

佚存叢書

普4
563
28

新念圖書

本利榮市君
贈此書以為
其先考紀念
維時明治三
十九年九月

周易新講義卷第六

非... 其宋... 龔原... 深甫... 撰

中夫... 兌... 夬... 揚... 于... 王... 庭... 孚... 號... 有... 厲... 告... 自... 邑... 不利... 卽... 戎...

三三

乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎

利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

其人雖不順也而罪不極未可決也其罪極矣而助我者不衆亦未可決也方夬之時柔乘五剛而不順罪可謂極矣五剛同力以決之其助可謂衆

周易象義卷六
一
矣然後以順誅逆以眾治寡其勢猶決水而下也
孰禦之哉故曰夬決也剛決柔也未嘗勝以力也
而其道足以長君子而不亢其勢足以通小人而
不爭則是健而說決而和者也王庭者眾君子之
所會也揚于王庭訟言而眾奔之也蓋公以治其
罪也治其罪而已矣未足以服其心也孚號有厲
信以服其心也惟信以服其心故雖危乃光也蓋
中而已矣則未光也又以五剛而決一柔其道則
非私揚于王庭可也其事則未大告自邑可也剛
過中則有厲况尙力乎□□□□□□□□力窮

也方是時也君子之道□長矣而未通決而□□
□□□□不能作險而五剛可以成□□□□攸
往者剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

決以眾濟事而祿所以叙其功故既夬則施祿及
下眾所同也居德則忌眾所忌也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也
皆初九也大壯未夬則壯于趾自壯也夬則志行
壯于前趾有所以決也然在下則不足於位尙往
則不足以勝小人也適所以爲咎而已

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也
惕心之變常也號聲之變常也莫夜陰盛也九二
方夫而上无應則未足以決小人以中道而止乎
陰則小人不能勝蓋變常以憂之則防患之道至
異乎往不勝爲咎者也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无
咎象曰君子夫夫終无咎也

有可以夫之時而非可以決之位不可以夫也有
可以決之位而非可以夫之時亦不可以夫也九
三未上行也而趨於動志於夫也而不當位又與

上應焉壯于頄而已頄者上體之无爲也故有凶
君子則不累於應矣故夫夫雖夫夫也而不失和
故獨行遇雨若濡雨言口濡言行也衆行皆欲決
也而已獨若濡則有曼之者矣惟其則與口和而
志在於夫故終无咎若九三者可謂決而和矣

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其
行次且位不當也聞言不信聰不明也

臀者下體之无能爲也桀狠而不順可強而口口
前也九四居陰而趨下也无志於夫而不進者也
衆剛方進而口口當其路故居則无能爲而衆侵

月身新講義
三
之行則非同志而出於不得已也方是時也牽強
而前焉則不當位之悔亡矣而用智不明雖聞言
不信也其能中行也

九五莫陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也
此莫性寒而材脆善生於溼而在陸則在所易去也
上六之象也九五勢足以夬之而不服之以孚號
則爲已甚矣故中行而後无咎夫在上而中行則
尊而光九五僅以免咎亦未光也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也
乘陽而過中无號者也君子之於小人不盡其道

以治之欲其服而已上六猶能應陽也故終有凶

姤

䷫

巽下
乾上

姤女壯勿用取女象曰姤遇也柔遇剛也

勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇
中正天下大行也姤之時義大矣哉

女陰而從人也后繼世之君也此姤之成文所以
言陰出遇陽而繼之用事也內者陰之所也外者
陽之所也陽主出陰主入此姤之成卦所以言陽
內入陰外出而相遇也故曰姤遇也柔遇剛者柔
之爲道爲靜爲弱爲內爲入其於陽也則待唱而

應從一而終者也今姤之柔則動而之外出而遇五陽其志欲變剛而後已女壯者也故勿用取女不可與長也與長則智不足以察其幾禮不足以別其嫌自此而爲遯自此而爲否而卒於剝矣蓋柔常積微而后勝陽故陽以早辦之方履霜則言堅冰至方遇剛則言勿用取女也天地相遇品物咸章合二體而言也剛遇中正天下大行指二五而言也方夏之時純陽用事則品物咸亨言亨者通也一陰生則萬物向咸矣品物咸章言咸者美也此天地之遇也剛遇中正則君臣之遇也皆在

下也以一柔而遇五剛則與剛異德而欲變剛以從已壯而失所遇也故有攸往見凶况欲大行乎以剛而遇中正則與剛同德而能從剛以治人異而得所遇也故天下大行言莫之能禦也豈特利有攸往而已哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方
天下有風萬物之所遇也以一人而臨四方勢不可以家至而人說施命以誥之則莫不遇矣后者有所繼而出命者也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰

繫于金柅柔道牽也

姤之初六以天言之則履霜之陰也以人言之則勿用取女也以物言則躅躅羸豕也皆小人之謂也金者剛而能化也柅之為物能制柔而□□□□也九三之象也九二乘初而初六以柔承之繫于金柅□故也□□吉吉者不止有利而已无所繫而有攸往則有應故見凶見凶者言不待其行事當之而所見已凶也羸豕未壯也豕獸之微也孚躅躅者其□□動也羸豕未壯也猶躅躅而難制則其壯也有與陽戰而□□□矣柔道牽也者欲

制之於初也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也以剛乘柔以上臨下而初則承之包有魚者也包者中有所容也魚之為物柔巽隱伏制得其道則易制民之象也一陰方長而制得其道故以仁則无咎民方正夫一而四來焉則上以分民為謙而下以二君為疑故以義則不利賓賓者自外至而我所敬也九四之象也九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

固位以乘二乘二以爭初二而已得中初已從二勢不忘奪者也故爲二之所侵則譬无膚无膚言其才无能爲而居不足以安也智不能辨之於早至侵而後行故其行次且言其欲之不能得而有所不獲已也過中厲也行則未牽於初故无大咎九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二之於初位足以乘之德足以有之善近民者也故包有魚而莫違况有命乎四在上而遠初則口愛不足以得民故包无魚而起凶况有征乎

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞性剛九二之才也瓜能蔓而實脆初六之才也自杞包瓜則任賢以制小人也任賢以制小人則我无爲矣故以德自處則爲含章言中正而有待也應時而造則爲有隕自天言光大而无私雖含章也而不舍命雖不舍命也而含章所謂君哉舜也如此而已柔一也以其好動而未壯則曰羸豕以其在下而善蔓則曰瓜以其衆而巽伏制得其道則易制曰魚

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

以剛居上而无應妬其角而上窮也其變不足以
趣時而有吝然不肯妬非其應故雖過中而无咎

萃

二

三

坤下

兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲

吉利有攸往象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也
王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲
吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情
可見矣

萃反於渙而廣□比萬物之生初散而終聚渙則
散萃則聚比反於渙者□□□□□不比而萃則

萬物同焉比廣於比也順以說者眾所聚也剛□
□應者有以一之也故其初也聚則亨不必見大
人也王假有廟致孝享而已不必用大牲也其終
也利見大人亨利貞不往聚為亨而已也致飾於
其所聚而聚之以正也乃制禮作樂之時也大牲
吉□□假有廟而已也利有攸往又不時利貞而
已也方物之聚也□□□所及也故致孝享以盡
人道其極則萬物之盛有天命矣故幽則備禮明
則大有為所以順天命也故易之觀會通以行典
禮者惟萃之時為盛而先王之於是時也財用足

周易象辭卷六
而百志成惟周公成王爲然方周公之初營洛也
所祭者羊一牛一豕一而已及其既營也則始用
騂所謂用大牲吉也以雅則備物足以告神以頌
則豐年足以講武所謂利有攸往也
象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
兵作於睽偃於萃偃之久則弊故治其弊而新之
者除戎器也其除戎器也非思患而預防之也亦
戒不虞而已矣
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无
咎象曰乃亂乃萃其志亂也

方萃之初柔者應剛有孚者也不中也而與其明
進則疑四之不應已也故不終不終則志不一故
乃亂順而說則不能不聚也故乃萃萃而從應理
之正也故若號一握爲笑勿恤而往則无咎號憂
之形乎聲也而勿恤則内无所憂矣一握所執小
也而往則能大有爲也爲笑非所謂无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變
也

