

本卷目次

周易集說

宋 俞 琰撰……………一

讀易舉要

宋 俞 琰撰……………三九一

周易象義

宋 丁易東撰……………四六六

宋 俞 琰 撰

周易集說

四十卷

周易集說

周易集說

提要

臣等謹案周易集說四十卷宋俞琰撰琰字玉吾吳人讀易三十餘年未嘗倦輟其書集諸家之說用功閱二十八年凡四易稿始成同時漢東孟淳單父李克寬錢唐白珽西秦張瑛同郡顏克煥干文傳諸輩皆推而重之琰嘗與孟淳講坤之六二謂六二既中且正是以其德直方惟從乾陽之大不習坤陰之小故無不利又謂象傳剛柔上下言來不言往皆以兩卦相並而取義其發諸儒所未發多類於此琰入有讀易須知易圖纂要易經考證易傳考證六十四卦圖古占法卦爻象占分類易圖合璧連珠易外傳諸書今皆不傳然其自為後序稱諸編皆舊所作將毀之

周易集說

而兄輩以為可惜又畧加改竄而存於後則
舊刻本附此數書今佚之也乾隆四十六年
十月恭校上

總纂官臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易集說

二

周易集說序

周易集說者集諸說之善而為之說也曷為善能明三
聖人之本旨則善也夫易始作於伏羲僅有六十四卦
之畫而未有辭文王作上下經乃始有辭孔子作十翼
其辭乃備當知辭本於象象本於畫有畫斯有象有象
斯有辭易之理盡在於畫詎可捨六畫之象而專論辭
之理哉捨畫而玩辭捨象而窮理辭雖明理雖通非易
也漢去古未遠諸儒訓解多論象數蓋亦有所本至魏
王弼以老莊之虛无倡於前晉韓康伯又和於後聖人
之本旨遂晦沿襲至于唐諸儒皆宗之太宗詔名儒定
九經正義於易則取王韓而孔穎達輩以當時所尚故
雖其說未盡善亦必為之回護由是二三百年間皆以
虛无為高至宋濂洛諸公彬彬輩出一掃虛无之弊聖
人之本旨始明奈何世之尚占而宗邵康節者則以義
理為虛文尚辭而宗程伊川者則以象數為末技而邵
程之學分為兩家義畫周經亦為兩途遂使學者莫之

周易集說

一

林屋山人俞琰序

—
—
—

周武王易書指掌書題周以別於夏殷也易有

東萊謂經分上下必始於文王郭白雲謂序卦已分其來尚矣皆不言分經之由邵康節曰重卦之象不易者八反易者二十八故卦有六十四而用止乎二百一十有六知此則知經之所以分上下者蓋有由焉非苟然也或疑上經卦三十下經卦三十四多寡不均殊不知卦有對體有覆體何謂覆體屯倒轉為蒙需倒轉為訟之類是也何謂對體乾坤坎離頤大過中孚小過相對而不可覆者

是也餘皆一卦倒轉為兩卦故上經卦三十約之則十八下經卦三十四約之亦十八謂之不均可乎卦分內外二體凡六十四陽六十四陰約為三十六則上經純陽卦六純陰卦四下經純陽卦四純陰卦六陰陽相重之卦上下經皆八不亦均乎上經陽爻八十六陰爻九十四約為十八則五十二陽五十六陰共一百八下經陽爻一百六陰爻九十八約為十八則五十六陽五十二陰亦一百八其均如此孔穎達謂繫辭分上下無異義直以簡帙重大是以分之晁以道乃曰古者竹簡重大分經為二篇今又何必以二篇成帙蓋皆不知六十四卦約之則為兩十八也

䷀
乾下
乾上

乾元亨利貞

乾健也畫奇屬陽而體剛故其性健此卦乾下乾上而六畫之奇純乎陽剛健之至也元大也亨通也利

宜也貞正而固也其占為始雖大通又宜固守以正然後可保其終蓋不可恃其至健而妄動也
初九潛龍勿用

初即一之異名卦畫自下而上故以一為初一言初則六為終六言上則一為下互文相通也九陽數潛藏也龍大而靈變之物以象乾六爻之變也勿禁止之辭用謂動而施為初九在下乾之下陽氣潛藏故其象為潛龍潛則隱而未見故其占為君子勿用

