

陳
氏
易
說

陳氏易說卷二

吳江陳壽熊獻青著

下經

咸

此柔上而剛下與恆傳剛上而柔下謂否三柔上于上上剛下于三而成咸泰初剛上于四四柔下于初而成恆也 柔上謂上剛下謂三二氣感應以相與卽說卦所謂山澤通氣蓋卦與山澤損合乾坤初及損上四及損三交變皆山澤二氣自相授與此以變通言已釋咸亨義矣艮止兌說止而自說感不在迹是爲靜好少男自下以求少女不失時而合于親迎御車之禮故亨利貞取女吉九五天道六二地道感化初四而陽生于初故萬物化生五又

聖人感化四而三以人道互坎心得正故感人心而天下和平和以利言補釋利貞利貞者性情也故觀其所感而天地萬物之情可見變既濟體互離曰爲見也

象傳

水不長流者爲澤澤上而山轉下能相感矣而未虛通也故君子以虛受人謂四變而虛以受三三人道也夫虛而能受應感之體而以虛受則所以相感也

象傳

拇謂足大指損上九當反爲震趾而來初故言咸其拇謂感初令變陽而感之者四四變體坎志而在外也

初六

與三四互巽股而居下足腓腸也近初陰不相得疑當之應然之應失正故咸其腓凶居吉言順陽以居初必自變不致不相得而

或害之也二六

殿所以處三有應而剛重亦不能處者故云咸其臍然與二皆正
二爲腓以隨己己又體艮手能執當執之與共處故執其隨往吝
言往四當變坤陰爲吝也四變二在下互坎志以隨三三人道傳
言志在隨人所執下也明執二也三九

四必來反損三得正則貞吉而悔亡以與三近不相得之害未感
通也若不自變而憧憧然惑亂于往來則朋類將從爾之思三五
變互坎心而皆失其正矣以四不變互離五未光大故戒之也四九
說文膂背肉也諸家注亦皆謂背夾脊肉剛骨柔肉上六合損上
艮背之骨稱膂五與相感則損上來初而初正故咸其膂无悔四

變五體坎志上爲末感上是志在末也

九五

說卦兌爲口舌柔而輔頰以剛合之是艮陽象上合損上艮陽爲輔頰舌而五感之則艮陽反震騰躍而下之初如口之騰其說也

六上

恆

剛上謂四柔下謂初卦與風雷益合乾坤二及五初及益上四及益三爻變皆雷風自相授與說卦言雷風相薄雷風不相悖又于乾言陰陽相薄亦以申明此文此先以變通盡利釋亨也又言巽而動剛柔皆應復明所以名恆之義乃據彖辭言恆既亨而又无咎利貞者以久于其道也言乾陽可久已變正于初三五陽所宜

居之道也益上九既往終于天道而來恆初復始于地道故天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也變既濟五以天道互離日體坎月凡爻之象四時者變化皆成五又聖人而化其下故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體互離日故觀其所恆而天地萬物之情可見利貞者性情也而不言性變化情之動且性之正即情而見也

彖傳

咸中四爻惟四未正恆則惟三正耳然剛在三而人道立矣恆久也所謂可久則賢人之德

彖傳恆久也

天地之道當恆久而必變化不已以成之明二五當交易也四有

攸往之益三終于下體

彖傳天地之道四句

陰常從陽雷而從以風其恆也而其相與之中亦有本恆者存故君子以立不易方蓋三陽爲君子四變三互震足爲立二坤爻地之方得正不變故不易方也

象傳

公羊傳云浚之者何深之也虞氏亦云浚深也初以陽爲恆今初陰二陽特以三陽未成坎水若變三而浚以深之則初適在深處在始而求深失正不宜故貞凶无攸利

初六

二能久於中則必能反五而久於其道故悔亡

九二

三承四輒剛然本正不容他往若不恆其德或變陰以承之則失正是承之以羞吝矣故貞吝與否二之包承三之包羞相發

九三

二爲田九四之益三得六二爲禽今在四久非其位而二又陽故

田无禽九

四

咸上六合損上艮陽九五宜咸其脢令艮陽之初今恆上六合益上巽陽而五陰爲婦人宜從陽以恆其德必待益上之初而正己于二乃吉故遇此爻者若貞問婦人則吉以五從益上陽畫一位在終如婦人從一而終也若在夫子則凶以益上巽陽巽德之制如夫子當裁制事宜不當從婦也五六五

公羊傳云震者何猶云振振然也是振有震義兼艮手震動象言若二變而不往五則下艮手上震動是徒振動其恆二雖陽大不得居五而有功也上六

遯

陰長至二九三人道之陽將遯然三正不可遯也故遯四之臨三
遯上來初以亨之以遯得亨故云遯而亨也五剛當位而二應以
初四上交變體互離日稱時故云與時行也陰至二幸而得正若
越二至三則下變坎水浸長失正故云小利貞言陰宜正于之又
訟二體坎水言歸而逋正取遯二浸長至三而三遯歸二之象此
傳言浸而長亦藉明彼義也既變三陽體互離日故云遯之時義

大矣哉

象傳

天下有山可遯之處也故上九在乾天貴而无位則遯處艮山之
下若九三乃有位君子當遠小人故九四當與臨三之陰小而在
人道者交變令小人遠之外體夫臨三之四則得正三亦不與相

惡且彼自承五不乘陵三故不惡而嚴不惡卽四所謂好也傳

上爲首故遯初在下爲遯尾既未濟初皆稱濡其尾是也初失正

然上九未下反初不當往上以速其遯而自取乘剛之厲又往乘

五則四變五互離火以災已傳故言不往何災明其所以厲也初

二體艮手能執上來初已在離中爲黃離爲畜化牛卦又成革故

執之用黃牛之革莫之勝說謂三欲遯而二執之卽三所云係遯

又革上兌兌爲說與此說同字義相因莫之勝說明四亦變體坎

志不爲兌傳所以言固志蓋二得正能留賢詩白駒言繫之維之

言勉爾道思固志以係遯之謂也又言于焉嘉客四上遯而五嘉

之之謂也二六

與二互巽繩能係故係遯與四剛重故有疾厲當互坎心四未變
心不勝病累故傳言憊也據二二陰爲臣道合臨三兌陰爲妾上
來初四未變皆畜于陽中故畜臣妾吉通變之謂事四陽大在三
上三不當令變故傳言不可大事夫一臨三也謂之小人則小人
不正當遠謂之妾則妾非正配而可畜義亦曲當矣三九

四遯之臨三以變小人小人既正君子亦不與相惡是以好遯者
非亦君子其能然乎若小人固必待君子變之矣故君子吉小人
否四既遯得正斯爲君子傳云君子好遯言惟其君子故能好遯
逆言以明之也四九

四上未當位然能以遯勵俗令皆得正五又從而嘉之則皆變以

體互坎心而志正矣故嘉遯貞吉亨者嘉之會此所謂遯而亨者

也九五

上遯則變坤柔故肥遯說卦乾爲瘠正顯此義坎心定而无所疑故无不利九五

大壯

大者謂陽九二是也卦自乾剛及震動陽自下息故謂之壯大壯所以利貞以大者正也正九二于天道之五則六五來于地道乃可變四而體互坎心與離目故云正大而天地之情可見矣象傳

雷在天上陽壯之甚陽上陰下爲禮今四陽當之觀三爲君子乃體震趾而履陽故云非禮弗履言不用壯以自恣也四不當履三

則二當往五履柔亦已明矣而又與履三以柔履剛得凶之義相

備

象傳

對四言四體震趾而履非禮行失其正不知二將往五而孚化已也故戒之曰壯于趾征凶傳言壯于趾其孚窮也言四若遂壯則五之孚窮矣明其必當變也

九初

九二以在中故能正于五而吉

九二

觀六三陰小在人道與此卦九四交變得正而此九三承陰其初辭稱小人无咎君子吝則此辭即謂觀三小人得用此九四之壯而九三君子之所欲用固已罔有明四當變不可變三而反用四也且三得正又用四則剛重而危故貞之有厲如羝羊不知其角

之非壯而以觸藩見羸矣三與四互兌羊四當變陰小牡羊之小者爲羝剛在外衛內又易撤爲藩二往五三四互巽有所係爲羸

陶惟坻案羸

鄭虞作桑 四在互乾首上爲角

馬融王肅皆訓罔爲无三

三之羸角以四當變四能之正則貞吉悔亡藩決不羸矣蓋四互
夬決失正必決與夬四同而在震體說卦震爲躁決正明此取震
互夬之象躁亦以震趾動失正言惟躁故觸藩也變四二往五三
不互巽故不羸二體乾觀下坤能載乾陽之大爲大輿輶鄭注與
軸相連則在輿腹受輪軸者陽壯于大輿之輶是坎輪貫坤輶而
行謂九二以觀初六六三上反明二往五觀三亦之四而四正矣
二往五可尙故傳云尙往也

九四

五乘四互兌羊與二及臨三交易

沈成章案臨三疑作觀三

則羊象失以柔乘

剛位本不當喪之爲宜故无悔

五六五

四爲三角觸藩見羸欲退則三亦剛遂止則位非宜故无攸利然能之正則三互坎艱以自援故吉詳者察之善傳言不詳謂四所處非善也四不變則二已往五互巽爲長變坎故咎不長矣

六上

晉

離日在坤地上有進之象矣而在爻位又宜以需九二之五而進初六六三之柔于四上故以晉名夫初六進上則上九來初自上來爲錫來初體震爲馬爲蕃鮮得坤陰坤衆爲庶三進四則九四來三安于坤土爲康互震震驚百里爲侯而需二之五首出于互

震上處中以互離明日中爲晝而象當王來三之侯用其錫馬乘
以觀之而五之變互離日適與之相接是王寵是侯而晝日三接
見之之象蓋侯以自君其民言亦當首出于五故震彖傳取五變
陽象言出可以守宗廟社稷對王言則取陽在三互震五變共互
離日象以三在下之上一體成以成數言爲百里得上接離明又
震東日所出三出之漸五出而中傳以明出地上釋晝日卽王侯
之象皆見矣且三四交變互震侯而五變互離是侯之進其柔順
以承王坤順往四附麗于離卽上下之所以接而陽自上錫亦因
初柔之進傳以順而麗乎大明柔進而上行釋三接卽錫馬蕃庶
之象亦見矣

傳

需二陽當之正爲君子之晉五初三四上交變體互離明五自昭其明德而已明明德于天下矣凡言自皆謂五頤自求口實是也

象傳

初宜進故晉如已進上三陰非應體艮手摧之故摧如然必獨行之正則吉雖四五未變四未受五命在上罔有坎孚陽來疑于失應而自有四之體坤而寬裕者往四應之故貞吉罔孚裕无咎初六二與初三不相得亦欲進者故晉如三當變與己互坎心今以陰互艮手心尙攀斂故愁如古攀愁通記秋之爲言愁也注亦訓攀斂是也然中正應五五陰而處尊稱王母家人彖傳以九五爲父六四爲母九三初九爲子三爲兄初爲弟三爲夫六二爲婦今九

四已在上體六五更在其上故象以祖妣稱王母也九四來三則二承陽故受茲介福于其王母蓋以祭而受福言豫九四互艮石六二不當變互離日言介于石不終日兌九四與五重剛言介疾凡言介者皆以剛大介于兩間而當來三者也六

坤陰至三而衆三人道國語人三爲衆說卦言坤爲衆謂此允信也九四互坎志過正有悔以三上行則衆志信實而悔亡六

三人道之正舍三而進于四如鼠之畏人故晉如鼫鼠四位不當則五變正而剛重故貞厲九

需二之正四上與下交變坎心通則悔亡是得也不然則失然五往在陽中陰利從陽勿以坎心未得爲恤故失得勿恤往吉无不

利傳言往有慶謂變正五慶于三明不待己憂也

五六五

四上未變需二之五則成乾首而上九進于其角剛无所用維宜用以伐初三之邑國而正之夫以四上下正初三則四上亦正矣故方其爲角則厲及其伐邑則吉无咎所以須伐邑者以離明未正道未光也既正上得坤陰爲吝故貞吝也

明夷

序卦云夷者傷也離日在坤地下有明夷之象矣然九三當以訟九二初六上反而訟二與此六五交變互離夫九三以九二初六則巽入象而訟九二又在下中故云明入地中明夷言當之五而互離明者自在但巽入于地下之中耳卦象離文明坤柔順訟二

未之正五之明不發與蒙六五同故言蒙五未變陽大未通爲大
難內文明而外柔順以蒙濟大難文王所以脫羑里也明入地中
故晦訟坎未外通難在內而三互坎志得正晦其明以處內難而
能正其志箕子所以出囚奴也以箕子之在難能正釋利艱貞此
爻辭所已言而先以文王者蓋五乃王位箕子之正志象在九三
五所以言箕子之明夷利貞者言必訟二之正五與三互離而後
箕子之明不夷傳先以文王當五則箕子在三可知又先言內文
明而後言文王是文當王而明方夷則猶在下明箕子在下而其
明亦達于五馬融謂箕子明于天道傳洪範爲武王師故言于五
蓋亦得之彖傳

訟二陽當之正爲君子之五得位臨在坤眾本夷故晦互離則明
用晦而明言不用其察察者也

象傳

明以在地下稱夷故離三爻並言明夷離自晉上下行如鳥之文
明者于方飛見夷而垂其翼翼在旁謂初也三陽正爲君子行謂
下行至三離爲日四未承陽逆乘三而互坎食非義故不食五往
在互震上變陽出可以守宗廟社稷而爲祭主三當以訟九二初
六成巽象上反爲兌然後訟二之五而五變陽兌口爲言故有攸
往主人有言五正四承陽則主命之而可食矣

初九

三當以訟九二初六成巽股象上反互離明今猶退在左故明之
夷夷于左股初卽晉上下錫之馬自下生爲壯謂二用初拯訟二

令出之五己則順于三之陽而得正有法則故吉二六

離南方之卦也三自晉四下據二二在田稱狩晉陽至上爲大首
反下得正故明雖夷而于南狩得其大首得于初三則將出于五
矣陽不可在四爲介疾必反正故不可疾貞言此吉占不可以介
疾者貞問也三四互坎志傳言與晉三傳所謂衆允之志相應三
三以訟九二初六成巽入象而猶退在離腹故言入于左腹明四
欲陽之五而承之也四卽晉三本在互艮門內上行互震出以成
衆允之志而互坎心正是卽明夷四矣故又云獲明夷之心于出
門庭言于在晉變互震出時已獲明夷之心明己本得正惟待五
變耳心之所發爲意以晉三變陽言六

