

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部
周易洗心卷一

詳校官監察御史_臣盛嘉祐

通政使司副使_臣莫瞻菴薇勛

總校官降調編修_臣倉聖脉

校對官中書_臣高 中

謄錄監生_臣朱 坤

欽定四庫全書

周易洗心卷一

宗人府府丞任啟運撰

周易上經

文王繫彖周公繫爻言周易以別夏連山商歸藏也所言皆萬世不易之道故謂之經其

分上下則自
天王已然

彖辭上傳

彖辭文王所作傳孔子釋之之詞孔子自言述而不作故自名曰傳謙也經分上下

故傳亦
分上下

大象傳

一卦之象曰大象故曰彖者言乎象者也孔子統舉一卦之大旨示人學易之要原次彖

傳下故十

翼不名篇

小象傳

一爻之象曰小象爻辭周公所作而孔子釋之○孔氏穎達曰古經二卷傳十卷彖傳上

一下二象傳上三下四繫辭傳上五下六文言傳說卦傳序卦傳離卦傳謂之十翼皆次經後胡氏旦謂十翼者彖傳大象傳小象傳乾文言坤文言及繫辭傳以下也胡氏瑗謂彖傳分大象不分小象愚謂孔氏所云要為近古自漢費直始移彖象傳屬各卦經文下如今本乾卦之次鄭康成又析彖傳大象屬彖辭下小象傳屬各卦辭下王氏弼又析文言屬乾坤象傳後唐李鼎祚又析序卦傳屬各卦間若過文宋趙氏汝楫又移大象傳列卦畫下在彖辭前程子傳從王因註疏乃王本也朱子本義從晁以道考定始復十翼之舊但以大象冠小象傳微異耳明初主程傳而割朱子本義附之後獨存本義而次猶因程傳

世俗通行刻本是也。本朝折衷始復朱子考定之次而誦習猶仍俗刻愚謂從古自當遵朱子但孔子彖傳象傳本以釋經相近則易明文言序卦則有不必分者故一以鄭本為定至於象曰字則鄭氏始加之大象上以乾象坤象皆言理其象至天行地勢始明也唐孔氏乃於象傳上繫加象曰字小象傳上繫加象曰字不知象亦有象且致人誤以孔子之傳為彖傳故盡刪之而惟存篇目云

孔子曰陽三陰四位之正也故易六十四卦分為上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而耦故下篇三十四所以象陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗為上篇始尊之也離為

日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離終也咸恒者男女之始夫婦之道人道之興必由夫婦所以奉祖宗為天地生育為下篇首貴之也

既未濟為最終者所以明戒慎而存王道也

孔子繫易十翼

備矣此章見乾鑿度篇明上下終始之故亦玩易之綱領故取冠之

乾

无繇卦互卦及上下相易

錯卦坤

胡氏謂之伏卦蓋陰陽相為表裏陽見即陰伏陰見即陽伏也

初九

變姤

九二變

同人

九三變履

九四變

小畜

九五變

大有

上九變夬

兩爻變遯

三爻變否

四爻變觀

五爻變剝

遊魂 晉

歸魂

大有

乾元亨利貞

朱子曰一音者奇也陽之數也乾者健也陽之性也此卦六畫皆奇上下皆陽則陽

之純而健之至也愚按伏羲立象以盡意凡陽而健皆乾凡陰而順皆坤文王始目乾以天目坤以地舉其極也京房以為巳月之卦元亨利貞文王所繫之象辭也元者體之一亨者用之通利履而宜貞正而固元神始亨神發利形始貞形成元亨自內而外靜而動利貞自外而內動而靜而元則貫乎亨利貞以成終而成始也此四德于氣為生長收藏于理為仁禮義智于時為春夏秋冬于月為朔望晦于日為晨晝昏夜于物為少長老死于一身為出行退藏于天下為治盛衰亂天道人事統貫其中而要則望人之體此四德以繼天立極

也朱子云天道大通至正筮得此卦其事常大通而必利在正固然後可以保其終則但以卜筮言耳

大哉乾元萬物資始乃統天

此孔子象辭上傳十翼之一也。○極贊乾元之大乾

有四德而元足以統亨利貞是乾之德元為大乾坤各一元而乾足統坤是元之德乾為大萬物皆資乾之元以始而後坤之資生者隨之是无不統者天也。○諸卦問有言元者凡陽卦皆得諸乾陰卦皆得諸坤而大小又各因其卦雲行雨施品物流形

施去聲。○乾元統天則坤元亦乾元所統乾元與坤元合而天

一生水遂雲行而雨施此先天之坤所以成後天之坎也乾主氣坤主形有是氣乃有是形形雖未著而氣已流之乾元之始

大明終始六位時成時乘六龍以御天

而亨固如此也

乾元下施則坤元亦上與乾元合而地二生火大明生焉此先天之乾所以成後天之離也乾資始坤代終而

乾坤又各有始終震乾始艮乾終巽坤始兌坤終坤主
形形以位定乾主氣氣以時行故天道十二月一週而
乾坤各六爻實符其數春夏陽秋冬陰者陰陽之大分
而于其間奇月陽耦月陰望前陽望後陰晝日陽昏夜
陰又交錯于其間此乾道之大明其終之始之者隨其
成之六位而時乘此六陽之龍以御之陰之還即陽之
進陰之息即陽之消總此一元變化于其間是乾元一
亨并此利貞者而亨之而自不容已也乾元之大如此

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

朱子曰變者化之漸化者變之

成太和陰陽會合冲和之氣愚謂即乾坤兩元之合也
乾元一亨而乾元之施于坤者變此天之所以為命坤
元之受于乾者化此物之所以為性至物之性各正而
天之命于物者亦各正焉命者亨性者利乃亨之所以
為利由是而兩元之合且保之而安合之而
固乃利之所以為貞而貞下又將復起元也
首出庶物

萬國咸寧

首出者乾之元就方亨言曰品物就利貞言曰庶物萬國即坤陰之成位者又以結上文

言此乾元一亨而時乘以御者遂至无不各正而保合焉是惟此乾之元首出于庶物故此坤厚所載之萬國莫不咸寧以坤元之至皆此乾元之大統之也乾元之大誠何如哉○朱子據坤卦君子攸行句析大明節為聖人之元亨首出節為聖人之利貞愚按坤象有君子句乾象无聖人句坤道之君子以人合天乾道之聖人即天也則言乾而聖人之功化在其中矣

天行健君子以自強不息

此孔子大象傳孔子象象傳止就文王周公繫辭明之獨大

象傳特示君子以學易之道乃喫緊為人處也○天者乾之象而天非有二故以行言之天今日一周而明日又一周亦重乾之象也健者乾之德獨乾以德言者見此健德天得之以為天人亦得之以為人天不息其健

而人以間于欲而息之人能克已則自勝者強而天理流行亦如天之健行不息矣是天不可學而究未嘗不可學也○凡大象上句以天道言下句以人事言皆象也而大旨則在勉人法天爾

初九潛龍勿用

此周公所繫之爻辭初以時言上以位言時虛而位實時陽而位陰凡物之生

先氣後形初陽故以時命之見受氣于此始上陰故以位命之見受形于此成且言初則尚有資之以始者在

前言上則即有窮上反下者繼之也
知初下言一二三四五六則名一單為九一一拆音為六者以生數

言合一三五以參天則九合二四以兩地則六以成數言則陽進而羸極于九陰退而縮極于六也

六為過大標
上必待九六乃成此爻此卦也中四爻則必即此為九

為六者以審其所承及所互以定吉凶所謂雜物撰德辨是與非則非中爻不備也天地萬物之理皆具

于人則卦六爻皆人之位而就三才論則上二爻天下
二爻地中二爻人故于此二言田三言君子五言天以
見例也卦畫之作始于龍馬負圖天用莫如龍地用莫
如馬此乾坤二用之合體故即取龍以象乾取馬以象
坤明天地之分即陰陽之合也地下有水曰潛初陽在
下未可施用故于物象曰潛龍于人事言勿用以卦變
言則初變姤而姤曰勿用初往坤為復而復曰閉關義
皆可參蓋卦有四通一本卦一錯卦一變卦一綜卦皆
當合以審其異同之故○王氏守仁曰此皆聖人事以
一人言六爻有顯晦无淺深以六人言有貴賤无優劣
愚謂易冒天下之道各視其人以時位論之在聖賢則
密以洗心靜以養德隱以求志安以定功皆是言分位
則王侯養晦儲貳毓德卿大夫未任事士藏修商賈待
賈師左次女待字皆是言時序則子丑之月子丑之時
亦是也諸卦久皆潛龍勿用陽在下也此孔子小象
倣是以推之可已

潛龍勿用陽在下也

此孔子小象
上傳十翼之

三也。○以陽釋龍以下釋潛而勿用之故已明矣。○于陽曰在下望其上也。于陰曰始凝懼其終也。聖人扶陽抑陰情已見。○九二見龍在田利見大人。上見音現。○見變離象凡言變

非已之彼卦也。口則中已虛。又則闢已合矣。後凡言變者。倣此。○二既出潛見乎地上。五為飛龍之大人。此利

于見之也。變同人。伏師則于宗錫命義亦可參。○我為大人。則人利見我。我非大人。則我利見人。我為大人而

在下。則如伊呂之遇湯。文我為大人而在上。則如湯文得伊呂。賓主大小之間。在其人之自審耳。見龍

在田德施普也。

施去聲。○剛健中正之龍德著見則薰其德者。即其澤之所被也。其德之施豈

不廣乎。○九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎。

夕說文作寅。○天行

一日一周內卦終則此一日終矣。終日象寅自夕以逮寅終夜也。兩乾相接故曰乾乾以衣涉水曰厲。乾衣變

兌澤象涉水可危故凡危事曰厲咎從人各二人各心
曰咎一人二心亦曰咎○夕則君子嚮晦入宴息矣然
身有息心无息也衽席之間一有不謹則天命為之中
絕君子戒慎不睹恐懼不聞獨卧不愧衾對妻子若嚴
君慎之至也蓋此為絕續之交懼其絕故危危則續而
无咎變履伏謙履虎咥人不知惕也勞謙終吉厲无咎
也正可參觀○錢氏一本終曰乾乾反復道也
曰不言龍君子即人龍也終曰乾乾反復道也則日夜
而且則復陰陽迭運天行之健有常安危○九四或躍

在淵无咎

變異為進退躍象初在下體故潛四入上體
故躍淵下陰象亦變互兌象○淵似下于田

而躍而起則向乎天矣四居下之上改革之際進退未
定蓋欲進者君子之志而時或未可則所就三要惟其
義而已如是則无咎也變小畜或躍在淵進无咎也
伏豫血去惕出朋盍簪亦可參觀

遽進故進无咎。○三无咎于已，四无咎于人。聖人視天下猶一家，中國猶一人，豈忍言哉？活之活之，我待賈者也。聖人之情見乎辭矣。○九五飛龍在天，利見大人。剛健中正，以

居尊位，有聖人之德，居天子之位，下有見龍之大人，此利于見之與共治也。變大有伏比，交孚顯孚，義俱可逆。○堯舜在上，禹皋拜颺，臣利見君。伊呂在下，湯文就見君利見臣，亦視德之所在何如耳。若庶人則執費而見公卿與從王。飛龍在天，大人造也。造，劉歆作聚。○造作

事皆其象也。義大人在上，即見之者亦利也。○公言為見龍則利見明聖之君為飛龍則利見賢聖之臣，子言為見龍為飛龍則人皆利見我內。○上九亢龍有悔。亢，說文作𡗗，外賓主之義，互相餘也。○亢高而不能自下之義，悔災也，亦改也。凡悔皆以心言，有災則必知悔而能改，能改則亦可免于災。大約自凶而可以趨

吉之辭也陽極于上不能復下故有悔然必有悔者天
運之常若知進退存亡而不失其正如聖人則亢而不
亢亦悔而无悔矣變爻伏剝呼號得與義皆可參○亢
有自我為之者如桀紂之肆于民上終不知悔也有非
我為之者如堯九年之水湯七年之旱憂勤補救固有
道焉有時已極而不可居則如堯舜之禪讓有時已極
而我可除其害則如湯武之征誅有時雖極而我未可
為則如文王箕子之蒙難有時已極而我不能力挽則
如比干之一瞋不視孔明之鞠躬盡瘁不在其位而時
極則如孔子之懼而作春秋要視吾分度吾德量吾力
要于知進退存亡而不失其正皆與時偕
極之道也凡卦與爻凶者率以是推之
亢龍有悔盈
不可久也 盈故亢不可久故有悔○日中則昃月盈則
食其不可久者天道之自然聰明睿知守之
以愚功被天下守之以讓崇高富貴守之以懼危疑
震臧守之以安不可久而可久者人道之當然也 ○

用九見羝龍无首吉

此明卦用之通例乾坤之體靜別而動交故不用七八而用九六震

坎艮皆乾用其九于坤巽離兌皆坤用其六于乾九之用多主健六之用多主順陽施而陰受也故凡觀象必先審此卦之用爻内外有俱用陽者有俱用陰者有一用陽一用陰者而此二用又有遠近應與不應之殊故于乾卦總明之曰羝龍見此六爻皆龍而震坎艮之用九皆自此往也曰无首者首即元也乾坤各有四德而乾資始主元亨坤代終主利貞乾既用其九則元之于亨而元不可見也龍之取水藏其首垂其尾而地中之水自隨以升雖磐石莫之阻君子之用九使見者若羝龍之无首焉則吉矣凡土方平曰吉斜陷曰凶故凡言吉者皆據所用九天德不可為首也

天德渾然之德也萬物資之以始而

不見所以始惟其不自用故妙于用也見而為爻則已為兩儀四象八卦之形而非首矣○左傳蔡墨以用九

為乾之坤王氏安石屬上九謂亢則悔无首則吉李氏
光地謂雖不變而用九之理自存乾元无端即无首之
妙胡氏煦謂用九即元之既亨周公言无首離元以言
亨孔子言乾元用九務合元以言亨愚謂溯其本則胡
李為精舉其末則諸說亦各有當蓋易有太極是生兩
儀奇耦形而太極已不可見乾資始有始而乾之元亦
不可見乾一畫即亨二畫震坎艮皆坤索于乾一陽往
而乾之大用不可見存者為異離兌之二陽而乾之全
體更不可見即就重乾論惟二五得中初下之下猶潛
四上之下方躍三下之上已惕上居最上即亢矣是无
首皆吉而為首即凶也君子常養其未發之中以為體
而其用而見之事者无怠必于前无固我于後皆順乎
物而已不與焉即至功蓋天下澤被生民而
斂却神功寂若無庶可語於羣龍之無首矣

坤

无絲卦互卦
及上下相易

錯卦乾

初六
一爻變復

六二變師

六三變謙

六四變豫

六五變比

上六變剝

兩爻變臨

三爻變泰

四爻變

壯大

五爻變夬

游魂 需

歸魂 比

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西

南得朋東北喪朋安貞吉

坤歸藏作夷古作川○朱子曰一揲者耦也陰之數也坤

者順也陰之性也此卦六畫皆耦上下皆坤則陰之純而順之至也京房以為亥月之卦愚按乾坤相配乾有元亨利坤亦有元亨利不別言之乾先坤後順相承者惟乾以剛為正坤以柔為正故于貞別言之大則貞凶小

夫吉恒五婦人此乾為龍則坤為馬而乾亦可為馬者
陽可以統陰乾壯馬而坤牝馬陰止能附陽且陽之交
陰者即陽之陰而陰之承陽者尤陰之陰也乾主氣元
亨為重坤主形利貞為重故即君子以人事申言之乾
不言聖人坤乃言君子者聖人無為自與天合君子有
事于法天即坤道也陰必從陽陽者陰之主乾全坤半
故先未得主則迷後得主乃利此申言利也文王言卦
之用多屬後天東北四卦乾坎艮震西南四卦與離坤
兌坤在西南止得與離兌之朋必往東北乃喪之此以
陰從陽之正道必安之乃吉此申言貞也○言得主利
又言安貞吉者臣得賢君妻得賢夫固利即不得于
所主而臣不可不忠婦不可不節必安之乃其貞也○
至哉坤元萬物資生乃順承天
坤之元視乾差小故以情言而曰至萬物資坤
之元以生若人既受氣于父而母血日滋益之以
成形蓋坤以順為德其承天者乃其順以成之也**坤厚**

載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤不能資物之始則生物之德不足

以匹乾惟生而盡載之則其厚者足以合天之編覆而並無疆矣陽實陰虛陽施陰受乾元與坤元合而坤以其中虛受乾之實而生氣之含于內者弘此先天之坤所以為後天之坎坤元與乾元合而坤以其中虛用之于乾其生氣之光者又附乾而大此先天之乾所以為後天之離而品物之流形者至此乃无不亨則坤元之至真是配乾
牝馬地類行地无疆柔順利貞
坤主利貞則坤元既

亨其必利貞可知而于貞特別之以牝馬者蓋行地者馬而牝則為陰尤地之類故取象之惟坤之柔能順天之健故天行之健无疆而地之順承天者亦與為无疆也是其利貞亦一柔順之為之而坤元之至更可知已

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子所行何以先迷後得蓋陽

者陰之主先之迷惟失其從陽之道後順承天則得主而可有常矣西南得陰類則得朋者正其迷東北得所主則喪朋者正其慶也君子如此則其安貞者亦足應地之無疆矣○始而迷者氣稟之拘終而明者得師之益陳良于北學中國似之若拘

地勢坤君子以厚德載

物

地者坤之象而地非有二故以勢言之乾主氣坤主形也地勢西北高東南下其隕然者積而彌厚有重

象焉君子以敬義之學自立于不傾而被之物者厚生正德亦日積而不已此君子之博厚所以載物而配地也

初六履霜堅冰至

坤亥月有霜象變復子月堅冰象下爻為足變震履象○初六一陽

始生然既生即日長如規履霜則知堅冰之將至也初六履霜陰始凝也馴致其

道至堅冰也

郭京无初六字王弼作履霜堅冰誤朱子云當從魏志作初六履霜鄭讀履為禮徐

讀馴為猶並非○六而在初陰方始耳然陰從陽而化自用則凝由其凝者而馴致之即至堅冰矣可不懼哉

○六二直方大不習无不利

直坤所受方坤所成大坤所從乾惟五剛健中正故

以五為尊坤惟二柔順中正故以二為美然不稱其柔中而稱其直大者坤道承天二動而闢則乾之動而直者已交其中而方不徒方且從乾之大以為大矣此自然之理不待馴致而已无不利矣六二之動

直以方也不習无不利地道光也

凡用九用六皆動于乾不言動動自主之

不待言也若坤則以靜為體矣故特言之其于二為坤主也坤之體能闢不能直坤之元能至不能大而六二既動則其動也闢而乾之直已行其中不惟方而且直以方矣夫是以受乾之氣而含者弘即所含者發之而

其光亦人不待習而元不利其大正以乾之
大光之也變師承天寵正以坤順承天之義
○六三含

章可貞或從王事无成有終

坤為文章象變艮止則含
王乾象有終艮象山

有終○三居改革之際似未能貞而動將變艮則篤實
之至能含其美而可貞矣三不能與乾五配似未從王
事而以坤之无成變艮之成含章可貞以時發也或從
終則出而從王事必有終也

王事知光大也

知智通○四德貞為知而以含章為可
貞非知不當發乃發之必以時耳至出

而從王則成終者篤實之至光輝發焉而知光大矣含
之故先无成時發故後有終○公子父二言利三言貞
五始言元坤重利貞貞下起元也公不言而子於二
言光三言光大見利貞亦其亨故離曰利貞亨也○

六四括囊无咎无譽

坤為布為囊囊象重坤不中故
囊而又括之○囊而且括則非特

舍章而已必不失所有故无咎終不見所美故无譽重
坤之際爻位俱陰故象如此然亦惟事當隱密時當隱
遯則可要非道之中也變豫朋盍簪亦有聚義
而由豫大有得則時舍亦時行也豈終括哉括囊无

咎慎不害也

慎之故括不害故无咎不及无譽畏慎之
至譽原非所希也○蘇氏軾曰出乎咎必

入乎譽脫乎譽即罹乎咎咎所以獲罪而
譽亦足以致疑故无咎難而无譽更難也○六五黃裳

元吉

乾衣坤裳乾玄坤黃黃裳配乾象○五位尊矣而
不敢自尊有中之德居下之飾是順承天之元德

也何吉如之○蘇氏曰黃而不裳非臣也裳而不黃非
賢臣也六五陰盛而有陽德故稱裳著其臣稱黃著其
德愚按二卑故承天者取其動若臣之事君五尊故承
天者取其靜若后之配帝坤五且不言君然則後人于
六五必曰柔黃裳元吉文在中也坤為文○惟有中德
中之君謬矣黃裳元吉文在中也故安于下之節而不

