

卷四

書名 易象鉤解四卷 嘉靖三十年序刊本
 撰者 明 陳士元 撰
 卷 卷四
 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

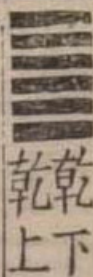
東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 經部-易-14

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

初九潛龍勿用

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潛龍

應城陳士元著

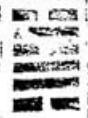
所究研京東院學化文方東

No. 217

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4

易象鉤解卷之四

巽下坎上

應城陳子高在籍

井改邑不改井无喪无待往來井井汔至亦未綯井羸其瓶凶

坎為水巽為木木入于水而上乎水汲水之象故曰井卦自泰來上本坤體坤為邑乾以一陽變之成坎而為井故曰改邑不改井井以不變為德濟物為功不為汲者喪而虛不為不汲者得而盈故曰无喪无得汲而往者其欲充汲而來者其望切故曰往來井井坤為腹二至四互

兌兌為口井中之器有腹有口瓶也巽為繩有
繡象兌毀折有羸瓶之象巽下二爻初六九二
下虛上實在坎之下若瓶之覆而入井之象九
三六四二爻下實上虛若井中之瓶覆者復仰
之象而坎之九五隔其上若繫繡之象上六偶
畫有瓶出井口上缺之象

初六井泥不食舊井无禽

初為井底六陰濁有泥象泥而不食遂為廢舊
之井不特人不食禽亦不飲矣巽為禽初六無
應有不食无禽之象

九二井谷射鮒甕敝漏

二變為艮有谷象巽為魚鮒魚類也子夏曰井
中蝦蟆呼為鮒魚伊川曰或以為蝦或以為慕
程沙隨以為蝸牛徐進齋以為蛙井谷井旁之
穴也射下注也初為井泥鮒乃微物之在泥中
者九二比初故有此象卦互離兌離為大腹兌
為口有口而大腹者甕也兌為毀折巽下畫斷
有甕敝漏之象

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福
巽為股為入股入坎下渫井之象兌口仰而在

上有不食之象坎為加憂有心惻之象九五為
王離為明陽為福三居下卦之上泥已去谷已
深井深可以食矣而不食焉三與上應上為三
惻曰井深可用汲若有王明汲之則天下並受
其福蓋望五也

六四井甃无咎

四偶畫如兩甃相連有井甃之象子夏易傳曰
甃亦治也以磚壘井脩井之壞也蓋四居坎下
在互離之中卦自泰變本有坤體坤土坎水合
離火而陶埴此甃井之磚所由出也夫初六才

弱有井泥之象三之滌滌初之泥也九二位柔
有井谷之象四之甃甃二之谷也滌與甃其皆
日新之功乎

九五井冽寒泉食

陽剛有清冽之象五得坎中之乾乾為寒故曰
寒泉泉者水始達也井者陰之質泉者陽之動
也五互兌口在甃上故曰食三在甃下故曰不
食

上六井收勿幕有孚元吉

幕于氏本作幕亡狄切覆也上六居井口偶畫

兩開有勿幕之象收者汲器之出也幕者覆井之具也坎體有孚象井收勿幕大道為公天下信之並受其福矣故曰有孚元吉

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

離為巳日朱漢上謂當作戊巳之巳蓋卦變自遯來一變无妄二變家人三變離四變革无妄之震納庚革之離納巳自庚至巳十日浹矣十為數之極言待其極而後革人斯信之也革必有悔然必具乾德而悔可亡元亨利貞乾德也

離兌皆乾體故孔子曰乾道乃革

初九鞏用黃牛之革

六二居離之中有黃牛之象初九近二宜鞏用之不可妄動也

六二巳日乃革之征吉无咎

離六二納巳故曰巳日乃者難之也不輕革也巳日則時久而事極猶難之而後動故吉且無

咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三過剛離性務上故戒曰征凶貞厲革言謂

以當革之事言於衆也二就詳審也兌口有言象當爻位之三故曰革言三就

九四悔亡有孚改命吉

下三爻言革有謹重不輕改之意上三爻已革矣故九四直言改命命者天命也卦互乾乾爲天有天命之象四當離兌之交離夏也兌秋也其夏令改而爲秋令乎其湯武之時乎自三至五皆曰有孚三議革而後孚四有孚而後改淺深之序也未占有孚九五積孚之素也卦變革與中孚皆自遯來革有兌體又互巽體兌巽合

體爲中孚故革爻有孚象

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛有大人之象兌伏艮艮爲虎下離爲龜上兌爲決有占卜之象二五正應故曰未占有孚乾稱龍取其飛革稱虎取其變也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