萃之時有聚而志亂者初也有中未變而未聚者
二也上方有位而已則在中而未變有待而后萃

者也故引吉无咎非往无咎也此通於人者也孚
乃利用禴則通於神者也禴祭之薄也薄祭而利
用者至誠而有應也柔順中正所謂至誠也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上
巽也

以順承四欲求所聚也萃如如四時則應初非已
所求也故嗟過中而失正故居則无攸利皆有應
也而上六獨无所與則中巽而與已故往則无咎
夫萃道利正而所從非其正亦小吝矣
九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

在上而未及中以剛而乘衆陰上則嫌於有爲之
君下則疑於方聚之民故大吉然後无咎以位不
當故也非引吉也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志
未光也

渙則欲正位以一已散之民故渙王居无咎萃則
欲有位以馭方萃之衆故萃有位无咎順以說者
萃也而柔乘之而不能有位其无咎乎然有位而
已其志未光則不能虛中矣故匪孚惟剛中則元
永貞也故其悔亡元仁也仁則有所與之非有位

而已也永貞則有孚非所謂匪孚也

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

萃之時柔應剛而後无咎皆无應也六三在下涕而□□□嗟如而已上六乘剛而未安非齋咨涕洟則不能无咎也齋咨□□咨者也涕洟則甚於

出涕□

升

巽下坤上升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以

時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

止而巽漸也漸則有止之道故其極亦漸于陸而已巽而順剛中而應升也升則无所止矣故其極至於冥升此雜卦所謂升不來也陽上而陰下位也陽降而陰升時也故彖曰柔以時升有可升之時而无以可升之德則雖升必困故順而巽剛中而應是以大亨然小者待大而後正柔者待明而後行升而不見大人則外失正而內可恤故柔以時升剛中以合德然後用見大人勿恤有慶夫升之為卦以柔為主者也柔而用晦則不及剛而以明行則過故以柔而升以明而行然後南征吉而

周易雜詁
其志行若初六之允升能用見大人者也上六之冥升不能南征者也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

升以時漸以位地中生木非木漸也木自下而升也順德者因性循理而无所於逆也積小以高大者所謂聚而上也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

自下而上曰升動而人信之曰允初以位則下以德則異其得時可升也九二方以剛中上應己能以柔承之其資諸人可升也故人信之而不以為

妄合志而不以為疑雖非柔道之常也而為升雖在下而无應也而大吉進欲難故初罔孚至於六三而後衆允之升則不以漸非難進也故初則允升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

以剛巽乎中以柔應乎外不待吉无咎而後孚也當位而孚也其孚不獨大亨而已其孚乃利用禴也萃方聚故柔得中而應者乃利用禴升以柔故也故居雖不正而其行无咎升雖可恤而其孚有

喜

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

邑易而小之也虛无人之辭也剛得位而不中其升有進而無阻故曰升虛邑湯武之事也有剛在前與夫所從非其應皆不能無疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

有承而无應時未可以升者也柔正而承五順事者也故曰王用亨于岐山文王之事也岐所有之國也以言其位也山者地之高以上而物附焉者

也以言其德也蓋知時之未可升則能順事後天而奉天時者也是以无咎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

以柔得尊位大中其進至易而有口貞吉升階者也階者以禮而升也此堯舜之事也允升大吉升□□也貞吉而後升階者吉无待於升也升自下故欲上合志□則人口合也乃大得志之時也上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也柔而上窮冥升者也冥升則不來故消不與陽相應□故不富此以位而升者也在上則其升息而

不利序卦之所謂□□□太元之所謂山顛靈也
愈升而愈不息者正而已矣故利於不息之貞乾
之所謂自強繫辭之所謂日新也故有曰永貞有
曰牝馬之貞語性也有曰不息之貞有曰幽人之
貞有曰武人之貞語行也

困

☵☶坎下兌上困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛
揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人
吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

險之在前需而不進可也見而能止可也困之險

也剛皆揜於柔則是與險相遇而无所逃之也故
惟險以說也則困而不失其所亨困而不失其所
亨者君子能之非小人之所能與也惟剛中而不
能爲也則困而不失其正困而不失其正者惟大
人能之非君子之所能與也其上則性不足以順
之其次則行不足以安之尙口以爲說也而不能
通則是有言不信也所謂小人尙口而窮者也故
易之剛中雖一而其趨則不同有爲而出險者坎
也有爲以濟弱者大過也貞而已矣其惟困乎
象曰澤无水困君子以致命遂志

困非君子之常也盡所以防患之道而不免焉則是力不可以有爲也致命而已矣致命則是行无施而可也亦遂志而已矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

有能爲之才而上无應未終困也位雖在下也而才足以上達亦未終困也初六无能爲也而所居最下而不中則是待正應而後達也九四隔於二焉而勢不足以庇之臀困于株木者也在下矣而又趣下則不足以達入于幽谷者也雖有應也其

能見之乎所謂三歲不覿也臀者下體而无能爲也初六之象也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

困之所在有以失所欲爲困者九二之於酒食是也有非所欲而得之爲困者上六之于輓脆六三之困于石是也九五有養物之材而九五所待以爲養也而九五方困于劓刑則勢未足以致養故困于酒食朱紱天子之所以飾下也九五之象也剛中者不終困而九五方用應之朱紱方來者也

非三歲不覲也九二終上應於九五利用亨祀者也亨祀臣禮也非入于幽谷也此其位在中而後有慶也故征則凶失所謂慶也有志出險則非可咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

止而不動者石也剛而善傷者蒺藜也六三處非其位進而求應則上六之柔不動故困于石非所困而困也退而止焉則九二之剛不以乘故困于蒺藜非所據而據也雖所居在內而无所應於上

故入于其宮不見其妻凶惟趣□□□故莫不明於初六莫不祥於六三

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

困者久而後通也故无應者徐而說有應者來徐甚者三歲不覲也九四應志在下而畏九二六三來徐徐者也九二方以剛動而爲之阻困于金車者也九四亦剛也而有所畏故吝九二終不困已也故有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖

志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
 剝絕通則絕行九五材足以通也而上揜於柔則
 是上剝之也其行足以行也而下乘剛則是下別
 之也九二方以朱紱飾上而不應困而赤紱者也
 初雖不通而終則相覲雖小人不能問乃徐有也
 以中正免困而獲應則是其道可以受福於神明
 矣利用祭祀者也君之於臣不惟養之而又飾之
 故五為酒食為朱紱君則待臣之飾而已矣此所
 以困于赤紱也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于
 葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔之不能自立與天下不可乘剛也尚矣况困之
 時乎故上六牽於六三之柔則愈困于葛藟者也
 九五之剛則不安困于臲臲是也然進无所揜而
 困者將亨可進而求吉之時也其自謀也猶曰動
 則悔則悔乃所以有悔也故居則未當征則吉

井

坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至

亦未繙井羸其瓶凶象曰巽乎水而上水井井養而
 不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未

有功也羸其瓶是以凶也

水於地中无所不通鑿之則爲井道於天下无所不在得之則爲性故易井以喻性異乎水而上水井猶之所得深而能施然後成性也成性則成體而无以養之則其用不足以日新故曰井養而不窮也有以成有以養而不窮然後可以涉事而有常故曰改邑不改井邑有事之地井德之地事則趨時而爲之其因革增損猶邑也德則立本立本則有常而不變雖事之趣時不同一於剛中而已矣夫剛者窮而能通中者通上下而不一則是善

變者也而能有常者惟善變乃能不變也故曰改邑不改井乃以剛中也剛則无欲中則不偏由剛中故能无喪无得在己者分定故也往來井井在人者施普故也此內外皆得以剛中而有功也汔至亦未繙井羸其瓶凶者未有功也此九二雖異乎水而上水而无以出之也汔至者人未得其利也未繙井者已未終其事也而羸其瓶所謂幾成而失之也

象曰木上有水井君以勞民勸相
木上有水以出爲功也勞民勸相者勸其民而作

之也逸居而无教則民廢而不興故因其能而勸以功因其性而相以道小以成小大以成大也初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

