

周易消息

周易消息卷五

烏程後學編
魏了翁推

下篇

說見上篇

三三
艮下兌上

咸亨利貞取女吉

取去聲

咸消卦也自井來也因反八月之卦坤爲咸咸感也謂剛感而柔爲所感也以二伏名也二坤四伏乾三也坤四卽五乾四乾三卽五伏坤三乾四井四伏也乾三井五也乾四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四三四交易剛感柔應乾三體艮坤四體兌艮爲山

兌爲澤故卦艮下兌上有山上有澤之象故爲咸咸以來言也剛柔應爲亨乾爲利五爲貞兌爲女息爲吉取婦曰取自亨以下皆以二伏乾三言也乾三卽五伏坤三乾三井五也坤三井三伏也乾三動之二伏合坤四坤三動之五伏合乾三四交易剛柔相應故亨利貞取女吉女謂二坤四坤四體兌井二伏也此咸之象也故曰咸亨利貞取女吉

初六咸其拇

咸初坤初伏乾五也坤自井上來乾卽井初伏也坤動之渙上伏合乾四乾動之渙二合坤四初以往言也坤爲咸震爲拇拇足大指也咸謂坤初拇謂五乾

四乾四體震坤初動之上伏合乾四故爲咸其拇此初之象也故初六曰咸其拇

六二咸其腓凶居吉

咸二坤四伏乾三也坤卽井二伏來乾自井五來伏也坤動變渙二伏合乾五乾動之渙初伏合坤三咸其腓以來言也艮爲腓消爲凶腓足肚也咸謂坤四腓謂伏乾三乾三體艮坤四井二伏也乾三井五也坤四動變咸二合乾三故爲咸其腓咸其腓故凶居吉以往言也坤爲居息爲吉居謂坤四吉謂初伏乾五乾三動之初伏合坤三坤四動變二伏合乾五故居吉此二之象也故六二曰咸其腓凶居吉

九三咸其股執其隨往吝

咸三乾二伏坤上也乾自井二來坤自井五伏來也乾動變渙三伏合坤二坤動之渙四合乾初三以往言也坤爲咸爲隨巽爲股艮爲執咸其股二句以伏坤上言也坤上卽上伏乾上咸其股謂坤上坤上動之四合乾初乾初伏體巽故爲咸其股執其隨謂上伏乾上乾上體艮動之五合坤五坤五卽四乾初伏也故爲執其隨坤爲往爲吝往吝以乾二言也坤上動之四合乾初乾二動變三伏合坤二故往吝此三之象也故九三曰咸其股執其隨往吝
九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸四乾初伏坤五也乾自井三來坤自井初來伏也
乾動變渙四伏合坤上坤動之渙五伏合乾上貞吉
悔亡以來言也乾爲貞息爲吉坤爲悔貞謂乾初悔
謂伏坤五乾初井三也坤五井初也乾初動之四合
坤五故爲貞吉悔亡憧憧往來以下以往言也坎爲
憧坤爲往乾爲來憧憧重象心往來不寧貌往謂乾
初來謂上伏乾上初上皆體坎乾初動變四伏合坤
上乾上動之五合坤五故爲憧憧往來兌爲朋坤爲
從爲思朋謂三乾二乾二體兌思謂上坤二坤二體
坤乾上動之五合坤五坤二動之三合乾二坤二即
乾上合也故爲朋從爾思此四之象也故九四曰貞

吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九五咸其脢无悔

咸五乾四伏坤三也乾自井四伏來坤自井三伏來也乾動之渙上合坤初坤動之渙初合乾三五以來言也坤爲咸爲悔艮爲脢脢育肉也咸謂上坤二脢謂上伏乾上乾上體艮无悔謂五乾四乾四井四坤二伏也坤二動之上合乾上乾四動之五合坤三故爲咸其脢无悔此五之象也故九五曰咸其脢无悔上六咸其輔頰舌

咸上坤二伏乾上也坤自井四來乾卽井上伏也坤動之渙三合乾二乾動之渙五合坤五上以往言也

坤爲咸爲輔頤兌爲舌咸謂四伏坤五輔頤謂上坤二舌謂上伏乾上乾上伏體兌坤五動之五伏合乾上故爲咸其輔頤舌此上之象也故上六曰咸其輔

頤舌

彖傳咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男
下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人
感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見
矣

說音

乾爲感感謂剛感而柔爲所感也以二伏乾三言也
乾三井五也動之二伏合坤四以剛感柔而柔爲所
感故爲咸感也此釋卦名也詳見下坤爲柔爲應乾

爲剛爲氣爲感爲與柔謂二坤四坤四卽五乾四剛謂二伏乾三乾三卽五伏坤三乾四井四伏也乾三井五也乾四體兌乾三體艮兌爲澤艮爲山氣謂山澤之氣也以剛言也乾四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四三四交易故爲柔上而剛下二氣感應以相與艮爲止爲男兌爲說爲女止而說以五伏坤三言也坤三上合乾四坤三體艮乾四體兌故爲止而說男下女以二伏乾三言也乾三上合坤四乾三體艮坤四體兌故爲男下女柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女此咸之所以亨利貞取女吉也此釋彖辭也下乃推言之乾爲天坤爲地艮爲萬

物兩爲化息爲生天謂四乾初乾初體乾地謂三乾
二乾二體坤乾初井三也乾二井二也乾初之四乾
二之三三四爻合三卽四伏故爲天地感萬物謂二
五也五乾四二坤四乾四井四伏也坤四井二伏也
乾初之四乾四之五乾二之三坤四之二坤四卽乾
四四體艮故爲天地感而萬物化生乾爲聖坤爲人
坎爲心聖人感人心亦謂三四也四乾初伏坤五也
三乾二伏坤上也乾初井三也乾二井二也坤五井
初也坤上井五伏也乾初動之四合坤五乾二動之
三合坤上五上皆體坎故爲聖人感人心坤爲天下
兌爲和均爲平天下和平謂初上也初坤初伏乾五

也上坤二伏乾上也坤初卽四乾初井上也坤二卽三乾二井四也乾初動之四合坤五坤初動之初合乾五乾二動之三合坤上坤二動之上合乾上剛柔交易上下適均故爲聖人感人心而天下和平乾爲觀爲感觀其所感總上數句以五言也五乾四伏坤三也觀謂乾四所感謂伏坤三乾四井四伏也坤三井三伏也乾四動之五合坤三坤三卽二伏乾三故爲觀其所感乾爲天坤爲地爲情爲見艮爲萬物天地之情謂初上也萬物之情謂二也初坤初卽四乾初井上也上坤二卽三乾二井四也二坤四卽五乾四井二伏也坤初之初坤二之上坤四之二初體乾

二體坤四體艮故爲觀其所感而天地萬物之情可見矣此統釋咸象也故曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象傳山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以來言也艮爲山兌爲澤山謂二伏乾三乾三體艮澤謂二坤四坤四體兌乾三井五也坤四井二伏也乾三動之二伏合坤四故爲山上有澤山上有澤剛感柔應咸之象也故爲咸故曰山上有澤咸君子以虛受人以往言也艮爲君子君子謂二伏

乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲虛爲受爲人虛謂二坤四人謂初伏乾五乾三動之初伏合坤三坤四動變二伏合乾五故爲君子以虛受人此咸變渙之象也故曰君子以虛受人

咸其拇志在外也

坤爲志乾爲外志謂坤初坤初動之上伏合乾四故爲志在外故曰咸其拇志在外也

雖凶居吉順不害也

坤下爲順上爲害順不害謂坤四坤四動變二伏合乾五故爲順不害故曰雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也

下爲處不處謂伏坤上也亦承上伏乾上言也坤上
即上伏乾上乾上動之五合坤五坤上動之四合乾
初故爲亦不處坤爲志爲人爲隨爲下志在隨人謂
四伏坤五也坤五動之五伏合乾上故爲志在隨人
志在隨人故所執下也故曰咸其股亦不處也志在
隨人所執下也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

乾爲感坤爲害未感害以乾初言也乾初未變合坤
上故爲未感害坤爲光乾爲大未光大以伏坤五言
也坤五動之五伏合乾上乾初動變四伏合坤上故
爲未光大故曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光

