

通志堂經解

仁12
1.4.1
18

門 七 12
第 1411
卷 18

周易義海撮要卷第四

先儒皆謂上經明天道下經明人事韓康伯注序卦謂易
六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事
偏於上下者哉上經明飲食必有訟訟必有眾起是兼人
事不專天道孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則
是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸 明夫婦乾坤乃
造化之本夫婦實人倫之原因而擬之有何不可乾坤各
卦夫婦共卦者周氏謂尊天地之道略於人事猶如三才
天地為二人止為一此必不然乾坤明天地初闢至屯乃
剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物
既生共相感應若二氣不交則不成相感自然天地各一
夫婦共卦

咸亨利貞取女吉

男女感應方成夫婦若以邪道相通凶害所及感通以正
婚媾之善正本乾坤之變乾之上九下為九三坤之六三
上為上六故乾坤交感而夫婦之象成仇

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

剛自在上柔自在下則不相交感以止行說則不為邪諂
不失其正所以利貞少男居下少女處上所以得吉正此
本否卦六三升上上九降三是柔上剛下二氣交感以相
與也蜀卦以咸釋其名而彖辭以感釋其義者聖人之微
言欲明感物之无心也牧止而說猶女止而待男石情者
其誠然也雲龍風虎无故而相從者豈容偽哉坡
象曰山上有澤咸君子以虛受人

以虛受人物乃感應注山高而降澤下而升山澤通氣咸
之象也崔虛中无我也以量而容擇交而受非聖人有感
必通之道伊

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初應在四俱處卦始為感淺未取譬一身在足指而已志
雖小動未甚躁求未傷於靜故无吉凶悔吝之辭正初在
卦下拇之象所感未深拇動而已未至失性陸

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

足之腓腓應在九五咸道轉進腓體動躁故凶靜居則吉
陰性本靜不躁而居順其性也正處得其位情未違中居
則為正動則為躁居則承陽承陽為順得正則吉是順而
不害陸腓拇之上股之下躁動之物但居其所推誠以及
人則人自感而歸之胡六二失女止待男之道止而待五

乃得吉石

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

股隨足者也進不能制動退不能靜處志在隨人所執賤矣注剛而得位雖欲感上以居艮極止而不前二隨於已志在於隨下比二也遂感上則失止義而往吝窮也昔居下體之上上體之下上不能安其身下不能自守隨於上下者也上不能安其身亦不處上下不能制其足志在隨人執其隨僕厮之志也牧九三以剛處下卦之上而應在上六胡三與上六各處卦極是感道已終感之後時不能感上六動而求感故曰咸其股已失其感又務求之下比二陰陰又以失其感動而相求乃隨六二以進故曰執其隨石前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故曰亦不處

也伊

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

居體之中在股之上其志始通凡物所感不正則至於害其始未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也注失位悔也應初動得正憧憧懷思慮也欲感上隔五感初隔三故憧憧往來之內為來之外為往兌為朋少女也坎初變之四坎心為思故曰朋從爾思虞不能感天下惟己之朋黨從而歸之胡卦體上下感應去其心象辭君子以虛受人九四不言咸其心子曰天下何思何慮再言之所以戒偏思之深也牧九四失位懼失初疑初之不來思慮憧憧往來不定然後初六從之以陽居陰未至全亢故吉雖无害而憧憧往來以役思慮何光

大之有石

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

心之上口之下進不能大感退亦不為无志其志淺末故无悔而已注脢諸說不同輔嗣以四為心神上為輔頰明其淺於心神厚於言語正背肉頑然不動可謂淺末居中得正方乃无悔陸心脊之肉感近於情而非其志子位尊志驕不下於二失其二也有感之時无感之道所失大所得小僅能居位无悔而已石以剛居位不虛中也從上滕口之无實志末也逢背脊肉背其私心比於上六卦以初為本上為末朱應二比上私狹其志伊

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

咸道轉末故在口舌言語而已注鄭立作滕送也正感道

貴速三與上六各居亢極不能相感失所感之道皆動而

求感股與輔頰舌皆非心也石輔上頷馬

恒亨无咎利貞利有攸往

恒久之道所貴變通恒通无咎然後利以行正得其恒道

何往不利正女承陽為恒久之道如風雷不相悖是以亨

而无咎二五易位而和正得中故利有攸往陸咸少女在

上少男在下取一時相感之義恒卦則長男在上長女在

下孫復先生曰咸男下女以成家既成其家不可不正也

君先下臣以成國既成其國不可不治也男動乎外女順

乎內君動於上臣順於下家國之常不可易也易則生亂

故曰君子以立不易方石君子為學久而不已可至於聖

賢君臣為治久而不變可施仁義禮樂以化成天下何往

而不利哉胡諸卦以有應為吉此六爻皆應而无元吉者

夫吉於應者相求以濟之時也常者上下各得之時故以

剛柔皆應而不獲為吉也

范

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

震剛巽柔剛上柔下也陰陽相感二氣相與更互而相成雷風相與也震動而巽順故曰巽而動无違逆也剛柔皆應六爻无孤嫠也四事而正廣明恒義正泰之初九上為

象曰雷風恒君子以立不易方

長陰長陽合而相與得其所久故不易注方道也立人之道曰仁與義不改仁義之道牧雷資風而益遠風假雷

而增威裕雷以震動其出有時風以撓散其發有道出發不恒威令何稟薛

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

深常者以深為常施之仁義則不厭深施之於正即求物之情太深是凶正害德處卦之初故言始最在於下故言深正常之為義貴久於其道日以浸深初為常始宜以漸為常而體巽性躁遽求深入是失久於其道之義不可以為常故正凶陸夫婦君臣始相正之時責之過深則不安九四剛陽下制初六六以陰柔在下不堪其處是以正凶石猶為學之始欲亟至周孔為道之始欲遽及堯舜為朋友之始欲契分之深為君臣之始欲道之行孔子所謂欲速不達胡巽入也以柔越二剛而深入於四入不以漸而求深於始以是為常物不能堪雖正亦凶介改修則可若

專固之不知幾變自取凶也陳四震體陽性以剛居高不能下初初與之為應不度以往而求之知恒而不知變者也伊

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

雖失其位恒位於中可以消悔注恒久之道須君在臣上男在女上剛在柔上九二九三剛爻在下失恒道也孫云二以陽居陰上應於五履非其位不正其室但能居中自守雖得悔亡何足尚哉石雖以陽居陰處非其常然以中德應五五復以中德應之其處於動皆得中也伊動而无悔久處而不厭者其維中乎朱

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定行德无恒自相違錯則為

羞辱承之所羞非一故曰或承處久如斯物莫之納鄙賤

甚矣正剛當制柔陽當制陰君當制臣常久之道九二九

三以陽剛之爻居陰柔之下失其常道孫云恒以陽居陰

上為德今九三反居上六之下是失恒德況乎履不得中

宜其羞辱隨之不為時之所容石剛而失中日損其德若

固所守則吝矣攷九三居上六柔弱之下於永久真正之

道誠足鄙吝胡重剛而不中剛之過也巽而順乎柔巽之

過也不恒如此承之者其志不一而羞矣雖貞亦吝況不

貞乎豈惟下所恥承亦上之所不與故无所容夫可以為

常者莫如中故九二失位而能悔亡九三得位而无所容

以中為常則出處語嘿其趣无方而不害其常介以陽居

陽得其常處而志從於上於其常處而不處則羞辱或承

之或承有時而至也以不常為恒而貞固守之則吝伊艮

允合而為咸震巽合而為恒故卦莫吉於咸恒者以其合也及離而觀之見已而不見彼則所以為咸恒者亡矣故咸恒无完爻其美者不過悔亡恒之世惟四宜下初自初以上皆以陰下陽上為正故九二九三六五上六皆非正也以中者用之可以悔亡以不中者用之无常之人也故九三不恒其德坡

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

恒非其位雖勞无獲注田譬有事也正四體震主動又處非其位初為已應舍已與三故田无禽田為田去害則獲禽非可久之所陸四以剛處柔是有德而能謙者然處非其位雖勞於謙下不能成功牧四非其位求初始而太深失聖人久於其道之義石以陽居陰不正也位又不中不中不正而居大臣之位是无德而忝位者故為治則教也

不能行撫民則膏澤不能下胡

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

係應在二不能旁及它人是恒常貞一其德從其貞一而終婦道也五居尊位在震為夫二處下體在巽為婦五係於二從婦凶也正一陽也陰之為物當從陽而終石貞固也為天子之尊有四海之廣民物之繁必使仁義教化流通於天下不可執一道守一方必也臨事制宜隨時應變則无施不可今六五居至尊之位以柔不正私一己之應是固執常道不使隨流於天下者也胡五以陰柔應剛而不失中陰柔之正也故恒其德則貞然婦道也五君位也不以君道言者在夫子猶凶況人君乎君道尤不可以柔順為常宅卦六居君位而應剛則未為失伊

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

處動之極以振為恒无施而可正終乎動以動為恒者也動靜宜不失時以交相養以動為恒而在物上其害大矣介處震之終動之極也以陰居之非其安處不能固守

乾上遯亨小利貞

小人方用君子日消遯而後通陰雖浸長正道亦未全滅故曰小利貞正遯逃去之象五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕它國當尚謙損居小官幹小事其進以漸則遠妬忌之害陳敬仲奔齊辭卿是也鄭陰方至中消臨為遁是以小者利貞謂六二得中正也小人雖得中正未可以為大事陸二陰纔長陽蚤以退君子見幾不俟終日

彖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

五當位而應非否亢也遁不否亢與時行也汪當位而應猶不果制與時行而已矣子小人在位時皆疾之以剛正在外而當位應時願也牧君子晦迹潛光不使小人窺其為剛明中正之君子下應六二之小人君子之道无固必小人能以中順之道附結於己是君子適變能與天時俱行也胡五與二應君臣之道未至否隔亢極可以相時而通代遯藏所以伸道故亨剛當位而應尚足以有為聖賢之於天下雖道之廢豈忍坐視苟可致力孔孟所屑為也伊陰盛於否而至於剥君子未嘗不居其間二陰伏於四陽之下猶未足以勝陽然遯非避患欲以反君之心也夫二陰在內為遯之主其勢至銳其朋至寡聖人畏其有必勝之漸百知其乖眾之意是使陽遯陰陽皆遯而陰无

與處而忘求陽然後可處故曰遯而亨坡

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

山勢上通天性高遠不受於逼遯避之象君子之於小人

雖不可惡亦不可褻瀆正矜嚴於外而不憎惡於內所謂

吾家老遜于荒侯君子之遠小人如天道默運不下校於

物逢不惡而嚴者外順而內正也尚惡則小人憎不嚴則

正道消石小人內君子外遠小人也初四二五相應不惡

也四陽以剛嚴在上臨之不可得而親踈也朱惡聲厲色

適足以致怨忿惟矜莊威嚴使知敬畏伊

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

小人長於內應出外以避最在卦內是遯之為後也危厲

既至當固窮危行言遜勿用更有所往既為遯尾出必見

執不如不往何災猶言无災與何傷何咎同義正陰過二

而後遯遯之尾也子遯陰長於內而陽在於外故爻在外

多吉在內多咎初以陰在內而應外陽是遯世小人志存

君子之道也四在外卦之始為遯首初最處內欲往從之

為遯之尾往將為厲止則不害陸古人處微下隱亂世而

不去者多矣伊

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

二居中處內為遯之主物皆遯矣能執理中厚順之道以

固之則莫之勝解注上應貴主志在輔時獨守中直堅如

革束執此之志莫之勝說殷之侯父師當此爻矣侯小人之

道狹而鮮親至於履位人多去已故繫之以利質之以愛

然後人不得去堅其志而不拔乃得小人之中而獲順也

子三為賢人二能執而留之遁世小人見君子將去心願

執而固之是用其中順之道以變革遯之時者也黃中也

牛順也革變也固執也陸二與五應方陽之遯執而止之非出款誠至意陽不願也坡

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

无應於上與二相比以陽附陰係意在二不能遠小人有疾憊而致危厲正為小人所制不能遯也子得位於内而不能去係於遯者雖不能退而得正於小人使臣妾不能擅政則吉陸下附二陰而不任以權如剝以宮人寵之類石六二係九三而三有憂疾以臣妾畜之不使之進白九三雖陽而以陰為體以陰止陽不由其道係之而已畜臣妾之道不可畜君子坡

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也處外而有應於内小人繫戀是以否正以陽應陰是與小

人和好者也然失位在外體性剛健是能遯去者也陸九

四已在外而遠初故三為係四為好介志欲遯而難制胡九四為初六之好舍之而遯非君子不可坡

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯占只吉以正志也

得位居中遯而得正二不敢違從五之命反制於内不惡而嚴能正二志成遯之美正二以中順之道固已然亦不可屈已之貞胡小人得志君子避之於外使小人不得凌然後處外養壯大之德以滅小人五處外得權與位正固自任能正羣小之志使不敢起凶則善矣陳六二其配也舍之而遯猶懼其懷故戒之以正吉坡

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

最處外極无應於内超然絕志心无疑顧注肥饒裕也子肥本作飛陸陽為豐富以安閑而居豐富故遯而能肥牧

无應於内高上其事子雲所謂明山雌之肥弋人何慕四皓之類也石太公之亨于周四皓之亨于漢知三將變否脫然高舉孽未芽而介於道厲未階而絜於身行之藏之繫我獨照而已孫三牽於二陰而為之止我知其不可則非獨利我亦以利三坡

乾下震上大壯利貞

羣陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞注用壯非君子之常雖得時得位不違謙則吉九四九二以陽居陰則獲吉九三以陽太剛而觸藩况六五上六以弱據強哉陳君子之道不壯則不可以勝小人壯不可過也四陽足以勝二陰可止而不可征故曰利貞雜卦則曰大壯則止也介壯而不貞強暴之為伊

素曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正人而天地之情可見矣

以大為正天地之至情坡天地之道常久而不已者亦大至正而已伊天地无不覆載大也覆載无所偏私正也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

