

周
易
略
解

周易略解卷四

嶺南遺書

南海馮經世則撰

下經

元亨爲陽說見上經利貞爲陰多在下經貞者正也先正男女正則爲咸爲家人爲漸不正則爲睽爲姤爲革爲歸妹爲未濟矣睽與革經不言女而兩彖傳皆言女志蓋閑有家者閑於志未變之初不可使如睽之志不同行革之志不相得也未濟經不言男而雜卦傳言男之窮蓋家道正者正以男正位乎外不可使如未濟之位不當也

前十卦

三三咸亨利貞取女吉

先天乾兌同方艮坤同方故爲上下經之首兌亨利貞耳此則內艮爲主取兌少女偕感故吉

彖曰咸感也

艮限也無阜如有阜故止爲山兌說也無言如有言故見爲口官知止而口欲言相喻爲咸不約而同不謀而合故曰咸速也不疾而速也又曰感也無心而有心想柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

柔上則不屈剛下則不亢凡物皆同氣相求而山澤燥溼本非同氣亦感應相與者如人和而不同也卦體可

亨卦德利貞卦象取女吉全經剛柔皆應者八卦否泰
爲上經之中咸恆損益既濟未濟則下經之始中終也
皆應之卦又以柔上剛下爲通泰咸是也餘見各卦
天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感
而天地萬物之情可見矣
惟天地萬物父母故氣絪縕而物化醇聖人于入亦有
父之尊有母之親故過化存神與天地同流合觀所感
之大而天地物情可見

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山以無心受澤之潤君子以虛心受人之益艮象思不
出位兌象朋友講習合而爲咸則虛受人

初六成其拇

咸之革也先動者也咸艮皆以人身取象艮初爲趾拇大趾也艮以不相與而止咸以相與而動咸速也諸爻多欲速之過耳此當應與之初將行則拇若默喻雖最下而實最先所謂幾者動之微也吉凶惟其所召故末言占

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

咸之大過也吉凶惟其所召也艮二爲腓謂足肚也柔居中正不以自重而速於應五疾行則腓動雖正而足容不動矣自動則吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

咸之革也萃三小吝咸則三本剛正而屈己以相與亦欲速者也從行則役動不能自主矣執此而往非亨也又按互巽爲股從兌相說如隨艮手如執

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

兩柔隨人猶可原也剛亦不處所執卑矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸之蹇也此居心位如心有欲失正故悔與初正應以義勝欲則吉而悔亡若與三往來則爲執隨所擾以欲從欲是爲同類朋從而非二氣感應矣又按經言悔亡

自此爻始

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

與初正應尙未感害乘三執隨則未光大不足以見天地之情矣

九五咸其脢无悔

咸之小過也利貞者也脢在心上與心相背與拇相反拇雖小而向前故喻幾者動之微稍過則有悔矣脢雖大而在後故喻待時而動則无悔也又按艮背之上如脢

象曰咸其脢志末也

末猶後也又按凡言本末皆指初上初舍本而志外五

未極末而志末各有志也

上六咸其輔頰舌

咸之遯也不能感人心者也感人以言非止而說矣又按兌爲口舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

三三恆亨无咎利有攸往

卦體卦象卦德皆有恆意恆則可亨无咎宜于常正所謂恆以一德也有恆則宜有往成章必達也又按巽入利貞震出利往

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆久與咸速並行不悖咸以柔上剛下爲忘分恆以剛

上柔下爲安分咸象澤山非不恆久恆象雷風非不感
應止而說者性靜而發爲情巽而動者遜志而務時敏
皆應則同

恆亨无咎利貞久于其道也

事物各有常正之道所謂天下之動貞乎一者也

天地之道恆久而不已也

天地得一以清寧恆久如故而日新不已起下終則有
始之意

利有攸往終則有始也

恆貞者下學之終利往者上達之始終無止境法天地
之恆久如故而日新不已也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

日月得天得其道也四時久成道成之也聖人合明合序合其道也觀其所恆而天地物情可見

象曰雷風恆君子以立不易方

雷風四時變化而不失其常君子亦歷萬變而不易所守

初六浚恆貞凶无攸利

恆之大壯也同一利貞而初不知變化者也以柔下應四剛上四震仰動而不下顧初柔暗不能度勢常深求之如未信而諫無交而求之屬故恆雖利貞而浚恆則

貞凶恆利有往而浚恆則无攸利胡氏曰恆初卽咸上之反兌澤反爲巽入故有浚恆之象

象曰浚恆之凶始求深也

四時變化而能久成今始卽求深非能久矣

九二悔亡

恆之小過也同一利貞而居柔失正宜有悔矣剛而不過則悔亦亡

象曰九二悔亡能久中也

道之所貴者中二能久於其道又按初柔下而三過剛惟二適中耳

九三不恆其德或承之羞貞吝

恒之解也與恒亨相反恒益兩象互易恒之三即益之上皆居巽終應震雷風相薄始于惡然有來終於莫往莫來故益上亦曰立心勿恒凶雖正亦不亨矣

象曰不恒其德无所容也

在解三則致寇在益上則或擊之在恒三則承之羞皆无所容

九四田无禽

恒之升也凡爻以獲禽喻有功者皆由中正師利執言五得中也比用三驅五中正也明夷南狩三得正也解獲三狐二得中也射隼高墉上得正也旅矢射雉五得中也與獲三品四得正也惟恒四剛上而不中正故無

禽

象曰久非其位安得禽也

得位則道在其中非其位即非其道

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

恆之大過也觀其所恆婦如地道以不虧不崩不震不
騰爲吉夫子當如四時變化苟恆雨恆暘恆煥恆寒恆
風則凶矣婦喻庶民小子夫子喻作君作師又按闕觀
言識見此言所守觀二居卑如女此尊如婦大過五象
老婦士夫亦可醜也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恆凶

恆之鼎也好高動極以振為恆故凶

象曰振恆在上大无功也

初務入不能善始上好動不能善終

三三 遯亨小利貞

卦將否而未否正可行遯之時遯謂不可久居其所艮止其所乾動不居故乾爻皆亨無可無不可也艮初不正二三爻小事得正亦小利耳不可大事也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯亨謂能遯乃亨亦謂雖遯猶亨無往非亨也五本剛正則不屈于物欲而與二應又不至于矯激與時行者可久則久可速則速也

小利貞淺而長也

初陰不正則厲二正能固志故利因其淺長而戒勉之也

遯之時義大矣哉

夫消長者時也與時行者義也知其義則无不利矣

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有羣山猶君子下有羣小示人以知遯也天遠羣山未嘗以惡而體自尊嚴君子遠小人未嘗以惡而自尊嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

