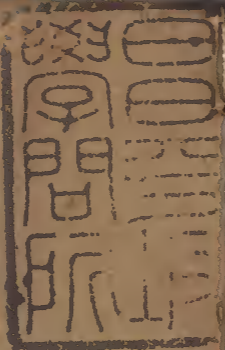

周易闡象

漢書門			
八	一	六	九
九	一	六	九
冊	架	函	號類

內閣文庫			
二	八	漢	
七	一		
三	六	書	
函			
五	五	冊	類
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	8165	
冊數	5 (4)		
函號	273	82	

四

周易闡象

下經 次卷

溫陵崙山蔡首乾遜含述解

革

革

三三

如松增茂
吉雲景卿
純海爾臨

外甥許士極迪明
姪孫祥岫祖器仝校
愚壻施光渠宣業

對蒙反對鼎移置上下睽總互姤

革。庚革也。以一卦言。於時為夏秋之交。乾道變化。元亨之陽。變為利貞之陰也。以二卦言。兌澤在上。離火在下。水火相濟。二女不相得。亦更革之義。以互卦言。上兌互乾。金生水。下離互巽。木生火。火炎金消。木盛火熾。金畏火而亦愛火。火能消金而亦能成於金。是造化間一大變革之會也。

周易闡象

下經次卷

江蘇省立圖書館

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革更革也。更即庚辛之庚也。巽之先庚後庚是也。巳居離位。戊巳之巳也。十干戊巳居中與庚相接而相孚。元亨利貞。乾道之變化。春夏變秋冬。相庚革也。庚革之義本於天道。三五互乾。故大亨而利於正。未占而孚。其悔乃亡。中總互姤。姤遇也。天地相遇。品物咸章。亦庚革之義也。甲而乙。事之初起也。戊而巳。事之過中也。過中則必庚革之。故巳日乃孚也。離為日。故言巳日。殷商之世以十干為王號者。有取爾也。或曰離為日。故言巳日。乃孚。孚在巳日。中革不出。巳日。後也。二為巳日之主用。故言巳日。三四五革而信之。故皆言有孚。

象曰。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

水火相息。以澤水離火言。二女同居。以中女少女言。志不相得。以水潤下。火炎上言。皆卦之德象也。

巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

巳日乃孚。革而信之。信即孚也。文明以說。上下卦德也。大亨以正。乾之元亨利貞也。大亨利於真正。革何嘗不當。何有於悔。此皆卦之用也。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

天地革。即天地相遇。兩儀變為四象。而春夏秋冬成。湯武革命。尚質尚文。皆順乎天道。而應乎人心。本天而動。何嘗有意於更革也。革者。因時制宜。義所以大也。傳言革命。交言改命。虎變豹變。亦即庚革。改。革。變。革。之一義也。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。

水能息火。而曰澤中有火者。何也。如黃帝內經。命門之火。水中之火也。天地之大元氣。人命之攸關也。傳言革命。交言改命。亦本此義也。革居卯會之運。繼離以照。先天之圓圖。可推

也。人雖生於寅而帝實出乎震也。羲和歷象日月星辰敬授人時必始於殷春也。君子體其象以治歷本於運會而亦明於時序也。天地革春夏秋冬之四時成而亦天地人建之三時明也。初昏適值於人時故命羲和敬授人時治歷而不明時建於初昏適值於人時故命羲和敬授人時治歷而不明時則歷無由治矣。

初九鞶用黃牛之革

離二曰黃離。離象曰牝牛黃牛者。離之本象也。革則去毛無文死熟不變。貞堅難化不可以有為。故曰鞶。鞶者革之體質也。義雖取卦名而其取用不同。初牛不變而曰革。則不變之不變也。至五上金火交輝。牛羊而變為虎為豹。為文炳而又為文蔚。為大人而又為君子。變中之變也。可以有為矣。革去故也。鞶用黃牛其故未去。應四改命則其故去矣。

象曰鞶用黃牛不可以有為也。

六二已日乃革之征吉无咎

已居離位。革之所從出。故曰已日乃革之。征往也。往而應五則為大人。虎變吉而无咎。二為一卦之主。與三四五相孚。象言已日乃孚。爻言已日乃革。不相孚焉。能相革。孚在已日中。革亦在已日中也。

象曰已日革之行有嘉也。

事能與革則去其故而取其新。文明以說大亨以正。何往而不嘉。

九三征凶貞厲革言三就有孚

三與二陰陽相感而相孚。往應於上則征而凶。亦固執而危厲也。革言已日乃孚。三唯往就其有孚。庶免於凶厲也。或曰二為已日乃孚之主。三四五三爻往就其有孚。故革言三就也。又曰三四五三爻皆言有孚。以往就革象。已日乃孚之言。

象曰革言三就又何之矣。

革言有孚。三唯往而就之。他又何往也。言往與上應。則征而見凶也。

九四悔亡有孚改命吉。

三四五皆言有孚者。明象辭已日乃孚之義。其中互始有天地相遇。剛柔相孚之氣。天命在人心。人心既相孚。則天命亦變革矣。湯武革命。應乎天順乎人者。此也。改命之所以悔亡而吉也。三與五互乾。乾天也。命也。故言改命。

象曰改命之吉信志也。

信志者。其即象傳之言革而信之。其悔乃亡之志也。

九五大人虎變未占有孚。

變非大人不能。虎西方兌象也。虎而居五位。有威可畏也。未占有孚者。爻從豐之六五。來章有慶譽。變也。有慶譽。亦有孚之意也。兌為羊。至天命人孚之後。則變而為虎。大人未占而孚。則又變而為豹。豹亦虎也。不過文炳與文蔚殊爾。天澤為履。兌羊變虎。尾言武人之剛。澤火為革。兌羊變虎。炳言大人之文。

象曰大人虎變其文炳也。

乾之飛則為龍。革之變則為虎。要之皆大人也。文炳者。威武之君。變為文德之主也。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉。

虎變者。創業垂統之君。法度紀綱大畧可觀。豹變者。守成垂裕之主。禮樂文章燦然大備。小人感其德化。於變時雍。故革面也。征凶居貞吉者。征與三應。則凶。能大居正。則吉也。

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚者溫而理密而栗也革面者朝野雍睦上下一心視朝廷之德容如瞻仰昊天也

革

三三

雜卦傳曰革去故也鼎取新也或曰革火金相克故曰去故鼎木火相生故曰取新巳日乃革去故之謂顛趾出否取新之謂離初合巽兌為家人睽易置之為革為鼎離火巽木為鼎其性同家人與鼎皆以著其合離火遇兌澤而革其性異睽與革皆以表其違愚竊言之金出火而澤輝故去故即取新革之文炳文蔚是也火得木而光炎新不外故鼎之顛趾出否是也革互有姤故相克即有相遇鼎互有決相生即有相治正位凝命百官以治萬民以察鼎互夬也治歷明時天地相遇品物咸章革互姤也火在澤上為睽澤在火上為革睽者其情異革者其事變木在火上為家人火在木上為鼎家人者中饋之事鼎者大烹之事金從革而鼎成故革反為鼎火附薪而革就故鼎反為革

鼎

三三

巽下 互乾 正對屯反對革移置上下家人總互夬

革物者莫若鼎故受以鼎鼎者烹飪之器也主器者莫若長子故受之以震鼎者長子之主器也鑄鼎象物觀法九州以木巽火以養聖賢同此義同此象也并因以水為用鼎革以火為用故鼎取象於烹飪也至於爻之言鼎金鉉鼎玉鉉則追琢其章金玉其相又非烹飪之鼎矣是長子之主器也鼎象鼎本義言之詳矣而革則象鑪也初為鑪底二為鑪眼三四五則為鑪腹上則為鑪口以木巽火鼎也反為鑪以火入澤鑪也反為鼎鼎為鼎而亦可為鑪鑪為鑪而亦可為鼎易无定象亦无定事不可為典要唯變所適

鼎元吉亨

鼎與大有相似惟殊初九一爻耳鼎之初動則變為大有大有之初動則變為鼎而二卦皆美卦而美名吉人之詞寡吉卦之詞亦寡故象下之詞簡而潔大有之卦象事鼎之卦則

象器鼎不折足則大車以載而无咎也大有言公用亨于天子鼎則聖人用亨于上帝也大有之上言天心之眷鼎之上言人工之巧其義大畧相同故大有之象曰元亨鼎之象曰元吉亨也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以木巽火亨飪明鼎之象聖人亨至以養聖賢推廣鼎之用巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

巽而耳目聰明至得中應乎剛極言鼎之德明其所以元亨之道也離為目而言耳目聰明者因黃耳而兼言之也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火風為鼎風火為家人家人者中饋之事鼎者大亨之飪木

上有火乃大象不言其體用德性而言正位凝命者何也蓋以鼎先天居午會之中與屯正對天命之所凝也屯者出治之始君子以經綸鼎者無為而治恭已正南面正位凝命也南極向丁北極在癸天之明堂帝座在癸之中癸者揆也揆度事理也故君子出以經綸天下丁者當也當其時會也故君子正其位以凝天之命令聖人無虛設之言也先天之圖圖可取而明之

初九鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初柔在下不勝鼎之任趾故顛也趾雖顛而利於出否也妾接也接以取新也出否去故也故不出新何由接得妾以其子无咎喻鼎雖顛趾亦无所咎也母以子貴由是而金鉉玉鉉無非得妾以取新之義也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾則為悖利於出否則未為悖出否未為貴得接以取新

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉。

九居二得中。鼎之有實也。仇類也。疾者趾之顛也。即就也。初與二比。我之仇也。言我既有實則積中不敗。初雖顛趾不能就我以往亦无咎而吉也。

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也。

鼎之有實能敬慎自重。雖我仇之有疾將何所怨尤。此與大有之積中不敗同一發明。唯殊初之陰柔不我能就也。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉。

耳虛中。竅相通。方成耳之義。三居鼎耳之位。一奇亘橫於乾中。是耳之塞。變乎耳之義矣。離為雉。三與五互兌為澤。離雉兌澤入於鼎中。雉膏也。互兌為口。可食也。因行塞故不食。方雨虧悔亦如睽遇雨吉。兌澤上行也。終吉者與上應吉无不

利也。

象曰鼎耳革失其義也。

革即塞也。失鼎之義也。五虛中而耳黃。三行塞而耳革。失鼎之象。而亦失鼎之義也。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶。

四與初應。初顛趾。是四之折足也。餗鼎之有實也。四居大臣之位。故言公也。如大有之言公用亨于天子也。鼎之實至四而盈。盈則必覆。天道之自然也。况又應趾之顛。小人失足累君子。以失顏。故致其形之渥也。渥汗顏也。詩曰顏如渥丹。赫如渥赭。是也。

象曰覆公餗信如何也。

信如何者。惋惜其無地以自容也。

六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉鼎蓋也。如功銘鼎鉉也。金者堅剛而鎮栗。如詩言如金如錫。以美其制是也。利貞者大居正而亦補象之元亨。以為四德也。此極贊鼎彝之貴重華美。以見鼎之取新也。

