

周

易

通

義

周易下經第二 傳附

黃超然通義

三三 艮下
兌上

咸亨利貞取女吉。咸皆也。感也。卦合艮兌而咸。剛止乎下而感。

感則亨也。相感之道。易至先正。利在貞也。咸以少男下少女。男唱得正。而少得時。故取女吉也。

咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。下女是以亨。

利貞取女吉也。釋卦名義及彖辭。柔上坤上交乾而為兌也。剛下乾下交坤而為艮也。卦唯此言氣。蓋成

居下輕之首。為剛柔相感之始。山澤不泄。感而氣。感故持以氣言之。止而說。所以成感。若動而說。則為隨。而不為感矣。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而

天地萬物之情可見矣。廣成義。天地感而萬物化生者。澤山通氣。剛柔配正。乃化生也。聖人感人

感而天下和平者。止而說也。觀其所感者。觀成也。天地萬物之情。无不在於感者。此人倫之始。所以為人之至情也。情可

見謂先說在外義見積刑山上有澤咸君子以虛受人山上有澤者虛也山虛故能容心虛

故能受不虛則心有偏係而咸者狹矣卦言用象言體也

初六咸其拇拇是大指也以初應四感而動於下者但初感尚

為趾獨此為拇者蓋言趾則已行言拇則未行也初失艮之德本當有生但其動未著而四亦求已未為全失故不言凶

吝悔

咸其拇志在外也外謂四

六二咸其腓凶居吉腓是腿也在股之下得之上以二應五感而動于中者為感其腓之象腓感而動則

足之行可知矣五方上志不應二不應而往先陽而唱凶之道也居而不往守順以俟則吉矣

雖凶居吉順不害也順以處之則无害

九三咸其股執其隨往吝隨字義未詳以艮六二不極其隨觀之疑下體之別名也股在腓之上三

為良主，疑若能止者，然二三同体，二既有所說而動，雖三之剛止，亦執隨而動矣。性而求配乎上也。上附乎五外，以虛言相說，非其真情，任而從之，致吝之道也。故曰任吝。

咸其股，亦不處也。亦有承上文二爻而言。志在隨人，所執下也。

九四，貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。貞者固而不動也。以剛居陰，本當有悔，但初雖應四，

定處咸，初其感未深，四又介二剛之間，承來皆非其所說，故雖貞而不動，其占為吉而悔亡也。憧，情動而未遂之貌。四離離固，然不能忘情於初，故其中憧然既，既欲應初而任，又故感初之來，失於迫切，所存不決，僅得朋類之從而已。朋謂初也。咸之主在心，四居中近上，以象攻之，蓋心之位，感之主也。貞則知正其心矣。然未免容意於其間，不若以當此心全體之感，故此爻獨不言咸，亦不言心，所謂之思也。

貞吉，悔亡。未感害也。憧憧往來，未光大也。貞故未感于害，繼以憧，故未光大。

九五，咸其脢，无悔。脢，背脊肉，雖在背後，實承乎上，乃血脈滯輸之所，以通首者也。五上曰体，五皆二

之應。論上之近而承之。故有此象。剛居中正。不能大其所處。故占不言吉。但曰休而進。可以無悔而已。

咸其脢。志末也。

末謂上卦以初為末。上為末。

上六。咸其輔頰舌。

輔。口車也。兌為口。舌輔頰舌皆兌象。凡情有餘者。不敏于言。有待于言者。必其中有所不

足也。上情則此五而又不當應三。感不由中。故膝口以說人於外。感之薄者也。柔邪如此。理當為凶。不言凶者。以其得五也。

咸其輔頰舌。膝口說也。

膝與脢通。上缺之象。

三三

震上 震下

恒亨。無咎。利貞。利有攸往。

恒。久也。卦合震巽而成。剛動於上。柔巽於下。剛柔相從。可以恒久。故曰恒。

亨。無咎。恒則能亨。且無咎也。利貞。利在固也。利有攸往。利在往也。固有能恒。則可往也。

恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔相應。恒。卦

剛上。乾上交坤而為震也。柔下。坤下交乾而為巽也。剛上柔下。人倫之常。雷動風隨。化机之常。巽而動。則德不戾。剛柔皆

應則情不孤皆恒久之道也恒久之後為剛柔配各之初
事故咸言感應以相與恒但言相與而已感應而相與之初
桐與未感
應之佳也

恒亨無咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有

攸往終則有始也終不已而巳終則有始以上文乾坤之交而

言也震巽皆乾坤之初畫也乾坤終也震巽始也
震剛長巽柔長所以利有攸往也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而

天下化成現其所恒而天地萬物之情可見矣
配也四時象

暑亦配也得天交化各得其道故能長久聖人與道為配久

於常道故能化成咸之和平在方感之初恒之化成在能久
之後和平也化成也亦以初終對言之也現其所恒者

謂震動在外不見發例

雷風恒。君子以立不易方。未有不動而風不隨者。理之不易者也。方謂事理所向。

初六。浚恒。貞凶。無攸績。

初巽體。其性務入。四震體。其性務動。四動而失恒。初伏而不應。柔深沉同。深入

者下。久而不交。浚恒之象。夫剛柔之合。理宜有待。詎可遽絕。初之自處。貞則貞矣。而非相與之道。夫子所以疾固也。

浚恒之凶。始求深也。

剛柔之情。久將自合。浚恒所以凶者。以其履恒之始。即未深入也。

九二

悔亡。

雖不當位而得中。故其悔可亡。不言象者。久即象也。後繳此。

九二。悔亡。能久中也。

夫道之可恒而無弊者。莫若中正也。初二五而已。然中而未正。故不能全吉。而亦有優劣也。蓋剛中

猶為匡道之常。柔中則非君道之正。故傳于二。特以能久中

許之。六爻之德。二最優矣。

九三

不恒其德。或承之羞。貞吝。

剛而不中。巽體進退。其究為滌。非能恒者。不恒其德。謂不安于

下。進而偪四也。或承之羞。謂四不可偪。或然而退。又以承四為羞也。三蓋負其才而昧于時。又者。以此為正。冒其吝也。

不恒其德、無所容也。

與離九四同。

九四、田無禽。

田無禽者、不得鹿也。四亦剛而不中、所處者違當、

禽之象、蓋剛柔皆失其配之占也。

久非其位、安得禽也。

四不當位。

六五、恒其德貞、婦人吉、夫子凶。

五以柔中應二剛中、二五相從、能久其柔德之貞者也。六為柔

婦人之象、五為陽夫子之象、自六言之、則柔也。柔貞從剛、得其所性、故吉。自五言之、則陽也。陽而柔貞、非道之恒、故凶。久真此象、故對言之、以鼓戒占者、各隨其所值也。

婦人貞吉、從一而終也。夫子制義、從婦凶也。婦無再從之理、故言從一不言

夫從

上六、振恒、凶。

恒之道為柔宜從剛、上履震極、不安于柔、奮止振動、欲以有為、柔行剛事、為振恒之象、動而失常、故

夫凶。咸恒皆明夫婦之道其始也不可苟合

其終也不可輕交故咸或踳動恒貴守一

振恒在上大無功也咸以剛下柔明男女投室之道男女少也夫婦

長也少則相感長則有常相感者其情深故傳于咸主心言

之有常者其分定故傳于恒主道言之傳存咸恒之火皆極

于聖人二者心共道既咸恒之用運于一身其感無外其久

無窮動靜內外仁人中正蓋無遠而非於陽北壯之道矣

三三 乾下

遯亨小利貞遯退而遠之也為卦二柔長于下四剛消五也

二為主或在遠剛故宜正此卦之占為君子者宜

以通而遠小人為小人者宜從正而不可犯君子

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也釋彖辭遯非亨也遯

而後亨也五為遯主

與二正應得遠之、道、無拒之之、
其形、與時偕行、有以屬、避是、亨也、
小利貞、浸而長也、所以利
其浸而長也、能守二之正、則不進而逼剛矣、二艮、休居
正、未為全入于小人者、猶易故以此望之、其意深矣、
遯之
時義大矣哉、
遯、難為而尚可為、時
又之大、累與姤同、

天下有山、遯、君子以遠小人、不惡而嚴、
山勢上逼、大休高遠、
為遯之象、君子休此

以遠小人、未嘗與之為惡也、嚴以待
之而已、不惡則不嚴、嚴則不為所累、

初六、遯尾、厲、勿用、有攸往、
遯、剛也、初六、在後、尾之象也、遯而
尾、則為逼剛矣、故厲、勿用、有攸往、

或之
也、

遯尾之厲、不往、何災也、
尾、遯則有厲、
不往、則無災、

六二、執之用黄牛之革、莫之勝說、
剛之遯者二也、其五應者
亦二也、執之、五執二也、黃、聖

剛象、黃牛之革、其性充堅、五以剛中之德、固二之進、剛包柔
外、不使得縱、故有此象、說、古文脫字、又、例、與姤初六、擊于金

托同詳
見或問、

執用黃牛同志也

同志二

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遯監剛者也三與二柔体同艮止幸其係行故有係遯之象剛剝

于柔故為有疾之象其占為厲也臣妾二柔也柔乃承已又艮有畜止之象占者但為畜臣妾吉也

係遯之厲有疾憊也

憊者剛畜臣妾吉不可大事也謂遯

九四好遯君子吉小人否

上三剛乾体能全其遯者也中心所欲曰好王輔嗣曰居于外而有應于

內君子好遯故能舍之小人係志是以否也愚謂四以剛居陰故有此戒

君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

嘉者美其事也當位而應雖不絕之實則固之剛而能中遠之有道能嘉其遯者也嘉遯之道

不可失正唯外行以嘉內主以正則吉

嘉遯貞吉以正志也正志已

上九肥遯無不利柔剛能剝剛係之則疾遠之則肥者沛然充裕之貌上履極遠柔不能消沛然而往故其

象為肥遯占為無不利

肥遯無不利無所疑也柔不能及剛空逆而止之矣始失其妨長而柔剛空逆而止之矣始失其妨長而

至二柔得位矣是以遯也或疑三柔為否四柔為觀剛尚有

以履之柔始至二即遯何也曰患避初至勢忘方新柔方得

位而適與之教審時識視者不為也然遯非也避其惡遠

其惡彼有度我之志我有固彼之道故曰遯者退而遠之也

非遯也曰何以知其非也故曰繫于金柅止之也遯曰執

之用黃牛之革亦止之也故曰繫于金柅止之也遯曰執

以知其非也夫初而婚二而遯剛柔之勢未分也三而否

則柔始積而成卦剛柔之勢遂判柔閉于內而與剛絕四而

觀則柔入而居剛之界限剛不敢敵善以待之而已五而剝

則柔止而據剛之正位雖觀之事亦有不可為者徑于剛柔

消長之變未嘗不反覆致

竟而其傲辭蓋可深玩焉

三三 震上

大壯利貞

大壯大者壯也剛長至三勢猶遠動剛長至四勢始盛大故為大壯利貞大壯之時利于大者之正

道

大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名又動而剛者不能壯唯剛以動者壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋彖辭大者正也謂剛大

之道乃正道也天地之情主于正大正者利大者壯則天地之情遂矣復一陽動于內故止見夫天地之心大壯一陽動

于外故盡見天地之情心內也情外也後大壯所以可見者皆以其動也詳見發例

雷在天上大壯君子以非禮勿履

動不由禮裁然

初九壯于趾征凶有孚

動而任大壯之責者四也初最處下陽之祥者未可動而遽動故有壯于趾之

象其占為征則凶也有孚者志在過柔喻然自信雖凶而不悔也初乾體故其德如此

壯于趾其孚窮也

在下位而欲有為是以難有唯然之志而不免于窮也

九二貞吉

貞者固而未動也二剛而能中也非遇剛者是以能貞而吉也

九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

當動者四三雜下休之上

亦非當動者也恃勇而行小人之壯不思而羸君子之罔三重剛不中故爻辭對出之以示戒其占為雖正亦厲也羝羖羊也壯而喜觸藩所以限內外者羸病也角剛而在前者三志在後上限于內卦尚有所觸不審而發反以取困故有觸藩羸角之象

此所謂厲也

小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

貞者固而未動也三陽為泰四至則乾剛

始動而入柔之界限不處不當位未可遽動唯先加固守則吉而悔可亡其勢斯可進矣藩決而不羸能壯于大輿

之獲矣。蠱，下卦也。四已入上卦，前無所阻，藩決未羸之象。與之壯在獲，剛之動在四，壯于大輿之獲之象。

藩決不羸尚往也。

所在尚往。

六五：畏羊于易，無悔。

易與場同，謂在外也。四方決藩，柔震于剛，畏其所有，故為畏羊于易之象。知其不可

而不爭，亦可以無悔也。兌為羊，卦全體似兌，故三五皆有羊象，但五柔也，故止言羊三剛也。故以艱羊別之。

喪羊于易，位不當也。

傳言位不當也。九十七多子三四見之，此言于五謂其居陽而柔四剛也。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，無攸利，艱則吉。

三與四對，羝羊即三也。重則喜

進，故不能退，限于下，隔于五，故不能遂。無所往而利也。艱，消也。當法能知難而畜慶之，亦可得吉。非謂柔為終不可去也。

占辭不言于本爻者，蓋以三之資言之。雖未可進，逢卦之終尚可也。易為君子謀，蓋如此。

不能退，不能遂，不詳也。

用艱則吉，咎不長也。柔終當消，剛咎

寬，得用之卦或疑剛爻乃不全吉何也。曰三而泰，四而大壯，則卦之所以壯者，寔在九四，故曰剛以動故其內之剛者，但

晉立本為震之極外之動者姤可致用以發乾之机今初九
九三因三之勢動亦從而動焉太剛者折大暴者摧易所以
處也大壯卦似休兌剛以四為主四未得位柔以五為主五
猶居尊其在卦僅乃柔道持危而忽安之時也苟不審時位
徒恃壯而犯之則以輕取敗矣初九未可進而最先進故剛
爻唯初為出九二剛中故能貞而吉九三尚陽九四亦未可
進重剛喜動處在上六
五敵攻之故不免于后

三三坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也為卦上高下坤以五
為成卦之主五本自坤出進

而居上故為晉高進而得尊位坤進而往承之有大明初升
侯輔未朝之象康侯大之也又如祭統康周公之康錫馬晝
接皆所以康之也侯在下而有玉坤象五坎為馬又坤
為象錫馬蕃庶亦坤象晝日高象三柔未附三接之象

晉進也

釋卦名大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

釋象辭明出地上以卦象言順
而麗乎大明大者陽之正位庶

卦德卦体而言柔進而上行坤上交乾而為高也。以卦交言其又為人居首居天下之上當首崇來朝之禮而非明居莫能及也。五明德首出高下升上用其柔道以接天下是以能象推藩輔厚其來而示之親也。

明出地上晉君子以自昭明德。造化陽明之德在象則寓于

則日趨于明或退之則日墜于昏君子性明出之象如日自升蓋已所獨致其力無待于人之力者故為自強乾曰自強

晉曰自昭皆陽德也。有待于人者陰也無待于人者陽也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕無咎。坤之三柔皆以序進初履晉

