

周

易

推

周易推卷四

蕭山毛氏原本

溧陽杖子奇叅訂

下經

䷗

艮上

子母卦

否

䷋ 三往

兌宮五世卦

咸亨利貞取

亦作

女吉

咸交感也。三陰三陽交相感應。故為咸感。則通而亨矣。然相感之道。必以正為利。卦以少女居上。少男居下。男先於女。得陰陽之正。故以之取女。則吉。程傳。天地萬物之始。故上經首乾坤。下經首咸恒。毛云。天地大夫婦也。故具四德。夫婦小天地也。故具三德。象曰。咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下

此說本之玉觀清

女是以亨利貞取女吉也

卦自否來以否坤六三柔升爻為上是柔上也以否
乾上九爻剛降爻為三是剛下也二氣感應以相與者
山澤通氣也山澤至靜而為高寂然不動感而遂通也
雷風至變而為恆終則有始恆久不已也
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

天地感而萬物化生所謂天地絪縕萬物化醇也男上言
女下言
相感正是男女媾精萬物化生之始故此節推言之聖人感人心而天下和平則
舉上下感通之理而推廣言之年氏富國曰天心者不
能感故感加心而為感
有心於感者亦不能感感故感去心而為感
成守也惟無容心于感然後無所不感也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤流下潤山體上承有交感之象君子觀此虛其中以

受人之應虞氏翻曰坤為虛謂否之地虛其三以受上

為謙在澤是以物來順應有感皆通虞氏應麟曰咸之

下為虛是說无言說以誠也愚按彖傳言聖人之

初六咸其拇于夏傳作

拇足大指也咸以人身取象初居最下故為拇毛云艮

知二三四初在下則感而將動咸拇之象

象曰咸其拇志在外也

志在外謂四也虞氏

咸九三為極中為

六二咸其腓腓前作山居吉

腓是腓也。王虞云：足咸至腓則動。知動則凶。咸雖主感

不宜動。象詞所謂利貞是也。二所幸居是止之位。有中

正之德。可無大害。何待言。竊謂此當以位論。補云：所居

之地善也。故象申之日。雖凶居吉。順不害也。

象曰：雖凶居吉，順不害也。

二在否為坤，坤為順。

九三咸其股，執其隨往吝。

三居五與巽為股。二當五與之咸至股則動而漸上矣。

流謂隨。四本義謂隨下。二為程。隨隨上。守此素以。

東大易吳為所長為
去故因物

陽剛之不能自主而但以詭隨自執躁進妄動往必有吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

初二皆不處者三咸其股亦不處矣四欲上進而三志隨之則所執持者卑知

馬氏歎曰。懷持執。三九
當。懷。往。下。不。處。也。則
大。四。懷。有。吝。之。也。

四貞吉悔亡憧憧來往來朋從爾思

此心感也。故卦為大坎。坎為志。卦體下二陰象。上一陰

象。四中三陽象。身四音三陽之中。心位也。心之官則思。故言思而感在是。四與初為正應。得真正則吉。而元悔。上下兩陽其朋也。若不與正應而徒與朋從。未徇或自

虞氏易之月先知之外
先此

下而上。或自上而下。則不免憧擾之累。知此與紫詞不必盡合

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

感得其正。未至交害。心累於私。未能光大。四在坎物坎反離光

九五咸其脢。无悔。

脢。背肉也。孔疏云。子夏傳曰。在脊曰脢。馬融云。脢在背而夾脊。說

文云。脢。背肉也。康成云。脢。脊肉也。王肅云。脢在背而夾脊。說

大體皆在心上也。五在四之外。而與上也。故有咸脢之象。

脢在心上。之外。以相比。而相應。故无悔。本義不能感物。而

象曰咸其脢。志末也。

末謂上。謂大過象

愚按此其所以為恒也。恒則亨而无咎矣。然恒必以少至長。常久如是。故為恒。恒則亨而无咎矣。然恒必以正為神。震動主行。故利有攸往。按成之五始。始者過也。恒之五天。共者決也。有剛決之義。故利有攸往。

彖曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒

恒自泰來。以泰之初。九四。剛是剛上也。必泰之四。

柔易為初。柔是柔下也。雷風相搏也。諸氏名仲都蘇五姓項也。

雷風而益。風假雷而增益。

恒亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。

道謂正道。終則有始。都隨時變通。往无窮極也。程傳天

虞氏卦象夏為巽坎
本為化

和有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮
朱氏震曰易窮則變則通通則知故推動而後為恒
日月得天而久照四時變化而能久成聖人久於其道而

天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

日月四時泰坎離俱見為日居坎冬離申言天地之道

二句蓋有恒久不已終則有始之也聖人以下曰乾為

聖人按此亦由聖人法天地而極言之

虞氏卦象為巽為三象
坤為初

雷風至變而有不變者存君子觀此得不易之方焉說

此象初用烈風雷而弗述說震象者用迅雷風烈必為

皆非也雷風者天地之變而不失其常也主不易方者
君子之居為變而不常失其常也濟者有天地
震動之義也恐懼修省者君子震動之心也

初在巽為坤四不
坎倫

初六浚鄭作恒貞凶无攸利

卦為大坎初居最下巽又善入故有浚恒之象居恒之始自遷求深造進銳必退速故凶而无和

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

二有中德而能恒久故悔凶程氏曰大坎九二解初然蓋以明之也大

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或鄭作承之差貞吝

△三居下體之上上體之下上下无常人以巽之躡互兌

之法居坎心之所有進退无恒之象故為不恒其德不
恒則羞辱隨之矣况為毀折坎為憂能母吝乎

象曰不恒其德无所容也

德既无恒則欲進不能欲退不可進退為上下皆无所
容也

九四田无禽

四在泰為坤本田也坎為死離為飛鳥似宜有禽自易
為震而皆成互兌則有禽俱脫知

象曰久非其位安得禽也

恒以正為利久非其位則恒而失正四非雖恒无益猶

從事於田

此田字是田畝之田。玩位字便知。

終無得禽之望也。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五以柔應剛守夫中道是恒德而貞者也。然此在婦人

則吉若為夫子者

以五居尊位故

宜有應變之才通方之

用今乃與婦人同德有勿凶乎

按三以不恒其德而凶此正

窮變通久之道所謂易也易之為義當於此等處求之

四恒而失德與眾詞利貞而五恒而不能制義與眾詞利有欲往死

故時不吉

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振

虞張作震恒凶

振動也上居至高之地當巽風之前震動之極如風

之鼓物而物皆為之振動也夫卦以恒為貴今乃振動

其恒凶可知知恒舊作以振為

象曰振恒在上大无功也

卦之利有攸而後有功者以其恒也今既振動其恒則前

功盡棄矣

☰ 艮下 聚卦

遯亨小利貞釋文遯字又作

遯退避也二陰浸長小人得志為君子者當退處以避

之故為遯亨者身雖屈而道自伸也小利貞者危行言

遯靜以待時也按遯即小利貞之義君子當乘亂之時

臨方為大貞。然時勢未可。往：受其荼毒。虞宗純祀而
仍無補。故宜退處以避之。在氣藏器待時。標可再誌。
是為小利。或本義謂小人利。于守正。程
傳謂君子尚可致力。均與卦義不合。

象曰：遯耳。遯而耳也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而
長也。遯之時義大矣哉。

剛當位而應。似乎猶可有為。然陰道浸長。時有固然是
以君子身幾而作。與時偕行焉。所謂觀患於未萌。圖福
於無形也。吳氏曰：慎曰：惟其當位而應。能順時。

象曰：天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

天下有山。相望而不相親。故曰遯。說本孫奇逢四書近
按王注以天下有山
為陰長之象。亦惟遯。故不惡。張子請焉作惟嚴。故遯。
有為本義。未為。惟遯。故不惡。夫贊。以未。知。惟嚴。故遯。

崔氏曰：小人遠長者
上之遠也。君子遠短者
下之遠也。

初六遷尾厲勿用有攸往

初二兩階皆小人也。君子將遷而小人欲止之。下卦皆為

艱止。若尾其後。則卦初為尾。然而厲者。小人困不能

用。君子或且以解君子也。此時若受其羈縻而竟往焉。

則災及之。知故戒之。遷而在後。以此未為

象曰：遷尾之厲，不往何災也。

六二執之用黄牛之革，莫之勝說。

二居離位，離為黃牛。說果見而未純，故僅有革。然其體以

半坤，坤為牛，為黃而體。又居互巽，巽為繩，有執。然巽

為倒兌，兌為說。倒之則不說。二亦欲止遷者，居中黃正。

注以馬尾為比

卦本有大災之端

之地以柔順牛之適用堅固羊之志羈縻善類則亦有
不得而遽去者說本孔疏此在二則然

象曰執用黄牛固志也

固遯者之志使不去已孔疏

九三係

繫或作繫遯有疾厲畜臣妾吉

此遯之始也乃當艮止之初居巽繩之中猶不免維係
之意故有疾厲初居陽位臣也毛六初二居陰位妾也
毛六為笑如既與小人相維係則惟莅之以幽結之以思以
臣妾之道畜之庶可轉凶而為吉耶

象曰係遯之厲有疾德王作德也畜臣妾吉不可大事也

不可大事言不可與小人為難

九四好遯君子吉小人否

四與初應相有相好之意然君子不以其好而不遯且
正以遯為吉也若小人則不然王注否音

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

五與二應得中得正亦在嘉美之會毛云四與初二
夫婦之相違者故曰然而遯者時行則行以正為吉也
好曰嘉其氣如此即象傳所謂
齊氏爻曰嘉遯貞吉即象傳所謂
而亨也五當位而應與時偕行者也

象曰嘉遯貞吉以正志也

西漢書語也古作肥
與製字相似即分
字也此自唐以前引
此二者以從漢書

自正其志不以小人之羈縻而為之動

上九肥

漢書作肥

遯元不利

肥，饒裕也。傳，夏遯之極，絕無係應，飄然遠引，隱居自

樂。有碩大寬廣之德，故曰肥遯。此遯之最優者，何不利

之有。義，此寬曰肥。者，疾遯之反。

象曰：肥遯，无不利，无所疑也。

三與二陰比，四五與二陰應，皆不能元疑，惟上毫無係

應，故決然而去。

☰ 乾下 聚卦

☳ 震上

大壯利貞

正天者以壯為義也
廣利是以壯為義也

大謂陽也。四陽盛長故為大。壯陽壯則吉亨不假言但利在正固而已。義本

象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

正大言正之道大也。承上句起正大二天地之情一於正而已。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上聲宏實茂大壯之象君子法此以克己也。