象曰鼎黃耳中以爲實也

離中虛而言中實者耳。日聰明實其德。非實其象也。二之有實皆五之有實也。

上九鼎玉鉉大吉无不利

鉉在鼎上以覆鼎。五上皆言鉉者。取乎天覆地載之義。如大有上九自天祐。二言大車以載也。大有之上吉无不利。故鼎之上亦大吉无不利也。

象曰玉鉉在上剛柔節也

震

三三

震上 互坎

正對巽 反對艮

移置上下不變總互蹇

上剛而居柔位是剛柔之有節。比德於玉。溫文爾雅也。金鉉玉鉉與革之虎變豹變對。剛柔有節亦與文炳文蔚對也。文炳文蔚亦剛柔之有節。

震進也。一陽動於二陰之下。其勢進上不已。所謂其究為躁卦是也。兩震相連。中互坎艮。乃知雷者水土之積氣。艮雲坎雨。故雷能興雲致雨。坎艮合震。故花木得水。土而暢茂。可移可接。合坎艮而成蹇。動多事蹇。謀多慮蹇。行多步蹇。言多口蹇。震之所。以多遇蹇也。序卦傳曰。主器者莫若長子。震長子也。主器者不喪七鬯也。故繼鼎。鼎亦長子之主器也。雷者水土之氣積於中。從艮止。六爻各進一位。而為震起。震自艮來也。震亦進也。震自艮進也。震反為艮。艮反為震。往來來不失其時。一動一靜。互為其根。然艮以一身之行止言。震以天地之氣機言。艮近取諸身。震遠取諸物。而恐懼修省。恐懼致福。亦無非一身之學問事功。三男之卦。皆互三男。三女之

卦皆互三女。震互水山蹇。艮則互雷水解。物各從其類。卦亦各從其類也。

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

震亨者。震為大塗。自有亨通之道焉。震來者。震自艮。反而來也。如復自剝。反來也。虩虩者。狀雷之發聲也。啞啞者。萬物從震。開口以發聲也。驚蟄。春分之候。帝出乎震也。震驚百里者。明長子有公侯之象。地方百里也。不喪匕鬯者。不喪長子之主器也。震來以下。以天時言。震驚以下。以人事言。震為善鳴。雷一鳴而萬物皆鳴。震為長子。長子一驚而遠邇皆驚。或曰鬯者。調陽之酒也。天子鬯。大夫蘭。諸侯雘。以和酒灌地降神也。

彖曰震亨

震亨者。震之來也。本其事通之道也。三男之卦。艮不言亨。坎則陷而維心亨也。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

懼為戒門。戒為福門。震來虩虩。恐懼戒謹也。笑言啞啞。萬物聲應也。致福。從笑言見之也。言啞啞。有則於虩虩之後也。故初之爻曰。後笑言啞啞吉也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以為祭主也。

帝出乎震。天帝之帝。震驚百里。公侯之侯。公侯地方百里。故屯豫有震。皆言建侯也。出者。巽入而震出也。亦從帝出乎震言也。或曰。出者。鬯之誤。為宗廟社稷之主器。長子之所受也。

象曰洊雷震。君子以恐懼修省。

重坎曰洊。至重震曰洊。雷皆天地不息之氣也。君子戒謹恐懼。無時或息。視於無形。聽於無聲。迅雷風烈必變。君子之恐懼。君子之修省也。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉。

震為善鳴。初驚蟄春分之候。發聲之雷也。笑言者。萬物從帝以出震。故言後也。啞啞吉者。昆蟲草木無不開。口而振興也。

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。

虩虩洊雷也。因其虩虩故恐懼修省而致福也。笑言則於虩虩之後萬物開口各暢其機也。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得。

震來者震六二從歸妹九二來也。億大也。度也。貝寶貴也。陽大而貴變而為陰小其義喪也。勿逐七日得者。循環七爻仍為歸妹。歸妹者物必歸也。二與四互艮為山陵也。或曰貝長子之服飾也。震有為元黃。詩曰載元載黃為公子裳。又曰成是貝錦。又曰貝冑朱紱。九陵九鼎也。躋登也。鑄鼎象物。登載九州之山陵。大貝與九陵皆長子之玉器。億喪貝反乎象之。

不喪七鬯也。

象曰震來厲乘剛也。

二之言厲者柔乘剛之厲也。五之言厲者其氣衰索其行危也。震為大塗與初不言往而言來者。本乎象之震來虩虩也。

六三震蘇蘇震行无眚。

震主氣為反生。蘇蘇反生貌。三之時位。夏秋交際之雷也。行无所眚。震三之蘇蘇亦如坎三之坎坎也。故震之大象曰洊雷震。坎之大象曰水洊至。洊者相續無斷。三處上下之交際。一雷往。一雷來也。

象曰震蘇蘇位不當也。

不當者柔居剛不當其位也。蘇蘇者氣稍衰也。虩虩者氣正盛也。索索者氣已絕也。雷者水土之積氣。離地則衰而絕。故初亨而吉。三行无眚。上征而凶。三雖蘇蘇而位不當。

九四震遂泥

四之位。白露秋分之時。候收聲入地之雷也。互艮為土。互坎為水。水土合而為泥。遂者遂其志於泥也。初之啞啞。昆虫草木。聞之而笑。作四之遂泥。蠢息蠕動。得之而泥。伏此初四上下震之別也。

象曰震遂泥未光也

震遂泥者。譬之於人。無剛中之氣。汨利慾之途。而失光明正大之道。遂於泥中也。

六五震往來厲億无喪有事

五居中得正。上下震之往來。皆其往來也。處重震之上。值震驚之時。危亦甚矣。唯柔慎得中。先事戒懼。時可以无喪。而事亦可以維其喪。是恐致福也。或曰往來厲。震驚百里也。億元喪。不喪也。億也。有事者。宗廟社稷主祭之事也。初物隨震出。

五事從人。用全象詞之義也。五之億大无喪。反乎二之億喪。貝也。

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行。即驚遠懼邇。震驚百里也。其事在中。有事於宗廟社稷中也。大无喪者。不失長子世守之玉器也。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索。聽无聲。氣機消索。與號。號反也。矍矍。視无形。後无所則與啞啞亦反也。初言吉。懼於事始也。上言凶。不能懼於事終也。震不于其躬。即良不獲其身也。良其身止。諸躬也。鄰。鄰卦也。物不可以終動止之也。故无咎也。婚媾三也。三其應也。有言。即震蘇蘇。震行无青之言也。征而凶。與行无青反也。

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索則无氣以往來其中也。未得則其事大喪。征而見凶也。

對震

艮

畏鄰戒者戒其不知止也時止則止動靜不失其時也

三三

雜卦傳曰震起也艮止也震陽起于下艮陽止于上又曰震起也萬物出乎震也艮止也萬物成始而成終也

竊言之自出震以至成艮化工之起止也自動震以至敦艮聖功之起止也非脩身恐懼无以見天地之性非於止知止無以見聖人之功後世人事能為遂泥之震而不能為致福之震能為中限之止而不能勉於厚終之止聖德日虧索索矍矍列賁熏心所不免也

三三

艮下 互坎 正對兌 反對震 移置上下不變總互解

艮與心相聯與心相背心向外背則向內心向內背則向外上下皆背節節是心節節是背以背視背其能見乎艮為門闕為庭互震為行為動行其庭矣彼亦一庭此亦一庭能見其人乎

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

背不見心無心以止也身與心相向有心以止也不獲其身無我之見也不見其人無人之見也人我兩忘無心之行止也天地無心而成化艮其背也聖人有心而無為不獲其身也行庭不見人動靜歸之於天於人何與焉故无咎艮為門闕為闈寺庭者明其出人之處也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

傳不言背而言止者艮其背即艮其止也艮為山靜而止也震為大塗動而行也時可止則止可行則行動靜不失其時也行止從震艮反對言也其道光明則就艮篤實輝光日新其德言也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮其止止其所即止其背也山澤通氣上下六爻相感應陽

感陰陰感陽。二氣感應。以相與也。上下敵應。上與下應。皆陽則陽敵也。上與下應。皆陰則陰敵也。敵仍其應。應仍其敵。二氣無相感。不相與也。八純之卦。上下皆敵。不言不相與。何也。乾坤對待。天應地。地敵天。何嘗不相與。雷風氣也。震曰洊雷。巽曰隨風。何嘗不相與。水火精也。坎曰水洊至。離曰繼明照四方。何嘗不相與。山澤形也。兌曰麗澤。有朋友之義。何嘗不相與。至於兼山。五嶽各鎮一方。寂然不動。亦何嘗有相與。是止其所止也。應者不與為應。而與為敵。止而止也。應雖其敵。敵仍其應。行而止也。相與於無相與。上下敵應之義也。艮上二畫得離之半。而為光。亦坎塞其下。畫而為澤。時止者。春夏秋冬。截然分限。候至不爽。時者止之極也。動靜之動。對行其庭。言也。究而言之。以面向上。下相向。敵應相與。以背止背。上下相悖。敵應何有。相與。

象曰兼山艮。君子以思不出其位。

居不出位者。身止也。思不出其位者。心止也。君子以位止身。

亦復以身止思也。止而又止之。謂也。皆取乎兼山之象。

初六艮其趾。无咎。利永貞。

居下之初。趾也。又其字。足先止後。止其所止。艮之象也。能止於始。恐其不能止於終。故戒以利永貞也。動則變為賁。其趾舍車而徒。不永於貞也。

象曰艮其趾。未失正也。

貞正也。陰居陽本失正。未失正者。亦云未大失也。止靜德也。於艮為宜。故未失正。觀象傳六爻。初二兩爻。則用一未字。於五上兩爻。則用一以字。危熏心。止諸躬。皆從虛活字。着神。首尾關生。始非苟然。惜割裂埋沒耳。

六二艮其腓。不拯其隨。其心不快。

腓。隨足而動。在艮止之下。故不拯其隨。手足不仁。力不從心。故心不快。二與四互坎。心病也。咸三隨四。此則隨三也。咸卦

三陽四居中為心。此則上下五爻。惟一陽居中。故以三為心。心動則體隨之。易例以相近之下位為隨。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

艮心學也。二之艮。腓。役於有動之心也。三之艮。限。困於有靜之心也。二三非心而言心者。以固於一體。而害於大體。止於衆體也。古聖立義之精如此。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。

自初至五。惟三一陽居中。是上下之界限也。下艮止。而上互震起。是上下卦起止之界限也。夤。為限之兩旁。與心相向背。先天腎水之所居也。心為少陰。君火。故言熏心。二與四互坎。維心亨。而亦為心病也。故厲熏心。列並峙也。兼山象也。限。與心相為表裏。相為安危。相為向背也。

象曰。艮其限。危熏心也。

危。卽厲也。水火相克。不无惕厲。

六四。艮其身。无咎。

象言不獲其身。無我之見也。四言艮其身。無心之我也。身總一身之四體言。視聽言動。不為非禮而動。所以无咎也。

象曰。艮其身。止諸躬也。

身與躬似無異。而亦有微異。身直而躬曲也。曲。則有背之象。依然。艮其背。不獲其身也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

上艮止。三與五互震起。有頤象焉。故五艮其輔也。五居中得位。故有序。而悔可亡也。艮其趾。艮其腓。行也。行由言出也。言顧行。行顧言。其道光明。

象曰。艮其輔。以中正也。

上九敦艮吉

臨曰敦臨。復曰敦復。皆取乎地道之厚。艮為山地。隆於上。亦厚之道也。故敦艮而吉也。○君子思不出其位。惟上九之爻足以當之。或曰高坦曰敦。艮上之艮。而敦者。皆山之義。下五爻以艮為辭。上一爻以敦艮為辭。止而終也。艮成異旨。同義。無心為成。終曰成。而未嘗感。反身為艮。終曰止。而未嘗止。朋從累感。艮限累艮。學者玩詞自得。