而摧者抑于下也初之象也然進雖衆抑不可中止唯獨行其正則吉也罔孚者柔之為道不利遠者初非五最遠故

未孚也。未孚者不可急于求孚唯寬以處之則五將自信故裕乃無咎得坤德矣。

晉如摧如獨行正也。裕無咎未受命也。命猶爵命之命初履

處。裕

六二、晉如、愁如、貞吉、受茲介福于其王母。

二進而有位矣，但處五高遠，故晉而愁。

者鬱于中也。二之象也。然五與二本為同德，二能守正以待，則其初雖愁，其終則吉而獲福也。介，大也。王母，柔主也。居中

守正，受此大福于五也。

受茲介福以中正也。

初二貞吉皆同，而初同字，二受福者位不同也。故傳于初言獨行，正于二言中

正。

六三、衆允、悔亡。

三進而居下，休之上，接乎高矣。在上故無初之

從，遂其所進，雖不當位，其悔可亡。○晉之得用在乎三五，故二爻獨不言晉。亢柔爻，言晉者，欲進而未得進也。剛爻言晉者，已進而失其所以進也。三居衆先，已接乎高，故不言晉。五已處高，中，有接乎坤，故亦不言晉也。

衆允之志，上行也。

得志于君，○晉之坤，高猶需之乾，扶也。下三爻皆得志，附六五而不在應剛。

九四、晉如、鼫鼠、貞厲。

晉剛比附之卦也。艮為鼠，鼫鼠，五枝鼠也。剛性喜進，而失位，三柔上附，遠介其前。

九四、晉如、鼫鼠、貞厲。

晉剛比附之卦也。艮為鼠，鼫鼠，五枝鼠也。剛性喜進，而失位，三柔上附，遠介其前。

五扶剛德而不履，四負才而窮，故有
晉如鼯鼠之象，以此為正，取危之道。

鼯鼠貞厲，位不當也。

六五悔亡，失得勿恤，往吉，無不利。

帝明在上，為晉之主，雖不當

剛比之則得咎之則失，然坤方進附以承大明，唯
置其失得勿獲顧慮，往接三柔，則吉無不利也。

失得勿恤，往有慶也。

往則
得中。

上九晉其角，維用伐邑，厲吉，無咎，貞吝。

履晉之極，剛窮于上，晉
其角之象，位窮勢極，不

可大事，其用僅可代己之私邑，尚為戈兵，維用伐邑之象，居
高而動，故屬自治而已，故吝，乃九吝也，然私邑不服，而以

兵加，以此為正固而行之，亦各道也，晉
為柔得用，剛夫位之對，故二剛皆言厉。

維用伐邑，道未光也。

非吝
舉也。

晉柔為主，柔居大位，下之三柔同體順附，于是有蕃庶之錫，
晝接之勤，因之以行大明之盛，典蓋嗣王新得位，諸侯初未

之吉占也故傳言明出地上順而麗乎大明柔進而上行皆
為始得尊位之義下文以是之辭別之入善昭然矣卦之六
爻又極明整初二皆應于五為當自守以待用者故皆言貞
吉五處衆先以承五五為衆主以接三故皆言悔亡四上失
時失位故皆曰厲也

三三
坤上

明夷利艱貞

明夷明者傷也為象明掩于地明者受傷故為
明夷明者傷也為象明掩于地明者受傷故為

利在艱難守正外以保身內
以正志以盡處難之道也

明入地中明夷

釋卦名義明夷卦皆
以卦象名卦者也

內文明而外柔順以蒙

大難大正以之利貞艱悔其明也內難而能正其志箕子以

之周易之興也正當文王與紂之事而此卦上六實指紂也但
周公作象不欲明言紂事故但言箕子而以利貞貞屬之

夫子釋象辭見卦有此象于是推本周公之意以文王箕子
美言之也以用也內含高明外秉坤順柔恭淵懿以冒大難

大玉用此明夷之道也。坤為晦，其明者，限也。內難而貞其志者，貞也。伴狂為奴，限而能貞，箕子用此明夷之道也。卦有互坎，其象為難。大難天下之難，文王聖而在下，蓋有天下之責焉。故曰大難宗社之難，箕子賢而又親，蓋有宗社之責焉。故曰

明入地中，明夷。君子以莅衆用晦而明。莅，高也。來，坤也。用晦而明，坤中有離也。

初九，明夷，于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，主人有言。卦以上

之主，傷明者也。下五爻皆明而受傷者也。高為難，飛之屬也。初在下，其曰明夷于飛，首往而傷也。曰垂其翼者，傷而下也。高性上進，故有飛而見傷之象。然玄上極遠，其傷可避。曰君子于行，三日不食者，避之速而不忘于食也。主人有言，三也。初之剛明宜輔乎三而遁避世，故三怪之而亦有言也。明夷，亂世故內卦以三為主，而不在外卦，以上為主而不在五，易言乎矣。至此極矣，以人事準之，竊疑此爻為伯夷避紂之事。

君子于行，義不食也。又當潔身。

六二明夷于左股用拯馬吉謂剛爻也言左者柔爻也二柔

而見掩于下又當下體之中故為明夷于左股之象拯救也九三在前坎馬之剛壯者二夷于股用三以濟故為用拯馬壯之象二大明中正而有位勢不得為初之避柔附則未至如三之道故可安于中順而委積于三竊疑此文為文王事附之事

六二之吉順以則也柔中故合則象與渙初六同亦謂用九

已故初六之吉順也明夷六二柔而中故曰六二之吉順以則也此象傳釋經之例也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞三剛明位極下體之上

正以暗傷明三以明對暗高為戈兵故為明夷于南狩之象大首上也得易辭也疾速也備染汚俗宜以新正不可疾貞三過剛故以戒之此武王伐紂之事九卦以上為南犬見或問

南狩之志乃天得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹左腹亦柔也四以柔居陰入于左腹之

象居卦之中而在上心之位也與上同體能逆探其傷善之意獲明夷之心之象知善持及出而逃之于出門庭之家四在上卦之下而比于三有可逃之理竊疑此文為微子去商之事而伊尹醜夏歸亳之又亦同此

入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

五居位也而以箕子當之所以著其時之安以見居之不能有其位也

通倖狂自隱以承暗主得坤之陰保伍之中蓋此文之象也
用晦保明守中不易箕子之志貞矣利貞所以戒古者有其子之志則可無箕子之志則是偽矣

箕子之貞明不可息也

息滅也卦言晦具明之旨故其明也

上九不明晦初登于天後入于地

不明晦處暗極也初登于天以反對言謂當位乎五而離

之中也于後入地以本卦言謂變五為上居坤之窮也文
敬明初得位後墜命之象故合天對以見義蓋紂之事

初登于天照四國也。居矣後入于地失則也。明夷昏亂之極
命辭之法。莫他卦異。上六一爻。遂為傾墜之至。上經但著消
長。下結。沒入存亡。嗚呼。可以觀世矣。卦下三文。高俸。故文
辭皆明夷為首稱。上三文。坤體。故曰。五辭言明夷而在下。六
則不言明夷。而曰。不明晦。爻辭之例。可見其精嚴焉。

三三 巽上

家人。利女貞。家人。室內之人也。家道莫先于內明。而外巽為
之道。故為家人。二主內。內正而後可言象。故利女貞也。

家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。釋義

主內卦以明家人之德。故止曰利女貞。傳並內外以明
二五之應。故因女以及男也。正位謂六居二。九居五。

家人有嚴君焉。父母之謂也。嚴君。三也。也。家之所當嚴。故
者。莫大于父母。夜曰嚴君。

父、子、兄、弟、夫、婦、而家道正、家而天下定矣。

極推其家人之用，遂于天下，家人之本，未修矣。

風自大出，家人，君子以言有物而行有恒，家，有物有復也，言

行者，齊家之本也。

初九，閑有家，悔亡。閑，防也。有家，物各有室也。初應在四，以剛得

則悔可亡，剛明居初，見能及遠，故其象占如此。

閑有家，志未變也。相應之初，其志未安，及此而修，悔亡之道。

六二，無攸遂，在中饋，貞吉。中饋，處中饋食也。柔中居正，應凶應剛，婦無遂事，在中饋，盡女貞矣。故

吉。

六二之吉，順以巽也。

九三，家人嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝。剛居高極，過剛而察者，也。家人三自謂也。嗃，

嚴酷親治家尚嚴未為大失故雖悔厲而吉婦二也子初也
嘻嘻嗟嘆聲三位下休之上過嚴而下不安故終終未吝也

家人嗃、未失也、婦子嘻嘻、失家節也、即中道也

六四、富家大吉、富者陰得陽也、陽道常統柔居巽體下、應初剛

占為大吉

富家大吉、順在位也、順謂從剛、然不及二之順、而巽者、履中也

九五、王假有家、勿恤、吉、假至也、有家得二也、勿恤、勿慮、四也、卦

承五、然五之所宜、家者二也、五能從從正、應至子、有家、勿恤、私比則吉矣、卦唯五與初有應于柔、故皆言有家、但二五中

正、故文、凌而吉、初四內外易、後故、不、防、而、後、悔、亡、也

王假有家、文相愛也

上九、有孚、威如、吉、剛寔故有孚、象厲家之上、故有威、象誠實、履已、自嚴、而人嚴之也、三上皆位高、而剛為用

嚴者但三居陽又當高體之極故鳴而終吝
上居陽當巽休之終故子威而終吉也

咸如之吉反身之謂也

家人有推室內謂之家、之與廢皆起于內其與也夫有不
由于內明其廢也未有不由于內暗內暗而與不可勝道矣
是以先陽而次巽也陽明也而柔主之巽也而剛主之蓋
柔而明則內無邪暗之失剛而巽則外得相與之道剛巽俱
正明巽並行覆家之義莫尚茲也家人次明夷明夷著亡國
之變家人叙興邦之由或謂明夷上六為紂以但巳亡周
以子姁興意者有取于此乎
有國有家者可以鑒矣

三三

兌下
巽上

睽小事吉
睽卑高也為卦氣下高上皆坤出也而性情各異
故為睽當睽牛之時而柔為主柔小也其占僅可
以小事
占而已

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
釋卦名之大
之性動則遠

上、澤之性動則趨下方其未動猶未見其睽也動則睽矣兌
柔居三、离柔居五、故有動象同居同卦也唯同居而志不同
此家之所以睽也、詩與華同、但兌下离上、其行相遠、
止于睽而已、离下兌上、其勢相成、所以人致于羣也、

說而麗乎明、柔進而上行、得中而應乎剛、是以小事吉、
釋義

而麗明兼卦德卦位而言、柔進上行、以卦爻言、得中應剛、以
五言、睽本不易為、亦非柔主所能為、唯五有此三者、是以小

事吉
也、

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、
經言卦之才故止于小事吉、傳又極推
時用而大之也、其事同、謂同于生物其

志通、謂情交、其事類、謂群分、群聚、那趨不異、若本同而未異
者、睽之所由生也、同異以成同者、睽之所以合也、當其時、達

其用、則合睽以為通、其功、固
甚大矣、豈止小事吉而已哉、

上火下澤、睽、君子以同而異、
火上澤下、同處而不同、趨者睽
也、君子不尚物而立于獨、亦不

狗物以流于同者，體睽也。卦以虛用，故取其異而同，象以體德，故取其同而異。

初九悔亡，喪馬勿逐，旬復見惡人，無咎。虛睽無慮，故有悔則能自守，故悔亡。馬四也。四

有互坎馬象，四雖不應物而它遠，然睽車之時，未必有合，勢將自後以從同德之好，故初之是四勿逐可也。侯其既後，則可以往見矣。惡人謂與己為隙者，蓋高克相克之直也。當睽之初，逐而求之，則情愈疑，既復之後，因而見之，則意得解，初賣剛而德說，厥得其道，是以復咎。

見惡人以辟咎也。在睽之時，見非枉道，辟言如此。

九二遇主于巷，無咎。主五也。巷，宮中道也。卦有互坎，為宮也。不期而會曰遇，若志相得也。于巷者，此

既往而彼處未也。在睽之時，五雖正應，然高克異情，不能終合。遇則合矣，故免睽咎。非遇不合，故錯文多言遇。

遇主于巷，未失道也。遇，雖非正在睽之時，未為失道。

六三見輿曳其牛掣其人，天且剝，无初有終。輿在上而進者也。與曳坎象，牛掣與

者也。三象三維。應上而有疑于中。志不欲行。故見其與之。與其牛之制也。其人三句。謂也。天在上之象。剝兌毀之象。三不從上。又疑且將為上之所刑也。然剛柔之情。終當復合。故其占為無初有終。三上皆履。履極。是以懷疑。特深為目。履者。目不相听也。故二爻皆有見象。無初有終。三上之象。

見與曳位不當也。

以柔居陽。無初有終。遇剛也。不能為也。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲無咎。

六爻皆睽。獨四上言睽。孤未詳。宿疑二爻皆剛。旁依高明。特立。

不諧為睽之著者。故有睽孤之象。元夫。初剛也。凡物之情。睽則必至于反。則復思其類。初亦無應。遇則合矣。九居四也。無咎。得初也。元夫。又見類例。

交孚無咎。志行也。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

當睽之時。以柔居尊。故有悔。得中。故可亡厥宗。二也。噬膚。未詳。宿疑。

膚者。有所隔也。二欲過五。以噬其所隔。以求合也。二之情如此。苟往而從之。茂不合矣。何咎之有。兌口故有噬象。

厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾

往遇雨則吉

承陰畜也鬼陰怪也互坎象塗汚穢也兌澤也皆謂三也車指輿也三果下卦之象孤剛而在

外者象九睽者多疑上以陽明而現陰濁睽中之極過察而疑生焉故見其為穢且怪先張後說婚媾改而後復釋也

蓋三寔非寇乃己之婚媾耳上能往而從之適逢其和則吉矣而兌也兌陰水高陽天以卦而畜非能相者就二六言則

陰陽相和亦能為雨然不曰往遇雨吉必曰往遇雨則吉黃非辭也上之睽疑有以啓之也

遇雨之吉群疑亡也

睽中也有象睽中終合事無常例亦無復同人有象睽中終合事無常例亦無

常奇蓋自太極既分之後其氣數之自然固已如此矣睽六爻皆睽者也而情有異九二雖剛而有說休六五雖柔而居

柔位故二五之台在睽中中為稍易初九九四在睽之初其睽未深但以剛遇剛故其合难于二五六三上九雖剛柔相

應而免溢高矣俱屬睽極故其合又难于初四又免說高明剛而說者勿合剛而明者唯偶故又有四剛唯四上馬睽孤

也

三三

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇難也行是不良行曰

臨險其勢難行故為蹇蹇難之道其占宜趨西南以就地之

中不宜趨東北以歸艮之窮又卦以五為濟蹇之主其占為

利見此剛大之人又二五當位

其占為在蹇而行正則吉也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉釋卦名又與需同

也險在前而能止者艮也知

者藏而不露內卦之象也 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邪也蹇之時

用大矣哉釋承辭上文以履蹇言主艮此以濟蹇言主坎也

利西南不利東北也利見大人者以五能往而濟蹇也二五皆正所以能正邪也止者艮之所以自守義諦知而已往者坎之所以成功故以時用之大

極言之而向東北詳見或問
山上有水蹇居子以反身修德
山上有水崎嶇窒礙為蹇之

德者實其中也坎象反身修德屬蹇之道也

初六往蹇來譽

往者進而有為也來者退復本位也譽以見險能止為德六爻唯二五為任蹇之責者餘爻皆

不取其往而與其來初六在下才弱位卑非能濟者故往則遇蹇唯來復于下養其望以待焉可也譽又見爻例

往蹇來譽宜待也

三來反者止而得位也四未速者得此也上未碩者得應也初履最下聲實未孚無

位無比無應則有待之而已

六二王臣蹇匪躬之故

濟蹇者剛非柔所及也二才雖柔正

而道止也內蹇歷而外蹇能故不曰往蹇而為王臣蹇之象志在佐時不存其躬二之自處可以吉矣不言吉者在蹇

之中未底
于古故也

王臣蹇、無尤也。勉其

九三、往蹇未反。

雖有剛德而居艮體前臨至險往而遇蹇故反履其所也

往蹇未反、內喜之也。

三為艮主、二柔所依

六四、往蹇來連。

柔居陰下非能濟者唯柔而連九三之剛則有依矣

往蹇來連、當位實也。

柔則當位、連則得實

九五、大蹇朋來。

刑居險中以當天下之難故曰大蹇朋來二也中正居尊二來輔之故曰朋來然不言吉者猶未

出險也

大蹇朋來、以中節也。

五剛中二柔中以中節者以中道節之也濟蹇之道剛柔緩急各適其宜者中

上六、往蹇未碩、吉、利見大人。

柔居險極、非能濟者、唯未而應、五

上言之者、蓋蹇極、將解之時也。又五為濟蹇之主、其占為利

見五、則應此俱協、可以出險矣。此文新辭在先、又別說占辭

者、應此之先後也。

其為三也。

利見大人、以從貴也。

曰貴者、

也。

震艮危坎陷、如人方陟至高、忽臨至深、高而危者、不可久處、則深而陷、不可得、不前、是以諸爻皆有不安之勢、皆動欲動之心、大亨不安而往、人之常情、唯行而反、亦常情也。故初三四上皆言往未之象、二五為任蹇之責者、入常有進無退、故獨不言往未、蹇與也。畧同、然在也、則身屯者、震無承于坎、在蹇則濟蹇者、坎無承于艮、蓋坎猶為能行者、艮則惟主于止、故也。卦體既安、致用各殊、易之道也。

