

通志堂經解

江蘇廣陵古籍刻印社

通志堂經解

4

江蘇廣陵古籍刻印社

周易下經

三三三
上上上

咸亨利貞取女吉
咸感也兌柔在上艮剛在下而交相應又艮止則感之事允說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋咸有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣○通曰下經所以首咸恒者何也先天八卦之象說卦凡兩言之先言天地而即繼之以山澤繼言水火雷風而終之以山澤相薄者有貴於不相悖不相射者有貴於相遠惟通氣則而言之不然則上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其分故乾坤分而為二卦氣欲其合故山澤合而為一卦又八純卦六爻皆不應泰否咸恒損益既濟未濟六爻皆應泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應故居下篇咸以少男下少女又應之切至者故居下篇之首故上經彖辭不言女下經咸取女吉家人利女貞姤勿用取女漸女歸吉多言譽娶之事而首於咸見之咸感也不曰感而曰咸咸皆也无心之感也无心於感者无所不通也感則必通而利在於貞凡言感之道如此取女吉專言取女者當如是也女以靜正為主男不下女而女從之非貞也初六咸其拇

周易本義通釋

不言吉凶恒初未可深求而巽性喜入雖貞亦凶淺深輕重異宜學易者信不可不知時也

六二咸其腓山居吉

腓足也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動而靜吉也○通曰腓居下體之中二象本義於初曰咸雖主於感六爻皆宜靜而不宜動於二曰其占動而靜吉動靜之應愈然矣咸咸艮取身為象咸六二即艮山也居吉即艮其腓之謂也在咸下體則山於艮本體則吉

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此○通曰股居下體之上三象程子謂三隨上蔡氏謂三動而二隨之本義以為股隨足而動象三隨二與初而動艮言隨在二二腓隨三之限而止也咸言隨在三三股隨下之足而動也或曰咸之隨初三二爻動變以上爻占故於三曰隨艮之隨五爻皆變惟二不變以不變爻占故於二曰隨○股不能動隨腓而動在艮體故宜執其隨若往則吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上腓之下又當三陽之中心之象咸之至也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設成以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣○通曰九四當三陽之中有心象卦不名咸而名咸无心之感也故四不言心并不言咸爻言貞吉悔亡凡四卦皆先占後象巽九五咸大壯未濟皆九四九居四本非貞而有悔聖人因占設戒而闡其端

以爲貞者正而固也如是則吉而悔亡若憧憧往來則不能正而固矣寂然不動心之體感而遂通心之用憧憧往來已失其寂然不動之體所思者朋類從之耳安能感而遂通天下之故貞吉悔亡无心之感也何思何慮之有憧憧往來私矣九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔矣○通曰子夏云在脊曰脢脢象衆母象腓象股象心皆戒其感於物而動五象脢不動矣而又不不能感物諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也但以其无私係故曰无悔非深取之也初曰志在外三曰志在隨人五之志如此亦未矣○脢雖與心背不動不如无心之感矣故但曰无悔

上六咸其輔頰

輔頰皆皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如此凶咎可知○通曰本義謂上六以陰居兌說之終感人以言而无實者也感以言非矣况无實子拇腓股動於下輔頰動於上感宜靜不宜動況動以口平艮象輔頰咸輔頰舌者咸極於說艮終於止

三三三
上上上

恒亨元咎利貞利有攸往

恒常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動爲巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恒其占爲能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃爲得所常久之道而利有所往也○通曰乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故曰亨利貞而不曰元蓋咸亨不以正徒爲人欲之感恒亨不以正亦非天理之常也故本義曰能久於其道則亨而无咎然

九四田无禽

遜亨、小利貞。

遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遷之志也占者固守亦當如是○通曰初與二爻辭皆象辭小利貞二在前而初從之有尾之象五在上得中二以中順圖結之有黃牛之革之象勿用有收往戒初從二以

往也莫之勝說喜二之從五者固也初有收往則有浸迫於陽之勢故戒之二莫之勝說則有固結平陽之心故喜也○二承三故執之

九三係遇有疾屬畜臣要吉

下比二陰當遇而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣要則吉蓋君子之於小人惟臣要則不必其賢而可畜爾故其占如此○通曰初屬上從平二也三疾屬下昵乎二也二之陰有浸長之勢初從之必與之剥陽三昵之必為其所剝皆危道也係遇之道以畜臣要則吉蓋如主於臣要不必其賢柔而服之使二陰止於內而不往於外吉道也

九四好遇君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遇之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也○通曰三比陰四應陰本義於三則曰遇而有所係於四則曰有所好而絕之以遇何也皆因下文而言也係遇之下曰有疾屬為其有所係故陽將為陰所係而元氣危也好遇之下曰君子吉有所好而能絕之以遇惟剛健自克之君子能之小人不能也然九剛可為君子四柔亦能為小人在其所處何如雖在乾體而於陰故設小人之戒○離艮體

九五嘉遇貞吉

陽剛中正下應六二亦柔順而中正遇之嘉美者也占者如是而貞則吉矣○通曰非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉隨九五乎于嘉蓋因六三之係而見也然則此之嘉遇亦因三之係而見歟○二執三三係二五无所係故為嘉未能為上之肥故貞則吉

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而與之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意也○通曰三

且遯且係依遯牽制非遯而亨者也遯而亨其惟乾之三爻乎乾為天與山絕遠故皆得遯於遯非特剛健之力亦其界限素嚴故能飄然遠逝而无礙上以陽居卦外无其寬裕自得者三與二非應而係故疾遯上與二陰无應无係故肥者疾遯之反也

三三

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已○通曰三畫卦初為少二為壯三為究六畫初二為少三四為壯泰不言者陰陽敵也必四陽上升而震動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽故謂之大復臨泰陽長於內皆言亨太壯陽自內而達於外亨不待言利貞者自一陽至於四陽剛動而進正也亦不可以剛動而進遂失其正也觀四陰不取小者之壯而以二陽在上為觀大壯則以四陽為大者之壯而猶恐大者或失其正小者得以乘之也戒以利貞其拳拳君子之意可知

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯於進者也故有此象居下而壯於進其凶必矣故其占又如此○通曰貞初亦以趾取象本義曰剛德明體自賁於下此則不取其剛德健體何也曰惟其時而已賁飾也賁之時而在下自飾其所以行可也壯之時而在下欲進而必行不可也易有變例壯初與三以陽居陽正也而曰凶曰厲當剛壯之時不可過於剛況剛居下而欲壯於進不特曰凶而曰有孚言其凶之可必也

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也○通曰易春秋美惡不嫌同辭九二因中

而得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉成之也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此○通曰大壯九三即遯九四而爻皆分君子小人在遯者其辭平在大壯者其辭危九三之過剛也剛壯之時又過於剛小人用之為壯不足責君子用之蔑視天下之事雖正亦危矣三過剛而上遇四之剛故有羝羊觸藩羸其角之象爻皆用象以為占此則因上文以貞厲為占又因以取貞厲之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輟

