

周易本義拾遺

周易本義拾遺卷之一

李文炤著

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂

之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云○愚按易創於伏羲而成於文王故大傳曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪則非周公其成之可知矣司馬季主云伏羲作八卦周文王演三百八十四爻而天下治揚子雲云○愚攷氏綿絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而象其辭魏伯陽云至

聖不過伏羲畫八卦效天圖文王帝之宗
結體與爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之獨
馬融以爻辭爲周公所作而後儒遂因之
然實無他左證也其上僞以天道託始下
篇以人道託始亦不專以簡賡之重大也
經傳分卷朱子之舊而大全復亂之今悉
從古

本焉

三

三

乾

乾

上

下

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者

性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也
上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲
仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以
象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一
陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八
卦一陽之性健而其成形之大者爲天故三

奇之卦名之曰乾而擬之于天也三畫已具
入卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八
卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六
畫皆奇而上下皆乾則陽之純而健之至也
故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王
所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也
元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以
爲乾道大通而至正故于筮得此爻而六爻
皆不變者言其占當得大通而必利在正固
然後可以保其終也此聖人所以作易教人
上筮而可以開物成務之精意餘卦放此○
按健而無息之謂乾其德固元亨而其位則
利貞故初三以得正而美二五以得中而
善四多疑上有悔則以其不足於貞爾三
○初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡

爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變
故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以

斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽
物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其
占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而
玩其占也餘爻放此○按乾之爲德也無所
不統龍之爲物也無所不之其質陽其性健
其體悠久其用變化故取以象乾焉深入故
潛勿用則時未
可以有爲也
三〇九二見龍在田利見大
人見龍之見賢遍反。二謂自下而上第二
爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤
及於物物所利見故其象爲見龍在田其占
爲利見大人九二雖未得位而大人之德已
著常人不不足以當之故值此爻之變者但爲
利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以
爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之
德則爲利見九五在上之大人矣○按文明
之德固必見矣田者地位也陽剛中
正是謂大人其殆同人之盛遇乎
三〇九

三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛

不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也○按三處人位故以君子當之朝乾夕惕日新又新之象也勿徂於說而

三。三九四或躍在

虎尾之

危庶幾可免矣

或者疑而未定之辭躍者无所緣而

淵无咎

絕于地特未飛耳淵者上空下而深

昧不測之所龍之在是若下于田或躍而起則同乎天矣九陽四陰居下之上改革之祭進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也○按四亦人位故不贊言龍而或之且進退而不果也股見於澤

三。三九

五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖

人之位故其象如此而占法與九二同特所
利見者在上下之大人爾若有其位則爲利見
九二在下之大人也○按飛者炎上之性天
其位也明良相際大有之至也語其全體則
曰曰曰天語其內外之介則○三三上九亢龍
皆曰人而三才之道備矣○
有悔亢苦浪反○上者最上一爻之名亢者
必有悔過于上而不能下之意也陽極于上動
霄漢之間豈能霖雨天下乎亢可知矣剛決
已甚而能免於○○○
用九見羣龍无首吉用
悔者未之有也○
言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦
百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居
首故于此發之而聖人因繫之辭使遇此卦
而六爻皆變者卽此占之蓋六陽皆變剛而
能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占
爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍

无首吉蓋卽純坤卦辭牝馬之貞先迷後得
東北喪朋之意。按自初至上舉一隅也用
九用六竭兩端也而四千九十有六爻可以
默識矣乾无十坤无一陽皆化陰群龍所以
无首也龍德具備而以
柔道居之吉孰加焉

三三坤上

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

喪息浪反

也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三
畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成
形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地
重之又得坤焉則是陰之純順之極故其名
與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後
陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之

爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而
利以順健爲正如有所往則先迷後得而主
於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能
安於正則吉也。坤古作《得主》句絕。按順
而有常之謂坤其元亨者承天之施也乾馬
而坤實配之特不爲牡而利爲牝之貞耳有
攸往焉爭先則迷其常處後則得其主先天
之位也其所利者西南所遇皆陰則得朋東
北所遇皆陽則喪朋後天之位也能如二二
四之正五之中三之處下斯安貞而吉矣三
爻初六履霜堅冰至而六陰爻之名陰數六老
也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始
生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履
霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本
不能相无而消長有常亦非人所能損益也
然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故
聖人作易于其不能相无者旣以健順仁義

之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝
之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所
以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占
者謹徵之意已可見於象中矣○按地有大
塗人之所履履霜十月之候也堅冰至一三
之日之候也陰道將盛無望其來復矣 三三

五六二直方大不習无不利

柔順正固坤之
直也賦形有定

坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而
中正又得坤道之純者故其德內直外方而
又盛大不待學習而无不利占者有其德則
其占如是也○按六二陰之純也故以全體
之德屬焉重險而后習不重則三三六三含
不待習矣內外咸宜利之至也三三六三含

章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含
章美可貞以守

然居下之上不終含藏故或時出而從上之
事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒

言者有此德則如此占也。按章者陰之韞
止則舍矣可貞之道也。居下之上能無王事
之及乎元成而有**三三六四括囊无咎无譽**
終可謂識也已矣。**三三六四括囊无咎无譽**
括古語反聲音餘又音預。括囊言結囊口
而亦不出也。譽者過實之名。謹密如是則无咎
蓋或事當謹密或時當隱避也。按坤體如
囊變陽而橫亘於其間且上促而下舒焉則
括之矣。豫樂故无咎。善備故譽亦不得以及
之。**三三六五黃裳元吉**。黃中色裳下飾六五
克諸內而見于外故其象如此而其占爲大
善之吉也。占者德必如是則其占亦如是矣。
春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服
惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫
忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之
色也裳下之飾也元善之長也中不忘下得

其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後

法矣

◎本義備矣

三三上六龍戰于野其

血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象

龍也化陽則似龍而敵之矣能無戰乎居天位之上郊外之野也其血玄黃剝及其身矣

爻爻用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆

以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞故戒占者以利永貞卽乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云◎按順而能健懼猶未離其類不能如乾德之純也故戒以利永貞永貞則不息豈僅牝馬之貞而已哉

三三

震下坤上

互坤下互艮上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯張倫反震坎皆

三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷於二陰之間故其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其爲字象中穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名爲屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占爲大亨而利于正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也○按屯者難也勾萌出地而寒威薄之也然生意終不可遏故元亨而利貞動而遇止將何所往以長子而臨大眾則建侯可矣三三

二。初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初以陽

在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有盤桓之象然居得其正故其占利于居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也故其象又如止而占者如是則利建以爲侯也○按磐石也艮止象之桓木也震象之皆不輕於動者順而止焉故居貞則吉動而比焉故未嘗三三六二屯如逌如乘馬班如匪不利建侯

寇婚媾女子貞不字十年乃字

逌張連反。班分布不進

之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而逌回不進然初非爲寇也乃求與已爲婚媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者○按遇險則逌如動而將止

則班如陰陽相比志在婚媾少而知節則能
守貞矣十者土之數亦極而必變之時也震
坎相遇多言婚媾其諸妊娠之義與三三六三即鹿无虞惟入
干林中君子幾不如舍往吝幾音機舍音捨
中不正上无正應亥行取困爲逐鹿无虞陷
入林中之象君子幾不如舍去若往逐而
不舍必致羞吝戚占者宜如是也◎按山出
林爲鹿動則卽之震之一陽濟屯之主而道
路險阻欲從之而無由也動衆操戈而无虞
人所共知耳以其動而明也故猶以