三三 震上

震下

解利西南無所紐其來復吉有攸往夙吉

解卦也為卦上震下坎動而出險能

解乎巽故為解利西南而西南坤方為眾宜往之西南以

為衆依也大理初散即宜安定或無所往則當未復于內以

救解之福或未盡散不官返回其有所往則當速圖乎外

以赴解之机解虛緩失一動一靜之際占者所宜審處也

解險以動而免乎險解釋卦名大險以動者以卦德之叙

乃脫解之後也解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

攸往夙吉往有功也釋彖辭解之得用在震往得中者乾交

得中也其未復吉乃得中者坎在內也陽回陰中為靜而

復有攸往夙吉往有功者震在外也陽為陰始為動而夙天

地解而雷雨作雷雨作而百果皆甲拆解之時大矣哉卦象

明解也解為自坎趨震田冬而春之時天地鬱結倏然而散

而雷雨作焉雷雨作而百果草木皆甲拆矣其以象言則為

百果草木蒼坎也其皆甲拆者震雷雨作解坎居震上則揚

也所以然者時而已故曰時為大

而為震也之象也。坎在震下，則墜而為兩，解之象也。君子以赦過宥罪。君子用陽德以

免解釋之義，故犯者免解釋之義。

初六無咎。坎難震動，坎三爻皆受解者也。震三爻皆為解者也。初居坎下，本當有咎，能應震剛，其咎可免，不言象者。

象也。

剛柔之際，義無咎也。際，交際也。當解之時，柔能從剛，又為無咎。

九二田獲三狐，得黃矢，貞吉。坎為狐，三狐未詳，竊疑指三也。狐為剛者，二剛中止，應不與三合，能扶其陰，故以靖坎，剛為田獲三狐之象，黃中，也。互高為矢，剛也。剛而不過，得解難之道。為得黃矢之象，莫占為守此之正，則吉也。九言得金矢者，謂剛銳也。言得黃矢者，得其剛中也。

九二貞吉，得中道也。

六三負且乘，致寇至，貞吝。柔為賤，宜負而不宜乘者也。三以柔居陽，負四乘二，履非其據，為負且乘。

之象。勉二共上也。柔借剛事。標致百福。為致勉至之象。以此為正。周而不終。各之道也。下三又唯三失應。處于險極。柔階自尊。上恆下暴。故其所招如此。不言凶者。在解之時。苟雖而弗乘。上不慢上。下不暴二。則免矣。爻有可解之道。故未言凶也。

負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

九四解之而拇。朋至斯孚。

拇。初也。象與咸初六同。四以剛居陰。不能大其所解。唯及初而功不全。故

為解而拇之象。朋亦初也。孚。三四也。拇解而朋至。而斯孚。不唯解之者未至。孚之者亦未至矣。象所以貴夙也。

解而拇。未當位也。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

君子謂在上者五也。小人謂在下者二也。五柔中居尊而

動。君子之能解。確者也。確生于坎。維有以解之。則吉而有孚于小人矣。有孚者。知君子之解已而信之也。

君子有解。小人退也。

退。所而版。

上六公用射隼于高墉之上，獲之，無不利。

應而不孚者，也。三屬陰，極揆其虛位而不來。上為健，寬得其解，終而後發，故為公用射隼于高墉之上。之象，其占為獲之，無不利也。高墉所以限內外者，而隼在焉，又見三之儲也。射而獲，則無不利矣。苟射而不獲，是唯之媒也。何利之有？隼，人

見或問

公用射隼，以解悖也。

解，除悖逆也。而不言解，故傳特言之。以見上三爻之為解也。

解者，散之而已。銷難者，以道不以功。與陰難之勢不同也。免險者，以智以不力。與平險之事有間也。故彖辭但言未復，往見之，人未而復，則安之。于無事往而風，則救之于未甚。解之道也。卦之六爻，大亦如此。初四為解之淺，初無咎。四朋來，其解易矣。二五為解之中，二貞吉。五有孚于小人，解之功密焉。三上為解之終，三負乘，上射隼，險動而極，過中而不可解。必至相克而後勝，除之也。非散之也。用解之道，以潛銷陰退為上，以顯攻力勝為下。九四六五，雖各踞時位之當，然上六則有不吝，不

然者矣。

損有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

艮至成而合至損而交為損下卦上畫之剛益上卦土畫之柔下者交損故為損損非治世得已之事為上者必有以取

信于民又其事大善而吉能免于咎然後可為之時之正而利于往矣然上之而取于下則上之自居者危不可不約也

曷之用施之亨禮雖二簋可也五尺體篤實能得于剛有孚之象下本三身一損而二二簋之象遇此占者必至誠善

然後可以取之于人危言反求其自損之道也

損下益上其道上行

釋卦名又損下者下卦本乾損乾上上畫而為艮也剛往之上又最損而有孚元吉無咎可貞利

在上卦之上故曰其道上行

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

釋彖辭損而有孚以孚為先也為人上者不得己而取之下必吾之心寬出于不得

已又使下之心的知吾之心則為有厚而損道可行矣行之
 而元吉無咎然後可貞利有所往不如是則不可以為正往必
 不利不可往也此可僅辭在損則可在它時不可為正也往必
 而之上也此一節經文蓋言損下之道而傳以損剛蓋柔有
 時釋之也享禮之重者也而二蓋可用儉于享則它可知矣
 可即時也當其可之謂時或禮為重或儉為重者時也有時
 者有時而然也此一節經文蓋言自損之道而傳以二蓋應
 有時釋之也損下則上盈益上則下虛非道之常故曰與時
 行

山下有澤損君子以懲忿窒欲山下有澤山曰削澤曰淫為

要有二忿騰而上德念三

初九已事遄往無咎酌損之已上止也事剛所為之事也造連也

皆損剛以自損者也初在下位勢不得不損以奉四矣而四

方有疾求剛至切故已其事而速往則無咎也然損剛奉柔
不可大過又宜斟酌其損之道以其履早故
殺以過愷其喪已故所以酌易為剛謀者審矣

已事遄往尚合志也

所尚者在合四之志義人之志而非己之志也

九二利貞征凶弗損益之

貞者固而守中也征者動而之五也二居中有位于內下之所恃者也其

自屬與初异矣雖正應在五然五已受上益二為欲往奉五則損道過中下將竭矣故以貞則利以征則凶唯當弗損而格為益下之事也以其居中故教以貞以其應上故戒以征以其為下之主故散其弗損亦為利謀也

九二利貞中以為志也

固守其中以為志蓋求己之志非以人之志為志矣

六三人行則損一人

一人行則得其友三上乃往來之爻卦

人坤三爻也一人三也左上也損坤之上畫居乾之上畫而為兌故有三人行則損一人之象以兌之一柔應艮之一剛而少得偶故有一人行則得其友之象剛柔交一其道乃成此之謂損之而益者也

一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜無咎

剛定柔應三柔爻以四居陰而尚遠于寔說為疾下應初剛有初之

寔蓋己之虐故有損其疾二象損疾之道使其速愈則為有喜而無咎也初造往四使造初未速則疾損心速矣爻又正也相處

損其疾亦可喜也

損剛奉柔本非常道但功足或疾故亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔居申為損之主能束天下之益者也非其所益

曰或上自下未或益之也朋貝也五貝為朋詩錫我百朋是也古者貨貝而室龜十朋之龜者國之室龜大事則用之也損得其道也人勛攸同室龜從焉其占為大善而吉也漢食貨志元龜天二寸直二千一百六十為十貝十朋又蓋取此十神數龜象象自二至上畧有高休

六五元吉自上祐也

上九在上上祐之象

上九弗損益之無咎貞吉利有攸往得臣無家

上自乾未既成損矣損極當止

不可復損也上居体居上故能止其損而務為益下之量其占為無咎復能固守此道則吉也又六三在下己之所應利

往而從三也。得臣得三也。三自坤之乾，不有其家也。得臣無家，有忠于所事也。○二承柔者也。易于失守，貞之在先，弗損在後，故能貞而後能弗損。履二之位然也。上柔柔者，其勢易矣。弗損在先，貞吉在後，故弗損則得貞而吉。履上之位然也。

弗損益之，大得志也。三剛同志，唯五上剛大遂其志矣。損得志在上，益得志在五，皆剛文之在上者。

三三 震下 巽上

益，利有攸往，利涉大川。益，增也。震巽至恒而合，至益而安。為損上卦初畫之剛，益下卦初畫之柔。下者蒙益，故為益。若聖人樂為之，事故其占為利。有攸往，利涉大川也。往以興利，涉以平惠，皆益之事。

益，損上益下，民說無疆，自上下，其道大光。益，上卦名，大損上乾之初畫而為巽也。益，下卦名，坤益坤之初畫而為震也。民說，柔得剛而說也。無疆，坤廣大也。剛未居下，又巽在下。

卦之新故曰下、益下
故氏施下、則道光
利有攸往、中正有慶
釋彖辭三五中
正故可成福

利涉大川、木道乃行
木、巽象、木道乃行、巽乘震也
益動而巽、日進無疆、以

也、無疆、體德久也、施之不累、故能悠久、天施地生、其益無

方、以卦體、陽于乾而為生、無方、用廣、大也、凡益之道、與時偕

行、亦時也、非常之道也

風雷益、君子以見善則遷、有過則改、陽唱陽隨、一生一長、益

己、其安有二、善者陽也、見善即遷、物之象、君子休之以益

初九、利用為大作、元吉、無咎、初自乾來、卦之所以成益者也、剛

故利用、大作、以與事功、然位卑任重、一有不利、貴在柔先、不

有按者、失大善而吉、乃能無咎、利用、大作者、得時也、元吉、無

咎者、不得位也、古與損、承辟同、蓋損非在上者、得已

之事、大作非在下者、得為之象、故元吉而後無咎

元吉無咎下不厚事也

厚事重事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損之用在上益

之用在下益大二即損六五也故象占畧同柔居中五而當益下之時賴剛之益以爲益者也或初也人助未同龜室從焉其占爲永貞吉必曰永貞者二有鹿五之大臣下獲助我位上能永守臣德之正則吉也震爲祭主二爻初益爲受益于上者故又爲享帝之吉占享帝非二所得當以五別之而別離于本爻占辭之下

或益之自外來也

初自外卦未

六三益之用凶事無咎有孚中行告公用圭

凶事大凶大禮大裁之事也三乃危

動之久當益之時爲用凶事以益民之家蓋時有遠然我自有當益救而即之占爲無咎公五也二居下上視民有災理宜即即然不可不吉也必積乎上通行以中道而告于五可也用圭重其事也三四皆處一卦之中非得用首蓋物之事理宜酌之故得取中行之象

益用凶事固有之也

凶事非常事也故曰固有之

六四中行告公從利用為依遷國

中行象與三同公五也位處

象依五也國坤也四自坤之下又未遷于上為利用為依遷國之象○三在下而遠又民有突出所宜即救若告而後益則已遲矣故益之在先告公在後四在上而進又遷國之事不可擅為若為而後告或告而未從則為專矣故告從在先遷國在後自速未嘗用主可也在進而告去速可也

告公從以益志也

此國得依益民之大者四能告五能從皆以益為志者也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

有孚五孚下也下大有孚下早五也益之用在下

下四爻皆為任益之事者五則居巽體中孚存定委之下而不自為故為惠心之象勿問者付之任下用大作為益民之事不可計也如是故元吉惠我德居五之德也居以定心付之任而不計其損民以定心歸乎君而成其益天下事孰不出于君之心又孰非君之恩乎居主心臣主事故為惠心主德事主功故為惠我德

有孚惠心，勿問之矣。實有是心，是以勿問。惠我德，大得志也。五非以見

志得也。益之廣，依視感之深。深惠我德，則五之志得矣。

上九，莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。益之時，下者益也。處于上極，故莫有益之者。時方尚益，有

剛備而莫知施果，上之故。或有擊之者，為或遠然也。勿，無也。益為恒之象，上為外窮，以剛未益，失其恒心，故凶。

莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。莫有益之者，或有擊之者，上句又輕，下句又重，乃因

上九以起下意，傳虛後人泥大生說，故特說之曰偏。緯，謂此乃統其一偏而言也。五為外主，故曰自外。

損益三剛三柔，迭為盈虛之卦也。自成恒八交而合體，復對，厥安取損，恒交成益，以對上證之，亦否，泰，否，閉于氣運，損益

與于人謀，聖人之能事當矣。夫上不足而取之下，與下不足而取之上，二者皆非時之常，所以應之者，亦非道之常也。取

予之制，時為而已。但損之時，聖人所不樂，因有急而未諸民，不可不慎也。故曰損有孚，无咎，無咎可貞，益之事，聖人所勇

為，民有急而未諸居，不可不亟也。故曰益利有攸往，利涉大川，損六六自五六受益，六四使道，六三成損之外，餘皆不欲

其損益六爻上九以不能益下而凶餘爻以能益而吉且利則皆取其益也。○損曰損剛益柔有時損剛者柔來而交剛也。益柔者剛往而交柔也。均之為交然在剛稱損在柔稱益者何也。剛道常統柔道常之損則益柔者損柔而益之也。以統得之則統者損矣。以之得統則之者益矣。故剛稱損而柔稱益也。然益亦損剛益柔之卦也。而獨謂之益。又不曰損剛益柔何也。蓋內卦為貞內卦為悔凡卦以貞為主。艮性而止外為損內以益外。故曰損震未而在內為損外以益內。故曰益也。性而止于外者為消艮剛消而日居者也。未而動于內者為長震剛長而日盈者也。故損吉損剛益不言損剛也。以卦之致用言之。柔主損物兌在下者為益也。剛主益物震在下者為益也。