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大與之輟亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此○通曰敦九二既言見龍所以九四或躍在淵不必言龍此則上文言羊故藩決不羸不復言羊本義曰貞吉悔亡與咸九四同占皆因占以設戒之辭但在咸之四以陽居陰不得其正故有悔懼往來之戒在壯之時以陽居陰又為不極其剛故有藩決不羸之喜大畜九二在三陽之中為六五所止故與說輟大壯九四在三陽之上六五不能止故壯于大與之輟

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而其占亦與咸九五同易易之易言忽然不覺其亡也或作羸場之場亦通漢食貨志場作易○通曰諸家多以喪羊為下四陽本義獨以為五五互兌自有羊象觀四陰有剝陽之勢至於四則曰觀國之光觀五也壯四陽有浸陰之勢至

於四則曰大與上進之象也凡若是者尊君也喪
羊于易又若人外柔而內剛而不與眾陽較然亦
尊君也旅上九喪牛于易牛性順上九以剛居極
不覺失其所謂順此曰喪羊于易羊性剛六五以
柔居中不覺失其所謂剛自失其壯故爻獨不言
壯无悔與咸九五同亦非深許之辭

上六羝羊觸藩不能退不能進元收利銀則吉
壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不
能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛
故能艱以處則尚可以得吉也○通曰或問五上
皆陰五喪羊上又羝羊觸藩何也曰五喪羊尊指
一爻而言上羝羊合一卦而言蓋至於上則壯終
動極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六
之質本柔不能遂然三羝角上艱則吉者三過剛
必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有
變之義

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言
多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有
日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀
而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是
三者則亦當有是寵也○通曰彖言侯者三屯據
建侯震也晉康侯坤也坤有土有民有安之象錫
馬蕃庶坤為牝馬為衆之象晝日三接離為日為
中虛之象或曰馬與晝日離午象蕃庶三接坤為
衆為文之象離配卦十有六象最美者莫如晉大
有大有明在天上其明最盛晉明出地上其明方
新有進義明君在上下以柔順進而承之所謂康
侯也康侯者治安之侯非以功侯也下之務進者
易生事以徵寵今多受大賜而顯被親禮者惟治
安之侯其所以為大明之時乎
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見權之象占者如是
而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則
无咎也○通曰欲進而退六象上互艮有欲進而
止之之象凡始進必資薦引四應不中正乃若相
權抑者進之初人多有未信者然權如在彼而吾
不可以不正固守在人而吾不可以不裕初以陰
居陽非正才柔志剛不足於裕貞與裕皆戒辭也
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能
守貞則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先
妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也○通曰愁
二陰柔无應之象前五坎坎為加憂王母六五陰
而居尊之象周禮有享皇妣之禮故本義以為享
先妣之吉占小過六二曰遇其妣彼言祖妣即此
言王母也二柔中正五雖不應而同德柔蕃馬三
接即爻所謂介福彖言錫馬言受五文也凡進退
皆不可以自必初有應宜可進而而有欲進見權
之象二无應若可愁也而有受福王母之占聖人
皆戒之曰貞吉蓋不以應之有無為吉凶而惟以
不失在我之正者為吉也

六三衆允悔亡
三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是
以為衆所信而悔亡也○通曰衆坤象坤順之極
故有允象三居下卦之上為衆陰之長正康侯之
位也初同孚衆未允也二愁如猶有悔也三居順
之極而衆皆相信可以進而受三接之寵矣未信
而進其悔在後衆允而進其悔乃亡
九四晉如鼫鼠貞厲
不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫
鼠之象占者如是雖正亦危○通曰鼫鼠貪而畏
人九四爻剛位柔之象解以陰居陽者象狐晉以
陽居陰者象鼠九家易坎為狐解自初至五互重
坎上下三陰故稱三狐艮為鼠晉互體艮艮一陽

在上故稱鼠鼠狐性疑解當去其疑鼠性貪晉當
去其貪取象各有攸當況晉晝也鼠以晝伏非能
以晝進者九四不中不正以竊高位又畏大明之
君而不敢進故有此象其占曰貞厲雖正亦危況
不中正乎
六五悔亡失得勿恤往吉无不利
以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故
占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心
則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳
○通曰不正故懷中故悔亡大明在上下皆順從
非特悔亡其往也宜吉无不利矣復戒之以失得
勿恤何也豈惟外言勿恤豐言勿憂爻則泰九三
家人九五萃初六皆言勿恤事有不必憂者勿恤
寬之之辭也有不當憂者勿恤戒之之辭也晉六五
曰失得勿恤戒辭明矣蓋常晉之時易有患得患
失之心六五處大明之中而才柔又易有失得之
累本義以為一切去其計功謀利之心者大明在
上用其明於所當為不當用其明於計功謀利之
私也不然則明反為累矣或曰失得云者他卦以
陰陽相應晉獨取順而麗明三陰皆進而順從於
五為得九四以陽抑衆陰之進於五為失
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之
而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治
小邑雖得其正亦可吝矣○通曰上九剛進之極
而以伐私邑雖危而吉且无咎許之也然以剛進
之極僅能伐其小邑雖正亦可吝也本義曰
私邑又曰小邑何也謙六五言伐不言邑其伐也
公晉上九伐其內地之邑則為私矣既濟九三伐
鬼方其伐也大晉上九僅能伐其私邑則為小矣
明夷利艱貞

明夷利艱貞
夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象

故爲明夷又其上六爲暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也○通曰以二體則離明也傷之者坤以六爻則初至五皆明也傷之者上上爲暗主而五近之故本義從柔傳以利艱貞爲五柔辭多言利貞惟坤利牝馬之貞同人利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞艱貞在諸爻中惟噬嗑九四大畜九三言之未有一卦全體以爲義者蓋明夷之時艱難之時也貞一也與處平常之時異矣彼方欲晦我之明艱難以守正而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也○通曰飛離鳥象象爲飛占爲行爲往象爲垂其翼占爲不食有言飛而垂翼物之傷也行而不食所如不合君子之傷也君子此時惟有安於義命而已蔡氏謂初二爻文王象意意乎行不食伯夷避紂之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣故其象占如此○通曰明夷取手足心腹爲象初二爲股三四爲腹五上爲首初三右也故二四爲左左弱而右強右陽而左陰也豐與明夷下體離皆以上六一爻爲暗主豐九三與上爲應故折其右肱傷之切而不可用也明夷六二去上最遠故夷于左股傷之未切猶可用也用拯馬壯吉渙初六亦言之本義以爲初柔非濟渙之才取九二之剛爲馬明夷六二亦柔也諸家多取九三之剛爲馬而本義但曰救之速則免何也渙下坎主九二初欲救渙之速非假二之剛健中正不可明夷下離主六二二文明中正救傷之速有不假於三者或曰六二順以則文王象或以馬壯爲壯