象曰敦艮之吉以厚終也

艮者萬物成始而成終。山宜厚不宜薄。蘊重則立極不遷。崔巍不厚。令人震驚。敦艮之吉。是終於厚也。

漸

濟

三三上巽 互離 正對歸妹 反對亦歸妹 移置上下 蠱總互未

漸自否之三四往來而成卦也。女歸吉。與歸妹凶。反也。妹亦女也。何吉何凶。女歸擇配。在男歸妹擇配。在女。女歸止而巽。歸妹說以動其德。反也。故利貞與征凶。亦反也。女歸三五陽。二四陰。陽居陽位。陰居陰位。進得位也。歸妹三五陰。二四陽。陽居陰位。陰居陽位。陰陽反背。柔乘剛也。

漸女歸吉利貞

漸者自否卦三四易位。一陰漸。漸而進也。進而至於上。則為咸。咸取女吉。漸則女歸吉也。其事常相因。言女者。以漸之進。在一陰也。進而至於上。則得位而有功矣。夫婦造端之始。風化之所由。故進以正。而吉也。否天地不交。以漸而進。則三剛得中。地包乎天。為男女之合。女歸所以吉也。而亦義理之貞正也。漸之進。與晉進也。有異。晉六爻各進一位也。漸則一陰漸進於上也。

彖曰漸之進也女歸吉也

咸。取者之占。漸。歸者之占。漸之進也。否之三。漸。漸而進於上。也。如問名。納采。請期。以至於親迎。六禮畢備也。女之歸也。漸則為歸。不漸則為奔。所以漸為女歸之貞吉也。

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。

進得位。不但否三。進四得位。亦否三。進於上。而為咸之取。女吉也。故往而有功。君子之道。造端乎夫婦。男下女。進以正也。天地感。而萬物化生。聖人感人心。而天下和平。何不可以正邦也。

其位剛得中也。

否三剛在上。三而進於上。則乾剛皆得中也。

止而巽。動不窮也。

止而巽。以上下之卦德言也。動不窮。以漸而進。往有功言也。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

地中有木。木以時而升。山上有木。木以漸而進。木藉山以為高。猶移風易俗。必藉賢人。君子以為化。居賢德。象艮之止。善俗。象巽之入。君子之德。風。小人之德。草。賢德善俗之謂歟。

初九。鴻漸于干。小子厲。有言无咎。

鴻。水鳥。大為鴻。小為雁。夫婦奠雁。大夫執雁。取義於不再。醮不二偶。所以女歸。六爻皆取於鴻。初在山之下。水涯之處。漸于干也。小子。鴻之小者。俗謂之雁奴。鴻性多警。每集。小者伺察。故處干。而厲也。有言者。疾聲警覺。以避患也。故免於咎。

象曰。小子之厲。義无咎也。

艮少男。又在初。故言小子。夜宿。孤雁守更。小者伺察。遍視四方。患至。哀鳴。磬磬。疾聲大作。小子之厲也。於義可以无咎。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐水涯之大石也。二與四互坎為石。艮又為小石。鴻而漸于此。有磐石之安矣。坎有飲食之象。衎衎安舒自得之貌。無急遠苟且之象。所以吉也。

象曰飲食衎衎不素飽也

鴻食必呼羣。衎衎安詳。有待也。不素飽。不索飽也。古人素索通用。如素隱行怪之索也。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

漸者女之未配。三五何言夫婦。以中互未濟。坎夫在下。離婦在上。坎夫有飛鳥之象。故征不復。離為大腹。坎水下漏。水火不交。故言不育。夫婦實鴻之雌雄也。互坎為盜寇也。鴻不二偶。非其匹。而相侵。則禦之。所以利禦寇也。鴻雖水鳥。而孕必于陸。其育也。夫婦交保。夫既不復。婦亦不能獨保。故孕不育。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

雄往不復。離雌之羣醜。雌孕不育。失其為雌之道。此正明其不。二偶也。鴻之孕卵。夫征婦翼。婦往夫保。寇至則相保也。寇者非其匹。而相侵也。互坎寇象也。

六四鴻漸于木或得其桷无咎

上卦巽為木。故漸于木也。巽木坎水。水中之蘆木也。鴻啣之以避繳。倦飛則寄息。過關則放棄。鳥鵲得之以為榦。以為桷。或者槩指巢鳥之類。而言鴻不木栖。豈以漸木為栖木乎。以桷為平柯。天下豈有平柯之木乎。鴻趾連。不能握枝。故不木栖。无咎者。可以休息。少安。无躁進致咎也。

象曰或得其桷順以巽也

上順。順其自然也。下巽。巽以木也。或得其桷。順其自然。漸漸而進。陰得陰位。无躁妄以歸也。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

陵。艮山之上。婦。三與五互離。為中女。婦也。三歲不孕者。離數居三。犬腹果然也。五剛而中。志願不屈。雖有狂寇相侵。終莫能勝。其德性之堅貞。故吉也。

象曰。終莫之勝。吉得所願也。

婦三歲不孕者。蒙三象。婦孕不育。言也。終莫之勝。吉。亦蒙三之利。禦寇言也。得所願者。得終身不再偶之志願。亦順相保意也。○鴻不二偶。鴻之貞也。五與二正應。五夫而二婦。二下五上。二磐而五陵也。二中得正。飲食且衍。衍也。肯為不正之投乎。故雖三四間隔。三歲不孕。而道義自守。終莫之勝。何吉之如。

上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

陸。遠也。或疑阿字之誤也。阿。山阿。在陵之上。其羽可用為儀。即象傳之進得位。往有功。進以正。可以正邦也。詩曰。菁菁者莪。在彼中阿。既見君子。樂且有儀。無非其羽可用為儀之意。義也。

象曰。其羽可用為儀。吉。不可亂也。

失儀則亂。可用為儀。則不可亂。山風為蠱。上則不事王侯。高尚其志。風山為漸。上則其羽可用為儀。吉。不事王侯。高尚其事。正。欲為天下之羽儀也。桐江一絲。可以經綸。天地蠱之大象曰。振民育德。漸之大象曰。居賢德善俗。君子之德。風也。振民於此。善俗亦於此也。置身局外。而實為天下之羽儀也。其羽可用為儀者。文理有別。嚴以自守。天下不得而亂之也。雜卦傳曰。漸女歸待男而行也。又曰。歸妹。女之終也。或曰。女未嫁之稱。始歸待男而行。既歸則必從。

反正
相對

三三
三三
三三
歸妹

周易圖象

下經次卷

六

歸妹

三三震上兌下

互離互坎

正對漸反對亦漸移置上下隨總互水火既

濟

序卦傳曰漸必有所歸天地萬物事功不可以一蹴而至必以漸而歸故受之以歸妹歸妹者從泰之三四往來而成卦也泰者通也二氣感應以相與貪於往來而致昧焉歸者異長女以妹歸之也兌少女異之妹也而歸之於長兄故卦取歸妹為名長女歸長男恆也久也天地之大義也少女歸之長兄異也昧也男女之失序也伏羲取歸妹以名卦有深戒於其中也

歸妹征凶无攸利

六十四卦惟歸妹卦最凶无攸利正言其凶也卦有以悔吝者時也位也天實為之也歸妹則始於天地交萬物通男女徑情於往來動悅相隨配偶不正三征於四四征於三三四人位也人實為之也書曰天作孽猶可違自作孽不可逭故文王以征凶无攸利戒之也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

彖言无攸利傳言天地之大義何也上震互坎下兌互離坎離兌震備春夏秋冬四時之正氣居四方東西南北之正位所以為天地之大義也又天地交泰之後三五互震二四互兌其中本有歸妹之象焉故歸妹亦為天地之大義泰者天地交而萬物通征而為歸妹則是天地不交萬物不興也兌

女之終震男之始歸妹人之終始也又曰女子之嫁子道終於此母道始於此也

說以動所歸妹也

此以上下之卦德言震動兌悅為歸妹之性情

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

征所以凶者二四三五皆在不當其位也剛上柔下剛柔相應則利有攸往歸妹之中四爻柔乘剛所以无攸利也此以上下之中四爻言也

象曰澤中有雷歸妹君子以永終知敝

雷動而上澤動而下中雖互既濟而實无濟也漸之四陰終於上則為咸之虛以受人歸妹之四陽上於上則為損之懲忿窒慾况剗羊无血承筐无實何不知其事之敝也可無以永其終乎

初九歸妹以娣跛能履征吉

兌為少女初兌之下故言娣女子下嫁於諸侯其娣多從之故歸妹以娣也履之跛能履上乾互巽為股值毀折之傷處不當位致啞人之凶初則以剛居剛當位也上應震為足謙於不能履而實能履也故征而吉也初之征而吉與上之无攸利反也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

娣從正室以歸事恆而理亦恆也跛則不能暴進疾趨寬緩徐步以相承故履而吉也

九二眇能視利幽人之貞

履之言眇者互離為目互巽為多白眼此之言眇者互離為目互坎水息火也兌見而互離則明矣火於上則明而見火於下則幽而暗二剛中而應所以利幽人之貞也二之幽人

對五之帝乙言也。亦如履之幽人對五之履帝位也。眇能視利幽人之貞亦與觀二之闕觀利女貞相發明也。

象曰利幽人之貞未變常也

二剛中而應托幽貞以自守不治容以誨淫象似眇而能視故曰未變常少女悅長兄反常也不利也不貞也眇而能視明而貞貞而利也合乎夫婦之道恆久而不已也。

六三歸妹以須反歸以娣

取女者其取在男歸妹者其歸在妹漸之女歸男求女以歸之有待而行也歸妹者妹自歸也不待男而行聘則為妻奔則為妾三柔不當位為兌說之主無求而自獻其賤甚於嬖妾而直自處於女須娣者小君之妹反歸以娣不但罪少女而亦罪小君也。

象曰歸妹以須未當也

妹而自歸是以女須自待不唯未當其位而亦未當其德也或曰須需也歸妹以須即遲歸愆期有待而行也反其情事而歸以娣於理未當也。

九四歸妹愆期遲歸有時

離夏坎冬震春兌秋離日坎月寒暑屢更日月其迭過中踰節歸妹之愆期也標梅束薪歸云遲矣震木方春桃夭屆期三星在戶則歸亦有時矣。

象曰愆期之志有待而行也

愆期憐之也曰志嘉之也待等待也禮與愆自分貞淫也其三與四之謂歟。

六五帝乙歸妹其君之娣不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙卯乙也帝出乎震故稱帝乙泰中互歸妹故六五亦言帝乙然泰之言帝乙帝乙以妹歸人也此之言帝乙妹自歸

於帝乙也。婦小君之妹也。小君帝乙之元配也。袂衣袖也。衣袖拂以獻婚也。兌少女色也。震善鳴聲也。帝乙為聲色之主。而居聲色之地。故其妹與其君爭妍以取憐。月幾望者。團圓中正。陰陽和均。與日相望也。三五互坎為月。二四互離為日。日起於震。東月生於兌。西相望也。又日沉於下。月升於上。午夜中天。之月也。陰氣正盛之時也。月幾望。戒之也。非美之也。言吉者。以其幾於望。則吉。既於望。則虧也。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

娣。即妹也。袂。良。艷冶衣裳之袂也。袂可以行其舞婚。故不言衣裳。而言袂。帝乙之歸妹。是以愛選。以色升。少陵長。賤妨貴也。其位在中。以貴行。言帝乙居五位之中。當自貴重。與小君行。大婚之禮。何可因其袂之良。而歸其娣也。言外刺帝乙動。悅過情。失貴賤之等也。

