

四庫全書

經部

欽定四庫全書

易義古象通卷六

明 魏濬 撰

艮下
坎上 蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

小過四之五往而得中居二陰之間故利西南退則
即於良故不利東北

前有險蹇在世塗險而止蹇在居心世以蹇而成世
道心以蹇而得行機蓋足本能行因不行而後見其為
蹇也蹇則必止若不止未見其為能行也世塗之險
不可有居心之蹇不可無故知蹇而蹇惟明哲者能之
蹇時難行第一着是安頓落脚之處宜先地利險阻
可以據守若圖進取須是平原四達左右進退可以

惟其所之如蜀必得荆襄吳越必得江淮方是進取之地往得中中國者天下之樞也

諸文言往來者四五本是往亦言朋來故彖言見險而止又言往得中要知蹇中自有活路可來可往須陟歷崎嶇險阻方見平夷大道素患難行乎患難始可言無入不得不利東北死殺在窮山裏坐不向西南平易四達求出脫之路直是窮到極處無進退地步

五為濟蹇大人是天命真主故見之而有功貞是匡
濟本懷所以倡扶大義故已正則邦正為世有傾危
反側故蹇正邦正此而已當位正邦是謂大人蹇之
時用須用蹇而後可以濟蹇故大

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山險而上有水險之險無所之矣無所之故反反無
可別圖只索反身反身脩德平己之心世路自平矣
艮背與坎心相應君子之自反所以存心是謂脩德

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

初無濟蹇之位與才應陰遇險故往蹇還而就二韜
跡俟時故來譽凡譽皆二二多譽也待與待天下之
清之待同

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也
二互坎入險五在險中故象蹇蹇王臣蹇蹇君蹇臣
亦蹇也二艮體不獲其身故匪躬

初以不往為譽二以匪躬為无尤此事內事外之別

應止應行匪獨自處一譽一尤亦闕天下之口

楊氏云諸文皆不許其往惟二五無止辭二為大臣
五居君位若不往以濟誰當其責乎兩文皆不言吉
凶世難方殷屬之君相無可却責者故成敗利鈍可
置不論

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

三應上上在險極宜反而就二二忠貞之性而歎於
才喜剛有力者助之反與反身之反同安其身而後

動也

上來碩四來連皆來就三三又反就二以圖共濟非不往也卦惟此爻得力

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四居兩坎之間力難獨進故退而連三卦之三五皆當位而實五君位懼蹇方大諸爻中惟三才力獨勝與五同德所謂異位同功欲夷大難非三不可

三與二同居下體故曰反四與三上下兩體故曰連

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

五動為坤西南得朋

人主之蹇國步艱難關於宗社故為大蹇譽反連碩皆養其精銳儲其才具以待五用五在蹇中以信義聯屬以意氣激發英雄響應自然不招而集故曰朋來此來義與諸爻異諸爻皆自上來下此是衆心趨附以五為家蓋合衆來以為來者

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也

利見大人以從貴也

陰居險上無所往矣有三之應才力宏鉅為當世之所倚重來而就之厥功可集五乃天下真主人心天命所歸故謂之貴五方延攬英雄上與三杖策歸附策名暨勛得主而後可遂

三以二為內上又以三為內志在救時如赴其家往而復來無非求同心之助鏟平歎險以還蕩平耳

坎下解
震上角

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰險以動
動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中
也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而
百果草木皆甲拆解之時大矣哉

自臨來初之四入於坤體坤居西南又為衆初二俱
陽初往而二不往則得衆不往則得中初越二進
四為有攸往在初為夙

上動下險險以動則出險上矣故免乎險

西南在地分為平易之方在治理為平易之政平易
近民民必歸之无所往無苛求也來復得中平定安
集之意夙無豫速二義不豫則不能速衆結皆解一
結尚存不謂之解父子不可為兩家有攸往而夙則
衆解而一亦亡是謂解之於無所解故有功而吉

雨下雷作萬物出乎震生機於此而動沍寒閉結之
後非雷不開非雨不潤蓋雷雨氣之解也百果草木
甲拆形之解也形隨氣舒而在在暢遂故解之時大

解止言時不言義與用王輔嗣曰難解之時非治難時也故不言用體盡於解無有幽深故不言義屯雷伏坎中故草穿地而未申建侯不寧所以宣未達之生機而不至於鬱遏解雷出坎上故草木出地而甲拆來復往夙所以養已舒之生性而不至於夭殘象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天地之解以氣氣不動則不能達故以雷雨宣其仁君子之解以政政不靜則入於苛故以赦宥疏其澤

不用動而用靜君子所以善體天地之心

赦過宥罪難解之後固宜霈德亦令反側子自安易
筮云方其蹇也惟是反身脩德及其解也又惟赦過
宥罪責已嚴待人恕乃為君子之心事

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初與四易位剛柔相應易位所居失正似乎有咎剛
以濟柔故無咎大難初解初能居以安靜四以果決
濟之不競不綌正得解之善道

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也
坎為狐三狐坎三爻也二以剛居中一陽貫於二陰
之間剛象矢中象黃矢射狐所用得黃矢得射狐之
具

狐之妖在心獲狐非但得其妖邪之狀直發其妖邪
心事暴揚以示於衆使之無所容其喙息則正氣自
伸矣故曰貞吉得中道者有除害之勇而出以紓徐
審視而後發矢中蟲之心而懸不絕也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

三陰承陽象負坎為輿三居坎體之上象乘坎為盜又互離戈兵象寇至

負且乘即是致寇之道

世難方殷容有小人在位非但是亂朝無清議或亦人主使貪使詐之權既解則時清目明公道昭布邪人竊據衆矢叢之矣是招盜也故自我致戎負且乘

何以云貞小人巧取世資亦必有道或以才辨集事或以智力監功於世或有所濟人主悅之但以市道用不脫負販伎倆耳

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四震體震為足三居震下象足之拇四動為坤象朋四與二二陽是卦中任解之事者乃君子之朋三邪媚小人巧於依附四與之比宜於解去去之而後君子之朋集斯孚者二陽原以氣類相屬似乎形跡

可捐但使小人間於其中不能相就終伏交搆之漸
必拇解朋至而後可以言孚

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人
退也

五與三陰同類而德柔中混跡小人之中默行解去
之道心必於解而形不露潛孚默奪遂能化小人而
使之孚不但削其籍奪其權而已蓋志決則情不能
撓跡泯則隙無可窺解之最善者也心要君子信易

要小人信難小人退如云不仁者遠小人自退非屏
逐放流之用

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射
隼以解悖也

居卦上象公坎為弓象自下射上三五離象隼居坎
之上象高墉

隼據高墉之上據乎內而向乎外內憑宮闕外闕郊
畿小人居要津而解之難措手者故以屬之於公墉

之隼猶城之狐有所憑依非爵位隆崇身闕宗社休
戚之公不任此事

狐地伏二承三居下故以為狐而用田隼天飛上應
三居上故以為隼而用射

為狐之媚其伏匿深田所以發其蹤為隼之鷙其飛
揚疾射所以殺其性兩俱言獲喜解之情得遂

兌下
艮上
損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

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

減一陽為損增一陽為益陽體實也互震震仰象簋
坎四樽簋貳缶亦互震比初盈缶初動為震缶簋皆
體仰而上虛損民奉君為輸納損人奉神為祭享

有實實為民之心所損必非得已而民亦信之故有
利無弊一時權宜百世不能易一人節制天下不能

違四善備矣二簋可用享謂所損至薄非竭流而漁也薄可以感名神明之享不必求備物則薄亦可以佐公家之急不必盡錙銖治人事神惟在有孚之格而已看易之用一語寫出人君調劑萬不得已而損之意

上有急而下應之民義不得不然但帑藏空虛之時閭閻必然蕭索下有損上亦必有損而後見君民一體減膳徹樂之類是已故曰其道上行

剛何故必損之以益柔三剛在下則太盈三陰在上則太虛損下之盈以益上之虛而後無偏羸偏縮之患以一陽益一陰而未動者居其二不過少損而已故額外之取無多而數中之益可殺時使之也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

為學日益先損而後得益故損言懲窒為道日損先益而後得損故益言遷改損不在忿欲中減少益亦不在善上增多虛其心實其腹則懲窒遷改之功一

時齊到

臨深而為高者忿也忿懲則情嶽摧降而嶽嶽夷為平地注下而納汙者欲也欲窒則愛河枯竭而性海不漏鍼芒

忿之性强而傷氣少男為甚欲之情柔而傷精少女為甚

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也卦損下益上下受損上受益故下三爻言損之事上

三文言益之事益六文以此反觀

初與四應則四之事即已分內事視為已事當如救
焚拯溺焉得不遑遑則無所不用其損損己之智識
損己之精力又有犯天下不韙而損其名冒智士不
為而損其生皆謂之損損之淺深隨事之重輕而有
分別若損其身名而無益事之成敗則損之過矣故
用酌之一義濟之損其應損而不損其所不必損適
如損之分數而止損之善也