復禮亦自強之道也。禮本天秩震為足主履

初九壯于趾征凶有孚

震六五

震為足。初在卦下。趾也。趾壯于足。尾大不禱。其行必凶。
雖有孚信無益也。初居離位。離中虛為信。亦有孚信。其信以字作必字解。言其凶可危。亦以未信。

象曰：壯于趾，其孚窮也。

雖孚亦窮

九二貞吉

大壯利貞。九二能貞，故吉。

象曰：九二貞吉，以中也。

以陽居陽，本失其正。幸所處得中，雖失正而未嘗不正。
易氏祕曰：大者得道，大壯以陽居陰，為道蓋
處其陽剛之過于壯也。故二與四皆言貞吉。

張作其前
其作如鳥以爲為不志
其與上同九

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸王作縲鄭康

張作其前

罔不也傳義作罔解言君子之過行君子尚德而不用

壯京氏房曰壯一也小人若罔其壯則危知狀卦為

大宛三又居互宛兌為羊而以乾震之剛成之則羝羊

也震為警備有藩象毛云震為竹蕞羊勇于進而不能

遇故觸藩而羸其前兌為說折觸小人用壯而獲厲也

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輒或作

以陽居陰壯而不遇故吉而无悔藩決不羸承上爻而

兌為說折之知應作
大陽卦在說上

言四承兌口之缺。兌為附決。故曰藩決。決則無所用其觸。而角不羸。知震為車。與卦取坤為大。四居震下。是輹也。陽至於四。其壯已極。故曰壯于大。輹之輹。舊以三畫卦為壯。三為兌。六畫卦初二為少。三四為壯。五上為兌。卦名大壯。而以陽至三四得名。然此是別義。

象曰藩決不羸尚往也

震為行故尚往

六五喪羊于易釋是无悔

五適當互兌之口。有脫象。故曰喪羊。易者。忽然不覺其

亡也。以柔居中。無所用其壯。故雖喪羊而无悔。

象曰喪羊于易位不當也

正由處不當位故須捨其剛

疏孔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

三之羝羊觸藩三羊而四藩也上之羝羊觸藩兌羊而

震藩也

上陰爻陰物不得云羝羊且卦位已終又安得

有反藩而觸之三居上下之間可進可退上則卦位已

窮既不能退又不能遂遂者言觸何利之有焉是惟艱

以處之則可得吉耳

終有退遂之由

象曰不能退不能遂不詳艱王作祥吉也艱則吉咎不長

按孔疏六祥者善也是王所本六作祥也今本不進人按原

也

詳審度也艱則能詳故可免咎

毛云自此而大

庚火易以通為進以

不進

乾宮遊魂卦

䷓ 坤上 觀 ䷓ 五往過 ䷓ 三往頤 ䷚ 初往萃 ䷬ 五往

晉 五作 齊

康侯用錫馬蕃庶晝日三接 庶斯止晉元惠棟云晉子修庶花六言連 晉五致過熱則蕃過猶蕃有心

晉進也柔進而上行也從六五一康侯安國之侯也以卦

康侯易坤為庶也

顯之下震易為坤以小過之上錫馬蕃庶震為馬坤亦

又震為馬馬亦多知多受大賜也晝日三接離為日坤

為三顯被親禮也何氏易三接後禮親禮定此一也張

象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

卦以觀之六四進而居五故曰柔進而上行上明下順

君臣相得是以有寵過之象

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭或結

昭亦明也。自昭明德。猶云自明明德。胡氏炳文曰。至健

自強。至明莫如日。

君子以之自昭。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

罔說之

摧如摧鋒陷陳之摧。舊誤作推。傷解。與下文貞初得上

應志在銳進。獨行正道。故吉。然新進之臣。或有未信。坎

未到。故惟以寬裕處之。坤為則无咎矣。

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初為民為士故未受命。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

虞九卦卦名

二無上應坎險在前為憂為恤故有愁如之象初居互

艮為止故宜進以剛勇二居互幸有中正之德故吉而

受福王母謂六五坤為母離為中女亦有母象

象曰受茲介福以中正也

六三眾允悔亡

處非其位本宜有悔幸與上應志欲上進而眾皆信之

坤為眾順而麗卯故得悔亡上無

象曰眾允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲能于夏

說本蔡邕初學為
四居互艮為鼫鼠有五能而不成一技九四履非

鄭康成引詩作頌
淵虛拱作有淵俱
坎本單經謂即連
坎天說

其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以

斯為過无業可安无據可守事同跳梁无所成功克之

道也孔疏按說文說說能飛不能過屋能錄不能窮

九家易云體離欲升體坎欲降游不度谷不出坎也飛

不上屋未至上也緣不極木不出離也穴不律身五坤

以說文為釋者注疏亦彷彿此意

象曰鼫鼠貞厲位不當也

李鼎祚本上作九
六五悔亡失王俱惟失得勿恤往吉元不利理義考失得

以柔居尊宜有悔矣幸以大明在上而下皆順從故悔失得

亡恭本在觀為巽巽利有得今已易離而失之不日得

失得似從在互體為坎坎憂有恤今將出坎而勿恤雖

推易取義在互體為坎坎憂有恤今將出坎而勿恤雖

失其所得而勿恤則必有慶以此而往吉无不和

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

明陰體純固易不致
解以至配四時謂象

角始其角之極皆呈
象非見

角者剛而在上。上九似之。角為西南隅。謂日過于中。似

未離為甲冑。戈兵。坤為邑。有伐邑之象。上處進之極。窮

無復之。惟反而自治其私。內伐邑是反躬。則雖厲而實吉。

可以无咎。然亦不免於吝也。晉以柔為志。故兩

象曰維用伐邑道未光也

離明在中上則偏矣。故曰未光。道未光而伐邑。故高既

坎宮遊魂卦

三三
離上

臨三

三二往小

三初往

三三

三三往

三三

三三

三三

明夷利艱貞

夷傷也。日入地中明而見傷也。暗主在上。大難將作。內

五坎外卦又見坎坎為君子者當以艱難守其正固。

彖曰明入地中明夷

文王上書本有唯字

內文明而無幸本外柔順以蒙大難。文王以下同。王作能之意去字

利艱貞晦其明也。內難而正能正其志。箕子以之。

坎有兩坎。此大難也。文王通屬全卦。而伏坎見上。故為

外艱蒙者蒙之於外也。箕子專屬六五。而五坎在下。故

為內艱。蓋以文王視紂外也。以箕子視紂則內也。

象曰明入地中明夷。君子以莅衆用晦而明。

作 此後文王也。是解而作。

坤為衆。離為明。坎及離。先是為用晦而明。臨民之道。前
旅屏。樹本程。當以含宏廣大為德。無事察也。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人
有言。

△離為飛鳥。初三兩剛。其翼也。而初在最下。若垂其翼然。
互震為行。小過及升。皆廢兌口。以成離虛。茂口而枵腹。
皆有不食之象。離曰三爻。正當三。即左傳。當三在馬注。
十日十等。取義不必。余說主人謂四。言亦震象。此以鳥
之避禍。喻君子之避難。有不逞。暇食者。雖人有違言。而
亦不顧也。初能涵尚遠見。機而作。君子之所為。衆
人固不識也。安得無言。然君子弗顧也。

馬六從從也日從之
左從也馬六自辰右從
入也。

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷

子夏傳作明京作
明京作

于左

姚信姚信作
姚信作

極子夏傳作
折說文同馬壯吉

二自外之巽和巽為腦

又居互坎
坎主左初本李鼎

則為左腦

成云六二辰在酉酉在西方下離為目九三體在震震
在東方又在辰辰得巽氣為腦故云六二腦于左為腦左在馬

坎於馬為美脊馬壯可代足故以極之則吉

象曰六二之吉順以則也

二官和臨三層五
坤坤為吻

巽為順

此二非坤臨人不與五應
坎為律為法以巽順處

之而不失其中正之則故吉

此知文王拘于美里
終得受命專正之氣

九三明夷于南狩

亦作
守得其大首不可疾貞

意平表易說明夷
六五於腹之內
日三五於腹之內
其間日月相照不食之
入其腹也此解由左入右
出門而後復由中出
外

南為離位三為卦終。有似乎冬。而離又為甲冑。戈兵有

似乎桎。故曰南桎。卦例陽為大。上為首。三在頤為上九。

是大首也。今降為三。則彼夫而我得之矣。然而不可疾。

貞者必俟其罪惡貫盈。而後誅之也。此大與武王伐紂

似說文王何嘗伐紂只可云
伐紂密耳。然又與大首不命。

象曰南桎之志乃大得。注疏本作
深大蓋誤也。

六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

離為腹。坤亦為腹。以內外言。則坤右離左。以上下言。則

五右四左。今入于左腹矣。心在腹左。見巽入于腹。則得

其心矣。是心腹也。今易為坤而奪言中是既入其腹。又

是心腹也。今易為坤而奪言中是既入其腹。又

前二曰門庭亦是無法

如也
象子之去如始知中而

趙寧漢平帝時心
著易論

得其易例初為室二為戶三為庭四為門說本既有入而

復出必先庭而後門乃以四居五震為側昆為庭側轉

先門而後庭却行反奔或亦間昧之幽時有者此夫

本不可曉先儒或以微子當之亦以有見竊謂入于左

腹獲明夷之心比于之剗而也于出門庭處于左

之事如此不配却喜的確誌此以俟解心

象曰入于左腹獲心意也

殺身以成仁死而無怨是為實獲我心程傳以奸

六五箕子蜀作其于或作滋之明夷利貞批評元劉向初今易箕子作蓋滋無德

義見彖傳

象曰箕子之貞明不可息也

息猶滅也。明可晦而不可息。是以卒能成其仁。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

上居陰極。故不明而晦。初登于天。明出地上也。後入于

地。明入地中也。射之。聰明才辨。非不英明也。特以剛

在易卦。則明夷與晉反對。晉為高明。為夜。夜必

象曰：初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

坎為坤蔽。故曰失則。以二順則而上失則。此用之所

離下 避 ䷗ 初往中 ䷗ 二往元 ䷗ 三往大 ䷗ 二往

家人利女貞

家人者。一家之人也。為卦下離上巽。離為中女。巽為長

馬氏說以家人以女為
期也

女治家之道惟婦人為最難處故以女貞為福女正則

男無不正矣舜刑于二女文王
刑于寡妻皆此意

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義
也

女謂二陰男謂四陽舊傳指二五以分卦言則下為內
兩處似未確

上為外以合卦言則中間為內兩偶為外二在下卦之
中內也四在成卦之中亦內也三在二外五在四外皆
外也初上入在中爻之外亦外也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫婦夫
婦婦而家道正正家而天下定矣

二五父也。即夫婦也。餘三陽子也。即兄弟也。即皆知也。餘一陰則又婦也。以上為此活看。本義既以五為父。又父也。更與治家之道通乎治國。故父母有嚴君之號。而家正則天下無不正。