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六暗主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者○通曰本義曰下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不同初九位可去則去之宜亟二在位可救則救之宜速若九三至明之極與上至闇之極者爲應其暗不可復救矣故有向明除害得其首惡之象然二之救難可速也三之除害不可速也故又有不可疾貞之戒或王須假五年其得此數本義且曰小事亦有然者其示戒之意尤深矣

夫處平時易處明夷之時難處明夷之時爲微子比干猶易爲箕子難微子已去不可復去比干已死不可復死內難而能正其志箕子以此殷有三仁而父獨以箕子言之也易以意爲主此卦之意主於上六故以象聞君則君位不在五諸卦意有類此者唯學者識之

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體爲至明之德坤體爲至暗之地下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故爲內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子獨上一爻爲暗君也○通曰腹坤象在坤體之下有左腹象自明之暗有入於幽隱之象左僻爲幽腹在內爲隱諸家皆以入於左腹爲小人左道惑君本義謂上爲暗主傷人之明者下五爻皆君子之明爲其所傷者初二三三明在暗外至四則明將入其暗中然比之六五則四暗尚淺猶可得意於遠去坤有腹象入於左腹自離而入於坤也坤輒有門象于出門庭者猶可去而出乎坤也獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行遜也

居至暗之地近至暗之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者○通曰象言利艱貞爻言利貞不言艱蓋言箕子則可知其艱矣士六

三三 家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故爲家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣○通曰家人九五居外六二居內男女正位之象也長女居上中女居下尊卑有序之象也四陽二陰陽強而陰弱夫唱婦隨之象也二柔皆居陰位執柔而不敢抗之象也內明而外巽處家之象也而卦獨曰利女貞者本義曰先正乎內也天下以國爲內國以家爲內家以女爲內在咸之時女尚少此中女與長女則家道既成之象也巽長女一陰在下而順今居上卦之下而得其正離中女一陰在中而明今居下卦之中而得其正此所以爲女之正而其家无不正者也也要之家人內也當以離內爲主

初九聞有家悔亡

者當如是也。○通曰初之時當開九之剛能開三五以剛居剛而吉初以剛居剛而能防閑其家者也。○通曰悔亡何哉家難而天下易能開於初僅可免悔初之不問悔將若何顏之推曰教子嬰孩教婦初來其得此父之義乎

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此。○通曰婦人無違事從人而已六二正應九五從之者也故曰无攸遂居下卦之中故曰在中五坎故有飲食之象詩云夫人可以奉祭祀則不失職矣無非無儀唯酒食是議酒食孰有大於祭祀者本義曰六二女之正位乎內者也易所謂正位詩所謂不失職者歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嗃嗃者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之。○通曰嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉嗃嗃以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比乎二柔又若易昵於婦子者三其在吉凶之閒乎悔吝之占兩言之本義所以曰占者各以其德為應也

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也。○通曰小畜九五稱富泰六五稱不富陽實而陰虛也家人六四陰也而稱富陽主義陰主利也卦二陰爻皆得正二之貞吉順以巽也四之大吉順在位也玩兩順字婦道盡矣二在下之婦也四之位其在主上而主家之婦子主家如此是宜其富而大吉也

九五王假有家勿恤吉

假至也如假於太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至其

其家則勿用憂恤而吉可以矣蓋聘納后妃之吉占而人是有德者遇之皆吉也。○通曰有家猶言有國然不曰有國有天下而曰有家卦名家人主卦而言也九五陽剛中正下應二之陰柔中正王者之有天下至此不必憂而吉可以矣初九開有家家道之始九五王假有家家道之成或曰假大也六四柔正盡婦道能富其家九五剛正盡夫道能大其家者也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也。○通曰九三嗃嗃處家之過嚴也上九威如律身之自嚴也大有六五厥孚交如威如六陰柔以其不足於嚴而勉之也家人有孚威如九陽剛以其能自律之嚴而許之也卦未有如家人皆吉者然始之吉易終之吉難故正家久遠之道必有誠信威嚴則終吉也卦以家人名一家之人也本義以卦畫推之上父初子五三夫四二婦五兄三弟或又以內外卦推之正位乎內則初女二婦三母母嚴婦順女當自閑故初三剛而二柔正位乎外則四子五夫上父父嚴夫義子順乎親故上與五剛而四柔備書之以見易之曲暢旁通也如此

三三 睽小畜

睽睽異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同睽故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者柔進居三自中孚來者柔進居五而應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也。○通曰或曰火澤性異謂睽可也以中女少女志不同歸為睽長女中女亦不同歸而名家人何也家人離之陰在二巽之陰在四女正者也睽則兌陰在三離陰在五不正矣女正家元

不正女不正則家之所以睽也夫既曰睽而又曰小事吉何也小過柔過乎剛故可小事不可大事睽柔進而居剛故亦小事吉而已

初九悔亡夜馬勿逐自復見惡人元咎

上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之於陽貨也。○通曰六五陰居陽故悔初九陽居陽亦曰悔者无正應故也雖无正應四同德相應其悔亡矣睽初九剛正故喪馬勿逐而自復既濟六二柔正故喪馬勿逐而自得然本義於彼則以為戒辭此則以為象何也蓋此承上文悔亡之占而言也喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象因占取象本義之釋經精矣見惡人謂睽之時初九雖正不可以彼之不正而絕之也

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此。○通曰程傳曰二五正應相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知憂通矣坎四比五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正坎陰睽乖之時不得不委曲相求如此也委曲求合乃聖賢達節之事非狃介避世者之所知惟以剛中之材具和悅之性者足以行之爻言无咎者當睽之時必如此然後无咎也。○二與五君臣之睽

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有疑割之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此。○通曰見離目象與在下二在三下見有與曳象牛在前四在三前見有牛掣象天與割傷於上三見上有傷之象三上兩爻皆提起一見字竟見之見非其也火澤之睽生於動三上之睽生於見本无

與曳本无牛掣本无天且刺疑故其見如此耳其見如此故无初正理本不如此故有終○上三夫

婦之駭

九四駭孤遇元夫交孚厲无咎

駭孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當駭時故必危厲乃得无咎占者亦如是也○通曰元夫初九象六三以剛居柔不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元善也惡之反也初見惡人而不害其為元夫如夫子見陽貨而不害其為夫子也交孚初與四皆剛實之象交惟四與初无應故謂之孤兼之九本居五則二九相比不孤今九來居四則上孤而四亦孤矣故二爻皆有孤象他爻駭而合者剛柔相遇也四與初駭而合者剛遇剛也彼此以剛實相交可无咎必厲无咎者他卦三危地故多言厲駭之四非危地也然當駭之時必以危處之乃得无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此○

通曰宗二象噬膚五與二易合象噬膚六二曰噬膚六五以九二為厥宗噬膚六二變即噬膚也或曰二至上有噬膚象初與五先言悔亡而後言象駭本有悔悔之所以亡者以其有合之象也同人六二以九五為宗駭六五以九二為宗皆以離中陰爻言之陰從陽支子從宗子也二五剛柔得中故五以二為宗其合也如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遺宗親之上上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