剛以動也壯而違禮則凶注雷助天威崔壯不由禮失柔

克之道湯稟純剛至正之德動與天齊猶率禮不越用此

象也薛克已復禮壯孰甚焉橫渠

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

在下而用壯窮凶可必注體性剛健志在於進而上无其

應其征必凶陸

九二貞吉象曰九二貞吉以中正也

居得中位以陽居陰履謙不亢注凡卦爻有陰陽失位未

有不凶大壯之時不可怙其剛盛故以陽居陰則皆獲吉子銓

胡以陽履陰健而得中有應在五得正之吉陸

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

處乾之上是健之極小人當此不知恐懼即用以為壯盛君子慮危用之以為罔已以壯為正其正必危羸拘累纏

繞正罔當讀為剛以正制斷而處重剛是貞厲也陸罔不也君子尚德而不用壯存謙則免咎若固其壯則危矣牧

壯惟小人用之君子則否石罔不用也胡以很壯犯九四之陽求上六之陰九四藩也介君子則无此也范陽壯則輕敵陰窮則謀深藩上六也坡罔蔑視而无忌憚伊

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

以陽處陰行不違謙故貞吉悔亡上陰不罔已路故藩決不羸无有能說其輓者可以往也注尚庶幾不失其壯庶

幾可往正三與上應而四隔之三以剛用壯自羸其角四以謙自處不能制之故決而不羸則三得以進故曰尚往

四无應於下而上承五猶輓輔與故往有濟陸體壯失中悔也然以陽居陰而能謙下故悔亡羣陽共進而務載于

已是大輿之輓壯又陰爻不妨已路故尚往也牧自決其藩而不以羸初九之角則向之觸我者止而為用適足以

壯吾之輓坡剛長過中所居不正君子道長之時其可不正乎故戒之以貞則吉而悔亡伊

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

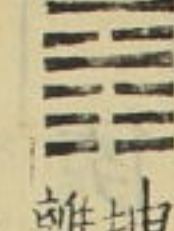
大壯之時以陽處陽猶不免咎况以陰處陽以柔乘剛必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆舍其壯以

任二亦剛所不害正陽為大而能壯故壯大而得中所以貞吉五以柔居之是失其為壯之義于易者言五居中而行之匪難也夫大壯者用壯以濟時今五居盛位反體陰柔失其為壯中以自守不能弘濟但无悔而已剛柔者所以立本變通者所以趨時方其趨時則位正當而有咎凶位不當而无悔者有矣大壯之時得尊位大中而處之以柔能喪其很者也子絕四類是矣諸陽並進不以力制和易以待之則羣羊无所用其壯喪羊于易者也君權足以制下雖有跋扈之臣不足以為壯勢不足而後有治壯之道治壯不可以剛也伊

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

有應於三故不能退懼於剛長故不能遂注雖處剛長

不害正但艱固其志不捨於三即吉祥善也進退不定非善也艱固其志即憂患消亡其咎不長正四為剛動之首而已應在三不度德量力而用壯很觸四以求三很壯則不能自反是不能退雖進而求三四為之藩不能遂也无所利矣介陰柔不能居壯以其居壯之上斯為壯之過不詳者不能審詳其義遂至過壯故陰柔不能勝已以就義故不能退以柔用壯不終其壯故不能遂自處不詳如此則无往而利然居壯之終有變之義能艱而處柔則吉伊

 坤上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康者美之名侯者昇進之臣臣既柔進天子美之注雜卦曰晉晝也盛明之世也臣德昇進麗乎大明美德之侯仕于明主用此以進可保寵賜薛

彖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

順以著明臣之道柔進而上行物所與柔順受寵則一日

三接以訟受服則終朝三褫注大明在上而下體順附諸

侯承王之象也上明下順故享寵錫而見親禮伊四為諸

侯五為天子六四進之五以諸侯近天子之光出明而

受福朱

象曰明出地上晉君子以自昭明德

以順著明自顯之道注明出地上大明之道可進之時君

子著明德求上知之時也子上无文明賢斯遯矣文明麗

乎上君子可不進乎柔順內融上不拒其逼故晝日三接

英華外著人不疑其行故君子以自昭明德范明明德在

已伊乾曰自強晉曰自昭天行日進誰使之哉

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

處順之初應明之始進明退順不失其正處卦之初功業

未著物未之信方踐卦始未至履位以此為足喪其長

者也故必寬裕然後无咎注摧憂愁也應在四晉如失

位故摧如動得時故貞吉虞未為上信未受上命德自

退寬以居之故无咎子初六以柔進君子也度義以進退

者也常人不見孚則或急於進以求有為或急於退以懟

上之不知孔子曰我待價者也此罔孚而裕於進也孟子

久於齊此罔孚而裕於退也介若有官守而不孚於上廢

職失守以為裕一日不可居也已故曰裕无咎未受命也

伊動而九四不應自抑而退始進未孚戒在不正以求四

知唯獨行正道乃得貞吉朱獨專也進與退專行正正

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

進而无應其德不昭履順而正其德不回立誠於闇闇亦應之注修德於幽而无應於明故愁如在幽无應而不為邪鬼神之幽且福之矣王母至幽之象介母居家内而成德之稱二居坤卦之内有中正厚順之德又坤為母故取象焉夫為母居内受福之大莫若王母六二處内德盛受福亦殊不可以常母當之故云王母代五王母也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朱陰之至尊六五也伊

六三象允悔亡象曰象允之志上行也

處非其位悔也志在上行與眾同信順而麗明故得悔亡注三陰皆順上者也三在順體之上順之極也有順上嚮明之志而象允從之是以悔亡伊坤為象三失正與上易

位則悔亡故曰上行也虞

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

上承於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯為進正之危也進如鼫鼠无所守也注蔡邕謂鼫鼠五能不成一技注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能免人正翟氏曰鼫鼠晝伏夜行貪猥无已雖進承五潛據下陰久居不正之地故危也四為明進之首下之所仰以陽據陰不能以光明下濟履非其位上承於五固其寵祿素貪竊位為正之危者也碩鼠之志竊食黍稷而已陸有意而未必能者鼫鼠也六二六三非所當得因其過我欲兼有之故眾不聽故曰晉如鼫鼠九四之有初六正也非其正者固不可得而正者獨危位不當故也坡

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也
 柔得尊位陰為明主能不用察不代下任也故雖不當位
 能消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利也注陽
 為躁動陰為靜止三五陽位以陰居之能節其動故爻辭
 不稱晉而皆曰悔亡牧五雖失位居得中正如舜耕深山
 以道自樂及升帝位亦不為泰蓋以道下得之自去失
 之自是曾不以此介意小人患得患失恤也石五居尊位
 在離明之中能擴大明之道以任賢故悔亡天下之廣萬
 幾之細其間未必无一失既能任賢不必恤也胡四奪
 其與往而不爭終亦必得城
 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
 處晉之極過明之中已在角而猶進非亢而何失道化无

為之事攻伐而後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯為正亦
 已賤矣注以柔德治者不能威肅天下終多用師子五以
 柔得中而行文明之德上以剛處極而任強武之力角者
 剛而上窮以象武事晉而過中則至用武上窮之道不務
 內德而務外功不可伐國惟用伐邑而已斯道之未光棄
 文用武凶危之道危而獲吉方可免咎亦正之鄙者也陸
 晉其角猶日過中而迭於西北之角也上九有應在三四
 非理據之四處已下若我邑焉伐之然後三來已戰而服
 危乃得吉也句角剛而居上之物上九以剛居卦之極故
 取以為象伐邑內省自治也伊

☵上☷下 離下 坤上 明夷利艱貞

日入地中明夷之象施之人事闇主在上明臣在下不敢
 顯其明智然亦不可隨世傾邪故且艱難堅固守其貞正

之德正日出地上其明乃光至其入也明則傷矣故曰明夷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱

幹事以避小人

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

利艱貞謂六五也居盛位而上承暗主危之甚也處之不亦艱乎然而不失中正是能正其志也又以陰居陽是能晦其明也在難中而能正其志斯箕子全其正也

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

君子性无不明好善而嫉惡苟不慎密必罹害也默運其明則物不能欺蔽外示以柔則不傷苛察如是可莅眾也天下至眾以明莅之則志有時而困人情不安用晦而明則親疎小大无所不容眾為我用此垂旒黻纁之義

朱

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

上六明夷之主至暗者也最遠於難遠遯絕跡不由軌路

故曰于飛懷懼而行故垂其翼志急於行不遑暇食殊類

過甚以斯適人人必疑之故主人有言注火性炎上離為

飛鳥故曰于飛為坤所抑故垂其翼陽為君子三者陽德

成也日以喻君不食者不得食君祿也荀飛者以下為順

垂其翼飛而下者也明夷難在上是以宜下不宜上二老

避紂不食之象伊尹就桀有攸往之象介闇主處坤之上

已居離下以己之明不及彼之闇欲飛而止牧明夷者自

夷以全其明也物飛而舉其翼則必見牽矣方未去垂其

翼緩之至也及其去三日不皇食急之至是何也懼不免

也去主而適敵主人必以我為謀已主人上六也坡明傷
 而不得上進飛而垂其翼也其事未顯衆人有所不識此
 薛方所以為明而楊雄所以不獲其去穆生去楚二儒且
 非之況世俗之人乎故索閣之於東漢亦以為狂也伊
 六二明夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也
 夷于左股示不能壯也以柔居中進不殊類退不近難不
 見疑憚順以則也故可以用拯馬而壯吉注二以柔居中
 是居位之人既當闇世不能如初九高飛絕迹故傷于左
 股尚有右股未盡傷滅由遠於難若能如此自求拯救須
 假壯馬而行取其疾也乃獲吉順以則者若能柔順事上
 見不可而自引去亦是君臣之法石股輔下體者也三下
 體也二輔焉三未離下體馬之象二拯馬者也三得二之
 拯二得其所附是以吉也此若太顛闔天之徒輔周之與

也介

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志以大
 得也

南方文明之所狩者征伐之類九三應於上六是明夷之
 臣發明以征闇君而得其大首然民迷日久不可疾正宜
 化以漸正歲終田獵曰狩南者九五大陽之位暗味道終
 三可升上而獵於五九大首上六也雖非君位居暗之極
 明夷之主斯義也其湯武之事乎伊三公之位極明至剛
 得位而應朱

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

左取其順得其心意雖近不危雖時避難門庭而已注四
 以陰質與暗主同體得明夷之心者也然履正多懼與三

相比是居暗主之朝輔南狩之運者也入以權道深自獻
納能獲暗主蘊奧之志意在南狩出門庭之際兩相際會
門庭由正道也以權納于腹以正會于門反經合義伊尹
五就之事陸四本上體順而首來比三義不誅降故无凶
各入于左腹深究南狩之情獲明夷之心謂得三之心意
所存也于出門庭言所適未遠而已獲心意明先見也四
體陰而下麗于明故有先見之象牧如武王觀兵諸侯來
會于出門庭言相從之衆也石六四以陰居陰小人之得
志者也甘言美色依違曲順迎逢其主之惡不能慎蔽宣
露于外也胡順得暗主之意不被疑害不勞遠遯而免於
難代蠱六五之心而行之于外伊
六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
最比闇君執志不回闇不能沒明不可息正不憂危如箕

子能保其貞息滅也正紂之諸父德可以王故以當五被
髮佯狂以明為暗卒以全身為武王師故曰利貞馬諫而
死所以存義貞而不利去之所以達權利而不貞介紂為
上六箕子不當處六五之位以陰道處尊位行柔順而御
天下上奉至闇內秉文明非文王莫可得已故易稱外柔
順以蒙大難文王以之周公不欲指文王稱箕子為父謙
也且內難而失其正其明滅矣伊
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
暗而過中明夷之極晦之至也位高勢榮登于天也失道
將復入于地于易以意為主此卦之意主在上六故以象
暗君則君位不止在五諸卦意有類此者唯學者識之代
明夷之失本由家道不治故受之家人集

巽上家人利女貞

家人以女為奧主長女中女各得其正故特曰利女貞

風自火出行自內始陸明乎內者家自齊言內離明而外

巽齊也女德未正它事雖齊本已亂矣薛

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弟弟夫夫婦婦

而家道正正家而天下定矣

二五剛柔得位義均天地道存邦國家正則天下之治定

正父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二荀

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成馬明於內而

巽於外處家之道也文中子以明內齊外為義所謂齊乎

巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊之義也君子觀風自火

出之象知事之由內而出故謹言行於內德業之著於外

由言行之謹於內物謂事實恒謂常度伊

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣注以剛在初得嚴

家之義陸凡人之情愛之極則無疑親之至則无防君子

治家必當思慮未及於邪耳目未接於私之時預為之防

也胡初九動而與四相易則內外不正禮外內不共井不

共湏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

閑之則悔矣朱

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

居內處中履得其位以陰應陽盡婦之義正順以巽謂二

居正順於五也九從子從夫无所遂志魏禮后有瑶爵之
獻奠盎之事詩有關雎采蘋皆后夫人之職也胡詩曰无
非无儀惟酒食是議孟子之母曰婦人之禮精五飯幕酒
漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨門之修而无境外之志朱
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

處下體之極為一家之長行與其慢寧過乎恭家與其瀆
寧過乎嚴注嗃嗃嚴酷之意嘻嘻笑貌初似失猛終无慢
驕正剛嚴之過雖未失吉婦子怨望至於嘻歎終亦吝而
已未若九五之懿也介九三在一卦之上剛嚴過中則傷
猛矣昭素

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家注順

承於君而在臣位不見黜奪正得位應初順五乘三比據
三陽故富家大吉虞父子和兄弟睦家之肥大臣享祿位
皆富也石初能防微杜漸二以體柔服勤三又過嚴畏懼
家道已成四居大臣之位佐君治天下之家故有爵祿胡
卦有四陽二陰陰皆不失其正以聽於陽家欲不治不可
得也跋四保家者也非治家者朱

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家父子夫
婦兄弟六親和睦交相愛樂而天下定故勿恤而吉注假
大也五得尊位據四應二以天下為家故曰王大有家續
王者以四海為家假設有家用示親愛故勿專恤其家則
吉矣牧剛上柔下中正以相與極有家之道介五恭已於
外二正家于内外同德可謂至矣極乎有家之道非止