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。

變歸妹言女者。不成婦也。變帝乙言士者。不成夫也。中雖有既濟之象。雷動而上。澤動而下。依然无濟也。震仰盂。筐也。互坎水下漏。无實也。兌為羊。互坎為血。互離為乾卦。无血也。祭服夫人織之女。既承筐。无實。則失婦道矣。祭牲取血。以獻。士既刲羊。无血。則失夫道矣。承筐。刲羊。士女信誓之祭。日猶。而誓以非。血未乾。而言已寒。亦何利之有。无攸利者。終於歸妹之失也。

象曰。上六无實。承虛筐也。

无實而先言女者。以歸妹之失。女自歸也。反乎漸待男行之義也。承虛筐。正見其无實。罪乎。女之失身。賤行也。二之不出。卦名者。幽人。貞。以自守也。上之不出。卦名者。恥乎。其為小君之妹也。

豐

三三離下 互巽 正對渙 反對旅 移置上下 噬嗑總互大過

序卦傳曰。得其所歸必大。學問事功。底于歸宿。則豐大日出。

東震東隅之日也。日歸西兌。桑榆之日也。日在中天。則其形小。日在東隅與桑榆。則其形大。治國之形若小。亂國之形若大。豐大也。必有。好犬喜功之心也。以二體言。震則東也。離則日也。有日出東隅之象。以互體言。巽則木也。兌則西也。有日歸桑榆之形。中互大過。必有大過人之才。行大過人之事。以致豐亨也。與渙正對。渙則王假有廟。此則王假以致大也。

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

豐亨者。豐大以致亨通。亦亨通以致豐大也。王假之。豐大皆王之所假也。亦王之亨通而能假也。勿憂。宜日中。言王者亨通在於日中。豐大亦在於日中。言外過乎日中。則有可憂也。象曰。豐大也。明以動。故豐。豐之為言大也。大者泰也。天地交泰。二四易位。明以動。致豐也。動而不明。故昧。明而能動。故豐。豐者。天下大一統也。極盛大之世也。此以上下之卦德。言豐之義。

王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。

王泰之六五。帝乙也。假之六五之吉。來章有慶也。尚大者。尚乎泰者。之以社元吉也。王明及遠。威行天下。如日之當中也。幽。无。不。明。微。无。不。照。豐之有。王。如。天。之。有。日。也。此釋象辭之意也。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

物極必變。盛極必衰。天地鬼神自然之理也。日無常中。過中則昃。月無常盈。過盈則食。日中月盈。王假之豐大也。勿憂。惟此時耳。天地人鬼盈虛消息。其理則一。此一節本義以為發明卦辭外意。言不可過中是也。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。

雷電噬嗑象言利用獄象言明罰勅法皆取其明決自雄也
雷電皆至君子以折獄致刑折獄則利用獄也致刑即明罰
勅法也君子威明並至其體先王雷電合而章之至意也

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

火與日外明而內暗初與四陽與陽遇我以四為配主四以
我為夷主旬者日也一爻為一旬也四言吉初遇之則无咎
往有尙者往上應於九四也

象曰雖旬无咎過旬災也

過旬則入於闇昧之中不能自明往而見疑是其災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草也日中離為日當午中也震於地為草於天為辰斗南
斗也北辰北極震而加於離之上則南極也日中見斗言明
無不照非游雲草木所能障蔽而覆曖也往往應六五也疑

疾互巽多疑不果於往也孚信也信與疑相反也不疑則往
而獲吉

象曰有孚發若信以發志也

孚與疑反也不發若則疑信相參无以發其章慶之譽也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛水草也三與五互兌為澤所謂沛澤多也沫斗之輔星也
雷電皆至兌澤上行天氣混濛斗邊之輔星亦見象傳日中
則昃指此也自三互至上為歸妹妹者昧也而亦沫也聖人
亦有因義而寄象也折其右肱者互巽為股互兌為毀折也
三應六明極而暗終不可用而非其咎故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事者中互大過明既受蔽雖有過人之才亦不可行
大過人之事也折右肱不可用者亦本於大過棟橈凶終不

可以。有輔也。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

豐其蔀。日中見斗。豐全卦之體象也。而繫之二四。何也。二為離之用。四為震之用也。遇其夷主。吉。初无咎。四則吉也。豐大也。泰者大也。卦從泰之。二四交變也。故二四皆言豐其蔀。日中見斗。明卦所由成也。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

六二之豐其蔀。日中見斗。不言幽不明者。位與六五應當也。五之章。二來之也。五之譽。二慶之也。二以五為配主。五以二為夷主。彼往我來。故有孚發若。而吉。四居不當位。其象雖與二同。而來無章。慶無譽。終於日昃之離。四與初。陽與陽相應。而相遇。此无咎而我吉。此往而我行也。夷等夷也。配相配也。四之行。初之往。有尚也。

六五。來章。有慶譽。吉。

章。明也。離也者。明也。五之明。離來之也。譽者。因章而致譽也。不明則幽。何譽。是則五之譽。二慶之也。五之來。二往之也。吉者。其位當也。

象曰。六五之吉。有慶也。

上震之六五。本無吉德。亦無吉象。此六五之言吉。二有慶之也。章自二來也。

上六。豐其屋。蔀其家。闕其戶。闐其無人。三歲不覿。凶。

離為日中。至上則極而昃矣。桑榆之日。屋為山之草木所障蔽。幽而不明也。闕其戶。闐其無人。言不見聲。不見影也。三歲不覿者。離數居三。幽不明。至於三歲也。

象曰。豐其屋。天際翔也。闕其戶。闐其無人。自藏也。

對反豐

三三

天際翔者。晝夜交際。日入如飛也。自藏者。我自不見人。非人藏。不我見也。極形幽。不明之象也。日中反為夜中矣。

雜卦傳曰。豐多故。親寡旅也。豐以強大而多憂。旅以羈棲而親寡。豐不可長。恃旅不可久處。惟運離明之德。以行之。則豐可長。豐旅不終。旅易置之上。經為噬嗑賁。四卦皆有刑獄之義。何哉。治獄以明為貴。而震之用威。殺以止殺。故於離交震。艮發其義。旅桑榆之日也。豐東隅之日也。二卦皆以離為主用。猶明夷與晉也。明夷離交坤也。豐旅離交震。艮也。序卦傳曰。豐者大也。強大者必失其居。故受之以旅。

旅

三三

離上 互兌

正對節 反對豐 移置上下 賁總互大過

豐與旅反對。皆取用於離。豐以離為日。故有日中見斗。日中見沫之象。旅以離為火。故有鳥焚其巢。旅焚其次之象。若以日言。則豐東隅之日。旅桑榆之日也。震東也。日起於東方。艮山也。互兌西也。日啣於西山。日啣西山。羈旅之日也。山內火外。山下火上。非久處之道。况窮大失居家。節無人。舉目言笑。

旅小亨旅貞吉

誰與為歡。唯獲一矢。與童僕旅于四方。以終譽命而已。

旅曰小亨。巽亦曰小亨。巽初曰利。武人之貞。巽四曰田獲三品。初與四皆柔。小而亨也。旅二曰得童僕之貞。旅五曰終以譽命。亦以柔。小而亨也。剛大柔小。用柔小為亨。通也。火山為旅。則小亨。山火為賁。則亨小。小亨小者。亨也。亨小。亨自為亨。小自為小。兩對也。旅以柔小處於二五。居中得正而吉也。

彖曰。旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

柔得中乎外。而順乎剛。言否三之柔。得外乾之中。而順於剛。明卦所自來也。止而麗乎明。言上下二卦之德也。以明小亨之道焉。旅貞吉者。旅二五柔小居中。得正而獲吉也。止而麗乎明。止不徒。止足之止。而道有安分。知止之止也。明不徒。明

唐身圖象 一經 三

旅之時義大矣哉。

象言旅小亨。傳言旅之時義大。非叛經也。互相發明也。亨雖柔小。而其義則剛大。小者。小其事而非小其理也。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

山火為賁。明庶政而不敢折獄。火山為旅。明慎用刑而不留獄。明同而獄亦同。明庶政。明用刑則異。不敢折獄而不留獄。文異。尚也。獄。忌深。文。束帛。所以致吝。獄。慎。明。決。旅。瑣。瑣。斯。其。所。取。災。山。藪。藏。疾。烈。山。澤。而。焚。之。禽。獸。逃。匿。魍。魎。魍。魎。无。以。容。其。奸。君。子。之。明。慎。用。刑。而。不。留。獄。有。取。爾。也。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

旅即次。旅于處旅。與下。旅在上。皆瑣瑣也。焚其次。喪其童僕。焚其巢。喪牛于易。皆取災也。此初辭擬一卦之事也。或曰。旅

者去而不留之義。初庸懦无果。決人之氣。瑣瑣猥鄙。召人之侮。或曰。斯賤役也。即童僕是也。噉斯祿薄之斯也。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

旅瑣瑣。至上而志窮。巢焚後。號喪牛。無童僕。而親寡。志窮即其災也。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。

民為次。舍。互巽為入。旅。即次也。巽為利。為資。懷其資也。柔弱處內。為童。強壯處外。為僕。得童僕貞也。艮為少男。亦童僕象也。或曰。懷其資。懷鼎有實之資也。童僕者。即鼎之我仇也。得童僕貞。即我仇不能即吉也。鼎之二動。則變為旅。旅之二動。則變為鼎。鼎旅之象。大畧相同。故象傳於鼎曰。我仇有疾。終元元。於旅亦曰。得童僕貞。終无尤。同一發明也。

象曰。得童僕貞。終无尤也。

月身圖象 一經 次卷 三

得童僕貞與喪其童僕厲反也終无尤又異乎後號咷也。

九三旅焚其以喪其童僕貞厲

艮為門闕為閭寺。次舍也。離火而互巽木。次焚矣。艮為少男。童僕也。三動則變為坤。童僕喪矣。貞厲者堅。留旅。次忘返致厲也。三宿亦口次。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚其次反乎旅即次亦以傷反於終无尤也。三應上旅在上其義焚旅與下其義亦焚旅在上喪牛于易其義喪旅與下喪其童僕其義亦喪也。

九四旅于處得其資斧我心不快

四以剛居柔非久處資斧齊斧也。斧以齊物。二與四互巽巽也者齊也資即齊也。因二懷其資誤之也。快亦決之誤也。齊斧者物決斷取齊以名斧也。而我心不快失決斷之志氣以

窮而取災我心不決即旅瑣瑣也。四與初應也言斧者上互兌金利下互巽木長有斧象也。

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

志藏為心。心發為志。處既不得位。斧可斬斷。而我心又不決致瑣瑣而取災。

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉。中互大過巽木而加以兌金。四以為斧。五則以為矢也。射雉與齊物其事同也。亡往也。矢直也。詩云周道如砥其直如矢。是也。一直而往。異乎我心之不決矣。雉有文明之象。即豐之來章也。終以譽命。即豐之有慶譽也。然豐之慶譽人慶之也。旅之譽命。天命之也。

象曰終以譽命上逮也

上逮上及也。如大有之自天祐也。三陽三陰之卦皆從否泰

之往來而成也。陽爻為主用，多吉詞。而陰爻不與焉。貴陽而賤陰也。而漸與旅則有異焉。漸則以否之三漸漸而進為主用也。旅則以三之陰進而麗乎大明也。五陰而上陽雖不當位，剛柔應也。射雉譽命，自天祐也。

上九鳥焚其巢，旅人先笑後號，眇喪牛于易。

上變雉而言鳥者，以上一變而為小過飛鳥離之凶也。鳥焚其巢者，科上稿有巢象，引火也。先笑者，笑其得童僕也。後號眇者，傷其失童僕也。離畜牝牛吉而變為震則牛喪于大塗矣。所以喪牛于疆場也。同人先號眇而後笑者，親衆也。此之先笑而後號眇者，親寡也。