三當內難箕子之明夷矣故必五亦正則利貞傳言明不可息明
三當自彊不息以訟二之正而互離明也五六

坤在離上不明而晦指初九離明言言其初在晉上固嘗登天道
以照四國矣後反明夷陰在卦後而明入地中則以晉離過中本
失法則之故詩言殷之未喪師克配上帝宜監于殷峻命不易與
此辭同其危也此亦與他辭言先後者同而此又就上指初故變
先言初以見意晉上離明爲照與四以剛環柔爲國故照四國上

家人

體互離剛外環有宮室象三又在人道得正故爲家人六二以離
女內正于地道而承九三互坎之男上當變九五以坎男外正于

天道而據六四互離之女陰皆正而承陽得宜故利女貞乃天地之大義大謂陽義之和爲利彖獨舉女傳亦由女及男明正家必自女德始然言天地之大義則陰之義皆由于陽又必九五天道之陽體巽以制其義此天統地之辭也五君位上變而五威如爲嚴又五王假有家交相愛也四富家大吉順在位也皆在上體而相愛順是五父四母五爲嚴君而通言父母之謂者此父統母之辭也由是推之五父則三子五兄則三弟五三夫則四二婦家道皆正則五制義變上成既濟而天道以下皆定雜卦既濟定也與此相發孝經記夫子之言曰閨門之內具禮已乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓徒役也亦與此傳嚴君之義相表裏而又五父兄三

子弟之證也

彖傳

風木生火義本一家又九五有自離中上行成巽之象五在二互震萬物所出故風自火出本于內以化外乃正家而天下定之本君子謂九三方五未出離中實而互兌言及既行而三立不易方故言有物而行有恆

象傳

離剛環爲閑成既濟五當體坎志方其在二未變之五初與三閑之閑邪存誠是以悔亡

九初

遂成也婦道无成所以陰正于二而九三代有終也互坎爲食既无專事則惟在中饋食而已得正故貞吉傳言順以巽謂柔來二而陽出于五順所以成巽也

六二

在人道故特言家人嚙嚙鄭云苦熱之意侯云嚴也今按字从口蓋苦于嚴烈之聲五在二將出下互兌口而欲變離火象也故雖五未正位有悔三未乘柔有厲而變不失道必得吉嚙嚙諸家多謂嚙笑言若五不上出柔不承三以四婦乘三子互兌口嚙嚙然則失家節而三之居下終者有吝五未出上體艮出而艮柔變剛爲多節故以節言三九

四承五陽實而家富卽陽亦得據陰故大吉傳言順在位謂五在尊位而四應也四大

王五也假至也有者其所有也王假有家言王至其宮文例與萃漢彖王假有廟同王氏引之經傳釋辭謂一字不成辭則加有以

配之若虞夏殷周皆國名而云有虞有夏有殷有周是也五以四
爲家既至其上而交相愛則家正矣由中以及外外將自正故勿
恤吉言上九自變體坎孚勿以心未通爲憂也五

上亦五之身孚之未徧宜反諸其身謂上當反之解初也上變五
有孚威如而三在下終亦得其應故終吉夫嚴君也而云交相愛
威如也而云反身之謂未有分不嚴而相愛不自反而能威者也
故曰家之本在身上九

睽

睽互兩離目而又失正初四不相應故謂之睽說文睽目不相聽
也不云不相聽而云不相聽蓋亦本孟氏易義以四體離目互坎

聽而不應初言也四與三若皆居正則互震動今四在上爲離火是動而上三在下爲兌澤是動而下中女居五少女居三三與五同功互坎志而三宜上往四五宜下來二是不同行火澤異趣女各有適本有睽義故傳因以明爻變而起彖文也三五皆陰柔爲小三宜進而上行于四五得中而應二之剛亦宜交變通變之謂事是以小事吉因言五天反陰二地反陽天地睽而通變之事則同上未成坎男下未成離女男女睽而既變則坎志通自二至上失正萬物睽而變以當位則其事類以申彖辭意卽贊之曰睽之時用大矣哉以三至五全用互離日變也

彖傳

四陽當之正爲君子本當與三同互震火動而上澤動而下爲睽

是以同而異者言同而異明其不終睽也

象傳

二往五得正則悔亡四互坎馬當在三今喪于外失正必反故勿
逐自復周書費誓云馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祗復之是固
周制然也三不正在人道爲惡人二往四復三與初體離目爲見
當見而見故无咎傳言以避咎明四不復三體離目則有咎也九初
三往四五互震則上離體艮離爲宮艮爲徑路爾雅宮中路謂之
巷宋衷注艮爲闕寺亦言寺人主巷是也九二往五在互震上出
可以守宗廟社稷而爲祭主六三往在四得承之故遇主于巷坤
三當之乾四象言從王事彖言得主道也三當在巷而遇于巷故
傳言未失道也

四互坎與欲與三交變體離目而互坎則猶有九二曳于其下故見輿曳說卦坎於馬爲曳下卽言輿乘蓋以爲輻輳之馬有所曳既濟初未濟二皆以在互坎下言曳其輪是也三坤爻在互離中爲牛二往五四互艮手將擊三往四故其牛擊又三爲人馬融云剝鑿其額曰天蓋三四正則三體乾天卽惟二正三亦互艮鼻而不乘剛今皆不然故其人天且剝亦以互離兵剝剝之也要之二往五初不乘剛則四亦來三而下有終故无初有終傳以位不當釋見輿曳以下明其不正乘剛以遇剛釋无初有終明二往四來卽三亦往而遇主也三六

无應于初睽而孤者二往五爲无首上變又體坎男爲夫遇元夫

卽遇主謂二三往外相遇也四以三互坎之志上行交變而孚則四復三得正雖危无咎矣九四

二變而悔亡睽爲噬嗑嗑二爲膚四互艮鼻四來三噬二而合之鼻象沒故其六二言噬膚滅鼻今四亦當來三合二而二必往五乃得交變又九四來三六五來二陰以陽爲宗故指五以謂二言其宗方欲噬而合之已往何咎同人六二承九三言同人于宗是也傳言往有慶以四來三二往五慶賜之也五六

睽孤謂四上至二體互離目爲見四互坎豕負五坤陰坤土得坎水爲塗泥故見豕負塗坎又爲車輿載五以反二陰反歸于地道爲鬼故載鬼一車先後對家人言說卦弦木爲弧剡木爲矢弧矢

之利以威天下蓋取諸睽謂家人外巽繩稱弦又爲木上變體坎
弓三互離剝巽木又互坎矢而自天遣反下爲睽所以威天下然
既反睽則下體兌說爲說二當脫而往五故先張之弧後說之弧
蓋互坎不正爲寇疑將寇已故張弧及交孚則匪寇而婚媾故說
弧矣三進遇主上亦變體坎兩則坎心定而羣疑亡故吉上

蹇

坎險在前內艮若往外則爲震足今艮止于下是足蹇不敢蹈險
也三在艮互離目爲見又互坎心正爲知故云見險而能止知矣
哉蹇乾二四之坤三五也坤爲西南三五得乾陽而利而其利尤
在五故利西南以乾二往五得中爲大人也既成蹇下艮爲東北

而初未變故不利東北以乾上道窮未來于初也利見大人則初亦正成既濟至五體互離而相見矣彖傳

山上有水前險宜止故卦爲蹇而君子以反身脩德謂陽反三得

正對睽九四言也三體艮背爲身象傳

六二往五則失正愈蹇來待初變則多譽六初

五爲王二陰應之爲臣睽九二失位當往正而二合之蹇之蹇者

然匪爲己之故但三在下終當以睽二往正己既承二成彖象二當作三

亦欲令其无尤耳艮身不上伸稱躬二

往四愈蹇來反于內二喜承之互坎心通爲喜也三

三往愈蹇來反則陽實當位得因四以連于五六四

五大人也九三當以睽九二往正未往并六四互兌二陽在內爲朋來五在坎中下互兌則節象故傳言以中節也以明之蓋大之所以蹇以睽二未正未及變初以見五耳五九

對三言三往愈蹇來內體艮爲碩則吉又宜以初與睽上交變成離目而見五之大人傳言志在內明三互坎志于內言以從貴明三以二應五也六上

解

坎險震動動至險外有解之象而四以震互坎必來三互震乃不成坎象而得正故動而免乎險則解之義也解蹇之反卽蹇所謂利西南者然四往而不中故變言往得衆坤爲衆也往非其所宜

復于三故无所往其來復吉所以吉者四既來復二乃往五得中也二既往五而初又變體離日乃成既濟日之初爲夙故有攸往夙吉謂二往五五多功也二陽未至天道五陰未至地道天地方解震雷坎兩作成萬物故百果草木皆甲坼蹇艮爲果本在小成之位成數爲百今反震二往五又互巽爲草木離爲甲二四變互離坼是甲坼也變既濟體互離日爲時故解之時大矣哉傳

二陽當往正爲君子四未當位過也則赦使反正三負且乘罪也則宥之以違蓋豐四剛重不得來三須折斷故雷電皆至以折獄致刑此三四交變卽正可寬釋故雷兩作以赦過宥罪發萌之雷雨亦止于通幽出滯而已傳

初雖未正然得承應剛柔相際義亦无咎

六初

二在田而當獲三以往外三陰邪居坎穴狐象故田獲三狐未濟亦下坎象言小狐是也得中爲黃既往正坎陽直爲矢故得黃矢
貞吉二九

三既負四而又乘二故致四來寇四互坎不正爲寇也二宜往正而爲陰乘可醜故貞吝夫二爲三乘而寇至則亦二之咎矣故傳言自我致戎又誰咎也以二往五爲卦主而我之也六三

而汝也謂四四未當位體震足爲拇來三拇象失而與二互兌爲朋必二至五成坎乃孚于陰故解而拇朋至斯孚四九

君子謂二二維有解四之拇則吉且三之小人居四已得在五孚

化之陰既得正三亦變陽則无復小人故傳云小人退即巽爲進退之義蓋四來三互巽二宜進而三已退也五六

四來三在下卦之上爲公互巽爲高二往五互離剛環柔爲墉又互坎弓陽既直有矢象爲射上六已體坎險禽之陰險者爲隼三位應上故獲之无不利傳言以解悖者二往五則上乘陽悖逆有應乃无嫌也六上

損

損上艮下兌有泰損三以益上之象故言損下益上既損下益上則其三才之道皆當上行故必損初益四令二體坎有孚而以全卦上反二在五爲元首則吉且无咎位正而可貞而以未上反言

上九往在外體又本自據柔而利是謂利有攸往蓋損益與咸恆合乾坤而損有泰損三以益上之象益上巽下震有否損四以益初之象故因下體爲本之義名損下者爲損益下者爲益又因其與咸恆合乾坤序之咸恆後十卦與泰否在乾坤後十卦相對以見意此其名義然也卦既取損三益上爲義若仍如常例合咸卦而以初與上二與五三與四交變則相違錯而義不可見故損下體之初以益上體之四又其三才之道皆令上行也又言易之用二簋可用享者曷何也初四交變二體坎而上反五體離中盛盛二之食有簋象是爲二簋食既享而簋撤離既應坎而反正得時故傳以二簋應有時釋之時亦以成既濟體互離日言而損剛益

柔有時損益盈虛與時偕行則覆釋損初益四蓋初剛上反則盈損以益四之柔則虛而宜居上又初四既交變體離日而後全卦上反是與時偕行也 有攸往謂咸四

象傳

山下有澤損下益上之象咸四反三爲君子噬嗑四當反三三本陰小而變陽大繫辭傳于初九言小懲而大誠小人之福是懲忿謂咸四未濟互坎心失位爲忿而反三以懲之也訟二剛來得中而坎未通象言有孚窒頤四顯大過四之頤三成下離言其欲逐逐是窒欲謂四已變體離中虛求實爲欲而二以坎剛之窒者實之也此亦以反復明上行之意

象傳

通變之謂事已事謂已交變也道訓速卽彖所云有攸往者咸四

憧憧往來故目以遯雜卦咸速也正釋此初四兩辭蓋損二五已
交變則咸四亦之損三得正故雖遯往而无咎於是三互坎酒咸
四損矣故言酌損之酌損咸四使來損三卽四所云損其疾使遯
有喜也

初九

初四既變二利以全卦往正獨征則成否而凶故弗損二以益五
也傳言中以爲志與初傳相發

二九

卦本取泰損三以益上爲義泰陽至三人道通言之爲三人而所
損一陽正在人道故言三人行則損一人及此一人行至上則與
五相得故言一人行則得其友傳言一人行三則疑也謂所以得
友必一人行者以三陽則坎志不定必將疑于所與卽明初亦宜

往四矣 又既成損初之一陽往四反至三亦在入道而與兌陰之反至四者相得是爲一人行則得其友蓋兌二陽同類爲朋其陽與陰交變同互坎志爲友鄭注云同門曰朋同志友曰是也六初宜已事遄往者也故四當卽與交變以損其兩剛相并之疾使遄往而有喜則无咎必往上乃有喜故傳言亦可喜也六

或謂初初體兌陽爲朋既往益四而卦上反則在小成之位成數爲十因是五亦反二體離離爲龜故言或將益之雖卜之十朋之龜亦弗克違十朋之龜者漢書食貨志載古貨貝寶龜之制兩貝爲朋元龜尺二寸直大貝十朋公龜九寸以上直壯貝十朋侯龜七寸以上直小貝十朋子龜五寸以上直小貝十朋大貝一朋直

二百一十六壯貝五十么貝三十小貝十是其遺法蓋貝乃羸屬
外剛有文亦離象震三陰不成離二言喪貝賁下離義取文飾字
亦从貝說卦又言離爲羸皆以此凡易之取象常相比附如彖言
蠱此言十朋之龜皆取離虛又古者蠶蓋之上亦爲龜形也違卽
洪範龜筮共違于人之違觀洪範不言筮從龜逆之可用則知大
事兼問卜筮者必以龜爲斷觀此文則知筮得至吉龜兆亦必不
違此著龜所以必相輔也二上反爲元首五下應之故元吉傳言
自上謂有上九祐五故四變五得體離以承元首也五六
損下益上正在此爻故弗損而益之與五皆不須變而可反正故
无咎貞吉往在卦外以剛據柔相得而利故利有攸往五坤陰爲

臣道凡初至五體互離剛環柔爲家今雖四變成離然未反則猶
在外非家象故得臣而无家又明其當反正也成離則五互坎志
上得據之故傳言大得志九上

益

卦有否損四以益初之象故言損上益下又反損而成損六三陰
爲民體兌爲說今反四得正不變剛互坤地而內外无疆域故民
說无疆然三則宜變必陽自上爻來下于下以體互離而後其道
得陽大而光明故自上下下其道大光五往在外體得中正上變
而利故利有攸往中正有慶言五以上九慶賜三也上體巽木下
行水三體互坎水故利涉大川木道乃行凡卦體巽木而中虛者

