繫辭　十卷
大壯　晉　明夷　家人　九卷
咸　恒　遯　八卷
易經大全

特別
412
16
7

4 12
16
7

周會與校正易經大全卷之八

京山 [illegible]

周易下經

艮下
兌上

傳咸卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後

禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以
上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二
卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒
皆二體合為夫婦之義咸感也以說為主恒常也
以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉
巽而動剛柔皆應說也咸之為卦兌上艮下少女
少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也
艮體篤實止為誠愨之義男志篤實以下交女心
說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應
也
建安丘氏曰咸二少相交者夫婦之始也所以論一時交感之情故以男下女為彖男先下於
女婚姻之道成矣恒二長相承者夫婦之終也所以論萬世處家之道故以男尊女卑為彖女下於

咸亨利貞取女吉

男居室之倫正矣或曰卦以二少二長相重者不
有損益手曰損雖二少而男不下女咸感之義徵
矣益雖二長而女居男上恒久之義悖矣此下經
所以不首損益而首咸恒也○雲峯胡氏曰先天
八卦之序說卦凡兩言之先言天地而即繼之以
山澤繼言水火雷風而終之以山澤相薄者有貴
於不相悖不相射者有貴於相遠唯通氣則兩言
之不改然則上經首於乾坤者天地定位也下經
首於咸者山澤通氣也位欲其分故乾坤分而為
二卦氣欲其合故山澤合而為一卦又易八純卦
六爻皆不應泰否咸恒損益既未濟六爻皆應泰
否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恒益
長男長女相應既未濟中男中女相應故居下篇
咸以少男下少女又應之切至者故居下篇之首
故上經彖辭不言女下經咸取女吉家人利女貞
姤勿用取女漸女歸吉多言婚娶之事而首於咸
見之

傳 咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物

之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有言通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也【本義】咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣【西溪李氏曰】易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故有心於求感非易之道也【閻丘氏昕曰】感非其正則不以道合朋友不以義合終不相感之利貞○【中溪張氏曰】一物之相感故二少爲咸上下交感則有亨通之道利在守正以此道而取女吉可知○【雲峯胡氏曰】咸感也不曰咸而曰感者无所不感也感者无心之感也感之道當如此取女吉而利在於貞凡言感者皆通而无不利則必取女者當如此貞女以靜正爲主男不下女而專女從之非貞女也不可取矣○【雙湖胡氏曰】文王以艮爲上卦自取女象一卦重在三上兩爻三爲艮主於上咸爲兌主男女皆得其正故曰利貞故取女吉又正其不正者初四而已曰取女二體亦由於艮艮爲感

主而兌已是應體本義謂艮止則感之專兌說則應之至已盡卦義此所以二少尤有夫婦感應之道而爲下經之首與乾坤分主上下經也先儒謂乾坤以二少合體深爲得之

彖曰咸感也

本義 釋卦名義臨川吳氏曰卦之二體陽感而陰應陰感而陽應六畫皆相與卦之所以得咸感之名也○建安丘氏曰咸者感也所以感者心也无心者不能感故感加心而爲感有心於感者亦不能感感然後无感故感聖人以咸名卦而其旨也

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

說音悅男下之下遐嫁反

[傳]咸之義感也在卦則柔交上而剛交下柔上緩剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女二之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此太率感道利於正也[傳]齋馮氏曰剛柔以質言感以氣言乾之氣感乎坤坤應之而成艮是乾與坤也坤之氣感乎乾乾應之而成兌是坤與乾也○[纘]雲馮氏曰柔上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也○[龜山楊氏曰]正而說以卦才言也夫婦之道止而不悅則離說而不止則亂男不下女則離之正也○[建安丘氏曰]柔上

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

上也六本居三上與乾下三也九本居上下與坤交而為泰也剛下而為艮也二氣感應以相與山澤則不見相與之義者言山澤通氣也不言山澤者故以二氣言之觀恒言雷風相與則知二德言人心之感而說以動易失正唯止而能說則無徇情從欲之失此釋利貞義男下女以二象言謂以艮之少男下於兌之少女也凡婚姻之道无女先男者必女宇得男女之正此釋取女吉義貞靜男先下之則為得故下以是以二字總結之本義以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰感自旅來柔上居六剛下居五也亦通雲峯胡氏曰釋利貞非貞也以卦象釋取女吉

尋繹既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平由聖人感人心之致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理胡氏曰天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平言乾坤交而萬物以化生天地自天地聖人自聖人合而言之此之呼吸感應之則天地萬物有化生之理聖人之即彼之慘舒榮悴道化之宰生意之玄天地之感也以氣聖人之即人之即天地也○中溪張氏曰天地感人心而天下有和平之治寂然不動性也感而張氏彭老曰分而言之則天地萬物以化生相感應聖人天下以和平相感應語默即彼之翕張闔闢此之喜怒哀樂即彼之慘舒榮悴道化之宰生意之玄天地之感也以氣聖人之即人之即天地也本義極言感

遂通情也於其所感而觀之而天地萬物之情可得而見矣情者感而動萬物之情感而必應上感之間情无所通矣○雲峯胡氏曰天地上經首乾坤形化之始而曰品物流形下經首咸恒氣感應氣與形固未嘗相離也上經首乾彖傳言性下經首咸彖傳言情復之彖言天地之心咸言人心學易者於此當有悟矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

傳澤性潤下土性受潤是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合一作而受之非聖人有感必通之道也

朱子曰山上有澤當如伊川說水潤土燥有受之義土若不虛如何受得上兌下艮兌上缺有澤口下艮上一畫陽有土之象艮上一畫陽有土之象下二陰畫中虛便是滲水之象○問程傳以量者乃容之否曰非也以量容之便是不虛了也○中溪張氏曰水之性潤下土之性受潤下土之中虛者則於人何所不容實則不能入矣

本義山上有澤以虛而通也白雲鄒氏曰山澤通氣而後萬物化生君子法之以虛受人惟虛故受受故能感不能感者以不能受也安仁氏曰山上有澤其中必虛虛則山澤之氣以虛而通感之象而感應之理以生君子觀虛受人之一心其寂然不動感而遂通者虛故也○雲峯胡氏曰虛受人無心之感也上經首乾坤自強反諸己厚德施於人下經首咸恒以虛受人立則反諸己

拇六咸其拇

傳初六在下卦之下與四相感以微感初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

本義拇足大指也咸以人身取象感之尚淺欲進未能故不感於最下咸拇之象也感然六爻皆宜靜而不宜動言吉凶此卦雖主於感然感之主

藍田呂氏曰初與四應四以心感而初以足行者以陰居下靜而未行蓋心感之主也而跡未應也○[雲峯]胡氏曰九四心之象咸之主非而股肯聽舍於心而初六正應九四則无為所感之事者特去四尚歷三爻視之近以為行故未有吉凶生乎動者也○

雙峯胡氏曰拇只指初也嘗觀文王於爻辭取下體初象解九四而拇咸之正取婚姻之象周公於六爻又自以人身取象而兩爻以男女體重在三上而爻辭之意卦爻不同文王必互相發明矣○[雲峯]胡氏曰咸恒初爻皆於文王互體九四心之象咸之主非而股肯聽舍於心而初六正應九四則无為所感之事者特去四尚歷三爻視之近以為行故未有吉凶生乎動者也○

性能止故不言吉凶雖貞而凶淺深輕重異宜學易者信不可不知時

象曰咸其拇志在外也

傳初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

[中溪張氏曰]初與四為正應所感雖淺然觀其

【傳】二以陰在下與五爲應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故爲此戒復云居吉若安其分不自動則吉也【本義】腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也【進齋徐氏曰】咸躰宜靜二柔不知順理而躁妄失正故凶○【中溪張氏曰】六二在下體之中而先動躁妄自失所以凶也故曰咸其腓二與五爲正應當待五之感而后動今乃不待九五之感而先動躁妄自失所以凶也然以柔履柔則當其位苟能居以俟之不亦吉乎○【楊氏曰】六二之感以腓可以凶矣然君而不靜而不動故可以易凶而吉易害而利矣○【誠齋楊氏曰】雖不扣而鳴則妖石非言之物而言則怪物有不感而自動者乎故以居爲吉○【雲峯胡氏曰】咸艮皆取自爲象咸六二即艮六二艮其腓不言吉凶咸其腓則曰凶者躁動故凶也居吉即艮其腓之謂也在咸卦體則凶如艮本体則吉

象曰雖凶居吉順不害也

【傳】二居中得正所應又中正之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感惟順理則不害謂守道不先動也【中溪張氏曰】陰性本靜二能順其性而不動則不至有私感之害【吳氏曰】二之居吉即洪範之用靜吉也

九三咸其股執其隨往吝

傳九三以陽居剛有剛陽之才而為主於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃憧憧於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自生隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也（東谷鄭氏曰）初與二陰也感於陽而動故其咸為拇三陽為民主宜止而不動上陰而應之故為咸其股今亦說

本義股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此（中溪張氏曰）九三居下體之上故曰咸其股股不能自行而隨足以動是堅執下隨之說者也此而往誠可羞吝○（雲峯胡氏曰）拇居下體之中二象程子謂三隨上蔡氏謂三動而二隨之本義以為民言隨在二三象隨足而動象三隨二與初為股隨三之限而止也咸言隨在二拇隨三之足而動也○（進齋徐氏曰）世之君子位人上所守不止感而不以通而不苟夫襲咸臣僕在下者之私情至於多行可愧者皆挽其隨者也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

傳云亦者蓋象辭一作本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻二有象辭也上云咸其拇志在外也雖此居吉順不害

也感其股亦不處也前一作下作處一作立處志反在於隨人是所
三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛
陽之質而不能自主操執者卑下之甚也【本義】言亦者因前二爻皆欲
動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之
極宜靜而動可咎之甚也【建安丘氏曰下卦二陰感物而動故不知止三陰
剛而上躁乃亦如二陰而下隨二陰故曰所執亦不處陽在上之為故曰亦不處而我不能自
處而日寇乎汚下者也○【雲峯胡氏曰】彼不能自
也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

憧昌容反又音童

【本義】感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而

乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致
而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道
夫以思慮之私心感物所感狹也天下之理一也
塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致一（有極字作極致則一）
一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能遠也
故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思
何慮用其思慮之私心豈能无所不感也曰往則
月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑
來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來
者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感
應之理屈而有信（一有則字）則有屈所謂感應也故曰尺

相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故
曰屈信相感而利生焉動皆為感（一有則字）則必有應
應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以
存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也
過此以往未之或知也前云屈信之理矣復取物
以明之尺蠖之行先屈而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所
以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣動
息相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙
所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施

乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇其德業也所爲合理則事正而身安聖人（一作賢）能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也旣云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣

【程子】曰咸九四言貞吉悔亡言感之不可以心也○天地之間只有一箇感與應而已更有甚事○天地之常以其心普萬物而无心聖人之常以其情順萬物而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應○窮神知化化之妙者神也○易聖人所以立道窮神則无易矣○或問咸九四傳說虛心貞一處全似敬【朱子曰】盖嘗有此語曰敬心之貞也○問感通之理曰感是事來感我通是自家受他感處之意○問明道云莫若廓然而大公物來而順應如何曰廓然大公便不是憧〻物來順應便不是朋從爾思此只是比而不周周而不比之意○問伊川解屈信往來一段以屈伸爲感應屈伸之與感應若不相似何也曰屈則感伸伸則感屈自然之理也今以鼻息觀之出則必入出感入也入則必出入感出也故曰感則有應應復爲感所感復有應屈伸非感應而何○凡在天地間无非感應之理造化與人事皆是感應且如雨暘雨不成只管雨便感得箇暘來暘不成只管暘暘已是應處又感得雨來寒暑晝夜无非此理如人夜睡不成只管睡至曉須看起來一日運動向晦亦須當息一死一生一出一入一往一來一語一默皆是感應如古今天下有一盛必有一衰聖人在上兢業〻必曰保治及到衰變自是整頓不起然不成一向如此必有與起時節○問如日往則感得那月來月往則感得那日來寒往則感得那暑來暑往則感得那寒來一感一應一往一來其理无窮感應之理是如此曰此以感應之理言之非有情者云有動皆爲感似以有情者言父慈則感得那子愈孝子孝則感得那父愈慈其理亦只一般○又問感應之理於學者工夫有利處否曰此理无乎不在如何學者用不得精義入神以致用也利用安身以崇德也正是這道理○易傳中說過

此以往未之或知也之意爲學正如推車子相似
才用力推得動了便自轉將去更不費力○〔節齋
蔡氏曰〕憧々動心之貌貞則静々則虛虛則一一
則於來也无逆於往也无將旣應之後盖猶未應
之初也静亦定動亦定寂也未嘗不感々也未嘗
不寂何憧々之有○〔誠齋楊氏曰〕九四適當心位
不言心而言思者責其發心而任思也以思窮物
適以物窮思安能窮神知化而成光大之盛德哉
子曰天下何思何慮此之謂也○〔龜山楊氏曰〕初
言咸其拇二言咸其腓三言咸其股五言咸其脢
上言咸其輔頰舌而九四一爻由一身觀之則心
是也獨不言心其說蓋有心以感物則其應必徙
唯无心而待物之感故能無所不應爲其繇曰貞
吉悔亡憧々往來朋從爾思夫思皆緣其類而巳
不能周也所謂朋從者以類而應故此故繫辭曰
天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天
下何思何慮夫心猶鏡也居其所而物自以形來
則所鑿者廣矣若執鏡隨物以度其形其照幾何

〔本義〕九四居股之上脢之下又當三陽之中心之
象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九
四乃以陽居陰爲失其正而不能固故因占設戒
以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正
固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

或問程傳云貞者虛中无我之謂本義云貞者正
而固不同何也〔朱子曰〕某尋常解經只要依訓詁
說字如貞字作正而固子細玩索自有滋味若曉
得正而固則虛中無我亦在裏面○問貞吉悔亡
憧々往來朋從爾思蓋一往一來皆感應之常理
也如憧々爲則私矣此以私感彼以私應所謂朋
從爾思非有感必通之道矣曰然○問憧々往來
朋從爾思曰往來自不妨天地間自是往來不絶
只是不可憧々這便是私了感應自有箇自然底
道理何必思他若是義理却不可不思○問憧々
往來朋從爾思莫是此感彼憧々是添一箇心否
曰往來固是感應憧々是一心方欲感他一心又
欲他來應如正其義便欲謀其利明其道便欲計
其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救他
又欲他父毋道我好這便是憧々底病○問往來
是心中憧々然往來猶言往來干懷否曰非也繫

辭分明說日往則月來月往則日來寒往則暑來
暑往則寒來安得為心中之往來這箇只是對那
日往則月來底說那箇是自然之往來此憧〻者
是加私意不好底往來憧〻只是加一箇忙迫底
心不能順自然之理猶言助長正心與計獲相似
方往來又便要來方來時又便要往只是一個忙
○問憧〻往來如覇者以私心感人便要人應自
然往來如王者我感之已无心而感其應我也无
心而應周偏公溥无所私係如此
是否曰是如此又問此以私而感恐彼之應者非
以私而應只是應之者有限量否曰也是以私而
應如自家以私惠及人少間被我之惠者則以我
為恩不彼我之惠者則不以我為恩矣王者之感
如云王用三驅失前禽去有不以為恩獲者不以
為怨如此方是公正无私心○感應二字有二義
以感對應而言則彼感而此應專於感而言則感
又兼應意○易感感處伊川說得未絡往來自還
也有自然之理唯正靜為主則吉而悔亡至於憧
憧則私意為主而思慮之所及者朋從所不及者
不從矣是以事未至則迎之事已過則將之全掉
脱地不下今人皆病於无公平之心所以事物之
來少有私意雜焉則隋於所偏重矣○往來感

應合當底憧〻是私感應自是當有只是不當私
感應爾○問感只是內感曰物固有內感者然亦
不專是內感固有外感者所謂內感如一動一靜
一往一來此只是一物先後自相感如人語極須
默〻極須語此便是內感若有人自外來喚自家
只是喚做外感感於內者自是內感於外者自是
外如此看方周徧平正只做內感便偏頗了○節
齋蔡氏曰四當心位不曰感其心者感通之道如
天地聖人无不感通者亦唯此理之公无係於物
云爾有心則拘矣故不言心○雙湖胡氏曰四不
正而云貞吉悔亡者貞則吉而悔可亡戒之也蓋
四與物為來往之爻而二爻皆不正故戒以憧〻
往來則所感者狹而不廣矣四當心象而不言心
者以心在內而不可見故特言心之用思者心之
用也○雲峯胡氏曰爻言貞吉悔亡凡四卦皆先
占後象巽九五咸大壯未濟皆九四九居四本非
貞而有悔聖人因占設戒兩開其端以為貞者正
而固也如是則吉而悔亡若憧〻於往來則失其
正而固者矣寂然不動心之体感而遂通天下之
故心之用憧〻往來已失其寂然不動之体所思
者朋類之從爾安能感
而遂通天下之故哉

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

【傳】貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感美憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也【本義】感害也言不正而感則有害也【中溪張氏】曰四當心位而不言心文言思象言感者即心也夫本然虛靜之天純乎貞一未有私感之害故吉而悔亡若憧憧往來乎比應之間則意向不定其朋則不從故曰未光大也○【雲峯胡氏】曰二與四皆有吉四正而感則亦免於害

九五咸其腓无悔

腓武怀反又音毋

【傳】九五尊位當以至誠感天下而應二比上若係乎腓背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也或問程傳曰感非其所見而說者此是任己之一理則如此【朱子】曰武王不泄邇不忘遠是其心量該遍故周流如此是此義也○【西溪張氏】曰【梅】九五尊居君位可以感人心而天下和平矣而僅能無悔何耶蓋五與六二為心應又比上六係二而說上所感以私非聖人感人之正道亦猶背肉之腓與心相背而昧無所見【本義】腓背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也【節齋蔡氏】曰腓无所感者无所

感故无悔○【雲峯胡氏曰】子夏云在脊曰脢諸爻承拇象股象心皆戒其咸於物而動五象脢不動矣而又不能感物諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也但以其无私係故曰无悔并深取之也

象曰咸其脢志末也

【傳】戒使背其心而咸脢者爲其存心一作志淺末係二而說上感於私欲也【本義】志末謂不能感物【雲峯胡氏曰】初曰志在外三曰志在隨八五曰志在口雖无私係不能感物其志如此亦末矣

上六咸其輔頰舌

【傳】上陰柔而說體爲說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也【本義】輔頰舌皆所以言者而在頂之上上六以陰居說之終處感之極感又以言而无其實又爲口舌故其象如此【雲峯胡氏曰】上六咸其輔頰舌窮意此爻仁有悔吝可知咸而不言悔吝何也朱子曰吉凶悔吝係乎邪正此但見其不足以感人之意耳未見有失故不言悔吝也○【董溪王氏曰】上六居感之極當以兌之口舌爲柔媚極感之事此小人女子之常態故曰咸其輔頰舌於下輔頰舌動於上感非実究无實乎艮終於止○【新安程氏曰】物與四應故拇與腓皆在前二與五應故腓與輔頰皆在兩旁而舌居中有至理存焉

