

周易象義

二

周易上經第一之一

武陵丁 易東 象義

易者文王所繫六十四卦之名蓋以變易取義周國名也以其文王所繫故曰周易所以別夏殷也上古伏羲始畫八卦因而重之八各生八故止於六十四卦其卦以乾兌離震巽坎艮坤為序而重卦亦然如今先天橫圖耳未有易之名也夏曰連山殷曰歸藏雖首艮坤之不同然皆止以下卦為貞上卦為悔

易上經一之一

故箕子洪範但云占用二耳至文王始以六十四卦取大衍之數所得七八九六為陰陽老少之分而一卦又可變六十三併其不變之一為六十四而四千九十六卦於此具矣後世有謂伏羲八卦文王六十四者此也或謂先天圖已六十四遂以謂文王六十四者為非不知伏羲八卦雖重為六十四止是八各生八而文王又以六十四卦各變為六十四而成四千九十六也以九六為變故謂之

易然文王雖以九六為變止有卦辭未有爻辭蓋不變則用本卦之辭變者但以本卦為貞之卦為悔如朱子啓蒙三爻之變之占而卦辭交錯成四千九十六耳至周公始於三百八十四爻各繫以辭其間不變者全變者三爻變者雖因文王之舊而一爻二爻四爻五爻變者各用爻辭為占大略如朱子啓蒙之法焉若夫子十翼特即伏羲兩體文王卦辭周公爻辭以義理發明之耳至漢儒作易林又以一卦之變六十四者各立繇辭遂有四千九十六繇是又因周公爻辭推廣之也雖漢儒之作不可與文王周公之易並論然其由簡而詳亦可以知古今之變也若將易林各以兩繇交錯四千九十六上復加四千九十六則啓蒙所謂累至二十四畫成千六百七十七萬七千二百一十六變者亦可推焉於以見易道之無窮矣今此始乾坤終既濟未濟者蓋文王之序但文王彖辭周公爻

辭合各自爲書而併爲一者蓋周公不敢自
書特補文王所未備耳古之書載以竹簡以
周公之爻辭合文王之象辭則簡冊重大故
分而爲二以上下別然其分上下亦有義焉
非苟然也經者貫簡之繩之名蓋繩爲經簡
爲緯也古人或作上篇下篇者蓋篇以簡言
經以其貫簡之繩言也易上下經古既爲二
卷通孔子所傳十篇爲十二卷至費直分象
象二傳附於經辭之後以便學者今乾卦是
也後人又附爻象傳文於當爻之下今坤卦
以下是也近世呂微仲嘗正之爲十二篇晁
以道又正之爲八篇皆以經彖象文言繫辭
說卦序卦雜卦爲次呂氏伯恭又更著爲經
二卷傳十卷其十卷之序彖上傳一象下傳
二象上傳三象下傳四繫辭上傳五繫辭下
傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳
十合王肅本朱子本義用之吳斗南又謂說
卦三篇漢初出於河內女子今存其一而又

有繫辭上下二篇夫繫辭者文王之經而非傳也意後人以其間推明繫辭之旨而目之歟要之即所謂說卦上中篇而今所謂說卦者其下篇耳乃合夫子象大象各為一卷而以小象分上下為繫辭傳以今繫辭合說卦為說卦三篇南康馮氏謂其說近是而從之然象象依本義而分為二故上下二經外十翼之序象上一象下二象上三象下四文言傳五說卦上六說卦中七說卦下八序卦九

雜卦十此說固似有理但改繫辭為說卦尚有可疑而真文言於繫辭之前則不可易故今從其序而繫辭傳之名則仍依本義云上下經雖以簡冊重大分而為二然非无義也先儒以為上經天道下經人事失於支離獨蔡伯靜謂乾坤者對待之醇坎離者對待之交咸恆者對待之行既未者對待之雜又曰氣化者有生之始而初生也故上經始乾坤形化者運行之終而復生也故下經始咸

恆坎離發於中也震巽艮兌動而運行者也
然皆終於坎離者運行常止於對待乃能復
生也既濟未濟雖非坎離坎離之交也此說
爲當今附見之

三三

乾下
乾上

乾元亨利貞

乾六陽純體之卦也三畫卦本爲乾重爲六
畫亦不離乾之名也乾有健義重而有六畫
之乾則健而又健所謂健而无息者也非謂

易上經一之

一

五

乾之一字即有无息之義也以健而又健始
爲无息耳乾之取象非一天其一象也舊謂
天爲乾之體乾爲天之性固不易之論然非
專主天而言之也凡物之健皆乾也觀說卦
之取象則知之矣以一物一太極言之則物
物皆有乾以乾名天特舉其得乾象之大者
言耳蓋太極生兩儀兩儀生四象四象生八
卦兩儀也四象也乾坤八卦之名耳故天地
特以乾坤之大者言非正指乾坤爲天地也