則取舟象此及渙中孚是也又言益卦因損上體動成下震而上
爲巽其當來三體互離日者方進在上爻而下體无疆域故必上
九天道下施于三六二地道承而生之其益乃无方方亦以坤地
之方所言坤陰變陽不測之謂神所云神无方者也又益當損上
益三卽損之損初益四以體互離日而獲全卦與之偕上行者故
言凡益之道與時偕行象傳

上九風自外而巽入六三雷自內而動出則不相悖而能變化既
成萬物益莫大焉遷善改過因六四言遷國爲文上遷來三依四
體互離目得正是見善故見善則遷又卦與恆合乾坤恆九四失
正互大過當改而來三故別言有過則改以應上九爻辭兼及恆

象之義革九四當之業三亦言改命是其證也凡陽反正爲君子

象傳

大謂陽來三也初利用二爲陽成其造作萬物之事則三五同功无首得吉而无咎故傳言下不厚事謂初在下得正不宜變不以坤厚自助其通變之事也初九

二卽損五上自外來益三卽損初之益四故其辭同特在損須反此則已正故永貞吉損上據五言得臣是以上爲王今反在初而用二以應九五九五自損二互震上出帝出乎震故王用享于帝吉六二

上九來益三三失位多凶固宜有通變之事故益之用凶事无咎

五當體坎孚在中而行上九使來三又五在損體兌口今向下是
下告象三變陽爲公乾陽爲玉故有孚中行告公用圭周禮典瑞
珍圭以恤凶荒是也蓋初用二享則五爲帝三爲公則五爲王而
告之矣三六

四陰從陽五在中而行上使告三以從則上遷于三而依四矣故
利用爲依遷國蓋遷國必有所依春秋傳言周之東遷晉鄭焉依
是也洪範言筮從儀禮士喪筮宅卒筮占之曰從少牢筮日卒筮
占之曰從此言從託占辭以告筮從也上來益三互坎志故傳言
以益志 國虞作邦六四

上來益三五有孚而三互坎心是惠下以心也惠而不費則元首

之得吉勿問可知問謂問占卽問焉而以言之問與未占有孚語
正相類亦以損兌口反向下有問象故也陽來三五亦得體坎志
故我之有孚亦不啻下之惠我以德也九五

上陽已盈本無可益故姑從其求益之偏辭而言莫益之究其極
則三自損外體來反方待其益或且與五互艮手擊之使下蓋三
當互坎心旣勿以恆九四之體震足者下反而立于三以爲心則
上必被擊而凶言此以明其本可合恆而交變特因欲對損而不
取也九上

夫

剛息至五宜決去上柔故以夫名卦體乾兌故健而說合剝成純

乾而交變爲既濟變化各正保合太和散快而和宜爲王合剝上
艮陽門庭象上六宜合剝陰爲坤伏乾下以特交變今顯然乘陽
是其悖逆之狀已暴揚不可不決故揚于王庭言其以柔而乘五
剛也變既濟上坎爲孚但合剝成乾而先變四則成巽爲號雖五
上皆剛而厲然得與三互離明故孚號有厲其危厲乃所以光明
也四與二皆變三人道體互離剛外環爲邑五可下告之不可就
上六而變四以成坎戎故告自邑不利卽戎以所尙加于上者乃
窮陰必當先決也剝上不利有攸往而夫得之則成乾故利有攸
往以剛長乃得終純乾而後可變而通之以盡利也蓋以一陰乘
按五陽尙非他卦上六乘陽而无應者比故重發合乾而交變之

義使陰爲陽揜及已成既濟則上六不必去而悖逆之象已決去是決而和正所以決柔之悖也柔

澤氣上天必決而降雨言二四當變而體互坎也四當之正爲君子既變三在邑互坎食食祿之象故以施祿及下若居積其德澤而不施則重剛不相得而三忌之故又言居德則忌象

大壯九四體震趾而前往今五應成夬則趾又壯焉然四自當變本无勝陰之理往則爲咎象言往不勝傳言不勝而往王注以爲不勝之理在往前也是矣初九

二四未變不得互坎坎心未安故惕但二變互巽故說又變則三在離日終四又變陰則莫而夜五若卽上巽坎戎自有三應之非

二之變故但能惕號雖暮夜有戎亦可勿恤蓋二得中道不遇上故也恤亦坎心未通象九

上兌合剝艮陽兌爲口艮爲輔頰則頰也合艮陽所以交變若遂壯于頄則三无應而有凶蓋上乘五剛故爲悖而九四君子處重夬之間能之正使上成坎雨以決去其悖而施祿于下則三雖獨應之而无可非故君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎三當以二及剝初上行至剝五上故言行二變三互姤故言遇遇雨以喻受施若濡卽責三所云濡如四若居德而不施則三忌之而有愠施而及下則三在下終正受祿者傳所以言終无咎也九

合剝陽而四變爲巽股則臂也陰柔爲膚今四猶陽故臂無膚而

次且難行謂未之剝三也上六兌羊四能變體巽繩以牽制之則位當而悔亡然上兌不遂爲巽而當爲坎今四未之正兌口爲言而坎聰未通不得互離明恐其聞牽羊悔亡之言而不信信亦以坎孚言卽戒筮者當信此辭而改其所爲也

九四

上六體兌爲見合剝陽四變成巽爲草按本草圖經及證類蒐莖葉高大易見故名蒐是也二變三又之巽爲高三當互坎爲平爾雅高平曰陸四當動取震草爲蒐而五則處中以行四故蒐陸夬夬中行无咎蓋陸所由行蒐生于陸必決去之而中行乃得无咎傳言中未光謂四行中乃互離而光明也

九五

不合剝陽變巽號則終爻逆乘五剛之象顯而卦義凶故无號終

有凶巽爲長傳言終不可長以釋无號也

六上

姤

配不期而會曰遇不欲陰之來而忽來故以是言之而謂之姤也
初爲巽女而遇二剛皆非其位二卽夬五乃壯于前趾者而初得
之女太剛壯故勿用取女言初不正卽二變正爲艮手亦不可取
之是言初二皆當變故傳言不可與長謂二不可與初共體巽巽
爲長也初往上二之復五四之復三天道地道陰陽相遇爻之品
物六位咸得成章九五以剛遇中正之二天道以下之陽大而宜
之正者皆已行而初三五以陽大體互離日得其時義此則遇之
正者重贊之以盡卦義也

傳彖

天下有風物遇之而不期者也后謂五以與夬反復而在復故云
后初二四上變四互坎爲施下本巽爲命而四得陰陰本坤地爲
方故以施命詰四方

象傳

初體巽繩爲繫合復陽乾純爲金馬氏云梘者在車之下所以止
輪令不動者也說文櫛絡絲跌也讀若昵易曰繫于金櫛又梘篋
柄也从木尼聲又篋所以收絲也按尼昵音轉跌謂足足與柄皆
在下不動是梘實同櫛說文作櫛從孟氏本耳總之梘是止物者
以卦云女壯故孟以絡絲女事言之然對有攸往言則馬說爲近
初雖不正而承二之剛當待二變故復初得正而已繫焉亦得貞
吉四往在外體應初而初已爲二據又四當變互離目爲見故見

凶二亦體巽繩爲羸當與初及復六三并坎象上反坎爲豕爲孚
故羸豕孚蹢躅言二當與四相孚而上行也柔道謂初牽以釋繫
羸亦巽繩象六初

初巽陰爲魚二包而有之陰陽順故无咎四爲賓據三三得正不
宜變互巽魚故不利賓傳言義不及卽釋不利義宜也九

四當變陰體巽爲髡陰爲膚今陽未之正故髡无膚其行次且三
與四剛重故厲陽大而得正故无大咎又四未變體巽繩故傳言
行未牽牽而之正則不次且矣三九

三不宜變互巽故四包无魚四九

二變四互巽木又本震起象爲杞杞大木高起者也三體艮菓蓏

爲瓜而包于四故以杞包瓜五息兌口爲含四與復三交變五得之而成文爲章而上又自天道下隕之初則既濟矣五九

上九失正而窮以剛在乾首之上爲角故姤其角當變陰故吝來初得正故无咎九上

萃

卦之名萃以坤順兌說五剛中而二應二五已正故四之三而二四三五同功者皆以類聚也五王位而四至三互離象宮廟爲假廟則五父三子陽自致於三而以柔順上交五又爲所享之先王故主假有廟致孝享也五爲大人變既濟體互離目以見之故利見大人亨聚以正也正卽釋利貞矣二坤中爻爲牛下已變體離

畜之而可用四之正據二而利故用大牲百利有攸往順天命也
言四乃乾陽天命下行而二順之也既聚而體互離目坎心故觀
其所聚而天地萬物之情可見象傳

澤上於地萃聚之乃不泛濫九四來三得正爲君子鄭注除去也
漢書蘇武傳去草實而食之注去收藏也是也三正互坎戎解亦
四當來三繫言藏器故除戎器又三已正剛衛柔爲戒未變无坎
心以虞度與屯三无虞同故戒不虞皆所以保其聚也象傳

對四言四當與二互坎孚而不居下終而至四是志亂而妄萃者
也體兌口失正則號之正則笑本互艮手而之三取二爲握故雖
若號而一握卽爲笑又四當下互坎心而與五并爲加憂之正則

喪除故勿恤雖有攸往而終利故无咎

初六

五乘四剛必引三而伸之令四之三以萃二乃吉而无咎如是則體互坎矣故云引者從坎弓言之也五既體坎孚而初變二體離夏以應之夏祭曰禴故孚乃利用禴禴薄祭也四之三而用二則從陽大言大牲二自應五則從陰小而言禴祭次

所以引卽吉者以二五兩中未變也

六二爻象傳

四亂而萃三亦失正而復互兌口故萃如嗟如陰小必待陽而變无自利之道故四雖往无咎而三猶吝往无咎上巽也言四互巽能自下也

三六

三小四大小固吝矣大亦必變而得吉乃无咎以其位不當也

九四

五在萃而有位雖四可无咎而未變則匪坎孚必之正而乾元永貞其悔乃亡四之三初交大畜上離明至下爲光五九

三嗟故齋咨四號則涕洟矣三四正體互坎水離目艮鼻水自目出曰涕自鼻出曰洟必痛悔以反正明四非本吉也四在上體據柔疑若可安故言未安上六上

升

九二當升五互離日爲時初六從之而之无妄上是柔以時升也二體巽剛中五以坤順應之故大者以元首得亨二升五爲大人用初變離目以見之其未升與三剛相并坎心未通爲恤然于初无與故用見大人勿恤有慶也謂二升五慶賜三也升五互離爲

南故南征吉志行也志謂坎志

彖傳

二巽木自坤地下之中上并于五故爲升九三君子以四之坤順

順陽德積陰小于上以待巽陽之高大升之義也

彖傳

初以二而升者也三陽大升五體坎志而有孚信故允升大吉上

合志也

初六

二升五體互坎孚乃用初變成離夏爲禴祭時故孚乃利用禴无咎傳言有喜以二升而三互坎心通言之

二九

三當與五互離爲邑今五未實是虛邑也而二升之虛必見納復

何所疑疑以二未升坎心未定言也

三九

二升五則爲王而下體之互兌西者成艮山岐山在西周故王用

四以亨于岐山亨與享通以亨通言二升五通變之謂事而四順之故吉无咎以二變正言也四六

二升五得正而下成艮爲門庭是升于庭階之象故貞吉升階傳言大得志謂陽得體坎志也五六

五陰消不富未互離明故上體冥暗而陽當升三以二陽升五行健不息而得正故利于不息之貞六上

困

四當體陰互艮手而陽在焉是陽剛爲艮手所揜故困坎險兌說必四來三位當爲君子然後初二與賁五上交變而亨己與之相得故困而不失其所亨其唯君子乎以下又以反爲井言之卦上

反九二剛中正于五爲大人故貞大人吉无咎以剛中也若不反則上有兌言而二之坎信不達卽上六亦以乘剛致窮故有言不

信尙口乃窮也

象傳

水在澤下澤无其潤困之象也四來三得正爲君子本互巽爲命而致之于三又當變初二使卦得體互坎志故以致命遂志

象傳

對四言三四互巽三柔爲股稱臀四剛爲木過正而枯稱株困字从木在口中正取澤无水木不暢遂之義三因陽在四而失正故臀困于株木四互巽當入居三而變二以體艮山且互坎水于兩體之間爾雅水注澗曰谷初未變下不成離明故幽又四來不復據三雖仍共互離目而反目不相偶故三歲不覲卽三所云不見

其妻也六

二失位體坎爲酒食故困于酒食在互巽股下稱綬四當來三賁上當來初并二成乾爲大赤稱朱故朱綬方來下坎三爻利與九四及賁五上交變而亨如用酒食以享祀若二獨之正則凶然二陽方來自能通變故亦无咎傳言中有慶謂五令四來三慶賜于下卽釋朱綬方來也九

獨二變則四互艮石三爲所困是陽往四而不成旣濟故春秋傳言困于石往不濟也獨四變則三互艮手而據二剛二體坎爲棘故據于蒺藜二四互離爲宮三承四爲四妻四入居三雖共互離目而陰逆乘陽非復配偶故入于其宮不見其妻凶祥善也爻義

不善所以凶也

三六

初二變而後四來三互坎志于下故來徐徐困于金車蓋下坎爲車二未變而四及賁上來成乾爲金金車重而難行所以見困四雖不當位而有與于三既來居三陰乘爲吝然得正于下體之終故有終也

九四

四剛不得互艮鼻二亦不得互震足而共互離兵鼻足見刑剝剝之象傳言志未得明四變五成坎志則二四亦不剝剝矣三在互巽股下爲緩與初二體坎爲赤

惟抵案初字疑衍

而皆失位故困于赤緩

下既困矣四乃徐徐而來分其兌說以有終于三故乃徐有說周

禮天神曰祀地示曰祭人鬼曰享二當與賁五爻五天道故云亨

祀此則乃徐有說已言九四下交惟須申明賁五上天道與此卦地道交變之義故云祭祀傳以中直釋乃徐有說明四之來三以五之中直者使之以受福釋利用祭祀明陽來初三而與賁五交變陰以受其福五

