

周易象義

四

周易上經第一之三

武陵丁 易東 象義

三三 兌下 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者二陽四陰之卦以二陽言之則臨為之主二陽之卦皆自此來若以四陰言之則自觀來觀之初二與五上相易者也臨下兌上坤以二陽臨四陰臨也以地臨澤亦臨也臨逼也覆也自下臨上為逼自上臨下為覆今

周易上經一之三

一

按猶曲禮臨財臨難之臨兌說而坤順有大通象二未當位所欠者正故以利貞戒之分而言之初九元也二五相應亨也二五相易然後為正利貞欲二之五也八月為四陰之月指觀而言也二陽之月丑也四陰之月酉也歷寅至酉八月也所以凶也又以象言之兌為少陽少陽數八亦八月之象○此卦以陽方進為義亦以觀之二陽將消為戒

初九咸臨貞吉

臨取二陽臨四陰九二最近固爲臨矣然元
初陽豈成臨哉與二相比爲臨故曰咸臨咸
皆也九居初得正故貞有四正應故吉咸有
感義又有皆義感者與四相應皆者與二爲
朋也又以卦義言之以大臨小初九九二臨
四陰者也以爻位言之以上臨下六四六五
臨初九九二者也惟其正應而陰陽相感故
交相爲應而謂之感也○以象變言之初九
兌澤伏艮爲山澤山咸象二陽方進下成兌
體故主下體飛伏取義而曰咸臨或曰初因
二以從六五則六五變而爲剛成互艮故取
澤山咸之義亦通但牽強耳○此爻言初比
二以應上卦而不失其正者也

九二咸臨吉无不利

初之與二皆以陽臨陰故曰咸臨上得正應
故吉无不利○以象變言之二亦稱咸臨與
初同俱兌體焉有伏艮也或曰二從六五變
而爲剛故成兌艮于此爻亦通但於初則似

牽強耳。○此爻言二能比初以應六五故吉。无不利。初二兩爻咸臨以二陽臨四陰取義。六三甘臨无攸利既憂之无咎。

六三兌體以口說人又近坤爲土土爻稼穡作甘者兌口銜坤故爲甘臨也以口說人失其正矣又三失位无應故憂之憂之則六三動而泰矣故无咎也。○以象變言之兌伏艮亦爲土有土爻稼穡作甘之象亦兌體伏艮而不言咸者陰柔故也。○此爻以上下相臨取義戒其說人而欲其變剛也。

六四至臨无咎

四雖陰柔然得正而與五同德以此臨九又爲初九所應臨之至也所以无咎。上有六五何以此爲臨之至哉。初九六四各當位得正故也。○此爻以得位有應爲至臨。

六五知臨大君之宜吉

以六居五虛中而臨九二者也。聰明睿知知足以有臨者也。大君臨天下之道如此斯宜。

民矣宜謂坤也泰坤在上亦曰宜繫辭曰地之宜坤爲地故有宜民之象○以象變言之六五變則爲坎坎爲光明又爲水清明之象也故爲知臨○此爻言六五以知臨二所以吉也

上六敦臨吉无咎

敦者坤厚之象順體之極故以厚臨人陽雖非應而能親五志在因五以應陽吉而无咎矣○以象變言之上六變則成艮艮山敦厚者也坤本爲厚艮山尤厚於地故曰敦臨○此爻當四陰爻之終去陽雖遠而志欲得陽所以无咎

三三 坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀二陽四陰之卦以四陰言之則觀爲之主四陰之卦自此而來以二陽言之則自臨來以初二易五上則爲觀觀坤下巽上者也坤爲衆巽爲多白眼所以謂之觀觀示也觀示

之觀去聲觀視之觀平聲下之四陰上觀二陽上之二陽亦爲四陰之所仰觀也或曰闕謂之觀所以垂象魏者卦壘艮之畫有門闕重複之象盥而不薦世謂薦則誠意散不薦則誠意未散非也盥手於東洗衆所見也薦於壇上背壇下之人衆目不能見矣此以觀取義但見其盥不見其薦故曰觀盥而不薦有孚顒若有孚字字其誠也二五相應也顯若傾仰之義○以象變言之臨之二陽上矣

切近於陰者五也五爲成卦之主觀自臨來臨體有兌兌爲澤水也兌伏艮變又有互艮焉艮爲手手出水中故爲盥上爲宗廟艮爲鬼門巽爲入入宗廟鬼門而盥手將薦之象坤爲牛兌爲殺牛薦也兌體隱矣不殺則未薦也○此卦以觀盥而不薦誠意示人取義初六童觀小人无咎君子吝初去陽最下最遠遠而下所觀不審者也坤爲冥昧爻又不正小人之觀君子豈足以知

君子哉然小人之觀君子則由闇入明故无咎君子如此則吝矣○以象變言之初六應四有互艮艮爲少男童也或曰坤爲吝嗇故爲吝恐失之泥○此爻如童子之觀大人乃小人之道也

六二闕觀利女貞

坤爲闔戶爻位居陰有女闕觀之象然闕觀者女子之貞非丈夫之大觀也故利女貞以六居二正也女而非貞則鑽穴隙相窺者非利矣○以象言之五互艮爲門闕六二本離坤之中女也六二應五而五爲異體匪長女也又爲目離伏則有闔戶而闕觀之象○此爻爲女子之觀非君子之觀也