著其文此所以為元而吉。○公意有此中德尚能居下而為裳子言惟有中德故能自下而為黃裳互相發也。

○上六龍戰于野其血玄黃

龍乾象上二爻為天於天不可言戰故言野亦乾象

乾玄坤黃。○陰主血陽主氣。坤盛陰極至與乾爭然亦兩敗俱傷矣。○陰與陽爭而戰言龍以陽主之重陽也。

陰陽俱傷而傷言血以陰主之抑陰也。

龍戰于野其道窮也

陰陽遞運道也陰盛于此

則陰道窮而陰必反而復矣於陽但惜不可久于陰直斥其窮喜陽惡陰之情見乎辭矣。○來氏知德曰堅永至者所以防龍戰之漸于始龍戰野者所以著堅永之至于其終愚謂乾為馬而坤以從乾為牝馬其貞也可法也乾為龍而坤以抗乾為戰龍其窮也當戒也戰固陰之罪然多由陽之亢而復也君子當養其中為不食之碩果而徐以俟天心之見。○用六利永貞

明彖離兌之用六皆

自坤往也坤主利貞而又加言永見坤尤以貞
為重也若言坤變為乾何不云元亨利貞乎 用六永

貞以大終也

大明終始者乾也坤能至不能大一于從
乾則代終者以大終矣直以方乾之以坤

也以大終坤之以乾也如此而乾坤之元合○乾坤皆
備元亨利貞而元則必亨必利必貞者陽之所以順而
適非貞无以為利非利貞无以為亨為貞者陰之所以
反而復故于乾重元亨坤重利貞也元亨皆陽而元未
可見于亨見之故象多言亨不言元于元亨但言大
亨見此自乾元之大出非元本體也利貞皆陰而利猶
未成于貞成之故象于利多舉一事若建侯見大人涉
大川見他事未必利而于罕言利即象象言利貞正就
貞釋言之如苗至實則秀可知若秀而不實不可為成
且人有利之心即失其正心朱子謂太過而利在正
固則止有禮智无仁義而元利二字皆虛矣利字虛言
之猶可若舉元虛言之是无仁也无仁而所謂正者又

何物哉

屯

錯卦鼎

綜卦蒙

互卦剝

上易解

初九變比

六二變節

六三變

既濟

六四變隨

九五變復

上六變益

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯二卦合體之名胡氏曰凡六畫卦皆

于兩卦相重處觀其理而定其名蓋兩卦有兩用爻則于兩用爻往來相得處觀理若止一用爻則以餘五爻

比量觀理此卦下震上坎坤一索于乾得初為震一陽屈二陰下動而欲伸故其德為動能動物者莫疾于雷

故其象為雷坤再索于乾得中為坎一陽陷二陰中未能自出雜震則動而行雜艮則止而守故其德為險最

險者莫如水故其象為水在天則雨雲亦水也乾坤既交則代乾坤以有為者長子莫如震得中莫如坎而此卦以震遇坎坎之中爻方在險中且互體離艮是中男尚少且悞止而未能有為惟震之長男動而有為于下故其卦為屯如少萌芽已動尚未能出地也坎乾坤中交而震陽始動故即以乾四德全與之坎未能有為故曰勿用有攸往惟震能有為故坎利建之以為侯明二用之以初為用也天佑下民作之君師屯之初君也蒙之

二師也此君師之所以與乾坤並也

屯剛柔始交而難生

以卦二體釋卦名剛柔始交謂坤初索于乾而得震難生謂陽陷于

陰而成坎明卦之所以名屯在坎也故爻于五言屯二應五亦曰屯

動乎險中大亨貞雷

雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

而鄭讀能朱如字○以卦德卦

象釋卦辭動震德險坎德雷震象雨坎象皆自乾出天
道象草震為蕃象昧坎隱伏象建侯指震不寧指坎○
此乃明卦用之在震初也自乾坤始交生人生物即不
能无險難之端惟大有為之君能于險難之中奮然振
作始大亨以正也夫此屯難之時紛雜晦昧如雷雨滿盈
草木萌動乾坤之大于是始亨所謂雲行雨施品物流
形者夫造如此安可遽有攸往但當建此大有為者以
為侯謀所以開治而憂心正未已也草昧若洪水未平
建侯若舉舜敷治
不寧若堯獨憂之

雲雷屯君子以經綸

綸鄭作論或作倫今從王弼○坎

乎水也各理其事之謂經相與有成之謂綸若治絲先
分之後合之也雲蒸雷殷聲乃陰陽締構之形君子當
屯難之時而營
謀亦猶是也

初九磐桓利

句

居貞

句

利建侯

磐或作樂非○磐大石
桓大柱皆震象則震小石

石震象木○初為卦用屯之濟實賴之其材力甚大若
室之有柱石可謂利矣而又安固不搖其居之者貞焉

象所稱利建侯者此也○又无元亨者元德藏
于坎隱伏之中而時方屯難又不見其亨也 雖磐桓

志行正也以貴下賤大得民也

民坤象卦本坤體乾陽
來下之得民象○卦之

大亨在能動乎險中而艱于動者必非能動之人故貴
如磐桓之不搖然非果不動也望之雖凝然不動而志

已行其正此動靜一原即體即用之道也又明其所為
磐桓者民為邦本本固邦寧初以乾之貴來下于坤民

皆愛之則為國家植萬年不拔
之基矣此真國家之柱石也 ○六二屯如遭如乘馬班

如匪寇昏媾女子貞不字十年乃字

遯說文作驢○震馬
坎馬各為一列班象

攻為盜寇象變兌少女未字象十年互坤數○回旋不
進曰遭布列相對曰班初為動主五為陰主兩主不相
得而疑生焉五乘坎馬布列迎二見二乘震之馬布列
相對因疑而欲寇之故二遭回而不進然五實非為寇
也乃求與二為昏媾耳而二柔順居中與五正應至于
十年則互坤之數滿而字于五矣蓋震之主在初初以
居為貞故二亦以不字為貞至坤眾

六二之難乘剛也

十年乃字反常也

乘初之馬故五疑之然初乃震之主
非二之松濟五者必初也五疑解則

反于○六三即麓无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
常矣

麓虞翻王肅本同王弼作鹿○麓山足互艮下象虞虞
人指四坎為叢林中象○三居震與互艮之中動極故
輕進而入于山麓四方應初不為之導遂困于林中而
為所止若君子明于動止之幾自當舍之不前進以取

困也與五為互故言往吝者文至而實不至口然而心未然故為鄙而可羞也 即麓无虞以從

禽也君子舍之往吝窮也

石經作何以從禽郭京同○即麓必有導之者无虞而何

以從禽乎故君子必舍之不然見利不見險其窮也必矣

○六四乘馬班如求昏媾

往吉无不利

卦之二用不相得五欲得初先求昏媾于二初欲得五先求昏媾于四五有疑馬初

無疑也故初乘震馬與四乘坎馬班布對列而乾之往于坎者得初之利而亦无不利也胡謂四求初往亦通

求而往明也

初之求四正以五之往坤方在難中不得四不能往外以相拯故必求而往以出震

之明開天造之昧也

○九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎為雨膏象互艮止故屯

○艮少男小坎中男大貞主冬冬主藏艮之止其貞宜也坎互艮止以屯其膏則凶矣明五當藉四以得初也

屯其膏施未光也

得震之動則雲行雨施而光矣堯詢四岳而得舜其終也光被四表焉

○上六乘馬班如泣血漣如

坎為血卦為加憂泣血象○漣說文作連○上亦

乘坎馬而初非正應三止林中遠初之賢失坤之衆徒隨五之屯憂泣而已

泣血漣如何可

長也

處屯之道貴有經綸徒泣無為也

蒙

錯革

綜屯

互復

上易蹇

初六變損

九二變剝

六三變蠱

六四變

未濟

六五變渙

上九變師

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

馬作來求我說文瀆作黷○其卦下坎上艮坤三索于乾得上為艮一陽在二陰上无所復往故其

德為止止而不動莫如山故其象為山山下有水水草之交其地幽昧故為蒙蒙之文象草冒豕豕亦坎畜也童艮少男象筮求之鬼神以取中坎隱伏得中五求二筮象坎在下曰初筮比坎在下曰原筮水煩濁曰瀆不告艮止象○蒙不言元者屯始生猶有元蒙則既生元不可見也蒙似未亨然有亨道蓋陰者暗陽者明卦用有二陽但上過剛而止二得中互震能自明以明人故二不求五而五自來求二蓋五純一故教之若三四之瀆則不教矣而亦非不教不屑之教亦教也能教故利教必以正故貞而此利貞正所以為亨也不然一有徇人之心則失其正而亦无以為亨矣

蒙山下有險險而止蒙

以下卦象卦德釋卦名止艮德山下有水險阻未開蒙之象也如

是而止不求開明蒙何以啟
明卦之所以名蒙在艮也

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

則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦用釋卦辭明卦用之在二也蒙似未

亨而能亨者二以已及人而又行之以時中也二自乾來陽明在已而居中則又能時互震則又時行五以柔中應二剛中互坤則順艮體則止其志相應如此告之宜矣若三輟動而欲往四又止而不來則彼已非出泉之清彼瀆而我告之愈瀆矣夫發蒙之始即作聖之基性无不善我當養其純一之真而深拒其再三之瀆是惟剛中之正能之必不容苟且以並其瀆也○屯之五蒙之二同一坎也五得位而膏反屯以互艮之止二在下而亨乃行以互震之動物雜而德轉矣故子曰雜物撰德辨是與非則非中爻不備亨行是而屯膏非也他

卦放是
推之

山下出泉蒙君子以果行育德

凡德行之行去聲後放此○山下有險地固蒙

昧而泉始出則靜而清未至于瀆也君子法泉之必行以果其行法泉行之漸以育其德至于放海聖功成矣自養其德與養人之德一也或曰育德如山亦通

初六發蒙利用刑人用說

句

桎梏以往吝

說悅通王讀脫似非○初

泉始出發象坎為律刑象變兌說象桎在足互震下陽象桎在手艮上陽象往指外卦○在卦之初故先言養正之道初泉始發其清未瀆教者但以正道養其真純使之歡欣鼓舞樂于進德可也若束縛之驅迫之使就外之擊蒙者則彼未瀆而多其文利用刑人以正發也強以口彼必苦之而外誘反入矣

發諸本作法今從蘇本
○九二包蒙古納婦吉子克家

包賈作苞鄭讀彪非是家讀姑謂母也○應陰婦象互

坤居尊姑象○卦有二用而二得中上下四陰皆所統

治然如三四來不拒去不追而已惟五童蒙志應若分

等于我則如婦來歸納之可也分尊于我則如母從子

克之可也克能也與之相能伊子克家剛柔接也

尹于太甲周公于成王以之五尊

柔接剛二卑能以剛接柔獨舉子克家者以○六三勿

卑正尊尤難也必如此始見亨行時中之妙○六三勿

用取女見金夫不有躬无攸利互坤變巽女象夫指上

○因上納婦而言如五之純一則當納之若三既與震

為體而見上九又欲往應是見金夫不有躬也

又何利而取之乎明所以再三瀆不告之故勿用取

又

勿用取

女行不順也

順互坤象朱子讀慎今如字○三上正應

今不從坎而從艮失其順矣蓋所

貴乎順者酌以義非牽以情也

○六四困蒙吝

困之

四阻而不能展四互震而艮山

困蒙之吝獨遠實也

自我離之請去聲本離者上聲後放此○五應二初近

二皆可藉以亨獨四遠之宜其困也然止吝者特限于

地耳非若三之有外心也苟自得

○六五童蒙吉

與二

師而求近焉則亦困而知之矣

象所稱來

童蒙之吉順以巽也○巽鄭作僞蘇作選皆非

求我者也○順則不逆于師巽又心入于理此于兼互象變象

以釋爻辭亦觀象玩占之一法舉此而他卦皆可知○

上九擊蒙不利為寇利禦寇

擊馬鄭作繫非○艮為手

寇象○以剛居上治蒙甚嚴又拘執而少變通此真所謂程枯以往者不如二之包蒙故蒙不甚歸之惟三以應來上遂據之而與二為敵不知坎之為寇正以二陰之陷陽今上以三為徒而與二為敵是身為寇也不利甚矣惟知三之為寇不利于二即不利于我而禦之則不利者轉而利也○三變盡與漸之三皆以長女感少男故皆言利禦寇視女如寇可以免矣

利用禦寇上下順也

變坤互坤上

用二陽均敵故上與二爭若變為坤則能自克使衆陰皆受二之化藥則養正之功宜必獨在二哉上順者下亦順矣變師伏同人義皆可參也此亦兼互象變象以釋爻辭

需

錯晉

上

下

訟

互睽

初六變井

九二變

既濟

九三變節

六四變夬

九五變泰

上六變小畜

需有孚光

馬鄭句

亨貞吉利涉大川

需鄭讀秀訓陽秀而不直前畏上坎也非

是○其卦下乾

翔乾

上坎雨在天

而未下故為需需之文

雨在天

古翔

上坎雨在天

而未下故為需需之文

身兩旁開似鳥之翼

有飛鳥之象

知險利涉象

坎為水大川象○

坎體中實有孚信之心

且坎藏戊土主信也

進而在上

故光光則亨有孚而光則貞此就上體觀之而知其吉

也就下體觀之知險涉坎之大川

需而不遽進不又利

乎○凡震坎艮皆乾之用其九于坤

以是三卦遇乾本

體則用在震坎艮而乾无用矣

需訟无妄大壯遊大畜

是也故此卦用全屬九五但乾居上體則全不用居下

體則已交于地有不用之用焉如此之利涉

需須也險在前也剛健而不陷其義不因窮矣

以卦體卦德釋

卦名需待須資也凡有所須于人者必需遲以待之今九五剛在險中須乾共濟而乾知險見險在前又不遽進能无需乎夫待救不前必至失陷而此以需為義者坎之中本自乾來其剛健足以自立而乾之剛健與五同德氣類實足以相資是其義不因窮故可需也

貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

上位字鄭作涖

○以卦體釋卦辭坎本乾之中今全乾在下而坎上之是五之正中乃全乾之氣上行而位乎天位以正中非僅若屯比諸卦之正中也正中固貴而位乎天位以正中則極其光而亨可知此其正之所以吉也且五本以乾往坤今以全乾往而相濟其利涉也必矣

雲上于天需君子以飲食宴樂

王肅作雲在天上。坎為水飲象又中滿食象

乾為福慶宴樂象。不言水猶需未雨也。曰雲上于天見需之主在五也。朱子曰雲上于天无所復為待其陰陽之和而自雨耳。事之當需者亦不容更有所作為但飲食宴樂俟其自至而已。吳氏澄曰宴者身之安樂者心之恬也。愚按正中自守其能需在坎不犯難行其能需在乾要其相須共濟各有道焉不然不能自立而望收與往救而畏憚不前且載胥及溺而已。

初九需于郊利用恒无咎

郊乾象天曠遠郊亦曠遠。初遠于坎未入互體故恒易。

知險初濁冉之利涉大川需于郊不犯難行也利用恒

无咎未失常也

難去聲王弼本脱无咎二字馬鄭諸本俱有之。乾以往而有功初不犯難行

似異心矣然所以有功正以不輕犯難恒易之德固如此豈失常哉

○九二需于沙小有

言終吉

沙孟作沙行鄭作沚○互兑有言象○沙在水邊漸近于坎始疑故小有言同德相孚故終吉

○變既濟則終凶蓋急濟則犯難故也此相反可以相通

需于沙行在中也雖小有

言以吉終也

孟喜衍字句○水在中行曰行坎之孚在中故與乾同志始雖以互兑而疑終必以

往有功而吉也

○九三需于泥致寇至

寇坎象○泥上之近水而濘者坎之剛中需乾

共濟本不為二陰所隔則四亦未成于寇而三以重剛迫之四章成寇矣五自乾出寇五即以寇乾是寇之至

乃三致之也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

虞乾為敬

○三雖近險然災非切身本在外也自我致之乃成災耳然能敬者乾之德能如乾三之惕然豈至敗乎此子

又為致寇者進一解見如此則亦可吉終也○水流濕情也二三互兌三變亦兌坎陷不我及乎不節之嗟亦

坎水注

澤之象 ○六四需于血出自穴

坎為血卦歸藏乾為血卦○隱伏穴象坎之陷

陽者二陰故四上皆穴四互離明故能出○五與乾相須四以陰陽之故于初為難于二為言于三為寇而身

亦在殺傷之中矣然互離明猶知應初故雖需于血而猶能出自穴需于血順以聽也坎

坤體故能順坎為耳故能聽○四能順聽于陽則无災寇而險自平矣○四變坎恐其聞言而不信亦相反而

義正 ○九五需于酒食貞吉 此需卦之主故飲酒食貞相通 食宴樂獨專之

吉以正中也 今本作正中據叶韻則當從古本作中正○酒食貞吉豈惟酒食哉以其中正之德

實自乾來乾之全體必以其同德而往之難自濟矣此所謂位乎天位以正中者也不然及時殷樂何濟之有

○五變成泰險已濟可知

○上六入于穴有不速之客三人來敬之

終吉

處互離外故入穴不能自出○三人謂乾三爻與五同德故偕來本非上所致故為不速之客然能

敬之則已雖無出穴之明亦因五而偕出也彖以全體言故乾曰往此就上體言故乾曰來○三敬而上亦敬敬以坎自乾中出也故曰敬以直內不速之客三人來敬之終吉雖不當

位未大失也

上非卦主乾之來為五不為上于位原不當然能敬之則終吉雖不當位豈以不當

敬而敬為失哉蓋過于縱弛寧過于畏慎也○李氏光地曰三致寇矣敬則不敗上客來矣不敬猶未必終吉也可不畏歟

訟

錯

明夷

綜

上下易

需

互

家人

初二變履

九二變否

六三變姤

九四變渙

九五變未濟

上九變困

訟有孚窒

句惕

中吉終凶利見大人不利涉大川

窒馬作蹟鄭作咥今從王弼○其卦下坎上乾訟爭辨也下言公事曰訟兩言之于公亦曰訟大人指九五乾不用故不利涉○坎之有孚與需同而此抑之于下則窒矣此其所以訟也但以其得中故能惕于心雖訟及中而止則猶可以吉若必終之則凶矣乾體在上故二利見之但乾居上而不下濟則亦不利涉大川矣○此卦以二爻為用故象多就二爻言之

訟上剛下險險而健訟

以卦體卦德釋卦辭訟本以下卦立名而于推之見訟者下而

所以致訟者上深探其本也上剛以制其下斯下險以伺其上而訟生至下險以伺上而上猶健以制之訟何以弭乎所謂以言教者訟也○朱子謂以一人言內險而外健以兩人言此險而彼健足盡訟者之情但卦義也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

以卦體釋卦辭一陽

之卦惟坎得中此全乾在上故指明之言此坎之剛乃自乾來而居得中也惟得中故有孚處窒塞而能自惕雖訟而中止知訟之不可成也若終則必凶矣坎得乾之中正故乾之中正而尚之然乾居上體亢而不下則坎之險誰與極之恐不免于終凶矣○厚菴李文貞曰所以終凶在上九也故獨凶凡卦義善者爻合德則吉反之則凶卦義不善者卦反之則吉合德則凶後放此推之

天與水違行訟君子以作事謀始

乾健作事象資始謀始象○坤索于乾得

中為坎是坎與乾本為一體乃乾在上坎在下天曰高水曰卑而此行相違矣然非水與天相違也水何嘗不升其氣以接于天而天處極高水不能接乃天與水違行耳訟之不親在君不在民也君子鑒之而作事必謀其始立愛惟親立敬惟長言思可道行思可法則以身教者從矣何訟之有哉○或謂違行者天西旋水東注則崑崙以西水未嘗不西注也或謂先天乾一坎六後天坎一乾六則一生六成不更相合與