尚合志彼此相得之深故事為已事雖欲不遑不得
九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也
利貞征凶皆戒辭五體陰而性止近於委靡自安不
是有為之主二之難進蓋以不召之臣自處風世之
節又高於經世一等所補益於世者不在損也

初尚合志赴知己之急二中以為志抱孤立之操一
出一處總之有補世道非無志者所能

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行

三則疑也

三兌體象友二體陰陽皆應亦有友象損益惟友道
易見故聖人有益友損友之說

三卦之所以為損者此文正發當損之義一人不去
只是三箇陽為隊三箇陰為隊三行而耦於上則初
亦耦四二亦耦五六人遂成三耦而各得其朋一損
而六益故不得不損

事至一人謀之一人決之便可行矣再參一人來又

生一番議論多言亂聽心無適主以至遲疑不斷故
疑生於三惟兩則專

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

卦損陽補陰陽有餘陰不足四陰正是不足之病所
喜居正神氣不足元氣猶未受傷輔以陽劑則疾瘳
矣初以四事為己事而遄往四宜委心以聽使遄者
得以亟施治療則有喜而無咎損其疾只是決其心
之疑畏振其氣之頹靡而與之濟天下寧然四不使

之如諱疾忌醫初雖是起沉振廢之手亦無如之何
矣

有疾者必使人治之有危疾者必亟使人治之損其
疾自危其疾也故遄夫惟病病是以不病故有喜

蘇傳曰下之所損者有限而上之求益者無已此下
之所病也我去是病則夫遄者喜我矣自初言之已
事遄往則四之求我也寡故酌損之自四言之損其
疾則初之從我也易故遄有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自
上祐也

損益體內虛外實似離象龜頤象同

五亦是陰當受陽益臣民歸心膺寶籙而朝玉帛乃
是天授非人力也一云龜弗克違龜之從也可卜天
意故曰自上祐

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣無家象曰弗
損益之大得志也

五以下互坤坤為臣上據坤象得臣

上是自三損而來受益於下多矣至此不復損下惟議所以益下者既享萬方貢稅則蠲租薄歛因民之利以遺民亦其時也占與卦辭略同卦不得已而損下當虛之時此得已而反益下當盈之時損益無非為民非自利也家於仕者人臣常態上既藏富於民而以四海為筐篚臣亦化之所得之臣皆不畜不察而國爾忘家所謂去利懷仁義以相接益孰大焉

震下
巽上 益

益利有攸往利涉大川彖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元方凡益之
道與時偕行

下體震震為足為大塗象利往震巽兩木象舟楫象
涉大川

下之益上以有所損為益上之益下以無所損而益

故損下益上聚少為多所損不過錙銖而民不堪其
命損上益下散多為少出諸口而有餘所獲不過斗
升而上已見其德

自上下下如雨下土實有沾濡非賦芋談梅之術王
霸之分在此

凡損已益人所如未有不順中正益之權也得其權
則懷子惠之心得均平之體故鹿臺之散為宜而洛
口之散為濫損已益人於人必有所濟兩木益之材

也有其材則上無虛貸之恩下蒙實受之惠故遊宴
興作亦可以救荒而算緡貸錢總歸於滋弊利攸往
即大作依遷之類其難有如涉大川雖兩舉之而實
一意

上乾下一畫於坤而為巽象天之施下坤上一畫於
乾而為震象地之生坤土疆象本下坤來又互坤故
兩象无疆

二簋有時損之時也動巽施生益之時也造化人事

總容不得一毫人力陽動草長果熟蒂落需其時之
自至助長之失無異握苗日進者日日有進非一蹴
所致

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風非為雷而發雷不因風而起兩者至則齊至故止
曰風雷益雷風恒亦如此更不再添一字風自於近
而之於遠有由此適彼之意雷震於下而奮於上有
捨舊為新之意善與過乃對立之境去一分人欲還

一分天理改即是遷不易念而是

學問只在一見字見是性體自見非緣識起見如緣識起見則善與過須着幾番比量較勘方得如何合下便見得如此分曉如見賢見不賢見義不能徒見不善不能改聖人金鍼撥轉正在此處不則摘埴索塗培嶁汙邪在前舉無所見何從下遷改之力遷改只是使此見不落空耳

問曰此善是繼之者善為他帶得善之分数來故撞

着便見否雖然如此繼善已是第二層見善却有以不善為善時節仁者見之謂之仁智者見之謂之智亦只是見的錯了

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

下體本坤坤道无成一陽下而為震乃振動有為之時非復不敢成之時矣初是受益之爻益以興利必大有造於民而後可第恩深義重既不待酌之而後

損位卑圖大又難於益之以弗損則計圖其萬全利
求其無害至於元吉而後元咎所居之地然也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
象曰或益之自外來也

震為帝巽為史巫處震而受巽之格象用享于帝二
即損之五亦是龜從用享與上祐同音

損下卦之三益上卦之上而五受之五君位之正也
故曰自上祐損上卦之四益下卦之初而二受之二

臣位之正也故曰自外來

聖人先成民而後致力於神益之二益民之道已盡
民力普存之時故曰用享享帝見惟天降於下民君
承天臣承君祇為益民此外更無所事

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用
凶事固有之也

三多凶處益故以凶事為益三公位震又為玉象公
象圭公見天子執桓圭九寸

霜雪露雷無非教艱難危險無非益凶事如出師鑿
凶門之類凡危險不測之事皆凶事也忽然投之非
其所召而亦無可推謝君子之遇凶惡衣糲食致穀
以自貶人情居其害則圖其便困其患則思其備操
危慮深慧智自啓生於憂患其益滋多凡事皆容不
得一毫虛假而凶事為甚吉凶判於毫末利害定於
斯須一不為人所信則不可補救矣中行是孚之用
處信人衷無岐徑平易而不為詭激方能使人不疑

告公用圭信於君乃可以無往不信而轉凶為吉也
承當凶事者受凶事主張凶事者不受凶事不受
凶事身在甕外故能轉甕轉凶為吉而固有之天不
亂

蘇傳曰禮之用圭也卒事則反之圭非所以為賄以
致信也信則已非有以與之享其信者亦無所於取
也愚謂有損之益有限無損之益無限如帝之來格
於王未嘗有所取於王也龜之示我從違未嘗有所

受於龜也享終而筮還實圭獻而圭旋反益之最真切而最博大者不過如此必曰損此而後益彼小之乎其為益矣

朋龜之益順而益之凶事之益逆而益之皆非所期而至二曰外來受順益易三曰固有受逆益難

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

四與初易位而成坤下依乎震初遷去而六四來依

遷國之象

益下之志上信於君而君從之中行本可從君安得不從遷國必有所依依不是强大必是形勝觀盤庚三誥遷國是何等大事又是何等難事遷國可從何事不從中行之得君如此

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

問如堯問天下治與不治與之問人主咨求民瘼是

此實心做出有實心必有實惠可弗問矣我五自我也惠訓作順惠我之德則飲食作息而民不知所謂順帝之則上以實心為孚下以忘德為孚王者之民皞皞故曰大得志

下對上曰告上咨下曰問志在下必得命而行志在上可忘言而治

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上體巽巽進退不果象勿恒與恒三同

上三文皆主自損益下上九剛躁居益之極下施之情已倦變而求益於下故曰立心勿恒損下者權宜之用益下者經常之理勿恒則民不見德惟賄是求爭民施奪凶道也求益得擊故曰外來二之吉虛受益上之凶滿招損

乾下
兌上
夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往象

曰夬決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

兌為口揚號告皆取上兌之象

復純陰之後隱隱一陽纔回即喜之曰出入无疾曰朋來无咎夬衆陽幾盈寥寥一陰未去反憂之曰孚號有厲曰不利即戎喜陽之來數其七日而來復虞陰之不去恐其一日之尚存互觀之聖人之情見矣

朋輩之方來益衆不孚號則不聚出入之疾根尚在
不自治則旋生

乘小人之勢去故王庭而可揚邪正無相容之理虞
君子之勢盡故即戎而當戒盛衰有倚伏之機賢並
起則名相高而成軋故戒之以孚賢既聚則人為耦
而多踈故示之以號正人失志者戒備嚴有危勢亦
有危心正人得意者慮患淺無危心更有危勢皆聖
人為君子細計如此