處革之終革道已成虎豹皆艮象也虎豹之皮可爲革也朱漢上曰兌爲虎胡雲峯曰虎豹皆兌象蓋不知兌伏艮艮體前剛故有此象耳兌說見於上有革面之象艮止也故曰居貞吉

巽下
離上

鼎元吉亨

鼎在天地間為中和調燮之器帝王守之為神器聖人鑄之為象器離伏坎離火坎水巽木為烹飪之器以形言則足腹耳鉉已具以質言則卦互乾兌為金既有木以巽火而又有乾亥豕伏坤牛兌羊離雉巽雞離鼈巽魚之屬亦皆充鼎之實而成其致養之功鼎之義無不吉亨故辭簡而善備也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽伏震為足初在足下有趾象震為動初應九四有顛趾之象互兌為少女有得妾之象震為長子有以其子之象否者鼎中之穢也初六陰濁有否象焉

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九陽為實怨偶為仇仇謂初也初之否二視之為疾矣即者就也初以一陰之孤而壓於眾陽之底無即我之便二以陽剛之才而克以中實之德無可即之隙又二變互艮艮為止有不我能即之象

九三鼎耳革行塞雉膏不食方兩虧悔終吉

鼎與革對故九三言革九二鼎實三則鼎實過中三動成坎互離坎為耳上體本離三又互離火盛矣夫熟物謂之革鼎耳所以受鉉而行非以革物也今九三實盈火盛沸及鼎耳不可加鉉不可加鉉故難於移撥而其行塞離為雉雉膏八珍之一也鼎不可移則雉膏之美亦不得食矣兌口在上有不食之象然三五同功自有相合之時坎為雨故曰方兩兌為毀拆故曰虧悔下卦之終故曰終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四互兌為折四變互震為足有鼎折足之象餗鼎實也四往應初而越三三為公位有覆公餗之象其形渥王輔嗣以為濡濡之貌伊川以為赧汗夫覆餗大事不止於赧汗濡濡而已鄭康成虞仲翔作其刑劉朱子本義從之按新唐書元載以罪誅贖曰鼎折足其刑劉諒哉周禮秋官亦云劉誅蓋兌金毀折有刑劉之象也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五中為黃位居鼎耳又伏坎為耳有黃耳之象

卦變自遯來五上乾體乾為金為王夫黃耳金
鉉鼎貴極矣六五不正故以利貞戒之金鉉又
指九二

上六鼎玉鉉大吉无不利

上居五前如鉉之貫耳舉鼎以養人者陽剛不
撓如玉之不變於火也九剛上柔如玉之温潤
而栗也又荀九家震為王上變為震故有玉鉉
之象

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

虩虩不安貌蠅虎謂之虩以其周環顧慮不自
寧也上下重震故有震來虩虩之象卦變自臨
來臨有兌坤體三至五互坎伏離離目震動笑
也兌口震動言也故有笑言啞啞之象百里坤
數也雷聲聞於百里故有震驚百里之象棘木
為匕取赤心之義其形似畢長二尺刊柄與末
詩云有捩棘匕是也震本坤體坤為肉二至四
互艮艮為手坎為棘以手舉棘載肉而升者匕
也蓋祭儀先亨宰於鑊既納諸鼎而加審將祭
乃啓審而以匕出之升於俎上故王輔嗣曰匕

所以載鼎實陸績曰七者撓鼎之器也鬯香酒
鄭玄以爲秬黍之酒其氣調暢詩傳則以爲香
草蓋即鬱金之草以之釀酒謂之黃流坎爲酒
坤爲黃震伏巽爲草香草入酒而黃者鬯也記
云天子鬯諸侯薰大夫蘭震爲長子主祭故有
不喪七鬯之象

初九震來虩虩笑言啞啞吉

初九陽爻見善明而用心剛去性近而見理早
故其辭與彖同

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初陽方來二柔近之故曰震來厲億虞氏本作
噫注云噫惜也二變爲兌口故也朱子曰億未
詳伊川曰億度也王輔嗣曰億辭也胡雲峯曰
億喪貝大喪其貝也二變互離離爲羸爲蚌爲
龜有貝象一至四互艮有陵象九陽數也二進
居初九之上有躋于九陵之象二守中正則所
喪勿逐而自得自二至上又自上至二得數凡
七離爲日故有七日之象