上九駭孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉

駭孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極駭極之地又自猜很而乖離也見豕負塗見其汙也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說狐疑稍釋

也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而駭合也上九之與六三先駭後合故其象占如此○通曰上與三取象相應三在二之上見二有與曳之象故上見二載三有載鬼一車之象三在四之下見四有牛掣之象故上見三負四有豕負塗之象駭本為孤本取駭象匪寇婚媾凡三出本義解此獨與程傳同疑者小人之道聖人无疑也駭成卦本自二女小人之象明矣故上九極言其疑四與上皆言駭孤者四无應故孤上有應而自猜很以至於孤也三之見二四或曳或掣疑也上見二四之於三或載或負亦疑也三疑而見上猶以為人之有傷也上疑而見三則以為豕且以為鬼矣始疑為豕理或有之及其甚也元是理而以為有矣見其為豕為鬼而張之孤疑也後說之孤疑漸亡矣匪寇婚媾往遇雨則吉至是則疑盡亡而駭可合矣凡易之道卦吉者必於諸爻戒之卦不吉者必於諸爻反之駭初與四二與五三與上皆先駭後合而三上之駭尤甚故其辭亦險怪之甚中心疑者其辭故此辭亦可謂故矣

三三上

三三上

三三上

塞利西南不利東北利見大人貞吉
塞難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為塞西南平易東北險阻又艮方也方在塞中不宜走險又卦自小便而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當塞之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而不可終於止處險者利於進而不可失其正也○通曰屯因塞同為難屯之為難力微而未深困之為難絕援而難救塞之為難遇險而不進蓋前有水之陷後有山之阻足不能進行之難也坤西

南艮東北坤言西南得朋是矣又言東北喪朋取艮與坤對也塞下艮言不利東北是矣又言利西南取坤與艮對也蓋以對待言則此為得知彼為喪此為不利知彼為利塞難之時去難為利故守東北不若往西南濟塞不可无其人故以見五為利處塞不可无其道故以塞難而不失其正者為吉五剛健中正故曰大人二以上五爻皆得位故曰貞

初六往塞來譽

往遇險來得譽○通曰六爻除二五外皆貴於見險而止故曰往而進則塞來而止則不塞曰譽曰反曰連曰碩四字不同各有攸當初在下位平分微未能有譽故聖人特許其來則譽也

六二王臣塞難匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故塞而又塞以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也○通曰坎又五坎塞難之象匪躬艮其背不獲其身之象凡二皆王臣而塞難稱之者平時未足以見臣節塞之時方見之五位險中王之塞也主憂臣辱亦二之塞也他爻戒其往塞二應五故稱其塞塞事君能致其身者也復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正誼不謀利之說以為理所當然吉凶非所論此不言吉則引孔明之言曰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍則非所論嗚呼必如此而後義利之界限明矣天下事固當論是非不當論成敗也

九三往塞來反

反就二陰得其所安○通曰反身為背艮象故父曰來反象亦曰反身九居三是居其本位反如返故歸歸故來而得其所安下有二陰就之愈安矣○反比二
六四往塞來連

連於九三合力以濟。○通曰連牽連九三也上卦坎四往則陷之於險來則與三牽連可以濟險四與三乘上剛下有姻連象史作連

九五大變則來

大變者非常之變也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣。○通曰諸父皆以往為聖人又慮天下皆不往變元由出矣二五君臣復不往誰當往乎是以於二曰變變於五曰大變大變書所謂遺大投艱于朕身者也九五剛健中正而當此非常之變必有朋來而助之者或曰朋三也四與三陰陽相比故有連象五與三同德故有朋象蓋變之三反即為解之四彼於四曰朋至故此以三為朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也。○通曰利上九陽在上稱碩果蹇上六從五之陽故亦曰碩碩以功之大言大人以德之大言也

三三坎上

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

解難之攸也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也。○通曰蹇解西南皆取後天對待蹇下體艮艮東北陽與西南對解二體坎震震東坎北亦與西南對蹇未解且利西南既解可知矣蓋言不利東北解不言者蹇方止於險中故言利平易不利險阻解已出險外故但言平易之利不言險阻之不利大抵解之時以平易為利略有苛急即非利以安靜為吉久為煩擾即非吉本義曰若无所往則宜來復其所而安靜是以安靜為吉也曰若有

所往則宜早往早復不可久為煩擾亦以安靜為吉也本義兩若字未定之辭顧其時何如耳然其吉也皆在於來復或曰來復者以坎之九二自小過來復於二也

初六无咎

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此。○通曰恒九二悔亡大壯九二貞吉解初六无咎三爻之占只二字其言甚簡象在爻中不復言也但恒大壯占在本爻此占在應爻又兼方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡亦所以示意也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰則三狐之象也大抵此爻為下田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其貞則无不吉矣。○通曰當解之時四欲其解得上欲其射華三則直以負且乘明其為小人五則直欲其退小人一卦六爻而去小人者居其五此爻謂之獲狐者狐邪媚之獸所以形容小人者尤切九剛直而二得中故本義以為去邪媚得中直之象蓋中直與邪媚相反故也中則无有不正故吉。○陽剛能任解難之責九二九四是也二剛中解散初三上之三陰方盡中直之道而貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免爾。○通曰六才柔當上負子四負小人之事也三志剛欲下乘子二乘君子之器也冠上象貞吝雖以正得之猶可羞況不正乎解難莫切於解小人六三負者而乘君子之器小人據非其分寇至自致之也本義謂唯避而去之為可免蓋使三能避而去之是三自解之也寇亦當解而去矣。○三負乘而頑然不解故致寇

九四解而拇朋至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正

者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也。○通曰本義謂四陽初陰其類不同初應四固可无咎自四觀之九二非應類也初六雖應非類也必去初六非類之陰則九二之陽朋至而相信本義但曰君子之朋意可見矣。○四解初之陰如得二之朋至乃孚

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也乎驗也君子有解以小人之退為驗也。○通曰爻位吉凶无常原其卦體之休咎觀其時物之向背或指而云吉或戒而示凶作易者自有微權也此爻曰君子維有解吉五得中可為君子六為陰亦類小人君子有解之吉必以小人之去為驗也九二以陽居臣位三陰非類也必解而去之乃吉六五以陰居尊位三陰同類也不解而去之失君道矣吉未可知也卦唯四五言解四能解非類之小人可以來君子五能解同類之小人亦可驗其能為君子

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭備矣。○通曰九二剛中視三柔而不中象狐之邪媚上柔正視三居剛不正又象隼之驚害繫辭釋三上二爻以三為小人以上為蔽器待時之君子卦六爻惟上六獨正故又以象君子也易於震動多有戒辭今於動之極而曰无不利者自坎而進於震經歷險阻而後動動必不妄也繫辭曰待時而動待解終也於解曰成器而動器至終而成也。○上六陰柔之難解惟九四解之三三公位曰墉上上六隼