小人難去第一是罪狀不明朱子云小人有生以來
自朝至暮無非罪惡不可殫數愚謂欲指小人罪狀
如山岳之積何處不可為辭而獨舉柔乘五剛一件
盖一以暴小人之顯過一以倡君子之同心以此號
衆故得五陽協力然則與即戎何異小人之情狀既
著衆正執言有辭自然抱頭鼠竄不暇斧鉞刀鋸可
以置而不用此是決去小人之善策所謂決而和者
亦不出此

所尚乃窮恐其自相標榜以至持之太急反為小人所乘如陳寶訓注之禍剛長乃終亦只培得正氣完邪氣自消非迫之而使終也

宇宙清明止是正人一途不礙如使舉足便躓一步不能行世道可知已君子有君子之臭味留一小人參之自然荆棘漸生終是不了世界故復與夫皆言利往復剛初長至夬而剛長乃終過此純乾莊馗坦道全無片地偏頗儘君子行往方是完畢之局故曰

乃終惟君子可以言終坤之用六永貞亦曰大終小人而言終則萬古長夜矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

地下泉澤之氣上升為天之雨露雨露降則物受其潤澤以生若只浸其根莖不仰受雨露之氣如屋底不生樹木即有亦不蕃茂故鹿臺鉅橋之散省耕省歛之補皆王政所先按月令三月天子布德行惠賜貧賑乏夬三月卦也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

許多君子在前初雖正類位卑名微却爭先前往即無必勝之理矣有勝形而偶不勝尚未為咎未有完策而以前致敗斯為咎也兵法云先勝而後戰又云先為不可勝以待人之可勝不勝而往正與此反揚誠齋曰勝在往先者勝往在勝先者不勝況不勝在往先乎

壯于前趾壯于頄大壯四陽爻又進而五陽仍用壯

義壯初壯于趾尚未遽前此壯前趾則其進尤銳凡
初登正人路上英氣勃勃不及細思舉足便前世人
多坐此弊一曰征凶有孚一曰不勝為咎恃正恃衆
以此致敗

九二惕號莫夜有戒勿恤象曰有戒勿恤得中道也
上陰在卦之終象莫夜之戒剛居柔位象憂恤憂也
既惕而號非但不壯趾壯頰亦不壯於心矣莫夜勿
恤有不可勝者在

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
象曰君子夬夬終无咎也

乾首之上象頄以剛居之象壯頄上陰兌體有雨澤
之象

君子決小人只患決志不堅志在必決不動聲色可
也三所處與衆陽異欲合不可欲絕不能故壯于頄
壯頄固由邪正非耦義形於色亦是恐衆君子之愠
而略示形跡耳如此則為上所見而禍至無日矣若

就親狎之中行潛圖之術去之尤不費力冒一時不
韙之名以成天下事終何咎焉

遇陰而怒於面三之正也嫌三而愠於心諸陽之正
也泯其跡而甘若濡之愠非堅忍有決志者不能漢
之王允晉之溫嶠似之

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行
次且位不當也聞言不信聰不明也

四居上卦之底為臀上兌為羊四居羊後象牽羊乾

為言四近乾互亦乾聞其言也困兌上有言不信是已言人不信已此乾下聞言不信是已不信人

四之才力止合因人成事讓有力者居先而已副之若首倡非所長也聞言不信是直指四之所短陽不中而居陰躁人也近作激語雖新而非易例人品雖端才能未必即稱稟受自有分數已不自見而人見之故須採聽人言詢謀於衆若不自揣強取任之於已古之以同事倖功搶先致敗者往往而是如張德

遠甚等正人富平之敗以執拘債事故知聽德之聰
所以成任事之美

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

莧柔物生於陰地在五之上是生於陸矣莧三月生
瓜五月生故夬言莧姤言瓜

五與三所處相似五比上三應上割情斷愛事之
所難故兩爻特下夬夬二字使知裁斷三猶壯頌五
乃莧陸三居衆正之中漸染於君子者深五居人主

之位惑溺於小人者久重權在手不難去邪而牽繫之私未能割絕故雖中尚為未光所以重責人主上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

勢之盛者必衆心之同上无號與卦之孚號異矣君子曰號小人亦曰號所謂正人以邪人為邪邪人亦以正人為邪孤陰處垂絕之勢呼之無應知其氣息之不長矣孤陰窮極猶然欲號小人怙終至死不悟无號是拚命一決如獸窮之攫更為可畏故決之

者用說用和

巽下
乾上
姤

姤女壯勿用取女彖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

六陽正滿一陰忽從下生出於意外一陰來便占了一陽地位言陰是偶然得之非所期也故名姤一陽來則曰復一陰來則曰姤可見世界原是君子世界

無邪人分數

陰與陽本不相下一陰悍然敢入五陽羣內了不為異看此人入來是壯否是可懼否若不即時拒絕以至引類呼朋君子皆須避位讓之為計晚矣一陰之卦惟姤與小畜是小人用事小畜三妻四上婦四已成妻道必至反目已成婦道必至征凶此猶曰女乃是未為人婦人妻者此時不娶自免晨鳴之禍幽王不納褒戎晉帝不納賈種必不至滅赫赫之宗周而

見銅駝於荆棘故與其興稅輓之嗟毋寧貽虛筐之
嘆

夬主五陽姤主一陰夬柔乘五剛故曰終不可長姤
柔遇五剛故曰不可與長

天地相遇是亢陽之天陰土滋潤之氣忽自下起萬
物生機暢遂爛然滿目姤是五月之卦嘉會之時萬
物皆相見焉故曰咸章

天下大行是寫正直蕩平氣象

大者贊姤之辭咸章大行則姤之時義大有可喜不可與長則姤之時義大有可慮可喜之大聽之於遇可慮之大不可聽之於遇天人際焉故大

象曰天下有風姤后以施命誥四方

物如何得與天遇風下則物遇天民如何得與君遇誥命下則民遇君上下相通只此一線氣脈如盤庚之諄至漢詔之溫厚與山東布詔父老垂泣思見德化之成豈不勝如面命

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

巽木乾金象金柅豕汙而躁巽為躁卦初濁陰居下象豕之羸

繫于金柅初自繫也安於柔下貞也往見凶凶禍之途分明在前往即見之矣初小野心尚未得逞故以兩途示勸戒然豕以羸就繫未必俛首帖耳拴繫不牢終當脫金柅而去則獷張以逞躑躅之性信有日

矣前人有繫驢之說與此相類又曰駒係不忘馳鼠
伏偷心在有繫之者即有牽之者繫扼之牽不如殞
牙之慶陰道駸駸向長之勢杜之難即如志君子庸
無早戒

一陰初生聖人防其始一陰未去聖人慮其終只於
弦望晦朔之間觀月之虧盈其理自見

像抄曰剝上碩果反則為不遠之復夬上无號反則
為羸豕之孚君子無故而去有時乎復仍有引過自

咎之心小人有故而去有時乎始無非報復毒螫之意

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也
在中曰包詩白茅包之魚陰居初象

包有魚魚在我包裹之內縱操惟我但著一包字則以調伏為包亦或以優容為包若但示優容而無調伏之方使之得與衆賓相遇為害大矣小人之性制之則伏縱之則起無可使遇賓之理以義決之定是

少假不得初之不及衆陽以有二在包中之魚得及於賓則莫適為主矣

九三臀元膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

三孤立無與又不與陰遇不任治陰之事然初陰始遇而曰柔道牽二處羣陽之中而曰行未牽初求黨援之心急三望孚結之意踈也

三是夬四倒居之位仍其象稱臀李鼎祚云巽為股

三居股上象臀

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二不包初初將進而逼正故為不及賓之邪人三已包初初不得進而應四故為不可遠之民庶四之民而二包之紛爭之難起矣失民而曰遠民得其心斯得民遠民君失德也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

魚與瓜皆陰物體柔而善敗魚餒瓜潰必先自內取以喻小人絕肖杞一云枸杞也與瓜皆五月生故以取象

處小人之道只是居身正大便已降伏一半兼之秉性剛決處置得宜自無內潰之患不必吐露精彩用其聰明蓋精察聰密之處正小人所伺間以乘者也

有隕自天本含章來世道復還清明若天授之君子未嘗用智力其間者君子舉心動念與天為徒氣運

之回若或授之雖曰天道實由人事

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

乾為首上居乾上象角

角未有可與人遇者孤子不與衆諧如以角待人來者祇遇其角耳阮孚謂卞壺曰卿常無閒泰如含木石不亦勞乎陳氏曰姤其角不問當遇不當遇皆不與之遇不遇其所當遇故吝不遇其所不當遇故无咎愚謂只為見得自家是處得自己高舉世無當其