見幾之哲望之

不然其吝甚矣
三三六四乘馬班如求婚媾

往吉无不利

陰柔居屯不能上進故爲乘馬

應于已故其占爲下求婚媾則吉也。按陰
在其前是以班如女少男長此說彼動而志

在于隨能無求乎然亦人道之常故不失其吉且利也凡爻中言往來者彼我之辭卦中言在來者

三三九五屯其膏小貞吉大貞凶

內外之辭九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷于險中雖有大二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民于下衆皆歸之九五坎體有膏澤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免于凶○按水流而遇坊是屯其膏也不可以有爲矣祭祀田獵皆小貞也立君建國則大貞也小貞坎爲之大貞震爲之吉凶因時而異安可冒昧

三三上六乘馬班如泣血漣如

而行之哉

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此○按處險之極將何往哉徒憂而已既日班如又日漣如則卑伏之已甚也震坎皆有馬象故諸爻取之

三三

坎下

互震下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞

告音谷三息暫反。艮亦三

上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚稱而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而我其亨在人筮者暗則我當求人而其亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而叩之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利于正也○按蒙者昧也方流而忽止也以明覺昧師道亨焉少而能順可以從人矣一索而遇動

則告之再索而遇陷三索而遇止清泉化爲濁漬矣則不告之君子不貶道以殉人也故

利三三爻初六發蒙利用刑人用說桎梏以往

吝

說吐活反。以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道當痛懲而暫舍

之以觀其後若遂往而不合則致羞吝矣戒占者當如是也○按發以射言坎之象也發

蒙之初必損乃濟刑人損之之具也苟三二二說桎梏以往則和說之失矣豈不吝哉三二二

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛爲內卦之主統治

羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉矣○按地無不載故曰包蒙二之所遇者羣陰耳具坤之質

則婦也處艮之內則家也量足以容之誠三
足以動之而受教者能承其緒吉之至也

三六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取

具反。六三陰柔不中不正女之見金夫而

不能有其身之象也占者得之則其取女必

得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而

批之若魯秋胡之爲者按以長女之體懷

好利之心故舍應而從比也從欲忘返不

有其躬矣蠱惑而无節則何利之有哉

三六四困蒙吝既遠於陽又无正應爲困于

能求剛明之德而親近之則可免矣按

群陰相遇困之道也身心俱陷吝可知矣

三六五童蒙吉發以聽于下應九二純一未

而其占爲如是則吉也按少而能

顯其且而其業易開矣何

三三上

九擊蒙不利爲寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象

然取必大過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃爲得宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也

◎按蒙之不可開者必用師苗民頑民是也

无哀矜之心是爲寇也有保全之意是禦寇也治蒙者可以自審矣

三三

乾下坎上

互兌下互離上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以

剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能

待則不欲速而犯難也。需篆作需。按需
軟緩也。聖人於天下事無所不用其孚與貞
而況於遇險乎。只偽以邪皆苟道也。光亨且
吉難言之矣。健而知險其力克其志定夫何
有于涉。三三。初九需于郊利用恒无咎。郊曠
川哉。三三。初九需于郊利用恒无咎。遠之
地未近乎險之象也。而初九陽剛又有能恒
于其所之象。故戒占者能如是則无咎也。○
按去險既遠而能三三。九二需于沙小有言
居其所何咎之有。三三。九二需于沙小有言
終吉。沙鄭本作泣。沙則近于險矣。言語之
剛中能需故得終吉。戒占者當如是也。○按
沙者澤旁之物也。言者口舌之徵也。健而能
明雖險獲濟。三三。九三需于泥致寇至。泥將
是以吉與。三三。九三需于泥致寇至。泥將
險矣。寇則害之大者。九三去險愈近而過剛
不中故其象如此。○按澤水相際所以爲泥。

火金交映。不節則已有以取之耳。爻三六四需于血。

出自穴。

血者殺傷之地。穴者險陷之所。四交

柔得其正。需而不進。故又爲出自穴之象。然者如是。則雖在傷地而終得出也。按險難之問。戈兵毀折。非血而何。幽昧不測。非穴而何。其應陽剛能決而聽之。則可以出矣。

三九五需于酒食貞吉。

酒食宴樂之具。言安

正需于尊位。故有此象。占者如是。而貞固則得吉也。食音嗣。按坎潤酒也。中滿食也。時將泰矣。故安且樂也。如是。三三上六入于穴有不速之

客三人來敬之終吉。

陰居險極。无復有需有

三九三與下二陽需極並進。爲不速客三人之象。柔不能禦而能順之。有敬之之象。占者

當陷險中然于非意之來敬以待之則得終
吉也○按上可以出矣然其德固不免於入
也以陰畜陽而能貞則其交固矣君子之與
人一手敬而已而況于遇險乎凡六爻初至
下爲陽中之陰上至高爲陰中
之陽故雖得正者亦多不宜云

三三

坎下

互

離下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎陰上剛以制

爲已險而彼健皆訟之道也九二中實上无
應與下爲加愛且於卦變自遯而來爲剛來
居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而
得中之象上九過剛居訟之終有終極其訟
之象九五剛健中正以居尊位有大人之象
以剛乘險以實履險有不利涉大川之象

故戒占者必有爭辯之事而隨其所處爲吉
凶也。按訟爭辯也中實在上則光亨在下
則窒惕勢使然也物不可過險而得中則吉
忿不可逞健而終訟則凶匪人決訟勝敗俱
辱見大人斯利矣恃健蹈虛雖
風水相備而安可以涉川乎

三爻初六不

永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故
其象占如此。按水流

不已有承之義而塞其下流斯不承矣且訟
亦非可承之事也辨而能和故上有言而終

吉
三三九二不克訟歸而逋其邑人三百戶

无眚

九二陽剛爲陰之王本欲訟者也然以
剛居柔得下之象而上應九王陽剛居

尊勢不可敵故其象曰如此邑人三百戶邑
之小者言自處卑約以竟災患占者如是則
无眚矣。按大人與應元所施且上下不
交安能訟乎傷于外者必返其家故自需而

歸也隱伏則退矣。次相垂而土數極焉。故其可三百知難而退可以無咎矣。

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成。

食邑猶

之食言。享也。六三陰柔非特訟者故守舊

德正則雖危而終吉。然或出而從上之事則亦必无成功。古者守常而不出則善也。按

險終而復。則食舊德也。居匪其正必能貞則厲而終吉矣。與乾相類而。

二。三九四不克

才不足也。故從王而無成。

二。三九四不克

訟復即命渝安貞吉。論以朱反。即就也。命而不中故有訟象。以其居柔又為不克而

復就正。埋渝變其心安處於正之象。占者如是則吉矣。按所應徵弱健无所施矣。二知

局勢。四所義理。是以皆不克訟也。二忘其險

而守舊德化其德而即命其皆與之德。三三

乎動則渝止明

安貞斯訟

與而吉矣

三三

三三

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理

必獲伸矣

按剛而且明所謂大

二二上九

人也聽訟之最善者是以元吉

或錫之鞶帶終朝三褫之

褫敕紙反。鞶帶以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服

之象然以訟得之豈能長久故又有終朝三

褫之象其占爲終訟无理而或取勝然其所

得終必失之聖人爲戒之意深矣。按兌爲

章服乾圖則帶也以健極之才比大君之命

錫以服未可知也然其應險極能无褫乎居

乾之上終朝之久耳說而卒

困蓋終凶者也其敗宜矣

三三坎下 互震下

三三坤上 互坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險

坤順坎水坤地古者寓兵

三三

三三

三三

於農伏至險于大順滅不測于至靜之中又
卦惟九二一陽居下卦之中爲將之象上下
五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而
用事六五以柔居上而任之爲人君命將出
師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用
師之道利于得正而任老成之人乃得吉而
无咎戒占者亦必如是也○按一陽動於下
而衆從焉師之義也○與馬既備威和既濟乃
擇天下之不正者而征之禁暴誅亂吉也○窮
兵黷武咎也以長子而馭大衆吉且无咎也
三三初六師出以律否臧凶律法也否臧謂
否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始
出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶臧
占者當謹始而守法也○按律者用兵之節
制水流而塞其下則其象也王者之師以是
爲戒不然三三九二在師中吉无咎王三錫
則凶矣

