

通志堂經解

〇七二
1411
12

門仁12
1411
12

周易上經噬嗑傳卷第三

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善長林縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋朱震集傳

震下噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨
離上剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

離震合而成體為頤中有物之象九四之剛頤中之物嗑合也噬而合之剛決而上下亨矣推之人事上下之際有間之者彊梗讒邪茲尤弗率噬而合合而亨易傳曰君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則合矣間隔者天下之大害也故曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨此合兩體言噬嗑與亨之義也夫互體之變難知也聖人於噬嗑彖明言之其所不言者觀象玩辭可以類推固者為之彼將曰艮震頤也責離而求艮離豈

周易上經

一

通志堂

艮哉故曰知者觀其彖辭則思過半矣噬嗑自否來否之時剛柔不分天地閉塞九五之剛分而之初剛下柔也初六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交矣動而明則否塞通矣以陰陽言之震陽也離陰也雷動電明剛柔相交合一而成章則天地亨矣故曰剛柔分動而明雷電合而章此以初五相易合兩體以言噬嗑之才也噬嗑除間之卦不止於用獄言利用獄者專以六五言噬嗑之用坎為律為棘獄象也六五之柔得中而上行下據九四之坎用獄也所謂上行者以柔道行之於上也五君位唯剛健中正足以當之六五柔中不當位也雖不當位而施之於用獄則无若柔中之為利矣或曰柔中足以用獄乎曰人君者止於仁不以明斷稱也古之用獄者史以獄成告于正而正聽之正以獄成告于大司寇聽之棘木之下大

司寇以獄之成告于王王命三公參之二公以獄之成告于王王三宥之然後制刑宥之者柔也三宥之然後制刑者柔中也制刑者有司之事不得已而聽而制刑者人君之德德歸于上有司不失其職於下是以其民畏而愛之愛之斯戴之矣故曰人君之用獄无若柔中之為利也臯陶之美舜曰與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心夫殺不辜則民將以虐我者為讎好生之德洽于民心則天下樂推而不厭曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜士師有司也曾子告之如此況人君乎觀臯陶曾子之言則在於寧失也在於哀矜也不在乎明斷審矣自易失其傳參之以申韓之學人君用明斷決獄訟躬行有司之事其弊至於刻薄少恩民心日離思與之偕亡讀易不察之過也故不可不與之辯焉卦氣秋分也故

太玄準之以闕

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

勅當作敕明其罰之輕重使人曉然易避效雷之明也正其法令以警懈惰效雷之動也九四坎為律法也三不正敕法也上三爻不正明罰也先王將明罰必先敕法非謂法其威怒以致刑此卦至爻變始有用刑之象

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

否下體艮為指在下體之下為趾巽變震為足為草木以草木連足指象沒矣履校滅趾也荀卿曰菲緹履緹臬也尚書大傳曰唐虞之象刑上刑赭衣中刑雜履雜履即傳所謂薦蒯之履要之中刑之履或菲或臬或薦或蒯皆草為之疑古者制為菲履赭衣當刑者服之以示愧恥非无內刑也慎子謂以履當刑誤矣周官掌囚下罪桎桎足械

也械亦曰校大罪者小罪之積否初六不正其行不已故履校以沒其足使止而不行所懲者小所戒者大乃所以无咎震為行艮止之不行也无咎正也卦以初上為受刑二至五為用刑者用刑貴中也王弼謂初上无位非也六爻非奇則偶豈容无位

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

艮陰為膚柔而近革噬之為易六三是也何以知艮陰為膚剥六四曰剥牀以膚坤剥乾成艮也六三不當六二噬之中正而動剛乘剛而往所刑者當兌為口故曰噬膚艮為鼻二動兌見艮毀滅鼻也鼻在面中滅鼻則當息不息則勢不能久言三雖不當而二之用刑亦不過中故无咎二動宜有咎也橫渠曰六三居有過之地而已噬之乘剛而動為力不勞動未過中故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

鳥獸全體乾之為腊噬之最難者也九四不正間於上下之際強梗者也艮為黔喙之屬離為雉日燠之腊肉之象六三位不當以柔噬剛刑人而不服必反傷之故遇毒毒坎險也何知坎為毒師曰以此毒天下謂坎也小吝者六三位不當而柔也然无咎者動則正兌見坎毀強梗去矣兌口噬也荀爽曰噬腊謂四也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

附骨之肉謂之肺肺古文作壘橫渠謂五也六五柔中有剛在二剛之中日燠之乾肺之象肺比腊為易比膚為難九四剛直不撓往則克之得金矢也乾變為金巽為木坎為矯為弓離為兵矯木施金加於弓上矢也金剛矢直噬之則剛直行矣四五易坎毀成頤噬乾肺得金矢也九四

不正動而正唯恐其不正不正不足以噬故利艱貞乃吉

不然則凶艱貞乃吉者以其道未光道光則安用艱貞哉或曰五君位四噬之可乎曰噬嗑爻辭取上下相噬明用刑難易而已不以君位言之卦五不以君位言者六卦訟也噬嗑也恒也遯也明夷也旅也訟不言君者人君不以聽訟為主故風美召伯頌言臯陶而已恒不言君者君道不可以柔為恒遯不言君者君不可遯也明夷不言君者失君之則也旅不言君者君不可以旅也春秋天王居于鄭書出諸侯去國書奔噬嗑決獄有司之事非人君之職若以五為君則二大夫三公四侯相噬何哉易不可一端盡也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

噬上也上剛而居柔離日燠之乾肉之象乾肉比膚為難

比勝為易五與上易成兌口故曰噬乾肉黃中色離中之
 坤也上乾變為金故曰得黃金言自五噬上噬之亦難噬
 之而服則於剛為得中矣九居五貞也故曰貞五未易上
 有強不能噬於正為厲於德為有咎噬上九而當雖厲終
 无咎也故曰厲无咎得當也得當者於五剛中為當也或
 曰用刑言噬何也曰此聖人之深意也夫示之德讓使人
 安於至足之分則不爭不爭則无訟今物至於噬而後合
 德下衰矣噬之當也猶愧乎无訟矧噬之有不當乎未流
 之禍怨亂並興反覆相噬且萬物同體而使物至於噬自
 噬之道也故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰必也
 使無訟乎叔向曰三辟之興皆興於叔世聖人之意不其
 深乎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

四坎為耳上九之三巽為木巽見坎毀何校滅耳也上九
 有耳不明乎善罪大惡積陷于凶而不知宜曰耳不聰曰
 聰不明何也坎水離火日月之光火外景也於目為視水
 內景也於耳為聽視聽之用无非明也氣交則通精併則
 專聵者專視併耳之用於目也聵者專聽併目之用於耳
 也上之三離目毀无見善之明又不能專聽是聰復不明
 何校滅耳責其有耳之形无耳之用也

䷗ 離上 賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分
 剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎
 天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁本泰也坤之上六來居於二以一柔而文二剛則柔得
 中而亨文柔德也故曰賁亨九二分而往於上以一剛而
 文二柔剛不得中而柔得中小者之利也然剛不往則小

者无以濟之不能文矣故曰小利有攸往柔來文剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上下相文而不失乎中則賁也非過飾也故曰賁賁者文飾之道曰往曰來者往來相錯因其質而文之易傳曰質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文以天文言之无非剛柔交錯陰陽之精在地象物成列光耀離合皆剛柔也日陽也而為離月陰也而為坎緯星動者陽也而太白辰星為陰經星不動者陰也而析木鶉首為陽北斗振天二極不動故曰天文也以人文言之坤來文乾而成離坤文而離明文明也艮止也父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯粲然成天文理也非人為也上下內外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明

以止則禍亂不生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人文其理一也故曰文明以止人文也此合乾坤剛柔艮離兩體而言賁也聖人觀乎天文則知剛柔有常矣故南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變春震秋兌泰之時也夏離冬坎賁之時也泰易為賁四時互變時變之象也觀乎人文知天下之情必麗乎中正中正者理之所當得者也故彰之車服明之藻色天下自化矣柔麗乎中正者化成天下之道也乾天也二變艮成也二柔麗乎中正也仰觀天文俯觀人文不順乎天則反求乎人文而已矣此推原卦變以盡賁之道也在卦氣為八月故太玄準之以飾

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火託物以明異乎晉之自昭明德也賁飾之象君

子體之以明庶政者初二三四正坤為眾政者正也无敢折獄者折獄之道在於用常人吉士哀矜獄情不恃明察也不尚文飾也或曰噬嗑亦明也明罰何也曰噬嗑六九四六五上九不正不正者罰之賁无敢折獄下四爻正也庶政明而後折獄乃无枉濫

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

艮為指初在下體之下動而應足趾也坤為輿二坎為輪車也四震為大途為足足趾行乎大途者徒行也初九於六二為近於六四為遠舍二車弗乘寧徒行而弗辭者六二非正應義弗乘也夫車所以賁其行義弗當乘而乘之辱也非賁也是以寧徒行雖跣足賁也古之人有弗賁車人之車緩步以當車者守義故也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

二言賁飾之道毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯三有頤體二柔在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須也夫文不虛生譬之須生於頤血盛則繁滋血衰則減耗非增益為之飾與上興也與相與也二三相賁而成震起也柔道上行有興之象是故冠弁衣裳黼黻文章雕琢刻鏤玄黃之飾因其有尊卑貴賤之實而明之實既不同其文亦異不豐不殺惟其稱也棘子成曰質而已矣何以文為不知文待質而後興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

六二以柔賁剛賁如也九三坎體以剛賁柔坎水濡之澤潤而有光耀濡如也剛柔相賁文飾之盛禮之致隆者也然二非正應以近相得故相賁相濡以成文九三守正不動二亦柔麗乎中正故吉三賁將變動而失正則上且自

外而陵之禮者法之大分去爭奪之道也永正誰能陵之
今夫富商之財足以金玉其車文錯其服而木槿韋藩過
于朝而不歎者知禮法之不可以干也苟失其正乘其間
者有競心焉安能自免於陵轢乎故終莫之陵者永貞之
吉三下卦之終三不動永貞之象

六四貞如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪
寇婚媾終无尤也

六四初九以正相賁也六四之柔下賁初九賁如也初九
之剛上賁六四成巽六二為須巽為白皤如也言初之賁
四純白相賁飾也六四當位伏巽為不果有疑志也四所
以疑者初間於三坎為盜盜據內外之際四有乘剛之險
初四未獲賁也雖未獲賁而應之志其疾如白馬翰如飛
騰而赴之匪九三之寇則遂婚媾矣初離為雉之四巽

雞翰如也翰剛爻也震為作足之馬震變巽故曰白馬翰
如震長男離中女男女合故曰婚媾純白无偽誰能間之
始疑而終合故曰終无尤也四之所尤者三也三下卦之
終

六五賁于丘園束帛爻爻吝終吉象曰六五之吉有喜也

艮為山為果蓏山半為丘而有果蓏丘園也五尊位柔中
外賁上九之賢故曰賁于丘園坤為帛艮手束之束帛五
兩坤數也三玄二纁天地奇耦之文上五相賁之象爻爻
委積貌坤為衆束帛其上多而委積用之以外聘故曰束
帛爻爻夫五得尊位當賁天下六二不應近比上九吝道
也然柔中厚禮上九自外賁之始吝而終吉正則吉也陰
陽得位曰喜上來賁五陽得位而正喜豈偽為之哉好賢
樂善有得于誠心故曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上九賁之極有不賁者焉聖人因天地自然之文立王制為天下之大隆是非之封界分職名象之所起也其志在於著誠去偽使人各由其情不失其本真矣末流之弊此文勝質而本真衰焉豈賁飾之初志哉志者動於中之謂也上九變動反三三有伏巽而離體離者乾再索而成巽之變也巽為白離為文有色生於无色故曰白賁白質也賁文也五色本於素五味本於淡五聲本於虛質者文之本上九變動而反本則文何由勝咎何由有我志得矣故曰大禮必簡至敬无文然貴本之謂文親用之謂理兩者合而成文以歸太一夫是之謂大隆故酒醴之美玄酒明水之尚黼黻文繡之美疏布之尚莞簞之安而薄越藁鞮之尚丹漆雕幾之美而素車之尚荀子曰禮始於脫成於

文終於稅夫終則有始質者文之始上九之白賁文在其中矣變而通之三代損益之道是以无咎而得志不然事生送死而无敬文墨子之道烏得為无咎賁四至上其變皆以巽人文相賁以禮讓為本

坤下

艮上

剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸

往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剥本乾陰侵陽進而剥之柔剥乎剛下剥其上回邪剥正道小人剥君子剛為柔變故曰剥剥也柔變剛也此以五陰剥陽言剥也剥而不已一陽僅存小人既長君子道消往亦无與何所之哉當巽言屈身避害而已故曰不利有攸往小人長也此以上九言剥也聖人患君子不往人有將絕故又發其義曰順而止之坤順艮止也止小人之當順其理而止之乃可以止蓋以象觀之剥極當止之時

五變陰陽有可反之理剝反晉晉反大有而乾體復矣天道之行消於巽息於兌盈於乾虛於坤消極則息盈久則虛君子尚之與時偕行能柔能剛任理而已矣漢唐之季小人道長諸賢不能順而止之悉力以抗小人是以无成功王弼謂強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也故曰順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也此以艮坤二體剝復升降明處剝之道也在卦氣為九月故太玄準之以割鄭康成以萬物零落謂之剝者論卦氣也彖言象者三剝也鼎也小過也剝小過卦變之象也卦變自辟卦言之坤變復六變而成乾乾變姤六變而成坤自反對言之復姤變十二卦遯否臨泰變四十八卦自下而變也觀剝之象則知之矣自相生言之復姤五變成十卦臨遯五復五變成二十四卦泰否三復三變成

十八卦上下相變也觀小過之象則知之矣鼎互體之象也卦以陰陽虛實剛柔奇耦交錯互變於六爻之中而象其物宜觀鼎之象則知之矣觀是三者易之象舉積此矣象曰山附於地剝上以厚下安宅

山剝而附於地則其下厚矣為人上者觀此故裕民敦本務厚其下是乃安宅不傾之道書曰民維邦本本固邦寧初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

