

周

易

通

義

周易通義叙

易有太極，是生陰陽，陰陽交易而成對待，易之體也。所謂先天也。陰陽變易而有流行，易之用也。所謂後天也。體中有用，用有體，萬化之原，萬古之會，萬象之蘊，萬物之情，萬用之經，萬事之時，盡在是矣。大傳曰：易之興也，其於中古乎？言其興則昔之廢可知也。春秋傳，韓宣子聘魯，始見易象。

易象周公所作象辭

獨見於魯則

其晦又可知也。先天當天地開闢之運，中閤得後天，後天當再開闢之運，又中閤得十翼。孔安國謂贊易道以顯八索，雖其詳不可考，意蓋可推矣。彖傳象傳文言序卦雜卦所以翼文王也。繫辭說卦，蕪犧文而並其也。世皆以後天賴十翼而明為夫子

之功、不知先天由十翼而傳、假夫子後世殆不知有伏羲之易、
夫子之功所以大也、所謂闢天地盛衰之運也、此道若廢若興、
若晦若明、更千有餘載、然後有周子太極圖說、有邵子皇極經
世書、發揮先天之蘊、尤爲暴白、其於天地盛衰之運、亦非偶然
出者、於乎至矣、超然少而讀易、不得其門、後乃求之周子邵子
之書、又取朱子本義讀之、始粗窺瑛隧、尚恨本義朱子嘗欲再
脩而未及、於是悉其疲菴、參稽互考、始則採之先儒、以盡其情、
中則反之鄧闇、以竭其蘊、終則本之經意、以欽其歸、因而成帙、
目曰通義、通義者、蓋將即夫子之義、通文王之義、以上溯伏羲
之義也、嗟夫、觀吾之心書、則知吾釋經之意矣、昔者聖人之作

易也，非但以包羅理氣，剖析象數而已。一畫一辭，乃理氣象數
凝結而成文者也。此所以闡天地之運也。伏犧畫之，文王繫之。
夫子翼之，同為出於理氣象數之自然，亦猶之自本而幹，自幹
而支，不但太極生出之後序為然，三聖之序猶是也。此通義之
所以作也。 昔

咸淳八年秋八月吉日天台黃超然立道謹序

通義叙

易有辭象數占之分。尚矣。象數者辭之根抵。而辭則象數之華也。而占則其實也。昔宋陳希夷以象學授种放。种没。火其書。而說不傳。以數學授楊伯長。三傳至廉節。而其說始著。占學自漢京房。魏管輅。晉郭璞而下。代不乏人。辭學甚衆。唯程傳為世所共宗。是四者皆各自為一家之學者也。程子固曰。予之所傳者辭也。然只說到七分。朱子本義說與程異。具寔與程子出一臂之力。然朱子又曰。本義說理。大多終是翻蓮窠。句不盡。晚歲未及再傍。而卒。此吾祖壽宮先生通義之作。蓋以此也。通義固為本義忠臣。而或者未免有使先西河之民疑汝於夫子之

請侃愚不肖似於家學無所發明在過庭則嘗聞其畧矣吾
祖嘗言備辭之工至通義可以無憾象數精蘊知而不言人何
迂焉知而輒言天厭之矣故皇極經世內外之篇邵伯溫無一
語說起數之例者此也嗟夫吾祖不可作矣侃濫奉

省檄不為他儒掾而特直初菴先生之詞詎可謂非天子輒
序本末并刺之

至順改元庚午五月朔日孫饒州臨初菴書院山長侃百拜書

先天圖

邵子皇極經世書曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰、上交
於陽而四象生矣陽交於陰、交於陽而生天之四象剛交於
柔、交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬
物生焉是故一分為二、分為四、分為八、分為十六、十六
分為三十二、三十二分為六十四故曰分陰分陽迭用柔剛故
易六位而成章也十分為百、分為千、分為萬猶根之有幹
幹之有枝、之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯為一衍
之斯為萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則
分、則消、則翕也

右先天圖外圓內方圓以象天方以象地也圓圖陽生子中而

為復自復左旋歷臨泰大壯夫而極于乾陰生於午中而為姤
自姤左轉歷遯否觀剝而極於坤乾上而坤下也方圖陽極於
西北陰極於東南坤上而乾下也

乾兌離震巽坎艮坤此八卦者卦之祖也否咸既濟恒益未濟
損泰此八卦者卦之宗也乾坤合而為泰否兌艮合而為咸損
坎離合而為既濟未濟震巽合而為恒益二其八而為十六故

十六卦之位相為交錯也

邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義當風相薄恒益起意水

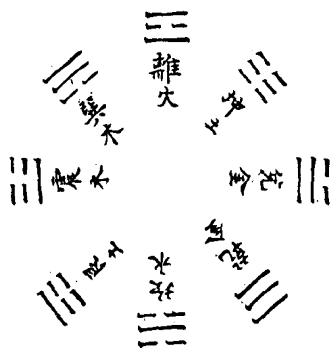
火相射既濟未濟四象相交或十六卦卦相重為六十四蓋指方圖而言之也

後天上經首乾坤則

以純體父母之象下經首咸恒則以兌艮震巽合體而為夫婦
之象自乾坤歷八卦而至泰否又歷十六卦至坎離而上經終

為自咸恒歷八卦而至損益又歷二十卦虛震艮巽兌不用則亦為十六卦至既濟未濟而下經終焉由此推之先天卦位與後天卦次未嘗不合雖後聖之於前聖其參稽互攷不得而知然理數所在一本而已則亦何遠而不相符也哉

後天八卦方位之圖

後天八卦震為陽木、離為陰火、兌為陰金、坎為陽水、二陽二陰皆位於四正、巽為柔木、坤為柔土、乾為剛金、艮為剛土、二剛二柔皆位於四維、以流行言則主於連生、以對待言則主於相克、而以起震止艮為氣運之一周、震陽木也、正位乎東、巽以柔木繼震而茂大於東南、木盛生火、故離王正南、次之以坤、柔土也、接火之氣以毓於西、火氣既傳、土乃生金、兌陰金也、正位乎西、乾以剛金成兌而堅凝於西北、金盛生水、故坎王正北、次之以艮、剛土也、蓄水之氣、以峙於東北、水氣得止、土乃奉木、於是五行之循環周矣、自震至坎皆得連生之序、獨艮以土繼坎、若我於相克者、蓋艮當成始成終之界限、水非剛土不能育其

德、木非剛土不能固其棧、貞元交接之際不有所止、則不能有所起也、然水土木雖異德而相克、坎艮震巽同類而相和、蓋後天卦收乾坎艮震自為一類、巽離坤兌自為一類、故曰西南得朋、東北喪朋、正謂此也、又土實德也、自乾之坎、陽之實德鍾而為艮、然後一陽升於正東而暑來、非土不出自巽至離、陰之實德鍾而為坤、然後一陰降於正西而寒來、非土不成艮為陽寔、坤為陰寔、雖坎離之後、皆居震兌之先、蓋土分主於陰陽也、木金土皆兼兩、而水火獨一、者本也、本則不二矣、水火者造化之大本也、金木者造化之大用也、水坎成寔、艮而生木、震木氣既暢、巽中虛生火、離火成實、坤而生金、兌金氣既堅、乾中實生水、坎

流行之妙極於是矣、以對待言之、坎離震兌乾巽為水火木金

之相克、坤艮為柔土、剛土之相克也。

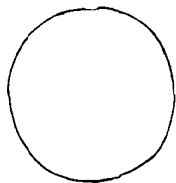
坤土平而受震、艮土危而受損。

陰陽升降之圖

極陰藏陽其陽不消是謂貢陽貢陽主升故坎生震而左旋萬
物從陽而左是以舒氣而趨上極陽藏陰其陰不消是為貢陰
員陰主降故離克兌而右轉萬物隨陰而右是以斂液而歸下
舒氣趨上其本在下斂液歸下其源在上、下者天地之大本
也左右者天地之大用也故四卦獨位乎四正也

天圓地方之圖

邵子曰圓者徑一而圍三、方者徑一而圍四、圓者天也、方者地也、所謂蒼天兩地而倚數也、今以已成之畫、邈而推之、天數奇其畫一、卷其奇而成圓、地數偶其畫一、兩其偶而成方、故圓大而方小也、此陰陽小大之分、是以天包地外、地在天中也。

六十四卦及對圖

上經

乾

坤

☰

泰

☷

訟

☱

比

☵

履

☲

否

☶

大有

☱

豫

☱

益

☱

觀

☱

賁

☱

復

☱

大畜

頤

大過

習坎

離

右上經三十卦，不變者六卦，反對成十八卦。

下經

咸

恒

漸

大壯

豐

明夷

家人

睽

蒙

解

損

益

夬

姤

萃

升

困

井

革

鼎

旅

艮

漸

歸妹

豐

旅

巽

兌

渙

節

中孚

小過

既濟

未濟

右下經三十四卦不變者二卦反對亦十八卦。

乾坤坎離以純體為父母之象，而乾坤大父母也，坎離小父母也。兌艮震巽以合體為夫婦之象，而兌艮夫婦之少也，震巽夫婦之長也。上經首乾坤，歷八卦而父母之體合，於是中之以泰

否，乾貞主泰，坤貞主否。

又歷十四卦，

二其為厥大過，二卦不變

過而坎離終矣。夫乾坤為氣化之始，陽之偏也。

上經三十卦就內分之陽卦三

十四陰卦二十六陽多而陰少也。

自乾坤迭變以至大過，大者過所以見陽之

已極也。極則中氣復生，故大過之後，繼以坎離，而中氣行為此

上經之序也。下經首咸恒，亦歷八卦而夫婦之用分，於是中之

復益。

咸者必損，恒者必益，以對上經之泰否。

又歷十八卦，

二其九內虛震艮為

中孚小過

二卦亦不變
以對夬大過

而既濟未濟終矣夫咸恒為形化之始

陰之屬也

下經三十四卦就內分之陽卦三
十陰卦三十八陽少而陰多也

自咸恒迭變而至

小過小者過所以見陰之已極也極則中氣復行故小過之後

次以既濟未濟而中氣交為此下經之序也上經易之體故以

四純卦為始終皆不易之卦也下經易之用故以四合卦為始

終皆變易之卦也所以必終於坎離者易之道中道也乾坤之

中氣交而為坎離坎離之中氣交而為既濟未濟陰陽消息其

在于午之運水火之交乎觀上經下經之序大過小過之次然

後知易之義至精至密先儒或謂簡帙重大而析之者殆未深

考也

邵子曰中孚尚乾順尚離小過尚坤大過尚坎是以乾坤
坎離中孚順小過大過皆不可易者也然順尚離大過尚

於此周易說中孚似亦尚離而曰尚乾小過似亦尚坎而曰尚坤此精微之際不可无辨也坎離以二五為主頤二五皆柔故尚離至中孚則二五初上皆剛乃尚乾矣大過二五皆剛故尚坎至小過則二五初上皆柔乃尚坤矣坎離用中乾坤用全故也或問六十四卦獨取乾坤坎離不取震巽艮兌何也曰非不取也咸恒即兌巽震艮之合也但四卦皆偏而不中非合體无以成其用人但見乾坤為上經之首不知兌艮震巽為下經之首蓋純體之對易見合體之反難知兌艮震巽其合則二卦也其反則一卦也所以為易之用也用復生用則前之用復為體也乾坤之用為泰否艮兌之用為咸損震巽之用為恒益坎離之用為既濟未濟

卦變圖

訟

乾交坤而為坎故
曰剛來而得中

隨

乾交坤而為震故
曰剛來而下柔

蠱

乾上交坤而為艮坤下交乾
而為巽故曰剛上為柔下

噬嗑

乾分一剛於坤而為震坤分一
柔於乾而為離故曰剛柔分

賁

坤下交乾而為離故曰柔來文剛乾
上交坤而為艮故曰分剛上而文柔

无妄

乾交坤而為震故曰剛
自外來而為主于內

咸

坤上交乾而為兌乾下交坤
而為艮故曰柔上而剛下

恒

乾上交坤而為震坤下交乾
而為兌故曰剛上而柔下

晉

坤交乾而為離故
曰柔進而上行

睽

坤交乾而為睽故曰柔進而上行

蹇

乾交坤而為坎故曰往得中也

解

乾交坤而為震故曰往得衆也乾交坤而為坎故曰其來復吉乃得中也

損

損下之乾益上之坤而為艮兌故曰損下益上

益

損上之乾益下之坤而為巽震故曰損上益下

昇

坤交乾而為離故曰柔進而上行

漸

坤交乾而為巽故曰柔得位

歸妹

坤交乾而為兌故曰天地不交剛萬物不興

渙

乾交坤而為坎故曰剛來而不究坤交乾而為巽故曰柔得位乎外而上同

節

坤分一於乾而為兌乾分一於坤而為坎故曰剛柔分

傳言卦變兩體互變者凡九卦

噬嗑 蠱 賁 咸 恒 損 益 渙 節

雖專主一體而可

以兩體言者凡三卦

隨 漸 歸 妹

一體變者凡六卦

訟 无妄 晉 睽 蹇 鼎

雖兩體

皆變然非互變者凡一卦

解

總為十九卦夫剛柔相易變動不

居周流六虛莫非變也非止于十九卦也聖人特取其有關於

卦象者而言爾朱子謂程子以乾坤之變卦唯兩體互變者可

通本義除乾坤不變之外餘六十二卦凡一體變者皆可通然

无妄曰剛自外來而為主於內外者外卦也內者內卦也本義

乃謂无妄自訟而來二下居初其於傳文內外之例亦未盡合

也然則卦變之說將為所折衷乎曰論至聖人定矣說卦曰乾

天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男

巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。此變卦之祖也。且乾坤者，易之門戶。卦皆自乾坤而索，則當以乾坤推卦變也。明矣。竊謂兩體互變者，當合乾坤而並言一體變者，當主乾坤而獨言。在賁艮本坤也。坤下索乾而變離，故曰柔來而文剛。離本乾也。乾上索坤而變艮，故曰分剛上而文柔。兩體互變者，也在无妄。外卦為乾，坤內卦為震。乾雖不變，然坤之為震，實自乾來，故曰剛自外來而為主。於內一體獨變者也。作易之初，生剛生柔，一畫即定易之體也。既畫之後，用九用六，上下無常，易之用也。就卦畫已成之體，因以

推于毋變易之用，則六子相合之卦變圖行其中，乾坤與六子相合之卦變亦未嘗不行其中，此所以兩體固變一體亦變也。或者求其說而不得，遂謂无妄剛自外來，為自卦外而來，不思易所謂卦變者，乃就已畫之伎而推其義耳，非真以此爻易彼爻也。若夫 之卦之變，則隨其所之，相推无窮，自无妄而訟可也，訟而无妄亦可也。又安有先後之分乎？卦變之辭，具列其圖如左。无妄剛自外來而為主于內，外字之義最為難通。然愚之所以得窺經意者，正以外字得之。乃知夫子為善開後世也。

周易上經第一傳附

黃超然通義

考六十四卦伏羲所畫卦下之辭文王所繫是謂象辭又下之辭周公所述是為象辭次為二篇通謂之經夫子得之為傳彖傳上象傳下象傳上繫辭上繫辭下文言說卦序卦雜卦凡十篇所謂十翼也古者經傳不相雜至使漢諸儒傳費氏易始蔡傳入經以便誦讀王弼又分傳文各附本文之下近世嵩山晁氏東萊呂氏始漸加釐正為經二篇傳十篇以合於古文朱子是之作本義何時新安王氏突亦用古法於是古易始著其後建安蔡氏洵以為傳附於經雖混雜破碎然讀者易致未為大失乃復依王弼所分而高下其行以列經傳今從之蓋今之為註既繫經文之下夫子所傳反不得釋經文之次寔未安也但蔡氏以大象居彖傳之下無失夫子作傳之序故復從云云

