

周易象義

六

周易下經第二之二

武陵丁易東 象義

二二三乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即我利有攸往

夬者五陽一陰之卦以五陽言之夬者五陽之主卦之五陽者皆自此來若以一陰言之則自姤來初上相易也夬乾下兌上者也夬決也以五剛而決一柔也揚于王庭聲其罪

易下經二之二

也二五皆陽故為孚以同德相孚也卦中號字皆去聲上兌為口號召之象以乾君之命號召眾陽也然兌之一陰正在所去乃以號召何也蓋所號召者正欲去其本爻之陰噬嗑亦然也以二五相孚而號召眾陽號令信矣然以一柔在上下乘五剛猶有危厲一陰之難去如此告自邑先自治己之邑也不利即我謂一陰已窮不宜從兵革之事也利有攸往謂順剛而動也有攸往然後為純乾○

以象言之乾為王兌有伏艮艮為庭又以卦
變言之夫之一陰實自姤來姤下體本巽巽
為號令告自邑下乾伏坤坤為邑以乾君命
發兌口而告坤邑也伏坤在內卦故曰自邑
上應三則互離離為戈兵兌為刑為毀折九
五近之有不利即戎象○此卦以五剛而決
一柔猶不敢輕以見陰難去也

初九壯于前趾往不勝為咎

四陽為大壯五陽為夫大壯初九曰壯于前

此壯于

趾因大壯而言之也猶言壯于前四陽之趾
也以本卦言則初變止有四陽亦壯象也又
所應者九四亦四陽之爻也初四非正應故
有往不勝之象各不勝而往則為咎矣○以象
變言之初變巽而伏震震足伏而巽進退不
果往不勝也○此爻以无正應而不可往之
象

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕懼也號號令也恤亦憂也九二當陰柔未

盡之時承同德陽剛之君兢惕號令預爲戒
備於莫夜安靜之時雖有戎勿憂也惕號者
有憂於前勿恤者无憂於後也○以象變言
之二動成離伏坎坎爲加憂惕也本自姤來
變則又成互巽巽爲號令離居兌下日居於
西暮也離明矣巽爲入明入於地夜也離爲
戈兵伏坎爲寇戎也恤亦加憂也坎伏則勿
恤矣○此爻動而承五以決上六之象
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有

愠无咎

頄面骨也處乾首之前稱頄九三以剛居剛
剛壯見於顏面者也三爲上應若怒很很然
見於面目无含蓄如此則自取凶矣君子則
不然其中夬夬剖決甚明然謹密不露者也
蓋此又在五陽中獨與上六相應有獨行遇
雨之象兌澤爲雨濡乾之衣者也君子外雖
爲兌澤所濡中不爲兌澤所動愠蓄於心不
形顏面所以小人不疑而終成夬夬之功故

終无咎也○此文重剛故以過剛爲戒而以含蓄其剛爲无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夬之所決在上六一爻而已九三應上而九五比之九四位既不當而後乘九三之剛臀无膚也上承九五之剛其行次且也兌羊抵觸不行牽者從其後而制之則悔亡矣上六在前九四在後從後而制之象然九四以剛居柔剛決不足未必聞言而信也○以象變

易下經二之二

四

言之四變成坎坎爲臀伏艮爲膚艮不見无膚也九四在大壯爲震足今變坎爲曳其行次且也兌體故爲羊艮手牽羊也兌口亦爲言變則兌毀言不信也○此文以位不當故无剛決之勇

九五苋陸夬夬中行无咎

苋萑澤草也葉柔根小堅且赤商陸亦澤草也草葉大而柔根大而深有赤白二種在本草苋下惡物商陸疏五藏二物皆疏決之物

所以去其積滯者爻雖兌體然以九居五有澤草決去陰柔積滯之象中者五行乎中者九也○以象變言之五動震爲蕃鮮兌爲澤澤草也乾爲赤兌西方白也莧陸之象項氏曰莧音完山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兌爲羊而在上卦有山羊之象羊之行路登高涉險而山羊爲尤甚九四其險上六其高者也五在三羊之中獨行自決而行于中路比之四上可以无咎猶未離地類

故爲未光說莧陸字與諸說不同亦與說文莧字合但无決去陰柔之義故不敢取○此爻以九用五剛決去小人之象上六无號終有凶

上爲兌口號召衆陽之象上六動則成乾兌體已變似可无號召矣然陰陽消長一轉移間苟不號召以警懼終必有凶不可長保也○此爻雖已決去上六之陰猶爲之戒

姤女壯勿用取女

姤者一陰五陽之卦以一陰言之姤者一陰之主卦之一陰者皆自此來以五陽言之則又自夬來姤巽下乾上者也姤遇也不期而會曰遇女壯勿用取女巽爲長女故曰壯又以一陰而敵五陽亦女壯之象一陽之復猶待朋來至四陽而後爲壯一陰始遇已知其壯聖人之抑陰也至矣勿用取女有三義以一陰而從五陽是以一女而從五夫者非貞

婦也故勿用取女一也邂逅相遇非陰陽之正配二也男不下女有不取之象三也○此卦固以陰生於下爲戒亦以陰陽相遇取義初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅巽爲繩繫也又爲木二剛金柅之象柅或以爲繫車之物或以繫絲之物皆通初陰柔繫於九二從一而終則吉苟旣爲二所繫往而從四則凶矣羸豕陰象孚謂四應也彼雖正應而孚然動則蹢躅以二先得之也巽爲股

爲進退踣躅之象○或曰四者初之正應二
不過與昵耳舍正應而從所昵可乎曰陰柔
方生浸浸漸長賴有九二以陽剛牽制於其
下不使之進幸矣若使之應四則將近君易
爲陰柔慮也深矣○以象變言之二互乾爲
金又卦自夬來下體本乾乾亦金也初繫於
此六之四則爲離離爲見往而相見則凶○
此爻陰柔爲九二繫止之而不使其進也
九二包有魚无咎不利賓

