

卷三

書名 易象鉤解四卷 嘉靖三十年序刊本
 撰者 明 陳士元 撰
 卷 卷三
 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

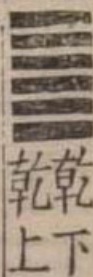
東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 經部-易-14

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

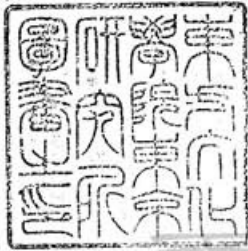
應城陳士元著

所究研京東院學化文方東

No. 217

易象鉤解卷之三

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

應城陳士元著

艮為少男兌為少女夫婦相感莫甚於少者卦以艮為主故有取女之象

初六咸其拇

拇足大指也二至四互巽巽伏震震為足初在震足之下有拇象拇附於足勢難自行故不言

吉凶

六二咸其腓凶居吉

互巽爲股二在下體之中居股之下故曰腓腓足肚也巽爲進退故曰凶二本艮體艮止也故曰居貞吉

九三咸其股執其隨往吝

巽有股象卦變自泰來隨之六三變爲咸之九三咸之初六變爲隨之初九隨卦震動在下有隨人之象咸之九三則居艮體之極艮爲手故有執其隨之象

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸以無心爲正四居三陽之中心之位也以九居四陰陽雜矣又居說體感不以正憧憧動心之貌四變成坎坎爲心病有憧憧之象初與四交有朋象

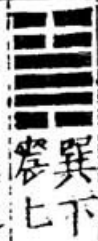
九五咸其脢无悔

子夏易傳曰脢脊肉也王弼易傳曰脢者心之上口之下其膺膈之間乎兌伏艮艮止也五在伏艮之中止而不動故有此象

上六咸其輔頰舌

兌爲口輔頰舌三者皆口象言語之所出也以此感人咸道窮矣咸以人身取象自拇至股下

體之序自心至口上體之序也上六陰畫如人口之上開初二陰畫如人足之分立艮亦以人身取象陰畫在上體之中故艮其輔之象在五爻云

巽下
卷七

恒亨无咎利貞利有攸往

乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故言亨利貞而已咸以少男下少女此男女之新婚恒以長女下長男此夫婦之偕老而天地日月君臣父子上下長幼之定分皆具於恒體

之中矣

初六浚恒貞凶无攸利

卦自泰六四變為初六初居巽下三至五互兌巽股入於兌澤之下入之深者也故有浚恒之象

九二悔亡

此爻與大壯之九二解之初六皆以爻義明占而象在其中孔子曰九二悔亡能久中也中者聖學相傳之要也執中之說開於堯舜備於臯謨箕範而莫詳於易內卦之中六十有四外

卦之中亦六十有四得其中則吉失其中則凶
此學易者所當玩也

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三陽剛非無德者但居巽極其究為躁為進
退故有不恒其德之象二承乎三見三不恒或
為之羞然二以為羞而三則以為貞此所以吝
也

九四田无禽

巽為雞有禽象二在地上有田象二既應五則
巽禽為五有矣故九四田无禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

巽為長女有婦人之象震為長男有夫子之象
五居震體而陰柔不正下從九二之剛此婦人
之道也大分不立權柄下移其魯哀晉元之世
乎

上六振恒凶

上六當恒久之時為在上之臣宜靜鎮而安守
其分也彼乃挾陰邪之資居震動之極必欲振
而搖之如王安石之類是已上體互兌兌伏艮
艮為手有振象

䷀ 艮下
䷀ 乾上

遯亨小利貞

卦二陰內長四陽外遯遯亨告君子小利貞戒
小人也六二之辭利貞之義可見矣

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上為首為角初為足為尾處遯之世知幾
貴早上九剛而知幾其遯最先四五亦以剛在
外卦而能遯矣惟初六在卦下居遯後有遯尾
之象陰性不決艮止不行故曰厲勿用有攸往
六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮為手有執象上卦乾體伏坤坤為牛二在下
卦之中為黃有黃牛之象艮又有革象艮止而
乾健有莫之勝說之象五爻皆遯而六二獨不
言遯者二為遯之主也前四陽皆為此爻而遯
者也聖人猶幸其柔順中正之資未必能亂天
下故示以執守中順之道焉六二小人也此即
所謂小利貞也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三近二陰當遯而有所係二三四互巽巽為繩
有係象係則有疾而厲矣三既為二陰所係則