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

風自火出。以初為和。又曰家人。

風自火出。由內及外。得治家之義。言行君子之樞機。有物有恆。揚氏時曰：言忠信則信。則脩身以齊家也。

初九：閑有家，悔亡。

初自遜來。遜下為閑。閑為門閭。有防閑之義。乃以四居。初一壯外鍵。而二女之在內者。得乎其正。馬是閑有家。

也。閑不踰則悔自亡。

象曰閑有家志未變也。

治家之道在乎正始志未變而先閑之則恩義兩全矣。
六二无攸遂在中饋貞吉。

遂遂事也。

无攸遂不敢有所專也。

毛云二自大事之乾中而上之五既不敢

居尊以畜下剛且柔中孚之三柔而歸之婦人之職在已人不敢專澤以承上命是婦無遂事也。婦人之職在於饋食供祭而已。鄭康成云大體離五體坎火其他非所及也。彖詞所謂利女貞者在此。

象曰六二之吉順以巽也。

二自中孚柔又與五應故有巽象。

九三家人嗃嗃劉苗作燂：悔厲吉婦子嘻嘻張作嬉：終吝

鄭玄曰：嗃，善也。之，也。馬以爲：嗃，自得其也。

嗃：嚴酷貌。文：嘻嘻：和樂聲。巽三在元妄為震故其言多厲在中字為兌故其情多悅然治家以嚴為主故嗃嗃雖悔厲而實吉。嘻嘻則終吝。

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

四在遯為互巽之終。在中字為外巽之始。在元妄為互巽之。二在大畜為剛巽之初。在本卦又居巽位。巽為近利市三倍而四兼之。故有富家之象。夫富為五福之首。

能富其家吉之大者也

象曰富家大吉順在位也

順以巽言四居高位以順守之故能保貴以致富

九五王假有家勿恤吉

馬云假大者虛也
元亨也

假與格同假有家言一家之中皆被其感格也故不必

憂恤

坎為憂悔五已而自吉
出坎故勿恤

象曰王假有家交相愛也

天倫主恩故有交愛之義

上九有孚威如終吉

自初至五一次二離皆有孚象故曰有孚威如即巖君

之意。取三威變並飛而不得其正也。而有孚則見信有威則可畏。二者合而家道成矣。故終吉。

象曰威如之吉反身之謂也。

都氏案曰此象人之既濟也。非曰既濟定也。艮曰正家而泰。

威非殘酷之謂也。正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏

之。是為反身之道。此即大象言有物而行有恒之意。

䷋

離上 壯 三往中 四往大 三往无 二往

睽小事吉

睽乖異也。大上澤下。性相違反。中女少女。志不同歸。故

為睽。按說大有日不相視曰睽之說。或謂上離五然內離原有兩目而四之間之故。亦可。臨一離五然內

說外明柔進居五得中而下應九二之剛。是以不可大

事而小事尚有吉道

參本義

彖曰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

○卦以中孚之六四无妄之六二並易而居五是柔進而

上行也五位在中而二之為應者又即五所易之剛是

得中而應乎剛也

何氏補曰易無樂乎柔主也而獨離居外體者每稱之大有噬嗑離晉睽

易旅未濟皆是也按此豈其取其文明之意

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

同之有睽猶始之有終治之有亂也惟其無不睽是以

無不同。孔疏：天高地卑，其體懸隔。天地睽也，而生成品。
成。家理事，其志則通。萬物殊形，各自為類。男女睽也，而

象曰：上火下澤，睽君子以同而異。

火炎上，澤潤下。其體則異，而於五行相生之用，本未嘗

不合也。似此方是君子觀此而得夫同而不同者焉。

初九：悔亡，喪馬勿逐，自復見惡人，无咎。

睽之義，始離而終合。統六爻觀初居卦始，不與上應，故

轉得悔亡。在大壯，大畜為乾馬，在中孚，无妄為震馬，自

易為睽而盡喪之，然不必追逐而自復。毛云：兌決惡人

謂四居坎中，坎為盜，有惡人之象，然必見之而後无

大象言无咎而統歸
原其始也。六爻言无咎
而後歸，要其終也。

咎何者以其勝也。勝則退之而愈遠。不見而有

象曰見惡人以辟咎也。

孔子之見陽貨見南子。以此。無補于非。畏禍也。然救身仁而

則君子弗為此亦明哲保身之道也。

九二遇主于巷无咎。

主謂五不期而會曰遇。巷里中道也。王云五離在前而

君臣相見不於堂而於巷。所謂勝也。然終得相合故无

咎。此即小事吉之意。所謂得中而應乎剛者在也。

象曰遇主于巷未失道也。

雖異康莊尚非徑窳。

庚和牛角一任二物故
攝象

六三見與曳其牛掣鄭作掣于夏傳作掣苗其人天且剝

說文作剝元初有終
王肅作剝

坎為輿為曳離為牛剝額為天截鼻為剝此亦坎剝

居坎旁而在互離之中坎與離志欲上進不與二四

相合乃輿以偏輪五坎見曳于二牛復以一前仰一後低上

離受掣於四而起視其人則鬚大壯之乾首三壯而

天之孔疏四從上刑且割大畜之艮鼻三又自而割之

孔疏二從下刑睽亦甚矣然三為卦終上亦為卦終則

雖不與二四合二為內卦之中而元初者固可有終耳

象曰見與曳位不當也元初有終遇剛也

位不當謂居二四兩陽之間而非其應剛謂上九

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

孤者獨處也。四居三五兩陰之中。獨處無耦。故曰睽孤。

上之睽孤。蓋以比六五高。得元夫。謂初九。故曰睽孤。

以無應為孤。則上九何說。馬元夫。謂初九。故曰睽孤。

中孚為上。集在大畜為元夫。馬似亦可。備一說。互坎故

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

五與二應。故悔亡。初以元應。而悔亡。所以有應。厥宗二

也。二以五為宗。親之也。膚謂三四。三在二外。四在五欲

噬嗑六二以初為虎。
正與五之視同。

與二合。而為三四兩爻所隔。注疏專指言三言未指故睽二
能齧而合之。若噬其膚也。睽二爻變則為噬嗑又二居
以是而往。何咎之有。四亦有噬象故亦曰噬膚

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧京馬

按某解度初陸績
似俱作豕

睽于元匪寇婚媾往遇雨則吉

此爻與五坎取象也
不與五親何以說

睽孤見上豕鬼車孤寇而皆坎象塗說皆兌象上本與

三應乃三居兌口而適當坎陷未能遽合而懷疑特甚

故既見為豕負塗又見為鬼盈車先則張弧欲射之後

乃說弧將釋之最後乃知三固匪寇實我之婚媾也如

是而徼陰陽交泰則吉矣

象曰遇雨之吉羣疑亡也

䷧ 坎上 觀 ䷓ 上三往小 ䷓ 四往萃 ䷬ 三往升 ䷭ 二往

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也坎險在上故為蹇八卦方位坤居西南艮居東

北坎居正北蹇上坎下艮本由東北而遇難故稱西南

不利東北南虞氏易坤西南卦五在坤中坎為月月生西

故不利東北按此以卦位是卦然又貴能

濟故利見大人六爻惟初為不當位餘皆得正故貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

坎為知此言避塞之道

塞利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也塞之時用大矣哉

坎本坤體其在升時即坤也以小過之四剛與升之二

剛並往而居乎其中是往得中也

然後知齋答問以水往交大山往下澤為

剛柔得中

取兌西離南

故利西南塞以坎艮而成再遇

坎艮則由塞入蹇是其道窮也故不利東北

不利東北自利西南

其理一靠舊謂西南平 有正功正邦 俱言濟蹇之用

象曰山上有水蹇君子以反身修德

反卦象本

山上有水蹇之至也反身修德者躬以免禍也

初六往蹇來譽

蹇貴能止故往則蹇而來則譽

王六來謂二。紫詞二多譽。說本及六。

象曰往蹇來譽宜待

張栻作時難本多一時字也

未可遽往故宜且柔靜以待時

王謂二尚未能故宜待以久命

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二以升巽之剛易居五位而成坎此蹇也乃以升坤之

柔易居二位而成互坎亦蹇也蹇而又蹇故曰蹇。然

以王臣之位當濟蹇之任固有不得而私便其身圖者

象曰王臣蹇蹇終无尤也

五之坎險本由二易宜有見尤之意而二能鞠躬盡瘁

張栻或作來譽乃九
宜且之見得九

以圖之。故終无尤。終似此方得

九三往蹇來反。反郭本
本作正

○三自觀來。以三往上而成坎。又自萃來。以三往四而亦成坎。皆往蹇也。幸其所來之剛居三而成互。離離者坎之反也。反乎坎則蹇濟矣。

象曰：往蹇來反，內喜之也。

三居艮剛有止險之形。又居離明有避險之機。故來反則在內而陰皆喜之。

六四往蹇來連。連連連
連連連

○四居兩坎之間。往過坎。來亦過坎。皆蹇也。然往惟蹇而

已未則與三相適荀爽以為連五藉艮剛之德毛云艮
四與艮連故或者猶可見險而止耳惟二五兩爻利
以未連為知或曰見險而止耳惟二五兩爻利

象曰往蹇來連當位實也

實謂三陽為實

梅乾村以朋為坤知
五居坤體故曰朋知
可也二詳

九五大蹇朋來
五在小過萃卦體皆大坎是大蹇也或曰五居尊位而

章三以同德之朋惟指二言其義自正來相輔法自下

而上當曰御然自三言知故有濟蹇之功在三不望

往也而自五言之則未知故有濟蹇之功在三不望

象曰大蹇朋來以中節也

以剛輔剛涉蹇而能中乎其節故無陷溺之危而有利濟之實。象傳所云有功正邦者在此。

上六往蹇來碩吉利見大人

上居蹇極往則益蹇。項氏安世曰：初本無所往，不往即

惟來就九五與之濟蹇，則有碩大之功。程傳：從五求

故而可得吉。故曰利見大人。六十四卦除乾卦外，唯此

象曰：往蹇來碩，志在内也。利見大人，以從貴也。

內謂五。以上視五，則為內。孔疏：以三言與大人，不應也。

臨三初往小三二往升三三往萃三二往

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也。上震下坎。動而出險。故為解。西南坤也。

玩

傳言得大難初平。創痍未復。必藉致養之地以休息之。

故利西南。无所往者。言惟西南可往。西南之外更無所

可往也。玩象傳往得衆如即釋元所往其來復吉者解

本以小過之二往而居三。萃之二往而居五。今復以小

過之三。萃之五。並來而居二。得中而吉也。有攸往。風吉

者。臨之初。升之三。並往而居四。即所謂利西南也。升上

皆往西南則得衆而有功。其利早見於夙昔。故曰夙吉。

此此條頗不易解。茲以推易依象傳釋之。尚覺可通。毛萇言以多牽脚。

象曰：解險以動，動而免乎險，解。

解利西南往得衆也。此下李本有元其來復吉乃得中也
有攸往夙吉往有功也。

衆坤象。

皆斯請如人德天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。拆當作折。鄭馬陸作宅。

解之時大矣哉。

荀氏與曰解者東也。仲春之節草木萌生。索以動之。而以開之。日以恒之。故甲字也。

百果草木皆震氣。皮曰甲。根曰拆。本鄭注。拆作宅。

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

赦過宥罪，順解道也。趙氏汝楙曰：雷者天之威，雨者天之澤。威中有澤，猶刑獄之有赦宥。

初六无咎。

塞難初解，上有正應，故无咎。

象曰剛柔之際義无咎也

初本以柔居剛又以柔應剛以柔比剛剛柔相濟義得无咎。

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二居互離離為甲冑戈兵有田象坎為狐三爻則三狐也。屯云艮為狐二在羊為五艮在小過為下艮在臨黃為倒艮是三狐也。舊以三狐為三陰與爻數不合黃矢亦離象矢本以射狐狐獲而矢復得是貞吉也。

