

周
易
略
解

周易略解卷二

嶺南遺書

南海馮經世則撰

中十卦

三三泰小往大來吉亨

小往謂不仁者遠大來謂仁人以爲已歸也又如體有小大無以小害大小往如去夫外誘之私大來如充其本然之善一身如此則身泰舉世如此則世泰矣泰安也故吉泰通也故亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地定位形不可交而以氣交物通是也履辨上下分
不可交而以心交志同是也陰陽以氣言春生時也健
順以德言直而溫也君子道長則不獨爲君子小人道
消則不終爲小人以類言也

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左
右民

一陰一陽之謂道裁成以制其過如備旱潦節寒暑之
屬使无愆陽伏陰也時物土物各有宜輔相以補其不
及如因美利贊化育之屬使無違時曠土也左右如父
母之攜持其子元后作民父母也

初九拔茅茹以其彙征吉

泰之升也初與四交而志同能連二三並進大來之始也茹茅根彙類也謂君子道長又按互震起也故爲拔天地變化草木蕃故曰茅茹

象曰拔茅征吉志在外也

征與往異往謂長逝故曰道消征謂起行故志在外

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

泰之明夷也以莅衆也二與五交志同而道合包荒者寬裕溫柔足以有容也用馮河者發強剛毅足以有執也惟有過人之度量斯有非常之定力而所包者如天無不覆故不遐遺而亦無私覆故朋亡周而不比羣而不黨也五爲中行二得尙焉訂詁曰尙如尙主之尙正

與歸妹相應五居上卦之中故曰中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

休休有容與君合德光大如天矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
泰之臨也剛浸而長持盈保泰者也時當大盛保于未
危深知既平必无不陂凡理亦无往不復恐難長保而
且與四相近而異體與五同功而異位與上相應而異
羣恐難徧孚然知難自正既可无咎勿恤其所孚之徧
與不徧惟與五同功即同福也又按乾知險故艱以易
知故勿恤互兌爲口向五故食豕惟升言勿恤豐言勿
憂爻則泰三人五晉五夫二萃初皆言勿恤

象曰无往不復天地際也

往復相接天地之常盈兩闕者莫不皆然故泰之小往復來爲否否之大往亦復來爲泰

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰之大壯也利貞也自知不足而自率從善卽小人道消也翩翩震動之意小畜五陽故富泰四重陰故不富原始曰三陰聯翩不謀而合以孚于陽正見上下交而志同也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

失其富實故爲小往願孚于陽則不終失

六五帝乙歸妹以祉元吉

泰之需也見春秋哀公九年五卽二所尙之中行社卽
三所食之福也以社謂養賢以及萬民故元吉原始曰
泰交之世以不得人爲已憂堯之所以爲大也歸妹殆
釐降之意耳愚按卦互震兌爲歸妹彼五亦言帝乙意
當時傳爲盛事因以喻屈陰從陽又帝出乎震乙亦東
方震兄兌妹稱名取類皆有合焉

象曰以祉元吉中以行願也

二剛五柔交以行願卽志同也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰之大畜也時也上當極泰平者敗矣上下交則后得
衆以守邦如城得隍土以堅築不交則衆散而不與守

如城復于隍故受之以否因戒占者勿用師以責人自
邑告命喻自責以正己也雖正猶以不能保泰爲吝况
敢不正乎

象曰城復于隍其命亂也

三三否之匪人不利君子貞大往小來

否泰反其類也君子在野小人在位也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而
萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔
而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
內陰外陽秋肅氣也內柔外剛色厲內荏也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地閉賢人隱儉節制也榮猶寵也本義儉當作斂

初六拔茅茹以其彙征吉亨

否之无妄也匪正有眚也不利君子貞則爲否之匪人能如君子貞則爲泰之吉亨因其失正而勉以正也又按初柔在下如茅承艮爲手如拔

象曰拔茅貞吉志在君也

從乾得君公爾忘私

六二包承小人吉大人否亨

否之訟也利見大人也凡小加大則凶大徇小則吝惟小人內能承順乎君子則小不加大自安其分故言大不徇小自安于否亦不求亨而亨

象曰大人否亨不亂羣也

大人否亨者由小能承大而不亂非大人亂羣以求亨也

六三包羞

否之遯也小人長也三為人位而不在比則爲比之匪人在否則爲否之匪人不能貞吉內愧而已

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

否之觀也觀國光也本義命謂天命程傳謂君命項氏安世曰泰雖極治以命亂而成否否雖極亂以有命而成泰愚謂治身以心爲天君罔念則命亂克念則有命

治世則天與君皆錫祉者也有命及下則无不交矣時
卽其彙離麗也祉卽吉亨又按互巽爲申命

象曰有命无咎志行也

初志在君四九近君故志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

否之晉也錫祉者也剛中居尊故能休息天下之否有
戒懼危亡之心自有苞桑繫固之象又按巽爲木艮爲
手爲堅木如繫苞桑

象曰大人之吉位正當也

位乎天德也卦以體言則爲大往之時爻以位言則爲
大人之吉

上九傾否先否後喜

否之革也先戒不虞後順以說矣蔡氏曰休否則否猶有存者傾則盡矣訂詁曰先否後喜卽先天下而憂後天下而樂之意原始曰泰至上而復否至上而傾窮則變也

象曰否終則傾何可長也

物不可以終否故受之以同人同人亦泰交也

三三同人于野亨利涉大川利君子貞

離體一柔中虛兩剛附焉德相麗而文明象火又象日電承乾麗天二五同爲人道二爲卦主能使野无遺賢則无于宗之吝故亨力同則利涉詩曰烝徒楫之是也

心同則利貞詩曰正直是與是也有鑒于否之匪人故利君子貞又按乾知險故利涉

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

得位則柔能立得中則不偏黨應乾偕行故曰乾行

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

大有剛健而文明卽中庸自誠明同人文明以健卽自明誠也唯中正而應故能上下交而志同否則不免于宗吝矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

地與水比象王道之四達天與火同人象二人之同心

比象以無所不比爲比比卽爲周此以有不盡同爲同
同卽爲和類族謂各從其類凡異類者不敢同也辨物
謂辨是與非卽似是者亦不苟同也

初九同人于門无咎

同人之遯也遯初不正曰亨小利貞此本剛正雖未得
位而不屈雖未得中而不黨亦君子貞也初行遇二若
有徃近之咎然以无心得之故无咎又按二偶如門乾
亦闢戶離日初出于門卽于野之漸矣

