

易象通義
二

義 通 象 易

(二)

撰 輝 篤 秦

易象通義卷三

三三

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

朱氏元曰咸爲未婚之男女六爻皆應無心爲正有心爲私二五爲主二當艮止之下五爲咸中之艮感以無心也初四三上動而不止感以有心也程傳天地萬物之本故上經首乾坤夫婦人倫之

始故下經首咸恆胡氏炳文曰上經首乾坤者天地定位也下經首咸恆者山澤通氣也王氏昭素曰麗必有所感故受之以咸咸者感也離以陰附陽故麗而明咸以陽下陰故感而合三陽在中上下三陰仍坎象也坎爲通亨象錯坤坤利居貞利貞象艮少男兌少女以男下女取女吉象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬

物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸兌柔艮剛柔上剛下象山澤通氣六爻皆應二氣感應以相與象下艮上兌止而說男

下女象互乾錯坤乾資始坤資生天地感而萬物化生象六二離九五坎離聖坎心乾坤天下兌和艮平聖人感人心而天下和平象

象曰山上有澤咸君子以虛受人

咸山氣蒸澤澤氣潤山上有澤咸象山虛受

澤心虛受益以虛受人象坤包乾亦以虛受人象哀多益寡謙之所以爲平也以虛受人咸之所以爲感也

初六咸其拇

咸初六居艮之下艮爲指拇象上應九四咸其拇象

象曰咸其拇志在外也

初感四故志曰

在外四應初故思曰朋從

六二咸其腓居吉

咸六二得坤之中坤爲腹腓足之腹也上應九五咸其腓象坤主靜咸則凶居則吉象

象曰雖凶居吉順不害也

守坤之順安艮之止則无所害

九三咸其股執其隨往吝

咸九三互巽巽爲股股象居艮艮爲手執象隨九四互巽爲隨有獲此與同體隨象股本不動隨初二拇腓而動應上六咸其股執其隨象上六坤坤爲吝嗇往吝象君子爲小人所使有位徇僕隸之私象

此。象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

本義言亦者，因下初二之動而云。

九四：貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。

咸九四變坎，居

坤之三，坤利居貞，貞吉，悔亡。象：坎爲亟心，憧憧往來，象：下應初。

六居坤，坤爲朋，朋從爾思。象：唐之牛李，宋之洛蜀，未免此象。

象曰：貞吉，悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

九五。

咸其脢，无悔。

咸九五在全體爲重艮之末，故傳言志末艮爲背，脢者背也。中正無所私係，咸其脢，无悔。象：司馬君實無黨象此。

象曰：咸其脢，志末也。

上六：咸其輔頰舌。

咸上六居

兌之極，兌爲輔頰，爲口舌。咸其輔頰舌，滕口說也。

三三 巽下 恆，亨，无咎，利貞，利有攸往。

朱氏元曰：恆爲已成之夫婦，六爻亦皆應有恆德，乃能和，和則愈有恆也。二五爲主，中正相得，初四三上皆不中，程傳：咸少男在少女之下，以男下女是交感之義。恆長男在長女

之上，以婦從夫，是居室之常。彙參：至靜莫如山澤，而以爲咸，見寂然不動，正感而遂通也。至變莫如風雷，而以爲恆，見上下无常，正出入以度也。序卦傳：有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。夫婦之道，不可以不久也，故受之以恆，恆者久也。咸內止外說，感以無心得其正，恆內入外動，久以有方見其貞。三陽居中，上下三陰，亦坎象也。男女夫婦，爲咸爲恆，皆濟家之坎者也。坎爲通，亨无咎，象：錯坤，坤利居貞，利貞，象：巽入震動，互兌說，利有攸往，象。

象曰：恆，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆，恆，亨，无咎，利貞，久於其道也。天地之道，

