

觀象居易傳箋

觀象居易傳箋卷第五

三三雷電噬嗑先王以明罰勅法 雷者電之聲也電者雷之光也

有時陰氣上薄下厚陽氣從薄處上出則雷而不電有時陰氣上下皆薄而陽氣易出則電而不雷惟陰氣盛而陽氣在內不得出則擊搏而聲光並見而雷電又有噬嗑豐之異者光無在聲之後者而聲或稍遲於光噬嗑動而明因動而有明也故於相合見其章豐明以動即明以著動也故於皆至見其大傳於豐曰皆至而噬嗑無他辭則以雷必有電固是雷電之常也雷電未發陽在陰中亦如物在頤中必無常在不去者必待噬以散其物而後可噬雷電所以爲噬嗑也雷以氣言則和樂以聲光言則怒威否坤之巽爻往上互坎以輪利爲罰否乾之坎爻來下互艮以限制爲法罰曰明離照也法曰勅震恐也先言明後言勅見明之重於斷也法兼刑罰而獨言罰者刑可措而罰不能免也明勅在於平日此

所以與雷電皆至之折獄致刑者有異蓋折獄者有訟而聽之利
用獄者無訟而用自在也

初九履校滅趾无咎

履校滅趾不行也噬嗑之用在於頤初上是已履校荷校乃初上以
校刑人非謂校刑初上也艮止害震動使不得噬故初以校履之
坎陷害離明使不得噬故上以校荷之是正所謂用獄者凡貴大
壯夫鼎艮之初皆爲趾初自否乾之坎爻易爲震合坎震兩木以
成校震械坤陰之足足校橫長遮其趾而不見之謂滅其滅以陰
滅也所以無咎者艮害震使之不行故履校以治其害行之罪非
謂囚以校而不能行也小人方以懲誠爲福豈用獄者固有咎耶
六二噬膚滅鼻无咎

噬膚滅鼻乘剛也二至五皆在頤中則皆物也膚肉肺腊之象剛
柔遠近而已四剛在中爲骨三五之柔附骨爲肉二柔遠於骨而

在肉外故爲膚。噬肉必先及膚。凡言噬者皆隨噬之。非此中爻自噬也。噬本在四而二以乘初先及二。四互艮爲鼻。膚爲所噬之膚。鼻則噬者之鼻。噬膚未能噬也。下四爻又互頤。四爲頤則不爲鼻。其象沒其鼻端也。噬之口由噬膚始。則在噬者固無可咎耳。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

遇毒位不當也。肉在膚中煖於離而爲腊。蓋肉未乾而已堅。雖無骨而不易噬也。二膚互艮。五肉互坎。二兼艮坎而又非陽剛乾肺之位。是有毒焉。肉之曝於日炙於火者。熟而炎上作苦。苦不適於口。堅不利於齒牙。非必毒藥。乃爲毒也。泰承剛爲遇。遇毒乃吝。道然三已及四。雖吝亦小。且得無咎。而傳特以位不當釋遇毒者。離在外爲不當位。而傳於五日得當。震在內爲當位。而傳於三日位不當。三惟不當故遇毒。亦惟不當故無咎。象爻之取義。有不必同者。在人尋求得之也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

利艱貞吉未光也

噬嗑者噬四也肉有骨謂之肺肺雖近離燄未

乾也四已入乾卦則爲乾肺矣離爲矢乾爲金乾易離而金矢象出矢爲震所得也金矢非因噬得蓋別成一象以喻噬四之亨而吉而必利艱貞者離光爲坎所陷非無光也特未光耳震爻故艱陰卦故貞艱貞則光矣光則吉矣諸爻獨四言利卽用獄之利也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

貞厲无咎得當也五乃柔中上行者柔爲肉體離故乾乾肉之噬難於腊而易於肺坎出則通別於互艮噬將噬矣黃離爲黃金不言矢者黃之義大於矢也黃者土色五來自否坤故金爲五得也離在外卦不當位宜其有咎而五得坤貞互坎故厲惟貞而厲乃能使不當者得當明咎之所以無也

上九何校滅耳凶

何校滅耳聰不明也。頤之噬物其動在下而其用力常任上。故上之噬視初加甚焉。上爲首離水中空離加坎乃校之荷於首者一陽蔽於坎外遮沒其坎耳矣。坎德主聰而明者聰之川也。坎互艮則坎水不流無以制火而龍雷之火上炎聰失其用治以荷校宜也。然至滅耳則校厚且大已及首之中央吉已在噬凶乃在噬傷於已甚矣。卦利用獄故又以凶爲峻刑戒也。

三三山下有火賁君子以明庶政无敢折獄。賁爲噬嗑之反故大

象問蒙明罰勅法而言山有峭嶠之文山不得火其文弗彰然火但有於山下則所照亦及山而止。君子見罰之不免由於政之不脩離陰來自泰坤坤衆爲庶互震交艮事兼起止政之行也。明庶政又爲明罰之本明罰以治人明政先治已也。坎加於離離象垣墉坎入地道畫地爲獄之象離互震以明斷爲折然折獄不特明察書曰非佞折獄惟良折獄無敢者坎震合似敢於有爲雷水成

解泰乾之坎爻往上成艮艮止故無敢也賁與旅上下易旅亦蒙豐之刑獄言者旅明慎用刑而不留獄旅互巽兌之陰恐其不及賁明庶政無敢折獄賁互坎震之陽恐其太過也

初九賁其趾舍車而徒

舍車而徒義弗乘也賁尚往來初爲趾二柔來賁之其異於噬嗑之趾者嗑初本否坤柔變剛而趾象失賁初本泰乾趾不改而得柔以文也趾之賁於何見之互坎爲車人立車上爲乘而初居坎下是舍也震爻爲足而動是徒也賁爻皆剛柔敵應獨初與四剛柔相應故四象婚媾四在坎車之上昏禮當御婦車何以舍乎蓋親迎授綏綏正在車之後而御輪三周先俟於門內則車固在所舍矣弗乘之義昏義也趾之賁以徒而見其賁也

六二賁其須

賁其須與上興也二自與上易而上四爻互頤二在頤下坎血之

外見者爲鬚。鬚柔而頤剛。賁在鬚也。三互震動。二附三而動。以歸白賁之上。鬚美儀容而終歸於白也。鬚下垂而日與上興。興者盛也。陰得陽而盛。興卽賁之謂也。

九三賁如濡如。永貞吉。

永貞之吉。終莫之陵也。賁尙艮止。而三互震動。若文繡之搖動。而見不分明者。故爲賁如。其賁無所指名也。動而陷坎。又爲濡如。濡非賁道所宜。三上下皆陰。於三陽中。獨嫌陷溺。離爲坎克。光明不及於山。且以動。而山有陵夷之勢。然三本泰乾之艮。又乾貞在艮。得柔來以成陰卦。陰利永貞。艮成終而以大終。則山勢莫能相壓。故吉也。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。外卦艮體。故外爻皆有返賁之象。四應初而乘三。體艮互震。故與三同爲賁如。皤者白髮之貌。

之象。四應初而乘三。體艮互震。故與三同爲賁如。皤者白髮之貌。

坎血之餘下爲鬚上爲髮鬚屬水髮屬火四本泰坤之巽父巽爲寡髮與離別體有若火衰而髮白者故又爲皤如震馬的顙顙足白額白足也初在車後所見坎輪四在車上乃見震馬輪者禮記戎事乘輪鄭注輪馬白色也既曰白又曰輪者非戎事而似戎事皤如翰如皆疑象疑其冠也巽陰在四爲當位而四與初中隔坎險巽體進退生疑當位而疑疑則相尤不免矣然初之舍車非舍四也徒行有至終成婚媾其疑與信皆以六居四故也

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

六五之吉有喜也

五居尊而象邱園者卦用在艮之剛五得上來

文之而上居無位是上以邱園之賢出而賁五也五本泰坤艮爲山石五處艮半上又在上土石積而成邱艮爲果蓏坎水灌之震究蕃鮮而三至上互順周遭園列有園之象坤爲帛艮手束之帛者白也戔戔猶區區坤爲吝尚所持狹也然上乃白賁者不計

幣帛五遂以養。養得賢人之助。要其終。且成人文之化。傳曰有章見五之吉。不獨主臣契合於一時也。

上九白賁无咎。

白賁无咎。上得志也。賁之反爲白。凡四之繡。五之帛。皆白也。而不顯言白。其白皆自上。九文之至上。則不必先言賁也。直舉其色。而卽以白爲賁。蓋受采以成始。而返質以成終。所謂賁無色也。上自二易。二之與上興者。至此則柔來剛上之志。皆得於上矣。志得而僅繫以無咎者。利小故也。

三三山附於地。剝上以厚下。安宅。附者外附內寡。附衆也。坤艮皆

土。而山以地爲基。附乃益矣。何云剝乎。蓋剝君以養民。不得謂非下之剝上也。山於地曰附。附之者在山也。上於下曰厚。厚之者在上也。卦所謂宅。卽爻所謂廬。厚其下。正以安其上。上之宅安如山。以天下之民舉安也。且夫剝爛復反。恃此一陽碩果無常懸於樹。

者寓復於剝則卽以安宅爲厚下之宅可也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足以滅下也陽橫陰上止而不動卦之全象一牀也分觀之則牀有足焉有辨焉又進則及膚焉剝以牀言干戈起於衽席矣牀之附地者爲足初陰象之剝道變剛初與二在地道而皆喪其安貞之德故其凶皆在蔑貞夫貞下起元初所滅特陽之在下者耳而此貞中之元究不可滅元者仁也復之剛反端在於初復二下仁有不可滅者存也

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝牀以辨未有與也牀有桎桎在足之間二進於足其象爲辨爾雅革中絕謂之辨革中辨謂之輦蓋謂以革中斷之而復中分其辨是辨爲中分之名矣凡二多貞吉之占其凶每以征凶獨剝二與節二俱直曰凶節之不出同於初而凶與初異剝之蔑貞同

於初而凶與初同。蔑貞者非若節之不可貞也。剝無吉理。惟三以應上而無咎。五以承上而無不利。皆爲得所與者。二應五比三而不與同應。五不與其承。故傳曰未有與也。

六三剝之无咎

剝之无咎。失上下也。剝之者。剝陽也。三卽否之包羞者。其人爲小人。卽爲不利。君子之人。特以三與上應。在羣小中。猶心知君子而敬畏之。自三視上曰剝之。自上視三則已止之矣。故其剝與上下同。而其無咎與上下異。雖剝而無可指名也。

六四剝牀以膚凶

剝牀以膚。切近災也。艮象人。而在上卦。人之寢於牀者也。艮有膚象。噬嗑之二互艮。睽五來自中孚亦互艮。是也。四在艮其身之位。則膚爲人膚以者。卽此以足以辨者以之也。稱膚疑於無牀。然牀失則小人亦無所托。凶不在君子而在小人也。傳曰切近災者入。