遯之同人也初陰方長未遯尾在後也往謂長也君子

相時而遯小人後時而危以其知往而不知遯也占者
早辨止而勿往卽謂之遯豈待既往而後謂之遯哉又
按艮爲狗故初如尾

象曰遯尾之厲不往何災也

既往而後遯猶恐有遯尾之厲若不往則何災

六二執之用黃牛之革莫之勝說

遯之姤也此則小利貞者也浸長而應五自守中順之
質以順乎剛莫可解也五遯而二亦必遯矣又按艮手
如執

象曰執用黃牛固志也

能自固則人莫能說雖賤不可奪志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遯之否也內乘兩陰如係小人遯猶未遯故有疾厲惟
自以剛正為主而畜兩陰爲臣妾則貞而不係乃吉又
按艮爲閣寺初陽位如臣二陰位如妾將否故有疾厲
艮止則不至否故吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

疾甚則憊固不能如上之肥遯无不利惟畜浸長之陰
不惡而嚴三之能事畢矣亦不能如五之無可无不可
也

九四好遯君子吉小人否

遯之漸也遯而亨者也本義曰下應初六有所好而能

絕之以遯惟君子能之小人不能愚按自三至四剛漸出外將成否矣好謂居柔能和如孔子去魯遲遲吾行孟子去齊不必悻悻見於其面人但知否之匪人不利君子貞不知君子自吉小人自否也

象曰君子好遯小人否也

小人不幸不得蒙至治之澤猶剝廬也

九五嘉遯貞吉

遯之旅也旅固貞吉此則剛當位而應與時行者泰伯之至德箕子之明夷皆遯之嘉美者也

象曰嘉遯貞吉以正志也

二曰固志行必果也五曰正志惟義所在也箕子以之

上九肥遯无不利

遯之咸也速也上去小人最遠知時義之大者也肥謂飽乎仁義不願人之膏粱永无疾憊矣

象曰肥遯无不利无所疑也

三係遯互巽不果尙有所疑上何疑哉

三三大壯利貞

體德如君子道長各有浩然之氣與不可奪之志也貞謂以理持志以氣循理無暴其氣

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

四陽盛長其氣皆足以配道義本剛以動則不屈於物欲理足以勝私也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

正謂直養無害直其正也直養則吾身之氣塞於天地
正大則天地之情見于吾身

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

仲冬雷在地中想見天地之心仲春雷行天上遂見天
地之情君子畏天之威動必以禮又按昭公三十二年
史墨所借以論魯事非卦正解

初九壯于趾征凶有孚

大壯之恆也剛動之始爻位皆剛自用而无正應至于
征凶而後有孚于四嗟何及矣

象曰壯于趾其孚窮也

先自用而後求助其孚實非積誠不足以求通也

九二貞吉

大壯之豐也勿憂也剛能居柔不過于壯卽不失其貞
象曰九二貞吉以中也

中則能持其志無暴其氣非禮弗履也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

大壯之歸妹也無攸利也剛正固爲君子應上同爲失
中耳彼小人在上知進而不知止不自量力固必危矣
君子見已而不見人視有如无雖正亦危小人如羊恃
角君子亦如羊不見藩故皆觸而羸焉又按兌爲羊震
竹如藩兌毀折如羸乾爲首故三如角

象曰小人用壯君子罔也

九三剛極應上動極兩不相得小人固失君子亦過也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

大壯之泰也四兼乾震剛以動者也悔生乎動然以剛
居柔與二同功故亦貞吉而悔可亡三觸四剛其藩難
決四承兩柔則藩決矣不羸則無三之厲壯輹則无初
之凶又按兌爲附決出震則不羸坤爲大輿

象曰藩決不羸尙往也

六五喪羊于易无悔

大壯之夬也三上失中如羊觸藩五能舍其失中者而
自用其中故曰喪羊于易言非難也

象曰喪羊于易位不當也

五位不當非喪羊不足以免悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

大壯之大有也不可以盈也壯極動極既觸難退柔亦難遂兩无所利九三責備君子此則挽回小人蓋知其難遂而不觸乃吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳謂審己量力艱則轉咎為吉

三三晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

卦象德體皆有晉接意如王于有功諸侯用大賜顯禮以親之姚氏曰晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一

也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也愚
按二居坤土如康侯五在天位錫之坤坎皆馬坤衆故
蕃

象曰晉進也

物不可以終壯故受之以晉言進不必以壯也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬
蕃庶晝日三接也

其時明出地上天子當陽也其德內順承而外麗焉諸
侯用命也又遇柔進上行之主寬以居上此大賜顯禮
所由來也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

象取日進高明之意

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉之噬嗑也初在地下爲四所止欲進見摧能止則吉雖未爲四所孚自以寬裕不迫而免咎又按柔下能裕遺佚不怨阨窮不憫也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

寧以正見摧毋失正求進命謂錫命言無官守故綽綽有裕

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

晉之未濟也二卽康侯亦爲四所止故愁如耳安貞則吉介福卽錫馬蕃庶晝日三接王母喻柔進上行之主

又按承坎加憂如愁

象曰受茲介福以中正也

周公雖遭疑謗而不失其常愁如貞吉也成王悟而迎公受茲介福也六爻惟二得正

六三衆允悔亡

晉之旅也三將出地矣失正有悔然坤順易從三爻皆順乎明初二固自信貞吉至三則共信之而悔亡矣又按坤爲衆旅本親寡必貞乃吉此以衆允則悔可亡互相發也

象曰衆允之志上行也

上麗乎明衆志所同至此則人不能摧而亦無所愁矣

九四晉如鼫鼠貞厲

晉之剝也四不順而竊位者初摧二愁皆由四耳設言雖貞亦厲况不正乎又接互艮爲鼠

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉之否也五卽柔進而上行者失正故悔得中故悔亡四患得患失故厲五失得勿恤故吉无不利所恤者在正誼明道勿恤者不謀利計功無欲速則政遠無見小則事成利在其中矣又按否五亦吉詳繫辭傳象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉之豫也體剛位極如角之銳進伐邑喻自治耳自治雖危亦吉而无苟安之咎然自正而已不能如五之无不利矣又按離爲牛故上如角

象曰維用伐邑道未光也

自昭明德之不暇何足以及遠

三三明夷利艱貞

離日坤藏如人有明德而抑屈宜克艱守正也又按五

乘坎險故艱貞

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

之

內明則中有主而外順亦非詭隨矣所謂微柔懿恭也

易大傳曰易之興也當文王與紂之事耶又曰作易者
其有憂患乎謂之蒙大難者憂以天下也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