三三艮上

損有孚元吉元咎可貞利有攸往
損戒省也為卦損下卦上盡之陽益上卦上盡之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外利民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信

則其占當有此下四者之應矣

易之用二筮可用事

言當損時則至薄无害。通曰上下經陰陽各三十畫然後為泰否為損益咸男女之交變而損則不交恒男女之交變而益則交咸者夫婦之情之盛也極必損恒者夫婦之道道之久也極必益然損九三益上六為損初九上而為四為五胡不謂之損損九四益初六謂之益上九下而為三為二胡不謂之益益在下卦之下民交也下之上容可損下之下為民使不可損也故損之釋彖曰損下益上而不言損民益之釋彖曰損上益下民說不強則其為益民也可知矣民惟邦本可益而不可損如此元吉无咎可貞利往占之辭繁而不可損損外未有如此反覆詳悉者損本拂人情之事也損下未必大善而吉未必无過未必可固守未必可有往惟損其當損於理可行而下信之則其占可知是爾蓋上有不得已而損下者非以自奉也易之用二筮可用事必用享為訓者損之時享猶不敢過則所以自奉者可知矣古者享禮陳饋八簋為盛四簋為中二簋為簡坎之時以一簋貳一尊則又簡矣

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之元咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也。通曰初九以剛居剛而當損之初惟其以剛居剛則為之過故可自巳其所為而速往以益四惟其當損之初則又未可自損之過故當酌其深淺之宜而不自傷其本量其所受隨器而止酌之義也。○損下益上當損則損

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不憂其所守乃所以益上也

○通曰二剛中无有不正儻不能自守而妄進則非正矣故山卦惟九四剛過乎中故當損初九九二則深恐其損之之過初以剛居剛而未及乎中當酌其所當損而損之二以剛居柔而得乎中不自損其所守者乃所以益之也損兼言益益不言損此又易之微意

六三三人行則損一人一人行則得其友下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則離而亂卦有此象故戒占者當致一也。○通曰損以三之損而各故於此爻極論損之精義三人行而損一人兩也一人行而得其友亦兩也天地間陰陽剛柔鬼神造化之類皆兩而已本義曰兩相與則專曰戒占者當致一則一陰一陽之謂也各致其一則為兩矣

六四損其疾使遄有喜无咎以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎也。○通曰六四與初九為應初方已其事而速於益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾惟速則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠非受益之道。○下損已以益上當使下亦速有所喜乃无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩貝為朋十朋之龜大寶也或以比益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也。○通曰益不可以有心求惟不知其益之所自來而有不能辭者有德而自然益之者也龜之為寶直二十貝為大龜或益之以此其益也大矣然五有柔順虛中之德未常求此益非五有柔順虛中之德亦或莫能受此益

上九弗損益之元咎貞吉利有攸往得臣元家上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲

自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣元家。○通曰弗損益之上與二辭同而意異二當益上之時不損其所守乃所以益上上受益既至於極則又當推以益下然有不待損已而後可以益人者所謂惠而不費者是也惠而不費其惠也廣故得臣元家其得也大然曰无咎又曰貞吉利有攸往者九二先言利貞而後言弗損益之二剛中无有不貞者貞其所有也上九曰弗損益之无咎而又曰貞吉者上以剛居益之極貞其所欠也故戒之

益上

益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損上卦初盡之陽益下卦初盡之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆水之象故其占利有所往而利涉大川也。○通曰凡卦以內為主凡物以下為本損下謂之損益下謂之益而上之損益不與焉厚其本也古者富厚之資寧使在民而不在己儉薄之用寧使在己而不在人厚其本也他卦言利往者不言利涉益兼之益以興利也

初九利用為大元吉无咎

初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉而後得无咎。○通曰陰為小陽為大初陰在下本小也損乾之陽以益之則大矣在下而受上之益非大有作為以致報稱不可也必元吉而後无咎所為非大善未免有咎與師吉无咎之義同

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五司然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占。○通曰損之五即益之

二故其象同皆有柔順虛中之德故或益之亦同但損五上卦之中當下益上之時而受下之益益二下卦之中當上益下之時而受上之益五元吉也二非王也而曰王用亨于帝吉者占在二則永貞吉在王者之占則為亨帝之吉占也亨帝亦以下而受上之益故於下卦之中言之此可以見占法矣二臣也豈特臣可占哉二簋可用享損之時用也王用亨于帝益之時用也故曰損益盈虛與時偕行

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信○通曰下三爻皆當益下之時而受上之益者也三處多凶之地故有益之以凶事者固心衡慮乃所以增益其所不能也如此既可以无咎又戒之以有孚中行而告公用圭者孚信也圭所以通信也當信上之人所以警戒震動我者益我者也信之篤而行之必合乎中則可以通信於上矣或曰以二體則二五各居中以全體則三四並居中故中孚以三四為中此三四稱中行

六四中行告公用圭從利用為依遷國三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也○通曰遷四自而上遷於初初自下而遷於四也坤為國四下之初有遷國象三四皆非中三而中則告公而可以用圭矣四而中告公則見從矣皆戒辭也於四復辭之曰利用為依遷國者損乾之初陽下益坤之初陰四與初上下往來之爻也故於初曰作於四曰遷

二為郊之吉占此為遷國之吉占皆非小益之事也九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知○通曰益莫大於信惠莫大於心有孚惠心上有信以益下也有孚惠我德下有信以益上也言惠不言益益之大者也不問而元吉可知矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒成之也○通曰六二柔居下之中不求益而或益之上九剛居上之極求益不已人莫益之而或擊之

三三

史揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戒利有攸往

史決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其眾相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭○通曰以五陽去一陰亦易易而為警戒危懼之辭不一蓋必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號其眾使君子之類合不可以小人之襄而遂安肆也有危道焉不可以君子之威而事威武也有自治之道焉必如是乃利有攸往復利往往而為臨為泰為史也史利往往而為乾也聖人蒙復其辭于詠史其辭危蓋陰之勢雖微莫或可滋窮或為敵君子固无時不戒懼尤不可於小人道衰之時忌戒懼也聖人為君子謀至矣於利見則一陽之易於史見決一陰之難君子難進易退小人易進難退故也為君子者安可以易心處之也哉

初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象

占如此○通曰五陽之史由四陽之壯而成故初與三猶存壯之名而初象又與壯同壯之初而壯于趾征凶有孚史之初而壯于前趾往不勝宜矣史五陽一陰君子豈不足以勝小人然居下而早用其壯固自有不勝之理不可不戒勝在往前可必其往往而不勝故戒其往

九二

九二惕號其夜有戒勿恤九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戒亦可无患也○通曰孚號惕號皆取號呼之義象合眾剛爻而言則實故孚號此指九二一爻而言二柔故惕號