三三 乾上 下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬決去

五剛決一柔斷在不去為夬之義夫雖以五為主然兌體上說不能勇決惟二乾體居中居子所恃故夬決之責又屬于二五王庭五所居也揚于王庭者二決柔之罪告于也孚號有厲者二陽誠呼號處柔之害而告于眾也日從也邑二所

居也告自邑不利即戎者告先從邑雖其不利從兵以澆窮
寇之妻利有攸往者利以決而和之道遠而去也蓋未雖依
立位寔倚上決之道不可以其將消而易之卦所以戒之
也剛長至五始為有君故有王鹿之象告君曰揚告君曰號
告邑曰告卦休
上缺故有此象

夫決也剛決柔也決卦在大有健而說決而和聖人處人以健

小人故又以決而和釋之以見說乃揚于王鹿柔柔五剛也

釋柔辭柔柔五剛罪其以臣孚號有厲其危乃光也孚號于

陵居以一小人加柔居子也孚號有厲其危乃光也柔謂將

有危也號即爻辭惕厲也告自邑不利即戎所尚乃窮也見

知危則無危而矣道光矣告自邑不利即戎所尚乃窮也柔

之外者皆有姓之心二能容柔之象故書其待之道所

以告自邑不利即戎者恐事尚剛武得一茲而遂窮也何武

陳著之去利有攸往剛長乃終也終謂極于

官守是也利有攸往剛長乃終也終謂極于

逢上于天夫君子以施祿及下居德則忌逢上于天夫而施

之象君子休之

以施祿及下唯不居其德則人不忘在夫之時所宜戒也王輔嗣釋則志為明忘疑立本為明後人改之

初九壯于前趾往不勝為咎

象為大壯初九同此曰前趾者先

而決最上之柔宜審而往而不勝祇為咎耳戒辭大壯曰凶夾止為咎者大壯二柔夾一柔時不同也

不勝而往咎也

王輔嗣曰不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戒勿恤

上雖孤立然四五視之為同體三視之為虛物又最遠不能相及唯二剛

健居中處得為之地故上不與它爻為敵而與二為敵二五同德不同體乾兌異情柔邪柔之故二處惕而號以致警也

或上也莫夜陰氣昏蔽之時乘隙而動故以

有戒勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夫一獨行遇雨若濡有愠無咎

初在下

在上為頄而頄頄問骨也三德位不中牽于私甚曾不由內也后而已故為壯于頄之象其占為有凶也然休本乾剛

能以公抑私決之。又決有君子夫之象。居奇先進有獨行之象。兩兌也。若濡、微、吝而未沛然也。三不能率其同德。乃冒然自往。陰敵和于陽。反因其獨進。微露其机。以自解。為遇雨。若濡之象。愠然而不發也。上以私情求三。內惡其汚已。而不能發之于外。又為有愠之象。蓋贖本君子而德本純。天理人欲。互相進退。但終始自持。亦可免過。

君子夫、終無咎也。

取其一節

九四臀無膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

上二剛皆兌體。四居陰不正。非志

于決柔者也。履上體之下。庖于純剛之進。失位而毀。為臀無膚之象。外有所說。見又不愛。為其行次且之象。羊兌也。牽羊者。艱其後而後進。四勉從中。剛若牽羊然。亦可以悔亡也。勢迫于乾。情溺于兌。不得已而性。非真有見于柔之當決也。聞言聞二之言也。柔揚于王庭。又惕號。皆言也。故于陰濁。故不為聞言不信之象。

其行次且位不當也。聞言不信。聰不明也。

九五覓蹇夫。中行無咎。

覓蹇未詳。或云澤中草也。說文覓山羊也。夫。象與三同。三于上為應。五

于上為比其勢可以相及宜往而決者也故獨于二爻言夫比卦唯一柔一夫足矣本無待于夫也以公抑私餘念未斷必有待于夫之又決故皆取夫之義剛居中正不能大有所為以成夫道之志下雖同乎君子上未絕乎小人中行而已故其占僅為無咎也克胡官初

中行無咎中未光也

傳指中行言之五本兌說其去小人終不勇決其中心猶未有光明者蓋人主

而勿暴五之中行在爭難中而非理之中也

上六無號終有凶

一柔在上用其誦說久服非振兌口不掄故呼號以求免無號言勿號也終有凶言暴雖

俾免終不可免也皆告小人之辭罪有必至號無益也然不曰凶而曰終有凶者又以見小人之難去也四五養之

無號之凶終不可長也

夫臣下去小人之卦非人主去小人之卦也其小人居側之小人非在下

之小人也故其辭危又無吉者無決之序豈辭盡之先刺揚于上在正其罪以覘居之悟大則孚號使天下明知大志

之者及凡以慮之者悉然不敢以威武加也故不利即我
亦不敢以難去止也故利有攸往健而說決而和衆正並進
而小人盡矣夫與剛同夫剛消柔則柔消剛其勢一也剛六
五畏柔有護上九之意夫九五兌體有私上六之意利六三
以應剛故不陷于小人夫九三
以應柔故不純乎君子者也

三三

乾上
乾下

婚女壯勿用取女
與剛遇為婚之義
女壯柔方長也
又長女

也遇非正道非女德剛百戶守以拒其不正之合
勿用取女為剛戒也唐高宗之于武氏悍是道矣

姤遇也柔遇剛也
名卦勿用取女行不順也
不可與長也

辭此剝之始也柔之剝而為之愆故曰勿用取女不可與長
成全人于其相姤之初而為之愆故曰勿用取女不可與長

也相姤之初一動于故則剛之大禍天地相遇品物咸章也
且至受截而不可悔矣嗚呼慎之哉

廣姤義坤之一柔初與乾遇于時為夏至午
庚陽氣燁然盡盡而在外矣故品物咸章
剛遇中正天下

大行也

剛謂二中正謂五能止初者二也能用二者五也乾初九雖安為坤初六然下有九二未至如遊之無居

上有九五未至如剝之無居剛過中五猶可道柔邪而大行其化也 姤之時義大矣哉 朱子曰

際、人、所謹、

天下有風姤后以施命誥四方

天以風令萬物而物無不遇后以命誥四方人之被之如

風也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 金剛也柅止車

二以剛中之道制之于前故有繫于金柅之象有以繫之則從正而止故音若鞅其得往則後剛而凶見矣羸豕北水也

九承鞅強而北弱故以北豕為羸豕也初柔雖羸然淫躁之性志寔跳躑縱使交繫不可以其羸而易之故不說象以示戒文辭雖屬初

然皆為剛告也

繫于金柅柔道牽也

柔牽于剛

九二包有魚無咎不利賓

柔而在下者魚也蓋民象也初柔在下二與之遇包而有之其象為包有

魚有遇之時其占為無咎也賓四也民未比工二既主之勢無兩屬之理故不利賓一又見孫例

包有魚義不及賓也

內卦之事二當主之

九三臀無膚其行次且反無大咎

與初遇者二也三次乎二志乎遇而不得遇者也二方得

用之柔其上兩剛不相得而不安于為臀無膚之象初不可遇不容不合之而去為其行次且之象其占為有反但以能行而不牽于柔故無大咎也

其行次且行未牽也

未牽也

九四包無魚起凶

思始以遇為又進而此者能遇遠而應者不能

而不可得故為包無魚之象大外有包舉之形內無得民之健者此凶之所由以起者也彼非吾民而不吾歸毋足怪也彼本吾民也吾無以親之而它適莫主則吾之難自此起矣一說起而求之則凶亦適

無魚之凶遠民也

民可道不可遠二也民故得民遠民故失民註于初文明消長之机于四二言民主

之道義各有主

九五以杞包瓜含章有隕自天

巽為木杞木高大生于下而堅謂二也瓜蔓依附生于下而柔

謂初也九瓜過大木則見捨而其生不繁五用二包初柔牽于剛、能制柔、為以杞包瓜之象含章韜其剛德而不露也居中處正委二而不自用為含章之象隕墜也一柔已長乾道將墜五方任賢止惡養德俟時志固有恣矣而數有凶然為有隕自天之象

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

唯人主不可詳命

上九姤其角吝無咎

角剛之上窮者上趨亢極過道過剛為姤其角之象過剛則不諧于物穹上則無接

于下用是道以為過其能過乎故吝然當姤之時雖無所遇未為失節故無咎此文象占筮與三對凡言管者志于下而不能升也言角者志于上而不能俯也三本統遇柔而能收故厲無大咎上為亢無心求過故社吝而無咎

姤其角上窮吝也

姤女福也一柔初進志在遇剛故曰柔遇剛也此卦之正又也若推而言之則柔有

心于遇剛不期而遇柔于陽氣充氣之時而一陰忽生猶之治平盛成之世而禍根條葉遽然而遇若出于所期之外者烏亦遇之又也六爻于氣候消息之際寄意極深初六繫于金柅則貞吉有攸往則見凶此下三爻一柅括也九四包無包然凶此大三爻一柅括也九二包有五九五以柅包不九三乃無天咎上九吝無咎象占大約皆對言之蓋時有淺深故辟有難易但有遠近故情有取舍而遇否觀利其几亦已森然寒具于此矣時人之大所以並言于此姤二卦者是豈可不深推其故哉

三三坤下
三三兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往萃下

也為卦下坤上兌象未在下往萃于剛順而說馬為萃之義萃亨萃則亨也王五也假至也人衆方聚木能事一禮官教愛王者當至右以致亨也利見大人亨下之象柔利見五而萃之則亨也利貞萃心萃五則為正卦有二剛萃者所宜審

也。大牲，平也。人心既聚，故薦天而告。依往而利，萃渙皆言王
假有廟，與焉木為高，而五居之，故有假廟之象。大牲，坤象。

萃聚也，順而說，剛中而應，故聚也。釋卦名，又剛中
也。應，二應也。

王假有廟，致孝享也。釋象，詳王假有廟，萃與渙均也。萃致其
聚，故曰致孝享也。又主于報，示敬在物。

渙，故其散，故曰王乃在中。利見大人，亨聚以正也。九五
居正，用天

牲吉，利有攸往，順天命也。時至于萃，是王者為天之所命也。
用人牲者，逆天休也。利有攸往者，

奉天意也。皆觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。天地萬物
所以順之也。情，無不

以聚為說者，象夾成
同，亦謂无在外也。

澤上於地，萃。澤上于地，非聚不成。象流
泉，泉能上于地，萃之象也。君子以除戎器，戒不

虞。象聚必防，勿謂
其柔而易之。

初六，有孚不終，乃亂乃萃。若號，一握為笑，勿恤，往無咎。孚，慮也。
也。亂者，

籍而在下也。萃者性而上之也。積柔成萃。初當方聚之初。其
心未一。雖外從正應。而內體私比。未知適從。故有孚不終。乃
亂乃萃也。若號聲之徹者。二乎初也。一握為咤。二引初而致
其說也。初能勿恤。唯性從正應。則無咎矣。萃者衆合。古而情
未定。故初三皆以
性教之。不終初象。

乃亂乃萃。其志亂也。柔下也。

六二引吉無咎。孚乃利用禴。所以成萃者。下三柔也。初有孚不

唯二柔德中正。能引率同類為萃。唱以應乎五。故吉無咎。
果五孚之也。禴薄祭也。二能引萃。復孚乎上。則雖薄祭。可以
受福矣。故引應後孚。乃利禴。夏祭也。坤當見秋之位。故
有此象。凡又言禴者。三皆二爻也。臣事貴約。故取薄祭之爻。
引吉無咎。中未安也。初不終。三嗟。

六三萃如嗟如。無攸利。無咎。小吝。萃如從上也。嗟如上非應。
故三不樂也。萃而嗟。則不

成萃矣。履萃之時。已獨孤矣。故無攸利。然上雖非應。而窮相
遭。亦非拒已者。性而萃之。亦可無咎。但彼此皆柔。非若一剛

一柔之綱與、不見小吝耳、

性無咎、上巽也、三有巽証、

九四、大吉、無咎、

三柔未萃、四先得之位、過居而衆聚焉、又所為者、底于大吉、則無咎矣、蓋戒辭也、凡言无咎者、

大善而吉之占也、大吉者止、為吉之大而已、前後並做此、

大吉、無咎、位不當也、

九五、萃有位、無咎、匪孚、元永貞、悔亡、

剛居中、正有萃之位矣、然象示于四、皆位失用、無咎而已、非能為人之所孚也、元永貞、居德也、五能全其元、永貞、

之德、有始有萃、則為人所萃而悔可亡矣、經言元永貞、唯此爻此爾、新安王氏曰、元未貞、此道也、合之以仁、久于其正、則聚而能比、四柔一剛、皆萃于己、而悔可亡矣、有九四之剛、其卦為萃、無九四之剛、其卦為比、故

萃有位、志未光也、朱子曰、匪孚、故未光、

上六齋咨涕洟無咎

上六之道官居下而未萃于剛上柔剛之象能處非據不致安厲亦可無咎萃六爻

為澤故有涕洟之象能處非據不致安厲亦可無咎萃六爻皆無咎言古無咎者唯二言大吉無咎者唯四二中正而知

所萃也者四得時而為衆所萃者也

齋咨涕洟未安上也

萃者聚為而已身卦有二剛以位則五也為正以得剛四為近三柔遠聚而未知

所一蓋皆于此而不至于此者也此以一剛在上而統五柔故其情一萃以二剛在上而統四柔其欲一剛在上而統五柔

萃上勢聚此其類也夫勢遠聚而心未親聖人履焉曰王假有廟曰元永貞者欲居居道以為衆主也曰利見大人亨

利貞曰大吉無咎者欲臣臣道奉五為主也嫌疑之間聖人所謹重教深矣

三三
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升登也為卦柔起于下進而階上巽順以登得升之大升

升元亨升不浴而又得剛也大人二也柔升尊位必藉剛德宜見大人不可私寵其同升之柔也南征吉巽東南坤西南

升自巽趨坤為南征之吉
占也、用見大人、又見姦例、

柔以時升、巽而順、剛中而應、是以大亨。

種彖辭、時升、猶言乾時成也、柔不損進、以

特而升、得升之道、巽、坤順、初巽於順、升之德也、剛中、二也、卦有此德、又二未應之、是以大亨也。

用見大人、勿恤、有慶也。

三柔同升、雖大均一體、然成五之事者、二也、慶者、事之成也、用見正應之

剛、勿虐私比之柔、是以有慶也、漢先主始親、南征、吉、志行也、

剛、勿虐私比之柔、是以有慶也、漢先主始親、南征、吉、志行也、

五志得升、

地中生木、升、君子以順德積小以高大。

率其固然、而無吝私者、順也能如是、則積

小而大、德不期升、而自升矣、順、要、積、皆柔之事、

初六、允升、大吉。

允、信也、升、為柔升、卦有四柔、其三柔已履升矣、初柔在下、用其氣、德合行、同升、故為允升之家、

在下位、而復附乎上、同德相合、吉、就大焉、

九升大吉上合志也上謂上卦四也

九二孚乃利用禴無咎孚也得時若此雖薄祭可以無咎矣占

辭與萃六二同但萃六二自下至上故曰厚乃利用禴也

九二之孚有喜也有喜者得在四度之方未

九三升虛邑虛柔也邑坤也巽為入坤為順三居下休之上自

有曰升虛邑小而易之也

升虛邑無所疑也無所疑者剛柔得也

六四王用亨于岐山吉無咎王周先王也周自處迂岐居柔休

于岐山也占此爻故周公舉事以復

王用亨于岐山順事也坤為物交福之本也

六五貞吉升階

時至柔五不患不得其升志不得其正也必行

即尊位升階之象也
曰階者漸而有序也

貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

冥陰象升至五而中踰五則過矣柔
卦曰升不來也上志存高位下有剛

明之虛而不之履冥然而升者也升不知止本無所利唯利
于不息之貞耳蓋已升復升唯抱于進德可也至人因其情
而教以尺善之道蓋如此乃象外之占也升六爻唯二別自
取又餘爻皆以序升畧如純乾六位之序此文所謂不息之
貞實亦承五
貞吉而言也