象曰九二貞吉得中道也

得中道釋得黃矢之義黃者中之色也二居中位故云六三負且來致寇至貞吝

初來震位故有訟象

三四以陰柔居兩剛之間上承乎四如負然下比乎二如

乘然寇坎象三前從皆此如以負小人之取之小人而效為君子之來車

車亦坎象之君子慢藏誨盜鮮有不被其禍者是貞吝也

象曰負且來亦可醜也自我致戎釋文本又作寇又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚拇荀作母

而汝也孔疏拇謂初震本為足為趾但此爻非取震象蓋

朋謂二毛云塞五與三同濟蓋故曰朋至坎離有孚象四

本與初應但初係陰柔不足與有為必解而去之此解

左傳宰夫將俟九二陽剛之朋至注疏以拇為三斯同

解龜之辭心共濟庶幾交孚耳

象曰解而拇未當位也

四以陽居陰位本未當初又陰也故必解而去之

六五君子維有解吉有孚于小人

此承上文言之言君子惟能解去夫小人故吉而承上解

蓋至點涉得宜舉錯得當則小人雖被廢者正未且不見

相感信信於小人矣承上兩至斯字

象曰君子有解小人退也

既退而猶孚則小人亦深服乎君子而將轉惡為善矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上居至高之地有高墉之象毛云二為地道本地道下

唐氏曰：此為某

唐氏曰：此為悖

艮宮三卦

儀禮鄭注古之蓋皆為執

才為才許庚反

天親上則為準謂三為三在下卦之上而居五爻。離為飛

高。為飛鳥。謂三為三在下卦之上而居五爻。離為飛

鷲。以其陰卦皆有應。惟三不與上應。陰賊陰。很有悖逆

之意。故必乘高以射之。有坎一離。俱獲之。則為天下除

害。故元不悖。

象曰：公用射隼，以解悖也。

艮宮三卦 子母卦 泰 三往

損有孚元吉元咎可貞利有攸往曷之用二簋作執可用

才末二句皆合

損減損也。卦自泰和損下乾之陽以益上坤之陰。故為

損。此方是損下益上。益卦此見推易之精。損得其道。

則上下相宗卦體大離。大吉而无咎。且可以為常一如十

法亦指下益上也。然三代行之而无不利。震為行。何

以見之。即如二益成益二者初與二兩陽數也。禮之至

損者也。古者享禮以八簋為盛。然誠敬之至可羞于鬼

神。可羞于王公。享字應兼此二義。不可以知損之義乎

彖曰：損損下益上其道上行。

損下之剛以益上之柔。由三而上。故曰上行。其事則

如人臣之致身事主。百姓之服。拔奉公皆是也。不必專指取財

損而有孚。元吉。元咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛與時偕行。

時常損則損益之道惟其時而已矣

象曰山下有澤損君子以懲

古大才作

懲室

鄭劉作

增五

欲五作

山高澤平下有
損之象

乾陽剛武為愆坤陰吞畜為欲損乾之三以成兌說故

愆忿據坤之上以成艮止故室欲虞氏新兌毛云艮少

初九已

亦或作

地事過

荀作往无咎酌損之

已竟也過速也

說已事過往猶言事竟即往也

如農事

執公功

初居最下正宜損下以益上故樂事赴功則无

咎又當酌損其所有以益上之所無也

象曰已事過往尚台志也

尚上通初與四應能往而後馬則上志合矣合志即有字之意

九二利貞征作去本凶弗損益之

二有中德當以正自守不可苟且以從上故往則有此
惟不貶損其剛方乃適以增益其勳憚此以弗損為損
即以為弗益為益者初為庶民故宜酌損其財以奉上
象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

此損之實也三人行者乾三陽並進也則損一人者損
三之剛也一人行者三進而居上也則得其友者上退
而居三也震為行人乾亦為行人艮為三本
下乾居五震而據上艮故其詞如此

象曰一人行三則疑也

言以一人易上則適得其偶。艮男氣。艮女。二少相對。若以三人至上則不知所從。故此即繫辭致一之意。

六四損其疾使遄有喜元咎

六四在泰為伏坎。坎有心病。自易為艮。而其疾損。知是使之速喜而无咎也。四居益地。本無可損。惟損其疾。則損之正。所以益之。

象曰損其疾亦可喜也

艮止故疾損。兌說故可喜。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

或謂上。龜。離象。亦艮象。兩貝為朋。朋直二百一十六十

稽以弗克違爲義
以象也

朋直二十一。一百六十七。按孔疏馬鄭俱引爾雅神龜靈龜
之屬爲訓。是十龜。非十朋之龜也。
本義兩龜爲朋。亦無根據。王作五貝爲朋。十朋直五。
十貝雖本詩傳。而亦誤解。茲依漢書食貨志注改。而益
之以大號。而義弗克辭。吉之大者也。五居上卦。故亦
有受益之義。

象曰六五元吉。自上祐也。

上居益地。波及於五。故曰自上祐也。以上爲
天。以未命。

上九弗損。益之元咎。貞吉利。有攸往。得臣元家。

此受益者也。弗損益之言。上不必損。而下自有以益之。
以此方是以元咎而貞吉。利往謂上往居三。得臣謂三
合卦義。是以上而言則爲左。元家者三能損己之所有。以
來居上。自上而言則爲右。元家者三能損己之所有。以
益於上。國爾志家之誼也。上爲卦主。故其詞如此。

象曰弗損益之大得志也

䷩

震下巽上

子母卦

否

初往四來

益利有攸利涉大川

益增益也卦自否來損上乾之陽以益下坤之陰故為

益孔疏指益得如皆就下而不據上者向秀云賜利有

攸往者有上之來即有下之往來利則往亦利也大川

者坎也坎位見否有大川之象利涉者上從外來涉川

以成震下從內往亦涉川以成巽皆利也如此方與

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光

損上之剛以益下之柔而成倒兌故有說象土自上之

震大為動多之說以
乾照坤故其道充

四下而居於下卦之初。而成大離。故有光。象其義則如
人君布惠推恩。頌聲作而治道昌也。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

中正。謂二五。毛指初有四之未。而後下被其澤。有初之

往。而後上見其德。初往四來。則二五交相慶矣。此如興

而君臣相左傳杜注木謂巽震。震本為和。上巽下震。皆木道也。而

說之。象中有伏坎為大川。必涉之。而其道乃行焉。此即中孚來

益動而巽日進元疆。天施地生其益元方。凡益之道與時

偕行。

既奮發又沈潛。學所以日新。此即益受天下施地上生

莊氏易。元祐。乾為其。化所以不已。此皆時之自然。都頌

也。北生。坤為震也。

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷善改過益莫大焉

王注。景雷者動陽氣者也。故人

陰氣者也。故人心為

滋以消其惡者知之。

初九利用為大作元吉无咎

初居最下受益者也。然受益既重不可无所報效。是必

大有作焉。

即彙詞利有攸往。

合乎元吉之道而後可以

无咎。

按漢儒解此。俱以耕植言。蓋本

象曰元吉无咎下不厚事也。

漢氏易震為帝。

厚事即大作也。在下者本不可以作大作事。特因受益

既深有誼不容已者。故必盡善乃可免咎。

六二或益之十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享。釋文：享于帝。

吉。

益之二即損之五也。

倒看故其辭畧同。指五以陰居陽。故曰元志益二。

以陰居陽故曰永貞吉。

王謂五。帝謂上帝。是三代以上無以王為。三代以上無以王為。

臣說二有中正之德。五將用之以享上帝。故有享祀之

象。本義以下節所謂使之主祭而百神享之也。何吉如

之。鄭氏紐獄。

象曰或益之自外来也。

外謂四二與初比故亦獲益

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用王高本主

△凶事

說文凶字象地穿而交荒政也。周禮以荒禮表凶。凶字象地穿而交荒政也。周禮以荒禮表凶。

圭

坤艮兩土。珍圭也。周禮珍圭古者救荒之禮出珍圭。

以致君命或去其征或弛其政或補助其不足此益下

之最也而最厚者故三居多凶之地故不但无咎而且

象象三在兩卦之中故曰中行又居公侯之位故曰

告公四爻徵此舊以此又通作

象曰益用凶事固有之也

上之所以即凶者皆下所平日竭誠以奉者也如振財

虞氏加三公位其為

惠正字如其之中也
皆指九五言者五爻是
也者謂命而上下各
會明之也五五五五
也故曰有文心也五五
也故曰有文心也五五
也故曰有文心也五五
也故曰有文心也五五
也故曰有文心也五五

費乘財

類。孰非平日。是固之有之也。
所承于民者。是固之有之也。

六四中行。告公從。利用為依遷國。

坤為國。四自否之初來。又居互坤。是遷初之國。以為四
之國也。依者。四依之也。順民而動。此正損上。以益下者。
象曰。告公從。以益志也。

順從則民志相孚。是益天下以歡悅之志也。
益字應 貼下說

九五有孚。惠心勿問。元吉。有孚。惠我德。

言人君但誠心惠民。不必問民之感。則得元吉。民自交
孚而惠君之德也。
祖述卦體大離。離為孚。故有此象。

象曰。有孚。惠心。勿問。元吉。惠我德。大得志也。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上居指極不但無益之而且有害之者則以其心之无恒雷風為恆今益又故凶也

震剝為國亦以象

曰莫益之偏孟李作偏辭也或擊之自外來也

偏辭一偏之辭也言非特如此而已自外來益自損

按上居卦終又安有外而損與益為反對益之上即損之初也損初居

環取義極有至理歸之以後解心

附錄乾坤之後閏十卦而至泰否合得陽畫三十陰畫三十

使陰陽均等而後泰否以三陰三陽開聚散之門成恆之後亦閏十卦而至損益亦合得陽畫三十陰畫三十

使文畫齊一。而後損益以一子一母立推易之準。此皆
有妙用存乎其間。不可謂推易非聖人意也。說本胡炳文

周易推卷五

蕭山毛氏原本

溧陽狄子奇恭訂

坤宮五世卦

☵ 乾上 聚卦

夬揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬，決也。五陽決去一陰也。揚于王庭，指上一陰。訟王為