☰☰☰
乾下
乾上

乾元亨利貞

乾使也重乾為乾健之至也元亨利貞此文王以天道明占辭也元大亨通利宜貞固乃乾之四德

在古者得之則事當
大通而宜於貞固也

大哉乾元萬物資始乃統天

元有表曰二字漢儒所加以別
經文今刪去後做此大哉乾元

以下夫子釋象辭元表乾德莫先於元故有萬之物莫不資
元以爲始有始斯有終是乃元之所以貴統天德也蓋元亨
利貞日雖有四元無不統生理貴微无少間斷先言資始者
即程子所謂偏言則一秉體言統天者即程子所謂專言則
包四故曰萬物資始乃統天云行兩施品物流形而未有氣
資始乃統天也雲行兩施品物流形而未有氣也爲雲爲雨
則見於氣矣曰品曰流則別於形矣必大明終始六位時成
吉雲兩者天一生水生氣之最先者也大明終始六位時成
時乘六龍以御天此言聖人動而發元亨之機也終貞也始
六位潛見飛躍各以時成乘六陽之時以控乾道變化各正
天運進退疾徐各當其可蓋聖人之元亨也乾道變化各正
性命保合太和乃利貞釋象辭利貞養變者化之漸化者變
之成性命之理與沖和之氣會合相
紐蓋物自資始以來所恃以生者乾道變化充長不已萬物
至此然後堅實成遂各正其性命之有求欲鼓衆保合其沖

和之全九之初生無少首出庶物萬國咸寧此言聖人靜而成利貞之功也

首出庶物道化之妙無為而物自安蓋聖人之利貞也朱子曰元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則定之

成也定之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德所以循環而無端也然四者之間生理流行初無間斷此元所以

為聖人得天任行天道而聚太平之占也此卦天行健夫子見

地雷風水火山澤之象又因象設彖以明休象觀象之道先儒謂之大象元亦有漢儒所加象曰二字今刪去使徹此乾

象為天使並同卦上下皆乾然非有二天也天也君子以自

強不息自強乾象不

初九爻自下生故下爻為初潛龍勿用象辭周公所作初二三

六者爻之數也潛龍者爻之象也勿用者爻之占也言凶悔

吝无咎也者爻之辭也○初在下為潛之象乾君德為龍之

象潛龍而戒以勿用聖人扶陽

之微意已見於乾之初爻矣

潛龍勿用、陽在下也

夫子釋象、講先儒謂之小象、陰陽氣也、又言陰陽者、唯乾初九、坤初六、卦言陰

陽者、唯泰否而已、象見識象、

九二、見龍在田、利見大人

離潛而出、故以見龍言之、履地道之中、故以在田言之、大人二也、龍德初

著德施方普、故人翕然利見之也、剛為大、凡輕言大人、皆指剛爻之在二五者也、剛居二五、有德有位、故曰大人、見發剛

見龍在田、德施普也

九三、君子終日乾乾、夕惕若厲、无咎

居人位之正、故以君子言之、在重乾之間、故以乾

言之、乾、健而復健也、若、語助也、三當下卦之極、所處之位、不若二之易矣、唯終日乾、進脩不息、至夕猶惕、不敢少懈

故雖危无咎、凡言无咎者、多謂本有咎也、使做此、

終日乾乾、反復道也

反、猶湯武反之、反乾、進脩致反而復於道也、必有待於反者、以重剛不中

故也、與復卦反復其道、義同、

九四或躍在淵无咎

或非必為之辭言適然也雖下升上為躍之象四陰位為淵之象躍則持及乎天矣

而未敢遽進故退而在淵也四蓋過於時而非志於位者故无咎

或躍在淵无咎也

或躍進也在淵退也四蓋有疑之意為進无咎方勉之也三四皆難處之地

皆有咎三在內而自力於德四居外而无心於位所以无咎也

九五飛龍在天利見大人

自剛而升故以飛龍言之得天位之正故以在天言之大人五也剛健中

正對時首出天下利見所謂聖人作而萬物睹也

飛龍在天大人造也

乾之時用在五故曰造

上九亢龍有悔

乾至五盛矣過五則亢天道忌盈是以有悔蓋我辭也凡言有者不必皆有之辭也餘知進退

存亡而不失正則无悔矣嘗統而論乾剛惡極三處內卦之上故稱為上處外卦之終故稱亢為然三止下體之極是以厲而无咎上為通體之極是以亢而有悔時位畧同而有輕重也以內外卦對言之凡剛在下則藏在中則顯過中則危

初潛龍，四在淵，大抵皆藏也。二見龍，五飛龍，大抵皆顯也。三揚厲，上亢悔，大抵皆危也。統論六畫之時位，固有潛見飛躍。細分三畫之時位，又各有潛見飛躍也。坤卦亦然。

亢龍有悔，盈不可久也。

一陰相生。

用九，著數九為老陽，七為少陽，老變而少不變，如見群龍无首。

過六爻皆九者，則以此占，蓋自乾而之坤也。

吉，乾為首，乾變之坤，故為見群龍无首之象，剛而能柔，吉之道也。

用九，天德不可為首也。

六爻既變，其事宜柔，故不可用剛以先物，乃占法用九之義也。

三三坤下
三三坤上

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。

坤順也。重坤為坤，六畫純柔，順之至也。元亨利，牝馬之貞，亦坤之四德。牝馬取貞而不二之象。

在占者言之，則為大通而宜守柔節也。主乾也。君子有所往，居先則迷，在後則得主而利。大抵陽先陰後，乾居坤臣，理當

然也西南坤方東北艮方凡經言西南皆為坤言東北皆為艮也安處本方則離於巽離兌而得性之對方則隔於乾坎震而養朋唯安於正為吉也坤以安常守靜為德故其象占如此

至哉坤元萬物資生乃順承天

釋彖辭元義大哉贊乾德之周偏至哉贊坤德之純一也

陽主氣陰主形生者形之始故物之有形莫不資坤以生也乾元始之坤元生之禮唱即隨乃順承天道而成其功也乾不言地而坤必言天陰坤厚載物德合無疆含弘光大品物之不可無防蓋如此

咸亨

釋彖辭亨義無疆天運無窮也地以厚載為體天以運行為用地之厚載其德足以配天運之無窮也含弘以

載物之量言光大

北為地類行地無疆柔順利貞君子攸行以育物之功言

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有

慶

釋彖辭利貞及君子休坤之柔坤德為柔順後並同上文無疆以氣言悠久無疆也此無疆以形言廣大無疆也北

為其性柔順而貞君子所行當體此也失道失坤之道得常得坤之常陽為始陰為終后西南則在後而得類往東北則

失道而養朋必退而安貞之吉應地无疆地所以无疆者以

其安貞也君子能

於於西南則有慶也坤象為地使並同上下皆坤然非地道之无疆矣地勢坤有二地也高下相因深厚无旁故

以勢言以君子以厚德載物法重坤也

見其厚也

初六履霜堅冰至

六陰數故柔爻為六本下故有履象初陰故有霜象堅冰積陰所成履霜而憂其堅冰至

人抑陰之意微已見於坤之初爻矣

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

馴順習也言階長之秀

六二直方大不習无不利

內守中正故有直象得地之位故有方象直謂中元私曲方謂外有定規

內直外方故其德盛大施之行事不待重習自无不利順之至也習與習坎之習同二在初卦故有不習之象

六二之動直以方也

坤之時用在不習无不利地道光也乾君

道也故盛德在五坤正道也故盛德在五

六三含章可貞或從王事无成有終

章陽之發也以柔居陽故有含章之象可貞非正也

謂養有造然亦可守此之正也或適然也位在下卦之上有或從王事之象適然而從王事唯含其章美不居成功則能

有終无成有終亦皆三象

含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章有非不發也俟時而已或從王

事而不居武功非知之光大不能及此漢張子房有為

六四括囊无咎无譽

括結也坤為囊四重陰而過謹寡自守括囊之象其占為无咎且无譽也當閉藏之

時譽之禍有喜於咎友

括囊无咎慎不嘗也

謹則无志

六五黃裳元吉

黃地之中色也裳下之飾也在坤之尊位故有此象居尊而文之以中順大善而吉之道

黃裳元吉文在中也

中謂黃

上六龍戰於野其血玄黃

龍乾也坤積至上勢與乾敵故相敵而戰說卦曰戰乎乾位西北繼陰

之後坤盛戰乾、坤并廢天地之氣雜而相傷是以其血玄黃也、以卦氣推之、六陰既極一陽將生其時為建亥之月陰極盛陽方萌故拒陽而我也天地間无一陽之時故稱龍上居外極故稱野、將變為寒故稱玄黃詳見或問、

龍戰于野其道窮也

旁謂卦極乾无而悔、者君子之道過也、坤旁而戰、者小人之事惡也陽善

陰惡于此可見

用六

者數六為老陰、八為少陰、過六爻利永貞、永貞謂永守其皆六者、則以此占、蓋自坤之乾也、利永貞、永貞謂永守其

德也、坤變之乾利在永貞、不能永貞則陰階陽事而為戰矣、戒者利在此也、乾之坤則許其能柔、坤之乾則不許其僭

剛、旁之教、蓋如此

用六永貞以大終也

剛一而大柔二而小、大謂乾也、所以利永貞者、蓋以其變而終于乾也

乾元亨利貞、坤元亨利牝馬之貞、四德皆同而捷順不同也、乾健而舒、故多言元亨利貞之用、詳六爻之德、大率皆元亨利貞也、而

利貞者，特動中之靜耳。坤順而致，故多言利貞之傳。詳六爻之德，大車皆利貞也。而元亨者，特靜中之動耳。然陽赫莫陰，陰不可无陽，是以乾之四德，渾然具足。辭曰：「利得。」主利曰安貞，曾不升及，於元亨也。此陰陽之辨也。

三三

震下
坎上

屯，元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。屯，鬱結也。乾坤之使，為卦

通之義也。元亨利貞，屯當大亨，然必貞而後是以乾也。勿往，故在外也。利建侯，震在內也。內立主則外自定。當屯之初，勿往可也。生民之始，若此而已。凡程言勿用有攸往者，不必往也。言不利有攸往者，不可往也。

屯，剛柔始交而難生。釋卦名義。剛柔始交，震也。難生，坎也。剛柔始交，故有萌發之象。難生，故雖萌

發而難動也。動乎險中。震德動於德，為險，使並同。大亨貞，雷雨之動滿盈，天造

草昧，宜建侯而不寧。釋義辭。雷震象，兩坎象，物之始生，未有

用事也。陽主盈，陰主虛。天地初闢，而物滿盈者，陽有餘而未舒也。天造，猶言天運所為。草，雜亂也。昧，冥晦也。侯，初也。時當

革疎民衆未有所一，急宜立主，不可寧也。屯以初為踐卦之
主，蓋為屯者坎亨屯者震，是以衆柔當依於初，宜亟建也。

雲雷屯，坎象為雲，震象為雷，後並同，坎在震上，雷作而未成，
兩屯之象也。坎之取象雲也，兩也，象也，水也，天一

生水，坎居正北，為有氣之最先，故乾坤之後，即繼以坎。屯
衆需於師，屯之卦，然雲又兩之先，象又水之先，故屯需之坎

稱雲象之坎，稱象自此三卦之後，皆曰兩。君子以經綸治屯，
曰水，不復言雲言象矣。此形氣之漸也。君子以經綸治屯，

亂熱急而無緒，則愈亂矣。釋引之也。綸，緯之也。治之有條之謂也。

初九，磐桓，利居貞，利建侯。磐桓，震動而旋之象。初貞，震剛能為
之才，志在有為而居屯，處下故磐桓。

屯時之才屯，未可遽動，故初之所利，在居正，柔不自立，必
附于剛，故民之所利，在建初，以為侯也。迫而動，不得已而

起，則可以濟矣。屯難之世，苟不待民之歸，
已而冒為以出，是首難也。何亨屯之有。

雖磐桓，志行正也。磐桓，欲進非為邪也。反覆詳以貴下賤，大

得民也。陽為貴，陰為賤，為民也。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

不遭

進也班相率不進貌如語助二正應在五初近而偏故致從五而未進也寇初也婚媾五也匪逼于寇則與五婚媾矣女子二也曰女子貞則其未嫁也女子許嫁并而字二守正十年乃得從五蓋數窮必通理正終合屯之道也震坎皆為馬故二四上皆有為象居屯故有班如之象卦有互坤十坤數凡又言十者皆坤也義五見答問

六二之難乘剛也

乘初也九柔承剛十年乃字反常也後其道為順乘剛為逆

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

即就也鹿指上也虞人

也屯民求生之卦三雖居陽而无剛德柔處震極震決燥非民主而欲求民无應妄動為即鹿无虞之象坎為隱伏求而不應為唯入于林中之象君子知我不如舍之往而即上必致吝窮戒占者當靜以處屯也三以柔居剛故有此失然猶幸其居陽而能悔故我以不如舍詳答問

即鹿无虞以從禽也

戰之小君子舍之往吝窮也

窮謂卦極

六四、乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。四應在初，乘馬班如，四欲往而未行也。求婚媾，初求

四也，以柔從剛，正也。待求而往，順也。善斯二者，是以言无不利也。屯難之世，剛宜有為，柔宜退守，不可躁動，必待求而往。

可也。卦唯二四為有應，故皆言婚媾。然四所應者，害成卦之主，故爻辭最吉。

求而往，明也。

九五、屯其膏，小貞吉，大貞凶。亨屯者初，成屯者五也。五次休處

膏之象，屯難之世，溢其膏澤，失君道矣。小柔也，大剛也。剛舒柔歛，小者以屯為正則吉，大者以屯為正則凶。

屯其膏，施未光也。所以未光者，以其有所私也。彖詳見發例。

上六、乘馬班如，泣血漣如。屯，乘依剛之時也。乘馬者，欲往而求

言之，夫上之欲依者三也，則似剛而非剛，故班馬而繼以泣血也。血，坎象。

泣血漣如，何可長也。哀至于傷，何以能久。○屯鴻荒之世，柔求剛，民稠君之卦也。人物方生，羣衆相

陟奇位而犯難則无統而愈危也聚而立主體有依而自定
卦辭所以戒勿往者為此故也卦有二刑宜皆為柔之所求
而獨歸初何也初以貴下賤動而能為蓋有亨也之德者時
之才也奇高貴自賤歎德不施天下去之矣民同欲得主又
未常不擇主也是以不歸五而歸初以時位言之震為六子
之長也乾坤之後萬物始生則震之初為民主固當也

三二 坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

也乾坤之後長男中男用事而少男次為物初小而蒙昧也
故蒙終也為卦以坎遇艮為內欲達而外見止之象亦風氣
未闢之時也蒙亨蒙有亨道二坎休刑中為治蒙之主故稱
我童蒙五也艮為少男故稱童柔暗刑明凡柔爻皆為蒙獨
五為知所求者五之資既善而又得應也无刑爻皆足以治
蒙獨二為主友二之位既中而又得時也初筮告因其誠也
瀆則不告防其昏也童蒙專一故有初筮之誠柔性多蔽
故有再三之戒利貞蒙養之道利在正也初筮養見祭例
蒙山下有險險而止蒙擇卦名義艮象為山德為止後並同
山下有險以卦象之勢言故艮險而

止以卦德之叙言故先於傳之通例也蒙亨以亨行時中也

既險而止莫知其所以適矣是以為蒙釋象辭蒙以止而蒙以亨而行也所以然者二以時中之道遠達之也行於流之蒙匪我求童童蒙童蒙

求我志應也五應二也艮止殺靜虛初筮告以剛中也凡言中以求于寔故其志求初筮告以剛中也

中也者皆指坎也坎性內明故有能告之象再三瀆瀆則不告瀆蒙也非姤問者慮告者煩蒙以養正聖功也既告之无且養之暫得者先暫而瀆蒙也

性不使之搖也作聖之功不越乎此皆謂五山下出泉蒙未也艮体止故有能養正之象義詳見發例

曰泉水之始出者君子以果行育德果行於也立志在先必行而有漸也君子以果行育德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝初此于二發蒙二發初也柔暗處下未易告語

