

周易象義

三

周易上經第一之二

武陵丁易東象義

三三
坤下

師貞丈人吉无咎

師者一陽之卦自復來初二相易則爲師又爲五陰之卦自剝來二上相易亦爲師二卦皆以一爻相易然但以自復取義師坎下坤上者也下體由震而變坎動而入險坤爲衆爲順有順人心而用衆以入險之象師衆也

用兵以衆故謂士卒爲師九二在下爲卦之

主亦帥師之象丈人卽大人也在五位則曰大人今在二則人臣耳故曰丈人剛中故吉而无咎吉者師之克捷无咎者人皆順從无所怨咎也蓋有行師雖勝而失人心者故爲之戒○以象言之律因數起數自中出黃鐘之律起而爲度北方之坎黃鐘之本也故繇言丈而爻言律丈與律法度所自出非有德者乎○或曰師之前四耦畫八陣圖象九二

主帥也初六耦畫游騎也風后握機文有之亦通○此卦乃丈人以正行師民從之象

初六師出以律否臧凶

律法也否者不以律行師也出不以律雖幸而勝亦凶也坎爲律臧善也初六不當位有師出失律之象故戒之師出以律有兩說司馬法坐作進退皆有常節此紀律之律也周以同律聽其軍聲以詔吉凶此同律之律也然師之吹同律者正恐師之失紀律之故此

易上經二之三

象
爻之象兩者兼之蓋紀律既失則金鼓亦失節故以取象同律取義紀律○以卦變言之自復來者初爻震變爲坎震出也又坎自震出故曰出○此爻專欲以用律行師不取幸勝

九二在師中吉元咎王三錫命

九二以剛居柔上應六五主將之二居下卦之中又在五陰之中在師中也故以剛中言又有將在師中而督人以戰之象故吉王五

也五柔中下應二有錫命象自二而上至五
凡三爻爲三錫命○以象言之互體伏巽爲
命○按此卦彖辭所謂能以衆正可以王者
指專征者吉之謂剛中之德爲衆所歸也此爻
則上承天寵膺王錫命不敢自專焉卦辭乃
湯武之事爻辭乃尚父周公之事也

六三師或輿戶凶

易上經一之二

三

戶而歸也然謂之或則不必其如是特爲之
戒耳坤爲戶坎爲輿多眚以九二承四陰爻
亦輿戶之象九二輿六三戶也或以輿戶爲
衆亦通但六三以耦畫居下卦之上亦有權
不一之義非必以輿戶爲衆主也○以變象
言之六三變互巽巽爲不果故曰或○此爻
以不正无應而敗師者也

六四師左次无咎

六四雖柔而得正量敵而進慮勝而後會也

故无咎行師之法欲右背山陵前應水澤故爲左次之象○以象變言之六四互震本文動則上體亦爲震震爲左六四坤動則互體成離離居坤下則日入地中暮夜之時師過宿爲次也一宿爲宿再宿爲信過宿爲次已過三爻亦有次象○此爻言出師不輕敵之義

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

易上經一之二

四

興師用衆將以除害有去田禽之象執言者奉辭伐罪也然六五應二比上者也二爲長子上爲弟子苟所用不一雖得正亦凶也○以象變言之二爲田互體震爲稼坎爲豕田豕害稼者也又四時田獵皆爲去害稼者六五變則互體成艮爲手爲執伏兌爲言執言之象長子謂二互震是也上六變則爲艮艮少男弟子也上六之三則輿尸矣上六雖云得正亦終凶也以其動爲少男也又自夬來

者上體本良○此爻言人君行師當審所任之人也

上六大君有命開國承家小人勿用

上六當行師之終有賞功象開國謂諸侯承家謂大夫之受邑者也小人勿用上六六三皆陰象也然上六得正而六三不正小人之象不可用也用師之終賞功之時也而戒小人勿用所以爲全師保勝者之戒也○以象變言之上與三應有伏巽異命也古者用命

易上經一之二

五

賞于祖上六變艮宗廟也三有互震坤爲土震爲侯開國也震又爲長男承家也○此爻

明行師賞功之象

䷜ 坎 上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比爲一陽之卦自復來初五相易則爲比又爲五陰之卦自剝來五上相易亦爲比二卦皆以一爻相易當兼二卦取義比坤下坎上者也坎險坤順爲不寧之方順從乎上之象

比親附也陽居九五而衆陰從之所以吉也
比以衆所比言也然以衆爻言以己附人不
可輕也必原筮焉原再也儀禮曰未有原謂
勿再也則此原筮爲再筮審之至也九五剛
中正元也亦貞也以臣比君以陰從陽長久
之道永也不寧之方皆來上比於五也比貴
乎先九五爻陽夫也上六爻陰居終妻也處
九五之前妻之後其夫者所以凶也○以象
變言之自復來者下體本震互體有艮自剝

意

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
爻當比初求比之初宜有孚信則可无咎缶
質素之器也盈缶取質素充實之義初與四
非正應五亦非正應也能與四同德比五雖
非正應而比上則同故吉也非正應故曰有
他○以象變言之坎爲心有孚象動則成震
震主器者也上有互艮土也土爲器有缶象
又重坎亦有缶象說見習坎或曰初坤坤爲

