

周易消息

三

周易消息卷三

烏程後學紀 磊推

三三 艮下
坤上

謙亨君子有終

謙消卦也自萃來也

反升

六月之卦坤爲謙謙不自滿

足也以二伏名也二坤初伏乾四也乾四卽四坤四

乾四萃三伏也坤四萃四伏也坤四動變四合乾上

乾四動之二伏合坤初柔見於上剛伏於下坤初體

坤乾四體艮坤爲地艮爲山故卦艮下坤上有地中

有山不自滿足之象故爲謙謙以來言也剛柔相應

曰亨亨以二伏乾四言也乾四卽五坤三乾四萃三

伏也坤三萃五伏也乾四動之二伏合坤初坤三動
變五合乾初三四交易剛柔相應故謙亨艮爲君子
爲終君子有終以五坤三言也君子謂初伏乾三乾
三卽五坤三萃二伏也坤三動變五合乾初乾三動
之初伏合坤上乾三體艮坤上亦體艮柔上剛下故
爲君子有終有終謂終有也卽隨初也此謙之象也
故曰謙亨君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉

謙初坤上伏乾三也自萃二來也坤動變噬嗑初伏
合乾二乾動之噬嗑五伏合坤初初以來言也坤爲
謙艮爲君子謙謙重象謙謙君子以初伏乾三言也

乾三體艮萃二伏也動之初伏故爲謙謙君子坤爲用兌爲大川息爲吉用涉大川吉以五坤三言也坤三卽初伏乾三萃五伏也動變五合乾初乾初伏體兌故爲用涉大川吉此初之象也故初六曰謙謙君子用涉大川吉

六二鳴謙貞吉

謙二坤初伏乾四也坤自萃上來乾自萃三伏來也坤動之噬嗑五合乾三乾動變噬嗑二伏合坤五二亦以來言也坤爲鳴爲謙鳴鳥相呼也鳴謙以上言也鳴謂上謙謂二上坤二伏乾二也二坤初伏乾四也坤二萃初也坤初萃上也坤二動之上合乾二坤

初動之二合乾四故爲鳴謙謙謂伏乾四也五爲貞
息爲吉貞吉謂五也五坤三伏乾初也乾初卽二坤
初萃初伏也坤初動之二合乾四乾初動之五伏合
坤三坤三萃五伏也故貞吉此二之象也故六二曰
鳴謙貞吉

九三勞謙君子有終吉

謙三乾五伏坤五也乾自萃四來坤卽萃三變伏也
乾動變噬嗑三伏合坤四坤動之噬嗑二合乾四三
以往言也坎爲勞坤爲謙謙謂乾五勞謂伏坤五坤
五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四坤五體坎
乾五伏體坤故爲勞謙艮爲君子爲終息爲吉君子

有終吉承上勞謙言也謂初伏乾三也終謂二坤初坤五動之二合乾四坤初動之五合乾三初三皆體艮故爲君子有終君子有終故吉吉謂五伏乾初也乾初卽二坤初坤初動之五合乾三乾初動之四合坤三故爲君子有終吉此三之象也故九三曰勞謙君子有終吉

六四撝謙无不利

謙四坤四伏乾上也坤卽萃四伏來乾自萃五來伏也坤動之噬嗑三合乾五乾動之噬嗑上合坤二四亦以往言也乾爲利艮爲撝坤爲謙撝裂也謂分也无不利兼上言也上坤二伏乾二也撝謂伏乾上謙

謂上伏乾二乾上動之上合坤二乾二動之初合坤
上乾上體艮乾二伏體坤故爲无不利撝謙此四之
象也故六四曰无不利撝謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

謙五坤三伏乾初也坤自萃五伏來乾自萃初伏來
也坤動之噬嗑四伏合乾初乾動之噬嗑四合坤三
五亦以往言也坤爲不富能左右之曰以鄰謂四也
不富以其鄰以伏乾初言也乾初動之四合坤三故
爲不富以其鄰乾爲利爲伐坤爲用爲侵利用侵伐
承上不富以其鄰言也侵侵三謂四坤四三乾五伏
坤五也坤四動之三合乾五坤五動之二合乾四伐

伐上謂四伏乾上上坤二伏乾二也乾上動之上合坤二乾二動之初合坤上故爲利用侵伐无不利兼四言也利用侵伐故无不利此五之象也故六五曰不富以其鄰利用侵伐无不利

上六鳴謙利用行師征邑國

謙上坤二伏乾二也坤自萃初來乾卽萃上伏也坤動變噬嗑上伏合乾上乾動之噬嗑初合坤上上以來言也坤爲鳴爲謙鳴鳥相呼也鳴謂上謙謂二上坤二伏乾二也二坤初伏乾四也坤二萃初也坤初萃上也坤二動之上合乾二坤初動之二合乾四故爲鳴謙乾爲利坤爲用爲師爲邑爲國利用行師征

邑國承上鳴謙言也利謂伏乾二師謂二坤初乾二
動變上伏合坤二坤初動之二合乾四故爲利用行
師征邑國二乾二之邑國謂伏乾四此上之象也故
上六曰鳴謙利用行師征邑國

彖傳謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈
而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈
而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

惡烏路反
好呼報反

謙亨猶言謙何以亨乃喝下之辭凡亨皆剛柔應謙
二五皆柔故先言亨以起之下乃釋所以亨也乾爲
天坤爲下艮爲道爲光明以剛益柔爲濟天道下濟
而光明謂二伏乾四乾四體艮萃三伏也動之二伏

合坤初故爲天道下濟而光明坤爲地爲卑艮爲道
乾爲上爲行地道卑而上行謂五坤三坤三亦體艮
萃五伏也動變五合乾初故爲地道卑而上行天道
下濟地道上行三四交易剛柔相應此謙之所以亨
也故謙亨此二句釋謙亨也以下統論六爻兌爲虧
乾爲盈坤爲謙以剛益柔爲益天道卽謂二伏乾四
也乾四卽四坤四虧盈以坤四言坤四體兌萃四伏
也動變四合乾上乾上萃五也故爲虧盈益謙以乾
四言乾四萃三伏也動之二伏合坤初坤初卽五伏
乾初故爲益謙故爲天道虧盈而益謙兩爲變坎爲
流地道卽謂五坤三也坤三卽初伏乾三變盈以坤

三言坤三萃五乾上伏也坤三動變五合乾初乾上
動之四伏合坤四故爲變盈流謙以乾三言乾三萃
二坤上伏也坤上卽四伏乾上體坎動之初故爲流
謙故爲地道變盈而流謙坤爲鬼爲害乾爲神爲福
鬼謂二坤初坤初萃上也動之二合乾四乾四卽四
坤四乾四變合坤初坤四變合乾上乾上萃五也故
爲害盈神謂五伏乾初乾初萃初伏也動之五伏合
坤三坤三卽初伏乾三萃五伏也故爲福謙故爲鬼
神害盈而福謙坤爲人爲惡乾爲好三爲道人道謂
三乾五乾五卽上坤二故爲人道惡盈以坤二言坤
二萃初也動之上合乾二故爲惡盈好謙以乾五言

乾五萃四也動之三合坤五故爲好謙故爲人道惡
盈而好謙以下釋君子有終也乾爲尊坤爲光爲卑
踰越也謙尊而光以五坤三言也坤三下合乾初故
爲謙尊而光卑而不可踰以初伏乾三言也乾三上
合坤上故爲卑而不可踰謙尊而光卑而不可踰此
君子之所以爲終也故爲君子之終也此釋君子有
終也此統釋謙象也故曰謙亨天道下濟而光明地
道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼
神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不
可踰君子之終也

象傳地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

稱施並去聲

地中有山以來言也坤爲地艮爲山地謂二坤初坤
初體坤山謂二伏乾四乾四體艮坤初下合乾四故
爲地中有山地中有山不自滿足謙之象也故爲謙
故曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施以往
言也艮爲君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂
以二變也二坤初伏乾四也乾三動之五伏合坤初
故爲以詳見下坤爲裒爲寡乾爲益爲多裒減也益
增也裒多益寡以三乾五言也乾五動變三伏合坤
四故爲裒多益寡稱銓也所以平物者也乾爲物爲
施爲平稱物平施以三伏坤五言也坤五卽乾五乾
五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四四五交易

剛柔適均故爲稱物平施此謙變噬嗑之象也故曰
君子以裒多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也

坤爲卑爲牧牧養也坤爲養故爲牧初伏而又伏故
爲卑以自牧故曰謙謙君子卑以自牧也

鳴謙貞吉中心得也

坤爲中故爲心乾爲得中心得謂五伏乾初也乾初
卽二坤初體坎萃初伏也動之五伏合坤三故爲中
心得故曰鳴謙貞吉中心得也

勞謙君子萬民服也

坤爲萬民爲服萬民謂四坤四坤四卽五坤三坤四

動之三合乾五坤三動之四伏合乾初故爲萬民服
故曰勞謙君子萬民服也

无不利撝謙不違則也

坤爲違上爲則上爲天則故爲則違背也則謂伏乾
上乾上之上故爲不違則故曰无不利撝謙不違則
也

利用侵伐征不服也

乾爲征坤爲服征謂四坤四乾上也不服謂三乾五
上坤二也坤四動之三合乾五乾上動之上合坤二
故爲征不服故曰利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

坤爲志乾爲得志謂二坤初坤初來合乾四故爲志
未得志未得故可用行師征邑國故曰鳴謙志未得
也可用行師征邑國也

三三

坤下
震上

豫利建侯行師

豫息卦也自升來也

萃反

十二月之卦豫先也謂先順

以動也以五伏名也五坤上伏乾三也乾三卽三坤

三乾三升四伏也坤三升三伏也乾三動之五伏合

坤上坤三動變三合乾初剛伏於下柔見於上先順

以動坤三卽乾三體震乾初伏卽坤上體坤震爲雷

坤爲地故卦坤下震上有雷出地奮豫順以動之象

故爲豫豫以來言也乾爲利爲建爲行震爲侯坤爲
師利以四乾二言乾二升三也下合坤三建侯以五
伏乾三言乾三卽三坤三乾三升四伏也坤三升三
伏也行師以五坤上言師謂上坤初坤上升初也坤
初升五也乾二動之四合坤二坤三動變三合乾初
乾三動之五伏合坤上坤初動之上合乾四坤三體
震坤初體坤故爲利建侯行師建侯二月之卦謂行
師五月之卦謂師卦象先見所以爲豫也此豫之象也
故曰豫利建侯行師

初六鳴豫凶

豫初坤五伏乾五也坤自升上來乾卽升初伏也坤

動變賁初伏合乾初乾動之賁上合坤初初以來言也坤爲鳴爲豫消爲凶鳴鳥相呼也謂初豫謂五初坤五伏乾五也五坤上伏乾三也坤五升上也坤上升初也坤五動之初合乾五坤上動之五合乾三故爲鳴豫豫謂五伏乾三凶以三伏乾初言也乾初卽上坤初升二也坤上動之五合乾三乾初動之三伏合坤三坤三卽五伏乾三故鳴豫凶此初之象也故初六曰鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

豫二坤四伏乾上也坤卽升二伏來乾自升上伏來也坤動之賁三伏合乾上乾動之賁三合坤四二以

往言也艮爲石介辨也謂分也介於石以五坤上言也坤上卽二伏乾上動之二合乾四乾四體艮故爲介於石艮爲終乾爲日爲貞息爲吉不終日貞吉以伏乾上言也終日謂上伏乾四乾四體艮乾四來之二伏合坤上乾上已之三合坤四故爲不終日貞吉此二之象也故六二曰介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

豫三坤三伏乾初也坤卽升三伏來乾自升二來伏也坤動之賁四合乾二乾動之賁初合坤五三以來言也巽爲盱坤爲豫爲悔爲遲盱張目也謂坤三坤三體巽巽多白眼故爲盱豫謂伏乾初坤三升三伏

也乾初升二也坤三動變三合乾初故爲盱豫盱豫故悔遲久也三動卽復故遲有悔此三之象也故六三曰盱豫悔遲有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

豫四乾二伏坤二也乾自升三來坤卽升四變伏也乾動變賁四伏合坤三坤動之賁五合乾三四以往言也坤爲豫乾爲大爲得由從也由豫大有得二句皆以五伏乾三言也由豫大有得謂四也由謂四乾二豫謂三坤三大謂五伏乾三乾二動變四伏合坤三坤三卽五伏乾三故爲由豫大有得巽爲疑兌爲朋盍合也簪首笄以玉及象爲之形似竹盍簪謂如

簪之來合也勿疑朋盍簪謂五也五坤上伏乾三也
疑謂坤上坤上體巽朋謂四伏坤二坤二卽四乾二
體兌坤上動之二合乾四坤二動之五合乾三故爲
勿疑朋盍簪此四之象也故九四曰由豫大有得勿
疑朋盍簪

六五貞疾恆不死

豫五坤上伏乾三也坤自升初來乾自升四伏來也
坤動之賁二合乾四乾動變賁五伏合坤二五亦以
往言也乾爲貞剛柔不當爲疾坤爲恆消爲死恆謂
久也貞疾恆不死以伏乾三言也乾三坤上伏也變
合坤二故爲貞疾恆不死此五之象也故六五曰貞

疾恆不死

上六冥豫成有渝无咎

豫上坤初伏乾四也自升五來也坤動變賁上伏合乾五乾動之賁二伏合坤上坤爲冥爲豫冥豫以來言也謂伏乾四乾四升五伏也動之上伏故爲冥豫艮爲成坤爲咎渝變也成有渝以往言也乾四體艮卽二坤四乾四動之二伏合坤上坤四動之三伏合乾上四上交易故成有渝无咎此上之象也故上六曰冥豫成有渝无咎

彖傳豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

乾爲剛爲行坤爲應爲志剛應而志行謂二也二坤
四伏乾上也剛謂伏乾上乾上卽五坤上升上伏也
志謂坤四坤四卽上伏乾四亦卽五伏乾三升二伏
也乾上動之二伏合坤四上應于五故爲剛應而志
行坤爲順震爲動順以動謂五也五坤上伏乾三也
順謂坤上坤上體坤升初也動謂伏乾三乾三體震
升四伏也坤上動之五合乾三故爲順以動剛應而
志行順以動此卦之所以爲豫也故爲豫豫謂豫順
以動也此釋卦名也乾爲天坤爲地如謂合也天謂
二伏乾上乾上體乾地謂五坤上坤上體坤豫順以

動承上五伏乾三言也乾三卽二坤四乾上上合坤
四坤上下合乾三故爲豫順以動故天地如之建侯
謂三坤三也行師謂上伏乾四也坤三卽五伏乾三
乾四卽二坤四故爲而況建侯行師乎此釋卦辭也
以下統論六爻所以推言之也離爲日坎爲月坤爲
過爲忒坎離震兌爲四時過忒皆差也天地以順動
承上豫順以動言也謂二五也二坤四伏乾上也五
坤上伏乾三也乾上升上伏也坤上升初也乾上動
之二伏合坤四坤上動之五合乾三故爲天地以順
動日月不過四時不忒承上天地以順動言也謂初
四也初坤五伏乾五也四乾二伏坤二也坤五升上

也下合乾上坤二升四也下合乾三乾上動之二伏
合坤四坤五動之初合乾五乾三動之五伏合坤上
坤二動變四伏合乾二坤五體離乾二體坎四當春
四伏當秋初當冬初伏當夏二五各正當四正故爲
故日月不過而四時不忒初爲聖人坎爲刑罰剛柔
正爲清坤爲民爲服聖人謂三伏乾初也乾初升二
也動之三伏合坤三坤三卽上坤初故爲聖人以順
動刑罰清而民服承上聖人以順動言也謂四也四
乾二伏坤二也乾二升三也下合坤三乾初動之三
伏合坤三乾二動之四合坤二坤二升四也乾二體
坎坤二體坤故爲則刑罰清而民服坤爲豫爲義兌