劉牧讀剝牀以足蔑案六四曰剝牀以膚則剝牀以足當為句絕坤變乾也坤西南方也初動成巽巽為木設木於西南之奧乾人藉之牀之象也剝以其足寢其上者危矣初有伏震震為足陰之剝陽必自下始蔑无之也无君子之正則凶矣象曰滅者滅盡也无君子之正者以滅盡之也小人之害正如此

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

張且

鄭康成曰足上稱辨近鄰之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也崔環曰辨當在第足之間牀胫也巽為木為股艮為指在初為趾二在股趾之間近鄰之下股之象也即股也陰浸長次及於二猶剥牀至於股也九二无應未有與之者是以小人无所忌憚二當內不失正以自守斯可矣若迫窮禍患蔑所守之正則凶蔑无之也曰蔑貞凶戒六二也剥之方長君子而有與猶可勝也剥而自守其正小人雖勝猶未凶也

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

上九以剛居一卦之外六三在小人中以柔應剛獨有輔上救亂之志易傳謂漢之呂彊是也然上九不當位其勢微弱不能相應而有為失上也衆陰並進三獨為君子初

二既剥安能免於衆陰之所剥乎失下也上下皆失三雖不免於剥而義則无咎非特立不懼者能如是乎

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

艮為膚柔而近革六四之象巽為牀剥牀及膚切近災也五君位剥陽至四而乾毀其凶可知象言災者陰長剥陽天也剥道至此三不能止君子其如天何

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

巽為魚為繩艮為手持繩下連衆陰貫魚也艮坤為宮止於中也乾為人巽為進退以宮人寵也宮人嬪婦御女之屬古之進御於君者望前先卑望後先尊尊卑迭為進退五得尊位其動也正與上同德下制衆陰若貫魚然成順於上以宮人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政寵均則勢分不及以政則无權小大相持乃可為也故无不利

六居五宜有尤而以正制小人者盡道終无尤也五有伏
 允為口尤之也不然魚脫於淵其能制乎或曰先儒以巽
 為魚何也曰以重卦離知之包犧氏結繩而為罔罟以佃
 以漁蓋取諸離離中有巽巽復有離巽為魚以漁也離為
 雉以佃也魚龍同氣東方鱗蟲龍為之長震為龍木之王
 氣巽為魚木之廢氣故太玄以三八為木為鱗兼震巽言
 之

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載
 也小人剥廬終不可用也

坤陰剥乾四成巽為木至五成艮為果陽為大衆陰不能
 剥之碩果也兌為口艮見兌伏不食也君子在外不為小
 人剥喪之象碩果不食下而復生剥反為復必然之理天
 地間未嘗一日无陽亦未嘗一日无君子剥終復始間不

容髮也坤為輿為衆極亂之後五陰奉一陽君子於是得
 衆而民載之故曰君子得輿民所載也易傳曰詩匪風下
 泉所以居變風之終也艮為舍乾為天天際在外野也舍
 在野廬之象陽為君子小人託庇於君子上九剥而為六
 小人用事自徹其庇至於无所容其軀而在外之君子亦
 失其所故曰小人剥廬終不可用也

震下坤上復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利
 有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无
 咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天
 地之心乎

復本坤而乾交之陰陽之反皆自內出非由外來而出入
 云者以剥復明消息之理也剥極成坤陽降而入坤極而
 動陽升而出入其反也出其動也其出其入羣陰莫能害

之害之之謂疾言剛反動而得位也坤為順剛反動而得位以順道而上行斯復所以亨歟朋陽之類也一陽來復而得位无咎者以正也剛動則不累於物以順行則不違其時正則和而不同斯朋來所以无咎也夫復所以亨者豈一君子之力哉譬如舟車必相濟達已先則拔之彼先則推之然後并心協力其道大行故曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎此合坤震兩體初九之動以言復亨也天道之行極則來反往則必復其復之數自午至子不過於七陽生於子陰生於午剥復七變陽涉六陰極而反初日也月也歲也天地五行之數所不可違而必曰七日者明律曆之元也故日月五星始於牽牛氣始於夜半曆始於冬至律始於黃鍾子雲得之為八十一首以盡一元六甲三統九會二百四十二章之數邵雍得之

明日月星辰元會運世以窮天地消長无極之數而雍嘗謂子雲作太玄其得天地之心乎故曰反復其道七日來復天行也此推剝復之變言復之數也陽自復而往為臨為泰為大壯為夬為乾孰禦之哉君子之道剛進而長莫或禦之必至於盛夫子曰如有用我者期月而已三年有成孟子曰以齊王猶反手也荀卿曰三年天下如一諸侯為臣非虛語也故曰利有攸往剛長也此自復推之至乾以言復之成也易以天地明聖人之心以為无乎不可也以為有乎不可也觀諸天地則見其心矣天地以萬物為心其消也乃所以為息其往也乃所以為來往極而來復復則萬物生生者天地之大德也以其所見論其所不見天地之心其可知矣故曰復其見天地之心乎此以初九剛動言復之始也始而亨亨則有成矣王弼謂天地以本

為心寂然至无是其本矣此雷在地中之象也彖之取象在於陽剛反動而已易无非象也彖也大象也小象也其象各有所宜不可以一槩論在卦氣為冬至故太玄準之以周

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

天下之至動莫如雷雷在地中動復於靜復本之時也復冬至之卦剝艮為門闕反則閉關閉關以止動者也巽為近利市三倍風行地上為觀民設教復震見巽伏故商旅不行后不省方不行不省方則動者靜夏小正十一月萬物不通夫子贊易兼用夏小正矣

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

外為遠內為近剝初嘗失矣變復九自外來內不遠也反動而剛復也失而後有復不失則无復矣初者九之位正

其固有也初正者善之端修身之始末有不正其心而能修身者以天地言之始於剛反動而正乃能遂萬物而成其德故曰不遠復以修身也坤為身易傳曰祇抵也馬融音之是反初動不正不正則抵于悔知不正為不善之端而復于正則无祇悔俟其悔至而後復之復亦遠矣无祇悔則元吉元吉者吉之至善故曰无祇悔元吉夫幾者動之微吉之先見也顏子不善未嘗不知知之未嘗復行无祇悔也故夫子贊之曰顏氏之子其殆庶幾乎

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休息也初九剛復克己復禮為仁者也六二正中在上无應以分其親仁之意近而相得乃下之見初九不遠復其心休焉中者天下之大本人受天地之中以生中則正正則大大者仁之體仁豈外求哉在我而已矣初九知幾知

至至之者也六二不動即至于正中動則失正因是休矣
休則吉所謂吉祥止止也故曰休復之吉以下仁也荀卿
曰學莫便於近其人六二之謂乎

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

頻水厓也說文曰人所賓附頻感不前而止先儒作嘖感
訓之其義亦通三者震動之極極則反之正成坎坎在坤
際水厓也水厓謂之頻六三厥初妄動自厓而反則頻復
也頻者危道故曰頻復厲頻而復雖晚矣不猶愈於迷而
不復者乎於義為得故曰義无咎也六三困而學之者也
叔孫病不能相禮退而學禮之爻乎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

五陰冥行去道日遠適越而北首者也六四行於五陰之
中獨反而復下從於初道言初九也震為大途亦道也鄭

康成曰度中而行四獨應初是也不言吉无咎者正則吉
可知獨復則无咎頻復之厲猶无咎也四獨復五敦復不
言吉者不以利害言也虞翻曰四在外體不在二五何得
稱中夫中无一定之中自初至三以二為中自四至上以
五為中復卦五陰自二至上則四為中康成謂爻處五陰
之中

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五遠於初九中而未正非敦復則有咎五坤體厚也五
動而正成艮艮為篤實厚而篤實敦也成言乎艮故艮又
有成之意考成也誠者自成也以體言之謂之中以天道
言之謂之誠以受之於天言之謂之性有是性則有是體
有是體則有是道萬物皆備於我反身而誠則自成矣其
於復也何遠之有厚而篤實用力於仁者也荀卿曰以中

白成易傳曰以中道自成

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

復之終以一卦言之剥之上九反而為初初九已復上六迷道而不復故曰迷復凶上窮矣不可動動則降三成坎坎災眚也災自外至眚已招也有災眚則天禍人患无所不有故曰凶又曰有災眚三動六上行有師體用師也行師之義以正去不正已迷不復而行師人誰服之終有大敗師六三師或輿尸凶坎為血大无功也三下之終故曰終有大敗坤四諸侯位國也五君位上反三成震坎以其國君也震動以也坎陷也用此行師終有大敗妄動之禍至於以其國君陷之於凶故曰以其國君凶言迷復動則凶矣自古迷復妄動不勝其欲而用兵雖驟勝終有大敗

驟勝者厚其毒而降之罰是以禍至於亡身十者坤之極數不可動則无師象不克征也十年不克征者災也上窮也用行師終有大敗以其國君凶者眚也二者反君道故也上六反初九初九道也易傳曰居上治眾當從天下之善夫從天下之善則改過不吝舉錯當於人心以此用眾則師克以此用國則民聽天佑人助何凶之有

三三震下无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄天理也有妄人欲也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天理動非我也其動也天故曰无妄此合乾震言无妄也无妄大畜之反大畜上九之剛自外來為

主於內主言震也自外來為主於內如舜禹之有天下天下大物也可妄而有乎无非天也故曰剛自外來而為主於內此以初九言无妄之主也震動也乾健也動而震无妄之時其健不息不有其已體天而已故曰動而健此再以乾震言无妄也九五剛中在上六二以柔中應之剛柔相與上下不過乎中中則无妄上下循天之理故曰剛中而應此以二五言无妄也初九之尊位大夫得尊位大亨也其端始於初九剛自外來為主於內而正是以大亨剛中而應動不以正亦何由健何由應乎故曰大亨以正此以初九九五言无妄也動而健剛中而應大亨以正者无妄之才也有是才乃可當无妄之時致天下於无妄易言剛中而應者五卦師也臨也萃也升也无妄也大亨以正者三卦萃也臨也无妄也獨於无妄言天之命者剛自外

來而為主於內也剛自外來可也安能必其為主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而必至於大亨乎非天命不能也天命即天理也非人為也乾為天巽為命故曰天之命也比以乾巽言无妄也三四上三爻匪正有眚匪正妄行而干天命其眚自取者也无妄之世九五在上受天所命六二應之三四上匪正而无應欲往何之三四以五在上不可行上九已窮三上相易成坎險何所往哉兌為右大有六五尚賢上九易五成兌故曰自天祐之无妄大畜三四正位兌體有祐之象大畜反兌為巽不正之爻不利有攸往故曰天命不祐行矣哉在卦氣為寒露故太玄準之以去

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
大下雷行而物與之者无妄也雷行非時而物不與者妄

也虞翻曰震以動之萬物出乎震故震為萬物始始震終艮時也伏兌為澤育也二應五三應上對也先王以是茂對時而育萬物茂盛也萬物繁興不茂不足以育物不對則妄矣如春毋廢毋卯夏毋伐大木之類

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九正无妄也九四不正妄也初九以正動上往九四應之往而正正則吉其正行乎上志者動於中也易傳曰誠至於物无不動者以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得志也故吉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

二動體而順乎中正无妄者也故極言无妄可往之理初至五有益體耕也二震為稼艮為手二往之五五來應一兌見震毀艮手兌金鉅刈之象穫也二為田田一歲曰菑

三歲曰畬初九震足動田之始菑象也五來之二歷三爻

而有穫象畬也乾為歲故也夫耕者穫之始畬者菑之成耕必有穫菑必有畬事理之固然非私意所造君子隨時而已九妄也譬如農夫有當首事而耕者有當終事而穫者其於田亦然有當首事而菑者有當終事而畬者當其時之可耕可菑則藉荼蓼闢荒穢不為不足當其時之可穫可畬則有倉廩多田稼不為有餘初耕者也二當不耕而穫耕則妄矣初菑者也二當不菑而畬菑則妄矣吾无決擇順乎中正可動而動无所容心也如是則利有攸往有攸往者二往五則穫畬有成矣昔伏羲創法以利天下神農氏黃帝氏相繼而出至堯舜氏而法成若夏商周之損益皆因其禮无妄作也其視前人創法猶已為之是故前聖後聖若出一人彼時此時同為一事不然不待時而

為則雖攬天下之美猶為妄也曰未富者盈虛之理盈則虧之虛則實之二陰虛而未盈故不耕而獲若已盈則亦不獲矣莊子所謂天下既已治矣是也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

六二中正无妄也三四不正有妄也故以兩爻明六二无妄之災坤為牛四巽繩艮手或繫之牛或疑辭四見疑以不正故疑之三震為大途為足行人也四不繫之牛人以其不正或疑之妄也三不正而躁亦妄也往乘四妄而又妄不得位行人得牛非行人之所當得妄動而干之非順乎理者也四來乘三三在險中三自取之有妄而災則其宜也非災之者也坤土在下為邑邑人謂六二六二中正順理靜而不往无妄何災矣然三動則二亦近於險非

自取也莊周謂魯酒薄而邯鄲圍者乎關子明曰无妄而災者災也君子於无妄之災如之何天壽不貳修身以俟之所以立命也故三四復位六二卒與五應

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

明人情終不妄也九四剛而不正剛則私慾不行私慾不行則至於无妄无妄則无咎然且有咎者不正也正者四之所固有也操存舍亡非外鑠也九既剛矣動則正正则无妄故曰可貞无咎固有之也致无妄者必自剛夫妄始於慾慾之為害自一介取諸人克之至於為盜舜與跖之分其初甚微也剛者能絕之不以小害為无傷而不去故此爻在妄為剛者聖人與之可正也正則剛在其中上九亦剛不曰可貞者妄之極也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五六二无妄相與而九四以妄間之九五之疾也疾者陰陽失位之象五動四成坎坎為毒藥之象醫師聚毒攻邪濟人於險者也易傳曰治之而不治率之而不從化之而不革若舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔然而无妄之疾非妄所致勿藥可也蓋九五至正戒之在動動而求所以攻之則不正復入於妄以妄治妄其疾愈深待之以正則邪妄自復故曰不可試也試猶嘗試言不可妄動少有所試二不能往五得位而二應勿藥有喜也不正則二不應其能喜乎喜陽得位之象

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也无妄之時妄者三爻六三九四上九是也九四可貞六三下體之極上九上體之極上九妄之尤極者也上行之三成離離有伏坎坎為眚三行之上成兌兌為毀折行有眚

