

周
易
詳
說

周易詳說卷之八

三原劉紹徽註

三三

乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往
夬夬而去之也一陰乘五陽之上迴翔殿廷揚揚
得意五陽必夬之然夬夬之際必同類相孚號于
外惕于中旣夬之後又必勤于自治務爲德化用
文告不尚武功然後利有所往乃能夬之而成純
陽之世陰衆曰邑陽衆亦曰邑乾爲金故以卽
戎戒之

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

乾健而兌說健爲決而悅爲和

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自
邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛明揚于王庭之爲陰在陽上也舊謂明
正其罪則已聲罪致討與不利卽戎又相礙矣其
危乃光言去小人之不易所尚乃窮言待小人當
不惡而嚴不可悻悻然見于面目也剛長乃終必
決去一柔化爲純乾乃曰剛長乃可爲善終而無
他患也

象曰澤上于天。夬君子以施祿及下。居德則忌。

澤上于天。謂氣騰于天。則降而成雨。君子法之。施祿惠以及下。若以祿爲己德。而儼然自居。則在所忌。皆防其潰決之道。

初九壯于前趾。往不勝爲咎。

五陽皆有決陰之責。但初位卑而遠。恃剛用獨。以是而往。計謀踈淺。必不能勝。咎之道也。卦以上爲首。下爲趾。易有以相類取象者。大壯四陽。夬五陽。而大壯之長爲夬。故初皆曰壯趾。

象曰不勝而往。咎也。

非往之爲咎不度其可勝而往之爲咎

九二惕號莫夜有戎勿恤

二剛得中，小心慮禍，呼衆陽共圖之，人之防寇戎者，多懈于莫夜，能惕號于莫夜，則雖有戎亦可無憂矣。此爻勿恤與壯二貞吉同，此卦主也。象曰：號曰惕，惟此備之。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

戎興暮夜而無憂者，剛而得中，所謂其危乃光者。九三壯于頄，有凶，君子夬夬獨行遇雨，若濡有愠，无咎。

決之道貴和三過剛不中壯見于面目宜有凶者
惟是此心決而又決雖與上六相應踪跡若爲所
染如獨行遇雨有所沾濡雖不免爲同列所愠然
審機觀變終當決而去之何咎之有 頰者首頰
骨也乾爲首故取象之兌爲澤故曰雨此爻壯頰
有凶與壯三用壯同

象曰君子夬夬終无咎也

形于面則有凶存之心則无咎

九四醫无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四與陰相隔然以陽居陰急於前進如醫无膚而

坐不安、勉強前行、次且以喻勉強之象、當此之時、
惟制其剛壯、勿令前進、則悔可亡、而又恐當此時、
位者聞此言而不信也、牽制也、羊以喻其壯、兌
爲羊、四與陰同體而相背、有醫之象焉、又四于重
卦爲腹、于單卦爲足、醫者足上體也、壯四近二陰、
應決者也、故曰藩決不羸、夬四未近上陰、不應決
者也、故曰牽羊悔亡、

象曰、其行次且、位不當也、聞言不信、聰不明也、

位不當、故次且而不敢遽決耳、曰聰、目曰明、各有
所司、然耳苟失聞、雖聰亦等之不明、

九五莧陸夬夬中行无咎

莧朱子謂馬齒莧漢儒謂莧葉柔而根堅故象九五夫以高平之大陸棲此絲微細草于其間何異一小人在衆君子之間必戒之戒之夬之又夬則不爲中德之累而无咎矣○三五皆言夬夬三應陰五比陰也五疊五乾爲高岡而上微露以兌羊之角象澤菜之生阪上故曰莧陸○夬五乃直壯四之義以其近陰也故曰夬夬猶藩決也壯五反直夬四之義以其不在壯位也故曰喪羊猶牽羊也

象曰中行无咎中未光也

五近于六陽剛易溺于陰柔則失其中德而有聞蔽之累所以戒之

上六无號終有凶

至於上六陰既窮矣然戒惧之心猶未可忘苟以爲陰既盡而無呼號之備則其終必有凶。壯止四陽決之未盡故至上而猶觸藩。夬則五陽至上而決盡矣。然非惕號則猶有凶。猶之艱則吉之意也。

象曰无號之凶終不可長也

陽長則陰消，決盡爲純乾，陰豈可令長乎？

三三

巽下
乾上

姤女壯，勿用取女。

純陽之下一陰忽生，陰與陽遇，故名姤。以陰爲主，其女壯矣。壯則女德不貞，不可取也。○女壯之義，非以一陰始生於下爲壯，亦非以一陰遇五陽爲壯。蓋爻以專者爲主，此卦一陰獨專，則陰爲主也。陰爲主，故壯。

彖曰：姤，遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。

不曰剛遇柔，而曰柔遇剛，蓋一陰浸長，五陽不動。

其勢在陰爲主也不可與長謂當扶陽抑陰勿令
侵長

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之
時義大矣哉

坤之所始卽乾之所終故曰天地相遇以仲夏極
台之候加之南離長養之時庶品萬類無不昭明
在一陰而遇五陽則爲詭遇以二五而并據陽位
則又得中且正是遇之不可無也然如此卦之以
柔遇剛則始不正而終有敵矣此姤之時與姤之
義所以大也

象曰天下有風，姤。后以施命誥四方。

月令夏正之日，施命令誥四方，蓋取天下風行之象。李厚菴曰：微陰潛伏，貴有以振動發散之。

初六，繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

此一陰應四比，二出卽遇，遇而卽止。金柅，本弱木而可以繫物，却繫則吉。行前見凶，蹢躅，徒足貌。初陰在下，如羸豕然，豕而有遇，卽相孚契，不復與正應之四相遇，故蹢躅不行耳。羸豕之中，羸強而牝弱，故謂之羸豕。金柅，木名，寔如梨而黃，故名金柅。謝梅莊曰：陰浸長，則巽變艮，故曰柅未變自二以