命

九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上

居衆陰之間在師中也有靜深之慮有奮發

之威有忠順之節故吉且无咎文逮于上下

命之所由錫也五師一將上大三三六三師

夫爲之三錫命則爲牧伯矣大三三六三師

或輿尸

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以

非其分故其象占如此○按進退不果故或

之不宜升而升則有輿尸之凶矣尸者隱伏

之物三三六四師左次无咎左次謂退舍也

也陰得正故其象如此全師以退賢于六三遠

矣故其占如此○按左者震之位也居險阻

之間能无次乎當三三六五田有禽利執言

解而解何咎之有三三六五田有禽利執言

无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

長丁丈反六五用師之

主柔順而中不爲兵端者也敵加于已不得
已而應之故爲田有禽之象而其占利以搏
執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三
四也又戒占者專于委任若使君子用事而
又使小人參之則是使之與尸而歸故雖貞
而亦不免于凶也。言或作之。按動衆而
得陷體之全有止物之具田有禽而利執言
矣寧有濫殺之咎乎三男具列惟所用耳故
各著其占
三三上六大君有命開國承家小
以戒之
人勿用
師之終順之極論功行賞之時也坤
爲土故有開國承家之象然小人則
雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛
可也戒行賞之人于小人則不可用此占而
小人遇之亦不得用此爻也。按文布于上
大君之命坤終則開國良著則承家隨其功
而報之厚之至也非丈人而爲弟子則小人
也有止德焉故能勿用豈舍德而取才者哉

三三坤下

互艮上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比

志反。比親輔也。九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳。按一陽止於上而衆附焉比之義也。原筮者再索也有元永貞之德則可以長人可以守邦而无咎矣。不寧方來順之機也。三三初六有孚比之无後夫之凶險之至也。三三初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉。他湯何反。比之初貴乎有信則可。

以无咎矣。若其克實則又有他吉也。○按初之應坎乃有孚者也。比之斯无失身之咎矣。屯者盈也。土器之仰者則否也。見人之孚而效之使至于克實。五雖非正應亦將信之他吉。豈待三三六二比之自內貞吉。柔順中正外求哉。三三六二比之自內貞吉。柔順中正內比外而得其貞吉之道也。占者如是則正而吉矣。○按以純德而居內是比之自內也。上下一德三三六三比之匪人。陰柔不中可謂貞吉矣。三三六三比之匪人。正承乘應皆陰所比皆非其人之象。其占大凶不言可知。○按險阻相比失其順德羣邪聚處其得謂之人乎。不言內三三六四外比之貞吉。以咎猶望其能止也。三三六四外比之貞吉。柔居柔外比九五為得其正吉之道也。占者如是則正而吉矣。○按五以純德居外而能比之擇主致身亦可謂貞吉。二二三九五顯比王矣。比而萃焉交之固者也。二二三九五顯比王

用三驅失前禽邑人不誠吉

一陽居尊剛健中正卦之羣陰

皆來比已顯其比而无私如天子不合圖開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也○按水性內明山體光輝而居天位故謂之顯比設險用衆獲禽王用三表以驅逆之象也○先比後得則失前禽矣至順无阻邑人所以不誠也上下无私吉孰加焉

三三上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故爲

无首之象而其占則凶也○按上者六爻之首而以陰居之有身无首不能比下非復頤若之尊矣故无首而凶

三三乾下

互兌下
互離上

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜救六反大畜卦同。巽亦三

畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易于羣里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云○按小畜者陰羈乎陽也畜而不固則猶可亨與豫相對其體類坎雲則密矣而方畜之始其能雨而雨乎兌乘乎乾有西郊之位焉聖人之所深慨也

三。初九復自道何其咎吉

下卦體乾本皆在上之物

志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠于陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故爲進復自道之象占者如是則无咎而吉也。按窮上反下之謂復畜者在

前故不敢輕進而復自道也

无咎而吉也。按窮上反下之謂復畜者在

岐途之惑何咎之有吉之至也

三。九二牽

復吉

三陽志同而九二漸近于陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者

如是則吉矣。按志雖上進而以中德自守

故與初九相牽而復也與善待時宜其同歸

於吉

三。九三與說輻夫妻反目。說叶活反

乎。欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應

但以陰陽相說而爲所繫畜不能自進故有

輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之

爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不

得進而有所爭也。按中虛之體動而毀折

是輿說輻也畜而中睽能无反目之變乎信

非所信宜

其及矣

三三六四有孚血去惕出无咎

去

聲。以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔

順得正虛中與體二陽助之是有孚而血去

惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者亦有其德

則无咎也。按四中虛五中實故皆能有孚

以陰畜陽其外宜傷也其內宜憂也。三九

而能與順之則去且出矣。是以无咎。三九

五有孚攣如富以其鄰

攣力專反。與體二

也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下

故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象

以猶春秋以某師之以言能左右之也。占者

有孚則能如是也。按兩手執繩之謂攣始

於小畜終于大畜固之至矣。以近利之資挾

同類之助不殆于得志乎哉。鄰者離也。兌也

比互體

多稱鄰。三三上九既雨既處尙德載婦貞厲

月幾望君子征凶

幾音機。畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象

蓋尊尚陰德至于積滿而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣。按既雨陰盛也既處陽不能行也輪輿其備而所尙之德惟在于載婦安得不至此極乎反常之事雖貞亦厲月者坎體應兌則幾望矣君子有安時之學險將極而猶欲征則自取其凶耳

三三

兌下

互離下

履虎尾不咥人亨

咥直結反。兌亦三畫卦之名一陰見于二陽之上

故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之義以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣。按履者人之所踐

也和而肅禮之大法也物之暴而文者莫若
虎其首雖前其身猶後而能履其尾不使至
于至人是故非意之
變惟禮可以已之
以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者
也占者如是則往而无咎也按太素者西
方之色也禮以質爲先以文
爲後素履之往所以无咎乎
三三九二履道
坦坦幽人貞吉
剛而在下无應于上故爲履
履道而遇其占則貞而吉矣按行于大途
之中是履道之坦坦也文明處下故稱幽人
履而有无妄之
德貞且吉矣
三三六三眇能視跛能履履
虎尾咥人凶武人爲于大君
跛波我反六
而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而
占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如