若徑以乾坤爲天地豈天地反生於四象之後乎元大也亨通也利宜也貞正也元亨利貞本取大通而宜於正之象此穆姜釋隨以元亨利貞分爲四德故夫子因之而世以四德言乾矣以四德言乾當於文言詳之○按諸卦卦辭乃筮得六爻不變者若每爻皆得少陽之七各二十八策六爻交通得一百六十八策則為乾體不變之卦用卦辭占諸卦放此○此卦元亨利貞六十四卦所自出也

初九潛龍勿用

下爻爲初老陽稱九少陽稱七四揲之策得三十六爲老陽九也得二十八爲少陽七也七不變而九變九爲動爻易變易也故陽爻取九言之潛龍象也勿用占也後皆倣此龍象九潛以象初蓋陽氣陰伏地下之象乾陽在下當靜以養之未可用也勿用非終不用待時而後用耳○以變象言之龍雖象陽然與說卦未合蓋初九動則成巽巽有伏震震

爲巽龍爲隱又爲伏潛龍也巽又爲不果則
勿用矣乾爲馬而稱龍者取其變也稱馬則
止於乾是用七也然不取巽象而取震象不
使變而從陰也又初與四應四動兌澤爲淵
亦潛之象問坎爲隱伏巽何以亦爲隱伏曰
繫辭巽稱而隱雜卦巽伏故巽亦爲隱伏也

○此爻以靜養動之象○凡卦爻之象有兩
說前說乃取象之近者後說則取象之遠者
取象之近者止於上下兩體雖無礙然往往

於立象命辭有所未密取象之遠者則兼互
伏及變體取之雖若迂回然於立象命辭無
所滲漏故並列於下學者詳之○或曰至當
歸一精義無二今二說並陳何其見之不一
耶曰易以變易爲義故文言之釋彖辭則三
申其說釋爻辭則四申其說而義不盡同互
發揮焉況今前說後說取象雖殊而義則无
二特前說專言兩體後說兼論變體前畧而
後詳前疎而後密耳至於其間有一二異說

者則以或曰申之此亦朱子語孟集註例也
○或曰前說固以兩體言而後說則有云以
象變言之者有云以象言之者何以別之曰
以變象言之者專論變象也以象變言之者
兼正象變象而論也其止云以象言之者再
申前正體之象也專以卦變言之者特標之
其雜於變象者併附變象之下後皆倣此

如此辨別象象
以下統以象言

九二見龍在田利見大人

易上經一之一

凡六爻初二為地三四為人五上為天二居
地上田也龍以象九陽氣出於地上見龍在
田也不言地而言田者嫌於坤也利見大人
言利見大德之人大人謂二也○以變象言
之九二動則成離離文明也有見之象互體
有伏震龍也利見大人則離為見之象耳又
二應五亦為利見九五之大人○此爻由微
漸著之象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三為人位故以君子言之君子亦以象九乾
乾謂下體爲乾而上體亦爲乾又乾乾不息
之象九三重剛而不中居下體則當退近上
體則當進故終日乾乾而進德而夕且惕焉
進德乾乾有進上之象夕惕有退懼之象剛
不得中在下體之上故厲然如此處三則雖
危无咎矣咎字從人從各相違也違則相尤
說文災也二說從其爻義所取○以變象言
之三動成互離離日也居下乾之終終日也
又成兌兌爲西日之西則夕也離有伏坎坎
爲加憂惕之象又三應上爲亢龍亦宜懼也
○此爻重剛不中而危懼之象

九四或躍在淵无咎

九四近君應初之爻或者不定之辭躍者无
所緣而絕於地之謂蓋言龍也已近上體然
與初俱爲下爻躍則近於五而有出淵之象
在則應於初而有在淵之象也九四剛而不
中本宜有咎以其能審進退故无咎也又爻

陽故或躍位陰故在淵○以變象言之九四
變則成巽亦有伏震龍之象又互兌兌爲澤
淵之象震爲足躍之象巽爲進退不果故或
進而躍或退而淵也○此爻進退不果之象
九五飛龍在天利見大人

五爲天位在淵而天非躍可至飛之象也龍
以象九天以象五飛龍在天天下見之故利
見大人大人五也九爲剛居五得正又在上
體之中卦本純乾爲健剛健中正故其象如

此○以變象言之九五變則成離離爲飛又
與二爲應二動互巽伏震故取龍象離爲見
故曰利見大人又五與二應亦爲利見在下
之大人○此爻天下見聖人之象

上九亢龍有悔

第六爻不稱六而稱上對初則上當稱終對
上則初當稱下下言初則上爲終矣終言上
則初爲下矣互舉之也亢以象上龍以象九
龍而飛天極矣而又上至於天之上則進極

而不知反亢矣宜止而不止則有悔也悔者
過而追悔之名也○以變象言之上九變則
成兌兌者有伏艮艮止也故不欲其亢兌又
爲毀折有悔之象雖非伏震然與三應三動
互巽伏震故取龍象○此爻亢陽故為之戒
○按六畫之卦初二為地三四為人五上為
天而三畫之卦則下畫為地中畫為人上畫
爲天故初與四為地二與五為人三與上為
天今乾之六爻雖以初二為地三四為人五
上爲天而初曰潛四曰淵皆主地言二五大
人皆主人言三言終日上言亢皆主天言蓋
相爲錯綜取義也

