

易
變
體
義

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

卷六

卷七

卷八

卷九

卷十

卷十一

卷十二

卷十三

卷十四

卷十五

卷十六

卷十七

卷十八

卷十九

卷二十

卷二十一

卷二十二

卷二十三

卷二十四

卷二十五

卷二十六

卷二十七

卷二十八

卷二十九

卷三十

卷三十一

卷三十二

卷三十三

卷三十四

卷三十五

卷三十六

卷三十七

卷三十八

卷三十九

卷四十

卷四十一

卷四十二

卷四十三

卷四十四

卷四十五

卷四十六

卷四十七

卷四十八

卷四十九

卷五十

卷五十一

卷五十二

卷五十三

卷五十四

卷五十五

卷五十六

卷五十七

卷五十八

卷五十九

卷六十

卷六十一

卷六十二

卷六十三

卷六十四

卷六十五

卷六十六

卷六十七

卷六十八

卷六十九

卷七十

卷七十一

卷七十二

卷七十三

卷七十四

卷七十五

卷七十六

卷七十七

卷七十八

卷七十九

卷八十

卷八十一

卷八十二

卷八十三

卷八十四

卷八十五

卷八十六

卷八十七

卷八十八

卷八十九

卷九十

卷九十一

卷九十二

卷九十三

卷九十四

卷九十五

卷九十六

卷九十七

卷九十八

卷九十九

卷一百

卷一百一

卷一百二

卷一百三

卷一百四

卷一百五

卷一百六

卷一百七

卷一百八

卷一百九

卷一百十

卷一百一十

卷一百一十一

卷一百一十二

卷一百一十三

卷一百一十四

卷一百一十五

卷一百一十六

卷一百一十七

卷一百一十八

卷一百一十九

卷一百二十

卷一百二十一

卷一百二十二

卷一百二十三

卷一百二十四

卷一百二十五

卷一百二十六

卷一百二十七

卷一百二十八

卷一百二十九

卷一百三十

卷一百三十一

卷一百三十二

卷一百三十三

卷一百三十四

卷一百三十五

卷一百三十六

卷一百三十七

卷一百三十八

卷一百三十九

卷一百四十

卷一百四十一

卷一百四十二

卷一百四十三

卷一百四十四

卷一百四十五

卷一百四十六

卷一百四十七

卷一百四十八

卷一百四十九

卷一百五十

卷一百五十一

卷一百五十二

卷一百五十三

卷一百五十四

卷一百五十五

卷一百五十六

卷一百五十七

卷一百五十八

卷一百五十九

卷一百六十

卷一百六十一

卷一百六十二

卷一百六十三

卷一百六十四

卷一百六十五

卷一百六十六

卷一百六十七

卷一百六十八

卷一百六十九

卷一百七十

卷一百七十一

卷一百七十二

卷一百七十三

卷一百七十四

卷一百七十五

卷一百七十六

卷一百七十七

卷一百七十八

卷一百七十九

卷一百八十

卷一百八十一

卷一百八十二

卷一百八十三

卷一百八十四

卷一百八十五

卷一百八十六

卷一百八十七

卷一百八十八

卷一百八十九

卷一百九十

卷一百九十一

欽定四庫全書

易變體義卷三

宋 都黎 撰

上經三 履至大有

三三 兌下 履

初九素履往无咎

此履之訟也而爻辭云爾者君子窮而在下獨善其身而未可兼善若素之未受采也然君子之所是小人以為非君子之所行小人莫不忌況其窮而在下

人莫我知強者面折之于前弱者背毀之于後或排之于鄉黨或擯之于朝廷羣起而攻之若聚訟然履之初九其義如此故變體為訟而曰素履往无咎蓋以衆人攻之所以有咎而君子無嫌焉則咎可免也孔子再逐于魯削跡于衛伐木于宋叔孫之徒毀之于朝荷蓀之徒譏之于野訟以衆起而親交益疎其類此爻之變體也歟然有孚而見窒于人于是乎有訟今以素履獨善人乃以為非是而攻之故為履之

訟而與其本體異焉夫訟之履者以訟而明己之所
履履之訟者以履而致人之所訟皆直在我曲在彼
莫匪君子之道也

九二履道坦坦幽人貞吉

此履之无妄也而爻辭云爾者孔子曰言忠信行篤
敬雖蠻貊之邦行矣言不忠信行不篤敬雖州里行
乎哉夫君子所以能坦蕩蕩者以其言行如此其不
妄也小人反是六二之所履剛不過中盡此道者也

故變體為无妄而有履道坦坦之辭然以陽居陰幽
人之事幽人能體剛中而以是為正則守靜知常无
妄作之凶矣故繼以幽人貞吉之辭夫子于是釋之
以中不自亂者亦言其剛不過中而已然无妄本體
言心之利而是爻則言履之剛中故為履之无妄而
與本體異焉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
此履之乾也而爻辭云爾者六三體柔居剛已過乎

