

周易卦象彙參

周易卦象彙參

受業鄞文昭次原氏參訂

濼陽譚秀瀛芝氏註

後學賀翰清翊宸氏校閱

上經

周代名易書名卦則伏羲所畫也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生之象故自下而上再信而三以成八卦又於八卦之上各變八卦為六十四卦六十

四卦各重而為六畫者以陰陽皆極於六故聖人作易六畫而成卦六變而成爻兼三才而兩之皆因天地自然之數也易有

卦象彙參

周易堂

交易變易兩義交易以對待言如天氣變下
降地氣上騰也變易以流行言如陽極變
陰極變陽也陰陽之理非交易則變易
故以易名之其辭則成於文王周公故繫

乾乾下上

此卦六爻皆陽不動

主乾元亨利貞

乾元亨利貞者乾者健也陽之性也元亨利貞

德所謂參辭也元亨通利宜貞正而固也

文王以為乾道能始萬物其功用至大而亨

通無不宜而皆正實有此四德也此文王即

乾之德而非極贊其功德之大欲人常體此以

為作用非專為初九潛龍勿用之辭以斷一

教人而言也初九潛龍勿用之辭以斷一

支之吉凶所謂爻辭也凡畫卦者自下而上

故謂下爻為初九者卦下陽爻之名陽曰

九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五者數
之祖也故聖人起數止於一三五四天三
兩地而倚數參天之數二地三
五也兩地者天地二地
也天一依地四而為九所
地二依地四而為六所以
四五者生數也六七八九十
成之端倪成者生也止者
過揲之數皆以此九六之
六也潛藏也象初九陽物
道之變化也故象九用者
潛龍占為勿九占得乾而
當養晦以九二見龍在田
候時也九九二見龍在田
第二爻也九九二見龍在
故舊註亦以九二見龍在
而出見也田者地之有水
二於三才為地道二在地上
卜

九五乾以上卦為正位九五陽剛中正大
 之象也利見大人者九二利見九五之君以
 行其九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎君
 道也九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎子
 體道之人也以六畫卦言之三於三才為人
 道以乾德而居人道君子之象三變則下卦
 互離離日在下卦之終終日之象下乾終而
 上乾繼乾乾之象乃健而不息也日之終為
 夕惕警懼也三變互離中虛警懼之象若者
 形容不盡之意終日乾乾雖至於夕猶是
 有所警懼若也厲者危也九陽爻三陽位過
 剛不中而乘應皆危九厲之地也无咎者
 以危道處危地操心危九四或躍在淵无咎
 慮患深則終无咎矣九四或躍在淵无咎
 或者欲進未定之辭非猶豫也陽爻主
 動故躍四變下互兌澤澤在上卦之下故象
 潤上變巽為進退无咎矣故或九五飛龍在
 之能隨時進退无咎矣

天利見大人。六畫之卦，五為天，三畫之卦，五有飛龍之德，而居天位，天下上九亢龍有悔。利見聖德，在上之名，亢也。蓋上九亢龍有悔。信而不上，一爻之意，陰消長，盈虛此，一必變，陽極也。則生陰，極則生陽，消而長，盈虛此，一必變，陽極也。龍之為物，始而潛，繼而見，中而躍，終而飛。既飛於天，至秋分又潛，而潛於淵，此知飛退，變化莫測之物也。九五飛龍在天，知進退，正者得時之極，乃在於此，若復過於此，則亢而極矣。以時則極，以勢則窮，安得不悔。用九見羣龍无首，吉。九六老陰也，七八不用，變用九者，九為我用，少陽少陰也，變而少者，潛見躍飛之龍也。首者，頭也。乾為首，羣龍不陽所聚，不見其首，則象曰：大哉乾元，萬物

資始乃統天此孔子贊經之辭所謂元也
 者大也始也始者非以萬物之始也即
 元也言氣而不萬物所資以始者此四
 統包括也乾元乃涉於形之大始故萬
 皆資之以為始又為四德之首而貫乎
 之始終故統天而已統四德則統天矣
 藏不遇此不有也統天者無時不有
 者無物不有也統天者無時不有也
 有無時不有也統天者無時不有也
 為大也此釋元字之義所以雲行雨施
 流形之是氣即有是形資始者氣也
 者物各以類而生不施已也雲行雨
 之亨品物流形者通物造化以亨雖有
 通其實乾德之亨通此釋乾之散也
 平聲者用也加也去聲者布也散也
 也

則去聲大明終始六位時成時乘六龍以御
之大義明者為質也六終謂上爻始謂初爻原始
天要終以其時物之變故曰六龍者潛與之六爻始
相報惟其時有變化故曰六龍者潛與之六爻始
龍六陽也上言統者統治綱領此言御者
御猶運用也六言統者統治綱領此言御者
分治條目也六言統者統治綱領此言御者
位在上時當勿亢御天者行天道也當處之
時則乘潛龍當出之時則乘飛龍時當勿用
聖人則勿用時當知悔聖人則知悔也乘龍
御天只是時中乘六龍便御天謂之日乘
龍御天只是時中乘六龍便御天謂之日乘
而乾之六龍常聖人身常駕御乎乾之六龍
其時成時乘聖人時中人變化乃先轍迹之妙
言天道而配以聖人者也上下二節專贊乾元
乎中參天地者惟聖人也乾元六爻之理而
身之德此一節則贊聖知乾元六爻之理而

行乾元之事則澤及於物足以為萬
國咸寧之基本矣乃聖人之元亨也
乾道變
化各正性命保合太和乃利貞變者化之漸
也各者各自也一物有一身各有所類不混清
一乾坤不偏倚附妨害也物所得其意一身所有
賦為命保者常存而不虧合者翕聚而不散
太和陰陽會合中和之氣也各正於萬物向
實之初保合者保合於萬物向實之後就
正言則曰性命雖以理言而不離乎氣
就保合言則曰太和雖以道言而不固
乎理其實非有二也言乾道變化不窮之
物流形矣至秋則物皆向實各正其所受之
性命至冬則保合其太和生息隨在飽足無
少缺矣凡資始於元氣和生息隨在飽足無
終缺矣雖萬物之首出庶物萬國咸寧
利貞實乾道之利貞也

乘龍御天乃聖人王道之始為天下開太平
惟端拱首出於萬民之上如乾道變化無所
作為而萬國咸寧亦如物之各正保合也乘
龍御天之化至此成其功象曰天行健君子
以自彊不息象者伏羲卦之上下兩象謂之
之小象皆孔子所繫之辭也天行者天之性
行一日一周也健者健而不息也陽之性至
健所以不息也以者用也體易而用之乃孔
子示萬世學者用易之方也自彊者一念一
事莫非天德之剛若少有一毫陰柔以問之
則息矣強與息反天行健者在天之乾也自
彊不息者在我之健也上句以卦言下句以
人事言諸潛龍勿用陽在下也交居於下者
卦欲此潛龍勿用陽在下也
此以下舉月公所繫
六爻之辭而釋之
見龍在田德施普也
即德

剛健中正之德出潛離見則君德已著周終
編於物故曰德施普施字如程傳作去聲
日乾乾反復道也朝乾夕惕反復不已所
者無非此道也動循天或躍在淵進无咎也
理所以處危地而無咎或躍在淵進无咎也
无咎之上加一進字蓋存之所由來多在
不進之間不宜進而不進無咎莫義以
致咎惟不量可進而進其時而先答矣飛
之與比則量可進而進其時而先答矣飛
龍在天大人造也飛在天上大
也大人釋龍字造釋飛字此止言飛龍在天
下同聲相應乃一節則大人上治也方
言大人之事乃位乎四德自別
見非無德而陰陽盈虛一
盈不可久也即亢不
可久致悔之由
用九天

德不可為首也

不可為首非戒辭也若言恐

德兩字原至純至粹無以復加非若剛柔仁

義之有所偏也長動靜無始之意

如一歲首春一月首朔似有首矣然春即臘

之底朔即晦之極渾渾莫知所終引之為

有所始更無可為首用九者全體天文言曰

德循環不已聖人之御天者此也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和

也貞者事之幹也孔子于象既有傳矣猶

言以明之文言者依文以言其理也乾道所

包者廣有天之元亨利貞有聖人之元亨利

貞有在人始也元亨利貞此則就人所具而言

也元大也始也即在人義禮智皆

善也但仁則善初發禮智皆從此出故

為善之長亨者自理之顯著亨通而言即在

人之禮也嘉美會衆三千三百乃嘉美之會
 人之禮也嘉美會衆三千三百乃嘉美之會
 人欲以天理言之義者利也利者義之宜
 故利即吾性之義安處即足利也如上下
 義此各得其當然之分不相乖戾此利也
 所謂知斯二者弗去是也知者知之也孟子
 事親從兄正之意弗去周之意也故貞即
 性之智幹者董幹也如木之身則枝葉所依
 以主也元即其理之發端而言貞即其理之
 衆會而言利即其理之發端而言貞即其理之
 其理之確實而言名雖有四其實一而此
 蓋天下之至公而無一毫人欲之私者此
 四句說天理之自然下體仁四句說人理之
 也當君子體仁足以長人嘉會足以合禮利
 物足以和義貞固足以幹事一體者所發所存

能體仁則欲立欲達無所往而莫非真愛自
足三句此嘉會者嘉美皆人會於
一下身也其會不嘉美始可謂嘉會則動
然之至無不禮自始以合乎天理之自
容周旋無不中禮自始以合乎天理之自
人謂和儀則必利妨害之謂利無所
之謂和儀則必利妨害之謂利無所
利本有自然之利也物者義之體義者
用乃處此得宜之謂物雖萬有不齊然
自下尊卑之理故能處物得宜而無所
上下不和矣堅固不搖乃貞之恆久所
無不與矣堅固不搖乃貞之恆久所
事有不正必欲其正事之既正必守其
貞固二字之義也貞而固故足以幹事
事或不貞或貞而不固故不足以幹事
能擇而守之故非至靈至明是非確然
移易者決不貞固所以為智之事耳

君子行此四德者故曰乾元亨利貞行此四德則與

乾元合其德矣故曰乾元亨初九曰潛龍勿

利貞所以明君子即乾也初九曰潛龍勿

用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不

成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之確乎其不可拔潛龍也初九曰潛

謂也此文章問答之祖也聖人神明不測故

曰龍德隱在下位也易移也不成于名者務實

世不能亂不為世所移也成就我之名也遯世

无悶者不見用於世而先問也事有快樂於心
問者不見信於人而先問也事有快樂於心
者則奮然而行之忘食忘憂之類是也事有
拂逆於心者則頓過而背之伐柱范游之類

是也。違者背也。言不以拂逆為事，皆置之度外。如困於陳蔡，猶援琴而歌，是也。蓋不易乎。聖人皆先問焉，是以避世而見信於人矣。而之游衍，此所以樂則行，憂則連，憂樂皆無與於泰然。安於所以適矣。非龍德何以有此堅確不拔，而用之也。不可拔，即勿用也。言堅確不可拔，德也。龍德也。乾卦六爻，有隱顯無淺深也。九二曰：見龍在田，利見大人。何謂也？子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。易曰：見龍在田，利見大人。君德也。正中者，以

下卦言初居下三居上二正當其中也庸常
也邪自外入故防閑之誠自我有故存主之
庸言必信者無一言不信也庸行必謹者
無一行之不正也言信行謹宜無一事於閑邪
矣而猶閑邪存誠閑邪存誠者無一念之不
誠也如此則邪存誠已威善及一世矣而猶不
事雖善世不足成己以成德博而化吾身分內之
不伐來惟吾世不伐始能德教廣布化及天
下後世焉苟有自伐之心則不免於驕吝又
何能德博而化哉言君德也九三曰君子終日
者明其在下而有聖德也九三曰君子進德
乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德
修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居
業也知至至之可與幾也知終終之可與存

義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂。故

乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

初動也。當欲志信修詞立誠之初，心之萌動，必有其幾。幾微之際，乃義之發源處也。義者，

事之得宜也。方志信，信詞立誠之後，事之成，就必有其義。几蹈之宜，乃幾之結果處也。與

者，許也可與幾者，幾有善惡，許其幾之如此，方不差不也。存者，守而不失也。許其堅守乎義，

永久而不失也。君子乾乾夕惕若者，非徒勤也。勤於進德修業也。然以何者為德業？德

業何以為功？蓋德者，即貞實之理。誠之涵於心者，也。人為不忠信，則此心不實，安能進德？惟

志信而內無一念之不實，則心不外馳，而有以復還其貞實之理，所進之德，自日新而不

窮矣。故所以進德業者，即貞實之事。誠之發於

於事者也。言不願行，則事皆虛偽，安能居業。

惟修者其詞以立誠而無一言之實則言
 行相顧有以允蹈其貞實之事所居之業自
 居安而不遠矣故所以居業夫德業之進修
 固在於忠信幾並進而己蓋其始也知德業
 何如哉亦此知幾並進而己蓋其始也知德業
 之所當至此欲其至幾當幾之初動即下
 此實心而必欲其至幾當幾之初動即下
 差也其終也誠矣幾動不至此則念不
 幾也其終也誠矣幾動不至此則念不
 義見義之時行此實事而必欲其終守不
 終之則事皆當身可得而修矣義守不失
 此其所可與存義也如此用功則反身而
 戴德崇而業廣矣又馬往而不宜哉故以之
 居上位而不驕以之在下位而不憂雖克先
 咎矣此君子所九四曰或躍在淵无咎何謂
 以終日乾乾也九四曰或躍在淵无咎何謂
 也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離

羣也。君子進德修業，欲及時也。故先咎。在田於下，在天者安於上，有常者也。進而為飛，退而為見，有恆者也。內卦以學問言，外卦以時位言。進德修業，九三備矣。此則欲及時而進者也。以上進為常，則親觀而心邪，今或躍或處，上下先常，而非為邪也。以下退為常，則避世而離羣，今去就從宜，進退先恒，非離羣也。惟及時以進修，而不干時，以行險，此其所以先咎也。上進釋躍字義，先恒釋或字義，非為邪。九五曰：飛龍在天，利見大人，何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求，水流溼，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其

類也。同聲相應。如鶴鳴于和。雄鳴雌應。日月類也。同氣相求。如日火之類。是也。泄者。下於地。故水之精而取水於月。乾物故火之類。是也。然就之。雲水之流。趨之。燥者。乾物故火之類。是也。然就之。雲氣也。龍興則雲生。故雲從龍。風。陰氣也。虎嘯則風烈。故風從虎。然此特一物。親一物也。惟聖人。以神聖之德。居天子之位。則三才之主。而萬物之天。地。矣。是所謂一物出庶物。萬國咸仰。其德而快睹其光。所謂一物之親而已也。所以而萬物皆親矣。蓋不特一物之親而已也。所以以然者。以天地陰陽之本。乎天之輕清成象者。皆親之。地在。下。重濁成象者。皆親之。地在上。清者。也。凡天之輕清成象者。皆親之。地在下。重濁成象者。皆親之。地在上。清者。也。凡天之輕清成象者。也。然則九五之大人。豈陰從于陰。各從其類。不為天下之所利見哉。上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位。

而先輔是以動而有悔也。六龍之首故曰高貴非君非臣故曰

先二純陽先陰而輔之與上九不相輔故有

曰先輔是以上九非不貴也貴宜有位而先

位非不高也高宜有民而先民下非先賢也

賢宜相輔而先輔先位先輔先民先輔非先賢也

則孤立先與如是而動有悔必矣潛龍勿用

下也以在下言乾之時勿用見龍在田時舍也

舍止息也出潛離也終日乾乾行事也非空憂

隱而止息於田也或躍在淵自試也未遠有為

所當行之事也或躍在淵自試也未遠有為

即進德修業也或躍在淵自試也未遠有為

人見者淺自見者真必飛龍在天上天治也上居

自試之而後可決也飛龍在天上天治也上居

以治之而後可決也飛龍在天上天治也上居

下亢龍有悔窮之災也窮者悔乾元用九

天下治也。言人君體乾之元用乾之九至誠

中則張弛有則寬猛得宜。潛龍勿用。陽氣潛

不州不柔而天治矣。以下言此則以氣

藏。言言陽氣潛藏。正陰氣極盛之時。天地閉

又聖人隱。所以詠乾道之憲。其德終日乾乾與時

明。雖在下位。天下已。被其德。終日乾乾與時

偕行。德之健終日。偕行而不息。三之進。或躍在淵

乾道乃革。變革之時。飛龍在天。乃位乎天德。

天德即天位。有是德而居是。天位。故曰乃

之天子之位也。惟聖人亢龍有悔。與時偕極。

陽極變陰極，陰極變陽。當其極而變通之時，則時
元窮極，惟一於陽剛，而不知變通，則時極而
人與之，乾元用九，乃見天則。天之為天，不
借極矣。乾元用九，乃見天則。天之為天，不
生矣。至秋又殺，秋既殺矣，至春又生，此天道
自無之法則也。為人君者，體春生之元，而用
之於秋殺之元，則足陰慘之後，繼之以陽舒
肅殺之餘，繼之以生育，一張一弛，一剛一柔，
不惟天下可治，而天道乾元者，始而亨者也。
之法則，亦於此而見矣。乾元者，始而亨者也。
利貞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言
所利大矣哉。此合釋乾之元亨利貞，有始乃
利至貞，貞者利之歸根，而立其體性者，百物
具足之理。情者，百物出入之機。春作夏長，百
物皆有性情，非必貞利而後見，但生意未足，
實理未完，百物尚同一性情，至秋冬則百殺。