艮爲切連五爲近上下卦中斷爲災不直曰剝膚而曰剝牀以膚者牀象顯而膚象隱凡剝牀者無非欲以剝膚及四而象乃見耳六五貫魚以宮人寵无不利

以宮人寵終无尤也剝由五成然剛非柔之所可剝求利於剝則承剛者利矣艮爲門闕爲人坤爲衆備衆女於艮闕之內是爲宮人物衆莫如魚凡陰爻皆象魚不獨巽也而此之貫魚則正卽姤言包有魚之魚凡姤遯否觀之陰皆互巽剝五已非巽矣然亦來自巽爻故皆爲魚陰之尊者統率羣陰以艮手貫巽繩進御有序以爲寵寵在宮人而以宮人寵者則五也卦義不利攸往爲陰之長爻義無不利爲陰之順利在陽不在陰也傳言終無尤者婦怨無終巽疑成尤陰進至五而巽象失故始或有尤而終則無也上九碩果不食君子得輿小人剝膚

君子得輿民所載也小人剝膚終不可用也一陽歸然獨存乾爲

木果艮爲果。碩者大也。陽爲大。故象碩果。凡陰之仰而上者皆象兌口。已消之陽盡入坤腹。上變陰。正當兌爻。艮止故不食。果中有仁。果不食則爛而脫落。賴有載之者。其仁復萌。仁者不爛之物。然果不碩亦不能生。故爛而反。非碩果不爲功也。坤爲大輿。地道職載。剛乘五柔。坤輿爲上所得矣。陰不爲小人而爲民。載與剝義相反也。廬象與牀同於陰。言牀下承上也。於陽言廬上覆下也。陽亡而此載上之民亦失所庇。小人直自剝其廬耳。曰輿曰廬。覆載之義備焉。艮道成終。傳於五曰終無尤。上曰終不可用。易所以用九用六者。其用在乾元坤貞而利非所尚也。

三三雷在地中。復先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。一陽始生於下。自人言之以爲下。自地言之則從中心而生。地如卵之黃。而陰陽又生於黃之中。六合皆以中爲下。則六合皆以及天爲上也。子月雷生地中。動已有機。故須善養。至日者。日之短於此極。謂

之短。五。日之長。於此始。謂之長。至。易則但取陽之始至耳。戶闢於乾。闔於坤。一陽本自乾來。而積主坤於上。閉闔者。坤闔於外也。震爲大塗。坤衆爲商旅。震動主行。闢閉則不行矣。坤土爲方。震主器。爲后。子月。殷之十二月。周之正月。皆非巡狩之時。虞夏當北巡狩。竊疑至日亦必不出。震反巽。故不省也。制立於先王。而政行於後王。故上曰先王。下更曰后也。

初九不遠復无祇悔元吉

不遠之復以脩身也。由剝而坤而復。疑若遠者。成言乎艮。卽帝出乎震。剝上卽復初。固不遠之復也。自凶趨吉。乃有悔。念之初動。本無凶。又何有悔。祇與多同音。無多悔。猶云不貳過。艮爲人身。艮反震。所以脩也。卦言天道。故但曰亨。而漸所自來者。卽其元。爻言人道。故特曰元。而著所以吉者。卽其亨。元則二下仁之仁也。

六二休復吉

休復之吉以下仁也。自二以上皆其朋來無咎者。上以遠致迷則近莫近於二矣。人依木以息爲休。二乘震剛象若依倚乃順行之最先者。初在下承二碩果之中有仁果以雷折果象奇仁象耦仁舍於初而象見於二故二之吉同於初咸臨之吉自復已見也。傳曰以下仁猶云用下之仁也。

六三頻復厲无咎

頻復之厲義无咎也。三無二五之中遜四之應處動極而在上下進退之間故旋失旋復象爲頻復蓋日月至焉者也。頻失故厲震之恐也厲乃無咎幸其復也。傳於二言仁於三言義義者仁之動也合而言之則外卦之道也。

六四中行獨復

中行獨復以從道也。卦得三坤惟四兼之卦惟一陽而四應之四在中爻更在上下各二陰之中而能反而下行以從初坤衆朋來

而正應惟一故稱獨也。震大塗爲道，道卽仁義。而傳渾言之者，由仁義行之謂道，有自內及外之象。且坤震別體，遷二三之同德也。凡爻言中行，行者五。泰二夬五，其義易明。若復四與蠱之三四，則以三四於三才爲人道，人在天地之中也。且互體二四同功，則三在中，三卽二也。三五同功，則四在中，四卽五也。其言中行，則泰夬之二五，取乾健行復益之三四，取坤順行，各有精義存焉矣。

六五敦復无悔

敦復无悔，中以自考也。五遠於初，以其得中，故所以考其善不善者，能於已取之。臨至上爲敦，臨復至五卽爲敦復者，四陰互得純坤，其象曰敦，是復五卽臨上也。再進一陰，則成二坤，無主而迷矣。伏坎爲智，離爻爲明，故傳言自考，初無祇悔，而五無悔者，初自不至於悔，五則自有而之。無五之中，與二同，而五之遠，又不如二之近也。

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

迷復之凶反君道也。陰積至五高不能以下仁遠不能以從道迷復者其所迷在復也。離災自外至坎眚自內生出入皆有疾也。坤衆爲師陰退爲行用者用六也。軍行當失道之迷則龍戰有元黃之敗不以大終必大敗矣。師以迷敗苟無民何有君是并坤國震君其凶皆自迷復之凶以之也。地數終十子月在殷盡一年矣。陽之復其近七日陰之迷其遠十年言至者復反爲剝上當姤初由姤而進則爲遯否觀剝坤復臨泰大壯夬十卦蓋至於夬而猶未得爲純乾也。復見天心心爲天君迷者失其本心故傳曰反君道反而復其道此雜卦傳所謂復反也。

三三天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物无妄者無望也。無私也萬物之於天也日月望其照臨風雨望其沾被而未嘗有

望雷之震驚者。且夫日中則昃。月盈則食。天示人以可見也。月暈而風。礎潤而雨。天予人以可知也。惟雷之發。雖有定候。而無定期。然而日月之光。有所不到。風雨之潤。有所不及。而雷之感於物也。無有幽深間隔。而無所不動。雷之無私於物。猶之日月風雨也。而物之無有私望於天者。則惟雷。雷從地起。其行不能高於雲雨。是雷行於天之下也。物之無私。無非天之所與。故合天人而謂之无妄。帝出乎震。故言時。萬物出乎震。故言物。雷之發於春。收於秋者。時也。其春以生。秋以殺者。則萬物也。春行春令。秋行秋令。克配上帝。爲對發育萬物爲育。對育曰茂。猶之薦祭曰殷。雷行遍於三時。其動滿盈。盛之至也。對育無象而稱先王。參贊化育。後王或未之逮也。

初九无妄往吉

无妄之往得志也。

初爲卦主。上合卦象。皆直以卦名繫之。卦不利。

有攸往而爻則往吉者爲其備有四德動而健也卦取其來爻取其往自遯三來初艮易爲震其來得乾之體者其往卽得乾之用心爲身主心有所主之謂志志卽往也人能以其最初之善爲主於內則志無不得吉何如之

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

不耕穫未富也震稼反生初至五體益爲耒耜二來自中孚之四

田在地道不出於土耒耜進退以爲耕震稼入艮手爲穫田一歲

曰苗震一索也三歲曰畲艮三索也耕本望穫苗必及畲此亦豈

爲私念而二則并此不存於心其任震動之中有耕與菑矣而處

艮止之始無穫與畲也巽近利爲富坤陰虛爲不富二未入互巽

未嘗求富而要攸往之利非二莫屬往謂應五則字承兩不字而

言亦對卦之不利攸往而言若以苟非未富其利猶未可必也此

義爻象未顯而傳切指之富者匪正未富者以正也是所以利往

之故也。

六三、无妄之災，或繫之牛。行人之得，邑人之災。

行人得牛，邑人災也。三自遯初而往，遯初不往何災？三處動極，雷火炎上爲災。三與乾別體，雖無伏坎之咎，已有无妄之災。蓋由无妄之往而爲災也。遯二象牛，艮手牽，巽繩爲繫。二來自中孚，故稱或三當人位，行於震塗，初在艮門之外，爲行人，其得卽傳所謂得志也。三與初同震體，有邑象焉。初自二而來，爲行人。三自初而往，爲邑人。初利往，故得三不利往，故災。傳但以行人邑人對舉之，而三之多凶可見也。

九四、可貞，无咎。

可貞无咎，固有之也。爻獨二四不言无妄，二四自中孚往來，中孚利貞，貞德皆其所固有，而二之利往與四異者，二近初而應剛中之五，自無取咎之理。四承五而以乾之震爻與初相應，性兼動健。

恐其往而有眚也。故其所可者。惟在艮止之貞。見可而止。斯能無咎。傳特於四曰。固有之。若固有。專屬於四者。二主動。四主靜。元亨在震。利貞在艮也。

九五无妄之疾。勿藥有喜。

无妄之藥不可試也。九五剛中。宜爲天祐。而以坎爻互巽。巽風生疾。坎爲心病。故有疾。治疾用藥。凡金石草木之象。卦皆有之。是藥也。藥必真。知灼見而後用之。非可嘗試。嘗試乃无妄之藥耳。坎巽皆疑。故欲聊一試之。然五雖疾。固是无妄之疾。艮手止於下。旣無用其鍼砭。兌口倒於前。復無需於湯液。乾健能斷。故戒以勿藥。疾起則喜。喜乃震象。五與二應。震之喜爲五所有也。

上九无妄行有眚。无攸利。

无妄之行。窮之災也。上當亢龍之位。其窮之災亦同。以在乾體爲无妄。上無可往。故不言往而言行。其行卽天命不祐行矣哉之行。

而凡象所謂有眚不利有攸往者皆屬焉。上本无妄之行。特以處窮而災不免。无妄之往何之矣。此之謂也。而匪正之有眚。更不待言矣。

三三。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。自地以上。皆天。凡地以內。亦皆天也。然而雷風有發有收。木火水澤皆有聚散。盛衰而天之在地內者。有時不可得而見。若夫山則自有宇宙。便有此山。終古不易。是則地之畜乎天。莫山若矣。互兌爲言。互震爲行。言曰。前行曰往。山之自古而然者。象之山有高卑大小。故尙其多。人心卽天心。心具衆理。所以識也。畜其德。畜天德也。

天在山中。舊解或以象爲虛設。或以山中風雲雷雨之氣當之。竊思風雲雷雨皆從地起。何遂言天。蓋六子之象。其不動者。惟艮。故艮與乾坤因重。若天下有山地。中有山。山附於地。皆顯然易見。惟大畜乾下艮上。則不可曰山下有天也。天在山下也。而又無附之。

可言也。謂之曰天在山中，豈非一定之理，一定之詞哉。

初九有厲，利已。

有厲，利已，不犯災也。艮之畜乾，自初始。震爻主動，兌川在前进，則犯災矣。初未入互兌之體，震能恐懼，卦義尚止，止者已也。乾初潛龍勿用，初惟知危，故能知止，而利即在是也。

九二與說輟。

輟說輟終无尤也。二為尚賢之主，大車者乾象，車之鈞心夾軸者為輟。二在三陽之中，而當坎爻，乃輟之象。互兌為脫，伏離反坎，亦為脫。輟之在車行則用，不行則脫，惟人所為耳。初利在已，三利在往，二處其中，止隨時而行，有具雖坎憂或恐人尤，而乾健知險，人不得而尤之，惟其中也。

