

皆陰應又九四介九三九五之中故注而此五未而此
 則三四五皆陽而又皆應之故注而此五未而此
 斗辨足得持也長為指在下體之下故解不待不相應
 併者九四也當應之初所求尚遠如得解初六之
 然分有所屬終為九四之配美陰又居初未不當位以
 得九四之應又止而求動故不著吉凶悔吝為配
 離麗之止而麗于下亦得象其消三男女相成之情
 莫如年之少者故重曰得口則曰故曰得口則曰
 頤舌四體百體從得而上從古而下不為者蓋以男
 女之生情而立象也象中得協和心故乾坤和其剛柔
 長兌感其股
 卦最為得之

象傳曰咸其拇志在外也
感人之不遠也故以志在外傳之切與四為正應所

六二咸其腓
腓者足也也專感故稱也
凶居吉
變為大

咸乾性說又六股指也即足也其在腿上膝下為股而
 動其家二後二二二二二二二二二二二二二二二二
 五而記指于所此二二二二二二二二二二二二二二
 以漢石必得正應故吉也九五爻九悔則應變其究
 為辨亦咸卦象以觀
 良故又有居吉象

象傳曰雖凶居吉順不害也
正不元凶象應其比三

九三咸其股執其隨往吝
變坤為羣五體異變長

在下體之上三之象也反巽為股感九三之股者六二
 也九三之象也九三之象也九三之象也九三之象也

保德之也隨指二隨股而動者二之卦也艮六二言朋
 也三與上為正應三為良主上為兌主此兩相得是以
 名咸今乃指其正應而保德其從我者以此前往必為
 上所都棄吝可知也卦本元此象爻辭特
 反言以深戒之變則失應不得為咸矣

象傳曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也
居也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
京房本作

為要互體其變坎約象乾變離感者自然而感也自然
 而感吾何容心焉卦中三與四比五與上比成為有近

比者以比之而反失其正應唯九四居九三九五之間
 了无繫援正陰得理所謂絕利一源者象元將而去无

迎初六之應其所未有耳故告之曰爾惟正靜為主則
 獲吉而悔可亡貞者不動之謂也七氏璞云易言悔亡
 自此爻始惟懷心動兌之外稱往之內稱來朋從爾思
 即所謂舉彼心則同類也指三五二爻言爻為戒九四
 之辭故指四為海卦之體下二偶畫象足上偶畫象
 口中三陽象身四在三陽之中心之位也心之官則思
 故有思象言四若憧憧然馳逐其思慮于上下之間往
 而此五以五與二為應與上為比而思欲使率其比應
 以從爾來而此三亦以三與上為應與二為比而思欲
 使率其比應以從爾則兩之朋類儘多矣然究危于兩
 之正應何涉哉天下事物感應莫不各有一定之理惟
 私意修繕于中則不能與理合夫苟靡然而大公道然
 物來而順應成之能感唯其妙于虛也先儒謂无心于
 成則无不感如思此語亦有病九四與初六為應自是

故有思象言四若憧憧然馳逐其思慮于上下之間往
 而此五以五與二為應與上為比而思欲使率其比應

以從爾來而此三亦以三與上為應與二為比而思欲
 使率其比應以從爾則兩之朋類儘多矣然究危于兩

之正應何涉哉天下事物感應莫不各有一定之理惟
 私意修繕于中則不能與理合夫苟靡然而大公道然
 物來而順應成之能感唯其妙于虛也先儒謂无心于
 成則无不感如思此語亦有病九四與初六為應自是

生理若之而此他之相應非正也此意可推故曰大
同歸而殊塗一致而百慮使執于壹而不知其歸于
慮而不知其致則為僥倖之感而非自然之道矣此是
覺千里之辨也變坎水瀉而不止至其為遲遲為不果
皆僥倖佳

象傳曰貞吉悔三未感害也僥倖往來未光大也

于害害生于感貞則任其自然感且无之何有于害
四陽為大的象變離為光僥倖往來則失其所以為
四美故曰未光大也彼所謂往來何如日月寒暑之
自往自來針較下履人而不天置心中亦一物而
已如代鳥飛如代馬走鳥能妙物哉然物云九四
不惟不感象于心上上下下五爻皆有感字四獨不言
感而直言貞蓋不獨心无其心抑亦感而无感并感
亦兼之矣所謂生成感已發成為樂也良之六爻此

既諸身獨上九不然并一身字亦不
言及與此正同聖理之妙于文如此

繫辭下傳曰易曰僥倖往來朋從爾思子曰天下何

思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何

慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒

往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈

也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信

也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安

身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之

感也何思何慮聖學之成功實學者用功之節度

却發得太早然好功用則已悔其說之有未盡矣何

思何慮非无思无慮也直心以動出于自然終日思

慮而未嘗有所思慮觀之造化日月往來相推而明

生焉寒暑往來相推而歲成焉往來相推而利

同慮有百而致一然未嘗有所思慮也故聖雖殊而歸

能精義入神以致其用安其身而崇大其德夫惟天

德出早性性物則終日感而未嘗感此窮極義之

精微以至于神妙而與天地自然之化工復通為一

者已歎曰德之盛也而壽為何不亡之百為何盡之

矣

九五感其脢无悔

變震為小過約象乾變兌陸農

即五脢在口下心上即喉中之

悔拔今謂之三思慮者是也動而迎飲食以燕有他思

則啞脢與頰舌最為比近脢不能言必頰口以宣之舊

解為背肉非是以在心上故為五象感九五之脢者上

六也感之時欲速相應不能久俟故諸爻舍應取比二

三以脢脢相感五上以脢與頰頰舌相感然正應

自在故告以勿變則得其應即六二居吉之意

象傳曰感其脢志末也末謂上也志末者謂五志在

知其上易知本末也大過上體亦兌

卦象辭本末弱末指上六可見矣

上六感其輔頰

孟喜本舌變乾為避輔者口輔也

所以輔相齒舌之物故曰輔頰而旁也輔在內頰在外

舌動則輔應而頰從之三者相須用事皆所用以言者

兌為口舌偶畫居上為輔頰舌之家感上六之輔頰舌

者九五也雖以近比相繫然非其正應僅以口舌相與

而已元復心實也與亦以其元景三體五之實故不言
而悔各藏上良五皆以輔為象聖人恐其元別也或曰
頰舌見其動也良曰言有序見其舒
也變托此為健健於口說成補象

象傳曰咸其輔頰舌滕口說也
解之說五上非應雖

復利利相感但口語之末耳上為兌主三為
良主二少相與自有不可易者在蓋應之也

恒亨无咎利貞利有攸往
心從古作恆據說文云常也从
舟從恒也然不曉其義當但以心從舟解較為明
白按恒古文作說文云竟也象舟竟兩岸所謂舟在
二之間也徐鍇云竟者竟極之也橫亘之也故詩道舟
為梁梁橫亘也亘亦通作恒考工記弓人恒角而恒鄭

主註亦謂恒竟也然則恒之從亘蓋取象舟至竟元間
斷之意所以恒有常義也或謂易經恒字元下一畫左
旁从立心右旁从一日言立心如一日乃久之義然古
无此字當從說文為正或言情故繫之少恒言分故繫
之長為卦震上巽下男尊女卑長男居外長女居內人
道之常故名恒也恒者不易之常道也得其常故可以
亨通而无過吝然九利在于固守其正苟不貞而失其
常道則不足以致亨而得有所不免矣貞以固言即
久之意非謂有不正之恒也或云乾坤氣化之始故曰
元亨利貞咸恒形化之始故言亨利貞而不言元亦有
理利有攸往以成卦言之所以成卦者震巽也震巽者
陰陽之始也陰曰其生至坤地矣一陽生于下而為震
陽曰震生至乾極矣一陰生于下而為巽陰陽嗣續如
環无端惟其往而不息所以能恒也如使積而不往則
兩間之氣化幾乎絕矣其在于人長男長女而為夫婦
始去為夫婦之日近矣父母有主者他日復為夫婦相

生相禮與天地同其德久此恒次成後所以與乾坤分
主上下經也利貞主震上巽下言陽尊陰卑之理也利
有攸往主震巽相與言六子恒
化之初也六爻皆變為風雷益

序卦傳曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒
者久也
夫婦雖人合實天定一與之齊終身不改昔
人謂之永畢永託男下女者正為久計而不
欲變也因不欲變之故而優之不休假之太過則失
體本意而必不終故男下女者暫而夫制義者久也

象傳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於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於其道而天下化成
觀其所恒而天地萬物之情可見矣
但義詞常常
如此即久也則

本宜上的上卦為震柔本宜下而下卦為巽上下之
常也道惟有常故可久如柔上而剛下第可施之於
感而不可施之於常矣震雷動而上巽風入而下互
相交振謂之相與若言交助其勢即為益矣下巽而
上動動以倡巽其以承動不可作順動若言順動則
為震矣而又六爻之剛畫柔畫无不相應凡此以上
皆恒意也王輔嗣云則尊柔卑得其序不孤陰長陽
能相成也巽而動動无違也則柔相厚不孤陰長陽
可久之道故名此卦為恒恒亨无咎利貞者久於其
道也一陰一陽之謂道陽尊陰卑夫婦之道也此道即天
和夫婦之道成守此不變則是久于其道也此道即天
地之道天地之所以為天地者陰陽而已故曰天地

一五九

一夫夫非其不也足以能位又終則有始正不也
 之謂恒之所以有故仕者此也然則有始則元終
 夫又孰加焉夫所謂終則有始者何也震巽陰陽之
 始長元陰陽之終成恒相及而終始見也止巽終于
 坤則一陽生而為震而陽以始之震終于乾則一陰
 生而為巽而陰以始之天雖上而陽氣為之下降地
 雖下而陰氣為之上升震出巽入往來推遷循環無
 端此天地變易之常道也然終而復始之常道何往
 不然歲日月得天之行度故能長久其照日月來
 月往日來也四時變行也暑氣長又風氣為物暑
 往寒來寒往暑來也聖人之又于其道也宜其得守
 而靡所變通哉仲而化之使民宜之如此辰不動而
 動甚微人見其久而不知其所以為也故範圍天下
 之化以成要之日月之久而照四時之久成聖人之化
 成皆有不可易者在觀其所恒所字當以此終始循
 環之本也揚敬仲云觀其所恒但所恒即所感知所恒

即所感則天地萬物之情昭然矣苟以為所感自有
 所感之情所恒自有所恒之情則不惟不知恒亦不
 知感今觀風不終朝驟雨不終日此其不知恒者皆形
 也其風之自其雨之自不可知也其不知恒者皆形
 也其音聲則不恒其動作則不恒其音聲之自其動
 作之自不可知也夫恒不恒也其音聲之自其動
 知其發其變化亦未始不恒也夫恒不恒也其音聲
 但口或皆其虛名曰易曰道亦其虛名也夫恒不恒
 情如此六十四卦三百八十四爻之情如此未子云
 性只是箇物事情即多般或起或感然而顯而却只
 一般長長地這便是觀其所
 恒而天地萬物之情可見之象

象傳曰雷風恒君子以立不易方
 上而柔下陽震動而起則宜上陰巽入而伏則宜下
 二物各居其方而不易其在人事長男常震動于外

而无所牽于內長女常巽于內而无所與于外是
 惟天下常久之定理也象也君子體之以立不易方
 此物理之所不可易者為方如為君止仁為臣止敬
 之類推立而有常始能處變日月有恒始能得天而
 久照四時有恒始能變化而有成故可與立而後可
 與權君子之學也按恒有二義以位言則為定而不
 易以時言則為久而不易象傳無言
 不已象傳專取不易其理自相通也

繫辭下傳曰恒德之固也
 男女共處似乎相雜奇非其當鮮久而不厭者
 惟但長男在上長女在下故雖雜而不至相厭又曰
 恒以一德亦立不易

恒貞凶无攸利
 大婦居室之常也

恒貞凶无攸利
 大婦居室之常也

內卦巽女為婦外卦震男為夫故又辭內三爻言婦道
 外三爻言夫道初為巽主四為震主未正應也然處不
 當位聚合而求恒非恒之道乃夫婦之不相得者也二
 五居中得應而亦不當位故二雖悔亡而五有夫子凶
 之象乃夫婦之易其道者也三與上應既得位矣然三
 本陰體而又則陽上本陽體而又則陰猶之乎夫婦不
 得其正也故為老而夫道之象象言身觀非觀而言也
 象多不吉析爻位而言也日不相得深也深非之液
 初居地下其性善入故有浸象初始與四為耦非恒時
 也而深求于夫不已若久相昵合者四動而夫謀安
 能即從其所求乎其反日必相昵合者初四為應所求非
 不正也山者蹇而求之深彼此不相與合也爻請如此
 安能有所利也初陰居陽位四陽居陰位夫婦皆不正
 皆有氣質之性所以此又不善人臣中若實雖京房劉
 賈輩亦可謂浚恒者也相知之未深而相求之太深祇
 自塞其向用之機耳何利之有在學亦然鄧汝柱云浚

以求恒操失其度以心相心匪忘伊助以執為常以恒
為方雖其智息能九芒芒象履并然并久不潔欲一潤
以渝而一職及泉豈其泉哉則始而求之深焉故也山
道也再其心避其慮欲其業新以濟而至馬庶大變乾
卦為大壯健而壯
子退亦深象

象傳曰浚恒之凶始求深也

始謂卦之初畫指婦歸
夫家之始也始歸而即

求夫之深不以異為道究必以柔凌剛
以婦射夫夫其能容之乎凶其宜矣

九二悔亡

變艮為小過互體乾變其恒下體有婦
進九二九三皆非正也而二得其中猶

可以悔亡則非婦德而中得婦位上應五柔可以濟夫
之不及故悔可亡沙隨程氏云大壯九二解初六及本
爻皆不著其所以然蓋
以文明之也變則失應

象傳曰九二悔亡能久中也

以陽居陰本富有悔而
悔亡皆以能常久于中

而不通于剛也提出九二正明其所為中者泰介
夫云在恒之卦而居下體之中即為中之義

九三不恒其德或

論語證之非
冰之羞貞吝

為解互體乾變離約象兌變坎德謂陽德不恒者不能
長守其德也其為入初六陰性則深故既入象其究為
躁卦九三與之究也陽性決驟故既驟象又為進退為
不果皆不恒象三本婦體乃以陽居陽位雖不肯受
則于震而心實不日安陽德非所久據也水謂九二九
二與三同為巽體然九二以剛處柔而位得中然不失
其婦道故益與九三為伍牛夫或承之者且用為羞而
已願甘之乎若以此為貞而不知變吝亦甚矣巽為坎
風說水亦
不恒象

象傳曰不恒其德无所容也

同類者尚以為羞亦何
所容于天地之間乎抑

三之德不可恒病在德之非其德不在不恒也
大婦易位其道不可以久象所為貴利貞夫

九四田无禽

變坤為升互體乾變兌象兌變震
恒上三爻皆言夫道所以九四言田

者无獵丈夫之事也女曰雞鳴之詩云將翱將翔无
與雁是也禽指初初六者九四之所欲得也初之求四
水深四以决躁之性未能即到其所欲而又處不當位
為初所悔口動而上初入而下上亢下沈四欲獲初難
矣故有田无禽之象田者震動馳騁之事故此爻與解
二言田卦有震也本卦震為大塗互兌為澤變坤為田
皆田獵之處應爻在巽巽為難應爻深入與井下體同
故皆曰无禽非變升升不來也禽飛而不來亦无禽象
或云本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆曰有禽
之六五曰田有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽

恒之四以剛居不中而所應
者柔柔虛故曰无禽亦通

象傳曰久非其位安得禽也

非其位謂居柔也在恒
之卦而所處者非其位

謂之久非其位言非可久之位也丈夫以
剛為有才居柔則无才矣安能得禽哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

變兌為大過約象
兌變乾二五居中

相應兩无平許故二能久中而五亦恒其德然貞此而
不變在婦人宜耳夫子出此則庚矣故吉凶判焉以爻
則二陽而五陰陰下從陽是婦人之正也以卦則上震
而下巽五下從二則夫子之病也震為異夫故稱夫子
變兌約象亦兌兌為少女又為妾婦人象它卦
以柔中下剛中多吉獨恒以夫婦為義則不可
象傳曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

此一者從夫也。婦人無專制之義。當守于從一。故為貞。夫子則果斷。以義制事者也。乃反從婦。淳矣。

上六振

震說又作悖。恒凶。變離為鼎。振動也。與震落也。恒外卦震體上居卦末。以陰爻處陰位。夫道不張。應文在二。三。其德也。力。元能如之。何故有振動。恒之象。恒也。為常。宜其。山。美。變。離。為。上。揭。亦。恒。落。象。

象傳曰振恒在上大无功也

大體居上。婦所乘。仰而成立。宜乎其大无功也。恒之為恒。以震上巽下。夫尊婦卑。為六爻。前三爻有婦道。於初則防其未深。於二。僅許其悔亡。於三。則敗其不恒。後三爻有夫道。於四。則虛其九。禽於五。則戒其從婦。於上。則警其振恒。皆以陽抑陰之慮。正於象。義。互。相。發。所。謂。利。貞。者。也。既貞。則。利。有。故。往。攝。之。天。尊。地。卑。乾。坤。定。矣。故。能。文。

而或妻化生之道莫不歸故

第二對

避 ䷗

雜卦傳曰大壯則止避則退也

此皆主陽實言。壯不保吾道之盛。避與時行。應退不應退。以雖吾道之衰。止者難進。退則易退也。小人不然。進如揀。退如棄。而集退如蛇。蚺。強。去。復。來。按。成。恒。之。後。繼。以。避。大。壯。成。恒。良。震。之。陽。與。乾。陽。相。上。下。馬。良。一。陽。本。在。上。而。又。有。三。陽。在。其。上。則。大。象。亦。震。一。陽。本。在。下。而。又。有。三。陽。在。其。下。則。大。象。亦。震。皆。陽。盛。之。卦。也。故。壯。主。陽。壯。避。主。陽。避。則。大。者。重。也。然。觀。之。象。辭。避。小。貞。吉。小。者。利。

子貞也。也。二陰也。大壯利貞。夫者利子貞也。指四陽也。得无有不問乎。不知陰唯貞則小人不至。凌君子。小人皆所以扶陽耳。

避亨小利貞

避說文云。逃也。从走。从朕。聲。魚。意。厥。善。走。上。陰。為。小。人。勢。則。內。來。陽。為。君。子。勢。則。外。往。故。名。為。避。主。陽。言。也。避。本。陰。長。乃。以。陽。避。名。君。子。聖。人。與。陽。之。意。鄭。康。成。云。避。者。逃。去。之。名。良。為。門。闕。乾。有。健。德。子。體。有。與。其。為。進。退。若。子。出。門。行。有。進。退。逃。去。之。象。避。何。以。亨。蓋。避。非。徒。避。世。之。謂。乃。善。藏。於。世。之。用。子。不。露。者。幾。先。而。審。智。負。而。神。必。且。能。以。天。下。子。世。固。有。缺。而。而。唯。人。與。之。知。如。子。見。而。子。北。真。避。者。也。其。次。若。陳。仲。子。不。作。中。人。能。脫。穎。川。于。寒。福。亦。所。謂。避。而。亨。也。小。利。貞。主。三。

陰言凡陰稱小言利于正而不害君子也若害君子亦非小人之利蓋深戒之臨避之對曰利貞大壯避之反曰利貞昏為君子謀也避亦曰利貞者其猶冀小人之可化而為君子乎六爻皆變為地澤臨乾下艮上為大畜

序卦傳曰恒者久也物不可以久居其所故受之以

避避者退也

富久則居居位久則基危盛名之下難久居得意之處勿再往也物理皆如此

以非承夫婦之道言故特加物字以別之或云四時之序成功者退夫婦之終是為父母父母既老亦退處矣此物不可久居之義理亦可通

象傳曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也小利

貞浸而長也避之時義大矣哉 君子精于避世終日皆避也况小人道長

獨尼妙用以難視于其間乎象曰避言其以善避而致有也則指五當位者當中正之位應者下與六

二相應也與時行句意下一層言九五有中正之德六二能承順之似可不必于避然陰居二意欲使

陽不可但其德我矣君子當此之時身雖在位而懷避之心謙避之術此所以謂之與時行也避者所也

陰道漸長勢必見陽故說或今其守正過此則或否矣是言小之所以利於貞者蓋以陰浸而長故也此

一句推上一層言先儒云臨之象剛浸而長避之家不曰柔浸而長而止曰浸而長者蓋剛之長可言也

柔之長不可言也時義者即與時行之意時在天義在我大矣哉非知機而避變者其孰能知之

象傳曰天下有山遯君子以遠小人而嚴積陰為地山者地之高峻今將退下人是陰長也下退望山與天若相遠及金山之巔而天愈集愈遠

有似逃避而去之故卦名為遯君子體之以御小人不憚俾然見於外也以激於推是言避而行危觀和

而中剛使欲欲元陽欲竭元氣漂若天之不可犯斷其為遠之之道與孔子之處貨孟予之處難得其道

也若屬望之陳蕃之輩味乎此矣君子如天小人如山天行在上非有息于遠山而山止于下自不能近

此遠小人而惡而嚴之象三陽剛健為義

初六遯尾厲勿用有攸往 變雖為同人他卦以下為初遯者皆外向故初

乃為尾四陽在前避去二陰退其後而初陰最在後以其尾君子之使而空之故稱遯尾四陽尚威以初陰退

四陽必欲也故見戒陰之退使知之知所畏懼不敢前進以消陽也若能止于初而不進則然乎可免厲矣故

又申之口勿用有攸往而遯陽聖人所甚也也其為雖尚克知止也戒之措家以為避而往是也則與二

俱非避者蓋致避者耳

象傳曰遯尾之厲不往何災也 以初長之陰敵上盛之陽若往則厲而災

夫

六二執之用黄牛之革莫之勝說 吐活反〇變

異變乾此避卦之主又執謂拘留之也之即指六二執六二若為九三也可知之于其言黃牛之革知之

艮本坤卦變上一為為艮坤為牛二居中為黃牛上蓋變是牛外之皮變矣故為革陰之勢浸長三與二最近

欲其留二勿進故教之以用黃牛之革拘執之使不可解脫而去聖人處陰之長而欲道其上征也如此說脫

通與之勝說猶言黃之堪脫也長為手變其為強皆執象

象傳曰執用黃牛固志也 堅固其守靜之志使之固止而不進也象所謂小利

貞者正指初二兩爻

九三繫牛鞶褊 避有疾厲畜臣妾吉 變坤為

異變艮約象乾變九三雖陽而與陰同體下比于二故為有所牽繫而避不遠五其為鞶亦繫象夫陰侵陽

則疾生避而不遠危之道也然三而繫于陰固不可若能委蛇駕馭應以畜之使之嘿為我用而不自知若釋

依梁公之與呂武是已道也乃畜臣妾之道九三能是亦可以獲吉矣作易者以陰陽消長之會寄之九三

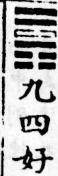
費之治之其所以為君子處者不其周乎臣妾正謂下二陰得云男為人臣女為人妾初艮男之下蓋故為臣

物所效養也故有畜象又畜為止畜臣妾使不得陽亦

是止象發兩端云此二已有象... 象傳曰繫避之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

繫避則是既小人皆不自去其疾而至于困憊是輕

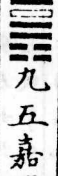
也陽剛為大言不可施以陽剛之事象所謂不忌是也

九四好 呼復反 避君子吉小人否

其為漸生體其變次約象乾變離三比二故曰繫四應

四乾剛之體陰不能干故有能避之義好而能避亦可... 象傳曰君子好遊小人否也

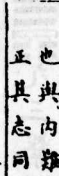

九五嘉避貞吉 變離為旅約象乾變兌嘉結曰地

此嘉即隨九五身于嘉之嘉三與

二但近比而非相應故曰繫四與初雖相應而中不正... 象傳曰嘉避貞吉以正志也

也與內難而能 正其志同處

上九肥 揚用野云古文肥作邑字或誤作冀遂有

不利 變兌為咸子夏傳云肥饒裕也歐希道云陽道常

象傳曰肥避无不利无所疑也 四陽中三繫于陰四... 自故至上則无繫无慮處盡忌可出世亦可入世

時而生特遺世之士耳未足語肥遯唯孔子曰我則異于是无可无不可足以當之

大壯利貞

大謂陽也壯即康成云氣力浸強之名三畫少三四為壯五上為究此卦四陽在下二陰在上陽長至四氣升而動于外如人之血氣方壯則以陰陽敵正二月之卦也泰陽長至三而不言壯者則以陰陽敵也胡仲虎云復臨泰陽長至內皆言大壯陽自內而達于外亨不待言矣云列貞者大壯之道利于貞正也天地之道是故陽之壯也亦以漸而壯是之謂正非時而壯則不得謂之正矣亦猶人之暴長未有能善其後者故雖外曰大壯則止而慎其時之至所謂自也如九四之壯則壯之貞者也六爻皆變為風地觀乾上震下為无妄

序卦傳曰 遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

程子云遯為遠去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽退大壯陽之壯盛也象則必滅消息相須故既遯則必壯或云少康以有虞太王以此山句踐燕昭皆能以亡為存故君子榮辱有時而用任君子不致有過而不思自強非也

象傳曰 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所以名大壯者謂陽長而陰退也中者大者壯也先

古周易訂詁

象傳曰 雷在天上大壯君子以非禮弗履

上下以人所不親處為上雷聲高亢在天之上陽氣之盛壯也非禮勿履者有勝私求復之事也大壯則其動以天私自无所容无待于勿故曰非禮弗履履者天之所執而用于人乾在下之象也履者足之所踐如雷行所過震在上之象也

繫辭下傳曰 上古穴居而野處後世聖人易之以宮室

室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

初九壯于趾征凶有孚

指外卦之初言大壯初九陽剛乾體而處下銳于進者也故曰壯于趾陽既盛宜靜止以俟陰之新消必征為危矣卦有變則壯初與三以陽居陽正也而曰凶曰厲當則壯之時不可過于剛况剛居下而欲壯于進乎然

初之所以壯而征者蓋恃其有人子信于已以四與已為應得齊連同德以勝陰故也子指四九四六五坎體羊見故稱孚然初與四吉山不同者初在四陽之下去陰尚遠未審于事理而遠動故山四遠近陰洞見陰之可去不用其壯則陰終不退故曰尚往

象傳曰壯于趾其孚窮也 窮謂任也也以初之時其

之孚引于前亦必困窮

九二貞吉

變離為豐互體乾變巽大壯則貞大者九二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中必克時其咎信不進不礙潛消二陰於元卦故曰貞吉以其不用壯也故夫不言壯乾為離健而明于健亦不過用其壯之象

象傳曰九二貞吉以中也

二之能正非但以剛居柔得中所謂利貞又言九二貞吉者三此言以中解言得中連木濟言中以行正意實相頌但各叶韻耳又但九二唯海止二字而象曰能以中壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸

羸即羸作羸其角變乾為羸林互體乾變離約更兌本作羸張作羸其角變乾為羸林互體乾變離約更兌九四也罔古罔字互體變離為罔為大壯之主者九四也九三居乾體之終以剛居陽恃其強勇故行大壯之事故於六五上六之小人則用其壯力以敵之於九四之君子不知其與已同德而以為無二陰合體也亦非用罔罔以羸之夫敵陰則時尚未至力尚未銳而陰下可勝若更與鄰我之九四相媾則大壯之時必四陽協

力方克勝陰而奈何自猜其同類也故守此不變則危之道其象為三歲之壯羊若有藩籬當其前則必往觸之然未有不羸其角者矣羸古與羸通拘景羸也變兌為羊陽壯盛又象羝羊藩籬謂四也震為竹羸故稱羸九四一陽宜橫截于前觸藩而羸角之象九三觸九四之藩而九四羸九三之角往觸被囚其能上勝陰乎九三喜前而好上故其戒如此宋洛蜀諸賢以君

象傳曰小人用壯君子罔也 小人用壯猶可言也君

羸藩而羸其角也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

變坤為輿約兌兌變震九四為壯之主爻陽進至四君子道長可以大有為之時矣象之所稱利貞指此爻也

聖人恐人以其變為得正乃不主貞而主悔也故告之曰貞則吉而悔可亡若變九為六則失其所以為壯矣與成九四同絕非剛居柔位退不速進之說若然傳何以云尚往乎藩決不羸承上文言也決間也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣互兌變兌羊象當其前者羸斷不連故其象如此又震為大輿兌為附決藩以陽兩陰則決以陽兩陽則羸也三之藩陽為藩也自相才盾則勢不合而功不成也三之志非不正也道則未盡也其待小人也以壯凌之而欲據其上其待君子也以細羅之而使出其下故不特小人叛之而君子亦且離之進元所與則為羝羊之羸角也四為壯主領羸陽以決二陰任天下之事而有天下之功則聖人之所貴也輹車下時變坤為大輿四則其輹也輹壯則力足以承車壯于大輿之輹者言陽之才力視輹為尤壯也他又言壯而不言大輿四為大壯或卦之主爻故以大