對三言三四互巽木三柔故四困于葛藟四株木故三于臲臲高危之意言四位未當當悔獨變則互震動行來正位于三則上得應而吉故其占曰動悔有悔征吉言動其當悔者使有悔而征乃得吉也六

井

巽入乎坎水而汲水使上井象也困有言不信尙口乃竊反爲井

則九五寒泉食故養上六有應得吉故不窮也困四互離象城邑
與三交變下成巽而五體坎水是困之井其本卦猶爲困也及反
爲井則四之與三實剛柔相改而五自困二反无改乎困五之剛
故改邑不改井乃以剛中上反也此結成困象傳以剛中也之文
惟五之剛不改故无喪无得卦雖往來而仍井于在困變井之處
象上言故傳不別釋也下體巽繩稱縶三五互離中虛稱瓶皆汲
具三當以初六九二及噬嗑三井成坎水而至噬嗑之四五上則
二居五多功若汜至上體亦未收縶于井而繫羸其瓶是未有功
故凶蓋巽繩收上爲縶在下不變爲羸也

象傳

木桔槔之屬所以巽乎水而上水者君子謂九三初二變體互坎

坎爲勞卦二陰爲民陰陽皆相輔相故以勞民勸相勞之所以勸也此蓋以井田助法言之象傳

此下巽卽困之上體交成坎水以變井者今初在下不得變坎泥滓而不可食故云舊井凡物可禽獲者皆謂之禽國語取名魚登川禽韋昭注以爲鼈蜃之屬觀二言鼈明此禽亦以水族言卽二是也二當變三不得禽之故言无禽蓋井既泥必无禽乃時所共舍以下也時舍也與乾初二文言同故知无禽謂二也初二變下體離日爲時獨二變成艮手三與二不相取稱舍初六

二變三體艮山互坎水在兩體間水注瀾曰谷井谷者因谷之泉以爲井也今二陽體巽魚爲鼈而三以谷水激射之言兩陽不相

與所以二卒變而无禽矣。變亦三互離中虛象，井谷寬大可抱，變以汲故變瓶言。變三當以初二及噬嗑三井坎水上行，今猶在下是。變做而水漏，明初二皆當變也。九

三得正井之泥汚已濼去而未得，互坎食故不食我，謂九五卦主也。三人道與初二體異，繻當以之上行，今下未變，坎心不亨，故爲五惻之傳。言行惻明三當行，初二者也能使繻上行，則可用汲矣。王謂五困五利用祭祀，使四來三互離，明下受之而變井五亦與四相得，故王明並受其福。傳言求王明見陽之在三，乃求于五而得之，以顯自彼而變之象。彼傳亦言受福義正相發也。漢王褒傳去卑辱奧濼而升本朝注奧幽也，濼汚也。九

蠱彖曰蠱困四當來三變井今來互離四當其中虛而三五剛如以巽發井壁井得脩治故无咎上六

冽潔也下體巽爲潔初與噬嗑上交變成乾爲寒三既以二上行與五體互坎爲食故井冽寒泉食五九

三巽繩爲繻而上收之惟柔故能應剛若以剛繻之則水不上非養而不窮之義矣故勿繻而後五以坎孚在上體得成元首之吉傳言大成大謂五陽也上六

革

水火運行之氣本不暫離今水不行而爲澤以加于火則或注而熄或沸而竭必相息滅坎男上而離女下則五與三體互坎志今

兌離以二女同居三四剛重不成坎其志不相得是皆所以當變
革者也卦體惟九四失正當革故已終離日之一體而至于四乃
革之以成坎孚不速革故革而信之也離文明而兌說四既革五
之元首陽大得亨且宜于正在四亦革而位當能亡其悔故元亨
利貞悔亡又爻位五上初二天地之道皆正惟須革四而互離日
爲時故天地革而四時成五聖人爲湯武四互巽爲命革四爲柔
以順天道且應人道之三故湯武革命順乎天而應乎人又結之
曰革之時大矣哉贊三五互離之陽也衆傳
澤中夜有火光此陽動而生澤氣之變革也九四之正爲君子離
日爲時合兌互夫爲書書爲時設則秣也四變坎水平爲治又互

離爲明故以治秣明時秣之爲用漸革以合天者也

象傳

說文鞞以韋束物也又云獸皮治去其毛曰革蓋皮革之用須揉治使變革故卽以爲變革字二在離爲黃離畜牝牛初三其革而初去變革之時尙遠故鞞用黃牛之革是雖以革言實堅固難革也故傳言不可以有爲

初九

言終已離日之體至四乃革之則陽之征行于五者與四嘉會而吉四亦可无失正之咎此于中文明下離之皆不宜變也

二六

陽征至四本當有凶三位雖正與四剛重貞之亦屬然四當革而體兌言改革之言至三而就四之征行其又何之明五必能有坎

孚也

三九

四能變則悔亡五當有孚能變四而改其巽命則吉傳言信志謂相孚信以成坎志也四九

九五爲大人體兌爲虎虎變謂其希革而毛毳也四變五體坎孚故未占而知其有孚矣傳言其文炳以四變互離爲文明言大人革命創制如虎之變文彌章也五九

上六終言變革之象四當之正爲君子體兌而次于五爲豹故君子豹變其文蔚也蓋虎文彪炳豹則蔚縟君子亦因大人之文而詳之者也又凶與蒙三陰小而在人道者交變本互乾首爲面變陰而面革以柔順五故小人革面順以從君也以順從釋革面如相如傳言回首面內之意非止革其面之謂也六上

鼎

卦上體中虛而足趾歧鼎象也離火巽薪木初二與五上交變下成離二互巽木以柔卑巽于離火之剛薪火交以亨物卦已變革四亦變柔則革生爲熟而體互坎食熟食曰飪接儀禮凡神俎皆自鑊升鼎自鼎升俎間有用鼎以亨如內則所云矩鑊湯以小鼎蕪脯其中者然鼎實必亨飪物也九二當往五爲聖人又四變互震二往五出在震上爲帝三陽得正爲賢故聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢蓋初二五上變以木巽火所以亨三陽大爲大亨已成既濟二柔上應五剛爲亨三五得二四上之柔體互坎食爲養享帝尚質唯特性故直言亨養聖賢須飽飪故言大亨也巽承

以木巽火言既以木巽火變成革而又變四成既濟則體互坎耳
離目爻皆利通故巽而耳目聰明此言養得其正而聰明生也且
鼎有耳九家注謂鼎足上作目象爲飾卦本有離目三五又皆言
耳傳因之爲文也柔進而上行以革反爲鼎言六五本自革二上
行得中而應九二故相交變而二爲元首以得亨上既發元亨義
而此獲明之蓋聖人上帝以剛往五言者皆所謂元亨飪以通食
之用享所以感通皆亨通義古文本皆作亨易中亨享並出後儒

所改也

彖傳

木上有火可巽于火以爲鼎之用矣九三君子當正于其位巽爲
命五上來初二屯三之四以兩陰礙三之陽故以正位凝命京氏

謂貞从鼎省聲漢書天子春秋鼎盛又匡鼎來毋說詩鼎盛鼎來
猶言正盛正來蓋鼎備法象器之正者音義本與貞正字通又鼎
以凝金而成自禹鑄九鼎歷代以爲重器王者受命必遷而定之
于所都此正位凝命之義所由來在革以當革者爲君子在鼎以
得正者爲君子意正相對凝命亦對革四改命言也象傳

下歧似足趾又四當體陰與三互震足足下則趾也初陰趾弱故
顛與顛頤義同皆以反復言謂初二與五上交變成革鼎象顛倒
也否不善也所以鼎顛趾而未悖者以初二本非正轉以顛而出
其否爲利出謂自伏震上出也初二至五上雖得正然剛不得乘
柔所以利者以四當變柔從五之貴卽革四變順以從君之謂也

初二既至五上上體兌妾四變承五上亦无逆乘之嫌而五得有之且九三在下應之有子之象故得妾以其子无咎初六

二陽實鼎既有實將舉而往當慎所之謂二當與初及屯三之四五上坎心正爲慎也二之五爲卦主故我之四剛未變二往不相得爲仇然四有乘剛之疾必之屯三不能就我二往既吉三居下終亦无尤也二九

三卽革四嘗當革者也今五虛似鼎耳欲革三互坎耳以就之則三既正且爲四剛所塞而不可行革則失義明三之不當變也上離爲雉坎爲膏爲食未交變不得體互坎故雉膏未成而不見食然方變坎兩四得虧損其悔三亦居終而吉又明餘爻之當變也

周禮庖人膳膏腥釋文腥鄭云雞膏也或作雉膏三九

四當體陰令三互震足今互兌剛重當折然可折四不可折三若
三折則是折鼎之足三爲公既折變陰四雖互坎食爲餼亦以失
正必覆而下坎潤下傾鼎形渥沾非分致敗貌實俱喪凶可知矣
傳言信亦互坎象記云事君者先責其言拜自獻其身以成其信
所任傾覆故詰之曰信如何也餼糜也又馬云通菽詩其菽維何
正義引此爻鄭注以爲卽內則八珍之糝蓋糜粥和肉若菜以爲
鼎實宋宣和博古圖有宋公藥餼鼎是也四九

五虛似鼎耳在中色黃二互乾金之五得正如鉉貫耳故鼎黃耳

金鉉利貞傳言中以爲實言虛其中以爲陽實地也五六

二互乾又爲玉而之五爲鉉故鼎玉鉉金以純剛言玉有溫潤之色以四上變柔成坎言二以陽大得吉故无不利傳言剛柔節以四變上成艮五上自艮變爲多節也九

震

震何以亨五當與巽九二交變九四震剛相并當來三得正故震來虩虩恐致福也虩虎驚貌五變四互兌虎象也兌爲笑言震後反爲艮五與兌二交變艮其輔言有序而九三本正互坎法爲則故笑言啞啞後有則也以艮三之得正明此九四當來三也四來三仍互震在下之上爲侯至三卦小成象成數又就侯國言爲百里威行于國故震驚百里驚遠而懼邇也互坎心震爲驚懼在四

外爲遠來三內爲近百里爲一同記言雷同亦謂雷震聞百里也
七所以舉鼎實儀禮鄭注云有淺斗狀如飯椽壘圭瓊所盛壘酒
周禮所謂玉壘四來三互震斗五變上有坎食七象又既變三五
互離中虛盛坎酒壘象離象宮廟社稷亦有壇宮五中央土位爲
社震稼爲稷侯對王則位在三以君國言亦首出庶物四既來三
陽出至五在互震上震爲主故不喪七壘謂出可以守宗廟社稷
而爲祭主也不喪以三五變得位言七壘祭器傳言爲祭主卽義
已明故不舉其辭也

象傳

重雷成震而云洊雷者言雷如水之洊至兼三四五變體互坎水
言也四來三爲君子本失正故恐懼脩省來三體離目爲省察也

象傳

對四當來三言複彖辭而益後字明彖之笑言啞啞以後反爲艮言也彖傳因此辭故言後有則而此傳又全複舉之見益後字所以明彖而非有它意也

初九

億注疏皆云辭也釋文音抑鄭氏注文王世子釋奠于先師云此先師之類若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲之也疏億發語詞釋文億本又作噫音抑是此及繫辭傳噫亦要存亡吉凶之噫皆與抑通也貝離彖二不得承陽體離故喪貝九謂初九陵以與四互艮山言乘初不安欲上就四故躋于九陵躋乘下升上之辭此言四五之震而來者固危懼矣抑二亦喪

四之離貝而乘初剛蓋震來厲言五之乘剛躋于九陵則言二之乘剛傳釋上實總下義也二位正雖喪貝勿越逐但四來至三成七而體離日則復得之故勿逐七日得二六

淮南子摸索作摸蘇是蘇蘇卽上六所謂索索言三位不當因震懼而索然自失也三陰不成離目爲眚必待四之震陽下行故震行无眚三六

震陽失正互坎水艮止水止則濁而泥遂泥于四則未得體離而光明矣四九

五爲四剛所震往外失正將從四來至巽二乘危而行故其來亦厲然此就陰言之耳抑又有體陽大而无喪其所有事者焉不喪

七地出可以守宗廟社稷而爲祭主是之謂矣五六

對三言三雖以在中之二喪貝未得故離目未定而震索索視曼曼然獨征則凶蓋陰必待陽而動今先當震動者不在其躬而在其鄰之四故可无咎以四之位與三相交又爲婚媾若陽出至五互兌四將灑灑而來則必以兌言戒三三但畏其戒而隨以動可也背屈稱躬四反爲艮三屈在六四下傳言止諸躬是也此六三特在下互艮背故言不于其躬六

艮

艮固爲止但二四得正當止上當行之初三當以兌二行之五而止以體互離曰爲時然後動靜无失而三才之道皆得離明故時

止則止時行則行動靜不失其時其道光明動以上九下反爲震
動而之初言也然彖意以初上于位非要五雖柔而有承陽之善
故從止義以不變言之上艮陽在卦後爲背人身唯背爲止艮其
背是艮止其本止者故傳卽言艮其止而釋之曰止其所蓋本止
者可止之所也陽得陰爲獲三在上下體中爲身卦旣止而不變
則上下陰陽皆以均敵爲應而不相與是以上艮其背則三卽其
身而不獲三人道惟厥衆人道
上有在字自震四反下行于重艮門庭之間
則五柔不互離目以見之不有己私不爲物引止固止而行亦止
在三亦可以无咎蓋行止皆時非行止皆止者不能幾大學言止
於至善必由定靜得之是也彖傳

兼山卽爾雅釋山所謂再成者下山旣止上山又止其所也君子
謂九三三五坎心爲思古者聽事之位皆在門庭三雖互震當以
兌二上出于五而不自出故思不出其位旣知所止必慮而後得
也象

初陰非正也然若上九下反爲震趾而來止于初則亦未遂失正
可无咎而利永貞矣初六

二得正宜止又三當以兌二及初六并巽股象上出故二從言艮
其腓然三五坎心腓隨心爲行止者也若上九不來初爲趾以拯
舉腓則是本不能行而強止在其心亦必不快傳以未退聽釋不
拯其隨言兌二之五上九體巽宜退初令五成坎聽以應二於未

退聽故不拯也二六

三當止以限上下故艮其限諸家皆以限爲要今猶謂要勝曰限是也列謂分列上下敵應之象夬馬云夾脊肉也則卽艮背象蓋三五坎水藏爲要腎又爲心心稟精于水而發明于火位爲火藏既艮于限而與夬分列則是陽不至五互離故火鬱不通危厲薰心此與二辭皆明三雖得正无咎又當以初及兌二上出以申明象意而心體未亨者之強止而不能久亦可見矣三九