華木石正性命保合太和實故利貞者即乾
 是收斂歸藏乃見性情之實故利貞者即乾
 元之性情也乾始即乾元歸功於乾始者即
 象傳統大之意也美即亨利天下利也始不
 言所利者不有其功常久而不已貞也乾始
 能化生萬物而為嘉美之會天下皆遂其生
 而化育仍無逆此元亨利貞之合德體大
 用不相離通孤本一源大矣哉其乾始乎大
 哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通
 情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平
 也既合言元亨利貞而復贊乾之德靜專則
 及者中也體之動直則健其用也天行健之
 健者中之體也動直則健其用也天行健之
 剛為體而健為用剛即德之貞剛健中正之德
 中即德之利正即德之貞剛健中正之德又

無一私之雜而純含萬物之理而粹其純粹也又極其至精而渾乎莫外入乎先問焉乾此陽無陰而謂之中正者蓋以對待流行言之則有陰陽剛柔之分以統體言之則乾元不色乃天通之全也乾道剛健中正純粹精周大矣惟聖人立六爻以通乎乾之情乘六龍以行乎乾之道雲行雨施以沛乎乾之渾人以至天下太平則乾道之大不在乾而在聖人君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也以下七節又即六爻以申明聖人之體乾也順其時位而德學俱備初九德已成即可見諸行而何以言潛時當潛則隱而未見行之在己固以成德為行之在世雖行而尚未成君子弗用仍君子學以聚之問以辨之樂行憂違之意也

寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大

人君德也前於九二舉出庸言庸行閑邪存

三說出知至至之而所以知之工夫則在學

問學以衆之而萬物之理不道問以辨之而

疑似之界必研所學益精矣其閑邪存誠而

夫則在寬仁於所學而寬以居之則邪則見大

心泰於所辨者而仁以行之則欲淨理純所

行者克終矣此將九三又之德學並納於九

二又中以九二龍德中正而九三重剛而不

明其位非君而有君德也

中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕

雖危无咎矣重剛謂上下皆陽爻此卦六爻

其居內外變更之際尤宜以中和處之而乃

重剛而不中尚非九三之朝乾夕惕九四之

先通先莫最易有咎焉故爻辭於二爻特以
无咎予之以見其无咎之非由於易易也
九四重剛而不中上不在天下不在田中不
在人故或之或之者疑之也故无咎在天謂
五在田謂
謂二在人謂三三與四皆人位四曰不在人
者謂居上之下下之上有不自主之勢故
曰不在人疑非狐疑謂不夫大人者與天地
固執通莫因時制宜也
合其德與日月合其明與四時合其序與鬼
神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時
天且弗違而况於人乎况於鬼神乎總言大
人所具
之德皆天理之公而无一毫人欲之私也天
地者造化之主日月者造化之精四時者造

化之功鬼神者造化之靈覆載無私之謂德
照臨元私之謂明生息先私之謂福
私之謂吉凶合序者如賞以春夏刑以秋冬
之類也合吉凶者福善禍淫也先天不違如
苞符未啟而默與道契天亦不違乎我後天
來天如天叙有典而我有惇之天秩有禮而我
庸之我亦不違乎天蓋人以理為主天即我之
即天也鬼神不違乎天地之用雖亢之為言
理以生鬼神不違乎天地之功矣
欲違乎大人自不能違乎天矣
也知進而不知退知存而不知亡知得而不
知喪位退得喪者身存亡者其唯聖人乎知進退
存亡而不失其正者其唯聖人乎消長之理
不失其正處之又
常故唯聖人能之

坤上
坤下

此卦六爻皆陰不變
以六二為正卦之主

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得

主利西南得朋東北喪朋安貞吉

陰之性也六畫皆耦則純陰而順之數也順者

不言地而言坤象乾牝馬取其為乾之配

柔順而從陰者也君子有攸往亦當如牝馬為

之柔順而從陰者也君子有攸往亦當如牝馬為

迷言先乾利而行則失其主而迷後以生而待

得言先乾利而行則失其主而迷後以生而待

唱而其主而利蓋造化之理陰從陽以生而得

所主矣利孰大焉西南主夫為妻主後乾即得

言陽氣始於東北而盛於東南以陰氣始於西

南而盛於西北乃坤於東南以陰氣始於西

女同坤居之故為得朋震坎艮三男同乾居

承先達後得而申明之言所以先迷者坤之
先居於西南所以得主而有利者坤之
以多迷其後所以得主而有利者坤之
於東北遇羣陽為之主得坤道之常所以終
利也陰從陽謂之正惟喪朋而從陽則有
生育之功是陽安於正也安於正故吉有
曰至哉坤元萬物資生乃順承天至者極也
故以大贊天而地止以至贊之蓋言地之至
則與天同而大則不及乎天也元者四德之
元非乾有元而坤又有一元也乾以施之坤
則受之交接之間一氣而已始者氣之始生
者形之始萬物之形皆生於地故曰乃順承
自為也天所施之氣至則生矣故曰乃順承
天乾健故此釋卦辭之元故坤厚載物德合
而乾承此釋卦辭之元故坤厚載物德合
疆含宏光大品物咸亨以坤厚載物以德言非

之德先睡者乾坤也德合先疆言坤與乾合
其德也大者乾也合宏光俱切坤說合者合
蓄之也宏者宏濶也光者光明之也言坤
承乾之氣能含蓄宏濶而光者光明之使品物得
以咸亨焉此牝馬地類行地先疆柔順利貞
釋卦辭之乎牝馬地類行地先疆柔順利貞
君子攸行地屬陰牝陰物故曰地類又行地
有柔順之德則利而行也正疆則順而不息矣
有合於君子之利而行也先迷失道後順得
常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶
失道者純陰無陽失其中和之道也坤道主
成成在後若先乾而動則迷而失道得常者
得其順陰之常也後乾而動則順而得常西
南雖得朋乃與巽離兌同以陰類而行東北
雖喪朋乃承順乎乾而安貞之吉應地无疆
生坎生長終於有慶也安貞之吉應地无疆

則博厚悠久應地无疆自叶乎吉矣坤之德靜能安敦而不連貞固而不變象

曰地勢坤君子以厚德載物天地持重載物其勢無有厚於

地者天以氣運故曰行地以形載故曰勢高

下相因安教有常君子法之以深厚之德而

容載庶物則初六履霜堅冰至霜一陰之象

與地合德矣初六履霜堅冰至米六陰之象

方履霜而凍堅冰至者見占者防微杜漸漸

之不可不早也易為君子謀乾言勿用堅冰復

卦閑關之義故君子之辨進也坤言堅冰象

即姤卦女壯之戒防小人之易長也

曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也剛援也順習也道小人道長之道馴習六二

因循漸至其道之成直方二字作一句此卦

直方大不習无不利霜方章囊囊黃六爻皆

叶韻直即至柔而動也剛之剛方即至靜而
德方之方此言大知光字亦宜切乾元勿疑蓋
於此文合宏言則此處大則曰大哉乾元夫哉
字俱指乾言則此處大則曰大哉乾元夫哉
天包乎地故象傳曰大哉乾元夫哉乾元夫哉
乾乎而於坤則不曰大則曰大哉乾元夫哉
不利宜連讀言坤有直方之德與乾相合凡
不待學習而先不利也行象曰六二之動直
以方也不習先不利也地道光也直方以用言
坤德之靜翁象而不可見必待動而後見也
夫子恐人談以體言也故於六二之下加動而
二字先者陰陽相合也陰暗先光以陰而合乾
於陽則有光地道先謂坤卦六二之陰與乾
之六陽皆相合也惟其純陰故於乾之純陽
隨在皆翁受而數施之不習而自先不利設

地道不尤而有陽又格之則於乾之六二含此陽相拒而不相合不能无不利也六二含

章可貞或從王事无成有終二居正位為主則

主三乘之五應之皆於二取義二為卦主則

坤之文在二章指二而言二為章而三乘之

二在三內三居二外故曰含章貞者正也三

以陰居陽失其正然二有中正之德而三

能合容則一之德即三之德故曰可貞坤為

國以主宰言之為王三與外卦相應從王事

也若下卦之終應上卦之終有終之意或從王

不敢自必之詞從者不敢違始之意或從王

之事不取自主其成惟象曰含章可貞以時

發也或從王事知光大也於含章而已時終

發則發之於外也或從王事帶元成有終說

小象多用省文大者乾也六二不自知其知

而以其乾之知為知，故无成有終，古者君明臣良，臣下皆稟令於君，凡事不敢自王，其成而
其終自能翼為明聽。六四括囊无咎无譽，坤
有以先明乎君德也。六四括囊者，結囊口也，其
囊陰虛，能受囊之象也。括者，結囊之象也，其
也。俞四以陰居陰，靜之至極，括囊之象也。蓋
四近乎君，居多慎之地，舉則有逼上之嫌，咎
則有敗事之累，惟韜晦其智，如結囊口，則无
咎矣。象曰：括囊无咎，慎不害也。括囊者，慎也。无
六五黃裳元吉。此對六二取義，六二為坤卦
之主，而五應之，故於六二取義，六二為坤卦
而有文章，裳也，居下與之中，黃裳也。坤卦原
以六二為正位，而五與之應，故得叶元吉，以
人事言，猶上有聖君，而下有聖臣，如堯之遇
舜，舜之得禹，象曰：黃裳元吉，文在中也。

坤為文、文字、祥、索、字、中、字、祥、黃、字、在、上、六、龍、中、下、卦、之、中、也、文、而、在、中、所、以、元、吉、也、故、陰、戰、于、野、其、血、元、黃、六、陽、皆、可、言、龍、變、艮、為、利、陰、陽、相、刺、戰、之、象、也、在、外、卦、野、之、象、也、陰、虛、之、極、其、道、窮、矣、窮、則、其、勢、必、單、於、陽、相、爭、而、敗、俱、傷、凶、象、曰、龍、戰、于、野、其、道、窮、也、極、勢、則、必、窮、可、知、矣、象、曰、龍、戰、于、野、其、道、窮、也、極、勢、則、必、窮、也、用、六、利、永、貞、用、六、與、用、九、同、陰、柔、不、能、固、也、象、曰、用、六、永、貞、以、大、終、也、此、美、其、善、變、也、陽、明、之、公、君、子、之、道、小、者、陰、暗、之、私、小、人、之、道、如、始、陰、暗、而、終、陽、明、始、小、人、而、終、君、子、何、大、如、之、陰、先、於、陽、而、陰、之、變、以、大、終、首、文、言、曰、坤、至、柔、而、動、也、剛、至、靜、而、德、方、機、德、者、生、物、所、動、之、

之資乾剛坤柔定體也。坤固至柔矣。然乾之
施一至此。又柔中之剛矣。乾動坤靜。定體不
可遇止。此及其中。水乾之施。陶銘萬物。各有
坤固。至靜矣。及其水乾之中。方矣。柔為矣。
定形。不可移易。此又靜中之方矣。柔靜者。
而剛則能動。靜先形矣。而方則有體。柔靜者。
順也。體也。剛方者。健也。後得主而有常。乾而
用也。乾為主。乃坤道之含萬物。而化光。時含萬
得乾為主。乃坤道之含萬物。而化光。時含萬
常也。有常所以利。及其動。則坤道其順乎。承
物生意於其中。及其動。則坤道其順乎。承
化生萬物。而極其光明也。坤道其順乎。承
天而時行。坤之於乾。猶臣妾之與君父。亦惟
時而起。亦不敢後。命而已。一施一受。不敢先
之道。而隨時以行。其順為何如乎。積善之家。
必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。

子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。天下之事，先不由積而成，家之所積者，禍流於後世，其大至於我，逆皆積累而至，非朝夕所能成也。由來者漸，言臣子也。辨之不早，成君父也。辨察也。察之早，勿使之漸，則不成矣。順字，即馴字，意前言馴，致其道，此言蓋言一也。直其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習無不利，則不疑其所行也。直者，何也？此心先而正之謂也。方者，何也？此言此事先差謬之失，得裁制之宜之謂也。此六二直方之所由名。

地、道、無、成、而、代、有、終、也、有、弗、敢、成、者、非、其、才、力、
乃、其、分、之、弗、敢、成、也、何、也、法、象、莫、重、乎、天、地、也、
三、綱、莫、重、乎、夫、妻、君、臣、天、統、乎、地、夫、統、乎、妻、
君、統、乎、臣、改、地、道、妻、道、臣、道、皆、不、敢、先、自、主、
皆、如、地、之、先、成、而、後、天、有、終、耳、蓋、天、能、始、以、物、
而、不、能、終、終、物、之、地、所、未、終、也、地、不、敢、專、其、成、而、
有、終、者、終、天、之、所、未、終、也、地、不、敢、專、其、成、而、
代、有、終、故、曰、天、之、所、未、終、也、地、不、敢、專、其、成、而、
終、也、六、三、為、臣、故、當、如、此、天、地、變、化、草、木、蕃、
天、地、閉、賢、人、隱、易、曰、括、囊、玩、咎、玩、譽、蓋、言、謹、
也、且、言、天、地、變、化、世、道、之、奉、則、草、木、之、先、知、者、
知、矣、若、天、地、閉、則、賢、人、必、欲、德、以、避、難、此、其、
所、以、隱、也、坤、本、陰、卦、六、四、重、陰、又、不、中、則、陰、
之、極、矣、正、天、地、閉、塞、有、陰、無、陽、不、能、
變、化、之、時、也、故、當、謹、守、而、不、出、也、
君子黃

中通理正位居體美在其中而暢於四支發

於事業美之至也黃者中德也中者內也

絡之貫通先一毫私欲之滯塞也通者豁然

文章之條理先一毫私欲之混淆也正位者未始

尊位也即五而言之居體居下體也指二而

言美既在中則暢於四支為日新之德四體

不言而喻者此美也發于事業為富之業

天下周家无所處而不當者此美也陰疑於

陽必戰為其嫌於元陽也故稱龍焉猶未離

其類也故稱血焉夫元黃者天地之雜也天

元而地黃疑鈞敵而无小大之差也血陰屬

坎上來

震

自震來九四往九

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

八卦正位而動子險中以撥亂反治為己任

其德為元亨利貞與乾中坤元異蓋天位乎上

地任乎下而人位乎中天地能生萬物而地不

能成萬物苟非聖人裁成輔相有以贊天地

之化育而乾坤之元亨利貞以見焉惟當

此天造草昧有大德之人震然崛起而奮發

有為舉草昧之大德而為文明之天子則利

乾坤之元亨利貞於以顯而聖人之之元亨利

貞亦可與天地參矣勿有所往而往就上卦

象之九五得八卦正位有侯就下象曰屯剛

順則失其正故勿用利建侯

卦義之震為主器長子故利建侯剛柔者乾

柔始交而難生坤以二體釋卦名義剛柔得男

故曰始交難者坎也言萬物動乎險中大亨
始生而遇坎難故名為屯動乎險中者言震動
貞以二體之德釋卦辭為時當大難能動則其
險可出故大亨貞大有時當大難能動則其
亨二字屬上句作美辭貞字另解謂猶在險
中時猶未易為必容貞以謀其出險方可故
利貞貞作戒辭細參大亨貞利貞者凡七皆
以利貞貞作戒辭細參大亨貞利貞者凡七皆
實有利貞貞作戒辭細參大亨貞利貞者凡七皆
為戒辭不四德辭是美辭不可利貞者凡七皆
居得正始以知六十四卦凡言利貞者必其利
利貞之始以知六十四卦凡言利貞者必其利
而利於貞之固不待言如利貞相告也蓋有為
反身修貞之切安則凡利貞皆宜以利人
貞戒之何者以編觀人亦有厚薄於其間乎大
教以利貞者宜觀人亦有厚薄於其間乎大

亨貞即元亨利貞其不言利者省文也蓋元
亨利貞皆有工夫惟利則專以政言之能元
亨貞則利自不待言所以七卦中象傳惟乾
兼言大利餘則皆以大亨以正該之不可因
乾卦言利是四德餘卦不言雷雨之動滿盈
利則非四德也
天造草昧宜建侯而不寧雷雨之動滿盈
革昧言天下大亂正君子有為之時彖傳於
建侯以下著而不寧恐人以勿用有攸往兼
下卦而言故著此三字以別之蓋九五為已
定之君已定者尚宜靜勿事紛更初九為
崛起之主正宜奮發有為撥亂反治也但為
不寧在建以復亦不可造次以往當此草昧
之時若國家先主則政出多門號令不一如
是以往未有不敗者也必先利建侯紀綱已
主法度已行然後動乎象曰雲雷屯君子以
險中得以元亨利貞馬象曰雲雷屯君子以