魚謂初陰巽爲魚乾之初九變不成龍龍魚
一類龍陽而魚陰也二雖失位陰陽相承既
包初陰而得之故无咎賓謂四也乾西北之
卦賓位也故有賓象巽東南主人之位一民
不可二君一女不可二夫初旣爲主人所有
不可及賓此義之所在也○以象言之互乾
伏坤坤爲包○此爻以近初得陰取義

九三臀无膚其行次且厲无大咎
姤者夬之反對姤之九三即夬之九四故二

爻同象猶損之五益之二也但夬之次且以承剛此之次且則不能不懷初耳九二不正固宜有厲以其審所進退故雖厲而无大咎也无大咎則无小咎也○以象變言之三變成坎坎為腎二已變則三成艮膚二不變則无膚矣巽為不果又不正有其行次且象或曰九三自乾以下多厲无咎之辭以重剛不中必戒懼而後无咎也

○此爻欲得陰而不能之象

九四包无魚起凶

易下經二之二

八

魚初六也九四之正應也九四之魚為九二所得故无魚起而求之則凶○以象言之乾伏坤巽自坤索故言包○此爻有正應而失之之象

九五以杞包瓜含章有隕自天

九二巽木五乾為天木之參天者杞也五二同德如木之參天一陰之月為仲夏是月王瓜生陰象即初六也五乾也以二巽而包初二之得初即五之得初也有參天之木下包

乎瓜之象瓜附于杞爲杞葉所蔭若包然以
初交五以陰得陽有含章象自五交初自上
而下有有隕自天象有隕自天亦恐陽爲陰
所勝也因以爲戒故象傳以志不舍命言蓋
陰陽升降消長理之必然非人所能夫之命
也欲九五之志不付諸天命之自然而舍之
必使陽用事而陰聽命也○或曰瓜之爲物
得所附而後止不得所附則攀援而求无所
不至幸而遇喬木雖欲抑之不可得矣故援

以杞杞能籠而有之○以象變言之九二回
巽木九五動則互兌兌澤也澤木之大者杞
也上乾爲木果九二動則成艮艮爲果蓏二
爲田果在田瓜之象也九五動又爲離離爲
文明亦含章象然陰進於五則成剝矣故取
隕象○此文取二五同德之義然亦以初陰
爲戒

上九姤其角吝无咎

乾爲首首在前而剛者角也以角相遇抵觸

之象以陽之窮故取諸角也上不能得陰故
吝然不得陰亦幸也故无咎○或曰以象言
之乾取蒼龍為象此但初九變耳乾六畫上
為亢此初爻耦計七畫故上為角也上九變
則角為之毀龍无角則魚而已所以為吝能
動則得正所以无咎或以伏坤為吝恐失之
泥○此爻以五剛之終居上以亢而為之戒

三三

兌坤
上 下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利

易下經二之二

十

萃者四陰之卦自觀來四上相易者也又為
二陽之卦自臨來初二易四五也蓋以諸卦
例取一爻之易則當以觀取若以二體言則
臨兌下坤上此卦則坤下兌上者也故兼取
之萃聚集也坤之三陰聚於二陽之下以順
遇說萃之象也二五相應故能亨假至也廟
所以聚祖考之精神而假廟則聚己之精神
以承祖考也萃渙皆言假渙當渙散之時而
聚之聚之於已渙之後也萃以萃聚為義己

之神既聚而祖考之神亦萃則專取聚義也
王九五也利見大人六二利見五也九五假
而有廟天下利見之也再言亨者釋上亨字
猶坤言牝馬之貞而又安貞也再言利亦然
利貞坤象二五當位亦貞之象坤為牛用大
牲也九五用二假有廟也二應五故利有攸
往往則見用於五也○以象變言之九五固
為王互巽入也互艮為宗廟有王入于宗廟
之象坤固為牛兌為刑殺殺牛以入宗廟牲
也○此卦言當萃聚之時上聚祖考之精神
則可以聚天下之人心也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤
往无咎

初六本與九四正應者也宜乎有孚初六柔
而不正疑六三之間已不能專一以待應有
孚不終者也志乃亂矣坤為終又為亂故也
欲進而應四萃也然上失正應故號終與四
萃故笑是以勿煩憂恤而往无咎也初居六

不正故有此象○以象變言之兌為口為號
艮為手為握兌為說為笑始也不能應四故
號四互艮以手握之則為兌說所動而笑蓋
志无定主者也然勿恤也初四正應往无咎
矣不必憂也初之四為坎故有憂然四本兌
說无憂矣○此爻始疑終聚之象

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二當萃聚之時牽引朋類而同應九五引
吉也无咎而有孚也乃利用禴禴祭之薄者

易下經二之二

十一

以誠而孚不以物也○以象變言之動則成
坎而互艮為宗廟離為夏坎為酒夏酌坎酒
薦于宗廟禴祭也故曰乃利用禴互艮為手
五互巽為繩繩有引象○此爻中正引聚同
類以應九五之象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三柔而不正當萃聚之時嗟如者兌為口
嗟也故无所利往而之四則得正而无咎不
正本有咎動则无咎然不免小吝也或曰坤

為吝恐失之泥。○此文不正欲其以正而聚於君側也。

九四大吉无咎

九四以陽居陰位不當也。本宜有咎承五應初故大吉而无咎。○或曰此文蓋與五爭三陰之萃者大善则无咎戒之也。○此文以承五應初得吉之象。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛中正萃之得位者也。以萃聚之時而

易下經二之二

十三

得尊位宜其大善元吉矣。然九五之志乃專主於六二志則未光故僅止於无咎而匪孚於天下之人心也。若能體仁而長人則永久貞固而其悔乃亡。九五中正故以貞言。○以象變言之元永貞比之象也。較之比卦但為九四所間蓋二應五萃有位矣。中正得位而相萃焉可以无咎。特初六應四六三比四乃匪孚者必如此之元永貞悔乃可亡也。○此文雖以剛中正為无咎尤慮所萃之未光也。

