

見	儻
又	象
夔	管

氏	志
墨	維
彪	盛

像象管見序測

易本義畫文王錯綜序之以成天地之至文是謂易興于中古子曰文王既沒文不在茲乎蓋伏羲以是授之文王而孔子以是得與于斯文者也其序傳宋王申子謂非聖人作不敢謂然因竊測之易首乾坤天地定位此人人之心量也乾坤中天地以交為坎離坤交乾陰麗陽中而成明南面而聽嚮明而治聖人之所取也乾交坤陽陷陰中而成險從初便有險陷乾道何以首出聖人有不勝其憂矣是故乾坤成列之後首有事于坎屯蒙坎與震艮遇屯雷從下以動上險動為滿盈之雷雨蒙艮從上以止下險止為時出之山泉需訟坎與乾遇以乾健孚坎險需有光亨之吉訟有窒惕之吉師比坎與坤遇以坤順行坎險師為貞師之帥比為險比之王小畜履乾與巽兌遇震艮二剛先坎有合以拯險巽兌二柔後乾有合以行健由是乾下坤中不為險陷之交乾居坤下遂成天地之泰泰豈一日之致哉屯蒙需訟師比之有六坎蓋所謂

人心惟危天下萬世之所同險屯原初震動蒙要上艮止需訟皆
乾爲君師比皆坤爲藏然後有畜有履而成泰向使六坎之險有
一不涉求有天下之泰不可得已乾坤十變方泰泰之難泰一變
卽否否之易乾不交坤而否離以文明麗之于乾內外于是受之
以同人大有坤不交乾而否艮以止入而貞之于坤內震以動出
而奮之于坤外于是受之以謙豫隨蠱震兌巽艮之合由否泰變
隨震剛來下兌柔亦以喜開泰蠱艮剛上巽柔下亦以幹傾否臨
觀坤與兌巽遇兌後乾爲履于坤則說順相泄而成臨巽前乾爲
畜于坤則巽順相孚而成觀噬嗑賁離與震艮遇動乎險爲屯于
離則雷電合章而成噬止乎險爲蒙于離則剛柔相文而成賁剝
復坤與艮震遇剝謙之變否之極坤以止上闔復豫之變泰之初
坤以動下闢无妄大畜乾與震艮遇无妄震以首動險次噬明出
入以動乎坤者而動之于乾下乾以動而加健見原始震動之功
大畜艮以首止險次賁明出入以止乎坤者而止之于乾上乾以

止而大正見要終艮止之力頤震艮之合坤在中文大過巽兌之
合乾在中爻坎離重坎重離之自合震艮巽兌在其中爻乾坤始
坎離終天地萬物父母水火天地大用乾坤始頤大過坎離終六
子父母之用之終是爲上經之始終下經首咸山澤通氣少男少
女之合一乾坤也次恒雷風相薄長男長女之合一乾坤也遯咸
男爲主而內止乾爲外避矣大壯恒男爲主而外動乾爲內貞矣
晉離出地坤下順以麗之明夷離入地坤上順以晦之剛止剛動
之男用乾父遂若无其功柔明之女用坤母猶必致其役此剛柔
男女父母內外之辨也家人離在內巽外入以假之睽離在外兌
內說以合之離柔得中卽坤柔亦必用其中巽柔兌柔又可知也
蹇咸男內止以止險于其外解恒男外動以動險于其內蓋咸恒
二體分于離坎之交離明固巽兌二柔之易合而麗坎險非震艮
二剛未易止而免也咸恒十變有損益猶乾坤十變有否泰咸下
女吉損固以說道上行乎恒從婦凶益固以巽道下下乎咸變損

兌柔爲內主恒變益巽柔爲外主長少之柔交于內外以爲主又聖人之所謹是故乾遇之說于上爲夫之決剛之健巽于下爲姤之包覆之量也坤遇之說于上爲萃之聚柔之順巽于下爲升之時容之度也坎遇之說于上爲困之亨不尚其口巽于下爲井之寒泉受其入也離遇之說于上爲革之孚匪革其面巽于下爲鼎之黃耳行其實也自夫姤至革鼎而乾坤不經見于是震艮列而長少二男後乾以終事焉震自爲合以雷則相洊而至匪徒震人而合以自震矣艮自爲合以山則相兼而止匪徒止人而合以自止矣艮得其止巽爲順之于外不言下女而有女歸之吉漸又咸之正感乎震得其動兌爲說之于內不言制義而有以娣之良歸妹又恒之大義乎歸妹震動合于兌說也震動配以離明則明動相須而君上之家爲益大故受之以豐漸艮止合于巽入也艮止麗以離明則止明相麗而之進于外爲益貞故受之以旅于是巽兌列而長少二女後坤以終事焉震合以自動巽合以自入蓋風

雷相薄而分之則雷自爲薄風自爲薄各以動入爲道也艮合以自止兌合以自說蓋山澤通氣而分之則山自爲通澤自爲通各以止說爲道也巽風之入柔不如震雷之動剛巽于隨風之後而風力厚其于坎險亦何所不渙乎且震在險下動之難巽在險上渙之易矣兌澤之說柔不如艮山之止剛說于麗澤之後而說體專其于坎險亦何所不節乎且艮在險上猶患其過擊說在險下惟患其不出矣屯蒙震艮于坎以原始渙節巽兌于坎以要終如是而坎猶爲險人道无望其存乾坤无望其成列矣中孚小過與頤大過對中孚巽兌之合然三四得敵于其中渙節之餘險不在坎而卽在于巽兌也小過震艮之合然三四失位于其中屯蒙之餘險不在坎而卽在于震艮也坎與乾坤震艮巽兌交皆不名濟惟終與離交而後名之爲既濟坎離天地交之中離中一柔卽坤陰全體之柔坎中一剛卽乾陽全體之剛乾下交坤而成坎坎又爲之上交于離坤上交乾而成離離又爲之下交于坎離下交陰

麗陽中而成明者要終无亢坤道原下以順承坎上交陽陷陰中而成險者要終有拯乾道原上而首出夫是之謂不相射而相逮爲中天地而有交之濟以水火之濟成天地之交乾坤之能事備矣天地之交曰泰一轉卽否水火之交曰濟一轉卽未濟否之日多濟之日少聖人之憂患无時而已故旣濟之後受之以未濟終咸恒始中孚小過終震巽艮兌之交之始終合旣未濟又爲六子之用之終是爲下經之始終

像象管見一

毘陵錢一本國端

三三

乾元亨利貞

易有太極是生兩儀兩之而四爲四象四之而八爲八卦八卦者三畫卦之名重之則六畫卦之名然原初只有兩畫一畫象天一畫象地並不會再有一畫象人以明兩畫卽天地卽人天地之外無人人之外无天地也今指三畫卦而曰上畫天下畫地中畫人指六畫卦而曰上兩畫天下兩畫地中兩畫人此但就卦位以明三才之義若曰人參天地爲才上不參天下不兩地无以爲人云爾其實易者象象也者像參天兩地乃人之才上天下地皆人之像聖人作易立卦生爻凡天地雷風水火山澤卦爻之象无有不從人分以發揮立人之道故不惟曰象而又特謂之像也義畫首乾六爻皆陽運而无息是爲天下之至健其象天也而像人也人人莫不有是全體之乾道在其

身也文王彖乾曰元亨利貞造化陽生陰成陽闢陰闔陽以生
物爲德生之所始是爲乾元元象元陽發舒元氣流行爻爻皆
闢亨象陽无不遂爻爻各足陽无不正爻爻可固利貞之象像
乾者由文繫乾之辭明義重乾之象便知此始萬物之元德生
萬物之亨德遂萬物之利德成萬物之貞德天得之爲天而象
在天人得之爲人而像在人在天固成乾之象在人不成乾之
像是天有乾道而人无乾道人道何以立惟于乾象首先有像
方是全體天道而成得人道方始有易可學六十四卦都是人
像都是人道卦卦此像象之學爻爻此像象之學能象者能占
不象者不占无有有象而无占无有有占而无象或問諸卦亦
有元亨利貞之繫何居曰易有太極陰陽未分是三才渾然爲
一之全體到分陰分陽從純陽六爻之卦言太極謂之乾元故
夫子贊乾獨於乾元稱大從純陰六爻之卦言太極謂之坤元
故夫子贊坤又於坤元稱至餘卦分體乾坤六爻相雜陰陽之

純體不備所謂元亨言其大亨所謂利貞言隨卦畫之性情俱
利於貞以貞爲利耳已

初九潛龍勿用

乾爻名九坤爻名六九參天之數六兩地之數爻皆人道參天
兩地之用也乾九又名龍行雲施雨以澤天下天用莫如龍故
以龍名合六龍而在一卦五天位飛上治初乃龍之德民之分
地之下二以上見而用初有潛无見隱而弗用潛龍弗用之象
像乾初之象龍在下必潛得潛龍之意凡密以洗心靜以立極
隱以求志退以明分无之非全體乾健效變於初善藏其用之
天則不然居下而欲爲上未出乎潛而遽欲見乎用用違其時
德戾其位便不成其爲乾便不可以名龍便有所不像便是不
能占而无以效天下之動矣

九二見龍在田利見大人

利見大人卦辭四訟蹇萃
巽爻辭三乾二五蹇上

初地之下龍德深藏而不見二地之上龍德離潛而出見五天

之正位飛爲五上有天道日在天二地之正位見爲二下有地道日在田見龍在田之象飛天之龍居中正之君位在上位之大人見田之龍備正中之君德在下位之大人飛於五德位兼在人人利見而蒙上治之澤見于二君位不在君德在人人利見而被文明之化利見大人之象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎咎其久切愆也過也从人各乖矣

三不言龍而言君子君子在人位盡人道全體龍德君子即人龍之象居下乾之終應上乾之終有終竟一日自日而夕之象居下而要下之終一日若不失其爲一乾應上而要上之終一夕若惟恐失其爲一乾乾體合上下而皆成通晝夜而无息君子終日乾乾夕惕若之象如是即過二之中而處危之地以乾惕而善補過矣厲无咎之象

九四或躍在淵无咎

三日乾乾上天下田之中既自撰成一乾要終旋上以爲乾四曰躍淵上天下田之中又若闢成一淵原始合初以爲淵初潛確而不可拔四躍或而不可執四以身上下進退于不天不田上空下洞淵深不測之中或躍在淵之象不言龍但象以躍與三皆君子皆人龍也龍以二五爲正中三以乾惕善補過于二上无咎四以或躍善補過于五下无咎

九五飛龍在天利見大人

六爻同一龍德而時位則以天飛爲至五天位飛龍在天之象二曰利見大人夫人在下修身見于世五日利見大人夫人在上聖作而物覩飛見之位異大人之德同故上下利見之象亦同

上九亢龍有悔亢苦浪切高極也悔去聲

初爲地下去五之飛甚遠全無見意潛象上爲天外于五之飛又過全無下意亢象悔吝言乎小疵又爲憂虞又曰震无咎者

存乎悔上居亢極不自以為盡善全美則且以為疵恐不可以訓天下後世則且以為憂且震而動補過之心是皆亢而有悔之象悔言有不必然不必不然與三惕若之意亦相應用九見羣龍无首吉

六十四卦除乾坤二卦外卦卦剛柔相雜以剛則必下柔以柔則必從剛或主剛而用柔或主柔而用剛无有不相為用惟乾九坤六純剛純柔六爻不相上下有不相用之象故特于乾坤明九六之用九言用猶龍言乘龍无為之乘龍自為首九无為之用九自為首用九分而六潛見惕躍飛亢各成其用合而一潛見惕躍飛亢皆若不自用而各相為用而有為之用羣龍未嘗无首羣龍未嘗不首出只人見羣龍有首乃羣龍之自見則通六龍以為見不執一龍以為見並無據見在所乘之位而見其可獨為首者无首見羣必相下羣必相取安得不吉如五见无飛之首首不在飛去處五龍无不應求无不流就无不加雲

龍風虎之相從便成首出庶物萬國咸寧之上治五龍无首之見之用俱放此

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧象叶亂切按以象象文言雜入卦中自漢費直鄭康成始象曰象曰俱王弼所加

易六畫成卦六位成章六者三才之道凡卦俱備三才之道而乾為首文王象乾繫以元亨利貞之辭劈初就從乾上象明三才合一之道故夫子贊乾首舉元德以明人分乾道之大元何以大萬物之生有形非始有夫未形而為之始萬物所資以為始乾元也這箇始萬物之元即三才統體之元分則人與天地並列為三統則參天兩地皆屬人道故曰乃統天言統天地不待言天地合而雲行陰陽和而雨施于是隨物賦形隨形定品萬物萬品惟一元所統而有其始惟一元所流而成其形是為乾元之亨大明終始三才原合一以相終始世有大人天施地

生人成原始要終而无不明徹終徹始而大爲之明掛之乾卦有六位凡潛見惕躍飛亢无位不成其乾道无時不成其乾道而變化見于六位效之乾爻有六龍時以龍爲乘時以天爲御雲不時行御天以爲之行雨不時施御天以爲之施時乘時御以行乾道而變化見于六龍于是物物之性命與始而俱始者與形而俱形者以變化而无一之不正一元大和以各正而无一之不保不合物物至此而得其遂乃利物物至此而得其成乃貞是爲乾元之利貞萬物就一元中以一散爲萬言物品物就萬物中以物各有品言物庶物就生民中以億兆眾庶言物乾元物物之元首人得乾元之秀而最靈已爲物之首大人秀之最秀靈之最靈全體乾道德曰天德位曰天位尤爲億兆庶眾之首故稱首出萬國咸寧便是終始大明六位之成以時六龍之乘以時時乘六龍以御天雲行雨施以平天下之能事也夫天行健地勢坤乾坤非天地而何然人知天地之爲兩儀不

知兩儀之卽三才且天地之所以爲天地只以生物爲事人知生物之爲天地不知生物原合三才蓋天施地生不爭霎時間天施地生若无人何以終始資始流形終始亦不爭霎時間聖人作易兼三爲兩以明人道惟人統天御天故人合天而言乾道惟人行地應地故人合地而言坤道惟天可以兼地而地不可以兼天故天則專言乾道地則止言德合雖則三才並稱其實又只是人道所謂天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎其中易之行與立皆人道也

象曰天行健君子以自強不息乾爲君爲父獨不名乾或曰所以尊乾強通作彊或作勇象稱君子

乾者健天得之以爲天人得之以爲人一般樣健以天行言書夜周天終古不息健象君子以天行爲行一團天理用事無纖毫人欲閒斷是健不在天而在君子故謂之自強不息自強象乾道之健不息象乾上有乾六十四卦大象皆言以卦卦人所

凡五十三李氏曰學者未敢言无息且自不息入

自有也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也造徂早切建也作也為也又天地之撰曰洪造復音服

初言陽在下陽以生為德合天下而无所不施合天下而无所不造但方隱于地下其德深潛而无可見故止言其質二出地上乃實地上之德為有可見見則遂有所施便象徧在田生物之處而无所不普故曰德施普龍以下在田上在天為正中三過二故宜反復終日乾乾自日及夕反二復初潛見皆不失其道故曰反復道四近五故宜進或躍在淵進以襄五之飛而更善處上之亢故曰進无咎二以德施五兼德與位而造為民物立命為天地立心天地民物俱在大人所造中故曰大人造過五又亢四方進上已極極則盈進无退步存无亡路得无喪所然謂之有悔便知盈不可久聖人非无盈之時持盈固自有道

耳用九天德不可為首六龍之德皆天而位乎天德惟五五不可為首餘不待言已

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞胡氏曰四德備而後道息四時具而後成歲一時不具則歲功虧

彖傳以元德明乾道之大而曰大哉乾元萬物資始以三極之統體言乾元文言以四德明乾道之全而曰元者善之長以人心之太極言乾元以三極之統體言乾元仁不足以盡元以人心之大極言乾元元固可以名仁君子體仁全體是仁做成但有一肢一節不仁便是痿痺死漢何能長人體仁而生人之命皆由我立故足以長人陰陽流暢生物長茂為嘉禮以嘉名嘉即禮也嘉而不會合于一身即燦然有禮以相接乃貌合而非衷合安得為禮君子嘉會无嘉非會凡會皆嘉嘉之會處不言

禮而禮无不合故足以合禮義利不相蒙不知所謂義者正以能使天下之无物不利所以和天下非以拂天下也能使无物不利于物无所乖戾即利爲義利外无義故足以和義貞固貞所以全其爲元故言固天下之事靡常貞然後固不貞不固事固于君子之貞如樹之固于幹故足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞文言直以君子爲乾以乾爲君子見乾之四德人人之所當行缺一則非所以爲人而乾道或幾于息皆此初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

堅確不可舉用
不可拔來氏曰言

初曰龍德而隱二曰龍德而正中便見六爻龍德俱无淺深所以有潛見之異只是初與二時位不同二見故言善世初隱故不易世二見故言德化初隱故不成名世不能善何德可見德施不普何名可成在純乾之時自二以上有可見之德无可成

之名而况初潛并其德而无可見何名之有不易世而遯世得其爲龍在已雲雨天下之心原未嘗忘无悶不成名而不見是實見是龍在已雲雨天下之心原未嘗忘无悶樂則行之原能行乎時之所當行憂則違之但惟止乎時之所當止當羣龍應求之會出羣龍應求之外確乎堅定之極而非羣龍之可拔如見者自見斷不以見易隱飛者自飛斷不以飛易潛以隱見各隨時位而飛潛原无優劣此所以爲龍德而隱此所以爲潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德即聖人君天下之德在五則既中且正在二亦因中而不失正故言正中龍德原无高遠只在羣常日用之言行閒庸言一不信庸行一不謹便无閑而有邪邪便不誠九二言庸言言

期于信行庸行行期于謹常以信爲庸言之閑以閑不信之邪以存必謹之誠常以謹爲庸行之閑以閑不謹之邪以存必謹之誠有所以善乎世而不伐德極其博而進于化君天下之德其何以加于此二以此見五以此飛无優劣也故特謂之曰君德也善世不伐與遜世无悶亦一脉君子所性隨處充滿无少欠缺遜世原未減得毫釐如何悶善世原未加得毫釐如何伐九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

人道惟在忠信三言忠信二言謹信總是一誠今人德不進只是不忠信業不修只是言辭妄誕而不誠修辭立其誠修省言辭纔動口更无一語不忠不信把真實不妄道理盡從口上豎立根基卽口卽心卽辭卽事日修日誠德之進在此日積日富

業之修在此富有大業盡從修辭立誠上頓藏更无走作之處是以謂之居業何言乎至何言乎終三上應爻下乾爲體爲德以三爲至上乾爲用爲業以上爲終三爲下乾之至三知之三至之所知所至皆進修之實詣處而有開必先時隱時見之幾何者不預炳于日夕乾惕之閒故曰可與幾上爲上乾之終三知之亦終之所知所終皆聖人之究竟處而唯變所適化裁推行之義何者不具存于進退存亡得喪之閒故曰可與存義是故居上乾之位知終而終之在我始躍終亢亦與上同其有悔而不驕在下乾之位知至而至之在我反見爲潛亦與初同其无悶而不憂故乾乾因其時而惕不論居上在下无時而无乾无時而无惕三之雖危而无咎以此

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

離去聲俞氏曰恒常自爲二義

三上應爻德業究于至與終四初應爻德業兼于上下與進退

或躍在淵之義不執上以爲常不執下以爲常惟是進修則有常四二同功若不敢踰二之謹信之閑故曰非爲邪不執進以爲恒不執退以爲恒惟是進修則有恒三四近爻无日不與三之乾惕爲羣故曰非離羣時有上下德業之進修无上下時有進退德業之進修无進退雖无不進不修之時惟恐有不及進不及修之時唯恐進非其所進修非其所修而欲當此變革之時試其所以進試其所以修是以謂之及時不然上下進退異時進修異致失其躍失其所以爲淵矣如之何其无咎
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也燥蘇早死早二切
六龍同德故以同類之感召而極言利見之義以聲氣言五爲聲應氣求之主以水火言五爲流溼就燥之處以風雲言五爲龍飛虎變之會合上天下地而言聖人作而萬物覩本乎天者

覩聖人之作而親于上本乎地者覩聖人之作而親于下以聖人上有天道故本天之類无不親聖人如天聖人下有地道故本地之類无不親聖人如地覩聖人者盡萬物親聖人者盡萬物利見聖人者盡萬物此可以徵飛龍大人之分量矣
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上何以象亢而有悔五位乎天德是爲有位五作而物覩是爲有民是爲聖人在上位而爲主自四以下皆賢人在下位而爲輔上出五上極其貴矣而无五之位極其高矣而无五之民且在聖作之上矣而无五之輔无位而貴在无民而高在无輔而予聖思其終思其承雖无位无民无輔常若疑于有位有民有輔而不可久是以動而有悔甚言處高貴之非得已而動必與悔俱也五二應爻飛見一脉四初應爻躍潛一脉上三應爻悔惕亦一脉

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自
試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也
舍書治切治直吏切鄭汝極曰夏暑極曰亢冬寒極亦曰亢其亢
也天則固然時幾實然直其不得已而然人膏也哉故以為窮之
災

乾之下三爻皆聖人退修在下時處其窮之象上三爻皆聖人
進行在上時處其達之象故二言時舍而五言上治下以二為
中有其德无其位方為時所舍初處于二下舍可知故勿用三
過二之上雖亦舍非无進修之德業可以實徵之行事故乾乾
上以五為中有其德有其位乃上治之時四處于五下治方隆
自量可以試于用故或躍上過五之上治已極非亢无以變其
窮故有悔潛與惕皆近見潛全然不見惕亦見之事躍與亢皆
近飛躍无所亢亢乃躍之窮窮而曰災即悔言災窮亢之災悔
乾上之所不能辭此其所以為龍乾行四德四德合行以成乾
乾元用九六九合用以成元九之上下異位治舍異時如无元

以為之用上之九或以治為首下之九必以舍為首治自在上
舍自在下上治固治下舍何治以元用九上有治下无舍時乘
六龍以御天雲行雨施天下平天下无不治之時矣故曰乾元
用九天下治

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或
躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾
元用九乃見天則氣本作氣象雲
起之貌古作炁

潛言陽在下以陽在下位言下下之時言藏藏之體天下惟陽
氣生物在初无藏在二何見初潛以位宜藏以時宜藏藏之而
為氣未顯之而為德惟有陽氣而无陽光惟有蟄潛而无顯見
故曰陽氣潛藏見龍在田陽光顯出地上徧地皆陽德發生有
胥天下而囿于文明之象故曰天下文明終日乾乾自日至夕
若時時顯出一箇乾行之體故曰與時偕行或躍在淵淵即潛
之處躍潛一淵初潛惟一氣之蟄藏四躍則四通而變化故曰

乾道乃革飛龍在天六龍之德皆天六龍之位皆天然未在天猶不稱天五飛在天德則天德位則天位以天德居天位猶是位乎天位五乃以天位居天德蓋不徒以崇高之天位爲位而惟以乾健之天德爲位故曰乃位乎天德至于亢則極然而時爲之也故曰與時偕極三日與時偕行初之時潛而潛二之時見而見固可知矣上曰與時偕極四之時躍而躍五之時飛而飛又可知矣初潛藏三偕行行非與藏反四乃革上偕極極乃革之窮下乾是一時至三盡顯藏之仁故曰偕行上乾是一時至上更无或之處故曰偕極六爻又各自爲一時非合德乾元之聖人莫之能用故曰乾元用九乃見天則凡潛見惕躍飛亢之間一一皆有天時之當奉卽一一皆有天則之當循用初見潛之則用二見見之則用三見惕之則用四見躍之則用五見飛之則用上見亢之則用九而冠以乾元卽聖人卽乾元用九而見天之則卽聖人卽天則時行與行見行之則時極與極見

極之則六龍之德无淺深而分量亦異如初言氣之藏四言道之革三曰行上曰極二胥天下而文明德博而化矣以未在天止稱君德不稱天德惟五在天然後稱天德是謂卽爻以明主又曰天德不可爲首是謂卽卦以明元

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言

所利大矣哉

情實也朱子曰萬物到秋冬收斂成實方見得他實體本質故曰性情

前明乾之元德之大此又明乾之利德之大元原乾之始貞要乾之終不始必无亨不貞又何利有元之始卽有元之亨始者元亨者亦元故曰乾元者始而亨者也有元之亨卽有元之利貞利者元貞者亦元蓋元之性理至利貞而後有情實故曰利貞者性情也元始貞終亨利居其中亨美之會利義之和豈非天下之美利元始之亨繼之利貞終之何莫非以利天下旣終于貞復歸于元何自又言其所利从无始來惟有乾始能以美利利天下利盡天下而不言所利聖人象乾旣贊元德之大又

贊利德之大利卽元之各足以生非元之外又有利但能始能
亨而不到利貞亦不足以爲美故言美利而曰乾始能以以之
能事歸于乾始舉乾之利德之大正以見乾之元德之大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以

御天也雲行雨施天下平也

俞氏曰七字惟乾之九五足以當之五乾之主爻也

大哉乾元四德竝列首以元德之大言大哉乾乎六爻竝列首
以乾五之大言剛不屈健无息而尤極其中且正純不雜粹无
疵而尤極其精精凝于一情通于六合乾六爻而爲之發揮剛
健中正之情爻爻无不旁而通純粹精之情爻爻无不旁而通
發揮旁通于六爻而无不盡之情情見于六爻乾豈在于天乎
時乘爲六龍天其爲我御乎時行之爲雲時施之爲雨天下其
无不平乎三代以下无善治徒以智力法制把持之而謂之平
夫豈聖人乘龍御天行雲施雨之平聖人之平天下龍爲乘天
爲御雲爲行雨爲施爻爻發揮爻爻有雲雨之行施爻爻旁通

爻爻有雲雨之行施天下安得而不平彖言首出庶物而萬國

咸寧正此

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未
成是以君子弗用也

君子以成德爲行時位合而成德之君子日可見之行有一日
不可見之行君子不以爲行君子不以爲用自是成德君子之
行用當如此潛之爲言當隱之時而未可以見之時在隱之位
而未可以見之位故曰隱而未見德无不可以見于行時位未
成其所以行故曰行而未成是以君子弗用言已見已成之君
子不以潛爲用若在未見未成之時位則有所必潛此初之所
以潛潛之所以爲龍也君子弗用與其唯聖人初上相喚君子
弗用疑未可以拘聖人其唯聖人亢非人所易爲有君子亦若
莫能與之意

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利

見大人君德也

前言言行謹信此言學問寬仁皆龍德君子體乾不息實地踐履眞工夫雖以二之龍德正中猶患此理易渙匪學弗聚此理易淆匪問弗辨惟寬有居匪寬无居惟仁有行匪仁无行再言二之爲君德見舍學聚問辨寬居仁行之外別无可以君天下之德故有二之德有五之位固爲上治有二之德无五之位亦未嘗不君天下而有餘此二五所以竝稱利見大人也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

二下乾之中三以中爻論再重一乾重二之剛而无二之中故曰重剛而不中上不在天不飛下不在田不見故乾乾因其時而惕求盡其所以爲在人日爲乾夕猶惕寧有愧于在天之時寧有忤于在田之時如是雖不中而處危之地實盡人而善補危之過故无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

五上乾之中四以中爻論再重一乾重五之剛而无五之中故曰重剛而不中上不在天不飛下不在田不見中不在人若又出于人之上并三之乾惕而亦若无有故或之或之者疑之也不在天于五何疑不在田于二何疑不在人于三何疑淵即潛之處躍則潛之革革潛爲躍故或之躍潛恐二故疑之潛確而不可拔或疑而恐未確潛不易不成信是之在初不必見信之在四或无常无恆疑非之在四且恐見非之在初潛无躍之上與進无疑或兼潛之下與退有疑无疑之淵寂有疑之淵通三要終窮上而乾乾四原始極深以淵淵乾三之乾以重二之剛不中之過善補于二上无咎淵四之淵以重五之剛不中之過善補于五下无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神

合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎
況于鬼神乎
先後前後之後先平聲後上聲相導前

大人與天地合德與日月合明與四時合序與鬼神合吉凶大
人合天天合大人兩邊俱合得來是九五大入先天後天之能
事先天而天弗違天合大人後天而奉天時大人合天先天字
宙在手不論時後天時潛時見時惕時躍時飛時亢天運人從
時至事起故不止曰奉天而特曰奉天時惟乾元統天天人統
體一乾元不分先後故大人能先天而相導于其前能後天而
相導于其後能先能後獨言于五五與天一故兩无不合天且
弗違而況于人況于鬼神專言大人之先天天且弗違為有以
先之況于人惟大人之造命又安得而違之況于鬼神惟大人
之憑靈又安得而違之天弗違統御惟我人弗違平寧惟我鬼
神弗違雲行雨施惟我言天則人與鬼神尤不待言彖言統御
天爻言先後天言統言御即是能先能後而天飛之大人先後

兩天不能大尤在于能先聖人彖統天之義于乾元又爻先天
之義于乾五見人未透統天一步與先天一著總不可以語大
明終始乾道變化之事業示人深矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯
聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

曰喪古作喪
俗作喪誤

潛之所知退下一邊躍則介于進退上下兩邊亢又但知進存
得一邊非德不足時位然耳時位至上當亢而亢亢乎時位之
不得不亢惟知有進存得更不知有退亡喪非聖人不能故曰
其唯聖人蓋處亢之時位雖以進為正然既謂之无位无民无
輔天下之知退者孰正于是存亡得喪皆然故又再言曰知進
退存亡而不失其正者其唯聖人初潛惟憂違一邊而曰樂行
憂違上亢惟知進存得一邊而曰知進退存亡不失其正潛亢
皆時所為進退原无兩道是為潛亢一脉乾六爻龍德无二時