大也

咸其晦志末也

坤爲志上爲末志謂上坤二坤二井三乾四伏也動之上合乾上故爲志末故曰咸其晦志末也

咸其輔頰舌膝口說也

水涌曰膝膝上也謂伏乾上乾上體坎兌爲口口謂坤二坤二卽乾二體兌乾上動之五合坤五故爲膝口說故曰咸其輔頰舌膝口說也

三三巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

恆息卦也自困來也

井反二月之卦坤爲恆恆久也謂

久于其位也以五伏名也五坤三伏乾四也坤三卽二乾三乾四卽二伏坤四乾三因三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三坤三卽因五伏也三四交易久于其位乾四體震坤三體巽震爲雷巽爲風雷變爲風故卦巽下震上有雷風之象故爲恆剛柔應爲亨坤爲咎乾爲利五爲貞恆亨无咎利貞以來言也皆以五伏乾四言也乾四困二也動之五伏合坤三坤三卽二乾三乾四卽二伏坤四三四交易三見于上四伏于下剛柔相應故亨无咎利貞乾爲利坤爲往利有攸往以往言也以三乾上言也乾上卽初伏乾初乾上動變三伏合坤初

乾初動之二合坤二初上交易此消彼息故利有攸往此恆之象也故曰恆亨无咎利貞利有攸往

初六浚恒貞凶无攸利

恆初坤五伏乾初也坤自困三來乾卽困初伏也坤動之節四合乾五乾動之節二合坤三初以往言也坎爲浚浚通溶疏淪也坤爲恆浚謂坤五恆謂四乾五坤五動之四合乾五五體坎上下皆坎故爲浚恆乾爲貞爲利消爲凶浚恆故貞凶无攸利此初之象也故初六曰浚恒貞凶无攸利

九二悔亡

恆二乾三伏坤四也乾自困三伏來坤自困四伏來

也乾動之節初合坤上坤動之節上合乾四二以來言也坤爲悔悔謂初坤五也坤五困三乾三合也乾三動之二合坤四坤五動之初合乾初故悔亡此二之象也故九二曰悔亡

九三不恆其德或承之羞貞吝

恆三乾上伏坤二也乾自困四來坤自困上來伏也乾動變節三伏合坤初坤動之節二伏合乾初三以往言也坤爲恆乾爲德不恆其德謂四伏坤初也坤初上合乾五乾五動變四伏合坤五故爲不恆其德巽爲或坤爲承爲羞或承之羞謂三乾上也乾上體巽動變三伏合坤初故爲或承之羞乾爲貞坤爲吝

不恆其德或承之羞故貞吝此三之象也故九三曰
不恆其德或承之羞貞吝

九四田无禽

恆四乾五伏坤初也乾自困五來坤自困二伏來也
乾動變節四伏合坤五坤動之節三合乾上四以來
言也二爲田坤爲禽田田獵也謂五伏乾四禽謂四
伏坤初乾四因二也坤初困二伏也乾四動之五伏
合坤三坤初動之四伏合乾五故爲田无禽此四之
象也故九四曰田无禽

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

恆五坤三伏乾四也坤卽困五伏來乾自困二來伏

也坤動變節五伏合乾二乾動之節上伏合坤四五亦以來言也坤爲恆乾爲德五爲貞恆其德貞以坤三言也坤三困五伏也動變恆五合乾四故爲恆其德貞巽爲婦人息爲吉婦人謂坤三坤三體巽恆其德貞故婦人吉震爲夫子消爲凶夫子謂伏乾四乾四體震困三也動之上伏合坤四故夫子因此五之象也故六五曰恆其德貞婦人吉夫子凶

上六振恒凶

恒上坤上伏乾二也坤自困初來乾卽困上伏也坤動之節初伏合乾三乾動之節五合坤三上以往言也震爲振坤爲恆恆謂坤上振動也謂二乾三乾三

體震乾三動之初合坤上故爲振恒消爲凶坤上卽
三乾上坤上動之初伏合乾三乾上動變三伏合坤
初故振恒凶此上之象也故上六曰振恒凶

彖傳恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應
恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已
也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變
化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而
天地萬物之情可見矣

坤爲久久謂久于其位也以五伏乾四言也乾四困
二也動之五伏合坤三坤三卽困五伏也故爲久故
恒久也詳見下乾爲剛爲與坤爲柔震爲雷巽爲風

剛謂二乾三乾三卽五坤三體震柔謂五伏乾四乾
四卽二伏坤四體巽乾三困三伏也乾四困二也乾
三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三三四交易
故爲剛上而柔下雷風相與入爲巽震爲動巽而動
承五伏乾四言也乾四困二也動之五伏合坤三故
爲巽而動坤爲應剛柔皆應承二乾三言也乾三卽
五坤三乾三下合坤四坤三下合乾四故爲剛柔皆
應剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應此恆之
所以爲恆也故爲恆此釋卦名也坤爲久三四爲道
久于其道謂困三四也困四乾上伏坤四也反卽坤三
坤五伏乾三也乾四乾上下合坤四坤五下合乾三

故爲久于其道乾爲天坤爲地艮爲道爲已天地之道恆久而已承上而申言之天謂乾上地謂坤五道謂乾三坤四乾三卽五坤三坤四卽二乾四三四皆體艮乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三故爲天地之道恆久而已天地之道恆久而已此恆之所以亨无咎利貞也此釋恆亨无咎利貞也艮爲終震爲始終則有始卽承上天地言也終謂三乾上乾上體艮始謂初伏乾初乾初體震乾上動變三伏合坤初乾初動之二合坤四故爲終則有始終則有始故利有攸往此釋利有攸往也以上分釋卦辭下乃推言之也離爲日坎爲月乾爲天坤爲久上

爲照日謂四乾五乾五體離困五也月謂三乾上乾
上體坎困四也久謂初上初坤五困三也上坤上困
初也乾五之四乾上之三坤五之初坤上之上故爲
日月得天而能久照坎體震兌爲四時息爲變消爲
化坤爲久艮爲成四時變化而能久成謂困三五也
困三坤五伏乾三也五乾五伏坤三也坤五體離乾
五體坎乾三體震坤三體兌乾三之二坤三之五乾
五之四坤五之初以乾三言則爲變以坤三言則爲
化二並體艮故爲四時變化而能久成乾爲聖坤爲
人爲久三四爲道聖人久于其道謂三四也三乾上
困四也四乾五卽困三坤五困五也坤爲天下爲化

艮爲成天下化成謂五也五坤三伏乾四也坤三因
五伏也乾四困四也乾上動之三合坤二乾五動之
四合坤初坤三動變五合乾四乾上體乾乾五卽坤
五體坤坤三體坤乾四體艮故爲聖人久于其道而
天下化成乾爲觀坤爲恆觀其所恆總上數句以二
言也二乾三伏坤四也觀謂乾三所恆謂伏坤四乾
三困三伏也坤四困四伏也乾三動之二合坤四坤
四卽五伏乾四故爲觀其所恆乾爲天坤爲地爲情
爲見艮爲萬物天地之情謂初上也萬物之情謂五
也初坤五坤五卽四乾五困三也上坤上坤上卽三
乾上困初也五坤三坤三卽二乾三困五伏也坤五

之初坤上之上坤三之五上體乾五體坤三體艮故爲觀其所恒而天地萬物之情可見矣此統釋恆彖也故曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

象傳雷風恆君子以立不易方

雷風以來言也震爲雷巽爲風雷謂五伏乾四乾四體震風謂五坤三坤三體巽乾四困二也坤三困五伏也乾四動之五伏合坤三雷變爲風故爲雷風雷

風相與不易其處故爲恆故曰雷風恆君子以立不易方以往言也艮爲君子君子謂五伏乾四也乾四體艮以謂以變也乾爲立坤爲方立謂上伏乾二方謂五坤三乾四動之上伏合坤四乾二動之五合坤三故爲君子以立不易方此恆變節之象也故曰君子以立不易方

