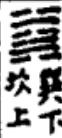

周易象義

巽下
坎上

井改邑不改井無喪无往來井井汔至亦未繙井羸其瓶吝 累曰巽乎水

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吝也

巽下坎上井卦取巽木坎水木上有水故為井凡鑿井者既以及泉則以木橫其下而水上于木故為井之象彼以木為汲器又只取巽木不取木義皆非也井改邑不改井固反為井坎位下者今位乎上而坎

之剛中不動是色改而井不改也周禮四井為邑亦
是實義井之為井也不為汲者喪而竭不為不汲得
而盈井何與哉往之舊井而井如故來之新井而井
已成故往采井井也然井以汲為用以上出為功蓋
由井不改故不涸耳苟時值汔至亦未繕井而羸其
瓶則高矣豈可以井無得喪而不思所以防其涸汔
哉上坎水下巽木故為水上于木之象陰中有陽故
為泉水于井之象統觀全有井字之象細分二之
奇耦有井井之象陽往居位陰來居初有采往之象
坎在上有汔至之象繕井有巽入之象羸瓶有坎險

之象

彖曰巽乎水而上水井乃井之體井養而不窮乃井之用惟其巽下乎坎而坎水在上此所以井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也剛中指九五即泉出於中之象因井本相反也坎雖在上在下不同而中爻陽剛未嘗改也故曰乃以剛中惟不可改則無得無喪而往來井井之義已該之矣潤也繕與瓶皆汲井之具也汔至亦未繕井則人未獲其井養之利故未有功也巽以入井值坎之險則併其瓶而羸之得無吝乎觀井之象可以悟人心矣改邑不改井乃以

剛中而人心剛中之象也應感雖萬變不齊而心之剛中則一定不改剛中無得無喪而往來變化孰非此心之所運乎然觀訖至羸瓶之占而人心惟危尤不可不慎

井水雖無得喪每歲十一月水泉動至八月始水涸此陰陽升降之必然者說文曰涸汔也是井亦有汔至之時也未濟小狐汔濟皆因坎取義

初六井泥不食舊井無禽 象曰井泥不食下也舊井無禽時舍也

初六陰柔居下井雖初鑿及泉而泥尚未之澄也故

為井泥之象夫新邑之井既有泥而泉不可食舊邑之井雖無禽而遠弗能汲井以養為功在初尚未之能也禽即鮒類象曰井泥不食下也下即謂初泥之象也泥而不食初鑿故耳舊井無禽時含也時方以舊井為遠而舍之雖無禽而莫之汲矣

九二井谷射鲋寃敝漏　象曰井谷射鲋無與也

九二剛中泉可汲矣其旁有小谷鮒因其虛而藏之而泉且射及于鮒是井有禽矣鮒本井中之禽何害于井乎苟在上得完器汲之非養蓋無窮也柰何汲水之甕既敝而漏无以賴其汲養之成功矣寃敝漏

卽彖蘊其瓶之義也此爻與五相值而不相應是二之水雖美特由五無完器以汲之坎險故也井卦本以陽剛為泉九二之陽既有泉矣與九三密比而旁又有谷焉故為井谷之象象曰井谷射鲋無與也蓋雖井中有禽而衆本可食特以甕敝漏而不能汲耳于井谷射鲋何與哉然則下有賢才而上莫之用于賢才何與也

九三井渫不食我為心惄可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惄也求王明受福也

九三陽剛得正去初泥已遠其井渫治其泉清潔可

食柰何三無應于上瓶縕不具故泉可食而人莫之
食行者過之為我而心惻然矣是井可用汲也但可
汲在我用汲在人遇汲者之明則井與人並獲其用
猶陽剛之才遇王者之明則王與賢者並受其福其
君用之安福尊榮是也井以用汲上出為功三在上
卦之下故為不食之象三剛得正故為可用汲之象
象曰井渫不食行惻也人之行者非為井而惻所以
惻人之不食也求王明受福也汲用固在于王明而
可用汲者在我即我之所以求王明也故曰賢非后
因食后非賢固以成厥功其相湏之道固而此噫賢

之求王明豈井之食求于人哉井渫而人自求食也
正子貢所謂夫子之求之也其諸異乎人之求之與
六四井甃無咎 象曰井甃無咎修井也

六四陰柔居得其位然坎體在所當修離下卦而居
上有改舊為新之意四為坎之郛郭亦有甃之象是
以離雖舊而甃治則新也其次不興汲存乎其人故
無咎况修其坎而坎不為險矣象曰修井也井舊雖
無濟物之功而修井亦得補咎之道舊學新功之象
亦于此可識矣

九五井冽寒泉食 象曰寒泉之食中正也

九五陽剛中正而居尊位其德足以養人猶井冽寒
泉而人皆可食者也一陽在中故有井列寒泉之象
陽剛出險亦有井汲人食之象泉而見食于人莫不
被其澤矣坎北方之卦也故曰寒泉象曰中正也陽
剛中正之德可以井養而不窮矣

上六井收勿幕有孚元吉 象曰元吉在上大成也

上六居井之上井道之成也然井以上出為功雖繙
已收尚當禁止勿幕而惟以博施濟衆為公則同井
之人莫不賴其井養之利而孚信其濟物之心矣此
所以元善而吉也井至上有收之象六中虛有勿幕

之象象曰大成也收之於上而不覆公之于人而不
私其斯以為大成之道乎

三井渫成己也上則及物故曰大成

革己曰乃孚元亨利貞悔亡。彖曰革水火相息二女同居其志不相得。

革己曰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。

離下兌上革卦取兌澤上離火

所當革故為革革謂變革革而人心不孚革之也難矣必己曰乃孚焉己即戊己之己也觀一歲四時離屬兌屬秋夏革為秋由離中納有己土故能革也

火革為澤亦類己土以革之即如後天卦位坤屬己
土本居離兑之間由己而庚亦取庚革之義十年亦
自己而後庚革五行兑為金曰革况己土有信義故
為己日乃孚之象若云己革之日乃孚則六二己日
乃革之文義又相反矣蓋謂變革最難必己日革之
乃能孚信于人如此則大亨而利乎正未革雖有悔
既革而悔可亡此革之道也彖曰革水火相息澤
上火下則減息必革之然後生息二女同居其志不
相得少上中下志不相得必革之然後可以同居此
革之所以為革也然其革也必時當己日乃能孚信

於人况其德文明以說離照于未革之先兑說乎既革之際故大亨无所不通利貞无所不正要皆因其宜革者革之以時斯革無不當而其悔亡也可見俗元亨利貞之四得而其悔乃亡革之難也如此推是革之道也天地聖王亦然天地革而陰陽代謝故四時之功成湯武革命順天應人故萬民之心說可見時未至也雖天地聖王不能強時而莫之革惟其時而已矣故贊之曰革之時大矣哉時字乃已日亦相閼

初九革用黃牛之革 永曰革用黃牛不可以有為也

初九陽剛雖有能革之才然事在初位在下或有當
革者而時則未可為也况離軀初二相為附麗必固
守中順之德而不敢自用自專以至妄動斯可夫故
以鞶用黃牛之革象之黃中色牛順物六二柔順必
待已曰乃革故也鞶局束革堅韁初剛故也未革則
宜固守初爻當如是耳象曰不可以有為也不可為
即是不可革言初當附鹿中順以自固守也牛革用
以固物革字亦取卦名人知變革之為革抑知用堅
革以鞶固者亦革之義乎

六二己酉乃革之征吉無咎 家曰己日革之行有嘉

也

六二柔順文明德本中正且有正應若可革矣但時
乎在下必待已日然後革之益以正應在上惟征行
上進其道吉而無咎日離象六二有己土在中之象
既已日乃革之辭若有所待而入云征吉無咎皆不
敢自專之意象曰行有嘉也亦不輕許其變動而惟
征行始有可嘉之功可見已日乃孚而時苟未至則
不容以遽變矣况已是象惟此爻當之非離中有己
而何

九三征凶貞厲革言三就有孚 象曰革言三就又何

之矣

九三當上下之交時若可革矣然過剛不正未免輕舉妄動有不善于革者以征則凶也雖正亦危離火炎燥故以是戒之可見徒恃剛明以改革不可也欲通之以明莫若先之以言故凡理在所當革者務以訓言開導人心使恍然皆信其當革而再三丁寧以成就之斯可矣革而以言者叙其所以當革之由如商周之誓誥是也上兑有革言之象相隔三爻有三就之象文明兑說有成就之象象曰革言三就又何之矣未革之先能與人面雄擬議至于再三則所革

必成而無疑也

九四悔亡有孚改命吉 象曰改命之吉信志也

九四以剛居柔而有所變革或不免于悔然剛柔相濟去下而由火而澤適當變革之時革所宜革悔可亡也如此則忠信之德已洽于未革之先是人以人心允孚斯有改命之吉夫革而至于改命協吉非革之極善能如是哉此在天地則夏秋之交在聖人則湯武之會改命即革命也象曰改命之吉信志也志信于上下雖改命而人心不疑孚之有素也彖傳謂革而當其悔乃亡是也

九五大人虎變未占有孚。象曰：大人虎變，其文炳也。
九五陽剛中正，具大人之德，居大人之位，應天順人，
動則變，變則化，天下為之文明，真如虎變文炳，莫不
快覩，不待占筮以決之一。皆孚信于變革之外矣。故
曰：惟天下至誠為能化。兑為虎變，謂仲夏毛希而
革易至仲秋毛落更新而潤澤，是亦離夏革為兑秋，
故以席變為大人之象，且有大畏民志之意。虎變自
仲夏故未占有孚。象曰：其文炳也。虎變文章外見，如
離之明兑之澤，而炳然莫掩，天下孰不快覩而孚信

之哉。

三議革而後孚四有孚而後改五則未占有孚矣故
重已日乃孚

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

上六居革之終黎民不變莫不從其革矣君子豹變
革其心而文章為之外著小人從君革其面而教令
為之順行革而至此亦已成矣於此又欲變革無已
不可也 故以征則凶以居正則吉言革之已成患在
不能守耳故勉之以居貞豹亦兑象豹以霧而變有
上六陰柔之義兑說見于上有革面之象君子小人

皆已變革所以為革之終也虎變豹變即所謂虎革
豹革彖曰君子豹變其文蔚也豹文小而蔚虎文大
而炳所以為君子大人之分小人革面順以從君也
兑說也說見于面咸欣欣然有喜色而順從于外是
百姓皆從上所革無梗化之民矣此又欲深求則
革之遇矣可見聖人以人治人不遇求也

巽下離上

鼎元吉亨。彖曰：鼎象也。以木巽火，亨餽也。聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明，柔進而上行得中而應乎剛，是以元亨。

巽下離上，鼎卦取巽木離火有烹餽之象。以全卦觀之，又有足股耳鉉之象，故為鼎。元吉亨六五虛中，應九二之陽剛，以其有巽順離明之德也。蓋人能本柔中之德，以應夫剛，躬明順之德，以健之用，是乃大吉亨通之道。彖曰：鼎象也。法卦之象而為鼎也。以巽木入離火，斯可以致烹餽之用，則是聖人尚象制。