恆久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下

化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

恆震剛巽柔。剛上柔下象。六爻俱應。雷風相與。剛柔皆應象。乾始終坤。以坤包乾。終則有始象。六五離日。九二坎月。乾天。日月得天而能久。照象。震春離夏。兌秋坎。

冬。乾始坤成。四時變化而能久成象。坎通離明。乾坤天下雷動風行。聖人久于其道而天下化成象。

象曰：雷風恆。君子以立不易方。

恆雷應時。風應候。雷風恆象。巽為股。震為足。立象出乎震齊乎巽。立不易方象。咸接物。

故受人貴乎以虛。恆可持身。故立方取諸不易。

初六：浚恆。貞凶。无攸利。

恆初六居巽之下。巽為入。為躁卦。浚。恆。為進。退為不果。貞凶。无攸利象。千古交淺言深象此。

象曰：浚恆之凶。始求深也。

雖與四為正應。在巽之始而遽求深。故凶。

九二：悔亡。

恆九二象傳。能久中也。九二居中。上應六五。久中悔亡象。

象曰：九二悔亡。能久中也。

或承之羞。貞吝。

恆九三居巽之極。巽為進退。為不果。不恆其德象。巽為伏。為臭。為多白眼。應上六不正。或承之羞象。上六坤。坤為吝。賤貞吝象。千古變節干榮者象此。

象曰：不恆其德。无所容也。

九四：田无禽。

朱氏元曰：恆九四應初六之陰。田无禽象。師五應陽。為有禽。井初應陰。亦无禽。比五承陰。失前禽。恆九四六五為離。離為田。為禽。互兌。兌為毀折。為附決。田无禽象。久非其位。千古身勤事左者象此。

象曰：久非其位。

安得禽也。

六五：恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。

恆六五得坤之中。坤利居貞。恆其德貞象。坤為妻道。婦人吉象。震為長男。下應九二之巽。巽為長女。為進退。為不果。夫子從婦凶象。千古以順為正者象此。

象曰：婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

上六：振恆凶。

恆上六居震之極。震為決躁。又居兌。兌為毀折。為附決。振恆凶象。千古好事紛更者象此。浚之為言。

深也。初六浚恆。交淺言深。如賈長沙之于漢文帝。振之為言動也。上六振恆。紛更躁動。如王安石之于宋神宗。浚恆不失為君子。故曰貞凶。振恆終必為小人。故直曰凶而已。

象曰：振恆在上。大无功也。

三三 遯亨 小利貞

陳氏際泰曰：乾坤之後有屯，屯可爲也；咸恆之後有遯，遯不可爲也。合參：惟身遯則道亨，非亨于天下，亨于乾上。

但當避遯，以善處之，爲小利貞。至三陰之否，直曰不利君子貞矣。序卦傳：物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。恆內入外動，取居之常，遯內止外健，取退之速。九五得坎之中，坎爲通，亨象。錯坤，坤利居貞，遯爲陰長，小利貞象。猶屯小貞吉，睽小事吉，危行言孫之道也。以九五剛中，應二爲卦主。象曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。

郭氏雍曰：小利貞而大用存，故

曰遯之時義大。遯九五當位，下應六二，剛當位而應象。當遯而遯止，濟以健，與時行象。二陰漸長，浸而長象。象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

遯天運山蟠，渺不相及。天下有山，遯象。天包山

不惡象。乾陽剛，嚴象。互巽，亦不惡象。內艮，初六，遯尾厲，勿用有攸往。朱氏元曰：遯尾，馬尾也。乾爲馬，上九之肥指馬，上爲首，初爲尾。遯初六得巽之下畫，巽爲進退，爲不果。又居坤，爲迷遯。

尾厲，勿用。象曰：遯尾之厲，不往何災也。六二，執之用黃牛之革，莫之勝說。王注：居內處中，爲遯之主。物皆遯，已能有攸往象。

遯六二得中應五，五欲遯，二執之中，順艮止，固結繯絲，如用黃牛之革而不可脫。遯六二得坤之中，坤爲黃爲牛，黃牛象。又離之中，離爲甲冑爲殼，黃牛之革象。居艮，艮爲手，執之用黃牛之革象。艮爲止，莫之勝說象。左傳以犀革裹南宮長萬，與此正合。武氏之于狄梁公，

代宗之于李鄴侯，其此象與。象曰：執用黃牛，固志也。固志，謂固九五之遯志。九三，係遯，有疾厲，畜臣妾吉。遯九三互巽，巽爲繩直，乘下二陰，係遯象。合六二爲坎，坎爲病，爲加憂疾厲象。