爲時乾爲大時謂十二月之時豫之時義大矣哉以
五伏乾三言也乾三上合坤上坤上卽二伏乾上乾
三卽三坤三坤上體兌坤三體坤乾上體乾故爲豫
之時義大矣哉此統釋豫彖也故曰豫剛應而志行
順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎
天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動
則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象傳雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考

雷出地奮以來言也震爲雷坤爲地奮迅也謂分也
雷謂五伏乾三乾三卽三坤三體震地謂五坤上坤

上卽二伏乾上體坤乾三升四伏也坤三升三伏也
乾三動之五伏合坤上坤三動之三合乾初乾初卽
二伏乾上故爲雷出地奮當建丑之時雷出地奮豫
之象也故爲豫故曰雷出地奮豫先王以作樂崇德
三句以往言也乾爲先王先王謂三伏乾初乾初升
二也動之三伏故爲先王以謂以變也乾初上合坤
三乾初之初坤三之四故爲以詳見下坤爲樂乾爲
德作起也崇高也樂謂四伏坤二坤二體坤德謂初
伏乾五乾五體乾殷盛也薦進也上帝謂五伏乾三
乾三卽上坤初體震震爲帝在上故爲上帝坤二動
之五合乾三乾五動之上合坤初故爲先王以作樂

崇德殷薦之上帝配對也謂合也祖考謂四乾二乾
二已消於益故爲祖考配謂三坤三坤三卽五伏乾
三動之四合乾二二三交易故爲以配祖考此豫變
賁之象也故曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考

初六鳴豫志窮凶也

坤爲志上爲窮志謂上坤初坤初卽三伏乾初坤初
升五也乾初升二也坤初之上乾初之三伏故爲志
窮志窮故凶故曰初六鳴豫志窮凶也

不終日貞吉以中正也

坤爲以爲中乾爲正以謂坤四中謂伏乾上坤四動

之三伏合乾上故爲以中正故曰不終日貞吉以中正也

盱豫有悔位不當也

當平聲

坤爲位位謂伏乾初坤三下合乾初故爲位不當故曰盱豫有悔位不當也

由豫大有得志大行也

行音杭

坤爲志乾爲大爲行志謂伏坤二坤二動之五合乾三故爲志大行故曰由豫大有得志大行也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

上爲乘乾爲剛乘剛以坤上言也坤上下合乾三故爲乘剛坤爲中消爲亡中未亡以伏乾三言也乾三

變合坤二故爲中未亡故曰六五貞疾乘剛也恆不
死中未亡也

冥豫在上何可長也

巽爲長長謂坤初坤初體巽乾四上合坤初故爲何
可長故曰冥豫在上何可長也

三三

震下
兌上

隨元亨利貞无咎

隨消卦也自兌來也九月之卦坤爲隨隨謂隨時而
伏也以二伏名也二坤四伏乾初也乾初卽初乾三
乾三兌三伏也乾初兌初也乾三動之初合坤上乾
初動之二伏合坤四剛來下柔坤四體兌乾初體震

兌爲澤震爲雷故卦震下兌上有澤中有雷之象故爲隨隨以來言也初爲元剛柔應爲亨乾爲利五爲貞坤爲咎元亨利貞无咎皆以二伏乾初言也貞謂五乾上乾上卽二伏乾初兌四也乾初動之二伏合坤四乾上動之五合坤二初上交易剛柔相應故爲元亨利貞无咎此隨之象也故曰隨元亨利貞无咎初九官有渝貞吉出門交有功

隨初乾三伏坤上也乾自兌三伏來坤卽兌初伏也

乾動之剝四伏合坤三

反復三

坤動變剝初合乾上

反復

上初以來言也乾爲官爲貞息爲吉渝變也官有渝

貞吉以伏坤上言也坤上兌初乾初伏也動變隨初

伏合乾三故爲官有渝乾三兌三伏也故官有渝貞
吉震爲出艮爲門兌爲交乾爲功出門交有功以乾
三言也乾三兌三坤初伏也動之初合坤上坤上卽
五乾上乾三體震坤初體艮坤上體兌乾上體乾故
爲出門交有功此初之象也故初九曰官有渝貞吉
出門交有功

六二係小子失丈夫

隨二坤四伏乾初也坤自兌五伏來乾自兌初來伏
也坤動之剝三合乾四

反復四

乾動之剝上合坤初

反復

初二亦以來言也巽爲係艮爲小子坤爲失乾爲丈
夫係通繫維也謂坤四坤四體巽小子謂伏乾初乾

初體艮丈夫謂上伏乾二乾二體乾坤四兌五乾二
伏也坤四動之二合乾初乾二動之上伏合坤五故
爲係小子失丈夫此二之象也故六二曰係小子失
丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨三坤初伏乾四也坤卽兌三乾自兌上伏來也坤

動之剝上伏合乾初

反復初

乾動變剝三伏合坤四

反復

四三以往言也巽爲係艮爲小子坤爲失爲隨爲求

爲居乾爲丈夫爲利爲得爲貞係謂坤初坤初體巽

丈夫謂二伏乾初乾初體乾小子謂伏乾四乾四體

艮坤初動之上伏合乾初乾四動變三伏合坤四故

爲係丈夫失小子隨有求得以係丈夫言坤初往合
乾初故爲隨有求得利居貞以失小子言乾四變合
坤四故爲利居貞此三之象也故六三曰係丈夫失
小子隨有求得利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨四乾五伏坤三也乾自兌二來坤卽兌四伏也乾

動之剝二伏合坤五

反復五

坤動變剝四合乾三

反復三

四以來言也坤爲隨乾爲獲爲貞消爲凶隨有獲謂

上坤五也坤五兌二乾五伏也動之上合乾二故爲

隨有獲隨有獲故貞凶貞謂上伏乾二乾二兌五也

乾爲孚爲明四爲道坤爲咎能左右之曰以孚信也

合也有孚在道謂四乾五也明謂五乾上也乾五卽
上坤五兌二也乾上兌四也乾五動之四合坤三乾
上動之五合坤二坤二卽上伏乾二兌上也剛柔交
易故爲有孚在道以明何咎此四之象也故九四曰
隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九二孚于嘉吉

隨五乾上伏坤二也乾自兌四來坤自兌上來伏也
乾動之剝初復合坤上反復坤動變剝五合乾二反復
二五亦以來言也乾爲孚爲嘉息爲吉孚信合也孚
于嘉以伏坤二言也坤二卽上伏乾二兌上也動之
五伏合乾上故爲孚于嘉孚于嘉故吉此五之象也

故九五曰孚于嘉吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨許庚反

隨上坤五伏乾二也坤自兌二伏來乾自兌五來伏

也坤動之剝二合乾五

反復五

乾動之剝五伏合坤二

反復二

上亦以來言也艮爲拘離爲維拘謂五乾上乾

上體艮維謂上坤五坤五體離之指五伏坤二上伏

乾二言也坤二兌上也乾二兌五也乾上兌四也坤

五兌二伏也乾上動之五合坤二坤五動之上合乾

二故爲拘係之乃從維之乾爲王坤爲用通爲亨兌

爲西艮爲山王謂四乾五用謂上伏乾二亨謂五伏

坤二西山謂五乾上乾上體艮位兌故爲西山乾五

卽上坤五坤二卽上伏乾二坤五動之上合乾二坤
二動之五伏合乾上故爲王用亨于西山此句乃申
言之此上之象也故上六曰拘係之乃從維之王用
亨于西山

彖傳隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨
之隨時之義大矣哉

說音悅

乾爲剛坤爲柔剛來而下柔以初乾三言也剛來謂
乾三下柔謂二伏乾初乾三兌三伏也乾初兌初也
乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四初三交
易兌三卽初也故爲剛來而下柔震爲動兌爲說動
而說以二伏乾初言也乾初兌初也動之二伏合坤

四乾初體震坤四體兌故爲動而說剛來而下柔動而說此隨之所以爲隨也故爲隨此釋卦名也坤爲天下爲隨兌爲時隨時謂隨時而伏也天下隨時謂二伏乾初也乾初卽初乾三乾初兌初也乾三兌三伏也乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四坤四體兌故爲天下隨時隨時之義大矣哉又申言之也坤爲義乾爲大隨時謂二伏乾初義謂初伏坤上大謂初乾三坤上兌初伏也卽二伏乾初乾初變合坤四坤上變合乾三剛柔交易故爲隨時之義大矣哉隨時之義大矣哉此天下隨時所以无咎也此釋卦辭也此統釋隨彖也故曰隨剛來而下柔動而說

隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象傳澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷以來言也兌爲澤震爲雷澤謂二坤四坤
四體兌雷謂二伏乾初乾初體震坤四下合乾初故
爲澤中有雷澤中有雷剛來下柔隨之象也故爲隨
故曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息以往言也艮
爲君子君子謂初乾三乾三體艮以謂以變也坤爲
晦爲宴爲息巽爲入嚮晦謂四乾五也隨九月之卦
陰消至五故五爲嚮晦宴寢寢息止息宴謂上坤五
乾三動之四伏合坤三乾五動之二伏合坤五故爲
君子以嚮晦入宴息此隨變剝之象也故曰君子以

嚮晦入宴息

官有渝從正吉也出門交有功不失也

坤爲從乾爲正從正吉以伏坤上言也坤上兌初乾初伏也變合乾三乾三兌三伏也故爲從正吉坤爲失不失以乾三言也乾三兌三伏也動之初合坤上故爲不失故曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

係小子弗兼與也

乾爲與與以乾言也坤四旣下合乾初則不復上合乾二故爲弗兼與故曰係小子弗兼與也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

坤爲義義謂上伏乾二坤五動之上合乾二故爲其
義凶乾爲明爲功功謂五乾上坤二變合乾上故爲
明功故曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于嘉吉位正中也

坤爲位爲中乾爲正位正中以伏坤二言也坤二卽
上伏乾二乾二上合坤五坤二上合乾上故爲位正
中故曰孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

乾爲上坤爲窮窮極也乾二兌五也動之上伏故爲
上窮故曰拘係之上窮也

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱息卦也自巽來也三月之卦坤爲蠱蠱于文爲蟲
皿凡物壞于內之謂以五伏名也五坤三伏乾上也
乾上卽上乾四乾上巽上也乾四巽四伏也乾四動
之上合坤初乾上動之五伏合坤三三上交易剛變
而柔如物內壞坤三卽上乾四體艮乾上卽上伏坤
初體巽艮爲山巽爲風故卦巽下艮上有山下有風
之象故爲蠱蠱以來言也初爲元剛柔應爲亨元亨
以二乾初言也乾初卽五伏乾上乾上巽上也乾初
巽三也乾初動之二合坤五乾上動之五伏合坤三
剛柔相應故元亨乾爲利兌爲大川利涉大川以五

伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三坤三體
兌故爲利涉大川元爲甲甲十干之首故元爲甲乾
爲先坤爲後卦每爻主一日先甲三日謂甲先三日
見也謂賁三也賁三豫二伏也動之三合坤四豫自
升來自升上伏而豫二伏而賁三三伏卦爻故爲先甲三
日後甲三日謂甲後三日伏也卽謂蠱五伏也五伏
巽上也動之五伏合坤三巽自賁來自賁三而巽上
而蠱五伏歷三卦爻故爲後甲三日此二句所以申言
元亨利涉大川也此蠱之象也故曰蠱元亨利涉大
川先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱初坤二伏乾五也坤自巽五伏來乾自巽二來伏

也坤動之復五合乾二

反剝二

乾動之復二伏合坤五

五反剝

初以來言也乾爲幹爲父坤爲蠱幹正也謂坤

二坤二卽三乾二巽五伏也父謂伏乾五乾五巽二

也坤二動之初合乾五故爲幹父之蠱坎爲子乾爲

考坤爲咎考父死之稱有子考无咎以伏乾五言也

乾五上合坤二坤二卽三乾二二見于上五伏于下

剛柔交易乾二體坎故爲有子考无咎坤爲厲艮爲

終息爲吉厲終吉以二伏坤五言也坤五卽初伏乾

五巽初也乾五動之初伏合坤二坤五動之二伏合

乾初乾初體艮故爲厲終吉此初之象也故初六曰

幹父之蠱有子考无咎厲終吉

九二幹母之蠱不可貞

蠱二乾初伏坤五也乾自巽三來坤自巽初來伏也

乾動之復上伏合坤初

反剝初

坤動變復二合乾二

反剝

五二亦以來言也乾爲幹坤爲母爲蠱幹謂乾初母

謂伏坤五乾初巽三也坤五巽初也乾初動之二合

坤五故爲幹母之蠱五爲貞貞謂五坤三也坤三巽

二乾五伏也乾五卽二伏坤五坤三動之五合乾上

乾五動之初伏合坤二故不可貞此二之象也故九

二曰幹母之蠱不可貞

九三曰幹父之蠱小有悔无大咎

蠱三乾二伏坤四也乾自巽五來坤卽巽三伏也乾

動之復五伏合坤二

反剝二

坤動變復三合乾四

反剝四

三亦以來言也幹父之蠱謂初也初坤二伏乾五也坤二卽三乾二巽五伏也動之初合乾五故爲幹父之蠱坤爲小爲悔爲咎乾爲大有悔以初伏乾五言也乾五巽二也動之初伏合坤二故爲小有悔无大咎以上乾四言也乾四卽三伏坤四乾二巽五也乾四巽四伏也乾二動之三合坤四乾四動之上合坤初故爲无大咎此三之象也故九三曰幹父之蠱小有悔无大咎

六四裕父之蠱往見咎

蠱四坤上伏乾三也坤卽巽四乾自巽初伏來也坤

動之復初伏合乾上

反剝上

乾動變復三伏合坤三

反剝

四亦以來言也坤爲裕爲蠱乾爲父裕寬裕也裕

父之蠱以坤上言也裕謂坤上父謂伏乾三坤上卽

五伏乾上巽四也變合乾三故爲裕父之蠱坤爲往

爲見爲吝往見吝以伏乾三言也乾三卽五坤三乾

三巽初伏也坤三巽二伏也乾三動之四伏合坤上

坤三動之五合乾上故爲往見吝此四之象也故六

四曰裕父之蠱往見吝

六五幹父之蠱用譽

蠱五坤三伏乾上也坤自巽二伏來乾自巽上來伏

也坤動之復四合乾三

反剝三

乾動之復初合坤上

反剝

上五亦以來言也乾爲幹爲父坤爲用爲蠱兌爲譽

幹父之蠱用譽以伏乾上言也幹謂乾上父謂四伏

乾三譽謂五坤三坤三體兌卽四伏乾三巽二伏也

乾上巽上也動之五伏合坤三故爲幹父之蠱用譽

此五之象也故六五曰幹父之蠱用譽

上九不事王侯高尙其事

蠱上乾四伏坤初也乾自巽四伏來坤卽巽上伏也

乾動之復三伏合坤四

反剝四

坤動變復上伏乾初

反剝

初上亦以來言也坤爲事乾爲王震爲侯巽爲高上

爲尙不事王侯高尙其事以乾四言也王謂五伏乾

上乾上體乾巽上也侯謂四坤上坤上體震巽四也
事謂上伏坤初坤初體坤卽巽上伏也乾四巽四坤
上伏也動之上合坤初乾四體巽坤上卽五伏乾上
故爲不事王侯高尙其事此上之象也故上九曰不
事王侯高尙其事

彖傳蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利
涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行
也

剛上柔下上
下並讀上聲

乾爲剛坤爲柔剛上而柔下以上乾四言也剛謂乾
四柔謂五伏乾上乾四巽四伏也乾上巽上也乾四
動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故爲剛上而

柔下入爲巽艮爲止巽而止以五伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三乾上體巽坤三體艮故爲巽而止剛上而柔下巽而止此蠱之所以爲蠱也故爲蠱此釋卦名也坤爲天下乾爲治天下治以五坤三言也坤三下合乾上故爲天下治天下治故元亨此釋元亨也坤爲往爲事往有事以五伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三故爲往有事往有事故利涉大川此釋利涉大川也艮爲終震爲始乾爲天爲行終謂蠱五伏也蠱五伏體艮始謂復初也復初體震不終則无以爲始故終則有始天行也此釋先甲三日後甲三日也此統釋蠱象也故曰蠱剛上