發之道宜用刑人以警之也既警之必寬之故又詭其桎梏蓋君子之待下愚俾知懼而不為惡則已不能責之盡善也若過此以往一于用刑則致吝矣爻辭隸屬初然寔為九

二言之也故為律故有刑人之象桎梏亦坎象足城司桎手

也

特曰

利用刑人以正法也正法以祭之而也

九二、包蒙吉、納婦吉、子克家、

二為民卦之主、初柔在下、陰之稱、道、貴在包容、二刑而不

通、為也、蒙之象、婦三也、納二納之也、三來比二、為納婦之象、子、二也、克家、克五之家也、廢內蘇幹、又為子克家之象、包蒙

納婦、以此言于克家、以應言

子克家、剛柔接也

又養以正、應為重、故傳特釋于克家、二言于、五言童、二之自處于也、五之侍二、師也

六三、勿用取女、見金夫、不有躬、无攸利、

柔不中正、蓋祭而流于

邪者、故此爻獨不言蒙、但于應爻見之、女三也、金夫二也、不有躬、言失身也、故性就下、不能上應、反附於二、女之失身者

也、勿用取女、戒上勿取三也、失身之、女、飛之、將不利於己、爻辭雖屬三、然實為上言也

勿用取女、行不順也

二不順、又言乎變、二納之而、言上取之、則不利、情有異也

六四困蒙吝

位遠於剛柔皆柔而無應困于蒙者也故吝

困蒙之吝獨遠實也

實剛也卦之四柔唯四獨遠于剛

六五童蒙吉

艮柔居尊虛中以順聽于二童蒙之象吉之道也漢昭帝有為二之幸五伊尹周公為

童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上亦剛也位止外極不若二之得中得五故二為卦主也擊蒙上擊

三也三當應上乃失身于二故上擊之也寇坎象三也禦止艮象上也以上討下其勢至順其占為不利為寇友而利于

禦寇者

利用禦寇上下順也

以上討下順也○蒙繼屯之後屯者物始生而未通世運之塞也蒙者物已生

而未明人心之塞也世運未通而屯故時用以得君為先人心未明而蒙故時用以得師為主乾坤開闢之後最急而不可後者其唯君師之道乎夫君師之道陽道也故二卦皆以柔求剛也屯以剛為君也者符以安民也安民不可自尊

故曰以責下應大得氏也。蒙以剛為師，也有所以明道也。明道不可自枉，故曰匪我求童蒙，童蒙求我也。蒙之吉占萃于二五，以本末致之，蒙之初不過用刑，蒙之極遂至樂，魁王人情趨善，雖而趨惡者，其勢然矣。

三三 乾下
坎上

需，有孚，光亨，貞吉，利涉大川。需，頤也。為卦內乾外坎，險在前。

需，有孚，坎中實也。光亨，貞吉，坎得位也。皆謂五也。五剛受中正，與乾同德，為需之主。下之三剛，始隔于四之險而未進，既有五之援，則可以進矣。利涉大川，乾涉坎也。已有才而無需，上有援而可涉，始未利而後利之占也。大川見啓例。

需，頤也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。釋卦名義，乾

坎體為頤，後並同。剛寔柔虛，履之必陷，坎之義也。三剛上進，隔于六四之險，見險而待，不為所陷，所以不困窮也。不用，謂終無涉，凡柔得之。需，有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。利言窺多謂卦終也。

涉大川，往有功也。釋九龍上文以卦義言。主乾，此以卦位言。主五也。需，久必涉，下之三剛志在上進。五

字于三刑，又待其進，同德相須，故克涉也。往謂自內卦而往，若之當需者，以其有四也。今之可往者，以其有五也。

上于天需，君子以飲食宴樂。雲上于天，陰氣方待陽而升，未

體之所宜需也。飲食宴樂者，養德而安時也。

初九需于郊，利用恒，无咎。

初去坎最遠，其象為需于郊，當需之

恒无咎也。郊，萊詳見卷四。

需于郊，不犯難行也。利用恒，无咎，未失常也。

經文曰：恒者，多指用而言，曰常

者，多指理而言。處需用恒，未失常理。

九二需于沙，小有言，終吉。

沙，稍近于水矣。乾剛尚進，需待于沙，

居位得中，與五同德，協志以需，四終頌，故終吉也。凡言於吉者，始未必吉也。後做此。

需于沙，衍在中也。

居中故

雖小有言，以吉終也。

九三需于泥致寇至
泥通于水義寇故象四也三最近坎是以四寇之也需久必進蓋事有不可不為又不可輕為者三之時位是已

需于泥災在外也

坎為外卦

自我致寇敬慎不敗也

需泥致寇已自召也初无

咎二終吉三不言凶者蓋雖處于泥猶為需于內者苟加敬謹可以不敗

六四需于血出自穴

血穴皆坎象需于血者柔拒剛而自強其傷也出自穴者柔避剛而不安其所也需

雖為坎險之卦然乾剛有接而益柔不誅陷故有此象

需于血順以聽也

順聽乎剛戒小人當如此也

九五需于酒食貞吉

酒食坎中實之象剛居中正下接三剛安養俟時故需之正故吉

酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

凡坎之陷在下三剛不進四宜尼之

故或需之階者在四上居外極非為階者也位遠于乾于
已无惡得安其所為入于穴之象三剛在下需極而進為不
速之客三人來之象四與剛競故傷上若敵狀待則剛
不犯已終得保其吉矣此雖為小人謀宴亦為君子謀也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也不當位象見祭
例○需之名象

本以乾健在內而成需卦辭乃專主九五何也曰乾處于內
止為需而已九五在上需乾剛以進之而成濟涉之功凡需
所以亨者五力也成需在乾用乾在五故五為主也然需剛
需也六四亦曰需于血何也曰三剛特進柔敵尚剛故彼亦
需以俟我也卦唯上六不言需无所需也下則遠于坎而无
所忌上則安于坎而无所恃慮需之外者也要之需者剛得
位得類足以有為之卦也猶有需為以其時之未至也時未
至則為需時至則為涉矣上六曰不速之客來言來者明其
已涉也三剛同需自于郊于沙于泥以至越四就五而至于
上然後需之功成然則需之才德若遵軌而宴飲速也以卦
位推之乾居西北坎宴次乾正
當貞固休息之時非需何以哉

三三坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟字辯也為卦上乾下坎內險

升健故為訟

有孚窒惕中吉者二也二中實為有孚之象

在陷為窒惕之象剛中為中吉之象也終凶者上也利見大

人五也不利涉大川坎在下也戒占者誠寔不妄訟窒惕不

輕訟適中不終訟又宜見大人以直其訟不宜行險以陷于

訟也卦無此象故以設戒○需坎得其

位故有孚无亨訟於失位故有孚窒惕

訟上剛下險險而健訟

釋卦名義分卦体而言上以剛制下下以陰陷上此剛彼險為訟之義合

卦健而言內險

外健亦訟之義訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

釋象辭剛

二自乾來變而成坎

與无妄初九同義終凶訟不可成也

雖得衆統利見大人訟何可成

尚中正也

尚崇之也所以利見五者崇其中且正也二為羸而首訟上剛極而終訟五中正而聽訟故終凶立

三爻不利涉大川入于淵也

淵深險不測之所行險克幸險陷而愈深小人之素需訟皆有

坎故皆言大川然或利或不利物需上坎也天與水違行訟

其陷淺故宜往訟下坎也其陷深故不宜入

天與水違行訟

天西轉水東趨其君子以作事謀始作乾也謀坎也作
行相遠為訟之象李謀始則訟端絕

初六、不永所事、小有言、終吉。

初應在四，比于三而爭之，未與

不永所事之象，在訟之初，其爭尚淺，為小有言之象，四復即命，故終吉也。

不永所事、訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

九二、不克訟，歸而逋，其邑人三百戶，无眚。

二无與應而前，有六三之帝，此二之所訟。

爭者也。三正應在上，為健極，二為險主，故兩剛相敵而訟。然上尊二卑，上直二枉，有不克訟之象。二本自乾來，坎為隱伏，有歸而逋之象。其邑人三百戶，小國下大夫之制也。窺不據，據伏於小邑，以示不競，亦可免眚。二位在中，非怙終者，故其象占如此。

不克訟，歸而逋也。

坎之情狀自下訟上，患至掇也。患至如掇，言其易也。

六三、食舊德，貞厲終吉，或從王事，无成。

祿以德稱，食舊德，猶言享其素分也。凡訟生于

不安其素三才翰非為訟者唯處不當位以一柔而介兩剛之間故有爭之而致訟者為三能循舊固守以從正應則雖厲而終吉矣或過然也位在下體之上有或從王事之象適然而從王事不可居其成也居其成則爭之者至矣坤言或從王事无成有終亦六三也訟不言有終者訟不可終也貞厲義見發例

食舊德從上吉也

上謂上九

九四不克訟復即命渝安貞吉

又有兩不克訟皆因三而言也四不中正下比於三亦欲爭之

然三當從上其義勿克故亦有不克訟之象命謂定分所當辭者初也又欲爭三是不安命也退復本位以就正應復即命也渝變也能變其初為爭訟之心而安於正則吉也四居陰非過剛者故其象占如此

復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

剛居中正聽訟之主既中且正元偏无私大善而吉

訟元吉以中正也

上九或錫之擊帶終朝三褫之

或適然也擊帶係于下體而柔者也二四皆不克訟而退三服

于上故有或錫之擊帶之象上過剛而居高訟勝而街衆所不予故有終朝三褫之象即象辭所謂終凶也

以訟受服亦不足敬也

言亦者舉此以見彼也聖人之微辭也○訟六爻自九五所訟之外唯六

三不訟然三雖不訟乃訟之所由起者以一柔介兩剛之間二首爭之四輕爭之于是訟之勢成但四與上本同體故其訟也不至于甚不克而反則謂之復也者言復其常也二與上為乾坎之過故其訟也遂至於深不克而反則羸者智力俱困而逃為者也二據坎五上居健極比之也爻唯此為甚故訟四爻皆吉獨二上不言吉也卦辭以有孚窒惕中吉言二與爻辭不合者大率卦言德而爻言情卦遺其常而爻推其變矣

三三 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也坤為衆有師之象卦唯一剛在險而居臣之中位衆皆順之有將推專一之象

兵凶戰危聖人謹之師貞師必出于正也丈人疑當為大人此因象辭同謂九二也建安蔡氏曰吉元各有二義如師九

二言吉而又无咎也如益初九
萃九四言當復吉而後无咎也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以

此毒天下而民從之吉又何咎矣

釋卦名義及衆辭衆坤也
正坎也能以衆正以正不

正則人歸之而可以為王者之師矣剛衆則得衆有應則得

君將之善也行險而順者卦德也險謂兵順謂人和師之善

也毒猶毒藥攻疾之毒之者正地中有水師水伏于地猶

所以安全之也民從謂衆柔從之也

之象君子以容民畜衆衆謂師衆古者兵民為一民富則兵
強民困則兵削君子體衆唯容民則

可以畜衆矣三代聖人皆用此道後世民兵既分符號強兵

必先虛其民是猶伐木之根而欲冀其枝葉之茂也悲夫

初六師出以律否臧凶初為師之始故以出師言律法也均衆
否臧不善守法也師行以律不臧則凶

文柔故
寓戒辭
師出以律失律凶也

九二、在師中吉、无咎、王三錫命。

二處象柔之中、居任人服、能用其衆、其象為在師中、其占為吉。

而无咎、錫命五錫之也、禮有一命再命三命皆所以賞功、二五皆中、是以志合。

在師中吉、承天寵也。

得應、王三錫命、懷萬邦也、得衆。

六三、師或輿尸、凶。

以柔居陽、乘剛之上、无其才而敵當其任者、輿尸、衆主也、師推責專、二已帥師、三或參

之、其敗必矣、輿、執、思之于、李光弼是已。

師或輿尸、大无功也。

六四、師左次、无咎。

師行尚右、左次、不進也、以柔居陰、故有左次之象、自知其才之不足、而次、善補過者也。

左次无咎、未失常也。

六五、田有禽、利執言、无咎、長子帥師、弟子與、尸貞凶。

田、取、同、禽、獲也、居尊

得應、剛為己用、故為田有禽之象、師有大律、不可縱夫、利在執也、柔位、多退、故進之、長子、二互震也、弟子、三柔小也、二既

師師三復立之任賢不專雖正亦凶
柔性二三故戒之貞凶義見奔則

長子帥師以中行也

二以弟子與尺使不當也
三不

上六，大君有命，開國承家，小人勿用。

上為師終故以定賞言大君五也國家坤象小人柔

象指上也功成定賞大者開國小者承家所以報也行師之時成功不一若小人可賞之而已不可以其有功而遂任之也五上同體故有此戒

大君有命以正功也小人勿用必亂邪也

行師止亂于今勿用小人防亂

于後○師以一陽用積陰蓋生意寓慘殺之中至仁藏威武之內師之義也兵事嚴重國命所寄聖人謹焉六爻辭多設戒而吉凶皆未定也初當出師之始行必以律否滅則凶五為命將之主長子且帥弟子則凶也三以非據而凶四以知退元咎至上六當師之運端尚以勿用小人為戒師之當謹蓋如此後世輕用兵而不擇將是以國奉敵也嗚呼慎之哉

三三

坤下
坎上

比，吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶。比親附也。為卦剛中居尊柔皆順之為合。

萬民以附一人之象。此吉道也。祇剛克比則吉也。原再也。筮占此身于天也。即同官筮比也。民來比也。固有辭之而不容者。然天位至重不敢貪也。當再筮以自審。元永貞君德也。元以長人所以善始。永貞有常所以善終。筮之既審又能全君德之始終。然後當民心之歸而元咎不寧方來者。初也。初既在下未得所安。故方來。後夫凶者上也。上居最俊象已比剛已獨後來。後夫之象。故凶。卦之時養為人所比者不可不審。此人者不可不先。

比，吉也。比輔也。下順從也。釋卦名義。原筮元永貞无咎以剛

中也。釋彖辭原筮重坎之象也。元永貞五之德也。故曰原筮元永貞无咎以剛中也。剛中指坎。不寧方來

上下應也。上謂五。下謂初。後夫凶其道窮也。實謂卦之極。地上有水比先

王以建萬國親諸侯。水居地上而必親也。獨君居民上而必親民也。以一八撫萬邦其勢不能人。

而比之王親諸侯諸侯親其民所以比也。卦言下比上。此言上比下。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

凡言孚者多因于勢之不孚也初去

五至遠故比最切在下之人能知所比故得无咎然免咎而已未得為吉也柔為虛缶取虛而能承之象初若復能積其孚信至於盈缶不特可以求比于五雖五亦將親之故曰終來有它吉五非應比故曰它二四皆得承應之正故皆為貞吉而不謂之有它吉也

比之初六有它吉也

六二比之自內貞吉

內卦也二自內之中上比于五得比之正故吉

比之自內不自失也

自義同自暴自棄之自小畜履九二義並同此

六三比之匪人

柔不中正比于上六為比非其人之象

比之匪人不亦傷乎

上固以後比而凶矣三又從而比之是自貽其傷也隗囂之附公孫述是已

六四外比之貞吉

外卦也四自外卦之下以柔承剛外比賢主亦得比之正者也故吉

外比于賢以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

剛為顯柔為冥一剛

天下為顯比之象曰儼三驅之禮開其一而不使合圍驅獸而歸之三則已凡逆來者不射唯去者射之愛其來而惡其去也衆柔來比則舍之上六去已則取之神武不殺為王用三驅失前禽之象邑人在內之人五行納附綏來之德凡為屬者各知上意不待告戒自不暴犯為邑人不誡之象顯比之道速則附者咸得其祐通則臣下悉化其仁德之至也故吉