上六齋咨涕洟无咎

上六當萃聚之時獨處於外柔而不正失時而无應者也故齋咨涕洟然能未安於上憂其所宜憂亦可以无咎也无咎善補過而已○以象言之兌口齋咨之象兌澤流於巽眼良鼻涕洟之象六三互艮巽上體兌也○此爻柔而无應故有此象

三三巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

易下經二之二

十四

升者二陽之卦自臨來初三相易者也又為四陰之卦自觀來二三易五上也以諸卦例之合以臨卦取義否則兼二卦取義而彖傳言柔以時升則似舍臨而以觀卦取義蓋臨之九自初而往三臨之六自三而來初反成柔降不可以言柔升矣觀坤下巽上而此卦巽下坤上故取諸升或曰此卦與小過相易詳見睽卦升者自下而上之義若自觀來則下體之坤升於二陽之上二升而五三升而

上也若以小過相易言之則是小過之九自
四降而居二小過之六自二升而居四也二
五相應是以大亨也用見大人謂二五相見
也五柔居尊位宜有憂恤恤則應緩故曰勿
恤南征前進也自巽而坤由東南而西南也
○以象變言之二易五成互離而為見而六
五成九五之大人也二之五上成坎體本有
憂恤以其居中得正故无憂恤也南征吉二
之五互體有離巽坤之間亦離離南方之卦
以二往而成此象故南征而吉也○此卦取
自下升上以趨乎明之象凡位之升德之升
同此義也

初六允升大吉

允信也初六巽體巽與二陽合志而升信乎
其能升也初下也升高必自下初小也升大
必自小也所以為大吉也○以象言之初與
四應互兌為口為說允也○此文隨陽上升
之象

九二孚乃利用禴无咎

二五相應其志交孚有用禴之象萃以柔應剛此以剛應柔也○以象變言之二動成艮宗廟之象二五成坎而互離用坎樽於離貞而升宗廟禴之象也○此文二上升五得正應而交孚之象

九三升虛邑

坤稱邑陰爲虛虛邑也三升則四矣自下體而升上升虛邑也○以卦變言之自臨來者

九自初而升三也○此文由下體而升上之象

六四王用亨于岐山吉无咎

六四坤體正九三之所謂虛邑也太王之于岐山是正升虛邑之事去邠而民從順民故也至西伯而顯茲土三分天下有其二以服事殷遂有天命蓋自下升上積小成大之象故吉而无咎也○以卦變言之卦自臨觀來者固不動以小過之變言則六自二而升四

者也六在四既得其位正彖傳所謂柔以時升者也太王之于岐山蓋升而未至於五者方伯之事而岐山在周西南西南坤象也○此爻自下升上為卦之主

六五貞吉升階

巽東南坤西南兩階之象六五下交九二者也六五自坤而降揖九二升自巽階五以二升得其正應所以為吉此堯舜揖遜迭為賓主之象或曰遜卦嘉遜何以異此曰遜卦主告老言此主揖遜言○此爻二五相應同升之象

上六冥升利于不息之貞

上六坤體冥昧者也知進而不知止者也上无所升聖人則曰位不可升德則不可不升也以德而言則利于不息之貞聖人因升之終而勉人之進德也○此爻居升之終戒其冥升而勉其進德

三三

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者三陰之卦自否來二上相易者也又爲三陽之卦自泰來初三易四五也然以自否取義困者窮而不能自振之義困坎下兌上者也四五之剛爲三五所掩二剛爲初三所掩剛爲柔掩乃剛爲柔困君子不得志之時也然君子身雖可困而道則常亨雖處坎險之中而有兌說之象所以亨也貞大人吉謂九五以剛德居中爲大人所以吉也困宜有咎以有中正之大人所以无咎兌爲口言也兌口在上而窮三坎不孚有言不信也坎爲心孚故以信取義處困之時當以心亨不在滕口說反所以致困聖人之爲君子慮也深矣○此卦明君子處困之宜

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿凶

坎爲水株木有根株而无枝葉者也坎爲水兌折毀株木也初與四爲正應而九二間之臀困于株木者也初在坎窞之底幽谷也初

困而四亦困困而不能通欲往應之不能得
四退而自入于幽谷之中三歲不與四相覿
也初不量力而獨自取困憊者也三歲謂二
三四也○此文爲二所困不能上往之象
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎
坎爲酒食九二剛中而无正應所以爲困然
以得中故但困于酒食蓋上不我應自肆而
沉湎者也與夫子不爲酒困者異矣然九五
同雖非正應而有同氣相求之理朱紱君象

謂九五也方來者欲來而未來之謂二陷柔
中而五亦掩故困于酒食以待之而五亦且
將來也方其困于酒食自娛而不知節也及
其君臣相應則前日之自享者享之於鬼神
矣天子有方岳柴望之禮故有來下之理然
方其未來也動則有凶守則无咎此蓋居易
以俟命者○以象言之二居險而不能往五
居說而能來卦自否來五本乾也二本坤也
坤爲裳五互巽而股裳而過於股蔽膝之紱

也乾為大赤坤為黃裳赤黃相雜為朱朱絨之象二變互艮艮宗廟也享祀之象○此爻二五雖无應但以同德相與雖暫困而終有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶四剛在上困于石也坎為叢棘蒺藜也既困于石矣又據于蒺藜謂乘二也坎為宮互巽為入入于其宮也坎者夫也上兌女妻也入于坎而上不應則不見其妻也六三困窮之

狀至此死期將至妻其可得見耶凶可知矣六三本陰以其陽位或視上六為妻○以卦變言之卦自否來三有互艮艮為石動則入于大過之棺槨是死期將至矣凶之甚也○^此爻陰柔无應而困于坎宮者也故凶九四來徐徐困于金車吝有終

坎為輪兌西方為金金車也當困之時雖金車而亦吝蓋在車中而不得下之象與初雖為正應以其方困故來徐徐始雖有吝而終

必无咎以其志在初也○或曰以象言之卦自否來下體本坤坤為吝恐失之泥○此文以有正應雖困而尚可以行之象

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓且刑不知香臭而不良於行者也謂二為四三所間且不聽五也赤紱諸侯服謂二也先儒謂米菽諸侯來朝曰赤紱在股車攻諸侯會東都曰赤芾金舄有事人之義焉斯干宣王考室米芑方叔南征皆曰赤紱斯皇有