象傳曰藩決不羸尚往也
尚上進往者主決也剛
陽之長必至于決而九居
故可上往雖此而進得
為夫之決乾之乾矣

六五爻

羊于易

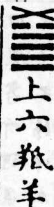
即主言亦謂以易陰
無

悔雙先為夫則象也變乾易即復場捕陸公理本作場
漢書食貨志場亦作易實為大金五近上上為邊界
將靈處場也則象先為羊五變則則夫其為羊矣陽長
至四連不可過六五象中曰據其不足以當諸陽而進
則以退如羊不敵而自亡六于場者則不與則敵亦
則則下言也故凡悔按道法有有悔易凡言悔止凡
悔者皆謂其不當變如此又變少有喪羊象而中之以
元悔者何正謂喪羊之象乃是主已變復言之若更變
則仍為六五矣故持若元
悔以明之亦易之變則

象傳曰喪羊于易位不當也

以五在四陽之前必為
陽所勝故稱位不當非

謂以六
居五也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

為大有本卦大與兌故有羊象下四陽羝羊也外卦體
震震為竹草上二陰藩也四陽進通二陰有數羊觸藩
之象與九三之羝羊觸藩不同蓋合全卦而言也上六
將為陽所逼而幸有六五為之蔽六五之藩已先決矣
上六猶自恃其遠而未肯降伏也譬如羝羊之觸藩然
雖不能抑之而使退又不肯進之而使進羊之觸必不
然已則藩未有不壞者此宜上九之利乎其推自知其
決藩之艱心也凡皆宜以從陽則吉是六爻也聖人於

陽則欲其決陰於陰則戒其違陽其憊倦于扶抑
也如此震變離離麗也動而有所麗亦觸藩象

象傳曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

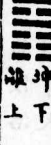
勝陽理也陽長至四退之不能其消陰也易矣而猶
使之不能遂蓋艱不詳審理勢而欲與陽爭衡耳知
其艱而改圖以從陽則吉是其咎咎不至于長也按
大壯剛進也二陰退而四陽進也而九四乃壯之所
以為壯者其曰藩決不羸壯于大與之親蓋許陽之
壯也壯貴正不貴暴故曰利貞九四時當壯而壯壯
之正也下三爻但當隨四而進不利自往初三皆以
剛居剛好進者也故初往而四羸用二以剛履柔
居中能守不進者也故貞吉艱則吉大壯則止蓋為
下三爻也而說者以壯不可過剛必剛柔相濟然
後為吉殆非
或卦之義矣

第三對

雜卦傳曰晉晝也明夷誅也

誅即夷傷之義晉離在
上而明著夷離在下而
明陽又蘇子瞻云晝日三接故曰晝得其大首故曰
誅亦通上經乾主坎用下經坤主艱用晉明夷坤離
合也晉為晝明夷晝其反或要之日有出入明无加
損地中所以用其明地上所以昭其明雖有晝夜之
象而實有常明者在也然則明之在人心也或用錫
也或食難也不以常變而有改或晝夜也或自用錫
晝夜之道而知故神无方而易无體

坤下
離上

晉 孟喜本作晉陸德明云晉于西
反其同場用野云蓋坤亦進也 康侯用錫馬蕃庶晝

日三接 晉說文作晉云日出萬物進以日從理猶塔云
理到也會意故作晉為非坤下艮上象日出地

上故名為晉坤臣道日君象下坤進而上艮體日有諸
侯對天子之象離日進晉天中下艮坤上有天子禮

接諸侯之象康侯安民之侯猶考工記所謂軍陳也也
像言侯以震晉言侯以坤中晉有民安有侯侯侯功

曰康侯所謂康功是也錫下錫上也如納錫大錫錫
王圭之錫坤為錫馬中又坎為美晉之馬故有馬象坤

為象故有蕃庶象按禮來東弟匹馬九馬隨之此錫
馬蕃庶之錫也離日在上為日離卦曰晉也坤三

爻在下皆所禮接故云三接或云離居三三之象亦通
又體艮為手相接之象按上接侯禮禮此非一也

致享什致命一也享王勞之升亢拜三也象辭
主卦中四陰言而五為卦主六爻皆變為水火天雷

序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也 或
未于壯與晉何別未于云不但

如此壯而已又更須進一步也

象傳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 晉之義為進

也卦所以名晉不名進者蓋晉之義不特以進為進
而必以明為進也明出地上離象坤也順而麗乎大

明坤附離也柔進而上行指六五上進而居尊位也
晉侯鼎皆言柔進而上行皆指離離之所以為離者

柔也離性本上聖人而面而麗天下取之下有坤順
之象後上有柔中之明主明其道合相得益章是以

康侯既錫蕃庶之馬于上而天子亦不斯蓋日之接
于下也經于云不曰公卿而曰侯天子治于上者也

諸侯治于下者也 在下而順
附于大明之君諸侯之象也

象傳曰明出地上晉 君子以自昭明德 日西入
則莫東出于地上則旦方其始出于地猶為地形所

蔽以漸升于中天則光无不遍幽隱畢達晉之象也
君子觀此悟性體之未明似日物或蔽之地乃陰土

其或有人陰之私故自昭其明德焉 昭之德不使
下者百辟景從感思近光自昭所致也龍漢王氏云

君子之學欺自自欺憊自自憊復曰自復得曰自得
明曰自明皆非有待于外也良知即所謂明德致良

知昭德
之學也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 變震為噬嗑順
而麗明故曰晉

三陰皆進而之離九四居於其衝扶近君之勢欲并而
有之眾莫之與也初與四為應而志不合故方進而即

慮有推抑之者推說文云搯也折也上互艮有欲進而
止之之象貞者守其正道不畔獲苟合汲汲以柔進也

吉者終得達其進也罔孚指四也三四互坎四居中
實有孚象初既守貞不與四合故四罔孚又坎為狐疑

亦不信之象也裕者不以四之罔孚為礙超然自得无
所係累也无咎者无失身之咎也坤舍弘故有裕義變

震為恐懼
亦推如象

象傳曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也 義不
獨行正也解貞字所以裕无咎者雖其未受四之命

故能進退辟辟有裕裕也未受命即貞推貞故裕
未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 變坎為
未濟互

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 變坎為
未濟互

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 變坎為
未濟互

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 變坎為
未濟互

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 變坎為
未濟互

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 變坎為
未濟互

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 變坎為
未濟互

體民變離順而覽明晉其所也其所所以慈者以四近君而據下三爻升退之路乃大臣中施鼠之小人也五陰也變坎為加憂為心局耐又為長山所阻故有憂慈之象貞者中正之德也初六之貞未有負而勉之也六二之貞因其本有而致以守之也吉者我守吾正雖四為拒不能終閉也故爻稱于王母坤為虛五長為手故稱受五君位以陰居尊王母之象兩難云父之執為王母小過六二曰過其坎彼言祖妣即此言王母也周禮有享先妣之禮二五德同位應二進而感格于五猶顯孫之享于王母王母降福于二而二受之也揚敬仲云祖母曰王母王者之母亦曰王母大抵王母者婦人居尊之名古聖作爻辭所以備天下之事變故及此又吳幼清云以六二而言六三之陰在已上納母也九四之陽又尊于父猶王母也亦通

象傳曰受茲介福以中正也 六二之受介福以其履之道久而必亨况大明在上實與我同德者乎

六三衆允悔亡 兌艮為衆五體艮變其則象坎變如以近相得天下皆疑為兌兌之悔矣悔安得已必以麗明為志領袖辱陰以上從乎五使天下共信其享上之誠相率俱進而復悔可亡也變艮與二陰不同德則不為衆所信矣凡易言悔亡者皆不取變卦之意又兵幼清云允無執道進也三在坤衆之先率衆同進故曰眾親按易中以允字為象者二此爻及升初六也說文引升初六爻辭為說升其字从木从寸指允聲木者進也也中亦進而上進之義古者鍾鼎銘用指聲字多只兩偏旁蓋從者也此爻允字亦當依說文所引升初六

之辭作說乃叶象義

象傳曰衆允之志上行也 欲其不暉四而從五也上三居下卦之上為眾陰之長不失

九四晉如施子夏傳 鼠貞厲變艮為到互體艮變以陽居陰有鼠之象或云互體艮故稱鼠艮體文本施字說者以為如時之頃鼠非也蔡伯喈云施鼠五能不藏一技許叔重云能乘不能過履能線不能窮不能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人九家易云施鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度漬不出坎也飛不上履不至上也線不抽木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五技皆劣四又當之也九四不中不正進竊高位近比于五三陰皆在已下非其所當得也因其過我欲無有之而眾不聽上畏明君下憚顯臣故其象如此言雖據位以柔得而終无所能也若貞固守此則其危可知程子云言貞厲者開有改之進也變艮為止息可少戒其貪乎

象傳曰施鼠貞厲位不當也 而四以不中不正介乎其間豈能為棟適白

六五悔亡失得 孟喜馬融鄭玄虞翻王肅本皆作其間豈能為棟適白

勿恤往吉无不利 變乾為否約象坎變其六五以柔居欲附已而九四阻之本富有悔以同德相孚其勢必合故得已也五體離離為火火无定體陰然而燥燥然而沒失得其常事也三陰為四所間失也然與已合得也勿恤不必憂也約象坎為加憂恤之象也之上稱位明

出地上升而巳所謂明明也五大明中不以其
 失介處最遠大度之主彼復陰舍在將去其故吉
 无不利蓋子時云四象其與悔也然而不與四是以
 悔之夫以五之專而下與四爭其所附則隨矣故雖失
 所當得勿恤而往則吉夫下與四爭必來者爭也則
 往者不爭之至也五獨不爭而四何敢不買之故其所
 失終亦必得而已矣苟然於得則其不爭亦獨四之利
 也郭注云地上有水在上理之切明出地上在下理
 之切主坎離中故其義通

象傳曰失得勿恤往有慶也 離明力無失得不豫于
 中此此道以往為亨矣

上九号其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 四遠非內
 為區弄威福之積臣上遠非外為守從兵備之重臣四
 以互長象兌上以禮節象中有利而在上之物喜進而
 好獨者也以利害居上故有有象諸爻皆柔矣然獨所
 獨者獨四也惟惟通為兵定宜為初九無實動用
 伐之象坤為邑四據中上則下三爻皆守其邑邑其故
 上九之蓋不家其以一據為厲下三爻皆守其邑邑其故
 謂上之爻若四上據罪以之于以則其而謂一陰
 之遠四故此此或雖或而而獲吉止其義為
 无咎其上有大明之君下有賢州之臣彼地見者雖會
 而无所得然其身而與耳亦何以伐為故曰自吝言其
 義雖正而道則吝以明六五之君

象傳曰維用伐邑道未光也 離在光道足無私天下
 方且夫得勿恤而矣以
 伐邑為光蓋釋不義而六五
 之為大明象麗于此並見矣

明夷利艱貞 夷傷也反晉成明夷日入地下掩蔽其明
 傷則昏暗矣暗主在上凡在下者不宜顯用其明以自
 傷也利在艱難委曲以守其貞蓋貞元不在豈以明夷
 廢哉然一意守正則形跡顯著未免取禍故其不得已
 之苦心如此象辭多言利貞唯坤利牝馬之貞同人利
 君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞主六五立意故
 其辭與爻同而傳亦明解之蓋六二雖明之主也上六
 蓋與之主也五與二敵應而與上最遠乃承夷者故以
 箕子當之使其散文王而不能傷文王之明事商辛而
 不能回商辛之暴惟有艱貞之一策而已
 互坎在內有艱象六爻皆實為大水訟

序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷
 者傷也 晉與漸皆進而有所進必有歸者先以艱進
 必有傷者先以壯也進極當降復入于地故
 曰明夷蓋日
 互則艱也

象傳曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難
 文王以之利艱貞悔其明也內難而能正其志箕子
 以之艱為日坤為地日出地則明入地則明此卦之
 之義以全卦言內則如離之文明外之如坤之柔順
 二三四互坎有艱象六二為內卦之主互坎在外故
 曰蒙以六五一又言五體本陽以六居之為陰中盛
 陽是日晦其明也互坎在內故曰內難正其志即貞
 也晦其明以正其志即艱以運貞也文王箕子大抵
 皆是晦其明進文王外柔順是本分忌地故小期于

報貞而曰貞者也轉近之為文王拘幽操云臣罪當
誅分天玉聖明此語近世近惡而君子不為聖人此聖人
身于保身乃聖人事聖人不為聖人不為聖人此聖人
獲動于則未嘗不保身而第保身不為聖人此聖人
轉修乾坤之運也將感悟人主而先以入其中焉乎
其可而暴不能入土風暴不能入木父不能暴化其
子而况於人臣乎內文明而外柔順以象大難豈惟
保身抑感移人主而保天下至忠也卒之力窮于天
下而木寄不保其身又大雅所謂明哲也五近時主
至親難去事之不可諫之不行于是納此身于凶唐
之中悍狂于外而正志于內處之極難此箕子之
事獨以則報貞歸異于若箕子之難更甚于又王其
生有費于此也又王之所難謂天下故曰大箕子之難
在至親故曰內三聖之所處雖不同其所以事昭君
者均為蓋善天曾子固云夫任其難者箕子之志也
其諫而不從至得子固故蓋盡其志矣不如微子比

于者所謂各以其所守自獻于先王不必同也當其
等子則取而就此之乃所謂明也也然而不去非懷保
也不死非從死也帶子因故而就之非无恥也在我
者固彼之所不能易也故曰內難而能止其志胡仲
虎云此一時也文王因而發火氣河圖之易箕子因
而發人為洛書之晦聖賢之于志難自繁斯又之會
蓋有天
危存焉

象傳曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

本非善事君子觀之昏為有用蓋衆猶言在衆人之
中也用晦而明者非使不察察之謂屏智無顯泊然
自處于冥漠之鄉而天下之幾幾洵聞元一不入其
際中文王居美里而強易其德亦如是而已象傳言
晦其明謂藏明于晦此言晦而明謂生明于晦意實
明發蓋陽心之介本于虞明之入斗益雖象象坤象

位眾者以難照坤也用晦坤象明
離象用晦而明者以坤養離也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸

武王之牧野二為文王之美里初為伯夷太公之居海
濱各又雖未明言義則備矣初與四應皆遭明夷而引
去者二與五應皆君愛國雖明夷而不忍去者特初
二去上遠故為異姓之臣之象四五去上近故為貴戚
之臣之象若三上則兩相夷合武王與紂之事蓋處內
外卦之末極則必變是明夷之終局也初明而剛故見
輒引而不歸軌路懷懼而行行不敢顯如鳥之飛而下
其引不歸軌路懷懼而行行不敢顯如鳥之飛而下
其引不歸軌路懷懼而行行不敢顯如鳥之飛而下
其引不歸軌路懷懼而行行不敢顯如鳥之飛而下

蓋明夷之初為鳥其而其畫奇又居地下之位是鳥翼
之陽合而不開下垂于地者也鳥之習性者高飛而此
也陽為君子見難而上避之者宜下不宜上也君子即初九
行志為君子行難不違食四象生八卦離居三三之象也
離為日日之象也離中虛又為大腹空腹不食之象也
蘇子瞻云垂其翼所以示不飛之形也方其未去也垂
其翼覆之至也及其去也三日不違食五之至也是何
也則懼不免也之上稱往有攸往者往就二也何以知
之以下稱主人知之二為卦主故稱主人即二老之說
文王也有言謂其去之早也然以言屬大故雖有
言象然使去志不決俟其傷之及則不能去矣此薛方
所以為明而揚雄所以不獲其去也左傳昭公四年叔
孫穆子疾病登牛冥饋弗逆叔孫不食卒牛立昭子相
日之初稱子之生也茲叔孫之遇明夷之說以示卜筮丘
曰是將行而歸為子祀以護人入其名曰牛足以保死

明夷日也日之數十故有十時亦當十位日王以下其
 二為公其三為卿日上其中食日為二也日為三明夷
 之謂明而未融其當也乎故曰為子祀日之謂言鳥故
 曰明夷于飛明之未融故曰其翼象日之動故曰若
 子于行當三在也故曰三日不食雞犬也艮山也離為
 大火使山山散于人有言故言為邊故曰有既注主人
 有言言必讒也此離為牛世孔離勝膠將過離故曰其
 名為牛讒不足能不相與不峻其不廣故曰其為子後
 乎昏于亞卿也抑少不終按此蓋附會甚奇中至豎牛
 之名亦見于卦則奇之奇書其云日有十時亦當十位
 舊注云日中當王食時當公平且為卿雖鳴為士人兒
 為與黃昏為林日人為際胡時為僕日技為臺隔中日
 出則不在第尊王公職其
 此此數路更不知何所本

象傳曰君子于行義不食也
 所謂積政之所出積民
 之所止不忍居也義不

可留見幾而
 作不食可也

六二明夷夷
 于左股
 王肅本作飛云此也日隨尺左行也
 姚信本作右祭云日從右入五用拯
 云折上馬壯吉
 中虛非可變者夷者滅其外之明也三
 乘守水
 之陽為日之外明過坤體受其掩蔽三之位在人身
 為股破九三曰或其脫是也三居震下震為左即震
 云九三體在震震在東方又在辰辰得氣為股又蘇
 子瞻云又言左右猶言內外也在我之上則於我為左
 矣一說右為前左為後即六二稱左次是也以在坤之
 下故稱左皆可通二為內卦之主三為二之左股也
 故也傳采斷與與之功力始克轉禍為福故曰用拯馬
 壯吉言所用以拯之若惟得馬之壯者則吉則九三諸

賢是也三陽剛在前中爻為震初畫乃作足鼎足之馬
 為次中畫乃美脊五心之馬安乾又為良馬皆壯象斯
 也也文王以之美里之囚夷左股也用左顯聞天諸賢
 極馬壯也因是得專缺鐵征伐可謂吉矣卦變泰初雖
 夷而終泰故
 得極而吉

象傳曰六二之吉順以則也
 順以柔居中以中言
 順以則雖馬壯馬克拯况壯馬必不為用乎柔而泰
 順以則雖馬壯馬克拯况壯馬必不為用乎柔而泰

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
 變震為復
 坤約象震變坤三與上應以明尅暗為武王伐紂之事
 而聞人太顛諸賢亦皆為亂臣矣大抵雖明在下原欲
 暗聞而使之明惟暗之而終不得乃至于此象為當明
 通之時於此而南方田獵獲為大居南方之象也冬

田獵名狩以居內卦之終故稱狩雖為戈兵變震為動
 互坎為險皆狩象也大謂三之陽上畫為首三上正應
 上者三之首也故曰大首又上變陽亦得稱大首狩于
 而而得大首謂能得上六也曰不可疾者九三雖剛明
 臣也上六雖陰暗若也必其惡貫已盈弗龍一日安然
 後不得已而除之如天命未絕人心尚在則一日之間
 猶為君臣也而逐馬則逆矣故貴于貞應天順人元運
 剛欲速之心是之謂貞書曰天惟五年項暇之子據說
 作神主國可念聽詩曰於縶王即違養時晦時然矣
 是用大介則其誣也李于思云武王處明夷則以不可
 疾為貞箕子處明夷則以
 利艱為貞各當其事也

象傳曰南狩之志乃大得也
 大得者得大首也南狩
 乃大得者子曰有伊尹之志則可蓋斯義與初
 曰義二曰利三曰志皆以一字無窮之旨

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

異約象寢變充四居坤下是與明者同體矣故象為入
于左腹五體變其入之象也本又變寢方左故稱左
坤為腹又為黑腹中乃黑暗幽隱之地也按醫書心在
左腹明夷指時也明夷之心者射之心意也出門庭者
避去也六四以陰居陰有行避之象變寢為動又為出
故有出象節初九戶庭指九二九二門庭指六三陽為
戶陰為門今六四稱門庭蓋指本爻之象也四與上為
師朋二親深入其腹而得其傷明之心知必不可開悟
故舍而決去之孔子曰觀有三仁而終不以其去也仁
得仁之體也唯孔子之去魯亦然信于孟子之言君子
之所為家人固不識也坤內之論同失之而女樂之論
亦未為得吾曰簡賢棄禮不足與有為而遠去之恐非
過通吾行之意蓋自成之不墮而夫子之去志決矣費
之強而墮成之強不加于費而不墮非袒子有所愛而

象傳曰入于左腹獲心意也

古周易訂詁

心慮知其不可輔矣

命未絕則為君臣當日命絕則為獨夫五其天命未絕
之日上其天命既絕之日也燧諸父言明夷有二義上
六之不明晦自夷其明者也故初三四言明夷皆指上
六也六二六五之明夷乃二五自有其明而為上六所
夷者也故二言明夷而懼之曰夷于左腹五不專言明
夷而標之曰箕子之明夷蓋主二五之明受夷言也別
觀之乃得五約象變離又與離日中畫之虛相應皆有
明象居坤暗之中夷象五與上比最近暗主其陽尤甚
箕子去之不能救之不可被髮伴狂以明為暗故曰箕
子之明夷言若箕子之所以處明夷者也利貞謂宜如
此言貞不言艱者蓋曰箕子之明夷則其艱可見也坤
頤也藏也箕子以之變坎為隱伏為心病正合伴
狂以見象讀明夷卦則小象相傳為周公作良是南狩
王夫里之彼方漢易時箕子之明未夷也

象傳曰箕子之貞明不可息也

狂飲酒夫日自射視之以為入于其室而天下後世

而能正其志所以為貞也按明夷自初至五一爻一

聖人也蓋推居治世而天下之道出于一居亂世其

道多矣不遠是者不獨精義入神李宏甫云大難外

雖也唯外難可以計較求出入神李宏甫云大難外

雖則出不得入不得真難矣故箕子之明夷晦不其

明亦不忌入于持深覺之程子云箕子晦適不失其

貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若過禍患遂

失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如楊雄者

也

是

也

也

也

也

上六不明晦

初登于天後

入于地

入于地 變艮為負上六明夷者也

三應三有明體而上六蒙之則三之明不能上照矣是

以晦也夫晦其明者始晦而終明不明而晦者強明而

實晦若射之為人智足以拒諫言足以飾非彼自以謂

至明而卒強為至愚者此也初登于天復入于地捕時

編叙之未幾即以示遠監之意初登于天者日在地

也復入于地者日在地下也卦六畫五上為天三畫明

自下親之為日登天之象本卦原以日在地下高明

至上下六則坤地之象也夫且大首已為三所覆作入地

之象而何或六明為先皆之則卦明出地上故曰初登

于天明入地中故曰復入于地與象家說諸乾坤同

意亦通又鹽鐵論引易曰小人處位雖高必有不益

其道不恒其志而能以善終身未之有也是以初登于

象傳曰初登于天照四國也後入于地失則也

位言坤為國為眾故曰四國上之位本至高故初登

于天而四國望之以照臨上六之德為至昏故復入

于地而君道大失其準則則者不可踰之理文王之

所以則者外柔順而內實文明凡事皆有法則文王

之所以與也夫初登于天則昏暗之極凡事皆失法則時之

所以亡也夫初登于天則昏暗之極凡事皆失法則時之

于地將求為匹夫而不可得然則夷人之明者適以

自夷可不懼乎錫用終云文王明夷則主可知矣仲

尼來人則時可知天明夷內三爻周象也外三爻股

象也來之外成心不快困于陳蔡之間乎終以榮命

得于桑落

之下乎

之

之

之

之

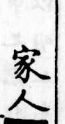
之

之

之

第四對

家人

雜卦傳曰睽外也家人內也

相違有二女不同行之象為外外睽之也故二女有

二心內感之也故一家如一心又闕于明云明乎外

者物自證明乎內者

家自齊語亦可味

者

者

者

者

者

家人利女貞

爾雅室內謂之家為卦離下巽上乃二女

二為內卦之主三居二上則為離女之夫四為外卦之

主五居四上則為巽女之夫以六畫卦言三四為人位

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

以三畫卦言二五為人位既而名之為家人家人以女
 為與主故曰利女貞蓋主二四而言也離中女而位二
 異長女而位四以柔居柔婦德協美長女位上中女位
 下少不凌長名分則矣是皆正象也然豈女之能自正
 哉所以使之正者其道具在夫子矣從來家難而天
 下易正家難正婦尤難矣雖能定天下而不能定情
 于社席者何限故聖人重言之周南之詠始於關雎名
 南之詠始於鵲巢易單之動履養之敬修木彥斯之順
 桃夭之宜家漢女之貞靜風人所歌于女貞加詳焉文
 王之張綠家及國至于公族公姓一發五祀和氣元塞
 有不待禮而野而昭然可為民杜矣所謂有闕雖麟
 趾之意而便可行竭官之法度若此也唐詩仁貴云明
 乎內者家自齊言內雖明而外其齊也女德外正他事
 雖齊本已亂矣故家曰利女貞金汝白云初三五上皆
 陽男象也曰剛曰剛曰剛曰剛曰剛曰剛曰剛曰剛曰剛
 美二四皆陰女象也又辭所以責女者莫天論正家之

道富貴乎男論正家之效必觀乎女也
 六爻皆變為雷水解離上其下為巖

序卦傳曰夷者傷也傷於外者必反其家故受之以

家人以利合者進窮禍患害相乘也以天屬者違窮

或謂孔子曰子莫不為政子曰焉云孝子惟孝

象傳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父子子兄

兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

女日者以二體之主又言也象傳曰言男正者通卦

古周易訂詁

先說女也然又必稱男正者本女之所歸貞也凡卦
 畫目下而上下為內上為外以二三言則二正位乎
 內三正位乎外以四五言則四正位乎內五正位乎
 外正位非獨以名分言女不與外政男不親內職也
 夫家人之外地乃道均二儀非惟人事而已天尊地卑
 天包地外地在天內同于男女正位故曰天地之大
 義也男正于四二五為三畫卦之地二為六畫卦之
 天女正于四二五為三畫卦之地二為六畫卦之地
 故取天地象男女而有子則又為父母矣父母一家
 之主家人尊事同於國有嚴君此又言道齊邦國也
 吳幼清云母配父曰小君其尊同故皆稱嚴君或曰
 父義母慈母何以亦稱嚴曰母不嚴家之虛也實上
 下之分既于弟之過亂內外之別履薄之儀父雖
 嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然後父子
 子卑兄弟弟恭夫制婦聽各盡其道而家道正朱子
 云上父初子五三夫四二婦五凡三弟以卦畫推之

又有此象幼清云上九居一卦最上之位象父母陽

畫象父而亦象母者儀禮饋食篇祀肥考同位不別

推一家之道可以及天下故家正則天下定矣正與

易于天下而莫難于一夫一婦履降二女子于媯油用

克之所以協和為邦也觀厥利于二女固辭之所以

辨讓而天下治也此象以

象傳曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

經世云火為風風者天氣之所化風自火出先儒謂

風即火中之焰李西溪以為燻釜之火然觀之卦名

之本自家而出家之本又自身而出身之所出後
 言此行言行可以欺于本而不可以欺于家故非有
 物與有性不可物理事實言之不虛也言孝實能孝
 言弟實能弟也但為常履行之不變也孝則終身孝
 弟則終身弟也言行相類即是自明其德而齊治早
 之道錄此而出故曰知風之自蘇子錦云家人之道
 寬則傷義猛則傷恩然則是凡過而可乎曰君子以
 言有物而行有恒至矣言之有物也行之有恒也雖
 有悍婦暴子弟妻故不崩然而
 未嘗廢也此所以為至也

初九閑有家悔亡
 閑為新說初上兩爻以治家
 之始然言皆論理之辭也初上

皆剛而城二三四五子其內似物之有匡郭乃以家道
 範圍其家之象閑閑也其字從門從木木設于門所以
 防閑也雙良為門閑則不變則良之下實連也如以木
 拒門為閑有家者防閑之於初則為力易古始云教子

巽頂教坤初來是也凡以陽居陰以陰居陽乃有悔初
 本則正而亦言悔者家難而天下易閑之不也最易致
 悔自初閑之悔乃可亡初九離體陽德有先見之明而
 咸克者也故能如此卦變新為杜斯慮得不閑之于早
 子

象傳曰閑有家志未變也
 程子云閑之於始家人志
 意未變動之前也正志未

流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也
 以悔亡變而復治則所傷多矣又所以繫之初者以
 此此即重牛之括之意時多變散苟之刺春秋祀
 女之享齊師之知之書皆理也
六二无攸遂在中饋貞吉
 變乾為小畜互體坎變
 兌此卦除初上外三與
 二五與四各以剛乘柔齊象家中之人二承三
 以正相化又且離體明代終裁制外之事委之于三凡

攸遂也酒食之儀貴之於己在中饋也遂專成也禮大
 儀記云婦人從夫无所敢自遂五母云婦人之禮精五
 飯葷酒漿養芳姑嫂未寢而已故有閨門之修元境外
 之志胡厥芳云采繁采蘋之詩以公族夫人奉祭祀為
 不失職大夫妻共祭祀為備法度祭祀蓋饋事之大者
 婦不失進事唯在中饋可見矣故六二貞吉唯以在中饋
 言象辭所謂利女貞者其六二當食象故稱饋饋下卦
 之中離為烹飪互坎變兌皆二當食象故稱饋饋下卦
 鈺于外曰享帝養賢家人之火烹任于內曰在中饋又
 周象文之美之精如此變乾明而健非婦道之宜也故
 曰无攸遂又曰貞亦成義若夫乾之巽身與夫五
 成巽離之休國與家俱喪乃知大易之垂訓嚴矣