經綸也。象言雷兩言其動也。象言雲雷著其體。

如亂絲也。經綸皆治絲之事。草昧之時。天下正。

萬目罕舉。正君子撥亂有為之特也。皆正初。

九。磐桓利居貞利。建侯。磐桓。大石也。上卦互艮。

震陽木。桓之象也。磐桓。不輕動之意。當震動。

之初而險於前。艮止於外。故欲動而不輕。

動。震在初為正位。當大難之初。網紀未定。能。

止而不輕動。利莫大焉。其所以然者。以初九。

陽剛居正。時止則止。以侯其可。行之時耳。然。

欲平其外。先治其內。震為主器。長子而有剛。

正之名。而後可以為馬。象曰。雖磐桓志行。

正也。以貴下賤。大得民也。雖磐桓非不欲動。

也。能大得民。故利建侯。上卦互艮。為志。下卦。

震為行初九居正六二屯如遭如乘馬班如匪
正故曰志初行正六二屯如遭如乘馬班如匪
寇婚媾女子貞不字十年乃字屯意坎險在
前故屯如艮止於外故遭如震為馬坎亦為
馬乘二乘初而五列於前有班如之象上卦坎
二乘子初而五列於前有班如之象上卦坎
為寇匪寇婚媾指初也二陰又在二所居正也
女子之象貞者正也陰又在二所居正也
數字終也下卦互坤為五年十年於五也十者
也六二陰柔居正而與五合至於數窮理極終
之剛自能守正而不苟合至於數窮理極終
合於正也先武為隗器所隔乘馬班如也
劉據志在光武為隗器所隔乘馬班如也
之終歸於漢十年乃久之也
操所困乘馬班如十年乃久之也
所在而終歸之十年乃久之也

之難乘剛也十年乃字反常也六二以下
 字最宜潛玩蓋六二所處之勢遠應乎五而
 難也近比於初而有得民之慶遠應乎五而
 有屯骨之凶且與初陰陽相合情意決洽有
 魚水之歡而五方鹿險中山河阻隔有決張
 之勢當此而字於初亦可以立功當時傳譽
 後世較之反顧事仇若管仲之於桓公魏徵
 之於太宗猶為有辭焉況乘初之剛不與柔
 婚媾且將為寇更迫於不得已乎乃六二柔
 順貞貞始終不改其操非至靜而德方其孰
 能與於此反常謂反其道而終合於正也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍

往吝坎上象鹿也三與五不相應與无虞也
 陰之地下卦互坤三在坤中入於林中之象
 又上卦互艮為山下卦震為木不在山下亦

有林象君子指六三在坤之中而處陽位先

幽暗之藏見其外先應與而又有所阻止則

見幾而舍不使象曰即鹿无虞以從禽也君

往以致吝也

子舍之往吝窮也

吝窮先應與也往六四乘馬

班如求婚媾往吉無不利

乘馬班如之象上

坎為婚媾求者四求五也

往者上往也凡久

自下而上為自求而往

陽正應九五為動卦之主又自震卦變來

四方與五交合自宜捨初而從五皆居正位

而陰陽相合故吉比五為從時王之制猶孔

子之從周初亦不得以正應阻之矣先不利

者自震來四與五皆得正象曰求而往明也

而相合故無不利也

往謂四求所與而能上往從五也四應初比

以陰居正能辨之甚悉而決然往比於五非
目昧所能然比所當比故以明予之上下錯
離有明九五屯其膏小貞吉大貞凶膏澤也
之家有膏澤之象九五屯其膏小貞吉大貞凶
有膏澤之象上卦五艮止故曰屯其膏陽大
陰小卦自震來六五下居六四九上居九
五共成坎體而皆得正四陰爻為小貞臣也
臣以東令為職不專施要譽則為下不信故
吉五陽爻為大貞君也君以仁民為德而吝
財不施則失其民心故凶以人事言隋而吝
文帝吝財不施而卒為唐滅有類於此象曰
屯其膏施未光也屯其膏不施於下也
先上六乘馬班如泣血漣如上與三應三居坎
也應震亦有乘馬班如之象坎為加憂為血卦
為水有泣血漣如之象處屯之終退无象曰
所應進无所之憂懼而已故其象如此象曰

注血漣如何可長也何可長言不可長守此

頤上六變上九則由頤叶

吉故不可長守乎上六也

三三 艮上 來 三三 頤 為動卦之主

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞 蒙亨者蒙者亨也 不終於蒙也 我

男有童之象童蒙二童蒙指六五上卦艮為少

陰陽正應故求我初筮告就二對初言二與五

變則下卦兌為口有告之象再三對初言二與五

對三四言蓋以又數之則為三四殊九二為至

卦主第就九二所興言之則三四為再三至

三爻則坎卦全九二往三三變艮亦互坎坎

為溝瀆而不為兌故曰再三瀆瀆則不告初

筮者能致其精一當告也至於再三則近於

衰瀆不當告也。當告則告，不當告則不告。皆教者之正養蒙者，利於如此也。

象曰：山下有險，險而止，蒙。以卦象卦德釋卦則阻於山，而先蒙亨，以亨行，時中也。匪我求

所通，所以名蒙。蒙亨，以亨行，時中也。匪我求

童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再

三瀆，瀆則不告，渌蒙也。蒙以養正，聖功也。卦以

變卦體釋卦辭，以亨向總冒以下逆句釋之，以亨者，以我之亨通也。時中者，當其可之謂

言我先知先覺先以亨通矣。以我之亨通，行

時中之教，此蒙者所以亨通也。自頤來震下為

行得八卦正位有亨之道，變蒙上往九二居

下卦之中，有隨時處中之義，故曰：以亨行，時中也。志應者，二與五為正應，童蒙求我，則彼

之志應于我，而相符契，所以可教也。艮上為

志與二應故曰志德初筮四句以剛中為主
言初筮者能致其精一宜於告也見其剛中
而告之告之再三而煩瀆者見其不宜告而不
所以至於再三而煩瀆者見其不宜告而不
告也瀆蒙句反轉以起下文言二有剛中之不
德志在於告者也其所以不告者非不欲告
以故有煩瀆之心而我反告之是蒙瀆我我
亦瀆蒙非徒無益而又害之故有告有不告
正以養蒙之正以培作聖之基象曰山下出
泉蒙君子以果行育德泉始出而未連猶物
也果行者體坎之剛中以果決其行見善必
遠聞義必從不畏難而苟安也育德者體艮
之靜止以養育其德不欲初六發蒙利用刑
人而說桎梏以往吝但初以陰柔居下發之

之道宜資九二之剛以濟其柔九二互震有
震驚之德象刑二為人位初宜資之故曰利
用刑人蓋發蒙之初宜先正法而非用刑不利
然初不中不以柔濟柔為取吝之道與四相
應乎四則以柔濟柔為取吝之道與四相
枉枯初應乎四則離于坎故曰用刑
象曰利用刑人以正法也
法也九二包蒙吉納婦吉子克家
也九二包蒙吉納婦吉子克家
者以上包下初為蒙而二包之也
已初之上包下初為蒙而二包之也
六五陰柔得中佳婦也而二納婦對六五而言
合亦吉道也子克家就二與初三言之陰陽
坎為家九二陽剛得中居家而得中道上下
二陰皆與之合自無不齊故曰克家震為長
子故以象曰子克家剛柔接也
子取象以象曰子克家剛柔接也
皆剛柔接上下

九二以剛接之則情意決洽而不至有所乖
違矣又子克家者以九二與初二五包蒙吉納
婦吉子克家者以九二與初二五包蒙吉納
皆剛柔相接也更覺周密
取女見金夫不有躬无攸利
坎為中男乾為金九二得乾之中又有金夫
之象三與上為正應然陰柔不中不正又坎
水性下流不應乎上而與二象曰勿用取女
相比則所合不正何利之有象曰勿用取女
行不順也二順如字三與上相應不應止而此
五與上九小象皆以順予之六四困蒙吝以
則此處亦宜如濟之但欲從九二則隔于三
居陰當資陽以濟之但欲從九二則隔于三
欲從上九則隔于五有困蒙之象則終於下
愚故象曰困蒙之吝獨遠實也陽實陰虛此
吝

乎陽而四獨遠乎六五童蒙吉上艮為少男
 陽故曰獨遠實於人者也與九二相應親剛
 純一未滿專資得人日進於高明吉異大焉
 中之賢則取資得人日進於高明吉異大焉
 象曰童蒙之吉順以巽也與二卦互坤為順亦
 為順五變為巽有此順巽上九擊蒙不利為
 之德所以專資明明之賢上九擊蒙不利為
 寇利禦寇擊蒙之象下卦坎為寇上與三應
 故利禦寇變重坎坎上象曰利用禦寇上下
 亦為寇下先應與故不利象曰利用禦寇上下
 順也上九與六三相應故曰上下順禦
 三則相應故曰上下順上九與六三相應故曰上下順
 乾下來三三大壯自大壯來九四往九
 坎上來三三大壯自大壯來九四往九
 需有孚光亨貞吉利涉大川乾健坎險而不
 遠進以陷于險

待之義也九五陽爻應又九二亦陽爻陽與

陽相孚故曰有孚光者陰陽相合也孚者得八

卦正位九五與上六四陰陽相合而得八

卦正位故曰光孚貞吉坎為水象川以乾剛

涉險象曰需須也險在前也剛健而不陷其

故利象曰需須也險在前也剛健而不陷其

義不困窮矣以卦德釋需有孚光孚貞吉位

乎天位以正中也利涉大川往有功也以卦

象卦變釋卦詞九五為天位為者得八卦正

位中者九五居上卦之中也往有功自大壯

來九四往居上九則上卦坎有涉象曰雲上

大川之象互離為功故曰往有功象曰雲上

於天需君子以飲食宴樂待陰陽和洽然後必

成兩故為需待之義坎為飲食乾為宴樂君

子于當需之時亦不容更有所為惟飲食宴

樂

樂以養其氣體初九需于郊利用恒无咎者
娛其心志而己險之象乾為郊而有恒常之
德初九與六四合則入于險而有相合然
四為坎險初與之合則入于險而有相合然
用乾之健恒常之德而與之合則入于險而有相合然
○往易有差之甚活隨時制宜不可稍有滯初心
九以往有差之甚活隨時制宜不可稍有滯初心
如以陽居陽六四以陰居陰皆正而相應
不交為義初與四蓋以此卦乾下坎上以剛健以
不為義初與四蓋以此卦乾下坎上以剛健以
可知人之擇交不可與之狎習若其人非平易雖
至親密友亦不可與之狎習若其人非平易雖
彼必不忍相傷不可與之狎習若其人非平易雖
防閑偶缺未有不放其害者于曰五十以學
易可以無大過矣甚象曰需于郊不犯難行
矣易之不學也

也。利用恒无咎，未失常也。上坎為難，初與之遠，故不犯難。下卦

乾為常道，剛健不陷。九二，需于沙，小有言，終

吉。乾為金，近水之金，象沙。應坎為言，陽大陰

陽，有易合之勢，合非正應，未克有咎，故小有

言。然卦變大壯，六四往，六五為陰，陽正應，故

終象曰：需于沙，行在中也。雖小有言，以吉終

也。沙于險，猶有險，故在中而寬，有餘地，變大

九三，需于泥，致寇至。于泥，坎為盜，而三近之

也。實有以致之，故曰致。象曰：需于泥，災在外

也。自我致寇，敬慎不敗也。三坎為災，難在外，卦

在外言切近也。上卦五離中虛為敬。敬慎不
敢。卦中實具此象。非占外之占。言三與四陰
陽相比。能敬慎以處之。亦不至于敗。六四需
也。上六亦曰敬。慎之終吉。皆取象于離。六四需
于血。出自穴。坎為血。卦四交坎體。故為需血。
居正而上。承九五資其陽剛之功。能象曰需
順以聽之。而自能出坎險之穴也。象曰需
于血。順以聽也。居坎體。坎為耳。有聽之象。故
曰順以聽。九五需于酒食。貞吉。坎中故曰需于
酒食也。九五陽剛居中。象曰酒食貞吉。以中正
得八卦正位。故貞吉。象曰酒食貞吉。以中正
也。位以正中也。上六入于穴。有不速之客
三人來。敬之終吉。上六居坎險之極。入于穴
之象。與九三為正應。故不

速而來三人來者三來則初與二皆陽爻與

九三周志而俱來五離為敬陰陽相合故吉

與三陽皆合象曰不速之客來敬之終吉雖

故終吉

不當位未大失也中不當位承九五言之陽剛

也當九五之位亦與陽爻相應而未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

也陽爻為大上得陽爻之助故未大失

此卦獨曰窒者以坎水性下流而不能上達

也。惕中吉者。惕戒懼也。下互離中虛有惕之

象。在六爻之中。故曰惕中。訟既已興而能成

懼於心。故吉。若可己而不已。必求其勝而終

訟。則凶矣。利見大人者。九五陽剛中正。能辨

是非。由直利見之。以釋其訟。不利涉大川者。

自遊變來。九二自九三來。入于豕曰訟。上剛

坎之中。涉大川。則陷于險也。于豕曰訟。上剛

下險。險而健。訟。以卦德釋。訟。有孚窒惕中吉。

剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。

尚中正也。不利涉大川。入于淵也。象曰。天

與水違行。訟。君子以作事謀始。

謀始。訟。初六。不永所事。小有言。終吉。

端絕矣。訟。初六。不永所事。小有言。終吉。

來震下。

象曰。天

與水違行。訟。君子以作事謀始。

謀始。訟。初六。不永所事。小有言。終吉。

端絕矣。訟。初六。不永所事。小有言。終吉。

來震下。

象曰。天

為事變訟則震變為坎陰柔居下故不永其
所訟之事坎為言小指初六居失其正未免
有言語之譎然初與四象曰不永所事訟不
應陰陽相合故得終吉
可長也雖小有言其辯明也
訟不可長以理
六陰柔之故亦其理則宜然也初與四相合
畧為分辯其是非自明坎為言類辯中爻互
離為明初與四應則坎卦九二不克訟歸而
互辯故有辯明之象
通其邑人三百戶无眚
此卦九五為訟主惟
食舊德二陰爻不能與爭其餘二三上三陽
爻皆與之訟然九五陽剛中正叶訟之元吉
二四上皆不當其直故二與四皆不能克上
雖強與之爭亦或得一時之榮而終朝三褫
終于不能勝也
下通者自訟于五爻為應伏
五爻與五訟因不克訟歸于五爻為應伏

于家故... 曰歸... 乾為邑... 乾共三陽

爻故曰三百... 避中卦... 艮下為門... 戶為首... 災九三

來居九二... 則乾... 五百... 先艮... 象曰不克訟... 歸逋

故曰其邑... 三百... 先首... 撥拾取也... 自下訟

竄也... 自下訟... 上患至... 掇也... 上義乖勢屈... 福患

猶拾而... 六三... 食舊德... 貞厲終吉... 或從王事... 无

自取... 六三... 食舊德... 貞厲終吉... 或從王事... 无

成合而... 不避... 食其德... 變訟... 九三... 變六三... 陰爻

與上九... 陽爻... 相合... 則上九... 之德... 為舊德... 而六

三得食... 之矣... 下坎... 有食... 象然... 六三... 陰爻... 不中

不正... 應爻... 亦不... 中... 正... 當危... 厲之... 地... 惟以... 陰

應陽而... 得剛... 明之... 資... 故終... 吉... 上卦... 乾為... 君有

王之... 乘三... 水... 應之... 故曰... 從王... 事... 以... 象曰... 食舊

陰柔而... 從... 于... 乾... 不... 得... 自... 專... 故... 先... 成... 象曰... 食舊

德從上... 吉也... 陽相... 資也... 陰... 九四... 不克... 訟復... 即命

德從上... 吉也... 陽相... 資也... 陰... 九四... 不克... 訟復... 即命

德從上... 吉也... 陽相... 資也... 陰... 九四... 不克... 訟復... 即命

德從上... 吉也... 陽相... 資也... 陰... 九四... 不克... 訟復... 即命

卜... 樂易堂

渝安貞吉

然以陽居陰剛而與五訟故不克

命上互巽

為命以謂與六三合不用剛而用柔

也安貞坤德也

以陽居陰乘與應亦皆陰爻

故能渝變而為安

象曰復即命渝安貞不失

貞之德則吉矣

象曰復即命渝安貞不失

也既不能渝變則改

九五訟元吉剛居中得八

卦正位故象曰訟元吉以中正也

偏中正則聽不

曰元吉以利見上九或錫之鞶帶終朝三褫

大或有不吉然之詞鞶帶大帶也命服之飾

之或有不吉然之詞鞶帶大帶也命服之飾

應下卦互離外圓中虛有鞶帶之象上與之

象朝至九四則不能成象曰以訟受服亦不

此朝至九四則不能成象曰以訟受服亦不

離故曰終朝三褫之

訟故曰終朝三褫之

離故曰終朝三褫之

訟故曰終朝三褫之

訟故曰終朝三褫之

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

足敬也。下互離為敬。至上爻則

以象正則王 剛中而應行險而順以此毒天

者之師矣 又人吉先谷之義

下而民從之吉又何咎矣 又人吉先谷之義

剛中而應行險而順以此毒天 又人吉先谷之義

順謂師順動九二應謂六五應之行險謂行危事

害于天下以其有是才德則象曰地中有水

師君子以容民畜衆 水不外于地兵不外于

畜聚其初六師出以律否臧凶 律法也否臧

兵也 出師之道以律象曰師出以律失律凶

善也 則吉失律則凶 陽居非其正然剛中

也 其五故否臧而失律九二在師中吉无咎

王三錫命而應故去與求艾皆陰陽相合故

无咎，上卦坤為國，以主宰言之，為王。又錯乾為君，亦有王之象，巽得坤之初爻，為命。坤三爻皆陰，而與九二相應，有三錫命之象。九二在下，為眾陰所歸，上應六五，而為所寵任，故其象占象曰：在師中，吉，承天寵也。王三錫命。如此，占象曰：在師中，吉，承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。天之寵委任也。在師中，吉者，以其心存乎天下，惟恐民之不安，故任將伐暴，以安民也。坎下為邦，五與二應，故曰：懷萬邦。六三，師或與尸，凶。與眾也。即與論之，與尸而主眾主之也。六三以陰居陽，乖愆不正，自謙求師卦九二之位，即六三之位，有爭位奪權之勢。或者深戒之意，然有容或有然，高戒慎于不虞，僮或有此，則陰小陽大，六三陰象曰：師或與尸，大无功也。柔小人而亦主師。