言艱復言貞亦謂不敢著其明耳非敢息其明也內謂
切近正志卽自靖自獻是也又按坤藏如晦

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

君子晁旒蔽目設屏蔽門寧傷己之明不忍暴人之短
卒亦未嘗不明也又按坤爲衆離南面蒞之

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人
有言

明夷之謙也見左傳襄公五年初爲逸民避居海濱者

也飛喻明決垂翼喻遜不食者潔其身一簞食不受于人也有言者不潔其名衆人固不識也又按離雉如飛在下如垂翼離中虛如不食應四爲主人離坤皆爲文如有言

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

明夷之泰也二卽內文明者也全卦象明夷喻殷之亂世本爻夷左股喻文王蒙難以救之馬壯喻急難故吉又按先天離東後天震東皆左二近震足如股坎于馬爲美脊巫心故壯

象曰六二之吉順以則也

中正純臣柔嘉維則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

明夷之復也利有攸往也三卽所謂明夷誅也南狩得其大首謂應上而討其大惡通釋曰二之救難可速三之除害不可速易說曰武王處明夷則以不可疾爲貞箕子處明夷則以艱爲貞各當其事也愚按離上爲出征折首

象曰南狩之志乃大得也

乃者難詞蓋言得大首者惟有南狩之志乃可耳苟無其志未大得也

六四入于左股獲明夷之心于出門庭

明夷之豐也四蓋微子之明夷也文王事紂如作股肱
微子至親故爲入腹君尊如右臣卑如左獲心猶言得
仁始則入而同體終則出而去之此忠臣傷心之事卽
仁人得心之時理順故也又按四入坤腹互震故出坤
闔戶如門庭

象曰入于左腹獲心意也

能入而同體故能誠心意於未去之先終得心意于出
門而去也

六五箕子之明夷利貞

明夷之既濟也五卽內難而能正其志者

象曰箕子之貞明不可息也

明可晦而不可息

上六不明晦初登于天後入于地

明夷之賁也質既昏昧復不知所以明之所謂下愚不移卽三所獲之大首也又按前卦明出地上晉所以爲晝也此卦明入地中上所以爲晦也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國謂尺地莫非其有書曰明哲實作則失其明卽失則

三三家人利女貞

明于內而巽于外處家之道也巽長女離中女二柔正爲貞不凌長也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

二正內五正外自初至五皆正

家人有嚴君焉父母之謂也

五爲父二爲母至上威如乃統稱嚴君合二五言也

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

自五以下皆正五爲父兄初爲子三爲弟二應五爲主

婦四應初爲長婦各止其所克施有政者也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

知風之自則知修身爲本言出乎身加乎民行發乎邇

見乎遠可不慎乎

初九閑有家悔亡

家人之漸也女歸吉也蒙初用發家人用閑顏氏家訓曰教子嬰孩教婦初來皆正始也以初應四子甚宜其室則父母說故悔亡

象曰閑有家志未變也

中孚防心家人防家皆防於未變斯能善變也

六二无攸遂在中饋貞吉

家人之小畜也柔得位也二卽女貞地道無成克修饋祀正故吉也又按離火坎水巽木烹飪之象

象曰六二之吉順以巽也

順謂柔正與謂從五

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人之益也通釋曰嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉嘻嘻以情勝義則終吝矣悔自凶而吉吝自吉而凶愚按九三明極剛過又無柔應易至嗃嗃承乘皆柔互坎陷溺又易至嘻嘻故兩言之

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節猶閑也

六四富家大吉

家人之同人也與二同功承乘應皆剛正禮曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也又按此首言大吉

象曰富家大吉順在位也

二四同順二卑巽以應五謙而光也四在位以承五柔而立也

九五王假有家勿恤吉

家人之貴也化成天下也正位乎外以天下爲家化成勿恤不計功也

象曰王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉

家人之既濟也家道成則天下定矣孚卽假也初閉上威始終貴嚴五象交愛不可嚙嚙此言威如不可嚙嚙象曰威如之吉反身之謂也

彖言正家而天下定此言身修而家齊也

三三睽小事吉

睽象乖違以卦德爲應事之本卦體爲臨事之資故吉
彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

既濟亦水火之卦有坎則通家人中孚亦二女之卦有
長則順否則爲睽爲革矣

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

徒說與柔未必能吉惟說而麗明則能獲上柔而上行
則能撫民得中應剛又能用賢故小事吉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事
類也睽之時用大矣哉

天地以定位爲事男女以正位爲志萬物各得其所則相類皆分殊而理一

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌皆柔而異象君子與流俗同羣而異尙蓋兌說以樂同離明以辨異象言時用異而同此言同而異互相發也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

睽之未濟也初睽未甚得正故悔亡乃四之元夫也四當應初而不應任其去而勿逐待其自復可也若來見我見之可也否則彼將歸咎於我矣又按四互坎爲馬而隱伏故喪居人位而不正故惡

象曰見惡人以辟咎也

惡人自絕于善或歸咎于善人之絕已故見之以辟咎
九二遇主于巷无咎

睽之噬嗑也不苟合也二卽五所應之剛與五先睽後
合遇巷喻潛孚以通耳

象曰遇主于巷未失道也

凡遇皆不期而會非枉道而求

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

睽之大有也三處動乎上下之交與四同居而不同行
故欲行不得傳曰近而不相得則凶或害之四本惡人
惟俟天誅其人以免害則雖无初而有終矣又按離爲

牛互坎爲輿曳則其牛掣矣其亦疑詞四離初上離終
故曰无初有終舊說天髡首也蓋怨惡人當頭加害將
深髡且剃我幸未剃耳

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

見阻皆由不當應上終能遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽之損也四卽初所見之惡人無應故孤初剛正如元
夫以惡人遇元夫苟能交孚則化其惡孟子所謂齊戒
沐浴則可以祀上帝也

象曰交孚无咎志行也

象言上下不交志不同行交言交孚志行互相發也

六五悔亡厥宗噬膚往无咎

睽之履也履帝位而不疚也得中故悔亡應乎剛者也
二守分而尊五為主故潛孚如遇卷五忘分而親二爲
宗故易合如噬膚又按兌口坎豕故象噬膚

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉

睽之歸妹也上卽三所遇之剛與三有終者也孤由于
睽睽由于不孚不孚由于私見既見爲汚又見爲邪先
見爲寇而禦之後乃說孤而不禦猶未往也夫匪寇則
婚媾矣陽一往而與陰和則吉矣又按坎豕在兌澤如

負塗坎爲輪爲隱伏如載鬼又中滿爲弓如張弧兌毀折如說陰陽和則雨亦坎象也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

和則交孚疑亡則悔亡小畜旣雨征凶戒其復有所疑此往遇雨則吉示以羣疑可釋昔暴公爲不義而譖蘇公作詩以絕之非絕交也絕其疑也彼來此往則疑忘矣

☵☵ 蹇利西南不利東北利見大人

遇蹇惟利在外不利在內如身在井上乃可以救井中之人也又宜剛柔相濟外卦坎互離而成旣濟先天坎西後天離南言利外也內卦艮互坎而仍成蹇後天坎

北艮則東北卦位皆剛不利內也三五離見五則利自二以上皆正故吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

