

易原窺餘

洪汝潼
敬題

易原窺餘 下經卦象

咸亨利貞取女吉

彖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

象曰山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇

拇足大指也艮爲指拇之象此卦全以身

言故初爲拇二爲腓三爲股四爲心五爲脢上爲輔頰舌

全象人之一身也。象曰志在外者。蓋觀其拇之感。而知其
上之將動。初與四爲正應也。

六二咸其腓凶居吉 腓·足肚也。(孟氏逸象)艮爲腓。腓
之象。艮爲止。故居吉而動凶。

九三咸其股執其隨往吝 股·髀也。中爻互巽。巽爲股。股
之象。(逸象)艮爲執。執之象。股本固執。隨身以動。即象所
謂志在隨人。所執下也。故往吝。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 來氏曰。九四乃心爲

咸之主。以此爻變坎。坎爲心也。與初陰爲應。不免悔矣。唯能貞則吉。而悔亦亡。（逸象）坎又爲謀。爲慮。爲疑。爲惕。憧憧往來之象。又兌爲朋。坎爲思。朋從爾思之象。

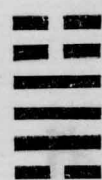
九五咸其脢。无悔。脢。背脊肉也。（逸象）艮爲背。脢之象。

脢靜而不動。不能感者也。悔生于動。不動故无悔。

上六咸其輔頰舌。輔。近牙之皮膚。與牙相依。以輔齒舌。

者也。頰。輔之兩旁也。艮爲口舌。（逸象）艮又爲皮膚。輔頰舌之象。（荀九家）兌爲輔頰。亦輔頰之象。言徒以言感。

人也。

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨
无咎利貞久于其道也天地之道恒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于
其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣
象曰雷風恒君子以立不易方

初六浚恒貞凶无攸利

巽爲入（逸象）巽又爲穿浚之象。

初與四爲應。然以初求四。驟而求深。雖貞亦凶。而无攸利也。象所謂始求深也。

九二悔亡。二以陽居陰。本有悔矣。以其居中而陽剛能恒。故悔亡。象所謂能久中也。

九三不恒其德。或承之羞。貞吝。中爻互乾。逸象。乾爲德。

巽爲不果。不恒其德之象。三居內卦之終。而外承乎四。四變坤。坤爲恥。或承之羞象。故雖貞亦吝。來註以或爲外人。以羞爲羞饍。謂婦見黜。外人進羞于其夫。牽合非是。

九四田无禽

此爻變上卦爲坤（逸象）坤爲田田之象巽

爲鷄（荀九家）巽爲鸛皆禽之象四變爲陰陰虛无禽之象

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

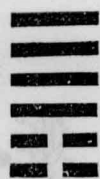
此爻變兌爲妾婦人之象

震爲長男夫子之象（荀九家）兌爲常震其究爲健皆恒其德之象六五柔中故婦人貞吉震變而成兌爲口舌爲毀折故夫子凶象所謂婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