冥升在上消不富也

不富者不得陽也冥
履高位所失多矣

升無物升之理柔自下登巽而且順得升之道故六爻皆無
凶兆蓋盛時也莊子下篇多著興亡之變明夷蓋亡國之卦
而升得位之卦也故二卦辭又多引而不發六五言箕子之
貞六四言岐山之吉周公于二卦也畧託之二爻以徵見其

息，雖周有難，而世可知。夫子強，故曰：好易也。朝而推之，若書之秦誓，春秋之復，麟皆卦運消息之大者。神而明之，存乎其所執，階也。

三三 坎下

困亨貞，大人吉，無咎，有言不信。

困，揜于下而不自揜也。為卦坎下兌上，坎之一剛本陷于

柔，今九柔居上，復揜于坎，剛抑已甚，故為困。身困也。事心也。卦以九二為主，大人二也。處困以貞，天人之事，故吉而無咎。當困之時，上無典應，言心不信，徒取用窮，又在晦然，兌為口舌，故以說戒。

困剛揜也。

釋卦名。

險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎。

釋象。

險以說，無天知命，困而不失其所亨者也。君子謂剛者，不剛則居于外物，悼窮嗟卑，失其所亨矣。貞，大人吉，以剛中也。九言以剛中也。若皆謂坎也。處困以貞，剛而中者，能之，不剛則吝于時而失守，不中則昧時而強為。

有言不信，尚口乃窮也。

兌居卦極。

澤無水困君子以致命遂志

澤無水者用之不可為之象致命遂志

說此處困之道也

初六臀困于株木入于函谷三歲不覿

臀體之所安也坎為堅

艮原困下失其所安為臀困于株木之象函谷亦坎也柔居坎底昏下信而求避其陷愈深為入于函谷之象不覿不見四也柔性不能自拔以從正應至三歲之久猶不覿四其困甚矣占不言凶者困六爻唯初有應但困于下惡為身

入于函谷函不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶無咎

坎體中寬二有

而志未行為困于酒食之象朱紱君之服五也紱行則以蔽膝方來者來之遲也五雖非應而同德不遠久困方來未已利在致美誠敬以通之其占為利用享祀也然明方困陷時未可動若征凶但于又為無咎身

困于酒食中有慶也

中謂

六三困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻。凶。石安而不動之物，指上也。以六

居三，柔體好動，止不應已而強求之，非所問而用焉。困于石之象，蒺藜刺不可據之物，指二也。以柔乘剛，非所據而據焉。

據于蒺藜之象，故為宮。三所居也。妻，止也。三上雖均之為柔，然三陽上陰，以三言之，則上同妻也。例與小畜上九同，用六

文唯三為凶者，用我妄動，三動故也。

據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不詳也。不詳者，死占也。

九四來徐，困于金車，吝，有終。來，應初也。徐，疑懼二而不執也。金，剛也。中在下而載上之

器，頸二也。四欲從初，二隔其中，道四之路，故有困于金車之象。但初本正應，暫隔終合，其占為雖吝而有終。

來徐，志在下也。雖不當位，有與也。得

九四剝剛，困于赤紱，乃徐有詭，利用祭禴。剝剛未詳，疑兌與

西利不合，故五德之使從已也。赤紱，臣下之服，二也。二困于下而不來，五失同德，困于赤紱也。詭，乾德也。坎兌相遠，冬同

必合徐乃謹矣五宜致其誠一以充之其占為利用祭祀也

也

剝則志未得也未得二也又同人乃徐有說以中直也又同人

五九利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉上所對者三所乘者

幸已葛藟之象五剛而居尊柔之理逆艱危之象夫二所以

征凶者以其見捨于上不可征也至上則無捨之者矣今乾

下則有葛藟之纏安上則有艱危之危困既已極勢不思交

如曰動有悔而不動則必有悔矣故唯征則吉也六爻唯上

吉者非其才也時也故曰時為大

困于葛藟未當也從三動悔有悔吉行也困君子窮無容力

雖功為君子不得志之卦然或進而圍回退而思避行嚴去

純決然由己然甚難處者唯困剛掩于柔能從無角立之形

然此無可信之勢、捨抑翹態、坐困而已、故卦辭言處困不言
故困、君子之末如之何、未有如困者也、困兌柔用事、坎險在
下、孟世道昏濁之時、撥之古事、如管人君子不幸而當難處
之朝、欲言則語不通、欲去則人不可、故為剛時未至、請共收
默、不敢隨、亦不
敢激、物此多矣、

三

三三
故上

井、改邑不改井、無喪無得、往來井、汔至亦未繙井、羸其瓶、

凶、井、人之所汲以養者也、為象以木巽水、水德上行、故為井、

九五為主、邑、坤也、井、坎也、乾之中畫、爻、坤而為坎、坤可定、坎

不可定、改邑不改井也、無喪無得者、井之體、謂取之不竭、蓄

之、不盈也、往來井者、井之用、謂汲而往者、此井、來而汲者

也、羸、瓶、兌毀象、三二雖有剛德而在下、故求之為難、故凡至而
未盡、綆而羸、瓶也、五德能及物而在上、故求之者、獲三二雖
足以及而處下、故求之者、首
有不復焉、占者所宜審也、

巽乎水而上水，井。養而不窮也。

釋卦名人，吳入也。不窮謂上吉。

改邑不改井。

乃以剛中也。

剛中五也。得位未井。

下重巽無養無者，意同上文。

汔至亦未繙井，未有

功也。羸其瓶是以凶也。

木上有水，井。君子以勞民勸相。

木上有水，木能感水而津潤。上行也。象井之用勞民者，慰

齊其民，勸相者，勉民相助也。法井之施。

初六，井泥不食，舊井無禽。

卦凡柔久皆井之質，其剛久皆井之象也。柔居最下，井之底也。泥者滓穢。

泥滯也。不食不可食也。舊井，廢井也。無禽，無獲也。陰下無應，休濁人棄，故有此象。

井泥不食，下也。

井以汚下為病，下三爻皆不得用者也。初六

三爻皆得用者也。上爻最上，故曰无吉在上。大成也。舊井無禽，時咎也。所棄。

九二，井谷射鮒，甃敝漏。

二有剛德，故為甃。甃，主清陰主濁。二以剛居陰，下比于初，猶未甃井，濁也。井

谷井之有穴而下流者也射注也射注甲之註指初也井當上而給人今乃下而注射地非所比之象也覆受水之器也覆缺滿者承非其水之象也

井谷射鮒無與也言所與者非其與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福以剛居陽泉

渫于谷者也渫不停污者也在下體之上下無所污井渫之象不食不見食也在上體之下井未上行故有不食之象恻上恻之也三上離處但上之所收其勢可及五而不能及三故見之而心恻也坎為加憂心恻之象王五也三可用汲而非明王不能用王明則施者汲者並受其福矣王明坎內明為去聲

井渫不食行恻也眉山蘇氏曰行恻者明人之求王明受福也

井之道無求也潔身修德所以求也然曰求王明者必王明而後可

六四井甃無咎四非泉也然位在上體能承乎剛為修甃其井之象四之井既甃則五之泉有承矣未能如此

亦可
補過

井甃無咎修井也

九五井冽寒泉食

以剛居陽卦又為陽其日冽者陽之清也位當坎中其曰寒者坎之正也二三雖為衆而

下言泉至五始以象象之蓋剛而居陰者雖清而不免乎濁剛而居陽者清美而其卦為陰猶木極于清也唯爻剛位陽而坎體剛清冽而寒者也勢又處上上人所共資五之德位盡井美矣

寒泉之食中正也

有德有位

上六井收勿幕有孚元吉

上井口也收汲水也勿幕勿蔽覆也柔爻上缺之象有孚人皆信其冽且

樂也元吉井道大成也占

元吉在上大成也

井大文初不知二、不知三、不知四、不知五、其上、爻人
然然比之他卦特為自序蓋井較定而施物者也六爻皆持

情偽不生，井德也。嘗誠以象考之，地中有水，為師，利上有水為井，比草木之生，心吸水之氣，以成其津潤，故人之生，心升坎之氣，以濟其躋目，皆是理也。是以地中有水，不為井，木上有水，乃為井。玩象者，可以細推焉。

三三

出下
无上

革已日乃孚，元亨利貞，悔亡。

革，兌改也。為卦无，水東流，而陰性相克，而情不相安，勢必至變。

故為革。兌改之事，非常人所能，不可遁也。不待已日而後革，如是而革，人乃孚矣。高為日，革至九三而始就，已日之象也。革本有悔，言大善以通之，又利在守正，其悔乃亡。若反經自絕，乃致悔之道，非革也。

革水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。

釋卦名。又水兌也，兌言津，不言水，獨

此言水蓋象之凌例也。包咸也。水火相息者，性不同也。二女同居，其志不相得者，情相忌也。相息革也。同居不相得，則交生亦革也。陰之性情可畏哉。

而儆其悔，乃亡。

釋彖辭以明聖人用革之道也。革而信之者，人信其當革也。革，大事也。唯人信，則能成革。

之功而文明則能盡革之理外和說則能行革之事大亨以正則下失之然當者合理合時之謂聖人履于革蓋如此

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣

哉廣革也陽生于子而終已天革也地陰生于午而終亥地革天也順天應人者指兌德而言也氣運之革與世運之

革同出于時而已程子曰孔子時唯可尊周孟子時方可革命先一日不可後一日不可

澤中有火革澤當有水而有火其地革矣卦以居子以治歷水戒火為革象以澤有火為革也

明時治歷者審日月星辰之遷移以正天事明時者審分至啓閉之更代以授人農

初九、鞶用黃牛之革鞶固也革剛象黃牛之革其性尤堅在卦之初其時其位未可謀業故戒以當堅固

自守力制其剛躁也象與避大二同但有賓主之異耳

鞶用黃牛不可以有為也

六二、己日乃革之征吉無咎愈初至二其時几可以革矣而未可遽也故教以己日乃革之征也

而國革也柔居中正非
柔革者故吉而無咎

九三、征凶，貞厲，革言三就，有孚。

三剛而不中或在妄革然已
在卦極一則當改不可不

改也故征既凶而貞亦厲唯革之誠反復詳審至于三就則
無凶無吝是以取信于人矣自初至三九歷三爻三就之象
革以人心從為先故
卦與爻皆言字也

革言三就，又何之矣。

謀之已審
捨此何適

九四、悔亡，有孚，改命，吉。

下三爻初未可革二得革三誠就而人
信之其可革至四則已在上卦陰當水

火相息之會九向之未革者至此而當革矣革得其時其占
為悔亡有孚可以改命而吉也改命即革命之大事無越此

矣

改命之吉，信志也。

湯武革命其志非以為己也為
民也信志人信其志如此也

九五、大人，虎變，未占有孚。

剛得居位為革之主大人之象威德
之盛炳一在上虎變之象占即筮也

真一出人心中。聖人未占而人
已學矣。允為巫史。故有占象。

大人虎變其文炳也。

炳者陽
之文。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉。

上依五而變者也。兌命
正西巽南之氣曰虎豹。

云者蓋咸武用革之家也。居子小人者一爻而其二象對出之
上同體而異質之象也。居子小人者一爻而其二象對出之
辭也。上居卦極當革之成。居子處此則能安豹以依風虎之
會。小人處此亦能革而以物從自主也。征凶居貞吉革之主
在。五上履其後不可復征。唯居而守臣道
之正可也。夫柔故有此戒。亦抑陰之文。

君子豹變其文蔚也。

蔚者陰
之文。小人革面順以從居也。坤四十

九變陰水陽火相息而成。革于是大變之用。敦寬矣。難曰相
息。怨革之道成。則兌勝離而剛得位也。兌在錯卦皆為陰。不

為水。唯革言水者。所以見兌之革。離也。云。疑水火相交而既
濟水火相息而為息。其不同何也。蓋坎水陽水也。以陽遇陰。

故相交而濟。兌之水陰水也。以陰遇陰
故相或而革。消息氣運者。可以物推焉。

三三 巽上

鼎元吉亨

鼎取新之器也卦之六爻有鼎之象卦之二爻具

上能用剛德其占為元吉而亨王孫

滿所謂昔夏鑄鼎以承天休者也

鼎象也

二三四象腹象耳上樞其上象鉉

以木巽火亨

鉉也聖人亨以享上帝

而其禮也而大亨以春聖賢也而其

用巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦

巽明卦之德耳謂五目謂巽聽謂中虛柔進上行又同音

者又已見上文也重器有鼎享能荐新

木上有火鼎君子以正位凝命

位高也命巽也正夫位以凝

革新命

當凝

初六鼎顛趾利出否得妾以其子無咎

初鼎趾也鼎以耳行趾不宜動初上而居四則

趾顛而鼎覆矣然在鼎之初中未有寔故利出其否塞以水剛寔也否陰象出否巽潔象妾柔之既者得妾四得初也雖

賤而潔得妾而其能子亦可以無咎也巽常養育之位故有此象

鼎顛趾未悖也

顛則悖矣在鼎之初故未悖

利出否以從貴也

九二鼎有寔我仇有疾不我能即吉

利為寔初比于二則志在求寔二應在五則理宜奉

上怨耦曰仇初也初方顛趾仇有疾者也即者就也仇有疾則不能就我而我可以上從正應矣故吉

鼎有寔慎所之也

剛寔柔虛鼎之有寔虛者所求宜慎所之此為以一應為正

我仇有疾

終無尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

處上而居者耳也五之事也三

腹也巽充路動欲安腹而行耳之事為鼎耳革之象非耳而欲為耳寔不可貫為其行塞之象雉膏也音美之在中音謂

五也不食不得食也。三既無應則宜從五。以下傳上所不予為難費不食之象。方雨者陰陽將和也。體接乎高五蒸互兌剛柔之情又將復合故雖雖虧而無悔者陽不得陰也。

鼎耳革失其義也。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶。

互初也初趾方顛故四有折足之象。餗練也公餗猶周官公酒

謂公家所造也。覆鼎之中已有寃折任者柔不勝而折為覆公餗之象。渥鼎覆而沾濡也。體無互兌為其形渥之象。鼎用上比而志在應下故凶。

覆公餗信如何也。

問之辭也初不可任而任之。覆信如何也。

六五鼎黃耳金鉉利貞。

柔中居上位而偶鼎黃耳之象。鉉係禮謂之扁所以贊耳而奉之者也。上也。

五得乎上以柔居剛金鉉之象利貞戒辭鼎之為體利在從上不利應下柔性不同故宜貞也。

鼎黃耳中以為實也。

鼎耳應中鉉橫貫以為實也。

上九鼎玉鉉大吉無不利

新安王氏曰玉鉉鼎之鉉也鼎覆

象鼎安既紐玉鉉覆焉鼎道成未其占為大吉無不利也○

自五視上則柔得剛也故為金以九處上則剛居陰也故

王鉉在上剛柔節也五上相濟

五上相濟

居道以上行為利六爻自下應上者皆吉自上就下者必凶初往應四則雖艱而吉四下應初則雖履而凶它如二宜應五、不言應二而利承上九、三雖無應以和于五而終吉時人畧與井同蓋井水在木上鼎火在木上故皆為趨上之象