象曰出門同人又誰咎也

既出則誰不同之天下之志可通矣四所以弗克攻也

六二同人于宗吝

同人之乾也應五乾行志貴於通二與羣賢在野若蔽
賢以自結於君是獨與五爲宗非通天下之志矣又按
一柔之卦必有設戒姤初見凶履三啞凶夫上終凶小
畜四以有孚而血去惕出大有五吉尙恐易而無備同
人之吝亦設戒耳

象曰同人于宗吝道也

言非于野之亨五所以先號咷也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人之无妄也非正有害也過剛不中而无應雖正而
非君子正也伏戎以待戰升陵以守望喻不和于上三
歲不興喻久不得志也又按離爲甲冑戈兵故曰戎曰

攻曰師克互巽爲高如陵巽伏故不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

不以柔應乾而以剛敵剛不和其何以行故上亦志未得也

九四乘其墉弗克攻吉

同人之家人也不中正而无應以其剛而不過猶可吉耳墉城垣非于野矣乘墉欲攻喻不和于下居柔多懼故弗克耳又按乘離中虛如墉互巽不果

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

以不正而攻正理宜有困矣困本非吉因而反正乃吉晉伐邾納捷商弗克納是也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人之離也中正故亨具全象之義者也乾易以知險欲通天下之志若涉大川用二作舟楫先憂二不同心故號咷後以易知則有親與二中正而應故笑夫以有親而通天下之志猶帥衆涉川而通往來也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

君子中直猶必相求以相正况天下之志有同有異必遇君子乃能通之交言克其異以遇其同此言遇其同以克其異互相發也

上九同人于郊无悔

同人之革也悔亡者也上六乾行但无中正之應耳爾

雅釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野郊雖未
及于野之亨亦無于宗之吝

象曰同人于郊志未得也

三三大有元亨

先天乾南天無私覆後天離南日無私照聖人南面而
聽天下人土莫非共有也又按乾固元亨離爲萬物相
見亦亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

小畜亦一柔得位而上下應大有則位尊而得中同人
亦得位得中而應乎乾大有則更尊大而人應已卽中

庸所謂足以有臨也柔尊可該寬裕溫大中可該齋莊
正剛健可該發強毅文明可該理密察應天時行卽溥
博而時出元亨卽民莫不敬信說也又按二天德五天
位二五相應皆爲應天

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

日無私照君子無私好惡遏惡揚善惟剛明者能之應
天卽順休命

初九无交害匪咎艱則无咎

大有之鼎也盛極必衰害所由伏初盛未極應非由已
未交于物故未交于害本非有咎加以其難其慎則終
无致害之咎又按乾知險故艱

象曰大有初九无交害也

初上皆言大有慎終于始也

九二大車以載有攸往无咎

大有之離也二得中道剛而不偏健能勝任應天時行交而不害也

象曰大車以載積中不敗也

敗與不敗皆由于積過則敗矣中則不敗

九三公用亨于天子小人弗克

大有之睽也見左傳僖公二十五年三與五同功而多凶行善而備敗從王事而惕若者也自王亨之如上九自天祐也有大不可以盈器小易盈則敗又按乾爲君

故曰公互兌口食故曰亨五居尊應天為天子三本剛
勝互乾太剛則折故弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

大有之大畜也近天子之光固有彭然之勢而非其所
自為蓋深知有大不可以盈亦艱則无咎者也又按離
本明盛互乾陽盛故為彭居陰多懼離體中虛故匪彭
象曰匪其彭无咎明辨晷也

盛之過與不過其辨甚微惟離明能晷也

六五厥孚交如威如吉

大有之乾也見左傳閔公二年尊位大中而上下應之

者也中虛能孚交以揚善威以遏惡原始曰初云无交此云交如言不僅得二之交也六五本柔以交于羣陽得威如之吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

交如以發衆善之誠所謂履信思乎順也又必威如以遏惡于未然蓋恐示人以易而人不知備所謂艱則无咎也蓋善爲衆志所固有故信以發之凡人忘備則惡心生故威以遏之乃无不利也

上九自天佑之吉无不利

大有之大壯也天地之情見矣君子順天休命天亦申命用休蓋五能應天時行故下應之爲人助上應之爲

天祐本无不利

象曰大有上吉自天祐也

象鈔曰大有上吉明事關全卦非由上爻而已猶師之上六論師之終其言大君蓋指五非指上六小畜上九論畜之成稱月與婦亦指四非指上九也

三三謙亨君子有終吉

以艮一陽承坤眾陰爲謙虛以下人邦家必達故亨三剛正爲君子在艮成終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

下濟謙也光明亨也卑亦謙也上行亨也所謂天地交而萬物通也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

豐彖傳曰天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎豐主戒盈此主美謙互相發也君子謙尊而光猶天道光明卑不可踰猶地道上行

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山山未嘗自外于地猶衆人中有君子君子未嘗自異于衆人無不平之見也故能謙以制禮損有餘補不足施於事物無不平之憾也

初六謙謙君子用涉大川吉

謙之明夷也在坤地中卑不可踰者也柔虛固謙處下

又謙惟其不矜天下莫與爭能用此以往雖險亦吉又按坎水爲川震出用涉

象曰謙謙君子卑以自牧也

自牧者自養有地詩曰溫溫恭人惟德之基是也

六二鳴謙貞吉

謙之升也以慎德也人道好謙自達其誠以謙日聞常出于正故吉也又按互震善鳴柔正爲貞

象曰鳴謙貞吉中心得也

在勞謙君子之下而誠服焉心所自安豈徒聲音笑貌爲哉

九三勞謙君子有終吉

謙之坤也勞而不伐謙而不怠成卦之主也尊而光矣
又按艮手震足獨勞于艮山坎水之間有終互見坤三
象曰勞謙君子萬民服也

坤衆順服

六四无不利撝謙

謙之小過也宜下者也坤爲地道四蓋卑而上行者非
欲上人也梁氏曰柔正能謙矣然處近君之地在功臣
之上更當發撝其謙又按艮手震動如撝

象曰无不利撝謙不違則也

詩曰柔嘉維則坤本從乾四又多懼故不敢違

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

謙之蹇也而不蹇者五居天位下濟而光明者也不富
卽謙也以其鄰卽下濟也利侵伐卽謂行險而順无不
利卽亨也又按柔虛爲不富互師爲侵伐

象曰利用侵伐征不服也

征不服者法天虧盈以惡其盈

上六鳴謙利用行師征邑國

謙之艮也法天道以自虧其盈者也位高而體德柔順
極口自謙聲聞于人征邑國喻自克耳孟子曰行有不
得者皆反求諸己詩云永言配命自求多福卽鬼神福
謙也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