浚恒之凶始求深也

初爲始坤爲求坎爲深坎通故深坤五動之四合乾五五體坎故爲始求深故曰浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也

坤爲久爲中久中謂伏坤四也坤四因四伏也動之

二伏合乾三故爲能久中故曰九二悔亡能久中也
不恆其德无所容也

乾爲容无所容謂四伏坤初也坤初上合乾五乾五
動變四伏坤初動之三故爲无所容故曰不恆其德
无所容也

久非其位安得禽也

坤爲久爲位久非其位以五伏乾四言也久謂四伏
坤初坤初困二乾四伏也動之四伏合乾五故爲久
非其位久非其位又安得禽禽卽謂坤初故曰久非
其位安得禽也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

坤爲從艮爲終終謂變終也從一而終謂坤三坤三體坤困五也動變五合乾四再變節五伏合乾二終變蹇五伏合乾上乾上體艮故爲從一而終乾爲制坤爲義夫子制義謂伏乾四乾四困二也下合坤初故爲夫子制義動之五伏合坤三故爲從婦從婦故凶故曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也

乾爲大爲功大謂三乾上也乾上卽上坤上坤上動之初伏合乾三乾上動變三伏合坤初故爲大无功故曰振恒在上大无功也

遯亨小利貞

遯消卦也自泰來也

否

五月之卦豕走曰遯遯退也

謂剛退也艮象也以五伏名也五乾初伏坤上也坤

上卽上乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上

合坤四坤上動之五伏合乾初乾初卽二坤初坤四

卽二伏乾四一陽初退剛柔互易剛見于上柔伏于

下乾初體乾坤上體艮乾爲天艮爲山故卦艮下乾

上有天下有山之象故爲遯遯以來言也剛柔應爲

亨亨通也以二言也二坤初伏乾四也乾四泰三也

動之二伏合坤初坤初卽五乾初剛柔應故亨坤爲

小乾爲利五爲貞小利貞以五伏坤上言也坤上卽

上乾上泰上也動之五伏合乾初剛浸而長故小利貞此遯之象也故曰遯亨小利貞

初六遯尾厲勿用有攸往

遯初坤二伏乾五也坤自泰二伏來乾自泰二來伏也坤動之同人二合乾三反大有五乾動之同人上合坤

初反大有初初以往言也艮爲遯爲尾坤爲厲遯尾厲以

坤二言也謂三乾三也乾三體艮動之二伏合坤二

故爲遯尾厲坤爲用爲往用以也謂以變也勿用謂

勿以變也勿用有攸往以伏乾五言也往謂坤二乾

五之上坤二之二故勿用有攸往此初之象也故初

六日遯尾厲勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說

說音

遯二坤初伏乾四也坤自泰初伏來乾自泰三來伏也坤動之同人上伏合乾五反大初伏有乾動之同人初合坤三反大有上執之用黃牛之革以來言也艮爲執離爲黃牛坤爲用爲革執謂上乾上乾上體艮泰初也黃牛謂初坤二坤二體離泰二伏也革謂二坤初坤初體坤泰初伏也之指二伏乾四言也乾四泰三也執之用黃牛之革兼初伏言也初伏乾五泰二也乾上動之上合坤四坤二動之初合乾五坤初動之二合乾四故爲執之用黃牛之革說謂說而去也莫之勝說以往言也謂三乾三也三反即四乾四動之初

合坤三乾三動之二伏合坤二故爲莫之勝說此二
之象也故六二曰執之用黃牛之革莫之勝說

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遯三乾三伏坤三也乾自泰四伏來坤卽泰三伏也
乾動之同人二伏合坤二反大有五伏坤動之同人初伏
合乾四反大有上伏三以往言也離爲係艮爲遯坤爲厲
剛柔不當爲疾係遯二句以乾三言也乾三體艮動
之二伏合坤二坤二體離故爲係遯係遯故有疾厲
坤爲畜爲臣兌爲妾息爲吉畜臣妾吉以伏坤三言
也坤三卽乾三體兌乾三動之二伏合坤二坤三動
之初伏合乾四故爲畜臣妾畜臣妾故吉臣以乾三

言妾以坤三言畜以初坤二言吉以二伏乾四言也此三之象也故九三曰係遯有疾厲畜臣妾吉

九四好遯君子吉小人否

好讀如字或呼報反否備鄙反下同

遯四乾二伏坤五也乾自泰五伏來坤自泰五來伏也動之同人三有四反大四以來言也乾爲好艮爲遯好謂乾二遯謂伏坤五乾二泰五伏也坤五泰五也反變遯四合坤五故爲好遯乾爲君子息爲吉坤爲小人爲否君子謂乾二乾二之四故君子吉小人謂初伏乾五乾五即四伏坤五泰二也動之初伏故小人否此四之象也故九四曰好遯君子吉小人否

九五嘉遯貞吉

遯五乾初伏坤上也乾自泰上伏來坤自泰上來伏也動之同人四反大有三五亦以來言也乾爲嘉艮爲遯五爲貞息爲吉嘉謂乾初遯謂伏坤上乾初泰上伏也坤上泰上也反變遯五合坤上故爲嘉遯嘉遯故貞吉此五之象也故九五曰嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

遯上乾上伏坤四也乾自泰初來坤自泰四來伏也動之同人五反大有二上亦以來言也肥古通飛謂分也艮爲遯肥遯謂五伏坤上也坤上即上乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上合坤四坤上動之五伏合乾初故爲肥遯乾爲利肥遯故无不利无不利

兼五言也此上之象也故上九曰肥遯无不利
彖傳遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸
而長也遯之時義大矣哉

長丁
丈反

艮爲遯通爲亨遯亨遯而亨也以二伏乾四言也詳
見下乾爲剛坤爲位爲應兌爲時上爲行剛卽謂乾
四時謂二坤初坤初體兌乾四泰三也坤初泰初伏
也乾四動之二伏合坤初乾四卽上伏坤四坤初卽
五乾初故爲剛當位而應與時行也剛當位而應與
時行也此遯之所以遯而亨也此釋遯亨也積水成
淵曰浸息爲長浸而長以五伏坤上言也坤上卽上
乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上合坤四

坤上動之五伏合乾初乾上體坎乾初亦體坎積坎成淵故爲浸而長浸而長故小利貞此釋小利貞也艮爲遯兌爲時坤爲義乾爲大遯之時義大矣哉又總歎之也遯謂五伏坤上時謂二坤初坤初體兌義謂二伏乾四乾四伏體坤坤初卽五乾初乾四卽上乾上四上易故爲遯之時義大矣哉此統釋遯彖也故曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象傳天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山以來言也乾爲天艮爲山天謂五乾初乾初體乾山謂五伏坤上坤上卽上乾上體艮坤上泰

上也動之五伏合乾初故爲天下有山天下有山
見于上山伏于下遯之象也故爲遯故曰天下有山
遯君子以遠小人不惡而嚴以往言也艮爲君子君
子謂二伏乾四也乾四體艮以謂以變也上爲遠坤
爲小人爲惡乾爲嚴小人謂二坤初乾四動之初合
坤三坤初動之上伏合乾五故爲君子以遠小人不
惡而嚴此遯變同人之象也故曰君子以遠小人不
惡而嚴

遯尾之屬不往何災也

離爲災災謂坤二坤二體離動之二合乾三故爲災
不往故何災故曰遯尾之屬不往何災也

執用黃牛固志也

坤爲固爲志志謂伏乾四乾四變易乾三合坤二故爲固志固志謂志不變也故曰執用黃牛固志也
係遯之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

蹇困也敗也謂分也有疾憊以乾三言也乾三下合坤三動之二伏合坤二故爲有疾憊乾爲大坤爲事不可大事以伏坤三言也大事謂二伏乾四坤三動之初伏合乾四故爲不可大事故曰係遯之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