臨人之道焉朱紱赤紱雖均祭服而朱紱則為天子方岳柴望之事蓋象五之來二也至赤紱則為諸侯助祭之服蓋象二之往五也九五困于赤紱有諸侯不朝王之象王用兌刑而劓刑夫為間之人則雖困于赤紱者乃徐有說兌為說利用祭祀謂二五誠意之相孚也○以象言之五兌也兌固為刑二動則互艮艮為鼻為指刑之而艮鼻艮指俱不見劓且刑也卦自否來下體本坤坤為裳坎為

赤居巽股之下紱也互艮宗廟有利用祭祀之象或曰二亦自坤來有黃象乃為赤紱何也曰此但以在上下為朱赤之分耳○此文雖以二五不應而用刑以兌體故終有說而不用之象

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

兌口為說以動為戒者也然舍三而去則可以出困不可不動雖有悔而有吉道焉況上六既有悔心必不妄動征則必吉矣○以象

言之上六應三六三互巽也巽為草為長為繩長草似繩葛藟之象三處坎臲卼之象○此文雖未當位而不妄動故終不困而吉也

三三

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汜至亦未繙井羸其瓶凶

井者三陽之卦自泰來初五相易也又為三陰之卦自否來二三易四上也當以泰取義然以否取亦通井巽下坎上者也井鑿地為

泉者也巽入坎下入而出水井之象也邑者居民所聚民可遷也井附於地豈可遷哉无喪无得人日汲之若有所喪而泉脈日生无喪也若云得則隨取隨去无得也汔幾也繙綆也幾至而未及井猶未下綆於井也謂三渫而未食也羸傷毀也瓶者汲水之用瓶敗則失其所以汲水之用謂二之甕敝漏也○以象變言之若自泰來上體坤爲邑而自二至四有兌澤井之象也今上坤變而兌澤不

變是邑改而井不改也彖傳謂其剛中蓋謂乾畫往九五而剛中又成坎水也若自泰來本體乾在上坎之中畫本在於中四上兩爻下之坤卦變坤爲巽坤雖變而初爻不動是邑改而井不改也剛中爲坎之中爻在本九五未嘗改也亦通往來井井以泰言九自初而往五六自五而來初也以否言九自上卦而來二三六自下卦而往四上也兌澤井也坎水亦井也巽爲繩繙也瓶者以坎缶汲坎

水之象兌毀折之羸也兌為口互離為腹汲水之器有兌口離腹瓶也○此卦取養不窮之象戒人以節慎者也

初六井泥不食舊井无禽

自泰來者乾變為坎初乃九五舊居舊井也重濁為陰輕清為陽重濁泥之象也四我之應也兌口在上而不食何也泥汨之也井有泥而不食不特水盡禽亦无也○以象言之四互離為飛鳥而不應井无禽也六四體坎伏艮水土相雜故曰泥也○此文在井之底有泥不食之象

易下經二之二

二五

九二井谷射鮒甕敝漏

射注也鮒泥中之魚也谷窟穴也井之未甃窟穴而已九二剛中有泉之象然未甃未食惟注射小魚而已矣巽為魚甕取水之物敝漏則未有以出水也下比初柔有甕漏象○以象言之九二互兌伏艮兌穴在艮山之間谷也巽固為魚伏震為足魚而有足者鮒也

離腹兌口在井中而大者甕也兌為毀折則漏矣○此爻近井之底不能上行及物而反注下之象也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫井治井也九三陽剛清潔之井也巽股下水潔齊之則渫也未離下體是不食也井渫矣尚不食焉清潔而无人知之象也行道之人猶惻之上六我之正應當為我心惻矣坎

為心為加憂惻也九五剛明之主王明也所以福我者也九三應上故欲上惻之汲引而上以受福於九五也卦為井故取汲引而上之象○以象言之三五兌兌口在上體不食也九五互離王明之象九陽為福○此爻與上相與雖遠而有汲引者也

六四井甃无咎

六四應巽為工甃井之象也六四與初雖非正應然同德者也初舊井无禽有待於甃六

四欲甃而須巽工相與協濟則井之利斯大矣此其所以无咎也○此爻與初相應用工而甃之象

九五井冽寒泉食

坎為泉為陽清潔之井也九五以陽居陽井冽寒泉之象也坎道上行功將及物人得而食之也○以象言之互兌承之兌口也食泉者也○此爻以得中得位取象

上六井收勿幕有孚元吉

上六井之成功收謂以坎輪收巽繩汲井而上之象幕當作幕耦畫分開則不蒙之象也故曰勿幕如此則用汲於人有孚而元吉也坎為孚故曰有孚○此爻取汲井收功之象

三三離下兌上

革己日乃孚元亨利貞悔亡

革者四陽之卦自大壯來二與五相易也又為二陰之卦自遯來初與上相易也二卦皆以一爻相易然以自大壯取義革離下兌上

者也革者更革變也大壯上卦爲震納庚庚更也震之六五下之乾體之二變乾爲離離爲日納己者也自庚至己浹日也所以有孚舊讀己爲已事之已固通然以象義言之則當依漢上讀作戊己之己蓋庚以更改爲義已以終已取義亦不大礙但失象耳孚爲六二九五中正有孚也革而有孚大通而宜于正者也革易有悔惟大通而宜於正其悔乃亡元亨利貞革亦有之者聖人重大事之革也必其革之事元亨利貞方可革元亨利貞革而當矣故革之元亨利貞乃事之元亨利貞也分而言之初九元也二五相孚亨也二五中正利貞也○此卦以更改取義而當理故能有孚而无悔也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃牛之革革之堅者也皮去毛爲革初離體爲牛爲黃初位在下非有時有位者也當固守黃牛之革不可以有爲也本因革