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也

逆謂逆驅而前來者舍猶服則舍之

之舍順謂順驅而逃去者取猶取彼在穴之取

邑人不誡上使中也

中不逼也五正中而下協于中

下言兩喻上字有以使之也

上六比之无首凶

凡柔以剛為首九五居尊无首之象上據五上首反居下處比之時而无首者也情逆理

情其凶可知

比之无首无所終也

始既不比終將為說○一剛五柔之卦也一剛而五柔唯比為益復剛在初師

剛在二謙剛在三豫剛在四唯比居五為正中也者所以明君道也六十四卦自乾坤開闢之後更屯蒙需訟師比凡六

卦皆有坎屯蒙需訟師卦辭皆言險至比始不言險但以一剛五柔為象豈非聖人出人心一而後險難乎蓋天地自然

之運矣象辭特取三驅之象大抵真主既出羣類影從以生疏開民心之歸附以威武服天下之叛逆是固陽統陰之道

也六三比于匪人占宜凶矣而不言凶唯上六无首然後以凶言之然則非僭偽如上六雖昏迷如三者五亦赦之矣大傳所謂聰明昏知神武而不殺者與

三三 乾下 巽上

小畜亨、容雲不雨、自我西郊、

小畜小者畜也為卦巽居乾上以

畜小畜亨小者亨也四以巽柔為畜之主其曰容雲者陰在上而特盛也曰不雨者陽受抑而不和也曰我者四為主也四巽兌體兌升成雲曰西郊者明雲之為兌也義見符例及哉閱過此卦者為居上得志而施則未行之占也

小畜柔得位而上下應之曰小畜

釋卦名義此柔得位之始也傳于剛得位未當責交

柔得位則謹書之所以明其健而巽剛中而志行乃亨

釋巽

德為巽後並同健巽以卦德言畜之通剛中以卦位言畜

之勢也蓋四雖為成卦之主然柔居臣位其勢不順其力

不五以剛居中與四同體下畜是以小畜之志得行故曰

剛中而志行乃亨乃者有侍之辭也公羊傳曰乃緩辭也

密雲不雨尚往也

往而之上也凡陽為陰閉則降而為自雨不雨者以下之三陽崇尚于往也

我西郊施未行也

雲出於西故不成而風行天上小畜同氣以質閉風

行天上非能固者為所畜者小之象卦言小者畜象言畜者小而已未能如大畜多識

兩言往行以畜其德也

初九復自道何其咎吉

初剛乾體乾本在上故以復言位遠于

道能全其為乾者也夫不復咎也復則何咎之有故斷辭不

曰无咎特曰何其咎所以明義之當復也六爻唯初最吉一

其道猶砥也。循其
道而復之亦通。

復自道其義吉也。

九二、牽復吉。

二漸近于四矣。故不能如初之自復。但其位在中。與初為比。牽而復。不喪其為乾者也。

牽復在中亦不自失也。

牽初而復。故言亦。

九三、輿說輻。夫妻反目。

輻。輪轄也。三四切。近情偏于柔而不能進。喪其乾德者也。故有輿說輻之象。夫

三也。妻四也。以柔畜剛。故有夫妻之象。目互離也。合非其正。勢居柔下。反為所制。体本乾剛。故不能平。又有反目之象。

夫妻反目。不能正室也。

先不能正己。故不能正室。罪在于九三。

六四、有孚。血去惕出。无咎。

有孚。信于五也。臣畜君之象也。血。陰受傷也。血去者。无傷也。惕出者。憂去

也。三剛上進。四以一柔制之。將受傷矣。唯其獲信於上。資五之剛。藉五之勢。是以血去。惕出。而无咎也。處近君之位。柔承

巽入。終遂其志。故有此象。

有孚惕出上合志也

体同故志合即
彖傳志行也

九五有孚學如富以其鄰

有孚，四也。學如同体而固也。富與
待乾也。以其鄰，五用四也。爻言富以

其鄰者一，不富以其鄰者二。○同体為素異体為交。凡言學
皆陰盛之卦也。並見彖例。○如友狀其學之率回也。而其
用狹小畜中字是也。言交如者，狀其
字之融暢也。而其用大，有是也。

有孚學如不獨富也

與四
共之

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

與三爻皆同
体也。四難為

主然終四之功者，室在于上，蓋三比于四而不和，猶有進意。
三上相對，上止之，則三不能進矣。陽終與陰和，故為既雨之
象。三終不得進，故為既處之象。尚德載者，其上乾下是崇尚
柔德而載之也。婦貞厲者，乾陽與陰上雖剛又處陰位，自乾
視之，則為婦矣。婦勢大盛，以此為正，危厲之道，為巽戒也。月
幾望者，陰敵陽也。君子指初與二也。陰既敵陽，尚復征則不
相畜而相害矣。為乾戒也。值此占者，在小人則傷于
通盪，在君子則忘于直前。兩月幾望，義並見彖例。

既兩既處德積載也

自四積至上而乾載之

君子任凶有所疑也

乾巽相疑

○小畜有臣專君事婦專夫事小人專君子之事之象也故彖雜取巽之雜畜定幸乾之尚往所以明陰陽之大分也夫乾之剛健本非六四所雜畜巽有二剛與四同體四得位乎上能承而畜之故二剛反與之合下而制乾人但知乾畜于巽以為剛柔乎柔不知六四柔中有剛是以柔而能固其在也卦剛柔不相得則剛與剛合謂之同德需之初二三五大畜之初二三是也唯小畜乾三剛自為一類巽一柔二剛自為一類此其異也聖人于小畜之初則喜剛之能復而許以吉暨其終則慮剛之復進而戒以凶時不同也故小畜者臣畜君婦畜夫小人畜君子之時也邵子曰其與也未有不錄于君道盛艾道盛大道盛君子之道盛中國之道盛其亡也未有不由于臣道盛于道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛至我言乎柔盛畜剛情雖未入于惡道寧不由于正聖人謹為輕之微辭已見上九傳又著之曰柔得位嗚呼自乾坤既交之後更也蒙需訟師比无不以剛為主至小畜而柔始得位自茲以後歷復否同人大有始皆以柔為主而否觀剝遯姤亦從是而生

吁可以觀世交矣

三三 乾上

履虎尾不咥人亨 履避而躡之也為卦上乾下兌乾剛居上有

乾之後以柔躡剛下躡上天下之至危也有履虎尾之家體
本兌悅以應乾有不咥入之象其象為化剛而柔餘和私
處暴得履危之道故亨也大傳
以履為九卦之首象蓋取此

履柔履剛也

釋卦名柔剛也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人

亨

釋彖辭主兌而言也兌德為

剛中正履帝位而不疚光明

也 主乾而言也疚久疾也剛說乎柔久則為剛之病矣卦唯
一柔本剛之所悅五乾德中正位非其應不為所悅是以
履帝位而不疚內省不疚則光明矣言光明者由內无所
懼也又陽在上之象也新安王氏曰疑履帝位而不疚為經
之本義而傳以光明 上天澤履兌象為澤後並同至尊莫
釋之也理或當然 如天至卑莫如澤定位不
易履之象也卦言下 君子以辯上下定民志 夫欲天下各循
履上象言上履下

定民志為先，故定民志莫若以辨。上下為急，上下定，則民志定矣。

初九，素履，往无咎。履道貴寔，卦之剛爻皆得其所履者也。初以

率其剛德之素而行，无咎之道也。

素履之往，獨行願也。

不同乎柔。

九二，履道坦坦，幽人貞吉。

居下得中為履道坦之象，三以柔承剛為履之主，二守剛德不與柔合。

靜退自守以居于陰幽人之象，守履中正故吉。

幽人貞吉，不自亂也。

不亂于柔。

六三，眇眇視，跛能履，履虎尾，咥人凶，武人為于大君。

以柔居陽為履之主。

体柔志剛而欲強為者也。兌柔毀折故有眇眇視之象，居陽故有能視能履之象，在下卦之上，終乾之後而進，故有履虎尾之象，嗥乾傷兌也。才德不足，處不當位而欲主一卦之權，凶之道也。宋襄公之事當之。武人居下卦而用柔剛之象也。太

君以一柔而主五剛是為大者君也齊桓晉文之事當之眇視跛履詳發例

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之占位

不當也武人為于大君志剛也

居三

九四履虎尾愬愬終吉

四履五之後多惧之地亦為虎尾之象愬恐惧貌雖剛居陰能存恐惧終保

其吉矣

愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

夬剛決柔也柔不中正確乾而進五剛正不受其說為夬決其履之象當夫而夬五之履正矣

然傷于太剛故雖正而厲易為君子謀也○履之三即夬之上也乾上兌下而為履乾下兌上則為夬矣故履亦言夬

夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

上離剛極而與三應體乾應兌外剛內和居履道之成方也方成也詳吉

微也。狡反也。視其所履以戒吉。微唯不極其剛。謙反之。於利則大善而吉。吝一于剛而不知反則失之矣。上處履終故有視履考祥之象。應兌故有其狡之象。○又言于交三本為和以居陽而志剛故為凶之道。上本為剛以應兌而知反故為吉之道。

元吉在上大有慶也。

○履六爻皆以安靜恬和為美以剛蹙

以志剛而凶四以愬而吉五以夫履有厲上以其狡元吉悉以和為尚也。然履之正義有取于兌之和无取于柔之悅柔之求悅此柔之常情剛苟悅柔則失剛之正矣。故履虎尾而不咥者柔處剛而不得其和也。履帝位而不疚者剛處柔而得其正也。履雖以柔戒卦然失位而危不為一卦之主五剛同德一柔介其中无譏之責是以剛得用柔不得用。

三三 乾下 坤上

泰小往大來吉亨

泰通也。卦合坤乾而成陰小下往而之上陽大上來而處下陰陽交通為泰之義。又外之

往者日滿內之來者日見陽氣充長亦泰之義吉亨吉而且亨也。

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志

同也

釋彖辭上下二五也此言往來之哉

內陽而外陰內健而外順內君子而

外小人君子道長小人道消也

內健而陽用事外順而陰順從此言大小之榮天地

交泰

地天成泰然不可以地加天也故曰天地交以氣而不以形也

后以財成天地之道輔

相天地之宜以左右民

道謂四時推遷宜謂物產所宜左右助也時當交泰于斗為建寅之月后

宜財成天地之道以授

人時輔補天地之宜以植民利蓋以此左右于民也

初九拔茅茹以其彙征吉

茹根也言在下也初廢最下二為泰主援而出之為拔茅茹之象以用也

彙與類同指初也征往而之外也二能用其同類則初為有援而征吉矣

拔茅征吉志在外也

外謂外卦君子進于內欲行其志于外也以其在下故志為而已彖詳發例

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

陽健居中泰之主也荒遠也謂外卦

也二剛而不逝，能容衆陰為包荒之象。馮河謂勇有三以剛居陽，過于勇者也。互体有澤，三居二前，進而臨陰，為用馮河之象。初在下位，二寔枝之，為不遐遺之象。三陽在內，易涉于堂，二中立不倚，故又為朋亡之象。量足以容小人之衆，誠足以用度外之才，下无所適，內无所党，二能善是四者，故得尚崇于中行之道，為泰主。

包荒得尚于中行，以光大也。能容故大，无私故光。

九三，无平不陂，无往不復，艱貞，无咎，勿恤其孚，于食有福。陂，傾也。三

當乾坤之間，泰時變矣，故以設戒。陽无平而不陂，陰无往而不復。君子知泰之不已，常唯艱，難審處以守其正，然後无咎。勿恤，勿顧慮也。其孚，謂陰不戒以孚也。言三唯艱貞，則能免咎，可勿慮其陰之孚，自可亨泰之福也。處此時位，當盡在我，以聽在天而已。

无往不復，天地際也。坤乾之間。

六四，翩翩，不富，以其鄰，不戒，以寡。翩翩，羣飛而下之義。泰入陰位，泰已變矣。四當其際，故率

其同類翩翩而下也不富不得陽也隣上與五也四以上巽
下本可得富唯志在下復故不在應陽唯用其同類之陰
性喜下是以不待告戒而信從也○六四當陰之復曰翩翩
不富以其鄰否九四當陽之復曰有命无咎是故小人用力
君子
用道、

翩翩不富皆失實也

上之三陰

皆不得陽不戒以孚中心願也

三陰之蓄此心

也又

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙成湯也言其尊也中順居尊屈體下應得陰陽交通之正中巽互兌

兌為少女故有帝乙歸妹之象其福為大吉也凡象辭指事者皆古人常占此文而又有此象也如箕子高宗岐山西山
泰並做此卦分言之則三陰皆在外之小人合言之則五獨為中順應陽之賢主爻之取象蓋如此

以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

城在外而高者也隍城
壑也城復于隍陰復本

位泰成而毀之象也師邑皆坤象陰衆方盛勿用師戒之也
自邑告命小者擅命也以此為正吝之道也○三言无往不
復上言城復于陰二義正相應也三當季陰將復之候其事
猶可為故教以報貞上當季陰已復之時其事不可為矣則
變而之否而已
用師義見祭門

城復于陰其命亂也

三三

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也匪人非其人也小
人閉塞于內其占為不利君

子之正道也卦合乾坤而成陽大往于上而不反陰小來于
下而不通陰陽閉隔為否之義又外之往者日消內之來者
日息陰陽光長亦否之義先儒云之
匪人三字乃比卦錯簡理或然也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不
通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內

小人而外君子，小人道長，君子道消也。釋彖辭，健順德也。剛柔順德也。剛

以氣賁聞，天地不交，否。君子以儉德避難，不可榮以祿。儉德，以

初六，拔茅茹，以其彙，貞吉，亨。表與泰初爻同，亦謂二拔之也。然泰言征，否言貞，當否之初，征非聖

人之所望，其能貞也。小人能變而趨于正，則可為泰之吉亨矣。故卦不待言而于爻言之，所以別正之為吉亨也。亨字

義大有特否為泰之義，三百八十四爻罕言亨，得言者僅四爻而已，以其用非係于一爻而闕于一卦也。

拔茅貞吉，志在君也。陽為君，守其正者，志在于君，故也。泰陰在外，故初九曰志在外，言外者，外之也。

否陽在外，則變其辭曰志在君。君不可外也。此聖人之微辭也。

六二，包承，小人吉，大人否亨。二成否者也。居內得升位，以承乎

順以奉上，此小人之吉也。否下也。大人則不為此矣。是以無亨也。占辭與遯九四同，皆寓戒也。義見答例。

大人否亨，不亂群也。羣，謂上下二陰。

六三、包羞

三不中正陰邪之尤者前避害防不虞能承矣然下時過中時事已逼志在傷善而不得發之在外故為

包覆其羞之象

包羞位不當也

中正

九四、有命无咎、畴離祉

凡命未至而動者咎之媒也四不特通之時也否泰之運非人所能為陽性而

復天之命也四當其時是有命也故无咎時凶也離祉也命通志行而已之凶類亦麗於福也自昔聖賢當人事之極未

有不歸之天者故于泰言有福于否言有命而辭亦有先使輕重也

有命无咎、志行也

九五、休否、大人吉、其亡其亡、繫于苞桑

休息也當否之時志欲有為而有所待也唯有

大德大位之人則德副其位、副其時足以當之而吉矣苞桑茂也苞桑柔而在下之象指二也苞桑唯柔故難拔小人唯柔故難去二方包承志在佞主大人唯知小人之情狀故以其亡之幾在牽繫于苞桑也在姤初六柔牽于剛故曰

繫于金柅，否九五慮剛幸于柔，故曰繫于苞桑，義正相發。

大人之吉，位正当也。

傳言位正當也。凡四皆九居五也。然義有不同，履兌失于恃其位也。否能用其

位者也。中字能守其位者也。

上九傾否，先否後喜。

有命天也。休之傾之者人也。邵子詩曰：由天道也。由人意正如此。○五休上傾，其

時固，南有先後之殊，然休存中之象，傾在上之象也。

否終則傾，何可長也。

○泰否三陽三陰，陽平分之卦也。自乾坤八變而純體始合，乾陽開物，坤陰

閉物，皆以內卦為主也。故泰之為泰者，止于九三，至六四則入陰之界限，雖樂謂之泰，然實泰中之否矣。否之為否者，止于六三，至九四則入陽之界限，雖樂謂之否，然實否中之泰矣。既濟未濟亦然。