君子好遯小人否也

君子謂乾二小人謂初伏乾五乾二泰五伏也乾五

泰二也乾二之四乾五之初伏故君子好遯小人否
也故曰君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也

乾爲正坤爲志能左右之曰以正謂乾初志謂伏坤
上乾初泰上伏也坤上泰上也乾初動之五合坤上
故爲以正志故曰嘉遯貞吉以正志也

肥遯无不利无所疑也

巽爲疑疑謂五伏坤上坤上卽上乾上體巽泰上也
動之五伏合乾初故爲无所疑故曰肥遯无不利无
所疑也

大壯利貞

卷五

大壯息卦也自否來也

泰反

十一月之卦乾坤交而爲

否泰否泰爻而爲旣濟歸妹遯大壯以下言否泰之

交也乾爲大爲壯壯強也盛也大壯謂大者壯也以

二伏名也二乾上伏坤初也坤初卽初乾初乾初否

上也坤初否初也乾初動之初合坤三坤初動之二

伏合乾上初上交易大者壯盛乾初體乾乾上體震

震爲雷乾爲天故卦乾下震上有雷在天上之象故

爲大壯大壯以來言也乾爲利五爲貞利貞以五伏

乾三言也乾三卽初伏坤三否四也動之五伏合坤

上坤上卽二乾上剛柔交易故利貞此大壯之象也

故曰大壯利貞

初九壯于趾征凶有孚

大壯初乾初伏坤三也乾自否上來坤自否三來伏也動之大有二反同人五初以來言也乾爲壯震爲趾壯于趾以伏坤三言也坤三否三也動之初伏合乾初乾初體震故爲壯于趾行爲征消爲凶乾爲孚孚信也合也征凶有孚謂五伏乾三也乾三卽初伏坤三否四也坤三動之初伏合乾初乾三動之五伏合坤上坤上卽二乾上亦卽初乾初故爲征凶有孚此初之象也故初九曰壯于趾征凶有孚

九二貞吉

大壯二乾上伏坤初也乾自否初伏來坤自否初來
伏也動之大有三人四_{反同}二亦以來言也乾爲貞息爲
吉貞謂乾上乾上否初伏也動之二合坤初故貞吉
此二之象也故九二曰貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

大壯三乾五伏坤二也乾自否二伏來坤自否二來
伏也動之大有四人三_{反同}三亦以來言也坤爲小人爲
罔乾爲君子爲壯用以也謂以變也小人謂伏坤二
坤二否二也動之三伏合乾五故爲小人用壯君子
謂上伏乾二乾二否五也動之上伏合坤五故爲君
子用罔乾爲貞坤爲厲兌剛爲羝羊離爲觸藩羸乾

爲角貞厲以下皆承君子用罔言也羝羊卽謂上伏乾二乾二體兌藩謂上坤五坤五體離羸通藁繆繞困憊也乾二動之上伏合坤五故爲貞厲羝羊觸藩贏其角此三之象也故九三曰小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩贏其角

九四貞吉悔亡箇決不贏壯于大與之輿

大壯四乾四伏坤四也乾自否三伏來坤卽否四伏也乾動之大有五伏合坤五反同人二伏坤動之大有上伏合乾三反同人初伏四以往言也乾爲貞坤爲悔息爲吉貞吉悔亡以伏坤四言也謂五也五坤上伏乾三也貞謂乾三悔謂坤上坤四動之上伏合乾三坤上

動之初伏合乾二故爲貞吉悔亡兌爲決決謂決而去之也繩決不羸二句以乾四言也繩決不羸謂上也上坤五伏乾二也乾四動之五伏合坤五乾二動之初合坤上故爲繩決不羸乾爲壯爲輶坤爲大與壯于大與之輶卽謂乾四繩決不羸故壯于大與之輶大與謂上坤五此四之象也故九四曰貞吉悔亡繩決不羸壯于大與之輶

六五喪羊于易无悔

喪平聲
易如字

大壯五坤上伏乾三也坤自否上來乾自否四來伏也坤動之大有初伏合乾二反同人上伏乾動之大有上合坤四反同人初五以來言也坤爲喪兌爲羊艮爲易喪

亡也羊謂伏乾三乾三卽初伏坤三體兌否四也易交易也謂初乾初乾初卽五坤上體艮否上也乾初動之初合坤三乾三動之五伏合坤上故爲喪羊于易坤爲悔喪羊于易剛柔交易故无悔此五之象也故六五曰喪羊于易无悔

上六羝羊觸籜不能退不能遂艱則吉

大壯上坤五伏乾二也坤自否五伏來乾自否五來伏也坤動之大有五合乾四反同人二乾動之大有初合坤上反同人上亦以來言也羝羊謂伏乾二也籜謂坤五乾二否五也動之上伏合坤五故爲羝羊觸籜遂進也之上已窮故爲不能退不能遂坤爲艱息爲吉

難則吉以往言也難困守也謂四乾四乾四動之五伏合坤五乾二動之初合坤上人上反同故爲難則吉此上之象也故上六曰羝羊觸藩不能退不能遂難則吉

彖傳大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

乾爲大爲壯大者壯謂二伏坤初也坤初卽初乾初否初也動之二伏合乾上故爲大者壯詳見下乾爲剛震爲動能左右之曰以剛謂初乾初動謂二乾上乾初體乾否上也乾上體震否初伏也乾初動之初合坤三乾上動之二合坤初故爲剛以動剛以動故

壯此二句所以申言大者壯也此釋卦名也乾爲大爲正大者正謂五伏乾三也乾三卽初伏坤三乾三否四也坤三否三也乾初動之初合坤三乾三動之五伏合坤上故爲大壯利貞大者正也乾爲天坤爲地爲情上爲見正大而天地之情可見矣承上乾三言也正大謂二乾上三乾五天地之情謂五坤上上坤五乾上卽五坤上乾上否初伏也坤上否上伏也乾五卽上坤五乾五否二伏也坤五否五伏也乾上動之二合坤初坤上動之五合乾三乾五動之三合坤二坤五動之上合乾二乾上體乾乾五卽乾二體坤二五易故爲正大而天地之情可見矣此一句所

以申言大者正也此釋利貞也此統釋大壯之彖也
故曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正
也正大而天地之情可見矣

象傳雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷在天上以來言也震爲雷乾爲天雷謂二乾上乾
上體震天謂二伏坤初坤初卽初乾初體乾乾上下
合坤初故爲雷在天上雷在天上大壯之象故爲大
壯故曰雷在天上大壯君子以非禮勿履以往言也
艮爲君子君子謂五伏乾三乾三體艮以謂以變也
坤爲禮爲履非禮謂五坤上履謂五伏乾三乾三動
之上台坤四坤上動之初伏合乾二故爲君子以非

禮勿履此大壯變大有之象也故曰君子以非禮勿履

壯于趾其孚窮也

坤爲窮孚謂五伏乾三也乾三卽初伏坤三坤三動之初伏合乾初乾三動之五伏合坤上故爲壯于趾其孚窮也故曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉以中也

坤爲中能左右之曰以以謂乾上中謂伏坤初乾上否初伏也坤初否初也乾上動之二合坤初故爲以中故曰九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

小人謂伏坤二君子謂上伏乾二坤二動之三伏合
乾五乾二動之上伏合坤五故小人用壯君子罔也
故曰小人用壯君子罔也

繩決不羸尚往也

上爲尚坤爲往尚謂上坤五往謂四乾四坤五動之
五合乾四故爲尚往故曰繩決不羸尚往也

喪羊于易位不當也

當平聲

坤爲位坤上下合乾三故爲位不當故曰喪羊于易
位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

兌爲詳詳謂詳審也不詳以來言乾二體兌動之上

伏合坤五故爲不詳坤爲咎巽爲長咎不長以往言
乾二動之初合坤上坤上體巽故爲咎不長故曰不
能退不能遂不詳也難則吉咎不長也

三三

離上 坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉息卦也自剝來也

復

十二月之卦坤爲晉晉進也

謂柔進而上行也以五伏名也五坤上伏乾五也乾
五卽上乾二乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動
之五伏合坤上乾二動之上合坤初二五交易柔進
上行乾五卽上乾二體離坤上卽上伏坤初體坤離
爲明坤爲地故卦坤下離上有明出地上之象故爲