使之順從必心化誠合交相愛然後為至天下不勞而治矣故勿恤吉也伊

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚以愛為本者患於寡威家道可終惟信與威身既威敬人亦如之反之於身則知施之於人注威信之道始以令人其終則反信已焉子反身修德言行相顧德盛如威陸初終不易有孚者也陽明在上威如者也牧上九所信者三也家人无應者惟三與上兩剛相臨是以不忘畏也畏人者人亦畏之此之謂反身坡上九有孚之道以下未孚也故威如威非外求反身則正正則誠誠則不怒而威聖人慮後世不知所謂威嚴者在正身而上威怒則父子相夷愈不服矣石慶家人有過輒不食家人謝過而後復是亦反身也

朱

從下睽小事吉

物情乖異不可大事大事謂興役動眾必大同之世方可為之小事謂衣服飲食不待眾力雖乖而可注火欲上澤欲下猶人同居而異志君陰臣陽君而應臣故小事吉鄭知所安而不知通變人之常情聖人知物懷之多懷故睽之使適變而成功睽之始實違其情情之未和不可以大事陳

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

水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下

而潤下无相成之道所以為乖中女少女二女共居一家
理應同志各自出適志不同行所以為異說而麗乎明不
為邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非為全弱
雖在乖違之時有此三德可以行小事而獲吉天高地卑
其體懸隔而生成品物男外女內分位有別而成家理事
萬物殊形各自為象而均於生長明睽理合同之大非大
德之人不能用也正睽自家人反明本同也惟本同故有
合睽之道說而麗乎明自離兌言之柔進而上行得中而
應乎剛自家人六二之五言之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朱子曰弦木
為弧剡木為矢蓋取諸睽合眾材各睽其小體以成大器
觀是而它可知矣夫濟天下之務者豈於一才乎子不言
義而言用者明用睽之義至大盧說而麗乎明猶君子以

說順之道而附於大明之人而又以柔進居至尊之位所
行所為皆合大中之道而下應於九二剛明之臣夫如是
乃得小事吉胡剛得中而上行為物之所應而无所麗則
可大有為介

象曰上火下澤睽君子以同而異

同於通理異於職事注大歸雖同小事當異百官殊職四
民異業文武不同威德相反同歸于治荀當人情乖異之
時外同而內異所謂和而不同也石小人能同而不能異
能異則不能同君子同乎道異者異乎時與事而已介火
與澤混同則有害用不相將則功不成而物不濟以明其
體位須異而其理須同所謂同而異也代中庸曰和而不
流晏平仲曰同之不可也如是朱

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎

无應獨立悔也與四同志故得悔亡時方乖離位乎窮下
 上无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害故見惡人
 乃得无咎注時方睽離觸目乖阻馬之為物難可隱藏時
 或失之不相容隱勢必自復輔嗣謂物莫能同其私必相
 顯也正喪馬者失其致遠之象陸馬者乘而進者也之四
 无應非喪馬乎二應五三應上皆失位而進非守正也已
 能獨不奔逐介然自復蓋睽世先覺者歟惡人斥二耳剛
 而失正怙勢而據初者也上无援不能救下无位不能擯
 見則巽屈以避咎也坦三被刑劓復隔已應非惡人乎仇
 睽之不相應者惟初與四也初欲四而四拒之悔也四之
 拒我逸馬也惡人也四往无所適无歸之馬也馬逸无歸
 其勢自復馬復則悔亡矣惟好同而惡異是以為睽故美

者未必悅惡者未必恨從我而來者未必忠拒我而逸者
 未必貳以其難致而舍之則從我者皆吾疾也是相率而
 入於咎矣故見惡人所以避咎坡

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

失位不安五亦失位俱求其黨出門同趨不期而會處睽
 得援雖失其位未失道也注初為出門二為巷子三為下
 卦之主二遇三明非背五未為失道崔睽乖之時羣小黨
 盛皆欲加害君子故二五雖應不敢顯然於明坦之塗但
 遇之於委曲狹隘之道乃得无咎胡
 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

以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與
 己乖欲載其輿曳失已所載欲進其牛被牽滯隔所在剝

額為天截鼻為劓四從上刑之故刺其額二從下刑之故劓其鼻然應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終也正四見三在後欲載已二見三在前欲引已天當作而去鬚曰而四刑其鬚惡其上附二刑其鼻惡其仰應于天謂上九君父皆得稱天三應於上忠臣孝子之象為四所譖故為上九所疑欲刑及之是无初也上九有陽明之德徐察而與之合故有終也石九二在下而載已九四在上而引已命者吾所受於天也上九疑而欲劓之非吾有以取之所謂天也志應而不為邪上九終有以明之二剛亦不能為患介以澤應火各居其極殊類特甚求合實難所應之人居離之極嚴潔威明不可邇也居上猶天既尊且嚴三以澤穢之極仰之如天畏之如刑然終有所遇正配也陳天鬚首也伊

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

五自應二三與已睽初亦无應俱在獨立同處體下志同者也已既失位三五既乖求其疇類而自託焉同志相得而无疑交孚也其志得行雖危无咎注元夫初九處於卦始故曰元夫丈夫之稱正同志相善不期而會故曰遇陸四初不以正合是必傾誠信以交相待然皆不正必常若危可以免咎胡初在睽而悔亡處之至善者元夫猶善士也伊

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

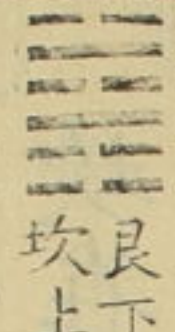
非位悔也有應故亡厥宗謂二噬膚齧柔也三雖比二二之所噬非妨已應以斯而往何咎之有注善功被物物所賴故有慶正厥宗謂四與已同體五應在二欲往從之以其乘剛有懼於四四自瑩三不害於已陸五以陰柔居尊

位當睽離之時宜有悔矣然下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故悔亡宗黨也噬膚則入之深矣以周成之幼稚而興盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而周公孔明所以入之者深矣伊

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

已居炎極三處澤盛以文明之極而觀至穢之物睽之甚也至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將為一未見於治先見殊怪見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四刺其應故為寇也睽去將通匪寇婚媾往不失時羣疑亡也貴於遇雨陰陽和也注弧亦作壺四无應稱孤上有應亦稱孤睽極道孤違常義也小人為不善猶豕之好泥塗也小人閑居為不善

遇君子則如見肺肝然猶鬼神以幽隱為害今載之滿車是顯其狀也弧張而未發用將行也壺傾而則說其意和平也陸上九睽極有應而疑之以三為穢而汗於二其稱負者以二在三之後也以三為乘四而載之其言載者以四為在上也夫睽之極則物有似是而非者雖明猶疑疑之已甚則以无為有无所不至況於不明者乎上九剛過中用明而過者也故其始不能无疑介

艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉

西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮利見大人往則濟也爻皆當位各履其正居難履正正邦之道正道未否難以正濟故貞吉也注居難之時行其邪道雖見大人亦不得吉正二得位應五五多功故往則有功也虞西南坤順東北山止順其通道止其窮道陸聖賢

治天下之蹇致民於寬廣生育之地不納之險阻使民愈困也胡

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

坎在外卦是險在前艮居其內止而不往相時而動非知不能之於平易得救難之理往得中也之於險阻更益其難其道窮也往見大人必能除難二三四五爻皆當位所以得正而吉居難守正正邦之道正見險而止未必能安而樂之智者之所及也困之材則險以說困而不失其所亨能安而樂之也故曰其為君子乎君子則具仁智也介否泰諸卦皆指內為來外為往則此往得中謂五也自內而外往得中位蓋蹇解相循覆視蹇卦則為解覆視解卦

則為蹇九二得中則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外也來復得中中在內也二者覆中故離位求應皆為利也薛方蹇難之時惟能止為善故諸爻除五與二皆以往為失來為得也上險而下止見險而能止也伊

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山巖險水阻難水積山上彌益危難陸績曰水在山上失流通之性又曰終應反下故曰反身君子獨善其身之時也正德謂恩德不因其害寧顯其恩若或剛彊擊討難轉深矣昭素雲漢宣王治蹇之詩張簡山上復有險行者止也朱

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

初居艮始見險不往來而得譽蓋宜止以待時也正當難作之始以陰柔處下自度其德未可排難能止于下往而

无應則入于蹇來則遠險吉之先見者也故

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

履當其位居不失中不以五在難中私身遠害執以不回

志匡王室履中行義以存其上處蹇以此未見其尤注五

在坎中險而又險侯蹇蹇者入難之深也以陰居陰无剛

克之德徒有志而不能排難无功于時得无害而已陸蹇

難之時人皆有所患而不可動初三四皆往蹇獨此六二

履中居正上應於五冒險而進非一身之故上以為君下

以為民救天下之蹇也胡蹇蹇上下皆蹇二五中正相與

修德於此而難解於彼是以終无尤也介无位即見險而

止責望既重難難相仍盡瘁正邦事不一塗故曰蹇蹇薛

五方在大蹇之中二雖中正其才陰柔豈易勝任是以蹇

於蹇也伊

九三往蹇來反象曰往蹇來反内喜之也

九三與坎為鄰進則入險來則得位内卦三爻惟九三一

陽居二陰之上是内之所恃故云内喜之也為内卦之主

居又得位雖有應未可涉難古人亦有保一城居一國者

若過險難内有眾民仰恃於已外有妻子之憂亦未可往

救内捨外宜悅從已石内謂在下之陰反猶春秋之言歸

伊

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

往則无應來則乘剛得位履正當其本實雖過於難非妄

所招注馬云連亦難也鄭云遲久之意正蹇難之世不安

其所之三不得乘陽承五則與至尊相連處正承陽故曰

當位實也荀連者牽連之謂坎險在前冒而進必入於深

險知時不可退而牽連下之三爻止而自守則安陽為實

連下之陽是當位而附得其實也胡六柔无應往則犯難
來則當位承五下連九三九三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
濟乎未以陰居陰得實也二與三各當位而初以柔居下
皆實也當患難之時相交以實其合也必矣故來連也當
位不曰正而曰實者上下之交主於誠實況蹇難而不以
誠其何以濟伊

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

處難之時獨在險中難之大者也居正履中不改其節則
同志者集而至矣注在蹇之中而當王位文王為紂所囚
也承上據四應二眾陰並至此說四臣能以權智相救于
在蹇之中而得大位能濟蹇之大者也居於中正而能裁
制節度使賢不肖各得其所故用朋來而來伸也于六二

以中正在下匪躬竭節以救於己言得眾助也石五以剛
中得人君之節二以柔中得人臣之節若湯伐夏而得伊
尹武王伐商而得呂望也胡六二之應六四之承居其所
而朋來也介五下應二三來比之朱二雖中正陰柔之才
未足以相濟故不言吉伊

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在内也利見
大人以從貴也

處難終之地不宜更有所往來則眾難皆濟志大得矣險
難既解宜見大人以弘道化有應在三志在内也以陰從
陽故云從貴正處蹇之極體猶在坎外无所之故曰往蹇
來而復位下應於三三德剛大故曰來碩三為内主五為大
人若志在内心附於五則利見大人候碩大也寬裕之稱上六
陰柔之才未足出蹇能舒之而已蹇極之時非大人孰能濟之

大人謂五也諸爻雖正各有所善未能出蹇故不言吉于亮臣

三三 坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

險難解釋物情舒緩西南坤位解難濟險利施於眾褚氏

云世有无事而求功故誠以无難求靜亦有大敗乃救故

誠以有難須速

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復

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

動乎險外故謂之免免險則解故謂之解天地否結雷雨

不作交通感散雷雨乃作雷雨作則險厄者亨否結者散

難解之時非治難之時故不言用體盡於解之名无有幽

隱故不曰義注无所往者陰處尊位陽无所往也來復居

二處中成險故曰復吉五位无君二陽又卑往據之者則

吉據五解難故有功也何解反蹇之卦也蹇止于險前解

動于險外動而出險蹇之解也來得其中居則吉也蹇以

濟險故言其用解以居安故言其時西南寬平之所則得

眾也夙速也解緩也緩必有所失明用緩以解難難既平

則宜速復其道以求中也明緩慢之不可縱也大矣哉者

解時之難為艱故仲尼嘆之牧有難則往而出乎中所以

濟難難已則來而復其中所以保常濟難以權保常以中

此所以吉介天地否散雷雨並興聖賢否散慶施遂行武

王散財發粟其得解之時矣范

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

過輕則赦罪重則宥正漢祖寬秦法湯武赦宥夏商之民

匪常所行也牧罪者宥之更始之時有不可赦者也介

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

險難未夷賤弱者受害則蹇難之時柔弱者不能无咎否
 結既釋剛強者不復陵暴初六以柔弱處无位之地逢此
 之時不慮有咎或有過咎非理之常故曰義无咎也注當
 蹇難解散之際在赦過宥罪之始以柔承剛以陰應陽志
 在於順未失常理雖有過失義當无咎陸為險者坎也當
 蹇之時初為難始今遇解之時初不能固其險速應於上
 何咎之有能速改過以遷善也剛柔之際言剛上柔下難
 解之際也牧陽爻皆能除難初六有應於四而附近於二
 故无咎也石屯則剛柔始交未相和會動乎險中故有難
 生之理解之剛柔已相際接動而出險故義心无咎薛以
 柔居剛以陰應陽柔而能剛者也
 九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也
 狐者隱伏之物剛中而應為五所任處於險中知險之情

以斯解物能獲隱伏也得乎理中之道不失枉直之實得
 全其正者也注九二位既不當由處於中得乎理中之道
 也正剛居中而能濟難眾之所附初承以奉之五正而應
 之眾來附之非我之求也得中之道正之吉也子獲三狐
 難解而去眾疑也二雖性險而得中道用此解難必得其
 直陸小過剛失位而不中是以不可大事九二雖不當位
 剛中而應故能大有為得羣疑而順服也介以剛中應六
 五之君三狐指卦之三陰時之小人也伊初六五六三
 皆可取五為正吉也黃矢謂五釋其所不當得而取其
 當得也坡
 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
 處非其位履非其正乘二負四柔邪自媚以容其身寇自