四自震三上反艮止其身而陽之信者屈于三以得正故无咎蓋三亦艮背古謂背信爲身屈爲躬如躬圭信圭亦其證傳以止諸躬釋艮其身言所云止其身者卽止之于屈而爲躬也君子齧折

垂佩情慢不設于身體敬止之學于是始矣四六

艮陽合兌口爲輔以兌二上出爲言而五本承陽其序又順故艮

其輔言有序傳言以中正謂以兌二至而正也五六

兌二至五而初至上本坤厚以敦之敦厚于終位正故吉九上

漸

初陰往上體坎乃成既濟今陰始至四互坎如水漸進故以漸名
四巽長女歸于五女長備禮而歸義當以漸故漸之進也女歸吉
也四五皆正四歸五而五利故利貞者謂五進得位往在外而有
功五多功是也四進以正與三五互離象邦國故可以正邦此兼
臣道言臣亦當以正漸進者也又進得位承漸之進也言疑于謂

四故言其位剛得中也明得位之謂五也卦體下止上巽唯

動之初則三得應于上而不窮故止而巽動不窮也

彖傳

處高者見小木在山上而能見爲有所由來者漸矣三爲君子
爲賢人之德乘二柔寬以居之善俗卽所謂善世居積賢德化俗
于善蓋上體巽風而來初所以善風俗也

彖傳

卦初上交變卽體互坎離坎水離鳥水鳥之知時漸進者莫如鴻
雁古昏禮及大夫贊皆用之故以況女歸與人臣進之義且明爻
變二互坎水水畔稱干而初漸焉故鴻漸于干初陰未之上三體
長少男而无應故小子厲必上九巽陽反爲兌言而來初則皆正
矣故有言无咎

初六

二體艮山在中寬裕磐石之象鴻漸而得其所故飲食衎衎互坎
爲飲食坎心通而樂爲衎也傳言不素飽謂二三可以正邦卽詩
不素餐之義二六

三與巽高互坎平爾雅高平曰陸鴻不宜陸以无應故變言陸也
三夫二婦三位正不宜變若離其羣醜征之四而不復則二雖已
承陽施而孕亦終失交養之道而不育此以歸妹四當復三成泰
故言三往四成否之凶以反明之也上當體坎未變正爲寇三不
往四而敵應之將變而利故利禦寇二順三而三禦上以相保也

三九

上未之初四體巽木而无應鴻趾連不能握枝斲木非所便也或

得平柯若稜角者則可安而无咎謂上之初巽木變坎平也順謂
順五巽謂上巽之初六

陵謂五詳同人二五婦四上剛五不成坎四未承坎施又无應乘
三剛而不安故三歲不孕然初上當交變三正于下終本非求勝
四也故終莫之勝吉言坎心遂而得所願也五九

離鳥象不及上故不得爲鴻但對三而終其詞言三漸于陸而不
征之四以亂羣則上之初二體離惟坻案二似三之誤其羽文明可爲儀則
此君子之所以善俗也九

歸妹

少女爲妹卦名取兌少女歸震長男以爻言則二陽之五天道而

三陰之四以歸之五陰之二地道而四陽之三以受其歸陰皆得
陽大以制其義故歸妹天地之大義也若二五天地不交卽三四
亦不反復而萬物不興矣三四皆人道今四當之三爲下體終而
猶在四爲上體始故言歸妹人之終始也明人之配匹

惟垢柔人下似有倫

字欲有終必在正位也又卦象兌說先而震動後是所以歸者由
於妹也蓋漸男先女故從男氏言之曰女歸此女先男故從女氏
言之曰歸妹卦義固少遜矣故彖言征凶以三位不當而陰待陽
動不能自之正也言无攸利以三柔乘二剛非配匹之宜也

彖傳

雷在澤上澤氣上而歸之少女歸長男也四乾陽爲君子三人之
終而无攸利則必敝陽來之正易知有親而可久故以永終知敝

川澤多雷故隨歸

肅坤樂歸下
疑脫妹字

皆取象焉

象傳

對三言妹從姊嫁曰娣泰四來三爲兌妹歸四震男以柔承剛未
當令仍反之四與五同歸以爲娣故歸妹以娣是三已之正以其
恆常也二若正三爲震足今二體兌陽當毀則足跛然必之正故
跛能履言二既變而剛來三能以柔相承也征以卦反而二三之
五四言傳不言征而言跛能履明吉在征亦卽在能履也 對三
言三五同功而三少五之妹也妹從姊嫁曰娣二四之五三而五
之二以歸三陽象帝女下嫁三亦得之四以歸五陽三須四下行
而後得歸四未動則三征凶故反歸而爲四之娣歸妹以娣卽三
所謂歸妹以須反歸以娣者而約言之傳言以恆也恆謂四乾陽

可久蓋三所以欲歸而反爲娣者由動必以陽故陰征則凶也四震足未正爲跛而陽當動故跛能履征吉四之三則五亦之二以相承也

初九

福坤案兩稱並存故并錄

二與三互離明不正三又人道故爲眇爲幽人而二陽當動利以三之正故眇能視利幽人之貞能之正則未爲變常矣

九二

穀梁傳云禮婦人謂嫁曰歸反曰來歸范注云反謂爲夫家所遣說卦言坎萬物所歸正釋此卦及漸女歸吉之義

六三

三正卦所謂妹二之五三當上歸之但四未動則三征凶故三言以須四又從其互離曰失正言愆期愆期則反矣反而卽求所歸不過以娣歸四若志能有待則逆歸有時兩詞相備明三之於四

非正配特以承四而歸之故謂之娣耳四

五陰而在帝居當下行有帝女下嫁之象帝乙蓋漸五五陽爲帝體巽柔木爲乙亦以帝乙嘗有是事爲世所稱道而云然也謂三妹而五亦從卦言歸妹卽三亦在其中矣君謂女君娣妾所以目嬀也陰歸陽而從陽稱君家人有嚴君焉父母之謂也是矣泰四之三爲歸妹泰乾爲衣衣之有袂下垂以爲容飾五以四爲袂三以二爲袂二中四否故君袂不如娣良五位在中以貴下行固宜尙德不尙飾矣成旣濟體互離日坎月相望故月幾望吉蓋古者三五之御由賤及貴象月盈虧月幾望則女君將當夕亦以明三先承四而五之承四必在四五之三二後也五六

對三言震爲蒼筤竹而象虛仰爲篋儀禮特牲主婦視篋鬯疏引
此又鄭注云宗廟之禮主婦奉匡米以證少牢禮亦主婦視鬯是
篋以實米供鬯又凡祭皆主人視殺故言士刲羊少牢禮言主人
朝服卽位于庖門之外司馬刲羊是也三以兌女承震篋而上陰
虛故无實四以震士刲兌羊而初陽不成坎血故无血言不可以
爲夫婦共祭祀故但可爲娣此所以三五皆柔乘剛而彖所謂无
攸利者柔獨屬之於三三四皆无應而傳獨言三之承虛篋也

豐

豐大也離明震動陽過在四豐大已甚必換二之五爲王使四假
於換三則陽大在五而下尙之故王假之尙大也四剛三五坎心

未得爲憂陽之五而四變五在中互離日明照天道以下故勿憂
宜日中宜照天下也此豐之所以亨也以下反明上義蓋變四而
陽不至五則爲明夷是日既中而下昃也并不變四則三不得互
坎月是月既盈而見食也五天道虛當息渙二地道盈當消乃得
體互離日爲時天地且與時消息而況於人道況於鬼神變化謂
人道之四宜消而屈於渙三爲鬼渙二當信於五爲神也果傳
上震雷下離電又四五震爻並渙上成離而至下以交變故雷電
皆至豐威明豐大之象也君子謂四四互兌言兌陽當變爲折故
以折獄體震雷未通雷不越而殺福坤案左傳昭公四年申豐日
風不越而殺雷不發而震今日
雷不越而表當誤是刑也而當致之於下故以致刑左傳言震殺又言爲

刑罰威獄以類其震耀殺戮是也

象

對四言四震爲主與初皆剛相匹敵爲配初至四積數十交變既濟四當之渙三體離日十日爲旬故遇其配主雖旬无咎惟過旬而常在四則有災耳往謂四往在外有尙卽彖傳所云尙大言渙

二之五四能自下以尊尙之也

初九

部卽考工記輪人爲蓋部廣六寸之部鄭司農云部蓋斗也疏云此言蓋之斗四面鑿孔納蓋弓者又輅人云蓋之圓也以象天也蓋弓二十有八以象星也史記秣書云分其天部注謂分二十八宿爲距度晉書天文志云北斗七星曰部星蓋斗極若天之部部者車蓋之斗極秣家推氣朔盈虛以十九年爲一章七十二年爲

一蓐卽天部之義當以此卦言日月斗言旬因取豐部來章之文
而其蓐字亦作部又太元有方州部家當亦取蓐其家之義則蓐
部之通可知矣四陽過正體震虛仰象斗故言爲蓋而過豐其部
則日方中而在蓋下者不見日惟見蓋斗明五在中當變陽與下
互離爲日爲見而今惟見四也四往外互坎心未定故往得疑疾
必渙二三本體坎孚者發動而上則此四五亦變體坎志而吉故
有孚發若信以發志也六二

釋文沛本或作旆又說文旆沛然而垂是旆取沛義得通假春秋
傳史蘇占歸妹之睽言火焚其旗謂歸妹上震變睽上離火是震
爲旆旆動而指麾象斗指十二辰古者繪斗于旗曲禮言軍行

旗幟前朱鳥而後元武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒招
搖卽斗杓是也沫九家注謂斗杓後小星蓋四爲斗五陰小爲沫
四旆過豐下爲所蔽日方中而惟見旆上所繪星故豐其旆日中
見沫不可大事也言四常豐則陽來五乘剛无以行尙大而通變
之事也四互兌西爲右而當折又體震下反則爲艮肱故折其古
肱終不可用也言四不折則三在下終亦剛重而无用所以必折
而後无咎也三九

四位不當故豐其部而上體幽闇不互離明致日宜中而見斗然
四固震主而將下夷者故下遇之而吉吉在其行也四九

之內稱來渙二之豐五爲王使四假于渙三五亦與渙上內之渙

二及初來而陰陽相得以成文章是王以五慶賜四卽五互兌言而下及在二者亦得所而多譽故吉詩云維其有章矣是以有慶矣我心寫矣是以有譽處矣亦言王者之寵錫其臣也五六

下離象宮室爲家四在其上則屋也而四陽大故豐其屋蔀轉蓋

蔀其家矣五天道四在其際又未濟離爻

福坤象爻字原蔀
換欄亦似爻字離鳥

爲飛故傳言天際翔也初本離目以三變入艮門爲闕二坤陰爲

闕戶三人道而變陰藏于坤故闕其戶闕其无人自藏也謂三爲

自者五非陽則三亦下主也夫處豐之時而徒豐其車蓋旗旆與

屋則其人必有疑疾不可大事且終不可用而謂之无人亦可以

知所宜豐矣六

旅

五柔得中乎外體而順乎上之剛在外則旅象柔中順剛則雖陰小而可亨然不能成既濟也故必五四之節二三上來初令初五體互兩離則三之本體艮止者附麗乎離明之中爻皆得正然後旅者貞之而吉蓋所止必麗乎明乃因不失其親不止以柔順自安者故曰旅之時義大矣哉謂體互離時而得其宜者爲陽大也

彖傳

山上有火過而不處旅象也君子謂九三成既濟三止而麗乎明互坎心不失正爲慎與五共互離兵爲用刑四本互兌言而當折爲獄獄折而不留亦旅義也

象傳

初陰小失正與二承三三方在旅而及于瑣瑣者斯其所以取焚
次之災也四變初往上則三互坎志得應今窮而致災故傳言志

窮災

初

艮下覆象次三卽于陰以爲次也四變三互坎心爲懷陰者陽之
所資用故懷其資艮少爲童對兌妾言則僕三得二而二正可貞
故得童僕貞傳云終无尤言如二之正則在下終者固无尤也
初四上變體互離火則艮象失次焚僕喪卦成明夷夷者傷也故
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也言三在旅親寡于四上
且无應與而欲有與于在下不相及之初固宜喪之明初當變以
例四也三以志窮在正而危故貞厲

九

互巽爲股股以處也四未得位不當處而旅于所處應初得資體
離兵得斧故三欲互坎心未通而不快陽未至五故我三四

五體離雉一矢坎象坎一陽也坎離未正則水火相射今初與節
二三當并坎上反射離令下而猶未得是欲射雉而一矢適亡也
三在下終互兌言四變三與二四皆相與以言相許與爲譽陽至
五上成巽命以四柔錫命三故終以譽命傳言上逮明命自上及
也六

離爲鳥又中虛而在巽木上爲巢初上交變下艮爲離火上離
失旅焚其次鳥亦焚巢以旅而在上其焚亦宜也三旅之人道先
在豐四互兌說爲笑後反旅而互巽爲號咷先後俱剛重无應而

三窮故也五剛四柔則三互離畜牝牛今三四皆乾陽柔喪在五
乾德恆易故喪牛于易凶言喪之于太易略也終莫之聞言三下
終而不互坎耳故牛喪而不聞耳九上

巽

巽爲命申伸也重也引伸之令重布之謂卦旣重巽命而成而初
當之上二當之震五又須引伸巽命而重布之故重巽以申命又
言剛巽乎中正而志行者謂二剛巽在九五中正之下與初及震
三并成坎志而上行所以覆明申命也而以卦體言初四柔小順
剛可以得亨四往在外于五旣利初亦必能從二交變令三五陽
大得體互離日以相見故曰柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利

見大人傳

陰從陽行謂之隨初隨二而之上兩風相續重巽乃正故九三君子以初二上反引伸巽命而行其通變之事也

象傳

初二當進上當退初進退不果坎志不行是志疑也上來之初三在人道剛武而正得應利貞是志治也謂上變五體坎平也

初六

牀本巽木而爲巽股所處又所以安尊者上巽象也二與初巽在其下而當變故用史史掌作冊以申命命申則交變定矣卽未變四能以柔順剛五亦可安故用巫巫四互爲象史巫並用故紛若謂初二上行上來初巽體分散以巽爲絲繩而言紛也二得中故變卽吉而无咎也

初二未變三既無應又不得柔承以互坎志竊于下終頻蹙以巽而爲陰乘故吝三

李氏集解案穀梁傳曰田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上殺中心乾之爲豆賓次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖厨尊神敬客之義也而比九五馬注亦云三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖蓋三品卽三驅所獲古者田獵圍而開其前三面驅禽射者自前入比禽之被後驅而逆出圍者舍不射唯射取其被左右驅而反走入者則自旁射乃中心稍後中髀又稍後而中腹故有三品謂三也二剛五當有悔之正則在田者變柔與三相得二四獲三以承五故田獲三品謂五有功也