乖必有難故睽而不合則六爻皆變爲蹇互離承坎既見險矣見而不止其蔽也愚能止而後能往故謂之知凡言卦德皆自內及外惟蹇獨先言險而後言止能見險而後能止也需亦坎在乾上故先言險而下言剛健不陷亦自內及外矣

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

五往上卦得中三在上下之間若舍上入下窮于東北

豈得爲能止之知哉故三宜與五同功皆當位以正邦
其用乃不窮也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

蹇象山谿之險行有不得君子必反求諸己

初六往蹇來譽

蹇之既濟也以思患也六爻惟初不正而無應時舍者
也未爲王臣非濟蹇之位體柔亦非濟蹇之才往則犯
難來則獲見險能止之知

象曰往蹇來譽宜待也

象傳往得中者待其可往而往勿遽往也下同

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇之井也以辨義也二爲王臣時用者也憂王之憂忘其身矣又按坎爲加憂互坎承坎故曰蹇蹇

象曰王臣蹇蹇終无尤也

成敗皆无可尤故不言占

九三往蹇來反

蹇之比也下順從也見險能止下就二柔以求助焉來反而後能往

象曰往蹇來反內喜之也

三剛來反則二柔亦必說之以相濟也

六四往蹇來連

蹇之咸也以相與也連三以見大人

象曰往蹇來連當位實也

柔雖非實當位卽實

九五大蹇朋來

蹇之謙也尊而光也五大人也大蹇謂憂以天下朋來
謂爲天下得人

象曰大蹇朋來以中節也

憂民之憂朋來而樂憂樂中節

上六往蹇來碩吉利見大人

蹇之漸也上无所往當來應三藉其碩德與成大功以
同見五

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

艮德盛於內上志在焉以三從五是以賢從貴矣

三三解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

震出坎上則蹇解矣中爻亦互既濟故承上卦言利西南既解以復爲吉往解以夙爲吉

象曰解險以動而免乎險解

免卽解也屯猶動乎險中解則出險外也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

震有長人之象屯曰大得民亦坎震也解震上故曰往又蹇反爲解故解之四卽蹇之三互坎正坎衆水洊至夫民之衆亦猶水也能載舟亦能覆舟蹇三過剛猛則

失衆故艮覆於坎下而爲蹇解四居柔寬則得衆故震
仰於坎上而爲解當復而不復則失中矣當往而不往
則无功矣二來而四往者同功而異位也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大
矣哉

又按震爲蕃鮮如百果草木坎滿震出如甲拆

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雨在雷中澤在威中

初六无咎

解之歸妹也因人而免乎險者也重險之下以柔居剛
宜有咎矣應四動而免險承二來復故无咎又按歸妹

初象亦相承也

象曰剛柔之際義无咎也

凡初柔應震者皆凶豫恆小過是也惟解无咎者四剛三柔二剛初柔皆相際也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解之豫也利行師也有功而歸即來復吉乃得中也既除邪害適得中直再往則過中失正矣又按六三互坎隱伏如狐在離目前故獲或以初三上爲三狐然初无咎而上无不利非邪害也

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

解之恆也恆三不恆其德解三小人而乘君子之器雖
正不亨況不正乎又按承四如負乘坎為輪如乘又為
盜

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

雖不致寇亦可醜也况寇又至乎

九四解而拇朋至斯孚

解之師也四亦除邪免乎險而得眾者也本義以拇指
初愚謂二與四同功如朋三以柔邪閒之故必解三而
二四乃孚又按震為足故三如拇

象曰解而拇未當位也

未當故小人得附須解去之

六五君子維有解吉有孚于小人

解之困也大人吉也澤在威中如雷雨作者也有解如雷錯諸枉也有孚如雨枉者直也

象曰君子有解小人退也

卽論語不仁者遠

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解之未濟也慎辨物也上亦敵三者三附四如拇柔邪如狐又致外寇如隼二獲之而得黃矢上自以弓矢射之

象曰公用射隼以解悖也

三不應上爲悖

周易略解卷四

譚瑩玉生覆校

周易略解卷五

嶺南遺書

南海馮經世則撰

中十二卦

三三損有孚元吉无咎可貞利有攸往

內兌上缺而艮外盛謂之損者內體為主也君子恤民不得已而取之以爲損矣蓋深知損難有孚未信則以爲厲已无交而求則民不與也必也所損者與損之者素有以相孚則是信而後勞其民定其交而後求也元吉以下極言有孚之效正見非孚不可耳又按六爻皆應如孚互坤元貞坤與利往

易之用二筮可用享

又必節用乃能愛人享祀且然况自奉乎

象曰損損下益上其道上行

損下果能益上則下得效其忠敬分雖卑而道上行

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

攸往以上言損難有孚而能有孚故其效如此享有用
大牲者有用二簋者當其可之謂時也推之高明柔克
所以損剛沈潛剛克所以益柔凡損有餘補不足皆與
時行又按下經咸恆損益猶上經之乾坤泰否故此卦
下本乾剛損之則爲兌柔上本坤柔益之則爲艮剛故
曰損下益上又曰損剛益柔

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤臨深以爲高滿招損也君子鑑之故戒貪勝
貪得所以遠害德之修也又按兌說則有忿皆懲艮止
則有慾皆窒

初九已事遄往无咎酌損之

損之蒙也行時中也初剛守有餘在山澤之下爲下民
之事而四柔疾未喜初當自止其事而速往應四斯无
已甚之咎酌損謂損其疾使遄有喜蓋初如伊呂罷耕
釣以應聘四非真疾如湯文檢身若不及無鞅亦保耳
故曰酌損勿誤損也六爻多以弗損爲益