則九二陽剛之六四師左次无咎也六四退舍

大亦无功也六四象曰左次无咎未失常也

陰應陰宜有咎然象曰左次无咎未失常也

靜而不動故无咎象曰左次无咎未失常也

師之常也六五田有禽利執言无咎長子帥

師弟子與尸貞凶二為田位下身坎為禽

叶魚巾切與言觀其旅薄言旋歸言守同正

文宜作利言執同言與禽叶故倒作利執言

改作之者非是長子九二互震為長子也弟

弟子自謙來六三下居六二艮下為少男故曰

之來言六五與六二應用失其正而正當乎

山也又有正變二來故并戒及之貞凶不可

作雖正亦凶解貞字宜速凶字急讀言正當

乎凶也六五以陰居陽所居不正故使長子

又使弟子若居之正則无虞其有此也

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當

也言用長子帥師以有中行之德而使不當

也用上六大有命開國承家小人勿用乾坤錯

君之象錯乾則上互異故有命上坤為國之下

坎為家開封也承受也功之大者開國之功

而任用以政事也上與六三相應故戒之

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦

也正功者正功之大也亂邦者小人倚勢

邦錯功必不能守法度而亂邦也下坎為

邦必亂正功用六三之小人則坎變為艮故曰

安者皆來歸之若遇而後至則此交已固彼
交已既而得凶矣後夫凶如萬國朝禹而防
風後至天下歸漢彖曰比吉也比輔也下順
而田橫不來也釋卦名義下謂五下四原筮元
從也陰坤下為順有順從之象五下四原筮元
永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後
夫凶其道窮也。亦以卦體釋卦辭剛中謂五
窮謂上象曰。地上有水比先王以建萬國親
六也。物相比而先問者莫如水在地上先王
諸侯觀之比象。建公侯伯子男之國上而巡
狩。下而述職。朝聘往來。以親諸侯。承流
宣化。以親其民。則天下猶一家。萬民猶一身。
而天下比于一人矣。象則人來比。我與諸
支。則我去比。一人師之。畜衆井田法也。比之親

法也。建初六比之。有孚无咎。有孚盈缶。終來

有它吉。有孚。初與二。三。四。皆以陰相孚也。初

皆陰。久。宜。于。有。存。然。二。與。四。皆。能。守。正。初。比

之。自。不。至。有。存。矣。上。卦。坎。為。缶。九。五。陽。剛。中

正。而。初。與。之。遠。難。以。得。吉。然。初。能。孚。二。以。及

于。四。而。上。合。于。五。則。盈。缶。而。有。它。吉。初。能。比。二

絕。不。相。與。但。二。與。五。應。四。與。五。比。初。能。比。二

而。應。四。自。可。因。二。四。而。連。于。五。則。不

得。元。咎。且。有。意。外。之。吉。矣。初。非。吉。而。得。象。曰。

吉。故。曰。有。它。吉。也。比。五。之。吉。故。曰。終。謂。象。曰。

比。之。初。六。有。它。吉。也。能。比。二。而。應。四。因。二。四。初

以。連。于。五。則。二。與。四。他。六。二。比。之。自。內。貞。吉。

人。之。吉。亦。為。初。有。矣。六。二。比。之。自。內。貞。吉。

二。在。內。卦。故。曰。內。自。內。者。由。已。法。養。有。素。因

而。得。君。如。伊。尹。樂。克。舜。之。道。而。應。成。湯。之。聘。

也。八卦正位，坤在二，又二與象曰比之自內。五皆以正相應，故曰貞吉。象曰比之匪人，三不能擇人而比之，又不承乘應皆陰爻。象曰比之匪人，故比之匪人。不亦傷乎？傷哀傷也。即五六四外比之，貞吉。以柔居陰外，比九五，象曰外比於賢，以從上，皆得其正，故貞吉。五，象曰外比於賢，以從上也。九上謂九五，顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誠，吉。顯者，顯然光明，正大，无私也。言比我者，顯比之象，九五君位，故曰王三驅者，上坎為馬，下坤為輿，綜震為大塗，自五至三，畫皆陰有三驅之象，坎為禽，前禽謂上六，觀彖傳下順從，則上六不從，可知。五下四爻皆從乎。

卦象最

樂易堂

三五
五而上獨不從即所謂後夫凶也在五之上
故曰前禽坎為邑為言下坤為衆在坎邑之
下邑人也下坤非坎故所謂不誠者不待象
告誠而自與五合也即所謂下順從也
曰顯比之吉位正中舍逆取順失前禽也
邑人不誠上使中也下順上逆謂上使中六順
有中正之德不言而人上下六比之无首凶象
有化之猶上之使也上六比之无首凶象
乾首卦位上為首上六以陰居上而下无應
與與五相比而妄自尊大不肯降心相從是
卦之體皆比于五而獨比之吉以象曰比之
无首凶莫大焉乾用九无首之吉以象曰比之
无首凶也上六陰居首之象曰比之无首凶象
而不能資陽也上六陰居首之象曰比之无首凶象
无首无終也上六陰居首之象曰比之无首凶象
言上六則為无首以前後之位象

言之首則為先終也

巽上下來

履

四為履

來六三

之往六

主

小畜亨密雲不雨自我西郊小畜陰也高止
一陰上下五陽皆為所高以陰高下巽上六也
不能回故為小畜此卦巽上得八卦正位故
身自復來兌在下變小畜則上往為巽兌在
下為澤在上為雲巽為風為木雲遇風則生
木有密雲不雨之象自下而上故曰西郊我
來兌自下而上故曰西郊我者文王自演我
也天王自此而上朝商放于美里而西而
正有密雲不雨自我西郊之象凡雲自西而
東則水生木象曰小畜柔得位而上下應之
氣洩而不雨象曰小畜柔得位而上下應之
曰小畜卦以正位巽陰在四也自履來履之

卦象彙參

樂易堂藏板

夫陰居陽位不得其位往而居小畜之四則
得位矣上所謂五陽以柔得位而小畜之四則
則五陽皆為所畜以健而巽剛中而志行
畜大故曰小畜也釋亨字之義內使則果決
乃亨以卦德小畜體亨字之義內使則果決
五剛中而勝其私外巽則見審而不躁妄又九
志得行乃得八卦正位而亨也密雲不雨尚
往也自我西郊施未行也以卦象釋卦詞尚
上往而居小畜之六四陰方上往故不雨施
未行中尚往之義惟其尚往故施未行也
象曰風行天上小畜君子以懿文德而先質
能畜而不能久熱為小畜之家初九復自道
懿大德言未能厚積而速施也初九與六四
何其咎吉此亦居正不應以咎律之但六四

志在畜陽，必不與之遇。始可先咎，初九以陽居正，見六四有害于己，復反其舊，而以乾道自守，正所謂遇而不遇，何咎之有？復者，自上而復于下也。道，正道也。乾為道，謂自正道而復也。象曰：復，自道，其義吉也。復之道，能與初九連，而意若外之變，不可必而九二牽復，吉。與初九連，而意若其義，則无咎也。而九二牽復，吉。皆復自道，故吉。象曰：牽復在中，亦不自失也。上九義承九三，與說輻，夫妻反目。乾為輿，輿輻陰柔不能勝任，且互兌卦巽木，曰此乾與輿輻陰柔不能勝任，且互兌卦為毀折，有說輻之象，言三為四所畜，不能前進也。下乾為夫，上巽為妻，中爻互離，為目。又象，為目多白眼，乾上視而巽下視，有反目之象。象曰：夫妻反目，不能正室也。正室者，男正位也。

乎外女正位乎內今乾男在內巽女在外而
合不以正為宮室不能居之六四有孚血去
不中互離正室之象居離之六四有孚血去
側有不能正室之象居離之六四有孚血去
惕出无咎害也互離中虛為惕憂懼也去其傷
者出于憂懼也互離中虛為惕憂懼也去其傷
四為小畜卦主正志在畜陽者也以陰蓄陽
不但陽受其傷即陰亦有終不先于害而時存
憂懼之心此卦自畜陽之來先益于己不畜陽
而且居于正德不知于陽之先害而六四亦有
孚血去惕出矣與五合先非正應而言之
陽相得亦可先答也○六四性與陽恃也
以有畜陽之心以合上之志以居正而意
與陽同也與陽相恃則去惕出而且陰獨受
其傷與陽相同則去惕出而且陰獨受

觀易之立象而小人君子亦可以決所
 從違矣。四于三則反。月以三君子過則不中。也。
 于上則合志。以五之反求諸己哉。卦以君子
 之行。有不得。宜可反求。不其哉。卦以君子
 命。名。聖人于卦。主爻。則陽。優。而陰。亦。有。害。與
 以。與。陽。合。志。蓋。高。陽。則。陽。優。而。陰。亦。有。害。與
 陽。合。則。陰。亦。免。于。害。憂。懼。聖。象。曰。有。孚。惕
 人。于。此。其。所。以。警。小。人。者。至。矣。象。曰。有。孚。惕
 出。上。合。志。也。履。之。六。三。陰。柔。不。中。不。正。原。無
 變。為。巽。居。四。得。正。與。性。善。入。居。正。善。入。自。能
 慕。上。之。德。位。而。與。之。合。志。見。為。居。正。善。入。自。能
 見。血。之。象。互。離。中。虛。有。協。懼。之。意。上。往。居。四。
 則。免。于。毀。折。不。受。傷。而。血。去。血。去。則。亦。出。于
 揚。懼。矣。此。其。所。由。然。九。五。有。孚。攣。如。富。以。其
 者。皆。因。與。上。合。志。也。九。五。有。孚。攣。如。富。以。其
 鄰。擊。手。桔。也。擊。如。者。也。如。擊。之。周。結。而。不。可。解
 也。有。手。擊。如。四。字。宜。連。讀。九。五。與。六。四。陰

卦象彙纂

樂易堂藏板

陽殊逢原不相孚然自大而來二爻交合且
巽上為繩有纏綿之意五之與四所以有孚
于固結真解也富以利其鄰者陽富陰貧然四
為巽卦之主為近利三倍亦有富象九五
陽剛居尊誠富者焉然富不獨富與四為鄰
能左右之使心悅誠服而與五相合則陽爻
因富而陰爻亦富象曰有孚攣如不獨富也
矣故曰富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也
卦惟一陰為小畜卦主爻象于四爻則曰有
孚陽出上合志也于五爻則曰富以其鄰不
獨富也反復而翼陰之從陽者此聖人之志
也蓋陽之不得志行以陰之畜陽也使人之
果能與陽合志則變為六陽之乾九五為堯
舜之君而上下交可為五臣不誠雲行雨
施天下太平哉故上九既雨既處尚德載婦
曰此聖人之志也

貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨既雨者前

至此則陽升而兩降矣。上卦巽為進退，為不
 果。至此則高極而兩處止矣。尚德載婦，宜作一
 句。婦字與處字同音，其為句勿疑。尚德而承之
 以尚陽也。德也。德指上也。九載也。尊尚陽之
 居陰也。而先應與上九。六四一陰。六而四。違
 不_合利。所處正當乎危厲也。上九變坎為月。雖一
 爻互離為日。日月相對。故曰。月幾望。四為月。中
 陰而近君。用事。有幾望之勢。君子征凶。此言尊
 尚陽德。而一陰高存。有漸積之勢。當此象曰。
 而有攸往。則陽受陰制。難免于凶也。此象曰。
 既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。積德
 載省文也。即爻詞尚德載婦也。言上九之所積
 以既雨既處者。以陽德積聚而承之以陰也。所
 小象省去。婦字用載字與疑字韻。故省去。婦
 切音即疑魚記切音義二字叶韻。故省去。婦

卦
 象
 說
 卷
 之
 三

樂
 易
 堂

字并卦小象疑字與善字事字叶亦作去聲
 讀有所疑指六四上九不中而有子陰間
 剛不中正當上下之際而中有一子之
 隔未有不凶者此卦于六四則以有子之
 欲小人之合于君子也于上九則以有子之
 之恐君之忽于小人也于二安石之當夫
 泉賢同升羣小退避間有一二存君當以
 為勿能為羣小退避間有一二存君當以
 而強附于君子及其一旦得志舉眾與此
 殄滅之不至志絕類其禍不己正與此
 相類聖人于小畜之終而君不己正與此
 子狂凶戒之共患于此君子不己正與此
 三三 乾兌上下來三三 同人六三為動身之二往
 履虎尾不咥人亨 乾為虎兌為口為悅和悅以履
 應乎乾故象曰履柔履剛也 卦以二體釋說而
 不咥人故象曰履柔履剛也 卦以二體釋說而

應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德剛中

正履帝位而不疚光明也又以卦體明之剛

互離為明五于三不相與而與離象曰上下

相比其光輝足以及之故曰光明象曰上天

下澤履君子以辨上下定民志君子觀履之

下使各當其分以初九素履往无咎素者白

定民之心志也初九素履往无咎先者白

欲汚濁之意素履即中庸素位而行先者白

如草若將終身願子陋巷不改其樂是也以

是而往自象曰素履之往獨行願也此卦為

能先各四與比上與之應五與之夫而貞厲

卦主二四與比上與之應五與之夫而貞厲

獨初爻所以陽居正无所係戀而素位而行獨

行己之所願而九二履道坦坦幽人貞吉九

與六三相應，易由正與九五為正應，而不稍流。于所處乎易而正用事，人皆惟三是不當令。則所處乎易而正用事，人皆惟三是不當令。三居下之上，而正用事，人皆惟三是不當令。獨中道而行，不自亂于邪途，惟應乎五，非。幽人之貞，何以能此？乾為坦，二與乾應，為履。道，乾卦三畫皆陽，有坦象，幽人言中。二非正，然以中自守，與正象曰：幽人貞吉。中相應，亦不失其德也。能六三，眇能視，跛能不自亂也。守此中，不自亂，能六三，眇能視，跛能。履，履虎尾，咥人凶，武人為于大君。下卦五離，下觀之，則離日不全，故曰：眇震為足，三與二具震之平，故曰：跛六三以陰居陽，而有於躁。人之氣，故自以為能視，履下卦兌為口，三為履。人位在虎口之中，故曰：咥人互離為甲冑。

為戈兵武人之柔乾為君純陽為大三上承
之故曰為于大君六三不中不正柔而志剛
以此為履必見傷害故象曰眇能視不足以
其象如此而其占則凶象曰眇能視不足以
有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位
不當也武人為于大君志剛也離為明震為
象震而皆不全故小象俱以不足言之六三
以陰居陽故位不當陰居陽位其性雖柔而
其志則九四履虎尾愬愬終吉亦以履虎尾
剛也愬戒懼也九四履虎尾有戒懼之心退
象之愬戒懼也九四履虎尾有戒懼之心退
而與六三交合亦有履虎尾之勢又六三象曰
戒懼故愬而又愬然變小畜為九三六象曰
四則皆得正而陰陽相合終至于吉矣象曰
愬愬終吉志行也故志行正九五夬履貞厲

九五陽剛中正，啟下交六三，有九四相，而
 夬決不合，乘承應又皆陽爻，隨九五以居，六
 貞厲，象曰：夬履貞厲，位正當也。陽與六三絕
 不相與，乘承應又皆陽爻，其位正當乎？充厲
 也。象詞不陰，以說應乎乾，合一體言之也。履
 支詞咥人，凶以陰居乎陽，就中言象也。履
 貞厲，帝位不當，以羣支之不應也。中正也。九
 隨在，各有取義，而其理則一也。上九視履考
 祥，其旋元吉。此卦陰陽相合，元正應，惟上九
 履者，下卦互離為目，而應上三為祥，有下視之
 考祥者，考稽六爻之位，惟應三為祥，而迴旋者
 也。考稽六爻之位，惟應三為祥，而迴旋者復
 以應之，則陰陽相合，而又居八卦正位，故其
 元吉。在大有慶也。上下卦兌為喜，故曰大有慶
 吉。象曰：元吉在大有慶也。

