

卷之二

周易本義通釋
十四本

重刊周易本義通釋序

易未易通也夫子著易十翼曰述而不
作示謙也匪聖弗作匪賢弗述作者之
意述者通焉本義通釋宋儒胡雲峰
氏所著也通乎聖人之心斯易通矣易始画
于羲象于文交于周公翼于夫子合四聖而

成者也交易變易始之終之造化消息之
妙微矣哉降及秦漢等為術數之書太
玄擬易而反晦易可慨也至宋邵子深明先
天之画周子著太極圖程子得之著易傳
演後天之辭朱子又會而折衷之著本義
以發其蘊明且通矣曾不再傳紛然譁然

人竊一以自見茫無所歸道復晦塞雲峰
氏深為是懼著太極賦六爻反對論二體相
易論二十四氣論晚乃融諸家之說著本義
通釋申朱子之義以上探夫義文周孔之心
晦者以明塞者以通若禹之決川距海濬
畝澮距川沛然也註述之功顧不偉哉書經

兵燹多至亡逸其九世孫珙暨弟玠
法祖講易纂遺書得上下經而闕十
翼乃復彙蒐諸集中以補之幾為
全書且讀之不忍釋手昇鄧教諭杞
校而傳之以詔後之學易者見雲峰
氏有功能易而珙玠又有功於祖也

嘉靖元年春孟既望

賜進士出身中順大夫知邵武府事前
戶部郎中新安後學子潘旦謹序

周易本義通釋序

宇宙間皆自然之易易皆自然
之天天不能画假伏羲以畫天不能
言假文王周孔以言然則羲文周孔
之畫之言皆天也易言於象數而
天者具焉易作於卜筮而天者寓

焉善乎子朱子之言曰伏羲易自是伏羲
易文王周公易自是文王周公易孔
子易自是孔子易烏乎此其所以為
義文用孔之天也必欲比而同之非
大矣易解凡此百家支離文義者
无足道附會取象者尤失之蓋

凡可見者皆謂之象其或巧或拙或
密或疎皆天也易之取象壹是巧
且密焉非天矣惟邵子於先天而
明其画程子於後天而演其辭朱子
本義又合邵程而一之是於義文
周孔之易而會其天者也學必有統

道必有傳邈其傳義文周孔之易
非朱子不能明要其統凡諸家解易
非本義不能壹就其統其傳非人之所
能為也亦天也予此書融諸家之格
言釋本義之奧旨後之學者或由是
而有得於本義則亦將有得於義文

周孔之天矣延祐丙辰春新安
後學胡炳文仲虎父序

周易本義通釋例

一先是集諸家易解名曰精義然未免失之太繁竊惟學有
統一易至程朱明且備矣本義於程傳又能足其所未圓白
其所未瑩貫其所未一於是一以本義為主而為之通釋
一通釋之於本義依朱子集註例蓋集諸家之註為之也精
義中取有合於本義者或一字或一句或一段或用其意
不用其辭以故不可出諸家名氏已見附其中亦不表以
愚謂

一通釋之名從勉齋黃氏例

一觀朱子語錄本義有未改正者今通釋輒從朱子之志云

周易總目

周易上經

周易下經

乾

訟

泰

豫

噬嗑

大畜

坤

師

否

隨

賁

頤

屯

比

同人

蠱

剝

大過

蒙

小畜

大有

臨

復

坎

需

獲

謙

觀

无妄

離

咸

明夷

恒

家人

遯

睽

大壯

蹇

晉

解

損	升	震	旅	中孚
益	困	艮	巽	小過
夬	井	漸	兌	既濟
姤	革	歸妹	渙	未濟
萃	鼎	豐	節	

周易十傳

彖上傳一 彖下傳二 象上傳三 象下傳四
 繫辭上傳五 繫辭下傳六 文言傳七 說卦傳八
 序卦傳九 雜卦傳十

周易上經本義通釋卷之一

新安後學雲峯胡炳文 通

掌祠九世孫珙輯校

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所係故係之周以其簡賅重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云○通曰解易者或以周字為普遍之義或以卦為文王所重必子朱子本義出然後其