初六不永所事小有言終吉

下三爻皆訟者變兌故小有言然變險為悅故不永

其訟而終吉不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

辨馬

韓作分問○變履辨上下辨象互離明象○辨上下定民志者履也動而之履知下訟上之不可長則雖小有

言而君民之分固已明矣

○九二不克訟歸而逋

虞李句

其邑人三百

戶无眚

乾鑿度初民二大夫三卿坎隱伏逋象乾為百坤為戶坎多眚動而之否自匿其形而成坤三

百戶无眚象○九二性剛為陰之主欲訟言其上之非而畏全乾之剛故不克訟歸而逋形于私邑之中其邑

人之三百戶尚保

不克訟歸逋

楊句

竄也自下訟上患至

掇也

竄叶惻掇鄭作憝今從王○鼠逃入穴謂之竄大

患乃自取之反言以

○六三食舊德貞厲終吉或從王

事无成

乾為舊為德坎為食坤三從王變吳非艮不能成終○卿有世邑其所食者君之舊德但守其

正而已或不得君而有危厲亦不敢訟而終吉或君任之事亦守地道无成之義而已○內三爻多據坤言明

九二自乾來也然初予其辨明三予其食德而于二不稱其得中反有譏辭者以下訟上不可以為訓也且初變履能辨之于早矣三過始有遇合之思焉二變否上下隔而貌為承也食舊德從上吉也

言上明舊德之為乾○九四不克訟復即命渝安貞吉重予之故并不言厲

渝鄭作俞許也今從馬及王○互與又變與重與申命進退不果有渝象○上三爻皆治訟者四近君為喉舌出納王命其職也布令而民不從不畜民之違命而復即命于君謀得其當而出之雖變于前而民安之此正道也其吉宜矣○彖不言貞上下遠行皆非正也三四相接三厲而從王四渝安民則上下不渝矣故以貞許之

復即命渝安貞不失也

下險而上健以上之體不可失也不知失民則愈失上之

道變其命以安民何失之有○四變渙有渙其大號之思焉當其理乃无失命○九五訟元吉

元善之長者體仁以長人乃所謂利見之大人也故吉
○象无元此言元者變之未濟乾之元交坤坤之元交

乾庶幾无訟也達訟元吉以中正也朱子曰中則聽不
行之世有遐思焉

正其可尚者○上九或錫之鞶帶終朝三褫之作褫鄭作拖○乾為

鞶帶象乾為君終為命錫象自旦至食時為終朝朝
三象變兌毀折褫象○此能聽訟之臣故君或錫以命

服然以訟受豈能長久終朝三褫甚言不久也鄭
謂不勝其喜故終朝三褫以誇于人于象亦合以訟

受服亦不足敬也不特褫之為可醜即受之時亦不足

○子曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎周公之以元為
吉无訟之思也子止稱其中正聽訟之能也就訟而言

則中正者亦元吉矣于臣明賤之曰不足
敬于君有優辭焉然而情已見乎辭矣

師 ䷆

錯

同人

綜
上下易比

互復

初六變臨

九二變坤

六三變升

六四變解

六五變坎

上六變蒙

師貞大人吉无咎

夫子夏作大○其卦下坎上坤坤索于乾得二為坎正所謂得主有常者

故正名之曰丈夫謂可倚仗也○地上水下二體皆得其正而二為卦主居坤之中其地甚安故吉五陰從之无有二心故无咎○不言元乾已交坤元不可見不言亨必有不通乃至用師不言利以師求利尤非仁人忍言也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而

順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

毒從生從母若子之生于母音

篤又與育通王肅說文蜀才並同今本作毒○以卦體卦德釋卦辭坤為衆以坤索乾得二為主此固坤從乾之正而二自乾來亦實能以其衆正也惟自乾來故即以可王許之剛則能威克中則以理勝應則又多助故行師之事雖險而順理以行以此覆育天下救民水火之中故民樂從在已者吉而人亦无咎也舊說師旅之興不无毒害于天下愚竊謂以毒天下恐民不從矣

地中有水師君子以容民畜衆

水不外于地兵不外于民為井收之法以容民

則立旬之中即寓卒伍之法衆之畜即在此矣所謂以此毒天下也容民法坤畜衆法坎不曰兵而曰衆君子止知養民而已即不得已用衆亦救民也

初六師出以律否藏凶

九家坎為律左傳川壅為澤坎變兌否藏象○在師之初故先

言用師之道程子曰就用師言以禁暴誅亂為本既行師言以號令節制為本愚謂水流而不盈行險而不失

其信此坎之德即師之律師出必以之者也若變而臨則有所壅遏不行雖幸而勝于義亦凶所當戒也師

出以律失律凶也

失律即凶不必其敗○蘇氏曰小人所由入每自不以律始不以律然後

能以奇勝夫以奇勝者豈可與居安哉聖人之師其始不以奇勝故其終可以正攻○九二在師

中吉无咎王三錫命

王乾象○九二卦主在師而所為皆得其中此真能以律者故以象

之吉无咎全與之本在師中吉承天寵也王三錫命懷

萬邦也

龍德正中者乾以冒萬物為德故分此以與坤

坤受之以成卦王以懷萬邦為德故錫命于丈人丈人承之以安坤眾也李文貞曰將非王命无以成大功王

不得賢无以安天下○六三師或輿尸凶變與或象乾四變言或互震

尸象○六三陰柔不能自主變與更進退不果故或之而互體之震又妄動于其間若荀林父邲之役是也其

敗必矣蘇氏曰或疑與眾尸主也不能專其師而為或者之眾主來氏曰將不能主而眾主之亦通師或

輿尸大无功也左次已无功○六四師左次无咎日月隨天

西行而不及天則退而漸左故謂退為左次為月變震左次象師三宿曰次○四與初同猶知以律不敢輕且

變成解兵終不交○三四同互震而三變升故欲進左四變解故知退象之中又有象焉雜物揆德如此

次无咎未失常也知難而退亦師之常不可以○六五

貶于无功而輕進以致咎也

田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

郭京云當作執

之考諸本无作之者○田坤象禽坎象乾為文言象執倒艮象凡卦有取倒象者自上視下也長子坎互震象○由坤視坎田有禽矣其義甚正故利執言但命將如九二則吉若六三則雖正亦凶將兵猶易將將實難不可不慎也○但言利執言不言利斬伐王者之兵聲罪致討殺戮非所貴也長子帥師以中

行也弟子與尸使不當也

當如字○二剛中而五應之是其行險而順者乃以中而

行也若是三之不胜任而使之其與尸也必矣豈非命將者之咎乎

○上六大君有命開

國承家小人勿用

大君乾象國家坤家○九二本自乾來至此師之終天下大定盡坤衆而

安之則亦當分坤土而賞之或命之開國而建以為侯或命之承家而世其采邑不但在師之三錫已也然天

下大定逸樂易生而小人或因以用故深戒之蓋此爻
變蒙伏革蒙昧之中革面之小人且有蘂芽其間者不
可不慎也○朱子謂小人雖有功但當優以金帛不可
使有爵土來氏謂屠販有功亦不可不授以爵土但不
與機謀參庶政愚謂周初帥師則周公太公中葉亦方
叔召虎即春秋之世列國皆以命卿豈有屠販廁其間
哉若夫力勝詐謀正師不以律者聖人早擯而不用豈
至此乃思處置之法耶功同而有封不封必以不均致
怨生亂封之而不與朝政彼國之民奚罪大君有命
哉恐皆以後世事度聖人非三代以上法也大君有命

以正功也小人勿用必亂邦也

正功以正為功不能以衆正即倖勝非功也邦

已大定而猶憂小人之用必亂邦其慮遠矣○師卦言
正言中不言勝師不必勝也戰而勝兩國暴骨聖人豈
忍言哉後世若趙充國之振旅善矣蓋吾讀訟而知聖
人之志在无訟也故曰作事謀始也讀師而知聖人之

志不在戰也故
曰容民畜衆也

比

錯

大有

綜
上下易 師

互剝

初六變屯

六二變坎

六三變蹇

六四變萃

九五變坤

上六變觀

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

其卦下坤上
坎坎在上曰

原筮

言比言蒙

初對

三不寧

坎象

方來言坎之九

得

五方自乾來也後夫指上曰子夏曰地得水而衆水得

地而流愚謂坎上則水之潤下入于地與師之高下相
臨不同故為比此本坤卦黃裳順承之位而乾以飛龍
來蒞之故盡坤之衆奉若神明而求賢者原原而來也
蓋以乾元之用九合于坤六之永貞而无二心其不寧

者方自乾來不特上體二陰比之即下體全坤亦比之然比之中又有異焉居其前而向之則吉上一爻處其後則亦凶矣○師者將之道故但言貞比者君之道故特言元有元而亨不待言至永貞而利更不待言矣

比吉也比輔也下順從也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

以卦體釋卦辭順者情不容已

從者義不可違言比之所以吉者蓋比取義于輔今下順而從之是得其輔故吉也此剛中自乾而來為卦之主故上下五陰皆應之則所云後夫凶者非在五下者順從而上獨不順從正以人皆處前我獨處後其道窮矣光山胡氏謂同體不可言應于大有小畜上下應之皆上字絕句愚謂乾坤相索陽倡而陰即應之則一陽自乾來本卦二陰已應之矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水本在地之中此
地土有水乃地自

下之使水得上行以相親輔而地因得而有之也建萬
國象地之因水而界親諸侯象地之與水為依王親侯
而侯遂皆為王有矣言先王者建國也○來氏曰師之
畜衆井田法也比之親侯封建法也二者王政之大端

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

有孚謂坎
中滿初變

震仰孟象又成屯屯者盈盈缶象五互艮故曰終來非
正應故曰有它○九五剛中實有孚信之德故上下皆
比之初在下極遠即比未必見知于五然問之心固无
二也積之久而仰承若缶坎澤之流而下及者且盈其
缶焉則終來之吉
比之初六有他吉也
初應不如二近
不如四而何以

有他吉以其為比之首
率先歸附故五嘉之也

○六二比之自內貞吉

六二為
內卦之

中與五正應故特言內其所以比者不待他求若伊尹
樂堯舜之道而湯之聘自來也其正如此其吉可知

比之自內不自失也

孟子曰窮不失義故士得已焉與有意于此即自失矣孔子曰待賈

初異者初民而二士也○上卦一陽而下卦
應者初鳴豫以凶三刺之无咎此以中獨吉○六三比

之匪人

王肅有凶字○三非不欲比五而應不如二近不如四變蹇難行又不若初之變屯行正无往

而可獨為非民乎然猶
在前不若後夫之凶也 比之匪人不亦傷乎

憐其志而悲之○舊

以比昵小人為說按爻五比之皆言比五不應此獨
異訓且二四皆貞更不應以比二四為此小人也○

六四外比之貞吉

四已在外卦故先言外其所以比者皆奔走宣力之事與二異者二以中

德四以外比于賢以從上也

九五剛中實有賢德故四近臣也

之命亦有不可苟從者已。○來氏曰：二以正應比，得乎已而貢吉。四以近君，此從乎人而亦貞吉于此可見。易之時，愚謂時以人異，二、中、四偏以所抱。○九五顯比，王

用三驅失前禽，邑人不誡，吉。

自乾來故稱王禽，坎象邑人，坤象自五至三倒象，似

震為輿，為馬，作足，三驅象。坤闕戶，自四至初，正坤五坤无有阻阨，失前禽，邑人不誡，象且于此言。前則後夫指上可知。○五為卦主，其來比者未必不各有意，而五之受其比者，廓然大公，无有遠近，彼此其來比者，順其天而不擾，其未比者，俟其化而不迫，如天子不合圍，開前面之網，去者不求，必獲，雖下之臣民亦喻上意，不為警備，以務獲之。此吉之道也。顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失

前禽也。邑人不誡，上使中也。

按郭京謂當作失前禽，舍逆取順也。

則韻不叶恐未然○田獵之法來者不射如敵來降則不殺故面傷不獻惟背我去者則射之或自左牒達右牒或自左牒達右牒也逆迎也言所以失前禽者以來逆我則舍之惟順而去乃取之而前面无網奔逆而去亦不追故也邑人小民豈不貪利而上以正中之德化之使中顯比之公入人深矣○虞氏翻曰背上六舍逆也據三陰取順也不及○上六比之无首凶上亦欲比五初失前禽也亦通

前則為後夫比之无首无所終也初雖甚遠而首以比之凶而已來故終有它吉上出

互艮之外則終來之吉必不能及之故凶朱子曰上下之象為无首以始終之序為无終亦通○胡氏煦曰陽欲无首欲陽之交于陰陰以大終欲陰之交于陽荀氏爽曰此陰而无首不能以大終也

小畜
䷈
錯豫

綜履

上
下
易姤

互睽

初九變巽

九二變

家人

九三變

中孚

六四變乾

九五變

大畜

上九變需

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜歸藏作毒○其卦下乾上巽乾一索于坤得其

初陰一陰居二陽下務為柔順以繫于陽故其德為入善入者莫如風故其象為風巽一陰二陽而曰小者以一陰為主也畜止也養也陽性剛止人之欲以養其德陰性柔養人之欲使戀我而自止皆畜也虞易兌為密互兌象下四畫互大澤在天上宜雨陰欲止陽風以散之故不雨
別註小過中兌亦密雲不雨內乾主二我二也乾兌皆西郊乾象周都西北在乾之方朱子謂我文王自我也亦通○巽以一陰畜陽其畜也小也而乾陽上進能不為所畜故亨乾象于亨言雲行雨施蓋陽德大亨則陰從陽而雨此陽雖亨而陰欲止陽故不雨而能亨自在乾

也朱子謂文王自言我在西郊似之亦通○按陰陽和而後雨澤降然不雨有二道陽欲上而陰不能與和陽猶強也陰陵陽而不與陽為和陰太縱也雨亦有二道陽德亨而陰從之陰順陽也陰德盛而陽聽之陽下陰也一可幸一可危故文王之象辭望其雨周公于上九又危其雨也

小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名得位謂居四巽本以坤應

乾之索但在初則巽非其地而志疑今居四則得位而志治是其巽入不惟上與二陽應并下全乾亦應之曰小畜者見能與陽為繫非能與陽為亢也胡氏于上字絕句說見前○彖傳言應者二十卦皆以陰應陽同人大有五陽一陰曰應乎乾應健而巽剛中而志行乃亨乎天明甚舊謂此陽應陰謬

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

以卦體卦體釋卦辭巽陰雖欲

繫陽而乾體剛健未必遠繫于私即與體卑順亦未能力以相止且五上猶乾本體二之剛中上進志必可行此皆所以亨也夫乾元與坤元合則雲行雨施今乾尚往而與欲以陰止之則乾自成其乾而施猶未行矣文王行仁而阻于商政似之

風行天上小畜君子以懿文德

虞翻云乾為德為言文德象與為高為長以懿

象○姤風行天下故以施命誥四方此但在天上則但美其文德而施未行也然而誥四方之本則已備矣詩曰矢其文德洽此四國

初九復自道何其咎吉

四為畜陽之主而初乃其正應苟與之繫必為所牽而與尚往

之陽戚矣今不以情牽而以道復自道其義吉也

道者天理

之公義者人心之制惟斷以義故能合于道道虛而義實也

○九二牽復吉

吳為繩牽象

二與四同功則四之牽必及于二而互體為兌又易說從今四自牽而四自復何吉如之

牽復在中

亦不自失也

明所以復惟有中德之故夫志之行不能无賴于五而非二實有剛中之德以為乾

主豈易不失乎亦其志之不自失待時而行也○內三爻皆欲尚往惟借復故偕往

○九三輿說

輻夫妻反目

互離與象說脫遁互兌毀折說象輻或作腹非與陰妻象多白眼反目象○大畜脫

者輓加之軸上即可行此脫者輻則輪敗矣蓋四有意敗之使不得行也三最近四故為所牽而不能復然乾

性剛健豈能久為所繫故雖為夫妻而終至于反目也

夫妻反目不能正室也

吳多

白眼反目者與也而以夫妻均之累三也三不以情牽安有此室乎始不慎而終欲正之君子以為不能也

○

六四有孚血句去惕出无咎

血馬作血。○四為小畜之主其見五之有孚而相從

者若血之從氣然然卦五陽一陰則氣盛而血衰與為血與為剝苟去其止陽之心則以惕而能出且與陽為无咎

矣。○坤上六戰乾血玄黃陰盛也此一陰變則純乾故血去

有孚惕出上合志也

剛二

中而志行以五在上故四與于二陽則與上合志者必不阨下三陽所謂柔得位而上下應之也。○就二體言則止乾者巽之情故乾之施木行就一爻言則巽。○九五者四之志故上之志已合與履六三正相反也。

五有孚攣如富以其鄰

學子夏作繼。○攣象虞易乾為富音加故信不富音中能左右之

曰以鄰指四。○卦主在四而五有孚四從之而相結甚固故于四亦言有孚是五能以其鄰富也五能以四使不畜乾故曰剛應而志行乃亨也朱子反謂與四同力畜乾悞

有孚攣如不獨富也

以富

其鄰亦富矣是與人為善者也。○泰三四陰陽接此四
五亦陰陽接皆有孚而泰四率羣陰以下從陽此率一
陰順陽上往一富一不富皆以其鄰此陰
陽之妙合也。○翔曰五變大畜陽皆上往矣。○上九既雨

既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

雨月皆變坎及互艮象中孚四月生

于西歷癸東南幾望象。○上九變坎則雨矣。陰陽相
和畜道成而既處矣是尊尚陰德載與同車不止脫輻
之留且以為婦道之正而安之并无反目之事也。然而
厲矣夫月近日則微遠極乃望今以坎處巽地乘全乾
互離之上是甚近而幾望也。陰盛如此君子尚欲有往
能不凶乎。○大畜之上為天衢艮陽以道為畜原欲與
陽俱進也。小畜之上月幾望巽陰以私為畜原
欲使陽不進也。故道大行可慶征有所疑可憂。既雨既
處德積載也。君子征凶有所疑也。

疑礙同張鼎思作礙
○非一載積之使然

其所由來者漸矣載與同車必歸與同室不既處乎至此而君子欲有所行必有阻阨不通者所以凶也必慎之
初乃亨耳

履

錯謙

綜

小畜

上

易夬

互

家人

初九變訟

九二變无妄

六三變乾

九四變中孚

九五變睽

上九變兑

履虎尾不咥人亨

其卦下兑上乾乾三索于坤得其上陰一陰居二陽上喜悅之至又陰之

最穉務為柔媚以悅于人故其德為悅而悅萬物者莫如澤故其象為澤履足所受其文行用最卑量最淺兑之象也虎西方七宿兑之位也履亦兌居乾之下故曰尾先天乾一兌二後天乾始兌終兌之次乾若尾然

虎噬人則尾舉不噬人則尾垂噬兌口象人指四_{人位}
○乾最尊兌最早以至卑承至尊卑下之至故名履若
足下之履然兌本以一陰來悅二陽茲全乾在上若有
所黨必有所讐而用其噬惟順聽乎二陽則二陽本乾
同體何所用其噬乎其亨也宜矣○不言利貞履禮也
知禮即智也利貞在其中矣舊說兌以和悅躡乾剛強
乾不噬兌履柔履剛也_{以卦體釋卦名柔謂兌剛謂乾}
于象不合

說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨剛中正履帝位而

不疚光明也

_{以卦德卦體釋卦辭兌口在上近乾何以}

非止應二陽乃應乎天而悅也何噬之有且九五剛中
而居正位其道大公兌之悅之亦天理之正其光明者
豈不亨乎卦以六三一陰為用故文王止就兌言之
而子又推所以應所以亨者皆乾之故不欲主陰也

上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤在下上之定分君子法

之以辨上下之分使一于禮而不敢越則民志定矣○程子曰古之公卿大夫位稱其德則終身居之位未稱德則舉而進之士修其德學至而君求之皆非有與于已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶人至公卿曰志于尊榮農工商賈曰志于富侈上下交驚于利天下紛然如之何其可一也欲不亂難矣愚按程子推言甚暢但本義止以下之當敬承其上言

初九素履往无咎

兌金色白素象○柔之履剛在兌上爻然陰柔才弱不能自主故三之能

履必賴二陽初遠于乾未入互體純白无疵是素履之君子也以是而往于乾必无二心矣

往獨行願也

獨行謂不徇俗兌之三以悅人為事而初但素位而行以獨行為願則不願乎外矣

此正君子之所以應天也。○變訟即不永所事而小有言已非在下之素履也。○九二履道坦

坦幽人貞吉

元同乾為道小畜復自兌為西幽象○剛中正而不疚者五也二敬承之則履道坦

坦矣雖乾明兌幽而下之應上固其正也其吉宜也。○來氏曰幽隱之人每多賢知之過不求過行以駭俗則

得道之履道坦坦中不自亂也

有意求悅者卑必不隨人者矯上下之道有定

正而吉。○分焉卑之與矯皆自亂也中則不自亂矣如其所當然者履之故曰履者禮也。○不徇人難不自亂尤難。○

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

三互

離為目視象互巽為股履象皆以兌毀折眇跛象兌上為口故咥人三四兌乾相接故皆以履虎尾言之明所以成卦在此也兌互離為甲冑戈兵以毀折人武人象大君指乾五○承上卦者三也眇不能視跛不能履而

兑口且自謂能之以是為履能无咎人乎蓋兑之不咎以初之能獨行二之不自亂三有悅人之志則不獨行而自亂矣五為履帝位而不疚之大君在其下者孰不仰之三欲有為于大君而不知進退之道人已之宜故不自量眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也如此也