位異乘三四上下乾之交論人道之進修恆于斯故言君子二
五上下乾之中德極其盛而无不化故言大人言聖人初乾之
始上乾之終原始要終具見神明不測之用故初止曰君子弗
用上則再曰其唯聖人或疑聖人知進退存亡不失其正單知
一邊必是失正失正安可爲龍曰不見是无害其初不中无害
其三四卽失正无害其上而況原不失正蓋六龍時乘上下皆
天終始一道可以分一爲六可以通六爲一原无首見如上遂
以失正終亦不足以語龍矣

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
喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合
无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸
行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶
安貞之吉應地无疆

牝類忍切楊敬仲曰牝馬最貞既從
牲矣他牲欲犯之輒蹄齧不可近

乾元以重乾六爻純陽至健其畫奇而一一氣運行萬物皆于
乾受氣爲象坤元以重坤六爻純陰至順其畫偶而兩兩形分
闢萬物皆于坤受形爲象始惟氣生有形有氣而後有形形生
而氣日滋亨象不順一之施必无二之生靈有二之成利牝馬
之貞之象君子有攸往陽全陰半此君子只是坤道半邊君子
有牝馬之貞然後有攸往先迷如牝不承牡遂失所主後乃得
主无往不利往西南有得朋之利往東北有喪朋之利无往非
牝馬之貞无往而不以牝馬之貞爲安是以有攸往而无不吉
夫子贊坤亦首舉元德以明人分坤道之至乾元稱大對太極
言坤元稱至對乾元言萬物于乾元受氣故曰資始萬物于坤
元受形故曰資生有始而後有生天施則生不施不生生物亦
天坤惟順以承之而生故曰乃順承天坤不能竝乾以資物之
始亦何能竝天而尸生之功惟是有生必載而盡物爲載載物
之厚德實與覆物无疆之天德可以作配而稱合故曰坤厚載

物德合无疆含靜翕之量含萬物生意于其中極其弘光動闢之化化生萬物而輝光極其大品物流形合此而亨是爲坤之亨言坤元卽曰順承天言坤亨又本于德合坤之元合天以爲元无二元坤之亨合天以爲亨无二亨然則坤寧自有利貞乎利牝馬之貞貞乾之貞而已牝馬地類地一于承天牝馬一于從牡其順相類地以順天行與行合天行而无疆牝馬以順牡行與行合牡行地而无疆凡柔皆有牝馬之順皆利牝馬之貞是惟坤道君子之攸行君子何獨以牝馬之貞爲行乾奇爲全坤偶爲半乾明人道之全有統有御有先有後坤明人道之半對乾言惟有後更无先一行而先是之謂迷无不失道一行而後是之謂順方始得常就坤之四方而言又有陰陽之分西南坤陰之方巽離兌三陰屬焉君子行西南惟有順以坤之順率三陰于順而與之俱以順爲行故曰西南得朋乃與類行東北艮陽之方乾坎震三陽皆終始于此焉君子行東北惟有承承

之爲主毋敢偶之爲朋至于成艮之終而无不代之以有終陰陽會合而生成有慶皆此故曰東北喪朋乃終有慶西南東北惟其所之无往而非牝馬之貞貞而又安豈惟行地而无疆抑又應地而无疆故曰安貞之吉應地无疆行地无疆以君子之牝之利言應地无疆以君子之貞之安言坤所利牝馬之貞終此故三言无疆乾元始物三才統體一太極方其資始人原參焉非獨天也故曰統天及其流形人又終始之焉有統天之雲雨有大明之雲雨故曰御天坤元生物有天在先兼有統天御天者在先故曰承天以坤之四方言陰陽又各分爲半陽方仍屬乾道之君子陰方乃屬坤道之君子不有牝馬之貞則行不能至不安牝馬之貞亦應不能至故曰行地又曰應地大哉乾元物物資始而天爲大惟君子以統御天爲大而大哉之乾元全體在乾道之君子至哉坤元物物資生而地爲至惟君子以行應地爲至而至哉之坤元亦全體在坤道之君子易之所謂

成位乎中者此

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢舒制切形勢也俗作執从幸非

天以氣運日行地以形載日勢地勢高下相因物物為載无有不順坤象君子以地勢為勢順便厚不順便薄如地不順天便是翻覆臣不順君子不順父便是亂賊薄德莫甚更无一物承載得來厚德坤德之厚之象載物坤上有坤之象

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

春秋考異四時代謝以霜收殺馴似遵切音巡鄭厚日坤爻辭皆叶霜字韻

造化生物惟一氣流行而為陰陽但乾坤既分在乾初則為陽生之始在坤初則為陰生之始以陰言又以順陽為化為生物之德以不順陽為凝為殺物之霜陰有美以順陽積成陰為惡以不順陽積成履坤初之時位纔順則美之造端纔不順則惡之造端是為坤初之霜履霜之象一陰既凝積而至于六陰之凝皆初始之堅冰至之象像霜之象得履之意須知陰陽不可

相无然必原始順方化而生物原始不順便凝而殺物初如不為早辯原始就是陰凝之霜象故曰陰始凝纔凝不覺積漸而成純色之陰道遂到堅不可解去處象故曰馴致其道至堅冰六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

乾五天德之中坤二道地之中二以中順動中心一无邪曲為直四互无不如一為方方因于直直无不方大不在乾亦在坤矣直方大之象治習為習習即凝陰習氣二之直方原无陰習為蔽故亦不待重復修治而所行自无不利不習无不利之象初不順陽故凝二順陽以動即是乾動直方本于乾動其所固有象故明日六二之動直以方習而直匪本直之地道習而方匪本方之地道雖有利未能无不利安得光不習无不利地道莫光于二矣象故明日地道光

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或

從王事知光大也

二下坤之中三以中爻論再重一坤重之于直方大之上為章
既不溷塞而淪于晦又不淺露而近于炫以含為正三之所可
含章可貞之象臣子分義纔入便都是親事纔出便都是王事
三際內外卦之交或從王事之象三極于虛全體之虛三要下
終全體之終无成有終之象章言含非一于不發時在發而貞
在含象故曰含章可貞以時發或從王事豈曰坤能實本乾知
時發從王一由于知體之光大也象故明曰知光大

也古
作音

三四皆重坤中爻三見二光之上為章四處五裳之內為囊凡
坤皆陰斂之爻章曰含相時而發之事囊曰括與時俱閉之事
括異于凝霜其所无亦異于含美亦不見无咎无譽之象當閉
塞之時而以慎為道即不為三之從王于臣子分義非有害矣

象故明慎不害

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

坤位莫尊于五而曰黃裳坤六爻皆臣道五如總政之聖相負
展之元臣乃臣之尊位而非君之尊位言黃明常有玄以為之
主言裳明常有衣以為之主臣道從初无失吉莫先之黃裳元
吉之象黃見于裳文非外飾蓋五之中順之德充諸內而見諸
外之文耳象故明文在中

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰无始以從陽為始陰无終以代陽為終純陰无陽之世劈初
來便是凝之始極上來便是堅之至乾稱龍陽龍坤上稱龍陰
極疑陽之龍乾龍奇一之體一故神而能御天坤龍耦兩之體
兩必敵而惟戰野乾窮于上羣陽在下且不為之輔坤窮于上
羣陰在下夫豈為之從乾上无輔動而有悔坤上无從動而必
脅龍戰于野之象乾龍與陰陽和澍為雨坤龍與陰陽戾流為

血雜玄雜黃爲雹爲冰其血玄黃之象初馴致其道至堅冰上
極于戰順道无復有存成非其成終非其終象故曰其道窮
用六利永貞象曰用六永貞以大終也

乾純剛不相爲用用九乾六爻之九合以相用坤純柔不相爲
用用六坤六爻之六合以相用利永貞貞即牝馬之貞不惟要
終于貞又必永有所貞方始是用六之利用九冠以乾元乾統
天原其始用六不冠以坤元坤承天要其終利永貞坤分體于
乾以合乾爲終六分用于九以合九爲終象故曰以大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而
化光坤道其順乎承天而時行

柔以坤順爲至曰至柔靜以坤順爲至曰至靜健順合體故乾
爲剛而坤動亦剛健順異用故乾德圓而坤德則方後得主而
有常以承乾爲得主者有常失主者无常含萬物而化光
陽施陰受故言含陽明陰暗非化不光故言化光坤道其順乎

物物承天而生化時時化物而輝光凡資生處无不化无不光
无不時時承天而與天時俱行若生而不化有時滯礙化而不
光有時暗塞天以時行而坤不克承无以語于坤道之順矣乾
道之大剛健中正純粹精坤道之至只在一順乾乃統天坤惟
順天此乾坤之別

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父
非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜
堅冰至蓋言順也

辨辨俱符蹇切
辨別也辨治也

亂之初生起于一念不善馴而成之甚是逆而消之甚難故學
問主腦全在一念發端處從早辯治書曰人心惟危即坤初之
陰惟能不使之凝无容著不善處善便由此積積而不已有餘
善寧不有餘慶稍疑有容著不善處不善便由此積積而不已
有餘惡寧不有餘殃凡臣子的心稍有不順于君父處便謂之
坤初之霜便是弑逆之萌而堅冰之漸春秋加趙盾弑君訓人

以臣道加許止弑父訓人以子道皆除惡于微早辯于漸之意
易曰履霜堅冰至蓋言順坤惟一順而順有從來早辯之順順
所當順不早辯之順順非其順至于堅冰亦以順致示人之早
辯而防其漸者至矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤
直方大不習无不利則不疑其所行也

直其正直言心體之正正存于內如物之直而不斜倚故直爲
正不直便不正方其義方言制事之義義形于外如物之方而
不虧缺故方爲義不方便不義君子敬以直內內不失正之謂
敬敬立于君子而內自无不直矣何待直之而後直故曰敬以
直內君子義以方外外不失方之謂義義立于君子而外自无
不方矣何待方之而後方故曰義以方外敬義立而德不孤內
直與乾同體外方與乾同用无動而不承乎乾无行而致疑于
陽舍于三爲有美發于五爲美之至真是與乾作配得來夫又

何孤二所謂不習无不利之道固如此乾二言仁言誠乾陽爲
仁乾實爲誠坤二言敬言義坤陰爲義坤虛爲敬是爲皇義立
象盡意文周繫辭盡言之旨

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道
无成而代有終也

坤陰之章乾陽之所不可无故謂之陰之美雖有美必含之坤
以藏爲道陰以斂爲道也其或用之以從王事美必歸君弗敢
以成功自居一有敢成之心以地則不承天以妻則不順夫以
臣則必抗君到弑逆大惡只一敢心所成地道无成而代有終
終又稱代見有終亦非坤之功妻道臣道抑不待言陰之美獨
于三五言之地道以二爲中三近二之光故曰陰有美五合二
之中故曰美在中又曰美之至如初言霜便是陰惡之端上言
戰便是陰惡之極

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

純坤之卦卽純陰之世二五皆中以坤則必承乾以地則必承天其爲變化不待言三四皆重柔不中三以重柔在陽位猶變化四以重柔在陰位天地遂閉天地變化草木亦以時蕃盛況于賢人寧不用章而爲地道之光天地閉天下終有戰龍之血賢人之不違時寧在草木下故隱乾初隱隱于羣龍應求之外坤四隱隱于陰凝冰堅之至乾四進治則進坤四隱亂則退乾四无常无恆聖之純修坤四无咎无譽賢之深詣非極其慎而慎致其謹而謹不能故前言慎此又言謹

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

五黃裳非以黃色爲裳裳有黃色黃于外而不黃于中乃其誠中形外之黃故曰黃中惟其徹外徹中而俱黃故凡尊卑上下之條理卽委曲細微无不六闢而四通故曰通理坤二直五有其正可下可上不出北面之位故曰正位坤二方五不易其方

可下可上一循地卑之體故曰居體凡此皆坤陰之美而在五二合中之中故曰美在其中暢于四支美在一身發于事業美在家國天下二直內方外有其德五積中發外有其業三含未底于暢五暢不止于含所以爲美之至所以爲元吉

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰陽大分大抵陽爲主陰爲從陰竝无可以爲主之時陰極于上疑似于陽之爲主陽主而陰從則和之道陰主而陽從則脅之道是以必戰爲其嫌于无陽也故稱龍嫌疑之際公然不別故稱龍而若爲之主雖儼然稱龍猶未離去陰之體類蓋乾陽以生爲德乾龍御天陰陽相和則行施无非雲雨坤陰以殺爲德坤龍戰野陰陽相戾則行施盡成災沴故稱血稱得乾龍神武不殺方免于戰方離其類出則興雲致雨方不是血夫玄黃者天地之雜天地解而雷雨作天地之正也不解爲雨而流爲

血雜玄雜黃或為忠義剖肝畢命之血或為庸豎駢首就戮之血或為生靈肝腦塗地之血玄疑似天陽之色黃本質地陰之色故曰天地之雜天地雜故血天地正乃雨玄自為天黃自為地玄黃不易天地各正特正之日天玄而地黃初之所謂早辯此初早辯辯于舉足之初不容陰之凝為霜上極辯辯于黃裳之後不容黃之雜于玄初无凝原始順上无雜要終順方不失坤道全體之順乾坤正對二五皆中三惕四躍于乾之中三處而四出三含四括于坤之中三顯而四晦乾初潛而四躍革潛為躍陽舒之道坤初凝而四隱以凝故隱陰闔之道乾三惕而上悔陽窮于亢終不失正坤三貞而上血陰窮于戰遂至无終乾全體健爻以六龍名乾畫全統御得來可以通六而成一健坤全體順爻不以六馬名坤畫半行應未至難于會六而成一順卦言象爻言變類如此

三三

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯張倫切險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯張倫切屯元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯張倫切屯元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯張倫切惟四初兩爻在解初為險已解象剛柔之際在屯初為險未解象剛柔始交始交者動乎險下未動乎險中如物初生時動物則有胎卵難出之險植物則有勾屈難伸之險无不艱難故屯進而動乎險中初四始交為雲為雷而方興五二正交為雷為雨而有作雷下動雨上動盈天地之間唯萬物滿萬物之盈唯雷雨之動大得其亨惟此險中是為屯之元亨大有所正亦此險中是為屯之利貞又曰勿用有攸往利建侯因剛柔始交以設教剛柔始交屬天運肇造之初草雷未上動震為玄黃之象昧雨未下動坎為隱伏之象初當此時勿用有攸往重始進也四當此時以身當上下之交惟宜建侯而不寧初雖勿往四在

必求四勞于求五逸于得轟為雷樹為雨盈惟萬物滿惟雷雨所以旋轉天造而墜闢其草雜清明其味晦凡皆屯四之任如之何其可寧在比不寧則上下應處屯不寧則雷雨動需出穴坎納約蹇連井贛既濟戒亦皆屯四不寧之義以四為坎之下體五之近爻四下交則險遂得以上解抑以見近爻相須如此其重示萬世近臣以人事君之義至矣

象曰

雲雷屯君子以經綸坎在他卦為水在雷上天上為雲雷下為雨山下為泉

雲雷上雲下雷而雨未成陰陽之氣結實未通屯象君子以經綸經分理其緒綸比合其類既分理而經之又比合而綸之非无雲空震之雷非但雷不雨之雲是為君子經綸于屯之大端初九磐桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也警步干切下遐嫁切

石之安曰盤柱四植雙立皆曰桓初雖震體以居雜撰艮坤之下既如石盤于地而不可動又如柱立于盤而不可移盤桓之

象初四方交之始四未求初有往失在初是以利居貞初无往四勿求失在四是以利建侯初居貞非以不動為正惟以待求後往得行其志為正象故曰雖盤桓志行正初未建則士已建則侯四能輔五建初以震侯之貴下坤民之賤膏不上屯澤盡下究民之大得非初之得而皆五之得象故曰以貴下賤大得民

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰

六二之難乘剛也十年乃字反常也

遠張連切乘馬之乘繩證切匪寇婚媾屯二睽上賁四凡三言之吳氏曰過坤十數則逢五五應而許嫁故曰十年乃字小象稱乘剛者六惟困三乘坎餘皆震之第二爻歸妹以三乘二亦乘剛

險中曰動雷雨曰動一卦亨屯之力首藉初剛得以上動二乘

初剛動不行柔動何以上行屯如遭如之象一車四馬曰乘兩

馬亦為乘二進无以駕五退无以合初乘馬班如之象二五剛

柔正應之婚媾二于初雖乘于五原順无害其為應與匪寇婚

媾之象既曰婚媾何以不字以下不先上而有求女不先男而有求惟初能以剛動之正為居惟二亦以柔動之中為貞女子貞不字之象十年坤終數撰坤之數終正動之體行雷雨盍有不合婚媾盍有不成十年乃字之象二以乘初上遂不能應五為變十年乃字初四始交二五正交方不失正而得反其常矣象故曰反常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞

以從禽也君子舍之往吝窮也

虞元俱切惟以追切謀也思也舍式夜切吝力慎切文之以口為吝

按唐郭京撰周易舉正三卷畧曰即鹿无虞何以從禽也謂以上脫何字京不得從禽義象謬謂有所脫誤舉此他可類推後人多以己意改正易辭皆京病也

姤民以魚喻屯民以鹿喻鹿山獸虞山虞林中平土有叢木從禽者所往初五未合雷雨未動坤眾遑遑陷溺于中大則鹿走小則禽奔三上以應追逐以極動之體驚走艮山之麓象即鹿四應初與三近不相得象无虞无虞安所得鹿惟謂思入山无

導轉入坤林之中從獸无得再以從禽為思此豈可與幾之君子三動則雷止則艮動止之介甚微故言幾二有女子之貞五應則終字三有君子之幾五止亦與止五為雜艮撰止之主故三亦可舍之而止蓋動五于險才所不足依五以止時則可需故不如舍徒往无功故吝且必同上泣血象故明其窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

四非初无以上動班與二同二五君臣中正之婚媾四初臣鄰相求之婚媾四能求初為婚媾合而上往以輔五初志以四求而行吉五膏以四求而下无不利四求初往五豈惟哲于知人關草昧為清明皆此象故以求而往言其明

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

五本為雨足以澤物為膏以與初動未合為屯小貞近則四能求婚媾應則二匪寇婚媾皆小之正也五以四為正惟四所求建侯樹屏轟以大作之雷五以二為正惟二是應執中用中澍

以常流之雨是爲小貞之吉大貞以已爲貞四弗求于初終不得合二弗字于已終不能下轟雷既无初澍雨又无二草昧既不得人寧平又屬自用徒有膏終屯而不下于民是爲大貞之凶膏物在下震動在雷有大无小有君无臣雷雨終不能動雖動弗滿弗盈決不能以一人而光施于萬民象故明施未光上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
五言膏陽之澤上言血陰之傷上在卦外終无以合五初之交乘馬班如之象二四班終得婚媾三在動止之間猶可以舍上乃險極之處何可以長泣血漣如之象下三爻初動險之剛主故可首建爲侯二動之中與五正應則終字三動之過反動爲止依五爲止亦稱幾上三爻四上皆五之佐四應初能求初以佐五則全坎皆膏物之雨上遠初无能求初以佐五則全坎皆傷泣之血象曰何可長微獨憫上泣血之无益抑以戒五大貞之必凶險必能動而後出屯必得人而後亨示人深矣

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞象曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙莫紅切雅也
昧也告音穀

山下有險坎中一剛本是源泉以方在陷故象有險謂人心險于山川以此險而无止象橫流奔潰之險險而有止象山下方出之泉以不能无隱伏不能无蔽昧故爲蒙蒙亨險而止但止其險不行爲泉始于蒙終于陷溺惡乎亨坎爲通原有亨道撰爲震能以亨行震行之時在二震行之中在二止則體藏行則用顯二以此亨通行通流之泉在我遂可合一卦之蒙而通爲流泉故亨二五正應之爻五少男篤實之中體如童稚之未有雕鑿稱童蒙惟亨在二故應自在五二匪有求于五五自不能不求于二匪我求童蒙童蒙求我之象者所以筮二以坎撰震

初爻如神物之前民用二首出震長人五首以應相求二以剛中為動動為時出之源泉五惟剛中是應應以時出之源泉有應斯求有求斯應初筮告之象再三撰震之再與三皆柔危之動而非剛中之動何能出為源泉僅可流為坎瀆以三上則不相應求以四初則不相應求此為殘流彼為斷澗于志无應于口何滕再三瀆瀆則不告之象初筮從初不瀆以正養人之蒙童求從幼有求以正自養其蒙即蒙成聖其功无以加此利貞之象

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

屯水起于雷天水以動而未下為屯蒙水出于山地水以止而方出出而未有為蒙君子以果行育德行貴果決如泉既出乎山就下而无不行德貴涵育如泉方出乎山內涵而有所止

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

說吐活切小畜說輻大畜說輻遜莫之勝說睽後說之孤並同桎梏木械在足曰桎今之械在手曰梏今之桎

凡水皆下流惟山泉向上湧出初首近二二以亨行亦遂有上出之機發蒙之象發蒙之利以何為用初以柔險而劈頭遇止奚啻足之桎而手之梏用刑人二有震動刑法初守其刑法以為用險以動動免乎險桎梏用說斯有攸利利用刑人用說桎梏之象以往不用二為刑人如披桎帶梏而往惟有入于坎中合四成困以往吝之象以法正人曰刑以正法人亦曰刑身刑之法在二初首以正法二象故言以正法

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

二統一卦之蒙而為包蒙是穉之時未論順與不順包則上艮止下震起人得長養發生于其中吉婦有順之德上下之柔有應而求人明婦順我昭茹納吉家自五而言五蒙之尊位五順以巽二若不見父道之在五而惟見師道之在二若不見父之有其家而惟見子之克其家子克家之象五柔有應二剛有克

涓滴之流俱與源脉相接匪若剛柔方交而成際象言剛柔接者此

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

取七具切

蒙婦可納以其順三乘二二象下女之男三象乘男之女如之何其可取上亦夫悖二見上是為險動上原无金三自悖謬而見其為金但見為金有意從之不知屈身以求二二勿取上必擊安有利見金夫不有躬无攸利之象象言行不順既不順二何能順上總稱蒙寇上之利禦寇禦此

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

遠于萬切

四與三皆撰震再三之爻三以二為乘四更與二為遠上之止又及三而不及四亨行不能于險且枕困蒙之象自不免困安能發初吝象人處蒙縱不遇包納之明師亦當近刑擊之益友四下遠剛中之實上遠剛止之實象故明其獨遠實

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

順以巽蒙五漸四家人二

五以少男篤實之體上依上止下應二中正所謂求我之童蒙養之則聖功入之則聖域吉五以應二為順无俟上擊自然所巽无非泉源象故曰順以巽

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

上以剛上止以止為事三以金見上上以寇視三二中能以身刑克上過遂以艮手施擊蒙之象擊有二義擊而失二之意别无二之包納惟有上之攻治如三方乘二上更止之于險未可徒止而泉且自上塞險不在三而在上寇不在三而在上是謂為寇擊而得二之意包納以為之主明刑以為之弼導之使順疏之使行實能通其泉源匪曰徒止其險是謂禦寇不利為寇利禦寇之象象言上下順謂上能下順乎二以擊蒙之道佐包納之所不及也世有蒙師徒任刑法劈頭朴責别无涵育薰陶以善養人之意為其弟子亦遂有相疾如寇讐然乃知聖人戒

上之爲寇旨矣乾坤成列之後三男用事坎爲中三女用事離爲中坎在動上動爲滿盈之雷雨君之所以君惟此膏澤之普施五屯之君震初爲輔坎在止下止爲時出之山泉師之所以師惟此源脉之通流二蒙之師艮上爲輔屯初建侯之利利于動五之險中蒙上禦寇之利利于順二之剛中屯上泣血以乘五蒙初正法以承二屯四求初爲婚媾求初以輔五蒙三見上爲金夫見上則悖二屯以二五爲正字之婚媾蒙以二五爲正求之應與屯初動主而教之居貞恐其動不以正且可以建侯于外終不可以師保于內以動偏居于下之故蒙上止主而戒之爲寇恐其止之非理且爲禦寇之任有餘爲童蒙之求不足以止偏居于上之故屯從初動要終卽爲蒙上之止蒙從上止原始卽爲屯初之動以二卦反覆相綜只是一卦之義又動于險下則屯動于險上則解止于險上則蒙止于險下則蹇旣以屯蒙相綜又以屯解蒙蹇互求其于動險止險之義思過半矣

三三
需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也往有功漸蹇解彖辭與需同

需須非卽須爲需需則上下相須而險出故曰需須也坎上乾下乾剛健恆易知險險不在前且恆知況險在前乃爲險所陷乎故以剛健需于險後其義已不困窮主五論需五雖坎中以居乾上原是乾之天位五二應爻又合乾之正中如无孚以乾固不陷于險何以出五二相須而成孚孚則光无暗不撤孚則亨无塞不通旣光且亨而貞无需不吉孚則相須而有功止于下固无險之陷往于上更有涉之功孚坎險而成乾易无險不涉无涉不利利涉大川之象卦言涉大川者八需曰往有功訟曰入于淵渙曰乘木舟虛正兌象同人曰乾行三四有爭撰巽撰兌象中孚曰乘木舟虛正兌象同人曰乾行三四有爭撰巽

象益曰木道乃行巽震二木象爻言涉大川者四謙初撰坎象
頤五上震木在下象未濟三正坎象

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂上上聲

雲上于天方上于天而為雲未下于天而為雨雲與天相為須
待需象君子涉世修其在己俟其在天凡一飲一食无非俟命
于天之具是以无不安无不樂非憂戚之飲食而皆安樂之飲
食是為上天之雲之需而需象備于君子飲食之中

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎
未失常也郊古肴切邑外為郊又距國百里為郊未失常師四與需初同

人所居曰邑邑外曰郊陽性上行初已離邑而郊但于四險猶
遠需于郊之象雖需猶患不恆以恆為用不復有陷又寧有咎
初雖已行在外原不冒險而行象故曰不犯難行五二孚自合
而為有功之往原不失其上行之常象故曰未失常

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉

終也衍以淺于線二切水溢也又下平日衍

二漸近險如近水平洲之沙需于沙之象雜兌撰口與險有交
小有言之象雖小有言出穴隨至要終利涉終吉之象二五合
中其孚盈溢有餘外自險而內自平象故曰衍在中小雖言而
險必涉四有順上有敬終竟需義而无不吉象故曰以吉終

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗
也致涉利切使之至也胡氏曰需三逼坎而曰致寇漸三五坎而日利禦寇禦寇艮剛而能止致寇乾剛而不中也致之一字罪矣在三

以三臨坎如濱水塗泥之地需于泥之象四穴未出三進逼之
四本不欲為寇以三之逼成寇致寇至之象需泥猶不犯災象
故曰災在外致寇則利涉之功敗矣如之何而可以无敬慎能
需便是敬慎便不至于敗象故曰敬慎不敗

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也穴胡決切
需之四上皆為穴猶坎之初三皆為窞血陰之傷穴陰之安五

與乾三爻相須四穴其中于初為難于二為言于三為寇逆而相抗惟有血安有需四撰離成麗反血為需聯合上下為相須之人處血之地得需之義需于血之象麗體成而坎體隱若出其所安之穴以為三剛彙征之路出自穴之象四以麗成順下惟乾剛三爻上惟五是順是聽而功无一之敢居象故曰順以聽

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也以中正訟五同吳氏曰二三四撰兌有向五而食之象

酒食需客之具五賴下三剛以濟險相須甚殷四穴未出三剛未來庶幾式飲庶幾式食四穴既出三剛合來有酒飲我有食食我非利涉弘濟功臣與天下共釋險難之憂即光亨一德君子與天下共蒙安養之福是為需五貞而得吉之象自卦言二正中五與之合彖故曰以正中自爻言惟五中正以主一卦之需象故曰以中正

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也速桑谷切召徵也當都郎切

五有酒食當主正位能召致三剛為客四上二柔需義未成皆合險陷五之人需義既成皆為五敬客之人四穴三剛之前以退避為安故出上穴三剛之外以守己為安故入于穴之象陽性上進不極不止有不速之客三人來之象客以五來非由上速言不速明非上所能速言有明非上所能有言來明非上所能來然不速而來豈惟其濟于五并欲有拯乎上上安可反失客意敬之四象為五順聽于未來之先上象為五加敬于既來之後如是則无小大无内外无敢慢舉一卦相須之義至上而成終終吉需須无但四剛爻同德相須大小亦相須敬在大雖小有言終吉敬在小于剛大三客皆无所失終吉上无當于主位不致失于客意象言敬之終吉雖不當位未大失如此

三三

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川象曰訟上剛下險
險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利
見大人尚中正也不利涉大川入于淵也訟才用切爭也言之
公也古作訟亦作訟窒

訟上剛下險上剛是聽訟者下險是訟者險而健內藏其險而
外濟以健好訟固在下下伺以險而上制以健使民有訟亦在
上皆訟之道故訟五中正二有孚孚則不以險為通且以險為
懼二非險之中而乃剛之中險不在下民无訟矣故吉訟无孚
險終在下健終在上訟由是成凶尚五則不終故利見大人不
尚五則必終下方在陷上復入之始乎為坎終乎為淵別无出
險之日故不利涉大川書人有小罪非眚惟終乃不可不殺有
大罪非終惟眚乃不可殺與此終凶之終相發坎中原得乾剛
中爻以陷故險訟以坎剛來居乾內與乾五以中相孚來為剛
中豈復險而成訟渙以坎剛來居巽內與巽四同功相渙來而

有功險豈終窮之地象于訟曰剛來而得中于渙曰剛來而不
窮以此

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人情相違則訟天上運水下流天與水相違而行爭由此始訟
象君子以作事謀始水天一所生之始水始生便與天違行君
子凡作事便謀其始事事原始天謀為謀謂之謀始有謀始之
訟无訟人之訟矣

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有
言其辯明也永于憬切辯符蹇切治也罪
人相訟察言以治之日辯

初坎之下險之所夫既以險為所安能无訟之事但初乃環二
為邑之人二歸逋險若非初久居訟遂非其長事不永所事之
象二向五已无言初向四猶小言所事不永雖小有言終不成
訟是以終吉初是訟之淵底不可長以為處何可長以為事象
故曰訟不可長中爻撰離四如明庭情偽洞晰象故曰其辯明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也
自下訟上患至掇也通補吳皆所景竄
千斷掇端奪切