說始定蓋周禮三易夏曰連山商曰歸藏文王之易命之
曰周以別夏商也故本義斷然以周為代名三易經卦皆
八其別皆六十四况禹謨已曰龜筮而箕子洪範曰貞曰
悔則有內外又矣故本義以六十四卦為伏羲所重而其
辭則文王周公所係又上下經之分以文王周公之辭則
簡泰重大不容不分為兩篇以伏羲所畫則易有交易變
易之義交者陰陽之對待變者陰陽之流行經之分為兩
也皆自然而然合三百八十四爻觀之上下經多少不齊
在上經者宜陽多於陰今陽爻八十六陰爻九十四而陰
之多於陽者八在下經者宜陰多於陽今陰爻九十八陽
爻百有六而陽之多於陰者亦八以反對推之上下經各

十八卦各一百八爻可謂齊矣在上經者陽爻五十二陰
爻五十六而陰之多於陽者四在下經者陰爻五十二陽
爻五十六而陽之多於陰者亦四或四或八互為多少自
然有陰陽相交之象焉上經首乾坤氣化之始也乾坤而
後十卦陰陽各三十畫然後為泰為否而天地之交不交
者可見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後十卦陰陽
亦各三十畫然後為損為益而少男少女長男長女之交
不交可見矣至若上經終坎離乾坤中爻之交下經終既
濟未濟又坎離中男中女之交不交也程傳曰易變易也
本義曰易有交易變易之義先交而後變本義之旨深矣
哉

三三乾下
乾上

乾

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉○通曰此伏

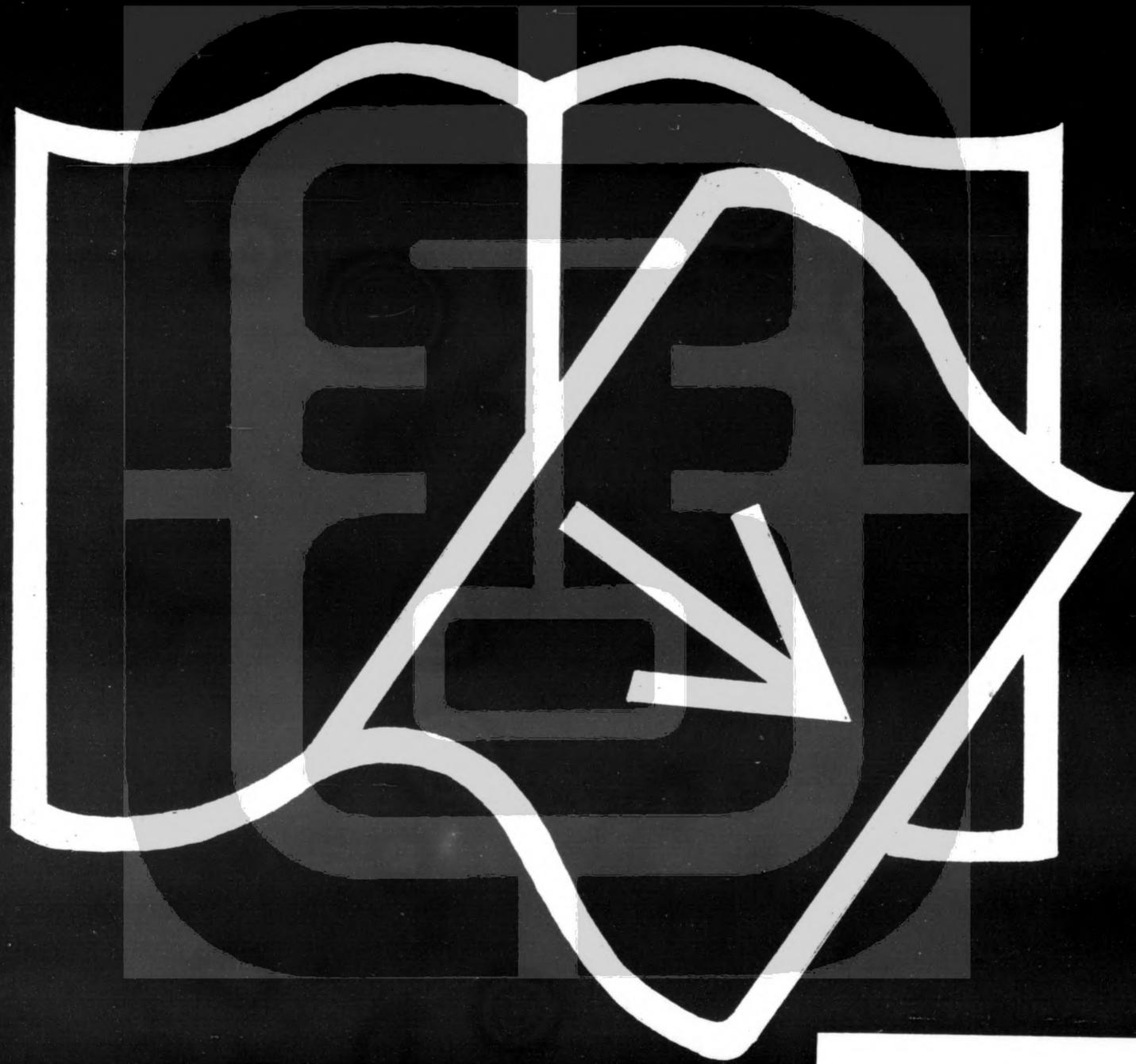
羲畫卦而文王以列之卦序之首者也巽連山首艮商歸藏首坤文王之易首乾易為明大分而作也觀先天橫面乾居一圓面乾居前羲易固已如此矣本義曰一奇也陽之數也從象上說乾健也陽之性也從理上說程子曰至微者理至著者象朱子又即數與性發之當伏羲時有乾卦畫未有元亨利貞卦辭想占得乾卦者即乾六畫之象已自知有元亨利貞之理矣

