

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第九冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

四庫全書存目叢書·經部九

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092毫米 16開本 45.25印張

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000圓

經部第九冊目次

經部·易類

周易古今文全書二十一卷(二)

〔明〕楊時喬撰

北京大學圖書館中國科學院圖書館北京圖書館藏明萬曆刻本

易疑二卷圖說一卷繫辭下傳一卷說卦傳一卷序卦傳一卷雜卦傳一卷

〔明〕陳言撰

上海圖書館藏明萬曆四十六年刻本

而畫安能大乎九三主豐剛居陽為大乃六二麗之為明三明在下者必向上九四震動在下將泥下三以其明致四之動而復上至于六五居陽在尊位主全體者保其豐焉得其歸必有所居歸妹者于是成也此豐受歸妹和因而濟為序次乎漸也。註草盛也音風居居室在內而轉其內則外有拱復周回指事曰豐以其居室外轉內盛轉注室之高人大曰豐以其室之高轉注為定居之居曰豐以其常居室又轉為定居于內而不外外亦曰豐以其高大又轉為高大其室者亦曰豐。高大則盛滿為豐舊註專以此卦盛滿為義者非至象也蓋定居不去以其大也備考曰儀禮承酒器似豆卑而大為豐非又別從山作豐乃。文王所都山名亦與此字不同。

周易全書

卷之八

二

豐亨主假之勿憂宜日中。三下離靜體主六二三上震動體主九四九三為全體成卦之主二靜體麗六柔本下者不上居陰則下初三剛本上者則上皆居陽為明二麗生于其明燃于其則上者而上四動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上行而振五上柔石上者則下泥于則下者而下九三主全體二麗生于三之明燃乎三之在其上者以四動振泥乎三之在其下者三遂以四泥而麗于二明在其內者是為定居于內而不去乎外也有豐象此以二體為豐言豐所以成者二主麗六柔不上居陰則下初三剛居陽則上為明二下麗初上麗三生于其明則以初燃二二燃三三上比四動振四比五五比上皆所燃者有亨象四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振五上柔則下五居陽不即下上居

陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二生明二比初皆所泥者有生假之勿憂宜日中象此以諸爻在豐言豐所以濟者豐主三成之者二四在尊位主豐者五當任承五處諸爻初為開上亨指三王指五假亦指五之指初假謂感初而至之也初剛居陽則能去四之蔽故五假之上六陰極與四同陰位泥五以五泥四象爻三四五皆坎為加憂初成九五之假以剛正止之象勿憂離為日二為中三為憂終日宜指四與利字同但宜字有持保守之意四能應初止上六之憂乃曰上宜于五下宜于三二之離日在下者將自二比三三比四四比五至于五天之上常如其明矣纂言以王假之就侯國言孟子巡狩入于國內而為主以外震象諸侯內離象王離日下照居內為王殊未然蓋豐以外動

周易全書

卷之八

三

就內明為定居言放以內動離明為羈處言。三下體主六二上體主九四全體主九三三以二明之所麗四動泥之則定居于內而不去乎外象豐九三主豐剛居陽在下者則上以二柔居陰則下乃上麗三往與五應位將通于五以四剛居陰不即上以在上體下泥三二通于三四不能泥象亨六王柔居陽尊位象王以初剛正比二麗之為明在下者必上與三同德而上可以去四之蔽于是五以柔來下假乎初以初比二二比三決三之往三以初往則四不得蔽三之明象王假之三與上應上柔居極來下與四同陰位皆自上而下與四為蔽有可憂者初亦以五所假能止四不恃上為蔽能去乎上之憂象勿憂四乃上于五柔居陽尊位則下者宜下于三剛居陽則上者宜二之離日將自以其宜二比三三比四進于五之天中常如其明四終不為蔽上

終不必憂象宜日中三豐可
以常保也如是而豐濟也

象曰豐大也明以動故豐

豐字當作亨○以卦體卦德
釋豐亨二字故豐之豐林果

蔡杭作亨若以大壯例為故豐則大已釋豐又曰故豐
似于重復矣蓋二明以四動故二為亨豐即三六即豐
數亨即豐○豐者豐三主三三屬君屬臣為大也
卦德二麗三之明以四動泥三以三通于上故亨也

假之尚大也勿憂昏日中宜昭天下也

勿憂下疑有脫
句○以卦體釋

王假之宜日中七字尚隆上也即初九爻辭往有尚之
尚五假初往尚三之大則四不蔽三之豐天下全體之
象王假之者以初尚三之大則四以初進去其蔽故
四不蔽三五王所以假乎初也勿憂宜日中者四與五

周易全書

卷之八

四

三相宜二之離日自三而五至五之天中
四不能蔽上不必憂于天下無所不照也

日中則昃月

盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎况于鬼神乎

文言以卦體申釋宜日中三字消息者人之生死鬼神
之聚散也觀此則知豐之息極而盈必將消極而虛此
其所以宜遵守保持其照如日中也康節所謂酌盈
披者也此大地以形體言日月運行天地之間故曰日
其月食食即虧也人之形鬼神之氣皆在天地之間不
能常存故加一况字或曰離為日之象二三四五皆坎
為月象五上為天柔陰在上象盈柔居五象虛初二為
地剛在初象虛柔在二象虛人指三四鬼神指上五三
四在兩間者也亦通朱子曰天地與其全體鬼神指其
運動變化物感心衰所謂鬼神不能遠也蔡言曰此是