用九見羣龍无首吉

用九者六爻皆得老陽之策合而二百一十
有六者也前六爻皆指各爻變者此則舉全
卦變者言之也卦辭元亨利貞六爻不變者
也用九見羣龍无首吉六爻全變者也全變
則成坤矣然自乾而坤與坤之本體不盡同

也坤言牝馬此言羣龍自乾而坤也羣龍者乾之六龍也不變則隱變則動而羣龍皆見矣无首者乾為首變為坤故為无首然六爻皆得老陽故吉君子觀此卦體全變之象則以柔用剛不可為天下先也或謂无首即坤所謂先迷吉即所謂安貞吉也○此卦六體俱變則變為柔以柔用剛之象○或曰聖人作易仰以觀天文乾天也天秉陽垂日星二十八宿起於蒼龍之角斗杓所攜常先於斗

故以象陽冬至一陽始生自冬至至大寒前皆一陽之候而小寒者一陽之中也自大寒至雨水前皆二陽之候而立春者二陽之中也自雨水至春分前皆三陽之候而驚蟄者三陽之中也自春分至穀雨前皆四陽之候而清明者四陽之中也自穀雨至小滿前皆五陽之候而立夏者五陽之中也自小滿至夏至前皆六陽之候而芒種者六陽之中也開元推周歷立夏日在觜躄二度昏角一度

中蒼龍畢見正五陽之中也以是推之小寒
當一陽之中昏胃星中龍角潛乎地下潛龍
之象雨水之前當二陽之末昏東井中而龍
角之直於天田者雖未出地上而已與地齊
矣見龍在田之象也三陽之時角亢出地稍高
人得而見故以君子取象以其在昏初而見
故以終日與夕言之四陽之時角亢氐房皆
已出地而心尾箕猶在咸池之渙自淵而躍
之象也五陽之時昏巳角中則蒼龍七宿畢

見飛龍在天之象也六陽之時亢之金龍已
過乎中而火將至矣亢之一字雖與角亢之
亢異音義實相通故以亢龍為象也至於用
九皆變則為坤然坤月則蒼龍不見久矣乃
以見羣龍為象者蓋蒼龍七宿雖不見於昏
而將旦之時蒼龍七宿畢見焉見群龍之象
焉所以為无首者昏為星出之初旦為星没
之候故以昏為首旦為尾昏不見而旦見无
首之象此卦六爻并用九雖以爻變互伏取

象然驗之天象亦无不合如此今故詳之以
廣異聞或問此所指中星何以與堯典月令
不同曰歲差之論明歷者皆知之矣堯時冬
至日在虛一度自秦日在斗今日在斗初己
丑年冬至日當在箕末矣周歷康王時日在
牽牛六度備見唐書歷志周公繫爻辭當在
成王時則亦當在牽牛矣故中星不同也或
謂以星論爻若新安羅氏以乾初九至用九
配七宿故箕為潛尾為見亢為上角為首何

如曰以氐為九五則不見飛龍以角為首則
不見无首故今不取也或又謂長樂林氏以
孟春為一陽季夏為角沒則何如曰以孟春
為一陽則不合剝復以季夏為角沒則角未
嘗沒亦有所未通也

古歷驚蟄正月中雨水
二月節穀雨三月節清

明三月中
姑從今歷

○又按渾天北極出地南極入地

天頂去赤道各三十六度夏至黃道入赤道
內冬至黃道出赤道外各二十四度其黃道
十二分野多者三十二度而有餘少者二十

八度而不足故大衍取三十六為老陽之策
二十四為老陰之策三十二與二十八為少
陰少陽之策蓋易與天象无所不合如此學
者詳之

三三三
坤上
坤下

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

坤者六陰純體之卦然自乾來乾六爻俱易
則為坤用九是也用九則成坤矣元亨利貞

易上經一之

十五

與乾同然乾不言所利坤則言利牝馬之貞
或以坤元亨利絕句牝馬之貞自為一句亦
通然以文言觀之乾為不言所利則坤以利
牝馬之貞為句矣然亦不妨作四德解如乾
之元亨利貞本言大亨而宜於正以四德解
亦无不可也卦下坤字三畫之坤也本文坤
字六畫之坤也坤順也上下皆坤順而又順
順而有常也坤非元亨利貞何以配乾哉元
者下體之變從乾三陽為泰春也亨者上體

之變從乾六陽為乾貞也利者下坤之還本體三陰為否秋也貞者上坤之還本體六陰為坤冬也其言牝馬何也乾為良馬坤乾之配故為牝馬若自乾用九來本乾馬也若自坤用六變又復為乾亦乾馬也君子有攸往先迷後得主利陰從陽故也君子體坤凡有所往先於乾則迷而失道後於乾則得所主而利也臣侍君唱女須男行也西南得朋坤西南之卦也又西有兌而南有離巽皆陰卦