揚，上居至高之地，以一小人加于衆君子之上，意氣揚

有揚于王庭之象。以一小人加于衆君子之上，意氣揚

揚，有侈然自大之意。玩衆傳柔乘五剛句可見。舊以揚

為舉，謂五陽過升。故必竭誠合力以共去之。孚號有厲

者，以孚信致其呼籲而常有危厲之心也。告自邑者，自

內而及外，自下而及上也。不利即戎者，決之以和說不

鄭注亦指上陰訟
以揚為非惡者
夬指夬

可專尚威武也。卦有伏離故有利有攸往者同心上進。
以決為事也。

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和

健故能決說故能和

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

以上乘下曰乘光離象人心之用惟危厲乃益光明兵
者凶器戰者危地故尚之則窮夫終即為乾

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上于天自有濟決之勢。毛云此以澤氣上騰言君子觀此以利

于氏實曰德九和此
功高和者下故曰其
可九

澤反下法兌之說以敬忌修身忌即忌法乾之健

初九壯于前趾前作止往不勝為咎

夫自大壯之四陽進為五陽故初辭畧同言前趾者夫在大壯之前也躁進無功取咎之過

象曰不勝而往咎也

辭訓莫作無從

九二惕前作錫號莫夜有戎勿恤

二居離位日光中闕陰二為陰有似莫夜又為戈兵甲冑故

有戎有戎與即戎及即戎是已去惟能加以警惕而致

其呼號號即最詞字則得有屬初則得乎中道可無憂恤矣坎為恤

悔勿

象曰有戒勿恤得中道也

九三壯于頄鄭作頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠

无咎

頄頄也頄頄雨克蒙澤氣上騰謂上六也決貴乎和壯

于頄則不和知故有凶若君子之夫三居上下之間故曰夫則

不然居五陽之中而獨與一陰相應如獨行遇雨為所

濡濕而未免有愠是其迹離若與之合而心實媿之真

能所以決柔者也故无咎形于面則有凶拂于心則无咎此即告自邑不利即戒也

象曰君子夫夫終无咎也

惟其有決去之志故雖與上應而終得无咎終字正對

九四臀无膚其行次說文非越一且釋文亦作且作且牽作舉

羊悔亡聞言不信

四在上卦之下。若臀然三為下卦之首故言膚者柔

馬以次為行不前且為語也

肉。四以剛來剛有剛無柔若无膚然次且難進之貌。兌

為羊羊性很牽之者必縱之使前而已隨其後乃行。四

不中不正有剛而見傷之象若能以牽羊之法駕馭小

上在四前故宜以牽羊之法馭之

人則其悔自亡拯是委和說之象而無如不能也是以聞言而

不信也兌言亦象

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

虞大翻曰坎卦卦曰折下于坎則不明

四已出離故不明五未光

此為剛所決者也居卦之終眾所共棄當此之時尚不

知致其號咷號本離象上去以歸誠待命則其終凶也

必知或以此之仍指君子說似於卦位不甚合須知或小人苟能悔過自新亦君子所不棄也

象曰无號之凶終不可長也

不知自新則其禍立至何足可長久

☰ 聚卦

姤 女壯勿用取古本姤鄭作遺

姤遇也陰遇陽也一陰始知有浸長之勢故曰女牝為

長也亦此時陰宜抑不宜扶若取之則陰更盛知故曰

勿用取女須合彙傳不可與長之意舊謂一女遇五

彖曰姤遇也柔遇剛也此下郭京本有女壯二字勿用取女郭本無不

不可與長也

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義

大矣哉

上言說遇之不可有此言殊遇之不可無天地相遇而

萬物化醇君臣相遇而百度惟貞皆遇之大者也

象曰天下有風姤后以施命誥鄭作四方

命誥皆巽象巽居東南乾居西北是四方也

初六繫于金柅說文作檢蒼頡名柅柅于貞吉有攸往見

凶羸豕孚蹢躅釋文一作蹢躅古作蹢躅古作蹢躅

羸豕作豕蹢躅作蹢躅

誥說之作若系居

同

棍所以止車說本馬融說文以為絡然附王肅等從之亦可仿一說毛以為木名實似梨而黃雖亦本說文然金棍言其堅也棍本是木律義俱與文意下知謂以金為之似說巽為繩

為木乾為金為車故有此象坎為飛為知在陰爻則羸豕也高注巽

蹢躅跳躑躅初以一陰而為卦至必繫於正應謂九乃

為貞吉若躁進而妄動馬則必有凶其狀如妻豬之與

衆礙相孚文坎字亦蹢躅然而穢德腥聞也

象曰繫于金棍柔道牽也

陰柔在下必有所牽制乃不妄動

鄭本作日交乾五
同去山

九二包釋文作庖荀作胞有魚元咎不利宥

虞氏包魚謂初九

巽為包為魚宥謂九四宥在二外初本與四應乃二與

初以相比而相遇始以遇如得魚焉魚陰物觀則五而
私為已郁包如包直之也法即指四為不知四言

象曰包有魚義不及賓也

已直之私
還必以專義不可與賓共之

九三臀无膚其行次且同厲无大咎

始之三即夫之四故文詞畧同李氏簡曰居則臀在下

中故夫始三四言臀愚按以上卦言則臀為下體
故夫四為臀以下卦高則臀為上體故始三為臀臀雖

无膚不可以居而尚可以行故厲而无大咎

象曰其行次且行未牽也

柔欲其牽剛欲其不牽故以未牽而无大咎在夫四欲

其退在始

三欲其進各從
卦爻象玩之便見

九四包无魚起凶

四已出矣故无魚初與二遇而四失之有應而無應起凶之道也

象曰无魚之凶遠民也

初為民四與初遠故曰遠民在上而不能保其下故凶

九五以于夏傳作包其為也包按馬以梓枳包夏傳作包包含章有潤自天

祀其為也祀按馬以柳枳剛中有柔可以居撓故用薛虞說

承包承也通于祀在上而承在下五以剛制初如

以祀包承而粹美中含承亦陰物之往者章本離究之

舊注竟以三月出故
見之于承以五月出故
見之于始

調護得宜而積誠上應且有自天而降者焉。按有頃自天而降者馬天也。似亦宜。

象曰九五含章中正也有頃自天志不舍天命也。

陰長消陽本天分之固然。五有中正之德善其道以制之。遂有人定勝天之效。是其志在立命不肯任命而遽止也。含止象傳所謂天下大行者在此。

上九始其角吝元咎

庚氏各執為義注在首
六故推不

以剛居上有似乎角始然至于窮無所遇吝之道也。然

遇本非正故雖不遇而亦元咎

象曰始其角上窮吝也

兌宮二世卦

䷁

坤下

于母卦

觀

䷓ 四注小 三注 五來

舊本于母字此鄭注以有母字

萃亨

馬鄭陸虞俱無

王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有

攸往

○萃聚也。上說下順。九五得位而二應之。有萬物歸往之

象。故為萃。卦自觀來。觀體大艮。本卦自初至五。為宗廟

坤為鬼。故言假廟。王與大人。俱指九五。坤為牛。是大牲

也。用大牲。承上假廟。言利有攸往。承上見大人。言凡此

皆以其聚也。崇王假有廟者。神人之聚也。利見大人者。

聚于神也。利有攸往。言是亨貞而吉者也。是亨貞而吉者也。

彖曰萃聚也。順以說剛中而應故聚也。無苦本

以正字附聚字上
應有利貞二字

王假有廟致孝享也利見大人亨此下郭本有聚取荀作以
正也此下九家易李用大牲吉利有攸往順天命也觀其
所聚而天地萬物之情可見矣

順天命謂天命歸己有不得不往之勢如湯武放伐者

是此說似創然細釋文義却應如此蓋天午人心無

不歸往方是聚之至而推牛告天即是奉辭伐罪之

意非湯武不至以當
象曰澤上於地萃君子以除釋文亦作儲戎器戒不虞

鄭注萃者聚也
萃者聚也
萃者聚也

除修治也離為戈兵甲冑有戎器之象卦體大坎為寇
盜有不虞之警澤上于地萃而易灑故君子觀此而得

思患預防之道王注聚而元

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握薄氏作屋鄭為笑勿
恤往元咎

初與四應萃之正者也乃為二三所間或有携貳之志

則有孚離坎合而不終坤為終初居未竟亂其萃坤為

矣上下乃虛宗若能致其疏也而終相孚信則四必應之

不過一握手四居五居之間可以破涕為笑離笑皆而

無所用其憂恤矣坎為恤離反以此而往又何咎焉

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉元咎孚乃利用禱蜀作墻

二與五應五互巽為繩二互艮為手有牽引之象禱時

即以兩乃字誤作虛字
蓋其志亂能而與主
和萃亦可通

為神之主上則不為後
居如而居

祭之薄也。祭以二居。雖位推之。鄭義為長。聚責以正。必待上之汲引而後從之。乃吉而无咎。至於心志交孚。則雖薄物可薦鬼神。况王公乎。

象曰引吉无咎中未變也

以中自處而不變其所守萃之正也。即中庸不變害之意

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三與上不相應求萃不得故有嗟如之象。上之齋盜涕洟正與三同

是无所利也。幸與四接能往而從焉則可以无咎。然四終非正應。僅以相比而相萃亦不免于小吝也。

象曰往无咎上巽也

上謂四居五巽。故曰上巽處上位而能卑巽以接下。故可往。虞氏翻曰動之四。故上巽據此以五體言者。吳氏澄前氏疏皆從之。傳義俱以上為上六。非是。

九四大吉无咎

四以陽居陰。不中不正。故必大吉然後无咎。

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五居大人之位。上下四陰皆從之。是萃有位也。故可无

咎。然有位而無德人之從之者。或非出於心悅誠服。二

為正應餘皆非。應故匪孚。惟有无善之良貞固之祐。則

又伏坎不勉亦有此象。故元

悔自亡。知永貞與此最詞同。

象曰萃有位志釋文未光也

五距離遠故未光未光故匪孚

上六齋咨作資涕洟无咎

齋咨嗟嘆聲自目曰涕自鼻曰洟注上孤立無潤故有

此象然危而能懼亦免咎之道也

象曰齋咨涕洟未安上也

處上位而不自安行將萃於五也三上不相應故三之

齋咨涕洟片與五萃皆以

相比故也卦之名萃以此

升鄭作元亨用或作利見大人勿恤南征吉

震宮四卦

此卦在萃中故未光

涕洟以象

升上也柔進而上也進則道當大通故曰元亨。元亨直言無他辭在大有與也雖有他辭而非或辭者升也大有與此相似然所比者陰也民也所有者陽也賢也與與井相似然往來井者民也大烹以養者賢也升與漸相相似然漸者賢之有所需待而進者也升者賢之無所阻礙而登者也易道莫用見大人者作賓王家近天子大行而歸故其辭如此

光也勿恤者上下交孚明良共慶也南征者聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此是以吉也。南為離方卦

位西南矣位東南皆與南相比故獨言南征也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

升以小過之二柔進而居四故曰柔以時升。按柔升之義有主五

言者有主三坤言者皆指各升之意無所確據是不得不諱推易也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

大坎為志

上卦坎位亦見

互震為行

象曰地中生木升君子以順慎

或作慎德姚作積

積小以吉本足利本有

成字高大

坤為積巽為高

順德坤德也積小以高大法巽木之生也

初六允升大吉

允說文作訖於學司進也

井與臨易

初自三和則三從初往是亦井也交易其道

彼此一心

故曰

其井也允矣信友即以獲上吉孰大焉

王注只當也

象曰允升大吉上合志也

上謂三

或指上三陰言亦未見確見

九二孚乃利用禴无咎

義與萃二同

張氏清子曰萃六二以中實為高而與六五應九二以中實為高而與六五應

按字以相應言非專指本爻也二四互兌故皆言享祀者皆見喻義

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

坤為虛為邑三與上應上居无民之地是虛邑也而三

升焉故有此象

象曰升虛邑无所疑也

疑坎象人無人之境又何所疑

六四五用亨于岐山吉无咎

亨讀為享

陸氏有贊曰此之義也
以時本王之德隨之上也
天下統歸之也隨大至也
始自岐山武王在時
曰西山

義與隨上同三五五震為剛岐山即西山也或在周
西南不言西山此正柔以時辨者乃既辨之後王竟用
正取南征之象此所謂用見大人勿恤者正在乎此故
之使主岐山之祭所謂用見大人勿恤者正在乎此故
吉而元咎凡易中言岐山西部西滿者皆指文王
之主為而百神享之也主西方諸侯即所謂使