此不能達其性也性之初若泉之始出則蒙之天下則隨而通所用而足初六陰也其性趣下而止於下井泥不食者也泥者可渫而清也時所未舍也於上无應以引之則泥亦亡矣故爲舊井无禽舊井者已廢而不可用也无禽者言其已亡雖禽不食也况人乎此孔子所謂下愚不移也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

此欲達其性而不由其道也性出於命德出於道以性至命以德至道行其所无事則智矣不由其道而以人爲旁行是以智爲鑿也九二有中而不能以出爲功井谷射鮒者也谷者水注也鮒物之在下而汙也非所與而與之雖引而上亦敝漏而已矣此孟子所謂惡於智者爲其鑿也其論則曰九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也貪與井渫皆此以正養其性而達之於行也剛则无欲正則无

邪雖在下體而能以直養氣順而通之至於富貴不能淫貧賤不能移故曰井渫不食與井泥者異矣其德正故爲我心惻誠足以感人也不誠未有能動者也其位應故可用汲王明並受其福明足以趨時也在陽而不雜於陰可謂誠矣有應而能以不求求之可謂明矣

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

此以正修而性而歸之於道也性未嘗不由道而旁行者任情以動而无以防之故也有信以治其僞則生於內者誠有禮以治其怠則作於外者善

雖未足於德施而其私淑艾也物有不能動其心矣六四在上體而性趨下不以出爲功而能靜以正故井甃无咎修井者與井谷者異矣

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

此性之復也萬物復乎北北者天一之所舍而天一者水所生其源湛然未與物則其地冽其泉寒其靜无所雜則足以觀萬物之復其動无所係則足以應萬物之求故井冽寒泉食以中正也中以應物正所以得已此之謂德性

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

此性之大成也大成則以斂藏爲體以施散爲用居其所遷之時也居其故而不遷與遷之而以其私皆不足以通天下之故勿幕則无所不與无所不與則有孚元吉有孚者其信有諸已也元吉者其善可欲也此升之以出爲功也故井一也或收或洌或盥或溲甚則塞而泥鑿而谷猶之性也或塞之或治而通之或順而修之以至復在中成在上故其才皆不同也

革

三三 離下 革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火

相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉水火相息天理也二女同居其志不相得人情也天理出於自然則息之而已人情則出於或使故勢不得不服之也革之爲道有出於自然者如水火相息是也有出於或使者如二女不相得是也難與慮始者民也而革之道或以息之或以服之則人有未孚者矣故已日乃孚革而信之也始文明而終說以至大亨以正革而當者也孚革之始

也故動而信之當革之終也故正而所悔亡矣革寒以爲暑革暑以爲寒非天地之節也革夏以爲商革商以爲周非聖人之因也因與革雖不同而順乎天應乎人一也猶革與節雖不同而四時成亦一也理如是則順之無時而非理也情如是則應之應之則有時矣

象曰澤中有火革君子以治厯明時

革人事也而有時厯天時也而有數體而行之者聖人也治而明之者君子也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

革者有爲之時也初九剛健而文明在下而无應不可以有爲也以剛乘柔不失中順鞏用黃牛之革而已黃牛中順之象也而鞏者革之固也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

已日乃孚君道也已日乃革之臣道也六二得中而應上雖可以有爲而勢不可以先事已日乃革之者也革惟剛爲能而六二者柔得中而已矣故征吉无咎征吉者有貳以濟行也有貳以濟行則行有嘉矣

周易新詁義
九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何
之矣
在上者剛中在下者柔中革而當者也九三上六
則征者凶也九三不可以過矣故貞厲在上而不
失正則材足以革物故革言三就有孚虎變者以
德爲吉也雖未占有孚可也革言者以言而革者
也雖其正足以立信於衆猶以正而後信也三衆
辭也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也
君之於民革而信之故已日乃孚臣之於君信而

後諫故承上而无私與然後不當位之悔亡不當
位之悔亡故有孚改命吉革言三就者下不言之
也改命吉者上信之也如治皮焉曰革則其爲功
多改者有所治而已矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也
龍陽而生仁也虎陰而殺義也仁則順理而已矣
義則有革而不因也九五以剛中革大人虎變者
□與鬼神合其吉凶而六二實上應上應之未占
有孚者也物故而後有革革速而後有變變而後
成文文則无不當也炳者文之盛也蔚者文之茂

也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

變而不得尊位大中其文蔚然而已非虎變而炳也小人革面順以從君而已非有孚革其心也革道成矣則不可以有為故征凶非行有嘉者也欲以柔而止於當也故居貞吉非貞厲者也

鼎

三三

巽下離上

鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨飪也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎之成形其下則趾其中則實其上則有耳有鉉有蓋而鼎之成卦亦然有合以覆其上有分以承其下有實以塞其中故曰鼎象也言與鼎之成形同也鼎之成文其上舍陰陽之精而其下則折木以炊也鼎之成卦徒有象而无用則鼎與物等而不足以亨飪故二體則離火而巽木可以相與而成功故曰以木巽火亨飪也言與鼎之為文同也易以井言德性以鼎明才器德性在已也无待乎外而足故窮不損達不加猶井之无喪无得也才

器有小大在人之所用猶鼎之有小大各隨其量而有所受也故體用不具不足以爲成鼎本末不具不足以爲成才鼎之足以亨飪猶才之足以致用也而聖人之用人猶之鼎也鼎之爲器小而聖人用之上則可以享上帝下則大亨以養聖賢其用人亦然故上可以與事上帝下可以與養天下此自亨飪而言也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛此自成卦而言也巽伏也而二體之合至於耳目聰明柔言以巽行已而能資諸物也柔下也六五至於進而上行得中而應乎剛言以

柔立本而能趨時也此所以元吉亨元仁也柔巽之德也以元而吉亨則與否之初六貞吉亨者異矣鼎才之用也故元而吉亨否則有才而不用其吉亨也正而已矣
象曰木上有火鼎君子以正位凝命
正位凝命用才之法也位有小大正之使有所正命有貴賤凝之使有所定位不正則差命不凝則亂
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

諸卦以爻爲人以位爲時鼎則以位爲鼎以爻爲實而六爻各因其人之才初六未得中而知權者也九二得中而知量者也九三則得正而不知權者也九四則失正而不知量者也六五聖人之應變也則權不足以盡之上九聖人之立本也則量不足以盡之知權者能變知量者有常應變者无方立本者不易曰才之不同也初六鼎顛趾利出否反常而除惡也得妾以其子違正而興利也量以陽爲實而初六以陰居下顛趾者非其當而爲之者利出否以從貴也否者所惡也故曰反常

而除惡得妾違正无咎者有子足以興利也初在下而賤者妾也九四應之以其子也故違正以興利此之謂知權

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

以陽居陰鼎有實者有應於五而五爲剛所間我仇有疾不我能卽吉者也二陰位也而陽居之則鼎小而實有餘實有餘則不可以外受故已欲慎所之應以不能卽爲吉來則敗已雖疾爲仇猶中孚六三得敵也此之謂不知量

周易新講義
三
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰
鼎耳革失其義也

居下卦之上鼎耳也以陽自處不能虛中以受鉉
鼎耳革者也雉物之文明者也膏陽之施也保常
守正久而後通方雨虧悔者也方非今辭也虧未
能亡之也其智雖未足以知權而其異至於不失
正故終吉此之謂得正而不知權

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何
也

不正而上近君德薄而位尊也上承下應而不得
中智小而謀大也以不足之才而受有餘之實力
小而任重也故爲己則鼎折足爲人則覆公餗以
至其形渥凶虛而爲盈他而爲來妄欲有爲信如
何哉此之謂失正而不知量
六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也
柔得尊位大中其美有所見虛有所受鼎黃耳者
也受九二焉而柔足以有容剛足以自舉其才足
以趣時應變所謂金鉉也者其性從革其聲善應
剛而能化者也鉉者能舉鼎以行也所居雖非正
而能應變於外故其中則利貞孟子曰金聲也者

