

5
6
7
8
9
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
60
1
2
3

佚存叢書

1曾4
563
10

卷一
十四

周易下經傳卷第四
書圖

木村叅市君
贈此書以為
其先考紀念

十九年九月

維時明治三

周易下經傳卷第四

宋清源李中正伯謙撰

䷹ 兌上

上經首乾坤天地定位也下經主咸恒山澤通氣
雷風相薄也上經終坎離之純水火不相射也下
經終坎離之雜水火相逮也咸之全體象身與物
接而相向六爻皆近取身而言之上卦三爻象乎
人之感下卦三爻象待感而應感或出於有心與
夫不待感而應皆有凶悔吝之辭

咸亨利貞取女吉

咸者感也不謂之感而謂之咸者交感之道以無心爲貴人道有心所感多不貞故聖人以咸名卦取其無心之感也感而出於無心則所感者貞矣安得而不吉咸貴乎貞不貞則邪妄非所爲感也咸以二少相感故有取女之象古者取女之禮男先下女若男未下女而女先求男則非貞矣何吉之有

彖曰咸感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

兌爲少女柔也艮爲少男剛也今男下於女則柔者升而上剛者降而下然後陰陽二氣感應以相與蓋天氣下降而後地氣上騰卽男下女之義止而說咸感之情也感人之道當止而後說止而不說則離說而不止則亂婚姻之禮自問名納采以至於親迎皆以男下女爲先若不待父母之命媒妁之言則父母國人皆賤之此咸之亨利乎貞必口取女之吉也聖人推廣乎咸感之義天地以氣感而萬物化生聖人以心感而天下和平然感者

感之以無心而曰聖人猶以心感何也蓋無心者無私心也聖人之心惟一出於正故雖以心感心而初無成心也夫天道不下濟則不得乎萬物之情男不下女則不得乎夫婦之情聖人不下下則不得乎人之情觀其所感而天地萬物之情可見矣然則天地萬物之情何如哉曰貞而已

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山處於高澤處於卑然山澤之氣不感則氣何以通君子不虛以受人則下何由盡蓋無心則虛虛則能容有心則滿滿則不復受荀氏以艮爲鼻鼻

口相通乃山澤通氣之象說卦以艮爲指與兌口不相通恐經文舛誤容或有之也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

咸卦六爻皆近取諸身最下爲拇拇之上爲腓腓之上爲股股之上爲心心之上爲脢脢之上爲輔頰舌咸之爲道虛其中而感於外靜於此而應於彼大傳曰易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故咸六爻各囿於一體以私相應非所爲無心之感者拇足之大指也初六志於應四然四處大臣之位初六陰柔微而在下不待其感而欲

動以從之不知下體以艮止爲義止而後說感而後應今乃以一拇指之微而欲動人先志在於外不能自守以待上之求不知一拇指之微雖動於下未能有行豈足致感通之效哉不言凶悔吝者猶未著也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也
拇聽於腓腓聽於股蓋腓在股之下拇之上也股未動而腓已感則凶惟止於下待感而動雖凶而居猶可吉順上而動則不害乎咸感之正

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三居艮體之上近取諸身則其股也當止於下而不動今乃欲動而求說於上當知執其隨上之義而不可以先動往則必吝若夫亦不處也則紛紛然妄動矣蓋其志在隨人所執者當下豈容先上而動乎凡人妄動皆由於股故聖人於此明執下之義欲其知所止也互體巽巽爲股互體乾乾健行苟能執其隨如艮之止則安有妄動哉
九四貞吉悔亡憧憧往來明從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四居股之上晦之下心所在也然不曰心何也
感人之道無成心於其間然後爲貞人之一心焉
能無感其有未感者貞也旣感者亦貞也或感或
未感皆不失其貞則吉可全而悔可亡矣九四所
處不正未能免思爲之累而憧憧往來於一心之
間許叔重以憧憧爲意不定之貌九四不以大公
至正感人而私其應是我之朋則思之非其朋則
不思也豈知夫咸感之義當感而感不懂懂以感
人也當應而應不屑屑以求應也乃何思何慮之
理天地之間所感者非一豈私意之所能盡虛已

聽之可也而欲以心思感之憧憧然不定蓋九四
於未感之先以不正之害爲心害宜其憧憧往來
蔽於私而不能充乎光大之域也泰之九二朋亡
則以光大咸之九四朋從爾思其未光大宜矣
九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

王弼謂脢在心之上口之下無心之地也九五中
正而無心於感人何悔之有子夏易傳曰在脊曰
脢咸之六爻近取諸身皆象其以身向物九五輒
言脊何也蓋謂心之向物欲其如脊之向物則何
悔之有易於艮明知止之義則取其背於咸明交

感之情則取其晦是知天下凡出於有心者皆未也故曰咸其晦志末也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也馬融曰輔上頰也虞翻曰耳目之間爲輔頰蓋輔者頰舌之所依頰舌者言語之所由出感人之道心且無有況於言語之末乎上六兌體處咸之極乃欲感人於言語頰舌之間不能無心於感人而騰揚其口說安足以動人哉輔一也在咸則爲騰口說在艮則爲言有序動靜之分也騰其頰而在外以空言感人則人誰我信艮其輔而得中所謂

時然後言人不厭其言也其悔亡宜矣

䷩

巽下震上

長男在上長女在下男女居室人之大倫也故爲常久之義蓋下女者權時之宜辨分者居室之道男女夫婦人道之始故以恒次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

事必有恒而後能亨恒而能亨然後无咎所以无咎利乎正也利有攸往終則有始者久而不厭也彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而

不已也利有攸往終則有始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恆而天地萬物之情可見矣

恆者久也恆久之道始乎辨分分定則可恆矣震爲長男剛者在上巽爲長女柔者在下男女居室人之大倫大倫既明斯可恆久然分辨矣而情不相與雖暫猶不可況於恆乎蓋柔上而剛下不可以爲恆剛上柔下而不相與亦不可以爲恆相與而不巽巽而不動動而不相應皆不可以爲恆雷風相與者雷動風行一以聲震一以氣感若不相

謀而其鼓舞萬物則未嘗不相與然相與而不巽動則反爲物害非可恆也一卦六爻剛柔皆相應如處事而各得其當用人而各當其材豈非恆久之道乎此恆亨无咎利貞久於其道也道惟利正所以可久使或不正雖一日不可況於久乎恆久而不已貞觀者也得天而能久照貞明者也四時變化陰陽代謝故能久成聖人體此而久於其道則天下自不期而化成夫四時變化不恆也而能久成者於變之中而不失其恆所以爲恆也聖人久於其道則化成使久非其道則民厭倦之不暇