也上九六三之妄行即得正然且有眚者妄極而窮窮之災雖行其能免乎爻言眚象言災處妄之極不有人禍必有天殃故夫子極天人以告之

乾下大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾也篤實艮也大畜者大壯九四變也一變為需再變為大畜需有坎離相合發為輝光進而上行成艮互有兌震兌西震東日所出入日新其德也剛健則不息篤實則悠久兩者合一畜而為德動而有光其光輝散又日新无窮進而不已自畜其德者也故曰剛健篤實輝光日新其德此合乾艮兩體而又推大壯之變以言大畜也剛賢者也大壯再變九四之剛進居君位之上賢者置之上位

六五以柔下之尚賢也三陽自內而往難畜者也剛健篤實輝光日新其德自畜其德矣又尊賢忘勢剛上而尚賢具此五者然後能止畜其健大正也大正乃為天下國家之利君子當在上小人當在下正也初九九三當位二五相易而正大者正也所以大畜者以其利於大者正故曰剛上而尚賢能止健大正也此以上九在上六五九二相易以言大畜之利正也剛上而尚賢尊之也尊之而不與之共天位治天職食天祿賢者不可得而畜也三至上體順養賢也二在內為家兌口為食六五尊德樂道下交九二九二受畜而往應之不家食也王公之尊賢而又養之賢者如是而食則吉正也非獨一身之吉天下之吉不然分國與之視猶錙銖也故曰不家食吉養賢也此以二三四五言大畜賢者止而受養也上能止健賢者止而食乃

能得盡其心與之犯難而不辭兌為澤決之為大川震變兌成坎艮震足艮指而越坎涉大川也乾為天五天位巽為命天命有德者為萬民也六五下應乾九二之五大畜止健賢者不家食應乎天而行何險難之不濟哉故曰利涉大川應乎天也此再以二五言大畜養賢之功在卦氣為白露故太玄準之以積

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天在山中以人所見為象猶言水中觀天也聖人論天地日月皆以人所見言之天大無外而在山中其所畜大矣內卦兌口前言也外卦震為行往行也二陰四陽陽為多大畜自大壯來一變需離為目識前言也再變大畜識往行也德者剛健多識前言往行故能考迹以觀其用察言以求其心而畜其德矣夫以方寸之地觀萬世之變塗之

人而上配堯禹非多識之其能畜乎

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

已先儒讀作已矣之已王弼讀作已今從先讀三陽務進

初九剛健之始六四柔得位當止畜之地不度而進處位

不當危厲之道也不如已而受畜則利夫不受畜而往危

實自取不曰眚而曰災者初九正也大畜之時宜止而往

雖正亦厲故曰災子夏傳曰居而待命則利往而違上則

厲初往四成離離有伏坎故曰犯災不直曰災也

九二輿說輻象曰輿說輻中无尤也

輻當作輶王弼注作輶坤為輿自三以上為震震為木輿

下橫木輶也二不動兌毀折之輿說輶也不動未正宜有

尤兌為口尤之者也然遇畜而止說輶不進知以不動為

中是以无尤故曰中无尤也初剛正也二剛中也四五柔

也柔能畜剛剛知其不可犯而安之時也夫氣雄九軍者

或屈於賓贊之儀才蓋一世者或聽於委裘之命故曰大

畜時也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上

合志也

乾為馬九三得位為良馬震為作足三陽並進良馬逐也

九三剛健當位得時上九畜極變而應之利以馳逐然馳

逐不已必有奔蹶之患不可恃應而不備故戒之以利艱

貞九三正也動則失正艱難守正則利曰閑輿衛可也古

文作粵粵干也發語之辭兌口象艮止也坤為輿四正閑

輿也三乾為人震為足為大途人傍輿而行閑輿而衛之

象閑輿衛以其利艱貞也九三如此猶謹嚼策清道路節

良馬之步而徐驅焉其進利矣故利有攸往上九陽也變

而應三三以剛往與上合志志動於中者也茂陵中書武
功爵十三級曰閑輿衛有取於此乎夫恃應而不知備銳
進而不知戒鮮不及矣

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

坤為牛坤初為童牛童牛始角時也六四坤體四之初為
童牛初剛往四角觸之象四不來初屈而不動童牛牯之
也牯橫角之木周官謂之楅初之四則二成巽木初復位
則剛伏于木下牯牛之象六四當位止剛不以威武為之
以漸優而柔之使无犯上之心剛柔各得其正故元吉元
吉者自其始吉吉之至善也喜者陽得位初九不動而應
已剛者反為柔用六四所以有喜也

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

九二犯五則三成坎坎為豕五成巽巽為白自三至上體

頤豕頤中有剛且白者豕之牙也六五得尊位柔中二逼
而受畜三坎毀兌金刻制其下而剛伏豮豕之牙也牯豕
曰豮攻其特而去之曰豮豮豕則馴擾剛躁自止牙不能
害物矣慶者三陽受畜而為用陰以陽為慶六五之吉有
慶也二應五得正故吉古之善畜天下者知有血氣皆有
爭心難以力制務絕其不善之本而已猶去豕牙之害而
豮之也順民之欲因民之利成民之才率之以柔中其效
至於垂衣拱手而天下服易傳曰民有欲心見利則動苟
不知教雖刑殺日施其能勝億兆欲利之心乎

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜極則通止極則動震為大塗兌為口上乾為天天衢也
何大其聲也上動亨也言何其天衢之亨如是乎正者道
也大塗亦道也三陽上進道大行也

五百六十一
三三 震下頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也
觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人
養賢以及萬民頤之時大矣哉

鄭康成曰頤者口車之名震動於下艮止於上口車動而
止因輔嚼物以養人故曰頤此合震艮兩體而成頤也頤
者養也養之以正則吉養不以正則凶故曰頤貞吉此以
初九之正言頤養之道也頤自臨九二變之一變明夷離
為目觀也自內觀外觀其人之所養也所養正歟君子也
所養不正歟小人也觀其所養是非美惡无所逃矣故曰
觀頤此以臨二初變明在人者養之之道當正也四變頤
自離變艮艮為手求也自外觀內反觀己之自養以考正
與不正口實者頤中之物也四爻皆陰陰為虛虛則无物
故自求口實无物而求正與不正未定也二四正三五二

不正自養者正歟君子之道也雖貧賤不去也自養者不
正歟小人之道也雖富貴不處也故曰自求口實觀其自
養也此以上九及頤中四爻明在己者養之之道當正也
觀人之所養然後觀吾之自養則所養正矣養之道甚大
天地之養萬物聖人養賢以及萬民亦不過震動艮止也
乾天也坤地也震東方萬物發生天地之養萬物也上九
尚賢在五位之上坤眾為民聖人養賢以及萬民也天地
之生其動以正陽降陰升萬物自遂其盛至於盈乎天地
之間各極其分而後止天地不勞也動以正而已養萬民
者本於養賢賢者在上萬民自遂其生聖人不勞也止於
養賢而已故震動艮止之象自己之養推之至於人之養
自人之養推之至於天地聖人然養之道不過乎此頤之
時豈不大乎故曰天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之

時大矣哉此以頤之成卦終言頤之道也易傳曰或云用
 或云義或云時以其大者也萬物之生養以時為大故云
 時以卦氣言之十一月卦故太玄準之以養或曰初變明
 夷則有離四變成頤非離也何以有觀之象曰此可以意
 會難以言傳明夷之離為小過之飛鳥訟之坎為中孚之
 豚小過中孚豈有離坎論其所生也變卦之法一卦七變
 八卦為六十四四五六之變无復本體矣而五行盛衰皆
 以本卦言之何哉故曰察性知命原始見終

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
 山下有雷以養萬物而動亦不可過也震為決躁艮止之
 慎言語也噬嗑有飲食之象頤中无物節飲食也言語不
 慎則招禍飲食不節則生疾皆非養之道易傳曰慎言語
 以養德節飲食以養體事之至近而所係至大者莫過於

言語飲食在身為言語於天下則命令政教出於身者皆
 是慎之則无失在身為飲食於天下則貨財資用養於人
 者皆是節之則无傷

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也
 頤自明夷之離四變而成頤故頤初九有龜之象伏于坤
 土之下龜蟄時也龜所以靈者蟄則咽息不動无求於外
 故能神明而壽君子在下自養以正靈龜之類也六四安
 位无下賢之意初不待求往之四成離離為目觀我也初
 震動體下頤而動口雖徒嚼志已先動是舍爾所以為靈
 龜者觀我而朵其頤也爾言初九我言六四舍爾觀我忘
 已從欲動而不正凶之道也夫貴乎陽者為其特立不屈
 於欲故能无祿而富无爵而貴守道修德淡然无營今躁
 妄以求无恥自辱亦不足貴也

五十四
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

二比於初不能養其下而反資初九之賢以自養乾為首在下顛頤也六二經也顛頤則拂違其經矣養之經陽養陰上養下陽當在上養之陰當在下而受養故天子養天下諸侯養一國士庶人各以其職受養五處君位二當受養于五六五養道不足然二亦不可越五而上征丘者上九應二之象也艮為山山半為丘王肅曰丘小山也物之所聚以養人者也蓋二近於初而相得資之以養雖曰顛頤未為无所養若近捨初九遠資上九正行亦凶何哉五雖養道不足以陰陽言之已類又在相應之地上九應二則失其類矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也六三當受養於上九而六三不正動而正則上九不來不

動以待初九則初九不應既不受之於上又无以資之於下拂頤也故貞凶十坤數之極坤為年十年勿用言十年不可動上下无所利養道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

頤以上養下六四當位下交初九乾首在下顛也求賢自助於剛柔為正正則吉故曰顛頤吉虎視謂四交初也初往成艮離艮有伏兌為虎離為目虎視也易通卦驗小寒虎始交際垂其首垂其首者下視也艮坤互有坎重厚而深沉眈眈也虎首下視眈眈然下交不瀆矣六四其欲在於初九不瀆則初九逐逐而往震為作足逐也古文作脩初往之四不正宜有咎然无咎者以不瀆故无咎虎視眈眈其欲逐逐无咎六四在上施之下者光也光坎離下照

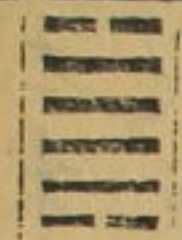

之象或曰虞仲翔曰坤為虎又曰艮為虎馬融曰兌為虎
郭璞以兌艮為虎三者孰是曰三者異位而同象坤為虎
者坤交乾也其文玄黃天地之文艮為虎者寅位也泰卦
乾坤交也在天文尾為虎艮也大雪十一月節後五日復
卦六二爻虎始交兌為虎者參伐之次占家以庚辛為虎
者兌也龍德所衝為虎亦兌也兌下伏艮具此三者之象
故先儒並傳之舉兌則三象具矣

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也
正者養之經上養下陽養陰正也六五柔得尊位養道不
足資上九之賢以為養拂經也上九助五之養有正之道
五寬以居之順從於上則得正而吉艮止也有居之象故
曰居貞之吉順以從上也人君養天下以正得眾以用其
健乃可涉難六五拂經其才不足故不可涉難上五相易

成坎无震足巽股之象不可涉也易傳曰艱難之際非剛
明之主不可恃不得已而濟險難者有之矣其可常乎
上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

一陽處上下有四陰六五體柔无應才不足以養天下而
天下由之以養者也故曰由頤然非養道之正也權重位
高眾忌之則必危人臣當此任可不兢畏而懷危懼乎故
厲以剛居柔位厲也厲則不敢安其位下從王事无成有
終上下並受其福故大有慶鄭康成曰君以得人為慶虞
仲翔曰陽得位故大有慶上之三成坎有震足象利涉大
川也上九佐五以養道養天下而得民利於涉難也象不
言者大有慶則涉難在其中上艮體頤以靜止為善故三
爻皆吉

巽下
兌上

大過棟撓利有攸往亨彖曰大過大者過也棟撓

本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過陽過陰大者過越也鄭康成曰陽爻過也卦四陽二陰陽居用事之地故曰大過大者過也此以六爻言大過也巽為木為長上兌者巽之反長木反在上為棟巽風撓萬物者也而體弱陽為重四陽在中任重也長木在上而任重本末皆弱棟撓也天地之理剛柔不可以相无剛以柔為用柔以剛為體柔既不足剛亦无自而託譬之棟也中雖剛強而端柔弱棟豈能勝其任哉故曰棟撓本末弱也此以巽兌兩體言大過之時也大過自遯六二變剛過者九三九四中者九二九五與衰救弊補其偏而不起之處非剛過不可也中則无剛過之患剛過而中所謂時中也過非過於理也以過為中也猶之治疾疾勢沉痾必攻

之以瞑眩之藥自其治微疾之道觀之則謂之過自藥病也對言之則謂之中巽在內者巽乎內也兌在外者說乎外也內巽外說而志行抑剛之有餘以濟柔之不足則剛來柔往陰得位不窮大者不過乃亨乃者難辭也君子強小人弱六二不往以濟之亦何由亨夫剛過而不反不肖之心應之未有不為君子害者也東漢之季清議大勝君子小人至不相容大過已極而不知反是以不亨故曰剛過而中巽而說行乃亨此以卦變合二體而言濟大過之道也大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣又巽而說行以是而往利於有為建大功立大事非大過人者不能趨此時故曰大過之時大矣哉在卦氣為小雪故太玄準之以失劇

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤養木者也過而滅沒其木大過也初六以一柔巽於四

剛之下而不變巽為股立也巽見震伏震為恐懼獨立而不懼也所謂以天下非之而不顧者乎上六處一卦之外

初六藉用白茅元咎象曰藉用白茅柔在下也

巽為白為草交乎乾剛草白而剛白茅也先儒謂秋茅也以柔藉剛藉也大過爻畫有足有腹有耳器之象坤為地置器者苟措諸地可也而藉用潔白之茅茅之為物薄而用重過慎也過慎者慎之至也大過君子將有事焉以任至大之事過而元咎者其唯過於慎乎過非正也初六執事處下不犯乎剛於此而過其誰咎之雖不當位元咎也故曰慎斯術以往其元所失矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