秦政項籍豈能久也。按目也。股也。皆不免於毀折。則眇且跛矣。動于口舌之間。能无咎人之凶乎。武人乾質也。大君乾位也。得志一時。亦奚足貴哉。三九四履

虎尾愬愬終吉

愬山華反。九四亦以不中。不正履九五之剛。然以剛居

柔。故能戒懼而得終吉。按處多懼之地。而其情與焉。是以愬愬終必相孚而吉矣。二

三九五夬履貞厲

九五以剛中正。履帝位而

无所疑礙。故其象爲夬。決其履雖使得正。亦危道也。故其占爲雖正而危。爲戒深矣。按

卦惟一陰。乃履之主。而五獨達之。故謂之夬。履夬者。履之交也。剛明自用。而物情下睽。雖

正而

三三上

九視履考祥其旋元吉

視履之終以考

其祥。周旋无虧。則得元吉。占者禍福視其所履而未定也。按視履者。人視之。考祥者。已

考之乾園兌缺故貴于其旋從容
乎禮法之場斯可以致元吉矣

三三

乾下

互兌

互震

泰小往大來吉亨

泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也

小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自
歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛
陽之德則吉而亨矣○按地氣上濟天氣下
降說以動焉此之謂泰小往大來而萬物之

塗皆啟矣

三三

初九拔茅茹以其彙征吉

茹

是以吉亨
據反彙音胃。三陽在下相連而進拔茅連
茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣
郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此○按巽
震皆木故否泰皆言茅三陽同類是拔茅而
以彙也可升則
升所以征吉

三三。九二包荒用馮河不遐

遺朋亡得尙于中行

馮音憑。九二以剛居柔在下之中上有六五

之應主乎泰而而得中道者也占者能包容荒穢而剛斷果決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣。荒說文作荒。○按水廣曰流澤臨乎地有包之象治之以用健以明以公馮河健而臨險也不遐遺明无或畧也朋亡陰不能係也斯得尙乎中行而

書治泰三三九三无平不陂无往不復艱貞之道矣三三九三

无咎勿恤其孚于食有福

將過于中泰將極而否欲來之時也

恤憂也乎所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福。○按平陂地之形往復天之運陰不常外陽不常內乾揚而不溺于說也斯可以无咎勿憂造化之必然盡人事之當然而已福豈三三六四翩翩不富以其鄰不戒易食者哉三三六四

以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信

也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也○

按自上而下其動也翩翩鄰其類也孚其志也不富而能以之不戒而能孚之則其黨已

成矣泰欲三三六五帝乙歸妹以祉元吉陰以常保得乎

居尊爲泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者知

是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此○按以動應說有歸

妹之體焉爲其居尊三三上六城復于隍勿也故以帝乙擬之

用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但

可自守雖得其貞亦不免于羞吝也○按土相積而體外圍城也泰極反否道經四達則

後于墮矣勿用師時不可以不止也自邑
台命文不足以被遠也雖貞而能无咎乎

三三

坤下 互艮下
乾上 互巽上

否之匪人不利君子貞大往小來。否備鄙反

也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人

道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外

坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來

居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而

誤也傳不特解其義亦可見○按地氣不齊

天氣不降止而伏焉此之謂否匪人用事君

子之貞安能容之大往小

三爻初六援茅茹

來而萬物之塗皆塞矣

云在下當否之時小人連

以其彙貞吉亨

類而進之象而初之惡則未

形也故戒其貞而告則亨蓋能如是則變而

爲君子矣○

按

陰同氣亦拔茅而以彙也

以其或能无妄故以貞戒之

三三六二包承

小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包

之吉道也故占者小人如是則吉大人則當
安守其否而後道亨蓋不可以彼包承于我
而欲順之包裹其脊體以獻媚小人之吉矣
所應則陽剛中正又何求焉
三三六三包羞
大人如是斯身否而道亨矣
以陰居陽而不中正小人志于傷德而未
也故爲包羞之象然以其未發故七九咎之
戒○按陰極欲進包裹其體羞以之小人
之常態故不言吉凶二三坤體肉之象也
三三九四有命无咎疇離祉
否過中矣將濟
陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇
類三陽皆獲其福也命謂天命○按承君之

命觀民設教非復命亂之咎也君子小人各
從其類故泰有鄰而否有疇陽德方亨社可
離○三九五休否大人吉其亡其亡繫于苞

桑

苞與包同。陽剛中正以居尊位能休時

則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也○按人
息水下之謂休否休則吉矣知幾防患是以
慮其亡失而恐其所繫之不安○三三上九傾

也原野之木故

苞桑繫之

三三上九傾

否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否○按否喜

即爲泰矣故曰傾否

說而能萃能无喜乎

三三

離下

互巽下

互乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三三
卦之各一

陰麗于二陽之間故其德爲麗爲文明其象
爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火
上同于天六一得位得中而上應九五又卦
惟一陰而五陽同與之故爲同于人于野謂曠
遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川
爲卦內文明而外剛健六二中正而無應則
君子之道也占者能如是則亨而又可涉險
然必其所同合於君子之道乃爲利也○按
以陰從陽其所同者人位也與師爲對故野
與大川具列焉有大公之心是以于野有知
險之德是以涉川同焉而三三初九同人于
不正是能無比匪之傷乎三三初九同人于
門无咎同人之初未有私主以剛在下上无
麗而止焉故同人於門火性炎三三六二同
上不終止也無孤陋之咎矣三三六二同
人于宗吝宗黨也六二雖中且正然有應于
上不能大同而繫于私吝之道也

故其象占如此。按乾其應也。承三乘初乃其宗也。苟舍正應而惟宗之同能无失人之咎乎。三。九三伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

剛而不中上无正應，欲同于二而非其正懼。九五之見攻，故有此象。按火炎雷奮，欲同之至者，柔木爲莽，丘山爲陵，伏則入之性也。升則動之情也。不興則止之德也。凡卦至三而小成，至七而盡變，故吉凶之期多以三。是爲準焉。其近者言日，其遠者言歲。三。三。

九四乘其墉，弗克攻，吉。

剛不中正，又无應，與

三所隔，故爲乘墉以攻之象。然以剛居柔，故有自反而不克攻之象。占者如是，則是能改過而得吉也。按據離之上則乘其墉矣。然有與伏之德，故不克攻而吉也。三。三。

九五同人先號咷而後笑，大師克相遇。

號反

咎道乃反旅卦同。五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三國剛強故必用大師以勝之然後後得相遇也。按先號咷者尚口而惕也後笑者以其樂也戈兵重疊是大師也一德一心孰得而間之乎同人與

三三上九同人

于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未

幸曠遠但荒僻无與同耳。按乾體之盡故同人于郊而濫交之悔亦可以无矣

三三

離上 互乾下 互兌上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊

得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則六善而亨也

○按以陰御陽所有之大可知也明明
在下赫赫在上不問而知其元亨矣 三三。

初九无交害匪咎艱則无咎 雖當大有之時

无繫應而在事初未涉乎害者也 有咎之有

然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

○按應離所謂害巽伏則无交矣然乾惕之

意終不可忘也能艱斯无躁進之咎焉火金

相遇多言寇害曆日之庚 三三九二大車以

伏天象之參伐皆此義與 三三九二大車以

載有攸往无咎 剛中在下得應于上爲大車

以无咎矣占者必有此德乃應其占也○按

重離以大車象之有攸往者以其健也寧有

不勝任 三三九三公用亨于天子小人弗克

之咎乎 三三九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之享亨

獻之享烹飪之享皆作亨字九三居下之上

公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下
賢故爲亨于天子之象占者有其德則其占
如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當
也。按居下之上公也王處尊位飲食具列
則享于天子矣小人容說之徒耳豈足
以當大臣之任乎君臣相睽宜其勿克。三
九四匪其彭无咎
彭涉郎反。彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然也六五柔中之君九四以剛近之有僭偏之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也。按出車之盛則曰彭彭權寵之隆渥亦猶是也。明而能止故匪其彭。
三六五厥孚交如威如吉
大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象吉如此亦戒歸也。按其應德純故厥孚交如其位柔中故當威