象曰咸其輔頰舌滕口說也

傳唯至誠爲能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎【本義】滕騰通用【童溪王氏曰】夫以心感人所感已衰也滕口說以求感其能感人乎此感道之衰也【中溪張氏曰】繇秦張儀之徒縱橫其說動人主以其內卦艮止也艮爲手又爲指爲背爲腹爲腓爲股爲尾爲輔頰舌爲口爲言說之象【李齊馮氏曰】輔於五爻見內卦之下亦有輔頰之象所以艮其輔言於內悔吝生乎動者感生於心動而後言也

九四蓋吉凶悔吝之所由生也下三爻足之上二爻咸之所感也下卦三爻在下體爲心之五在上體爲腹之象上卦三爻在下體爲背之象下卦三爻在下體爲股之象上卦三爻在下體爲腓之象中爻在上體爲胸之象上爻在上體爲口之象此卦三爻之序自下而上也四在上卦之下爲脢之象脢胸之上也脢而爲言說之應者爲上體之感者也

六爻之中吉凶悔吝皆生於動者也上六一爻則所感之極而所動之窮故以負乖戾之象感之所由生也下卦三爻之感主人身取象【建安丘氏曰】咸六爻皆以人身取象下卦三爻在下體故取象多在下體上卦三爻在上體故取象多在上體下卦二象感之主人身取象亦是感而來便感而往是動而有腰腹之象上卦二象感之主人口中三畫有腰背之象亦是感而來便感而往是動而有頰舌之象【李齊馮氏曰】艮一畫如就一艮卦之下亦有人身取象之象所以艮其輔言於內悔吝生乎動者感生於心動而後言也

物而動故六爻之中吉凶悔吝皆生於動者也上六一爻則所感之極而所動之窮故以負乖戾之象感之所由生也下三爻之感主人身取象多在下體上卦三爻之感主人口中取象多在上體下卦二象感之主人身取象亦是感而來便感而往是動而有腰腹之象上卦二象感之主人口中取象亦是感而來便感而往是動而有頰舌之象【李齊馮氏曰】艮一畫如就一艮卦之下亦有人身取象之象所以艮其輔言於內悔吝生乎動者感生於心動而後言也

巽下震上

傳恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒【夫婦一有之字】

終【三九一有字變】

者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮爲咸而震巽爲恒也男在女上男動于外女順于内人理之常故爲恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也【程子曰】咸恒體用也體用无先後○【節齋蔡氏曰】上篇首乾坤言天地氣化之道下篇首咸恒言男女形化之道氣形之分雖有兩端究其所自則一原耳形化即氣化也使形化或息則氣化復作矣積土之草木聚水之蟲魚皆自然而生者也○【孫氏曰】咸以男下女以成其家既成其家不可以不正也猶君先下臣以成其國既成其國不可以不治也故恒以二長相與因見正家之道○【隆山李氏曰】易中諸卦大率皆以兩[illegible][illegible]從而合兩爲一陰陽相

等則其爲用可以至於久大不爾偏陰偏陽造化將无所寄其作用矣然以巽遇艮而陰老陽少則爲蠱以兌遇震而陽老陰少則爲歸妹不若咸少男少女之相配恒長男長女之相匹陰陽之氣等而无差此其所以爲下經之首歟

恒亨无咎利貞利有攸往

【傳】恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也爲有咎矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恒也一定則不能常矣又常久之道何往不利【本義】恒常久也爲卦震剛在上

巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動爲巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恒其占爲能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃爲浮所常久之道而利有所往也【曰】恒常久也恒字左旁從立心右旁從一日乃立心如一日也男下女上男尊女卑長男居外長女居內乃居尊之理亨則无咎貞利恒而能久有亨之理故爲恒也恒而不已有不已之恒利貞者不易之恒也有不已之恒利有攸往也○【程子曰】恒是箇一條物事徹頭徹尾不是尋常字古字作恒【朱子曰】恒者長久之義也【傳】恒其說衆一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

【傳】卦才有此四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初四一作下居於初剛爻上而柔爻下也二十爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而居下乃恒道也雷風相與交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動爲之巽而動天地造

化恒久不已者順動而已異而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦所以爲恒也【雙湖胡氏曰】剛上柔下乾坤交而雷風相與矣異而後動卦躰成而剛柔皆應矣此名卦所以有取於恒也【葛山鄭氏曰】剛上柔下剛柔之常也○雷風相與二氣之常也剛柔相應交感之常也○【童溪王氏曰】恒之六爻剛柔皆居三剛三柔各居其常也○【溪張氏曰】不能變者不可與盡變不能常者不可以語常天地所以能常久者以其能變化則通通則久久而无窮則知剛柔上下者爲變則知剛上柔下之義曰恒自豐來剛上而柔下居初也

【本義】以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛柔一有一卦剛柔之爻恒字

亦通【雲峯胡氏曰】成以卦體卦德卦象釋卦辭恒亦只是三者惟以卦變釋卦名義蓋成之意者易知恒之所以爲久者未易知也

恒亨无咎利貞久於其道也

【彖】恒之道可致亨而无咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也可恒之道也故曰久於其道其道可恒之正道也不恒其德與恒於不正皆不能亨而有咎也【雲峯胡氏曰】成恒皆言利貞正成止而說即是貞恒異而動動不必貞也故彖詳爲

天地之道恒久而不已也

【傳】天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也【本義】恒固能亨且无咎

矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣〔朱子〕曰正便能久天地之道恒久而不已這箇只是說久〇〔雙峯胡氏〕曰亨无咎者以其利在於貞也恒久之大若莫如天地天地之道亦貞觀而已卦自乾坤交故以天地言也

利有攸往終則有始也

〔傳〕天下一作地之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也或問易傳云恒非一定之

謂一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也竊謂有不一定而隨時變易者有一定而不可變易者〔朱子〕曰他政是論物理之始終變易所以為恒而不窮處然所謂不易者亦須有變通乃能不窮如君尊臣卑分固不易然上下不交也不得父子固是親親然所謂命士以上父子皆異宮則又有變焉唯其如此所以為恒論其體終是常然體之常所以為用之變用之變所以為體之常又曰恒非一定之謂故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不能常也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去又如孟子辭齊王之金而受薛宋之餽皆隨時變易故可以為常也〇能常而後能變能常而不已所以能變及其變也常亦只在其中伊川却說變而後能常非是〇〔童溪王氏〕曰天地之道自百刻積而為晝夜自晝夜積而為寒暑晝夜寒暑相為往來遲速進退機緘不停故終始相循如環无端者盡有恒而然也唯其有恒故有往而利如此也如使有往而不利則止有今日之晝夜今歲之寒暑烏有來日晝夜來歲寒暑乎

〔本義〕**久於其道終也利有攸往始也動靜相生循**

環之理然必靜爲主也【臨川吳氏曰】天地之道非易相禪運動不已復始相環無端而已以一定爲可恒久以變其有攸往者欲其終則有攸往者以二体相又有巽陰以始之震終於上也所謂利震陽以始之震終於三有始也巽終於三有終也○【雲峯胡氏曰】本義釋乾彖曰始即元也終則貞也不終則无始此言人之於道其終始當如此不貞无以爲元乾言天道无始不靜无以爲動其爲始終循環之妙一也

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恒而天地萬物之情可見矣

【傳】此極言常理日月陰陽之精一有氣耳惟其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之【本義】極言恒久之道

【朱子曰】物各有箇人在此央定是箇羞惡惻隱是非辭讓之情性只是箇物事情却多般或起或滅然而頭面却只一般長長恁地這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之義○【龍湖楊氏曰】天地能變故温涼者繼之以寒凛寒者繼之以温温涼循環不已即是天推无非由變而

象曰雷風恒君子以立不易

恒恒而變也○白雲郭氏曰[象言所以為恒者四剛上而柔下雷風相應巽而動剛柔相應是也又言恒之所以為道者二又於其道也終則有始也又於其道雖天地亦如之終則有始雖日月四時亦如之此所以見天地萬物之情也

傳君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也[西溪李氏曰]雷風天下之至震動者衆人當雷風震動之時必倉皇自失改變而不常度唯德至於舜能有常故處雷風震動之時視如平日可見胷中之有常故君子於此當立不易方若做個事確爾如是初不因人作輟也○[虔安位氏曰]而在外二物各居其位則可謂之恒故君子體之而立不易方者若雷入而從風風出而從雷二物易位而相從則謂之益矣故君子以不同風雖變而有不變者存體雷風之變者善體雷風者也○[筆溪王氏曰]大學曰於止知其所止而其所止之目則人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信此不易之也也君子立其身於此地則所謂有常之德也

初六浚恒貞凶无攸利

傳初居下而四為正應柔暗之人能守常而不能變勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是不

能恒安其處者也桑微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣【本義】初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又爲二十三所隔應初之意異乎常矣初以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣或問浚恒貞凶恐是不安其常而深以常理求人之安其常之象只是欲深以常理求之時位言也本義要義

【雲峯胡氏曰】卦德言震體性上而不下初爲巽主其性務入兩相應固理之常時方初也而初亦凶矣○【雙湖胡氏曰】恒初貞凶是不安其常而深以常理求之浚恒貞亦凶是不安其常之象只是欲深以常理求之雖貞亦凶乃咸上之反兌澤反爲巽入故有浚恒象爻不正故戒以貞亦凶異下以深入爲恒上居震極以震動爲恒在始而求深在上而好動皆凶道也初如未信而強未信而勞其民之類是也

【漢上朱氏曰】初居不貞乎○【進齋】

象曰浚恒之凶始求深也

【傳】居恒之始一作常知一无慶勢之甚也或問劉質程子曰浚恒如何曰凡變之漸以求新間舊難矣○【中溪張氏曰】初以陰柔而居下相應之始而求望於上之深是知常而不知變而不恒之凶始求深也曰然則宜求伸也疎遂小臣一旦欲以深交之際若交淺而言深則可未【張氏曰】初四者太深是以凶也○【進齋】自有淺深交之深望之豈常理哉

九二悔亡

【傳】在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位

非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而
應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中
也是能恒久於中也能恒久於中則不失正
矣中重於正中則正在其中正不必中也九二以剛中
之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識
重輕之勢則可以言易矣或問伊川云中无不正朱子曰
如君子而時中則是中无不正若君子而所作事未有時乎不
中即正矣蓋正是骨子好了而中重於正正不必中恰好處故未必中也
件物事自以為正却有不中在且如饑渴飲食是正也又曰中
正若過些子便非中節中節處乃中也責善
【本義】以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也【中溪張氏曰】二以陽而居陰非其宜有悔也處非其宜有悔也然二五相應惟能恒久於中道守而不變其悔乃亡○【雲峯胡氏曰】恒六爻非不相應得者不過悔亡而已成九四曰貞吉悔亡九居四非貞也故必貞然後悔亡恒九二亦非貞也但曰悔亡而不勉以貞何也成九四不正又不中恒九二不正而不中者也所謂中重於正者此也○【沙隨程氏曰】大壯九二雖份大壯之九二不恒其德或承之羞貞吝

象曰九二悔亡能久中也【傳】所以得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中豈止亡其悔德之善也【張子曰】以陽係陰用以為常不能无悔以能恒久中故免○【臨川吳氏曰】有悔而悔亡者以能常久於中而不過於剛也○【曰雲鄭氏曰】可久之道无他中焉而已矣過猶不及皆非可久也○【雲峯胡氏曰】九二提出於久中三字諸爻不予此不見也

【傳】三陽之居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應風雷相從而不恒之人也其德不恒則羞辱或承之羞或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以為恒豈不可羞吝乎

【本義】位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭【朱子曰】承如人送羞辱與之也○【雲峰胡氏曰】九二卦中故曰貞吝蓋在恒之時二為久於其中三不中故羞且悔亡九三不中則不能久也○【厚齋馮氏曰】異為進退不果九二與九三同也然九二以剛處柔而位得中是以悔亡九三過剛而不中其究為曝卦是以不恒其德象意甚明為恒其德象意甚明【梁寅】震而以柔處尊位而得中故其蓋辱矣雖貞亦吝○【雲峰胡氏曰】九二卦中故悔亡九三不中故羞且吝蓋在恒之時二為久於中三不中則不能久也○【厚齋馮氏曰】異為進退不果九二與九三同也然九二以剛處柔而位得中是以悔亡九三過剛而不中其究為曝卦是以不恒其德象意甚明為恒其德象意甚明【梁寅】震而以柔處尊位而得中故

象曰不恒其德无所容也

【傳】人既无恒何所記容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其旬也【東谷鄭氏曰】三過剛而純乎介於二剛之間進退無所容旦无常之人孔子謂不可為巫醫究其他乎旦无常其德又以其剛既不常其德又以其剛無所容於人也○【申溪張氏曰】三以剛躁而不恒其德則或承受无所容身於天地間也

九四田无禽

【傳】人既无恒何所記容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其旬也【東谷鄭氏曰】三過剛而純乎介於二剛之間進退無所容旦无常之人孔子謂不可為巫醫究其他乎旦其

【傳】以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久如田徧而无禽獸之獲謂徒用力而无功也【本義】以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也【節齋蔡氏曰】四為震體而處位不中好變之心應陰之初以不能相有也故曰无禽【雲峯胡氏曰】本義謂九四以陽居陰久非其位然九二亦陽居陰而曰悔亡者惟中則可常九二中而不中故也師之六五曰田有禽五柔中而所應者柔柔虛故曰无禽

象曰久非其位安得禽也

【傳】處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

【傳】五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也【其字上一則字在夫字上】婦人之道在婦人則為貞故吉若夫夫而以順從為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫之道乎在它卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為【猶云人君之道豈可以柔順為】

禽也【臨川吳氏曰非其位謂居柔丈夫以剛為有民曰久非其位處不當也安能得禽哉○【夏子齋陽】而休咎異者中不中之辨也

恒也本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此或問恒其德貞婦人吉夫子凶之道非夫子所尚此六五所以有從婦人之道非夫子則制義者也若從婦道則凶而終以順為正夫子則以義制者也

曰六五之凶剛中為常而以柔中為常則是婦人之道非夫子所尚此六五所以有從婦人吉夫子凶之戒者蓋二以剛處常能常者也以剛處常而可亡以柔為常而可悔亡其悔常也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從夫子凶也

[雲峯胡氏曰]六五中矣又曰貞吉何也[雙湖胡氏曰]恒其德貞婦人吉夫子凶之義蓋婦人從一而終順為正夫子制義者也若婦人則吉夫子則凶大抵婦人之道貞而已矣夫子之義非一端而已矣或從或制惟義所在也

[雲峯胡氏曰]六五中矣又曰貞吉何也[雙湖胡氏曰]恒其德貞婦人吉夫子凶之義蓋婦人從一而終順為正夫子制義者也若婦人則吉夫子則凶大抵婦人之道貞而已矣夫子之義非一端而已矣或從或制惟義所在也

上六振恒凶

傳六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動從婦人之道則爲凶也【兼山鄭氏曰】柔而在中位吉夫子凶何也婦人從一而終可也夫子制義從婦之義可乎是以伯夷聖之清孟子謂之隘伯姬宇禮而不去亂子能其恭於此可見也

其占則凶也【雲峯胡氏曰】本義謂恒極則不常以一卦之極言震終則過動以上卦之極言陰柔不能固守居上非其所安以上六一爻言必合此四者而後振恒之象備矣咸不宜動恒亦以動之速爲凶悔吝之辭皆備於六爻吉凶悔吝生乎動者也動其可不慎乎

象曰振恒在上大无功也

傳居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恒其凶甚矣又言其不能有所成立故曰大无功也【揚氏曰】在下以入爲常浚恒也在上以動爲常浚恒也在上而求振亦非也在上而求振亦非其无功也○【中溪張氏曰】上六居恒終震極之位而以震動爲恒豈特凶而已矣而且大无功也天下本无事庸人自擾之是之謂矣○【節齋蔡氏曰】恒常也一體而含二義蓋將自其不易者而觀之則窮天地亘古今而不可變

也自其不已者而觀之則寒暑晝夜而其變未嘗已也故知不易者則拘常知不已者則厲常皆不得恒之正也初柔拘常而過求乎常故凶上柔居終三四位不正皆偏乎不已者也或厲常或亂常故凶且吝唯二五居中幾於得恒之正者然五位雖剛而爻柔故不能制義而凶二爻雖剛而位柔僅能久中无悔而皆非有得乎恒之正也語恒之正其唯彖乎○[建安丘氏曰]恒中道也中則能恒不中則不恒矣恒卦六爻无上下相應之義唯以二體而取中焉則恒之義見矣初在下體之下四在上体之下皆未及乎恒者故泥常而不知變是以初浚恒四田无禽也三在下體之上上在上體之上皆已過乎恒者故好變而不知常是以三不恒而上振恒也唯二五得上下體之中似知恒之義者而五位剛爻柔以柔中爲恒故不能制義而但爲婦人之吉二位柔爻剛以剛中爲恒而居位不當亦不能盡守常之義故特言悔亡而已恒之道豈易言哉○[隆山李氏曰]咸恒二卦其象甚善而六爻之義鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順之理又各不同故也

䷠ 艮下 乾上

[傳]遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也遯退也避也去之之謂也爲卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故爲遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之（一作避而去之）故爲遯也

遯亨小利貞

【彖】遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子遯藏以伸其道道不屈則爲亨故遯所以有亨也在事亦有由遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不苟大貞而尚利小貞也【白雲郭氏曰】二陰浸長不利君子進則否而遯則亨利貞之望矣

【本義】遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯

六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有爲但二陰浸長於下則其勢不苟以不遯故其占爲君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類或問遯小利貞本義謂小人也按易中小人者如小利有攸往與小貞吉之類字未有以爲小人耳未知此義如何朱子曰小利貞大小之類皆大小之紹文固无例然以文義推之則是指小人而言君子使去不去則見害於小人矣安得不正則凌逼乎君子雖爲君子謀亦未嘗不爲小人謀也○【雲峯胡氏曰】復臨泰此卦名皆主陽而言遯否觀剝主陰而言可也然謂之遯者陽之勢上盛而陰得遇之也謂之遯者陰之勢浸長而陽當避之

也○【李氏曰】遯亨雖三陰進而爲否然後不利君子貞二陰方進而未至於否猶可小利貞也○【中溪張氏曰】遯字從豚從辵豚微物而遁遠蓋遯取豚之遁遠也此君子見幾而作之時也然身雖退而上更進一陰則不利

柔曰遯亨遯而亨也

【傳】小人道長之時君子遯退乃其道之亨也遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應乎下則論時與卦才尚有可爲之理也【中溪張氏曰遯本乾也聖人於陰卦主陽而言其爱君子之意可見矣復臨泰皆曰亨陽之亨也遯亨疑若主陰之亨而爲小人言也君子以遯爲亨小人以静正爲利本義於臨言其於君子則遯亦曰亨爲小人則曰利貞爲君子則曰利貞大壯則曰利貞者其於陰長之故而逼陽不可以貞遯二陰猶未成否也故戒以利貞君子貞也小人貞也遯之反曰利貞皆爲君子而言也陽然則陽浸長而逼陰可以漫乎】【本義】以卦變言柔自外來而得位乎內主於遯者也