已致幸而免之正所賤也法天下之醜多矣此其一也芳欣

初二三俱為險難初二遇解時而應上是不固其險也三

據險極以柔乘剛以陰居陽是小人而乘君子之器也而

又不應於上是固其險者也險固不通難何由解故公用

射之救六者小人之才三者君子之位六之為小人也乘

非其位而又上慢下暴所以致寇也以解為道解緩也而

不能應上故曰上慢以柔乘剛故曰下暴宜寇之來也介

非止速寇伐又起天下之戎逢

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如指附

足四有應在初若三為之拇則失初之應故必解其拇然

後朋至而信未當位者四若當位履正即三為邪媚之身

不得附之三不得附則四无所解正九四體震為足三在

足下拇之象李拇謂初也居下體之下而應於已故曰解

而拇四雖為解之主而纔能解拇未盡通其險也朋謂二

也二與四同功又俱陽爻故謂之朋二居險中不固其險

亦應於上是信而不違解也牧以至尊而為天下之主則

可包含荒穢而容天下之民物九四不當至尊之位故不

可係於它類而必解去之則其朋黨至而信矣胡未得尊

位能解初而已所解者小矣能孚其朋所孚者寡矣介未

有不治其身而能解其險者居不當位已則未正去已贅

行乃可以行故解汝之拇則朋至同往以濟其險不令而

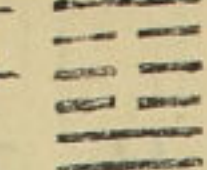
孚矣陳居上位而親小人則賢人正士遠矣去小人則君

子黨進而以誠相得拇初六也伊拇六三朋九二坡

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

居中履尊而應乎剛可以有解而獲吉以君子之道解難

釋險小人雖闇猶知服之而无怨注維辭也正以柔居尊
 為解之主有應於下是赦過宥罪之君既出其險又寬其
 法小人信服湯武之道牧六五柔尊守正委下維繫於二
 二有君子之德乃能得解險之吉句君子之所親者必君
 子也所解去者必小人也君子維有解則小人去而君子
 進矣伊六五九二配而近於四三將附四故疑而疾之六
 五中直豈與三爭所附哉維有解者无所不解之謂近則
 解四遠則解二是以三釋然而退也坡
 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
 初為四應二為五應三不應上失位負乘處下體之上故
 曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上居動之上為解
 之極將解荒悖而除穢亂故用射之極而後動成而後舉

故必獲之而无不利注公者臣之極上六以陰居上故謂
 之公正躬親解難非人君之事陳隼六三也墉陽之間悖
 者爭也二陽所以爭而不已者以六三之不去也孰能去
 之將使二與四乎二與四同欲得之將使初與五乎則初
 與五二陽之配三之所疑也夫欲斃所爭而解交鬪惟不
 涉黨者能之故高墉之隼惟上六為能射而獲之爭解二
 與四无不利者坡
 享
兌下 艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
 損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也
 不以誠信則涉諂諛而有過咎行損之禮貴夫誠信不在
 於豐故二簋至約可用享祭正艮為山兌為澤互體坤坤
 為地山在地上澤在地下澤自損以增山之高猶諸侯損
 通志堂

國之富以貢獻於天子 鄭下以剛中說於上所以為損下
 上以柔中止於上所以為益上下說而上不止則損於下
 上止而下不說則无益於上故說而止剛中而應乃得有
 孚元吉也 陸功成難解不居其功推其志誠以荅君上臣
 子之道凡事幹了則速往歸功於君斯可以保終而无禍
 故初九為損之始則曰已事遄往无咎 陳泰之時臣子當
 損下益上泰損九三之剛益上為損也 李損下以自益
 君子以為自損損上以益下君子以為自益 坡六爻皆應
 有孚也 朱譬諸壘土損於上以厚其基則上下安固取下
 以增高則危墜 伊
 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

損下益上上行之義也 剛益柔不以消剛損下益上不
 以盈上損剛而不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖
 不能濟大難以斯而往物无距也曷辭也何用豐為也應
 有時者至約之道不可常也下不敢剛貴於上行損剛益
 柔之謂然剛為德長損之不可以為常也自然之質各定
 其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道
 之常故必與時偕行 注泰損九三以代上六是損下益上
 而其道上行矣損有孚者取於民當以誠信取之有制什
 一而稅是也故利有所往二簋應有時者八蜡不通所以
 謹民財是歲凶民不足之時當用約以取民也歲儉民不
 足則用之以約歲豐民侈厚斂以節之損益盈虛與時偕
 行也 牧兌之初二與艮之四五相應是損兌卦二剛益上
 於艮之二柔爻損下益上之義施之於人是損抑臣下剛

直之過以奉上益成君尊乃事有可益損之大時也代損
 生乎泰泰盛之始也益生乎否否衰之始也損泰之九三
 為損之上九泰之上六為損之六三故曰損下益上損其
 否之九四為益之初九否之初六為益之六四故曰損上
 益下孔子曰損益盛衰之始也逢

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

可損之善莫如忿欲注懲者息其既往窒者閉其將來忿
 欲皆有往來懲窒互文而足正觀山之削而懲忿觀澤之
 壅而窒欲忿不懲則凌物欲不窒則溺人懲之然後平窒
 之然後清君子所可損惟此二者朱

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

損已奉上事已不往廢事教慢以剛奉柔初未見親必酌
 而損之庶幾與上合志正已事者以其事為已任者也體

剛在下為損之初是以事為已任者也損之始也

時宜其速往尚合眾心為損之始必在酌量无使過損也

陸居損之始是上始取於下也取不過甚宜其速奉之雖

已方執事亦當捨而速往也剥下附上急而奉之聚斂之

臣君子所賤以其得宜故无咎酌損者戒之也陸居損之

初蹇難既濟事可為者為之可已者已之然亦當酌度泰

罷侯而孤睽漢強國而畔逆不能酌損也尚合志謂合眾

民之志如賦重刑酷難解則可速已也收初民之象民之

職當給衣食以奉上事耕穫之事已則速往奉上上之損

下下之奉上皆當酌其宜使合中道胡損已益上不以已

事出位者也在下而剛不中故可損之損之已過則亦失

中故當酌損六四能納已者也故曰合志遄剛進也介人

臣權抑剛節以奉上廢事而往咎莫甚焉竟了所職乃可

速往句功成不居庶合上志猶當斟酌无使過常以招上
 疑陳已事止事也事有當損於初剛正決斷如救焚拯溺
 可也事已成則不可損然過則非四所堪不及則損之无
 益尚合乎六四之志而已事有當損不損而至於敗豈其
 志哉遄往如魯人欲以璫與葬夫子歷階而止之是也朱
 九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

柔不可全益剛不可全削下不可无正注初九已損剛以
 順柔九二復損已以益六五爲六二則成剝卦矣故九二
 利居而守正進之於柔則凶故九二不損已而務益故曰
 弗損益之良由居中以中爲志故損益得其節適正弗損
 之志在於中道則物皆利之是弗損已者亦所以益物也
陸損下過深則不益上之德集

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

自六三已上三陰並行以承於上則上失其友内无其主
 名之曰益其實乃損故六三獨行乃得其友三陰俱行則
 必疑矣注六三獨行上九納之无疑而得友也正此其所
 謂爲物不貳則其生物不測者也介損道雖貴上行然事
 各有主不可无別思不出位當損而損即上乃應之陰好
 順陽故三陰俱行也代三人謂初二三六三應于上九若
 與下卦三爻俱進則上九以二陽非應而來逼已故疑也
 若六三以柔自進則上必見納金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九三上
 行則上六下居三剛柔耦合一人行則得其友也朱
 六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也
 履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜

疾者相思之疾詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎
注遠於陽而處兩陰之間望初之來而為勤望之疾初遄
來使已疾損而有喜也子四當承上而有初應上之所疑
初四之疾也宜損其初使上遄喜蜀初以損已益四為任
故以未能益四為疾四能應而受之則是損初之疾也陸
以陰居陰損甚成疾陰而止滯以成其疾必求陽以散之
使遄者謂能來初也牧得位近尊大臣之象凡弊病皆謂
之疾民方難解有病未盡去者宜速去之禹思天下有溺
者此也石凡不得陰陽之中而所偏者皆謂之疾以陰處
陰而承乘皆陰所謂疾也偏乎陰者資之以陽則其疾損
而有喜矣柔之弊當失之緩故遄乃无咎介四能自損以
從陽損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損
其不善也續不善速則喜而无咎人之損過速則不至深

五十六

周易卷之六十一

三十一

重士

過為可喜伊

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

陰非先唱柔非自任故人用其力事竭其功知者慮能明
者慮策弗能違也眾才之用盡矣朋黨也龜決疑之物也
獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也注馬鄭皆案爾
雅云十朋之龜謂神靈攝寶文筮山澤水火正益而損之
天之道也人之理也居尊以柔能損諸已則天祐之民歸
之莫不感悅以奉益也或者非意之而自外至也十朋之
龜莫違大吉也子五以柔居尊宜受二益位俱不當正志
所疑故用十朋之龜以正其志然五宜受益而志於損當
益而損損益以時行得中道盡盈虛之理故朋龜獻非不
能違之陸五居尊而曰上祐必天道也牧元龜直二十大

周易卷之六十一

三十一

通志堂

貝雙貝曰朋

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

處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之不憂

而吉居上乘柔尚夫剛德為物所歸故曰得臣

得臣則天下為一故无家也正處損之極損極則益故曰

弗損益之非无咎也為下所益故无咎據五應三三陰上

附内外相應上下交接正之吉也故利有攸往剛陽居上

羣下共臣故曰得臣得臣則萬方一軌故无家也肅上九

本九三是損下而益上也陰為損而陽為益故曰弗損益

之且居亢極而務益非所宜也得无咎以其下濟也且居

高而衆陰仰戴不可不正故貞則吉矣牧居上者不可當

損下以益已上居損而在艮終更无損下之道施仁義以

益天下之民則无咎而獲正之吉也在上者益民以道則

歡心歸之皆臣服而遠近无間天下一家也胡剛正處外

五柔奉之故不損已剛而為五主所益復何咎焉乃得上

賢之正吉也上九剛德遂長為物所歸雖曰得臣非已所

有蓋上處无位之地贊成六五之功以四海為家句

損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據

上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂

之益正陽為君陰為臣今震一陽二陰臣多於君而四巽

之下應初是天子損其所有以下諸侯也人君以益下為

德故謂之益雷動風行猶人君出教令臣下奉行之故利

有攸往利涉大川鄭利涉大川者君能以仁義之道益下

下受其賜則捐軀而報上效命以助君可濟險難胡

通志堂

周易卷之四

象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

處上而巽不違於下損上益下之謂五處中正自上下下何適不利故有慶也木以涉川為常以益涉難同乎木也益之為用施未足也滿而溢之害之道也故益之道與時偕行注動而驕盈則被損无已動而卑巽則進益无疆天施氣於地地受氣而化生亦損上益下之義其施化之益无有方所正此本否卦乾下之初坤為无疆震為喜笑以貴下賤大得民故說九疆蜀時儉不可損時泰不可益牧損稱損益盈虛益稱凡益之道者損下益上時不獲已然後行之則盈虛利害從而生矣富國實民无時不可故言損則不可无益而不損又何害也薛

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷善改過益莫大焉注子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之為益其在雷之後正雷行而風從益其震也子六子皆有益於物必曰風雷者水火山澤惟能結聚萬物必由散動然後增長故也牧風得雷而威益彰雷得風而聲益遠胡風无所不至遷善宜速雷動而復靜改過宜思薛風烈則雷迅雷激則風怒

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也處益之初居動之始體剛莅事以之乎巽以斯大作必獲大功居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎注受上之益必有大功可以當之初以剛下為動之主能堪大事者下非專厚之所子居震之

初震為稼穡又為大作益之大者莫大耕植若能不厚勞於民不奪時於農畷則大吉无咎候此后稷公劉之功然初處下體為二陰之主不宜厚事以擅九五之民惟志於奉上乃吉无咎陸

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

處內履中居益以冲益自外來不召自至朋龜獻策同於損卦然位不當尊永正乃吉注帝天也王用此時享祭於天明靈降福正柔以得位受上之益得中之道能精意以奉五通於人而信於神也故外來非常之祐也夫陰之所利在於永貞而二能盡之其於吉也雖訪諸十朋之龜不能違也長正之道豈止於臣下哉雖王用之享上帝亦吉也子下比於初初非二應故曰外來陸為臣若是王者用

之可享上帝逢虛中退託又順從之九五自外來而益之成益之者益之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朱

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

六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來自己求之物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕然六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃若能求益不為私己志在救難為壯不至亢極能適於時是有信實而得中行用此有孚中行之德以告於公公必任之以救衰危之事象曰固有之者明非為救凶不可求益施之凶事乃得固

有其功正六三失位而體姦邪處震之動懷異之權是矯命之士爭奪之臣桓文之友也在益之象而居坤中能保社稷撫人民故无咎中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命于君子不在其位不謀其政今六三位非其正而過於中故益於下若民之凶荒患難至不顧一身奮然而往則可以无咎而又以由中之信合中道而行執符瑞以告於公明所益之事若汲黯發河内粟以救民歸而請矯制之罪是乃非其位越職以救凶荒也然益民安國之心固有之也胡六三以陰居陽位以過損而為益者也徹樂殺禮衣大布之衣大帛之冠所以用凶事者也能用凶事以至誠而中行則不獨无咎可以成功而上告之以吉也吉者上之所以告公侯之成功也三下卦之極四近尊之位皆所謂公也介居上之下宜承上者也安得自

任而擅為益乎惟非常之事則奮不顧身力庇其民可也必有為上愛民之誠心雖有誠心不由中行不可也祭祀朝聘用吉皆所以達誠信有孚而得中道猶告公而用吉上信之也伊

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷何有不納注以中行雖有大事无不利如東遷晉鄭焉依之類既為公所從其志得益也正處尊之下而益於初能得下也五益主也而已承之奉中而行也上下通志何往不利小人懷土動之難也非得其心則不能也遷下附上上之志也而公從之益志者也子六四得位是行得中正也告於公家安得不從上應至尊之君下應初九之民事之大莫大遷移