言與三相應而
上九大有慶也

☷☰ 坤乾上下來 歸妹 自歸妹來九四來

泰 小往大來 吉亨 泰通也為卦天地交而二

小謂陰大謂陽 小往大來者自歸妹來六六往也

居四九未居三也 吉即又言亨即卦言六六往也

皆陰陽正應故吉 八卦正位乾五坤二此卦

乾下坤上 俱失其正 雜以亨言然否相綜上

下卦皆得正位 凡二卦皆正者多得一綜雖不利

貞但其卦為否 則四德全無 泰與之綜雖不利

亦可以亨也 象曰泰小往大來吉亨則是天

地交而萬物通也 上下交而其志同也 內陽

道長小人道消也天地以氣交而萬物

心交心而志同者上下之泰也

氣言健順以德言此二句造化之泰也

也君子小人以類言之此三句人事之泰也

釋小大外釋往來之義陰陽健順君子小人

輔相天地之宜以左右民財成之自也道就其

制使不遇輔相者因其所宜而贊助其不及

其生亦如扶植之意扶植也遂初九拔茅茹以

則其根萃連並起也當泰之初而象曰拔茅

羣賢連類並進則其征吉矣初而象曰拔茅

征吉志在外也

志在外卦之君上

九二包荒

用馮河不遐遺

朋亡得尚于中行

包荒大也謂

初陽爻而二包之故曰包荒

二與五應中又也

謂

互兌為澤二沒兌澤而應于五

勇于前進有

正

應五與四上同類應五自連及于四

蓋為二

正

有剛中之德正直無私其德如遠近皆以見尚

待之而純先明比之心其德如遠近皆以見尚

待之而純先明比之心其德如遠近皆以見尚

于六五小象中以行願可知六五象曰包荒得

有六五小象中以行願可知六五象曰包荒得

有六五小象中以行願可知六五象曰包荒得

尚于中行以光大也

也言九二之包荒得尚

也言九二之包荒得尚

十中行者以六五之陰也

九三无平不陂无往

九三无平不陂无往

不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂无平不陂无往

陂无平不陂无往

不復天地際也。問正當天。地泰否之際也。

 多治言與文乃也。為用守故貞也。際來卦。
 于不之上合曰九福。憂自先之自其而地。
 此能者六。雖艱三于恤可恤象。歸勢言。形。
 取捨蓋為非貞。以食而有自許孚于者。六上三。
 意此自陰正。允居福孚于者。六上三。
 所而歸陽應。容居福孚于者。六上三。
 內謂與妹正亦者。正應言坎而卦居互。
 卦交彼來應。陰謂其交即為允三。
 象周九三。支相不亦食飲。亦相下。
 外以公三。與詞合。與正。即食。可孚。
 情繫與六偏。而先應。應于泰。取言三。
 言文詞。四即允。答而。以食。下信。能。
 象。文。其。答。而。以。食。下。信。能。
 曰。情。與。也。與。答。而。卦。于。艱。不。
 元。意。六。九。六。律。獲。互。下。貞。互。有。
 之。往。相。四。三。四。之。福。兌。勿。自。坎。艱。心。之。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

 舒翼而飛之象六四一翻六五再翻故曰翩翩
 不戒以孚者五與四同類不待告戒而自孚
 也自歸妹來不上卦互坎而為言有告戒之意變
 泰六上居四不互坎而與象曰翩翩不富皆
 五相孚故曰不戒以孚中心願也
 失實也不戒以孚中心願也

 皆失實中心願謂六五居卦之六五帝乙歸
 中而與四相孚正其位也
 妹以祉元吉與九五君也陰爻妹下也
 卦乾天五與二合則合歸妹也上卦坤地
 而元吉下卦互元為福慶有祉之象中與九
 以祉元吉中以行願也
 二合以上陰配陽而得

其正通如其願故曰中以行願上六城復于

隍勿用師自邑告命貞吝變為坤故曰復上

動故勿用師下卦乾為傾覆之秋宜靜而不宜

命自邑告命政令自下出象曰城復于隍其

也命亂也命不出雖正亦吞出象曰城復于隍其

命亂也命不出雖正亦吞出象曰城復于隍其

坤上來三三四為動升之主否之匪人

否之匪人不利君子貞大往小來言否之匪人所

以否者以匪人用事也小人當道則不利君

子之正道矣

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是

天地不交而萬物不通也。上下不交而天下
无邦也。内陰而外陽，内柔而外剛，内小人而
外君子，小人道長，君子道消也。天地不交則陰陽不和寒則
暑不時，故萬物不通。上下不交則上為下，下為上。此四
下自為下，有國與无國同。故天下无邦，此四
句釋否字。内陰三句釋大往小來，小人道長
釋否之匪人。君子道消，釋不利君子貞。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮

以祿。儉德者，約其德也。凡人之貪，祿也。往由子於春，淫天日
以祿，期无德，非約其德也。凡人之貪，祿也。往由子於春，淫天日

以祿，初六拔茅茹，以其彙，貞吉亨。否，初六

詞同，奉曰征吉，而否變，征言貞者，泰初陽在
陽位，原自居正，勿慮其不正，而患其不狂，故

吉在征于征否初陰在陽位居失其正勿慮其
不兼曰吉亨者卦失體言爻以時之失而
否兼曰吉亨者卦失體言爻以時之失而
正而爻多正體之失正者雖得一爻失而
其用不過多僅能得一吉否卦皆正而亦
體之得正者雖失一吉之時否卦皆正而亦
吉致此體用大小之分象曰拔茅貞吉志
而得其失亦自有輕重焉象曰拔茅貞吉志
在君也愛君為念而承包初而承順于
小人大人否亨五也承包初而承順于
五以小人順乎君也承包初而承順于
不戒而即言大人就應交言即大陰小承
于我而即言大人就應交言即大陰小承
人就六二而即言大人就應交言即大陰小承
人上卦陰陽故卦正位故亨象曰大人否
則人也下卦陰陽故卦正位故亨象曰大人否

亨不亂羣也。言不亂于小六三。包蓋。包者包也。

羞者，包所非包而可羞也。二陽故以包承也。

而得吉，若三則觀比乎陽矣。乃不從陽而包承也。

陰則所包失矣。象曰：包蓋位不當也。柔而志剛。

宜而可羞矣。九四有命无咎，疇離祉。命有命者。

不能順從。九四有命无咎，疇離祉。命有命者。

乎君子也。九四有命无咎，疇離祉。命有命者。

居易以俟命也。當否泰之際，盡人事以聽天。

命无行，厥微幸之。心則于己為无咎，而上卦。

同類之陽亦賴其轉否為泰。象曰：有命无咎。

而皆麗于福社矣。志原欲與上九九五同為龍。

志行也。九四之志原欲與上九九五同為龍。

九三與四與二陽同成乾體，故曰志行，互艮。

為志，綜九五，休否，大人吉，其亡其亡，繫于苞。

卦象圖

樂易堂

桑 休否者 休息其否也 其亡其亡 念念不忘

為 坤為衆 衆象 衆象 有苞桑之象 巽為繩 衆

故曰 繫象曰 大人之吉 位正當也 有中相應

于苞桑 象曰 大人之吉 位正當也 德而正之

為 泰而吉也 轉否上九 傾否先否後喜 九五則

其 否猶未盡也 上九言 傾否則盡去其否矣

先 否後喜者 其先與下卦 羣陰相應 有否之

象 其後與六三 相應 互巽 踪兌為喜 象曰 否

言 其先為否 其後則轉否為泰也 喜象曰 否

離下

姤二

自姤來

初六

往六

六

同人于野 亨 利 涉大川 利 君子貞 同人 以 離人

遇乾火上同于天六二得位得中而上應九
五又卦惟一陰而五陽與同之故為同人于
野謂曠遠而先私也上下皆得八卦正位
有亨道焉乾有五大剛之象在外卦而得正位
故利涉二文明而五剛皆以中正相應故
利君子貞此卦二體皆以中正相應故
亨利貞以同人之近于偏豕曰同人柔得
私故只以利亨貞子之
位得中而應乎乾曰同人柔謂六二得位謂
得八卦正位同人于野亨利涉大川乾行也
乾謂九五
文明以健中正而應唯君子為能通天下之
志以卦德卦體釋卦詞通天下之志乃為大
利同不然則是私情之合而已何以致亨而
戰涉象曰天與火同人君子以類族辨物在天

上而大矣工其性同也類族初九同人于門
 辨物所以審異而致同也類族初九同人于門
 无咎然能以正自居不與四應而相近于二
 則陰陽相合象曰出門同人又誰咎也對應
 而元咎矣合象曰出門同人又誰咎也對應
 四而元咎矣合象曰出門同人又誰咎也對應
 而同于二陰陽相合而皆居正又有咎也
 之六二同人于宗吝九五為乾卦之主故曰
 正所應之五亦中正然六二不能周徧普象
 博而只與五同則溺于私而非公矣故吝象
 曰同人于宗吝道也所私在道也九三伏戎
 于莽升其高陵三歲不興陰爻為戎夫卦陰
 離為甲冑戈兵亦有戎象戎指六二下卦又陰
 巽為陰不羊莽之象離錯坎為隱伏六二在互

巽之下，故曰伏戎于莽，三變下卦，互艮為山，象陵牙，指五言五，在艮上，升其高陵也。辭數三，自九三至九五，共三爻，故曰三歲不興。言三欲同二，而非正，應懼九五，避之及五，正應來攻，乃不能敵，故伏戎于莽，三則終于退避，而三歲不興。象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。與勢俱屈，故藏三歲不興，理九四乘其墉，弗克攻，吉，居之。官室九三，陽爻，官之外垣也。四志不能平，故上乘其墉也。四見三與二比，而剛而不能柔，以理自揆，彼直我曲，因止而弗攻。陰馬則能改過，象曰：乘其墉，義弗克也，其吉則而得吉矣。過象曰：乘其墉，義弗克也，其吉則困而反則也。以義之弗克，而不攻耳。既弗克，

攻而反可，以得吉者，蓋能改其過，則以義自
反，自可，內用，得通，而吉，則者，剛柔之用也。
陽位，以剛為則，陰位，以柔為則，九四，以陽居
陰，未免，居陰，用剛，而違乎，則及至，因而弗克。
而陰，未克，自居，陰，不用，剛，而違乎，則及至，因而弗克。
能改，其過，且遠，于善，自可得，吉矣。九五，同人
先號咷而後笑，大師克相遇，自履來，兌五，同人
後，變，同人，離，下，為，大，象，笑，九，五，與，六，二，為，正，象
應，其，先，為，四，三，所，隔，而，不，得，合，則，號，咷，以，呼
之，其，後，因，為，正，應，而，終，與，之，合，則，喜，形，于，色，呼
而，笑，焉，然，四，三，皆，動，敵，必，用，大，師，始，能，克，于，色，呼
三，而，與，二，相，遇，此，皆，與，師，相，錯，但，師，卦，五，陽
陰，一，陽，大，陰，小，卦，有，五，陽
故曰，象曰，同人，先，以，中，直，也，大，師，相，遇，言
大，師，象，曰，同，人，之，先，以，中，直，也，大，師，相，遇，言
相，克，也，而，後，笑，也，以，剛，中，而，正，直，也，變，正，言，咷

直者取直字
與免字叶韻
二但上九去
心寂冥不強
勞亦可以象
元悔也終于
為志而終于
與故志未得
先

上九同人于郊无悔此卦五陽
最遠知其有難合之勢而甘
則雖物莫與同而不事徒
合則雖物莫與同而不事徒
同人于郊志未得也以上九亦

三三離乾上下來
三三小畜
自小畜來六四往
六五為動卦之主
六五下乾上火在

大有元亨
大有上先所不照又六五一陰居尊
得中而五陽應之故此卦上大有體皆失正但所

得天啟大善而亨此卦上大有體皆失正但所
有者大且與同人相綜原
亨通之象故以元亨予之

尊位大中而上下應之曰大有
柔曰大有柔得

柔得

五上其德剛健而文明應乎天而時行是
謂五陽以卦德剛健而文明應乎天而時行是
以元亨與乾應也兩剛健則克勝其誠也剛
而文明也外文明則灼見其理自明而誠也剛
健之文明者德之體應天時行者德之用有是
德之體用則能亨其象曰火在天上大有君
大有矣是以元亨其象曰火在天上大有君
子以過惡揚善順天命休火在天無所不
天命有善而元惡過惡揚善順天命休火在天無所不
順天反之于身亦若是而已矣初九无交
害匪咎艱則无咎畜為交害變大有初九所
六四應失其正應似乎有咎然不為所畜則與
匪咎矣但區與相應則拒之不易不與害以守
之始可象曰大有初九无交害也相與害九
无咎也象曰大有初九无交害也相與害九

二大車以載有攸往无咎。乾為大車，載者勝。中上下二陽輔之，能勝任者也。有九二陽剛而往，得應六五，雖皆失其正，似易有咎，然以剛中而應柔中，陰陽相合，自象曰：大車以載，積中不敗也。陽德積聚而在其中也，有此德自能富。大任而九三公，用亨于天子，小人弗克。公指不近至尊也，上卦離為日，六五居尊位，為天子此文與上二爻同德，四與五比，三因與而用享者，三公與四同德，四與五比，三因以九四為陽明之君，子若遇小畜之六四，則為陰未之小人，志在高陵而弗克，用亨矣。則象曰：公用亨于天子，小人害也。陽不惟弗克。

圭身

九四匪其彭元咎

用事而且為九四匪其彭元咎

害于陽矣近六五陰柔之君有借逼之嫌然

剛極成而不近六五陰柔之君有借逼之嫌然

以陽居陰不以陽居陰亦可以與五雖六五陰陽相

合有不極其盛之象四與五雖非象曰匪其

正應而以陽承陰亦可以與五雖非象曰匪其

彭元咎明辨哲也卦離為明哲然其明辨也

而別居上卦又與六五陰陽相合自宜不與

陽而與陰安其所以能然者以九四居離體

有明德而六五厥孚交如吉夫卦下變

辨之哲也六五厥孚交如吉夫卦下變

大有九五往九上六來六五有厥孚交如象

之象二五相交則上卦變離為火有威之象

威如者有威可畏君已正南面有人君之象

威也上有克之欽明之君下有五臣共治學交

如也克之欽明之君下有五臣共治學交

温恭也成如之欽明之君下有五臣共治學交

志也。信以發志。一人之信足。以發上下之志。

治平易而先備。一人君反身自修。則無為而

事備也。先備。自天祐之。吉无不利。與上九

五交互。為福慶。下互乾。為天。有自天祐之。福

之來。上九。有崇高之位。而天下從。六五柔中之

變。陰陽相合。故吉。無不利。象曰。大有上吉。

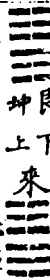
自天祐也。上九。人之出。于天。象曰。大有上吉。

謙亨。君子有終。謙者。有而不居。之義。止于內

而地至卑。乃屈而止。于其下。謙之意也。山至高

亨通。而有終矣。艮下。得入。卦正位。故亨。九三

相應。皆居正。而叶吉。故有終。六象曰。謙亨。天

道下濟而光明。地道卑而上行。言謙之必亨。

也。而光明則亨矣。地道卑，天道虧盈而益謙。

謙也。而上行則亨矣。地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡

盈而好謙，謙尊而光，卑而不可踰。君子之終

也，變，謂傾壞。流，謂聚而歸之。人能謙則其居

也。尊者，其德愈光。其居卑者，人亦莫能過此。

君子之終也，所以象曰：地中有山，謙。君子以裒多

益寡，稱物平施。以卑益高，謙之象也。裒，多益

損高增卑，以趨初六。謙謙君子，用涉大川，吉。

于平，謙之意也。初六，謙謙君子，用涉大川，吉。

六二，陰文，謙而久，謙也。互卦下坎為水，上震

為水不在水以上，可用以濟大川，言有象曰：謙。

是謙德，可用以濟大川，言有象曰：謙。

二、鳴謙，貞吉。鳴，子者卑以自養也。成其為君六。

于鳴九三為卦，小過近似，有荒為之象。故取象與。

謙，貞吉，中心得也。陰居下，卦之與九三。

三、勞謙，君子有終，吉。謙者，有終者，三居下。

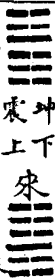
卦之終，應上六居上，卦之終，有終者，三居下。

君子，萬民服也。一陰為民此，卦象歸于六四。

先不利，撝謙。撝，裂也。散也。撝而能正居三，有退。

見三三有功而民服不敢妄自尊大退讓而
謀三三也先不利就變豫言六四與三皆得
其正故先不利居九四有搗謀其謙之意象
六三謙九三上居九四有搗謀者陽尊陰卑之
曰先不利搗謙不違則也則搗而謙之不違之
尊卑之六五不富以其鄰利用侵伐先不利
則也六五不富以其鄰利用侵伐先不利
陰爻不富上二陰五與同類有富中以
鄰之象與師卦相類故用侵伐先不利
利利用侵伐就鄰言四與上皆得其正也象曰
不利利用侵伐征不服也陽之萬民服以陰之
利利用侵伐征不服也陽之萬民服以陰之
陰之不應乎陽也侵伐之所由利以二之隔以
乎三而不相服也侵伐之所由利以二之隔以
比乎五而相服也侵伐之所由利以二之隔以
言利用侵伐就五下卦言先不利就五本卦之