兌為澤巽為木澤木楊也兌正秋枯楊也言陽已過也二變而與初二成艮巽木在土下根也枯楊有根則其稊秀出稊稊出楊之秀也伏震之象故曰枯楊生稊鄭氏易作萸艮為夫陽過老夫也巽為艮妻初陰女妻也老夫得女妻過而相與猶足成生育之功无不利也蓋九二剛中用柔以濟之則无過極之失矣

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

九三巽為長木居中任重棟也大過陽過陰弱爻以陽濟陰為濟過之道九三有上六正應當相濟六濟九則陽不過陰不窮矣則上六者九三之輔助也九三以大過之陽復以剛自居而不中過乎剛者也以過甚之剛動又不正

不正則上六不應人所不與安能當大過之任如有摧折敗撓而已凶之道也所以致凶者以不可以有其輔也易傳曰三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四反巽在上巽為長木棟之象陽處陰而不過能用柔以相濟者也動而正正則不撓乎在下之柔故曰棟隆之吉不撓乎下也易傳曰隆謂不係於初不曲以從下也大過之時以剛濟柔為得宜剛柔得宜而志復應初有它也初六九四非正應故以初六為它九四近君當大過之任不能絕去偏係不足以任九五之重吝道也易傳曰二比初則无不利四應初則為吝何也曰二得中而比於初以柔相濟之義也四與初志相係者也剛柔得宜而係於陰

則害剛矣故可吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

兌為澤巽為木澤木楊也五兌變而與上兌成震兌說也震為專為蕃鮮其專蕃鮮可說生華也巽為長而伏何可久也巽為婦上六陰已窮老婦也震為長男得士夫也九變六陰居陽宜有咎以陽濟陰故无咎兌為口震成兌毀故无譽雖曰无咎无譽然以陽而配窮陰又不能濟得无醜乎蓋上六過極之陰雖五當位剛中濟之以柔不能成功也以陽濟陰其在於未極之時乎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

乾為首上六在首之上頂也上六本遜之六二自二進而上行涉四爻至上成兌兌澤滅沒其頂涉難之過也九二

九四剛陽過越以濟難乃克有濟上六柔而處大過之極不量其力至於滅頂然上六正也志在拯溺不可咎也過涉之凶所謂以貞勝也象有言不可咎者義不可咎也有言又誰咎者自取禍也

☵☵ 坎下習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎一陽二陰在地為水水之流動陽也其靜陰也流動乎陰中者陽陷乎陰也陷為險難八卦皆一字重坎加習然後盡險之象故云習坎此以兩坎言坎也坎自臨變初九之五坎為水九二兌澤決而流流而不出乎中不盈也凡水之流有物阻之然後盈流而就下則不盈不盈者中也

初之五復為坎行險也行險而不出乎中五必應二不失其信也水必就下流濕萬折而必東有諸已之謂乎必曰習坎者唯習坎乃見其然君子動而不過臨難而不苟似之故辭曰有孚彖曰水流而不盈行險而不失其信此以卦變言坎之德也心中也二五也亨者自初之五陽得位而亨水之流行雖處至險无所不通者亨也乃以剛中而不變也君子之在險亦然身雖陷難其心則亨亦以剛中也初之五者往也剛得中而亨者往有功也坎之道有尚乎此君子濟難出險亦豈離乎剛中哉剛中者誠實也誠實則金玉可貫水火可蹈天地可動故曰維心亨乃以剛中也行有尚往有功也此以卦變明處險之道也險者坎之用也能用乎險則无惡乎險矣天地之大不可以去險況王公乎坎在上天險也天之所以險者震足止於下

不可升也坎在下地險也地之所以險者艮為山坎為川
半山為丘陵也坤在上國也五乾為王三為三公四為諸
侯坤國而坎據之王公設險以守其國也設險不唯城郭
溝池兵甲之利綱紀法度人所不能踰者皆是所以法天
地也故曰天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以
守其國此推明二五反復以盡習坎之義也難生者險之
時也用之以道濟天下之難者險之用也不知其時不得
其用行之不以中反陷乎險中小則亡身大則亡國故夫
子歎曰險之時用大矣哉在卦氣為大雪故太玄準之以
勤

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

卦言坎者水也大象言坎者水流之坎窞也水流行不止
至于坎矣復至于坎其行洊至有常習之象常德行習教

事非一日之積如水洊至也二五正中德也震為行坤順

也為民教順民者也常德行可以涉險習教事可以夷險

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初六本臨之六五自外入于初歷兩坎習重也故曰習坎

窞坎底也道由正而行也君子處險當以正道乃可出險

初六不正不能出險反入于重坎之底失道而凶也此何

異學溺者不知與汨俱出而溺死者乎

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二剛中而陷於二陰上有坎險居坎而又有險者也動而

有求五必應之五艮為手求之象陰為小故小有得然未

出乎險中其剛纔足以自濟易傳曰君子處艱難而能自

保者惟剛中而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无

功也

六三柔而不中履非其位不善處險者也往之於上則坎險之極五有艮木枝倚而礙之險且枕也陸希聲曰枕閣礙險害之貌來而處三則在上坎之底入于坎窞也來坎也往亦坎也終无濟險之功故終勿用三下之終也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋贰剛柔際也

四自初至五有震坎艮坤坎震酒也艮鼻震足坤腹樽簋之形皆有首鼻腹足而樽異者有酒也有樽酒象而簋象亦具焉簋贰也贰副之也樽酒而簋副之燕饗之禮君臣上下剛柔相際之時也三四坤為土為腹土器有腹缶也缶樸素之物質之象坤為闔戶坎艮為穴其戶傍通日月之光牖也明之象約者交相信四五相易而後四應初

五應二納約也約誠信固結之象六四柔而正九五剛中而正四五无應四非五莫之比五非四亦莫之承上下協力可以濟險故四當剛柔相際也用質以交於上因五之所明以納其誠信則言辭易入險難易濟終无咎也四五相易宜有咎而易則五出險矣故終无咎終謂上六不動也易傳曰自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多所忤而温厚明辯者其說易行古人有行之者左師觸龍之於趙張子房之於漢是也非惟告其君如此教人亦然孟子所謂成德達才是也

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五本臨初九往之五坎中而不盈雖不盈也有出險之理然九五下比六四所係者狹四五相易中存而大毀是水不盈坎適至於平而止也出險之道在剛中正剛正則

大中而未大幾可以出險故聖人惜之曰祇既平无咎而已祇適足之辭橫渠曰不能勉成其功光大其志此所以為可惜歟

上六係用微纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上動成巽巽為繩坤坎為黑變巽微纆也巽木交坎為叢棘上六柔无出險之才處險極之時守正可也不當動而動則愈陷矣譬如有人陷於狴犴之中坐而省過雖上罪也不過三歲得出矣妄動求出則舉手掛微纆投足蹈叢棘陷之愈深雖三歲豈得出哉係之寘之不得出也然險極必平巽木數三乾為歲凶三歲也初六可動而不能上六不可動而妄動皆失道也

三三

離下

離上離利貞亨畜牝牛吉柔曰離麗也日月麗乎天百

穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離自遯初六三變而成二五皆一陰而麗二陽物之情未有不相附麗者也柔必麗乎剛弱必麗乎強小必麗乎大晦必麗乎明故曰離麗遯一變六之三成无妄再變六之四成家入三變六之五成離自六之四言之離有坎日降而月升也自六之五言之坎復成離月降而日升也乾為天故曰日月麗乎天自六之三言之有震巽震為百穀巽為草木乾策三十六坤策二十四震三爻凡八十有四百穀舉成數也坤為土故曰百穀草木麗乎土觀天地日月百穀草木附麗如此則萬物之情有不相附麗者乎此推原卦變以明離為麗之義也兩離重明也君臣上下皆有明德之象重明而不麗乎正則以察為明重明而麗乎正

以之化天下成文明之俗矣初二三正麗乎正也三爻在
乾天之下有巽順服從之象化成也故辭曰利貞彖曰重
明以麗乎正乃化成天下此舉成卦言離明之所麗也柔
之爲道不利遠者不麗乎中正則邪佞之道其能亨乎六
居五柔麗乎中而亨也六居二柔麗乎中正而亨也言柔
麗乎中正則二五舉矣中正者人之本心也天下之心必
麗乎中正則重明而麗乎正化成天下也必矣故辭曰亨
彖曰柔麗乎中正故亨此以二五言離柔之所麗也兩者
離之才也坤爲牛順也六二以陰居陰爲牝牛至順也畜
養也以剛正畜養之成其至順而麗於中正則吉是亦柔
之利也故辭曰畜牝牛吉彖曰柔麗乎中正故亨是以畜
牝牛吉也此以內卦終言柔之所麗也在卦氣爲四月故
太玄準之以應

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作者麗乎明也鄭康成曰作起也明明相繼而起大
人重光之象堯舜禹文武之盛也兌有伏震離有伏坎震
東兌西坎離南北照四方也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

遜艮爲指指在下體之下爲趾五來踐初履也初欲麗四
交巽巽爲進退故其履錯然進退動則失正失正則有咎
故敬之不敢動以辟有咎榮辱安危繫於所麗君子處離
之始安其分義守正而已故无所麗是以无咎管寧逡巡
於萬乘之招王丹偃蹇於三公之貴以辟咎乎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者地之中萬物必有所麗六二坤柔在下麗乎中而與
五合一得中道也夫中者天地萬物之所共由天地之長

久日月維斗之不息聖人之道亘古今而无弊者也六二得之故能守正而不遷乘剛而不懼抱明德而獨照是以元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

離為日在下昃也九三明盡當繼之際故曰日昃之離盛必有衰始必有終生必有死晝夜寒暑之變達人觀此知窮必有變乃理之常孰知生之可羨死之可惡吉凶混矣故鼓缶而歌缶者常用之器歌之者樂其得常也九三離腹變坤為缶艮手擊之鼓缶也兌變震而體離口舌動有聲成文歌也昧者不知變不鼓缶而歌則大耋近死嗟嗟憂之不安於死則凶矣九三不變乾首巽白處明盡當繼之際大耋也八十曰耄九十曰耄離三爻乾坤之策九十

有六故曰耋陽為大大耋也大耋猶言大老三失應而憂嗟也夫日昃之光斯須入于地雖欲附麗何可久也是故君子頽然委順不以死生累其心巽為長巽變何可久也九四突如其來如焚如死如弃如象曰突如其來如无所容也

九四重剛而不中正又處不當位不善乎繼而求繼者也四之五成乾巽乾為父巽為子子凌父突也突字古文作倒子不順之子也凌突而往其能來乎言逆德也巽木得火焚如也火王木死死如也退復三兌毀之其下反目而視弃如也言不容於內外者如此故曰突如其來如无所容也先儒謂古有焚刑刑人之喪不居兆域不序昭穆焚而弃之易傳曰禍極矣凶不足言也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

離目兌澤出涕也鄭康成曰自目出曰涕異為長沱若也
 五失位為憂戚也兌口嗟若也六五柔居尊位九四凌突
 故出涕戚嗟然有吉之道九四突五離王公則吉四五相
 易上麗王位正也下麗三公用利也據正而用利以順討
 逆何憂乎九四哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以
 正邦也

上九麗極有不麗者焉上五相易六以正行王用之以出
 征也上有剛德而明故王用之兌毀折乾為首陽為美九
 五美之至嘉也言用之有功王嘉其折首書曰殲厥渠魁
 脅從罔治折首者殲渠魁也醜類也陰又為醜上六下應
 九三陽也陽非陰之類獲匪其醜也醜脅從者乎王用出
 征非樂殺人也正其不附者所以正邦也離上三爻不正

上五相易而正獨九四不正四諸侯位四正成坤土則邦
 正矣王肅易本曰獲匪其醜大有功也疑今本脫之

周易上經噬嗑傳卷第三

後學 成德 校訂

周易下經咸傳卷第四

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼善堂善林縣開國男食邑三百錫紫魚袋朱震集傳

艮上 兌下咸亨利貞取女吉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

咸感也不曰感者交相感也咸自否變乾天也坤地也六三之柔上上九之剛下天地之氣感應而上下相與則亨矣故辭曰咸亨彖曰咸感也柔上而剛下感應以相與此以三上交感六爻相應言咸所以亨也關子明謂咸者天地之交是也剛下柔而為艮之九三正也柔上剛而為兌之上六亦正也艮止也兌說也上下相感以正則止而說矣相感之道利於正不正則淪胥以敗男女相說朋友非

義君臣不以道合非止而說也故辭曰利正豕曰止而說此以上六九三合艮兌二體言感之道當以正也艮少男感而來兌少女應而往匪媒不得待禮而行其感以正止而說者也取女如是君子之道造端於夫婦矣吉孰大焉故辭曰取女吉豕曰男下女此以二體申言感之道也夫二氣相感人道相說不過於正而已故總言曰是以亨利貞取女吉也男下女者相感之一也无所不感者其唯天地乎二氣交感雨澤時行動者植者自化自生兌為澤巽者萬物潔齊之時有化生之象聖人感人心而天下和平者无所不感亦若天地也否上九聖人也六三中位人心也上九之三聖人下感乎人心也三之上人心感乎聖人也乾變兌則剛者說天為澤則高者平不曰以心感人者感人以无心也張載曰有意於中滯於方隅而隘其无心

之謂乎且天地至大感則相與萬物至衆感則化生天地一氣萬物同體未有感而不動者也故曰觀其所感而天地萬物之情可見矣此以上三兩爻合互體推之以盡感感之道也在卦氣為四月太玄準之以迎

象曰山上有澤成君子以虛受人

澤在下而達之山上以興雲雨利萬物者山體內虛澤氣上通交感也君子以是屈已虛其中以受人之益故能受盡言能用大才能任大事

初六成其拇象曰成其拇志在外也

艮為指在下體之下而動為拇拇足大指也初感而動不能自止觀其拇之動則知志在外矣虞翻曰志在外謂四也感之初所感未深而志已先動動則四不應易傳曰感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓腓腸也巽為股二在下體之中腓也腓行則先動躁之象二感五不能守道自止動而遽趨之躁動凶之道也若居位不動順理以待上之求不害也二動失位為疾有害之意坤順也易傳曰質柔上應故戒以先動求君則凶居貞自守則吉