六三觀我生進退

我謂九五五陽爲生生謂五之所動作也五異體爲進退三不當位在上下之際近上欲進六陽欲退故亦有進退之象六三之進退在九五不在六三觀九五而知可進可退之

義焉。○此文言觀五所行而自爲進退也。
六四觀國之光，利用賓于王。

將近於五，觀之審矣。已入上體，故有觀國之光之象。近君，故有利用賓王之象。周禮大行人以九儀辨諸侯之命，等諸侯之爵，以同邦國之禮而待其賓客，所以賓于王也。○以象變言之，坤爲國，四五相易，六四上賓于五，五下接之，則六四有坎而九五有離矣。離光也。六四巽也，動則爲乾，乾王也。乾西北之卦，賓位古者坐賓于西北，賓于王也。巽東南主人之位也。巽爲本文之主，變而之乾，則爲乾之賓矣。○此文近君，故有賓于王義。

九五觀我生，君子无咎。

九五之君爲下四陰之所觀，故必自觀然後能爲民所觀也。觀我生，九五自觀也。陽爲生下，應坤坤資生，亦有生義。君子則有剛中之德者，觀我生君子也。斯无咎矣。○以象變言之，生動作也。變而之二，即我之動作也。之二

成互震震亦生也○此爻乃人君爲民所觀
先反觀諸己之象

上九觀其生君子无咎

上觀其生觀九五也九五得位君道也上九
處九之上師道也故觀九五之動作爲何如
也果君子也无咎矣○此爻在五位之上非
民觀君乃師臣觀人主之動作者也

三三 震下
離上

噬嗑亨利用獄

易上經一之三

八

噬嗑三陰之卦自否來初三五相易也又爲三
陽之卦自泰來二三易四上也然卦以自否
取義噬嗑震下離上者也噬嗑也嗑合也物
在頤中爲頤之間必噬而能合也如上下之
間本自无間以不中不正之小人梗乎其間
必去之而後能合也故利用獄獄者所以治
小人也震動而離明震動則用其威離明則
察其情將用吾威而能察彼情有利用獄之
象○以象變言之成卦之主在九四一爻耳

四互坎爲叢棘爲桎梏用獄之象四以不中不正而係於獄上當之三四成豐折獄致刑故利用獄也○此文當上下有間之時必去之而後可合也

初九屨校滅趾无咎

震爲足爲草屨以草貫足者也校械也屨校滅趾所以使之不能行也止而不復行則善補過矣補過所以无咎也○以象言之四互坎爲桎梏校也震辰沒坎下故屨校滅趾震爲行應四四又互艮艮止也有止其行之象○此文止惡於初萌小懲大誡之義

易上經一之三

九

六二噬膚滅鼻无咎

二膚也乘初剛而又動焉所以爲噬遭噬者二而噬之者六也二動則膚雖遭噬而噬之者鼻亦滅矣然得无咎者六二處中得正如此則用刑亦不過矣故无咎或曰六二用刑者也九四受刑者也○以象言之先儒謂艮陰爲膚又爲鼻六二互艮陰故有膚之象○

此爻乘剛故有噬滅之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉蓋禽獸之全體肉中藏骨必能爲梗故有毒六三以柔居剛蓋姦民外示柔而內實爲剛梗者如腊肉然以六噬三故遇毒雖云遇毒然腊亦遭噬故雖小吝而亦无咎也噬而遇毒者位不當也以六居三不得中正故也○以象變言之以六居三不當位而吝若三之上則成豐可以折獄致刑互坎爲豕三動離爲乾卦腊肉也互艮爲毒○此爻雖不當位然志噬四動亦无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

以一卦論則四爲頤中之物以頤論則四亦齒位故取噬象噬爲我當位之梗者也肺附骨之肉正當位爲梗之物故以象之九四就治爲梗者也又不得位故知艱而守正則利矣爲之戒也然四動而得正則成頤矣此其所以利也周官大司寇入東矢於朝不直入

其矢所以懲不直也入鈞金三日乃致於朝不信則入其金所以懲不信也既得其金又得其矢則難折之獄得其情矣於己有金矢之得於人得金矢之情也○以象變言之外離爲乾卦爲乾肺坎爲弓離爲兵艮爲指兵以弓行而指發之矢也互有坎險故言艱貞○此爻以九四自治其爲我之梗者當知艱而守正也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

易上經一之三

十一

乾肉比腊肉无骨者也乾以五言肉以六言黃中色離體之明可以用獄以柔居中本不當位不免危厲然終无咎者於用獄爲得其當也以用獄言之患其過於剛爾位剛材柔所以无咎也古者疑而贖之贖以黃金者取其剛而不過也得黃金用贖刑也金作贖刑呂刑五刑之贖皆有罰以百鍰千鍰為差黃黃鐵也九四以剛噬而六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁

也與其殺不辜寧失不經之意也先儒或以
貞厲爲不可守柔必動而剛乃得當者恐非
古人哀矜惻怛之心也○以象言之六五互
坎爲豕離爲乾卦故爲乾肉按雜卦噬嗑食
也九四乾肺六五乾肉皆可食者○此爻言
柔雖非所以用獄然柔而得中亦可以无咎
也

上九何校滅耳凶

耳在上人所用以聞之者處噬之終又最居
上故有何校滅耳之象上九有耳不明乎善
罪大惡積而不自知也所傷者大故凶止惡
於噬嗑之初故无咎治惡於噬嗑之終所以
凶也○以象變言之三有互坎坎爲耳又爲
桎梏校與耳也上九之三三體成互巽巽爲
木但見木而不見耳矣何校滅耳也○此爻
言上九其聰不明所以自貽伊感

三三

離下
艮上

賁亨小利有攸往

賁三陽之卦自泰來二上相易也又爲三陰之卦自否來初三易四五也然以自泰取義賁離下艮上之卦也賁文飾也柔自上而來二文乾以爲離剛自二而往上文坤以爲艮上下相文故成賁離明而艮止明有文明之象止則各止其所有截然不紊之象柔來文剛居中得正可以亨矣然剛上文柔文上而不文五五仍柔也柔則小矣故雖有往所利者小也或謂艮爲少故言小利有攸往亦通○或曰當以小字絕句利有攸往一句以彖傳賁之亦通○此卦以柔文剛有以文治化天下之象

初九賁其趾舍車而徒

初在下爲足故爲賁其趾車所乘者也徒步行也下无所乘故爲舍車用足徒行之象乘車所以賁其趾徒行則勞其趾矣○以象言之初九應四而互震震爲足故爲賁其趾二互坎坎爲輿舍車而徒二之車而從四正應

也問四亦互坎何以知車之爲二曰二互坎不互震故二專爲車也故釋象言義弗乘於義當從正應不當非義而從二耳○此爻剛而得正介然自守素貧賤行乎貧賤不爲時之賁飾所動也

六二賁其須

須賤妾之稱天文須女是也六二在下无應妾之象當賁之時受文於上爲賁其須○以變象言之二變互兌兌爲妾須女之象卦自

泰來二本互兌兌亦妾也得六自上而來遂成離是妾之受賁於上者也上苟不動二豈受賁哉故釋象曰與上興也然二旣成離守中居下雖受上賁然不過爲綠衣黃裳之飾則能不失其分而文在其中矣先儒多因賁其趾而謂賁其須爲頤下之須與趾爲類何以不取曰賁于邱園亦與趾類乎○此爻取自上而來賁下之義

九三賁如濡如永貞吉

處二陰之中故濡如爻位得正故永貞吉與二同體上九既非正應終不能陵之也○以象言之九三本體爲離離爲文故賁如互坎之中坎爲水故濡如文而光澤者也○此爻剛正而能自飾者也

六三賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四應初初體離賁如也皤白也無飾之義翰如疾飛貌位正而有正應欲下從初隔於三剛三寇也匪隔於三則可以之婚媾之初矣

蓋六四純白之質非九三所能間也○以象變言之四變則互巽巽爲白皤如也本體互震震爲馬馬而變白白馬也離爲飛翰如也近承九三三互坎爲寇○此爻當位有應雖乘剛而无悔也

六五賁于邱園束帛變爻各終吉

艮爲山爲果蓏邱園之象謂上九也爻爻委積貌艮又爲宮室當賁之時以柔居剛不賁于宮室而賁于邱園束帛變爻蓋不事乎果

蓀之末而以蠶桑之事為先也務本而不事其末似乎吝矣要其終而束帛委積百禮可行是謂終吉亦可喜也○以象變言之自泰來上爻本坤變又為坤坤為帛艮手束之束帛也坤為吝嗇又為有終故吝終吉或以互震為玄黃匪厥玄黃幣帛也故以束帛言亦通○此爻言責于邱園而終致束帛之積始吝而終吉也

上九白賁无咎

上九處賁之極反文歸質者也體艮所以止其文白賁則无事於文矣故離卦曰賁无色也色且尚无何咎之有○以象言之伏兌西方之色白賁也○此爻反文歸質之象

三三

坤下
艮上

剝不利有攸往

剝為五陰一陽之卦以五陰言之剝為之主凡五陰之卦皆自此來以一陽言之則自復來初上相易則為剝剝坤下艮上者也剝落

也以五陰而剝一陽坤順艮止柔順而長上
止乎剛剛消落矣有小人盛而剝君子人欲
盛而剝天理之象當此之時不利有攸往以
畫言之陽往而上何之矣无所往也故不利
有攸往內順外止亦不利有攸往之象○此
卦五陰剝一陽之象

初六剝牀以足蔑貞凶

牀上實下虛有剝之象坤載於下而艮背止
於上剝牀也初在下爲足當剝之時而居下

易上經一之三

十七

剝牀以足也蔑貞謂小人欲絕君子之正也
不特君子凶小人亦受其凶矣○以變象言
之坤西南方也初動成震震謂竹箐也又震
屬木設箐於西南之輿而木藉之牀也震又
爲足剝牀以足也○此文居初无應而受剝
六二剝牀以辨蔑貞凶