易上經一之二

七

腹變而之四爲兌兌爲口巽爲繩有口有腹
之器以巽繩引之缶也坎又爲水爻變成屯
者盈也有水盈乎缶之象○此爻言同心比
上雖非正應而亦吉也

六二比之自內貞吉

二應五比也內謂內卦舉三爻而言也六二
同初六六三而比五也六二居正而其正應
在五爲比之主不失所比故貞吉○此爻以
陰比陽雖牽其類亦不自失其所比也

六三比之匪人

三與上應上六位不當而後夫非六三之正應也此卦諸爻以同心比五爲義苟自己雖能比五而不知上六之爲後其夫者則爲上六所係而失之矣比之匪人不能原筮者也六三人位而位不當故曰匪人匪人非謂上六謂六三失所比所以自失其身乃比中之匪人亦小人之朋比者也○此爻言當同心比五不可苟同於後夫也

六四外比之貞吉

四以五爲外故曰外比六四得正上比九五亦得正比之諸爻惟四切近於五比之至善者也故貞吉○此爻言六四切近於君而得比之正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

剛顯揚明之象則中居尊顯其比道來者不拒去者不追蓋雖私屬之人亦不警備以求必得吉道也顯謂明於比道者也九五正中王

之象也自二至四歷三爻三驅也故以三驅言二爲正應不待告誠而吉也三驅有兩說周禮田有三殺自左膘達於右脯爲上殺射右耳本爲中殺射左髀達於右骭爲下殺面傷不獻翦毛不獻蓋逆而向我則舍之順而背我則取之以下爻爲逆上爻爲順而取順爲治上六也以成湯祝網言則舍其三面前開一路使之可去不忍盡物止取其用命者不問其去者以下爻爲順上爻爲逆而舍逆

爲不治上六也若以彖之後夫凶與上六无首凶觀之則用周禮之說爲是但失前禽之說難通況以三殺爲三驅恐殺與驅亦自不同也若用湯網之說則失前禽乃正指上六言似不可易雖於後夫无首之凶未合不妨各爻自取義也邑者坤在下爲邑謂六二也二爲正應不待告誠而吉也○以象變言之互艮爲黔喙而登坤輿上坎弓輪田獵之象九五坎體坎爲月光顯之象爻又互艮有伏

兌兌爲口艮見而兌不見不誠之象○此爻爲比之主以來者不拒去者不追取義蓋欲

二至四三爻之比我而不恤上六之去我也

上六比之无首凶

无首不先也居比之後遲遲不至此交已固彼來已晚所謂後夫也其凶可知○或曰九五剛中正本得乾之中爻者也今舍而不比之下從於三是无乾也无乾即无首也然乾以用九无首吉而比上六无首爲凶何也乾以

過剛而變柔則吉比以柔而背剛則凶也○

以象變言之乾爲首下坤伏乾六動之三則下體成艮而无伏乾矣故无首也○此爻深以後夫爲戒

三三
巽

下

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜一陰之卦也自姤來初四相易則爲小畜又爲五陽之卦自夬來四上相易亦爲小畜二卦皆以一爻相易而姤爲近蓋姤乾上

巽下而小畜者乾下巽上也畜者止而聚之
之名乾健欲前而順以畜之小陰也以一陰
而畜五陽以小畜大故爲小畜以陰求陽雖
有吉道而施則未行也以其陰先倡也密雲
畜聚之象西郊陰方也陽倡陰和則雨陰先
倡而陽不和則不雨以陰畜陽畜之道至難
故雖密雲而不能致雨自我語辭也一曰自
我者文王指西周而言○以象變言之巽風
行於乾天之上互兌之澤又且上行宜其雨

矣然上爻爲九成巽而不成坎互體之離雖
有伏坎亦隱而未見乃見離日故爲密雲不
雨之象四互兌爲西乾天際四在內外之交
郊也故曰自我西郊者又自夬來者本體本
兌自兌而來有自我西郊之象○或曰自子
至巳乾之陽也自子至寅三畫之乾入于艮
方爲艮所畜也自卯至巳重畫三乾入于巽
方爲巽所畜也此大畜小畜之象○此卦大
率雖以柔得位而成卦然亦以陰先倡不足

與有爲也

初九復自道何其咎吉

健體在下前遠於陰初九正應在四雖爲四之所畜陽不能從陰也自道者初剛九亦剛自有之道也雖與四應何其咎哉何其咎甚言其无咎也所以爲吉咎者人咎吉者天休也○以卦變言之卦自姤來復其對也今姤之初六易上爲六四則初九陽爻復矣○此爻以剛得正故吉非陰所能畜也

九二牽復吉

易之經一之五

十一

二陽上進漸近於陰下比初九德應剛中相牽而復亦吉道也○以象變言之陽在初爲復復剛動而朋來一陽復而衆陽來矣牽者牽連而復也互巽爲繩動則成艮手引巽繩有牽義但牽復主陽不爲陰所畜而言非爲陰所牽也○此文明陽爻相牽不爲陰所畜也

九三輿說輻夫妻反目

三陽上進以迫近於陰爲所畜矣。輜車之所
以行者前阻於陰不得上進。有輿說輜之象。
乾陽爲夫道。巽陰爲婦道。三四相比。如夫妻
然。九三雖剛而不中。乃反爲六四之正。所勝
受制於陰。故有反目之象。輜陸氏釋文曰。本
亦作輶。子夏虞翻同。項氏曰。輜无說理。必輜
破轂裂而後說。輿下之輶。乃有說時。九三但
爲六四所畜。止非破裂也。○以象變言之。乾
有伏坤。坤爲輿。離有伏坎。坎亦爲輿。多眚又