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

巽為股股腓也感上而動三陽才剛為內卦之主當位宜處說於上六而動亦若二陰爻然故曰咸其股亦不處也下比於二二腓也股動則腓動三在上反隨二不能自止所執在下執其隨者非為上之道艮為手有執意隨人謂二也虞翻謂志在二是已故曰志在隨人所執下也隨

二則感上而往亦吝雖不處也豈能往哉是以進退皆失其宜

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四感不以正則不誠不誠則害於感有悔也動則貞而吉其悔亡雖勉而至未為感害也何以知勉動而貞也故曰貞吉悔亡未感害也四兌感於初方來而說初艮從於四欲往而止是以九四憧憧勞思慮於往來之際而不能定也四陰初六亦陰故曰朋四居中在三之上心思之所在夫思之所至則從思之所不至則不從朋從爾思所感亦狹矣能无悔乎四動而正初九不應去其偏係之私心則誠誠則虛而无所不感動成坎離光大之象故曰憧憧往來未光大也易傳曰聖人感天下之心如寒暑雨暘然

无不通无不應者亦貞而已貞者虛中无我之謂也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五有伏艮下感六二艮為背脢鄭康成曰背脊肉也虞翻陸震劉牧同易傳曰與心相背而不見者也故曰咸其脢九五得尊位背其私心以中正相感感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔故曰咸其脢无悔然於感之義猶有未盡者九五比於上六也卦以初為本上為末有所志則私矣雖志於末未為无所係也盡感之義者其唯去其所志虛中无我萬物自歸乎故聖人立象盡意又繫之辭以明之也張載曰六爻皆以有應不盡卦義

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

乾為首兌外為口內為舌艮止也兌說也上六兌感艮口動而上止者輔也輔上頰也九三乾艮感兌在首而悅見

於外面頰也兌口動而內見者舌也上三相感不離於輔頰舌三者而已不能以至誠感物徒發見於言語之間至於舌弊而不已者也滕王昭素作騰騰傳也上三相應騰口之象兌為說故曰騰口說也

巽下震上恒亨无咎利貞利有攸往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恒而天地萬物之情可見矣

咸以男下女男女交感之情也恒男上女下夫婦居室之道也交感之情少則情深居室之道長則分嚴故取象如此恒常久也卦自泰變初九之剛上居四六四之柔下居初剛上而柔下上下尊卑各得其序常久之道也故曰剛

上而柔下此以初六九四言恒也震為雷巽為風雷動風
行兩者相薄相與於无形而交相益者也常久之道闕一
則息矣故曰雷風相與此以震巽兩體相應而言恒也巽
異也震動也飄風驟雨天地為之不能以長久而況於人
乎長久之道非巽而動不可也故曰巽而動此再以震巽
言恒也夫剛上柔下而不能相與不可也相與矣不能巽
而動不可也三者之才具則上下皆應斯足以盡恒之道
故又曰剛柔皆應此再以六爻相應言恒也且以夫婦之
道觀之尊者上卑者下分嚴矣不能相與則情何由通能
相與矣剛或犯義柔不得禮亦豈能久巽而動上下內外
應而家道成推之以治國治天下一道也故曰恒初九之
四六四之初宜有咎亨則无咎亨者剛柔相與巽而動其
動不窮也貞者泰初九也初九以正巽而動是以亨乾人

坤地天地之道常久而不已者正而已矣故曰恒亨利貞
久於其道也天地之道常久而不已也此再以初變四言
恒之才也易窮則變變則通通則久恒非一定而不變也
隨時變易其恒不動故曰利有攸往恒一變并再變蠱復
歸於恒三卦有震兌巽坎離艮之象天地之道始於震終
於艮既終則復始於震而恒體不變所以能循環不息終
始不窮亘古今而常久也故曰利有攸往終則有始也何
以知天地之道能久哉觀諸日月之行四時之運則知之
離為日坎為月坎離相易互藏其宅剛柔相與不失其正
冬行北夏行南朝出於震夕入於兌得天之道終則有始
也故能久照春震秋兌夏離冬坎陰生於姤陽生於復剛
柔止也始於立春終於大寒終則有始也故變化而能久
成聖人以恒致亨始之以貞如日月之明四時之有經故

天下相說而巽其化乃成天地非恒不成觀諸天地則萬物之情可見矣此以九四一爻極其卦之變以推廣常久之道也在卦氣為七月故太玄準之以常永

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相薄極天下之動也而其正不動恒也恒自震三變九三立而不易君子以是處天下之至動而立不易方方者理之所不可易者也巽股為立坤為方動而不易其方其不動者乎

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初本泰之六四成巽九出六入有陰陽相求之象初入卦辰在兌澤之下巽為股股入于澤下入之深者也浚之象故曰浚恒四震體躁動九陽剛處非其位不能下初不正不量而入始與四交求之太深非可久之道故凶夫人道

交際貴乎知時而適淺深之宜故孟子三見齊王而不言或曰初六不正是以求之不可深曰動而正四亦不應雖正亦凶况不王乎浚恒之凶在始求太深人未必應情已不堪无所往而可也故曰貞凶无攸利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

動而无悔久處而不厭者其惟中乎恒久之道也九二動而正其悔亡以正守中能久中也能久中則能恒

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

九三得其所處宜堅正守恒而巽究為躁動而不正可處而不處失恒也故曰不恒其德將進而犯上則上為正將退而乘二則二得中雖躁動矣進退何所容乎不得已而復豈真能恒哉故曰无所容也三動成離為目三復成巽兌為口目動言巽羞之象三動而復二在下承之未嘗動

也三於是始有羞矣故曰或承之羞或疑辭亦異也九三可貞而吝是以及此夫子曰人而無恒不可以作巫醫況九三之處高位乎

九四田無禽象曰久非其位安得禽也

九四本泰之初九初往之四二成巽巽為雞二在地上田也二應五則巽禽為五有矣九四處非其位待之於上則初不至與初相易則巽伏而不見四安得禽哉久處非其位自无得禽之理此不知義之所當得而失其所欲者也冒榮招辱貪得致亡曷若守恒之無患學者亦然學無常位亦何所託業哉

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

坤順也六五順九二之剛坤德之常也恒其德則正以順

為正者婦人之德坤於乾為婦恒其德貞在婦人則吉正故吉也陽奇一也陰偶二也陽始之陰終之六五從九二終吉孰甚焉從一而終也故曰婦无再嫁之文六五一爻於巽為夫於乾為子又有兌金刻制之象去其不正而從正制義者也婦人嫁則從夫夫死從子適宜而已父令君命有所不從從婦則凶之道故曰從婦凶也易傳曰五君位也而不以君言者蓋如五之義在夫子猶凶況人君乎君道尤不可以柔順為恒故也他卦六居君位而應剛則未為失矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上六處震動之極以動為恒不能久其德故振奮妄動如風振林木不安乎上而求有功上六九三正應也妄動則下不應誰與之成功上三相易兌為毀折大无功也大无

功則凶成得臣諸葛恪是已

三三艮下遯亨小利貞柔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

遯坤再交乾也陽長則陰消柔壯則剛遯晝夜寒暑之道也一陰浸長得位於內君子之道漸消是以四陽遯去自內而之外故曰遯遯以全其剛小人不能害其身退而其道伸矣故曰遯亨遯而亨也或曰三陰進而至否五陰極而至剝君子猶居其間二陰方長君子何為遯哉曰否陰已盛剝陰將窮故否之九四九五上九剝之上九君子居之遯陰方長進而用事可不遯乎然君子之遯未嘗日忘天下陰浸長而未盛五剛當位應二則與之應而不辭矣與時偕行豈必於遯哉孔子所以遲遲去魯孟子所以三宿而後出晝鄭康成曰正道見聘始仕他國亦遯而後

亨也故曰剛當位而應與時行也此再以二五相應伸遯亨之義也二陰浸長方之於否不利君子貞固有間矣然不可大貞利小貞而已陰為小剛當位而應六二得乎中正也先儒謂居小官幹小事其患未害我志猶行易傳曰聖賢之於天下雖道之廢豈忍坐視而不救哉苟可致力焉孔孟之所屑為也蓋遯非疾世避俗長往而不反之謂也去留遲速唯時而已非不志乎君不離乎羣消息盈虛循天而行者豈能盡遯之時義哉故曰遯之時義大矣哉在卦氣為六月也故太玄準之以進唐

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

山以下陵上天遯而去之不可干也三四五上君子初二小人小人內君子外遠小人也小人遠之則怨怨則所以害君子者无所不至初四二五相應不惡也四陽以剛嚴

在上臨之不惡而嚴也不惡故不可得而踈嚴故不可得而親是以莫之怨亦莫敢侮而君子小人各得其所矣

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

卦體以前爲首後爲尾四陽避患患未至而先遯初六止而在後所處不正危道也故曰遯尾厲往之四雖正成離坎自明其節而遇險災也不若退藏於下自晦其明不往則何災之有初六處下非當位者所處微矣是故不去猶可以免患易傳曰古人處下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

艮手執也坤爲牛坤中爲黃艮爲革執之用黃牛之革也二近初六而應五處于內近小人往從五則所執說矣二從五成離兌離火勝兌金兌爲毀折有勝說之意六二知其不可以處而比初又不可往而從五乃堅固以執其志

如執用黃牛之革則初莫之止五莫之勝確乎不可拔孰能奪其所守哉故曰固志也六二柔中故執志如此乃能

遯

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

九三得位係於二陰而不能遯巽繩係也故曰係遯九三遯則陽失位以動爲疾故安其位而不動故曰有疾陰方剝陽已私係之未失位也而曰厲以動爲疾久則極憊困篤不可救已晉張華是也三極也有憊之意故曰係遯之厲有疾憊也九三爲內之主二陰自下承之坤爲臣伏兌爲妾以此畜臣妾則吉正也若係志於鄙賤之人其可大事乎陽爲大巽爲事三動巽毀不可大事也故曰畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

好者情欲之所好也九四係於初六不正之陰而相應情好也君子剛決以義斷之當可遯之時舍所好動而去與應絕矣動則正正故吉蕭望之不顧王生之寵是也故曰君子吉曰小人否者九動成六六安於四又有小人不能去之象否者不能然也此爻與初六相應處陰而有所係故極陳小人之戒以佐君子之決易傳曰所謂克己復禮以道制欲者也是以吉小人則義不勝欲牽於私好相與陷於困辱危殆之途猶不知也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

陽為美九五中正无以加焉美之至也剛中處外可行則行也當位而應可止則止也不後而往不柔而應不安於疾憊不係於情好遯之至美故曰嘉遯貞吉者以自正其

志而安也正志者行止无累於物也此夫子所以疾固歟

易傳曰在彖則槩言遯時故云與時行小利貞有濟遯之意也於爻至於五則遯將極矣故唯以中正處遯言之

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九盈矣動成兌說見於外肥也上九處卦外内无應動則正无往不利其於遯也有餘矣故曰肥遯所以无不利者剛決不係於四无疑情也巽為不果疑也

利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陰陽迭壯者也以三畫卦言之初為少二為壯三為究以

重卦言之初二為少三四為壯陽動於復長於臨交於泰至四爻而後壯泰不曰壯者陰陽敵也過於陰則陽壯矣猶人血氣方剛故曰大壯大者壯也陽之初其動甚微動

而不已物莫能禦君子之道義其大至於塞乎天地之間
者以剛動也故曰剛以動故壯此合震乾二體而言壯之
時也初九大者正也大者正乃能動而不屈壯而不以正
則失之暴不能久也飄風暴雨江河之大皆不能久故曰
利貞大者正也此以初九言壯之道也曾子曰自反而縮
雖千萬人吾往矣正故也正故能大天地之動也乾始於
子坤始於午震卯而兌酉正也故四時行萬物生其大无
外以正而大也易傳曰天地之道常久而不已者亦至大
至正而已故正大而天地之情可見矣以卦氣言之二月
也故太玄準之以格夷

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷出地者也而在天上大壯也雷在天上非所履而履故
史墨謂雷乘乾為臣強之象然俄且降矣君子以是動必

以正非禮弗履非禮弗履所以全其壯也橫渠曰克己復
禮壯莫甚焉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初在下體之下應震足而動趾也孚四也初九剛在下用
壯不中當守正不動以全其壯可也征凶者以正行亦凶
言不可行行則兩剛相敵而四不應壯豈得用哉故壯于
趾者以其孚窮也易傳曰用壯而不得中雖以剛居上猶
不可行況在下乎

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二剛中壯而處中其動也正正則吉正吉者以中也蓋
剛正而不中者有矣中庸曰中立而不倚強哉矯其九二
乎易傳曰居柔處中不過乎壯者也

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

九三不動陽為君子九動變六陰為小人小人處極剛而有應必用其壯故曰小人用壯君子處此自守其正有剛而不用太玄曰罔者有之舍罔非无也有在其中矣故曰君子用罔然剛極矣處兩剛之間雖正亦厲正而濟之以和說可也故曰貞厲此君子所以用罔歟震為萑葦為竹木在外為藩允為羊前剛為角震為反生羊角反生為羝羊羝羊牯也三往觸上剛結於藩六來乘之允毀羊喪其很此小人用壯之禍可不戒乎京房曰壯不可極極則敗物不可極極則反故曰羝羊觸藩羸其角壯一也小人用之君子有而不用故曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

四陽長過中壯之甚也而不正君子道長之時四以不正在上宜有悔故戒以貞貞則類進之吉无用壯之悔故貞吉悔亡震在内外之際為藩四動往之五藩決剛得中羣陽自下進而不括故曰藩決不羸尚往也曰不羸者因九三為象也坤為輿震木在輿下為輓車之毀折常在於輓九四陽壯壯于大輿之輓則何惡於壯乎大輿而輓壯其往利矣壯以任重道行於上之象也貞吉悔亡故藩決不羸往而之五藩決不羸以壯于大輿之輓利往也故象辭如此

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

兌為羊羊羣行善觸諸陽並進之象六五柔不當位陽剛方長宜有悔然持以和易則諸陽无所用其壯而剛彊暴戾之氣屈矣此所以无悔歟四五相易兌毀喪羊于易和

易亦允也蓋位尊則能制下德中則和而不流以此用和其誰不服光武曰吾治天下亦柔道六五之謂乎易傳曰治壯不可以剛人君之勢不足而後有治剛之道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