二安于下故中心得上不自安其志未得

三三豫利建侯行師

震體以一陽而和衆陰坤德承之皆有豫樂之意象言
得道者多助也又按艮山坎水爲地利震長坤衆爲人
和故利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫

卦體一剛爲主上承柔中之君下乘柔從之民固得應
而志行卦德又不妄行

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

坤靜如未發之中承震順動則中節之和也天地一太
和此和所以爲天下之達道

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

不過不忒卽中庸道並行而不相悖民服卽不怒而威豫隨遯姤旅卦名雖顯當思其義故曰時義坎睽蹇雖非美名有時而用故曰時用大過解革有常有變必惟其時故曰時

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

陽氣盛而雷奮所以和萬物也君德盛而樂作所以和神人也南郊配祖明堂配考禮之盛也故曰殷薦又按震鳴坎耳如作樂艮山坤厚爲崇德帝出乎震坤陰尊

如祖考

初六鳴豫凶

豫之震也而不亨者四剛志行初因應四而自鳴得意與謙吉相反不能止乎義者也

象曰初六鳴豫志窮凶也

志行則豫滿極則鳴故凶

六二介于石不終日貞吉

豫之解也夙吉也與四同功而不諂與初同體而不瀆守堅去速斷以義者也故吉又按艮爲石

象曰不終日貞吉以中正也

中則如日月不過故知幾其神正則如四時不忒故不

俟終日

六三盱豫悔遲有悔

豫之小過也不宜上也盱豫上交必諂非介于石悔則非貞遲則不止終日有悔非吉不能斷以義者也又按承四震仰故曰盱

象曰盱豫有悔位不當也

時過而位忒非中正也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

豫之坤也得朋者也有大能謙必豫四卽謙之三豫之由也人和由己剛應志行故利建侯行師義當開誠以率天下而從五如以簪聚髮於首也又按坎加憂艮止

之故勿疑一剛如簪

象曰由豫大有得志大行也

謙上應剛志猶未得豫四剛應志乃大行又按震大塗
乘坤大輿故曰大行

六五貞疾恆不死

豫之萃也戒不虞也五常不豫義尙可存蓋生於憂患
者也又按坎心病震反生故不死

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

乘剛謂有法家拂士中謂生理左傳民受天地之中以
生是也

上六冥豫成有渝无咎

豫之晉也不可冥也冥豫謂志昏樂極不自知其過或
成則有咎渝尙无咎義當速改者也又按艮成終震更
始自艮而震爲成有渝

象曰冥豫在上何可長也

中己亡矣

三三隨元亨利貞无咎

震東出故元亨隨兌入西故利貞在人則爲當行而行
當守而守循環不窮咸宜无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨

卦體震剛爲主來于柔兌之下初剛下于二三兩柔四
五兩剛下于上柔如人以能問于不能以貴下於賤也

德動而說非強也又按卦與爻皆剛下柔上惟此爲然
反是則惟蠱爲然

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本
作之

隨時之義大矣哉

王肅
本之

上
在時

所行大亨常正无咎以化天下義莫大焉又按卦義如
物既出乎震齊乎巽爲元亨復說乎兌成乎艮爲利貞
故曰隨時

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

自秋嚮冬澤有藏處自夕嚮晦人有藏時

初九官有渝貞吉出門交有功

隨之萃也豫必有隨震自豫上而來故初爲卦主剛正

在內爲心之官渝謂降心以從卽剛來下柔時義之大
亨貞者也雷氏翠庭曰陰隨陽正也陽隨陰變也故曰
有渝愚按變而不失其正則吉出門同人隨之義大則
不嫌于渝矣又按承艮爲門震動而出原始曰渝震象
豫卦震上故上六曰有渝此卦震下故初爻曰有渝
象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

貞而不失其義之大可亨无咎矣

六二係小子失丈夫

隨之兌也卽初剛所隨之柔係小失大矣陽剛之才則
隨而無所係初四五是也柔從之才則不免有係二三
上是也旣係於初則不能應五震一剛爲小子兌與剛

皆爲丈夫者震隨兌也春秋襄公九年追述穆姜筮往東宮遇艮之八事似此文

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨之革也亦初剛所隨之柔而能隨兌係四失小得大者也係所當係亦謂之隨失所當失有求乃得居貞者不苛求也

象曰係丈夫志舍下也

舍小自能得大不必苛求

九四隨有獲與凶有孚在道以明何咎

隨之屯也卽三所係之丈夫隨有求得者也隨則有獲

臣門如市矣未能忘勢雖正亦凶况剛失正乎若能交
乎在道而不在勢自明而誠如孟獻子之友五人何咎
之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

在兌易說隨者非孚獲者非道宜其凶也所孚在道實
由明而交有功

九五孚于嘉吉

隨之震也與二正應以通孚賢臣無所專係亦無所失
者也在上皆有嘉德而無違心故吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用享于西山

隨之无妄也此言文王與紂之時文有嘉德而不見乎
拘係之蒙大難也乃從維之必止于敬也既而用爲西
伯亨于西山孚于嘉吉也又按兌西艮山故曰西山
象曰拘係之上窮也

未半故窮隨時而窮者時反隨之而亨隨時之義大矣
設又按隨時見義變在其中六爻有不言變者此類是
也

三三蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

其風艮山又爲長女少男傳曰風落山女惑男謂之蠱
見傳公十五年昭公元年非若隨之無故故曰蠱則飭
也一亂一治如天干周而復始故曰元亨能如涉川乃

所以元亨也甲天干之元謂震起也其開先者非一朝一夕之力其善後者非一日二日之功當鑒前愆以自新而丁寧于後也又按互震木動故利涉川胡氏曰按馬融云震甲在東艮在東北巽在東南蠱三至五互震巽三爻恰在震甲之先艮三爻恰在震甲之後