易上經一之二

三

坎則輿不見。故輿有所說也。又互體有兑爲
毀折。亦說之象。九三逼近於四五。離爲目。三
四非正應。又非同體。巽爲多白眼。故反目也。
○此爻雖凶。然不言凶。亦惡陽爲陰所畜也。
但爲之戒耳。戒其道不行於妻子也。

六四有孚惠心。去愬出无咎。

以陰畜陽。陽未易畜。本有愬懼。然柔正異順。
上承九五有孚之道。故血去愬出。四處大臣
之位。上得乎君。而能畜君。下得乎民。而能畜

民雖一陰處乎五陽之中不傷不危可以无咎以其得正而合志故也○以象變言之六四有互離則有伏坎坎爲孚又爲血又爲加憂惕也坎伏故爲血去惕出此六四所以无咎也又有孚者卦本自姤六初來故不係乎初二誠意以合乎君也○此文大臣之位能自信於上下者也

九五有孚惠如富以其鄰

五與二孚者也二非正應今以四近之而與

易上經一之三

古

之孚繫拘繫也言其相孚之甚固也富謂下三陽也以其鄰鄰謂四也以用也九五用四畜下三陽君用臣鄰以畜乎民者也○以象變言之巽爲股五變則上體爲艮手也先儒謂手足相就有拘繫之象又九五變則互體有震所孚六四互體有兌兌西震東鄰之謂也○此爻言五居陰之上能用大臣以聚民之象

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征

凶

上九畜道既成故既雨既雨而止處者止也
上九畜極而成陽爲陰制矣其施已行可以
止矣然崇尚陰德故婦貞厲上有崇尚之象
巽婦象貞厲謂陰方盛雖正亦厲況位陰爻
陽而不正乎月陰象月幾望陰將敵陽矣陰
既敵陽則疑於陽往則凶也○以象變言之
上九變則成坎故雨也與三應三動互艮艮
爲止處也坎爲輪故尚德載巽婦也坎成巽

易經一之二

十五

壞婦貞厲象坎爲月下有乾而互兌乾納甲
兌納丁兌象見丁而未能盈甲幾望也○此
爻言陰之不可長既雨則陰陽和而可止矣
若崇尚乎陰使之敵己則不可也

三三

乾上

履虎尾不咥人亨

履者一陰之卦自姤來初三相易則爲履又
為五陽之卦自夬來三上相易亦爲履二卦
皆以一爻相易而夬爲近蓋夬兌上乾下而

履兌下乾上也履者足有所躡之象兌乾皆虎象卦後爲尾四居乾之後是四爲尾而三履之也則虎乃乾象咥人者口三爲兌之口則能咥人是四爲人而三能咥之者也則虎乃兌象蓋自姤來則以內踵外爲履自夬來則以上踐下爲履兩義俱通九五以夬言則自夬來之說爲近大抵卦以一柔行乎五剛之中承乘皆剛以柔履剛實蹈危機然兌說以應乎乾故不咥人三四皆人位故也三固

易上經一之二

十六

履四之虎尾而四亦不爲三之虎口所咥也○或問乾兌皆爲虎象何也曰西方七宿爲白虎乾位直奎婁胃兌位直昴畢觜參皆虎之象也伏艮爲尾詳見遯卦○此卦柔而不爲剛所害之象

初九素履往无咎

履不處也初九剛陽在下素其位而行者也安其素而行其素何其咎哉故往亦无咎○以象變言之初與四應四互巽巽爲白故曰

素履又卦自姤來下體本巽初往之三故成
兌而卦爲履然兌西方卦西方色亦白也白
者本然固有之質故安其固有者亦謂之素
既受采則非本然矣○此爻專謂行其固有
之志

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上有履道平坦之九二居
兌澤之中而无正應幽人之象也三爲兌口
正咥人之虎二近三恐爲虎口所咥必行坦

易上經一之二

爻

坦之大塗則免難必爲幽人之自悔則免難
也六三之陰近而在上易至於失正故不失
其正則吉二三皆不當位兌說體恐陽爲陰
說而蹈危機故以守正則吉告之○以象變
言之九二變則成震震爲大塗履道坦坦也
互體爲離而伏坎坎爲隱伏伏幽也三畫卦
二爲人位幽人也○此爻近三避咥之象
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲子

大君

眇跛爻柔也能視履位剛也卦本履而以視言者知之明而後行之力也書曰若跣弗視地厥足用傷兌乾皆虎尾以乾言咥以兌言三履乾之後履虎尾也兌爲口六開口之象三人位以六咥三故咥人咥則凶矣以六居三非正變而得正成乾乾君也兌西方金武人之象爲于大君居下體之上亦有臨民之象也武人爲于大君咥人可知矣卦言不咥人而爻言咥人蓋爻言三而卦言四也○以