九二見龍在田利見大人

田地上也龍之出見而在田猶君子出任而在位也大人有大德之人也九二在下乾之中乃陽氣發見於地上之時故其象為見龍在田其占為利見在下之大人見龍之見音現利見之見如字

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

六爻皆君子也此爻居天田之間正當人位故特稱君子以發之在下乾之終故曰終日下乾終而上乾

繼之故曰乾乾夕日之過中也惕懼也若助語九三處重乾之交而自強不息又因日之過中省察自己之不中而兢兢焉故其象如此厲危而不安也咎譴責也夫以九居三剛而不中居下之上乃危地也其占何以无咎曰君子終日乾乾至於日之夕而猶惕懼故雖危厲亦无咎也夕惕若為句厲无咎為句九四或躍在淵无咎

或疑辭謂其在兩乾之間而或上或下也淵深水龍

周易集說

之所居也九四亦剛而不中者也離地而躍於人之上能无咎乎所以无咎者躍而在淵處卑而不犯上也乾六爻雖皆君德以位言則唯五為君餘皆臣也九四爻剛位柔以臣近君以淵近天故其象占如此九五飛龍在天利見大人

九五君位之至尊猶天之不可階而升也故其象為龍之飛而在天其占為利見在上之大人

上九亢龍有悔

亢口浪反極甚之為亢上九過中而居乾終六陽之窮故其象為亢龍悔懊恨也有過則有悔上九位高而不知退動極而不知止故其占曰有悔用九見羣龍无首吉

筮法陽數窮於九陰數窮於六窮則必變乾爻用九坤爻用六蓋取其變也見如字見羣龍无首為句乾為首乾六爻皆九則變而為坤是為羣龍无首之象吉善也占者見此象而處後則善不可為首也剛太

周易集說

過則折非善道也故上九亢龍有悔六陽變為六陰則剛而能柔吉之道也故用九見羣龍无首吉

三三三 坤下
三三三 坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也畫偶屬陰而體柔故其性順此卦坤下坤上而六畫之偶純乎陰柔順之至也坤順乾之健故其占亦為元亨利牝馬羣每十牝隨一牡而行不入它

羣是為牝馬之貞坤道以陰從陽其貞如牝馬之從
牡則利故曰利牝馬之貞易中凡稱君子皆指占者
而言有攸往謂有所行也坤從乾而行先乎乾則迷
而失道後乎乾則得乾為主而利故曰君子有攸往
先迷後得主利朋坤類也西南坤之本方兌離巽皆
坤類是為得朋出而從乾則東北震艮坎非坤類是
為喪朋君子之出處隨寓能安壹是皆以貞自持蓋
无往而不吉故曰西南得朋東北喪朋安貞吉

初六履霜堅冰至

六陰數霜陰氣之始凝也坤初而言履霜堅冰至以
象小人惡迹始雖甚微如霜之在地盛而與君子為
敵則如冰之堅固也至謂馴致其道必至於此極也
六二直方大不習元不利

以六居二得坤道之正又在坤道之中正則无私无
曲中則无偏无黨是以執直而不回執方而不移也
易以陽為大陰為小六二陰小而稱大何也曰從乾

也從乾而行則大也習與書太甲篇習與性成之習
同不習謂六二中正不與初六不中不正之朋相習
為不善也擇善而得所從則不疑其所行故无不利
六三含章可貞或從王事无成有終

以六居三陰中有陽故曰含章謂其有美而不露於
外也可貞謂當其可而貞非純乎固執也或疑辭謂
非必也從王事謂從乾君之事坤道固宜靜而有守
或有王事則動而從之弗違也无成謂持美以歸於
君不居其成功也有終謂職分居此則當終其勞也
六三爻柔位剛而在下體之終故其象占如此
六四括囊无咎无譽

