

卷一

書名 易象鉤解四卷 嘉靖三十年序刊本
 撰者 明 陳士元 撰
 卷 卷一
 內容分類 經-易-明
 索書號 經部-易-14
 編號 A043500

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A043500

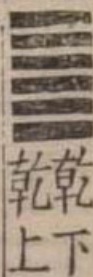
東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 經部-易-14

漢籍善本全文影像資料庫文本 易象鉤解四卷 嘉靖三十年序刊本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

易象鉤解卷之一

乾元亨利貞

卦彖元亨利貞者六乾屯隨臨无妄革也孔子
 彖傳屯隨皆曰大亨貞无妄革皆曰大亨以正
 惟乾四德與他卦異乾天也元亨利貞其春秋
 王者法天之義與

初九潜龍勿用

震為龍乾自震變故六爻稱龍龍鱗八十一有
 九九之數焉初變為巽巽伏也故曰潜龍

應城陳士元著

豈不豁然於著變而歎然於傳註哉蓋文周彖
爻雖非後世緯數瑣碎拘拘互體五行納甲飛
伏也而道則無不冒焉傳註者惟以虛玄之旨
例之有遺論矣往余爲彙解二卷括其大凡而
舊所謬承尚闕質問者茲則述之簡篇題曰鈞
解云鈞曲也轉取也本無所見引物而旁通者
也若夫陰陽消長治亂存亡之幾其何能解哉
其何能解哉嘉靖辛亥冬十月朔日後學楚應
城陳士元識

易象鈞解卷之一

乾上

乾元亨利貞

應城陳士元著

卦彖元亨利貞者六乾屯隨臨无妄革也孔子
彖傳屯隨皆曰大亨貞无妄革皆曰大亨以正
惟乾四德與他卦異乾天也元亨利貞其春秋
王者法天之義與

初九潛龍勿用

震爲龍乾自震變故六爻稱龍龍鱗八十一有
九九之數焉初變爲巽巽伏也故曰潛龍

九二見龍在田利見大人

重卦初二為地三四為人五上為天二在地表故曰田二變為離離為文明為目故曰見龍易以陽為大陰為小九陽也以三畫之卦言則二五為人位故二五皆曰大人按左傳昭公二十九年秋龍見於綠郊魏獻子問於蔡墨對曰乾之九二變也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三居人位故曰君子三變為兌互離兌西也離日也日在西終日也乾乾天理不息也下乾終

而上乾繼之故曰乾乾三陽位二四陰位有坎象焉坎為加憂故曰夕惕若

九四或躍在淵无咎

淵坎也自四至上自二至四皆陽位陷於陰位之中有重坎之象重坎為淵四本震體震動也故曰躍在淵者涵養深也或躍者試所養也四淵而九躍爻不稱龍疑於五也進退不苟故无咎

九五飛龍在天利見大人

五居天位五變成離離為飛故曰飛龍在天

上九亢龍有悔

上變成兌兌為毀折亢滿之累也

用九見群龍无首吉

乾為首九變是龍无首也不曰六龍而曰見群龍以下五爻言也卦以上爻為首群龍无上之亢是无首矣不亢則无悔故曰吉或問孔子曰時乘六龍何也曰聖人非乘上之亢也知進退存亡而不失其正乘上之龍也

坤下
坤上

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

乾為馬坤變為牝馬坤之元亨利三德同乎乾惟貞則獨指一事曰牝馬之貞者坤以順為貞也臣道也君子往而先焉君未信也所向必迷惟後其君而應之則得其所主乃為利矣故文言曰後得主而有常有常者臣之利也西南兌離巽陰方也東北震坎艮陽方也往西南雖得其類然兌說離麗巽伏或陷於邪矣往東北雖喪其朋然震動艮止坎剛中以濟之必得其貞安於貞則吉也

初六履霜堅冰至

坤自剝來剝九月之卦也九月白露為霜履霜而知堅冰至者見微也聖人愛君子而憂小人乾初勿用慮其始也坤初堅冰防其終也嗚乎易狀小人之情備矣霜冰言慘烈也鼠言貪也戎寇言暴也狐言惑媚也乘言僭也拇言依附也隼言悍鷙也瓜言滋蔓也