五位正中統卦義故初二上變爻皆正无坎志不治之悔而各得其宜則貞吉悔亡无不利以下又明交變之象初卽謂初凡陽在三稱有終先後對兌言庚漢書律秣志云更也又檀弓請庚之注償也是變通以還所固有之義以庚在十日位對於甲至庚則變而還于甲也蓋初上千位非要巽初无陽而有九三以終下體較兌爲善故巽當變初二上令三體互離日以還其爻位之正及後爲兌雖當變二三四然亦可反爲巽而變之令三爲離日所以言先庚三日後庚三日吉也巽五自蠱六五而變三已互離但未體離故彼彙止以當變離甲言甲此則以漸變而還于甲之義言庚

无應而窮于上當退之初故巽在牀下若在上則四爲五得己不
得據陰以爲資互離兵以爲斧故喪其資斧貞凶蓋五得故上喪
五之所正而得吉者適正乎上之所凶也上九

兌

兌柔在兩剛上剛中而能柔外是可說也本說而變通以盡利令
各得正則三四相易四以柔順承乎天道之五應與乎人道之三
又三本陰爲民二當之艮五以說道先民而變二變三未互坎勞
故民忘其勞及四反三乃互坎難且陽之下終爲反終有死之象
而在三陰乃反之上體故民忘其死又言說之大民勸矣哉謂體
兌之陽而先民犯難民必勸而相之也象傳

卦既重澤當變二而交易三四令體互兩離澤乃相麗而兌象當蓋離者麗也四之正爲君子兌兩陽同類爲朋既變剛柔相得體互坎志同志謂友講兩兌口象卽乾二文言所謂問以辨之謂成既濟辨于爻之物宜習亦以體互習坎言也

象傳

初五上本正二變四之三而兌義和卽利貞矣故和兌吉二三當與艮初并成坎上行以交變兌而得和利是坎志之行未嘗疑也

初九

二以坎志上行則五本兌陽而體坎孚三亦得亡其悔是二信其志以孚兌而成其吉也

九二

陰宜往四而來于兌三位不當故凶

坎六

商謂商略與五剛相迫故未寧介疾謂四互離甲以剛大介于兩體不寧而致疾也四雖商所處于兩兌間而未寧然下之三則介疾者終有喜謂四既與三柔易位五以柔慶賜之互坎志得而喜也

四失位陽之宜剝者而五位正當故雖乘剛難安必守其位乎四而變之不能不有厲也言四陽之本宜剝則剝及于五者之特以剝名卦義亦可見矣

巽象象傳言巽命繫辭傳又言引而伸之正發此義三未之四五亦未得互離爲光明必引而伸之令坎志上行故巽象傳既以志行覆明申命其初六傳又言志疑此初二傳又言行未疑言信志

亦對文以顯其象也杜

渙

渙之亨以剛來在二未失中道而三上以有應不窮四柔得位乎外而在上之五與同其正有亨之道也五在中爲王二三與豐五四交變五互離剛周環象宮廟故王假有廟王乃謂在中者也下本坎水爲大川上九乘巽木涉之而之初則既亨而爻皆利尤利于得正之五故利涉大川利貞以上乘木而五有功也傳釋利貞而不舉其辭爲偶句也象

上九巽風自坎水上行之初則初之上二三亦之豐五四而坎水渙散此卽釋卦所以名渙之義也渙在節先故九五爲先王五陽

出在互震上爲帝震足爲立三變互坎食承五爲享互離爲廟故以享于帝立廟合四海九州之力以奉天祖无有彼此此先王所以渙天下之羣也

象傳

二變柔上九乾剛爲馬之初以拯之故用拯馬壯吉以初柔雖未正而能順二故以變而得吉之辭繫之也

初六

下坎將渙豐四五以失位下反來奔于三二成艮肱得上九巽木之初憑之以安肱而憑木則机也故渙奔其机二三上變二互坎心得願應五故悔亡

九二

三當與豐四交變成艮躬上之初則躬象亦渙以上變坎志在外

故无悔也

三六

下三爻爲羣豐四五來奔三二而上之初則下羣渙體互離明故九五光大以元首得吉方二三變上未之初三體艮山爲丘既正于下下平爲夷互坎心爲思丘山不能渙者也而亦渙之是非平常思慮所及故云渙有丘匪夷所思蓋三互坎思止及二四上來而丘象渙非所思也王者大一統羣黨雖大莫不渙散此其象矣于四言之者三變有丘四猶乘剛必初變丘渙得應乃安也六四陽爲大巽命爲號上九巽陽發號于初爻變成坎水水自內體達爲汗渙汗其大號言號令旁通聲教周浹如疾得汗羣邪解散劉向封事引此辭亦謂如汗之出是也五爲主得正若上剛不渙則正而未利故必既渙而後王居无咎傳言正位明此辭卽彖所謂

利貞且言其正以見咎在上也

九五

下坎爲血迷遠也謂外體二互震動萬物所出渙其坎血令去而出至外體則三二之豐四五初之上上乃變柔得无咎矣三四皆陰近而不相得則凶或害之故渙其血所以遠害蓋汗不渙則疾入腠理血不渙則癥結心腹皆人身之宜渙者也

九五

節

節所以亨以剛柔均分各三而二五剛皆得中有亨道也苦節不可貞以上與三皆在體終失應道窮三當變互離火炎上作苦而今未正上不可貞之也至其兩剛之得中則二體兌說與三行之旅五四卽體互坎險皆當位三本互艮以變剛得多節而五之中

正又本體坎通通則亨矣蓋此卦惟三最失位變而多節故以節名也五以天道互艮二地道與三變以成其節四因得互離日成時故天地節而四時成旅四互巽巽德之制來三互坎爲法度又卦材爲財陽來三與五互離明不夷傷三陰爲民變陽則與六四无近不相得之害故節以制度不傷財不害民皆詳卦之變也傳澤上有水必節之而後蓄洩皆當旅四來三爲君子以互巽剛制位數之宜令互坎以成法度本兌言以議九二陽德之宜行之五者所以節事也傳

二互震萬物所出又三互艮門二在其內則戶也初宜正位且知

剛塞于二而未通咎不在己故不出戶庭无咎初

九

二宜與三出互艮門以之旅五四者也故不出門庭則三在下終失正不得體離時而窮極故凶二九

三柔未變互艮不得多節體兌口失時而嗟陰待陽行失非由己不節能嗟又誰咎之與臨三既憂之无咎同義三六

四以坤安承上天道而五爲節主得中正以通故安節亨四六

五居位中得坤陰以安安土者也中土作甘故甘節吉陽往在五可尊尚故往有尚五九

與三皆道窮三當苦節今不節非正貞之宜凶然不節而嗟必將思變上得其應故悔亡六上

中孚

卦所以爲中孚者三四柔在剛內孚信以之養而二五剛皆得中則孚信於是存也下說而上巽有相孚之道變化而體互坎孚卽體互離爲邦國是孚乃所以化邦也此以象變釋卦名也三二當并小過初成坎豕而與小過四五及此上九交變今體兌少未成豕爲豚上未變四巽陰爲魚中孚豚魚吉言中旣孚而體互坎則信之所感及于豚魚豕連卦名爲辭傳分釋之而辭之相屬亦仍可見又澤欲雨而豕涉波風信動而魚屬集象亦自風澤取也小過四五來三二互坎爲大川上九乘巽木涉而之初而卦體三四本中虛反復迭爲澤木木在澤而內虛則舟象故利涉大川乘木舟虛也旣變而孚二上以柔應與天道之五五正且利是爲利貞

故中孚以利貞乃應乎天也

象傳

澤上有風凡生于澤中者皆孚化中孚象也小過三爲君子二兌言未和爲獄擬議之以成其變化小過四來三反終有死象先變二而三少緩故以議獄緩死中之當孚在獄尤甚議且緩之則獄成而孚矣

象傳

虞謂擬度小過四來三初之所擬度也故吉上于初違不相及爲宅若初以二剛故與上交變爲柔則二不復變陽來三而不安故有宅不燕燕安也蓋卦當體互坎志而未交變故當擬議以成其變化也

初九

三變五當與三四互離鳥而體巽白爲鶴今三陰未變體兌澤是

鶴猶在澤之陰又二變三亦成離鳥卦反復亦體巽白且與五迭互震爲善鳴而二變柔和利以應五故鳴鶴在陰其子和之三子位傳言中心願謂二在中變而與三互坎心也卦內虛既變三五體互坎酒有爵象故我有好爵吾與爾靡之我謂五卦主爾謂三靡分散謂分小過四之三而三互坎酒也按說文孚从爪从子卵孚也一曰信也徐鍇曰鳥之抱卵皆如其期不失信也蓋鳥抱卵出子恆以爪反復而孚育之誠信相感之至故卵孚字从爪子因有孚信之義卦亦以外剛內柔象卵孚而得名此言鶴鳴子和上九又言翰音正發其義卽此言好爵亦取爵形似爵從鳥之類言之也九

三欲得陽而四與己俱陰相均敵是得敵矣見敵欲前與二互震爲鼓以進衆故或鼓然卦體反復不變卽上反至四亦僅互艮止故或罷憂其未能體離互坎而思變則坎水自離目出故或泣旣變則本體兌口者互坎志得故或歌皆以三位不當而必待二俱變故疑其辭也三六

卦當體互離日坎月相望故月幾望二未變柔三若以陽體乾馬則與四爲匹四不得專意承五今馬匹尙亡在小過四三亦陰類不相得正可絕其類以上從于五故无咎六四

上變五體坎有孚又與四互艮手本舉如而不相舍位當乘柔故

无咎五九

曲禮雞曰翰音上九體純巽爲雞爲伏雞性善伏異于飛鳥今至天道之上宜柔而剛失伏抱孚育之正故貞凶巽爲長傳言何可長謂上不可體巽也九上

小過

小謂陰陰多而過正則何以亨故傳言小過小者過而亨也意謂陰不宜過而此則以陰過而亨者明其義別有在也又過則何以利貞過以利貞謂既變正體互離日與時偕行也通變之謂事就中四爻當變者言之五柔小得中其變亦善四剛大失位而不中其變亦不善故占者可小事不可大事傳變言小事吉者明不可但謂其事之吉不變非卦義五當變而四不當變也而柔得中

卽明陰過而可亨之義矣小過者中孚之所包中孚象卯孚則小
過兩陽似鳥身四陰似鳥翼故從變而體互離鳥言之以爲有飛
鳥之象焉上震善鳴爲音蓋四五在上陽爲陰乘其道逆下之中
孚三二卽順如鳥飛過上則无所處反下則得所安故觀象繫辭
卽因卦有飛鳥善鳴象又四五宜下繫以不宜上宜下之辭以告
占者而謂是非我言卽此飛鳥之遺之以音者云然也四五既下
則陽之至五與本正于三者皆吉矣故大吉象傳

陽爲陰厭而奮爲雷及上則陰通故居高山者其聞雷聲必甚微
以雷常在山下也今山上有雷是重陰至上小者過矣九三爲君
子謙三陽而四陰五變陽三致恭于下繫辭傳言致恭以存其位

大過四陽反終之頤三而三與五互離日繫辭傳言喪期否四陽以與五皆剛德相難避之三而變坤畜爲儉象傳言儉德避難今四亦宜變而三宜行中孚九二令過三四以之五故以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此皆過于約小卽論語言禮之本之意象傳

卦有飛鳥之象以初四五未正不得體互離鳥而五柔中得吉是飛鳥以初四而凶也故對四而言飛鳥以凶傳言不可如何與三傳凶如何也相應蓋四陽在上三不得變之初陰又必待陽而變也初六

四陽在上體始爲祖爾雅祖訓始也顧氏炎武曰過其祖過其妣妣當在祖之上蓋周以后稷爲始祖而姜嫄无所配特立廟祀之

謂之闕宮周語謂之皇妣太姜是以妣先乎祖大司樂享先妣在
享先祖之前斯干之詩曰似續妣祖箋曰妣先妣姜嫄也祖先祖
也是妣謂六五初應四二則過四應五故過其祖遇其妣陽在五
爲君今五陰臣道故不及其君遇其臣傳言臣不可過謂陰當在
二雖遇臣亦不可過也无應而正故无咎六

三固正而弗過然四亦剛宜防之以其與三不相得且從或戕之
而凶也互巽木故言戕凶如何卽不可如何意也九

四位雖不當有可以无咎之道但弗過而與五下之中孚三二則
過之矣今往在四與三相危三必戒備故往厲必戒戒卽三所謂
防也巽爲長傳言終不可長以三在下終不可與四互巽言三正

四不正故勿用永貞凶

三當互坎雲以施雨今陽重雲密不成坎雨此由互兌西而在兩象交際之九四上往已甚所致故密雲不雨在我西郊我謂中孚二當之五爲卦主也公謂三以絲繩繫矢而射爲弋三當互坎矢而猶互巽繩象又體艮手能取五陽四陰則五體坎四當兩坎間之虛爲穴今陽居之飛鳥之穴蟄者鳥自穴來三七取之則四亦變矣

五六

五但下反卽得順承四與之相遇今四之亢舉五者已甚故弗遇而過之四亦因是與三不相得初五變體互離網鳥未下飛已離于網故云飛鳥離之凶詩魚網之設鴻則離之之義也四失正互

離火未通爲災離目不明爲眚故云是謂災眚言其冒昧而犯災也六上

既濟

物皆得濟陽既通陰卽陰小亦因陽得正而遷利之故曰既濟亨又曰小利貞而傳卽互其文曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也正明小以大而亨剛先柔而正也二柔得中與初相得故初吉柔得中也若反爲未濟終爻四當變互艮止六位皆亂卽四陽之三亦失應而窮故終止則亂其道窮也蓋未濟四互坎男雜卦云未濟男之窮也與此相發也彖傳

水在火上則火爲水伏而爲溫養生息之火水得火蒸而爲流通

布濩之水兩者相逮羣類以濟仰觀俯察近身遺物莫不皆然及一失其濟之之道則炎者无復可上潤者无復可下必有相射之患故君子以思患而豫防之君子謂九三互坎心爲思反至未濟四失所爲患在三未至上體爲豫以剛捍外爲防

象傳

上至二體互坎爲輪初曳于下故曳其輪在體下爲尾近坎水爲濡未濟小狐汔濟濡其尾初六辭以柔不能濟言濡其尾吝今初

剛故于義无咎

初九

震六二不得承應剛體互離貝須變旣濟四來三并七數成離日乃得其辭言喪貝勿逐七日得今二已得承應因言此以結成彼辭而顯之故彼傳但以乘剛見不得承應此但言七日得以中道

也明彼未得而此已得皆藉發復象七日來復之義也變言婦喪其弗者二離陰中女爲婦弗婦車之蔽三互坎車剛所以蔽外也

二六

此對未濟四言未濟四之三成巽爲高又互震二以巽高出震之王位互離爲宗廟故以殷王高宗言之彼二未之五但以四當之三互震言震用也未濟五陰當之二反歸地道爲鬼陰本坤地爲方詩殷武言高宗奮伐荆楚楚俗好鬼史記言楚人鬼而越人禮世本亦言陸終氏娶鬼方氏之妹生季連爲楚之祖紂時猶有鬼侯蓋荊州國也四互離兵以伐五陰及四之三爲既濟而陰承之則克矣故彼但言三年有賞于大國此直言三年克之小人勿用