始條理也始條理也者智之事也聖人之應變也
上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也
人之才一於剛則充一於柔則弱上九剛過中矣
而能乘柔以爲卑其剛有資於柔而不充其柔有
資於剛而不弱剛柔節者也制中之謂也故爲玉
鉉鉉者温潤粹美剛而不變者也孟子所謂聖人
之事也智以應變故隆殺如金聖則立本故不變
如玉應變道之用六五在中之謂也不變者道之
體上九在上之謂也故其成在上則大吉其應在
下则无不利利貞不足以言之也并性之立本也

其終欲致用故上六言井收勿幕鼎言才之趣時
也其終則歸於性故六五曰金鉉上六曰玉鉉

震

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪

匕鬯豕曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有
則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷
以爲祭主也

上陽之所也下陰之所也陰陽各得其所焉則勢
不得不止分定故也艮之成卦是也陰陽各失其
所焉則勢不得不動分未定故也如震之成卦是

也故艮爲靜而震爲動動而起則亨矣故曰震亨
言无待於外也剛性好動而常失於暴則其用欲
反諸已故震來虩虩笑言啞啞則爲恐致福言人
而反諸已也初九之才也夫樂天者得天下畏天
者保其國動而能懼則是畏天者也畏天則可以
加諸人矣震驚百里不喪匕鬯則爲驚遠懼邇出
可以守宗廟社稷以爲祭主言出而加諸人也
象曰洊雷震君子以恐懼修省

恐懼者動於誠心也修省者形於行事也重震之
象也動於誠心而不形於行事未爲臨事而懼也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致
福也笑言啞啞後有則也

震之道莫善於自反莫不善於征凶初九居動之
始而能以剛下柔自反而懼者也故其恐致福非
喪貝也其後有則非遂泥也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震
來厲乘剛也

初九方動以進而已則已之震來厲者也安其位
而不動則初作難而喪其所寶億喪者進而托九
五以爲主則已之所喪可以勿逐而自得矣故躋

周易新詁義
于九陵勿逐七日得方動則欲自反方止則欲自行交相養之理也六五九陵也自二卽五自五復二七日也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

中可之久地也故動得中則安不得中則危而六爻莫善於億无喪而億喪貝次之莫不善於震索索而震蘇蘇次之蘇蘇動不可久也位不常故也不固其位而動焉猶足以自善也故震行无眚九四震遂泥象曰震遂泥未光也

震亨者動則亨也震遂泥者自此而不通也以剛而動動而在上在上矣而止於陰不足以驚遠懼邇也故未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

往无所之來无所應危行者也非安而行故也震往來厲止乎尊位大中其勢足以主天下之動也故億无喪有事聖人之大寶曰位則喪貝者以其位言也出可以守宗廟社稷以爲主則不喪七鬯者以其事言也九五无喪有事可謂保國之君矣上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

周易卷六
婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

君子之動求而已矣上六不能求之於動之始而求之於動之極則是中未得也故震索索者有求而未得之謂也視矍矍者方懼而有求之謂也有求而未得與夫勿逐七日得者異矣方懼而有所求與夫億无喪有事者異矣甚危矣而極動則性不足以得志故征凶與夫行无眚者異矣惟其乘剛而知懼先事而知於不于其躬而于其鄰故凶无咎以柔乘剛而不畏焉則其凶也乃自取之爾

故畏鄰可止以求婚媾則有言而莫應矣

艮

☶

艮上艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

震從辰從雨者動欲及時而澤欲及下也艮從自從上者其視反入而自內以觀復也以方言之則其位在東北而萬物之所終始也時止則止時行則行先止而後行者始於艮也動靜不失其時其

道光明先動而後靜者終於艮也光動物也動之道也明靜物也靜之道也老子曰用其光復歸其明此艮之謂也故卦辭曰艮其背又曰艮其止背者无營爲之所也言止其所可止也此一卦之體也故曰艮其背不獲其身上下敵應不相與此六爻之用也故行其庭不見其人獲者制得之辭也見者交際之辭也庭者人所聚也人之所以離其所而動動而相與者凡以有求也有求則有義以相制得有禮以相交際矣故艮則止其所故其身雖至近而不相制得其六爻則不相與而應故其

人雖有在而不相交際非失可止之時或止之非其所則爲否爲亂矣其能无咎乎

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼者取彼而合諸此也山卽止矣而艮兼之止之至也故君子思不出其位思曰睿睿作聖思者无不通也而能不出位蓋知有所止矣

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

動靜有常剛柔斷矣則靜者柔之常也然居非其所止則不能无動艮之初六在上而止以同體则无承以異體则无應以靜爲常者也故曰艮其趾

趾在下而行也雖未及中亦无咎矣時止則能止故未失正未失正故利永貞所謂以靜爲常也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓者應上而動者也六二上承九三宜以動者也而當位則止艮其腓者也剛上而柔下則柔爲隨而剛拯之而九三以剛亢止於上未退聽以拯已不拯其隨者也以進則不得拯以退則不能違其心不快者也雖憂則違之未足於乾之初九而能以柔乘剛不至於我其心不快異乎旅之九四矣

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也限者上下之所同也夤者上體之接乎下者也心者體之主也在四陰之中上下之所同焉者而能止故曰艮其限雖爲上下所同而陰陽各止其所不相爲用故列其夤上下不相與之時而所居不得中不安其所止也故其危薰心不止不快而已易之言凶至於滅頂者其行過也其厲至於薰心者其止殆也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

身之形信故侯執信圭躬之形屈故伯執躬圭六

周易雜論卷六
四之與初六其爲止同而柔順柔順達與上體躬
者也不惟艮其身而已

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也
君子之行已也其顯有屈伸其微有語嘿而爲之
節者艮也六五以柔含章以中制行无累於應則
所止不爲屈伸而已又能致精於語嘿之間也艮
其輔嘿也言有序語也此之謂以中正以中正者
中以行正也故雖不正而悔亡與未濟之九二正
吉中以行正同也

上六敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

厚者地之德敦者地之中又加隆焉爾雅曰邱成
爲敦書曰敦德易曰敦乎仁蓋仁與德皆言敦艮
以陽在上而能終於止敦艮者也靜而能止可也
其質動矣而能止止而能終非敦艮不能也故敦
艮之吉以厚終也

漸

艮下 艮上 漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也
進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中
也止而巽動不窮也

巽而順者升也不特進而已也止而巽者漸也自

此而之進之進也者女歸吉之謂也女歸待男行
故也其進得位也其進以正也利貞之謂也其位
剛得中而其德則止而巽故也故漸之爲道有成
位而後有功有成德而後可以正功正功矣然後
不窮也之進也而不得位得位也而不由正雖謂
之竊位可也其能正邦乎不能正邦雖謂之不能
一朝居可也其能不窮乎

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木以時升也山上有木以漸成也居賢德
以漸者修爲而後得也善俗以漸者久而後化成

也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義
无咎也

楊雄曰非其往不往非其居不居鴻漸也故其進
有時其行有序而漸之六爻如之而有不同者干
者水在土也未得中也木者主達也在體也皆一
卦之上也故取高平之陸惟五爲高平而大也故
取大陸之陸也磐則孚而平也二得中之象也初
六之位而未得中漸于干者也柔在下小子也非
九三之夫也未得中厲也非六二之安也之進而

四不應故言止而漸也故无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽

也

柔順中正安而不危鴻漸于磐也進而上應之德

足以稱所養飲食衎衎者也衎衎進而樂也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

順相保也

剛得高位鴻漸于陸也无應則可以止矣而猶之

於進則其動而不反夫征不復吉也二不歸其應

而志從三則不可以有功婦孕不育也无應而奪

人之應則寇之招也惟順以相保也故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以

巽也

桷木之與上上而承之也六四之進而在上以順

而承剛非所安也故鴻漸于木比乎兩剛之間雖

疑於所與而於卒捨乘剛之逆而從與上之順則

是順以巽者也故或得其桷无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫

之勝吉得所願也

剛健而在尊位大中鴻漸于陵也二雖爲應而三
隔之則其勢未卽合也故婦三歲不孕中正相與
而二方之進非終不孕也故終莫勝吉漸極高矣
而下有配之者此所以得願也
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲
儀吉不可亂也