六二直方大不習无不利

乾為直為大坤為方六二純坤動而為乾故曰直方大習重也脩也不習言不假重複脩為

六三含章可貞或從王事无成有終

初三陽位二陰位有離體故曰章又六三以陽居陰陰陽相錯而成章也坤德靜翕故曰含章或者不必然之辭也乾九四陽居陰坤六三陰居陽皆在二卦進退之間故皆曰或下卦之終故曰有終

六四括囊无咎无譽

坤為囊陰虛能受有囊象六四重陰各畜有括象孔穎達曰囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與

物忤故曰无咎

六五黄裳元吉

黄象五之中裳象六之陰乾為衣而坤為裳以配之坤之色黄故曰黄裳左傳南蒯之占本義備矣

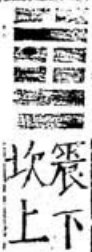
上六龍戰于野其血玄黄

上在卦外故曰野坤十月卦也乾位西北亦當十月之交陰窮於陽必戰故說卦曰戰乎乾不曰陰戰而曰龍戰以陽為主也血陰也戰稱龍傷稱血扶陽抑陰之義也夫上之龍戰已兆於

初之獲霜矣可畏也哉

用六利永貞

用六則坤變為乾止得乾之利貞而已陽全而陰半也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯豫皆言建侯二卦皆有震震長子震驚百里有侯象焉屯初為震之主震動故元亨遇坎故利貞勿用者非不往也不可輕用以往也初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也艮為石三四五互艮有磐象磐桓於前屯難之未可移者也震體輕動故戒以利居貞初變成比比有建侯之象按左傳衛襄公夫人姜氏無子嬖人嬖生孟絜又生元孟絜之足不良弱行孔成子筮立元遇屯又筮立絜遇屯初九史朝曰立元何疑焉其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也孔成子遂立元是為靈公又畢萬筮仕於晉遇屯初九辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班別也下馬為班震為足乾變震為作足之馬故曰乘馬六二乘馬應五而逼於初九故遭媾不進與馬別處也子夏曰班如者相連不進也二變成兌兌為少女故曰女子互坤坤為年其數十故曰十年馬季長曰重婚為媾

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝震木在下有林中之象離為佃漁虞人之象也坎在前離之反也故曰无虞鹿陽物謂初九之建侯也三變成巽巽為入故曰入於林中互艮

艮止也故曰不如舍三傑從漢因虞得鹿也項羽霸楚即鹿无虞也知此幾者其惟君子哉六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

婚媾求助之謂陰陽相濟之情也初來求四男下女也故曰吉利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎為膏澤五變成坤坤畜吝故曰屯其膏

上六乘馬班如泣血漣如

震坎皆有馬象二四上皆重陰故皆曰乘馬班如二班如待五應也四班如待初應也上六无

應但憂懼而已坎為血為加憂故曰泣血漣如

艮坎上下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告且三瀆瀆則不告利貞

蒙幼也非蒙昧也如蒙昧也何以亨乎伊川以童蒙為六五蓋五是艮男故為童二是坎男故為我艮為手互震為草以手揲草筮也初筮誠也再三瀆瀆則不告非終不告也待其誠而後告不輕告也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

坎為桎梏初蒙易發惟發蒙者正其身以儀刑之則迷覺蔽解如桎梏之得脫也過此以往則吝矣夫人心有私欲如罪人之有桎梏莊子所謂解其桎梏與此同意

九二包蒙吉納婦吉子克家

上下四陰蒙也二五陰陽相應五婦也二陰位陰虛能受有包納之象坎為乾子五位至尊父也二承之九剛能任有克家之象包蒙納婦皆子之所以克家者也震長男故屯初為建侯坎中男艮少男故蒙二為克家之子五為童蒙云

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

乾再索得坎乾為金坎中男為夫坎伏離離日為見故曰見金夫三不中正舍上九正應而見九二之金夫三至五互坤坤為躬坎陷失其躬故曰不有躬

六四困蒙吝

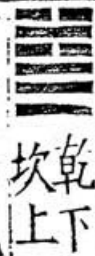
居艮之下止而不進又以重陰遠於二陽困蒙之象也艮伏兌兌上坎下為困故曰困蒙

六五童蒙吉

五之吉也其太甲得伊尹成王得周公者乎

上九擊蒙不利為寇利禦寇

艮為手故曰擊坎為盜故曰寇人心之蒙寇也
上居蒙極九為陽窮蒙未易發故必擊而禦之

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾坤之後繼以坎險者六卦險動為屯險止為
蒙健險為需險健為訟行險而順為師有坎而
無險為比乾坤開闢即有險難自屯至比皆聖
王濟險之業而必曰需者王道無近功也乾坎
中實為孚又卦變三往居上為中孚故曰有孚

