

通志堂經解

江蘇廣陵古籍刻印社

通志堂經解

4

江蘇廣陵古籍刻印社

周易下經

三三三
三三三
三三三

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則咸之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋咸有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣○通曰下經所以首咸恒者何也先天八卦之象說卦凡兩言之先言天地而即繼之以山澤繼言水火雷風而終之以山澤相薄者有貴於不相悖不相射者有貴於相連惟通氣則而言之不改然則上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其分故乾坤分而為二卦氣欲其合故山澤合而為一卦又八純卦六爻皆不應泰否咸恒損益既濟未濟六爻皆應泰否天地相感故居上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應故居下篇咸以少男下少女又應之切至者故居下篇之首故上經彖辭不言女下經咸取女吉家人利女貞姤勿用取女斯女歸吉多言繫發之事而首於咸見之咸感也不曰感而曰咸咸皆也无心之感也无心於感者无所不通也感則必通而利在於貞凡言感之道如此取女吉專言取女者當如是也女以靜正為主男不下女而女從之非貞也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉由此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也○通曰艮象指在下體之下象拇氣化之始六爻象龍氣之變者不測成形成之始六爻象人身形之感者易滯成恒初爻皆淺之地咸拇感之未深而艮性能止故

不言吉凶恒初未可深求而巽性善入雖貞亦凶淺深輕重異宜學易者信不可不知時也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則此自動躁妄而不能固守者也○當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也○通曰腓居下體之中二象本義於初曰咸雖主於感六爻皆宜靜而不宜動於二曰其占動凶而靜吉動靜之應愈較然矣咸艮背取身為象咸六二即艮六二艮其腓不言吉凶咸其腓則曰凶者躁動故凶也居吉即艮其腓之謂也在咸下體則凶於艮本體則吉

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此○通曰股居下體之上三象程子謂三隨上蔡氏謂三動而二隨之本義以為股隨足而動象三隨二與初而動艮言隨在二二腓隨三之限而止也咸言隨在三三股隨下之足而動也或曰咸之隨初三爻動變以上爻占故於三曰隨艮之隨五爻皆變惟二不變以不變爻占故於二曰隨○股不能動隨腓而動在艮體故宜執其隨若往則吝

九四貞吉悔亡憧憧往來勿從爾思

九四居股之上股之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣○通曰九四當三陽之中有心象卦不名咸而名咸无心之感也故四不言心并不言咸爻言貞吉悔亡凡四卦皆先占後象與九五咸六二未濟皆九四九居四本非貞而有悔聖人因占設戒而開其端

以為貞者正而固也如是則吉而悔亡若憧憧往來則不能正而固矣寂然不動心之體感而遂通心之用憧憧往來已失其寂然不動之體所思者朋類從之耳安能感而遂通天下之故貞吉悔亡无心之感也何思何慮之有憧憧往來私矣

九五咸其脢无咎

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔矣○通曰于夏云在脊曰脢諸爻象按象腓象股象心皆戒其感於物而動五象脢不動矣而又不感物諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也但以其无私故曰无悔非深取之也初曰志在外三曰志在隨人五之志如此亦未矣○脢雖與心背不動不如无心之感矣故但曰无悔

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又充為口舌故其象如此凶咎可知○通曰本義謂上六以陰居兌說之終感人以言而无實者也感以言非矣况无實乎按腓股動於下則頰舌動於上感宜靜不宜動況動以口乎艮象輔頰舌皆咸極於說艮終於止

三三三
三三三
三三三

恒亨元亨利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而元咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也○通曰乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故曰亨利貞而不曰元蓋咸亨不以正徒為人欲之感恒亨不以正亦非天理之常也故本義曰能久於其道則亨而无咎然

必守貞乃為得所常久之道而利有所往也然則利貞亦戒辭也○夫婦居室之象

初六變恒貞凶无攸利
初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又

以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之凌恒之象也占者如此則雖正亦凶而无所利矣○通曰程子曰八卦之初與終淺與深微與盛之地也在初而求深亦不知時矣此以時位言也

本義兼卦德言謂震體性上而不下初為巽主其性務入兩性字得其旨矣初四相應固理之常時方初也而深以常理入之雖貞亦凶況不貞乎

九二悔亡
以陽居陰本富有悔以其久中故得亡也○通曰咸恒六爻非不相應得者不過悔亡而已咸九四

曰貞吉悔亡九居四非貞也故必貞然後悔亡恒九二亦非貞也但曰悔亡而不勉以貞何也咸九四不正又不中恒九二不正而得中是為久於中

者也程子曰中重於正中則正矣正不必中也人能體恒重之勢始可與言易

九三不恒其德或承之羞貞吝
位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞或者不知其何人之辭承奉也言人皆得求而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝中戒占者之辭○

通曰九二得中故悔亡九三不中故羞且吝蓋在恒之時二為久於中三不中則不能久也恒盡變為益恒九三曰不恒其德或承之羞益上九曰或擊之立心勿恒凶或者不知其何人之辭此則人皆得以可羞者進而奉之彼則人皆得進而擊之不恒之患如此哉

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其求也○通曰本義謂九四以陽居陰久非其位故有此象然九二亦陽居陰而曰悔亡者惟中則可常九二中九四不中故也師之

六五曰田有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽在師為田有獲之占在恒為田无所得然非特

田也假田以為象凡占亦如之
六五恒其德貞婦人吉夫子凶
以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此○通曰六五

中矣然剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也嗚呼吾於咸恒之五而悟易變易之道矣咸其腓戒二之動也五咸其脢不動矣而又

不能感或承之羞戒三之不恒也五恒其德貞矣而又執一不通故二爻皆无取焉易貴於知時識變固如此哉

上六振恒凶
振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不安故有振恒之象而其占則凶也○通曰咸恒二

卦其名甚善而六爻罕有貞吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順各不同故也如此爻本義謂恒極則不常以一封之極言震終則過動以上卦之極言陰柔不能固守居上非其所安以上

六一爻言必合此四者而後振恒之象備矣咸不

宜動恒亦以動之速為凶吉凶悔吝之辭備焉反對為

若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遷故其占為君子能遷則身雖退而道亨小人則利於守貞不可以浸長之故而遂使迫於陽也

小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二而爻相類○通曰復臨泰大壯卦皆主陽言姤遯否觀剝主陰而言可也然謂之姤者陽之勢上盛而陰得遇之也謂之遯者陰之勢浸長而陽當避之也聖人於陰卦主陽而言其愛君子之意可見矣

復臨泰皆曰亨陽之亨也遯亨疑若主陰之亨而言而下曰小利貞然則遯亨為君子言也君子以

遯為亨小利貞為小人計也小人以靜正為利本義於臨卦謂二陽浸長以迫於陰於遯小利貞則謂小入利於守貞不可以浸長之故而遂使迫於

陽然則陽浸長而逼陰可也陰浸長而逼陽不可也陰陽之大分明矣本義又曰此卦之占與否初二兩爻相類蓋否初惡未形故戒以貞遯二陰猶未成否也故戒以利貞誠恐小者於此不知利貞

遂至於否則不利君子貞也臨遯之對曰利貞大壯遯之反曰利貞皆為君子謀也遯亦曰利貞者其猶冀小入可化而為君子乎

初六遯尾厲勿用有攸往
遯而在後尾之象免之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳○通曰本義謂卦之占與否初二兩爻類惡謂此兩爻之占亦類之初六在一卦之後故為尾陰雖浸長四陽尚眾勢未可犯