冕豈為口腹之奉哉烹飪所需莫大乎賓祭二事享上帝祭之大也養聖賢賓之大也烹上帝貴賤養聖賢貴豐故亨以亨上帝大亨以養聖賢此鼎之義也與而耳目聰明此一卦言之有內與順而外聰明之象謂與離相資也柔進而上行得中而應乎剛此以二五之言下應二剛謂剛柔相應也可見上下兩卦相湏為用猶木火相資為聘與以一之虛以受之無所不亨無所不養元吉亨通不在是哉初六鼎颠趾利出否得妾以其子無咎象曰鼎颠趾未悖也利出否以從貴也

初六陰柔在下於鵞為趾之象鵞而賴夫趾者利于
傾出否惡以受夫傾將去故以從新也謂初六應上
九四捨陰柔而從陽剛有捨故取新之義然豈一無
所取哉巽為長女初居下而卑順于人為妾之象但
六雖陰而初本陽位陰中藏陽有子之象故得妾以
其子也妾從夫以有子母以子貴賤者變而為貴矣
鵞顛趾而有出否之利人因妾有得子之慶故無咎
鵞本三足初止二趾故象顛象曰鵞顛趾未悖也利
出否以從貴也顛趾若于鵞為悖而出否正以取新
從貴則亦未為悖矣從貴應四也否為賤新為貴亦

陽實而陰賤也

九二，嚮有實。我仇有疾，不我能即。吉。象曰：嚮有實，慎所之也；我仇有疾，終无尤也。

九二以剛居中，故為嚮有實之象。二本五正應，而審比于初，則陰陽雖相親愛，自二視之，則若仇矣。惟能以陽剛充實，固守於中，則仇雖有疾，我之心無即我之便，而嚮實可以大養，所以吉也。嚮初顛趾，有仇之象。嚮中有實，則趾不復顛，亦不我能即之義。象曰：嚮有實慎所之也；以其充實之德，往應六五之正，所之可謂慎矣。我仇有疾，終無尤也。慎所往也，不為仇所。

即何遇尤之有

九三 崩耳革其行塞 雉膏不食 方面虧悔終吉 象曰
崩耳革失其義也

九三居下卦之終宜自有耳然耳虛則行實則塞但
上一下二卦合為一鼎則三之耳革而其行塞矣惟上
下合為一鼎故鼎中所烹之賓乃雉膏文明之肢時
未出鼎不見食于人由重剛大過而四入塞其行也
然五為文明之主三有文明之肢終必相求而上下
交焉如陰陽和而雨澤沛即虧失其悔而終吉矣三
位當革上離為雉爻陽卦陰故取兩象行塞不食為

四阻所也象曰鼎耳革燧其義也三為下卦之上宜有耳而耳革焉于義不具失乎是以其行塞雅膏不食必方兩而吉

九四鼎折足覆公餗其行渥也 象曰覆公餗信如何也

九四以剛居柔與初柔相應然初趾方顛故有鼎折足之象餗即鼎實雉膏之屬也折足則公餗盡覆而其行渥然凡烹飪之中將賴以享上帝養聖賢者皆委諸地矣此所以凶也繫辭所謂德薄知小不勝其任是也初陰弱故象折足象曰覆公餗信如何也九

四信初六以相承然而信任匪人是以公綯復而亡矣此其所信者為何如哉可見覆在初而信之者四也非所信而信四蓋不能委其罪矣

初未實^而故顛趾利出否四已^而實故^而足^而覆公綯六五鼎黃耳金鉉利貞 象曰鼎黃耳中以為實也六五以柔居剛虛中能受于鼎則為黃耳金鉉之象蓋鼎耳必得失鉉而後^而實足以養人柔中必資夫剛而後中得不失乎正六五質雖柔而躬則剛故利貞可見受鉉以舉鼎者耳也貫耳以舉鼎實者鉉也六神體而中虛故為黃耳五陽位而堅實又為金鉉

是金鉉不必指九二亦不必指上九即本文柔中有
剛虛而得實是也象曰中布為實也六五不以鼎實
為實而以中德為實剛柔相濟虛實合宜所以利貞
上九鼎玉鉉大吉无不利 象曰玉鉉在上剛柔節也
上九在一鼎之上鉉之象也陽居陰位剛而且溫故
有玉鉉之象玉不畏火斯鼎有成功故大吉无不利
上九乾體乾為玉玉鉉豈真以形用哉所以象其德
也五重耳上重鉉故象各自其所重者而釋之象曰
玉鉉在上剛柔節也以九居上剛柔中節且一鼎之
用亦賴鉉以節宣之所以大吉且无不利也

震亨震采毓毓笑言啞啞震驚百里不喪已喪
彖曰震亨震采毓毓恐致福也笑言啞啞後有則也震百里
驚遠而惧過也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震下震上震卦取一陽動于二陰之下故為震震亨
陽氣從下達上則陰氣開而萬物發生人固雷震而
恐惧修省一婦子理亦有震亨之義方震之動而來
也兢兢然驚惶顧慮精神固以儆省然後笑言啞
啞然謹守常度精神亦與之而俱凝此惟戒謹恐惧
心常存而不失故也是以雷之震也驚惧及乎百里

而時方主鬯以革神明亦不至喪失已鬯即五久無
喪有事之義故曰震亨覩覩即震之象謂震驚而內
自省也唉言謂震動有声彖曰震亨震自有亨通
之理方震之來也覩覩然反觀內省只此恐惧之心
是即致福之道也人惟恐惧然後視聽吉動一循乎
理笑言啞啞皆中其節乃自然天則之不違已時乎
震驚百里驚雖遠而惧則通彼乃卓然首出真精之
常然可以守宗廟社稷為祭祀之主而不喪失其已
鬯焉此正所謂動亦定也出即說卦帝出乎震之謂
祭主即序卦主鬯莫若長子之謂震為雷為長子故

其象如此夫存心常若聽雷之時而競業不違精神
凝聚則笑_誣皆法則之安詳幽獨即神明之對越由
其中心有主是以萬變不移不有以出庶類而立人
極乎

初九震来虩虩後笑言啞啞吉 象曰震来虩虩恐致
福也笑言啞啞後有則也

初九一陽動于下處震動之初人之慎動在初為尤
要也爻象與彖辭同觀後與吉字可見先虩虩而後
失言啞啞先震恐而後安定何也人心戒惧則擬之
後言樂然後笑皆當天則所以吉也蓋初為震主足

以當全卦之義其所以毓毓而致福啞啞而有則由
陽剛初動真心始萌其震動恐惧之功一皆自然而然者耳

六二震来厲喪與躋于九陵勿逐七日得象曰震
来厲乘剛也

六二雖居中得正而以陰柔乘初剛是震之來也極
其迅殆不免于危惧矣斯時也反諸意念而自省焉
中心之柔不足以勝乎陽剛之勁若因震以失其所
懷之寶故為億喪與之象此心一動則氣即奔驰上
衡為之不寧故為躋于九陵之象心既震動苟欲求

安其心則愈動矣惟恬然俱忘則心復其常也故又為勿逐七日得之象爻位陰柔故喪中正故得只是因震而心動故氣浮惟安靜則心得其貳虛中自有寶藏之象僥者意也見之不真守之不固不免臨事而度量也七與九皆陽數自一陽之動至七九而極矣震本陽卦六二純陰故得喪皆以七九陽數言之象曰震來虩虩剛也初剛震迅而二柔之則逼近雷威寧不危屬

六三震蘇蘇震行无眚 象曰震蘇蘇位不當也
六三陰柔去初稍遠震而復蘇蘇有震蘇蘇之象然

三非陰柔本位莫若曰震惧而勉于行焉則精神散而復聚雖不能無過而能改其過亦免青之道也象曰位不當也柔居剛位故不得不行而去之以免乎青

征行皆震動之義三在內卦之終故曰行無青上在外卦之終故曰征吉

九四震遂泥　象曰震遂泥未光也

九四陽居陽位且以一陽陷于四陰之內故其震遂為陰所滯泥而不能達矣況久位乘承皆陰有陽剛陷溺之象何必謂互體為坎耶象曰未光也雷本陽

明之氣陽泥于陰則剛氣不能奮發詩云煊煊其陰
虺虺其雷謂之光大可乎人心之剛明每為所欲累
故曰吾未見剛者

六五震往來屬億無喪有事象曰震往來屬危行也
其事在中大無喪也

六五以柔居剛得乎中道雖當震之時而初震既往
矣四震又復來焉故亦為而屬焉反諸意念而度之
神明在中不曰震屬而遂有所喪即舜之烈風雷雨
弗迷是矣四震之泥于陰者已不若初震之迅急而
五之陰居陽位又非若二之純陰比也况往而入來

雖屬與二同而在二純陰故億喪見五則陽位而陰
中有陽故億无喪乎在中之所有也何也中心常有
事乎戒惧之功雖危而實無所喪否則中心無主而
無所事事欲其無喪也得乎象曰震往來厲危行也
震動于往來之間其行也危矣然其重在中大无喪
也一中之允執者必有事焉又何有于大喪乎
陽本大也震本陽卦雖六居乎五而五本陽位在中
夫何喪耶

上六震索索視豐豐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

上六陰柔居震之極辱震不已故為震索索之象在
上為視故為視瞿瞿之象凡人震驚不寧則目之視
視周章不定况處卦中于此又欲征行不亦凶乎夫
震之來必先五而後上而四震遂泥亦止能父五不
能及乎上也不予其躬予其鄰則豫固可以免咎但
陰雖受震于陽而陰陽本有嫁媾之義上六既震不
于其躬若目同躰相親遂與之婚媾亦不免于有言
總謂震極不寧莫若先事自備震有聲故象有言象
曰震索索中未得也中心恐惧不能自得故其形諸
外者有如此耳雖凶無咎畏隣戒也曰鄰以為戒既

得乎先車之圖則震終不及其身又何咎

卦爻號號啞啞蘇蘇索索叟叟皆

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 象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無咎也

艮上艮下艮卦取一陽止于二陰之上故為艮艮自身觀之一陽隆然在上者背之象也觀卦畫一奇在上有背之象觀上下兩卦亦有相背之象艮其背既止乎一定之所是以不獲其身于己無所與也行其庭不見其人于人無所與也人我无所交涉故无

咎若謂艮背則忘物忘我為止之極烏于易當為元亨利貞為吉不無利何為僅無咎也觀彖傳自見又之一身耳目止則廢視聽乎足止則廢行持惟背止于身不相運用故云不獲身背後一無所見故云不見人皆實象也彖曰艮止也艮之義也非謂一于止而已也時乎當止則止時乎當行則行或行或止動靜不失其時則其道光明而聖學所謂止至善者此也正以道本無方所也若艮卦所謂艮其止則止其所以既有方所可居故初與四二與五三與上本當相應之位乃陰與陰相敵陽與陽相敵上下相敵

實不相應漠然兩無所與截然若不相干夫固一于
止而不知時行者也是以不獲其身行其庭不見其
人無咎也是世有以靜修為學是內非外者良近之
初六艮其趾無咎利永貞 象曰艮其趾未失正也