六三震蘇蘇震行无咎

蘇蘇神氣緩散之貌互坎爲背震動不陷故无

青

九四震遂泥

重震不能省改將遂非而陷於坎中矣故曰遂泥

六五震往來厲億无喪有事

五與二同二乘乎初初來可畏故厲而有喪五乘乎四四既牽於柔而泥矣故五雖厲而无喪上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索神氣盡散也矍矍瞻視不寧也震道在四

被震在五上非所震乃能見幾預防故曰震不于其躬于其鄰蓋震本坤體坤有鄰象互艮有躬象也三與上本為婚媾然兩陰必睽睽則有言三在互艮之中艮伏兌口為婚媾有言之象

艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

震反為艮震初九越五而上一人背而往也九四降而為三一人背而來也兩人相背故見其背不得見其身人以前為身後為背也艮為門闕有庭象互震是有行其庭之象三四人位

句解

八卷四

互坎為隱伏有不見其人之象

初六艮其趾无咎利永貞

四互震足初與為應而止於下有艮趾之象又居腓之下偶而散有趾象焉艮其趾者止其初也利永貞者止其終也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二動成巽巽為股有腓象卦伏兌互震有隨體艮手為拯二在互坎之下故曰不拯其隨坎為心病故二曰其心不快三曰厲薰心

九三艮其限列其夤厲薰心

限者一身上下之際俯仰之節也夤脊肉也薰

心馬融王肅作熏心謂熏灼其心虞翻曰未聞

易道以坎水熏灼人也荀爽亦以薰為傳錄之

誤按古本薰心作動心以互體震動故也三當

俯仰之間制其身使不動強坐而止之則傷裂

其夤亦危厲矣然身不動而心動所謂坐馳者

也豈得為善止心者乎或曰限門闕也艮為門

三居出入之際其畫奇而橫有門限之象彖謂

行其庭今則艮其限則併其庭而不行彖傳艮

其背今則列其夤則併其背而不動薰心謂操

心至危也此說亦通

六四艮其身无咎

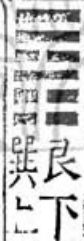
四坤體坤為身四當心位而身得所止則心之止可知矣

六五艮其輔言有序悔亡

三至上頤體艮伏兌口有輔與言之象艮輔者謹言也艮趾者慎行也

上九敦艮吉

重艮篤實故有敦象

艮下

漸女歸吉利貞

漸者不速之謂也女適人為歸艮男下於巽女有女歸之象咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮貞為主艮止也止而說則感以正為取女之吉止而巽則進以正為女歸之吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

巽為雞為鶴艮為黔喙之屬互離為雉凡八卦廣象未嘗明言鴻而漸之六爻俱稱鴻何也蓋鴻乃隨陽之鳥自子午以東為陽子午以西為

陰由艮達巽則子午以東陽氣之地也此卦艮巽合體故六爻稱鴻焉鴻本水鳥也初在互坎之下有水干之象艮爲少男有小子之象艮伏兌口有言象鴻飛則長在前而幼在後幼者惟恐失群故危厲而呼號長者必緩飛以俟之初六在後故爲小子厲有言之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石有磐象互坎爲飲食衎衎者鴻之和鳴也二居坎下柔順有應故有飲食衎衎之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三變成坤坤爲平地有陸象三艮夫也四巽婦也九三過剛不中溺於情欲往交乎四而不知返有夫征不復之象四互離離爲大腹孕也四動則離毀而爲乾有婦孕不育之象坎爲盜離爲戈兵三往四來坎離變矣居艮止之上故有禦寇之象

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木而處艮山之上四在九三之前三以一陽橫衡於下有桷象鴻趾有膜不能棲木木雖高非所安也或於木之中得其桷而處之則安

矣蓋鴻鳥乘風而發巽為風為高鴻飛風中故有漸于木之象

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

下卦艮五動亦成艮有陵象二五相應五動為艮夫二動則成巽婦自二至五歷三爻故曰三歲三四相比而為夫婦雖孕而不敢育女歸不以正者也故凶二五相應而為夫婦雖不孕而三四終莫之勝女歸以正者也故吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

先儒多以陸作達王孔則作陸夫鴻飛自于

磐而至於陸則其高為驟自木自陵而至於陸則其進為退上九以陽剛之德秉謙巽之極其位彌高其心彌下此其羽翼翔集截然不亂豈不為天下之表儀乎巽為進退故鴻復漸于陸艮巽皆上實下散有鴻舒羽翼之象