如人有而行乾

道吉可量耶 三三上九自天祐之吉无不

利

大有之世以剛居上而能下從六五是能

此。按居天位應天德故自天祐之動而壯則吉而不利矣

三三三艮下

三三三坤上 互震上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高

而地至卑乃居而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸

也。按謙者遜也內止其分外順乎理而謙德成矣故亨藏萬物者坤也成萬物者艮也

是以君子三三初六謙謙君子用涉大川吉

必有終也三三初六謙謙君子用涉大川吉以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟占者如是則利以涉川矣。按居

地與山之下謙而又謙者也木

三三六二鳴

謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也

謙止而翼中心達於聲

三三

九三勞謙君子

有終吉

所歸有功勞而能謙尤人所難故有

終而吉占者如是則如其應矣○按萬物勞

乎次因其勞而勞之也○

三三六四元

不利撝謙

撝毀皮

終而吉矣

而得正上而能下其占元○

之上故戒以更當發揮其義○

之意也○按坎身之上則手也故以

三三六

五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊

謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有者則利以征之而于他事

亦无不利人有是德則如其占也○按不富以其鄰險動相孚也謙而蹇難反加之安能已於侵伐乎動衆而長子
三三上六鳴謙利
帥師則何不利之有耶
用行師征邑國
護極有聞人之所與故可用
可以征已之邑國而已○按與震相應故亦鳴其謙動衆則行師而僅征邑國者則以上下之敵應也

三三坤下 互艮下
三三震上 互坎上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上九國一陽上下應之其

志得行又以坤遇震爲豫以動故其卦爲豫而其占利以立君用師也○按豫者樂也主

器而止其所可以建侯矣大衆而險伏其間
可以行師矣樂極而爲之備不使至于怠焉
則聖人三三初六鳴豫凶陰柔小人上有強
之教也三三初六鳴豫凶援得時主事故不
勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦
之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭
除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之
異○按雷聲能鳴而反凶者豫不當鳴且震
懼隨其三三六二介于石不終日貞吉豫雖
後也三三六二介于石不終日貞吉主樂
然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而
得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守
其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明
審不候終日而見凡事之幾微也大學曰安
而后能慮慮而后能得意正如此占者如是
則正而吉矣○按介于石則止之至矣是以
不終日而脫然也定而明故見之
審豫而解故去之速貞且言矣

三三六三

肝豫悔遲有悔

肝况于反。肝上視也。陰不

六三上視于四而下弱于豫。宜有悔者也。故

其象如此。而其占爲事當速。悔若悔之遲則

必有悔也。肝當作肝。按肝謂日晏陷面

且止則過于豫者也。能无肝豫之悔乎。陰性

緩而坤德迷。三三九四由豫大有得勿疑朋

故警其遲焉。三三九四由豫大有得勿疑朋

盍簪也。故其象如此。而九四卦之所由以爲豫者

當至誠不疑。則朋類合而從之矣。故又因而

戒之。簪聚也。又速也。按成卦之主塗徑相

連。故曰由豫。衆陰從之。大有得矣。爲其性之

多疑也。故以勿疑示之。陰與類行。而以一陽

總之。所以三三六五貞疾恒不死。當豫之時

盍簪歟。三三六五貞疾恒不死。以柔居尊

沈溺于豫。又乘九四之剛。衆不附而處勢危

故爲貞疾之象。然以其得中。故又爲恒不死

之象卽象而觀占在其中矣。按居險之極是謂貞疾以其猶相萃也故恒不死焉。三

三上六冥豫成有渝无咎。以陰柔居豫極爲

其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒

占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之

門也。按雷聲上動豫于青冥之上者也善

動則明且晉矣故論而无咎三豫方溺則勸

以見幾上豫已成則勸以改過仁之至義之

盡也或曰豫有萬物出地之象焉不終日者

且也盱其晝也冥則長夜而已矣

三三 震下 互艮下 互巽上

隨元亨利貞无咎。隨從也以卦變言之本自

九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來

隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨

之義故爲隨已能隨物物來隨已彼此相從
其通易矣故其占爲元亨然必利于貞乃得
无咎若所隨不貞則雖大亨而不免于有咎
矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆
无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下
云云深得占法之意按隨者從也男求手女
也故大亨而利貞斯无咎矣動則三三初九
能亨說則當貞隨其可易言哉

官有渝貞吉出門交有功

以物隨爲義初九

以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既
有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正
則吉又當出門以交不私其隨則有功也故
其象占如此亦因以戒之按官者主也以
陽隨陰其失可知而動體則能渝之門當
其前出而交焉則陽剛相萃而有功矣

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽
正應而遠二陰柔不

能自守以須正應故其象如此凶吝可知不
假言矣○按隨者歸妹之交也故以女之適
人明之舍應而從

三三六三係丈夫失小子

乘溺于說者也

隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初

象與六二正相反四陽當任而已隨之有求
必應然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故
其占如此而又戒以居貞也○按舍乘而從
承有革志焉其性入而好利故多求而得也
苟非居貞能无

三三九四隨有獲貞凶有孚

在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同

于五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安
而下從之可以无咎也占者當時之任宜審
此戒○按獲卽得也但兼艮手言耳以陽比陰
隨所求而无不獲雖貞亦凶有中實之體是

有孚也居大塗之上是在道也文明內蘊而
光輝外達則以明之至也兩剛相應何咎之
有乎
三九五孚于嘉吉
陽剛中正下應中正
乎
是信于善也占者如

是其吉宜矣
按嘉禮所以親萬民
美之會也中正相應則能孚之矣

三三上

六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之

固結而不可解者也誠意之極可通神明故
其占爲王用亨于西山亨亦當作祭享之享自
周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠
意如是則吉也
按所乘巽也其反亦巽也
故拘係之又從而維之以无妄事神神必享
之矣王指五言其應爲山居兌而類坎故爲
西山
之神

三三

巽下
艮上

互兌下
互震上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日先息

後胡豆反。蠱壞極而有事也其卦艮剛居

上與柔居下上下不交下卑巽而上苟止故

其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者

初上二下自井來者五上上下下自既濟來者

兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之

極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲

日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日

丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事

之端而不使至于大壞後事方始而尙新然

更當致其丁寧之意以監其前事之失而不

使至于速壞聖人之深戒也○按蠱者壞也

女惑乎男也壞極則當變是以元亨濟險具

備則涉大川而利矣苟止所以成蠱也反而

震動則有爲卑巽所以致蠱也反而和說則

合志是東南東北之圖位皆更新之象也動

而說隨豈終於壞乎吳氏曰下巽納辛中兌

納丁卜日之
占也亦通

三爻初六幹父之蠱有子考元

咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者
也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆

有父母之象子當幹之則飭治而振起矣初
六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治
蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又
知危而能戒則終吉矣○按震與合體皆木
也故自初至五以幹言之蠱爲前人已壞之
緒而艮則其家也故諸爻皆言子之治家初
六以與順之德施乾剛之
才是以无咎而終吉也
三三九二幹母之
蠱不可貞
得中之象以剛承柔而治其壞故
又戒以不可堅貞言當與以入之也○按諸
爻皆言父而九二獨言母者二當內體之中
處重門之內男子无所不統而門內則婦
婦人之職也不可貞斯善用其與矣
三三