元亨利貞

文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正

周易本義通釋

二五

原件短缺

p4

固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以
開物成務之精意餘卦做此○通曰元亨利貞諸家便分作
四德解惟本義謂乾道大通而至正故筮得此卦而六爻皆
不變者其占當得大通而必利在正固而後可以保其終愚
按啓蒙非特六爻不變者占此乾三爻變或他卦三爻變之
乾者亦兼以此占大通而至正天理之本然大通而必利在
於正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者事雖大通
而非正固尚不能保其終况他卦乎故易六十四卦彖辭三
十四卦貞然則不貞者固不可以占也此聖人教人卜筮而
可以開物成務之精意至夫子彖傳始以此四字分而二之
如周子所謂元亨誠之通利貞誠之復夫子彖傳意也文言

爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以
爻與占者相為賓主自為一例若有見龍之德則為利見九
五在上之大人矣○通曰龍九象見而在田二象以六畫則
初二地位二地上故象田以三畫則二與五本人位故九二
九五象大人九二方出潛而猶未大顯有大人之德未有大
人之位者也本義謂常人不足以當之蓋如初九潛龍之象
凡占者皆可當象占之正例也如九二見龍是象利見大人
是占則以象為主占為客變例也

九三君子終日乾乾夕陽若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健
有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂

懼如是則雖處危地而无咎也。○通曰初二地位故二曰在田五上天位故五曰在天三四人位故三不稱龍稱君子下乾終而上乾繼之故曰乾乾本義釋乾健也陽之性也此釋乾乾亦曰性體剛健蓋健者乾之性龍不過乾之象九三不言象而言性性體剛健自有能乾乾夕惕之象也六爻惟三四言无咎以人位故也為人而頃刻不知憂懼動輒有過乾乾夕惕庶乎可以免過云尔

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也

故其象如此其占能隨時進退則无咎也。○通曰躍九陽動象淵四陰虛象見而在田猶未離乎地躍則无所緣而絕於地五天位四位柔而與之相接如淵上空下洞深昧不測而與天接或躍而起則向乎天矣其位上下之交其時進退未定之際躍以或言審於進也淵以在言安於退也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人耳若有其位則為利見九二在下之大人也。○通曰龍九象飛而在天五象本義於二五皆曰剛健中正九五以天德居天位剛健而純中正而粹者也文言曰剛健中正純粹精也其九五之謂

歟雲行雨施天下平也飛龍在天之事矣在田已雲行在天
乃雨施

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於
上動必有悔故其象占如此○通曰亢上象龍九象本義謂
亢者過於上而不能下蓋至於亢雖欲下而不能矣安得無
悔惟聖人知進退存亡而不失正故不至於悔○凡卦爻有
占無象象在其中有象無占占在其中如乾初二五上分象
與占九三終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日曰夕象
在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其
內若其辭則有不同者勿用禁之之辭利見章之之辭无咎