象曰王用亨于岐山順事也

用賢以享山川順事神明也原指

六五貞吉升階

升階王六三坤六排猶踐作也疏本孔五居君位更無可
升階如雁忠有階親猶踐作也疏本孔五居君位更無可
升故以升階為義象辭之大人言六四惟以柔處尊常恐

失正。必貞而得志。乃可踐作而治天下。非君不足富之。

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

坤為冥。上居坤終。陽消陰息。長也。玩象有迷晦之象。為坤

迷為故曰冥升。惟以不息自彊。陰消則陽長。則以乾之

健守坤之貞。庶幾得以大終。此即坤用六利永貞之故。

曰利于不息之貞。易義善傷惡陰。上居陰極。致于

象曰冥升在上消不富也

富本坤象。無如上處坤終。陽消陰息。爻皆失實。易制陽

為虛故泰六四象傳故曰消不富

兌字一廿卦

☱ 坎下 否 ☷ 二往 咸 ☱ 二往 恒 ☱ 三往 五來

困亨貞大人吉无咎有言不信

鄭康成云坎為水為體
離為火為用物曰
人也今指日月之明
于其此也為小人不可
謂之困

困者窮厄委頓之名。君子困窮自有亨道。故惟履正之

大人處之則吉而无咎。然當困之時。或以言說動人

則亦未必見信也。虞氏曰。震為言。折入兌。故有言不

象曰：困剛揜，柔作桀也。

坎剛為兌柔所揜。二剛為上下兩柔所揜。四五兩剛為

上柔所揜。按困與節俱剛為柔揜。惟節坎

險以說困而不失其所。其唯君子乎。貞大人吉以剛中

也有言不信高口乃窮也

剛中兼二五言者也。按易例二五皆可稱大人。乾卦其尤著。

以大臣之位而兼師保之責者。

象曰澤元水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤元水。致致命遂志者殺身以

成仁亦困而不失其所身者也。馮氏當可曰體坎險以致命體兌說而遂志。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

木在土為根在土上為株。按坎于木為堅多心。株木最

程傳指四說。毛幽谷猶云坎窞。三歲坎象初居最下。此

指二說。俱非。張氏清子曰行則趾乃不坐安于坐。所謂而反入

鄭氏以初辰在卯
值辰時故有辰節
在下離氣未始故
有未離此分初二
之意不為唯辰且眾
意在辰初云在午未
詳其說

幽谷至于三歲之久而一無所見困可知矣

象曰入于幽谷幽鄭京本無不明也

二四互離離為明初未至離故不明

九二用于酒食貞吉未絀方未利用享或誤祀征凶无咎

坎為酒兌為食酒食醉飽不無困倦乃二自否耒以坤

裳之絀古者絀與而飾以離耒二居加諸互巽之股下

三四此祭服也服此祭服以酒食用諸享祀祭禮所謂

祭則受福者當必有禮惟時方處困以此而遽欲征行

則必有凶然於濟困之義困无咎也既云征凶又云无

正即盖剛中之君子困不可無濟困之用也程傳本注

疏謂凶由自取無可怨咎以无作禁止詞似無此例

象曰困于酒食中有慶也

有慶指朱紱方朱利用享祀言合五之觀之則未字疑自五起

蔡原石經作蔡

六三困于石據于蒺藜注疏本八于其宮不見其妻凶

三在否為互艮為石指四言在成亦為易為坎而為蒺

藜指二合之為宮艮為宮坎亦為宮巽為妻離為中女與坎

則朱子指上六言三居兩剛之間欲附四則四堅不可破

欲化二則二芒不可觸是既困于石而又據于蒺藜者

也乃返而入于其宮一陰中虛闕其无艮本有行其

之氣故復不見其妻焉凶可知知九家易此本否卦二

此亦為非常之凶按此以推易象五體言者

困在否為五艮之知在成為五艮之中在性為五艮之坎自動為困而死皆則動故不見其妻也
漢中初以是為元象
然則
朱子指上六言三居兩剛之間欲附四則四堅不可破
至如故曰艮為石為宮
蒺藜為坎為石

馬九條
野逸

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四乘徐徐

子貞傳作茶
理同王肅作余

困于金車

亦作吝有終

一乘者乘與初應也

玩象傳

徐、疑懼

文釋坎為車二三

兩爻在否與咸恒俱有乾氣乾為金

毛謂兌為金與下卦無涉是金

車也四欲與初合而二三間之

舊專指故見困而吝然

初終當相從故有終

象曰乘徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓

荀士陸則荀王陸作

困于赤紱乃徐有說利用祭

亦作祀

五在恒時以震足兼倒艮之鼻自易為兌而以一剛入

其間既剝。艮鼻復剛。霜迎馬。坎為刑。故折。此為五。巽為腕。
 以坎血之赤。飾之離牛之革。而繫于其下。是赤紱也。足
 既剛而復拘。以蔽膝。困益甚矣。幸有剛中之德。而居兌
 體。兌主祭祀。剛致其敬心。為言說用以祝嘏。官無不利。
 象曰剝剛志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀受福
 也。

剝一作無入作說

上下皆傷。故志未得。本義上為剛。直即剛也。取其叶。
 上六困于葛藟。本又作藟。于說文作禱。說文作禱。曰動悔有。
 悔征吉。

葛藟引蔓纏擾之草。坎為叢棘。巽為羊。葛俱有乾疏動。
 此和即六三。棟于蒺藜。蒺藜意乾疏動。

搖不安之貌。疏。上居困極。故有此象。曰者。思謀之辭。言

此時動輒得咎。恐貽後悔。然亦患其不能悔耳。有悔則

捺心。无慮。患深。繫詞。震无咎。往必得吉。困窮而通知。

象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

行則得吉。連吉字。請非是。

䷮ 巽上 泰 ䷊ 初往 咸 ䷞ 二往 恒 ䷟ 四往

井改邑不改井。无喪元得往。未井升。汔至亦未繙。井羸。作

累其瓶凶。

宋氏表曰。世不以爲作。永鄭亦未法也。

井者。穴地出水之處。以木入水下。而水仍上出。有井之象。改邑不改井者。井自泰來。泰上坤為邑。以初易五而

震宮五世卦

羸鄭皆作羸。虞天鈞羅也。

坤改焉是改邑也。乃坤改為坎。固有井象而乾易為巽。
合互兌而成大坎。亦有井象是不改井也。玩象傳則中
嘉舊說无喪元得者初與五其道元有得喪也。舊說俱以
得未說初與五喪元得者交易其道元有得喪也。初往之五
為元喪五來之初為元往來井井者陽上而往往固為
和陰下為和來亦為井也。即不改井者此三句虞仲注
幾也。繡綆也。有繡為繩。瓶者汲水之器。二四互兌。兌為澤。
有瓶汲水幾至。綆猶未竟。而瓶忽贏焉。則凶甚矣。巽體
倒兌瓶底下漏。瓶二爻宜壅故又有此象。

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也。

巽八也。凡象傳象傳言巽者多取
巽八與頤之義非卦名也。

改邑不改井

此下郭本有元喪元

乃以剛中也

此下荀李本有元喪

元得往未

汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

五居上四之中而成坎二三居初四之中而成大坎皆

有井象故曰不改

弗專指二五言未得卦意

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木桔槔也桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也

注

勞民勸相者取井養不窮之義

毛云坎以勞之吳以中升而勸相之

初六井泥不食舊井元禽

初居最下故有泥易而為五則舊井也離為雉為鶴

為鶴皆有禽象乃以人不食之而飛鳥亦不之顧

古者

舊井元禽古語也

邊市易貨物謂之市井。不食其為時所棄可知矣。則貨物不至故為亦不福。

象曰井泥不食下也舊井元翁時舍也。

九二井谷射節前作射甕敝漏寶說文作甕

射不射原也王象曰

井谷井如谿谷也射注也坎離皆為弓射小魚也陸氏

此魚好旅行以其相即謂之射以其相附謂之射愚按

笑為魚故有此象于夏傳以為蝦蟆蓋以井中無魚故

耳程傳分蝦蟆為二物非是甕汲瓶也離為二無正應下比于初泉故

水下涵如射射然而巽陰下斷缺而不完又有敝漏之

象泉辭所謂羸其瓶者在此張氏振洲曰井谷射射就

象曰井谷射射元與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

二居五也高澤故有谷
朱氏震曰井五之射故
有咎如五棟之二射故
其色也王象曰

潔治去汙穢也。井以上出為功。三猫在下體。故雖潔而

不飽。頽以至潔之品。棄置不用。則行道之人亦為之心

傷矣。我指三言。蔡氏清何也。以其可用汲也。惟在上者

三在泰與咸恒俱有文明之德。互離則汲引有人受者

為乾體故曰玉。施者並被其澤。可以井養而不窮矣。並受指賢人及庶

象曰井渫不食。言本有行恻也。求王明受福也。

六四井甃元咎

以甃壘井曰甃。坤土為甃而甃之。既壞而復修之義

得元咎

象曰井甃元咎。脩井也。

九五井冽寒泉食

冽，潔也。井泉以寒為正。坎北寒德，故食正。冽，口。

象曰：寒泉之食，中正也。

上六井收，勿作，元吉。

漢氏以坎為井，應具
福光臨故井此勿幕。

收，謂收其結。幕，謂幕其井。水上出，二為下，三為上，故收之汲者。此不能出水者也。三四為中，井已貯，故收之汲者。然猶未出也。五上為上，井上則出之，知故收之汲者。復來，故勿幕。坎口上開，故挹彼注茲，不失其信。坎離合。