咎致罪譽致疑唯能謹密如囊口之結括則无咎无
譽六四爻位俱柔而近六五故其象占如此

六五黃裳元吉

黃中色裳下服坤之從乾猶裳之承衣也六五柔順
而得中降尊而處卑故其象如此其占為大善之吉

坤六爻皆臣道坤之六五其位雖君其道則臣故不
言黃衣而言黃裳蓋唯黃裳則元吉不黃裳則大凶
上六龍戰于野其血玄黃

上六居坤終六陰之窮陰盛而與陽對敵故其象為
龍之戰鬪野外也在外卦之外故言野血傷也玄黃
者陰陽之雜也戰而兩敗俱傷故曰其血玄黃

用六利永貞

筮法體七八而用九六者七八少不變九六老則變

也坤六爻俱六則變而為乾本體蓋陰柔也以其陰
柔之動或失於邪故戒之曰利永貞永久也

䷁ 震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯張倫反此卦下震上坎震動也坎險也動而遇險
則其動艱難而未能遽通屯之義也處屯之時不動
則不能出險動則可以大亨然動手險中則宜固守
以正故其占曰元亨利貞蓋總上下二體而言處屯

之道也勿用有攸往指上體之坎謂坎險在前不可
遽往也利建侯指下體之震謂宜建立侯國之君也
初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也與漸六二之磐同桓柱也禮記檀弓篇所
謂桓楹是也橫渠張子曰磐桓猶言柱石或以磐桓
為盤旋徘徊之義誤矣居不動也初九震體好動故
戒之曰磐桓利居貞震為長子以剛德處下為成卦
之主而有濟屯之才故以彖辭利建侯屬之此爻凡
兩言利當分為兩說春秋左氏傳云孔成子遇此占
以示史朝史朝對曰各以所利蓋居貞自是居貞之
利建侯自是建侯之利不可紐為一說也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字

遭張連反難行不進之貌乘當依項平菴按陸德明
釋文作繩證反四馬曰乘班分布貌與春秋左氏傳
班荆之班同如助語六二雖是震體之動然非動之

主況其才柔弱豈能濟屯所以屯如遭如乘馬班如者待初九之動而後動也五坎體之盜故言寇與二正應則匪寇矣乃婚媾也六二陰柔故稱女子曲禮云女子許嫁笄而字字以代名也今日女子貞不字者以初九近而見逼故未可字也十年乃字者十年之後初既求四為婚媾則彼自得偶无復九逼然後可以字也婚媾而十年乃字此亦屯道艱難而未能遽通之義夫屯如遭如乘馬班如自是一說匪寇婚

媾女子貞不字十年乃字又自是一說易中多有一爻而取兩象者皆當分為兩說混而為一則鑿矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即就也鹿指五无虞謂无應也書舜典云咨益汝作朕虞孔安國云掌山澤之官周禮有山虞鄭玄云虞度也度和山林之大小及所生者幾音機近也舍武夜反止也幾謂時位至于六三則當盡其才力不可及也舍謂職分終于六三則又當量其才力不可

過也吝恨惜也六三才柔而志剛蓋欲往濟九五之屯而上无應援猶即鹿而无虞人引導故雖入于林中不若止而弗往往則俱陷徒恨惜也君子指占者而言三居下體震動之極而互艮止故其象占如此惟當作雖與豐初九雖句无咎之雖同

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四言乘馬班如是亦有志於濟屯而其才不逮者也初來求四四往應初得婚媾之正故吉而无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五正陷於坎險之中而膏澤不下於民故其象為屯其膏處屯之時與常時不同唯能退託不明而以謙小自守則吉若以尊大自居固執而不知變則凶故其占曰小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

二比初四應初俱言乘馬班如蓋皆待其動而後動也上與初非應非比亦言乘馬班如何所待而然耶

曰上與三四皆有濟屯之志而无其才者也既不能
自動而又居屯之窮唯有憂懼而泣血連如故其象
如此其占不言凶者時勢使然非其罪也

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞

蒙與書伊訓蒙士之蒙同內險而不自安外止而不
能動蒙之義也亨以下占辭也九二以剛德居中能

周易集說
卷一

啓羣陰之蒙故蒙有亨通之道焉我指二童蒙指五
五君也蒙之主也乃主二而稱我何也曰五在六十
四卦中乃定位之主二在蒙乃成卦之主蓋一時得
權者也曲禮云禮聞來學不聞往教蒙六五以柔德
居中虛已以求二非二往求於五故曰匪我求童蒙
童蒙求我筮者揲著叩神以決疑也初筮指九二再
三指上九告如字三去聲瀆與少儀毋瀆神之瀆同
不告與詩小旻我龜既厭不我告猶之義同初筮則

