

周

易

揆

周易揆卷之八

嘉善塞菴錢士升著

震

震下
震上

互艮
互坎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震一剛動二柔之下在天爲陽氣迅發之雷聲
在人爲天理迅萌之動機雷氣發則萬物怒生
天心復則陽德暢達亨象也來卽一陽來復之
來虩虩驚顧之狀震驚百里承虩虩不喪匕鬯
承笑言震爲善鳴笑言象二陰爲坤土長子爲

公侯百里象互坎棘七象亦酒鬯象互艮手握
之不喪象

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則
也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷

以爲祭主也

舉正出可上脫
不喪七鬯四字

恐懼必修省修省則福至矣後有則者則卽天
則恐懼之後意思安閒言動各循其則也笑言
啞啞卽是受福不喪七鬯卽是有則遠爲卦外
邇爲卦內出者長子出而繼世如帝出乎震之

出當遠邇震驚之時而處之從容不喪七鬯其
中心有主可知有此真主守一身守一家以至
守天下无不可者艮爲宮闕坎爲隱伏宗廟社
稷之象諸卦中言祭者多互陰爻祭求諸陰也
使民如承大祭人心亦有主焉卽七鬯也得其
主則爲恐懼修省喪其主則爲索索矍矍矣爻
中喪字得字失字皆與彖詞相應

自疏

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震爲人心恐懼之動機淵嘿尸居有雷聲焉非

因雷所驚而始動也人心无所驚則昏昏則心
死有所驚則惺惺則善生故必恐懼乃能修省
初九震來虩虩後笑言啞啞吉○象曰震來虩虩
恐致福也笑言啞啞後有則也

卦中二陽爻震陰者震動之震也四陰爻震于
陽者震懼之震也

此以主爻中正而直繫以彖辭與屯初謙三萃
二同例其以爻之中正直當以彖義而不必同
彖辭者乾坤五二師蒙二需訟比五否泰五二

困二井五艮上是也以其爻不中正而繫以卦辭之不美者履噬人大過棟撓小過飛鳥未濟濡尾是也卦爻互相發明如此

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得○象曰震來厲乘剛也

二乘初剛剛逼而震柔邇而懼二五同德自五之二爲來震來厲之象億喪貝四句諸說紛紛竊謂古以貝爲寶故寶字从貝然有世寶有真寶世寶在外真寶在中在中之寶卽初之有則

五之所有事者人但知世寶可愛日馳逐于利
欲而不知在中之眞寶所喪已億萬矣惟震動
而後知其喪也然所喪者原我固有不從外求
若進而能止一意收斂毋爲緒使毋爲坐馳而
所喪者復還其故矣互艮爲陵六爻周而復始
七日之象向非一番震動有弱喪而不知歸耳
貝何由而得耶故震者起死回生之要訣也二
之致福以此

自疏

六三震蘇蘇震行无眚○象曰震蘇蘇位不當也

蘇死而復生也三以不當之柔處二震之間下
初之震將盡上四之震復生蘇蘇之象互坎宜
有青幸下震方全坎不得互若震行奮發而起
則不爲坎陷故无青也行卽震恐懼修省无青
卽三之致福也

震蘇蘇以震驚言震行以震動言征行同義三
在內卦之終故行无青上在外卦之終故征凶

九四震遂泥○象曰震遂泥未光也

泥去聲

初四兩剛皆爲震者然初剛得位四陷羣陰故

震之亨在初不在四亨者剛當上達也泥者剛不能達也震貴行而不貴泥

初九動之初也九四動之繼也人心第一念爲真第二念爲雜故泥而未光

六五震往來厲億无喪有事○象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

始震爲往游震爲來二喪而復得五曰億无喪有事事卽在中之事君子恐懼修省終身不廢至此工夫純熟固有億貝完完全全豈若二之

有所喪哉但言无喪不言有得者貝原无喪无
喪惡用得乃得无所得也所謂笑言啞啞不喪
七鬯爲祭主而致福者此其後之極則與

自疏

二乘初初之來也有可畏之勢故厲而有喪五
乘四四牽于二陰泥則勢緩故雖厲而无喪曰
大無喪者五以剛居柔與二以柔居柔大小不
同也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无
咎婚媾有言○象曰震索索中未得也雖凶无咎