易上經一之二

十九

象變言之六三互巽爲多白眼然自二觀之則互離爲見故眇能視也巽爲股兌折之跛也伏震爲足則能行故跛能履也○此爻甚言六三之凶也武人爲于大君天下受其害矣凶莫甚焉

九四履虎尾愬愬終吉

六三之履虎尾履乾之尾以六履九也九四之履虎尾居乾之尾又在六三兌虎之上也四多懼故愬愬暴虎馮河吾不與也必也臨

事而懼此九四之所以終吉也吉則雖履三而不爲三兌口所咥矣○以象變言之四互巽伏震而動又互震翹翹者震懼之象○此爻言履危而懼則終于安吉也

九五夬履貞厲

卦有五陽自夬來也三上相易則夬也履上天下澤夬澤上於天也以九居五與夬又同但夬以五陽決一陰陽方得志也履之一陰適當虎口有咥人之懼焉非如夬之決不可也固守其貞則厲矣○此爻言陽剛當位宜夬決其陰不可蹈危也

上九視履考祥其旋元吉

上九與六三爲應六三跛履眇視者也六三陰柔所以跛眇上九陽剛應之則其視必不如六三之眇其履必不如六三之跛矣考六三之視履以勉吾之視履則善矣其旋元吉旋猶回也視乎彼而致知力行焉則元吉矣乾爲圜取旋義又登高至頂心下故取回視

六三之象○此爻以剛履柔以六三之視履爲戒所以吉而有餘慶也

䷊ 乾下 坤上

泰小往大來吉亨

泰三陽三陰之卦以三陽言之泰三陽諸卦之主也三陽之卦皆自此來以三陰言之則此卦又自否來否之內卦易外卦則爲泰泰者大通之謂亦曰安而舒也陽爲大陰爲小內卦之三陰往之外卦小往也外卦之三陽

易經一之二

三

來入內卦大來也小者往而大者來也內乾健也外坤順也內健而外順陽爲主於內陰德命於外此其所以吉也六爻相應上下交而志同此其所以亨也○馮氏曰以三陽自下而上言之則爲正月之卦以陰陽適停則爲春分之卦今按自雨水正月中至春分二月中皆泰主事非有二也雨水三陽之初春分三陽之成也○又以象言之互有震爲長男兌爲少女以男下女歸妹之象故能交通

而生物所以亨也○此卦有兩義以內外言之欲其別內三陽君子而外三陰小人也陽長陰消之象以上下言之欲其亨六五下爻九二上交而六五君也九五臣也陰陽交通之象隨時變易而取義不同如此

初九拔茅連茹以其彙征吉

茹根也彙之爲言類也君子進而其類連之有拔茅連茹之象拔其一根則連茹而起也

易上經一之二

主

茅之爲物用之則薦于郊廟不用則槁於山

林君子似之以猶春秋以某師之以茅上二陽也茹初也征行也陽道方亨引類而進得行其志故吉○以象變言之初九動則成巽而伏震巽爲白震爲萑葦萑葦之類而潔白者茅是也上比九二互兌伏艮艮爲手拔也○此爻言君子引類而進之義

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行剛居柔在下卦之中上應六五爲泰之主得乾中爻上包三陰有包荒象荒猶言八荒也

天居地下天包地也天包乎地介其中者有水焉三處天地之間馮河者也二用三有用馮河象初最遠五二不遺初有不遺遐遠象明者陽之朋類合三陽言之二動位陰朋亡之象二之五得尚于中行尚猶尚主之尚中行指五象傳所謂中以行願也尚五之妹謂六四也○以象變言之六五坤體而互震坤爲地震爲萑葦故以荒言下乾有伏坤坤爲包而又包乎坤故以包言二互兌爲澤河之象也徒涉爲馮三互震爲足馮河象又二動互坎之五則成既濟今未行亦馮河象乾爲天際遠也故不遐遺九二互兌爲朋故以朋言○或問二五正應今謂二與四配何也曰歸妹之妹指兌而言此卦之四卽彼之三耳蓋五君也不容爲二之偶所配者五之妹耳四互兌爲少女五之妹也二伏艮爲少男兌之配也故有此象象傳曰中行而五曰中以行願四曰中心願也中心願者妹願有所歸

也中以行願者九五兄而行四之願也而二則尚於中以行願之君而得中心願者爲之偶也曰四與三比互震與互兌比歸妹之四即此之三何不歸四於三而歸二曰三互震長兄豈容與兄妹爲配九二與六五正應故但以五命而歸二也○此爻言九二用三而不遺初亡其私昵而同應五且得四也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂險也泰極否將來矣陽无常平而不陂陰无常往而不復戒辭也三居危地以剛居正有艱難守正之義恤憂也勿恤其孚不以陰之孚我而動其心則于祿食有福不然泰轉爲否則不可以祿矣○以象變言之平謂三天地分故平也九三之上則上卦爲山下卦爲澤平者陂矣往謂三陰卦辭所謂小往者也三陰在外往也往者復則三陰在下爲否矣九二變則下體已變矣然九三位未離乾

乾體雖居危地能念其艱而守其正則无咎矣勿恤其孚三與上孚者恤之則以三易上反成失位但以九居三正固其守則于食有福或曰九三互兌爲口故以食言○此爻言陰陽界限之交不可輕動惟當念其艱而固守也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四近陽志欲下復翩翩之象不富陰之象鄰三之象志在從陽故不待戒而相孚也○

以象變言之六四之二爲離離飛鳥自上飛下翩翩之象不富以其鄰者陽爲富六陰不富也然四本互兌三本互震震東兌西鄰也初既遠矣若以三爲富下比三而從之是富以其鄰也不富以其鄰不從三也兌口戒也不待戒而孚也從三之鄰是以兌配震以說而動二爻相易皆不當位失其實矣今以五之命下適乎九二陰之所願故象傳曰中心願也它卦取初四相應此乃之二何也曰九