九三良馬逐利艱貞，曰閑輿衛，利有攸往。

利有攸往，上合志也。三以乾之良馬，互震為馬，作足，有三陽相逐。

而行之象。乾三時惕得乾幹事之貞。故利艱貞。其艱貞若何。乾震之馬。所以駕輿震爲出威。所以衛也。互兌講習。所謂閑也。曰閑者。教其以閑爲事。而戒以勿逐之詞。三以中孚之互艮來居乾之艮爻。又在艮止之下。三上相應止健之志。與上符合震見天心。故傳於三言志。與衛旣閑。則可以不家食而利往。往卽涉川矣。攸往之利。又由艱貞之利也。

六四童牛之牯元吉

六四元吉有喜也。畜乾者艮之一陽四五似值無用。然此兩陰皆艮體。艮之止健。四五實先之內。乾伏離爲牛。四應初。初爲童牛。牯者設牯於角。陰耦列角於乾首。而一陽橫施於上。上在大壯爲震。木易居上。而以艮手持互震之木。是童牛之牯也。畜道至上而亨。則畜於始者得其元矣。元無不吉。傳言有喜者。四得畜道之元。有禁於未發之義。故有震笑兌悅之言也。

六五豮豕之牙吉

六五之吉有慶也。五應在二。二當乾之坎爻。坎爲豕。豮乃豕子。猶之童牛也。爾雅豕子豮豕。注謂健豬也。健豬有豚卵之名。五來自中孚而中孚之豚失其卵象。是健之也。牙者。埤雅云。所以畜豮豕之棧。其取象蓋與特同。互震之終。疑於豕躁。豮而且牙。順之至也。五離於元。未及於亨。故但言吉。傳曰有慶。慶兼全卦。視四之喜加大焉。乾爲福祐。慶在應天也。

上九何天之衢亨

何天之衢。道大行也。上乃食於宮闕之賢者。濟川之功。賴上以成。來自大壯之震。以臨互震之上。震爲大塗。而進於天位。是天之衢也。艮背爲荷。在乾爲尙者。在艮爲荷。身荷天下之重。而卽荷天之休也。艮德主止。傳特言大行。謂亨也。四五之吉。吉猶在畜。上之亨則畜而通矣。大其行。正以大其畜也。

三三山下有雷頤君子以慎言語節飲食 物之養人者皆依地以生萬物出乎震成乎艮地之形至山而極則言山而大地盡矣殷其雷之詩在陽在側在下山之高者雷祇及於山半故高峰視其下雷雨如漚發雷未有不在山下者其在於人鼻爲山口在其下而聲發於口爲雷山雷所以爲頤也言語飲食乃出入乎口者頤反仍爲頤艮亦震震亦艮故言與語飲食與食具兩象焉禍從口出慎以出之病從口入節而入之旨暗飲食雖以動爲用而慎與節仍以止爲義也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

觀我朵頤亦不足貴也

初陽爲賢初宜吉而乃得凶者養道貴貞

初爲動主故言凶以明養正之道初來自觀五互艮之體艮有龜象強脊者也

爾雅十龜二曰靈龜六曰象龜七日山龜注疏及夾深義注俱承虞翻誤書注李時珍起麟之義謂山龜有靈也若候果解十湖之龜曰且爲山龜似即

因頤卦 古者簠簋皆畫龜形於上爲其不求養也觀五降初故爲舍

頤張曰。柔柔然動。震象也。自觀來。故言觀。初自下而觀也。二句乃卦主上九之詞。上自稱我。謂初爲爾。舍靜之動。失其良貴。初雖爲上所貴。而傳以爲不足貴也。

六二顛頤。拂經于邱。頤征凶。

六二征凶。行失類也。二來自臨上而依初。由上以下。其象爲顛。初爲震主。二來就之。其顛卽其養也。故曰顛頤。經者常也。凡物在頤順喉而下。其常也。震動而上。則拂矣。震二躋陵。上在重坤之上。艮山爲邱。二乃以邱爲頤。上而下曰顛。下而上曰拂。二上相易。故有往來之象。二本臨坤。在頤亦互坤。坤道當與類行。而二以震行取凶。傳曰行失類。正示以不征之可免凶也。

六三拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

十年勿用。道大悖也。求於上爲拂。而拂頤與拂經不同。拂經者二與上往來而猶未得所養也。拂頤者三與上應而已得所養也。拂

而得養是謂拂頤夫民求於君是亦坤道之正也然於養賢之世舍震之大塗從艮之徑路動止相反於養道實爲大悖悖則雖貞亦凶矣由頤在上上旣以初陽同德爲賢必不以三陰相應爲賢勿用者上蓋心知其非而不用也勿用在上則無利在三矣十年者坤之終數也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顛頤之吉上施光也四應在初故亦爲顛頤顛同而凶吉異者二動而四止也萬物莫不食於龜莫欲食於虎故相對以取象物無不求食者而虎之出山卽非求食而人亦必以求食擬之坤艮皆虎虎威在目四在臨當坤之巽爻巽眼多白獸眼象之虎夜視一目放光一目看物故曰眈眈欲卽求口實之求四求初而初應歷震二陰故曰逐逐以應得養似有徇私之咎然陰受陽施四受初之養而初實由上之施養由賢以及夫固艮道之光明使然也

六五拂經居貞吉不可涉大川

居貞之吉順以從上也。五由觀初自下而上故亦爲拂經二征而五居故其凶吉亦異也。坤貞在五貞宜安居不宜幹事故五不與他爻同言頤而與四上同其吉但其德可以處常其才不可應變。五自觀歷二三四爻之伏坎其象涉川而觀之巽木以易陰而壞若震艮之木則陽不爲陰用也。凡涉川俱以利不利言而此獨曰不可養民在順從上九養賢之義倘其柔暗自用苟非繁事亦必無成功利不利非所論也。

上九由頤厲吉利涉大川

由頤厲吉大有慶也。頤由初上兩爻而成而由頤獨歸於上者初爲賢而上則養賢之主也。上爲艮主而實來自臨之互震動止合而爲厲既任賢以治必視民如傷吉正以厲而致也。頤道順下五上皆自下而上故皆象涉川臨外卦伏坎上以互震之木往而越

坎震艮合則中虛有似離舟而羣陰胥托命焉其利涉迥非若五之不可也初爲上用正用以涉川而行慶也

三三澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶兌爲澤巽乃倒兌合兌巽則上象坎上下象坎下四陽兼震艮坎離之木而橫沒於水中澤之滅木不獨以巽木在下兌澤在上有懷山襄陵之勢也澤本滋木而乃至滅木是木之重大非澤之止水所能載過在木不在澤所謂大者過也卦來自遯與大壯壯初往進於五起而立也遯上來下於二伏而遯也象坎加憂疑其懼且悶矣獨立不懼君子之自處取諸木之不懼乎澤也遯世無悶君子之處世取諸木之無悶於滅也君子正有用其過者也

初六藉用白茅无咎

藉用白茅柔在下也初來自大壯之震而成巽震究繁鮮有茅之象白則巽之潔也自上而下於積剛之下剛資乎柔藉之象也柔

在上爲蓋大壯之宮室象之。柔在下爲藉大過之藉茅象之。藉得所用謂用六也。木已成棟未爲楹柱之用。猶橫地中故藉以護其橈處使之無損。則他時之攸往必利矣。是以无咎也。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

老夫女妻過以相與也

大過之時以人事言則婚姻爲人倫之始

矣卦來自遯大壯初上兩陰與二五兩陽互易而爲夫婦二五不象棟而象楊者棟爲斲削之木楊猶植根於地者如三四在中爻無所往來而凝然不動始稱爲棟二五在外近陰但象楊耳今人種楊伐楊條之成把者削去兩頭於春初植之沃以水便活是亦有本末弱之用焉上女以二爲楊五士以初爲楊蓋皆巽木也木之枯者必老而木之近澤而易枯者莫如楊且楊自巽風落木形如枯槁稊華未生之前皆可謂之枯楊二來自遯陽消之卦故象枯楊楊葉未舒稱稊大戴禮正月柳稊是也楊之枯而復生於稊

驗之楊葉下垂。稊猶始茁。上自遯二而往。兌陰外現。稊生象也。二以枯楊爲老夫。上以稊在木末爲少女。男下於女。是女爲夫所得而爲妻也。老夫女妻。齒不相當。斯過矣。然陽過陰。猶勝陰過陽。二氣感應以相與。二以其過者與成生育之功。卦所謂利有攸往者。在二矣。何不利之有焉。

九三棟橈凶

棟橈之凶。不可以有輔也。卦之上下四爻皆有所易。獨三四無所往來。猶是遯大壯之木。斯真棟矣。顧三凶而四吉。三橈而四不橈者。橈本取巽之橈物。三處巽終。有上下中斷之勢。凡木之斷。未有截然而平者。故橈象見焉。傳謂不可有輔者。輔似指四。三四俱棟。故稱輔。別體故不輔。一屋之材。無論巨細。雖有缺折。未卽摧折。若棟則必獨勝其任。棟自不可以有輔也。且楹柱爲棟之輔。輔棟者。當在本末之兩端。三而棟橈。又不可以有輔也。橈不在本末而在

中凶何如也。

九四棟隆吉有它吝。

棟隆之吉不橈乎下也。三橈乎下得四繼之則橈象已泯陽至四而乾象成隆者高也。傳曰不橈乎下正承九三棟橈之文下卽指三三自橈不能累四固爲不橈乎下。三雖橈而在三爲不可輔者。四正以續其絕而相輔有成亦爲不橈乎下也。吉而又有它吝者四應於初而同體於上凡陰皆它也。棟雖隆而上下之體於此分不可不以陰橈爲懼所貴防微杜漸無失其時也。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽。

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也。五與初易初在大壯陰消之卦亦枯楊也。五陽爲華楊華落而人始見之入澤化萍非有果實者也。五在陰葉之下遭兌毀折是華之生而卽落者以乾陽入兌澤是華之生而卽入水者。穉華皆在上卦兩枯楊皆在下卦。

蓋木之華葉不在本而在末也。巽爲長女。初之楊旣枯。則初之人亦老。老則殆。非女也。其已爲婦矣。五在大壯。居初爲元士。女下於男。是士爲婦所得而爲夫也。咎譽皆兌口象。其占同於坤四。而有異焉。坤四巽順。由無譽乃致無咎也。此五剛中。雖無咎。要亦無譽也。傳曰。何可久。非謂樹不可久。乃謂人不可久。或以不偕老而亡。或以老無子而出。不但此也。方其得時。亦是可醜。蓋老婦主夫。再醮之象。醜在老婦。亦在士夫也。

上六過涉滅頂凶无咎

過涉之凶不可咎也。大者過也。而爻言過者。獨在上六之陰。但言上處卦終。義未盡也。曰涉曰滅者。水也。爲過爲頂者。人也。遇水無舟楫而用涉。期其過耳。而滅頂則仍未過也。上來自遯。二經歷三陽。過涉也在乾首之上。滅頂也。過涉如是。過而凶矣。乃雖凶而不可咎者。棟橈之用在上。則攸往之利亦當在上。義理所在。雖悅以