坎水互離故曰光曰大川

初九需于郊利用恒无咎

三陽需險以遠近為難易郊去水最遠乾之遊
魂為坤坤為郊初二俱變則為蹇山水之間有
沙故二爻曰沙三變為節水澤之間有泥故三
爻曰泥

九二需于沙小有言終吉

互兌少女為小口舌為言又荀九家以乾為言
九三需于泥致寇至

需與漸皆有待義需于郊于沙于泥由平原而

水際水際非人所安也漸于干于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三為危地需三近坎故曰寇至漸三互坎故曰禦寇坎為盜不其然乎

六四需于血出自穴

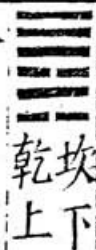
穴者陰窟坎象也坎為血卦四在坎初而居乾之上又與初應故能出焉

九五需于酒食貞吉

此無為之治也酒食坎象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎上下二陰皆曰穴四出而上入者四體柔正上居坎終也三人謂乾之三陽相需而進來不速也上六敬以待之賴以濟險故終吉

坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

二五中實爻卦變初往居四為中孚故曰有孚遯九三下而為訟故曰窒窒下塞也九三艮土下塞乎坎也坎為加憂故曰惕二五為中上為終五為大人坎為大川乾在下則進而出故利涉乾在上則退而入故不利涉此需訟之異也

初六不來所事小有言終吉

不曰不來訟而曰不來所事事之初猶幸其不成訟也初變成兌故曰小有言

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

五為君乾為父臣子豈能訟君父哉故曰不克訟坎為隱伏故曰逋二變成坤坤為戶二居大夫位為邑盖古者諸侯建國大夫受邑諸侯之下士視上農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士鄉四大夫君十鄉祿天子之大夫視子男大國之鄉視小國之君諸侯之鄉視天子之大夫食二百八十有八人三百户舉全數也坎為多青變坤故无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

古者稱德而受祿食舊德保祿位也三處兩剛之間近而不相得故曰厲三在大臣之位本當從王但陰柔不爭故曰或曰无成與坤之三爻相似

九四不克訟復即命渝安貞吉

二四皆不克訟二識時勢能歸而安於分之小四明義理能渝而安於命之正聖人喜人改過

如此

九五訟元吉

九五訟主其訟欲歸舜虞尚質文者乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

或設辭也上九過剛終訟設若訟勝而得鞶帶之錫亦終朝三褫之甚言訟之不可終也鞶帶也乾衣坤裳坎卦陽畫橫列於坤體之中有鞶帶之象上變成兌兌為附決有或錫或褫之象下體互離為晝有終朝之象卦變上九自大過九三而來故曰三褫言奪之者衆也

坤上

師貞丈人吉无咎

彖之丈人即父之長子指九二也惟黃髮之尚父元老之方叔足以當之

初六師出以律否臧凶

律度量衡之法皆起於黃鍾之九寸黃鍾坎位也爾雅曰坎律銓也律者節制之謂師雖有律而出無名則不善而凶矣况出不以正者乎按左傳晉師救鄭及河間鄭及楚平彘子以中軍濟知莊子曰此師殆哉周易有之師出以律否

臧凶順成為律逆為否也後堯子果敗

九二在師中吉无咎王三錫命

二剛中而統衆陰有帥師之象二曰王三錫命五應也五曰長子帥師二應也二互震震木數三故曰三錫言優禮之極也

六三師或輿尸凶

坤為輿坎於輿為多眚三不中正居坎之上坤之下故曰輿尸

六四師左次无咎

兵家尚右右為前左為後故八陣圖前衝在右

後衝在左師三宿為次左次退舍也重陰故不能進

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸凶坤體再索得離有田獵禽鳥之象故曰田有禽六五君位興師之主三曰師或輿尸危之之辭而不忍必言也五曰弟子輿尸盖五既用二而又用三其凶必矣二互震故曰長子五變互艮為手為少男故曰執曰弟子