象曰已事遄往尙合志也

與四德位不同而相應志孚故可邁往

九二利貞征凶弗損益之

損之頤也可貞者也以剛居柔應五以柔居剛兩无偏疾平康正直可也无疾而往治之反有偏勝之凶惟正直而不損即安養以益之也又見上九

象曰九二利貞中以爲志也

志在不剛不柔而已

六三三人行則損一人一人行則得其友

損之大畜也損則有孚者也羣行損其難孚者獨行得其相孚者上本自乾三而往三本自坤上而來三上相得與時偕行

象曰一人行三則疑也

獨行之際苟非其友則難孚也

六四損其疾使遄有喜无咎

損之瞬也四卽初所合志者也偏於剛者其疾爲忿偏于柔者其疾爲憊四又多懼自恐或有聲色貨利畔援歆羨之憊喜得初剛以窒其憊初遄往則四遄喜

象曰損其疾亦可喜也

今人有過不喜人規如獲疾而忌醫不知能損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

損之中孚也以化邦也五得元吉人歸天與也濟濟多

士文王以寧益之者多所益者大矣十朋言所值也朋
兩貝也貝值百八朋值二百一十六朋值二千一百
六十矣又按龜山澤所出剛柔皆應故弗違

象曰六五元吉自上祐也

能用享則上祐昭事上帝聿懷多福故思皇多士生此
王國

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

損之臨也二可貞而上无咎蓋皆以剛居柔所應皆以
柔居剛兩无偏勝弗用損其疾卽可以益其德正直以
往自得國爾忘家之臣亦如五之或益非徒四之可喜
也

象曰弗損益之大得志也

三三益利有攸往利涉大川

益謂益內內體爲主也益以興利故利往利涉

象曰益損下益上民說无疆自上下下其道大光

自下益上猶山澤在地卑而上行自上益下猶風雷在

天下濟而光明各有其道也

利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行

中正則能益下有慶卽民說无疆震巽皆木喻作舟楫

之材耳

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時

偕行

動謂時敏與謂遜志學問之益也天施自上地生於下造化之益也上卦言損益皆與時行此獨言益者損所當損無非益也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷善如雷動風和改過如雷厲風散德之裕也

初九利用爲大作元吉无咎

益之觀也下民受益于上而說无疆亦待用于上而恐有咎上利謀及庶人以涉大川民亦好義以終其事是謂元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

厚事卽大作初在下位自謂不堪厚事苟非元吉卽引

咎也蓋民愈說則愈安分愈安分則愈忘勞其效如此
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
益之中孚也見損六五柔中正而有慶應五天位不求
益而益之者衆所益者大蓋二得坤貞人臣守之則爲
筮仕之吉占坤順承天君能用之又爲卜郊之吉占如
成湯用伊尹而享天心太甲用伊陟而格上帝是也
象曰或益之自外來也

詩曰萬福來求言不求而得與比初有他吉同意

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益之家人也有過則改者也以柔居三德未足孚位又
不中宜多凶而有咎矣能因凶以補過則无咎蓋改其

不孚者而爲有孚改其不中者而爲中行則德無玷可告五以申信矣

象曰益用凶事固有之也

本義曰欲其困心橫慮而固有之也愚按於吉則曰自外來不苟求也於凶則曰固有之不苟免也亦所以動心忍性增益其所不能

六四中行告公從利用爲依遷國

益之无妄也見善則遷者也正而未中若能中行則舍人情宜土俗必告五而見從雖大作如遷國亦猶涉川之利也又按坤爲國土損四以益初則坤進一位如遷象曰告公從以益志也

嘉謀入告皆以益民爲志故得見從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益之頤也養及萬民中正有慶矣惠民誠盡其心勿問有慶而自元吉民亦誠悅以我爲德書曰安民則惠黎民懷之

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

心志惟知惠民而已矣其效不期而得惠我德卽民說无疆大得志卽其道大光

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

益之屯也不中正者也解見恆三

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

不知益人惟責人莫益己是偏見之辭也

三三夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往
夬謂去邪勿疑卦體五陽務去一陰而彖辭猶有戒心
者蓋陰剝陽易陽決陰難決在上之陰尤難也揚謂聲
其罪使彼自知其罪而無辭也于王庭謂上告天子孚
號謂謔告用直使中外共知其罪而勿疑也厲謂戒懼
告邑喻自治卽戎喻力爭惟自反而縮者爲能往也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

益而不己必決蓋見善則遷有過則改自治既勇故能
去邪勿疑也決本不疑剛決柔無所係吝特恐遷怒以
取怨耳說謂在我不怒和謂使彼不怨

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

揚其賤妨貴小加大之罪我有辭矣自危似未光乃所以爲光爭勝似不窮乃所以致窮剛長未終尙有柔欲無柔乘故利有往乃終於乾也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌
水逆行則潰而泛濫財祿不施則潰而悖出德不敬忌則潰而流蕩惟君子善防潰也

初九壯于前趾往不勝爲咎

夫之大過也壯趾求勝不利有往往而倖勝不足爲功不勝則咎矣

象曰不勝而往咎也

不勝而往則不知危厲故咎

九二惕號莫夜有戎勿恤

夫之革也能孚號有厲者也無事常如有事時提防故有事能如無事時淡定又按乾惕兌號兌正西爲莫乾西北爲夜不利卽戎故勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

夫之兌也三本應兌能說乃和苟決而不和剛壯見于面目恐有反噬之凶三與諸君子同決所當決而獨和焉甚至遇雨若濡有愠之者而實无咎蓋決而不和固

有凶和而未決則有愠若決而和何咎之有

象曰君子夫夫終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夫之需也不進也剛不中正居不能安行不能進所尙
乃窮矣惟不與衆陽競進如牽羊者縱之使前而隨其
後則可行矣聞言不信譏剛復也又按上體之下如臀
乘剛如无膚乾行兌折如次且兌爲羊

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

行不能進由居不安不可與言雖自以爲聰非作謀之
聰矣

九五莧陸夬夬中行无咎

夫之大壯也利貞也萑陸草名五以中行利往近上陰柔如萑陸之感陰氣惟健決而行之以和悅則无咎

象曰中行无咎中未光也

程傳謂未得爲光大然未光者自危之詞乃所以爲光上六无號終有凶

夫之乾也柔乘乾剛五剛字號惕號一柔子然无號始則柔剛至于剛長乃終卽君子道長小人道憂也

象曰无號之凶終不可長也

三三婚女壯勿用取女

五陽決去一陰矣一陰復與五陽相值故曰婚一陰初生未壯五陽並未用之而曰女壯勿取者教早辨以慎

微也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

姤蓋邂逅相遇之義剛方決柔而剛即遇剛者柔道盡也必不可取

天地相遇品物咸章也

剛遇中正天下大行也

姤之時義大矣哉

三節又言使其遇如天地之合同而化如二剛之遇五中正則可與長矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風不疾而速施命有誥不嚴而治

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

婚之乾也柔遇乾剛不可與長者也柅止車者陰欲附陽以求進而陽能止之可使貞吉否則兩凶蓋初猶羸豕本無勢力欲孚于四陽以蹢躅乃憑權藉勢者故當止也又按乾金巽木如柅與伏如羸豕爲股故蹢躅廣韻曰柅絡絲蹢也洗心曰一陰始生甚微與二相繫似絲之繫金柅則得正而吉若縱之往則凶立見如豕蹢躅矣