三變爲坤，坤爲臣，艮伏兌，兌爲妾，九三艮畜，畜臣妾吉象。象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。謂小利貞也。蔡邕失身鄴，係遯之厲也。丙吉不罪吐茵，畜臣之吉也。

九四。好遯。君子吉。小人否。王注。處于外有應于內。君子好遯。故能舍之。小人繫戀。是以否也。遯象曰。君子好遯。小人否。

也。王注。否音臧否之否。九五。嘉遯。貞吉。遯九五陽剛中正。下應六二。居坎。坎爲通。嘉遯貞吉象。九五雖爲六二所固。實有浮雲富貴之心。如伊尹還政。罔以寵利居功。周公居洛。欲以明農見志是也。象曰。嘉遯貞吉。以

正志也。六二雖固九五之志。九五實自正其志。上九。肥遯。无不利。朱氏元曰。遯上九當遯而居卦外。下無所係。如天馬行空。不受羈勒。蓋肥遯而无不利也。漢書乘堅策肥。肥謂馬乾爲馬。故象之。遯上九變兌爲澤。澤爲肥。肥遯

象爲說。无不利象。象曰。肥遯无不利。无所疑也。胡氏炳文曰。遯三有所保。故疾遯上无所疑。故肥。

三三。乾下震上。大壯。利貞。朱氏元曰。大壯。陽盛也。陽可壯而不可用。故爻以居柔爲得。以九四爲卦主。序卦傳。物不可以終遯。故受之。以大壯遯內艮外健。陽以遯而亨。大壯內健外動。陽以壯而正。坤利居貞。乾能統坤。六五上六居坤。利貞象。象

曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。彖參。剛以動集義也。壯者。浩然之氣也。至大至剛。大者壯也。直養無

害。大者正也。徐氏與喬曰。復震在坤下。動存乎中。故曰見天地之心。大壯震在乾上。動發于外。故曰見天地之情。任氏啓運曰。咸恆萃皆言天地萬物之情。獨大壯言天地。不言萬物。萬物之情未必皆正也。象曰。雷在天上。大壯。君子

以非禮弗履。大壯震爲雷。中互離。離火亦雷。居乾上。雷在天上。象離火爲禮。震動爲履。乘之以乾。非禮弗履象。遯者退藏之道。故不惡而嚴。以遠小人。壯者進取之閑。故非禮弗履。乃爲君子。初九。壯于趾。征凶。有孚。

朱氏元曰。大壯全體疊兌。爻皆取羊爲象。兌爲羊。寓言陽也。初在下。羊趾象。大壯初九得震震爲足。爲決躁。壯于趾象。九二居坎。坎爲險。爲孚。初九承之。往則入險。征凶有孚象。象曰。壯于趾。其孚窮也。窮。謂九二。坎險。

貞吉。

大壯九二得中處柔。隱合坤貞。无壯之悔。貞吉象。張曲江之待李林甫。郭汾陽之處魚朝恩象此。

象曰。九二貞吉。以中也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝

羊觸藩。羸其角。

大壯九三互兌。兌爲巫爲臣妾。小人象。爲附決。用壯象。九三乾陽。君子象。九四六五爲離。離爲罔罟。九三承之。用罔象。乾三惕厲貞厲象。兌爲羊。居乾剛。羝羊象。乾爲首。角象。九四居震。震爲竹爲葦。藩象。九三承之。兌爲毀折。觸藩羸

其角象。陳寶之于十常侍。楊左之于魏忠賢象此。

象曰。小人用壯。君子罔也。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

李氏兆賢曰。在羊爲藩。入而不羸。在

輿爲輹。壯而不折。漢朱虛侯賜贊呂氏。遂成反正之功。唐狄梁公陰結五王。而成撥亂之績。皆以不壯爲壯者。大壯九四。以陽居陰。隱合坤貞。无壯之悔。貞吉悔亡象。六五居兌上。畫爲附決。九四承之。藩決不羸象。六五上六居坤。坤爲大輿。九四以陽承之。壯于大輿之輹