鄭康成曰足上稱辨謂近膝之下屈則近伸
則相遠故謂之辨辨分也六二初六皆在下
故蔑貞凶與初同特辨與足異耳二在初上

辨亦在足上故以辨言所以剝者无正應相與故也一說足乃牀之足辨乃牀之筭非指人身言也○以象變言之六二動則震居坤下坤西南震爲足爲竹木亦有牀象如初六也詳見前文○此爻以居中无應而受剝者也

六三剝之无咎

六三不正當剝之時處四陰之中疑於有咎然能與上下四陰相失獨與上九一陽相應

易上經一之三

十八

所從得正故无咎也○或謂爻辭之字衍因象傳而誤○此爻以有應故善補過也

六四剝牀以膚凶

六四漸近上九矣四應初者也亦有剝牀之象坤牀也艮則身矣故剝牀以膚剝而及膚剝之甚矣所以爲凶○以象變言之初變震爲竹木與四相應故亦以牀言先儒謂艮爲膚六四艮體故曰剝牀以膚○此爻以與陽漸近而剝其膚者也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物魚貫者衆陰相連之象艮爲門闕宮也三畫卦五爲人位有宮人之象六五君位嫌於衆陰故取宮人魚貫次第而進之義然以宮人寵非君寵之也六君以陰居尊女后之象也女后不妒忌故衆妾得進御於君耳衆妾得進御於君則五與羣陰皆利矣初六御妻也六二世婦也六三九嬪也六四夫人也六五后也午未申酉戌亥之月猶午未申

酉戌亥之時也六五直戌時至乾位后與君同處之時也故取象如此六四剝牀以膚矣六五宮人寵剝元氣者然而无不利者宮人雖剝乎陽亦有願承陽之象陰聽命於陽所以利也衆陰雖進而六統之終无尤也一陽居上雖非居位意欲扶陽故尊之也此所以别起義也○以象變言之六五動則上體爲巽先儒謂巽爲魚爲繩本體艮手持繩貫巽故貫魚也巽爲多白眼故爲魚又魚乃陰類

之在下者也或曰艮爲背牀者所以藉背者也故剝牀取狀爲象宮人則侍牀第衽者也○此文六五統羣陰故別發義

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮爲果蓏上九陽爻碩果也又爲門闕廬也坤輿也頤上初皆陽故爲口食今上剛下柔故不食也君子之一陽獨存如碩果之不見食也碩果不食則生生不息又根於是矣自上而觀之下羣陰載陽如君子之得輿也自

下而觀之衆陰在下而陽之一畫在上蓋復之廬之象也若小人必欲蔑貞而併剝之則是自剝其廬无所容其身矣故終不可用也

○此文爲君子謀爲小人戒

三三

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復者一陽五陰之卦以一陽言之復爲之主凡一陽之卦皆自此來以五陰言之則自剝

來初上相易則爲復剝窮於上復反於下也
復者去而還其所也陰柔極而陽剛復人欲
盡而天理復也復震下坤上震有亨義陽自
此生有出義陽在內有入義无疾爲陽氣漸
生无爲阻難者也朋来无咎自此一陽進而
臨進而泰進而大壯進而夬以至於乾故以
朋言朋来无咎也反復其道剝窮而反復也
七日來復或謂自姤一陰生至復凡歷七卦
而來復以陽言之爲七日此一說也卦氣以

六日八日分日之七當復一卦冬至卦畫氣
直中孚凡六日八日分日之七而爲復舉成
數言七日也又一說也鄭少梅曰少陽稱七
故曰七日少陰稱八故曰八月震少陽兌少
陰也大明生于東故震以日言月生于西故
兌以月言亦一說也或曰臨下體兌九十六
策月一周天歷十二辰爲一月九十策爲十
二者八月之八周天也復下體震八十四策
日繞平地十二時爲一日八十四策爲十二

者七七日之時數也故臨言八月復言七日
八月七日故以觀姤取義然以策數取无不
通也利有攸往往震象自此以往无不利也
○以象言之震為出伏巽入也卦當坎冬而
不見坎象坎為疾无疾也兌為朋復雖无朋
由復以往自臨至夬皆有兌體故以朋言反
復其道剝與復為反對震與艮為反對也○
此卦以一陽而復而將引類以進故亨所以
利有攸往也

初九不遠復无祇悔元吉

從坤變震而成此爻不遠復也不至於悔矣
此所以大善元吉顏子有不善未嘗不知知
之未嘗復行也不善萌於心不待遠而復也
幾者動之微吉之先見者也顏氏之子其殆
庶幾乎○此爻以陽剛未遠而復為吉

六二休復吉

二近初陽陽與陰比陰下親之其心休休其
如有容人之有技若己有之所以吉也○以

變象言之六二動亦互震亦有陽復之象又成兌體兌說則有休復之象故吉○此爻動則自吉況近初陽而能下從乎

六三頻復厲无咎

六三與初已隔兩爻故有頻復之象頻復則不止一失矣故危厲然能復則善補過故无咎○以象變言之六三動亦互震復也初震復也二動互震再復也三動又互震三復也頻復則屢失而屢復也初剛復矣而二柔則