必以臣妾畜之三變爲坤坤爲臣良伏兌爲
妾故有畜臣妾之象

九四好遯君子吉小人否

四以剛德近君身雖未遁而心實好遁君子好
遁小人弗能也九四當人位在乾體有君子之
象變則成巽而互坎巽伏而坎陷有小人象
九五嘉遯貞吉

非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉隨九
五孚于嘉遯九五嘉遯皆因三之係而見也

上九肥遯无不利

上無係累之疾故曰肥子夏曰肥饒裕也上九
陽剛其遯最早是蓋負道德之豐腴飽仁義之
膏潤故其心寬綽而無所疑也乾陽克實有肥
象又按古本肥作蜚與蜚飛字同九師訓云遁
而能飛吉孰大焉曹子建七啓云飛遯離俗張
平子思玄賦云欲飛遯以保名註引易遯上九
飛遯无不利爲解是以飛遯爲遯之速也遯變
而爲離有飛象此卦下艮上乾艮止也故下三
爻爲勿往爲執革爲係畜乾行也故上三爻爲
好遯爲嘉遯爲肥遯

☰☱ 震上乾下

大壯利貞

陽動於復長於臨交於泰至四爻而後壯泰不
曰壯陰陽敵也陽過於陰則壯矣壯出於貞何
往不利

初九壯于趾征凶有孚

四居震卦為足初欲應四而在卦下壯于趾之
趾者也初變為巽巽為躁卦四不應初而初為
躁進取凶必矣故曰有孚

九二貞吉

九二因中得正曰貞吉者許之也九四不中不
正曰貞吉者戒之也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三居乾極若可用壯而聖人為其過剛不中故

戒之曰小人則用壯君子則不然也蓋小人以

過剛為貞是危厲之道如羝羊觸藩羸其角君

子豈如是乎三居人位有君子小人之象三至

五互兌有羊象震為竹木為萑葦可用以為藩

者也人之設藩皆在室家之外此卦震在外體

故有藩象三在下卦之上有角象羸困也鄭玄

羸作羸謂羸繫其角也三動互離羊性喜觸兌
毀而離麗故有羸其角之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

三以四為藩四以五為藩四變成坤坤為輿震
木動於輿下有輓象互兌為決有藩決之象震

為大塗非但群羊並進而大輿亦可往也乾健
震動有壯于大輿之輓之象

六五喪羊于易无悔

五居互兌之極變亦成兌本有羊象乃曰喪羊
何也五當藩決之後陰柔不正又在動體動則

為夫矣故有喪羊于易之象

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極有羝羊觸藩之象不能退君眾爻之
上也不能遂處一卦之窮也故无攸利然猶幸

其柔也故艱則吉上陰亦曰羝羊猶坤上六之
稱龍也

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯有功之諸侯也彖言侯者三屯豫建侯震
也謂長子也晉康侯坤也坤有土有民故有封

建之象坤為牝馬為衆有錫馬蕃庶之象離為日出於坤地之上有晝日之象周官大行人三饗三問三勞皆王接諸侯之禮也離居三數有三接之象離在午位亦有馬象或問午為馬火畜也而說卦傳以乾坎震為馬何也曰以卦言之乾離同位以五行言之火為馬以八卦言之乾為馬觀諸天文奎北漢中之四星名為天駟東壁之北四星名為天廐傳舍之南五星名為司馬斗背六星謂之建亦名天馬是皆乾坎之位也房宿亦謂之天駟東一星又名天馬震

位也故乾坎震三卦皆有馬象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初與四應初變則為震動有晉如之象卦互艮坎艮止而坎陷有摧如之象當此時也惟貞則吉何也摧如者罔孚之時也惟貞則能裕以處之可以免咎而得吉矣坤體安順故有裕象六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二當晉之時而中正無應動則成坎坎為加憂有晉如愁如之象坤為母六五柔居尊位有王母之象介福即彖之所謂蕃庶三接者也