剛當位而應與時行也

【傳】雖遯之時君子處之中正之位又可與六二以中正相應雖陰之德處中正之位又可與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息尚可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遯退作藏而不爲故曰與時行也【中溪張氏曰剛當位而應與時行也是如何朱子曰此所以能知爲他剛當位而應所以遯而亨也陰方微爲他所以遯而亨也分明是說能遯便亨下面或問遯亨遯而亨也二陰在下長而未驟四陽居上盛而未衰尚可與時消息以行其道未可專議於遯藏而退避不爲也】【本義】以九五一爻釋卦義

時而遯是能與時行不
迫瑞曰【九五陽剛當位反應六二與時之義也○蘭
川吳氏曰【彖辭遯亨爲四陽言也彖傳專言九
五者九五四陽之統得亨處遯之宜各有致亨之道也
○【蓬山李氏曰】陰陽寒暑之運各宜有時方陰道長也
盛乃小人得勢之時君子要須隱忍遯避之以待天
定終必取勝不然便是與時背也○【蘭氏
曰】承辭遯亨以必勝不勝其忿盡力以抗之是不知
天時必取凶敗猶漢元成之徒不遯其迹以顯得勢於
內而蕭望之劉向朱雲王商終不得志於李膺陳蕃
及禍桓靈之際曹節王甫之徒不遯其迹以顯得勢於
實武之徒不遯其迹以顯得勢於終不得志於內而
當位而應者蓋所以隨時避之時用權也

小利貞浸而長也

【本義】以下二陰釋小利貞或問小利貞浸而長也是見其浸長故設戒令其貞正且以寬君子之心是如此而已否曰二爻相似○問小利貞以彖辭曰小人道長也之小字正不可以浸長之故而浸迫於陰盛成始長君子知微故當深戒之教與時行小利貞之應今小利而貞則小人道長也君子要須隱忍遯避之以待天時必取凶敗猶漢元成之徒不遯其迹以顯得勢於內而蕭望之劉向朱雲王商終不得志於李膺陳蕃及禍桓靈之際曹節王甫之徒不遯其迹以顯得勢於終必勝不然便是與時背也○【蘭氏曰】九五陽剛當位反應六二與時之義也○【臨川吳氏曰】彖辭遯亨爲四陽言也彖傳專言九五者九五四陽之統得亨處遯之宜各有致亨之道也○【蓬山李氏曰】陰陽寒暑之運各宜有時方陰道長也盛乃小人得勢之時君子要須隱忍遯避之以待天時必取凶敗猶漢元成之徒不遯其迹以顯得勢於內而蕭望之劉向朱雲王商終不得志於李膺陳蕃及禍桓靈之際曹節王甫之徒不遯其迹以顯得勢於終不得志於內而李膺陳蕃之時剛

遯之時義大矣哉

【傳】當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小人則利於守正不可以浸長之故而浸迫於陰盛成始長君子知微故當深戒之教與時行小利貞之應今小利而貞則小人道長也君子要須隱忍遯避之以待天時必取凶敗猶漢元成之徒不遯其迹以顯得勢於內而蕭望之劉向朱雲王商終不得志於李膺陳蕃及禍桓靈之際曹節王甫之徒不遯其迹以顯得勢於終必勝不然便是與時背也○【蘭氏曰】九五陽剛當位反應六二與時之義也○【臨川吳氏曰】彖辭遯亨爲四陽言也彖傳專言九五者九五四陽之統得亨處遯之宜各有致亨之道也○【蓬山李氏曰】陰陽寒暑之運各宜有時方陰道長也盛乃小人得勢之時君子要須隱忍遯避之以待天時必取凶敗猶漢元成之徒不遯其迹以顯得勢於內而蕭望之劉向朱雲王商終不得志於李膺陳蕃及禍桓靈之際曹節王甫之徒不遯其迹以顯得勢於終不得志於內而李膺陳蕃之時剛

遯之時義大矣哉

【傳】當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小人則利於守正不可以浸長之故而浸迫於陰盛成始長君子知微故當深戒之教與時行小利貞之應今小利而貞則小人道長也君子要須隱忍遯避之以待天時必取凶敗猶漢元成之徒不遯其迹以顯得勢於內而蕭望之劉向朱雲王商終不得志於李膺陳蕃及禍桓靈之際曹節王甫之徒不遯其迹以顯得勢於終不得志於內而李膺陳蕃之時剛

利貞扶持使朱遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便一作遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰鄭彼之進圖其enduring安苟得爲之孔孟之所爲也王弘謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此遯遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也【朱子曰】伊川說小利貞云尚可以有爲陰已浸長如何可以有爲所說王弘謝安之於漢晉恐也不然弘是箕踞之老病皆是他棄微時節不是浸長之時也兼王敦之亂在下位有爲之非者則可以去大臣亦如何去此爲時在與有君亡與亡如何去

【本義】陰方浸長屬之爲難故其時義爲尤大也【胡氏曰】遯以二陰之長成卦以四陽爲主如是則時義之大亦以陽之能遯爲大也○【雲峯胡氏曰】遯與旅之時皆非順境也故本義皆曰處之爲難時在天義在我觀君子所處可以知其義之大也 表萬反

彖曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

【傳】天下有山山下有山作起而乃止天上進而相遠是遯遯之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怒怒唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣【本義】天體无窮

山高有限遯之象也嚴者君子自守其常而小人自不能近

或問遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意天上山下相去勢甚遼絶衆之以君子如天小人如山相絶之義須是遠者愈善也朱子曰遯之時義大矣哉

○【章溪王氏曰】遯之為卦二陰在上而漸遠者愈善也朱子曰遯之時義大矣哉下有山云者天非有心而與山較高下也而山之高自不可及之勢焉故為遯之象君子觀此象以遠小人之道不惡而嚴也非以遠小人而自絶於天衆之心而與山較高下也而山之高自不可及之勢焉故為遯之象君子觀此象以遠小人之道不惡而嚴也非以遠小人而自絶於天

○【雲峯胡氏曰】天之小人君子之嚴也君子之遠小人不惡而嚴即不怒而威也遠小人而嚴之意遠小人而嚴之象君子觀此象以遠小人之道不惡而嚴也非以遠小人而自絶於天

○【中溪張氏曰】天之與山勢以遯之象君子觀此象以遠小人之道不惡而嚴也非以遠小人而自絶於天

初六遯尾厲勿用有攸往

傳他卦以不爲初遯者往遯也在前者先進故初乃爲尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既有危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

或問遯尾厲勿用有攸往者言不可有所往但當晦處靜俟耳此意如何

朱子曰程傳作不可往不若不往之爲无災某切以爲不然遯而在後尾既危矣後不可往則危在後尾又曰遯尾厲到這時節去不迭了所以危厲不可往若作占辭看尤分明

○【鄒齋蔡氏曰】遯剛退也而遯尾從物者必居後也以柔居下見剛者遯亦災之厲也故曰尾不當遯而遯故厲

勿用有攸往者言其時不可遯也

象曰遯尾之厲不往何災也

傳見幾先遯固爲善也遯而爲尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

勝音升說傳如字本義叱活反

六二執之用黃牛之勝說

傳二下應五爲正應雖在相遠遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之本義以中順自守人莫能解必遯之志也占者固宜亦當如是朱子曰此言象而占在其中六二亦自此德也○三山吳氏曰六二不言居大臣之位任國家之責不當遯者也故六二不言遯○雲峯胡氏曰五在上得中二以中順固結之有黃牛之革之象莫不勝說喜二之從五者同也○雙湖胡氏曰遯以遯得名故爲遯則嫌豈非以陰交无取於遯之義歟

象曰執用黃牛固志也

傳上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

畜許六反

【傳】陽志說陰三與二一切比繫乎二者也遯貴速而遠有所繫累則安能速且遠也害於遯矣故爲有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義我親愛之則忠其上繫戀之私懷恩小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心爲吉也然君子之待小人亦不如是也三與二非正應以睽比相親非待君子之道若以正則雖繫不得爲有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危爲死咎矣或問伊川曰蜀先主之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心爲吉也小人女子近之則不遯遠之則然若專以私恩懷之未必不有悔吝而此爻以此爻不可大事但可畜臣妾耳不爲失正但恐所以懷之者失其正耳○問傳言侍臣妾之道君子之待小人亦

不如是如何曰君子小人便不可相對更不可與相接若臣妾是終日在自家腳手頭若无以係之則望望然去矣

【本義】下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾二陰宜遯而係故曰繫遯遯之爲義宜遠小人以不能遠害故有疾柔將剛故有危臣妾謂二陰三之繫遯以畜臣妾則吉施於大事則不可也○【李衡】象曰繫遯有疾憲氏曰艮爲閽寺臣妾之象○【程氏】乾三陽所以得遯而避二陰之拘繫長者以有九三以止之也今九三爲二陰所繫而不得脫將爲陰柔所傳而元氣危矣能如人主畜臣妾而服之道也作易者以陰陽消長之會寄之九五憂之治之使二陰止於內而不往乃吉之道當如是大槩待小人之道不其周乎○【節】【蔡氏】曰故彖曰繫遯而亨剛當位而應此占當如

象曰繫遯之憂有疾憊也畜臣妾吉不可
大事也

【傳】遯而有繫累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此睠愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎【享齋馬氏曰】憊困也解屬字○【中溪張氏曰】憊浸長於下以勢觀之九三不可以不遠當遯而係故有疾而屬至於憊之也爲九三者惟當以剛自守止在下之二陰而畜之以臣妾之道然後獲吉又豈可當大事乎光遯之爲二陰之卦浸長不已九三一變而爲六三則遯其否矣可不謹哉好呼報反

九四好遯君子吉小人否

否傳音鄙本亦有反

【傳】四與初爲正應是所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克已復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處睠於所私至於陷溺其身而不能已故在小人則否也繫故設小人之戒恐其失于正也【本義】下應初六而乾體剛健有所好而能絶之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人則否也【享齋馬氏曰】有情好而遯以義制欲而【中溪張氏曰】九四與初六爲正應是四與初有交好也故曰好遯君子雖其私愛勇退而不顧則必剛絶其私愛勇退而不顧則不能遯故否也○【雲峯胡氏曰】三比陰四應陰本義於三則曰遯而

象曰君子好遯小人否也

傳君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也【侯氏曰】君子剛斷故能捨之小人係戀必不能

九五嘉遯貞吉

傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以爲嘉也在彖則緊言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極美故唯以中正處遯言之遯一无遯字非人君之事故不主君位言然人君之所遯遠乃遯也亦在中正而已

本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣或問九五嘉遯以剛中正漸向遯極故爲嘉美未是極處故戒以貞正則吉朱子曰是如此便是剛當位而恁處是去得恰好時節小人未遯自家只是自家合去莫見小人不嫌却與相接而不去便是不好所以戒約他貞正始得○【漢上朱氏曰】剛中處外可行則行不復而往不係於情好遯之至美也○【通氏善譽曰】九五當位遯則遯不必專於應也豈非遯之嘉美者與○雲

象曰嘉遯貞吉以正志也

【傳】志正則動必由正所以爲遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以爲吉人之遯也唯在正其志而已矣【白雲朱氏曰】遯隨九五而不係於九五以陽從陰其志當正也无好也不事於所正其在我之志而已非所以爲嘉也○【雲峯胡氏曰】以正志者九五係遯隨而无係也无疵也【蔡氏曰】二以陰應陽其志當堅

上九肥遯无不利

【傳】肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之爲善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂覽綽有餘裕也遯者宜困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利【本義】以剛陽居卦外下无應也故其象占如此肥者寬裕自得之意【節齋蔡氏曰】遯者陽剥之也本爻起然處外不累於陰无有疾累故有肥象○【王氏湘卿曰】遯以最深爲美故四之好不如上之肥○【雲峯胡氏曰】二如五之嘉五之嘉不如上之肥且遯且係係遯而亨者也遯而亨其惟乾之三爻乎乾爲天與山絶故能飄然遠逝而无礙非特剛健之力亦其界限素嚴上以陽居卦外无其寬裕自得者三與二非應而係无係故肥肥者疾憊之反也

象曰肥遯无不利无所疑也

[傳]其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故爲剛決无疑也[雲峯胡氏曰]三有所係則疾上无所疑故肥○[臨川吳氏曰]上九以剛健之極居遯世无位之地遯之首者也自非道德之豐厚仁義之膏澤安能去之无不利矣之无所疑乎○[中溪張氏曰]非心廣體胖剛而善斷者不能夬然遯去而无所疑也○[平庵項氏曰]下三爻艮也主於止故爲好遯爲係遯上三爻乾也主於行故爲肥遯也○[建陽丘氏曰]退也而六二乃遯之所以爲遯者故曰係遯上四剛退也二陰長而四陽遯此又不言遯之勝說蓋恐其迫近陽爻不能去矣其上四剛遠而不能遯有疾厲四遠二三之間與二最近係而不遯則爲好遯而有貞吉之則取二遠且无應於內不利惟初與二同體位在衆陽之後則又以爲遯者故曰肥遯无不利无災也

易經大全八卷終

乾下
震上

[傳]大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯爲遠去之義壯爲進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之壯盛須故既遯則必壯大壯所以次遯也爲卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也[漢上朱氏曰]陽動於復長於臨于泰至四而後壯泰不言壯者陰陽敵也猶八之與胡氏曰三畫卦物氣方剛故曰大壯○[雲峯胡氏曰]三爲壯三爲究六畫卦物氣少二爲壯三爲究六畫卦物

六爲少三四爲壯泰不言陰陽敵也以四陽上升而動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽故謂之大○【楊氏曰】姤者女之壯也大壯者陽之壯也陰陽之理迭爲消壯彼消則此壯彼壯則此消陽而壯者非女之所宜陽之壯時三陽過於泰矣二陰而當四陽之進則陽者壯而陰者消矣○【龐齋趙氏曰】四陽在下而進至上卦矣乾健上升而震動于外其壯孰大於此

大壯利貞

【傳】大壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛之爲耳非君子之道壯盛也【本義】大謂陽也四陽之卦也陽壯則占者吉亨未盛表故爲大壯二月之卦假言但利在正固而已【建安江氏曰】遯小利貞小者利於貞也指二陰言○天大壯利貞陵君子陽之進不正則小人得以陰之意也○【中溪張氏曰】大者陽也壯者強盛也六爻之卦三陽則大壯于小故名大壯然大道利於貞正不得其正又奚利哉○正二四不正而云利貞者戒之也而成卦之主又在九四一爻然則戒四右切也雖不正業已重在方喜其震動得時故但戒之○【雲峯胡氏曰】復臨泰陽長於內皆言亨大壯陽長於外而壽於亨不可以剛動而進遂失其正也觀四陰不取少者之意可知矣君子之道可知矣

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

【傳】所以名大壯者謂大者壯以盛是大者壯也陰爲小陽爲大陽長則大壯于小故名大壯然大道利於貞正不得其正又奚利哉○正二四不正而云利貞者戒之也而成卦之主又在九四一爻然則戒四右切也雖不正業已重在方喜其震動得時故但戒之○【雲峯胡氏曰】復臨泰陽長於內皆言亨大壯陽長於外而壽於亨不可以剛動而進遂失其正也觀四陰不取少者之意可知矣君子之道可知矣

動故爲大壯爲大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故壯與壯之大也【本義】釋卦名

義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也【中溪張氏曰】大壯者陽壯也內卦乾不變外卦本坤乾索於坤而得震乾剛而震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

【傳】大者既壯則利於貞正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑爲二事也【本義】釋利貞之義而極言之【宋子曰】大壯利貞是利於正也所以正也既正大則天地之情不過於正大者正與不正大不同上大者壯也

【問】大壯如何說理【曰】然亦緣上面有大壯見天地之情【曰】正大便見天地之情【曰】只是正大而天地之情可見【曰】大者壯以氣言也大者正以理言也大者壯乃壯之本體也而大者正又壯之道也正大而天地之情可見則所以用壯而言之也孔子贊大壯利貞之象而論曰天地之情可見豈非獨大壯如咸恒萃皆因諸卦利貞之象而論天地之情可見乎【雲峯胡氏曰】大而天地之情可見則推極其理而天地萬物之情可見於外者也故曰見天地之心動而見天地之動靜中有動故曰復其見天地之心乎【溪張氏曰】復雷在地中則天地生物之心已發於外故曰復其見天地之心乎【雲峯胡氏曰】心之動靜有內外而爲心情之機括也動而生陽動上則天地之情可見矣故曰大者壯也則以直養而無害爲

情不過於正大者正與不正大不同上大者壯也則以直養而無害爲氣也至大至剛以直養而無害爲氣之論自此而出大者正也即是以直養而無害其爲氣也【問】大者壯以氣言大者正以理言【曰】大者壯以氣言也大者正以理言也大者壯乃壯之本體也而大者正又壯之道也正大而天地之情可見則所以用壯而言之也孔子贊大壯利貞之象而論天地之情可見豈非獨大壯如咸恒萃皆因諸卦利貞之象而論天地之情可見乎【雲峯胡氏曰】大而天地之情可見則推極其理而天地萬物之情可見於外者也故曰見天地之心動而見天地之動靜中有動故曰復其見天地之心乎【溪張氏曰】復雷在地中則天地生物之心已發於外故曰復其見天地之心乎【雲峯胡氏曰】心之動靜有內外而爲心情之機括也動而生陽動上則天地之情可見矣故曰大者壯也則以直養而無害爲

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

【傳】雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火踊白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履

【本義】自勝者強或問伊川以爲自勝者強非君子之大壯不可能也又引中庸四說強哉矯以爲證其義是如此否【朱子曰】固是雷在天上是甚生威嚴人之克己能如雷在天上則威嚴果決以去其惡而必爲善若半上落下則不濟事何以爲君子須是如雷在天上方能克去非禮○【中溪張氏曰】雷之聲壯者也君子有浩然之氣剛大以直乃雷聲之壯然後能非禮弗履非禮而履何足以爲君子之大壯哉○【建安丘氏曰】非禮勿履天理之事也至大壯則動皆天理非禮勿履者復之無待於勿故君子以非禮勿履者自不爲矣○【臨川吳氏曰】君子之非禮弗履唯剛健以動者能之禮者天之理而其用卑下敬在上以所踐如雷行過震在下之象也○【雲峯胡氏曰】勝人者血氣之強自勝者義理之強也

初九壯于趾征凶有孚

【傳】初陽剛乾體而處下壯于趾也趾在下而用壯得其中矣以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚亦信也謂以壯往則得凶可必也

【本義】趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯

時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此【進齋徐氏曰】此在前未可進也【雲峯胡氏曰】此在下初象三剛而其凶必矣○【緜雲瑪氏曰】人行事始事必躊躇進退孫以出之壯是始事而用壯進銳如此何為不凶【瑞曰】壯之初九與夬之五陽已盛之將夬九一陰也何可遏故謂之前壯而二陰未全消未可即往故為九為前銳大壯則不然以陰居陽下而在下欲進而必在下而曰