卦辭日中之義使知中者人之所當勉而畏者人之所
當謹防所當持守也鬼神句疑衍文見古易宜日中
者以日中不能常也日之中者畏所倚也又如月之盈
食所伏也日月得天附地觀日月可以知天地盈虛與
時消息息而盈消而虛與時者也况于明之為人幽之
為鬼神皆寓形于其間者也其又不與時而消息乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

辭九三主豐
辭九三主豐

此即上三下三二體之象明九三所以象豐六五象君
子治豐者言下體離為火今曰雷者離本象電此乃取
雷火同體蓋以雷電同氣也同氣而俱至曰皆至自上
而下之象離為獄在下二三四五皆坎坎為刑罰或以
震而為刑者非折謂剖斷惟三之明能斷致謂行而用
之于彼四之震動泥下故能致之于下獄者刑之未定

周易全書

卷之八

五

刑者獄之已成折則猶伏无有隱情致則禁之无有因
法或以致謂行刑非因卦全體雷上電下電生于下雷
從于上自上而下象雷電皆至則定居于內而不去乎
外象豐故曰雷電皆至豐六五君子以豐至九三為二
之所折麗成之者二四也以二之明剖折乎上犯四動
三之豐者以四之動推極刑之使上不犯三五刑可推
法豐言君子折獄噬嗑明在上而麗于威震王者之事
故為明傍豐乃明在下而麗于威震君子之用故為折
致旅明在上取慎用刑與不留獄者惟君子當之也洎
詞曰雷電合而章蓋陽氣震發乃因燥成火故雷動電
止本一氣而雷為主如爆竹然火出而聲即透也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

雖本唯字誤作雖旬
本句誤作旬○初靜

體麗九剛則上居陽處微為下之內明二麗生初上煇
 初三熄二亦以二熄初初以二生明而然皆不熄然二
 以二然三三上比四動震四比五五比上皆然者有遇
 其配主雖旬往象四動振比五五比上自上比五五比
 四四下比三三比二生明二比初皆泥者有無咎有尚
 象不期而值之謂遇二遇字皆初遇三以非應比隔位
 遇又會實三三豐豐遇也三豐豐遇也二豐豐遇也
 因二四遇三二明麗三三動泥三三三豐成卦在下體
 六二柔配初三兩剛皆為配而三三豐故三為配主在
 全體初三四皆剛又為等夷而三三豐故三為配主在
 體初九與三同德象唯又同德同陽位象旬所謂位之
 均平也初與上乘承三又與上應則上不問之象無咎
 初往五有尚指五與三尚乎初之往與尚大之尚同諸
 儒謂爻位相敵而取于位之相應惟豐為善在它卦不

十日未然雖旬無咎者初進三則旬若過即四矣四
 剛不正以上六柔必下將有與四泥下蔽三之災也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 離靜體
 六柔不上居陰則下生于初三剛明熄初三熄二亦以
 二麗生明而然皆不熄以初熄二二熄三三三上比四動
 根 五五比上皆然者有日中見斗往有孚發若吉
 比二生明二比初皆泥者有其部疑疾吉斗象二明麗
 三比四動不能至于五而以初上往應四處豐乃能使
 二與五保三豐而二明麗三之在其上以柔在下體之
 中亦下行麗初之在下又四與初應故二之明麗初剛
 往上故有此象離日自下升自二至三四及五為天之
 中過此則易矣故二三四又皆曰日中以五為中上為
 斗為沫皆昏夜之象也部葭草馬氏云小也葭豐亦小
 也蓋部本障蔽之物五日在天上而四亦奇畫在天之
 下如障蔽然象葭筮言曰斗者震象四本震又居陰位
 而昏則星見斗星之大而易見者謂云維北有斗二三
 四五肖坎幽陰之方而為帝居運中天順晦明以建德
 故于四言斗斗屬陰指上陰位日中之時見斗為四部
 所隔然也上柔居陰處極敵三象疑即所見之斗也疾
 四柔居陰隔三剛居陽而疾乎二往五也六二中虛
 乎于初初有之此二明麗三為四所泥故下麗初初為
 二所麗故能發發謂徹去其部也若順而從之也對疑
 言四部去上不疑三吉指五對疾言五不疾三故吉或
 疾作速通六二柔居陰在下體中則下主一體豐由
 之主者也明在中麗三三三豐二欲比三明進五三為
 九四之剛居陰不正者動于其間有以蔽塞乎前象其

謂故曰豐其蔀三為四所蔽則二與五應象下體離口
上行于五天中者象日中為四所蔽不見五惟見上
附五之動象斗在五上位之傍而已象見斗故曰日中
見斗二即麗三往五上六柔處極而下與三為敵象疑
四以上疑四益比三疾二二不見容象疾故曰往得疑
疾二下比初以柔虛乎于初剛正初有之象有乎乃比
所孚之初剛當位撤去四之為蔽者象發四部發去于
是上在上孤立將順從三不復為疑四以不疑不復為
疾二明在三豐內應五千五象 象曰有孚發若信以發
得吉豐可常也此主豐之象 九三豐其沛目
志也 信釋有孚以發釋發若初剛居陽位而志四泥初
初以同德剛正必進乃有三孚發四部亦為順若
之象此專以初一爻釋有孚發若四字圖有孚
發若者三以初發四之辭以剛居陽之志也