意者故爾如二之包五之含皆其所不能也

坤下
兌上
萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝
享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天
命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

觀四之上五以下仍有觀象象假廟又艮為廟互艮
渙假廟亦互艮也

王大人皆五象

卦辭作五項又作二項皆非依彖傳作四項上二項是聚下二項是聚時所行之事上亨統言其理下亨乃利見項內聚之大者無如神人之交君臣之會故特舉以繫聚義據朱義假廟內有二聚利見兼利貞亦二聚聚之道備矣又於聚中標出大牲攸往二義以為聚時所宜故曰順天命

祖宗百世之精神惟於祭時相接故儼然必有見於

其容愾然若有聞乎其聲祭之聚至祖考之聚亦至矣君臣千古之會合惟以一正相通故真主出而紛爭定豪傑赴而風雲從聚者不散散者亦可復聚矣蘇傳曰天下未有能萃於一者也大人者能因其所萃而即以付之故物不必皆萃於我而天下之能萃物者非我莫能容之故其為萃也大

國之大事曰祀人主有大事必有患以及於下祭統云祭澤之大者也其義則於餒見之故曰五世之廟

可以觀政

祭用數之仂總其一歲之入以其十一為祭時絀不可舉羸聚則物力有餘舉羸之時用大牲以昭普存之民力

蔡虛齋曰利有攸往語成器而動也徒手舉事未不能濟若聚而不往是亦徒聚

事天故尊祖尊祖故敬宗敬宗故合族萬物本乎天人本乎祖人一族也萬物亦一族也此處冥漠幽元

想其聚之境界了不可得立廟祀先求之陰求之陽以為實有在焉而可求者非深知鬼神之情狀者不能為也人臣之求真主與萬姓之歸有德試問其精神如何契合嚮赴何為真切雖智者不能形容此之聚謂之真聚其糾結而不可散者在此

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

水反其壑則草木彫而萬物藏澤上于地是水泉隨陽氣以動自下升上萬物因之生長蕃茂有萃聚之

象

地能聚澤澤亦能潰地王輔嗣云聚而無防則衆生
心

萃者干戈定戰爭息後之事安阜豐美人聚物聚人
聚則相於競物聚則相於淫公卿大夫侈汰而求餘
商賈農工奔走而不足智巧繁興機械並出爭之端
於是乎起散之形又於是乎伏矣此時德失而刑勢
不能止兵刑之大者也姦利之民化為盜賊則鞭笞

之用變為干戈矣是以古者擁衛之具必謹於無事
之朝訓練之方必講於三農之隙逆其勢之必至若
待野燧郊壘而後圖之晚矣此聖人幾先之哲與舞
干因壘並行不悖倘如後世之銷鋒鎬銷兵滅亡禍
不旋踵則知散而不知聚也

器除其舊君子無耀武之心戒非所虞君子懷願治
之意

水伏地中坎水之險內藏故師以容民畜衆澤在地

上兌金之銳外耀故萃以戒亂除戎容民則比閭術
黨有伍兩之形去兵而錢鏹耨鋤無戟矜之用

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
象曰乃亂乃萃其志亂也

四向上則為兌口向下則為艮手號笑兌象握艮象
若號一握為句猶俗言一把號其素相提携把握
之人二三以為笑也乃亂乃萃離合之情未定亦只
求萃之心太急

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也引張也開弓謂之引高則挹之下則張之二為二陰所繫非振舉開拓不能脫去以上萃於五結主之忱五鑿而信之故用禴可孚兌上引兌未光萃以正相求故可引兌以邪相說故不可引也

禴夏祭也以聲為主重不在牲所謂以少為貴也人君之祭情文俱備宜於隆故用大牲人臣之祭多儀成享不嫌於薄故利用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

三上之聚此緣是安排已定無可別求以僚屬則彼此之譽望俱輕無望相濟之助以友朋則人已之蘊藉皆淺難期麗澤之功獨是相應之常分不失而已互卦巽故曰上巽三上巽而上未安三嗟而上亦涕不能相濟可知

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四才德不足本非素望而人推主眷無因至前如
鄭縻之笑殺他人馮道之癡愚老子身且知之不勞
而據相位豈非大吉然非有營而致亦無可咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未
光也

五是有元德者何以有匪孚之悔二正應為初三所
比雖有用禴之誠未能上達故須永貞堅此任賢勿
貳之心而間隔之悔自亡矣中未光是二有未變之

中不能自明只為五之見未徹位雖尊而應未至故
有待永貞之久

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

兌象口故咨兌為澤在鼻為涕在目為洟

齋持也咨問也齋持其所欲為以咨問於有識者且
問之而至於涕洟以告必有哀其誠而為之謀者矣
柔處萃終時勢所遭能憂猶可免咎

未安之心即敬之一脈聖哲用之以憂勤啓業其次

用之以慎慮圖安雖綿才遇運終恐懼悲哀猶可免
咎彼昏不知嘻然如燕之處堂以危為安所謂樂其
所以亡也

巽下
坤上
升

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而順
剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志
行也

小過二柔升四西南之巽移位東南坤自北來居之

當南訛之交象南征南征文明之象仕進者以之

氣下沈則鬱上升則暢木乘氣之升柯榦枝葉扶踈
直上資始則為元流形則為亨君子乘時而出達道
行志巽順之善升剛應之得升亦只逢時之會君求
我應定無阻塞木德之王乘乎春君子之出乘乎遇
時也

君子易退難進士不求君而君求士幣聘之三至枉
顧之頻煩而後可以勿恤勿恤是點出君子難進之

心非恤君之弗遇實恤道之難行

用見大人非君用我而我用君如賈生不能用文帝
雖有前席之遇何為

易凡言大皆陽也乘運則大在君故士擇君而龍虎
會以風雲抱道則大在士故君就士而弓旌賁於巖
穴

上與前皆屬南升則自下而上行則自後而前故曰
南征凡欲韜晦則退而後後則甘沈冥而不返欲有

為則進而前前則任世道而不辭南征志有所為也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大

故者以利為本德性之德也木亦一性也木種落地
勃勃含有生性積之而至干霄聳壑於萌蘖無加也
德之生機亦然善端初動駸駸自不容已積之而至
高大於小無加也故積善如長日益而人不知順之
而已不順則為堰助之槁為斧斤之夭世之有完木
者鮮矣

小與高大是一念萬念若後念不如初念祇是初念
未真未涉世而脩涉世而變慕名義而脩得名義而
變只為不是真種子小而可積種子真也如穀子終
不變為稂莠

積與充有別否積是層而累之從一脈而升於為已
切充是擴而大之通衆念而貫於及物切

朱子曰樹木之生日滋長若一日不長便欲枯
痺便是生理不接學若少懈德一日不進便退

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初與四皆陰皆欲上升合志故信如大畜三與上皆陽畜極皆欲通亦曰合志

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

祭主孚孚斯用禴而利勿孚則志不役享神吐之矣
用禴深言誠可格君之意

萃二引而後孚升二不引而孚萃二有二陰之牽升
二無私朋之繫

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

坤象邑三陰俱坼象虛

不虛祇為有疑世界如此其大自是才力綿弱事幾
看之未破畏首畏尾故舉步便覺有礙三剛正陽
明之性明白果決了然虛境在前可以任其登陟全
無崎嶇阻隔足以為之礙者

六四王用享于岐山吉无咎象曰王用享于岐山順事
也

居坤體互兌上畫象岐山

四卦之所以為升者自下而上象登山以順而升象祭誠足格幽而神享之以此事君得其升矣事神之誠只是順惠于宗公百神祇若皆言順也

二正應故用禴四重臣故用享用禴舉其孚用享舉其順順以事言孚以心言

非君位而稱王者隨之上益之二與此凡三見又皆取祭享為象或謂以王對神則神在王上於理不謬

但隨上西山此岐山則境內山川乃諸侯所祭王明
指文王蓋周公追言其事耳文明柔順以服事殷周
之至德於此益見若離上王用出征則王命也

爻中帝乙高宗箕子皆商周間近事周公偶用之以
訓爻本無別旨世儒自為多岐如西郊西山亦是近
地看此文其理自明

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

體坤為土互震為足升階之象

四以下皆能升者然皆階之下也以我升而不能不
依於人惟至五而後升於階之上矣何也我為升者
級窮而我之升亦無所於往以我為階而聽於天下
之升此九官四岳所以應於都俞百姓之治從欲而
不識不知也

三升邑出而游應世之路五升階出而攬撫御之權
升邑無疑故目前見六合之寬升階得志故堂下即
八荒之闢

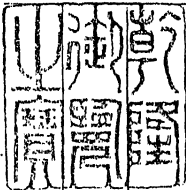
上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