象傳曰六二之吉順以巽也
 內巽即飲食之中亦有
 節制在故不使曰順而曰巽順以九攸遂言巽以在
 中饋言皆所謂貞也家錄是昌其言可知易小象言

順以巽者三而皆有巽象六五變巽事師之道也
 漸六四體巽事君之道也本卦六二應巽故亦曰順
 亦所以事尊長之道也

九三家人嗃嗃
 劉康作嗃嗃悔厲為句
 吉婦子嘻

張栻作嗃嗃終吝
 陸贄作喜喜終吝
 又以為家人稱嗃嗃說文云嚴酷貌鄭康成云若熱之意
 據則木作嗃嗃說文云火熱也當是嗃與嗃通離火炎
 上三為離上畫以剛居剛過剛不中故象嗃嗃又變震
 亦為威或蓋物於嚴察而家人被其薰灼者能悔其酷
 厲寬嚴相劑則治家之吉道也婦謂二子謂初嗃說文
 云太多之聲按禮嗃其甚也周頌意嗃左氏傳嗃說文
 者曰嗃皆為歡懼之辭嗃嗃甚於嗃嗃蓋不堪而歡不
 以訓笑說者自漢來皆曰嗃嗃之反宋王曰疑重則卦

无咎笑理獨得卦情矣火聲元常若歡若泣有嗜嗜象
治家雖以嚴為主若專尚其剛而元惻但屬之慈如
谷風之有沈有漬小弁之雖其慈之致婦子之間常開
慈恨之聲斯賊恩之大者故終吝也悔則吉終則吝二
語對看因九三過剛故戒之以
此其亦異乎上九之戒如者矣

象傳曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也處家

富威愛並行家人已嗃嗃矣斯時而能悔猶未為甚
夫也若一惠主于威而元愛使為婦為子者嘻嘻
嗃嗃非失治家之節而何節者不過之嗃嗃嗃嗃下不
舉悔字而有其惠象傳舉九三之剛如此者多

上而主家之婦乎履得其位以上承五四五正而家之
人莫不正莫不正則莫不和動云十人十心元才市針

十人一心有財市金家不富馬往戎若以又體觀之五
既為王則四亦有而象矣一君一后以正道相須厥家
之事委之外履中宮之政負成其身飲食祭祀必使米
鹽醢醬必節盤饌七凡曠此富之節也父子篤兄弟

睦夫婦和以家之肥遯天下之肥此富之德也凡陽為
實陰為虛故小畜九五稱富泰六九稱不富此陰爻乃
稱富者以乘水應皆陽而四禽受之且體巽為近利市
三倍皆富象也夫若陽也指九五言四雖有富家之吉

然不故自有而以其吉歸之九五若城皇增廣塗山歸
夏思齊大任副嚴太如彼所以相九五凡體之休若豈
在金丹寶玉之富哉故曰大吉二之分卑四之分尊二

富象卦變同人合家
人而同心宜其富也

象傳曰富家大吉順在位也
之象也二二之有吉曰順

四之大吉亦曰順玩兩順字婦道盡矣他卦以二為
五配此獨以四為五配故諸卦四爻之辭无吝于此
者

九五王假有家勿恤吉
變長為貞的象離變
實五君位故以王言

以剛中居正尊位乃天子之能正其家者也假即泰假
無言之假至也字與格通身格于文祖公假手太廟格
假互用可證初闕有家家道之始五假有家家道之成
恤憂也九五身宛既端又體其善入故能感格其家父
父子子兄弟弟夫夫婦婦各得其正以相傳睦正家
而天下定故不傳憂恤而自也中又狀為加憂此爻出
于坎外故勿恤變長為止有各止其所之象卦變貞剛
柔相文亦交相愛之象是雖主君位言然齊家之理自
天子以至庶人无不同者不
象孔子何以二南訓伯魚乎

象傳曰王假有家交相愛也
交相愛者彼此皆有德
故交愛其德非如常人

情欲之愛而已所謂父父子子兄弟弟夫夫婦婦
是也非交不足以言假伊川云夫愛其內助婦愛其
刑家未盡假之義象傳言嚴此言愛者嚴能生愛禮
中有和也故表之曰家道正嚴非酷厲之謂愛非禮
則離之失乎揚廷秀云以文王為君太姒為妃王季
為父太任為母武王為子邑善為婦其无交相愛乎
故詩曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦此交相愛
也元憂唯文王
此勿恤吉也

上九有孚威如終吉
變坎為既濟上九以陽剛居
信之矣故曰有孚變坎為信有孚象然不以人信而或
他律身並履運然不可押也故曰威如陽剛在上有威

象傳曰：威如之吉，反身之謂也。本義云：謂非作威也。也身不勝則家不可齊，此家人之上家人所嚮仰而視效者。反身謂何言有物而行有恒，而已胡仲虎云：未有不反身而能履于家者，九三嗚嗚之嚴，有悔而吉上九反身之嚴。

睽 兌上 離下

睽小事吉

睽者以九四為之，睽也。四无正應，而介離兌兩主爻之，而阻于四故，兩日不相視，而睽人業已睽矣，不可以忍。睽之心，象皇之爭，雖連之也，唯不為已善，徐徐則調。睽之使，之就，身轉移，此合睽之善術也。故曰：小事吉。剛為大柔為小，小事猶言以柔為事，非大事不吉而小事吉。之謂三與五皆柔體，故不汲汲于除四，俟其窮而元入自反，而與同德之初相應，則三五亦皆得其窮而元。睽卦之所以不終于睽者，以此馮元成云：曰古柔僕處于卑小，而以安國定衆者，何限如平之文，物實之弗讓。于睽之歸，伯石仁，睽之爻二張是也。漢之末，何厚之李。睽欲討君側之惡，而通視其事，遂至于睽散，而不可解。則无得于易之義者，也六爻皆變，為水山蹇，兌上離下，為羊張布，歐云：革以九居五，而六居二，則柔得位，故曰。

元亨利貞，睽以二居五，而九居二，剛柔失位，故曰：小事吉。

序卦傳曰：家道窮必乖，故受之以睽。睽者乖也。世之

循者，禮義也。所易溺者，情欲也。以禮義繩情欲，將以為安也。而責之過，苦繩之過，急則折之，大甚。雖孝子慈孫，有所不堪，故曰：中也養不中，才也養不才，養者優，養者所不養，故曰：中不才也。養不才，養者能，元非不可以行于家，而況天下乎。

象傳曰：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。物睽于同，非同元

睽為合也。子夏傳云：古者聖人之治也，用天下之物，成天下之事，取異物相制，或以相合，其類多矣。其傳云：睽者，乖也。離火炎上，兌澤潤下，動而二體相違，此物性本然之睽也。婦人以嫁為行，中少二女，幼則同，處長則各有夫家，此人情必然之睽也。火澤元相用，之理，故相遇則乖，不相遇則睽。家人諸卦，二女同居者，多矣。以本卦體睽，故以不同行，明之一男一女，一陰一陽之道也。兩陰則莫適為主，各自為主，而已陰陽交濟，道之合也。有陰元陽，則元益于合，卒相背馳而已矣。凡此皆睽象也。然睽豈終不可合哉。以卦德言之，內說兌悅，而外又附麗于離，明悅則人情不拂，明則機宜坐照，皆能合睽者也。以卦體言之，柔進而上行，以居尊位，得上卦之中，而應乎二之剛，此專指六五一爻言，易元樂乎柔主也。而獨離居外體者，每

得馬乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下應
 之民下離上曰旅曰柔得中乎外而順乎剛離下離
 上曰離曰柔履乎中正故亨實下離上曰噬嗑曰柔
 得中而上行坤下離上曰晉曰柔進而上行兌下離
 上曰既濟下離上曰未濟曰柔得中也離為日居象
 乎剛坎下離上曰未濟曰柔得中也離為日居象
 在外體又離不正而貴之也本卦兌主亦有應然吉
 不及離主者以五居尊位而得中道故也夫柔能勝
 剛弱能勝強下卦兌悅上卦柔中皆以小心行柔道
 則弱能勝強下卦兌悅上卦柔中皆以小心行柔道
 者象之所履小事吉者此再要之事固有貴于小理
 則極其至大請兌言之天高地下其體發矣然陽降
 陰升相合而成此卦之事則同也德之男女其質其
 形發矣而男以女為室女以男為家其相求之志則
 通也此主陰陽相應言在外中若五與二應三與上
 應是也以天地說男女非對言也雖然陽之應陰陰
 之應陽猶曰常理若夫天下之大羣生之衆睽散萬

殊而其事有可相類者即如以陰應陰以陽應陽蓋
 彼此時德亦各從其類也在卦中若四與初應是也
 夫如是則天下亦无不可合之睽矣无心強同而睽
 其自合小事非小其道處睽之時有睽之用此聖
 人所為善用易與物比秀云物聚則朋散則孤矣
 馬得而不窮然睽孤而小事吉何也嚴不可聚睽不
 可合凶不可吉則无為貴易矣兌之悅離于離之明
 是合睽也六五連而上行是合睽也六五得中而應
 乎九二是合睽也故曰易窮則通合睽之道又有大
 者天地之判而合男女之別而攝萬物之分而聚非
 合睽之大乎故仲尼贊之曰睽
 之時用大矣哉故曰窮則通也
象傳曰上火下澤睽君子以同而異 睽兌同出乎坤
 馬則同而異之象也故公謂人惟喜同而惡異是以
 為睽故美者未必親惡者未必疏從我而來者未必

古周易訂詁

忠拒我而遠者未必疏以其難致而捨之則從我者
 皆吾族也予謂人苟知睽之不得不睽若是我同睽
 非善事然有當睽者二女同居同也其志不同行異
 也此人道之當然可以得同而異之旨同人之類
 辨物也因同而言異睽之以同而異之旨同人之類
 諸葛武侯有言遺履而得中是象凡樂得金玉也睽
 之不可以已也如是象辭言睽而固大
 象言同而異其所以論睽者由至矣

繫辭下傳曰弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天
 下蓋取諸睽 解見本傳

初九悔亡喪 馬勿逐自復見惡人无咎 變坎
 濟初與四應敵則成睽宜其悔矣然自處得正无柔
 于外四實睽我非我睽四也故悔可亡四互坎為心

之馬初動而下四動而上舍我而去有喪馬之象然彼
 故與我同德也无惡與姑聽其去勢必自復兌為悅體
 凡易中言氣者皆勿逐勿復如震之六二復兌亦勿逐
 七日得既濟六二變兌亦勿逐七日得是也四約坎為
 盜惡人之象又互離持兵亦惡人之象四則強不正
 既與初為敵應又使隔二五與三上之應非之所以為
 睽惟此一畫故謂之惡人二三四互離為日在初之外
 名睽有四乃惡人未前而為我見非我欲往見之也非
 不已善故見于睽是之初也去而弗追靜以俟之真既
 也來而弗拒適以接之油燕若不見其睽者此其所為
 稱元夫與夫惟不見其睽而後睽可合善處睽者斯其
 最矣元澤不流變而坎則流矣
象傳曰見惡人以辟咎也 兩柔尚可以合兩剛必不
 此亦睽而合睽為自復之象 合矣則卑者宜為下四既

為三五所不容窮而求歸切下之受通招其慈無之
皆耳惟不以既為過而以見為過則能化慈人而為
善人如陸機感
悟因處是也

九二過主于巷无咎

變實為嗚嗚互體離變艮二
五三四皆不同位卦跡此成

既然既未有王其黨者王輔嗣謂之出門同趨不期
而遇是也主謂五五為上卦故曰主巷說又云里中
道也應又離中虛有巷象本又變實為大童互變長為
徑路亦巷象二五本自正應狀當際之時事勢所格或
難正合忍于意外相值偶爾契合遂定一德之友若古
人或以約嗜連或以扣扇成則過巷之說也蘇子瞻云
使二決從五則見主于其室五六從二則見主于其門
所以相遇于巷者皆有其地也何說也說四之為也然
而猶可以无咎者皆未失相從之道也胡仲虎云坎四
比五納約日猶較二應五過主于巷皆非所疎之正坎

險發申之時不得其曲相求如此又言无咎者當發
之時也變卦為嗚嗚嗚嗚之為問者唯四而得合過
主可知

象傳曰過主于巷未失道也

本其正應非枉已以求
合也揚侯仲云離道心

行之无非道者乃天地之變化也易動
於意欲則為人心為利心為失道矣

六三見輿曳其牛掣

說文作掣云月一俯一仰都
主本作掣云牛角皆謂曰掣

劉瓛本從說文解依鄭子夏本作掣其人天且剝
掣掣云一角仰也前與本作掣其人天且剝

本作无初有終變乾為大有互體離變乾約象坎變无
凡物近而不相得則凶六三居下卦之

然既在上九而通于九四九四其危也未達于配而嗚
于惡故有見輿曳其牛掣之象中又坎離二體離為日

故能見坎為輿為曳離為牛曳六三之輿者九四也牛
所以駕車輿既曳則牛如被人手之控制而不得前曰
掣者輿掣之也以中爻觀牛之引車車未在前復今三
四五之坎輿稍前于離牛二三四之離牛反却于坎輿
是輿被曳而牛掣不行之象也四欲三就己故曳其輿
而掣其牛三以柔順之處處和悅之極力无能如之何
也然三者上之配也四欲奪三而上肯容之乎故有其
人天且剝之象其人指四也四為人位天指上也上為
天且剝之象其天指四也又曰覺音也又朱子以象文天
與而相似當作而謂制鬚也今皆不取制鬚也言上
九從天上來制九四之鼻也所以取象為制者長為鼻
四體離離變艮下豈是鼻之下體不具又離為戈兵以
戈兵施于不全其之鼻是割象也始見輿曳牛掣則四
方此已為難而已不得應上故九初雖而四為上則則
為我之危者除矣初雖睽而終得合故有終所以然者
以三上本正應故也卦變大有亦有順天過慈之象

象傳曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
九陰陽正應日无終睽之理故賢者順理而安行智
者知幾
而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

變震為損互體離
變震約象坎變坤

无應獨處五自應二三與已睽故曰睽林也初亦无應
持立同處體下同志者也四居其時頤而自託焉故曰
遇元夫也九四以剛居柔不正故謂之惡人初九以剛
居剛得正故謂之元夫元善也惡之反也四陰位初陽
位故四亦以初為夫交孚者言四以其孚信與初九交
也約象坎四居中蓋有孚象富四未應初之時阻三五
往來之路則惡人也已乃舍三五不事而悅首以求初
則非惡人矣夫志同者相應也道同者相悅也二陽既

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
變震為損互體離
變震約象坎變坤

志同道同天即非偶獨不可為偶與曰厲无咎者未遇之時失位而孤立不免于厲也遇則波得所依此得所助又何咎變長為止各止其所亦不復與三五爭矣

象傳曰交孚无咎志行也 志願可行故雖處危厲而

无咎也李宏甫云二陽原非偶者乃不覺其偶合之若是陰之道又可得而盡言之與

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 變乾為履約象坎變

矣得中應剛故悔亡厥宗謂四以與五同體故同人之

悔宗亦謂膚指六三也三四五體坎為象以陰人能以

膚為譬言柔體也陰二變即噬故有噬膚象噬三者

四也五亦陰體四噬三而不噬五者五居尊位非四所

敢噬也孔子曰六五之所以不噬而小過二者故四之

為寇也故告之曰四已噬三矣夫既已噬三則不復寇

我我往從二何咎之有凡之上悔往此以下悔往者

大動而上澤初而下所以為誤若不往下則誤何錄得

合于抑君必求賢而後賢從之五固當先往聖人懼

其執而阻也故決之爻言悔亡故不取變卦之義

象傳曰厥宗噬膚往有慶也 厥宗既噬膚矣往則有

也 陰陽相合之慶蓋決之

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說

之弧 古本一作查京房馬融鄭玄王肅程子玄虞翻

李鼎祚本皆作查翻解云說猶置也先為口譏

為大腹大腹有口次酒在中位之家匪寇婚媾往遇雨

也之應歷險以此况此復况之查也匪寇婚媾往遇雨

則吉 變實為婦林已居天位三處等處之查也查

則吉 善之地貞則明之壯則變為張明更為於故雖有

應在下與九四吳亦自猜狠以至于孤也見豕負塗以

下皆指三也離為日故能見中又故三皆以坎象上

與三為應而疑三之與四比也故見若豕負塗也坎為

泉坎下陰畫水旁土也六三是也坎中陽畫地中水也

九四是也水土相合為塗豕居坎中負塗象也又見若

豕一車馬坎為輿故象車又為隱伏故象鬼三坎與

之下畫上數四于與中坎月之魄為鬼一車者指九四

一畫陽實之體充滿車中也又見若先張之弧後說之

張馬坎為弓為輪故張弧見其張也則疑其從四而射

我允為悅為從折故說孤見其說也則又疑其許四而

伺我也凡此豈皆實有哉三與四為配原元比四之心

也嫌上則明之過故生疑忍然而悟三非成之鬼乃我

之婚媾也坎為盜故為鬼三上正屬故婚媾往遇雨

則吉主上言住者下往也意與六五之往同而亦坎象

上往求三歷五歷四四既應初五既應二不為三上之

棟則陰陽合而為雨上登是得其應矣故吉變震為歸

象傳曰遇雨之吉羣疑亡也 亡失去也三者上之正

見三疑其為四所據四既應初則二五三上皆得其

應而上九所謂負塗載鬼張弧說孤之羣疑皆可以

釋然矣猶之扶竊鐵者然始其人无非竊鐵也而終

其人无復竊鐵也蓋坐則明太過以至于疑猶亦有

剛明而釋其疑也 柔間則終无釋已

第五對

蹇 蹇 蹇 蹇

蹇卦傳曰解緩也蹇難也 解二坎陷在內震出險外

故曰解已解則緩蹇五坎

險在外止險內故曰蹇方蹇山艱互觀二卦則二
 男合也易置之上經為七索也索其生出之序耶陽
 自下與連而上蹇解其神故之體耶長幼卑尊之分
 較然七坎上行為蹇解雲下降而矣索水始出為泉
 蹇泉沛發不矣七索化機蹇解
 蹇遇則二經於天人各有主也

艱上坎下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

上艱下有險在前止而不進似跛者之艱于行也故名
 為蹇西南坤位平易地也東北艱位峻阻地也則于新
 論云蹇利西南就土順也不利東北登山逆也舊說無
 本卦坎艱二方言之以坎亦居北然據象傳曰蹇利西
 南往得中也所謂得中既指上卦九五言則不利東北
 其道窮也為身指下卦可知宜以內艱為主艱體實據

東北暗對西南所據在此所向在彼利西南之象也反
 其所向必運其所處不利東北之象也坤象曰西南得
 明東北喪明可與此對者坤卦之象有西南而無東北
 蹇卦之象有東北而無西南有之為非用虛之為非主
 坤虛其東北之則明者以為主蹇虛其西南之平易者
 以為主同一東北而所處美惡不同此易道之屢遷者
 又按從天西南東北皆土雖故取互巽之意非他卦比
 也其所以利西南而不利東北者何也而往之意也西
 南平易眾之所歸下卦艱艱以止為德者也止而不進
 則常在險中何能趨于平易乎蓋此卦之義全在於往
 故深身艱止之不利而即艱之曰利見大人也大人指
 九五九為大五為人位九五剛健中正身處險中不擇
 地而安有撥亂反正之才者故稱大人率諸爻以見大
 人者九三也自三五體離為見卦大人率諸爻以見大
 以其為上下卦之主而又所處皆得其正位君臣同心
 何蹇不濟故吉六爻皆變為大澤映長上坎下為象

序卦傳曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難
 也蔡介夫云也蹇皆為難義但此者始生之難蹇者
 所遇之難也必有難如人情義事雖必至相戾
 賊而難
 作矣

象傳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

故曰蹇難也所以難險在前也坎之德為險居卦之
 前不可前進北以外卦言也艱艱止在彼知其險不
 冒前而進智孰如之此以外卦言也中又有艱故曰
 見險蹇卦於家反而義與需合家貞坎內險外止則

中晦昧而蒙蹇貞艱見險能止則中光明而智需險
 在前乾恒易知故險而不陷也蹇險在前艱實光
 明故見險而能止也然曰知矣哉非徒贊其能止實
 哉其有觀變候時之意處蹇者以止為尚濟蹇者以
 往為尚象之所兩利西南不利東北皆言位也聖賢
 當天下之蹇不容坐視唯其勢不可行則止而不往
 苟機會可乘雖借其身而不往也利西南者勉九五
 也乾畫往五而居上卦之中不以坎險為可畏而以
 其身入而籌畫焉則將有出險之望彼西南何遠之
 有或云坎本坤所變得中者得坤卦之中也亦通麻
 子瞻云險中者人之所避也而已獨安焉此必有以
 任天下之大難也故謂之大人不利東北者或九三
 也九三止而不進則何時出險故曰其道窮也其唯
 三五同心共濟而後可五為大人三利見之三五同
 功互允多功故往有功也重在往字三五皆卦主陽
 剛當位其他若二若四若上亦皆當位初雖以陰居

陽而處下亦陰之正皆正邦象也邦正則不然于蹇矣蹇六爻无不同心共濟者蓋同舟而遇風則胡越皆相救所以能出蹇也處蹇之時而有濟蹇之用其大如此坎險蹇皆非順境夫子以為難此時亦有可用者故皆

象傳曰山上有水蹇君子以反身修德
山之峻阻上復有水曲折

而多艱阻行者難之象也君子體之以自反于身而增其德行有不得者皆反求諸己言忠信行焉敬謹雖艱而邦行矣何蹇之有反身自反則象陽止于外而四顧其內象凡者野德自坎坎象陽在于中而坎水常流象中心務為之不思

䷦ 初六 往蹇來譽
變離為既濟六非濟蹇之才初非濟蹇之位前无應後法則折近於

險而蹇蹇難行不往而來則有見險能止之象此卦中言來者皆就本爻言謂來而止于本爻也對往之辭初六去險最速且止最先獨先而止也所謂智也變離為明故能見幾而止若是

象傳曰往蹇來譽宜待也
言是來也非說往而復還也即不往而待之耳然亦

以時宜姑待而待其不妄往非也其不往也所待者何待四之連三也

䷦ 六二 王臣蹇蹇匪躬之故
變巽為井互體坎兌兌

王臣諸爻皆蹇往而苦來六二在民體之中亦非上進者也外卦坎王之大蹇也互卦亦坎臣之蹇蹇也蹇蹇者蹇于蹇也卦合險止二義名蹇上蹇字是止義下蹇字是險義二難中且然以險止之才宜多謀濟蹇之任不得下蹇于蹇其止而不行蓋當時盡力以俟其可非為謀身之故而避禍也夫惟慎之五濟蹇者非此三不

能古說皆以二為志匡王室不有其身者理亦无害然非命卦成之之意也良為與與以事君而无易志此其所以不懼為王臣與

象傳曰王臣蹇蹇終无尤也
當蹇而蹇以待時耳非如世之全無保妻子者

故曰終无尤也无尤也

䷦ 九三 往蹇來反
互體坎變坤約象離變艮三最近

坎往則蹇蹇難行故曰往蹇來者來而止于本爻也反謂及而向內言比二也諸爻惟三有剛實之才可以濟蹇但與五非比非應惟反而說二則可與同往而濟蹇二本忠貞之臣固思得剛明之才以共事三不知止而冒險以自危則二何恃焉此所為五其反也卦變比來反者觀比于人之象

象傳曰往蹇來反內喜之也
內指二也卦變從下而

居外若上六之志在內則謂內外應爻也反者喜辭喜欣當季子來歸以其為國人所喜也三為二所倚故曰內喜四以比三而來連上以應三而

來碩則以三為下卦之主才足濟蹇故也

䷦ 六四 往蹇來連
變兌為咸互體坎變巽約象離變

與五也四雖居大臣之位然陰虛无應宜能濟蹇且已至險中而猶往馬祇益蹇耳來而止于本位連在下之三以合于在上之五相與協力共濟時艱則三之功即四之功也四介乎二陽之間處近君之位有引賢之責三五之合非四其誰連之耶故云連咸公管仲之文者說也連隨公子產之文者子友也變兌為麗澤卦變或陰陽相感亦來連象

象傳曰往蹇來連當位實也

陽為實陰為虛易言連實失實皆指陽言四難

當位而陰虛三五俱當位而陽實此四所以連之也

九五蹇朋來

變坤為艮約象難變震陽陷坎中

位在蹇難之中非一身一家之蹇而天下之蹇是大蹇也亦通明指三以同德故謂朋三與五同功異位者也

上六來碩應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才可以濟蹇然三與五非比非應惟二為五之配

乃相與同其患難者三既來反而合乎二以應五則諸

爻亦皆相繼屬隨三而來以共濟蹇矣諸爻之來皆謀

于九三之來故但曰朋來也曰來者亦就本爻言但地

爻之來自來也此爻之來則他來也夫禍亂之作天所

以開聖人也蹇便是處蹇之道猶困便是處困之道九

五德正而位尊立乎坎險之中所謂道大疑難也萬方

有罪罪在狀躬既身天下之責自能得天下之心朋來

其所自致耳至此而又何蹇之不濟去東北而就西南

可計日頃也變坤坤為衆朋象卦變

繼履繼思順故克效朋來以濟蹇

象傳曰大蹇朋來以中節也

中節者前此當艮之時

心可以有為若失此機會又更難着力

矣曰中節者不先不後恰當機宜之謂

上六往蹇來碩吉利見大人

變巽為漸往者對來

來為往猶初元所求以不往為求也處蹇之極體猶在

即隨三而利見也蓋其才素本不足濟蹇唯內應九三

碩大之陽與之共効力以佐五則可以出蹇爻至上六

蹇極當通此其所以獨稱吉也

坎為其處險而能具乎賢之象

象傳曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內

九三對外卦而言則曰內貴指九五對下感而言則

曰貴象傳別言之本義以上六來碩謂來就五則與

見大人為

履語矣

見大人為

履語矣

履語矣

履語矣

履語矣

履語矣

履語矣

履語矣

履語矣

履語矣

履語矣

履語矣

起之不至于和之所不能生長之不至于和之所不能
 成此皆可以明西南東北之義蓋難方解否結方釋先
 以安人心為務是故時當元事則宜退守其靜東漢本
 位不必他有所往但坐鎮之而已若九二之得黃天是
 也時當有事則唯速用其權及早圖之勿使禍蔓亦去
 其象甚而已若九四之射單于高麗是也夙早朝也震
 初陽風象卦以二四為解之主以去小人為解之功夫
 天下多事敵國外患雖欲正作此亂之形也而小人用
 事則亂之本也漢唐之祚不乾於曹宋而始於劉臣之
 禮權宋之祚不移于夷狄而起于王呂之新法雖謂去
 小人非解之第一義然所以處之者亦自有道罪
 未形而深文以誅之則使之解直惡有首而株連以盡
 之則我之蒙深召為解難過雖難升若四凶當免之世
 下去至齊始去之而天下咸服其故何也免之不去以
 四凶之罪尚未形所謂元所往其來復吉也天下之所
 以服齊者以刑當其罪又當其時所謂有攸往夙吉也

古周易訂詁 卷四

洎乎四凶去而齊之事止矣唯周公之使管叔而誅管
 叔亦然蓋謂解者緩也而象傳亦以故過有罪為言
 今觀又曰復休曰解得曰射單皆非解緩故宥之義也
 誰知所去者止于天下之大害而其小者皆將解網湯
 澤與之更始有持大體而不尚煩苛之意焉此非則求
 並濟若不能所謂利西南者此也夫惟有西南之意以
 居之故東北亦利象所以兩贊其吉與
 六爻皆變為風火家人坎上震下為七

序卦傳曰蹇者難也物不可以終難故受之以解解
者緩也以履訓解者險難解釋物情舒緩故為解也
 然雖曰是解難之道昔人謂天下事皆因忙
 慢錯了真了事人語漢以龔遂為渤海守遂曰治亂
 民猶治亂繩此緩而解之效也象言元所往其來復
 吉亦緩意也亦有東漢之風

古周易訂詁

一八五

象傳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其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拆解之時大
 矣哉 坎險在內震動在外不動則不能出險動而出
 也以卦觀之解者也之反也也蓋觀之解者蹇之反
 難之已散蹇之止于險下固不如也之動于險中也
 之動于險中又不若解之動于險外也利西南往得
 眾者所謂寬則得眾也坤為眾兌西南坤南拱坤眾于
 中故謂之得眾其來復吉則以坎不往西南而九二
 來居下卦之中也所謂不大聲色而相安于无事之
 初故稱夙解難貴速時之既至則應如發機故往有

古周易訂詁 卷四

功所謂敬則有功也天地解以下解之象也詳其血
 脉當專承注有功言卦畫從下而上自坎之北而順
 行以入于震之東生機漸動雷雨交作而南而西皆
 隸此往所以為解若蹇則元此象但止于艮之東北
 而巳此二卦之異也震為雷坎為雨天地之氣又而
 閉塞立春以後雨水驚蟄之節閉塞者解散則雨出
 于天雷出于地作興也雷雨作者氣之解也震為善
 群坎為堅多心之木雷雨之作則險厄者身否結者
 散故曰果草木皆甲拆也甲者芽也芽萌于殼釋中
 折則自甲分裂而出矣雲雷為也故雷雨作而解也
 象車穿地而未申解則皆甲折形隨氣而解也夫雷
 雨之解也以破陰為功君子之解也亦以去小人為
 功斯時也蓋天地間莫非陽氣之發舒不具大歲王
 情嗣云難解之時非治難時故不言用體蓋于解之
 名元有幽隱故不曰履

象傳曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作則雷雨交

威和暢而難散故為解大雷者天之威而雨者天之澤威中有澤則威之有赦宥也故釋之宥寬之赦過者青災肆赦也宥罪者罪疑惟輕也承平不敷故宥使民生得心氣使必當為政或與民史始此亦解疑之也