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

介言其體剛上以復自用而柔下以媚之似驕諂成風合書其德內既進退不果外又止而不為以疑怠誤事蠱之由來者漸矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱既元亨而天下乃治蓋必往而勿與有事而勿止乃能元亨先甲三日謂辛壬癸天干之終也甲始也後甲三日謂乙丙丁始而亨也以天運循環喻亂極當治耳又按艮震陽之終始兌巽陰之終始

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則木壞民有舊染則俗壞君子觀象教民必振之以育其德使勿壞也又按凡言施教多取巽象言德多取艮象

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱之大畜也日新其德先甲者也體雖柔下可危當蠱之初幹之尙易又按初承兌震能以說行善蓋前人之

近矣故有此子而父无咎子終吉也原始曰巽木幹象
築牆兩旁版謂之幹

象曰幹父之蠱意承者也

玩辭曰述若不順意則承之也

九二幹母之蠱不可貞

蠱之艮也亦先甲者也剛能居柔應五柔尊如母其蠱
猶可及止幹蠱不可常執剛正當巽以入之艮亦時止
則止也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

蠱之策也蠱深如川三涉川者也過剛雖未得中而不

失其正功足以補過矣

象曰幹父之蠱終无咎也

始因咎而有悔終因悔而无咎震无咎者存乎悔也

六四裕父之蠱往見吝

蠱之鼎也非元亨者太柔非所以涉川往不能亨猶鼎四折足不能烹飪也裕謂寬裕以長其惡故吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

蠱之巽也巽而志行元亨者也應二多譽然子惟恐人之譽己故用以歸親使人不知其為幹蠱并不知其父之蠱也

象曰幹父用譽承以德也

二以剛中承五五亦以柔中之德善承其父

上九不事王侯高尚其事

蠱之升也勿恤也剛上而無事則當居仁由義耳又按
艮山爲高

象曰不事王侯志可則也

上無官守有志自飭故可則

三三臨元亨利貞至于八月有凶

臨以二陽爲主居內臨外而將泰故元亨利貞至八月
則陰盛而陽有凶陰盛言八月陽來言七日者聖人慎
辨陰陽故虞書惟仲秋言宵中餘皆言日詩邠風自一

陽生言一之日至陰將生乃言月耳

象曰臨剛浸而長

泰以三剛爲君子道長臨亦兩陽浸長

說而順剛中而應

卦體卦德卦主皆有將泰之意

大亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

臨轉爲觀卽八月之卦

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地人所臨也教思如澤之深容保如地之大

初九咸臨貞吉

臨之師也初剛將長利貞者也與二皆居內臨外與四和應所謂克威厥功者也

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利

臨之復也朋來無咎也剛中應五與五咸和以臨雖不如初之貞然浸而長亦吉无不利又按本義曰卦惟二陽遍臨四陰故皆有咸臨之象

象曰咸臨吉无不利未順命也

以己之剛濟五之柔和而不同寧為逆耳之忠言未嘗唯諾以順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰大君之宜行中之謂也

知所緩急輕重則不競不綵不剛不柔敷政優優矣

上六敦臨吉无咎

臨之損也有孚元吉者也申言大君之宜敦即无窮无疆猶師上大君大有上吉皆指六五也凡言敦者皆取艮坤之象

象曰敦臨之吉志在內也

志在脩齊于內乃臨外也

三三觀盥而不薦有孚頤若

至于八月矣而不凶者卦體卦主有觀示之意聖人扶陽別有取耳彖言承事如祭也祭者詣東榮盥手于洗

猶未薦牲而敬孚人仰喻不令而行也又按巽艮互艮
門闕重複如廟艮爲手巽潔齊如盥卦有尊嚴之體故
毋不敬若此

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

觀盥而不薦有孚颙若下觀而化也

大觀謂首出庶物內順不悖于理外巽不拂乎情五爲
卦主中行正立以示人卽大觀之實下觀而化者也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
天不言而時行變化之道神之所爲也聖人在上亦不
言而民化有莫知爲之者蓋教以神而服以誠也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風有神道四時不忒先王神道設教亦時巡以省方觀
民又按方坤土民坤象也

初六童觀小人无咎君子吝

觀之益也下觀而未化者非求益者也童喻智小不能
謀大徂近不能見遠小人務知近者小者尙可无咎君
子而不務知遠大則可鄙矣小人君子以位而言卽象
傳所分上下耳又按艮爲少男如童

象曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞

觀之渙也而未亨者亦觀而未化者也闕喻知其一不
知其他惟婦女宜從一而終耳又按恆五居尊如婦此

居卑如女坤闔戶如闔二柔正爲女貞

象曰闔觀女貞亦可醜也

恆言所守不能制義故曰從婦凶也觀言識見可醜亦
卽君子吝耳

六三觀我生進退

觀之漸也而不進者未觀國光先觀一生所行自審以
爲進退漆雕開是也又按坤知阻巽進退不果

象曰觀我生進退未失道也

惟恐失道慎于未然

六四觀國之光利用賓于王

觀之否也見左傳莊公二十二年德順而與近天子之

光者也以國士而觀國光以王臣而賓于王觀而化矣
象曰觀國之光尙賓也

尙進而上也

九五觀我生君子无咎

觀之制也而未制者中正以觀天下也下觀而化已亦
自觀與陶觀相反君子所以无咎又按自此兩稱君子
所以扶陽不欲其有凶也

象曰觀我生觀民也

詩曰羣黎百姓徧爲爾德王注曰觀民以察己之道

上九觀其生君子无咎

觀之比也原永貞无咎者也既觀民矣又觀其生與童

觀相反亦申足九五也

象曰觀其生志未平也

雖當下觀而化之後志猶未安常以未中未正爲憂也

周易略解卷二

譚堂玉生覆校

周易略解卷三

南海馮經世

後十卦

三三噬嗑亨利用獄

卦有剛亦不吐之意如噬而嗑故亨不畏強禦故利用
獄又按坎陷三木艮狗守之如獄後凡言獄者放此

象曰頤中有物曰噬嗑

卦體近取諸身喻有小人以養君子噬嗑喻治而化之
也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖
不當位利用獄也