象。輹載輿以行。陽承陰而動。大壯貞吉。具見于斯。

象曰。藩決不羸。尙往也。

六五。喪羊于易。无悔。

李氏兆賢曰。模稜宰相。作食中書。皆是如此。大壯六五居坤。坤爲野。野地平易。在兌上。畫爲

毀折。爲附決。喪羊于易象。爲說无悔象。

象曰。喪羊于易。位不當也。

朱氏元曰。以六居五。在大壯之時。爲不當也。大壯雖不貴用壯。終以壯爲主。故九二陽居陰位。則貞吉。六五陰居陽位。則不當。

上六。羝羊觸

藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

大壯上六下應九三。羝羊觸藩象。伏巽。巽爲進退。爲不果。不能退。不能遂。无攸利象。應九三乾惕。艱則吉象。龍錯議削六國。觸藩之无攸利也。寇萊樹績澗淵。觸藩之艱則吉也。

象

曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

三三

坤下

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

朱氏元曰。晉爲明盛之時。君明于上。臣順于下。二五爲主。六爻皆取上行。三陰俱欲上進。以從五初无位。進退裕。二同德應五。故受福。三志上行。故悔亡。惟四不中不正。

間于順中爲利。五中麗明，故无不利。上九晉極爲厲吉。陳氏際泰曰：文王繫晉時，未有唐叔虞也。然其繇曰：晉康侯用錫馬蕃庶，晝日三接，厥後文侯有功。王錫馬四匹，策命爲伯。至僖公二十八年，晉文公朝王，出入三覲，王賜車駟弓矢，晉霸數世，周室賴之一語之讖，不介而孚。序卦傳：物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。大壯內健外動，陽之正。晉下順上明，進之正。坤爲國，六二中正，安定邦國，康侯象地用莫如馬，坤爲馬爲衆，六五居尊臨之，錫馬蕃庶象離爲日，坤三陰從之，互艮爲手，晝日三接象。

象曰：晉，進也。

明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

王氏拱東曰：晉，坤之體柔上行，離體之五。

象曰：明出

地上，晉君子以自昭明德。

胡氏炳文曰：大有明在天上，其明最盛。晉明出地上，其明方新，至健莫如天。君子以之，自昭至明，莫如日。君子以之，自昭晉地，可蔽明明出地上，則晉欲可蔽德，德出欲上，故昭。

初六：晉如

摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。

晉初六居巽，巽爲進退爲不果。晉如摧如象，坤利居貞，貞吉象。應九四不正，罔孚象。處互艮之下，艮爲止，未受九四之命，巽爲長，長主寬裕，裕无咎象。孟子不用子齊，進退餘裕象此。

象曰：晉如

摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

程氏敬承曰：履初九獨行願，所以善其履也。晉初六獨行正，所以善其進也。

六二：晉如愁如，貞吉。受茲介福，于其王

母。

晉六二得坤之中，明未出地，坤爲迷。晉如愁如象，利居貞，貞吉象。坤爲母，六五居尊，王母象。六二中正同德，受茲介福于其王母象。司馬溫公受知高后，成元祐之治象此。

象曰：受茲介福，以中正也。六三

衆允悔亡。

吳氏日慎曰：晉初六罔孚无咎，獨善在于誠身。晉六三衆允悔亡，信友可以獲上。晉六三居坤之極，坤爲衆爲信，與下上進，衆允悔亡象。謝傳居東山人，謂安石不出如蒼生何象此。

象曰：衆允之志，上行也。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。

晉九四五艮，艮爲鼠，以陽居陰，不中不正，貪位畏人。晉如鼫鼠象，互坎，坎爲加憂，貞厲象。千古患得患失鄙夫象此。

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。六五：悔

亡失得勿恤往吉无不利。晉六五處明應順悔亡象離爲大腹失得勿恤象互坎坎爲通往吉无不利象漢高祖豁達大度知人善任象此。象曰失得勿恤往有慶也。上九。

晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝。晉上九居乾之極乾爲龍爲首晉其角象離爲戈兵得長之上畫長爲門闕爲止維用伐邑象爲乾之三乾惕若厲厲吉象下應六三之坤坤利居貞爲吝嗇貞吝吝象漢景帝議削六國