象曰：以旅在上，其義焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

上應三三旅在下，其義喪。上旅在上，其義亦焚。因焚而喪，因喪而焚，終无譽命之可聞也。

三三巽下

互兌

正對震反對兌移置上下不變總互睽

序卦傳曰：旅而無所容，故受之以巽。巽者入也。旅麗乎外者也。巽入乎內者也。窮外反內，必然之理也。巽者入也。伏也。於象為雞走之飛也。其鳴也必振其羽，故曰翰音。雞一鳴而天下之萬類皆鳴，故申命也。陽中之陰，故取六四為主用也。

巽小亨利有攸往利見大人

巽為風，風無物不受其披拂，巽於外者必入於內也。小亨者柔小為亨也。初與四二陰爻為主用也。利見大人者，指九五為大人能與改其巽懦之積習也。

彖曰重巽以申命

申亦重也。巽即命也。因其重巽所以申命。

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大

人。

剛巽乎中正。指九五貞吉悔亡也。而志行者无不利。无初有終也。柔皆順乎剛。初與四二陰皆順乎二五陽剛之中正也。小亨亦指初四之柔小也。利有攸往。利見大人。言五為柔小所利見之大人也。

象曰隨風巽君子以申命行事。

隨風本於重巽。兩風相隨。而亦有取於風隨雷。雷隨風也。巽也者。齊也。與帝相齊。而相隨。震出巽入。相隨以申天命也。天與地以雷地與天以風。雷風相與。而相隨。於震曰明庶於巽曰清明。相隨也。相見而致役。曰景風。曰涼風。相隨也。說而戰於西北。言閭闔言不周。相隨也。勞而成於坎艮之間。言廣莫言滌風。相隨也。流行於宇宙之中。无事而若。有事君子制禮作樂。法度紀綱。本天而動。如歲二月。東巡狩。五月。南巡狩。至於西岳北岳。各行其典禮。申命行事也。舞八風。節八音。金石

絲竹。匏土革木。律和聲。聲依永。皆申命以行事也。威儀動作。以至於長養收藏。事物。物皆本天而動。

初六進退利武人之貞。

巽志躁。剛於敢為。進退不果。武人之利貞也。本乎巽氣質之性也。

象曰進退志疑也。利武人之貞。志治也。

欲進欲退。志有所疑也。不果於進退者。武人之貞也。志有所疑。則不敢暴虎。不敢馮河。是志治也。

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

巽有牀象。二陽在上。一陰偶峙。牀也。互兌為少女。為巫。為口舌。史巫也。牀下陰邪積伏之所。史占而知之。巫祓而除之。雖神妖物怪。无所為害。紛若者。重巽申命也。

象曰紛若之吉得中也

紛若之吉見怪不為怪稱而隱也得中者用史巫得其中道而獲吉也

九三頻巽吝

凡事貴於決斷過於卑巽則蓄疑而敗謀矣用巽太過守巽過堅故曰頻巽剛於敢為者武人是也剛於不敢為者婦人是也頻復則厲頻巽則吝也

象曰頻巽之吝志窮也

三處上下之交上巽未出下巽又入頻巽也初武人之貞志治三頻巽之吝志疑上窮而三亦窮也

六四悔亡田獲三品

田獲三品本義以為一為乾豆一為賓客一為充庖而取象

則巽為雞離為雉互兌為羊也四之獲三品用武有功矣解田獲三狐巽則田獲三品悔亡者志躁之悔亡也

象曰田獲三品有功也

田武事也初居剛以巽巽利武人矣四白得其順武人利巽矣田獲三品用武人之有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五剛居中得正與四剛柔相應而獲吉悔亡而无不利先也進退不果而志疑无初也後也田獲三品而有功有終也庚更也甲者十干之始庚者十干之過中而更改之也先庚三日慎初而圖其幾後庚三日思終而考其成五一變而為蠱天下惟巽懦之極而蠱壞隨之蠱則先甲三日後甲三日有始也巽五蠱五相尋而至自非猛省震動更巽懦積習則无初而亦无終也三日三爻也前變三日後變三日則為震矣巽以行權為德之制亦在於先庚後庚也

象曰九五之吉位正中也

九居五位。制度行權。為申命行事之主。剛決自雄。而位正中。不偏不倚。所以獲吉。悔亡。而无不利也。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

九在牀上而在牀下者。過於卑巽。失其權。窮上反下也。巽也者。齊也。資斧亦齊斧之誤也。斧以決斷。萬物喪之。則失剛決之氣矣。貞凶者。堅執於卑巽。而致凶也。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

極上反下。至上而窮。巽以行權。而失果斷。是失齊斧。正在凶之位也。

巽

巽

雜卦傳曰兌見而巽伏也。本義兌陰外。見巽陰內。伏離為卦。互得巽兌。兌為卦。互得巽離。巽為卦。互得離兌。三陰各從其類。至於三陽亦然。巽以巽在下。為能巽。彖傳剛巽

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

乎中正而志行。柔皆巽乎剛。初四上下皆二陰。順乎二五之中。正田獲三品。故志行。兌以陰在上。為能說。彖傳所謂剛中而柔外。說以利貞。九五中正。故孚剝而位當。不為邪媚所引。離以陰居中。而能照。彖傳所謂柔麗乎中正。乃亨。是以畜牝牛吉。非陽離無所麗。兌無所說。巽無所順。貴陽也。男統女。君子統小人。人道之大。經終天地而不可易也。男相與。正位乎外。女相與。正位乎內。君子相與。為朋。小人相與。為黨。人類之分。終天地而不可改也。巽四離五。二主爻皆吉。惟兌三上主爻皆凶。子曰。巧言令色。鮮矣仁。又曰。道聽而塗說。德之棄書。曰。惟口出好興戎。其是之謂歟。

序卦傳曰。兌者說也。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。地有積濕。春風至。則潤升於上。人有脈絡。陽氣盛。則腴敷於色。中互離巽。日照風吹。萬物得之光。美而悅懌。合二卦之互。為家人。人間之樂事。莫如家人之聚首。

兌亨。利貞。

於時為正秋。於人為少女。故以兌稱。坎為加憂。兌為和說。加憂則情鬱於中。和說則色見於外。亨者因和說而亨通。亦因亨通而愈加和說。少女而悅於外。易至於不正。利貞者美中之戒也。其德其象。本義已詳明之矣。

彖曰。兌說也。

此言卦德。而名其所為兌也。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘

其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

剛中者。二五得陽剛之中也。柔外。非以柔居外卦也。三畫之卦。初為內。上為外也。說以利貞。是統論說理。順天應人。是統論說道。正則大。大則正。正大則勸。此兌之所。以貴於真正也。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

勸民者。帝王相說之。大端。民勸者。帝王治天下之要道。

離麗也。澤而言麗者。中互有離象。文明光輝。寄於澤中也。同道曰朋。同志曰友。二體皆兌。朋友之義也。兌為口舌。有講習之謂。人類中最可相說者。莫如朋友。朋友中最稱樂事。莫如講習。說以相與。而不流於淫者。朋友說以口舌。而日歸於道者。講習。兩口相對。有相勸。相益之義。兩澤相滋。有相濡。相染之勢。兩金相麗。有相摩。相劇之功。兩悅相得。有相信。相從之雅。麗澤之益。吾於兌觀其深矣。

初九和兌吉。

兼統言說理。爻則專言心學。初何言和。以剛居內卦之內。義理之說。我心也。名理自有樂地。所性大行。不加吉。孰如之。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

兌於天時爲正秋。不寒不暑和也。和則於人事爲致中。无太過。无不及。行未疑也。中互巽有所疑也。而居兌初。行未疑也。故巽初曰志疑。兌初曰行未疑。

九二孚兌吉悔亡

兌取麗澤之益。聲氣應求。道德之味。叶於壘簞。趨向之同。堅於膠漆。是孚兌也。二五同體。志相孚也。道同德合。心相孚也。所以吉而无悔也。

象曰孚兌之吉信志也

孚信也。孚兌者。與五相孚也。五之孚于剝。以事相孚。二之孚于兌。以心相孚也。

六三來兌凶

不中不正。左右逢迎。以爲容悅。三上皆兌主。而詞皆不美。說不欲柔。而兌戒多口也。說而以柔居之。則入於媚。三之來兌。

物來而悅也。陰柔不當。中无定主。物來而遷。故凶。

象曰來兌之凶位不當也

三爲柔媚之主。外之所說。內引而來。以柔居剛。處不當其位。故凶也。

九四商兌未寧介疾有喜

初與四應商者。四與初相商。朋友講習之義也。寧安寧也。學問事功。疑信相參。和則寧。不和則不寧。離羣索居。孤介之疾也。而既有可相商。則无孤介之疾矣。喜何喜。无疾便是喜也。

象曰九四之喜有慶也

九四之喜。初與之和。而喜。九四之慶。初之吉。而來慶也。

九五孚于剝有厲

剝損也。邪媚相引。而來欲損我剛中之德。而不相孚。以剝之。

何以順天。應人。遏惡。揚善。也。厲。嚴厲。與夫履貞厲。詞意大畧相同。履之象傳曰。位正當。兌之象傳亦曰。位正當。履四履。虎尾愬愬而終吉。兌四商兌未寧。介疾有喜。商兌未寧。即愬愬戒謹意也。有喜與終吉。意亦同。而啞人之凶。與來兌之凶。同。而位不當亦同。而獨引兌與其旋元吉不同。意者孚于剝。陽剝陰。在此一旋也。易有不易之理。易有變易之事也。

象曰。孚于剝。位正當也。

五剛中得正。在光明之上。居危疑之地。預為謹凜。四不失有喜。而五則正當也。

上六引兌。

三與上皆以陰柔為容悅者也。三之所來。皆上之所引也。孟子曰。物交物。則引之而已矣。

象曰。上六引兌。未光也。

渙

三三 巽上 互震 正對豐反對節移置上下井并互頤

夫之孚號有厲其危乃光。兌之上六引兌其危未光。引兌則本凶之凶。而僅言未光。亦自五之孚于剝有厲嚴以拒之也。故六爻言兌而獨五不言也。

卦巽上坎下。風見水則止。水見風則散。風又水之所生也。卦之繼兌者。樂極之後。未有不渙散者。如交友歡會未幾而離別。繼之一。陽生於子。六陽亢於巳。自坎而巽。陽氣渙散於外。者也。人之生也。元氣育於真。一之水。至髮寡。顛踈而元氣亦散矣。然先王受之以渙。自有聚渙之要道焉。

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

渙自否之二四。交易而成卦。有水源木本之思焉。大觀在上。中互震為長子。王假有廟象焉。王在廟中也。三四陰。五上陽。有孚象。不言孚者。王假有廟。即其孚也。不孚。則無以相假也。萃亦王假有廟。而爻則多言孚。卦上巽。下互震。有風雷益之

象焉益利涉大川。木道乃行。而此則乘木有功焉。利貞者。二五陽剛居中。得貞正也。濟渙。則聚天下之精誠。假廟則聚祖考之神明。而亦聚子孫之精誠也。其道所以亨。而利涉大川也。

象曰：渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外。而上同。

剛來而不窮者。剛自四而來。居二之中。所以不窮也。四柔位外卦也。二之柔上於四。得位乎外。而上同於九五也。九五得位。六居四亦得位。故曰上同。此明卦之所由來。以致亨之道也。