易上經一之三

二十三

又失二變復矣三柔則又失今三又變而剛屢失屢復也三變而剛則互坎在坎險中危厲之道也○或曰頻即瀕水涯也爻變坎爲水又在下卦之上瀕乎上卦故曰頻復蓋至水涯而復遇險而反之象亦通○此爻雖以頻而厲亦以復而无咎

六四中行獨復

六四行乎五陰之中故曰中行能應乎初九之震不比於羣陰而獨從陽者也故曰獨復

○此爻以從初九爲義

六五敦復无悔

敦厚也坤爲厚敦復之象復於天理以其敦厚故也位剛在柔旣不當位疑其有悔以其居中而能復所以无悔○以象變言之六五坤體故曰敦六五動則互艮艮有篤實義亦敦也坤本厚變艮尤敦厚也動則成陽爻矣故此以復言○此爻以居中而能復取義上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國

君凶至于十年不克征

坤有迷象上六陰之極迷而不能復故凶而天災人眚兼有之師與國皆坤象行師終有大敗以其國君凶以其迷而不復喪師誤國也十年不克征十年數窮猶不克征凶之甚也詳見下文○以象變言之初九在剝本居上者九自上而下故易而爲六上六不能復者坤有迷象故曰迷復凶動則降三成互坎坎多眚也地中有水爲師上坤矣變而之三

互坎地中有水之象故曰行師坎爲輿多眚
終有大敗也以其國君凶下體本震諸侯也
上體之三而凶以其國君凶也十年不克征
坤數十謂經隔也自上至初凡六爻又再自
上之三凡四爻通成十爻然後再遇三也動
而之三下震成離爲戈兵有征象矣震爲行
征也離見則震隱故不克征凶之甚也卦以
坎象不見爲无疾爻以三互坎而有災眚易
隨時變易如此○此爻甚言迷復之凶也

三三

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

九四可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

三三

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜四陰之卦自大壯來四上相易也又爲二陰之卦自遯來初二易四五也然以自大壯取義按以一爻取義則當取大壯以二體言則遯艮下乾上而此卦乾下艮上者也當取遯然釋彖以剛上言則是但以諸卦一爻相易取義也大畜艮在乾上艮山乾天以山畜天者也畜止也畜以止聚爲義乾爲艮所畜也陽爲大三陽上進艮乃止之小畜以陰

畜陽故曰小畜大畜以陽畜陽故曰大畜二五相應而未得位利在於正故利貞乾爲賢人艮爲門闕今賢人居於闕下不家食之象也无妄震故爲元亨大畜艮故爲利貞○以象變言之兌爲口食也二五易位爲家人家人易位則不家食矣利涉大川互震足兌澤也又二之五互坎爲大川○此卦以艮畜乾以陽畜陽者也

初九有厲利已

初九欲從四而四乃止之有厲矣所利者不若止已即止也○此爻當止之時可止則止不可以健而輕動也

九二輿說輶

九二得中上應於五本无尤也特五欲畜止不容我與之進故且說輶待之耳○以變象言之九二變則互體爲坎坎爲輿多眚多眚之輿故說輶也○此爻言當止之時雖有正應亦不容輕動也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾爲良馬逐四之後三陽並進良馬相逐而前九三重剛不中恐有顛蹶之患故利艱貞九三當位故有貞象曰閑輿衛馬所以行輿衛者能閑輿衛則可往矣○以象變言之乾固良馬互震亦爲作足馬作足逐之象互兌爲口曰也三變則互坤爲輿艮止在上輿有閑也○此爻應上九以同德相畜故有此象與他卦不同也

六四童牛之牯元吉

童牛小牛也牯角也牛陰物艮初陰爻有童牛象童牛之牯則无抵觸之患矣六四畜止乎剛者也爻位俱柔以柔道畜止之故能元吉元吉大善之吉也○以象變言之六四之初初乾體伏坤坤爲牛又六四變則成離亦爲牛本艮童蒙也故爲童牛童牛始角者也或曰牯橫角木初之四則成巽巽爲木牯也○此文以柔制剛所以元吉

六五豮豕之牙吉

豮豕去其勢之豕也豕陰物當艮二陰也壯矣位剛宜有牙爻柔則有去其勢之象豮割也割豕於方牙之時則其勢消而易畜故吉舊謂牙能害物未通蓋豕牙非能害物也○以變象言之六五之二則二互坎坎爲豕九二之五則五成巽爲白白三至上體頤象頤中有剛且白者牙也一說牙繫豕之杙見埤雅○此文以柔止剛而位猶剛故止于吉