故得朋東北喪朋艮東北之卦也又東有震而北有坎乾皆陽卦故喪朋以夫子所釋而觀之則得朋雖與類行而喪朋反為有慶即先迷而後得主之象以安為貞以順為正也以順為正則吉也元亨止二字而言利貞極其詳既曰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再言貞上文坤象君子以下釋坤者也此坤象辭乃六爻合筮得少陰之八各三十二策六爻通

一百九十二策者也○又以象言之坤伏乾為牝馬○或問兌為朋以其說也坤何以言朋曰陽奇陰耦坤純耦故有朋義兌為朋坤亦為朋猶震為龍而乾亦為龍也○此卦專取柔順而從陽之義

初六履霜堅冰至

老陰稱六少陰稱八四揲之策得二十四為老陰六也得三十二為少陰八也八不變而六變六為動爻易變易也故陰爻取六言之

易上經一之一

一七

六乃陰數之極霜陰氣始凝也冰陰氣大凝也履者初爻在下象霜者陰象堅冰至戒辭也一陰始生雖為盛夏而聖人已取履霜堅冰之象甚憂陰柔之漸進也○以變象言之初六動則變震震為足履也與四相應六四觀也建酉之月白露為霜之象初六變則卦體成復建子之月冰益壯之候也震者乾之初爻亦為寒冰故有堅冰至之象○此爻防陰於初生恐其由微至著

六二直方大不習无不利

六二柔順中正中故直正故方合直與方其德大矣不習者坤順自然之象无不利者利亦陰象蓋元亨為陽利貞為陰也又以地勢言之東西為緯南北為經直也而會於中由東而南由南而西由西而北由北而東方也而環其外舟車所至人跡所通皆地所載大也天圓如丸雖大而不可以直方言地之大則以直方而大也○以變象言之二動成坎應五亦坎重坎習也以本體言之无重坎之阻故不習无不利○此爻為坤之主柔順中正而利者也

六三含章可貞或從王事无成有終

六三陰居陽陰含陽也故為含章先儒謂乾之氣皆從地中透過含章之義六三不正故以可貞戒之或從王事近上卦有從王事之象坤作成物上六則成全體之坤三則未成也居下體之上內卦之終故曰有終乾九四

坤六三皆陰陽之雜者故皆以或言之○以變象言之三動互坎伏離為文明章也又伏兌兌為口含章也又動則上體互震震自乾來乾王也震伏巽巽行事也又變艮為成為終无成有終成與終皆以艮取艮未變則无成艮終萬物則有終也伏巽則有進而無退行而不果故以或言○此文謂三有含章之德或從王事則不當以成功自居終其事也六四括囊无咎无譽

囊者虛而有容之物故坤為囊六四以陰居陰有括囊謹言之象居正故无咎非二故无譽陰在二則多譽故也既无咎又无譽寵辱俱无也蓋有譽則有咎矣○以變象言之坤本為囊動則互艮伏兌又有伏巽以艮手巽繩掩兌之口括結囊口也故取此象○此文重陰正而不中惟緘口不言則无咎无譽

六五黃裳元吉

天元地黃坤為黃黃中色五亦中也裳下服

坤為裳黃裳也六陰柔居尊位以陰居陽百
官總己以聽冢宰之象處此危疑之地雖美
在其中而能下所以元吉也元吉大善之吉
也○此文以柔中應下元吉之象
上六龍戰于野其血元黃

六居上陰窮矣陰變為陽則疑於陽野者空
闊曠蕩之地坤為地故以野言陰極則陽生
坤疑於陽真陽又至所以戰也本坤體故稱
血元黃天地之雜言俱傷也○以象變言之
上六建亥之月亥乃乾故稱龍又極陰於上
則反覆於下復體下震震為龍為元黃○此
爻以陰盛將窮與陽為敵而俱傷之象

用六利永貞

用六謂六爻俱六合而得一百四十有四策
者也六爻俱六則全體變矣全體變則坤為
乾先儒謂利永貞即乾之元亨利貞也然自
坤而來故但言利永貞爾利永貞言當永守
其正固也○按乾坤用九用六發六十四卦

之凡例六十二卦全體變者可推而知也○
或問乾之六爻與夫用九皆合乎在天之象
坤何以不然曰乾天也故仰取諸天坤地也
故俯取諸地如六二直方以地之體勢言六
五之黃以地之中央正色言至象辭所謂東
北所謂西南又以地之方位言也學者詳之
○或問乾坤六爻多用變象而取互體何也
曰他卦皆有互體乾坤无之若不用變象而
取之則無以見其旁通之情也曰乾坤雖无

互體亦有伏體何必因變象而取伏體耶曰
乾坤雖有伏體但乾伏坤坤伏乾无以異於
用九用六之變占故因變象而取伏體也

三三

坎兌
上下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者二陽之卦從臨來二五相易者則為屯
又為四陰之卦從觀來初上相易亦為屯二
卦皆以一爻相易者當兼二卦取義屯震下
坎上者也屯於文象少穿地未申為物始生