晉晉以來言也坤爲康爲用爲庶震爲候爲蕃乾爲
錫爲馬康侯用錫馬蕃庶以坤上言也康侯謂坤上
坤上卽初伏乾上體震馬謂上及四也上乾二剝五
坤二伏也四乾初剝上伏坤初也坤上動之五合乾
五乾二動之上合坤初坤二動之四伏合乾初坤初
體震坤二體坤故爲康侯用錫馬蕃庶離爲晝爲日
接交接也晝日三接以伏乾五言也乾五卽初坤五
體離剝二伏也動之五伏合坤上五上交易自二至
五歷三爻故爲晝日三接此晉之象也故曰晉康侯
用錫馬蕃庶晝日三接

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉初坤五伏乾上也坤自剝二來

復五反

乾卽剝初伏

也

復上反伏初

坤動變井初合乾五

反田上

乾動之井上伏合

坤初

反初伏上

初以來言也坤爲晉艮爲摧摧折也謂分

也晉謂五坤上也坤上卽初伏乾上剝初也坤上動

之五合乾五坤五動之初合乾上坤上體坤乾上體

艮故爲晉如摧如五爲貞息爲吉乾爲孚貞吉罔孚

以坤上言也坤上下合乾五故爲貞吉罔孚坤爲裕

爲咎裕寬裕也裕无咎以乾上言也乾上未變故裕

无咎此初之象也故初六曰晉如摧如貞吉罔孚裕

无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

晉二坤四伏乾四也自剝三來也

復四
反

坤動變井二

伏合乾二

反困五
伏

乾動之井四伏合坤二

反困三
伏

二以往

言也坤爲晉爲愁晉如愁如以伏乾四言也乾四動

之四伏合坤二故爲晉如愁如乾爲貞爲福爲王息爲吉坤爲受爲母分爲介貞正也謂不動也貞吉受

茲介福于其王母以坤四言也介福謂上乾二王母

謂上伏坤初坤四動變二伏合乾二故爲貞吉受茲介福于其王母此二之象也故六二曰晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六三眾允悔亡

晉三坤三伏乾三也自剝四來也

復三
反

坤動變井三

伏合乾初

反阻
四伏

乾動之井五合坤上

反阻
二

三亦以往

言也坤爲眾爲海兌爲允允諾也眾允謂五坤上坤上體兌悔謂坤三眾允悔亡以伏乾三言也乾三動之五合坤上坤三動變三伏合乾初故爲眾允悔亡此三之象也故六三曰眾允悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

晉四乾初伏坤二也乾自剝上來

復初

坤自剝五來

伏也

復二

乾動之井三合坤三

反阻
四

坤動變井四合

乾四

反阻
三

四亦以往言也坤爲晉艮爲鼫鼠晉如鼫

鼠以伏坤二言也晉謂坤二鼫鼠謂二伏乾四乾四

體艮鼫鼠夜行晉伏坤二動變四合乾四故爲晉如

鼫鼠乾爲貞坤爲屬晉如鼫鼠故貞屬此四之象也
故九四曰晉如鼫鼠貞屬

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉五坤上伏乾五也坤自剝初來

復上反

乾自剝二伏

來也

復五反

坤動變井五伏合乾三

反困二伏

乾動之井初

伏合坤五

反困上伏

五亦以往言也坤爲悔悔亡謂三坤

三也坤三動變三伏合乾初故爲悔亡坤爲失爲恤

乾爲得失得勿恤謂五坤上也坤上下合乾五乾五

動之初伏合坤五坤上動變五伏合乾三故爲失得

勿恤坤爲往息爲吉乾爲利悔亡失得勿恤故往吉

无不利无不利兼三言也此五之象也故六五曰悔

亡失得勿恤往吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉上乾二伏坤初也乾自剝五伏來

復二

伏反坤卽剝上

伏也

復初
伏反

乾動之井二合坤四

反因五

坤動變井上合

乾上

反因初

晉其角以來言也坤爲晉乾爲角角謂乾

二乾二剝五伏也動之上合坤初故爲晉其角維用

伐邑以下以往言也

坤爲維爲用爲邑乾爲伐維謂

伏坤初邑謂二二乾二之邑也

伐謂乾二坤初動變

上伏合乾上乾二動之二合坤四

故謂維用伐邑坤

爲厲爲咎爲吝乾爲貞息爲吉厲吉无咎以二坤四

言也坤四動變二伏合乾二故厲吉无咎貞吝以二

伏乾四言也乾四動之四伏合坤二故貞吝此上之象也故上九曰晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝彖傳晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

坤上爲進進謂五也五坤上伏乾五也坤上剝初也乾五剝二伏也坤上動之五合乾五故爲晉進也離爲明坤爲地明出地上謂上也上乾二伏坤初也乾二即五伏乾五體離剝五伏也坤初即五坤上體坤剝上伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初故爲明出地上明出地上所以申言晉之爲進也此釋卦名也坤爲順離爲麗乾爲大明順而麗乎大

明以五坤上言也坤上卽四伏坤二坤上剝初也坤二剝五也坤上動之五合乾五坤二動之四伏合乾初故爲順而麗乎大明坤爲柔乾爲上柔進而上行以五伏乾五言也乾五卽上乾二乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初故爲柔進而上行順而麗乎大明柔進而上行此所以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此釋卦辭也此統釋晉彖也故曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也象傳明出地上晉君子以自昭明德

明出地上以來言也離爲明坤爲地明謂五伏乾五

乾五卽上乾二體離地謂五坤上坤上卽上伏坤初體坤乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動之五伏合坤上乾五動之上合坤初故爲明出地上晉君子以自昭上進之象也故爲晉故曰明出地上晉君子以自昭明德以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲昭爲明爲德乾三動之五合坤上故爲君子以自昭明德此晉變井之象也故曰君子以自昭明德

晉如推如獨行正也裕无咎未受命也

乾爲行爲正獨行正謂五坤上也坤上卽初伏乾上動之五合乾五故爲獨行正坤爲受巽爲命未受命

謂初伏乾上也命謂上伏坤初坤初體巽乾上動之上伏合坤初故爲受命茲尙未變故爲未受命未受命故裕无咎故曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