犯難何礙其爲利往哉。剛過之中不極之於滅頂不盡耳。

三三水洊至。習坎君子以常德行。習教事。以坎陷而稱習坎。則凡坎皆當日習矣。何獨言於重坎之卦哉。水以滴滴相續而成。故不言其去而言其至。至於至見習。決去無習也。且非洊而習之道亦不顯。洊至則必其發也有源泉。其滙也有歸宿。而其兩水之通又必有間以達。中爻兩耦相接。乃其由此達彼之道。而上初兩爻則其源之導與其流之注也。如是行所無事。而又何險陷可言乎。是則所以習坎者。卽在於坎。初非求習於坎之外。三畫之坎固未能得其義。必於重坎乃見也。坎離爲心德。水流行爲行。開導浸潤則教之事也。水之成川以洊至。人之成學以時習。德行有常然後可以爲人師。習教事無非所以習其德行也。

初六習坎入于坎窞凶。

習坎入坎失道凶也。

習坎獨著於初者。初畫坎象未著。由乾坤之

始交以觀。則凡人最初之心。無不善者。原自具有習險行險之理。故爲習坎。然在坎初。已是陷陽之陰。非復坤之本體。未入互震。故不見其流。而但有所入。坎爲隱伏。伏者入也。巽主入。而雜卦以巽爲伏。伏與入義可互通。且初本坤之巽爻。處坎最下。坎中有坎。爲窩。穴於水底者也。夫習坎用剛中。此水由地中行之道也。坎窩不流。失其行水之道而凶矣。蓋習坎者。性相近。而入坎者。習相遠也。九二坎有險。求小得。

求小得。未出中也。乾二時舍。自坎再索而難生焉。是險因坎而有也。乾易知險。二惟知坎之有險。而皇皇以求。求卽所謂有尙也。中爻互頤。有求之義。互震欲出。而互艮在上。山下之泉。其源尙微。坎爲物所歸。故有得而得稱小者。小謂陰也。兩坎通於中。爻二陰也。傳言未出中。未出卽不失道之謂。惟其險未可出。而中之用乃見。習坎但以不入爲得。不以出爲得。坎爲心心不可放也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

來之坎坎終无功也。下坎終於三上坎卽來於四兩坎相連是爲坎坎水性流濕而卦獨三四兩陰相比外坎之來若三有以來之也坎之訓險獨二三言者二心知其險故曰有險三不知其險斯直云險矣不特心不知而身且安之艮手接於坎耳有枕肱之象枕則震不能動三虛坎口上坎之水因而注之是誠坎中之坎有不覺其入而入者夫三五同功卦之往有功在五則有功當自三始顧五非一於止者五功在往而三則但見其來傳曰終無功明所以勿用者當戒於枕險之先也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

樽酒簋二剛柔際也。四不言坎者動進上體止處中爻兩坎間四獨以下流有歸不失流行之道故別示象焉上坎爲雲燕享之象又中爻互頤爲養坎水合震稼作酒震木仰孟酒之樽也益用竹

而盛黍稷亦震象貳者副也樽酒而副以簋四比陰有副象此與損之二簋作二者義殊也缶者節樂之器以火燒土成之坎中象離離中象坎動艮手而聞坎耳詩坎其擊缶是也禮無文飾曰約陰之象約猶云不富樽簋缶三言而已卽所謂約也水納衆流爲納四在艮廬當陰虛處牖象也約由四而納是納自牖也四在上卦之始而言終者坎義實其有孚孚以剛柔交際而見承五際剛乘三際柔雖與二同在兩坎間疑若有咎而三之乘剛不若四得地道承天之義故無功無咎其終不同也

九五坎不盈祗既平无咎

坎不盈中未大也上卦坎位五當坎爻二之震動以往者至五有功矣故五曰坎不盈卽象傳之流而不盈也曰祗既平卽象傳之行險而不失其信也全卦皆具此爻獨其所謂流與行者在一不在五蓋流行者震之動而不盈不失者艮之止也於祗既平變文

言之者。但言其平。而坎之有孚者。不可見。惟明乎水之平者。水之信也。卽心之所以亨者。亦可得矣。然使但曰行險而信。而祇既平之義。亦未顯。祇者。適也。其不盈者。適至於平。無時不流。無時不平。人欲求其失而不得。水非有心於平。而水則既平。此所謂適也。險無吉理。无咎則已亨矣。傳曰。中未大者。大對小得而言。未大卽未出。並是不失道之謂。但二不可爲未大。震動之始。其習之者。嚴以察時。時以入坎爲憂。五不可爲未出。艮止之終。其習之也。有行所無事之妙。氣象不同。而其爲中。則同也。

上六係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

上六失道。凶三歲也。

上與初同失。其水由地中之道。乃初日習坎。

上。不曰坎者。初值於動而凶。其最初之善。猶可溯。上過於止而凶。其陷溺之深。言險不足以盡之。乃良心喪失之象。坎爲法律。徽纆者。黑索也。坎爲矯輮。爲曳。北方色黑。索以二股爲徽。兩股爲纆。坎

堅多心艮堅多節象之艮手連震拘係之也獄外種九棘震坎艮之木合爲叢棘古之議獄上罪三年而舍三年者三畫之數得卽求小得之得所以係而寘者其悔罪而求道耳故爻曰三歲凶而傳曰凶三歲聖人不絕人以自新之路也

三三明明兩作離大人以繼明照于四方天無二日非若海雷隨風兼山麗澤水洊至之可有兩象故但象其旦復旦而曰明兩作日常明而作有候也日運行處在極北則北方日中南方夜半在極南則南方日中北方夜半在極東極西亦然晝夜易處乃由地上之人隨所處而見爲兩作耳離明乃乾之大明故於人亦爲大人繼明者日火外光而中二爻陽光相接日新又新之心亦無時不明故無處不照若但以重華重光爲言猶兩人事也卦有離南巽東兌西而無坎北趙君卿周髀注曰北辰之下春分至秋分六月見日爲晝此後六月不見日爲夜北方固有日所不照者故有

東南西而四方已備也。

初九履錯然敬之无咎

履錯之敬以辟咎也。初本乾之震爻處互巽之下巽位東南初未及於巽而在東於離爲日之始出者人心之動莫先於視人身之動莫先於履初爻爲趾履之象也初未入互體何有錯然之象蓋離目所見而動於心者也中爻互大過爲咎君子無求譽之心而有避咎之學其道在敬敬者主一之謂陰卦以二爲君故貴一也敬之之字卽指此錯然者言敬所以存夜氣也離之初上皆无咎與坎不同者日火之外光在初上也。

六二黃離元吉

黃離元吉得中道也。二得離位之正故離之名獨歸於二。二當日中而不日日中之離者日外光而二中順也。二自坤來黃爲坤之元氣日行黃道而居其中是謂黃離離亨在二由於利貞其元似

不可見乃其文同於坤之黃裳元吉者。貞中又自有元也。二在下體。宜於黃裳更有合矣。顧不象裳而直稱離者。日於垂裳之義無取也。傳言中道。卽黃道耳。坎之亨亦由乾元。而坎五不言元者。坤二不習而坎習也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

日昃之離。何可久也。坎之不言坎者。有二而凶。與无咎異。離之言離者。有二而吉凶亦異。蓋日之象明與晦二者而已。明在陽剛。初之日蒼蒼涼涼。自昏之明而未極其明。故不言日。卽不言離。二當日中。二乃坤體。故但言離。不必言日。三之陽剛。日光所在。無如日已過中。互兌西昃。然日雖昃猶見日也。故言離。又言日。而曰日昃之離。過此則沒於西矣。四所以別取象於火也。離火有聲。往往歌哭並見。鼓缶之象已著。坎爻鼓者。目視常下。歌者口仰常上。下互巽。眼而上。互兌口也。八十曰。晝陰卦耦重卦八畫中互大過。大過

之二稱老夫。故象大耋。巽倒兌爲日。不歌則嗟。哀樂失當。三至上互睽。乖異之象。離吉在日中。則凶在日昃矣。日者得天久照者也。君子有終身之憂。亦有不改之樂。傳曰何可久。正以久道勉之耳。日火皆離。離皆取象水月。皆坎。而坎不象月者。坎離皆言心德。月有盈缺。不可以喻心。猶之離之爲雷。坎之爲雲也。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。

突如其來如。无所容也。日昃猶有明也。四則晦矣。由三之哀樂無常。久之發爲暴怒。若人忽得心疾。無論哀樂皆足致之。凡火之光。欲必暫止而忽起。火之將滅。亦必驟燄。四介兩離。火垂盡而忽熾。其象突如其來。竈之出火者爲突。火自內出而向上也。火出宜當云往。而曰來者。火必麗物。乃見。但有來象而無往象。故曰突如其來。火附巽木而兌外現。火始發。木已焦矣。故爲焚。火焚則物燬。中互大過。死象。故爲死。火所過。灰飛炭墜。巽斷兌脫。故爲棄。其皆曰如者。

非實象也。人之身火炎則百病叢生。兌現巽伏。忽伏忽現。火性無我。四與三兩陽相比。其外方來。其內已棄。故傳曰無所容。蓋與序卦之旅恒三之不恒其德。理相同也。

六五出涕沱若戚嗟若吉。

六五之吉。離王公也。重明在五。有昏後生明而不勝自怨自艾者。凡人悲哀痛疾。則志懣氣盛而涕出焉。離目互兌澤爲涕。兌決爲出。沱者坎雨之象。沱若謂涕零如雨也。肝肺爲離火所乾而嗟嘆形於兌口。此心之憂危。非大耋之嗟可比也。顧何以遂吉也。五之所居乃王位。王能遇災而懼。所關在邦國。非祇獨善其身。故傳特以離義係之。曰此離之王公也。王卽王用出征之王公。與功通詩王公伊濯及膚公戎公皆是也。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

王用出征以正邦也。初至五體革去故。二至上體鼎取新。故五已

見悔禍之深而上卽見克治之效。離之玉乃六五。離爲戈兵征伐之象。火炎上而外耀故卦終爲出乾爲首互兌折之有嘉卽象所謂亨嘉之會也。所嘉在藏厥渠魁脅從罔治用者五用上也。用九貴於無首折首者寓順於健合離道之柔也。坤衆爲醜離得坤畫爲獲而所得惟一中爻是匪醜也。離道尙柔而又以坤陰爲所征伐者巽入兌毀皆爲文明之害故征以正之。坤爲邦國柔麗中正是謂正邦初敬於未昏之先上正於既昏之後皆得無咎所謂懼以終始也。

觀象居易傳箋卷第五

觀象居易傳箋卷六

象傳下

三三山上有澤咸君子以虛受人 山澤通氣通則直至於上矣顧
不曰澤在山上而曰山上有澤何也山體堅實何氣可言而出雲
騰霧至於漫峰沒嶺人見其出不知其所由出此澤氣也有出於
外者由有受於內者且其形不見於山下而常見於山上人知山
之實而豈知山之虛也哉惟虛故不特澤氣之通於山也亦卽山
氣之通於澤也其道在感也君子之心無欲則虛虛乃能有主而
實惟其受也虛象艮覆於下受象兌缺於下凡山石之上拔者其
下有根根之中必有空卽地中亦有空也言虛而其實者可知猶
之言上而其下者可知矣

初六咸其拇

咸其拇志在外也

夫婦以形感拇腓股脢輔頰舌皆象人身初在

巽股之下初爲趾艮爲指初爲數始乃足之大指稱拇者也足指於人身其象向外艮止之體足未行而拇先動是爲感其拇初處艮門之內未入互姤非有所遇俗所謂女心外向者所處最內來無可言但有外往耳爻傳多言志無志則無感感於文咸加心前賢或曰咸感無心兌說無言顧何以解於夬決之無水也