周易全書

卷之八

九

九三豐其沛目中見沫折其右肱无咎 沛本沫誤本作
三靜體履 二二二
九剛則上居陽為下之外明二麗
初三亦以二炮初三以二麗生其
然二二燃三三上比四動振四比五五
日中見象四動振比五五比上自上比五五比四四下
比三三比二生明二比初皆泥者三介上泥之始有其
沛沫折其右肱无咎象二離體生明乃以柔在內麗三
之剛上行者為之明三得二明向上以四振動又以五
初兩柔不下者所泥故三主豐實為豐卦之主所謂配
主夷主者皆指此四在上動振泥下亦象沛上與三應
在二日中能便三不見五亦象見沫皆指上言象旨曰
公羊傳云草棘曰沛揚敬仲曰水生之草尤其不茂四
位陰象沛而三近二則其障塞乎二不見五者小開則

于豐乃如沛而已其小甚于蔀謂會云沫微晦也上動
極明將衰故象微晦有曰大開謂蔀明盡蔽矣小開謂
沛明未盡蔽明蓋蔽見斗未盡蔽見沫諸儒或改沛為
沛謂水之滔然又改沫為味又為斗柄後小星皆非蓋
二遠四故四于二象蔀二見上在五離日之中如斗三
近迫于四故四于三象沛三見上在五離日之中如沫
在四隨三二之遠近而為蔀為沛故二三因四之為蔀
為沛而視上如斗如沫以位之遠近故見之大小殊其
為障二之明則一也卦禮以人身取象則二正當手處
為肱又上體震反體艮艮為手二正其手之肱也蓋
三隨二而附之動者也陽左陰右師左次明夷左腹皆
指陽為左則陰為右此三二兩爻如兩肱三陽為左肱
二陰為右肱者人以右肱為用九三折者五四三皆兌
四肖兌體間兌為毀折土无咎 九三剛居陽在下體

周易全書

卷之八

九

上則上介上體二至下體以明麗三以四動泥乎三三
至全體所以為豐者也二麗三欲進于五而四以動泥
居陰不正障塞于三之前象其沛故曰豐其沛二明為
四所障二應五離日當天之中亦因四之沛為其所蔽
不能見五惟見乎上在五之旁始微晦而已象日中見
沫上六遠二因三不與將下折乎三之正比在二者象
折其右肱二肱為上所折則二明不得比三由四進五
本有外于上者而三主豐權乎過盛乃因二肱為上之
折不至于恃二之明為用或至于過極之蔽上有象曰
咎三亦不以加之此上之咎无咎也此為豐之象 象曰
豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也 豐其沛釋
大事釋日中見沫折其右肱釋本句終不可用釋无咎
三四有可象大指五五柔居陽位為大陽位為事大作

為也終指上九不可亦指九四用變動也不可變動即折肱有不用之象人以右肱為用二居三右為上柔居陰處極者所折故二不得四以之用故不可用豐其沛者三比四今二不能應五不可以為五陽位大者變通之事也折其右肱者二為三之右以上六折上在終以二不可變動也二如變動必為上所折故曰不可

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 震動體四主動九剛不下居陰不即

上在上亦上行而柔五上柔則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而振日不迅自上泥五五泥四四下比三三比二生明二比初竹泥者有其蔀見斗象二麗生明比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆然者四介下燃之始有日中遇其夷主吉象三主豐四比之為動泥振下在中藏乎二之明故二豐其蔀日

周易全書

卷之八

十一

中見沫正指此故即以二之辭為象四與初應位比二下體中初三凡兩剛同體同德為等夷而三主豐即以為卦主故曰夷主初應四往上升遂因應四泥下遇三夷主象言曰蔀者正指九四而言故于此爻特言蔀象下卦體以離中二為主上體以震上四為主故二爻象同其辭亦同吉指三相與四九四剛居陰在上不即上以上體下上行介下體主一體豐由之成者也三主豐二明麗三進五者也乃為四之動振泥下居陰不正蔽塞于其前象豐其蔀二應五象日中四蔀五亦以之障且昏晦矣三亦不能見五惟見上于五之旁有斗而已象日中見斗三與初同體同德平等象夷而三以二所麗主豐象夷主四應初初因應四得上與三遇象遇其夷主初既遇三則三將藉初剛之遇自發去四之蔀四蔀去而三將比四動進四亦與五相得象吉此成豐

之象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

主吉行也 吉為句舊以吉行為句者非郭氏謂行句○纂言曰豐蔀見斗之象六二爻辭已有象傳

不釋于二釋于九者蓋卦由九四成蔀為斗者四也四奇連連且象蔀六二當位故不可言蔀或以三四二靈皆巽然九三當位亦不可言蔀故此釋位不當所以明四之為蔀也幽亦指四明指二下體二明九四居陰在上體者泥下象幽幽在上體以四言簡端曰見斗畫晦也沫晦之甚也其蔀自為之障蔽沛自為之掩塞也皆近習之象也此豐所必有者處豐者戒焉豐其蔀者四剛居陰位在上體不當也日中見斗者上六象幽則有以掩乎下體離二之明故曰不明也動資明以為用吉也三比二為夷主初因應四動泥下遇之四能下