受茲介福以中正也

坤爲中乾爲正能左右之曰以以謂伏乾四中謂坤四正謂上乾二乾四動之四伏合坤二坤四變動二伏合乾二故爲以中正故曰受茲介福以中正也

眾允之

句志上行也

行者

坤爲志乾爲上爲行志謂伏乾三也乾三動之五合坤上故爲志上行故曰眾允之志上行也

鼫鼠貞厲位不當也

當平聲

坤爲位位謂二伏乾四乾四動之四伏合坤二故爲位不當故曰鼫鼠貞厲位不當也

失得勿恤往有慶也

羌音

坤爲往乾爲慶坤上動變五伏合乾三故爲往有慶故曰失得勿恤往有慶也

維用伐邑道未光也

艮爲道坤爲光道謂二伏乾四乾四體艮乾四動之四伏合坤二故爲道未光故曰維用伐邑道未光也

明夷利艱貞

䷲

離下
坤上

明夷消卦也自復來也

剝反

六月之卦離爲明坤爲夷

夷傷也明夷謂明傷也以二伏名也二坤初伏乾二

也乾二卽初乾五乾二剝五伏也乾五剝二伏也乾

二動之二伏合坤初乾五動之初合坤上剛柔交易

初卽二伏乾二體離坤初體坤離爲明坤爲地故卦

離下坤上有明入地中之象故爲明夷明夷以來言

也乾爲利坤爲艱五爲貞利艱貞以五伏乾三言也

乾三復四伏也動之五伏合坤三明夷消卦上下相

反故利艱貞此明夷之象也故曰明夷利艱貞

初九明夷子飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

明夷初乾五伏坤上也乾自復二伏來

剝五反

坤卽復

初伏也

伏剥上反

乾動之因五合坤三

反井二

坤動變困初

合乾初

反井上

初以往言也乾爲明坤爲夷爲翼分爲

飛下爲垂明夷于飛垂其翼謂五也五坤三

伏乾三

也明夷謂乾三翼謂坤三乾三動之三伏坤三動變

五伏故爲明夷于飛垂其翼乾爲君子爲行離爲日

坤爲食君子謂初乾五也乾五體離動之五合坤三

爻主一日自初之五中歷三爻故爲君子于行三日

不食乾爲主坤爲人兌爲言主人謂上伏乾初也乾

初初之主也言謂初伏坤上坤上體兌乾五動之五

合坤三乾初動之初伏合坤上故爲有攸往主人有

言此初之象也故初九曰明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

明夷二坤初伏乾二也坤自復上來

剝初反

乾自復五

伏來也

剝二反

坤動變困二伏合乾四

反井四

乾動之困

上伏合

坤二初反

夷于左股以來言也乾爲明

坤爲夷內爲左巽爲股明夷謂伏乾二也乾二復五

伏也動之二伏合

坤初反

坤初體巽故爲明夷夷于左

股用拯馬壯以往言也坤爲用艮爲拯乾爲馬爲壯

息爲吉用以也謂以變也用拯馬壯亦以乾二言也

拯謂坤初坤初體艮馬謂四伏乾四乾四體乾乾二

動之上伏合坤二坤初動變二伏合乾四故爲用拯
馬壯用拯馬壯故吉此二之象也故六二曰明夷夷
于左股用拯馬壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

明夷三乾上伏坤五也乾自復初來剝上反坤自復二
來伏也剝五反乾動之困四合坤四反井三坤動變困三
合乾三反井四三以往言也乾爲明坤爲夷初爲南守

爲狩乾爲大首明夷于南狩得其大首以乾上言也
謂初伏坤上坤上卽三乾上動變初合乾初故爲明
夷于南狩得其大首乾爲不可坤爲疾正爲貞疾也
不可疾貞以伏坤五言也坤五動變三合乾三故爲

疾貞明夷于南狩得其大首故不可疾貞此三之象也故九三曰明夷于南狩得其大首不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

明夷四坤四伏乾四也自復三來也

繫辭上四乾動之因

二合坤初五反井坤動變困四伏合乾上

反井四亦以

往言也內爲左離爲腹乾爲獲坤爲明夷坎爲心震

爲出艮爲門庭入于左腹獲明夷之心于出門庭謂

伏乾四也左腹謂內卦離明夷之心謂二坤初坤初

即上伏乾初體坎門庭謂坤四坤四體艮乾四動之

二合坤初故爲入于左腹獲明夷之心于出門庭此

四之象也故六四曰入于左腹獲明夷之心于出門

庭

六五箕子之明夷利貞

明夷五坤三伏乾三也自復四來也

反制

三坤動變困

五伏合乾五

反井二伏

乾動之困三伏合坤五

反井四伏

以來言也艮爲箕子乾爲明爲利坤爲夷五爲貞箕

名子爵箕子紂臣謂伏乾三也乾三體艮復四伏也

動之五伏合坤三故爲箕子之明夷箕子之明夷故利貞利貞卽謂利難貞也貞則不消此五之象也故

六五曰箕子之明夷利貞

上六不明晦初登于天後入于地

明夷上坤二伏乾初也坤自復五來

反制二

乾卽復上

伏也

初反

坤動變困上合乾二

反初

乾動之困初伏

合坤上

反井上

初登于天以來言也離爲明坤爲晦不

明晦謂坤二也

坤二卽二

伏乾二體離故爲不明晦

登升也

乾爲天

天謂上坤二復五也動之上合乾初

故爲初登于天後入于地以往言也

坤爲地

地謂初

也坤二下合乾初

坤二動變

困上合乾二

反井初

動之困初伏合坤上

反井上

故爲後入于地此上之象

也故上六曰不明晦初登于天後入于地

彖傳明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

難並

反

旦

離爲明坤爲地明入地中謂二也二坤初伏乾二也
坤初體坤復上也乾二體離復五伏也乾二動之二
伏合坤初故爲明入地中明入地中故爲明夷此釋
卦名也下乃推言之離爲文明坤爲柔順爲蒙爲難
爲文乾爲大爲王文王謂坤初也坤初卽乾初故爲
文王大難謂伏乾二坤初復上也動之二合乾二乾
二體離坤初體坤故爲內文明而外柔順以蒙大難
文王以之坤爲晦乾爲明晦其明謂五也五坤三伏
乾三也乾三復四伏也動之五伏合坤三故爲晦其
明晦其明故利觀貞此釋利觀貞也下亦推言之坤
爲內爲難爲志乾爲正艮爲箕子箕子謂伏乾三乾

三體艮志謂坤三乾三復四伏也動之五伏合坤三
故爲內難而能正其志箕子以之此統釋明夷之彖
也故曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難
文王以之利農貞晦其明也內難而能正其志箕子
以之

象傳明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明入地中以來言也離爲明坤爲地明謂二伏乾二
乾二體離地謂二坤初坤初體坤乾二剝五伏也動
之二伏合坤初故爲明入地中明入地中故爲明夷
故曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明以往言
也艮爲君子君子謂四伏乾四也乾四體艮以謂以

變也乾爲莅爲明坤爲眾爲晦莅臨也眾謂二坤初
乾四動之二合坤初故爲君子以莅眾用晦而明此
明夷變困之象也故曰君子以莅眾用晦而明

君子于行義不食也

坤爲義爲食義謂五坤三乾五動之五合坤三故爲
義不食故曰君子于行義不食也

六二之吉順以則也

坤爲順上爲則順謂坤初則謂四伏乾四乾四卽三
乾上坤初動變二伏合乾四坤四動變四伏合乾上
四上交易四卽上也故爲順以則故曰六二之吉順
以則也

南狩之志乃大得也

坤爲志乾爲大爲得志謂初伏坤上坤上卽三乾上動變初合乾初故爲乃大得故曰南狩之志乃大得也

入于左腹獲心意也

坎爲心坤爲意意謂二坤初坤初卽上伏乾初體坎乾四動之二合坤初故爲獲心意故曰入于左腹獲心意也

箕子之貞明不可息也

乾爲明生爲息明謂初乾五明不可息以坤三言也坤三動變五伏合乾五乾三動之三伏合坤五故爲

明不可息故曰箕子之貞明不可息也

初登于天照四國也後入于地失則也

離爲照坤爲國照謂坤二坤二體離四國謂下四伏
陽坤二復五也動之上合乾初下臨四陽故爲照四
國坤爲失上爲則則謂伏乾初坤二動變困上合乾
二乾初動之困初伏合坤上故爲失則故曰初登于
天照四國也後入于地失則也

三三巽

離下

家人利女貞

家人息卦也自蹇來也反與睽反易四月之卦乾爲
家坤爲人家人謂家有人也以二伏名也二坤二伏

乾三也

反坤五伏乾四

乾三蹇初伏也動之二伏合坤二乾

三卽五伏坤三體巽

坤二卽初乾二體離巽爲風離

爲火風變爲火故卦離下巽上有風自火出而家有

人之象故爲家人家人以來說也乾爲利巽爲女五

爲貞利女貞謂五伏坤三也坤三體巽卽二伏乾三

蹇五伏也動變家人五伏合乾五剛柔正故爲利女

貞此家人之象也故曰家人利女貞

初九閑有家悔亡

家人初乾二伏坤初也乾自蹇上伏來坤卽蹇初變
伏也乾動之泰五伏合坤五

反否

坤動變泰初伏合乾上

反否

初以來言也艮爲閑乾爲家閑止也謂伏

坤初也 坤初蹇初也 動變初伏合乾二 故爲閑有家
坤爲悔閑有家故悔亡此初之象也 故初九曰閑有家悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉

家人二坤二伏乾三也 坤自蹇四來乾自蹇初伏來
也 坤動變泰二伏合乾五反否五 乾動之泰四伏合坤
四反否 三伏二亦以來言也 震爲遂遂進也 成也 謂伏乾
三也 乾三蹇初伏也 動之二伏合坤二 故爲无攸遂
坤爲中爲饋饋奉食于尊之名在中饋謂五伏坤三
也 坤三卽二伏乾三蹇五伏也 動變家人五伏合乾
五 故爲在中饋乾爲貞息爲吉 无攸遂在中饋故貞