初六陰柔在下不宜動也而趾于一身為最下故為
艮趾之象趾象有動之初也能止于其初則不行矣
故無咎豈徒止于其初而已哉必常永貞正之為利
也所以象曰未失正也一陽止于終者艮之正也初
亦止能止于其初而不至妄動尚未失正故以永
貞勉之不止則不正可知矣

六二艮其腓不拯其随其心不快 象曰不拯其随未退聽也

六二陰柔居下卦之中腓亦柔軟在下肢之初故有艮其腓之象夫腓之柔不得不隨限而動也二不能拯三且隨限而不動則動止由限不由腓其心寧能以自快哉何也三為艮主而陽大過不中不正二雖中正而力不能止未免以陰隨陽不能拯救其剛之遇矣是止不由己安能脫然无係所以其心不快可見欲自快于心者時止則止時行則行動靜不失其時而無係累斯可也象曰不拯其隨未退聽也能

退聽于下者必不進以隨人雖不能極亦能自止也
二不能極三而且以隨之矣謂之退聽可乎

九三艮其限列其寅屬薰心象曰艮其限危薰心也
九三遇剛不中止于下卦之象夫固上下之限也但
一陽陷于四陰之內則亦止非所當止者既不能上
又不能下未免分別判隔而勢甚憂危則陽氣炎上
適以薰灼而不寧矣故為艮其限列其寅屬薰心之
象即如人之一身必榮衡流通斯心自寧泰若止于
腰胯上下限隔之間則督寅分別其氣鬱結適以薰
蒸其心何能以自舒也可見止無定所不可限于一

隔若有定限則必不免乎屬薰心之病九三一奇橫
一卦之中有限之象一陽間隔四陰有列黃之象衆
曰良其限危薰心也一身皆元陽流暢而止于其限
固不免夫薰心之危萬變皆元善之周流而執一不
通入安得乎正心之道然則心本無限而限其可止
哉

二雖中正而爻位皆陰力不足以拯三故心不快三
不中而爻位皆陽力足以自止故艮限列黃危薰心
是二不及而三大過于此可以觀止矣况止必由心
故二三皆以心言

六四艮其身無咎 象曰艮其身止諸躬也

六四以陰居陰其才柔順能自止其身則不為物之所
不為欲奪故無咎夫四居卦體之半不言心而言身
者身即心之郛郭且爻位陰柔故為身之象大凡事
不可為使陷才歛跡皆艮身之象但止能善其一身
自為則得矣天下之所當止過果如斯而已乎象曰
止諸躬也是獨善不能兼善可知矣以萬物為一体
天下為一身者觀象玩辭得無有所微乎

四象身乃人生所自始處故入以躬象之不可忽也
六五艮其輔言有序悔亡 象曰艮其輔以中正也

六五柔中在人身當頰輔之處故為艮其輔之象艮
輔則知所謹而言不妄發苟一有所言必如絲綸之
有序而不亂矣妄言之悔不其妄矣乎虛中有頰輔
之象柔中有剛其言必訛有艮輔之象象曰以中正
也柔中得正所以止其剛者非止之不言也本之以
中正之德斯有德者必言有矣輔一也咸說艮止故
其象異

四艮身則無妄動五艮輔則無妄言

上九敦艮吉 象曰敦艮之吉以原終也

上九以陽剛居艮止之極剛徧爲實重厚不爻則一

身有所之止不足以象之殆無所不止而其止也道
尊德重極其敦厚者矣此謂止至善安汝止也所以
為吉象曰以厚終也止本艮之終也敦厚在上則一
身趾腓夤輔莫不厚其終矣何吉如之可見上九為
艮之主爻山以絕頂為終地上高堆曰敦故敦艮吉
陽剛止于上凡在下者孰得而偏係之哉噫知上九
一爻以無定所獲吉則艮背無咎可默會矣

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，勤不窮也。

艮下巽上，漸卦取長男巽女，男止在內而不遽往女，巽持入而有所待。其漸進有序，故為漸夫。男女萬物之先，女歸人道之始。女謂嫁，曰歸，婚禮備而貞女始行，故女歸以漸吉之道也。然卦以內為主也，進歸以漸而巽位亦必利乎正。鳥長女歸少男，故曰女歸卦。家九五位中而得正，故曰利貞。彖曰：漸之進不暱。

進也女帰如是則吉也女歸漸進則吉何也剛柔上下惟進之以漸則得乎正位而往有功此所以女歸吉也况進以正則可以正邦而成化矣進可不正乎然得位正邦果何位也九五陽而得中進居尊位所正邦有功者此也故卦辭曰利貞可見此卦雖以女歸明漸進之義其實重九五陽剛得中況其德艮止于內而巽以行之欲進欲不遽進是以隨所動而時行時止各以其漸變化進退其動不窮此漸之所以吉歟

漸惟進處最要繫不漸則欲速不達故曰漸之進也

觀下面三進字一往字一動字無非戒人妄動驟進
也不窮即是正邦正邦是有功文法相承非各一
義也而剛中巽止其漸之樞乎

初六鴻漸于干小子屬有言无咎 象曰小子之_勿義
無咎也

初六陰柔在下為漸進之初而干則水湄之最下者
故為鴻漸于干之象鴻宿水濱大者居中小者圍繞
廵傲于外不亦危乎有傲則鳴不有言乎知危可以
避患故无咎初六陰居陽位則居不安故危惟其危
也故不免有言艮少男故云小子象曰義無咎也以

義揆之寧有知危而陷于過者也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 象曰飲食衎衎不素飽也

六二陰柔得中而漸以進之磐則稍上于干矣故為鴻漸于磐之象位既中正則食亦安詳而飲食衎衎吉可知矣凡禽鳥之食悅而食仰而四顧驚即飛而去之于磐則安而食飲亦自如也柔中進得所安是以無忝厥位艮為小石故象磐象曰不素飽也曠其位者必有素餐之耻二以中正在位雖萬鍾不以為奉豈空食云乎哉

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群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三陽居下卦之上是由盤以漸進于陸而不安矣故為鴻漸于陸之象夫三陽既以大過又與四陰相比是三四猶夫婦之親賓非正應象天征不復而不能自有其室矣且不正苟合則婦孕亦不取育此其所以凶乎雖然三之剛誠過矣然剛亦得正為以之禦寇則利以之求配則非耳艮為往蹠有陸之象此卦九三原自四采六四原自三往故三剛不安于此

則凶夫指三婦指四冠即四也鴻群不亂止于相保
亦有樂寇之象象曰夫征不復離群醜也離下二陰
之群類也婦孕不育失其道也非其配偶以孕育失
其孕嗣之道也利用樂寇順相保也和順以相保斯
其善于用剛者乎可見一于剛則凶善用剛則利三
剛利于止不利于進易之所以變動不居也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以
巽也

六四陰柔離下而上則其位已高猶山之木也故為
鴻漸于木之象雖鴻不木極而陰居陰位且在上卦

之下或者猶得夫平柯之桷焉高而不危故齊咎巽為木象曰順以巽也陰柔則順且為巽體不失柔正之道也

此爻處陽剛之上故于木而不安然陰柔巽順故得桷而無咎亦居為地而得夫善處之道者

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

九五剛居尊位猶高地之陵也故為鴻漸于陵之象然二五本剛柔正應而為三所間是以婦三歲不孕矣但剛柔中正久之夫婦必相和好彼之間以私情

者終莫之勝所以吉也巽為高有陵之象且居艮上
與二相陽三久故為三歲之象象曰莫之勝吉得所
顧也可見不正者終不足以勝乎正也

五與二應乃夫婦之正配故吉三與四比乃夫婦之
邪匹故凶

上九鴻漸于陸其明可用為儀吉象曰其明可用為
儀吉不可亂也

上九居漸進之極亦為鴻漸于陸之象夫陸一也在
內卦之上而艮有所止雖高未至于極高也在外卦
之上則衆巽風以極其高矣非雲路如何是以鴻屬

于飛肅肅其羽仰而觀之殆有可用為表儀者鴻漸
進而上故高飛而吉象曰不可亂也鴻鴈排雲而飛
先後次序翼翼乎其不可亂此所以可用為儀也然
則人能鴻飛于天繒綈莫得以加之其出處進退不
可得而亂也真為天下之儀刑所關矣

下陸艮山取止儀上六巽風取高義所以天衢雲路
俱陸之義也何必改陸作達

漸陸爻皆取象于鴻鵠之往來有時進退有序漸之
象也故又為隨陽之儀而女不更嫁鴻不再耦親迎
之禮必奠屬其即女歸利貞之謂乎

歸昧征吝无攸利 晋曰歸昧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吝位不當也无攸利柔乘剛也

兌下震上歸妹卦取震男上兌女下少女為妹長男兄也兄嫁妹故為歸妹此卦之名也夫男女之相從正則兄是卦剛柔雜居不以正而征故征吝夫婦之相與順則利諸爻剛柔承乘不以順而從故無攸利況以說而動恣情徇欲動不宜動說不宜說故既曰征吝又曰無攸利垂戒深矣 晋曰歸妹天地之大

義也何也天地不交則萬物不興義何如其大乎人亦小天地也歸妹女歸乎男人道所以成始成終者在是非人之終始乎歸妹之有關於天地人者如此總釋卦之名義也然卦辭謂之凶謂之不利者安在以卦德言之免說震動說動皆以情勝所以不重震男而重兌女兌在內為卦主故謂之歸妹所歸由乎妹也征凶位不當者下免陰在陽位上震陽在陰位是也无攸利柔乘剛也者免有三柔初二之剛震上五柔四剛是也惟其說以動則三四之陰陽失位既不以正三五上以柔乘剛又皆不順此所以凶所以

无攸利歟

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

初九陽剛在下得正陽剛爲婦人賢貞之德而婦在
下位卑者爲妹初九妹之賢正者也上無正應則妹
之卑而賢者何所能爲不過相承相助以行之如跛
之能履而已守正以征進吉孰加焉初在下位爲妹
之象妹僅能承助於君不能大有所行且一卦各爻
失位初猶履正故有跛能履之象帝妹之嫁必有賜
娣亦是常道故象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相

承也彼此相承雖跛亦能履故吉

震為長子兌為少女故卦名歸妹兄嫁妹也三為兌之本爻而初處三之下故為娣之象三以柔居剛位故曰以須反歸以娣是反下以初也使初三易位則成恒矣所以象曰歸妹以娣以恒也相承之義不亦明乎

九二耿能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未变常也

九二本為女德之中以剛而上視五柔故有耿能視之象然亦何傷于在中之陽明哉况陽剛在中乃幽

閑雅素之人也恬然自守一臺無慕于外而得其道之正矣故利倣人之貞二居兌中處于三下亦象人象曰未變常也常即恒義惟初三易位恒已變為歸妹而九二在中曾何變乎不變常便是幽之義履卦亦下兌九二象幽人六三象耿耿耿波能履丈位雖殊因兌取義則同總由兌為歟折柔說以承乾震之剛故有病也