九三

九三壯于頄有凶君子史獨行遇雨若濡有愠无咎頄也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在眾陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此○通曰頄以九三本爻取象雨濡連上六應爻取象史史二字則聖人深勉九三之辭蓋謂九三之去上六露其剛如頄之壯固自是凶若獨與上六為應如雨之濡亦豈為吉睽之時上九與六三為應陽求陰也曰往遇雨則吉史之時亦陽求陰也曰遇雨而不曰吉者當眾陽之中而獨應乎陰不能不為陰所濡不能不為陽所愠矣然君子能果決其決不牽於私應則雖遇雨若濡有愠而猶可以无咎蓋以其勢不能不合於上六而其心能決於去之也

九四

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與眾陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其

初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象

九五 覽陸史史中行无咎

芎陸今曰齒芎感陰氣之多者九五當決之時爲
 史之主而切近上六之陰如芎陸然若決而決之
 而又不爲過暴合於中行則无咎矣戒占者當如
 是也○通曰決陰者陽也初九陽位在下不能決
 三五陽位當決者也而三有相應之情五有相
 比之情故皆曰史史三取兩象五取芎陸象皆象其
 感於陰而芎陸又感陰氣之多者勉之以史史而
 又戒其中行則无咎者五當可決之位其勢易於
 三三惟史史即可以无咎五之史史或失之過暴
 則猶爲有咎也或曰史三月卦芎陸始生之時始五
 月卦瓜始生之時故以取象

六九號終有凶
陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必
有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是
○通曰九二陽號呼衆陽也上六一陰何所號呼
終凶而已聖人於五陽未嘗許之曰吉於一陰直
絕之曰凶惡最可見

婚女壯勿用取女

姤遇也。交盡則爲純乾。四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦。以其本非所望而卒然值之。如不期而遇者。故爲遇。遇已非正。又一陰而遇五陽。則女德不貞而壯之甚也。取以自配必害乎陽。故其象占如此。○通曰。女壯諸家皆以爲一陰有將盛之漸。本義以爲一陰當五陽已有女壯之象。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而元凶然其勢不可止也故以羸豕踰牆晚君子使深爲之備云○通曰巽爲繩有繫之象金柅剛而止物九二象繫于金柅非有以繫之一陰之柔能自繫於五陽之下而不進是之謂靜正之吉也動而進則見凶矣一動一靜分而爲一吉一凶之占使小人自擇焉又以一陰雖微必至於盛特設羸豕踰牆之象使君子深自備焉其爲君子謀至矣然非特爲君子小人之言也吾心天理人欲之機固如是也人欲之萌蓋有甚於羸豕之可畏者能自止之而不使滋長則善矣彖總一卦而言則以一陰而當五陽故於女爲壯爻指此一畫而言五陽之下一陰甚微故於豕爲羸壯可畏也羸不可忍也

九土包有魚无咎不利賓

魚陰物與初遇爲包有魚之象然制之在巳故猶可以无咎若不制而使過於衆則其爲害廣矣故其象占如此○通曰剥五陰曰賁魚姤一陰故但曰魚包如包苙之包容之於內而制之使不得逸於外也二與初遇制之猶可以无咎若不制而使過於衆垢之有魚將爲剥之賁魚矣吁可畏哉或曰初應在四二豈能包之曰卦以遇合爲義遇合之女未嘗擇配也二近而先斯得之矣

三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然旣无所遇則无陰

九四包无魚起凶

初六應已遇於二而不及於已故其象占如此
○通曰遇非正道故四於初爲正應无魚之象遇
既非正則惟近者得之二與初爲近二包有魚四
則无魚矣故其象占如此或曰初乙凶謂既繫於
二復往見四則凶四起凶謂包无魚則亦已矣起
而爭之斯爲凶矣

九五以杞包瓜含章有隤自天

瓜陰物之在下者甘美而善漬杞高大堅實之也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也○通曰二視初爲魚五視初爲瓜魚與瓜皆陰物之美者魚之餒瓜之漬必自內始二與初遇故包有魚五與初元相遇之道猶以高大之杞而欲包在地之瓜也然瓜雖始生而必潰九五陽剛中正能含晦章美靜以待之是雖陰陽消長時運之常而造化未有不可回者姤其將可轉而爲復乎剥之一陽窮於上而復生於下其有隕自天之象乎

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類○通曰九三以剛居下卦之上於初陰无所遇故離屬而无大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得其遇故雖吝而亦无咎遇本非正不遇不足爲咎也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

萃聚也。坤順兌悅九五剛中而二應之。又為澤上於地萬物萃聚之象。故為萃字。衍之王假有廟言王者可以至乎宗廟之中。王者卜祭之吉占也。祭義曰公假于太廟是也。廟所以聚祖考之精神。又人必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也。物既聚則必見大人然後可以得亨。然又必利於貞所聚不正則亦不能亨也。大牲必聚而後有聚則可以有所往。皆占吉而有成之辭。通曰王假有廟於萃渙皆言之者。渙散也。謂祖考精神易散故為廟以聚之。萃聚也。謂聚己之精神然後能至於廟而聚祖考之精神也。彖五句各自是一事。聖人見萃有格廟象故曰王假有廟。又見五為大人之象故曰利見大人。亨言萃聚於下必見大人以為之主而後亨也。又見五與二皆得正故曰利貞。萃不以正其能亨乎。利亨利貞而利字不相蒙。孔子釋而合之謂聚之利於亨者以見大人則為所聚之正是乃利貞也。後之說者但釋孔子之傳而文王之經隱矣。又聖人見損之時二益可用享則萃之時必用大牲乃吉渙之時且利涉大川則萃之時必利有攸往也。本義以為皆占吉而有戒之辭。蓋言萃之時如是則亨且利否則不亨不利如是則吉否則不吉也。

答

初六上應九四而關於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也。若號呼正應則象以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣。戒占者當如是也。○通曰不終陰柔不能固守之象。亂陰離之象一握陰聚之象萃與比相似比初六有孚盈缶萃之初則有孚不終比初无應而孚信充實其終也自有他吉萃初與四應而惑於二陰是有孚而不能自守志亂而不无妄聚者也。聖人戒之曰