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故

得正故无大咎。按動而險伏焉故。三三六

四裕父之蠱往見吝

裕以陰居陰不能有爲寬

則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是

也。按柔極而止裕之意也雖動而往亦終

不亢于三三六五幹父之蠱用譽

柔中居尊

之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

。按无治事之才有與順之德賢者樂爲之

用是以用譽蓋實才。三三上九不事王侯高

雖歎而虛名則盛也。三三上九不事王侯高

尚其事與戒皆在其中矣。按上在幹外王

侯其所乘而不事之止之德也長高其所應

而更據于上升之至也復政明農事後之高

尙也却粟文身事外之高尙也夫豈潔身以亂倫者哉

三三

兌下

互震下

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼于

以逼于陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利于正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至八月謂遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏至八月于卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之按以貴取賤之謂臨君道也陽德方盛則元亨柔說居內則利貞與遯爲對至八月而陰長隨之雖氣化之常三三初九咸臨貞吉惟卦而不可以不戒也三三初九咸臨貞吉惟卦二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之三三九象初九剛而得正故其占爲貞吉

二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故其占

陽臨群陰且萬物之所說也山體高澤上乃

咸焉地體卑澤下即感焉是以咸臨陰必貞

而后吉動則三三六三甘臨无攸利既憂之

无往不利矣三三六三甘臨无攸利既憂之

无咎陰柔不中正而居下之上為以耳說臨

則无咎也勉人遷善為教深矣按耳者土

之味也以口舌臨人何利之有倘能乾惕不

說于外而憂于三三六四至臨无咎處得其

內也庶无咎乎三三六四至臨无咎按居地澤之

初九相隨之至宜无咎者也何咎之有

問而又有主器之象臨之至者也何咎之有

知音智以柔

三三六五知臨大君之宜吉居中下應九二

不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之

道也。按水性內明所謂知臨也當複震之尊

位故曰大君明四目達四聰則何不宜乎貞
以內臨外悔以上臨下變動不居也如

此三三上六敦臨吉无咎居卦之上處臨之

无咎之道也故其象占如此○按土體博厚
山體篤實所謂敦臨也臨下之道明與信而
已明則物情服信則物志孚六五

之吉上六之吉无咎豈倖致也哉

三三坤下

互坤下

互艮上

觀盥而不薦有孚顒若觀官與反。觀者有

也九五居上四陰仰之又內順外與而九五

以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也

薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔

清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰

戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之

人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲

八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意。按以尊示卑之謂觀門之崇者也。兩觀方入社稷宗廟位焉手已盥而薦不敢輕致其潔齊止道之至也。陽剛尊嚴故有孚顯若則上與三三初六童觀小人无咎君子而下順之矣。三三初六童觀小人无咎君子。客觀如字下同。卦以觀示爲義據九五爲陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣。按居復艮之始故曰童三三六觀百姓日用而不知豈君子之道哉。三三六二闕觀利女貞。陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也故其占如此。丈夫得之則非所利矣。按居門內而外視焉故曰闕觀婦道也亦安能見其大耶。于初言童子二言女三言六三觀我生進退我之者位有陰陽也。三三六三觀我生進退我之。

所行也六三居下之上可進可退故不觀九
五而獨觀已所行之通塞以爲進退占者宜
自審也。按陰生陽陽生陰觀我生者謂所
應之陽也止則有守漸則有序故其進退之
際從容。三三六四觀國之光利用賓于王四

最近于五故有此象其占爲利于朝覲在進
也。按坤艮之間天光臨之所謂國之光也
朝廷清明威儀完善賓于王而利。三三九五

觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位

之象也故戒居此位得此占者當觀已所
行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也。二

三上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位

而亦爲下所觀故其戒辭畧與五同但以我
爲其小有主賓之異耳。按觀我生謂所泄

之群陰也觀其生者謂五所泄之群陰也古者以貴治賤以賢治不肖主治輔治其任相同苟非其德則何以稱其位哉

三三

離上

互坎下

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也嗑合也物有間者齧而合之也嗑合也物有間者齧而

中虛頤口之象九四一陽間于其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至五而得其中是以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有莫德則應其占也按噬嗑者有間而合之

矣戈兵列桎梏具而後明聰可得而三三初

悉焉威斷可得而行焉故利用獄

九履校滅趾无咎

校音教。初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之

象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲履校滅趾之象止惡于初故得无咎占者小傷而无咎也。按初在下乃趾也足與桎梏爲應則履校而滅之矣動而遇止是以无咎

三六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者六二

中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免于傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也。按卦之中爻坤體而一陽間之故皆以肉爲象六二重柔乃膚也止而毀折則能滅人之鼻矣而寧有冤濫之咎乎

三三六三噬腊肉遇毒小

吝无咎

腊音昔。腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也陰柔不中正治人

而人不服爲噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑于義爲无咎也。按剛中之柔則腊

肉也毒乃隱伏之物遇之固小。三九四噬

乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干下同肺經美反。肺肉之帶骨者

與哉通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九
四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬
愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正固
則吉戒占者宜如是也。按柔中之剛而居
離體則乾肺也質剛金也中直矢也顧中无
物故噬而有得然矜喜之心不可萌艱貞斯
吉矣。三三六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。噬乾
于虞而易于腊肺者也黃中色金亦謂鈞金
六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不
服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者
之辭也。按剛中之柔亦居離體非乾肉而
何黃中之色也金健之質也治獄而无妄可
謂善矣然失出失入之咎非貞厲不能无也

噬嗑中又賤者得之爲噬之人。二二上九何校。

滅耳。

何同可反。何負也。過極之陽在卦

如此。按上乃人之首而所乘者桎梏是何

校而滅耳也。震懼已甚而失其明其凶可知。

滅趾。刑也。滅鼻。

三三

離下。互坎下。

賁亨。小利有攸往。

賁飾也。卦自賁來者柔自

文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自

五上而文上又內離而外艮有文明而各得

其分。之象故爲賁。言者以其柔來文剛陽得

陰助而離明于內故爲亨。以其剛上文柔而

艮止于外故小利有攸往。按賁者飾也。明

而輝焉宜其亨矣。然日薄于山光華无幾安

能以不止乎故小利有攸
往文豈君子之所貴也哉
三三初九賁其趾

舍車而徒

舍音捨。剛德明體自賁于下爲

者自處當如是也。○按居下故賁其趾麗則

車也動則徒也以正相應故舍

車而相從于徒止道之純也
三三六二賁

其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆

者宜從上之陽剛而動也。○按上體止中爻

動是乃頤也二在其下非附頤之須乎陰

柔不能自立而擇所附焉賁之善者也
三三

二九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者

也然不可溺于所安故有永貞之戒。○按處

陷之中故賁如而濡如然慮其易溺也能永

于貞斯
三三六四賁如皤如白馬翰如匪寇

矣

婚媾

馬亦白矣。四與初相賁者乃爲九三所

隔而不得遂故。媾如而其往求之心如飛翰

之疾也。然九三剛止非爲寇者也。乃求婚媾

耳。故其象如此。按賁采色也。白本質也。六

四止于陷地不能受初九之賁是以媾如坎

馬色白動而重離是以翰如雖匪

寇婚媾然終不舍應而從比也。三三六五

賁于邱園束帛賁賁吝終吉

賁在干反又音踐。六五柔中

爲賁之主敦本尚質得賁之道故有丘園之

象然陰性吝嗇故有束帛賁賁之象束帛薄

物賁賁淺小之意人而如此雖可羞吝然禮

奢寧儉故得終吉。按木蕃山峙乃邱園也

束帛其翼之制乎求賁于上而以賁賁。三三

者將其誠物薄意厚故雖吝而終吉也。三三

上九白賁无咎

賁極反本復于无色善補過矣故其象占如此。按賁而

明夷光輝盡捨其應坎西以白
相責然白能受采何咎之有哉

三三三坤上

互坤下

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一

消落也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君子得之者不可有所往也○按剝者陽之窮也若果之落若膚之屑不干斯時而止焉往必多虞矣