六三歸妹以須反歸以娣 象曰歸妹以須未當也
六三陰柔居下卦之上為兌說之主不中不正无女德而為女之賤者也須賤女也歸妹以須而獲寃于

上未免以陰而先陽以賤而先貴矣故必反歸于下
而以初之娣焉反歸有反已歸正之義按天官書以
織女三星為貴女須女四星為賤女象曰歸妹以須
未當也以六居三柔乘賤則凌貴皆未當也反歸以
娣則以恒矣歸妹免體說而不正故不取六三之柔
而于初二之剛猶有取焉

九四歸妹愆期遲歸有時 象曰愆期之志有待而行
也

九四陽剛居上體之下且無正應亦賢女不妄從人
者也然陽震于陰其震動也必愆其期而以剛履柔

雖遲歸也自有其時夫四為震之主爻曰愆期曰遁
歸由其失位無應不得不待其時也象曰愆期之志
有時而行也志在時時而行期謂動必以礼不以說
而妄動矣可見卦以帰妹名雖震陽亦義重帰妹
六五帝乙帰妹其居之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象曰帝乙帰妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也

六五柔居尊位與九二正應尊而謙降故為帝乙歸
妹之象但其君之袂不如其娣之袂良君即五娣即
初也然以柔中應剛中猶幾望之月日光無所不受

將盈未盈而陰柔可以配合陽剛必有宜家之吉矣
觀泰五亦曰帝乙帰妹以祉元吉其有女德可知也
袂為衣袖有娣妹達袂之意其良在袂亦有娣不如
君貴之意象曰帝乙帰妹不如其嫁之袂良也可見
君即指帰妹謂五柔不如初之剛也然五之吉者何
其位在中以貴行己位中而貴則娣袂雖良終在下
位而五以貴行此其此以吉歟行本于震動達袂而
行出嫁之謂也

古王姬出嫁必有娣媵此卦有君之娣謂帝乙以兄
嫁妹其信然歟

上六女承筐無實士刲羊無血無攸利象曰六上無實承虛筐也

上六陰柔與三陰不相為應故不曰夫婦而各以士女稱之承筐刲牲所以奉祭祀也惟陰虛不應故承筐無實刲羊無血則宗廟不享不能成其帰妹之終矣何所攸利哉震有筐象兌有羊象象曰上六無實承虛筐也六陰本虛虛筐則不可以祭是謂德女無終也不言士者卦為歸妹而於曰其無終故不以歸妹許之

豐亨王假之勿憂宜日中　彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎

況于鬼神乎

離下震上豐卦取震動離明無不照動無不行極其盛大故為豐豐亨謂盛大自無所不亨然惟王者為能履此盛大豐盈之極也但當此盛大之時保之最難固不能以無憂也亦何事於往憂為哉明為動本惟中則明宜如日之方中使其照無不及斯可永

保夫豐亨矣。豐大之極常人以為喜聖人以為憂勿憂者非無憂也。于此有道可勿憂也。震體居上既曰勿憂離軀中虛又曰日中明動相資故能大乃知世之備盛德者必知行合一樹大勲者必才識俱優豐之道也。彖曰豐大也。豐之義也。以卦德言之離明震動明動相資所以能成豐大也。王假之尚也。爾雅曰假大也。尚大即假之謂也。勿憂宜日中宜照天下也。王者所尚皆大明大勲之体。但過盛亦若有可能者其實何事于憂恤為哉。致豐者。崇豐之道也。宜正日之方中。照臨乎四海之廣則常明常動無所。

不宜此所以亨也若天盛衰相爲倚伏日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息雖明而人幽而鬼神俱不能違也然則知日景之當戒不可以知日中之爲宜乎持盈保豐之道端有不容已者

初九遇其配主雖旬無咎往有尚 象曰雖旬無咎遇旬災也

初九陽剛而二則離之主爻也離本陰麗乎陽初陽二陰相應相配故有遇其配主之象然一卦六爻六旬自初至二為一旬旬即離日之象旬而相遇日中則明何咎之有且初之二為巳之配主必往而從

之則豐大于此乎存矣不亦行有可嘉尚乎象曰雖
旬無咎過旬灾也過旬則遇震矣非灾而何

二為離之主爻初陽二陰相合成離故曰配主四為
震之主爻離明震動相合成豐故曰庚主離震本相
等夷也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚惠若吉 象曰
有孚惠若信以惠志也

六二離明中正明之極盛者已然離上有震正應昏
暗當晝而昏適以大其障蔽而已故為豐其蔀日中
見斗之象斗不晝見而日中見之則白晝為昏夜矣

蓋二為離主而震采蔽之其豈也豈其蔀也其見也
見天斗也不見日而斗見之甚見之妄也于此往
從六五之陰暗得無疑乎徒致疾而已矣但二本虛
明惟有孚發若積誠意以感通之則釋其疑開其障
蔽去其妄見而吉矣離處震下有復覆之象六五震
而以陰從陰有疑疾之象離明有見之象暗中有
見其明不過見斗之明耳非真明也此又以意為象
者也日中見斗妄見也安得不疑開發疑見惟在誠
信而已所以象曰有孚發若信以發志也積誠信以
開發其心志則蔀于是乎發矣誠則明也孚與疑相

反發與蔀相反外豈蔀故有疑內有孚則發若故吉
豈者盛大之稱在一卦雖曰宜日中而二三四爻皆
曰日中以明動過盛則不免有日中見斗見沫之異
故曰幽不明也明之過而反為不明此處豈之所以
難歟

九三 豊其沛 日中見沫 折其石肱无咎 象曰 豊其沛
不可大事也 折其石肱終不可用也

九三 陽明居下卦之上亦若足以爲有者然雖處震
下與上六陰極相應適以豈大霖雨而滂沛其勢焉
耳故爲豈其沛日中見沫之象沫者小星也晝而見

沫昏愈甚見愈小也蓋蔽愈大則見愈小且審比四
震離為震掩不足有為又有折其右肱之象天左右
手相藉為用而折肱在震則咎不在三矣蓋三本以
陽居陽自處未失其正故無咎象曰豐其沛不可大
爭也既以蔽其明而識小不足以見大以折其右肱
終不可用也右肱一折則左臂不能獨運將何所措
手以大其用哉

九四豈其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豈其蔀位
不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四陽剛動體足以致豐大矣但以陽居陰本位震

動又客比五在兩爻之陰亦為豈其蔀日中見斗之
象然二四本同功異位亦有遇其夷主之象所以遇
夷主吉者何也震動則行而離明不為所蔽故吉也
四為震主二為震主二卦本相等夷震離相合成豈
故曰遇象曰位不當九不宜居四也幽不明惟蔽重
則幽故不明也是震之動遇以蔽其離之明故不徒
曰不明而曰幽不明烏遇其夷主吉行也震動則行
此所以遇夷主而言也大豐蔀見斗之象四與二同
小象詳發于此可見豈其蔀者震也四為震之主而
四之蔀則已自致之以陽而居陰也

六五采章有慶譽言象曰六五之吉有慶也

大二柔中居尊當豐之大時而有離明之德何章美也五能已虛以采之不自滿假深得處置之道而福慶騫集名譽者聞故吉蓋五出四震之上不為所掩矣所以五曰往來以遇乎震在五曰采實以資其明且二本離中文明故象采章象曰六五之吉有慶也兼天下之明總天下之動慶莫有大于此者由五能虛已以采之耳是慶集于虛也五雖不言豐其所以致天下豐大之慶者孰加焉

上六豐其屋蔀其家闔其戶聞其元人三歲不覩吉

象曰：豐其屋，天際翔也。闢其戶，闢其无人，自藏也。
上六，柔晵，居豐之極位，已高矣。又亢以自居，求動不已，用明不正。祗豐大其屋，以自障，敝其家，不特拒人千里之外也。闢其戶，闢其无人，三歲不覲，而家之戶內寂然，无人跡矣。不其玄乎？上六日晏，故有豐屋。蔀家之象，勤極必靜，亦有闢其无人之象。一曰：豐其屋，天際翔也。凡人處豐富莫不壯麗，其居室如葦飛鳥革，蔽覆天日，所障亦已大矣。闢其戶，闢其无人，自藏也。豐大之極，障蔽之深，自視太尊，人莫敢近。豈人之絕彼哉？彼自絕乎？而家亦莫得而見之矣。此爻形容。

人處置時最為親切令人可畏憚豈特處富貴豐大之極者有此凶哉人以學識自高而大其障蔽者其初之自視亦足翔翔天表藏身富羨之室其終至於人莫敢親而猶自以為人莫及者何以異此

二三四尚在日中故蔽于震五則正與離日相應故吉上遇中故吉

此卦以離明為主故曰宜日中凡鄰也沛也皆蔽明者曰孚曰發曰采章曰夷曰配皆明之助也故吉各爻陽居陽位又不應陰為美而五則出乎震之上也

旅小亨旅貞吉 彖曰 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 旅之時義大矣哉
艮下離上旅卦取山止于下火炎于上離其所止而
不處故為旅旅本不能大通旅亨亨之小也 陰本小
也 事有大小道無加損處旅之時惟正則吉 彖曰
旅小亨何為而亨之小也 繩為外卦也 故謂柔得中
乎外而順乎剛者何也 以處旅之道宜于用 往 六居
外卦之五位而麗乎上下之剛是觀之卦體可見其
柔中以順剛矣人謂止而麗乎明者何也 以用柔之

道內固不可以不止外又不可以不明下艮止上離明是觀之卦德可見用柔又止而麗乎明矣夫柔順乎剛既以得中止麗乎明一出于正柔中而正時措皆宜必如此然後可以小亨然後可以貞吉也旅之時內不失已外不失人以亨以正義之與比旅之時義何其大哉

柔得中乎外即旅之象止而麗乎明信乎離為主也初六旅瑣瑣斯其所取灾象曰旅瑣瑣志窮災也六二陰柔在下處旅之時瑣屑猥鄙不能自震故為旅瑣瑣之象然窮而失義則不能正已凡在外者皆

得而奪之斯其所取災矣象曰志窮災也境有順逆
志無窮違旅特其過耳匹夫不可奪志若此志一奪
則困窮拂鬱何莫非其所自取乎可見遇窮志亨旅
安得而災之也

六二旅即次懷其資得童僕貞 象曰得童僕貞終無
尤也

六二以柔順中正而處旅之時陰位止體既有即次
之安柔與在中且承陽實又有懷資之利所乘者又
初柔之瑣瑣得童僕以給使全凡此皆六二處旅之
正道也二陰柔本位故為即次之象即次皆止也童

僕指初艮為小子之衆。象曰：得童僕貞終無尤也。夫在旅之所與處者，惟童僕耳。既得童僕然後即次，懷資皆無所失。旅道之正莫踰于此，終何尤哉？

九三，旅焚其次，喪其童僕貞厲。象曰：旅焚其次，亦以傷矣；以旅興下，其義喪也。

九三，重剛不中，居艮之上，既以亢矣。其所密比，又有離火在上，故為旅焚。其次之衆，然剛之過者多暴，以使下而去。初之童僕亦遠矣，故又為喪。其童僕之衆，如此則雖剛得其正而承上，使下皆不宜乃危厲之道也。象曰：旅焚其次，亦以傷矣。既能不獲上以安其