極進而上窮者其才順而巽也故晉其角漸極矣
猶不失其平者其才止而巽也故漸陸其進也以
漸而不失其翔也以羣而不失其序與三同所而
无不孕之婦與衆同進而无可累之位下之所視
以爲法也故其羽可用爲儀吉

周易新講義卷第六

周易新講義卷第七

宋 龔原 深甫 撰

歸妹

兌下震上

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義

也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動

所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

兌西方之卦也震東方之卦也兌少女也震長男

也以方則東西相配以位則內外相從以人則少

女而歸長男以才則說以動婚姻之卦也咸則少

男少女相感以通恒則長男長女相與以久睽則

二女相違革則二女不相得皆非婚姻之正禮也
婚姻之正禮男娶以三十爲正女嫁以二十爲正
參兩以相成有若歸妹少女歸長男是也家人象
曰男女正天地之大義也以位言也歸妹天地之
大義也以情言也陰在外所謂位也說以動所謂
情也在陰陽則相交之道也故曰天地不交而萬
物不興興者有所待而起也在男女則終始之道
也故曰說以動所歸妹也男成於冠終於婚女成
於笄終於姻男女之道終則父母之道始此禮之
正也故立卦曰歸妹其位不當而失正其柔乘剛

而不順此一卦之才也故繫辭曰征凶言其體也
无攸利言其用也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

男女不以禮合則不可以終不可終則敝矣若詩
谷風之類是也故君子以事則永終以理則知敝
詩曰其新孔嘉其舊如之何豈有敝哉

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也
跛能履吉相承也

娣者從嫡而非正也初九在下而无正應歸妹以
娣者也剛以順承上則非中行乃娣之常也故征

則吉以初承二則爲娣承嫡以二承五則爲嫡承夫所謂相承也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也
不正而上有應不足以與明者也故曰眇能視以剛得中而所說在內未變常也故曰利幽人之貞履之九二无應則幽人貞吉歸妹之九二有應矣而不足以與明則非幽人也故利幽人之貞猶巽之初六進退利武人之貞也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

須待也六三不正而乘剛失歸妹之道也欲求正應而爲嫡則上不與而志未得歸妹以須者趨下而能反則可以承非正應之九四及歸以娣也娣之所承非正應也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

在動之始歸妹者也未有應愆期者也以陽居陰動而能止有待而後行者也故曰遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

貴行也

以柔而應陽帝乙歸妹者也與詩王姬下嫁同意
 六五在上歸妹之為女君者也九二在下以娣歸
 妹之為女娣者也二以陽處陰娣之盛者也五以
 陰處陽女君之謙者也謙而退下故曰其君之袂
 不如其娣之良衣上飾也君也袂者體乎衣而為
 用也猶之接乎君也皆接乎君也而二為良嫡无
 妬忌之心焉耳月幾望陰盛而不亢其位在中而
 以貴行之與謙尊而光泰之六五行願同故吉也
 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无

實承虛筐也

主雖居天宮出而居地日雖居天宮
 主六之於六三非相應也六三以陰居陽非夫也
 象士之未娶者也上六以陰在上非婦也女之未歸
 者也上六失為婦之道而不得其所承故曰女承
 筐无實六三失為夫之道而不得其所御故士刲
 羊无血羊狠也此之謂无攸利

六三豐亨

三三

離下震上

豐亨主假之勿憂宜日中象曰豐大也明
 以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也
 日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人

乎况於鬼神乎

豐者明以動也則是光明盛大之時也故其德亨
无所蔽也其事則王假之尙大也其時則勿憂宜
日中宜照天下也日中則昃月盈則食能无憂乎
天地盈虛與時消息此所以勿憂也故豐之時在
日爲中在月爲盈其初雖尙大而其終窮大惟與
時消息然後宜之也
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑焉
豐者刑故无小之時也故折獄致刑焉
初九遇其配主雖旬无咎往有尙象曰雖旬无咎過

旬災也

遇非所期而見也配我與之也豐者明以動之時
不也初九趨上而善麗與四同德而非應遇其配主
此者也明盛與四均而已能下之故无咎過之則災
矣以明趨動得時而不可行者也故往有尙以柔
則得疑疾矣
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰
有孚發若信以發志也
蔀所以蔽也曆法有章有蔀蔀以部之章以明之
而上六在上亦曰蔀其家夫散則明蔀則闇物之

情也六二體幽而居陰不能明以動豐其蔀者也
日中豐之時也斗者宅乎中正昏而後見而人所
取正也六二之才也其體幽不明矣而又在上者
六不應往則不足以信故得疑疾疾者心不明之失
也能有孚以明志則上信之而吉矣何疾有哉六
五柔順中正而善麗有孚者也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛
不可大事也折其右肱終不可用也

沛者有應於上而後爲澤也沫明之微也猶日昃
之離也九三以陽居正其才可以大事而豐其沛
者也而非所應則施不行豐其沛而已右上也肱
者輔上體也上六不明雖有輔上之才終不可用
也故折其右肱无咎不可用也而與之有爲則人
違之矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位
不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
六二雖當位而不明九四雖明而不當位故以位
則皆曰豐其蔀以其才則皆曰日中見斗六五柔
而得中其德常易者也趨上而承之故遇其夷主
吉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

易有含章有來章含章者有待而發也來章者資諸物而為用也方光明盛大之時而六五以謙符盈不自任下九四之賢以成己所謂來章也故在日不昃在月不食其成功有慶其成名有譽以動則吉此成王假樂之事也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其無人三歲不覲凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闐其無人自藏也人屋外也家內也窮大而外見豐其屋也體幽而自蔽蔀其家也窮大則无以下人體幽則无以知人

故九三之賢人不為用而自藏至於三歲不覲凶也翔者失所安也戶者九三之象也豐之時時以動者也故以暗趨明雖非正應亦吉以明趨暗雖正應凶也

旅

三三 艮下離上 旅小亨旅貞吉象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時

義大矣哉 人而麗乎內則所謂家人內也止而麗乎明則所謂親寡旅也其義則從人而不自用非剛者有為

之時也有柔而已矣六五之爻以柔得中乎外而
順乎剛是以大亨小亨者柔之道也以內外之體
則內有所止而麗乎外是以旅貞吉蓋其貞者可
以旁行也孔子嘗爲旅矣或絕糧於陳或伐木於
宋甚者以兵圍之然而歷國應聘外不絕物內不
失已得之不得曰有命體此而已矣

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
旅者君子之失所也刑獄者小人之失所也君子
因已之失所而推之於小人故明慎用刑而不留
獄明離也慎良也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也
旅之六爻有以柔未得位而旅之志不通者初六
是也有以剛未得位而旅之心不快者九四是也
有君子之旅者六二是也有聖人之旅者六五是
也有雖未在上而失於與下者九三是也有雖不
與下而失於在上者上九是也初六旅而在下柔
而不中止而不麗於明旅瑣瑣者也瑣瑣者所利
之小也上雖有應而才不足以自達九四又趨上
而不與之交斯其所取災也災者口以壅之也此
六以柔未得位而旅之志不通也不止心不決而已

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

次者所息也非定舍也資者所有也无與之謂童有承之謂僕六二以柔得位而不失中旅卽次者也陰而无應不敢顯其所有於外懷其資者也不敢自居成德以旅與下而卑順中正以承其上得童僕貞者也此君子之旅也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅柔得中而无與則旅卽次言方得其位而可止也

剛不中而與下則旅焚其次言雖已得位而不安也下无所與而上无所應喪其童僕貞也故厲此旅之雖未在上而失於與下也與下者欲得人也故其義喪在上者欲安宅也故其義焚

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

以陽而止於陰未得位者也故旅于處處者非定居也與野處同也陰止而靜足以爲利陽剛而動足以爲用故得其資斧資者利所在也斧者用所在也雖有所麗而未及中雖有所應而未相與故

我心不快者剛所有也此以剛未旅位而旅之心不快也其志則未窮也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
六二懷其資而得正者仁者之旅也九四懷其資
斧而心不快者智者之旅也雖仁智不同而有懷
於心則一也六五射雉一矢亡則无所懷者也无
所懷則不累於器聖人之旅也雉文明之物也一
矢者器也以射則不必獲也一矢亡者雖不必獲
之器亦不存也解欲解悖故公用射隼獲之无不
利旅之射雉不可必獲也故用我則一矢存捨我