周易卷之三
能噬而噉則亨矣剛柔分而動明合則獄無冤民柔得中則民自不冤又按三剛三柔故曰剛柔分

象曰雷電噬噉先王以明罰勅法

雷電以去天地間之梗猶噬噉以去頤中之梗先王則用刑法以去天下之梗

初九履校滅趾无咎

噬噉之晉也因獄而慎動未進而无咎又按震爲足爲木如履校互坎隱伏如滅趾

象曰履校滅趾不行也

小愆而大誠也又按震互坎爲行險承艮止之故不行有不行而後可以有行卽小人之福

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑之睽也小事吉也二以柔而治在下之獄雖易亦勞如俯首噬膚而鼻伏焉得中故无咎又按自初至四似頤易噬故曰噬膚良覆如滅

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑之離也以柔居剛而用獄過中失正故難決而受其累然與五同功雖不盡亨尙可補過又按腊乾久之肉近離故也互坎遇險如毒

象曰遇毒位不當也

三言遇毒四五言得皆頤中物而美惡異詞位不同也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

噬嗑之頤也以剛居柔遇難決之獄唯慎用焉而剛直在其中惟知難守正而吉在其中金矢喻剛直也又按離爲乾卦肺骨在肉中猶剛居柔內噬而得矢者田所獲禽恆有之坎爲弓故剛居坎內爲金矢本義謂周禮訟獄入鈞金束矢而後聽之亦喻剛直但非頤中物耳象曰利艱貞吉未光也

坎爲隱伏未爲電光而光在其中

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬嗑之无妄也柔上行而決獄者也雖柔而中剛之道存焉秉正知危則无咎又按離中柔爲乾肉黃金疑亦

丸在肉中者本義亦謂鈞金則非噬肉所得

象曰貞厲无咎得當也

得當猶得中耳雖不當位利用獄也

上九何校滅耳凶

噬噎之震也在獄而怙終失則者也又按離木中虛如
校良背坎脊何焉乘坎爲耳隱伏如滅

象曰何校滅耳聽不明也

聰猶聽也既識小善小惡而以爲无益无傷是不明也
又按鼎以木巽火大烹養賢故離爲耳目聰明此以木
動火則惡之易如火燎原不可救藥故離爲聽不明

三三賁亨小利有攸往

體德皆有賁飾意履者禮之體賁者禮之用天理之節
文人事之儀則也物不可以苟合故有禮儀以相接乃
亨又必退讓以明禮不敢自用小利往耳又按離明坎
通故亨震動艮止故小利往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸
往天文也

三柔成文三剛體質稱坤爲文而乾爲金爲玉詩曰
追琢其章文也金玉其相質也乾中變離一柔來文兩
剛如先有質而後有文故亨坤上變艮一剛上文兩柔
如文既盛而飾以質故小利往耳柔來成離互坎如日
月合璧剛往成艮互震如終始循環皆天文也舊解補

剛柔交錯四字于天文上尤明

文明以止人文也

質勝則野故貴文明文勝則史故又以止文質彬彬君子人也內離文明如衣錦外以艮止如尙綱其文闕然
日章

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀日月星辰以鳥火虛昴察時變觀人文日新以禮樂法度化天下內離爲明德外止則不大聲以色化民之本也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

雷電合而章雖陰雨而威照並行故利用獄山下有火

賁如日夕而明不上行故惟各盡微長以明庶政无敢自飾爲能以折獄者慎之至也

初九賁其趾舍車而徒

賁之艮也初以剛正自得不願人之文繡者也容止可觀安步當車矣又按承二應四互坎爲輪在下爲舍

象曰舍車而徒義弗乘也

見得思義閔子所以辨費宰也

六二賁其須

賁之大畜也日新其德也柔來文剛以德增美于世如須增美于頤蓋三以上有頤象也

象曰賁其須與上與也

從三五震而起與之同升諸公衛俱所以爲大夫也

九三賁如濡如永貞吉

賁之頤也養正吉也以剛而比兩柔增華潤色易失其
正故賁永貞又按離火如賁互坎水潤如濡

象曰永貞之吉終莫之陵也

失正則納侮永貞則莫陵公子荆所以善居室也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

賁之離也處文明與止之間又下應初始未合而可合
也下卦離明尙文賁如者也上卦艮止于質皤如者也
白馬翰如背馳未合也然文與質本非如寇以相害正
宜合如婚媾以相成也又按互震馬動如翰

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

位處多懼疑離過於文疑良過於簡然始疑而終合則簡而文矣子夏論素絢始疑而終悟也

六五賁于邱園束帛蒹葭吝終吉

賁之家人也小利有攸往者也二以柔來文剛故亨五不應二惟聘召高尚之賢而用幣又簡故吝然禮奢寧儉終得上剛以文其柔故吉又按上剛處外艮爲山爲果茲如賢人隱于邱園互震爲元黃之帛

象曰六五之吉有喜也

君心克儉又得敦素之賢將以化成天下故上得志而五有喜此伊尹盤湯所以成有一德也

上九白賁无咎

賁之明夷也晦而明也上卽邱園之賢在卦爲剛文柔在爻爲白受采止而不過故无咎

象曰白賁无咎上得志也

三三三剝不利有攸往

九月五陰剝陽前言八月有凶者防其漸耳

象曰剝剝也柔變剛也

剝爛也夫剛決柔剝柔變剛所謂剛柔相推而生變化也陳隆山曰君子之去小人名正言順故曰決小人欲去君子浸潤侵蝕故曰變一字之間情狀瞭然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈

虛天行也

卦有小人長之象小人觀之當如五之順上止下君子觀之當如上之順時自止蓋君子深知消必虛虛必息息必盈盈必消不可逆也尚謂上合天行

象曰山附於地剝上以厚下安宅

地為山基基薄山傾民惟邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶

剝之頤也小人初長非養正矣牀喻君子之高足剝則牀之辨附於地矣陰邪欲人附已故謀害正由卑及尊先其易者蓋以漸也蔑貞即柔變剛又按艮堅木止于地上如牀在下為足頤貞吉今蔑貞故凶互相發也

象曰剝牀以足以滅下也

剝足以滅其下則上不能安小人之計也

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝之象也小人漸長亦非養正也辨牀之幹分隔上下者有辨猶未盡附于地辨剝則盡附地矣又按蒙利貞今蔑貞故凶互相發也