身也以旅與下其義喪者在旅又剛躁以與下而以
義揆之童僕為必喪已既傷于上又喪于下其危也
宜哉

九三剛居剛位衆本不喪而處旅遇剛則于義為必
喪焉各承象中義字例此

九四旅于處得其資斧我心不快 衆曰旅于處未當位
也得其資斧心未快也

九四剛居柔位處上卦之下雖非安居而在旅寓之
時亦既處之矣且既得其資以自給又得其斧以自
防宜若快于其心矣然久處不帰終匪陽之正位况

上無陽剛之興下惟陰柔之應我之心其能以快然哉我即四自我也象曰旅于處未當位也得其資斧心未快也四句宜作一氣說陰位非陽剛所安縱得資斧而不得位以行其志其能快足于中以自安于旅哉况旅以行為義安處非旅之亨也

六五射雉一矢亡終以譽命 象曰終以譽命上逮也六五柔中離明而失其剛矣故有射雉一矢亡之象夫射之所嚮在文明之雉謂六自三而退居于五以成離射雉也九五下居于三一矢亡也始若得明失剛然旅以柔中為尚以承上為順循此而終則人

心得而譽聞宣著天心順而申命用休皆于此乎在是爻雖不言旅而射雉即出旅之義凡卦辭旅小亨旅貞吉彖傳柔得中乎外而順乎剛者惟此爻得之離為雉為戈兵矢象陽盡象曰終不譽命也違也終與上皆指上爻譽命皆本乎上惟處旅有道則可以獲上而譽命固其所必然者况離卦本柔中麗剛若虛己以待命于上所以得處旅之善也

一卦六爻各有所重此卦本以三五爻錯成旅然旅道尚柔不尚剛且六五為卦之主爻故終以譽命而三則遇于剛也各爻皆當看其所重何在

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 象曰
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九剛而不中處離火之上乃羈旅之極居高用剛者也剛不戢則自焚其次矣故為鳥焚其巢之象然未焚之先居高若可自適故先笑焚次則身失所安而號咷且上本柔位而九剛居上自失其柔順之道故入為喪牛于易之象要亦不能用柔以至于此得非自致其凶乎在一卦之上故象鳥巢離火之極故象焚本上本柔位而剛來居之故象喪牛易竭也象曰以旅在上其義焚也離上遇亢于義則必焚矣喪牛

于易終莫之間也高亢自恃終莫聞其過剛燥動之失此所以凶可見九三以剛過而義當喪上九以過剛而義當焚旅之有取于柔中順剛也益信矣故剛居上位為无凶

大壯六五柔居剛位故曰喪羊于易旅上九剛居柔位故曰喪牛于易合而觀之其義自見

巽小亨利有攸往見大人 象曰重巽以申命剛巽
乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見
大人

巽下巽上巽卦取一義伏于二陽之下以卑巽而下
乎陽剛故為巽巽小亨陰為卦主陰本小也一陰從
下巽以文之其所適者小也故有小亨之象以此巽
順而嚮往則可以通達故為利有攸往之象以此
巽順而入見則可以親盛德故為利見大人之象蓋
以陰從陽皆有所利也 象曰重巽以申命謂上下

二卦皆巽故曰重曰申凡發號施令必重復而丁寧之也卦體陰陽雖不交而陰皆承陽有命令下入之象况巽本善入而上之用巽一順乎人心以命令之既命之于前復申命之于後斯入之深矣剛巽乎中正而志行指二五也上行者陽之志二五皆以中正之剛處初四之上故其志行也柔皆順乎剛指初四也順乎陽剛之上正以成巽體斯陰柔得亨通也是以小亨利有攸往利見大人繫承上言攸往即志行大人即中正之剛也小亨利往利見皆指初四之柔以為成巽之主然其所以亨而利者非上從二五陽

剛之中正其能然哉要之柔順乎陽剛剛巽乎中正此巽之所以為巽歟

兩卦重巽以申命故小亨二五剛巽乎中正而志行故利有攸往初四柔皆順乎剛故利見大人依此分貼亦是

初六進退利武人之貞 象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六陰柔在下為巽之主遇于卑巽者也初本欲進而柔巽之人每安于怯退或進或退無所適從故為進退之象然豈一無所利哉惟果斷之武人用之尤

出于正則為宜也。巽為進退為不果其寃為躁卦且柔據剛位故利武人然苟非武人之正道不利又可知矣。象曰：進退志疑也。利武人之貞。志治也。初六之巽一也。用之進退而過于怯懦者其志疑用之武人而濟以謙巽者其志治顧用之何如耳。

九二巽在牀下用史巫紛若無吉咎。象曰：紛若之吉得中也。

九二剛居柔位與九五兩剛不能相入則不獲乎上而巽以處之過于卑巽者也。礼雖當巽而過則非礼故為巽于牀下之象是道也非達道也。惟以此用乎

祝史巫覡以道達誠意于神明則其礼繁辭悉雖至
紛若丁寧煩復要亦謙卑以事乎神而不厭耳所以
吉以無咎此爻體陰故也人臣誠意積中而有人道
遠于君側則礼雖過而事亦有宜然者故以吉无咎
許之巽為木且卦畫有林之象古吉之尊者坐于牀卑
者跪拜于牀下二以陽居陰巽之過也故為牀下之
巽象曰紛若之吉得中也外雖紛若之不一中則一
誠以求通雖用史巫亦巽而不為過矣苟誠不足乎
中而過于卑巽奚可哉

九三頫巽吝 象曰頫巽之吝志窮也

九三過剛不中居下體之上本非能巽者特處巽之時亦欲謙巽以相親而頗失頗巽未免前倨後恭故吝蓋巽而至于頗則不巽之時亦多矣三當上下重巽之間有頗巽之象象曰志窮也重剛之志多驕情不恭特時勢不得不然故勉焉為巽以取容實非其志已屢失而巽則其志已窮盡露本真矣非剛不宜巽也巽與過剛相反故三與上之巽皆以過剛而窮六四悔亡田獲三品 家曰田獲三品有功也

六四柔巽乘承俱剛宜有悔矣但柔得正位處上之下故得悔亡時乎田獵乃獲乎上殺中殺下殺之三

品即小雅車攻章大庖不益每等取十有異而不多
取之意三品即下三爻之象貴賤之等也象曰有功
也田而獲禽之多則以備乾豆奉賓客充君庖皆其
功矣惟其柔巽得正所以有巽之功也觀初與四皆
巽之主爻初利武人四田有獲可見巽本柔道而過
于柔烏不可也要在時措之耳雖然巽而止利武人
有功田獵豈巽之進善者哉

九五貞吉悔亡無初有終先庚三日後庚三日吉 象
曰九五之吉位正中也

九五陽居尊位所謂重巽申命剛巽乎中正而志行

是也。陽剛中正是之謂貞。惟貞故吉。故悔亡。故無不利。然則以此中正之德施之。變更之間。豈剛斷自是。而遽然變更之哉。其初必有命令。與民商確。其始之宜。至于終而民皆以為可。更然後而更之一定不易。上之矣。以待民如此。所以無初有終也。無初有終之象。何如。十干以甲為初。以癸為終。先庚三日丁戊己。則无甲。無甲則無初矣。後庚三日辛壬癸。癸不无終乎。三旬當與盡卦。先甲三日。後甲三日。終則有始。參看盡之所以為盡。巽之所以為巽。即此明矣。巽一陰初变乎陽。有庚之義。三亦為无初有終之

象象曰九五之吉位正中也陽剛位乎正中所以貞
吉悔亡無不利之所以先庚三日後庚三日重巽申
命盡乎正中之道也更革事宜莫善乎巽五巽之主
也故特言之噫上之巽以順人心也一至于此而下
其有不柔順乎剛者哉

甲者甲折也物之始也一陽生于子至寅之三陽而
物始出萌又歷三陽而後滿盈為亂之終治之始故
甲取始義庚者更革也物之變也一陰生于午至申
之三陰而物始變異乃陰之始变乎陽也故庚取變
義若止云先甲為章後甲為丁先庚為丁後庚為癸

而反遺其終則有始无初有終之訓失聖人之旨不益遠哉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 象曰巽在牀上窮也喪其資斧正乎 勻斷凶也

上九位極嵩高而遇于卑巽陽剝處非所據故為巽於牀下之象將以保其富貴適以喪其資用之利將以固其權勢適以喪其斧斷之則是極巽亦道之正也但遇于巽而不免有所喪雖正而凶矣象曰上窮也處上遇巽則巽道窮矣然執礼遇卑而不可謂不正也上窮至于喪失所有可以為正乎故不免于凶

四句一氣直下可見巽美德也宜乎剛柔得中而遇

巽則非

巽本以陰柔成卦二正皆居柔位遇巽不安故皆取
林下之象二中故吉上窮故凶

兌亨利貞 彙曰 兌說也 刚中而柔外 說以利貞 是以順乎天而應乎人 說以先民 民忘其勞 說以犯難 民忘其死 說之大民勸矣哉

兌下兌上 兌卦取陽下于陰、陽和說又陰在陽上喜見乎外 故為兌 兌亨人心相說亨通之道也 觀之卦象以一陽而下一陰故相說、相則亨矣 陽剛中正而和 說外見故利貞且相說之情故流於不正而所利在貞亦因以為戒云耳 彙曰 兌說也 此兌之義也 以卦體言之 刚中而柔外 刚中指二五柔外指三

與上也惟利介存乎中柔順見乎外此其說也非邪
媚以相徇也由中達外無二毫違道干譽之私所說
一出于正而利乎貞也如是則順天理應人心和而
不流為能與天人合矣說而至于順天應人則無所
不說故其于民也佚之說也勞之亦說也生之說也
殺之亦說也惟無所勞則已勞則說以先之民忘其
勞惟無患難則已難則說以犯之民忘其死說而至
於忘勞忘死此所以為說道之大而民心自勸讉；
乎不戒以孚異乎驩虞之說也說之亨也有如此然
則先說之大其大于劄中柔外之正道乎要之惟劄

中故說之正惟利正故說之大天人皆說此兌之所
以為兌也

初九和兌吉 象曰和兌之吉行未疑也

初九陽剛居下得正既無陰柔之牽上無係應天絕
偏私之擾此其說也可謂和矣惟剛而說故說而和
一皆說之以道而不以私也吉孰加焉和而晏子和
美之謂所以和而不稱同也象曰行未疑也凡行之有
所疑者雖說而非和也以陽剛之正處說體之初與
陰柔眾無所係所謂和也者天下之達道也坦然而
行何疑之有

九二孚兑吉悔亡 象曰孚兑之吉信志也

九二以陽居陰又與三陰密比宜有悔也惟由剛中之德以感孚其心而絕無意必於其間則說非妄說而說之以誠柔媚不得而惑之矣所以吉而悔亡陽剛在中孚字之象一曰信志也本剛中之志處孚說之時所說必以道而非道則不說此其在中之志為可信必不為六三所惑也易事難說雖小人亦信而莫之怠矣

