

周

易

推

周易推卷六

蕭山毛氏原本

溧陽秋子奇恭訂

坎言五世卦

䷶ 離下
䷹ 震上
䷴ 泰䷊ 二往
䷩ 咸䷞ 初往
䷵ 恒䷫ 五未
䷶ 豐䷶ 二未

豐亨王假之勿憂宜日中

鄭注豐之言德充
滿意也

豐大也。既明且動。盛大之势。故有亨道。假亦大也。
既大二字。則此微字。斷卦體大。坎主憂。離為日。出震見龍。
但能亨如日中而不過。則可以明照四方矣。

彖曰豐大也。明以動。故豐王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜
宜照天下也。

在人深曰明則見物知
則成物故深知

王者所尚者大故宜有以假之日之方中所照者遠故

宜有以及乎天下

高宗子云尚書中郎
經河記云物明達而生
於日稷鄭注稷指日謂
穀梁里不提左公皆作
是後注提此山靈臺
是後注提此山靈臺
日及不滿是稷要異焉

日中則是盈作月盈則食或作天地盈虛與時消息而況
於人乎況於鬼神乎

此言盛極將衰之意。遇中爻故此前推言之。離為日，
父為西。易象坎為月。互父為點。離象乾之中爻易而為日。
四。離光射地之左。陽日景之日也。上卦坎德受光于日。
月光不能滿。承以下爻一陽。為近離之照。缺食之月也。

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄者必照其情實惟明克知致刑者以威于奸惡惟

斷乃成程

初九遇其配妃鄭作主雖句荀作均元咎往有尚

劉作鈞

元

配主謂四豐以明動相資為善不以陰陽相應為宜

應者皆吉有故初與四雖敵而有遇合之義十日曰旬

鄭玄初修禮上朝以

吉故思厚情之雖留十日不為咎

以納甲高則震納庚離已自庚至己通為十日

鄭云十日者朝聘之禮又曰大禮曰旬不知何據

以一月高旬則日尚未中月尚未盈可无是食之咎

朱氏

王象豎以一日周公象豎以十助是以往必有尚也

象曰雖旬元咎過旬災也

過旬則日中而昃月盈而食矣自二至五為大坎故有

災朱文言雖旬无咎象言過旬有咎正與彖言宜日中傳即言日中則昃同悔皆欲人防患于未然也

六二豐其蔀鄭作蔀日中見斗孟作往得疑疾有孚惠心勿

毛以蔀為魚簾。班是
陸帝策曰。龍虎密雲。
布之義。

震亦為草。

蔀，障蔽也。略例云。大晦之謂蔀。馬，云小也。鄭斗斗星也。
二自泰之互震和二居離明。本是日中之候。無如互巽震為所生。有斗殺。二居離明。極其蔽障。雖日中而已。見斗星則
為草。蔀大坎為叢棘。極其蔽障。雖日中而已。見斗星則
不獨畏而且昏。知以此而欲往與五爻。則五爻柔暗。適
得其坎疑之病。惟能加以孚信。而為亮而發動其志。庶
可以得吉耳。

象曰。有孚惠心。勿

以惠心也。

九三。豐其沛。

釋文或作旆。子夏傳作旆。鄭平作韋。

日中見沫。漢書李陵子夏傳作沫。

折其右肱。

姚注云。折其右肱。无咎。

草生水曰沛。

舊注云。謂懈慢也。姚注云。濟津也。子夏傳云。小如鄭平云。登紀之蔽膝也。按此皆異義。

唐仲明云。自震當平。稱卦曰。在震下。橫流。不可同也。

虞氏易牛羊當是矣
於本卦不顯。豈以震卦
則艮爻動。
達乎聲曰。知平聽歸音。
昇以象之。聚以象其體。

震為易艮為肱

公羊傳注云。革卦曰。濟。風俗通山澤篇云。沛者革沫。斗
木之最虧。是沛亦有敵障義。正與鄭同。故用其說。沛斗
杓後星。薛云。斗之輔星。舊三亦在巽坎之間。故與二畧
同。且雖已偏側。將盡之日。是尤易至。故向止見斗。今且

見沫。知在咸為艮。艮為手肱也。自易為兌而主毀。折肱
猶知卦例。上右而下左。三在離上。故為右肱。然而元咎
者。三抑肱。知為良醫。或者因禍而知懼也。

彖曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

豐以大為尚。不可大事。則與卦義相反矣。故終不可用。

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主吉。

○四與二易。故其詞畧同。二在下卦之中。三四在兩卦之
中。故皆有日中之義。同為巽坎。

按家傳。革有六爻。謂
折進一爻者。故名之。
革言。革不可用。

震為明
艮為夷主
离為日月
巽為風

而蔽故皆有豐蔀豐蔀之象此即彖傳曰中則異之意也夷主謂初九為初九為正以一爻之上就下也四視初九為同德相助此既勝於三爻故吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗出不明也遇其夷主吉
郭京本行也