畏隣戒也

三內震之極上外震之極故三曰蘇蘇上曰索索矍矍而以陰居陰過于畏懼神氣消索瞻視周章由其中无主未得五之在中者耳征凶所謂之其所畏敬而辟也失其常何以致福故凶震于其鄰言當于震驚未游之時初震者游震之鄰也一云鄰謂五四老子云其安易持其未兆易謀其脆易判其微易散爲之于未有治之于未亂又云猶若畏四鄰震于其鄰可以无咎

所謂震无咎者存乎悔也豈惟无咎且與初之
號號受福者同其笑言啞啞矣上與初雖非正
應而陰陽相與有婚媾之義有言正與笑言相
應諸家以婚媾屬三然三上皆陰于婚媾不合
或以屬四四已遂泥媾之何爲且于有言无涉

自
疏

合六爻論之初震震之驚遠而懼邇者也游震
則泥矣二震而守中者也五震而行中者也中
者震之則矣三與上失其則矣雖均之能震而

受福不同

艮

☶

艮下

互坎

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之精神盡在于面不在于背背者无心之位也艮其背欲面之所向如背之无心也有心則諸見熾然而身與人角立矣无心則无見何處覓身又安見有對立之人乎楞嚴經云見見非見見猶離見見不能及此卽无見之旨

易蔡云背與心反有心以止艮其心也无心以

止艮其背也若曰必艮其背則已見背矣且得
言不獲乎故彖傳不曰背而曰止心可動背不
可動止之義也不在乎心不在乎背亦不離心
亦不離背無處是心無處是背節節皆心節節
皆背知此可語艮背之學

不獲其身非無身也不見其人非无人也不見
其人先之以行其庭者行而不見非不行而不
見也吉凶悔吝生乎動者也艮靜而無靜動而
無動在吉凶悔吝之外故无咎非僅得无咎也

不獲其身承艮背不見其人承不獲其身觀象
傳是以二字自明艮爲門闕庭象

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无咎也

行與止原非等待聖人恐人之二之也故于艮
止之下以時行時止發艮止之義楊敬仲云善
止者行善行者止知止而不知行實不知止知
行而不知止實不知行知行止之非二則動靜

不失其時矣其道光明者禪錄云惺惺寂寂是
惺惺擾亂非寂寂惺惺是寂寂无記非動失其
時者擾亂之惺惺也靜失其時者无記之寂寂
也故惟不失而後其道光明

自疏

時止則止止也時行則行亦止也艮其止猶言
止其所止也止曰所似有方向然上下敵應不
相與則所而无所也不屬動不屬靜不屬止不
屬行而行者行此止者止此動者動此靜者靜
此无往非所无所非止而實无所无止也无止

之止真止矣

敵應者不與爲應而與相敵止而止也應雖其敵敵仍其應行而止也所謂相與于无相與也象曰兼山艮君子以思不出其位

位卽止其所之所著于无思卽爲沉空著于有思卽爲逐物皆出位也

初六艮其趾无咎利永貞○象曰艮其趾未失正也

凡身之動由趾行初六自震上來震爲足其動

未息居艮之下爲艮其趾趾動而能止脚跟站
定未爲失正然動靜惟時正乃可久故利永貞
永則要敦艮之終矣六二欲拯不快以此

卦爲艮背故六爻皆從背取象二腓足後肚也
三夤夾背肉也四身而象言躬从呂卽膂脊骨
也五言輔不言頰舌者面則并見頰舌背從後
但見輔也獨初趾在前以初由震來也

六二艮其腓不拯其隨其心不快○象曰不拯其
隨未退聽也

居身易知 卷之八
腓不自動隨趾而動六二以不能救所隨之趾
之動所以不快而恨不能降伏其心也道心不
能爲主人心豈退聽乎舊解謂二拯三然咸三
執其隨執下也三居二前二安得謂三爲隨乎
九三艮其限列其夤厲薰心○象曰艮其限危薰
心也