上九何天之衢亨

何去聲與何枝之何同何天之衢徐曰即莊子所謂負青冥也九三體乾之上天衢也○以象言之乾固爲天艮徑路也互震大塗天衢也由徑路而達大塗者也○此文以止極而通取義

三三

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤二陽之卦自臨來二上相易也又爲四陰

易上經一之三

三九

之卦自觀來初五相易也二卦皆以一爻相易故兼以二卦取義頤震下艮上者也頤者口車之名震動於下艮止於上口車動於下而上則因輔嚼物以養人故曰頤中四陰畫口之齒也初九以剛得正故言貞吉也觀頤觀養道也察諸人也自求口實自養也求諸己也以爻言之初上二剛四陰之所以求賢者觀頤觀四陰也自求口實初上之自養也○以卦變言之頤自觀來觀頤也口謂兌自

臨來二未往本兌口而中位實故云口實也
本所自有自也以往而失口中之實能求其
所自有則口中之實故在也○此卦因自養
推之而養人者也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初九震爲動朵者頤之動也靈龜不食之物
且人貴之飲食之人人所賤矣爾謂六四也
初九謂六四曰舍爾自己之靈龜觀我初九
之朵頤從欲而動凶之道也此其所以不足

易上經一之三

三

貴也周禮六龜天龜曰靈屬或曰朵頤言語
之象不自信其心而聽人之言語者也○以
象變言之初九之四有離象離爲龜中虛爲
靈靈龜也又龜背兩傍有八段其腹中亦八
段如頤卦四陰爻也靈龜不食之物龜伏於
互坤兩土之下亦不食之象也離爲目故能
觀○此爻爲頤下動之象故致戒也

六二顛頤拂經于邱頤征凶

卦止兩陽爻所以養人乾索於坤而爲震初

九本乾乾爲首在下顛頤也上九艮爲山爲
邱頤拂經謂拂於常經也二當受養於五六
五陰柔非正應不能養者也欲從初則爲顛
矣若就上則爲拂經亦不可行故征凶○此
爻就下爲顛就上亦非其類所以爲凶
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三與上爲應當受養於上九者也而六三
以柔居剛不中不正上九以剛居柔亦不中
不正豈可以不正而相從哉是拂於頤養之

道者也貞靜也雖靜亦凶況不靜而動乎十
年勿用无攸利言凶之甚也十年經歷久也
自六三至上九凡四爻又自初九再至上九
凡六爻通得十爻爲十年之象○又以象言
之互體有坤坤數十○此爻雖有應而兩皆
不正失其所養之道故凶

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四與初九爲正應求養於下顛頤也然求
賢自助剛柔得正故吉艮體寅位爲虎六四

之欲在於初九欲仁斯至者也震爲作足爲
逐逐然而无咎者以正應故也斯能下賢以
養德則亦足養人矣○以象變言之乾索於
坤而爲震乾首在下顛也艮寅位爲虎又艮
伏兌亦爲虎動則成離故爲視○按虎之象
不一或取諸兌或取諸乾或取諸艮兌與乾
以西方白虎言也艮以位乎寅尾星虎也此
以艮之上九言之尾星之象也○此文正應
在初而得應得其所養者也故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五不能自養資上九之賢以爲養以上養
五拂經也以陽養陰正也與上相易則得其
正故吉不可涉大川陰柔不能濟人之象蓋
六五雖得所養而不能養人故不可涉大川
也○以象變言之五上相易成坎爲大川艮
爲止不可涉矣○此文以柔居中而近上雖
得所養而不能養人之象

上九由頤厲吉利涉大川

五由上而得養上不免危然剛柔相濟故吉
得君得民故利涉大川也○以象變言之九
之五成坎下之三亦成坎大川也有震足涉
也○此爻近君有應而吉或曰口容止此卦
下三爻以動而凶上三爻以靜止而吉

三三

巽下
兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過二陰之卦自遯來二上相易者也又爲
四陽之卦自大壯來初五相易者也二卦皆

易上經一之三

三三

一爻相易故兼二卦取義大過巽下兌上者
也過者過越之過大謂陽也四陽居中而上
下二陰大者過也棟屋柱也橈折也中剛棟
象首末柔橈象巽爲木爲長木之長可爲棟
者也兌以澤滅木故至於橈又四陽爲棟而
居其下巽爲風橈萬物者莫疾乎風亦棟橈
之象剛雖過而得中故利有攸往內巽而外
說故亨○此卦以大過人之才任大有爲之
事雖當棟橈之時而利有攸往者也

初六藉用白茅无咎

位在下稱藉巽爲白白茅之象以柔處下位非其正咎也承二過四而之五則不咎矣以陰柔居陽下如以茅藉物之象慎重之謂也繫辭曰慎斯術也以往其无所失矣○又以象言之巽固爲白而未見茅伏震爲蕃鮮茅之象也○此文執柔處下以承剛故无咎九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二當與五爲應然皆爲剛故過五而求上

六上六女妻之象老夫而得女妻則能生育故无不利○以象言之兌澤巽木也近澤之木陽也兌正秋枯楊也柳質望秋先零故也互乾老陽爲老夫九二與五爲應兌爲少女過五而求上六之陰老夫得其女妻也巽木而得兌澤生稊也稊稚也葉之未舒者也故曰无不利象傳爲過以相與爲過五求上也虞翻之說亦然或以初陰爲女妻初陰長女非女妻又不可言過也○此文以老陽與少