六三衆允悔亡

坤體有衆象坤順之極有允象二爲坤衆之長當康侯之位衆允則無摧愁之悔矣

九四晉如鼫鼠貞厲

子夏易傳作碩鼠碩大也國風曰碩鼠碩鼠無食我黍詩序曰碩鼠刺重斂也國人刺其君不脩政貪而畏人若大鼠也爾雅鼠屬之中有鼫鼠郭璞註曰鼫鼠形大如鼠頭似兔尾毛青黃色好在田中食粟豆廣雅曰鼫鼠鼫鼠也埤雅鼫鼠似鼠而大能人立交前兩足而舞孫炎以

爲五技鼠荀子曰鼫鼠五技而窮是鼫鼠即鼫鼠也陸機云河東大鼠食人禾苗或謂之雀鼠夫雀鼠鼫鼠鼫鼠碩鼠皆鼫鼠也名異而鼠一也鼫鼠害稼又能升高且善避人而九四剛不中正貪而畏人居互艮之上艮爲鼠故有鼫鼠之象然鼠性晝伏而夜動晉之時晝也鼠何爲哉故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

坎爲加憂六五互坎故戒曰勿恤彖辭升言勿恤豐言勿憂爻則泰九三家人九五萃初六及

此卦六五皆言勿恤然事有不必憂者則言勿
恤以寬之事有不當憂者則言勿恤以戒之此
爻勿恤則戒之之辭也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在卦上有角象坤爲邑離爲甲冑爲戈兵有
伐邑之象

☲☷

離下
坤上

明夷利艱貞

離日爲坤地所掩有明夷之象遇艱危之時而
不失其貞處明夷之道也坤曰安貞吉明夷曰

利艱貞臣道於是乎見矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸
往主人有言

離有飛象初在卦下有垂翼之象陽剛有君子
之象上互震體震爲足故曰行曰往卦變自臨
來下有父體父爲口故曰食曰言王弼曰絕迹
匿形不由軌路曰于飛懷懼而行不敢明顯曰
垂翼然皆見之早也故三日不食接浙而行也
主人有言衆人固不識也按左傳叔孫豹初生
其父筮得此爻卜楚丘曰是將行而歸爲子祀

以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之
數十自王以下其二其三爲卿食日爲二旦日
爲三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰爲子
祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰
垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故
曰三日不食離火也艮山也火焚山山敗於人
爲言敗言爲讒故有攸往主人有言純離爲牛
世亂讒勝將適離故曰其名曰牛大既有此
占而不免於餒死君子謂穆叔之不能早見也
六二明夷于左股用拯馬壯吉

卦互震坎震爲左震伏巽爲股有左股之象坎
爲美脊之馬震爲作足之馬故有用拯馬壯之
象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南者進而在前之方狩者畋而去害之事離爲
網罟南方之卦也有南狩之象卦以上爲首三
與上敵故往誅之有得其大首之象離性暴速
故戒以不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

三居明極與上六暗君爲敵六四遠上而近三

離為大腹互震為左伏巽為入四與初應自外入內是入于左腹也下互坎為心初九往四則變而為艮艮為門四以柔正居暗地入于左腹去暗就明也三四內外之限是當門庭之處四暗尚淺得遂其遠去之心以就九三之明故有出門庭之象或曰腹坤象四在坤下有左腹象坤偶有門象出門庭猶可去而出乎坤也亦通六五箕子之明夷利貞

五君位而以箕子當之者上六紂也六五得中紂不足以當之箕子與紂同姓之親也比于死微子去箕子所處更難矣意其當時天下之望亦或以六五之德位歸箕子此紂之所疑所謂內難者也箕子為之奴有明夷之貞焉五陽明六陰晦以六晦五故有箕子明夷之象上六不明晦初登于天後入于地

坤伏乾坤為地乾為天離日為明卦變自臨來與晉體反對晉之初則離明登于天至此則離日不明而晦入于地矣夫明夷六爻當周公作易之時上六為紂三為武王四為微子五為箕子二為文王初其避紂之伯夷太公乎

歸離

卷三

離下
巽上

家人利女貞

巽為長女離為中女始為女中為婦終為母女
貞則家道正矣二四兩爻陰柔得正有利女貞
之象

初九閑有家悔亡

初為有家之始九有閑家之才離體外實內虛
有家之象閑者慎其出入也初變成艮艮止也
故有閑家之象

六二无攸遂在中饋貞吉

二在下卦之中坎為飲食二至四互坎故有中
饋之象

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

過剛不中有嗃嗃之象陷於二四陰柔之間有
嘻嘻之象三變互坤有婦象互坎為中男有子
象卦變家人與兌皆自遯卦而來兌之六三變
為家人之六二兌之九四變為家人之上九兌
為口故曰嗃嗃嘻嘻