六二咸其腓凶居吉

雖凶居吉順不害也爻以三爲股二已互巽未及於股而已上於拇其象足之趾曰腓腓之動不必足之行也卦義男下女陰爻之動由拇及腓巽木尅艮土有害當凶巽爲不果腓不能自動艮二艮其腓故又象居居乃坐而不起之謂巽得坤順二吉在順也九三咸其股執其隨往吝

咸其股亦不處也志在隨人所執下也三來自否乾而爲卦主乃象所謂男下女者當巽股之中上下體交接之地其象以股而兼

隨隨在腓上股下艮之隨連腓言咸之隨連股言不足以獨當一爻而義取相隨疑卽膝也古之坐者膝著於席隨乃其所處之處凡坐而起者其股先起而膝尙未離於席然其志已往矣傳故因二之居而曰亦不處也艮手爲執三所執者昏禮拜迎揖入之禮三四人位故言人人卽兌女陽無隨陰之理而三所執乃男下女之下非妄隨也但嫌其違往耳雖無二之吉亦無二之凶其吝在往不在隨也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也四當心位獨不繫以咸者爻取形感四處二陽之中獨不比陰則體不相接而感無可形卦貞在四乾德之靜專也未感何有取女之吉乎乾金伏離火火剋金而爲害宜當有悔四惟未感於害故悔亡坎爻爲心心之官則思陰坤爲朋巽兼進退兌現巽伏陰在下者若往而從陰在上

者若來而從非其從也從爾僅僅往來之思也當互乾之坎爻坎內光而中未大諸爻皆言志獨二四不言志而言害害由志生也二不害四但爲未害思不若志之專雖未感於害而思已憧憧有愧良道思不出位之光明也

九五感其脢无悔

咸其脢志末也脢在心上口下乃背與胸前後不動之處陸佃以喉中脢核解者非也兌之悅由陰得陽之敷散上爻爲末二至上體大過上爲太過之末五與四俱志在上者四悔亡而五無悔四以互巽撓亂其心五則純乎乾德故五最近末而能不動脢之不動不能動是本無悔可言也不曰志上而曰志末志於感則已末也

上六咸其輔頰舌

咸其輔頰舌滕口說也上來自否坤之兌爻以爲兌主不曰口舌

而曰輔頰舌者。口旁稱輔。陰翹象也。輔外稱頰。兌現象也。內實外虛。若口張而見舌。言出如澤氣之上騰。而輔頰舌皆爲之動。失口容之止矣。爾雅。騰虛也。虛則志無可言。而其感已淺。亦未見害也。

三三雷風恆。君子以立不易方。雷之發收無常處。風之作息無定期。雷風何以爲恆哉。天地所以常存者。氣而已。雷風得其氣以動。橈萬物。而物乃生生而不已。苟非雷動於上。巽入於下。則坎離之精。無以通。艮兌之質。無以具。而乾坤有時而毀。是故雷風之無常。乃正天地所由有常也。凡人之可與立。未可與權者。以其不知方耳。君子因方以立。卽於立得方。有易地皆然者。惟其方之不易。故同也。坤爲方。巽股震足。皆爲立。巽與震相接。而卦則震動由巽順以生。乾初不易乎世。不易之象也。咸恒皆乾在坤中。澤山附地而有定。於乾取其虛。雷風出地而無常。於乾取其立。

初六浚恆貞凶无攸利

浚恆之凶始求深也。初來自泰坤之巽爻而爲巽主居互乾伏坎之下浚猶浚井坎加巽有井之道巽股入而浚之入深於下而動出於上恆由此成故爲浚恆貞本坤德浚恆者未能無咎而遽言利貞但有貞之凶更無貞之利卦利在往初居卦始而所求卽在於深陰來爲求其凶无攸利乃以貞不由於亨利故也。

九二悔亡

九二悔亡能久中也。震无咎者存乎悔因咎生悔悔卽咎所在也。二之悔亡乃以九居二之故二得中道惟中可久二至上體大壯互乾伏坎震加坎又象解壯二貞吉解初無咎恆必無咎而後利貞二能久中是又合大壯之利貞解之無所往而有進於無咎之義故悔亡也。二五皆中而二能久五不能久者陰不能動也。

九三不恆其德或承之羞貞吝

不恆其德无所容也。三處互乾之中乾恆易而德可久故有其德。

三以巽互兌兌現巽伏二三其德非恒以一德也故直謂之不休震動有始三未及震居下卦之終而無始其承四乃承之羞也巽在震上而益上或擊之巽在震下而恒二或承之皆指震也震東兌西羞惡屬義兌以相形而見羞也序卦旅無所容故受以巽三失巽德傳亦曰無所容見羞與吝相因也爻言貞者三而凶吝吉各異貞卽久道此三爻皆久非其道故特揭之

九四田无禽

久非其位安得禽也四爲卦主而傳曰久非其位者震以內卦爲得位在外則德不稱位四由泰之震爻往居坤田以出威而象于田坤易震則田成大塗互兌剛鹵塗爲人行鹵無草木皆非禽所宜有與初互易巽井無禽四居巽位故田禽同於井禽也爻惟四與二不言恒傳俱言久二巽而不動四之動又不能以巽而動皆不可謂之久於其道也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

婦人貞吉從一而終也。夫子制義從婦凶也。恒三卽咸四朋從往來故不恒其德。恒五卽咸二居吉故恒其德。坤德安貞貞可久也。而吉凶並見者五互兌陰兌在咸稱女在恒稱婦。震長男稱夫子。陽卦以一爲君五比四妻道代終貞屬於婦有從夫之吉也。兌西主義乾剛斷制四承五爲五所乘而寡斷有從婦之凶也。凶在四而於五言者夫凶則妻無獨吉也。傳於初言始於五言終有始在震故貞凶貞吉卽以始終判也。

上六振恆凶

振恆在上大无功也。詩薄言震之韓詩作振公羊傳云震之者何猶曰振振然也是振卽震之謂震爻有三而振獨言於上者蓋振有終之義師入振旅樂收玉振皆動於其終也。振終非凶恒道終則有始而上乃以振爲恒則振恒之不知終猶浚恒之不知始傳

特明其在上而曰大无功。功即攸往之利。上無可往則其无攸利與初同矣。而但係以凶者。卦尙震動。恐人或疑振恒雖凶而有功。故傳補其義也。

三三天下有山。遯君子以遠小人。不惡而嚴。遯者去也。物之止而不去者莫如山。易言遯耶。艮得乾剛以成山。山自天來。又何爲遯耶。蓋自君子小人之相遇也。既不可變。君子爲小人。又不能化。小人爲君子。而又不忍潔其身而亂大倫。于是有遯之時義焉。凡物雖各有所去之地。要不能出乎天之外。惟不能出乎天之外。而遯之義乃不在動而在止。今夫山水不得而漂也。火不得而焚也。風雷不得而震撼也。山不必不在天之下。而山自終古而常存。故必有德如山。而後能遯。亦必能爲山於天之下。而後可以言遯。君子於小人。不必不與同羣。而小人自不能近。不啻君子之遠之者。乾積善。故不惡。艮止。故嚴。小人則謂浸長之陰也。

初六遯尾屬勿用有攸往

遯尾之屬不往何災也。初二皆應剛者初在下爲尾二在初前初尾於二之後以窺君子也。屬指君子君子爲小人所窺心常危懼而慎於所往四與初應三五伏離火爲災之外爲往災以有所往而見卦由二成二互巽勿用者用艮不用巽也。遯尾乃小人在初六之象不往乃君子處初六之時剝之不利在陽終遯之勿用在陰始皆艮道也。

六二執之用黃牛之革莫之勝說

執用黃牛固志也。遯成於二而二不言遯者遯陽有係好嘉肥之不同而無不爲二所執二於遯無有專屬也大凡小人欲害君子必有術焉以禁制之使不能有爲而小人乃得肆行而無忌。坤艮之土爲牛土色黃二在中亦爲黃艮陽在外爲皮革艮手巽繩爲執執之者執陽也用者一用之也巽之反爲兌脫莫之勝指君子

言卦中陽多於陰，似若陽勝陰者，而不知其莫能勝也。蓋初但尾後，未有作爲，二已利貞，其執有力，是乃所謂應也。陽雖莫脫，而時行之義，正以遯之至難見其義之至大。傳曰：固志，乃爲君子言之。志卽九五正志之志，莫能脫者，其身能固者，其志此天下之山也。九三係遯有疾厲，畜臣妾吉。

係遯之厲有疾，憊也。畜臣妾吉，不可大事也。三最近陰，艮止互巽，繩不獨二執之，而三亦若自係其係者，與陰同爲艮體，其遯者與陽同有乾德，然固不免有疾矣。艮爲身而巽風入之，風爲百病之長風，欲落山疾以係而憊矣。因疾能厲而用艮以治之，艮爲閤寺，異女爲妾。

鼎初得妾亦指異言

艮兼止畜二義，止以防制嗜慾之漸，畜則斟酌

遠近之間，艮門之內，畜得其道，故吉。傳謂不可大事者，非少之也。臣妾所不能無，知其不可大事，卽所以治係之疾。後世有臣妾亂政而大事乃去者，此昧乎不可大事之吉者也。遯與大畜上下易

卦大畜見畜乾可大事也。遯三以艮陽畜艮陰不可大事也。

九四好遯君子吉小人否。

君子好遯小人否也。

卦惟二陰應四陽而四五尤爲正應。初至四

互歸妹爲女歸。二至五互姤爲女壯。故四有式好之象。五有孔嘉之象。君子好遯非謂舍其所好也。四互巽則行無矯激而乾剛自不爲所執。好遯與係遯同吉。而傳不言吉者。吉與否對。言否未卽見凶也。四乘三三變則爲否。此時小人已岌岌乎有成否之勢。君子非好遯則忿戾無以致吉。傳不更益他詞。正謂小人否者。乃君子所以好遯之故也。

九五嘉遯貞吉。

嘉遯貞吉以正志也。

五與二正應。莫能脫者。宜莫如五。乃五於遯

稱者。五當乾之坎爻。乾貞在五。坎爲心。志五於二。其外似若嘉耦。而其志不磷不緇。亨者嘉之會。遯也。惟五當之。故吉也。必言貞。

者五未能如上之無疑究以應二爲嫌不貞無以明其爲嘉也
上九肥遯无不利

肥遯无不利无所疑也 卦乃兼畫之巽全卦皆有疑象故三近二
而厲四應初而勉以君子五應二而戒以貞至上則最遠於陰亦
不應陰初至五連體又得遯象上更處其外焉卦用在艮上復當
乾之艮爻諸爻皆疑而上獨無疑乾盈爲肥與憊相反三之艮以
有疾而困憊危殆上之艮以無疑而膚草充盈矣否不利君子貞
剝不利有攸往肥遯者無小人否之憂而得順而止之義故無不
利之可言彖所謂小利貞者在是也

三三雷在天上大壯君子以非禮弗履 雷從地起而雷實天氣故
自地言之則爲天氣之奮迅出於地自天言之則爲陽氣之浸長
及於天雷豈能及於天而自地以上皆天則出地卽爲天上矣自
復爲人之始生在內卦猶屬幼弱陽進至四震出於外乃可有爲