之革古字通用因取皮革爲象。以變言之
初動成艮艮爲皮革。○此爻未得時位不可
有革者也。

六二己日乃革之征吉无咎

己日之象卦辭已釋矣。征吉爲往之五也。六
二爲離之主者也。居中得正上應九五所以
吉也。凡革易至有咎革而當乃无咎也。○以
象變言之此爻正是自震而來者自震來庚
也。離爲日而納己者也。自庚至己爲浹日矣。

六二往五則體變震又爲庚矣。故己日之後
仍爲庚日也。庚革也。故爲己日乃革之象卦
言自震而離爻言自離而震象之己日乃孚
庚在前也。象以二應五言庚在後。○此爻與
五相應所謂革而當也。

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三重剛不中故征凶以征守之猶有危厲
上應兌口故有革言之象。革言者稽於衆爲
更革之謀也。三就猶言三顧而就問之三次。

就之而審其言也就謂俯就二也位在九三
取三就之象如此則有孚矣○此爻俯就於
人以謀革者也

九四悔亡有孚改命吉

九四剛而不正宜有其悔動則得位而悔亡
有孚於初同心同德所以改命吉也○此乃
湯武革命之象

九五大人虎變未占有孚

剛中居正故曰大人變即革也虎兌象虎生

而有文長而變則其文未著虎變者威德感
動自然變化之象二五相應九六相交如此
未占有孚矣兌為巫離為龜有占象○以象
變言之九五互乾之二亦為乾乾之大人也
兌固為虎之二則上體為震震納庚更也故
言變○此爻以與二相應革而當取義

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也
君子小於大人故為豹其文蔚則小於其文

炳也上六陰柔又取小人之象三上相易小
大革面也革道既成不宜再革故征凶處必
靜正乃吉之道○或曰以象言之列宿尾火
虎而箕水豹此卦水火相息取虎豹象尾箕
同位於寅寅艮位也兌有伏艮故也乾爲首
兌爲說前首而說見於外面也故曰革面○
此文革道已成不宜再革者也

三三

巽下
離上

鼎元吉亨

鼎者四陽之卦自大壯來初上相易者也又
爲二陰之卦自遯來二五相易者也二卦皆
以一爻相易然以自遯取義鼎者烹飪之器
巽下離上之卦然所以謂之鼎者取卦爻形
象而名也初六鼎之足也二三四鼎之腹也
六五鼎之耳也上九鼎之鉉也故取鼎象爲
卦之名以二體言之則木巽於火離道上行
鼎之義也吉字衍文鼎之用大亨而其德亦
大亨二五互相應亨之象也○以象言之巽

股伏震足互有乾兌之金離中虛金而中虛
有股與足鼎之象也○此卦以木巽火因象
得名

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎而顛趾鼎之腹也出否謂出其穢也出穢
納新也以出否則利非出否則為鼎覆餗矣
鼎如出否則鼎之利妾雖柔下乃有子焉則
无咎以其應四之剛為有子之象○以象言
之初在下鼎之足也巽股也伏震又為足趾

也乾為首四互乾而下初顛也四互兌兌為
妾四動互震震為子○或曰鼎三足今耦畫
欠一足故有顛趾之象○此爻以鼎出否取
義

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二應五而四近之二近初而四應之四與二
為仇者也然九二剛實得中者也為鼎之有
實矣彼覆公餗是有疾安能即我哉四不得
初不我能即也二終應五吉也二非與四爭

初也欲得五耳。○以象言之四有伏坎坎為盜有仇象四不正不中坎又為疾故曰我仇有疾此卦與屯為互對屯之六二以四為寇此之九二以四為仇其義亦同。○此爻上應六五居正非九四所能即也。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉耳五也耳所以行鼎三與五非應而四又間之故耳革而其行塞塞者四塞之也鼎耳以虛受而後其用行不可塞也塞則鼎之用不

行矣離為雉雉膏不食九三不能得五也然九三剛六五柔陰陽和其終必吉三不正故有悔其終必吉故虧悔也。○以象言之離固為雉本互兌動則成坎坎雨兌澤膏也兌口在五九三未至兌口為雉膏不食也坎為耳故曰鼎耳坎又為雨故曰方雨言革者鼎為革之反對九三互兌而近離澤火革也故取革義。○或曰以鼎言雉取高宗同日之義雉升鼎耳九三非耳雉无所立故以不食言也。

卦體上下亦有二鼎之象故九三爲耳下鼎之耳也九四爲足上鼎之足也離爲雉有上雉立於鼎下之象○此文在六爻之中獨爲得正但以无應所以始塞而終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四近君而不當位已失中正又與初相應者也初柔而不正其趾顛矣三公位也鼎足折則鼎中之雉膏覆矣三爲四所覆也爲君側者所覆之象鼎覆則膏潘緣其外邊而下

易下經二之二

三十三

故其形渥凶○以象言之四動則互震震亦爲足震變而兌爲毀折震足爲兌所折者也其形渥兌毀折而澤傾之象也○此文剛不中正取顛濟之象

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五耳也黃中色又離體爲黃六五鼎之黃耳能虛中以受金鉉者也舉鼎者上也上九之剛爲金象六五以柔中而承上之剛是鼎黃耳而有金鉉也六柔不正故又以利貞爲

戒○或曰以象言之二之五則下體成艮爲
手上體成乾爲金二來相與則以艮手而舉
乾金金鉉之象也如此則各得其正故利貞
也○此文以柔居剛以虛中受鉉取義
上九鼎玉鉉大吉无不利

以九居上剛柔相節與九五不同九二金鉉
也上九玉鉉也剛柔相節在六五之上以師
臣而任相臣之責者故大吉无不利○或曰
以象變言之卦自遯來上九本乾體而不變

者也乾爲玉故爲玉鉉以乾交離而不失其
剛則玉不變於火也故大吉陽爲大也○或
曰玉鉉設而不用者也以象上九居卦之外
亦通○此文以剛柔中節而能持鼎故吉

三三

震上
震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
震二陽之卦自臨來二四相易者也又爲四
陰之卦自觀來初四與五上相易也然當以
自臨取義震動也一陽動於二陰之下其卦