幾于危殆象此。象曰維用伐邑道未光也。

三三離下明夷利艱貞。序卦傳晉必有所傷故受之以明夷夷者傷也晉明出地上進之所宜明夷明入地中傷爲已甚坤利居貞互坎坎爲艱利艱貞象以六二爲卦主。象曰明入地中明夷內文

明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之。明夷內離外坤內文明而外柔順象互坎蒙大難象六二

居坤晦其明象乘坎之艱得坤之正內難而能正其志象繫辭傳謂作易者其有憂患乎又謂易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪明夷象傳直以文王箕子明之其意尤可見矣。象曰明入地中明夷君子

以莅衆用晦而明。明夷離下坤上明入地中象坤爲衆爲晦離爲明莅衆用晦而明象明出地上故明德貴于白昭明入地中故莅衆取諸用晦。初九明夷于飛垂其翼君子于行三

日不食有攸往主人有言。明夷初九居離離爲飛在下垂其翼象得震之一陽陽爲君子爲足君子于行象離爲日爲口上應坤之三陰承互坎艱三日不食象乾之初畫乾爲言主人有言象伯夷太公辟紂象此。象曰

君子于行義不食也。六二明夷夷于左股用拯馬壯吉。明夷六二居互震之下震伏巽巽爲股六二承之在上左股象非已之股夷于左股象乘初九之震震爲馬用拯馬壯吉

象文王親觀九鄂之醢，夷于左股也。因羸里，救于散宜生，用拯馬壯吉也。

象曰：六二之吉，順以則也。

即所謂內文明而外柔順也。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾。

貞。

明夷九三居離之終，離爲南，爲田，爲戈兵，于南狩象。居乾之三，乾爲陽爲首，得其大首。象互震伏巽，巽爲進退，不可疾貞象。文王爲西伯得專征伐，崇密待諸因壘而降象此。

象曰：南狩之志，乃大得也。

六四。

入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。

明夷六四居坤之下，六五居坤之中，坤爲腹。六四承之，入于左腹象。九三得艮之上畫，艮爲門闕。六四乘之，互坎坎爲心，獲明夷之心于出門庭象。微子當比干諫而死，入于左腹也。決

然去之，獲明夷之心于出門庭也。

象曰：入于左腹，獲心意也。

李氏兆賢曰：當此傷入左腹之時，猶可獲去之意。

六五：箕子之明夷，利貞。

明夷六五最近上六，乘互坎之上，所謂內難而能正

其志，箕子之明夷象。坤利居貞，利貞象。

象曰：箕子之貞，明不可息也。

即所謂用晦而明也。洪範之傳以此。

上六：不明晦，初登于天，後入于地。

明夷上六居坤之極，坤爲黑爲

迷，不明晦象。離上下皆乾，初登于天象。爲坤所蔽，後入于地象。商紂才辯亡國象此。

象曰：初登于天，照四國也；後入于地，失則也。

三三

離下巽上 家人，利女貞。

朱氏元曰：男以剛嚴爲貴，初之閑，三之嘯，五之假，上之威，皆不失乎嚴。所謂男正位乎外也。女以柔順爲貴，二之无攸遂，四之富家，皆不失乎順。所謂女正位乎內也。以九五爲主，卦辭以利女貞爲言者，家之不齊，

多由女也。序卦傳：傷于外者必反其家，故受之以家人。明夷明入地中，寓精明于渾厚，家人風自火出，端表率于倫常。六二坤爲母，九五乾爲父，震居初爲長男，互坎爲中男，離爲中女，巽爲長女，家人之象皆備。男以女爲家，坤利居貞，利女貞象。

彖曰：家人，

女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫

婦婦而家道正。正家而天下定矣。

家人六二六四居內。女正位乎內象。初九九三九五上九居外。男正位乎外象。外乾內坤。天地之大義象。二五得位。嚴君象。乾坤定位。正家而天下定象。

象曰。風自

火出。家人。君子以言有物而行有恆。

家人。火能化風。身能率家。風自火出。家人象。火能爲言。風爲行。火有所麗。風不失常。言有物。行有恆象。

初九。閑有家。悔亡。

家人初九。變艮。艮爲

門爲止。閑有家。悔亡象。

象曰。閑有家。志未變也。

王氏應麟曰。蒙之初曰。發家人之初曰。閑。顏氏家訓。謂教兒嬰孩。教婦初來。皆因其志未變。預防之易爲力也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