上六大君有命開國承家小人勿用

坤為土為國邑王三錫命行師之始也大君有

命行師之終也彖言丈人年德俱尊之謂爻言
小人言弟子小人無德而弟子則年少不更事
者故曰貞凶曰勿用深致戒焉

坤下
坎上

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶

卦體三至五互艮卦變自復而來下卦震也有
艮手持震草之象故曰筮原筮者推原前之所
筮再筮之謂也蒙之筮問人者也不一則不專
比之筮自考者也不再則不審坎勞卦也故曰
不寧坤為方朱子曰有不安者皆來歸之是不

寧之方皆來比也後夫者後比之人也或曰如
妻從後夫鬻矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

易言有孚者二十三有取陰畫者中虛孚之本
也有取陽畫者中實孚之質也缶者中虛朴素
之象坤為腹而有容陰居坤下故曰缶坤伏乾
而克實故曰盈缶

六二比之自內貞吉

二在內卦外比九五其外比也由其內有中正
之德故曰比之自內

六三比之匪人

上六无首是為匪人

六四外比之貞吉

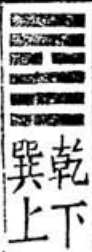
四應初而承乎五初在內卦五在外卦舍初比五故曰外比

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

九五陽明故稱顯比坎伏離離為網罟有三驅之象上六在前變則成巽有禽象五居王位故曰王用三驅失前禽坤為邑五陰比陽有邑人比三之象巽有申命之義誠也五變則純坤靜

默故曰不誠夫師比二卦相反而五爻俱言一執一舍仁義並行而不悖此之謂王者之田上六比之无首凶

上為首无首即彖所謂後夫也四陰皆從五而已獨後焉下則棄於四陰之類上則絕於一陽之君能无凶乎

小畜亨密雲不雨自我西郊

坎為雲為雨三至五互離伏坎有密雲不雨之象二至四互兌兌西方也乾伏坤坤為郊有西

金解
卷一
郊之象夫密雲何以不雨也陰陽和而後雨密雲陰氣西郊陰方又巽為東南之風以散之而離日已在乾天之上故曰不雨上交言兩變坎故也

初九復自道何其咎吉

卦變自姤而來姤之四復為初同人之五復為二又巽伏震乾伏坤震坤為復復自道者反本位而行正道不為陰所畜也初二不受畜故皆言復三受畜故不言復焉

九二牽復吉

初安於復故自復二勉於復故牽復二牽五變皆取畜義

九三輿說輻夫妻又曰

伏坤為輿巽木有輻象互兌為毀折輿脫輻矣大畜九三應艮之陽也故曰日閑輿衛利有攸往小畜九三近巽之陰也故曰輿說輻輻之脫也不閑輿之過也豈能利往哉三四剛柔有夫妻之象上下卦體兩相分隔又乾為老夫巽為長妻以巽畜乾夫妻乖戾又互離為目巽為多白眼三欲上進剛而不中見畜而怒有反目之

象

六四有孚血去惕出无咎

坎為血卦為加憂血者陽傷陰之象惕者陰憂陽之象互離中虛有中孚之象四孚於五臣孚君也故血去惕出

九五有孚攣如富以其鄰

六四九五陰陽各得其位故皆有孚攣者手相挽也五變成艮艮為手故曰攣如陽實為富鄰謂衆陽夫衆陽強健九五以剛明中正之君而行異順柔克之政使衆陽孚信攣固翻然而為

善也故曰富以其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
上以巽畜乾三既脫輻則畜道成矣既者已然之辭前之不雨者既雨矣不處者既處矣豈非巽德積滿所致乎夫巽本陰也積而成陽聖人有憂焉故曰厲曰凶巽為長女婦也上變成坎坎為雨故曰既雨坎陷也故曰既處坎為月月遇乾有幾望之象卦互離兌離日也兌西也巽伏震震東也坎月在震東離日在兌西是日月東西相望也故曰月幾望

☰☰ 乾上

履虎尾不啞人亨

按京氏易傳履自艮卦而入世在九五積筭起
庚子星位起癸感卦氣候六丙宿位降壬由卦
之吉凶考於三爻之升降止於四夫京房之學
授受有自而易傳存其槩耳今之學士大夫擯
棄不取曰京氏專卜筮也嗚呼使四聖不因卜
筮而作易惟欲立言垂訓則畫卦揲著也何為
哉朱子曰易之取象固必有所自來而其為說
必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之