其志專一故告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師
與人之求神其道一也貞正也二五皆不正故戒之
曰利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

發蒙教之於初也教之弗聽則刑之宜也若不施鞭
扑遽說其桎梏縱之使往必待其罪大惡極而後擊
之雖恨惜亦无及矣說音脫桎梏刑具此爻凡兩言
用善用之則利不善用之則吝也

周易集說
卷一

九二包蒙吉納婦吉子克家

此爻凡兩言吉包蒙之吉謂包初六在下者之蒙也
納婦之吉謂納六三近比之陰柔也九二剛得中而
元過故為包蒙納婦皆吉以剛處內而上與六五之
柔相應故又為子克家之象克家能治其家也
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取音娶金夫指九二之剛六三陰柔不正不中不可
取也捨上九之應而近唯九二之從此女子見金夫

而不有其躬者也其象如此故其占為无攸利

六四困蒙吝

六四與九二上九相遠困而不學是可恨惜也純乎陰柔而乘應亦皆陰柔故其象占如此

六五童蒙吉

蒙之六五以陰柔之小而居尊位此童蒙之君也能下求九二剛陽之助故吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

同六五

上九乃蒙極而怙終者也其罪當擊故曰擊蒙為當依王晦叔作去聲與論語為衛君乎之為同寇指六三坎體之盜上九而下與之應則不利處乎上而拒之則利故曰不利為寇利禦寇

三三

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也乾健而遇坎險則未能上進需之義也需以五為成卦之主爻有孚光亨貞吉皆指五孚信也九

五與九二同德相信是為有孚陽明而光故亨固守以正而不妄動故吉坎水之險在前乾以剛健臨之而又能需則不至乎陷溺故其象占為利涉大川

初九需于郊利用恒无咎

爾雅云邑外謂之郊郊乃近邑之地也易以中爻為邑初上為郊初近二故言郊恒久也需于郊雖去坎水遠亦不宜輕動故其占為利用恒然後可以无咎

九二需于沙小有言終吉

同六五

沙與泥相連則稍近坎水之險矣需于此雖小有言語之相侵然九二剛而得中不急於進故亦終吉

九三需于泥致寇至

泥比沙則過於坎水之險矣九三過剛不中非能需者也故致寇至

六四需于血出自穴

血傷也三陽自下而進四當避之需于此而不避必見傷矣六四純乎柔順者也故能釋位而去以聽三

陽之進則彼自來我自出兩无傷也穴乃陰虛之地
六四陰爻之虛故言穴

九五需于酒食貞吉

酒食者需客之具所以待三陽之來也唯能固守以
正而不亂則吉故曰需于酒食貞吉五為需主故以
柔辭貞吉屬之

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六需極故不言需陰爻之虛故其象亦為穴倒轉

周易集說

卷一

為訟則穴在下故曰入于穴三陽皆進而在上非已
所召有不速之客三人來之象詩伐木云以速諸父
鄭玄云速召也需既極矣故三客不待召而自來柔
不可以敵剛寡不可以敵衆故戒之曰敬之終吉

周易集說卷一

周易集說

周易集說卷二

宋 俞琰 撰

上經二

三三 坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辨也上乾剛下坎險又為內險外健皆訟之道
也九二為成卦之主又有孚窒惕中吉終凶皆指九

周易集說

卷二

二有孚窒惕謂九二雖與九五同德相孚然為二陰
所陷而曲直未判則此心未免窒塞而不通惕懼而
不自安也中吉謂剛而得中所以吉也終凶謂訟不
可成要其終則雖勝亦凶大人指九五利見謂占者
訟而有理則宜見之也坎水之險在下乾以剛乘險
以實履陷故其象占又為不利涉大川

初六不永所事小有言終吉

初六以陰柔處訟之初才弱位卑而為訟不成故不

言訟而曰不永所事小有言終吉夫彖辭言終凶又辭乃言終吉何也曰彖為訟者言久為不訟者言也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二以剛居柔故不克訟逋逃也與五不相應遂歸而逋既逋則近已者皆无連坐之患故曰其邑人三百戶无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三柔而不訟故不言訟食猶食邑之食言所享也