家人

六二居坤之中。地道无成。无攸遂象。離爲火。主飲食。在中饋象。坤利居貞。貞吉象。

象曰。六二之吉。順以巽也。

六二居坤。順應上巽。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終

吝。

家人九三居離。離爲口。爲乾之三。乾爲言。家人嗃嗃象。乾惕若厲。悔厲吉象。離爲中女。互坎爲中男。離爲嘻嘻象。婦子嘻嘻象。承乘皆坤。坤爲吝。終吝象。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節

也。六四。富家大吉。

陳氏士元曰。安順不薄之謂富。記曰。夫婦和。家之肥是已。朱氏元曰。家人六四。係應皆陽。陽實主富。四惟虛。受男主發生。女主承載。故致富在男。收藏在女。家人六四居巽之下。巽近利市三倍。富家大吉象。家人象。

取富家大吉。序卦傳。謂家道窮必乖。然則不治生產。口不言錢者。非周公孔子之道明矣。富家之道。順而已矣。和氣致祥。非分外干營也。

象曰。富家大吉。順在位也。

九五。王假有家。勿恤吉。

家人九五居乾之中。乾爲君。王象。乘互坎之上。坎爲通爲宮。假有家象。坎爲加憂恤象。九五臨上出坎。勿恤吉象。

象曰。王假有家。交相愛也。

程傳。夫愛其內助。婦愛其刑。家九五下應六二。交相愛象。

上九。有孚

威如終吉。

家人上九應九三。互坎。坎中實。有孚象。以陽剛居上體之終。威如終吉象。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

欲齊其家者。先修其身。

三三

兌下 睽。小事吉。

朱氏元曰：小者陰象，乖違之時，不特剛躁，舒徐轉移，故曰小事吉。序卦傳：家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。家人內離外巽，陰陽得位者多，隱涵既濟之象。睽下兌上離，陰陽失位者多，隱涵未濟之象。離兌皆陰，九二以

陽居陰，又應六五之陰，小事吉象，以九二六五爲卦主。

彖曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行，說而麗乎明，柔進而上行，得

中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也，睽之時用大矣哉。

王氏拱東曰：睽兌三之柔，上行離五之柔，朱氏元曰：睽六五應二之剛，其睽終合，天地萬物男女，其睽者靜而別，其合者動而交，睽

離五之柔，柔進而上行象，六五之中，應九二之剛，得中而應乎剛象，以柔行柔，以柔合剛，小事吉象，外乾內坤，天地象，離兌互坎，男女象，

乾始坤生，萬物象，二五相應，三上始疑終應，睽而事同志通事類象，火動而上，澤動而下，即未濟之體也。人身病心腎不交者象此，二女同居，其志不同行，人家患嫡庶不和，娣姒不睦者象

此，故善養身者莫如交心腎，善齊家者莫如宜室人。象曰：上火下澤，睽，君子以同而異。睽，火澤同原，上下異用，同而異象，爻相應則異而同，卦分行則同而異，合所當

合，咸之虛以受不爲徇，分所當分，睽之同而異不爲矯。初九：悔亡，喪馬勿逐，自復，見惡人无咎。睽初九與九四，雖非正應而同德，悔亡象，居震一陽，馬

自復象，三四互坎，爲盜，惡人象，互離，爲目，爲見，初九承之見。象曰：見惡人，以辟咎也。葛氏懋哉曰：遯之遠小人，君子自守，九二，惡人象，居兌爲說，无咎象，千古君子遇小人，委曲避禍象此。象曰：見惡人，以辟咎也。之常，睽之見惡人，君子避咎之道。九二，

遇主于巷，无咎。述義：睽九二與六五正應，以睽之時，意有乖異，徑情難達，委曲紆誠，多方悟主，如納約而自歸，非枉尺而直尋，故无咎。離爲巷，宮中之道。睽九二伏艮，艮爲門闕，爲徑路，巷象，與六五爲正應，遇主于巷，无咎象。象曰：遇