三三三初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下起滅正則凶

故其占如此蔑滅也○按一陽亘上五陰列下故以牀廬象之初居下而體動是足也貞之既滅人理盡矣凶莫甚焉

三三三六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣○按牀辨兩分

三三三六

三剝之无咎

衆陰方剝陽而已獨應之去其

是則得无咎

按本陰類也變而與應同德

群陰將起而剝之千事固艱而于理无咎矣

當剝之時消陽者若得志而反凶與陽者若

失時而反无咎易之計是非不計利害不于

茲可交三六四剝牀以膚凶

陰禍切身故不

見乎言凶也按背腹之際是乃膚也

復言茂貞而直

君子云亡而小人能獨存者鮮矣

三三六五

貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美

爲衆陰之長當率其類受制于陽故有此象

而占者如是則无不利也按魚乃善伏之

物而宮人處重閣之中剝而爲觀則陰之尊

者也其象繩故曰貫其性入故曰寵與順以

帥群陰何二三上九碩果不食君子得與小

所不利哉

二三

上九碩果不食君子得與小

人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極

于上自失所覆而無復碩果得與之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣。按物止而果成陽斯碩矣不食則其仁有復生之望焉反下是得與也窮上是剝廬也君子小人之所終不亦較然可觀乎

三三震下

互坤下

三三坤上

互坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往

反復之復方福反又作覆。復陽復生于下也剝盡則爲純坤

十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然

後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動于下而以順上行之象故其占

又爲已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其

道至十七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也按復者陽之始也始則亨矣出入无疾大塗方啟也明來无咎群陰不侵也與姤爲對故反復其道七日而來復焉動而无阻則何往不利乎防陰之至則言八月幸陽之反則言七日其辨亦三三。初九不遠復无祇悔元吉一

歸矣哉三三。初九不遠復无祇悔元吉

陽一

復生于下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復于善不抵于悔大善而吉之道也故其象占如此按道路之際未至曰遠已至曰祇悔自惡而趨善不遠而復則惡之幾不萌矣能何至于三三六二休復吉柔順中悔乎元吉宜矣三三六二休復吉正近于

初九而能下之復之休美吉之道也。按三

得其所息是謂休復純德相資美之至也。三

三六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又

屢復之象屢失固危復則无咎故其占又如

此。按上臨坤中爻震又一復也且火性无

常故曰頻復厲而无咎。三三六四中行獨復處

咎廣遷善之門也。三三六四中行獨復處

羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能

從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為

故不言吉然理所當然吉尚非所論也董子

曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其

功于剝之六三及此爻見之。按處群陰之

間變而與應同德是中行而獨復也中之為

德有全體之中焉有內外之中焉此則又以

其在五陰之中也中无定體其隨時而在乎

三三六五敦復无悔

以中順居尊而當復之

時敦復之象无悔之道

之蘊復而敦者也无可悔矣 三三上六迷復

凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征 象凶之道也故其占如此以

猶及也 按當坤之極故迷而凶且災眚並
作也復反則剝師安得不敗而君安得不凶
乎十年不克征以其止也凡一陽帥
衆陰者師象也故謙豫復皆及之

三三 震下 互艮下
乾上 互巽上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 无

實理自然之謂史記作无望謂无所期望而
有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二
來而居于初又爲震主動而不妄者也故爲
无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六

二故其占大亨而利于正。若其不正則有所肯而不。利有所往也。按靜虛而動直妄之所由无也。純乎天德則元亨而利貞矣。其位有正有不正焉。正則當動不正則當止。聖人所以能研三三初九无妄往吉。以剛在內誠之幾也。其吉可知。故其象占如此。按以震應乾三居得其正所謂動以天者也。往而吉矣。三

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

菑側其反菑音

餘。柔順中正固時順理而无私意期望之心。故有不耕獲不菑畲之象。言其无所爲于前无所冀于後也。占者如是則利有所往矣。按二爲田位震乃禾稼上入下動耒耨之利也。震正春兌正秋則東作而西成矣。故以耕獲菑畲象之。履得其正是以无所營爲而

利有攸往也

三三六三无妄之災或繫之牛行人

之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其古者无故

而有災如行人牽牛以去而居者遭詰捕之擾也○按離牛與繩或繫之矣三非有妄者但居非其位故遇非其人行人動者也所以得牛邑人入而止者也所以反災同人豈可乎

三九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎

不可以有爲之占也○按居雖失正而有正德焉故可貞而无咎

三三九五

无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至

也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此○按无妄之時而陷爲之間不能无疾也然大德既純豈待噬之而後噬哉故勿藥而有喜忘利害三齊得喪五一死生妄念何自而據

三三上九无妄行有眚无攸利

上九非有

妄也。但其窮極而不可行耳。故其象占如此。按居不當位而有妄隨之失。所謂匪正者也。以是而行有眚而不利矣。

三三

乾下

互兌下
互震上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之

大者也。又以內乾剛健外艮篤實。輝光是以能日新其德而為畜之大也。以卦變言此卦自需而來。九自五而上。以卦體言六五尊而尚之。以卦德言又能止健。皆非大正不能。故其占為利貞而不家食吉也。又六五下應于乾。為應乎天。故其占又為利涉大川也。不家食謂食祿于朝不食于家也。按內實而外固畜之所以大也。陽不可輕進。利貞而已。顧養而備天家非為口腹之欲也。故不家食吉。

利涉大川

獨舟楫之備也。故利涉大川。

川萃恒小大過皆坎象也此及益中
孚頤正與之對是以俱言涉川與
三三初

九有厲利已

已夷止反。乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九

爲六四所止故其占往則有危而利于三三

九二輿說輟

說吐活反輟音服又音福。九二亦爲六五所畜以其處中故

能自止而不進有此象也。按陽中而當毀折之間猶輿之說輟也矣說輟者不能行說

輟者不欲行

三

九

三

艮馬逐利艱貞曰閑輿衛

利有攸往

而通之時也又皆陽爻故不相畜

而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其

占必戒以艱難閑習乃利于有攸往也曰當

爲日月之日。按萃馬相聚健而動則逐矣有乾惕之慮是以艱貞中虛輿也旁列衛也

止者在前毀折者在內慮其損而附之斯利有攸往矣

三三六四童牛

之牯元吉

牯古毒反。童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅

衡者也止之於未角之時爲力則易夫善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也。按少而且順故曰童。三三六

