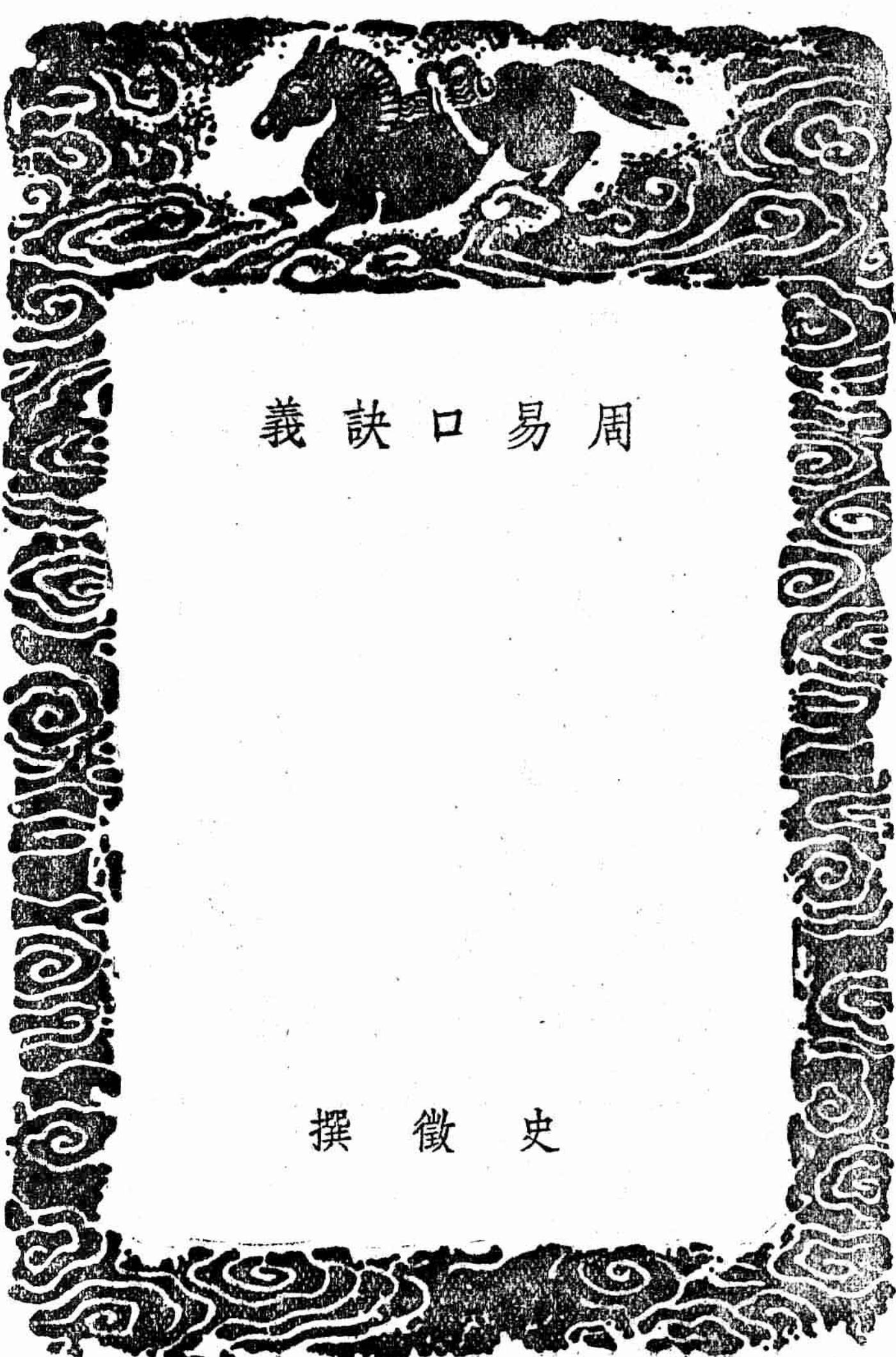

周易口訣正義

周易口訣義

史徵撰

叢書集初成編
(本印補)