主于巷。未失道也。六三見輿曳其牛掣其人天且劓。无初有終。

睽六三互離。離爲目。見象屬坤。坤爲輿。後爲九二之陽所曳。見輿曳象。坤爲牛。前爲九四之陽所掣。

其牛掣象。上九爲乾。乾爲首。又居艮之終。艮爲鼻。六三應之。居兌之終。兌爲毀折。爲附決。其人天且劓象。終與上九正應。无初有終象。髡其顛爲天。天之爲言顛也。六三上九始睽終合。故二爻皆極設疑象。類觀愈明。

象曰。見輿曳。位不當。

也。无初有終。遇剛也。九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

孔疏。元夫謂初九。睽九四一陽陷于二陰。睽孤象。初九爲震。震爲長子。元夫象。九四遇之。遇元夫象。居坎坎中實與初同陽。

德交孚象。坎爲加憂厲无咎象。象曰。交孚无咎。志行也。六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

睽六五以陰居陽。得中有應。悔亡象。正應九二。以陰從陽。厥宗象。離爲口。又象噬膚。噬膚象。互

坎爲通。往无咎象。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。任氏啓運曰。同人之時。故于宗者。皆睽之時。故厥宗者。慶。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說

之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

睽上九居乾之極。亢龍有悔。睽孤象。離爲日。見象。乘五坎。坎爲豕。九四一陽在上。卦之下爲震。震爲塗。見豕負塗象。坎爲隱伏。鬼象。爲與多眚。載鬼一車象。離爲戈兵。先張之弧象。兌爲附決。後說之弧。

象。坎爲盜。寇象。與六三陰陽正應。匪寇婚媾象。坎爲雨。爲通。遇雨則吉象。上九之見。與六三之見。相應。羣疑紛錯。始睽終合。莫過于此。

象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

三三 艮下 塞。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

朱氏元曰。以二五爲主。五爲濟蹇之君。二爲濟蹇之臣。招聚羣賢以濟。故餘四爻皆言往來至上成功。故獨言吉。序卦傳。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難。

也。睽火上澤。下于人情。著其乖。蹇水阻山高。于世路見其難。九五坎上下坤。坤西南。出險濟難。利西南象。下艮東北。互坎正在險中。不利東北象。九五爲大人。互離爲見。利見大人象。坤利居貞。貞吉象。