言如未濟三以陰小在人道則不可用也儻亦以未克言未濟四互坎心未通而病憊也三九

左傳人名有紀裂繻終軍傳關史與軍繻蘇林曰繻帛邊也裂繻頭合以爲符信是帛裂爲繻柳說文引作絮云敝絮也繻有衣柳言帛既裂而見有衣中之敝絮蓋此亦以未濟三反而之四言乾爲衣又乾坤爲易之緼緼衣之著是絮也既未濟乾陽坤陰分析相間而未濟皆失位三以陰在下終正歸妹象所云以永終知敝者衣帛裂緼乃敝絮所有僅此然後得濟宜不復失而九三猶終日爲之戒備是其防患之切有所疑而未忘也九三以下終離離日爲終日未濟三四互坎心未定爲疑六

未濟四之三外互震東內互兌西二上之五初成既濟體互離象
宮室相連爲鄰未濟五坤爻在離中爲牛今二之五互離兵故殺
牛而二變陰互坎爲飲食以上應五又體離當夏陰在下爲薄故
爲禴祭言陰在五不如之二之得時義也四上來三初二實受之
故實受其福言來以明其在內也五

此亦對未濟上九濡其首言之蓋彼以乾陽至上爲首當變體坎
水爲濡知濡其首之爲危厲則知天德不可爲首而此爻之當明
矣乾陽有親則可久陽居上乘剛无親故傳言何可久也六上

未濟

未濟之亨以五柔得中不距二升有亨道也卦下體坎心未定坎

爲狐狐性善疑聽冰而渡正不亟濟者三在狐體之上而陰小則小狐也若三先濟之四卦互震則九二在中亦出震之五然初在最下爲尾三之四而四陽在三有終則初柔无應亦不能續之以濟是均未可濟仍體坎水初尾徒濡耳故小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也明柔不自濟必從剛動而後得亨故又言雖不當位剛柔應也是卽所以亨之道也

朱傳

火在水上未得相濟物性違平方所故四當正平三爲君子互坎心慎而无失辨乾陽坤陰之物令陽皆易居坤地之方

朱傳

陽之初則上變陰與時偕極今初柔而濡其尾以致吝亦上之不知極也陰本坤爲吝乾以易知上當變陰故言不知

初六

三互坎輪而二在中曳之曳以行之四五則得正故貞吉九

三柔未能濟以征則凶然待剛俱動則利涉互坎之大川而之四蓋三卽彖所謂小狐雖不當位而剛柔應故彖言无攸利此又以應剛而利言之明彖意也三六

之三得正則坎志行故貞吉悔亡既之正互震伐五陰令下二本陽大出之五互離爲邦國以三柔之變居四者賞之故震動以伐鬼方三年而有賞于大國四以之三見賞明高宗謂二之五矣九陰在五有悔既之正則在五者固无悔矣故變言貞吉无悔成既濟四正于三爲君子五與之互離明爲君子之光又體坎有孚而吉傳合言其暉吉明光與有孚皆就五變陽言也五六

四之三互兌口所以飲二之五上之初體互坎爲酒爲孚于飲潛而得有孚權以達誠義固无咎然上九乾陽爲首以飲酒致變坎被濡則有孚而失其是矣易道重陽陰在人道卽謂之匪人故以變而失陽爲失是傳言亦不知節謂四之三成上艮二當之五令多節上不宜以剛相乘也

陳氏易說卷三

吳江陳壽熊獻青篇

繫辭上傳

天謂乾陽尊謂五在天道地謂坤陰卑謂二在地道乾坤交變以定既濟此則其本定者故天尊地卑乾坤定矣乾二之坤五五陰降卑二陽升高有貴賤之等焉故卑高以陳貴賤位矣又乾三行乾二之坤五卽坤初與俱行而之乾上是乾二以巽象升高此巽所以爲高言此亦因以見初上也乾二與坤二同位坤二至柔而乾二之坤五其動也剛坤三當與俱動以之乾四乃得承乾主而位有常至坤四之柔則至靜又以乾二之坤五因其直而德方位亦本定剛柔各有動靜而必要于常則不越其所故動靜有常剛

柔斷矣動震象凡乾爻皆以自坤漸息反復取震象也坤爲地而四德方是爲四方類卽乃與類行之類萃卦四五俱陽類當以四之三萃聚于內因名萃而訓聚坤四雖以乾二動直之五而方亦以陽類當聚于三之故蓋地各有方本因人物類聚而見也乾坤陰陽本各自爲羣自分乾陽以通坤而物得咸亨是物之成以羣分也類有聚有不聚羣有分有不分則有失得故方以類聚物以羣分吉凶生矣坤陰之乾而乾天體互坎離日月合其明大明終始六位時成天之陽爲地所效象乾陽之坤而坤地亦體互坎離水流濕火就燥雲行雨施品物流形地之陽自天而賦形故在天成象在地成形變化見矣此明體互坎離則變化各正而既濟定

也。以是故乾剛坤柔之交生六子。則以爻相切摩。八卦之重成六十四。則以卦相播盪。而必皆交變。令體互坎離。凡鼓之震雷者。常有離。震言下震當變離。而艮卽震反可知也。潤之以坎。兩者常因。巽風言上巽當變坎。而兌卽巽反可知也。離日坎月之運行。常一在乾。寒一在坤。暑言乾變離。則坤變坎。乾變坎。則坤變離。而震之不皆變離。巽之不皆變坎。可知也。知。震謂離。暑謂坤者。說卦言離爲電。穀梁傳云。震者何雷也。電者何霆也。劉瓛蜀才及正義皆以霆屬離。電又乾爲寒。則坤當爲暑。虞氏亦言寒乾暑坤是也。前明言乾坤又言高言動與天象地形。以見震巽坎離而此亦止。及六卦之象。蓋卦言相盪。則是顛簸反復。旣以形容造化。亦明八卦反

復實六六十四卦反復實三十六即上經三十卦下經三十四卦
反復皆止十八之意見交變之必以反復也乾三陽得坤陰而成
震坎艮三男坤三陰得乾陽而成巽離兌三女故乾道成男坤道
成女此于文爲起下而女與上兩暑爲韻實亦通舉父母六子以
明剛柔相摩而完八卦之數也乾元之大萬物資始故乾變而體
互坎知則九三行九二至坤五知至至之正于下終知終終之爲
知大始象形男女皆始于乾而得坤以成故坤變而體互離明兩
作則含萬物而化光爲作成物乾畫一則易坤因乾之一更畫一
以效之爲兩則亦簡知大始是其知作成物是其能乾與坤共成
坎知己本易故使物易知乾二之坤五坤初三與并成坎雲而行

之乾上四以從乾五之飛龍爲雲從龍乾三以二之坤五坤初與
井成巽風而之乾上從五互兌虎爲風從虎己本簡故易從于物
乾五飛龍本乎天坤初三上行與相親于上坤二牝馬本乎地乾
上四下行與相親于下以易知故有親二與四三與五各同功而
五多功故乾二四之坤必乘坤二四而之坤五者有其功坤三五
之乾必承乾三五而乾五有其功以易從故有功也乾五位定不
變上九无坤陰親之盈不可久故有親者可久五常多功而統乾
元之大與九三人道同功爲大人故有功者可大乾三賢人在下
位行九二之坤五知至以進其德九二之坤而三居二柔之上知
終以居其業故可久可大爲賢人之德業易簡合德天道以下皆

通理故天下之理得而成位乎其中中卽中不在人之中言交變
以成位皆成乎乾三之居卦中而在人道者明賢人之德業及其
至則爲聖人能位天地而道與之參也

天尊地卑至而成位乎其中矣

剛柔相推遷所以交變失得兼位應乘承言凡體互坎心不得爲
悔爲憂悔以己過言多在外體憂則通言之義類亦同故以憂釋
悔也四陰爲吝豫九四當之三體艮門繫辭傳言重門擊柝取備
豫不虞之意屯三柔言无虞中孚三柔當以小過四反之三初亦
對四言虞吉而屯三以无虞故往在四者得坤陰而吝

聖人設卦觀象至悔

吝者憂虞之象也

辭之險易由於卦爻所值之位吉凶所以生也此總結卦與位與

辭也

是文卦自小
大辭有險易

道无顯藏也顯卽顯於仁知之各得其所見藏卽藏於百姓之日

用而不知其繫而爲辭者能鼓天下之動而无思无爲雖見吉凶

而非若聖人之與民同患

顯謂仁藏諸用鼓萬
物而不與聖人同憂

專翁所謂靜而正也直關所謂不繫也

夫乾其靜
也專六句

下將言卑故變廣大而言崇廣

夫易聖人所以
崇德而廣業也

慎言行承上擬議而後言動言之出處動也語默言也

子曰君子
居其室至

或默
或語

白茅至亢龍言慎動此言慎言也

子曰亂之所
生也一節

凡卦錯成乾坤而以消息每爻分之剝觀否下復爲復臨泰皆體

互艮門內闢者也復臨泰上反爲剝觀否皆體互艮門外闢者也
闢則坤陰外顯故謂之坤闢則乾陽上升故謂之乾一闢一闢彼
此迭更皆謂之變闢往闢來當位不窮則謂之通乾坤羣分爲既
未濟六陽以離日坎月迭見于體互離目之間是乃在天而往來
未定者故謂之象及乾二四上之坤交變乃在地成形而可用故
謂之器尙象以制器效法于坤故謂之法利用是以出入雖民之
日用不知亦咸用之則真陰陽不測者故謂之神出以震言入以
巽言蓋乾坤交皆反復取震錯巽象特變而出則言震變而入則

言巽耳

是故覆戶謂
之坤一節

彙辭下傳

但觀乾惟剛而已但觀坤惟柔而已對觀之則變可見變即剛柔之相推而在也

剛柔相推變在其中矣

動謂爻之往來於六位蓋爻无往而不可變而論位之當否則有宜動不宜動之殊此在繫辭之所命也蓋動亦是變而義稍別

動而命之動

在其中矣

說文壺樽壺也从壺吉吉亦聲壺从凶从壺壺不得潔也易曰天地壺壺按樽壺即專壺潔即泄蓋絜絜孟氏作壺壺陰陽配匹專壺則吉否則凶氣方交合以化成萬物吉凶未見若酒在壺中不得宜泄與化醕之醕致一之一義皆密合殆古經本然也釋文絜

絜本又作氤氲

天地絜絜二句

陳氏易說卷四

吳江陳壽熊獻青著

說卦傳

坤西南與離南巽東南皆炎暑成熟萬物之方離巽合爲鼎故坤爲釜又兌離合爲革火之革金亦有釜在其間也爲釜

爲龍爲元黃明坤上六爻也乾以上九戰坤於西北剝窮上反下生復初震龍於坎血之位故天地色雜而爲元黃爲龍爲元黃

五陽爲夬決而決陰之機始於震兌兌二陽相附具夬之體故爲

附決震惟一陽未能決故爲夬蹶爲夬蹶

虞氏云震究爲蕃鮮白謂巽白按鮮字下當更有鮮字虞意謂震究爲蕃鮮鮮卽白意謂巽白也蓋巽萬物絜齊齊則蕃絜卽鮮謂

震變巽也陽息於震究於乾井及巽者見消息之循環且以起巽

象也

爲善
辨

陰始於巽究於坤而後爲震之決躁越坤言震略消卦且與震其
究二語對文足以知之也

其究爲躁卦 惟抵案
此條與下一條誤例

市噬嗑象此釋井下巽與噬嗑爻相錯者也井九三巽陽得正利
反九四之噬嗑三以倍之故爲近利市三倍

爲近利
市三倍

乾陽動直則陰爲曲矯揉以坎爻之變言也弓有矢輪有軸皆坎

中直象

爲矯揉
爲弓輪

坎爲心耳心病耳痛謂當變坎而未通者也

爲心病
爲耳痛

序卦傳

雜卦大壯則止遯則退也是大壯未進亦不退故在遯晉之間

故

之以
大壯

此以天地相遇品物咸章言

物相遇
而後聚

乾坤錯而爻分之初復姤錯也二臨遯錯也三泰否錯也四大壯
觀錯也五夬剝錯也而復震剝艮相綜兼之者頤頤者乾初上坤
二五往來象也姤巽夬兌相綜兼之者大過大過者坤初上乾二
五往來象也臨兌觀巽相綜兼之者中孚中孚者乾二五坤三四
往來象也遯艮大壯震相綜兼之者小過小過者坤二五乾三四
往來象也上下分之而位之當否各半者坎離也間爻分之而一
皆當一皆不當者既未濟也坎下體不當宜反而變離上體不當

宜復而變乾坤爻反復交變之分象也既濟既變而當定未濟未
變而當動則反復交變之合象也故坎離次頤大過爲上經終既
未濟次中孚小過爲下經終也

按此以錯綜往來
反復通論序卦

雜卦傳

井上坎爲通而困四五兩剛相遇

井通而困
相遇也

咸速也速以釋損初四之所謂遄也咸損相錯咸四陽往而過當
之損三故損初言遄往酌損之四言損其疾使遄有喜

咸速也

大壯四當下反之觀三體艮止遄四互巽爲退當退之臨三

大壯
則止

遄則
退也

大畜二之五言日新故幾二亦當之五言取新蓋在往體爲故來

體爲新也革四當變亦在往體隨四在往體而卽之其三故无故

豐之往體四五皆失故多故

革去故也至
豐多故也

訟三四當交變三于三畫本天當之四而親五于上四于三畫本
地當之三而親二于下今未之正故不親大過顛也明頤四顛頤
乃顛大過四之頤三也

訟不親也
大過顛也

大過後次以姤而以夬終明姤巽夬兌爲二五初上往來象而大

過兼之

大過顛也至
小人道憂也

陳氏易說卦錄

吳江陳壽熊獻青氏箋

此乾彖詞元始也首也謂乾純陽首諸卦而爲之始亨通也謂與坤會通以交變也利和也宜也說文从刀从和省乃裁制得宜無所乖戾之謂則化而裁之矣貞正也而字从卜本以問占者質正於卜筮言國語貞于陽卜說文貞訓卜問是也此言乾元交坤而亨凡爻位未當者皆裁制得宜以歸於正而利於凡所貞問之事也蓋乾與坤必表裏相錯而反復以交變乾二交坤五四交坤三上交坤初則陽爻居初三五陽位陰爻居二四上陰位而乾坤皆成既濟六十四卦莫不然也