訟六三之貞即坤六三之貞故稱舊德其位雖處九

二剛陽之上而危厲然以貞道自守而不訟亦終吉

也故曰食舊德貞厲終吉王指五或從王事无成與

坤之六三同是亦舊德也彼言或從王事无成又言

有終此但言或從王事无成而不言有終何也曰彼

順而此險也險非善後之道也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四以剛居柔故亦不克訟即就也渝變也鄭國風

羔裘詩云舍命不渝大雅板詩云敬天之渝皆訓變訟非善事四也捨其不善以復其善遂聽命於五而渝變前日之所為安守今日之正理故吉

九五訟元吉

九五以剛明之德居尊而又中正彖辭所謂大人是也訟之有理者見之必獲伸矣元吉乃吉之盡善者也蓋其始焉本吉非若九四轉凶而為吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶大帶也所以束身而用其恭也上九終極其訟微幸取勝故或有鞶帶之錫錫之所以愧之也鞶帶指三錫之者五也三與上相應蓋與之從事於王所者也三不有其成上乃得受此錫褫解也終朝三褫之愧可知矣三去聲

三三坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也貞正也此卦下坎上坤動衆行險而以順

師之正也丈人當如困彖辭作大人指九二陽德之大也剛中而有應衆陰皆順從之故吉而无咎

初六師出以律否臧凶

在師之初故曰師出律言其和否方九反否臧不善也春秋左氏傳云師克在和不在衆今以六歸初柔邪而不中焉得和不和則不善喪師之道也故曰否臧凶按周禮太師執同律以聽軍聲蓋古者出師必吹律律和則知士卒同心猶後世軍中風角鳥占也

九二在師中吉无咎王三錫命

在師之中為成卦之主故以彖辭吉无咎屬之所以吉而无咎者有應于上而六五之君寵任之專也剛中而无過故為三承王命之獎諭王指五三去聲

六三師或輿尸凶

或疑辭行師而用人不一則衆有疑二之心也輿與文子輿死扶傷之輿同尸與春秋左氏傳秦封殺尸楚收晉尸之尸同與尸謂師徒挽收輿載其尸而歸也

六三半動半靜柔邪而不中故其凶如此

六四師左次无咎

左次退舍而處于僻左之地也按春秋莊公八年師次于郎以俟陳人蔡人次謂止而不進也易以陽為右陰為左六四爻位俱陰故稱左才志柔弱雖不能成進取之功然居得其正而能完師以退故亦无咎六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

下有二應是為田有禽言當依郭京作之畋于田所

以去害稼之物執之則利故无咎師至五乃師旋論功之時故言長子弟子之得失長子指九二弟子指六三六三柔而不中其可使哉必固使之故有輿尸之凶是誰之過歟貞謂六五固執而不知變也

上六大君有命開國承家小人勿用

師至上乃定功行賞之時故言大君有命開國承家君指六五以陰柔之小下從九二陽剛之大故稱大開國謂封為諸侯承家謂傳之子孫而世襲其爵小

人勿用謂小人得此占則不宜動而用事也

二二三坎下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比相親也九五以一陽居尊而衆陰在下皆比之故吉原再也禮之原廟原蠶春秋左氏傳之原田皆訓再初筮得坤再筮得坎九五乃為成卦之主剛得中而元永貞故无咎坎勞卦是為不寧謂六四輔已而不憚其勞也來謂在下三陰之順從也坎為加憂坤

周易卷十六

六

陰多疑師旋之後天下歸附方新上下憂疑未定四也不違寧處以五之意遠于初二三又以初二三之意遠于五然後上下相應而初二三乃始順從而來比也上處外獨後于五是為後夫不得其比故凶初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