六三来兑吉 象曰来兑之吉位不當也

六三陰柔不中不正為下兑之主因承未俱剛不與

已同乃來上六之同情者而說之說不以道未免同流合污之偏也故曰位不當也以陰居陽位既不當不免為邪媚之小人矣立身不當以柔媚取說于人即此便為玄德

九四商兌未寧介疾有喜 象曰九四之喜有慶也

九四重兌時值正秋高音用事化機閑藏故為商兌之象八音律中更則曰商商傷也此心殊未寧也然商本金氣堅介勁疾無所沾滯而萬物告成何喜如之即說卦傳所謂兌正秋也萬物之所悅也故曰悅言乎兌是也四陰故商兌而未寧九四商故介疾而有

喜喜而由于介疾乃允說之正也象曰九四之喜有
慶也天地陰陽之氣萬物生長之机皆于此歛之如
此非喜天下之大慶歟

九五孚于剝有厲 象曰孚于剝位正當也

九五陽剛中正與上六審比而上六陰柔孚之主也
五誠信而說之不知陰能剝陽雖孚信非私交陽剛
尚未受剝然善柔便佞最易說人不虞其害已而信
之深則剝之勢成矣不有危屬之失乎夫以九五之
盛德尚惧有孚剝之危故卦辭示以利貞而聖人畏
孔士遠佞人良有以也允正秋也遇此則為九月之

剥矣故彖孚剝象曰位正當也九五正當剝位信之過則必有害于正故有厲也二五之孚皆由剛中四曰商兌五曰孚剝皆以時取象商八月剝九月也上六引光 象曰上六引光未光也

上六柔居說極無所不說者也不特引六三之同類而已據其在上柔說之情凡衆陽之在下者皆將引而致之以遂其媚世說已之顧矣象曰未光也柔悅在上律以剛中之道終未脫乎引誇之私安得為光明乎三上乃兌之主爻然而皆陰柔也三來兌不當上引兌未光可見以柔取說終未盡善

渙亨王假有廟利涉大川利貞 象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假上同王乃在中也利涉大川乘木有功也

坎下巽上渙卦取風行水上水遇風則渙散且四之陽來居二二之陰往居四各離其群故為渙渙亨渙有亨通之道也剛在陰中故為王假有廟之象巽木坎水又有利涉大川之義然祭祀非正則媚神以徼福涉川非正則行險以徼倖故又曰利貞巽坎二卦皆剛中惟剛中則貞矣

彖曰渙亨而其所以亨者何也剛自四采居二而位中故不窮柔自二往居四而四本柔位且上同乎五故得位乎外而上同是二四各離其群一則成其坎體而不窮一則成其巽体而上同此所以亨也王假有廟王在中也九二在下卦之中既有剛中之德可以假廟故云王乃在中若止云王在廟中無當于渙矣下坎為川上巽為木乘木涉川所以成濟險之功皆治渙之道也可見格神濟險無所不利一本于剛中柔外而得乎道之正焉耳故曰利渙况居渙之時假廟涉川必如此為得正

初六用拯馬壯吉 象曰初六之順吉也

初六柔居坎下為渙之始而在所當拯者也然始渙即拯尚易為力惟馬壯則拯之速而可以出險故為用拯得馬壯之象夫拯有道可以出險故吉六雖質柔而履初剛有馬壯之象坎為羨齋之馬象曰順也初渙易拯而拯則不陷順之道也故初不言渙惟拯之早則不至于渙矣

九二渙奔其机悔亡 象曰渙奔其機潰頤也

九二剛自外采而得乎中是渙奔散超適得其机則有所憑藉而安矣故為渙奔其机之象九剛故象奔

且自外來亦有奔之義二中故象机且坎為株木亦
有机之義方其奔而來也若不免於悔及得中而安
居也則悔已即彖傳剛來不窮之謂也象曰得願也
蓋欲安者其所願而安莫安乎二之中九得二以為
安不有以遂其中心之願乎

六三渙其躬无悔 象曰渙其躬志在外也

六三陰柔不中不正形體滯于陰猶未離乎坎也然
陰必賴陽剛以渙散之三位本陽且高出坎陰之上
與上九陽剛正應為能含陰從陽渙散其有我之私
故為渙其躬之象此身不為陰柔所牽則耳目口牀

之欲不足以役之獨超形氣之表矣既出乎險夫何
悔象曰志在外也外雖指上九之陽剛然所志在外
不肯局于形氣之內則有志在天下不徒在乎一身
必渙其窮以行其志而以萬物為一體矣

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群元
吉光大也

六四得陰柔之正且巽乎出乎坎險之外正所謂柔
位乎外而上同者也當各相朋黨不相混一之時猶
以正上同而下無私應能渙散陰類之群焉所以大
善而吉也况六自二往居四舍下二陰既以渙散其

陰群乃上與九五同體而聚歸若有丘之高矣散之中有聚此豈平常思慮所能及哉群指初與三丘指九五巽為高等夷即其群也象曰光天也散柔群以承剛居散所以成聚此其心術光明正大真非等夷之思所能及矣

三四内外二爻本風水之爻渙躬則內無我渙群則外無人此所以內無悔而外光大矣

九五渙汗其大號渙王居无咎 象曰王居无咎正位也

九五陽剛巽體當渙之時大號令以約束民心如汗

之出而不反故為渙汗其大號之象而令出惟行矣
况大號之渙也渙之以王居也王居九五中正之位
出命令以詔誥天下庶王心之誠意決洽于四方則
能合天下之渙矣夫何咎坎水在下有渙汗之象異
有命熊之象王居即九五正位之象象曰王居無咎
正位也出天下之大號匪居天下之正位未有能免
其咎者茲號令之出一本于九五之王居則體元居
正民莫敢有不信從也故無咎

上

九渙其血去逖出無咎 象曰渙其血遠害也

上九以陽剛居渙極則陰柔盡散坎險遠出矣故為

渙其血去逃出之象坎為水為血既渙其血且去而
遠出夫坎難為蓋亦巽之極而禍患自遠也故無咎
象曰渙其血遠害也巽順以遠乎坎險之害即所謂
去逃出也逃即遠也故不必血下加去亦不必改逃
為惕

五渙汗而陽澤溢上渙血而陰毒除即一身以言渙
而天下無不渙矣

節亨苦節不可貞。彖曰：節亨，剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節中正，以通天地。節而四時成節，以制度不侈財，不害民。

兌下坎上，節卦。取坎為流水，澤為止水，下澤以注夫上坎之流，故為節。節亨，凡事有節，則裁制得中，可以變通而不窮，常行而無滯也。但過而不節，非中也。節而大過，則苦矣。苦節，則膠滯不通，人情難堪，入可固守，以為正乎？彖曰：節亨，剛柔分而剛得中，坎陽兌陰，剛柔分也。二五皆陽，剛得中也。且三陰三陽，剛柔。

有限而陽剛居中此節之所以為節也苟節之過而至于苦則其道窮塞反不享矣此苦節所以不可貞也窮則不享不享其可貞乎然非節之本不貞也以卦德言之內兌外坎兌說坎險而卦之所以為節者兌也兌以節坎故曰說以行險自不至於苦也自九五言之陽剛當位耳于兌節而坎在兌上水滿則流雖節而通矣故人曰中正以通節而當位变通一出于中正亨之義也反是則過中而苦矣兌推之天地之氣運有節則分啟閉弦朔晦望而四時不差歲功以成聖人體天地之節立為制度量入為出故不傷

財不害民此節之所以通而不至于窮亨而不至于
苦者惟其中而已矣可見節一也中則亨不中則不
可貞觀節之象而玩其辭當自得之

天道一歲二十四氣有中有節此卦適當六十卦三百六十爻過與一歲三百六十餘日相當彖云天地
節而四時成乃是實象

初九不出戶庭無咎 象曰不出戶庭知通塞也

初九陽剛兌體與四相應非不能進者然遇二之陽
剛在前時方閉塞不可進也初能自守以正節而不
行故為不出戶庭之象當節之初知節之早自不至

予坎陰係辭謂其慎密不出是也故無咎象曰知通塞也通則行塞則止節之道也險塞于前時不可出此初之所以中節歟

九二不出門庭吝象曰不出門庭吝失時極也

九二德本陽剛居中亦足有為之時使能秉時而出可以應五而出其險矣乃剛居柔位知節而不知通故為不出門庭之象門稍出于戶然節不以時坐失事機吝之道也初前遇九二陽奇為戶象九二前遇六三陰耦為門象可見二能塞初三不能止二象曰失時極也人之出處宜各當時方為中節九二值可

為之時而係于六三私暱之陰固守不出則失時極
矣失時即失其節矣寧不免于凶哉

人知不出為節孰知當出而出亦節也道可大行胡
固守不出是出處不中其節而失時極矣非凶而何
比所以謂丈人潔身亂大倫而嘆荷蕡之果也

六三不節若則嗟若無咎 象曰不節之嗟又誰咎也
六三以陰居陽不中不正且為兌說之極不知節者
也喜極悲來將入坎險故固不節而嗟焉然嗟雖由
于不節而能嗟則知改過將能不能節以處坎故無
咎兌澤滿而溢有不節之象兌為口且近坎有嗟之

象象曰不節之嗟又誰咎也嗟嘆雖無禱于已往尚知悔乎將來則能自悔者誰其咎之此與同人初九同若解六三入誰咎乃釋自我致戎原非無咎意義

六四安節亨 象曰安節之亨承上道也

六四陰柔得正且能上承九五剛中以自撙節則安然于所居之位而無一毫勉強意必之私夫固自然有節者也且坎水有節則居安資深惟其安也無往不利取之左右逢其原也故亨象曰承上道也安居柔位順以承上又何所不亨通哉

九五耳節吉往有尚 象曰耳節之吉居位中也

九五陽剛所謂當位以節中正以通者也故為耳節之象夫剛者味之中耳節者節之中節而耳焉則盡善盡美吉之道也以此達之天下自能隨事順應變通時宜何往而不可嘉尚乎九五坎水在乎兌澤之上有耳節之象坎滿則流出兌澤之外為往有尚之衆衆曰居位中也天下之道中而已矣以剛中之德居中正之位中則耳而不苦吉在是矣即中庸所謂發皆中節之謂和和也者天下之達道是也

上六苦節貞凶悔亡 象曰苦節貞凶其道窮也

上六柔雖得正然居險之終節之極勵其節操有舉
世有所不堪者而堅忍以當之蓋亦極其苦矣故為
苦節之象其事雖正而不合于時其守雖正而見嫉
于世故貞而凶但身撻不免于凶而其心之所欲為
者必研此而後有以遂其所願故悔亡象曰其道窮
也勵苦節之志獲守正之吉而道于是窮矣豈道足
以窮之哉節之苦者窮之也或可難艱困阨于一人
而未可公行天下或可勉強植立于一時而未可通
行於萬世皆窮之凶也但窮而以道凶而以正求仁
得仁又何怨彖傳所謂苦節不可貞其道窮已正指

此爻言之

中孚豚魚吉利涉大川利貞
彖曰 中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也 豚魚吉信及豚魚也 利涉大川乘木舟虛也 中孚以利貞乃應乎天也