咥人之凶位不當也武人為于大吉志剛也

三自謂能而目既眇

則互離之明三所自有而不足以有之足既跛則互異之行五欲與之而亦不足以與也蓋三正不若初中不若二知五為大君而位不與相值見四在上疑其隔已從而咥之所以凶也然武人而志在剛中正之大君亦其履也故无貶辭○二為成卦之用就全體言則應者兌之公故不咥就一爻言則志剛者三之私故咥人

○九四履虎尾愬愬終吉

愬音色馮本作號號變互震象○四所履者當三欲咥人

之地也愬愬謹畏以避之如愬愬終吉志行也愬愬非徒謹畏

也蓋所貴乎履者履之而行也下兌皆有應乾之意則

不特素履及履道者可履之以行即志剛之武人亦未嘗无可用也四志于行而已于三何忌焉○九五夬履貞厲履上下相易為夬故以夬言之

夬之決上陰二為主此之履三陰五為主兌以柔履剛而五以剛中正居其上

是下卦為履而五履之也下說以應天而澤已下于天此道之正而曰厲者其位則正其心則危也○下知安則无競心故坦上知危則无逆

志故夬履貞厲位正當也此正所謂履帝位而不疚者帝位正矣而所以不疚正以

有危厲之心而所行皆當也朱子謂傷于所恃者則疚甚矣○二五皆言貞其正也其所以亨也卦主陰故二

言○上九視履考祥其旋元吉李心傳曰祥古作詳○上與三正應三自謂能

視能履而上必考之果其善乃與之不以悅我而輕信亦不目為武人而輕棄渾淪周徧妙于裁成則五之光明得其亨而工之旋運并元吉在上大有慶也在上天得其元也其為吉孰大于是位也居天之位體天之元其為慶也大矣乾上亢无陰也此與陰應正乾元之統天

泰

錯 綜
上下易

皆否

互

歸 妹

初九變升

九二變

明夷

九三變臨

六四變

大壯

六五變需

上六變

大畜

泰小往大來吉亨

其卦下乾上坤乃天地之正交故曰泰京氏以為寅月之卦也凡卦自下

而上內卦氣方至曰來外卦氣將盡曰往而否泰反類尤所易見故指明之六子以一爻為用乾坤全體具在

故以大小言上尊下卑分也而乾之氣下坤之氣上則情已通內主外賓勢也而陽內為主陰外為客則本已正故吉而亨不言元者乾之氣已行不言利貞者坤之功猶未成也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

天地陰陽以氣言健順以德言上下君子小人以人言其交者

往來之情內外者往來之勢內健外順志果確而禮恭也極言所以吉亨之道

天地交泰后以

財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財苟作裁相左右並去聲

○后君也天子曰元后諸侯曰羣后天地交而萬物生其流行者皆道其各正者皆宜然天地以氣運其自然

者天地原出于无心而氣之既行則或過或不及其當然者即天地不能以自主唯人為天地之心而后尤立人之極則裁成其過輔相其不及所以使民協于中而性命无不各得其正是入聖人之所為與天地交也不言君子有德无位道不能行不言先王凡君皆當然也

初九拔茅茹以其彙征吉

彙古作曹一作偉董作彙來云蠅通非○茅茹變與象大

下與亦亦伏震象震為蕃茹根彙類也○就卦象言則乾居也為君之情能下通就卦位言則下臣也為臣之情欲上達九二為下卦之主而六五虛中待之是上欲拔二之茅連及初之茹而并以同類之三陽行也春時宜進故拔茅征吉志在外也
外謂六五二引初與俱進征為吉
道其志固初自有也不言君者六五黃裳相亦宜然名不敢不慎也
○九二包荒用馮河

不遐遺朋亡得尚于中行

荒說文作荒鄭讀康朱子如字○荒草之總名因上茅茹

而言凡全坤所生皆是也乾統天故包荒乾知險故能馮河尚猶尚主之尚謂配也中行指六五○九二乾卦之中為乾之主初與三其朋也連茹以彙固于二望之然二苟有私繫之心則道不大矣惟乾有天德并包坤之荒遠往無憑藉如徒涉然用是神武故能于遠不遺而朋類之私盡亡五以中行來歸而九二以中行尚之也女適男曰歸男就女曰尚

包荒得尚于中行以光大也

乾受坤之中則光坤

受乾之中亦大是不惟乾大而并坤光且大也所謂吉亨者如此

○九三无平不陂无

往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平陟坤象往復乾象虞云乾為

福○地之博厚泛而觀之固平也而細觀之則平之中无不陂矣天之健行順而觀之但往也而旋察之則往

之中無不復矣蓋陂者形之迫而上所以交于天復者
氣之降而下所以交于地乾初交坤為震再交為坎始
交難生其交也其艱也至三交而艮以止之艱者貞矣
相交如此又何貳乎即或毗于陽或毗于陰間有未孚
而无心成化亦勿用憂恤也如

无平不陂无往不復天

地際也

古易止上句程傳同今易止下句本義同此從
宋衷本並存之際接也天下地上乃得相交

大象曰天地交
泰此一卦大旨

○六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

古

作偏陸作篇今從子夏本○陰虛故不富虞云乾為富
○陽自下起如茅斯拔陰自上降如鳥斯翩翩陽以其
陰以其鄰三與四接勿恤其孚故四與三接亦不戒以
孚也二爻曲盡陰陽感應自然之妙下故從陰屬艮
故陽屬坤在上○鄒氏曰陰感
三陽之戚故以其鄰下從

翩翩不富皆失實也不戒

以孚中心願也

失耶京作反○陰虛必待陽以實其所
以翩然下復者正以三陰皆失實故欲

反從陽以實之也心所○六五帝乙歸妹以祉元吉

湯字

天乙歸妹事見京房傳五卦歸妹故取歸妹象其取帝
乙亦以坤藏乙也○六五坤卦之中為坤之主二尚而
五歸天地交而泰成矣而于五但言祉者祉之言止也
陰德不可大盛以祉則得坤之元而吉○象止言亨而
又以三言貞乾之終也五言元歸妹婦之始也
正以見乾已交坤而乾之元已不可見也以祉元吉

中以行願也

三陰皆願從陽而五得中不敢過盛是以
中行其願者也五中行而二得而尚之矣

○上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍子夏作塋
姚信作湟○

坤為土在上城象坤為衆師象上四爻互復應四復隍
象○城下有水曰池无水有隍此下卦純陽故以隍言

之高極則危泰極則否此固時數所不能免然而治之
必有道焉當是之時勿用師之衆以求勝于敵但自邑
中告命以待其時乃其正也若文至而實不至城復于
口至而心不至則吝矣明修政養民當務其誠城復于
隍其命亂也
以命亂而復隍則自邑告命宜也可遽用
師乎後世居泰之後號令一有不行則以
為恥不自反而思用衆以威敵兵連不解毒
及其民馴致亂亡若此者多矣可不戒哉

否

錯綜
上下易

皆泰

互漸

初九變

无妄

六二變訟

六三變遯

九四變觀

九五變晉

上九變萃

否之匪人不利

徐煥
龍句

君子貞大往小來

其卦下坤上乾
天地不交故為

否京氏以為申月之卦也君上臣下分則嚴矣然情不通小人內君子外理則逆矣而勢亦失泰一轉而成否所不忍言也故以之言之亦望其仍轉而為泰故曰否泰反其類也匪人言上下不交而元與為類如是則不利矣而君子之正未嘗不在焉樂則行之憂則違之惟有此貞所以能起元而復泰之亨也陰陽迭運時數之常泰小往大來一轉而大往小來矣則又轉不仍小往大來乎所可恃者君子之貞而已○泰先言小往大來見如此乃吉亨幸其然也否後言大往小來見何以至此邇其所以然也

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內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

內柔外剛

若色厲內荏不言健順否則陽不率
陰陰不順陽也極言以嘆否之衰
天地不交否君子

以儉德辟難不可榮以祿
天地不交所謂天地閉賢人
隱之時也當否之時君子道

消則君子即有與時為消者收斂其德使无可見故小人自不得以祿位榮之不然德顯名著物色及之榮在是難即在是雖欲避之終不免矣故儉德避難乃君子之貞也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨
泰否相綜而反其類故皆以彙言之陽宜進故以其

征為吉陰干進故以其貞為吉陰而能貞猶一泰之亨也
拔茅貞吉志在君也
君謂九五特言

君者九陽故正其名也引而同進者亦二而志在君者則初非與二為私黨也
○六二包承小

人吉大人否亨
陽大陰小凡言包者皆陽也天包乎地故自地上觀之天上地下也而其實則

包乎地之下即地之承天亦无時不然是否也而泰之理即存矣此卦五之休否即泰之包荒五包之而二承

之二能承則小人可以吉五能包則大人雖處否而道固亨也大人否亨不亂羣也

不能

包則不能羣故入小人之羣而為所浼者自亂即使人驚畏亦亂其羣者也磨不磷涅不緇而人相從而自化

非大人其孰能之○公魚訓小人而子專贊君子其意遠矣○六三包羞

初嗜進而心知有君

二觀恭而分无所逆三則志于傷善矣大人未嘗不包之而其人可羞也○大凡小人亦未遽肆其惡也始則慕君馬進而見君子猶觀恭馬至權位與君子敵然後欲排君子以專擅至君子去而惡肆于是并无君矣

六三包羞位不當也

今本元六三字此据蜀才本○泰六四得正為羣陰從陽之首此不

得正故有志于傷善而陰將盡故不能有為而大人猶包之也承可包也羞猶可包乎君子見幾明決而用法

恕知其欲傷善而无能為則包之
可也大人固智之盡而仁之至也
○九四有命无咎疇

離祉

疇鄭作畧離去聲○否極復泰天之命也此一爻
天地際矣三爻不取據地所能先也君子以天命為

已任而有之雖未出有為而萬物一體之心殷然具足
天人合矣故萬民有所托命而盡坤之衆皆受其福也
祉之言止也猶曰有待乎爾蓋伊吕之徒先湯武而生
者○翔曰下三陰非類也而君子以為疇包之也孔子
曰吾非斯人之徒與而誰與造禍者小人其終適自禍
也錫福者君子即小人與受福也光山謂離者遠而去
之雖下而上所謂不可然以林按
此爻天地已際似不可言不交
有命无咎志行也雖事

未著而志已行老安少懷志固然也○或曰志在君者
君子願與偕行或曰四剛近君必有君命乃得无咎

○九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

苞陸荀
李皆作

包○人以木以息曰休苞叢生而固也互與桑木苞桑象○否甚之時民所憊者賴有大人大人與民休息國本安矣而猶惕然戰懼而曰我其亡乎我其亡乎而國若繫于附地叢生之苞桑蓋民為邦本民之休國之繫也詩曰莞彼桑柔其下侯旬休之也曰徹彼桑土綯繆牖戶繫之也君子撥亂為治不憂小人之不去而憂小民之不安故于小人始終包之于民但務息之而否已轉而泰矣若以小人之上務欲擊之擊之不勝國氣日索幸而一勝癰疽既潰大命隨之漢唐以下若此多矣吁可懼哉

大人之吉位正當也

于三醜其不正于五幸其正當要其可行者在大人所行之正當于位稱也大人之正當何如與民不擾休之而已○上九傾否先否後喜

傾倒也否倒為泰此于卦綜取象○五于否休之至上直

傾之矣變否為泰何幸如之然非于休之外別有傾之法也泰之轉无形否之傾有象故曰否泰反其類也

否終則傾何可長也

否之必轉天之道其傾之者人之功曰何可長聖人望泰之意切矣

○泰之三陽皆欲上進然陽上者陰必下人方以陽之上為可喜而不知陰將為主于內正泰之所以轉而否也否之三陰皆欲上進然陰進者陽必下人方以陰之上為可憂而不知陽將為主于內正否之所以轉而泰也聖人明于進退存亡之理故于否泰之來往三致意焉

周易洗心卷一

欽定四庫全書

周易洗心卷二

宗人府府丞任啟運撰

周易上經 彖辭傳上 大象傳上 小象傳上

同人

錯師

綜上下易皆有

互姤

初九變遯

六二變乾

六三變无妄

九四變家人

九五變離

上九變革

同人于野亨利涉大川利君子貞

其卦下離上乾乾再索于坤得中為

離一陰附二陽間故其德為麗又中虛則明故其德為明麗天而明者莫如日麗木而明者莫如火故其象為日為火也三畫卦中畫為人本自坤來以應乎乾今全乾在上則所同益多且後天之離即先天之乾本同一氣故謂之同人野乾象涉川乾知險象君子指二。天下之物有所同即有所異而爭易起今以乾與離合則自離言其所同者大有亨之道自乾言則知險者易有利之道而合言之則有大公之心行濟難之事又甚貞也不言元坤已交乾并坤之元不可見也卦用主二故以君子言之。子曰大有衆也同人親也親不能无私故舉公者以示法

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名大有柔亦得中而非

其位若餘一陰皆非中也應乎乾不止應五所以為大同也同人曰同人于野亨利

涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子

為能通天下之志

此以卦體卦德釋卦辭他卦皆卦名絕句此獨連下為文故子明之言同人卦所

云同人于野亨者何卦用在二以一陰而同眾陽安必无所私者惟在上者乃恒易之乾其所行者无不公故同之者无不公也且所謂君子貞者在二固有道焉惟內明以柳大公之理斯外健以行大公之事必我自處于中正而後人以中正應之未有我不正而能適天下之志者也然則君子之所以亨亦惟其正焉耳卦用在二而子先推而屬之乾不欲以陰主之也且就二而言亦未必其无私繫也

天與火同人君子以類族辨物

天者陽之純日者陽之精先天之乾後天之離

其氣同其性同也然天怙冒以為同火明照以為別同之中固有異焉君子法天之同覆以類其族又法火之昭析以辨其物使知親疎貴賤其理一者其分自殊審其異正所以致其同也○蘇氏曰比以无所不比為比

同人以有所不同為同孝氏瀕曰天水違行訟地中有水師一上一下也天與火同人火入地明夷一藏一顯也又曰審異以致同所以不流為兼愛

初九同人于門无咎

變艮門象。卦之五陽皆同于二初最近故曰于門

出門同

人又誰咎也

出門而即同于二地近故也而意在出門則亦非繫于私矣无私又誰咎之

○

六二同人于宗吝

變乾同宗象乾索于坤成卦之主當以于野屬之而曰于宗吝者象舉全

象則无私析舉一爻則有私也以乾索于我而變乾以從之則以乾為己私矣乾者羣物之祖天下之公也而私為己宗豈應同人于宗吝道也
于野則亨于宗則吝于天之道乎
道固然耳君子所以通天下之志
者可不念乎
○九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

雖為

甲冑戈兵戎象互巽茅變震蕃莽象巽為高變艮山高陵象三離數互艮止故不興○三四爭奪故不言同人三亦欲同于二而二惟與五應故伏戎于莽將伺五之至而要之見五未至又升高陵以望之既知五之強伏莽之兵至三伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

畏敵之剛

故不興然不興則亦不蹈于危矣或曰安行言終无所往亦適○九四乘其墉弗克攻

吉

墉鄭作庸墉城也離中虛以三為城四居三上乘墉象○四亦欲同于二而乘三之墉居上臨下勢必

克矣而知非我正配終舍之而弗克攻吉之道也

乘其墉義弗克也其吉則困

而反則也

言此非力之不克乃義之弗克也蓋二者五之正應四者五之同體彼應于乾之五則在

五猶在我也總一應乎乾而已何所用爭始動于欲而爭之旋酌于義而舍之是有悔于厥心而反乎天理之

則也。○三之兵不與四之牆已乘而于三。无與詞四許以義與則者三之伏莽其心險四之乘墉其迹著三之不與畏勢而潛踪四之弗克攻見義而○九五同人先知改也故君子不必无過而大改過

號咷而後笑大師克相遇

火性善變條有條无故有號咷與笑象離鼓岳先笑後號

火與離為甲冑戈兵師象此自乾變故稱大師先天之乾即後天之離故相遇餘凡言遇皆圖二卦相接者○五與二正應為三四所隔故先號咷以正應終同人之合故後笑然亦必用大師以勝三乃能相遇也

先以中直也大師相遇言相克也

二五皆中二之一陰方自坤來五其正應

而諸陽皆欲同之故先號咷于二以鳴己之為中理之甚直而欲二之專應于已而見三之伏戎四之乘墉又○文明以健中正而應天下之志无不道也何有于爭

何有于師自二有同人于宗之吝而後爭者紛然三伏
莽四乘墉皆此吝致之也至五以大師乃得相遇然以
師勝非德勝也且未得而號咷既得而笑大
君之度寧若此乎以視大有公私迥殊矣
○上九同

人于郊无悔

野內曰郊二五以宗合雖絕遠如上亦不
成其為野小之也但可以无悔亦不能亨

矣同人于郊志未得也

未能通天下之志○有志天下
者豈僅求无悔已哉大道為公

孔子
志也

大有

錯比

綜

上下易

皆同人

互夬

初九變鼎

九二變離

九三變睽

九四變大畜

畜

六五變乾

上九變大壯

壯

大有元亨

其卦下乾上離後天之離即先天之乾但離在下所見猶近此離在上无所不照而此大

明原乾所有故以大有名之離利貞亨而此直言元亨者乾得坤中其精為日日者天之心所謂大明終始時御天正乾之元所亨也曰乾者元亨利貞大有曰元亨大壯曰利貞者其有壯皆乾之大故分乾之元亨利貞屬之也大有上九變而元亨者利貞矣若他卦則各有繫之之辭

大有彖得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名凡離皆得

中而不與乾接非大中也同人離亦得位而不在上卦非尊位也蓋離本以坤中應乾之索今上居乾飛龍之位則以乾九五之中為中是位尊而中亦大而惟與上卦二陽應于全乾亦應之也惟乾之大能有此大明故普照萬物而一无所遺耳舊謂五陽應一陰悞
其德剛健而文明應乎天而時

行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭就卦德言則剛健者乾之元而離之文明即乾所亨所謂大明

終始也就卦體言則六五應天乃坤之元而六位之以時成者即坤應天所亨所謂承天時行也○胡氏寅曰文明以健自明而誠剛健而文明自誠而明有聖賢之別李氏潁曰此一陽統五陰而不及此之盛水行地上自不若火在天上之光四表格上下也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上夫小之物

无不徧照君子于人善惡之類无不周知于惡則遏之使不迫于惡善則揚之使益勸于善凡以順天之美命无不善故人之性无不善其有惡者乃氣習使然遏之揚之正以順其天命之自然而已天以大止為德以日之照臨為用聖人法天以仁為體以知勇之過揚為用

初九无交害匪咎艱則无咎

火克金似害象以同體故不害。乾坤交而難生此

以乾交坤而得陰為火火加金上能无害乎然初之與五固无交也无交則亦无害矣卦之五陽皆欲交五二攸往三用亨四上同體惟初最遠若不相聞者然然匪與五異心也所居之位然也然居此大同之世而孑然獨處謂我非自異人其信乎惟不恃乾大有初九无交之為福為慶而艱以處之乃誠无咎耳

害也

大有之世其交易滋濫則害從之三用亨而猶不免小人之害若初之无交則亦无害矣特言初者

見惟初則可无交耳。李文貞曰初交淺故未受其害然保終甚難故貴艱也

九二大車以

載有攸往无咎

車蜀才作輿。坤為輿離得坤之中故亦為輿其大以得乾故象傳所謂大中也

○六五卦主以二正應故以其大車來載而九二遂往以從之則得其所載而无咎矣五言吉而二止无咎大

有之世不敢
有盈辭也

大車以載積中不敗也

以不敗釋无咎惟五所積者大中故

二受其載而不敗不然上體若艮則二脫其輶而自止上體若巽則二脫其輻而且反目矣不其敗乎 ○

九三公用亨于天子小人弗克

亨亨通來氏胡氏俱訓通似泥○乾鑿度三為

公互兌毀折小人害象○平正无私之謂公有是德以稱是位則可用亨于天子不然有是位无是德即為小人弗克 公用亨于天子小人害也 小人非惟不克亨也且有害也○來謂此

同人四久之終者三欲通于天子而四為小人持兵戈以害之使弗克亨愚謂同人之合有私故三四有爭大

有之應无私故三四无爭且 九四匪其彭无咎 彭子夏作

旁虞作凡非○彭車威軼又鼓聲盛也干氏實曰驕滿意震為車為鼓為玉為玄黃極烜赫之勢象○望其形

則變震五大壯極聲勢之威然其實則變匪其彭无咎

明辨哲也

哲王虞作晰陸德明作哲陸績作逝虞翻作折鄭作還○離體故明知上下有定分則等

列所不敢踰知貴盛无○六五厥孚交如威如吉

同人各有

私繫故必大師乃能相遇大有之二五其交厥孚交如

信以發志也威如之吉易而无備也

五之信二以大公所謂應乎天而時

行也故其信足以發上下之志使皆共信而无疑且易則易知者乾也應天時行則不必設戒備而德威惟畏而天下自莫不敬矣○蘇氏曰以五无備知其有餘也夫備生于所不足不足之形見于外則威削朱子曰君道貴剛太柔則廢人將易之而无畏備之心愚謂此卦乃先天乾後天離之合象飛龍在天見而无首正乾元