吉之大者也。

象曰：元吉在上，大成也。

井水上出，則其道大成，故元吉。

坎宮四世卦

䷵ 離下

遯 ䷠

初往大 二往大 三往大 四往大 五往大 六往大 七往大 八往大 九往大

已舊皆作已音以

革已日乃亨元亨利貞悔亡

茲從王元

革變革也。上澤下火。大然則水乾。水決則火滅。故為革。

已於五行屬土。其德為信。變革之道。以庚為義。然必先

信而後可革。故曰已日乃亨。以已與庚通也。正孚則革

之者當知是以大亨得正而悔亦亡。

象曰革水火相息。說文二女同居其志不相得曰革。

革與睽對。但睽為大澤。不過相遠。革為澤火。更欲相克。

胡氏炳文曰。既濟水在大上。不言相息者。睽中女上而

少女下。長少不類。僅有相離之意。革少女上而中女下。

少長陵越更有相犯之思。故其義不同。

己日乃孚革而信之。

釋文一本無

文明以說大亨以正革而當

其悔乃亡

必孚而後可革。既革而人愈信之。

台最詞及二爻玩之便得其義。

天地革而四時成。湯武革命順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

卦凡四易上下皆乾。

大過上互下有天地變革之象。統地

坤天可知。離夏也。兌秋也。二四互巽。春夏也。三五互乾。

秋冬也。是易為革而四時成也。

象曰澤中有火革。君子以治歷明時。

即天地革而四時成之意。漢氏翻曰：天地革而四時成。故君子以治麻明時。

初九鞶用黄牛之革

以韋束物曰鞶。說離為黄牛初居下无應未可有為宜

以貞固自守故有此象。素鳥獸更四時則皮毛汰換故

象曰鞶用黄牛不可以有為也

六二己日乃革之征吉元咎

二處離和離為日。納甲在己故與彖辭同字而後革故

往則吉而无咎。此即全卦之知所謂為革命是也。

象曰己日革之行有嘉也

嘉離德既見離上。○二與五應故曰有嘉嘉者遇也。

惟此標以反高故為一
既標曰卦基或問為
二就散財者東大春
為三就非是

此標須酌

九三征凶貞厲革言三就

有字

就成也

合也

三當以味之知猶復輕舉妄動好行征伐則佳兵不祥

大過為互乾之二其就二也

三也三當既革之後

之是不信也故凶而且厲

傳義謂如此則可征以未念茲從注既

象曰革言三就又何之矣

之性也言不可復悔也無所用其征伐也

九四悔亡有孚改命吉

悔亡有孚義同彖辭四居互巽巽為命改命者除舊布

新與天下為更始。故吉。

此既革之後舊染汙俗成典維新之義。

象曰：改命之吉，信志也。

九五：大人虎變，未占有孚。

宋氏表曰：兌為白虎。

虎為金獸，位在西方。五居乾兌之交，金行西位，正與此

合。故有虎變之象。未占有孚者，聖人作而萬物睹，天下

歸往，不待占決，而自無不信也。此與王世起氣象。

象曰：大人虎變，其文炳也。

上六：君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉。

豹變，承上虎變言。

揚子雲云：禮變則豹，豹變則虎。陸公理云：陽爻稱虎，陰爻稱豹。虎大而豹

小。革面者，革其非心。

目內反外，昭然向化也。程傳謂革面未能革。

前儒以坎志悅化為
畢配

震去蘇蘇也

離宮二廿耳

之宮為中與兌一配耳
對五為五與二配耳
云云皆以陽心是也

心以坎象傳
似無此劫此創造之後禮明樂備世變風移景象正宜
休養生息安享其成若復有所征伐則必有凶與九三
同惟居而守正則可以保其善耳

象曰君子豹變其文蔚說文也小人革面順以從君也

文炳文蔚皆離象王相曰亮文珠而著曰炳豹文家

易辨蔚如羊之
暢茂而柔然

離宮二廿耳
離上 遯 二往大 初往大 五往大 初往
五未壯 上未過 上未畜 四未

鼎元吉亨

鼎者烹飪之器為卦下陰為足中三陽為竈五陰為耳
上陽為鉉有鼎之義又以巽木入離火而互乾金兌澤

亨能說文作敦

於其間有鼎之用故為鼎義元亨義見於此下文吉折也

永曰鼎象也以木巽大亨

釋文一作亨古作烹下同

能也聖人亨以享

康氏曰六五其亨觀

象聖人之為賢人

上帝而大亨以養聖賢

唐定亨與定本上亨二字既林分釋文以此為不可捨之元亨宜本則不大有二字是也

△象形也象鼎之形以名卦也

然巽八也亨帝貴誠用

其盛故曰大亨義泰本蓋禮以簡為敬而情以繁而法用

何氏安曰天子以下為

有多寡而義無隆殺

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

巽順也

△自初至五為大坎坎為耳離為目故曰耳目聰明

張氏

謂取鼎耳非是以遞之六二升而居五是柔道上行而得中

康氏曰三在巽之初成坎離有兩坎而離日月相推則明生焉

也以遜之九五降而居二是應乎剛也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝命作擬命

鼎形端而圓體鎮而重正位凝命象鼎之時也

初六鼎顛趾利出否得妻以其子元咎

初在卦下若鼎趾然否者穢惡也鼎未實時必先倒口

以出其汙口向下則趾反向上是顛趾也此是實義謂初自大壯

大畜初以上易下為顛趾或趾顛則筮反成兌兌為妻

又以應四為顛趾俱未確而初自大壯之上來以震之長男與兌互又自大畜之

四來以艮之少男與兌互皆有子象是得妻而兼以其

子也又何咎焉

震氏曰大壯下震為三折入
大過大過顛也故曰有顛
趾按此亦以推易也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

倒以寫否是為未悖素祇納新是為從貴昔謂九陽為貴

九二鼎有實我仇有疾不我能我能古本即吉

鼎以陽為竈仇敵也疑謂三注疏以五言得義以初高

若以仇訓凶則五為正應方吉其三居大坎之中坎有

病故不能至鼎既有實不慎則覆玩象傳故以敵仇

不至為志

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

六鼎以耳為行其行塞耳革則行塞知三以坎

耳兼五兌之毀折。故有此象。離為雉。在鼎則雉膏也。乃
三居兌上不及四。故又有不食之象。事坎為雨。兌亦
為雨。方有陰陽和合之氣。足以損其悔。故終吉。

象曰：鼎耳革，失其義也。

九四：鼎折足，覆公餗。

詩注引其形。舊作。渥。劉。舊作。凶。

四以互兌居上卦之下，而與初應，故有折足之象。即顯

趾之意。惟初亦有兌，顯趾以出否。餗，糝也。八珍之膳。鼎

之寶也。渥，沾濡貌。德薄位尊，四居公，不勝其任，故凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

信，猶果也。傳義作失信，能似言此以曉之。

六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉指上五居柔之位

黃離象耳坎象金乾象鉉所以貫鼎耳而舉之者五有

中德黃中而承上剛故有此象惟以柔居尊恐其

失正故以貞為利

象曰鼎黃耳中以為實也

中實指二言得義以金鉉五本與二易又與二應故即

以二之得中而剛者為之實惟剛乃可言實二曰中

以二之實為實也柔得所謂柔進而上信得中而應剛

上九鼎玉鉉大吉元不利

鼎以上為鉉玉亦乾象胡氏何文曰自六五之柔而視

八卦卦象

象曰五銜在上剛柔節也

震上 純卦

震亨震來虩虩荀作笑言荀作語啞啞震驚百里不喪匕

也

震動也其象為雷雷震而動宣出滯自有亨道虩

恐懼貌啞三笑語聲震言皆匕所以載鼎實以棘為之

兩此三五互於此也者以樂金和酒灌地降神也震為

震大車聲曰虩
震動也
本六甲說明也
震動也

王氏謂曰天子當物也
德而彰

為祭祀。五尺為宗廟。社稷有主祭之象。獨言七也。疾雷聞者。于氏實曰。七牲體薦也。酒。人君所自親也。百里遠近驚恐。而主器之長子。獨能處之泰然。不失所奉。惟其能懼。是以弗懼也。所謂耳也。

象曰震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。吳澄

剛此十六字及象辭震驚百里驚遠而懼過也。以下卦京字妄甚。辨八字妄甚。震驚百里驚遠而懼過也。吳澄李本

俱有不喪。出可以守宗廟社稷。以為祭主也。乙也四字。

致福。故有啞啞之象。有則。仍懷虩之恐。此四句。須看則。

坎象。福。乾象。震以乾初四。宗廟社稷。皆長象。帝出乎震。

長子主器。是其義也。

象曰洊雷震。君子以恐懼脩省。

濟重也。雷重則威愈震。既恐懼。人濟為亦寓困重之意。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

說文無後字
晉王府本同

後震後也。吉猶亨也。初為卦主。故爻傳並與眾同。

象曰震來虩虩恐致福也。笑言啞啞後有則也。

六二震來厲億億

釋文本作
唯六五同

喪貝躋

本作
躋

于九陵勿逐七日

得

鄭注十萬曰億

二與初比。震自初來。故厲億度也。

注疏以自初至四為大
為語。震本坤體六

陰鱗次有自似貝然。自乾以初四居坤而貝形頓高。以

居木坎。坎為盜。又居互艮。艮為邱陵。度必有盜而得之。

非高以遁者。然而勿逐者。逐本艮體。主止不能遠去。主震

九後猶五首言九也。
本陽言也。

動而有五。思動中。有止。艮止而則自震二至艮二。歷有互。震止中。有動。易之用如此。而則自震二至艮二。歷七爻為七日。七日復卦。屈指計之。當必失而復得矣。

象曰震來厲乘剛也。

六三震蘊蘊震行元吉

蘊：疑懼貌。復生曰蘊。而三以大坎而兼互坎。坎多眚。惟能往而至上則出乎坎而元吉矣。

象曰震蘊蘊位不當也。

九四震遂泥

前作泥

震本坤體。坤為土。互坎為水。水土合而成泥。四受震之極。而居陰中。故有退入于泥之象。

震本震卦

鄭注：蘊。不也。也。為也。
日。復。未。復。也。是。

象曰震遂泥未光也

○坎反離光自初至四為大離

六五震往來厲隱或作元喪有事

○以五視上為往。以五視四為來。有事謂祭事。左傳凡祭祀皆曰有事。

事。卦惟五初四兩爻為震。而二五適與之比。故其詞畧

即然。二在下位。所有者曰耳。五居尊位。所守者宗廟社

稷也。且可失。宗廟社稷不可失。故度其元喪。即祗肅將

事。如春秋諸國社稷亦遇災而懼之道也。此即肅將

出可以為祭主之也

象曰震往來厲危行也。其事在中大元喪也。

五居尊位則其所有之事大事如春也如春秋大事于
謂以元喪為幸處中道知危而懼故能守而勿失太廟之義程傳

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰元咎婚媾

有言

索之。心不安之貌。矍矍。視不專之容。大離為主視鄰謂五媾

媾謂三。毛指初四非是處震之極而猶前進凶可知知

幸。康震在初四不及於上。而五實受之。以危厲相激戒

而知是。故能轉得元咎。然三本正應。乃兩陰不交。則亦

不兌于有言也。

象曰震索索中未得也。雖凶元咎畏鄰戒也。

八純卦象山

☶

艮下

純卦

中以位言上已過山中故征山

艮其背不獲其身行其庭不見其人元咎

艮止也其象為山山者止之極者也人之四體惟背不

動故艮象之身與背相背者也艮乎其背則不獲其身

矣是以雖行其庭庭艮而亦不見其人何者以其背也

然而元咎者止而不失其所固免禍之道也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明

卦有五震故兼行言天下無終動終止之理故震中又有艮艮中有震以真相時五而為是也

坤為知艮之神體曰易
為艮而坤象不見故不獲
其身
李氏曰艮曰純艮重其
門闕兩門之間中主艮
震艮則曰坎為德伏坎不見

有大離故為光明

艮自乾起左傳所謂有也

艮以止為

知然非可一於止也

行乎其不得不行即止乎其不得

不止靜固此動亦止也惟其時而已矣

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行

其庭不見其人元咎也

艮其止者止其所止也

晁以道謂止者作皆先儒無此說

止其所者得

其所當止之地即所謂時止則止也上下敵應以交位

言凡六子重卦皆有敵無應而獨於艮發之者卦既止

而不交交入峙而不應與止義相協故兼取以明之也

泰孔

惟其不相與而相背是以不獲其身亦不見其人

象曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

思坎象

兼，并也。思不出其位，動中有靜，行中有止也。

初六：艮其趾，无咎，利永貞。

趾，前

艮，以人身取象。乾屬天，以坤屬地，以艮屬人。故三正以
為人正，其易首艮，名曰連山。以此初在卦下，趾也。趾，杜
按說卦傳，艮為東北卦，于方為高。初在卦下，趾也。趾，杜
則有凶。故艮則无咎，且以永貞為利。