吉貞謂五乾五也此二之象也故六二曰无攸遂在中饋貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人三乾初伏坤四也乾自蹇二伏來坤卽蹇三伏也乾動之泰上伏合坤上反否初坤動之泰四合乾三

三反否初

三以往言也乾爲家坤爲人嗃嗃嚴厲聲重剛

象家人嗃嗃以乾初言也家人謂初伏坤初坤初卽

三乾初乾二伏也動變泰初伏合乾上故爲家人嗃

嗃坤爲悔爲厲息爲吉悔厲以乾初言吉以坤初言

乾初動之上伏合坤上坤初動變初伏合乾上故悔

厲吉兌爲婦艮爲子嘻嘻笑語聲重柔象婦子嘻嘻

以伏坤四言也婦謂坤四坤四體兒子謂二伏乾三
乾三體艮乾三坤二伏也動之四伏合坤四故爲婦
子嘻嘻艮爲終坤爲客婦子嘻嘻故終吝終以乾三
言吝以坤四言也此三之象也故九三曰家人嗃嗃
悔厲吉婦子嘻嘻終吝

六四富家大吉

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾卽蹇四伏也
坤動之泰上合乾初反否初乾動之泰三合坤四反否四
四以來言也乾爲富爲家爲大息爲吉富家大吉以
伏乾四言也乾四卽三伏坤四乾四蹇四伏也坤四
蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

人三伏合乾初故爲富家富家故大吉大吉以三乾
初言乾初蹇初伏也此四之象也故六四曰富家大
吉

九五王假有家勿恤吉

假更白反

家人五乾五伏坤三也乾自蹇三來坤卽蹇五伏也
乾動之泰二合坤五四五反否坤動之泰三伏合乾四四五反否

五以往言也乾爲王爲家坤爲假假至也王謂上
伏坤五也坤五卽五乾五乾五動之二合坤二坤五
動之五合乾二故爲王假有家坎爲恤息爲吉勿恤
以乾二言吉以坤五言二五交易故勿恤吉此五之
象也故九五曰王假有家勿恤吉

上九有孚惠心勿

家人上乾上伏坤五也乾自蹇五來坤卽蹇上變伏

也乾動之泰初合坤初反否上坤動之泰五合乾二反否

二上亦以往言也乾爲孚爲威孚信也合也有孚威

如以四坤上言也坤上卽上乾上乾上動之初合坤

初坤上動之上合乾初故爲有孚威如艮爲終息爲

吉終謂變終也坤上體艮反變初伏合乾初故終吉

此上之象也故曰有孚惠心勿

彖傳家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大
義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟
夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

乾爲家坤爲人家人謂二伏乾三也此言家人之象
故先言家人詳見下坤爲女爲位乾爲男爲正女正
位乎內謂五伏坤三也坤三卽二伏乾三蹇五伏也
動變家人五伏合乾五故爲女正位乎內男正位乎
外謂五乾五也乾五卽上伏坤五蹇四也動之五合
坤三故爲男正位乎外乾爲天爲大坤爲地爲義天
謂上乾上乾上體乾下合坤五坤五卽五乾五地謂
二坤二坤二體坤下合乾三乾三卽五伏坤三故爲
男女正天地之大義也大以二伏乾三言義以上伏
坤五言此釋卦辭也以下乃推言之皆以二伏乾三
言也乾爲嚴君爲父坤爲母家人有嚴君焉謂五上

二爻也五乾五乾五體乾上伏坤五坤五體坤乾三
卽五伏坤三坤三上合乾五乾五卽上伏坤五故爲
家人有嚴君焉父母之謂也乾爲父震爲子父謂五
乾五乾五體乾子謂三乾初乾初體震五上交易乾
五卽上乾上初二交易乾初卽初乾二父上子下故
爲父父子子震爲兄坎爲弟兄謂三乾初乾初體震
弟謂初乾二乾二體坎初二交易兄上弟下故爲兄
兄弟弟乾爲夫坤爲婦夫婦統六爻言也五與上合
五乾五上伏坤五父母也三與四合三乾初四坤上
上反卽初利與二合初乾二二坤二子婦也故爲夫
夫婦婦乾爲家爲正三爲道家道正謂五也五乾五

伏坤三也坤三蹇五伏也動變家人五伏合乾五故爲父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正坤爲天下乾爲定天下定謂二也二坤二伏乾三也乾三卽五伏坤三蹇初伏也坤三變合乾五乾三變合坤二故爲正家而天下定矣此統釋家人之彖也故曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象傳風自火出家人君子以言有物而行有恆

行如字

風自火出以來言也離爲火巽爲風自從也火謂二坤二坤二體離風謂二伏乾三乾三卽五伏坤三體

巽乾三蹇初伏也動之二伏合坤二故爲風自火出
風自火出風藏于火家人之象故爲家人故曰風自
火出家人君子以言有物而行有恆以往言也艮爲
君子君子謂二伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤
爲言爲恆乾爲行爲物言謂上伏坤五行謂五乾五
物謂初乾二恆謂二坤二乾三動之四伏合坤四坤
五動之五合乾二乾五動之二合坤二故爲君子以
言有物而行有恆此家人變泰之象也故曰君子以
言有物而行有恆

閼有家志未變也

坤爲志志謂伏坤初坤初蹇初也動變初伏合乾二

故爲志未變故曰閑有家志未變也

六二之吉順以巽也

坤爲順伏爲巽能左右之曰以順謂坤二巽謂上伏
坤五坤二蹇四也坤五蹇上也坤二動之二合乾三
坤五動變上伏合乾上故爲順以巽三五交易乾三
卽上伏坤五故順以巽吉故曰六二之吉順以巽也
家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

坤爲失未失謂初伏坤初也坤初變合乾上故爲未
失乾爲家艮爲節失家節謂三乾初也坤四動之四
合乾三乾初動之上伏合坤上故爲失家節故曰家
人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

富家大吉順在位也

坤爲順爲位順在位謂三伏坤四也坤四卽四伏乾四乾四變合坤上坤四變合乾初故爲順在位故曰富家大吉順在位也

王假有家交相愛也

乾爲愛二五交易故爲交相愛故曰王假有家交相愛也

威如之吉反身之謂也

坤爲身身謂四坤上坤上動之上合乾初反變初伏合乾初故爲反身之謂故曰威如之吉反身之謂也

睽小事吉

睽消卦也自解來也。反與家人反易十月之卦目不相視曰睽睽乖異也以五名也五坤五伏乾四也。

反坤

反坤

二二 坤五解三也乾四解上伏也坤五動之五合乾

四坤五卽上乾五乾四卽二伏坤四四五交易上下

異處兩不相洽坤五體離乾四體兌離爲火兌爲澤

故卦兌下離上有上火下澤之象故爲睽睽以來言

也坤爲小爲事息爲吉小事吉以五坤五言也坤五

卽上乾五解三也動之五合乾四下應于二故小事

吉吉以上乾五言乾五解初伏也此睽之象也故曰

睽小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

襄平聲

睽初乾初伏坤二也乾自解二來坤卽解初變伏也
乾動之否上合坤上初反泰 坤動之否二合乾五反泰五

初以來言也坤爲悔乾爲馬震爲復悔亡喪馬勿逐
自復以伏坤二言也坤二解初也自渙三來也渙三
坤二伏乾二也坤二之初乾二之四故爲喪馬勿逐
自復謂乾初也乾初卽二乾二解二也乾二動之二
合坤四乾初動之初合坤二故爲勿逐自復喪馬勿
逐自復故悔亡故爲悔亡喪馬勿逐自復坤爲見爲
惡人爲咎見惡人无咎以上乾五言也乾五卽初伏
坤二解初伏也惡人謂上伏坤上坤上解上也乾五

動之上合坤上故爲見惡人无咎此初之象也故初九曰悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

九二遇主于巷无咎

睽二乾二伏坤四也乾自解四來坤卽解二伏也乾動之否五合坤五反泰二坤動之否四伏合乾三反泰三伏二以往言也坤爲遇乾爲主艮爲巷艮爲門闕爲徑路故爲巷遇謂伏坤四主謂五伏乾四坤四動之四伏合乾三乾四動之三伏合坤三三體艮剛柔相遇于下故爲遇主于巷坤爲咎遇主于巷剛柔交易故无咎此二之象也故九二曰遇主于巷无咎