周易訣義及其他種

一九三九年十二月初版
一九五九年十月補印

商務印書館出版

上海華文印刷廠印刷

周易口訣義序

唐人易義存于今者。孔氏正義、李氏集解之外。惟史徵周易口訣義及郭京周易舉正二書。後人因周易舉正不見于新唐書藝文志。疑其僞託。然猶有刻本在津逮秘書中。周易口訣義世無傳者。通志堂經解搜集唐宋人經學書至廣。亦未及刊。予以乾隆丁未年入詞館。預校文淵閣祕書。始得永樂大典中存本。閱十二年。官于東魯。乃刊行之。其書缺豫、隨、无妄、大壯、晉、睽、蹇、中孚八卦。前有史徵序。猶未散失。原書體例亦可觀也。夫漢魏人學易。確有師說。自爻等互體。以及消息貞悔。飛伏升降之義。無不闡發無遺。唐時更晉代板蕩。既無師傳。諸儒墨守古義。或輯其遺文。或衍爲口訣。終不參以臆說。而經學益明。此其所以長也。王注空疏。雖無精解。徵之口訣。止取便于循誦。然古書更宋南遷。半皆淪喪。徵時猶得見之。能引漢魏諸家之義。微言賴以不絕。又其所以不可廢也。書目家載史徵姓名殊異。或作史證。或云魏鄭公撰。都齋書錄或云史之徵。直齋書錄解題或云史文徵。宋藝文志或云不知何代人。或云非唐卽五代人。其徵證之異。宋避諱字。徵或徵之譌。當以徵爲是。其卷數不同。據序云六卷。譌爲七卷者。蓋因王弼注本上下經及略例七卷。疑徵旣闡王書。亦同爲七卷。實則此書止推弼經義。不及略例。當以序言爲是也。東海畢孝廉以田瑕邱牛徵君鈞。皆好學之士。助予校勘。遂以成書。時嘉慶二年二月陽湖孫星衍撰于兗州觀察使署。

序

乾象既分。蒼牙應運。三才闡位。八卦昭彰。故能道濟不通。人用無極。自茲已降。視述多家。田何傳于丁寬。京房得之焦貢。遂使異聞競起。踏駁紛多。深乖述作之由。全誤聖人之見。若使廣求文句。博引證驗。浮誕日興。華僞滋蔓。誠謂周鼠終虧于鄭璞。魚目以混于隨珠。今則但舉宏機。纂其樞要。先以王注爲宗。後約孔疏爲理。至于卦繇六位。並備而釋之。彖以詳略。闕而不敍。大抵舉其六卷。分爲上下兩經。直以口訣爲名義。決要爲旨。或經象未顯。輒提緯以證文。傳疏未明。將考名以消義。遂使疑詎理悟。還希述作之功學。寡難周。恥騰波于翰海云爾。

周易口訣義卷一

唐

史

徵

撰

上經一小畜

賜進士及第署山東提刑按察使分巡兗沂曹濟黃河兵備道孫星衍校

周易傳爲上經第一者先儒云易有三名夏曰連山殷曰歸藏周曰周易康成云連山者象山之出雲歸藏者莫不歸藏于其中周易者言易道周普無所不備竊謂易者是文王所演因代爲名故稱周也易取變通爲義上經者三十卦象陽取其三之奇數也經猶徑也謂聖人亦以易道教人可以踐履濟涉徑路無所不通也卦者挂也謂懸挂物象吉凶之理顯焉傳者傳也如孔氏傳之類也

乾卦

乾元亨利貞者乾天也天是體名乾是用名謂天體凝寂非人所法故聖人欲使人法天之用不法天之體故名之曰乾而不名之爲天也若元亨利貞此四者亦是天之四德也天以四時之氣春生秋殺冬寒夏暑有此四時之義故名爲天也周氏云元始也於時配春言萬物始生得其元始之序發育長養亨通也於時配夏夏以通暢合其嘉美之道利者義也於時配秋秋以成實得其利物之宜貞者正也於時配冬冬以物之終納幹正之道若以五行言之元木也亨火也利金也貞水也土則資運四事故不言之若以人事則元爲仁亨爲禮利爲義貞爲信不言智者謂此四事因智而用故乾鑿度云水土二行兼智兼