而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往
有事也先甲三日後甲三日天行也

象傳山下有風蠱君子以振民育德

山下有風以來言也艮爲山巽爲風山謂五坤三坤
三體艮風謂五伏乾上乾上體巽乾上巽上也坤三
巽二伏也乾上動之五伏合坤三故爲山下有風山
下有風物壞於內蠱之象也故爲蠱故曰山下有風
蠱君子以振民育德以往言也艮爲君子君子謂上
乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲民爲育乾爲德
振起也民謂三伏坤四德謂三乾二乾四動之三伏
合坤四乾二動之五伏合坤二故爲君子以振民育

德此蠱變復之象也故曰君子以振民育德

幹父之蠱意承考也

坤爲意爲承乾爲考意謂坤二考謂伏乾五乾五卽二乾初初五易坤二上合乾三故爲意承考故曰幹父之蠱意承考也

幹母之蠱得中道也

乾爲得坤爲中三爲道得中道謂巽二乾五也乾五卽二伏坤五子巽下合坤三故爲得中道得中道故不可貞故曰幹母之蠱得中道也

幹父之蠱終无咎也

艮爲終終謂上乾四乾四體艮卽三伏坤四巽四伏

也動之上合坤初故爲終无咎故曰幹父之蠱終无咎也

裕父之蠱往未得也

坤爲往乾爲得往未得謂伏乾三乾三卽五坤三乾三巽初伏也坤三巽二伏也乾三動之四伏合坤上坤三動之五合乾上故爲往未得故曰裕父之蠱往未得也

幹父用譽承以德也

坤爲承乾爲德德謂伏乾上乾上巽上也動之五伏合坤三故爲承以德故曰幹父用譽承以德也

不事王侯志可則也

坤爲志上爲則志謂乾四乾四巽四伏也動之上合坤初故爲志可則故曰不事王侯志可則也

三三
兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨息卦也自比來也十二月之卦乾爲臨臨泄也自上臨下之謂以二名也二乾二伏坤初也乾二卽初伏坤二比初伏也坤初卽初乾初比五伏也乾初動之初合坤上乾二動之二合坤初初二交易剛長臨下乾二體兌坤初體坤兌爲澤坤爲地故卦兌下坤上有澤上有地以上臨下之象故爲臨臨以往言也初爲元剛柔應爲亨乾爲利五爲貞元亨利貞以初

言也初乾初伏坤二也元亨利貞謂五伏乾上利貞謂初
乾初乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三上
反卽初剛柔相應故爲元亨利貞消爲凶至于八月
有凶以二言也二乾二伏坤初也八月建未之時周
正也乾二至謙而消謙六月之卦於周爲八月故爲
至于八月有凶此臨之象也故曰臨元亨利貞至于
八月有凶

初九咸臨貞吉

臨初乾初伏坤二也乾自比五來坤卽比初變伏也
動之屯五初以來言也坤爲咸乾爲臨爲貞息爲吉
咸感也彼感而我爲所感謂之咸咸臨以伏坤二言

也坤二比初也動變初伏合乾初故爲咸臨咸臨故
貞吉此初之象也故初九曰咸臨貞吉

九二咸臨吉无不利

臨二乾二伏坤初也乾自比初伏來坤自比五伏來
也動之屯初二亦以來言也坤爲咸乾爲臨爲利息
爲吉咸臨吉无不利以乾二言也乾二卽初伏坤二
比初伏也坤初卽初乾初比五伏也乾二動之二合
坤初乾初動之初合坤二初二交易故爲咸臨吉无
不利无不利兼初言也此二之象也故九二曰咸臨
吉无不利

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

臨三坤三伏乾三也自比二來也坤動之屯二合乾
上乾動之屯上伏合坤五三以往言也兌爲甘乾爲
臨爲利甘臨以坤三言也坤三體兌動之二合乾上
故爲甘臨甘臨故无攸利坤爲憂爲咎旣憂之以伏
乾三言也乾三動之上伏合坤五故爲旣憂之旣憂
之故无咎蓋至損卽息也此三之象也故六三曰甘
臨无攸利旣憂之无咎

六四至臨无咎

臨四坤四伏乾四也自比三言也動之屯三四以來
言也坤爲至爲咎乾爲臨至謂四也坤兩地二四也
故四爲至坤四下合乾四上動之四故爲至臨至臨

剛柔正故无咎此四之象也故六四曰至臨无咎

六五知臨大君之宜吉

知音

臨五坤五伏乾上也坤自比上來乾自比四伏來也
坤動之屯上合乾三乾動之屯二伏合坤三五亦以
來言也坤爲知爲宜乾爲臨爲大君息爲吉初臨以
伏乾上言也乾上比四伏也動之五伏合坤五故爲
知臨知臨故爲大君之宜大君之宜五上交易剛息
柔中故吉此五之象也故六五曰知臨大君之宜吉
上六敦臨吉无咎

臨上坤上伏乾五也坤自比四來乾卽比上伏也動
之屯四上亦以來言也坤爲敦爲咎乾爲臨息爲吉

敦厚也敦臨以伏乾五言也乾五卽五坤五比上也
坤五往合乾上乾五變合坤上剛柔交易故爲敦臨
敦臨故吉无咎吉以坤五言无咎以乾五言也此上
之象也故上六曰敦臨吉无咎

彖傳臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之命
也至于八月有凶消不久也

長丁丈反
說音悅

乾爲剛息爲長水積成淵曰浸浸水漸滋也剛浸而
長謂二也二乾二伏坤初也乾二卽初伏坤二比初
伏也坤初卽初乾初比五伏也乾二動之二合坤初
乾初動之初合坤二初二交易乾初體坎乾二亦體
坎積坎成兌故爲剛浸而長剛浸而長故爲臨此釋

卦象也兌爲說坤爲順說而順以三坤三言也坤三體兌動之二合乾上故爲說而順乾爲剛坤爲中爲應剛中而應以上伏乾上言也乾上動之二伏合坤三上應屯五乾初故爲剛中而應乾爲大爲正爲天通爲亨艮爲道能左右之曰以大亨以正二句承上說而順剛中而應言也大亨謂五伏乾上正謂初乾初乾上動之二伏合坤三乾初動之五合坤二乾上體乾坤三體艮故爲大亨以正天之道也此釋元亨利貞也坤爲消乾爲不久不久謂乾二乾二萃上伏也至謙變合坤二故爲消不久也此釋至于八月有凶也此統釋臨象也故曰臨剛浸而長說而順剛中

而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也
象傳澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以來言也兌爲澤坤爲地澤謂二乾二也
乾二體兌地謂二伏坤初也坤初體坤乾二下合坤
初坤初卽五坤五故爲澤上有地澤上有地有剛下
柔上以上臨下之象故爲臨故曰澤上有地臨君子
以教思无窮容保民无疆以往言也艮爲君子君子
謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲教爲容
坤爲思爲民爲疆爲窮合爲保乾三上合坤三教思
无窮謂五伏乾上乾上卽上坤上坤三動之二合乾
上坤上動之四合乾五乾上體乾坤上體坤故爲君

子以教思无窮窮謂上容保民无疆謂初乾初乾初
卽二乾二乾初下合坤二乾二下合坤初乾初之五
乾二之初故爲容保民无疆疆謂二此臨變屯之象
也故曰君子以教思无窮容保民无疆

咸臨貞吉志行正也

坤爲志乾爲行爲正志謂伏坤二也坤二變合乾初
故爲志行正故曰咸臨貞吉志行正也

咸臨吉无不利未順命也

坤爲順巽爲命命謂伏坤初也坤初體巽順命謂消
萃上也乾二未消故爲未順命故曰咸臨吉无不利
未順命也

甘臨位不當也既憂之咎不長也

當平聲下同

坤爲位剛柔正爲當位不當以坤三言也坤三之二合乾上故爲位不當坤爲咎巽爲長咎不長以伏乾三言也乾三伏體巽至損卽息故爲咎不長故曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

至臨无咎位當也

坤爲位位謂伏乾四坤四下合乾四故爲位當故曰至臨无咎位當也

大君之宜行中之謂也

乾爲行坤爲中爲謂中謂伏乾上也乾上比四伏也動之五伏合坤五剛在中行故爲行中之謂故曰大

君之宜行中之謂也

敦臨之吉志在內也

坤爲志爲內志謂伏乾五也乾五卽五坤五變合坤上故爲志在內故曰敦臨之吉志在內也

䷁ 坤下
異上

觀盥而不薦有孚颙若

觀平聲
並下同

觀消卦也自師來也六月之卦乾爲觀觀審視也自

上觀下謂之觀以五名也五乾五伏坤上也乾五師

上坤五伏也坤上師二乾上伏也乾五動之五合坤

上坤五動變上伏合乾上五上交易乾五卽乾上體

巽坤上體坤巽爲風坤爲地故卦坤下巽上有風行

地上自上觀下之象故爲觀觀以來言也盥祭之事也國之大事在祀與戎祀戎皆陰屬也師一陰體離離爲戈兵故象取諸師觀二陰體艮艮爲宗廟故象取諸祭盥沃盥薦羞牲盥而不薦以二坤二言也坤二卽初伏乾二坤二師初也乾二師初伏也坤二動之觀二合乾初乾二動變觀初伏合坤初坤二體坎乾二體艮坎爲水艮爲止故爲盥而不薦乾爲孚爲顛孚信也合也顛敬也有孚顛若以二伏乾初言也乾初卽初坤初乾初師三坤初伏也乾初動之二伏合坤二坤初動之初合乾二剛柔交易坤二卽五乾五坤初卽上乾上故爲有孚顛若此觀之象也故曰

觀盥而不薦有孚顛若

初六童觀小人无咎君子吝

觀初坤初伏乾二也坤自師三來乾卽師初伏也動之蒙三初以往言也艮爲童乾爲觀童觀以坤初言也坤初體艮下合乾二動之三故爲童觀坤爲小人爲咎爲吝乾爲君子小人謂坤初君子謂四伏乾四二四交易乾四卽初伏乾二坤初動之三合乾二乾四動之初伏合坤二故小人无咎君子吝此初之象也故初六曰童觀小人无咎君子吝

六二闚觀利女貞

觀二坤二伏乾初也坤自師初來乾自師三伏來也

坤動之蒙初合乾四乾動之蒙五伏合坤四二亦以
往言也內闕曰闕闕觀以伏乾初言也乾初動之五
伏合坤四坤四體艮艮爲門故爲闕觀乾爲利兌爲
女五爲貞闕觀故利女貞女謂四坤四坤四體兌此
二之象也故六二曰闕觀利女貞

六三觀我生進退

觀三坤三伏乾三也自師四來也動之蒙四三以來
言也觀我生謂五也五乾五伏坤上也乾爲觀爲我
息爲生觀消卦陽消則陰息觀我生以五伏坤上言
也坤上卽上乾上乾五師上伏也動之五合坤上故
爲觀我生巽爲進退進退謂三坤三坤三體巽師四

也乾五之五坤三之三故爲觀我生進退此三之象也故六三曰觀我生進退

六四觀國之光利用賓于王

觀四坤四伏乾四也自師五來也坤動之蒙五合乾初乾動之蒙初伏合坤二四以往言也乾爲觀坤爲國爲光觀國之光謂二伏乾初也乾初動之五伏合坤四乾初體乾坤四體坤故爲觀國之光乾爲利爲王坤爲用爲賓利用賓于王以伏乾四言也賓謂坤四乾四動之初伏合坤二坤四動之五合乾初坤四體坤乾初體乾故爲利用賓於王此四之象也故六四曰觀國之光利用賓於王

九五觀我生君子无咎

觀五乾五伏坤上也乾自師上伏來坤自師二伏來也動之蒙上五以來言也乾爲觀爲我息爲生觀我生以伏坤上言也坤上卽上乾上觀謂乾五我謂伏坤上乾五師上伏也動之五合坤上故爲觀我生乾爲君子坤爲咎君子謂乾五觀我生故君子无咎此五之象也故九五曰觀我生君子无咎

上九觀其生君子无咎

觀上乾上伏坤五也乾自師二來坤卽師上變伏也動之蒙二上亦以來言也乾爲觀息爲生觀其生以乾上言也其謂伏坤五坤五卽五乾五乾上師二也

乾五師上伏也乾上動之上合坤五乾五動之五合
坤上故爲觀其生乾爲君子坤爲咎君子亦謂乾五
觀其生故君子无咎此上之象也故上九曰觀其生
君子无咎

彖傳大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有
孚顛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

乾爲大爲觀坤爲順伏爲巽大觀在上順而巽此二
句以上言也上乾上伏坤五也乾上師二也坤五師
上也乾上動之上合坤五以乾上言爲大觀在上以
坤五言爲順而巽故爲大觀在上順而巽坤爲中爲

天下乾爲正爲觀中正以觀天下以五言也五乾五
伏坤上也乾五師上伏也坤上師二伏也乾五動之
五合坤上乾五卽上伏坤五坤上卽二坤二以乾五
言爲中正以觀以坤上言爲天下故爲中正以觀天
下大觀在上順而巽中正以觀天下此觀之所以爲
觀也故爲觀此釋卦名也坤爲下乾爲觀兩爲化下
觀而化謂二伏乾初也乾初師三坤初伏也乾初動
之二伏合坤二坤初動之初合乾二故爲下觀而化
下觀而化故盥而不薦有孚顒若也此釋卦辭也以
下又推言之乾爲觀爲天兩爲神一陰一陽爲道神
道謂變化也觀天之神道以五言也五乾五伏坤上

也坤上卽上乾上乾五動之五合坤上故爲觀天之
神道春夏秋冬爲四時忒差也四時謂初四兩爻也
初坤初伏乾二也四坤四伏乾四也觀消卦上下相
反初當午與二易體離爲夏四當酉體兌爲秋初伏
當子與初易體坎爲冬四伏當卯體震爲春五易於
上則二易於下故爲觀天之神道而四時不忒初爲
聖人乾爲設爲教坤爲天下爲服聖人以神道設教
以上言也上乾上伏坤五也坤五卽五乾五坤五師
上也乾五師上伏也乾上動之上合坤五乾五動之
五合坤上乾上反卽乾初故爲聖人以神道設教天
下服謂二也二坤二伏乾初也坤二師初也乾初師

三伏也坤二動之二合乾初上易於上則初易於下故爲聖人以神道設教而天下服矣此推言盥而不薦有孚顛若之意也此統釋觀象也故曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀觀字連上讀盥而不薦有孚顛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

象傳風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上以來言也巽爲風坤爲地風謂五乾五乾五卽上乾上體巽地謂五伏坤上坤上卽二坤二體坤乾五師上伏也坤上師二伏也乾五動之五合坤上故爲風行地上風行地上有自上觀下之象故爲

觀故曰風行地上觀先王以省方觀民設教以往言也乾爲先王先王謂上乾上也乾上已消于師故爲先王以謂以變也離爲省坤爲方爲民乾爲觀爲設爲教省方以上伏坤五言坤五體離觀民以上乾上言乾上體乾設教以二伏乾初言乾初亦體乾乾上動之二合坤五乾初動之五伏合坤四故爲先王以省方觀民設教此觀變蒙之象也故曰先王以省方觀民設教

初六童觀小人道也

三爲道初動之三故爲小人道故曰初六童觀小人道也

闕觀女貞亦可醜也

坤爲醜醜穢也乾初動之五伏合坤四故爲亦可醜故曰闕觀女貞亦可醜也

觀我生進退未失道也

坤爲失三爲道進退在三故爲未失道故曰觀我生進退未失道也

觀國之光尙賓也

上爲尙坤爲賓尙賓以三伏乾初言也賓謂坤四乾初動之五伏合坤四故爲尙賓故曰觀國之光尙賓也

觀我生觀民也

坤爲民民謂伏坤上乾五動之五合坤上故爲觀民故曰觀我生觀民也

觀其生志未平也

坤爲志剛柔正爲平志謂伏坤五坤五來合乾五故爲志未平故曰觀其生志未平也

三三

震下
離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑消卦也自謙來也七月之卦坤爲噬爲嗑噬齧也嗑合也謂噬而嗑也以二名也二坤五伏乾四也坤五卽三伏乾五乾五謙三也坤五謙三伏也乾四卽三坤四坤四謙四也乾四謙二伏也坤四動之三