象曰壯于趾其孚窮也

傳在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也

本義言必窮困【中溪張氏曰】其孚窮者蓋征則有必然困窮之理也

九二貞吉

傳二雖以陽剛當大壯之時然居柔得中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣【本義】以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

【雙湖胡氏曰】九二不正而云貞吉者戒之以正則

吉也若非正則有凶矣○【劉氏曰】二之應五必陽剛承柔用剛得中乃能貞吉四剛不中故必貞吉而後悔亡○【白雲郭氏曰】卦辭言利貞指九二也然九二以剛而居下體但曰貞而已若九二者蓋非禮弗履之士也○【雲峰胡氏曰】易春秋美惡不嫌同辭九二因中得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也

象曰九二貞吉以中也

【傳】所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正

況陽剛壯字而乾體乎【臨川吳氏曰】中則无過不及特其壯而猛進也○【雲溪張氏曰】中立而不倚強哉矯九二有焉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩

【傳】九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小人則爲用壯在君子則爲用罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義爲亂剛柔得中則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧首抵爲喜觸故取爲象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣犒人尚剛壯所當必用必至摧困也三壯甚如此而

象曰小人用壯君子罔也

[傳]在小人則爲用其強壯之力在君子則爲用其志氣剛強蔽於事理所顧憚也[本義]小人以壯敗君子以罔困[雲峯胡氏曰]恒九二爲悔亡二字而象曰以中意正[吉]二推恩吉二字而象曰以中大壯九二推恩吉正相似久中當剛壯之時以剛居剛非中也故可必其窮困九二以剛居剛非中也故小人以此敗君子以此

四之剛故有羝羊觸藩羸其角之象又皆用壯以占此則因上文以貞凶爲占又因以取貞凶之象○[雙湖胡氏曰]聖人於九三一爻該君子小人兩義亦如恒六五婦人吉夫子凶之義○[吳]亨于天子小人弗克否六三小人吉大人否亨豚九四吉子占小人否之類非謂九三既爲君子又爲小人也

不至凶何也曰如三之爲其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也[本義]過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也[雲峯胡氏曰]視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此[節齋蔡氏曰]用壯无禮之勇也用罔中而好進前犯乎剛固守乎剛壯之時又過於剛小人用之爲壯不足責君子用之蔽天下之事雖正亦危矣三過剛而上遇

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

【傳】四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四爲不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害亨進之勢是有悔也若在他卦重剛而居柔未必不爲善也太過是也藩所以限隔也藩籬決開不復羸困其壯也高大之車輪輹強壯其行之利可知故云壯于太輿之輹輹輪之要處也車之敗常在折輹輹壯則車強矣云壯于輹謂壯于進也輹與輻同【本義】貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此

【朱子曰】此卦如九二貞吉只是自守而不進九四藩決不羸壯于大輿之輹却是有可進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極則剛而前遇二陰有藩決之象所以爲進非如九二前有三四二陽隔之不得進也○【節齋蔡氏曰】九四爲壯之主以剛決柔壯之正者也位不當故有悔待正而吉其悔可亡藩五也決開也以剛夬柔易而无困也輹在車之下所用以行者下乘二剛壯輹之象○【中溪張氏曰】四以上則褱爲大塗羣羊並輾而前无羸困之患輿之行正在輹輹壯則大輿由大塗而往四陽上進將爲夬之夬乾之純矣○【雲峯胡氏曰】乾九二既言見龍所以九四或躍在淵不必言龍則此上爻言羊故藩決不羸不復言羊貞吉悔亡與咸九四同占皆因占以設戒之辭但在咸之四以陽居陰不得其正故有憧憧往來之戒在壯之時以陽居陰只爲不極其剛故有藩決不羸之喜大畜九二在三陽之中爲六五所上故輿說輹壯九四在

三陽之上六五不能止故壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

傳 剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也【程子曰】尚往者前无困沮可以往上進也【易以畀友一音亦畀同】

六五喪羊于易无悔

傳 羊群行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則群陽无所用其剛是喪其壯于和易也【程子曰】喪羊于易不若作疆場之易漢食貨志疆場之場作易【朱子曰】喪羊于易不若作疆場之易漢食貨志疆場之場正作易蓋後面有喪羊于

如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使群陽雖壯无所用也【程子曰】喪羊于易群行而觸物大非衆陽並進六五以陰居位惟和易然後可以喪羊易非難易之易乃和易之易也【呻溪張氏曰】五以柔處剛其位不當又值乾陽下進之勢不容過故有喪羊之象然柔而得中不與剛抗能以和易處之則衆陽无所用其壯而強暴之氣厲美盡善處也處以和易則喪羊雖五之不幸而于易亦五之善處也處以和易則不至有悔漢光武以吾治天下以柔六五之謂矣

【本義】卦體似兌有羊象焉而柔爲外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志

象曰喪羊于易位不當也

傳所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得居尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之

易亦同此義○雲峯胡氏曰諸家多以長羊爲下四陽本義獨爲五至尊有羊象觀四陰有剥五至尊自有羊象觀四陰有剥陽之勢至四則曰觀國之光觀五也壯四陽有次國之輿之輹載五也先若是者尊與衆陽陰之勢至四則曰大輿君也柔亦尊君也派上九以君自亡其剛而不與衆陽較然亦尊君也派上九以九喪牛于易牛性順上九以順此曰喪羊于易羊性剛剛居極不覺失其所謂剛六五以柔居中不覺失其所謂剛自失其壯故爻不言壯无悔與咸六五同亦非深許之辭

勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

傳羝羊但取其用一无壯故陰柔亦稱之六以陰柔處終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩進則艱身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有攸必縮是不能遂也其所爲如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守

若遇艱困必失其壯失其壯則反得一有其字柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也或問傳以艱字爲遇艱困則失其壯而得柔弱之分故竊意不能退遂而无所利則是已艱困矣又曰遇艱向也恐此艱字只作艱難其事而不敢求進不已則吉如大畜九三利艱貞之艱說如何朱子曰當如大畜之例

【本義】壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也【朱子曰】上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始得耳○問大壯本好爻中所取却不好悛本不好爻中所取却好如六五對九二處非其位九四對上九本非相應都成好爻不知何故曰大壯便是過了纔過便不好如悛卦之類却是易之取爻多爲占者而言占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是不好然其間利用祭祀之類却都好問此正與見群龍无首吉利永貞一般曰然却是變了故如此○【節齋蔡氏曰】大壯之時剛者壯也柔居動體之極見剛者壯亦從之而用壯不知其不可也故其進退皆无所利艱則吉者苟知其難雖安乎柔而不進則吉也○【雙湖胡氏曰】九三居乾體之極在下卦之上剛動而欲進上六居震體之極在上卦之上動極而在上又卦有互兌全體有爽畫兌故皆取羝羊用角之義又三與上爲正應本當有今者也然三欲進而爲四所牖故羸其羸而不能應乎上上蹏與三爲應而窮於上故既不能退而得乎三又不能遂而成其進故无彼利必艱難自守以待之要成其吉耳○【雲峯胡氏曰】五上皆陰五已喪羊上又取羝羊觸藩者五喪羊專以一爻言也上羝羊合一卦而言也蓋至於上則壯終動極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六之質本柔不能遂然三羸角上艱則吉者三過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有變之爻

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不

長也

傳非其處而處故進退不能是其自處之不詳慎也艱則吉柔遇遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過咎不長乃吉也【進齋徐氏曰】上六進退皆无所利由自處之不詳審故也苟知其艱難順守以待終亦獲吉雖有缺咎亦不長久也○【雲峯胡氏曰】臨六三壯上六皆无咎故利皆曰咎不長蓋六三之憂上六之艱不責无過而貴改過也○【建安丘氏曰】大壯剛進也二陰退而四陽進也而九四乃壯之所以爲壯者其曰藩決不羸過剛則失其所以爲壯矣其下三剛又當隨之壯盖許陽之壯也壯貴進不暴過剛則失其所以爲壯矣其下三剛又當隨四而壯不利自往初三皆以剛居剛好進者也故初征凶而三羸其角二以剛履柔居中能守不進者也故貞吉若上之二陰五柔居中而能受陽之二柔居壯之終不能壯者而亦終用壯焉故有悔上六能退不能遂之戒王輔嗣云未有遠謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處壯則觸藩矣

坤下
離上

傳晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也離在坤上明出地上也日出於地而益明故爲晉晉進也卦有德者有无德者漸盛爲進故彖云晉進也有德者也云元亨者固有也云利貞者隨其宜也乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不定而可以有功也有不尚者華漸是也隨其可見晉之盛而无德者无用有也晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也或問傳曰物无壯而終止之理既

盛則必進窮意物進而後至於壯盛既壯盛則衰退繼之矣今曰壯盛則必進此義如何朱子曰物固有壯而後進者亦有進而後壯者其義自有不同此各隨其事而言難以一說拘也且以十二月卦論大壯之爲乾豈非壯而後進乎至乾乃極而衰耳又問進之盛而无德者无用有也然大有卦德不知如何曰元亨利貞本非四德但爲大有之德在他卦統不當以德論也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

傳晉爲進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故爲康侯安國之象康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而詔進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也本義晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至于五上古者有是寵也宋子曰康侯取說寧侯相似用錫馬之用只是簡虛字說他得這簡物事○晝日是那上卦離也是簡物事○晝日爲之是此意○誠齋楊氏曰康侯者治安之侯也錫馬蕃庶而恩之頻也○進齋徐氏曰東萊呂氏曰三接而礼之者豐晝日三接言諸侯有安民之功故用此以受君之錫予而彼其親礼也左傳蔡公之車輅弓矢命之曰敬服王命以綏四國受策而出出入三覲是也○中溪張氏曰當晉進之時大

明在上而下體皆同德順附有君明臣順諸侯承
王之象治進而盛暉一世於康寧之域侯之力也
不惟錫馬蕃庶可見錫于之厚而正晝盛明之際
乃三接其臣尤見親礼之至也○漢上朱氏曰周
官校人大子十有二閑凡朝覲會同毛馬而頒之
錫馬蕃庶也大行人公之禮三享三問三勞晝日
三接也○姚氏小彭曰三接王接侯之禮也觀禮
享升致命二也享畢王劳之升成拜三也○雲峯
胡氏曰彖言侯者三也豫建侯震也晉康侯坤也
坤有王有民有安之象錫馬蕃庶坤為牝馬為衆
之象晝日三接離為日為中虛之象或曰馬與晝
同離午象蕃庶三接坤為衆為文之象離配卦十
有六象最美者莫如晉大有大有明在天上其明
最盛晉明出地上有明方新有進義明君在上下
以柔順進而承之所謂康侯者治安之候非以功
侯也下之務進者惟治安生事以徼寵今多艾安
大賜而顯被親禮著三也
之候其所以為大明之時乎

彖曰晉進也

【本義】釋卦名義震安仁氏曰彖曰晉進也離卦
而以以明
為進也

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

【傳】晉進也明進而盛也明出於地益進而盛故為
晉所以不謂之進者進不能包明盛之義
明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明
順德之臣上附於大明之君也柔進而上行尤卦
離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑曰
是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇

親密之義是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝日之間三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也【本義】以卦象卦德卦變釋卦辭【進齋徐氏曰】明出地上離來坤也順而附麗乎大明之君宜六五以柔進而上行也以順德離居上體皆柔進而上行是以康侯用此順德以受錫馬蕃庶之恩盡曰三接之禮也○【臨川吳氏曰】坤順之臣進而附麗於離明之君此釋康侯錫馬之義柔臣德也五君位也四近君卦自觀變六四之柔近君進而上行至五九五之剛下降居四而成離日猶朝廷之臣爲天子所禮接此釋晝日三接之義○【胡氏曰】易言柔進而上行者三卦晉

象曰明出地上晉君子以自昭明德

【傳】昭明之也傳曰昭德塞遏昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德【本義】昭明德於己也明明德於天下也昭明德於外也

【本義】昭明之也【進齋徐氏曰】日初出地則明入地則晦日出地上則明不蔽與不蔽之閒人之本明特爲物欲所蔽不能无未嘗息也君子觀明出地上之象悟性分之本明故以之自昭其明德也○

【建安丘氏曰】晉之自昭明德於外君子致知之事也乾之自強不息者君子力行之學也易大象惟此二象以自言之信矣夫知行之學皆君子已分所當爲之事也○【雲峯胡氏曰】至健莫如天君子以之自昭明德之自強至明莫如日君子以之合兩体成一卦大象夫子論体象君子只以卦之有不必盡論兩体者即此亦可以推他卦矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

【傳】初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上尚上未見信則當安弟自守雍容寬裕无急於求上之信也尚欲信之心切非汲汲以失其正則悻悻以傷

於義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也【本義】以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也或辟【宋子曰】罔孚裕无咎又曉之○【淳齋馮氏曰】摧處不戚於上下之不我知則无咎○【胡氏炳文】摧如象也貞吉占辭上句恐貞吉說不明故又擡起說文擡也折也有所抑而不得進之象能寬裕自【曰】又不正故戒以能正則吉坤体寬裕故海以能【胡氏】欲進而退六象上互艮有欲進而止之象○【雲峯胡氏】欲進必資薦引四應不孚進之初人多有未信者然摧抑者進之初人多在下而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕裕皆辟也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命

也

傳 无進无抑唯獨行正道也寬裕則无咎者始欲進而未當位故也君子之於進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位者廢職失守以爲裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一緊又速唯時亦容有爲之兆者 本義 初居下位未有官守之命進齋徐氏曰居无位之初以寬裕自處不汲汲於求進乃其宜也故无咎若已受命則是當事有官職苟人於裕則有曠廢之失能无咎乎雲峯胡氏曰孟子曰我无官守我无言責則吾進退豈不綽綽有餘裕哉則此意也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

傳 六二在下上无應援以中正柔和順作之德非強於進者也故於進爲可憂愁謂其進之誰也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也介大也 本義 六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五言蓋亨

象曰受茲介福以中正也

傳受茲介福以中正之道也人能守中正之道久
先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也
五以為享先妣之吉占何也〔双湖胡氏曰〕恐是如此蓋二周礼有享先妣之禮○〔雲峯胡氏曰〕應於五也五下互坎為加憂欲進而畏愁以其无應又為艮山所阻故有憂愁之象以能守正故終得吉○〔進齋徐氏曰〕上雖无應而同德相藏故受茲介福于其王母也言受六五陰柔无應之福也○〔雲峯胡氏曰〕愁二陰柔无應之象王母之象小過六二曰遇其妣彼言祖妣即此言王母也二柔中正五雖不應而同德彖言受茲介福彖言錫介福于其王母也言受六五文王母之福也蕃馬三接即爻所謂介福凡進退皆不可以自必初有應宜可進也而有受福王母之欲進見摧之象二无應若可愁也而有受福王母之占聖人皆戒之曰貞吉悔亡蓋不以應之有无為吉凶而惟以不失在我之正者為言也

六三眾允悔亡

傳以六居三不得中正宜有悔咎一作而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與眾同志而眾允從其悔所以亡也有順上向明之志而眾允從之何所不利或曰不由中立而與眾同得為善乎曰眾之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從眾則合天心〔本義〕三不中正宜有悔而三在順而必孚況大明在上而同德必受大福也〔申溪沈氏曰〕二之所以受福者以能居中而得正也

象曰衆允之志上行也

而悔亡也【朱子曰】衆允象也悔亡占也○問晉六三如何見得爲衆所信處曰晉之時二陰皆欲上進三處地較近故二陰皆從之以進問六三如何得悔亡曰居非其位本當有悔以其得衆故悔可亡○【中溪張氏曰】六三位不中正有悔宜也然三以順上而衆皆允信而從之故其悔可亡○【雲峯胡氏曰】衆坤象坤順之極故有允衆陰之長正東侯之謂也初六三居順之極而象三同孚衆未允也二愁如猶有悔也三居順之極而衆皆相信可以進而受乃亡【攷】悔在後衆允而進其悔如接之寵矣未信而進其

【傳】上行上順麗於大明也上從大明之君衆志之所同也【中溪張氏曰】六三順極而明近順而麗乎大明比衆所同允故皆有上行之志也

九四晉如鼫鼠貞厲【攷】鼫音石

【傳】以九居四非其位也非其位而居之貪據其位若也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在己下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也【本義】不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危【厚齋馮氏曰】鼫詩作碩疑此轉注從鼠鄭景純云形大如鼠好在田中食粟豆蓋即鼠也○【中溪張氏曰】詩以碩鼠刺貪此之鼫鼠衆共貪於進也○【雲峯胡氏曰】鼫鼠貪而畏人九四爻四位亦之象解以陰居陽居陰者象鼠九家易坎爲鼠晉五體艮艮爲鼠晉五重坎上下三陰故稱鼫鼠狐性疑解當去其疑鼠性貪晉上一陽故稱鼫鼠狐性疑解自初至五互重坎上下三陰故稱鼫鼠狐性疑解當去其疑鼠性貪晉也鼠亦晝伏夜取象各南陂晉書也

能以晝進者九四不中不正以竊高位又畏大明
之君而不敢進故有此象其占曰貞厲雖正亦危
況不中正乎

象曰鼫鼠貞厲位不當也

傳 賢者以正德宜在高位不正而處高位則爲非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也 雲溪王氏曰 當柔進之時九四獨以剛進故進之義於貞爲厲於位爲不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

傳 六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如

无

此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當一作得復用一有其字私察也 本義 以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳 朱子曰 失得勿
恤此說失也不須問他得也不須問他自是好猶
言勝負兵家之常云爾此卦六爻无如此爻吉 ○
問六五悔亡失得勿恤之說而便是伊川說得大
深據此爻只是占者占得此爻則天也恤其大得
而自亦无所不利耳如何說道二則君既得同德之
人而委任之不復恤其失得如此則蕩然无復是
非而天下之事乱矣假使其所任之人或有作乱
者亦将不恤之乎雖以堯舜之聖皐夔益稷之賢