犯則必厲而又告之勿用有攸往者恐自初之一陰而往則二陰之遯而三陰之否皆自此始故戒之○下體艮皆不能遷

六二執之用黃牛之革莫之勝說
以中順自守人莫能解必遷之志也占者固守亦當如是○通曰初與二爻辭皆蒙辭小利貞二在前而初從之有尾之象五在上得中二以中順團結之有黃牛之革之象勿用有攸往戒初從二以

往也其之勝說喜二之從五者固也初有收往則有遯過於陽之勢故戒之二莫之勝說則有因結平陽之心故喜也○二承三故執之

九三係遯有疾屬畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜爾故其占如此○通曰初陽上從平二也三疾屬下呢乎二也二之陰有浸長之勢初從之必與之剝陽三呢之必為其所剝皆危道也係遯之道以畜臣妾則吉蓋如主於臣妾不必其賢柔而服之使二陰止於內而不往於外吉道也

九四奸遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也○通曰三比陰四應陰本義於三則曰遯而有所係於四則曰有所好而絕之以遯何也皆因下文而言也係遯之下曰有疾屬為其有所係故陽將為陰所係而元氣危也奸遯之下曰君子吉有所好而能絕之以遯惟剛健自克之君子能之小人不能也然九則可為君子四亦能為小人在其所處何如雖在乾體而陰陰故設小人之戒○離艮體

九五嘉遯貞吉

陽剛中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而貞則吉矣○通曰非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉隨九五乎嘉蓋因六三之係而見也然則此之嘉遯亦因三之係而見歟○二執三三係二五無所係故為嘉未能為上之肥故貞則吉

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意也○通曰三

且遯且係依違牽制非遯而亨者也遯而亨其惟軟之三爻乎軟為天與山絕遠故皆得意於遯非特剛健之力亦其界限素嚴故能飄然遠逝而元礙上以陽居卦外九其寬裕自得者三與二非應而係故疾遯上與二陰无應无係故肥肥者疾遯之反也

三三下

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已○通曰三畫初為少二為壯三為究六畫初二為少三四為壯泰不言者陰陽敵也必四陽上而震動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽故謂之大復臨泰陽長於內皆言亨大壯陽自內而達於外亨不待言利貞者目一陽至於四陽剛動而進正也亦不可以剛動而進遂失其正也觀四陰不取小者之壯而以二陽在上為觀大壯則以四陽為大者之壯而猶恐大者或失其正小者得以乘之也戒以利貞其拳拳君子之意可知

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯於進者也故有此象居下而壯於進其凶必矣故其占又如此○通曰貴初亦以趾取象本義曰剛德明體自貴於下此則不取其剛德健體何也曰惟其時而已貨飾也賁之時而在下自飾其所以行可也壯之時而在下欲進而必行不可也易有變例壯初與三以陽居陽正也而曰白曰當當剛壯之時不可過於剛況剛居下而欲壯於進不特曰凶而曰有孚言其凶之可也

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也○通曰易春秋美惡不嫌同辭九二因中

而得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉成之也

九三小人用壯君子用罔貞厲羊羝藩藩羝其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羝固也貞厲之占其象如此○通曰大壯九三即遯九四而爻皆分君子小人在遯者其辭平在大壯者其辭危危九三之過剛也剛壯之時又過於剛小人用之為壯不足責君子用之蔑視天下之事雖正亦危矣三過剛而上過四之剛故有羝羊觸藩羝其角之象爻皆用象以為占此則因上文以貞厲為占又因以取貞厲之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輟

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大與之輟亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此○通曰乾九二既言見龍所以九四或躍在淵不必言龍此則上文言羊故藩決不羸不復言羊本義曰貞吉悔亡與咸九四同占皆因占以設戒之辭但在咸之四以陽居陰不得其正故有憧憧往來之戒在壯之時以陽居陰又為不極其剛故有藩決不羸之喜大畜九二在三陽之中為六五所止故與說輟大壯九四在三陽之上六五不能止故壯于大與之輟

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而其占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作輟場之場亦通漢食貨志場作易○通曰諸家多以喪羊為下四陽本義獨以為五五兌自有羊象觀四陰有剝陽之勢至於四則曰觀國之光觀五也壯四陽有決陰之勢至

於四則曰大與上進之象也凡若是者尊君也喪
羊于易又若人外柔而內剛而不與眾陽較然亦
尊君也旅上九喪牛于易牛性順上九以剛居極
不覺失其所謂順此曰喪羊于易羊性剛六五以
柔居中不覺失其所謂剛自失其故爻獨不言
壯无悔與咸九五同亦非深許之辭

上六艱羊觸藩不能退不能遂元攸利艱則吉
壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不
能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛
故能艱以處則尚可以得吉也○通曰或問五上
皆陰五喪羊上又艱羊觸藩何也曰五喪羊尊指
一爻而言上艱羊合一卦而言蓋至於上則壯終
動極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六
之質本柔不能遂然三羸角上艱則吉者三過剛
必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有
變之義

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言
多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有
日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀
而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是
三者則亦當有是寵也○通曰彖言侯者三也據
建侯震也晉康侯坤也坤有土有民有安之象錫
馬蕃庶坤為牝馬為衆之象晝日三接離為日為
中虛之象或曰馬與晝日離牛象蕃庶三接坤為
衆為文之象離配卦十有六象最美者莫如晉大
有大有明在天上其明最盛晉明出地上其明方
新有進義明君在上下以柔順進而承之所謂康
侯也康侯者治安之侯非以功侯也下之務進者
易生事以微寵今多受大賜而顯被親禮者惟治
安之侯其所以為大明之時乎
初六晉如摧如貞吉罔孚裕元咎

以陰居下應不中正有欲進見權之象占者如是
而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則
无咎也○通曰欲進而退六象上互艮有欲進而
止之之象凡始進必資薦引四應不中正乃若相
推抑者進之初人多有未信者然推如在彼而吾
不可以不正固孚在人而吾不可以不裕初以陰
居陽非正才柔志剛不足於裕貞與裕皆戒辭也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
六二中正上无應援故進而愁占者如是而能
守貞則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先
妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也○通曰愁
二陰柔无應之象前五坎坎為加憂王母六五陰
而居尊之象周禮有享皇妣之禮故本義以為享
先妣之吉占小過六二曰遇其妣彼言祖妣即此
言王母也二柔中正五雖不應而同德象蕃馬三
接即爻所謂介福彖言錫交言受互文也凡進退
皆不可以自必初有應宜可進也而有欲進見權
之象二无應若可愁也而有受福王母之占聖人
皆戒之曰貞吉蓋不以應之有無為吉凶而惟以
不失在我之正者為吉也