合乾五坤五動之二合乾四四五交易剛噬于柔坤
五體離乾四體震震爲雷離爲電故卦震下離上有
雷電交合頤中有物之象故爲噬嗑噬嗑以來言也
剛柔應爲亨亨謂二五亨也乾爲利坤爲用離爲獄
獄確也謂確實人之情僞也後人卽以名罪人所居
亨利用獄皆以二言也亨謂二利用獄謂五二坤五
伏乾四也五坤初伏乾三也坤五謙三伏也坤初謙
二也坤五動之二合乾四坤初動之五合乾三三四
交易剛柔相應故噬嗑亨利用獄獄謂五伏乾三乾
三謙初伏也動之五伏合坤初剛陷柔中獄之象也
利以二伏乾四言此噬嗑之象也故曰噬嗑亨利用

獄

初九屨校滅趾无咎

噬嗑初乾二伏坤上也乾自謙上來坤卽謙初變伏也乾動之兌五合坤五坤動變兌初伏合乾初初以來言也離爲校震爲趾屨履也屨校謂貫校于足如履然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上卽上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上卽初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑二坤五伏乾四也坤自謙三伏來乾卽謙二伏也坤動變兌二伏合乾五乾動之兌上伏合坤二二亦以來言也坤爲噬爲膚艮爲鼻噬膚滅鼻以坤五言也噬謂坤五膚謂謙二謙二坤初伏乾四也鼻謂三伏乾五乾五在謙體艮坤五卽謙三乾五伏也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四故爲噬膚滅鼻坤爲咎乾五卽二坤五四五交易故无咎此二之象也故六二曰噬膚滅鼻无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑三坤四伏乾五也坤自乾四來乾卽謙三變伏

也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌二合坤二三亦
以來言也坤爲噬腊肉乾肉獸腊之以全體骨爲之
者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體
離坎爲豕離爲乾腊肉之象又坎爲毒坤爲遇噬腊
肉遇毒以坤四言也坤四卽二伏乾四坤四謙四也
乾四謙二伏也坤四動之三合乾五坤五動之二合
乾四故爲噬腊肉遇毒毒謂坤五坤爲小爲吝爲咎
遇毒故小吝四五交易故无咎此三之象也故六三
曰噬腊肉遇毒小吝无咎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

噬嗑四乾初伏坤三也乾自謙五伏來坤自謙五來

伏也乾動之兌初合坤上坤動之兌五伏合乾二四亦以來言也坤爲噬肺肉之帶骨者謂謙四伏乾上也乾上上合坤四坤四體異乾上體坎巽爲風坎爲豕乾肺之象乾爲得爲金離爲矢金矢謂乾初乾初在離體金矢之象噬乾肺得金矢以伏坤三言也坤三謙五也動之四伏合乾初故爲噬乾肺得金矢乾爲利爲貞坤爲艱息爲吉利艱貞謂五伏乾三也乾三卽四伏坤三乾三謙初伏也坤三謙五也乾三動之五伏合坤初坤三動之四伏合乾初故爲利艱貞吉吉以乾初言也乾初謙五伏也此四之象也故九四曰噬乾肺得金矢利艱貞吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬嗑五坤初伏乾三也坤自謙二來乾自謙初伏來也動之兌三五亦以來言也坤爲噬乾肉謂謙五坤三也坤三下合乾初乾初體坎坤三體巽巽風坎豕象同乾腴腴以剛言肉以柔言坤爲黃乾爲金黃金謂伏乾三噬乾肉得黃金以坤初言也坤初謙二也動之五合乾三故爲噬乾肉得黃金乾爲貞坤爲厲爲咎貞厲无咎以伏乾三言也乾三卽四伏坤三乾三謙初伏也坤三謙五也乾三動之五伏合坤初坤三動之四伏合乾初初三交易故貞厲无咎此五之象也故九五曰噬乾肉得黃金貞厲无咎

上九何校滅耳凶

何去聲

噬嗑上乾上伏坤二也乾自謙四伏來坤卽謙上變伏也乾動之兌四合坤三坤動變兌上合乾四上以往言也坤爲何離爲校坎爲耳何肩何也何校滅耳以二伏乾四言也乾四上合坤五耳謂坤五坤五體坎校謂上伏坤二坤二體離乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五故爲何校滅耳消爲凶何校滅耳故凶此上之象也故上九曰何校滅耳凶

彖傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

當平聲下同

坤爲頤爲中乾爲物分爲曰頤頤也卦有頤象頤謂

二坤五物謂二伏乾四坤五卽三伏乾五乾四卽三坤四坤四謙四也坤五謙三伏也坤四動之三合乾五坤五動之二合乾四四五交易故爲頤中有物頤中有物噬而嗑也故爲噬嗑故爲頤中有物曰噬嗑此釋卦名也剛柔相應曰亨噬嗑二五皆柔而亨者以二乃伏陽柔中有剛如下文所云也乾爲剛坤爲柔分分也剛柔分以坤五言也坤五謙三乾五伏也乾五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四故爲剛柔分震爲動離爲明動而明以伏乾四言也乾四體震謙二伏也變合坤五坤五體離故爲動而明震爲雷離爲電文爲章雷電合而章承上總言之也乾四

變合坤五乾五變合坤四四五交易故爲雷電合而章此三句皆謂二也所以釋二之爲伏陽也坤爲柔爲中柔得中而上行謂五也五坤初伏乾三也坤初謙二也乾三謙初伏也坤初動之五合乾三故爲柔得中而上行坤爲位剛柔正爲當坤初下合乾三故爲不當位下應乾四故利用獄故爲柔得中而上行雖不當位利用獄也此三句皆謂五也噬嗑之所以亨者以此此統釋彖辭也故曰頤中有物曰噬嗑嗑嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象傳雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電噬嗑以來言也震爲雷離爲電雷謂二伏乾四
乾四體震電謂二坤五坤五體離乾四上合坤五故
爲雷電雷電交合剛在柔中噬嗑之象故爲噬嗑故
曰雷電噬嗑先王以明罰勅法以往言也乾爲先王
先王謂四乾初也乾初已消于升故爲先王以謂以
變也離爲明兌爲罰坎爲法乾爲勅罰出金以贖罪
也謂三坤四坤四體兌明謂初乾二乾二體離勅修
治也謂二伏乾四法則也謂上伏坤二坤二體坎乾
初動之初合坤上乾二動之五合坤四乾四動之上
伏合坤二故爲先王以明罰勅法此噬嗑變兌之象
也故曰先王以明罰勅法

履校滅趾不行也

行音梳

震爲行行謂伏坤上坤上卽上乾上體震謙初也動變初伏合乾二故爲不行故曰履校滅趾不行也

噬膚滅鼻乘剛也

上爲乘乾爲剛乘謂坤五剛謂伏乾四坤五卽三伏乾五謙三伏也動之二合乾四故爲乘剛乘剛故噬膚滅鼻故曰噬膚滅鼻乘剛也

遇毒位不當也

坤爲位坤四下合乾五故爲位不當位不當故遇毒故曰遇毒位不當也

利艱貞吉未光也

坤爲光光謂伏坤三坤三未合乾三故爲未光未光故利艱貞吉故曰利艱貞吉未光也

貞厲无咎得當也

剛柔相合爲當初三交易故爲得當故曰貞厲无咎得當也

何校滅耳聰不明也

坎爲聰乾爲明聰謂二坤五坤五體坎不明謂二伏乾四乾四體乾坤五動變二伏合乾五乾四動之上伏合坤二故爲聰不明故曰何校滅耳聰不明也

三三

離下
艮上

賁亨小利有攸往

賁彼
僞反

賁息卦也自豫來也正月之卦坤爲賁賁文也謂物相雜也以五名也五坤二伏乾三也坤二卽四伏乾二乾二豫四也坤二豫四伏也乾三卽四坤三乾三豫五伏也坤三豫三也坤三動之四合乾二坤二動之五合乾三二三交易相間成文乾三體艮坤二體離艮爲山離爲火故卦離下艮上有山下有火之象故爲賁賁以來言也剛柔應爲亨亨以二言也二坤上伏乾四也坤上豫五也乾四豫上伏也坤上動之二合乾四乾四卽五伏乾三剛柔相應故賁亨坤爲小乾爲利小利有攸往以上言也上乾五伏坤初也坤初豫上也乾五豫初伏也坤初動變上伏合乾五

故爲小利有攸往此賁之象也故曰賁亨小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

賁初乾初伏坤五也乾自豫三伏來坤卽豫初變伏也乾動之巽三合坤四坤動變巽初合乾三初以來言也坤爲賁震爲趾趾足趾謂乾初乾初體震豫三坤三伏也乾初上合坤三故爲賁其趾坤爲車舍釋也徒徒行也動之初合坤五故爲舍車而徒此初之象也故初九曰賁其趾舍車而徒

六二賁其須

賁二坤上伏乾四也坤自豫五來乾自豫上伏來也

動之巽四二亦以來言也坤爲賁兌爲須須女之賤者須人而行故爲須賁謂坤上須謂伏乾四乾四卽三伏坤四體兌坤上豫五也坤四豫二也坤上動之二合乾四坤四動之三伏合乾上四上交易故爲賁其須此二之象也故六二曰賁其須

九三賁如濡如永貞吉

賁三乾上伏坤四也乾自豫二伏來坤自豫二來伏也乾動之巽上合坤初坤動之巽二伏合乾五三亦以來言也坤爲賁兌爲濡賁如濡如以伏坤四言也坤四體兌豫二也下合乾上故爲賁如濡如坤爲永乾爲貞息爲吉動之三伏合乾上故爲永貞永貞故

吉此三之象也故九三曰賁如濡如永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤讀如煩

賁四坤三伏乾二也坤自豫三來乾卽豫四變伏也坤動之巽三伏合乾初乾動之巽五合坤二四亦以來言也坤爲賁巽爲皤爲白乾爲馬離爲翰皤翰皆白貌髣白曰皤羽白曰翰翰又飛也謂分也賁如皤如白馬翰如此二句以伏乾二言也乾二卽五坤二乾二豫四也坤二豫四伏也乾二動變四伏合坤三坤二動之五合乾三坤三體巽故爲賁如皤如白馬翰如賁謂坤三馬謂乾二也坎爲寇兌爲婚媾匪寇婚媾以五坤二言也坤二卽四伏乾二豫四伏也乾

二變合坤三坤二往合乾三剛柔交易故爲匪寇婚媾
媾寇謂坤二婚媾謂乾三也此四之象也故六四曰
賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

賁五坤二伏乾三也坤自豫四伏來乾卽豫五伏也
坤動變巽五伏合乾二乾動之巽初伏合坤五五以
往言也坤爲賁爲帛艮爲邱離爲園爲束戔戔委積
之貌重象也賁于邱園以伏乾三言也邱園謂初初
乾初伏坤五也乾初體艮坤五體離邱園之象乾三
坤二伏也動之初伏合坤五坤二體離坤五亦體離
故爲賁于邱園束帛戔戔坤爲吝艮爲終息爲吉終

謂變終也乾三體艮卽四坤三乾三動之初伏合坤
五坤三動之二伏合乾五三五交易故吝終吉吝以
乾三言吉以坤三言也此五之象也故六五曰賁于
邱園束帛戔戔吝終吉

上九白賁无咎

賁上乾五伏坤初也乾自豫初伏來坤卽豫上變伏
也乾動之巽二合坤三坤動變巽上伏合乾上上以
來言也巽爲白坤爲賁爲咎白賁无咎以乾五言也
乾五豫初伏也動之上合坤初坤初體巽故爲白賁
白賁故无咎此上之象也故上九曰白賁无咎

彖傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁亨猶言賁何以亨也是喝下之辭下乃申言之也坤爲柔爲文乾爲剛柔來而文剛謂二也二坤上伏乾四也坤上卽三乾上豫五也乾上豫二伏也坤上動之二合乾四乾上動之三合坤四四上交易故爲柔來而文剛亨謂與五亨也五坤二伏乾三也乾三卽豫五坤上伏也坤上來合乾四乾三變合坤二坤二卽四伏乾二乾三卽四坤三柔易于下謂剛易于上謂三四交易剛柔相應故賁亨凡亨皆剛柔相應賁二五皆柔而亦亨者以五乃伏陽故也此釋賁亨

也分謂剛柔分也分剛上而文柔謂上也上乾五伏
坤初也乾五豫初坤五伏也動之上合坤初故爲分
剛上而文柔分剛上而文柔初五交易故小利有攸
往此釋小利有攸往也以下又申言之乾爲天坤爲
文天文卽謂上也乾五卽初伏坤五坤初卽初乾初
乾五下合坤初乾五體乾坤初體坤剛柔交易故爲
天文離爲文明艮爲止坤爲人爲文文明以止謂五
也五坤二伏乾三也坤二卽四伏乾二坤二豫四伏
也乾二豫四也乾三卽四坤三乾三豫五伏也坤三
豫三也坤二動之五合乾三坤三動之四合乾二坤
二體離乾三體艮故爲文明以止文明以止二三交

易故爲人文乾爲觀離爲察兌爲時兩爲變觀乎天文以察時變以初乾初言也觀謂乾初天文謂初伏坤五坤五卽上乾五故爲天文時謂上伏坤初坤初體兌察謂上乾五乾五體離乾初豫三伏也乾五豫初伏也乾初動之初合坤五乾五動之上合坤初坤初卽初乾初豫上也故爲觀乎天文以察時變乾爲觀兩爲化艮爲成坤爲天下觀乎人文以化成天下以三乾上言也觀謂乾上人文謂三伏坤四坤四卽四坤三故爲人文化成天下謂二也二坤上伏乾四也坤上卽三乾上乾四卽三伏坤四乾上豫二伏也坤上豫五也乾上動之三合坤四坤上動之二合乾

四坤上體坤乾四體艮故爲觀乎人文以化成天下
化成天下所以釋亨以察時變所以釋小利有攸往
此統釋賁象也故曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上
而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀
乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象傳山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山下有火以來言也艮爲山離爲火山謂五伏乾三
乾三體艮火謂五坤二坤二體離乾三卽四坤三坤
二卽四伏乾二二三交易離下艮上故爲山下有火
山下有火剛柔交錯賁之象也故爲賁故曰山下有
火賁君子以明庶政无敢折獄以往言也艮爲君子

君子謂五伏乾三也乾三體艮以謂以變也離爲明爲獄坤爲庶乾爲政爲敢折斷也謂分也乾三卽四坤三庶政謂坤三獄謂初伏坤五坤三動之二伏合乾五乾三動之初伏合坤五坤五卽乾五乾五體離坤五亦體離故爲君子以明庶政无敢折獄此賁變巽之象也故曰君子以明庶政无敢折獄

舍車而徒義弗乘也

乘平聲

坤爲義上爲乘義謂四坤三坤三豫三乾初合也乾初之初坤三之四故爲義弗乘故曰舍車而徒義弗乘也

賁其須與上與也

乾爲上爲興興起也上謂三乾上與上興以三伏坤
四言也坤四卽二伏乾四豫二也坤上卽三乾上豫
五也坤上動之二合乾四坤四動之三伏合乾上故
爲與上興故曰賁其須與上興也

永貞之吉終莫之陵也

艮爲終終謂變終也駕而上之曰陵陵謂犯也乾上
體艮豫二伏也動之三合坤四故爲終莫之陵故曰
永貞之吉終莫之陵也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當聲