中正在五有孚在二窒惕而中皆二所有不克訟之象二為險
主初三附之而居合三爻皆險陷之人奚啻合三百戶皆眚病
之人坎中一剛原自乾來二五孚還其為乾之健既象歸去其
為坎之險又象逋歸而逋之象如是合三百戶邑人人安居戶
循理即過誤之訟亦无矧其有故犯終凶之訟其邑人三百戶
无眚之象坎為穴大既歸逋小如鼠竄象故以歸逋為竄以二
訟五恐合初與三而皆能以陷二為患象故以患至為掇

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上古也

初險猶用事曰所事三險不復用事以異于四下為有得以異
而上承為從來之分義食舊德之象如是而貞雖處危地要終
无失貞厲終吉之象初邑之下民之分三邑之上臣之位王事
即王命治訟之事三巽而上或以身致五巽五之中正以順麗

于二四閒便可使上下俱不克訟以訟言則不克以不克之功
言亦歸于五或從王事无成之象需四下順舉一卦而成需訟
三上順舉一卦不成訟象故明日從上吉

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

二不克訟不克何上以險四不克訟不克制下以健四雜撰巽
入中爻于五中正之命能布而為之復能入而為之即復即命
之象二歸逋邑人已无眚有貞四更為之渝四更為之安若戶
為變而邑為化風為移而俗為易人以有訟為匪正人以匪正
為不安渝安貞之象是為訟四之吉于五中正有尚象故明不
失

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

五二應爻二不克訟五固象訟以二則尚五之中正以五則以
健履險常有陷溺之虞雖无不中惟恐有不中而益求其中天
下安得不歸于中雖无不正惟恐有不正而益求其正天下安

得不歸于正訟元吉之象象曰以中正謂五匪但不以法維民且不以一已之中正為至而若不忘有訟然所謂使民无訟正如此此所以為元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也鞶帶革帶也或省作鞶與繫纓為馬腹帶不同繫或作鞶亦作紼亦作樊鞶較紙切又池介切

鞶帶要束下體之服中爻撰巽自三視之為從上之順德自上施之為束下之異繩上三應爻有如三无舊德可食上以剛極為威使三不敢不服如錫以鞶帶而使斂束帖服于其下或錫之鞶帶之象離日見為終朝坎曳行為三褫終朝三褫之象或錫從上之強服乎下而言三褫從下之不服乎上而言象言以訟受服亦不足敬言以訟受人之服與五中正之尚殊遠亦不足敬况終朝三褫夫誰為服而猶謂其可敬象所謂終凶之義固如此需下三爻皆以剛需險之人訟上三爻皆以剛治險之人需五中正而險孚于上訟五中正而險孚于下需初用恆

不犯上險之難三剛過上逼之迫則必敗故致寇訟四不失不入下險之淵上健極下束之急則不服故三褫三人來險在乾外乾為主要需之終利涉三褫之險在乾內險為主要訟之終有凶學者到得全體乾健一團天理在我矣且纔舉步便知需常恐有險在外纔動念便知訟常恐有險在內其于需訟二卦之義思過半矣

師貞丈人吉无咎象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣丈直兩切不切痛也害也治也剛中而應師臨无妄萃升凡五

師言眾居為民即民為師出為師即師為民師貞貞言正非以己正以眾正能以一卦眾心之正為正天下有不正以眾正正之有不為天下之歸往无之象故明可以王夫是之謂師之貞二有剛中之德撰震而出以帥其師二五正應有剛中而應之

象下險上順有行險而順之象以此道而為天下毒如毒藥之攻毒天下之民无有不以為順而從其所長夫是之謂師中之丈人師如是謂之吉可以補役民動眾之過又何咎

象曰地中有水師君子以容民畜眾
地中有水水藏于地无地匪水有眾聚之象故為師君子以容民畜眾容以為民即眾為民畜以為眾即民為眾民眾如水容畜如地師容民畜眾可以得古人井田之法比建國親侯可以得古人封建之法

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也否方有切
坎為律律在二之中自五而命于二為有名之師之律自二而令于眾為有制之師之律初師之士眾二撰震出師初從二以出居為尊君親上之民出為救亂禦暴之師一步伐不愆二之中一進退必守二之紀師出以律之象否謂失律臧凶雖驍勇善為戰陣善无足取且恐為二所立誅否臧凶之象師无律纔

出即肆毒師律首嚴于初此二所以有師中之吉也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二以德言本中以帥師言居車之中儼然專制更无敢貳故稱在稱中稱吉而无咎王三錫命自五歷三爻而下應之象天心之寵異在五之中順二得五應不惟五能順天二亦承得天來象故曰承天寵三錫之命惟恐有一不辜之殺而為天下毒萬邦皆以是而盡為之招徠象故曰懷萬邦

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也或有時而然之辭

坎有輪象為輿尸主二長子帥師居車中初如將車士眾三如副車弟子初承二下象士眾无敢犯令三乘二上象弟子或不受制言三或疑貳于二而亦得為坎輿之主將一失二中盡成險毒非不恤士眾而流血于車前即所過殘虐而暴骨于車後如之何其无失凶象明大无功甚言師五不可有不當之任使

失其所以懷萬邦之意也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

四與三皆若五所使副二之師次師行止舍震東方為左二剛中四柔正與長子一體同功二居中為帥四從左為援二左之四故為左二止之四故有次師左次之象師以順為常道初有否三有或皆不能无失四順首次所當次必律在主帥而四无敢自為之尸者象故明未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥

師以中行也弟子輿尸使不當也

帥所類切將也領也率也統也亦作率田有禽何孟春日田狩

也李心傳曰以恆四田无禽例之當為動而有獲之象

恆四田无禽應以巽柔師五田有禽應以坎剛以先事言之大順之中藏有至險蒐狩之中寓有軍政田有禽之象是為有備之師以臨事言之下以險來上以順應震善鳴无言不順无執不利利執言之象是為有名之師二者皆可以无咎問其帥則

推轂而為之遣專閫而為之主必在長子而不在弟子以長子為能行其中弟子必不能行其中士卒而失師中之律雖善為戰陣而臧凶弟子而尸長子之任雖有言可執而貞凶五二以中相應必无不當之任使是為委任得人自初而出要終而還功收萬全之師

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上居師終二五所推轂專閫之帥上五所決策佐命之臣師之中惟恐流天下之毒故必有三錫之王命師之終又懼泯長子之功故又特稱大君之有命有命而繫之大君明非上所專長子世以侯繼世之後侯有國大夫有家坤土厚襲于出震之上開國承家之象三或輿尸在師則无不當之使不在師亦不使之為有國有家之佐小人勿用之戒之象坎中男震長男坎以震出即險為順自師中視之稱丈人自五視之稱長子以三乘

二仍舊爲險自師中視之稱弟子自師終視之稱小人上佐五
命出師以執言爲正論功以長子爲正惟師以正行故功无不
正象故曰以正功師中之功必非弟子所可倖而成有國有家
之任必非小人所可佐而治不凶于爾國必害于爾家象故曰
必亂邦二在師爲帥不在師非開國而爲侯卽承家而爲卿大
夫二臣位始終不失爲臣又始終不用小人皆貞丈人始終之
義也

三三三

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下
順從也原筮元永貞无咎以剛中也下應也後夫凶
其道窮也比古文作赫兩人以正相親也廣而平曰原吳氏曰比
後胡豆切夫如字輔扶
兩切車兩旁木曰輔

比吉以下之輔上言一剛在上如車合坤眾而順從于下如車
之有輔而輔以輔車是以吉原筮主五言蒙初筮震初之筮比

原筮艮上之筮高平之土曰原五君位在坎則爲天下之至險
惟以坎撰艮不爲險陷之坎中而爲高平之剛中一剛首出位
在德元坤眾四維既永且貞五筮而得此可與天下順從之民
其寡險陷之過原筮元永貞无咎之象不寧以四言四聯坎坤
上下之交坎憂體不敢自寧坤順體從之恐後不寧方來之象
後夫以上言上乘五上无望其合下之來且身自逆五而去比
道于是遂窮後夫凶之象萃與比俱有元永貞之繫萃有分權
之四故元永貞繫于爻比唯獨運之五故元永貞繫于卦

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯象稱先王者七比豫觀
噬嗑無妄復渙其所有
事皆王者之事從
古而然故稱先王

地中有水水暗聚于地中爲師地上有水水顯附于地上爲比
地上之水散則萬合則一既如萬國之民各比于一侯又如萬
國之侯其比于一王是爲古昔先王封建萬國親撫諸侯與天
下文相爲比之象

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

缶方九切瓦器俗作缶非初舉爻比大有觀漢中孚凡五

比初于五為遠四撰坤外比初與合順則孚孚而比之遂可以无遠五之咎初四雖孚三以匪比滲之于坎下于缶又象虛而不盈自初至四无一不順以順成孚乃盈盈則在五下者既无所不順在五上者又寧有不來原始要終而俱來豈惟二有內比之吉四有外比之吉惟三可无匪人之傷惟上可无无首之凶有孚盈缶終來有他吉之象合比六爻之吉義以初順備之象故明曰比之初六有他吉

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

二五正應二前視為止止之坤順之中自四封以內修其職无不順之民自四國以內修其職无不順之鄰以此比五若不待四之外比而自獲乎上是為比之自內貞而得吉之象象故明不自失

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

師從上視三為小人以險而乘二比從三視上為匪人以險而乘五三上應爻比之匪人之象如此則无首之凶不特在上而亦在三象故以為傷亦之為言對上无所終之辭

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

四近爻以坎撰坤與外諸侯合為一體而成順外比之象二不失其已貞吉四不失其人貞吉坤爻在下皆順從之賢諸侯四外比之合以從上象故曰外比于賢以從上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

誠通作戒位正中此隨巽之五凡三言之

五體隱伏以原筮而光明位在德元中德光昭顯比之象師三錫戡亂用武命將比三驅寧平講武天子自田天子之田不合圍驅之原筮之中圍以三爻而止三已順入于驅中順則為取

上更逆出于驅外逆不為追王用三驅失前禽之象前禽失于
上邑人止于下潛孚默喻以化于五中非驅而无不順非舍而
自不失邑人不誠之象五此如是是之謂顯而无不吉比之尊
位在五德又正中象故明位正中不强人之必從而人自无不
從象故明舍逆取順失前禽不誠在邑人非下之中自為之惟
上之中實使之象故明上使中

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

比以上下合順于五為有終從初言原始順要終寧有不順初
固為比之始從上言在上順在下寧有不順上更為比之首上
乘五下固惟有順上則惟有逆如人下體皆具而獨上體不完
比之无首之象象之所謂後夫凶正此上于顯比之王无損第
去乎順從卒乎悖逆悖逆而生不如无生矣象故特惜之曰无
所終

三三

小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上下應之曰小
畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行

也

畜敕六切李氏曰後人說易遇西字如西郊西鄰西
山皆曰文王事初何闕于文王此皆言易之弊也

小畜柔得位而上下應之四柔得位以主畜下三剛受四之畜
而應之上兩剛助四為畜而應之乾健大巽柔小以小而畜大
以大而受小之畜卦所以名小畜小畜亨健而巽无恃下之健
而受上之巽剛中而志行匪徒巽以四之柔正而必巽以五之
剛中以巽之剛中畜乾之剛健以小畜大之志方始无不行故
亨若但主四言巽與三近不相得陰有畜陽未和能密而為雲
无能和而為雨密雲不雨之象三東四西四居西郊陰和之方
反乎陽倡之地我之自西而將以其在東何由得雨自我西郊
之象象言尚往三性健以往為尚故未肯即解而為雨教三巽
四以受畜言施未行以主其施者在四進五則行教四合五以
大其施而不自為主

象曰風行天上小畜君子以懿文德懿乙冀切專也美也又大也或曰懿讀為抑密也過也風行天上天運大風力小以風畜天小畜之象人有懿德散見為文散則文之懿合則德之懿君子以懿文德以天受風風行天上之象

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

復剛反四有畜初无反或但以四為道而不自為道便是小加大陰勝陽婦制夫何往而不獲四之咎今四以柔畜初以剛反匪倒身入于柔巽之道以為道乃從自家本健之道以為道復自道之象其若自四指初之詞復何其有說輻之咎自道何其有反目之咎此初義之所以吉

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

牽引牛之糜二雜兌撰毀之始如為巽繩所牽動以中亦能自復是以吉初不待牽二因牽而復其中亦如初之自道象故曰亦不自失

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也說叶活切輻音福車輻也

輻三十以象日月

下三爻乾健全體猶輿輻无一可說今三與四雜為兌毀无能聯初二以為輻與初二以同復輿說輻之象男女居室夫外妻內為正夫內妻外為反今又與四雜為離目不正相視而反相視夫妻反目之象象言不能正室咎三之自失其道无以正四而反正乎四不如初與二之復也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

四雖得位然必上合五中而後畜健之志始得行如其與五匪孚輻為說目有反皆血皆惕安得无咎四五孚而三四之畜成血之害去惕之事出方无以婦制夫之咎四孚志與五合象故明其上合志

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也攣閭緣切係也

四有孚虛以上合五有孚實以下應五四孚而畜施行上為係

而下為牽若固結而不可解有孚攣如之象五實一虛四以五
富而畜成全富五之合上下而成畜之富富自四鄰始富以其
鄰之象五之應四之志原在公諸君子以為富象故明不獨富
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處
德積載也君子征凶有所疑也婦房九切服也服事于夫也望月
滿與日相望如朝君一云日月之

望从臣瞻望
之望从亡

全卦不雨而上爻雨主之以四以畜三陰陽未和合之以上以
畜三陰陽既和上三和盡一卦而无不和既雨之象夫內妻外
則有反上上三下无不正上三安盡一卦而无不安既處之象
初自道自健之道上尚德與三合德以德相異而相尚若為積
滿于乾車而成載尚德載之象然主畜在四上惟應四以畜三
故又合三四而警教之婦謂四以相敵言妻以相順言婦四有
順之貞又以貞為危孚于五血惕既去合于上柔巽益光婦貞
厲月幾望之象君子謂三征復之反亦處之反婦既順而夫又

征始說輻終輸載何時能有初與二之復何時又有上之處凶
三四近爻終恐其不相得象故明有所疑

三三

履虎尾不啞人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不
啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也履力几啞直結疚居又切
卦辭連卦名者履否同人

觀艮凡
五卦

履柔履剛畜從前止履從後行乾在巽下常恐剛躁易進巽柔
自上止之為小畜乾在兌上常恐剛過難調兌柔自下和之為
履虎以乾象尾以四象乾稱虎以見剛性之最未易和畜履三
四皆近不相得主巽四以當下乾之首固不得雨主兌三以履
上乾之尾亦必啞人惡乎亨卦有說而應乎乾之象說而應得
乾來下有說上有應原為五之和不為五之疚夫是之謂履虎
尾不啞人而得其亨不啞言亨若主履剛之柔言然五剛中正
尊履帝位于說為和匪于說為疚而剛德極其光健體極其明

其亨抑不待言夫子發彖尤贊履五之光明深矣
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上火下澤以火動而上澤動而下為睽上天下澤以天定于上
澤定于下為履君子以辨上下定民志上者如天之不可以為
澤下者如澤之不可以為天天澤昭然是為上下之辨天澤截
然是為民志之定志定于中足之所投无弗定矣是為君子之
履

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

義白同

說三爻皆以和上剛為履而說主在三以柔雜撰易失其素九
居履初和說以行其剛正素履之象往不惟于四有應五蓋莫
得而夾之上亦且有以旋之往无咎之象象明獨行願謂其本
質之說從初无變所以獨得行其志願也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二剛說之中乾剛中正之五以二之中為履履道取中于二胡
不平之又平而極天下之平履道坦坦之象然三主說于前二
如雜撰異離亦以能明能行自見是自陂以求說矣安得貞幽
人居說之中以說自斂收三之視勿炫其明卻三之履勿急于
行既幽又貞方于五剛有應之貞无說之失幽人貞吉之象二
中殊不自亂于進退之際象故曰中不自亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視
不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人
爲于大君志剛也

爲去聲當都郎切眇一目少彌小切跛行不正
聖人法之有文有武生長之事文也收藏之事武也位不
當以六居三者履否豫臨噬嗑震兌中孚未濟凡十

履必目視然後履故合言視履三說主以說上應履四進五雜
離五明爲正三僅如眇乃欲有五之明眇能視之象雜異五行
爲中三僅如跛乃欲與五之行跛能履之象如此眇跛之說未
有不爲五所夾履虎尾咥人凶之象大君乾三爻皆有君道而

五為大故三志之欲和五為尤切五誠中正但有剛健而无和說不啻大君之在難矣二中說應之志有以自斂象幽人三過說應之志必于自遂象武人幽人之說說以利貞武人之說說以犯難大君誠得幽人而用之乾虎難馴之性固為默化而潛消誠得武人而用之乾虎易亢之患亦為內捍而外禦以兌戎合離兵折衝禦侮于五下武人為于大君之象象言志剛言其本說之志在于和五之剛以所處之位則凶以所存之志斷无可棄所謂說應乎乾而成履其義固如此

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

愬止戰切音與色同驚懼謂之愬或

作競志行履否睽米濟之四凡四言之

四履五夬三啞之間亦履虎尾之象退有啞之懼進有夬之懼跬步戰兢遂可原始勿失初往要終而有上旋愬愬終吉之象四以愬愬履五三之間以說和乾之志于斯行矣象故明志行九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬古邁切位正當履否兌中孚之四凡四言之

夬剛決柔以一柔乘五剛之上也今以一柔履五剛之中乃于五為和匪于五為疚五中正以三為眇不足與明以三為跛不足與行夬履之象以夬為貞于三无取于二何下剛健有餘和說不足坦道弗由乾為病矣安得无危貞厲之象履位以五為正于應乾之說為當于坦坦之道為能由彖謂不疚光明正此彖故明位正當

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

上舉爻履豫大有坎井鼎

歸妹旅兌凡九大有慶頤上同

上三正應三所視履從五夬之為眇為跛為凶從上考之即視即履皆祥蓋上剛已失正如不考三之視孰矯其失以歸于正上剛已過中如不考三之履孰裁其過以歸于中上之履道之善即在三之視履中考之視履考祥之象其旋如首之旋三入不至上上旋以下三覆轉易亢之剛性通身以和說鑄造一番吉莫先矣其旋元吉之象上三剛柔相得盡一卦履義之亨而

无咎人之凶象明有大慶所以爲剛大三爻和行之慶深矣履
小畜綜爲一卦履之三卽小畜之四小畜以四之柔巽欲止下
三剛之健而曰上下應之見主畜雖在四而五上兩剛原應四
以下畜履以三之柔說欲和三三剛之健而曰說而應乎乾見
主說雖在三而二初兩剛原合三以上應畜初復因四而復原
始受巽之吉義而四自无血惕之咎履上旋視三而旋要終受
和之大慶而三不免咥人之凶則以畜柔得位而履柔不當得
位者虛中有孚而不當者或病于功能之自見耳要之復待牽
不稱自道之夫履惟夬无當武人之志畜以巽復非人之復而
乃自復復卽履上之旋履以和旋非人之旋而亦自旋旋卽畜
初之復胥存乎剛健君子之自取何如耳

三三

泰小往大來吉亨象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通
也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小

人君子道長小人道消也

此易言往來之始否泰反對可以反對
言往來然就本卦觀之坤往外乾來內

便是小往大來之象非必自此卦之內而之彼卦
之外爲往自彼卦之外而之此卦之內爲來也

泰小往大來一往一來合而言有交之象分而言有內外消長
之象天地交萬物之生无不通上下交君臣之志无不同此吉
亨之象在合而有交以內言爲陽爲健爲君子而君子之道日
以長以外言爲陰爲順爲小人而小人之道日以消君子在內
便是長之道小人在外便是消之道上下言交謂之同志陰陽
言內外健順言內外君子小人言內外內言長外言消直是不
同道此吉亨之象在分而有辨聖人象泰之旨深矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

通左右卽古佐佑字皆去
聲象稱后惟泰垢二卦

乾上坤下爲天地之位之定坤上乾下爲天地之氣之交泰象
渾然而全者天地之道后爲財而成之使民莫不交修其道以
爲道截然而分者天地之宜后爲輔而相之使民莫不交盡其

宜以為宜以左右民民屬坤左之右之屬乾后天子諸侯通稱

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也茅莫交切菅

藉茹人怨人渚二切茅根彙牛貴切類也古作菅音胃志在外泰初咸初煥三

泰初草茅士合乾三爻而有貞健之體中爻震兌雜撰五歸二

尚二三皆上交然初其茹也初茹拔而起一正進所進皆正然

後同類連附而起以為天下用拔茅茹以其彙之象如是而征

野无遺賢朝滿君子以大臣則秉政執樞于其中以小臣則分

猷共理于其外當天下有邦民物開泰之始試之邦有安之略

予之民有濟之才无征不吉象故明志在外

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中

行以光大也

二五同志以有為合交以成用將極地所載而為之治先際天

所覆而為之包荒全坤之勢包全乾之量四雜兌為河兌見其

流易溺震用无深不涉是謂用馮上終極為遐未隍先虞其復

未告先思有命是謂不遺外小人既不雜進內君子更執其中
是謂朋亡泰二所行如是允可以配五而尚其中故曰得尚于
中行二以乾大之體處化光之坤位成治泰之全用象故明以
光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无

往不復天地際也陂彼義切傾也勿恤凡四泰三晉五夬二家人五

乾體恆易為平三過中與四雜撰兌毀下乾之體不全无平不

陂之象往復原相尋三既有陂可乘上必因之來復无往不復

之象三五同功震恐于平陂之交以動必有毀為艱以動不失

健為貞四无能為三陂上何以與四孚帝祉錫于无疆兌口未

有所食艱貞无咎勿恤其孚于食有福之象天與地之極際在

三四之交象故曰天地際

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒
以孚中心願也

秦二視四爲河而用馮四外順首爻四富然後不失順之實而復及上之城今以坤雜兌外有順序之形翩翩之象內无順承之實不富之象匪止于已无富并欲于三有陂以其鄰之象四近三既有以之心上應三豈无復之意不戒以孚之象不富已失四順之實以鄰并陂三健之實象故以爲皆失實上四一體外處見五二有尚有歸其中心誠以下爲願何待戒而後孚象故以爲中心願

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉无吉中以行願也
甲剛乙柔五雜震柔爻故稱帝乙五二以中相合二以兌尚五以震歸帝乙歸妹之象福所止曰祉妹之歸震兌之合歸之後坤乾之正端拱坤順之中以爲社付天下于健行之二尚中之人而已不勞福孰有大吉孰有先以祉元吉之象象明中以行願五以中社四上合順成止惟二是任惟乾是承順願行矣願必自行非五之福必願有下亦非四與上之福也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也
隍城塹有水曰隍

秦上遐二不敢遺藉其外衛則城虞其隍長子帥之則師虞其命城之與河高深相固二无憑河有衡決下有動城必上圯城復于隍之象當是時如能用師可爲從新城築之謀如告命自邑仍有君子艱貞之義天下之秦保之有終何至貞吝今外之坤眾不改聚无能以震用師內之自邑亦晏如或惟以說爲安復隍而爲之陳言非告自邑而自邑有告復隍而令之城築非命自邑而自邑有命如是而貞小人爲政君子拱手天下之勢惟有日入于亂秦去否成貞吝之象象曰其命亂如此

三三

否之匪人不利君子貞大往小來象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消

也

泰上下交而志同否上下不交而天下无邦天下非无邦以三陰在內爲之雖有邦直謂之无雖有人直謂之匪否之匪人閉塞之以匪人之象不利君子貞君子閉塞正道不行之象泰小往大來否大往小來一切盡反凡陽必大必剛必明必正而爲君子凡陰必小必柔必暗必邪而爲小人于泰否見例泰言陰陽健順之德以交否言陰陽剛柔之質以不交

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交萬物俱閉塞而不通否象君子以儉德辟難不可榮以祿泰以內乾爲裁成之道爲輔相之宜以外坤爲左右之民否以外乾爲德而知儉以內坤爲難而知辟爲祿而更不可榮初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

否與泰初俱象茅茹是潔物不論剛柔凡在初俱未涉世塗而有染故爲茅泰初茅茹與三陽爲彙震兌雜撰于中爻初拔而

連起否初茅茹與三陰爲彙巽艮雜撰于中爻初亦拔而連起泰初以君子之彙征則吉否初以小人之彙貞吉則亨初貞而无失卽未得君子之交亦不入小人之羣四之命一行初之志遂通貞吉亨之象泰上下志同初征征于外坤之邑國象故曰志在外否天下无邦初貞貞于從乾以爲主象故曰志在君六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

泰五歸妹二尚五歸否二包承五包二承五當大人之位以天上覆象包二得小人之中撰止下順象承承則雖无交于君子亦无害于君子豈惟无害于君子抑且能順乎君子寧非小人之吉包承小人吉之象二既上承五宜下交五以君子正道行之非其時主之于君子之羣之中寧否无交陽自全其爲陽剛自全其爲剛君子自全其爲君子夫何不亨大人否亨之象否上下不交君子小人方分羣而處大人以否爲亨上下更无撰動陰羣承于內陽羣安于外內外帖然无亂進而休進而傾皆

此象故明不亂羣

六三包羞象曰包羞位不當也

二以坤雜艮于己有止能安小人之分三以坤雜巽于五欲入不安小人之分三以否極為陰巽有許多无狀事在大人天包中包羞之象象明位不當謂承當大人之包不來也泰君子在內則以內包外否君子在外亦以外包內易為君子謀不論否泰俱望之以天自處

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

疇界列小畔際

三雜巽之始已象命然言羞上固非所入下亦不為行四居剛巽之中五申命四中行以致于三巽命于是方言有上下閉塞之過至四方善補有命无咎之象上下不交四三近爻如界列之畔為疇陰陽兩相麗為離陽剛有命陰柔承之陽剛為主陰柔麗之使羣陰默消彙征之邪氣而成麗陽之福祉胥自四三相麗始疇離祉之象陽剛君子閉塞之志至于有命然後行象

故明志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

大人依木旁以息曰休吳氏曰五中正大人如木有蔭庇可依當都郎切

四巽有命君子已自无消五下有止小人遂不復長否至五為止止之自五休否之象承于二柔小能順于其下小人吉之象休于五剛大能主于其上大人吉之象四命及三五休止二全乾未旋全坤未轉一則曰亡未易以休再則曰亡未易以休四有命自五申之之象一不諱亡一保其存再不諱亡再保其存桑木堅而多節以艮堅木叢生坤土已固繫以巽繩益固繫于苞桑之象三剛在外以身當否之責无一可諉而象以五位為正當是為聖人大寶之位

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

泰上復坤土震圯于澤中否上傾天命巽入于艮手以乾為旋之于內以坤為轉之于外斯之謂傾先否後喜易以陰陽相得

爲喜先不相交故否亦內三爻下闔之象後得相交故喜亦外
三爻上闔之象泰上復君子且有必消之時否終傾小人惡有
可長之理極而必反理之常也象故曰何可長泰全乾之體合
于內皆君子用事中爻雜撰兌震便漸有變動之義如二遽言
馮河三陂四翩上復皆以此以乾體不全于內泰將反而爲否
之故否全坤之體合于內皆小人用事中爻雜撰艮巽亦漸有
交通之義如二卽能包承四命五休上傾皆以此以坤體不全
于內否將反而爲泰之故然泰中爻同一雜撰在陂與復爲非
而歸妹則是否中爻同一雜撰在休與傾爲是而包羞則非所
謂雜物撰德辨是與非類如此

像象管見卷一

像象管見卷二

三三

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎
乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正
而應君子正也唯君子爲能通天下之志

同人以離之一柔爲主上爲全乾之體此人人之天人人人可應
而同之理然柔不得位不應柔不得中不應惟離柔在于乾下
得位得中應得全乾之體同得天下之人是以謂之同人同人
于野亨以明體不爲中爻雜物所蔽如天宇四垂之野人盡相
見乎離人無不見人無不同矣夫是之謂同人之亨利涉大川
以乾體不爲中爻雜物所虧三四無爭乾行之體全離明之應
合大川涉矣夫是之謂同人之利涉利君子貞合二五之中正
言貞文明以健主二而以五中正而應主五而有二之應二明
不自以爲君子而以五之健爲正五健不自以爲君子而以二

之明爲正斯可以通天下本明之志而合之以爲明可以通天
下本健之志而合之以爲健豈惟同乎人而不見其異乎人抑
且同爲君子而不見其獨爲君子夫是之謂君子之正夫是之
謂同人之利貞

象曰天與火同人君子以類族辨物

類力遂切等也

天上運火炎上一氣相與同人之象君子以類族辨物非其族
者非其與族不可與惡乎同類者類其族之所與而勿失其同
非其物者非其與物不可與惡乎同辨者辨其物之所與而勿
失其同族物覆如天類辨照如火

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

又誰咎也節三與此同解三義畧有

文明應乾之主在二初在二下象入而闔于門內之人如不爲
出又象分立門戶之人明體審初陽性上進闔而能闢入而能
出雖在門內其于門外諸君子惟見人可與同別无門可爲異

是爲同人于門无咎之象初門有出三四无爭咎者寡矣象故
明曰又誰咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二以一柔處五剛之中惟五之正應是同如親已則同之不親
已者不同也同人于宗之象其于應與諸君子之意似爲可少
吝象然二守其已之中正于已原虛于五剛原應但親已與否
在人而已原无可以泛同于入之道象故以爲道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲
不興安行也