象曰。蹇。難也。險在前也。見

險而能止知矣哉。蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有功也。當位貞吉以正邦也。蹇

之時用大矣哉。王氏拱東曰蹇艮上之剛往而得坎之五。蹇上坎下艮中離見險能止象離爲文明知象。象曰山上有水蹇君子以反身脩德。王氏畿曰反身取艮之背修德取坎之心。

蹇山上有水世路之蹇無窮反身修德心術之蹇可濟。初六往蹇來譽。蹇初六承五坎坎爲險阻往蹇象應互離離爲文明來譽象初六居艮艮爲象曰往

蹇來譽宜待也。六二王臣蹇蹇匪躬之故。陳氏士元曰五王也二臣也。蹇六二互坎上體坎險而又險王臣蹇蹇象正應九五居艮艮背不獲其身匪躬之故象諸葛武侯鞠躬盡瘁象此。象

曰王臣蹇蹇終无尤也。九三往蹇來反。蹇九三承上體之坎往蹇象反就六二之陰來反象光武反依更始象此。象曰往蹇來反內喜之也。六四

往蹇來連。蹇六四入坎往蹇象合九三濟坎變而爲咸咸和交感來連象昭烈連和孫權象此。象曰往蹇來連當位實也。李氏兆賢曰四必連三以三當位而實實則有本而可合力以濟。九五大

蹇朋來。蹇九五以陽剛居坎中大蹇象六二正應諸爻皆來。朋來象漢高麗敗蕭張韓彭諸人贊成帝業象此。象曰大蹇朋來以中節也。朱氏元曰九五剛中之德足以節制羣賢。上六往蹇來

碩吉利見大人。蹇上六居坎之極往蹇象下應九三之陽爲碩來碩象近比九五利見大人象陳平韓信舍楚歸漢象此來反來連有朋之來來譽來碩遠說之來。象曰往蹇來碩志在內也利見

大人以從貴也。內指九三貴指九三。

三三

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

序卦傳物不可以終難故受之以解解者緩也蹇坎在艮前而難作解坎在震下而險平蹇在多聚君子解在先去小人上下皆坤坤西

南利西南象坎水在上上山爲蹇今仍就下无所往其來復吉象震爲足爲動有攸往夙吉象以九二六五爲卦主

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復

吉乃得中也攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解坎下震

上險以動動而免乎險象坤爲西南爲衆二陽居之利西南往得衆象坎下一陽居中得中象震動有爲往有功象二陽乾天四陰坤地震雷坎雨天地解而雷雨作象震爲萑蒿百果草木皆甲坼象

象曰雷雨作解君子以赦

過宥罪

彙參平世赦宥不可有有則奸宄得志而良民不安危時赦宥不可無無則反側自疑而禍亂難解

解雨主潤澤

初六无

咎解初六處柔上應九四之剛无咎象魯僖之附齊桓象此

象曰剛柔之際義无咎也九二田獲三狐得黃矢貞吉

解九二互離離爲田坎爲狐六三爲三狐九二承之田獲

三狐象離爲黃爲矢得黃矢象在坤之中坤利居貞貞吉象王曾之去丁謂象此

象曰九二貞吉得中道也六三負且乘致寇至貞吝

解六三居坤坤爲囊爲帛與負且乘象

坎爲盜致寇至象坤利居貞爲吝象貞吝象魏晉六朝轉相篡竊象此

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也九四解而拇朋至斯孚

解九四居震震

爲足爲決躁互坎爲曳解而拇象與初六應坤爲朋爲信朋至斯孚象子賤治邑任人者逸象此

象曰解而拇未當位也

惟位未當故宜解拇而孚朋舍己從人善莫大焉

六五君子維有解吉

有孚于小人。

陳氏士元曰：五變互巽，巽爲繩，難之未平，如亂繩然，故曰維平。難者如理亂繩而解其結，故曰維有解。解六五中而應剛，君子象爲解之主，維有解吉象。坤土主信，羣陰皆解，有孚于小人象，舜除四凶而天下服象此。

象曰：君

子有解，小人退也。上六：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。

陳氏士元曰：解六爻而去小人者，居其五，狐者，小人之妖媚者也，負乘者，小人之貪僭者也，罍者，小人之

微賤者也，維者，小人之固結者也，隼者，小人之鷙悍者也。解上六變離，上九居乾之極，乾爲君，公象。上九六五爲艮，艮爲山爲門闕，高墉象，離爲飛爲矢，公用射隼于高墉之上象。艮爲手，獲之无不利象。陳氏士元以六三爲隼，亦通。將軍三箭定天山象，此繫辭導論此爻，謂藏器于身，動而不括，亦以變離言也。象曰：公用射隼，以解悖也。

三三

兌下艮上

損，有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往，曷之用，二簋可用享。

李氏兆賢曰：損下益上，剝民奉君，原非良法，或事關君國，萬不得已爲之，必有孚信而人諒之，故有樂輸

之吉，无怨讎之咎，可以行之百年而貞，可以達之天下而利。序卦傳：緩必有所失，故受之以損。解濟險以動，所耗必多，損適說而止，所取不過。互坤，坤爲信，有孚象。上下乾，乾爲元，元吉象。坤利居貞，可貞象。九二居坎，坎爲通，利有攸往象。簋文爲艮，上體艮，二簋象。艮雖牛體，隱具重艮，故言二簋。九二居坎，坎爲通，爲隱伏，主通神明，可享象。以九二六五爲卦主，藉口損下者，每在國用，象言曷之用乎，雖享用二簋可也。何況其他，蓋能儉則不必損下，而必從有孚之吉也。漢文帝取于民者至薄，或全租盡復，而國用自饒，儉故也，可爲千古法矣。

象曰：損，損下益上，其道上行，損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往，曷之用，二簋可用享，二簋應有時，損剛

益柔，有時，損益盈虛，與時偕行。

王注：艮陽兌陰，陽止于上，陰說而順，上行之義。損乾盈坤虛，震春離夏，兌秋坎冬，變動不居，損益盈虛，與時偕行象，循環蒼天之爲，故平陂往復，與時偕極，輔相者聖之道，故損益盈虛，與