信是也。初九潛龍勿用者，潛隱也。龍者，變化之物，喻天之陽氣。初九建子之月，陽氣始動於地中，既未萌芽，猶是潛伏。比聖人有龍德時，未可行，惟宜潛藏，韬光遁世。故言勿用。九二見龍在田，利見大人。此當建丑之月，陽氣發見，文明顯著，故言在田也。利見大人者，此以人事明之，猶似聖人道德漸顯，爲天下衆庶之所利見。若夫子教于洙泗，人虛往實歸，見者皆利，故稱大人。九三君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎者，若如也。厲危也。旣居下卦之上，不可驕盈，入上卦之下，心懷猶豫，故曰終日乾乾，從晝至夕，常懷憂惕。若有危厲如此，戒懼乃得无咎。先儒云：若文王反國大釐政之日，九四或躍在淵，无咎。或疑躍跳也，陽氣漸盛，猶龍飛躍在乎淵，如聖人位漸尊高，欲進王位，心懷疑慮，未敢果決，相時而動，故得无咎。若武王觀兵孟津，候時而進，合經常道，故无咎。九五飛龍在天，利見大人。如聖人有聖德而登盛位，爲天下衆庶利見，故云利見大人。夫龍之爲物，在地則行，在淵則躍，在天則飛。上九亢龍有悔，亢極也。驕也。以陽氣盛極，喻之聖人久處君位，不能謙和自守，而爲驕亢，故致悔恨。先儒云：但九五之位，亦有大聖而居者，亦有非大聖而居者。非大聖而居者，不能免其憂悔。猶如堯之末年，四凶在朝，是以有悔。用九見羣龍无首吉者，用總也。此九陽之德也。謂聖人用此九陽之德，不可驕盈，爲物頭首，更在謙柔卑退，降情接下，如此乃吉。故曰无首吉也。象曰：天行健，君子以自強不息。行者運動之稱，健者強壯之名，所以乾稱健者，以其運行不息，无時虧退。故宋衷云：晝夜不懈，以健詳其名，餘卦當名，不假于詳也。君子以自強不息者，凡言君子，聖賢之通呼。故堯舜一日萬幾，文王日昃不暇食，仲尼終夜不寢，顏子欲罷不能自己，蓋是修德乾乾，无時休

息也。

坤卦

坤元亨利牝馬之貞。坤地也。順也。地之爲體。能始生萬物。各得亨通。故云元亨也。利牝馬之貞者。地體必以柔順而爲其正。故借牝馬而爲其貞。牝馬是柔順之物。所以將馬爲喻。馬行地。能窮其邊疆。是明地有廣之德。故先儒云。在天爲龍。在地爲馬。君子有攸往者。明君子但以柔順爲德。又復行其貞正。故利有所往也。先迷後得主利者。夫陰之爲道。不可首倡居先。若在陽氣之先。則不能發生滋育。必待陽而爲首。所以後得主利也。猶如臣子處君之朝。順事主終。在家爲迷。得主爲利也。西南得朋者。西南坤位。是陰也。今以陰就陰。是得朋也。東北喪朋安貞吉者。東北艮位。爲陽也。西南陰類。往雖得朋。必无所利。若能喪失朋而就陽。則獲安靜貞正之吉。以人事明之。猶人臣離其黨。入君之朝。女子舍其家。入夫之室。是也。象曰。地勢坤。君子以厚德載物者。天圓地方。是形不順也。其勢承順。天道之常。故曰。地勢坤也。君子當須以容厚爲德。包載萬物。象地之道。廣育也。初六履霜堅冰至者。初六陰氣之微。要假積漸以成其功。故引履霜。以爲其喻。且五月一陰爻始生。九月五陰始爲霜降。至于十一月乃至堅冰。此明禍福之由。積久乃顯。所以防萌杜漸。慎終于始。故文言云。臣弑其君子。弑其父。猶辨之不早辨也。六二直方大。不習无不利。六二居中得位。盡地之美。故有三德。直方大。生物不邪。直也。地體安厚。方也。无所不載。大也。既有斯德。盡地之善。故不假積習。而无不利。施之于人。爲臣忠。爲子孝。與朋友信。故也。六三含章可貞。或從王事。无成有終者。