初六无咎

變兌為解卦方初解柔居在上天下之最可慮者莫若小人居初三上見也但雖坎險而陰柔順未以居下則惡未深承二則化易從當解之時君子方湯湯細故與之更始故无咎此亦九二之來復得中處也變兌為悅悅以承上亦无咎象

象傳曰剛柔之際義无咎也

他卦皆應唯解不責應以解乃分別君子小人

不使同羣之時也故初之无咎但取承二不取應四傳明之曰剛柔之際剛謂二柔謂初際即象傳天地際之際謂兩文相交處也義猶理也小人雖非解時所宜有然以陰下陽尚知安分故于義无咎若二之應五則為以臣應君又當別論

九二田獲三狐得黃矢貞吉

變坤為豫互體離變艮二地位之上田也

卦凡四陰而五居君位不與陰為朋其三皆狐也坎為林初三象臥是已上无坎體以自三至上肖坎故亦稱林亦猶三之指上為尾蓋謂其肖坎故也天下之難平非有人始欲解天下之難者必有以處有人然後可然非柔者所能解以其濡也又非剛而過者所能解以其濶也九二以陽居陰柔剛中之德果而不濶用能審幾酌量使羣奸下就我籠絡之中以靖亂源故有田獲三狐之象為坎為弓互離為矢為兵變坤為效從乎象

應爻為索束持弓矢之兵震田中田狩象也凡物不獲則兩失獲則兩得黃矢所以取狐獲則黃矢亦運矣

故得黃矢黃矢離象黃中色矢直物九二之德似之解陰之難不尚猛烈惟得化服之使之順從而為難守此不變則不失利西南之意所謂其來復吉者此耳變則失應揚廷秀云田者力而取之也矢者我直則壯也黃者中而不過也去小人而不力雖去必來去小人而不直雖行必格去小人而不中雖善必亂三者盡矣又龍負固以守之則吉矣不兼離則得以入望之封倫得以入太宗矣

象傳曰九二貞吉得中道也

二居中位而得中道此其所以可貞而獲吉也

六三負且乘致寇至貞吝

變巽為恒且體離變乾約象坎變兌負且止

因竊其所有體坎為盜負之家也所謂上慢也下乘九二而據有其所乘之車坎又為輿乘之象也所謂下暴也夫以竊負之人而乘君子之輿處非其據必有起而劫奪之者故致寇至寇指上六也上六與三敵愾故兩心相猜也夫君子之交雖相爭如虎而不失和氣也小人則否勢利一重心相反而不相識或奪或伐何侯乎君子當解之時小人亦託之於解而其害皆其寇也是真依焉自取之早若負固守此而不知變羞亦甚矣變高亦負且乘象

象傳曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

上則慢四

下則暴二可醜之甚我指三也致戎即致寇也誰咎者言我之咎非人之咎與同人節又誰咎也其繫辭上傳曰子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致

寇至負也者小人之事也乘也者君子之罷也小人而乘君子之器盜思奪之美上慢下暴盜思伐之美慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也居四之下而竊其有是上慢也踞二之上而奪其車是下暴也奪之召不正而伐則正以伐之名無盜猶曰盜之罪

九四解而拇 易曰本朋至斯孚 變坤為師互體離解去小人之卦也卦惟二四兩陽爻皆任解之責者而三實介處于其間二雖能以黃矢獲之而猶慮四與之連也故為吉四之辭曰必解法之拇而與朋相孚則可而法也拇足大指也震為足拇居足下三比于四而居

其下拇之象也若舊註依歲初爻例以初為拇則初雖四應然在下體無能為難四所慮當不在此朋謂九二也二四同功皆有陽剛之德故曰朋猶蹇之言朋來亦以三與五同德故也九四為蹇體之初居近君之位苟離近比之小人而不解則君子之朋雖生彼必將肆其離間之術其雖與謀力而解天下之難乎下卦坎水又互體亦坎有兩相孚象二四變皆坤西而得朋陰亦象之所獨利西南者耶

象傳曰解而拇未當位也 四不幸而與三比是所處之戒拇解則朋亦孚矣 者未當位也故有解而拇

六五君子維有解吉有孚于小人 變兌為困約象坎變巽君子指二陽小人之指三陰五與三陰本朋也安能解陰幸二為五之應四為五之比皆自陽剛之德五必與之相維

推誠委任則有以行解者陰黨之謀而吉約象變吳為噬嗑之象也正氣盈朝則陰邪退聽王心既一雖所善既寧能我干此意得有孚于小人感其身而退矣約象坎故曰孚光武少時歲亡匿死史不敢至門及為天子却期陽公主之請而賞量宣曰天子不與白未同得解連也即夫人處世罕無故交親知而一據事權當以義裁彼亦必當相諒惟慮其不諒而裁之難連相引以羽翼或變兌有君臣相悅之象

象傳曰君子有解小人退也 惟君子方能解小人蓋故解之而即退耳然則人主欲登皇路于清美而不與君子相維繫焉真可

上六公用射隼 食亦隼于高墉之上獲之无不利 變為未濟此亦三秋之一也初微弱无足數三為負象僅為之位之流耳至上則又變為高飛之隼蓋小人之階節

盤根錯節而難去者象所謂有攸往風吉正此也公謂九四震為長子公侯之家或云三四五互坎為三公坎又為弓又互離為矢居下卦日下射上之象也車祝鳴也鳴屬凡鷹將噬不能无失惟隼為有準每發必中變離為飛鳥上為天位象鳥之飛而戾天者墉者墉也高墉者王宮之墉也變離外圓中空墉象近于六五之君高墉象也故泰卦上六亦曰城覆之者獲其隼也吳切清云上象化則為矢之鐵離夫發于九四之手而達于上六之其未盡化則猶以矢鐵之實貫鳥其之虛而覆之也車隼于山林人皆得而射之惟隼于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不欲射矣此蓋莽操之類初之一陰最在下九二解之甚易上之一陰最在上九四解之甚難故於卦終而後能獲之也隼一獲而陰繁辭謂其待時而動已

象傳曰公用射隼以解悖也

之也解則天下平矣夫解之高道亦曰去其暴

繫辭下傳曰易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏

器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而

有獲語成器而動者也

其人指九四也時當解悖所謂待時而動也久不言時而

第六對

雜卦傳曰損益盛衰之始也

易之道患于上往而樂于下來下乾而上坤陽

之盛也損三之陽而益上之陰故為損下坤而上乾

陽之衰也損四之陽而益初之陰故為益方盛而損

生方衰而益生故云損益盛衰之始皆以陽言之也

不然則陽之損陰之益陽之益陰之損莫擇焉仰有

餘則損所當損不足則益所當益故損卦不損二與

初而損三益卦不益三與二而益初故所以損其益

而益其本也關子明云始盛者歸衰而益者也始衰

者歸盛而損者也故損益盛衰之始也如資錢者得

百金之資九品之祿則自為盛蓋中得益者也富

貴者減百金之資降一品之祿則自為衰蓋中得

人淮南子引孔子讀易至損益喟然而歎曰或欲利

之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之

門不可不察以人事論之損下益上非无益于君究

究將君民交受其損安得非損損上益下非无損于君

於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎歐于

下以增上之高則危墜至矣豈非損乎鄧汝柱云損

益其成性之交即成恒損益其長兌震巽之交即成

艮合震巽之交即成兌合艮恒巽合震巽之交即成

而未始變也乃咸易而觀為恒損易而觀為益則一

體之變易交易已至矣於上經視否泰故乾坤復更

十卦而天地交成復更十卦而損益見而天人之

大用在乎是為二經之樞是故天下乎地君下乎

臣斯上下交通而泰上下不交乎否矣損天下地損

君益民斯上下交益而益損下益上乎損矣損本泰

以損下益上而損否從胎馬益本否以損上益下而

益泰其還乎故損益者乾坤之往來否泰之大始天

人乘除盈虛之大紀也而世道升降由之矣咸山澤

通氣以效損益山上澤下其體也物有體此有損山

視度澤汎慈以形用損矣但風雷相守以立體益風

雷交益其用也體有用此有益雷動風旋以神用益

矣咸男下女其人道之交乎情之性也從之則心

之則正天地之性而益而成損恒益之交此性也反

之身感言速心之德適於虛也不損不虛慙慙宜慙

損之又損致虛之以復其為成恒言久心之德於

實也不益不實邊善改過益之又益充實矣而成其

為恒心天而道乎至矣盡心之德

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

可用享損說文云減也从手頁聲凡陽為有餘陰為不足故損卦之損下益上益卦之損上益下皆主

損陽益陰言蘇子瞻云自陽為陰謂之損自陰為陽謂之益兌本乾也受坤之施而為兌則損下也艮本坤也受乾之施而為艮則益上也唯益亦然則損未嘗不益

益未嘗不損然其為名則一而已何也曰君子務知

連者大者損下以自益君子以為自損日損以益下君

子以為自益也李于思云在下者民之象在上者君之

象損民益君亦分之常而作也者名之為損蓋損民乃

所以損國故設卦命名深寓至戒以卦象觀之高下相

形若設此培彼然地道虧益益滿萬岸吳為深谷又有

益之而反損者況則之政則民卒以自利何以異此夫

損下益上非善物也而勢有不得不損聖人於是為說

以聞之曰有孚元吉先王建萬國立六軍此賦紀之始

蓋以為非君子无以治小人非小人无以養君子而為

之什一以故之非得已也此不得已之心君子天下而

皆信之故入制其所愛以起其所信所以獲元吉之慶

者此丹元若生物之應而廣大之名也其吉也以元致

之故謂之元吉與此不得已而取民之中亦必有定則

存焉故又告之曰所以損上益下而元厲民之咎者惟

在準其出入者為經賦毋過于什一而菜母二十此一

做住指上九者又曰弗損益之无咎貞吉利有攸往家

象辭合是以知其指上也夫可貞之制既定矣于此而

更有不得已者焉將何所取用哉則不得不加賦于常

征之外幸下有二陽在向之留此一分子民亦可藉以

少軒軍國之急而第非其時則不敢輕用也猶之留二

簋之物但以備用享之需自非用享可濫用此二簋乎

外圓內方為簋以盛稻稷者先為食自初至五大象皆

震為竹蕪初二陽實為稻稷實于簋之象享祀宴享皆

謂之享蓋明國有大祭祀大賓客則用之若大帥大役

亦其類也序解以節用言殊无著象傳及初二爻

辭自明六爻皆

變為澤山咸

序卦傳曰解者緩也緩必有所失故受之以損難不

日解必緩而後可解然太緩則必有疏失使非一

之從速而不已則海內虛耗閭左騷然矣故受之以

損損之為卦言損下也艱必有所失一句深可玩味

管仲獨袒公日暮袒公樂之而微揚仲曰臣卜其喪

未卜其死夫厚于味者薄于德沉于樂者反于憂壯

而忘則失時老而懈則无名臣乃今將為君勉之周

象傳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

有餘以補陰之不

足是以上行為其道者也道者當然而然之謂以下

乘上理之當然故六三之損不為損也損而有孚是

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

所以无咎利往之理備于可貞故不取於得也二簋

古周易訂詁

應有特言下以二益為上自有其時益為月事而
 說不非母輕用此二益為之故又中言其理曰夫凡
 損則益柔有時剛而過盈則當損柔而過盈則當益
 然損彼之剛益此之柔亦則其時知損三益上乃可
 貞之道不得不損者也若夫損初二益四五傳以備
 用享之需非其時則不惟損者也夫惟損之于當損
 之時庶乎不得已之心為天下所共諒耳與時偕行
 故與二益應有時相應此一以享釋象文首之用二
 句

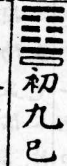
象傳曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下增高損之象也君子

觀損之象以損于己人之最難制者唯忿欲故所當
 損者亦唯忿欲也忿欲以內卦言乾體陽剛躁而多
 忿上六下而成兌體則其忿消而不熾所謂懲也窒
 欲以外卦言坤體陰柔順而多欲九三上而成艮止

則其欲過而不流所謂窒也此損之善修德之要也
 惡宜皆非強制要在心源上理會有體認涵養工夫
 王伯安云懲窒禁于未發之象此正克己心學如顏
 子不遷怒從德忘上夫來不取過從從德忘工夫來

繫辭下傳曰損德之修也修治又曰損先難而後易
 方其德之室之是尤難也充至于无忿之可惡无欲
 之可窒是復易也王伯安所謂懲心忘室心欲皆集
 于未發之

初九已

貞利

事過而後往无咎酌損之

變坎

下卦之當損者推六三一爻所謂惟正之供也初九九
 二皆不當損者也然兩家或有大不可已之從苟惜皆
 費則无以計水舉故有顯外之征為已事而說者原其
 心非欲厲民以為不如是則不可已之節將未有已也

初九共六四為應四既已有疾矣初不速往救則疾无
 時已速往則用力省而收效早故无咎四言損其疾使
 適有喜正與此應然下民雖切于急公而為人上者亦
 當酌量損之以其非唯正之供故也此即象所謂二宜
 可用享者下體兌悅以應上變坎為家
 內險外止則不能出險矣故宜適往

象傳曰已事適往尚合志也

尚上通謂六四也四之志欲損其疾而初適往

應之使適有喜焉其志之相合為何如

九二利貞征凶弗損益之

變震為巽互體震兌坤

道上行則而下不可以九貞也以損之道為上行而舉
 不可貞則過矣故損有可貞之道九二是也皆貞而不
 往則无上皆往而不貞則无下也按貞者守其正額也
 往者不守其正而往以指上也九二與六五為應兌體

損悅變震躁動悅而躁動必由意竭上如後世進羨搜
 括者其損六五之德多矣且六五非求富者也故或以
 貞則利而征則凶夫當是時上之需益也甚動而下不
 可以盡其望則將何以益之要第以弗損之益益之凡
 生財之道不在於於時而在於於政事无政事則財用不足
 併其政事而下之損无狀覺上之益有立山矣且所謂
 以義為利者非欲人主茹草飲水為匹夫之攬也貞者
 萬古賦稅之經守貞者无往而不自也阿曼于貪天下
 自有弗損之益不謂損之時而无君民兩益之道也以
 二益用享之意推之初二皆當損者然初曰酌損二竟
 曰弗損何也初以剛居剛陽實有餘二以剛居柔僅足
 濟身而已非甚優裕也且君子用其一觀其二損三而
 益之以初已用其二矣更損及于二不幾愈用其三乎
 又辭分別言之雖曰不得已而用而然有不忍益用者
 存聖人仁民之
 意於此可見

象傳曰九二利貞中以為志也 二五相應上下卦之
元氣多下之心二之弗損守其中而不過非徒自
負其志亦能深守乎九五之志者故曰中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友 變乾為
體震兌約象坤震巽卦所損則益柔者以損三益
九言也三未乾之三陽與初九九二同行者也乃損而
為陰以益上是三人行損一人也九三上而為上則上
六下而為三則走乎剛柔偶合以相剛是一人行則得
其友也夫損非委也並非賢也陽不得陰不成就不得
陽不生陽往陰來上下相與天地之大義也卦以損下
益上命言下卦象民上卦象君處上下卦而觀其民
不相屬矣惟三上相易則民始知有君而君始知有民
亦猶之細細構構之意也三人位故以人取象
互震大室故有行象互兌兌為朋友故有友象

象傳曰一人行三則疑也 乾下坤上雖名為泰然內
象益身卸汝注云大乎氣兩以致一夫下卑跡馬而
其能連也日兩以視一而明耳兩以聽一而聽足兩
以布一而行子兩以端拱而恭北杜相從馬牛其風
施于禽蟲交交唯唯巨虛蓋形行景從大之而天
地相同明得協氣故兩以致一有三馬則疑龍無損
乎禮戶外二履言闈乃入母往參馬雖坐雖立孰非
天哉易一本雙餘師終日言不離乎是任終便思手
舞足蹈有以也夫

繫辭下傳曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化
生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一

也一陰一陽之謂道其為物不二故曰致一 張子云
兌三索得女坤道之所成艮三索得男乾道之所
成所以有天地絪縕男女構精之象然弱侯云下乾
上坤陰陽皆應何待三上二爻相易而後為兩相與
哉蓋下體三陽無陰上體三陰無陽疑于不相交者
今一陽既行而之上上一陰既來而之下其相交之象
五明而初與四二與五不待言矣故
孔子以天地絪縕男女構精釋之

六四損其疾使遄有喜无咎 變離為坎互震震變
不平則疾生四以陰居陰所疎疾也互變為坎坎為心
病疾之象也遄即初過往之過四雖有疾然幸與初陰
陽相應初不憚損下過往而已其疾故使四過有喜也
先疾而後平雖疾不害又何咎焉書曰天亦惟用勅居
我民若有疾言禍亂之來如人有疾必速攻治之故不
一勞不永速不暫費不永寧此其所以酌損于初而不
稱厲與艮為離火焚山疾
象得兌澤以濟之損疾象

象傳曰損其疾亦可喜也 无疾固可喜疾而能速損
所以能損疾者初
九過往之力也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 變巽為中孚
居受益之地不求益者也 不求益而物自益之故曰或
或者我不知其所從來之辭也損三益上非益及五也
然上之有皆五之有五爻三之益而非其正應也是謂
或益之所謂十朋之龜即上九也自二至上大象離離
內柔外剛離之象也龜背為貝兩貝為朋十者土之成
數約象坤十之數也上九則畫居外臨背象也云十朋
者見其所獲之龜也水固食貨也元龜唯再長八寸

直二千一百六十為大貝十明注云存龜甲錄也距至也度計而連算尺二寸也兩日為明時龜二寸一十六區攝龜實龜文龜羅龜山龜澤龜水龜火龜石龜龜靈龜欲避之而不可也以其不可避知其非求也故元吉此有享之效也非之稱損益者以貨賄言而貨賄可以多取乎或象有齒以焚其身也上為虛以取天下為亂以謀上所得無幾而喪失滋多唯元以益為者天下厚然輸之不知其所以自來是為天下之大益損下益上者如是則惡乎其為損也卦變中孚正有子象

象傳曰六五元吉自上祐也 上謂上九也損損三以故曰自上祐祐猶助也若求多者上九所助之外則六五不居也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 坤變

為臨夫富有四海六五之所固然也上九不過天子之主藏臣外處上九于外然亦內本外末之意弗損益之者言上九不必損已之有而日有以益六五也本卦九二亦曰弗損益之五爻上之益而非得之日二也上九所以益君而非出之日我故二爻皆同辭焉然上九之成誠中邦取民有制所謂貞也利有攸往主三言因三往而有所益故曰利有攸往得臣无家者上九過能受益之君為得其所臣故盡推所有以益之不欺自有其家也三於上為友故曰得友上於五為臣故曰得臣舊指三為臣者非變坤有臣象本爻體艮為門象象象坤為國有國无家象賈誼云為人臣者國爾忘家象傳曰弗損益之大得志也 弗損之益其所以益五可貞者也夫謂陽即上九也上雖以益君為志而尤不欲以損下為志蓋至此而上九之志乃大得矣吉

孰如之卦以損名似不美然六爻无咎辭

益利有攸往利涉大川 益說文云鏡也从水皿皿益之

益卦上為益所謂會意也為卦震下巽上震卦本坤之陰故名為益損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不謀上者向秀所謂明王之德志在惠下故取下謂之損與下謂之益是也利有攸往主初四相易言凡日內之外稱往自外之內稱來益卦損上益下則四先來初而後初可往而依四又言利用為依違國非利有攸往而何利涉大川以震巽二體言震木之陽也巽木之陰也帝出乎震齊乎巽木道之行作事之際夫能利天下者乃能用天下以濟大事无不濟也故利涉大川傳言木道乃行是也卦无大川象唯全卦中虛象舟可以利涉與中孚同應六爻皆變為雷風恒

序卦傳曰損而不已必益故受之以益 下何堪重損之而後可荀子云義與利人之所兩有也雖克齊不能去民之欲利然能使其欲利不克其好義也雖榮財亦不能去民之好義然能使其好義不勝其欲利也故義勝利者為治世利克義者為亂世上重義則義克利上重利則利克義故天子不言多少諸侯不言利害大夫不言得使士不言通財貨有國之君不忌牛羊豕馬之家不忌雞豚豕狗不修幣大夫不為場圃從士以上皆益利而不與民爭業樂分施而積藏故民不困財而貧窶者有所取其手

象傳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

損上益下者損上之剛益下之柔也下卦本坤坤柔

為民坤得益故民說无疆或取二三四互坤象民亦

可自上下下者陽自上體之四來初而下於下體二

三之陰也其陽剛之道為大而或成卦有離體之中虛

則大而有光也或問子不取卦變卦之說則損

下益上損上益下與其道上行自上下下之說在凡

據而云乎曰此正所謂乾坤其易之變者也大抵易

只是乾坤兩卦乾坤則無以見易參一陰盡于乾

卦中則為巽離兌而其初質本乾也參一陰盡于坤

卦中則為震坎艮而其初質本坤也明此意則損

益非原是上乾下坤不謂之損下益上其道上行不得天

得矣中正指二五相應言益之為義雖在四下來而

初上佳然實以九五陽剛中正為益民之主二則承

五之益以益民者也初悅利往則二五相應之志於

遺之必如風之速有過則改之必如雷之迅則有即

之義蓋貴其疾也然何以能即改即改也者莫神於

初機也初之不審念過而後反焉則其反也不力矣

所以取象震巽者震巽一陰一陽之始生機之謂也

又益卦初四相易亦有遷改象與助清云遷善與象

巽在外於人之善見則遷之自外而益也改過震象

震在內於己之過有則改之自內而益也王汝中云

震入而在內震出而在外二物各居其位則謂之恒

有不易之義當入而從風風出而從雷二物易位而

相感則謂之益有遷改之義不能體常不可與適變

不能盡變不可以處常見此謂之見易知此謂之知

道君子自立以遠于權之義也錢國瑞云益與損對

言與震春夏之令長養之時為遷為改皆以為善

艮兌秋冬之令欲藏之時為遷為改皆以為惡

繫辭下傳曰包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為

耒耨之利以教天下蓋取諸益解見又曰益德之

裕也

積之謂又曰益長裕而不設善日遷過日改則

又益一善而為萬善如長日加益

而人不知宜他假安設之力乎

又在心到害而分損一分欲使速

一分害益一分善使興一分利

初九利用為大作元吉无咎

震坤為觀初九一又

者蓋先生物之極而主益下者也當初四之未易上乾

下坤有否之象乾坤始交而成益則轉否為泰實推斯

時苟不能大有作為買天下於久安長治之域後雖欲

為之无及矣知均田正賦以厚天下之生建學飭紀以

正天下之德設官分職以理天下之治布兵設險以衛

天下之寧皆是也陽為大震為作計與速獻開天下以

而再立周象也。依依五也。以四依五是以柔附剛。以弱附強得所。深矣。故曰利。利為深。連國連山。事然實。益下之大者。如太王遷岐。口不以養人者。言人蓋與連。故曰。視民利用。連皆為益。下計也。

象傳曰：告公從以益志也。告公而公即從之。損其身以益下為志者。

也贊九四下
為初九之辭

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德。變艮為順。

坤有孚者。字四也。五與四比。得坎半體。故曰。孚惠心者。益下之心也。四以益下為心。故三字之五亦孚之三字。四故以用。元吉四五亦應。四故不必以連國問。四也。其為命變卦。均象皆艮。為止。勿問之象。五知四志在惠下。推誠信。任苟利。于下。直。雖其自為之。而不問。如。汲。幾。竭。詔。發。倉。是。也。下。且。受。益。元。履。矣。河。吉。如。之。未。句。有。孚。即。

古周易訂詁

益

六三有孚也。我五自教也。四能惠下為三所孚。信然。所孚四之惠。皆五之德。則以五之能。信任四故也。卦變順。是龍養賢以及萬民。皆九五當之。

象傳曰：有孚惠心勿問之矣。惠我德大得志也。四之

告公從五。口勿問之矣。見五與四相。應。屬。四。從。三。之。吉。而。不。必。請。五。亦。不。必。問。也。象。傳。於。四。曰。以。益。志。也。於。五。則。曰。大。得。志。也。見。四。五。皆。以。益。下。為。志。五。權。任。四。則。大。得。其。益。下。之。志。也。大。謂。陽。益。卦。之。損。上。益。下。惟。在。四。一。爻。故。九。五。象。傳。重。之。云。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶。變坎為七。上九

四相。亦。如。上。各。外。以。成。其。不。動。是。日。計。其。陽。實。而。不。肯。益。下。者。也。大。深。滿。之。極。理。門。不。其。益。也。不。肯。益。下。則。人。

或將來擊彼矣。三四五互艮。為手。大。象。離。為。兵。手。持。兵。擊。之。象。也。擊。之。者。衆。而。不。知。其。所。從。來。故。曰。或。程。子。云。利。者。衆。人。所。同。欲。也。專。欲。益。已。其。害。大。矣。坎。之。曰。則。昏。蔽。而。忘。義。理。求。之。極。則。侵。奪。而。致。仇。怨。故。夫。子。曰。放。於。利。而。行。多。怨。孟。子。謂。先。利。則。不。奪。不。養。聖。賢。之。深。戒。也。夫。所。以。致。凶。禍。如。斯。者。則。以。上。九。之。立。心。勿。恒。故。耳。說。卦。謂。其。為。近。利。市。三。倍。上。處。巽。極。乃。求。益。之。甚。者。異。又。為。進。退。為。不。果。其。究。為。躁。卦。正。所。謂。立。心。勿。恒。而。好。利。者。之。常。態。也。解。康。伯。云。夫。虛。已。存。誠。則。衆。之。所。不。過。也。躁。以。有。求。則。物。之。所。不。欲。也。此。立。心。弗。恒。者。凶。也。或。云。風。以。從。雷。為。恒。巽。以。順。震。為。恒。以。風。雷。則。不。相。與。以。剛。柔。則。不。相。應。立。心。如。此。恒。義。何。有。亦。通。變。坎。入。于。險。亦。擊。而。凶。象。

象傳曰：莫益之偏辭也。或擊之自外來也。偏者。偏也。而不益人。

古周易訂詁

益

之謂大學傳云。辟則為天下保。辟即偏也。夫居上者。以益下為德。而上九固曰。莫益之。是上九偏見不廣。之辭也。故或自外而擊之者。至以怨若非一不待召也。

繫辭下傳曰：君子安其身而後動。易其心而後

語定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之或擊之立心

勿恒凶。有君必有民。有施必有報。相須之理也。所求

三者。並。言。然。實。以。安。其。身。易。其。心。二。句。起。定。其。交。一。句。蘇。子。瞻。云。上。者。獨。高。之。位。下。之。所。疾。也。而。與。吾。欲。

學若天也... 外來而合不如此也

古周易訂詁

古周易訂詁卷四

古周易訂詁卷五

明何楷撰

自夬至鼎為下經之中

夬 ䷪ 兌巽包乾

姤 ䷫ 兌巽包坤

升 ䷭ 兌巽包坎

井 ䷯ 兌巽包坎

革 ䷰ 兌巽包離

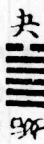
欽定四庫全書

古周易訂詁

凡八卦下經之中主受客來故乾坤坎離四客卦以次入于兌上巽下包括之內不及震艮者震艮陽也兌巽陰也下經易之陰體也蕭氏云兌巽為下經之主猶乾坤為上經之主其卦均其體敵自卦體而觀上經乾坤之體十二坎八震艮七離六兌巽四乾坤最尊也下經兌巽之體十二離十艮震九坎八乾坤四兌巽最貴也乾坤居上經其體十二兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並乎此下經中一節之卦象所以有兌巽而无震艮也然上經乾坤最尊而兌又尊於坤下經兌巽最貴而兌又貴於巽何也先天圖太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦圖內太陽一象加一奇而為乾加一偶而為兌乾一兌二乾兌實並立乎太陽一象之上他卦不得並焉此兌乾所以能相視為敵體此乾所以為上經之主兌獨能轉上經而為下經而以其體居六十八體之最先而為主也然不特下經之象其體居先自上經後一節