未通暢之義以觀言之震之一陽自上而來
動於二陰之下以臨言之坎之一陽自下而
上陷於四陰之中屯之象也然繼乾坤而有
屯人道之始也故以元亨利貞言之乾之元
亨利貞天之元亨利貞也坤之元亨利貞地
之元亨利貞也屯之元亨利貞人之元亨利
貞也分而言之九而居初元也二與五相應
亨也二五得位利貞也合而言之以從衆卦之
義則元亨大通以震言也利貞宜正以坎言
也剛成始交方成震而坎難已生五陷於險
屯也初動於下治屯者也能動雖可以大通
在險則宜守正故曰勿用有攸往震為往震
欲往而坎險在前故也利建侯初爻也萬物
屯盈宜立主以統之故利建侯虞翻云震諸
侯象也○此卦謂解屯難之道宜得人為助
不宜輕進也○按此屯卦卦辭乃筮得初爻
五爻各得少陽二十八策而二三四上等爻
各得少陰三十二策者也少陽少陰不變故

用此辭諸卦皆倣此○或問卦當以一畫之
易取義而或以兩畫之易取義當以一卦之
變取義而或以兩卦之變取義何也曰此考
於彖傳而知之也以一畫相易取義諸卦例
也睽之柔進上行升之柔以時升則以兩畫
之易取義以一卦之變取義諸卦例也蠱之
先甲三日則以自泰取義後甲三日則又兼
否取義頤之觀其所養既以自觀而來取義
自求口實又以臨之下兌取義不特是也自
否而泰自泰而否又以三畫之變取義自乾
而坤自坤而乾又以六畫之變取義故今於
諸卦隨其義例各見焉不敢以一說拘也以
一爻相易取義者變之正也以二爻相易取
義者變之變也以一卦之變取義者變之正
也以兩卦之變取義者變之變也以一爻之
同兼取兩卦之義者變之正也以一爻二爻
變易之不同而取兩卦之義者變之變也此
易之為書所以惟變所適不可為典要歟

初九磐桓利居貞利建侯

以九居初震有動意四坎險為應進則犯難
磐桓不進待時也居不往也九居初乃得正
故利居貞震為侯屯難之時一陽為眾陰所
歸故利建侯也○以象變言之臨之九二已
動而之五初則未行故有磐桓之象觀之上
九今來居初處三陰之下且居地位以貴下
賤為能下乎民而有土者侯之象或曰磐謂
如石之磐桓謂如木之桓柱石也四互艮石
初震體木也磐桓象又初之四互巽為不果
亦磐桓象震體與四皆為侯又動則為坤坤
為地為民亦有土有民諸侯之象○或問說
卦巽為木震何以為木曰震東方卦也○此
爻一卦之主故與彖辭意同

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不
字十年乃字

以卦變言之自臨來者九自二而之五成坎
體動而陷故卦為屯九五處屯之君六二其

正應也下乘初剛應未合故屯如也。遯說文作驢馬不進也。遯回而不能從五故遯如也。下體本震有馬象下馬為班人馬異處也。皆不能進之象故為盜。四坎應初而近五。過吾之進助初為寇耳。然不能寇也。何者有九五為正應則是相與為婚媾者也。舊以初為寇。然震无寇象。六四間我於五使之就初。乃吾之寇耳。貞謂居正而能固守也。字者字育也。雖不上進於五。然能守正而不從初。遲之十

年屯難解矣。貞不字不為初陽所侵。十年乃字為五而字也。○以象變言之。互體有坤坤為母字育也。六二變則成兌。兌為少女不字育矣。十年乃字。六二不變則兌。女復為坤母。故乃字也。十年者坤數十也。先儒謂坤為十。乾為百。蓋十乃坤土之成數。故坤為十。百者八卦之中惟乾三畫之策得一百。八舉其成數。故乾為百也。○或問易中或稱年或稱歲何也。曰歲字從步從戌。蓋指中星之一周也。

年字從禾蓋取五穀之一熟也堯典暮三百有六旬有六日而成歲舉其一周也喪禮二十七月爲三年舉其所涉也故凡言歲者皆自本爻之外數之也凡言年者皆通本爻數之也如屯之十年乃字雖以坤數十取象然亦謂未可便求正應有所經隔自二至上凡五爻又自初至五凡五爻而得應爻通爲十年也三歲者自本爻徑至應爻也或以乾爲歲坤爲年然例之坎困有所不通故不敢從

○此爻謂屯難之時但當守正以待時之通不可失身也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三以柔居剛位既不正矣又處危動之地上元正應有即鹿无虞人之象陷二陰中入于林中之象君子見幾而作不如舍去往則有羞吝矣上六終非正應故也○以象變言之互體艮艮為黔喙鹿之象震為木上坎為