上六動成九前剛也前剛角之象允為羊震為反生羊角反生羝羊也震為萑葦竹木在外為藩上動觸藩羸絀其角不能遂也退則三不應不能退也決事者當於其始詳慮之可則進否則退上六妄動不能退不能遂自處之不詳審也何往而利哉然壯終則變能艱難守正自處以柔則吉妄動之咎不長也在我而已異為長震者異之反故曰不長

三三 離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接柔曰晉進也明出

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

明出地上進而不已至於盛明故曰晉進也明出地上此合離坤兩體言晉也晉自臨來蹇之變也離者坤易乾也離為明自六五言之為大明乾陽為大也人君有明德居尊位照天下之象坤順離麗也人臣之道主於順而不知其所麗則其道不能以上行順而麗乎大明然後蹇六三之柔進而與君同德故曰順而麗乎大明柔進而上行此以六五一爻言晉也五為天子四為諸侯康襄大之與禮記康周公之康同六四進而之五以諸侯近天子之光王明而受福九五用是降心以襄大之錫馬蕃庶也乾變坎為美脊之馬坤變乾為牝馬坤為衆蕃息庶多言不一種也周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡

朝覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶亦進之意也日在中天
為晝良為手坤三爻三接三極數也不唯錫予又親禮之
大行人之職諸公三饗三問三勞晝日訪問之時三接極
盛之禮所以康諸侯者至矣非順而麗乎大明柔進而上
行何由至是哉故曰是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
此以六五兼兩體而言處晉之道或曰午為馬火畜也故
古者差馬以午出入馬以日中而說卦以乾坎震為馬何
也曰乾離同位日與天同體金與火相守則流以五行言
之火為馬以八卦言之乾為馬觀諸天文七星為馬離也
離者午之位漢中之四星曰天駟東壁之北四星曰天廐
建星六星曰天馬乾坎也房為天駟東一星為天馬震也
故馬以三卦言之昔者國有戎事各服其產而冀北之馬
獨為良馬者乾也震為龍其究為健健乾也辰為角亢與

房及尾共為蒼龍之次故馬八尺以上曰龍世傳大宛余
吾之馬出於龍種龍飛天者離也馬行地者乾也而馬政
禁原蠶蠶以火出而浴龍星之精與馬同氣察乎此則知
乾離同位矣在卦氣為二月故太玄準之以進

象曰明出地上晉君子以自昭明德

乾曰自強晉曰自昭二者自己為之人力无所施天行日
進誰使之哉明德者己之所自有也進而不已其德自昭
如日有光出則被乎萬物非有心於昭昭也易傳曰去蔽
致知昭明德於己也明明德於天下昭明德於外也

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

晉之始見有應則動而進故晉如動而九四不應知其不
可進則自抑而退故摧如摧者抑其動也始進未孚戒在

不正以求四之知唯獨行正道乃獲貞吉積誠不已未有
 不孚者故曰貞吉罔孚初坤體順其進也不汲汲以失守
 其退也不悻悻以傷義綽然有餘裕卒歸於无咎故曰裕
 无咎然裕无咎者以進之始未受命也若已仕而有官守
 止不見信不得其職致為臣而去可也裕安得无咎四艮
 為手受也巽為命初動震見異伏未受命易傳曰若夫有
 官守而不孚于上廢職失守以為裕則一日不可居矣
 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

六二得位居晉之時而五不應故晉如愁如二至五有離
 目艮鼻坎加憂頓蹙之象故愁如言進之難知道未行為
 天下憂之然守貞則吉王母六五動也柔得尊位五動成
 乾乾為王坤為母王母也數親自二而上二為己三為考
 正也
 四為祖五坤祖之配也故祖母謂之王母二雖難進无援
 於上然柔順中正履貞不回久而必孚况同德乎未有五
 不動而應之者故受茲介福于其王母五動陽為福為大
 介大也二中正五動亦中正是以二受五之福故曰以中
 正也

六三眾允悔二象曰眾允之志上行也
 坤為眾三不當位眾所未允宜有悔晉之時三陰在下同
 順乎上三順之極而有應三志上行則二陰因之得麗乎
 大明上九應之成兌兌為口三得正眾允之也眾允則悔
 二此大臣因眾之願而效之上者也以此居位雖柔必強
 何憂乎不勝其任哉

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也
 鼫鼠子夏傳作碩鼠碩大也艮坎為鼠陽為大鼠晝伏夜

動者也坎為加憂九四剛而不正處晉明之時竊據上位
憂畏而不安碩鼠也大明在上三陰進而麗乎明四處位
不當而不知退於正為厲知非而去未失為虞丘子也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也
六五柔不當位有悔者於進德為失不剛故也坎為加憂
恤也五能舍己往而從上九上正其君於道柔者剛矣則
悔亡失者得而坎毀故曰悔亡失得勿恤五明之主患在
於矜智遂非以失為恥故戒以失得勿恤不憚從人不留
情於既失則往正而吉无不利邦國之慶也悔者亡失
者得憂者喜慶之謂也陽為慶故辭曰往吉无不利象曰
往有慶也易傳曰不患不能明患其用明之過故戒以失
得勿恤

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

上九前剛角象也上晉之極至于角窮矣猶進而不止危
厲之道維用於伐邑則可雖危厲而吉伐邑者自治也若
施之征伐則凶有咎窮兵故也上窮反三入于坎險坤在
內為邑邑己之自有故此伐邑有自治之意伐邑則九得
正厲者吉吉則於自治為无咎亦猶冥升利于不息之貞
所以自治者於進道有未光也上反三坎離毀未光之象
易傳曰人之自治剛極則守道固進極則遷善速六三之
行六五之往皆不曰晉者三行則上反三五往則上反五
反非進也故二爻不言晉

坤

離

明夷利艱貞柔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

離為日為明坤為地為晦坤上離下明入地中夷傷也晉
日在上旦晝也明夷明入地中暮夜也鄭康成曰日在地
上其明乃光至其入也明乃傷矣晉者明君在上羣賢並
進麗于大明之時明夷者闇君在上明者在下見傷之時
故曰明夷此以坤離兩體言明夷也明夷晉之反離為文
明坤為柔順坎為險難陽為大文王當紂之時內含文明
外體柔順蒙大難而免於難故曰內文明而外柔順以蒙
大難文王以之言文王用明夷之一卦也初九六二九三
正也明夷之時不晦其明則有禍失其正則其明熄滅處
之者利在於艱貞而已艱貞者有其明而晦之也如日在
地中其明可晦正不可動故曰利艱貞晦其明也坎險在
內內難也箕子紂同姓近則身在商邑之中難在內者也
佯狂被髮自守其志囚奴而不變其於正也難矣故曰內

相六吉

難而能正其志箕子以之言箕子用明夷利艱貞之二爻
也文王箕子雖若不同其用明夷之道則一也在卦氣為
九月故太玄準之以晦

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明夷者晉之反坤為眾為晦離為明初九九三入而治之
莅眾也天下至眾以明莅之則知有時而困人情不安用
晦而明則親疎小大無所不容眾為我用此垂旒黻纁而
明目達聰之道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有
言象曰君子于行義不食也

晉上九反而為明夷之初九離為鳥自上下下于飛也見
傷而垂其翼者也柔為毛剛其翼也小人之害君子必害
其所以行使不得進君子明足以見微故去位而行離為

日之四歷三爻兌口在上三日不食也斷之以義雖困窮
 飢餓而不悔故曰君子于行義不食也之四有攸往也巽
 東南方主人位兌口為有言君子所為眾人固不識也方
 初九以正見傷於明夷之始其事隱而難見微而未著自
 常情觀之豈不離世異俗乎此所以主人有言然君子不
 恤也義之當然納履而行何往而不貧賤哉易傳曰待其
 已顯則元及矣此薛方所以為明而楊雄所以不獲去也
 穆生之去楚二儒且非之況世俗之人乎故袁閔之於東
 漢亦以為狂也所往而人有言何足怪哉

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也
 此爻因初九之往以取象初往二成巽震為左巽股也二
 為小人所傷不可動以應五明夷夷于左股小人之傷君
 子天也君子无如之何亦順之而已六二在位不可以苟

去用九三拯之可也拯子夏傳說文字林作拼音升一音
 承上舉也三震起也九三之五成艮手有起手上舉之象
 夷于左股既不可動用之上舉其手以濟六五之柔者當
 資九三之力九三坎馬震為作足坎震得位馬之壯健者
 也馬壯乃可載上而行以濟弱六二不動亦保其吉雖傷
 左股猶無傷也此六二順以致吉不失其事君之則也則
 者理之所不能違也故曰六二之吉順以則也夫雷風相
 益水火相用見於萬物異體而同功者多矣況二三同體
 乎然非中正明德君子其能如是書曰告于顛濟若之何
 其六二之謂歟鄭本作明夷睇于左股睇傾視也離目變
 巽左股見傷故睇之或當從鄭或曰卦爻有因前爻何也
 曰亦彰往察來之一端也前爻既往後爻方來來往相為
 用故有因爻成象者如同人九四因九三九五因九三九

四明夷六二因初九也有因前卦為象者如明夷之上六
因晉夬之初九因大壯玩其辭則可知故曰斷辭則備矣
太玄亦然一首不盡其義乃以二首明之

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

三公之位上六明夷之主九三極明至剛得位而應不得
已而動以克極闇之主湯武之事也自二至上體師坎為
中冬狩之時離為南三動之上南狩也故曰明夷于南狩
狩者為民去害離之三陽乾也乾為首陽為大南狩克之
得其大首大首元惡也得者易辭故曰得其大首離為鳥
飛而上逆不可疾也九居上未正也民迷久矣遽正則駭
懼不安當以疾貞為戒故曰不可疾貞動於中志也京房
曰動乃見志故曰南狩之志乃大得也易傳曰以下之月

除上之暗其志在於去害而已商周之湯武豈有意於利
天下乎志苟不然乃悖亂之事也

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

上六極闇九三極明四遠上近三應初震為左離為大腹
四自震應初入離入于左腹也坎為心坤中為意初六之
四離變艮為門四為夜獲明夷之心于出門庭也初之四
則坎坤變兌為說獲心意之象故又曰獲心意也其微子
去商之事乎上六極闇將亡其意豈願亡哉去闇就明亡
者復存則獲明夷之心意矣震為反生故也六四柔順而
正與上六同體比於三而遠於上六以譬則微子之類也
腹之為物能容者也自外而之內自上而之下九三所受
也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五動則正正成離離明也不動成坤坤為晦自晦其明也五上同體迫於昏亂而不可去是以自晦其明以免禍箕子之明夷也自晦者不動而已未嘗失正也明在其中失正則其明遂亡故佯狂者自晦也不受封去之朝鮮者正也聖人慮後世讀易者以自晦即守正而蒙垢愛生失其所守故曰箕子之貞明不可息也

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

晉明出地上反為明夷則明入地中不明而晦上六極坤坤為晦故曰不明晦晉時離出坤登于乾五下照坤六四坤在上為國故曰初登于天照四國也晉反則離入于坤後入于地也五者君之位以明德居尊位者人君之則後

入于地則失位失位者以不明晦而失為君之則也人君近君子遠小人兢兢焉唯懼不明乎善者所以守其則也得失元不自己為之者得之明失之晦晝夜之象故聖人舉晉明夷二卦反復以釋爻義原初懲後為人君萬世之戒雜卦曰明夷誅也為明夷之主而不誅者鮮矣

三三

離下

家人利女貞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子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

外巽內離離明也易傳曰外巽內明處家之道然卦以長女中女為象者女以男為家家人以女為與主故曰家人此合兩體言家人也家人自遜來无妄變也互巽變離六二正離為女女正位乎內也震變互坎六四正坎為男男正位乎外也女正位乎內然後男正位乎外女不正而能

正其外者无有也天地坎正位乎北離正位乎南南北定
 位東西通氣而天地化生萬物故曰女正位乎内男正位
 乎外男女正天地之大義也此以六四而下言家人利女
 貞也五君之位也乾九五者父也乾為剛嚴无妄坤居四
 上配乾五為母以坤變乾為離歸尊於父母之於家人
 其嚴有君道家人猶臣妾也子之事父母婦之事舅姑雞
 鳴而朝非君道乎易傳曰无尊嚴則孝敬衰无君長則法
 度廢故曰家有嚴君父母之謂也此以九五而下言家人
 正家之道也乾為父坎為子父上子下父子正也巽為長
 女離為中女孟上仲下兄弟正也坎為夫離為婦夫上婦
 下夫婦正也乾為天五爻各得其位天下定也故曰父父
 子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣此
 以上九而下推廣正家之道也夫正家之道始於女正女

正而後男女正男女正而後父母嚴父母嚴而後家道正
 家正而後天下定家者天下之則也孟子曰天下之本在
 國國之本在家家之本在身故彖辭如此在卦氣為五月
 故太玄準之以居

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
 巽風離火風自火出也說卦巽為木為風黃帝書曰東方
 生風風生木又曰火疾生風蓋風火同生於木風自火出
 由内及外家人之象夫風緣火火緣木未始相離君子體
 之故言有事實行有常度自初至五體噬嗑頤中有物言
 有物也无妄震為行六四行不失正行有常也言行有法
 則家人化之

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也
 家道正則治不正則亂初九明於家道正以閑其初能有

家者也初九動而與四相易則內外不正禮外內不共井不共溷浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入防瀆亂也初者家人之志未變之時於是閑之以法度內外各守其正何悔之有志動不正流宕无別然後閑之則悔矣失防患未然之道

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

二主婦之位坤得位上從乾五乾夫道也地道无成婦人從夫无所遂事者順也故曰无攸遂坎水離火而應巽木女在中當位亨飪而主饋事順也故曰在中饋順以巽者婦人之正也正則吉故曰貞吉六二不動而吉者以此故曰六二之吉順以巽也詩曰無非無儀維酒食是議孟子之母曰婦人之禮精五飯晷酒漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨門之修而无境外之志