故曰大壯。乾元在震。元者仁也。克己復禮爲仁。而震在外爲不當位。則非禮不可不慎焉。乾亨爲禮。震行爲履。知其非。戒其弗。乾惕震恐。且以乾之斷制震之動也。遯中互姤。故以君子小人之遇言大壯。互夫。故因澤天而以天澤之履言也。

初九壯于趾。征凶。有孚。

壯于趾。其孚窮也。乾陽浸長。自卦言之。謂之來泰。曰大來。是也。自爻言之。謂之往復利攸往。泰初征吉。是也。初當震爻。震在泰征吉。而在大壯征凶者。何也。九四以震爲壯主。初與同德相應。忘其所處之下。初爻爲趾。有銳進於趾之象。境隔則失其機宜。情迫則傷於急遽。易道以上爲窮。壯趾在初。而傳曰其孚窮者。惟窮故凶。而其孚卽以窮而見焉。孚在震德之合也。有孚無吉詞者。雖信於人。無益於事也。

九二貞吉。

九二貞吉以中也。四陽惟二得中，中則無過不及，不見其壯，而但見其貞。貞者正也。二三四皆貞，而貞吉者獨二與四，二并不言壯，其斯以爲大者正也乎？得正則利可知，利故吉也。遯陰消陽，故四五以正應爲嫌，大壯陽消陰，故二三不取應爲義也。

九三小人用壯，君子用罔，貞厲，羝羊觸藩羸其角。

小人用壯，君子罔也。壯，三卽遯四，故象亦兼君子小人。陰在壯卦，小人亦必用壯以拒君子。三以艮爻主止，罔者網也。內乾伏離，乃罔之象，用罔所以拘制小人也。乾貞在三，當小人用壯之時，三惟不失其貞，故能有乾三之惕，而常覺其厲。三五互兌爲羊，牡羊三歲爲羝，陽爲牡而位在三，羝訓觸突，羊之觝必低其角，乾爲首，兌陰上岐爲角，震爲竹葦，二四伏坎，矯輳成藩，藩猶罔也。坎爲下首，羊低其角而觸之，坎陷故羸。羸字從羊，羊病則瘦，然未有瘦及於角者，蓋羸乃毀敗之義，井之羸瓶是也。兌爲毀折，羊之角望繫於

藩而無能爲是皆罔之爲用也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之順

藩決不羸尙往也。大由四而壯正爲貞利故吉也。四之貞吉與二同而四更悔亡者不以中故悔利貞故亡。藩承九三之文不必更言羊也。二以四爲藩決不羸兌附決中爻互夬夬者決也。陽盡則藩撤兼蠱之兌二陰居上角象宛然不羸矣。四爲壯主陰不盡消則剛壯未可以日坤爲大輿泰坤已隱而輿之利用在輓輓橫車下象震一陽在下與壯於輓藩衛撤而行於震塗由是上進爲夬又進爲純乾小人不但盡化爲君子哉。

六五喪羊于易无悔

喪羊于易位不當也。五當互兌之陰是羊也。五本泰坤田畔爲易坤成震而互兌是在輿易之地也。震東兌西坤以西爲得以東爲喪五進於四四已悔亡五則無悔蓋喪在陰而無悔在陽也。傳言

位不當。乃釋喪羊而無悔。自在其內。五所貴在得中。雖同爲剛長之卦。而復之敦復。中以自考。臨之知臨。行中之謂。泰之歸妹。中以行願。卽壯之無悔。亦以中也。惟論其位。則大壯乘乎四陽。其用中之道。不在柔而在剛。必使陰化爲陽。而後爲覓陸之中行。故五之位不當者。獨此一爻也。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。五已喪羊。上何以復有。

羝羊之象。上本泰坤之兌爻。而在震陽卦。故亦爲羝羊。震爲藩。而上爲角。有若觸然。然已離互兌。無所毀折。故不言羸。又離互夬。故藩亦不決。觸藩者。必低其角而下。陽方決陰。欲之內而不容。是不能退也。卦畫已終。欲之外而無地。是不能遂也。壯上卽遯初遯者。退也。壯終則受晉。晉者進也。上猶有五之隔。故不能如五之順從。而進退失措也。上有考祥之義。其不能者。雖其自取。而君子引爲。

已過以爲此非乾之以美利利天下也。卦利在貞言無利則其不貞可知。宜有咎矣。然咎不可長也。乾惕无咎。震恐致福。大壯則止。貴以艱貞處之。至於剛長乃終。然後以大終而吉矣。此爻亦以不能退遂爲小人之象。而无攸利艱則吉。則爲君子言也。傳言不詳。蓋原所以無攸利之故耳。

三三明出地上。晉。君子以自昭明德。離不言日火而言明。重離之外。獨有晉明夷。但以離爲乾之大明。義未盡也。此二卦稱明。蓋以合地之故。遍大地之人。各就所處之地。見爲日出日入。其實東南之日中。卽西北之夜半。西北於東南亦然。日所照臨皆出地上。是於其出而總謂之明也。人之明德亦當無時不明。內坤伏離爲明德。坤互艮身爲自離。互坎心德爲昭。爲仁由己。以晉自昭。卽以乾自強。蓋見爲出地者。猶是常人平旦之氣。而常見爲地上者。乃君子日新之功也。

初六晉如摧如貞吉罔孚祗无咎

晉如摧如獨行正也祗无咎未受命也五以坤柔上行故諸爻皆欲進而皆未合晉義其象似進非進是以皆曰晉如初欲進而上遇艮山坎水巽爻不果互剝滅下又爲摧如凡坤爻皆貞吉能順行其正也坤至三乃允相接則相孚三以近離而稱衆則初以遠離而稱獨矣在地道之下日光所不及於坤衆中見獨是罔孚也然日氣無不達於重泉者人雖罔孚而自處甚裕凡土之積者其下必寬國語以坤在內卦爲居樂初以無位未邀錫命故裕也巽爲命坤主受苟其受命而又安得優閒若此哉

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

受茲介福以中正也二當離爻與五同德故晉如互坎在前坎傷離近不如三之允遠亦不如初之裕因坎加憂故愁如其貞吉與初同而二更得中正應在五乃真大明所麗者以陰應陰故有妣

婦之義。父之妣爲王母。禮有享先妣之禮。五來自觀。其象盥薦光。被爲福。大明稱介。受介福。卽麗大明之謂也。二五同德。曰茲曰其親之也。

六三衆允悔亡。

衆允之志上行也。初二未出地道。摧如愁如。皆爲未見信者。三已出地。坤進至三。則衆矣。坤土主信。則允矣。三在見離役坤之交。獲乎上。乃由信乎衆也。來自小過互坎。傷離。宜若有悔。而離象由此而成。凡坤衆莫不有麗乎大明之志。傳言衆允之者。允三也。允三。故三之悔亡。爻獨三五不言晉。五進而上行。三出地上。志亦上行。不必更言晉也。三五俱悔亡。俱以其互坎也。

九四晉如鼫鼠貞厲。

鼫鼠貞厲位不當也。四之晉如。與初二同。而坤陰爲四所間。四在觀五互艮。易二亦互艮。艮爲鼠。鼠不穴於寢廟。四舍觀之。宗廟而

據坤田之上爲食禾黍之鼯鼠。鼯從石亦艮象似鼠而大九居四故也。傳直稱鼯鼠其非以如鼠爲文可見矣。坎爲夜鼠晝伏而夜出出入坎穴。鄙夫患得患失象之逼於離日則欲爲坎之隱伏非所以居高明也。據乎坤衆則欲爲艮之喙齧非所以安氣類也。特以離體稱貞鼠無大害於人而又畏人不敢顯行其惡以姤嬰自表其貞究之五之明不能蒙蔽衆之志不能間隔四已在高位四之厲蓋亦自知其位之不當而貞德未盡泯也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

失得勿恤往有慶也。五自觀四之賁上往故在晉爲康侯其悔亡同於三者俱當坎陰故不能無悔。順麗大明故其悔皆亡。侯有錫則有失得失先於得者由未得而有得也。坎陷爲失坎位北艮位東北坤之東北喪朋也。離麗爲得離位南來自觀巽位西南坤之西南得朋也。坎加憂宜有恤離嚮明故勿恤。晝日三接以往而接

也。坎離有失得。而五總無患失患得之心。惟竭誠盡忠以往。則吉在已。而無不利。且及天下。慶何如之。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

維用伐邑。道未光也。上自小過之四居上爲角。凡角之觝觸。必先低其角。有向內之象。焉。坤爲邑。離爲坎。傷伐者。伐坎也。殺伐凶事。知其不得已而用之。故厲。然伐邑。正所以益大明之光。其厲也。乃其所以吉而無咎也。傳以伐邑爲道未光者。蓋推用伐之厲。而卽以寓貞吝之義。晉極於上。進必有傷。是非內治。固無以保其光明。而征伐之事。非可常恃。若以是爲貞。則吝矣。晉反爲明夷。出地之上。卽入地之初也。

三三明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。入地中則晦矣。而仍謂之明。且名之曰明夷。明豈有夷哉。且其明總在地上。亦何嘗入地中哉。然而人則莫不以爲入也。莫不以爲夷也。君子以爲此無

如衆何也。而卽於此得荷衆之道。其道在乎用晦。離外剛而內柔。火陽根陰。用晦者。用六也。用此離中之柔也。臨三來二。而在人位。所以莅衆。小過四與初。易分兼畫之坎。以下成離。是謂用晦而明。坤衆皆在離照之中。以民之好惡爲好惡。亦猶火之無我。而寄於諸緣也。晦而明。無晦不明也。苟非用晦。何自得明乎。君子以晉治已。此理易見也。以明夷治人。此非視民如傷之聖人不知矣。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

君子于行。義不食也。初在小過。本有飛鳥之象。離值鶉火。鶉爲朱鳥。故九家以離爲飛鳥。凡飛必藉翼。初陽自四而下。有若翼以夷而下垂也。初於鳥象。翼於人象。股。故在鳥曰于飛者。在人曰于行。陽稱君子。初未入互坎。雖夷猶飛。其傷未甚。君子保身。決然引去。初在小過。以震行互兌口。易離則震兌象失。離爲大腹。但見中虛。自四來初。歷離三爻爲三日。蓋三日不得食也。有往先言行者。行

自始傷而來往。因旣傷而往。離必出於坤而始明。所往乃往坤也。陽爲陰主。初自外來爲客。陽爻初外。惟三三在人位。稱主人。又爲互坎之主。乃傷明者。互雷有聲。故有言也。陽主義。君子潔身之道。惟義是行。食且不顧。而何恤乎人言也。

六二明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。

六二之吉。順以則也。二於明未嘗夷也。夷股在初。拯夷在三。皆非二也。二以文明爲卦主。故將言其用。而特先以卦名歸之。曰明夷。然後乃著其夷之所在。曰夷于左股。兩陽象兩股。初在小過震體。三亦互震。震足爲股。爻以下爲左。左股指初也。初之震象失。而三之震象見。故股在右者無傷。傷獨在左耳。夷不能行。貴用拯救。拯者拯大難也。坎馬美脊。震馬善鳴。乃馬之壯者。病足者得馬。則行馬卽車也。坎輪互震以動。所以拯也。二得坤順。而乾陽麗之。見天則焉。用者用六也。渙之用拯馬壯。傳僅曰順。而此曰順以則。六二