豈能化成哉蓋久非其道不可恆也道不能久則不恆也惟於其道則恆非其道則變於變之中而不失其恆亦如四時之變化陰陽代謝寒暑推移瓦古窮今而不息所以能久成也觀其所恆而天地萬物之情可見矣天地萬物之情何如哉曰貞而已

象曰雷風恆君子以立不易方

雷之蟄奮應春秋中之風之披拂從律呂之序於至變之中而不失其恆所以爲恆也立不易方非執方也不易乎義理之當然爾

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也於恆之始而浚以求深不恆矣以不恆爲恆貞固而不變凶且不免何所利哉夫天下之所謂恆者其行有由其入有漸以此爲道道得其恆以此待物物得其恆浚而求之必失其恆況處恆之始乎君臣之義朋友之道以漸而進蓋未信而諫聖人不與交淺言深君子所戒此浚恒之凶由於始而求深也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二以陽居陰不正也宜有悔矣然能久中則無

過不及之失故其悔可亡也蓋中則無有不正而正則未必適中如夷清惠和未始不正然未有恆若夫子聖之時則恆矣

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也

九三以陽居陰正也正則可恆矣然剛過而不中是剛不得其恆也又處巽之極是巽不得其恆也或靜或躁或剛或巽皆不得其恆則其德之不恆可知矣孔子曰人而無恆不可以作巫醫九三不恆若是而處乎九二久中君子之上不恆之羞三

不自覺而九二承之反爲之羞猶貞固而不知變豈不鄙吝矣哉夫巫醫卜祝雖賤尙欲有恆九三不恆其德幾如巫醫之不可作則其无所容可知矣益之上九立心无恆與九三不恆其德皆處巽之極其窮爲躁卦是以不恆也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

解之九二田獲三狐剛得其中也巽之六四田獲三品柔得其正也今九四以陽居陰不得其正不恆也而久據大臣之位則其動而无功可知矣田獵所以從禽得禽所以象其有功四久非其位則

安得禽哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

臣剛蓋人君居位不可執柔以爲恒也使君道而以柔爲恒是爲夫而從婦道也君能制命爲義若以制命之義而從妾婦之道則倡之在臣和之在君名分倒置權柄下移皆原於此蓋從一而終者婦人之恒夫子制義而從婦之道欲無凶得乎

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

安靜之極不可以不振作然以振作爲恒則徒爲煩擾而已不恒也上六處震之極而以振作爲恒則其振之者適以擾之也蓋恒而不振則有委靡之患以振爲恒則有煩擾之虞非惟不足以成功適以喪其功而已故曰振恒在上大無功也

䷱ 乾上

上經乾坤而下凡十卦而後繼之以泰否出於陰陽消長之數而非人所能爲也下經咸恒之後卽繼以遯壯蓋遯與大壯乃君子小人之進退出於人之所爲而非天也觀其名卦則其義可知

遯亨小利貞

君子得志澤加乎民不得志修身見於世故身雖遯而道未嘗不亨小者於此則得志而利君子於此則貞固而自守小利作一讀貞作一讀說者謂當遯之時二陰雖長正道猶存雖不利於大有所爲尙利乎小有所正救豈知苟有可正救之理則君子無遯世之心矣夫二陽方長猶戒有凶況二陰已長而不知遯去其得爲見幾乎

衆曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

一陰爲姤亂之始兆未可遯也二陰爲否亂之已成不得遯也二陰方長而遯去之是以遯而亨也九五之剛當乎其位而與六二之柔有應似可有爲也然時乎而遯君子不以其當位而應遂爲所牽係當知與時行也之義蓋時乎而遯雖有應而去之彌急以君子當失志之時不可恃得志之小人以爲己之援也小者之利而在我之貞以陰之浸長進則爲否也當遯之時則知遯之義爲甚大蓋今日之遯所以全其壯於後日也不明其義之大矣哉則不見幾而作矣

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
山之勢雖欲上陵然天處至高非山之所能陵也
君子當遯之時當見幾而作高居遠引如天之不
可及而於小人不必疾惡之也惟嚴以待之而已
子曰人而不仁疾之已甚亂也此不惡之義不惡
則小人不得而怨以危吾身嚴則小人不得而近
以屈吾道孔子之於季氏陽貨得不惡而嚴之義
初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災
也

初對上而言則爲遯尾據初言則爲難首當遯之
時宜外不宜內宜先不宜後初六居內體之下最
在遯之後君子不幸而居羣小之間不知先遯而
居其後危道也既知其危不往而亂於小人之羣
則何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固
志也

黃中也牛順也革變也二陰浸長君子當固守中
順之道而知變斯莫之勝說矣莫之勝說猶言不
能說是知遯而亨者如此固志者自因其遯世之

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

二陰志於消陽然陰陽者相應之機九三以艮體之陽止而係乎二陰聖人以爲當遯世之日而有係戀之心濡滯而不能去則不止於遯尾之危蓋遯尾則後時而去係遯則貪變而不去必至於有疾而憊矣凡人之避難惟超然遠引然後小人不能害今以君子而係小人以陽而係陰則小人得以柔邪牽制之能無疾憊危厲者乎臣妾者小人女子之親近而在下者但以臣妾畜之而不任以

大事斯免於小人之害矣剝六五曰以宮人寵遯六二曰畜臣妾吉位雖不同其義則一說者以不可大事遂謂猶可小有所正救不知此言但爲九三而設

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也好進惡退者人之常情君子於此而好遯其好惡豈與人異哉蓋進不得志以行道則必退而隱居以求其志是好所當好也君子既好遯而吉小人安得而不否乎昔孔子行而季桓子自嘆魯之衰弱是君子好遯而小人否也夫否與遯皆君子道

消之時然否之小人吉而大人否遯之君子吉而小人否其義正相反然否之君子雖否而未嘗不亨遯之小人旣消君子然君子無往而不吉小人適以自否而已亦猶剝之小人盡力以剝君子及君子得輿而安小人適以自剝其廬而無所庇則小人亦何必有無君子之心哉