六四富家大吉

安順不薄之謂富記曰夫婦和家之肥是已巽

內詳

卷三

十四

體安順四居巽下陰柔得正家之所由以肥者也故有富家之象

九五王假有家勿恤吉

五當王者之位為天下國家之主居中守正有家之道至其極矣故曰王假有家假至也家道既至則不必憂恤而天下自治

上九有孚威如終吉

陽實為有孚之象上為嚴君有威如之象三與上居二卦之終故皆稱終焉

☵

兌下
雜上

取小事吉

柔為卦主故小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初四不相應四互坎為馬兌毀折有喪馬之象然初四同德故喪馬勿逐而自復坎為盜故有惡人之象

九二遇主于巷无咎

二變互艮艮為門為徑家門之曲徑者巷也主謂君也坎四近五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正坎險睽乖之時不得不委曲

相求如此也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三變成乾乾伏坤坤為輿為牛互坎為曳兌伏
艮艮手為掣三欲從上而位不中正四與二恃
其陽剛或曳輿於後或掣牛於前其人謂上也
天髡刑也天且劓者傷於上體也兌上缺艮為
鼻有天且劓之象一說其人謂三也乾為天天
且劓之謂三昏暗無所聞知也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

初四失應故初喪馬而四睽孤陽剛同德故相

遇而交孚四進為五五退為四則為中孚故有
交孚之象九四變則互震震為長子有元夫之
象

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗謂二也噬嗑六二曰噬膚睽二變為噬嗑又
自二至上有噬嗑之象同人六二以九五為宗
睽六五以九二為宗皆以離中陰爻言之支子
從宗子也夫五以二為宗其合也如噬膚之易
二以五為主其合也有于巷之遇宗者親之也
上以情交下也主者尊之也下以分敬上也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之
孤匪寇婚媾往遇雨則吉

上始疑三故曰睽孤離目為見坎為豕離再索
於坤坤為鬼為輿離為矢坎為弓又弦木為孤
本睽象也三上非有真見者各以意見之妄而
有所疑三在二前見二有曳輿之象故上見二
載三有載鬼一車之象三在四後見四有掣牛
之象故上見三負四有豕負塗之象上變為震
故曰塗離伏坎三至五互坎坎為雨上九往遇
六三故曰往遇雨

坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

後天八卦方位艮坎東北卦與西南坤離卦相
對艮坎合為蹇故不利東北坤離合為晉晉無
蹇難故利西南三至五互離離目為見九五陽
剛中正居尊位有大人之象六二應之上六近
之故曰利見大人蹇與睽反睽取目有所見之
象重離在前也故三上二爻皆曰見蹇取足不
能進之象重坎在前也故爻有往來之辭

初六往蹇來譽

勾祥

卷三

十七

上進為往不進為來艮止也故曰來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

五王也二臣也卦有重坎故曰蹇蹇匪躬之故從王事也艮體不獲其身故有匪躬之象

九三往蹇來反

上柔無位故往蹇反者既往復反之辭來就六二之王臣則蹇可反而為安矣三變則坎上坤下而為比有依附之義故曰來反

六四往蹇來連

四已至坎矣故曰往蹇變則上兌下艮而為咸

有交感相連之象

九五大蹇朋來

五處坎中故曰大蹇程傳以六二正應為朋或曰三五同德為朋蹇之九三變而為解之九四故解之四曰朋至蹇之五曰朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽也剝上九陽稱碩果蹇上六從九五之陽有來碩之象碩言功大人言德也蹇六爻惟上六有吉利之辭者上已出坎故也一說來碩吉為句謂往則蹇來則得大吉也亦通

☳震上
☵坎下

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

坎震東北之卦難解於東北至西南則無不利矣解與蹇反解之九二蹇之九五也解之九四蹇之九三也蹇九五来為内卦之二外難解矣難解則宜靜靜則復常而得中故曰无所往復吉蹇九三往為外卦之四震足動矣動宜早往早復不可久擾故曰有攸往夙吉