王假有廟。王乃在中也。

王假有廟。王在廟中。以致孝享也。觀有廟象。而不言廟者。盥而不薦。無王在其中。故不言王。亦不言廟。萃用大牲。致孝享。故亦言王。假有廟。

利涉大川。乘木有功也。

益利涉大川。二體皆木。繫辭言耒耜。不言舟楫者。以中互坤有田。野象焉。利於山。不利於水也。渙利涉大川。上木下水。中互震。水載木。以上行。有舟楫象。焉。繫辭言舟楫。不言耒耜者。以利於水。不利於山也。木道乃行。乃行於稼穡也。乘木有功。有功於濟險也。是知渙有益之體。而與益異用也。

象曰：風行水上。渙。先王以享于帝。立廟。

風行水上。風水有相應之機。享帝立廟。神人有相感之理。變。王言帝者。以二與四互震。帝出於震也。

初六用拯馬壯。吉。

用拯者。用二之剛中。以拯渙也。坎其於馬也。為美脊。馬壯吉也。

象曰初六之吉順也

初應四羣類也等夷也初六之吉順乎六四之元吉也初不言漁用馬壯以拯漁也

九二漁奔其机悔亡

奔者急拯也互震有震驚之象焉机机局也欲拯必先審其機局之宜用其悔乃亡或曰机可憑依即王居之地也奔以拯漁五无咎二則悔亡二五剛中相應也

象曰漁奔其机得願也

得願得拯漁之願也震為足為動坎其於馬也為亟心得其机直奔而至故得願

六三漁其躬无悔

三與五互艮艮其身即漁其躬也漁其躬則周身之血脈相

通雖有風邪相侵亦不為害故无悔

象曰漁其躬志在外也

躬在內而志在外志不在於漁其血而在於漁汗大號也

六四漁其羣元吉漁有丘匪夷所思

初四之羣也初用拯四漁其羣之所拯也或曰羣躬之四肢也互艮為手互震為足漁其羣則四肢安逸矣是暢於四時發於事業美之至也故元吉即聚也漁散也漁散而有邱聚非等夷之可思議而及也漁其躬有諸內也漁其羣形諸外也故元吉歸之於四

象曰漁其羣元吉光大也

光大者篤實輝光其大无外也

九五漁汗其大號漁王居无咎

汗自血而出。坎象也。五與二應也。大號者。申命行事。巽象也。巽為風。坎居北方。為寒。風寒之氣。侵於四體。將中於六腑。不
大號以渙汗。煙鬱何以發壅滯。何以宣汗。渙而風邪亦渙。王
居者。剛中而居正位。坐明堂。號令天下。誰敢撓其制度。紀綱
何其咎。五之剛中。以為王居。亦猶二之剛中。以為馬壯也。五
之渙汗。即初之用拯。謂治天下。調治一身。其理一也。

象曰：王居无咎，正位也。

王居无咎。即王假有廟。王在其中。致孝享也。正位。即利貞。涉
大川也。

上九：渙其血，去逖出，无咎。

汗為血之液。渙汗。大號血行而氣亦行。風邪之入於腠理。亦
消去而遠出。其何咎。

象曰：渙其血，遠害也。

渙之所以為渙者。巽風入之。以致害也。渙其血。則真氣存。而
邪氣去。終不為害也。汗從血而出。汗出則邪與之俱出矣。
號汗以出也。大號則汗亦大出。邪化汗。汗挾邪。汗出則邪
與之俱出。邪出則害自遠。自无外感之患。逖遠也。逖出。則邪
也。此治本固真之事。有去私存理。夫決之義焉。亦可以補內
經之闕。上巽風也。入也。下坎陷也。寒也。是外風寒而入。坎陷
之內矣。內虛。外感。傷寒之症也。欲發散則內空。欲閑邪必存
誠。故初曰用拯馬壯。吉。乾為馬。陽而壯也。陽壯以固真。君拯
之順也。故不言渙而言拯。二曰渙奔其机。奔。追尋也。追尋其
機。局之所自發。而後得用拯之。所願也。三曰渙其躬。二。真。陽
既固中。三則本體堅貞。可以發散於外。而无悔矣。四曰渙其
羣。渙有邱羣。黨也。四肢也。邱。聚也。邪黨既散。則真君自保。聚
矣。至五上則渙汗大號。渙血逖出。王居无咎。王為天下之大
君。亦為一身之大君也。居而无咎。則害自遠。象言假廟涉川
與醫不相類。而象義偏有風寒之症。初與二用拯馬壯。追尋
其機。渙躬。渙羣。渙汗。渙血。有涉乎。用醫之道矣。易道无窮。願

對換

醫傷寒者三復斯言。

雜卦傳曰。渙。離也。節。止也。坎水在巽風之下。為風所漂。滯。節則氣有所聚而不洩。渙。節者。井困之反。前由困而井。鬱而通也。後由渙而節。散而止也。渙者。不私已。以得民。節者。不矜已。以裕下。渙。節之所。以。反對也。渙之二。即節之五。機而悔亡。甘而有尚。中一而位不同。故。作用。有。開。渙之四。即節之三。四。柔。正。而。三。不。正。故。成。敗。相。反。渙。之。用。在。巽。風。以。散。之。節。之。用。在。兌。澤。以。止。之。說。以。行。險。雖。欲。不。節。不。可。得。也。險。而。失。順。雖。欲。不。渙。其。誰。能。之。

節

兌下 坎上

互震 正對旅 反對渙 移置上下 困總互頤

天地不能無渙。亦不能無節。自然之序也。節以濟其渙。中正以通其節。聖人範圍曲成之道也。節有水固節。而不過。水遇澤亦止焉。而不行。兩者皆節之義也。兌。金。坎。水。於。時。為。秋。冬。之交際。內互艮。為。果。蓏。互。震。為。反。生。萬。物。歸。根。而。復。命。天。地。萬。物。亦。有。分。限。節。制。於。其。間。中。互。頤。為。口。實。口。之。於。味。也。甘。苦。存。焉。故。有。甘。節。苦。節。之。吉。凶。卦。移。上。下。為。困。節。苦。而。困。窮。也。自。乾。至。節。六。十。卦。配。六。十。甲。子。三。百。六。十。爻。配。三。百。有。六。旬。是。天。地。之。大。節。所。以。有。天。地。節。四。時。成。也。

節亨苦節不可貞

節亨者。亨在節中。制節謹度。自有亨道也。水通則其水塞則苦。爻言其節。而象言苦節者。以水在澤中。有所塞也。苦者。本乎上。下。卦。之。德。象。也。如。大。過。之。卦。爻。言。棟。隆。而。象。言。棟。撓。本。於。時。象。之。澤。滅。木。也。節。不。可。貞。反。乎。渙。之。利。貞。也。不。可。貞。者。不。可。過。用。之。以。為。貞。也。過。用。之。以。為。貞。是。節。之。苦。也。

象曰節亨剛柔分而剛得中

節亨者。自泰之小往。大來。吉。亨。來。也。泰之三五剛柔相分。而剛乃得居五位之中。此明其卦之所由成也。

周易圖象

下經坎卷

三九

苦節不可貞其道窮也

節本苦而過用以爲正其道乃窮也

說以行險當位以節中正以通

說以行險上下之卦德也當位以節其節往有尚也中正以通坎爲通居中得正也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

四時者天地之節限也制度者大君之品節也大君有制度以品節之則不至傷財而害民此極贊節之義理也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水在澤下則澤无水水在澤上則澤有水澤无水無節可節澤有水則困而通數度制其正德行議其中制度數即謙之衷多益寡稱物平施也議德行即益之見善則遷有過則改

初九不出戶庭无咎

初一奇前塞爲戶二兩偶前開爲門門戶之前則爲庭三與五互艮爲門闕又艮之象言行其庭初在下與四應知安節之亨慎密不出故无咎

象曰不出戶庭知通塞也

坎爲通而塞其下則爲兌兌通之塞也兌見也知者見而知之也出者二與四互震巽入而震出也不出者有所塞也

九二不出門庭凶

二與四互震爲大塗門開可以出矣况剛中正與五相應往而有尚其何不出其實二本坎體爲流爲通而變爲兌則爲節爲止二之不出初塞之也况中互震艮震欲出而艮止之其凶者時位使然也

象曰不出門庭凶失時極也

二以剛中之才往而有尚德性非不堅貞時勢節限之也失時極之言非深責之而實惋惜之不然二五剛中相應有相孚之志不言吉而何至言凶也時時位也如解之待時而動位在高墉之上也

六三不節若則嗟若无咎

節以能節為義三以陰柔不中不正而居兌口之上不知制節之義而自嗟嘆其何能无咎无咎者无咎於人也

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎本義以為无所歸咎是也二之失時極寬而惜之也三之又誰咎嚴而責之也

六四安節亨

四以柔居大臣之位而承五剛中之德是心安而身安身安而國家天下亦安象當位以節者安乎時位以行節也亨通也應初之知通塞也初塞而四亨節之所以亨也

象曰安節之亨承上道也

五以剛居剛位安四以柔居柔位亦安五安於節而亨四安於節亦亨安節之亨承上五甘節之道也

九五甘節吉往有尚

水流則甘塞則苦五之甘源泉混混不舍晝夜中正以通是也往有尚者泰之三往而上於五也水流而不盈行險而不失其信於井則冽於節則甘

象曰甘節之吉居位中也

節而得中是節以制度也不傷財不害民居乎位之中也

上六苦節貞凶悔亡

象之節亨。五之甘節吉也。象之不可貞。上之苦節凶也。節至上而極。過乎節則苦。而失中正也。然學問事功皆從苦中來也。由苦以得其悔乃亡。

象曰苦節貞凶其道窮也

貞者堅執於節而入於苦也。苦窮失節節失窮苦所以貞而見凶。象之不可貞其義見矣。

中孚三三

兌下巽上 互震 正對小過 反對不變 移置上下 大過總互頤

中孚與小過正對。小過全體坎也。中孚全體離也。水流濕。偏為飛鳥。火炎上。反為遯魚。陰陽互藏。其宅也。小過移上下卦為頤頤亦離象也。而初亦為靈龜。豚魚靈龜之屬也。中孚象言豚魚而交則言飛鳥。鶴鳴子和。載飛載鳴。何非飛鳥遺之音。中孚者二五相應。中自孚也。乾三四重剛不中。中孚三四

徽柔自中者也。有中虛之象。而明以中孚之德。其中動靜根焉。見伏具焉。山雷通焉。風澤交焉。一中之所孚也。體則外邪不得入。用則虛明而自鑑。中孚所以繼甘節而吉也。

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚者魚鼈之魚。龜之屬也。其象有似於豚。故曰豚魚。四書魚鼈生焉。魚鼈不可勝食。並言之。江以北為團魚。江以南為脚魚。隨時地而異其名。中孚全體離也。離有為龜為鼈之交。况鼈字古本從魚。於義亦可知。鼈生子。卵於江岸而埋焉。身伏水中。不以形翼。而以心化。四旬而育子。龜思鼈望是也。凡類四脚多生子。而龜鼈四脚獨生卵。卵以形化。而鼈以誠望。象傳孚乃化邦。多疑孚乃化卵之誤。損益十朋之龜。多由於中孚之二五變動。損益互坤。有地道焉。故龜性好居陸。中孚全體離也。火炎木枯。故鼈性好居水。性由體出也。人惟虛可以涉世。舟亦惟虛可以涉川。故乘木有功。與渙同用。中孚之德誠而明也。中孚之利貞順乎人而應乎天也。或曰豚遯也。