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

亨者嘉之會處遯而亨則百嘉皆會於此貞固自守則在我之本心得矣故曰以正志也遯九五不取君位君不可遯也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九遯世無悶優游自得處遯而肥者也肥有綽綽餘裕之意蓋其心無係累進退在我超然遠舉動在眾先如鴻飛冥冥戈人何慕何不利之有無所疑者他人進退未決之際而斷然有遯世之心故曰無所疑揚子曰山雌之肥其意得乎蓋本諸此

三三

乾下震上

大壯者遯之反對前日之遯所以養今日之壯人惟不能無悶於遯世之日必不能利貞於大壯之

時矣三陰三陽其數適中則謂之泰泰者通而治之四陽二陰不謂之泰而謂之大壯者非惟消長之數已不侔而其強弱盛衰之形亦不敵矣君子得時而益盛猶雷在天而益神所以爲大壯之象也

大壯利貞

四陽得勢而在內二陰失勢而在外所以爲大者之壯然大者之壯豈容有一之不正哉貞之一字屯蹇困遯與大壯不易其辭以此見時雖有變而君子之貞則不變也大壯一卦自利貞之外無他

辭則知大壯而利貞所以全其壯也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陽爲大爲君子大壯者大者壯也以乾之剛體震之動其孰能禦之此剛以動故壯也然剛以動固已壯矣豈可恃其壯而用之故大者之壯必利乎貞蓋大者正也天下之理惟大故壯不大奚壯惟正故大不正奚大惟天下之至正爲能極天下之至大故以正而大則壯以剛用壯則危正而大雖天地之情可見而況於人乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在地中則爲復出地上而奮則爲豫行乎天下
則爲無妄今以天威動乎天上其爲壯也孰大於
此夫雷在天上固大壯矣然當其在天上之時寧
有一之不正乎君子於此則非禮弗履所以全其
壯也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

大壯一卦凡言大壯者乃君子之壯獨言壯者乃
小人之壯初九處壯之初不守正履禮以全其壯
而輕舉妄動以恃其壯則往必有凶然既曰征凶

又有曰孚何也蓋初九以陽居陽大者之正固足
以取信於人矣如不知以靜而養其壯乃輕舉妄
動以用其壯則向之有孚于人者至是而窮矣漢
鉤黨之禍唐甘露之事非其孚之不足以取信也
惟犯壯于趾之戒恃其孚而正以喪其孚也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

凡爻陰陽失位鮮有吉者惟大壯四陽爻以陽居
陽者反不若以陽居陰之爲美蓋處壯之時不患
其不壯惟患無心全其壯九二以陽居陰本有不
正之失反以貞而獲吉者能以中道自全斯不失

其正矣九二六五不言壯者九二以剛居柔六五以柔居剛不用壯也故不言壯

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三以剛居剛過於剛而用壯者也天下之理革堅則兵利札密則矢銳恃壯以與物角未有盡爲所勝者夫用壯者小人之壯用罔者君子之壯用壯者處壯而用其壯者也用罔者處壯而不有其壯也壯而用之以罔則不怒之威甚於鉄鎚愧人以禮甚於芒刺剛處剛者貞也亦危道也四陽在下如羣羊狠而上進二陰在上如藩籬蔽乎其前大壯肖兌故有羊象三所應者上也而志欲去之者在上之二陰也夫陽長而壯陰退而窮何必極力以去就盡之窮陰哉以壯陽觸窮陰其勢若易然陽壯則輕敵陰窮則謀深以壯陽觸窮陰正也危道也君子不爲也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之轁象曰藩決不羸尚往也

理至於自然而然乃君子之壯而天地正大之理也九四上當二陰之消下引三陽之進其壯孰能

禦之惟以剛處柔不過於壯斯能免失正之悔如是則藩籬自決其角不羸壯于大輿其行益健輶所以運輿輶壯則其進孰禦蓋九四乃震體之陽不用其壯故能上決二陰而不羸其角下援三陽而克壯其行宜其尚往而不敗也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也羊狠戾而喜觸以六居五則喪其狠戾之氣于和易之域安得有悔以陽居陰不當位也在大壯之時反以喪羊而無悔易之不可爲典要惟變所適也如此

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

陰窮於上知君子有不恕之心則其毒不可解所貴乎君子者爲其能以正處壯則剛長乃終而陰窮自去今乃若羝羊之觸藩躁進不已於其正大不容禦之時而反有不能退不能遂之憂不艱危以全其壯果何所利哉由其始謀之不詳審則其終之不能退不能遂也宜矣苟艱危其思慮猶可變觸藩之羸而爲吉而其咎亦不長矣

晉象人臣以明晉而上遇大明之君故有是寵錫之蕃禮命之原周自后稷公劉大王王季厯虞夏商以來皆有明德而遇大明之君故其德愈顯其命愈隆以至於有天下此象周之所以興

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉象人臣升進故不言四德康侯如成王康王周公之德有褒崇之意錫馬以備其物三接以盡其禮傳言王命晉侯爲侯伯受策以出出入三觀此晝日三接也書言平王錫晉文侯馬四匹於明盛之時講殊尤之禮言錫馬蕃庶則他物可知

衆曰晉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

晉象人臣以明德進用明出地上如月之初升必麗乎太陽而後明人臣有明德必麗乎大明而後著蓋月本無光承日而光臣雖有明承君益明故必順而麗乎大明柔進而後能上行也大有象大明當天則其火在天上與明出地者異矣茲所以爲君臣之辨人臣之德既彰人君康其德而命之爲侯伯必極賜予之盛盡禮命之隆所以錫馬明庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上與明入地中相反明入地中則其明已傷明出地上則其明益進君子於此當自昭明德以結知於明主毋韜藏隱晦而不見於用也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

三陰皆麗乎九五大明之君而九四大臣晉如鼫鼠居三陰之上欲其皆附乎已初六雖有應於四而無附之之心故當晉如之時而有摧如之意貞固自守以茲獲吉其守正不阿如此雖名實未孚

於上下而進退之際綽綽然有餘裕未受命者不枉道以徇人故於人皆急進之時獨行正而未受

命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

六五大明之君六二以順而麗明柔進上行而曰晉如愁如者二欲應五而四抑其進惟固守其貞而不移豈惟獲吉必受茲介福于其陰柔之君王母指六五陰柔之君而言之然六二之受茲介福以中正而致之也介大也助也又六二介然自守