六五五君位而四有互兌則互震之妹故因五而爲二之偶易隨時變易如此○此爻但以陰下陽取義更不計陰之來內也

六五帝乙歸妹以祉元吉

陰陽相交所以成泰位陽爻陰下爻乎二九二之陽又能下陰而上交乎五帝乙歸妹之象帝乙湯也祉福澤也以此福澤下錫乎三所以交通乎上下之情故得元吉取乾元坤元之義乾坤交爲大善之吉也○以象變言

易經一之二

主

之歸妹之卦上震下兌此卦六四互體有兌兌少女也故爲妹六五互震震長男也以少女對長男言之亦爲妹虞翻謂震爲帝坤納己故以帝乙當之雖曰引古其實亦以爻義取之也不然何以不曰湯乎象傳謂中以行願行四之願也四爲五妹願有所歸五從其所願而歸之二也○按此卦以二配五舊說皆然六五爲帝乙則妹何所指是有夫而无婦也歸妹亦以二配五然下妹上帝乙則有

婦而无夫也蓋兌體皆爲妹九二皆爲夫而六五皆爲兄也歸妹之九四爲震泰之九三互震皆爲諸侯則主帝妹之歸者也如此方通或問彖傳以震兌相交爲上下爻今以九二非四之夫可乎曰易隨時變易從道卦爻取義不同多矣又按左傳以帝乙爲微子父又與京房不同恐左傳誤○此爻與二皆以天地相交取義

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

易上經一之二

三十六

隍者取土爲城之陷地陰上而陽下城復于隍象勿用師言不可用衆也自邑告命自治內邑而已貞吝雖正亦吝也○以象變言之坤爲土城也上六變艮亦爲土三變兌爲澤土降而澤城復于隍也坤爲衆師也邑亦坤也以全卦言二之五有坎象地中有水師也今上與三交則非用師之時故師不可用也三之上則下體成兌兌爲口舌也四之初成巽命也五之二自邑告命也上六雖得正然

泰極否生則亦吝矣或曰坤爲吝恐失之泥

○此爻言泰轉爲否雖欲自治亦吝矣然則
蓋圖于九三无平不陂之時乎

䷋ 乾下

否之匪人不利君子貞大往小來

否三陰三陽之卦以三陰言之否三陰卦之
主也三陰之卦皆自此比來以三陽言之此卦
又自泰來下體三陽往上上體三陰來下故
爲否否者閉塞不通之謂乾向上坤向下兩

不相交故否塞而不通也匪人謂三四爲人

位兩人位皆不得其正也天在上地在下所
賴人經緯其中故人爲天地之心今三四不
得其正則人道亡矣天地何賴焉不利君子
貞當三陰小人用事之時所以不利乎守正
之君子也五得正貞之象也二雖得正而爲
陰不可言君子五則陽剛之得其正者也大
往小來陽爲大陰爲小卽謂三陽往而居外
三陰來而居內故也○以象變言之泰有互

兌互震男又下女長男少女交故有亨之象
否有互艮互巽男不下女又少男與長女无
交故否塞而不通也○此卦深以上下不交
內陰而外陽爲戒

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

六經一之二
三陰之進肇於初六君子知幾則相牽連以
其同類正固待時故身雖否而道則通此其
所以吉也拔茅茹以其彙與泰同○以六居
初位不當也恐失其正故以貞訓之間此文

拔茅茹安亦知非小人乎曰易爲君子謀不

爲小人謀也○以象變言之初六動則成震
而伏巽震爲萑葦巽爲白萑葦之類而潔白
者茅也承互體之艮艮爲手拔也○此文言
君子同類正固以處否之義

六二包承小人吉大人否亨

以五包二以二承五故曰包承小人而承大
人小人之福也故吉大人而包小人當否之
時亦可以亨○以象變言之坤雖爲包亦有

天包地之義否之六二爲五所包而乾有伏
坤又復包於乾也○此爻言當否之時小人
承大人則吉大人包小人則亨也

六三包羞

六三位不當乃陰柔不正之人爲上九所包
小人之幸也然六逼近於陽自不正故有羞
惡之心所謂珠玉在側覺我示穢者也羞惡
之心生則小人可化爲君子六三變則爲君
子矣○以象變言之六三互巽之上成兌巽
順兌說可羞之態也坤爲包○此爻言小人
爲君子所包而有羞惡之心也

九四有命无咎疇離祉

否已過中君子有亨泰之漸故有上奉九五
之命而福其同類之象以九居四位不當疑
於有咎以近君承命得无咎也疇類也離麗
也祉福也問二五相交何與四曰九四近君
宣君命而達之下者也○以象變言之九四
互巽變亦成巽巽爲命九四上比六五二五

交則九四互離奉六五之祉以錫其類則下三爻皆得承福澤矣不但與初相應也或曰乾體爲天命蓋道之將行命也亦通○此言亨否之道在近臣宣君命而錫祉於下也九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