周易全書

卷之八

十一

就于初故初以剛居陽之志得以行于四故曰吉行也

六五來章有慶譽吉 五動體動尊位六柔則下居陽不

以四振而泥皆不迅以上泥五五泥四動振四下比三三比二生明二比初皆迅者有來有慶譽吉象麗二生明比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆然者有章象初剛居陽五柔居陽相雜成章象章五柔爻來下象來又與四之泥下者比四泥初則以初剛上為章故慶指五與三柔剛相濟者言二多譽以柔居陰得正者言吉指四五六五柔居陽在上體中尊位不即下二麗三明明四泥之成豐三乃為四泥而資初之進以去其動泥蔽明者也初以剛正承五之柔中者相雜象章五則自上來三即自三比二以二比初求初

之剛以成五柔為章者象來章初進四泥去又止上不
蔽三三剛與五柔柔剛相濟而成象有慶五與二明主
應位以四泥比三三比二得二之譽至矣象有譽如是
則五以柔中乘四四不為泥五與四相得象吉此在豐
尊位 象曰六五之吉有慶也 六五之吉之包來章有慶
之象 ○或以慶單指三剛與五柔相濟三豐因四為蔽故五
不得二之明因初進而初不為泥則與五相濟五可保
豐也故單指三慶為言不指二譽此意也 六五來
章有慶譽吉者以五有三以剛濟柔有成為慶也

上六豐其屋其家闢其戶闢其無人三歲不覲凶動
體動六柔居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅
上上以四振而泥皆不迅泥五以五泥四四下比三三

比二生明二比初皆泥者有其室其家凶象二履生
明比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比
上皆燃者有闢其戶闢其無人三歲不覲象上居極柔
下與四之泥應三之豐乃猶特比五應三而自高大其
屋蓋上六處卦之終下應三豐乃不成終如此震大壯
為棟宇上六陰柔象虛居極高之地象豐其屋屋室旁
餘居在室之外上最在外蓋三豐本象家三正居在內
屋在上外又居之外象餘屋者以一家取象初九
象象之在內者九四障蔽于三之上象謂謂生其宗
亦通九三陽畫貫連且象其家之戶六二居人位象其
家之人下離為目上六應位非正應象外而窺三蓋欲
踰五窺三五不與之不能踰五視三故象戶六二隱處
于九三之下為九四之蔽所隔不得與上六相見象不
顯自上至三凡隔三又象三歲六陰為歲凶指上

六柔居陰在上體上則下處極三主豐而與之相應乃
不能相資以所麗之明以為用乃藉四之動在下又恃
在五上自崇大其所處高出二三之外者象豐其屋屋
在外所居之旁而小者三則以初在家者為九四剛動
者所障蔽乎初九之家象其家上為四蔽其家乃自
外欲踰五見二之人乃五不與之不能踰五關乎九三
戶則六二人在家內寂然三與之象寂其無人故曰闢
其戶闢其無入然非暫焉而已自二而三而四而三爻
至三象三歲凡隔三歲而二在于初家之內者不能出
與應位五相見象三歲不覲如是比五既不說二又不
與上无所恃有失象凶此象體
合離震處極知明不知晦能動
象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢
其無人者上極不向三乃
自藏之非人使之藏也
儒者曰易言治者四泰者通者進者聚者聚豐者大通
而後和而後聚聚而後大大者治之盛也然泰變而
否豫變而謙萃變而升豐變而旅為旅日中則身之所
致也故豐如日中可慶也亦可憂也聖人以憂勤惕勵

不知藏尤善○天指五天位在上者際交際之際舊經
天際之邊是也翔為向上而飛也象言曰六居上之位
有小過飛鳥之象亦通上之羽特四動同體愈高愈上
不知反也時高蔽明不資五為用乃愈高愈極而勢必
反也猶謂自古處豐不以豐滿為懼豐屋而終于闢自
藏者何限也此以實事為象人常見之而不悟者不觀
象亦不占也 豐其屋者上處五天位之上所居極高
猶不自已若鳥翔于天不至于極際不已也闢其戶闢
其無人者上極不向三乃
自藏之非人使之藏也
儒者曰易言治者四泰者通者進者聚者聚豐者大通
而後和而後聚聚而後大大者治之盛也然泰變而
否豫變而謙萃變而升豐變而旅為旅日中則身之所
致也故豐如日中可慶也亦可憂也聖人以憂勤惕勵

象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢
其無人者上極不向三乃
自藏之非人使之藏也
儒者曰易言治者四泰者通者進者聚者聚豐者大通
而後和而後聚聚而後大大者治之盛也然泰變而
否豫變而謙萃變而升豐變而旅為旅日中則身之所
致也故豐如日中可慶也亦可憂也聖人以憂勤惕勵