其國邑若盤庚民怨是小人重遷今居巽始是能順民之志故利為民所依附也以益志亦其志務益下也石三四告公不告王者事有繁細義有緩急至于上施不廣故聖人許下之行不拘以義也薄處近君之位居得其正而以柔巽輔上順應初剛則可以益於上矣惟處不得中而應又不中是不足於中者也故云中行言得中道則可告上柔巽體非有剛特之操故利用為依遷國為依為附於上也上依剛中之君下順剛陽之才以行其事其利用如是而已遷國者順下而動也告公者告之以益天下之志也伊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

為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而元吉以誠惠物物亦應之故有孚惠我德也注天下皆以信惠歸我可以得志於天下正惠心及下終不言以彰己功問猶言也崔勿問所謂益无方有孚惠我德所謂反乎爾者也介五有惠心六二信之惠我中正之德也問而後惠惠亦狹矣朱

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
 處益之極求益无已心无恒也人道惡盈怨者非一故或擊之獨唱莫和是偏辭也注自外來者怨者非一不待召也正五以中正人皆歸之極亢乘尊過求莫附雖有其應豈附之哉獨自益之人不益矣不能修整立心无常多求於人人所怨也益窮反損故有自外而擊之者子以陽居上而有應在下是能益下也然益過而更行之則惠偏而

謗興焉故曰莫益之謗興則怨聚攻者非一故曰或擊之
此明損益之象在夫權衡也過則損之不及則益之用在
變通不可固其常心也守恒則凶牧

尔生

周易義海撮要卷第四

後學 成德 校訂

周易義海撮要卷第五

乾下
兌上 往 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸

夬與剝反者也剛墮則君子道消柔消則小人道墮注王
庭百官所在之處以君子決小人故可顯然發揚決斷之
事於王者之庭示至公而无私隱也用明信之法宣其號
今即柔邪者危故曰孚號有厲以剛制斷行今於邑可也
若用剛即戎尚力取勝為物所疾以此用師必有不利雖
不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往則
夬道乃成正 凡決去柔邪當先明信其法宣其號令一小
人猶在上故須常懷危厲故彖曰危乃光也介 告自邑者
命始於朝廷行于國邑亦自邑而行之不利即戎者一陰
在上小人已窮又攻之不已是尚勝君子不為也利有攸

往剛得中也

陸

柔曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

一柔為逆眾所同誅而无忌者故可揚于王庭健而說則決而和柔邪者危其危乃光尚力取勝物所同疾剛德愈進柔邪愈消往乃成也注柔乘五剛上六乘九五之剛眾陽比五親決五為王位故曰揚于王庭介四罪而天下咸服健而說決而和也陳古之人退人以禮其用刑至于殺之而不怨彼嚴而少恩敢於殺以失人之情豈知健決有和說之義一柔乘五剛小人得位未易去也故曰揚于王庭柔乘五剛也一柔乘五剛而未去其危之道其危猶曰其亡則決小人之道光如唐去李輔國則不光矣舜修文

德文王无咎援歌羨告自邑之謂所貴乎夬者乘時去害動而不窮也不能揚于王庭乎大號于下藉戎兵以清君側猶鑿木去蠹熏社逐鼠如漢唐之季召外兵以去近習其禍至于覆宗聖人之戒不其深乎君子之道有始必有終夫始於復其剛浸長一柔尚存桓彥範之不誅武三思卒為世患剛長不終也朱

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天必來下潤施祿及下之義忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也注若以德惠自居不能及物君子所忌惡也石以夬施祿則果於養賢以夬居德則果於自用眾之所惡介夬決之世君必先以仁義之德自居於身然後可以明禁忌以示天下則當作明字胡用健忌於不悅決事忌於不和威惠兼行居德明忌合夬之義代君

子居德於身小人自然忌憚改祿不可妄施於下宜有德者居之小人无德居位而必去之則忌於上決矣逢雨澤上於天其勢不居必決而下流君子之於德寬以居之然後仁以行之若決而散則不可以畜矣故以此施祿則可朱以此居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

居健之初為決之始宜審其策以行其事注暴虎馮河膠於用壯不勝之理在往前也正剛以應剛不能克之虞决之道不能用之以漸而躁以决之理必不勝而猶往焉自為咎也陸未有權位而足將前石人之大事莫過於戍戰之不勝由前不能料敵也牧无應不可先動朱九二惕號莫夜有戒勿恤象曰有戒勿恤得中道也居健履中能審已而不疑者也雖有惕懼號呼莫夜有

不憂不惑

注

初不以漸二則惕懼而號戒之體大得中而

小心翼翼故莫夜有戒不足憂恤陸九二位之不當故必

惕懼守正中之道行號令至于暮夜可謂勤矣可謂能矣

恐有它患者外人之辭被決者之誣讀之當曰惕號莫夜

旦古之剛斷類此者衆亞夫當之石內懷兢惕外嚴戒號

伊戎上六也惕號莫夜警也有戒勿恤靜也得中道矣坡

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰

君子夬夬終无咎也

頄面權謂上六也剝之六三以應陽為善處剛長而助柔

則凶夬為剛長而三獨應上六助小人也君子處之則棄

夫情累決之不疑故曰夬夬若不與衆陽為羣而獨行殊

志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而无所咎也注

九三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子

丈夫也獨行謂一爻獨上與陰相應為陰所施故遇雨也
 苟當君子之世而應小人故外有沾汗之累內有愠恨之
 恥然終獲无咎者志有存焉陸濡變也愠怒也陰陽和而
 為雨三始欲獨行殊志後遇眾和同遂嚮善疾惡怒而決
 之故終无咎謂三始欲助小人終能變而從眾故无咎也
 故煩在上而見於外體之无能為者也九三乾體之上剛
 亢外見壯于煩者也陽未上行未可以勝陰之時也應在
 上六未可以決之之位也丈夫者必乎夫之辭也必乎夫
 與壯于煩何異以其能待時而動知時之未可而不失其
 和也應乎上六而與之和疑於汗也故曰若濡君子之所
 為眾人所不識若濡則有愠之者矣和而不同有丈夫之
 志焉何咎之有然君子與之和也偽歟曰誠信而與之和
 何偽焉使彼能遷善以從己與之和同而无夫矣介煩在

上而未極于上三之象也上有君而自任其剛壯于煩者
 也方羣陽決陰而已獨與之和其非可知矣惟果於斷終
 遠絕之見濡而有愠色則无過矣三體健處正非必有是
 失因此義以垂教伊

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

下剛而進非己所據必見侵食失其所安羊很抵難移之
 物謂五也五為夫主非下所侵若牽於五則可悔亡剛亢
 自任不能納言同於噬嗑滅耳之凶注志進決柔而逼於
 上坐不能安行不能正剛而不當其位也羊觝突不回之
 物比之用壯者能自牽繫其志不縱其比則悔亡也是語
 也聽之而不能明昧其為道也子羊謂九三若能牽連九
 三之剛與眾賢協心盡力上決於小人則其悔可亡也胡

四承上履剛非中不正宜從眾取順牽連乾之三爻既順三爻不无連五之義遵以陽居陰剛決不足欲止則眾陽進於下故傷而不能安欲行則居柔而失其剛故進而不能前羊羣行之物也能自牽以從其羣則悔可亡矣闡善而能用惟剛明者能之

九五莫陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

草之柔脆決之至易故曰夬夬五處尊位最比小人躬自決者也以至尊敵至賤雖克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也注諸家以莫陸為一草一名商陸董遇云前人莫陸商陸以為二草俱柔脆之物石陸者最高之地若小人在高位眾人疾之決之亦易矣收卦惟一陰五以剛中正居尊位而反比之其咎大矣故必夬夬如莫陸然則於中正之道為无咎五心有所比以義不可而決

之然於中道其能光大乎莫陸感陰氣之多而其柔易折今所謂馬齒莧是也伊詳注驗經誤增中字咸

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

處夬之極君子道長眾所共棄非號咷所能延也注无號禁之也正小人乘至尊雖无號令終自有凶况號令嚴信告自下邑而共決者哉收上六居眾陽之上為不順之人合當誅罰是則王之號令所不及矣又曰小人乘尊位不承號令而致凶也徐雖號呼于天亦終不免凶咎胡不能號咷以憂而改修其道介无號者陽不警則有以乘之然終亦凶坡

姤女壯勿用取女

此卦一柔遇五剛施之於人即是一女遇五男淫壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也注姤之主在初六其

氣尚微安得女壯乎巽為長女為風為入微陰遇陽有長
 女之性風動而无所不入陸陽在上之物自下上則反其
 所故曰復陰者在下之物自下上則與陽遇故曰姑介小
 人有不正之行而遇時集娶下誤增女字京
 彖曰姑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姑之時義大矣哉

凡言義者不盡於所見中有意謂者也注就卦以驗名義
 只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地正凡人有
 剛明之德不遇中正之位則不能行其道九五有德有位
 故教化大行胡二五之剛在姑遇之時皆得中正之位則
 天下人倫之化大行非正義所謂剛遇中正之柔男得中
 正之女也句九二亡而後為遯姑无臣也九五亡而後為
 剝姑无君也剛者二也中正者五也坡巽為女既已長

又姑五月之卦一陰用事剛寢而墮長陰之來剛不能制
 是謂女壯也金

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行偃草天之威令風行天下无物不遇故人君法此於
 教命誥於四方也注諸象稱先王者如建國作樂省方勅
 法閉關育物享帝之類皆所以立法制也后者后王所為
 財成天地施命誥四方是也君子上下之通稱王公之通
 稱曰大人四

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

金者堅剛之物柅者制動之主羸豕牝豕也羣豕之中羶
 強而牝弱陰質而躁恣者羸豕特甚初以一柔承五剛體
 夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之為物不可以

不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉若不牽于一而有攸往行則惟凶是見矣其為淫醜若羸豕之務躁而躅躅然也注梃王肅之徒為織績之器惟馬云在車之下所以止輪正絲繫於梃猶女繫於男故喻以初宜繫二也順二則貞吉復往見四則凶矣九陰微未盛之時固止之使不得進則陽剛貞正之道進而往則害陽而見凶豕陰躁之物微而在下中心常在於消陽故聖人戒之曰羸豕孚躅躅君子小人異道雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能為矣伊

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

初以陰處下故稱魚捨九四之正應樂充九二之庖廚不正之陰不能逆近也非為犯奪故得无咎擅人之物以為已惠於義不可及賓正賓謂四乾尊稱賓二據四應不利

賓也虞不正之陰與剛中之二相比能包而有之使其邪

不及於外陸二以陽處中有包容之德使初之淫醜不彰

於外義存掩惡中饋非正不足成禮其能致於賓乎牧魚

民也賓眾也四陽皆遠乎初二近而有之不及眾也逢九

二居非其位是亦非正人初來因而攘之同惡共隱雖不

羅禍咎庸可聞於它人乎陳一民不可有二君古者有分

土无分民得道則歸往失道則攜持而去初九遠近内外

之間顧遇民之道如何耳朱遇道當一二則離矣故義不

及賓也伊

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

二據於初居不獲安往又无應不能牽據以固所處然履

得其位不為妄處不遇其時故使危厲災非已招故无大

咎注初若牽三三則必行斯大咎矣初為二所制未得牽

已故咎不至大陸以陽居陽正也守正而不居中是執節過苦者也二為不正不可以據四自起凶不可以承則是持正堅固不苟合之人以不合眾是以危厲然不為妄有何大咎陳陰陽之情必求相遇二比於初已包有之三非義求遇何所得哉處則為二所侵行則遇情未忘可謂危厲然九三剛正處巽知義不可而舍之初陰不能牽其後故无大咎朱

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二有其魚无民而動失應而作是以凶也注孟子曰得道者多助失道者寡助今九四居不得正履失其中是寡助之人也朝民所系者德也二以中而系之民歸之也是以起凶陳起凶難將作也伊起動也陸朱九五以祀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

祀之為物生於肥地包瓜為物繫而不食九五復得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發然處得其所體剛居正志不舍命不可傾隕注居尊當位志不舍命惟天能隕之耳正无中正之德者皆因魚以至於悔也五德博道尊謀其道不思其欲故食祀包瓜而已含章明之德志在行道不舍教令如天之降也莫不咸賴矣謂剛遇中正而天下大行也子初有意於五此瓜蔓延滋之象五以重剛下際於一陰祀根深之象也此君子用剛正之德正小人淫邪之心當天地相遇之時使萬物各正性命者也剛健處尊中正无私能施誥命大興教化所謂剛遇中正天下大行此有其德有其時有其位者也外施教化内含章美率性修道志不舍命此能知天命而不憂者也自非天隕

其命復何憂於患災也陸九五以爻位无應如不遇時者此與彖剛遇中正之說殊也得位无應如杞梓美才反不見用包瓜如吾豈包瓜也哉之義美才不用内含章美而不見食也有隕自天者君子仁義道德修諸身遇不遇用不用歸之天雖見傾隕不以已命不遇舍道德而改其志也石為姤之主不遇其應眾陽在下各固其位猶杞之茂材為瓜之延蔓纏繞為累也已有剛明之才含畜仁義禮樂章美之德有唱而无和是以焦心勞思以求天下之賢是以盡其至誠不舍其命以求賢言天若隕墜我之命則已若未墜其命則我求之不已天必生賢臣以為已輔佐志不舍命者我之志不舍求賢之命高宗之得傳說周世宗之得王朴胡杞得地也匏无應也含章中正也有隕自天奉天命以翦凶孽也五陽同功一陰為亂若不除去是

舍命也故曰有隕自天志不舍命也集杞高木大葉處高體大可以包物者也瓜美實在下賢人側微之象九五尊居君位屈已求賢如杞之包瓜也内蘊中正之德充實而成章含章者也人君如是所求其有不遂乎故有隕自天言必得之也命天理也至誠求賢亦不違天理而已伊杞葉大而蔭可以庇下者也瓜譬則民瓜雖可欲而潰必自内始九五當陰長之時含章不耀中正在上遇九二之賢而用之以剛守中道防民之潰故曰以杞包瓜用九二以防民之潰者人也盡人謀則有時而勝天然或不勝至於隕越亦天也九五之志知盡人謀而已以謂天之所命以祐下民者在我有隕越者自天隕之吾終不舍天之命也朱上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也最處上體進之於極无所復遇遇角而已角非所安與无