猶云憂省乃成如何說既得同心同德之人而任
之則在上者一切不管而任其所為豈有此理且
彼所為既失矣為上者如何不恤得聖人不此寺
說話聖人所說卦爻只是畧ヒ說過以為人當着
此爻則大勢已好雖有所失得亦不必慮而自无
所不利也聖人說得甚淺伊川解得大深聖人所
說短伊川說得長先得勿恤只是自家自作教是
莫管他得失如云人發解做官這箇却必不得只
得盡其所當為者而已如仁人正其誼不謀其利
明其道不計其功相似○【建安丘氏曰】五以柔居
尊位為離明之主彖所謂柔進而上行者也在下
二陰皆欲附已而九四阻之本當有悔以同德相
孚其勢必合故得亡矣失得主三陰言為四所間
失也終與已合得也勿恤不必憂也言五但當徃
而上進三柔志在上行終必從已而或得或先皆
當置而勿問則自然吉无不利矣五爻柔疑於進
故勉之○【中溪張氏曰】待衆允而悔亡者六二是
已不待衆允而悔亡者六五是已六五為自昭明
德之主天下臣民莫不順而麗之何悔不亡苟能
失得不累於心勿勞憂恤持此以徃吉无不利也
○【雲峯胡氏曰】大明在上下當順從非特悔亡其
徃也宜吉无不利矣復戒之以失得勿恤何也彖
惟升言勿恤豐言勿憂爻則泰九三家人九四萃
初六皆言勿恤事有不必憂者勿恤寬之辭也有
不當憂者勿恤戒之之辭也晋六五曰失得勿恤
戒辭明矣蓋當進之時易有患得患失之心六五
處大明之中而才柔又易有失得之累本義以為
一切去其計功謀利之心者大明在上用其明於
當為而不當用其明於計功謀利之私也不然則
明反為累矣

象曰失得勿恤往有慶也

【傳】以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

上九晋其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

【傳】角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之極也在晋之上進之極也剛

極則有強猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治内也言伐邑謂内自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道爲可吝也不失中正爲貞

【朱子曰】貞吝之義諸義只云貞固守此則吝之義不應於此獨云有角之象進而至於角窮而无所往獨可用其剛而伐邑以治其内然常懷惕厲自危之心則吉而无咎矣○【李氏開曰】資而至於角前无餘地矣伐

其邑自治也春秋之隨不墮乎雖危而吉此公至自圍所以善之也

【本義】角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖得其正亦可吝矣

或問上九剛進之極以伐私邑安能不剛不能自治如何治小邑雖得其正亦可吝

【朱子曰】以其剛伐邑矣但易中言伐鬼方三年之類維用伐邑然亦必能自治如何於大可知雖用以伐邑而能危厲則不至過剛而能危厲乃可以吉而无咎○問本義作伐其私邑程傳以為取諭伐邑如何曰便是程傳多不肯說實事皆以為取諭大抵今人說易多是見易中說有窮矣○【雲峯胡氏曰】上九剛進之極則易之說有窮矣○【雲峯胡氏曰】上九剛進之極有此一語便以為通體之象如何若果如今人所說則易之說有窮矣○【雲峯胡氏曰】上九剛進之極則地頭人所占得者其時勢如此不知當如何處置事體如此一語便以為通體之象如何若果如今人所說則易之說有窮矣

而以伐私邑雖危而吉且无咎許之也然以剛進之極又曰小邑謙六五伐不言邑其伐也公晉上

象曰維用伐邑道未光也

傳維用伐邑既得告而无咎復云貞吝者貞道未光大也以正理言之猶可吝也夫道既光大則无咎有過剛自治雖有功矣然其中正安有過也今以過剛之時剛上窮而不足以照天下道未光也故雖用伐邑而已若夫道足以照天下則无思不服矣尚何伐邑之有○雖齋徐氏曰上九之雖用伐邑所用者小而於晉進之道未為光大也○建安丘氏曰上陽體本光以四據其應陽不得用故道未光如也陰為初九所據幸為九四所據又九五雖

九伐其內地之邑則為私矣既濟九三伐鬼方其伐也大晉上九僅能伐其私邑則為小矣○雙湖胡氏曰晉其角與姤其角同義皆剛上之象上九與九四皆不正一云貞厲一云貞吝若蓋云雖正猶厲猶吝況不貞乎其警戒之意抑又深切矣

離下
坤上

傳明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也夫進之一作不已必有所傷理自然也明夷所以次進也為卦坤上離下明入地中也及晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明

以未光言之又曰晉進也柔進而上行也故卦主柔進為義六爻四柔二剛六五一柔自四而升已進者也故往吉无不利下坤三柔皆欲進者也晉如鼫鼠之象三與五近晉如摧如故曰貞吝能問故曰貞厲亡悔三在三接二柔志在上行四莫能問故曰貞厲亡悔三在下卦之中去五漸遠則憂其不得進故晉如愁如初最遠於五當進之始上以剛居一卦之窮无可進之地故有晉如摧如也上與四應反為所抑故晉其角之象○蘇氏曰初二吉三悔亡四上以柔進而上行也故卦三爻皆柔順而坤體故吝雖五以柔明居尊位故吉无不利也

君在上群賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而昏暗也故爲明夷

明夷利艱貞

【傳】君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以爲明有一字爲君子也【本義】夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象故爲明夷又其上六爲暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也

【中溪張氏曰】離下坤上爲明夷離日爲坤地所掩有傷其明之象斷時也宜克艱其心而不失乎貞正此則處明夷之道也○【孔氏曰】暗主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義時雖至暗不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故利在艱貞○【雲峯胡氏曰】以二体則離明也傷之者坤以六爻則六至五皆明也傷之者上上為暗主而五近之故本義從彖傳以利艱貞為五彖辞多言利貞惟坤利牝馬之貞同人利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞在諸爻中惟噬嗑九四大畜九三言之未有一卦全体以為利義者蓋明夷之時艱难之時也貞一也與處平常之時其夷彼方欲晦我之明艱难守貞而自昭其明可也○【雙湖胡氏曰】艱則患难之時也處此時者利在遭愚难而守其貞故曰利艱貞明傷於坤地之下居中而不失其正其六二當之乎彖辞文王所作也於坤曰安貞吉於明夷曰利艱貞終守臣節而不失其不可見於此乎

彖曰明入地中明夷

【本義】以卦象釋卦名【進齋徐氏曰】離日在坤地之下故曰明入地中日出地則明入地則晦故以晦為夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

傳明入於地其明槭也故爲明夷內卦離三者文明之象外卦坤坤者柔順之象爲人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患一作害此文王所用之道也故曰文王以之

本義以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也臨川吳氏曰文王爲紂所囚內文明而不形必免禍是文王所用合於明夷全卦之義

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子之

傳明夷之時利於艱貞而不失其貞正謂藏晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

本義以六五一爻之義釋卦辭內難謂如六五之近於上六也朱子曰文王箕子大槩皆是晦其明外柔順是本分自然做底箕子晦其明又云艱是他那箇住底意思便是艱難底氣象○建安丘氏曰文王得明夷二体之義內

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而

有文明之德而外以柔順掩之故雖蒙被大難而一爻之義故處難處之世而能正其志況以貞為利晦其身而發大禹洛書之疇聖賢之傳非豕傳

明

[傳]明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆親而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寛厚含容之德人情睽疑而不安失莅衆之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏纊者不欲明之盡乎[朱子曰]君子用晦而明晦地象明日象晦若晦而不明則晦得淺理會了故外晦而內必明中而後為明夷上為傷非毀其明也晦其明而已[白雲郭氏曰]明入地中外晦內明乃好○[雲峯胡氏曰]彖曰明夷利貞釋彖辭利貞周公於六五爻辞之蓋美里演之極處之伏羲河圖之易箕子因而發之疇聖賢之傳非彖傳本意姑及之[朱子曰]明入地中此一時也文王因而發之蓋美里演之極處之伏羲河圖之易箕子因而發之疇聖賢之傳非彖傳本意姑及之

有鳳淵之六馬有暘谷之明○雲峯胡氏曰晉明盛之象君子欽而用以自治明夷晦其明之象君子推而用以治人皆善用易者也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

傳初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂象凡小人之害君子害其所以行者君子于行三日不食君子明照覩事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而遽去甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之則世俗孰不疑惟故然君子不以世俗之見在而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不可救去矣此薛方所以爲明而揚雄所以不獲其去也或曰傷至於垂翼傷已明矣何得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但識其

錯

責以禮而不知穆生之去辟申公之獨也當其言詩之言也又如食飛於市雖二十儒者亦以爲過甚之言也又如食飛於市雖二十儒者亦以爲過甚錯起而獨潛匿土室故人以爲狂生卒免中黨錮之禍所從而人有言胡足在也【本義】飛而垂翼見傷之象占者行而不合時義當然不得而不食而已蔡氏謂初二交三仁象愚意于行不食伯夷辟紂之象○【鄭齋蔡氏曰】明夷暗主在上初體離明去上遠見傷即避有飛而垂翼之象垂翼不敢上進戒身避禍也君子知幾義當速去蓋可以不去重於食故也主人主我者也不可以不去去重於食而不食有言飛而垂翼其所如不合君子之傷也君子此時惟有安於義命胡氏曰【飛離鳥象象爲飛占爲行爲往象爲垂翼之傷也行而不食謂初與四爲應也有言謂計其去之早也○【雲峯胡氏曰】君子去就之義皆於其初占之當食而不食亦義也卦皆下離決去就之義明不能也

孔子

【象曰】君子于行義不食也

【傳】君子遯藏而困窮義當然也唯義所在不食可也【雲溪王氏曰】君子于行謂去其祿位也三日不食謂義不食其祿也○【雲峯胡氏曰】君子去就之義皆於其初占之當食而不食亦義也初不可乘而不乘義也明夷之初不能早智非義也卦皆下離決去就之義明不能早智非義也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

【傳】六二以至明之才得中正而體順順時自處處之善狀當陰闇小人傷明

象曰六十之吉順以則也

曰初爻所傷地遠故雖傷而尚能飛問初爻比二雖傷之切而不可用也明夷六二去上遠故夷于左股傷之未深以柔順之才取之剛爲馬壯吉渙初六本義以柔承剛也諸家多取六二之速非假二之速則中正不可明夷下三者必於三爲馬

之時亦不免爲其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能遠遊之爾足之上於行之用爲不甚切左又非便用者手足之用以右爲便唯厥用左蓋右亦爲半也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道故用其作壯健之爲則獲免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂奇以有爲於斯時也本義傷而未切救之速則免矣故其象占如此或問明夷初二二爻不取爻義朱子曰初爻所傷地遠故雖傷而尚能飛問初爻比二雖傷之切而不可用也明夷六二去上遠故夷于左股傷之未深以柔順之才取之剛爲馬壯吉渙初六本義以柔承剛也諸家多取六二之速非假二之速則中正不可明夷下三者必於三爲馬○雲峯胡氏曰明夷取初三四爲股五上爲首初三右陽而左陰也三四爲腹五上爲首初三右也○馬壯則行速言救之道速則獲免於難而吉也初爻傷得深曰非也初尚能飛但垂翼耳○進齋徐氏曰初傷其翼所傷適淺爲下故曰左股傷及脛則害於行矣以下爲左今人以下爲左股傷于左股前法也

[傳]六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也[臨川吳氏曰]六二以柔居中爲順而有則故能得強壯之馬以拯已之傷而有吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

[傳]九三離之上明之極也至明居下而爲下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯歲也其湯武之事乎南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應爲至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染污俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟設之迪諸臣惟工乃湎干酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故爲暗之主謂之大首[本義]以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者[廣安丘氏曰]他卦三與上爲正應在明夷則爲應在明夷于南狩南狩者

象曰南狩之志乃大得也

傳夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是誅去昏以順取逆時此以世

進而在前之方狩者畋而得其大首者獵歐渠魁也以應上六柔暗之敵爲民除害一舉而獲其首惡之象故有向明之極與上至暗之極者則救之宜速若九三至明之極與其首惡又有不可疾貞之戒武王須假五年其得此欵○西溪明夷則以不可疾爲貞箕子處明夷各當其事也○隆山李氏曰雜卦云晉書則明夷爲夜又曰明夷誅則晉爲賞錫○白雲郭氏曰不可疾者雖之憯失之過則暴故戒

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

傳六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由明辟之道自結於上右當用故爲隱辟之道自結於上右當用故爲明顯之所左不當用故爲隱辟之手足皆以右爲用世謂辟之所爲辟左是左者隱辟之所也四由是字有隱辟之

道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能無悟乎于出一作出于門庭既信之於心一作既奪其心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外【本義】此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體爲至明之德坤體爲至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故爲內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子獨上一爻爲闇君也

朱子曰明夷下三爻皆說明夷是明而見傷者六四爻說者却以爲是姦邪之臣先蠱惑其君心而後肆行於外殊不知上六是暗主六五却不作君說六四之與上六既非正應又不相比又况下三爻皆說明夷是好底何獨此爻却作不好說以意觀之六四居闇地尚淺猶可以得意而遠去故雖入於幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也故小象曰獲心意也上六不明晦則是合下只是不明故初登于天可以照四國而不免後入于地則是始於傷人之明而終於自傷以墜其命矣呂原明以爲唐明皇可以當之蓋言始明而終暗也○于出門庭言君子去暗尚遠可以得其本心而遠去○雲峯胡氏曰腹坤象故坤体之下有左腹象自明之暗有入于幽隱之象左辟爲幽腹在内爲隱諸家皆以入于左腹爲小人左道感君本義謂上爲闇主傷人之明者下五爻皆君子之明爲其所傷者初二三明在暗外至四則明將入于暗中然此之六五則暗尚淺猶可得意

於遠去坤有腹象入于坤也坤偶有門象于出門庭猶可去而出乎坤也獲明夷之心者微子之行遯也○【建安丘氏曰】坤爲腹左隱隱辟之所也六四進居坤體之下故曰入于左腹傷人之明者上也六四幸入其腹而得其傷明之心故曰獲明夷之心幸知上之闇主不可輔而去之以就九三之明故有于出門庭之象此微子於紂而歸武王書云吾家耄遯于荒我不顧之意也諫舍商紂而歸武王書云吾家耄遯于荒我不顧之意也行遯正得此爻之義矣○【雙湖胡氏曰】節初九户庭戒二門庭蓋戒九二門庭戒六三陽爲户陰爲門今六四爲門庭之象也本爻之象也

象曰入于左腹獲心意也

【傳】入于左腹謂窺以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也

六五箕子之明夷利貞

【傳】五爲君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近至暗之人以見夷之義故不專以君位作言上六陰暗傷明之極故以爲明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以一字无免於難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可必也故佯狂爲奴以免於害雖晦藏其明而内守其正所謂内難而能正

其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故爲之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君道言義亦如是人君有當含晦之時亦外晦其明而內正其志也

【本義】居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利於貞戒占者

或問商之三仁其行不同而同於至誠惻怛之意微子之去以存宗祀比干之死欲紂改行可見其至誠惻怛處不知箕子至誠惻怛何以見朱子曰箕子比干都是一樣心箕子偶然不衝著紂之怒自不殺他然他見比干恁地死若更死諫无益於國徒使人君有殺諫臣之名自他處跡最難微子去却易比干一向諫死又却索性箕子在半上落下最是難處被他監繫在那裏不免佯狂所以易中特說箕子之明夷可見其難處故象曰利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之他外雖狂而心則定也○爻說貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見不必更言之○進齋徐氏曰上六爲明夷之主則闇君也而六五近之雖當明夷之時然居位得中守其明而不息此箕子之貞也○王氏湘鄉曰微子去之利而不貞比干諫而死貞而不利惟箕子因奴利且正也以六居五乃能利貞○【中】溪張氏曰爻言利貞即象所謂利艱貞也○【雲】峯胡氏曰土大夫處平時易處明夷之時難處明夷之時爲微子比干猶易爲箕子難微子已去不可復去比干已死不必復死內難而能正其志箕子以之此殷有三仁而爻獨以箕子言之也易以意爲主此卦之意主於上六故以象暗君則君位不在五諸卦爻有類此者唯學者識之

象曰箕子之貞明不可息也

【傳】箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若逼禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如揚雄者是也

○中溪張氏曰箕子之明可晦而不可息者蓋其明在內故也

上六不明晦初登于天後入于地

【傳】上居卦之終爲明夷（一作夷）之主又爲明夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也本居於高明當多遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也【本義】以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位而傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣【案】子曰明夷未是說暗之主只是說明而被傷者乃君子也上六方是說暗君○【王氏湘卿曰】前五爻言明夷猶有明可夷也上居明夷之極不明而晦矣○【雲峯胡氏曰】下三爻以明夷爲句首四則明夷之辭直句中上六不曰不明而晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明皆爲所夷矣始則居高位而傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此以爲後世人主厥命必傷之說爲此象以爲後世人主之戒人之明未必盡絶而復逐絶之有哉命則亦何益之有哉【愛湖胡氏曰】下五爻皆說不明晦而不明晦之說又有不同也五上爲天有登天之象開朱子贊易本義此文易之一書後世人主之明晦所以繫自有此象則此辭無一不與此象合矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

六不明而晦所以五爻之明皆爲所夷矣始則居高位而傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此以爲後世人主之戒人之明未必盡絶而復逐絶之有哉命則亦何益之有哉【愛湖胡氏曰】下五爻皆說不明晦而不明晦之說又有不同也五上爲天有登天之象開朱子贊易本義此文易之一書後世人主之明晦所以繫自有此象則此辭無一不與此象合矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

【傳】初居卦之始爲明夷之主又爲明夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也本居於高明當多遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也【本義】以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣【案】子曰明夷未是說暗之主只是說明而被傷者乃君子也上六方是說暗君○【王氏湘卿曰】前五爻言明夷猶有明可夷也上居明夷之極不明而晦矣○【雲峯胡氏曰】下三爻以明夷爲句首四則明夷之辭直句中上六不曰不明而晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明皆爲所夷矣始則居高位而傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此以爲後世人主之戒人之明未必盡絶而復逐絶之有哉命則亦何益之有哉【愛湖胡氏曰】下五爻皆說不明晦而不明晦之說又有不同也五上爲天有登天之象開朱子贊易本義此文易之一書後世人主之明晦所以繫自有此象則此辭無一不與此象合矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

【傳】初居卦之始爲明夷之主又爲明夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也本居於高明當多遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也【本義】以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣【案】子曰明夷未是說暗之主只是說明而被傷者乃君子也上六方是說暗君○【王氏湘卿曰】前五爻言明夷猶有明可夷也上居明夷之極不明而晦矣○【雲峯胡氏曰】下三爻以明夷爲句首四則明夷之辭直句中上六不曰不明而晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明皆爲所夷矣始則居高位而傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此以爲後世人主之戒人之明未必盡絶而復逐絶之有哉命則亦何益之有哉【愛湖胡氏曰】下五爻皆說不明晦而不明晦之說又有不同也五上爲天有登天之象開朱子贊易本義此文易之一書後世人主之明晦所以繫自有此象則此辭無一不與此象合矣

傳初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失則失其道也

本義照四國以位言

建安丘氏曰明夷六二受人之傷者以其順則故卒能自全其明而免禍上六傷人之明者以其失則故至於自墜厥命而喪邦則者君道之正也其所失乎○雲峯胡氏曰離之照四國以德言此之照四國以位言爾則者不可踰之理失則所以為紂順則所以為文王○進齋徐氏曰下三爻離體明也上三爻坤體暗也上六暗盍所以為明夷之主也故不言明夷下五爻皆所以處明夷之道而有遠近淺深之殊者也故皆言明夷初明雖傷與上最遠垂翼而已二則傷股而害已深矣以其在下居中去二猶遠有可拯之道也三則與上為正應可以南狩而獲其大首矣四入坤晦之門庭其暗尚淺有可去之道五則迫近於難義不可去亦惟艱自色晦其明而已此紂之時聖賢所處之道不同有如此○建安丘氏曰明夷以二體言則離明為坤暗所傷以六爻言則上一爻為暗君自五而下皆為所傷所以下五爻皆曰明夷此受傷者也上一