之吉其非初六之吉可比也明矣

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

南狩之志乃大得也。臨二在三離位在南接坤西南離爲戈兵二至上體師三於師當長子坎值冬冬田曰狩火田亦曰狩南狩者三之明所以夷亦三之志所以得也三上往來而離傷於坎然坎離爲志三之狩於坤田求所得耳乾爲首陽稱大三得九往居之而坎險互震以出得大首之象也明夷利在艱貞三離得貞明之道而三乃日昃之離疾貞謂急遽從事火性不留故言疾疾與艱相反故志求得而必知有不可之戒志乃大得耳

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

入于左腹獲心意也。明之入地由四而入四自小過與初易震成坤艮成離坤離俱象腹坤在上右腹也離在下左腹也入左腹者初也而其所入者蓋先有所由入惟心主之離爲心德顧何

以曰明夷之心也。巽父主入。四在見離。後坤之交。陰生於午。辟卦當姤。是爲明夷之心。抑四何由獲此心乎。四在小過。爲艮門闕。門內有庭。由初出四。而以巽陰易震陽。其獲此心者。於出門庭而獲之也。明夷者。其遇而晦明者。其心傳言心意者。意發於心。而有所向。然後其志可見。心不在出。而在入。不入則無以爲明也。

六五箕子之明夷利貞

箕子之貞。明不可息也。箕子爲紂諸父。有君道焉。故象見於五。其明則坤之離父。美在其中。而陰爲陽麗。有內美而無外光。是外已夷也。利貞不言艱者。箕子能晦其明。不必更言艱也。明可夷而不可息。苟無其貞。則明息矣。傳直曰箕子之貞。見箕子之明。原未夷。是以利也。

上六不明晦初登于天後入于地

初登于天。照四國也。後入于地。失則也。爻獨上六不言明夷。蓋明

見夷猶有明也。坤極於上，明已無矣，故不曰明夷而直曰不明。明即晦，何又重言之？不明者以漸而不明，晦則竟晦也。明夷反晉，上六在晉爲初，在明夷爲後。明雖出入於地，而實麗乎天，貞觀其明，有天之則焉。自下而上爲登，自上而下爲入。晉初似不可言登，而論晉象者必自初始。坤爲四國，照者上照下也。明夷之上似不可言入，而論明夷之象者必極於上，乃終晦暗之極，失其則矣。則即二順以則之，則失乃對三志大得之得而言也。

三三風自火出，家人。君子以言有物而行有恆。風雷雲雨無不從火而生，而火熾風生，則其尤顯然者。顧何以象爲家人？則以女爲家之與主也。女有異離兌三，何獨取於長女中女？但謂少女爲妾，則無以解於咸之取女。泰之歸妹矣。蓋兌合離則睽革皆有異志，兌合巽則中孚之相接，僅如女之從母，大過之相背，卽如小之加六，是不如木之生火，火之生風也。用離在巽上，則以木巽火義亦

相焚故又以風從火出者爲和風之自爲人之言象風聲也行象風行也而心火爲之君有物所以法離之黃中有恒所以法離之久照自身言之則離在內爲心異在外爲身自家言之則離在內爲身異在外爲家心正而後身脩身不脩不可以齊其家也

初九閑有家悔亡

閑有家志未變也。初在繼以艮少男而從乾父未有室家也。四易初而男女正始有家矣。治家之要在閑。閑象橫木於門。初本遯之艮門。二乘初而一剛橫於門內其象爲閑。閑者防也。習也。坎離爲心志防恐其變於邪。習恐其變於惰。似不能無悔者而閑於未邪未惰之先。初未入互坎自無洸潰故悔亡。先儒每舉顏之推教兒嬰孩教婦初來二語釋此爻義正與傳言合也。

六二无攸遂在中饋貞吉

六二之吉順以巽也。二自中孚以少女易爲中女既成婦矣。坤道

無成。大戴禮謂婦人從夫，無所敢自遂，是也。然無遂，非無職也。婦職饋食，坎水加離火，以炊，巽木烹飪之事，爲中饋。饋莫重於供祭，兩陰惟二得中，故特言之。爻詞二五言中者，既泰之二，夬之五，皆陽爻也。柔中惟此一爻而已，豈不以卦利女貞乎？復之四，益之三，四俱用六，俱曰中行，是以二二四皆爲女貞，陰卦皆順，而二不取其明，獨取其順者，二以下爲子婦，非若四之體巽而在位，二能忘其明而順以從巽，是所謂無攸遂者，不獨從夫，更能承命於尊嫜，故獨爲六二之吉也。

九三家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。

家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。三在下上，爲家督，自三至上，又互得家人，且五雖尊而在陰卦，三互坎爲中男，此三所以獨稱家人也。陰相比爲婦，陽在下爲子，三介兩離之中，離火有聲，重離故嗃嗃嘻嘻，重言之也。嗃爲嚴威之聲，嘻嘻爲嗟怨之聲。若詩之

嘻嘻記之嘻其甚矣是也來自中孚兌口向內嗃嗃在巳嘻嘻在人婦子因嚴而生怨也家有節焉卦畫剛柔相間若竹之有節九三剛而不中知其剛過而悔以節之則心常危厲而吉由此致若不知悔厲則必至怨嘆聞於坎耳豈長久之道乎特言終吝所以明嗃嗃之當悔厲也傳以未失與失兩言者偏於嚴已失其中豈可更失於過嚴節者節其過也不及無節也然家人終於戚如之吉家道貴嚴故三之一爻有吝悔吝而無凶吝未卽凶也終吝對上之終吉而言勉之使有終也

六四富家大吉

富家大吉順在位也 四自遯之艮來艮坤同爲土德坤虛不富而巽近利則富巽在外卦得位故象富家先王之制貴者始富而牝雞之晨惟家之素富者家之肥肥與索反也崇高莫大乎富貴故進二三之吉而爲大吉陽剛稱大明非六四能自致此吉也夫二

四皆得坤之順而二之順因巽以顯四之巽爲順所該則在位不在位之別也在位猶云在堂坤道致役致養饋食非其所親故但柔順乎剛而吉自大矣

九五王假有家勿恤吉

王假有家交相愛也天下之定由於家正故五以乾君爲王而祇與初同稱有家假者大也合天下爲一大家也大由女貞乾陽得巽以配而家乃致富剛巽中正柔順乎剛交相愛是以交相助也愛非溺愛之謂坎憂爲恤出坎故勿恤愛或偏私則牝晨之災與反目等交愛但以濟過嚴之失明嚴君之嚴非嚙嚙之無節者耳要與婦言是聽者迥殊故其吉在各正之一家而不徇任夫婦也上九有孚威如終吉

威如之吉反身之謂也自初開家至五假家家正矣家正由身正故上反求諸身上在兩離之外獨爲風耳而風必自火出五交相

愛是有孚也。既愛而勿恤，則不釋其威。威即嚴君之嚴也。九居上，故威克厥愛，如之云者，威而不猛，體異故也。五已卦終，而又曰終吉，對三之終吝而言。三之吝，驗於人五之吉，信於已，傳於彖曰：父母之謂於爻曰反身之謂。父母當若何，則嚴是已。父母之嚴，當若何，則反身是已。上本遯乾之艮爻，故象身上無可往，故言反也。

三三上火下澤，睽。君子以同而異。上火下澤，即動而上下之謂。睽

者，異也。傳曰：同而異者，火澤同出於地，而上下之性各異，顧同而異之義，更有不止此者。聖人之於民，亦類也。同也。出類拔萃，則異矣。而其異乃由先得我心之所同然。故曰堯舜與人同耳。而堯舜實爲人倫之至，洵乎君子所以異於人者，非以異而異，乃以同而異也。男女之志通於同，而男女自有男女之異。萬物之事類於同，而萬物自有萬物之異。君子與萬物爲一體，而因物付物，用此道也。同人之類族辨物，於同求其異，睽之同而異，於異求其同也。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

見惡人以辟咎也。凡睽爻見者不遇。遇者無見。若見遇皆無。則不睽矣。睽從目。韓文萬目睽睽是也。初至四乃遇。故在初有見而無遇。其悔之能亡者。則以睽因動生卦。獨初二兩陽無所易。初在中孚前有互震之馬。易睽則馬象失。是馬本有而喪之也。震動爲逐。震馬隱伏於坎。爲坎所陷。逐之無益。故戒以勿逐。坎亦爲馬。初與四應。坎性下流。又有自復之象。自者聽其自然也。初本大壯之震爻。故有復象。四在人道。以險難爲惡人。離目見之初。未入互離。其見惡人。乃初爲四所見。非初往見也。見惡宜當有咎。初非避而不見也。我無不可使人見者。故雖惡人亦曉然於喪馬之無所作爲。馬復之非由術致。卽欲咎我而無可歸咎。是所以避咎也。

九二遇主于巷。无咎。

遇主于巷。未失道也。二應在五。五爲卦主。故稱主。剛應柔。故稱遇。

二在中孚與五互震及艮爲塗爲門五易成離則以兩陽麗一陰若入於衙門者然爾雅衙門謂之閤又云官中衙謂之臺此所謂巷與詩言俟我乎巷在道路者異也遇於巷似非君子難進之道然睽宜小事其應得正於道未失又何咎焉

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

見輿曳位不當也无初有終遇剛也三與上互易而相應其後爲婚媾者以此其先睽之甚者亦以此故各有所見四爲三之離目三所見者五上兩爻與牛人皆指上言上乘坎乃乘坎輿之人坎又爲曳由三視上則五爲車後其曳蓋五曳之也離牛所以駕車牛當在車前而坎陷不前反掣於後亦五掣之也若其爲人離受坎傷有被刑之象髮髮曰天割鼻曰劓上與五比以爲巽之髮則巽截其上剛以爲艮之鼻則艮割其下柔天且劓也三爲動下之始其下未已而上之動而上者已極於上惟所處之位不當故睽

也。三無遇。而傳言遇者。上來三。則震爲無初。三往上。則剛爲有終。遇者。往遇雨也。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

交孚。无咎。志行也。六爻皆睽。而獨四與上言睽者。卦由此兩陽易陰。而使二女同居也。離光在陽。四上下比陰。火附陰始燃。遠則映。近則焚。四比陰。則上者愈上。初至四。又互睽。睽至上而孤。故四上皆曰睽孤。四互坎。亦互離。離光已被兌澤。而及於初。坎水流濕。必注於澤。故初以四爲惡人者。四則以初爲元夫。陽稱夫。初爲元士。既遇。則孤者有交。睽者有孚矣。而無咎。必由於厲者。水火志不同行。故厲。然離火非濟以坎水。則四之志。何以得行於初。初之志。何以亦行於四乎。四能使辟咎者亦孚。其咎之無。惟厲故也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

厥宗噬膚。往有慶也。五應二。二已稱遇。五則悔亡矣。五在中孚。與

一、共成兼畫之離，故稱厥宗。二、稱主者尊之。五、稱宗者親之也。在中孚互艮爲膚。二至上陰陽相間，有似噬嗑。噬嗑之二陰膚，而九二與六二不同者，噬嗑之膚卽二也。睽之膚乃五也。坎陽爲血，上下之陰皆爲膚。一比三而應五，兌口及三卽於五爲切膚之噬矣。噬之易者莫如膚，求之切者莫如噬。五由中孚而往，往卽柔進上行之進。主輔合德，慶且及於天下，本非有咎，故曰何咎。明其往在成卦而非謂二往應五也。