升高不知休竟作粘壁枯升到極處無可復往好光
景都已前過了尚貪進不止豈非冥乎貞而不息積
小高大冥升即不是貞

息則必消其理不爽四時之序成功者退南征之大
人至此事業結裏成就於時當消須得一好下步升
而不已只是求有餘之意未了耳如范少伯張子房
之流既明且哲故不至冥

像抄云冥豫冥升皆不可無以救其窮者冥豫動體
聖人教之以渝冥升順體聖人教之以消各因其固

有

易義古象通卷六

欽定四庫全書

經部

易義古象通卷七

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官中書臣朱 鈞

校對官中書臣王家賓

謄錄舉人臣楊 鸞

欽定四庫全書

易義古象通卷七

明 魏濬 撰

兌下
坎上 困

困亨貞大人吉无咎象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言不信尚口乃窮也

否二柔之上四五二剛為其所揜上剛來居於二則

為初三二柔所揜大人二也故只言剛中

他卦以貞得亨此卦以亨而貞困而能亨胸中自有
樂地不為拂鬱所動困之貞也此惟大人能之大人
胸次寬廣坦蕩游荆榛之域無異決滄之庭全不見
其為困若於此介介左觸右撞無非罣礙安得亨泰
祇緣自家內裏窄小了無寬舒之地耳故非小人所
能

蘇傳曰陰之害陽必有以侵之侵之則陽不能堪而

至於戰戰則危而不謂之困若不侵而見揜陰有以消陽而陽無所致其惡其為害也深矣

不失其所亨亨是自家有的險以說當流離顛沛處之泰然不至失去耳謂之所亨則亨必有所此所乃無入不得之所刀不能斷雨不能濕顛跌不能破者惟其離去這所而馳於他所故失其亨如飢寒即馳飢寒而離去飢寒不到之所飢寒為之困矣如拂逆即馳拂逆而離去拂逆不到之所拂逆為之困矣若

不失此所何往不亨而亦何處有咎謂之不失其所
亨乃大而化之之事故必歸之大人

坎有信象而兌口上開處險之時尚兌之口不為下
坎所信不信而言故曰尚口乃窮言困未為窮如此
乃為窮也困而有言正為胸中窒礙不能亨通止謗
莫若自脩何如閉口檢躬自求亨所

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水則不能榮生萬物故困命與志之不相謀猶

水與澤之不相容故致命則遂志

致送詣也致命是將此命送去不用惟以遂其志而已命是天之與我如何送去得所謂命則付之於天道則責成於己是己命以載志而志非命所拘一息存此志不容懈即一息斷此志不便朽

致命遂志也有不必死的如博浪之椎北海之節只是行事時已將此命斷送去要以成就一箇是便了或謂致命遂志此志必有所為不止一身名節如此

千欲獻先王文陸諸人欲興復宋祚此其本志致命
之後商歷不延宋祚遽斬豈不抱恨九原又如怒目
不瞑握拳爪透與欲為厲鬼殺賊者何得遽言遂志
按說文云遂從志也故得所欲之謂遂直往必行亦
謂之遂見得理當如此立志已定便捨命向前如常
山之舌侍中之血亦知事勢無奈志自不可休止耳
又如子房博浪一擊不中却別思得一條明顯大路
擇一真主輔之竟以滅秦此又另是一場局面信國

諸公所處不是如此君子存則行此志於宇內亡則留此志於宇內要之遂志實無有二遂志只是成仁君子仁而已矣何必同

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

困卦下象臀坎為多心之木象株木又為隱伏幽谷之象

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困

于酒食中有慶也

酒食人之所適多返為困朱紱方來眷顧加篤鞠躬
盡瘁不容他諉人見其得君行行政或生艷羨不知當
國者之勤勞艱楚盱食宵衣百倍於羣僚也但知困
便能憂勤惕厲國社民生即此困中寄命爻曰困而
象以為慶喜二之剛中足以勝也利用享祀乃竭誠
以報知遇之意

卦主二獨有酒食衣冠享祀之事從容文物禮樂與

株木蒺藜金車葛藟境象大別不為困之所困

征凶无咎猶云雖行乎凶禍之途亦無所咎受君寵眷則東西南北惟其所使死生利害不容再顧征不得
不征凶不得不凶臣職自當如此如是而後謂之享祀如是而知酒食之能困人也爻義與致命遂志
同旨蓋處困時之事

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

坎為蒺藜三承四剛象石坎又為宮坤為妻坤二之上坤象不見而成坎故不見其妻

三才德不足不善處困欲推九四以上進則堅不可動欲退依九二以求安則險不可據志喪神銷魂不守舍徒有皮殼之空存而已

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

坎為輪象車兌西方卦象金車推轉不動之意初

覲四冀四之援四應初亦欲來援徐徐者既疑二之
力强必欲得初又疑初之少已或懷他志猶豫逡巡
遲回未發實可羞吝但其求之志切終必相與象略
其才而言志分正交定才固不勝志也

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓剛志
未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

卦上下俱圻有劓剛象傷劓如節甫之徒傷剛如憲
冀之徒皆能制命天子而奪其柄者

四徐五亦言徐四徐怯於才力五徐善於潛圖五之妙正在一徐字上下受制君權已失須以說去之用不得急性剛是堅忍有決說是不動聲色機動時至去之如距斯脫矣以此祀神亦鑒其誠心專一而為之格何小人之不可圖

以中直直只是剛本以攬權獨斷之實心故能徐徐潛圖而終收人主之柄二在坎中為信五與之應同是剛中故同有祭享之利

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

坎為叢棘黃藜皆葛藟類臲臲亦困下卦是坎

上亦欲掩剛而困君子然處困極不能困君子而反自困動靜兩無所適乃旋而自悔悔則知剛之不可揜惟有舍之而去為是征者去而不為困人之計則亦不至自困也與屯之幾不如舍義同

卦三陰初株木幽谷三石蒺藜上葛藟臲臲處困非

陰所濟

巽下
坎上 井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶象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

泰初之五爲改邑以陽升故不改井離中虛象瓶上體坎坎五不盈下體巽巽繙柔不能勝之象

改邑不改井古者建都邑如逝彼百泉觀其流泉皆就有水泉之處有邑即有井不必言若何是邑若何是井只如云到處是這樣井這樣水井有水可以濟人利物無彼此也樽酌者衆則易盡井源源不竭愈汲愈有何喪何得以故往者來者皆井其井性體無窮資深逢源無念不可澄涵無處不可施濟雖功存及物而性無加損井無所失人亦不以為功也但有此泉膏須是一段深長久遠精神一副完全器具方

能抽拽承載得出若未繙井而羸其瓶有泉而無濟
於物學垂成而廢功垂就而毀與不及泉之棄井何
異羸其瓶者不但水不能升併失我承載泉膏之器
井居其所而遷遷是改邑居所是不改井因地隨變
本體自如

巽乎水而上水孫氏云以巽木入坎水之下而上出
其水是木之根芟下着土膏故土之潤上達而為木
之華猶井水在下得汲而上行也

改邑不改井靜而定也无喪无得往來井井動而定也剛中只是性體堅守得定正所謂居之安則資之深也執德既固必不未繙而羸其瓶特為占者設戒象曰木上有水井君子以勞民勸相

水之在井聽人之汲者也原泉人所自有設法在我而聽民之自取

來氏曰勞者勞之也勸者來之也相即匡直輔翼也人有五性之德猶之地脈井泉流行不息勞民勸相

則五教可敷民德可新而往來用之不窮矣

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

初得坤土初畫象井底之泥下體本乾無陰故曰舊井无禽

井汲則日新流水不腐不食則積壅而成舊矣井泥不足自潤為時所棄更何餘瀝可以外及无禽極言無用於世

張橫渠嘗言義理有疑即濯去舊見以來新意朱子云此說最有理舊見若不濯去何從得新意來學者有二種病一是主自家意思一是舊有先入之說雖欲擺脫亦被他來尋思謂看治井者必淘去井底舊泥而後有新泉出焉斯無此病唐玄宗命段善才教康崑崙琵琶善才曰須令十年不近樂器而後可教此事正可為學問助

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

爾雅訓鰕云小魚似鮒注曰俗呼魚婢江東人稱為
妾魚又莊子轍中有鮒皆賤小之意取以象初二雖
陽而乘初陰浮沉閭里之間與賤小為伍賤小之人
徼其餘沫上無應援汲引致身當世泉膏雖具六合
下漏升斗以活涸轍之鮒而已