六三既居上位。有造爲陽之事者。含章美之德。待時而發。可以得貞之吉。既居臣體。不可先倡。或從王事者。言其不敢自專也。无成有終者。不敢居事之先。主成于物。惟順君命。而成其終。六四括囊无咎无譽者。括結也。囊所以盛物。喻人心藏智也。既是陰位。不可顯發。亦猶不遇其時。閉而不用也。故曰括囊也。戒慎自守。不與物忤。故曰无咎也。德旣不施。无聲譽之美。故曰无譽也。六五黃裳元吉者。六五是貴位。以陰居之。是臣道極貴者也。黃是中之色也。裳是下之飾也。上衣比君。下裳法臣。六五既是臣體。不可比衣。故云黃裳。以表臣道。黃中之美也。以文德居中。盡臣之善。故獲大吉也。上六龍戰于野。其血玄黃者。上六陰極似陽。故稱龍也。陰旣強盛。則侵于陽。故與陽氣之龍交戰也。戰于卦外。故曰野也。陰陽俱傷。故有玄黃之色也。陽色玄。陰色黃也。用六利永貞者。用總此六爻之義也。坤體柔順。不可用之剛暴。故須永長貞正。則能廣大而終也。乾吉在无首。坤利在永貞。

屯卦

屯元亨利貞者。屯難也。盈也。天地造始。剛柔始交。動則難生。故曰難也。元大也。以天地始交爲難。由難始大通也。故曰元亨。因此大通。而乃以行貞正。故曰利貞也。勿用有攸往者。攸所也。當屯難之時。小人道長。君子道消。若有所往。卽爲小人侵害。故勿用有所往也。利建侯者。處屯難之時。弱求于強。民思其主之時。故利建君侯。以爲民主。詩云。百姓盈盈。匪君子而不寧是也。象曰雲雷屯。君子以經綸者。李氏云。雲、陰也。雷、陽也。陰陽二氣相激薄而未感通。情不相得。故難生也。君子處屯難之時。不得安然无事。經營綸理。以

輔屯難也。初九磐桓利居貞利建侯者。磐桓是進退不安之貌也。初九以剛陽之德處羣陰之下。即是用謙爲體。以貴下賤者也。時未可通。磐桓不安。但以守正而不失其居。故曰利居貞也。處難之時。以謙得衆。民思其君之時。故利封建君侯。以爲民主也。六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字者。遭回也。字愛也。處屯難之時。強者陵弱。六二是九五之匹。時逢險難。與初相近。情不相得。被初爲難。不獲前進。故遭回也。乘馬班如者。班旋不進貌也。二既去。五將遠。但乘馬班旋。而不敢前進。女子貞不字者。二是五之匹。故執貞奉五。而不受初之字愛也。十年反常。難道乃通。故受五之所愛矣。易之爲書。曲暢義理。發明人事。所言女子不字。亦猶忠臣遇難。上下睽違。守節不違。其如蘇武困于單于。後乃歸漢也。六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍往吝者。即就也。虞是掌山澤之官也。六三處屯難之時。陰者求陽。弱者求強。而六三旣无正應。往依于五。五又有應在二。而六三若往就五。五所不納。猶如獵鹿。要假虞官。揆度山川。知鹿所在。旣无虞人。徒入于林。終不獲鹿。故君子見此。不如棄舍。若強就之。徒勞而已。終至悔吝。故略例云。見情者獲。直往卽違是也。六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利者。六四意就初九。見二與初相近。疑二與初相合。心懷嫌疑。故乘馬班旋。而不敢進。今六二不從於初。而六四見其情狀。可以就往初九。必獲媾合。是以往獲吉而无不利。言兩情相得也。九五屯其膏。小貞吉。大貞凶者。九五旣處尊位。當屯難之時。固宜拯弱救衰。濟民危難。而乃獨應于二。卽是用心褊狹。所濟不廣。處難以斯。乃非大人宏博之道。卽是小貞吉。大貞凶也。膏喻恩澤施惠之義。上六乘馬班如泣血漣如者。居陰柔之質。而无應援。處難