居尊份中。四象曰：利用侵伐，征不服也。非侵伐，上之居正言。武以其不服也。上六：鳴謙，利用行師，征邑國。得已而征之也。上六：鳴謙，利用行師，征邑國。用上與三為正應，故亦鳴謙。此卦與師相類，故用行師。行師，長子獨此。交利者，上與三應，三互震，為長子用。長子行師，故只可征已之邑國而已。謙志未得也，可用行師，征邑國也。鳴謙，三與二則曰：中心得于上，乃曰志未得者，二之於謙，以得志而鳴也。三與二合，則上更宜得與三合，然二與三比，更死他支相隔，此卦變豫，九三未得也。下民為志，互坎為邑。故以志邑取象。

謙 四自 為謙 動來 九三 主往 九

豫 利 建 侯 行 師 上 豫 和 樂 也 一 人 陽 上 和 樂 以 應 其

志 得 行 又 以 中 過 震 為 順 以 一 故 其 卦 為 豫

震 為 長 子 主 器 故 利 建 侯 九 四 動 一 故 其 卦 為 豫

以 行 師 之 象 豫 與 謙 皆 與 師 相 類 而 象 詞 惟 豫

兵 荒 隨 之 若 夫 謙 以 禮 為 本 自 不 至 有 悖

亂 之 憂 也 又 謙 卦 艮 下 坤 上 有 動 于 內 之 師 止 于 外 之

象 聖 人 立 象 繫 詞 要 各 有 精 義 象 曰 豫 剛

應 而 志 行 順 以 動 豫 名 義 剛 應 者 四 與 初 應 卦

也 下 互 艮 為 志 震 上 豫 順 以 動 故 天 地 如 之

而 况 建 侯 行 師 乎 釋 卦 詞 天 地 以 順 動 故 曰

月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清

而民服豫之時義大矣哉極言之而象曰雷

出地奮豫王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考雷出地奮和之樂也先王作樂既象其

初六鳴豫凶陰柔小人上有強援得時主事

象曰初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極窮極其

初與四應自四至二其志六二介于石不終

日貞吉變離為日居離之初不終日之象以

陰居陰居得其正故貞吉豫雖至樂易以漸

人滿則反而憂矣二獨中而得正是上下皆

象曰由豫大有得志大行也

故志大行下互艮為志大行上六五貞疾恒不

為行陽爻為大故曰志大行六五貞疾恒不

死陵上柔居尊沉溺于豫又乘九四之剛專權

恒不死之象上五坎為象曰六五貞疾乘剛

心病病在心上貞疾也乘剛為四所逼也中未

也恒不死中未亡也乘剛為四所得中猶存虛下

也上六冥豫成有渝无咎坤為陰柔居昏冥于

豫之家成者居卦之終為其事已成上震為

變動之體故能合象曰冥豫在上何可長也

與上六陰相合象曰冥豫在上何可長也

故曰成有渝无咎坤為陰柔居昏冥于

何可長言不可與九五合也

冥于豫宜變比而與九五合也

 震來

 來

 困

 既濟

 噬嗑

 凡卦

四變初往居二變困四下居三變既濟五往
 居上變噬嗑五往居上初往居二變未濟卦

又就困言四爻就既濟言初
 又就困言四爻就既濟言初

隨元亨利貞无咎隨從也
 九來居五而自未濟者兼此二變皆剛來隨

柔之意以二體言之為此動而彼說亦隨之
 義故為隨上卦皆得八卦正位故元亨利

貞元者初隨二隨四隨上皆非正應
 而陰陽相承曰隨剛來而下柔動而說隨

合故无咎
 變卦德輝大亨貞无咎而天下隨時從原文宜卦

隨時者隨時制宜也言隨之所以元亨利貞
 隨時者隨時制宜也言隨之所以元亨利貞

无咎者以隨時制宜而皆得其正也為政者

能隨時制宜則天隨時之義大矣哉承上文

下皆從而隨時矣

贊其象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息隨時而

大雷藏澤中初九官有渝貞吉出門交有功官

雷藏澤中初九官有渝貞吉出門交有功官

隨時休息初九官有渝貞吉出門交有功官

也震為長子主器官也渝變也震有變動之

德自困來九二變居初九而隨六二皆得居

正故負吉震綜艮為門闕初與二交有出門

之功陰陽相合故交有功自困來下卦互離

之象象曰官有渝從正吉也出門交有功不

失也初九以陽居陽六二以陰居陰皆變而

六二係小子失丈夫二乘初而承三皆相比

不能自守急于前退故係六三之小子而失

初九之丈夫陰不從陽大異初九之不夫矣

初九之丈夫陰不從陽大異初九之不夫矣

初九之丈夫陰不從陽大異初九之不夫矣

初九之丈夫陰不從陽大異初九之不夫矣

象曰：係小子，弗兼與也。係小子，即失夫之理。夫六

三，係丈夫，失小子，隨有求得，利居貞。夫六三，謂

子謂六二，六三來二，承四，皆相近，但六三

以陰居陽，而在動極，其進愈急，故係九四之

陽而失六二，為之陰，以陰隨陽，情相洽，有求

必得也。互巽為近，利市居陰，倍有得意之象，但三

居不正，利于進而隨四，居陰象曰：係丈夫，志

而得正也。志舍下，舍下之六二，互艮為九四，

舍下也。志二為艮之象，下六二，故曰：志舍下，為九四。

藏板

卦自既濟來下卦離為明言四與初孚初既
隨二四亦退居于三以比二則陰陽相合而
上下卦皆得八卦正象曰隨有獲其義凶也
位又何咎之有米正象曰隨有獲其義凶也
有孚在道明功也其義明功者言有孚在道不
變離明而自可有功也○易之為書皆以既
濟望人周公于六三爻辭曰利居貞六三居
貞則進居六四則退居九三則為離下坎上以
下正以既濟望之也于九四爻辭曰利居貞以
咎九四退居九三則為離下坎上以既濟望之
望之也上經既濟未濟也所謂既濟濟
也下經終既濟未濟也所謂既濟濟
觀此可以終既濟未濟也所謂既濟濟
于嘉吉者能孚于嘉美則吉矣之嘉美象
曰孚于嘉吉位正中也
兄為福慶故孚于嘉上

六、拘係之、乃從維之、王用亨于西山、居隨之

固結而不可解者也、錯艮為手、象拘、上六陰

柔、象保、應爻互巽、為繩、象維、變乾、象王、兌在

上、初隨二、二隨三、三隨四、四隨五、五隨六、隨六

專注于此、物係從維、亨于西山、皆固結、專注

之意、象曰、拘係之上窮也、窮者、居卦之

三、三、艮上、來、三、三、九、為動卦之主、上

蠱、元亨、利涉大川、先甲三日、後甲三日、蠱、球

有事也、以卦德論、在上者、止息而動、作所在

利、蠱也、蠱球、先甲二句、並釋象傳、與隨相綜

而利涉大川、先甲二句、並釋象傳、與隨相綜

故元亨自升來九五象曰盞剛上而柔下巽
往上一九故利涉大川變釋卦名義盞元亨
而止盞蓋以卦體卦德卦變釋卦名義盞元亨

而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

後甲三日終則有始天行也釋卦詞治盞而

極而復治矣自升來上卦坎為大川變盞九

五往上一九則為艮而出乎坎故利涉大川此

卦上互震為事九五以往上九則上卦互震故

曰往有事先甲二句以文王八卦配合天干

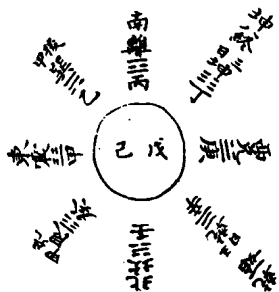
而言八卦震屬甲此卦艮上屬癸在甲之先

巽下屬乙在甲之後天干從甲起首一卦一
日每卦三爻共歷三日自艮乾一為始自巽
日互卦三爻自艮歷三日自乾乾一為始自巽
至後甲左數三日自艮歷三日自乾乾一為始
坤八為終故曰終則有始言盞亂之終乃治

之所始此所以元亨而利涉大川也

先甲三日後甲三日經解圖

文王八卦方位

象曰山下有風蠱君子以振民育德山下有風物

而有事矣。道莫大於德。乃明德。初六。幹父之益。新民之道。道莫大於德。初六。幹父之益。剛陰陽相合。可謂有子。考元咎厲終吉。正易有咎。然以柔承。居陽二以陽居陰。皆失其正。未免危厲。陰陽相合。以終變貞。初象曰。幹父之益。意承。與二皆得正。而吉矣。初象曰。幹父之益。意承。考也。其意惟在承二。蓋以柔承剛。所以承二。考也。其意惟在承二。蓋以柔承剛。所以承二。二。幹母之益。不可貞。九二。與六。應。以五。皆失其正。惟宜。因時制象。曰。幹母之益。得中。不可據守。半正也。能幹之。益以其得中。道也。九二。以中行。而能幹之。益以其得中。九三。幹父之益。小有悔。元大咎。此卦以陽幹陰。幹。

九三與上九應以陽承陰而欲以陽之幹合然幹而不陰小則非
比應而有悔惟大陰陽相合象曰幹父之益終
正應而有悔惟大陰陽相合象曰幹父之益終
猶可元幹陽之雖小有也然六四裕父之益
先咎也以三陽幹四陰雖元有也然六四裕父之益
往見吝六四與初上六應但卦名為速承是以九下
而幹之然有元以初上六應但卦名為速承是以九下
治盍之吝如有六五相隔不深故往則承應皆
象曰裕父之益往未得也四與上乘曰承應皆
得六五幹父之益用譽舊註承以故曰承應皆
五之幹盍語不合觀小象承以德也承字非
是以後承前不謂六五承上九之德也承字非
九為父上九勿作王侯其父之德而譽揚
而五幹之勿作王侯其父之德而譽揚

之即所以幹也。上象曰：幹，父用譽，承以德也。
 卦艮，有譽之象。上象曰：幹，父用譽，承以德也。
 幹，父用譽，但其能承父之德而表彰之，則人譽其父亦譽其子。此幹之大者也。居卦之終，更
 上九不事王侯，高尚其事。无九居之，終更
 有空山自修，守先待後之象。故不事王侯，有
 尚其事，自升來坎上九五為居正之象。大人有
 王侯之象，變本卦九五往九，艮上象。象曰：

不事王侯，志可則也。

也。頌立懦，故可則也。起

頌立懦，故可則也。起

象曰：

坤上，來

明夷

六自明夷

來六二

之

往

臨元亨利貞

貞至

于八月

有凶

也

也

也

也

俯于陰，故為臨。十有二月，利貞也。此四德上者，此

俯于陰，故為臨。十有二月，利貞也。此四德上者，此

俯于陰，故為臨。十有二月，利貞也。此四德上者，此

俯于陰，故為臨。十有二月，利貞也。此四德上者，此

俯于陰，故為臨。十有二月，利貞也。此四德上者，此

俯于陰，故為臨。十有二月，利貞也。此四德上者，此

俯于陰，故為臨。十有二月，利貞也。此四德上者，此

俯于陰，故為臨。十有二月，利貞也。此四德上者，此

卦象彙參

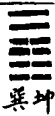
藏板

卦與觀卦相綜觀卦上陰下陽皆得正位應有
四德以浸而長而與觀卦相綜故以四德于見此
此卦剛浸而長而與觀卦相綜故以四德于見此
而不至於八月觀此而與觀卦相綜故以四德于見此
矣所以元亨利貞者以觀卦雖皆得正為八
之所以元亨利貞者以觀卦雖皆得正為八
月之卦陰勝于陽而有凶此卦與觀卦相綜故以四德于見此
卦相綜陽氣方長故得元亨利貞象曰臨
剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之
道也至于八月有凶消不久也釋卦名卦辭
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民
无疆地臨于澤上臨下也教之无窮者見也
初九咸臨貞吉皆卦有咸臨之象初九剛而得

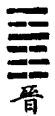
正以臨故陰象曰咸臨貞吉志行正也
 陽相合初行猶未就而其志則在行正也
 在事之初行為行艱良為志初與四皆得
 與四應互震為行艱良為志初與四皆得
 而相應故九二咸臨吉无不利剛得中而不
 曰志行正九二咸臨吉无不利剛得中而不
 不利變明九二咸臨吉无不利剛得中而不
 吉九二咸臨吉无不利剛得中而不
 利象曰咸臨吉无不利未順命也
 為命順命指上四陰爻言九二以陽居陰雖
 非以陽居陽然猶是以陽臨陰未若上四爻
 之皆陰而順六三甘臨无攸利既憂之无咎
 陽之命也順六三甘臨无攸利既憂之无咎
 三為兌卦之主不中不正而居下上為以
 甘悅臨人之象以甘悅臨人固无所利然變
 明夫六三下居其正故无咎象曰甘臨无攸
 為加憂居得其正故无咎象曰甘臨无攸
 卜

也既憂之答不長也者以陰居陽故坎而位不當則
與九三皆得正而六四至臨无答陰居得陰居
陰陽相合故无答六四至臨无答必曰无答其
正應亦得正其无答不待言也而必曰无答
者何哉蓋以四與初應有九二相隔之變无
與九二與三三與六四此四因三之變至而
與之臨則三三皆居正而陰陽相合雖非正
應而亦可象曰至臨无答位當也文位當承上
无答也四以陰居正其位當自不待言而不當
而位當者非但即六四言之謂九九二至三以
曰位當者非但即六四言之謂九九二至三以
而與四相臨不獨六四陰陽相合而位當所以
而位當也四與三皆陰陽相合而位當所以
无答六五知臨大君之宜吉九二不居中應
任人乃知吉之事而為象曰大君之宜行中行之
大君之宜吉九二不居中應

謂也。互震為行。上六，敦臨吉，无咎。上卦坤土，上與初二不相與，然志在二陽，尊而應卑，高而從下，敦厚之至者，无咎者，上與初二應，非正宜有咎，然與四五同德，能厚四象，曰：五以臨二陽，則陰陽相合，內吉而无咎也。上與五應，五與二應，上與四應，亦在內卦，同心同德，隨四卦，互震，鯨良為志。有志在內之家。

坤上下來

自晉來九四往九

觀盥而不薦，有孚顒若。觀者，有以示人，而為所仰也。又將祭而深手也。薦，奉物以祭也。居上下為

卦象

樂易堂藏板

若大之觀下卦坤為
卦互艮為手而為巽則不成
克為享祀而為巽則不成
有孚工二陽交相孚則若
仰之顯然而可觀也此卦四
正為八月之卦而名卦繫詞
陽抑陰象曰大觀在上順而
之意卦體卦德觀盥而不薦
下釋卦名義德觀盥而不薦
而化也詞釋卦觀天之神道
以神道設教而天下服矣
為觀也神道設教聖象曰風
人之所以為觀也
以省方觀民設教
初六童觀小人

先咎君子吝。上卦互艮為少男，象童初應于

不能及遠，在小人則先咎君子則可。羞象曰：觀

矣，此爻以陰居陽，故以小人之觀國之先，六二闕

初六童觀，小人道也。小人之觀國也，先六二闕

觀利女貞。自闕門內視也，上卦互艮為門，外事

問觀女貞。女子之正道也，二與五為正應，而門能

內故不能象曰：闕觀女貞，亦可醜也。丈夫志

觀亦不可醜矣。六三觀我生進退，互巽有進退

相，隔不得觀五，而觀四之連退，以象三與五

退，我生指五陰而生，陰三陰久則五陽進

而為我生，乃不我得觀五，而與四同德，不可觀五陽

卦象彙參

卷之三

樂易堂

蓋四之進退非自為進退于我生可退而之也
四退亦可象曰觀我生進退未失道也進退失
以不失矣象曰觀我生進退未失道也進退失
之道六四觀國之光利用賓于王上下卦互艮為
道六四觀國之光利用賓于王上下卦互艮為
輝光觀光者朝覲于王為王所尊尚而以賓禮
固之光也用賓于王為王所尊尚而高即高
接之象曰觀國之光尚賓也而見帝之尚言
也而為賓九五觀我生君子无咎我指五我
于王也九陰爻以上二陽爻為我生上指下四
陰爻下四陰爻為我生觀字作去聲讀為下陽
爻以下四陰爻仰觀也中正以觀天下盡其為君
四陰爻所仰觀也中正以觀天下盡其為君
子之道可以先尊矣九五中有所應而稍
慮之者居九五之尊為天下所仰觀苟稍有
偏倚即不能无咎必如此之中正以觀天下

始可象曰觀我生觀民也我生子恐人不知
 死咎也象曰觀我生觀民也我生非他即上
 指出民字言五之觀我生者以觀天下也
 下四陰為五之民五能中正以觀天下為九
 九觀其生君子无咎五所生亦為上九所生
 不曰我生而曰其生者上九居九五之上不
 當事任不以為己之所有而歸之于五如平
 則先陵逼之嫌象曰觀其生志未平也言未
 而可以无咎矣象曰觀其生志未平也言未
 不自安
 之意