此文凡兩言有孚當分為兩說始言有孚孚于四也次言有孚孚于二也四乃五之近臣初與之比固亦无咎二與五乃君臣正應初與二比則可因二以比

五此則吉之道也缶指二虛而能受故象缶盈之者五也謂二五相比之深如水之盈缶也始者二往比五終則五來應二故曰終來二非初之正應故言它六二比之自內貞吉

五為比主二應五而自內比之則无假於它故言自貞吉謂六二能固守以正不比三而比五則吉也六三比之匪人

匪非也比上六之後夫則所比非其人矣

六四外比之貞吉

周易卷十六

七

二在內而應五故曰比之自內四在外而承五故曰外比之二四皆守正而不與三比故其占皆曰貞吉九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五以剛明中正之德居尊至公无私而下皆順從故曰顯比師二至五比五至二皆歷三爻故師言三錫比言三驅王用三驅失前禽猶王制天子不合圍之義禽既去則不追故曰失前禽前禽即後夫衆已

比五而上獨後至是為後夫眾皆隨五而上獨前去
是為前禽邑人指二誠者戒其不妄殺也是時下皆
順從而邑人蓋知上意故不待誠凡此皆吉之道也
上六比之无首凶

比道貴先而上六獨為後夫比之无首者也故凶

三三

乾下
其上

小畜亨密雲不雨自我西郊

釋文云畜本作蓄勅六反六四以陰柔之小為成卦

之主而才力卑弱包蓄三陽不佳是為小畜內健而
外巽四與五又相孚故亨雲陰氣西郊陰方陽倡陰
和則陰陽和洽而為雨陰先陽倡則陰陽不和而无
雨今也雲雖密而不雨蓋自我西郊故也我與西郊
皆指四在下三陽皆不順從故其象如此

初九復自道何其各吉

復謂返於本位也以初九之剛往應六四之柔而受
其制豈不失其道而有各今也返而以正道自守故

能轉咎而為吉

九二牽復吉

與初九相牽連而復故吉

九三與說輻夫妻反目

輻當如大畜九二作輶車下橫縛也說音脫輻指二
與三自謂也二牽初而復則三之與說其輶而不行
矣九三與六四陰陽相並夫妻之象也陽不受制於
陰則其情不和故曰夫妻反目

六四有孚血去惕出无咎

四與五相孚而位據羣剛之上不能无爭爭則必傷
而言血去者六四柔順而正雖與五合志不挾勢以
陵下蓋无爭也无爭則无傷況又惕然而懼釋位而
出則亦无咎矣其義與需六四同

九五有孚攣如富以其鄰

五與四相孚親密而固結之甚故曰攣如易以陽實
為富九五陽爻故曰富富以其鄰謂九五之所以富

蓋能任用六四併力以畜乾也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

彖辭云密雲不雨謂陰陽不和也爻至上九畜極則

倒轉為履乾上亢下其澤自天而降昔之不雨者今

既雨矣雨則和和則止故曰既雨既處處上聲尚德

載婦貞厲月幾望皆指六四陰之所尚宜處下以德

載物今也三陽在下而六四高據其上宜所宜哉倒

轉為履之六三而居下則順承三陽而為載乃所宜

也陰畜陽猶婦畜其夫畜道既極猶固執而不知變

則危矣故曰婦貞厲幾音幾近也月與日正相對為

望幾望謂將望而光未盈也能以危厲為戒而不自

滿假則如月之幾望也君子指占者而言以正道而

行謂之征君子得此占雖以正道而行亦宜處靜而

不宜動下无應援動將何之動則凶也

三三
乾上

履虎尾不咥人亨

履虎尾謂乾剛在前兌柔自後躡之也乾雖剛猛如

虎兌以和說應之則不至見害故曰不咥人咥直結

反齧也占者所履如此亨之道也

初九素履往无咎

履道貴柔不貴剛在履之初而以剛居剛本亦有咎

唯能安于柔履處卑下而不僭則其往也无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

九二以剛居柔而得中履道之坦坦者也處靜守貞

內安恬退而不自亂故其象為幽人其占曰貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

視欲其正而六三不正眇也雖能視不足以有明也

行欲其中而六三不中跛也雖能履不足以有行也

彖辭言履虎尾此亦言履虎尾六三乃成卦之主爻

也彖辭言不咥人此乃言咥人凶彖自彖義爻自爻

義也六三不中不正又以柔居剛動則遇害故為咥

人之凶武人得此占則見危授命奮不顧身可以有