不中不正故曰不當六二既中且正而亦曰豐蔀者蔀
蔀也故獨行謂往與初遇

六五未章有慶譽吉

來者自二未也二日往則輔助則不獨有慶而且可致譽无吉孰大焉

象曰六五之吉有慶也

上六豐作齋其屋蔀其家闔其戶閨姚作閨孟作室其无人三歲不覩李文空說文無闔者往也云閨亦曰視之以是門聲閨當作閨與齋義合。

辛未上歲子卯之既望為加雖為加而近門關之象也歲次庚寅在上艮東不知故三歲不覩

上以至高而處至暗故有宵寢其屋蔽障其家之象坎上居大坎之闊靜也三歲坎象門庭闔寂歷三歲之久而元人可見非元人也山可知矣

孟喜以天降下至祥象曰豐其屋天際翔率鄭王五也闔其戶閨其元人自藏象也

作
戒也

天際翔者言其屋之高如鳥之飛翔於天際也自藏者言其自隱于蔽障之中故一無所見也

䷶離上 否䷋三往咸䷞五往恒䷫二往

離言一卦卦

旅 小亨 旅 貞 吉

釋文王肅等以為軍為
小車蓋車指六五也

旅 羈 旅也。山止于下火炎于上。有去其所止而不處之
義。故為旅。姚氏信曰。此本否卦。三五小者。往也。旅以柔為主。改
其亨在四。互易失其本體。故曰客旅。宥至如歸。自有亨
道。但其利濟者耳。小耳然旅亦必以正為吉。不可以偶
爾。即次遂多苟且也。

彖曰。旅小亨。柔得中。平外而順平剛。止而麗乎明。是以小
亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

占旅自否。柔以否之三柔。升之為五。而居外卦之中。是客
外也。上九以剛居上而五處其位。則降之為三而成立巽之順。是順平剛
也。體。則此脩字難通矣。夫客外而順平剛。加以止不妄
以互巽言。不借互。夫客外而順平剛。加以止不妄

以互巽言。不借互。

動明能見機。旅之貞也。即旅之亨且吉者也。

象曰：山下有火，旅。君子以明慎用刑而不留獄。

○卦體大坎，有刑獄之象。王氏《繫辭》曰：旅皆^以連撲。四為易離，以明之。其速如大艮止以慎之。其重如山。四句解

掉轉

初六：旅瑣瑣。或作斯其所取災。

瑣三、細小貌。窮而在下，客行於外，仍復鄙猥瑣細，无所不至。是之所以取災之道也。按王注以斯為賤役，毛云：其處所也。說皆正當。但之謂似無此意。故作虛字，卷次為咎。

象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

遇窮而其志亦窮，則人賤之矣。

如是說則斯其所三享為凶頤與頤而三

六二旅即次，懷其資。

或有得童僕貞

次舍也。艮象資資斧也。離象艮為童漢即次則安懷資則裕得童漢之貞信則无欺而有極二有中正之德故其象如此矣本

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞旬厲

虞人納日，雖為大良，而主三目五采五居離火之中，故焚其次，入居至室，先有脫
童席玉効艮壤，故焚其太神為甚，三動艮滅之而放其童漢之貞。玩二爻則順旅況如此，厲可知矣。

三過則不和故與二反

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅興下其義喪也

下即童僕也以行旅之善盡責之童僕而不少加恤。宜其離心而解體也。毛以自五降三為與下。未甚極也。故用黃旟生之說而更為疏通之。

九四旅于處得其資

旅作齊

益

斧我心不快

虞喜注林云。齊當作
旅。旅人廟而受祭張
晏云。旅。整齊此應助
云。利。也。李鼎祚。通鑑。
卷第。為。大。為。金。青。
于。金。首。斧。之。角。

四居五巽。巽為處。故曰旅于處。毛云。卦凡三四陽。獨不及
也。于推易極命。惟與象傳未得往。不甚深。又居上離離為資。籥故曰得其資。
籥。張執六籥。黃鉞也。或云。又居大坎之中。坎為心病。故曰我心不快。象與二相似。而在多懼之地。故其義稍隨。

象曰旅于處未得位也。得其資。心未快也。

未得住。故常處違旅而不獲所安。心未快。故以奔衛資。
而不免有戒。謂戒。

李鼎祚。初。失。協。
而。居。正。也。小。立。平。
追。主。地。

六五射雉一矢亡終以譽命

于氏寶曰。雉為非美。知其為初鳥進退。若知者。為有求。有孚惠心。勿

五居離中。離為雉。又為矢。故有射之象。泰離五爻之火。皆為陽。故失其體。失其子。射之失其位。解。則雉亦不能得。凶。是此中諱。雖在旅時。終當以致譽。而獲錫命。笑焉。

象曰終以譽命上逮也

言上之恩寵。自有以逮下。上逮此專以推易。言者。五以柔中而承上。剛故有此遇。所謂亨而且吉者。在此。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。牛于易山。

○離為飛鳥。又為黃牛。旅之覓宿。猶鳥之覓棲也。以離之飛鳥巢。離之科木。翹然特出。與達旅之宿。上舍無異。乃

際離火之夷。加巽風之揚。一若薪燭不戒。燒及屋木者。
此時嬉笑之聲。變成痛楚。并其平日牽車服賈之牛而
亦忽然喪之。山河如手。

彖曰以旅在上其義釋文其義一作宜其焚也喪牛于易于易釋文作之山
終莫之聞也

旅居火上。固有見焚之義。按以旅在上。應對以旅與下。
離也。故為火。三之焚也。亦以終莫之聞者。坎為耳主聽。
在下卦之上而近上離之故坎故不聞也。

巽入也。其象為風。風之及物無所不入也。巽以陰為主。
故曰小事。說本陸續胡仲虎日旅小事離之一陰也。巽小畜巽之一陰也。然巽本乾體而其性善入故又利有攸往利見大人大人則能恤

彖曰重巽以申命

巽為命。重巽則三令五申。所以丁寧告誡者深矣。

剛巽乎中正而志行柔皆順。辛剛是以小亨利有攸往利見大人。

諸氏云：數可賛而其
直方密，素嘗得而其
大通者，故曰小畜。

二五兩剛入居中正之位而其志得行。故利有攸往初四雨柔降居二五之位而以順為義。故利見大人。項氏曰：小畜二吉。蓋指重巽中午訟與旅相類。皆後陳卦義。而用是以結之。然亦不於淳卦。