震下

來

益

自益

來六

四往

六

噬嗑亨利用獄而噬嗑也噬合也為卦上兩陽而
 中虛頤口之象九四一陽也為卦上兩陽而
 而後合故為噬嗑其占當得亨通者有問故

卦象彙參

樂易堂

三
通
蓋
之
而
合
則
手
通
矣
震
下
得
八
卦
正
位

不
亨
之
象
又
三
陰
三
陽
剛
柔
各
半
下
動
而
明

有
亨
之
象
又
三
陰
三
陽
剛
柔
各
半
下
動
而
明

下
雷
上
電
本
自
陽
雖
不
當
位
而
利
用
蓋
治
而

得
中
是
以
陰
居
不
能
斷
不
明
則
不
能
審
既
威

獄
之
道
不
威
則
不
能
斷
不
明
則
不
能
審
既
威

止
明
而
不
柔
則
失
之
暴
明
柔
不
中
則
失
之
縱
如

此
卦
之
威
明
並
行
寬
猛
柔
曰
頤
中
有
物
曰
噬

相
濟
所
以
利
用
獄
也
柔
曰
頤
中
有
物
曰
噬

嗑
卦
以
卦
體
釋
噬
嗑
而
亨
剛
柔
分
動
而
明
雷
電

合
而
章
柔
得
中
而
上
得
行
雖
不
當
位
利
用
獄
也

又
以
卦
名
卦
體
卦
德
象
曰
雷
電
噬
嗑
先
王
以

卦
變
釋
卦
胡
體
卦
德
象
曰
雷
電
噬
嗑
先
王
以

明
罰
勑
法
定
之
罰
明
者
辨
也
辨
其
輕
重
效
電

之
明
勑
者
正
也
正
罰
明
者
辨
也
辨
其
輕
重
效
電

其
國
法
效
雷
之
威
初
九
屢
校
滅
趾
无
咎
互
次

其
國
法
效
雷
之
威
初
九
屢
校
滅
趾
无
咎
互
次

其
國
法
效
雷
之
威
初
九
屢
校
滅
趾
无
咎
互
次

其
國
法
效
雷
之
威
初
九
屢
校
滅
趾
无
咎
互
次

其
國
法
效
雷
之
威
初
九
屢
校
滅
趾
无
咎
互
次

其
國
法
效
雷
之
威
初
九
屢
校
滅
趾
无
咎
互
次

其
國
法
效
雷
之
威
初
九
屢
校
滅
趾
无
咎
互
次

為極在足曰極。趾初與坎應。枝減趾也。震下為足。初以
為趾。初與坎應。枝減趾也。震下為足。初以
陽應。陽未與坎應。枝減趾也。震下為足。初以
德見其有谷而德創不改。行不則可。有變動之象。
曰屨。枝減趾不行也。不行。行不則可。有變動之象。
為行。四互艮。為止。初不行。遇履。枝減之義。下震。
凶。自能止而不進。故不行。而先遇履。枝減之義。下震。
啞。膚減鼻。无谷。啞。膚減鼻。就二也。應物之最柔者。陰
居陰。應下卦。五陰。啞。膚減鼻。就二也。應物之最柔者。陰
之極也。下卦。五陰。啞。膚減鼻。就二也。應物之最柔者。陰
與六五。應在艮。為鼻。二在艮。減鼻。言其柔。柔
柔太過也。无谷。對初九。言二居下卦。鼻者。用鼻。
其柔之過也。无谷。對初九。言二居下卦。鼻者。用鼻。
剛濟柔。不至有減鼻之失。而先資初之剛。中
正之德。故能合減鼻之失。而先資初之剛。中
不正。以就正。象曰。啞。膚減鼻。乘剛也。正解。

先符言六二噬膚
 先符言六二噬膚
 剛而與之六三噬
 相合也之六三噬
 肉外也三居二內
 日曬者上也卦離
 陰居陽所居卦不
 而過毒也大大上
 曰以此毒也大大上
 本爻言陽大陰小
 正故否九應而陰
 三與工九應而陰
 位不當也各以陰
 層而不當也各以
 教蓋小吝先吝則
 位不當既明遇毒
 答由不當于應又
 得富可知夫子之
 繫易大率類

此學宜九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。
 類推馬肉且帶骨矣九陽交而在四故寐在
 三內則下乾肺也五坎得剛直之性也。
 卦離為戈兵離之陽交有剛直之性也。
 卦離上六五為離之陰交故曰一夫也。
 離之陽交以陽應陽又不得金矢。
 不正而陽應陽又不得金矢。
 吉也坎為艱上五坎九合必居艱貞。
 惟居坎之正而與上五坎九合必居艱貞。
 曰利艱貞吉未光也。
 故曰利艱貞吉未光也。
 陰支相合則陰陽相合而與上九應。
 肉得黃金貞厲无咎。
 中乾內也變乾為金。
 得中雖正危厲亦可无咎也。
 五應二以陰遇

陰有危厲之象然與四上象曰貞厲无咎得

相比而陰陽相得故先咎象曰貞厲无咎得

當也而與四上相比言五與二應雖正當危厲

上九何校滅耳凶何道也上九與六三應互

坎為桎梏有何校之象坎為耳上九在坎之

上之象曰何校滅耳聰不明也耳之聰不

上之象曰何校滅耳聰不明也耳之聰不

也極之上下卦必得互而後見故曰聰不明言上九在

離上下來

損

自損來九二往九

賁亨小利有攸往來而文二剛自二上而文

三自既濟來者柔自上來而文明而各得其分
 而文上又內離而外艮有文明而各得其分
 之象故為賁亨指下卦自損來三居二變
 離得八卦正位故亨小利有攸往濟六陽
 大陰小卦惟上二爻不其正變既濟六象
 五往上一六則六爻皆正故小利有攸往
 曰賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小
 利有攸往天文也以卦變輝卦詞三來居二
 亨分剛于上二陰爻之中以剛文柔剛亦得八
 卦正位故小利有攸往如此剛一柔一柔皆
 得八卦正位文明以止人文也又謂各得
 乃天文也文明以止人文也又謂各得
 其觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天
 分極言賁象曰山下有火賁君子以明庶政
 下道之大象曰山下有火賁君子以明庶政

卦象彙纂

元敢折獄。山下有火，明不及遠，明庶政事之

艮止，故取初九，責其趾，舍車而徒，為車初在坎外

象如，此弗乘有象曰：舍車而徒，義弗乘也。初君

含平而徒，之象曰：舍車而徒，義弗乘也。止于

之外，投舍決于義，宜止而不宜進，故弗乘也。正

六二，責其須，而皆允，應與，故二附三，而動有

起也。二陰柔從三，九三，責如濡，如永貞吉。如

之陽剛，以陰柔從三，九三，責如濡，如永貞吉。如

容不盡之意，沾濡也。離大自飾，責如之象。形

剛而互濟，以陰與二，四相比，而莫與上，九相

則象曰永貞之吉終莫之陵也上卦艮為山
 吉皆陰與之相比皆可得吉終不可與上九
 承應而益以陽剛也上九居卦之上故以終
 相六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾賁初
 言之六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾賁初
 九而言四與初應下卦離有文明之家故賁
 如皤賁初如皤賁初如皤賁初如皤賁初
 體艮為白皤賁初如皤賁初如皤賁初如皤賁初
 而言坐坎為坎賁初如皤賁初如皤賁初如皤賁初
 五也賁初如皤賁初如皤賁初如皤賁初
 九也賁初如皤賁初如皤賁初如皤賁初
 不為官而相得也賁初如皤賁初如皤賁初如皤賁初
 冠婚媾終无尤也賁初如皤賁初如皤賁初如皤賁初
 體而與三相乘有所疑而難決所適從也然
 四能居正見初九舍車而徒无上進之意上

樂易堂

九賁極光色况下交之心惟與九三相比且

自噬嗑來有相交之舊雖非正應而陰陽相

合不為寇而為婚六五賁于邱園束帛芟芟

媾亦終先尤也六五震為木木在山下

吝終吉有邦國之象坤為帛兩足為束四五

皆陰上艾有邦國之象坤為音夫淺小也坤卦

三陰艾此卦二陰艾較坤之厚大則淺小也

四五皆陰艾故曰艾芟邱園指上九賁指六

五言以上九居邱園之中而六五用束帛乃

之也以上六五之君有差吝然陰陽相合終應

聖賢書

藏板

而過六五之

賁故得志

坤上下來

比

自比來九五往上一

剝不利有攸往。利在陰也。將盡陰威長而一

消落九月之卦也。陰盛陽衰。小人壯而君子

病。又內坤而外艮。有順時而止之象。故不利。

有攸往。有攸往。則利。豕曰剝剝也。柔變剛也。

以卦體釋卦名義。言柔不利有攸往。小人長

進于陽。變剛為柔也。君子尚消息盈虛。天行

也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行

也。以卦體訓象曰。山附于地。剝上以厚下。安

卦象彙參

宅。上謂居民之上。一陽在上。衆厚下者。厚

樂易堂藏板

上有宅之象厚下安宅者言厚下而不刺小
正所以自安其宅也。卦以下厚下取義。乃小
人君子成利之義。乃君子成利之義。初六剝
義。乃君子成利之義。乃君子成利之義。初六剝
牀以足茂貞凶。而卦有牀象。剝之在下道也。
堅承之象曰。剝牀以足。以滅下也。漸而上則深
戒也。象曰。剝牀以足。以滅下也。漸而上則深
見其端甚微。知其六二剝牀以辨。茂貞凶。牀
必有其端甚微。知其六二剝牀以辨。茂貞凶。牀
輪也。進象曰。剝牀以辨。茂貞凶。牀
而承上矣。象曰。剝牀以辨。茂貞凶。牀
乘承應皆陰。未有陽相與。陰雖能六三剝之。
剝陽。但陰方剝。而三獨應之。去象曰。剝之。
无咎。其陰而從正。无咎。之道也。象曰。剝之。
无咎。失上下也。四陰。謂六四剝牀以膚凶。陰

切身故不復言也。象曰：剝牀以膚，切近災也。

上艮為背，災之象。在艮下。六五：貫魚以宮人寵。

故有切近災之象。變巽為魚，魚為陰物，貫魚者，五陰相

先不利，連象魚之次，連貫也。以者，五以之

也。五以陰居尊位，象后妃為衆妾之長，率官

人以次進御而受寵于君也。陰受命于陽，猶

小人聽命于君。象曰：以宮人寵終，先尤也。在上

卦終，五率衆陰以聽命。上九：碩果不食，君子

得與，小人剝廬。碩，大也。陽爻為大，艮上為果。

與在下，坤上而與之，應得與也。一陽在上，五陰

在下，乘虛陰為小人，小人居之，則剝極于上。

而剝廬矣。象曰：君子得與，民所載也。小人剝

廬終不可用也。用，徒與字來，不可。

☱☱ 震下 來 ☱☱ 師 九為動卦之主 初二來初

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往。復，陽復生于下也。剝盡則為

矣。積之斷月，然後一月之體始成而復。故

十有亨道，又內震外坤，有陽動于下，而以順上

行之來，又符其占為己之出入，既得先疾，朋類

此七爻，而一陽來復，乃天運之自然，故其占

又為反復其道七日來復，又剛自入，剛反也。故

其占又為利有攸往也。出剛一長，陽任其出入也。

皆陰陽相合，更先陽以疾之也。朋，五陰也。自

上而下為來陽見陽陰見陰則有咎五陰來
合一陰皆陰陽相得故先咎反復其道往而
復來來而復之期也
象曰復亨剛反剛反者
窮上反下動而以順行是以出入无疾朋來
而為復也
无咎以卦德
反復其道七日來復天行也
消長乃天運
利有攸往剛長也
以卦體而言
之自無也
利有攸往剛長也
以其既去而
自下進上歷臨奉而至于乾也
以其既去而
復來也故孚以其既反而漸長也
故利有攸
往復其見天地之心乎
天地之心生生不息
乃復之時萬物不生天地之心
乃復可見在人則為靜極而動
惡極而善本
心幾息而復
象曰雷在地中復先王以至日
見之端矣

卦象彙參

開關商旅不行。后不省方。月安靜以養微陽也。

身以所得陰。初九不遠復。无咎。陽復生。

之。主也。祇抵也。居事之初。失之未遠。能復于復。

善。不抵于悔。大善而吉。之道也。震以初爻為

八。卦正位。得此又正得象曰。不遠之復。以脩身

也。學問之道。速改不善。從善而已。復則人六二

休復吉。九見其復而能下之。有休復之象。本碩

之道象曰。休復之吉。以下仁也。果復初爻。本碩

三。頻復。厲无咎。以陰居陰。不中不正。又處動

仁初下。其核又生仁。所以取此仁字。復禮為六

屢失故危復則元咎不至諸子復也象曰頻復

之厲義无咎也頻復則元咎不至諸子復也象曰頻復

咎也初九為動是補過外陰皆宜資之

以復也初九為動是補過外陰皆宜資之

休復也頻復者一復而至于二再復而至于

初三與初來承應皆不相與故厲而陰相

資故六四中行獨復初應為與眾俱行而獨

能從善象曰中行獨復以從道也初之象曰

二曰仁四曰道修身以道修仁以仁與道

皆修身之事二比而近故曰仁四應而達故

曰道小象之精極矣下震六五敦復无悔敦

厚也上卦坤土有教厚之道象有敦復者信

卦象彙參

樂易堂

善執德堅不以久暫而或問者也不遠復者
 善心之萌教復者善行之因元悔者反身而
 也象曰教復无悔中以自考也中德而自成
 其教復也初乃復之壯二以下仁而復四
 以從道而獨復皆有資于初故曰自无祇悔者
 入德之事无悔者成德之事
 以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其

國君凶至于十年不克征而不知復也應震

解艮為天肯此卦一陽五陰與師卦類故亦

以師取象就現卦言一陽五陰似陰強陽弱

然陰不能勝陽况陽方長而陰漸消至于其

至于十年亦不如今日之可用行師也坤為

國五君位十者坤之成數也每卦共六爻自

消至息由虛而盈共十二爻自復變十爻為
復至利自利至復共十二爻自復變十爻為
觀猶木能如象曰迷復之凶反君道也為
日之陰盛也今象曰迷復之凶反君道也為
君坤上與乾相反錯下震為道上與
初時而上不知復故曰反君道也上與

☰☷ 乾上來 ☱☲ 訟九為動卦之主 初

先妄元亨利貞其匪正有肯不利有攸往先
實理自然之謂史記作先望謂先所期望而
有得馬者其義亦通卦自訟來九自來而
居于初又為震主動而不妄者也故為先妄
又二體震動而乾健九五剛中而應六二上
下卦皆得八卦正位故其德為元亨利貞其
匪正有肯此卦二與五陰陽居正初以陽
居陽亦正此卦二與五陰陽居正初以陽
災上九則行有肯皆匪正有肯也惟九四以

陽居陰而得先咎者卦與大畜相綜初二

五在大畜皆不正綜此卦皆反于正此卦六

三與上九在大畜皆得正綜此卦皆至于不

正不正而反于正者先肯正而至于不正者

有肯皆理勢之當然而勿疑也若九四由正

而至于不正與六三上九相類亦宜有肯者

但三與上相惡共濟先自悛之心九四獨行

先與有反舊之意故爻詞以可貞予之而許

未免有肯也彖曰先妄剛自外來而為主

于內動而健剛中而應大亨以正天之命也

其匪正有肯不利有攸往先妄之往何之矣

天命不祐行矣哉以卦變卦德卦體言卦之

命之當然也其有不正則不利有攸往何

往哉蓋其道天之命而不祐其何以行之

命之當然也其有不正則不利有攸往何

往哉蓋其道天之命而不祐其何以行之

命之當然也其有不正則不利有攸往何

哉乾上為天互巽為命有天命之象匪正謂
六三六三往六四則亂乎天命下卦震為行
亦變為艱而象曰天下雷行物與无妄先王
不能有行也
以茂對時育萬物育之所有極其成時而
止一初九无妄往吉无妄所期望為斷无妄皆以
物也初九无妄往吉无妄所期望為斷无妄皆以
則吉有期望則凶初无與而有往在他
卦則其吉難言惟此无與而有往則
易有期望之心惟其无與而有往則
不願乎外无入而不自得其志初往則入
无妄之往得志也乎民故象得志得志非志
在富貴功名而有所得也蓋絕不役志于外
物而盡其在我則外物之來得亦得失亦得
死在而不可六二不耕獲不菑畲則利有攸
以得志也

往者不耕獲者不方耕而即望其穫也。不當計
 其功也。二與五陰陽得正。易有期望之心。然
 柔順中正。但盡其所當為。而先私意期望之
 心。則利有象曰。不耕獲。未富也。言未富之
 故。六三互巽。為利市三倍。有富氣。六二猶未
 交巽卦。故曰未富。言六二以中自守。未若六
 三不中不正。與上九相。六三先妄之災。或繫
 應而有期望之心也。六三先妄之災。或繫
 之。牛行人之得邑人之災。先妄之災。或繫
 所以上下不相。始或訟卦之下。互離象牛。但此
 與上卦不相。始或訟卦之下。互離象牛。但此
 卦初爻。自訟卦九二。至本卦初九。則訟卦
 之離化。為无象。行人牽牛以去。而邑人居之
 人。反遭詰捕之災也。震下為邑。人位九
 自二至初。變震故曰行人。乾上為邑。互艮為