三三震上

震上下

震亨震來虩虩、呖言啞、震虜百里不喪匕鬯

震奮動也屬于一未之

下奮怒而動故為震、亨剛自下柔有亨道也虩、未詳說大號懼虎也意者威可懼之貌也啞、和也震之初未時則

陽為陰閉，奮擊欲出，故厥作而可懼也。既震之後，時則陰歸而陽已舒，故威濟而氣和也。震猶百里，言雷威之遠也。凡所以參鼎定也，香酒所以降神，震承鼎後，故又為長子。圭器之象，蓋先房後和者。震之仁，一不亂者，剛之守，上言施震之道，次言過震之道，占者各隨其所值也。

震亨，震來虩虩，恐致福也。

行以威。

吝，笑言哑哑，後有則也。

威不。

震

百里有獲，遠而懼迹也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。不稱

獲也，屯又出謂地待朝覲之事，古者君出則長子監守宗廟社稷以主祭。

洊雷震，君子以恐懼修省。

雷者，陽盪陰也。雷而洊至，陽之怒，克盪來，君子恐俱天威而修省，所以

以餘陽善而養陰，愚也。程子曰：不唯雷震，凡過猶懼之事，皆當如是。愚謂程子此言，雖廣經意，實格言也。

初九，震來虩虩，後笑言哑哑，吉。

象辭曰：震有以，下皆指初而言。故周公即文王崇卦之辭，以繫

文，以見初為成卦之主也。震用在下，初又最在下，卦之下，故初為主，四不為主也。周公不加後字，以明之。蓋初奮然而後

和暢為善用其震而不過故其占為獨吉
刑典謀九三同卦不言吉而女言之也

震來虩、恐致福也、呾言啞、後有則也

六二、震來厲、億喪貝、躋于九陵、勿逐、七日得。震二剛皆為震者也。初震而上二寔宋之故。辰億數之大者也。具貨也。陰性

者也。初震而上二寔宋之故。辰億數之大者也。具貨也。陰性
備吝。志在開陽為陽所震。大喪其有。億喪其之象。九陵三也。
體有互艮。據柁而高。九陵之象。二不能克。故即三以避之也。
然震之為性。初震後和。二之所喪。不必求逐。數窮則要持。自
得矣。久數至六而極。
更七則變。七日之象。

震來厲、乘剛也

六三、震蘇、震行無眚。蘇、自失而僅存之兒。柔居非位。故此
有象。然位陷于二。玄初尚遠。當震行之

時而無
青者也

震蘇、位不當也

九四震遂泥

泥，隔滯也。九四象震木以陽破陰爲大，四不中正，又溺于二柔之間，是其震遂泥。出于泥者，也。

震遂泥未光也

將欲震之，反道泥之，其何以光。

六五震往來厲億無喪有事

震二者，初也。震五者，四也。四有所泥不能如初之未往未而已。故五

雖危厲而大數則無喪也。然危則不能與事，蓋資無失而身不安之占。

震往來厲危行也

危行，者危也。而不吉柔剛者，四不剛也。

其事在中，大無喪也。

大即億也。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣無咎婚媾有言

震索索者，心不安也。視矍矍者，目遽也。征者，動而未避也。四之震不足以及上，不征可也。上居震極望之而過有所畏焉。不能動而動，其占爲征凶也。窮上也，隣五也。四震而泥，震不能及上，之隣而占其占爲無咎也。婚媾，四也。四不中正，志在親上而上避之，但四有怨言耳。

震索、中未得也。雖凶無咎，畏隣戒也。震乾之一陽初爻于

坤陽不為陰屈，奮擊而出，蓋天之怒氣也。然陽主生，陰主殺，

陽之怒實以散殺氣而布生氣，生氣既作，和氣舒矣。故初虢

而後咥也。六爻唯初九能全震德，六二曰億喪貝，六三

曰震蘇、皆陰氣交散之象，宜其勿逐，自得震行無咎，則陽

威之厉初未嘗傷初也。九四失其策德，故六五曰億無億陰

凝而不散之象也。上六曰婚媾有言，則是以初陽而偶窮陰

陽之失德，柔可知矣。

柔可知矣。

三三 艮上 艮下

艮其背，不復其身，行其庭不見其人，無咎。艮止也。剛在下則

險而不安，唯什其上則得其所而止矣。艮之入也，人四休皆

動，唯背不動，身之陽氣皆止焉。故艮取背為象，成艮之主在

上，艮其背，主上也。而言也，身下也。又包卦尾為成卦之主

者，比應之情必歸焉。艮上下各止而不相為用，故為不復其

身行其庭不見其人，之象。內外皆止，蓋靜卦也。古者

能去所止而無求，則無咎。未足為門闕庭家也。

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮卦名義

艮主于止又時止時行也時止則止者艮成終也時行則行者艮成始也行止動靜不失時艮之道所以光明也震剛屈

柔下故剛陷柔中唯艮剛者于艮其止其所以其皆入所

者理所當止之地也艮德主止然止非其所又非所以言艮也四與上皆止也艮用上九又在最在上卦之上故唯上

九之止為止得其所以也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人無咎也

艮卦辭不獲其身行其庭不見其人又八絕卦皆不應然亦有以德

同爻比而相與者唯艮六爻之情皆主于止故相敬而不相與

兼山艮君子以思不出其位

兼山成艮止而又止君子休之為思不出位夫八之自處固有

身之所為不出其位者矣唯至于心之所思亦不出位乃為止而又止也

初六艮其趾無咎利永貞

艮之卦又主于止初履卦下為艮其趾之象趾艮則不妄動故無咎利永

貞宜常守其良德之正也。趾性好動，故以戒之。

良其趾，未失正也。

六二，艮其腓，不拯其隨，其心不快。腓在趾之上，股之下，二屬下

之家隨字人未詳以成九三參之疑下體之別名也。拯救也。足之行止不由于腓，二能艮其腓矣而不能救其隨，是以其心不快也。意者其在三乎。

不拯其隨，未退聽也。未詳

九三，艮其限，列其夤，厲董心。限，腰限也。當上下之間。三之象也。則止非其所矣。剛止之過，限堅強而夤中列一身之間，判而

為二，厲莫甚焉。其危至于董心也。董心則心失其止矣。夫不勤仁之道，非力制而強絕之也。力制強絕以為止，未有不反失其所以止者。

艮其限，危童心也。

六四 艮其身 無咎

咸艮 昏取象于身 四在咸則心之位也 艮不
言心而言身者 咸取感入 故曰思 艮取止人
故曰身也 夫心身之主也 心之止無形 身之止可見 故
指其可見者而言也 居柔之正 能安所止 占為無咎

艮其身 止諸躬也

六五 艮其輔 言有序 悔亡

輔 言所從出者也 柔在上而得中 為
艮其輔之象 口知止則言有序 故其

悔可

艮其輔 以中正也

以韻叶之 當為正中
謂正居上卦之中也

上九 敦艮 吉

在輔之後者 皆也 上九重艮之上 止得其為敦 艮
之象 敦厚也 即象辭 艮其背也 艮道之吉 莫尚茲

矣

敦艮之吉 以厚終也

艮剛之成也 剛之為道 方其為震坎 未可以止也 至艮則可
以此矣 是以謂之成也 剛之既成 堅凝篤實 上下雖不磨而

亦不爭德主剛止而質兼坤靜柔故坤有敦象艮亦有敦象
蓋坤艮在後天卦位皆為土也六爻以自取象九卦以自取
象者皆以靜為德艮止卦也故
語又皆無凶兆應止德之美也

三三 長下
巽上

漸女歸吉利貞漸進也為卦坤之上爻上交于乾而成乾

自內之外女歸也以六居四歸而得位吉也五居尊四進而承之進得其正故卦之所利在貞也利貞又見巽例

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也

其位剛得中也釋彖辭四之所歸者五也往有功者柔佐剛

居尊而序止而巽動不窮也上而巽則幾之以漸其進也

山上有木漸君子以居賢德善俗俗不能以損善也賢德居

也居賢德體山有木之象山有木木則漸高同居賢則化漸洽

初六鴻漸于干，小子厲，有言，無咎。

鴻能順陰陽，性未道，有漸而不失時，翔育辟而不再匹，是以

以士游，禮用雁，漸為女歸之卦，故以鴻為象。于水習也。在下之象，小十初爻之象，厲，厲下無應也。有言而柔，不合也。居早

安分，得漸之道，雖厲有言，又則無咎。

小子之厲，義無咎也。

六爻皆以序進，故傳不釋鴻漸義，唯以下爻為重。

六二，鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

磐，石之安者也。居中履正，得其所安，有磐之象，衎衎，饒衍也。正應于

五，以履得實，休兼互故為飲。食衎衎之象，其占為吉也。

飲食衎衎，不素飽也。

二非素食，居漸之時，有待而進。

九三，鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

為平日陸，三止下卦之上陸也。

三四相此，不以正合夫，三也。自內之外，當止而動，不為其剛。故征則不復，婦孕不育，凶。利禦寇，三也。自內之外，當止而動，不為其剛。

不育為凶可知，但艮有止禦之象，三四同，若施之禦寇，則利而非婚媾之占，吉也。

夫征不復，雖群醜也。醜類也。三與初二為群類。婦孕不育，失其道。

也。非配之正。利用禦寇，順相保也。巽順相附。

六四，鴻漸于木，或得其桷，無咎。漸進也。四則高矣。木巽象。桷，方

所安。遠然而得桷，則可以止矣。四雖柔剛而居巽，履得其道，故無咎。

或得其桷，順以巽也。

九五，鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。大陸曰阜，高阜曰陵。五之象也。巽二正應，

隔于艮，剛為婦。三歲不孕之象。中正相從，邪不能間，故終莫之勝。而吉。漸為女，婦之卦。互休有為，為大腹，故取孕象。

終莫之勝，吉得所願也。

上九，鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。陸，先儒云：以韻叶之，當為陸。

無係度，鴻翔而無所碍，達之象也。儀，羽旄之飾也。剛德高潔，衆皆仰之，宜為世表，故其象如此。而占為吉也。

其羽有用為儀吉不可亂也

整翮編翔

漸陰卦也事之宜漸莫若女歸也漸雖陰卦然大爻各以序進而不逆者剛為主也晉升漸三卦皆主進人晉之極為晉其角升之極為巽升皆為進也此動不窮之驗也

三三

兌下案上

歸妹征凶無攸利

歸妹少女有違也日妹之者震謂兌之歸也兌柔居三居不宮位故凶以三乘二逆剛柔之分故無攸利傳文著柔

歸妹天地之大象也天地不交而萬物不興歸妹人之終好

釋卦名也歸妹人之所不可廢者也天地謂乾坤也指卦爻而言歸者女之終各若男之好

說以動所歸妹也人以卦德矣以其所歸者少故也凶位不當

釋彖辭以無攸利柔乘剛也三之所歸者二也乘二則為

大居三無攸利柔乘剛也婦乘夫無攸不利詳見或

問

澤上有雷，歸妹。

雷震澤上，澤氣上升，陰感于陽，歸妹之象。君

子以永終，知敵。

卦以兌歸妹為大，象以陰感陽為大也。君

其敵

初九，歸妹以娣。

跛能履，征吉。

娣，女弟也。卦之所謂妹者，三也。初

不言歸妹之所歸者，出下之二剛皆處揜于柔而失用，跛能

折也。能履，剛在下也。九二在前三之所歸，已其娣也。雖跛能

履，宜往承二。

占為征吉也。

歸妹以娣，以恒也。在下用婦，以跛能履，吉相承也。承

九二，眇能視，利幽人之貞。

歸妹柔柔剛故二，雖為三所歸而失

在陰位之象，二雖眇能見，利在抱道居獨守。其凶人之正，蓋彼能棄我，不可以求彼也。

利迷人之貞未交常也

六三歸妹以須反歸以媿

媿三也須待也媿初也三不中正乘二之上二方守正而未合故三違以

待反以媿
歸二也

歸妹以須未當也履未當位

九四歸妹愆期遲歸有時

四震也當歸妹之貞者也但居陰近五不敢先行故有愆期之象愆期過

時也然四之志非不歸之
者如能遲歸而歸有時也

愆期之志有待而行也

待五而行

六五帝乙歸妹其君之袂不如其姊之袂良月幾望吉居尊處

同出而使歸焉為帝乙歸妹之象其君謂女君也三也姊初也袂衣袖也三離居貴而失德初雖賤而克承為其居之妹不如其姊之袂良之象月所以配陽月幾望者陰也望歸妹柔為主三在下而五在下陰進如望矣凡言月幾望者本非

吉占歸妹陰

禮故吉也

帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴行也居婦

上六女承筐無實士刲羊無血無攸利初婦三妹二為爻歸者

也上六在上無預于歸妹者也女言其未嫁也士言其未婚也皆指大言之一爻而對出之辭也筐五也無實者無賜也羊无也無血者不得陰也止雖有承而非剛為女承筐無實之象三位雖當應而兩柔不應為士刲羊無血之象承應皆柔不得其儀其占為無所往而利也

上六無實承虛筐也上柔也故傳

歸妹以丈又觀之未為善不吉彖辭乃如此其凶者所以正利貴柔賤之大分也自有乾坤以來人物所持以生植而無患者以分在焉故也大分一辨天下事皆無可為者夫子答子路以名不正則言不順事不成至于民無所措手足春姝之作止為名分易扶陽抑陰以寓邪正貴賤之分春姝別姝則微以正居臣妾夏之辨為與春秋皆名分之吉相與終始