十二卦有之以陰陽一對已為其最之美知

第七對

雜卦傳曰姑遇也柔遇剛也又曰夬決也剛決柔也

君子道長小人道憂也 始以一柔遇五剛當防其漸

君子與小人勢不兩立君子長則小人憂小人以道

過為喜決去為憂若也坤坎離從合為夫非主一陰之

下經之中貴巽兌乾坤坎離從合為夫非主一陰之

卦即而夫主決陰始主遇陰猶之乾適主也兩夫易

而觀為始乍其夫之无何而始之間不容髮危乎危

亦微乎微矣反之身夫危之微自克必盡曰夫果之

也有不盡者莫矣故危其辭以慮終始微之危自防

必慎曰始微之一不戒者害矣故危其辭以謹始

上經天通利而復見天地之心焉下經人道夫而始

巽天人之介也漸止也下經主震長與兌遊大壯乾

合震長也夫始乾合其兌也四卦合而乾不復見

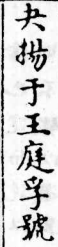
經時幾遠大難而五運之勝復正反乘其去矣

有攸往 夫木作爻說文云分決也从工一象決形徐鉉

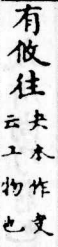
夫云爾雅內腸好曰壁好勝內曰環內好一曰决左傳

環缺之形即徐氏訓物者是也中賁者索類即筮言所

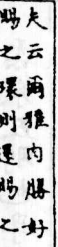
以决之者危也从又為手以手持之也形與事意加玉

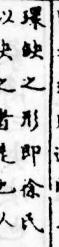
夬揚于王庭孚號 戶蒸反又 有厲告自邑不利即戎利

有攸往 夫木作爻說文云分決也从工一象決形徐鉉

夬揚于王庭孚號 戶蒸反又 有厲告自邑不利即戎利

夬揚于王庭孚號 戶蒸反又 有厲告自邑不利即戎利

夬揚于王庭孚號 戶蒸反又 有厲告自邑不利即戎利

夬揚于王庭孚號 戶蒸反又 有厲告自邑不利即戎利

夬揚于王庭孚號 戶蒸反又 有厲告自邑不利即戎利

古周易訂詁

作此傳註也夫為决字審矣愚按夫决同字別无經見

惟翼傳訓夫為决左傳謂賜决者决美既相合以象形

將畫象陽上進决去一陰所以為决三月之卦也高舉

在上曰揚推播在前曰揚五為君位乃王之居上在五

前王之庭也一陰處五陽之上又且近王故曰揚于王

庭猶詩言在前上庭也乎指五五與上比得坎半體故

夬字卦爻中三號字皆指上六爻為口故稱號一陰在

五陽之上處不自安孤立將亡而與五比故號呼以求

援于五五為夫主苟以仰脫之故信其號呼遂不取與

中心之說而哀憐之則有危道也小人失勢則祈哀乞

憐于其所親厚之君子及猶得是則禍害君子不道也

力君子豈可因其號呼而違信之哉有厲者今雖未危

將有危之所也告自邑不利即戎上六自告也况口有

吉象片外本從坤變坤為邑為眾陰消將盡僅存上六

之一虛是邑則小幾于无眾勢已孤援已絕矣上六計

无復之於是告其同邑之人曰如此眾象豈可即戎蓋

不救與陽敵也乾金兌亦金兩金相敵有戎象是惟九

五不信上九之號故至此然九在利于往而上進一决

之復則為脫乾矣他卦言利有攸往以效言此言利有

攸往以事言觀巽傳言剛長乃終蓋云陽剛雖盛尚有

一陰是剛長尚未終未可遽止故云利有攸往而决

序卦傳曰益而不已必决故受之以夬夬者决也

既温之餘發于持滿之末益極

必决此益與夬所以相受也

象傳曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即

戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

陰也健而說以二體言惟健則不怯以容其惡惟說

則不驟以濶其寬德言決而和者言以健說相濟之

道決去一陰也陽進至五僅存一陰尚大悖悖然

去之和之象也君子以天下萬物為一體如陽德之

无所不及其於小人未嘗仇視而物畜之也惟獨惡

其利陽以為世道原則不容于不去耳而矜惜之意

未嘗不存此和意也揚敬仲云下卦乾健上卦兌說

雖健而說雖決而和未嘗怒也未嘗私也怒則私矣

覆載之間皆吾之赤子使吾而為小人是可念也小

人不可居上天道也夫而夫之何私怒之有動于怒

則我己為小人矣己當在所去之類安能去人是故

健而悅決而和卦出此象以教君子也揚于王庭者

言一柔乘五剛之上夫之時一陰雖微而處說極為

能說于五陽有乘凌之象小人之凌君子不必據勢

東權也豎行辨言博學博識能以似是而非之理使

人皆悅而象之以變易其心斯其惡陵之勢乃有甚

于在位者又比近九五之測此君測之惡人也彼其

髮雖短而心甚長能無懼乎九五能知比近陰柔為

危不以其疏呼求援而手信之則陽明不為陰柔所

蔽而陽德充矣是其危者乃所以為尤也坤邑刑小

徒從畫數上六一人不能獨與陽為難故以不利即

戒吉其同邑則一陰所知尚于五陽者至是勢乃窮

害也陽剛雖長至五尚有一陰更當決去則君子之

道地一而無害之矣乃剛長之終也夫必利往而後

有以若果夫繼會焉知死而不復決乎此譬以之辭

胡神虎云志剛柔亦不若夫乘則則志剛柔也復

利有攸往剛長也夫利有攸往剛長乃終也小人有

一人之未去猶足為君子之憂復之陽必至于此陽

為乾方為剛長乃終也朱子云今人以為陽不能元

陰中國不能元惡扶君子不能元小人故小人不可

盡去既剛長乃終之言聖人豈不欲小

人之盡去耶但所以決之者自有道耳

象傳曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

之氣上屬于天則成雨而降和之至也澤上于天

必順待氣復成雨故為需澤上于天一決注便即

兩故為夫其解陰陽濁則有決小人之意而天下沾

其潤也施祿及下即膏澤下于民之謂君子能去小

人之害物雖有以施德於天下然苟自居其德不推

功于衆則未免為澤陽所居當夫之時一陰猶存五

陽自當協力以決之不宜自相

爭其也此亦聖人扶陽之意也

繫辭下傳曰上古結繩而治後世聖人易之以書契

百官以治萬民以察蓋取諸夬

初九壯于前趾

往不勝為咎

大壯只爭一畫故初與三猶存壯之名而初象又與壯

同曰壯于前趾者初為趾前趾謂上卦之下與初同位

蓋指四也初九乾體剛健在上之物乃在下而居大初

欲急進于四陽大壯之位近九五以決上六蓋少年新

進之豪不勝嫉邪之心急于一次以快志者使其志要

以決去小人非咎也然使決而不勝適乃貽害于國家

故告以往不勝為咎蓋欲其得必勝之筭而後往也舊

謂往必不勝亦不察于辭旨矣毛伯玉云勝在往前者

兵法也必往之道也往不勝為咎者遠慮也所以戒其

往也變其為疎卦亦壯往象非以五陽決一陰然貴於

此中十二三... 體四... 而... 則... 而... 則... 而... 則...

象傳曰不勝而往咎也 若于慮勝而後動故勝在往

此正釋往不勝為咎意胡氏允云京房欲去恭願而
卒困于恭願劉蒼欲去宦官而卒困于宦官皆不勝
而往之咎也徐子與云君子自治善嚴治人甚寬固
不為疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知
惡大罪積不可久居其上而甘心於退屈也衆剛從
而決之則不勝餘力一決而為乾矣皆履朝之去四
山周室之休三監獨賢才之盛元復貞勝之曼是
得決之義也後世衆賢在位得時得君之始未嘗不
欲去小人以除君側之惡大抵不知去夫之義而勇
于一決幾及事敗禍亂相尋卒始棄若子之害而家
國從之者何可
舉數可不成哉

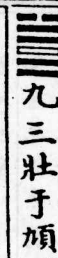
九二惕 作惕云惕也 號莫音 夜有戎勿恤 變離為

此象與陽戰也剛中實故能惕也與陰俱指上六而
言二為地也變離為日在地下莫復之象也離又為
兵兵暮見見兵有戎之象也上六恃其應三而比五
與使知已二與三為鄰與五為應聞上之號喪得不惕
則其何險而動哉與戎于暮夜之時二第守中不動則
上必自窮何能為乎如周亞夫軍中夜驚而亞夫堅臥
是也長所獨不列即戎者惟上六當之二日勿勞憂
為矣變離明于數故喜用其杜若此五代史義唐明宗
時路晏夜過周有盜伏焉委心動既燭照之盜即告晏
請勿驚其果命有自察公正直不致動劬而後去
是畫夜驚懼以備不虞名董賀益過夫二人用事口察
象微辭大有害公之心然雖已過四守其中正請得曼
心妻亦終元志未子語錄我王子獻占過夫九二占者
曰必夜有驚恐後有舟楫未幾果夜過寇旋得洪紳

古周易訂詁

象傳曰有戎勿恤得中道也 得中則不持剛而能惕

而元憂也此與大壯 九二同故皆稱得中

九三壯于頄 無咎 變兌為重兌互體乾變離約象

行遇雨若濡有愠无咎 乾變兌為重兌互體乾變離約象
首故象頄與象與成良與成良合兩又成象夫三四頄
臂則豈蓋以分體取之三與上應當夫之時應夫刀其
所欲決若聖人獨懼其不中也故為之戒曰與小人處
而剛壯見于頄而山道也何者小人我我也小人我我
則反強之福必不免矣君子誠有夫而又夫之心則雖
獨行與真配為友至于和洽成雨跡若為所濡眾陽且
有我愠者而終必能以此道決去小人何咎之有何者
不如是不足以濟其夫也夫三與五皆曰夫夫者三應

陰五比陰非倍其決不可故曰夫夫復六四陰處陰中
獨復以應陽夫九三陽處陽中獨行以應陰故皆言獨
獨者遠象自立之辭也上六為成兌之主澤上于天降
而成雨故稱雨又吳功清云九三變為柔則三四五上
肖坎象而象濡亦通以其適值而非本心也故稱遇木
非濡也而迹類之故稱若或觀其跡而不察其心也故
稱有愠其用益密其惕益深而未嘗少露其幾正與壯
頄之象相反王允之于董卓温燔之于王敦顏果卿之
于安祿山伏仁傑之于武氏皆似之健壯故有壯頄象
變而純兌而情兌悅故又有遇雨若濡之象揚敬仲云
遇道而行何志之有動于志雖未必至于山而有山之
道焉君子雖夫夫大義不可易而斷不動于意健而說
決而和故曰遇雨也彼不知道者以為君子既夫夫安
龍與之和既和安能夫夫不知道者以為君子既夫夫安
元為而有風雨有雷
寬有霜雪變化无凶

象傳曰君子夬夬終无咎也

惟其志在夬夫不待其則始難片德有德而終

龍去之故无咎與壯而有与皆與矣

九四夬无膚其行次

七私反古本一作赴說文又鄭之本同說文云倉卒也馬

融云卸行不前也且

七餘反馬云語助也又古本或作坎且古本一作赴或作阻牽子夏本

悔亡聞言不信

變坎為需互體乾兌約象乾兌離兌

臂无膚也膚陰柔之物故噬嗑言膚皆指陰爻次且

即起王云云行止之礙也九四以剛居柔又為說體

果決不足夫之諸陽皆欲上行以決一陰四當乾陽上

行之衝止則不安其前則五比于上行則不道猶之臂

傷而不能行者然一說凡易中言臂者皆坎也人身出

腹中之物皆在于臂臂字從股股者洩也坎為溝瀆臂

之象也故始九三及此爻變坎曰臂周下卦坎初六亦

曰臂羊指上六无為羊剛其為燥四為人位羊居前而

人在後牽之象張子云牽羊讓而先之蓋羊者非

挽拽之謂也當其前而與之爭則羊與人抗唯縱之前

而牽制其後馬欲逸則繩約在手欲止則繩策在手陽

順之而陰實制之不凝不隨此牽羊之術正駕馭小人

之法也上居五前四在其後退進而逆如牽羊者讓羊

而先之耳蓋莫不欲前乎故吉之曰汝之決陰若能如

是則悔可亡其如繫于氣體通既不斷雖聞言而不信

可則悔之不終亡也可成夫四變柔成坎耳然本則實

寒而不虛耳之不聽者也又坎

為耳故有聞言不信之象

象傳曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

當者以剛居柔也聰不明者坎耳也則然也

位不當者坎耳也則然也

九五覓

古本一作陸蜀才本作夬夬中行无咎

壯約象乾兌兌覓澤也今馬西見葉柔根小堅且亦

坤惟云覓莖葉皆高大而見故字从覓指事也覓指上

六夬三月之卦覓始生之時故取象于覓亦如瓜五月

生故始取瓜象陸者覓所生之地也地之高平曰陸九

五變震為大塗故有陸象陸地非澤草所生而生馬以

喻九五未有剛中之德蓋于上六柔即不能保其德者

也中上之柔覓易除猶之覓然則急圖憂而不俟再計

故以六而又夬策之三之夬夬以心言五之夬夬以事

言蓋三居下位但取勿相應而已五居君位操進退之

權與三不同中行者五本居中得正為近上六陰陽相

比則心事不光明能夬夬則復其中行之舊故无咎也

又項平甫云覓音凡山羊也陸其羣行之路猶鴻漸于

陸之陸按說文覓山羊細角者从兔足音象形吳幼清

謂上从艹羊之角也中从日羊之日也鄧伯羔云覓為

羊羊而獸在陸高九之把剛可決柔之象也考覓音同

光廣細亦謂諸如夫子光兩之覓古木又一作覓解為

山羊似若可信然說文草部實有覓字孟喜

易註覓胡見切則漢人已作草解矣吾從古

象傳曰中行无咎中未光也

程子云爻辭言夬夬則

盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之

道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖

行于外不失中正之義可以无咎然于中道未得為

光大也蓋人心一有所欲則雖道矣夫子于此示人

之意深矣然弱侯云五比于陰而能自決以保其中

道可免咎而已未光大也蓋五原為上所深入谷永

所云公志未專私好頗存者也下三爻乾體剛故

戒其過而取其中四五兌體少剛故四次且五未光

上六无號終有凶

變兌為重兌上六當夬之時號

呼其止應之三見九三所稱揚

上六无號終有凶

變兌為重兌上六當夬之時號

呼其止應之三見九三所稱揚

上六无號終有凶

變兌為重兌上六當夬之時號

呼其止應之三見九三所稱揚

上六无號終有凶

之五象辭所稱子統者也今在...
 純天夫以在陽上進一陰...
 將死之鳴也且亦以我三五...
 富有不不能也益小人計...
 子或思其林而不其其...
 尚存本有以爲行更者...
 曰小人可及去乎曰小...
 不于初也之二道非有...
 雷九口此象變剛爲此...
 象傳曰无號之凶終不可長也
 君子戒胡仲成云於利見...
 陰之艱君子難進易退小人...
 故也為君子者安可以心處...

後古文作遇...
 反佳...
 又為正與...
 一陰始生...
 遇之所...
 方東言也...
 非謂也...
 戒勿用...
 可憐也...

古周易訂詁

故帝...
 太宗...
 受命...
 履霜...
 壯六...

序卦傳曰夫者決也決必有所遇故受之以姤姤者
 遇也程子云物之決判則
 有遇合本合則河遇

象傳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
 也始而主柔何陰方長也月建午曰姤實
 則陽剛為之實矣其女入于內而女為主非如小畜
 之乾為主于內其于與女可以長而可以歸也象曰
 勿用取女蓋謂此女將新壯陰長則陽消故必杜之
 其始也且夫始之所以可慮者以自始而往為避為
 否為觀者則始亦何不善之也如但一陰相遇而
 復元其體者則始亦何不善之也如但一陰相遇而

始天地相遇象也以四時言之月至始辰為午萬物
 相見乎離而喜行乎大夏品物咸章之際也剛指二
 中正指五當始之時九五以中正之德就柔陽尊臨
 于上九二當初上進之衝力過其來二五以同德相
 遇故陰雖生而未遽長僅止于初而已夫自避至復
 為六二者六月利至大壯為六五者六六二則无
 臣矣六五則无其君矣若夫三五皆九唯乾此大
 始而已夫物之得也夫稱剛長乃終矣始尚有君

臣而席全盛之後君子之故有為元所不可故告之曰剛遇中正天下大行也然則勿用取女之戒正謂之機實繫于此其義至大不可不謹也聖人之心皇皇矣朱子云上面說天地相遇至天下大行也正是好時節而不好之漸已生于機矣故當謹於此

象傳曰天下有風始后以施命誥四方
天下有風與頤同觀為地上之風旁行通歷始為太極之風自上而下風行天下物无不遇始之象也施乾象命與衆誥四方發此於始正與開闢之說相應焉元或云后之施命宜得已哉上世言德而不言化中古言化而不言命以命誥四方者不能无虞也勿用取女命誥之謂也李氏云誥命出于后則无始之變即于云履霜之慎在此

初六繫于金柅
子夏傳作鑄鑄謂篇作柅王肅本作柅从手蜀才本作尼云止也

貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
古文作蹢躅一作向

變乾為重乾金柅謂九二也說文云羸柅木作屎从木尸聲或以木尼聲復即路柅也說其柅也子夏傳作蹢躅云路柅是也通作蹢躅為蹢躅故取柅象於義甚合惟馬季長以為柅者在車之下所以止輪今不動者先濡少從之然古无此訓又无此象誤可知也金者乾象二木乾體初處二下為二所尼不得上進故有繫于金柅之象繫字最妙與包剛看即指牛于辰之意包繫皆在不激不馳之間于之以思使知為善之利董之以威使有遠罪之心正卦辭勿安之作也金柅有兩義乾金與木仁義之合體也初若能負吉繫二更不上往則吉若更往而進以消陽其體木伏法則象見陽繫猶羸往必不致凶之道也或初六使不進也羸豕居象

本坎象異則坎外體變无肉有骨為羸初二相比得坎半體故羸豕蹢躅不靜也初六雖與九二相孚而應于四為二所據不得從應其心不靜如羸形之豕雖暫爾制伏而常懷蹢躅之心夫若是則繫之猶恐其速况縱之使往乎異為遠違故有繫有往異為股其究為蹢躅故蹢躅體風亦動搖之貌

象傳曰繫于金柅柔道牽也
牽連也初與二違故二上進者九二之力也

九二包有魚无咎不利賓
變艮為運

異魚者初六也賓者九四也異為魚初其主也故稱魚虞仲翔云異為白茅在中稱包詩曰白茅包之是也包字有力與繫承包亦同意君子遇小人自己要豎立得定於人又安已容古之小人所以亂天下者往往君子

激之也二曰包有魚則不視小人為異類而且以魚容之量已之既不遇之使近亦不激之使无所容其何咎馬夫初與四為正應則魚本四之有也今二與初遇遂包而有之則二之近比者為主而四之正應者反為賓矣二所以先賓而包此魚者蓋以此魚腥穢不利見賓故也朱子云制之在已故猶可以无咎若不制而使遇于眾則其為害廣矣變

象傳曰包有魚義不及賓也
二以此魚既不利于賓其及賓則已遲矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎
變坎為訟

離約象乾變巽其為股三居上臀也又無猶使云坐則臀在下故用於初言之行則臀在中故夫始於三四言

之亦通始之三即夫之四也故臂无庸其行次且之象
同與頤五蓋二一則夫一陰在上故下之五陽皆趨而
上始一陰在下故上之五陽皆反而下初六以柔過
五剛則九三亦與初遇者然以剛居則是豈甘心與初
遇者以初之陰伏于其下故坐則不安欲使之翩然而
向初則行又不果唯惕陽屬以陽德自持則陰邪亦
莫之能傷故无大咎大謂陽也三去初尚
遠故其象如此變坎為巽亦行次且象

象傳曰其行次且行未牽也
之却步不行不肯與
人同事未與柔道相

象傳所以
无大咎也

九四包无魚起凶
變其為重其互體乾變兌約象
乾變離九四與初六正應象處
初之也壯也既有勿用取女之戒矣二當初上進之衝
力止其往而初速為二所得故二之包中有魚而四之

包中无魚也无魚非山也二雅不故以凶始四故也而
有之而四猶不悟乃據正應之理欲起而與二爭則凶
之適也夫惟安于无魚馬則
得美變則夫應亦无魚象

象傳曰无魚之凶遠民也
初陰為四陽之民四之无
魚而致凶者豈以已遠民
之故起而欲與二爭此民也豈知初非順民使其得
志而上往即四寧有幸乎卦中所稱者唯九二一人
初以有故往而凶四以不安于无魚而
凶德之陰不欲其長聖人謹防之耳

九五以子夏傳作
作似 杞包 子夏傳曰作
杞包 子夏傳曰作
杞包 子夏傳曰作

記云杞包也杞性
含章有隕自天
變離為巽約象乾
柔亦宜居地似杞水

二巽陰木故杞象
杞象海雅杞物繼說文云物杞也左傳
我有桐生之杞兮詩雅有杞俛是也春名大椿子夏名

苟杞葉秋名却老枝冬名地骨根瓜者陰柔在下之物
指初也始五月之卦瓜五月始生故取為始初象以杞
包瓜即九二包有魚之事蘇子瞻云金杞也包也杞
皆九二包瓜若籠而有之也瓜之初六也杞物得所附而後止
不得所附則舉而求无所不至幸而遇者未則雖欲
押之不可得矣故授之以杞則杞能籠而有之杞之所
至瓜之所及也九五者始之主也知初六之勢將至于
判蓋而後止故授之以九二九二之所至初六之所及
也此又變離有文明章美之意又居中有包含之意人
制而人此其靈幾黑運天下見以而包色也又不自
孰知其制之神與夫故曰含章所以苦心調劑如此者
蓋以有陽不能无陰有君子不能无小人一陰午中反
生重湖始從乾來有隕自天亦倚伏循環之理也善制
之使不為害斯可矣必聞其門地其類馬勢則安龍敬

乎微乎唐虞之包朱均周公之包鮪觀舍之又舍人无
得而名焉象傳所謂剛過中且天下大行正此也乾
為龍健而明故其神于用如此蘇君為云昔人謂陽一
陰二是故治日常少亂日常多君子常少小人常多以
柔過剛甚无樂乎有此過也夫過宜可一日无顏其過
之何如耳以陰陽之流行觀之復為天根陽含陰也始
為月窟陰含陽也不有天根孰為之顯不有月窟孰為
之藏如陽不過陰陰不過陽即天地亦无以成歲章之
化而况于世道哉聖人之心天地而已謂陰之可與長
而不仰之固非也謂陰之可終絕而使之不遇亦非也
女不可使之壯豕不可使之蹄獨何其峻也魚可包也
豕不可包也何其宏也梁藻然有履霜堅冰之防而休休
然有納汙藏垢之量雖遇也不亦謂之善遇乎蹇工比
周原頌於行三監不靖殷士枯窞豈不疑蹇乎蹇蹇之
漸而侯明捷記引以並生教告要囚蹇于式訓未嘗引
繩而批根之也春秋諸國下凌上替孰不謂其可以无

古周易訂詁

過然而孔子于七十二君何國不過陽貨可見公山佛
 斯可往河人不遇未嘗已惠而絕之也聖人凡以化之
 于已容之中而潛消其不與之慮使天下之小人盡為
 君子亦如品物之進生於天地間而後快也故曰聖人
 之心天
 地而已

象傳曰九五含章中正也有頥自天志不舍命也

有居中得正之德所以能含章也初之一陰雖有頥
 自天然九五不妄于氣運必思所以挽之此之謂志
 不舍命志苟不切則震不深而幾露故即含章而知
 其志之不舍命也夫能舉陰伏之小人惟君子之所
 左右則邪可使正亂可使治而挽回世道造化之機
 尚在我矣陸敬輿所謂君相造命傳所謂天下大行
 以此蘇子瞻云陰長而消陽天之命也
 有以勝之人之志也君子不以命廢志

上九始其角各无咎

變兌為大過揚敬仲云上九
 剛而上窮有角之象夫其所
 以與人始遇者如有所剛固之過枯竭而不和洽各道
 也俯者之氣為各欲讓功則介異乎控肆放逸若美故
 无咎變兌為下
 先上故稱角

象傳曰始其角上窮各也

上者窮地窮故各也揚敬
 仲云言其窮而少過也泄
 仰開門而不納疑于木踏垣而避之是謂始其角
 孔子見和子欲從佛於公山之召變通之道也

第八對

雜卦傳曰萃聚而升不來也

上為往下為來聚于下
 者勢必往于上升于上

者勢不來于下夫聖人于五陽一陰之卦且微戒極
 其詳切萃升則兌與坤合體四陰二陽聖人得无
 意哉觀卦辭一則曰利見大人一則曰用見大人象
 傳則皆曰剛中而應萃二陽在上五剛中萃有位以
 得衆而厚陰皆萃升二陽在下二剛中孚用禱以巽
 上而其勢必升故萃以五為大人升以二為大人皆
 聖人重陽之微意也抑下經坤首合離為晉明夷此
 合巽兌三女共合母而坤不復見艱故以離大始之
 後

坤下
 兌上

萃亨 馬融鄭玄陸績虞
 王假 反 有廟利見大人亨利

貞用大牲吉利有攸往 萃說文云萃貌从艸辛聲蓋如
 艸之聚左思吳郡賦謂備森

萃是也上兌為說下坤為衆說以得衆萃聚之象聚之
 為事其道必通故亨按馬鄭陸虞本无亨字程子疑為
 美文今觀象傳不另釋恐或然也六爻一陰為主于上
 三陰順而聚于二陽之下五為天子為宗廟上爻又
 陰故有廟象五以陽承之故有王假有廟之象凡兌卦
 多言祭祀假格也王者仁孝其精神與祖考相為感格
 如但曰至于太廟沒矣程子云羣生至衆也而可一其
 歸仰人心莫如其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度
 也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一
 其至大莫過于宗廟又云萃渙皆立廟因其精神之萃
 而形于此為其渙散故立此以收之按萃與渙稍異渙
 初立廟而萃則假廟也大人即王當萃之時有假廟之
 王者在上上以萃祖考之精神下以萃天下之人心而
 天下之人則利見此大人方得亨通何也九五陽剛中
 正其萃天下與天下萃之皆出于正故也萃比皆陽純
 陰之卦相似而實不同此九五一陽為主一則專則

天生五材，雜能以去兵，用兵亂也。去兵亦亂也。如秦皇之錫，外錫，錫金人，李唐之賦，錫兵，則非謂之除兵也。漢武帝又景富庶之性，至窮兵黷武，以事四夷，又豈或不履之氣乎？元西方金茂，楚之象，坤平地，元險阻，可恃不虞之象。

初六有孚不終乃亂乃萃若號。一握傳氏為。

笑勿恤往无咎。

也。大家肖坎故四為有孚不終者初之。

應四不終也。五為萃主初雖應四而或于二陽不能堅決故不終乃亂者。亂其心也。坤為萃象若號者四求所適立而與其同類。類象也。坤為萃象若號者四求初之切其聲似號呼也。兌為口號象一握者四一握初之手也。初爻居一自二至四互長為手一握象笑者四得初而笑也。尤為說笑象始也。求初而不得故號。號握。

古周易訂詁

五

初之手則說而笑。夫初之所以應四而不終者，意其為疑主之臣耳。不知四五同德，又為光體，四與五悅乃萃。人心以效之五者，非敢與五分民也。故告之曰：若四號，汝而一握汝之手，以為笑則女勿以失身從四為憂也。蓋四亦純臣，因四以適于五，胡為不可往而依馬无咎。必矣。坤為實動以順也，故往无咎。大萃坎此爻變則不。

象傳曰：乃亂乃萃，其志亂也。

初之夫其正應而無萃。

其乃亂于志云。

六二引吉无咎孚乃利用禴。禴才本作確，劉瓛本。

體是變，下中爻多引其類，如泰與小畜之二爻也。爻與五為正應，引初六六三以萃于五為得君臣之。

大義吉道也。雖比陰何咎，互長為手引之象也。又來矣。鮮云引引也。本爻大萃坎，又此爻變坎，坎為弓，凡人開弓射物必專心于物，當物之中不偏于左不偏于右。方得中，晉蓋中德不變之象也。亦通乎乃利用禴一句。以二五相應，取象正象所謂王假有廟，利見大人者。以本爻變坎，大萃坎，故象孚又象禴，子者二五相者也。禴古作禴，禮記王制：祭統皆言春曰禴，或云此夏商禮也。周禮宗伯：以禴夏享先王，其聲也。以祭為禴，故曰禴。從命者言樂有倫理也。易詩周禮並有禴，有禴三孔之象。禴坎為律，蓋象上下空而陽實，其中坎又為耳，主聽。又坎方黃鍾之象，故取作樂象。王者作樂以薦祖考，然必合為國之歡心而後可以祭。二既引初三之同類，以聚于五，剛中而應上下，爻孚四海之內，各以其職來助祭。順莫大焉，是乃利用禴也。舊說以禴為禴祭，謂下能以誠慮上，孚則不須備禮於經音阿涉。

古周易訂詁

五

象傳曰：引吉无咎，中未變也。

中未變言二得中道貞守不變，故能與五相孚。

異于初之有孚不終三之萃。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。變長為成，互與二陰聚于下，而上无應比四則五為萃主，于心不安。故自嗟嘆，本爻剛兌兌口內向自嗟象也。中心惶惑不定，何利之有。然當萃之世，要以利見大人，為正尚往而。

因四以萃于五，則无咎。若但以陰小自安而不上往求，陽則各矣。初三兩爻皆欲萃五，但非比非應，不得已。初必因其正應之四三，必因其近比之四以求萃于五，故皆決之曰：往无咎。變成九三亦以下比同體曰：往吝。

象傳曰：往无咎，上巽也。

三連四互成巽，故曰上巽也。

以五而萃，此所以往无咎也。

凡子此文明以
互體示人矣

九四大吉无咎

變坎為比五體長安坤約象其變
必大吉然復无咎何謂大吉體兌為說即事三陰之順
以謂天子則有以全其大而吉且于義為无咎否則
強君在上威權太過未有不容譽產福者九四可以成
矣卦四陰二陽唯四剛而偏變矣
為比六四以賢以從上義止相

象傳曰大吉无咎位不當也

必大吉然復无咎何以
其非君位而萃天下之
心也此位字與萃有位相應揚敬仲云不當者不安
之慮人心不歸君而歸臣故不安也伊尹周公之事
也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