惟抵案此乾彖辭一條已見書眉畧異一二句惟蓋乾與坤以

下未書實先生說易本旨全書主之于此揭明也

易辭之施於占爲自漢至唐注易者所未詳啟蒙第因沙隨程迥之說推衍以爲例學者猶不能無疑今以左傳國語筮占攷之率

一爻變者占變爻

史蘇占歸妹之睽亦及睽上九辭則之卦變爻有可取亦得兼用也

無變爻者占

彖蓋陽爻七九陰爻八六九六變分繫以爻七八不變合繫以彖

故爻象有九六無七八乾鑿度言陽以七陰以八爲彖一陰一陽

合而爲十五陽變七之九陰變八之六亦合于十五彖變之數正

與古占法相證未可以出於緯書而忽之又左傳載穆姜遇艮之

八據筮史言乃艮之隨是五爻變而二得八不變故言八

注注則明禮太

下掌三易然則雜用連山歸藏周易二易皆以七八爲占故言遇艮之人史疑占易遇八爲不利故更以周易占變爻得隨卦而論

之其說本由應覆且夏商止占七八何以處六爻皆變者周易
止占九六何以處六爻皆不變者前人辯者已多今不悉具 國

語載晉侯遇貞屯悔豫皆八得泰之八按韋注貞屯悔豫皆八乃

連筮得屯之晉豫之泰各四爻變惟爲貞卦於屯爲悔卦於豫之

兩陰爻皆得八不變故曰皆八 程氏遇謂卦無變者內卦爲貞外

悔貞屯悔豫乃遇屯之豫二三上得八不變今按內貞外悔見於

卜從父占蠱卦貞風悔山之語而遇卦爲貞之卦爲悔則但有意

推於古無嫌且既曰皆八明是兩筮所得泰之八注不復言以例

推之明亦有陰爻得八不變者凡此皆變不止一爻而其占皆引

彖辭 程姜占遇艮之隨言必死于此弗得出矣是主艮止言 是因史言兩先引隨彖則之卦彖有可取亦得兼用也 是不

變固以彖占卽雜變無專主者亦主七八而占彖也至六爻變惟

乾坤占用九用六有蔡墨以用九爲乾之坤一語可證餘皆未詳

今按凡卦六爻皆變并變卦亦得六陽六陰與乾坤爻皆變不殊

惟變雜陰陽辭當兼用則二用之辭分之爲乾坤爻皆變占合之

卽餘卦爻皆變占也

本義亦兼以用九爲百九十二陽爻變之通用六爲百九十二陰爻變之通用特未及

合占耳然彖爻二用其爲辭止四百五十而以該卦變四千九十六

且不問所變一以變既濟爲言者蓋易之爲變有二筮者之得卦

凡卦爻皆可變亦皆可不變其變不變特事之兆朕所在在善卦

善爻卽得善辭在凶卦凶爻卽得凶辭而未及乎六位之宜至變

既濟則爻各當位之定理必以是爲言而後乘承應求之得失等

差與所以處之皆見二者有輕重而不可偏廢故占法以辭爲主

而之卦之名象及互亦兼取之以博義類如卜楚邱言明夷之謙

明而未融周史占觀之否言風爲天於土上山也之屬皆當占自取非辭中所豫及也

惟坻案此條宜列乾卦初爻之下蓋言九六七八筮占之例書肩論疏列三說之失亦畧及之此乃詳言也

又案所引韋昭注皆就韋意而推言之與明道國語注本不同下爻爲初易逆數也九陽爻變之名其策九揲也凡卦以對待相錯乾錯坤而爻分之則初息復錯姤也二三息臨錯遯也三四息泰錯否也四五息大壯錯觀也五上息夬錯剝也各自其位之正否分之則乾初三五與坤二四上位正者一既濟坤初三五與乾二四上未正者一未濟爲既未濟相錯乾初息復震爲龍又錯二

未濟坎陽在坎水下爲潛用謂問占者用以行事如書言惟卜用之用凡初三剛而二柔乃相得而利於用今二亦剛故於初言勿用繫辭初傳以其柔中明二多譽是也

二息臨兌互震爲龍而錯初三既濟離陽在離目中爲見雜卦言兌見謂此以三才六位言二乃地道之上爻爲田而乾陽非地故先言見乃言在田明但象見於田非真處地蓋仍從錯坤取坤二爲地也又以三畫卦言則二與五皆人道又陽爻稱大當位三陽五爻在上是大人謂五非二然二當之坤五乾坤交成兩既濟下皆體離日以見五故與五同言利見大人

三息泰乾互震亦龍象而於六位爲人道陽在人得正故特稱君

子又五爲君五正於上而三繼於下有子之象君子本兼德位之稱也以既未濟相錯言三爲既濟離日之終故終日又在兩體間爲反復之樞機當反爲上乾以動變諸爻而仍復爲下乾故乾乾象傳言反復道謂此又二四變三乃體互離坎若二未變則五互離明不繼故夕四未變則二互坎心不定故惕惕則能變矣故雖危无咎蓋三具乾體而主動變乃成德之人與有參贊天地之責故必諸爻皆當乎位乃得无咎也

四患大壯而與三相往來故取三泰震龍上反象而言躍躍亦震足象象自三取明三不言龍而亦龍也然四雖已躍而二之坤五體坎水已當之坤三互坎於其下深水爲淵既躍而又在淵故不

定其辭而言或不定於四則位當矣故无咎

五息夫而與二相往來故取二臨震龍上反象二違五非躍所及故言飛蓋以既未濟相錯言二爲未濟互離之陽離羽蟲有飛象五於六位爲天道故在天此大人已在天位者也

終爻言上明初之在下也上息純乾而與初相往來故取初復震龍上反象亢者上之過也四上柔則體坎而上陽過坎心失正故有悔

正所以變也按乾六爻皆取震龍言者爻有變不變而皆須反復故取震動以明之繫所謂六爻之動是也既從消息卦相錯取震象而四五上不取息大壯等別從往來取復臨泰上反者錯與綜

常不相離取往來所以明綜且文言於五舉兌虎象亦仍以息夫
言也又復臨泰上反則其實卽剝觀否復錯姤剝錯夫而復震剝
艮相綜兼之者頤姤巽夫兌咸章云巽上通論序卦係則此下當
脫相綜兼之者大過臨兌觀巽十一
字相綜兼之者中孚遯艮大壯震相綜兼之者小過中孚小過亦
二五三四往來象也故上經終於頤大過坎離之相錯下經終於
中孚小過既未濟之相錯皆先明諸爻之往來而復明變不變之
各半也

福坤案右共七條其六條分釋乾六爻辭而精繁不如書眉稿
其後一條書眉所無乃總釋乾六爻取龍之義

惟抵案此七條以消息錯綜釋乾六爻末一條似申論其義例

六條與書眉稿異眉上不言消息錯綜僅言反復互體而已
用九謂爻皆得九而利於用陽爻變之總辭也物三爲羣乾初三
五三陽皆正爲既濟體互離之陽二四上三陽皆未正錯於離目
間故見羣龍乾爲首二四上變則无純乾故无首龍不見首剛而
能柔故吉

福坤案此稿原與釋乾彖連綴今移附此似當與前一條互易
其次

繫辭傳言錯綜其數而說卦以八卦奇耦對待者爲錯則其下言
數往知來者卽爲綜錯之與綜觀劉向列女傳臧孫辰母辨隱語
言錯以治無敬夔以禮具喻官言往來不窮者綜也足明其義蓋

錯如錯刀謂兩卦奇耦不齊犬牙相錯而并爲一六十四卦惟乾坤之六陽六陰相表裏必因諸卦相錯而見其餘如屯與鼎蒙與革之屬皆相錯爲乾表坤裏約之止三十二卦綜如織者有持經以利往來六十四卦惟乾坤頤大過中孚小過反復不變各自爲綜其餘如屯與蒙需與訟之屬皆一往一來約之止三十六卦而此兩者又常相須蓋卦必錯成乾坤乃爻分之而備有八卦之象且陰陽不偏可交變以成既濟而相綜者之相往來又卽反復交變之本所以知交變必由反復者初與四二與五三與上爻對而往來不相值止靜而相應之體而初與上二與五三與四爻不對而往來相值乃動而相求之用相求所以變也荀氏虞氏輩不明

此意卽應取變故雖言六十四卦皆變既濟而其所以說之者仍不能一例且於象義亦多未合耳

成章案虞氏旁通卦爲乾坤頤大過坎離中孚小過八卦此所謂綜卽虞氏旁通也似宜于惟乾坤頤大過下加坎離二卦方合下三十六卦之數觀上天地定位條中可知

兼爻與位言六十四卦必皆變既濟而後爻各當位此易之本也若位自爲位爻自爲爻則每卦六位其變皆極於六十四此易之末

惟抵案此二條亦申言錯綜之義宜類附上八條後

又案列女傳魯季敬姜曰推而往引而來者綜也綜可以爲開

內之師此上條云往來不窮者綜也與傳文異陳先生蓋約其辭而引之

隱之釋潛謂初以復震錯姤巽在二未濟坎陽下繫巽稱而隱說卦坎爲隱伏亦復明此也世謂中四爻入用之位蓋二已見有善世之責當交坤五以變易世道初則自正於下故不易乎世乾至三而成一體乃得名乾初則未及小成故不成乎名遯亦以隱於下言是謂位正二四未變上至二不得體互坎坎心未遯爲閤五至初不得體互離己雖是而離目不及爲不見是然遯世不見是謂初而閤者非初也故无閤語意與中庸遯世不見知而不悔同遯卦以上九當遯於初而稱遯大過錯頤亦以陽隱頤初象言遯

世无悶其二以上亦坎心未通是也又二之坤五體坎心得所而樂初雖不變與俱上反故樂則行之其在二則未濟坎陽失所當憂而初位自正與二相違故憂則違之比上坎師下坎雜卦言比樂師憂與此相發也確卽所謂夫乾確然者初爲卦本而爻已正故不可拔藉明泰初九之拔茅亦錯否初六也

同聲相應謂震巽雷風相薄也同氣相求謂艮兌山澤通氣也此以雷風恆與風雷益澤山咸與山澤損之相錯分乾六爻明其與坤相錯相應相求互文見意蓋以四卦皆對待相重爻各有應而相求以交變見乾坤必相求而後得應下經以咸恆損益對上經之乾坤泰否正此意水漏火燥乃坎離變化之在地成形者乾四

之坤三互坎潤爲濕二又之坤五體坎水以流之乾二四之坤五
三互離爲燥上又之坤初體離火以就之此將以乾得坤陰成既
濟釋象辭而先言乾陽之坤也從所謂坤簡則易從者五以臨震
上反言爲龍以夫兌陽言則爲虎又坤初三上行皆未濟坎雲而
坤三之乾四順從于五故雲從龍乾四自泰陽反否坤三與之互
巽風而卽之其位以從五故風從虎此明坤初三之乾上四而主
四之從五言之其言龍而推及虎者以履三體兌履四當之三言
言履虎尾頤四體艮錯大過兌言虎視革五體兌言虎變今於乾
五言虎亦明其慮夫兌也本謂爻位自正不須變者剛柔立本與
變通趣時對文是也親謂陽親陰乾易知有親是也各從其類類

以二與四三與五同功言蓋乾五以剛立本乎天道坤三於三畫卦亦天爲其類故之乾四以從之而乾五有親於上坤二以柔立本乎地道乾四於三畫卦亦地爲其類坤二當從之故之坤三而親二於下此蓋承雲從龍以補釋在天而以坤象傳化馬地類行地无疆意對言而顯其象與上皆言從五者不同故言則以別之也

福坤案右二條釋乾文言初九九五兩節書稍與此畧異此其詳者

坤承乾以爲元乾二四上當至坤而能至之又乾陽動變之坤皆取震象震爲反生故贊以至哉調爲萬物資生而又明之曰乃順

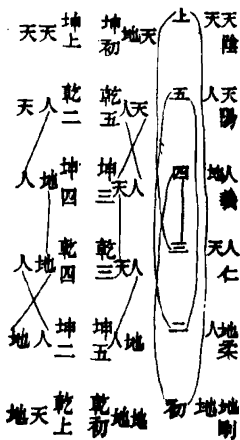
承天謂三五得乾陽而二四順承之以中四爻入用之位言也厚以重坤言載萬物坤與象德合卽天地合德无疆就坤地言謂乾二在內而之坤外體乾四上在外而之坤內體无疆域之分下兩无疆皆申言此也於是坤初之乾上體兌口爲含三五之乾四二中寬爲宏而坤亦成既濟體互離目坎月爲光且大而物皆亨矣乾四之坤三爲牝馬又坤二地道乾四於三畫卦亦地爲地類而行之其上不限於疆域坤二又柔而順之和利而貞正此所以利於畜牧牝馬之貞問也而乾四先在外體在外稱往卽彖所謂君子有攸往者故卽從其下行之坤三而明之曰君子攸行完上意卽釋下文也君子先在乾四不早辨所宜居故其迷也以失道後

之坤三泰震下反震爲主而坤二順之乃道之常故其得主不外得常此言三變正也西南坤也東北則艮乾二四之坤三五是之西南而二與四三與五皆同功爲朋類故西南得朋乃與其類俱行也如是則坤成蹇矣蹇下艮而乾上之其初是之東北獨行而無同類故東北喪朋然坤之卒成既濟正以乾終爻之下交故言乃終有慶凡言慶者自上下如詩言受天之慶記言慶賜遂行皆是也安卽左傳所謂坤安乾陽之坤初三五以應坤四上二不限於疆域則陽二之正得坤陰本正者而安故此卦所以爲求安而貞問之吉占者以其應地無疆此以爻皆正而有應言也

肅坤案此條釋坤蒙傳而書眉具稿加精姑錄存之

繫辭說卦傳言易有天道地道人道兼三才而兩之故六畫是三畫之卦下地中人上天因而重之則初地二人而皆爲地三天四地而皆爲人五人上天而皆爲天矣然爻位之相應猶因其初故初四地與地應也二五人與人應也三上天與天相應也其中四爻變而類聚亦因其初故乾五天也而坤三亦本天故之乾四承之坤二地也而乾四亦本地故之坤三乘之乾三人也而坤五亦本人故之乾二承之坤四人也而乾二亦本人故之坤五乘之惟初上不與類行者不與焉而其所以反復交變則又因乎六位之數

坤圖

福坤案此條言三才及列兩圖因乾九二爻疏處于地上一節
 言之當別入正義舉正

元和陶惟坤
 長洲諸福坤覆校
 元和潘昌照