象曰繫于金柅柔道牽也

柔之爲道常有所牽以爲進止苟非牽繫而止則必牽援以進又按洗心曰因其牽而繫之使止乃妙于制陰

也

九二包有魚无咎不利賓

姤之遯也包猶涵也姤之二猶遯之三能畜兩陰如臣妾固吉包容一陰如有魚亦无咎但不利賓喻不可使與外事耳又按巽伏如魚

象曰包有魚義不及賓也

義宜包容不宜薦舉蓋小人不可大受仁育中有義正也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤之訟也不親也重剛不中乘剛故居不安无應故行不進雖危而无柔牽之咎夫四反爲姤三故象略同而

占異猶遯四反爲大壯之三也又按剛居巽股之上如
臂无膚

象曰其行次且行未牽也

行非柔道故未有牽

九四包无魚起凶

姤之巽也伏也卦止一陰二有魚則四无魚矣四剛居
柔自謂能容可以免凶而不中正實不能容適以起凶
象曰无魚之凶遠民也

初柔本无乘剛之罪雖不利資猶可畜爲民書曰民可
近不可下遠則失之

九五以杞包瓜含章有隕自天

姤之鼎也。正位也。時義大矣。君子之下有小人。猶杞之下有瓜。包之。卽所以防之。杞木中剛。含章則剛而不過。美在其中。實能容也。瓜熟內柔。包之則柔亦不茹。其黃而隕。聽諸天也。

象曰九五含章中正也。有隕自天。志不舍命也。有隕聽諸天。時君子志在聽天。永言配命也。

上九姤其角吝无咎

姤之大過也。遇非中正不能大行也。遇三敵剛。如以角遇角。兩不相應。故吝。然四起凶而上无咎者。四有應而自遠之上。無應而遇窮耳。

象曰姤其角上窮吝也

三三萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

德體皆有相遇而萃之意其亨固由王能萃己志以事神其下亦宜萃衆志以事主而事主之亨尤利於貞也假廟當用大牲見大人則利有往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

物相遇而後聚下順與上說相遇剛中與正應相遇所以聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

王以孝治天下下以正事一人其用大牲與利往皆天

理之當然也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

觀其所聚之故則知天地相遇品物咸章皆聚以正

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

地中有水其象爲師澤上則地爲沃土物利萃焉君子所以除治戎器用戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

萃之隨也不可亂也初聚以正而失正故欲其反正也應四既孚于始其不克終者人孰亂之哉自亂厥萃耳若能呼號正應則一握手而交歡亦猶同人之先號後笑也故戒以勿恤而決其往本義謂衆以爲笑衆笑之

也又按兌口能號良手能握兌說故笑

象曰乃亂乃萃其志亂也

凡人有孚則志正而萃以正多恤則志亂而萃亦亂乃
字其字皆指初六

六二引吉无咎孚乃利用禴

萃之困也應五而引上下以見大人故吉无咎聚以正
也苟有以孚于王公猶薄祭可假有廟不必大牲也又
按困二亦利用享祀无咎

象曰引吉无咎中未變也

變謂志亂未變謂中正也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃之威也三往吝矣三與五同功而異位柔危者也位
介上下之閒不正無應欲萃與嗟何利之有卦利有往
故初往應四二往見五皆可无咎然不早見大人至失
利而後往亦小吝矣

象曰往无咎上巽也

上承四五互巽能從

九四大吉无咎

萃之比也四本多懼以陽居陰常恐有咎又承五乘坤
事上撫衆任大責重小善不足以塞責必大吉乃无咎
耳

象曰大吉无咎位不當也

位不當則非大吉不能无咎蓋由懼以終始其要无咎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

萃之豫也剛應志行也當位固无咎然眾聚則難孚匪
孚則致悔君子所以戒不虞也惟德足長人常守其正
則悔亡

象曰萃有位志未光也

未光謂常戒不虞視民如傷望道而未之見也

上六齋沓涕洟无咎

萃之否也柔正无應如孤臣孽子生于憂患故无咎

象曰齋沓涕洟未安上也

几上多窮惟此操心也危故遠

三三升元亨用見大人勿恤南征吉

聚而上者謂之升德體皆可元亨占者可用以見大人
可不用恤蓋能前進則吉矣又按乾以九二爲大人此
大人疑亦指二巽東南坤西南故征吉

彖曰柔以時升

學能遜志治以克寬皆柔升也又按坤三柔自萃卦而
上本義謂自解來柔上居四

巽而順剛中而應是以大亨

巽而順不求升也剛中而應則同升矣

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

應與恤相反志行卽元亨

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木聚而上也君子之德亦然又按坤德順本義
作慎巽爲高

初六允升大吉

升之泰也南征吉者也位雖極下體柔德巽實以時升
象曰允升大吉上合志也

初不援上而上自與之

九二孚乃利用禴无咎

升之謙也卑而上行也剛中而應孚五不用煩文

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

升之師也南征者也剛正有應行无窒礙不言占者失
得勿恤也又按承坤如虛邑

象曰升虛邑无所疑也

二象有喜猶有慶也此言无疑猶勿恤也

六四王用亨于岐山吉无咎

升之恆也以一德也德可大用時升者也柔正近君如
文王見用爲西伯吉又何咎又按巽高兌西如岐山
象曰王用亨于岐山順事也

六五貞吉升階

升之井也初巽而四順二剛中而五應五柔居尊尤宜
常正以正下則治道易升如階

象曰貞吉升階大得志也

彖言志行初象合志五尤大得所謂得志行乎中國也
上六其升利于不息之貞

升之蠱也冒昧於進而不知止息何所利哉惟移不息
之心用於進德則利耳又按重陰如冥

象曰冥升在上消不富也

冥豫者何可長怠之終也冥升者必消乏困之始也

三三困亨貞大人吉无咎有言不信

坎爲通遇兌毀折故困卦體雖困而德可亨心能常正
又有大德則吉若徒有言而不見信則咎又按兌口故
有言

彖曰困剛揜也

坎剛爲兌柔所揜二剛爲初三兩柔所揜四五兩剛爲上柔所揜

險以說困而不失其所亨其爲君子乎貞大人吉以剛中也
也有言不信尙口乃窮也

險以說謂由操心危以得義理說心也二爲貞吉之君子五爲心亨之大人五之剛中尤正也有言者不必有德尙口求通乃所以窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

兌上見而坎下流故澤无水智士處困見危受命

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

困之兌也失其所亨者也柔陷坎下坐困而望救雖有
正應亦久不得見詩曰叔兮伯兮何多日也又按陰偶
如腎坎于木爲堅多心隱伏如幽坎智如谷應位隔三
而來徐徐故三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困之萃也不失其所亨者也君子在險常飽乎仁義不
求聞達似困于酒食既醉既飽不復願人膏粱而朱紱
方來者君之禮也利用亨祀者臣以忠也各欲自盡而
已矣征凶无咎者成敗利鈍非所知也又按五在離火
兵股之上如朱紱