中又居乎五剛之間以是而為履者也體柔則眇且跛之象居剛則視且履之象以柔過中又間乎五剛以居則履虎尾而噬人凶之象然位剛過中又處上下五剛之間則其志已剛而柔與之俱化矣于是變體為乾而為天下之至健焉夫乾天道也其事則為武其位則為君故有武人為于大君之辭焉武事剛矣而武人則用武之人而剛莫甚焉君道剛矣而大君則天下之君而剛為至焉然六三臣位主武人以

言之故夫子釋之以志剛也雖然履以柔為宜而乾以剛為正九三終日乾乾健而不怠則正所謂乾也六三以柔履剛而終于武人為于大君則是履之乾而已

九四履虎尾愬愬終吉

此履之中孚也而爻辭云爾者夫履言涉世之患而四為多懼之地且九五居一卦之尊其剛不可犯若虎之善噬也四乃以剛居柔由其後以進則履虎尾

之象也然處多懼之地而有能懼之心則雖危无咎
志行而吉矣故言履虎尾而繼之以愬愬終吉夫喜
有彊勉者雖親不和怒有彊勉者雖嚴不威哭有彊
勉者雖悲不哀則喜怒哀未必誠也以至作好作惡
亦有出于彊勉則愛惡欲亦未必誠也唯懼非偽為
遇難而生焉由驚而怖由怖而畏發于其心而見于
其貌未有不出于誠而无或以偽為者此變體之所
以為中孚而有愬愬終吉之辭也雖然人之生也其

金定四庫全書
卷三
精甚真其中有信君子修習中之誠則上足以應天
下足以化邦微足以及豚魚无所往而不孚也是爻
則因履虎尾之危能至誠而戒懼故為履之中孚而
已蓋與其本體異矣

九五夬履貞厲

此履之睽也而爻辭云爾者經曰剛柔者立本者也
變通者趣時者也故剛健中正君道之所以立本而
濟之以柔則君道之所以變而通之也是卦之彖言

剛中正履帝位而不疚光明也者彖言才故明君道
之所以立本然又言夬履貞厲位正當也者又言變
故明君道之不可以不通其變也蓋以剛居剛而承
乘亦剛以是而臨下則柔克有所不足將不能和輯
其心而有乖離之志矣故變體為睽而曰夬履貞厲
夬者五剛一柔之謂也貞厲者以剛為正而不濟以
柔則厲也蓋履之為道以柔為宜故以柔履剛然後
无處尾之危今乃以剛居剛此其所以厲也夫夬與

履皆五剛一柔然柔乘五剛之上決之不可已也履則一柔居下卦而五以重剛乘之是為已甚故變睽而言厲焉且睽之成卦言天地人物之睽而六五與二為應為三所間則正所謂睽是又則言履當以柔而乃用剛以此致睽則危道也故為履之睽而與睽之本體異焉

上九視履考祥其旋元吉

此履之兑也而又辭云爾者兑之為言說也蓋失之

則悲而得之則喜者情之在我者也此有喜而彼慶
之者情之在人者也在卦之終考祥而吉則得志而
喜矣居卦之上吉而有慶則人亦樂其樂矣故上九
變體為兌有其旋元吉之辭而夫子以大有慶釋之
其旋元吉者以陽居上之謂也大有慶者與三有應
之謂也吉而有應此兌之義也然兌體之義或言自
悅或言悅人或言悅于是爻則因視履而吉吉而
有慶故為履之兌而與其本體異焉夫履兼乾兌然

後成卦六三武人為于大君夫子釋之以志剛則具
乾剛之義而已无兌說之義也故全體為乾上九視
履考祥其旋元吉夫子釋之以有慶則具兌之義而
已无乾剛之義也故全體為兌

初九拔茅茹以其彙征吉

此泰之升也而爻辭云爾者升之初六與上合志則
所謂允升大吉者在我而已泰之下體與上卦有應

當君子道長之時初九乃與三陽俱應乎上則同升者衆矣是泰之升也豈特允升大吉而已哉故曰拔茅茹繼之以其彙征而夫子釋之曰志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

此泰之明夷也而又辭云爾者夫用晦而明者君子莅衆之道而明夷之所貴者也泰之時君子道長而以其類進者衆矣小人莫得而預焉或不及或太過或遠乎已或比乎已无所分別一視而同焉然其質

不齊所遇不等而所以為君子之道者則一是其所
以用晦者未嘗不明也此其所以為泰之明夷而與
明夷之本體異矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有
福

此泰之臨也而爻辭云爾者夫乾下而坤上者泰之
成卦故曰天地交泰而以上下交為義坤上而兌下
者臨之成卦故曰澤上有地臨而以上臨下為義泰

雖以上下交為義而過中則必辨若天之際地而平
雨之所以施也然未嘗不終于陂若地之際天而往
雲之所以行也然未嘗不終于復君子之臣其君也
知天地之交際无平不陂无往不復故艱不敢易正
不敢僭而上下之分于是乎辨上下辨分則以上臨
下之義行焉是始于泰之交而終于臨之辨也蓋與
臨之本體異矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