三三

離下乾上

同人于野，亨，利涉大川，利君子貞。

同人，柔同剛也。為卦五剛而一柔，以二為成卦之主，二自

內卦應外卦為以己同人之義野外也自內應外同人于野
之象也柔无黨與同出于公故亨柔應乾而乾得用內外一
心故利涉大川也君子謂衆剛也否以柔過剛君子之正不
行焉故不利君子貞同人親否之後陽運通矣卦以柔同剛
君子之正得行焉故利君子貞曰利曰不利
輕蓋有深意焉利涉大川乾象義見答例

同人柔得位得中而應乎乾曰同人釋卦名義小畜六居四

居二得位而又得中也同人曰舉象同人于野亨利涉大川乾行也釋

辭乾行言剛人之時乾得用也否柔拒於內
而乾塞同人柔應乎外而乾行乃卦運也文明以從離德

明德柔同卦有此德所以能同中正而應二五皆中君子正也唯君子為能

通天下之志釋君子貞義否以小人也而天下之志塞同人

利天與火同人離象為火後並同天君子以類族辨物

族謂同類物謂品類人物所以失其同者
以其類也類之辨之則各得其同之正矣

初九同人于門无咎

初為同之始前即過二為同人于門之象位比於二無咎而爭故无咎

出門同人又誰咎也

出門即過故人無咎而咎之傳釋无咎又為一例

六二同人于宗吝

同體曰宗二五畫位本為同體故為宗吝六五履宗是也同人尚公二為貳卦之主所宜

恢弘公道乃專其同于五應雖出于正情寔幸於私三四爭之反以致吝自吉趨凶者也

同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

卦唯一柔二五相同失之太難是以剛爻之介其中

者皆有爭心三剛而不中比於柔而潛訟據之伏戎于莽者下據二也升其高陵者上窺五也三歲不興者邪不勝正也三不敢興五者則得過二矣離為兵戎戎兵之象也二居陰莽象處下卦之上高陵之象

伏戎于莽敵剛也

敵

三歲不興安行也

安行猶言為杜

九四乘其墉勿克攻吉

四亦敵同二而為三所隔乘墉之象也然二本五所當得又四以剛居陰非過

剛者故勿克攻而反也。畏義故改。故吉。大抵同者必有爭。蓋爭之理已伏于同之中矣。故同人中又皆有爭象。

乘其墉、義勿克也。其吉則困而反則也。復四之則

九五、同人先號咷而後笑。大師克相遇。先號咷。隔于三四也。後笑。終得二也。剛敵同柔。

不能自削。故有先號後笑之象。克者難辭也。三四同類。五以大師克之。然後遇二也。乾體故有大師之象。義詳見祭例。

同人之先以中直也。內直而造。牽故號。大師相遇言相克也。

上九同人于郊。无悔。國外曰郊。上居外極。郊之象也。在國之外。則不得同于內矣。雖無與同。亦無與爭。是

以无悔。同人以二為主。上極遠。故有此象。○二自內同外。故卦辭取象于野。上在外不得同內。故爻辭取象于郊。卦辭爻辭表各

有主

同人于郊。志未得也。不得同二。故曰志未得。○同人承否之。後。乾剛用柔。君子遇合之卦也。卦唯六

二居中得正。无它柔以植其黨。苟舍己從人之德。故曰柔得位。得中而應乎乾。曰同人。取其以柔同剛也。五剛而一柔。剛

至衆而柔至寡也。故以柔同剛為公。以剛同柔則私矣。同人
之義。唯主于公。至于五剛之情。則皆係于二。大抵寡者衆之
所爭。柔者剛之所歆。三四適當。二五往來之位。故不勝其私
起而爭之。是以二爻獨不言同人。初比于二。則為門。上速于
二。則為邦。六位
之柔極明整矣。

三三 離上

大有元亨。大有者。大也。為卦一柔居尊居中。五剛同應。
是大有為己所有也。祿有其大。是以大亨也。

大有柔得尊位大中而上下應之。曰大有。釋卦名義。凡六居
五皆為柔得尊位。

獨于此古之者。所以見大有之君。其德剛健而文明。應乎天
之盛也。大中謂居五剛之中位。

而時行。是以元亨。釋彖辭剛健而文明。則足以昭大有之德。
應天而時行。則足以成大有之功。卦之元

亨。不亦宜乎。應天乾象同人乾得位。故直言應。火在天上。大
乎乾。大有乾在下。故但言應乎天。畧見彖例。

有。火在天上。臨照至。君子以道惡揚善。順天休命。時至大有。羣
賢爭會天之

奉命陸矣君子處至高以剛立明遠惡以抑陰揚善以衆陽也所以能協天休也

初九无交害匪咎報則无咎

无交无應也害患也豫大有之時有剛德而厄于下无交之害也无

交之患非已咎也唯報以應之則免咎矣剛性直遠故以戒之

大有初九无交害也

逢治世而不獲乎上此无交之患也苟時非其時君子固避世而无問矣无交

非所患也故曰大有初九无交害也此聖人之微辭也

九二大車以載有攸往无咎

論文唯二得應之正五所倚任者也剛為大剛健居中以承乎上能

任大有之重有大車以載之象往而應五也力勝其任故往而无咎但下四剛皆不言吉占者所宜深究也

大車以載積中不败也

九三公用亨于天子小人勿克

位下卦之上有公之象乾剛同應三處其前接乎文明之光有

進亨于天子之象亨與世禮五官致貢曰亨之亨同貢功也享獻也司徒司馬司空司士司寇歲終各致其功于王謂獻

之也。唯有剛大之德者足以當之。小人涼薄故弗克三剛而不中故戒之。

公用亨于天子小人害也。

九四匪其彭无咎。

彭步郎切字書彭旁也匪其旁者不植黨也四以剛事柔三剛在旁皆已同類多惧之地。

疑或易生唯匪其彭則得无咎或云彭盛放氣未許孰是。

匪其彭明辯哲也。

既明且哲以保其身四之謂夫。

六五厥孚交如威如吉。

康中信賢五剛同應為厥孚交如之象明德居尊上下共仰為威如之象人感

其信又服其威得用大之道故吉。

厥孚交如信以發志也。

此孚彼祭威如之吉易而无偏也居五剛

之中鮮有殺而不備之者易而无偏示天下以大也古之賢主赤心服人如此。

上九自天祐之吉无不利。

天上象五德著洽或服承上九大有之業至此全矣故其獲福如此爻辭。

雖屬上爻
為五言也

大有上吉自天祐也

此爻但以封終取義故偏言大有之福不言致福之由蓋履信思順又以尚賢

處有若無皆五之盛德故能善始善終而獲福如此之盛故曰大有上吉詳見大傳○君子乘多之時也卦雖以柔為主然虛中尚賢以柔麗剛為極柔德之善者君既賢而所用者又皆剛大之賢故明卦之義特異其例小畜以一柔畜五剛故以柔名卦而曰小明明其以柔制剛而小之也大有亦以一柔而有五剛然不以柔明卦而曰大取其以柔用剛而大之也是以六爻皆无凶悔吝而上為尤吉同賢之效速矣

三三
坤上

謙亨君子有終

謙有而不居也為卦上坤下艮五柔而一剛以三為成卦之主三艮体宜在上也乃止于至卑

之下故為謙亨謙必亨也君子有終指三也唯謙能免於凶悔吝有終之道也艮剛居三畫之終故有此象

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

釋義辭謙亨義天道下濟而光明艮在下

也。地道卑而上行，坤居上也，卑下誣也。光明上行，天道虧盈，亨也。艮以一剛見于二柔之上，故有光明之象。天道虧盈

而益謙，地道變盈而流謙，人道惡盈而好謙，鬼神害盈而福

謙，謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。粹君子有終，象九三在下卦之上，尊也在

上卦之下，艮也。自下之二柔言之，則見其尊而光。艮也。自上之三柔言之，則見其卑而不可踰。不可踰亦艮也。此莫

天地人鬼與卦位。地中有山，謙高蘊于卑，高君子以衷多

以見謙之有終也。地中有山，謙適平謙之象也。

益寡稱物平施。夫謙之為道，本天下之至平者也。固有餘不

之，其適相平之際，乃謙之則也。君子衷多

益寡，稱物而平施之，所以反謙之本也。

初六謙謙君子，用涉大川，吉。處衆謙之下，為謙之象。前有互

謙唯極天下之至謙者，可以涉天下之至險矣。用涉，謂君子

用此道以涉也。它卦曰利涉者，言其時也。謙曰用涉，則稱其

也。

謙謙君子卑以自牧也

牧如牧牛馬之牧人不自矜
牧則矜高之心必縱而為害

六二鳴謙貞吉

凡言鳴者皆感之于陽也
二比而承之感而有得為鳴謙之象
所親者賢

故得正
而言

鳴謙貞吉中心得也

刑得

九三勞謙君子有終吉

勞勤也三才足以任一卦之事
又處陽動之位勤而不伐止于眾下
勞謙之象

其占為君子有終吉也謙之用在下
二皆為得其謙者故皆以吉言之
又體有五坎為勞卦故取此象

勞謙君子萬民服也

眾柔俱服

六四无不利撝謙

艮止坤順謙至六四順而通矣
德當其位上可以承君下可以比賢
故无不利撝與厖同

三以刑下柔四不敢當而以撝避為謙也
此大斷辭在先占辭在後言雖處通順
又宜守謙也

无不利撝謙不遠則也

能不遠而已不
如二之自得也

六五、不富以其鄰利用侵伐无不利

不富、不得三也。鄰、四上也。三正于下而不來，故五不

得三，但用其鄰之力而已。三柔同體，以其隣也。坤為衆，以上臨下，故利用侵伐，餘亦无所不利也。五居尊失應，二服于三而不履五，故有利用侵伐之象。○凡言以其隣者，皆謂下不附之，佳詩其情也。餘詳見發例。

利用侵伐征不服也

謙道尚卑當謙之時人皆慕謙三寔止于下故萬民服五處上故民不服

上六、鳴謙利用行師征邑國

三上本應三止于下而不來，故上感之而鳴，不得其平者也。時方尚

謙已獨取上，故人不歸之，亦有行師之象焉。然處順之樹陰積而衆，故利邑國已之國也。在上失時，不能如五之侵伐，但征已之國而已。

師邑國皆坤象。

鳴謙志未得也。上非純乎謙者也。特以應三而鳴焉耳。二與

鳴者也。上遠于三，故志未得而鳴者也。

可用行師征邑國也

○謙一剛五柔之卦也。勇于一剛五

柔之卦，未有不吉。剛者復言剛長師比言剛中，豫言剛應，剝言變剛，獨謙不言剛。何也？曰：剛非所以用謙也。九三艮體剛。

本上進無止于下，故謂之謙。所以用剛，非所以用謙也。謙與剝類，坤上艮下，則為謙。艮上坤下，則為剝矣。是以尚謙也。故謙本陰盛之卦，陰盛而陽不得位，本不易處，然而陰不後陽，六位俱順者，由九三有以居下之也。陽唱則陰和，九三既謙，諸爻皆謙矣。以卦德言之，艮為止，坤為順，內止謙之守也，外順謙之陽也。故內三爻皆言吉，也者處已而盡善也。外三爻皆言利，也者處事而盡善也。

三三 坤下 震上

豫，利建侯行師。豫，樂也。為卦上震下坤，四以震休居上為五柔以順而動，衆皆樂之，亦豫之義。卦之才德如是，故其占為利建侯行師也。國之大事，本未易舉，唯其入能為其時，養可為其入心，故為故舉之而利也。侯，震象，師，坤象。

豫，剛而志行，順以動。豫，釋卦名義，剛處四得眾，柔之應也。志行，四志行。豫，順以動，故

天地如之，而况建侯行師乎。釋義，辭如之，謂天地以順動，故不能違此道也。

日月不過而四時不忒，聖人以順動則刑罰清而民服。豫之

時義大美哉。廣豫義民服，乘柔服也。大美哉，雷出地奮豫先

王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。凡夷陽也。地本主靜，非能奮者，唯動發于

靜，震而有聲，則靜者始隨之，而奮生氣，倏達物无不和。豫之

象也，樂亦陽也。殷，盛也。先王作樂以崇一代之德，蓋存之上

帝而配以祖考為所以法天地之和，以陽其和也。崇德，謂所

尚之德。六代之樂不相沿襲，如舜韶武，各極其所尚也。傳

文配帝，美言祖考，世儒乃執本經嚴父之說，不考之過也。

初六，鳴豫，凶。四為卦主，初定應為處下河接，善溫而鳴，小人之

資最下而最有接于上也。初六鳴豫，志窮凶也。處豫之初，志已滿，極，互其凶也。六二，介于石，不終白，貞吉。石互艮象，初應四而鳴，三比四而所

皆為滿於豫者，唯二處中正，時伸之。

靜莫艮之止上不動四下不覺初介靜而守為介于石之象
石安而不動也安而後能慮當豫之時上下遠粲然坤靜震
動將然之核已伏于中二見核而
作不決終日其占為正固而吉也

不終日貞吉以中正也

六三 肝豫悔遲有悔

肝仰目也柔不中正而承乎四視人之勢
而喜者也故有肝豫之象心失其守而動
于目其占為悔也遲徐行也目之而樂故以致悔去之或遲
亦有悔也勢本不足樂况依人之勢者乎以柔居陽有能悔
之資故
以戒之

肝豫有悔位不當也

九四 由豫大有得勿疑

朋盍簪

四以剛動任一卦之事卦之所
由以遠樂者為由豫之象大有

詩以一剛得五柔也朋五柔也盍合也簪連也震近君之位
又以一剛介五柔之中豈無無疑然當豫之時上下五柔捨
四易端故戒以勿生疑貳唯此心洞然則人皆與之矣
其合自速蓋已不自疑則人亦不疑已乃處危疑之道