大人乾也休息也休否猶言息否大人之吉也大人當休否之際慮小人之復生致危亡之戒繫之維之使其根深固以防否之復來也○以象變言之乾有伏坤又與坤應若乾

變爲坤則坤爲喪重言其亡者甚之也上體

變則爲重坤也二本體坤而互艮五本體乾而互巽坤地而艮山也巽爲木上體爲乾衣也木也而能產衣者桑也桑根於坤土而生於艮山者也巽繩有繫象故曰繫於苞桑

上九傾否先否後喜

上九否之終也否極則泰此其時矣否終則傾故曰先否後喜也○以變象言之上之三則互爲艮山上爲兌澤山在澤下傾也故有

傾否之象兌爲說故有喜象也○此爻否極必泰之象

三三
離上乾下

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人一陰之卦自姤來初二相易也又爲五陽之卦自夬來二上相易也二卦皆以一支相易然但以自夬取義同人離下乾上者也天在上火炎上故曰同三畫之卦初爲地二爲人三爲天四即初也五即二也上即三也

易經一之二

三

柔爻在二與五相應以三畫言之二五皆人位也故曰同人六畫之卦初二爲地三四爲人五上爲天二亦地也故以野言卦惟一陰諸陽所同欲得也而適在二畫之人文六畫之地位所謂同人于野也野者空闊之地言同人于野則極同人之大言之柔得位得中上應乎乾故亨亨則何事不濟故可涉川中正而應君子之道故利君子貞○以象變言之乾天際爲野火非在野之物野燒之火人

力也乃與天同故同人于野亨利涉大川謂
二互巽有乘木之象離有伏坎大川也又自
夬來夬上體本兌澤也上自二而往遂成乾
卦乾行而兌隱矣但見天而不見澤非利涉
大川而何○此卦言善與人同則何事不濟
初九同人于門无咎

乾爲闢戶初同於四四乾也初九與四雖非
正應以同德爲同耳出門而與人同未見遠
近廣狹之情故无咎○以象變言之初九變

易二經一之二

三

爲良良門也出門而同上應乎乾同乎天矣
誰能咎哉○此爻言出門初與人同之義

六二同人于宗吝

同宗謂同體也六二當與五同而九三同體
與二相近二往同之則吝矣○或曰二之五
則上體成離下體成乾不離此二爻反其本
宗故曰同人于宗所同者狹此吝道也○以
象言之乾有伏坤而六二本坤坤爲吝嗇同
人于宗所同有限有嗇吝之象與悔吝不同

○此爻言同人于宗所同不廣故爲吝道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽陰翳之地也三居高位高陵也伏戎于莽
侵二也升其高陵懼五也三歲不興邪不勝
正也三離體也離爲甲冑爲戈兵有戎象六
二應九五三爭之故伏戎于莽然五爲正應
三豈能奪哉故升其高陵三歲不興三歲者
歷三爻至上九也上體三陽據其上九三之
陽終不能興也○以象變言之三本互巽動

易上經一之二

三

亦互巽艮而體震爲萑葦巽爲萑黎莽也巽
又爲伏伏戎于莽也艮山也巽又爲高高陵
也在下之上亦高陵也故曰伏戎于莽九三
動則成无妄无妄與升爲互對故以升言○
此爻剛而不中上承三剛不能下同於二也
九四乘其墉弗克攻吉

墉高處謂三也四乘之卦惟一陰衆陽同欲
下隔於三欲以攻之然以位柔故又弗克困
而自反吉道也○以象變言之三動則互艮

土又本體互巽爲高在內外之間墉也九四乘之故爲乘其墉九四動則居互離之中離爲甲兵亦有攻爭之象乾在上則弗克攻矣

○此爻言動當以義不容力爭

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二五正應下隔三四先號咷之象同心中正物莫能間後笑之象九五下應二離離甲胄戈兵有出師之象二五相應遇也六二本同於九五者也九三九四間於其中六二柔三

易上經一之二

吉

四剛強故必用大師克去兩爻則與六二相遇也○以象變言之六二互巽爲號伏震爲聲號咷也九五動則互兌兌爲說故後笑巽先兌後也九五變離自有兵象上伏坤下伏坎亦師象也相遇卦自姤來故以遇言○此爻言正應雖隔理在必勝則終合也

上九同人于郊无悔

三互乾爲天際又在內外之交故曰郊既遠于二與三應不能同於二而同於三故同人

于郊上九不當位宜有悔以其能與三同德
相與不專求同於一陰故无悔○此爻雖同
於三而未同於二故志雖未得而无所悔也

三三

乾下離上

大有元亨

大有一陰之卦自姤來初五相易者也又爲
五陽之卦自夬來五上相易者也二卦皆以
一爻相易然但以自姤取義大有者所有者
大也大陽也五陽爲六五所有也六五柔中

易經一之二

三五

之君得乎尊位上下衆陽爲六五柔中之君
所有故曰大有二五相應故元亨元亨者九
二乾元剛健六五以文明應之而亨通也○
以象變言之自姤來者六自初而往五九自
五而來初初元也亨應也六自五而應二九
自二而應五爲亨也○此卦以一柔而統衆
剛居於君位蓋不自有其有故能有衆有也
是爲大有

初九无交害匪咎艱則无咎

初當交四而四非正應故无交无交則有害矣无交雖有害非我之咎也九居初得正九居四爲不正故非我咎兩剛相遇憂乎難合知其艱則吉而无咎矣○此爻以正自守不强求上交者也

九二大車以載有攸往无咎

九二以剛居柔五爲正應能應乎君者也六五下交於二九二應之陽大也有大車以載之象載車以往陰陽相與能勝其任也故无咎

九二一之二

三十六

咎九二位不當疑其有咎故以无咎言○以象變言之下體乾有伏坤坤爲大輿又爲載物彼坎爲輿則多眚坤之輿无眚所以无咎離明在上乾以坤輿載之可以任重之象○此爻以剛居柔之臣事柔中之君其能任重如此