上皆乾。故曰金陰居最下。所處卑污。豕象也。

象曰繫于金柅。柔道牽也。

金柅弱木也。凡木弱曰柅。而可以繫物。故曰柔道牽。猶一陰最柔。遇二陽卽牽戀而不進。

九二包有魚。无咎。不利賓。

包容也。二卽遇初而包之。何咎之有。但二旣包初。則二爲主。正應之。四反爲賓。利于此卽不利于彼矣。二在倒兌之中。兌爲澤水。故有魚。易之言魚者。三中孚豚魚。則上巽下兌。喜其有之。剝之。貫魚則五剝至艮。惡其無之。此明徵也。

象曰包有魚義不及賓也

賓謂四包在此則不在彼以義制之使專一也

九三醫无膚其行次且厲无大咎

以上卦言則醫爲下体故夬四爲醫以下卦言則

醫爲上体

在股足之上

故姤三爲醫然夬之四卽姤之

三故其詞同但彼厭其遲此喜其緩耳无膚亦以

乘剛言不與柔牽則不遇當遇之時獨行无遇則

亦危矣然无陰之遇亦不受陰之害故无大咎

象曰其行次且行未牽也

牽制也病其次且欲進而不能自牽制

九四包无魚起凶

四與初應而初爲二所包則四無包之者矣起凶者非顯然之凶也謂凶由此見而由此起耳

象曰无魚之凶遠民也

陰爲民初亦爲民

九五以杞包瓜含章有隕自天

二之包制之也五之包覆之也五居尊位初在蔭庇之下如杞木高大枝葉繁盛瓜生其下斗中居得正含晦章美不動聲色而德輝所被陰邪自消蓋福自天降非慶賞刑威之所致也 杞卽杞柳

五月瓜生。杞柳正茂。故有此象。

象曰九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

九五含章。緣有中正之德。故用意周密。靜以制之。志不舍命。謂念念不違天命。命亦自我造也。

上九婦其角。吝。无咎。

角者首之盡。上之象也。上去陰絕遠。不能制陰。故可吝。然非其事。任故无咎。義與九三同。而三厲而上吝者。上在事外。三與陰同體。故猶危其詞。謝

梅莊曰。凡言角者。非離卽兌。

晉大壯

離牛兌羊也。夫

反爲姤。浸長則兌羊變坤牛。上以剛居之。故亦取

角象

象曰：姤其角，上窮吝也。

不與陰遇，雖无咎。然君子終以不能濟時爲可羞，爲其身在事外，所處之窮故爾。

三三

坤下
兌上

萃亨，王假有廟，利見大人，亨利貞，用大牲吉，利有攸往。

萃聚也。聚有亨道焉。何以聚？感格和廟。聚以神也。利見大人，聚以人也。不亦亨乎？然聚必以正，其假廟也。用大牲則吉，其見大人也。有攸往則利，上亨。

字是萃之亨。下亨字是假廟利見之亨。用牲承格。廟言利往。承見大人言。二至五互觀。故彼曰盥。曰薦。此曰廟。坤爲牛。故曰大牲。

豕曰萃。聚也。順以說剛中而應。故聚也。

坤順兌說剛中。謂五應謂二。

王假有廟。致孝享也。利見大人。亨聚以正也。用大牲。吉利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情。可見矣。

王假有廟。聚精神以孝鬼神。利見大人。聚有德以正天下。用大牲。當豐則豐。利攸往。當往則往。皆萃。

之時使然順天命者順時也天地萬物之情不外聚神聚人而已矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

除治也如除道路之除澤上于地則有潰決之憂人聚以衆則有爭奪之患故修兵戎所以防他變也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初與四正應有相信之道但五爲萃主初志又欲萃五不終其信乃散亂其萃四之志矣夫萃之時

羣情蝻蝻合并而動。有號召者。有持益而提攝者。有譁且笑者。勿以爲意。往而從四之正應。則无咎矣。內卦皆往萃于外。以外卦爲主。故下三爻皆取兌象。曰號。兌爲口。曰笑。曰勿恤。兌說也。一握以坤衆取象。錢氏志立曰。萃與比同。比初無應。曰有孚者。一於五也。萃初與四應。曰有孚不終者。有二陽焉。不終於四也。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

志欲萃五。故亂。

六二引吉。无咎。孚乃利用禴。

二五正應當萃亂之時，二此心不變以忠順自結于五，若援引之者當萃之時有利見大人之義，故不以援引爲嫌，百而且无咎，此其誠信感孚可祭以格神，况于人乎。論夏祭名，周禮宗伯以禴夏享先王，胡雲峯曰：其享以樂爲主，祭之薄者，王弼以爲殷春祭名，見王制。初應四四比乎五，猶未得其正，惟二應五爲正，此見大人所以亨利貞也。而假廟之義亦于此見之，故以此爻爲卦主。

象曰：引吉无咎，中未變也。

二有中德，故不似初之亂志，變卽亂也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三无應志欲萃而又嗟其无可萃也何利之有幸
比四陰在下而順乎上之陽往必得萃當萃之時
利有攸往故无咎但不萃五而萃四爲小吝耳
兌爲口故曰嗟

象曰往无咎上與也

互巽在前猶可順則猶可比乎四之陽而得萃矣
不曰順而曰與明三與四五互巽也

九四大吉无咎

九五萃之主而四輔之以大臣當天下之萃危疑

之地也。故必盡其乎誠，乃可以致吉而无咎。陰小陽大，故二言禴。此言大象曰：大吉无咎，位不當也。

四有萃天下之責，則以臣疑君，故曰位不當。借爻位之當不當，以明德與時位之當不當。

九五萃有位，无咎匪孚，元永貞，悔亡。

五居尊位，爲天下之所萃，故曰萃有位。然萃以勢位言，匪真有感孚之道，必大能永其貞固之德，則萃人以德而悔亡矣。萃象與比象畧同，故元永貞之詞亦同。胡雲峯曰：比卦五陰，皆比五之一陽。

萃四陰皆聚歸五與四之二陽五曰萃有位以見
四之萃非有位也無尊位而得衆心非大吉安得
无咎。

象曰萃有位志未光也

徒以位萃未能光大所以貴元永貞也

上六齋咨涕洟无咎

上在卦外獨陰不萃然萃有利見大人之義苟齋
咨涕洟以致其誠則亦可以得所萃而无咎齋咨
兌口聲也涕洟兌口澤也自目出口曰涕自口出曰
洟比卦有後夫凶之詞故上直曰凶此卦有利

見大人之詞故上曰无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

上猶外也雖在外不敢自安而呼號求萃于五

三三

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者賢人登進之卦是以大吉大人謂五用見謂
二利見者以此道見彼則利有待之辭用見者用
此人以見彼無可待矣又何憂之有前進則吉也
巽東南坤西南故曰南征