象曰隨風巽君子以申命行事

以下繼上曰隨申命行事象風之鼓物也

即重巽申命意

初六進退利武人之貞

患之字訛而作如爲
船主猶如船都爲居之
於消長爲主而發行
或全也

進退巽象武人乾象陰柔在下。懷疑不決。惟能出以剛
斷而加以正固。則無所不利矣。此以剛濟

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽為不果故志疑乾是幹萬故志治。乾象亦

九二巽在牀下用史巫紛若吉元孚

○巽為牀二居下卦故在牀下。巽至牀下亦已卑矣。自此無
吉凶用古者後史前巫之屬而中處其間故象曰貽祐

導者多可以無為而守。至正吉且无咎矣。用史巫
頤不易解。

毛本禮運詳之極為安流

象曰紛若之吉得中也

○二於重卦為下。於單卦為中。

九三頻古本巽吝

三居兩巽之間。故曰頻巽過為卑屈失其剛體故吝。

象曰頻巽之吝志窮也

志為窮累。三為內屈。節求人吝之道也。旅初志窮務

巽三志窮甘竭惟以求人故吝

六四悔亡田獲三品

震以艮為離。離為
三品。九以巽為離。離為
離為三品。正義然也。
說教。

四自坤來。坤初四爻。坤為履。互離為網罟。甲冑戈兵。有
殺獲之象。三品者上殺中殺下殺也。舊作一為乾互二為賓客三為克應可治一說。程傳以賓客充應為一。而四爻剛无應。本宜
以其一為禦。往御則於吉義相戾。知四爻剛无應。本宜
有悔。章以柔順五。故不但悔亡而且有獲。彖詞所謂小
亨者在此。胡氏炳文曰。田武事也。初利武人之貞。四以用武而有功。按此皆以剛濟柔之說。象曰田獲三品有功也。

九五貞吉。悔亡。元不利。元初有終。先庚三日。後庚三日。吉。
五有敵无虧。亦宜有悔。章有中正之德。貞而且尚。故悔
亡而元不神。先庚三日。丁戊己也。後庚三日。辛壬癸也。
悔十輪獨無甲乙。而故曰。元初有緺。夫有初元終。則於

義為凶。无初有終，則終復有初。貞下起元，亂極將治於
是乎？在吉孰大焉？餘詳盈卦。翼五變則為盈故其詞畧同

象曰：九五之吉位，正中也。

上九：巽在牀下，喪其資斧，貞凶。

上虞至高，本在牀上，乃以窮而思反。既往無復知傳不在上而
亦在下，是失其安也。離為資斧，上已出離，則喪之，是
失其所有也。既失所安，復失所有，凶可知矣。

象曰：巽在牀下，上窮也；喪其資斧，正乎凶也。

上虞卦注之節。於革卦重故曰：上窮正乎凶者，言此正
其所以為凶也。按正乎凶，不甚可曉。程傳以正乎二字，或作故為問答之詞，亦可附會。

兌亨利貞

兌說也。說不在言。其象為澤。說萬物者莫說乎澤也。按卦傳。兌正秋也。萬物之所說也。則以說則亨矣。惟陰柔秋能成物而物因而說之。亦是一義。說則亨矣。惟陰柔用事。兌亦以退其失正。故又曰利貞。

彖曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以祀難。民忘其死。說之大民。勸矣哉。

天人乾坤之體。物生天地

王道。故澤明而協和而
達悅。則昌明而無咎。
而從乾以利貞也。

兌本乾體。坤以三上居乾而成兌。二五以剛得中。故貞三上。以柔居外。故說順天應人以下。極言說道之大。民劉

收曰。天之所助者順也。人之所助者信也。柔外為順。剛

中為信。故順乎天而應乎人。呂氏祖謨曰。當適意時而

惟當勞苦患難而亦謹始是真謹。

象曰麗鄭作澤先君子以朋友講習

見傳文解詳附錄
其義一志四九

麗連也。併也。朋友講習漸清浸潤。有麗澤之義。

虞氏翻曰。先兩

口對。故朋友講習。蒙氏翻曰。諭先義。習重先義。

初九和光吉

和者說之正也。既無乖戾之節。又無阿比之初。故吉。

象曰和光之吉。行未疑也。

自三至上為大坎坎為蹇。三五互巽。巽亦為蹇。觀巽初初未至巽坎。故曰行未疑。

九二孚兑吉悔亡

離坎合為孚。二以互離居大離之中。與大坎相合。故曰孚。孚則順乎天而應乎人矣。故言而悔亡。

象曰孚兑之吉信志也

六三來紩凶

來者自坤未也。不中不正。說以非道。故凶。當孚之時。則有龍玉。則元底。故兩陰爻皆不吉。

象曰來紩之凶。位不當也。

九四商兌未寧介疾有喜

商隱度地。舉氏易解以互巽為利市之德。故稱商兌。此商賈之商也。章本清以兌屬正義。高貴用事。

四月大坎之始。坎為不寧。
馬

故為商知此言商居互易其位三陽有高貴之喻故曰商也。之商也。漢非正樂其柔媚而心知其非故之居大坎為不寧為商也。以馬御上北九五見殺於上。當為身憂。為喜。故松自商度去取交戰于胸而未寧。說本楊氏簡。惟能介然守正者存于世。疾惡如仇則以道自持可以有喜矣。