三據二體之中橫截內外有門限之象在身爲
腰脅連屬上下者此豈可止之所哉死守此限
使一身脈絡列絕而不通列夤之象限分上下

言夤列左右言四體隔絕危及于心活潑之物
遂成枯槁甚于二之不快矣蓋二柔中三過剛
也

以上三爻艮趾慎動之學也艮腓欲止而恨不
能止之學也艮限者艮于動地而強欲其不動
告子勿求于心之學也皆有聞于敵應之說而
未能止其所者也

无心爲感終日感而未嘗感反身爲艮終日止
而未嘗止朋從累咸艮限累艮

六四艮其身无咎○象曰艮其身止諸躬也

三分上下爲兩截四艮其身則通上下爲一身矣爻言身象言躬者信爲身屈爲躬艮爲反躬則躬之所見者惟背止諸躬猶言止諸背也傳恐人以身爲面故以躬釋之屈信互用身心俱融此不獲身不見人而止其所止者也故以卦之无咎歸焉

雪園曰咸四屬心恐爲有心之感故不言心艮四爲心恐以思搖止故亦不言心而言身卽背

是心卽心皆身通一身爲背是爲无身之身通
一身爲心是爲无心之心无心无身则无静无
動是謂无所之所曰止其所

二三身位而曰其心曰薰心四心位而曰其身

正可悟身心合一之旨

自疏

六五艮其輔言有序悔亡○象曰艮其輔以正中
也

五在身之上口之上爲口輔自背視之但見其
兩輔之不動則知其言必有序矣有序時然後

言也四爲躬行五爲言語庸言之信庸行之謹
止至善矣

象言中正重中字初之艮趾僅未失正而已五
之艮輔不動而動動而不動自以中爲正者也

自
疏

上九敦艮吉○象曰敦艮之吉以厚終也

重艮之終止而又止丘再成爲敦與敦復敦臨
皆取下爻厚土爲義言敦艮而不言身亦不言
背者身无其身止无其止也厚終與初利永貞

相應震原始艮要終震以乾之動闢坤之靜艮以坤之貞亘乾之元厚終卽厚德載物之厚坤以大終之終

凡上交除井鼎外鮮有吉者惟艮之在上體者凡八而皆吉蒙賁剝大畜蠱頤損艮是也

震 艮 震艮反對之義

雜卦傳曰震起也艮止也

自出震以至成艮化工之起止也自動震以至敦艮聖功之起止也非恐懼脩省无以見天地

居身榜
卷之八
之心非止其所止无以正天地之性

震因艮止艮因震達无動不止无止不動動而止躋陵之象止而動行庭之象動失其動爲喪貝爲泥止失其止爲不快爲艮限動得其動如初之齟齬啞啞原非有動无止止得其止如上之敦亦非有止无動此兩卦反對互發之義動以初爲貴故震吉在初而九四以內在而泥止以終爲貴故艮吉在上而九三以強陽而厲

漸

艮下、互坎
巽上、互離

漸女歸吉利貞

咸與漸皆男女之卦然咸感也感應乃人生大
事故因取女而極言之不專以取女言也漸則
專言之矣巽以長女于歸待男下而後進是謂
漸之進也此女歸所以吉也漸便是正利貞非
戒辭

咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也
然皆以良爲主止而說則感以正是爲取女之

吉止而巽則進以正是爲女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不寤也

舉正女歸吉下誤增也字與上經比同例

漸之進取不輕進之義如是之進女歸則吉以其得位而有功可以正邦也得位者剛中之謂也通下以釋二五之爲正辭義甚明諸家以三四爲得位今觀三四爻辭无得位有功之義且五居尊位爲多功正邦卽是有功三四无應相

比豈得爲正耶

自疏

止而巽合兩體言止則未進之先廉靜无求巽則將進之間相時而動故其動不窮漸之利貞以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

舉正俗字上脫風字

山上有木由山氣浸潤而成且中互坎離水以潤之日以暵之漸長之勢居賢德卽寬以居之之謂賢德疊疊而不已循循而有序則日進而不知善俗亦然漸涵浸漬而无速化之心則風

移俗化而不覺矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎○象曰小子之厲義无咎也

此下六爻初女之將歸者二五女歸之經也三四女歸之權也上女歸之貞且節也而皆以鴻爲象者漸以婚姻立義鴻至有時飛有序終身不重配于女歸尤切也初在互坎之下河干之象陰爲小初爲子坎爲加憂曰小子厲鴻性多警每集必少者伺察凜凜避害常有哀鳴之聲