兌下
震上

歸妹征凶无攸利

震為長男兌也則少女之兌為妹矣不曰歸女而曰歸妹妹者孤之窮也無父而有兄幼小之稱也父在則稱女不得以稱妹矣無父而歸於

人者兄歸之也不待兄命而自往焉是淫奔而
凶也何利之有

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣媵也賤少之稱也初應四四居震下震為足
兌為毀折跛也四至初有履象故曰跛能履

九二眇能視幽人之貞

二至四互離離為目兌毀其目眇也卦以五為
兄二即妹也故不言歸妹二居兌體而在下卦
之中有幽人之象履亦下兌六三曰眇能視跛
能履刺之也此分言於初二憫之也履與歸妹

二爻皆曰幽人蓋以兌之陰爻掩於上也

六三歸妹以須反歸以娣

初至五有需體需須也三居需體之中與上無
應故有歸妹以須之象夫九二幽貞尚待禮而
未嫁者也今六三乃欲躡出九二之上此已挾
綠衣僭分之心矣故聖人正其分曰汝當反而
歸於娣媵之列以娣而從二可也戒之也朱子
本義引或曰須女之賤者按天官書北方須女
四星賤妾之象其星主女工故賤女之稱須者
本此

九四歸妹愆期遲歸有時

九四剛健震主震伏巽變則成坤有震動之才
又能巽伏而坤順是能從容俟時以全其妹之
正者故有此象

六五帝乙歸妹其君之袂不知其娣之袂良月幾
望吉

帝乙殷之賢君解見泰六五袂袖也假衣以明
其人而不斥言之敬其德也君猶言小君謂嫡
妹也其君之袂不如其娣之袂良見嫡妹之能
儉也月婦道也卦互坎離離日坎月月在震東

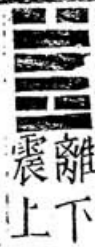
日在兌西日月東西相對有幾望之象月
而未望見嫡妹之能謙儉與讓妹之德也二為
妹五為諸妹之兄妹無失德則兄有令聞故曰
帝乙殷之賢君也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三在兌上女象也震為竹坤為方卦變自泰來
有坤體竹器而方者筐象也胡氏楊氏皆謂震
有虛筐之象夫三動往上是兌女承震筐矣而
陰虛偶分故有女承筐无實之象兌為羊震為
士兌金為刑殺刲羊也坎為血上動往三坎體

變矣故有士刳羊无血之象女之適人實筐以
贄於舅姑士之娶女刳羊以告於祠廟筐无實
羊无血約婚不終者也曰女曰士未成夫婦之
辭先女而後士咎在女矣故无攸利之占與彖
繇同按左傳晉獻公嫁伯姬於秦筮得此爻史
蘇曰不吉其繇曰刳羊亦無益也女承筐亦无
貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也
震之離亦離之震爲雷爲火爲羸敗姬車脫其
輹火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇
張之孤姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其

家明年其死於高粱之虛及惠公在秦曰先君
若從史蘇之占吾不及此

離下
震上

豐音主假之勿憂宜日中

卦彖惟萃渙豐言王假惟王者能至此也坎爲
加憂六五柔尊震體有憂驚之象當豐之世治
道大通可以無憂矣離爲日南方午位有日中
之象故聖人示以保豐之道曰勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初四同德相遇者不期而會也旬十日也卦

自泰來四本坤體坤之數十者數之窮也初
往遇四雖當窮數然亦可以无咎而往有尚蓋
陽剛同德故也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

離方日中而二陰覆蔽於上有豐蔀之象蔀者
用草蓋掩之謂震伏巽二至四互巽是有草以
蔀之也下離上互兌伏艮艮離爲賁天文之象
也震少男其策七天文七數斗象也離目爲見
六二離明上遇柔暗之主猶日中見斗也夫日
中無斗之理故曰疑疾巽爲不果離伏坎爲心

病疑疾之象也離中虛故曰有孚上體震動故
曰發若

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛古本作旆王輔嗣以爲幡幔震爲玄黃卦自
泰變上體坤坤爲帛玄黃之帛震動於上者旆
象也三變互艮艮離亦天文之象沫斗後小星
也旆之蔽明甚於蔀見沫之暗甚於見斗二以
極明而應上六之極暗故有此象兌爲右爲折
艮爲肱震伏巽亦有肱象三互兌故曰折其右
肱上六極暗不可大事三折其右肱示不可用

故可免咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四居震下伏巽有覆草掩蔽之象六五暗主二應而四承故皆有日中見斗之象夷等也下有