而受福于其王母如豫之介石亦在六二之中正
六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

悔可亡而其志得以上通于其君也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

三陰柔順自下而麗乎大明九四獨以一陽阻之
如子朝子帶董卓桓溫之類晉晝也鼠晝伏夜動
畏人故也九四憑城依社貞固不變得

口口凶惟九四以貪而厲才有餘而德不足也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往
有慶也

易以陰陽失位爲悔六五以陰居陽本有失正之
悔而其悔乃亡者三陰上進而麗乎大明是其得
也阻於九四一陽而不得進乃其失也然六五之
失未必不爲福九四之得未必不爲禍六五大明
之君智高而見遠或失或得泰然勿恤不寘之于
念慮則悔斯可亡矣如此則何往而不吉寧有不
利哉六二本以中正而麗乎大明非九四之所能

間也往而應之則有會聚之慶

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

六五執謙守柔虛已以應物而上九反欲恃剛以陵之角者在上而陵物者也維可用之於伐邑不可恃之以陵物伐邑者自治而克己也如此則雖危而猶可變爲吉无咎者以其善補過也若貞固不變則各維可用之於克己不可恃剛以陵人以其道未光也晉者乾之遊魂姤者乾之世卦上九皆有角象乾爲龍也晉其角與姤其角皆取上窮

之義

離下

坤上

明夷者晉之反文王當殷之末世周之盛德夷其明於闇世以免於難此明夷之義易之卦爻多假古之聖賢以明理如高宗伐鬼方帝乙歸妹皆此類也

明夷利艱貞

卦坤上離下離明也而爲臣坤闇也而爲君闇者在上明者在下此明之所以傷也日入地中明夷闇之象也猶聖賢以明德遭亂非艱貞以處此則

不免明夷卦序第三十六三十六者乾策數之窮
窮則必變乾有君象明夷可知故不艱以致謹則
害於邪而非所以全身不貞以自守則合乎汙而
非所以遠害必艱危其思慮堅白其志節然後可
以免於難

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文
王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以
之

履與明夷二卦皆文王所體以免商紂之難故卦
皆有危懼之辭文王之明爲紂所傷故有明入地
中之象然明入地中特晦於一時爾豈可息哉文
王有明德則內文明矣三分天下有其二以服事
殷則外柔順矣雖有文明之德而不自耀體柔順
於外以晦文明於內羑里之囚雖蒙大難而不失
其聖是文王以此道而處昏闇之時也以艱貞爲
利而晦其明於闇世箕子以庶兄之親居父師之
任雖被囚奴之辱身罹內難而能正其志箕子體
此以立昏闇之朝也蓋文王體全卦之德盡明夷
之義故以此繫之箕子體六五一爻之義得艱貞
之首故以利艱貞繫之文王在外而勢踈箕子在

內而勢親易地則皆然也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明出地上陰柔在下皆賛吾之明則其明可以進
明入地中陰柔在上皆傷吾之明則其明不得而
不晦莅衆當用明今乃用晦蓋不用晦則無以全
其明也用晦而明亦暫焉爾豈可息哉不謂之日
入地中而謂之明入地中者日雖入地豈爲所傷
但夷其明爾前明旣夷後明繼作此文王有明德
所以繼商而興也

主人有言象曰君子于行義不食也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
明爲所傷去之宜速故曰明夷于飛離爲飛鳥鳥
飛而舉其翼必見倦矣垂其翼所以示不飛之形
也方其未去則垂其翼緩之至示不疑也及其旣
去則三日不食急之至懼不免也其所以有攸往
者以明夷之主與之有言此君子于行義在所不
食也此爻有微子去之之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順
以則也

六二之明爲主所傷然適自傷其左股而已比干

者紂爻師股肱之任忠諫而死則紂之罪不可赦商之亡不可救故武王用拯馬而伐之師直爲壯故曰壯吉以臣伐君其勢似逆順天應人其理實順六二之吉實順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

九三處諸侯之位以至明克至闇有武王伐紂之象南狩者南面而征也君爲元首不曰元首而曰得其大首者紂獨夫不君不足謂之元首也疾速也武王伐商雖出民於塗炭然猶觀政于商須假

之五年惟紂罔有悛心而後大正于商此不可疾貞之義也南狩之志雖大得亦豈武王之幸哉

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

坤爲腹六四明夷之大臣以左道入其君之心腹飛廉惡來之屬也既以不正之道獲其心意于出門庭而施之天下如好殺戮則以殺戮入好驕淫則以驕淫入既入其腹必得其心意

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也箕子之貞不利於明夷之時矣而曰利貞者何也

蓋箕子雖佯狂爲奴然其貞者未始不利也故比干諫而死貞而不利微子去之利而不貞明夷之利貞惟箕子而已五爲君位而言箕子者紂雖在上而三綱淪九法斁再敘彝倫在於箕子此箕子之明所以不可息也箕子之明旣不可息故皇極之道萬世不泯明夷六五不取君位以皇極爲主上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

晦而明者用晦以全其明也不明晦者積其不明以至於晦也初登于天謂紂在位之初如日之在天後入于地謂後之失道如日之入地故初登于天其明猶足以照四國及其後也昵比淫邪至於昏闇則入于地而失爲君之則矣

䷁

離上

二女同居有家人之象少長有序有女正之象風火相生其化嚴明有正家之象正家之道女正爲先家人有二南正始之道象周之所以興

家人利女貞

國之本在家家之本在乎女貞故家人一卦無他義惟女貞而已

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人之卦先言女正位乎內而後言男正位乎外蓋女不正位乎內則不足以爲家故禮內外不共井不共浴不通寢席不通乞假男女不同椸枷不通衣裳內言不出外言不入其所以嚴內外之限者至矣皆以防瀆亂也故男女正非特人道所當然實天地之大義乾統三男而長男代父首出以致用此男正位乎外也坤統三女而長女代母作成而代終女正位乎內也九五剛嚴父之象也

六四柔正以承九五母之象也父嚴母慈而俱曰嚴君者治家以嚴爲本也九五剛嚴在上父父也六二柔順在下子子也長女在上中女在下兄兄弟弟也互體坎坎爲夫而處上內卦離離爲婦而處下夫夫婦婦也此禮所謂六順也六二以柔順而主乎內則女之位無不正九五以剛正而主於外則男之位無不正六二婦順故取乎柔九五父嚴故取乎剛內外不相瀆則尊卑之分嚴分嚴則家正家正則國治國治則天下定故曰正家而天