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是
以為衆所信而悔亡也○通曰衆坤象坤順之極
故有允象三居下卦之上為衆陰之長正康侯之
位也初四同孚衆未允也二愁如悔有悔也三居順
之極而衆皆相信可以進而受三接之寵矣未信
而進其悔在後衆允而進其悔乃亡

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫
鼠之象占者如是雖正亦危○通曰鼫鼠貪而畏
人九四爻剛位柔之象解以陰居陽者象狐晉以
陽居陰者象鼠九家易坎為狐解自初至五互重
坎上下三陰故稱三狐長為鼠晉互體艮艮一陽

在上故稱鼫鼠狐性疑解當去其疑鼠性貪晉當
去其貪取象各有攸當況晉晝也鼠以晝伏非能
以晝進者九四不中正以竊高位又畏大明之
君而不敢進故有此象其占曰貞厲雖正亦危況
不中正乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故
占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心
則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳
○通曰不正故懷中故悔亡大明在上下皆順從
非特悔亡其往也宜吉无不利矣復戒之以失得
勿恤何也彖惟外言勿恤豐言勿憂爻則泰九三
家人九五萃初六皆言勿恤事有不必憂者勿恤
寬之辭也有不當憂者勿恤戒之之辭也晉六五
曰失得勿恤戒辭明矣蓋常晉之時易有患得患
失之心六五處大明之中而才柔又易有失得之
累本義以為一切去其計功謀利之心者大明在
上用其明於所當為不當用其明於計功謀利之
私也不然則明反為累矣或曰失得言者他卦以
陰陽相應晉獨取順而麗明三陰皆進而順從於
五為得九四以陽抑眾陰之進於五為失

上九晉其角維用伐邑厲吉元咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之
而以伐其邑則雖危而吉且无咎然以極剛治
小邑雖得其正亦可吝矣○通曰上九剛進之極
而以伐私邑雖危而吉且无咎許之也然以剛進
之極僅能伐其小邑雖正亦可吝鄙之也本義曰
私邑又曰小邑何也謙六五言伐不言邑其伐也
公晉上九伐其內地之邑則為私矣既濟九三伐
鬼方其伐也大晉上九僅能伐其私邑則為小矣
明夷利艱貞
夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象

故爲明夷又其上六爲暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也○通曰以二體則離明也傷之者坤以六爻則初至五皆明也傷之者上上爲暗主而五近之故本義從柔傳以利艱難爲五柔辭多言利貞惟坤利牝馬之貞同人利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱難艱貞在諸爻中惟噬嗑九四大畜九三言之未有一卦全體以爲義者蓋明夷之時艱難之時也貞一也與處平常之時異矣彼方欲晦我之明艱難以守正而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也○通曰飛離鳥象象爲飛占爲行爲往象爲垂其翼占爲不食有言飛而垂翼物之傷也行而不食所如不合君子之傷也君子此時惟有安於義命而已蔡氏謂初二爻文王象愚意乎行不食伯夷避紂之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切故之速則免矣故其象占如此○通曰明夷取手足心腹爲象初二爲股三四爲腹五上爲首初三右也故二四爲左左弱而右強右陽而左陰也豐與明夷下體離皆以上六一爻爲暗主豐九三與上爲應故折其右肱傷之切而不可用也明夷六二去上最遠故夷于左股傷之未切猶可用也用拯馬壯吉漢初六亦言之本義以爲初柔非濟渙之才取九二之剛爲馬明夷六二亦柔也諸家多取九三之剛爲馬而本義但曰救之速則免何也渙下坎主九二初欲救渙之速非假二之剛使中正不可明夷下離主六二二文明中正之剛使中正不可明夷下離主六二二文明中正救傷之速有不必假於三者或曰六二順以則文王象或以馬壯爲壯

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而居於至闇之下正與上六暗主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者○通曰本義曰下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不同初九位可去則去之宜二在位可救則救之宜連若九三至明之極與上至闇之極者爲應其暗不可復救矣故有向明除害得其首惡之象然二之救難可速也三之除害不可速也故又有不可疾貞之戒戒武王須假五年其得此數本義且曰小事亦有然者其示戒之意愈深矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體爲至明之德坤體爲至暗之地下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故爲內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子獨上一爻爲暗君也○通曰腹坤象在坤體之下有左腹象自明之暗有入於幽隱之象左僻爲幽腹在內爲隱諸家皆以入於左腹爲小人左道惑君本義謂上爲暗主傷人之明者下五爻皆君子之明爲其所傷者初二三明在暗外至四則明將入其暗中然比之六五則四暗尚淺猶可得意於遠去坤有腹象入於左腹自離而入於坤也坤耦有門象于出門庭者猶可去而出乎坤也從明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行遜也

六五箕子之明夷利貞

居至暗之地近至暗之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者○通曰象言利艱貞爻言利貞不言艱蓋言箕子則可知其難矣士六

夫處平時易處明夷之時難處明夷之時爲微子比干猶易爲箕子難微子已去不可復去比干已死不可復死內難而能正其志箕子以此此殷有三仁而文獨以箕子言之也易以意爲主此卦之意主於上六故以象間君則君位不在五諸卦意有類此者唯學者識之

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣○通曰下三爻以明夷爲句首四五明夷之辭在句中上六不曰明夷而曰不明晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明皆爲其所夷也始居高位以傷人之明終則必至於自傷而墜厥命爻設此象以爲後世人主之大戒人之明未必能傷也卒乃自傷而遂隕絕其命則亦何益之有哉如紂者亦可鑒矣

三三家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故爲家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣○通曰家人九五居外六二居內男女正位之象也長女居上中女居下尊卑有序之象也四陽二陰陽強而陰弱大陽婦隨之象也二柔皆居陰位執柔而不敢抗之象也內明而外巽處家之象也而卦獨曰利女貞者本義曰先正乎內也天下以國爲內國以家爲內家以女爲內在威之時女尚少此中女與長女則家道既成之象也巽長女一陰在下而順今居上卦之下而得其正離中女一陰在中而明今居下卦之中而得其正此所以爲女之正而其家无不正者也爻之家人內也當以離內爲主

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒

占者當如是也。○通曰初之時當開九之剛能開三五以剛居剛而吉初以剛居剛而能防閑其家者也。○惟曰悔亡何哉家難而天下易能閑於初僅可免悔初之不閑悔將若何顏之推曰教子嬰孩教婦初來其得此爻之義乎

六二無攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此。○通曰婦人無違事從人而已六二正應九五從之者也故曰無攸遂居下卦之中故曰在中互坎故有飲食之象詩云夫人可以奉祭祀則不失職矣無非無儀惟酒食是議酒食孰有大於祭祀者本義曰六二女之正位乎內者也易所謂正位詩所謂不失職者歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嗃嗃者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之。○通曰嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉嗃嗃以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比乎二柔又若易昵於婦子者三其在吉凶之間乎悔吝之占兩言之本義所以曰占者各以其德為應也

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也。○通曰小畜九五稱富泰六五稱不富陽實而陰虛也家人六四陰也而稱富陽主義陰主利也卦二陰爻皆得正二之貞吉順以巽也四之大吉順在位也玩兩順字婦道盡矣二在下之婦也四之位其在上而主家之婦乎主家如此是宜其家之富而大吉也