莽莫黨切草生廣野莽然故曰草莽安行與危行反項氏曰安行安分而行不可危危行危懼而行不

三四雜異于二五之間四失健伎而攻二三失明伎而敵五離

戈兵爲戎巽陰木爲莽巽入又爲伏伏戎于莽之象巽爲高巽
而上逾四進五升其高陵之象自三之五爲三歲五中正如之
何其可敵伏莽之戎到底不可以興三歲不興之象三剛本與

五同乃反忤五成敵象故曰敵剛至于三歲不興終无可興之日高陵之升皆乾行之易地无大川之不涉矣象故曰安行九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

三升陵欲逾四敵五四乘墉欲乘三攻二四忤二之同五而不同已以四之高乘三之上乘其墉之象巽不果弗克攻之象但弗攻明健遂合吉同人中正之則原自在五四五同體反而則五即不失其所同四困于攻二以爲同象故明其弗克之義反則之吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

號呼咷哭聲以中直困五同

五二中正而應從先視之中在五二自无不直爭在三四猶若未直以二若先以明號五以五若先以健號二從後視之三戎不興四墉无攻三四既夷五二有喜同人先號咷而後笑之象

大有以二應五曰大車之載同人以五應二曰大師之克克之義匪以克人而惟自克屈其在已中正之乾健受其在人中正之文明匪天下之大勇如五之至健不能有五之克豈惟于二爲合一切伏莽之戎乘墉之攻盡行銷衄合陽大諸君子之眾更无有不合大師克相遇之象爻言克相遇而象并以相遇言相克匪五一人之克匪五二人同心之克能使人盡相遇非人盡相克不能克則俱涉同人之川遇則通爲君子之正唯君子爲能通天下之志而无不同蓋以此

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

志未得謙上困五同

同人至五通天下而相克相遇有君子之正无不得之志上出五外健亦在我于人何所不同文明之中正未應雖同實距百里同人于郊之象以自无失故无悔雖无三四相爭之失尚鮮五二相克之遇象故又言志未得

三三

大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

元亨吳氏曰以陽為元釋為大以陰為元皆不釋為大或謂元亨重于大亨者非俞氏曰大有若以九居五則為乾之御天矣不止應天也鄧氏曰卦以大名者四以小名者二全半之等也

同人柔得位得中而應乎乾主應者言大有柔得尊位大中而上下應之主應之者言一柔得位之尊得大之中五剛合而應之五剛之大之有皆為五所有有安得不大是以謂之大有大有之有匪以其有言有而以其德言有乾剛健離文明合而成五之德故曰其德剛健而文明五所居剛健中正之天位五以文明應天之剛健而時時與天合行無時而非文明之應無時而非剛健之行上下之應五如是五之應天時行又如是故能亨其大有而從初无失是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上燥萬物之功與天同運竝天之大大有之象天有休

美之命淫必禍之善必福之火為南方之行无物不毀无物不化君子以遏止人之惡如火之有毀顯揚人之善如火之有化一遏一揚皆以順天休命休命之順與天合遏揚之權與火合初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

大有之世上下皆以應五為有初小民其于天子成賦中邦惟正是供之外原不以有相交有交害如三五雜撰為兌毀便是交之害初遠五无交害之象即私其有匪初之咎又曰艱則无咎艱是善保其有食以時用以禮正供于二合載于五永為天子樂利利好義終事之民则无咎不艱不期驕奢而驕奢至不期敗亡而敗亡至二有載初將不繼亦安得為无咎大有初九剛明善始君不求其有于民民不交其有于君君民兩无不有而兩无所害象故明曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也

運物曰載乘也承也勝也

同人之五以乾大自上而克稱大師大有之二以乾大自下而載稱大車二五正應如為國藩屏為民牧養列侯以正中取之初有制積之二无過不及常中以載以中為載之象有攸往以其正中應五大中成五之有而又成五之夫是以无咎初无交害二以所積之中往五善成其有亦有何敗象故言積中不敗九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也庚切易中亨字俱有辨不可以亨作享

三上公之位視二之中為過公用用二一切納貢之禮不徒以有輸君恆用二之中以為中用二之往以為往不惟以有相成而更以大相成何用不亨公用亨于天子之象若以居下小人而有公之用撰毀折于乾離之中言有无于豐盈之世以民必竭健之力以君必蔽離之明小人弗克之象弗克便是有交害象故明小人害

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯哲也彭步光切哲从折从折誤或曰哲與

音制

彭或以車言或以馬言皆眾盛之義四剛文明體合同功之二承大中之五絕不以車馬眾多人民繁阜財貨充盈稱天子之盛事以下則惟明德是宣以上則惟民艱條奏匪其彭无咎之象天下惟有易以叢害召敗四剛明用事兌不能雜既辯害之端又哲敗之故辯而又哲无愧其為明矣象故曰明辯哲

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也備平被切邵子曰左旋右行天日之交也豐六二亦云信以發志

五以中虛文明應全乾之剛健為孚不言有孚言厥孚匪一人之孚而上下之孚匪一人之交而上下之交合上下之有以相交合上下之交以成孚厥孚交如之象既成有之交又成交之孚上匪恃位以為尊下則惟載之恐後威如之象孚如是威如是交以天下而无害載以天下而无敗吉惟五有虛中之信而眾陽遂无不應之志應在上下發其應志在五象故言信以發

志易乃乾德合乾易之德而有之于五安用有備以保其有象
故言易而无備

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也祐音又神助也通作右

祐者助下之應五象人之所助上之應五象天之所助上天爻

德與天合五有虛中之信上履其信以為信五有麗剛之順上

思其順以為順又居五之上不敢自尚而尚下四剛之賢與之

合成剛健全體之天道如是以祐五于上安得有不利安得有

不利是為自天祐之吉无不利之象合五剛之大之有以應一

柔之有而无不成其所有之大有至上而无以上是為大有之

上吉

謙亨君子有終彖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吳氏曰謙屈已下物也既貶抑其尊甘處物下又推

遜卑者使居己上內止退己而不進外順讓入而不爭所以為謙

謙亨謙有天道下于坤下者良良光明天道下濟而光明之象

謙有地道上于艮上者坤艮山高坤地卑坤行艮上地道卑而

上行之象下濟光明謙有天道之亨卑而上行謙有地道之亨

謙與盈反以天道言虧必在盈益必在謙以地道言變必在盈

流必在謙以鬼神言害必在盈福必在謙以人道言惡必在盈

好必在謙盈如彼謙如此亨可知君子有終謙主在三自其位

于下之上象謙尊尊而不光何言有終今則實有良之光自其

位于上之下象謙卑卑而可踰何言有終今則止有定則而不

可以踰是為君子之有終

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒古易文作掇或聲去

地中有山莫高匪山而有于地中高不自多以卑自處謙象高
卑之度即多寡之數多在己不敢自有寡在人以己下之君子

以哀多益寡之象山高地卑未得為平以平地蘊高山物物稱量其宜而均平其施无使有一物之不平君子以稱物平施之象

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

謙主三止初前有坎三象隱伏地中之謙初象隱伏坎下之謙處謙之初謙三之謙以君子之謙為謙有止之則无陷之失謙

謙君子用涉大川之象是為謙初之吉三且以高山之則自處于卑初更卑處安得不守三之卑則以自治象故曰卑以自牧

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

二三以近相得三如震動二即震鳴三以謙倡二以謙和以鳴則貞以貞則吉二中鳴出中心與三應和得來非由勉强象故

明中心得

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

多言之如懷萬邦建萬國之類

俞氏曰萬盈數一陽五陰之卦

事功曰勞三以一剛為止主于上下五柔之中舉世莫尚其功其功如山之為高卻又卑處地下隱伏不見施伐盡忘勞謙之象下濟則下二爻止而服于下依三以有終上行則上三爻順而服于上依三以有終上下皆可據三為定則君子有終吉之象以一剛而止眾柔合眾柔以服一剛象故曰萬民服

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

三下止為艮反上成震四以卑體動而上行行无不順无不利之象撝如撝軍以退之撝四雖進行三上惟有反以則三是順是遜而極其退讓以為謙撝謙之象象故明不違則

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

泰四不富以其鄰四虛失順之實又以其三將以隳君子用世之志謙五不富以其鄰五虛无踰之心又以其四欲其顯勞臣高世之功非但不富四四如為坎上爻唯三是乘四首不服何言萬民是故陰為不服則潛師以掠其境利用侵顯為不服則

聲罪以致其討利用伐五三同功以震上行利用侵伐之象侵
伐用而則在三順在五能以謙順中道利天下无不利之象
上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑
國也

二近三而鳴鳴于止下謙以止貞故曰中心得上應三而鳴鳴
于動上謙以動震非三隱伏地中不伐不德之意故曰志未得
征者上伐下征以正其不正以坤之眾踰艮之止相率而為違
則之謙邑國之不正孰甚上之謙原以應三鳴邑國盡聞故亦
利用三則以行師邑據四而言國合五而言四如踰三邑非其
邑五如富四國亦非國坤眾為師震動而起為行為征四五兩
爻皆以震行後正利用行師征邑國之象謙初用涉大川以三
之止為用謙五利用侵伐謙上利征邑國取正于三而止處三
之下无三之止非君子之謙之終處三之上踰三之止非君子
之謙之終上應三要終能正象故特明之曰可用行師征邑國

也

三三

豫利建侯行師象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言大矣哉豫隨
姤旅言時義隨言
隨時之義坎睽蹇言時用頤大過解革言時楊敬仲曰六十四卦
皆時也皆有義也皆有用也皆大也聖人偶于十二卦言之耳愚
者執其言智
者通其意

豫剛應而志行剛无不應不行之志則豫順以動順積于先動
成于後順以為動動无不順則豫豫順以動故天地如之天地
如我之順為順天地如我之動為動也而況建侯行師豈无攸
利建侯坤為民眾四固出震之長子建四為侯大得民矣利建
侯之象行師坤為師眾四又帥師之丈人以四行師天下順之
矣利行師之象夫子發彖極言天地聖人順動之道以盡豫之
時義日月不過而四時不忒順動之象在天地刑罰清而民服

順動之象在聖人順動以時故豫之時為大順動以義故豫之義為大

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考也奮音翬也

翬輕疾也揚也鳥張羽奮也奮音迅雷在地伏藏而無聲雷出地奮發而有聲故云奮殷於中切作樂之盛稱殷

地有順德雷從地出其聲奮迅有翬揚其順之象故為豫樂震雷發動之聲樂由陽來故先王以之作樂德坤厚積累之功德以樂彰故先王以之崇德作樂崇德言作一代之樂以發揚祖考順動之德而尊崇之殷極其盛而言盛至于薦上帝配祖考非以一人之豫通為上帝之豫而以祖考之豫通為上帝之豫見天地之心惟伏地之雷薦上帝而天神格配祖考而人鬼享惟出地之雷復極其閉關之固豫極其發揚之盛彖易聖人俱以先王示人深矣

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也
雷從地出四動原根初順出雷自發聲地自鎮靜四動有得初

順无失是謂志應四動初動雷鳴地鳴豫不可鳴如地不可震凶動出于外順窮于內四志首无應于初象故以為窮

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也以中正晉二同

雷出地奮全地震動初雜艮不及便鳴二雜艮撰止這一介動幾止則石雷不能驚介初无其鳴介三无其盱介于石之象動則雷艮不能止无須與之不斷決无頃刻之有疑滯不終日之象日出震終坎二在坎下而不終日正无固于二矣是以貞吉二中正天根深固動作于外順貞于內象故明以中正

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也盱音于切睭盱小人喜說貌

張目上視為盱三承四近爻于己之順无貞惟四之動是視是之謂盱盱既有悔四已動而有作三復待而不前是之謂遲遲又有悔盱與介于石反遲與不終日反象言位不當者此

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也盍胡切

簪側吟切又作舍切首筓冕以道曰古冠服无簪程迥曰弁服之筓

四以動主為大塗動由順出能由其道而豫能使人由之而豫
由豫之象以一剛有五柔而得其應不惟于已有得能使五柔
皆得其得大有得之象雜坎若似有疑震行原无不決五柔以
四為朋順相求動相觀聚首而盍如簪之盍于首勿疑朋盍簪
之象謙三艮止人无不服言功豫四雷動人皆為震言志謙三
成艮歸坎一卦盡順其止是為有終豫四轟雷出坎一卦盡順
其動是為大行象故明志大行

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

五舉
爻豫
賁大畜離姤損豐巽凡八又凡
言疾者四有喜者三不死者一

二貞吉以順五貞疾以乘五以乘四為貞不由四動其何以豫
貞疾之象剛柔相應恆震反生反乘為應履動思順震動發生
之意油然而生雖疾不死之象五中恆則尚得順動之道故爻
言不死而象明未亡夫恆乃不死一不恆必死中故未亡一失
中必亡五未死亡恃有中在

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

五以乘四之動為疾上以遠四之動為冥上冥暗且終日為成
履震之極為有渝五恆坎疑終在僅不死上渝坎以震出朋簪
速盍又无咎謙三止主不及三非其止過三非其止故三之下
有涉有貞三之上有搗有侵伐之用有邑國之征豫四動主不
及四非其動過四非其動故四之下介為吉鳴與盱皆有凶悔
四之上又不可以貞不可冥而莫之渝謙五言鄰上下皆君子
之交豫四曰朋上下皆盍簪之好以謙服民者謙三之剛止餘
五柔五民以豫盍朋者豫四之剛動餘五柔五朋民所服惟入
地之山真能下人之君子朋所盍惟出地之雷大有震世之君
子乘謙主者冒非侵即伐之罪謙民之所共誅乘豫主者為非
疾即死之人豫朋之所不盍君子可以慎所處矣

原
一
藥

聲隨象君子以嚮晦震日出之時爲嚮明兌日入之時爲嚮晦天心震動之生機涵于雷人心震動之生機涵于息隨陽爲呼爲生息隨陰爲吸爲止息入宴息與晦俱入得

其所安如雷收聲于澤中凡人情識未忘習心未洗稍有絲髮外馳而不能入纖毫駘蕩而不能安雖終夜宴息在牀只是馳逐竝不可謂之入宴息隨宴息于晦所以養一日出震之生機而使其无弗說復閉關于至日所以養一歲出震之生機而使其无不順

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初剛來下柔之主稱官二三以柔成係初動无渝正動不在初失其爲主矣惟无係而有渝方始无不正之動方始不失其爲主官有渝貞吉之象同人之初以二爲門隨初以二三爲門初但渝于門內非出交于門外亦安保其不失初動于門能出初出于四有交君子之麗澤廣二三无係婦女之檢柙融豈曰无功出門交有功之象有渝門內之隨初本正二三以柔相係所從恐不得正渝然後正象故明其從正之吉有功門外之隨兩

剛相求日起之功必得之道象故明不失

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

二三視初方在門內尚未出震稱小子柔不利遠專一以近爲隨稱係二以門內小子之正爲可從門外丈夫之事非所與係小子失丈夫之象與子有餘與夫不足二若安于兩不能兼象故明弗兼與

六三係失丈夫小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

三以近係四下舍初係丈夫失小子之象二係初貞動之官无事于求三係四撰止之夫不求則不得矣然四是剛爻說體三如巽而有求四必說而能得豈不相隨而言得隨有求得之象求四之說忘己之貞未利也以說求四以貞自居无不利矣利居貞之象象明志舍下三志專于上巽若視初在下爲可舍亦猶二之弗兼與之意

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有

孚在道明功也

三隨曰有求四隨曰有獲有獲因于有求丈夫剛立之義何在獲非其獲貞非所貞凶五嘉以說成孚初渝以動爲道四以近五有其孚以應初在其道二三有係有失四爲止主合以而進之光明俾隨夫隨子而皆得如是三无得而有求又何得而有咎初有出交之功四有以明之功明之功不下于出之功象故曰明功

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

婚曰嘉禮配曰嘉偶五以二動爲嘉自二言居能下之體无敢下之意弗兼與乎外自五言意必相下動必相說說非動不成外非内无助實嘉與乎内孚于嘉之象五二孚内外遠近之相隨何莫而非嘉之會吉夫不可以隨婦而善在所當從故五不言隨而言孚象言位正中位剛之尊爻正中說之中德上六拘係之乃從維之玉用亨于西山象曰拘係之上窮也

九巽

上六亦
日上窮

二係隨子三係隨夫上係隨君上與二三皆民上為首二三為
從上三應爻上下聯合惟五是係既如艮手之為拘拘之不足
又如巽繩之為維拘係之乃從維之之象兌下有艮為西山五
西山之王上與二三皆西山之民王之所隨惟善民之所隨惟
王无動弗說无動弗隨西山王業之震起皆用此維係說從之
民以為之肇造王用亨于西山之象象言上窮言民心至上更
无所往非固結之而自不解以是為隨道之極

三三

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日象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
日終則有始天行也血蠱為蠱又惑也又穀久積變為飛蠱先後
皆去聲游氏曰辛丁二義若隱語然豈所以

蠱之象艮剛上而巽柔下柔巽于下既象不果剛止于上又象

為易
乎

不為是以日入于亂而謂之蠱蠱元亨非蠱有元亨之義謂治
蠱而得元亨亂極為治貞下起元有涉大川之利則天下盡易
而為治有先後三日之甲則天下盡易而為治如之何其不亨
大川以中爻兌澤為象巽初柔前有大川未易往合二而以剛
巽下乘巽木上出澤口不為二貞更去四吝如是其有事乃无
所往而不利是為涉大川之利甲日以中爻震木為象二三皆
剛巽之爻二一巽蠱之大川已涉三再巽蠱之甲日更新先乎
巽入有震三爻在其中為能震動有為以飭于先而起下之巽
後乎艮止有震三爻在其中為能震動有為以飭于後而成上
之止是為先後三日之甲蓋蠱為天下已亂元亨是易亂為治
了彖故明蠱元亨而天下治主初為巽柔不利遠進二而巽剛
足以勝彖故明利涉大川為往有事自巽至艮艮則止矣豈非
天行之終震甲即寓于巽止之中可見亂之終則治之始蠱壞
之終則飭治之始匪日人事當然之理實亦天行必然之數彖

故明終則有始為天行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風非如風在天上地上水上皆行而无阻乃旋轉山下為山所阻鬱而不暢之風蠱風族風鬱而山木生蠱蠱象民无振則風俗啾窳而有蠱君子以振民風在下而振動山木之象德无育則人心惑亂而有蠱君子以育德山在上而涵育風氣之象

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

案切木之正身又為築牆之木吳氏曰凡有智力能成立其事皆謂之幹

蠱上稱父以止處上不復有為故稱父蠱天下事非貞固不幹巽木震起挺立山下皆幹之象初去上遠巽初柔下于子未可言有以先二三而上巽二三剛有其事初柔有其意意在事在皆可稱子有子之象考成父有成德稱考有初之幹要上之成子之有父之有子之成父之成考无咎之象初有大川在前劈

初知危要終利涉厲終吉之象父終止意專屬于子之善承初无剛果之才已有巽入之意于父意遂承得來象故曰意承考九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

五柔止于門內象母之有蠱二以剛巽五幹母之蠱之象貞止于為兌而說于內无能為震而動于外止以五中為止不要上止為止大川之利涉謂何先後三日之甲謂何上殊不以為不可可貞之象二剛巽之中以說承震自內自外次第整飭得起象故明得中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

上剛止三剛巽巽之究恐有躁之失震之始即有動之悔幹父之蠱小有悔之象原于上意為无失无大咎之象初厲涉大川之事三悔先後甲之心初稱考父原有德之辭三小悔盡其在小之辭象故明終无咎

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六四應初巽以承上止兩柔相巽于蠱能寬而未能幹裕父之蠱之象裕而來猶象有爲裕而往便象終止往必見其可少殊无得于父意象故明其往未得

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

二視五稱母五視上復稱父五用二中以承上止從二言原多譽從五言以震履兌聲名震動天下說順合而成上之譽幹父之蠱用譽之象五之承上惟在用二則二之中道盡爲五用豈惟能承父意五上合止一體有光若一德相承然象言承以德者此

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

五尊位以天下言爲王中爻撰震以一國言爲侯上出其外而終有所止不事王侯之象上止五既依之以止巽以震出亦終依之以止上非自以爲高惟王與侯无不尊尚上止以爲止高尚其事之象方曰不事又曰其事下在事中操巽之權以幹蠱

有事固爲其事上在事外體艮之止而高尚不事亦爲其事上之止而不事卽下之巽而有事之則象故明其志可則蠱以家言上父五母眾爻子以國言五君下四爻事事之臣上一爻不事事之臣雷動澤隨隨以初動爲主風感山應蠱以初巽爲主隨上說而隨動之民從初出震進于五說之中則君道盡而民心爲益固不然必失其所以爲君蠱上止而受巽之父從初有巽進于五止之中則子職盡而父德爲益光不然必失其所以爲子隨初小子門未出已有震世之思四明正其合德之交若二三雖震體而夫道則有所不存以柔而撰止蠱初有子幹未成已有昂霄之志四裕非其同志之助二三雖巽體而母蠱不可貞其事以剛而撰震隨初有渝能貞二三之係此所以稱官蠱上高尚更貞四五之動此所以稱父隨五孚嘉而天下无不維之說民見世不可无下民之君蠱五用譽而天下无不考之止父見世不可无巽父之子此二卦反對互發之意

臨元亨利貞至于八月有凶彖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

復曰剛反又曰剛長以震剛反生言長臨曰剛浸而長下兌本柔以剛爻積漸言長柔浸長于上四剛无竝立共存之理故遯剛浸長于上四柔有包涵徧覆之心故臨卦體下說而上順二剛中而五應下有說上有順人說而天必順之通道也臨有天道之通是以元亨二以剛中感五以柔中應又人感而天必應之正道也臨有天道之正是以利貞天道春生秋成震長兌消復以初為震主屬少陽為七位于東為日于剛卦為長剛長之體來之于坤下是為七日臨以三為兌主屬少陰為八位于西為月于柔卦為消柔消之體至之于坤下是為八月爻則浸長喜其亨喜其貞體則八月虞其至至則浸長之剛爻化為頓消之柔體豈无凶至于八月有凶之象復之七日言來自內之來

反復而來臨之八月言至自外之至頃刻而至月令八月水始涸當始涸之時令澤水長必浸消必不久以其長浸而消驟彖故明消不久以說臨人與以震修身異致既恐順反乎坤又恐即說成毀八月有凶之戒示人深矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆思息嗣切

澤上于地澤蓄聚于地為萃澤上有地地臨制乎澤為臨君子以教思无窮不徒曰教而必曰思如澤之漸入于地中无有窮已之時容保民无疆不徒言容而又言保如澤之四周于地外无有疆域之限

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初二之臨皆象咸初以剛正之說道與四感應相與以為臨初咸以正四應以正上下皆以正相臨是之謂咸是之謂貞而得其吉初咸志在與二同行其正有正已而物正之志象故明志行正

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二五相咸尤進于中二以剛中感五以柔中應中在二既无所失能行二中在五又无不利二說五順五能以順應二故以說感此豈順命之說若二咸止是順命之說安得吉安得无不利象故言未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三所居在二剛浸長之前既欲不逆二剛于後又將自說三柔于先咸无心而甘有意進退俱所不可甘臨无攸利之象撰以坤惟剛是順撰以震反說為懼恐懼修省于說順之交而甘臨之過方善補既憂之无咎之象象明咎不長者此

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

至謂致初來至初志行正則行不正不行四能至初能行其正可知至臨无咎之象四所居下有以順行正之賢上可以對

行中之主象故曰位當

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

四通道于初象至五虛中應二象知觀以五中為大臨以二中為大虛五之中以行二中非已之宜而二之宜君道如五既成其大又无不宜故吉坤无不順又益以說似非大君所宜五以宜言謂不自為中而能行二中乃所以成其大成其知象故明行中之謂

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

二剛在內上遠而无應以坤重坤厚為五遂亦應二厚為四遂亦應初若兼五之知四之至而有之吉无咎之象上已處五之外无四之位而志不忘浸長之賢惟恐其有不至惟恐其不能知此所以有五之吉而又與四同其无咎也

三三
觀盥而不薦有孚顒若象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀

盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀卦爻俱平聲惟大觀在上中正以觀俯鳴則陰震為鶴陽禽巽為鶴陰禽盥古滿古玩二切觀之名卦但以四陰觀二陽取天下觀化于上之象卦名連象辭與履同人艮同夫子發明先自上之觀示始大觀在上以位言順而巽中正以觀天下以德言凡賓祭之禮潔手以獻為盥備品味以享為薦盥惟致其潔致其誠薦已備其物備其禮觀五以異潔之體居在上之位備中正之德其所以觀示天下原是誠在物先敬在物外故下之所以仰觀于上惟觀上之盥而不待觀上之薦有孚顒若言觀盥已有孚已顒若不待觀薦而後孚後若感應神速象故謂之下觀而化謂之神道之服以觀象原與天道合其神巽風運于上天有神道之象坤順成于下四時不忒之象觀天而知聖人不薦之教便是聖人風運无形之神道顒若之服便是四時自行之順令若下待觀薦而後孚

上必以薦設教而後天下為之服則不足以言神又何足以語化象言神爻言生惟神則生惟生亦神按神道設教之旨義如其罪不可勝誅矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行天上以其風力畜止天運之健曰小畜風行地上以其風力徧歷地勢之順曰觀先王以省方觀民設教因其民亦思其方如地之有宜方皆有教省之觀之而以身設之如風之行地

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

大觀在五柔小在初不得其門而入无能遠見五之中正之美童觀之象初本民分故曰小人惟上所化由之不知何咎之有小人无咎之象五欲通天下為君子以君子望初不徒以小人望初君子吝之象小人原不可責之以遠大之觀象故明曰小人道

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也闕缺規切閃也傾頭門中視也通作窺

二本坤闔之爻又在艮門之下僅從門隙而闕覘中正之彷彿

闕觀之象女未從人以不出門為正以不失正為利利女貞之

象象言亦可醜亦之為言因初吝之辭五以婦順望二不徒以

女貞望二也五中正以觀天下欲使人進君子之道人明婦順

之章故吝初而醜二然能使初二无小人之咎有女貞之利下

觀之化神道之服亦无以加此已

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

初二皆下觀之民三合五成艮遂為一體稱我坤純陰艮則為

陽坤陰盛艮則為止陰止而陽生暗去而光生稱我生當下上

之際進門闕之中可出入觀我生進退之象三五同功進則

生五之生而君子之道行三上應爻退則生上之生而君子之

道明槩非下民之可疇象故明曰未失道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

四異門闕之中為王國艮光明舉一國而化光三象君子之光

五象天子之光四進而觀其中觀國之光之象二未出門而事

五守民之分以貞為利四已入國而事五有臣之道匪賓亦弗

自重利用賓于王之象抑又以見惟明王然後能賓臣象言尚

賓五知重四而四知自重皆可以風天下而成觀故足尚也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也五上君子无咎與初小人无咎同義

三觀我生通五為我以德合五之大觀為我生五觀我生通天

下為我以德合天地之大生為我生中在我以中觀天下能使

人異于中則于君子之分為无歉正在我以正觀天下能使人

異于正則于君子之分為无歉君子无咎之象象言觀民五通

天下之民為一身即民生為我生民外无我故民外无觀

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上不言我而言其我生陽生明于上陰化光于下觀天下之皆

生其生上雖陽爻體則陰巽巽陰入于上坤陰闔于下觀一人

生其生上雖陽爻體則陰巽巽陰入于上坤陰闔于下觀一人

生其生上雖陽爻體則陰巽巽陰入于上坤陰闔于下觀一人

之自生我生君子通天下為君子无咎其生君子无位无民而君子之道在无咎上不欲自處五外而獨為君子象故言其志未平臨二以剛中在下為主與初皆成天道无心之感著于人觀五以剛之中正在上為主與上皆生聖道不言之教同乎天臨二剛中而五應然言未順命見无妄說君上之道觀五中正而下化然止于闕觀見无深求下民之道臨于初二之剛雖言長以兌為正秋之氣故亟示八月有凶之戒觀于五上之剛不言消以巽為東南之氣故極言神道服民之化謂臨進則泰與其貞吉觀進則剝僅止无咎此則執典要言易非聖人因自然之象以設教之旨

三三

噬嗑亨利用獄象曰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

噬嗑為合如君臣父子夫婦兄弟朋友之際皆合也食而知味皆噬也獄所以繫囚又爭罪曰獄

噬市制切嗑胡臚切口咀肉為

頤中有物曰噬嗑噬嗑兼有頤象但頤之中爻為重坤重坤皆柔虛象无物惟无物故非顛即拂噬之中爻為坎艮坎艮皆剛實象有物惟有物故可噬而噬嗑亨由噬故嗑由嗑故亨以下體之震言為剛為動為雷以上體之離言為柔為明為電剛柔分動而明明剛分為動動得其動不以中爻有艮而為其所止柔分為明明得其明不以中爻有坎而為其所蔽此為二體分而得合之象雷電合而章雷合電而動以明章電合雷而明以動章此為二體合而得噬之象噬嗑所以亨又曰利用獄正以不噬不嗑以艮反動以坎反離原初遂失其動罪在初故有獄可用于初要終盡蔽其明罪在上故有獄可用于上其言利用主五五得中上行象電上運其照而雷下霽其威雖不當于剛中之位實不失其柔中之用用之究察獄情始必得其不行之故而俾初之知所懲終必得其不明之故而俾上之知所誠是以利訟方爭故利見剛中之主獄已成故利用柔中之君柔得

中而上行離以二柔為中居上卦下體或兌柔或巽柔或坤柔則曰進而上行睽鼎晉是下體震動亦曰得中上行但不云進噬嗑是下體或坎陷或艮止則曰得中或得中乎外更不云進亦不云上行未濟旅是下體乾全以五為主則曰柔得尊位大中大有是居下卦則止曰來曰得中曰得位得中並无進行之辭矣

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法敕恥力切亦作勅通作飭俗作勅或疑象文之倒然泰不言地

天交而言天地交噬嗑不言雷雷而雷言雷電原是易中之正例離于他卦皆言火惟遇雷為雷遇地言明純離亦言明

雷電合章之物言雷電便是噬嗑之象豐震在明前君子以折獄致刑噬嗑明在震前先王以明罰敕法明罰電照明示其罰薄以懲之使免于刑敕法雷威敕正其法豫以戒之使避于刑與折獄致刑之義別

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也履紀具切校古效切音教噬以初動上行得噬五明為合四艮坎雜撰之爻初如因止不