下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆
大凡火烈則風盛風自火出象一家之風化自內
而出其嚴明之盛如風火相生不可嚮遁此齊家
所以風天下也齊家之道自言行始物猶物則之
物恆猶典恆之恆言有物則不妄發行有恆則不
妄動此修身齊家之要也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初九剛正以閑有家之始治家之道防之以法度
則於放辟邪侈不爲教之以禮義則於尊卑長幼
不叡斯不至有敗家之悔然防閑之道當於其志
未變之初辨之宜早也若其志已變雖閑無及矣
魯威不能制其妻莊公不能防其母卒以敗家亂
國皆不能閑之於其始

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
六二順巽中正婦貞之象婦人無遂事居中正飲
食而已孟子之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修而無境外之志
上有制義之夫則婦人之職自居中主饋之外無
一敢專遂謂專其事也六二之吉以順巽不專而

盡婦道也易言順以巽者三蒙六五言弟子之從師漸六四言人臣之事君家人六二言婦之事舅姑其義則一

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃者風自火出之聲離巽相薄之氣所以象治家剛嚴之貌嘻嘻者笑樂不中節也九三剛過其中傷於嚴急有家人嗃嗃之聲雖曰悔厲而家道正所以吉也若乃婦子嘻嘻笑樂無度法度隳而倫理亂矣蓋嗃嗃若過於嚴而要其終則未爲失所以吝也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四柔正上承九五之剛夫婦相正則家肥矣處家之吉莫大於此順在位如禮運所謂父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也在位順則安其分而不相瀆循其序而不相亂禮言家肥國肥天下肥而繼之以是謂大順卽此意也家人一卦六爻陰陽皆正初上以剛閑於終始有順在位之象

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

九五父道也父爲家之君王有父之尊家有國之道假至也盡其道之謂至推一家之治極而至於爲天下法可以勿恤乎天下之不治矣故吉張氏西銘曰乾稱父坤稱母尊高年所以長其長慈幼孤所以幼其幼凡天下疲癃殘疾斃獨鰥寡吾兄弟顛連而無告者也聖人推此心而廣之則薄海内外皆吾赤子血氣之屬莫不尊親是人君有愛天下之心而天下亦有尊君戴上之心此交相愛之義也天下之事惟盡其道而無所不用其極斯可以勿憂豐亨有盡道之王故曰勿憂况於王假有家平家國一致故豐言勿憂而此言勿恤也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上九剛嚴於上正心誠意以率下故不怒之威甚於鉄鍼閑有家之道如此而終所以吉也威如之吉不在乎他在乎反身而誠之際蓋正家莫尙於威嚴而威嚴非在鞭朴之不弛苟其身不正而專尙威嚴父子相夷則惡矣大學曰身不修不可以齊其家孟子曰身不行道不行於妻子皆反身之謂也

三三

兌下離上

家人以順而富睽以疑而乖周公無可疑之迹而成王以睽乖而疑之管蔡之於周公兄弟也同居之義也及管蔡流言而周公遭變成王不免於疑周公而君臣兄弟之情睽矣及其極睽而通則成王終於不疑而周公得以合志而行道此睽所以次家人

睽小事吉

當睽之時上下乖隔內外不通若夫有所從事則其心愈疑惟小有所從事於此則其疑漸釋至於睽極而通矣

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離火炎上兌澤潤下其理必睽二女之志亦各有行其情必睽火澤不相交而異其用二女不相比而離其歸此卦所以爲睽也然澤與火固睽矣亦可以有所從事於治睽之道以兌之說麗乎離之明則疑心釋六五之柔進上行得其中道以應乎剛則君臣之志合是小有所從事而吉也聖人因

治睽之功而復推廣乎用睽之理故天位乎上地位乎下此天地之睽也然生育長養而其事則同男位乎外女位乎內此男女之睽也然男願有室女願有家而其志則通如彼桔槔末則俯而首則仰如彼舟楫楫則退而舟則進此萬物之睽也然相與以致用而其事則類處乎睽之時而明乎睽之用固有不可勝窮者故曰大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

澤與火遇則相息所以爲革不遇則相違所以爲睽彖言異而同所以成濟睽之功象言同而異所

以明用睽之理離兌二女始於同居其本同也及其終也一動而上一動而下其氣類不投而睽矣然物各有性也奚必强同哉故君子於此則同於其道而異於其事同以相與而異以相濟初九悔亡喪馬勿遂自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初九剛正本無悔而處睽離之時則未免有悔及睽極而通則其悔亡矣故馬者吾所乘不當睽而睽惡人吾所惡當睽而不睽此所以爲睽也然本同者不得不不同故喪馬雖勿遂而自復本異者不

得不異故見惡人祇以辟咎而已孔子之親交有時而散然皆心說誠服而其道未嘗不行見陽貨則瞞亡以免一時之咎而其志未嘗不瞞見所不願見敬所不足敬以睽乖之時然也至睽極而通則無是矣

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

二五木相應陰陽木相求又以說而麗乎明然處睽之時或者間之反以疑而睽如周公之於成王焉管蔡流言成王不免於疑周公不免於懼非委曲以通則不合而且有咎矣巷象委曲之塗始於委曲終於遇主若失道而未始或失

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三與上九本有應然當睽之時則以疑而致睽輿所以載上而上九疑三不附己則見輿曳而不行牛所以服箱然上九疑三之叛己則見牛掣而不受制六三任理而行其人天也雖不當位非所招之咎也上九疑忌之甚且欲加之以劓刑故無初然事久必定睽極必通三本應已初無可疑之迹故有終原其所以然由其所遇者上九之剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

九四與初九本相應然兩剛不相得故以疑而睽睽則離離則孤必當往而與之遇交孚而無間斯可以无咎蓋以義率人者也初九雖在下然能盡剛正之義有元夫之象九四苟與之遇則睽者合非惟無前日乖離之咎而治睽之志於是行矣六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

六五陰柔而剛果不足故以疑而致睽離之悔今其悔可亡者由其覺悟於終也蓋九二剛中自守有應於五乃六五之宗臣當其以疑而致睽猶人之自噬其膚然五雖以疑致睽而九二本無可疑之迹苟往而與之合則有君臣聚會之慶此成王疑周公之象自二至上合而觀之乃顧中有物之象故有噬膚之辭