九五王假有家勿恤吉

假至也如假於太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至於

其家則勿用憂恤而吉可以矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也。○通曰有家猶言有國然不曰有國有天下而曰有家卦名家人主卦而言也九五陽剛中正下應二之陰柔中正王者之有天下至此不必憂而吉可以矣初九閑有家家道之始九五王假有家家道之成或曰假大也六四柔正盡婦道能富其家九五剛正盡夫道能大其家者也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也。○通曰九三嗃嗃處家之過嚴也上九威如律身之自嚴也大有六五厥孚交如威如六陰柔以其不足於嚴而勉之也家人有孚威如九陽剛以其能自律之嚴而許之也卦未有知家人皆吉者然始之吉易終之吉難故正家久遠之道必有誠信威嚴則終吉也卦以家人名一家之人也本義以卦畫推之上父初九五三夫四二婦五兄弟或又以外卦卦推之正位乎內則初女二婦三母母嚴婦順女當自閑故初三剛而二柔正位乎外則四子五夫上父父嚴夫義子順于親故上與五剛而四柔備書之以見易之曲暢旁通也如此

三三上

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者柔進居三自中孚來者柔進居五而二應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也。○通曰或曰火澤性異謂睽可也以中女少女志不同歸為睽長女中女亦不同歸而各家人何也家人離之陰在二巽之陰在四女正者也睽則兌陰在三離陰在五不正矣女正家元

不正女不正則家之所以睽也夫既曰睽而又曰小事吉何也小過柔過乎剛故可小事不可大事睽柔進而居剛故亦小事吉而已

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人元咎

上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之於陽貨也。○通曰六五陰居陽故悔初九陽居陽亦曰悔者无正應故也雖无正應四同德相應其悔亡矣睽初九剛正故喪馬勿逐而自復既濟六二柔正故喪馬勿逐而自復然本義於彼則以為戒辭此則以為象何也蓋此承上文悔亡之占而言也喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象因占取象本義之釋經精矣見惡人謂睽之時初九雖正不可以彼之不正而絕之也九二過主于卷元咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此。○通曰程傳曰二五正應相與者也然在睽之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知憂通矣坎四比五納約自牖睽二應五過主于恭皆非所由之正坎陰睽華之時不得不委曲相求如此也委曲求合乃聖賢達節之事非狃介避世者之所知惟以剛中之材具和悅之性者足以行之父言无咎者當睽之時必如此然後无咎也。○二與五君臣之睽

六三見與與其牛掣其入天且劓无初有終六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠力深故又有疑創之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此。○通曰見離目象與在下二在三下見有與與象牛在前四在三前見有牛掣象天與創傷於上三見上有傷之象三上兩爻皆提起一見字意見之見非其也火澤之睽生於動三上之睽生於見本元

與曳本无牛艸本无天且剝疑故其見如此耳其見如此故无初正理本不如此故有終○上三夫婦之睽

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也○通曰元夫初九象六三以剛居柔不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元善也惡之反也初見惡人而不害其為元夫如夫子見陽貨而不害其為夫子也交孚初與四皆剛實之象父惟四與初无應故謂之孤兼之九本居五則二九相比不孤今九來居四則上孤而四亦孤矣故二父皆有孤象他父睽而合者剛柔相遇也四與初睽而合者剛遇剛也彼此以剛實相交可无咎必厲无咎者他卦三危地故多言厲睽之四非危地也然當睽之時必以危處之乃得无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此○通曰宗二象噬膚五與二易合象噬膚六二曰噬膚六五以九二為厥宗噬膚六二變即噬膚也或曰二至上有噬膚象初與五先言悔亡而後言象睽本有悔悔之所以亡者以其有合之象也同人六二以九五為宗睽六五以九二為宗皆以離中陰交言之陰從陽支子從宗子也二五剛柔得中故五以二為宗其合也如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遭宗親之上也上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇而則吉

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜很而乖離也見豕負塗見其汗也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說狐疑稍釋

也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇而則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此○通曰上與三取象相應三在二之上見二有與曳之象故上見二載三有載鬼一車之象三在四之下見四有牛艸之象故上見三負四有豕負塗之象豕為孤本取睽象匪寇婚媾八三出本義解此獨與程傳同疑者小人之道聖人无疑也睽成卦本自二女小人之象明矣故上九極言其疑四與上皆言睽孤者四无應故孤上有應而自猜很以至於孤也三之見二四或曳或掣疑也上見二四之於三或載或負亦疑也三疑而見上猶以為人之有傷也上疑而見三則以為豕且以為鬼矣始疑為豕理或有之及其甚也元是理而以為有矣見其為豕為鬼而張之弧疑也後說之孤疑漸亡矣匪寇婚媾往遇而則吉至其則疑盡亡而睽可合矣八易之道卦吉者必於諸爻戒之卦不吉者必於諸爻反之睽初與四二與五三與上皆先睽後合而三上之睽尤甚故其辭亦險怪之甚中心疑者其辭枝此辭亦可謂枝矣

三三限上

塞利西南不利東北利見大人貞吉

塞難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為塞西南平易東北險阻又艮方也方在塞中不宜先險又卦自小便而漸進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當塞之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛使中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而不可終於止處險者利於進而不可失其正也○通曰屯因塞同為難屯之為難力微而未深困之為難絕援而難救塞之為難遇險而不進蓋前有水之阻後有山之阻足不能進行之難也坤西

南艮東北坤言西南得朋是矣又言東北喪朋取艮與坤對也塞下艮言不利東北是矣又言利西南取坤與艮對也蓋以對待言則此為得知彼為喪此為不利知彼為利塞難之時去難為利故守東北不若往西南濟塞不可无其人故以見五為利處塞不可无其道故以塞難而不失其正者為吉五剛健中正故曰大人二以上五爻皆得正故曰貞

初六往蹇來譽

往遇險來得譽○通曰六爻除二五外皆貴於見險而止故曰往而進則蹇來而止則不蹇曰譽曰反曰運曰碩四字不同各有攸當初在下位平分微未能有譽故聖人特許其來則譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當拘躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也○通曰坎又五坎蹇蹇之象匪躬良其背不獲其身之象凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節蹇之時方見之五位險中王之蹇也主憂臣辱亦一之蹇也他爻戒其往蹇二應五故稱其蹇蹇事君能致其身者也復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正誼不謀利之說以為理所當然吉凶非所論此不言吉則引孔明之言曰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍則非所論嗚呼必如此而後義利之界限明矣天下事因當論是非不當論成敗也

九三往蹇來反

反就二陰得其所安○通曰反身為背艮象故文曰來反象亦曰反身九居三是居其本位反如返故歸歸故來而得其所安下有二陰施之愈安矣○反此二

六四往蹇來連

連於九三合力以濟。○通曰連牽連九三也。上卦坎四往則陷之於險。來則與三牽連可以濟險。四與三乘上剛下有姻婭象史通作連。

九五大變勿來

大變者非常之變也。九五居尊而有剛健中正之德。必有朋來而助之者。占者有是德則有是助矣。○通曰諸父皆以往為塞聖人又慮天下皆不往塞元由出矣。二五君臣復不往誰當往乎。是以於二曰塞塞於五曰大變。大變者所謂遭大投艱于朕身者也。九五剛健中正而當此非常之變。必有朋來而助之者。或曰朋三也。四與三陰陽相比。故有連象。五與三同德。故有朋象。蓋塞之三反即為解之四。彼於四曰朋至。故此以三為朋來。