象曰困于酒食中有慶也

凡言終有者預信于理也言中有者不待外求也

六三困于石據于蒺藜入於其宮不見其妻凶

困之大過也見左傳昭公二十五年柔不中正與貞吉相反又按前過四剛如石下有二剛如蒺藜妻喻正應無應故不見

象曰據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困於金車吝有終

困之坎也初在幽谷四乘金車本欲內來以濟初而剛不中正互巽不果尙困於行是以初固三歲不覲而四亦吝然心在正應終必有濟又按初似邪衛失國四似

齊桓救之兌金乘坎為輪故曰金車

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在濟初救災恤下三四同功相與有終勿憚勞也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

困之解也大人吉也以上缺下險為切身之痛書曰萬

方有罪罪在朕躬故如劓刑身雖尊榮而不安故又如

股困于赤紱也惟正己以正天下乃能徐俟其化而有

悅宜以誠則無不格矣又接兌毀折故上柔如劓乘坎

血卦故下兩柔如劓

象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福

也

由未說乃得說中直卽剛中受福卽貞吉

上六困于葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉

困之訟也有極而亨所謂困心橫慮而後作也曰動悔
內自訟也有悔則悔悟深切而无尙口之窮又按乘巽
爲長如葛藟之纏束又爲高如臲卼之危動
象曰困於葛藟未當也動悔有悔吉行也

困乎上故未當必反下則吉

三三井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未綯井
羸其瓶凶

困受以井反下而通也君子反經而經正卽古今之通
義也時地有改而共由者不改常經固無太過可損不

及可益常性亦窮居不損大行不加往來井井喻天下
古今所共由汔幾也汔至以下戒以敬慎不敗也緇井
以綆汲井也汲而未至猶未汲耳况又敗耶又按困兌
西上井巽東下如改邑惟坎常中滿雖往來反覆其體
不改非如兌上缺之反爲巽下斷也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

困兌上故澤无水井巽下故能上出其水如士能遜志
於學君能降心求治然後上出而澤物乃不困窮也
改邑不改井乃以剛中也汔至亦未緇井未有功也羸其
瓶是以凶也

蓋不改其所共由者乃能以己之剛養人之剛使之不

餒以己之中養人之中使之不偏功不窮也若繙井而
汙至亦猶未繙同一无功耳羸又不止无功故凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

觀木以水潤知民必以井養勞民則養有賴勸相則養
相資

初六井泥不食舊井无禽

井之需也不進也當改而不改不能養物者也有舊染
之汚而不新其德何以及民夫行潦之水人縱不食猶
或有禽若舊井則人禽共棄以喻朝野共棄也又按困
反爲井而初柔不改如舊六爻以剛中正爲泉柔下爲
泥汙故六四在外之下猶待發以禦外汙

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

井之蹇也所養有窮未補井也剛雖有泉五不相應故
井如深谷下注泥中微物而難以止行甕敝漏卽瓶罏
也又按巽入如谷巽直如射巽伏如鮒離大腹如甕巽
下斷如漏

象曰井谷射鮒无與也

五不相與无提挈以出者

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

井之坎也雖未有功而不凶也剛正而不見用衆心爲
我惜之皆謂德可待用若見知於君則養而不窮矣又

按互與潔齊曰潔與五同功離爲王明則不食者食矣
象曰井渫不食行惻也求王明受福也

君子泰然无求小人惻然求福欲並受也

六四井甃无咎

井之大過也求免過耳柔正自治雖未及物而裕不窮
之源矣輯解曰三在內卦渫井內以致其潔四在外卦
甃井外以禦其污內外交養之道也

象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食

井之升也志行也德位兼隆乘時及物

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

井之巽也收猶取也取之无禁有源不窮故元吉又按上偶開如勿幕有孚指五元吉兼指五上

象曰元吉在上大成也

初下時舍至上時成

三三革己日乃孚元亨利貞悔亡

卦有革象言變常也凡事將革則人疑稍失其正則有悔故必己日乃孚己畢也如東作日畢乃爲南訛又畢乃爲朔易驗之庶民鳥獸無不孚也凡去故者可知又按離爲日二與五孚象惟革言悔亡六爻惟四未正變則皆正故悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

燠火澤不交耳革則相息睽二女違行耳革則紊序而不相得以其變常故謂之革

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

知其難孚而慎于革故革而人信之又知悔之難免而以德求當其悔乃亡

天地革而四時成湯武革命順于天而應乎人革之時大矣哉

天地帝王之革猶不能違時故凡革皆己日乃孚也以象曰澤中有火君子以治厯明時

天地革而四時成夏秋之閒澤說萬物仍有火煥於月
令爲律中黃鍾之宮于五德之運爲土旺以察時變以
改正朔革命之事莫重于此

初九鞏用黃牛之革

革之威也初未孚者如湯武未與伊呂耕釣時也居下
无應宜自守其中順之質又按變革之革以去故而得
名皮革之革以去毛而得名

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎

革之夫也巳日巳孚之日革之如伊尹幡然改太公盍
歸平來也文明有應交孚乃革則征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

二征而五應之不行則已行則有嘉無違

九三征凶貞厲革言三就有孚

革之隨也審時度義以革命義未當可則征凶義可而
時未可則貞厲革言三就謂審稽公論而後革之慎之
至也又按兌口有言乘二承四應上爲三就應則有孚
象曰革言三就又何之矣

所謀已審不必更有所往

九四悔亡有孚改命吉

革之既濟也定也四卽革而當者成卦之主湯武放伐
時也變而不失其正則悔亡上下交孚以革命故吉

象曰改命之吉信志也

志足見信於上下則吉不見信則悔也

九五大人虎變未占有孚

革之豐也大也五如湯武既有天下元亨者也自新新民以新命則未占而天下信之况既革言三就乎又按互巽風從如虎離夏兌秋由希革而毛毳故曰變

象曰大人虎變其文炳也

假武修文應離文炳

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革之同人也上如太甲成王利貞者也既革則士風丕變有日新之功民風革薄敦日用之質斯時喜功則凶

守成則吉又按兌正秋其蟲毛革面猴屬雖賤於豹而性可馴

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

大人炳照故君子文蔚小人順從

三三鼎元吉亨

卦畫有鼎之體兩象有鼎之用德體元吉用无不亨本義曰吉衍文也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

革物者莫若鼎蓋鼎以象示人義取諸烹飪而烹飪之義莫大于享帝養賢五固聖人又尊上爲聖以二爲賢

也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

木巽火而明生聖人之德亦內巽於理而聰明生柔進則能享帝應剛則能養賢言元亨則吉可知又按五象鼎耳離爲目

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

言烹飪則爲以木巽火在觀象則見木上有火鼎正而後內實凝位正而後天命凝

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎之大有也不可以盈自潔以待烹飪可也并由窮上而反下稍不慎則有羸瓶之凶喻无功而反敗也鼎由