象曰剝牀以辨未有與也

相應爲與二不應五亦未與上應不能如三之无咎

六三剝之无咎

剝之艮也與上正應自不蔑貞其所剝者惟去其蔑貞者而已故无咎

象曰剝之无咎失上下也

有正應則失邪黨如係丈夫則失小子

六四剝牀以膚凶

剝之晉也如鼯鼠焉不可近也四陰長矣艮背止焉故及其膚及膚則人必棄牀亦所以剝牀耳而膚受其害象曰剝牀以膚切近災也

牀盡則膚亦附于地矣蓋牀遠地則膚尊猶廉遠地則堂尊故曰上以厚下安宅否則不安坤初所謂堅冰至由辨之不早辨也

六五貫魚以宮人寵无不利

剝之觀也下觀而化也率柔以承剛能順而止者也又

按衆陰相承如貫魚艮爲闕寺衆陰在內如宮人五以柔尊率之以受上寵

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得與小人剝廬

剝之坤也厚德載也果食則消其不食者將息故曰物不可以終盡上以厚下安宅如與安身小人剝上如剝廬耳又按艮爲果蓏上覆如廬

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

君子在上民所當載小人之長求見用耳不知无君子則不可用

☶☶復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有

攸往

復以自知小而辨于物如人明善以復其初德之本也
卦體可享德亦无咎消者復息道本然也至期來
復則利有往矣又按由剝上出爲坤由坤下入爲復至
臨泰則朋來无咎七日解見臨豕自始一陰生愿遊二
陰否三陰觀四陰剝五陰坤純陰至復一陽凡七卦取
象於日自午至子亦七也

彖曰復亨剛反

人有慾則無剛始之所以不可與長也剛則不屈于物
慾復之所以亨也又按震爲反生

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也

剝順而止理在數中復以順行數在理中皆尚消息盈虛

利有攸往剛長也

小人長則君子道消而往窮矣遯否至剝是也復由剛反而漸長則朋來无咎而往亨矣臨泰大壯是也

復其見天地之心乎

天地以生物爲心方其初復惟知微者能見之故爲想像之詞至大壯則心發爲情遂可見矣故爲決詞

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方雷行天上仲春四陽月也澤中有雷自秋嚮冬也雷在

地中冬至一陽生也閉關不行月令所謂齋戒掩身以待陰陽之所定也十一月朔巡狩而是日則不省方又按坤闔戶故閉關動者藏故不行不省

初九不遠復无祇悔元吉

復之坤也初卽剛反也自知悔生于動非禮勿動故不至悔彖曰剛反謂復禮也顏子似之

象曰不遠之復以脩身也

六二休復吉

復之臨也亦能亨者人依木息爲休二以近初見休故吉

象曰休復之吉以下仁也

六二頻復厲无咎

復之明夷也三爲人位而動極不當所謂人心惟危也然與五同功在震坤之間旋動旋靜故頻失頻復雖厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

復之震也原始曰在羣陰之中而能獨與初應故以獨復嘉之愚按四在卦中震動順行故曰中行

象曰中行獨復以從道也

二近初爲下仁四應初爲從道

六五敦復无悔

復之屯也五能見天地之心者也道心惟微敦謂能充
實之則微者著矣初以无祇悔元吉則五亦可知又接
坤厚能敦

象曰敦復无悔中以自考也

輯辭曰二四待初而復故曰下仁曰從道五不待初故
曰自考參義曰以其有中德故能自考其善不善也

上六迷復凶有災借用行師終有大敗以其國君凶至于
十年不克征

復之頤也見左傳襄公二十八年重陰遠陽失中無以
自考故迷也災則不止疾管則必多咎出入有災况行
師乎朋來多眚而禍及國君總由一念之迷以至害大

而久也

象曰迷復之凶反君道也

初爲卦主有君道焉上與初正相反也不來復者也

三三无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠正也卦有誠正之體元亨固可往若誠而匪正雖无私而未當理則非无妄之至不利往矣又按震起艮止乾行巽伏故不往

象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

大壯剛自內出此卦剛自外來外三剛爲乾行內一剛

爲震主剛自內出者志帥氣而行也剛自外來者行慊于
心而爲主也動而健其德不同也剛中而應心同此
理也亨由天命之祐以正天命乃祐若徒恃无私而往
將窮于所之尙欲行哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行萬物資始耳而各正性命已于此時與之所
謂乾元統天也惟天地萬物父母元后亦然盡物之性
與時並茂

初九无妄往吉

无妄之否也而不否者剛自外來而爲主于內者也六
爻以剛爲誠當位爲正初兼誠正天命祐之故往吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

无妄之履也二以正求誠行法俟命者也居正則無三
上之災皆柔虛未若初五之剛實然誠不可以強求惟
淡然無求乃所以求誠不急功利則利往也田一歲曰
菑三歲曰畲又按震木動互與木入艮土而止故有此
象

象曰不耕穫未富也

小畜五富剛能有功也泰四謙五不富柔乃有功也此
言未富柔不急功也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄之同人也而未亨者三匪正有眚也承乾應乾本非妄爲但誠正未至天命不祐耳又按或繫以下猶訟上或錫益上或擊皆自外來不足計也

象曰行人得牛邑人災也

順受其災庶无妄爲

九曰可貞无咎

无妄之益也惟誠可以求正故无咎

象曰可貞无咎固有之也

貞本固有貴不失耳

九五无妄之疾勿藥有喜

无妄之噬嗑也五卽剛中而應者无妄而有疾還以无

妄處之而已又按巽風乾寒爲疾巽木艮石爲藥巽不果艮止之故勿藥

象曰无妄之藥不可試也

无妄何藥勿藥卽其藥戒妄試也

上九无妄行有眚无攸利

无妄之隨也而不亨者亦匪正者也三柔居剛誠正未至雖居亦災上剛居柔誠而未正惟行有眚卽不利有攸往也

象曰无妄之行窮之災也

无妄之往何之矣

三三大利貞不家食吉利涉大川

畜育也蒙蠱大象皆以艮爲有德小畜與柔爲主耳今
主艮剛德乃大也能正則祿在其中臣之吉也用作舟
楫君之利也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