象曰柔以時升

三柔居上、下一柔亦乘時上進。

巽而順、剛中而應、是以大亨。

卦德巽巽坤順卦體二剛中而五應之、汲引有人、勢之利于進也、故得遂其升而大亨。

用見大人勿恤、有慶也、南征吉、志行也。

見大人得遂其所圖、便是福慶、南征得遂其仕進、便是志行。

象曰、地中生木、升、君子以順德積小以高大。

地中生木、由勾萌而干霄、木順性也、君子順德、由賢而聖、木一日不長則枯、德一日不順則退、勿忘。

勿助順之謂也。

初六允升大吉。

柔以時升、雖主坤之三陰、然一陰始生于下、升之始也、初爲巽主木根、由寸而尺、由尺而尋、信乎其必升也、是以大吉。

象曰允升大吉、上合志也。

上謂三柔、合志謂三柔在上、一柔居下、類同志合、亦乘時上進。

九二孚乃利用禴、无咎。

二應五、與萃剛柔不同、而孚同、孚于五卽升也、誠

可格神况于人乎 吳與達氣取象祭祀萃二以
中虛爲孚升二以中寔爲孚

象曰九二之孚有喜也

孚五卽見大人矣故象傳言有慶此言有喜以明
見大人者二也

九三升虛邑

坤爲邑虛者高也詩曰升彼虛矣舊以虛邑爲入
無人之境者非

象曰升虛邑无所疑也

自初登三卽初所稱允升者初已信矣三何疑焉

六四王用亨于岐山吉无咎

于指五因其承於五也。四近五君位不可升。五用四通于山以求之。使之主祭而百神享也。折中曰不曰西山而曰岐山。避彖辭南征之文。

象曰王用亨于岐山順事也

四以柔居柔位居坤巽之間。上順君。下順民。順之至也。

六五貞吉升階

五更無可升。固守以爲吉者。惟是賢人登用。以順而升。如歷階然。雍容揖讓。君子當升之際。始終于

禮義如此。

象曰貞吉升階大得志也。

升至此而登進賢人之志乃大得矣。象所謂有慶志行者。

上六冥升利于不息之貞。

升至五已極上則冥升矣。豈有利哉。惟進德修業升而不已則利耳。冥卽晦。迷之義。陰極之卦。又陰極之爻也。豫曰冥。復曰迷。明夷曰晦。

象曰冥升在上消不富也。

上六以柔居柔。雖冥升在上而能自消損。不至盈。

滿所以爲貞

三三 坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困窮也身雖窮而心可亨要在守其正固之大人
乃能吉而无咎困者宜默若徒以口悅人人必不
信欲以亨困難矣 兌口言象坎耳在下信象與
疑在互有言不信象

象曰困剛揜也

坎剛爲兌柔所揜二剛爲三柔所揜五剛爲上柔
所揜故名困乃君子見蔽小人之象不言揜剛者

尊剛也。

險以說困而不失其所亨其惟君子乎。

坎險兌說險者境之困說者心之亨卦德如是雖困而不失其所此其所以亨也然惟陽剛之君子乃能之龍仁夫曰所字爲句亨爲句所如艮其所之所。

貞大人吉以剛中也。有言不信尚口乃窮也。

二五剛中皆足濟困苟徒恃兌口冀以言辭動人此則小人之處困者窮可知矣。

象曰澤无水困君子以致命遂志。

澤者陂池之類坎在兌下似陂塘之漏水澤涸時也致命者委之于命所以習坎遂志者適志也法兌之說

初六鬻困于株木入于幽谷三歲不覿

卦主剛掩以柔困剛觀之諸爻則不無剛柔俱困之理下體爲鬻兩陰豁然象坎初陰之位乃一畫當前比之堅木

見說卦

有根株而无枝葉後既不可

爲據前輒動而見碍夫既不能出當觀所入坎有重窩而此當最下如幽谷然一入其中歷坎之盡勢必三歲雖二四互離張目下視而究無所覿矣

象曰入于幽谷幽不明也

柔揜剛剛亦掩柔初揜二下故曰不明

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二陽剛得中上與五應乃君子在位不得行其

道者也鼎烹之養車服之榮人以爲榮君子以爲

困也唯竭誠盡忠以事神者事君冀幸君心感悟

而後可以行吾道否則不可行而行凶立至矣然

以行道而得凶亦无咎也朱可亨曰利用享祀

謂用酒食朱紱以享神也不用而去既有所不忍

用之以征則又取凶用以享祀受福惟有德者能

之 正義以紱爲祭服

象曰困于酒食中有慶也

卦以二五爲剛中之大人故二日中有慶五日以

中直

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三揜剛剛亦揜之前承九四之剛如大石然進無

所行後乘九二之剛如蒺藜然退不可依也據依互

離中虛有若宮然乃以六居之又與上應失其夫

位故不見其妻而凶初在下坐而困者也三居進

退之際行而困者也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
曰乘剛明蒺藜之爲剛恐人泥象而他求易最重
乘剛故不言困于石之爲承剛不祥者无所歸也
九四來徐徐困于金車吝有終

金車謂二剛以載者也四下應初初爲二所揜不
能急來相就四欲與應亦畏金車之阻欲拯人之
困而反自困其无濟困之才可知吝之甚也然徐
徐而來終必相遇故曰有終 坎爲輿象車

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初雖徐徐而仍來可知其志與初應有與亦

以應初言

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上掩柔下乘剛劓刑之象二朱紱方來五則困于朱紱矣然九五剛中說体能從容以處之自可出困而愉快也利用祭祀亦與二同困无君象九五臣位之至尊者截鼻曰劓去足爲刑兌爲毀折劓刑象爲巫故亦利用祭祀互離故爲赤紱