則一矢亡不累於器也以不必獲之志爲旅而又
不累於器則在上者必逮之也故終以譽命終者
不必其時也以譽命者不必其德也夫子之德盛
矣而至於是邦必聞其政者乃以溫良恭儉不爭
而已所謂譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

鳥者不宜上也巢者託於高而危也以剛居上而
无位鳥焚其巢者也最在於外旅人也方其剛乘
柔而得志故先笑已而下不應故後號咷與同人

九五相反者也剛而在上无所難也而已則趨上而過中失順故喪牛于易凶與大壯六五相反者也此旅之雖不與下而失於在上也家人反旅者也故家人以居則得所以道則得常在內者无攸遂而在外者假有家旅則失所矣故在內者有次在外者有處而其危有巢失常矣故有得有喪有存有亡而其極至於焚也

不巽

巽上

巽下

巽小亨利有攸往利見大人象曰重巽以

申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利

有攸往利見大人

巽兌之反對以柔而已矣見而有以說萬物者兌也澤之性也伏而有以入萬物者巽也風之性也故巽以伏爲體以入爲用在天爲風在君爲命卦之上下內外如之者所謂重巽也重巽則爲隨風爲申命重巽以申命一卦之才也是以小亨言巽不可大事也剛巽乎中正而志行二與五之才也是以利有攸往言立本雖在柔而有剛以濟之也柔皆順乎剛初與四之才也是以利見大人言初之所利見者二而四之所利見者五皆剛中大人

也剛於中正故言巽柔於剛故言順

象曰隨風巽君子以申命行事

重巽者有定體可以申命而已矣隨風則其用廣故上以申命下以行事

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

其性進退其行不果者巽也初六退則伏乎內而進則承乎陽其性行巽者也故志疑則進退志治則利武人之貞武人果者也果而能巽者武人之貞也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

牀人所安也史以言事神也巫以藝事神也紛若非一人也九二體巽居陰下比於初其爲巽過甚非所安者也故以事人則失禮而勞巽在牀下是也以事神則得中而當用史巫紛若吉无咎是也先王之制禮欲使設之當而已矣用巽於所宜用豈有咎哉

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

復欲反其所故六二下仁則吉六三頻復則厲厲

者不安其所也巽欲剛巽乎中正而後志行故九
二九五則吉九三頻巽則吝頻巽者剛不得中而
後巽不得已之辭也志窮反志行者也故雖正亦
吝

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也
柔而乘剛悔也惟居不失正也故悔亡也柔不可
大事也惟動而巽乎剛也故田獲三品利武人之
貞內也田獲三品外也三品有功之盛也
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三
日吉象曰九五之吉位正中也

履柔也故九五位正當則厲巽亦柔也故九三則
吝九五則悔然九三不中故卒於吝九五則剛巽
乎中正而志行故貞吉悔亡與萃之九五元永貞
悔亡同也柔在下面承之故无不利此人君由人
命行大事之時也非常之命黎民懼焉以剛行巽
則未能入故无初萃於志行而其往利也故有終
惟有終故能先事而有所圖後事而有所戒先甲
三日後庚三日是也君子於仁也柔於義也剛蠱
之无亨柔也故圖事之先後皆以仁巽之九五剛
也故圖事之先後皆以義以仁則稱甲以明有始

也以義則稱庚以明有終也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

皆巽也九二居陰而下比上九過中而上窮皆非所安也故皆曰巽在牀下不得中不足以利已故喪其資過於巽則不足以制物故喪其斧此所以不如旅之九四也以爲正則凶所謂正乎凶者也

平兌

三三

兌兌

兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說

以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

萬物致役乎坤則勞而說者小息之時也勞而小息則說者兌之意也故无所擇而役物者天道也有所辨而說之者人道也兌則入於人道矣故說卦曰兌說也雜卦曰兌見也凡以剛中而柔外也柔外而已矣无剛中以主之則所說不足以得人剛中而已矣而柔不見於外則所說不足以得人故剛中而柔外則說以利貞柔外也則所謂亨也剛中也則所謂利貞也是以順乎天而應乎人湯武以之說以先民民忘其勞文王以之說以犯難

民忘其死周公以之其盛雖未足以得其心而其
大亦可以盡民力矣

象曰麗澤兌君子以朋友講習

人之相麗以爲說者莫善於朋友講習故語曰學
而時習之不亦說乎

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

兌者以說爲道也以說而與物交則近於同故剛
欲擇所說而柔欲自守也剛而不擇所說則淺者
至於疑甚者至於厲柔而不知自守則其來趨下
引而從人无施而可者九二君子也初說而承二

和說者也非同之也故其行未疑也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

剛中而无應无應而能說信志者也非說六三而
與和之也九二君子也而初九承之未疑也六三
小人也而九二承之則可疑信雖可疑而其志信
焉是以其動吉而不正之悔亡也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

來者不尙上往而與下剛中而柔外然後說以利
貞也六三失位而不中承上可也而以來爲說非
說以利正也以不正位者也故凶

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

商者擇所利以爲說也九四在六三九五之間三爲邪五爲正疑於有說者也故商兌未寧六三比六四而承之猶賓主之有介也然三在下而乘剛故雖爲介而有疾有疾則不能卽我不能卽我則我得一志於承五所說正矣故其初有喜其終有慶與鼎之我仇有疾不我能卽吉同意

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

剝者小人之所以消君子也上六柔而不中小人也九五以剛固位不能損己以應九二而承上六

孚于剝者也君子之於位方亂則欲有之方治則欲忘之其於道也剛則濟之以柔柔則濟之以剛九五純剛而无應可謂位正當矣故有厲天下之理雖止於當而有當不足以成功者必離當焉若兌之九五當不足以成功者也與夫履正厲同意上六引兌象曰上六引兌未光也

來以性言引以行言在上而无應於下自守可也五无損己尙賢之志引之則說以隨引兌者也在上而引兌與在下而孚兌者異矣故未光也

換

三三 坎下 渙亨王假有廟利涉大川利貞象曰渙亨
剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在
中也利涉大川乘木有功也

屯與解同體而為終始也故動乎險中曰屯動而
免於險曰解言屯之難解也渙與萃異體而為先
後也故巽而免於險曰渙順以說剛中而應曰萃
言險難散而人物聚也渙從人為人為也旁從水天
理也解者有難而我散之也若雷雨作而百果草
木皆甲坼是也渙則與難相離而已老子所謂渙
若冰將釋是也下險而上巽巽而免乎險渙之所

以為渙也九二則剛來而不窮非訟之有孚而窒
也六四柔得位乎外而上同於五非困之剛揜也
此渙之所以亨也夫萃而假有廟可也渙非萃也
而假有廟者王乃在中故也險難方散而王乃在
中以孝先之此所以得四海之歡心以事先王也
九五之才也利涉大川未能利有攸往也上巽而
下坎乘木有功之時也渙亨者渙之始也利貞者
渙之終也兌之說以利貞中孚之中孚以利貞小
過之過以利貞皆以其卦之體則渙之所以利貞
者亦若此而已矣

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

人有仁義之性斯有尊尊親親之心推尊尊之心以至於亨帝義之至也推親親之心以至於立廟仁之至也仁義之至所以得人之誠心豈特法制之得其身而已

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

蹇之險在前故往則爲蹇來則爲利渙之險在內故初六則用拯馬九二則奔其机六三則渙其躬皆欲出而之外也九二剛中而在下馬之象也初六乘之以出險用拯馬者也二得拯初得隨故其

才壯其動吉凡以順故也與明夷六二之於九三同也在險之下而不能順則入于坎窞矣

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机之爲物在而尊者之所憑以爲安也五之象也九二果於去難離悔亡矣其所居而奔於五五以同志而不拒焉不相出險而得願而不當位也故曰渙奔其机悔亡奔者速辭也剛之性也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