之時不能自濟。雖復乘馬之班旋。而无所適。故泣血沱嗟。滅亡在近。說文云。漣如。泣垂下之貌也。

蒙卦

蒙亨者。蒙者童稚之名。暗昧之義。處童蒙之時。所願獲通。故曰蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我者。匪也。童蒙謂五也。我謂二也。五處童蒙之時。當求九二之明師也。再三瀆瀆。則不告者瀆亂也。蒙昧之人心。多疑惑。若明師與之決蒙。須一理而說。使其曉悟。若其廣說引喻。至于繁多。卽蒙者瀆亂。亂卽還同不告。利貞者。蒙而未曉。心須養正。乃通至聖之功也。象曰山下出泉。蒙君子以果行育德者。王君云。山下出泉。未知所適。蒙之象也。君子處是時。而未獲通。當須果決爲行。育養已德。德立道成。可以適蒙之險。初六發蒙。利用刑人。用說桎梏以往客者。初六雖是暗昧。而與九二相近。卽是親比明師。以去蒙暗。蒙旣顯發。卽心无凝滯。乃能利用刑罰罪人。又能脫去罪人桎梏之象。言其明于法律。舉事合宜。凡刑罰之道。不可常行。鞭扑不可弛之家。刑罰不可弛之國。若用刑不已。民所不堪。卽有悔吝之道。故曰以往客爾。雅云。杻謂之桎。械謂之梏也。九二包蒙吉。納婦吉。子克家者。凡言婦者。配已成德。九二剛陽之德。而居中。羣陰悉來。物來歸已。而能納之。故曰包蒙吉也。心旣宏通。不拒于物。卽配德者歸焉。故曰納婦吉也。剛而處中。納此匹配。是能幹濟家事。施之子孫。而能克荷家事故。曰子克家也。六三勿用。取女見金夫。不有躬无攸利者。蒙之爲體。陰先求陽。弱先求強。六三是陰柔。卽是先求上九者也。喻之人事。是女先求于男也。女以婉順爲德。待禮而行。今旣先求于男。故不可取也。見金夫不有躬无攸利者。金剛也。上九剛夫。而乃往就之。是无閨

閨之德故不可取之而无所利也。六四困蒙吝者既不近明師。无人顯發。其暗深可鄙也。六五童蒙吉者柔而處尊。不自任察。但委付于二。不勞已之聰明。猶如童稚之人。自可獲吉。如成王委用周公之義。上九擊蒙不利爲寇利禦寇者。上九陽明之德。處衆陰之上。能于衆陰擊去蒙暗。故曰擊蒙也。衆陰親託皆願求安。能爲羣陰去除寇難。則荷戴彌深。若因人之隙。便生苟且。而以取之。則衆陰叛矣。故云不利爲寇。而利用禦寇也。

需卦

需有孚光亨貞吉者。需待也。乾健獲進。坎險在前。畏而不進。故稱待也。凡人待物。必須有信。信既立矣。則道德亨通。于正獲吉。故曰光亨貞吉也。利涉大川者。以信待物。又以乾之剛健。不患于險。故可濟涉大川。不憂沉溺也。象曰雲上于天。需君子以飲食宴樂者。坎爲雲也。乾。天也。雲上于天。待時降雨。是需待之象也。君子當其時。待養而成。故王氏云。童蒙已發。盛德光亨。飲食宴樂。其在茲乎。初九需于郊。利用恒无咎者。爾雅云。邑外謂之郊也。初九去難既遠。雖不能應幾速進。但可處于郊境之外。待時而已也。利用恒无咎者。既不逼于險難。其所營爲。不失恆道。故不陷于咎也。九二需于沙。小有言。終吉。沙謂水之旁。去難漸近。既近于難。不能不有責讓之言。以其剛健寬而處中。待時而進。雖有責讓之言。終保吉矣。故曰小有言。終吉也。九三需于泥。致寇至者。九三已逼于難。故稱泥。泥謂險難也。致寇至者。招也。既逼險難。即是招致寇害。以相侵敵。然而不爲遽進。猶有待焉。故不爲困懃。六四需于血出自穴者。血是陰陽相傷也。六四以

陰柔之質當剛健之路乾剛既進必見侵傷故曰需于血陽既強盛而前進力不能敵故以出于窟穴而避之故曰出自穴也九五需于酒食貞吉者人之所須以求貴位身既處于尊位而爲天下所歸卽何更望求焉但施酒食暢其中情而已故曰需于酒食也然至飲食過節患所生焉故紂作靡靡之樂天下爲之離叛必須飲食以宣而不失貞正之道可以獲吉故曰貞吉也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉者上六需難旣終不須出穴安于舊位故曰入于穴也速召也三人謂乾三陽也言難道旣終三陽務進不待上六召喚而自來矣故曰有不速之客三人來也陽貴陰賤而上六旣是陰柔又居无位之地三陽若來必須恭敬之而終獲吉故曰敬之終吉