上六往來碩吉利見大人

已在卦極往无所之。益以塞耳。來就九五與之濟。塞則有碩大之功。大人指九五。曉占者宜如是也。○通曰利上九陽在上稱碩。果塞上六從五之陽。故亦曰碩碩以功之大言大人以德之大言也。

三三六上

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

解難之攸也。居險能動則出於險之外矣。解之象也。難之既解。利於平易。安靜不欲久為煩擾。且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而得中。故利於西南平易之地。若无所往則宜來復其所而安靜。若尚有所往則宜早往。早復不可久煩擾也。○通曰塞解西南皆取後天對待。塞下體艮艮東北。陽與西南對。解二體坎震震東北。亦與西南對。塞未解且利西南。既解可知矣。塞言不利東北。解不言者。塞方止於險中。故言利平易不利險阻。解已出險外。故但言平易之利。不言險阻之不利。大抵解之時以平易為利。略有苛急即非利。以安靜為吉。久為煩擾即非吉。本義曰若无所往則宜來復其所而安靜。是以安靜為吉也。曰若有

所往則宜早往。早復不可久為煩擾。亦以安靜為吉也。本義兩若字未定之辭。顧其時何如耳。然其吉也。皆在於來復或曰來復者以坎之九二自小便來復於二也。

初六无咎

難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其占如此。○通曰恒九二悔亡。大壯九二貞吉。解初六无咎。三爻之占只二字。其言甚簡。象在爻中。不復言也。但恒大壯占在本爻。此占在應爻。又兼方解之初。宜安靜以休息之爻之辭。寡亦所以示意也。九二田獵三狐得黃矢。貞吉。

此爻取象之意未詳。或曰卦凡四陰。除六五君位餘三陰。則三狐之象也。大抵此爻為上田之吉。占亦為去邪媚而得中直之象。能守其貞則无不吉矣。○通曰當解之時。四蒙其解。傳上復其解。傳三則直以負且乘。明其為小人。五則直欲其退。小人一卦六爻而去小人者居其五。此爻謂之獲狐者。狐邪媚之獸。所以形容小人者。尤切九剛直而二得中。故本義以為去邪媚得中直之象。蓋中直與邪媚相反。故也。中則无有不正。故吉。○陽剛能任解難之責。九二九四是也。二剛中解散初三上之三陰。方盡中直之道而貞吉。

六三負且乘致寇至貞吝

繫辭備矣。貞吝言雖以正得之。亦可羞也。唯避而去之。為可免爾。○通曰六才柔當上負。平四負小人之事也。三志剛欲下乘。平二乘君子之器也。冠上象負言雖以正得之。猶可羞。況不正乎。解難莫切於解。小人六三負者而乘君子之器。小人據非其分。寇至自致之也。本義謂唯避而去之。為可免。蓋使三能避而去之。是三自解之也。寇亦當解而去矣。○三負乘而頑然不解。故致寇。

九四解而拇朋至斯孚

拘指初初與四皆不得其位而相應。應之不以正。

者也。然四陽而初陰。其類則不同矣。若能解而去之。則君子之朋至而相信也。○通曰本義謂四陽初陰。其類不同。初應四。因可无咎。自四觀之。九二非應類也。初六雖應非類也。必去初六非類之陰。則九二之陽。朋至而相信。本義但曰君子之朋意可見矣。○四解初之陰。如得二之朋至乃孚。

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四陰。而六五當君位。與三陰同類者必解而去之。則吉也。孚。驗也。君子有解。以小人退為驗也。○通曰爻位吉凶。无常原其卦體之休咎。觀其時物之向背。或指而云吉。或戒而示凶。作易者自有微權也。此爻曰君子維有解吉。五得中。可為君子。六為陰。亦類小人。君子有解之吉。必以小人去為驗也。九二以陽居臣位。三陰非類也。必解而去之。乃吉。六五以陰居尊位。三陰同類也。不解而去之。失君道矣。吉未可知也。卦唯四五言解。四能解非類之小人。可以來君子。五能解同類之小人。亦可驗其能為君子。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭備矣。○通曰九二剛中。視三柔而不中。象狐之邪媚。上柔正視三居剛不正。又象隼之驚害。繫辭釋三上二爻。以三為小。人。以上為藏器待時之君子。卦六爻。惟上六獨正。故又以象君子也。易於震動多有戒辭。今於動之極。而曰无不利者。自坎而進於震。經歷險阻。而後動。動必不妄也。繫辭曰待時而動。待解終也。於解曰成器而動。器至終而成也。○上六陰柔之難解。惟九四解之三四公位曰墉。上上六隼。

三三六上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往。損。減省也。為卦損下卦上。盡之陽。益上卦上。盡之陰。損兌澤之深。益艮山之高。損下益上。損內益外。剝民奉君之象。所以為損也。損所當損。而有孚信。

二故其象同皆有乘順虛中之德故或益之亦同但損五上卦之中當下益上之時而受下之益益二下卦之中當上益下之時而受上之益五元吉二必永貞而後吉位有剛柔之殊分有君臣之異也二非王也而曰王用亨于帝吉者占在二則永貞吉在王者之占則為亨帝之吉占也亨帝亦以下而受上之益故於下卦之中言之此可以見占法矣二臣也豈特臣可占哉二益可用享損之時用也王用亨于帝益之時用也故曰損益盈虛與時偕行

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信○通曰下三爻皆當益下之時而受上之益者也三處多凶之地故有益之以凶事者因心術慮乃所以增益其所不能也如此既可以无咎又戒之以有孚中行而告公用圭者孚信也圭所以通信也當信上之人所以警戒震動我者益我者也信之篤而行之必合乎中則可以通信於上矣或曰以二體則二五各居中以全體則三四並居中故中孚以三為中此三四稱中行

六四中行告公用圭從利用為依遷國三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此父又為遷國之吉占也○通曰遷四自而上遷於初初自下而遷於四也坤為國四下之初有遷國象三四皆非中三而中則告公而可以用圭矣四而中告公則見從矣皆戒辭也於四復許之曰利用為依遷國者損乾之初陽下益坤之初陰四與初上下往來之交也故於初曰作於四曰遷

二為郊之吉占此為遷國之吉占皆非小益之事也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知○通曰益其大於信惠莫大於心有孚惠心上有信以益下也有孚惠我德下有信以益上也言惠不言益益之大者也不問而元吉可知矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒成之也○通曰六二柔居下之中不求益而或益之上九剛居上之極求益不已人莫益之而或擊之