乾體剛立而德健行艮象篤實而有輝光日新之謂盛
德莫盛乎艮也

剛上而尚賢能止健大正也

健雖美德過則失正艮體剛上五尚其賢尚其德足以
止三陽之健所謂師道立則善人多大畜以正也又按
无妄震下反上爲艮

不家食吉養賢也

大有尚賢頤鼎養賢大畜兼之皆五柔上剛既尚以禮
又養以祿養一大賢以及羣賢也

利涉大川應乎天也

止健則健而不過故能共濟合乎天理之當然也

象曰天在山中大畜君子以多識前賢往行以畜其德

天固生物不測山亦生物不測是山以天德爲德君子
多識前言往行亦以古人之德爲其德

初九有厲利己

大畜之蠱也以育德也時方止健舍之而不用卽所以
抑而教之使自安也况初尤非當健之時故往則有危
而利于自止不得不家食耳

象曰有厲利己不犯災也

未犯則曰厲犯之乃爲災言不犯災亦危詞耳

九二輿說輟

大畜之賁也明以止也能知時矣剛中不過健能自止不待有厲而後己也輟伏于軸上車不欲行則暫說之與說輻不同解見小畜又按初如子路不可行軍二如閔子不爲費宰

象曰輿說輟中无尤也

九三負馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

日讀作日

大畜之損也利貞者也惟能健行正宜止健乃利于行故馬雖負猶必艱貞不妄逐也輿衛雖備猶必日閑不

經往也此其所以利耳又按乾爲良馬震動而初二隨之如逐兩陽同力如輿以載之衛以防之乾惕知艱故日閑震爲大塗故利往此則隱居求志行義達道顏子能之

象曰利有攸往上合志也

乾健至三而止上剛亦能止健往遇合志故利

六四童牛之牯元吉

大畜之大有也元亨者也初剛應四五震欲動四以柔正止之使寧順而不健如牛未角已防其觸學記曰禁于未發之謂豫故元吉又按初本良馬地位屬土如牛在初如童牛良以堅木止之如牯

象曰六四元吉有喜也

使所應者不犯災故曰有喜

六五豮豕之牙吉

大畜之小畜也五尚賢以止健如用棧以繫豕又按豕水畜乘兌之象爾雅云豕子豬豮豮者豬子也錢氏以牙爲繫豕之棧蓋震木艮止列棧如牙舊解謂豬去其勢

象曰六五之吉有慶也

使所應者皆无尤故曰有慶

上九何天之衢亨

大畜之泰也上卽五所尚之賢剛上者也德盛而位高

當路于朝而無所疑任大責重而無所懼本義言何其
通達之甚也訂詁曰詩云何天之寵義同王延壽魯靈
光殿賦荷天衢以元亨可證又按艮背何天互震大塗
如衢

象曰何天之衢道大行也

卽不家食吉利涉大川也

三三頤貞吉觀頤自求口實

外實中虛頤之體也下動上止頤之德也口容以止爲
正故艮三爻皆吉震三爻皆凶觀頤可知其吉凶動則
求人惟止則自求也又按全卦似離爲目故觀

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也

養正則吉不待外求於己取之而已矣觀其所養何如
養其大者爲大人養其小者爲小人卽於所養中觀其
自養何如果能不以小害大則必反求諸己自知所以
養之者而吉在其中實非兩事也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

聖人如天地之無不養而急親賢之爲務又按互坤萬
物致養坤衆如萬民

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷春生之始天地養萬物也君子寧默識以畜
德毋養小以失大

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

頤之刺也靈龜不食之物舍其剛正而外求口實非貞吉也謂初為爾者輕賤之詞上為卦主故曰我耳又按似離為龜震動如朵頤

象曰觀我朵頤亦不足貴也

外求而得亦不足貴况不得乎

六二頤頤拂經于邱頤征凶

頤之損也求无益于得者也頤頤謂求養于下拂經于邱頤謂拂應五之常而求養于上皆征凶也又按艮山如邱震足能征本義以拂經為句

象曰六二征凶行類也

本義曰初上皆非其類也按此則征凶當兼兩者非專指于邱頤矣又按互坤西南乃與類行震艮東北故皆失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

頤之黃也黃三以永貞吉頤三以拂貞凶互相發也頤養正也三不中正而居動極拂頤之正甚于二之拂經二若不征猶未必凶三以不正爲正以反常爲常終不可用更无所利

象曰十年勿用道大悖也

大悖甚于失類又按迷復之凶十年不克征與元吉之道相反也拂頤之凶十年勿用與貞吉之道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐无咎

頤之噬嗑也噬嗑四以艱貞吉此以顛頤吉互相發也
四能顛而不拂不舍靈龜者初不自貴四貴重之而下
求益焉耽耽不舍也逐逐不暫舍也求利如是則咎初
所以凶也求道如是則无咎四所以吉也又按四在艮
山似離文炳如虎

象曰顛頤之吉上施光也

急親賢則施及萬民自上下下則道大光

六五拂經居貞吉不可涉大川

頤之益也雖拂而不顛知時義者也勞于求賢而仰承
上九故拂應二之常逸于任人而自止于本體故吉雖

不可涉大川而從上則利涉矣

象曰居貞之吉順以從上也

互坤順也從上則可以養及萬民矣

上九由頤厲吉利涉大川

頤之復也德之本也上爲卦主萬民由之以養位高責重知危則吉五不利涉而上利者代有終也又按艮爲堅木乘震木動故利涉

象曰由頤厲吉大有慶也

養及萬民時義大矣雷氏翠庭曰下三爻在下位爲自養以求人所以皆凶上三爻在上位爲養人以求人所以皆吉

三三 大過棟橈利有攸往亨

卦體陽倍于陰大過于小如人大志有餘小心不足故可危中爻及兩德可亨又按巽爲木爲繩直互乾爲圓如棟兌爲毀折巽風橈之巽德之制和兌利往

彖曰大過大者過也

過非美名然幸其爲大者過也如人能見大意不安小成猶可因其志而裁抑之也

棟橈本末弱也

初柔本弱則難善始上柔末弱則難善終固可危矣剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛過卽大過也而適得其中則過所當過如尙父鷹揚