者也。夫子集《周易》作春，所以去天下之始終，用夏之
本末也。現于坤妹，其意亦深切著明也已矣。嗚呼！至哉。

三三 上下

豐亨，王假之，勿憂，宜日中。

豐，繁大也。為卦四陽外震，內修文

亨，豐故亨也。假，至也。豐大之勢，王者至之，然豐大之極，未有不

多故者。故有憂也。勿憂，言不心徒憂也。宜日中，正也。卦之

而末，豐之象。

而末，豐之象。

而末，豐之象。

豐大也。明以動，故豐。

名大卦。王假之，尚大也。釋彖曰：王者之假，

夏宜日中，宜照天下也。明以照天下，所以防其將隳也。日中

則晷月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況于人乎？況于鬼神

乎。承上文而廣其義。夏宜日中，言其德之備。傳言日中，其時之適。盛也。豐大之世，多故所生。聖人履盈虛，言用消息，言時人與鬼神皆

固于盈虛消息之中者。雷虧至，其氣克，將豐。

之君子以折獄致刑折獄明也致刑威也嗟嗟明在上故曰

命者之事也

初九遇其配主雖旬無咎往有尚配主四也曰配云者下從上

為剛然初居陽而居陰豐盛之世聞者求明故雖均無咎往而之四也有尚于往也

雖旬無咎遇旬灾也傳復獲未足之旨自下遇上理宜自謙若挾其明以求出人上則致灾矣

戒以之

六二豐其蔀日中見斗象與四同傳文往得疑疾有孚發若吉

人主狃于豐盈則多昏二明五闕又兩柔不處若暋然而往正心不納故友得疑疾也唯用其孚誠有以感發之則吉自

古賢臣處治世則進危言然誠未上通志而無益明若不為也

有孚發若信以發志也發五之志

九三豐其沛白中見沫折其右肱無咎

下三爻皆明體也初尚

二處下中其明未曷其豐未極三處下體之終其明過中其
豐已久而人之慮昏矣故上四爻皆有閉象沛古人作沛旗
旅之下當者也三志在應柔眩于崇高受蔽在上為豐其沛
之象沫小星也陽失其明至于見未其闇極矣三有剛德而
不知降主是喪其明為日中見沫之象凡體右用事左不用
事言右者謂剛也眩所以輔上體也有才無識惑于上之豐
盛而不知其不足事也事敗功廢體有兌折為折其右股之
象過由己招無所沛咎又漢書五行志顏師古謂退九三而
不任以右股之勞
然後免咎亦通

豐其沛不可大事也

無

折其右肱終不可用也

小事亦難

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

蔀小席也難剛居陰已入
間體為豐其蔀之象斗星

之大者四難履履所與者乃同德之剛稍勝于三為日中見
斗之象夷等夷也指初也曰夷云者上待下之辭也以間過
明其占
為吉

豐其蔀位不當也居陰日中見斗幽不明也遇其夷主吾行

也。行謂

六五、來章有慶譽吉豐以闢為病以中為美五階主也而有中

者得二也譽謂能用二也為吉可知

六五之吉有慶也

上六、豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶屋高而蔽

以柔居陰處豐之極侈也自大其蔽愈甚為豐其屋蔀其家

之象闕三闕上也至于三歲之久猶不覿三也上以柔居之

資當豐盛之極自以天下無復存危深

豐其屋天際翔也擊飛闕其戶闕其無人自蔽也豐非時之

之既盛而持裂也豐與旅反高內震外為豐也者文物充

盛而外足有為之日也其內高外為旅也者文物散而

內失其居之日也故曰豐者大也窮大者必先失其居故爻之以旅唐開元是也四則粉黛太平外則力事武功可謂極一時豐大之智者也海盈而覆谷動而葉起紛潰四裂而旅証出矣明以動所以致豐大之後常患其好動深慮其不明故六爻皆以昏闇為戒書訓嚴矣

三

三三
上

旅小亨旅貞吉

旅時有所限而棲于外也為卦艮限其內文四之剛以自立其占為小者亨也旅以柔為主非有為之卦為旅之中分主為虛故復其辭戒以旅貞則吉為麗訓矣

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞

吉也

釋彖辭柔立也剛四也得中乎外而順則賢人之心不為皆麗旅之道也凡彖言明言文明止謂為之德也或言麗乎明麗乎大明則兼指為之德位而言也詳見或問

旅

之時義大矣哉

難處之地聖人所經處得其時又則大王之近收處失其時又則魯昭公之乾侯是已

山上有火旅

京房傳陸氏注云火在山

君子以明慎用刑而

不留獄

明照火象慎動山象不留獄火行而不處之象明慎者易至于留滯唯以慎而不留獄可也此君子治旅

之道也

初九旅瑣、斯其所取暎

旅六爻皆言比不言處苟處之時也瑣細舍四從二甘

從初舍四從二甘為賤役故以取突

旅瑣、志窮突也

君子處旅自有其道初志氣困窮宜取其突

六二旅即次懷其資得童僕貞

即就也次行李之所舍者也二居得其位旅即次也資旅之所

藉者也在中無畏懷其資也童僕初也艮象初比于二志不外慮為得童僕之貞者也

得童僕貞終無尤也

在旅得與故終無悔尤傳指所重者言之

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三雖當位但居高近高為旅焚其次之象童僕初也三過剛而

下不親初陽于二丘者得之為長其堂便之象好高而
致焚用剛而失與皆非處旅之道以此為正處之道也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也下謂初也以羈旅

在下焉既與已
隔官其喪也

九四旅于處得其資斧我心不快處所居也旅于處者不安其
居也四不得位之象資斧齊

斧也剛斷之象旅之時非未主所能為也可以有為者唯四
而已而位不足以展故心不快蓋負剛明之才而不尽其用

此時之所以成旅也晉祖述之
事无帝朱岳飛之事高宗是已

旅于處未得志也不曰不當位而曰未得
位期之辭也取之辭也得其資斧心未快

也

六五射雉一矢亡終以譽命五柔中而明雖非極旅之主然亦
非暗主也類上也射五射之一

矢亡才柔反亡其矢也五為旅主上在旅而高亢日高巢之
上射有當施雖有一矢之失人終以譽命之也譽命謂譽歸

之人情處焉辨則權易施五柔也而有明決之
志是以始雖忘夫而終有譽也雖與夫皆尚象

終以譽命上遠也

威能上及

上九鳥焚其巢旅人先咲後號吽喪牛于易凶

巢鳥之所安而在上者也上象

焚尚象之鳥旅之人安處高位故先咲失其所安故後號吽高有牛象易場同在外之象古者以牛引重旅失其棧故喪其

所載其占為凶也

以旅在上其義焚也

處旅之高亢者焚故三上俱焚而上尤凶

喪牛于易終莫之

聞也

高亢故人莫之告

旅卦運及履至于下終而人事之交故繁矣文明止于內而為貴此上終之卦也文明散于外而為旅此下終之卦也唐

虞三代在樂典章之盛聚于中正者貴也其或衣冠文物散而之偏方者旅也故曰旅之時入大矣哉蓋歎辭也吁深矣

三三 巽上 巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一柔入于二剛之下以順于剛為巽之人巽小亨柔巽

剛而能亨也剛居中正能巽于道柔皆順之故利有攸往也柔不自立必巽乎剛故利見大人也皆謂五

重巽以申命

釋卦又命非巽不行率意出命未有能行其命者也申重命也重巽故有申命之家巽為命全

以卦德言為巽取巽入之又以卦象言為風取風靡之剛巽又以卦畫言剛示于上柔伏于下而順之取民從之也剛巽

乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

釋彖辭剛巽乎中正者五也柔初與四也順乎剛兼二五而言也剛巽中正則可以行命柔皆順剛則命行

隨風巽

風必從風其象君子以申命行事

初六進退利武人之貞

巽之用在下初巽之主也進者進而從剛也退者退而後止也柔巽不決故有

進退之象然初寬巽主不可無立其占為利武人之貞武人謂居下位而能有為者貞為守其常為也柔居陽位又為卦

主故取此又

見巽例

進退志疑也利武人之貞志治也

武人象與居六三同而又不

也故傳釋居曰志剛則徒剛而已

釋此曰志沒則謂其強而有立也

九二巽在牀用下史巫紛若吉無咎

二五雖皆剛處中位為行

命為又申命則以後命為主故二當退巽而五不當巽也巽
在牀下者退巽而不取事命也賜為上陰為下巽有牀象二
上皆剛居陰故有巽在牀下之象史巫人意以祝神者也巫
言神意以諭人者也紛若多兒至兌為巫故有用史巫紛若
之象二之巽善矣然情苟不通上或以為避可也唯致敬以
進已之意又能伴人之意不憚煩恚以通其誠則吉而無咎
矣

紛若之吉得中也

得巽
之中

九三頻巽吝

以剛居陽非能巽者為巽之時為柔所束不甘于
巽又不敢不巽故為頻巽之象三蓋好自高而屢

自屈者此故吝

取羞之道也

頻巽之吝、志窮也、

六四、悔亡、田獲三品、

柔之履巽、宜在下也、四履本而柔三、故有悔、承五而在下、故悔亡、田獲三品者、得陽

也、三品、一曰鰭、二曰鱖、三曰鱉、獲三品者、得陽也、居之苞、蓋承上而獲功之占、田獲三品、不功也、

九五、貞吉、悔亡、無不利、無初有終、先庚三日、後庚三日、吉、

五當申命

之責者也、貞謂守其剛中之正也、履重巽之後、故有悔、居中守正、更前命而申令命、故吉而悔可亡、無所不利也、無初有終者、休居上巽也、庚、更也、教之變也、先庚三日、則審其命之當更、後庚三日、則申其命于已行、蓋先之以審、繼之以詳、必如是、則吉也、

九五之吉、位正中也、

上九、巽在牀下、喪其資斧、貞凶、

牀下象巽二剛、剛居陰位、當巽之質、過巽而失其剛德、為喪其

資斧之象、以此為正、凶之道也、

巽在林下上窮也

三志窮上勢窮

喪其資斧正乎凶也

或云正乎當句蓋疑辭也

上蓋知守其巽之正不知其剛之正者也

巽柔德也所以亨者為其能以柔承剛也柔雖為主為能奉剛聖人幸之利有攸往同取剛巽中正之義然柔方承我則剛可有為剛柔相得亦柔可有為之日也巽與兌反利往所以不言于兌言于巽者為此故也卦之六爻又亦明整柔在下巽則勉其有立柔在上巽則喜其有承剛居陽位者皆不至過巽但三不中正故類巽而吝剛虛陰位者皆以過巽為病但二得中故雖巽在林下而吉

三三兌上

兌亨利貞

兌說也柔之性情在剛之下則巽處剛之中則麗

必以正不可苟說也故戒以利貞

兌說也釋卦剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人

釋表辭中故正外柔故說而出于正
道是以能順天應人定天下之大業也
說以先民、忘其

勞說以犯難、民忘其死、說之大、民勸矣哉、
心之所說而使民

故其効如此、傳推卦用而極言之、所以明聖人用兌之盛也
兌為正西之卦、萬物感兌而趨于成、故有忘勞忘死之象

麗澤兌、君子以朋友講習、
講習其入日洽、天下真說、無以過

此即子曰兌說也、其它說皆有所寄、唯
朋友講習、無施于此、故言其委者也

初九和兌吉、
兌初比于同德、柔最連、未流于邪、故象為和而

占為吉、
次之、四又次之、五為可懼也

和兌之吉、行未疑也、
若四則有商兌之疑矣

九二孚兌吉、悔亡、
孚、初也、同德相孚、其信由中、不牽于外、孚

者、唯能孚初
是以悔亡

孚兌之吉信志也

六三來兌凶

三上雖均之為柔然兌用上三為下兌處不當位柔躁好動急于求說者也介于二剛招來其說

而莫之與焉不正如此宜其凶也

來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

商揆度也四在三五之間從三為得柔從五為得賴三未承四一原本剛

明意欲說之而揆度未安為商兌未寧之象介猶近也疾謂為亡病者也三也商兌未寧則不安其說矣故雖介疾而有喜也兌以柔外為說天下之物凡外若可說者未有不為己病也此所謂陰疾也

九四之喜有慶也

凡言有慶者皆幸之辭也

九五孚于剝有厲

剝柔安剛也五雖剛中所比者遠當得用之柔蓋柔之善說以剝剛者也故曰孚于剝以

見字非其所當孚也有厲或得兌採故有剝象

孚于剝位正當也

意以肩九五同肩九五當位以行不悖刑

誦說之不可近也

世固有恃矣歎而忽任

人謂不足為害卒至久為所入者多矣

上六引兌

說之為道蓋人說而非說人者也兌柔居上為說之主引人之說非說之正矣未兌亦露引兌机藏三陽

而上陰也不言凶咎者未著也故五當戒而上不言凶咎

上六引兌未光也

上足以說人矣而非大公至正之道故未光

兌合卦体言之則剛中柔外為說而以正蓋兌之全德也析

爻皆為柔邪之小人初九九二為守正者至九五則漸狎于

不正故以有厲戒之豈非愈近則說愈深與小人親久則未

有不與之俱化者也卦贊其德又言其情大抵然矣若夫慎

大傳所謂神武而不殺者矣

三三 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞渙流散也為卦初險上巽險

散故為渙、亨、渙有亨道、剛未居中柔性上承二四交用、渙中有合、故亨也、王、五也、王者收天下之渙、容莫容于聚祖考

已散之神、急莫急于濟、民生离散之難、天皆宜貞固以行之也、有布衣典萃同。

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同釋彖辭卦安九未居二剛得中而不在于

窮大往居四柔得位而上王假有廟王乃在中也中者心之象一而不

象乎五、渙者所以亨也况典我一氣者乎利涉大川乘木有功也象

風行水上渙先王以亨于帝立廟風行水上逝而不留鬼神

寧之或曰記曰指之廟立之

初六用拯馬壯吉渙六爻皆柔依剛也拯救也以柔遇渙初隔

以救

初六之吉順也

九二、渙奔其机、悔亡。

奔、極之急也。机、所據以安者也。二四為往未之爻，二自上未居于中位，离散之時得

其肝安為渙奔其机之象，棄上趨下而無慮，故有悔得中故悔亡。

渙奔其机得願也。

六三、渙其躬、無悔。

二言渙謂世道之渙也。上四爻言渙謂能渙其身，志存正處，為渙其躬之象。但三之所依虛在卦極，非得

用者，固不如四之元吉，亦不能如初之吉，唯可無悔而已。

渙其躬志在外也。卦外

六四、渙其群、元吉、渙有丘、匪夷所思。

群，下二柔也。四自下未散私與而從居上為渙其群

之象，其占為大善而吉也。丘，五也。互艮而高有丘之象。夷，等也。初依二，三依上，四所依者五在渙之中，所附獨高，非夷等

所思之可及。

渙其辭，無咎，光大也。

不私其私，故光且大。

九五：渙汗其大號，渙王居，無咎。

汗，發也。剛德首出，以正大位，心散號，非常號也。剛德首出，以正大位，心散號，非常號也。

全以新天下，奠為命，為渙汗其大號之象。王居，王所積也。與為利，散居積以收人心，為渙王居之象。在渙之時，能行斯二者，可以無咎矣。

王居無咎，正位也。

不言渙者，約文也。渙王居，此正位者之事也。

上九：渙其血，去逖出，無咎。

血，坎也。逖，遠也。上履渙終，大勢將安，能散三之難，不去故最遠，出乎其上。

為渙其血去逖出之象，其占為無咎也。

渙其血，遠害也。

渙，散也。散而不返者，宜存誠以致之，散而未安者，宜休仁以濟之。上以事考，下以極民，以又推之，蓋嗣王新造多難之卦也。亦之文，亦蓋有微辭焉。九五曰：渙汗其大號者，出令也。曰：渙王居者，大養也。九二自上的未居乎下，曰：渙其血者，亦