多心之木艮又爲山則林之象也又六三變則下體成離網罟也上六坎體伏離離伏則上无導者无虞人矣故不如舍艮有止義也震有往象故有欲往之志或曰互坤爲吝故往則吝按坤爲吝乃吝嗇之吝非悔吝之吝恐失之泥○此爻專謂屯難之時无人相導則不可進

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

下震爲馬坎亦美脊馬班如者正應在初隔於二陰故也六四自有正應六四不能寇六二六二豈肯爭初九哉初九陽我之正應也可以求之震爲往若得震之正應則可以往矣往者往上也求震之初以輔坎之五也如此則吉无不利矣○此爻居大臣之位能守正求賢以輔君也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎雨稱膏當屯難之時膏澤宜下於民今一剛雖居尊位而陷四上二陰之中且六二為

應亦陰柔也故屯其膏六二陰柔小者也固守其正則可九五陽剛大者也亦但守六二之正應不求初九以濟屯則凶矣屯其膏小貞吉大貞凶猶言恆其德婦人吉夫子凶也○或曰周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜凡小事泣卜蓋宜小事不宜大事之象○以象變言之九五之二成兌兌澤亦膏也下震體而互坤坤有民下有震主之威而得民者上互體有艮艮止於上故澤不

下流而屯其膏○此爻當屯難之時宜以陽剛拯濟屯難不可不求賢自輔也

上六乘馬班如泣血漣如

坎震皆有馬象上與三為應而皆陰柔故班如坎為血故言血坎為水故漣如上六居屯之極而又无應則屯難不可解也故有此象○以變象言之上動成巽巽為多白眼故有泣象○此爻屯極无所用吾力矣蓋亦早為屯亨計耳

三三

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞

蒙者二陽之卦自臨來初上相易則為蒙又為四陰之卦自觀來二五相易亦為蒙二卦皆以一爻相易故兼二卦取義蒙坎下艮上者也蒙者為物所蔽之名艮為少男童也而陷於坎險為其所蔽蒙也二五相應有亨義二剛居中能發五蒙故相與成亨未發則蒙

易上經一之一

九

發其蒙則亨矣我二也童蒙五也六五以柔居上下求九二九二非求於六五匪我求童蒙童蒙求我也初筮則誠意專再三則誠意散筮者瀆而告亦瀆矣利貞戒二五也五當以正求二三當以正發五今以九居二以六居五雖得中而非正故以利貞戒之苟於童蒙之始所從得師不失其正則蒙且入聖矣
○以象變言之乾鑿度云艮為鬼門宵諸鬼神筮也互震為草麻衣謂艮為手揲著之象

亦筮也然坎自有筮象蒙與比皆坎體兩耦
分為上下分二也一奇居中掛一也兩體四
小畫四揲之象若以全卦言之互有坤六爻
之象初三四五皆耦八卦之象初爻變則成
兌兌為口故告也自三以上至五再三也至
五則雖變而不成兌矣故不告也瀆混淆也
兌為澤故有瀆蒙之象告之再三反以混淆
也○此卦取蒙童求發蒙之義所謂禮聞來
學不聞往教者

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初為蒙始而失其正陰柔失正於初發蒙者
當先治之故利用刑人用刑正所以說其桎
梏刑期於无刑也蒙而不治於早則有吝矣
初六无應不宜往也故以往吝○以變象言
之變則成兌兌為刑上艮為手承二互震為
足而坎為多心之木以貫之故稱桎梏自臨
來者初本兌體初六變亦成兌坎象毀壞故
用說桎梏震為往或以初應四互坤為吝

者恐失之泥○此爻發蒙於初所以用法正之者期於无刑也

九二包蒙吉納婦吉子克家

三陰麗於二陽之間有包象六五童蒙二能包之則吉包蒙吉也六五陰爻有婦象二能納之則吉納婦吉也坎為中男子也二剛承五子之能幹家事者子克家也○或曰子克家謂其可以有刑家之道言九二之才足以發六五之蒙身上言納婦吉是也象傳謂剛

易上經一之一

三十一

柔接也為可見矣若但以克家為能幹家豈所謂剛柔接者乎能有家則能幹家但不當直以為為幹家耳○以變象言之九二變則為坤先儒謂坤為包包者含宏之義六五變則為巽巽為婦又以卦自觀來者言之初六發蒙以觀之童觀取象此之納婦以觀之闕觀利女貞取象坎體伏離互震伏巽風自火出家人也○此爻專以九二剛中能發六五柔中之蒙為義

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

以六居三不正之女正應在上不知從之顧
乃見利而動失身於九二此所謂不有躬也
如此之女其可取乎取之則无攸利也○以
象變言之九二互震爲夫自臨來者下本兌
體又六三變則九二互兌爲金故曰金夫坎
伏離爲見艮爲躬謂上也此躬乃上九之躬
婦人之身夫之身也又以變象言之是爻變
則爲蠱故有不有躬之事○此爻不正之女
爲人欲所蔽昏蒙之甚故不可取也