初六无咎

四為震主初與為應以六居初剛柔適宜得

復之義矣故孔子曰剛柔之際義无咎也

九二田獲二狐得黃矢貞吉

二為田坎為狐二至四互離離為網罟有田獵之象卦凡四陰而六五為君初三上有三狐之象狐陰也三衆也衆陰既去而後難可解也二變坤其色黃離為矢故有得黃矢之象二與五應能去陰險隱伏之小人而得中直之君子是人臣之正道也故曰貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

三負四乘二坎為輪有乘象坎為盜有寇象六

陰也小人也而居剛僭也乘剛又僭也如負販
之人乘軒而致寇不言凶咎惟曰吝者當解之
時也或曰三變成巽巽爲近利市有負象
九四解而拇朋至斯孚

四震爲足初六應於下體有拇象初爲小人九
二陽剛與四爲朋也四解其初則二之朋自至
而孚於五矣互坎中實有孚象

六五君子維有解吉有孚于小人

五變互巽巽爲繩難之未平如亂繩然故曰維
平難者如理亂繩而解其結故曰維有解五

無才必用九二君子以平難然成難者小人也
以小人之退爲驗故曰有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六公位也六三陰柔在互離之中離爲禽有
隼象三變成巽互乾乾伏坤坤土有墉象巽爲
高又三居下卦之上有高墉之象離爲矢坎爲
弓有射象上與三相對有公用射隼于墉上之
象解之世莫先於去小人故九二欲其獲狐六
三戒其致寇九四欲其解拇六五欲其退小人
上六欲其射隼一卦六爻而去小人者居其五

狐者小人之妖媚者也。拇者小人之微賤者也。隼者小人之鷙悍者也。負乘者小人之僭竊者也。當解之世而聖人猶加防焉。其思患也深矣。

䷋

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往。局之用二簋可用享。

內卦本乾外卦本坤三上相易剛得柔為損柔得剛為益皆以內卦為主也。卦互震坤兌口震足坤腹有簋象。又此卦之體頂踵實而腹虛如二器之上覆下承也。故有二簋之象。局之用二

簋可用享。享且不敢豐則自奉之損可知矣。

初九已事遄往无咎酌損之。

已止也。初止其所為之事而遄往以應四。四居艮體艮為止。有已事之義焉。酌損者量其所受隨器而止也。初九過剛故有此戒。初變成坎有斟酌之象。

九二利貞征凶弗損益之。

陽剛兌體剛動兌說故曰利貞征凶。

六三三人行則損入。入行則得其友。

卦自泰來損乾九三益坤上六損一人也。三往

而爲上則艮兌男女相合而有化生之功一人行而得其友也泰之乾坤爲天地損之艮兌爲男女故繫辭傳有天地男女致一之說

六四損其疾使遄有喜无咎

四變互坎坎心病耳痛有疾象當損之時又居兌上有損其疾之象兌爲說有喜象損疾而喜人情也乃曰使遄何也初與四應四損其疾而初遄往以應之初言遄往四言使遄是初之遄實四之損疾有以使之也

五或益之十朋之龜弗克違元吉

班固食貨志元龜岨冉長尺二寸直二千一百六十爲大貝崔憬謂元龜直二十大貝雙貝爲朋卦自四變而有重離之體離爲龜互坤其數十故曰十朋之龜一說十朋之爲句謂六二虛中應二以來天下之賢天下之有善者皆來增益之或者衆也非一人可指之謂也一人益之十人朋而從之龜皆從而弗違之人謀鬼謀天下大同此所以得元吉也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家損極良止止人之損而益乎人受而能施者也

上變成坤有臣家之象得臣謂得天下臣民之心无家謂不自私其家也

震下巽上

益利有攸往利涉大川

卦自否變損四益初也蓋損其否則否可為泰故卦名為益損其泰則泰反為否故卦名為損也此卦二五中正震動巽入有利往之象震巽皆木有利涉之象

初九利用為大作元吉无咎

陽為大震為作大作者興作之大者也如享帝

凶事遷國皆大作之義初為震陽有元象

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

益二即損五故其辭同二重陰互坤故戒以永貞二居人臣之位受益不敢自專故致之王者以享帝九五王也帝出乎震二變成兌兌為巫故有王用享帝之象

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三四在一卦之中故皆曰中行三欲益民四欲益國不私其心而協于上下故皆有告公之象