由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

以柔居尊使能固守其柔之正而才不足衆皆附四惟拂去己不濟其豫故為貞疾之象

又以其能貞非苟於宴安者是以久而未亡故為恒不死之象唐文宗之流是也

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

居

上六冥豫或有渝无咎

冥陰象柔暗無識貪於高位居豫之極渝變也能變而知改則无咎矣震為陽卦上有

動作非終冥者旁則必變爻有此象因以戒之

冥豫在上何可長也

○豫雖以逸樂為義其措天下于逸樂者九四是也卦之所取也衆人之或而

艱其逸樂者初六三上六是也又之所戒也艱卦曰豫怠也昏怠皆起于宴安憂患多生于逸樂天下之或伏焉為卦

坤靜震動自靜而動而未形者或也故繫辭傳特以我言之而六二正當其位故二為吉也夫易非以豫為不善也一

剛獨運以轉斯世于逸樂之說域天下之功莫盛于此易所以戒者非為致豫者言為處豫者言也初三上為漸于豫故

爻辭皆言豫三介五疾故爻辭獨言貞然貞雖同而位有異
二居靜而不惑於豫者也五乘剛而不得其豫者也

三三

震下
先上

隨无亨利貞无咎

隨從也為卦乾之一剛下而交坤剛未從柔
為隨之義又震動兌說動而說從亦隨之義

无亨動而說得所隨也利貞利在守正不流于隨也如是而
隨則无咎矣不守其正雖亨猶有咎也六爻之情皆比而不

應故以此
戒之

隨剛來而下柔動而說隨

擇卦名義剛來下柔乾下交坤而
為震也動以卦變言動說以卦德

言

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

釋彖辭雜卦
曰隨无故也

與時流轉之義也大亨正固則天下萬事莫不得隨時之宜
矣故不曰隨之時義特曰隨時之義也凡言時之大義之大

時義之大時用之大
皆修之也亦難之也

澤中有雷隨

澤止水也雷在澤中氣亦
隨之而息卦以動言隨象

以靜言
隨也

君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也渝安也剛自上來為主于內在隨之初主有變動為官

有渝之象實必以正從正則吉二中正初所宜從者也初自乾交坤動即遇二得其所求為出門交有功之象

官有渝從正吉也

從正從二也義見啓例

出門交有功不失也

不失人

六二係小子失丈夫

初剛在下小子也五剛在上丈夫也二捨應從元係小子失丈夫之象亦戒辭也

係小子勿義與也

義無兩從

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫四也小子初也三雖與初同体而位比于

四故有係丈夫失小子之象四无應以分其情三往隨之求必有得然不可以彼之說己而遂失己也故利在居貞

係丈夫志舍下也

下謂初

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

獲有私之、意三來隨四為四所浸隨有獲也

位近君而得下固而不改為凶也在道猶言在前也唯以孚誠前達于五有以自明則何咎之有

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

明之功也

九五孚于嘉吉

嘉美也。四以孚自明于五，以孚待之，君臣相得，嘉美之會也。故曰孚于嘉，諸爻皆為隨，獨五

中正，所信者善為隨之主，而心无所隨，故此爻最吉。

孚于嘉吉，位正中也。

上六，拘係之，乃從維之，王用亨于西山。

上自坤來而為兌，居隨之旁，它无所適，心說於

五，則其隨至切為拘係之，象上係乎五，從而極之，兌說於

同，係為乃從維之，象係上係之也。維五維之也。王周先王

也。古字亨字通用，古有祭享必占筮，意周之先王去邪遷岐

為民所隨，其祈福于西山也。常占此爻，故周公舉前事以寔

之，亦猶後世占書云某

人嘗占得某卦之類。

拘係之尚窮也。

○隨以剛來下柔，剛卦九柔從剛者常也。剛從柔則異天，故卦以隨名。隨之反，益也。長男

從少女而為隨，長女或少女而為益，初之隨之，猶未見其為

病也。終之益之，陽受病矣，故隨一變則為益，易之寓戒深矣。

三三 巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱病契也為卦上剛止而下柔巽而遂止契

積事生故為蠱元亨蠱契已極必大善以通而後可利涉大川所以往而筋之也然筋之道務在首新政令以為善始之計甲者數之始而事之詳首故先甲三日以詳之使其事不至甚壞而可為方亨之圖後甲三日以防之使其事可以大亨不至有復壞之憂正以蠱非一日之積故不可一日而為苟今日去之後日復作則其病不可為已是以出政達令貴在先後詳審以回生意也始也巽為木故取涉川之象為命令又莫大于善始故取先甲後甲之象

蠱剛上而柔下巽而止

蠱卦名義剛上乾分一剛上而為艮也柔下坤分一柔下而為巽也

上剛止而不屑柔下柔巽而不任柔契極事生為蠱之義又巽而遂止不復更為亦蠱之義

蠱元亨而天

下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始

天行也

擇柔辭巽止所以成蠱元亨所以治蠱也先明致病之由則知治病之方矣終則有始者十干終于癸而

始于甲世運終于亂而始于治乃天運也聖人所以先甲後
甲而圖之者因天運而施人謀也治者必盡者未必盡治
此人謀所以

不可廢也山下有風蠱君子以振民育德

風行山上風落
山草木壞蠱之

初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉

卦雖以巽艮成蠱然父皆
幹蠱者也乾為父坤為母

母分一女于父而為巽故乾退西北巽進而位東南父分一
男于母而為艮故坤退西南艮進而位東北有父母老而子
任事之象故父取幹蠱為象詳見爻問○以柔居初方任父
事其象為幹父之蠱而能幹則為有子矣是以考元咎也
然又柔適當體之初故厲居陽柔中有剛故終
吉卦自初至上皆子象也獨於初言有子者別其為初也

幹父之蠱意承考也

在事之初才柔未能
見之行柔意為而已

九二幹母之蠱不可貞

二在內居中其象為幹母之蠱婦人之
性當巽以入之純用剛正考以傷恩宜

詩中道故
不可貞

幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三才足以幹矣然以剛居陽傷於過剛故小有悔能幹故无大咎

幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

凡文言幹蠱者皆剛又柔則柔文而陽位者也故幹去剛之事也四爻柔位陰

无其才而欲當其任者也故不能幹而為裕之寬緩也廉蠱而裕符益蠱矣不揜而往必見羞吝戒辭也

裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

以柔居陽為蠱之主才雖不足而有中德能廣前人之声為幹父用譽之象譽者声

聖之謂也
兼見登例

幹父用譽承以德也

初止意承五則承以德勢有不同故也

上九不事王侯高尚其事

剛止居上蠱事既終可以置其事而退為不事王侯高尚其事之象蓋用

高風以激頽俗雖不幹盡而有振盡之功矣。諸爻為任事者，故取父子之義。上為冥其事者，故取君臣之義。蓋臣有乞身之禮，子無養高之道也。

不事王侯，志可則也。

○蓋以巽止而成巽，止本非凶德，但為上而止，則高亢而不屑為下，而巽則退。

避而不前一時，若未見其害，因循積習，然後盡之，病者治之道，在變其前失，以飭之，又不可求為一決之快，故卦以先甲後甲為義。又復取家事為象，承家之道，太剛悔生，太柔吝及，唯剛柔適中者，足以幹矣。繼修之事，雖長才可勉，與撻亂創業者，其難易又不同也。故休否之功，必待九五幹盡之譽，雖六五可在勅之而已。幹者勅，強有主之謂也。六爻于初二五得之于中，三四失之于過，六爻之義，亦極明整矣。

三三 坤上

臨元亨利貞，至于八月有凶。

臨，進而逼之也。二剛浸長，已得中位，以大臨小，進而逼柔，為臨之義。

元亨，剛長至九二，故大亨利貞。體臨故宜正，八月陰長，辟卦為觀，有臨之反，至觀則剛柔皆變，故聖人預言之，以為陽。

戒曰有凶有吝未至之辭也如
其有凶而先慮之則元凶矣

臨剛浸而長

名義 剛中而應

臨之佳元

象傳言
應多指二五也復

初與四應未之言應也至臨則二
與五應刑得中位而可以有為矣

大亨以正天之道也至于

八月有凶消不久也

釋彖辭 天道謂乾道元亨利貞乾
之道也消不久者臨一變則為觀澤上

有地臨

凡坎見皆水也但坎水下陷兌水上蒸其性不同澤
上有地則上臨乎下、槐乎上、下不逆臨之象也

君子以教思无窮容保民无疆

教思无穷者体澤之深容保
保民无疆者法地之廣教而

能容乃臨
下之道也

初九咸臨貞吉

剛雖長而尚柔持雖消而猶強故初之與二貴
在咸臨咸皆也二為臨主初與二皆進以臨乎

柔唯固守
其正則吉

咸臨貞吉志行正也

在卦之下志為
而已未得用也

九二咸臨吉无不利

與初皆進亦為咸臨之象然初雖長而在下至二則有應于君剛中之道得用故吉

无不利不言貞者二固已正也初之正以從二而正也

咸臨吉无不利未順命也

命謂君命二以剛自守不順于君柔而以道事君者是以能无所不

利若養已徇人則剛德失矣何利之有

六三甘臨无攸利既憂之无咎

二剛方進柔乘其上不能退避說而臨之為甘臨之象其占為

无攸利也唯自審非據不以臨剛為樂而以為憂則底于无咎矣憂者說之反凡兌不得用則變說為憂柔詳見卦例

甘臨位不當也

居陽乘剛

既憂之无咎不長也

六四至臨无咎

與初正應順其來而臨之為至臨之象柔不遠剛故无咎

至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

量已而不自用者知也時當剛長五以柔中應之而无自用之心善用其柔者

也故為知在臨之時為大君者莫宜是矣
故者知者當指己者也宜者當其時者也

大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

柔處順極志在從剛為敦厚以臨之象位雖无咎坤休為厚艮休為實故復六五艮上六皆有敦象

敦臨之吉志在內也

臨者大也以大臨小本卦之所得名而四柔亦謂之臨者自下二剛言之則

大臨小也自上下四柔言之則上臨下也大之臨小也以道上之臨下也以位故臨有二柔為嘗疑復臨泰大壯夬皆為剛長之卦八月有凶獨設戒于臨何也蓋復泰大壯夬其消長之戒已互見于反對之卦臨與觀反簡觀不明者陰長之義故八月有凶特于臨見之聖人之意微夫是豈徒然也哉是豈苟然也哉

三三坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀示也為卦二剛顒示於上四柔仰觀于下故為觀以五為主蓋當陽之位

以持柔之來也特祭而洗手曰盥歌生歌熟曰薦饋仰也言
精誠之至甫當盥手未及荐物下已親感其宗願然傾向崇
仰自有不知其速者此天下之至神也禮之可觀而易以感
人者莫盛于祭故取此象遇此卦者當為以德化人而不可
作為之占也彖辭不言元亨利貞吉凶悔吝元祭意可知矣
卦如此者唯晉與此而已爾皆二刑四柔之卦也觀去声

大觀在上順而巽中正以觀天下

釋觀卦名彖大觀在上大者現示于上也順而巽順

巽而巽入之也

觀盥而不薦有孚颙若下觀而化者也

釋彖辭謂

四觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀彖神非虛无也乃天地間實有此理而不可誣者但以其无形迹声臭之可言而謂之神耳天道至神故能網維四時之運聖人用天之神道而設教如嚴郊廟順剛柔土香色證時日正服色之類皆是服謂人心效從卦之四柔順服于下故取此象凡易言風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上順物之性而入之故形色畢呈皆有可觀先王以之省方觀民其設教未嘗拘于一律也審其風氣之宜而導

之故其入又之速有不自知者耳

初六童觀小人无咎君子吝

戒觀之主在五，四柔皆現于五，初柔之禪者柔小在下，最速于

五，茫無所見童觀之象，祥玩經意，若曰童觀无咎，則不可以刺，故曰小人无咎，若君子則羞吝矣，置其不是責者責其深可責者，固以戒君子，寔亦戒小人也。

初六童觀小人之道也

言小人者，明其為陰也，五上皆言君子者，明其為陽也，觀本陰盛之卦，故

以君子小人對言之，此聖人之微辭也。

六二闚觀利女貞

闚門中，闚視也，柔處于內，以覘乎外，闚觀之象，其占為利女子之貞也。

闚觀女貞亦可醜也

承初而言也，大觀在上，已為正應，不能正觀，乃從而竊闚為初固小人，二亦可醜。

六三觀我生進退

當現之時，君子不能過四柔而不使進也，因其來而示之德，使之現我而化為兩觀我。

生三觀五之所為也，居下卦之上，進也在上，退也在下，退也。三固近而有見矣，但尚偏六四，故猶在進退之間為兩。

觀我生進退未失道也。

六四觀國之光，利用賓于王。

觀之四柔位愈近者見愈真，四進而在上，故曰觀國之光。一友陽之

輝也。五方現示四任巽承五必敬接，故曰利用賓于王。賓者陰之盛也。卦有坤故言國。卦似艮，故言光。象並見發例。又凡

言賓者有主之辭也。觀之主在五，故六四為賓。姤之主在二，故九四為賓。

觀國之光，尚賓也。

九五觀我生，君子无咎。

生謂出于己者，觀我生謂觀我之所為。凡連于生民者皆是也。五為觀主，故知

觀化之淺深，唯及觀己之所為而已。觀之時，人心方盛，君子居其上，本當有咎，唯自致考察之功，是以无咎。然无咎而已，

不能為吉也。傷主生故取生象。

觀我生，觀民也。

民謂

上九觀其生，君子无咎。

觀之為觀者五也。上不任事，唯觀五之生而已。其指五也。五上同体，五无咎，則

上亦无咎矣故
皆曰君子无咎

觀其生志未平也

處卦之極陰得剝己雖有刑德
位不得施伎有觀焉故志未平

觀陰盛之卦也而聖人絕不言陰盛之意何也曰非不言也
謂現云方正聖人處陰盛之道也四柔浸升不可力遏唯可
誠化盟而不荐蓋因祭以教敬也至誠感神而况于人乎故
永傳但言聖人至德出治之盛順而與中正以觀天下皆以
德而不以力是以為小人者目擊心存雖然自服于至神之
中而莫知為之者此乃聖人教人心以視天運與祈天永命
同一致極至矣盡矣不可復加矣它卦凡剛得位則傳必主
剛言之現陰盛陽微苟以剛處之則競矣故傳不言刑得處
陰盛之道也攝者君子處陰盛之道也

三三震下
離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑噬而合之也為卦外實中虛為頤之象一
剛間其中為頤中有物之象物在頤中噬之斯

噬嗑噬嗑亨間去而亨也去
間之道利在用獄傳文備矣

頤中有物曰噬嗑

釋卦名義此專言全卦之象

噬嗑而亨

釋柔

剛柔分

一剛于坤而為震

坤分一柔于乾而為離此言變卦之由

動而明

此言成卦之德

雷電合

而事

雷以益滯電以燭此言卦象之用

柔得中而上行

剛柔分而柔得中此因卦變而言成卦之

主雖不當位利用獄也

用獄者將以得其情而酌其刑也震威離明五以柔中為噬嗑之主蓋不

威无以得其情而不明

亦无以得其情將其情矣苟不主以柔中則失之過卦具是二直是以利用獄也

噬離象為電後並同雷電當為電雷益象文相近而誤也

王以明罰勅法

勅整也明罰電之明勅法雷之威

初九履校滅趾无咎

履校長施滅也初處最下雖動於惡而未深受咎宜在下故取履校滅趾之象小懲大

誠小人之福故无咎

履校滅趾不行也

不為

六二噬膚臧鼻无咎

噬者之用在中內四爻主噬者也初上受

噬者在上各取其同体而近也二以柔居陰蓋純乎陰柔者不能浮噬止入其淺為噬膚之象鼻中正而柔者也二也初以剛抗柔噬之見傷故反有滅鼻之象然二雖見傷柔則无咎

噬膚臧鼻柔剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

小物全乾曰腊初也初剛在下質堅而位假腊也三以柔居陽才弱

志剛比柱六二下治初九為噬腊肉之象噬者得而受噬者極故有過毒之象然噬噬之時刑有當施故雖小吝而无咎也毒震象

過毒位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

內附骨為肺離為乾卦乾肺上也四有剛德為五之輔以治上

九能入其堅為噬乾肺之象金剛也矢直也剛直之道獲施為得金矢之象然四非得位又以剛承柔不可過用利在艱

類審處以什其正則吉也
失離象利艱貞義見發例

利艱貞吉未光也
失位故未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
乾肉亦上也五以柔居陽柔中
有刑得中上行以治上九深不

至腓淺不止膚為噬乾肉之象
黃者柔之中色位中而刑為
得黃金之象但德不當位以治无
惡故雖正而厲然噬有當

視在五則
无過也

貞厲无咎得當也
刑得其當

上九何校滅耳凶
何負也上惡積而極者也受
噬在上故為何校滅耳之象

何校滅耳聽不明也
誅其不明也
大觀示之以禮噬嗑齊之以刑代象
後大觀示之以禮噬嗑齊之以刑代象

而民犯情吳而問生卦以噬名獄以利用是必有大不得已
處內之四爻二滅鼻三過毒四艱貞五貞賴无全吉者然則

治人之道為可易慮而輕為之我或疑九四本為問者
而象占反吉蓋頤中有物但以此取象不以此取義

三三 雜下
艮上

賁亨，小利有攸往。

賁，文之也。下體剛為質，而文以柔，上体柔為質，而文以剛。柔相文，離明艮光，故為賁。

亨，剛亨也。剛得而文，故亨。小利，小者利也。柔得剛而文，故利在往而求賁于上。遇此卦者，各隨其所值也。

賁亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文

也。文明以止，人文也。

釋彖辭。柔來文剛，坤文乾而成離也。分

往於外為往，剛柔往來自然之文，故屬之天。文明以此當然之文，故屬之人。凡易言卦德承接或曰而或曰以，用辭亦假有也。觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。天文為時