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。

遇雨之吉，羣疑亡也。上與四皆曰睽孤，皆隔於陰也。初至四而遇，二至上未卽遇者，火極於上，光欲漸微，明不足以洞照，故孤也。孤必有遇，乃能不孤。上在坎上，離目所見，無非水澤蒸騰蒙晦之象。坎爲豕，兌澤承坎，則爲泥之塗，附而豕負之也。坎爲輿，三隔於四。

之鬼位。故見鬼不見人。坤衆故象一車也。三處坎下而謂之負與載者。由上視三則塗在系上。鬼在車內矣。弧矢取諸睽。弧乃兌象。坎輪爲張。兌折爲脫。三无初故張於先。有終故脫於後。上以疑三妄有所見。直視三爲寇盜耳。然見爲脫。弧亦可知其匪寇矣。上與三易象婚媾。上由三往。往至於極。兌澤之上蒸降爲坎雨。動而上者復從而下。蓋羣疑者其見而雨其遇也。曰則吉者。坎在下方爲雨。今坎爻初交下卦。則雨之遇猶有待。而疑未遂亡其往亦猶小畜之言尙往也。外卦四交孚五噬膚。上遇雨始睽者終必合於卦終見睽之時用焉。

三三山上有水蹇。君子以反身脩德。山下出泉。山上亦有泉也。艮位東北。五嶽之山皆發脈於長白。長白山之頂有水澄沱。高峰倒影。人迹罕至。常爲雲氣所封。此正山上有泉之象也。顧聖人取象。芒獨舉東北則局於一方。且夫上坎爲雲。山川出雲正其象也。而

又無以釋名。蹇之義。故不謂之泉。不謂之雲。而直謂之水。今觀夏秋之時。每當大雨時行之後。常有水從山上決裂而出。謂之發洪。是由雨水翕聚於山。不能通達。逆行而上。潰其甚。卽書所謂懷山襄陵者也。蹇之所以訓難也。山上之水。勢不久留。君子見夫水性之就下。而恥聲聞之過情。學在反躬。坎爲水。而艮又互坎。乃反之象。艮爲身。反身者。脩身也。脩身脩其德也。坎離心德。用艮用離。以習坎。所謂脩也。

初六往蹇來譽

往蹇來譽。宜待也。蹇諸爻皆象往來。易以之外爲往之內爲來。蹇則上無可往。初無可來也。或乃通融其說曰。不來爲往。不往爲來。若是。則往來之象。不幾虛設乎。或又以往爲就五。來爲就艮。則上六之往。卽其來。而又何以蹇。何以碩。耶。竊觀來有不同。而往則俱曰往。蹇是有至理存焉。蓋蹇利西南。而坎艮但有東北。故統觀一

卦所以濟蹇者。雖有往得中。往有功之理。而獨舉一爻。則方在蹇體。安所得西南之地而往之。且解无所往。故無不利。東北之文。蹇思濟難。豈得一無所往。所患忘其東北而往。往必蹇矣。是故往者我往也。來者人來也。我往則所往皆蹇。更無別詞。往內往外。皆往也。人來則人各不同。蹇恃得人爲助。故人來皆善。內來外來。皆來也。但往蹇指全卦言。而來則必其近比者。蹇文從足。與跛同義。雖以上與三二與五陰陽正應。猶以相隔無取耳。初居蹇始。卦有兩坎。惟初不值於險。然已逼互坎。稍往卽蹇矣。曷待濟蹇者來乎。初無位。而二爲王臣。二多譽。得二之來。與同其譽。是初所宜然也。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王臣蹇蹇終无尤也。二不言往來者。重險由二而始。責有專屬也。五居尊爲王。二在臣位。王之臣也。初至四復互得蹇。蹇二又爲蹇。四於蹇在當位之爻。不往亦蹇。有來亦蹇。併兩蹇卦於二。一爻鞠。

曰：匪躬之故也。成敗非可逆觀，即使於事無濟，抑又何尤？故傳特推其所終言之。尤亦坎象艮成終，故曰終艮不獲其身，故曰匪躬也。

九三往蹇來反

往蹇來反，內喜之也。三以艮剛陷互坎而承外坎，無可往矣。三自觀上而下，內卦之初二兩陰與艮同體，喜三陽剛而來就之，故傳曰：內喜之。之指三而言也。易以之內爲來，初二雖自下而上，而自二視之，則爲反。反有兩義，旋反也，反背也。坎爲加憂，喜與憂反，震爲喜笑，震與艮反，互離反坎，智生於明而能止內陰，所以喜之也。

六四往蹇來連

往蹇來連，當位實也。濟蹇在陽剛，六居四而介兩坎之中，是亦不利往者。五爲坎主，四承之三爲艮主，四比之四當大臣之位，能以一陰之虛相連兩陽之實，坎之實在中，四連兩實，凡水交會之處。

其勢盛大。是四能使虛者實之也。來於四者。無非剛正之賢。雖五在君位。似不可言來。然四與五。自小過往來。而四最近君。其來連者。亦猶上之來碩。坎志有同心也。

九五大蹇朋來

大蹇朋來。以中節也。五自小過之四而往。乃往得中者。人君以天下爲家。故不可云往。若其來。亦不可以遠近言。以九居五。陽稱大。是爲大蹇。大蹇者。大難也。而五濟大難。則又卽傳所謂時用之大。蓋蹇利西南。利西南之得朋耳。是不獨二以坤朋。與大蹇應也。亦不獨三以陽剛。與五同道爲朋也。凡所謂來譽來反來連來碩者。合親踈遐邇。而相聚以向剛中之大人。是朋來也。五得中。故行止有節。節者。節坎水也。以中節。則正之謂也。卦畫陰陽相間。陽如竹節。此五與二所同。而能以中者。惟五也。

上六往蹇來碩吉利見大人

往來碩志在內也。利見大人以從貴也。上由觀二而往。蹇極將通而猶曰往蹇者。蹇無可往。雖於其終猶岌岌焉。上比惟五。五無來於上之理。而上與五坎志則同。爲上所親。是亦來之象也。碩之義進於實。碩者實而且大也。五大蹇故稱碩。傳言志在內者。五在上之內。上志在君。故吉也。至於象稱利見。諸爻所同。然蹇未終。則無以成九五之功。不可云利。故此利爲上所獨也。易爻稱利見大人者。乾二五外獨有此爻。乾坎艮以陽卦居陰方。其有大始大終之義乎。傳既曰志在內。又曰以從貴者。上比五亦應三。三五同功。有貴賤之等。貴惟五足以當之。先言在內者。明五上同體。而五在其內。猶之三以二爲內也。後言從貴。則明大人之在貴位。而上乃心公朝。不以應三爲志也。

三三雷雨作。解君子以赦過宥罪。雪雷爲屯。雷雨爲解。坎與震上下易而雷已上奮。雨已下降。斯之謂作。作則陰陽氣和有解散之

象矣。雷雖主殺而雷之出必挾雨以行。恩澤之施亦卽在此坎之柔陷剛也。過也。震之柔乘剛也。罪也。坎互離爲明。決震互坎爲法律。坎不盈而常平。過則赦之。其坎通乃鑒乎離明也。震出威而有則罪。但有之。雖震出而不廢乎坎律也。

初六无咎

剛柔之際義无咎也。解初卽蹇上蹇道尙止則與三易而止之。解道尙動則與四易而動之。以陰柔退居無位之地而讓任於陽剛。是能以剛柔交際成其解難之功。陽主義以義斷之能自知又善自處斯可立於無過之地矣。剛柔之際解與蹇同而獨於解言者。蹇上取其志解初取其義。故蹇上吉而解初僅得無咎。蹇已盡則吉歸之解方始。惟是無所往而已。無往故無象可像。蓋合乎解之義猶未得乎解之時也。

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二貞吉得中道也

小人之便爲國家災害並至故免難之要莫

先去邪二乃來復得中者卦中陰爻爲田二有乾二在田之義坎互離則備車馬戈兵其象于田田必有獲獸之隱伏而善疑者莫如狐乃坎象也互坎在外二則應五易二同功於四是互坎之三狐皆爲二獲互離刻木爲矢三狐當云三矢而稱黃矢者黃乃金色坎得乾金之中畫乾直如矢狐獲則并其射狐之矢得之得卽來復得中之義以中直去狐疑也二來自小過之艮乾貞在艮而來復之吉歸焉彖傳但曰得中爻傳曰得中道道何在在貞也

六三負且乘致寇至貞吝

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

三介兩剛蹇四來連而解

諸爻獨三爲吝者蹇四在艮止之上解三在震動之下尙止者雖有所加不礙其爲止尙動者苟有所替卽牽制而礙於動故四以三爲拇而爲卦中之小人水所滙處其水難退在蹇爲與實連者

在解爲與實陷也。上承震有若背負下乘坎有若乘車。傳曰亦可醜醜者咎之甚。言雖不冠至亦是可醜。況當解時小人未有能長竊位者。上坎以三爲下。下坎以三爲上。冠至象也。自小過三與二易而兩坎交至爲我。此非人致之。乃我自致之。雖與二同得乾貞而二以剛得中則吉。三以柔失中則吝。傳曰誰咎誰對我而言。此蒙初爻之文。初亦以陰易陽。初之无咎。人不能咎初也。三之誰咎。三不能咎人也。

九四解而拇朋至斯孚

解而拇。未當位也。動而免乎險。故爻至震始言解。爻自三至上。又互解卦四五又爲互解之二三。此兩爻所以獨言解也。震爲足。三附其下。三當互解之初。爲拇。足因拇累。是解而拇也。四爲動主。而傳曰未當位。蓋在免險之位。而無風往之功。未能如五之小人退。上之解悖也。四累於拇。未有攸往。猶須待時而動。五上兩陰與四

同體臨坤成震陰孚於陽坤爲朋坎有孚朋至斯孚卽蹇三來反
內喜之義蹇五借來衆陰故曰朋來解四但因五上爲用故曰朋
至來者方來至者未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

君子有解小人退也 五居尊有用人之任故言君子小人解難在
二四兩陽皆居臣位君子所以輔其君者維有以解爲事維者心
思專一非若小人志在祿位也解在君子則吉在五矣然人不能
盡君子也盛世豈無一小人哉乃小人爲用於君子耳四所謂斯
孚者至此而有孚則卽謂之有孚於小人可也傳言小人退者五
在坎上水皆退歸於下此非盡驅退小人亦非小人自退信賞必
罰小人皆知上志之不可移自無爲小人者是卽小人之退也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公用射隼以解悖也 上處動極宜無可往而有攸往者震爲諸侯

五爲公用者上爲五用也鷲鳥曰隼坎之陰爻有三初以下无咎五稱公則隼乃三矣三互離鳥介乎兩坎故鷲三能累震其恃甚矣射隼亦用乾矢鸞坎弓以射之動極則穀率而矢發離爲墉坤土益之故高上處最上故曰高墉之上此指射隼之人言非謂隼在高墉之上也上與三應故能獲之傳曰解悖謂解其尤甚者三負爲負義乘爲乘象尙射而不獲則無利可言故射而獲亦無不利可言是豈特利西南哉高墉其地高明於象當屬離南然墉乃四方所俱有則言墉而東北之亦利可知也

觀象居易傳箋卷第六