六三見舆曳其牛掣其人天且劓无初有終

睽三坤初伏乾三也坤自解五來乾卽解三伏也坤動之否初合乾上反泰乾動之否四合坤四反泰見與曳三句以來言也皆以二伏坤四言也坤爲見爲與坎爲曳與謂五坤五也坤五體坎解三也動之五合乾四乾四卽二伏坤四故爲見與曳坤爲牛艮爲掣掣掣而退也牛謂坤初坤初解五也動之三合乾三乾三體艮故爲其牛掣坤爲人堯首爲天割鼻爲劓人謂伏乾三也乾三解三坤五伏也動變睽三伏合坤初五體乾初體艮乾爲首艮爲鼻首鼻皆傷故爲其人天且劓无初有終以往言也震爲初艮爲終初謂解三伏也終謂否四也反泰乾三動之四合坤

四震反而艮故爲无初有終此三之象也故六三曰見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽四乾上伏坤三也乾自解五伏來坤卽解四伏也乾動之否初伏合坤初反泰上伏坤動變否三合乾四反泰

四以往言也睽乖也孤獨也睽孤謂乾上也乾上卽上伏坤上睽以兩爻相睽而名五上皆五初三皆初唯四乾上在四坤上在上伏上下異處故爲睽孤坤爲遇初爲元夫乾爲孚孚信也合也交孚謂交易而孚也元夫謂初乾初乾上動之初伏合坤初乾初動之上合坤上初上交易故爲遇元夫交孚坤爲厲

爲咎遇元夫交孚故厲无咎厲以乾上言无咎以上伏坤上言此四之象也故九四曰睽孤遇元夫交孚厲无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

睽五坤五伏乾四也坤自解三來乾自解上伏來也

坤動變否五伏合乾二反泰四乾動之否三伏合坤三

反泰四五亦以往言也坤爲悔悔亡以坤五言也謂伏

乾四也乾四動之三伏故悔亡乾爲宗坤爲噬爲膚宗主也厥宗噬膚謂上乾五也乾五卽五坤五動之二伏合坤二故爲厥宗噬膚坤爲往爲咎往謂坤五也坤五動變五伏合乾二故爲往何咎此五之象也

故六五曰悔亡厥宗噬膚往何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

說音

睽上乾五伏坤上也乾自解初伏來坤卽解上變伏也乾動之否二合坤二

反泰初

坤四變否上伏合乾初

反泰初上亦以往言也睽孤說見上謂四乾上也乾上

卽上伏坤上上下異處故爲睽孤坤爲見見豕負塗

以下皆以乾上言也坎爲豕兌爲塗豕負塗謂三坤

初也坤初解五乾上合也乾上動之四合坤三坤初

動之三合乾三坤初體坎乾三伏體兌故爲見豕負

塗坤爲載爲鬼爲車載鬼一車謂三伏乾三也乾三

解三坤五伏也變合坤初坤初體坤天一也乾三伏亦體坤故爲載鬼一車離爲弧弧謂五坤五也坤五體離解三也下合乾三故爲先張之弧動之睽五故爲後說之弧坎爲寇兌爲婚媾爲雨坤爲往息爲吉婚媾謂交易也匪寇婚媾謂三坤初往謂四乾上乾上動之否初伏合坤初坤上動變否上伏合乾初剛柔交易坤初體坎體兌故爲匪寇婚媾往遇雨則吉吉以三伏乾三言也坤初之初乾三之四此上之象也故上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

彖傳睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離爲火兌爲澤火謂五坤五坤五卽上乾五體離坤五解三也乾五解初伏也坤五之五乾五之上故爲火動而上上謂上見也澤謂五伏乾四乾四卽二伏坤四體兌乾四解上伏也坤四解二也乾四動之五伏坤四動變二伏故爲澤動而下下謂下伏也離爲中女兌爲少女坤爲居二女同居承上坤五乾四言也坤五下合乾四故爲二女同居坤爲志乾爲行其志不同行承上乾五坤四言也乾五上見坤四下伏

故爲其志不同行火動而上澤動而下二女同居其志不同行此卦之所以爲睽也故爲睽此釋卦名也兌爲說離爲麗爲明說而麗乎明以五伏乾四言也乾四體兌解上伏也動之五伏合坤五坤五卽上乾五體離故爲說而麗乎明坤爲柔爲應爲中乾爲剛柔進而上行得中而應乎剛以五坤五言也坤五解三也動之五合乾四乾四卽二伏坤四坤四上合乾二故爲柔進而上行得中而應乎剛說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛此所以小事吉也此釋卦辭也以下乃推言之乾爲天坤爲地天謂初乾初乾初體乾地謂上伏坤上坤上體坤乾初解二也坤上

解上也乾初之初坤上變上伏故爲天地睽坤爲事
乾初卽三坤初坤上卽四乾上坤初下合乾三乾上
下合坤三故爲其事同故爲天地睽而其事同也坎
爲男離爲女男謂上乾五乾五體坎女謂初伏坤二
坤二體離乾五解初伏也坤二解初也乾五之上坤
二變初伏故爲男女睽坤爲志亨爲通乾五卽五坤
五坤二卽二乾二坤五下合乾四乾二下合坤四二
五亨故爲其志通故爲男女睽而其志通也艮爲萬
物萬物謂之五伏也三伏乾三五伏乾四三四皆體
艮乾三在三伏乾四在五伏故爲萬物睽坤爲事類
同類也乾二卽四伏坤三乾四卽二伏坤四乾三上

合坤初坤三上合乾上上反卽初乾四上合坤五坤四上合乾二二反卽五故爲其事類故爲萬物暎而其事類也離爲暎兌爲時坤爲用乾爲大暎之時用大矣哉以五坤五言也坤五卽上乾五坤五下合乾四乾五下合坤上時謂坤上坤上體兌用謂乾四乾四伏體坤坤上卽四乾上乾四卽二乾二二四易故爲暎之時用大矣哉此統釋暎象也故曰暎火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地暎而其事同也男女暎而其志通也萬物暎而其事類也暎之时用大矣哉

象傳上火下澤睽君子以同而異

上火下澤以來言也離爲火兌爲澤火謂五坤五坤五卽上乾五體離澤謂五伏乾四乾四卽二伏坤四體兌坤五下合乾四故爲上火下澤上火下澤火上澤下睽之象也故爲睽故曰上火下澤睽君子以同而異以往言也艮爲君子君子謂五伏乾四也乾四體艮以謂以變也同謂五坤五坤五卽上乾五乾四動之三伏合坤三坤五動變五伏合乾二乾五動之二伏合坤二故爲君子以同而異此睽變否之象也故曰君子以同而異見惡人以辟咎也辟音避

坤爲咎咎謂初伏坤二辟謂上乾五乾五解初坤二伏也動之上合坤上故爲以辟咎故曰見惡人以辟咎也

遇主于菴未失道也

坤爲失三爲道坤四動之四伏合乾三故爲未失道故曰遇主于菴未失道也

見與曳位不當也无初有終遇剛也

當平聲

坤爲位坤初下合乾三故爲位不當坤爲遇乾爲剛遇謂二伏坤四坤四動之四伏合乾三故爲遇剛故曰見與曳位不當也无初有終遇剛也

交孚无咎志行也

行音

坤爲志乾爲行志謂上伏坤上坤上卽四乾上乾上動之初伏合坤初坤上動變上伏合乾初故爲志行故曰交孚无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也

羌音

乾爲慶慶謂二乾二坤五動變五伏合乾二故爲往有慶故曰厥宗噬膚往有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

巽爲疑羣疑卽上負塗載鬼諸象也皆謂三也三坤初伏乾三也初三皆體巽乾上動之初伏合坤初乾三動之四合坤四故爲羣疑亡故曰遇雨之吉羣疑亡也

周易消息卷五