六四困蒙吝

六四以陰居陰又在三陰之中去陽最遠蒙
蔽之甚者曰困蒙吝困而不學者也變而從
陽則不至於困且吝矣所謂或困而知之者
也○以變象言之四體艮有伏兌兌下坎爲
澤无水困故以困言或以互體有坤爲吝恐
失之泥○此爻无師友可親乃蒙蔽而至於
困者校之六三但无失身之過耳

六五童蒙吉

六五艮體艮少男也故為童蒙以柔居剛下應九二有虛心求道之象所以吉也○此爻言六五童蒙之君能求九二剛中之臣而師之則吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九本以六三為應然六三失身於九二故以禦寇言九二為六三之寇者也九二剛中非為寇者自六三上九言之也易之取義大

抵各據其位而言隨時變易故也坎為盜寇者指九二也艮手為擊擊蒙擊六三之蒙也然上九迫近於六五九二固能為六三之寇則上九豈不能為六五之寇哉上九但當以禦下體之寇為利不當自己復為六五之寇如此則上下順矣下坎為寇者也上體為艮止寇者也故曰不利為寇利禦寇○以變象言之此爻變則為師故有禦寇之象○此爻但言當擊六三之蒙不當為六五之寇也為

六五之寇則其蒙終不解擊六三之蒙則蒙必能開矣

三三

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者四陽之卦自大壯來四五相易則爲需又爲二陰之卦自遯來初二易四上亦爲需然以自大壯取義蓋卦義多取一爻之相易者後皆倣此需乾下坎上也需者以乾遇坎不敢遽進故少需之坎亦待乾之象蓋兩相

易上經一之一

三十四

需也而坎爲需主坎中實乾亦中實故有孚剛健而不陷於坎其道所以光亨也貞者正也固守其正而不妄動需道之吉所以爲利坎剛得正位也坎水在前乾將涉之有利涉大川之象有孚得正待時而進利涉大川矣○以象言之坎爲心故有孚象坎爲月故有光象坎爲通故有亨象○此卦待時而進之象

初九需于郊利用恒无咎

初九與六四為應去坎水尚遠故需于郊恆
常也陽剛得正有守常而不妄動之象可以
有利而无咎矣○以象變言之三乾天際四
在內外之交故曰郊初四五變則為恆謂初
固變矣四未變也四變而五未變皆可需之
時以見其需之久也恆言需之久也不可
恆久而不能需也○或曰初動則成巽而伏
震雷風恆也故以恆言需之用恆所以發變
卦之例凡一卦皆可通六十四卦也○此爻
涉川尚遠而久需之義

九二需于沙小有言終吉

沙近水矣漸進漸險故小有言然才剛位柔
居得其中能需者也五不應二故二需之終
與五同德相應所以終吉○以象變言之應
五為坎二變互坎水也本體互兌剛鹵也近
水剛鹵有沙象兌為口舌小有言象○此爻
无應而能俟時不以人言改厥守者也

九三需于泥致寇至

與坎水切近坎陷也泥最易陷者故曰需于泥也九三重剛不中又近坎盜有致寇之象戒之使敬慎也○以象變言之九三近乎坎水可以需矣然變又互艮艮土坎水水土相雜故為泥艮有止義故為需于泥○此爻言臨險而能需則不犯難也

六四需于血出自穴

血與穴皆坎象但此指地言蓋有血之地也六四已入坎險故有需于血之象穴陰所居

易上經一之二

三六

然以陰居陰得其正者又從上九五故有出自穴之象○以象變言之坎為宮互兌為口亦穴也卦自大壯來上體為震四本陽也震動而往亦有出義○此爻身在險中而能正順可以出險矣

九五需于酒食貞吉

酒食坎象飲食宴樂以需于上者也其需也所以待三陽之至也以九居五居中得正故言貞又與下三陽同德相孚故吉○以象變

言之坎體水也卦自大壯來上體本震九五變則互體亦震震為稼以水入稼酒食也重坎亦曰酒樽○此爻言人君待賢而養之之意

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上與三應自上而入三有入穴之象不速之客三人下三陽也速如詩所謂以速諸舅之速客在外主人以辭速之曰吾子入矣主人須矣不速客者不速而自至也九五需于酒

食速客者也上六則不速之矣上六入穴者以有不速之客三人來所以避位也傳以位不當言蓋六自上而之三則不當位矣然知待賓之禮故无大失也不然三陽方進而上六為之礙則適所以自傷矣上六處九五之上乃九五所尊亦九五之客能以陰避陽故吉入穴所以為敬也上者卦之終也故曰終吉○以變象言之上六之三則下體為兌坎而之兌穴也故曰入于穴三陽乾體西北之

卦賓位也上六動則變巽巽東南主人位也
故以客言○此爻以能自卑下以成九五待
賓之敬故吉

三三

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
訟二陰之卦自遯來二三相易則為訟又為
四陰之卦自大壯來初三易五上亦為訟然
以自遯取義訟坎下乾上者也坎險乾健險
而遇健所以成訟訟字從言從公有所爭而