九三公用亨于天子小人弗克

亨古與享字同燕享也九三上公之位享於天子謂五也小人弗克九三變則爲六三六

者陰柔故聖人致戒小人處之則恃恩而驕亢反所以爲害以三處下體之上易至於驕亢也○以象變言之九三互兌爲口上卦有離爲腹故有亨象○此爻言公獲享于上而不自滿之義

九四匪其彭无咎

彭讀爲旁盛滿貌詩四牡彭彭是也離爲大腹旁也九四四陽壯矣陽如此盛而上承六五之君滿盈甚矣今乃以剛居柔不自有其

易上經一之二

三七

有推以與君故得无咎所以无咎者四以剛居柔以離明之體而能知幾也○又以象言之自初至四有大壯象故以彭言○此爻言近君之臣不當滿盈以失承君之義

六五厥孚交如威如吉

五與二應則上乾而下離故曰交如以中而孚故曰厥孚以六居五本柔也易至无威何以有衆陽乎故威如則吉居五剛也交下九二亦剛也此威如也或曰威如與家人同反

身之謂非用威嚴也○此爻言柔中之君能以剛濟則能有衆剛也

上九自天祐之吉无不利

上九天位居五之上故有天祐而吉之象○按繫辭傳曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也夫子釋此爻如此蓋上與三相對初非正應然三乾體也天助之也三人位也人助之也九陽爲賢居五之上尚賢也

易上經一之二

三爻

是以自天祐之吉无不利也或以繫辭傳而伸其象曰三體乾而伏坤坤順而乾信也三至五卦有互兌兌爲右祐助之象也乘六五之互兌而應六三之乾天澤履也故取履信之義離體伏坎爲心亨故取思順之義又他卦上九多不吉而此卦一爻變爲大壯六爻變則爲比序卦變則爲謙所以吉也○此爻當大有之時爲天人所助人君所尚故无往不利也

䷎

坤下
艮上

謙亨君子有終

謙者一陽之卦自復來初三相易者也又為五陰之卦自剝來三上相易者也二卦皆以一爻相易然但以剝取義蓋剝卦坤下艮上此卦艮下坤上者也故以九三爲成卦之主謙者有而不居慊然不自滿之意艮陽止於坤陰之下謙之義也九三有應故爲亨惟能謙以自處故始屈終伸而有克終之象謙爲

易上經一之二

三元

君子之德故以君子言蓋天道地道人道皆尚乎謙非君子不能體之也詳見彖傳○又以象言之乾九三稱君子而謙主之故言君子良者萬物之所以成終也又主在三三者下卦之終故以有終言○此卦乃謙尊不居能保其終之象

初六謙謙君子用涉大川吉

謙以下爲極初最居下疊二陰而上承一陽謙而又謙也以此涉難何往不濟故曰用涉

大川蓋用此謙以涉難也用涉與利涉不同
用者自我用之也○又以象言之自二而上
互體有坎大川之象○此爻爲謙下之最甚
者也

六二鳴謙貞吉

上有艮剛爲卦之主而二承之近接乎剛而
能下乎剛有謙之義有諸中而开諸外喜而
自鳴其謙者也以六居二居中守正所以爲
吉○或曰二與五爲應居貞者欲其同德以

易經一之二

甲

應五不可以承三而失其正也○以象變言
之六二動則互體成兌爲口又上承九三九
三互震爲善鳴又自復來者下體本震爲善
鳴故曰鳴謙○此爻近成謙之主

九三勞謙君子有終吉

勞謂功也繫辭傳謂勞而不伐是也剛居下
體之上有從王事而有功勞之象勞而能謙
者也有終必矣君子有終吉與卦辭同蓋成
謙之主爻也詳見卦辭○以象言之九三居

互坎之中坎勞卦故爲勞謙居艮之上萬物
終乎艮故曰有終○又按繫辭傳釋此爻曰
勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功
下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存
其位者也或以卦變言之曰自剝來者艮本
在坤上今在坤之下是能下人者也厚以坤
言下人以艮言艮爲躬屈己爲躬恭也存其
位以九居三得位言○此爻成謙之主有功
而不伐者也○或曰又以象變言之六十四

易上經一之二

四呈

卦中本體互體伏體備八卦之象者惟四卦
小畜履謙豫是也小畜本體乾巽而互離兌
伏坤艮坎震者也履本體坤兌而互巽離伏
坤震坎艮者也謙本體坤艮而互坎震伏乾
兌離巽者也豫本體坤震而互坎艮伏乾巽
離兌者也然小畜履五陽之卦則一陰爲主
惟謙豫五陰之卦則一陽爲主豫九四陽不
得位而謙九三則陽得位一陽得位備六子
之體而上應伏乾之坤此謙九三卦與爻无

異辭興蓋六十四卦三百八十四爻未有如謙之九三備道全美者此謙之所以爲吉元不利歟

六四无不利撝謙

九三謙而居六四之下六四謙而不敢當故撝之六四坤體柔順上以奉六五柔中之君下以下九三勞謙之臣本无不利矣又能撝謙所以順天下之正理也○以象變言之良爲手爲止六四互震動又爲震手止而復起撝也○此爻處上下之間能謙者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五陰也陰貧而陽富陰則不富矣鄰謂上下陰也柔中居尊上下順之則利用侵伐矣六五謙虛二非正應而六二比三故須侵伐若禹之征苗是也益贊禹曰滿招損謙受益七旬而苗格无不利矣○以變象言之鄰多以震兌取蓋五本互震二動互兌故也二又互五動互離坎爲弓輪離爲戈兵侵伐之象