初九之賢與四爲等夷故曰遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉

六二離中有明德之章者也六五虚心以來之則有慶有譽而得吉五居震體故有來象

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿

凶

自二至上有大壯體積字之象也上六質剛也

高欲豐大其屋適所以蔀其家耳上徃之四四動之上歷三位而成艮有三歲之象艮爲門闕故曰屋曰家曰戶離目爲見故曰闕曰覿聞靜也坤象也四變成坤則坤上離下而爲明夷故取至暗之象焉按左傳鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣間一歲鄭人殺之

旅小亨旅貞吉

勾解

卷四

九

山止不動旅館之象火動不止旅人之象旅與
豐反豐爲大則旅爲小矣故曰小亨然貞吉而
曰旅貞吉者何也謂其不足全夫貞吉之道惟
足以爲旅之貞吉而已故曰旅貞吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陰柔在下此小人棄逐而在旅者也方且經營
瑣細之事以自封殖此所以致災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次旅所安財貨旅所資童僕旅所役二柔中
正得其位矣有即次之象互巽爲近利市三倍

有懷資之象艮少男有得童僕之象

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離有焚次之象互兌毀折則艮體損矣有
喪童僕之象

九四旅于處得其資吝我心不快

四居艮止之上有旅于處之象陽剛能斷有資
吝之象蓋離爲戈兵又互巽木在兌金之下吝
象也離爲羸貝資象也徐進齋曰資當作齊按
漢書王莽傳引巽爻之文曰喪其齊吝應劭曰
齊利也謂喪其利吝也四變互坎爲心病故曰

我心不快

六五射雉一矢亡終以命譽

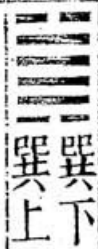
離為雉文明之物也離伏坎坎為弓離為矢射雉一矢亡言不待再發也終有命譽言上得天之命下得人之譽也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為飛鳥上變為震震為竹葦互巽為木鳥隱於竹木之上有巢象上九位高是鳥之有巢者也離火出於巽木之上有焚巢之象旅人得高位先笑也焚巢後號咷也震為聲離為目兌為

口巽為號兌澤流於目巽號震聲出於口有笑與號咷之象坤土為牛牛者稼穡之具離為牝牛者離火生坤土也上在離體有牛象上變震木木尅坤土旅而不歸失其稼穡之具矣故有喪牛之象

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰承陽為巽陰為小故曰小亨巽則不忤物故利往大人二五也利見之者初四也

初六進退利武人之貞

鈎解

卷四

三

初居重巽之下巽爲進退互兌爲西方之金有武人之象

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽卑也爲木爲股木卑而股分於下牀之象也二居巽卑之地有牀下之象互兌爲口舌有用史巫之象或問巽爲牀剝何以言牀也曰巽體二陽覆上而橫牀之幹也一陰承上而對峙牀之足也剝則牀幹傾落於下矣故剝凶而巽吉孔穎達曰史謂祝史巫謂巫覡皆接事鬼神之人也紛若盛多之貌

九三類巽各

三居二巽之間巽而又巽故曰類巽

六四悔亡田獲三品

離爲網罟互離故有田象三品或云上殺中殺下殺非也本義乾豆賓客君庖之說出於王制九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

蠱六五變而爲巽之九五蠱振於始故曰甲巽更於終故曰庚甲庚皆曰先後三日者聖人謹始終之意也甲於四時爲春於五行爲木蠱下

巽木上艮居寅地故有甲象庚於四時為秋於五行為金於五色為白巽為白乾為庚金巽本乾體先天圖巽居申方故有庚象

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上居重巽之極故亦有牀下之象互離有資象巽木互兌金有斧象旅九四居卦中故得資斧上居卦外故喪資斧斧者斷也巽為不果有喪斧之象

兌下
兌上

兌身利貞

彖與咸同咸取無心之感兌取不言之說

初九和兌吉

兌自有和義初陽處下是孤遠之臣負剛正之氣說而不流故曰和兌

九二孚兌吉悔亡

二五剛中皆有孚象二當大臣之位居兌說之世君臣同德而不為容說故有孚兌之象

六三來兌凶

三曰來兌來上六也上曰引兌引六三也致彼曰來汲下曰引小人合則君危而國敗矣故曰

凶三互巽巽伏震震足動故有來象

九四商兌未寧介疾有喜

四當兌時居三五之間凡事必商度而謹擇其
心未敢自寧也何也四為近君之臣也六三來
兌是小人以妄說病吾君心者也九四剛正介
而隔之使六三不得近於九五是之謂介疾也
介如左傳介在東都之介介猶隔也小人去而
天下安故曰有喜卦互巽離巽為不果有商兌
未寧之象離伏坎為心病有疾象介謂九陽商
謂四陰也