變震為豫約
象其變坎六
二九五二字相屬九五以陽居尊得其位矣有位而
為下所萃則為萃其所富萃且有安義然五之所孚者
二耳若初為四之應三為四之比皆將萃于四而匪孚
于或若也其惟有比九五元永貞之德然後悔可亡比
萃體坎相似而實不同比獨以九五為主坎元永貞言
于象萃有兩陽爻故元永貞言于五所謂元即陽剛中
正之德也承貞者長守其元德而不變也程子云元首
也長也為君德言出庶物君長羣生有尊大之義馬首
主統之義馬而又恒承貞固則通於神明光於四海无
忌不厭矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔忘之未光心
之未恒也
變則交陽

象傳曰萃有位志未光也

比九五權无所分故曰顯
比吉萃九五其權守卷故

曰志未光萃
比之異以此

上六齋咨涕洟无咎

變乾為否下五爻
皆言萃象此爻在
九五之上象所謂王假有廟者也上宗廟之地也齋咨
涕洟者九五也齋持也咨者傷嗟也齋咨猶言懷傷也
兌為口咨之象也自日出曰涕自鼻出口洟兌為澤涕
洟之象也按古本作齋資中又異為進故齋下體坤
為財故齋資蓋因其財物而致其義故齋用大牲之
重禮也於象蓋合然博說已久不可改矣祭則何以齋
咨涕洟禮曰祭之日樂與良半饗之必樂已至必良事
死者如事生思死者如不廢生嚴王親有廟而有禮
慘但之象馬但言无咎者孝子之祭也明為之而已矣
不采其為故无咎有獲福之心也以為禮見于禮祀之
皆而已兌為乾其氣發揚
于上為招明則神之著也

象傳曰齋咨涕洟未安上也

王者富有四海而還願
其祖若考已不可得見
矣雖用大牲以祭而仰視棟楹常若不安其親之在
上者故齋其咨以與神明交而至乎涕洟蓋孝愛之
極也禮曰明君在上則諸臣服從崇事宗
廟則子孫順孝萃天下之道軌通于此

元亨用

見大人勿恤南征吉
升進而
說文升會也从斗象形十合為升元上進之義據康成
本作昇說文云日上也从日升聲古只用升詩云如日
之升是也內卦巽與為木一陰在下象木之根二陽在
上象木之餘從根過餘有自小而大自卑而高之家大
象所謂積小以高大是也外卦坤三陰在上順以受二
陽之升蘇子瞻云巽之為物非能破堅連強者幸而遇

言治之所及為道則安能無所不達也元氣無終
 之也言其有若九氣之流也元氣無終也
 惟其未嘗思而居之夫嘗為而為也嘗以養正其
 也順是而養之自漸至于萬大不可測也極而者
 是元氣之疾而施藥也愈益其疾矣惟藥可以養之
 養者又王之不識不知也孔子之無知也善養德者
 其善於此道難洞明實有故習故習難於相釋也順
 而養之意態不作則本德自明自神自元不喜自高
 大矣木元為因人之卑德而名其不卑德者之為高
 木元大因人之小使而名其不狹者之為大曰順
 口積皆以名之辭自得自得者自知之也木有
 德者往往御名夫養御名夫實是謂章句儒

初六九 升大吉 升大吉 升大吉 升大吉
 其升也元天升者信其必能升也所以為升者其也
 所以為其者切也為果為棟此始基自初六之小升

而為九二九三之大吉如之傳說起敬祭而達於嘿
 恩治之主用克靈而天下其斯又之微也說文引九
 非執進也言始進而升也亦通卦變
 泰即扶茅秉旺之爻亦升而吉義

象傳曰九升大吉上合志也 上謂上卦也而居上卦
 之尊位者五也或主二
 或三四爻美升以切為卦主六又慎切
 嚴吉所謂合抱之木始于拱把者也

九二孚乃利用禴无咎 變艮為巽互體兌變坎升
 大義對坎坎二有孚象自
 二至四互體兌先為祭祀故二四皆取祭身象子乃利
 用禴禴與萃六二同而取義取象各別彼巽三五相應言
 此但主本爻之應五言夏祭曰禴升合坤巽成卦拱離
 于中故象曰南征又曰用禴五居君位而才弱二居臣
 位而質剛疑剛柔未龍相合唯孚誠在中予以用禴雖
 鬼神猶將降格何況人主所謂南征吉者此是已又何

晉巽為良其以水君
 而不過故其象如此

象傳曰九二之孚有喜也 周公曰无咎孔子曰有喜
 者蓋九二雖不言升而積

誠可以上孚則豈惟无
 咎且有升進之喜也

九三升虛邑 變坎為師互體兌變震約象震變坤
 升上進而下不來者也下卦三爻漸

次而升至九三則將入坤矣坤為邑陰虛故稱虛邑三
 之剛陽其才也正而巽者其德也進臨于坤昔其時也
 謂此三者進則崇哉於軒黃氏云虛邑非空虛无人之
 謂虛讓之國以推賢讓能為尚而无疾昏頹陷之風九
 三虛之妻又是以通云四邑為五四五為虛虛邑
 山皆皆坤象亦通變坎則約象為坤亦虛邑象

象傳曰升虛邑无所疑也 三以剛德進臨坤順如入
 九人之境莫之或格復何

六四王用亨 許兩 于岐山吉无咎 變震為恒互體
 兌兌初之上升者至四而止過此則君位矣王爻王也
 或謂周公作爻辭者於是知其指文王也四以陰居陰
 雖勢已近君而其德柔正小心謹畏无失臣節象我先
 君又王三分有二侯度益謀推祭境內之山川止矣終
 不敢越分而修禮祀者也此臣道之至純者吉又何咎
 鄭康成解升卦義云木生地中曰長而上猶聖人在諸
 侯之中明德曰益高大也故謂之升正合此爻之義岐
 山在周有雍州境南坤西南象升卦惟二四兩爻不言
 升者二應五四承五趨逼上之極也又按儀禮云祭山
 丘陵升風云祭山曰展勝不言升此山在陵云升者升
 即展勝也然則享于岐山自不待
 以升言耳爻象有百里主宅象

所疑 阻哉

象傳曰王用亨于岐山順事也

謂坤為順文王之位也于五矣三分天下

其二已歸心矣而文王惟祭其境內之山川以柔順為事六與四皆陰柔順象也

䷗ 六五貞吉升階

變坎為井的象震變離六五下應九二即象言剛中而應者貞字宜

自為句程子云五以下有剛中之應故能居尊位而吉然實本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞則則信

賢不為任賢不終安能吉也曰升階者主九二言坤為土三陽重如地之自下而高有階象二之升至五如升

階然此人君升進賢臣與共天位之象也非六五之貞信乎二所以至此與為之宅極當之一說與東南坤西

南二五相應有賓階階之義亦通義以升階作踐作于理未安若天子之位可以漸進得元為居攝勳進者

嗚矢乎變則失應

象傳曰貞吉升階大得志也

大指九二剛柔而言二得五之應故大達其故

升之志即象傳所謂有慶志行者也

䷗ 上六冥升利于不息之貞

變艮為巖冥與冥豫之間陰畫各指升至此猶升而不已也曰冥升夫人自

生以往雖非富死之年日任以往雖非富止之年而乃

永生不已往理而保身求任不已往道而保位雖鳴漏

盡而後行不休罪人也所謂知足不辱知止不殆者何

哉期足而後知是必凡足時期止而後知止必无止日

无非可足可止是編知是知止反是則冥升道矣升

至上六升將安之亦推施于不息之正者則可求之有

道得之有命求在外者此不思之不正者也求則得之

舍則失之求在內者此不思之正者也一息尚存此志

不容少懈乎求也其止雖然謂處世或冥升而學道乃

利不思之貞可乎道味愈深世味愈淺相為用者也道味愈深則不驚惑而為推若食息起居自无也異異之即思境非常道也蓋日天下有好道者而後知足知止稱焉有輕生者而後養生稱焉有重生者而後无生稱焉聖人則大常而已冥升无所往矣无所往必不思之貞而後可不思之貞常道也戒其冥升而欲以利不思之貞聖言之妙于引觀若此變艮為止升而如止亦无冥升之謂矣

象傳曰冥升在上消不富也

消不富謂柔畫剛為息柔為消剛實為富柔畫

為不富所謂冥升在上蓋以柔畫之消而不富者在

上也此冥升也以之求道則可以之從欲則不可以

之從欲則論于昏暗忘反之歸以之求道則實有清

在日來之妙象義云冥升不顯惟德之義也夫素富

有本身而退直無元聲无臭者合德故曰消不富大

業至此而虛其先為盛也其終為不富一也此意甚

好揚敬仲云冥升正道不息思久蒙以養正乃作聖

之功孔子既曰發憤忘食可謂不息矣而又曰吾有

知于幾无知也然則孔子之不息未嘗有知知則動

於思慮動於思慮則息矣非進德也又曰忠信所以

進德也忠信非思慮如斯而已矣如斯而已何思何

慮思慮一作即有穿鑿即失忠信文王不誠不知順

帝之則者冥升之貞也顏子三月不違者冥升之貞

也其餘月至者一月之冥升也日至者一月之冥升

也自一日一月三月之外不能无違者意微動故也

未精未熟故也熟則意不復作如孔子之攝攝矣象

口消不富者消則虛不富者不實也不實而虛者非

意之也人心无體无體則何所有未始不虛也意動

故不虛此虛明无體本无進退因故習積久故蒙養

以漸消其習氣其間有惰者故以不惰者為不息非

思亦非為有思有為皆思皆惰孔子止以相子為好

學餘月至日至者亦不與罪其情也故曰知及之仁

不能守之艱得之心
夫之不息之自仁也

第九對

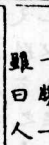
雜卦傳曰井通而困相遇也

井居其所而人即之困
欲行而遇剛揆也以通
與遇為反對則遇為相就而不通之象
見吾道通塞之機蓋嘗論之井之為源
蓋而人不知其所以去之專受而地
至馬味色或殊故或高岸峻巔而井
十切不得泉夏則冽寒人入之投粟
溫溫融融雖涸凍而不冰通也人之
狀也而心或隔于九歲不可以通達
否其為為為為為為為為為為為為

相應沒井可通苟非其類同宜胡越
此廣而論之鏡錄無根而生感夜茶
氣攝也月望而蚌蛤實為陰月蚌而
窮銅山崩而洛鐘應礎石潤而大雨
人生羣龍見而聖人出鶴巢知風蟻
洞失而棟瓠鍾子期彈琴而魚沫中
高宗發夢而獲賢德志相及是恩相
應乎心故或有身在春所親在齊死
感往來也改者有日而所被改者不
者先吉也皆井通之理也人莫不飲
未必信伍負流于江長弘死歲其血
莫不飲其子之孝而孝未必愛故孝
物之情人倫之傳或則大則衰庶則
則觀合則離愛則離多智則謀不肖
必乎存乎道而已嘗酒薄而即那國
映非有台備之道而禍從之時命通

我洽譽慶陳侯說之楚合諸侯陳侯
往楚王惡其醜以陳侯為侮已也而
宜遇而遇者必廢陳侯是已此亦因
凡物之理惟祥風和氣無所不宜善
一勝之不勝氣與氣相併遺之必凶
雖曰人事謂非天道不可也謝君直
困為塞井為通困則井中无水井則
未濟井有既濟困塞而井通明矣胡
命也井有水性也知困之義則知安
知蓋性易性命之書而明且切者莫
若也鄒汝雅云下經坎始合震艮為
為困合于巽為井也困而身則貞人
為德之辨元蹇已井靜以居所動而
何辭之足言哉大傳三陳九卦云可
夫 馬深

困卦

困 兌上 兌下
困 亨 貞 大人 吉 有言不信 困 說文云故
履故其木久而困弊也吳幼清云此
名之曰困困窮悴也字象木在口中
之一則為初三二未所掩四五二則
嚴塞其前後元鍊通達故為困錢國
體兌為止水之體流水在止水之下
為雨潤之體兌為欲飲之體雨澤當
窮不忠胡氏云天地之氣鍊西而北
坎上為節自北而西則其勢逆坎下
知化之言節于觀社鶴鳴亦是此意
體未有抑而不伸者然非貞弗能故
无咎貞正而困也困守其陽剛之德
二五為陽為大 二五為人位 二五

困 亨 貞 大人 吉 有言不信 困 說文云故
履故其木久而困弊也吳幼清云此
名之曰困困窮悴也字象木在口中
之一則為初三二未所掩四五二則
嚴塞其前後元鍊通達故為困錢國
體兌為止水之體流水在止水之下
為雨潤之體兌為欲飲之體雨澤當
窮不忠胡氏云天地之氣鍊西而北
坎上為節自北而西則其勢逆坎下
知化之言節于觀社鶴鳴亦是此意
體未有抑而不伸者然非貞弗能故
无咎貞正而困也困守其陽剛之德
二五為陽為大 二五為人位 二五

必將以同德相與故能不終于困跡雖困而道則亨吉
又何嘗不困因困而愈其所守則不惟無以獲吉而困
且不免矣有言不信戒之也有言指上六為口舌上
元之主畫也故以言屬之二五之交方深則剛不終為
未掩矣然小人陰陽此弄之計元時而已其或有未與
我言而欲觀我于困者則未可遽信以為實狀如上六
所謂曰動悔者是也亦惟是守正不渝沉潛以俟之耳
矣自三至上大象坎四五二心在中北九五不信之象
也下卦坎兌相連此九二不信之象
也六之皆變為山天食坎上兌下為節

序卦傳曰升而不已必困故受之以困

有大任者必

任者必家大志而震大詭觀大勞集大貴也莫怪哉
據故故過休丘丈人休丘丈人口復聞之有三利必
有三害子知之乎爵高者人妬之官大者主惡之祿
厚者怨歸之據故故曰吾爵益高吾志益下吾官益

大吾心益小吾體益厚吾施益博可以免了患乎
丘丈人曰善哉言子克濟其猶病諸休丘丈人之所
稱病蓋料理勢之終不能也則不若順而止之觀象
也應順既老猶被中上馬以示可用致困郭開之口
馬親老矣據雖傾粉自請為將卒有壺頌之危郭子
讓與名已滿入下年八十餘猶為節度元帥不亦遠
身免為德深而嚴此
皆升而不已者也

象傳曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君

子乎貞大人吉以剛中也

以名困者坎一陽而二陰之中元一陰最二陽之上
卦中剛又盛為柔所掩天故名困象傳下曰柔揜剛
而但曰剛揜者何也元所歸附故以剛自揜為辭蓋
卦為君子說也然困其何以能亨以二體言則

險而外能說此其中必有不為困困者在矣所如良
止其所之所則二五之剛中是也剛則不境而折于
困中則不躁而重其困此非君子不能大人即君子
也陽爻之通稱不失其所謂貞也吉即亨也有言
不信則小人之以口為尚而欲愚弄我者乃窮于元
所售適所以自困也聖人作易教人於凡逆境必求
所以處之之法使專論其困而元以通之是徒
知其疾而不能用藥也如是則亦安用易為哉

象傳曰澤无水困君子以致命遂志

皆以坎名也

而莫若困甚者坎在內也坎在內欲動如屯止如蹇
不可得也解與渙坎亦在內然得雷而動得風而散
水在澤下則涸之象也故名困君子不得其時猶澤
之无水也致命非見危授命之謂致猶委也人不信
其命則死生禍福皆為百端居貞之志何以自遂今
一委之命則志在我我自擇之天亦不得而我制也

不以命蔽志者夫且能以志立命致
命有坎陷之象遂志有兌說之象

繫辭下傳曰困德之辨也

窮然後見君子人以此辨

又曰困窮而通

困而不失其所故亨又曰困以寡怨

初六臀困于株木

陸德明作木音張一反

入于幽谷三歲不

覲變兌為重兌卦名困以剛為柔所困也然以柔揜剛
非理之正長惡不悛將自及也柔亦自此困美故六
爻別言之柔之用也以犯剛為忌以退守為安剛之困
也以動躁為戒以靜俟為福蓋陰因其宜也陽因其變
也而株木為高企車亦疑其詞低昂則聖人扶抑之意
也人之體行則趾為下坐則臀為下初六居困體之下
故曰臀困趾云木入土曰根在上上曰株按株从木从
朱宗焉二一在下下為木在上上為木在木中為木

之為物舍陽于內而方之火所自攝也今借為丹朱之
來以此推之則棟乃木身也棟又無枝無葉之緝當指
二言坎于木為堅多其聲即見鳴于棟木也聲既聞則
葉故葉棟木而不慮其聲即見鳴于棟木也聲既聞則
不能行矣然且卦復之益速暗妄動于是舉身入曲
谷之中至三歲之久而人猶不得而見之是其先木欲
困君子究夫其所據而欲以自困可哉已坎為陷為隱
伏初坎宮也入地下之位為幽坎水下注為谷卦惟初
四有應然困陰爻皆掩則者故九相隱之氣自初至四
歷三爻故稱三歲自二至四互離初在卦外故稱不親
象傳曰入于幽谷幽不明也言幽者不明之辭也離
陰柔處用之厥居暗之
甚入于幽谷用其所耳

九二困于酒食朱紱 鄭玄本
方來利用亨 許而祀

征凶无咎 變坤為年互離解變長凡易言酒者皆坎也
言食者皆兌也故朱濟與坎皆言酒需中爻
兌無言酒食也二方受掩姑以酒食優游自泰處之泰
然不知所涉但見其困于酒食而已所謂困而不失其
所也又鄭康成云二據初辰在未未上值天厨酒食象
其詳故稱也最勝之暇以筆為之古作市邊作市亦作
故鄭玄詩箋云是服謂之帶也服謂之緝朱紱指五赤
故指二說又云天子未帝謂定帝詩曰未帝斯望若
故也以是知其指五也又曰赤帝三百臣故也以是知
其指二也引九二期時九五之通用而言則曰未成方
來自九五惟木九二之方困而言則曰困于亦成五所
以故朱紱象者自二至五皆離為朱又為市有紱朱了
章之象九五中正陽明之君必乘九二中正陽明之臣
朱紱方來言九五行且來于二二但當家食養祀以侯
命而已不必干道以取困也征則為變其所守不能相
時而動既自陷于幽而降志隨節之咎亦何以自免乎

中國古今 古周易訂詁 卷三十一

坎隱伏有人鬼象故言化二五俱以祀言者明此困于
人或幽可感于神耳韓子云惟承於時乃與天通蓋困
之道也變革利
用倫亦其象

象傳曰困于酒食中有慶也 得中應五君臣同德終
能有為而濟困故曰有慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 變
為大過互離變乾約象其爻乾三以陰體而承乘皆
陽小人而志或者也連通乎日時如巖石連通乎二時
如坐刺困之甚也然其犯剛之志猶未已也有得而進
元爻而求上六已將征矣而猶欲合之為助其既與應
故曰入于其宮不見其妻也凶孰大焉石指四兌為剛
有石象或謂三以掩二不掩四者此迂說也卦之以陰

陷陽者惟坎木卦政以下卦坎自三至上尚坎兩次相
重故為困且三陰之中惟三爻之辭其凶特甚以此知
其不特掩二無揜四也蒺藜指二坎為叢棘而木多心
故有蒺藜象坎為宮互巽為入故有入其宮之象三陽
位上陰位三坎男上兌女上似三之妻也然實兩柔不
相應三雖有離日能視而上處離宮之外隔絕不得見
故有不見其妻之象合下三爻觀初六在坎下故為入
于幽谷中初六之入于坎宮也九二在坎中故為困于
酒食中當五之需于酒食也六三在困上進則困于九
四之石退則據于九二之蒺藜即坎三所謂來之坎坎
者也變巽為大過之棺柩真所謂死期將至者矣左傳
襄公二十五年庶行欲娶棠姜蓋之過困之大過史皆
曰吉示陳文子文子曰夫從風風墮不可娶也且其
隸曰困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮
不見其妻凶無所歸也杜預注云坎中男曰夫
變其曰從風風墮物皆變而墮故妻不可娶

變其曰從風風墮物皆變而墮故妻不可娶

古周易訂詁 卷三十一 一一三

象傳曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥

也曰乘剛則知蒺藜之謂二至知蒺藜之為二則知石之謂四不言困于石者坎二陰之意正在掩二以掩四非三初心故不言困于石也

繫辭下傳曰易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

九四來徐徐 子夏傳作泰泰程子玄本同云 困于

金車 古本一 各有終 變坎為重坎互體變象約象與

東來徐徐者四來于初也所以徐徐者以困于金車故也五與高連連為不果故徐徐金車指二此為與九二得乾金中畫故曰金車初六雖四之配而實揜九二者四欲應初而二阻之四與二同德見初之以柔揜剛也故進遲吾行而不果于應新編之象也然上比于五志合道則必能相與有以應初為成中爻變長止有困于金車之象對九切反言之曰有款變代行有尚故可必其有也

象傳曰來徐徐志在下也雖不當位有與也 志在下

初也初此揜陽而四不幸與之為應則四之所處亦不當位矣然五為近比則四之可與者固自有在去柔而就剛惟九四自央之耳

九五剝 前代王肅陸 剝 前代王陸 本代說文云斷也即五云

剝則吉為 困于赤紱乃徐有說 悅音利用祭 古本一 祀震

為解約象與變坎九五以陽剛中五之德居大君之位係極困之權下與九二同德相應應其為初三陰柔所揜故用剝則之刑以加之變震有用成武象剝則之象甚奇剝則則則長為鼻九二下連初六則少良下一畫是剝初之鼻也義是日則震為足九二上連六三則少震上一畫是震三之足也小德大誠德之不欲使其揜

連君子耳然而初三之陷陽善巧其勢猶未可卓也則九五之困亦已甚矣亦被指九二也按禮再命亦賦則上亦被象也楊敬仲云朱色含赤也發困于赤紱者言

為九二而困也乃徐徐者來徐徐之徐即九四也有說者四說也兌為說五唯勤于拯二如此四亦陽德既不果于應初徐徐而行亦說五而上比之以拯二也三陽同心共濟在二既得脫于險難而五亦得釋其焦勞斯時

也利用祭祀將天神地祇亦陰祐之寬心以懷百福之來集而已兌為巫故言祭祀變震主也象身祀人臣所以祀宗廟祭祀天子所以禮百神君臣異辭也困之時利于祭而不可求速效享祀祭祀亦皆此意困本則皆利于祭享

象傳曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭

祀受福也 志未得者以下坎二陰猶在也四之來徐居上卦之中是其中也與九二陽剛相應是其直也君臣同德則受福可知故利用祭祀爻於二五不言吉象傳於二云有慶於五云受福即長大人吉之旨也

上六困于葛藟 古本又 于說 說文作剝 說文作

安也 曰動悔有悔征吉 變乾為訟 訟于時云柔而幸
 未作 乾曰動悔有悔征吉 變乾為訟 訟于時云柔而幸
 雖乘者 乾五之謂 乾五之上 與三應 三四五體 俱為高
 木上以 柔燥 乾五之上 與三應 三四五體 俱為高
 五具上 柔燥 乾五之上 與三應 三四五體 俱為高
 通而陰 柔燥 乾五之上 與三應 三四五體 俱為高
 乃小人之 善為媚悅 以取高位 若而猶 藉實類不能
 自剛是 困于 善為媚悅 以取高位 若而猶 藉實類不能
 心上六 柔燥 乾五之上 與三應 三四五體 俱為高
 言困至此 而上六 亦有悔心 之謂矣 曰若先口之言也
 其言若 曰向我不 宜掩則 故困今 當動而 改悔然 使言
 之而已 然非其 衷心 亦當實 見之行 也象所 謂有言 而
 不可信 若也 如是而 欲望其 免于 有悔其 將能于 惟
 欲行 避而去 之變其 所為掩 則若以 避防則 吉曰動 悔
 若言之 虛故有 悔征者 行之實 故吉以 是知 傷剛之不
 然于困 而悔陽 者之使 自取咎 也故困 者小人之 所為
 困君子 无困也 語曰 聖人无 危地 其然哉 鄭氏則 中云
 困有不可 動九二 是也 故征五 有不可 不動上 六是也
 故征吉 變乾
 乾行 健征象
 象傳曰 困于葛藟 未當也 動悔有悔 吉行也 困于葛
 之上而 揜于剛 所處未 當也 徒言 動悔終 不免于 有
 悔欲求 效吉之 道惟在 于征行 也行者 柔變剛 之謂
 變剛則 不揜剛 矣卦以 三柔揜 三剛為 義然則 為柔
 揜者皆 吉而柔 揜剛者 凶特甚 則揜人 祇自揜 也云
 兩

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙

井贏 蜀才本 其瓶函 井古文作 井許慎云 八家一井象
 巽漢卦 也為卦 巽下坎 上坎水 也巽之 象則木 也巽之
 義則入 也巽木 下入而 取坎水 至上 坎井之 象故為 井
 古者黃 帝創百 物始作 井又推 井韓形 以畫 野四方 九
 百而為 井八家 曰井四 井為邑 改邑不 改井若 邑或
 時而改 井則无 所事改 也井水 理地 賦古者 立邑必 有
 水泉所 在不得 水泉難 以立邑 則當改 邑以就 之也井
 此一陽 在中 東象也 二陰在 外為 陰陽之 象也上 井
 坤來坤 為邑坎 為井變 坤為坎 改邑不 改井之 象也
 无得者 不為汲 者喪而 竭不為 汲者得 而盈井 之德也
 井所以 无喪无 得者以 其剛中 也天一 之水為 坎坎流
 則失其 貞能保 其貞者 惟井也 冬溫而 夏涼不 變于寒
 暑不利 于風雨 霜露惟 其剛中 而能保 其貞已 往來井
 井者合 六畫取 象上謂 往下謂 來則往 五而上 體函坎
 則井水 之至上 者柔來 初而自 四至初 肖坎則 井水之
 在下者 是上下 皆井也 汔至亦 未繙井 者申言 上體之
 井也汔 幾也近 也汔至 者水幾 至上而 未出井 也謂水
 至坎中 畫未至 坎上畫 則汔未 出井口 亦與未 繙繙于
 井者同 耳繙繙 西人謂 之繙汔 水索也 井道以 已出為
 功故井 卦至上 六而始 元吉也 卦有異 巽為繩 繙繙象
 其瓶函 者申言 自四至 初肖坎 之井也 巽為瓶 故也瓶 汔
 瓶以瓦 為之二 三為在 下之井 水自二 至四肖 離外堅
 中虛為 瓶瓶象 二三之 水已實 在汲井 之瓶而 下一畫
 偶指瓶 底傷損 而水下 漏則終 不能貯 水矣故 函即九
 二之變 故函是 也又互 體兌為 毀折亦 巽象此 兩句反
 言之見 人當盡 汲之功 以得往 來井井 之利
 也六爻 皆變為 火雷噬 嗑具上 坎下為 洪
 序卦傳 曰困乎 上者必 反下故 受之以 井 孔子 厄于
 陳蔡之 間
 路弟子 曰居不 幽則思 不遠身 不約則 智不廣 三折
 肱而成 良醫人 若不困 不成王 列士不 困不成 行湯

困于夏臺文王困于羑里泰陽困于殷齊恒困于長
 句句此困于會稽晉文困于驪氏夫困之為道從其
 之及境境之及寒也唯賢者獨知而難言也易曰困
 窮自大人吉无咎有言不信聖人所與人難信也陳
 蔡之間吾與二三子屬知其非遂請勸志之始子按
 此所解有言不信與愚異而古則可味愚為之廣其
 說曰夫事有萬世人而非其至者求其至必反于屬
 而後可而屬又為人之所棄此渾街之所難也事之
 至高者不在賢人而在愚人不在此愚人之口而在愚
 人之身愚人不龍言而龍身此事之精者也故神困
 于上而反于下必庸言之信行困于上
 而反于下必庸行之謹井德之地也

象傳曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改
 井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是

以凶也 巽入也 於五時為木非木其水下則水不上
 出故曰巽乎水而上水井非木其火中則火不
 龍曰薄故曰以火張火易井張水夫之大用也或故
 吉无繙象所云龍覺昏及龍故未子不取與木象按
 即變或云其木結伴也言結伴引故下入象口及水
 而出井之象也揚日勝謂此方井割如此三聖皆此
 人取象繫辭必據其物以結伴引故正莊子所謂繫
 木為橋彼重前輕挈水若抽若井養而不窮歟夫井
 德愈深愈生故其給養于人无有窮已也此句已无
 喪无得往來井井之義改邑不改井乃以剛中者坤
 之已變為坎之井以剛居坤卦之中指九五言也
 剛中者象在中也井以不變為德故繫辭曰井德之
 地也雖使汲水幾至井上然未出乎井亦與未繙井
 同井以養用為功水出乃為月未月則何功也既所
 以上水而致用也既此其說
 則及之日發其井以水也

象傳曰木上有水井君子以勞民勸相 木承水而上
 而出井之象井有養道君子觀之勞來其民各盡乃
 力坎為勞卦如使民鑿井而飲之頌勸勉其民使相
 佐助其為申命如使
 民同井相養之類

繫辭下傳曰井德之地也 天下有九根之水其出易
 地地雖乃水有木者李氏謂井泉之水喻血脈川流
 之水喻湯是性之潤泉而時出誠象之美此井所以
 為德之
 也也 又曰井居其所而遷 老子云既以為人已愈
 此之 又曰井以辨義 義者心之制事之宜也資之既
 謂 井然有 辨矣 深則左右連源一往一來自井