致也故豐如日中可慶也亦可憂也聖人以憂勤惕勵

致也故豐如日中可慶也亦可憂也聖人以憂勤惕勵

為心而以宴安為懼以此卦象豐取定居于內而不去
為義本無感滿之說亦以九三主成卦居陽之大故曰
大也二字取盛大為義當豐大之際正人情狙于宴安
之時且一盛一衰相為循環感極必衰有不容已者是
故豐以亨上假之勿憂宜日中傳以明以動故豐又以
尚大宜照天下釋辭皆重致其謹守保持之意又推極
于日中則月盈則食雜卦多故皆傾危之意是皆所
謂豐也其在六爻初九于二遇初其配主于四雖
無于五无咎于三往于五有尚象以過旬灾言上九陽
極為災初往而止不咎即无災也此當豐始以得正
故即因上遇五无上之咎又往有三之尚得以往五所
以保豐在始初之善于處豐者始之也六二在明體主
一體以在明中不自用而麗乎九三之剛為明于四豐
其節于五日中午于上見于五有孚于往四疑上疾于

周易全書

卷之八

十四

初發于二若吉象言信以發志此其初居陽之意能行
于五故有二之孚發去四之節得若于五所謂亨者此
也此以二比三去四之節得于五豐之中者也九三
二明上說之下卦之所以為豐者也于四豐其沛于五
日中于上見沫于二折其右肱于三无咎象以三不可
以為承五大事又以終不可以上變動此推本之象此
三為豐主善處豐于下之上也九四主一體于二豐其
節于五日中午于上見于初遇三夷于五吉象以位
不當則不明釋豐其節日中見于以行釋過其夷主者
可見四以於陰不正動泥故為節為沫初應位承
二之明者以進發之此四亦能善變于處上之下者也
六五于三來于二初為章于四有慶于二有譽象以有
慶言夫豐而有慶則四不復為節是故致四之慶二之
譽皆由上之不為障者有之也故象獨曰有慶此五以

柔得中所以善處豐于上之中者也上六柔極于上豐
其屋于四節其家于二闕其戶于二寂其无人于五至
三三歲不覲于上凶象言天際翔者以其愈高愈上不
知反也自藏者愈上愈極而勢必反也此上六處極為
間處豐于上之終者也又合六爻言之九三主豐凡初
四兩爻所謂夷主者主指三配指初為二之配又為三
之夷者初又當任汝能比三以三處豐如此至于日中
指二豐節豐沛皆指四豐屋見斗見沫皆指上往得疑
疾節其家闕其戶闕其無人皆指四應上間助之其疑
旬無咎往有尚有孚發若吉皆指初與二至于六五來
章有慶譽亦指初與二纂言曰皆傾危之辭至于慶譽
則傾危易而為慶譽豐得濟矣此于六五獨吉之而諸
儒釋諸爻皆指五為暗主豈其然乎即節沛屋之障蔽
擁塞至于窺間乃四自為又應上助之于五何與持二

周易全書

卷之八

十五

剛一柔比之于上下因五之柔乃不能自往而有以致
其節蔽擁塞至于闕間者則以五柔中之故五亦未盡
善謂之暗主則不可也然自古處豐者皆開創中興之
後積累日久時當守成以柔道之主過之則然且或以
上下節沛見斗見沫之故即加咎于五之暗則失象之
意矣然而尤幸其有柔中之主而後于四正比于六二
應位于初當任乃初遇三為二配主為四夷主者而往
比四者而又亦有吉者其吉者亦終也其始固未嘗然
獨三上皆以明極動極亦不比五而自相應三取折上
取凶是又三上過極之應然亦始有賴于五五而終以
初免也然則柔中之主所以為幸者也此六爻之義乃
所以治全體之豐在六五尊位君子五以柔中或有不
能用剛之道之過所以有四為節為沛者是在以雷電
折獄致刑則明動相資為用斯无敢有若上動泥法犯

利者則以三之正致豐即以三比二明四
動保豐豐能保則日中之治常在天下矣

艮下
離上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因兩
重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三下三上成
圖岡位良宮第三卦重卦第五十一卦周易以變設卦
下經第二十六卦義易查成象其形即象其聲而名
製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即
字制書切象三延下三燒上火隨山而燒延緣
閉鑠而過之形字書謂野火延緣者也後人改三作火
立類改山作野為野于是音義存象形失已自有野字
古名字皆不傳矣周易觀變設卦三上主六五三
下主九三以六五主成卦象旅故象之辭曰旅三下止

周易全書

卷之八

十六

而行通乎上三上麗向明熄乎下六五麗向于其明熄
乎下九三行而通之九四在于熄下通上之間九三遂
于四之麗明在其間者止焉斯為暫處于外而不留于
內約言之暫處不留也自有旅辭遂以旅為卦名不以
為名卦由三三失傳卦名不明今正三三三以復卦名
之舊以旅為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故
為三延下三燒上延緣而過之象旅為暫處而不留之
象總其象三延三燒延緣而過則暫處而不留也故曰
旅其小亨以下諸辭則皆諸爻在旅者也旅與豐對以
豐變雜卦曰旅寡親也旅以豐九四剛來三變剛為九
三成艮下六二柔往五變柔為六五成離上艮止于內
離明于外外止而內明不久留焉旅之象也羈旅之際
親信必寡故曰寡親也上承豐序卦曰窮大者必失其
居故受之以旅歸妹因豐後得其歸者而進于豐大大