雖過猶未過耳卦德又以柔克如伐爲變伐果能利往
乃亨否則橈矣又按四陽皆爲中爻聖人于大小過皆
扶陽于中故不以頤爲小過亦不以中孚爲大過皆謂
其內陰非所以扶陽耳

大過之時大矣哉

禹稷之急伊尹之任皆時使然苟非其時必不可遇

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

本立于大澤之內君子獨立于大過之時進固不懼如
木之高退亦無悶如澤之悅

初六籍用白茅无咎

大過之夬也初因本弱而善用之敬慎不敗耳又按巽

爲白潔齊如白茅

象曰藉用白茅柔在下也

剛方過而初能柔巽能高而初能下是亦獨立

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

大過之咸也取女者也二卽剛過而中巽行利往者也
互乾西北時過則楊枯在巽東南得地猶生稊剛過如
老夫乘初濟以柔喻高明之人得沈潛之輔故利也又
按楊澤中木初柔在下故爲稊爲女妻

象曰老夫女妻過以相與也

自知其過與初相濟

九三棟桡凶

大過之困也剛過失中矣二四居柔故初柔亦能藉之
九三重剛如木堅重則初爲本弱而橈乎下矣

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

大過之井也棟隆喻德盛也以剛而居柔乘巽而說行
故吉本義以應初爲有它然凡言有它者皆因它爻非
正應也比初有它吉喜其因二而吉此言有它吝恐其
因三而橈猶中孚初本虞吉有它不燕恐其因三而鼓
罷泣歌耳大過中孚兩象互易大過之四卽中孚之初
故意略相似

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九三過不相與故无可輔四則可以有輔故能不撓
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

大過之恆也五剛居剛雖中而非時中也枯楊有華生
猶未生老婦士夫得猶未得蓋上柔末弱不能助剛之
過故无咎亦不能節剛之過故无譽又接兌本少女言
老婦者大過顛也故倒象翼長耳

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
雖生亦不可久雖无咎亦可醜矣

上六過涉滅頂凶无咎

大過之姤也上時窮而義大雖凶无咎所遇使然也

象曰過涉之凶不可咎也

可哀而不可咎

三三習坎有孚維心亨行有尙

坎獨言習者歷試以成其德也有孚則身雖陷而心可亨行有同德以相尙又按坎爲通互艮篤實互震能行二五相尙

象曰習坎重險也

重險如苦其心志以至拂亂其所爲是也

水流而不盈行險而不失其信

卦象如水滿則流性就下而有常如人信孚

維心亨乃以剛中也行有尙往有功也

卦體二五剛中同道相尙往則有功

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

天高地厚不設而自險法天守國無隙可乘法地守國有恃不恐皆設險以消天下之險故大

象曰水流至習坎君子以常德行習教事

水流而不息盈科而後進智者樂焉學不厭智也教不倦成物智也

初六習坎入于坎窞凶

坎之節也止也柔處極下不能心亨晉昭侯所以將亡也又按初三皆窞猶需四上皆穴

象曰習坎入坎失道凶也

道謂剛中與上同失特未三歲耳

九二坎有險求小得

坎之比也維心亨者也心自反求未敢務大積行累功
漸有所得衛文公所以中興也

象曰求小得未出中也

安于險中未敢大出第從其小者而求之是謂心亨

六三求之坎坎險且枕入于坎窞勿用

坎之升也三非剛中雖行不能有尙也之往也坎坎重
險而不可行枕謂切身魯昭公在乾侯似之

象曰求之坎坎終无功也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

坎之困也不失所亨也四與五孚者也酒惟一樽食惟一
二簋器兼用缶納于人而交以道可自牖以達于室蓋
喻臣之接君文雖不足而貴誠因其所明則易入終无
不孚也穎考叔於鄭莊公似之又按中滿如樽筮五坎
爲貳震仰如缶艮爲門闕牖在其內晁氏以樽酒筮爲
句貳益之也

象曰樽酒筮貳剛柔際也

際交孚也晁氏謂本无貳字

九五坎不盈祇既平无咎

坎之師也五亦剛中與二同德在險固不可欺亦勿遽
盈惟平无咎觀水可知

象曰坎不盈中未大也

涓涓不已流爲江河未大者非終不大也卽求小得之
意

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎之渙也上柔險極不求出者也纂言曰周官司圜掌
收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出園土
者殺三歲不得其罪大而不能改者歟蔡叔囚于郭鄰
似之來氏曰徽纆索也兩股曰徽三股曰纆坎至上而
凶渙至上而出窮則變也

象曰上六失道凶三歲也

三三離利貞亨畜牝牛吉

離德必貞乃亨貞順則吉又按離為大腹故象牝牛

豕曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

麗謂相附麗而華麗生焉天象土宜皆有所麗重照之象普天率土皆麗乎正重照之化也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

凡重卦乾坎以五為主坤離以二為主凡物性馬健以牡為中正牛順以牝為中正柔未必盡亨以麗乎正故亨是順未必盡吉以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

天無二日而有繼作猶水一源而洊至耳大人緝熙以

明明德于天下亦猶是也又按六爻象十二時初爲卯
辰時二巳午時故曰中三未申時故曰昃四酉戌時舉
火故突五亥子時天心來復故吉上丑寅時故復言出
所謂兩作也

初九履錯然敬之无咎

離之旅也以明慎也初當日出而作之時火性既烈又
以剛始錯則咎矣惟未錯而常若錯然此畏咎所以无
咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

離之大有也當照臨下土之時人在普天率土必有所

麗能如日月麗天百穀草木麗土則爲中正之麗故元吉黃中央正色也

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離之噬嗑也明作過中非黃離矣日昃喻心德之昏無明可繼過剛失中非歌則嗟哀樂失時殃咎必至又按離日兌西如昃在人則如大耋中虛如缶兌口歌嗟

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

離之賁也智昏而繼之以暴猶日昏而繼之以火未幾而死灰不能復然又按兌毀成灰如死巽風散之如棄

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

離之同人也先號咷而後笑也五爲繼體之君任大責重憂以天下者閔子小子諸詩是也又按離目兌澤如涕

象曰六五之吉離王公也

王公天位也柔麗乎中亦如日月麗天而羣臣百姓各如百穀草木麗乎土以待照臨明于爲君之難故吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離之豐也王假之也上蓋五所用以化成天下者嘉其能執訊而不必獲醜書所謂殲厥渠魁留從罔治故无

玉石俱焚之咎又按離爲甲冑戈兵故曰征四近君而
剛不正在離目之上如首互兌爲折三亦剛惡爲醜能
正故免

象曰王用出征以正邦也

周易略解卷三

三

周易略解卷三

譚登玉生覆校