東方朔為馬說

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

剝剝卦也。舊指上言剝為九月卦。九為正初五。上而之正九月也。故曰孚于剝。孚。指合也。所剝則有厲矣。

象曰孚于剝。位正當也。

言五位正當剝卦。此句若作美詞。則便與爻詞有厲不
覆從无易。大有厲。履亦有厲。故曰位正當。
言居正當。夫體也。彼立身。便得其體。

明經過周易象占
此錄說與此同

上六引允

上亦自坤来者也。三居互巽，巽為繩。一若三自坤来而上亦牽引以俱来，都

象曰上六引允未光也。

離畫而坎未終，坎反離光，故曰未光。

離宮互卦

䷔ 坎下

否 ䷋ 二往

捐 ䷙ 初往

益 ䷩ 五未

益 ䷩ 二往

渙亨王假有廟利涉大川利貞

涣散也。風行水上，有離散之象，故為涣。義散難釋，陰故

亨。王三五互艮，艮為宗廟，適當王位，故曰王假有廟。虞

翔云：乾為先王，享祭者也。震為帝，艮為廟。乾四之二，乾大體主六，上六祖考之往也。三男在下，則侯之大也。

虞說應移在大東下。

官之崇卑昭穆之長幼也。愚坎為大川巽為木又為風。按震為動坎為容。可用以鑿坎為大川巽為木又為風。以木入水順風而流故曰利涉大川二者皆以正為本。彖曰渙亨利來而不窮柔得位乎外而上同。

卦由否易以四乾之剛未居二而不窮於下以二坤之柔得位乎四而上同於五。内刚而无险困之象外柔而无进退之病。有致享之道。

王假有廟王乃在中也利涉大川未木有功也

在中謂九五居中五居上卦之中即是廟中。外言利涉大川者七爻言利涉者二爻。箇諺有功謂濟險有功而繫說舟楫之利獨取諸渙。故以有功明之虞氏易以二上應五為有功。蓋以推易言也。

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

古本于下
育上字

震為帝艮為廟。尊帝郊天也。立廟宗祖也。二者皆所以合其散子。○ 漢與草灰俱有微廟之義。蓋草者散也。即孔子所謂遠也。即神而

遠合之而致廟之義乃全。

九經古文。說文古文。或作廟。或作社。廟中。

說文。無用字。籀文作
辨

初六用極。子夏傳馬壯吉。古本有悔。

初居坎下。有陷溺之危。在損五益二。皆居互坤。為牝馬。自易為坎。而為美脊之牡馬。用其壮以拯之。故吉。象曰初六之吉。順也。

順坤象卦。凡三易。

九二涣奔其机。九經古文。說文古文。或作機。或作机。通主廟中。

或作悔亡。

九經古文。說文古文。或作機。或作机。通主廟中。

○二自否。未散三乾之一。奔而之坤。横一木。坎于木。為於

漢氏易。震為廟。艮為
震為帝。艮為廟。郊天也。立廟宗祖也。二者皆所以
合其散子。○漢與草灰俱有微廟之義。蓋草者散也。即
孔子所謂遠也。即神而

其中而以艮肱憑之。有如机然失机者。人所藉以為安也。得乎所安。其悔自亡。所謂剛柔而不窮者在此。

象曰：涣奔其机。得領也。

棄危就安。人之大領。

六三：涣其躬。元悔。

涣其躬。言不有其斯也。

此與蹇二互
行之故同。義忘身徇上。
朱仁得注

象曰：涣其躬。志在外也。

外謂上志在天下。故不敢私有其躬。

六四：涣其羣元吉。涣有丘。

姚作匪夷。尚作所思。

四在否為坤。二與三陰為羣。自易為四。而涣其羣知去。

周易四言二居卦辭
高得位元亨

朋比之小人就中正之王者吉孰大焉然渙者散也散則不能復聚乃四居互思艮為邱以渙之者而有邱陵之躬。卦本真有鷗高而思者此言渙而復革將積小以高大所謂柔得位乎外而上同與乘木有功者皆在此。

象曰渙其羣元吉光大也

居大離之中故有光大之象

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗坎彖號巽象汗出不反王者之號令如之故曰渙汗其大號艮以一剛在上有門闈官庭之象然在否為四在損為上皆非正德今易為五是渙其所居而獨為王