爲震本三畫之卦名因而重之亦以震名虢
虢恐懼貌啞啞笑聲也震雷方來必有恐懼
恐則致福故笑言啞啞也震驚百里雷聲之
震百里皆聞故曰震驚百里鬯秬鬯也震爲
稼七鬯者長子主器以供粢盛之象震驚之
時易至昏亂喪七鬯者有矣震驚百里而不
喪七鬯蓋敬天之威而不爲驚悸所亂也○
或曰以象言之虢說文曰蠅虎也蠅虎謂之
虢者周旋顧慮不自寧也伏巽爲臭風以化
蟲逐臭之蟲蠅也互艮爲虎蟲中之虎蠅虎
之象四動於坎中動而止止而復動伏離目
而內顧不自寧虢之象也震自臨來下體本
兌兌爲口爲說爲聲說而有聲笑言啞啞之
象一曰自初至四初爻老陽三十六策二三
老陰各二十四策四爻老陽三十六策合而
言之得百二十策百里之象以百里言舉成
數也又互坎爲酒鬯也互艮之手舉之七也
○此卦以震驚而能主敬致福取義

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

此爻辭與卦辭同而象辭與彖辭同多一後字以爻在初故也蓋初成卦之主故也其義已詳於前矣然卦辭舉全卦言此爻舉一爻言震來虩虩初九之象也後笑言啞啞九四之象也全卦不分先後主初而言則四爲後也○以卦變言之自臨來者九四本自二來兌體笑言也○此爻以恐懼而致福者也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二上應六五震自上來而下乘故九之剛所以危厲億度也即君子以震而內省之謂也貝所有之資喪貝喪其所有也躋升也九陵至高處也躋于其陵上則六五矣九老陽也七少陽四老陰也四既爲陵故以九陵稱六二上應六五少陽之七矣故七日得六二乘剛而厲故有喪貝而躋于陵以逐之之象震躁動故也然六二柔中者也苟能勿逐則復得之矣姑少俟之可也又卦自臨來九自

二而之四者也二失九故喪貝由二至上再
數至四則九爻九陵也由二至上再數至二
凡七爻七日得之象者也○以變象言之六
二動則互離離為羸貝也躋于九陵謂上應
六五也九四互艮為陵山在大塗之中陵也
六二變則互離離為日也七日之象○此文
當震動之時而能中正自守者也

六三震蘇蘇震行无眚

六三下震之終上震繼之陽剛已盡而將復

生之象蘇蘇者猶言生生也有生生之象則
震道上行而无眚矣○以象言之震為反生
死而復生稱蘇三互坎互艮坎為月月消於
艮丙之時也月消於艮將為死魄矣而震爻
繼之是旁死魄而出於震庚之象為哉生明
也故謂之蘇坎為眚既出於震庚則運行自
此坎月之所以无眚也前月之魄死矣此月
之明又生此月之魄死矣後月之明又生也
生而又生故有蘇蘇之象○此文以下震之

終上震將來以反生取義

九四震遂泥

九四剛爻亦震之主而陷於上下四陰之中有滯泥之象遂者无反之意○以象言是九四互艮坎艮土而坎水和之泥也坎陷也震足陷於泥中滯泥也○此爻欲動而有所滯之象

六五震往來厲億无喪有事

六五中而不正六二又非正應當震動之時

易下經二之二

三九

二欲往五則非正應五欲來二亦非正應所以厲也億度也无喪有事能自省於中則无喪矣二有喪貝此因而言之也震於初雖壯夫不免七箸之失震於游則習聞之此七筮所以不喪也然非可恃其无喪而不之圖也必有事焉億者反身也事者修德也○以象變言之六五動則成互巽為事震為反生无喪也○此爻正君子修省之事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰

无咎婚媾有言

上六過中處震之極窮而氣索者也動而交
三成離離為目動而不正故視矍矍也矍矍
瞻視不正之貌惟其索索所以矍矍也如此
則不利於行而征凶矣不動不可動亦不可
也上六所畏者四也四非震上乃震五也不
于其躬于其鄰六五已无喪況上六乎宜其
无咎也然雖无咎亦不免於婚媾有言蓋恐
懼之過雖親亦疑也○以象言之九四互艮

易下經二之二

三九

為躬有震躬之象五動互兌震東兌西故稱
鄰今九自四而之五震彼五焉震于其鄰也
此言所以不震上六之義也婚媾有言者四
自二來本五正應震既為聲四若交五則上
六亦兌有言之象○此文以守靜為吉動極
而靜理之常也

三三

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮為四陰之卦自觀來三五相易者也又為

二陽之卦自臨來初二易三上也但以自觀
取義艮止也一陽止於二陰之上其卦爲艮
此三畫之名因而重之亦以艮名一陽橫於
上如人偃僂之狀二耦在下如手足也陽畫
在上則背矣故艮其背屈身則自不獲其身
矣此以三畫言之也行其庭謂艮爲門闕四
五在外門之內內門之外有庭象不見其人
謂彼此不相見也上卦之二陰不見下卦然
此以隔於門而言蓋以六畫言之也若專以
上體論以行其庭而言則如人相背而行雖
同行於庭而彼此不見也三爲卦之主得正
故无咎○以象變言之艮爲多節背多節者
也故艮其背自觀來下本坤體九自五而三
三變坤爲艮伏兌而折坤體故爲不獲其身
震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見
其人也又六自五之三而九趨避有行庭不
見人之象○此卦以艮背取義欲止於其不
見也

初六艮其趾无咎利永貞

艮爲指指之在下者趾也止其動於初者也謹其動於微者也故能永貞初六不正動而得正則利善始之意可以占終故曰永○以象言之四互震爲足亦有趾象初之四成巽巽爲長故取永貞之義○此文止於方動之初之象