重也。日月星辰之經緯，可推四時之變矣。人文為化，或本原，現三

綱五常之條理，可致化育之功矣。古者治天詳于治人，故廣

此。山下有火，賁。君子以明庶政，无敢抗獄。山下有火，有山之

者也。賁，被飾之而已。故可以備明庶政，而不敢抗獄。蓋獄不

可以文致也。明庶政，取離之法。无敢抗獄，所以明艮之止。

初九賁其趾舍車而徒

初九于二下卦以二為成賁之主能用己者也然初自有正應守正而行寧一

而安于下為賁其趾舍車而徒之象賁以徒行為賁其趾則知養不當乘而來者皆為辱其趾也初德剛明故能及此

舍車而徒義勿乘也

初位在下義無可乘

六二賁其須

須之為物柔而麗於頤者也自三至上有頤之象二以柔文剛麗于頤之下而可觀有賁其須之象

夫耳目口鼻皆有所司以為人用者也須附于頤但由頤以動而已值此占者當依人之力不可自為也

賁其須與上與也

附頤而與又二與上本柔任之爻

九三賁如濡如永貞吉

剛處離極為賁如之象互体有坎陷于柔中又為濡如之象三能承守其位之

正則柔不勝剛而為吉矣

永貞之吉終莫之陵也

終謂流也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四當受賁于初者也以柔應剛宜得所賁三進而備

勢為所隔，父而未遂，故曰賁如。婦如，婦也。五次為馬，翰白也。家語：戎事乘翰是也。四未得初，故曰白馬翰如者，以見其未得所賁也。若非阻于三之毀，則已于初為婚媾矣。

六四當位，疑也。

四已當位，所以未得從初者，有疑於三故也。

匪寇婚媾，終无尤也。

過不在我。

六五賁于丘園，束帛戔戔，吝終吉。

此卦以上為戎賁之主，五承于下，處賁而尚德者也。艮為

山，上止于上，而五禮之，有賁于丘園之象。束帛三玄二纁，當五之數，所以為文也。戔戔，儀有束帛戔戔之象。聘賢而儉，雖吝可羞。

幾小之貌，柔性吝嗇，不能盛

者矣。然賁符反質，安上素志，是以終吉。

六五之吉，有喜也。

得剛。

上九白賁，无咎。

艮體為寔，上應艮正信，以廣止也。文為白賁之象，夫賁極而不知止，咎也。能艮其離，以白為賁。

故无咎。

白賁无咎上得志也

離之文從上而止得其素志○賁雖以艮離相交而成文然卦之為德宜以離

為文而艮止之也文柔德也成天下之文柔者能之止天下之文非剛者不能初與三雖均之為剛但中爻變離柔柔為主不過為文之質而已唯上剛正得位能止其文故初曰賁其趾二曰賁其頰三四賁如五賁于丘園皆以賁為首稱獨上以白加賁上而謂之白賁為其辭異矣然則五爻皆為文者也上則以賁止文者也又辭之例于此可見其清嚴矣

三三仲下
艮上

剝不利有攸往

剝剝落也為卦上艮下坤辛之盛也艮剛之人道盛君子失位不可有為其時其德

皆宜於止故其占為不利有攸往也

剝剝也柔變剛也

釋卦名義變猶幸也

不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也

釋象辭順而止之不敢剛止以激禍者現象也

剝消而虛之時也尚消息盈虛而不競者察時也凡以為此者非為身計也自始至剝當君子消蒞之餘所存者一人而

己、民將盡者可憂、僅存者足惜、天之意固有在也、自昔聖賢不宰而值小人之世、以一身當天人之係屬、苟殺身而可救時、固不敵愛其身、或係其身、山附于地、剝上以厚下、安宅、附而可保、時又何故、輕其身也、

剝也、山頽落者、下不實也、剝自下始、下厚則上安矣、程子曰、下方上之本、未有基本固而能剝者也、

初六、剝牀以足、茂貞、激也、卦有牀象、利當休息之時、而牀者承人而為人之所息者也、初履最下、以

剝乎剛、為剝牀以足之象、茂、威也、貞、陽貞也、初爻之惡尚淺、故戒以進而戒、正則凶、易之望小人者如此、

剝牀以足、以戒下也、

六二、剝牀以辨、茂貞、凶、辨、牀幹也、在初之上、故有辨象、占與初同、

剝牀以辨、未有與也、與、黨也、指三也、二欲上進、三獨應剛、故曰未有與、

六三、剝之、无咎、无咎者、善補過也、衆皆剝剛、三獨應為、處剝之時、而能免過、剝之无咎者、

剝之、无咎、失上下也、三所以能无過者、以其能遠上下眾柔之情也、

六四剝牀以膚凶

凶，四進入上，俸將及上，九為剝牀以膚之象，故凶。不言幾貞者，小人之惡已不可回，故也。

剝牀以膚，切近災也。

陰災切近。

六五貫魚以宮人寵，无不利。

魚，宮人皆陰象，指下四柔也。五柔中居尊為衆柔之長，以承乎剛也。

剛用其順止之道，魚貫同類，駢首齊一，待以宮人之寵，不使同事于外，則小人不得以盡空君子而已。亦有所范，而可以止于上矣。无不利，言下有以處小人，上有以安君子也。五止得其中，非純乎惡者，故其象占如此。○剝雖柔得志之卦，然柔爻凡害剛者皆凶，唯附剛者无咎，蓋造化之理，若无剛則柔亦无所范矣。

以言人寵於无尤也。雖不任之名為親之得順而止之道，故終无尤也。

上九碩果不食，君子得輿，小人剥廬。

剛為碩，艮為果。五剛已剝，一剛獨貞于上，碩果不食。

之象，果碩而不見傷，天地之心，蓋可知矣。坤為大輿，曰輿者，下之所以載上也。剛止乘柔，故有君子得輿之象。艮為門闕，曰廬者，上之所以范下也。柔進剝剛，故有小人剥廬之象。聖人因爻有此象，故賓立對言之，以見君子不失其所乘，小人

自失其
所范也、

君子得與民所裁也

氏謂

小人剝虛終不可用也

終不可用亦謂衆柔

皆柔也但其情所不同者庶民公而小人私耳。剝乾之六陽自始至利僅存其一陽之餘氣盡止于上以消息之數言則為陽之將盡以生成之理言則為陽之貞閉故又以碩果象之艮陽在上作象甚微然即此一畫而向之六畫寔亦不外乎此反而復於下則為臨為泰以至于乾皆為自此祭之物非捨此一畫之外別有五畫而成乾也猶物在胚胎中雖未見其鬚眉口鼻然所以為鬚眉口鼻者已悉具于此矣但內卦主息外卦主滿凡陰陽之氣在下則根於內而能生在上則散于外而不能生雖碩果不食其中心之仁固具生在不窮之實然非墜于地則無以發其莢故必待上之一陽來復于坤卦之下而使之以生也

三三
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復反也乾

之一剛刺蒞于上復反於下故為復亨者剛來始于內動而不礙也出入无疾者剛反為入剛長為出數極而回柔不得以害之也朋四也初與四為朋初反於下四來從之亦得无咎也道陽道也乾之初九至姤而失自姤至復凡七爻故為反復其道七日來復也君子順剛長之機其占為利有攸往也用來與蹇九五同義詳見答例

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎釋彖辭不

而曰動而以順行者剛反復其道七日来復天行也以數利

有攸往剛長也以時復其見天地之心乎卦下一畫即天地

在造化間未嘗一日无特純坤極靜之時寂然不動不可得

而見唯復當坤陰既極震陽方萌之初生物之心端倪始發

最為可觀邵子以玄酒味方淡大音聲正希喻之蓋時當純

坤摩動俱閑無声臭之可言過此則為臨泰大壯摩動俱作

春鹹卑陳而金石廣泰矣唯復則非无声也而声正希非无

味也而味方淡則見味之本正希則見音之真故曰復其

見天之心乎雷在地中復卦以靜極復動為復陽分陰也先

詳見發例象以動養於靜為復陰根陽也

王以至日閉關商旅不行后不省方

不省方不巡狩也天地與人同一氣之流行至

日微陽方復理宜靜固先王所以靜養其身與國者非但取法于天地而已正以人之氣與天地之氣其機無以異故也至日閉關后不省方皆夏小正語疑此為夏先王之制而商旅不行則失子釋閉關之義也

初九不遠復无祇悔无吝

卦以消長言復卦爻以善惡言復剛失即復后復之最先為不遠復之象

祇抵也復善而遠不抵於悔大善而吉之道

不遠之復以脩身也

正當脩身之時

六二休復吉

休息也二自上來守中處正下比初剛為休息以復之象亦吉之道

休復之吉以下仁也

初陽為仁下仁下初也仁即天地之心初九能不失此心故傳以仁名之欲知

仁之所以名仁者
現於復亦可見矣

六三頻復厲无咎

柔不中正處于動極從善之心不固屢失屢德得頻復之象頻故厲復回无咎

類復之屬象无咎也

六四中行獨復

位處五柔之中為中行之象柔順當位獨與剛

柔已言无咎故又不
度出亦輕文之例也

中行獨復以從道也

從初也

六五敦復无悔

敦坤象柔中處上雖與剛非應非比然貴本厚
厚故為敦復之象亦无悔之道而不能為吉也

敦復无悔中以自考也

考成也去剛既遠應比皆柔
无成之有中順以自成而已

上六迷復凶有灾青用行師終有大敗以其國君凶至于十年

不克征

復道貴近上去初最遠柔暗之極迷復者也
人災曰青時方尚復已獨迷焉遠天者不祥故有災拂

人為罕濟故有青師與國皆坤象不曰君而曰國君者別其
為六五也十坤數上凶與災皆既併于身不自慎省尚仍利

之積惡陰窮而戰扶危救陽則又凶及其國君至于十年之
久尚不克征三百八十四爻言凶未有若迷復者也當此占

者可以痛
自戒悞矣、

迷復之凶、反君道也、

陽為君、反君道者、叛陽也。○復貴安靜、則當靜養以俟時、柔當專固以從正、靜

養則有充長之期、專固則无妄作之愆、故初九言「悔身不言、有為、蓋今之悔身、正所以為臨、泰、大、壯、夬、有為之地、而在復、則未可為也、三頻復、故厲、上行師、故號、唯二、以休復而吉、四以獨復无咎、五以敦復无悔、

三三震下
乾上

无妄、元亨利貞、其匪正有眚、不利有攸往、

无妄、无邪妄也、摠復之後、震自乾來、而為

主于內、陽微无應、餘災尚存、動不可妄、故為无妄、五剛中、得位、得應、其占為大亨、而利于以正、又上夫位不正、處時之亢、動必有眚、故不利有攸往也、卦、倚此象、故兼言之、以戒占者、

无妄、剛自外来、而為主于內、動而健、

擇卦名、柔剛自外来、乾下交、坤而為震也、

卦、爻以初為成、卦之主、故名、卦之義、立初言之、剛為內主、動而能健、柔邪不行、无妄之義也、

剛中而應、大

亨以正天之命也

粹泰辭五剛中而二應之故其占當大亨而又宜用正乃處无妄之道也天之謂為

元之所命也臨言天道是指乾之長此言天命是蓋取乾之象也

其匪正有眚不利有攸往

无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

謂上當无妄之旁而往也剛在初為進在五為

中至上則尤而不可往則為不合正理不合正理則為拂天而天命去矣大亨以正者命所佑也匪正者命所不佑也

行矣哉言不可行也

天下雷行物與无妄

雷發之以時而物皆與先王

以茂對時育萬物

茂對盛也對並也先王茂對時運育成羣生順陽動也

初九无妄往吉

剛居震位之正動而无妄者也二居其前進則得二故往而吉无妄之用

六爻唯初為吉

无妄之往得志也

得志剛得柔也例與貴上九同與謙上六反

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

禮防記曰不耕獲不菑畲以疑則字當為凶字詳見或問

田一歲反草曰舊三歲曰畝震一陽在下為稼獲畝皆謂有
獲于下也二當應五而為初所比連然而獲非其素有故有
不耕獲不畝畝之象非適妄得
為凶之道利在舍初位而從五

不耕獲未富也

六三无妄之災武擊之牛行人之得邑人之災

三比二而二比初或初也非所

當得四或牛毒物二也初比于二而先得之為或擊之牛之
象行人在外之人五也二復舍初而往應五為行人之得之
象邑人在內之人三自謂也二與初比初既失二反以咎三
猶行人得牛而居者反遭捕詰之擾也為邑人之災之象事
皆不因于三故
曰无妄之災

行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

可貞非正也過此時當此位亦可以此為正也
前復並做此四處上无應不可妄動休雖乾剛

位當陰靜可以守
此之正而无咎也

可貞无咎固有所也

雖曰可貞乃其時位之當然而固
有者也義與益六三同詳見答例

九五无妄之疾勿藥有喜

疾謂為已害者也五應在二初欲得
之為无妄之疾之象二終當未不待

改治妄者自退其占為勿藥而有喜也先儒言
无妄動卦也而宜于靜大畜止卦也而利于行

无妄之藥不可試也

已无所妄而妄忽犯已唯當以妄人待
之則天者自定苟積毒其妄而改治之

則已反入於妄
矣故藥不可試

上九无妄行有眚无攸利

喪元失位以當无妄之穷用靜則免
災用動則有眚是以无所利也邵子

曰雖行乎德若遠
乎時亦或凶矣

无妄之行窮之災也

○无妄災情之卦起復之後陽微无應
尚有餘災以四時言則春無雖回而五

寒未舒以一心言則善哉雖萌而體力未固以世運言則光
武之小長安是已當此之時動安可妄故无妄雖為動卦六
爻自初九、二言動之外餘皆不利于動也史記及馬鄭皆
云无望、恨望也有所恨望則妄矣又言无妄之災之疾盖

本無以致災而災至本無以召疾而疾生吾初不妄而所致
乃妄者為无妄之謂也然人之自處不可以己之无妄而有
所望也守其在我者而已然
則无妄之與无望其義一也

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

天畜大畜也為卦上艮下乾以艮之止養乾之健大畜之畜

故為大畜利貞以剛畜正也在大畜之時利于大者之正也
不家食者艮有止養之象上九在外為畜之主內之三剛往
而就之不家食吉也利涉大川乾得用也不食于家則利在
濟時矣大畜為艮乾同德之卦故其象占如此利貞見祭例
大畜剛健為實輝光日新其德輝光名義剛健乾健也為實
光故其德日新而為剛上而尚賢能止健大正也輝光名義剛健乾健也為實
辭畜之大之驗也
接同類志在尚賢能止高乾健得大者之正也凡傳言卦之
德必自內始今先止而後健者明艮之為重也此傳之變例
也
不家食吉養賢也利涉大川應乎天也應天者天在山中

大畜君子以多識前言往行以畜其德。居氣非質不固天在山中氣隨而止所畜

者大矣君子以多識前言往行者

法天之大以畜其德體艮之止

初九有厲利已

卦艱坤之為艮畜乾然艮有一剛二柔從剛為正從柔不正是以乾之三剛俱欲上進以從上

九而不受畜于柔也初止于四尊初卑其勢不敵越四就上進則有厲矣而利則在已也

有厲利已不犯災也

災陰禍也指四

九二輿說輹

輹車下持也乾體尚進為輿之象五方剛止二不敵前而處於中為說輹之象不言占者占在其中

矣此文為輿小畜九三取象畧同但大畜輿說輹言其祿不行也外畜輿說輹責其不祿行也

輿說輹終无尤也

居中故无尤

九三良馬逐利報貞日閑輿衛利有攸往

三上同德可以進矣良馬乾象三居其先

下率同類以從乎上三剛俱進良馬逐也前有二柔不宜輻致故利報貞閑習也輿衛輿者也又日加閑習不致冒進

也。体本乾刚，有援于上而復知，
謹審能如是，則利有所往矣。

利有攸往，上合志也。

六四、童牛之牯，元吉。

童牛，未用者也。艮少男象，牯，牛字也。四爻位皆柔，處艮之初陰之禘，為童牛之象。

有艮之止，得其位，為牯之象。童牛，不柔，又處于牯，牯稱之性，不期而止，柔不犯剛，大善而吉之道。

六四元吉，有喜也。

剛柔不傷。

六五、贖豕之牙，吉。

永割其勢曰贖。艮陽止象，牙，齧康或贖作牙，牙，永牢也。五柔中有剛，處艮之二陰之壯者。

為贖豕之象，有艮之止，得其位，為牙之象。豕性陰躁，然既贖而又在牙，齧害之性，不得而殺，亦謂柔不犯剛而吉之道也。凡剛善柔惡，其性各異，四五艮体，故能自如，抑止不致逆拒三剛之來，蓋知所以自畜而無畜制人之心，是以吉也。