有言之象處子之將歸似之始進知危于義无
咎

鴻水鳥而乘風以飛下卦艮止而有坎水故爻
象曰干曰磐曰陸皆鴻之漸進而止于水際者
也上卦巽爲風爲高故爻象曰木曰陵曰達皆
鴻之漸進而飛于風中者也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉○象曰飲食衎衎不
素也

爻居偏者多迫狹處中則寬平如乾二寬以居

之履二坦坦需二衍在中是也磐乃水涯之石
取艮之小石與互坎爲象坎離互撰水火之交
有飲食象凡黔喙啄食多驚顧今漸遠人害安
然和樂衍衍之象象曰不素飽明其從容待時
非徒飽飲食以自養而已

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

三四成卦之主而皆无正應艮男止于内有浩

浩乎水之歌與女長于外有其實七分之歎豈
得拘六禮而廢大倫乎故因其相比而相合所
謂女歸之權也但三重剛好進離其同類之二
陰互離獨上夫征不復之象互坎中滿孕象爲
多尙婦孕不育之象但四獨女无依強暴可慮
而三艮體上且有捍內蔽外之象以禦坎寇夫
婦可相保矣故利也易蔡云夫婦謂鴻鴻水鳥
孕必于陸其育也夫婦亦抱今夫既不復故婦
孕亦不育也又雁水宿必有奴伺夜以防掩捕

遇警一號舉羣皆起亦禦寇之象

六四鴻漸于木或得其桷无咎○象曰或得其桷順以巽也

四之比三亦心不自安若漸在木豈鴻所棲哉正以无應无依危厲實甚漸木而或得桷亦可无咎耳鴻足蹠踵企木棲最不安者桷爲橫平之柯巽爲不果故曰或得順以巽者謂夫婦順相保者以巽而附下也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉○象曰

終莫之勝吉得所願也

卦惟二五爲正應然亦離而後合者漸乃陰陽不交之卦夫漸于陵婦漸于磐高下相隔安得孕乎離中虛不孕之象言三歲自二至五歷三爻也雖九三爲艮止互坎以阻之而其應本正非三所能止故終莫之勝得愜其室家之願所以爲吉孟光之擇對不嫁梁鴻簡斥數婦晚而得配是也所謂女歸之經也

內卦艮男外卦巽女而爻以六二爲婦九五爲

夫蓋但取畫之陰陽不拘卦體之男女也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉○象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

傳義改陸爲逵是也巽爲高長爲風鴻飛乘風仰視其羽有倫有序可爲人道之儀法也易因云失偶之鴻至死不配孤飛隨後戛然長鳴其不可亂如此故羽可用爲儀也漸于宿也有言鳴也衍衍食也漸木漸陵漸逵飛也候時護羣一配不再鴻德備矣易類萬物之情此其一也

卦巽上者終多凶以其究爲躁也惟漸與家人
吉家人上九以反身爲威漸上九以不亂爲儀
惟反身可齊家惟不亂可修身故漸曰女歸利
貞家人曰利女貞

歸妹

兌下
震上

互離
互坎

歸妹征凶无攸利

兌少女也女少爲妹兌三爻皆妹也古天子一
娶九女諸侯一娶三女同姓媵之穀梁傳云一
人有子三人緩帶是也初娣三須爲媵二爲歸

五之妹所謂其君也三爻以六三爲兌主乘二說四駁駁上行有賤妨貴小加大之勢征凶言其始无攸利言其終以此爲戒後世猶有以禍

水亡國者

自疏

咸取女吉以取屬男也歸妹征凶以征罪女也蠱隨漸歸妹男女長少皆非正配與咸恆二長二少相配者不同而隨漸優于蠱歸妹者蠱歸妹女下于男女爲主故凶也隨漸男下于女男爲主故吉也

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

震爲天交于地之始兌爲地交于天之終其在
六爻坤乾交于上下坎離交于南北震兌交于
東西象天地之交出震見離說兌勞坎象萬物
之興天地不交而萬物不興故歸妹爲天地之
大義也婚嫁者人之終生育者人之始本非凶
也本無所謂不利也惟陰之說而陽動焉則女