坤爲位異爲疑當位疑也以伏乾二言也乾二豫四
也下合坤二故爲當位動變四伏合坤三坤三體異

故爲疑故爲當位疑也艮爲終坤爲尤終无尤也以
五坤二言也乾二變合坤三坤二往合乾三乾三體
艮二三交易故終无尤故曰六四當位疑也匪寇婚
媾終无尤也

六五之吉有喜也

坤爲喜喜謂初伏坤五乾三動之初伏合坤五故爲
有喜故曰六五之吉有喜也

白賁无咎上得志也

乾爲上坤爲志乾五豫初伏也動之上合坤初故爲
上得志故曰白賁无咎上得志也

周易消息卷三

周易消息卷四

烏程後學紀 磊推

☷☷☷
坤下
☶☶☶
艮上

剝不利有攸往

剝消卦也自隨來也與復反易五月之卦坤爲剝剝

剝也謂以柔變剛也以二伏名也成卦在上上乾初

伏坤初也

反乾上
伏坤上

二坤五伏乾五也

反坤二
伏乾二

乾初隨

二伏也坤五隨上也乾初動之上合坤上坤五動之

二合乾五乾五隨四也以柔變剛乾五卽上乾初體

艮坤五卽上伏坤初體坤艮爲山坤爲地剝消卦上

下相反故卦坤下艮上有山附於地之象故爲剝剝

以來言也乾爲利坤爲往不利有攸往以二伏乾五
言也乾五隨四也動之二伏合坤五故爲不利有攸
往此剝之象也故曰剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

剝初坤上伏乾上也

反坤初坤
伏乾初坤

卽隨初伏來乾自隨

五來伏也坤動之晉五合乾五乾動變晉初伏合坤

五初以來言也坤爲剝艮爲牀震爲足剝謂坤上坤

上體坤牀謂四伏乾三乾三體艮足謂伏乾上乾上

體震坤上隨初乾三伏也乾上隨五也坤上動變初

合乾上乾三動之四伏合坤三故爲剝牀以足坤爲

蔑乾爲貞消爲凶蔑滅也貞卽謂乾上剝牀以足故

蓍貞蓍貞故凶此初之象也故初六曰剝牀以足蓍
貞凶

六二剝牀以辨蓍貞凶

剝二坤五伏乾五也

反坤二坤
伏乾二

坤自隨上來乾自隨四

來伏也坤動之晉初合乾上乾動之晉五伏合坤上
二亦以來言也坤爲剝艮爲牀分爲辨牀之幹也
剝謂坤五坤五體坤隨上也牀亦謂四伏乾三辨謂
伏乾五乾五隨四也下合坤三坤三卽四伏乾三坤
五動之二合乾五坤三動變四合乾三故爲剝牀以
辨坤爲蓍乾爲貞消爲凶貞謂伏乾五剝牀以辨故
蓍貞凶此二之象也故六二曰剝牀以辨蓍貞凶

六三剝之元咎

剝三坤四伏乾四也

反坤三伏乾三

坤自隨二來乾卽隨三

伏也動之晉二三亦以來言也坤爲剝爲咎剝謂坤四之指伏乾四言也乾四隨三坤初伏也坤四動之三合乾四坤初動之上伏合乾初此消彼息故剝之无咎此三之象也故六三曰剝之无咎

六四剝牀以膚凶

剝四坤三伏乾三也

反坤四伏乾四

坤卽隨四伏來乾自隨

初來伏也動之晉三四亦以來言也坤爲剝爲膚艮爲牀消爲凶剝謂坤三牀謂伏乾三膚謂二坤五坤五隨上也乾三隨初也坤三隨四乾五伏也坤五動

之二合乾五坤三動變四合乾三故爲剝牀以膚剝
牀以膚故凶此四之象也故六四曰剝牀以膚凶

六五貫魚以宮人寵无不利

剝五坤二伏乾二也

反坤五
伏乾五

坤卽隨五伏來乾自隨

上伏來也坤動之晉四伏合乾初乾動之晉上合坤
初五以往言也艮爲貫坤爲魚爲宮爲人乾爲寵貫
聯絡也謂自五遞及于初也能左右之曰以宮人謂
二伏乾五以謂初坤上貫魚以宮人寵以上乾初言
也乾初體艮魚謂五坤二乾初動之四合坤二坤上
動之五合乾五故爲貫魚以宮人寵乾爲利无不利
以伏乾二及二伏乾五言也坤上動之五合乾五乾

二動之上合坤初二五交易故无不利此五之象也
故六五曰貫魚以宮人寵无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

剝上乾初伏坤初也

反乾上伏坤上

乾自隨二伏來坤自隨

三來伏也乾動之晉四合坤二坤動變晉上伏合乾
二上以來言也艮爲碩果坤爲食碩果謂乾初乾初
體艮隨二伏也動之上合坤初五陰盡變唯上獨存
故爲碩果不食乾爲君子爲得爲輿坤爲小人爲剝
爲廬君子卽謂乾初碩果不食故君子得輿輿謂伏
坤初坤初隨三也小人謂二坤五坤五隨上也乾初
動之上合坤初坤五動之二合乾五乾五隨四也故

爲小人剝廬此上之象也故上九曰碩果不食君子得輿小人剝廬

彖傳剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也

坤爲剝爲柔乾爲剛剝以二名柔謂二坤五剛謂二伏乾五坤五隨上也乾五隨四也坤五動之二合乾五故爲柔變剛柔變剛故爲剝故爲剝剝也柔變剛也此釋卦名也坤爲小人息爲長小人長以初坤上言也坤上隨初伏也動變初合乾初故爲小人長坤爲順艮爲止乾爲觀離爲象順而止之二句以二伏乾五言也乾五隨四也動之二伏合坤五乾五體艮

體乾坤五體坤體離故爲順而止之觀象也此三句所以釋不利有攸往也以下又推言之艮爲君子上爲尙坤爲消爲虛乾爲息爲盈爲天爲行君子尙消息盈虛二句以三四言也三坤四伏乾四也四坤三伏乾三也三四皆體艮坤三隨四伏也上合乾五乾四隨三伏也上合坤初乾五動之二伏合坤五坤初動之上伏合乾初以乾五言則爲消爲虛以坤初言則爲息爲盈天行以上乾初言也乾初隨二伏也動之上合坤初故爲天行五消則初息故爲君子尙消息盈虛天行也此二句又申言所以不利有攸往之故也此統釋剝象也故曰剝剝也柔變剛也不利有

攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛
天行也

彖傳山附于地剝上以厚下安宅

山附于地以來言也艮爲山坤爲地山謂二伏乾五
乾五卽上乾初體艮地謂二坤五坤五卽上伏坤初
體坤乾五隨四也坤五隨上也乾五動之二伏合坤
五故爲山附于地山附于地以柔變剛剝之象也故
爲剝故曰山附于地剝上以厚下安宅以往言也乾
爲上上謂上乾初也以謂以變也坤爲厚爲下爲安
乾爲宅厚謂二伏乾五宅謂初坤上乾初動之四合
坤二乾五動之五伏合坤上坤上卽乾初乾五卽坤

二故爲上以厚下安宅此剝變晉之象也故曰上以厚下安宅

剝牀以足以滅下也

坤爲滅爲下能左右之曰以以謂四伏乾三滅謂坤上下謂伏乾上乾三隨初也坤上隨初伏也乾三動之四伏合坤三坤上動變上合乾上故爲以滅下故曰剝牀以足以滅下也

剝牀以辨未有與也

乾爲與與謂四伏乾三乾五隨四也下合坤三坤三動之四合乾三乾五動之二伏合坤五故爲未有與故曰剝牀以辨未有與也

剝之无咎失上下也

坤爲失爲下乾爲上失上下謂上伏坤初也坤初隨三也下合乾四動之上伏合乾初故爲失上下失上下故剝之无咎故曰剝之无咎失上下也

剝牀以膚切近災也

切切也謂分也離爲災災謂二伏乾五也乾五隨四也下合坤三坤三動變四合乾三乾五動之二伏合坤五坤五體離故爲切近災故曰剝牀以膚切近災也

以宮人寵終无尤也

上爲終坤爲尤終无尤謂伏乾二乾二卽二伏乾五

乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初故爲終无尤故曰以宮人寵終无尤也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

坤爲民爲載民謂伏坤初乾初動之上合坤初故爲民所載上爲終坤爲用終謂二坤五坤五隨上也動之二合乾五故爲終不可用故曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

☳☳

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復息卦也自蠱來也與剝反易十一月之卦乾爲復

復反也謂剛反也自下而上謂之復自上而下亦謂

之復復以五伏名也五坤二伏乾二也

反坤五伏乾五乾二

卽初乾上

反乾初

乾二蠱三也乾上蠱五伏也乾上動

之初合坤上乾二動之五伏合坤二乾上反初乾二

反五初復于上五復于下乾二卽初乾上體震坤二

卽初伏坤上體坤震爲雷坤爲地故卦震下坤上有

雷在地中之象故爲復剛柔相應曰亨亨以二伏言

也二伏卽初初乾上蠱五伏也二伏乾五蠱初伏也

乾上動之初合坤上乾五動之二伏合坤五故二伏

卽初初乾元也所謂乾元者始而亨者也五復于下

初復于上剛柔相應故復亨震爲出巽爲入剛柔不

當爲疾出謂初乾上乾上蠱五伏也上合坤三入謂
五伏乾二乾二蠱三也下合坤四乾上動之初合坤
上乾二動之五伏合坤二剛柔各正故爲出入无疾
兌爲朋坤爲咎朋謂二坤五也坤五卽伏乾五體兌
坤五蠱二伏也乾五蠱初伏也乾上動之初合坤上
坤五動變二合乾五初二交易故爲朋來无咎此二
句以來言也三爲道反復其道七日來復謂初也初
乾上伏坤上也反乾初復坤初道謂三伏乾三乾三
隨初也乾初隨二伏也乾三動之剝四伏合坤三乾
初動之剝上合坤初剝四伏反三伏剝上反初三消
於下初復於上卦主六日自初至初歷七日故爲反

復其道七日來復此二句以反言也乾爲利坤爲往
利有攸往亦謂初乾上也乾上動之三合坤五乾五
動之初合坤上五上交易剛長于下故利有攸往此
一句以往言也此復之象也故曰復亨出入无疾朋
來无咎反復其道七日來復利有攸往

初九不遠復无祇悔元吉

復初乾上伏坤上也

反坤初伏乾初

乾自蠱五伏來坤自蠱

四來伏也乾動之明夷三合坤五坤動變明夷初伏

合乾五初以來言也乾爲復坤爲悔初爲元息爲吉

祇抵也復謂乾初

以反言

乾初比五隨二伏也動之剝

上反復初自隨至復止七日故爲不遠復悔謂四坤

四坤四隨二也乾初之上坤四之三反復四故爲无
祇悔不遠復无祇悔故元吉此初之象也故初九曰
不遠復无祇悔元吉

六二休復吉

復二坤五伏乾五也

反坤二
伏乾二

坤卽蠱二伏來乾自蠱

初伏來也坤動之明夷三伏合乾上乾動之明夷初
合坤上二以往言也坤爲休乾爲復息爲吉休謂坤
二亦以坤二卽伏乾二乾二臨二剝五坤二伏也坤
二動之晉四伏合乾初乾二動之晉上合坤初反卽
初故爲休復休復故吉此二之象也故六二曰休復

吉

六三頻復厲无咎

復三坤四伏乾四也

反坤三伏乾三

坤自蠱三伏來乾自蠱

上來伏也動之明夷四三亦以往言也乾爲復坤爲厲爲咎乾三損二卽屯上伏也

亦以反言

復於井五反困

三伏又復於恆二故爲頻復頻復故厲无咎厲以困三伏言无咎以困五言也此三之象也故六三曰頻復厲无咎

六四中行獨復

復四坤三伏乾三也

反坤四伏乾四

坤自蠱五來乾卽蠱四

伏也動之明夷五四亦以往言也坤爲中乾爲行爲復乾四震上伏也

亦以反言

與三反易三復于井反困又

復于恆乾三困三伏也乾四困二也乾三動之恆二合坤四乾四動之恆五伏合坤三三復卽四復也三復于外四復于中故爲中行獨復此四之象也故六四曰中行獨復

六五敦復无悔

復五坤二伏乾二也反坤五伏乾五坤自蠱初來乾自蠱三

來伏也坤動之明夷上合乾初乾動之明夷二伏合

坤初五亦以往言也坤爲敦爲悔乾爲復敦厚也謂

伏也乾五損三伏也亦以反言與二反易復于節乾五恆

四也乾二恆上伏也乾二動之五合坤二乾五動變

四伏合坤五四伏卽五故爲敦復敦復故无悔此五

之象也故六五曰敦復无悔

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

復上坤初復乾初也

反坤上伏乾上

坤卽蠱上伏來乾自蠱

二來伏也坤動之明夷二合乾二乾動變明夷上伏

合坤二上亦以往言也坤爲迷乾爲復消爲凶迷復

凶以終言也復至五而止乾上大畜上也

亦以反言至節

不復卽節三伏也自恆三變伏也故爲迷復迷復故

凶有災眚以下以始言也離爲災眚有災眚以伏乾

初言也災眚謂五坤二坤二體離乾初動變上伏合

坤二故爲有災眚災眚卽指下行師言詳見下坤爲

用爲師爲國良爲終乾爲大爲君分爲敗消爲凶用
行師以五伏乾二言也師謂上坤初坤初體坤國君
謂上伏乾初乾初體乾終謂變終也乾二動之二伏
合坤初乾初動變上伏合坤二故爲用行師終有大
敗以其國君凶征行也謂動也十年謂井時也卦主
一年自復至井歷十卦乾初至井不動困反故爲至于
十年不克征此卽所謂災眚也此上之象也故上六
曰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

彖傳復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎
反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見

天地之心乎

長丁丈反

乾爲剛震爲反剛謂初乾上

反乾初

乾上體震蠱五伏

也動之初復故爲剛反震爲動坤爲順能左右之曰

以動亦謂乾上順謂五坤二二伏乾五也坤二體坤

乾五伏亦體坤坤二蠱初也乾五蠱初伏也乾上動

之初合坤上坤二動之五合乾二乾五動之二伏合

坤五故爲動而以順行剛反動而以順行所以出入

无疾朋來无咎也此復之所以亨也此釋復亨也乾

爲天爲行天有十日卦只六爻七則復反于一天行

謂初乾初

以反言

乾初隨二伏也動之剝上反復初故

爲天行此釋反復其道七日來復也乾爲剛息爲長

剛謂二伏乾五也乾五動之初合坤上故爲剛長剛
長故利有攸往此釋利有攸往也反爲復乾爲天坤
爲地爲見坎爲心天心謂二伏乾五地心謂五伏乾
二二五並體坎乾五動之初合坤上乾二動之二伏
合坤初剛復於外柔復于中故爲復其見天地之心
乎此又申言之也此統釋復彖也故曰復亨剛反動
而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日
來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎
象傳雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方

雷在地中以來言也震爲雷坤爲地雷謂五伏乾二

反乾 乾二卽初乾上 反乾 初 體震地謂五坤二 反坤 五 坤

二卽初伏坤上 反坤 初 體坤乾上蠱五伏也乾二蠱三

也乾上動之初合坤上乾二動之五伏合坤二故爲
雷在地中雷在地中剛復于上柔復于下故爲復故
曰雷在地中復先王以至日閉關三句以往言也乾
爲先王先王謂初乾上也乾上蠱五伏也旣滅復出
故爲先王以謂以變也坤爲至爲閉離爲日艮爲關
至日謂五伏乾二乾二卽二坤五體離關謂上坤初
坤初卽初乾上體艮乾上動之三合坤五乾二動之
五伏合坤初故爲先王以至日閉關兌爲商坤爲旅
商謂初伏坤上坤上體兌旅謂上伏乾初乾初伏體

坤坤上變合乾五乾初變合坤二故爲商旅不行坤
爲后爲方離爲省后謂五坤二也方謂二坤二體離
下合乾二乾二動之二伏坤二動之上故爲后不省
方此復變明夷之象也故曰先王以至日閉關商旅
不行后不省方