災故曰邑象曰行人得牛邑人災也

為禍彼得此失禍本相因也二與三皆止有

為德故有利有往三不中正而互巽以入為

志故有妄之災然則三之災雖為妄亦

妄念有以九四之宜有貴然其正大畜

招之也九三本能得正終本卦雖偶失其正而先應

與无所係戀見其不正之有貴自可復歸于

正而无象曰可貞无咎固有之也所固為故

雖不貞而可貞九四之所以可貞者以貞為

其所以固亦有幸其先與也如有所與則有所

難必復貞也九五无妄之疾勿藥有喜卦上

互巽為疾五在巽中故為无妄之疾藥者寒

以治熱熱以治寒陰陽相濟也九二有疾則

六二為樂勿藥者勿待二之補救也蓋无妄

而疾亦自无妄而愈勿用有所作為而自有

喜也下卦震為喜慶象曰无妄之藥不可試

與震相應故有喜復藥之則反為妄上九无妄

也既已无妄而復藥之則反為妄上九无妄

行有言无攸利震下為行上九有言則與六

行有言无攸利震下為行上九有言則與六

三相應固行有利就其應三推而他有言則與六

中諸爻一有所利象曰无妄之行窮之災也

言其所入皆窮也象曰无妄之行窮之災也

而三則有災應他亦无所利

艮上下來

九為動卦之主往

上

大畜利貞不家食吉利涉大川高乾又畜之艮

大者也有蘊高畜止二義又以內乾剛健外

艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大

者也利貞者此卦自需來九五居正變大畜

謂食祿于朝不食于家也需卦坎上為酒食

為家變大畜九五上往而變艮有不家食之

象吉對六五言九五往九六五尊而尚之

故吉坎為大川變艮則九往九六五尊而尚之

利涉大川曰大畜剛健篤實輝光日新其德

德釋卦剛上而尚賢能止健大正也

名義剛上而尚賢能止健大正也

辭不家食吉養賢也

天也亦以卦體而言乾下為天九五往上九

乎象曰天在山中大畜君子以多識前言往

天象曰天在山中大畜君子以多識前言往

天象曰天在山中大畜君子以多識前言往

天象曰天在山中大畜君子以多識前言往

天象曰天在山中大畜君子以多識前言往

艱貞曰閑與衛利有攸往乾下為馬互震亦

德故曰良馬一馬在前一馬在後有逐追之

象故曰艱貞卦變睽九三過剛不中必資陰之助

坎為艱九四居坎之中為艱貞與六三六五

二陰爻相比而不于中過剛故利有攸往亦

者利上往于四也曰字當如字乾為言曰舉

言類曰者有實德而可許也與孟子曰舉

百鈞之曰有義乾為與曰與象攸往合志也

陽爻疊見有閑習之義象有攸往合志也

既閑與衛則利有攸往象有攸往合志也

合志上良為志互震綜艱亦六四童牛之牯

為志上陰爻與九三合志也六四童牛之牯

元吉重者未角之稱牯也橫木于牛角以防

時為其頤即詩所謂福衡也止之于未角之防

為牛變艱為少男故曰童牛雜卦上一陽爻

象角在需卦坎上為極枯有牯角之象變艮

則亦五為陰爻象童牛未角而早牯之故元

吉六四與六五皆陰爻而相合難以叶吉然

自需來六五原為九五與六四陰陽相合而

得八卦正位故象曰六四元吉有喜也互兌

有元吉之占象曰六四元吉有喜也為有

喜六五積豕之牙吉需卦坎上為豕變艮則

豕變本卦而其陽在上象積豕之牙故吉之象

牙最剛若積豕之牙則剛而能柔故吉之象

曰六五之吉有慶也互震為上九何天之衢

亨何字胡可切擔負也何慶為上九何天之衢

而四君交合而為所重托擔負國事與六五

有亨之象變本卦上九與六五交合故亦

以亨之象變本卦上九與六五交合故亦

上象天之衢上九與六五合正在天衢之上

上象天之衢上九與六五合正在天衢之上

故曰何象曰何天之衢道大行也道大行者

天之衢先往而非亨也互震為道為行上食涉

大川先往而非亨也互震為道為行上食涉

陰所畜而上行則下三陽皆得以上行陽大

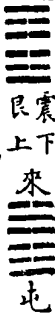
道陰小行也

頤貞吉觀頤自求口實頤口實故為養義為卦以

頤之象養之義也貞吉養之得正則吉頤為

似語意重復然細參之則極有分曉觀頤而

下可知象上卦曰觀頤而不自求則工之宜下之

自屯來九五往

青澤下施所謂養正者也而俱得叶吉下宜
于自養故下三爻皆欲求給于上所謂養不
正者也而均以占凶經大意微而
顯但心稍粗浮便不能領取
象曰頤貞

吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口寔

觀其自養也釋卦詞二其字上其字指在上

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大

矣哉而贊之養道象曰山下有雷頤君子以慎

言語節飲食二者養德養初九舍爾靈龜觀

我朵頤凶靈龜不食之切安初九陽剛在下足以

註之道也下卦震為龜初九蓋以方釋初

又自應以我字切初九言不知此卦以上
二陽又對九而言上九為動卦之主故曰我
九對初九而言故以初九為主至垂舍爾舍
字觀我觀字則仍指初九而垂頤則指六四
蓋食于下也我字指上九而垂頤也
施養于下而與人君施澤于民必居其間承
以連于下猶人君與六四為正應見其為
也初原可自養因與六四為正應見其為
施澤于下動于欲而有觀望之意則以下
養于上失其象曰觀我朵頤亦不足貴也
道而凶矣故不周凶即初九之上二爻亦
自養之正故不周凶即初九之上二爻亦
言言六二六三周凶即初九之上二爻亦
貴六二顛頤拂經于邱頤征凶顛頤拂經
也六二顛頤拂經于邱頤征凶顛頤拂經
作一句連讀論尊卑之分宜養上為正理
之常也六二不能自養而求養于上則顛頤

而林經矣于邛頤者求養于上也艮上為山
象邛顛頤拂經于邛頤者謂六二反乎養之
正違乎常理而于工求養也象曰六二征凶
違于常理征必凶矣求養也象曰六二征凶
行失類也類以下求上也震下為行二與上不
應故曰六三拂頤征凶十年勿用无攸利震
失類艮止于上三居上下之交則不止拂經
于下艮止于上三居上下之交則不止拂經
而且拂頤矣拂經雖不以正或得養拂頤
則終于不能養矣凶莫大焉故十年勿象曰
用而更所利互坤有十年勿用之象六三拂
十年勿用道大悖也綜有悖道之象六三拂
頤以求養于上也則六四顛頤吉虎視眈眈其
于道大相悖也下求養于上為顛頤以上養下
欲逐逐无咎為顛頤頤吉者六四以上養下

按之勞力食人勞心為食于人義雖有所願
倒然治人者以養民為懷正不失父母之心
故吉艮上為虎四變離大亦初有眈眈
象視以上視而下專也言上與四皆專以養
之衆眈眈也陰為欲震自四為遯至艮上
下為懷也至四又自四為遯至艮上
遯自上也至四又自四為遯至艮上
以養之有遯之象遯自四為遯至艮上
皆欲以繼其求也吉即四與初言而陰陽正應
故吉无咎即上與四與初言非正應而陰陽正應
相合故象曰顛頤之吉上施光也從上指以上九
先四陰陽相合故曰上施光也從上指以上九
于四陰陽相合故曰上施光也從上指以上九
亦陰陽相合故曰上施光也從上指以上九
貞吉不可涉大川經拂居貞宜作一五拂經居
不能養人反賴上九以養之為拂乎常理然
以陰而資陽其所所以坤經處即其所所以居正

處蓋陰柔不能養人資上九而有以養之正
 其所以吉也但涉川必以剛德五陰柔故不
 可涉言不可自用以濟人也自屯來坎上為
 大川變頤上六來居六五正入于險中故不
 可象曰居貞之吉順以從上也五有坤為順六
 德以從上九由頤厲吉利涉大川六五之養以
 上也頤是頤皆由上九以養也與六五皆失正
 養人是頤相合故吉自屯來九五往九正
 故厲而陰陽相合故吉自屯來九五往九正
 出半險中象曰由頤厲吉大有慶也為上陽爻
 故利涉中象曰由頤厲吉大有慶也為上陽爻
 震相應震為吉
 慶故曰大有慶

巽上下來

鼎

自鼎來六五往
 六為動卦之主
 上

大過棟橈利有攸往亨
 成故為大過
 上下二

陰不勝其重故有棟橈之象又以四陰雖過而二五得中內巽外坎說故利有攸往而得亨也坎為棟此卦大康坎故以棟取象有攸往也初往居二變離則上下卦皆得八卦正位乃可以居二變離則上下卦皆得八卦正位亨也彖曰大過大者過也卦名義釋棟橈本末弱也復以卦體釋卦詞本謂初剛過而中巽而說行利有攸往乃亨又變釋卦詞德大過之時大矣哉材不能濟也故歎其大之象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶澤滅于木大過之象也初六藉用白茅无咎下卦巽為陰木象茅又為向故曰白茅在下爻故曰藉當大過之時以陰柔居巽下

先咎者也象曰藉用白茅柔在下也

下九二枯楊生稊老夫得其女妻先不利

而枯者大過于時之義一陰在下老陽得之

不變故象老夫與初應為巽卦之主象長女

但象在下兌為少女故取象于女妻二與之陰

取相合故曰變革初六往六二成二生之

功故无不利變革初六往六二成二生之

象曰老夫女妻過以相與也時得少陰而過

之合則剛而不過以深九三棟橈凶二爻

入乎義理不拂乎人情也九三棟橈凶二爻

居卦之中棟橈者以象傳並九四小象原之曰

本末弱也曰不橈于下也則九三為橈于上
可知蓋三與上六應四與初六應九四以陽
居陰動作不安詳不妄有所托故不橈于下
三過剛不中躁率妄動恒失其所依故必橈
也上象曰棟橈之凶不可以有輔也凡物皆有
輔惟棟橈不九四棟隆吉有它吝倚托之當
可以言九四以陽居陰有棟隆之吉原由獨
自成若下應初六而有所倚托則有柔弱之
吝矣象曰棟隆之吉不橈乎下也陰故不橈從
于九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
五與上合上六為兌澤榮于上故生
華九五以陽居陽極則變老陽變為老陰
故象老婦兌錯艮為少男象士夫五與上
陰陽相合故无咎然非正應故亦无譽

曰、枯楊生華、何可久也。老婦士夫、亦可醜也。

何可久、僅一時之榮、不可久留也。亦可醜也。

也、上六過涉滅頂、凶、无咎。也、澤在首、頂也。

之象也、滅頂故凶、然不避艱險、過乎首、滅頂也。

之、赴義殺身成仁之事也。故无咎也。曰、過涉

之凶、不可咎也。无咎者、上六本无咎也。有赴

論利害、不得苟免之也。是而非不咎之也。有赴

習坎、有孚、維心亨、行有尚。習、重習也。坎、險

是為重險、有孚者、上下卦得八卦正位、九五陽

維心亨、行有尚者、上下卦得八卦正位、九五陽

剛中正居大人之尊位為尚行者九二與九
五應互震為行九二上行有九五之大人與
之相象曰習坎重險也釋卦義水流而不盈行
應也釋卦義習坎重險也釋卦義水流而不盈行
險而不失其信以卦象釋義維心亨乃以剛中
也行有尚往有功也有孚之義剛在中心亨之象往
有卦互離為天險不可升也地險山川邱陵也
有功之象極言王公設險以守其國險之時用大矣哉極言
贊其象曰水洊至習坎君子以常德行習教
大也治已治人皆必重習初六習坎入于坎窞
事然後習而安之初六習坎入于坎窞
凶以陰柔而過重險入于坎窞象曰習坎入
之中其陷最深凶可必矣

坎失道凶也

剛中出險之道陰柔不中不正

道初在震下

九二坎有險求小得處重坎之

故曰失道

大陰小二與五應求五之陽大

出故有險

而難以有濟不求五而求三陽之

則以陽應陽

相象曰求小得未出中也陰陽

合而猶陰陽

也象曰求小得未出中也陰陽

未出也

六三來之坎險且枕入于坎窞勿

用也

六三來之坎險且枕入于坎窞勿

指下卦枕者

頭之所倚也言身在險中而險

上枕下險也

象曰來之坎坎

險故終于坎

象曰來之坎坎

終无功也

來及其終亦不能出險故无功自蹇

二六二上居六三則六四樽酒簋貳用缶納
元離故曰終无坎功為酒食互震為竹象仰盃
約自牖終无谷竹器而乘仰盃有簋之象仰盃
酒簋為句簋字一已貳副也言樽酒簋以
貳字連用缶為一句貳副也言樽酒簋以
而副之以樂則用缶也樂器坎為缶言作祭
樂不用金石而用缶也樂器坎為缶言作祭
簋貳用缶皆祭之至約者坎為各者故用
約納者納于五也四與初應以能居正見其
陰陽不合而進結于五與初應以能居正見其
難于由正故納約自牖自牖者非正應而納之
艮為門闕非正應故有自牖之象四與初應
則以陰應陰而有谷迎納于五則陰陽相合
而終无象曰樽酒簋貳剛柔際也柔相際剛
咎矣无象曰樽酒簋貳剛柔際也柔相際剛

九五坎不盈祗既平无谷

也祗既平者僅可陰

中正自守以象曰坎不盈中未大也有中德而未大

其功也上六係于徽纆寘于叢棘三歲不得凶

係也上六係于徽纆寘于叢棘三歲不得凶

六以陰居陰與六同體與六三相應陰柔

重坎之上有用微纆之象寘也坎為叢棘在三

應隔三爻故曰三歲也與上皆陰爻故象曰

不得不得陽爻以應之而失其陰一在

上六失道凶三歲也之道者互震為道上一在

震外故失道凶三歲也之道者互震為道上一在

離貞亨畜牝牛吉為大體陰而用陽也

離上來

家人自家人來六五往

離麗也陰麗于陽其象

以二為正位。六二以陰居陰，得八卦正位，故利貞而亨。坤為牛，雜得坤之中爻，亦為牛。陰卦得正，故彖曰：離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。百穀草

柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。

釋以卦體釋身詞。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

緝繼明照。

不己也。照于四方，初九履錯然，敬之无咎。

初爻在下。

方无被四表也。初九履錯然，敬之无咎。

初九在下。

象履履者，行也。錯者，雜也。言不相合也。初九與九四應，以陽應陽，有相錯而不相合也。初九

初九居正，見其行。

有不合而敬，以承乎二，可以无咎也。見其錯而能敬，則

象曰：履錯之敬，以避咎也。不純用其剛而濟。

象曰：履錯之敬，以避咎也。不純用其剛而濟。

之以柔不與四應而承于二六二黃離无咎
承于二正所以避咎也即所謂柔麗象曰
黃者中也黃離麗乎中也正位故无咎象曰
予中正也離在二為八卦正位故无咎象曰
黃離元吉得中道也不得中道則凡事无過九
三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶為離
日三居下卦之終有日昃之象自家人來下
卦互坎為缶變離互巽為歌不鼓缶而歌言
不合于二也不合于二則必應于上上居重
難之窮極有大耋之象上卦互兌為嗟故曰
則大耋之嗟三與上象曰日昃之離何可久
應皆元陽不中故凶象曰日昃之離何可久
也何可久言其當知變易九四突如其來如
焚如死如棄如引大有突來之象焚如就
引大有突來之象焚如就

火而言死如以下卦互巽而言巽為疾疾而
火成則死故曰死如折象曰突如其來如无所
克為毀折物遇毀折象曰突如其來如无所
則可棄故曰棄如折象曰突如其來如无所
容也无所容言六五出涕沱若戚嗟若吉涕
也自家來下五坎為水變離為日水自
出故象涕象兌為口為悅五因不正而憂故
有沱若之象兌為口為悅五因不正而憂故
不悅而嗟涕沱若者憂懼之徵于色也戚嗟
若者憂懼之發于聲也二與五皆柔而麗乎
中二之詞安五之詞危者二正而五不正也
象曰六五之吉離王公也麗王公之位而憂
懼如上九王用出征有嘉折首獲匪其醜况
此也難為日王之象為甲冑戈兵征之象王指
咎六五之君用五用上九也出征者出上卦指

三
以征下卦也
首上與三為敵
為首惡也上九剛而能柔自有以折之剛不中折
互為首惡也上九剛而能柔自有以折之剛不中折
者上九惟與九三相敵所謂職厥渠魁脅從
固治也以陽相應陽易於有咎然折去九三則
與六二陰相象曰王用出征以正邦也
應故先咎也相象曰王用出征以正邦也
用出非窮兵黷武但取正邦而
己坎為邦折去九三則正互坎也
王言則