亦不可謂象為假設而遂忘之也然則京氏之
學安知非太卜之所藏者耶履自艮入艮為虎
庚子震之始也震動為履是為履虎艮為虎者
得乾之剛也兌說應之兌為口有啞象兌一變
而純乾兌又伏艮虎同類也故曰不啞尾者後
也卦下也四尾而三履之故三四爻俱有履虎
尾之辭荀爽九家以艮為虎虞翻曰艮為寅位
寅為虎又按天官書尾宿為虎蓋尾在艮方故
也

初九素履往无咎

履者禮也素者潔白未有飭也卦變自姤來初
在巽下又卦體三四五互巽巽為白故曰素履
然則履初之素其賁上之白乎

九二履道坦坦幽人貞吉

二變為震震為大塗是道之坦坦者也兌為少
女有幽人之象

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大
君

下體互離上體互巽離為目為甲冑巽為股下
兌為毀折夫離目而兌毀之眇也巽股而兌折

之跛也甲冑有武人之象六三德弱而志暴故
聖人致其戒曰眇不能視而自任以能視跛不
能履而自任以能履智力不足以禦虎而直履
其尾故啞人凶也位當兌口有啞人之象乾為
君有大君之象

九四履虎尾愬愬終吉

四動互震震為恐懼有愬愬之象

九五夬履貞厲

下兌為夬九五履之故曰夬履上乾下兌為履
上兌下乾為夬

上九祝履考祥其旋元吉

應爻互離離為目故曰視祥者吉之先見者也
視其所履則祥可考矣旋反也初上卦之始終
初言往 upper 言旋而履之象見矣夫初尚素履二
尚幽貞三武而凶四懼而吉五決於行則厲上
及其初則祥傳曰履不處然亦未嘗忘於處也

泰小往大來吉亨

坤本居下自下而上故曰往乾本居上自上而
下故曰來

初九拔茅茹以其彙征吉

茹茅根之相連者彙類也茅雖不共本拔其茅
則根連而起陽類同進者似之泰否初爻俱有
茅象者泰初變巽否初變震震巽木也又在下
也故曰茅茹

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒者榛蕪未治之謂初九是也初雖陽德窮而
在下行未成名未立荒莫甚焉二乃容受而引
納故曰包荒馮河者無舟而涉過於勇者九三
是也三之陽剛不中好勇無裁馮河莫甚焉二

乃隨才器使不嫌其在已上故曰用馮河遐者
遠也外三陰是也二乃誘掖訓化不以遠而棄
之故曰不遐遺朋者同類也內三陽是也二雖
包初之荒用三之馮河而無昵比之私故曰朋
亡此九二所以得尚于中行也中行六五也尚
者企而配之之謂二五同心剛柔相應故曰尚
又坤虛有包荒之象二變互坎河也以乾涉坎
有馮河之象包荒者二陰能容也故不遐遺用
馮河者九剛能斷也故朋亡此大臣中行之道
而世之泰也有由然矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于
食有福

平陂徃復天運也艱貞勿恤人事也于食有福
于以享其所有之福也上互震為大塗故曰平
下互兌為澤故曰陂

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

陽為富重陰故曰不富五上鄰也坤體有翼象
故曰翩翩泰變則三陽失實故六四率其陰類
而來復所謂無往不復也五上從四不戒以孚
小人伺君子之衰而連黨以進其情狀蓋如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

史謂湯為天乙尚書多士篇又謂自成湯至於帝乙左傳哀公九年晉趙鞅救鄭陽虎筮之得此爻其言曰微子帝乙之元子也是又以帝乙為紂父今易所稱帝乙未知為誰伊川謂帝乙制王姬下嫁之禮法者也此言是矣又京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之從夫本天地之義也往事爾夫必以禮義是以帝乙為湯也然卦互震兌帝出乎震有帝乙之象震為長

男兌為少女由長男言之則兌為妹也歸妹之卦上震下兌而此卦互體有之又卦變亦為歸妹六五之陰下交九二之陽又有歸妹之象故曰帝乙歸妹

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤為邑上變居初則為艮巽蠱矣故曰復隍變巽則有告命之象子夏傳曰隍城下池也城之體由基土培扶乃得為城否則壞損猶君賴臣輔翼也