用九之妙故象曰大有元亨初非微備以○上九自天示人有餘亦不待作威而使人戒備也

祐之吉无不利

此一指五自初至四五下應而天亦祐之也上天位

故以天言之厥乎交如如此不特人信之即天亦祐之其身安其行順元亨之效也○繫傳子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也人指下四爻天指上爻履信謂厥乎思順謂大中總謂六五尚賢謂應二所謂大車以載也卦以六五為主故言如此說者以五爻為君上爻為大上皇謬矣大有上吉自天祐也○有其大者五也有其大故上天祐之見以大為祐非別祐一人也○比水地地道也以人比者言則上後夫凶矣此火天天道也以天助之言則上自天祐之矣

謙

錯履

綜豫

上下易剝

互解

初六變

明夷

六二變升

九三變坤

六四變

小過

六五變蹇

上六變艮

謙亨君子有終

謙歸藏作兼子夏作謙劉向終下有吉字。謙者有而不居之義其卦下艮上

坤地之生物莫多于山草木生之禽獸居之寶藏興焉而山不自以為功總讓功于地之博厚而退處其下謙之至也謙德若此則嘉會足以合禮故亨乾三曰君子坤三曰有終此以乾之三居坤之三是君子而有終也終艮象

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

以卦象釋卦辭艮一陽成卦

之主坤三索于乾而得者乾至尊而以一陽與坤成艮德之輝光是下濟而光明也今艮居坤下不愈見天之下濟其陽明且入地下乎地本卑而得乾之一陽成艮山之峻極是卑而上行也今艮居坤下而互震不且見地

之卑而上行者其氣且上達天道虧盈而益謙地道變

盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙馬作

作視劉修作富。又極言亨道虧盈如日中則昃月盈

則食並謙如月之生日之升就卦以觀則日入地下即

晦至艮猶晦而互震則即升月魄至艮大消至坤盡而

互震則復生亦其象也變盈如高岸為谷流謙如海長

百川就地以觀則艮山在地下互坎行地上亦其象也

天以氣言地以形言鬼神以用言人以情言无不右謙

者此所以謙尊而光卑而不可踰君子之終也人之尊

必亨也者能謙

如天之下濟而光明卑者能謙如地之卑而上行此君

子之所以有終也胡氏謂尊人而已愈光卑已而人完

不可踰荀董地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

范並作將張揖作括或作抐○裒聚也陽富多象聚于一畫且艮山聚物裒象陰虛寡象陽自乾來益象○山極高而究不能出地之外則山自不能不讓功于地也君子觀艮之一陽自乾來成始成終之理皆聚于此而徧坤體之陰皆受其益而知吾性之理自天命來成已成物之道皆聚于此則徧坤地之衆亦當皆受吾之益蓋萬物皆備乃吾性之本然吾能反身而誠則聚吾之多益衆之寡盡人之性盡物之性各稱其物以為施而无不平者而君子初不自以為功勞而不伐有功而不德厚之至也

初六謙謙

句

君子用涉大川吉

下互坎犬川象上互震乘木舟虛涉川象○卦

以謙名而初居最下謙而又謙者也卦用在三互坎為勞互震為動此涉大川之才也初巽无才與三非應非近是最无用者莫初若矣然人患不能謙而愚而好自用耳君子謙而又謙人必樂為之用三與初同體三之

濟險初亦與焉是謙謙君子卑以自牧也明用涉大川即初之善用才也

止以自牧耳何知用人而人自為之用其无用即用也人知有用之用而不知无用之即用故特明之他卦皆

言利涉皆○六二鳴謙貞吉鳴者唱和之意凡陰陽相得則鳴三與二同體而最

近與上最遠而相應故二與上皆鳴二三鳴謙貞吉中

心得也誠然二鳴而三早信之其為心也得矣○九三

勞謙君子有終吉主以一陽給五陰之求不若二五之

得中而為師為此又不若震體之雷動而復為豫成終

成始之任皆萃于身而又互坎陷而加憂可謂勞矣乃

君子之有終而吉者也以為卦主故以全象與之勞

謙君子萬民服也

之為萬民而勞民无窮勞无窮也舉坤之衆而无一不得其所克舜其猶病

諸然而萬民已于是乎服矣服其勞更服其謙也民服如此則有終可知

○六四无不利撝

謙

撝鄭讀宣陸曰扈通朱曰揮通○撝謝其名使去已也或曰用力為撝謙也有三之勞五陰皆受其益四

最近之自无不利矣但勞者三而我位居其上可自安乎必深謝其名曰此三之勞也予何力之有如是以為謙可也○變小過行无不利撝謙不違則也

以位而言則讓于三

于禮似過而无功讓有功道固宜然也

○六五不富以其鄰利用侵伐无

不利

侵郭京作征○坤虛故不富上五畫互師故利用侵伐○五之不富亦謙也而不言謙五之侮尊无

與謙也无鐘鼓曰侵有鐘鼓曰伐中互坎震以坎道行之則為侵以震道行之則為伐以其鄰如天子命方伯

方伯下連帥三與五同功五以三為帥而三以其鄰或用坎之隱以侵或用震之厲以伐皆利即用之他事亦无不利者三之才德原不僅可將謙者用之亦不必果侵伐也利用侵伐征不服也不

庭方以佐戎辟三之職也王

者之兵有征无戰故正名之

○上六鳴謙利用行師征

國陸德明曰下或增邑字非○坤為地國象

○不能互震故不能及遠但征國之中

鳴謙志

未得也可用行師征國

邑也

上與二俱鳴謙而不若二中心得者二近上遠

二身下之上位上之也身上人而曰我心下爾人其信乎故以自疑而志未得也于五大之故又言侵伐而子

釋其義曰征于上小之故又言國而子釋其實曰邑曰可其為利也僅矣曰邑其為征也小矣

豫

䷏

錯

小

綜謙

上下易復

互震

初六變震

六二變解

六三變

小過

九四變坤

六五變萃

上六變晉

豫利建侯行師

豫鄭作逸下並同。其卦下坤上震雷出地上蟄蟲蘇草木茁萬物喜悅故名

豫建侯震象行師坤象坤為侯之國而震為其君坤為師之衆而震為其帥建侯行師非人心悅豫不可而柵屏治軍亦所以為豫備也。○邱氏曰屯有震无坤故止建侯謙有坤无震故止行師遇按不言元亨者陽達地上无已无可見亨亦不待言也不言貞悅樂之心未必皆正惟二五乃正也

豫剛應而志行順以動豫

以卦變卦體卦德釋卦名卦自坤四而變括囊无咎志未

行也剛自乾來陰皆應之而志行矣坤能豫順以動故順不能動也雷以動之而順者動矣故豫

天地如之而况建侯行師乎

豫在未動之前養其未發之中也豫在當動之際發

而自中其節也天心之未見即中天命之自流即和天地一順動也聖人先天而天弗違是天地且如之矣而况建侯行師人孰不順之者乎彖止言利建侯行師而子渺然深思使人思所由來而亨如覩也而元宛在焉此聖人所為天地以順動故日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

天健行故動地

承天故順日月天地之精四時天地之氣日出於震月生象震四時始于出震蓋天地以順動一陽交陰順者動矣故日月順天地而動四時亦順天地而動其不過不忒如此也聖人參天地贊化育其動民者皆養民以善而不知刑罰設而不用而民自服也時義義以時起此因上順動而言極贊其大欲人深思而得之也○需

與火合則致刑雷與坤合但養民鄉德薄曰天地與我
本同一性呼吸相通齊婦不雨鄒衍飛霜其順其逆无
不如之也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

殷京作隱薦古作薦○殷盛也陽包陰中自決而出則
為雷天雷自冷際決而下地雷自土中決而上而地氣
未發則并无天雷蓋氣必自地升子丑之月陽伏地中
寅月乃及地面雖聞而人猶不聞至卯始出地上人盡
聞之也先王作樂既取其聲又象其義蓋樂以昭德于
情欲之邪穢滌之使淨義理之查滓消之使融則德日
崇至和順之氣動盪充滿于宇宙之間而以是樂薦之
上帝冬至祭天南郊奉祖以配季秋享帝明堂奉考以
配天帝一神祖考一氣天人一理事天
事親渾合无間順動之至復何間焉

初六鳴豫凶

四為豫主初首應之與為倡和而凶者謙之勞可鳴由以豫不可鳴也鳴之是以四

為我與主也

初六鳴豫志窮凶也

得志之極故凶。謙豫相綜謙上志未得豫初志已

窮者謙三已與二相得豫四方于五有忌焉而

○六二

介于石不終日貞吉

石互艮象介馬作拈鄭作斫謂石分也。變坎則陷互離則明得失

之機判若水火纔變坎即互離故見不俟終日。四為豫

主初鳴之三盱之二與四同功而特立獨行于是非之

間不俟終日而見之明斷之果其介如石焉得正如此

吉可知已。謙卦五貴以其鄰豫二貴特立者五所居

尊位此可不終日貞吉以正中

也。他本多作中正惟俞本作正中考義叶韻

出可處也

良是。惟中故能貞坤二之動直以方故明決

○六三盱豫悔遲有悔

盱子夏作紆京

作汙姚作汙此從二王○盱上視三近口而上視之有
艷心焉以其變良故悔而欲止而變良者即互弱仍齊
繫而不割如是必有悔矣盱者介石之反避者不終曰
之反人非甚无恥清夜思之无不悔者又忍而不能舍
終身抱愧盱豫有悔位不當也不如六二之正中○與
謂之何哉

謙可也盱豫而過○九四由豫大有得勿疑朋盍簪由
馬

作猶簪古作貸一作栽京作攢馬作藏苟作宗虞作戡
陸希聲作捷程朱從王弼作簪今姑仍之○九四一陽
五陰所由以錄蓋陰非陽无以立而震體能動實足以
振作羣陰皆以其大而有得也若此又變則為純坤而
陰且疑于陽故必勿疑而君子之朋乃合而聚也舊註
盍合簪聚也若簪之以不當位而性動故戒之○程子
曰承柔弱之君當天下之任危疑之地要自盡其誠而
已愚按李郭皆唐由豫之臣光弼一疑而羣下不復稟

畏勿疑如由豫大有得志大行也所謂剛應而志行○

陽朋盍簪謙者德○六五貞疾恒不死五坎為心病疾象雷變互怕象

○五變成兌豫而加悅益之疾矣見四以賢得衆心實忌之然尚知其賢恒心未亡故可不死明武宗逸游而

不亡國國六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也推心任賢疾可

以已而五心忌之故貞疾所幸者中未亡耳○上六冥

○謙二貞吉中心得也豫五貞疾中心也○上六冥

豫成有渝无咎冥變離日而卦終象○處豫之極怠玩已成變離忽明而時已暮變可及乎然

其改過之心不可殺也故无咎冥豫在上何可長也言時不能久以深痛之○公許其无

咎憐之也子嘆其何可長痛之也哀矜惻怛一而已○象傳以天地聖人極贊豫之大而文惟二四吉然皆非

聖人事也。較謙六爻不及遠矣。謙則慎而豫易溺也。有天下而不與聖人哉。

隨 ䷐

錯 皆 鼎 盥

上下易

妹 歸

互 漸

初九變萃

六二變兌

六三變革

九四變屯

九五變震

上六變无

妄

隨元亨利貞无咎

其卦下震上兌。震乾用九于坤以成始。兌坤用六于乾以成終。乾始坤終。

若夫倡婦隨。故名隨。乾坤之元亨利貞合行于其間。而无二矣。乾坤外言元亨利貞者。五天雷无妄于乾見陽。始地澤臨于坤見陰。終坎用乾之中。屯猶无妄也。離用坤之中。革猶臨也。此卦陽始陰終。而乾坤二用合矣。且三變革四變屯。上變无妄。初變萃。亦地澤猶臨也。四卦之時亦備矣。

隨剛來而下柔動而說隨

以卦體卦德釋卦名剛謂震

始之而後陰後之天先乎地君先乎臣夫先乎婦其義一也惟剛來下于柔故我一動而說而隨之耳隨名在

兌而子重震不欲以陰主陽也

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大

矣哉

蜀本作得時而天下隨之義尤明著王肅據他卦例改爲隨之隨之時義非自陽始以建陰終乾

坤之元亨利貞以時行也而乾始之坤即成之又渾合而无間時行之妙如此則得其時而天下有不隨之者乎是時義他卦有之而隨時之義獨著于此也○子于臨曰天之道无妄曰天之命皆以天道言屯曰動乎險中革曰革而信之皆以人事言以坎離代乾坤後天入用即人事也于隨獨无指名乾離坤坎皆不在无可指也若爻則各有所繫故竟以人象之

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷卯月出酉月入雷在澤中則休息矣君

子至莫而寢亦隨時休息之一端也○文王曰是不遑周公坐以待旦君子之息以安身而養德可也以縱欲而養安不可也此與需之飲食宴樂同義

初九官有渝貞吉出門交有功

蜀官作館○震主器官象震以動渝象互艮出

門象○官主渝變也初為成卦之主所謂元亨利貞俱于此繫之得乾之初為陽之主不能變易以從時則必成于貞而吉矣故所隨雖在二而與四為應且出互艮之門以交而有功也○初變為萃于坤見陰終然非陽之始无以逮陰乾始元也有渝由亨以逮利也隨時之義此其一也○翔曰豫終而渝尚无咎隨始即渝必有功益因上官有渝從正吉也出門交有功不失也

人心无卦而言主則亂

有主而不知變則拘以道為上而又變易以隨時則无
適无莫而所從者皆正而吉矣夫人之相交有所繫則
有所失出門交无所繫也○六二係小子失丈夫謂三

又何失哉以不失明有功○六二係小子失丈夫謂三
大夫謂初卦以相隨為義但拘于相隨之次而不知卦

主之在初則隨三之陰而失初之大矣蓋在互艮門內
見者小而互巽係小子弗兼與也二與震同體宜有意

繩索係又多也○六三係丈夫失小子
之次與三弗能兼與初耳姑諒○六三係丈夫失小子

其情蓋以震體猶望其能渝也○六三係丈夫失小子
隨有求得利居貞失二之陰其所隨有求必得可謂利

矣而必居乃貞焉以其互巽恐進退不果故戒之也○
二係小故望其動三係大故欲其居不然拘固之與游

移均害也要視義所在而已又屯內亦震也初係丈夫
磐桓其利大此求得其利小而以居為貞則同係丈夫

志舍下也

非以弗能兼與而舍二蓋志舍之耳深許其志責二寬與三切聖人與人為善之心也○

三變為革革故能舍所謂革而信之大亨以正也隨時之義此又其一也○九四隨有獲貞

凶有孚在道以明何咎

論卦書則以次相隨為序論卦體則以孚為交若論義則

陰當隨陽陽不可隨陰震雖下兌兌不可不隨震也四體相隨則失震也震為大塗卦用之主必有孚在震而與震互者且以成艮之光輝震以得四有功四亦得初有功相得益隨有獲其義凶也
隨而有獲則利矣然以利言則吉以義言則凶蓋三

隨四四隨五則成巽體而相隨以利矣君子正其誼不謀其利明其道不謀其功然計利者必昧義而明道者功亦隨之初出門交有功四得初與交亦有功矣○四變而也利建侯以初也所謂動乎險中大亨貞隨時之

義此又其一也

○九五孚于嘉吉

之本隨上而上陰非嘉蓋乾之嘉會合禮在亨而亨莫如

震震兌之合為隨為歸妹有嘉禮焉若但以兌體相隨則失震也何吉之有必應二以交于初乃孚于嘉而吉

○革卦三四五皆曰孚互全乾也此卦四五亦得初而全乾全斯坤亦全矣蓋否泰乾坤之正交而隨蠱乃否

泰之初變陰必從陽失所以為乾即失所以為坤也故善交者必各正孚于嘉吉位正中也

惟正中故不苟于隨○內卦之用在外卦之用在上兩用之間莫有甚于此者初不得二以交五无以及上

上不得五以交二亦无以及初若人之有壙介然也○上六拘係之乃從維之王

用亨于西山

亨亨通○拘艮象係維皆巽象王帝出震象西兌象山互艮象○上无可隨而震之

初為卦主正兌之所當隨故必垂互艮之手以拘之又加互巽之繩以係之乃從而維者可及于初而出震之

帝乃孚而來亨于兌之西山也

鄭言周以

也

兌陰在上窮上无可隨又窮而以兌應震不如艮之

拘係之上窮

故必拘之又係之乃能從而離之也○上變為无妄為
主者初所謂大亨以正天之命隨時之義又其一也故
曰隨元亨
利貞无咎

蠱

錯

竝隨

上下易漸

初六變

大畜

九二變艮

互

歸妹

六四變鼎

六五變巽

九三變蒙

蠱元亨利涉大川

先甲三日後甲三日

上九變升

蠱歸藏作蜀先後
並去聲○其卦下

巽上艮以長女而感少男故為蠱蠱之文為蟲為四蟲
內蝕而器敗左傳風落山女感男皆是物也大川互兌
象利涉互震來木舟虛象甲乾所藏互卦之震象即爻
所謂幹也月通于日生于西震象出庚兌象見下乾象
滿甲巽象見辛艮象消丙坤象出乙故乾納甲震納庚
離日坎月得乾坤之中故離納己坎納戊也三日內外
皆三畫象○艮止于上尊者曰益驕巽伏于下卑者曰
益諂國家之蠱恒必由之欲治其蠱非乾之健行不可
而互體有震馬為乾之長子乃乾元用九之始而亨者
其健可救巽之柔具行可救艮之止故乾多利涉大川
而震亦利涉大川必以此震先之內三爻以治巽後之
外三爻以治艮也○胡氏寅曰先天甲在東離位逆數
離震坤三位至艮順數離兌乾三位至巽來氏曰後天
艮巽夾震于東言巽先于甲艮後于甲術三家二胡氏照
曰乾純陽巽陰始艮陰咸兩象皆自消
乾出故借純乾發始終之義並通

蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦德釋卦名剛謂艮柔謂巽艮之剛自乾來而極

于上巽之柔自坤來而極于下上務苟安下務苟順此蠱之所以成也

蠱元亨而天下治

也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始

天行也

蠱極壞矣何以言元亨言必得乾元之用九者以亨之而天下乃治也巽艮无才何以能利涉

惟此三陽往出于外乃成震體而有事也乾以震為長子故乾之元亨惟震體之震得乾之知險故涉川之利震亦同之則先之于巽後之于艮而既壞者終復治者始惟此乾道以出震而行也朱氏震曰乾為天震為行

明用震也

山下有風蠱君子以振民育德

山在上風在下風落山而蠱矣然風以掃其穢

山以植其根除其舊即以易其新君子法之先以振動者作之于前後以育養者成之于久振言民舊染之汚未必皆善也有言德維新之化久道乃成也或曰君子欲振民必先育已之德亦通

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

父乾象蠱泰之初變故以乾目之○

在卦之初故先言救蠱之道乾初變成巽再變成艮而乾日趨于消是父之蠱艮與蠱之也有子以幹之而考乃无咎故必得震之厲始可并艮之終而吉今初為巽主一變成乾是父之蠱已幹矣震之所甚樂也幸之故于初

許之幹父之蠱意承考也

父在上子承之禮也今互震在上變乾在下子上父下能

无厲乎然震之任事實以意承之是考亦將謂我有子也震始艮終皆乾子也震始吉故艮終亦吉○九

二幹母之蠱不可貞

坤為母卦无坤變亦未之坤其曰母何也由乎巽兄以命之也下體

與互體兌順而加悅于父何能幹焉則以是幹母之蠱可也然而不可以為幹蠱之正也乾之貞足以幹事不可貞也復何幹焉
幹母之蠱得中道也
以為幹母則得中道矣與始之
兌終之也特非所以幹父也○卦用在三四五互震故于二別言之曰母于上別言之曰王侯見皆于父无與也
○九三幹父之蠱小有悔无大咎
九三互震之主也而有

悔何也動而之坎心有憂焉且以變而无震先所互之震也曰子之于父可若是急乎曰有非實有也曰小有悔其心之小有之也
○六四裕父之蠱往見吝
見變雖象○上
如是則自无大咎也

體本艮又互兌焉止而悅之以姑順其意則父之蠱不能幹之且裕之矣然互震以往有事者三四五之所同則四亦必往者也且變而離其吝于改者且自見焉是終必幹之矣
稍急則自有悔焉稍緩則自見吝焉幹