三爲公位當益下之時有拯凶之責水旱扎瘡
兵甲之類皆凶事也卦體中虛爲有孚之象乾
爲王荀九家震爲王有圭象周禮珍圭以徵守
以恤凶荒是也朱子曰用圭所以通信揚誠齋
曰用圭動必以禮二義皆是

六四中行告公從利用爲依遷國

卦互坤有國象初曰作四曰遷初四相應初本
坤體而上遷於四故曰遷國依謂附五也以臣
附君得所依矣故用以遷國而有利
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五與二應二變則上巽下兌有中孚之象故兩
言有孚有孚惠心五之孚也有孚惠我德二之
孚也程子曰陽實在中有孚之象王輔嗣曰益
莫大於信惠莫大於心

上九莫益之或擊之立心勿怙凶

巽下震上爲恒震下巽上爲益益之上變而爲
恒之二震動求益而無益者也故與恒三之辭
相類巽爲進退爲不果爲躁卦有勿怙之象三
至五互艮艮爲手有或擊之象上變成坎坎爲
心病故曰立心勿怙凶

☰乾下
☷乾上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

乾健兌說乾決兌和兌伏艮為庭五為王上六在
五前有王庭之象夬自始變巽風為號又兌口亦為號二五剛中為孚有孚號之象乾伏坤坤為邑兌口在坤外有告自邑之象告自邑者猶言告我家也謂徧告五陽也兌為西方肅殺之卦有即戎之象不利即戎言不尚武也利有攸往則夬道成矣夫五陽決一陰至易也而彖有危厲之辭其為君子謀也至矣哉

初九壯于前趾往不勝為咎

大壯上震為足初在下體應之有趾象夬自大壯而積故初與三猶存壯之名大壯四陽其初九曰壯于趾矣今夬五陽則壯于前之趾也初四不相應初變為巽巽弱而兌毀故曰往不勝九二惕號莫夜有戎勿恤

二動成離互巽離伏坎坎為加憂惕也巽為號故有惕號之象離為日巽為入日在兌西之下而入于地有莫夜之象離為戈兵有戎象兌說

見於外有勿恤之象昔王子獻卜遇夬之九二
卜者告之曰必夜有驚後有兵權未幾果夜遇
寇旋得洪帥

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠
无咎

三變互離有重兌之體離目兌口目口之間為
頄又兌為頰頄頰骨也九三當夬之時處乾之
上有壯于頄之象夬夬決之又決重兌之象也
剛過不中故曰有凶有愠復六四處五陰之中
與初九應故言獨復夬九三處五陽之中與上

六應故言獨行獨者違眾自立復四從君子夬
三從小人故其辭險易不同也兌為澤有遇雨
若濡之象

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
夬四乃姤三之反姤三居巽股之上有臀象夬
四與姤三皆變則臀无膚矣三在卦上四在卦
下皆有皮膚之象膚者陰爻也故噬嗑六二剝
六四睽六五皆以陰為膚夬四姤三皆陽爻也
故有无膚之象巽為進退故有其行次且之象
臀无膚不可處也其行次且不可行也四當牽

連衆陽而進讓之使前而已出其後則可无悔
兌爲羊乾爲言四變成坎坎爲耳痛爲心病有
聞言不信之象

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸或以爲一物或以爲二物朱子本義云莧
陸今馬齒莧其語錄又云莧者馬齒陸者商陸
皆感陰氣之多者朱漢上云莧陸二物皆兌澤
之草也于夏易傳曰莧陸木根草莖剛下柔上
也王輔嗣曰莧陸草之柔脆者或曰莧陸是莧
生於陸地喻小人之在顯位者五爲夬主四陽

助之決去上六一柔如去莧焉不難矣然必中
行乃得无咎聖人儆君子而防小人也九五當
決陰之任以陽居陽有夬夬之象在上卦之中
有中行之象夬三月卦莧生之時始五月卦瓜
生之時故以莧瓜取象也