蒙之六三宜從上而從下不有其躬者也故无攸利渙之六三宜趨下而從上在險而應外仁足以

不固其位智足以不失其時渙其躬者也故自非正應而无悔

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

躬所以行已羣所以與物渙其躬則无已渙其羣則无物六四離在下之陰位而致一以承五渙其羣者也故其羣元吉渙之時以柔得位乎外而上同以近則不比三以遠則不應初其感物无所思其應物无所係渙有邱者也故其義則匪夷所思其義也至於夷所思則其光大也異乎朋從爾思

者矣羣我與之同也夷我與之等也四次於五九五之象也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

順常理而告之者命也以患害告之而使之有警者號也九五剛巽乎中正當險難方散之時而二陰實承之非申命而已出大號而當者也故曰渙汗其大號汗者出而不反者也險難方散而能以王德居正位非有邱而已正位而定天下也故曰渙王居无咎居者利貞之時也

上九換其血去逃出无咎象曰換其血遠害也

換之險在內也故以動而上順而離羣者吉以止則得願而志在外者无悔與人則正位而遠害者无咎上九與六三爲應者也從內之應則已傷矣故換其血然以巽爲道則疑於不能去雖去矣而疑於不能逃出故去逃出无咎去者離之也逃者遠之也出者反其性也巽入也故出爲反其性

節

三三兌下節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中

正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民相與而无以止之則分守雜而不明萬物之情也故雜卦曰節止也兌陰而在下坎陽而在上剛柔分也此之謂節在下者剛得中在上者剛亦得中剛則善變而不窮中則善通而不過此之謂亨二五之才也柔之道節而又終止則節之道窮而不亨矣故苦節不可貞上六之才也說以行險當位以節中正以通合二體而言也險則能有制而說以行之節之所以行也當位以節節之所以止也中正以通節之所以久也三者節之可貞也非特

亨而已天地節而四時成天地之節也節以制度不傷財不害民人道之節也天地之節以道若陰陽是也陰盛則節以陽陽盛則節以陰其名有分其氣有候然後四時成人道之節以法若制度是也制者因物而裁之也與制節同度者有數可守之謂也與謹度同不傷財者有以生之也不害民者有以利之也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

節者以中制者也物不一則制數以納之物不齊則制度以等之議德則无逸德於心議行則无過行於已皆所謂以中制者也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

節之道自內以趨外則有出有處在上而臨下則有苦有甘各不同也初九得出處之節也九二以陽在前相近而不相得塞而不通之時也故上雖有應而能慎密不出以爲君則不失臣以爲臣則不失身以臨機事則害不成而利隨之无咎者也九二戶庭之象也應在上故知通陽在前故知塞九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也此失出處之節也上雖无應而六三六四在前非

塞之也自初至二非時中也趨下而不能出險時極而不能趨時不出戶庭凶者也六三六四門庭之象也故可以出而不出則失時不可以出而出則失身二者不可以不知節也
六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此其仁不足以安節而其智能知節者也故柔而不當位不節若也趨下而不固位不節若則嗟若也者憂之見乎言也與臨之六三類矣
六四安節亨象曰安節之亨承上道也此其智不止於知節而其仁能安節者也故居則

靜而正當位也動則亨承上道也方剛柔分之時則下雖有應而不可從從則乘我者作難矣故其亨也與屯之六四異而其時與中孚既濟之六四同矣

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也黃中之色也甘中之味也節非人所欲故莫善於甘莫不善於苦九五說以行險當位以節中正以通甘節者也故以位則中以節則甘以居則吉以往則有尚甘節人所說也尚者人之所宜也
上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

柔過中而乘陽苦節者也故以為正則凶以趨時則悔亡以為正則凶者非中正以通也以趨時則悔亡者惟不可以正非不可苦節也

甘中孚

三三

兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔

在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中而不孚則不足以有感孚而不中則不足以有行中孚之成卦也柔在內而剛得中中足以有行

也說而巽孚孚足以有感也故其大以化邦其微以成物其動以涉難其靜以應天无不可者中孚者至誠也惟至誠為能化所謂其大以化邦也其德則說而巽巽則所入深而所感周雖豚魚亦及焉所謂其微以成物也其乘木舟虛也則外无累於險此其動足以涉難也中孚信也信人道也乃化邦也者信之下達也利貞則天道也信不足以名也中孚以利貞則信之上達也此其靜足以應天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

議獄則不折獄緩死則不致刑恕己以化人也
初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之道以致一行己以虛中感人惟致一也故
雖有應而不從惟虛中也故雖在上而未善若初
九六四有應而不從也若九五上六在上而未善
也初九之於六四應也而四絕類學五非與己也
故虞吉虞者度其不可求則不變其志以求之也
與卽鹿无虞者異矣志不足以自守而在所應則
有它不燕矣不燕者累於物而不安也非知避就
者也與終來有它吉者異矣孔子曰智及之仁不

能守之初九之謂也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象
曰其子和之中心願也

鳴之以時而遠聞者鶴也子己之類也陰之至幽
六也九二至幽而言行善鳴鶴在陰也九五以類應
之所謂其子和之也九五者有我而吝好爵者也
至於親而欲與靡之中孚之至者也爾親辭也及
乎我者也不中孚則其言亦天常也故曰及也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不
當也

六三位不當不中孚者也與人而不中孚則所應者不相得而反相敵故曰得敵與欲靡好爵者異矣行己而不中孚則其言行无常也故或鼓或罷或泣或歌與鳴鶴在陰其子和之者異矣得敵者兩相敵也得尙者彼尙我也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也中孚者中而孚也六四得位而不中上則近五下則有承有應而不失巽盛而不亢者也故曰月幾望柔順中正而无黨絕類上者也故曰馬匹亡初在下而欲虞故有他則不燕四在上而多懼故絕

類则无咎不止於所同者他也同區而有別者匹也絕類者有而不引之也非失類也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

中五以剛得中四以柔得位正當以相與者也故曰有孚攣如中孚之道虛中而後无所不感故其微音足以及无知之豚魚其往足以犯難涉之大川而九五以剛有位其孚不足焉適无咎而已

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也鳴鶴在陰中孚者也其言行以誠而宜上者也故其利至於靡好爵翰音登于天不中孚者也其聲

聞過情而不宜上者也故不貞則貞乎凶翰飛鳥之象言不在內不在中而愈上也

小過

䷛

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之

音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

四陰位而得中小者過也小者過則所過亦小矣故大者之過可也小者而過則非正矣故曰過以

利貞與時行也與升謂柔以時升同也二與五皆以柔得中是以可小事吉與睽之小事吉同也剛失位而不中則不可大事也與豐之九三豐其沛同也飛龍乾之象也乾大者之事也飛鳥小過之象也小過小者之事也上則乘陽此之謂逆下則比陽而承之此之謂順順而資於陽則其音下矣故大事可小事不可大事以剛柔之位言之也不宜上下者以柔之才言之也可不足於利而宜者利所生也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

山上有雷非大壯之時也小有所過而已故君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆所以致厚而救弊也先王之制禮也常以中爲大法故行恭者不勞喪哀者不傷用儉者不陋雖賢者不敢過不肖者不敢不及也及夫內以致天性之厚外以救習俗之弊然後小有所過焉故在巳者過乎恭在親者過乎哀在物者過乎儉亦不可以爲常也初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也小過飛鳥之象也其才以下爲宜者也初六小過

之始也其性止其位下不可以過也而應上以動雖未至於離之凶飛鳥以凶者也不可如何者以理言也凶如何者以事言也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

六二之才過於私恩而不敢過於公義者也初六小過之始也祖之謂也而妣者以順配祖也九三下卦之主也君之謂也而臣者以順承君也六二過初而以順配之承三而以順從之在內則遇其妣在外則遇其臣也祖我所尊也君亦我所尊也

祖之恩勝義猶可以過也君則義有餘而恩不勝故不及其君二者皆得中故无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過之時大者不過則小者作難矣有以常道治之者有以權道治之者若九三則以常道治之也在下而應上六止而不失正弗過防之也防所以止外患也不防而從之則伐之者不一矣故凶戕者自外至也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