陰相與取義

九三棟橈凶

九三巽木正應兌澤故爲所滅此棟橈之象棟橈則大廈有覆厭之憂宜其凶也○此文以陽爲陰所橈故爲凶象

九四棟隆吉有它吝

九四近君之臣棟梁之任也應初巽之木故有棟象四剛相承有隆象隆故吉也問旣應初而不橈乎下何也曰取巽木而居四以爲

棟非以四而下之初也以公道而用巽順之人才耳非係於陰柔也若係於陰柔則有它有它則吝也一說一棟在下而爲上所厭故橈四棟在上而爲下所承故隆○以象言之互體爲乾體乾爲健爲乾之輔故不橈而隆也○此文得大臣之體可以任重故吉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五本與二應今二亦剛故過二而求初初老婦也老婦得士夫非其配華落色衰而反

生華者也雖曰生華五无所昵故无咎不能
生育故无譽○以象言之澤木爲楊兌秋枯
矣得兌澤故生華老婦謂初也巽爲婦女中
之長故爲老老婦也士夫謂五互兌伏艮爲
少男士夫也五與二爲應中也今乃過二而
應初是老婦得其士夫矣五陽在位故无咎
二多譽矣二故无譽自五至初有姤體姤婦
也故過以相與故象傳曰亦可醜也○或曰
九二二陽之月楊生稊之時九五五陽之月

楊生華之時稊者葉未舒舒則漸向榮有發
生之象華則飛絮也飛則不復有發生之功
故傳曰何可久也老夫得女妻則有生育故
取生稊老婦得士夫无生育也故取生華又
三四在中故以棟吉二五近柔弱者也故以
楊言蓋上下畫停者以中分反對爲象故三
四皆言棟二五皆言楊○此爻以士夫過而
應老婦取義

上六過涉滅頂凶无咎

兌澤處大過之終上六本遯自二而來過涉也六在五之上滅頂也上六柔而大過之極下剩四剛所以凶也上六居正志在拯溺无咎也其所以凶者特過故耳義則不可咎也兌爲刑殺故凶此殺身成仁者故雖凶而不可咎○或曰上六陰柔處過之極過涉至溺乃自爲之不可歸咎不如前義爲長○以象言之五互乾爲首故過五爲滅頂○此文以過涉而凶以得正而无咎

三三

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎者二陽之卦自臨來初五相易者也又爲四陰之卦自觀來二上相易者也二卦皆以二爻相易故當兼二卦取義坎陷也習重也一陽陷於二陰之中則爲坎臨之初九往五觀之上九來二上下俱坎故爲習坎二互剛中同德相應故有孚孚謂中實也坎中陽之卦故爲心以孚而亨維心亨也皆指中爻言

也行有尚謂二有所尚謂五也二動而行則能應五二五同德可以濟險矣○以象言之二互震故以行言○此卦當重險而能濟險者也

初六習坎入于坎窞凶

初六處坎之下入于坎窞者也又自臨來者自上而下故曰入六自五而下歷兩坎故曰習也習坎而出坎可也習坎而入坎故凶臨以六居五已不正矣下而之初又不正所以

凶也○以象變言之坎本為窞動變兌為穴亦窞也○此爻入坎之底溺死之象

九二坎有險求小得

剛陷陰中應又為坎坎而又有險也爻陽位陰陰為小故求小得二動求五五必應之可以得矣未出險中所得者小也或曰五亦陽也同氣相求故以求言○此爻以陽居陰未得出險之象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也來之猶言來往也三與上為應彼欲來坎也此欲往亦坎也坎固險矣不若且枕之為愈六三以九二為枕上六以九五為枕枕且安矣謂不必動也若進而動則有顛躋之患三將入於初之坎窞上將入於四之坎窞矣○此文言與上雖欲相應以有坎險不如勿用也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

酒坎象簋方器貳副也缶瓦器樽酒貳簋簡

易上經一之三

三九

也用缶素也自牖非所由之正而室之所以受光者四出下坎而進五非其正應可用簡素以相結約五居坎中未免有蔽然以剛處中必有通明可納之處宜自其明處而納結約焉始雖艱難終得无咎○以象言之六四互震又互艮震稼入坎水酒也坎為堅多心之木震為器以木為器樽也震器盛稼簋也互艮為土以艮土為震器缶也或謂爾雅小壘謂之坎壘即缶也艮為門坎為窞動變兌

爲穴穴以通明牖也。○或曰樽酒簋而用缶以貳之焉。舅姑醴婦之禮。姚小彭謂冠之醴子與問名之醴。賓舅姑之醴。婦三者皆用特尊與甒。是故用尊甒而在牖者。惟醴婦爲然。所以象剛柔之相際也。酒止於特尊。故稱樽。酒醴以瓦甒。盛之故稱用缶。樽以盛酒。簋以盛食。缶以盛醴。席於戶牖之間。以納其結約之好古之人。制爲醴婦之儀。若是者。所以重剛柔之交。而慮夫婦之終也。易而合者。終必有敝。不如是。不足以永終。而无咎。六四變則成巽。巽爲婦。故以醴婦之禮。取象焉。自下坎而入上坎。坎而又坎。陷溺之甚者也。最易陷溺。莫甚於男女之大欲。以禮治之。可也。○此爻剛柔相際。以禮相結。而不爲坎所陷也。