若號呼九四正應則二陰必以為笑。惟勿恤二陰之笑而必往從庶乎可以无咎矣。○應四萃之主爻六二引吉无咎萃乃利用禴。二應五而難於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎。又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣。○通曰二在三陰之中而與五應惟牽引上下以萃於五則吉无咎矣。爻之象占已備而於占之下又發萃乃利用禴之義以為卜祭之占者蓋謂萃之時用大牲吉然能如六二之孚則雖用禴亦利也。本義以虛中誠實發明亨字中虛信之本中實信之質也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與微求萃於近而不得故嗟如而无所利。惟往從於上可以无咎然不得其萃固然後復得陰極无位之爻亦可小羞矣。戒占者當近舍不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也。○通曰號與嗟皆上卦兌口之象號可无咎嗟何所利必不得已惟往從上六則亦可以无咎耳。上六陰極无位又非正應既曰往无咎又曰小吝者以別初之往无咎也。初往從四其應也故无咎三往從上上非應也故雖无咎又以小吝少之本義以上為正應之窮交正應二字恐誤。○三上為下二陰所萃故嗟而无所利往。上可无咎與上萃則吝。九四大吉无咎。上比九五下比眾陰得其萃矣。然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也。○通曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽四必大吉而後可以无咎。五曰萃有位以見四之萃非有位者也。无尊位而得眾心非大吉安能无咎。如益之初九在下而受上之益且戒之曰必元吉无咎然則萃之九四在上而受下之萃戒之固宜。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣。若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣。戒占者當如是也。○通曰四必大吉而无咎矣。五萃有位而无咎君臣之分也。然既有位以別於四或有其位无其德所以為五者悔當何如哉。故又戒之曰雖有位可致天下之萃或有未信當修其元永貞之德則悔亡耳。比獨以九五為主故卦有元永貞之辭。萃有兩陽爻故元永貞獨歸之九五元以善其始永貞以善其終比與萃非此三德未必始終盡善也。○匪孚由萃四也。上六齋咨涕洟无咎。

與萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也。○通曰三求萃不得故嗟上陰柔无位亦求萃不得故齋咨涕洟然居兌終能反兌之說而憂者故无咎臨六三既憂之无咎亦下兌之終也。夫萃極盛之時也宜物情和說順適以應坤兌之象今也初則號三則嗟上則齋咨涕洟何也禍福倚伏而盛滿難居故大象有不虞之戒而六爻皆言无咎者必能補過而後无咎。

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也。卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此。南征前進也。○通曰木生於地有進而上之象為卦巽下坤上以後天方位言之巽坤之中有離故有南象自巽而坤其行自南故有南征之象。晉與升皆取進之義晉則明已出於地上方進而未已故不言外則木方生於地中他日可以必其進而未已故言元亨欲進於德者用見有位之大人則不憂其位之不進欲進於德者用見有位之大人則不憂其德之不進然易以陽為大凡言大人者皆陽爻也。萃見大人六二見九五之大人也。升見大人六五見九

二之大人也六五能下應九二之剛中則不必憂而有南征之吉專以德之進而言也

初六九升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣○通曰或曰初能巽於二陽而二陽從而信之晉三象允下為二陰所信也升初九升上為二陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰故大吉

九二孚乃利用禴无咎

義見萃卦○通曰萃與升相反萃之二曰孚乃利用禴則宜如損六二十朋之龜言之於反卦六五可也今皆在下卦中又言之何哉萃六二求萃於上九二求升乎上故其義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以陽而應六五之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而彖傳剛中而應之辭亦同○二為三所塞必誠信上通於君乃无咎

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此○通曰陽一故實陰二故虛九三進臨坤陰如入无人之邑其升如此之易者剛正故也

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦○通曰隨上體兌允正西美里視岐山為西方故曰西山此卦上體坤坤位西南故只曰岐山山皆以在上卦取象萃曰亨曰禴升亦曰亨曰禴取精神之聚可以事鬼神升則言人能聚精神以事鬼神有升而上通之義

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能貞固則可以得吉而升階矣階升之易者○通曰九三升虛邑六五升階皆象升之易也九三剛正故无戒辭六五先貞吉之占而後升階之象者謂升而不正則不吉雖有升階之象而不足以升也

上六冥升利而不息之貞

以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不慮之正而已○通曰豫上六冥豫戒以成有渝升上六冥升戒以利于不慮之貞者豫上震震動也欲動其悔過之心變其陳不為豫也升上坤坤順也欲順其不已於進之心移於不慮之貞也

三三

困于貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛為柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也三五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮○通曰蹇能止則知足以避需不陷則義无所窮困之為卦上下三剛皆掩於柔窮而无所容此所以為困也然剛之困如此剛之亨自如處坎之險不失兌之說時雖困而道則亨身雖困而心則亨也他卦言亨與貞不貞則不亨亨由於貞也此卦言亨與貞處困能亨則得其貞貞由於亨也曰貞又曰大人者困而能亨是為真正之大人非不正之小人所能也剛柔自乾坤往來於二與上而以九居五未嘗憂也是之謂貞是之謂大人此其所以吉而无咎也有言不信又戒處坎之險不可尚兌之口也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此○通曰卦名困以剛為柔所困也爻論困義非特剛困柔之困亦甚矣柔之困也困于株木困于石困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之中困于不則又甚焉剛之困困于酒食困于金車困于赤紱飲食車服皆

美物也六爻別而言之其崇陽抑陰之意可見矣或曰困坎下兌上兌正秋坎正冬兌一陰象秋之始蔓草未殺故為蔓草之困六三秋冬之交蔓草葉脫而刺有焉故為蒺藜之困初六在坎之下正大冬之時也蔓草為霜雪所殺靡有牙遺所存者株木而已三爻皆陰故以象草木○四為陰揜不能應下為株木初下為幽谷至四為三歲

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其古利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也○通曰困于酒食醉飽之過困厭飲而生苦惱者也視初之困于株木三之困于石有間矣所以初入幽谷三不見其妻二則有朱紱方來之慶特五亦為柔所揜其求也緩故曰方來耳其占利於享祀而不利於征行困之時誠一切至可通神明不必急於往也元谷諸家以為離谷則當如節之象曰又離谷也今象曰中有慶則征凶者行非其時故凶而於義无咎也本義精矣○應五不受上下揜宜安樂俟時六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二官謂三而妻則六也其義則繫辭備矣○

通曰六三本欲揜九二之剛然九二陽剛中正三陰柔不中正故自取困焉上六困之極悔則猶可至於吉如六三則上困於九四下據於九二以不正處二剛之間失其所安惟凶而已

九四來徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為吝而必有終也金車謂九二象赤紱疑坎有輪象也○通曰當困之時不可求

以亟通故二曰方來五曰乃徐有說四曰來徐徐皆緩辭也初與四應其來所以徐徐者為九二金車所隔也然陰陽相應正也九二隔之非正也邪終不得以勝正故始雖可吝而必有終也○九受掄故就初徐徐

九五則剛于赤紱乃徐有說利用祭祀

剛則者傷於上下既傷則赤紱無所用而反為困矣九五當困之時上為陰掄下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占其象中又利用祭祀久當獲福○通曰九五君也亦言困者下无應也然一雖非應而同德故一時雖困乃遲久而有說也二五取象皆相應二曰朱紱五曰赤紱紱所以行也二五不應欲遽行得于故二曰方來五曰乃徐有說二曰五曰祭祀亦以二五當困之時必誠一切至如祭享然則或有可通之理也二言征凶五不言者二在下不可忽征以求上上之求下則不可以是例論也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣○通曰困窮而通其上之時乎然剛固不害其亨柔固不悔不吉兩悔字與豫悔遲有悔不同豫言悔遲則事必有可悔此言事雖可悔而能悔則吉聖人拳拳欲人悔過如此○上三應纏綿二剛上臲臲