者不可處極物至窮極則必失其所居故曰窮大必失
其居九四至旅旅以剛居陰乃六五麗之為明四明麗
之在上九三艮止于下必行于上而于九四麗五之明
者處焉則得其所麗其居可久而豐常可保也此旅于
豐相成而濟為序次乎歸妹也○此从人行从止謂行
而得止也此本行收又名羈此本指事假其事借之
為眾處在外之意曰收以其眾處在外轉註兵眾三收
周禮五百人為旅兵眾之名也舊註以卡作旅从眾人
在○義曰旅羈旅也羈者寄也身寄于外而未
許之寓也與羈不同羈馬駱首也故不羈
之士用羈字言不可羈繫也與羈不同

周易全書

卷之八

十七

止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通
于不上者而上五動體麗六柔本下者則下居陽不即
下四上剛本上者不下皆居陰為明五麗向于其明熄
于其不下者而下九四主全體五麗于向四之明熄乎
四之在其下者以三行通上通乎四之在其上者三以
四為五所熄不能行遂于四而止焉是為暫處于其外
而不留于內有旅象此以二體為旅言旅所以成者三
至止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居
陽處微不即下三歛二二歛初三亦以二歛初三行而
通皆不欲以初通二二通三三上比四四比五向明五
比上皆所通者有小亨象五主麗六柔則下居陽不即
下四上剛居陰不即上五在上體中亦上行上處極為
明五下麗四上麗上向于其明則以上熄五五熄四四
下比三止行三比二二比初皆所熄者有旅貞吉象此

以諸又在旅言旅所以濟者旅主四成之者三五在尊位主旅者五當任此五處諸爻上為初小指五亨指三貞指五吉指四兩旅字皆指四三行欲進五乃比四而止以五明下行麗四三遂止于四故前旅指三千四又旅指五千四象傳可見下體主九三上體主六五全體主九四以五麗之為明三止而上行至于四則警處于外而不留于內象旅九四主旅五柔居陽尊位在上不即下象小三上行進五比四旅以初係之三通于四初不能係象亨故曰小亨四得三亨以五小未必即上也遂止于四主旅者象旅五柔小以三止四專固以上專固者相與以出旅象貞故曰旅貞四旅以三亨五貞四以三與五相得象吉如是而旅濟也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

周易全書 卷之八 十八

小亨旅貞吉也 以卦體卦德釋旅小亨旅貞吉七字上卦辭結之亦與前諸卦例同亦其間有錯簡六柔在上卦之中得中九四上九皆剛五柔得中乎外而順乎九四之剛此以六五得中順四釋旅貞之義卦德下體九三艮止六五麗明此以九三內止而行乎外欲進九五以五麗于九四之明釋旅小亨二字之義吉指四千五三蓋吉即在小亨旅貞四字之內故象傳總承不另釋二旅字皆指四旅小亨指九三比四旅貞指九五比四先儒以三比四旅象旅人五比四旅象旅主言故象傳獨用二旅字可見胡氏曰或云山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象亦通王氏曰入而麗乎內所以為家人出而麗乎外所以為旅旅小亨旅貞吉者卦體六五柔得中乎外體而順乎九四之剛所以為小為

貞卦德九三止行進五以五麗乎四之明 旅之時義大 所以為亨四主旅三亨五貞所以為吉 夫哉 文言以卦體申釋旅字旅以九四主旅五三成 為大者主之乃四之時上之義三旅人由 四行于五不終處于四之旅故曰大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄 夫子繫

象辭九四主聖卦象旅此即上三下三二體明九四所 以象旅六五君子治旅者言夙翻曰離為明良為慎坎 為獄又五四三爻毀折為刑傳亦曰明而止有慎象 火性不處有不留象以不誤入慎不濫及而獄空虛然 旅與豐變皆有刑獄象先儒曰旅為逆境而囚為最 卦全體火上山下山在下其上有火象山上有火火勢

周易全書 卷之八 十九

上而山止下則警處于外而不居于內象旅六五君子 以旅主九四成之者三五也五麗四之明九三擇明而 止之慎用乎離之刑以加于上九反燥助四之旅者上 九變動從五明五以三慎改即止其刑又不留初不正 致四之旅于獄者斯上從五初承二由三與四歸于五 旅去矣斯旅治也○洵詞曰王制曰刑者例也例者成 也成而不可復故君子盡心焉或曰觀六十四卦象獄 起于訟終于中乎貴當聽訟之初雖守噬嗑之法猶无 敢折獄懼乘快之濫也旅在中乎緩獄之前雖得豐之 情猶用明慎懼濼禁之瘦也銑謂自旅以前聽訟也中 乎死中求生必非怙終之 賊仁心如是民將無訟矣