謂如此而後无咎勉之之辭有悔憂之之辭觀乾一卦大槩
可見矣且卦以內為貞外為悔乾上九外卦之終曰有悔坤
六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟
用九見群龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二
陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因
繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛
而能柔吉之道也故為群龍无首之象而其占為如是則吉
也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬
之貞先迷後得東北喪朋之意○通曰卦主乎用故先乾而
不先坤艮動者為主也爻主乎用故用九六不用七八變者

為主也義例有三易用九六不用七八一也凡用九不可為首凡用六必永貞二也占得乾六爻俱變則用无首之占坤六爻俱變則用永貞之占三也前二說一爻變也後一說六爻皆變也凡陽爻變而為陰皆以剛而能柔為吉之道也群龍謂之見以知言利永貞以行言乾主知而坤主行也要之占固不用七八然有六爻俱不變者有六爻中一爻變不變者亦未嘗不用七八但遇七八常多九六常少多則以少為主故常用九六易變易也以變為主故三百八十四爻皆用九六

三三坤上下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東

北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤馬則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以健順為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也○通曰乾言利貞貞則無所不利矣坤言利牝馬之貞如牝馬之貞則利非牝馬之貞則不利也下文曰後得曰得朋利也牝馬之貞故也坤但得乾之半故乾無不利而坤有利

不利與下文主利之利不同陽主義乾有剛斷意陰主利坤有歛藏意又輕清主義重濁主利安貞分而言之安者順之為貞者健之守合而言之則以順乎健為正

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則冰凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以仁義健順之屬明之而無所徧主至其消長之際淑慝之分則未常不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地其

旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣○通曰履初象霜一陰象堅冰六陰象至危之之辭本義如此爻特詳焉者易交易也變易也交易者對待之陰陽陽之性剛為仁禮陰之性順為義智不能相无者也變易者流行之陰陽消長之際陽為生為淑為君子陰為殺為慝為小人聖人未嘗不致其扶陽抑陰之意履霜而知堅冰之必至羸豕而知躅躅之有孚姤之一陰即坤初陰也其謹微之意可見矣乾有陽主發見潛龍則明其未見坤之陰主隱伏履霜則彰其已至君子進之難而小人進之易也乾六爻皆取龍為象坤之取象曰履霜曰直方曰含章曰括囊曰黃裳曰其血玄黃不一而足陽純而陰雜也

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二順柔而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也○通曰乾五爻皆取象惟九三獨指其性體剛健言之坤五爻皆一取象惟六二獨指其性體柔順者言之初三五柔順而不正四上柔順而不中惟六二柔順中正得坤道之純者也正則內直中則外方直則生物不可撓方則賦形不可移易內直外方其德自然盛大不待習熟而无不利占者如之亦自然无不利也初六占在象中六二象在帛學者會於辭意之表可也或曰乾天道也主九五坤地道也主六二直方大地道

備矣○不慮而知不學而能以之

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也○通曰含晦不露六象剛柔雜而成章六居三象六不足於貞而剛足以守有可貞象居下卦之上故有或從王事之象居下卦之終故其占曰有終大抵陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾其德主乎進也坤六四陰居陰故曰括囊其位主乎退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章可貞惟進則皆曰或聖人不欲人之急於進也如此哉

三多凶故聖人首於乾坤之第三爻其辭又獨詳焉
六四括囊无咎无譽

括囊言結括囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无
咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此盖或事常謹
密或時當隱遁也○通曰陰虛能受有囊象六三含章六四
括囊皆取含蓄不露之象六三以陰居陽猶或可出從王事
六四陰居陰惟可括囊不出而已或事當謹或時當隱遁皆
不可出也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外
故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦

如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰
忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故
曰黃裳元吉黃中之色也常下之飾也元善之長也中不忠
不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可
以占險三者有關筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣
○通曰坤言黃則知乾之為玄坤言裳則知乾之為衣然離
六二象黃離遯六二象黃牛裳又下象坤六二象黃裳可也
何乃於六五言之盖六二陰而在下柔順中正自然无不利
六五以陰居尊非有中順之德充諸內而見諸外必不能大
善而吉黃中之象裳順之象中順之德有諸中自然形諸外
如此則大吉不如此則大凶言外之意可見也左氏傳載占