居也。去偏即正宅中而治，又何咎焉。

象曰：王居无咎，正位也。

上九：涣其血，旬无疾，出无咎。

坎為血，上去坎已遠，故曰涣其血。去者不復，未也；逝者不復，近也。舊作陽，非是此典。六四不同，出者不復，入也。其於坎血，遠而入遠，何咎之有？錢氏

象曰：涣其血，遠害也。

爲害
無往

坎言一往卦

䷹ 坎下 泰䷊ 三往
五未損䷤ 五往
上未益䷩ 二往

節亨，苦節不可贞。

節限制也。澤上之水，其容有限，故為節制。事以節，可以

永久故鳴然節貴得中至于刻數已甚而太苦則亦不可為與要知

彖曰節亨剛柔分而剛得中

節自泰和其未易曉剛柔皆聚而不分而剛亦不皆得者自以乾三居五以坤五居三於是剛柔分而剛皆得中焉虞氏曰此本泰卦分乾九三上作坤五分六五下居乾三是剛柔分而剛得中也

若節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通

說則不苦當則可通則不窮本義坎此專據九五言天地節而四時成節以制度不傷財不害民

泰下乾上坤此天地也。自易為節。而坎冬兌初震為春。大離為夏。四時成焉。坎為法律。可作制度。坤為財為民。傷害。坎象不傷不害。兌象以行險。此言聖王法天地節道之大。

張氏果曰。澤上者。以
見陰為節。

虞氏易艮止為坤。坤
為施。震其卦益。震其
三爻互為制數。震。互
爻為節。物。互爻為

象曰。澤上。或。有水節。君子以制數度。議德行。

數度謂尊卑禮命之多寡。德行謂人才堪任之優劣。君
子象節以制其禮數等差。皆使有属。議人之德行。任用。
皆使得宜。如忠靖庶清貞高介。其下皆著得一箭。完

初九不出戶庭无咎。

戶亦坤陽震主。初九
不至者。故不出戶庭。初九不

門。初九初九為畜。二為房。三為畜。四為
戶。庭門庭皆艮象。門初九不

卷六
初爻之節謂九
二爻之節謂八
三爻之節謂七

不出門庭不至三四七人奇爻稱君初居卦而塞而未
偶爻稱門故初曰戶庭二曰門庭

通慎密不出義得元也

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出門庭山

二居下卦之中當互震之始可以有為之時也乃其不出亦與初同則失時之極矣故山初無應言不出元咎象曰不出門庭古本有山失時極也

極中也孔疏據此說雖不

六三不節若則嗟若无咎

澤口外向易于汎溢又當震動之間故有不節之象有節

止義動不節則瓶罄罍空戚嗟及之矣然能出以憂患
自可轉奢為儉故无咎疏及程傳有无而歸咎解者注
本義解此爻亦然似无咎沈氏一貫曰王介甫程沙
謂能嗟怨自消亦无咎嗟與戚嗟若之嗟同又誰咎也
與出門同人之象同其說甚是益從之解三象傳亦咎二客
有入誰咎也昭然爻詞並無元咎二客當分別觀之

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

○四以震動之末當艮止之中上承九五安守其節故亨

象曰安節之亨承上道也

上謂五。錢氏一本曰。中正之通在五。四以近初。
不以達止為巧。更以通行為道。故亨。

九五甘節吉往有尚

九家易得本末
上通於初吉往有尚

五於泰為互震震為搖。於損為互坤為土。易為節而以坎水濟之。土乾補。禡補。禡也。故曰。吉。能甘則不苦。而其道可以常行。對上爻。故不但吉而往。且有尚。所謂當往以節中正。以通者在此。

象曰甘節之吉居往中也

土于五行居位之中。王者正位居體宅中而治以和悅，節天下不傷財，不害民。猶土之作也，而其利无穷也。

上六苦節貞凶。悔亡。

大離在下。上在損益二卦。集有大離之象矣。上作益。故曰苦節。苦節本於上言。謂獨處。此苦節本不可免。貞則凶矣。然而悔亡者。寧僉母

奢亦救敝補偏之道也。按奢俗與儉華弊也。然奢尤

後元微上之善節。雖守章亦得

悔。占雨爻觀之始見前義。

故三之不節必晦過然

象曰苦節貞凶其道窮也。

艮言避規卦

䷳ 奇上 聚卦

中孚豚賁作魚吉利涉大川利貞

中孚孚在中也。在二體則中實。在全體則中虛。中虛偏

之本也。中實信之節也。豚魚巽象。无云豚魚即今江豚。

按宋田畴掌易跋
舊即以豚魚為江豚。
吳草庵主之

與卦義兩合舊作雨物言。益不往。冥頑不靈而亦感信其吉可知。大川

兌參利涉利貞義與渙同。惟信及豚魚故利涉大川。二義正相聯屬。

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也。

信及豚魚之卦。京本作
豚魚吉。信及豚魚也。

內以重卦高亨以單卦高巽順也。下有孚以說從其上。
上有孚以巽順于下。上下相孚。天下自化。

乃應乎天也。

木在澤上。其體中虛。故有乘舟之象。應乎天者。天之道亦孚而貞也。他卦由天地說到聖王。此卦獨從聖王說到天地。先釋卦詞也。

象曰。澤上有風。中孚君子以議獄緩死。

風行澤上。無所不周。猶信之被物。無所不至。君子體之。以好生活民心。議獄者。求其入中之出也。緩死者。求其死中之生也。說參孔疏及楊氏萬點。按易中言刑獄者皆取離象。中孚體似大離。故言議獄緩死。

初九虞吉有他注疏本作它不燕

虞安也。初應於四，宜自安。虞無意於四，則吉。故曰虞吉。
著有意於四，則不安。故曰有他不燕。說本荀氏袁項氏不妥。
取外廡，字在其中。無待於外也。

象曰初九虞吉志未變也

志未變。故孚而不失其所有。有他則變知

九二鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡釋文本又作糜。張氏後謂震。

作糜。陸作剝。之

離為鶴，震為鳴。陰謂二三。說三者正處而通二者也。舊指以子屬五，既不可謂離。張氏後以震為長男，是其子也。

周易卷之三
庚午年
易學研究會

故曰

好爵爾靡與賢者共之之而二本不與三應而三以中
虛見信於外外對內記則二自應之。惟不應而應故聖
者者通者二也子也。是以天住與物天祿與食且倍切
羈縻之志也。此文與詩之興體相合上下各
不相善我焉二自謂也。爾謂三

象曰其子和之中心願也

言二之應三乃出於中心所願寧之至也

據此則其子
吉應指二說

六三得敵或鼓或羸或泣或歌

荀爽注曰：「西居卦，敵一作敵，謂四敵，並陰並陽為敵。卦惟三四兩助，得敵則
不相應而相鬥，或鼓或羸者，戰則弱而止，財弱也；或泣或歌者，敗財也。張南士曰：鼓震氣，羸良象。注