爻曰不明晦而獨不言明夷此傷人之明者也今以商周之事槩論則上一爻盍暗為紂之昏棄五近晦為箕子之囚奴四與上同體避暗就明為微子之避去三與上應以明魅暗為武王之伐紂二在大臣之位藏明於暗為文王之羑里初去猶遠見傷而避其伯夷太公居海濱之事乎明夷六爻之義於此可見矣

䷤ 離下巽上

傳家人序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而（而一字无）及於外之象二與五

正男女之位於內外爲家人之道明於內而異於外處家之道也夫人有諸身者則能施於國至於天下治治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而出之象爲家人之義也文中子書以明內齊外爲義旨今善之非取象之意也所謂齊乎異言萬物潔齊於巽方非異有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也或問易傳云正家之道在於正倫理則有傷恩義若篤恩義又有爭於倫理如何朱子曰須是於正倫理處篤恩義而不失倫理方可○【合訂】愚按家人之卦由人事而各盡其情而拘於家人一事則天理在焉學者不勞通其變而拘於六十四卦也

家人利女貞

【傳】家人之道利在女正女正則家道正矣夫失婦而家道正獨云利女貞者夫正者匀正也女正者家正也女正則男正可知矣【本義】家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故爲家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣【中溪張氏曰】家人之義以內爲主女貞女正則家道成矣或謂男女莫非家人而獨利女貞何耶蓋家人合巽離而成卦巽長女而位二居內而位正故曰利女貞若居各得其正此亦以柔居柔合家人巽離之象也【雲峯胡氏曰】家人九五居外六二居內男女正○【臨齋楊氏曰】正莫易於天下而莫難於一婦一婦正一家一莫易於一家正天下定矣○【雲峯胡氏曰】家人九五居外六二居內男女正

彖曰家人女正位乎内男正位乎外
正天地之大義也

傳彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處内也男女各得其正位也尊卑内外之道正合天地陰陽之大義也 本義以卦體九五六二釋利女貞之義

位之象也長女居上中女居下尊卑有序之象也四陽二陰陽強而陰弱位卑而柔不敢抗弱夫唱婦隨之象也内明而外巽處家皆順之象也自初至五皆正乎貞尊卑各安其分之象也卦獨曰利女貞以女為内家以女為内主也時二女尚少此中國女而為王

家人有嚴君焉父母之謂也

傳家人一家之人也雖一无人字之道必有所尊嚴而君長者謂父母也一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也 本義亦謂二五或問傳曰家人之家只作一字說未知如何朱子曰所尊嚴之君長者則嚴君作兩字說然自舊諸本皆如此則家人之道必有所尊嚴而君長之也○問家人彖辭不盡取象曰注中所以但取二義雲峯胡氏曰家人離多由女之不正故言男之正必先以女正言之○雙溪張氏曰卦辭但言女貞蓋離下巽上則為家人在内卦以六居二陰得陽位則女正位乎内也在外卦以九居五陽得陰位則男正位乎外也○馮氏去非曰經止言女正而孔子推明一大義也○馮氏具有旃曰經止言女正而孔子推明一大義之也○馮氏具有旃曰家人離多由女之不正故言男之正必先以女正言之○雙溪張氏曰卦辭但言女貞蓋離下巽上則為家人在内卦以六居二陰得陽位則女正位乎内也在外卦以九居五陽得陰位則男正位乎外也○馮氏具有旃曰經止言女正而孔子推明一大義之也○馮氏具有旃曰家人離多由女之不正故言男之正必先以女正言之○雙溪張氏曰卦辭但言女貞蓋離下巽上則為家人在内卦以六居二陰得陽位則女正位乎内也在外卦以九居五陽得陰位則男正位乎外也○馮氏具有旃曰

家而天下定矣

傳父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣【本義】上父初子五三夫四二婦五兄三弟五上三下也夫二婦五上三下也三夫二婦三上二下也五兄四下也

此象【雲峯胡氏曰】齊家之道在篤恩義然以正倫理為本上父初子之倫正矣推之又有五夫二婦五上四下也三夫婦之上下分而父子之倫正矣兄三弟五上二下分而夫婦正兄弟之上下分而夫婦之上下相去甚遠而其分嚴兄弟之相去甚近而其情親夫婦雖遠而相與之分也卦惟以女正為利貞又謂男女皆當正其象明且備矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正

五不及地象若但因彖傳而言耳大抵彖傳取象最精象中所取却恐有假合處○【漢水司馬氏曰】然亦有嚴君之道焉嚴豪也家中之至小者君矣也○【建安丘氏曰】既言男女之有嚴君焉父母之嚴故曰家人有嚴君焉父母之謂也

【雲峯胡氏曰】本父初子則天下定矣本二五之柔未必能嚴故夫子又即其深切著明且備矣

行下孟反

有恒

(傳)正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行修則身正而家治矣【本義】身修則家治矣【朱子曰】風自火出家人是火中有風如一火出曰謂如一火光此氣自熏蒸上出是也○問風自火出去便是風自火氣衝上去之意○【勉齋黃氏曰】風自火出之象有所未明內齊外齊家治則於風自內卦為明內明則身修也風在外卦為齊外齊家治也一交是其義也九上九火盡則風生而火為風之母也君子知風自火出之象則知風化之本自家而點而家之所出惟言與行物則非虛言行有恒則偽行相須則其身修則家齊國治天下平矣此知風自火出一家之化自吾言行出皆山內及外自然薰蒸而成者也○【西溪李氏曰】風自火出蠱篇自有一簡尸庭閒與家之象也故曰君子以言有物而行有恒一家之模範也

又自身而出也大身之所出惟言與行物則非虛言行有恒則偽行相須則其身修則家齊國治天下平矣此知風自火出一家之化自吾言行出皆山內及外自然薰蒸而成者也○【西溪李氏曰】風自火出蠱篇自有一簡尸庭閒與家之象也故曰君子以言有物而行有恒一家之模範也

初九閑有家悔亡

(傳)初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度為之防閑則不至於悔矣治家者治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至於

有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理凡所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔吝也九剛明之才能閑其家者也不亡亦无悔若群居必有悔以能閑故亡耳【本義】初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也【龜山楊氏曰】離內外男位乎外女位乎內【禮】始於謹夫婦為宮室辨內外男不入女不出所以閑有家也所以謹始也始不謹閑終必亂矣○【中溪張氏曰】離外實中虛有家之象二為家人之主初以剛明之才居其下得防閑之道以剛居剛而能防閑其家者也【雲峯胡氏曰】家人之志未變動之前也正志使之不散變動而閑之則不傷恩義害倫理凡所以悔亡志未變而豫防之【蕭嵩齋胡氏曰】閑於始則人心未變故悔吝不生傷恩害義之事故悔亡【中溪張氏曰】防閑之道後治之而後變而防之者難已變而防之者雖未變而防之者易

六二无攸遂在中饋貞吉

【傳】人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛正立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上是也六二以陰柔

之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所爲而可也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若以柔順處中（宅本无此五字）正（无正字）婦人之道也以柔順（无順字）則其正也人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中（无中字）而主饋者也故云中饋【本義】六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此【通解徐氏曰】六二以柔居中（无中字）順應五婦之道也遂專成也是婦人无所專成惟在王中饋而已固守順道故吉也○【漢上朱氏曰】孟母曰婦人之禮精五飯幕酒漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之事從人而已六二正應九五從之者也故曰无攸遂之中故曰在中饋【胡氏曰】采蘩采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀之職大夫妻共祭祀之大者婦无遂事惟在中饋言彔辭所謂可與共祭祀蓋謙辭也在中饋故六二貞吉

象曰六二之吉順以巽也

【傳】二以陰柔居中正能順從人之貞吉也【沖溪張氏曰】六二得正而吉者以能順從九五之正應而卑巽之也【高亨】巽借爲遜卑遜也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

【傳】嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之與嗷嗷相類又若人急束一作之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎

剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂无節也自恣无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖於人情不能无傷然苟法度立倫理正乃恩義之所存也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遽言凶也

[本義]以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德爲應故兩言之

[朱子曰]禮本天下之至嚴行之各得其分則至和如家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝都是此理○[進齋徐氏曰]九三以剛居剛而不中故有嗃嗃之象比乎二四兩柔之間故又有嘻嘻之象治家之道易以情勝家苟剛而不中雖過於嚴而有悔厲然而家道齊肅人心祗畏猶爲家之吉而未失道也若笑樂无節而情愛體比之私勝則敗度喪禮失節亂倫家道所由以壞也豈不終可吝乎○[雲峯胡氏曰]嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉嘻嘻以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比乎二柔又若易昵於婦子者三其在吉凶之間乎故悔吝之占兩言之○[東萊呂氏曰]此爻如對兩家而言且如入一家見其父子夫婦濟濟有禮可以知其必興見其嘻嘻然日以歌舞爲樂可以知其必敗○[雙湖胡氏曰]六爻獨以九三稱家人以其當一卦之中介乎二陰之間有夫道焉爲一家之主者

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

傳雖嗃嗃於治家之道未爲甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節家必亂矣【中菱張氏曰】治家嚴急寧无傷恩之悔猶未失治家之道也若夫婦子嘻嘻笑樂无度豈不失治家之節乎

六四富家大吉

傳六以異順之體而居四得其正位居高而安處之義異順於事而由正道能保有者也【中菱張氏曰】有字无其富有字无其富則爲大吉也

高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉【本義】陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也【朱子曰】占法陽主義陰主富○【中溪張氏曰】六四與初九爲正應又介乎九三九五之間必柔得剛以虛受實故能富盛其家而大吉之象以異順之道而在高位之下六四以異順之體而處夫婦和家之位【雲峯胡氏曰】小畜九四六四正應皆陰主利也卦二陰爻皆得正順主義陰主富陽實而陰虛也家人六四在位而大吉順以巽也四之在位上而順之大吉在下之婦也四之順在上之婦也其在家之婦乎主家如此是宜其家之富而大吉也○此二節是言治家之道

象曰富家大吉順在位也

傳以巽順而君正位正者也富家之大吉也【蘭谿范氏曰】女子之道以順爲正聖人於二女之象曰順以巽正位也以言女子未有不順其夫而家道得其正者故二象皆以順言之○【雲峯胡氏曰】富家者非必金帛富實王而后爲富但父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而無違能保有其家而不敗即所謂富也吉莫大焉若父子兄弟夫婦之間各失其道則家敗死日富可保乎

九五王假有家勿恤吉

傳九五男而在外剛而順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道脩身以齊家家正而天下治矣自古聖王未有不以恭己正家爲本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭己於外二正家於內內外同德可謂至矣【蘭谿范氏曰】剛中正爲家人之主而於二三四各得其位乎內外而不相參故不待憂恤而吉○【雲峯胡氏曰】三五陽剛皆主治家者也三剛而不中失之太過嚴未免有悔厲之戒五剛而得中威而能愛是以不失之太嚴而可以勿憂恤而吉也或曰治家之道尚嚴正為吉五必曰譽言低家之義何也曰嚴以分言正家之義故也假有感格之義故象以相愛言之○【雲峯胡氏曰】常人處家之道九三爻已盡之矣又自應上爻王者事所謂刑于寡妻至于兄弟以御于家邦者是也然王者自可用初三上爻亦有家之道也【本義】假至也如假

於太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用

憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也【集】許氏曰王假有家言到這裏方始有妻方有妻方有家亮采有家亮采方成箇家○有家之有只是如風夜浚明有家之有謂三德者則風夜浚明於其家有六德之有則有是德字非如奄有四海之有也○【雲峯胡氏曰】不曰有國有天下而曰有家卦名家人主卦而言也初九閑有家家道之成王假有家家道之成王者之有天下至此不必憂而吉可必矣

象曰王假有家交相愛也

【傳】王假有家之道若非止能使之順從而已必致其心化誠洽夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身脩法立而家未化未得為假有家之道也【本義】程子曰夫愛其內助婦愛其刑家【雲峯胡氏曰】以二五言之則二交居初有內助之德而五愛之互有此謂交相愛也○【雲峯胡氏曰】以二五言之則二五皆中正其愛也非情欲之愛五之愛二之柔中正足以助乎五二之剛健中正足以刑于二也○【齋楊氏】以文王為若以大叔為妃為母以武王為子必已養為婦以王季為父以大任為人歌之曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦此之謂矣

上九有孚威如終吉

【傳】上卦之終家道之成也故繫言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而眾人自化為善不由至誠已且不能常守也況欲使眾人乎故治家者在妻孥情愛之間慈過則無嚴恩勝則掩義故家之患常

在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴小忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家而已故於卦終言威嚴之道占者必有誠信嚴威則終吉也

陽剛陽以其能自律之嚴而許之也卦未有如家人皆吉者然始之吉易終之吉難故必有誠信威嚴則終吉矣卦又以家人名一家之人也本義又以卦推之上夫二四婦五兄三弟或又以卦推之正夫三內則初女二婦二母母嚴婦子則四子順而親故止與五剛而四柔正位乎外當自閑故初三剛而二柔正位乎內夫上父父嚴夫義之曲暢旁通也如此

象曰威如之吉反身之謂也

傳治家之道以正身為本故云反身之謂又辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也本義謂非作威也反身自治則人畏服之矣

〔南軒張氏曰〕居家人之上家人所瞻仰而視效者也身不修則家不可齊此家人六爻卒歸於反身也反身謂何言有物而行有恒而已○〔雲峯胡氏曰〕未有不嚴於身而能嚴於家者九三嗃嗃之嚴有悔而吉上九反身之嚴終吉无悔○〔節齋蔡氏曰〕初與四二與五皆以柔應剛故有順德三與上以剛遇剛故三嗃嗃而上威如也○〔西溪李氏曰〕卦中六爻不惟男女之定位剛柔之位亦不可易上父道三毋道貴嚴五夫道貴義故以九居之四子道一婦道貴順故以六居之初女之道安得用剛盡女子之未從人也當以禮自防不然則為不有窮之女故亦以九居之剛柔皆當所以為家道之善○〔建安丘氏曰〕家人一卦先儒謂內卦三交女子之事也外卦三爻男子之事也女子之道始也為人女故初關有家中也為人婦故二在中饋終也為人毋故三家人嗃嗃則家辞女正位乎內也男子之道始也為人子故四富家吉中也為人夫故王假有家終也為人父故上威如吉即彖辭男正位乎外也

易經大全九卷終

周會通校正易經大全卷之十

䷥ 兌下 離上

(傳)睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義〔沙隨程氏曰〕水火相逮山澤通氣而火澤无相用之理故相遇則革不相遇則睽

睽小事吉

睽去圭反

傳睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也［程子曰］睽卦不見四德蓋不容者四德繫言小事吉者止是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道

［本義］睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也［建安丘氏曰］小事吉柔爲卦主也凡卦陽剛爲主則可以大事睽合兌離成卦而柔進乎五其才不能大有所爲故以之處小事則猶可得吉也〇［孔氏曰］大事謂興役動衆必須大同之世方可爲小事謂飲食衣服不待衆力雖睽而可故曰小事吉〇［雲峯胡氏］曰中女火女志不同歸爲睽長女中女亦非同歸而曰家人何也家人離之陰在二巽之陰在四女正者也睽則兌陰睽三離陰在五不正矣女正家无不正女不正此象之所以睽也睽小事吉者小過柔過乎剛故可小事不可大事睽柔進而居剛然亦小事吉而已〇［中溪張氏曰］離下兌上爲革兌下離上爲睽革以九居五而六居二剛柔得位故曰元亨利貞睽以六居五而九居二剛柔失位故曰小事吉若革之九五則可以大有爲矣湯武之革命順天而應人足也

志

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

傳彖先釋睽睽字无義意字作次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故爲睽義中少二女雖同居其

志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也【本義】以卦象釋卦名義【臨川吳氏曰】睽之為義說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉也【傳】卦才如此所以小事吉也【愚】說也離麗也又為

明故為說順而附麗於明凡離在上而柔欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉卦是也方睽卷之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

【本義】以卦德卦變卦體釋卦辭【臨川吳氏曰】睽之為義說而麗乎明進而上行得中而應乎剛其說柔豈能成大事哉故其吉者小事而已○【愚】睽之為卦說上離下動而愈上此卦體睽故以為睽家人諸卦二女同居者多矣以卦體睽故

以不同行明之柔進而上行得中而應乎剛皆主上離之中言之在陽則曰是以元亨在睽則曰是以小事吉爻位同而事異學者不可不知時也

天地睽而其事同也男女睽而其事類也睽之時用大矣哉

(傳)推物理之同以明睽之道乃聖人合睽之時用也見同之爲尚者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和無違

陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大群生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉【本義】極言其理而贊之【朱子曰】物雖異而理本同之旨始異終同之理○問程傳言始異終同之旨曰天地生男女如此感應蓋不能以相无也非理之本同何以三才推廣卦義且恐人以吉止小事故相時之大者以明之天地物也男女二五也萬物二三四五也天尊地卑睽矣而事同於覆載男女異質睽矣而志同於相應萬物群分睽矣其事各以類聚謂二與四類三與五類也當睽之時其用如此豈不大哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

(傳)上火下澤二物之性遠異所以爲睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖

賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也【本義】二卦合體而性不同

或問君子以同而異【朱子】曰此是取兩象合體爲同而其性各異在人則是和而不同之意蓋其趍則同而所以爲同則異如伯夷柳下惠伊尹三子所趍不同而其歸則一彖辭言睽而同大象言同而異在人則出處語默雖不同而同歸於理講論文字爲說不同而同於求合義理立朝論事所見不同而同於忠君本義所謂二卦合體者言同也而性不同者言異也以同而異語意與用胸而明相以大凡讀易到精熟後頗到說來皆合不然則是死說耳〇問君子以同而異作理一分殊看如何曰理一分殊是理之自然如此這處又就人事之異同上說蓋君子有同處有異處如所謂周而不比群而不黨是也大抵易中六十四象下句皆是就人事之近處說不必深去求他此處伊川說得甚好〇【建安丘氏】曰離火兌澤二陰同體而炎上潤下所性異趣睽之象也故君子體之以同而異同以理言異以事言也蓋天下無不同之理而有不同之事異其事而同其理所以同而異非苟異矣〇【平庵項氏】曰睽非善事然有當睽者同而異是也二女同居同也其志不同行異也此人道之當然其在君子則周而不比和而不同群而不黨皆同而異也〇【誠齋楊氏】曰禹稷回同道而異趣夷惠同聖而異行未足以同之異也孔子一孔子也而齊曾之上異違違孟子一孟子也而今昔之嫌異辭受此同而異也〇【雲峯胡氏】曰當同於理而不同謝常佛理以爲異也嵩其於興而不異循俗習非以爲同也同人頗濟辨物當異以致同此則於同而審異或曰同象兌澤之說異象離史之明〇【隆山李氏】曰孔子其家言睽中有合所以責君子濟睽之内象言同中有異所以論君子不苟同之性君子之性不苟於同而其出而同心協力以合天下之睽異者則同嗚呼安得不苟同之君子而與共議和同天人之事也哉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