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

三內之主也嗃嗃陸法言曰嚴厲貌易傳曰有急速之意陽居三剛正過中巽為風為號離火炎上聲大且急嚴厲之象骨肉之情望我以恩而治家大嚴傷恩矣能无悔乎拂其情矣能无厲乎然法度立倫理正小大祇畏以正得吉未為大失也故辭曰家人嗃嗃悔厲吉象曰未失也坎子離婦三動不正與二相易離成震兌離目也震動也兌說也坎兌為節坎動兌見失節也目動聲出而說嘻嘻也喜樂无節其終必至於亂倫瀆理蕩而不反雖欲節之有不得而節者吝也故辭曰婦子嘻嘻終吝象曰失家節也二者治亂之別京房曰治家之道於此分矣六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四本无妄之三進而在位異體而順三陽為實積其上
 富家也上有承下有應異以事上則親順以接下則從夫
 奢則不遜而富者怨之府六四如此故能安處其位有家
 之實陽為大正則吉富家大吉也治家之道以剛正威嚴
 為善戒在於柔順故家人初三五皆吉上九威如終吉二
 與四柔也於治家无取故二以柔順卑異者婦人之正也
 非男子所宜也四異體而順在位者滿而不盈保其家者
 也非治家也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五乾為王假至也王極乎有家之道正家以定天下則至
 矣故曰王假有家五剛而巽乎外二柔而順乎內中正相
 應心化誠合則上下內外互相親睦故曰交相愛也交相
 愛者相與于中之象也王假有家達之天下至於交相愛
 則天下不勞而治矣勿恤乎言可也五動成離有伏坎坎
 為憂恤不動坎伏正則吉三代之王正心誠意修乎閨門
 之內不下席而天下治何所憂哉故辭曰勿恤吉象曰交
 相愛也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上三有孚之道以下未孚也故威如威如者九在上剛嚴
 之象上九動而正家人見信九三孚也始也威如終則正
 而見信威如終吉也上九卦之終坤為身九動反正反身
 之謂也威非外求反求諸身而已反身則正正則誠誠則
 不怒而威夫誠所以動天地者也況家人乎聖人以治家
 之道莫尚於威嚴慮後世不知所謂威嚴者正其身也或
 不正而尚威怒則父子相夷愈不服矣安得吉故於上九
 發之孟子曰身不行道不行於妻子石慶家人有過輒不

食家人謝過而後復是亦反身也易傳曰慈過則失嚴恩勝則掩義長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也

三三

兌下離上

睽小事吉彖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

離火動而上兌澤動而下火澤之睽也中少二女同居於家而所歸之志各異二女之睽也故曰睽此以兩體言睽也睽本同也離兌同為女而至於睽者時也故睽自家人反明本同也本不同則无睽惟本同故有合睽之道自離兌言之說而麗乎明自家人六二之五言之柔進而上行得中而應乎剛說則順民麗乎明則擇善柔得中則柔而不過應乎剛則取剛以濟柔是以小事吉夫說而麗明

得中而應剛不可以作大事何也以柔進上行而得尊位也睽之時人情乖隔相與者未固非剛健中正不能合天下之睽如睽之柔其才纔足以小事吉也故曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉此合兩體卦變而言處睽之道也天地男女萬物一氣也得其所同則睽者合矣剛上柔下天地睽也天降地升生育萬物其事同也坎外離內男女睽也男上女下乃有室家其志通也坎見震毀萬物睽也陽生陰成物无二理其事類也非本同也其能合乎大人以是能用地能用男女能用萬物乖者復合混而為一以至天下為一家中國為一人故曰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此推原一卦以論合睽之道也在卦氣為十一月故太玄準之以辰

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌同為陰卦而未始不異君子之所同者人之大倫也然各盡其道亦不苟同以徇衆人見其為異矣不知異所以為同中庸曰和而不流晏平仲曰同之不可也如是豕言異而同大象言同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

睽之始剛而无應動則不正故有悔四坎馬也四不與初以剛自守喪馬不逐也睽諸爻皆有應四獨無與安得不動而求初乎四動之初初往復成坎馬勿逐自復也故悔亡四不正而險惡人也離目為見初往之四有離見惡人也之四雖不正以辟咎故无咎天下惡人衆多疾之已甚人人與君子為敵是睽者既合而復睽斯亦君子之咎也

然初守正四動而後初見之夫子見陽貨陽貨先也故不得不見若屈己而先見之睽非不合矣見之可也從之不可也易傳曰古之聖人所以能化姦凶為善良綏化敵為臣民由弗絕也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二以剛中之德遇六五濟睽之主人情睽離之時二五皆非正應五來求二兌變震艮睽者家人之反艮為門為徑家門之有徑者巷也二往應之離變巽巽東南主人位也五來求二二適往應是以相遇故曰遇主于巷遇者不期而會巷委蛇曲折而後達睽而欲合故如是之難然二五得中震為大途合睽者如是乃為得中未失道也易傳曰巷者委曲之塗也非邪僻由徑也遇者逢會之謂非枉道詭遇也至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其

五百五十二
其知杜蔽惑以誠其意如是而已故云未失道也
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

六三於睽時處不當位介於二剛之間其柔不能自進上九之剛雖非正應欲往而遇焉二剛侵凌莫之與也三坤為輿為牛離目為見四前剛為角離火欲上坎水欲下見輿曳也離上角仰也坎下角俯也一仰一俯牛頓掣也鄭康成作輿掣牛角踴也踴起而復下亦頓掣也見輿曳而不行其牛俯仰而頓掣言四扼於前者如此也二乾為天三坎之柔為髮而兌毀之髡其首也馬融曰刻繫其額曰天易傳曰髡其首為天以象考之易傳為是伏艮為鼻兌全制之刑其鼻也其人天且劓者言其人既為四扼於前無力進而犯之又為二制於後出處不當位故人情上下

惡之然動得其正睽極則通初雖艱厄終必遇之三遇上剛二四象毀坤輿進而上行矣故曰无初有終遇剛也曰遇者不期而會謂其非正應也君子於此不尤乎見惡者反身以正而已正則應應則惡我者說睽我者合易傳曰不正而合未有久而不離者也合以正道則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象曰交孚无咎志行也

九四睽時處不當位介二陰之間五應二三應上四獨无應在睽而又孤故曰睽孤孤則危厲有乖離之咎初守正不援乎上處睽之善者也四變交初兌變坎四離為婦初坎為夫元始也善之長也故曰遇元夫四動正正則誠矣彼我皆誠有不約而自信者故曰交孚交孚則雖厲而无咎交則初四未正曰无咎者初志上行睽者通也易傳曰

卦辭言无咎夫子又從而明之云志行也蓋君子以剛陽之才至誠相輔何所不濟也唯有君則能行其志爾
六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
六五柔得尊位宜有悔也能致九二在下之賢以剛輔柔故悔亡五離也二兌有離體同宗而為六五所宗噬膚者嚙柔也五來下二兌變成艮艮為膚兌口嚙柔噬膚也自二至上體噬嗑故曰厥宗噬膚二噬五柔而深之剛柔相入之意睽離之時非五下二三不可往非深入之則其久必離九二剛中不苟往者也五既下之往亦何咎往則有濟睽之功成邦家之慶陽為慶謂五柔成剛也易傳曰爻辭但言厥宗噬膚則可往而无咎象推明其義言人君雖已才不足若能任賢輔使以其道深入於己則可以有為往而有福慶也

五言字

卷一

二二

張升

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
上與三應亦曰睽孤者睽離之時三未從上有四間焉而上疑之則人情不合而孤猶之人也疇類異處適有人參處乎兩者之間則疑矣上九處極睽難合之地過剛而暴極明而察故疑於四者无所不至離自為見坎為豕兌為澤坤土坎水陷于兌澤豕在澤中汨之以泥塗見豕負塗也言惡其穢之甚也坤為鬼坎為輪坤在坎中載鬼一車也言以无為有妄之極也離矢坎弓先張之弧疑四為寇而見攻也三所以未應豈四之罪哉人情有未通爾睽極則通異極則同陰陽剛柔无獨立之理六陰柔也九陽剛也剛來柔往則疑情渙然釋矣故後說之弧知四匪寇也九剛六柔自婚媾也故曰匪寇婚媾此匪寇婚媾與他卦

漢上易傳卷四

二十七

通志堂

言同而象異坎在下為雨上來之三三往遇之上三正則吉吉則向來羣疑亡本元是也故曰遇雨則吉羣疑亡也辭枝如此者疑辭也

䷧ 坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉 彖曰蹇難也險在前也見險而能止智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

蹇坎險難也艮止也坎在上險難在前止而不進故曰蹇難也險在前也此合兩體言蹇也離目為見見險者明也知其不可進則止而不犯者行其所知也知者精神之會水火之合坎離之象故曰見險而能止知矣哉此兼互體以卦才言處蹇之道也蹇自臨來小過變也九四往之五小過之五即臨之坤也坤西南體順而易坤眾也五中蹇

難不解天下思治九四能順乎眾而往上居於五處順易以濟險難以順民心乃得中道所謂時中蹇之利也故曰蹇利西南往得中也艮止也東北方也見險而止非遂止不往也順時而處以有待也若遂止於險則過矣過則道不行天下益蹇非中道乃蹇之所不利故曰不利東北其道窮也此以卦變四五相易言濟蹇之道也大人九五也剛中而正量險而行其才足以濟難利見大人者六二也非剛健中正在上則六二柔中未有功也故曰利見大人往有功也此以二五言濟蹇也坤在四為邦國四諸侯位也故建侯康侯正邦无邦皆取此象蹇五爻皆正而初不正初不正者蹇之所由生也九五當位而正以正六四而邦國正邦國正則天下正而蹇難解矣正而吉也故曰當位貞吉以正邦也此再以九五六四言濟蹇也蹇之時或

可止或可往往而有功非大人不能盡其用故曰蹇之時用大矣哉在卦氣為十一月故太玄準之以難

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上復有險行者蹇也六五反四而正反身修德之象易傳曰君子之遇蹇難必自省於身有失而致之乎有所未善則改之无慊於心則加勉

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇之初有險在前往則遇蹇知不可往來而止安時處順待可動而動則有見幾知時之譽初動而往離坎變兌兌口譽之往則蹇來則譽宜待也天下之險未有久結而不解者故伯夷太公居海濱以俟若先時而起則愈蹇矣鄭氏本作宜待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

五乾王也二坤臣也二應五王臣也五在險中蹇也六二犯難濟五之險蹇之又蹇故曰王臣蹇蹇坤為身三折之目視下為躬二履當其位而艮體有保其躬之意二往濟五身任安危五坎變坤匪躬之故也蹇時非有才而剛上輔其君不能濟難二柔濟五才不足疑若有尤然志靖王室忘身以衛其上雖蹇之又蹇終无尤也易傳曰聖人取其志義謂其无尤所以勸忠蓋也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

往則犯難反則得位九三重剛為下卦之主初二柔爻恃之以拒外險故往蹇來反以內喜之而反也陽得位故喜易傳曰反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

六柔无應往則犯難故往蹇來則當位承五下連九三故

來連連牽連也九三剛實四牽連之共濟五難當位而又得濟之實也處蹇難不以剛實濟之柔者安能獨濟乎陽為實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

險者人情之所不敢犯也五在險中獨安其險剛正足以任天下之難而不辭大者得位當蹇之時如是乃為得中陽與陽為朋朋謂九三也五下應二三來比之朋來也五為坎三來成兌水澤節之象節者處蹇之節也九五在險得中道應六二者有節則九三之剛不約而自來九三外應上六內為六二初六之所喜而又六四牽連而進同心協力斯可以濟天下之難故曰大蹇朋來以中節也若九五前卻應於下者失剛柔緩急之節則九三招之不來矣仲虺贊湯曰天錫王勇智武王曰今朕必往濟蹇大難

其要在於九五乎

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

上六志在紓難然柔也才不足以柔犯難故往蹇柔自外來求助於九三三以剛濟柔則難紓志乃大得故曰往蹇來碩志在內也陽為大艮為石碩剛大也離目為見大人九五也故曰利見大人九五貴而有位足以行其道九三其德剛大佐五以濟天下之難上六志在內因九三利見九五斯可以出難故曰以從貴也陽為貴蹇難未解人不知所從上六因九三以從九五之貴則君臣之分定矣

震上解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖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

果草木皆甲坼解之時大矣哉

坎險也震動也他卦名不再釋解言解乎險難以是動動
而出乎險之外則險難解矣故曰解險以動動而免乎險
解此合二體言解也解者蹇之反解之九二乃蹇之九五
也九四乃蹇之九三也坤為西南其體順自艮反有平易
之意坤又為眾當蹇難之後人皆厭亂四以平易之道往
順乎眾而眾與之是以得眾湯代虐以寬武王乃反商政
是也故曰解利西南往得眾也此以九三言處解之道也
其者指二也難方在外二往濟難則處乎險中以身任之
而不辭當是時以往為中大難既解无所事於往也則五
來復二乃為得中得中者合宜之謂也得中則吉易傳曰
天下國家必綱紀法度廢亂而後禍亂生聖人解其難而
安平无事矣则无所往也當正紀綱明法度反正理追復

先王之治所謂來復也此天下之吉也自漢而下亂既除
則不為可久可繼之治不復有為姑隨時維持而已故不
能成善治蓋不知來復之義也故曰无所往復吉彖曰其
來復吉乃得中也此以九二言處解之道也大難雖解其
間有未盡而當有為者不可不往有所往不可不早圖之
緩則難深而不可解荀爽曰據五濟難是也解反為蹇則
二先往夙也離為日震東方日出乎東夙之象也二之五
正而吉解緩也宜以夙為戒故曰有所往夙吉此復以九
二言終則有始之道也不有蹇則无解故反復爻義以明
之震者天地之始交也天地始交物生之難雷動雨流天
地難解則百果草木一瞬息間其甲皆坼无不解者所以
如此其速者不失時也艮在木為果在草為蕨陽止也艮
反為震陽動於草蕨木根之時離為甲解者坼也故有百

果草木甲坼之象以卦氣言之解為春分雷始發聲故太玄準之以釋蓋聖人因論天地始解之義而卦氣在其中矣解之時大矣哉不言義者无所疑也不言用者其用見於蹇之時也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作天地之難解萬物維新之時也內外有坎坎為獄九二九四皆不正九二未失中而陷之過也九四不中正罪也君子於是時過誤者赦而不問有罪者宥而從輕與民更始則難解矣後世多赦輕重悉原刑罰不得其平失是義也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