上六无號終有凶

終
兌口有號象上居窮地哀號無所矣卦上故曰

巽下
乾上

始女壯勿用取女

均詳

卷三

三

一陰遇五陽是爲不正之壯女陽至四爻而後壯今始一陰即爲壯者陰陽不同情女子小人夷狄漸不可長也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅諸儒多以爲止車之物按說文作柅注云絡絲跣也王肅作柅從手亦以爲織績之器朱漢上云離巽之柔爲絲謂巽爲木爲風巽互離木中含火火生風風化蠶蠶爲龍馬之精龍大火馬火畜蠶以火出而浴故太玄以火爲絲賈逵以離爲絲又姤五月火令也郭璞曰巽爲風蠶屬

也此卦下巽有絲象上乾爲金金柅以金爲終絲跣也乾初九甲子坎位有豕象六柔不正與九二遇其心如亂絲然九二乃以金柅繫絡而經理之則從正而得吉初若剝剛而往則見凶何也初如羸豕雖未剛猛然其心嘗蹢躅也巽爲躁卦故有蹢躅之象王輔嗣曰羸豕牝豕也一說巽爲繩有繫象繫于金柅何物也羸豕也先言金柅而後言羸豕不先得其繫之之地則逸其繫之物矣亦通按初六取象不自本爻觀之曰豕二四觀之爲魚九五觀之爲瓜皆

取陰物在下之象

九二包有魚无咎不利賓

巽爲魚謂初也二以剛中近面包有之然初四正應四乃初賓也初爲二有故不利賓孔穎達以包爲庖

九三臀无膚其行次且厲无大咎

始九三即夬九四三非初應而乘承皆剛不能進退巽爲股在股上有臀象過剛無柔有无膚之象巽有次且之象

九四包无魚起凶

初爲二有故四无魚四剛不中初巽伏震震動也故有起凶之象

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞良材南方之木巽木也指九二也二變成艮爲果蓏瓜蓏屬指初六也五爲始主知初六之勢必至剥陽故用九二之杞以包初六之瓜所以制陰者無不至矣夫何爲哉惟含其陽明之章使陰柔不得以窺伺而已五變成離故曰章乾爲天有隕自天謂剥陽窮而復生於下也其所謂盡人謀以聽天命者乎包瓜子夏作匏瓜

上九姤其角吝无咎

在卦之上角象也上九陽剛君子自處於高亢之地何所遇哉惟以我之高遇彼之觸而已姤其角者遇其觸也雖有悔吝反之於身則无咎大壯九三之羸其角晉上九之晉其角角在我也此爻之姤其角角在彼也角在彼而我遇之也

坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

攸往

卦互艮巽艮為門闕巽為高其上為宗廟巽伏震為長子有長子祀廟之象五為萃主萃之時必建邦設都宗廟為先故首言王假有廟九五王位剛健中正有大人之象六二柔順中正而往應之二變互離離目為見故曰利見大人坤為牛兌為刑殺殺牛以奉宗廟有用大牲之象物萃則力贍而事有成故利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

上與四應四互巽為不果六三又承乎四故初

六心懷嫌疑有孚而不終也心疑則迷亂而萃不以正故曰乃亂乃萃兌爲口巽爲號有若號之象艮爲手有一握之象兌爲說有笑象一握謂四也初號四以求應則四必諒初之心一笑而釋然矣此聖人示人自新之方也

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩有引象六二中正引坤類以從五故吉且无咎兌巫在上有享神之象坤虛有孚故初二皆有孚象周禮宗伯以禴夏享先王註曰夏則陽盛其享以樂爲主朱漢上曰禴夏祭以

聲爲主祭之薄也王輔嗣曰六二居萃之時處於中正而行以忠信故可省薄薦於鬼神也夫卦用大牲乃王者所以隨其時二孚用禴乃臣下所以通乎上在乎心之萃非在物之厚薄也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝巽號兌口三無正應有嗟如之象

九四大吉无咎

四剛不中應初比三而近乎九五故必大善然後无咎

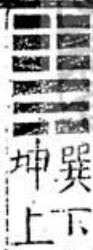
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五剛居尊爲萃之主萃有位矣比以五陰比一陽故彖曰元永貞萃有二陽故獨以元永貞歸之九五五本中實爲孚而九四專而逼已信不孚物故曰匪孚

上六齋容涕洟无咎

齋持也良爲手故有齋象容歎息也兌爲口故有容象齋容者上與三相持歎息也人之泣也液出於目曰涕出於鼻曰洟居兌之上兌澤下流於目鼻有涕洟之象上六以柔乘剛獨力無功六三在下又不中正惟相持歎息涕洟而已