行五遂以坎用獄震為足坎為校震足滅于坎校下履校滅趾之象震體噬初懲戒得轉善補不行之過无咎屯初以剛動五剛之險動之難宜居噬初以剛噬五柔之明噬之易宜行象言不行罪初无以上行

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也膚方于切柔脰肥美曰膚或曰腹腴鼻毗

至切从自

二至五皆頤中之物二在頤中以柔中為膚以雜艮而止于五下五為目二至四為鼻方噬未噬如鼻之于目亦若相礙而不得合二乘初剛剛不可禦動而上行動體行止體滅有噬膚滅鼻之象是以可不噬于五之咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也腊音昔吳氏曰

骨者四云肺謂有骨者小物全體乾者稱腊此言腊肉則肉受日曬柔者為堅耳

腊肉之日乾者三在頤中為腊肉以明動相求為噬以與四近不相得為毒噬腊肉遇毒之象剛大柔小吝其在大

五且麗四以成明三亦大小相得而上合小吝无咎之象三所居下不當于初之動上不當于五之明象故特明位不當

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也乾音干肺

吳氏曰腊肉日所乾乾肺乾肉火所乾未光也震四兌上同

四雜坎中爻以離火為乾以剛為乾肺以未合初動之直雖金而非矢四初噬不惟嗑又有得噬乾肺得金矢之象以噬為艱以得為貞以艱且貞為利合明動而成五章皆四剛之能事吉二三五之噬皆无咎而四之噬吉此剛柔分之辨四本明體而以坎為暗象故言未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

五雜坎上爻以離火為乾以柔中為乾肉噬而嗑黃在五金合初噬乾肉得黃金之象以得為貞以噬為厲猶凜然有三之毒四之艱不嗑之過為善補貞厲无咎之象噬至五明動纔得相當象故言得當頤中虛就以不失其虛為養正故戒舍靈龜觀

朵頤頤中有物就以有物為當噬當嗑故二噬膚三噬腊肉噬其以動而雜艮為物者四噬乾肺五噬乾肉噬其以明而雜坎為物者二滅鼻三遇毒動得其為動无不上合五之明四得金矢五得黃金明得其為明无不下合初之動彖謂噬嗑而亨動而明合而章皆此必欲強附刑獄之例以與彖之用獄合以小象象大象諸卦竝无此例也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也何上去聲央四亦云聰不明

校獄具坎為桎梏故通上下言校噬嗑中爻皆噬以雜撰之體為物以明動相合為嗑有如噬而未嗑初失其動无以上行如以中爻之坎桎初之足桎之廣過脛而掩其趾足全沒于坎桎下屨校滅趾之象屨校輕初在下不行之罪小刑小罪用輕典夫是之謂用獄于初上失其明无以下合如以中爻之坎桎上之首桎之高過項而蔽其耳首僅露于坎桎上又何校滅耳之象何校重上在上不明之罪大刑大罪用重典夫是之謂用獄

于上中爻在噬有噬明動得合合剛與柔盡成其為君子初上
在噬无噬明動不合雖皆剛盡墜為小人初懲小人之始猶无
咎上怙小人之終遂凶耳目之用分言之視曰明聽曰聰合言
之聰聽則明不聰聽則不明五得中上行離坎合而聰明具上
何校既決離明竝塞坎聰象言聰不明者此

三三

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而來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
人文以化成天下賁彼義切噬賁相綜為一卦噬言剛柔分又曰
分然特明小利攸往而曰分剛上而文柔若主柔而分之義聖
人貴得中之爻而又不失大小之辨其義之精如此蘇氏曰直情
而行之謂之苟禮以飾情謂之賁

噬嗑五初兩畫是爻主賁上二兩畫是爻主艮剛上止无為離
柔從中麗之著文明于剛止之中謂之柔來文剛文得其中故
亨離柔居中用事艮剛從上止之加篤實于柔明之上謂之分

剛上而文柔上剛大之爻匪小以往成止以艮之剛大止離之
柔小收斂文明而不極其發外之盛大之往小之利故小利有
攸往天文也以剛柔之有來往言一剛一柔一往一來為日月
之推遷為星辰之經緯豈不燦然成一天之文文明以止人文
也人文不以往來言卦體內文明外艮止內主離柔之明德為
文外用艮剛之篤實為止人成文文成止夫是之謂人之文天
文惟往來日月代而晝夜以時變星辰運而寒暑以時變時時
有變時時宜察故曰觀乎天文以察時變人文惟止五典以敘
五禮以秩人得其文文得其止而人文之化遂成於天下故曰
觀乎人文以化成天下天文一有飛流薄蝕變在天召在人人
文一有僭亂差忒變在人應在天以人觀天以天觀人天以時
變人以時察察其變之在天求其止之在人以人文合天文斯
盡賁亨利往之義

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山上有火火寓于山山下有火山麗于火止而有耀光而成文
賁象雷上之火震耀幽隱先王以之明罰山下之火光賁草木
君子以明庶政火從雷激明生于威君子以之折獄火從山止
明戒于察君子无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

初明四止明止相求賁義首成于初趾四雜撰坎輪之爻爲車
大夫然後乘車三在上大夫也四二合而駕之于中宜乘初在
下徒行士耳初受四止爲徒徒則義一舉趾便成其文初升四
輪爲車車則不義一舉趾便不成其文明體審初以義爲安賁
其趾舍車而徒之象初視四有車可乘疑其于己爲陷而不予
己爲止便似義之所不在象故明曰義弗乘

六二賁其須象曰賁其須與上興也

賁以二柔爲文上剛爲止二上遠不相與五應爻以柔三近爻
以離雜坎二爲雜坎下爻三爲雜坎中爻下易而上難陷易而

興難須三震起于二前于是二之文直通乎上之止而賁成賁
其須之象二之所與成其賁者上然必須待震起之人與震起
之時而後无下陷之患象故明與上興

九三賁如濡如承貞吉象曰承貞之吉終莫之陵也

濡人朱切

三剛明上剛止三上之賁成雜坎三爻无一非其潤澤之光賁
如濡如之象濡无不貞患不承貞而承承于貞又何不吉要終
而二四兩柔不爲陷上止无以加象故曰終莫之陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚

媾終无尤也

皤白波切老人白也又鬢白也翰胡安切終无尤賁
四剝五蹇二鼎二旅二凡五言之四舉爻賁及兌凡

艮三爻皆剛上文柔然四五柔爻也何能以柔文柔文柔必以
上爲主四欲文初而不自用首戴上白以爲白以上之白首樹
初之觀刑賁如皤如之象又慮初之疑而弗乘不爲坎之車輪
而爲震之鼻足以人既白以馬又白示初鮮潔而可乘之以高

飛白馬翰如之象坎伏賁中象寇至是則人白馬白而初四合
匪寇婚媾之象四與初剛柔相當初先疑而弗乘象故曰當位
疑四初婚媾上无尤矣象故曰終无尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

見貌六五之吉賁大畜離豐凡四言之有喜賁五大畜四升二凡三言之

戔音箋

五高山之中為丘苑有垣曰園五止于中上垣于外二須于下
文明篤實之蘊盡匡圍于五中賁于丘園之象五二皆柔五用
上白與二要束表裏純白之光盡從五中顯見束帛戔戔之象
雖在坎外仍有陷憂將要終有止而得其吉吝終吉之象文明
以止至五止矣柔來剛上之主于是交慶其成安得无喜象故
明有喜

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

未有五色先有太素白太素之始賁以剛柔相文原非有所加
飾故曰无色柔來文剛良原光明離麗之即為文剛于剛无加

剛上文柔離原文明艮止之即為文柔于柔无加賁極于上疑
若文極于上而以剛止要終純然太素之初原非有色是之謂
白是之謂賁而可以與天下其補致飾之過白賁无咎之象素
履在初上健未必遽和象故明獨行願白賁在上下文无不成
化象故明上得志噬賁反體噬以明動相合為噬賁以明止相
飾為文噬以噬五為文明之中為亨賁以來二為文明之中為
亨噬上行之明大无待于下剛之動利用獄賁下來之明小有
待于上剛之止小利有攸往噬動而明初動要終亦動動而不
合乎明无動不成陷无動非小人故于初上寄小人之始終賁
文明以止上止原初亦止文明不失其止有止則无陷凡止皆
君子故于初上明君子之志義噬四雜撰為坎艮噬之艱艱貞
則吉賁三雜撰為坎震患不永永貞則吉噬五得黃金明與初
動合噬亨此利用獄此賁二賁其須文明與上止合賁亨此小
利有攸往此噬物得噬而味在頤口之中知食物所關為甚大

賁文成化而義嚴趾足之始知跬步所係為不小二卦示人之意深矣

三三

剝不利有攸往彖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尚消息盈虛天行也剝北角切裂也剝割也

象者三剝鼎小過

夫決剛決柔君子決小人惟有決如決澤而使之行流剝剝柔變剛小人剝君子惡其一割裂之使二惡其上墜落之使下不變為柔不止故言剝又言變復剛長利有攸往喜剛之辭剝小人長不利有攸往危小人之辭彖又發明君子觀象尚剝之義以柔剝剛之心无可諒而下順上止之象仍可觀觀順象在下而尚其順以為順觀止象在上而尚其止以為止蓋消息盈虛天行之運天且弗違而況君子敢有弗尚尚順成止其止之也如天之有定覆尚止成順其順之也如天之无不生是為君子

善處小人與天合行之道剝順止之象顯于外曰觀象復順動之幾涵于內曰見心剝以象觀非人之象而天之象復以心見非人之心而天之心剝復皆曰天行而君子若不與之復原始為天剝要終為天君子之天有定固如此

象曰山附于地剝上以厚下安宅象稱上惟剝

山者形峙地上根蟠地中言附于地便是剝之象上以下為基地厚山附之而安下厚上附之而安上以厚下地之載安宅山之止

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也蔑莫結切削也輕易也滅莫列切

牀安身几柔以藉剛如牀以安身初在下為足從初有剝上剛遂无所藉以為安剝牀以足之象木以果為貞果非上之貞而初之貞初于上遠未相及順之始止之之下貞所自有而以剝足輕為削蔑蔑貞凶之象蔑乃自滅无與于上象故曰以滅下

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也辨崔燥云牀性

辨牀體之中即上下分辨之處剝至二剝牀以辨之象二上猶

未相及以順之中合止之中貞在二中亦如初蔑凶復五能敦

為四二五在動上順撰得下卒成其君子剝二无能為三五二

在止下順撰不上終墜為小人象明未有與陰陽以應為有與

與原在上二自絕之故至此

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

上下皆剝剛之人三上應爻獨有所之之則有止小人從此不

長剝之无咎之象象明失上下反體即獨復從道之人與之深

矣

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

初牀足二牀辨牀也四曰膚與上一體之身矣乃初剝與剝二

剝與剝剝牀而以自身之膚安得不凶災及于上猶隔一層政

恐災先逮于四身而更危在旦夕象故曰切近災

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也洪景盧曰

魚皆指巽貫魚下四爻皆從巽來如魚駢頭而貫也

五止體之中因順以為止止下以成順聯絡之胥使下順以无

失眾柔之美貫魚之象左右之胥使上順以均怙一剛之庇如

妾媵侍使之承事其君以宮人寵之象三應上止故能之五承

上止故能貫又能以貫則尊卑順序以則深宮固門良剛可以

化其光于內坤柔不得肆其害于外匪一剛之利而眾柔之利

无不利之象終不為剛上君子之所尤象故明其終无尤

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小

人剝廬終不可用也豐九三亦曰終不可用

剝上言果而象碩匪但以剛大稱碩五柔下剝一剛上固剛陽

生意盡收斂于剝上一爻中以乾言果全體大生之德在是以

艮言果成終成始之實在是是為剝之貞反即復之元以其巍

然樹杪未曾剝落下地碩果不食之象坤下載從上視之為輿

良上覆從下視之爲廬剝極之時以上一剛言小人有剝君子
惟止凡此剝我之柔无非載我之民其剝之未窮而變也此順
而止之生而不傷之心无一息閒斷不敢自失所載其剝之已
窮而變也此順而止之生而不傷之心无一息閒斷不敢自失
所載君子得輿之象以下五柔言君子有止小人惟剝視一剛
在上定要剝到盡處不知留這君子在上猶能覆蓋小人這廬
匪君子之廬而小人之廬乃以剝盡爲快自廬而自爲之剝曾
不自思其无容身之所小人剝廬之象夫上无號象曰終不可
長夫上終非小人可長之地君子終无不可長剝上剝廬象曰
終不可用剝上終非小人可用之地君子終无不可用夫終曰
无號小人自絕剝終曰碩果曰得輿君子自生君子終有用于
小人小人終无用于君子其所就之不同固如此

三三
復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往象曰復

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

合爲七復言于卦以六一之合爲七

人行出外來歸曰反復亨亨以剝之一剛窮乎上反乎下還歸
故居是以纔復卽亨下動上順有動而以順行之象剛反爲入
震動又爲出出入而行于坤順中惟見其有順不見其有逆出
入无疾之象剝以五柔往剝一剛復以五柔來順一剛朋來无
咎之象天行以健爲道復初一剛止于坤上爲六爲往動于坤
初爲七爲來要上則爲止之道原初則爲動之道道无變動只
六反爲一便是七日如往之有反如行之有復便成復體反復
其道七日來復之象剝小人長不利有攸往復剛長旣反而復
復之體便長而有往之利利有攸往之象復其見天地之心乎
天覆地載大生廣生此便喚做人人的心不爲剝亡不爲復存
但剝之一剛止于上方止之際如果核之舍其仁寂然不動復

之一剛動于初纔動之初如果仁之有萌芽雖生生一息之端倪實生生无息之全體人人无不具足人人可以自見聖人于復指天地之心示人自見深矣人顧終迷不見以軀殼最爾之心為心而不勝自賊亦獨何哉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方關俗作開从井皆非周禮月令夏五月日長至日長之極陽極陰生也冬十有一月日短至日短之極陰極陽生也今呼冬至為長至以陰極陽至短極長至為義三禮義宗至有三義一以明陰陽之氣之至極二以明陰陽之氣之始至三以明日行之南北至

雷在地中地純陰雷以一陽初動地中復象復是一陽初至之日故稱至凡人出外而還歸故居亦皆稱至一陽初至之日天地萬物盡由此生宜安靜有養又凡出外而還歸之日俱宜安靜有養此專直翕闢之至理而況先王動與天俱日至與至復之卦體一陽還反于初為至日五闔于上為閉一互于下如以木橫持門戶杜而加扃為關先王以至日閉關之象商行貨旅出塗皆坤眾馳驚之人雷聲寂在淵默坤眾順以寧居能使功

利眾夫盡絕而不馳商旅不行之象一陽為无后五陰為羣后一陽端拱于内五陰順治于外能使四方羣后盡肖而无為后不省方之象復閉關所以貞一歲震動之生幾而使行之无不順隨晏息所以貞一日震動之生幾而使行之无不說知閉關之義日日有至有復知晏息之義息息有晏有隨初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

復初九剛是人人剛明震動之知體自其從天而動謂之无妄自其從剝而反透地而動地或有暗剛无不明明有常照剛有常勝初非遠而難至亦无在剝為失在復為得之間不遠復之象祇適悔生于動動涵于初乃天根深固主人以故居動之體无動之悔任其有動皆无適不順之動无更可致悔之動吉孰先之无祇悔元吉之象象曰以修身象言心言見象言身言修不遠之復已見天地之心故能以之修其身不然與天地稍不相似便成一箇軀殼之身何修之有

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

凡動性易于外馳二以動撰順反轉順初一切向外走作易動

心盡歇而泊于初復之上是為无失休復吉之象象曰以下仁

二初以一體言仁以動不外馳反求初之不遠為下仁凡人氣

一浮動脚不點地如果不落地果仁雖在終歸枯槁而无發生

之日

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也義无咎復三解漸既濟之初凡四言之

頻之義為數為急為連三動而上急忙連步反歸求初視二已

隔一層二休為安三頻為危休于初仁能下吉頻于己義亦无

咎象故明義无咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

柔爻有五皆為坤眾凡在復而知復者皆君子也在復而不知

復如上之迷則坤眾之為耳四行坤眾之中而不與眾同迷與

初為應惟初是從中行獨復之象四從初一直通行步步皆震

之大塗象故明其為從道

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

五于初非如二之近四之應然是坤順中體兩撰則為重坤其

體愈厚其順愈至豈其不復豈其獨致初悔敦復无悔之象象

曰中以自考復自知不待外求中自考亦不待外求復五中要

于成始五中要于隕陰陽淑慝之所就固如此

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不

克征象曰迷復之凶反君道也游氏曰人心迷悟之分其端甚微然燕越殊轅各循所適于何不至

故吉莫善于不遠復而凶莫大于迷復也

上居復終出于重坤之外便于從初之道眩惑迷罔莫知所適

迷復之象凶有災眚天降既有災自作又有眚坤眾為師復動

成順象迷動成逆象以順用眾无不助之以逆用眾无不叛之

无一為用盡逃其上用行師終有大敗之象剝極剝廬迷極亦

剝國君安得為以以必迷國誤君流禍无窮以其國君凶之象

坤數窮于十无不反于一十乃坤之終一即震之始上有坤之終迷更无震之反生至于十年不克征之象君道在初自二至五无有不順惟上之迷為反象故以為反君道或問用行師終有大敗其始亦或有勝乎曰然今人憑著血氣用事血氣盛時慷慨激烈奮勇直前亦自所向无敵到血氣衰時便索然餒而不振小小利害亦足動心无有不盡喪平生而一敗塗地者其以國君之凶亦然皆緣迷不自知認照為明認意為心認血氣為義理震雷不聲乎夜半眞明不透乎地底眞陽不奮乎黃宮反乎君道之故

三三

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為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音生上聲臨曰天道以中爻有震為象无妄萃曰天命以中爻有巽為象

无妄外乾內震乾震皆剛震剛得乾剛初爻來居乾內以為動主為主于內者震初一剛其所自來者全體乾剛如是而動全是天動而非人動卦所以名无妄動而健主以下之震動合以上之乾健剛中而應進于乾剛之中應以震動之中動无不通全體天命之通是為无妄之元亨動无不正全體天命之正是為无妄之利貞其匪正中爻以動雜艮如災在三而不得牛于動為不貞匪无妄之正動矣以健雜巽如疾在五而稍試藥于健為不貞匪无妄之正健矣匪正之動動不應健匪正之健健不應動是為无妄之匪正是為无妄之有眚是為无妄之往而有所不利象明无妄之往何之矣上乾是天命下動如人之有行往人有行往動與天俱何論有妄之往无之即无妄之往亦欲何之一有所之天命便有所不祐如何行往得故曰天命不祐行矣哉欲人知有天命在上雖无妄跬步不敢違天而有匪正之行往况淪于妄而欲有所之有所往覲天命之有所祐乎

示人深矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物吳氏曰天下雷行物與聞之者雖庸愚之人莫不恐懼而心无妄思身无妄為有知無知之物莫不驚駭震動而无所私皆无妄也

妄人為之偽人无所不至惟天不容偽故惟天動為不妄天下雷行物與雷徧行于天下而无一物之不與物物之天因雷而動與雷俱行物物皆以天動无妄之象先王生育萬物之心奉天時行原无一息不流對此震雷發動之時生意尤覺盛長故言茂言對言育惟育物之心對時愈茂此所以為先王之无妄後人生意以妄而萎將何以配合天時而生育萬物

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初剛自全乾而來一動便有全體之健无妄往吉之象象明得志初志動與天一往无不祐之命故以言其得也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

初純乎天二動止相雜駕以坤牛則耕斂以震稼則穫闢以坤

土非一歲而為之菑即三歲而為之畲如此之動是曰匪正何可如初之往惟盡絕人為純以天動方與剛中之五為應是為不耕穫不菑畲則利有攸往之象象明未富二以應五為富以未應為未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑

人災也邵子曰順天而動有禍及者非禍也災也其詩曰就使有災宜俟天便是行人得牛之義關氏曰无妄而災者災也其所宜非災也

三以柔動之終應乾健之窮動既有反窮若生變无妄之災之象坤爻巽體雜撰于動健之交冥冥之中若助之順如牛之為順如繩之有繫或繫之牛之象或有繫三能震起而為行人巽而能動動以順行天不期祐而祐災不期消而消行人之得之象或有繫三如撰止而為邑人既反震之動又失巽之順天何以祐災何以消邑人之災之象象故直明之曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

益六三亦曰固有之

初正動四正健動而健健不為動是之謂貞是之謂可可貞无咎之象惟貞健之有于四者斯固象故曰固有之

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

五剛中而應之爻何以疾于巽有撰于健若傷无妄之疾之象然巽順也于五何傷三固即巽以為牛五亦即疾以為藥而匪疾是藥于二自有正應之喜勿藥有喜之象象明无妄之藥不可試稍試先已不順正命謂何无妄之疾匪疾而无妄之藥為疾剛以震聳健為動遷可憂多矣不可之辭无妄之天莫定于五于是可見

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上三爻皆以健應下之動四可貞應初動也五有喜應二動也上行處健之窮于三動為不應矣三言災災自天來上言眚眚由已作初往動始為得上行健終為窮是為无妄行有眚无攸

利之象象曰窮之災乾上无災以窮于亢為災无妄之上无災以窮于行為災乾之四以或躍為革故上亢為窮无妄之四以可貞為固故上行為窮无妄之災疾君子皆以不去為正以天命所祐惟有一順三得牛五勿藥皆能順受其正上行或以災疾之來非其自致稍行去之在无妄中斯謂之匪正斯謂之有眚而與助順之天命不合天命安得為祐象謂无妄之往何之矣天命不祐行矣哉如此

三三

大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜下乾上艮乾剛健因艮上畜內有艮之篤實外有艮之輝光日畜則進于日新而能日新其剛健之德是以謂之大畜无妄主初剛自乾來而成動因以動上乾之健大畜主上剛自乾

上而成止因以止下乾之健剛上而尚賢能止健四五兩柔雖皆止體然不自以為止而惟依上成止一剛在上為止主四五兩柔尊而尚之于已上尚上一爻之止以止下三爻之健若曰上一爻下三爻皆剛大之賢以剛止止剛健于剛健三爻大有所正惟上之能而非己之能何正如之何大如之是謂大畜之利貞以止健而曰尚賢原不敢以柔加剛終止之于其下家食將賢人終止于下矣中爻有兌合兌口以向五惟五是食而不家食是為大畜不家食之吉大川而无以利涉全體乾健之道亦无大行之日矣兌見方阻而為大川震起旋通而為大塗合乾三爻而有天衢之利往是謂應乎天是謂大畜涉大川之利象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

大莫若天止莫若山天在山中大畜之象前言前人之德言往行往哲之德行人有全體剛健之德如天君子多識前言往行以畜其至大之天德如山中之天蓋有其德而後前言往行皆

吾畜德之資耳不然識徒多而德或病其為多也固誇多鬪靡之學而已矣亦何所畜之大之有

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也已夷此切

初欲上行四為下止止之不能若將毀之如之何其无已有厲利已之象已之利在初則知有厲之災初自犯之四于初无災也象故明不犯災

九二輿說輶象曰輿說輶中无尤也輶伏免軸上承輿者車不行則說之

輶車軸轉行縛止說與小畜之輻別小畜之輻說以人大畜之輶自為說健而自止于中五于二復何尤象故明中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也上時掌切

乾三爻皆馬以有畜而調伏為良上亦三之羣三見上在前喜于得羣撰震而起良馬逐之象三上正止三以進為艱止為貞有貞无逐利艱貞之象三合二四雜撰兌口為日乾體在下為

輿止體在上為衛上下相習為閑至是交相告語若謂爾與既閑于爾後爾衛又閑于爾前合駕上往惟此時為然曰閑輿衛利有攸往之象利艱貞與上止之志合利攸往與上養之志合象故明上合志

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

牯古毒切

牛以角觸角著橫木所以告人四以止初之爻雜撰震動動而順有動无觸為童牛上橫設于四前四依上成止為牯未角之牛觸性未發而豫加之以牯特在四告在初四初之畜成而禁于未發之理得童牛之牯元吉之象四原不為災于初原是剛柔相得象故明有喜

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豮豕云切豮豕也音界古有豮刑豐五兒四亦

皆曰有慶

牛順豕躁五撰震上爻動而躁為豕止于中如以止牯去其躁性為豮近上而止如繫豕之杙為牙五以是義止二之健二以

是義從五之止童而止與豮而止成功則一上下相成之慶更无以加此吉象故明有慶小畜之四血去惕出大畜四五牯牛牙豕不特見有己求人无己非人之義且見柔小終不自為主而以剛大為主柔小終不自為能而歸剛大之能聖人示人剛柔大小之分嚴矣

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

何平聲

道四達為衢上天爻合上下四剛而通為震塗為天衢何與曰義相喚應下方向上而言往之利上若俞下而云往于何上四通之天路也進此行往无所不通天之衢亨之象全體剛健之道惟上為能止亦進上為大行象故明道大行李氏詩千年古道萬年隄老牯馴馴不解迷牧子不知何處去亂山芳草鷓鴣啼最深于畜上天衢亨之旨无妄動主在初與上三剛合德純動以天動與天一惟其所動而无不祐之天命故曰得志大畜止主在上與下三剛合德純止以天止與天一隨其所止而皆

四達之天衢故曰道大行動主不在初而在二三未可如初之
往而剛健三爻在上貞斯固而行斯窮止主不在上而在四五
未能爲止之衢而剛健三爻在下止其時而行非其時无妄四
以健應動主可貞大畜三以健應止主利往无妄之上戒行大
畜之初利已无妄之五勿藥有喜大畜之二說輟无尤无妄因
災疾而徵動健之貞大畜以災尤而驗止健之實俱相發

三三

頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養貞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
時大矣哉頤以之切
口車輔名

頤之養上上止下動中虛无物動原始止要終中爻虛受純乎
理不動乎欲如是言頤是之謂貞是之謂吉養有所養自養不
同而正則一觀頤自求口實分上下體以觀止三爻在上以養
人爲正動三爻在下以自養爲正分初上中爻以觀上止以制

下動爲正初動以要上止爲正凡皆謂之觀所養中虛无實以
虛受實爻自爲觀爻自有求爲正凡皆謂之觀自養天地養萬
物上天下地中萬物合上下以養其中能覆載能生成是爲天
地之養聖人養賢以及萬民上聖初賢中萬民以上養下養一
人之賢以及于萬民是爲聖人之養天地養萬物養之必以其
時聖人養賢以及萬民養之亦必以其時得其時无不震起發
生非其時止矣頤之時所以爲大

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤體上止下動山下有雷山上止雷下動頤象君子以慎言語
節飲食言語不慎如諺所謂禍從口出慎其自內出外之言語
所以養德飲食不節如諺所謂疾從口入節其自外入內之飲
食所以養身言語飲食如雷之有動爲慎爲節如山之有止而

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也朵丁果
切樹木
垂朵朵也今
謂花爲朵

靈龜能不食者朵動初動主故稱朵頤四柔在中初皆目為靈龜以虛故靈二三虛受震陽之光以為靈四五虛受艮陽之光以為靈人全其靈而以觀初之動動皆養正為吉人失其靈而以觀初之動動皆徇欲為凶初以剛正主一卦之動有初之貞動然後有上之貞止故首以舍爾觀我盡人而示之以正動以人而靈不如龜无非飲食之人矣象故明亦不足貴

六二頤頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也二舉爻頤恆大壯明夷家人升

解損凡八

二无自養之實頤以求初即二之頤二五持坤軸兩端二下以自養為經五上以所養為經二五无應五既從上二亦顛初自養常經在所弗執頤頤拂經之象五高山之中為丘二如舍卑慕高匪卑之顛而丘之征未得之五先失之初凶二初一體相求能類養正之情而以征自失象故明曰行失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

三上應爻本正但上止三動上不為養三固有求動為援上為失已頤斯拂矣正于何有拂頤貞凶之象十年循環上下至于十年上終不以為賢而用之又安得而養之十年勿用无攸利之象以下既悖初自養之道以上又悖上所養之道象故明道大悖

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰頤頤之吉上施光也眈丁南切虎无項不能轉視眈眈專視象牛視遠意近虎視近意遠逐驅也放也斥也

二以近初為顛四以應初為顛二顛在下而觀自養四顛居上而觀所養所養者賢所及者民吉四承上止以制下動儼止主如虎上踞專一下視視在已而意在初四若无顛上若為啞虎視眈眈之象能使從初正動非欲是動自養所養无不以正其欲逐逐之象如是既吉而又无咎象明上施光四虛不居實功施在上光在上三以下求上則曰道大悖四以上求下則曰上施光頤貞之道莫著明于斯矣

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也
五居養人尊位无養人之實不定執所養為經惟以順從上止
為貞三應上五近上皆貞但三乃動極貞非所貞五則止中貞
復能居五以貞為居惟上是順是從上之所養何莫而非五之
所養拂經居貞吉之象二无自求之實而上征不觀初動皆非
正動无征不凶五无養人之實而下涉不由上止欲无底止无
涉不陷不可涉大川之象頤以兩實經四虛大過以兩虛輔四
實頤二以顛初為頤大過之二以得初為生稊為女妻以俱與
五无應而去上為遠頤五以從上為吉大過之五以得上為生
華為士夫以俱與二无應而去初為遠頤過之三皆凶頤三動
極上无以止過三躁極上无以輔頤過之四皆吉頤四止體為
能制初之動過四說體為能行初之巽此頤與大過相發之義
象

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

頤以上止為貞動以上止為由內為震之大塗外為艮之徑路
人可由此以為養由頤之象高以為居則危遠有所施則吉厲
吉之象原始要終以止制動動而有止動則大川止則利涉利
涉大川之象中爻有虛實相成之慶初上有聖賢相遇之慶象
明大有慶者此