兵甲鼎故有戰門之象皆敵意也或鼓或罷一作一此或注此不相孚而相抗都

象曰或鼓或罷位不當也

三與四兩陰相敵故位不當

六四月幾京作荀近望馬匹亡元咎

亮氏說之云及荀行
並作賄。至和中，
書舍文增近為賄。許慎
近上賈也。如此當作賄。
惠定可。六四體既於
云賄。劉氏云：是也。

△卦體大離反之皆吉。大凶為危離為日。日與月對為望。四以重陰居兩卦之中。而稍偏近上。上滿而下缺。故曰幾望。王氏應麟曰：小畜上九月幾望。王氏應麟曰：小畜上九月幾望。

山陰乾陽也。歸妹六五月既望。离為陰應。從陽也。馬謂祿匹類也。

初正居震。震為易。易則爻位得。震初離二。離二、震二震為馬。牛四互震亦為馬。是初與四本匹濟也。乃四絕去其類。而上與五孚則。

馬匹亡知棄私童而歸真主入河咎焉

王弼注解卷之九
己卯

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚惠如无咎

○翼為繩互艮為手有拘撓之象相孚如是何咎之有此

之主也所謂化那
而應天眷皆在此

象曰有孚惠如位正當也

上九翰音登于天貞凶

翼為難難曰翰音舊作羽翰音似未合上於三才為天道故有

翰音登天之象失其故常矯誣已極違其本體即是不當貞而守
之凶之道也此是貞凶正龍凡言

象曰翰音登于天何可長也

何可長即不可貞之意

爻吉

䷲

聚卦

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

小過陰過盛也陰多於陽故為小過既過於陽在小者自有亨道然陰柔用事必以正為祐而於義僅可為其小不可為其大自明卦以二陽在內上下四陰有飛鳥張翼之象震為鶴巽為鶡俱有飛鳥象震為聲音鳥去而聲絕說本宗衷故曰飛鳥遺之高鳥之飛也上則元所適下則得

說本宗衷

所安故不宜于上而宜于下即可小事之急下則大吉也。

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

時當過而過則過而不失其正

是以小事吉非宜
本作是可小事也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

柔謂二五剛謂三四各玩爻詞便見可不可

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

王氏謂曰四五失位皆當
三五得正故曰下物
三六得正故曰上物
三九失位故曰逆
六二失位故曰順

逆風而上為逆隨風而下為順俞氏琰愚接上互卦為
風為火又上震為雷下艮為
止俱有上逆下順之說

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

倫

侯公東曰：山大而雷治，
雷動則風生。其言之也。

雷在山上。其聲漸進。詩曰：殷其雷。故曰：小過。過恭過哀。
過儉皆小事之在下。過而不失其正者。

初六飛鳥以凶

小過之義。宜下不宜上。初本在下。乃上與四應。有征鳥屬疾之意。故此四柔皆鳥翼。初與上則翼之翰也。翼之以下。後上之。象山象七。

象曰：飛鳥以凶。不可如何也。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

卦惟三四兩陽。則此兩陽都祖也。君也。五柔居尊妣也。

初柔在下。臣也。此家臣二與五應。必越三四兩爻。是過其祖而過其妣也。二與初比。在三四兩爻之下。是不及其廟而過其廟也。夫以過妣而過其祖。此在下之小事可也。以過臣而過其君。此在上之大事不可也。二能謹守臣節。以柔順行其中正。故无咎。

象曰。不及其君臣。不可過也。

九三弗過。防之從或戕之凶。

三四兩陽君象也。而四陰環列。前後左右無非小人。真有末大必折尾大不掉之勢。故三當慎之。以防四當隆之以遇謹。勿傷微。勿剗其慶。則福或可弭。陰異數以

繩期猶財情或可動此如捺卓秉政昭懿當國之時陽
東陰盛不可有為故宜如此否則福不旋踵而凶及之
知卦體大端三四正處坎陷之中而
又正不勝邪寡不敵龍故多山象

象曰從或戕之山如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四以剛處柔不為過墨本可元咎惟際強臣跋扈之初
當加意以待之子語類若弗隆以禮遇而將往而妄動
魯昭公魏萬責鄭公是也故宜舉以為戒不可堅守其
則其事必危魯昭公魏萬責鄭公是也常道也勿用永貞即不可
大貞山之形

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

王漢五極陰陽說解

○失位則無權。妄動則必賂。終不可長。即釋

勿用永貞之義。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

卦體大坎。坎在天為霧。墮地成雨。虞翻本五已出坎中而

反居水上。象傳故但有雲而無雨。互兌為正西。此西郊

虞氏易六本艮初

也。說詳坎為弓弣繫以巽繩。有弋象艮為山。其下為六。

六指初二兩陰。又為虎狼狐鼠皆獸之在穴者。舊以在為六。即指飛鳥蛇是可弋而取也。此言上下不交。當求才以共濟似未的。此可弋而取也。此言上下不交。當求才以共濟

之意。所謂弱舉名之六。

象曰密雲不雨已上

鄭注作尚。事作尚也。

上六弗遇過之飛鳥離之山是謂災眚

四之弗遇遇之為君者弗隆以禮遇也。至於弗遇遇之
則君弗隆以禮遇而臣自遇之知此如漢魏六朝。自加
離如鴻則離之之離說本於包誣坎為災眚處過高之地而
至於斯極未有不離於禍都。四之屬在局上之山在艮。天道好還易之無戒深矣。是以天災人害皆未然至也。小過六爻舊說俱久明指
象曰弗遇遇之已亢也。

坎䷜

離䷝

泰䷊

咸䷞

益䷩

既濟䷾

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也水火相交各得其用六爻之位各得
其正。六十四故為既濟義當未濟時由否而趨泰有漸