五豮豕之牙吉

豮符云反。陽已進而止之而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也。按躁而能伏故曰

豮豕剛著于外者首也止之則係于桀。牙矣。馬牛豕皆人所畜者故諸爻取之。三三

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙

故其象占如此。何與荷同。按上天位也。乘震大塗也是謂天衢陽橫陰垂則擔荷之

象也以犬畜之才而居要路當

大任泰治可期矣安得不亨

三三

震下

互坤下

互坤上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦

上下二陽而含四陰外實內虛上止下動爲

頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀

頤謂觀其所養之道自求口食謂觀其所以

養身之術皆得正則吉也按頤者形也養

人養已皆貞則吉矣觀頤人觀之也自求口

實已求之也及于人者貴剛且明給于已者

貴頤且止日用之間三三初九舍爾靈龜觀

焉往而弗經德哉

我朵頤

舍音捨朵多果反。靈龜不食之物

下足以不食乃上應六四之陰而動於欲幽

之道也故其象占如此按外剛而內虛明

者靈龜也初象之上橫而下垂彈者朶頤也
上象之當動之初不能自守而求養于上故
設爲上諸之之辭失其剛明則凶矣凡純錯
之卦初與上對三與四對非若他卦之相應
也

三三六二顛頤拂經于丘頤征凶

求養于初則顛

倒而達于常理求養于上則往而得凶即土
之高者上之象也○按陽實陰虛故實者養
人虛者養于人顛首在下曰顛引手摩上曰
拂二與初比雖顛頤可也若拂其常道而求
養于在上之即窮口
三三六三拂頤征凶
腹之欲也凶且隨之矣
三三六三拂頤征凶
十年勿用无攸利于頤矣
陰柔不中正以處動極拂
凶故其象占如此○按三求上之養然此則
動之極彼則止之極是拂于頤也雖貞而凶
矣无所求養亦終焉而已口容貴止故
動而求養者皆凶止而求養者皆吉

三三

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而

得正所應又正而頤其養以施于下故雖頤而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣○按四頤初之養而其性動雖頤而吉矣文明爲虎視頤中有物故得遂其欲焉天下之動物自養于內者莫如龜求養于外者莫如虎象雖隤而實精矣

三三六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正

居尊位而不能養人反頤上九之養故其象占如此○按五求養于上不免于拂常矣雖大過對待而本道具備亦可靜而不可動也君子之于養或豐或約順之而已故自下求上皆云拂自上求下皆云顛率于二三上九欲而失其順故也聖人之戒嚴哉二三上九

由頤厲吉利涉大川

六五頤上九之養以養人是物由上九以養也

位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川○
按以剛養柔以上養下塗徑不窮頤之所由
也養道皆係之故厲而吉焉下動上覆舟
也中虛多偶楫也凡涉川者多取此象云

三三

兌上

互乾下

大過棟橈利有攸往亨

橈乃教反。大陽也。四陽居中過盛故爲

大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又
以四陽雖過而二五得中內與外說有可行
之道故利有所往而得亨也○按大過者陽

而越險也健而生險中強外弱棟必橈焉
盛大流行必往之勢非物
之所能居也故利往而亨

三爻初六藉用白

茅无咎

藉在夜反。當大過之時以陰柔居
與下過于畏慎而无咎者也故其象

占如此白茅物之潔者○按居下承陽其志
甚巽故其藉之之周如此大體似坎故上祭

祀縮酌沃灌薦牲薦盛皆藉以茅白者西方之色也

稊老夫得其女妻无不利

稊徒稽反。陽過之始而北初陰故

其象占如此稊根也榮于下者也榮于下則生于上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也。按陽者近水之木異體在下猶木之有根二比在下之陰是稊也過而咸則情欲通老夫而得女

三二九三棟橈凶

三四二爻居卦之中

棟之象也九三以剛居剛

三九四棟隆吉

有它吝

其象隆而占吉然下應初六以柔齊

之則過于柔矣故又戒以有它則吝也。按三四皆以坎體而居大過之中故以棟象之然二化坎而外曲則橈而凶四化坎而內曲則隆而吉特不可係于初柔則反失其剛而

不免於二三五枯楊生華老婦得其士夫

无咎无譽

華如字。九五陽過之極又比過

也過而上猶木之有枝五比在上之陰是華

譽无咎上六過涉滅頂凶无咎

處過極之

足以濟然于義爲无咎矣蓋殺身成仁之事

故其象占如此。按乾體而在澤中滅及于

頂過于涉者也于事雖凶于理无咎

易之觀會通以行典禮于此可見矣

二二二坎下

互震下

習坎有孚維心亨行有尙

習重習也坎險陷

陰中外虛而中實也此封上下皆坎是爲重

險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功

矣故其占如此。按陽陷于陰有數飛之象焉坎而習者也積之厚斯維心亨矣流之光斯行有尚矣動心忍性增益其

三爻初六習

所不能非乎而何以得此哉

坎入于坎窞

居重險之下其陷益深故其

象占如此。按險而節焉坎中

之窞也无可出之理其凶至矣

三三九二坎

有險求小得

處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可

以求小得也。按居坎之中是有

險也然猶有所比焉故求小得

三三六三

來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕針甚反○以陰柔

不中正而居重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕尚

著未安之意。按來之坎坎即往來井井也前臨乎險後枕乎木水中有井則入窞而勿

用三六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无

咎缶方有反。此氏云元儒讀樽酒簋爲一

大祭二貳第子戰左熱虛豆右執挾七周勝

而貳是也九五尊位六四近之在險之時則

柔能除故有但用薄禮益以誠心進結自

之象繼非所由之正而室之新以受明也始

雖艱阻終得无咎故其占如此○按在顯之

中故有飲宴之象焉簋竹器也缶上器也持

而八于中虛之處是納約自牖也四之于五

誠足以孚之明足以蔽之斯能濟困而无咎

矣○三九五坎不盈祗既平无咎九五雖在

陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象古

如此○來氏曰祗當作坻○按猶未離陰坎

之不盈者也水中之坻

既平則流行而九咎矣○三三上六保用徽纆

寅于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極故其象占如此○按叢棘

繩之黑者也叢棘木之陰者也三歲不得幽囚之凶不已甚哉

三三

離下

互巽下

離利貞亨畜牝牛吉

畜許六反○離麗也陰麗于陽其象爲火體陰

而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也○按陰附于陽而文著焉離之義也內暗而外明故利貞而後亨牝牛順之至也養其順德而燥烈之氣潛消是以吉也

三三○初九履錯然敬之元咎

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也○按水性无定旅非久處且入于徑路之中故所履錯然靜足以動動二足以待終敬之斯无

告三三六二黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如

此。本義備矣

三三九三日昃之離不鼓缶而歌則

大耋之嗟

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自

處而凶矣戒占者宜如是也。按居下之上日之昃也。占者土器動則鼓矣不安常而樂

則歎老而憂惟所自處耳當坎三三九四突離之際故歌與嗟各著其象云

如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之故

其象如此。按後明之新炎既至前明之餘燼猶存而忽遇止焉則火之所聚也故必至

于火焚水死邱陵棄之而後已也

三三六五出涕沱若戚嗟

若吉

沱徒何反。以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如此

然後得吉戒占者宜如是也○按重明之主
繼世宅憂在偁体之中不以得位爲樂目涕
口嗟吉也○三三上九王用出征有嘉折首獲匪
其醜无咎○剛明及遠威震而刑不濫无咎之
威兵戈震動故王者不得已而用征之居高
者爲首附從者爲醜所當辨也有折有宥而
天討
明矣