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰
井渫不食行惻也求王明受福也

居下之上不汙於泥未出井之下體故渫而不食九

三以陽居陽一泓清泉不為濁陰所雜居巽之上泉已升木祇待一引手之人便堪濟世可汲不汲良為可惻必遇王之明者知人善任方能汲之以行其道而福及國家生民也不食則獨善一身汲之則兼利天下

井可食而不得濟人之食行人欲食而不得食君子之心原非獨善故下一求字求者為五非正應如張良之從漢高馬援之從光武者是

互體離嚮明而治象王明坎為加憂象心惻

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

井甃則去其泥矣上卦之始易舊為新身子嘗教打
疊方能容得泉住

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

坎居北方一陽生於水中得水之正體五居其處以
陽居陽不為濁陰所混故冽與三之潔同在坎體之
中正冬之候象泉之寒

初為泥三之漂漂其泥也二谷射鮒四之甃甃其谷也
已漂已甃井日新矣寒泉之出食者寧有窮乎井
冽是清泠潔淨之井寒泉乃冽井中所生出者井潔
自無混泉純白之心源定有粹美之德政人人可資
以食惟中且正故井冽而泉寒

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

上井養已足全收及物之功往來井井可勿幕矣坎
行險不失其信井之及物必流行不竭以資世人之

取日日如是故曰有孚

下爻坼井底有罅故曰谷曰漏上爻坼井上有口故
勿幕井以盈滿濟人為利初無水故泥二水少故射
鮒三四及井之半三漂以清其源四甃以捍其濁至
五而始食至上而始收故初象曰下也而上象曰元
吉在上見井養之功在於上出巽乎水而上水所以
養而不窮

離上革

革己日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

火克金離克兌兌又為澤以水克火革朝必從所勝如秦用金勝木漢用火勝金之類鄭康成曰水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革己日如甲日庚日之例自甲至戊生數自己至癸成

數許慎云已言萬物各成其性劉熙云已紀也萬物有定形可紀識也於五行屬土火克金金以火克而始成器故夏秋之交得土而續相革之中有相禪之義土於五德為信王者革命所以弔民以弔民之心信於天下故有筐篚壺漿之迎

革必有悔惟孚乃亡如國僑之褚衣孔子之投麈終信於後不孚則熙寧之青苗諸法是已

水火既濟澤火何以曰革澤停滯之水不能流行非

火勝水即水勝火故曰相息同居而志不相得只為長幼之序不明志懷不平故有相殘之勢門庭之釁起於毫末之嫌而女德為甚處之各得其位即是正家之道

革而有悔祇為法不可通行而失其正若於事幾微眇利害興廢之關見得透徹必酌之民情而後動寧有不當商君徙木介甫自任只為見不明耳

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤下注則火滅火上熾則澤枯革之大勢固然然澤中有火如江湖之間有陽鱉尾閭之下有沃焦皆是氣機自然消息此滅彼生不容斷絕故水積則光騰氣炁則雨下未有不相代而來者革者相代之名也相代莫如四時治歷所以明之

火附物而後傳火傳而所附之物亦盡故火之用寄於物澤亦火所寄也若澤中無火何以育蟲魚而長草木

歷歷也日月所歷躔度時者歲所定春夏秋冬之四序也日月躔度不合則弦望晦朔之時刻必差蓋日月隨天以轉天體密移成法拘之不得須要隨時測驗增減如堯時冬至日在子之虛度今日在寅之箕度未四千年而退五十餘度故數十年常經一次改定改定即所以治之也古歷疎今歷密如日行遲疾日之入氣差與發斂法皆得之季代之後春秋以前無之今仍元人授時之舊精密為諸家最行之獨久

近亦漸有分秒之差每於日月交蝕見之兼之疇人
失職無有能明其說者則所謂差分之積百年消長
各一者又當變而求之矣說者謂春秋所書日食間
有不合則聖人謂之治歷亦有感於歷術之難必有
紛紛如後代者矣

按曾子問旅見天子入門不得終禮者四日食居其
一又當祭而日食則接祭牲至未殺則廢此見古歷
之疎若後代之當食不食與食之於晦日非立法之

差則下算子誤爾驗歷之疎密只在日食此處差則全歷俱差

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

初離體離為牝牛又為黃離有黃牛象離主二外二陽為革又象黃牛之革

說文訓革義云獸皮治去其毛革更之因取為變革之義居離體夏月鳥獸希革如皮之僅有其質止可以束物固守其舊而無文采之觀聲明文物不足以

煥天下之耳目故曰黃牛之革與虎豹之文異矣為
非變更之時守成為是初剛能固故能順之而不為
六二己日乃革之征吉无咎象曰己日革之行有嘉也
二得坤中爻火得土而潤離兌之交致役乎坤故即
言己日卦概言以己日為孚二正當己日故曰乃革
之

離革兌二為之主主革者也又能革而受革之柄自
信人信可以革矣己日乃革之其辭甚決不必躊躇

却顧而徑往以革行必有嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之
矣

三重剛居離極性飛揚而不守聰明自用非文明以
說者也革必過當以征則凶雖貞亦厲戒之深也但
上下之際改革之時非必以不革為是惟革言三就
而得有孚斯可革矣初鞏革二己日至於三已經三
番籌畫遂成就一段變革道理

三之失在一征字二是當而後征三是未當而征志必於革曾無遲回顧慮之意知往而不知來者也革言至於三就則躁動之情已改所革必非任其情之所之矣

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

四是下體已終變離而兌乾四云乾道乃革亦以其離下而上也故直曰改命悔亡與卦辭同總見改命之難

卦與四五之孚皆是孚在革前惟三之孚在臨革而始審度故有孚在三就之後

天奪逆與順改命順乎天矣民戴撫仇虐信志應乎人矣改命由於信志天命人心有一無二

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

五居兌金之中西方虎象肅殺之令仲秋鳥獸毛毳故虎豹皆言其變而稱其文

亂極欲變之時舉世化為妖狐怪孽非虎豹之威何

能一番大震動而使之丕變惟命世神武之大人君子當之

古者有所變革必占著龜從違而後舉事未占信在革先孚非為革而孚也蘇傳曰非大人而革者皆毀人以自成廢人以自興故人之從之也難若大人之革則在我而已炳然日新天下之所謂文者盡廢矣豈待占而後信

來氏曰乾稱龍揖遜者見其德革稱虎誅伐者表其

威

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹虎之屬蔚炳之次也揚子雲曰狸變則豹豹變則虎

豹伏南山養成文澤此豹變如莘野之興磻溪之出佐真主而興王業者一云九五真主崛起革命創制如虎文之彪炳上六名世佐命潤色鴻業如豹文之

潤蔚

革面者離心已久敢怒不敢言至此倒戈以從併其面而革矣曰順以從君則前此之面與心違可知天下歸心革道成矣王輔嗣曰功成則事損事損則無為故居則得正而吉征則躁擾而凶三之征凶征於未信之先上之征凶征於事定之後皆有凶道干寶曰天下既定必倒載干戈包之以虎皮將卒之士使為諸侯示不復用也故曰征凶居貞吉

巽下
離上 鼎

鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨
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

鄭康成曰卦有水木之用互體乾兌為澤鍾金含水
爻以木火鼎烹熟物之象

王輔嗣曰鼎成變之卦也革既變矣則制器立法以
成之變而無制亂可待也易故而法制齊明然後乃

亨故先吉而後亨

水與火遇祇能相革不能相成人非水火不生活鼎居其間遂能化生為熟以養人五味之調於是乎施革故為新別造一代清明氣象亂而復治故曰鼎取新也又曰以制器者尚其象

鼎之用不過祭祀賓客祭莫大於亨帝賓莫重於聖賢聖賢帝所簡在養聖賢以承天也惟馨之格莫過於此

人無不聰之耳無不明之目只為心麤氣亢事理不能深入以致蔽塞耳像抄云學者常體巽入之意以自養即是真火候木本助火只一巽字便成妙用耳目聰明之人不少但加以意氣便為以薪助火

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

項氏曰草木皆具水火之氣其生也水氣升於上水至木杪則為滋液象井泉之上出其成也火氣升於上火至木杪則為華實象鼎氣之上蒸

巽位東南離位正南由巽而離得位之正火生於木而附於木以傳木火之命也

位鼎也命實鼎者也鼎之器正而後可以凝所受之實位之居正而後可以凝所受之命革改命而鼎凝之革而不就之於鼎雖有命在天亦流漫而不固

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初不安賤辱而思洗滌之圖四不棄菲封而宏納婦

之量一則因之出否一則因之得子聖人欲人改圖
故以顛趾為未悖以陰承陽故曰從貴母以子貴子
主器承鼎者也

出否要用剖腹洗腸之計絲毫宿垢未除縱令實以
珍羞終當變為濫惡居下流則衆惡皆歸顛鼎趾則
舊否盡出須空淨一無宿物方能從新受得芳馨之
實在

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所

之也我仇有疾終无尤也

三陽居鼎之腹故二曰實三曰膏四曰餼

怨耦曰仇亦作耦之通稱如云公侯好仇是已二與
初比為仇而陰疾易染二剛中自守初不能近如鼎
中馨香充實盈滿濫惡無容參入

初未亨而利出否欲增美者釋回宜早二已實而慎
所之欲全好者拒惡宜嚴

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎

耳革失其義也

上體離離為雉雉有膏而三承之三動則成兩坎坎為耳又為耳病象耳之革坎又為雨未成坎象雨虧三實而不虛又無應有耳不肯受鉉不聞人世理亂不為天子臣使故有雉之膏而不食陰陽和則雨君臣之交未合時方雨澤虧少宜其有悔三居下之上去故取新之會細察其心非遯世不見知而不悔者雉膏欲其食也行雖塞亦待夫食之者耳故終吉君