初六旅瑣瑣斯其所取災 舊註斯其所取為句非常以 斯其所句取災句與困而不

失其所同初六旅在二下。故瑣瑣斯其所之三。取上之
災。○初動體止六柔不上居陽處微不即下三。欲二二
欲初三亦以二欲初初以三行而通皆不欲通二以二
通三三上比四四比五向明五比上皆通者有瑣瑣斯
其所象五麗向明比上自上比五五比四四下比三止
行三比二二比初皆炮者有取災象瑣瑣細碎貌六為
柔小二在三下一瑣也初又在二之下。又瑣也所謂卑
下小之小者也。是以道云瑣瑣玉聲。初二三反體震為
玉象。旨曰艮為小石瑣瑣亦通。斯字書曰分折之意。古
語折新為斯離明能折初在上體之下而上應四離體
故有折象。其指三所亦指四即艮止其所與次字同初
以三所止應四遂欲應四不從三之止乃欲以三離折
乎四之所。故為折其所取者即自取之取指承五言剛
為災指上九陸續四離為火。艮為山以離火燥極在上

周易全書

卷之八

二十

總下。上九當任初與之有秉承之義。故遠取乎五以上
九離燥無與是為初凝終成不得所與。在初為間成旅
此乃柔之為道不利遠者。初六柔居陽在下體下不
即下處微四以五之明所麗。三止行通之。以四所止成
旅初獨陰柔瑣也。又在二之下。至甲微又瑣也。其為獨
處無與。乃見之于聲者。至甲小象瑣瑣故曰旅瑣瑣。乃
與四應。欲附四進于五。則以為同體之三所止。遂分折
乎二不從其所止。象斯其所。又以四之所取。在上欲離
間之將見上乃恃五。炮下之勢。假離極反燥之象。象曰旅
成以乘乎初為災于初矣。象取災此駭之象。象曰旅
瑣瑣志窮災也。旅瑣瑣釋本句志窮災釋斯其所取災
初居陽為志上居窮極之地剛為火初
與四應以折三之元獨應四自取上九之災爾。○傳曰
災宜言則有分。○為災患耳。旅瑣瑣者初九

柔居陽為志在下則折三之所應四而
行不從三止乃致上窮極燥之災也

六二旅即次懷其資得童僕

貞自為句觀象傳可見
○二動體止六柔不上

居陰則下三欲二二欲初三亦以二欲初二以三行而
通皆不欲以初通二二通三三上比四四比五向明五
比上皆通者有即懷得童僕象五麗向明比上自上比
五五比四四下比三三止行三比二二比初皆炮者有資
貞象次舍之次旅之所處九三艮止就四而處所謂
三件五其次在四是也。即比而就之謂二比三象即
處旅資柔二居柔得中故也。懷在遠而念之不置。二
虛在下其指四主旅言。資猶資助麗澤之資指上四之
旅資助在上九九象易曰資財者非蓋上當任比五四
同體乃四之所資故二本下在遠懷四所資之上。二得

周易全書

卷之八

二十一

位象得艮為少男為小子童也。初柔象僕。又在下。故象
童僕貞指五。六二柔居陰在下體中則下。三止于四
之旅。二以柔能近就乎三所止之四為次象旅即次。二
居中應四四之所資以為旅者上九也。二與之非應比
象遠二心乃懷乎四所與之資上九者象懷其資。二自
是而安下在下比初得初柔在下象童僕處象僕係之
得童僕自是與五應位。積五之明。二以柔承從乎五尊
位之柔順者象貞如是。二之處旅皆善矣。此在旅之象
先備有宿止之地有周防之資有幹事之僮旅中諸
美皆具也。此不曰吉者旅寓寡親得正即吉也。亦不待
言亦。象曰得童僕貞終无尤也。終指上九釋懷其資句
不尤釋得童僕此釋義
不拘爻辭先後而總為終无尤蓋象傳釋辭定象初終
不正相為秉承故初不能始旅上不能終旅為尤。得

童僕貞者二比三即次以應四極上九之資又得初童僕願五貞諸爻皆與所以上終无尤也二處旅至善也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 艮動體三主止九剛居陽則上二初柔不上故

二二欲初三亦以二欲初三行而通皆不飲自初通二二通三上比四西比五向明五比上皆通者有喪其童僕

童僕者家之健向明比上自上比五五比四四下比三止

此三比二二比初皆總者三介上炮之始有焚其次

為火三與上應位三乃止而行比于四旅主進

五則不與上應上下為五離明所麗處極以為五所麗

乃比五之明特五明主之勢用其燥以三之不應焚之象焚二其字皆指應五言四比三五為五來三三往五

所止其次為上所焚曰喪失去也虞翻曰坤為喪未然而初柔居陰為二乘五之勢所乘而失者象喪童僕與

周易全書 卷之八 二十三

二爻同指初之童僕從二往五者也今為上焚三所失去貞亦指五厲指三謂兩剛敵應不能相事故有厲九三剛居陽在下體上則上介上體主一體旅由之成者也四主旅與上九應上以三比四之次將欲進于五乃以五不與上也上遂乘五之勢居上陵下以燥極焚乎三所止四之次象焚其次又以初係童比二之僕皆隨三至五者亦柔不往上乃以剛陵乎三三因其陵遂止乎初二之童僕不與之進象喪其童僕上與三如此五以三剛性上即以三柔承從乎五象貞三以上為五所麗即貞亦不能自安處于其下者象厲所謂五尊位即與三之貞三不安也象貞 象曰旅焚其次亦以傷矣 厲故曰貞厲此成旅之象 象曰旅焚其次亦以傷矣 以旅與下其義喪也 上六傷指三爻上焚之之傷不能