也○此文明雖謙德之君在其上而下不可以謙慢之也

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴謙應三故也二之鳴謙於內則貞吉上之
鳴謙於外則利用行師征邑國坤爲邑又爲
衆順之象也五言侵伐非大舉也上言征邑
國亦惟自治己邑而已非求勝於人也○以
象變言之上六應三三有互震震爲善鳴鳴
謙又變則成艮艮有伏兌兌爲口亦鳴也謙

易上經一之二

四十三

坤德也此卦之上體爲坤下有互坎地中有
水行師之象故上六爻曰行師五爻亦利侵
伐也又師卦之二進而三也○此爻鳴謙而
復自治蓋亦恐事外而忘內也

三三坤上

豫利建侯行師

初六鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

六五贞疾恒不死

上六冥豫成有渝无咎

三三

震下兌上

隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

六二係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

易上經一之二

四當

九五孚于嘉吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

三三

巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱三陽之卦自泰來初上相易者也又爲三

陰之卦自否來二三與四五相易者也雖當

以自泰取義亦兼否焉蠱巽下艮上之卦蠱

壞也傳謂巽風也而落艮山巽女也而惑艮

男爲蠱壞之象蠱極必飭故大亨往而有事

故利涉大川涉川異乘木之象事之始也
先甲三日所以開始事之先後甲三日所以
繼始事之後謹飭其事則事之壞者尚可爲
也故曰先甲三日後甲三日○以象變言之
蠱字從蟲從皿以蟲入皿爲蠱巽爲風互震
爲器皿也風亦從蟲風化蟲者也又爲入爲
木以風化蟲而入木者也艮爲果蓏尤多蟲
者也以蟲入皿事之壞也坤爲事巽亦爲行
事自否來則下體之坤變矣自泰來則上體

之坤變矣坤之事壞也若以巽言巽爲事而
艮止之巽之事亦壞也故蠱爲事又爲壞也
互體有兌兌爲澤故爲大川互體有震震爲
足故利涉也蠱自泰來乾體在下下三爻納
甲子甲寅甲辰先甲三日也又自否來乾體
在上上三爻納甲午甲申甲戌後甲三日也
上乾雖納壬而包甲子其中也或曰先甲三
日辛也後甲三日丁也下巽納辛互兌納丁
亦通○此卦明幹事之蠱固當勇亦當先後

審思則无跋前疐後之憂也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初在下柔巽自居有子能巽順以幹父事之象子能幹則父之過補矣考无咎也初六本不免危厲惟能變而從陽則始雖厲而其終吉也子能幹蠱者其吉在於承考也○以象變言之則下乾爲泰初九之父往矣故爲考卦成蠱不无過也初六變則下體復爲乾乾爲幹事故稱幹父之蠱四有互震長男也故

稱有子○此文明子能補父之過

九二幹母之蠱不可貞

九二上承六五以五柔中母也九居柔而應有能幹母之蠱之象然九二才剛者也幹母之蠱豈宜剛哉以九居二失位者也故不可貞變而得正斯得其處中之道也○以變象言之九二變則有互坎坎中男也自泰來六五本坤坤體爲母○此文明幹母之蠱在剛

柔得中

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三剛正能幹父蠱然過於剛不可也剛而不中故小有悔以其居正故无大咎蓋小有悔者剛之過也无大咎剛之正也○以象變言之九三互震長子也三陽爻故亦爲幹父之蠱者剛而不中故小有悔然變則互坤坤順也又下體巽是能巽順者故終无大咎也○此文明幹父之蠱雖以重剛而有悔亦以巽順而无咎

六四裕父之蠱往見吝

六四爻位俱柔又非初爻柔位剛之比優游處蠱者也故爲裕父之蠱无所能而往則見吝矣○以象變言之六四在互震之中亦子之象又處大臣之位爻位俱柔故有此象又互震亦有往義動成離有見義然艮體少男无幹蠱之才宜止者也往則吝故欲往而未得也艮止故也○此爻當大臣之位正望其能幹今裕而不幹所以吝也

六五幹父之蠱用譽

六五居處君位父道也而曰幹父之蠱者人君繼體幹前王之事者也與二相應故用譽二多譽也蓋六五之所以用譽者以二能有剛中之德爲之正應故也○以象變之互體互良震亦有子之道故雖君位亦曰幹父之蠱二互兌兌爲口故以譽言○此爻以人主幹前人之蠱而言所謂肯堂肯構者也

上九不事王侯高尚其事

易上經一之二

四十八

上九居蠱之終既有九五能幹矣故有不事其事之象蓋居卦之外不與蠱事者也又上九居事之終已出乎蠱體艮爲止故有此象六四以裕而吝上九以高尚爲言則位不同也位在巽上巽爲高故以高尚取義○以象變言之卦自泰來乾爲王坤爲事應在三互震爲侯坤象不見在五之上而不應九三故不事王侯又下巽爲事窮上反下則巽變亦不事也○此爻以高尚爲義者大有爲之

君必有所不召之臣也

易上經一之二

三月二十三日校訖

四九