盛之機及既濟後由泰而趨否有漸東之兆故亨者尚
小吉。注政及程傳俱謂大者已而利在得正其初則吉而

其終復亂也。

郭京本草下有上字

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而往當也初吉柔得
中也終止則亂其道窮也

既濟之時持盈保泰不過陳紀立綱而已非有出否濟
志磊落軒天地之功也故曰亨小其初則吉者以二柔
得中成其文明之治也其終則亂者以上柔終止窮於
險陷之危也

象曰水在大上既濟君子以思患而豫防之

時方既濟非有患也然水決則大滅火克則水潤相交
之中相害之機伏焉故君子必思患而豫防之能防在
豫能豫在思

初九叟其輪濡其尾无咎

二四五坎坎為輪為動初居坎不是叟其輪也上為首

初為尾坎水在前而初涉之是濡其尾也然而无咎者

附前半輿以濟險亦求進之道也元咎之義在叟輪不在
二兩爻可取人與是則尾而往非止而
不進之端顧未濟二爻象傳行字可見

象曰叟其輪義无咎也

舊說之謂得於始
初吉凶善如輪在前
莫之則折正而不進
濡出也

六二婦喪其茀子夏傳作𦥑董作𦥑勿遂七日得

予夏傳作𦥑董作𦥑勿遂七日得

于六爻而巽也

離為中女有婦象第車蔽也

注疏作首飾解。虞仲翔云
謂鬢髮之此由泰五爻和
為車蔽應有微賾詩翟第以朝是也其象均與泰合故
注從鄭二自泰未泰之五為坤為互震俱有車象而五通

當震門是第也自易為既濟而成互坎坎為盜故曰蹇
幸二有中道不能終失故不必追逼而自既濟至
未濟歷七爻為七日指二五皆中道合之為七數似
六三則非天道小變當可復得也

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年得克之小人勿用

竹書武丁三年
伐鬼方
高宗
是年

三自益之上和上居至高為祖宗之極故曰高廟高宗

虞氏易乾為高宗仲
為風為乾之之坤卦武
子高宗滅鬼方之龜
干初鬼北方圖坎宮
外高故稱鬼方

武丁然亦以文象言。觀未濟同在益為互坤為鬼方。
言伐鬼方却不言高宗可見。同在益為互坤為鬼方。
自易為既濟以上居三適當坎離之際。寇盜戎兵迭相
倚伏故有高宗伐鬼方之象。至平三年克之則其事成
矣。故曰既濟。孔疏云既道中然而小人亂那不可用也。
興事同此爻。故取警馬也。

虞氏易坎為易故象曰三年克之。應陵作也。

虞文繻作當而亦作
禁

六四繻子夏傳作鵠王有衣袽子夏傳作
繻古作濡謂舟漏也卦以濟川為名而四適當坎陷故

有此義。衣袽敗絮也。四在咸為互乾為衣。自易為既
濟而衣敝矣。乃即此既敝之初以塞方漏之船亦未始
非濟險之一助然而不可恃也。故又終日戒懼焉。

象曰終日戒有所疑也

坎為疑。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禴漢書作淵

鄭以郊日出東方為東
虞此月出西方為西陽此
事就本卦言在互乾而

晉以禮為應故謂即
武庚祀于周廟非是

易例震兌為鄰卦自泰未泰五居互震震主東是東鄰也二居互兌兌主西是西鄰也上坤為黃牛以二居五則為殺牛下乾為介福以五居二易乾為鶴主夏而行禴祭則為受福夫禴薄祭而殺牛盛禮乃東反不如西者二居離位當夏時而行夏祭得其宜也此爻自當指文於二五爻位亦甚偏蓋既濟由底而初爻以文明在下而正在于上以陰暗居上而行行于消也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲

濟川而至濡首其危可知所謂終亂也

象曰濡其首厲何可久也

離宮三世卦

䷝離上 ䷋否二往 ䷚恒三往 ䷔損四初往 ䷓益末往

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事之未成也水大不交不相為用卦之六爻皆失其位亦惟此故為未濟。本亨者始雖未濟終當得濟也。坎為小狐汔幾也。狐将渡水。幾至而濡其尾則終不能渡矣。故无所祐。

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸

康以小狐為吉卦艮

利不續終也。雖不當位，剛柔應也。

虞翻平寫

柔得中，謂六五離明在上，自有可濟之道。事未出中，謂九二（走亦指五）坎陷在下，未有出險之方。故未濟不續終者，不能繼續以終其事。故无攸利。四蓋六十四卦至此已終，不可復續。雜卦所云男之窮者，正謂此也。然六爻雖不當位，而剛柔皆應，則天地之交、陽陽之合，拘是乎。在是易。繩窮而不窮，此未濟之所以繩得而濟。而其義為事也。難卦於未濟，繩之以夬，正是決去陰柔。陽不窮，乃以不續終為不窮。謬矣。

象曰：大在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

水大異物各居其兩故君子觀象而審辨之本義曰慎辨物者物以羣分也陽也方者位也辨則物自鮮所以類聚也云居則類自合所云分七。云聚也此正大王推易之法孔子于繫辭發其端于陰陽六十四卦之末明揭而終結之一篇之旨三致意焉。