兌下巽上中孚卦取澤上有風風行澤上而中相感孚故為中孚中孚有孚在中誠能動物也 何也 豚魚皆澤物風性允風之將動豚魚信于未發之前皆浮水以巡之故為孚及豚魚之象風水相感信及豚魚孚之至也 所以吉也 水在澤上又為利涉大川之象且其所信者絕無人為之偽而一循天理之真為能

得乎道之正也故又曰利貞豚即江豚風之見信于
豚魚與虛舟隨風以往來水面皆天機自動有莫之
為而為者人之中孚亦必如是而後為正也夫以中
孚之德而猶必利乎貞易豈易言哉彖曰中孚柔
在內而剛得中六三六四以柔而在內是中虛所以
受信九二九五以剛而得中是中實所以為信此中
孚之義也以卦德言之說而巽孚乃化邦也說則和
順而易從巽則漸漸而不迫下說以孚乎上上巽以
孚乎下無往不孚無往不化夫固可以化萬邦矣卦
辭豚魚吉何也信及豚魚也如風見信于澤中之豚

魚信在言前不言而信也利涉大川何也乘木舟虛
也木舟內虛外實可以順風上下而涉川渢也中孚
以利中_中何也乃應乎天也誠者天之道也中孚一出
于正則天機之動一皆自然而然者誠感誠應如脈
魚虛舟之于風澤而無一毫勉強滯泥之私矣噫中
孚利貞應乎天夫鳥有所倚

初九虞吉有孚惠心勿

象曰初九虞吉志未變也

初九陽剛得正雖與六四正應而六三則同體也若
孚而稍涉偏係非中孚矣故當憂虞揆度以精察其
一念初發之機庶無二無雜而閑邪以存其誠斯中

孚惠吉即彖傳利貞應天之義也若初念不謹未免
他有所係則內省有疾此心其能以安寧乎况允主
說其初不可不慎亦因以戒其他志云耳他指六三
象曰初九虞吉志未變也一卦二陰其志易變雖初
剛得志其志于正應本不他求為虞度則防之委而
志不變矣否則能保其所志之無他乎

九二鳴鶴在陰其子和之我有我爵吾與爾靡之 象
曰其子和之中心願也

九二德本剛中九五亦剛中在上同德相孚故為鳴
鶴在陰其子和之之象夫鶴之聲長而遠聞由其發

之中者大故孚之遠也小雅所謂鶴鳴于九臯聲聞于天是也鶴之鳴雖在二陰之下臯澤之中而其子和之同聲相應同氣相求不期然而然耳二五德皆剛中天爵乃其所同有者若吾與爾靡之則不能如鶴鳴子和之相孚矣可以人而不如鳥乎詞若相反意實欲其同德相孚于中也如此則虛字亦不必改作糜自二至五隔二陰為鶴在陰之象鶴鳴子和相為感應有中孚之相二五中隔二陰有糜之之象子與爾皆指九五若以初九為子則鳴和皆在二陰之下與中孚全無意味係辭謂言行本于居室而千里

廟之可証矣象曰中心願也鳴于下和于上一本諸
中心之至願而我有好爵吾與爾靡之可以為中心
之願乎彖止釋上句故下文反意在中其矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不

當也

六三陰柔為兌澤之主適與巽風與水相遇故為得
敵之象况水之在澤也風來則鼓而動風靜則罷而
止風狂則號而泣風微則喜而聚倏忽之間變態不
常則已且不能自信何以孚之于人鼓罷泣歌皆風
澤實象象曰或鼓或罷位不當也三本陽位而陰來

居之位既不當是以動靜皆係乎人而人已適足相
敵中孚顧而是哉

六四月幾望馬匹亡無咎 象曰馬匹亡絕類上也

六四陰柔得正上承九五之剛中以相孚信是虛中
能容如幾望之月子日光无所不受以四之位原與
五同休也故有月幾望之象四陰與三陰相比猶馬
匹也四則惟知上從乎五而亡其比三之私故又為
馬匹亡之象如是則誠信乎上實有巽順之德矣故
无咎象曰馬匹亡絕類上也下絕六三之匹類上從
九五之陽剝一心以相孚而私累尽去何咎之有

九五有孚惠如无咎 象曰有孚惠心如位正當也

九五陽剛中正與六四之陰同休相孚殆如圓結構
繫而不解故為有孚惠心如之象如此則陰陽契合
可以圓結天下之人心矣故无咎夫五之于四雖陰
陽各得其正但孚而曰孚果利貞應天之謂孚象曰
位正當也小畜九五之於六四云有孚惠如此爻位
正與之相當履五否五皆曰位正當其義同

上九翰音登于天貞吉 象曰翰音登于天何可長也
上九陽剛居一卦之外與兌澤睽絕徒為過高之行
以矯情干譽何足以致人之孚哉故為翰音登于天

之象翼為鶴鳴則先振其羽而鳴亦有信但羽翰之音微而短自雖在上而其音安足以登于天哉視鶴鳴子和声由中出者懸絕矣如此則孚于外而非孚以中聲聞過情君子耻之雖正亦凶巽為鶴上居巽極故象登天象曰何可長也樊籠之鶴縱升高善鳴其音何可長哉欲以虛声孚天下難矣

小過亨利貞 可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象鳥飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上遯而下順也

艮下震上小過卦取四陰包乎二陽陰多陽少小者過矣故為小過小過亨陰本小也時乎小事雖過有亨通之義而所利則在乎貞然亦止可小事不可大事也即卦象觀之如飛鳥遺之音其飛已過其聲若

有所遺不宜上而宜下亦以順陰性也故大吉何也
鳥過而音遺所過小矣然身與音而俱過迹與心而
俱忘既不惟悖上之愆且得夫宜下之性雖過而不
為過矣彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時
行也大凡過而亨凶多難于正而正非執一之謂也
與時偕行則其亨者亨以正也亨而無害于正亦時
乎小事不得不過焉耳柔得中是以小事吉也指二
五也剛失位而不中是以不可大事也指三四也柔
本小剛本大其可與不可各以卦位言之正所謂利
貞其行也有飛鳥之象焉此則以卦之全體觀之內

二陽外四陰有飛鳥舒翼之象鳥舒翼而飛有過之
象鳥鳴立則首向上飛則首向下飛鳥適之音不宜
上宜下大吉上遂而下順也此又以鳥音取小過之
象上進謂五上以陰乘陽而震動于上故遂故不宜
上下順謂初二以柔承剛而艮止于下故順故宜下
觀鳥之過而其音雖適其實一過不留所過者化上
下一順乎時宜所以為大吉歟以陰陽小大言之因
可小不可大以上下順遂言之則宜下不宜上觀上
震下艮有宜止不宜動之象可不宜不宜即時行
利貞之謂也

小過之亨全在利貞而其所謂貞者時乎剛失位而柔得中故可小事不可大事而得中乃亨者此也然二五皆得中也以順遂言之又宜上不宜下豈小者盡可過而亨哉諒哉貞未易言也

初六飛鳥以凶 象曰飛鳥以凶不可如何也

初六陰柔在下本不宜動乃與九四動体相應當艮止而反動其動也過矣故為飛鳥以凶之象夫初與上皆羽翰之木也鳥之飛也身一動則羽不能止直欲高翔遠舉而已後故以此而凶也小過卦象飛鳥鳥飛用翼故于初上言之象曰不可如何也自取其

古吾未如之何矣

六二遇其祖遇其妣不及其君遇其臣無咎 象曰不及其君臣不可遇也

六二柔順中正在家為妣在國為臣妣所以配祖臣所以事君祖謂人之始即初爻是也君謂臣之主九三是也一卦二陽三爻之陽為下卦之主有君道焉二卦雖遇其祖與初寡比而為之配則遇其妣矣祖尊而親也遇其祖猶得光前之道也君則尊無二上矣君其可遇哉安其分而不進且本三爻之下則不及其君遇其臣也如此斯為守正得中故無咎即上

進下順未宜上宜下之謂也論語拜下禮也今拜乎
上奉也雖違衆吾從下此文得之象曰不及其君臣
不可過也君臣之分等于天地臣其可以過言哉二
之所以不及君者居三之下安臣之分而不敢過焉
耳

九三弗過防之往或戕之凶象曰或戕之凶如何
也

九三雖剛而得正豈能過群陰哉蓋此卦名曰小過
六爻四陰二陽而初二五上四卦皆過正所謂小者
過矣九三九四皆陽爻故陽弗過也然三與上應而

此卦艮乃止體既復過之當力防之庶有以得防患
之道苟不能嚴為之防治令小者已過復應而往為
則陰或得以戒之而不免于凶所以戒三者至矣或
字有不專指上六之意本卦陰多有弗過之象三上
相應有往之之象象曰往或戒之凶如何也陰過必
害乎陽所以陽雖不過猶當有防害之道若輕往之
必為陰所戕也其凶當如何哉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 象曰弗過
遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四震體以剛居柔而不自恃其剛則能順乎小過

之時矣故无咎夫群陰方盛而四本陽剛故弗遇但陽居陰位初陰在下又適遇之即恬退以俟時也若又因其震動而求以必往是乃危屬之道不可不戒凡此皆守正之道也要當變而通之與時宜之勿用永守其貞而執一不通斯善矣何也陽固不可往從乎陰而時苟可以濟陰則遇以從時亦其居震之体必如此而後可以無咎正與彖傳利貞時行互發明也遇即四陽居陰應初之象往屬戒皆震之象象曰弗遇遇之位不當也本陰位而陽居之為弗當也往屬必戒終不可長也震陽弗往弗遇豈可執此為長久

之計哉即勿用永貞之謂也

卦名小過本以四陰過二陽也故三四二陽爻皆云
弗過三之防防上也四之過過初也上在三之上初
在四之下亦上達下順之義也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 象曰密雲
不雨已上也

六五陰柔尊位陰過盛矣雖當小過之時抑豈能成
其功哉陰盛陽微陰上陽下陰過乎陽則陰陽不和
故為密雲不雨自我西郊之象陰柔不能大有所取
特可弋取在穴之微物耳徒知六二之陰與己相同

弋而取之以相助故為公弋取彼在穴之象西郊陰
方也震艮皆東方之陽故指陰為西郊即六五弋乃
事之小者穴亦陰處指二言也總謂陰小不足以大
有為也象曰密雲不雨已上也陰陽和則雨澤降陰
在五位則已上乎三四之陽是陰氣過高不與陽氣
和合豈能成霖雨澤萬頃哉此又見小過為不可也
與小畜卦辭意義同

上六弗遇遇之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇遇
之已无也

上六陰柔居動体之上陰過之極宜與三相應而自

處大高既弗遇之而陰反遇之陰遇乎陽遇亢必凶
故為飛鳥離之之象大鳥飛離下而上亦已高矣不
知止乎丘隅則必麗網矰之凶是謂天災人眚莫之
能逃矣上亦有陰離陽之象己亢陽亢則已在五已
上則不而在上已亢則災眚正所謂上遂不宜上也
可見陰之遇非陰之福