不遠之復以修身也

坤爲身能左右之曰以已壞而復治之曰修身謂坤

初

以反

以謂乾初乾初隨二伏也坤初隨三也乾初

動之剝上合坤初反復初故爲以修身故曰不遠之
復以修身也

休復之吉以下仁也

乾爲仁坤爲下能左右之曰以仁謂剝上乾初

亦以反言

下謂剝五坤二以謂剝五伏乾二乾二動之晉上合

坤初坤二動之晉四伏合乾初故爲以下仁故曰休

復之吉以下仁也

頤復之厲義无咎也

坤爲義義謂困五伏坤三乾三并五也坤三并三伏

也乾三反變三伏坤三反變五伏故義无咎故曰頤

復之厲義无咎也

中行獨復以從道也

坤爲從爲以三爲道以謂乾四從謂坤四道謂恆二

乾三也乾四困二也坤四困四伏也乾四動之五伏

合坤三坤四動之二伏合乾三故爲以從道故曰中行獨復以從道也

敦復无悔中以自考也

坤爲中離爲考考察也謂恆四乾五也

以反言乾五體

離動變四伏合坤五故爲中以自考故曰敦復无悔中以自考也

迷復之凶反君道也

乾爲君三爲道乾上恆三也

以反言動變節三伏故爲

反君道故曰迷復之凶反君道也

三三

震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄消卦也自益來也十月之卦卽坤之乾也坤爲
妄妄虛也无妄謂虛而實也以二伏名也二坤二伏
乾二也乾二卽初乾初乾初益二伏也乾二益四伏
也乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二外柔
內剛六爻皆實坤二卽五乾五體乾乾二卽初乾初
體震乾爲天震爲雷故卦震下乾上有天下雷行之
象故爲无妄无妄以往言也初爲元剛柔應爲亨乾
爲利五爲貞元亨以初言利貞以四言也初乾初伏
坤初也四乾四伏坤四也乾初動之二合坤四乾四
動之五伏合坤初初四交易剛柔相應故爲元亨利
貞乾爲正爲利離爲眚坤爲往眚目疾也其匪正有

眚不利有攸往謂上也上乾上伏坤上也匪正謂乾
上乾上不合坤上爲匪正眚謂五伏坤五坤五體離
坤上動之初伏合乾五乾上動變上伏合坤五故爲
其匪正有眚不利有攸往此无妄之象也故曰无妄
元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

无妄初乾初伏坤初也乾自益二伏來坤卽益初伏
也乾動之升二合坤四坤動之升五合乾四初以往
言也乾爲无妄息爲吉往謂變動也乾初動之二合
坤四坤初動之五合乾四故爲无妄往吉吉以坤初
言也此初之象也故初九曰无妄往吉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

无妄二坤二伏乾二也坤卽益二乾自益四伏來也
坤動之升四合乾三乾動之升三合坤三二亦以往
言也耕犁田也穫穫稻也田一歲曰菑三歲曰畲无
妄自益來益以耒耨教天下故象取諸田不耕穫以
二坤二言也不耕謂坤二穫謂伏乾二坤二卽益二
也變合乾二故爲不耕穫不菑畲以三伏乾三言也
不菑謂乾三畲謂坤三乾三卽益三伏也變合坤三
故爲不菑畲乾爲利利有攸往以二伏乾二言也乾
二動之三合坤三乾三動之四伏合坤二二三交易
故利有攸往此二之象也故六二曰不耕穫不菑畲

則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄三坤三伏乾三也坤自益五伏來乾卽益三伏也坤動變升三伏合乾二乾動之升四伏合坤二三亦以往言也乾爲无妄離爲災无妄謂伏乾三災說見下坤爲牛合爲繫牛謂坤三也坤三益五伏也動之三合乾三故爲或繫之牛乾爲行爲得坤爲邑爲行人人謂二伏乾二邑人謂三伏乾三乾二動之三合坤三乾三動之四伏合坤二坤二體離故爲行人之得邑人之災行人之得邑人之災所謂无妄之災也此三之象也故六三曰无妄之災或繫之牛行人

之得邑人之災

九四可貞无咎

无妄四乾四伏坤四也乾自益五來坤自益三來伏也乾動之升五伏合坤初坤動之升二伏合乾初四亦以往言也乾爲貞坤爲可爲咎可貞謂可之五貞也以乾四言也无咎以坤四言也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初初四交易故可貞无咎此四之象也故九四曰可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

无妄五乾五伏坤五也乾自益上來坤自益四來伏也乾動之升初伏合坤上坤動之升上合乾上五亦

以往言也乾爲无妄剛柔不當爲疾乾五動之初伏合坤上故爲无妄之疾巽爲藥坤爲喜藥謂坤上坤上體巽喜謂坤五坤五體坤勿藥有喜又終言之也謂升初也坤上動之豫五合乾三乾五動變豫初伏合坤五故爲勿藥有喜此五之象也故九五曰无妄之疾勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

无妄上乾上伏坤上也乾自益初來坤卽益上伏也乾動變升上伏合坤五坤動之升初合乾五上亦以往言也乾爲无妄爲行爲利離爲眚无妄謂乾上行謂伏坤上坤上動之初合乾五乾上動變上伏合坤

五坤五體離故爲无妄行有眚无攸利有眚以剛言
无攸利以柔言也此上之象也故上九曰无妄行有
眚无攸利

彖傳无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往
何之矣天命不祐行矣哉

乾爲剛震爲主坤爲內剛自外來謂初也而爲主於
內謂二伏也初乾初益二伏也二伏乾二益四伏也
乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二初卽二
伏故爲剛自外來而爲主於內剛自外來而爲主於
內外虛內實故爲无妄此釋卦名也震爲動乾爲健

健謂乾乾也動而健以初乾初言也乾初之二坤初
之五故爲動而健乾爲剛坤爲中爲應剛中而應以
四乾四言也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏
合乾初初四交易剛柔相應故爲剛中而應能左右
之曰以乾爲天巽爲命大亨以正二句總承上二句
言大亨以乾初言以正以坤初言乾初體乾坤初體
巽乾初動之二合坤四坤初動之五合乾四故爲大
亨以正天之命也此釋元亨利貞也之卽往也无妄
之往何之矣以上乾上言也乾上動變上伏故爲无
妄之往何之矣巽爲天命坤爲祐乾爲行天命不祐
行矣哉以上伏坤上言也坤上體巽乾上動變上伏

合坤五坤上動之初合乾五故爲天命不祐行矣哉
此釋其匪正有眚不利有攸往也此統釋无妄之象
也故曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而
應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无
妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象傳天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行以來言也乾爲天坤爲下震爲雷爲行天
謂二坤二坤二卽五乾五體乾雷謂二伏乾二乾二
卽初乾初體震乾二益四伏也動之二伏合坤二雷
在下行故爲天下雷行乾爲物爲與坤爲妄物卽謂
乾二乾二來合坤二故爲物與物與故无妄故爲物

與无妄故曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育
萬物以往言也乾爲先王先王謂初乾初也乾初已
消故爲先王以謂以變也異爲茂兌爲時坤爲育艮
爲萬物茂草盛貌謂初伏坤初坤初體異時謂四伏
坤四坤四體兌對謂相對也萬物謂四乾四乾四體
艮坤初動之五合乾四坤四動之二伏合乾初初四
交易故爲先王以茂對時育萬物此无妄變升之象
也故曰先王以茂對時育萬物

无妄之往得志也

乾爲得坤爲志四謂四伏坤四乾初動之二合坤四
故爲得志故曰无妄之往得志也

不耕穫未富也

乾爲富坤二下合乾二故爲未富未富故利有攸往
故曰不耕穫未富也

行人得牛邑人災也

行人謂二伏乾二邑人謂三伏乾三乾二動之二合
坤三乾三動之四伏合坤二故行人得牛邑人災也
故曰行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

坤爲固乾爲有乾四變合坤初坤四變合乾初故爲
固有故曰可貞无咎固有之也

无妄之藥不可試也

坤爲試試嘗也乾五動之初伏合坤上故爲不可試
故曰无妄之藥不可試也

无妄之往窮之災也

上爲窮離爲災乾上動變上伏合坤五坤五體離故
爲窮之災故曰无妄之往窮之災也

三三

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜音旭

大畜息卦也自損來也四月之卦卽乾也乾爲大坤
爲畜大畜謂大畜于中也以五伏名也五坤五伏乾
五也坤五卽損五也下合乾上乾五損三伏也乾上
動之上合坤上乾五動之五伏合坤五五上交易剛

在柔中乾五卽二乾二體乾坤五卽上乾上體艮乾
爲天艮爲山故卦乾下艮上有天在山中之象故爲
大畜大畜以來言也乾爲利五爲貞利貞以坤五言
也坤五損五也變合乾五剛柔正故利貞乾爲家坤
爲食息爲吉不家食吉以五伏乾五言也乾五損三
伏也動之五伏合坤五剛息柔中故爲不家食吉乾
爲利兌爲大川利涉大川以上乾上言也乾上損五
伏也動之上合坤上坤上體兌故爲利涉大川此大
畜之象也故曰大畜利貞不家食吉利涉大川

初九有厲利已

大畜初乾初伏坤初也乾自損上來坤卽損初伏也

乾動變萃初伏合坤二坤動之萃上合乾二初以往
言也坤爲厲乾爲利艮爲己有厲利己以乾初言也
有厲謂乾初利己謂伏坤初坤初動之上合乾二坤
二動之上合乾初故爲有厲有厲故利己此初之象
也故初九曰有厲利己

九二輿說輶

說音脫

大畜二乾二伏坤二也乾自損初來坤卽損三來伏
也乾動之萃上伏合坤初坤動之萃初合乾初二亦
以往言也坤爲輿坎爲輶輶車下伏兔也輿謂伏坤
二坤二體坤輶謂乾二乾二體坎坤二動之初合乾
初乾二動之上伏合坤初故爲輿說輶此二之象也

故九二曰輿說輶

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

曰讀如字

大畜三乾三伏坤三也乾自損二來坤自損四來伏也乾動之萃二伏合坤上坤動之萃五伏合乾上三亦以往言也乾爲良馬逐相逐也謂上與下逐也蓋上息則下伏也良馬謂五伏乾五乾五之四與下三爻相逐故爲良馬逐乾爲利爲貞坤爲艱利艱貞謂初乾初也乾元動變初伏故爲利艱貞分爲曰坎爲閑坤爲輿離爲衛曰商度之辭曰閑輿衛謂二乾二也乾二下合坤二乾二體坎坤二體離曰閑輿衛以坤二言也乾二動之上伏合坤初坤二動之初合乾

初初二交易故爲曰閑輿衛乾爲利坤爲往利有攸
往謂三乾三也乾三下合坤三乾三動之二伏合坤
上坤三動之五伏合乾上三上交易故利有攸往此
三之象也故九三曰良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有
攸往

六四童牛之楛元吉

大畜四坤四伏乾四也坤自損二伏來乾卽損四伏
也坤動變萃四伏合乾五乾動之萃三伏合坤五四
亦以往言也艮爲童坤爲牛離爲楛楛楛福也以木爲
之橫施牛角以止觸者也童牛謂伏乾四乾四體艮
楛謂五坤五坤五體離乾四動之三伏合坤五故爲

童牛之楛息爲吉童牛之楛故元吉元以坤五言五
坤元也吉以五伏乾五言坤五之三乾五之四此四
之象也故六四曰童牛之楛元吉

六五豮豕之牙吉

大畜五坤五伏乾五也坤卽損五乾自損三伏來也
坤動之萃三合乾四乾動之萃四合坤四五亦以往
言也坎爲豕乾爲牙豕去勢曰豮豮豕謂伏乾五也
乾五體坎坎伏故爲豮豕牙謂反剛也乾五動之四
合坤四故爲豮豕之牙息爲吉豮豕之牙故吉此五
之象也故六五曰豮豕之牙吉

上九何天之衢亨

何音
賀

大畜上乾上伏坤上也乾自損五伏來坤卽損上伏也乾動之萃五合坤三坤動之萃二合乾三上亦以往言也坤爲何乾爲天震爲衢何任也謂三伏坤三天衢謂上乾上乾上體震坤三動之五伏合乾上故爲何天之衢亨通也謂剛柔應也坤三動之五伏合乾上乾三動之二伏合坤上三上交易剛柔相應故何天之衢亨此上之象也故上九曰何天之衢亨象傳大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尙賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾爲剛健艮爲篤實離爲輝光剛健篤實輝光以五伏乾五言也剛健謂上乾上篤實謂五伏乾五輝光

謂五坤五乾上損五伏也乾五損三伏也乾上動之
上合坤上乾五動之五伏合坤五乾上卽初乾初初
上皆體乾乾五體艮坤五體離故爲剛健篤實輝光
離爲日乾爲德日新其德以五坤五言也坤五體離
損五也下合乾上動變大畜五合乾五故爲日新其
德剛健篤實輝光日新其德此其所以爲大畜也故
爲大畜此釋卦名也乾爲剛坤爲賢尙尙之也彼下
而我上之爲尙彼上而我下之亦爲尙剛上而尙賢
以上乾上言也剛上謂乾上尙賢謂五伏乾五乾上
損五伏也乾五損三伏也乾上動之上合坤上乾五
動之五伏合坤五故爲剛上而尙賢坤爲能艮爲止

乾爲健能止健以五坤五言也坤五損五也動變大畜五合乾五乾五卽二乾二故爲能止健乾爲大爲正剛上而尙賢能止健外虛內實故爲大正此釋利貞也坤爲養爲賢養賢亦以坤五言也坤五變合乾五故爲養賢養賢故不家食吉此釋不家食吉也乾爲天坤爲應應乎天以上伏坤上言也坤上損上伏也變合乾上故爲應乎天應乎天故利涉大川此釋利涉大川也此統釋大畜之彖也故曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尙賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象傳天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

識音志
行去聲

天在山中以來言也乾爲天艮爲山天謂五伏乾五
乾五卽二乾二體乾艮謂五坤五卽上乾上體
艮坤五下合乾五故爲天在山中天在山中大畜之
象故爲大畜故曰天在山中大畜君子以多識前言
往行以畜其德以往言也艮爲君子君子謂三乾三
也乾三體艮以謂以變也坤爲識爲言爲畜乾爲行
爲德前言謂四坤四坤四震二也故爲前言往行謂
初乾初二乾二乾初比五也乾二臨二也故爲往行
德卽謂乾三乾三動之二伏合坤上乾二動之上伏
合坤初乾初動變初伏合坤二坤四動變四伏合乾

五故爲君子以多識前言往行以畜其德此大畜變萃之象也故曰君子以多識前言往行以畜其德

有厲利己不犯災也

離爲災災謂二伏坤二坤二體離不犯災以伏坤初言也坤初不往合乾二坤二不來合乾初故爲不犯災故曰有厲利己不犯災也

輿說輶中无尤也

坤爲中爲尤中无尤謂乾二也乾二動之上伏合坤初坤二動之初合乾初剛柔交易故中无尤故曰輿說輶中无尤也

利有攸往上合志也

乾爲上坤爲志上謂上乾上志謂伏坤三乾三動之
二伏合坤上坤三動之五伏合乾上故爲上得志故
曰利有攸往上合志也

六四元吉有喜也

坤爲喜乾四動之三伏合坤五故爲有喜故曰六四
元吉有喜也

六五之吉有慶也

慶音
羞

乾爲慶乾五動之四合坤四故爲有慶故曰六五之
吉有慶也

何天之衢道大行也

行音
杭

三爲道乾爲大爲行道謂三伏坤三坤三動之五伏

合乾上故爲道大行故曰何天之衢道大行也

三三

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤消卦也自姤來也九月之卦坤爲頤頤口輔所以食也以二名也二坤四伏乾四也坤四姤上伏也乾四姤五也坤四動之二合乾四剛伏于下柔見于上象頤食物坤四卽上乾初體艮乾四卽初乾上體震艮爲山震爲雷故卦震下艮上有山下有雷如頤之象故爲頤頤以來言也五爲貞息爲吉貞吉以五伏乾二言也乾二姤三也動之五伏合坤上坤上卽初乾上姤五伏也當消之時剛順柔伏故貞吉乾爲觀