初六濡其尾吝

義與彖同甫濟而濡及其尾其吝可矣

象曰濡其尾亦不知極也

極中也中在二初以濡尾而未能出中故曰不知極

九二曳其輪貞吉

義見既濟三四互坎故亦有曳輪之象中以行正故不

但无咎而且贞吉

姚大信曰以爲成易之說
而兼失陽陽之義

象曰九二貞吉中以行正也

二有中道能附正而行濟乎險難故曰中以行正

六三未濟征凶利涉大川

三將出坎而又入坎故曰未濟居重陰之中而或思妄動凶之道也。惟即此大川之在前者而謀所以涉之則未濟者可以終濟矣。

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賁于大國

九四出坎入離有由否超泰之機故曰貞吉。曰悔亡在損為互坤此鬼方也。又為互離自以初居四而成互離互

補此震客則既濟
高宗子是當既濟
者不外此或丁酉
詩父傳亦其一
伯馬不可據

三年坎離大圓坤乾

坎即用其震以伐鬼方馬義詳然在既濟時必三年而後克之不勝其慟至於茲則論功行賞開國承家雖猶是三年而功過勞逸頃殊矣。

坎為志氣為節

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

此正柔得中而亨者故曰貞吉。曰无悔光雖彖五以否二而輔助梅和中繼則四陽而下坤變坎道與之合有上而知和之美近光錫福吉不一否吉亨之至也。

象曰君子之光其暉吉也

釋文暉又作輝

暉者光之發越

晉書云日中為暉

上九有孚于飲酒元咎濡其首有孚失是

坎為酒。上與三應。故曰有孚于飲酒。乃上在恒為互乾。
乾為首。自易為以三居首。若埋乾首于坎酒之中而濡之。然夫。

孚于飲酒尚可无咎。至飲酒而濡其首。則所謂有孚者。

轉失於是知。

象曰飲酒濡首亦不知節也。

艮為節

總二濟合正互皆具兩離兩坎之象。但坎上離下。則以二
四之坎接外之正坎。上下皆水而濟至于盡。離上坎下。
則以内之正坎接三五之坎。雖亦上下皆水而阻于上。
九濟不至于盡。此既未之所以分也。

上經終坎離。下經終既濟未濟。說者謂坎離為乾坤之用。二濟又坎離之用。又謂轉易之卦。至坎離而窮。坎離皆無倒易之法。既濟上倒易。乾未濟上下倒易。互卦之卦。至二濟而窮。既濟是坎離而互卦以窮。實則文王推易以全經為首尾。乾坤者聚之始。二濟者分之終也。

上經首乾坤。所謂天地定位也。下經首咸恒。所謂山澤通氣。雷風相薄也。其以坎離二濟終之。則所謂水火不相射也。蓋乾坤不興六子。對祗取六子之化體。以相比見。故不列坎離。震艮巽兌六卦。說本洪氏

項氏安世曰。坎離者乾坤之用也。故上經終于坎離下。

經終于既未濟。顧中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟。

吳氏曰：慎曰：易之為義，不易也；交易也，變易也。乾坤之純不易者也；既濟未濟，交易變易者也。以是始終易之大義。

叔林穎先生是書藉宋漢宋說以累數義理並通為主。每奏題蕭山毛氏原本而不全載其文，凡用原文者注上加○。本其文而采訂之者加△。然祇付之一二其明後毛說明

駁毛說則又見於夾注中體例未為盡善又有鑿解以下
此書無之其書既依今本不應每注而序文亦明稱六爻猶似
附錄闕疑不能明也所引諸說大致以康熙間周易折中為
藍本後引古說及近人說則補錄於空方如師彖以凶毒天下
本文謂兵者毒民之具而眉注載繩文毒殺也馬云注也據
四畫簪本文謂如簪之插髮然而眉注載王氏因李紀聞引
晁說古者禮冠未有簪名此類桂之自相攻異亦有附注毛
者嗟嘆四金六木文消軌為矢為箭而眉注載毛氏失金
翼木之說牛孚卦辭勝道木文夾注取毛說即今江豚眉注
又引宋吳說為禮而別有發條載鄭注震澤大君小名之說
又毛上亦視三象注下各有一葉字而無說坎四納約自彌允
注引虞文良為門闕云云而徐注云此說集解不載凡此或

待改或待考蓋雖清本而猶為未定之稿矣中如乾三乾五
引鄭注二於三才為地道五於三才為天道而乾三獨不引
三於三才為人道未免疏漏一文言位乎天德為補以天道加
天德以利貞者性情也為猶言性命以顯不殊述曲位興淮
通言淮乎天德性情以王弼性其情之注為精義與利貞相
貫他如觀卦辭盟而不薦小為流比降神不知為賓主盟而
獻酢不親薦俎故四爻言賓主儀禮仰酒賈疏引鄭注最
詳注指渢四渢其聲以為去朋比之小人不知為其佐多贊言覽
召類篇所言尤為古義而開諸史注即古文言不必盡與象
爻合實為不明後學者之言文言所以釋往昔有不合易之理

自昧昧耳飲四樽酒旁注引曹憲文字指歸云說文尊旨从
首寸酒宣什麼也今一尊卑從子得名俗作樽以以為說文無此
語不知此皆彙據說文而為之說鼎象以掌上帝旁注引惠
棟云定本上帝二字衍以為今釋文無此說未知何據不知釋
文出以事二字云香而五法言于上帝因此即釋文徑文無上帝
二字之說是失於隋唐人考亦未解其工通故先生有孔
孟編章丘質疑諸君多前人所未識此考不特無家法且多
空空氣志解何故此其間之取雖不甚當而皆根據先儒
於此冥心臆測者可嗤又無異端曲說牽合傳倉之弊在易
說中亦頗失正好重為修改而不可廢之書也

繪眉行可近從取詳一得所出以見示為備跋而歸之卒而

長樂後學胡玉衡時年六十有三