傳 九若卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无與自然同類相合同是陽爻同若下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽唯初與四雖非應而同德相與故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絶之不幾盡天下以仇君子乎如此則失合弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化敵爲善良革仇敵爲臣民者由弗絶也 本義 上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之衆然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也 朱子曰 馬是行底物初間行得大率睽之後來却行不得後同○問睽見惡人乃能無咎又曰諸爻都如此多說先異而後同惡人其實當睽之時故須見之以自守故悔亡又曰元應悔而悔必通天下之常理也故有勿逐自復之衆○雙湖胡氏曰此爻以下爲睽見惡人以下爲睽

然象亦取占中之義惟初九正時既乖異辭亦報險也○中溪張氏曰見者遇而勿絶之辭非必欲見之也○閔氏曰既見惡人則非避矣唯初九不以避爲避而以見爲避化惡人而爲善人則終能合初四之應而无咎也○雲峯胡氏曰五陰居陽故悔初九陽居陽亦曰悔若无正應故也錯馬无正應四同德相應六二柔正矣睽喪茀勿逐喪馬勿逐而自復既濟六二柔正故喪茀勿逐自復自得本義於以爲戒辭此則以爲象何也蓋而承上文悔亡之言而也此則悔之象象勿逐自此悔亡之象因占取象本義之喪馬經精矣見惡人復睽之時初九睽正不可以此之釋不正而絶之也罪

象曰見惡人以辟咎也

傳 睽離之時人情乖違求和合之且病其不未作能得也若以惡人而拒絶之則將衆仇於君子而禍咎至矣故必見之所以免辟怨咎也无怨咎則

有可咎之道○齋楊氏曰見惡人于見南子陳亢見惡人矣作了不見易著者也の雲峯胡氏曰孝无咎象曰辟咎睽之時不得不辟也

九二遇主于巷无咎

傳 二與五正應爲相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇覬其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之途也遇者

會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也【本義】二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

中溪張氏曰在睽之時雖九二獨遇六五之主故曰遇主于巷彖所謂得中而應乎剛者指此爻也○西溪李氏曰二五君臣之位故言君臣之睽當事睽離之時君臣相求必欲拘堂陛之常分則賢者不由而進矣遇主于巷處睽之時則然○隆山李氏曰當睽之時上下而隔道不得行不見委曲求合期於行道以救斯世惟二以剛中之才具和之性足以行之○雲峯胡氏曰坎四比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委曲求合乃聖賢達節之事非循介避由者之所知惟二之才能而得中足以行之爻言無咎若當睽之時必如此然後无咎也

象曰遇主于巷未失道也

【傳】當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也非必謂失道也

南軒張氏曰遇主于巷巷者委曲之途或謂諫君若當盡其委曲之義非也伊川云至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉將就之期於明信而後已此其所以謂之委曲也故孟子謂引君以當道

【本義】本其正應非有邪也

雙峯饒氏曰二五正應而睽不合在二必委曲求與五應所以為未失事君之道者當睽之時故也○雲峯胡氏曰不期而會曰遇遇本非正也二與

五本正應而朴曰過者非有刑也祭之時不得不如此也上曰過兩三曰過剛三與上本正應也睽而未過睽既不無不見之過一旦之過

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

傳陰柔於平時且不足以自立況當睽離之際三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於上爲四所傷也其人天且劓截鼻也三從正應而四隔止之三雖陰柔剛而志行故力進之犯之是以傷也天而又劓言重傷也三不合於二與四睽之時自无合義適合剛守止之道也其於正應則睽極有終合之理始爲二陽所克是無初也後必得合是有終也

製從制從手執止之義也

本義六三上九正應而三居二陽之間後爲二所曳前爲四所製而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

朱子曰天台作而剛瓦○平庵項氏曰天去髮之刑劓去鼻之刑○中溪張氏曰三與上本正應非睽者也但三以私

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

傳以六居三非正也非正則不安又在二陽之間

陰而處於二剛之間則睽我者二與四也輿所以載已者也牛所以引車者也六三爲不當位欲進而應乎上則九二曳之於後九四掣之於前前者掣之而不得行后者曳之而不得止進退齟齬間而末合故上乃刑之彼[illegible]貞人且有髡劓之傷无初謂與上睽也有終謂與上合也以二應上以柔遇剛睽極自有後合之理也○雲峯胡氏曰見離目象輿在下二在三下見有輿曳象牛在前四在三前見有牛掣象天與劓傷於上見上有傷之象三上兩爻皆擬起一見字意見之見非負見也火澤之睽生於動三上之睽生於見本无輿是本无牛掣本无天且劓疑故其見如此耳其見如此故无初正理本不如此故有終○雙湖胡氏曰六爻中惟此爻辭最險盡以不正之陰乘承應又眚不正之陽當此睽時故進退无據而受刑傷特以陰易配偶終當有合其亦可隣不足恤者矣

所以有如是艱危由位不當也无初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自无終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

傳九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之爲元夫猶云善士也四則

過中爲睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處
一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自
然同德相遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處睽危厲而无咎也當睽離之時孤居二十陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也本義睽孤謂无應故得无咎占者亦如是也雲峯胡氏曰元夫初九象六三以柔居剛不正故謂之惡人初九謂之元夫元善也惡之反也初九爲元夫如夫子見陽貨而不害其爲夫子也六四皆剛實之象又唯四與初同德相與一本居五則二九剛比于上孤而亦孤矣故首有孤象初與四亦孤而遇也四與初睽而合者能剛柔相交可无咎必厲乃能睽之四非危地也然睽之時必以危處之故多言厲睽孤遇剛危地也○建安丘氏曰初爲元夫○李氏曰初九與四皆剛實之象又唯四與初同德相與一本居五則二九剛比于上孤而亦孤矣故首有孤象初與四亦孤而遇也四與初睽而合者能剛柔相交可无咎必厲乃能睽之四非危地也然睽之時必以危處之故多言厲睽孤遇剛危地也○建安丘氏曰初爲元夫○李氏曰初九與四皆剛實之象又唯四與初同德相與

象曰交孚无咎志行也

(傳)初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎未予又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能行其志矣初同德相與一誠

交孚則孤者今竭若而二陽之志得以行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

傳六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之爲應以輔翼之故得悔亡厥宗謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶也字復何過咎之有以周成之幼推而與盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也本義

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此

象曰厥宗噬膚往有慶也

傳又不辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象後推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使以其道深入乎於己則可以有為是往而有福慶也臨

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

傳上卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在睽之上用明之極也睽極則咈戾而難合剛極則

躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如下人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽極无所不疑其見三也如豕之污穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼一車也鬼本无形而見載之一車言其以无為有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東極則西也如升高極矣動則下也既極則動而必反也上之睽乖既極三之所處者正理大凡失道既極則必反正理故上於三始疑而終必

合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非復爲寇讎乃婚媾也此非寇婚媾之語與他卦同而義則殊也陰陽交而和暢則爲雨上於三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則爲雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂既合而益和則吉也〔程子曰〕睽之上九離也離之為德在諸卦莫不以為明獨於睽便変為惡以陽在上則為亢以剛在上則為很以明在上変而為察以很以察所以為睽之極也故曰見豕負塗載鬼一車皆自任己察之所致然往而遇雨則吉遇雨者睽解也睽解有二義一是物極則必反故睽極則汎通若睽極不通却終於睽而已二是所以能解睽者却是用明之功也

〔本義〕睽孤謂六三爲二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无爲有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此〔朱子曰〕載鬼一車等語所以差異者為記這般事是差異底事所以却把世間差異底明之世間自有這般差異底事○小畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和陰陽之氣至是而方暢也○〔建安丘氏曰〕上本與三應不孤也睽極而既生不孤而以為孤故亦曰睽孤豕鬼皆指三也上発疑而未敢親近乎二如見豕背之負汚塗疑其汚我也又如載鬼滿于一車之中疑其崇我也豕猶有之鬼則妄矣始焉致疑則張弧終焉釋疑則說弧知其非為寇讎乃我之婚媾也自此以往上與三合陰陽和暢遇雨則吉向之疑心辭起者至此

盡氷釋而亡矣○開封耿氏曰凡物之情牲然後合合則愈信疑然終睽々則愈疑○雲峯胡氏曰上與三取象相應二在二之上見二有輿曳之豕故上見二載三有載鬼一車之象二在四之下見四有牛掣之象故也見三負四有豕負塗之象弦本為弧本取睽象然寇婚媾凡三出程傳辭此然與本義同疑者小人之遇聖人无疑也睽成卦本自二交小人之象明矣故上九極言其疑四與上皆言睽弧者四无應故孤上有應而自猜張以至於弧也三之見二四或鬼或掣疑也上見二四之於三或載或負亦疑也三疑而見上猶以爲人之有傷也上疑而見三則以為豕且以為鬼矣始疑為豕理或有之及其甚也无是理而以為有矣見其為豕為見而張之弧疑也後說之弧疑漸亡矣匪寇婚媾往而遇雨則吉至是則疑終亡而睽可合矣凡易之道卦吉者必於諸爻成之卦不吉者必於諸爻反之睽初與四二與五三與上皆先睽後合而三上之睽尤甚故其辭亦險怪之甚中心疑者其辭技此之謂乎

象曰遇雨之吉群疑亡也

傳雨者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能和者以群疑盡亡也其始睽也无所不疑故云群疑睽極而合則皆亡也

一作則疑皆亡矣○朱子曰孔子不說象如見豕負塗載鬼一車之類只說群疑亡也便見得上面許多皆是孤惑可疑之事而已到後人解意多辛强○雙湖胡氏曰夫子讀易象已了然於本贊之究及其賁以只以一二子然綴過雖不說象而義埋自看然易為象固々肅其於謂卦中矣○或問樣卦无正應而同德相應者何○朱子曰无主應所以為睽當睽之時當合者既離其體者卻合也○問睽卦本不好交中所取卻好如六五對九二裏非其位九四對初九本非相應都或好爻不知向故曰易之取爻多為占者而言占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是不好然其問利用吉乖之屬卻都好問此匪與見群龍无首吉剩求貞一睽曰然卻是變了故如此○節齋蔡氏曰睽乖之時疑而雖合然在柔為尤疑二與五應而五柔故必待噬膚而二遇養也三與上應而三柔故必待其矣且劓而上遇雨也獨初與四皆剛故其相

遇有不待刑者然初有喪馬勿逐見惡人之戒盖居睽之初而四非正應故初宜緩其接之之道一而四乃交乎也○〔纈雲馮氏曰〕內卦皆睽而有所待外卦皆反而有所應初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲以求遇至五往何咎而三五合矣三輿曳牛掣至上遇雨而三上合矣天下之理固不能久合亦未有終睽也○〔蔭山李氏曰〕睽之為卦初觀其象疑若不可一矣而六爻之辭或遇主于巷或遇元夫而交乎或往遇雨而終吉其治之睽者要之終皆有遇其所以合天下乖壷之情而便之不至於終窮而无所歸者乎

䷦ 艮下坎上

(傳)蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故為蹇

〔程子曰〕蹇便是處蹇之道困便是處困之道也无時不可行○〔蔭山李氏曰〕震坎艮相遇為蹇解而坎常在焉二卦皆以坎為義艮下坎上則是止乎險中故為蹇坎下震上則是動而出乎險外故為解命名大率以出險與不出險為義也又以坎雖諸卦凡十有四大半皆險難之謂其間遇難而无故者无如困遇難而不行者莫如蹇蓋困則有澤而无水之象蹇則其天下山川之至險

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

(傳)西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守

故貞則吉也凡處蹇難者必在乎一无守貞正一无乎字正字德是以吉也若遇難而不能設使難不解不失正德亦吉也知義命者固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不爲蹇難足不能進行之難也爲卦民下坎上艮險而止故爲蹇西南平易東北險阻又民方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之善者故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者

貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不苟失其正也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉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

艮下坎上其卦爲蹇難也坎上其地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

往得中也

往謂之卦自小過而來陽往居五得中也

其道窮也

東北險阻之地艮方也艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

利見大人往有功也

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

當位貞吉以正邦也

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

蹇之時用大矣哉

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

初六往蹇來譽

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

象曰往蹇來譽宜待也

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

象曰王臣蹇蹇終無尤也

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

九三往蹇來反

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

象曰往蹇來反內喜之也

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

六四往蹇來連

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

象曰往蹇來連當位實也

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

九五大蹇朋來

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

象曰大蹇朋來以中節也

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

上六往蹇來碩吉利見大人

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

艮下坎上其卦爲蹇艮方山險阻之地東北陽方險阻又艮方也東北方山險阻之地不利走險此卦其占如此這箇變卦自陽來多自陰來陰多於陽故不利東北陽多於陰故利西南西南平易而不利走險阻又利見大人往有功也

晉爲進也蹇卦无西南文王姑即東北對方言之不必拘内有取於西南之象乎坤爲衆爲不利而就西南則也二陽盡變而之坤則有朋東北喪朋乃終有慶蹇卦体艮下坎上六二以柔順中正臣於下三五互體乾健中正君於上六人之象爲大人又有人臣利見大人之義五剛柔皆正故吉蹇變爲渙取渙涣取目有所見重離在前也蹇變同爲難而艮爲山之阻是不能進行之難也蹇下艮言不利東北是矣又言利見大人又言貞吉何也蓋以對待言則此爲利處蹇之時去難爲得故以蹇難而不失其正者爲吉

蹇蹇難也險在前也

蹇蹇難如乾之爲健若易之爲難則義有未足一作蹇有險阻之義也同爲難而義則異也蹇亦難也困亦難之窮蹇乃險阻艱難險在前下止而不得進之義各不同也險在前也坎

傳蹇難也蹇之爲難

見險而能止知矣哉

音智

得以卦才言剛處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎一作故美其能止爲知也

本義以卦德釋卦名義而皆以往爲失來爲得也

贊其美（中溪張氏曰蹇之所以爲難者以其險在前也見坎險之難而明良止之義非智者孰能識之○冊陽都氏曰險在下可行而乃止焉非所以爲險而止爲可謂知險矣此卦所以爲蒙蒙曰險而止蒙也○雲峯胡氏曰蹇上下体易則爲蒙蒙曰險而止止於內也莫能安外止莫知進止所以爲蒙見卦之險內也）

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也（傳蹇之時利於處平易西南坤方爲順易東北艮方爲險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取

成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也（中溪張氏曰夫以乾剛之才由四而往居坤之五以爲坎位指三也三爲艮體艮之主止而不進則常在險中其道窮蹇坎而成坎九以剛明之才而處坤之中位非利其何以利也○童溪王氏曰五往得中指五往居中九往居南坤之中位非利其何以利也盍卦本體坎而又爲坎體故曰其道窮矣此東北之所以不利而西南之所以利也其所謂西南往得中之義乎若不知西南之爲利而又以利不利明告之其所以忌而避之也）

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也（傳蹇難之時非聖賢大人（一有大字）不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道未予又取

卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故爲貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如一作此正道正其邦可以濟於蹇矣【潼溪汪氏曰】利見大人往有功也此六二往應九五而有濟蹇之功也○【中溪張氏曰】二五各當陰陽之位故得正而吉占可以正邦國也

蹇之時用大矣哉

【傳】處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也【本義】以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也【胡氏曰】利西南往得中論卦變也蹇卦坤上巽下坤乃西南平易之方自升九二上往得坤體之中是爲利西南而往得中所升爻升九二既往五則下體成艮正東北方卦所往爲不利東北其道窮也六人九五也九二之往可謂有功矣當蹇之時而成其用之大如此者本義釋卦辭以正邦言蹇之以艮止險中有功正卽正邦之大者也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

【傳】山之峻阻上復有水坎水爲險陷之象上下險阻故爲蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子之遇艱阻必反求諸己故遇艱蹇必自省於身有不得者皆反求諸己而益自脩益孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有矣

而致之乎是反身也則加勉乃自脩其德也有所未善則改之无歉於己德也君子脩德以俟時而已或問一蹇與困相似君子致命遂志與困則是盡乾燥處困之極得致命遂志者山上有水蹇則事无可爲故只得進步如山上之泉曲折多艱阻可以行故以反身脩德即思不出其位之義艮象也坎在下爲蹇而艮在上有水蓄而脩德如山不動而脩德如水潤乎山之象也○中溪張氏曰山上有水蓄爲蹇孟子曰行有不得者皆反求諸己此君子所以反身脩德也反身取艮之止而不流君子利得此卦而脩德取坎之蹇也止而不能已者不治人不答反其仁而來之則皆不治反其智礼人不答反其敬而來之則皆不治反其身其身正而天下歸之故得明之道莫要於反身脩德也○雲峯胡氏曰坎之蹇心○反而自脩○蹇言反身脩德者蓋君子愛人不親反其仁而來之則皆不治反其智礼人不答反其敬而來之則皆不治反其身其身正而天下歸之故得明之道莫要於反身脩德也

初六往蹇來譽

傳六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進進則爲往不進則爲來往進其蹇可知來者對往之辭上之美來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

本義往遇險來得譽或問往蹇來譽朱子曰來往二字唯程傳言上進則爲往不進則爲來說得極好今人或謂六三往蹇來反是來就三九上六往蹇來連是來就二五亦說得通但初六來亦說不得通矣故不往者守而不進故不若程傳只是不往爲佳耳○沙隨程氏曰六非濟蹇之才初非能止之譽○雲峯胡氏曰六爻除二五好皆不蹇見險而止故曰往進則蹇來而止則不蹇見險能止之譽○雲峯胡氏曰往而進則蹇來而止則不蹇貴於見險而正故曰往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進進則爲往不進則爲來往進其蹇可知來者對往之辭上之美來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

本義往遇險來得譽或問往蹇來譽朱子曰來往二字唯程傳言上進則爲往不進則爲來說得極好今人或謂六三往蹇來反是來就三九上六往蹇來連是來就二五亦說得通但初六來亦說不得通矣故不往者守而不進故不若程傳只是不往爲佳耳○沙隨程氏曰六非濟蹇之才初非能止之譽○雲峯胡氏曰六爻除二五好皆不蹇見險能止之譽貴於見險而正故曰往進則蹇來而止則不蹇

譽反連頑四字不同各有攸當初位畢分微未能有譽故聖人特許其來則譽也○【隆山李氏曰】古人生居亂世无官守言責者類皆高蹈隱淪以待天下之清卒之身名俱高傳播萬世夫是之謂往後代之指笑者有間哉

象曰往蹇來譽宜待也

【傳】方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已六一作有頑義【潘氏曰】往則入險不如有所待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

【傳】二以中正之德居下民躰止於中正者也與五相

應是中正之人爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故爲蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇一作難之中其蹇蹇者非爲身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠盡不爲已也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以爲勸矣【本義】柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當竭躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也【容齋洪氏曰】外卦一坎諸爻所同而自六二雖之上承九三六四又互坎躰是一卦之中已有二坎言蹇蹇者猶言坎坎