坤爲頤觀頤以二伏乾四言也頤謂五坤上乾四姤五也下合坤上乾四動之二伏合坤四坤上動變五合乾二故爲觀頤坤爲求兌爲口乾爲實自求口實以二坤四言也坤四體兌姤上伏也動之二合乾四乾四卽坤四故爲自求口實此頤之象也故曰頤貞吉觀頤自求口實

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

頤初乾上伏坤五也乾自姤上來坤自姤四伏來也乾動變歸妹初合乾初坤動之歸妹二伏合乾二初以往言也舍爾靈龜二句以上乾初言也離爲靈龜靈龜謂初伏坤五坤五體離爾謂初乾上舍釋也坤

五動之二伏合乾二故爲舍爾靈龜乾爲觀坤爲頤
朶動也觀謂初乾上我謂上乾初頤謂五坤上坤上
卽初乾上坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾
上故爲觀我朶頤消爲凶舍爾靈龜觀我朶頤極則
消矣故凶此初之象也故初九曰舍爾靈龜觀我朶
頤凶

六二顛頤拂經于邱頤征凶

頤二坤四伏乾四也坤自姤上伏來乾自姤五來伏
也乾動之歸妹四合坤三坤動之歸妹三合乾三二
亦以往言也坤爲頤乾爲經艮爲邱顛反也拂違也
謂分也經常也顛頤拂經於邱頤謂四也四坤三伏

乾三也頤謂坤三經謂伏乾三邱謂二伏乾四乾四
體艮下頤謂二坤四坤三動變四伏合乾四乾三動
之三伏合坤四故爲顛頤拂經于邱頤征行也消爲
凶顛頤拂經于邱頤故征凶征謂二伏乾四四息則
三消此二之象也故六二曰顛頤拂經於邱頤征凶
六三拂頤征凶十年勿用无攸利

頤三坤二伏乾五也坤卽姤三伏來乾自姤四來伏
也動之歸妹五三以來言也坤爲頤乾爲貞消爲凶
拂違也謂分也頤謂初伏坤五貞謂三伏乾五也乾
五姤四也坤五姤四伏也坤五動之初伏合乾上乾
五動之三伏合坤二故爲拂頤貞凶坤爲用用謂用

以變也十年謂自姤至歸妹也姤至歸妹歷十卦卦主一年乾五至歸妹勿變故爲十年勿用乾爲利十年勿用故无攸利此三之象也故六三曰拂頤貞凶十年勿用无攸利

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

頤四坤三伏乾三也坤自姤四來乾自姤三來伏也坤動變歸妹四伏合乾四乾動之歸妹三伏合坤四四以往言也坤爲頤息爲吉顛反也顛頤吉以坤三言也坤三動變四伏合乾四故爲顛頤顛頤故吉坤爲虎爲視爲欲眈眈視貌逐逐欲貌皆重象也此二句以伏乾三言也謂二也二坤四伏乾四也坤四動

之三合乾三乾四動之四合坤三故爲虎視眈眈其欲逐逐視以柔言欲以剛言也坤爲咎三四交易故无咎此四之象也故六四曰顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川

頤五坤上伏乾二也坤卽姤五伏來乾自姤三來伏也坤動之歸妹上合坤初乾動之歸妹二合坤五五以來言也乾爲經爲貞坤爲居息爲吉兌爲大川拂違也拂經居貞吉以坤上言不可涉大川以伏乾二言乾二姤三也下合坤二動之五伏合坤上坤上體兌卽姤五伏也故爲拂經居貞吉不可涉大川此五

之象也故六五曰拂經居貞吉不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

頤上乾初伏坤初也乾自姤初伏來坤自姤二來伏也乾動之歸妹初伏合乾上坤動變歸妹上伏合坤上上以往言也坤爲頤爲厲息爲吉由從也乾爲利兌爲大川由頤厲吉利涉大川以乾初言也大川謂初乾上乾上體兌乾初動之初伏合乾上消卽息也故爲由頤厲吉利涉大川此上之象也故上九曰由頤厲吉利涉大川

彖傳頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

坤爲養乾爲正息爲吉養正則吉以五伏乾二言也
乾二姤三也動之五伏合坤上坤上姤五伏也頤消
卦上下相反消卽息也故養正則吉此釋頤貞吉也
乾爲觀坤爲養觀其所養以二伏乾四言也觀謂乾
四所養謂五坤上乾四姤五也坤上姤五伏也乾四
動之二伏合坤四坤上動變五合乾二故爲觀其所
養此釋觀頤也觀其自養以初乾上言也觀謂乾上
自養謂二坤四乾上姤上也坤四姤上伏也乾上動
之初合坤五坤四動之二合乾四故爲觀其自養此
釋自求口實也以下又推言之乾爲天坤爲地艮爲

萬物天地謂上也萬物謂四也上乾初伏坤初也四
坤三伏乾三也乾初姤初坤三伏也坤初姤二乾三
伏也乾初動之上合坤初坤三動之四合乾三乾初
體乾坤初體坤乾三體艮故爲天地養萬物乾爲聖
人坤爲賢爲萬民聖人謂初乾上乾上卽五坤上乾
上姤上也坤上姤五伏也賢謂五伏乾二乾二姤三
也下合坤二萬民謂三伏乾五乾五姤四也下合坤
五乾上動之初合坤五坤上動變五合乾二坤二動
變三合乾五坤二卽乾二故爲聖人養賢以及萬民
坤爲頤兌爲時乾爲大時謂九月之時頤之時大矣
哉以二言也二坤四伏乾四也時謂五坤上坤上體

兌大謂初乾上乾上體乾乾四姤五也下合坤上坤
四姤上伏也上合乾上乾四動之二伏合坤四坤上
動變五合乾二乾上動之初合坤五故爲頤之時大
矣哉此申言天地養萬物聖人養賢以及萬民之故
也此統釋頤彖也故曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀
其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人
養賢以及萬民頤之時大矣哉

象傳山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷以來言也艮爲山震爲雷山謂二坤四坤
四卽上乾初體艮雷謂二伏乾四乾四卽初乾上體
震坤四下合乾四故爲山下有雷山下有雷剛在柔

中象頤之食故爲頤故曰山下有雷頤君子以慎言
語節飲食以往言也艮爲君子君子謂二伏乾四也
乾四體艮以謂以變也艮爲慎爲節坤爲言爲語爲
食坎爲飲慎言語謂四也四坤三伏乾三也乾四動
之四合坤三乾三動之三伏合坤四乾四體艮坤三
體坤乾三伏亦體坤故爲君子以慎言語節飲食謂
上也上乾初伏坤初也乾初動之初伏合乾上坤初
動變上伏合坤上乾上體艮乾初體坎坤初體坤故
爲節飲食此頤變歸妹之象也故曰君子以慎言語
節飲食

觀我朵頤亦不足

貞也

乾爲貴剛柔正爲足乾上卽五坤上乾上在初坤上之上故爲亦不足貴故曰觀我朵頤亦不足貴也

六二征凶行失類也

乾爲行坤爲失類同類行謂二伏乾四類謂四坤三坤三卽乾三乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四故爲行失類故曰六二征凶行失類也

十年勿用道大悖也

三爲道乾爲大坤爲悖悖背也謂分也乾五姤四也下合坤五動之三伏合坤二故爲道大悖故曰十年勿用道大悖也

顛頤之吉上施光也

施去聲

乾爲上下爲施坤爲光上謂上乾初光謂二伏乾四
乾初動之初伏合乾上乾四動之四合坤三消卽息
也故爲上施光故曰顛頤之吉上施光也

居貞之吉順以從上也

上協平聲

坤爲順爲從乾爲上順謂伏乾二上謂坤上坤上卽
初乾上乾二姤三也動之五伏合坤上故爲順以從
上故曰居貞之吉順以從上也

由頤厲吉大有慶也

慶音羌

乾爲大爲慶大謂上乾初慶謂初乾上乾初動之初
伏合乾上故爲大有慶故曰由頤厲吉大有慶也

巽下

兌上

大過棟撓利有攸往亨

大過息卦也自需來也與姤反易二月之卦乾爲大坤爲過大過謂剛過也以五伏名也五乾四伏坤上也坤上卽上伏乾上乾上需五也坤上需二伏也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四四上交易剛過而伏乾四卽上坤四體兌坤上卽上伏乾上體巽兌爲澤巽爲木故卦巽下兌上有澤滅木之象故爲大過大過以來言也乾爲棟兌爲撓撓折也棟撓以初上兩爻言也初坤三伏乾初也上坤四伏乾上也乾初卽二伏坤初需上也乾上卽五合坤上需五也乾初動變初伏合坤三乾上動之上伏合坤四

坤三體兌坤四亦體兌故爲棟撓乾爲利坤爲往剛
柔應爲亨利有攸往亨以上伏乾上言也亨謂五乾
四乾上需五也乾四需上伏也乾上動之上伏合坤
四乾四動之五合坤上坤上卽二乾三伏也三四爻
易剛柔相應故利有攸往亨此大過之象也故曰大
過棟撓利有攸往亨

初六藉用白茅无咎

大過初坤三伏乾初也

反坤四伏乾上

坤自需五伏來乾卽

需初變伏也坤動之漸五伏合乾三乾動之漸上合
坤二初以來言也坤爲藉爲用巽爲白茅藉薦也白
茅謂伏乾初也乾初卽二伏坤初體巽需初也動變

初伏合坤三故爲藉用白茅坤爲咎乾初變合坤三
坤初變合乾三初三交易故无咎此初之象也故初
六曰藉用白茅无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

大過二乾三伏坤初也

反乾四伏坤上

乾卽需二坤自需四

來伏也乾動之漸五合坤三坤動變漸二合乾五二

亦以來言也巽爲枯楊震爲稊稊木之更生者枯楊

生稊謂二伏坤初也坤初體巽需四也動之二伏合

乾三乾三體震故爲枯楊生稊乾爲老夫兌爲女妻

老夫得其女妻謂初伏乾初也乾初體乾需初也動

變初伏合坤三坤三體兌故爲老夫得其女妻乾爲

利无不利兼初言也枯楊生稊老夫得其女妻故无不利此二之象也故九二曰枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九三棟撓凶

大過三乾二伏坤五也

反乾五伏坤五

乾自需四伏來坤自

需初伏來也乾動之漸四伏合坤五坤動之漸上伏合乾初三以往言也乾爲棟撓折也謂分也消爲凶棟謂乾二乾二動之四伏合坤五故爲棟撓棟撓故凶此三之象也故九三曰棟撓凶

九四棟隆吉有他吝

大過四乾五伏坤五也

反乾二伏坤二

自需三來也乾動之

漸二伏合坤初坤動變漸四合乾二棟隆吉以來言也乾爲棟爲隆息爲吉棟謂乾五乾五卽三乾二乾五需三也乾二需四伏也乾五之四乾二之三故爲棟隆棟隆故吉坤爲吝有他吝以往言也他謂三乾二坤五動變四合乾二乾五動之二伏合坤初故爲有他有他故吝此四之象也故九四曰棟隆吉有他吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

大過五乾四伏坤上也

反乾三伏坤初

乾自需上伏來坤自

需二伏來也乾動之漸三合坤四坤動之漸初合乾上五以來言也巽爲枯楊兌爲華枯楊生華謂上伏

乾上也乾上體巽需五也動之上伏合坤四坤四體
兌故爲枯楊生華坤爲老婦艮爲士夫老婦得其士
夫謂五伏坤上也坤上體坤需二伏也動之五伏合
乾四乾四體艮故爲老婦得其士夫坤爲咎兌爲譽
枯楊生華老婦得其士夫故无咎无譽无咎以上言
无譽以五言也此五之象也故九五曰枯楊生華老
婦得其士夫无咎无譽

上六過涉滅頂凶无咎

大過上坤四伏乾上也

反坤三
伏乾初

坤卽需上乾自需五

來伏也坤動之漸四伏合乾四乾動之漸初伏合坤
上上亦以來言也坤爲過乾爲頂水行曰涉滅沒也

消爲凶過涉謂涉之過也謂上伏乾上也乾上卽五
伏坤上乾上需五也坤上需二伏也坤上動之五伏
合乾四乾上動之上伏合坤四坤四體坤乾上體乾
故爲過涉滅頂過涉滅頂故凶坤爲咎剛柔交易故
无咎此上之象也故上六曰過涉滅頂凶无咎

彖傳大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說
行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

說音悅

乾爲大坤爲過大者過以五伏坤上言也坤上卽上
伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏
合乾四乾上動之上伏合坤四故爲大者過大者過
故爲大過此釋卦名也初爲本上爲末坤爲弱本謂

初伏乾初也末謂上伏乾上也乾初卽二伏坤初需
初也乾上卽五伏坤上需五也乾初動變初伏合坤
三乾上動之上伏合坤四故爲本末弱本末弱故棟
撓此釋棟撓也乾爲剛坤爲過爲中剛過而中謂上
伏乾上也乾上需五也動之上伏合坤四故爲剛過
而中伏爲巽兌爲說乾爲行巽而說行謂五乾四也
乾四體兌需上伏也動之五合坤上故爲巽而說行
剛過而中巽而說行故利有攸往乃亨此釋利有攸
往亨也乾爲大坤爲過兌爲時時謂二月之時大過
之時大矣哉以五伏坤上言也坤上卽上伏乾上大
過謂乾上時謂上坤四坤四體兌大謂五乾四乾四

體乾乾上需五也坤上需二乾三伏也乾上動之上
伏合坤四坤上動之五伏合乾四故爲大過之時大
矣哉大過之時大矣哉三四交易此其所以亨也此
句又申言之此統釋大過之彖也故曰大過大者過
也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃
亨大過之時大矣哉

象傳澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅木以來言也兌爲澤巽爲木澤謂五乾四乾四
卽上坤四體兌木謂五伏坤上坤上卽上伏乾上體
巽乾上需五也坤四需上伏也乾上動之上伏合坤
四故爲澤滅木澤滅木剛下柔上故爲大過故曰澤

滅木大過君子以獨立不懼二句以往言也艮爲君子君子謂二乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲立坤爲懼獨立不懼謂初伏乾初也乾三卽初坤三坤三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故爲君子以獨立不懼坤爲遯爲世爲悶遯世无悶謂四乾五也乾五下合坤五乾五動之二伏合坤初坤五動變四合乾二故爲遯世无悶此大過變漸之象也故曰君子以獨立不懼遯世无悶

藉用白茅柔在下也

坤爲柔爲下柔謂伏乾初乾初卽二伏坤初需初也動變初伏合坤三故爲柔在下故曰藉用白茅柔在

下也

老夫女妻過以相與也

坤爲過乾爲與過謂初伏乾初也初三交易故爲過以相與故曰老夫女妻過以相與也

棟撓之凶不可以有輔也

坤爲輔輔謂四伏坤五也乾二動之四伏合坤五故爲不可以有輔故曰棟撓之凶不可以有輔也

棟撓之吉不撓乎下也

坤爲下撓折也下謂伏坤五坤五未變漸四故爲不撓乎下故曰棟撓之吉不撓乎下也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

坤爲久爲醜久謂上坤四乾上上合坤四故爲何可
久醜謂五伏坤上坤上卽上伏乾上故爲亦可醜故
曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過涉之凶不可咎也

坤爲咎乾上卽五伏坤上剛柔交易故不可咎故曰
過涉之凶不可咎也

三三坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尙

坎息卦也自旅來也十一月之卦乾爲坎坎陷也習
重也習坎謂重陷於下也以二伏名也二乾三伏坤
二也坤二卽初伏乾二乾二旅上也坤二旅上伏也

乾二動之初伏合坤上坤二動之二伏合乾三三上
互易剛柔並伏坤二體坎乾二亦體坎坎爲水故卦
坎下坎上有水游至之象故爲習坎坎以來言也乾
爲孚孚信也合也有孚以二伏坤二言也坤二卽初
伏乾二旅上伏也動之二伏合乾三故爲有孚坎爲
心坤爲維剛柔應爲亨維心亨以初伏乾二言也乾
二卽二伏坤二旅上也動之初伏合坤上坤上卽五
乾上剛柔應故爲維心亨乾爲行爲尙行有尙以五
伏坤五言也坤五旅五也動變五伏合乾上故爲行
有尙此坎之象也故曰習坎有孚維心亨行有尙