三三三

史揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往史決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭○通曰以五陽去一陰亦易易而彖為警戒危懼之辭不一蓋必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號其衆使君子之類合不可以小人之乘而遂安肆也有危道焉不可以君子之盛而事威武也自有自治之道焉必如是乃利有攸往復利往往而為臨為泰為夬也史利往往而為乾也聖人彖復其辭于彖其辭危蓋陰之勢雖微或可滋窮或為敵君子固無時不戒懼尤不可於小人道衰之時忘戒懼也聖人為君子謀至矣於剝見剝一陽之易於史見決一陰之難君子難進易退小人易進難退故也為君子者安可以易心處之也哉

初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象

占如此○通曰五陽之史由四陽之壯而成故初與三猶存壯之名而初象又與壯同壯之初而壯于趾征凶有○史之初而壯于前趾往不勝宜矣

史五陽一陰君子豈不足以勝小人然居下而早用其壯固自有不勝之理不可不戒勝在往而可必其往往而不勝故戒其往

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也○通曰孚號惕號皆取號呼之義象合衆剛爻而言則實故孚號此指九二一爻而言二柔故惕號

九三壯于頄有凶君子史獨行遇雨若濡有愠无咎

頄頤也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此○通曰頄以九三本爻取象而濡連上六應爻取象史史二字則聖人深勉九三之辭蓋謂九三之上去上六露其剛如頄之壯固自是凶若獨與上六為應如雨之濡亦豈為吉睽之時上九與六三為應陽求陰也曰往遇雨則吉史之時亦陽求陰也曰遇雨而不曰吉者常衆陽之中而獨應于陰不能不為陰所濡不能不為陽所愠矣然君子能果決其決不牽於私應則雖遇雨若濡有愠而猶可以无咎蓋以其勢不能不合於上六而其心能決於去之也

九四聲无庸其行父且牽羊悔亡聞言不信以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其

後則可以行矣。○通曰：牽羊諸家以爲牽連眾陽而進橫渠謂牽羊者讓而先之九五陽居陽又君位在陽之先可也九四以陽居陰而在陽之先宜乎有無膚次且之悔惟如牽羊然不與眾陽並進而安出其後則可以亡其悔然又曰聞言不信者蓋如牽羊則悔亡而九剛必无下人之志聞牽羊之言當信而四柔必无克己之功

九五兌陸史中行无咎

兌陸今馬齒兌感陰氣之多者九五當決之時爲史之主而切近上六之陰如兌陸然若決而決之而又不爲過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也。○通曰：決陰者陽也初九陽位在下不能決三五陽位當決者也而三有相應之情五有相比之情故皆曰史史三取兩象五取兌陸象皆象其感於陰而兌陸又感陰氣之多者勉之以史史而人戒其中行則无咎者五當可決之位其勢易於三三惟史史即可以无咎五之史史或失之過暴則猶爲有咎也或曰史三月卦兌始生之時始五月卦離始生之時故以取象

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敗當之不然反是。○通曰：九二惕號呼眾陽也上六一陰何所號哉終凶而已聖人於五陽未嘗許之曰吉於一陰直絕之曰凶意最可見

三三 艮上

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇過已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害子陽故其象占如此。○通曰：女壯諸家皆以爲一陰有將盛之漸本義以爲一陰當五陽已有女壯之象

本義於復日剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下積之踰月而後一陽之體始成而來復於陽言其生之漸於陰不言者亦扶抑陰之意也況謂之復者本有之而今來復謂之姤者本非所望而卒然遇之也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜貞則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅晚君子使深爲之備云。○通曰：羸豕蹢躅金柅剛而止物九二象繫于金柅非有以繫之也一陰之柔能自繫於五陽之下而不進是之謂靜正之吉也動而進則見凶矣一動一靜分而爲一吉一凶之占使小人自擇焉又以一陰雖微必至於盛特設羸豕蹢躅之象使君子深自備焉其爲君子謀至矣然非特爲君子小人言也吾心天理人欲之機關如是也人欲之萌蓋有甚於羸豕之可畏者能自止之而不使滋長則善矣彖總一卦而言則以一陰而當五陽故於女爲壯文指此一畫而言五陽之下下一陰甚微故於豕爲羸壯可畏也羸不可忍也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使過於眾則其爲害廣矣故其象占如此。○通曰：剝五陰曰貫魚姤一陰故但曰魚包如包苴之包容之於內而制之使不得逸於外也二與初遇制之猶可以无咎若不制而使過於眾姤之有魚將爲剝之貫魚矣吁可畏哉或曰初應在九二豈能包之曰卦以遇合爲義遇合之女未嘗擇配也二近而先斯得之矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰

邪之傷故雖危厲而无大咎也。○通曰：益六二即損六五皆曰十朋之龜既濟九三即未濟九四皆曰伐鬼方姤九三即史九四故亦曰臀无膚其行次且三下不遇於初故有居不安之象前无應於上故有行不進之象

九四包无魚起凶

初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此。○通曰：遇非正道故四於初爲正應无魚之象遇既非正則惟近者得之二與初爲近二包有魚四則无魚矣故其象占如此或曰初九山謂既繫於二復往見四則凶四起凶謂包无魚則亦已矣起而爭之斯爲凶矣

九五以杞包瓜含章有虞自天

瓜陰物之在下者甘美而善漬杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下陽始生必漬之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含章章美靜以制之則可以回造化矣有虞自天本无而倏有之象也。○通曰：二視初爲魚五視初爲瓜魚與瓜皆陰物之美者魚之餒瓜之漬必自內始二與初遇故包有魚五與初无相遇之道猶以高大之杞而欲包在地之瓜也然瓜雖始生而必漬九五陽剛中正能含章章美靜以待之是雖陰陽相長時運之常而造化未有不回者姤其將可轉而爲復乎剝之一陽窮於上而復生於下其有隕自天之象乎

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類。○通曰：九三以剛居下卦之上於初陰无所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得其遇故雖吝而亦无咎遇本非正不遇不足爲咎也

三三 坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

萃聚也坤順兌悅九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人然後可以得亨然又必利於貞所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭○通曰王假有廟於萃渙皆言之者渙散也謂祖考精神易散故為廟以聚之萃聚也謂聚已之精神然後能至於廟而聚祖考之精神也彖五句各自是一事聖人見萃有格廟象故曰王假有廟又見五為大人之象故曰利見大人亨言萃聚於下必見大人以為之主而後亨也又見五與二皆得正故曰利貞萃不以正其能亨乎利亨利貞而利亨不相蒙孔子釋而合之謂聚之利於亨者以見大人則為所聚之正是乃利貞也後之說若但釋孔子之傳而文王之經隱矣又聖人見損之時二蓋可用萃則萃之時必用大牲乃吉渙之時且利涉大川則萃之時必利有攸往也本義以為皆占吉而有戒之辭蓋言萃之時如是則亨且利否則不亨不利如是則吉否則不吉也

答

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若號呼正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也○通曰不終陰柔不能固守之象亂陰離之象一握陰聚之象萃與比相似比初六有孚盈缶萃之初則有孚不終比初无應而孚信充實其終也自有他吉萃初與四應而處於二陰是有孚而不能自守志亂而不无妄聚者也聖人戒之曰