井改邑不改井无喪无得往來井汔汔至亦未繙井羸其瓶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也穴幾也繙綆也羸收也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶矣其占為事仍舊无得喪而又當戒勉不可幾成而敗也 通曰澤无水

為困命也澤離无水而井則有水性也知困之義則知安命知井之義則知盡性易性命之書也而言之明且切者莫困井二卦若也改邑不改井三句為井言汔至三句為汲者言改邑不改井井之體也性靜而定也无喪无得往來井井之用也性動亦定也汔至未繙井而羸其瓶人之於性知之行之有未盡也其猶是乎嗚呼是不可不敬也改邑不改井或謂困反為井坎一陽天一之真水即井也二陰陷之泉居坎陷中則井也易凡言邑象其位也坎向位乎下而今往位乎上是邑改也然在下此坎也在上亦此坎也是邑雖改而井未嘗改也或謂上卦坤乾初居坤之五坤為邑有改邑象井泉正在兩陽爻初變而此未嘗變有不改井象

初六井泥不食舊井无食

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也○通曰井以陽剛為泉六陰柔非泉矣井以上出為功初在井下泥而不為人所食矣井以汲而日新泥不可汲則為舊井而禽亦莫之顧矣人之性習於汙下而无日新之功者猶是也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此○通曰井以上出為功二无應而下昵於初以井言如井傍穴出之水僅能射鮒以汲井言如甕甕不足以上水而反漏於下嗚呼初之陰柔汙下不足責也二以陽剛之資豈肯甘於下流之歸上无應與以至於此人稟性雖美而无誘汲引之者其亦猶是乎

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

渫不停汙也井渫不食而使人恻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

○通曰初六井泥而不食可也九三井渫可食矣而不食何哉為我心恻者非我心自恻也行道之人為我而心恻也恻此水可用汲而不汲也恻其與應者才柔不能汲也汲之者其惟五子五非應也而曰王明周公特筆也王明則汲之以及物上下並受其福矣不然明王不與天下氣能宗乎夫子於此其有歎也夫

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣○通曰或曰初才柔有井泥象三之渫渫初之泥也二位柔有井谷象四之甃甃二之谷也渫與甃其皆日新之功乎日新而不已寒泉之來不窮矣

九五井冽寒泉食

冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也○通曰井至此初泥二汲二漏已修井道全矣所謂井養而不窮者正在此爻寒者水之性也冽潔也三之渫渫之也渫之可食矣而不知五之食者何哉五在上三猶在下故也然則渫與冽性也食與不食命也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也晁氏云收鹿盧收繙者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不掄故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也○通曰六陰柔非泉也而有收之象元吉之占何哉他卦之終為極為變惟井與鼎終乃成功孚字例訓為信本義曰有孚謂出有源而不窮也蓋其出有源井之體也其應不窮井之用也君子必如此而後為盡性之極功

三三

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決

則火賊中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大革而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣○通曰日離象日入澤有已日象革必已日乃乎者民難與慮始革之初人未遽信必已日而後信也離明則灼義理而非妄革兌說則隨時勢而非強革此所謂革之貞也不貞則所革人不信事不通悔不亡矣凡彖未有言悔亡者此獨言之重改革也然既濟離火在下坎水在上謂之水火相息可也不曰革而曰濟何也兌爲金日從革後天坎北與離南相對故曰有相濟之義離南與兌西相次亦有革之義河圖洛書金火相易正如此也○下卦離三爲已日故三爲有孚四五在已日之後故皆有孚剛者能革柔者不能革初有可革之才元其時二无其才且非其時必待已日乃可三有其才且在已日可革之時故爲三就之○有孚四在已日之後則爲改命之有孚九五爲革之主亦在已日之後則爲虎變之有孚上爲受革者至此則君子小人皆變革道之成也

初九羣用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有爲故爲此象羣固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同其占爲當堅確固守不可以有爲聖人之於變革其謹如此○通曰革取卦名而義不同猶噬嗑而取市合之義也易道尚變故貴之爻有不責者存損之爻有不損者在而革亦六爻不專言革也反其義爲黃牛之革羣而固之戒其輕也遯六二執用黃牛之革六柔順而二中正中順之道所固有也革初九羣用黃牛之革離性上而剛不中中順之道所不足也下无位上无應不可有爲惟可固守中順之道而已

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可革矣然必已日然後革之則貞吉而无咎戒占者猶未可以遽變也○通曰二爻爲一日初至二已日也初无位二有位矣初无應二有應矣柔順中正而文明又有德矣有德有位而有應可革之時也而必已日乃革之寧詳緩元急遽也如是則征吉而无咎聖人謹重之意可見卦曰已日乃孚父曰已日乃革者君之革不待已日其所革已日而後孚耳臣待君之造始而後代終故已日乃革之九三征凶貞厲革言三就而有孚

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也○通曰革貴乎中初九不及乎中故勉以羣用黃牛之革九三過乎中故戒以征凶貞厲以其過剛也故恐其征而不已則凶以其不中也又恐其一於貞固而失變革之義則厲故必革之言至於三就審之屢則有孚而可革矣兌爲口有言象第三爻有三就象○初至三九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚而後革乃可復吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也○通曰三剛居剛故征凶四剛柔不偏故悔亡然必有孚則有改命之吉下三爻方欲革故爲新故有躁動不輕改之意上三爻則故者已革而爲新矣故不言革直言曰改命至鼎則曰凝命革而後可改改而後可凝也爻在離火兌澤之交其夏令改而爲秋令之時乎九曲有其時有其德亦既改命矣必有孚乃吉甚矣天下事不可輕改也其謹重之意可見自三至五皆言有孚三議革而後孚四有孚而後改深淺之序也五未占而有孚積孚之象也

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人則自新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之爾○通曰乾九五飛龍革九五虎變皆大人造之象下卦言革上卦言改言變革道愈進而愈成也虎變謂希革而毛毳蓋仲夏毛希而革易仲秋毛落更生潤澤而鮮好卦體離夏革爲兌秋故有此象此所謂變即孟子所謂存神過化與天地同流而非區區小補之事也未占有孚諸家皆以爲不待占決而人自信之本義不然蓋革重事也占當在未革之先而孚又在未占之先則其孚也久矣必如成湯未革夏命而室家已相慶於來蘇之先乃應此占不然湯武之事未易舉也如此則九五象占雖若美之辭而中實含戒之意○三四互坎上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之○通曰虎豹皆兌象豹小於虎兌說見於上有革而象二三四五皆言革者上則從革者也君子小人以位則有上下以德則有正邪今既无不革矣此時豈可復有往哉惟居貞不動則吉革非得已之事初未可革當中順以自守上既已革當靜正以自居○陸績曰猶虎尾箕豹

鼎元吉亨

鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹鉉鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文