臣之義本不可失耳自有受鉉時也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信何如也
鼎三足一體猶三公上承天子調和陰陽五味三上
公之位初為足中爻兌為毀折四應初初陰力不足
勝調鼎之助任匪其人以致敗天子之委命相臣之
義陳力就列不能者止折足覆餗焉用彼相退食自
公爰思補過成信之謂何

初漑其虛故出否而利四盈以溢故覆餗而凶王輔

嗣云渥沾濡之貌形渥言其傾覆淋漓之狀如此
蘇傳曰鼎量極於四其上則耳矣受實必有餘量以
為溢地四之覆為其無餘地也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

五於鼎為耳而居陽象鉉互兌秋金金鉉也鼎大器
人君主器者鼎惟君所置之置之安則安五自舉也
耳虛斯能受鉉實則不虛矣中以為實則實而不實
以金鉉貫之自能不競不絀而得舉之用蓋初虛而

顛四滿而覆五所謂中則正也故利貞可以正位凝命

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

干令升曰凡烹飪之事自鑊升於鼎載於俎入於口馨香上達動而彌貴鼎之義上而愈吉

五體柔故用金之剛上體剛故用玉之節離為火而鉉居之金為火所燃不可舉矣金受火克玉不受火克故成鼎之功用玉為貴

震上震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯豕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

雷聲聞百里故王制公侯國方百里百里之震通國俱驚而不失匕鬯則可守宗廟社稷以主其祭按人君之於祭禮七牲薦鬯而已烹宰於鑊升於鼎覆之以鬯君祭則舉鬯七牲於俎君七之臣載之鬯秬酒

芬芳灌地降神皆君親行之百里震驚而當祭不失
七鬯只為精神寧定意氣閒暇故可出震承乾而神
明之統有屬

一心祇嚴肅穆以仰對神明故雖驟值非常之變而
不為之震撼蓋由具嚴之懷無瞬息間斷所謂造次
顛沛於是非勉強鎮定所能

威至而後懼曰震遠則驚邇則懼受震者驚則聞震
者懼矣知懼則驚不至

齟齬震象啞亨象不喪七鬯又啞啞之象人心常
持戒懼則言笑自然中節言笑自如中心閒豫之符
故曰有則

象曰洊雷震君子以恐懼修省

恐在先事懼在臨事修之力勤省之功細

史氏云恐懼者畏天之心修省者畏天之實

初九震來齟齬後笑言啞啞吉象曰震來齟齬恐致福
也笑言啞啞後有則也

居震之初受震尚淺成震之主遇震能變恐故有則則斯福矣初之則以其正也羨里之因為震後受方國為笑

震初謹始以恐懼致福豫初惰始以逸樂召凶

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

二互艮艮山象陵九陵之極數震為足象躋于九陵貝水物而升九陵失其性矣終復其所故勿逐七日

得七復之常期也

震來而厲危矣然賴此一震盡喪其平日貨殖之所積聚躋于空虛九陵之上徐俟學力之到真實自現蓋平日積聚不能舍去祇為誤認作自己家珍不知此非真實虛空粉碎之地乃無盡藏真實所也

空明本體不容一物眼中金屑總為障翳故宜喪貝九陵之躋不是懸虛如竿頭更進一步亦只此實地吾人託足寄命之所

像抄曰億喪貝與商旅不行躋于九陵與后不省方
七日得與七日來復俱是一脈

吳氏曰二有墮甌不顧之達故有去珠復還之喜以
人事言則太王遷岐沛公居漢者是

六三震蘇蘇震行无青象曰震蘇蘇位不當也

死而復生曰蘇蘇蘇兩震間也目障曰青互坎坎多
青无青未成坎也震行則目必視地不輕下步故障
翳除而青去

居震而震行素患難行乎患難故无青震行與五危
行同旨

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

四互坎坎有泥象需三井初皆言泥體坎也象與屯
五皆曰未光俱以坎中故

震是陽氣在內蘊結而不得出故奮激而為雷奮激
而起則不泥矣震泥蟠而天飛四居四陰之間蟠而
不飛故泥泥亨之反也遂則以泥為固然不復求出

脫之路矣晉困於五胡宋迫於金元竟不圖恢復之策甘於偏安震而泥也

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上下兩震環視前後全無寧帖之處故厲然有往有來則行乎憂害之塗能有所事活動而未嘗遂泥故无喪而且有事事本其中之所固有也危險之中即鍊心之境不為震喪定能去險即夷本來之天原無

險境也

易因曰二因來厲而喪失其寶喪其所本無也七日而得一震之力也五往來皆厲而无喪其所有事則以五所固有不待震厲而得亦非震之所能喪

素患難行乎患難無入不得即是无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

五受震近上與之鄰驚遠懼邇故不于躬于鄰三不

應上而皆處動極兩懼不能相輔故有言

索索視蘇蘇較重矍矍瞻視徬徨為其內之蕭索也
此謂存乎人莫良眸子

像抄曰震不于躬于鄰是幾先之哲若因震生憂則
朝迎日夕致月舉頭始見天落足始知地皆是于躬
之晚

震莫重於鄰而身次之身戒嚴而鄰玩忽也故江亡
而秦穆懼共亡而晉侯弔不畏鄰戒則虞之號宋之

金是已

艮下
艮上 艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也
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

艮一陽自下起至上畫而止故有止義一陽之止如
背二陰在前開圻如人之面腹又如人之有室前虛

為庭既止於背則凡面前孔竅私邪所能入者皆可
隳可黜出之實盡塞而全身亦可廢矣故不獲其身
身既不獲則此座空虛庭院不礙行走而亦無復感
應營營之擾矣故行其庭不見其人身者嗜好紛叢
之穴庭者利欲交戰之場

耳目口鼻皆有欲惟背無欲如趾腓限輔皆身也身
可不獲若面之所向一如其背則日遊感應紛總未
有不寂然常照者故雖行庭與人交際實未嘗見得

有人

心之包絡繫於背良背是心得其止心得其止則全身皆天性之用而不屬形骸之用矣

動靜不失其時一止一行皆不足為身之障自面徹背以至周身骨節毛孔無非玲瓏洞達如琉璃燈樣面面光明人已更何兩礙

止其所此所是在身是不在身若言在身身即是所何云不獲若不在身此行庭者復是何人有見不見

若全無在云何名所又何忿懼憂樂反因有所而累
而心不在聞見食味皆廢要須知所方能知止聖學
根宗在此只恐當面錯過

身言不獲覺有尋覓之意我自有身何須尋覓此副
皮囊祇是真身宅子不可便名為身人亦一身自身
不見焉有人見只見偌大乾坤宇宙之中總是一箇
性真充滿周匝故能行止自如一隨乎時如行乎四
虛空庭之內全無罣礙