象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

刑人不服于居尊臨下之志未有得也乃徐有說

者以有中直之道善處困者也。五二同爲剛中而
二在險中不得曰直。五在兌中兌爲說遂志者也。
故曰直也。利用祭祀者以誠事神神必享之。自此
乃出困矣。

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

上處困極勢高且危。如以弱絲糾纏机杼不能自
安者苟能自思曰吾動皆悔矣。由是惕然而有悔
焉。離而去之。以此征行必獲吉矣。

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上處困極而揜剛故曰未當吝者凶之機悔者吉

之萌吉則可行而不至于困矣

三三

巽下坎上

井改邑不改井，无喪无得往來井，井汔至亦未繙井，羸其瓶凶。

井以巽木取水爲義，二五剛中以利濟爲心，猶井泉以養人爲用。世變則邑變，而利濟生民之道不變。如井道之不改，道不行，不因之而汚。如井之取不竭，道行，不因之而降。如井之滿不溢，往者過來者續，斯道常在。如井水之不舍晝夜，但剛中在下，貴有汲引之人，猶井有泉，須得汲引之具，倘汲水

至井綆未及收而毀其汲水之瓶不亦凶乎以喻道之不行。繙者綆也。羸者毀也。坎離缶。巽繩兌毀折故其象如此。馮厚齋曰。瓶文从缶。瓦器也。或謂古无桶故不取巽木象。

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也。

下巽上坎以巽木下入而取坎水于其上汲井之象故名井井之爲道養人而至溥至久者也。

改邑不改井乃以剛中也。汔至亦未繙井未有功也。羸其瓶是以凶也。

坎以二柔爻爲井。一剛爻爲泉。故曰井道之不可

更以泉源故也。未有功者，以無汲引之具，猶賢者無汲引之人，羸其瓶，以喻小人用事。未有不覆國喪家者。或問不改井之義，曰：世變則邑里丘墟，故曰改邑而井養之道，鑿井之法，易地皆然。故曰不改。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

木上有水，津潤土行之義也。坎以勞之，巽以申命而勸相之，勞者省耕，省斂之類。相者相友相助，扶持之類。

初六：井泥不食，舊井无禽。

卦以三陽爲泉。六陰非泉。初九在下，乃井之无水而徒有泥，不可食者也。所以然者，蓋爲管井，未經修鑿，雖禽鳥亦无有下顧之者矣。何玄子云：杜詩鷓鴣窺淺井，可見有水則有禽。巽爲鷓鴣，禽也。謝梅莊曰：爲木，亦禽所栖。今木巽乎水，禽既不栖，又在下爲泥，人所不食。井旁亦无餘瀝可吸，故无禽本有而无，此象所以无定也。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

井以上出爲功，故不食者以其在下。井以人用不壞，故无禽者以其棄而不用。

九二井谷射鮒囊做漏

射音亦陽子太立云密雨
淇沫潤于枯瀆三日射谷

二陽剛有泉但在井下內水不浮外甃不治儼溪
井之在山谷者射厭也谷之受水徒以厭飲小魚
于人何與有若鬷壺身做底漏所謂羸其瓶者
鮒小魚也陰伏陽下魚遊水中之象

象曰井谷射鮒无與也

汲之引之必有所以與之者顧誰則與此蓋君臣
遇合之難也

九三井渫不食爲我心恻可用汲于明並受其福

三在井中居剛乘剛下鮮敗漏井之渫去其污者

也

潔清也

但剛不中五非應不食之象有才見棄行

道之人亦皆惜之幸三五互離五爲王位互離則王明矣王若明則必用三不至棄而不食將見下得利濟之益上有太平之象不亦均受其福乎

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

夫不食而惻非我惻有惻之者也王明之求非我求有求之者也並惻之並汲之亦並求之非並受之而何 三五非應非比故曰求

六四井甃无咎

以磚壘井修井之壞謂之甃四居井之中中不汚

敗外得蹇蹇雖尙未出井以濟人而于已則无咎矣。以離中之火燒坤土爲蹇故有此象。

象曰井甃无咎修井也。

修其任已聽其在人。

九五井冽寒泉食。

冽寒氣嚴也。五剛中居上此上水時也。寒冽可食濟人利物者也。坎比寒地得乾之中爻乾金亦寒德也。水寒益甘故取此象。

象曰寒泉之食中正也。

坎以中陽爲泉故曰中五居上位得以濟人故曰。

正

上六井收勿幕有孚元吉

收斂訖收口也上爲井口其功旣成其利斯溥坎口不掩有養人之實德取不盡用不竭大吉之道也

象曰元吉在上大成也

由舊而修而成而進于大成此井養之不窮而迄至之所以未育功也

周易詳說卷之九

三原劉紹攷註

三三

離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

已音以。已日謂已革之日。人情安常習故非其時而言革則衆心不服。悔且不免。何亨之有。已日乃孚謂當可革之時。革之而人皆信從。尤必大亨以正而後無可悔之事也。總論革之道。舊註謂已革而後人信之來矣。鮮毛西河謂已爲戊巳之巳。夏火秋金必隔戊巳。離火兌金必隔坤土。則是

調和之說非革義矣。且兌之爲金，乃占卜之術，易无此象。

象曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。

澤決則滅火，火炎則燠水，皆可相熄。二女同居，本皆失志，睽中女上而少女下，長少不素，猶不無同憂相恤之心。革則女兄在下，女弟在上，孤嫠旣不堪復以先後短長之故相對詬誶，故曰不相得。朱漢上曰：坎兌一也，澤者水所鍾，無水則無澤矣。故革兌亦爲水。

巳日乃孚，革而信之，文明以說，大亨以正，革而當，其

悔乃亡、

革而信之、謂已革而後人信之也、卦體文明以悅、尤必大亨以正、然後革而得當、乃亡其悔、皆所以深戒之、彖未有言悔亡者、唯革有之、革易有悔也、

天地革而四時成、湯武革命順乎天而應乎人、革之時大矣哉、

唯天地乃可以革時、唯湯武乃可以革命、非湯武則不可、所以防萬世之亂臣賊子也、

象曰、澤中有火、革、君子以治曆明時、

帝王之革五德并與天地之革四時代謝晦朔者一月之革亥子者一日之革故君子法革以治曆初九鞏用黃牛之革

初未當革時一若有束之者所謂鞏也

說文以韋束物爲鞏

離爲牛剛其革也故其象如此

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

旣堅且韌急不能革故曰不可有爲

六二巳日乃革之征吉无咎

六二中正上與九五相應此卦主也故辭與卦同朱可亭曰乃字不承巳日承六二謂當革之時如

六二之才乃可革之也。二非巳日，征非往革。經畫全在革前。

象曰：巳日革之行有嘉也。

嘉者嘉耦之嘉言與五應。龔氏煥曰：二言巳日乃革不可遽革者也。四言有孚改命則事革矣。九三征凶貞厲革言三就有孚。

三四之間改革之時也。但九三過剛恐其躁動，故戒以征行則凶。又不中正，恐一于靜而不能革，故戒以守正亦厲。必以革之之由布告于人，至于再至于三，如湯誓盤誥就者成就誓命已定之意，乃