初六井泥不食舊井无禽 變乾為需井與鼎皆物
 剛為陰陰柔為土初六陰柔在水之下為泥故不可食
 凡言食者皆先口也二三四五互兌在初之外不食象也
 又與為與亦不可食之象也王輔嗣云最在井底上又
 无應泥帶澤故口井泥不食也井泥而不可食則是
 久井不見深治者也久井不見深治者所不饗而况人
 乎按非南于八方風至浚井取新泉四時皆眼之管子
 謂浚改大村井易水古人蓋以未浚未易水之井皆稱
 舊矣凡井在卑地者禽鳥或食其水杜詩鷓鴣窺淺井
 是也泥而不可食不但為人所棄雖禽鳥亦不下顧理
 蓋有之自初至四皆小過有禽象以九應坎无禽或云
 凡易言禽者皆坎也故師六五變坎應坎曰田有禽比
 九五體坎曰失前禽恒六象首坎此卦上體坎但二卦
 下體皆巽巽入禽鳥飛之物安肯深入乎故皆曰无
 禽亦連一說此方謂浚之抽為禽所以運嗜及水者

井既廢井體僅供廢矣未可
深信變乾為膏所以致養

象傳曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

畫之下井之上出者為可食之水其在下者為不可
食之泥也舍不用也時所不用非此人不可禽焉亦
不來

九二井不射
射費

散漏
井之為道以下給上者也而無應于上天下其下

山下有井必因谷所生亦谷之象也射者射也猶言
注也互變坎為弓射之象也初其為魚射之象也坤惟

云射小魚即今之射也此魚飛行以沫如星以相即也
謂之射以相射也謂之射井魚不識巨海射其井魚之

象也下陰又有所水下漏之象也又其體覆亦自有
散漏之象象所謂覆其性者此也其下也火也變坎為

象傳曰井谷射射无與也

在下而上无應是以下比而射射若上有與之者
則當及引而上或井之切矣一說无與非无應之謂
二之上无陰不能相與以成井亦通於子與云在井
而射者在費而散漏皆无與之故也奪謂人才生世
自非果於暴棄甘於下流之歸若皆可與為善苟傷
則之莫資貨之美者皆可以進德長祿上无應與而

為之誘振汲引者故上
過之難下達之易也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

變坎為重坎互體兌變震約象離變艮九三處下卦之
上與初六井泥之時得位而有應于上非九二射射之
象但井以上出為用猶在井體故雖渫治未為人所以
也果不渫引之謂也其為聚解深之象也卦中惟三與

五應之上下六言所謂知已與與與與與與與與與與
心惻象也可用汲者雖以汲水言其實即汲引之汲上
六應三而比五乃井收勿幕之相故欲以長汲三使
三見知于五也三四互體離為明賢者為明王所知則
得大行其道君民上下无不並受其福猶井之為人
食而有益于人也必曰王明者賢者在下聞然而不自

露非過明王孰能加以持遠之知而天下咸被其澤哉
蓋聖人之屬望深矣變坎上下皆坎有往來井井養而
不窮

象傳曰井渫不食行惻也求王明受福也

惻以明上六之惻非為私應也譬奇寶橫道而不收
則行道之人皆歎息之美况在上而為應者能不惻
然此好賢之公心也求王明之求即又所云可用汲
者乃上六及引之以求王之汲非九三自求也然亦
以並受其福故求王明不然何皇皇若是哉揚廷秀
云可食者泉也不食者人也井何惻焉人之行者惻
之非為井惻也為有才德之君子不見用于上者惻
也非一用一邑受其福君子一用天下受其福有美
井无善及則如元井有賢者元明王則如元賢仲尼
曰明王不與天下孰能宗子故微明揚之克帝則大

奔雷澤之漁父曉明甘之
高宗則傳說巖野之香泉

䷗ 六四井甃无咎

變兌為大過互體兌變乾約象巖
變乾巖子瞻云陽為動為實陰為

靜為虛泉者所以為井也動也實也井者泉之所寄也
靜也虛也故三陽為泉三陰為井初六最下故曰泥上
六最上故曰收六四居其間而不失正故曰甃甃以甃
甃井馬季長云為甃下連上也自三至五體離四為
坤土之中畫以離火燒坤土見甃之象居得其位如井
之四旁甃如充甃故曰井甃甃則井旁之上不崩頽而
井中之水不污壞矣故无咎變兌
為食井甃深則水於是可食也

象傳曰井甃无咎修井也

无咎非謂甃也謂夫甃之
者也故釋之以修井修甃之

物也丘行可云三在內卦深井內以致其深四在外
卦甃井外以禦其污蓋不深則污者不潔不甃則深

者易汚此君子內
外交相養之道也

䷗ 九五井冽寒泉食

變坤為升約象離變震利甘潔
也五變坤為甘以陽居陽為潔

坎正北方為寒刀水之正性甘潔而又寒冷五之中正
其此數美也諸坎皆言水此獨云泉者蓋直指本體言
五為坎主故曰原泉居兌口之上食泉當三之井深初
泥已浚二漏已修可以食矣然尚居兌下浚之不及不
若五得坎正體而浮溢于甃上日為人汲也五于井道
為至善顯不言吉者以未上出井口此象辭所明況至
亦未端井者蓋井必至上而後成功也或云不言吉利
者最有深意聖學盡人盡物只是盡性功利不足言也
意思重在寒泉寒泉其本真食其餘事耳此意
自好變坤為物之所致養也泉而食乃克致養

象傳曰寒泉之食中正也

必言寒泉者清而冷者水
之本性過物則便而溫

䷗ 上六井收

變兌為大過互體兌變乾約象巖
變乾巖子瞻云陽為動為實陰為

故言寒泉以表潔也巖子瞻云其正與九三一也所
以食者中也揚敬仲云寒泉冽然无喪无得寂然不
動也食者及物也中正之道自不動自有
及物之功非索之外者人心之所自有也
為井口水至井口在瓶之水也故曰井收收汲瓶之出
以瓶虛收瓶也坎為車懸異繩為儲收象畫偶在井上
有瓶虛雙柱對立之象變為剛而動有收瓶之象華蓋
實也說文華在上口華覆食象亦曰華勿者禁止之也
勿華者欲人人可汲其功用偶畫開而不塞井口不
藏實之象有孚謂其出有源而不窮也上六比五而應
三而又體坎中實皆有孚象象所謂无喪无得往來井
井者也惟其不損其有不私其利故五之列三之深皆
得及物而井道成矣此乃所謂井養而不窮也井以上
出為功故上之德為首而吉他井之終為拙為變唯井

與鼎終乃為成功焦弱侯云觀王明並受其福之語此
非獨為井論者上六居九五之上大臣師保之地也臣
道之行與不行君澤之布與不布皆繫其人世有君欲
用賢賢欲上進而不能進者大臣壘而蔽之也聖人勿
舉之成其為虛遠矣變異為行權德乎天下而可與權
故能養天下而不窮此井與相繼所以居十三卦之終
也合六爻觀之子瞻以三陽為泉三陰為井蓋陽實陰
虛初曰泥四曰甃上曰收非井象乎二曰射三曰深五

曰列非泉象乎以井序而言則初之泥方掘之井也四
之甃已修之井也上之收則出汲之井矣二之射始道
之泉也三之深已深之泉也五之冽則可食之泉矣又
以二爻為一則則初二皆在井下不見于用故初為泥
而二為谷三四皆在井中將見于用故三為深而四為
甃五上皆在井上而已見于用矣故五言食而上言收
也以人事擬之初二如巢許三四
如北丘五上則免齊伊周之徒已

象傳曰元吉在大成也大指三五之陽剛而吉上六龍及之至上故其陽剛
 濟物之功得以成也蘇君為云坎者水也江漢運湖
 水之流也深泉流流水之源也極其流則注大壑而
 不知其津正窮盡也而莫知其止息過其源則清之
 不濁注之不盈此川上之飲有本之極聖人所為咨
 嗟而徘徊也試觀人之一心淵然其未波澄然而不
 淨澄然其畢然生乎其息可已茲其入性之真
 體千古之明原子自久遠流之上望洋而失狂瀾之
 衝石而不動一開泥沙泉之而濁世味一動則
 決積之而汚使群之相引則激焉而為天地間之不力
 則至焉而氣於清者相引則激焉而為天地間之不力
 人矣古之君子其聞都以存誠已如井之兌而恐其
 清也其日新而又新也如九河之極必及泉而後已
 也其利焉而食也吾之性不加盈也其深焉而不食
 也吾之性不加損也此為履之事功願子之隨卷矣

第十對

流其而期一也至子井收勿舉則與天俱生與地
 供成民九此物九夫北而大和之象在子雷聞矣
 今之論道大或者莫不曰居廣成周之世吾觀詩
 書所記周禮所述克明慎徽罔辟雖本如此其深
 也六府三事相為維持八政八則相為經緯法如此
 其密也穀食群食時履規成幽風無逸日進論思慮
 如此其周也年俸之化適于荒服豐歲咸若之休暨
 于草木鳥獸澤如此其溥也而孰知執中建柱以登
 其源元氣亦保以通其流其所謂有孚元吉者固其
 性之淵泉使然哉當上世之君與民為生中世之君
 聽民之自為生末世之君民元以自為生豈法制其
 耶則本心之生生其也至子已不生使民元以為
 生而貪泉毒泉之禍適於天下
 夫吾安得并覽并深者而見之

革 ䷰

雜卦傳曰革去故也鼎取新也革火金相克故為去
 取新已日乃革則去故之事顯出否則取新之事
 也下經離始合與兌為家人為睽易置之為革為巽
 火過澤而革其性異耶大其木而巽其性同耶惟性
 同故家人與巽皆以著其合惟性異故睽與革皆以
 遠

革已日乃孚元亨利貞悔亡革說文云獸皮治去其毛
 三十三年為一世而道更也故革為改舊之義為卦
 兌上離下兌為金離為火火鼓鑄而金從革以火革金

也舊說皆謂水激火火激水則至子相元恐非革之作
 用也兌為水則其冒坎之名也巳日即六二所謂巳
 日也乃孚即九三九四九五所謂有孚也悔亡即九四
 所謂悔亡也所以云巳日者以易卦納甲推之離納巳
 說見蠱象下離又為日六二離之主爻也天有十日甲
 至戊為前五日巳至癸為後五日變革天下之事不當
 輕進乃能孚信于人故以十日為半革于未及中半之
 前不若革於巳過中半之後則元輕進之失一說十日
 歷已而與庚革也自庚至巳十日決矣巳日決日也革
 不即乎決日乃孚乃難辭也一說金曰從革於干為庚
 兌之行也過離而革先庚一日為巳居金之間當其時
 矣一說戊巳屬土而已則陰土也文王圖離兌中間
 乃坤土凡離火燒兌金斷裂者惟土可保續故月合于
 金大之間置一中央土氣以離兌皆陰故但來陰土也
 理皆可通然似于六二未切所以云孚者以積象言目
 二至上尚坎三四五中實坎有孚象也入玉者與天下

史始以不安動之心行不得已之事非分處于乾不可
 推不來便于一已而期公于天下則其道大通不期使
 于一時而期守于百世則其道至固夫此後事復之也
 悔可也所以云九五利貞者中五之四五相就故謂乾
 四德也六爻惟九五最善而象獨倍九四言者下三爻
 方欲革故而為新故有離重而象獨倍九四言者下三爻
 皆已革而為新矣九四當上下卦之交正改命之時故
 悔三獨於九四見之即象傳所謂三革而當其悔乃上者
 也乾九四曰乾道乃革義同象傳所謂三革而當其悔乃上者
 言之精若此泰子大云元亨利貞乾道也隨者隨物革
 者改物物不可以向心隨故元亨利貞而得元者物不
 可以安心改故元亨利貞而得悔止六爻皆變為山水
 蒙離上兌
 下為坎

序卦傳曰井道不可不革故受之以革
張功丁云井道當道也革

者非革常道也革其地常者也使少考德法志引方
 懷云立休足井改水不至增疑故火改水即井道之
 也

彖傳曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已

日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔

乃已天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人

革之時大矣哉
夫坎水離火男女之道也其質根陰根陽其用相謀相違此道物之權似

咸忌而成其土思者也坎水以木主火火以金生水
 乃相息之道馬至革與火則不與革女也火亦女也
 二女同居元生息之理李于思云元非北方之正水
 陰之也元能以坎動之正火之陰也

陽畫限之而離火從下暎之此火能革澤水也故有
 溫泉而元寒火蘇子瞻云二女同居則膠所以不膠
 者兌欲下而遇離離欲上而遇兌膠欲相違而不能
 也既不相得又不相違則不能元相改改而不已必
 有一膠膠者斯革之美火能革金離革兌者也故曰
 革或云離中女元少女長少系序必反而之正革象
 也亦云心乃子已者十日中平之後待此時而復
 革則理厚而不輕遽故革而人信之內離為文明則
 見理必盡外元為說說則元嗚于人情而又猶乾之
 四德大亨則元所不通利貞則元所不正要皆因其
 宜革者革之以時斯故得其至富而其悔亡也悔者
 之所生生于變動者也革而當矣又何悔下經卦元
 亨利貞四德具惟革重革也明革以天耳推是革之
 道也自天地聖王莫不皆然春夏為陽蓋于離秋冬
 為陰起于元此天地革而四時成之象也六畫則五
 為大爻三畫則二為人爻二互相應順天應人之象

也湯武以之王者之興受命于天故易世謂之革命
 李氏云不可犯者聖人之常不可回者天人之交恆
 吾之常遇彼之變適然解于此心者理之融也聖人
 以天心所屬為從違以人心所屬為去就而以吾心
 之至理為的準不思斯民將予不可救藥而寧自冒
 其不可測知之勢德少愆乎吾身將大安乎天下樂
 未善乎一時將大聲乎後世君臣之分森乎千四百
 年之餘天人之際清乎六十七王之久榮之心壯之

理孰知言素契于順應之先幾如其善事晚觀安意
 史張一之不成亂危已懼而聖人本心始不表操于
 千古作易者懼之故以革之大者若之象聖人之壯
 其漸如此禮云湯武放桀武王伐紂時也革而當其可
 之謂時時之至聖人不欲先時之已至聖人不欲
 後時時之口革之時大矣哉時字與已日意正相調
 征順天應人革元二卦皆言之蓋相而應若此
 也革重事也而公以說道行之其義大矣

為但當以中國

六二己日乃革之征吉无咎

變乾為兌

此時乃變革之征也... 中正為文明之主上應剛陽之君...

象傳曰己日革之行有嘉也

行有嘉即征吉之謂也

九三征凶貞厲革言三就有孚

變震為隨

六爻至四始言改命... 必待已日乃可革之初則固守而不可動...

象傳曰革言三就又何之美

終之象

之矣猶言更何往也... 義當進革无所逃避時

九四悔亡有孚改命吉

變坎為離

近五位乃湯武之為諸侯時也... 以剛居柔不任其剛雖有為天下之志而不能元顧慮

象傳曰改命之吉信志也

信志解有孚即象傳革而

九五大人虎變未占有孚

變震為豐

下三爻故事未變之時也... 或言改或言變而皆不言革大人指九五九五剛中居

有子謂不之門也... 三四皆言有子也... 五者言有子也... 六者言有子也... 七者言有子也... 八者言有子也... 九者言有子也... 十者言有子也... 十一者言有子也... 十二者言有子也... 十三者言有子也... 十四者言有子也... 十五者言有子也... 十六者言有子也... 十七者言有子也... 十八者言有子也... 十九者言有子也... 二十者言有子也... 二十一者言有子也... 二十二者言有子也... 二十三者言有子也... 二十四者言有子也... 二十五者言有子也... 二十六者言有子也... 二十七者言有子也... 二十八者言有子也... 二十九者言有子也... 三十者言有子也... 三十一者言有子也... 三十二者言有子也... 三十三者言有子也... 三十四者言有子也... 三十五者言有子也... 三十六者言有子也... 三十七者言有子也... 三十八者言有子也... 三十九者言有子也... 四十者言有子也... 四十一者言有子也... 四十二者言有子也... 四十三者言有子也... 四十四者言有子也... 四十五者言有子也... 四十六者言有子也... 四十七者言有子也... 四十八者言有子也... 四十九者言有子也... 五十者言有子也... 五十一者言有子也... 五十二者言有子也... 五十三者言有子也... 五十四者言有子也... 五十五者言有子也... 五十六者言有子也... 五十七者言有子也... 五十八者言有子也... 五十九者言有子也... 六十者言有子也... 六十一者言有子也... 六十二者言有子也... 六十三者言有子也... 六十四者言有子也... 六十五者言有子也... 六十六者言有子也... 六十七者言有子也... 六十八者言有子也... 六十九者言有子也... 七十者言有子也... 七十一者言有子也... 七十二者言有子也... 七十三者言有子也... 七十四者言有子也... 七十五者言有子也... 七十六者言有子也... 七十七者言有子也... 七十八者言有子也... 七十九者言有子也... 八十者言有子也... 八十一者言有子也... 八十二者言有子也... 八十三者言有子也... 八十四者言有子也... 八十五者言有子也... 八十六者言有子也... 八十七者言有子也... 八十八者言有子也... 八十九者言有子也... 九十者言有子也... 九十一者言有子也... 九十二者言有子也... 九十三者言有子也... 九十四者言有子也... 九十五者言有子也... 九十六者言有子也... 九十七者言有子也... 九十八者言有子也... 九十九者言有子也... 一百者言有子也...

象傳曰大人虎變其文炳也

炳者如火日之光明也... 象以又炳解虎變可知

虎象

上六君子豹變小人革面征為居貞吉... 象與

外卦之上故為而止... 向之象斯時何求哉... 功成則事極事極則天為若復

有子謂不之門也... 仲虎云革非得已之事... 為之也夫使天下常治而無偏而不舉之處... 循馬與斯世相安于无事而何樂乎其為變也... 去久則弛俗久則偷如不鼓之軍不調之伍... 得醜成淫華而莫之救是以因其變而用其權... 與天下相史始若然也然變革之事重矣事出... 則後先易外權制于獨任則游漸易與慮不顧... 鳥喙之食計不便民則為治難之禁聖人蓋懼之也... 故明以審之寬以順之身負以通則有身改命而不... 黃牛而不其固時尚變通則有身改命而不... 言必三就而不厭其詳乎必已日而不求其速至於... 回周密之復非後制作一新而又炳文蔚之治舒徐以... 觀其成焉聖人之處始何其難而其今終何其久也蓋... 觀商周之際然後歎曰聖人之處深矣夫以遠國固安

象傳曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚者如草木之茂也... 順以從君則心革可知已

而辱言搖動羣小比周而頑民未變以後世之君當嚴... 刑以威之而監庶各諾及多方多士諸書示之以祖父... 莫之以明神懼之以要囚引之以迪簡至再至三汲汲... 乎其以言柔之聖人於變使之際其不忍嗚民心固若... 其也至於改居既真保厥既成聖人有改制之實而天... 下不知其變也豈有發微期會哉後世商君之革令行... 其也為莫大之悔矣嗟夫謀人國者寧安靜而無功... 以遠端哉

鼎元吉亨

鼎說文云三足兩耳和五味之寶器易卦鼎

今歲下作鼎乃米之破體故曰鼎折木也周禮亨人掌共
鼎以給水火之齊辨其體魚腊之醢醢無乃亨于鼎
鼎之為卦外金內木居下離火居上其體乾元乾元皆金
木火在外金在其內鼎鑊烹飪之家也鼎之為物端而
重執而固大而能容古人取之以象大寶之位故其卦
直曰元吉亨象傳備矣又辭惟上九言大吉元不列與
象相應蓋鼎至上九則鼎功之成也元吉即大吉也亨
即元不列也程子疑象傳止歸元亨而以吉字為美似
太泥六爻皆變為水雷
也其上離下為家人

序卦傳曰革物者莫若鼎故受之以鼎

程子云鼎之為用所以革

物也變體而為鼎易堅而為鼎水火不可同處也能
使相合為用而不相害是鼎革物也鼎所以次革也

象傳曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝

而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中

而應乎剛是以元亨 諸卦多以巽名如順井鼎皆以
象名故即鼎以示例聖人蓋外

不專取象惟義與象合則則象以名卦也非之下一
畫偶巽足之象二三四三畫亨鼎中實以卦體之

象五畫偶巽耳之象上一畫亨鼎中實以卦體之
體也以木巽火亨飪也七字為句巽火巽字最精巽

入也巽卦之法本欲火氣入物然火太燥不入大賢
愈不入故言巽其即文武火之謂也火之用惟燔與

烹燔下似燧然燧是象為巽其食也以巽水入于
鼎火之內在燧而燧之此言鼎之用也

過祭祀賓客二事祭祀則天神為大賓客則聖賢為
重故舉其重大則輕小可知享帝直言享養聖賢則
言大亨者享帝貴誠用積而已養聖賢則養珍罕體
富極其盛故亨上加大也李宏甫云夫頤口也何足
齒及而在聖人則養聖賢以享上帝苟不能大亨以養聖
賢則頤狀以享上帝上帝必不享矣然則聖賢之在
天地間豈細哉巽而耳目聰明者下卦巽上離為日
六五為鼎之耳中虛聰明之象孔仲過云聖人既能
遠聽不勞已之聰明則不為而成矣五為君位以柔
進而上行重柔字得上卦之中而下應九二之剛重
中子柔則謙卑和順德之基也中而應剛則虛心下
賢德之輔也有如是之德此所以天祐人歸保世滋
大也象辭所贊其大善而亨者以此大吉元不列又
屬上九而象傳以六五為元亨者五為外主舉鼎者

雖上九之純而非有六五之黃
耳則純元所施故以元亨贊焉

象傳曰木上有火鼎君子以正位凝命

以木入火則
火然木而木

上有火誠以成烹飪之用其象為鼎君子觀鼎之家
以正位凝命正者端莊鎮重之謂鼎擊之位命擊之

實鼎之範正然後可凝其所受之實君之位正然後
可凝其所受之命命亦取卦中互乾象革以改命鼎

以凝命蓋凝其已改之命也以鼎燔革所以示變革
之後當端重以守之其古微矣抑鼎為重器聖人之

所寶古者傳國以鼎猶後世之璽也尼義氏與神鼎
一視天地萬物而一之也黃帝作寶鼎三象三才也

為持九鼎象九州也武王克商遷九鼎于洛邑義士
猶或非之玉琮滿對楚子以為在德不在鼎則亦正

位凝命
之說也

☱ 初六鼎顛趾利出否

反 已 得妻以其子无咎

為大 有六爻皆巽也當其處者有其象故以初為趾顛利也

否也趾以足時趾何可顛以舊有否也故孔子曰鼎既新也

則趾向上以傾出之所謂中云古鼎中三足皆空所以

懷發先夕說鼎無澤沈存中云古鼎中三足皆空所以

容物者所謂也也鼎初之法官欲清在下體在上則易

則而不滿也升或則滿而中則中鼎初之則也始為

趾利出否經面否在下須也鼎而虛之二二滿之始為

趾有實今字既大包均趨如鼎不使美至與亦占人遺

意也沈之說得象處可補注鼎之缺四當卦始鼎未有

實則而滿之足顯居上口及居下故曰顛趾此合全象

而體巽說以初上巽四為趾顛之象不可也也得妻以

其子若正以倒象言之即前卦元上雖下也元為妻故

曰得妻三陽在下若妻所子有之子其在下顯即鼎實

也陽為男陰為女以在下皆陽故辨子妻本不宜居

上故其生子為獲故持之以得道所謂存心之義子以

子貴也趾本不宜向上以故寫惡幼行故不得顛趾

象傳以未得得之正此意也巽卦合六爻故象狗狗

或正應惟剛未已變乾為大有以元子貴大有之象

象傳曰鼎顛趾未得也利出否以從貴也 鼎趾也而

得則以否否豈謂得哉對否言否雖為巽新潔為

貴出否將以交實故曰以從貴也貴指三陽言也巽

☱ 九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

變良為妹互 于其中初五味蓋百珍且以饗帝且以養聖賢何初之

疾能即我我蓋未初又出否之後樂成事而言也吉孰

加焉鼎與井相似并以陽剛為泉鼎以陽剛為實井初

為泥二為泉而二視初則為淵初則為否二為實而二

視初則為疾皆陰惡之象也變良為山風 雖陽其如山何故為仇疾不能即之象

象傳曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也 夫鼎

熟之至于可食而後已苟有不善者在焉則善與不

善皆棄而並熟而善者棄矣及其未食而顛之以

出其不善則善者可全如特其有實則夫不善已行

之美故曰鼎有實慎所之也蓋慎之於初也初既顛

趾出否而後可置實于鼎中此慎所往之道也夫如

是則我仇之初如有疾其何能我即所以終无尤

耳 若此

☱ 九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

變 為未濟互體乾變離約象兌變坎鼎耳六五也五為鼎

主言于三何三與上敬應內卦未九三木之盛也外卦

大上九火之盛也兩皆通中未火迅烈鼎中騰沸并其

耳已革變為美然而不可舉故為鼎耳革之象凡物皆

行以足獨鼎之舉得在耳故行以耳耳既革故其行塞

雖有雉膏之珍不見食矣此人臣之有才德而通于眾

烈以日塞者也三以剛居剛承皆剛故有此象震為

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

象傳曰鼎耳革失其義也

宜今來大過則不知所以成之故耳革也上九象言則象師而字即象字之意

九四鼎折足覆公餗其形渥

特引此即句僅伏官司地氏重也其形渥也八珍之謂鼎之實也三為公位公餗公所食之餗也渥沾留之貌公餗既覆體為渥沾也鼎之重也子四其上則耳天受實必有餘量以為渥沾也加之不巳至與鼎平則足不勝任勢必至于折也初來有鼎實故鼎趾而出否曰已有鼎實故折足而覆餗又類與折其類則會其而謂折則鼎毀而耳受其至辱矣必折身耳可知也離為火火災山故其實亦成所覆餗之象

象傳曰覆公餗信如何也

不量其力必致凶災未驗而信之人必不信今果知也何

繫辭下傳曰子曰德薄而位尊知小而謀大力小而

任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不

勝其任也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五為上卦之主以燻居巽之上耳之象也黃坤土中色離得坤中黃故其色黃食非以上九而吉也者鼎之上所以燻其耳而使之若也上九一陽居五中六五之上所以燻其耳而使之若也上九一陽居五中六五之上所以燻其耳而使之若也

不相離鼎中有實非耳則鼎無賴舉非鉉則耳不自舉
陽剛師保之臣以佐之故其象如此
變則凡未進上行得中應剛之美

象傳曰鼎黃耳中以為實也

中以為實者九二居中而應乎剛正指此

上九鼎玉鉉大吉无不利

實以享帝養賢象之所謂元吉身雖純全卦而言而上九則卦之成也故又辭之美與象同夫鼎豈有二鉉哉而金玉異何玉不可以為鉉必金鉉而飾以玉也抑金者剛物玉者堅剛而有間在五則以已之柔視上之剛曰金玉在上則取虛則位柔又變柔為震震亦為玉故曰玉鉉一說離為火而上居之陽剛无應无亦同悅如

玉不實於火故為玉也亦通體剛履未能舉其任應不在一則履所不舉故大吉无不利上居師保之位以其柔而節君之剛以其剛而節君之柔所謂盛有一德克

享天心者也然能用鉉者上故鉉于五言之贊鉉固所以贊

五耳

象傳曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者言以陽居陰

玉之溫潤所以為玉鉉也凡烹飪之事以剛柔得節為功水火冬夏寒燠皆剛柔也周禮食醫曰凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時煎人曰齊共樂度以給水火之齊奇即節也易中節字皆謂度數之宜非以故省為節也馮元成云井之與鼎水火之用也水之貴通也火之貴節也收以上水通之也玉以鎮大節之也此二卦之上所以言元吉言大吉也

起陽四卦而為此為未濟也而與兌巽中爻其
 義何也下經雖以巽兌為主而與兌巽為奇益下
 經陰巽兌亦陰宜其居中也錄是而在與兌之左右
 者為豐旅為渙節一則以震兌為離而見其具馬三
 女全裝一則以巽兌為坎而見其具馬三男全裝是
 四主卦之互體也錄是而在豐旅之左者為漸歸妹
 在渙節之右者為中孚小過一則與震兌交一則
 與兌震交一則其體備矣是四主卦之錯體也若夫乾
 坤體全而用也中坎離體中而用也全前篇已備言
 之故乾坤為六十四卦之始坎離既未濟為上下經
 之終此又序卦
 始終之關鍵也

第十一對

禘卦傳曰震起也艮止也

震陽起于下艮陽止于上

艮止也萬物之所成然而成始也亦通即汝極云震
 艮下經主卦也震陽自下起易而觀為艮陽極上而
 止天之道情性之理動靜靜動一體之相有尼也煥
 如矣天用莫成于雷地形莫高于山雷天之陽必反
 本于下山地之剛故成位其上益實民主陽也人心
 危不恒動即能有止即動而之欲莫知所止其動也
 妄矣即止非其理惡動喜靜以心揅心妄摶強刺猶
 之故也列蛋黨心詎有止哉惟剛反以動統統于戒
 懼以敬德而嚴天德之本也剛極而止安安于靜正
 以敬止而事天德之成也戒慎震也于其所不觀而
 長視于无形恐懼震也于其所不聞而民聽于无聲
 動無動止非止敬德以為經學遠天之省括也迨之
 所由也夫