六五之吉，有慶也。

喜在慶先，慶在喜後。

上九、何天之衢，亨。

天衢，在上之象。處艮正位，為高之主。乾之三剛至是皆進，以從乎已，畜道大行，故其象占。

如此養不言亨哉特于本爻言之
凡艮剛得用則交止為行見答例、

何天之衢道大行也

大畜九畜有二剛主進而柔主退小畜以柔畜剛、柔相拒其養為畜制之畜

欲制其健而使之退也柔之道也大畜以剛畜剛同德相合其養為畜養之畜欲養其健而使之進也剛之道也故彖辭言不家食吉利涉大川者畜而用之謂也豈使畜哉嘗因是說而推之凡人稟純剛乾大之氣者唯上之人與之同德則能畜之又能用之而彼亦樂為吾畜又為吾用苟非其人則不唯養不受畜而彼亦無以用我但其術出于羈縻而已觀于大畜小畜二卦剛柔之情偽亦可舉見矣、

三三

震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤養也為象外寔中虛上止下動有頤之象故為頤、貞吉頤以靜止為養以

動躁而失養故頤貞則吉也觀頤、在口旁謂二既也剛為寔養人而非養於人者也、在觀其養人之道自求口實、口在頤內謂四柔也柔為虛求養于剛以為寔者也、在現其自養養之道而已、養人與人之自養所以貴於現有現其貞不貞

己、

頤貞吉。養正則吉也。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。觀

頤。釋彖辭。初上皆養人者也。中爻皆自養者也。養之得失在能觀與不能觀之間。艮三夫善觀者也。震三爻不善觀者也。

也。止者能見動。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。剛也。民衆

方不能見也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。剛也。民衆

也。頤之時大矣哉。失時則害。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食

也。山下有雷。止而未發。安靜以養者也。慎所出所以養德。次可以養生。節所入所以養生。次可以養德。曰慎曰節。皆取止養

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。頤。貞靜養下三爻皆凶者。動而失養也。下頤之象也。寔龜而不知善潛

而不志于食者也。朵。動也。朵頤者。下動也。初雖潛伏下位。然其德剛。寔非侍人以養其剛明。又人之所資以爲養者也。初

應在四。心羨乎上。及觀於柔動而失其貞。畏其潛德。故爲舍爾靈龜。觀我朵頤之象。爾。初也。我。四也。所以見初之失我也。款則不剛。其凶可知。頤。爲危頤。似離。故爲龜象。

觀我朵頤亦不足貴也

陽為貴初夫其為陽

六二、頤頤拂經于丘頤貞凶

頤頤也卦之四柔皆求養于剛也二比于初自上資下為頤頤之

象拂經違常道也丘艮象二慕上之隄復求養于上故又為于丘頤之象柔居動體所志不定故所從不一然初借為承我者求之但為拂經上非應我者征則必至於凶矣

六二征凶行失類也

失類同類

六三、拂頤貞凶十年勿用无攸獲

易以審已知時為重當頤之時上為頤立三之所應宜往

而求養者也三以柔居陽扶固為寔喻上不求拂頤之義其貞為凶十者冲數之極至于十年之久猶不可用无遠而利

凶之甚也

十年勿用道大悖也

大悖時養

六四、頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

上三爻皆吉者止而得養也上頤之象也四應

在初自上竄下亦為顛頤之象得其所志虎艮象眈眈靜而
下視之貌其欲逐內急之貌柔度剛定貪於所欲故其象
又如此然其顛之時柔當求剛
未為全失其占為无咎也

顛頤之吉上施光也

四自知才薄能屈已應剛資人之才以
為施此施之所以光也待主顛頤言之

六五拂經居貞吉不可涉大川

養人有君之經也五才柔委資
于上故務不言頤而曰拂經然

在厥之時自知不足能尚賢而任之雖拂五之常而居六之
正亦吉之道也大川震也才柔不是以乘震靜吉動凶故又
以不可涉戒之故
其聽上之所為也

居貞之吉順以從上也

上九也

上九由頤厲吉利涉大川

卦有二剛皆頤也但初失之動又位
在下上得止養之道又位在上故上

為或卦之主刑居位極為五所尚物皆由已而養其占雖危
而吉利涉大川者艮剛得用止極而行餘乘乎震又為平濟

天下之
言占也

由願厲吉大有慶也。願道盛行天下之福。○闕以養為養養不宜躁止者常有餘動者常不足也。以卦象言艮山震雷以發揚鼓動為功。山以凝靜滋茂為德。震主生艮主養在闕之時故艮為主也。又震內艮外初陽之氣皆止於內亦養之義。又八卦之位出震終艮亦養之義。

三三 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨。大過大者過也。上輕自乾坤相推以至剛過于柔中強而本末弱有棟橈之家橈曲也。然二五得中行以異說可救其過。其占為利有攸往亨也。大者已過本末為亨往乃亨也。內外偏重棟証已形。蓋時不為為又不可不為者大過之卦也。以八卦之象言之巽為長木棟也兌為毀板橈也。

大過大者過也。釋卦名義過益也亦過時也。棟橈本末弱也。剛過而中巽而說行利有攸往乃亨。大過之時大矣哉。
釋彖辭初爻為本上爻為末剛過以

四剛言而中以二五言剛已過極尚復以剛行之是吾其過也此卦剛雖過而得中又行以巽說之德是以利于往而過者可亨也大矣哉非贊之乃嘆之也處得其道則株陸處失其道則株挽艱難之降聖人所謹

澤滅木大過 巽象又為木後並同澤滅成木其過越者大矣卦言大者過象言過者大也 君子以

獨立不懼 遯世无悶 大過之世衰世也君子謂剛方君子得

得位則遯世以遠天下之患不可悶也 獨去巽之象无悶兌之象 天下之傾不可惧也不

初六 藉用白茅无咎 藉承也白巽象茅初象藉用白茅以致潔也初柔在下自知才柔過于敬慎以致承乎

剛故有此象敬慎如此是以處大過之時而无過也

藉用白茅柔在下也 承

九二 枯楊生稊老夫得其女妻无不利 楊之為木陽氣易感而生亦易過者也稊根也生

意萌于下而能固其本者也大過剛過故有枯楊之象二處下中其過未極故又為生稊之象上既无應此於初柔在初

之上故為丈夫得其女妻之象夫老妻少以卦轉象尚可生
言无不利謂无害也二在大過之初尚可以為故其象如此
老夫女妻過以相與也時過而合

九三棟橈凶

屋極為棟三四在卦之中棟也三以剛居陽處下之極剛過已甚而勢壓于上故有棟橈之凶

棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

以剛居陰在上之初未至甚過又據下之上故棟隆而有它謂幸係於初也位處

近君宜自力於上以隆其棟若俯而就初則吝之道也初六終未有它吝謂言自外來也此言有它吝謂情或它適也義各不同

棟隆之吉不橈乎下也

下謂初

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

大過主中爻而言故五亦為枯楊之象華

者生氣泄于上而无滿于下者也雖處上中其過已極故但為生華之象下既无應此于上柔在柔之下故為老婦得其

士夫之象夫茂而華者常也枯而華者變也陽氣將竭池而為華生意不復回矣陽過之極又比于過時之陰不能自立反為陰得故不曰夫得婦而曰婦得夫所以見陽之衰也婦之已老苟合而已又以見其不能育也五之過大矣无咎无咎譽乃主化又而言非謂本又也亦又之變例也

枯槁生華何可久也老婦士夫亦可醜也

女妻謂未夫節者故傳以許相與之

義老婦謂已失節者故傳斥其可醜之寔曰亦則婦固失節矣而亦失節也又以發象辭之所盡者也

上六過涉滅頂凶无咎

先体故有過涉之象居上之寧於故有滅頂之象才柔不能為時極不可為其

位與義又有不容自免去故其象占如此

過涉之凶不可咎也

○大過非剛之盛也乃剛之過盛而柔也勢忌偏重剛惡已極天時人乘其埋

則一推而言之猶君強而臣不能勝法重而民不能勝內重外輕而國勢不能勝天下有至盛之形定有至危之幾自古

于世類此多矣然聖人為天下慮未嘗絕之以不可為故彖辭先言棟枕之危繼言攸性之利正以剛備得中尚可以為

非若小過剛失位而不中也卦之六爻義極明整初二在大過之初過之可為者也五上處大過之終過者不可為矣三在上卦之下卦之極故棟桡而凶四在下卦之上卦之初故棟隆而吉天下安危倚伏之候正在人事參差毫厘之間跬步有殊千里頓隔故曰大過之時大矣哉

三三二
次上下

習坎有孚維心亨行有尚

習重也坎穴也一剛陷二柔之中有水陷土穴之象故為坎下坎方陷而

深險之未出者也二也上坎雖陷而淺險之將出者也五也兩坎相重故為習坎有孚体中實也維心亨体內明也行有高剛必前也卦以重習為義自下坎而抵上坎重複相因而勢有必行故其象占為險難叠至而能不改其孚剛涉歷之久心當自通其行其尚可以出險矣

習坎重險也水流而不盈

釋卦名義坤中爻變而成坎上下二柔土也其中一剛水陷土穴也

流者剛求通也不盈者柔傾剛而剛未盛也

行險而不失其信維心亨乃以剛中

也。行有尚，往有功也。

釋彖辭坎剛居柔中其畫及履皆不變重為習坎六畫亦不變行險而不失其

信之象也信剛之寔也險柔之虛也不失其信則險愈歷而勢愈通難愈涉而智愈長是其所以亨也凡卦言亨者必係之卦今不曰坎亨而曰維心亨者乃以剛明在中為亨在內之象也而未得為亨于外故不係之卦而係之心也心亨而往則中有所主外無所勞自內之外往則有功而亨見於事矣坎為勞卦習坎勞而又勞故其義如此天險不

可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大

矣哉。

上文以事變明處險之道此又以形勢明用險之道也天險上坎也地險下坎也王公休天地之險守形勢以

待事變其時其用所以大矣坎陽中陰外陰敵同陽必防陰故取象于守致賊戎狄皆陰類也曰王公者亦取重習之

象。

水流至習坎。

洵重也。

君子以常德行習教事。

皆取重習之象。

初六習坎入于坎窞凶。

處重險之下為習坎之象坎底曰窞不

凶可

幸識險陷而愈浮為入于坎窞之象其

習坎入坎失道凶也

夫其出險之道

九二坎有險求小得

坎性以趨下為病坎體以上盈為切二下坎也陷于二柔方入于險為坎有險之象

處於下體得中而未得位未能出險其占為求小得而已不足以為圖大也

求小得未出中也

險中未出

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

三在重險之間進退皆坎故有來之坎之象

枕者壓於上也入者趨于下也之上則險而枕未下則入于窞是以不可用也以柔居陽在下卦之上意在出險然才弱位危徒勞无功故其象占如此初入于坎窞是已入于窞故凶三入于坎窞謂來則入于窞故戒以勿用也

來之坎坎終无尤也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

當位近君得其所承故樽不言險坎為酒食樽

承酒簋承食也貳副之也缶中虛以承之器四之象也四比於五寧心上承下德雖薄效誠則專故有尊酒簋飯用缶之

象約信約也。牖，坎內明也。險，難之階。委曲自通，困君之明。始已之信，為納約白牖之象。善捕過者也。故終无咎，言終則始固无咎矣。

餘見或問。

樽酒簋飯剛柔際也。

階，樓也。

九五，坎不盈，祇既平，无咎。

五上坎也。已踰六四，尚有上六，坎不盈之象。祇，抵也。震於本體，得中得位。

坎雖未盈，亦既抵于平矣。六又无咎者，艱難之時，雖五亦止於无咎而已。

坎不盈，中未大也。

二五皆中也。二曰未出中，二之中，剛之所在也。五曰中未大，五已在上之中矣。恒

未克盈耳。

上六，係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得凶。

坎為法律，徽纆，索也。叢棘，獄也。皆坎象。五為坎

主，已反未為陰險之極，卒陷大惡，至三歲之久，猶不得脫凶。上與初同，但坎窩叢棘，其象有上下之分耳。

上六失道，凶三歲也。

失其履，險之道。

三三 離上

離利亨貞畜牝牛吉

離麗也。一柔麗二剛之中。上下有依。得其所麗也。利貞。離有二柔。唯二為得正。柔麗

之道利在正也。亨。正固亨也。柔得用其象。貞又為畜牝牛吉也。牝牛離象。位當南方。長茂之地。感于剛而滋息之卦也。

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化

成天下

粹卦名。義而廣之。若而麗天。其道在南。植而麗土。中氣在中。重明以卦德言。內外俱離也。麗正以卦位言。

離居正也。化。成謂重明麗正之化。離無二德。為麗為明。卦外寔中。虛陽著乎外明也。柔麗乎中正。故亨

是以畜牝牛吉也。用在二。猶乾九五。坤六二也。中正。二居中

得正也。上文總論一卦之體。故曰重明以麗乎正。大意以居

位言之也。下文專論一文之德。故曰柔麗乎中正。大意以得

位者言。明兩作離。大人以繼明照于四方。離象為明。兩作

明不息也。唯大人能其日月合其明。故特以大人言之。亦主陽之意。

初九履錯然敬之无咎

錯然警悚頭着之貌初剛在下處離之始勢持趨上前遇乎二故有履錯然之

象二為離主已定承為不可犯也其在為敬之則可以辟咎離性上炎故以戒之

履錯之敬以辟咎也

時義當然與睽初九同

六二黃離元吉

黃柔之中色二文明中正得離德之盛故象為黃離占為元吉

黃離元吉得中道也

卦唯二為中正五則離中而非中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三剛也故特以日言之但位已過中

日昃之象日昃而昏明者逝矣鼓缶而歌者愴日以求樂也大耋之嗟者畏死而懷憂也不歌則嗟憂樂失常非能久者

故凶体有互兌歌者兌之悅嗟者兌之變

日昃之離何可久也

陽消之候

九四突如其來如焚如死如棄如

四明之極也位離體三而迫于三離本失上又迫于下離

用其剛進而迫五為突如之象五居尊而不可逼自突復反
為不如之象其來則逼于三矣三失上不可逼為焚如之象
剛不消燼不能復興為死如之象內外不相得雖死皆莫之
容又為素如之象不言凶者凶不足以盡之也新安王氏曰
自下陵上曰突
自上復反曰來

突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

離二得用五不得用又以柔乘剛情不相得或不勝其憂悵然以位處下

故於得其吉也體有互兌沱若兌象
兌不得用變悅為憂戚嗟若亦兌象

六五之吉離王公也

離麗也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此文未詳所說王五也有嘉美之功也

首魁也醜類也上處突極未五之上故五出而征之也離為
及兵征之象居上首之象所征者上不及其類獲匪其醜之

象其占為无咎也例

與師上同亦變例也

王用出征以正邦也

○坎離者乾坤之中氣也震巽艮兌畫位可易坎離獨不可易者以其當天地

之中也中不可變所以行萬變也物以中而生亦以中而成陽中於坎是為造物之端而其氣為順潤陰中於離是為化物之端而其氣為燥潤者能生燥者能成中之氣所以盛也但易以陰陽明鑿戒其在坎則慮陽之陷于陰在離則慮陰之陷于陽故以坎為陰險之卦離為陽明之卦其類則如朱子所謂淑慝之分學者各以其意求之則造化之微機次于卦運人事之明戒具于卦象者庶乎兩河之矣坎北離南方之氣也坎離之用大矣哉