父如是其難也孝子之志也裕父之蠱往未得也釋見各之意往有事者互震之所同

而可以裕其蠱乎但往未得如其志故自見為吝也○互震三為主而三不如五者三與五同功而異位三多

凶五多功也四尤不如三者○六五幹父之蠱用譽用

父位皆柔并非互震之主也○三也五者卦之尊位父之居三與五同功至此互震之

體成而父之蠱幹矣且此爻變為重巽用以申命行事焉往有事者至此先甲後甲者先庚後庚矣國人稱願

然曰幸哉有子如此謂之君子之子是使其親為君子也父子之名皆幹父用譽承以德也不惟承者德并所

如風斯流也已○上九不事王侯高尚其事上爻上卦之用卦

意于是乎成矣○且出互震之外見幹蠱者无所用之惟山林隱逸之士不事王侯則可如是止而不動高尚其事耳○君也父

也一也父之蠱當幹君之蠱獨不當幹乎然而有異焉子之于父无不事者則父之蠱无不當幹者臣之于君則有二焉委質之君臣居其位任其事鞠躬盡瘁以補其闕救其難幸而濟君之靈也不濟則以死繼之若未出則高尚其事不事王侯志可則也言非以不事為高為逸民焉可也尚必其志實可則

耳孟子曰居仁由義大人之事備矣。其有事者其事可則其无事者其志可則孟子之守先待後上也次則清足以矯俗使頑廉懦立焉若莊光不仕而東漢多尚名節未嘗非救蠱之一道也不然我无其志人奚則焉

臨三三

錯遯

綜觀

上下易萃

互復

初九變師

九二變復

六三變泰

六四變

歸妹

六五變節

上六變損

臨元亨利貞至于八月有凶

其卦下兌上坤京氏以為丑月之卦也由復而長已

為見龍之在田故以君德與之而名曰臨无妄于乾見陽始此于坤見陰終故皆以乾坤全德與之而又言至于八月有凶者八月為遯與臨相錯見坤陰之无亨利貞正以其從陽非責其自用也孔子于臨遯皆言浸長則周正甚明或曰夏正八月為觀亦臨之繇按周易无夏正者或曰文王當是商正更不然夏建寅故首艮商建丑故首坤周建子故首乾夏誓明言庶幾三正三統三易由來舊矣吳氏紱曰復主陽故言七日臨主陰故言八月若占則歲月日通也

臨剛浸而長

京氏十二辟卦自一陽以至六陽一陰以至六陰乃陰陽消息之大分故此卦主二

陽然一陽初復見有剛焉此卦大體重震而反不見其剛者以兌體相從忘于无形也

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

以卦德卦體輝卦辭極言浸而長之妙剛之長也以說而陰皆順之內剛中而外自應之冥于无形化于无象有是元即有是亨有是元亨即有是利貞全體之乾已在此固天道之必然也然陽至二而浸長則陰至二而陽消亦不久矣又孰非天道之自然乎○剛中而應大亨以正與无妄同而此言天道无妄言天命者道有常命无常也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地高于澤上臨下者

其形而澤之膏能達于地上內臨外者其氣也君子之于民其教之思自內以達外日引于无窮不惟容之而且保之其教思之所及且普于无疆也朱子曰教思无窮者兑容保民无疆者坤也

初九咸臨貞吉

无心之感曰咸咸之為卦澤上通于山此澤在地之下而氣有不上達者乎蓋

陽氣脉發復于初即升于二而土膏其動矣故內卦之說其用在三而實此二陽之感而通也故初二皆曰咸臨○子曰臨觀之義或與或求陽實故有所與陰虛故有所求此卦內二爻之陽臨以德道在于與外四爻之陰臨以位道在于求湯武于伊呂有君道焉上臨下也伊呂於湯武有師道焉記曰詔于天子无北面下臨上也

也是相臨之道也

咸臨貞吉志行正也

志之所行非有私也○復見天地之心此之

志即天地之心也其志之行有咸通之妙故曰咸若曰彼邪我正必與二同力凌逼之則以妄行而不得為正○九二咸臨无不利此正所謂剛浸而長者其浸長矣○言元亨利貞而爻止于初言貞二言利者于復言亨則于臨已及利貞也貞者即元之已亨而尚有含者存无

不利則亨之至極而无不遂也知元亨利貞非判然
四物而或舉其一或錯舉之皆有至義斯得之矣 咸

臨无不利未順命也

與為命未順命倒與象或曰未常
作末元同易坤為未上卦象○臨

觀二卦陰求陽與其情本親但觀之九五風行地上其
命之施于下者順臨之九二以卑廟尊其命之施于上
者逆故必成以臨之若地之膏潤于中潛達而上乃无
不利也或疑作未謂自此以上无不利亦通○蘇氏曰
從而攻之陰則危矣而陽不能无損故但以咸臨之陽
得其欲而陰亦免于危故无不利愚按曰咸臨者一與
一求其感應妙于无心若如二人同心合力凌逼四陰
之說則植黨以相攻我失其說而謂人其順我乎且古
于臨從无訓 ○六三甘臨无攸利既憂之无咎 三亦以
凌逼者恐悞 陰求陽

而在下卦則與二陽同體兌本以一陰悅二陽今有所
求益加甘悅是過于卑而非道之正有何利乎然互震

則有號號之心變乾又有夕惕甘臨位不當也既憂之

咎不長也

剛浸長而以陰當其上其能當乎然憂之而變以從陽又何咎之有

○六四至

臨无咎

至即至哉坤元之至以坤之至順乾之大坤元與乾元合矣臨之所謂元于此可想也

至

臨无咎位正當也

與初九之咸臨正相應初之貞者四亦貞焉

六五知臨大

君之宜吉

陰暗陽明受陽之明則坤之知光大矣此真大君之所宜也坤元并與乾元為化矣臨之

所謂元而亨于此可見也○四陰位故專以至言五陽位故并以大言大即乾元之大以坤受乾而坤亦大故

直以乾之謂謂之也坤之六五曰黃裳對上乾卦言則乾君而坤臣也泰之六五曰歸妹對下卦乾體言則小

君也此直言大者剛浸而長也孟子曰五百年必有王者興其間必有名世者伊呂之生謂湯武也乾之見龍

已在田矣飛龍在天不指顧間事乎故直大君之宜行

中之謂也與九二之咸臨正相應所謂剛中而應者也二之无不利者五亦无不利焉○上

六敦臨吉无咎變艮故敦○上變為山其地益厚下澤

此初與二所以為咸臨也坤之從乾至此乃成五之吉四之无咎上兼有之矣敦臨之吉志在

內也上志內而初之志行正者果行矣坤一于從乾臨之所謂利貞者斯在也即至八月又何凶乎

觀䷓錯壯大綜臨上下易升互剝

初六變益六二變渙六三變漸

六四變否九五變剝上九變比

觀盟而不薦有孚顒若

觀去聲凡訓示者放此其訓視者平聲不王肅作觀○其卦下

坤上巽京氏以為酉月之卦也二陽在上四陰仰而觀之故為觀八純之卦上為宗廟大體重艮名曰鬼門以水潔手曰盟上巽潔齊互艮手盥象下坤虛但盟而无所薦象有孚謂五中實坤為衆顒仰首貌四陰戴陽顒若象○自姤一陰長而至四四陽名大壯四陰不名小壯者于姤已示女壯之戒至此反有不忍言也故但就九五陽剛得位四陰在下仰而觀之名曰觀焉示尊陽卑陰之義也宗廟之中主祭者方盥手而猶未薦其誠敬之心孚于中而達于外戴之者顒然瞻仰焉中庸曰詩云奏假無言時靡有爭是故君子不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞然則君子際此陰盛之時其所以處之自有道矣夫豈有不修己以敬而與人爭強弱者哉○王氏達曰天氣通乎日上動下靜故上風下坤為觀地氣通于口下動上止故下雷上艮為頤

大觀在上

以卦體釋卦名大陽也卦用在上而子先言五見惟陽在上故四陰觀之不欲以陰主陽

也順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀

而化也

以卦德卦體釋卦辭下之坤體固順承乎陽而上之巽體又一以陰巽入乎陽是四陰皆觀乎

陽也而九五在上又實有中正之德足以觀示乎觀天

人是以下皆觀之而无不化耳豈盡四陰之能哉

觀天

之神道而四時不惑聖人神道設教而天下服矣

聖人下或

增以字非○極言觀示之道天之神道謂巽也風自天降春谷風生夏凱風長秋涼風收冬朔風閉風行而四時不惑凡坤地之物其生長微藏无不順也夫聖人亦有神道焉上之風之下之從之五品遷三物興其向化在乎民其感在乎君也

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上隨其所被皆足以化其舊

而使之日遷先王巡守四岳先使太師陳詩以觀民風之貞淫奢儉而各設之教以各去其舊染之汙而一歸于正故曰潔齊而相見也朱子曰省方以觀民設教以為觀

初六童觀小人无咎君子吝

卦體重艮艮少男而初尤在下童象張氏浚曰本體

乾而變體坤故爻皆有兩象四氣卦又遠苟能觀上之法而奉順不遠亦已可矣若君子則不但當如此也初六童觀小人道也

君子之道

○六二闕觀女

貞

女上或增利字非○觀于門隙曰闕坤闕戶重艮為門闕在門下闕象二與初同而初陽位故言童二陰

位故言女○二雖與五正應而正互皆坤重體又艮靜而且止女而不婦故于五僅闕之女子而于道略有

闕亦已可矣若丈夫則不但當如此也

闕觀女貞亦可醜也

亦者蒙上爻而言女子之

貞丈夫之醜

○六三觀我生進退

坤為地為子母生象與以乾索坤而得故亦為生與

為進退。○以卦之用在四陰雖當觀于陽而三隔于五而近于四五之所以生民者若制產以養民之身立法以養民之德必賴四以申命焉則三但觀我坤衆之生于四其政教之或進或退則君德之崇替可知而三之宜進宜退亦于是可卜也。○鄒德溥曰觀我生自觀也自覺之不暇而能覺人乎蓋漆雕開吾斯能信之意按鄒說甚精特于觀我生進退未失道也。進退无恒似乎下觀而化不決觀我生進退未失道也。失德而觀朝政之進退以為進退則亦未失蓋君子進德修業固欲及時而時止則止時行則行行道固然也三居坤衆之上而未近君則亦士君子之可就可去者故道如此。○六四觀國之光利用賓于王

四亦以陰觀于五而已在上體則以出而仕又與五最近則天子之德輝與其聲明文物之盛皆得觀之如鄉舉三物有賓興之典諸侯朝聘有賓客之儀其用之皆利也

觀國之光尚賓也

五中以

觀天下故于以賓禮來者皆尊尚之明所以利用之故不然恭敬无實君子豈可虛拘哉

九五觀

我生君子无咎

此正中正以觀天下者王也以天下為一家天下之生皆我之生也

有罪于予萬物一體君子之心固如是其无間也

觀我生觀民也

民生皆厚我乃无愧于為

君民德皆正我乃无愧于為師曰觀之而志殷然曰觀之而志更惕然也曰民生之未遂也于我何哉

吳氏

緩曰言所以觀我生者以我乃觀示乎民者也必為君子乃无咎耳

上九觀其生君子

无咎

上九无位民之生非我所能為也而亦必觀之萬物一體之心不以得位觀不以无位疎也

觀

其生志未平也

民生未厚我恤之歟恤无權也民性未復我覺之歟覺難編也然而萬物一體

之心戚戚乎其未有寧也君子之志固如是也嗚呼孔孟而後拘此志者誰哉○吳氏謂此君子指九五若四皓嚴子陵生當盛世亦為人所窮若生不逢君子在上亦恐不相容故曰志未平未知是否

噬嗑 錯升

綜賁

上下易豐

互蹇

初九變晉

六三變睽

六三變離

九四變頤

六五變无妄

上九變震

噬嗑亨利用獄

其卦下震上離亦自泰否來但隨蠱猶陰陽相從至再變而陽為所間分而為

三必噬去其間者而從三陽乃得合故名之曰噬嗑噬之而合則亨矣凡獄之事皆治情理之不合者而使合

也

頤中有物曰噬嗑

文王立名未有先有頤而後有噬嗑而孔子即頤以明之此象中之象也

頤象上下合而中虛此有一陽梗于中若口中有噬必噬之乃合也噬嗑而亨剛柔分動

而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦體卦德卦象卦用釋卦辭頤中有物梗之何以能亨噬之而合乃亨蓋此卦自乾坤之合來分乾之初剛以合坤而為震之動分坤之中柔以合乾而為離之明其德之動足以斷之明足以照之明動相合以為用如雷電之象之合而章者然雖震之動得其正而離之明以柔居尊不當其位然五為上卦之中而雷亦雷之發是即震之用之上行其明正以先其斷故雖不當位而利用獄則利也○凡離在上卦而下卦為坤巽兌則曰

策進而上行以下體之陰得上達而居尊也
今震陽卦故不言策進特震之用得上行耳

雷雷噬嗑先王以明罰敕法

石經唐鼎祚本俱作雷雷家本乃作雷雷悞敕今作

敕○敕正也凡雷之發雷必先之凡刑之斷明必先之明罰法雷之光救法法雷之震○錢氏一本曰豐卦震在明前故致刑此明在震先故但救法但豫戒之使知所懼而自止耳

初九屨校滅趾无咎

屨着之也校械也在頸曰枷在手曰桎在足曰梏趾陸作止震行而

互艮當其前止足不行象互坎為律用刑象○此爻下卦之用今以四爻互艮欲止之使不得行罪在艮也而初以其罪以罪之艮去而不合者可合而无咎矣
屨校滅趾止不行也

劉文龍云古本不行上有止字○治艮使足不行者之罪○按噬之所以能噬全賴

震之動與離之明而中為之梗者有四焉互艮之止以
尼震之動使不行互坎之水以傷離之火使不明是終
不得合矣故卦之全用在治四也但四與初上本同乾
體治之以道豈終不合乎得四而噬者噬矣程朱據繫
傳訓不行為使不進于惡則上爻聰不明可訓使不明
于惡乎蓋繫傳只就初與上言見止人之惡于初為力
猶易及人之惡既成則不可挽矣且阻人之行其
惡小傷人之明其惡大耳不可謂初上受刑也 ○六

二噬膚城鼻无咎

中四爻以四為骨離火曝之二柔遠
四則无骨遠離則木曝膚象麻衣易

艮為鼻○子曰噬嗑食也故下皆以食言中四爻皆願
中所噬之物初動最急而二最柔故噬之而上墮其鼻
若滅者然如是則初與四不甚隔矣故可以无咎噬膚
也○按无咎謂噬之者无咎非所噬之物无咎也
滅鼻乘剛也言所乘之剛其動也
急故至于上滅其鼻 ○六三噬腊肉遇毒

小吝无咎

腊肉之暴一日者三亦暴而近離暴之稱乾腊象毒害也變兌毀折害于齒牙。噬之稍

難然亦不過齒牙之損乾已筮之終必得合雖小吝无大咎也噬腊遇毒位不當也上

不當離之明故視之未審下不當震之動故齧之稍難○九四噬乾肺得金矢利句

艱貞吉

肺說文作𦏧楊雄作助荀董作脯吉上石經有大字○肺肉帶骨者四陽剛肺象又入離體暎

之故乾金矢互坎象乾為金而坎得其中直也○卦之難噬其過此爻以上互坎傷離之明下互艮傷震之動也然卦之三陽本同乾體而此得乾之中直初上欲合之豈終梗乎其利也固乾之通也但居互坎之中必艱以處之乃艱貞吉未光也
今本上有利字石經諸本无正而吉耳吉上石經有大字○以互坎

傷離明故未光而貞吉者噬之乃在震此已合初也

○六五噬乾肉得黃金貞

厲无咎

五亦柔肉入離最深曠之極乾乾肉象離以乾

脂故但厲而不至于艱而此爻為明之主則以明

貞厲

无咎得當也

柔得中而上行雖不當

○上九何校滅耳

凶

離為日為明坎為耳為聰互坎水傷離明以聰不明

坎之上故即用枷械坎之頸而滅其耳推罪之所由以

罪之但初无咎而此凶者去其止我足即可行惡易除

也若以水滅火目喪其明即治傷何校滅耳聰不明也

聰揚云古本皆作聰○以心動于聰故目不明故治耳

无反治明動之罪者譬之食焉上下為頤中四爻為膚

周易說

三八

中四爻為用刑之人是以不明不動者治明動以順中之物噬嗑也于爻卦相反矣

賁 錯困

綜噬

上下易旅

互解

初九變艮

六二變大

九三變頤

六四變離

六五變人

上九變明

賁亨小

句

利有攸往

郭京云小當作不非。小艮少男象。其卦下離上艮有離之明故

為亨歸艮之止故為小也往謂外卦利有攸往明當以離從艮也。○噬嗑兩用震動居多賁之兩用艮止為重

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小

句

利有攸

往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎

人文以化成天下

郭京云天文上當有剛柔文錯句以意妄增非是○以卦德卦用釋卦辭

言賁之文亨矣而曰小何益內卦乾索諸坤而坤以在中之美來文其剛故亨外卦坤索諸乾而乾僅分其上之剛以文其柔故小也然所謂利有攸往者正在此剛之上蓋上乃天位此上而為天之文豈不利乎夫天不動而變是天之文文以止也則人之文不徒亨以文而亨以止可知已觀乎天之文以察其變知惟時各有所止故變觀乎人之文而思化所由成知惟明必有所止乃成不然時无所止則寒暑無節而何以變文无所止則繁文日盛實意寢亡而何以成哉故上之白賁乃天道自然之則其小也正其所以亨也而利有攸往者當以離之明就艮之止可知已

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

此用上卦而言
噬嗑離之為賁

離明在下照不及遠則庶政之小猶可明而罰未必明矣震反為艮則止而不動法之不救而何散折獄哉

初九賁其趾舍車而徒

古本趾作止車作與○卦以艮為主而初爻之變即艮艮卦取

象人身初最下趾象五坎為車未入五體舍象○初與四應四為卿位時方尚文故以五坎之車相迎然卿乘之分也初素履之士其敢乘乎故寧舍之不

敢往也卦以止為義故初即以舍車言之
舍車而徒

義弗乘也

天下莫辱于非義即莫榮于義以義弗乘其趾賁矣○離文有色艮止无色文欲其止故

子曰賁无色也上以白為賁故初化之即以賁為賁

六二賁其須

須古文鬚字須離象黃氏曰離藏

為心竅為目文為須上四爻互頤二附其下有須象且因上卦噬嗑而言○須者五官之文采而終歸于白是能以離之文就

賁其須與上興也

興動也互震象○頤艮之止者也
之能動在頤頤動則

頻從而動二為明主上為止主二欲以明就上之止不能无賴于三必三動而上而後二乃因之以與既與上

與則亦以白為賁矣○九三賁如濡如永貞吉

三離體故賁互坎體故濡○二本以

柔來文剛而成離今四復以柔來且互離而成坎夫文明以止微其不過于文若以水滅火則舉離之文盡喪之而亦无以微艮之止而成賁矣故戒以永貞之吉終永貞乃吉見不可易動而喪坤之中德也

莫之陵也

陵艮象○火在山下亦能蔓延而及于山上若以水滅火則山高水卑艮得以陵之矣惟

永貞其離之體則以明就止而艮終莫之陵也艮成終故下多以終言之

○六四賁如皤如

白馬翰如匪寇昏媾

皤鄭陸作媾取近離象荀作波取互坎象皆非○四變重離似彌文

矣然上為卦主故首皤如互坎為馬亟心互震為馬作是鳥飛曰翰言馬如鳥之疾也寇互坎象昏媾指初○

初守其素履而四威車服以迎之初寧舍車而徒矣四
以上之白為賁惟求自潔不復炫飾以夸于人于是其
首則皤如即所乘之馬亦白而翰如于
是初不以為寇以為昏媾而相從也
六四當位疑也

匪寇昏媾終无尤也

四為卿位則人疑其貴五坎為寇則人疑其行且互坎又互震其車

馬之多人史疑其飾其所當之位无一不可疑者此初
之所以寧舍車而徒也而終以白賁成昏媾焉故取信
于人在質
不在文也
○六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
戔子夏作

殘鄭作翦○邱艮象自四以上周而圉之後倚艮山前
臨坎水中互震木園象坤為帛二四五坤體三中翦之
戔象○上為止主二欲以明應之而位不相當因三以
與上興一法也而畏三之濡如又先往于五至于山下
之園藉五以通于上束帛以將意而翦之又翦極其短
小似乎甚吝不知上方務實苟一侈其有餘反无以自