訟卦

訟有孚窒惕中吉終凶者訟者喧競之名乖爭之義窒塞也惕懼也凡爲訟之體必須信實被人止塞若能因此而懷懼惕于中途而止卽獲吉也若終竟相訟雖暫獲勝而終必有凶故曰終凶也利見大人者大人能斷枉直不失情理也不利涉大川者爭訟之時人心乖異涉難濟川必見謀害故周氏云與相爭必被襲謀當見墜於深泉也象曰天與水違行訟君子以作事謀始者天自西轉水乃東流二體相違故是訟也君子興爲必須謀慮其始若初始分明不相忤犯訟無由生也初六不永所事小有言終吉者爭訟之體剛先犯弱初六旣是陰柔不敢先訟九四九四先訟者也往就辯答道理分明不被稽留故不永所事謂不永長爲爭訟之事也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚者克勝也逋逃也九二體剛居

陰好爲爭訟之事。乃與九五相爭也。以下訟上。以臣訟君。勢不可敵。爭訟如何得勝。故不克訟也。然訟既不勝。禍患必至。懼罪及身。遂將逃竄。竄歸小邑。可免災也。若其邑大人強。君疑不息。必被誅罰。故曰三百戶。乃无眚也。六三食舊德。貞厲終吉。或從王事无成者。六三體柔弱。順從上九。不敢有違。所有舊日之恩德。而不被黜奪。故曰食舊德也。然處兩剛之間。情不相得。以貞自危。故曰貞厲也。體柔奉上。不敢爲先。但須從上九之王事。不敢先成。故曰或從王事无成也。九四不克訟。復卽命渝安貞吉者。克、勝也。卽就也。復反也。渝變也。四體剛而訟。初六。初對答。道理分明。四既不勝于初六。故曰不克訟也。若因此不勝。而能反就初六。悔過自新。卽獲安貞之吉。故曰安貞吉也。九五訟元吉者。餘皆不當尊位。悉是爭訟之人。九五體尊履正。卽是斷訟之主。剛卽无所滯溺。中卽心无偏曲。處位以斯。故獲大吉。故曰訟元吉也。上九。或錫之。鞶帶終朝三褫之者。以剛處上。是訟而得勝。乃受鞶帶之錫。然則不義而富于我。如浮雲。以訟受榮。如何可保。故終一朝間。三被褫脫。不足敬也。因訟致錫。非德而受。故不足敬也。且至食時。爲朝馬云。鞶帶。大帶之衣也。

師卦

師貞丈人吉无咎者。師者衆也。軍旅之名法長之義。故陸續云。師爲衆首法長而行是也。以師爲正。故曰師貞。丈人吉无咎者。丈人謂嚴毅德長之人。可以監臨于衆。故曰丈人也。夫興師征伐。必須有功勞。卽无罪咎。故曰吉无咎也。象曰。地中有水。師君子以容民畜衆者。緣地能包水。亦猶爲師之主容納于民也。君

子爲衆之長。當含小過。不尙絕嚴。容納民人。畜聚于衆也。初六師出以律。否減凶者。律法也。否破敗也。減有功也。初六爲師之首。必須齊整師旅。而不失法律者也。若其失律違法。雖見獲功。徒勞而已。故否之與減。皆見凶也。九二在師中吉。无咎。王三錫命者。九二以剛德處中。爲君委任。故曰在師中也。旣爲君所任。任大役重。必須有功。无功卽凶。故曰吉无咎也。吉者。有功之辭也。王三錫命者。以其能招萬邦而有功。故君王三度錫賜其命。六三師或輿尸凶者。六三體質柔弱。而復乘剛。又无應援。若使之行師。必見喪敗。故曰輿尸而歸凶也。六四師左次无咎者。以陰得位。而无其應。无應卽不可征伐也。得位。則可以自處也。夫爲師衆而處。必須量其便宜。取其右背山陵。前左水澤。而次止之。則无咎也。又云。左是偏將處之。右是上將有主死之權也。六五田有禽利執言无咎。長子帥師弟子輿尸貞凶者。以柔處尊。不先威猛。只是物來先犯者也。猶如田之苗稼。爲禽所犯。故用執之言語。問其情誅。亦无咎。故云田有禽利執言无咎。六五體旣柔弱。不可自行攻伐。故任用長子。帥領師衆也。若任之弟子。則致輿尸之凶。故莊氏云。長子謂九二德長于人也。弟子謂六三德劣于物也。上六大君有命。開國承家。小人勿用者。上六處師之極。卽是有功之人。旣有功勞。卽天子錫之爵命矣。若其功大。開國爲諸侯。若其功小。使之承家。爲卿大夫也。若小人有功。但錫之金帛。不可任之以位。故勿用小人。必亂邦也。大君爲天子。亦喻大人有天命。用之開國。小人无命。止于爲盜。