先乎男所歸在妹乃妹之自爲非正理而實私情矣以陰居陽位爲不當以六三踞九二爲乘剛所以征凶无攸利也皆卽兌主致戒舊解以二五三四位皆不正三五上皆以柔乘剛似泛象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

水性易蕩而動之以雷歸妹之象欲永其終必知其敝敝于始未有永其終者此悅以動之可畏也

澤中有雷雷隨澤止君子以嚮晦宴息取其止

也澤上有雷澤隨雷動君子以永終知敝戒其動也

初九歸妹以娣跛能履征吉○象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

初與三皆媵二而爲娣者二歸五初左右之以歸五歸妹以娣之象震下爲履兌毀爲跛跛能履者避嫡不敢正行也以跛自處以履承二征則爲良娣之袂故吉也征吉與彖辭征凶相應象曰以恆者恆夫婦之常道娣之媵二止于其

分亦恆理也初承二嫡二承五夫曰相承

小星之夫人能謹進御仲氏之淑慎能勗莊姜
可謂良娣矣

无應不行故跛居位當而近二故能履適二而
媵五得娣之正故征吉

九二眇能視利幽人之貞○象曰利幽人之貞未
變常也

九二陽剛得中妹之君也爲三所乘任三有說
而不輕于動與五正應惟五所歸而不自爲主

互離爲目眇能視者不全用其明也以剛婦事柔夫之道也震主雖在四而不當相應之位必待時而後可歸故以幽人之貞爲利深隱澤中无一毫說意是之謂幽幽貞則非彖之征矣

在履九二幽人貞吉此亦曰利幽人之貞皆以近于三故也履三武人不貞者也然後見二爲君子之幽貞此三反歸不貞者也然後見二爲女子之幽貞

娣之從嫡必當如跛者之履而不足以與行則

无僭上之疑而嫡妾之分明妻之從夫必當如
眇者之視而不足以有明則无反目之嫌而夫
婦之倫正是妾婦之常道也釋象于初曰以恆
于二曰未變常唯各安其常此初之所以吉二
之所以利歟

六三歸妹以須反歸以娣○象曰歸妹以須未當
也

天官須女四星賤妾之稱又亞于娣者三爲說
主邪媚可賤故以爲須其意與四皆卦主故乘

二以上比于四不知在二以德配德三之容說
豈足與震剛相當此象所謂征凶也若反而歸
二與初同爲娣以相承乃可耳

九四歸妹愆期遲歸有時○象曰愆期之志有待
而行也

九四震主妹所歸者以未進五位未能與二相
應故二守幽人之貞四有愆期之志待時待五
也行震陽上進之象

離夏坎冬寒暑代嬪已過冰泮之期矣震木方

其桃天之時乎

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

舉正良字下
誤增也字

五則出震之帝歸妹此其時矣震爲剛卦言乙者以五柔也歸妹所歸之二也方歸曰妹已歸稱君君歸則初三之娣皆歸矣君之袂不如其娣之袂良者以二之中位中爲貴不尙容飾也且惠能逮下无娥眉爭妒之意婦德之盛可知震

兌之中坎離之交東西相望五虛已歸二男之
教理于外陽之輝出于震日之光昱于晝二借
娣進五女之教理于內陰之美見于兌月之華
昱于夜月幾望之象如是則天地交而萬物興
遂成天地之大義而何不終始之有故吉小畜
中孚月幾望以位言陰盛而與陽亢也此幾望
以德言陰盛而承陽也

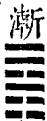
泰言帝乙歸妹以下教爲義此言帝乙歸妹以
上從爲義泰之歸妹帝乙嫁女也此之歸妹帝

乙迎后也泰美君德此美后德舊謂震謂兄兌
爲妹兄嫁女弟謬甚矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利○象曰上
六无實承虛筐也