小者過則大者屈之時也九四智足以趨時雖動而能靜无咎者也已不當位而與上六同體則非常道之可防也故弗過遇之權以道治之也權道非得已也故往厲必戒戒所以謹不虞也然不可長故勿用永貞蓋與利永貞者反而與不可貞者類矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

六二在下而未上也故能有所過有所不敢過六

五則已上者也故陰雖盛而施不行位雖尊而不
可以大有爲大有者以柔而得尊位大中可也小
者過矣而六五又得尊位大中猶爲已過者也小
者已過則大者不應大者不應則不足於和矣不
足於和則豈能離其所而大有爲哉密雲不雨自
我西郊之時也此之謂施未行柔得中也可小事
而已矣故曰公弋取彼在穴公盛位也弋小事也
在穴者物之動乎陰也九四之象也有以乘之斯
得之矣此之謂不可大有爲飛龍在天上治也蓋
與已上者異矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過
之已亢也

小過之才柔得中則吉而已則過中柔以下爲宜
而已則在上過於三而與九四相反弗遇過之也
所謂已亢也非若亢龍有悔而已小過終矣而不
皆知宜下則有所厲而不能去故飛鳥離之凶凶則
天人之所不祐也故曰是謂災眚災者自外至而
壅之也眚者自內取而陷之也爻之具災眚者惟
復與小過焉復者動而以順行也故出入者无疾
朋來者无咎而迷復者有災眚小過者與時行也

故得中者吉不及其君者无咎而飛鳥離之凶者是謂災眚也

既濟書言自內而外也爻之具災眚者

三三 既濟亨小利貞初吉終亂象曰能濟亨小

者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止

則亂其道窮也

離火也坎水也火上而水下則其用相違而不相

逮未濟之象也水上而火下則其功相逮而不相

違既濟之象也成卦之體有剛亨者有柔亨者既

濟之時剛柔正而位當不獨大者亨也雖小者亦

亨矣故卦辭曰亨小而象曰小者亨也利貞者剛

柔正而位當也正者各止其位而不相亂也當者

各稱其才而不相過也此卦之成體也柔初得中

則吉柔終止則亂此卦之致用也以成卦之始則

小者亨以致用之終則小者亂此既濟所以生未

濟也剛之性善變故乾之上九雖為亢龍有悔而

能用九則吉柔之性善止非能變者也故既濟終

止則亂易之所謂正中者二五而已所謂正當者

六二六四九三九五也是也言位正當者四惟九五

為然有以大人吉否之時欲存也有正厲者履之

居易新註卷七
三
道欲柔也此以正當正已也兌則孚于剝有厲中
孚則有孚學如无咎此以正當與人也天下之理
有止於當而足者若既濟之類是也有當不足以
成功必離當而後足者若正當而用者也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
雜卦曰既濟定也定則无患矣无患者有患之所
生也故曰思患而豫防之豫防者使无隙而起焉
所以定既濟也
初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
易之六爻有以一物之所在言者若漸是也有以

一身之所有而言者若咸是也有以一物舉其始
末而不及中爻者若小過是也有雜舉物而不同
者若大過是也有曰以首尾表其初上者若既濟
未濟是也輪者以剛動也尾者物之末也初九剛
不中才不足者也故曳其輪在既濟之後故濡其
尾曳者不能轉也濡者不能濟也然而應上以求
濟義无咎者也故既濟者定也非剛中不能勝其
任也未濟者欲有爲也非過中不能勝其任也
六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也
婦者順而從應二之象也茀者在車之前而爲蔽

五之象也六二順而從應九五在前而應之近爲
三之所乘遠爲四之所爭喪其弗者也然而六二
中正衆不能陵九五在上亦无偏係雖性趨上而
勿逐七日得也七日自應而往反之數也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克
之憊也

剛過中而得正能有爲者也上比五而不應可伐
者也以能有爲之才當既濟之時而治可伐之罪
過中之事也故曰高宗伐鬼方三年克之鬼方者
幽遠也三年克之憊也過中而伐之憊然後克之

必有任其事者矣故其正功也小人勿用

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻宜曰濡濡者自隙而溺載者也衣袽者窒而止
之也六四當剛柔正而位當之時而上承九五九
五又比而從之致一而不私其應初九亦不得其
隙而入善載上而不溺者也繻有衣袽之象也衣
者上之飾也初趨上四趨下又爲正應而不能无
可濡之疑也故終日戒戒者先事而致慎也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東
鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰君位也西鄰臣位也殺牛盛禮也禴者薄祭也九五以剛而當尊位既濟之君也其為禮盛者也二以柔在下既濟之臣也其為禮薄者也聖人常觀會通以行典禮方萃之萬物盛則用大牲以順天命所以備禮也物盛者必衰而既濟致飾而盡亨之時也故居之以約持之以損殺牛雖盛不如禴祭之實受其福祥以趣時也唐虞之臣禹功為多而舜乃以克儉為賢亦猶此而已時者飾之當也吉大來者福之盛也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

乾之上九用九而天下治者也故不可為首而不窮既濟上六終止而天下亂者也故濡其首而不可久此所以入於未濟也

未濟

☵

☲

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未

濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟者非不濟也終有濟之道焉而時則未濟也以天理言之則水火相逮以人事言之則中男中女相求以六爻言之則剛柔相應所謂終有濟之

道也其成卦也火趨上而不下水趨下而不土與
既濟反對而不相成所謂時則未濟也既濟之柔
得中而在二故小者亨未濟之柔得中而居五非
小者也故三曰亨六五之才也未濟之時非過中
不能濟也而九二居陰其才不足其志不果未能
出乎險中故曰小狐汔濟汔幾辭也九二之才也
濡其尾无攸利者初六之才也才而未及中不能
續其終者也六爻皆不當位此所以未濟也其上
下內外相應此所以終於既濟也蓋不特中男中
女相求而已

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
火在水上亦位之不當也故君子以慎辨物居方
使之方以類聚物以羣分所以成既濟之定也
初六濡其尾吝象曰濡其尾吝亦不知極也
未濟而在下則位不足以行志柔不中則才不足
以趨時而以有應求濟亦不知極者也故濡其尾
吝尾物之後也
九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也
未濟之時非在上者不足以行志非過中者不足
以成功九二剛中而未出險曳其輪者也所居雖

不正而由中以行正故貞吉蓋終有應以相濟也
六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也
事有取諸已而不足資諸人則有餘者若六三是
也位不當則不可以有爲故未濟征凶能乘剛以
動則足以免險故利涉大川與噬嗑六二乘剛噬
膚同也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰
貞吉悔亡志行也

既濟之時剛柔正而位當故利貞未濟則不當位
故六三征凶而九二九四六五皆曰貞吉蓋不正
則不吉也若九四者貞吉而後悔亡也與初爲應
而初則趨下不從震用伐鬼方之時也震動也雖
麗於陰而動足以適時剛足以承五能用武以輔
未濟之君也未濟之道久而後濟故三年有賞于
大國也三年久辭也大國者六五之位也六五以
柔下四而四足麗之受賞者也
六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其
暉吉也

柔而得中不惟悔亡也至於貞吉无悔也方未濟
之時而貞吉无悔德足以正已也君子之光有孚

吉信足以感人也臨以智知人以柔行中者大君之宜也宜者行也未濟而以信任人用晦而明者君子之光也光者才也聚爲光散爲暉暉則有孚矣若夫剛中則大人之事也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

既濟以柔在上終止則亂者也故濡其首厲未濟之事也未濟以剛在上能窮則通者也故有孚于飲酒无咎既濟之事也飲酒而知節則有得而无失不知節則雖已得也必失之矣故濡其首有孚

失是與否之九五其亡其亡繫于苞桑相反而同意不知極者失於不進也不知節者失於不止也易卦以未濟爲終而未濟之爻有得有失亦以未濟爲終者也則物之不可窮不獨見於卦而又見於爻也

兌之出

然則澤清也則離之不可離也則其氣性而文以
履性以本壽氣理而水離之文音得音夫亦以未
意不吹斷者夫兌不遊也亦以清者夫兌不游也

周易新講義卷第七

其寸樂于遊樂則其