可以信于人也

象曰革言三就又何之矣

又何之言无走逗處也熟思審度慮无遺策

九四悔亡有孚改命吉

四之時革而當矣故在己爲悔亡而在人爲有孚
即行革命大事亦得其吉不曰革而曰改改者革
之至也

象曰改命之吉信志也

南巢之放來享來王牧野之師會同八百要皆信
其无利天下之志也

上木下火。象爻以享帝養賢之昇言。前革後震。大象以卜年卜世之鼎言。正位者。法昇之鎮重。凝命者。項平菴曰。存神息氣。人所以凝壽命。中心无爲。以守至正。君所以凝天命。

初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

否。汚也。以左右之也。子。內子。卽夫人也。初爲昇足。而上應四。以下援上。顛之象也。此時无寔而有否。顛則出矣。巽反爲兌。長女退位。少女用事。猶得妾。而左右其內子。何咎之有。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

顛爲悖，顛而出否，則不悖矣。出否而有利于昇，猶得妾而有益于內子，以賤從貴，亦不悖矣。貴謂內子對妾而言。

九二鼎有實，我仇有疾，不我能卽，吉。

仇，匹也。謂四二爲昇腹，陽剛爲寔。二與四同居，昇腹是四者我之匹也。四覆其餽，仇之疾也。然彼自有正應，又隔于三，不能近而害我，故于二則吉，卽近也。

象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

慎所之言當應五，不當比初。四雖覆餽，无害于我。

故曰无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎耳謂五三陽居中此爻居三陽之中寔之美者也然與六五无相遇之道有革異之情故其行則不通于雉膏則不食猶人有才德而不爲時用與井三同也然陰陽終必和合始雖有不遇之悔終當有相遇之吉三居木之極迫火之下風從火上物必從革故有革象三至五互兌爲澤故有雨象

象曰鼎耳革失其義也

義者宜也、節也、三五無相應之理、違水火之宜、亡烹飪之節、故曰失義。

九四鼎折足、覆公餗、其形渥凶。

餗者美饌、渥者沾濡之貌、四居鼎腹之上、乃鼎寔之滿者也、下應初陰、初爲足、陰柔不能自立、折足之象也、足折則寔傾于外、羹濡形渥、凶可知也。

初陰在下而上應陽、故无咎、四陽在上而下應陰、猶居下位而用小人、故凶、初曰趾、四亦曰足、以四應乎初、四之足、卽初也。

象曰、覆公餗、信如何也。

居大位而寔不稱失許國之信

六五鼎黃耳金鉉利貞

腹上爲耳貫耳以舉辨爲鉉二者不相離也五柔中比上九有養賢之義如黃耳而受金鉉但任賢勿貳故以利貞戒之五爲離中所謂黃離者故曰黃金亦黃色也

象曰鼎黃耳中以爲實也

耳非寔鼎之地然下應二三之所有卽五之所有故二曰鼎有寔五卽曰中以爲寔此象之得中而應乎剛者雖无寔寔在其中焉

周易言言 卷之十
上九鼎玉鉉大吉无不利

上者鉉也。鉉爲耳。設不能離耳。故五爲耳而鉉。卽及之。金鉉者以金爲鉉也。玉鉉者就金鉉而飾之以玉也。享帝養賢之器備矣。故大吉而无不利。金以爻剛取象。剛而能柔。溫潤以栗。故又象玉。上曰鉉。五亦曰鉉。以五附乎上。五之鉉卽上也。

象曰玉鉉在上剛柔節也

節者節文之節。剛柔以爻位言。五爲金。金雖剛而有從革之義。故柔爻象之。上爲玉。玉雖溫潤而磨不磷。涅不淄。故剛爻象之。剛而能柔。溫潤以栗。大

寶之形亦正位凝命之所在也。

三三

震下
震上

震亨。震來虩虩，笑言啞啞。震驚百里，不喪匕鬯。

萬物出乎震，于時爲春，于德爲仁，亨可知也。震爲雷，雷之來，人未有不懼，况其游至，故虩虩而恐懼。惟其能惧于先，卽定靜于後，而言笑如故。

啞啞
笑聲卽

使變出非常，驚至百里而不失其所守，七者撓鼎器也。以棘爲之，將薦之時，撓鼎中牲體出而升之于俎上，鬯者灌也。秬釀鬱草爲酒，而灌地以降神。皆主祭者身親之。毛西河曰：或問雷震何以喪

七鬯曰不過如當飲墮杯當食失箸等廣譬及之耳其象一剛載二柔鼎肉尚在七七不喪也互坎于仰孟之中所酌尚在鬯鬯不喪也

象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

以恐致福而有法則故雖驚遠懼邇而出可繼世主祭也則其不喪七鬯可知
象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊再也重也恐懼者畏天之威修省者修德省過

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之用在下。重震之初又最下。所以爲卦主。故詞與卦同。增一後字者。明非震前也。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

爻之後震後也。傳之後笑言後也。

六二震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐七日得。

億大也。二雖當位。所乘者初震之剛。雷始發聲。驚懼必甚。然居下位。未有重器之守。不過大喪其貨。貝耳。高陵者。遠去之象。躋而避之。處震之道也。二有中德。時至則亨。不過七日。喪者復得。震發聲。

于卯收聲于酉其數七也程傳云爻止于六故七日而得貝形腹排齒與二陰兩兩排對相似故取其象億者十萬之名多也大也故孔子直指之曰大无喪也二至四互艮高陵之象 胡雲峯曰九卽初九躋于九陵二進在初之上也七日得旣濟六二占同皆於六二言之者自二至上又自上而二七數也