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

孤出於睽而生於疑疑生於心而形於見上九處離之上當睽之極六三本與己應特所處不當其

位爾而上九所以疑之者不一見六三乘九二之剛則以爲負塗之豕疑其穢之甚也見九四在六三之上則以六三爲載鬼之車疑其怪之尤也其先之疑則張弧而禦之其後旣通則說弧而應之方其禦之也則以爲寇乃其旣通也則知其非寇乃已之婚媾也苟往而與之和則陰陽旣交而有遇雨之吉則前日之疑而不一者至是始渙然冰釋矣

䷔

艮下坎上

睽離之後蹇難必生如成王疑周公管蔡挾武庚以撼周而成王以未堪家多難爲言此蹇難生於睽離之後也然坎爲中男有經綸之才艮爲少男有止險之功與二女同居者異矣故在蹇有出蹇之道而終成解難之功也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇蹇也行不進之貌卦上坎下艮前有險而後有阻故曰蹇坤位西南平夷之方艮位東北阻絕之隅聖人將以出天下之蹇必先得平夷寬大之道乃能有濟蹇卦四陰二陽陰柔不能出蹇出蹇者九五中正之君九三剛正之賢而已九五九三皆

濟蹇之大人貞固守正故能出蹇而之乎吉苟坐而困於阻絕之地豈能有所利哉

衆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

蹇難也屯亦難也屯動乎險中而蹇則險在前而已蹇險在前也需亦險在前也需剛健而不陷蹇見險而能止當蹇之時冒險而進則有乘危取禍之機今艮體居內見險能止非知者不能也夫遇險而止則爲蒙見險能止則爲知然知者當有出

險之道豈終止於此而已哉東北艮位西南坤方若處東北是止於險阻之地其道必窮當利西南寬大之道以紓難則往爲得其中大人者陰柔所恃以出蹇故利見而在則有功當位貞吉以正邦也蹇卦六爻自二至上陰陽各當其位當蹇之時用材各當其位則得正而吉而可以正邦矣苟在我有經綸之才在人有當位之實當蹇之時而有以濟乎蹇則蹇之時其用豈不甚大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山有險而水在上何蹇如之孟子曰行有不得者

皆反求諸己乃反身修德之意

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇難之時坎險在前未可往也若不待時之可爲而遽往以求出蹇之功第增其蹇爾故四爻皆以往爲蹇初六陰柔最遠於五而無應於四獨能體艮之德止而有待則見幾之明而其知足稱也故曰來譽見險而止惟知變者能之遇蹇之始量力而動以待九三來反於內爲己之助然後相與成濟蹇之功最能反身修德者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也四爻以往蹇爲戒而二五獨無之蓋九五濟蹇之大人而六二與五中正相應乃同心濟蹇之臣也故雖蹇於蹇而不辭寧知有我躬之故哉蓋六二爲王之臣任王之事九五所恃以爲腹心之助當以身許國豈宜以往來置念慮之間如是而後可以終其身於无尤之地蓋一節不謹終身爲累爲王之臣而不能終於无尤始雖守節亦不足尙也不謹其終安能保其始之義哉

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

九三一陽處下卦之上在內二陰恃之以爲安故

以來反爲喜夫見患不避此王臣蹇蹇之節九三以陽剛之才而來反以避往蹇之難則濟蹇之責將誰任之蓋三之來反待時而動合二陰之取以固在內之勢非遇難畏避而辭濟蹇之責者也喜者陰陽相求之情

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

六四陰柔居大臣之位不才不足以濟蹇往則益入於險中不若來而連上下之二陽上連九五剛中之君下連九三碩德之賢與之協心濟蹇則才當其位而得其實不敢過分以求功苟不明夫當位實也之義非有折足覆餗之憂必有過涉滅頂之患

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

蹇之六爻惟二五無往蹇之辭五爲治蹇之主二爲濟蹇之臣而又以中正相應於大蹇之中而有朋來之助故曰朋來九五得六二之朋以剛柔之中德相節故用人處事各當而無失則濟蹇之功成矣又上卦坎互體亦坎是大蹇朋來也而九五以中道節之

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內

也利見大人以從貴也

九五貴而有位足以濟難九三其德碩大與五同功此其才德能濟天下之蹇上六志有餘而才不足雖當蹇極之時往猶有蹇來而不應於三近比於五則有碩大之功利見大人謂五也志在內謂三也五以剛居尊故以貴言之

䷗

坎下震上

蹇難之極勢必解散六五陰柔之君爲三狐所惑三狐者指初六六三上六而言也所以致蹇難者三狐之罪所以能解散者九二之功成王爲管蔡霍叔所惑也周公東征而罪人斯得所謂藏器待時者也觀之卦畫其象可知

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解者蹇難解散之時也坤位西南西南者寬大之方故利乎以寬大之道而除其虐政无所往謂不可過乎此也其來復吉者復先王之舊政而無事乎變更則民心安而不擾有攸往夙吉者斯民憔悴於虐政急於除虐救亂故有攸往而以夙爲吉也武王克商未及下車乃反商政政猶舊而萬姓說服此有攸往夙吉往有功也

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

解散也蹇難所以解散者在乎險以動動而免乎險此解功所以成也解利西南者人君體寬大之德以紓天下之難往則以寬而得衆其來復吉者先王舊政莫不得中當蹇難之時法度抗弊紀綱廢弛刑罰峻急復先王之政則事事物物莫不得中矣當此之時民心思出於塗炭以求解倒懸久矣聖人之心切於救民如救焚如拯溺可不盡有攸往夙吉之義乎蓋有攸往夙吉則往必有功矣非惟聖人之解難爲然也天地之大亦莫不然也雷聲一震則掃天地之妖氛甘澤一沛則滌羣陰之淹滯雖百果草木之微莫不勾萌而甲拆舉天地之間莫不俱有生意則解之時豈不爲大矣哉或問利西南一也繇言無所往衆言往有功何也蓋人君體寬大之德以解天下之難不可過乎此故无所往猶當推寬大之德以結斯民之心而不可止乎此故往則有功也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作則蹇難解散所以見天地之仁君子體此以赦過宥罪所以廣天地之仁過出於偶然故赦之而使新罪恐其或罹故寬之而使改二者雖有輕重一本於忠厚而已

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初六與六三上六之三陰皆蠱惑其君之心故作難者三小人也解難者二君子也就三陰爻二言之上六君側小人罪在不赦故以公用射隼于高墉之上象之六三上恃上六之小人下陵九二之