象曰：艮其趾，未失正也。

極漢王傳作折

六二：艮其腓，肥。或作不極。釋文其隨其心不快。

腓，見咸卦。極，舉也。隨，謂隨三。注疏指當艮之時，二既不

能進，三又不能退，故以不極而不悞。

虞氏易學卷九為乾
且上為艮

象曰不拯其隨未退聽也

言三未能退聽於二

三以五坎居大坎之中坎為耳主聽

九三畏其限列其責

說文作限作限作限作限作限作限作限作限

限作限作限作限作限作限作限作限

限為以高懸為界

限要也。意夾脊肉也。薰灼也。三處上下之間一剛中攝

四陰排斥猶人當要膂之際上下隔絕中脊四分立有

死亡之禍故憂危之至不啻燒灼其心也。此爻是心位以靜為體

以動為飛若一主乎思便是枯槁寂滅一海故其詞如此

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

身不妄動可以免咎。身坤氣也或云艮也離為大腹

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

序本

輔頰車也。口容貴止。艮輔則言不妄發。自有次序。知是

以悔亡。

五居五震故有言以居第五有悔

已出之坎故无悔

象曰艮其輔以中正也

不言非中也。言而有序。乃為中道。正衍文。

六五非正。且與前不吐。

上九敦艮吉

敦見臨卦。敦艮者。兼山之艮也。

訂誤合乎卦體故志震

下為坎故四不如初艮
以上為坎故三不如上

象曰敦艮之吉以厚終也

坤為厚

終者艮之象也。上居重艮之極，獨以厚終，有終則有始。

知故其義尤粹。凡易艮上者多志。

艮字歸魂卦

☶

艮下

否

☷

三往

咸

☱

四往

益

☱

初往

漸女歸吉利貞

漸，漸進也。上巽下止，有不遽進之義。卦自否來，以三歸

四，以坤歸乾，得天地男女之正，故吉。說本惟女必以貞

為利，故又戒之。

象曰：漸之進也，女歸吉也。

吉字下王前本有利貞二字，吳澄本無也。

女子之嫁，六禮具備，然後于歸，其事以漸為道。郭氏疏

為泰漸，故傳申之曰：漸之進也。之字是指點口氣，凡事則為歸，故傳申之曰：漸之進也。本義以為短，非是。

漸字歸魂卦
漸字歸魂卦
漸字歸魂卦
漸字歸魂卦

皆然而要以女歸為尤吉耳。

進得位往有功也。進以正可以正邦也。

進承上言以三居四陰陽體正故曰得位。功謂五紫詞

功四往承五故曰有功。進以正由得位而推言之。自二

陰陽各正邦為邦由有功而推言之。

其位剛得中也。

位又承上言三以柔居四則四以剛居三在兩卦之

中在文言中不故曰剛得中舊皆指九五言

止而巽動不窮也。

止則安固而有和與則而日地欲遠則不遠滄序則有成

象曰山上有木漸君子以居賢德善

王肅本有風俗字足利統同俗

德以漸禘俗以漸禘馮氏當可曰居德者止諸內也善

可以善德亦漸之意也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

六、爻皆取鴻氣毛云巽為鶴艮為黔鳴五離為飛歸集

澄水鴻之為物至有時而羣有序得乎漸道又昏禮用

作鴻之為喻于河干也二四互坎為河初在坎下

故有于彖小子見也後生新進未得所安故不免於厲

而有言言亦然而元咎者以其漸也

象曰小子之厲義元咎也

六二鴻漸于陸飲食衎衎吉

磐大石也。艮為石。故有磐象。衎衎和樂貌。二居艮中。以

互坎與上巽應。據艮石之安。飲坎水而食巽魚。有怡然

自得之意。故吉。

象曰飲食衎衎不素飽也。

素飽猶云素餐。二以中正之德。得主有為。所謂正邦而

有功者。盖與有勞焉。故非尸位者比。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕荀作不育凶利禦寇

陸山上之高平者。說本三在否為乾夫也。自出征至此

而不復返焉。四在否為坤婦也。巽本乃坤本為腹。自易

史徵本下有固字
杜震翻注亦有固字

巽為利也二有食象

漸進艱，趨去也。

為四而居五，羸更為大腹，似有孕象，而適當艮止，徒孕

不育，則凶甚矣。然征者，喪也。樂寇之利，則即互離之兵

樂互坎之盜，或者猶可相保耳。按艮所云女歸吉者，正

以為凶，何也？毛云：演卦例，艮之凶也。故其不同如此也。

象曰：夫征不復，離羸醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇

順相保也。相本木，作象。

三在否與連乾為羣，自易為漸而離其醜類，故有夫征

不復之象。

六四鴻漸于木，或得其桷，无咎。

木，巽象。桷，棟也。艮為宮，坎亦為宮。四居鴻趾，連不能木。

原大艱，其為木，其為小，坎為宮，其為木，其為宮，不復，其下之象，其為木，其為宮。

棲惟得楠之平柯者處之則得其所安可以无咎

象曰或得其楠順以巽也

坤為九巽為和以木
之必有楠也

順坤象四以坤居巽故曰順以巽此順字若非推
易則為不可通

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

陸九陸四陸早于陸

陸高阜之次陸者皆凡五居五離離為大腹宜有孕象

然五與二應二者五之婦也乃二居五坎坎與離而適

為三歲遂有三歲不孕之象夫孕而不育其凶立見三

歲不孕自有孕時故以九五之剛而禦蒙九三言兩
取象相以

故其詞終莫有勝之者意不若三之有夫出征而喪其
如也

雄也是以吉也

干次實曰處漸高也。儀
且止言禮儀之物。履此之
通其難之端。歸妹此
也。儀之禮有禮可化。有儀
可和。故曰其利可用。若儀
可和也。

亂此象亦抽象

兌宮歸魂卦

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

上與三同處卦上。故並稱陸。疏儀謂羽旌旌蠶之飾。本
上居无用之地。而有可用之。和故吉。

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

儀有一定之制。毛車謂不可紊亂。漸高

☱兌下 震上 泰☱☳ 三往 恒☱☲ 三初 損☱☲ 三上 未

歸妹 征凶 元攸利

婦人謂嫁曰歸妹。女弟也。以兌之少女。從震之長男。下
說上動。有歸妹之象也。按歸妹者。以見嫁妹。非以妹嫁。見

震為興

以妹歸。見。豈復可訓。孔疏謂此是以妹從姊而嫁。惟自與泰六五不同。亦是異義。此六五之詞。正與泰命。惟自

二至五位皆不正。故征凶。又三五兩爻皆以柔乘剛。故

无攸利。干氏嘗曰。歸妹為棄舊之。女。元。攸。利。既。沒。矣。元。主。其。禮。亦。入。何。利。

彖曰歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。說以動。所以有歸妹也。

卦曰泰和以四之坤歸三之乾。有天地相交之義。歸妹女之終也。而萬物化生。由此興焉。則終即所以為始也。征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。

位不當。則淫破義。故有此柔乘剛。則賤妨貴。故无利之。不言在此。舊說皆歸咎於說動。非是。說動正是歸妹根由。有河山。

震大易坤為永終為始
於為和之四也永終四
之之九為歸仰為知敬

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敵釋文

永終歸妹也知敵知其征凶无攸利也

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣者妹之妹也初自恒來易長女為少女有娣象娣非
嫁而實嫁非妻而亦妻與跛之能履眇之能視正同故
征吉初為足兌為毀折故為跛幸以剛承剛雞非健步
而尚可強行故能履

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初自恒來故曰以恒象勝相送初又承二故曰相承

明發及屬用者象古
決殊至此說

九二眇能視利幽人之貞

未變常即題有他
如知此相和

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣須荀佳
作娣

動之須有才智之婦也
皆如女也惟中婦之象
文成女也須女去此
其理與此五卦當與此
云以知相和之以及及也
可存和

眇能視承上波能履言相和也二居五離為昆乃甫及
離側而適處兌中故有眇象幸與初比玩初象相承
應如此迴環看
借陽剛之明以為朋則亦有能視者此惟有幽閒貞靜
之操則可以自守而不失矣

須女之賤者三自泰和易乾為兌變剛夫為少女此須
也又自恒和其始之由初而歸三者固娣也乃初既歸
三則三仍反初一若得此須女而初妻之婦忽然知竊
竟竊出歸故國者蓋入宮見婦以新問舊有如此矣

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

△坎為月離為日日月合而為期四以五離之側居五坎之中而下無正應故有愆期之象然非不歸也但遲
吾行以待吉時耳

處女歸時也

象曰愆期之志有待一作而行也

六五歸乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾前作望

吉

庚比也實為帝神也
坎曰乙乾為良為女
下為小君別姓也

帝乙歸妹義見泰卦卦自泰和故五爻獨君女君也
小乾為和兌為口命之為袂也袂初三兩娣以二乾成

全冠五典四比。僅以一乾成半冠。是五君之袂。不如初三兩婦之袂良也。乃坎月離日。合璧在中。上震下兌。東西相向。有如望然。其日筮者。以五位互坎。於離日之光。稍偏也。然而吉矣。

象曰：帝乙歸妹，如其婦之袂良也。其位在中，以貴行也。王姬下嫁，不以服飾為華，惟其貴也。

上六女承筐

釋文

无實士刲羊无攸利

鄭康成云：宗廟之禮，主婦奉豆，初人云：婦入三月而後祭。震為筐，兌為羊。上本坤體，坤為帛，筐之實也。自易為震，而實无，知離為成，為有剝羊之象。說本坎為血，上已過坎，故无血。此女將于歸，士將納婦，卜祭而皆不吉之義。

上不與三應故无攸利與彖詞同

象曰上六元實承虛筐也

論餘漸與歸妹俱有女歸之義然必於推易見之如漸自否
來以三歸四是以坤歸乾也歸妹自泰來以四歸三亦
以坤歸乾也若專據本卦則漸為少男長女歸妹為少
女長男既不相配且漸為三陽四陰歸妹為三陰四陽
以是言歸更於爻位剛柔大相左矣此推易之所以不
可廢也