達則此之似于吝者
正其所以終吉也

六五之吉有喜也

上心喜二之儉

○上九

白賁无咎

世道日趨于衰而徒尚文此正文之衰非文之盛也上九成卦之主以白為賁斯文明以

止 白賁无咎上得志也

反本務實上之志也二為文明之主而與上與其相見者且以

束帛之義爻兩用之志合矣至于初舍車二永貞四白馬无不以白為賁焉而文明以止之化成矣上之志不大得哉○蓋予讀易而知周之非尚文也周公制禮之宗而其繫賁不稱文之盛而曰白賁无咎豈尚文哉周之尚文乃因乎時會之不得不然而文勝之弊公早心憂之矣子曰禮與其奢也寧儉仲尼之心即公之心也

剝

錯夬

綜復

上下易謙

互坤

初九變頤

六二變蒙

六三變艮

六四變晉

六五變觀

上九變坤

剝不利有攸往

其卦上坤下艮京氏以為戌月之卦也陰極盛矣一陽往于外而居衆陰之上

復何利乎然其德為止其止者正其不利有攸往之道也

剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名柔謂坤剛謂艮艮上猶乾之上體卦之所以名剝者以柔

剝剛之故然剛不見其剝我也始之過也若相觀焉漸相變也若无迹焉先探剛之欲以順之繼中剛之隱以盡之徐挾剛之勢以張之遂移剛之柄以奪之而起視天下已一柔之世矣○夬于柔言決其道公而明利于剛言變其不利有攸往小人長也順而止之觀象也君情曲而隱

子尚消息盈虛天行也

以卦用卦體釋卦辭卦以上一爻為用君子小人不吝並立小

人長君子自无所往矣然非小人能不利于君子而君子自不利也君子觀于剝之景象自順其當止之道而止蓋消息盈虛皆天道之自然君子之止正君子之順天而行身之止即道之行也○復之順以動其道深故曰見心剝之順而止其道顯故曰觀象張氏後曰敬修厥德不與力爭以待其後君子之幾也伯夷待清箕子

徉狂
似之

山附于地剝上以厚下安宅

艮為門為居宅象○山至高也附于地而安君至尊

也附于民而安言上者對下之稱下之民安則上之宅自安矣

初六剝牀以足蔑貞凶

牀艮象蔑從苟從戌日至于戌則昏昧无見而人寢于牀故凶

以取象初最下足象○國之有民如牀之有足而剝民以自奉者不知若寢而剝其牀之足者然然剝窮上反

下初正貞下起元之地貞不可滅而小人自蔑之而不見也故凶剝牀以足以滅下也

以下釋足滅釋剝下者上之基足既滅矣寢其上者能勿顛乎而小人不知以為吾滅者下也○六二

剝牀以辨蔑貞凶

辨朱子作辨○辨鄭云簣也崔焯云牀檉進而上矣○國之有賢若牀之

有簣而賊賢以自專者不知剝牀以辨未有與也賢足若寢而剝其牀之簣者然

以任事而人藉以安剝之而何依乎而小人猶不知以為未有與于我也程子謂陽无所與故為陰所剝朱子謂陰尚无與猶○六三剝之无咎五陰皆剝陽而三與未至太盛似物

陽无二剝之无咎失上下也上下謂四陰見非與陰為无咎乃與陽為无咎也

○六四剝牀以膚凶

膚京房作簣○自足而辨而再上之則及膚矣孰以之即此以足以

辦者以之也不言茂剝牀以膚切近災也。○災叶將侯切。貞即覺之亦无及矣。

者下也我未有與也至此亦知災之切近矣然而已无奈何矣。○大凡小人之剝君子以爲害君子也至君子

盡而天人怒小。○六五貫魚以宮人寵无不利。○爲純貫

魚象與長女以宮人象五變成與且自觀來。○貫魚魚行前後相隨也。○后夫人進御于君望前。○先卑後尊望後先尊後卑其序若魚之貫也。○五有中德而變與故望之言此居羣陰之上果能率羣陰以戴陽則亦可无不利矣。○愚按君子知幾于姤言勿用慎其始也。○長而至二已莫之勝脫矣。○故以能遯爲美焉。○乃至三而否但曰包羞至四而觀且曰利甯至五而剝猶曰貫魚者天包乎地陰色乎陽君子包乎小人使順其性由其道而不爲惡焉。○故記曰以定晏陰之所成。○有以定之而陰晏晏未嘗不足以成終也。○非天地爲心而造化在手其孰能之。

程子曰剝及君位其凶可知不言剝而別設一義以開小人遷善之門也以宮人寵終无

尤也

終艮象。无尤即无不利之意言終以重許之五陰所以成剝而三應之五近之則猶有望爾也艮

止也陰能知止亦不剝陽矣

○上九碩果不食君子得輿小人剝廬

得京作德。乾為木果艮為果蓏官碩果見非艮之蓏而乾之大也乾蓋坤與坤象艮為門闕廬艮象。陰之剝陽幾于將盡而乾上為宗廟不變如碩果之留于樹杪而不食者然子曰剝爛也復反也果爛于上則核反墜于地而仁復生此艮之成終即成始乃貞下起元之會也人為碩果之君子則下之坤象仰而戴之是為得輿為剝陽之小人則自失所庇而剝其廬矣天无不覆廬以自藏小人祇自剝其廬元无害于君子而君子仁覆天下于小人仍未嘗不覆之也。○黃端伯曰剝從乾來正不動之主爻萬物以天為廬君子民之天也鄉

德薄曰碩果不食幸其不盡剝也曰君子得與
令无以剝阻也曰小人剝廬徹之使无自剝也
君子得

與民所載也小人剝廬終不可害也
李文貞曰害今文作用乃字之訛以

韻叶之良是○天視自我民視天聽自我民聽民之所
戴即天之所相疇能剝焉若小人祇自剝其廬而已在
君子終不可害也以
明碩果之所以不食

復 錯姤 綜剝 上下易豫 互坤

初九變坤 六二變臨 六三變明夷

六四變震 六五變屯 上六變頤

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

復古作甬又加○從天與日月之行會意○其卦下震上坤自坤初變京氏以為子月之卦也剝窮上反

下故為復復即貞下起元之初故既復即亨矣陽之初復若自外入而為主于內又將自內而出其出入皆无疾也五陰非朋而皆將反為陽則為吾朋而來者自无二心矣蓋天運循環无往不復自陰生午中歷未至亥而成坤與乾相反至此陽生于中而乾乃復來所歷者凡七走此陰六陽六迭運之常而剝之不利有攸往者仍利有攸往矣言日不言月據陽言之

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦用卦

德輝卦辭初為卦主一陽初反似乎未亨而剛既來反則此即乾元之始而亨者也君子當剝之時宜止而止其止也順而止當復之時宜動而動其動也以順行蓋初乃乾用其九于坤故并能以坤行也內能用其動是

以出入无疾外并能以
坤行是以朋來无咎

反復其道七日來復天行也利

有攸往剛長也復其見天地之心乎

陽極而始亦天之
行由始而進而否

而觀亦陰之長然非天地之心也天地以生物為心積
陰之下其心幾不可見至此乃復見之○亥月純陰天
心未嘗滅息但元藏于貞无端倪可見一亨之後萬物
發生天地之元散在萬物而心又不可見故邵子曰冬
至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時是天
心之可見莫若斯時也聖人之心无惡但靜極時亦无
善可見動然後見善之端衆人日逐于欲必到靜了紛
擾都除然後初動處略見善之端倪蓋此復處已屬亨之
初界聖人正要人于此認出元之本體來朱子曰
善陽惡陰動陽陰靜二者各不同須推教仔細

雷在地中復先王以至日閉闔商旅不行后不省方

商旅

坤象○雷者陽動而震子月雷在地中人不及聞寅月
及地面雄先聞之卯月出地上人乃聞也至日陽始至
之日○迎朔長日之至謂長日于始此謂陽初反義○
陽反固可以出入无疾然必安以養之乃固其生生之
本也周正建子歲二月乃東巡守故曰后不省方若虞
夏則是月北巡守月令言安行以待陰陽之所定與此
義同○或問善端初萌須莊敬持養然後能大朱子曰
然

初九不遠復无禔悔元吉

禔九家作致或作多王弼作祗朱子作祗今從王肅○亥

之末陽甫盡消于上子之初陽則已復于下是其復固
不遠也于斯時也无所謂福无所謂悔渾然一乾元之
始而已故吉○象言亨據全勢言駁駁乎其為全
乾也爻于初言元指其所以亨于此猶可識元也
不遠

之復以修身也

也夫子乃以人事言之元仁也仁也者人也即此身而修者在不善未嘗不知

知之未嘗復行其克己者其由已者也如是何遠之有若實有不善而後改之其為復也遠矣夫

○六

二休復吉

人依木以息曰休震初木象○二三本坤體初自乾來而二遂依之以復動而以順行者

工首受之矣故吉

休復之吉以下仁也

言乾言之謂之元自人言之謂之仁仁者生生

之理初仁而二依之則以下之仁為仁矣子貢問為仁子曰友其士之仁者其諸二之休復矣

○六三

頻復厲无咎

頻古作頻自憂而鄭作卑及初○居動體之上故易失然知即改未嘗吝也頻失故

危頻復故无咎頻復之厲義无咎也

二之休復好仁者无以尚義不待言也三之頻復

去不仁以為仁義乃可見矣然義即仁之決以下仁之心同也雖厲何咎寔其厲正以勉其復

○六四

中行獨復

四與初應其變亦震是與陰同行而其中獨先復也

中行獨復以從道

也

震大塗道象變震從之。道者泛舉之名不若仁義之切實蓋上三爻同震體而此已入坤體中也然能

從道則亦篤志而力行矣。此綜剝六三剝羣陰皆剝陽故三失上下此羣陰皆欲從陽故爻雖曰獨而衆統言朋胡氏曰不遠復顏子也休復稍有待焉曾子也頻復日月至焉游夏之屬若在衆人中而毅然向道則七

十子皆是也

○六五敦復无悔

敦厚者坤之德木訥近仁故可无悔

敦復无悔

中以自考也

卦以初為主二三同體四則應之五甚遠矣然得坤之中有是敦厚之質故能以不

遠復者自考其諸私淑人者與。見天心自見也。中。自考取諸人以自審也故不遠復无形敦復有象

○

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

災難作載。坤為迷，四變震，故能復上。變艮止而不遷，故不復災。自外至，肯自

內生本迷，肯象加止，災象即坤。衆以艮幼子，故大敗國。君謂初復而不終，以凶象卜年，坤數之極。剝之上存為頤，果復之上留為賁，應克已之道。如用師，然私欲不至于淨盡，即天理不能以流行。而天君不恭，是以其國君凶矣。功敗于垂成，行墮于末路，任重道遠，死而後已。君子不敢以一息安一念墮，凡以此也。迷復之之凶，反君道也。

无妄

錯升

綜

人畜

上易

大壯

互漸

初九變否

六二變履

六三變同人

同人

九四變益

九五變噬嗑

噬嗑

上九變隨

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄歸藏作毋亡史記作

无望。其卦下震上乾。震得乾之最初必无所雜。故名无妄于乾。見陽始與臨相對。故即以乾之元亨利貞全與之言。必如天德之初乃至正而往亦吉。不然一有所雜則匪正而眚。自内生。凡有所往皆不利矣。此卦以初為主。无妄之繇為大畜皆乾也。而有異者乾之在上乃理之本。然則率其理以動而自无妄。大畜乾在下已離乎形氣之偏。故必治其剛乃得无咎。此形上形下之別也。大壯亦乾震而乾在下。故但曰利貞而已。若錯而為升則往之意多。

无妄剛自外來而為主乎內動而健剛中而

應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄

之往何之矣天命不祐行矣哉

郭京作動而愈健。以卦用卦德釋卦辭。凡震

坎艮之剛皆自乾來今全乾在上而初陽為震主是剛自外來而為主于內也由是動之而動者純乎天德之健則我之行即天行也我得乾之剛中而物來順應後天奉時者亦先天弗違凡此皆天之命也如是則誠无妄而元亨利貞矣不然往而離以互艮之止則失无妄之動離以互巽之入則失无妄之健以往成妄又何往哉○剛自外來便是說天命為主于內便是說性動而健便是說率性之道剛中而應便是說參贊位育天人此數言

相與盡

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

郭京无
萬字○

朱子曰天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也愚按雷者天之號令是雷即天命也在天為元行之即亨物與即利貞矣先王對此渾然之心一觸即動其暢茂者自不能已舉萬物而為之裁成

輔相使各遂其性命聖人初九无妄往吉

初九正剛自外來而為主

之元亨利貞與天何間焉于內者其剛也全乎乾之體其動也亦即乾之用如是而往所謂動而健也何不利哉

无妄之往

得志也

動與天合物必順之故志得也所謂剛中而應亦即于初決之初為卦主未入互體純一无妄

故卦之美

○六二不耕獲不菑畲則利有攸往

陸作不耕而獲

不菑而畲。禮記引之作不耕獲不菑畲凶疑末有凶字。今文脫耳。○田一歲曰菑。二歲曰畲。震于稼為反生。上四爻互益有耨象。互艮止之故不耕不菑。此下入互體皆所謂无妄之往。匪正有眚者也。為善乃能獲福。如必耕乃獲。必菑乃畲。而天下容有无妄之福。或人耕而我安享其菑。人菑而我安享其畲。雖初非有希望之心。而究以不耕不菑得之。若以事言則利有攸往矣。而以理論正无妄之往。天命不祐者也。我可見利而往。

哉不耕穫未富也

言未有此穫富之理欲人思而處之也苟一思之則知匪正有眚矣○程

子謂耕菑為首造其事菑菑為因成其事首造其事即人心所為乃妄也聖人因事不造事朱子謂不耕不菑无所期于前不菑不畜无所計于後愚謂開天創物孰非聖人安見聖人不造事君子盡人事以待天故乾即言進德修業坤即言學聚問辨農夫之耕菑菑菑猶君子德業學問乃其分之所當自盡可謂有事即妄乎玩本文明有一則字禮記引之明有一凶字且以下无妄之萬對看則文義自明不煩深求而曲說矣

○六

三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

或繫皆互或象牛本

坤象亦變離象行人震大塗象○為不善乃當受災如竊攘乃當詰捕而天下容有无妄之災或有繫牛于邑為行道之人所得而居者反遭詰捕之虞也○六爻皆非有妄而二三兩陰爻則不能自主故自外來者或妄

也二中故有意外之福行人得牛邑人災也行人有無妄之獲斯

邑人有無妄之災事勢使然不足怪也。子于無妄之福言未有此理其辭疑于無妄之災言固有此事其辭

安然則君子于無妄之福必謝之。九四可貞无咎初而于无妄之災但願受之而已

无妄之主乃得乾之初爻此爻其本體也成始成終俱繫于此故可貞而與諸陽為无咎。二不言无妄其則

利即妄也四不言无妄其可貞即无妄也。可貞无咎固有之也震得乾初以

无妄乃其固。九五无妄之疾勿藥有喜互巽風艮有不待言也

疾象巽草艮石針砭雖施象。五為乾中巽无妄者也无妄則无疾矣而以互巽得疑疾焉體得疑疾于

之者紛至或曰仰之或曰砭之惟五以本體之健无妄知已无疾而勿藥焉乃不至以无疾而生疾也。无妄

之藥不可試也

既以无妄而復藥之則藥乃○上九无妄而生疾矣故不可嘗試也

妄行有咎无攸利

上九非有妄也而與三相應三有无妄之災斯上有无妄之咎其行不必

匪正而亦已无所利矣

无妄之行窮之災也

特以事勢窮極而不可行所謂亢龍有悔

與時偕極也○程子謂无妄之極而復行之則過于理即妄矣故災愚謂无妄之至則至誠也至誠自无息子曰天行健君子以自強不息未有因咎而息其无妄者大約此卦言天命之正有定而所遇多不可知有无妄之福有无妄之災无妄之疾无妄之咎福一而災疾咎三故子曰无妄災也君子亦求无妄而已矣視災咎之外至皆于我无傷則不震不驚性自我定命自我立也

大畜

錯萃

綜

无妄

上

易遊

互

艮

初九變蠱

九二變賁

九三變損

六四變大

有

六五變小

畜

上九變泰

大畜利貞不家食吉利涉大川

○大畜歸藏作泰古作蓄其卦下乾上艮大謂

艮艮二陰一陽而曰大者艮以一陽為主也與之畜乾養之實以止之艮之畜乾止之寔以養之陰陽之性情公私之異也艮為門家象食謂食于乾乾同食利涉象○艮以陽畜乾其所畜乃大也艮以正道畜乾而乾受其畜故利貞艮于是受乾之養成乾之德至與俱進而涉險亦无所難則其止之正養德以待時故手曰大畜時也○小畜者男女之私大畜者君臣之義故小畜之乾以不受畜為賢大畜之乾以能受畜為正小畜之上巽以與陽並進為厲大畜之艮以與陽同進為亨也

大畜剛健篤實輝光日新其德

卦體以卦德卦用釋卦名義

○乾固剛健而居下體无氣質之偏而艮以篤寔止之馴其躁急之性而養以純粹之功于是篤實之至輝光發焉而大明終始之德且日進无疆矣畜之大如此剛上而尚賢能止健大正

也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

以卦體卦德釋卦辭艮本

得乾之一陽以居上而乾反以全體下之是能尊賢之正乾銳于進而艮以篤寔止之是得格君之正上下皆大正也乾尚艮之賢故養之而艮以不家食為吉者惟乾之能養賢故也艮止乾之健故乾德愈純而乾以涉大川為利者惟艮之應乎天故也上下相資而尤以艮為主

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

識音志行

去聲。○天至大山至小，而山所畜之氣，寧非天大生之氣乎？君子以一身立前古後今之間，亦渺小矣。而古人之嘉言善行，兼收並取，以養其德，亦猶是也。山藏天之氣，而興雲出雨，亦能為功于天。君子收古今之美，而刪定贅修，亦能為功于古人。臣受君之養，而先後左右，亦能為功于君。

初九有厲利已

內三爻皆以健為艮所止者，以在卦初，故先言止健大正之道。一有一无，謂之

有曰有原不必有也。乾德方潛，未見其厲，然剛而未學，亦安保其无豫謀已之正其利也。

有厲利已

不犯災也

有而已之則已犯矣。故曰：良醫治于未病。

○**九二輿說輟**

輿，古或作舉，說

脫通。輟輿底當軸之上，一曰伏兔不行，則脫之三以。上五震輟家二互兌，毀折脫象。○二龍之中為健為主，為艮所畜，即自脫其輟而。不進是真能尚賢者也。

輿說輟中无尤也

中德如是，本自无尤。

而且能受畜如○九三良馬逐利句艱貞句曰閑與衛此不大正乎

利有攸往

曰鄭作日○乾為馬五震馬相逐象凡車上戈戰父子列兩旁四五兩陰象盾在前上一

陽象○乾馬震馬相逐而行固為利矣然必知其險乃貞故艮止而告之使閑其輿車必攻馬必同閑其衛器

必精備必具乃與俱進而利往也鄭作日亦適

利有攸往上合志也

上為止主其止之者

志在成其德老其才而後進而大有為耳三與合志故知艱而閑與衛也利有攸往騁于天衢矣○六

四童牛之牯元吉

童廣倉作牯說文作僮牯九家說文俱作告陸作角○初變與童牛象牯

施于牛角以止觸者艮手持震木加牛前牯象○外三爻皆止乾之健者初童牛而艮牯之是能制于未發而不犯災矣養乾之元德豈不吉乎

六四元吉有喜也

順而止之不見其失但見可喜而已

所謂禁于未發之謂豫也。○六五豮豕之牙吉。牙鄭氏曰互通一作

坎皆豕象。豮小豕奔走。水火相激。故小豕善奔。艮雅曰牙以戕胃足。蓋即豕也。以木交互為之。罔豚于內。○

二豮豕而艮。板之不使其奔而奔而不遠。久之即馴。撥而不奔矣。此其失微見。故雖不若童牛之元而无可尤

者亦吉也。六五之吉有慶也。寬而有容使自馴。撥以視止初

為大慶。若倍于四之有喜也。○上九何天之衢亨。何梁武帝作荷程

光賦荷天衢以元亨。是古皆作荷而亨上且有元字矣。○乾天象上天位互震大塗天衢象。○艮所畜者乾原

以上成君德而收天下之才。濟天下之事。置天下于平康。為已任今蓄極而大通。若負天德之君以躋天位不

惟盡艮道之利貞而直。乾道之元亨所從出也。其為畜也不誠大哉。孟子曰伊尹聖之任者也。若伊尹于太甲

可謂荷天

之衢美何天之衢道大行也

郭京衢下有亨字程子作天之衢亨○荷天之

衢非以身荷而以道荷也能使其君為堯舜之君自能以其世為堯舜之世君德大成斯道大行矣此乾之所為利有攸往而良之所為應乎天也

頤

錯

大過

綜

无妄

上易

小過

互坤

初九變剝

六二變損

六三變賁

六四變

噬嗑

六五變益

上九變復

頤貞吉觀頤自求口實

觀去聲下觀頤口同條平聲○其卦下震上艮卦之象外實內

虛卦之用上止下動似人之口故謂之頤九養之道必正乃吉觀頤示人以養之道謂上下二陽自求口實則

求養于人謂中四陰要其以正為吉則皆同也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其

自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣

哉

以卦用釋卦辭卦之用在上下二陽天上地初聖上賢初萬物萬民則中四爻也言養以得正為吉則觀

頤者當示人以養道之正自求口實者當觀其正以自養也夫天施地生皆以養萬物而究之養物者地天不尸其功聖人在上其施如天要必先養賢而後有以及民賢之養即君之養君原不必親其事也此其先後之間時之所關甚大不可不審也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