筮不一本義於此爻載南蒯事為詳可以見易之占為君子謀非小人盜賊可竊而用也

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知○通曰坤六爻皆臣而下卦之上曰王事有君也六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也不言陰與陽戰而曰龍戰于野春秋書王師敗績于茅戎書天王狩于河陽同一書法也兩敗俱傷其色玄黃陰雖極盛豈能獨傷陽哉○初上取象小人之情狀著矣曰堅冰至者防龍戰于野之禍於其始曰龍戰于野者著堅冰之至於其終也

用六利永貞

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

三三震下
三三坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其

象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲
為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其
為字象少穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而
遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能
動雖可以亨而在險則宜守貞而未可遽進故筮得之者其
占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下
而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君
者遇之則吉也○通曰屯蒙繼乾坤之後上下体有震坎艮
坤交乾而成也震則乾坤之始交故先焉初九以一陽居陰下
而為成卦之主元亨震之動也利貞為震遇坎而言也非不利
有攸往不可輕用以往也易言利建侯者二豫建侯上震也

屯建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動体而上應陰柔
險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又
本成卦之主以陽在下為民所歸侯之象也故其象又如此
而占者如是則利建以為侯也○通曰文王卦辭有專主成
卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主震震主初初
磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也
利於建初以為侯也爻言利建侯者其人也如初之才利建
之為侯也爻言磐桓主為侯者而言宜緩卦言利建侯而不
寧主建侯者而言不宜緩

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰
柔中正有應於上而乘初剛故為所難而遭回不進然初非
為寇也乃求與已為婚媾尔但已守正故不之許至于十年
數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因
以戒占者○通曰屯以時言塞而未遽通也遭以遇屯之時
者言回而未遽進也乘初之震震於馬為作足故有乘馬象
屯者陰陽之始交二與四陰居陰初與五陽居陽二應五四
應初皆曰婚媾取陰陽之始交也互体坤坤數十王弼曰屯
難之世其勢不過十年以數言也○本義謂至於十年數窮
理極妄求者去正應者合妄求非理而求也正應以理而應

也是故君子處屯不徙于其數而于其理○或曰凡用九不
可為首凡用六必永貞屯初九磐桓居貞即不可為首之義
六二女貞不字即永貞之義屯繼乾坤之後故首發之

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入
林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必至羞吝戒
占者宜如是也○通曰鹿陽物疑指五而言虞翻王肅以鹿為
鉅鹿沙鹿之鹿三五互艮三在艮山之下有鹿象无虞上无
正應之象下体震震動也初九利居貞猶戒其輕動六二貞
不字喜其不輕動六三不中不正上无正應而妄動取困必
矣故有逐鹿无虞陷入林中之象幾者動之微六三互体艮

聖人於其震之動而猶廢幾其知艮之止故勉之曰不如舍欲其止也懼之曰往吝戒其動也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也○通曰乘馬四應初象求婚媾初求四象六三往吝六四往吉无不利兩往字不同凡爻例上為往下為來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言求而求如需上六三人來擾人適我可謂之來不可謂往又變例也男下女為婚初下二婚媾也二之不字非應也初下四求婚媾也四之往者應也士夫有不待求而往者讀二四爻亦可媿矣諸家多誤求婚媾為四求初惟本

義謂初居下而應於已四待下之求而後往則吉必如是而後合男女婚媾之禮必如是而後見士夫出處之義

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五坎体有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守貞猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶○通曰六爻惟二五言屯二在下而柔五剛而陷於柔皆非濟屯之才二曰屯如時之屯也五曰屯其膏五自屯之也可以施而不施自屯其膏出納之吝有司之事非大君之道也故占者以處小事守貞猶可獲吉以處大事雖貞亦凶也○學易者貴於

觀時識變卦有二陽初陽在下而衆方歸之時之方來也五陽在上而陷於陰時之已去也時已去則陽剛亦无如之何矣故凶

上六乘馬班如泣血漣如

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

䷃ 坎下艮上

童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也○通曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞諸家訓亨皆與利貞亨屬蒙利貞屬

養蒙者本義曰筮者明則人當求我而亨在人筮者暗則我當求人而亨在我蒙與養蒙者皆利於貞此先師教人以讀易之法易必如是者方為不滯

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也○通曰發初象刑桎梏皆坎象以陰居下下民之蒙蒙之甚者也當於其初發之發之之道寬嚴貴適宜刑人痛懲之也說桎梏暫舍之以觀其後也痛懲而不暫舍一於嚴以往是不知有敬敷五教在寬之道也故吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

16

14冊

14