也○節齋蔡氏曰王臣爲五之臣也蹇蹇入難之深也匪躬之故爲王之事也○誠齋楊氏曰諸爻聖人皆不許其往唯六二九五无不許其往之辞者二爲王者之大臣五優大君之正位復不往以濟而誰當任乎○雲峯胡氏曰坎互坎蹇蹇象匪躬艮其背不獲其身之象凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節蹇之時方見之五位蹇中王之蹇也主憂臣辱亦二之蹇也他爻或其往蹇二應五故稱其蹇蹇事君能致其身者也復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正誼不謀利之說以爲理所當然吉凶非所論此不言吉則引孔明之言曰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍則非所論焉學必如此而後義利之界限明矣天下事固當論是非不當論成敗也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

(傳)雖艱（一作蹇）戹於蹇時然其志在濟君難雖未成功然（一无然字）終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠藎也

[本義]事雖不濟亦无可尤

誠齋楊氏曰蹇蹇者多難而非一進也大臣犯二下之多難而捐軀以求濟何尤之有然以六二之匪躬而不聞濟難何耶蓋捐軀在志濟難在才六二陰柔短於才也聖人不尤之者嘉其志而恕其才也○雷氏曰初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位无位之間耳○雲峯胡氏曰本義於爻引孔明之言此復本程傳意曰事雖不濟亦无可尤蓋孔明雖志忠身殲然天下後世誰得而尤孔明者斯言真足以勸忠藎矣

九三往蹇來反

(傳)九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是爲下所附者也三與上爲正應上陰柔而无位不足以爲援故上往則蹇也來下來也反還歸也三爲下二陰所喜故來爲反其所

也稍安之地也〔本義〕反就二陰得其所安〔進齋徐氏曰〕九三當位與上爲應上柔无位不足與濟雖故曰往蹇〇〔白雲郭氏曰〕反者既往復反之辭〇〔雲峯胡氏曰〕反自九三是舍其本位反故之所安下有二陰故曰反就之憩安矣

象曰往蹇來反內喜之也

傳內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來爲反猶春秋之言歸也〔淵氏曰〕往則入險不如反乎內

六四往蹇來連

傳往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱危者其志不謀而同也又四居上位而與在下者同其得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志衆所從附也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也〔本義〕連於九三合力以濟〔單氏曰〕六四已至於險中而適往爲則益蹇矣〇〔進齋徐氏曰〕六四近君往從乎五則陰柔不足以濟五之實唯下連九三牽連以進乃免有濟〇〔雲峯胡氏曰〕連牽連九三也引以卦坎四爲險四則險於三柔上剛下有連衆可以濟險四二柔上

象曰往蹇來連當位實也

傳四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足

以得衆矣又以陰居陰爲得其實以誠實與下故能連合而下之二十三亦各得其實初以陰居下其實也當同患之時相交以實其合可知又故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不白並而曰實上下之交主於誠實用各有其所而

九五大蹇朋來

傳五君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦爲大蹇之時而二在下以

中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无咎何也曰未定以濟蹇也以剛中非得剛陽中正之君而方在大蹇之中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣爲之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二

則其功（一作助）多不足屯否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也［本義］大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

或問蹇九五何故爲大蹇朱子曰五是爲蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之○問大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之中所以爲大蹇所謂遺大投艱於朕身人君當此之時須屈群策用群力乃可濟也○［瀘川毛氏曰］禍亂天所以開聖人也九五德正而位尊立乎險中以合天下使天下之有志者朋來而取節於我是故自我言之所謂當位貞吉以正邦也自朋來者言之所謂利見大人往有功也然則九五陷坎險之中所以爲蹇也而其往則君者治蹇者也以治蹇之主而居全險之中此所以撥亂反正乘危致安也歟○［中溪張氏曰］九五以陽剛而陷於坎中是遺大投艱於朕身夫豈小蹇也哉斯時也正望群資之來出其險以拔其溺幸而下有六二柔順之大臣爲之應允能朋合來譽來反來連來碩之才翕然而至與同心協力共濟九五大蹇之難苟非二居下卦之中能盡匪躬之節又安能朋合衆賢于于而來哉○［雲峯胡氏曰］諸爻皆以往爲蹇聖人又慮天下皆不往蹇无由出矣三五君臣復不往謂當往乎故於二曰蹇蹇於五曰大蹇或曰朋三也三四陰與陽相比有連象三五陽與陽同德有朋象蹇之三反爲解之四彼於四曰朋至故此以三爲朋來○［鄭氏剛中曰］諸爻皆以來爲言與朋來之來異諸爻之來自外至內也朋來之來自下趨五也

象曰大蹇朋來以中節也

［傳］朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王

允晉周顓王道之徒是也（潘氏曰）五君位也而在坎中蹇訣大馬然動而不失中正之節故能感其朋之來以共成正邦之功也

上六往蹇來碩吉利見大人

傳六以陰柔居蹇之極昜極（一作陰）以蹇也不往而來從五求二得剛陽之助是以碩大也（一作險）寬裕之稱來則寬大（一作而往所）也蹇之道尼蹇窮蹙碩大寬裕之稱來則寬大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出（一作脉耳）得剛陽之助可以紓蹇而已在蹇極之時得紓則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能利（一作有濟於）

蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎陰之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如此初九之志正而於六二則目之為蹇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉唯上處蹇極而得寬裕乃為吉也（建安丘氏曰）上六才柔本不足以濟難而往而得助猶可以有為下與三同力則何蹇不濟與三應即其助也唯不往而來為大故曰碩大人也來碩應三也陽以吉也三之應則宜與之共見大人而成濟蹇之功矣先言來碩後言利見者蓋上得三而後可以援五也（中溪張氏曰）上

居坎上之上將出蹇矣而亦曰往蹇何哉蓋上之才雖柔而下有九三陽剛之才為之正應相與共濟九五之蹇不往而來則有碩大之功而此爻所以獨言吉也

【本義】已在卦極往无所之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

【朱子曰】諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有可濟之理既濟之理既必見九五之大人與共濟蹇而碩大也剛也近附九五之大人故曰來碩又曰來碩下得乎剛可以出蹇故吉也○【雲峯胡氏曰】剥上九陽稱碩果蹇上六從剥上之功之大言大人以德之大上六之往猶初六之來上六本無所往耳初六本无所來特以不為往而來為往以謂蹇至此極物極則反蹇極必通也○【平庵項氏曰】上六言○【童溪王氏曰】大蹇至上六始為吉者以不無所往特以不來為往

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

【程子曰】蹇以反身脩德故往者在外也在內則有譽无尤來連朋來則无弓也朋來則衆來也言之德則五有大人之德居大人之位言貴也以位則上不當往於外而當來於內以德則五當往於外而當來於內以五之位以從上之德居大人之位此其可貴也○【淨峯蔡氏曰】蹇往者內也五大人也往之大人之故曰志在內也五大人之故曰利見大人以從貴也○【蓮安卓氏曰】蹇處蹇者五也五在坎中需衆

貴也

【傳】上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人為指五也

【程子曰】蹇以反身脩德故往者在外也在內則有譽无尤來連朋來則无弓也朋來則衆來也蹇足不暴進內頤之謂也蹇連則无弓也朋來則衆來也言之德則五有大人之德居大人之位言貴也以位則上不當往於外而當來於內以德則五當往於外而當來於內以五之位以從上之德居大人之位此其可貴也○【淨峯蔡氏曰】蹇往者內也五大人也往之大人之故曰志在內也五大人之故曰利見大人以從貴也○【蓮安卓氏曰】蹇處蹇者五也五在坎中需衆

爻以出險故大蹇朋來蹇其六蹇者二也二與五應與君同患雖者故王臣蹇而惡往故爻以往來為不任濟蹇之責是以喜亦處蹇以辟然諸爻中唯三有剛實之才可以濟難以與五非近來應不能從五唯反而就二則可與之同往而濟君之蹇故爻言其來反而喜釋之言二亦喜三之來也在四而言來頤者應二也故象稱其二三來則有志在內蓋當蹇之世五方待三之來者也三來則有衆爻俱來而蹇可濟矣獨初六才柔位卑未能為故以來言勉之此蹇六爻之大旨也

坎下 震上

[傳]解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也爲卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故爲患難解散之象又震爲雷坎爲雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故爲解解者天下患難解散之時也

佳買反下同

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

[傳]西南坤方坤之體廣太平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度

廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平無事矣是無所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽爲也既安定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早爲之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早爲則將漸大故夙則吉也朱子曰无所往其來復吉程傳以爲天下之難已解而安平无事則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治夫禍亂既平正合修治道求復三代之規模卻只便休了兩漢以來人主還有理會正

心誠意否須得人主如窮閻陋巷之士治心脩身講明義理以此應天下之務用天下之才方可見次第

【本義】解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久爲煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也【鄭[illegible]氏曰】以難震動動則離乎難解之義也利西南者坎震東北之卦也難解於東北至西南則无不利矣无所往其來復吉往進也來復退歸也謂二難既解則亟中以復其安靜也亡內象言有攸往夙吉夙早也難有未解若當急往而解之不可久擾也主外象言○【雲峯胡氏曰】蹇解西南皆取後天對待蹇下躰艮東北隅與西南對解二体坎震震東坎北亦與西南對

蹇未解且利西南既解可知矣蹇言不利東北解不言者蹇方止於險中故言利平易不利險阻解於險外已出險外故但言平易之利不言險阻之不利大抵解之時以平易為吉又為煩擾即非吉本義曰若無所往則宜來復其所而安靜是以安靜為吉也曰若有所往則宜早往早復不可久為煩擾亦以安靜為吉也本義兩若字未定之辭疑其時何如耳然其吉也則皆在於來復而已

彖曰解險以動動而免乎險解

傳坎險震動險以出難動而出於險外是免乎險難也故為解

本義以卦德釋卦名義才之不足也遇險而動者才之有餘也以有餘之才故能動而免乎險所以為解也○臨川吳氏曰解者險難釋散之時也險在內宜動動在外宜險動而出乎險之外得以脫免之道也

陸山涛氏曰以畫觀之四陰二陽坎險在前是為蹇四陰二陽坎險已過是為解則解者蹇之反也以卦四陰坎險已過是為解則解為解之反也屯之坎上震下為屯坎下震上為解則難之方興解則難之動于險中又不若解之動于險外地也

解利西南往得衆也

傳解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也進斎徐氏曰往得衆指四也坤為衆變坤成震震九四往楚於西南平地則得衆心而无難矣豈非利乎○白雲霽氏曰解利西南往得朋之地也得朋則得衆者西南得朋之地也而動乃能濟險故蹇之大蹇朋來與解之朋至斯乎皆一道也

其來復吉乃得中也

【傳】不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也【進齋徐氏曰】乃得中指二也蓋天下紛亂已散來則復反於安靜之域不事煩擾此以靜而吉也

有攸往夙吉往有功也

【傳】有所爲則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣【本義】以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二【西溪李氏曰】未可以往則以來復爲中今往有功亦指二也謂當時或有未解之類則宜亟往而散之則有功此又以速而吉也○【進齋徐氏曰】往則既解則往而有功矣○【建安丘氏曰】大抵難處時方平者易緩險惡不盡者易滋聖人於患難方平之際既不欲人以多事自疲又不欲人以无事自怠也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

【傳】既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲坼天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

【本義】極言而贊其大也【朱子曰】陰陽之氣閉結之極忽然迸散出做這雷雨只管閉結了若不解散如何會有雷雨作小畜所以不能成雷雨者密而不極也○【厚齋馮氏曰】以天

地推廣卦義而贊之作興也○折分裂也雲雷為屯故雷雨作為解雨自天施雷出地天地解也雷雨二卦象百果草木四陰象或甲或坼得二陽而發育也○王氏曰天地否結則雷雨不作交通感散百果草木皆甲坼乃作雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木之閉久而忽逢春大生天地之疑者散雷雨之靜者

[雙湖胡氏曰]當解之時如冬

[退齋徐氏曰]

[中溪張氏曰]剥之碩果不食偏解者天藏之時其大則巫者百果草木皆甲坼者形隨作物之氣而解之者伸欝者暢性意流行充周乎生物矣哉○仁也

[雲峯胡氏曰]解上下二體之仁也○動而出乎險之外為解動而坎中言蹇之中在五往則來可以往為解蹇之既解即宜安靜之時以往居五為中故蹇之解得解而之中在二為中故蹇之解甲坼象草木穿地而出物生之中為仁也動而雨作而百果草木皆解雷雨作而百果草木皆甲坼之解也普偏解者發育萬物之甲坼者孚甲也○生天地之大德曰生

[武齋楊氏曰]當解之時如冬靜者動而不可久安煩擾故方可以為蹇中之也是之謂時中故蹇之解動而之時義大聖人則時用而贊其時義之解散而萬物各得其所以往而來乃得中也蹇之中當蹇之時未可以往解蹇之既解即宜安靜以復

初六无咎

仁心

傳 六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜有也宇患難既解安寧无事唯自處得宜則爲无咎也方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意

本義 難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

[陸山李氏曰]震陽動乎險上初與為應[胡氏曰]恒九二悔亡大壯九二貞吉解初六无咎三爻之占只二字其言甚簡象在爻中不復言也但恒大壯占在本爻此占在應爻又無方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡亦所以示意也[雲峯胡氏曰]震陽動乎險中不復言无咎有為應解散于屯寒者安有咎哉○[雲峯胡氏曰]解初六无咎大壯九二貞吉解初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

傳 初四相應是剛柔相際接也剛柔相際爲得其宜難既解而處之剛柔得宜其義无咎也[師齋桑氏曰]際請交際柔居交際之宜難必解初入坎尚淺而承剛應剛得剛柔交際以此處解接之[氏曰]居解之初患雖方散之時也初才柔位卑未能有為幸而初四相應剛柔交際以此處解接之故无咎也○[雲峯胡氏曰]初與四之義以明占无咎有

九二田獲三狐得黃矢貞吉

傳 九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情

尤疑是猶字

然尤常存警戒慮其有間而害正政作也六五以陰柔居尊位其明易蔽其心矣況難方解而治之初感小人一近之則移其心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也群邪不去君心一入則中直之道无由行矣恒敬之不去武三思是也本義此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻

爲卜田之吉占亦爲去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣劉氏彝曰狐者性柔而情姦書傳所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也中溪張氏曰九一所以致字正之吉者以其能得中之道也

六三負且乘致寇至貞吝

【傳】六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所爲得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉爲正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化爲君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也雖解之時而小人竊位復致寇奪矣【本義】繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之爲可免矣【朱子曰】六居三大率少有好底負且乘聖人到這裏又見得有箇小人乘君子之器底象故又於此發出這箇道理來○【臨川王氏曰】負者小人之事大小人之材也乘者君子之器三君子之位也○【新安張氏曰】小人乘君子之器乃所以招寇而起負固守此寧不可吝乎○【雲峯胡氏曰】六才柔當上負乎四負小人之事二乘乎二乘君子之器也寇之所以至自我致之也本義謂唯避而去之爲可免矣○【雙湖胡氏曰】六之是三自解之地寇亦不言凶咎者悔吝皆以卦體占也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

【傳】負荷之人而且乘載爲可醜惡也處非其據德不稱一作勝其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎聖人只於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜

乎盜者乘暴而至苟无釁隙則盜安能犯貨者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故盜假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教誨淫者使暴之也小人也女子而夭治其容是招盜使奪之也皆自取之之謂也

雷氏曰負且乘小人自以為榮而君子所恥故可醜也小則為盜大則為戎王使非人則變解而寇天下起戎矣所致也復誰咎哉○李溪張氏曰負且乘車慶非其據竊位而已亦可醜也敬我之至自我招之將誰咎乎戒指一也

九四解而拇朋至斯孚

傳 九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰爲應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人之爲解本義拇指初初之應之不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也朱子曰四與初雖陰位而才則陽皆不得正四能解而一拇者以四雖陰位而才則陽

象曰解而拇未當位也

傳四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解拇者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

中溪張氏曰西以剛居

與初六陰柔則爲有所以能解去其拇故得朋之朋類至相信矣

進齋徐氏曰朋四陽能解陰剛能解柔九四與初六在下之陰欲解而拇也○雲峯胡氏曰本義自四固可無咎自四至初六二皆剛故曰朋解之義謂四陽初陰其類也初六雖應非類也必去初六二非應類之陰則九二之陽亦類不同初應四四非應類之陰則九二之陽朋至而拇可見矣

六五君子維有解吉有孚于小人

傳六五居尊位爲解之主人君之解也以君子言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解乎者世云見驗之於小人小人孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也本義卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也柔驗也君子有解以小人之退爲驗也

雲峯胡氏曰交位吉或无常原其卦体之義或指六五云吉或戒而示凶作易者自有微權也此爻曰君子維有解吉者五得中可爲君子亦類小人君子

象曰君子有解小人退也

有解之吉必以小人之去為驗也九二以陽居臣位三陰非類也必解而去之失君道矣吉未可知解而去之為小人可解同類之小人亦為君子口實不過為守成之常君子之解非如是之解天下之難者莫大於小人君子能解小人之難者莫大於退小人小人退而君子之道行是以吉也

射食反小丈佳半荀邦友

傳君子之所解者謂退去小人也小人去則君子

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

傳上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼鷙害之物象為害之小人墉牆內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患

解已盡矣何所不利夫于於繫辭復伸其義曰集者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也驚害之物在壇上苟無其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道豈也事之當解與已解之之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動則括塞大則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

【中溪張氏曰】公者大臣之稱即上六也隼者鷙害之禽也六三負且乘竊據高

位乃高墉也上與六三既无應乃其讎也故公用射六三之隼于高墉之上獲之无不利矣○【雲峯胡氏曰】九二剛中親三柔而不中柔狐之邪媚上三柔正親三君剛不正又三為又隼之象隼之為鷙害繫辭以三為小人以上為藏器待時之君子卦六爻唯上爻獨不正坎之極而曰无不利自坎而進於震動多有戒辭今於動而後動不妄也繫辭曰動而不括終以有悔言動至終而括結成功也故曰待時而動動而括結成功也○【厚齋馮氏曰】解之時諸爻皆不當位故以為尚唯上一爻當故无不利也

象曰公用射隼以解悖也

【傳】至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

【節齋蔡氏曰】悖逆也解悖謂解三之悖逆而幸得其順也○【雲峯胡氏曰】諸爻唯六三為小人之亦可醜也猶未見其為惡以解悖也悖之一字其惡着矣

易經大全十卷終

○建安丘氏曰解散也天下之難也小人者難之根故蹇難之後猶當思於去小人解曰員且乘致寇至言三以小人陰險之才處非其據而召天下之兵也在諸爻皆欲去三者二在三下而言獲狐三也四處三上而言解拇者解三也上與三應而言射隼者射三也五解之主而言有孚于小人者退三也觀上下諸爻莫不一唯六三之去小人不去難根不除此作易聖人之所深懼也雖知而无大咎之大旨也