三三

大過棟橈利有攸往亨象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過

而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉過古臥切棟多
貢切極也中也

小過震艮皆剛以柔小四爻用事外內言過大過兌巽皆柔以

剛大四爻合處于中言過象故明大者過棟以極中兩剛言橈
以本末兩柔言四剛合處于中而過重兩柔分居本末而過弱
不勝任載若從中傾而墜下棟橈之象既橈惡乎亨利有攸往
亨言利往則亨不利往則不亨象明剛過而中天下之事中焉

止矣雖剛大亦何可獨過今三五處兩體之中三四處一卦之中皆可因過以求其中以中而救其過異而說行初異于下為本上說于上為末四剛在中下為行初之異上為行上之說說異相應以行如是利往初為藉上為輔本末不失之弱撓者遂反為隆是為大過之亨小過利貞柔止可以小事故以貞為利大過利往剛猶可以大事故以往為利大過之時棟撓非常之失在此時利往非常之得亦在此時一失則不可復救故其時之所係為甚大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶巽在他卦皆為風惟在澤地水火之

中皆為木游氏曰大過次頤獨立不懼遯世无悶養之成也

澤滅木澤上木下澤高漲而浸滅乎木大過之象君子以獨立不懼如木立于澤中雖為澤所滅不為澤所仆何懼之有遯世无悶如木滅于澤中愈浸灌愈融液滅與世而相忘說與澤而俱深何悶之有獨立不懼是直參天地脚跟遯世无悶是包舉

宇宙心量是為君子之大過

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也藉慈夜切薦也古者祭祀縮酌沃灌皆藉以茅

白茅祭祀所其藉以初言茅以六言白以巽言自二以上皆大過之剛爻初以一柔巽承其下不但藉之如茅更又用之以白以此過慎之道承藉過重之剛枯者近之必回生撓者應之必隆起是為初六之无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也楊多生于澤中陰木或云白楊性勁直堪為屋材稊田黎切音題大戴禮正月楊稊稊發字也

梯與女妻皆以初為象剛過故楊為枯而夫稱老二近初從本原上動其根發其萌芽枯楊生稊之象初本爻主二以巽撰乾能主初而不主乎初取初之過慎濟已之過剛以近相得老夫得其女妻之象生稊則自榮得妻則有輔老夫之過既補白茅之得益彰无不利之象二與初老少相得原非正偶象故明

過以相與

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

四剛皆以木象楊惟澤有易生木棟負眾棖屋極木二五言楊教之回生三四言棟教之大廈非一木之支過剛必以柔為克而求人以自輔今三以剛居剛首遠初柔无本可以自立在初既不為藉在上又何能輔全象棟橈之凶三獨當之矣象故明不可以有輔

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

四棟亦橈而有隆之吉四應初救橈先本初既為之藉于下上豈不為輔于上故吉又曰有他吝終以與三竝處一隆一橈之故四隆原无所加但以有本自立末弱遂非所虞耳象故明不橈乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

華古花字呼瓜切亦可醜解三同

華與士夫皆以上為象二五皆過而枯匪近柔不生二近初而生生以東南方生之氣生在下為稊五近上而生生以兌西已成之氣生在上為華枯楊生華之象巽兌皆女體聖人目二為老夫二以剛過之爻巽于初之上主在二不在初固與其為夫也目五為老婦五以剛過之爻說于上之下主在上不在五乃正言其非夫矣非夫而惟上是主上夫而五婦上說而五順老婦得其士夫之象如是者過亦可補无咎剛不足稱无譽既枯之楊无稊而但華雖榮不久象故曰何可久夫婦既易位老少更非偶象故曰亦可醜四過而藉初立本吉三過而援末為輔凶二過而善巽取初以為之補自訟于內挺然男子五過而妄說從上以為之補致飾于外恭然婦人此可以明剛大君子補過自立之道矣

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

初過慎以巽藉于剛過之下若恐其墜諸地而從下以救其過

之象上過涉以說引于剛過之上若恐其隕于淵而從上以救其過之象滅頂乾首沒于澤中之象三橈大廈將傾上涉一木之支然猶藉有上之支五婦夫義漸盡上涉士若徒勇然猶賴有上之勇凶无咎之象即无補于三之橈五之醜而匡扶剛大之過之名義具在其一段說涉真精神自是不可磨泯象故明不可咎大過之有本末本如木之根末如木之杪中如木之榦言本末弱以明中榦猶強世有白晝能為而屋漏則缺白刃可蹈而自勝則疏者為本弱之過滿局皆雄而了著則錯生平砥礪而頽齡則灰者為末弱之過從中殊絕勝人首尾俱有不稱者為本末俱弱之過白茅之用女妻以異道順而承藉于下能起老夫之衰能致隆棟之吉以二四撰乾于初之上剛大雖過而能為主過涉之凶士夫以說道逆而激發于上弗蓋老婦之醜弗救橈棟之凶以三五撰乾于上之下剛大既過而不能為主失之剛大拯之柔小失之中路拯之末路匪老為夫而老為

婦其辱當年羞後世有不可言矣小過柔小之過亦為過分而逆之過大過剛大之過亦為過時而衰之過小過宜下不宜上以止二柔在下為順動二柔在上為逆大過拯本不拯末以生稊得妻則末无不舉生華得夫則本有不立小過以三四為君祖教四柔合順二剛之道大過以三四為棟二五為楊教二柔合輔四剛之道頤大過反對艮震與兌巽相為反對頤震艮之合大過巽兌之合震原始艮要終包坤于中如乾包坤坤麗乾中謂之頤巽原始兌要終包乾于中如坤包乾乾陷坤中謂之大過頤上止止无為初動而為養民于其下故二四下而求初皆顛三五上而求上皆拂過初巽巽有人上說而惟拯過于其末故三五以上為說皆凶二四以初為巽皆吉頤動于下止于上皆以用剛為養正之吉大過巽內人兌外說皆以用柔為救過之功頤外實內虛肖離大過陽中陰外肖坎既若啟離坎之先而振上經之終又若成咸恒之交而開下經之始是為頤大

過反對互發之義

三三

習坎有孚維心亨行有尚彖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習似入切坎苦

感切水之所行曰險

八重卦之上竝无所加獨坎上加一習坎險也陽陷陰中有人心惟危之象何可相習而相重重則愈險是以獨名為習坎習坎有孚二五剛中皆原初流水之信體以合流而上下坎皆盈為出險今兩坎相重水流于下二坎不盈險在下矣然二以剛居下之中二行下險初不失其剛中之信水流于上五坎不盈險在上矣然五以剛居上之中五行上險初不失其剛中之信原具于坎之中亦初不失于習之中習坎是以象有孚維二五孚而成維二求小大小相維四納約剛柔相維二五雖皆處

險其心之中通不啻流水之中通心何以不亨彖故曰乃以剛中行二五孚而合行二不以下險為安五不以上險為安二行往而上通下坎何以重上而為險五行往而下通上坎何以重下而為險无險非可行之地无行无出險之功彖故曰往有功此蓋以習坎明處險之道上坎天險高不可升此无形之險下坎地險山川邱陵各有疆域各有界限此有形之險王公設險以守其國兼設天地之險以守衛其國如域郭溝池則設地險以為其險辨尊卑分貴賤明等威異物采以杜絕陵僭以限隔上下則設天險以為其險有險之時有險之用其時用所係為甚大此蓋以習坎明用險之道坎離得乾坤之中爻坎言王公二五皆王公設險之用離言王公二五皆王公嚮明之用象曰水洊至習坎君子以常德行習教事也洊才旬切重也再至也大川之水原是朝夕兩至此言洊至則重疊相仍而至即洊水成重險習坎之象君子以常德行以不失坎中之剛為有德之

行習教事以克治坎險之習為由教之事德行无常如水自窒
其源教事无習如水更壅其流常德行常有得于剛中之象習
教事惟恐習為重險之象

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也音若

坎中復有坎一日
旁入也或作欲

下坎已在上坎之下于險為重習坎之象坎初更入下坎之下
坎中又有小坎入于坎窞之象如是何時能出故凶坎陷震起
初有震起之道在前而以入窞自塞求出之路象故明曰失道
凶

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二以剛中居上坎之下下坎之中于險有設于國有守坎有險
之象二大之間三四皆小以小撰止止而不流小之无得者以
小撰動動而通流小之有得者二于五大未孚先小得之求求
小得之象二能止而守之于險中未能動而出之于險外象故

明未出中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

枕章桂之任二切木在首
曰枕又枕臥而不安之謂

三四上下坎之交往來皆震方有出險之功如在二則求其得
三四乃自不求相得來則仍為下坎之則仍為上坎三枕二四
枕三上下交相枕藉无非險矣險且枕之象一枕即是初之坎
窞初入无道可拯凶三入二又何求勿用象故明其終无功

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋贰剛柔際也

小器謂之坎酒樽貳如副貳之貳缶瓦器牖音酉
穿壁以木為交窗古者一室一戶一牖牖開明處

四處二大之間以撰震有得之爻承于五下為樽為簋為缶以
二五皆剛中原有交孚之信為約以坎體原不內暗艮闕更可
通明為牖于是樽以盛酒簋以為貳缶以為席之通明之牖
閒在二五原自各有信四乃輪納其約自牖而進納約自牖之
象如是則二大成孚各不為險二小閒于其中交成有道亦何

重險之有故終无咎二有求四有納四二相得四五相承遂合上下而成出險之交象故明曰剛柔際

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

五以剛中居上坎之中二撰為動已通而能上行五撰為止仍止而未下行坎不盈之象祇適既盡坎本為通不為止止之撰體隱通之原體顯能使上下兩坎之流隨適皆通為平五之處險之過補矣又寧有咎上坎已出下坎之上然而下坎終在五能祇而平未能統而一象明中未大者此

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

纆音墨本作纆三股曰徽兩股曰纆皆拘繫罪人索叢棘多刺坎為叢棘既係又寘亦重險之義

初以小入之于二下二不為求上以小乘之于五上五不能平以近相係因係為用若拘繫之勿使得逸欲上懲係而思解係用徽纆之象不惟有係而又有寘欲上履刺而思平寘于叢棘之象係之寘之至于三歲終不改圖而得出險之道大方求小

之得小終不求大之得恐徽纆无解之日叢棘无釋之年凶坎四小皆為險于二大之人然中爻有雜撰之體三雖无功亦不言失惟初入險最深上處險最極初不思以承二上終至于乘五象于初上皆曰失道以此

三三

離利貞亨畜牝牛吉象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

離呂支切畜計六切牛語求切音尤麗郎計切亦平聲與離同音古作朋曲禮離坐離立毋往參焉兩相麗之謂離三相成之謂參

坎陷主中兩剛而言離麗主中兩柔而言一柔附麗于上下二剛之間其卦錯然成文而華麗故曰離麗也以上體言有日月麗天成明之象以下體言有百穀草木麗土化光之象以全體言上下以明相重五二以正相麗舉天下无一不成正麗之化有重明以麗乎正乃化天下而成文明之象離利貞亨坎剛中莫尚于五故以五為尚離柔之中正莫過于二故利二之貞惟

貞故亨畜牝牛吉一剛一柔以兩相麗原无不順自三四兩剛合于其中艮突于五二之交如火燥烈梗而无順上下之明何以重上下之正何以麗二中正合三四以上巽无不畜之而成順合之為牝牛則折獲之功无煩于出征而重明之化但惟以順致坎尚行振柔靡之水性以出險離畜牝化剛燥之火性以成明所謂化成天下正此是以利貞既為離之亨而畜牝牛又為離之吉

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼續或作繼反繼為繼續古絕字象稱大人惟離朱

子曰若說兩明卻是兩箇日頭項平甫日重明如言聖益聖繼明如言聖繼聖

坎趨而下日至重坎象洊至離起而上曰作重明象兩作兩作之離以柔麗于上下剛明君子之中不惟一之而又兩之其人安得不稱大其明安有不繼之時而舉四方皆在其明照之中六十四卦惟離稱大人皇犧結繩之治首取諸離文王南面而聽嚮明而治獨取諸離以是哉

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

錯倉各切辟古避通

離者柔麗剛匪剛麗柔初剛在下二以為麗三层四突于中五亦躡二跡以相麗交錯而來履錯然之象剛承柔下為敬之原初不失為无咎初如不敬二得而咎之五亦得而咎之初何以辟象故明履錯之敬以辟咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

解夫九二亦皆曰得中道

坤以五為中五亦地之位而下之體故坤之五為黃裳為元吉離以二為中二虛其柔中以順麗乎上下之陽剛陽剛之明皆其明即成大明中天之麗故離之二為黃離為元吉二得一卦正麗之中道重而為五之明繼而成五之明皆重此繼此象故明得中道

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可

久也

坎以穴為缶離以腹為缶蓋徒結切老也至也年之至也

坎以五剛為中險自上出中兩柔皆當合二以尚五離以二柔

為中明自下升中兩剛皆當合五以麗二三于二為近爻以近相得以順相麗此正日中之離也近不相得合四上撰便離兌而為昃日矣日昃之離之象以兌口向終極之爻憂喜失度惟情是徇順其情則喜喜非尋常之喜鼓缶而歌象不可勝之喜違其情則憂憂非尋常之憂大臺之嗟象不可解之憂不如此則如彼或歌以喜消昃或嗟以憂消昃正麗之道不講而苟延之計是圖晝夜不通生死俱罔凶象言何可久者此

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也突徒

忽切恆三亦日无所容

三四皆以剛居離中三以與二不相得為不順四以與五不相得為不順三方以兌西昃四忽從巽東出突如之象進不可突惟有退來剛燥弗戢焦火自焚焚如之象兌見火以澤息巽見燼以風颺死如棄如之象突五來二皆不為容象故明无所容六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

二明五重以正相麗以雜撰兌說為不知出涕為不知戚嗟以得其正麗之本體反乎兌說之撰體為出涕沱若為戚嗟若為吉王以君天下公以君一國皆有南面之聽繼世之照五之沱涕戚嗟如是不成繼體之王之離即成繼體之公之離象言離而曰王公離二五皆王公嚮明出治之位與既濟三四同義上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

離四剛皆二柔所麗之人中爻雜撰巽兌失其所麗惟初上是麗初下為二所麗而成履敬之于下无咎上上為五所麗而成用出征于上有嘉征者上伐下功之有嘉以折在四以獲在三四突稱首三昃亦曰匪類折乎四并獲乎三人以告成于五出征烈功可嘉如是夫孰尚之是為離上之无咎征言正三四以撰體反其麗體上承王命以正之三四正舉一邦无所不正而正匪自上為之皆五之重明麗正出之也象故明曰王用出征

以正邦坎言水洊至地用莫大于水離言明兩作天用莫大于日坎以中實象誠離以中虛象明坎言險險水性離言麗麗火性坎重險如兄弟之國離重明如父子之國坎平國在上二當尚其平以爲平離明父在下五當繼其明以爲明坎中爻間于兩大重險之中以原體爲自陷以撰體爲善事人持衡之國而合其交離中爻間于兩大重明之中以原體爲善麗以撰體爲不善處人相繼之世而失其麗坎五不盈祇平終岐爲兩國象故曰中未大離五出涕戚嗟自通爲一家象故曰離王公坎初入窞坎性本下初以柔故原始遂爲下流離初敬之離性本上初以剛故劈初便知上麗坎上係用以近言係終險之人近于五故五因係以成用離上出征以遠言征失麗之人遠在三四故五用上以爲征坎剛陷于兩柔之中已成險體重之兩柔更不相孚益險離柔麗于兩剛之中已成明體重之兩明復有相麗益明君子與君子竝立但兩不相孚卽睽而成山川之險但

兩相麗卽合而成日月之明其在小人无以陷君子之剛且麗之于君子之中其在君子有以容小人之麗且亨之于小人之中坎離之能事備矣

像象管見卷二

像象管見卷三

三三

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣感古禪切也誠也

咸感以兩相交感而各不容心故能感而動于人動人而成感卦體兌柔上而艮剛下此物交則感之象上下敵應不相與艮之止而寂二氣感應以相與咸之感而通是以亨下止上說止主感說主應所感斯无不正而有攸利是以利貞婚姻之道无女先男者男止以下交女說而上應咸如是更有何失是以取女吉天地感而萬物化生天地萬物原一氣也說言乎兌何物不化何物不生然終萬物始萬物莫盛于艮天地何容心于其閒是為天地感萬物之道聖人感人心而天下和平聖人之心

與天下之人之心原一心也人心說應何用不和何用不平然天下之心有說聖人之心惟止聖人何容心于其閒是為聖人感人心之道感者說无不通天下之故所感者止常自寂然不動觀其所感而天地萬物之情可見所感咸也天地萬物相與之情盡于咸可見非咸不成其為感皆妄感與客感而已矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人左氏曰澤竭則山崩全氏曰萬物之象凡中而有容者虛也凡

扣而有聲者虛也人心惟虛故靈山谷惟虛故應又曰聲外有聲以虛而傳影外無影麗實而止

山上有澤山高澤下而于山上言有澤便是咸之象君子以虛受人山有澤豈不以受其受豈不以虛凡人處已高受人必隘君子以不自有其高為虛體以无所不說涓流皆吾澤潤為受

量

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也拇莫厚切足將指

初四感應相與艮之初于趾象止巽在前于拇象動咸其拇之象艮其趾未失止之正咸其拇已撓止之體外有入內亦出止

志便象不在初象故明志在外

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也腓足肚房非切音肥

二雜巽撰入之始不能止惟有入初猶足指之動二乃足肚之動凶夫二止之中巽順之德居謂以止居巽寓順應于廓然之中于正感正應寧有所害故吉象故明順不害

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也股髀公戶切脛本日股輔下體者或作胎亦作股執之入切本作執古作孤

三以止主而為巽股腓動隨動咸其股之象以止言主在三以巽言主不在三執且在二二執三隨三為二執何以上往往必為上所少執其隨往吝之象二弗居三且全失其止所象故明亦不處无專主自執之志在隨人所執為志三股僅如初拇矣往安得不吝象故明曰下

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也憧尺容切音衡意不定也

初止无遷四說以正以正說應正止止惟山凝說惟淵靜非无
往來不役于往來非无思不役于思貞吉悔亡之象四如不貞
合二三為雜巽之爻巽為進退為不果心念紛飛全不定疊來
不為止往不為說憧憧往來之象失止主而得巽朋朋為從惟
爾所思爾為思惟朋所從全掉不下朋從爾思之象貞是止說
正感巽不能害象故言未感害憧憧往來巽朋來止主亡非剛
止剛說篤實光明淵深靜密之思而陰巽轉颺浮散之思非日
月寒暑往來屈信之思而朋類牽引循環不窮之思非一无得
總屬私小象故言未光大

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脢武罪切又音枚夾脊肉一日心上口下或作脰感

无所入之物

五剛說之中與二感應相與以其止匪以其巽況五已處巽外
雖巽亦不為入安得為應咸其脢之象无悔言五自无失而致
悔五二正應二言順不害五即為入物來順應非有害也必于

不入抑末矣象故曰志末

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔上頰又在頰兩旁骨頰兼協切滕

水超涌張口騰辭也

輔口輔頰舌皆所以言良輔而言有序咸輔而口為多不惟見
上有頰而又見上有舌咸其輔頰舌之象五不為二入志固是
末上欲貞三止口亦徒多象故明曰滕口說

三三

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽
而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而
不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而
能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情
可見矣恒胡登切廣韻玉篇皆下一畫惟易无下一畫與无字同古作恆其說象一舟兩頭著岸徹首徹尾
恒久恒是久之道不恒非久道也卦體剛上柔下以分正而可
久雷風相與以不相悖而可久巽動之德以合而可久剛柔之

爻以皆應而可久卦所以名恒恒亨无咎上下相與皆久之道
久于道愈久而推之愈通是以亨既亨恒又何咎利貞以道正
巽正動之利利有攸往以道內巽外動之利天地之道恒故久
而不已人之道恒豈其久而遂已柔巽于內剛動于外柔巽有
終剛動有始方將與天地之久道同其不已故恒亨既无咎而
又有貞之利有攸往之利也日月以得天為恒故能久照四時
以變化為恒故能久成聖人久于所恒之道以天地之道為道
與日月合其久照與四時合其久成故天下化成觀其所恒而
天地萬物之情可見所恒剛上柔下內巽外動雷風相與剛柔
相應皆久道也一失其恒天地立見其翻覆萬物立見其消滅
矣如之何而可以久

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風雷動而上風巽而下雷聲常在外風氣常在內長男常震
動于外而无所牽于內長女常巽順于內而无所與于外是惟

天下常久之定理恒象物理之所不可易者為方如雷風雖相
薄常不相悖是為立不易方是為君子之恒

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

浚私閭切音峻
通作濬李氏曰

人情物理由淺
而深其深必久

初四應與之始四震動以為外主初巽順以為內主本可恒之
道恒初將以內主外以巽主動四以雜撰失動初以巽性務入
有不當必求之有不入務深之浚恒之象以此為貞全非巽順
之正故凶所求乎四亦何以善其動故无攸利象明始求深應
與之始不以巽為道而以求為主深于求人淺于責己究必以
柔陵剛以婦制夫凶其宜矣

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

二五應爻以二之中巽五之動失或在五得常在二悔亡之象
二巽以中為能隨所應與无不可久象故明曰能久中
九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

下以巽上為恒德三雜撰兌毀之始无復能巽不恒其德之象
三德不恒上固不為應下亦何所承或以巽而能相承祇見其
可羞耳或承之羞之象初貞貞于為浚凶三貞貞于不恒吝上
下皆似不為容象故明无所容

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田男子事四因入有浚而出為田非震之田而兌之田馳之于
毀折之場逐之于附決之地雖久何獲田无禽之象象明久非
其位安得禽三言德四言位以震撰兌主位便象不在四故特
明非其位而不可以久又安望其有得乎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子
制義從婦凶也

五二剛柔正應恒其德之象于德既恒宜若可貞以相從然以
二言貞巽婦德也貞于從五是一于從夫以終其事吉以五言
貞震夫德也貞于從二如惟婦是從而莫適為主凶咸二居艮

男得其止恒五貞震男失其動咸吝于隨人教三定執于內止
恒凶于從婦訓五制義于外動相發

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也中庸振河海孟子玉振凡
師出日治兵入日振旅之

振皆收義俞氏曰恒上師
三皆以大无功解凶字

四田震之始出之象上振震之終收之象二為巽五惟知有順
夫義无制凶三弗恒于巽上遂窮于動夫功盡喪凶四田猶能
震而出上振止惟收而入象故明其大无功上經首乾坤乾成
男專明夫道坤成女專明婦道下經首咸恒合言男女夫婦之
道咸二少相與人道之交女不可以先男故以下女訓男子內
所以論一時交感之情恒二長相承人道之綱夫不可以從婦
故以制義訓男子外所以論萬世處家之道咸男居女下撰巽
而牽女多不得其所止恒夫處婦外撰兌而說婦每不善其所
動咸撰巽自二始男全失猶得之子女恒撰兌自五始婦猶得
盡失之于夫咸三主男也執不在三上口為滕男斯為下恒初

主婦也深之在初四禽无獲夫何以稱是故止志无遷可以求
說思之光大震動罔功勿但羞異德之无恒得止男下說女之
義而知所以為感得震夫制巽婦之義而思所以可久于其咸
恒思過半矣

三三

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞

浸而長也遯之時義大矣哉遯徒損切浸子鳩切臨曰剛浸而長

凶而柔浸為小利聖人之意深矣

復一剛始反朋來无咎姤一柔始遇遂不利賓臨二剛浸長其
于四柔无不以咸為道遯二柔浸長其于四剛遂无竝立之理
卦所以名遯遯亨以遯故亨五剛當中正之位二柔在方應之
時乃當其方應而先行非待其不應而後行止之時既在二行
之時便在五當行而行當遯而遯遯與時行合乾三爻而无不
全之健无不正之志皆此遯是以亨小利貞二以及言則浸而

長以卦言則止之中自止于中以止為正止其在小于大无侵
正其在小于大无犯亨固在于剛大利亦歸于柔小小利貞之
象有遯之時一失則不可復行有遯之義一失則不可復決遯
之時在小人下而能止之先不在小人上而无止之後遯之義
原與小人相應而去非與小人相失而去其時義所關為甚大
彖所以深贊其大也

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴遠于願切

天在山中天若為山所止天下有山山何能以止天山下止天
上運若其相去之遠絕遯象山視天為小故稱小人天與山迥
不相及故稱遠天无不覆故稱不惡剛不可屈健不可撓故稱
嚴

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

剛非自遯以柔尾之而遯初為四剛之尾傾危之顯禍未加于
君子而陰伺之殺根已種于小人是為遯之尾是為尾之厲遯

尾厲之象勿用有攸往二執之在前若自二止初之辭象曰不
往何災遯初之心即姤初羸豕躅躅幸災君子之心二居中用
事方巽承以止君子之行亦不與初之尾乎君子也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也勝音升說吐活切

二五正應之爻五健而上運二止而下固既用順道以應五又
用中道以順五以順為牛以中為黃牛以艮手為執以巽繩為
要束之固執之用黃牛之革莫之勝說之象二以固留君子為
志而无以通君子之志象故曰固志

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉
不可大事也係繫束也聯絡也通作繫憊步拜切疲極曰憊通作敗豐三亦曰不可大事

三剛止之主雜乾欲上行而遯雜巽又不果而係係則合二四
為與下有牽于二執疾生于小人上有累于四好疾生于君子
如之何不危係遯有疾厲之象姤二為五剛之首能包初為魚

遯三為四剛之首豈无畜二與初之道止初而畜之為臣君道
在三止二而畜之為妾夫道在三如是行止惟三所制止則光
明之君子行則勇決之君子吉一係大小兩失人已兩失力不
能支象故言憊雖曰畜之而吉得其臣僕之恭妾婦之順然柔
小既不利遠止體又屬无為與之大事終非其人亦非其時象
故曰不可大事姤二包有魚遯三畜臣妾否四疇離祉觀五觀
我生剝上君子得輿此可以明君子待小人之道矣

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也好如字否部鄙切塞也閉也

四三同德以近相得合而上行初其應爻亦不相惡好遯之象
四未遯三有係君子小人未分四遯四剛上行兩柔下止君子
小人截然遂分為二以君子言遯不失時君子吉之象以小人
言无諸君子為其交與遂將閉塞成否小人否之象象故直曰
君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五二剛柔正應二方為應五惟有行二固執牛五原不惡原是覆之如天視之如偶遯如是是之謂嘉是之謂貞而得其吉象言以正志正以己亦正以人志必如是而後為正若為小人所固亦不足以語君子之正矣

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也升三亦日无所疑遯決于退升決于進

遯上肥既象處身山外又象樂天之至為冥冥飛鴻為干仞翔鳳不惟與三剛為一體而有君子之吉亦未嘗不與二柔為一體而无疾厲之憂肥遯无不利之象上于二柔為遠愈遠愈貴初往固遠不及上上亦疑不及初二執亦遠不及上上亦疑不及二象明无所疑纔疑便是殺根便是惡機便于天覆之量不无虧蝕即能幽棲高隱僅可以稱山澤之癯而于遯肥之義固殊遠也

三三

大壯利貞象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣壯莊亮切威猛強盛之名又氣力浸強之名易傳當雷不雷太陽弱也

大壯大者壯也以四剛爻言壯剛以動故壯以兩體言壯大壯遯之反體遯亨主五言亨大壯利貞主二言貞四剛在內壯之君子二柔在外壯之小人君子貞其動无罔于小人小人順其動且與于君子夫是之謂大者之正而无所不利遯而係二柔則憊大壯而觸二柔則羸天地之情至大至正剛大而以柔小為觸非正大之動而傾危之動何得為大何得為正君子利貞貞其健勿輕于動正其己勿求于人于上二柔如天之无不覆如地之无不載極其大極其正方可見出一箇天地之情來故曰正大而天地之情可見不然非其无情總為人之私小之情非盡无見總為人情私小之見而已矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在地中其聲未動為復在山上雷聲動而尚小為小過在天
上雷聲動而益大為大壯君子以非禮弗履動皆天理无履非
禮不愧剛健之天常有轟雷之勇此所以為君子之大壯

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

九居壯初正應四動壯于趾之象四為動主于乾剛之上震動
二柔而使之知退知亡者四之能事也初不能貞而以壯趾征
無論不能及二柔四初之有孚之爻也四且惡其迫己而不與
其征是之謂凶有孚是之謂窮象故曰其孚窮

九二貞吉象曰九二貞吉以中也九二貞吉大壯解未濟凡三言之

二剛中以中為貞貞其剛于已俟其動于四天地正大之情藹
然有可見是為壯二貞吉之象大者之壯大者之正盡于二中
之用象故明以中

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯
君子罔也罔網通用羝都奚切音隄羸力追切藩籬也或作樊角俗作角非

遯三合內二柔為一體有止于二柔无惡于二柔壯四合外二

柔為一體有震于二柔无罔于二柔三上應爻上小人三君子

君子小人或不相能以上動為柔危惟力是逞小人用壯之象

以三動為毀決其于上柔不為震動于先遽欲毀決于後非罔

而何君子用罔之象小人不足責君子如是以貞必危將无動

非藩隨動成觸胥為羝羊稔其鬪怒未獲震動之利先罹兌毀

之憂羝羊觸藩羸其角之象遯四行合三撰乾而為君子壯三

罔合四撰兌以反震動四動雷動而上為春為生三動澤動而

下為秋為殺姤四之于初民遠之且未可壯三之于上民罔之

奚可為上用壯若困于三之用罔象故曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

四剛動之主二以剛中為貞四以剛動為貞貞于合二大者合
為壯之君小者分為壯之民内外有辨大小成用何動不正何

說卦傳坤為大輿

悔不亡貞吉悔亡之象三罔成藩四貞震行而藩自決三觸有
羸四貞不觸而角何羸藩決不羸之象剛以貞動柔以順承五
上為輿四為輶未動惟輶解說而止方動惟輶運轉而行一體
配合而成大輿之壯用壯于大輿之輶之象初以趾征則凶三
以角觸則羸四以輶往二柔惟其所御且喜其進而尊尚之象
故曰尚往