遇等故獨恨而鄙吝然不與物爭其道不害故无凶咎上窮者處於上窮也正過中失位是以吝喪健自保而已故无咎陸至剛而在上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相求和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也將安歸咎乎伊

往

坤下兌上

招民聚物其道必通天下崩離民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃治始可謂之有廟聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利貞大人為主聚道乃全以此而用大牲神明降福人聚神祐何往不利正三十七卦繇辭有亨者三十六唯萃有二亨彖中又无相關之意陸氏云諸家本无惟王肅本有利見大

人亨聚以正也亨字宜屬上句王弼云通聚以正以亨字連下句非也昭素下順而上悅相聚而亨也陸

彖曰萃聚也順以悅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

但順而說邪佞之道也順說而以剛為主非邪佞也應不失中非強亢也如此方能聚物聚道既全至於有廟設祭祀而致孝享也大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全也天之為德剛不違中今順以說而以剛為主是順天命也動順天命无往不利可用大牲以享神明凡物之所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣正王五廟上聚百物以祭其先於廟五親奉上也續氣聚而生故精氣為物氣散

而死故游魂為變魂氣游散无所依歸故聖人於萃聚之時立宗廟以致孝享陸人之來聚聚於貨食也人君聚而能散謂之仁散而能節之謂政且天道惡盈物又不可以終通故聚而能散散而能節斯順天命也牧王能萃聚天下民心歸之當須有以教之教莫先於孝所以假有廟以致孝享教天下孝也穆易曰方以類聚物以羣分有類必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也盍取爻以觀之五能萃二四能萃初近四而无應則四能萃三近五而无應則五能萃上豈非爻爭之際也哉且天下未有不萃于一者順以說剛中而應者二與五而已大人者因其所萃而聚之從我者納之不從者付之萃有二亨萃未有不亨者其未見大人則亨而不正爭非其有之謂故曰利見大人亨聚以正也王至于有廟而盡孝享非安且暇不能物見其

安且暇安能不聚而歸之此聚之正也易言薦與禴享非正言也皆有寄焉易曰何以聚人曰財用大牲猶曰用大利祿云天之命我為物主非以厚我也主而享之則過矣故利有攸往順天命也不期而聚必正情也坡

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

聚而无防則眾心生注澤上於地則水潦聚除治也正放生歸馬除去戎器因民之隙訓習師旅以為國備胡不言水者澤既上於地則潤澤廣備物得廣聚水潦則傷物義必不然昭素

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終不能守道以結至好情志迷亂萃不以禮一握小之貌為笑懦劣之貌

注若自號比於一握之小執謙退之容不與物爭則不憂

於三往必得合正坤順之始有信者也未及於中故不終也一握非所長之意為笑順從三之意若號而自謂已非有所長又順而從之即所志必伸陸號呼自省度其可否反而哂之子初未適中誠信未定若人以已處萃之始未至盈大以小見笑則勿用憂恤終得盈大動而有應故无咎牧初與四為正應有孚以相從者也當萃之時三陰无守正之節舍正應而從其類則有孚而不終也乃亂惑其心乃萃從其類也初能守正不從若號而求正應則一握為笑矣一握謂聚而為笑也勿恤而往從正應則无咎不然則入於小人之羣矣伊初六柔不中正進則疑六三之間已退不能專一以待應乃亂者退而亂於三陰之中乃萃者欲進而與四相萃也其志惑亂不決是以有孚不終

若四在上號召之三陰不正惡初之往合於四一握其手笑以喻意微動之也萃聚之世上下相求以陰從陽動而得正何恤小人之笑而不往哉自古不知堅守其節從應以動捨君子之正義畏小人之非笑相率陷於非義皆不知萃之道朱

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

以陰居陰復在坤體志於退靜則是守中未變乖眾違時須得牽引乃无咎居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神正柔不先唱盡誠應五五必見援二下之中也中正盡誠祭必受福何尚多品陸萃之為道不期而聚相聚之理貴於和同二獨應於正不同其它咎何免矣若能引已接眾則吉无咎矣雖誠信可以薦神明而不能協眾以其守中未知變也陳二與五為正應而相遠又

在羣陰之間必引而後得其萃也二與五不相引則過矣處羣陰之間能自守不變遠須正應宜剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德故可覲其未變耳

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

履非其位以比於四四方失位不正患所逢也千人之應害所起也故萃如嗟如上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝注六三履非其位欲萃於四四應初欲萃於二二應五莫知所萃故萃如嗟如上六无與據高慮危孤立求助六三動而往則正正則无咎然萃於四二之間故小吝朱

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

以陽居陰履非其位而下據三陰得其所據失其所處嘯萃之時不正而據必立大功乃得无咎注以陽居陰故位不當承五應初故大吉无咎虞九四无它辭而直謂大吉然後无咎者何顯戒之也夫萃之世弱趨於剛闇依於明四臣位也陽處之始以說以澤而接三陰民樂歸之者也若不專君惠吉非大者乎嗚呼王得貴位惠未孚而民不趨萃道固鬱矣若捨永正於勢可勝諱我惟造微者敏於畏坦管仲有奢僭不正之惡而能九合諸侯立大功以掩其過正合此象阮大吉謂匪躬盡瘁始无玷可免專民之吝若以立大功免吝實憲何以伏誅房上比九五之君得君之聚下比羣陰得民之聚四以陽居陰非正也雖得上下之聚必大吉然後无咎大周徧之義天下之聚固不由正道而得者如齊之田常魯之季氏是也其得為大

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也
 既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行
 信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行
 其正則其悔可消故曰元永貞悔亡久乃悔亡今時志意
 未光大也 正當萃處尊不能博施獨應於二故曰未光四
 據其民志不為邪將立大功以輔於五五未失業故无咎
 匪孚也體元善居上應下守其中道永保貞吉故悔亡也
 陸以陽居陽是不拯於弱也永貞臣道也元善也始失信
 於民故有悔以其能依附臣之善道故得亡其悔 收匪孚
 者以其應之於一不能盡天下之誠 范四幹其位民咸附
 之是我德化不弘信未及物永修仁德悔乃消亡 向萃天
 下之眾得中正之道无咎也如是者不信而未歸焉則道

未光也自反以修其德則无思不服而悔亡矣苗民匪孚
 而舜乃誕敷文德元永貞悔亡之道也悔者志未光也元
 謂有君長之道永謂可久貞謂得正比天下之道與萃天
 下之道皆在此三者 伊

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

居於上極五非所乘内无應援處上獨立近遠无助危莫
 甚焉齋咨嗟嘆之辭若能知危之至懼禍之深憂病之甚
 至于涕洟不敢自安亦眾所不害也 注齋猶持也咨猶才
 也无應乘剛持小人之才而无所與萃則憂危恐懼故至
 涕洟不安於上欲下與三三亦无應與已同志故獲无咎
 陸上六說之主也以陰柔之才說高位而處之天下莫與
 及其窮迫則顛沛而涕洟乃其自取又誰咎乎 伊上以柔
 乘剛處上獨立危而无助必至於求萃而之三齋持也咨

嘆息也上三相持動而憂則无咎三亦陰柔不足為助朱

巽下坤上

巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂以

柔順之南則麗乎大明也注木生地中日長於上故謂之

升玄木柔地順養而長之此元亨之德其德日升用此而

往可見大人柔以時升志在濟物物必階升故有喜焉升

而向明吉其宜矣陸尊爻无此人故不云利見代

彖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

六五陰柔若不得時則不能超升貴位純柔則不能自升

剛亢則物所不從卦體巽且順九二又剛中而應有此眾

德故元亨以大通之德用見大人不憂否塞必致慶喜往

於闕味非其本志今升於大明其志得行也正巽以剛中

而往坤以柔中而來以實升虛上下相應是以大亨也五

以柔居尊位是虛已而中正者也二以剛中而往不為邪

諂者也往則見納如石投水若行此道以求見大人則何

用憂恤必有慶也茲乃元凱之升於舜也陽氣左行而南

巽順陽氣而發生故南征吉志行者文王柔以時升漸基

王迹武王終獲南狩之志湯亦伐桀升自陞隔南也陽升

明君子之志得此謂六四之德也牧南征前進也伊

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中始於毫末終至合抱君子象之以順行德積其

小善以成大名善不積不足以成名是也正積德而升何

往不從故六爻之義鮮有咎悔陳

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

巽三爻皆應升上二三有應於五六升之不疑惟初无應

當二三升時與之俱升必大得矣上合志者上謂二三也
正初雖失正乃與二陽允然合志俱升五位九處升之初
 為巽之主无應於上進不在私四亦无應與已合志為眾
所信故升而大吉陸初承九二之剛巽之至者也二以剛
 中之德上應於君當升之任也初无應而能信從於二與
 之合志而同升吉孰大焉允信從也伊

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

與五為應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在
 大業故乃利用納約于神明注上升則為君所任納約則
 為神所享斯之為喜不亦宜乎注剛而能正中而无私應
 上以孚盡下之義豈俟豐物而後享焉上應其誠下升而
 大雖非其位得其道也故有喜无咎子以陽處陰以剛應
 柔以此而升恭以應也升與萃為反對萃之六二以盡誠

於五升之九二以推誠於五故皆利用禴陸二以陽剛而
 事柔五以陰剛而臨明勢非誠服上下之交不誠其可久
 乎故孚乃利用禴言當以誠感通於上臣以誠事上豈唯
 无咎可以行剛中之道而澤天下是以喜也伊

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑注
 上六陰柔不能距已往必得邑何所疑乎正坤稱邑也五
 虛无君利二上居之荀剛得位而有應前无難之者其升
 无疑升虛邑者易而小之也湯武之升是矣介

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

六四處升之極下體三爻皆來上升可納而不可距文王
 岐山之會也順物之情而立功立事故曰順事正升之六
 四柔以時升太王之德隨之上六天下悅隨文王之德太

王在岐直曰岐山武王在鎬故曰西山陸下有三文皆務
上外已當納之上近至尊體是坤順又順事於上文王岐
山之會得上下之心也三分天下有其二以服事商是順
而事上也石四以陰居柔而在下止其所也上順天子而
欲致之有道下順天下之賢而使之進已則止其分焉分
雖當止德則當升道則當亨盡斯道者其唯文王乎然而
有无咎之辭者居近君之位在外之時不可復升升則凶
咎至矣如文王可也伊

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保
其尊貴而踐祚矣正以柔居尊有應於二是能委任於臣
又以居中是正而得吉也升階者如自階升堂得居至尊
之極也石六五虛中降位而接九二九二階之以升則五

正而吉不正則信賢不篤用賢不終其能吉乎五正而吉
者以二升階也五正二升君臣道行由是而致治故五六
得志也朱

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

進而不息雖冥猶升施於不息之正則可用於為物之主
則喪矣勞不可久消之道也注已在升極是昧於升進之
理若能知時消息不務進往而守其正即利也息如生息
之息但自消退不更求進乃利也消不富蓋非陽爻无陽
明之德所以消不富也石冥謂杳冥也言升之極而至於
杳冥矣是升而无所往畢湊于已也且眾湊已則所耗至
多故象曰消不富也然君子居于上位眾來升已不以耗
損多而不納之納之又幾困匱故利于自強不息貞幹以
濟于眾矣然非有大人之德者其孰能行之哉牧處於升

極在衆陰之上自下升者无不巽順已勢高權盛合推功讓能柰進不得中升而不已至于不可升之處猶自升之是冥升者乎若不能止必致其困既困物必消散无以保其所有之富盛矣孔子云利不息之貞者要久行正道疏謂為政不息終至消耗非也昭以小人貪求无已之心移之於進德則何利如之伊坤為冥晦陰虛為不富朱

次下困亨貞大人吉无咎有言不信

窮必通也處窮而不能自通小人也注履正體大之人能

濟於困然後得吉而无咎處困窮之世在於正身修德若巧言飾辭人所不信其道彌窮故誠之以有言不信正貞

大人吉謂五也在困无應宜靜则无咎虞困者柔掩剛君

子困於小人者也九二剛雖見掩而不失中與五同志是

以亨也陸易曰困德之辯言困方辯其德故曰正大人吉

无咎言大人君子雖有困厄長守正道以爻論之二五皆

有剛中之德然大舜發於畎畝傳說膠鬲叔敖之徒皆

是也天降大任於是人必先苦其心志勞其筋骨而後亨

仲尼厄陳文王囚美孟子不過荀卿逃讒是能守其正者

有言不信者在困言則誰信石乾上九降居二位降而之

陰坤六二上為上六而掩剛成困之義剛見揜不失中所

以亨正大人吉以剛中也僖困而亨者正也惟大人能紓

當世之困解民倒懸救民塗炭則吉而无咎救時之困利

見於行事不可垂之空言也房

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大

人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未

能濟困正剛揜者謂二五為陰所掩也險以說者此卦否

卦陽降為險陰升為說也困而不失其所亨者謂二雖掩陰陷險猶不失中與正陰合故通喻君子雖陷險中不失中和之行也貞大人吉以剛中者謂五雖掩於陰近无所據遠无所應體剛得中正居王位則吉无咎也尚口乃窮者陰從二升升上六成兌為有言失中為不信動而乘陽故曰尚口乃窮也荀初六六三揜九二六三上六揜九四九五朱

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下則澤上枯槁萬物皆困君子遭困厄之世期於致命喪身志不屈撓改移也正命可致而志不可奪何致極盡之義道之不行非己之咎蓋天命也君子達性命之理不以困躓易其節操恬然自樂以遂其志胡致至也遂安也能說困以盡心盡心以知性知性以至命樂天不樂

乎人天得之人失之恬然處焉人得之天失之介然違焉處與違適於正而安其志此孔子荀孟身困而道亨也澤无水則澤道困矣然水在澤下未嘗不通朱當困之時盡其道而不得免焉命也知命之當然雖厄窮而不以動其心行吾義而已所以遂為善之志伊
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