六二艮其腓不拯其隨其心不快

九三股也腓隨股動者也二隨三動者也三

重剛不中動則不得其正若隨之則亦失正矣故須舉艮手而拯之使不妄動也不拯之則其心不快也其心不快者以其當正而不得隨三故有此象亦以六二爻位俱柔易於隨人故也左氏曰遇艮之八是謂艮之隨蓋五爻皆變而此文不變則爲隨○以象變言之二動下卦成巽巽爲股艮爲膚在巽之下膚而應股腓也互震伏兌爲隨三五坎故以心言○此文貴乎守正不當輕隨人動之象

九三艮其限列其夤厲薰心

限腰之繫帶處也九三爲下體成卦之主而介乎四陰之間如人腰然故艮其限也九三爻位俱剛非能止於其所者也若止而實欲動者也人之動也足先動自腰以上无不動也艮其限則上體雖止而下體欲動列而爲二矣其危豈不薰心哉列與裂同夤脊肉艮背象也○以象言之三有互坎坎爲腰以其陽畫居中若腰然也艮固爲背坎亦爲脊乃夤之象也坎又爲心體有互震故有欲動之象伏離爲火故有薰灼之象○此爻重剛不中處艮之中而欲動故有此象

六四艮其身无咎

六四已出下體而進上體在人爲身之象四在大臣位柔靜得正爲人臣而止於敬者也然以无陽剛之才故所止者惟自止其身而不能使天下各止其所止者也但可以无咎耳○或曰以象言之四互坎爲心位不言心

者背立則人但見其身不見其心胸也亦於
艮義得之但於九三薰心之象難通○此文
雖止於敬而未能使天下止於至善者也

六五艮其輔言有序悔亡

三至上有頤體故有輔象或動則為頰舌艮
止則艮其輔輔則自背而見者也六五居中
於止知其所止故曰艮輔言者心之聲也有
諸中必形諸外矢口皆有限節又成始成終
序矣言而有序者也故悔亡以六居五本宜

下經二之二

四十三

有悔以其能止於至善者悔也君子出其言
善則千里之外應之出其言不善則千里之
外違之從違之間榮辱係焉能无謹乎所以
貴乎言之有序也○以象言之互震為聲伏
兌為口故亦有言象○此文為得其中發言
有序止於至善者也

上九躬艮吉

艮為山篤實者也處艮之終而能厚其終非
篤實之君子其能之乎茲所以吉也爾雅一

成爲邱再成爲敦兼山之象五爻皆取諸身而上不言其不獲其身不見其人者歟○以象變言之動成坤爲敦厚之象○此爻極其所止而敦厚者也

三三

艮下
巽上

漸女歸吉利貞

漸者三陰之卦自否來三四易位者也又爲三陽之卦自泰來初二易五上也然以自否取義漸艮下巽上者也漸者進不躡等之名

易下經之二

四

否之六三漸進一位進不躡等者也以巽之長女歸艮之少男是女待男行而不苟者也天下以漸而進者于古今之制婚禮見之納采問名納吉納徵請期親迎所謂六禮也其漸如之故取女歸之象利貞二五皆當位而三艮男四巽女兩主爻亦皆當位當位則正此其所以爲利也○此卦以漸而明女歸之義天下之以漸而進者皆當如是矣
初九鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之爲物至有時羣有序漸之進也有類於此故以鴻漸爲象鴻能高飛遠舉者也今以漸進而至於干小子不知君子漸進之道以爲危厲所以有言也然漸進者義也何咎之有君子之所爲衆人固不識也○以象變言之初動離爲飛鳥二之互坎爲水上巽爲進退水之飛鳥能知進退者鴻也二坎水也初瀕于坎水者也體艮爲少男小子也艮伏兌兌爲口爲小子有言○或曰以鴻飛言之小者最後恐失羣伴故號呼則前者必緩以俟之亦漸之義也亦可通○此爻漸進之初爲人所疑之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石故取磐象鴻食則呼衆故飲食衎衎和鳴也六二柔順中正其進之雍容不迫如此此其所以吉也○以象言之自二至五有巽離坎皆有鴻象○此爻其進以漸而和樂之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
鴻漸自磐而至于陸也三四无正應近而相
得以艮男巽女自爲夫婦九三剛不中比於
六四故聖人戒人曰夫征則不復婦孕則不
育先儒謂九三不可往四往四則六歸於三
成否也禦寇則情合故利否則情隔故不育
而凶唯九三六四相保以禦寇則利也此爻
本以六四九三各得其位兩无其應有夫婦
象今九離內卦二陰之醜往征於外則六歸
於三而九歸於四六歸於三則有應在上非
九四之正耦也雖孕而不敢育矣在卦則欲
其進於上在爻則欲其止於下也○以象言
之自二至五有鴻象三動成坤平地也陸之
象三互坎夫也四互離爲婦爲大腹婦之孕
者也寇以互坎言禦寇以艮言○此爻重剛
不中戒之以相保則利

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四方入于巽巽爲木爲鴻漸于木鴻不能

爪木故必於平處止焉桷則方而平矣六四
介乎二剛之間若不得其所棲然以其順巽
能事乎五則或能安之故云或得其桷也得
正故无咎○以象言之二至四有坎象巽固
爲木本自坤來爲方木木之可桷者也巽爲
進退故曰或○此文巽順而進或得其安者
也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也謂五也婦謂二也二上應五三間

易一經二之二

四七

五而四間二自三至五歷三爻婦三歲不孕
也三近二或能勝五四近五或能勝二然九
五六二陰陽正應非三四之所能間也故莫
之勝也終莫之勝則二終能進二五相交得
所愿矣故吉○以象言之二至五有鴻象良
爲山巽爲高在山上而高者陵也故爲鴻漸
于陵巽爲婦離爲大腹孕者也自三至五離
毀巽見巽爲不果則巽婦不孕矣故曰三歲
不孕三與四氣交爲人位故孕若五與二中

爲三四兩爻所隔遠而有別故不孕。○此文中正與二正應始雖有間終使二之進也。上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉。