象曰震來厲乘剛也

爻義已明 五亦乘剛而不言以二例之 二亦有中德而不言以五例之

六三震蘇蘇震行无咎

蘇蘇緩散貌。三柔居陽，初震稍遠，卽緩散自若。必也法震之行而恐懼修省，乃可无咎。咎疾也。互坎爲膏，故象之。

象曰：震蘇蘇，位不當也。

以柔居陽，不當其位，故不能法震之行耳。

九四震遂泥。

初四皆卦之主。但震取陽生在下之義，猶艮取陽升在上之義，故震以初爲主，艮以上爲主也。四不當位，又陷于二陰之間，震驚之極，遂至身居泥中。

不自振振若此。互坎故象泥遂成也。卽遂事不諫之遂。

象曰：震遂泥，未光也。

身居坎陷，必无正大光明之事。

六五：震往來厲，億无喪有事。

處重震之中，震往而復來之象，雖亦危厲，而雷頻則威失，故大无喪。其有事，有事者祭主也。春秋凡祭祀皆曰有事。

象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

危卽厲，卽恐懼也。加一行字，蓋不徒恐懼而已。

有修省之事焉。爻曰億无喪。傳曰大无喪。明億之爲大也。示人之意切矣。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其隣。无咎。婚媾有言。

索索卽號號。矍矍驚視未定之貌。上柔居陰。與五爲隣。五億无喪。而上已蕭索眩矍。則神守喪矣。以此征行凶之道也。然禍未及身。先自戒備。何咎之有。但不免爲三所嘲笑耳。三上剛柔不應。曰婚媾者。以陰陽正位言也。

象曰震索索。中未得也。雖凶无咎。畏隣戒也。

五得中故无喪上索索不中故也位凶而能无咎者有戒心也戒則修省之功急矣故曰震无咎者存乎悔。

三

三
艮上
艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎。

陰陽不交于卦爲艮于方爲北于身爲背故背字從北從肉而艮字有反身之象艮其背者止于止之方也靜則廓然大公內不見己是不獲其身也動則物來順應外不見人是行其庭不見其人也當止而止故无咎 艮爲門闕兼則兩之兩門之

間庭象也。于方爲北者，日月不照北極之下，于身爲背者，胸臆皆見而背不見也。

象曰：艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。

人皆知艮之爲止，而不知艮者震之反對，艮爲止而震爲行，行動也，止靜也，靜不可久也，時亦不可失也。動靜合宜，積中而發外矣。艮多言，輝光光明，皆以充寔之故。中庸所以貴誠也。象言止，傳補出時字，猶爻二多譽，五多功，象傳指出中字，六十四卦內言時者，十之四，言中者，十之六。正孔子一

生得力處學者宜究心焉

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

彖曰艮其背傳曰艮其止易背爲止以明背卽止也所卽背也止也此以卦體言陽上陰下各止其所也若六爻則初二五相應而皆陰三上相應而皆陽同類相等乃我匹敵無相應之情故曰不相與與卽應也彖所謂不獲不見者唯此之故

孔穎達曰八純之卦皆六爻不應何獨于此言之謂此卦旣止而不交爻又峙而不應與止義相協

故兼取而明之。傳以艮其止，領起下以不獲不
見，兼收可見，艮其背一句，總貫通節，不獲其身以
靜言，不見其人以動言。

象曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

董氏曰：兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之
理，惟兩山并立，不相往來，乃止之象也。丘建安曰：
位者止之所。

初六：艮其趾，无咎，利永貞。

六爻皆以人身取象，初在下，趾象也。趾動物止則
足不妄行，足容重也。何咎之有，以柔故戒以永貞。

象曰艮其趾未失正也。

有當止有不當止總以不失時爲正止于足雖未必合時而足容重矣故未爲失正。

六二艮其腓不拯其隨其心不快。

上于趾者腓也隨者隨三二與三同體三在上爲艮主情親而分尊猶子弟之于父兄欲不隨不得也三過剛不中失止之宜二不能以其中正之道救之是以其心不快。

象曰不拯其隨未退聽也。

三能得之于二二不能得之于三故爻詞原二之

心而象傳又明其咎之所歸曰未退聽也初在下故曰退

九三艮其限列其夤厲薰心

限人身上下之間漢儒皆以爲腰帶處夤者夾脊肉卽背脊也三陽爲限限不當止止則上下判隔脉絡不通從後以觀祇夤之橫亘有似乎排列者此痿痺之疾身不動而心則焦矣二三坎體坎爲心病故曰薰曰不快

象曰艮其限危薰心也

此不當止而止者也

六四艮其身无咎

此身字就限以上說。乃上身非全身也。身止而不
叩。鞠躬示卑立容辨也。何咎之有。

象曰艮其身止諸躬也。

屈身爲躬。止諸躬謂屈其身也。折中曰易其字爲
諸字。便見得是止之。于躬與夫正本清源自然而
止者畧異矣。

六五艮其輔言有序悔亡

輔口頰也。言之所出。輔止而不肆。出言有章。口容
止也。悔可亡矣。

象曰艮其輔以中正也

吉人之辭寡故艮其輔爲得中得正不以位言

上九敦艮吉

元首止而不動敦厚之至頭容直也 陽動而上

已極則止故三不得爲卦主此爻乃極上而止者

也○爾雅丘再成曰敦敦者兼山之艮也剛寔居

上而爲艮主故直以艮山與之

象曰敦艮之吉以厚終也

說文曰厚者山陵之厚則敦與厚皆取義于山也

終以艮言萬物之所成終而所成始也

三三 艮下
巽上

漸女歸吉利貞

漸者不遽進之義事之有漸莫如女子之嫁六禮成而後行士之進能如之則吉矣然進以漸尤必進以正而後利也 咸取女吉取者之占漸女歸吉嫁者之占然皆以貞艮爲主

象曰漸之進也女歸吉也

傳若曰漸之進也不遽爲進所以別於晉之進升之進也巽女不遽下艮男不遽上各以漸也漸而後進始吉也

進得位往有功也。進以正，可以正邦也。其位剛得中，也止而巽，動不窮也。

進得位謂五，進以正謂二。剛中謂五，孔穎達曰：上言進得位，嫌是兼二三四等，故特言剛得中，以明得位之言，唯九五也。止而巽，謂二止則不進，巽則可進，故曰動不窮。

象曰：山上有木，漸。君子以居賢德善俗。

木以漸而長，俗以漸而善，以賢德自居，不以賢德律人，而俗自善焉。居德法良之止，善俗法與之入。初六：鴻漸于干，小子厲，有言无咎。

于者水涯詩曰在河之干是也初位最下甫入仕途同類起而誘之猶鴻集江干兒童噪而逐之然无咎也 巽爲雞艮爲黔喙之屬皆鴻象也昏禮用之飛又有序故全卦皆用此象近坎水故曰干艮少男故曰小子 胡雲峯曰子午以東爲陽子午以西爲陰由艮達巽子午以東陽氣之地也立春以後鴻雁來故六爻皆係以鴻