進五言 旅焚其次者上九焚四之次九三亦以上九之傷矣蓋既焚之象喪其童僕者不得與初二童僕同止于下乃上九當任處四在旅之義未得所以政三之喪如此上以過剛與之是童僕能相從于四之族而三反為上九應失其所以為隨從者是喪也離叛之罪在上亦在三此推究之象此二象相連說下

九四旅于處得其資斧我心不快 四動體麗九剛不下為上之內明五麗向四上燃五五燃上四亦以五燃上

四以五向其明而炮皆不燃自上炮五五炮四四下比

三止行三比二二比初皆總者有得其資斧我心不快

象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆通者四介下燃之始有于處象于指九三在下體居陽則行又艮止下體之行象處猶

周易全書 卷之八 二十三

處暑之處徐氏曰居者定居處者暫止蓋次舍乃旅行所次處則不行而暫止九四居陰不得正位之象傳曰不若二之即次亦是也李鼎祚以九四失位而居艮上艮為山非坦平之地未離兵為斧斧者旅所資以為用者周公東征有破斧之詩資即二懷資之資但此加斧字耳四與上同體象資上居剛處極能斷象斧取離斧者上九本上離體之象纂言以二三四皆異體為資斧象言亦以異為木克為金木貫于金即資斧象引曰資斧只是一件物與巽上同分作二物又作利斧者皆非况巽上九亦曰資斧不宜二爻皆誤纂言曰我謂五卦至稱我五之位為心五三四皆兌說象快旅以四行為至上當任為義今四止而不行取象不快 九四剛居陰在上不即上以上體下上行介下體比五五之明麗四四在上明下止之間主全體所以為旅者也五爻

來下與三三剛亦性上與五者今以四不來下而上行
為五所履三欲止行以初所係不止三乃暫處于四故
象旅于處四與上同體同德皆為五明所麗是四以上
剛為資身之防者因三性五五來下相與未必三之久
處于四四遂與同體上九得其剛斷之防象得其資資
四至旅比五五欲四與三進五者三進而五心快矣
四乃止三于其下又得上九據之以為剛斷之資則是
懷疑于中不能與三之進五之心有所不快象我心不
快此為象曰旅于處未得位也得其資資心未快也
旅之象
旅當以三行進五乃致三于此處焉以四剛居陰未得
位四又得剛體上九資資故五心未快象旅于處者四
剛居陰未得位也得其資資我心不快者四得
上九之資資五以四懷疑于五五心有未快也

周易全書

卷之八

于四

六五射雉一矢亡終以譽命

上剛明燃上四燃五亦以五燃上五麗向明而總皆
不燃以上總五五總四四下比三三行三比二二比初
皆總者有射雉一矢亡終命象三三行比二二比初自
初比二二比三三上比四四至旅四比五向明五比上皆
過者有譽命雉一讀雉為兵象亦曰矢觀上九矢亦
此象熊氏云于寶曰離為雉為矢巽為木艮為手兌為
火有木入手矢决于外射之象也雉鳥皆指上九但五
指上為雉射之又上鳥指四為象其所指不同未嘗以
雉即為鳥也雉本文明之鳥柔外剛內坤雅云雉不能
遠飛高不過一丈長不過三尺此雉之陰書稱雉以其
身備五彩尾至夏則光鮮此雉之陽或以雉无定止與
其配不同處有交合則遠自各地麗而就之一合訂去

其雖生育必避雄者恐其見則食之故常相避此四與
上以其可暫處不可久止為象又以雉本鳥類但飛不
能甚高且向下鳥飛則又可高且鳥有巢與雉无定所
者亦不同一矢或謂一加之矢也亡與无不同謂亡去
即失也諸儒謂不復存之意最善蓋取象本以上九處
變極變去其剛不與四為羣是也或以謂雉從天斃太
拘此本指上諸儒皆以為自變去其柔甚非虞翻曰五
變動雉飛不見乃以五言亦非又謂發无不中恭无遺
鏃之亡亦然六五柔居陽在上體中尊位不即下旅
由之成者也五比四明四以所麗總乎三三遂止而不
行成旅四為旅以上九之剛為資上九居高燥極不能
助四之旅反乘五凌四令四主旅不能比五出旅上象
雉不可同久處者五以柔中居陽象雉中矢射上之雉
矢一加而上九柔外剛內之雉不復久存矣象射雉雉

周易全書

卷之八

于五

象曰終以譽命上速也

即以一五一矢亡上九當任四旅之所資者四恃上九之
勢陵五故三不得進五是以五不得應二之舉初不得
承五之命今上雉亡則終改其不正不復助四止三于
是二之舉得比三進五五之命自四而行于三于二至
于初不復為旅者出
也此主旅尊位之象
象曰終以譽命上速也
上釋終
及下也上變故建下終以譽命者上九之終三以二
之舉五之命自上六建之也是上之燥極以五射而亡
故不復為四旅之資此
五所以能出四之族也
上九為其巢旅人先笑後號眺羣于身凶
上動體
上下居陰處極不即上為上之外明五麗向上下五燃
上四燃五亦以五燃上上以五向其明而總皆不燃總