豚魚。隱遯之魚也。豚。即遯也。如亨。亨烹之通用也。鼈。化。卵。隱。遯。於。澤。中。遯。魚。與。飛。鳥。對。也。飛。鳥。明。而。見。遯。魚。潛。而。伏。龜。思。常。居。半。水。半。陸。之。間。鼈。望。多。隱。於。載。浮。載。沉。之。下。

彖曰。中孚柔在內。而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

柔在內者。三四二陰居全卦之內也。而剛得中者。二剛在二五位中也。說而巽。上下卦之德也。兌。說也。巽。行也。言行君子之樞機。可以動天地。何不可以化邦。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

孚。信也。及。至也。極也。信至於豚魚而至極也。利涉大川者。巽風乘震木。有舟象。而中虛也。

中孚以利貞。乃應乎天也。

中孚。人也。而貞正。則如太虛之四時行。百物生。運化於无窮也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

中孚。全象為離。離也者。明也。中互艮。震威。以止。殺離上。艮下為旅。離下。艮上為賁。離上。震下為噬嗑。離下。震上為豐。皆有議獄之象。風者。先王以教民。澤者。先王以惠民。中互震。有反生之機。君子明其政刑。以議獄緩死。

初九虞吉。有他不燕。

虞。度也。初。赤子也。赤子。天真未漓。動無虛偽。度其必吉也。合乎中孚之體象矣。若有他。則德性蕩秩。而渙散。其何安。何也。初一變為渙。渙必有所失也。或曰。燕。元鳥也。載飛載鳴。與世無患。時往時來。不變其常有他者。志變也。象言魚而爻言鳥也。與鶴忘機。無虞於世。中孚之情象也。

象曰。初九虞吉。志未變也。

大人者。不失其赤子之心。志何變。志未變者。心不雜他念。範

乎虛者也。

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

益二一變介蟲化為羽蟲龜反為鶴互震為善鳴為足為鶴
巽為木為長為股為鶴鳥鶴鳥之善鳴而長足者也木之下
澤之上在陰也二與五相應互艮為少男其子也和者我鳴
爾和也爵小鳥也鶴與爵為仇鶴與爵為好靡忘也相忘於
太和之宇宙也鶴鳥之大者爵鳥之小者鶴性幽閑鶴聲清
亮大小皆宥悒悒之天並育而不相害中孚所以應天也爾
我大小鶴之唱和也載飛載鳴相親相近合乎中孚之卦德
合乎中孚之情象而亦聖人老安少懷朋友信之之志願也

象曰其子和之中心願也

二鳴五和皆中之所孚也孚從心出不願乎其外也中孚所
以應天也。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

上與三應上三之敵四與初應初四之匹也得敵者兌於天
時為酉昴日雞之所居也得巽為雞之敵也雞曰翰音言欲
鳴必先鼓其翼或鼓翼或罷止或鳴聲如歌或應聲如泣鼓
罷者翰之用歌泣者音之發極言翰音登天之不當位不可
長也三以柔居剛不當位上以剛居柔亦不當位是應而得
敵也震為鼓艮為止鼓罷無常或泣或歌兌口象也哀樂無
常上巽多疑故言或也。

象曰或鼓或罷位不當也

上翰音登天不當位三鼓罷無常位亦不當鼓罷與翰音相
敵處不當其位亦相敵

六四月幾望馬匹亡无咎

經言月幾望者皆兌互離也中孚全體離也日生東月生西

所以相望也。月幾望則光盈，若既望則光虧矣。所以言幾望也。巽為月窟，生於兌西而望於全體之離，幾於望矣。馬者互震，其於馬也為善鳴，亡者往而上也。四五剛柔相孚而相攀，四為五所攀，故馬匹亡也。馬而言匹者，以馬得匹而奔也。雞而言敵者，以雞得敵而鬪也。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

絕類上者，絕相類於五上也。亡者无奔馳之積習也。五剛當位，四柔亦當位。五有孚攀四，四亦有孚攀五，五无所咎，四亦无所咎也。

九五有孚攀如，无咎。

巽有繩象，故言攀如。虛其固，結无象，以為象。孚至五而言者，以五為中孚之卦主也。

象曰：有孚攀如，位正當也。

五居中得位，不特四孚之併上，下皆孚之，所以成其中孚之德也。有孚攀如者，擬議難盡形容，亦難定也。

上九翰音登于天，貞凶。

雞雖禽類，飛之走也，宜於地，不宜於天。豈曰鶴鳴于九臯，聲聞于天，我亦為之比翼而唱和乎？是知進而不知退，致窮而凶也。

象曰：翰音登于天，何可長也。

窮虛極遠，无所歸宿，豈能長久？其翰音登于天之謂歟。中孚六爻皆以虛立義，初之虞者，籠乎虛者也。五之攀如，純乎虛者也。二之鳴鶴，虛而相應者也。三之鼓罷，感而不虛也。四之幾望，虛生白，白生明也。上之登天，窮虛而无益也。初應四，志乎求虛，不雜他念，志不變于求，虛虛生明。月幾望者，也。中孚誠而明者也。

正對 中孚 小過

祖伯無能先生云吾解經至此已六十一卦矣方其未解爻象參錯不能無疑於聖人及其已解乃知八八六六一針穿透漢晉有針無線宋明有線無針遂謂易貢之說如圖龍說鳳竟為不可知之物而殊塗同歸一致百慮從此忙然矣希夷有云羲皇始畫八卦重為六十四卦無文字使天下觀其象而足矣如其象吉凶應違其象吉凶不應此聖人元言之易也易道不明乃有周孔周孔孤行易道晦矣上古易畫明而易道亦明易畫不明而易道晦矣人不得已而有詞學者一著其詞便謂易止於是周孔遂自孤行便不知有卦畫妙旨此所謂買積還珠自漢以來非一日矣

也豚魚涉川鶴鳴子和中自孚也中孚以利貞乃應乎天中孚一也天也過以利貞與時行也春夏秋冬各有其時也天則不言而化无為而成太虛寂若鳶飛魚躍共有旡蒙也小過者一節之信中孚者全體之誠中孚小過之所以反正相對也

小過

三三 艮下 震上 互巽 正對中孚反對不變移置上下頤總互大過

坎言習坎者以其有飛鳥之象也鳥之飛也羽下見白習之字義羽下白也險者其德習者其象上下皆坎亦有兩鳥並飛相習之義小過全體坎也故亦有飛鳥之象上下二陽中合為鳥身初二五六偶開為鳥翼陽卦多陰陰卦多陽故小過全象坎流下變為飛鳥中孚全體離炎上變而為豚魚鳶飛魚躍无非天地之化機亦无非聖人之學問

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉小過對中孚而言中者中道也小過過於畏小不及乎中也

周易圖說 下經坎卷

可小事如過哀過恭過儉皆可也。宜下不宜上。如為妣為臣則合乎中而遇為君為祖則不合乎中而不遇也。遇之為言合也。小過之卦用柔則合用剛則不合。君祖剛也。臣妣柔也。飛鳥坎象也。水流下不逆行上逆而下順也。音者上震為善鳴也。飛鳥遺之音發中孚之用也。鳴鶴在陰宜下也。翰音登天不宜上也。水就下鶴鳴子和皆就下而大吉。易道所以包含無盡不但為一卦用也。

彖曰小過小者過而亨也。

小者過而亨言合乎臣合乎妣是柔小過而亨通也。坎為通亨也。小過故言亨也。

過以利貞與時行也。柔得中是以小事吉也。

過以利貞者事可過小而小不可用之以為大與時而行柔得中者柔在二五之中故小事而吉也。如過恭過哀過儉也。

剛失位而不中是以不可大事也。

剛失位不中者二剛在三四之間失二五正位之中也不可大事者如不可為君不可為祖也。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音不宜下宜上。上逆而下順也。

飛鳥遺之音是載飛而載鳴矣。載飛載鳴宜於明不宜於暗宜於晝不宜於夜。宜於下不宜於上。宜於下則有歸宿之地不宜於上恐窮於上無涯。鳴鶴在陰下順而大吉。翰音登天上逆而貞凶。何不於對待而反觀之。

象曰山上有雷小過。君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉。

雷在山下其氣常藏。君子則以慎言語節飲食。雷在山上其氣已渙遷善改過則力有所不能。惟行過恭喪過哀用過儉有過仍歸之於無過而已。

初六飛鳥以凶

卦而飛鳥則必鼓翼奮發以合其德初柔在下失陽剛之氣欲飛而短于翼不能載翺而載翔所以凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

力不足事不從願是不能也非不為也不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

柔雖得中而氣力不足五位又无強壯之應為祖則太過為妣則合為君則不及為臣則遇遇合也祖與君陽也妣與臣陰也小過陰過乎陽也陰小而亨其何咎

象曰不及其君臣不可過也

為君既有所不及而為臣亦不可太過欲為君盡君道欲為臣盡臣道不可因君才不足而攬權也

九三弗過防之從或戕之凶

三應上上飛鳥羅之凶三弗過為防則羅於災青是意外之相戕也或者疑之也三剛居剛位得時得氣而何言凶以全體為坎坎者陷也陽陷陰中又應上六失時失氣也

象曰從或戕之凶如何也

凶如何與初之不可如何同然一詞坎初上言凶小過初上亦言凶坎三入于坎窞此則或戕之其凶又同坎重坎陷也險也此則一大坎故其詞義大畧相同

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

以剛居柔剛柔和均小不為過矣故无咎剛來交柔合乎文質彬彬之道小者過而亨也故不為過而為遇往者往於下也往於下則必貽於凶害而危厲故必戒也永貞者初與四應承於貞正言當過之時因時制宜勿用於貞正也

象曰。弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

習坎之卦。二剛得位。皆无吉詞。何也。陽陷陰中也。小過則陰過乎陽。四剛而失位。雖弗過而合。亦位不當也。往厲必戒者。言往於危厲。必致災眚。當告戒也。終不可長者。仍乎初傳之不可如何也。

六五密不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

山上起雷。有與雲降雨之氣。而全象坎。又互兌為澤。亦有雨澤之意。而三四陽剛。天氣下降。五上陰柔。地氣上騰。陰陽反調。天地不和。所以密雲不雨也。三與五互兌。西郊也。周公自道其事。義同小畜。然小畜之密雲不雨。陽氣太過。陰氣不及。此之密雲不雨。陰氣太過。陽氣不足。雷在水上。公用以射。隼雷在山上。公弋取彼在穴。公。震象也。彼。飛鳥也。射隼于高墉。得時得位。取彼在穴。无氣无力。

象曰。密雲不雨。已上也。

已。過也。地氣上騰發為密雲。而在五位。過於上。故不雨。

上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災青。

遇則合而不過。弗遇則不合而過。鳥之飛。用在翼。而實用在翰。初上翼之翰也。故發卦象。飛鳥之名。義走者多視上。飛者多視下。視上者不能視下。視下者不能視上。故掘窞。可以陷獸。設網。可以羅禽。弗遇過之。言弗合而過上。不宜也。飛鳥羅之。言飛鳥為其所羅也。天災而亦人青也。

象曰。弗遇過之。已亢也。

已上已亢。言不可過於上而亢也。明乎飛鳥遺之音。不宜上而羅之凶也。

既濟 三三 離下 互坎 正對未濟 反對未濟 移上下亦未濟 總互亦

周易 卷 下 經 坎 卷

四九

未濟

既未濟水火合終乾坤之用而實終成恆之用雜卦傳曰既濟定也未濟男之窮也是終成恆男下女之義也既未濟反對而亦正對反對而兼以正對上經否泰而兼之以隨蠱下經漸歸妹而兼之以既未濟心腎交為水火之既濟心腎不交為水火之未濟否泰之二五相交而為既未濟既未濟者參錯之否泰三女得位而為泰之定三男失位而為否之窮既濟者天下萬事萬物皆濟而不窮也坎離之既濟天地之交泰也小過曰柔得中既濟亦曰柔得中柔得中則无險不濟既濟所以次小過也既濟反觀則為未濟未濟反觀則為既濟既濟總互未濟未濟總互既濟故爻詞大畧相同