象曰小子之厲義无咎也

同列之誘人情則然已不躁進于義无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐者大石，衍衍和樂之意。此爻以陰應陽，合乎女歸之義。當漸時，有以自守，漸于磐者，介于石也。飲食衍衍，甘家食也。飲啄自如，不圖妄進，吉可知矣。
艮爲石爲山，故曰磐。

象曰：飲食衍衍，不素飽也。

所以甘家食者，不輕進而虛糜人祿也。磐雖非鴻集之處，然二居互坎之中，乃水旁石也，故有以衍衍而自得。

九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

高平曰陸。夫婦以應比，取象三應上，以上爲婦，而

上剛非婦也。三爲夫而當艮體乃少男也。少男不當娶長女則三亦非夫矣。非夫婦而夫婦之夫麗非其羣。往必不敢復。婦失其道。孕必不敢育。凶如何也。然三剛體比與共相保安。物莫能間以之。禦寇則利矣。艮爲山象陸。互坎爲血卦。互離爲大腹。象孕三止體。故孕不育。坎爲盜象。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。

麗附也。配非其羣。可恥之甚。失其道。謂遇非其人。故不敢育。順者比與保者。艮剛能自固也。孔穎達

曰四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷椽也四以陰承陽合乎女歸之義故有鴻漸于木之象鴻之栖也以雖不以瓜焉能漸木但四陰木根未高得桷之象可以容足亦无咎也

象曰或得其桷順以巽也

所以能得桷者以有順德而從容不迫也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五雖得二爲夫二艮體能止而守正男不先女

必不先男。遲之又久。尙未受孕。終不可以情欲勝也。得婦如此。不亦吉乎。巽爲高。象陵。五亦在互離之中。但巽爲不果。故不孕。

象曰：終莫之勝，吉得所願也。

得婦如此。志願足矣。此象傳所謂剛中者。

上九：鴻漸于陸，其羽可用爲儀，吉。

陸卽三之陸也。旣漸于陸。復漸于陸。以巽爲進退。巽極則進而又退。然此亦漸之至也。知進知退。清風高節。可爲儀表。與蠱之上九志可則者同。陸叶羅。儀叶俄。古音如是。以上五爻皆有韻。故此爻

亦當以韻讀之。儀舞也。書鳳凰來儀。文舞用羽名羽舞。故云。鄭剛中曰。雉取其綵。鷺取其白。鴻取其知時。以其羽爲儀。則君子去就進退之義。可觀以爲法矣。

象曰。其羽可用爲儀。吉不可亂也。

言不以富貴亂其心也。處卦之終。旣無所取于歸。與進之義。則反以无應爲宜。以羽舞言之。舞有次第。如鴻序然。

初上二爻。寧退无進。可見進不可以不漸。二五三四貞吉。不貞凶。可見進不可以不正。胡雲峯曰。

二居有用益人國家而非素飽。上處無用爲人儀表而非無用。二志不在溫飽。五卓然不可亂。士大夫之出處於此當有取焉。

三三

兌下
震上

歸妹。征凶。无攸利。

兌少女。震長男。兌爲震妹。故曰歸妹。征者言其往之時也。无攸利者。究其終竟。此卦之義。漸之反也。直著占詞。與大有。昇同。蓋尊賢育才者。人君之盛節。自媒自荐者。士女之醜行。

象曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸

妹人之終始也

陰陽聚列必需交媾。男女交而人民蕃。猶天地交而萬物興。雖震兌不交。而乾首得震。坤終成兌。卽借此陰陽交索之情。爲歸妹婚姻之義。曰此亦生人之終始也。

說以動所歸妹也

上言歸妹之善。惟如此卦則不善耳。以卦德言。以說而動。動必不正。以卦象言。女先于男。是所欲歸者。妹又以少耦長。是所歸者。乃妹也。失于禮。又愆于義矣。

征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。

初至五剛居柔柔居剛皆不得位上雖當位而所應亦陰猶不當位也。乘剛專以三五言。

此卦爻義最難明晰講說紛紛終覺扞格因思爻統于象而象義具于彖傳。孔子明以不當位柔乘剛斷盡此卦之義。執此二句以求六爻則瞭然明白而衆說可息矣。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝。