上六居卦終而无應居終則過时无應則无配
不成夫婦故但稱士女无納幣之將故承筐无
實无燕享之具故刲羊无血皆不成婚之象筐
竹器也震爲竹无實陰虛无陽也兌爲羊坎爲
血无血陰居陽位也

歸妹卦辭獨戒征者以女君有盛德而娣妾不能安分以相承則有凶无吉見娣可承而不可征也夫妾媵之微聖人諄諄示戒者見女情多豪傑不免齊桓公凶終于内寵趙主父胎禍于吳娃故曰美女破舌哲婦傾城可不畏哉

漸 漸歸妹反對之義

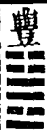
雜卦傳曰漸女歸待男行也又曰歸妹女之終也男女之合有正有時漸歸妹年不當時陰陽不皆偶又不當德然漸男下女少男丁時而德止

長女需時而行漸猶之順也歸妹柔乘剛長男
時過而動少女從內而說不已逆乎漸良情止
乎性也故貞吉而正邦歸妹兌情感于欲也故
征凶无攸利

漸巽女自外歸內歸于下止之家如士庶之夫
婦歸妹兌女自下歸上歸于上動之王如帝王
之嫡娣漸之二五正配也三四雖成卦之主而
陰陽相比故曰夫征不復婦孕不育歸妹之二
五正嫡也三四亦成卦之主而時位不當故曰

反婦以娣遲婦有時自正配之義不嗣于是新
昏宴爾而黽勉同心者有御窮之嗟自正嫡之
分不嚴于是嬖寵竝后而愠于羣小者有綠衣
之嘆凶于家害于國女禍可勝道哉咸恆漸婦
妹于男女之義三致意焉聖人之著訓嚴矣自疏

豐

離下
震上

互巽
互兌

草茂曰豐卦離下震上萬物相見乎離時方盛
夏庶草蕃蕪又雷雨之動滿盈草昧之象故爻
中豐象皆草蔀草名也沛沛澤草所鍾也

豐亨王假之勿憂宜日中

王假之假至也即雷電皆至之至豐有亨道亦
有憂道然徒憂无益如日之中斯可矣

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

周易揆

卷之八

豐

六

屬餘堂

與時消息而況于人乎況于鬼神乎

明則見微動則成務曰明以動者明主在二動
主在四兩主位不相當是明不得以乎動也五
爲王位比四應二假而通之則明動皆得上行
而成其大故曰王假之尙大也夫二五未合故
震以其恐懼爲憂憂者憂其蒞也合則爲明以
動其蒞已發而中天之日照及天下矣若夫日
纔中撰爲兌西而身又至月纔盈撰爲兌毀而
食又至盈虛消息乃造化人事自然之運徒憂

何爲惟在善息以制消持盈以制虛守其中而不使之昃可也言勿恤言勿憂皆所以造命也象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

刑獄象天之震曜故震離之卦皆以之噬嗑動先于明慮或未中故言明罰敕法此明而後動動無不當故電以折之卽雷以致之

初九遇其配主雖旬无咎往有尙○象曰雖旬无咎過旬災也

二爲明主四爲動主正相配者初雖與四應而

非明主不得配四不能配而適與之遇曰遇其
配主謂遇二所配之動主也以初日之明遇初
動之震未有巽兌雜揆明无所蒞雖旬无咎者
十日爲旬卦以三十日配六爻一爻爲五日二
爻爲十日謂由此至二爻與四爻尚于五則明
動相合而成中天之章更復何咎越此則過中
而身矣故曰過旬災也往字與來章之來應尚
字與尚大之尚應

舊云凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初

當離體之初四當震體之初同德相應旬古均
字雖兩陽均敵往而從之則能成其豐故曰往
有尙初視四爲配以下偶上也四視初爲夷降
上就下也夷卽左傳夷于九縣之夷傳義皆同
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉○
象曰有孚發若信以發志也