陽上陰下道之常也四本陽爻處初陰之上故曰弗
遇遇之上本陰爻處三陽之上故曰弗遇遇之皆實
象也

水火
既濟

䷾
既濟

上

既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

離下坎上既濟卦取水在火上水火相交各得其用故為既濟謂萬事已濟也六爻初與二爻三與四爻五與上爻陽爻于陰爻則既濟可知矣一卦水上火下有既濟之象既濟亨而其所以亨者亨于陰柔之小耳何也卦象三陰皆在三陽之上也然六爻剛柔各當正位亦有利貞之義初吉終亂以柔在二則吉

在上則亂卦象離明在內坎險在外亦有初吉終亂之象治極而偷安亦陰柔為之也是以獨致意焉

彖曰既濟亨小者亨也水賴火以致用剝賴柔以成功故也利貞剝柔正而位當也六爻剝居剝位柔居柔位各當其正而利于貞也初吉柔得中也指六二也終止則亂其道窮也指上六也自一卦象觀之剝中端拱于上柔中靖共于下有百為乾爻之象然亨於小不享于大亨於始不享于終可見成九五既濟之治功者固賴六二之柔順啟九五既濟之宴安者實由上六之陰柔是道不自窮終不自亂由治定功

成則止心一生怠荒宴僻无所不至而亂即伏于治矣其止也止于柔也止則亂不止則不亂致治于道不窮者慎毋以既濟而忽諧

凡處既濟之世者多狃於習尚而初獲於小亨然溺于宴安則亂生于終止自古皆然此卦描寫殆盡

初九曳其輪濡其尾无咎 象曰曳其輪義无咎也

初九陽剛雖體當既濟之初雖有能濟之才而未敢輕濟如與將濟水而曳其輪其謹戒也如此然既曳其輪縱如歟之將濟濡其尾而亦可以濟故无咎卦取剝柔相濟此取濟坎之最輪在下尾在後皆彖初

則有曳之象在坎下有濡之象也象曰曳其輪義无咎也初剝雖處坎下而能以正自守故以義揆之可无咎矣且當既濟之初而極曳輪之慎聖人示人豫防之意至矣哉

六二婦喪其茀勿逐七日得 象曰七日得以中道也六二具文明中正之德時當既濟雖九五陽剝正應在上然為初三兩剝所逼故為婦喪其茀之象斯時也二惟以中正自守久而正應者合故又為勿逐七日得之象夫六二以陰居中婦之象也婦之出門必賴茀以自蔽而喪茀則不可行矣然茀之喪特失其

在外者耳若因而逐之則因外物而失其在我之責也故以爲戒七日者二與五爲七象曰七日得以中道也二五以中道相得而相應也人可因外之得喪動其中卦

此爻與睽初九喪馬勿逐自復同此柔正彼剝正也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 象曰三年克之憊也

九三剝明在內卦之上當既濟之時或外夷恃其險阻亂我邊鄙則伐暴安民乃陽剝之所必有事者故爲高宗伐鬼方之象以中興之賢君伐遠方之小夷

不急近功不貪小利至三年而後服也故又有三年
克之之象斯時也小人好大喜功每欲逞威于絕域
此又過于剛暴者故戒之以勿用焉可見用兵乃不
得已而小人則必不可用也坎險在前上六陰柔有
鬼方之象離為戈兵有伐之象由三至上有三年之
象密比四陰有小人勿用之象象曰三年克之懲也
以高宗中興之剛猶不免師老財匱而有三年之懲
然而不肯用小人以徼一時之功焉高宗可謂善用
剛于既濟者矣

既濟昇平日久兵革罕用或有外儆卒然興兵故難

而成功亦不易豈獨高宗為然哉

六四襦有衣袴終日戒 象曰終日戒有所疑也

六四雖柔順得正已入坎體當既濟之時思患豫防
朝夕匪懈所以皇皇焉惟恐既濟即有後患隨之故
為襦有衣袴之象大襦者帛之始成也袴者帛之既
敗也襦必為衣衣必至袴是衣袴乃繕之所必有者
然襦方為衣之初已惧其為弊絮之袴所以終日戒
慎无顷刻之寧此其畜治未亂保邦未危而先事豫備
者至矣四居下離之上故有終日之象方濟坎險故
儆戒若此象曰終日戒有所疑也四本多惧而疑之

深者自不容已於未然之防則終日之戒其殆終身之憂乎

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福 象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五以陽剛中正之君撫既濟之運知時方治平安不忘危不可不及時為之慮也以祭視之東鄰殺牛物固豈矣不如西鄰禴祭之薄為得其時而實受其福何也誠有餘而物雖不足夫固神之所必享也五剛中有中心自滿之意東陽也指九五西陰也指九二禴為夏祭離為夏時五居尊而時已過不如六二

在下而始得時也凡世道極盛多在謹始即卦詞初吉終亂雖各指二上之爻而東西即初終之意也象曰東隣殺牛不如西隣祭之時也實受其福吉大來也知祭以時為尚物非所論則福慶大來于既濟之時者未可限量矣此爻指文王與紂無據

後天卦位乾坤艮震陽與陽為隣坎乃東之隣也巽離坤兌陰與陰為隣離乃西之隣也

上六濡其首屬 象曰濡其首厲何可久也

上六以陰柔處坎險之極既濟之終自特無復有險難矣然急心一生則險難立至嘵慾汨沒患甚風波

故有濡其首之象濟而濡其首則載胥及溺矣其危
為何如坎有濡象上有首象象曰何可久也既濟終
窮至于濡首此豈長久之道乎卦終則變治極則亂
生矣即彖傳所謂終止則亂其道窮是也

未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利。彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾無攸利不續終也雖不當位剛柔應也。

坎下離上未濟卦取火在水上不相為用且六爻失位故為未濟未濟亨未濟有可濟之道求濟有必亨之時其實只是柔中故亨觀之卦象如小狐當離上而汔濟值坎下而濡尾故無攸利全卦首剛尾柔兼初終而言狐善渡水而病于尾之大汔濟濡尾即未濟之象彖曰未濟亨柔得中也自全卦觀之六五

柔中居坎上有可濟之道故亨也然謂之未濟何哉
小狐汔濟未出中也指下坎二爻言之陽剛雖得中
而尚未出中者即坎卦九二求小得未出中之義也
濡其尾無攸利不續終也指下坎為濡而尾指初也
說文曰涸汔惟離在上而水涸則小狐可濟然坎在
下尚濡其尾不能接續于其後故無攸利耳未出中
濡其尾此所以為未濟也然豈終不可濟哉雖不當
位剛柔應也六爻剛居乎柔柔居乎剛雖于位皆不
正然一陰一陽未嘗不應二五卦主以中相交事雖
未濟而可濟者即此乎在果能協力相應以出險則

未濟者終于濟而亨通之道備是矣

初六濡其尾吝 象曰濡其尾亦不知極也

初六以陰柔之才處未濟之始不足以有濟也乃冒險以進而急於牧濟必至濡尾于坎險如是而求濟則亦可羞吝矣蓋凡歛尾之大者必捐其尾而後能濟亦必歛之大而有力者方能捐其尾焉初六陰柔在下其才力為何如也故有濡尾之象象曰亦不知極也未濟之初即有欲濟之心不自知其小者弱也故不自量力必欲大有為焉亦不知終極之必無成矣

九二曳其輪貞吉 象曰九二貞吉中以行正也

九二陽剛得中本足以濟險雖然猶居柔守順如御車者曳其輪而不敢以輕進馬如是則剛柔相濟安不忘危為能行乎出險之正道而吉在是矣坎剛中有輪驥尚在坎中有曳輪之象剛中而慎有得正之義象曰中以行正也以九居二固為得中然猶濟坎險猶不肯馳驟車輪以自忘其持重之意非中以行其正乎

既濟初剛惟不曳輪雖濡尾無咎未濟初柔故濡尾吝二剛故曳輪吉皆象也

六三未濟征凶利涉大川 象曰未濟征凶位不當也

六三以陰柔處上下之交時方未濟即欲征行求進凶之道也但身在乎涉川之際而承乘應皆陽剛之才果能不自用而協衆能以共濟如涉川者付之操舟之群工而不自為焉則大川其利涉矣此爻在兩卦之間將濟而尚未之濟故猶曰未濟越本爻以就上卦故曰征凶藉衆力以出坎險故曰利涉自用則凶用人則利坎即大川之象三處坎上爻亦有利涉之象象曰未濟征凶位不當也

三剛位不柔苟不藉陽剛之力而求以濟險也難矣

初濡尾在坎之下二曳輪在坎之中三渙川在坎之上也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九四以剛居陰宜有悔矣然處未濟之時不可純用乎剛惟剛柔相濟是以貞吉悔亡斯道也古人嘗震惧不寧用以征伐鬼方三年有賞于大國夫伐遠宜于速攻而不憚夫三年之久老成持重此

豈剛暴者可能哉震伐何其剛也三年何其柔也
所以貞吉而膺大國之賞也脫坎為離故其象如
此象曰貞吉悔亡志行也處未濟者志存于必濟
四處坎上志不于此而大行乎

六五貞吉無悔君子之光有孚惠象曰君子之光
其暉吉也

六五柔中時雖未濟為能虛中資九二之剛以共
濟斯貞吉無悔然其所以吉者何哉五本離明之
主美在其中暢于四支發暉于事業煥然為君子
之光而事無不濟則信乎其為吉矣光暉即離中

虛明之象故彖曰其暉吉也以君子之光一本于
在中之輝故照臨萬邦光被四表其德輝之發越
要皆文明之不可掩矣此其所以為吉也

上九有孚于飲酒無咎濡其首有孚失是 象曰飲
酒濡首亦不知節也

上九才本陽剛以離明之終與下坎三相應且卦
終當變則時亦將濟矣于此有孚以安飲酒之常
而俟其濟焉斯無咎也若飲酒至濡其首而過為
宴安吾知窮通理數固不必然而有孚其失是也
坎為水離上應坎有飲酒濡首之象蓋人處未濟

之時惟孚信正應以俟有時之濟則可苟溺于宴
饌則向之所謂有孚者反自失之矣因其上下相
應故許其無咎因其皆不中正又戒其失是象曰
亦不知節也夫乾元用九自然之天則也處未濟
之終固不可躁心以求濟亦不可急心而忘濟勿
忘勿助剛柔得中乃為知節若離之信坎至于濡
馬謂之知節可乎故曰亦不知節也亦字宜玩可
見易之道中而已矣始馬示之以天則終馬示之
以知節無非欲人知所節而歸于天則自然之中
也果能時時中節而此心之真知不昧乎時中之

易大象義敍

豫章後學章演本

易自伏羲畫卦文王繫辭周闡六爻孔翼各傳易之道燦然明備矣然大象傳則又自一卦兩體開示學易之法其象至贊而至頤其辭至簡而至奧雖於文周卦爻旨意不相沿襲其剖露發淺義畫則一也卦爻或吉或凶而大象則無有不吉每象謂之以者直以天地萬物之變化會之身心也果能神明於中觸處洞然豈徒天地雲雷皆我健順經綸之蘊而否剥困蹇一皆脩德遂志之助道與

象昭心與易游則是易也無一處無一時無之也
但孔易因象以命辭後儒忽象而談理其晦也久
矣噫易固吾人自有之易也敢不勗哉