比吉原筮元永貞无咎者。比是親比之義。與人親比。必須尋其根源。筮是問也。審其情原。方得大永貞。是貞正之人。與之親比。乃得无咎。若遇姦邪之人。則不能保其親比之道。不寧方來者。比是寧樂之時。亦猶人君有德。不寧之方。悉來歸化焉。後夫凶者。比道宜速。若處後而來。被人疎隔。所以凶也。象曰。地上有水。比先王以建萬國。親諸侯者。子夏傳云。地得水而柔。水得地而流是也。先王以建萬國。親諸侯者。萬方各據境地。謂王者封建有功之臣也。親諸侯。謂爵賞及親友。令助君之化也。初六有孚比之无咎。有孚盈缶。終來有它吉者。處比之初。唯須以信待物。先須以信始。得免咎。故曰。有孚比之无咎。初六既无偏應。來者皆與相親。著信立誠。盈溢于質素之器。心无偏黨。應者非一。故有它人而來。終亦不相拒。故有它吉。六二比之自內貞吉者。專應于五。不能更比它人。劣于初六。故得當家內正之吉也。六三比之匪人者。匪非也。處比之時。雖近二四。情不相得。二四柔謗。非已所親。故曰匪人。謂非已親比之人也。六四外比之貞吉者。本應在初。初既遠。則親于所近。九五有德行。可以親比之。故稱貞吉也。九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誠吉者。處比之時。居得尊位。固當心无偏黨。來者比親。而乃獨應于二。顯明親比之道。是用心褊拘。故曰顯比也。夫不能普及于物。而乃親于二。亦如王用三驅。田獵相似。凡三驅之禮。愛來惡去。故逆來趣已者捨之。背已而走者射之。故失前禽也。然有中正之德。不妄加之征伐。所有背叛。必須攻討。以其當邑之人。不須防諒。而得吉矣。獨親邑人。心不宏通。非君上之道。可以爲君上之使。故云上使中也。上六比之无首凶者。處比之終。最在于外。衆皆先至。而相親比。已獨在後。違衆叛義。

所以凶也。若禹會諸侯于塗山，防風氏後至，禹乃戮之。此之謂也。

小畜卦

小畜亨者。畜謂止積制遏之名。乾陽上進。巽體柔順。陽氣上升。陰不能固。所畜微劣。故曰小畜。以陽氣得通。故曰亨也。密雲不雨。自我西郊者。陰既微劣。不能止畜于陽。陽氣上通。雖復至盛。密雲而不能施降于雨。但止在西邑之郊而已。亦喻德薄位尊。不能廣其恩惠。所化止于一隅也。象曰。風行天上。小畜者。風喻恩教之義。風旣行于天上。卽是教化不及于下。故云小畜象也。君子以懿文德者。懿美也。化旣不行。可以修美文德之行。待時乃施也。初九復自道。何其咎吉者。復反也。處畜之初。畜道未盛。往之于四。无所見閨。猶似反歸之家。何慮咎害。所以吉矣。九二牽復吉。牽挽相連也。畜道未極。猶可牽挽而進。反復就五。可以吉也。九三輿說輻。夫妻反目者。夫小畜之道。先通後畜。至于九三。畜道已成。不可前進。故輿敗輻破。難可以行。故輿說輻也。三是陽卦之極。上是陰卦之極。陰而制陽。亦猶女之制夫。室家不正。反目相視。故曰。夫妻反目也。六四有孚惠心。去惕出无咎者。孚信也。惕懼也。血傷也。九三前進。四塞其路。必被侵傷。故稱血也。畏三侵害。故惕懼也。然則上九處物之極。而惡于三。乃得安其位。不被侵傷。遂得血去。而畏懼總除也。九五有孚惠心。富以其鄰者。二欲上升。而五不相拒也。二牽于五。五又攬二。合信同體。牽攬而行。故曰有孚。擊如也。五處尊位。富貴昌盛。不獨已有。而與于鄰。鄰謂二也。上九既雨既處。尚德載婦。貞厲月。幾望君子。征凶者。上九雖是陽爻。而統屬陰卦。以上九陰極。而制九三之陽。陽不得通。故既雨也。不被陽侵。而安其