九五坎不盈。祗既平。无咎。

坎水也。上有六以覆之。不盈之象。中正既平之象。水溢水流。或至有咎。平則无咎矣。坎不盈。即象所謂水流而不盈也。水性最平。雖激

而行之可使在山然水祇平而已未至於盈故平也故曰祇既平故能无咎○以象言之互艮爲止故不盈○此爻以坎流而未至于盈取義

上六係用徽纆置于叢棘三歲不得凶

徽纆叢棘皆坎象上六陰柔不能出險爲繩所係爲棘所礙何以出哉三歲不得謂窮上反下歷三爻至六三亦非正應故三歲不得也周官司圜能改上罪三年而舍中罪二年

而舍下罪一年而舍三歲不得上罪之不能改者也其凶必矣○以象變言之徽纆黑繩也坎上動成巽卦自觀來亦爲巽巽爲繩坎北方之卦又爲黑徽纆繩也坎爲堅多心之木巽又爲木叢棘也又坎爲獄獄外種九棘亦叢棘也○此爻以陰居坎之終不能出坎之象

三三

離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉

離爲二陰之卦自遯來五與初相易也又爲
四陽之卦自大壯來二與上相易也二卦皆
以一爻相易故當兼二卦取義離附麗之
麗一陰麗於二陽之中故爲離本三畫卦之
名因而重之亦以離名六二柔麗乎中正故
利貞陰麗陽中故亨離本坤體故有牛象離
爲大腹故有牝象六二以純柔爲牝牛六五
雖然以柔居剛非純乎柔者以剛畜柔以五
畜二故吉也○以卦變言之自遯來者大畜
之二易四故以畜吉○此卦以六二柔麗正
爲卦主取義

初九履錯然愬之无咎

居下履象錯然成文離之象也居下有文者
也不當位故有咎止於愬則无咎矣○以象
變言之初動則艮又自遯來者下體本艮也
艮爲指指在下爲趾故有履象交四互巽爲
進退錯然之象又自遯來者上體本乾來居
初初上往五遂成互兌乾兌履也○此爻居

下而无所附麗明於出處之義者也

六二黃離元吉

坤再索而得離離得坤之中爻而下體又以中居正者也與坤黃裳元吉同彼在上體爲五戒此在下體以中居正者也黃中色也所謂得中道也柔麗乎中正而文明大善之吉也故曰元吉○此爻爲成卦之主蓋有文明之德者

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

二日中也三則日之昃矣日中則昃日昃之光不可以久下卦已終明將終矣達者以順理爲樂不達者以怛化爲憂鼓缶而歌當樂而樂順理者也大耋之嗟當哀而哀怛化者也不歌則嗟皆非中道所以凶也君子順常豈可以哀樂動其心哉○以象變言之三五體兌日西矣前離體盡也九三變則上互艮而下互震震器艮土缶也震爲鳴艮爲手擊之則鳴鼓缶也以耋言者先儒謂初九三十

六策六二二十四策九三十六策通得九十
六九十曰老大耄之嗟也互兌爲口以歌嗟
言一說動互坎爲缶○此爻以前離之終取
象

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來如四也焚如死如棄如亦四也九
四近三見前明之終不當繼而爭繼者上陵
六五然剛而不正據乎三上三離體也火性
炎上四當其間故焚如死如棄如也突者火

易上經一之三

四十四

之然焚者火之燎死者火之滅棄者火之灰
也○以象言是互巽巽木也離火陵之焚如
也火王則木死木盡則火亦死死如也互兌
爲毀棄如也按說文突字有二一曰不順忽
出也從倒子易曰突如其來如不孝子突出
不容於外也或從倒古文子即易突字蓋五
爲君父四爲臣子以四陵五子陵父也一曰
犬自穴中出也九四互兌變則成艮艮爲狗
兌爲穴義固亦通但以火焚取義則突者如

曲突徙薪之突直突之謂也直突炎上之謂也○此文乃不正之剛自取滅亡之象六五出涕沱若戚嗟若吉

六五繼明之君之象也人主繼世之始以喪親爲憂遭大投艱而哭泣之哀也舊以六五之涕爲陵於九四若无九四之陵者將无哭泣之哀乎○以象言之體離互兌離目兌澤出涕也兌口嗟若也○此文謂繼體之明君不以位爲樂也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲甲冑戈兵有出征之象王謂五也上五相與其所征者何人哉九四是也折九四之首則爲上所嘉矣醜類也三近乎四四之類也上與三應則不治三故曰獲匪其醜○以變象言之上五相易則四互乾爲首互兌爲毀折折首也九四非乾而欲變上九所以折其首也折其首則九四變而得正矣九四復位邦可正矣故傳曰以正邦也或曰首者上

窮之象離折其首變而爲豐有折獄致刑之
象○此爻取上九爲六五征九四之義

三月廿五日校