君子故以負且乘致寇至言之初六知小人之可醜而君子之可貴捨二陰之類而應九四之君子如東漢呂強身爲宦官而上疏排宦官故於三陰之中最爲无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

田所以去害狐穴居而隱伏邪媚而蠱惑之物也解有三陰象三狐狐者蠱也象小人執邪道以蠱惑其君之心九二剛中爲五之應挾坎之弓張震之矢射而獲之使小人不得以蠱其君猶田之去

害而大獲得黃矢象其得中直之道以貞正而獲言六五陰柔之君剛斷不足此九二所以獲三狐而成功

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自致戎又誰咎也

六三負且乘之小人恃上六君側小人與之爲應上慢乎九四而下暴乎九二之君子小人情態每如此九二君子以解難爲已責必殺之無赦爻言致寇至者由己致之貞固不改豈不吝哉蓋負而且乘亦可醜也寇戎之至自己致之又誰咎乎

九二非寇自六三言之則爲寇戎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇微而在下指初六而言九四居大臣之位當以至公爲心不可私初六之應必解而去之凡君子之類至斯與之交孚然後足以當大臣之任蓋不如是則未當於其位

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

作難者小人也解難者君子也六五陰柔之至爲三陰所惑以致天下之蹇難君子解而散之而天

下之難以紓故此爻不言人君但言君子維有解吉蓋君子維有解之際有以見其處心之仁也但使其不妨賢不害治未嘗盡小人之類而殺之則君子之心有孚于小人矣使之自謂吾儕有負於天下自知其罪以聽君子之命則小人不期退而自退至此然後見君子天地之爲量也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

隼鷙害之禽處高墉之上則有可取之機上六君側小人而君子一旦得可爲之時可不乘機以取之乎上六解之終難之極而事機之會也故一舉而功可成獲之无不利九四雖處公位而有未當之譏得黃矢而獲三狐者其惟九二乎蓋九二有坎之弓又得黃矢是弓矢者器也射隼于高墉之上是射之者人也解悖者去其悖理傷道之尤者爾未嘗多殺以傷吾之仁也

三

爻上

上經首乾坤十卦而後至泰否下經首咸恆十卦而後至損益泰否者天之數故先泰而後否損益者人所爲故先損而後益蓋損自泰變損九三之

剛以益上則泰變而爲損若損之又損三陽皆升
三陰皆降則又變爲否矣是知泰否雖有數亦係
乎人之損益十性而卦至泰否不盡首則單十性
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享

損裁節也損下益上而以損名者上雖益而下實
損則益猶損也惟損得其道然後爲益孔子讀易
至損喟然而嘆子夏問曰夫子何嘆曰自損者必
益之自益者必決之吾是以嘆也夫損者損有餘
以補不足損文而用忠損奢而從儉損人欲以歸

天理皆損也損或過不及未至於有孚皆非中道
必其有孚然後合時中之義今損得其道人皆信
之是以有孚未至於有孚元吉則咎且不免損何
可用哉元吉而後可貞者可以爲正也聖人當損
之時明損之用謂禮與其奢也寧儉必損而歸之
中故因損之時而發明之曰損之爲道何所用乎
惟誠敬存於中雖二簋可用之於享祀繁文可損
也誠敬其可損乎不損其敬而損其文則二簋奚
不可用哉

衆曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可

貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損下益上不可行也今而其道上行必使之知所以損我者乃所以益我也則民信之矣夫損下者下之所患然且不顧而爲之則其所利必有以當其所患利不足以當其所患益不足以補其所損則損且有咎矣可以无咎惟元吉而後无咎深言下之不可損也今損下以益上於損下之中而有益下者存所以有是元吉也損下不可貞也惟元吉无咎則可貞而利有攸往故有孚元吉无咎可

貞利有攸往者損之道二簋可用享者損之時享祀所以通誠意於神苟時乎而損如周禮所謂禍災殺禮不得已而行之文雖損而誠愈存未雖損而本不喪亦何惡於損聖人又慮夫人謂禮文可盡損去故明二簋可用享之義文之與實相須而行不可闕也至於不得已而損之文可損而實不可損亦當損之時而然爾故曰曷之用二簋可用享二簋應有時二簋足以薦神者有時爾非可常也使非損之時而用二簋之享則失時中之義矣蓋虛文太盛則爲益之過不可以不損實用既消

則爲損之過豈容復有所損哉夫損柔以益剛者理之常今乃損剛以益柔特有時而已損自泰變如其損剛不已三變則爲否故損剛益柔可暫而不可常可一而不可再損極必益盈極必虛亦與時偕行而已又損下以益上使其道得以行於上象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山高而峙於上其勢常有餘澤卑而瀦於下其勢常不足然山以有餘而殺瘦澤以不足而增肥是損者益之基益者損之地也君子知忿氣之上陵如山之不可遏則懲之使去情欲之內動如澤之無厭則窒之使夷聖人以損之象而求之於性分之內則知損益之義卽養生之理少男在上少女在下正忿慾交攻之際聖人以損下益上之用施之於懲忿窒慾之間其益孰大焉

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志者之志尚猶庶幾也

已事謂旣往也旣往則不咎其去之宜速當斟酌損抑之無至於損之又損尙可以合夫睽離怨背者之志尙猶庶幾也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志

也

人皆以損下爲利而九二獨守貞以爲利蓋貞之爲利大矣自貞之外凡有所損者皆非利也往者過也過乎正則凶夫損下以益乎上非惟予者旣損而受之者反以盈而取虧則其益之者乃所以損之也九二中以爲志則得其正是弗損者乃所以益之也使不知夫中以爲志之義損之又損至於三陽旣升則爲否矣則其益之者非所以損之乎

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

損自泰來泰之三陽自下而上象三人行則損乾之三以益坤之上損剛之有餘以益柔之不足是三人行則損一人也三與上本居相應之地今復損之以益上是一人行則得其友也蓋損一人之行而行之則專而不分泛而求之三人則疑而不專安能有所益哉

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也疾可損也下不可損也以損下之心而施之於損其疾豈不使之速有喜乎損其疾而使之有喜然

後无損民之咎使遄有喜者非媚其民而使之速
有喜也損其疾如藥中其病不久而見其功效使
之速有喜又忿心上陵慾心內攻皆疾也懲其忿
使之去窒其慾使之無是損其疾也忿慾除則脫
然沉痼之去體豈不使速有喜哉