此心只為有與遲回顧盼到處皆須照管故多不能據理而行之處彼無應我無與此心常得自在

象曰兼山艮君子以思不出其位

水火風雷皆往來相濟兩山對峙更無往來之理

兩重之山前山不是後山各居其位吾人之思無容出其位者

王龍溪曰心之官則思不出位之思謂之正思如水之應物而常止如日月貞明萬物畢照而未嘗動惡

謂位者思之本體不以動靜而分兩境思不出位只是本體上住未嘗轉徙逐物而去時行時止頃刻不離此位

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

艮時行時止初止之時也邪念初動止之為易但初是稟受得靜之分數原多不因學力成就恐其未受染而止受染未免於動永貞乃所宜也艮趾在初不失其正故宜貞之於永

咸拇咸之早也艮趾艮之早也止宜初而咸不宜初
聖學先於主靜

六二艮其腓不拯其隨我心不快象曰不拯其隨未退
聽也

二腓位互坎坎加憂象不快股腓皆足咸股則執其
隨艮腓則不拯其隨

居腓而隨乃其分矣隨人用拯方快於心不拯則自
全之意多為人之意少猶是獲身見人人己之見未

除尚非止道

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

限屬背背不從面則止背不從心則薰

內外限也陰陽限也理欲亦限也三處限限不可止
強而止之則榮衛不行上否下結而疾生故薰利害
相摩生火甚多衆人焚和薰心焚和也

震四宜震却又有二陰在後不遂其震故泥艮三宜
止却有二陰在前不遂其止故薰三陽居中前後四

陰分布象黃之列故列其黃四心位與心隔絕心居尊不肯為限所止故三之熱腸未能遽冷

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

四心位是名大身艮其身則身聽於心百體從令矣概謂之身心與趾腓限輔之屬咸在焉躬則有上下屈伸而邪從入矣口之味耳之聲目之色鼻之臭四肢之安逸皆躬也絕躬之欲而後可以完身之本體艮身在於止躬

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

五輔位人身之止最難於口傷誕興戎盡從此出信
口而言言過即悔悔則駟不及矣艮輔只是不言不
言而言言必有次第故亡其悔五之言詔令之屬尤
須審而後發老氏云多言數窮不如守中五守中者
也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

艮至於上所歷止境已多更無去處矣人情趨動止

難終止尤難止極於上則一止不復更止止固止行亦止屋漏亦止行庭亦止趾輔之屬任其出而萬應無不如其本體淵深不露靜定之天自若故曰敦艮根心而盎然見背止背之極非薄蓄所能

易因曰厚終與夕死可矣同意原始反終故知死生之說

巽上 艮下 漸

漸女歸吉利貞彖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

否之三進往居四由三之四進也故為漸泰之四下
來居三歸也故為歸妹三進則乾變為巽而居上四
退則坤變為艮而居下為男下女故女歸吉六禮畢
昏道成漸之善也

女歸以漸如何尚有不正蔡氏云如魯昭之娶同姓
孔文子使疾遺室孔姑當時禮數未必有闕但不正

耳

之進往進也漸進無如女歸私奔野合恒人亦知可
羞一登仕進之途則爭先鬪捷惟便是圖恬然不以
為恥視夫以禮自守之士反嗤之曰滯貨曰遲物此
富貴利達之徒何正之知何功之就士習之敝久矣
聖人指出女歸之義以訓之士人身猷猷如閨中處
子雖不能盡得幣聘形求之主事之但朝廷登進自
有分明道路何嘗負人三宅九賓躡級而進原不必

索之他逕坐驟進免者世常不少祇以取災寧見其
利

五居位而曰進得位卦在漸也其位所得之位也五
主有家者家道惟男女昏嫁之事為重五履正而剛
得中蓋刑家之有法者人主懸弓旌以待士黜浮競
進恬淡不開倖進之竇士各脩易退難進之節莫不
兢兢自愛盡得正人君子名節禮教之士以稱任使
何邦之不正

動不窮余氏曰宋有狀元及第而兩及相門為宰相
所輕此即是窮處

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木託於山人託於居山上之木與生深谷嵒巖者異
德不孤必有鄰故君子所居而里俗化所漸者然也
至於世變風移需之必世勝殘去殺待於百年則漸
之深也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无

咎也

鴻雁之大者隨陽鳥也女隨男之義又鴻不再耦昏禮用之於女歸切故通取象鴻漸

小水從山上流下為干下艮互坎象干艮為少男象小子

初處下無援新進之士名位未定故危名實未孚故求備者衆此洛陽年少不能免絳灌之厄然新進之時所處未安亦是漸進次序自合如此非初之咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也
艮為山為石磐象互坎飲食象

事君者內其祿而外其食內其祿思報也外其食敬
事也外其食而食始安又曰士有易祿而難畜者難
畜故必漸易祿故不為素飽不素飽故可以免伴食
之譏而遂委蛇之適

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫
征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相

保也

陸地之高平者虞翻云三動之坤為陸按此爻互坎動則變坤坎象不見故夫征不復又坎中滿三動成坤坤為大腹見坤而不見坎故婦孕不育坎為盜又互離為戈兵甲冑象禦寇

三性躁求安而愈不得安故往而不返四妄耦於三得媾而羞其非正故孕而不育但兩非應而相暱就慮患之情切同心協力於禦寇之道為順若以之漸

進則枉道相從未為利矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

巽為木桷椽也坎為宮四居坎上象桷

漸之道只是順巽處難處之地而能善處如鴻雖不木棲得桷猶堪暫止漸木而能得桷則無往而不得所安矣或者本無而忽有之辭

四本居三三本居四今三在四下三剛人也故四居

之不安如廉頗不肯居相如下然卒因相如之善處
至袒荆請罪則巽順之效也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之
勝吉得所願也

高阜曰陵五居山之半象漸陵互離中虛象不孕五
不孕未得二也四孕矣而不育誤從三也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀
吉不可亂也

陸古注作本字與三同但小象皆用韻叶儀從今作
達為是漸自下而上一爻高一爻至此應為雲路鴻
飛天際一以為鴻一以為乙然鴻自一耳羽下而始
知其果鴻也

女道無非無儀漸而上母儀立矣

鴻飛冥冥弋人無所慕矣其羽無吉光之奇無翡翠
之珍然猶可為儀則人知有用之用而不知無用之
用尤大何必避虛聲弘遠畧而後有濟於世也

二飽非素上羽為儀君子惟其所用而已何必同

兌下歸妹
震上

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

兌少女為妹歸震之長男又以說而動本非所配又以私情苟合色笑取容失昏媾之正

本泰之四下來居三四歸三互坎互離天地之交故

曰天地之大義妹無不歸之理以昏姻之正言乃女
道之終人道之始第此卦歸之不得其正耳正則為
女歸不正則為妹歸此漸與歸妹之別所歸妹無父
兄主命妹自歸也

漸中爻皆得位為進以正歸妹中爻皆失其正為位
不當中爻家中之男女也位不當柔男女健順之常
柔乘剛悖夫婦唱隨之理

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

女性俗謂之水性澤隨雷聲蕩漾女懷春而為士所
誘之象以少女歸長男故敵歸妹人之終始始不正
故征凶終受其敵故无攸利以此始必以此終故君
子永終知敵

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛
能履吉相承也

古者諸侯一娶三女嫡夫人與兩媵皆以娣姪從又
爾雅云長婦謂稚婦為娣娣女弟也即妹之別稱初

居下娣象

跛行以尊嫡主也易叅云嫡在則視履皆不得自由故以跛為履承嫡而行其征斯吉

在夫為趾之顛在娣為履之跛

有嫡無娣則嗣續不繁古者女歸則同姓之國皆媵以娣姪嫡之不能無娣理之恒也娣承嫡嫡承夫家之善道故曰相承小星謹衾禚之御是謂恒仲氏勗先君之思是謂承

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也
二居下卦之中宜為嫡而不為娣秉德貞靜以相失
位之夫眇而能視以闕而觀女之貞也幽人處子之
象善仕者不失幽人之心善家者不易處子之守故
曰未變常

邱氏云跛能履則無上僭之疑而嫡庶之分明眇能
視則無反目之嫌而夫婦之愛篤

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

媵待年於其國必俟嫡行而後從之其歸必有所須不能須而反以媵光嫡為失其正故曰位未當失節之女中人羞以為妻失守之士中主羞以為臣此周之士所以貴而秦之士所以賤

一云須女四星在牽牛東天丈夫志須女賤妾之稱婦職之卑者

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也
下三爻兌體少女應期而嫁至四上卦而猶不歸則

愆期矣卦備震兌坎離四正之卦周歷四序故遲而歸有時

我求庶士迨其吉兮愆期有所求也歸必以時不為妄耦得其所天而後內助之功可致不然則燕婉之求而得戚施矣志有待雖十年乃字亦不為遲故曰有時所謂人涉我否以禮自處者也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

君小君也五以幽閒貞靜為德不與娣妾爭妍葛締可服薄澣可衣以是正位中宮后德之盛也貴行以中為貴自有貴於文繡者在孫氏云凡能把外面許多艷麗侈大的輕看須是內面有箇貴重華美的抵當得他過方能如此

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

上震象筐動則為離中虛故无實兌象羊互坎為血
卦上三不應故无血

娶婦以奉祭祀為重承筐而采蘋繁者女之事割羊
而親袒割者男之事三上皆陰不成夫婦則不能供
祭祀血食將斬矣曰女曰士正不成夫婦之稱

易義古象通卷七