上九進之極者也進而不已必亢今上知進而能知退故下與三同德而應亦欲退而就三三鴻漸于陸者也故上亦爲鴻漸于陸也以其進退有度容止可觀故其羽可用爲儀也季秋之月雁來賓矣而季冬之月雁又北鄉鴻漸于陸其以是與其羽可用爲儀如贄

易下經二之二

四九

見執雁婚禮奠雁之類謂其德可以配禮也知進而能知退故吉。○或曰協韻當作遠天衢也蓋自下而上高飛遠舉之象。○此文爲知退之象。

三三

兌下
震上

歸妹征凶无攸利

歸妹三陽之卦自泰來三四相易者也又爲三陰之卦自否來初二易五上也然以自泰取義歸妹下兌上震說者多不同或謂妹爲

娣姪或謂長男取少女但彖傳既曰歸妹天
地之大義則是夫婦而非娣姪矣若謂長男
取少女則他卦未有以兌之少女爲妹者虞
翻于寶皆以爲長兄嫁妹先儒多言之以卦
變詳之下體本乾九自三而往四成震則是
父往而長兄主事也又六五以帝乙主爻則
是嫁女之家而非娶婦之家是長兄以妹歸
於人也蓋震在上而兌在下男不下女又震
木向上者也而兌澤就下者也兩不相交故

不可以震兌爲夫婦而止爲兄妹也此以成
卦之名義也征凶者以六居三既不當位又
以柔乘剛下比乎二六五方欲以三而歸九
二若六三不待六五之命欲與上六相應焉
則凶矣蓋上六非正應妹何歸无攸利矣○
或曰九自三往四位不當故征凶六自四來
三柔乘剛故无攸利又自二至五皆不當位
柔乘剛亦征凶无攸利之象也○此卦少女
依長兄懼其不待命而自往求應故爲之戒

初九歸妹以娣跛能履征吉

六三者所歸之妹也初在妹後无正應而處卑且能比二妹之娣也三以巽下之而同歸於九二則如跛者之能履而征吉矣初應四震震爲足今四非正應又兌折之爲跛象從三而行故能履也○此爻以娣從妹而上歸震男者也

九二眇能視利幽人之貞

初既取跛能履象而此爻又取眇能視幽人

易下經二之二

五十

^{之貞}全與履象合蓋下澤同也眇能視謂雖在下不能遠觀而爲五所知亦猶在兌澤之中而有五應焉上比乎三下接乎娣少女之配也貞正也九二動則當位爲正能守其正以受五之眷而尚乎三則雖動而亦不變其常道矣卦以歸妹取象二獨不言妹蓋妹之夫故也○以象變言之卦自泰來則下體本乾天澤履也九三互離目也五動互巽爲多白眼眇也互離伏坎坎爲隱伏伏其明於兌澤之

中幽人之貞二本伏艮動又互艮艮少男也
○此爻爲妹之配故不言妹

六三歸妹以須反歸以娣

六三本成兌者兌少女正爲妹之象也所宜
下歸九二者也然三不正而无應須待之女
也天官須女四星賤妾之稱六三兌說之少
女也而无正應兌又爲妾之象娣者女弟之
從夫人以行者也賤妾非專於進御者娣則
以備小君之次者也六三歸妹之主以其有

賤妾之象故變其辭以告六三之妹曰歸汝
而以須行是有妒忌之行若反其須而以娣
自從則是夫人无妬忌之行者也六三下比
九二以二爲夫人以初九爲娣皆在下卦故
有反歸之象言其非從四而從二也歸妹以
須未當也以其六三未當位故爲之戒也蓋
爻本以六三爲妹而以娣與須爲從妹者或
但以六三爲須則失卦主矣○以象變言之
六三不但動又成乾互有坎雲有需之象需

須也。○此文正所歸之妹使其以娣相從而勿以須也。

九四歸妹愆期遲歸有時

九四諸侯之位震亦為侯蓋為帝妹主婚者也天子之女下降必同姓諸侯主之然主之者豈得自專哉惟待天子之命而已故凡愆期遲歸皆不自專之象以時求象古者霜降逆女冰泮而止向也為兌正秋女歸之時也今震為仲春則愆期矣然仲春有合男女之

无夫家者況帝乙之妹豈終无所歸乎是遲歸有時也故傳亦曰志有待而行所以有待者雖曰待時亦待六五之命而後行也。○或曰以象言之九四互離為中女剛明而无正應待時之象但中女不可言妹也。○此文以諸侯而主帝女之婚有不敢自專之象六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月

幾望吉

卦自泰來六五有帝乙歸妹之象帝乙湯也

少女妹也謂以三歸二也初與三皆兌然六
三以柔居剛初九以剛則三之袂雖為良不
如初之袂尤良也三以柔居剛未至滿盈月
幾望者也所以得吉泰六五九二相應以九
二尚六四者也此卦六五九二相應則九二
尚六三者也先儒雖有以兄嫁妹為言者每
以二為女而无配妹之夫誠齋遂遠取諸咸
今以二尚三則卦義盡而不待遠取矣○以
象變言之震為帝自泰來上體本坤坤納乙
故取帝乙為象下體兌自乾來乾為衣兌伏
艮為手有袂之象六三互坎為月卦自泰來
下體乾也今變為兌則兌象見丁而未盈乾
申故以月幾望取象○此文歸妹之主長男
歸少女者也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三少女也下比二而歸二者也震為竹筐也
謂上也三承上以六居之以柔居剛无實也
三既歸二則上不可得故曰女承筐无實也

士謂上也上六陰柔而謂之士者震體也三
兌爲羊三非正應故羊无血也此其所以无
攸利也然卦在上卦歸名當反求諸己可也
惟其萃无實所以羊无血歟○以象變言之
上六變則爲離離爲兵戈三兌五坎兌爲羊
有剗羊之象坎爲血上欲之三旣非正應三
動則坎毀矣有羊无血之象震仰盂有萃之
象○此爻居柔无爲人夫之道故有此象

三月廿七日校