六五或益之十朋之龜弗克違无吉象曰六五无吉
自上祐也

六五執柔以居尊隆謙以盡下雖不求益於人而
人益之或益之者得之以無心而益之者不一也
十朋之者近獻其謀遠通厥聰皆樂告以善道人
助之也多益之來則天地鬼神皆助之雖卜之龜
而龜亦不能違也非元吉乎自上祐者上九道尊
德貴六五能致虛以求益屈己而下之其爲元吉
非自天祐也乃自上祐也指上九言之

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰
弗損益之大得志也

上九本泰之上六由其虛已以求益而九三損剛
以益柔是上之虛已者弗損也乃所以益之也以
是損下何咎之有乃以貞而獲吉也如是則利於
有所往往必得其臣以益上爲心而不以家爲念

九三損剛以益上故上反實而下反虛是得臣无家之象也則自損者弗損也乃所以益之也然後爲大得其志或問上九道尊德貴乃六五虛己以求益之人也又言得臣无家則上九亦君位邪曰上九一爻亦極六五致益之效而言之爾必六爻之義皆貫通然後可以言易

䷲

震下巽上

益自否來損九四之剛以益初六之柔則否變而爲益以卦畫言之陽變爲陰則爲益陰變爲陽則爲巽巽本乾也九四受坤之陰而爲巽則損上也

震本坤也初六受乾之陽而爲震則益下也故損下以益上君子以爲自損損上以益下君子以爲自益成卦之義如此

益利有攸往利涉大川

將享天下之大利必涉天下之大害將履天下之至安必涉天下之至危此益利有攸往利涉大川之義卦震下巽上震木動於巽風之中此利涉大川之象亦利有攸往之意

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日

進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
損上益下若自損也而民說无疆則所損者小而
所益者大矣自上下下若自貶也而其道大光則
所貶者小而其光者大矣九五六二君臣上下俱
以中正之理致益中正者無過不及也所以有慶
聖人將以致大利於天下雖涉大難而不辭則木
道乃行矣木道者仁道也震東方之木巽東南之
木俱有濟川之材巽又爲風以行之此木道乃行
之象震動於下所以致益然動不以巽則不能日
進蓋致益之道不可驟也以驟致益則有揠苗助

長之患雖天施地生不離乎益動而巽之常況於
人乎益自否來九四本乾之陽下而施乎坤上則
爲震天施之象也初六本坤之陰上而交乎乾陽
則爲巽地生之象也其益无方言其无有方所畛
域之限如不言所利大矣哉之意凡益之道與時
偕行則知向也損下非得已也亦有時而已時乎
而益聖人則與時偕行豈膠於損下哉

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷得風則聲益彰風得雷則氣益振雷風不相悖
故能鼓動萬物而成發生之功此所以爲益之象

也君子觀風雷之流形而萬物亦與之而露生故遷善惟恐其不及改過惟恐其或後如風雷鼓舞萬物至速而不可留風雷之益莫大於遷善改過風以散之則慘者舒雷以動之則蟄者奮此遷善改過之象也

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

聖人將以致大利於天下必大有所興作而後功以成故於致益之始利用爲大作然初九震體之陽躁於動也苟志於興作而銳於有爲則將以利之適以致害之必元吉然後无咎損言元吉无咎者下不可損也益言元吉无咎者下不厚事也在下之民豈厚於從事哉古者役民歲不過三日知下不厚事之義也元吉无咎者利不十者不變法功不百者不易業之意

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

益與損反對益之六二卽損之六五故或益之十朋之龜弗克違之辭不易益不言元吉者六五君象故曰元有始之義也六二臣道故言永貞有終

之義也六五之吉在於造始六二之吉在於終成
或益之十朋之人助之也龜弗克違天助之也天
人兩助而能永貞以盡臣節雖王用之以享帝而
格天心亦無不吉或益之則人將輕千里而來告
之以善故曰自外來也或益之自外來則天下莫
不與之也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益
用凶事固有之也

益則吉矣而用凶事者吉人凶其吉也六三居下
體之上處震動之極則高而危滿而溢矣蓋泰過

中則艱貞以保之益過中則凶事以持之凶事者
殺禮口樂以救荒表布冠帛以撫衆益之用凶事
者益之反以損之也惟用凶事乃所以益之以此
處益方可无咎有孚者出於中心之誠然而非僞
也恃其滿則溢痛自貶損則難從益雖貴於用凶
事亦必得中而後可行告公用圭者以此致益之
志告之大庭廣衆之公用圭者古人見君祀神皆
用圭以達其誠今告公而用圭以其所事加其所
使足見其誠於益下也益而用凶事非私憂過計
也所以維持國家而固有之也

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

六三過中欲其中行六四不及中亦欲中行蓋益下雖美意必得其中而後可行也此中正有慶之意告公如周公洪大誥治周禮大詢于衆庶一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君皆以國之大事而告之大庭廣眾之公如告之於公而民從雖遷國重事亦利用爲之依遷國者君依於國國依於民君依民之情而遷國也遷國重事也不言於九五而言於此者益自否變損上益下正在此爻六

四致益之大臣人君所賴以達其益下之志於民者也故告公從以益志也盤庚遷都登進厥民厯告爾百姓于朕志觀此則知古人遷國皆告其民以益下之志

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

有孚惠心勿問元吉則異乎告公從以益志者矣大凡中正有慶不言而意已孚奚必問其所欲而後應其所求哉三王所欲與衆所惡勿施得勿問之道而盡元吉之善惠心者惠之以心皆實德而

非虛文故天下亦以誠感其德而不容言必如是而後可以大得其致益之志

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九滿假在上無自上下下之心無損上益下之志不知益而不已決之者至及其危以動則民不與懼以語則民不應平時無仁心仁聞以孚平民一旦有急而求則民不與故莫益之而傷之者至矣原其所致之由皆自夫立心勿恆始使其立心而有恆必不至於危以動懼以語无交而求者矣

偏辭者心旣無恆則言皆出於一偏而非至理之公有利己之心而無益下之志故或擊之自外來莫不自己求之也自外來者言遠近內外無不傷之也

迪功郎福州福清縣尉李 爰舉 編集

迪功郎漳州龍溪縣尉李 熙續 校正

周易下經傳卷第四

言者出於一而限於此