去故以取新雖顛趾猶有出否之利喻因過以得功也
過何足取以其功耳妾何足尙以其子耳自新以補過
乃无咎耳又按革上顛而爲鼎趾

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

无心失足爲顛有志反常爲悖從貴故利不從則悖矣
又按承乾爲從貴

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

鼎之旅也二卽五所應之剛內有實德而可貴故初當
出否以從之也夫從則爲子不從則爲我仇蓋不出否
則仇自有疾无以從我彼自悖而我自吉也又按四應
初而不應二亦爲我仇彼自覆而我自吉另備一解

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

己能自重則人莫能尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎之未濟也三未上行而終得君者也雖巽而无應雖正而不中與五異位如耳革而難舉行將有屯膏之悔若能與五同功陰陽相和如雨則虧悔終吉虧悔猶言損其疾也又按離爲雉兌澤如膏

象曰鼎耳革失其義也

失其義則悔行其義則吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

形渥一作形刷

鼎之盛也四上行而失實雖有應而不中正故如折足

而難自立覆餗則不慎所之形渥則不能无尤故二吉而四凶易說曰全卦一鼎分上下體爲二鼎上體有耳而无足故九四折足下體有足而无耳故九三耳革王注曰渥沾濡也既覆公餗則體爲沾濡原始曰輔嗣說於象爲合邵氏見聞錄謂王弼不見古易而引元載傳贊爲證夫新唐書列傳宋子京所作豈北宋人見古本而西晉人反不見乎

象曰覆公餗信如何也

言不能有實也

六五鼎黃耳金鉉利貞

鼎之始也本義以九二爲金鉉愚謂應二固能養賢尊

上則能養聖輯說曰中虛以納上剛之助猶黃耳得金
鉉也原始曰爻象甚吉鼎必待鉉而舉猶井必勿幕而
彰故皆至上有之

象曰鼎黃耳中以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎之恒也以一德也上卽五之鉉君欲臣剛臣勿過剛
通釋曰以五之柔視上之剛故爲金鉉自上本爻言之
則以剛居柔爲玉

象曰玉鉉在上剛柔節也

玉鉉在上尊之者耳也黃耳利貞節之者鉉也

三三震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

主器者莫若長子有震盪之德焉能畏自可无畏初心
有主則能不動也又按萬物出乎震故亨爲雷故來虩
虩善鳴如笑言互艮有序故啞啞互坎爲耳故驚震爲
大塗故曰百里坎爲堅木如七坎中滿震仰承之如墮
坎陷如喪艮手止之故不喪

彖曰震亨

惟能震盪所以亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

以恐懼致福故能笑語卒獲下文又言禮儀卒度也

震驚百里驚遠而懼迺也出可以守宗廟社稷以爲祭主
也

驚遠者百里所同懼邇者兢兢自恐內既有主故能出
乎震而弗迷可以主器祭則受福也又按艮止能守
象曰洊雷震君子以恐懼修省

天以生物爲心不能无怒聖人與天合德不能无畏况
君子乎

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之豫也利建侯也初爲成卦之主故其辭同

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震之歸妹也柔乘剛也不能見危于无形見震來而始
知其厲至盡失其富而高蹈以避之難以亨矣惟守其

中正既喪不追待其自復庶可亨矣訂詒曰十萬曰億
盛大之稱原始曰觀六五億无喪象曰大无喪也則億
爲大也又按震足能躋震坎艮皆陽九七陽數也

象曰震來厲乘剛也

初以剛居剛震來猶兢兢二以柔乘剛震來愈厲矣

六三震蘇蘇震行无眚

震之豐豐象雷電皆至此以不正而居游雷之閒神氣
驚散垂絕而復生恐難致福求无眚耳安懷則有眚震
行乃免焉圖解曰震爲反生蘇也訂詒曰初震將盡四
震復生

象曰震蘇蘇位不當也

不可以守

九四震遂泥

震之復也不能出也不正而動遂陷而止如雷伏地又

按泥謂坎陷艮止

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

震之隨也无故也五亦卦主不爽也變者也內外皆震
出與守皆厲然其德能出而不泥故可以常爲祭主而
有事於廟社焉

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危如商詩所謂有震且業中謂不競不綵不剛不柔大

无喪則百祿是適矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾
有言

震之噬嗑也上以警省免凶可亨者也洊雷誰不恐懼
但初剛自能修省兢兢有主而啞啞有則故吉上太柔
則廢索索无主矍矍失則故征凶若能以五之厲爲己
厲是警省不起於身而起於鄰尙可无咎婚媾諷之亦
欲其警省耳又按乘坎心病故索索震仰如上視故矍
矍動極故征凶五爲其鄰三敵應如婚媾

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上不如初與五之有主而能畏鄰之厲以自戒故雖凶

无咎

三三艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

震出艮處處所當處如艮其背象內向也素位而不願乎外也此身居易俟命非己所得私故知有理而不知有其身亦非不行也行于在上在下之庭不見可陵可援之人雖若自絕於物實无咎也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮者无往非止也時止則止靜固止也時行則行動亦止也緝熙敬止光明在焉

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行

其庭不見其人无咎也

止必各有其所凡上下應爻一陰一陽為和應謂之相與皆陰皆陽為敵應則不相與彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義是以卦辭如此而无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

山兼峙而不移君子再思而不越

初六艮其趾无咎利永貞

艮之貴也謹始者也柔下自无妄行之咎宜常守正又按貴初亦貴其趾

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

艮之蠱也艮腓喻能正己不拯其隨謂未能正人如冉
有不能救季氏是也凡不可諫而不諫皆然

象曰不拯其隨未退聽也

又按三互坎耳互震仰動故未退聽於二

九三艮其限列其夤厲蒸心

艮之制也三卽未退聽者限在腰夤在脊過剛不中不
能屈體以從二如自艮其限又不能與二爲一體如各
列其夤坎險故厲坎固心病震如雷火以自蒸言不可
拯也

象曰艮其限危蒸心也

告子之勿求於心非徒無益而又害之也

六四艮其身无咎

艮之旅也正己而不求諸人柔正自安在下卦之上而不陵下在上卦之下而不援上故无徇人之咎

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

艮之漸也口容止也失正爲悔慎言則悔亡

象曰艮其輔以中正也

中則時然後言是以悔亡本義曰正字漢文叶韻可見上九敦艮吉

艮之謙也德音盛也德裕於乃身道積於厥躬篤行不己之功莫盛乎艮也

象曰敦艮之吉以厚終也

厚重不遷有似於山又按上固卦終艮亦成終