易上經一之一

三六

言之於公也坎中實乾亦中實故有孚中皆
實則不能虛心故窒也坎為心病為加憂惕
之象窒者光亨之反也不窒不訟不惕非處
訟之道也二以剛而來中有吉之道上居終
禡帶終凶也然凡訟之道中止則吉怙終則
凶其理亦寓乎其中矣利見大人大人五也
九五大入聽訟之主故利見之坎為水川也
以剛乘險不利涉大川需之反對也○以象
變言之訟必有言卦雖无兑而乾為言坎為

隱伏情偽微暖其變干狀訟之象也互體有
離離目為見故曰利見大人本自避來下體
為艮艮止也當止而變為險不利涉大川之
象○此卦謂訟雖利見大人然終凶而不可
成者也

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下本不能訟然初與四應九二間之
所以有訟雖入訟境特小有言初六不永所
事則不至於怙終不悛矣所以終吉○以象

易上經一之一

三九

變言之初六應四四有互巽巽為行事又卦
以九二為主二變則下體成坤亦事也初六
變則下體成兌兌為口舌小有言也以反對
言訟之初即需之上也需之終吉即訟之終
吉也需之小有言終吉在二訟之小有言終
吉在初卦各有義也○或問荀九家乾為言
震翻震為言朱子發兌為言何也曰乾為言
以庸言之信而知也震為言以笑言啞啞而
知之兌為言以兌口舌而知之也要之乾為

庸言震為笑言兌為口舌之言亦猶乾為馬而震坎亦為馬耳然乾震之言亦以兌取則兌為口舌正言之所自出也○此爻在訟之初以不終訟為心所以為吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二以剛為險之主好訟者也五健難競二柔不克從而自竄故得无眚眚從目從生為目生翳之名所見不明而過失也邑內地人三百戶小邑也○以象變言之卦自遯來九

易上經一之一

四

自三而二變艮為坎欲與乾敵自下訟上者也雖得中而无應故不克訟自二而歸三復為遯矣故曰歸而逋又坎為隱伏亦歸逋之象先儒謂乾為百為闢戶三爻故以三百戶言坎為眚坎變則无眚爻辭以逋明自遯來所以發凡例使人知六十四卦皆復姤等十二卦之變也○馮儀之曰易有累卦起義者乾坤之後為坎卦凡四坎三畫之策老陽者一少陰者二凡得八十有四以四坎計之得

三百三十六言三百戶者除九二而言也今按卦自遯來遯策一百九十有二併此卦一百九十二共三百八十四除去下坎三畫八十四策亦三百戶然所以言三百戶者諸侯卿之食邑二百八十有八人言三百舉成數也又豕以九二剛來得中為吉爻以不克訟歸逋為象蓋卦爻取義各不同也惟變所適不可為典要如此○此爻為以下訟上者之戒

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

祿隨德賦食舊祿也柔非能訟守舊居正雖危終吉三危地以柔處之故吉无成戒辭成則有訟矣○以變象言之卦自遯來六自二而三者也食舊德謂退反於二也反於二則以陰居陰正矣貞也六在三則在下卦之上不正而危厲退居於二則其終吉也二應五或從王事也既不成訟又能從上故吉也六反於二則以艮伏兌口食也從乾王也互巽

為行事之二成坤亦事也地道无成而有終也下卦已成故以无成為戒巽為不果故言或或曰坎自坤來六三之舊德則坤也食舊德謂二動則坎復為坤故有或從王事无成之象與坤同義者所以發凡例使人知三百八十四爻皆乾坤之變也○此爻勉訟者變坎而從乾也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四本陰位而九居之故訟復即命者復其本

易上經一之一

四十三

心而安於命義也變其欲訟之心安守正理乃吉之道乾體之下有復即天命之象○以變象言之健體宜訟四既變則成互艮艮止也不克訟矣又四互巽為命變亦互震乾體伏坤坤震復也渝變也變而之復則九四坤體安貞之吉矣此爻復言言安貞言渝所以發逐卦互變為四千九十六卦之凡例也○此爻專欲化剛為柔而不欲其訟

九五訟元吉

九五乾體剛健中正聽訟之主訟之諸爻皆欲訟者惟九五則聽訟之主然不應九二則有使无訟之義故元吉也元吉者大善之吉取乾之義也○此爻為聽訟之主而發聽訟吾猶人也必也使无訟乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫之為言奪也或者疑辭過剛訟極或有勝而得服者然其勝實不足貴是以屢為人所褫奪也○以象變言之上九

乾體既成乾為衣為圍為金為玉此爻繫之鞶帶之象也然上九變則成兌矣兌為毀折故有褫之之象三褫者乾三陽若變為兌則乾不成矣一爻變則三爻俱不成乾此所以三褫之也互離為日上爻為終故曰終朝○此爻言訟雖得勝亦不可保所以甚戒乎人而欲使无訟也