養人之物非雷以動之則物之生无

以自遠而非民之止則物亦无以自成而不足以相養矣君子觀之知養德必有資于言語而養身必有資于飲食皆以動為功而動而不知止則言之失食之害亦多矣故必慎之節之也諺曰禍從口出病從口入○

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

朵京作瑞俗作朶○離為龜此卦大體似離而中尤

虛靈龜象爾指二四我初自我也朵食而頤動之貌震象○初九賢者聖人養之將以及民故初受上之養而其頤然衆人知上之養之將以及我也故求養者皆來觀之然初以養道示人不惟養其身且養其德則語之曰人固有不求于人而自足者爾之中虛乃爾之靈龜所當自觀者也乃舍之而來觀我之朵頤不亦凶乎初之以養道示人如觀我朵頤亦不足貴也非必果有此則得正而吉可知觀我朵頤亦不足貴也凶禍也但飲食之人志在求食亦不足貴耳賢者以此示人意良厚矣○六二顛頤拂經于

上頤征凶

顛倒也。指初邱高也。指上艮象。萬民皆待養于君，則求養于上，亦經常之理。然君養賢

以及民，養民之任，初既受之，則二顛而求養于初，雖拂于經，必得養也。若仰而求養于上，則相隔甚遠，必无以得養而凶矣。○劉文龍曰：求養于初，資以養德，求養于上，但資爵祿以養口體耳。六二征凶，行

失類也

上動下止，各有其類。蓋君以養民之事任之賢，則君无為而臣有為，舍養民之賢而求之君

越于分矣。初以觀我朵頤，為凶而二四皆以求養于初，為吉者，初于衆民且欲養其德，況所以養生者乎？其得養必矣。○六三拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。十年，坤數。○

主且三之正應三求養于上，宜必得養矣。不知上既委初以養民之任，則顛乃頤之道。今求養于上，是守經而拂于頤也。故雖正亦凶。歷坤數十年之久，皆无可利用矣。而又何利乎？李文貞曰：上九為頤主，而三應之卦之

得養疑无如此爻然居動極不中不正上交必誥從欲
惟危拂乎養道亦莫如此爻故十年勿用无時而可更
无攸利无十年勿用道大悖也道李鼎祚作德○道大悖舍震大塗入艮徑路

象○以釋○六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎逐

子夏作攸攸音○九家艮為虎四變為離目象虎惟下視四求養于

初象○耳垂曰眈眈音朱子曰虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也愚謂初既受上養民之任則

于四陰互坤之衆必皆有以養之四與初正應而專意以求之所以養身養德无有求而不獲也蓋與初誠

无二顛頤之吉上施光也光艮為實輝光且大體似離象○四求于初而得所欲似

初之施然非上之養賢以及民何以能此則顛頤○六之吉非初施之光正上施之光也堯之得舜似之

五拂經居貞吉不可涉大川

五與二相應見二拂經而得養亦欲從之不知二近

于初故顛而得養五遠于初而近于上地異而道亦異但安其所居而正而吉不可見震之乘木舟虛謂是能

涉大川者而往從之以自蹈于險阻之地也

居貞之吉順以從上也

順互坤象○艮

體宜止艮主在上而順以從之終必得養

○上九由頤厲吉利涉大川

四陰皆待

養于初然初之能養民正以上能養賢之故是上乃全卦所由以養者上知民之養在賢賢之養在我故其位尊其任重疇若予采疇若登席其為天下得人真有若濟大川而固舟楫之懼正惟如此乃得養正之吉而以震為舟楫用之涉川无不利矣○上五同體而一利涉一不可者初非五所能用也已方待養而能使人濟難乎上養賢以及由頤厲吉大有慶也
險且能濟況居常民故難必濟
乎養賢及民其為

慶也大矣以其心危故重許之孟子曰以善養人然後能服天下此之謂也若蕭何所云養賢以致民言則似私矣而志已一

大過 錯頤

綜无妄

上下易

互乾

初六變夬

九二變咸

九三變困

九四變井

九五變恒

上六變姤

大過棟橈利有攸往乃亨

橈旁從木。九家坎為棟卦體似坎又以水濕木而棟之

使曲曰橈亦坎為水象。其卦下巽上兑四陽之卦十五獨此四陽俱聚於中互體純乾其力至健故謂之大過凡棟之制居屋之中最為隆起首尾稍曲而下以就于稅此卦四陽在中若棟之足以任重上下二陰以承

濟則君棟之稍曲而下
者然故能利往而亨也

大過大者過也

以卦體
釋卦名

棟橈本末弱也剛過而中巽而

說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

以卦體卦德釋
卦辭卦之用

上下二陰初本上末中四爻則棟之隆起處也大過則剛過矣惟有此本末之弱以橈之故過而得其中且其行之也巽于前使虛而可受悅于後使入而不知蓋棟必與稅相入其相入者正往之所為利其利往者乃大之所為亨則大過者時而時行之妙所關尤大矣

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤本以滋木
而澤之大過

反以滅木是過于生者且殺也况其他乎是凡事物皆不可過也然不可過者理而不能无過者時君子當大

週之時其獨立者幾无一人之與而不以孤特為懼如木之自植其根其遊世者幾无一人之知而不以莫知為悶如木之不求出于澤此處大過之時而自有大過人之學也。水雷屯亦上水下木而異者坎流水其氣通兌止水其氣鬱震陽動故能大有為與陰靜故祇足自立而已。

初六藉用白茅无咎

白茅與象在下故用藉古者藉惟縮酒皆用茅。初九卦用之主當

大過時不慎于始即一發不可復收故必慎之又慎然後無咎折中云任大事者以小心為基蓋卦之所以利往而亨全賴此也。就全體言則卦之大用在二爻而就兩體言則初之柔在巽故主生主安上之柔在兌故主危主滅又

藉用白茅柔在下也

柔已慎在下則尤慎

○九二枯

楊生稊老夫得其女妻无不利

鄭作姑榆生莫註无姑之山其榆生實今從王

弼本。楊華近澤者。與連兄象。楊陽也。互體純乾。陽老
故枯。但此楊在巽生意。猶存上體。在兌生意。盡矣。梯根
之細者。夫謂互乾妻謂巽之初五。婦謂兌之上同一互
乾而有老夫。士夫之列。巽長而言女妻。兌幼而云老婦
者。巽陰始生。兌陰將盡。乾初甲子。巽初辛丑。乾長于
三十。有八乾上壬戌。兌上丁未。兌長于乾。十有六也。
二變為咸。有大婦之感。而時當大過。不能備昏姻之禮。
但就近者以相與。而二得初。為女妻。雖時大過。猶可成
生育之功。而不利也。何氏玄子曰。生梯則生。老夫
機方長。初為巽主。為木為長。為高。故有往亨之理。老夫
女妻過以相與也。惟過時故以權道相與。而九三棟

能相與故猶成生育之功

○九三棟

橈凶

卦所以利往而亨。在棟之橈。而初與上有異焉。上

居剛。自怙其力。上之橈之。愈急。三之。不受其橈。愈堅。相
激之勢。必至。毀折而後已。是三之凶。正以橈乎上也。或

謂此橈從手棟橈之凶不可以有輔也三苟不自怙其力則上之橈之

正所以相輔也亦何至于凶哉○九四棟隆吉有它吝四以剛居柔不負其力與初

相應正所謂剛過而中與而悅行者故隆而吉也特恐其過于徇下故又以有它之吝戒之棟隆之

吉不橈乎下也人惟心有所主而取諸人者又虛而公則善矣不然亢而與爭卑而與徇皆失

也三不可有輔以橈于上而愈凶四自得其隆以不橈乎下而愈吉若見初二橈屈意相從則為其橈反失其

隆即不凶而已為有它之吝矣○九五枯楊生華老婦得其士夫无咎

无譽華蜀作萃士郭作少○華木芝也亦謂之栢枯木得暑溼之氣則蒸而為芝翔云二近本而感初陰

故下生為栢五近未而感上陰故上榮為芝○五變為恒亦有夫婦之體而兌已陰極而將終以此就乾終不

成生育之功矣。同一乾而此曰士夫男子九十猶能施生女子適五十天癸絕矣。以言相與曰舉得夫故无咎。而又曰无譽者以言相與猶大與也。○何氏曰生華淺且竭矣。上為兄主為毀折為附決皆非木所宜。木已過而生華又毀折焉。弗能久已。枯楊生華何可久也。老婦士夫亦可醜。

也。

何可久。木已朽也。合非其耦已為可醜。并不計其能生育與否也。因无咎无譽而更斥之。

○上六

過涉滅頂凶无咎。

上爻為兄澤之主。其所以致之三者。豈不欲為棟橈之亨。乃上之橈之愈。

甚而三之自負愈雄。三之棟折而上之澤亦滅。頂矣。豈不凶乎。然非上與三異心也。特三不可有補。故至此耳。

過涉之凶不可咎也。

過涉滅頂。豈上始願哉。而不幸至此。三凶上凶。以身殉焉而已。龍逢。

比干之死。似之。○他卦多以得位為吉。此初六九二九四皆吉。九三九五上六皆凶。大過之時。非特剛不可過。

即六策濟剛亦不可過用其策也故九四之棟隆矣而猶以桡乎下為吝上過于桡三而三以棟桡凶上以戒頂凶矣可不懼哉又大過與頤相錯頤用上下二陽而尤重下下之凶非果凶養正則吉觀示人者不得不云爾其憂深其語切也大過用上下二陰而獨滅上上之凶乃誠凶然終不可咎大厦傾矣非一木所能支其理正其心安也

坎 錯離

綜 无

上下易 无

互頤

初六 變節 一爻

九二變比

六三變井

六四變困

九五變師

上六變渙

兩爻變屯

三爻變 既濟

四爻變革

五爻變豐

游魂

夷明

歸魂師

習坎有孚維心亨行有尚

舉正云習上脫一坎字非習古作習坎歸藏作聲○坎為

陷為勞上下皆坎則陷之深而勞之至也乾坤不言習

尤為而成不待習也震艮巽兌不言習動止入悅因事

異宜不可習也離麗于物不能自主也惟坎以陽之奇

入陰之耦天地萬物莫不皆然且以臨而勞君子自強

不息法天之健全繫于習也有孚二五之中實維持尚

配也心不靜則擾五互艮則有所持而心以亨不動則

槁二互震則又能行而往得配矣胡氏熙曰坎離者乾

離之中交坎者受胎之坤離者已虛之乾乾坤未交為

日月既交為男女故以終上經開下經

習坎重險也

釋卦名義土所穴曰坎水所聚泉所僉曰險水所束重險則危危故持行皆不容已

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行

有尚往有功也

以卦體釋卦辭水注坎易盈乃後方來前已過終不見其盈出險難行乃歷百

折而不同終不失其信此坎之所為乎也且五中正二
中而未正先以五之剛中維二而艮止者不使或從而
放後以二之剛中往五而震行者又不使或窒而拘天
此習坎之互為乎也凡外卦曰往以內交外亦曰往天
險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險

之時用大矣哉

上二爻天位五五其下使不可升下二爻
地地位二五其上使不可越中二爻人

位二五周之蓋天地交而難生于是天積氣以為險地
積形以為險王公設禮法以法天設城池以象地其設
之者震之動其守之者艮之止也曰時用者乾用九坤
用六惟坎離得其中而離用虛坎用實其用尤為明著

故于此特言之卦惟坎賤塞言時用賤用離塞用坎也而賤止小事吉不若坎得乾之大用矣

水洊至習坎君子以常德行習教事

洊十作薦京作臻坎劉瓛作從○內

坎水方至外坎水洊至矣君子常其德行則學不厭而維心亨者孚在已習其教事則教不倦而行有尚者孚并在人也

初六習坎入于坎窞凶

窞者坎中之坎重坎之下其陷必深而初陰柔弱无才隨人妄

動自入險陷而凶也習坎入坎失道凶也

處險有道當止則守當動則行時未可動已不

能動而妄試焉宜其凶也

○九二坎有險求小得

小謂四二之剛中固有孚矣然險方

來苟不得四則无以互震而成行有尚之求小得未出功故必有求于四得之乃出不敢遽也

中也

其木遽出以剛中故。○卦之有孚在二五兩陽五

宜于止无為而成君之德也。二臣道宜于動勸躬盡瘁

君臣之交者此。○六三來之坎坎檢且枕入于坎窞勿

用

檢古文鄭字向秀諸本皆同惟王弼作險非枕九家

皆指五互震木檢枕則指二也。○來之謂三以五意來

交于二坎之陷在上下二陰今五得三以交二而相孚

者有坎坎之散坎坎二水相接而艮為手二願為

功也。終互艮象。○五所以必得三以交二。○六四樽酒

簋貳 句 用缶納約自牖終无咎

牖陸績作誘○樽散樽以盛酒震仰孟象簋以

盛果震蒼筤竹象詩坎其擊鼓坎其擊缶在缶互艮象牖室受明處三四兩陰象○納約謂四以二意上交于五酒止一樽散止二簋其禮甚微而艮歡然叩其缶樽以相樂蓋二之納約由四之牖以入故五與二同志也樽

酒簋貳剛柔際也

樽一陽奇象簋貳陰耦象○險難之世君求臣臣亦擇君二五之剛全賴

三四柔者以交接其間若魯繆公有人乎子思之側世抑申詳亦有人乎繆公之側也○互艮疑不下交故特明○九五坎不盈祇既平无咎

祇鄭作坻京作提疑鄭本是此仍王弼本○祇

適也五之剛中固有孚矣而互艮者上流不甚多互震者下流不至壅故流而不盈且適得其平見其行不見其險也二五之德合故无咎○水過盈則險而无水則亦无以滋王道貴得其平無使過亦无使不及坎

不盈中未大也

虞李作未光大誤。其不侈大亦以剛中故蓋人自以為大則盈而溢矣惟互

艮維之所
以心亨也

○上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

三股

曰徽二股曰纆以拘罪人者變巽繩象固圍之牆揅棘以禁罪人坎棘象○治心之道固貴維以止之然能止

者亦貴得行陰巽居上止而不動拘繫之困若之則不亨而行者亦无以相尚矣上六失道凶三

歲也

初在互震之下欲動而失動之道上居互艮之上欲止而失止之道要其凶更甚于初矣○胡謂坎

陽由乾來月光由日來皆无自性故一分為萬而无分迹合萬為一而无合迹愚謂非无性也无自性也故有

心動靜
即失道

離 錯坎

綜

无

上下易

无

互人過

初九 變旅

六二 變大有

九三 變噬嗑

九四 變賁

六五 變同人

上九 變豐

兩文 變鼎

三文 變未濟

四文 變蒙

五文 變渙

游魂

訟

歸魂

同人

離利貞亨畜牝牛吉

離為麗為明上下皆離則麗之固而明之至也乾坤各有四德而乾

重元亨坤重利貞離得坤中故利貞乃所以亨坤以從乾為牝馬則離自坤出為牝牛也坎中實精所聚離中虛坤所宅養神以虛神則宅之故吉○李子思曰坎實為誠離虛為明離陰中含為日日陽而陰神也坎陽中受明為月月陰而陽神也左氏光斗曰日月先天之水水火後天之日月坎先天居西後天居北陰中陽乾根也離先天居東後天居南陽中陰坤根也郝氏敬曰頤似離離互大過大過似坎坎互頤故遞次焉

離麗也

釋卦名義就二陽言陰來隔之離者阻也就一陰言來附于陽離者麗也陰卦用六故專言麗

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成

天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

說文作麗乎地○以卦體卦德

釋卦詞上天下地離為日上互兌日月麗天象下互巽穀草麗地象○日月在天以氣麗氣百穀草木在地以

形麗形惟人君臣父子朋友皆以德麗德其化乃成也夫陰卦主柔二中而正五中而未正五必合二以求麗

乃為麗乎正是上卦之為牝牛者德德猶未純必得下卦之正者以畜之乃成重明也○坎陽卦故主五離陰

卦故主二

明兩作離大人以繼明照于四方

郭京作以明繼明王弼无繼于二字○天

无二日故但以明言從天之離即先天之乾日者天之
心故天之健无息日之明亦无息也乾大明終始二五
皆曰大人孔子明此即乾二五之變也以明繼明在一
人則緝熙不已在兩人則舜繼堯啓紹禹周公成文武
皆是所以化成天下皆繫于此取氏謂
重明者君臣繼明者父子于義滯矣
初九履錯然敬

之无咎

古人互兌履而來象下互巽為股不及履錯然象

○剛不求麗于柔而柔必麗剛剛必上下備而柔乃得
所麗若細之張者然今卦之三爻而二所麗有下无上
四焚而五所麗有上无下不得不合以求麗而上卦不
正其情尤急故五已履互兌之履而來而初急起迎之
遂至于顛錯然非不敬而錯實以敬而錯也
斯其意固與求麗者為无二矣○郝氏曰水外暗故坎
初上凶火外明故離初上吉愚謂坎之濟險得艮止震
行之力故功在三四離之傷明以互巽之焚互兌之威

故過在三四而坎互艮之能守不若互震之能行足以出險離初變艮而止不若上變震而動足以成遠也

履錯之敬以辟咎也

初本為二所麗今五又來求麗焉不敬則二將以初之迎五為外矣

五又以初之近二為偏黨此為我二心彼亦謂我二心咎之叢矣故惟敬乃足以辟咎然止言辟咎則僅能自立未足以正邦以其

○六二黃離元吉

黃裳元吉坤五變艮才有所止也

中而正故以黃離元吉得中道也

此所謂柔麗乎中正者一卦之主也○劉

氏文龍曰水尚流通故

○九三日昃之離不鼓缶而歌

則大耋之嗟凶

是說文作廂陸作異耋京作經荀作唾嗟王肅作差古文鄭薛皆无凶字○離

日互兌是象三變震互艮在象九十日耋亦離數○火性无常條忽則遷三互兌則日已西而時不可久欲及

時為樂則鼓缶而歌忽念此樂之无多又興嗟于大耋
錢氏曰麗道之不講而苟焉是謀畫夜不通死生皆罔
其為凶日昃之離何可久也如是則不足為黃離之麗
也必矣

于上○九四突如其來如焚如死如棄如火自穴出曰突四變艮為

門為狗突象下互巽茅茅入火焚象○見下明將盡突
起繼之以无常之性際多變之時若茅入火巽風煽之

倏忽而炎俄頃而滅灰飛烟散兌澤復霖无一存矣突如其來如无所容也日昃

不久猶有明焉即入地中明不息也若突如之焚欲再
明之安所容乎如是則不足為重明之離而五不得不

合二以求○六五出涕沱若戚嗟若吉沱荀作池古作

麗於初矣○五見四焚棄則為出涕以哀之見三嗟嗟亦為悲戚
以憫之聖心之仁隨物而動也然其不足麗則同知之

矣故離而求麗於初若是急也所謂重明以麗乎正也
○李文正曰前明已極後明將生在人則夜氣所息良
心復萌之端也故其六五之吉離王公也離鄭王俱作麗○上王初

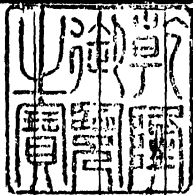
悔悟深切至於如此
公本乾體象○麗上九固得其嘉麗初
九又得其敬麗乎正若此何吉如之
○上九王用出

征有嘉折首獲匪其醜无咎
王為乾離為甲冑戈兵出征象互兌折首象互巽赦

令獲匪醜象○離代乾之位向明出治今居上位威明
遠及威故誅首惡明則赦脅從此非六五之麗正而能
然乎其无王用出師以正邦也獲匪其醜大有功也
咎也必矣未

句今本爛脫從王肅補○出征非欲人服已以其不
正而正之聖人之威聖人之仁也湯武之與師清明正
化成天下之事故曰有嘉不以折首為功而以獲匪其
醜為大功聖人之情見乎辭矣不然佳兵者不祥豈曰

出征即為
有嘉哉

周易洗心卷二