既濟亨小利貞初吉終亂

泰之二五天地交而為既濟坎上而離下水火不相射亨小者用離不用坎離柔而得中柔小也故曰亨小利貞者陽居

陽位陰居陰位陰陽各得其正也初吉者初為離火之用而吉終亂者終為坎水之用水息火而亂既濟則初吉終亂未濟則初亂終吉以卦體言之既濟則明而之險未濟則出險而之明以卦義言之濟於始者必亂於終亂於始者必濟於終天道物理固然也

彖曰既濟亨小者亨也

利貞剛柔正而位當也

既濟之所以亨者柔在中得位而亨也小者柔也亨在柔中也既未濟皆以離為用中虛之德也利於貞正者剛居剛位柔居柔位各得其正也

初吉柔得中也

初吉者柔得下卦之中也

終止則亂其道窮也

水在上。火在下。是亂其潤下炎上之性。水終必至於滅火也。

象曰：水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。

水火不相射。以其有相制相成之義也。水火各居一方。而非有上下也。水在火上。其用為水火既濟。其體則為水火未濟。水終必至於息。火。君子所以先思患而豫為謹防之。以明乎彖之初吉終亂也。

初九：曳其輪，濡其尾，无咎。

下離有車輪之象。上坎為曳。其於輿也為多青。故曳其輪也。坎為水為狐。故既未濟皆取象於狐。濟水也。既濟之象。雖不明言。而初之濡尾。上之濡首。何非狐之濟水也。无咎者。理勢必濟也。

象曰：曳其輪，義无咎也。

曳其輪。有所待而濟也。應四之終日戒也。既濟存。未濟之心。於義為无咎也。

六二：婦喪其茀，勿逐，七日得。

離為中女。而言婦者。上坎下離。有夫。婦之義也。茀者。車之蔽也。因輪之曳而喪也。卦從需二來也。勿逐。七日得者。有所需也。險在前也。見險能止也。

象曰：七日得，以中道也。

或曰：七日得者。循環七爻。變為未濟之九二。曳其輪。中以行正。行正者。申道也。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

鬼方。漢北幽暗之國。喻坎北方之卦也。離為甲冑。為戈兵。所

以言伐也。高宗殷中興之主。勞師襲遠。窮兵黷武。至三年而後克。功不補過也。三之位。水火交會而交戰。所以言伐。言克也。苟失陽剛之氣。必至於師徒撓敗。窮武無功。所以小人勿用也。三。離數也。三。克之事之濟也。

象曰三年克之憊也。

兵猶火也。可以暫而不可以久。至三年則師勞力竭。衆疲財匱。甚矣其憊也。

六四繻有衣袽終日戒

程傳曰。繻。作濡。衣袽。所以塞舟之罅漏。衣袽者。衣之敝也。離為衣。互坎為敝。坎為多青。故終日戒。終日者。離在下。至四而日終也。此既濟存未濟之心也。

象曰終日戒有所疑也

疑者。疑其未必濟也。疑信相參。三善用其剛。所防在外患。四善用其柔。所防在內患。故終日戒也。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

離為牝牛。鄰。居也。東西者。先天之離東坎西也。坎離合為既濟。水火相為鄰也。殺牛者。坎水剋離火也。坎為血卦。故有殺牛之象。喻祭祀豐盛之虛文。不如淡薄之誠實也。虛文則鬼不血食。精實則神降其福。既濟之亨。小利貞於此見矣。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

火在東。水在西。水盛滅火。必然之勢也。時。時位也。東居不如西居之得位。五之中實自泰來也。大者。泰也。吉亦福也。泰于食有福。二往而上之。所謂得尚于中行也。

上六濡其首厲

初濡其尾。何言无咎。上濡其首。何言危厲。明乎初吉而終亂。

周易圖象

象曰濡其首厲何可久也

窮上必反下。濡其首而厲。何可久。仍歸於未濟也。

正反

三三既濟

雜卦傳曰既濟定也。又曰未濟男之窮也。上經首乾

相對

三三未濟

合坎離而為一。仍乎坎離之用也。天地之大莫大於

居先天乾坤之正位。咸恆為男女之合。何至篇末而終窮。然非窮也。未定有待也。知既濟之為定。則未濟之為亂。可知矣。知未濟為男之窮。則既濟為女之貞。又可知矣。聖人蓋錯發之。而互見也。序卦傳曰。物不可窮也。窮者窮於火。故枯槁而窮。終於水。故柔弱而生。其究也氣暖而生。非生於火乎。神不離火實。非體不藏乎。虛乎。精通于水。而生其生。非生於水乎。有火之火。又有火之水。此乾坤坎離互藏之說也。聖人盡此而已。學者學此而已。火蒸鬱於上。水滋潤于下。火以制其濕。

水以濟其燥。是既未濟之大義。水火為天地之化工。後天位坎離于南北。以代乾坤坎離。即天地也。坎離之既濟。天地之泰交也。泰陽下陰上。咸益亦然。既濟獨坎上離下。何哉。離陰中之陽。乾之體也。坎陽中之陰。坤之體也。離日而坎月也。離明而坎暗也。觀坎離之既濟。而陰陽倚伏之機。道德性命之理。發揮無餘蘊矣。既濟之後。當存未濟之念。兢兢業業。無時休息。未濟之時。當存既濟之心。念念不息。其心不敢縱逸。當從心而見。不逐于境。無非聖人治心之理。三陰三陽得位。為既濟。不得位。為未濟。未濟者參錯之否。總之陽上而陰下。既濟者參錯之泰。總之陰上而陽下。故既濟而終未濟。否伏泰。故未濟而終以既濟。否泰內乾而外坤。既未濟用離而外坎。故既未濟之亨。曰柔得中。用離者也。離者陰中之陽。乾之體。存焉。乾之所以為大赤者。火也。日也。離也。坤之所以為大黑者。水也。月也。坎也。天道貴陽而賤陰。人道貴明而賤暗。

周易圖象 下經坎卷

五十三

未濟

三三 坎下 離上

互離 互坎

正對既濟反對亦既濟移置上下亦既濟總

互又既濟

未濟非不濟也。如月未圓。花未開。而終於濟也。特未耳。故未濟行既濟之事。既濟存未濟之心。自乾至履十卦。為羲皇之易。孔子序卦傳。自為一段。乾為龍首。履為虎尾。數之首尾也。自乾首至未濟卦之首尾也。故文王彖詞明之曰。濡其尾。天下之萬事萬理。不終於尾。故周公於既未濟之尾。加於上。曰。濡其首。寓貞下起元意也。孔子雜卦傳。乾剛而終之夫。夫決盡仍是乾。亦寓貞下起元意也。讀易者亦有見及此乎。既未濟否泰之二五交變者也。故既濟為參錯之泰。未濟為參錯之否。乾居首。象曰元亨。未濟居尾。象曰亨小。元大也。亨小者。小亨也。何後人讀未濟亨為一句。小狐汔濟為一句。史記狐涉水。濡其尾。亦無言小狐也。既濟之象傳曰。柔得中。未濟之象傳亦曰。柔得中。則既濟言亨小。未濟亦言亨小。不辯而自

明矣。

未濟亨小。狐汔濟。濡其尾。无攸利。

既濟亨小。則未濟亦亨小也。汔濟者。幾於濟而未濟也。狐尾大。欲濟而濡其尾。艱於濟也。坎為水。為狐。狐居於陸。而常濟於水也。故既未濟。皆取象於狐也。濡其尾。故无攸利也。

象曰未濟亨柔得中也。

柔在六五之中。即君子之光暉。正而吉也。

小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

亨之言小者。狐幾於濟。未能出坎陷之中也。出於中。則大亨而正也。不續終者。欲濟而不相續於濟也。陰陽六爻。雖不當其位。而初與二。三與四。五與上。皆上天下地。剛柔相應也。

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上。水火各安炎上潤下之位。慎辨物者。火明而水暗。火烈而水弱。火朱而水黑也。離也者。明也。南方之卦也。坎也者。水也。北方之卦也。居方者。居先天離東坎西。火水未濟之方也。亦如恆之震出巽入。雷動而上。風動而下。立不易方也。

初六濡其尾吝

初陰柔在下。而濡其尾。難以濟矣。故吝也。

象曰濡其尾亦不知極也

不知極者。不知何所終極也。亦者。對上之亦不知節言也。

九二曳其輪貞吉

坎其於輿也為曳。故曳其輪也。知時之未可濟。曳其輪以待濟。中有定主。未濟存欲濟之心。貞正而吉。

象曰九二貞吉中以行正也

中以行正。居中以行其欲濟之事。正於位。正於理。亦知幾之明哲也。

六三未濟征凶利涉大川

既未濟。六爻不出卦名。三居險極。陰柔無出險之才。征必致凶也。本義以為利涉大川之上。疑有不字。固是。而彖傳雖不當位。剛柔應。或者指此也。

象曰未濟征凶位不當也

才弱而居險之極。不顧未濟之名義。悻悻欲濟。征必見凶。不當其德。亦不當其位也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九以剛居柔。雖不當位。而剛柔應。故貞吉而悔亡。不言高宗。

而言震用者。以伐鬼方。當用其威武果決。以取勝。不可遷延。歲月。以致羸憊也。既濟之伐鬼方。已伐也。未濟之伐鬼方。未伐也。既濟之伐鬼方。至三年而後克。師勞力竭。憊也。既伐如未伐。無功。可賞。未濟之伐鬼方。三年必行賞。勢切情雄。決也。未伐。操。既伐。之事。有志。竟成也。大國者。一戎衣而天下定。混四海。於一統。不然。高宗爲天下之君。征不享。責不貢。而何言大國。何言賞。何言伐。

象曰貞吉悔亡志行也

未濟之卦。三陽三陰。雖不當位。剛柔應而志行。四居三陽之中。故專征伐。操賞伐之權。其貞吉无悔。亦與六五同其志行。亦九二之中行正也。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

離居五位。爲天下文明之主。故貞吉而无悔。大明於外。水明於內。水含火之光。所以有孚而吉也。此變未濟爲既濟。初亂

而終吉也。六爻剛柔應。各有相孚。至五上而言者。以未濟之時。有孚之德未著也。

象曰君子之光其暉吉也

暉者。光之外著也。君子知剛知柔。知微知彰。爲萬夫之望。本於內。而見於外也。

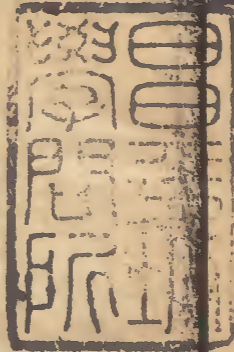
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

下坎有酒食象。上與之應。有孚于飲酒也。四五无悔。則上自无咎。酒以行禮。而濡其首。放意肆志。極矣。有孚反失於是也。

象曰飲酒濡首亦不知節也

節禮之節也。亦不知節。與亦不知極。初終相應。既濟之濡其首。水也。未濟之濡其首。酒也。水之溺人。一身。酒之溺人。溺人。天下國家。故禹惡旨酒。甚於惡洪水。

月身圖象

糸

五

文北丁卯