以澤感雷陰氣先動猶女先于男故曰歸妹其始不正其終必敝。謝梅莊曰君子觀乘垣望關之

時早知其有桑葉黃隕之嘆矣。

初九歸妹以娣跛能履征吉

天子諸侯一娶女君則其餘皆娣。娣者媵妾也。初剛居下而无位侍婢之象。妹歸娣隨必有侍婢。左右之以者左右之也。侍婢聽命於人猶跛者不正行而側行吉也。

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也。

妹歸娣隨而侍婢從之亦常事耳。女自歸非常侍婢從娣乃爲常也。承者不擬君而恭順以承君。初有剛德故也正義以妹從娣而嫁則從娣者侍婢。

非姊也

九二眇能視利幽人之貞

卦唯二五有應然六爻皆取女象二以剛居柔位不得當妹之眇于目者雖一目亦可以視而人罕聘之守其不字之常而已兌爲毀折初二兌體故曰跛曰眇履卦亦然

象曰利幽人之貞未變常也

幽者幽閒貞者貞靜婦道之常

六三歸妹以須反歸以娣

須待時也三柔乘剛賤不安賤當歸妹之時有欲

求爲室主之象未當其時。故宜有待。反而歸之。仍用爲婢。左右乎娣而已。舊說須爲賤女。按娣亞于君。非賤也。安有賤女爲人所不受。而反歸爲妹者乎。

象曰歸妹以須未當也。

三柔承剛不當其位。

九四歸妹愆期遲歸有時。

何休謂婦人八歲備數。十五從嫡。二十承事君子。四以剛居柔。不得位。又无其應。乃女之未及年者。至于過期遲回不前。必有時焉。然而遲矣。此象之

所謂位不當者。

象曰愆期之志有待而行也。

愆期而无二心所以待年也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望。

吉。

君女君妹也袂衣口也此亦乘剛者但柔中下應二剛如帝女下嫁主家與服有不及姪娣而不爲嫌者女德之盛無以加此則其婦道終始如月之將望而未有已何其吉也。帝出乎震甲乙皆木遂借殷王成號爲震兄之稱其云歸妹或殷王當

曰原有歸妹一事也。

象曰帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

行謂應二。指出中字行字。以明此爻雖亦乘剛。不與他爻同也。

上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。

上雖當位。而所應亦陰。非正配也。女將于歸。欲承筐以薦。而无所薦也。士家娶婦。欲刲羊以祭。而无可祭也。故曰无攸利。先女後士。罪在女也。初至五皆不得位。然或妹或娣。各有其分。若上以爲妹。則

爻柔應亦柔。固无所歸。以爲娣。則位在五上。果何人乎。亦安所歸。故曰无攸利。全卦之凶蔽于此矣。爻象見左氏筮法。

象曰。上六无寔。承虛筐也。

陽寔陰虛。爻陰應亦陰。故曰无寔。无寔則无所歸。承筐是將。不亦虛乎。爻雖士女互言。以女爲主。故象止釋首句之義。曰士曰女。未成夫婦也。

三三

離下
震上

豐亨王假之。勿憂。宜日中。

卦體明以動。有識有爲。規模宏大。豐之象也。有亨。

道焉孰大之王大之也出乎震嚮乎離皆王也夫
盈滿則易障蔽此其中有憂焉而勿然也離以日
之中而照天下能保此大則正當乘此日中而普
照

象曰豐大也明以動故豐

明動非大但明動則規模必宏故曰大以字與而
字不同而字有兩意以字只是一意重在首字此
卦欲其明而防其昏故首發此以爲玩辭之要
王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

尚上也以大爲上不安卑小照天下謂常如離日

之中也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

夫所謂憂者非日中也亦謂日既中卽此而昃耳唯月亦然且天地盈虛與時消息炎寒遞代山澤成毀無事不然而况于人當乘此消息鬼神之能主此消息者乎錢國瑞曰離爲日互兌爲西昃象二至上大象坎爲月互兌爲毀蝕象

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

治獄以明爲主豐與噬嗑是也折獄法離之明致

刑法震之果不曰用刑而曰致刑情有輕重罪分大小各致于其所而不棄也

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

五爲豐之主初不應五而應四。是所遇者與我匹配。卽可爲我之主。初四皆剛。故曰匹。雖延十日而不以爲咎。以四在上。初志在尙往。不厭多日也。文王以一日象之。故曰宜日中。周公以十日象之。故曰雖旬无咎。

象曰雖旬无咎。過旬災也。

十日爲旬。旬固无咎。若因而過之。盈旬之後。隣于

日昃坐生他災矣。折中曰爻意謂同德相濟。雖盈滿可以无咎。傳意謂正宜及今圖之。稍過于中。便將有災。其意相備。

六二豐其蔀。日中見斗。旡得疑疾。有孚發若吉。

蔀草名。廣雅云魚薺也。可以編茅覆屋。斗以建衡。平君象也。以喻五二明體剛爻。與五明動相資。而兩柔不相應。當豐之時。仰觀廣廈之壯。知其所蔽之深。日中也而見斗。則已昃矣。往而拯之。其能免于疑疾乎。惟有積誠信以感發其心志耳。象以日中勉之。爻以非日中惕之。斗沫反對日中取象。

震萑葦故曰蒨曰沛吳進退不果曰疑

象曰有孚發若信以發志也

二雖豐蒨然五得位得中猶可大事故發若之孚
可施

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

劉熙曰沛者水草相生之名公羊傳草棘曰沛齊
侯田于沛是也沫舊說皆以爲小星九家易以爲
斗杓後星薛云輔星三與四比當豐之時徘徊苑
圃池沼之間知其所蔽之深雖日中而舉頭見沫
蓋謂四之不能佐五也于是三自忖度知其无用

于世如右肱之折，然不用亦无咎。五斗四沫所以尊五也，兌爲毀折，故象之。

象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

四居近位而晦暗，若此豈可大事將終，无用之之曰矣。

九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

夷等也，四與五比，故所見與二相同，所幸四與初應，初離體而剛，是我同等以之爲主，相與有成，吉之道也。初謂四曰配，貴之也。四謂初曰夷，輕之也。象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷

至吉行也。

所以豐蔀者以五位柔暗之故暗則不明矣四與初兩剛同等相借而行庶乎有濟。

六五來章有慶譽吉。

章謂二二在離中故曰章章明也五柔暗不明无以照天下然王者不以一己之明爲明而以天下之明爲明若能來致二爻離明之賢則慶集于一身譽流于後世矣 象所謂宜日中者初曰往此曰來二五之應也。

象曰六五之吉有慶也。

言慶則譽在其中，重言以深聳之。

上六豐其屋，蔀其家，闕其戶，聞其無人，三歲不覲，凶。居一卦之上，而位極其高，故豐其屋，體陰柔之質，而才蔽于暗，故曰蔀其家，无剛明之才，以用下，因而窺之，不復見人，遲之又久，凶之道也。艮門闕，闕寺反爲震之大塗，故闕戶无人。沈良思曰：此爻戒居積之大，以警有國有家者。秦政阿房官隋，煬洛口倉是也。

象曰：豐其屋，天際翔也；闕其戶，聞其无人，自藏也。

天際翔，如鳥斯革，如翬斯飛也；自藏者，蕭條之極。

消泪閉藏言屋高大到于天際却只自障蔽而已