震爲決躁。振恒之象。居恒之極。而又躁動。故

凶。象所謂大无功也。

遯亨。小利貞。

彖曰遯亨。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。

象曰天下有山遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

初六遯尾。厲。勿用。有攸往。
(逸象)艮爲尾。尾之象。以柔居

初。不中不正。厲之象。艮爲止。爲居。勿用有攸往之象。

六二執之用黃牛之革莫之勝說

（逸象）艮爲執。執之象。

上卦乾錯坤（荀九家）坤爲黃。又爲牛。黃牛之象。又坤爲用。艮爲皮。用黃牛之革象。此爻變巽。巽爲入伏。莫之勝說之象。二與五爲正應。固執五之遯志也。

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

中爻互巽爲繩。繫之象。繫其

遯。則利慾纏之。故如有疾而厲。艮爲閹寺。臣妾之象。此爻變爲坤。坤爲致養。畜之象。唯蓄陰柔之臣妾則吉。此君子所以不可繫於遯。以自取疾厲也。

九四好遯君子吉小人否

（逸象）乾爲好。好之象。又爲君

子。爲慶。君子吉之象。又艮爲小子。小人之象。四變下互坎。坎爲蹇。否之象。

九五嘉遯貞吉

（逸象）乾爲嘉。嘉之象。五陽得中。其志貞

正。應爻之二。不得執之。故吉。

上九肥遯无不利

（逸象）乾爲肥。肥之象。以陽剛之賢。出

乎塵表。心廣體胖。何利如之。故曰无不利。

大壯利貞

彖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

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚 震爲足初又在下趾之象（逸象）

震爲征又爲驚走征凶之象此爻變大象成坎坎爲孚有孚之象

九二貞吉 二雖以陽居陰然陰不過剛二又得中故貞吉

象所謂以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三變

兌（逸象）兌爲小三人位小人之象又乾爲君子君子之象小人用壯所履非禮君子用罔非禮弗履也羝壯也兌爲羊羝羊之象震爲竹又爲衛藩之象三變成兌兌有角象又爲毀折觸而羸其角之象不安義理而壯往故雖貞亦厲

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

三有四之剛阻

四則前止二陰无剛阻也故有藩决不羸之象然惟居貞

則吉而悔乃亡也。四變成坤。坤爲大輿。在上卦之下。輶之象。車輪中幹輶壯則車亦壯。故曰壯于大輿之輶。

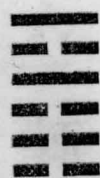
六五喪羊于易无悔。易。疆易也。震爲大塗。疆易之象。此

爻變兌。羊之象。（逸象）震爲驚走。喪羊于易之象。旣喪其壯。則不躁進。故无悔。

上六羝羊觸藩不能退不能遂。无攸利艱則吉。三至五互

兌綜巽。巽爲進退。爲不果。不能退遂之象。壯終動極。故有觸藩不能退遂之象。其无攸利可知矣。然上陰柔而不剛。

以艱處之則吉也。

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

(逸象) 坤爲康。

又爲順臣。康侯之象。坤爲用。坎爲馬。坤又爲致養。爲衆。用錫馬蕃庶之象。離爲日。晝日之象。先天離居三三之象。又互艮爲手。接之象。此卦止有是象。无是事也。

彖曰晉進也。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。

象曰明出地上。晉君子以自昭明德。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

（鄭氏註）摧同崔晉進

也。中爻互艮山在地之上。升進崔嵬。晉如崔如之象。不苟攀援。唯貞乃吉。中互坎。坎爲疑。狐疑不信。罔孚之象。（逸象）坤爲裕。裕之象。從容自處之謂也。故无咎。初之裕如。若无官守者。故象曰未受命也。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

中爻互坎。坎爲

亟心。又爲加憂。晉如愁如之象。二居中得正。故貞吉。二之正應在五。五爲王位。坤爲母。王母之象。坤錯乾。（逸象）乾

爲介福。受茲介福之象。八卦正位。坤在二。故有此象。

六三衆允悔亡

坤爲衆。衆之象。互坎爲孚。允之象。三至五

互坎。坎爲悔。三爻變。互亦无坎。悔亡之象。

九四晉如鼫鼠貞厲

四以下互艮。艮爲鼠。鼫鼠之象。鼠晝

伏夜動。今不避離日。故雖貞亦厲。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

（逸象）坎爲悔。五變則

中爻无坎。悔亡之象。中互艮。艮爲取爲舍。得失之象。又互坎爲恤。五變則无坎。勿恤之象。五變成乾。乾爲行爲慶。往

吉之象。蓋悔亡而心不累于得失也。故无不利。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

離爲牝牛。爻居頂

上角之象。上變震爲征。坤爲用。爲邑。維用伐邑之象。中互坎陷。厲之象。然離明坤順。明順以動。故吉而无咎。坤終爲吝。故又以貞吝戒之。

明夷利艱貞

彖曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難。文王以之。利艱貞，悔其明也。內難而能正其志，箕子以之。