然憂懼之至故可以免禍咎

升元亨用見大人勿恤南征吉

升與萃反萃坤在下今則坤升在上升上則大通矣故曰元亨大人九二也用見五應之也五變互離離爲目有用見之象二變互坎坎有恤象故曰勿恤離南方之卦自巽而坤有南征之象易以陽爲大凡言大人皆陽爻也萃見大人六二得君也升見大人六五得臣也

初六允升大吉

初六

卷之三

三

四坤體爲衆爲順互兌爲口有衆口順從之象
故曰兌初六爲巽之主卑柔無應豈能自升惟
二三以一體而信初四以應位而信合志上升
故大吉

九二孚乃利用禴无咎

二以中實之德應虛中之君兩誠相合何用乎
繁文如禴祭之簡無假外飭也

九三升虛邑

坤爲邑陰爲虛三陰順從於外而九三上升無
阻有升虛邑之象

六四王用亨于岐山吉无咎

坤土互兌西有岐山之象四以順道而升者也
兌爲巫有享祀之象一說亨作亨通之亨四當
諸侯之位今乃謂之王者蓋指文王也文王以
服事殷而天下方往歸以爲王此其所以亨通
於岐山之一隅而有天下三分之二也故吉且
无咎

六五貞吉升階

坤土爲階巽爲高有升階之象

上六賓升利不息之貞

坤爲冥晦升至六極矣而猶不知止焉升之
冥者也若移其冥升之心而爲進德之心則利
矣豫升上六皆陰爻也故皆有冥象豫曰行渝
升曰不息吉凶無門惟人所召故訟之終凶用
之自訟則吉恒之亨利用之浚恒則凶乾初有
勿用之占而孔子歷聘以行志坤四有括囊之
戒而孟子好辨以闢邪然千載而下善用易者
莫孔孟若也故曰神而明之存乎其人

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

大人謂二五兌口不掩有言象坎剛中有孚信
之象坎兌相失故有言不信當困而言人誰信
之

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不
行有坐困之象株木乃木之無枝葉者坐於株
木不安可知卦互巽離離木科上稿有株木之
象又巽爲木爲股九四正應當臀之處爲上六
所掩亦有臀困於株木之象巽爲入坎爲幽谷
初在巽坎之下故曰入于幽谷離目爲覿而坎

掩之自二至四歷三位故曰三歲不覲鄭合沙
曰困卦坎兌相重兌秋坎冬兌一陰始得秋氣
而蔓草未殺故爲萑藺之困六三秋冬之交蔓
草脫葉而刺存故爲蒺藜之困初在坎下正大
冬之時也蔓草爲霜雪所殺所存者株木而已
三爻皆陰故繫以草木之象

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
坎酒兌口有酒食之象朱紱指五也巽爲股卦
變自泰來有乾坤之體乾爲大赤坤爲黃赤黃
爲朱乾衣坤裳蔽于膝股之上有朱紱之象二

五同德當困之時惟誠能通故利用享祀上六
爲宗廟五來二往則上爲震下互艮震長子艮
門闕長子升自門闕至於宗廟有享祀之象

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

上兌伏艮艮爲石四五是也坎爲蒺藜二是也
六三上困四五下據九二有困于石據於蒺藜
之象卦互巽離巽爲坎爲宮爲夫離爲妻三居
坎上兌下而離體隱於其中有入于其宮不見
其妻之象按左傳齊崔杼取唐公之妻筮得此
爻史曰吉陳文子曰夫從風風墮妻不可妻也

且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂取之莊公通焉杼因弑君而罹於禍

九四來徐徐困于金車吝有終

初與四應為九二金車所陷故來徐徐二得乾陽乾為金坎為輪有金車之象初四正應故有終

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

兌伏艮為鼻巽伏震為足兌金刑之有劓剛之象坎為赤乾為衣巽為股赤紱臣服在股上謂九二也巽為徐兌為說故曰乃徐有說祭祀之象已見九二二五君臣說而人神和可以濟困矣

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

巽為草木葛之附木最出木杪上六陰柔居卦上有葛藟之象曰動悔有悔征吉明示兩途使人自擇也

易象鉤解卷之三終