之、為也。有正且下而振耀之象。馬六四自下而往同乎上。曰濟其群者棄私典而奉五也。有大臣進而輔主之象。馬六之大有。梁可識。天下萬事無不已。具子易施之占。法觸類而長。則存乎人焉。

三三
此上下

節亨。苦節不可貞。

節限之以中也。為卦坎居兌上。兌柔之溢也。坎剛之中也。以中制溢為節之義。節亨。

五得中也。苦節上道中也。中者節之正。過中非正也。故曰不可貞。

節亨。剛柔分而剛得中。

釋彖辭。坤分一柔于乾而為兌。兌分一剛于坤而為坎。剛居中。成卦之

主。苦節不可貞。其道窮也。

窮謂卦極。論以行險。取不道之入。當位

以節。中正以通。

五天地節而四時成。節氣以中。為梁卦。照兌

成之。節以制度。不傷財。不害民。

不傷財。不損上之財也。不害民。不損下之財也。皆中道也。

澤上有水。節。

澤上之水。不主于溢。為節之象。卦以

君子以制

數度議德行

立之品節。兩人才高下而取之使法。典才足以相受而不溢節之道也。

初九不出戶庭無咎

節上三爻。坎體皆能節者也。獨大三兌體

又賜于二三之節。非初之所能正也。故不出戶庭為無咎。二在中位。于三為比。三之節。二之所當正也。故不出門庭。

則凶。兌以柔揜剛。故初二皆有不出之象。戶庭謂在內者。初處下也。門庭謂在外者。二揜進也。

不出戶庭知通塞也

塞謂剛文在前。

九二不出門庭凶

不出門庭凶失時極也

不能用中失時之甚。

六三不節若則嗟若無咎

兌柔說溢。非知節者。為不節若之象。失時之宜。變說為憂。為嗟若之象。不

節則嗟若無咎。

不節之嗟又誰咎也

六四安節亨節之成卦在五四以柔居陰履得其位承五之節

此見之四處坎初兌不節主坎始節而亨占雖係四然入限一卦采

安節之亨承上道也承五之道

九五甘節吉往有尚甘者得節之中而人樂之也剛居正位用

以通行其占為吉而往有尚也九性言往有尚行有尚皆謂事尚于往也

甘節之吉居位中也

上六若節貞凶悔亡若者節之過而人不堪也上已過中履節之表若節之象以此為正凶之道但初吝

率後猶勝不節悔雖有悔終得悔亡

若節貞凶其道窮也節之道中道也未及乎此者不得節及乎此者宜節六爻于二初不言節無可

節也自三以上則皆當節者矣天下之理奢極患生密甚危至大而亡國小而敗家亦不以不節致之者與其患感于後

孰若知制于前故不節之
嗟無所悔咎垂戒深矣

三三

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚信由中也為卦分二休而
言則剛得中而中寃中寃孚也

合二休而言則柔在內而中寃中寃皮孚者也故為中孚豚
魚陰象卦以二五為主剛孚化柔畜于剛其占為豚魚吉
也信可蹈險其占為利涉大川也
然非正之孚聖人所戒利在貞也

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

釋卦名也說
而巽故入孚

之豚魚吉信及豚魚也

釋柔碎豚魚其中寃知中寃者信及
無知則孚之至也中孚麗柔剛而畜

于剛之象故有此象利涉大川乘木舟虛也

木巽象卦外
寃中寃舟象

中孚以利貞乃應乎天也

中孚
省兌

澤上有風中孚

澤傳受風
咸之中孚之象

君子以議獄緩死

彼之罪同
是以緩死

矣必請而後之者欲察其中之誠然不惑以外
之迹為斷也此君子中孚之事推以待人者也

初九虞吉有它不燕

虞虞也。有它。不燕。不樂也。初。以比

可告之。而他適也。故能虞虞其所孚。則吉。若志
或有它。則失其為孚。不得鳴和之說矣。戒辟。

初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之

鳴者陽之聲也。至震剛象。

為內主首以孚唱鳴鶴之家居二在陰之象。子初也。德同位
比不期而孚為其子和之。象我吾二自謂也。好爵位得中

也。爾指初也。靡與爾同。係也。初未和二。惕于初。同休
相說。產在引而進之。為我有好爵吾與爾靡之。象。

其子和之中心領也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂與己匹者。指四也。兩柔相
比。同處卦中。得敵之象。或鼓或

罷者。作止不定也。或泣或歌者。悲喜失常也。以柔居陽。非能
守其信者。四方絕類。從上三柔而好動。求之不得。故有此象。

或鼓或罷，位不當也。

六四月幾望，馬匹亡，無咎。

月所以配陽，與柔得位，升于上而比剛，為月幾望之家，互震為馬，四之為

三匹也，柔三乘五為馬，匹亡之象，中孚柔震剛之卦，柔之滿盈，本常有咎，能柔同類以承剛，柔故無既滿之咎。

馬匹亡，絕類上也。

絕三從五。

九五有孚，挛如，無咎。

象與小畜九五同，亦謂孚四也。五為孚主，僅挛于四，其孚不廣，可以無咎而已矣。

有孚，挛如，位正當也。

上九翰音登于天，貞凶。

翰音，鷄也。巽象登于天，上象雞飛不能高而欲高，喪其復矣，以此為正凶之直。

也，中孚之用在中，二五皆孚之主也。初四近中，故未失其孚。三上過中，故皆失其孚。然三止夫常，上遯罷于凶者，最在外

卦之外也。

翰音登于天，何長可也。

中孚成卦與他卦異凡成卦以一陰為主中孚成卦之二五
為以二五皆中故也卦以說巽成象下三爻說體初二相說
者也至三則失其說矣上三爻巽體四五相突者也至上則
失其說矣上三爻巽體四五相突者也至上則失其說矣近
中者得過中者
失中孚之又也

三三
震上
艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉小過小者過越也下經自成恒迭交而至小過柔之報于
此極矣為卦四柔二剛、陷于柔、親已甚、蓋時之交也

小過亨小者亨也利貞柔已過越戒以宜正聖人俯望其改
過焉可小事不可大事柔為主也飛鳥遺之音者勢高也

柔之為道不宜過而趨上居是
向就下則大吉矣皆詩之辭

小過小者過而亨也過以利貞與時行也釋卦名又及柔辭
柔盛剛衰柔越剛

而亨也柔之亨則之危也柔既過矣而柔得中是以小事吉
利于正者欲其與時而行隨宜從道也

也剛失位而不中是以不可大事也

傳于他卦不言剛失位望小過而後以失位言

之所以者其時之定于是卦運將終而坎與交決

有飛鳥之象焉

內二剛為身上飛下四柔為翼

鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

遺音象象上則業利故逆下則

承剛故順至人作易欲以明順逆之理而已

山上有雷小過

雷在山上所越不高卦言小者過象言過者小

君子以行過乎恭喪

過乎哀用過乎儉

皆過之小者

初六飛鳥以凶

初六為巽皆取飛象柔居柔下可以無動而先動故以之而凶不直曰凶而曰以凶者所以見

初未有過以飛鳥以凶不可如何也不可飛如飛而凶也

六二過其祖遇其妣不及其居遇其臣無咎

卦有二剛四柔之此上者唯四柔之

得用者唯五剛四也妣五也居五也臣四也二分當後五然以歷四而後至從五剛為符類從四本為得別或過四而上

則當過五以不及五則亦當過四蓋
處得其位無違而不有過是以無咎

不及其君臣不可過也

此合人教未以不
可陵剛之意也

九三弗過防之從或戕之

凶五為小過之主六爻皆以五取義
弗過弗過五也五方據上三止于

下弗能過五矣小過之時柔方底剛防之可也或指五也苟
往而從五則五得以非之矣李孝傑之從武后是已三位危
而大勢又危
故以戒之

從或戕之凶如何也

凶持如何
亦戒辭也

九四無咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四為剛主剛之在隔
非四之咎也居不當

位弗能過五而乃遇五易所以為剛愎也剛柔相持勢不可
退往當有房必致戒愎勿用固守其四之正而連節可也

弗過遇之位不當也

越不能
五往房必戒終不可長也
此扶陽之

辭終不可長傳益暎陽之
危而不可免也為虛祭美

六五 密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

小過謂天皆取趨上之人，獨五越剛而上。

據上之中，蓋居得用之地，以藏剛者也。密雲不雨者，陰盛持

也。弋取者，取之易也。卦有坎象，故言在穴。謂二剛在陰，隔也。所以取之易者，彼方在穴而不能逃也。剛子是終，不可長而

小過之勢判矣。

密雲不雨，已上也。

柔已據上矣。地有不爭，此四之所以宜。性也。位有先得，此五之所以得用也。

上六 弗遇過之，飛鳥遺之音，是謂災眚。

弗遇，弗遇五也。過之，上在五上也。音，去之遠。

也。柔勢已充，去之過遠，為飛鳥遺之音。象其占為凶，是謂災眚。釋上六凶，又言天灾人眚之，俱有也。小過四柔以五為主。

五方居尊，以裁剛，宜過柔而出其上可也。四弗能過而反過之，故凶。

弗遇過之，已充也。

小過與大過異，大者剛也。剛主寔，大過剛壓而柔不能勝，故

若多而剛不能履故取飛鳥之象而四未皆為過越之過
各不同要之皆剛隔柔中之衷之卦也大過盛中之衷也小
過衷中之衷也二卦與剛中孚皆不安而剛中孚皆剛包柔
外而盛之卦也剛則春而符盛也中孚剛盛而已寬也剛盛
則卦安剛則卦危是以剛中孚為安靜之卦
大過小過為危動之卦考時變者于此可觀焉

三三 坎下 坎上

既濟亨，小利貞，初吉終亂。
既濟卦由坎而成，高降坎升水，大相交既濟之義，既濟亨小謂二

也，二在下中得既濟之時，故亨也。利貞六位皆正也。高降而
坎陰卦之上休也，已漸入未濟之界限，初吉者初卦也，終亂

者上卦也。高降得中既濟之初也。
初也，坎性在中既濟之勞也。

既濟亨，小者亨也。利貞剛柔正而位當也。
精義詳自乾坤迭交至既濟而後六

位皆正，三剛皆居陽位，三柔皆居陰位，此時之所以既濟也。
初吉柔得中也。言剛得中者

既濟未濟雜以坎得名，但卦運將終止則亂，其道窮也。濟極

止謂坎陷濟而終止亂
所生也其道窮指上六

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相逮固言無相
逮之過未有不相射

者思患者坎之加憂
豫防者巽之明見

初九曳其輪濡其尾無咎

輪能切剛象尾在後初象初履最下
時位皆未可以濟曳其輪者未進也

始能自審後雖依踏亦可以無咎也

曳其輪義無咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

婦人行則以茀自障蓋車中之具
九三在前為二之障茀也三遠

伐而久未有成是喪其茀也然居中得位正當既濟之時不
心未逐數極又四行時濟矣故有勿逐七日得之象七日又

同復
震

七日得以中道也

九三、高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。二主乎既濟者也。三剛

也。商至高宗而興，蓋成既濟之業者。伐鬼方，為戈兵之象。鬼方，遠夷，故惟之象。險途難濟，故曰三年克之。若難辭也。又不中

故曰小人勿用者，戒辭也。

三年克之，僖也。以離勝坎。

六四、繻有衣袽，終日戒。九歷存三，而既濟至四，則難將生而漸

參之，理或然也。袽，絮也。繻，未濟也。程子曰：結當作濡，以初上

福是以終日戒，慎而疑，其不遂濟也。坎為加憂，故有此象。

九五、東隣殺牛，不如西隣之禴，祭寔受其福。東隣，陽方五也。西

祭之盛者，禴祭之薄者。五虛既濟之象，故雖祭而無益。二得既祭之時，故雖薄祭而受福運之厚。虛謂天地不能易也。

而況于人乎？況于鬼神也。

禴，夏祭，禴象牛五虛之象。

東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲首上象初濡其尾四濡初至上則濡首矣危莫甚焉不特不濟又特失其所已濟也

濡其首厲何可久也

三三坎下
坎上

未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利未濟卦合坎而為坎隔而下兌而為上水火不交

未濟之義未濟亨五也未濟之極則有所濟之理卦之上體漸入既濟之界限五在上中得濟之時故亨也

也先乾也剛在下中先濟而未濟為小狐汔濟之象初在下蓋狐尾也剛在下中先濟而未濟為小狐汔濟之象初在下

利也既濟未濟皆利而不利故者為虛而坎幅也

未濟亨柔得中也釋彖辭得中故亨小狐汔濟未出中也此下坎也故釋其習

坎九二同剛方在下未出險坎所以未濟小狐又見巽例濡其尾無攸利不濟終也此卦

初為尾上為首又序以初為始上為終尾既濟則因重而唯進而以不能繼其終雖不當位剛應柔也又有此德猶有可濟之理也津蓋結經文未盡之竟

火在水上未濟居子以慎辨物居方水火異物而殊方居子體之以慎辨其物使各

居其方欲其不相克也

初六濡其尾吝尾初象柔居卦初其才其位其時皆未可

濡其尾亦不知極也卦運極矣剛中者尚未克濟

九二曳其輪貞吉輪剛象時當未濟二雖剛而未出中能與

九二貞吉以行正也

六三未濟征凶利涉大川三位限于坎未濟者也以柔居陽無

上方援已可以出險其占為利涉大川也值此文者蓋不可急濟又不可耽其不濟也

未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

文序至四既出乎陰而已濟矣

貞者固而行正也居陰而任未濟之責故有悔能貞故悔亡剛居上體可以有為伐鬼方象與既濟同皆以奇服坎之象而濟之事也但既濟剛在下故止言伐未濟剛在上故兼言震三年有賞于大國者功濟而五嘉之也未濟貴貞而後可以有為爻凡貞者皆初吉吝三凶上失是者皆在不貞也

貞吉悔亡志行也

得遂其濟

六五貞吉無悔君子之光有孚吉

柔中居尊以為濟主任四而不自用能守其柔中之正若

也故吉而無悔君子之光者嘉也德輝外著虐心信贊其占又為有孚吉也悔亡無悔又見巽倒

君子之光其暉吉也

上九有孚于飲酒無咎濡其首有孚失是

酒坎象有孚于飲酒者下得三也未濟至

四而唯定至五而早谷上履卦終蓋坎高已濟之時故有象
如此而占為無咎也首上象水火貴文然不可過剛于柔至
滿其首則為過中向之
有孚者又失于此矣

飲酒濡首亦不知節也

亦不知節者固
三而責上也

既濟未濟坎離之合也坎離之有所未乾坤之有泰否也坎
離交為既濟不交為未濟曰濟之者謂商矣有資于坎淵也
然卦名義雖主坎卦時用笑主尚、震而安故陷而危故二
卦皆取柔中之用不言剛中之用雖坎高本卦亦尚得言吉
坎但為無咎而已焉坎雖剛為主其時剛未得用尚雖柔為
主其剛備有用是以尚吉而坎亂也以卦運言之天地之化
陽先陰後上經乾坤更六卦皆剛用事師比又皆以坎為
主凡柔為主而用事者皆造化存終之候也于是六十四卦
之變至此畢矣