二本明主而雜撰巽木木象蒙昧濃陰覆蓋離
日无光故爲日中見斗又巽爲進退不果往得
疑疾之象然二乃離中明體不變五以虛中上

應志本相孚信以發之撤其蔀而去其疑則疾
化爲吉矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎○象曰豐
其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三爻互兌以離明處沛澤之下所見惟沫沫微
昧之光斗後小星也小明而大暗豈可與圖尙
大之事乎震左兌右三以兌橫于二前象右肱
兌毀象折肱以右爲用折則終不可用矣此由
所應上六非其配耳豈三之咎哉

他卦應爻貴陰陽相應獨此九三與上六不然
蓋以柔掩剛失其所應也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉○象曰豐其
蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行
也

舉正行字
上脫志字

二三四皆互巽又四體震震爲蕃鮮故亦曰豐
其蔀夷主指二舊指初初无主義夷卽明夷之
夷日中見斗明體受掩而傷矣故二爲夷主四
以動遇明而引以同升正彖所謂明以動尚大

也不亦吉乎震爲行行故吉位不當者四與二不當正應之位也豐其蔀與二同而獨言幽不明者四非明體二雖蔀而明體自在也
不同體而相見曰遇初遇配主離遇震也四遇夷主震遇離也

六二九三九四皆言日中而曰豐蔀見斗曰豐沛見沫皆有以陰蔽明之象者正天地盈虛消息之關日中之憂憂此而已至六五來章而日中照天下矣故曰王假勿憂

自疏

六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉有慶也

六五柔順居中不自大而能用人以成其大來章來二之章也又雷電合而章則初之往有尚二之往而疑四之往而行者皆來而爲五之章矣民被其慶君得其譽何吉如之此彖所謂王假之日中照天下也舊解以五爲柔暗夫柔暗之主安能來章而有慶譽之吉哉大抵豐亨之時人主多侈然好大而不復知伏莽煬竈之可憂日中則昃正以其不能來章耳六五以震之

中來離之中明動相資君臣道合乃中天之照而指爲柔暗可乎

自疏

卦雖內明外動而卦曰日中象曰明以動宜照天下爻詞曰日中曰見斗曰見沫曰來章曰不覲皆以明主爲重蓋豐亨禍幾隱伏非明不能照二五虛中明目達聰所以能照天下而維日中之運也

自疏

上六豐其屋蔀其家闕其戶閔其无人三歲不覲凶○象曰豐其屋天際翔也闕其戶閔其无人自

藏也

上六居五之上二明之所不照三明又爲兌所傷而不用則闇極矣以日昃之終務寤極之動侈然自大若高翔天際而不知豐其屋正所以蔽其家也藏身草昧之中而一无所見豐有三陽焉今无人矣始雖豐蔽猶見斗見沫今不覲矣曰三歲歷三爻也明入地中豈特日昃而已哉夫同此日中也明者能照天下而暗者至一室之不覲處豐者可以戒矣

豐六爻與明夷相近蓋以離明在下而見蔽也
故二三四以豐蔀豐沛爲詞上則蔽之極闕戶
無人與登天入地其凶一矣

卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中之象五
日中之位初與四未及乎中三與四已過乎中
者也

丘氏曰六五爲豐盛之主諸爻皆從五者二應
五有孚發若發乎五也四比五遇其夷主欲得
初以共輔乎五也初去五最遠則遇四之配主

而同往焉此四爻所以吉也獨九三應六故有折肱之患上處暗極故有无人之凶

旅

艮下
離上

互巽
互兌

舉火于内而人望見其突中之風則爲家中之人舉火于外而人望見其山上之光則爲旅次之人

文王旅于憂患夫子旅于東西南北日以旅與下其義喪也以旅在上其義焚也上與下无一日可者矣然微服而過瀕河而還得中乎外而

應乎剛也主顏讐由司城貞子止而麗乎明也
季孟之去非柔而失中也公養之仕非麗而不
止也至邦聞政譽命其上逮乎貞而吉孔子當
之矣

卦體上明下止明爲旅主上爲旅人旅道不欲
太下又不欲太上不欲過柔又不欲過剛瑣瑣
之災過弱太下也焚次焚巢過剛太上也

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

旅小亨離陰爲小也旅以外爲義故先以卦外體言之六五外卦之中而柔順二剛此以上體言也二內得所止外麗離明此指下體合上體言也當造次流離之際不輕比匪人而求麗于明則旅得其正所以貞吉難處者旅之時難盡者旅之義三爻其義喪上爻其義焚正與時義相應