最處低下沉滯卑困居无所安欲之三應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者故曰入于幽谷困之為道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿注杌木謂之株正以陰處下臀之象也坎於木為堅多心株木象也失位困極故困于株陰質幽暗水性趨下无所覩見故曰入于幽谷有應在四體性底滯不能自達以至三歲不覿困之甚也陸

初居下處困未通必坐以求安臀者坐之任也株木槎枿之木其形凹坎之象坐槎木而不安遂退矣求遷于中則近亨坎谷流下退則轉之幽暗是愈遠所亨故曰入于幽谷三歲數之成也久也求亨而背馳雖久无所覩矣不言凶者以困而退故不履凶牧株木二也初欲進礙二二在困險中所依不可移易故以株木喻焉初暗劣不知幾執志係應不回心助明故入于幽谷三歲不覿者自初至四歷三爻故以為數焉四處困初不能共理其險直待三歲政成乃可見矣昭初在下不中臀之象株木不能庇蔭其下九四困於九二不敢進而應初株木之象也介有應在上不能進而求亨反退入幽谷尤失其所是自困而不明也房四在上體之下為臀剛而不中不安其居困于株木豈能濟人之困哉初迷謬自四反二二又深陷猶入于幽

谷也三歲不覿不明乎處困之道也朱揜非一人所能故初六之揜九二必將有待於六三六三則其所謂臀也臀得其所據而後其身能有所為今六三之所據者蒺藜也則臀之困於株木身且廢矣株木蒺藜皆非臀之所據夫以柔助剛則其幽可明以柔掩剛則其誰明之有配在四而不善二是以三歲不得見也坡

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

以陽居陰尚謙者也謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无所私以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至也坎北方之卦朱紱南方之物處困以斯能招異方者也豐衍盈盛利用享祀盈而又進傾之道也以此而往凶誰咎乎注二以中德

被物物之所賴故曰有慶正九二以中和居亂世困于酒
 食者困于祿也朱紱者天子所賜大夫之服文王之困其
 位在二故以大夫言之乾酒食可以說衆二以剛質為陰
 所掩然困而得中大人求通所以獲吉以大人道濟天下
 醉飽萬物之心當受命于天天祿且至享祀則膺大福故
 曰朱紱方來利用享祀也享謂享帝人臣行之當凶此文
 王羨里之難而受命之基生焉陸二有陽明之德無應於
 五又在險中如賢人君子不為上所養也朱紱祭服方來
 者方方而來皆云此九二君子可以為主而濟險難謂此
 人可衣朱紱而享宗廟也征凶既在險中何可以行无咎
 以其居陽明之德可以无咎石處困中而有剛明之德能
 自濟者也能自濟則衆皆歸之衆歸則所奉者厚困于酒
 食厭餼之象也方將也朱紱天子之服二有剛明大中之

德天子必委任之降體貌以禮之寵命將至也易中言享
 祀之類皆謂以至誠上通於神明故利用享祀人臣之分
 盡此矣復求進凶禍必至凶禍之來已所招也復何咎於
 人此亦戒之之意胡酒食人之所欲所以施惠也二雖困
 厄无所動心其所欲者濟天下之困也未遂其欲困于酒
 食之謂二以剛中之德困于下上有九五同德之君方且
 來而相求朱紱王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝
 言之享祀以至誠交神明者在困之時至誠如享祀則
 足以通於上矣自昔聖賢困於幽遠德卒升聞道卒為用
 者惟其自守至誠而已不能守誠安處以俟命往而求之
 則犯難得凶將誰咎乎諸卦以陰陽相應而吉惟小畜與
 困以同德相求蓋小畜以陰畜陽困以柔揜剛皆厄於陰
 也故同德相求如君臣朋友以義合也方始困則无上下

之與有則非困矣故徐合而後有說祭泛言之則通分言之則祀天神祭地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也

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

三以陰居陽志武者也四自納初二非所據无應而入焉得配耦注祥善也吉也必有凶也正石之為物安而不能

動者也應在上六而上六不能應故曰困于石介六三與上六為應上又陰爻况當困極合應而不應有若入其宮不見其妻凶也昭宮安居也妻所安之主也繫辭云非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶上二陽不可犯也而犯之以取困非所困而困也名辱其事惡也三在二上謙柔以下之則无

害乃用剛陰乘之則不吉而取困也陰自以為陽而求配上六不祥也困之三陰其始相紿交而掩剛其終初六之臀困六三之妻亡小人易合而難久坡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

二剛以載金車也徐徐者疑懼之辭志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車有應而不能濟故曰吝然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終注四處澤底剛而能載故稱金車徐徐謙貌言困于金車者以澤載水則有功及物今澤既无水是車之空也有德无

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

以陽居陽物則不附忿其不附而用壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲得乃益以失履夫中位困而能改不遂其迷以斯祭祀祭必受福注兌為西方之卦赤紱南方之物言九五剛猛不能感異方之物也若但用中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說正物莫兩大二之豐則五道滅矣以剛得眾而五怒其進將欲刑之上下敵應不能勝也故困之矣夫居尊以忿失其道也終以中直久而說矣至誠感神況赤紱乎故精意乃受其祐子五以剛中處位能去非類小人救天下之困者也上六鼻之象六三足之象此皆陰爻掩剛之物於五剛為非類故刑而去之赤紱諸侯之服五在困世處君位聖主也

困窮而通德辨而明中正道行志則大遂故乃徐有說也朱紱方來天子之事故利用享祀者天神福之九五困于赤紱者諸侯之事故利用祭祀者人鬼福之鬼神交福德之盛者故曰德大備也陸五居尊无應如君上之困諸侯不臣也赤紱亦朱諸侯祭服也以其不臣用刑而刑之已得尊位有陽明之德又中直終必有喜祀天祭地王者之事雖下有不服已用中直必須陰得天地之祐天地且福之況人乎石赤亦朱也欲明二之紱故異言之二不應已困无攸濟故曰困于赤紱也牧五為困之主眾所不輔困之極也當用慈惠仁義屈已下人人則歸之反以剛壯之道刑罰之威以服其人人必不從反為諸侯之所困也乃徐有說者五本居中履正若能緩而圖之施德布惠人必感悅而從利用祭祀者言五感悅之道必須盡其至誠以

通於鬼神也二臣位曰享祀五君位曰祭祀分尊卑之差也胡下方險難尊而无應故用刑獨行禮化徐而教之以道天下福也集以陽居陽而无謙遜物則不附怒而行刑異方之人轉更離之錡異方不賓悟而徐改然以剛中之大人與二同德利用祭天地也房九四君側強臣之象二五同德相求而四間之劑則醜則則不行五為四傷亨困之志未得行於二也赤紱諸臣之紱二躊躇不往以征為凶五以无助而困困于赤紱也九五剛中而正動以直行中則思慮精審直則其行不撓如是則君臣相說之志久而必亨九四豈能間之故曰乃徐有說以中直也人君得九二之賢利用誠意感格之如祭祀然上下並受其福矣朱上下皆揜於陰為其傷害剝削之象伊

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

居困之極而乘於剛下又无應行則纏繞居則不安物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔今生有悔以征則濟矣注處於困極而又乘剛所處不當故致此困知悔而征行必獲吉正君子之窮動則生悔天地之道困極必通不可以動而輒悔遂窮不思變知將有悔思變而行困窮而通理當獲吉所謂吉凶悔吝生乎動者也知吉而行故曰吉行行而獲吉故曰變乃通也陸上陰不正處夫困極不能固窮也五以同體居尊任中道以率正糾束之志不得專故困于葛藟也乘剛不安故曰于臲臲也且困之極必反于井故兌反于巽則能升井水而上也陰質柔弱雖首能反時以濟困懼乎不建必有先唱之

悔動而至於有悔則獲吉以其時處困極而皆願亨通也
 眾願從之行之吉也牧凡困者其所欲則以失之為困困
 于酒食是也其所惡則以得之為困石金車葛藟是也葛
 藟謂六三牽已今以柔居柔所牽則愈困矣介尺蠖之屈
 以求伸也龍蛇之蟄以存身也君子窮不易德困不變常
 屈伸卷舒由諸道也讀困卦者至矣夫薄有悔咎前之失
 也曰自謂也若曰動皆得悔當變前之為有悔也悔而求
 去可以出困故征吉也伊上六困于三五而不終去則謀
 全之過也曰不可動動且有悔而不知其不動乃所以有
 悔也上无揜我者則吉莫如征也而不征何哉以柔用剛
 則乘之者至以為蒺藜以剛用剛則乘之者以為輓碗而
 已坡

羸其瓶凶

邑雖遷移井體无改以不變為德也終日汲引未嘗言損
 終日泉注未嘗言益德有常也往者來者皆使潔靜不以
 人有往來改其洗濯之性不渝變也汔幾也幾近也緇縷
 也雖汲水以至井上然縷出猶未離井口鉤羸其瓶而覆
 之棄方成之功與未汲不異喻人德行无常故就人言凶
注疏邑之有井猶國之有法國可變而法不可易欲汲而
 來既汲而往不拒不留君子之道亦猶是也陸邑猶君子
 之身井猶君子之德身可貴可賤可富可貧道无加損无
 喪无得猶君子積德於身用與不用乃君民幸與不幸耳
 君子之身何所損益往來井井往來之人蒙其利猶君子
 之德无不及也胡

柔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

巽為木在下又巽為入以木入水而上水井之象也二五以剛居中故能定其所而不改變井未有功者水未及用則井功未成猶人德未及物修德未成而止羸其瓶凶也正坎之中畫其剛中乎君子窮居不損盛行不加窮亦樂通亦樂非剛中不變能之乎

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞賚勸助莫若養而不窮注荀子曰不足者天下之公患也苟知勞民勸相之道而以不足為患者未之有也介水性潤下能上潤於物者井之用也繪彖曰巽乎水而上水凡物入水而上水井之象也今大象若云巽上有水風上有水則文不便又坎為水巽為木二象俱實可以成文房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

最在井底上又无應沈滯滓穢不見漂治禽所不嚮而况人乎一時所共棄也注井由於源瀆其源則井泥法生於禮禮亂則法乖惟井與邑民居所在國墟无人則禽犯井邑邑苟有人舊井可治一時所舍未可永廢陸禽古擒字猶獲也雀

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也不與上交則莫之與无應於上反與初也注喻中人之性不能應上從師友之訓而反習於下自敗其材器之象鮒或以為蝦蟇石下趨者谷之道失井之道而為谷故曰井谷井有鮒則人惡之矣然猶至於甕何也彼有利器肯以我汗之歟必敝甕也坡

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

渫不停汗之謂處下卦之上復得其位而應於上得井之義當井之義而不見食修已全潔而不見用故為我心惻為猶使也不下注而應上故可用汲也五明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也行惻者行感於誠故曰惻也注以陽處陽雖得正而行過乎中猶井雖渫治而不食功未濟物物思其仁故為我心惻王者以明德在上必汲用賢人賢人用則能博施濟眾並受其福不獨自利而已陸此託殷之公侯時有賢者獨守湯法而不見任用謂微箕之倫也惻傷悼也周德來被故曰求王明受福于求王明孔子所謂異乎人之求也君子之於君也以不求求之其於民也以不取取之其於天也以不禱禱之

其於命也以不知知之井之道无求也以不求求之而已介九三正而不中故潔而不食不中非邑居之所會也井未有以不食為惻者凡為我惻者皆行道之人耳行惻者明人之惻我非我之自惻也是井非敝漏之甕所能容擇其可用汲者其惟器之潔者乎器之潔則王之明者也器潔王明則受福者非獨在我而已坡

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

得位无應自守而不能給上可以修井之壞補過而已注坎性下降嫌於從三能自修正以甃輔五故无咎荀井壞則水渾故甃而修之法亂則民擾故治而正之陸得位无應自守而已如人但可修德自治石修潔也陽為動為實陰為靜為虛故三陽為泉三陰為井初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居於其間而不失正故曰甃甃之於

井所以禦惡而潔井也待是而潔故无咎

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽潔也居中得位體剛不撓不食不義中正高潔故井冽

寒泉然後乃食注剛正之主不納非賢必須行潔才高然

後乃用以中正者若非居中得正則任用非賢不能待寒

泉而後食也正居於中正為井之主保井之德養而不窮

者也道之上行人受其施皆得食其井也冽者寒之甚子

五以陽明處坎中是泉之潔而冷者猶富其位明其法信

其今天下仰而生者也輔嗣謂不食不義豈反自食耶自

食則博施之道虧矣坦冽謂甘潔也泉以寒為美井道之

至善也然而不言吉者井以上出為功未至於上未及用

也故至上而後元吉伊

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

處井上極水已出井井功大成故曰井收也幕猶覆也

擅其有不私其利則物歸之注信能致大功而獲元吉

收謂以鹿盧收繙虞井至水上收井之功也應於下引於

五博濟而无不施信大成而元吉子如人有功德不私其

利不伐其能所以為人信向而大吉石君子體井之用德

則取其常行則取其清潔義則取其博施而不窮善則取

其有終也卦辭雖不具四德而四德具矣牧它卦之終為

極為變惟井與鼎終乃為成功故吉伊

離下
兌上
革巳日乃孚元亨利貞悔亡

民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之為道

即日不孚巳日乃孚孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日

而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其

悔乃亡也注有四德方可以革既革而悔亡陸井但喻人

修德於身終始不變至於適用之時亦當有所變革也石
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳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

凡不合而變生故取不合之象以為革息者生變之謂火欲上澤欲下水火相戰而後生變二女同居有水火之性近而不相得也夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯為革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當而何注武王觀兵孟津還歸二年乃伐紂所謂巳日乃孚革而信也干中女思嫁反居内少女戀家反居外出處之志不同也牧水遇火而消火遇水而滅水火之性自然相息滅也胡先儒巳日作巳事之巳當讀戊巳之巳十日至庚而庚更革也自庚至巳十日浹矣巳日者