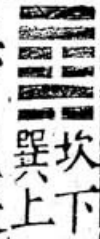
九五孚于剝有厲

兌秋也五為季秋九月之時也九月為剝他爻
皆稱兌而五獨稱剝深為君人者戒也兌為夫
夫之極也必剝况六三以兌說而來上六以兌
說而引五若輕信二陰而孚焉則剝之兆成矣
豈不有危厲也哉

上六引兌

二至五互巽巽為繩兌伏艮艮為手以手挽繩
有引象上與三應小人在上引其黨類也故有
引兌之象巽卦初四皆陰而吉兌卦三上皆陰

而凶巽伏於內君子之道也兌見於外小人之道也

渙亨主假有廟利涉大川利貞

萃渙皆互艮艮為門闕又上卦九五王者陽剛中正以居尊位為宗廟之主故皆有王假有廟之象涉川濟難也朱子曰巽木坎水舟楫之象坎水大川也巽木所以涉川者也大難既散宜正道以安集之故曰利貞

初六用拯馬壯吉

二在坎中為羨脊之馬初六陰弱頤九二陽剛以濟之也卦互震艮震足艮于有用拯馬壯之象初不言渙者拯之於早不至於渙也孔穎達以壯吉為句謂用馬以自拯援而得壯吉也非是

九二渙奔其机悔亡

卦自否變是九自四來而為二也互震動有奔象震為木九二陽畫橫亘於上机之面也初六偶畫分峙於下机之足也又坎木為堅多心為矯揉互卦震足艮手揉木令曲而手足據其上

故有杌之象焉九自四而來奔得其所矣故曰
悔亡

六三渙其躬无悔

三居坎上而近巽坎水得風而散巽木得水而
通故渙其躬以出險也此爻與艮四爻同象艮
上體爲艮而四在互坎之上故曰艮其身渙下
體爲坎而三在互艮之下故曰渙其躬蓋坎艮
皆坤體坤爲身也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

三陰爲群四無應與有渙群之象五艮爲山有
丘象丘者聚之高也夷平也謂二陰也一說丘
者不夷者也四之渙有丘也嘗懷匪夷之思必
欲盡平夷之而後已然後得元吉也揚誠齋曰
巽爲高故曰有丘

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎有汗象巽有號象五爲王位陽剛中實有居
積之象五當渙時必散其號令居積而後无咎
汗出于中而浹四體猶大號出於君心而浹於
四方也又艮爲止故有居象
上九渙其血去逖出无咎

朱子曰：「遯當作惕，然先儒多以渙其血為句，今以小象考之，艮是坎為血，六三近險，見傷上六相應，故有渙其血之象。上遠於坎，若不係於三而去之，遠出乎險，則可以无咎。」

兌下
坎上

節亨，苦節不可貞。

天地之數以六十為節，故易卦至六十而為節。月有中氣有節，氣節以損其過而歸之中也。節則裕裕則通，苦節則不中，故不可貞。貞者恒久之謂也，不可貞言不能持久也。朱漢上曰：「凡物」

過則苦味之過，正形之過，勞心之過，思皆曰苦。故節之過者曰苦節也。

初九不出戶庭，无咎。

艮為門闕，卦互艮體下兌為戶，四在門闕之中，為庭。初九窮而在下，剛正自守，不失足於四，又艮體止而不行，故有不出戶庭之象。胡雲峯曰：「兩戶為門，初前遇九二九陽奇畫，也有戶象。二前遇六三六陰偶畫，也有門象。」

九二不出門庭，凶。

初九兌始兌，西位闔戶之象。九二互震震東，

卯位闕戶之象初以不出而无咎者孤遠也二則身居大臣之位上逢九五剛中之君可出而不出者也故曰不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎

三以兌說陰柔之極而在人上挾其說豫充盈之勢侈泰以自奉而不知節及其禍至然後慨歎亦無及矣此則自作之孽將何所歸咎哉故孔子曰不節之嗟又誰咎也蓋絕之也三居兌口故有嗟若之象

六四安節亨

卦自泰來上本坤體有安靜之象六三之不節不及於過者也上六之苦節過於節者也六四中節而安故無不亨

九五其節吉往有尚

五行土居中其味甘九五居上卦之中有甘象焉孔穎達曰甘者不苦之名也上則過中而苦矣

上六苦節貞凶悔亡

洪範曰炎上作苦此卦上坎伏離火上六居卦之上故有苦節之象

巽上兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中者孚之宅孚者心之文卦體中虛信發於心故曰中孚豚魚朱子曰無知之物孔穎達曰魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤按八卦之象坎為豕巽為魚中孚上巽下兌有魚象無豚象也一說豚魚即所謂江豚生於大澤中知風有信者是豚魚本一物巽之象也兌金剝巽木浮於澤水之上故有利涉大川之象

