢能破木石。而不能穿。繫幕以巽畜乾。柔其銳而

漸殺其力也。以兌履乾剛莫如虎而柔能履之禮之可尚也如此。坎天下之無宗論論剛論剛
 初九素履往无咎。兌履乾而柔能履之宜其文
 以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也。占者如是則往而无咎也。○通曰初未交於物有素象案本義與蔡氏皆曰居履之初不為物遷蔡氏則曰素者无文之謂蓋履禮也履初言素禮以質為本也。賁文也賁上言白文之極反而質也。白賁无咎其即素履往无咎歟。本義只未為物遷一句已含此意蓋以為質素而未遷可也。以為安於貧賤之素而未遷亦可也。此於卦字為說

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則正而吉矣。○通曰六三為九二所履柔在其前虚而无礙坦坦之象剛中而上无應幽人守貞之象歸妹亦下兌二非无應亦曰利幽人之貞何也曰履幽人貞吉以九二无應而獨善其身所以為幽人之正許之之辭也歸妹利幽人之貞以九二有應必退處幽閒守善於身乃得其正戒之之辭也。然本義謂幽人履道而遇其占則貞而吉看得道字重蓋人之所履未有不合道而吉者小畜初九與六四一陰相應而能

復自道所以吉。履九二與六三一陰相比而自能履道所以貞吉。吉。言新道中重蓋人之被身未休。六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也。○通曰眇能視跛能履本義以爲不中不正柔而志剛之象歸妹初與二分言之行不中則跛歸妹初九但曰跛不中也視不正則眇歸妹九二但曰眇不正也易春秋書法美惡不嫌同辭履六三一爻並書之者惡三不中且不正也凡卦辭以爻爲主則爻辭與卦同如

屯卦利建侯是也卦之辭以卦上下體論則爻辭與卦不同如此卦曰履虎尾不啞人而六三則書曰啞人是也卦書不啞人允三爻說體自與乾三爻健體相應也爻書啞人六三一爻與上九一爻獨相應履虎尾而首應也六三眇自以爲能視跛自以爲能履猶武人而自以爲能有爲於天下者也爻之辭曰履虎尾啞人凶象占具矣又繼以武人爲于大君須看兩人字三人位也人而不能免人道之患者必得志而肆暴之武人也其示戒深矣本爻无大君象或疑古人有占得此爻而爲大君者故繫之或曰六三變成乾故有是象

而欲史履其厲固宜
上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也。通曰小畜履上九皆不取本爻義小畜取畜之終履取履之終但小畜之終專從六四一陰說來故曰凶履之終統從諸爻說來故曰其旋元吉周旋无虧乃大善而吉也視履之終以考其祥凡事善而或一事之未善一事之中九分善而或一分之未善皆非旋也皆非大善而吉也故本義曰占者禍福視其所履而未定也

上經本

此圖與卦
市壽夫童平