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也易以豉切六居五
五羊不言羝雖亦危動之柔不逞鬪觸之性二四皆貞乾易之
體合于四兌羊之體亡于五喪羊于易之象如是四震五行何
動而不為君子之輿故无所失而致悔象言位不當五以撰羊
之柔首當四剛之前匪欲以外柔摧君子之剛即將以內復反
君子之動如之何其為當是以必喪而後為无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能
遂不詳也艱則吉咎不長也坤雅大壯之極疑于羝
猶坤之上六疑于龍

震大塗加之乾易之上君子履小人視何莫非坦坦之周道自
羝羊雜撰于中爻非震行之動而兌毀之動三以上當其進前
之路為藩而觸之上亦以三當其退後之路為藩而觸之三上
觸剛以銳自折羸其角之象上下觸柔以羸兩靡不能退不能
遂之象如此安得有攸利五知喪上克艱罔或在三艱且在上
觸或在三艱且在上一艱處壯之終有善動故三厲而上吉艱
則吉之象象言不詳二柔居于遯內為長君子先時而行二柔
處于壯外為消小人後時不退是以謂之不詳言咎不長上本
為四剛之咎但一知艱以震動受其在剛大以驚懼圖其在柔
小咎安從長遯初曰何災災仍在壯上曰咎不長咎仍在彼固
不可以為遯之尾此固不可以為壯之首遯之上三爻皆以遯
為亨惟三可畜二柔為臣妾以一體合止之故壯之下三爻皆
以貞為利惟四可輶二柔為大輿以一體合動之故遯三畜臣
妾便吉主君之義在我惟我所行而大者之遯成壯四輶大輿

更壯運轉之軸在我惟我所動而大者之壯成人情難退故遯上而後為肥人情好進故壯初便著其凶遯三无係小人已遠于下壯四貞小人亦分于上君子之于小人雖共為一體未嘗无止而遠之之道未嘗无動而分之之道而又未嘗无所所以畜之无所所以用之是故在大壯則見天地正大之情而在遯則為不惡之量也

三三

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接豕曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉即忍切俗作晉非

康侯安康之侯猶考工記所謂盛侯者

屯豫言侯以震晉言侯以坤民功曰康坤眾為蕃庶之馬大明中天為晝日艮手從中下接三陰為三接晉進明出地上以明出地言進順而麗乎大明以順麗明言下之進柔進而上行又以柔上行言上之進睽以說麗明旅以止麗明止言明晉以順

麗明合萬國之順以順麗一人之明明以順麗而益見其大是以特謂之大明柔進而上行自出地上謂之明自下順而麗之謂之大明自五進而上行乃謂之柔不自有其明更不自有其大上以柔進真大明當天之主何以不逮乎下下以順麗皆康民安國之侯何以不獲乎上自其錫遇之隆有錫馬蕃庶之象自其接見之勤有晝日三接之象其云康侯之用主二言用猶明夷艱貞之利主五言利明出地二為正麗之主明入地五為正晦之主反對一義

象曰

明出地上晉君子以自昭明德

德去其蔽曰昭

日以出地而明故明出地上謂之晉明德君子所自有自有此明德而自不失其明曰自昭晉自昭君子出地之明乾自強君子行天之健

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

摧罪雷切退也擠也折也

下三爻皆以順麗大明為晉順初麗始遽逢四麗如山摧初而
初自貞以貞則吉既摧四固不合眾亦未允于五何孚坤體寬
廣可進可退居之以裕是以无咎晉莫重于始正眾進獨退正
自在初象故曰獨行正初下未當五任象故曰未受命
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正
也

二以中正順麗于五安復有愁以四麗為險于中二因而加憂
麗鼠一日未去二憂一日未已是為晉如愁如貞而得吉之象
一行之君順麗當天不見有君之尊惟見有母之親二以
勿貽五之恤豈不介五之福蕃庶之錫晝日之接二藉
以成順亦藉合三爻以受福受茲介福于其王母之象
悔亡象曰眾允之志上行也允信余準切俗作允非
愁皆以四故三與四如以近相得天下皆疑為麗鼠之
安得亡五上行三在坤眾之先首能以順前導二柔合

以上行眾是以允悔是以亡三非中爻雜艮所能止雜坎所能
陷象故明眾允之志為上行

九四晉如麗鼠貞厲象曰麗鼠貞厲位不當也麗通作頤位不當以九四言晉夫萃凡五

艮為鼠離之下坤之上艮伏其中下據三柔之上則雜艮而見
上近大明之五又雜坎而隱夜行晝伏首鼠兩端晉如麗鼠之
象初裕逸而休四麗勞而拙貞厲之象四居以順麗明之閒于
下順有阻于上明有揜象故特明其不當

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

三悔亡以眾允五悔亡以虛中而明无不孚坎加憂離明之體
顯坎憂之體隱順而麗者為康侯明足以來之不憂失竊而據
者為麗鼠明足以照之不憂得失得勿恤之象如是而往以近
則相得吉以遠則无所不順无不利五麗四成明下麗四成順
上下皆陰陽會合之慶象故明曰往有慶

下三爻皆以順麗大明為晉順初麗始遽逢四鼫如山摧初而
初自貞以貞則吉既摧四固不合眾亦未允于五何孚坤體寬
廣可進可退居之以裕是以无咎晉莫重于始正眾進獨退正
自在初象故曰獨行正初下未當五任象故曰未受命
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正
也

二以中正順麗于五安復有愁以四鼫為險于中二因而加憂
鼫鼠一日未去二憂一日未已是為晉如愁如貞而得吉之象
大明上行之君順麗當天不見有君之尊惟見有母之親二以
愁晉能勿貽五之恤豈不介五之福蕃庶之錫晝日之接二藉
合三爻以成順亦藉合三爻以受福受茲介福于其王母之象
六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也允信余準切俗作允非
初摧二愁皆以四故三與四如以近相得天下皆疑為鼫鼠之
儔矣悔安得亡五上行三在坤眾之先首能以順前導二柔合

以上行眾是以允悔是以亡三非中爻雜艮所能止雜坎所能
陷象故明眾允之志為上行

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也鼫通作碩位不當以九四言晉夫萃凡五

艮為鼠離之下坤之上艮伏其中下據三柔之上則雜艮而見
上近大明之五又雜坎而隱夜行晝伏首鼠兩端晉如鼫鼠之
象初裕逸而休四鼫勞而拙貞厲之象四居以順麗明之閒于
下順有阻于上明有揜象故特明其不當

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

三悔亡以眾允五悔亡以虛中而明无不孚坎加憂離明之體
顯坎憂之體隱順而麗者為康侯明足以來之不憂失竊而據
者為鼫鼠明足以照之不憂得失得勿恤之象如是而往以近
則相得吉以遠則无所不順无不利五麗四成明下麗四成順
上下皆陰陽會合之慶象故明曰往有慶

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也
角剛平上九居晉極晉其角之象邑鼯鼠所據上與四皆五麗
明之爻四爲鼯鼠邑于晉中揜蔽大明之光上三應爻眾志允
孚于三合而繫屬于上下相維角之用行明之體全邑之麗
清維用伐邑之象投近明之麗其事危寬明君之恤其義吉善
補剛進之過无咎貞而无伐吝上大明下順麗而容一鼯鼠之
四隱伏貪據于其中于晉道安得爲光必至伐邑之用行然後
无不光之患象故曰維用伐邑道未光也

三三

明夷利艱貞象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文
王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之箕子囚奴
在文王美
里之後方演易時箕子之明未夷爻言箕子明夷象言箕子以之
自是周公孔子合言其事以發明易義利艱貞卦惟明夷爻則噬
嗑九四大畜
九三兩言之
晉大明之主在五坤在下以下麗上其事順故言順言麗明夷

文明之主在二坤在上以上晦下其事艱故言艱言貞晉雜坎
在上從二視之則愁從五視之已出坎上故勿恤明夷雜坎在
下從二視之爲大難之蒙從五視之正履坎上爲內難非極其
艱貞則不利故繫之曰利艱貞文王以之孔子之發明言文王
柔順以蒙大難此文王處明夷之事文王不自繫于易也箕子
以之是正發文王利艱貞之繫利艱貞而曰晦其明言處明夷
之時爲微子比干之貞猶易爲箕子之貞甚艱箕子之伴狂忍
辱不爲微子之去不爲比干之死豈徒曰晦一己之明當極暗
之世僅存有一明侯之明以爲明乃以明在下暗在上勢不相
容故勉留箕子之一身若爲從中晦之晦其已所以晦二之明
存上之明使二明不至傷于下上暗不速亡于上其事甚艱而
志甚正故特明之曰內難而能正其志此艱貞之所以利也不
然箕子或與微子同去比干同死文王之蒙大難誠不知所終
紂亡亦恐遂无日雖貞未得爲艱此豈箕子之所利如无箕子

艱貞之利人道无復存于明夷之世矣

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明游氏曰明一也自治用昭察惡欲盡之義

蒞眾用晦太察无徒之義

明入地中以明自入地為象故不曰夷明而曰明夷明出地則明君子以明自昭明入地則晦君子以晦蒞眾用晦而明用坤之晦藏離之明離明藏于坤晦之中原无不明只不察察為明而生眾心之睽疑耳此所以為蒞眾之善道

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

初與三皆二明所麗如飛之有翼自二為雜坎下爻初翼若為坎水所濡无能翼二以飛明夷于飛垂其翼之象君子于行二以雜坎蒙難初以无麗遠避伏坎三爻之下海濱无養終守其困三日不食之象有攸往三如狩二而南初遂麗二而往遂將厯坎而震為出地之明之象主人指二有言言其无可往之處

言宜以坎下為安以時正當入地而晦所謂內文明外柔順以蒙大難所謂三分天下有其二以服事殷其義象正如此

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也六二之吉

家人與此同李氏曰順以則聖人舉措純乎天理文王之出患難自循天理之外不容一毫私意司馬遷作史記乃謂闕散輩以計出文王如此立言其得罪于聖人甚矣

股下體輔震屬左故稱左股文初出震為侯惟紂是輔從上視二支住殷家左股半壁天下今不幸而有坎難之象是為左股之夷明夷夷于左股之象離雜坎則陷雜震則起二用何道以拯此難惟有馬壯是二之吉雜震三爻以三則周旋大難之中以四五則維持暗主之側皆馬皆壯无一不有坤順之則在二惟則是順象故明其順以則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也四時之田在冬日狩又火田曰狩凡帝王之出亦皆曰狩明夷于南狩蓋文王得出美里之象

二蒙大難惟以離雜坎之故至三復雜震撰動坎則北反為離

則南坎則陷起爲震則狩羗里之難于是乎解明夷于南狩之象三狩方拯二于上初往遂歸二于下其始不食超然遠引之高鴻其繼就養巍然盍歸之大老得其大首之象雖南狩而得大首時方入地以入地爲安明夷之貞也以出地爲志于貞害矣主人之所不可不可疾貞之象三之南狩之志志在拯二乃得初而明益大象故曰乃大得日非麗无明晉上伐而四颯清五明固盛于地上明夷之三狩而初首得二明亦熾于地中二

惟以有麗成明上惟以无麗成晦稽明晦之故者考焉

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也坤爲腹合震象左腹坎爲明夷之心心絡于腹左四五一體有內難而四居外卦之初象其門庭之可出四五一體爲腹心而五爲晦明之主象有心意之可圖四以坎陷象左腹之入旋以震動象門庭之出入謀五與之同心出自靖以去爲道是爲入于左腹獲明夷之心于出門庭之象意者心所之四以乘三成

坎如不爲出二之大難固不解五之內難又益深四與五同繫心暗主各行其意以晦二明去留不同而心意同象故明其獲心意

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

胡氏曰爻不言艱言箕子

則可知其艱

五四俱迫內難四有震塗可出則去五以坎難爲安遂奴以與二明爲正晦是爲箕子之明夷夷其己所以存其上于已有一日之貞卽于上有一日之利是爲箕子之利貞坤本无明有箕子之貞以坤撰震離若返照明遂不息于上象故曰明不可息明出地上順而麗是爲康侯之進明入地中順而晦是爲箕子之貞如上便要息滅二明而卒自罹于悔此所以爲失則上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上无明以有二明爲明上去二遠終于不明極于自晦不明晦

之象明入地中四如初夜時五如未央時上如將旦時初如既濟初吉之爲初至三震起而將出于東初登于天之象後如此上後夫之爲後至上晦極而將隕于西後入于地之象初登天不止顯于西土而且光于四方合四方之國而皆在所臨照象故日照四國後入地初在下而登天上在上而入地象故曰失則則是坤順承天之則二順則順爲下之則便是順天者存上失則失爲上之則便是逆天者亡商周之際文王與紂之事順則與失則之間而已矣

三三

家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣

人所居稱家又室內謂之家

家人巽離二女長上中下四二兩爻又得正位皆女正之象天下惟女不身正女正家无不正矣故家人之利利在女正夫子

發象推明女不自正女正位乎內以二言女之正男正位乎外以五言女之所由正一家男女之正便是一箇天地之正故曰天地之大義既言男女之各正又言家人有嚴君始于爲男女終于爲父母一家惟父母爲尊父母尊嚴以君主于上若子若婦若兄若弟肅然如臣民之承事于下則一家父子兄弟夫婦正而天下之爲父子兄弟夫婦者定故曰正家而天下定夫以天下之定而係于一家之正家正又自女正始此家人所以惟利女貞也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

邵子經世火爲風風者火氣之所化

風自火出卽亨飪之火凡亨飪必以火火以風熾如以橐籥鼓風常鼓得許多風從火裏出此便是父子兄弟夫婦合而相生相養以成一家之象故爲家人君子以言有物而行有恒身之所出惟言與行口无擇言无言不物于明德而可以風一家之人身无擇行无行不恒于明德而可以風一家之人此爲知風

之自

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也古云教子嬰孩教婦初來中孚之初亦曰志未

初家之始家曰有家有父子有兄弟有夫婦有父子兄弟夫婦

相生相養之道閑以雜坎在前為象初閑坎下如水有防閑二

以明乎內閑四以巽乎外以有而立為閑因閑而成其有悔是

以亡象曰志未變閑是閑其未變之志二四雜坎二將變其明

四將變其巽志已變雖有閑无所用之矣詩載驅敝笱之刺春

秋祝邱之享齊師之如之書謹禮于微慮患于早皆此意

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也饋求位切進

遂成凡事得專行而擅成皆謂之遂以二婦五後有閑前有節

一无專行擅成之事无攸遂之象坎之下離之中水火亨飪之

變

初家之始家曰有家有父子有兄弟有夫婦有父子兄弟夫婦

相生相養之道閑以雜坎在前為象初閑坎下如水有防閑二

以明乎內閑四以巽乎外以有而立為閑因閑而成其有悔是

以亡象曰志未變閑是閑其未變之志二四雜坎二將變其明

四將變其巽志已變雖有閑无所用之矣詩載驅敝笱之刺春

秋祝邱之享齊師之如之書謹禮于微慮患于早皆此意

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也饋求位切進

遂成凡事得專行而擅成皆謂之遂以二婦五後有閑前有節

一无專行擅成之事无攸遂之象坎之下離之中水火亨飪之

交唯酒食是議唯尊者是進是餽在中饋之象壺飧之外非所

與門庭之外非所履女貞之利何以加此象曰順以巽順二所

自有取其承上之德巽五所為感美其與四同功亨披

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦

子嘻嘻失家節也嗃河各切

初持剛正于二四之下象有閑三持剛正于二四之間象有節

嗃嗃聲言之高嚴為呵禁之辭是安能无悔亦安得无危然于

家節初无所失悔厲吉之象嘻嘻笑言之狎離陷成坎溺情于

兩柔之間火性去而水性成以二或有遂以初若无閑婦子嘻

嘻之象若然雖有上之身教在恐終有不孚恐終有不威終吝

之象

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也富方副切豐于財也又

象象管見三

三

應初事不踰閑近三事不陵節合二承五女貞有利婦順有成
虛在一己實在一家富家之象二于家无遂之事正其在己貞
吉四于家有富之功相其在大大吉五在家人尊位四為巽順
主爻四順五上行下效无一不順富莫尚吉莫大矣象故明日
順在位

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

假庚白切

五二正應內順外巽順以成巽巽以成順合一家而胥巽之乎
中正王假有家之象坎在下為憂為恤正巽之體顯雜坎之體
隱假之來假勿恤吉之象富順之所召假愛之所流象曰交相
愛匪止夫夫婦婦之交而盡父子兄弟兄弟之交

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

自初至五男女之位无一不得其正上處其上以剛實要終合
一家而无不孚有孚之象三嗃嗃則大嚴厲上則剛爻巽體无
其威而如有其威威如之象孚曰有以父則信足以為子之法

以兄則信足以為弟之法以夫則信足以為婦之法威曰如以
子則畏父而愛之則而象之以弟則畏兄而愛之則而象之以
婦則畏夫而愛之則而象之家人之要終如此是為上九之終
吉初閑三節如火是家法上威以假要終樹之風聲是身教象
曰反身之謂若不謂徒有初閑三節而遂已者

三三

睽小事吉象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

哉睽苦圭切目不相視也

家人利女貞利二與四之貞而二明為內主睽小事吉事五與
三之小而五明為外主卦之所以睽火動而上澤動而下火澤
一氣无睽以動之上下而成巽此睽象之一二女同居其志不
同行二女同居无睽以志不同行而成巽此睽象之二因其睽

而事之以下之說麗上之明則自下而上合柔進上行得明之柔中應說之剛中則自上而下合鼎以木巽火巽之自長其亨大睽以說麗明麗之自少其事小革澤中有火剛柔得位其變大睽上火下澤剛柔失位其事小皆小事吉之象非謂睽但可以吉小事也又以三才推廣卦義俱无不睽而合之理初上天地二三四五男女萬物天尊地卑為睽而同以生為事男陽女陰為睽而志通于相應萬物羣分為睽而事各以類聚當睽之時得睽之用時所當睽用所當睽盡乎天地男女萬物之變象所以深贊其大也

亨披庚切

象曰上火下澤睽君子以同而異

上天下澤上下有定辨為履上火下澤上下不同行為睽君子以同而異同如兩象合體以為同異如火澤上下之各異同中不能无異異處不害其同此所以為君子之睽

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初四敵應為悔剛爻說體獨得其正為亡馬所以行四初所麗明之爻而以雜坎隱于前為喪五二以應而遇上三以應而遇四无所往豈其不還而遇初勿逐自復之象四初所合德之人而以雜坎反乎明四若反而不目視乎初初亦反而不目視乎四為惡終于惡而不見咎不在四而在初復在四原明之體見在初正麗之道自睽之咎方得免見惡人无咎之象以同德相惡而成睽于何不至見惡人不使之甚也象故曰以辟咎

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

巷胡絳切說文里中道

五柔進上行之主合三四而雜撰為坎象隱伏下行不勝側席有事旁求為在巷二雖說應之爻五如亢而无下何可以遇五下行二上應如是而遇正明自在五正說自在二遇主于巷无咎之象象故明未失道世有迂身成君之說皆失道之為詭遇之遇非于巷之遇也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當

也无初有終遇剛也

曳餘制切有點誤擊尺制切天剝頷刑剝載鼻刑音義

三上應爻以說上行麗不以正故見亦不正坎其輿既見其曳而難進離其牛又見其掣而難駕上其婚媾之人自爲疑忌而不合不惟髡首而于己爲天且若截鼻而于己有剝初目四曰惡人三目上曰其人其之爲言亦惡之之意是爲无初不知由已所居與正明之五不當故自生曳掣天剝之見无曳見三已有輿可乘何不可駕而進无掣見以離牛駕坎輿前引後推何所不順无天剝之見其人卽三之婚媾與上遇雨之吉同是爲有終三柔上剛柔往之見難化剛來之見易融象故以有終爲遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

四者雜坎中爻從初對四言若與初目不相視象惡從四自處言與初不合夫誰爲合亦象孤初不與四終惡足體元而長人稱元夫四初遇而有交四初交而成孚雖有孤危善補睽過无

咎初見四但辟自睽之咎四孚初遂成合睽之功象故明志行六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

初悔亡守說之正五悔亡進明之中二以分尊五稱遇主五以情親二稱厥宗四以雜坎閒于上明下說中一膚之隔幾成秦越如何可往膚在兌口之上正說應而雜坎隱象厥宗之能噬二有噬以正說麗正明五有往以正明應正說二遇未失五往何咎二遇須五在巷五往須二噬膚是謂交相求而交相盡二真得主五真得宗象故明有慶

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

塗泥作塗路非

六爻惟上與四稱睽又稱孤四以離雜坎上履其上有盡反其明而成暗之象故在睽中獨爲孤上孤无往而不見三爲可疑疑其非所負而負爲豕爲曳滿眼穢濁若有以污己疑其非所載而載爲輪爲隱伏白日魍魎若有以崇己又疑其關弓上下

之閒從前視之則矯而張若爲之射已從後視之則伏而說若爲之伺已夫三上剛柔正應原爲婚媾而以蓄疑成見无見非疑何時可往何時爲遇上三匪寇而婚媾從茲以往雜坎既解爲雨正離盡顯其明從下遇之則上合從上遇之則下合纔遇雨便舉一卦之睽而无所不合是爲上九遇雨則吉之象家人之中有坎其爻位正初得之而爲閑如水有防盡成上下交流之愛象曰志未變明者不變而之暗睽中有坎其爻位不正上匪化之而爲雨如雲蔽日盡成上下閒隔之疑象曰羣疑亡暗者盡亡而之明家人父子兄弟夫婦同居于內家天下人中國固卽此家此人睽君臣朋友異處于外君臣原睽朋友原睽而以乖異離散言睽非義家人離必起于婦人君臣合必上有明主家上而无反身之令儀无以必之于子婦睽初而棄同德之惡人何能得之于朋友家初閑內有則睽上兩外有成此二卦反對互發之義

三三

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往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

聲平

屯言難生震動之始險在動上如草生出地之難故曰難生蹇直言難艮止之終險在止前行不能進故直言其難也卦象險在前止在後見險能止可稱知然一于止而无往蹇何以濟蹇利西南三五合往而雜撰離明于其中則坎體隱坤體見進居五中坎險盡夷爲平地是爲利西南之象如三五不爲合往艮既終止于下險何以濟于上蹇道遂窮是爲不利東北之象五以中正當尊位故諸爻皆利見大人五貞舉一邦之蹇難而无不正故吉當蹇之時得蹇之用蹇无有不濟者蹇之時用所以爲大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水山既峻阻其上又有水以為險陷跬步難以行進蹇象君子遇蹇必反求諸身以自修其德反身如山不動之象修德改其所未善勉其所未至如修治山水而毋使壅塞山上之象

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

待能亥切來往即進退二字

蹇諸爻以利見九五為有功初遠五无可進而往與四敵故宜止而來來與二依三以止見險能止之知首稱在初往蹇來譽之象三未反而入坎初止以待三待所宜待象故明宜待

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

屯二乘初動之剛初居貞二合以待字稱女貞蹇二承三止之剛三來反二合以上應稱王臣進居重坎之下以五之蹇為蹇而會不諉其難王臣蹇蹇之象二稱臣見初未為臣未為臣不為躬匪知既為臣又有躬匪忠二蹇蹇艮躬不獲匪躬之故之

象臣人盡力不論成敗有二之蹇蹇要終而獲吉者此象故明其終无尤

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

反平聲字袁切

五立險中惟三有剛實之才可與其濟往亦蹇四未為連來乃反義如平反之反三為止主反身不轉便象終止今以艮雜坎如入身坎中以平反其險五險以三反得平往蹇來反之象三反豈惟外險為濟二獲匪躬之助初亦不為徒待內兩爻皆喜其得所主象故明曰內喜之

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四往五亦蹇以未合三來則連五三同功四麗其中連成一體之象屯四求初為婚媾蹇四合三為來連連與婚媾同義四柔虛連成剛止之實位于五下為當矣象故明當位實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

五位險中以大人履大難匪視為一邱一壑未拯之險而視若

懷山襄陵宇宙陷溺之險真有遺大投艱而一日不容安止之意大蹇之象屯五屯膏以遠初動初居貞不來蹇五朋來以同功三止三反則來朋來之象三為內所喜四所連上所應三來合眾爻俱來取節于五之中以五之中為節往有節不失于過難來有節不失于過止蹇雖大无有不濟象曰以中節若不以能止歸三而尤以當位正邦之功歸五也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也鼎初亦曰

初本无所來以不往為來上亦无所往以不來為往凡往皆以坎言凡來皆以艮言上往安于乘五故蹇來則獨與三應四連已實上應尤碩故吉利見大人能來三然後能從五然後為有功之象上已出于卦外有不來不見之象以其獨與三應志在應三而從五象故明其所從之可貴屯動險之主在初故屯四以求初為明蹇止險之主在三故蹇上以應三為碩初待而譽

初下與五遠而无應此而不止不稱知上從而貴與五近而有應此而終止其道窮凡止所當止而于蹇難无犯止所能止而于蹇難有濟皆處蹇之時用也

三三

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉象曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉一解佳買切音蟹坼丑格切裂也本作坼又作坼拆同解甲坼之已孚故坼革已日一陰生離中為已土主成萬物成于兌兌離相重便是成信之已孚故革董子曰北方之中內產陽而物始動于下南方之中內萌陰而物始養于上動于下者不得東方之不能生中春是也養于上者不得西方之不能成中秋是也東方不能生方之起于和之所不能成亦似深于解革之旨

解坎險能以震動上動而免乎下險故為解蹇解俱以西南為利蹇西南以三五撰離而坎隱于上五一爻乃象无險之中地為西南解西南以四二撰離而坎隱于下合諸爻俱象无險之

眾地爲西南蹇險重于上如君上之險三五同功以往以下止
止上險往五則君上之重險已濟于上彖故言得中解險重于
下如民眾之險四二同功以往以上動動下險往四則民眾之
重險已免于下彖故言得眾未解之先以西南合往爲利既解
之後又以東北分往爲功蹇止在險下不可偏止解動在險上
可以動可以止蹇卽五爲主解四二皆臣道尊位又在五也无
所往其來復二歸坎之體險已盡解无待于往其來復于坎中
如雷伏于地中惟有休息慰勞以輯寧眾志不待有動而无不
免乎險而无不得其中吉有攸往夙四震動之體險如猶有未
解之處非四莫往夙與止反蹇止之難如山之艮而有待解動
之夙如雷之迅而有功吉來復恐其數動在外之故是爲解後
有常之雨露往夙終以有險在內之故是爲解後不測之雷霆
卦體下坎上震震蕃鮮爲百果草木方天地閉塞成冬之時百
果草木皆孚甲于歸坎中坎以震出天地解而雷雨作百果草

木无不甲坼而發生民物之遇解雨而生皆此彖所以深贊解
時之大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雲雷爲屯故雷雨作象解雷天之威雨天之澤威中有澤刑獄
中有赦宥之象有過恕其不及而赦之不問有罪矜其无知而
宥之從輕赦者不但宥宥則止于寬之而不盡赦

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解初不繫一辭初應四動剛柔相際若无險之可解而自有補
過之善之象得初義而存之何至于終而猶有悖之未解象故
曰義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

劉彝傳曰狐性疑而
情奸晝伏夜動
小人之道也

三所居連合上下撰爲重坎是爲狐窟故曰三狐四動而下二
合爲離三麗于中并上下俱不成坎而窟中之狐搜獲殆盡无

一隱伏田獲三狐之象重坎之體隱黃離之用顯匪以已爲中而合四爲中何動不中何動不直以貞則吉得黃矢貞吉之象獲三狐小人狐媚之險至二而无不解得黃矢君子中直之道至二而无不行卽解終猶用二之中以解悖象故明日得中道六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

坎爲輪故言乘三居二四之間如上方以四爲負而下又以二爲乘負且乘之象負爲上慢乘爲下暴以坎撰坎致寇至之象如三所爲何待二田上射政恐不免自爲寇盜所奪貞吝之象單負單乘猶是一路小人負且乘負則狐媚乘則隼鷲象故曰亦可醜致寇盜也三不爲咎致戎合君子而兵之匪遇二田必逢上射三欲于誰爲咎象故曰又誰咎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也別有
拇茂后切而汝也未當位與位不當

四爲震足初險附之爲拇四初應爻一舉足于初險遂有免解而拇之象旣解初險合二成麗同功竝驅獲狐以斯獲隼以斯解維而孚小人以斯无解而无不孚朋至斯孚之象四解方止初拇于已所居之位尚盡不來象故明未當位朋至斯孚合二以動中道旣得无險不解其爲當位不待言矣

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

解二四以君子解小人如離網之張爲君子之維以君子之維張設于小人之地久而不解亦是險結小人如之何其爲孚五動之中正震之體旣顯而撰離之體亦解解如是安往而非蕩平正直之大塗吉君子之維旣解正撰坎之險若皆遠去而胥化爲雨有孚于小人之象君子之朋不至固无以解小人君子之維不解亦无以孚小人止于解而不孚于天地雷雨生成之分量尚未爲盡象明君子有解小人退示人深矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖

也射食亦切隼息允切或作鷓音筍鷓屬凡鷓搏不能无失惟隼爲有準每發必中即今所謂鷓雀仲見曰易解狀小人之情

震三爻皆以動免下險上出重坎之外獨持平一卦之上爲公從二視三乃原坎隱伏之體象狐從上視三以重險之體發撰明之用外强戾內悍驚超出狐媚小人一等象高墉之上之隼上三應爻操坎弓離矢之具當終動極解之時有其器遇其時見之于用无高不射无射不獲公用射隼于高墉之上獲之之象凡動皆无所括无不利之象夫雷怒霆擊豈无摧折然皆造化之生機也以隼爲道直以殺心爲搏噬罪尤浮于險媚之狐以是爲解終之悖上亦无他道解之惟黃矢是用而已象故曰公用射隼以解悖蹇解得中皆以坎中爲中蹇以往五爲得中解之來復坎中不以行往爲尚而无不中故曰乃得中蹇諸爻惟三連合上下而有實故蹇終以應三爲碩吉解諸爻惟三稔爲狐隼而致寇故解終以獲三爲无不利蹇三五同功中在五