初六虞吉有他不燕

虞程朱以為度王孔以為專初當中字之始在於度所宜信而專應乎四也若有他志而說三焉則不得燕安矣初變則成坎陷故有不燕之象

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之此卦全體似離離為飛鳥荀爽以震為鵠集解則以為鶴今二至四互震是為鶴鶴陽鳥以九取象在陰以二取象又兌為正秋為口舌鶴鳥感秋而鳴故兌體亦有鳴鶴之象卵生為孚故中孚取鶴子之象又五互艮為少子亦有子象

也我吾五自謂也九五君位尊貴陽剛中正有
好爵之象爾指二也靡係也巽為繩有靡係之
象鶴鳴子和天機自動好爵爾靡天理自孚也
王輔嗣孔穎達則以靡為散也謂不私權利惟
德是與我有好爵願與賢者分散而共之也是
以好爵為人爵矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三四同類而志異相近而不相應故曰得敵震
為鼓艮為止故曰或鼓或罷三動互離為目兌
澤流於目故曰或泣震為聲出於兌口之中故

曰或歌或之者無常度也陰不中正故也

六四月幾望馬匹亡无咎

四變互離離伏坎坎為月離為日下體兌卦為
西互震為東月東日西故曰幾望震為作足之
馬初應四初變則成坎為美脊之馬故有馬匹
之象四居巽下月幾望而不盈陰柔得正不係
於初故馬匹亡也一說馬匹謂三也六四承五
而棄三故得无咎

九五有孚攣如无咎

五互艮艮為手有拘攣之象攣如者相牽繫不

絕之謂也二曰靡五曰孳皆取中孚固結約束而不可解之義

上九翰音登于天貞凶

王輔嗣以翰爲高飛朱子據禮記之文直以翰音爲雞蓋雞鳴必振其羽故曰翰音巽爲雞故有翰音之象夫豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故周禮雞人亦取孚義五上爲天上九居天之上是巽雞之翰音欲效澤鳥之鳴登聞於天非其所能矣故曰貞凶

震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰過之時用靜吉用作凶故可小事不可大事中二爻象鳥之身上下四爻象鳥之翼又卦變明夷有離體離爲飛鳥初往之四自下而升變震體震動也有飛鳥之象震爲聲聲出於上而艮止於下有遺音之象不宜上宜下大吉伊川謂鳥飛迅速聲出而身已過聲逆而上則難順而下則易先儒多從之夫鳥聲之出音韻四達惟其響之所至豈有上難下易之分乎蓋鳥有

所飛必有所歸若飛而無歸下棄其棲止之艮山而欲上窮乎震之太空徒哀鳴而遺音則無及矣此不可大事之象也故占者不宜於過高而宜於卑下乃得大吉此可小事之謂也故彖傳曰剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音是孔子以飛鳥遺音爲剛失位不中之象也又曰不宜上宜下大吉上逆而下順也蓋指人之過高則逆卑下則順非謂鳥音也

初六飛鳥以凶

初居艮下當止而飛故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

三爻四祖五陰而尊有祖妣之象君謂五臣謂

二過其祖遇其妣上逆也不及其君遇其臣下

順也一說祖始也初居卦始有祖象焉二在初

上故曰過其祖妣者母之稱二陰居中得正故

曰遇其妣不敢僭五位而安其分故曰不及其

君遇其臣

九三弗過防之從或戕之凶

弗能過陰則當防之若不能防而又從之則或

戕之矣此卦全體似坎有防象互兌有戕象
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四剛不過故无咎下遇初六矣又往從乎上則
厲必以為戒而勿用以往當永守正道庶可无
咎也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五互兌兌澤之氣上升為雲互巽為風艮止而
風散之故密雲而無雨卦自臨變上體本坤坤