震卦傳曰

里不喪

卦內同也雷也震原三畫卦名一陽生于二

陰之下乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男

即初雷是也其象則為雷上二爻陰氣凝滯陽氣在內

臨結而不得出于其奮擊而為雷二震相重則其象為

二雷相踵而動故仍名為震震九四无長子義但以雷

言耳震者陽德之先陽氣從下以達上則陰氣閉而萬

物為之發生故亨人因雷震而恐懼修省一歸于理事

有震亨之義震來虩虩言雷聲而恐懼修省一歸于理事

卦之震自四而來初二雷相遇也易爻凡自下而上稱

往自下而上而初二雷相遇也易爻凡自下而上稱

恐懼今履卦无虩虩恐懼之文據馬季長解虩虩云恐

懼當為近之一云虩虩虎也然則虩虩二字乃連呼

虩虩之名于文理未順震為善鳴有笑言象也啞啞不欲

群解狀時然後言樂然後笑也非暢適之謂震驚百里

以九四言坤下畫變乾為震乾為君坤為主分乾之一

震在四又諸侯位也不喪也喪以六五言即初九之先

為長子而後主器者當其為長子時已聞海雷而恐懼

修省有號號啞啞之德矣故迨其承祧雖值震驚之臨

卒持以鎮定而能不失其所主之器若舜之烈風雷雨

非逆者其大過人遠矣七若撓震之器以棘木為之長

三尺判柄與未祭祀之禮先烹宰于饗既納諸鼎而加

羶焉將薦乃舉鼎以匕出之升于俎匕用棘者取其赤

心之義詩云有捋棘匕是也本卦三四五體坎為棘故

有匕象也者香酒說文云以柶釀鬱草芬芳飲服以隆

神也說苑云老若百草之本也上揚于天下揚于地無

所不揚故天子以老為贊震為蕃鮮中爻坎為酒禮故

有宅象二三四互艮艮手執之為不喪象然增進陳其
多而經稱言不喪已也者上柱體為之通人君所自親
也六爻皆變
為隨風巽

序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震

帝屬子宗廟主此器者必長子傳罔成

象傳曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以

為祭主也

恐懼而後自處有法則也福錄恐致然福非外至也
不過意思安閑而已啞啞又非侈然自放也不過循

其法則不失常度而已聖人之所謂福者如此笑言
啞啞即震來虩虩之福不喪已也即笑言啞啞之則

也嗚者卒然遇之而動乎外懼若傷於畏之而變其
中連謂卦之外體謂卦之內體內外時震有遠邇

驚懼之象出者長子出而繼世也如亦出乎震之出
可以者許之之辭也曰主者猶詩云百神爾主矣洊

雷之震遠邇驚懼當此之時乃能處之從容不喪已
也錄其中心有主是以萬物不移豈不可以負荷天

下之重器乎故以守宗廟能為宗廟之
祭主以守社稷能為社稷之祭主矣

象傳曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重震也上下皆
震故為洊雷雷重
仍則成益益能無震乎恐懼修省
克治之功省富蘇之力使恐懼而不修省猶無懼耳
恐懼者憂其變之來初震象
修省者思其變之如存震象

說卦傳曰帝出乎震又曰萬物出乎震震東方也又

曰震動也又曰震為龍又曰震為足又曰震一索而

得男故謂之長男又曰震為雷為龍為玄黃為專為

大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為

善鳴為馵足為作足為的顛其於稼也為反生其究

為健為蕃鮮

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

上震之主雷震之成此二陽所為初既震矣四之震復
自外而來益震之成也就就啞啞以處震之人吉即長

子也此文既為雷又為長子辭於泰同爻增後字表初
義耳曰吉則矣止无喪失哉震初猶走初皆主卦之爻

故以卦辭繫之卦雙豫唐房喬云震之初九謹始
恐懼所以致福豫之初六唱始逸豫所以貽凶

象傳曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

畫言為成震之主以六畫言為處震之初成震之主
能懼也處震之初懼之早也故與泰辭傳辭俱同明

為初九

六二震來厲億

逐七日得

來至二也二居初上以柔乘剛既非善地而九四之震
復自外而來則二無所于避之危亦甚矣危之甚則不

能自顯其所為故至于德與日月俱大也十萬曰億萬
大之通稱也觀六五小畜曰大九夜可知矣且若水中
介蟲古者以為皆漢志大貝二枚直錢二百一十六粒
日二枚直錢五十五貝二枚直錢三十貝二枚直錢
十大五體雙離為龜蚌貝象也既喪其矣而又升高以
之體實為足故相竊互體為民故稱陵曰九陵即九
也歸于九陵若二故禮四而執其應之五五在四
上故起出山頂以求之蓋二以柔居柔乃人之慎怯无
守者雖為雷所怖故至于夜宵而辟易如此也是其初
不喪已也若有則矣然恐懼自守處震之大方也雖乘
去若遺而行與福遠既有樂觀弗顧之遠則富有去珠
復運之喜故告之曰勿用追遠但至七日而所喪之貝
可得夫雷電無竟日之怒卦位有六七乃更始事既終
時既易矣故云七日得亦二居中得正之故耳七日得
之文震與既澤皆于六二見之蓋自二而上又自上而
二其數七也互變離故稱曰震為萬亦先驚後喜之象

象傳曰震來厲乘剛也
二乘初之剛已處位不當矣
 外卦之震復來至二以犯初

之威而剛相持其厲更甚即謂九四乘
 初九之剛亦可慎剛二亦莫以堪之哉

六三震蘇蘇震行无青
雙離為豐五體民雙與約
 象此雙兌蘇復生也下初

之震動將至上四之震動復生震而又震有稱強之象
 當此震懼之時唯行而去之則幾可免于害行若行至
 上也上居卦外為三之應遠于震震三行而遠于上則
 實不能及乎子思云陽爻震物陰爻被震陰被震而不
 敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則欲其歸于高
 陵三則欲其行无青焉按曰路曰行亦狀以遷善改過
 之意中爻互坎為普三變行正坎象不見故无告爻雙
 離為明故能明于道如此章本有云仁行皆震動之義
 三在外卦之終故曰行无青
 上在外卦之終故曰征吉

象傳曰震蘇蘇位不當也
以介上下震之交所居之
 位不當故宜行而去之

九四震遂泥
荀爽本
 泥雙坤為復互體艮雙坤約象
 位而陷于羣陰之間乃雷聲沈抑陷下而不能奮揚而
 上者故震之亨在初而不在此四曰遂泥者猶古竟陷于
 泥也坤土得而為泥此爻約象坎三變皆坤故稱泥互
 體艮下者二柔止而不進
 則亦失其所以為震矣

象傳曰震遂泥未光也
陽者剛物震者動義以剛處
 柔本有光亨之通乃失其剛
 正而遂陷于泥豈能光也在地陰中與屯五同義一
 諺云震雷開而為電則有光陷泥則未有離電之光
 詩所謂陸陸其陰
 地地其雷是也

六五震往來厲億无喪有事
雙兌為隨約象坎雙
 與震往來厲若言四
 之震既往而復來也蓋四既遂泥故其聲不能遠達于
 上僅震于其鄰而止耳五當其往來之衝危道也然而
 能德无喪者此爻與二若相似而實相反遂泥之威已
 不若初震之迅急而二居柔則志氣較五居剛則持守
 堅故大无喪與大喪貝異象所謂不喪七也即此爻也
 有事者有事乎恐懼修省之功與孟子之必有事焉同
 心有主故威不能攝此其所以能大无喪者與六五初
 九本一人初則潛即之時五則正位之日也要其續統
 亞亞之德蓋終身以之矣變兌利祭
 祀故可以執七也為祭宗廟社稷主

象傳曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
象明
 故危
 其所行所謂震來就就也其有所事在固守其中以
 柔居剛為中所謂恐懼致福笑言有則者故能億無

也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无

咎婚媾有言雙離為空谷初四皆震者卦惟二三四兩爻

不能上進所求往之地僅及于五其當无能為也若上

六則更進處震外矣象為雷之震索索矍矍四之雷

定雷聲无所聞矣但驚駭之餘目視猶不定耳上變離

目故有視象此以上言居卦之終前无所之下行則

趨而近威實故征行則凶實不于其躬于其鄰者謀之

之辭也躬謂本爻即指五也四震之來勢峻未能及上

但于及五之時能先事而為之戒自可免咎无庸征也

悔慎謂應文二必待行方无責上則居可免咎然上與

三九應又以柔居柔僅足自守雖獨遠震不相顧恤三

又或獲之切故不免有言耳三變

則三四五成九元為口有言象

象傳曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也五為

之中四之震往來其間尚未能得志也若上則去四

益遠矣雖處卦極行无所往易于致凶然能畏鄰之

及于鄰而先自備戒則亦可无咎戒如子未亂保邦

戒月令有不戒其容止之戒古人制治于未亂保邦

于未危皆畏鄰戒也言外須見得必畏鄰戒方得无

之畏鄰戒亦時能恐懼修省者故无咎辭焉

艮下

艮工

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎艮原三書卦

作也艮也从目从匕目者猶目相匕不相下也為卦
一陽居二陰之上乾坤之交三索而成艮陽動而上進
之物既至于上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮
也又加一艮于上而止相重仍名為艮王輔嗣云凡物
對面而不相通否之道也艮者止也為不相交通之卦也
卦名連象辭為象六畫以三上兩爻為主三不如下
上九數艮厚終乃聖學之成九三上連四五互震有動
體故頃攝之而後止艮其背者主靜之功學若之事也
所謂背九四是也四乃心位背者心之後邪也艮為多
節在人身亦背脊象程子云人之所以不能安其止者
動于欲也欲牽于前而求其止不可得也故艮之道當
艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止于所
不見則無欲以亂其心而止乃安愚按老子云不見可
欲使心不亂即此意夫背者無見之物也无見則自然
靜止如是則外物安得入而與身為嫌故曰不獲其身
不獲物交物則引之而已矣所謂身亦即指四觀周公
文辭可見四本心位既象背又象身者經云人之五臟
皆係于背是背乃身心總會處且身者心之區守良背
則无心矣故但以心言之行其庭不見其人者以自三
至五之象言也其庭即良背者之庭其人即良背之人
不見者謂人不知其非謂良背者出于已庭而不見天
下之人也四既艮背而外至之物不能獲其身而與之
接矣故即有人馬行其庭而終不能見其人三四互
震為行人艮為門闕今統艮重其門闕而門之問庭中
象也中爻互坎為隱伏四五皆人位故曰行其庭不見
其人此其攝心不動而人不相交涉乃止之止非不
止之止也聖人以无所止為止學者則必從有所止而
入此其所以僅无咎與先儒看象辭太好又以不獲其
身為无我不見其人為无人細詳象

序卦傳曰震者動也物不可以終動止之故受之以

艮者止也 止乃艮也

象傳曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時

其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是

以不獲其身行其庭不見其人无咎也 艮止艮止也時

正則止四語正聖人發明止之義 艮止也時

知止而不行行而不知止者言止

私馬思亡智現定亂總无如谷響然有應物之音而

无可尋之跡是之謂止程子所謂靜亦定動亦定也

又中子云昔吾求止焉而不可得也今吾得之止乎

謂止非止也明在光體光為明用艮體而首有光明

之義故大畜于艮亦以輝光言之求于云凡人胸次

炳提則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂

泰宇定而天光發是也胡庭考云艮一陽見于二陰

之上陽明若見陰莫得而掩蔽之故艮獨稱光明是

道也惟教艮之上九足以當之若蒙所稱艮其背

者則是以止為止也不曰艮其背而曰艮其止者兼

過以古文背字為北或謫為止王輔嗣云易背為止

以明背即止也人精神盡在乎而不在乎背故聖人

于未能止者教之以艮其背此求止法也使其面之

所向一如其背則應用交錯提擡萬緒未始不寂然

則上下敵應之象也上謂外卦下謂內卦六爻皆相

敵而不相應內敵應而不與外未嘗引外物而入也

外敵應而不與內莫能誘吾心而出也是以不獲其

身即與人相迫而不相見故行彼之庭而不得見其

人雖尚未忘乎有所乃其與力處然操存之熱則可

以馴至于无所然必有得力處故曰无咎也舊以艮

背為止之極則不空僅曰无咎蓋為初學言也陽明

先生謂惡動之心非靜也求靜之心即動也休心息

見智故不作不為動物

不為靜靜其惟上九乎

象傳曰艮山艮君子以思不出其位 艮而君處為重

而風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山並立

不相往來此止之象也易重時位即時位即道也象

言動靜不失其時則知止无定時時一止也學之為

時中矣象言君子思不出位則知止無定位位一止

也學之為素位矣不出位者有是位方有是思過位

則思移離位則思滅无思而无不思而卒亦思而无

思就空碍有者未能得其髣髴也不出位者以身言

身之止也思不出位者以心言心之止也身心皆止

取兼山象王汝中云心之官則思以思為職位所居

也如日月之貞明變化云為萬物畢照而未嘗動也

思者心之用思不根于心謂之忘謂之憧憧便是廢

天職洪範五事貌言視聽皆本于思思曰睿睿作聖

故曰思者聖功之本思不可以有言言者于无思即

為沈空着于有思即為逐物无思而无不通于聖之

絕學也先儒謂萬事各有其所得其所則止而安不

出應如素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤之類專

以應迹而言未明思之本旨然不出位之思即不願

于外之意心與迹非判為兩事也又云和應俗學也

純應禪學也不隨二見應而不留聖人之學也視思

明聽思聰是為不出位之思
非深于易者其孰能知之

說卦傳曰艮以止之又曰艮東北之卦也萬物之所

成終而所成始也故曰成言乎艮又曰終萬物始萬物

者莫盛乎艮又曰艮止也又曰艮為狗又曰艮為手

又曰艮三索而得男故謂之少男又曰艮為山為徑

路為小石為門闕為果窠為閭寺為指為狗為鼠為

黔喙之屬其於木也為堅多節

初六艮其趾

无咎利永貞

作止

前爽本

雙離為有艮趾

學也居卦之初在艮之下

又偶畫有趾象趾動之先也

六陰畫能靜止于下而不行

故曰艮其趾夫人吉也悔

吝皆生于動慎初而止不動

止也故戒以利永貞初與四

雙皆離故皆知止艮止之

道時行則行而初獨戒其永

貞者蓋亦為下學吉耳

象傳曰艮其趾未失正也

能止于下則位雖不當猶

未至于失正夫止亦人所

難初能艮趾或因此而逆

能得所止亦未可知世固

未有好動不止者而能止

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

其隨其心不

也然其好動之性終在妄想止歇於內熱若將重灼其心然者直无奈為限所束故聖如囚拘耳其危厲亦甚矣兼與詩實漢委心如東之重同火烟上也通作薰漢馬厚傳解薰天地唐書薰為太平韓退之文薰其德而善良並與熏同三至上肖輪火有薰柔心指四五坎為心病所以六二不伏九三薰心雙坤成則亦非佳文辨詩外傳引孔子曰欲味心欲使教之以仁心欲兵身惡勞教之以恭好辨論而畏懼教之以勇目好色耳好聲教之以美易曰艮其限則其害危薰心艮

象傳曰艮其限危薰心也

以強制故危薰心艮限者強制之謂也

六四艮其身无咎

變離為旅五體坎變巽約象震復其躬者也四正當位不吉心而吉身者蓋心不可見而身者心之區守也觀其躬之止則知其心之止矣

惟其心如死灰是以形如槁木故曰艮其身也无咎者即象辭之元吝楊敬仲云身氣血耳氣血何所思氣血之中亦何所有聖人于是不言心而言身于以見心乃虛名本无所有苟言心則入以心為實有立我立私福本益固故聖人于此不言心于成之四亦不言心又美幼清云身謂股以上稱以下前梅履後樓齊膝所在處乃生身之所始故以此為身呼吸之根氣所從生也止其身則氣性而神亦佳四以柔居柔位專氣致柔者故以艮其身屬之此養生家言似非經旨

象傳曰艮其身止諸躬也

諸之於也止諸躬即艮其身背而不見而楊云云身者伸也躬者屈也象傳恐人誤以爻言身為正面故以止諸躬釋之古文躬从身从

呂吕背背也象形正與艮背之辭相合

在上而偶輔象輔頰之兩旁骨背後可得而見者咸言其面故并見頰古艮取背象故但言輔人言出則輔動自背視之但見其兩輔之不動則知其口之不言矣充為口舌艮者死之反也故有艮輔象言有序者時然後言之謂非其時則不輕言也此非于言上同功夫功夫在心上以陰居陽疑于有悔然以體柔能慎其言故悔可亡李于思云人所見于外者不過言行二者在下有辨趾以象其行在上者有輔頰以象其言所以明艮之義則一也變巽巽以出古故有序

象傳曰艮其輔以中正也

以適居上卦之中也程子云言以得中為正止之於

輔使不失中乃得正也又本義以正字為爻文觀叶輔若可信

上九敦艮吉

變坤為謙敦厚也爾雅立再成為敦巽九以剛實居上而又成艮之主在艮之終安于止

臨上亦以坤極稱敦夫大止者止于无所止有所止則若矣九以剛實居上而又成艮之主在艮之終安于止者也安止之止无其止非有所而欲无之也非本不止而強止之也夫然者不屬動不屬靜不屬行不屬止然行者行此止者止此動者動此靜者靜此大學謂之止于至善易謂之敦艮其理一也六爻自初至五皆有止之可言上九以無思而通天下之思者也故不言艮其馬是爻也即象傳所謂動靜不失其時其道光明者吉孰如之凡上爻除并鼎外鮮吉惟艮在上體者八皆吉艮主上補震主初可統全卦故獨以艮歸之四亦震主以內往而泥三亦艮主以強陽而厲可念也夫

象傳曰敦艮之吉以厚終也

言以敦厚居卦之終也剛上止止會歸于極定

靜安慮所造者天辰也大終行止惟時厚之至也定性之極也

第十二對

漸卦傳曰漸女歸待男行也又曰歸妹女之終也

嫁之稱始歸待男而行既歸從夫而終矣鄭氏云漸合巽也易而觀歸妹為兌合震非亦猶二長二少下經四主卦之合即而男女之合有正焉時馬雖適人合其實也天當乎德之謂也其時其正則成恒首即漸解妹年不當時陰陽不皆偶不當德矣然漸男下女少男下長女男丁時而德止女當時而行漸猶之順也歸妹柔柔剛少女說長陽男時過以動而女

與之奔奔疆疆也元已逆乎漸貞良情止于性也止而巽以不窮歸妹貞元情感于故也說以動而征也止漸二五中正三四得正家其和夫進以正而正邦歸妹二四三五皆失正人無則馬齒無利矣程子云卦有男女配合之美若四成恒漸歸妹也咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動于說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒與漸而動漸止而巽皆以巽順也男女之通夫婦之義備于是矣章氏云止而巽動不窮也巽而止則盡矣說以動所歸妹也動以說則隨矣反復卷歸之祭禘之不可不審

漸女歸吉利貞

漸據說文原水名出丹陽野南蠻中東入海地理志漸江今浙江也借為漸次解也常是取水流漸進之義凡物有變移徐而不速謂之漸也天下之事進必以漸若莫如女歸女謂嫁曰歸自納

米問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚歸不以漸則奔也今漸之為卦以艮男下巽女在外將入而歸艮男在內方止而未進有女歸以漸之義然女歸因以漸為吉而其利尤在于得正也漸之所以成卦者在三四兩爻三為艮主四為巽主艮當位然以相比而歸非正應也惟二五相應為正故曰利貞合六爻而觀初四三上俱无應初守正以待時上孤貞以若節若二與五則女歸之經也三與四乃其權也權非所以主教故象但言女歸不言取女既不得與咸例論而復以利貞中言其謀始之意已可見于言外矣胡仲虎云咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮為主艮止也止而說則其感也以正是為取女之吉止而巽則其進也以正是為女歸之吉六爻皆變為雷澤歸妹艮上巽下為蠱

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以漸

云止必有進屈伸消息之理也止之漸生亦進也漸反亦進也漸所以次艮也蘇君禹云惟艮故漸蓋无從而靜故進必以正彼馳于紛華盛麗未有不競于富貴功名也學問不以漸則凌躐之弊生事功不以漸則馳騁之心熾故遠邇卑高不可踰也本末始終不可紊也循序而後時斯其進也善矣

彖傳曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

若王註云之于進也之往也之有退有進漸之所之進也與皆進也非同卦之名漸為不遽進之義但往而徐進耳如女之待六禮備而後歸則得漸之義而吉也專以女歸言者蓋禮義廉恥之重天下國家之末无若女之歸也進得位指九三也言陽進而居三以陽居陽為得其位往有功者往而與四相比則有

此合之... 則將... 在下... 也君子... 非男... 正應... 正可以... 得位... 夫... 夫... 之曰... 惟得... 其女... 體不... 借二... 則可... 也此... 之心... 之先... 其所以... 于道...

象傳曰山上有木漸君子以居賢德善俗地中生木其名為升

地卑而木易高也若木生于山山木高矣木何能遠見其高必積之歲計漸長則漸高耳君子欲挽風俗而之善詎可旦夕就哉必先居身于賢德感格而薰陶之夫且不吉而浸化若木之在山不見其長有時而高則善世之妙道也若汲汲焉今驅而法繩之則格矣居賢德良象善俗與象楊敬仲云不曰聖德者聖德之所化為速孔子為三月而俗已化故止曰賢德然商之兩習固難化者又不可一舉論

而乘風以飛下卦艮為鳥也中爻互坎水也上卦巽風也故六爻皆取鴻象或云自于午以東陽子于以西為陰艮遠與于午以東陽氣之地也立春以鴻雁來故六爻皆係以鴻者隨陽之鳥也亦通若以鴻之德言水落而州水泮此但往來有時先有序于漸之義為切也容禮用雁取不再偶又于女歸之義為切也于水酒也中爻小水流于山故初有于象初以陰柔位于窮下未得所安而上復無應姑佇立以待時故象鴻漸于于葦艮之德也小子指初六也艮為少男爻處卦初故又稱小子二三四五坎在前故稱厲有言者四有言也初不肯輕進以應四故四有譴詰之言外卦倒兌應爻口古向內有言之象然守正俟時于義則無咎在女則亦待年而未歸者變剛為順宜其明于義也吳幼清云元積幼時亦不肯苟合特以不能堪因踏之厄

象傳曰小子之厲義无咎也項平甫云小子居之危厲不安但于義无咎固

六二鴻漸于磐史漢武紀引作盤龍駒註云水涯堆也楊用修云水涯堆之訓為

是鴻固不棲石也因磐字從石而飲食衍衍吉雙巽為 艮為石故有磐象自于之磐又漸進也坎為飲二巽剛成兌有說象凡禽鳥之食也悅而啄仰而四顧一或驚心則飛而去之今鴻漸而連錄于而進于磐之上飲食析析何其適也二與五中正相應然猶不急于進自養

以持時故其象如此艮為吳正
傳所謂止而吳其道不窮者耳

象傳曰飲食衎衎不素飽也

素猶空也與詩素餐之
素同觀五之三歲不孕

則二階為未遇者如需之飲食安樂以待時耳象恐
人不遠故以不素飽明之古其從容涵養待可進而

進非徒飽于飲
食以自養而已

☵☶

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕

荀爽本
作素

不育凶利

梁寇 變坤為觀互體坎變坤約象離變艮地之高平曰
陸三艮山之上畫象高變未成坤為平地象平故

曰陸鴻水宿之鳥止于平陸非所安也詩言鴻爰遵陸
毛傳亦謂陸非鴻所宜是也三本无應難與為偶如鴻

漸于陸不安甚矣然幸而與四相比有夫婦之遇馬夫
指三艮為少男又陽爻故謂之夫婦指四艮為長女又

陰爻故謂之婦三四兩爻巽艮之主也象稱女歸正謂
以與女歸艮男雖非正應然以各得其位而无應與近

而相求遂成夫婦故聖人亦許其歸焉夫征不復婦孕
不育二句反言之也以兩爻互相往來取義上卦巽從

乾變下卦艮從坤變若九三離內卦而往居于四則六
四亦將避本位而來居于三矣九居于四是征行上進

而不反也六來于三則有應于上非九四之偶也始雖
孕後其敢育哉孕者四之位為腹互坎中滿孕之象也

雙三成坤則並腹與坎之象皆不見矣故不育此其凶
無疑故又決之曰毋以非應相合而懷妊為也怨女曠

夫不為夫婦元以相保將誰為禦寇者乎言无與同患
難共甘苦也互坎為寇盜互離為兵故有禦寇象焉

婦不亂飛則列陣相保亦能禦寇若合三四兩爻得夫
婦之禮道孟子所謂取色之重者與禮之輕者而此之

莫越色重
正此意也

象傳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

醜類也三本是艮體與初二相同
一家若上征而不反復則是棄其

羣類也婦雖孕而不敢育者以六四下為六三則上
九乃其正應若與九四公然舉子是為失夫婦之正

道也利用禦寇者若九三六四不變則相依為夫婦
乃一時之權正以兩无應與近而相得思為保聚計

故曰順
相保也

☵☶

六四鴻漸于木或得其桷无咎

變乾為巽互體坎
變巽約象離變乾

巽為木四方入于巽故曰鴻漸于木鴻不木棲漸于木
者謂飛過其上四在上體之下飛而未高猶在木杪如

所謂高鶴南飛遠樹三匝者楫若楫也淮南子云曲木
不可以為桷二三四互坎為宮三以一陽畫橫亘于中

有楫之象鴻趾連而且長不能握枝故不棲木若得楫
而棲之亦可以少安矣或得者偶然之辭以三本非正

應故也李宏甫云獨女無依四亦心不自安若漸在木
宜鴻所棲哉所謂順以巽者正以无應无依不得已耳

漸木而或得其桷亦无咎此之謂三四相比而成夫
婦女歸之禮也變乾為巽上實下虛有屋楫相比之象

象傳曰或得其桷順以巽也

順即順相保之順四巽
象三而非正應然所以

能與三為夫婦而順相保者以四
體巽德而附下故終得其安棲也

☵☶

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝

平吉 變艮
為東

艮約象巽變震陵為高阜九五居尊象也又變柔成艮
在艮山之半故曰陵鴻飛過高陵之上猶詩所謂飲彼

飛泉率彼中陵者漸陸者高失其所居况漸陵乎婦指
二卦以巽為女艮為男而爻以五為夫二為婦者蓋以

夫三三而後至故曰三歲經三歲之久尚未婚夫婦之好故不孕矣勿謂三歲經三歲之久尚未婚夫婦任也中正相應惟二五相連終無有能如之者舊論作勝負之勝非也然則三四隔二五之交者何也曰二五中正而應夫作之合也然五迫于四四亦欲以爲夫二近于三三亦欲以爲婦故五不得以連四二不得以早許五也久而他議寢然後正配謂所謂莫之勝也以五夫夫之正率二婦婦之正以五二夫婦之正率人夫婦之正傳所謂以正可以正其位剛得中者正此爻也故吉李富甫云六二中正自守折衝飲食自若獨立無管是女之孟先也此其志直從告飽已哉五之漸于陸也非不安也非苟苟而安也三歲不孕非不有也不肯苟苟而安也然而終莫之勝者一擇時不嫁一稱斥數婦到晚始婚所願梁鴻是也此之謂女歸之

經二五當之矣變艮爲止漸于陸以終正應有民止象

象傳曰終莫之勝吉得所願也中正相應乃二五本願然必指其所願欲

特徐之耳

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉變坎爲塞上九

不已必亢且更无地可進矣上九知進而又知退故降而從陸陸即三爻之陸三爻水在山上故自下而陸此爻雙坎又水在山上故亦有陸象與性伏入又為進退為不果非一于進者也三上缺應然高潔若工九非繁應者也故其退而棲息之地與三同馬四非三應也獨以其進而養之上九則不然夫元累于物則其進退之際確容而可觀矣吉以操守之節言此女子之貞不字有漢廣江永之風者揚敬仲云人心為進退得失所亂

則會進不克退其能退者必其心不為進退得失所亂者也儀者儀則也曰其羽者就鴻而言之詩曰鴻雁于飛肅肅其羽言其羽翮整肅肅肅有序可為儀法也或有擇儀為軌鴻雁以舞者非是此言飛鴻之羽豈謂死之師也鷹揚之烈不偉于二儀夫但擊之工不加于四老人麟閣之數不宏于一客星

象傳曰其羽可用為儀吉不可亂也鴻雁列陣有序

上九儀提特之性城清遠苟非其偶孰得而亂之以其進是有序客止可觀故曰可用為儀以其儀于感故曰不可亂

䷛ 兌下 震上

歸妹 征凶 无攸利歸妹者女之歸也婦人謂嫁曰歸說

云女之少故稱未嫁兼意也為卦震上兌下長男動于上而少女從之婦人內夫家少女處內為入于夫家之象故名歸妹妹即少女之義先儒謂以少承長非是匹敵乃妹之從好而嫁如象所稱歸妹云者則帝已歸妹豈妻人者哉豈特以少女說長男為戒故特著其征凶无攸利耳按象辭唯臨與井言凶否與剝言不利言凶者未嘗言不利言不利者未嘗言凶而歸妹兼之何也其義則象傳備矣男女之相從正則吉卦取三四相交有夫婦之義然婦居陽位夫居陰位非所謂正如是而有行非禮法之所容也故征凶婦道以順為利三為兌主下二爻皆剛奮三以柔居剛工乃不肯以柔適自安者非所謂順如是以有為非室家之所宜也故无攸利此二象皆主六三一爻言六十四卦中其不吉未有若是之甚者故聖人特著之以為世戒也蓋隨漸歸妹四