若號呼九四正應則二陰必以為笑惟勿恤二陰之笑而必往從庶乎可以无咎矣○應四萃之主爻六二引吉无咎萃乃利用輪二應五而離於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣○通曰二在三陰之中而與五應惟牽引上下以萃於五則吉无咎矣爻之象占已備而於占之下又發萃乃利用輪之義以為卜祭之占者蓋謂萃之時用大牲吉然能如六二之孚則雖用輪亦利也本義以虛中誠實發明字中虛信之本中實信之實也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利往從於上可以无咎然不得其萃因然後往復得陰極无位之爻亦可小吝矣戒占者當近舍不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也○通曰號與嗟皆上非兌口之象號可无咎嗟何所利必不得已惟往從上六則亦可无咎耳上六陰極无位又非正應既曰往无咎又曰小吝者以別初之往无咎也初往從四四其應也故无咎三往從上上非應也故雖无咎又以小吝少之本義以上為正應之窮交正應二字恐誤○三上為下二陰所萃故嗟而无所利往往上可无咎與上萃則各九四大吉无咎

上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也○通曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽四必大吉而後可以无咎五曰萃有位以見四之萃非有位者也无尊位而得眾心非大吉安能无咎如益之初九在下而受上之益且戒之曰必元吉无咎然則萃之九四在上而受下之萃戒之固宜

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也○通曰四必大吉而无咎矣五萃有位而无咎君臣之分也然既有位以別於四或有其位无其德所以為五者悔當何如哉故又戒之曰雖有位可致天下之萃或有未信當修其元永貞之德則悔亡耳比獨以九五為主故卦有元永貞之辭萃有兩陽爻故元永貞獨歸之九五元以善其始永貞以善其終比與萃非此三德未必始終盡善也○匪孚由萃四也

上六齋咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也○通曰三求萃不得故嗟上陰柔无位亦求萃不得故齋咨涕洟然居兌終能反兌之說而憂者故无咎臨六三既憂之无咎亦下兌之終也夫萃極盛之時也宜物情和說順適以應坤兌之象今也初則號三則嗟上則齋咨涕洟何也禍福倚伏而盛滿難居故大象有不虞之戒而六爻皆言无咎者必能補過而後无咎

三三

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也○通曰木生於地有進而上之象為卦巽下坤上以後天方位言之巽坤之中有離故有南象自巽而坤其行自南故有南征之象晉與升皆取進之義晉則明已出於地上方進而未已故不假言升外則木方生於地中他日可必其進而未已故言元亨欲進於位者用見有位之大人則不憂其位之不進然易以陽為大凡言大人者皆陽爻也萃見大人六二見九五之大人也升見大人六五見九

二之大人也六五能下應九二之剛中則不必憂而有南征之吉專以德之進而言也

初六允升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣○通曰或曰初能巽於二陽而二陽從而信之晉三象允下為二陰所信也升初九升上為二陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰故大吉

九二孚乃利用禴无咎

義見萃卦○通曰萃與升相反萃之二曰孚乃利用禴則宜如損六二十朋之龜言之於反卦六五可也今皆在下卦中爻言之何哉萃六二求萃於上外九二求升乎上故其義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以陽而應六五之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而彖傳剛中而應之辭亦同○二為三所塞必誠信上通於君乃无咎

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此○通曰陽一故實陰二故虛九三進臨坤陰如入无人之邑其升如此之易者剛正故也

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦○通曰隨上體兌允正西美里視岐山為西方故曰西山此卦上體坤坤位西南故曰岐山山皆以在上卦取象華曰亨曰禴升亦曰亨曰禴萃取精神之聚可以事鬼神升則言人能聚精神以事鬼神有升而上通之義

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能貞固則可以得吉而升階矣階升之易者○通曰九三升虛邑六五升階皆象升之易也九三剛正故无戒辭六五先貞吉之占而後升階之象者謂升而不正則不吉雖有升階之象而不足以升也

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極冥不已者也占者遇此无通而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已○通曰豫上六冥豫戒以成有渝升上六冥升戒以利于不息之貞者豫上震震動也欲動其悔過之心憂其豫不為豫也升上坤坤順也欲順其不已於進之心移於不息之貞也

三三

困于貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也三五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮○通曰彖能止則知足以避需不陷則義无所窮困之為卦上下三剛皆掩於柔窮而无所容此所以為困也然剛之困如此剛之亨自如處坎之險不失兌之說時雖困而道則亨身雖困而心則亨也他卦言亨與貞不貞則不亨亨由於貞也此卦言亨與貞處困能亨則得其貞貞由於亨也曰貞又曰大人者困而能亨是為真正之大人非不正之小人所能也剛柔自就坤往來於二與上而以九居五未嘗變也是之謂貞是之謂大人此其所以吉而无咎也有言不信又戒處坎之險不可尚兌之口也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此○通曰卦名困以剛為柔所困也爻論困義非特剛困柔之困亦甚矣柔之困也困于株木困于石困于葛藟所困者樣樣之木纏繞之中困于石則又甚焉剛之困困于酒食困于金車困于赤紱飲食車服皆

美物也六爻別而言之其崇陽抑陰之意可見矣或曰困坎下兌上兌正秋坎正冬兌一陰象秋之始蔓草未殺故為葛藟之困六三秋冬之交蔓草

葉脫而刺存焉故為蒺藜之困初六在坎之下正大冬之時也蔓草為霜雪所殺靡有孑遺所存者株木而已三爻皆陰故以象草木○四為陰揜不能應下為株木初下為幽谷至四為三歲

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其古利以享祀若行則非其時故凶而於義為无咎也○通曰困于酒食醉飽之過困厭飲而生苦惱者也視初之困于株木三之困于石有間矣所以初入幽谷三不見其妻二則有朱紱方來之慶特五亦為柔所揜其來也變故曰方來其占利於享祀而不利於征行困之時誠一切至可通神明不必急於往也元谷諸家以為離谷則當如節之象曰又離谷也今象曰中有慶則征凶者行非其時故凶而於義无咎也本義精矣○應五不受上下揜宜安樂俟時六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二官謂三而妻則六也其義則繫辭備矣○通曰六三本欲揜九二之剛然九二陽剛中正三陰柔不中正故自取困焉上六困之極悔則猶可至於吉如六三則上困於九四下據於九二以不正與二剛之閒失其所安惟凶而已

九四來徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下又為九二所隔故其象如此然初六不勝正故其占雖為吝而必有終也金車謂九二象未詳疑坎有輪象也○通曰當困之時不可求

以亟通故二曰方來五曰乃徐有說四曰來徐徐皆緩辭也初與四應其來所以徐徐者為九二金車所隔也然陰陽相應正也九二陽之非正也邪終不得以勝正故始雖可吝而必有終也○九爻揜故就初徐徐

九五則則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

則則者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福○通曰九五君也亦言困者下无應也然一雖非應而同德故一時雖困乃遲久而有說也二五取象皆相應二曰朱紱五曰赤紱故所以行也二五不應欲遽行得于故二曰方來五曰乃徐有說二曰享祀五曰祭祀亦以二五當困之時必誠一切至如祭享然則或有可通之理也二言征凶五不言者二在下不可急征以求上上之求下則不可以是例論也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔吉

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣○通曰困窮而通其上之時乎然剛固不害其亨柔固不悔不吉兩悔字與豫悔遲有悔不同豫言悔遲則事必有可悔此言事雖可悔而能悔則吉聖人拳拳欲人悔過如此○上三應纏綿二剛上臲臲

三三

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井

羸其瓶

井者穴地出水之應以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆甘其井也汔幾也繙繙也羸敗也汲井幾至未盡繙而敗其瓶則凶矣其占為事仍舊无得喪而又當戒勉不可幾成而敗也○通曰澤无水

為困命也澤雖无水而井則有水性也知困之義則知安今知井之義則知盡性易性命之書也而言之明且切者莫困井二卦若也改邑不改井三句為井言汔至三句為汲者言改邑不改井井之體也性靜而定也无喪无得往來井井井之用也性動亦定也汔至未繙井而羸其瓶人之於性知之行之有未盡也此猶是千鳴呼是不可不敬也改邑不改井或謂固及為井坎一陽天一之真水即井也二陰陷之泉居坎陷中則井也易凡言邑象其位也坎向位乎下而今往位乎上是邑改也然在下此坎也在上亦此坎也是邑雖改而井未嘗改也或謂上卦本坤乾初居坤之五坤為邑有改邑象井泉正在而陽爻初變而此未嘗變有不改井象

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也○通曰井以陽剛為泉六陰柔非泉矣井以上出為功初在井下泥而不為人所食矣井以汲而日新泥不可汲則為舊井而禽亦莫之顧矣人之性習於汙下而无日新之功者猶是也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此○通曰井以上出為功二无應而下昵於初以井言如井傍穴出之水僅能射鮒以汲井言如敝甕不足以以上水而反漏於下嗚呼初之陰柔汙下不足責也二以陽剛之資豈肯甘於下流之歸上无應與以至於此人稟性雖美而无誘掖汲引之者其亦猶是乎

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

渫不停汙也井渫不食而使人心恻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

○通曰初六井泥而不食可也九三井渫可食矣而不食何哉為我心恻者非我心自恻也行道之人為我而心恻也恻此水可用汲而不汲也恻其與應者才柔不能汲也汲之者其惟五子五非應也而曰王明周公特筆也王明則汲之以及物上下並受其福矣不然明王不與天下氣能宗于夫子於此其有歎也

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣○通曰或曰初才柔有井甃象三之渫渫初之泥也二位柔有井谷象四之甃甃二之谷也渫與甃其皆日新之功乎日新而不已寒泉之來不窮矣

九五井冽寒泉食

冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也○通曰井至此初泥二漏已修井道全矣所謂井養而不窮者正在此爻寒者水之性也冽潔也三之渫渫之也潔之可食矣而不知五之食者何哉五在上三猶在下故也然則渫與冽性也食與不食命也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也晁氏云收鹿盧收繙者也亦通蔞蔞覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也○通曰六陰柔非泉也而有收之象元吉之占何哉他卦之終為極為變惟井與鼎終乃成功孚字例訓為信本義曰有孚謂出有源而不窮也蓋其出有源井之體也其應不窮井之用也君子必如此而後為盡性之極功

三三

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決

則火絨中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大革而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而友有悔矣○通曰日離象日入澤有已日象革必已日乃孚者民難與慮始革之初人未遽信必已日而後信也離明則灼義理而非妄革兌說則隨時勢而非強革此所謂革之貞也不貞則所革人不信事不通悔不亡矣凡象未有言悔亡者此獨言之重改革也然既濟離火在下坎水在上謂之水火相息可也不曰革而曰濟何也兌爲金曰從革後天坎北與離南相對故曰有相濟之義離南與兌西相次亦有革之義河圖洛書金火相易正如此也○下卦離三爲已日故三爲有孚四五在已日之後故皆有孚剛者能革柔者不能革初有可革之才无其時二无其才且非其時必待已日乃可三有其才且在已日可革之時故爲三就之○有孚四在已日之後則爲改命之有孚九五爲革之主亦在已日之後則爲虎變之有孚上爲受革者至此則君子小人皆變革道之成也

初九羣用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有爲故爲此象羣固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同其占爲當堅固守不可以有爲聖人之於變革其謹如此○通曰革取卦名而義不同猶噬嗑而取市合之義也易道尚變故貴之爻有不責者存損之爻有不損者在而革亦六爻不專言革也反其義爲黃牛之革羣而固之戒其輕也遯六二執用黃牛之革六柔順而二中正中順之道所固有也革初九羣用黃牛之革難性上而剛不中中順之道所不足也下无位上无應不可有爲惟可回守中順之道而已

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可引革矣然必已日然後革之則貞吉而无咎戒占者猶未可以遽變也○通曰二爻爲一日初至二已日也初无位二有位矣初无應二有應矣柔順中正而文明又有德矣有德有位而有應可革之時也而必已日乃革之寧詳緩无急遽也如是則征吉而无咎聖人謹重之意可見卦曰已日乃孚又曰已日乃革者君之革不待已日其所革已日而後孚耳臣待君之造始而後代終故已日乃革之九三征凶貞厲革言三就而有孚

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也○通曰革貴乎中初九不及乎中故勉以羣用黃牛之革九三過乎中故戒以征凶貞厲以其過剛也故恐其征而不已則凶以其不中也又恐其一於貞固而失變革之義則厲故必革之言至於三就審之屢則有孚而可革矣兌爲口有言象第三爻有三就象○初至三九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚而後革乃可復吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也○通曰三剛居剛故征凶四剛柔不偏故悔亡然必有孚則有改命之吉下三爻方欲革故爲新故有謀動不輕改之意上三爻則故者已革而爲新矣故不言革直言曰改命至鼎則曰親命革而後可改改而後可親也爻在離火兌澤之交其夏令改而爲秋令之時乎九四有其時有其德亦既改命矣必有孚乃吉甚矣天下事不可輕改也其謹重之意可見自三至五皆言有孚三議革而後孚四有孚而後改深淺之序也五未占而有孚積孚之素也

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人則自新其民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之爾○通曰乾九五飛龍革九五虎變皆大人造之象下卦言革上卦言改言變革道愈進而愈成也虎變謂希革而毛毳希革仲夏毛希而革易仲秋毛落更生潤澤而鮮妍卦體離夏革爲兌秋故有此象此所謂變即孟子所謂存神過化與天地同流而非區區小補之事也未占有孚諸家皆以爲不待占決而人自信之本義不然蓋革重事也占當在未革之先而孚又在未占之先則其孚也久矣必如成湯未革夏命而室家已相慶於來蘇之先乃應此占不然湯武之事未易舉也如此則九五象占雖若美之之辭而中實含戒之之意○三四五互就上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之○通曰虎豹皆兌象豹小於虎兌說見於上有革面象三三四五皆言革者上則從革者也君子小人以位則有上下以德則有正邪今既无不革矣此時豈可復有往哉惟居貞不動則吉革非得已之事初未可革當守中順以自守上既已革當靜正以自居○陸續曰猶虎尾箕豹

鼎元吉亨

鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹鉉鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文