為郊兌為西故有西郊之象卦體似坎先儒曰

互次也坎為弓故易於互坎伏坎取弋射

之象如射隼射雉之類是已穴者陰也坎象也

巽入於艮山之下亦有穴象焉初上皆云飛鳥

非在穴之鳥也在穴者鳥之不飛者也上互兌

金下互巽絲以巽絲繫於兌金之下坎弓而震

動之者弋象也公弋言王公之弋也易之取象

小者為弋大者為田最大者為狩

上六弗遇過之飛鳥離之是謂災眚

上動成離為飛鳥離目巽繩為網罟之象上亢

而過如飛鳥不免弋獵之傷上與三應三變則

互坎上之變離亦伏坎也故有災眚之象

☵上
☲下
離

既濟亨小利貞初吉終亂

濟者濟渡之名既者盡也萬事盡濟大小皆亨言小者亨則大可知也六爻陰陽各得其正故曰利貞始離明而後坎險故有初吉終亂之戒初九曳其輪濡其尾无咎

初與四應四坎為輪初變成艮艮為手故有曳其輪之象初在卦後為尾又居互坎之下故有濡其尾之象

六二婦喪其茀勿逐七日得

離為中女有婦象二居離中乃五坎之婦也坎為車婦車有茀以自蔽也處初三之間強暴相凌又伏坎為盜有喪茀之象自二至上復自上至二九得七數而二之中正固在也故有勿逐七日得之象一說茀首飾也離明之象也按茀字訓解不一說文曰茀草多貌又治也故詩曰茀厥豐草又福也故詩曰茀祿爾康矣又蔽也故詩曰翟茀以朝又茀茀強盛貌又天官書星茀于河茀即孛也又左傳宣公八年始用葛茀茀即緯也此爻婦茀則取翟茀之義

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼方幽遠小國蒼頡篇曰鬼遠也三近坎體有鬼方之象離爲戈兵有伐象高宗或占得此爻故以爲辭高宗賢君且遲以三年甚言行師不可輕也三與上應歷三爻故曰三年卦變自泰來泰上坤體坤爲年爲小人

六四繻有衣袽終日戒

程朱皆以繻當作濡謂四在坎體也未允接許慎說文采繒爲繻敝衣爲袽且引易辭繻有衣袽爲證徐鉉曰繻符帛也出漢書又曰袽縕也

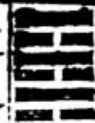
虞翻曰袽敗衣也夫繻有衣袽者謂美帛而繼以敝敗之衣盛將衰矣既濟過中之象也可不終日戒乎卦自泰變上坤爲帛互兌爲毀有衣袽之象離爲日四出離外有終日之象程朱以繻爲濡者本於王孔註疏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

二五相易復爲泰卦互震兌五震體東鄰象也二兌體西鄰象也坤爲牛兌爲刑坎爲血離爲夏有禴祭之象五當既濟之盛而陷乎險不如二當始濟之時麗乎文明而實受其福也

上六濡其首厲

上為卦首次水為濡故有濡其首之象

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

嗚呼六十四卦之辭其論陰陽消長治亂存亡之幾詳矣既濟之後而猶有未濟者其聖人防危慮患之心乎故處既濟者貴乎有持守克終之志處未濟者貴乎有進為克終之才下卦坎為水為隱伏物之穴居隱伏往來水間者狐也故荀九家亦以坎為狐初六居坎之始有小狐

之象在卦之後有尾象狐能渡水濡尾則不能濟陰弱無才故也

初六濡其尾吝

初居坎下柔不能濟故吝

九二曳其輪貞吉

坎為輪二變互艮故曰曳輪一說乘輪者人曳輪者馬也坎為美脊之馬故有曳輪之象

六三未濟征凶利涉大川

既濟未濟之爻多不出卦名此爻獨言卦名者三以陰柔不中正當未濟之時終難濟也坎水

爲大川三在坎上變則成巽巽木浮於坎水之上有利涉大川之象

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國既濟之三未濟之四皆離體有征伐之象震動也四變互震以陽剛之才而奮震動之威以伐遠夷則成大功受大賞必矣既濟鬼方謂坎之上六未濟鬼方謂坎之初六也又四變互坤有大國之象受賞必曰三年用師不敢輕也慎之也

六五貞吉悔亡君子之光有孚吉

離爲文明有光象君子謂九二二在坎中坎月之光受離日之暉以爲光咸有一德之義也五以離之中虛光於二二以坎之中實光於五上下有孚故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九陽實爲有孚之象坎爲酒象卦自困來上當兌口爲飲酒之象既濟上六之濡首者水也未濟上九之濡首者非水也酒也水溺人止於一身酒之溺人溺其心以及天下國家其禍大矣故曰失是是者宜也天之時也道之中也易

辭得失之所繫也孔子曰飲酒濡首亦不知節也於初六曰濡其尾亦不知極也事不過中之謂節事協於中之謂極初上二爻孔子皆以不知責之然則學易者豈可不知時中也乎

易象鉤解卷之四畢