也剛柔始交而難生故六二乘剛雖正而難解蹇難既解剛柔分矣初六剛柔之際以柔自處而下剛剛而能柔者

也雖未正而无咎得其宜也得宜之謂義辭寡如此者吉辭也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

二為田自三至上有師象四艮坎為狐狐善疑惑春秋傳十徒父謂狐為蠱蠱亦惑也自二至四三爻不正皆具坎艮而近五小人惑其上者也二坎為弓三離為矢三動以正弓動矢發二剛上行歷三爻而坎毀田獲三狐也二動離為坤黃地道之美坤之中色得黃矢也正則吉故曰九二貞吉九二剛中為五所任六五柔得尊位於剛斷及明有不足難解之時小人乘之而惑其君則難復結矣小人不可不去也小人去則直道行而得中矣易傳曰羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三上負四下乘二坎為輪六為小人故曰負也者小人之事九為君子故曰乘也者君子之器四坎為盜故曰小人而乘君子之器盜斯奪之矣三正則乘象毀不正則盜斯奪之故貞吝車服所以昭庸宜負而反乘亦可醜也陰為醜辭曰盜象曰戎盜用衆戎也致戎者以不正自我致戎又誰咎哉難解之時小人竊位則寇至矣六三一爻當內卦之上三公之位小人在高位自二言之與四五為孤自三言之為負乘自上六言之為隼

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四震為足初在下體之下動而應足拇之象九四陽也陽與陽為朋劉牧曰朋謂二四當大臣之位下與初六小人

相應則九二君子與我朋類者不信而去蓋觀近臣以其所主也故解其拇則九二自至為孚於五矣四陽處陰於正疑不足復比小人則與君子之誠有不至也其能為五得君子乎故拇不解則小人進小人進則君子去而難作六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也難生之初剛柔交錯小人道勝君子合內外之力以濟其難非以勝小人也如理亂繩維有解其結而已九自二之五成巽巽為繩故曰君子維有解吉正故吉也解之者使剛者在上柔者在下不唯君子安之以信于小人小人退而不疑是以險去難解物莫之傷六五之吉孰大于是六下之二與九相應者孚也二之下小人退也故辭曰有孚于小人象曰小人退也譬之有疾本於陰陽揉錯善醫者導之各復其所釋然解矣不善治者又從而紛亂之解天

下之大難者亦然陽為君子陰為小人故二以物言之為狐以陽言之為君子五君位也以陰言之又為小人之在上者唯其時物也

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

三公位坤土坎險積土當内外之際墉也坎為弓離為矢上動之三弓動矢發異為高離兌為隼六三之上公用射隼于高墉之上獲之也六三小人之驚害者當解之終離乎内而未去解道已成悖而未去其害堅強矣上六在上動不失時以解悖亂六三變則悖解悖解則天下之難解无不利者動而括也

用享彖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

泰變也損九三以益上六也益上矣而謂之損上以下為基譬之築墉損其基以增上之高則危矣非益也故曰損損下益上者以其下事上之道行乎上也故曰損下益上其道上行此以三上二爻言損也損六爻皆應有孚也凡損之道損抑其過以就理義則誠也誠則上下内外无不信乃可損以人情莫不欲損也泰九三正也其始損之以天下之正理非私心有所好惡而損之也故元吉元吉則於理義為无咎始出於正也上九宜有咎然而无咎者損之以正是以无咎自古有損之太過而人情不安或損之不及不足以為損暫行復止人不與之其始不正其終安得无咎故曰无吉无咎損之本出於正雖抑損其過而正

理不動則可堅守其正勿失之矣上九不正動則正正則何所往而不利故曰可貞利有攸往此再以泰九三往上言處損之道也損之為用不可常也往而不已將何之乎之往也故曰曷之用此因上九之往以設問也兌為口有問之意損益相為用也損益二卦皆有筮象坤為腹為方震為足艮為鼻震巽為木木為方器有腹有足有鼻筮也以損益二筮論之四時之享春祠夏禴品物少時也其筮不可不損秋嘗冬烝品物多時也其筮不可不益或損之或益之所應之時有不同可用之以享鬼神則一也上為宗廟艮為門闕為手震為長子升自門闕而薦之享也然則二筮可用享者特未定也時為而已矣則損焉可往而不反哉故曰損剛益柔有時泰者陽息而盈否者陰消而虛盈則損之虛則益之一損一益循環元窮則二筮可用

享豈不信乎三代之王所損益可知矣可損而損不為不足可益而益不為有餘因時而行當理而止故曰消息盈虛與時偕行此反復二卦以明損益之用也在卦氣為處暑故太玄準之以減

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤則山日以削澤日以壅有抑損之意君子觀山之削也則懲忿觀澤之壅也則窒慾艮止也震雷怒也懲忿也兌說也坤為土震為足土窒塞之窒慾也忿不懲則凌物慾不窒則溺人懲之然後平窒之然後清君子之所可損唯此二者

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也四體艮止也已事者止其事也初九兌決往四成離飛鳥決起之象遄疾之意九居四宜有咎已事遄往故无咎四

坎水艮手酌損之也志者動於中也事有當損於其初以剛正決斷止之過往乃无咎如救焚拯溺可也躊躇不往則事已成而不可損於損為有咎損宜斟酌可損損之過則非四所堪不及則損之无益尚合乎六四之志而已蓋事有當損彼或不損而至於敗敗豈其志哉已事過往如魯人欲以璠與葬夫子歷階而止之是已

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

九二剛中而說動則損剛爲柔六五柔也二動以柔說應之枉道于時徒自失已不能益也无益則容悅致凶曰征凶者動而上行以柔爲正也若五來下二二往應之弗損已之剛而五自益矣能益其上故曰弗損益之然則九二利貞者非謂動而以柔爲正也以中爲志守之用剛待上之求者也故曰以中志也易傳曰失其剛正而用柔說適

足損之矣世之人愚者雖无邪心唯知竭力順上爲忠不知弗損益之之義也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行二則疑也

損自泰變三陽並進三人行也九三一爻損而之上三人行則損一人也九二上行則上六下居三剛柔偶合一人行則得其友也三爻即上爻也故謂之友太玄曰二與七共芻三與八成友二七均火也三八均水也猶三即上也萬物之理无有獨立而无友者有一則有兩得配也有兩則有一致一也有兩者益也有一者損也兩則變一則化是謂天地生生之本非致一其能生乎三陽三進成巽巽爲不果疑也故曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

六四下從初九初九以剛益柔九六離位而六四之疾見矣及其既益各復其所在六四為損其疾在初九為過有喜過者離為飛鳥疾之象也蓋君子見人之不善若在自己初九以剛益柔六四亟損其柔以受初之益初九豈不遇有喜乎使初九遇有喜者六四也然六四亟損其不善過咎未深而害已去亦安得不自喜乎子路聞過則喜是也或曰九二損剛故戒以征凶初九益四非損剛乎曰六四下初九初九往益以剛非損初九之剛也益人而不失己故不戒也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五得尊位而虛中上九以剛自上益五五忘其尊虛中而納之受益者也五受益則天下之善皆願益之或益之

言益之者不一也天地鬼神人道以謙為貴五受益自天祐之獲元吉復何疑哉上九益五正也故吉元吉者吉之至善始終吉也上九自泰九三變始吉也上九變五終吉也故曰元吉五有伏兌兌為右自上祐也泰一變歸妹二變節皆有坎離龜象三變損坤數十四陰為朋十朋也崔憬曰元龜直二十大貝雙貝曰朋蓋古者三人占則從二人之言未有用龜至於十朋者崔說是也三應上四應初五應二十朋之龜弗克違也

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

上九損之極乃有弗損弗損於下反以益三故曰弗損益之上九如此何咎於損故无咎九在上宜有咎也夫益下必以正理正理者天理也益之以天理則取之愈有用之

不竭人各自得於分量之內故正吉利有攸往者六三往也坤為臣二大夫位為家上九反三則六不比于二故得臣无家其益豈有窮哉又易外以內為家四以初五以二上以三外本於內也故虞仲翔解鼎九二曰二據四家言四以初為家也言上九益下則得人心之服從者无有遠近內外之限非適一家以六三之上則內外皆應五之所得不止於二也弗損益之其效至於得臣无家則上九之志大有得也无求於人益我也而人自益之上九益人之志豈不大有得乎

䷗ 震上益利有攸往利涉大川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

益否之變損之反也損上之九四益下之初六損上益下也益之巽乃損之兌坤為眾民也損上益下得民之心是以民說无疆者乾上九益坤初也天无疆地與天合德乃无疆无疆則民說无彼此之限故曰損上益下民說无疆此以初九言益之道也否自上而下一變漸二變渙三變益漸渙皆有坎離日月象以上之貴能下其下則益道光明文武之上下是也夫損者將以為益也損下益上其道上行至於自上下下其道乃大光明矣故曰自上下下其道大光此再以初九撫原其變而言益也九五本損之九二反而上往得尊位以中正觀天下六二復以中正應之君臣上下以中正益天下天下受其益是為九五一人之慶則益之道何往而不利哉故曰利有攸往中正有慶此以損之九二往五而言益也益道之行自上下下為漸為

渙皆有涉坎之象巽為木坎為大川木在坎上乘舟之象
 上益其下百姓親附樂為之用入可以守出可以戰如子
 弟之衛父兄孰不致其死力以犯大難哉故曰利涉大川
 木道乃行此復以初九之變兼上五二爻言益也凡利涉
 大川言木者三益也渙也中孚也皆巽坎也渙曰乘木有
 功中孚曰乘木舟虛動者震也巽者巽也无疆者乾合坤
 也否變漸有離日變渙變益日進而上行益動而巽於理
 則日進而无疆如寒暑之不停晝夜之有經日益一日莫
 之能禦以動而巽也故曰益動而巽其益无疆此合震巽
 二體兼初九之變而言益也天地之益物者以動而巽也
 天施一陽於地地得之以生萬物自坎至艮自艮至震其
 益至盈乎天地之間豈有方所分量哉益人者動而巽於
 理亦然輔其自然各足其分无方也坤為方乾變之為无

方繫辭曰益長裕而不設是也故曰天施地生其益无方
 此因乾降坤升以言益也天地之大損益有時益極則損
 損極則益其道與天地並是以能无疆故曰凡益之道與
 時偕行此再以損益二卦終言乎益之時也在卦氣為立
 春故太玄準之以增

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風行雷動相薄有聲不知風之為雷歟雷之為風歟風雷
 相益也君子見人之善則遷之已有過則改之忘乎已與
 人也相益而已益自否來九四不正之初而正一變成離
 離為目見善則遷也初六不正過也初往之四得正有過
 則改也不遷善則无改過遷善者以改過為益

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也
 陽為大震為作益之初利用有為而大作大作者作大事

以益天下也事大且善獲元吉則動而无咎初九正得乾之始元吉也坤厚也巽為事震有伏巽動則坤見震巽毀下不可厚事也先王用民之力歲不過三日唯田與追胥竭作其不可厚事如此為大作也非元吉則安得无咎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

益損之反益之六二即損之六五故其象同夫子曰辭也者各指其所之然異於損者六二受益者也虛中退託又順其鞠矣五自外來而益之或益之者益之者不一天下之善皆歸之也天地鬼神人道貴謙得人如此故十朋之龜弗克違受益者當守而不變愈久而不厭則來益者无窮矣故永貞吉言六二之虛中不可動也乾五為下乾五兼上九為巽巽為工帝者天之工宰故又為上帝象五自

外來益二成兌有殺牛于宮象及復於五有外自門闕享于帝之象六二受益不已獲天人之助王者用此爻以享于上帝吉也況六二乎

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

易以正為吉不正為凶六居二不正上巽來益三巽為事益之用凶事也三震動之極為決躁巽其究為躁果於益民者也用之於凶事乃无咎以為不當故也凶事者患難難阨非常之事唯此乃當奮身不顧如救焚拯溺果於益可也然非有誠心愛民見信於上中道而行亦不可三公位上乾不變為玉震東方之卦交乾為圭圭象春生者也三公以中道上行見孚于上故聘之用圭以達其誠及其既孚上九反三復以誠信與之用圭之禮卒事則反之告

者上告下也伏兌為口告公用圭也夫益用凶事唯有孚
 中行上三交孚至於告公用圭乃能固有其孚不然公雖
 人臣之尊位也為善專輒有拊偃其民之嫌雖益猶有咎
 季路為蒲宰修溝洫不自於君以簞食壺漿與民而夫子
 止之者亦此類也易傳曰禮大夫執圭而使所以申信也
 凡祭祀朝聘皆以達誠而已

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

三四中位六四當位以益下四之初其中下行故曰中行
 益人者以中道行也三公位初九應四有伏兌兌口告公
 也兌口坤順兌從之眾故曰告公雖益人以中道告公而
 不從亦不可行四諸侯位坤為國四之初遷國也依六三
 公位而後遷故曰依遷國苟利於吾力不足則依之以遷
 國可也衛文公依齊桓公而遷楚丘是也六四告公而

能遷其國者以益民為志公信之也志動於中也遷大事
 也傳曰吾不能定遷事有當遷而益者以遷為中不可憚
 也然非以益民為志雖有強國亦不可依之以遷遷則不
 利許子是也易傳曰自古國邑民不安其居則遷遷國者
 順下而動也

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

六二應九五有孚也中者心之象惠者順人心而益之五
 有惠心二信之益人以誠也五之二成兌兌口問也問而
 後惠惠亦狹矣勿問則吉之至善故勿問元吉不失其始
 之吉也五不之二而守中正兌象隱勿問之吉也故曰有
 孚惠心勿問之矣六二中正孚于五者惠我中正之德也
 九五勿問六二自順我德而中正之德自益以誠不費之

惠也是以九五不動而大得志易傳曰人君至誠於益天

下則天下孰不以誠懷吾德而為惠哉
上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊

之自外來也
上九益之極有不益者矣上當益三而莫益之上三相益

有雷風相與之象恒也巽股立也三中為心上九莫益之

持其心不以相益為恒如是則凶矣人道彼我相益而後

安莫益之有我而已一偏之辭不知道之大全也三往乘

之艮手上擊九損于下雖欲益之晚矣何以知或擊之九

自外來也傷於外者必反於內人之情也上九安能有我

而忘彼哉