故蹇終猶曰利見大人解二四同功中在二故解終猶曰公用蹇初止體入于重坎之下故宜待解上動體出于重坎之上故能射此二卦反對互發之義

三三

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

外圓內方曰簋盛稻粱簋盛黍稷奉上之謂享獻也又享以訓共儉享有體貌設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食寔則拆俎共與食

損上止下說上止多安于无爲下說多喜于上應所損在于下體之說所益在于上體之止以下之說道而成上之止道匪損民之有餘以益君之不足故曰損下益上其道上行損有孚以說止成孚損而有孚五受之以中元吉二行之以中无咎柔說在三可貞剛止在上利有攸往又言曷之用二簋可用享正謂

損下益上說以道匪說以物以物言如以下享上之禮凡享禮
八簋爲盛二簋爲約二合三四兩柔撰爲震筐列于五下爲二
簋二如用享于五下原不可竭其有上亦自不盡其求以二虛
函一實三爲簋函上以爲實四爲簋函初以爲實虛者爲器實
者爲意陳以二簋便可成享二簋可用享之象象言時上下異
時時在上以多儀爲應時在下以二簋爲應故曰二簋應有時
下本柔兌而曰損剛主二言剛上本艮剛而曰益柔主五言柔
剛言損柔言益惟剛說在下而柔止在上之時爲然故曰損剛
益柔有時剛在二常饒可以言盈柔在五常乏可以言虛損以
其盈益以其虛亦惟剛值其盈而柔值其虛之時爲然故曰損
益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山上有澤山體上受而日有所潤爲咸山下有澤山體下夷而
日有所虧爲損忿尤人如澤之有震蕩慾溺已如澤之有沒溺

凡人忿恨多其貪慾亦必熾貪慾甚其忿恨亦必深一病二痛
皆正秋殺氣之所感君子視忿與慾如澤之幾撼乎上山以懲
以窒如山之底定乎下澤

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

遄停沿切

下卦三人同以益上爲事初有二三在前有如不認四事爲已
或止而不往雖往未必遄即不免于咎初四應爻認得爲已初
前有震動往之速如是又窒有咎已事遄往无咎之象二剛中
言弗損三柔不中正言損初不能爲二之弗損亦不能爲三之
損以剛正居初承二若裁其過于三就其中于二以行其損于
四酌損之之象二貞中以爲志初酌損能以二志爲志象故明
尚合志

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

二以剛中之說爲貞以撰震而起爲征以中自貞惟貞斯利利
貞之象三既自損二再有征以動既爲妄動以說必爲妄說如

之何其无失征凶之象二弗自損惟貞其自有之剛中五承上佑已進于剛克之柔中損不見其在二益已見其在五弗損益之之象二五合中中志先自二貞中道无不上行矣象故明中以爲志

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

友交友也三上相交故稱友橫渠張子曰兌三索得女坤道之所成艮三索得男乾道之所成所以有天地網緼男女構精之象

三人行三與二初无一不上行三以說撰坤合五成順坤體見兌體虧兩剛如故一柔有損三人行則損一人之象一人行三已合五爲坤不見說之得爲在已惟見止之得爲在上不見三之說五爲足貴惟見上之止五爲有功一人行則得其友之象五是篤實光明止體致一以成之則順雜進而說之必拂一人行專致一人說感之精意以順乎五與五合爲一體而惟依上成止是致一之說若是三人各致其說剛柔雜進動止兩眩貞不在二止不在上疑且在五十朋之龜將以有之于五不可得

已象故曰一人行三則疑

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

四本止初之體雜撰則爲動極之爻故言疾四能自損其疾與三合而成順使遄往之初相說以解而有喜則危動之疾瘳而原止之體復是爲損四之无咎止體无爲多不受人居說之上有益之事固爲可喜益之未能而疾之務損去諱疾忌醫者亦遠象故曰亦可喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

志元龜爲大貝十朋注兩貝爲朋又五貝爲朋十朋之龜大寶龜也爾雅龜名十神龜靈龜攝龜寶龜文龜筮龜山龜澤龜水龜火龜

五止三說撰坤朋于上二之間止合說順全之說合止順成之有順道之說无違道之說喜起在端拱之朝堂太和在平寧之宇宙是惟元后篤實光明之大寶爲十朋之龜三損无其功二上弗損不知益之所自故于益象或止常不遷虛更有受惟見

其克合不見其克違或益之十明之龜弗克違之象善孰如之
吉孰如之五之元吉有三說以成之實上止以助之也象故明
曰自上祐

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
得志也益九五升六五亦皆曰大得志

上二皆曰弗損益之有三為損于中與五合成順體二惟弗損
是謂以剛中貞之于下而于五為益之上惟弗損是謂以剛止
祐之于上而于五為益之如是不惟上過善補而更无失二貞
无咎貞吉之象不惟適往有初而尤利往有上利有攸往之象
三對上曰得友三不以說為得而歸止于上若曰垂紳正笏以
成君德惟上上對三曰得臣上不以止為得而歸說于三若曰
有安社稷臣以安社稷為說惟三三說而言損不以損為諱既
以无已上止而无為不居止之功又寧有家得臣无家之象損
下益上原初遂宜有損至上更言弗損乃知損道有上行而損

志无下失此剛之終得其為剛大之終得其為大而損一人則
三之柔小之為耳象曰弗損益之大得志損一人亦二人之所
弗為如无二人于下更弗得上友于上一人之志荒矣

三三

益利有攸往利涉大川象曰益損上益下民說无疆自上下下其
道大光利有攸往中正有慶利涉大川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利涉大川言木者
日君猶舟民猶水水能載舟亦
得覆舟既能益下所以利涉

益上巽下動動在下有不上順巽在上无不下順以上巽益下
動所巽在于五君所益在于二民惠在君原无窮感在民寧有
窮故曰損上益下民說无疆損主上止而三為之說益主初動
而四為之巽四上佐五下交初匪以已下初乃以五下初五中
正申命之主初出震長民之公四以道合之上下之交五大得
于上而君道光于上初大作于下而臣道光于下故曰自上下

下其道大光進于二五中正之中上下交成利益之慶是以利有益之攸往震巽二木皆涉川之道三无凶事之用震木之道不行上有或擊之凶巽木之道不行是以利涉益之大川損體說而止斂藏之時日損日退退故二簋之用爲有時益體動而巽長養之時日益日進進故利往利涉而无疆損以剛柔損益言有時益以天地施生言无方損以損乎下酌盈虛而與時偕行益以益乎下无盈无虛而與時偕行益道在天无有不施之時益道在地无有不生之時益道在人无時而无往之利无時而无涉之利故曰凡益之道與時偕行

象曰

風雷益君子以見善則遷有過則改

雷風恒以內外不易之位言風雷益以內外交助之勢言君子以見善則遷有過則改但見必遷但有必改善遷而過益寡過改而善益增既如風飛而雷厲又如雷迅而風烈恒雷外風內益風外雷內二物易位而相從便是遷與改之象與損對言巽

震春夏之令長養之時爲遷爲改皆以爲善良兌秋冬之令斂藏之時爲懲爲窒皆以去惡

初九利用爲大作元吉无咎象曰无吉无咎下不厚事也

損上止于君上爲成君之友益初動于民下爲成民之公四初正應主爻四本五意以風初初合四巽以出震所爲所作非小可利益事必盡坤土而未耨之又盡坤眾而吉凶與同患之雷厲而長養之風既大行風飛而恐懼之雷益大震使人无不遂其生无不復其性所爲如是謂之大作有此利用從初无失是爲元吉利因于民惠出自上事有大作初无厚也是爲无咎象特明之曰下不厚事

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

二動四巽撰坤朋于五初之間以雷動之民成風靡之順既勤動以力作又巽順以行事是惟民生利用出入之大寶爲十朋

之龜四巽无其形五勿問初不厚不知益之所自故于益亦象
或中爻坤艮雜撰動而以順爲道既合而不違順而遇艮成止
又貞而有永是爲在二弗違永貞之吉下有永貞之民心上有
永當之帝命五爲履艮而升中掃地而用犢以下民之无不順
卜上帝之无不享是爲在五王用享于帝之吉損五上止與止
忘乎說之功象故曰自上祐益二初動與動不知風之自象故
曰自外來

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

周禮公
執桓圭

二與三皆初出震之民二邇初動卽叶吉三遠初以止反動動
不成順初作无敢不作是爲迅雷之震驚上偏莫益以中是爲
烈風之譴告有此凶事之用方有補過之善益之用凶事无咎
之象圭震爲玉象初所執命圭三有凶事之用遂于中行之四
爲有孚五之勿問之心如是爲慰初之大作之功至是爲成四

若告初可以用圭告成于五有孚中行告公用圭之象隕霜不
殺物之生機不潛凶事不用民之動機易窒益用凶事三之震
動而巽入者完固而无失矣象故曰固有之

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

四以柔下行合二撰順順于五下惟五之中是行五勿問四故
有告四有告初卽有從所告所從皆五之中而不與以已中行
告公從之象爲依四告風行初從雷動民生其閒上下皆依遷
國初徙爲四與聞國政能行五中而爲民依四徙爲初開國爲
公能行五中而爲民依心一道同易地能爲无用不利利用爲
依遷國之象四與初皆能以五志于勿問外象故曰以益志
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

損二无可損之剛益五无可益之惠惟爲天下得四與初是爲
五之惠下心四告初從則孚有孚惠心之象五惟穆然順止于

中而成民享帝之理已得勿問元吉之象五雖勿問天下不孚
四初之惠之德而惟孚五之惠之德我不見德民已成孚有孚
惠我德之象象故明其大得志

上九莫益之或擊之立心勿怙凶象曰莫益之偏辭也或擊之自
外來也

上與四皆五近文然四巽五下能以五中爲行上出五上无能
以五中爲行旣不行五之中焉能爲下之益不下益惟自爲益
但自益人孰與益莫益之之象民心不與坤眾震動艮乎反施
或擊之之象風以從雷爲恒巽以順震爲恒以風雷則不相與
以剛柔則不相應立心如此恒義何有凶上不以五中爲行无
辭于公而可告可從象故以爲偏辭或益之益在君上二弗知
其自來或擊之擊在民下上亦弗知其自來象故皆曰自外來
損主三說合五撰坤惟五是順順君而說爲損益主四巽合二
撰坤惟民是順順民而入爲益損三乘二有弗用二中之象故

損爲自損益四承五有能用五中之象故行曰中行損三得友
以上止能勿下遷益四遷國以初動亦能上出損上得臣无家
不泯三說之功益初下事不厚若惟四巽是主弗損損下之道
无失勿問益下之利无方損初之前爲撰震已事適往初三一
志益上之下爲撰艮立心勿怙上四兩心爲上而安止每荒于
嬉兌上說以說上行是爲益上爲下而好動多行不順巽下順
以巽下行是爲益下損下以忠事上益上以愛惠下損非損下
之有以益上之无如剝民奉君之事益非損上之有以益下之
无爲分人以財之惠但爲上而待下之益斯謂之損爲上而惟
下之益斯謂之益言損上爲不足衰之始言益上爲有餘盛之
始又損益爲咸恒之反猶泰否爲乾坤之合乾坤後更十卦而
天地交咸恒後更十卦而損益見上經首乾次坤故先泰後否
下經首咸次恒故先損後益自乾坤至小畜履剛柔皆三十畫
而泰否之三剛三柔繼之自成恒至蹇解剛柔亦皆三十畫而

損益之三剛三柔繼之乾坤泰否之間經歷六坎之險而以巽兌合乾爲畜履咸恒損益之間亦經歷四雜坎二正坎之險而以艮震合乾爲遯壯君子所居而安者易之序卦非聖人莫能序信矣

三三

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往彖曰夫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卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也夫古適切號平聲決古穴切行流也又斷也破也相分別也从一誤加鳥旁爲鳴或作鴻又作鳴春分鳴則眾芳生秋分鳴則眾芳歇又

芒種之次五日鳴始鳴反舌无聲鳴不鳴佞奸壅偏反舌餘有聲佞人在君側
剝曰剝小人于君子常如剝果而使之墜落夫曰決君子于小人第如決澤而使之行流便見君子小人用心不同卦體下健上說有君子健于內而小人說于外之象是以有壅則決而无決不和爻合五剛決一柔主二言決以五爲王庭以初與三爲

自邑以兌口爲揚爲號爲告王庭君子彙征之地上以一柔乘五上此豈王庭之可容上有乘二有揚以聯五剛之交則揚以申五剛之氣則揚俾一柔不得乘陵而肆其說于上五剛不至闕抑而屈其健于下揚于王庭之象五上一體以近而相得爲安二視不勝其危二號而五孚五乃一日不容以自安如之何而无夫夫決道于是有光孚號有厲之象初壯趾三壯頰是爲卽戎有如輕卽于始必然取敗于終二旣號五而知危亦復告初與三而加警使知治其在我之爲先窮其在彼之不利告自邑不利卽戎之象揚庭如是孚號如是自邑之告如是于剛爲長于柔爲消君子全其健小人說于去何夫不和何往不利利有攸往之象彖明剛長乃終以剛決柔之分量如是爲盡如是爲止故曰乃終非是定到六爻皆剛然後爲長爲終

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌
雲上于天須待然後成雨爲需澤上于天決注便卽成雨爲夫

君子以施祿及下如澤之必下于天居德則忌如天之不居乎澤

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

壯初曰壯于趾視二柔已無難去夫初曰壯于前趾視一柔更為易決初為趾四應爻四次且初直前將操戈王庭以去君側之佞壯于前趾之象如是而往四當其前未可蠲四何能即上徒以輕率躁動取咎于四往不勝為咎之象初無蠲四勝上之理夫以雨不以戎期于勝定是不勝象故曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

莫莫故切

卦曰孚號以五二既孚言爻曰惕號以二方號五言兌西于日為莫乾西北于時為夜上宵人五近之二不獨以日乾之道為號且以夕惕之道為號惕號莫夜之象能保自邑之不即戎不保上之不為戎首上如自我致戎君子自利攸往不期其勝而无不勝之憂不期其決而无不決之憂有戎勿恤之象二以剛

健之中孚剛說之中全卦夫道之中惟二為得象故明其得中道

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夫夫終无咎也

頄巨鳩切濡人朱切愠於悶切

初下壯見于趾為咎為輕率之咎三上壯見于頄有凶有淺露之凶三五同功撰為重乾欲夫上先夫已足以稱君子矣君子夫夫之象三在五剛中以應為決不假用眾獨行之象正與說合遇雨之象睽遇雨上在雨外夫遇雨三在雨中若濡之象以二之中而見雨必曰決而和矣以初之壯而見雨必曰恨不兵之有愠之象濡非真濡愠者自愠而三之壯頄之過已善補要終无即戎之患有攸往之利象故明其終无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

臀徒敦切次七私切且七餘切

四上一體之人以應壯趾之初近壯頄之三有欲坐不安欲行

不決之悔二于五有號號即牽羊之言羊性喜于前行凡牽之道當其前則卻隨其後則行四隨上後是謂能牽无膚次且之悔俱可以亡牽羊悔亡之象五中說于下撰于二有孚四不中說于上見于二无孚聞言不信之象牽羊羊以前為得計雖去亦說四以健為自邑有坐必安此便是夫之兩如无四之信恐竟成夫之戎而恤及夫之邑象故深惜四聰而謂之不明九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也莧澤草侯欄切莖葉皆高大而見故名孟喜以莧為山羊殊失牽羊之義晉上道未光萃五志未光與夬五中未光大同小異莧澤草全感陰氣以生者五高平之陸以君子彙征之王庭而鞠為蔓生之澤草莧陸之象五三同功撰為重乾不上之夬而先自夬夬夬之象三夬夬獨行五夬夬中行以剛說之中合剛健之中于夬方和而過善補中行无咎之象履五說自下和不疾夬五說從上乘雖中恐有牽私愛昵近習之心潛注不斷處未得為光象明中未光與象其危乃光正相發

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也上為夬終為澤口以決而通流如口之有號以壅而不決如口之无號上以說乘五決口障塞无號之象一柔之說不勝五剛之健五如極而通一必潰而裂終有凶之象夬體以大壯成故初與三猶存壯名壯上剛動之體剛能自決猶有艱之吉夬上柔說之體柔不自決終有決之凶大壯以撰體為羊震之原體顯則喪夬以本體為羊乾之撰體成則決仍為兌便不決故不可以五莧為山羊剝上不食喜君子之僅存然終于剝廬象故曰終不可用夬上无號危小人之不去然終于有凶象故曰終不可長

三三

姤女壯勿用取女象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取七喻切

聖人內君子外小人剛來謂之復復稱反若故居之還若君子之當然喜之之辭柔來謂之姤姤稱遇若不期之會若小人之天幸戚之之辭合四剛成大之壯姤一柔遠象女壯遠戒人之勿取大壯震男動于外而男為主女壯巽女入于內而女為主內女為主外男為取與之配合而長處主在女賓在男壯在女消在男非如小畜之乾為主于內其于巽女可以妻而可以婦彖故特明日不可與長然則无姤之時无姤之義乎復一陽生子中反于萬物歸坎之時姤一陰生午中遇于萬物見離之時乾巽交而天地遇五陽生一陰成品物匪陽固不生匪陰亦不成由姤然後有成之章故曰天地相遇品物咸章是為姤之時二五皆剛五位中正二五合而君臣遇二既包初而成其為魚五更包初而成其為瓜中正相遇之剛即成為生合天下而无所不成原合天下而无所不生故曰剛遇中正天下大行是為姤之義天地无遇品物无章天地何可以无姤之時中正无遇

天下无行君臣何可以无姤之義知其時明其義于物何所不可遇于人何所不可遇包魚遇包瓜遇而取女難長則失其所以遇姤之時與義彖所以深贊其大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方方邵子曰履霜之慎在此李氏曰誥命出于后則无姤之變

風行地上自地而行各以其方為觀天下有風自天而下周徧四方處處有風則无一物不與風遇莫不鼓舞而有感動為姤天之風君之命四布而告曉之謂之誥觀省方躬為之省姤誥四方施命而已以四方萬民之遠后无能一一而與之遇惟命自后出而告戒及于四方如風自天行而周徧及于萬物是為后之天下之風是為后之姤

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繫維也柅女紀切止也定也或以為止車物或以為繫絲

躅直錄切履霜堅冰羸喻其小蹢躅喻其滿霜喻其小堅冰喻其滿易言

于一陰既生之後曆言于一陰
方萌之初慮之深防之豫也

金柅以重乾在前爲象初巽二下二如柅之前止初如繩之下
繫二不爲動初无所往繫于金柅之象以繫爲貞以貞則吉有
攸往是无繫而有往覲顏與五剛相見挺首與五剛相抗此則
昭于人所共見凶在顯肆之處豕本坎止艮之中爲牡爲豨豕
伏巽之下爲牝爲羸豕孚蹢躅謂陰入而與爲孚自此跳躑不
可復制此則伏于人所不見禍在陰孚之處剛道決柔道牽一
失貞繫之道必稔五剛牽引无窮之禍象故曰柔道牽

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

二初同體之人首柅初柔而使之貞全在二二以巽撰乾有天
覆之量爲包近而能爲之包包而未嘗不近惟見初之爲美不
見初之爲惡惟見初之可生不見初之可遠爲有魚包有魚无
咎之象月建午日蕤賓一陰用事陽已爲賓二如无包初柔在
內而爲主五剛皆在外而爲賓便有不和不利賓之象二有包

義方不及賓象曰義不及賓惟恐其及惟恐其賓惟恐其失有
魚之包之義也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

三亦與初同體而居二四之中二包有魚三何以爲坐臀无膚
之象四包无魚三何以遂行其行次且之象无膚危于坐何以
弗若二次且危于行何以復爲四包義合二四皆有成于二四
皆无過厲无大咎之象如三所行无入于初亦无遠于初有剛
道之決无柔道之牽象故明未牽

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二包撰乾而爲包四正乾之體且與初爲應爻豈其无包但中
正不存旣若隔之以二又若睽之以三殊不見初之可近而但
見初之可遠包无魚之象三行且次且四如何爲起初爲見四
爲起見在初誠自蔑其繫之貞凶起在四亦自斬其生之意凶
无魚而起惟有上行別不下睨若疾之已甚而遠之不暇象故

不曰遠小人而特謂之遠民然則君子不遠小人乎曰遯相去可稱遠然猶云不惡姤相遇原與之近近而使之无所容必亂之道此則全是人謀不臧更不論命

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也杞柳屬虞翻巽為杞瓜味甘藏美于中過時則敗夫月故姤以瓜為象中正并五同此皆直言卦德无以字

杞高大之良材初在下易蔓為瓜二于初已能包五中正合下三剛而撰為重乾更能以五左右三剛以包一柔高為之覆蔭而大為之容茹以杞包瓜之象一柔在初遂成天地品物之章含章之象如是而又有隕五存之而不足一消之而有餘既如魚之有爛又如瓜之有潰是乃莫之為而為莫之致而致天實命之匪人之故天行一剝即復一夬亦姤自夬上反為姤初初之一柔原從天降有隕自天之象含章者志有隕者命九五之志即无以回天而易命終不付諸天命之自然而舍之象故明

曰志不舍命

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

二言魚人固不如魚之多五言瓜蔓愈遠而生愈多生之无窮无所不生是為垢五大行之章而同天地品物之章上與初有初終之義稱姤上剛亢與初角立而不相入稱角无魚推而遠之姤角引而自亢起凶自為之起无與于初吝无咎吝自在上于初何咎无魚絕人姤角自絕姤義于是為窮象故曰上窮吝夬姤反體夬初以趾壯窮姤上以角姤窮夬欲解之為雨姤欲舍之為章夬之二五孚亦既有光然在二謂之有戎戎雖不即不得謂之无戎以垂盡一小人在外決之難故危其辭以慮終姤之二五遇可稱大行然在五謂之有隕包雖不廢不得謂之无隕以始生一小人在內遇之難故危其辭以謹始夬上已當成功之序故決姤初原是舍生之民故遇姤二但上撰主便不在初不然終是賓夬五但下撰雨便已在上不然終是莧姤非

絕初而棄之方為勿用取女夫非截上而去之方是利有攸往
此二卦反對互發之義

三三

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之情可見矣萃秦醉切草貌聚才句切會也又邑落曰聚又大曰鄉項平甫曰古語謂項之豐者為致孝

萃聚澤眾水所聚說眾物所聚正秋摯斂地氣所聚以卦言下順能以上說既說矣能无聚乎以爻言五為剛說之中下有坤順之應說既得其應矣能无聚乎卦所以名萃萃亨主五言亨艮門闕雜撰于兌附坤藏之中為王廟五主于中下為順孝由此致上為說享由此致象王者聚萬國之懽心以事其祖考是為萃五之亨而廟由此假王假有廟之象利見大人亨利貞以

四言亨言貞下三爻由四以聚四合下三爻以利見九五象人臣聚萬國之懽心以事其上是為萃四之亨而萃无不正利見大人亨利貞之象用大牲合上下以用全坤在下為大牲之用之象撰巽在中為天命之順之象自上用之以假有廟以大人履大順其于天命為能大順于其上萃之亨不待言是以言自下用之以見大人以大順應大人其于天命為能大順于其下萃之正亦不待言是以利有攸往觀其所聚而天地萬物之情可見聚者說所聚者順天地細縕萬物化醇以說召順會順成說天地萬物之情盡然蓋未有不順不說而得其所聚未有不

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞除一作儲又作簡治修治又去聲除舊置新日

澤是聚水上于天散溢而自上下流夫象上于地合瀦而四面為歸萃象眾之所聚爭之所起君子以除戎器如澤之為水所

聚戒不虞如地常為澤之防

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

象為

握鳥學切解顏起齒曰笑或作咲亦作关从大非初曰號三日嗟如夫之言號言告皆以兌口在上

萃主在五初遠五與四應爻象有孚疑四不當象不終乃緩辭亦難辭孚而不終志不專一象乃亂不萃不可遠萃不可象乃萃二之四雜撰艮手為握兌說為笑若號凡四之所萃皆為五萃之其號原无不順初四以順相號以說相應如是則握手之閒一笑契合勿用憂恤孚必有終萃必以正往无不利是為萃初之无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

引余忍切禴夏殷春祭名周夏祭名或曰禴只祭祀之占不成去祭活人活人去享人之祭殊不然使民如承大祭亦豈祭其民乎大抵古人事君事親皆如事天地事神明蓋以薦誠于上不假文飾為象耳

引謂四孚謂五二之萃五必涉乎四四雜撰異繩于二前為引

二待引後應不失其己吉引于四惟以應于五无咎四引五孚坤質下將說意上流雖禴祭不成享矣乃利用禴之象二大順之中雖為四所引非為四所變象故曰中未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

三四以近相得應上齋咨之口疑三萃不以正輒發而有嗟其何以利往萃如嗟如无攸利之象往合四上巽是以无咎大順不足是以小吝四本巽五之爻以三巽四往則何咎象故明上巽

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

下三爻皆由四以萃五四非大吉若將分五之民矣安能无咎二引吉原待四引為吉四大吉原是大有引進于二使初三皆得合以上往為吉四有如是大吉又有何咎象明位不當以疑五也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

聖人之大寶曰位位五所自有而言有四貳五將无以有之于已也五有位以當天下之萃又有何咎然剛中說體之光終恐為四所揜故匪孚而有悔元剛德首出位在德元永貞盡坤眾皆貞于萃五而永以大順成孚匪孚之悔于是乎亡夫五已得健說之中係累之者上象故明中未光萃五已成順說之志疑貳之者四象故明志未光

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也齋將池切咨音諮嗟歎聲涕目液洟

音夷鼻液

齋咨艮手上持發于兌口之象涕洟兌澤下流出自艮鼻之象上說主何以反說為憂以四位不當于五下威福雖在五常若憂其下移于四天下之政雖不見其多門常若憂其不出一齋咨未已涕洟繼之欲使五聞而知懼雖有位未以為安欲使四聞而加警雖大吉未以為安是為萃上之无咎象明未安上者此

三三

升元亨用見大人勿恤南征吉象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

坤巽皆柔柔宜在下惟巽柔而遇坤順在上則巽而上入正惟其時故曰柔以時升升元亨卦象下巽而上順爻象二申而五應升以其時升豈有不亨亨豈有不大是以元亨萃大人在五曰利見利在下升大人在二曰用見見在上二為剛中而巽之大人五用大順之道見之得剛柔相濟之理有明良相遇之慶何用憂恤五正南之位五用見二南征升志至是而无不行故五以用見大人為勿恤二以南征為吉凡巽柔在下卦上合乾剛惟以初柔為主曰柔遇剛姤是合震艮之剛皆曰剛上而柔下恒蠱是合兌柔則曰巽而說行大過是合離柔則曰柔進而上行鼎是在上卦下合乾剛則曰柔得位小畜是合艮剛則曰進得位漸是合坎剛則曰柔得位乎外渙是合兌柔則曰柔在

內中孚是純巽則曰柔皆順乎剛于位不復言得以五在剛中之位之故

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木曰升木始生于地中甚小積而不已其高可以干霄其大可以蔽日惟以順故君子以順德積小以高大人有小不順積成大不順君子從其順之小小者積之為德无不成其為木之高无不成其為木之大如木之生地

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也上時掌切

初雖巽主中在二剛二五孚允及于初大人南征初從以征吉莫大矣允升大吉之象升志至五大得初合二亦得以上象故明上合志損初合二以剛合剛曰尚升初合二以柔合剛曰土小畜四合五與升初同大畜三合上雖皆剛以異體又隔兩柔爻故亦曰上

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

二五正應以三在前為有疑孚五應二之實心禴二巽五之精意孚乃用禴无巽而无不順是之謂利而為升二之无咎象言有喜自五用見于二為有慶象以君道言自二用禴于五為有喜爻以臣道言

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

二三皆以剛實下巽自三合四五撰為震塗上有通道下无遺賢其邑遂虛虛邑之象三虛二五成孚允及于初象故明无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

山二達為岐四首順之體但以中爻雜撰論四如為兌之上爻則于岐為阻上无由以順下下无由以巽上四如為震之中爻則于岐為亨上由四以下達用見之塗既廣下由四以上達南征之路更闢王用亨于岐山之象五貞吉四上為五用是以吉二禴无咎四下與二孚是以无咎四以順事五為能首通天下

賢人升進之岐路象故以為順事

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

三為虛邑四為亨岐五貞于上惟南征大人是順是應貞吉之象然言邑言岐尚未進于階前至五則明良相遇之堂而揖遜以升之階升階之象象謂有慶志行皆此象故明大得志

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

升志至五大得升極于上以階言則盡級以木言則末杪以地言則極北匪震之出而兌之臨為背明向暗冥升之象不息言消上但有消知退知亡雖冥終不失正而无不利利于不息之貞之象柔以應剛為富上消匪三是應是富二豈不知退亡三虛以避彙征之賢路上消以貞升極之冥塗原始以進升為亨要終以退消為貞合一卦之升義以上之知消知息為有終象故特明之曰冥升在上消不富萃諸爻以合萃九五剛中之大人為亨為貞升諸爻以合升九二剛中之大人為利為貞萃下

順萃于上說上弗說下雖順何以萃升下巽升以上順上弗順下雖巽何以升萃主五四貳之匪孚初亂三嗟上咨皆以四故升主二三貳之為疑上消四亨初允皆以三故萃至上為未安以說主要終升從初為大吉以巽主原始此二卦反對互發之義

像象管見卷三

像象管見卷三

三