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上非宿火之地其有火不過暫寄耳旅象君子以此知獄非人可久留之地剛如火慎如山不留獄如山不留火易于刑獄未有不取諸離者噬嗑動而明明罰救法之象也豐明以動折獄致刑之象也賁明以止无敢折獄之象也旅止而明明慎用刑之象也

初六旅瑣瑣斯其所取災○象曰旅瑣瑣志寤災

也舉正斯斷賤之義
不合作斯此意

旅以麗五爲正初去五遠不能麗也所應未得

位之四不足爲麗故有流離瑣尾之態斯其所
言終止于此也以其志不遠大而窮也卽豫初
窮凶之義蓋旅初卽豐上豐上遠二明窮于外
動而失其居旅初遠五明窮于內止而凶于所
故爲自取之災

六二旅卽次懷其資得童僕貞○象曰得童僕貞
終无尤也

二五以中相合以止麗明以明得止故卽次互
與爲近利市三倍故懷資艮爲闍寺爲小子初

在下依之爲童僕得此三者旅之善物備矣此
彖所謂貞也焚與喪皆不得及而終以譽命故
曰終无尤

晉文公之奔也至楚楚享至齊秦齊秦妻之資
之以適他國有子犯子餘輩相隨又得秦之三
千人實綱紀之僕此爻當之矣

旅道貴柔故爻柔者吉剛者凶

九三旅焚其次喪其童僕貞厲○象曰旅焚其次
亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三爲成卦之主未嘗无次不得麗五而與上
應上爲燥火互巽風爲揚焚次之象初六同體
在下二以柔中近初得之此以過剛遠初喪其
童僕之象以旅與下者三不得乎上不得不與
下三本與下同體然二得麗明初則依之三旣
失麗初焉得不棄之于旅義有必喪者故雖貞
亦厲二曰貞三曰貞厲者麗明與否異也
九四旅與處得其資斧我心不快○象曰旅于處
未得位也得其資斧心未快也

九四離體承五爲旅人抵于所往之象處暫止也與利得資離兵得斧皆旅所需也然未居其位任其事亦漂泊羈旅之人耳季孟之待以行國中授室而去君子寧徒爲口體快哉

六五射雉一矢亡終以譽命○象曰終以譽命上逮也

人君旅則失位故五不取君位五以剛爲旅舍惟人所止如懸雉立的惟人所射離爲雉互巽爲木艮手兌決射雉象一矢亡者本乾三陽

若三矢中忽變陰一矢亡矣二多譽又互異爲命豐之慶譽由二言之于五故曰來章旅之譽命在二亦言之五故曰上逮二曰終无尤五曰終以譽命兩終字相應

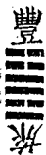
解二田獲三狐得黃矢坎中陽畫象矢故云得旅五射雉一矢亡離中虛故云亡下卦言得言喪上卦言得言亡旅不免計得喪也

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

旅之小亨以五之剛可麗五之柔能順剛也上
居燥極視三九亢三猶可處上僅爲巢離爲朱
鳥南方火神于木爲科上槁又巽爲風風盛火
烈焚巢之象旅人指三三爲人爻故也兌口爲
笑號上之燥烈如此三乃麗之于旅義必焚者
也離畜牝牛喪牛于易者六陰居柔五陽宜剛
今上九與六五易位是喪順德于交易之際矣
大壯四五易位五失其剛曰喪羊旅五上易
上失其柔曰喪牛羊狼而善觸不可不喪也故

无悔牛柔而能順不可喪也故凶

豐

豐旅反對之義

雜卦傳曰豐多故也親寡旅也

豐以盛大而多憂旅以飄泊而親寡

離明在下震以動之于上爲豐離明在上艮以
止麗之于下爲旅豐五來二則亨以五動于明
上故言尙大旅二麗五則亨以二止于明下故
雖亨言小

豐明外蔽處蔽者欲其求明豐上不明所以蔽

家也旅剛外炫太炫者欲其自晦旅上不晦所以焚吳也

周易揆卷之八

終