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否雖氣運然所以致否者由於匪人

初九拔茅茹以其彙貞吉亨

泰初以同征為吉否初以同貞為亨

六二包承小人吉大人否亨

陰虛承上故曰包承

六三包羞

六三德不稱位可羞也而不能改其素行忍隱自處故曰包羞聖人於泰否每稱包者泰否乃天地之變天地無所不包也然天包地外故泰

有包荒之象地不能包天故云包承包羞乾坤

分量如此

九四有命无咎疇離祉

否將轉泰此天命也小人疇類將離其祉則君

子可以受祉矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

繫于桑不可拔繫于叢苞之桑尤不可拔九五

當乾之中是坎之中爻也而五變亦互坎坎為

叢棘故曰苞桑

上九傾否先否後喜

後喜者言未可遽喜也惟以傾否為先務必其
亡其亡而後有喜也

三三
離上
離下

同人于野亨利涉大川利君子貞

乾伏坤為野離伏坎為川野者曠遠之地川者
險難之所于野亨大同也利涉大川同舟共濟
也君子貞者乾也按京氏易傳訟降為同人夫
訟之乾在坎水之下故不利涉川同人則乾居
上體而下互巽木又伏坎水故利涉大川

初九同人于門无咎

初變成艮艮為門艮陽畫居三爻人位也故曰
同人于門門限隔也于往也故孔子小象以出
門贊之建安丘氏曰兩戶為門陰畫偶有門之
象同人與隨之初九節之九二皆前遇偶畫故
謂之門

六二同人于宗吝

二互巽巽與離皆坤陰也坤為宗同于宗族而
已故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離為戈兵故曰戎下體互巽三變為震互則為

艮震巽草莽也艮爲山在下體之上陵也重剛有憑上之志故曰升又震動有升象自三至五隔二位也故曰三歲二與五同者也三欲攘二而畏五伏于巽而升于震見三之情狀矣伏戎避五也升高望二也五終不可敵是以三歲不興

九四乘其墉弗克攻吉

四乾伏坤坤土在內外之際有墉象四動互坎入險有相攻之象乘墉是凌九三之上五用大帥故弗克攻也三升高陵升四而望五四乘其

墉越三而攻二

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二互巽伏震五伏坤坤爲迷巽爲號震爲聲號咷也二不同於三四而往同於五離目動爲笑故曰先號咷而後笑卦伏坤坎坤坎合體有師象故三四五爻有戎攻大師之辭

上九同人于郊无悔

伏坤爲郊

☰☷ 乾下 離上

大有元亨

大有元亨

大有元亨

大有元亨

易之一陰五陽者凡六卦大者陽也姤同人履
小畜夬五卦皆柔不得位不能有其大惟此卦
柔得尊位大中而上下五陽皆應之故爲大有
乾居下卦故言元亨而不言利貞也

初九无交害匪咎艱則无咎

初爻孤遠在下未涉於害卦變自小畜而來小
畜初九曰何其咎大有初九曰匪咎甚言初本
无咎也又曰復自道曰艱者必如是而後可免
咎也

九二大車以載有攸往无咎

剛中之德上應六五下賢之君凡五所有之大
二能載之此大臣之事也乾伏坤坤爲大輿故
曰大車以載

九三公用亨于天子小人弗克

易之辭有王有先王有后有天君有帝有天子
王以德業言先王以禹統言后者天子諸侯之
通稱大君者天子之尊稱帝者謂其主宰之專
天子謂其統位之正也九三居公位有剛健之
德處大有之時與五同功故其象曰公用亨于
天子蓋周官上公朝於天子饗禮九獻食禮九

舉體貌極隆小人無德何克以當之言小人者見九三之爲君子也按左傳秦伯師於河上將納襄王晉文公筮得此文卜偃曰吉遇公用享於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也文公乃辭秦師而逆王遂成霸業

九四匪其彭无咎

彭大也大有六五所有也九四剛臣嫌於僭偏必不有其大而後可以无咎一說彭旁也謂三

也九四上近至尊下比權臣若能專心承五非賴乎三乃得无咎

六五厥孚交如威如吉

離體中虛有孚象按左傳季友將生桓公筮得此文卜楚丘之父曰同復於父敬如君所謂乾有君父之象而歸魂卦大有變乾故也

上九自天祐之吉无不利

下卦乾體有天象子曰履信思乎順又以尚賢也謂六五也厥孚交如履信也以柔居尊思順也下應九二尚賢也此六五所以能有其大自

天祐之吉无不利也夫六五之效言於上九者
大有之吉以此終也程朱謂上九下從六五夫
六五君也誰復爲之上而下從者乎或曰六五
爲君即天也上九老臣得君受大有之福故爻
義如此

易象鉤解卷之一