初六習坎入于坎窞凶

坎初坤上伏乾二也坤自旅三伏來乾自旅上來伏也坤動之履四伏合乾上乾動之履三伏合坤初初以往言也乾爲坎習重也習坎謂伏乾二也乾二卽二伏坤二剛柔並伏故爲習坎坤爲窞窞坎之陷處坎窞謂四坤初也乾二動之三伏合坤初故爲入於坎窞消爲凶入於坎窞故凶此初之象也故初六曰習坎入于坎窞凶

九二坎有險求小得

坎二乾三伏坤二也乾自旅五伏來坤自旅上伏來也乾動變履二合坤四坤動之履上伏合乾初二以來言也乾爲坎坤爲險坎有險謂初伏乾二也乾二

旅上也動之初伏合坤上故爲坎有險坤爲求爲小
乾爲得求小得謂二伏坤二也坤二旅上伏也動之
二伏合乾三乾三旅五伏也故爲求小得此二之象
也故九二曰坎有險求小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕針
鳩反

坎三坤四伏乾四也坤自旅初來乾自旅四來伏也
坤動之履五伏合乾四乾動之履五合坤四三以往
言也來之坎坎以下皆謂初也初坤上伏乾二也乾
二旅上也來謂自旅上來伏也之謂往之履三伏也
往來皆陷故爲來之坎坎坤爲險爲陷爲窞以首枕
物曰枕巽爲入坎窞見上險謂四坤初也枕謂履二

四伏柔也此二句專以往言乾二動之三伏合坤初
上合坤初下比二柔故爲險且枕入於坎窞坤爲用
用以也謂以變也勿用謂三伏乾四也乾四之五乾
二之三伏故勿用此三之象也故六三曰來之坎坎
險且枕入于坎窞勿用

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

六坎四坤初伏乾初也坤卽旅四伏來乾自旅二伏來
也坤動之履三合乾二乾動之履上合坤二四亦以
往言也震爲樽坎爲酒坤爲簋贰二也謂分也樽謂
伏乾初乾初體震簋謂坤初坤初體坤酒謂二伏坤
二坤二體坎乾初動之上合坤二坤初動之三合乾

二故爲樽酒簋貳坤爲用爲約爲牖離爲缶用謂用
以變也用缶納約自牖承坤初言也謂初伏乾二也
納入也受也自人言之則爲入自我言之則爲受約
儉也自從也牖戶牖謂初坤上也乾二體離坤上伏
也動之三伏合坤初故爲用缶納約自牖艮爲終坤
爲咎終謂變終也終无咎承乾初言也謂二伏坤二
也乾二動之三伏合坤初坤二動之上伏合乾初乾
初體艮初二交易故終无咎此四之象也故六四曰
樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

九五坎不盈祇旣平无咎

坎五乾上伏坤五也乾自旅三來坤卽旅五變伏也

乾動之履四合坤上坤動之履二伏合乾三五以來
言也乾爲坎爲盈剛柔均爲平坎不盈謂上伏乾五
也乾五體坎卽五伏坤五旅初伏也動之上伏合坤
三故爲坎不盈祇抵也祇旣平謂五伏坤五也坤五
卽上伏乾五旅五也動變五伏合乾上剛柔均故爲
祇旣平坤爲咎坎不盈祇旣平剛柔交易故无咎此
五之象也故九五曰坎不盈祇旣平无咎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎上坤三伏乾五也坤自旅二來乾自旅初伏來也
坤動之履初伏合乾五乾動之履初合坤三上亦以
來言也巽爲係爲徽纆係縛也徽纆連索也兩股爲

徽三股爲纏徽纏謂坤三坤三卽三坤四亦卽四坤
初初三四皆體巽乾五革三也動之小過二伏合坤
初再動之旅初伏合坤四三動之坎上伏合坤三故
爲係用徽纏坤爲叢坎爲棘叢棘謂小過初三伏也
小過初伏乾上三伏坤上上體坎乾五自革三動之
二伏在兩坎之間故爲置于叢棘三歲謂自小過至
坎也卦主一歲自小過至坎歷三卦伏而不見故爲
三歲不得消爲凶係用徽纏寘於叢棘三歲不得故
凶此上之象也故上六曰係用徽纏寘于叢棘三歲
不得凶

彖傳習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎爲險重險謂初二伏也初伏乾二二伏坤二坤二卽乾二剛柔並陷故爲重險重險故爲習坎此釋卦名也坎爲水爲流爲險乾爲行爲盈爲信坤爲失水流而不盈以二伏坤二言謂初伏乾二也行險而不失其信以初伏乾二言謂二伏坤二也乾二旅上也坤二旅上伏也乾二動之初伏合坤上坤二動之二伏合乾三以坤二言爲水流而不盈以乾二言爲行險而不失其信此二句所以釋有孚也乾爲剛坤爲中能左右之曰以以謂二伏坤二剛中謂初伏乾二

坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上故爲
乃以剛中也乃以剛中故維心亨此釋維心亨也坤
爲往乾爲功往有功謂五伏坤五也坤五旅五也動
變五伏合乾上故爲往有功往有功故爲行有尙此
釋行有尙也以上分釋彖辭下乃統論六爻也乾爲
天坎爲險上爲升天險不可升也謂五上伏也五伏
坤五上伏乾五坤五旅五也乾五旅初伏也坤五動
變五伏合乾上乾五動之上伏合坤三乾五體乾坤
五體坎剛柔並伏故爲天險不可升也坤爲地坎爲
險艮爲山爲邱陵兌爲川地險謂初二伏也初伏乾
二二伏坤二乾二上合坤上坤二上合乾三乾三體

艮坤上體兌乾二坤二亦體艮故爲地險山川邱陵也乾爲王震爲公上爲設坎爲險下爲守坤爲國王公謂三四伏也三伏乾四四伏乾初乾初體乾旅二伏也乾四體震旅四也乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四坤初旅四伏也坤四旅初也故爲王公設險以守其國坎爲險兌爲時坤爲用乾爲大坎之時用大矣哉以二伏坤二言也坎謂坤二時謂初坤上坤上體兌用謂初伏乾二乾二伏體坤大謂五乾上乾上體乾坤二旅上伏也乾二旅上也坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上坤上卽五乾上故爲坎之時用大矣哉此卽六爻而總歎之此

統釋坎象也故曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象傳水洊至習坎君子以常德行習教事

行去聲

水洊至以來言也坎爲水洊重也水謂初二伏也初伏乾二乾二體坎旅上也二伏坤二坤二亦體坎旅上伏也乾二動之初伏合坤上坤二動之二伏合乾三剛柔並至故爲水洊至水洊至故爲習坎故曰水洊至習坎君子以常德行習教事以往言也艮爲君子君子謂二乾三乾三體艮以謂以變也乾爲德爲

行爲教坤爲事常常也習重也常德行以乾三言也
習教事以上伏乾五言也乾三動變履二合坤五乾
五動之履初合坤三三五交易故爲君子以常德行
習教事此坎變履之象也故曰君子以常德行習教
事

習坎入坎失道凶也

坤爲失三爲道乾二動之三伏故爲失道失道故凶
故曰習坎入坎失道凶也

求小得未出中也

坤爲中坤二旅上伏也動之二伏合乾三故爲未出
中故曰求小得未出中也

來之坎坎終无功也

艮爲終乾爲功終變終也謂初伏乾二乾二體艮動之三伏合坤初故爲終无功故曰來之坎坎終无功也

樽酒簋貳剛柔際也

乾爲剛坤爲柔際謂交際也乾初變合坤二坤初變合乾二初二交易故爲剛柔際故曰樽酒簋貳剛柔際也

坎不盈中未大也

坤爲中乾爲大中未大謂上伏乾五乾五下伏故爲中未大故曰坎不盈中未大也

上六失道凶三歲也

坤爲失三爲道乾五革三也動之小過二伏合坤初故爲失道失道故凶三歲故曰上六失道凶三歲也

三三

離上
離下

離利貞亨畜牝牛吉

離消卦也自豐來也五月之卦坤爲離離分也麗也謂分而麗物也以五名也五坤五伏乾四也坤五卽上乾五乾五豐初也坤五豐初伏也乾五動之上合坤初坤五動之五合乾四坤初卽二伏乾初剛柔並作分麗初四坤五體離乾五亦體離離爲日爲明故卦離下離上有明兩作之象故爲離離以來言也乾

爲利五爲貞利貞以伏乾四言也乾四豐二伏也動
之五伏合坤五坤五卽上乾五故利貞剛柔應爲亨
亨亦以乾四言也乾四卽初伏坤四坤四上合乾二
乾二卽二坤二剛柔應故亨坤爲畜爲牝爲牛息爲
吉畜牝牛吉以坤五言也坤五豐初伏也動之五合
乾四乾四卽初伏坤四體坤故爲畜牝牛吉此離之
象也故曰離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎

離初乾二伏坤四也乾自豐上伏來坤自豐五來伏
也乾動變小畜初合坤五坤動之小畜二伏合乾三
初以來言也坤爲履錯雜也履謂伏坤四也坤四豐

五也乾二豐上坤三伏也坤三卽坤四三四交錯故爲履錯然乾爲敬坤爲咎之指坤四言也乾二動之初合坤四故爲敬之敬之故无咎咎謂坤三也此初之象也故初九曰履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

離二坤二伏乾初也坤卽豐二乾自豐四來伏也坤動之小畜五伏合乾四乾動之小畜三合坤初二以往言也坤爲黃分爲離初爲元息爲吉黃謂坤二元謂伏乾初坤二動之五伏合乾四乾初動之三合坤初故爲黃離元吉此二之象也故六二曰黃離元吉九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離三乾上伏坤上也乾自豐五伏來坤卽豐三伏也
乾動之小畜初合坤五坤動之小畜四合乾五三亦
以來言也離爲日下爲昃分爲離日謂五上離謂三
五坤五上乾五並體離坤五動之初伏合乾上乾五
動之四伏合坤上故爲日昃之離震爲鼓爲歌離爲
缶鼓缶而歌以乾上言也乾上動之初合坤五乾上
體震坤五體離故爲鼓缶而歌乾爲大耋兌爲嗟大
耋之嗟以坤上言也坤上動之四合乾五乾五體乾
坤上體兌故爲大耋之嗟消爲凶大耋之嗟陽消陰
息故凶此三之象也故九三曰日昃之離不鼓缶而
歌則大耋之嗟凶

九四突如其來如焚如死如棄如

離四乾三伏坤三也乾自豐三來坤自豐上來伏也
動之小畜二四亦以往言也艮爲突突犬從穴出也
突如其來如謂三伏坤上也坤上體艮乾上伏也乾
上之初坤上之四故爲突如其來如離爲焚坤爲死
分爲棄坤上來合乾五乾五體離故爲焚如剛變而
柔故爲死如乾上之初故爲棄如此四之象也故九
四曰突如其來如焚如死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

離五坤五伏乾四也坤自豐初伏來乾自豐二伏來
也坤動之小畜初伏合乾上乾動變小畜五合坤二

五以來言也離爲涕坎爲沱涕泣也出涕沱若謂上也上乾五伏坤初也坤初卽二伏乾初乾初豐四也坤初豐四伏也乾五動之上合坤初乾初動之二伏合坤二乾五體離乾初體坎故爲出涕沱若坤爲戚兌爲嗟戚嗟若謂五也五坤五伏乾四也坤五豐初伏也動之五合乾四坤五體坤乾四體兌故爲戚嗟若息爲吉吉以坤五言也當消之時以柔麗剛消卽息也故吉此五之象也故六五曰出涕沱若戚嗟若吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離上乾五伏坤初也乾自豐初來坤自豐四伏來也

乾動之小畜四伏合坤上坤動之小畜三伏合乾初
上以往言也乾爲王坤爲用用以也謂以變也出征
謂伏也王用出征以下皆以乾五言也王謂初乾二
用謂上乾五乾二之上乾五之四伏故爲王用出征
乾爲嘉爲首折斷也有嘉折首謂伏坤初坤初卽二
伏乾初嘉謂乾初首謂三乾上乾上下合坤上坤初
動之三伏合乾初乾上動之初合坤五故爲有嘉折
首乾爲獲醜類也獲匪其醜謂乾五乾五動之四伏
合坤上坤上卽三乾上故爲獲匪其醜坤爲咎有嘉
折首剛柔交易故獲匪其醜无咎此上之象也故上
九曰王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

彖傳離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也麗附麗也以上麗下爲麗以下麗上亦爲麗離之爲卦以五名也五以坤五下合乾四以柔麗剛故離麗也此釋卦名也離爲日坎爲月乾爲天日月麗乎天謂五上二爻也五坤五伏乾四也上乾五伏坤初也坤五體離豐初伏也乾五體坎豐初也坤五動之五合乾四乾五動之上合坤初乾四體乾坤初卽二伏乾初亦體乾故爲日月麗乎天震爲百穀巽爲草木坤爲土百穀草木麗乎土謂初二二爻也初乾二伏坤四也二坤二伏乾初也乾二豐上伏也坤二豐二

也乾二動之初合坤四坤二動變二合乾初乾初體
震坤四體巽坤二體坤乾二伏亦體坤故爲百穀草
木麗乎土乾爲明爲正重明以麗乎正謂三四二爻
也三乾上伏坤上也四乾三伏坤三也乾上豐五伏
也乾三豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合
坤三故爲重明以麗乎正兩爲化坤爲天下艮爲成
乃化成天下承上重明以麗乎正言也謂二五伏也
二伏乾初五伏乾四乾初豐四坤初伏也乾四豐二
坤二伏也乾三動之四合坤三乾初動之二伏合坤
二乾四動之五伏合坤五以乾初言則爲化以乾四
言則爲成乾四體艮故爲乃化成天下以上統論六

爻下乃釋彖辭也坤爲柔爲中乾爲正柔麗乎中正
謂五坤五也坤五下合乾四故爲柔麗乎中正乾四
卽初伏坤四坤四上合乾二乾二卽二坤二柔麗乎
中正剛柔交應故亨亨故畜牝牛吉此專以五言所
以釋利貞亨畜牝牛吉也此統釋離彖也故曰離麗
也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃
化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象傳明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作以來言也離爲明作起也明兩作謂五上二
爻也五坤五坤五體離豐初伏也上乾五乾五亦體
離豐初也坤五之五乾五之上故爲明兩作明兩作

剛柔分故爲離故曰明兩作離大人以繼明照於四方
方以往言也乾爲大人大人謂二伏乾初也初乾元
也故爲大人以謂以變也離爲明爲照東西南北爲
四方繼續也繼明謂三乾上也乾上下合坤上乾初
動之三合坤初乾上動之初合坤五坤上動之四合
乾五五體離初爲南初伏爲北四爲西四伏爲東故
爲大人以繼明照于四方此離變小畜之象也故曰
大人以繼明照於四方

履錯之敬以辟咎也

辟音避

坤爲咎咎謂三伏坤三也乾二豐上坤三伏也動之
初合坤四故爲以辟咎故曰履錯之敬以辟咎也

黃離元吉得中道也

乾爲得坤爲中三爲道乾初動之二合坤初故爲得中道故曰黃離元吉得中道也

日昃之離何可久也

坤爲久久謂伏坤上坤上之四故爲何可久故曰日昃之離何可久也

突如其來如无所容也

乾爲容无所容以三伏坤上言也所容謂三乾上乾上之初坤上之四故爲无所容故曰突如其來如无所容也

六五之吉離王公也

乾爲王震爲公王謂上伏坤初坤初卽二伏乾初乾
初體乾公謂五伏乾四乾四體震坤五下合乾四乾
五下合坤初故爲離王公離王公故吉故曰六五之
吉離王公也

王用出征以正邦也

乾爲邦剛柔合爲正能左右之曰以邦謂二伏乾初
正謂伏坤初以謂乾五乾五動之四伏合坤上坤初
動之三伏合乾初故爲以正邦故曰王用出征以正
邦也

周易消息卷四