浹日也湯之伐桀猶曰舍我穡事而割正夏故革即日不孚浹日乃革乃難辭也朱革而當謂四也牧

象曰澤中有火革君子以治歷明時

天時變革故須歷數君子觀茲革象修治歷數以明天象

正兌為金離為火金在火上從革石革者謂炎水以熟物也火之炎水必漸至於湯湯必漸至於熱其可速乎熱徹

于中物乃熟信徹于中民始行故即日不孚巳日乃孚也牧

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

鞏固也黃中也牛之革堅紉不可變也在革之始革道未

成固夫常中未能應變可與守成不可以有為也注革之道不可驟有所為必須以仁義大中之道鴻漸固結於下

使民心信而順從於已然後可以大有為而行變革之事

也今初九但可固守中順而結之未可大有為也胡初九

剛大而文明其材可以有為也在下无應雖材不可以有為也
 為也用中順固其志待上革而已介革事之大必有其時
 有其位有其才審慮而慎之然後可以无悔九以時則初
 動於斯時則无審慎之革而有躁易之象以位則下也无
 時无援而動於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則
 離體而陽也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有
 為則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順而已
 黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄
 動也妄動則有凶咎以中順自固而不革則何吉凶之有伊
 六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也
 陰之為物不能先唱順從者也不能自革革巳乃能從之
 故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥
 中往必合志不憂咎也是以征吉而无咎注往應見納故

有嘉慶正日以喻君五巳居位為君二乃革意去三應五
 故曰巳日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎荀
 得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日
 然後革之行此有嘉崔初固物情物情漸化至二則久而
 信之是謂巳日乃孚革之也有應在五故征吉无咎牧六
 二柔順而中正文明之主也而上有同德之君為之應中
 正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權任體順則无違
 悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當
 為革之先必待上下之信故巳日乃革之也不進則失可
 為之時而有咎也伊
 九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣
 巳處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從
 命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚如

是而猶征之凶其宜也注三應於上欲往應之為陰所乘
故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之故曰貞厲荀
受命之君雖誅元惡即行改命習俗不安故曰征凶猶以
正自危故曰貞厲是以武王尅商反商政一就也釋囚封
墓二就也散財發粟三就也崔自初至三今已行矣民已
信矣又何之乎子自初固中順之道二則已日乃孚三則
革道已成宜守正嚴厲以宣布命令也若以征則凶矣革
道既成法必更為法制更為之始不可不喻其則也宣布
制令信不可爽故言三就而有孚矣三者猶先甲三日就
謂誥之使知也牧革之為道宜剛中而已九三剛過中故
征凶貞厲以過中之剛其能革物也必矣故革言三就則
雖過中而不失正故有孚其稱三者眾辭也言從革者眾
而有成功也三過中是以言而後能革革之次也九五尊

位盛德不言而能革革之上也有位无德有德无位必至
於告戒丁寧然後能感喻其人而成革之功也盤庚大誥
之所以革民者不可謂未占有孚也所謂不言者非无言
也其所待於言也略矣介以初二照之則在下體者當從
上命以九四九五觀之亦有自上革下之道故自初至此
為三就薛革言謂當革之論就成也合也審當革之言至
於三而皆合則可孚矣伊九三剛正而明處下之極革之
已當不可復動往而不已有凶成則必虧以正守之猶厲
初不可有為二已日乃革之三革之而就稽之於眾其言
亦曰三就故曰革言三就朱
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也
初處下卦之下革道未成故未能變九四處上卦之下所
以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變

之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於
時願所以得吉信志者信下之志而行其命也正火之焚
澤物則變革四體在澤為火所焚以陽處陰得革之義此
革而當故悔亡也為物所信則命令不便於民者可改易
而獲吉志在救物信則行焉志可尚者也陸成革之體在
斯一爻所革而當其悔乃亡且自初至三則革道已成故
下三爻皆以革字著於爻辭至於四則惟曰悔亡有孚改
命吉也以至誠及物吉其宜焉牧九四革之盛也陽剛革
之才也離下體而進乎上革之時也居水火之際革之勢
也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四
剛柔相濟革之用也夫事有可悔然後革之四具此數者
則革之而當矣故其悔乃亡也改命謂革之也事敵而當
革行之以誠上信而下順則其吉可知矣然四非中正而

至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不逼順承中
正之君則上下信其志矣是以吉也伊

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

居尊處中為革之主損益前王創制立法有文章之美煥
然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不
勞占決信德自著正大人虎變威德折衝萬里望風而信
以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳獻雉故曰
未占有孚馬五為革命之主是威武宣而文德著者也三
以革言三就命令已申四以改命信志物盡從化至五則
大亨以正不假占而有孚也牧

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

居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變

面以順上改命創制變道已成功成則事損事損則无為
 故居則得正而吉征則躁擾而凶注不能大變故文細而
 相映蔚不能潤色立制但順而從君也正君子大賢次聖
 人之謂若周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢
 殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定當偃武
 不用故曰征凶居貞吉得正有應君子之象干豹次虎而
 變故其文蔚內信而外發也小人无所明安於舊俗樂於
 舊政革面而已如周之三監征之凶居而守正則吉子天
 下丕變而小人心猶未革長惡不悛動而危殆若能靜而
 守正然後可以獲吉陸居正吉垂拱而天下治也石初至
 三則革道已成四至上則變道已成三則貞厲上則居貞
 吉征則皆凶也稱變者謂主宣文德而民由我化大人君
 子也稱革者謂下之改轍而從上命庶民也上雖柔而不

正然體兌而下從於五之威有文明之應故稱豹變也牧

巽下
 鼎元吉亨

鼎之為器有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰
 鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨
 飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有
 鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成新必須
 當理故先元吉而後乃亨正鼎象物也謂成熟之器也象
 物所以濟用德之大者莫若於元用之切者莫若於亨九
 二以剛處柔六五以柔處剛得中而和故元吉而後亨也陸
 彖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
 象也者有亨飪成新之法象也亨飪也者明上下二象有
 亨飪之用此釋卦名也亨飪所須不過二事一祭祀二賓

客祭祀天神為大賓客聖賢為重享帝尚質特牲而已故
 直言享聖賢既多養須飽飫故言大亨聖人謙巽大養聖
 賢聖賢獲養則憂其事而助於己明目達聰不勞己之聰
 明則不為而成矣六五柔進上行體已獲通得中應剛所
 通者大故能制法成新而獲大亨也正形象非法象昭六
 十三卦彖不名卦為象惟鼎器故言象且鑄金所為而有
 法象胡下虛象足中三爻實象腹五虛象耳上實象鉉何
 五以謙柔居尊下應九二之賢臣上又有上九賢臣皆巽
 納聖賢之象所以得大吉而亨通胡元亨者元始即亨鼎
 盡大有三卦彖皆不云大亨是其義也昭乾為天在上為
 帝指上九也在下為聖賢指二三四也享上帝之心推之
 以養聖賢人不樂盡其心者乎朱
 象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正位者明尊卑之序凝命者成教命之嚴注木上有火即
 是以木巽火有烹飪之象所以為鼎正君子謂三也鼎五
 爻失正獨三得位故以正位凝成也體始謂陰始凝初巽
 為命故君子以正位凝命也虞離明南方之卦聖人南面
 而聽天下者此也巽順也申命行權之謂也正位凝命蓋
 取諸此儀已革之後立成器而為法度不可復變以亂其
 制故君子於此正人倫之大法正朝廷之綱紀使君臣父
 子貴賤尊卑之位一正而不可亂禮樂刑政朝廷命令之
 所出一定而不可變金鼎者神器至大至重正位凝命法
 其重大不可遷移也房火出於木然以成飪法出
 於人所以救弊而繩下君子始則易正其服位一民於新
 也終則緩成其命令息民於易也坦
 初六鼎顛趾利出否得妾以其子元咎象曰鼎顛趾未悖也

利出否以從貴也

凡陽實而陰虛鼎之為物下實而上虛今陰在下是為覆

鼎鼎覆則趾倒矣否不善之物取妾以為室主亦顛趾之

義處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以其子故无咎

注倒以寫否未為悖逆舊穢也新貴也棄穢納新去妾之

賤名而為室主亦從子貴也正趾當承鼎顛而覆之悖也

於是出其惡故雖覆未悖猶妾至賤不當貴以其子故得

貴焉春秋之義母以子貴是也陸顛趾變常也得妾詭正

也變常而義詭正而道故无咎所謂可與權者也介去穢

取新除不肖而用賢也事雖顛於義无害陳

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有疾慎所之也

我仇有疾終无尤也

以陽之實處鼎之中有實者也不可復加益之則溢反傷

其實仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全

其吉注六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就

我之往也自此以往所宜慎也五不能加故終无尤正剛

以中應而承其實任之重者也四以近權惡我專任怨傷

敵我不可不慎其所行也四之覆餗正无幾矣豈暇謀

我獲其終吉子居中而應有實者也三无應而疾之我仇

也雖應不我就不失正吉也何二陽剛有濟用之才能慎

所之與五相應則得正而其道可亨仇對也陰陽相對之

物謂初也與初密比陰從陽者也相從則非正而害義故

戒使遠之二居中而應中不至於失正能自守以正者也

人能自守以正則不正者不能即之所以吉也伊

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

鼎虛中以待物者也三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也兩者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也注失義者失虛中受納之義正雉膏八珍之數三與上无應如有雉膏而不食然在巽卦體猶屬陰若與上九和通不務剛亢即是為雨之象如此乃能虧除其悔而終獲吉石耳上九也九三之實上九之所舉也熟物謂之革鼎之所以熟物者以腹不以耳上九離之極火之所炎以耳革者也耳之受炎也足以廢塞其行不足以革故曰鼎耳革失其義也九三實之將盈者也於是可食矣而其行廢故雖有雉膏而不食也耳以兩舉者也六五之耳可鉉而上九之耳不可鉉六五雖欲獨舉得乎陰

欲行而陽欲留其為悔也大矣故至於雨然後悔虧而終

吉雨者陰陽之和玉鉉之與金鉉也坡

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

處上體之下而又應初既承且施非已所堪初已出否至四所盛則已潔矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌智小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶不量其力果致凶災信如之何注信有此不可如何之事陸初為鼎足顛而上焉是不承於四四故折足也餗糝也陸四大臣之任不能得天下之賢知而下應於初陰柔之小人不勝其任至於覆敗故其形渥謂赧汗也上為人君之所倚下為斯民之所望與已致身任道之志不失所期乃所謂信不然則失職矣得為信乎伊孔子曰德薄而位尊智小而謀大力少而任重鮮不及矣方其未及也必有告之者而

不信及其已信則无如之何矣 坡

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五爲中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也中爲實者六五以中爲實所受不妄也 正以文明之德得黃中之義虛以待鉉柔以納剛是天子三公能舉其職者故曰黃耳金鉉耳之受鉉鼎有實故也九二五之實也有實受鉉可以養賢故利貞陰爻得中黃耳之象五爲剛位金鉉之象以陰含陽耳受鉉之象 陸鉉貫鼎耳而舉之謂九二也言六五以陰柔之質居大中之位能謙虛以下接九二之剛猶鼎虛其耳以待鉉成鼎之道也以人事言則是君謙虛接賢賢相率以輔于己利貞者以六五九二俱履非其正夫以不正之道相親比則不能无悔故聖人於

此深戒之言利在至正之道可以獲吉也中以爲實者五以陰柔之質本非其實而能虛中以納物行大中之道以爲實也 胡

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不爲亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰大吉无不利 注玉又貴於金者凡烹飪之事自鑊并鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉鼎主烹飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象君臣相臨剛柔得節故吉无不利 干上九在卦之外如一賢人在上當鼎立制度已成之後不累於位者玉者言火炎而不變其性者也鉉亦取能舉其任以剛履柔不爲過亢所以大吉而无不利此爻周公告老之時

當之矣石上九動而下三知剛也靜而在上知柔也動靜

適宜剛柔有節是以能保其成功朱

震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

懼以成則是以亨天威震動物皆驚懼整齊所以由懼而獲通虩虩恐懼之貌啞啞笑語之聲物既恐懼不敢為非保安其福遂至笑語之盛匕所以載鼎實鬯香酒也震卦施於人為長子長子正體於上出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器粢盛守而不失也正虩虩虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也陸震陽德之失震陰而達陽者也故亨坡震為動動之大莫如雷震驚百里言其威遠也人之致誠莫如祭祀匕載鼎實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌灌以求神薦牲而祈饗盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守也故曰不喪

匕鬯夫臨大震懼而不自失者惟誠敬而已伊

彖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為祭主也

威震驚乎百里之遠則情者恐懼於近出謂君出巡狩事正物既得雷動則得其亨通如人能戒懼敬天之怒則亦得亨天子諸侯之冢嫡亦須有威望即能守祭祀而不失出者但言出即可承祭祀石

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重也因仍也君子畏天之威彌自修身省察已過正

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

初九剛陽之德為一卦之先剛則不暗於幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼自修而獲吉屯卦初九與卦

俱稱利建侯者卦汎舉屯時宜有所封建爻則以貴下賤
 則是堪建之人與此卦自震言人爻則據人威震所說雖
 殊其事一也正震來虩虩美里之厄也笑言啞啞後受方
 國也干初九有陽明之德居震之始是能先戒懼者故繇
 彖所言此爻當之石君子之懼於心也思慮必慎其始則
 百志弗違乎道懼於身也進退不履於危則百行弗罹于
 禍故初六震來而致福慎於始也范震之初九慎始恐懼
 所以致福豫之初六倡始逸豫所以致凶房

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

初九以剛處下聞震恐懼而致福則是有德之人六一以
 陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是傲尊陵
 貴為天所誅震來則危亡喪其資貨无糧而走雖超越陵

險必困窮匱不過七日為有司所獲億辭也正六二木爻
 震之身也得位无應而以乘剛為危此託文王積德累功
 以被囚為禍也億歎辭也貝寶貨也產乎東方行乎大塗
 此喻紂拘文王閔天之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而
 以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方外于九陵今雖喪之
 猶外府也故曰勿逐七日得七日者七年之日誕保文武
 受命惟七年是也正萬萬曰億言理必不易也陸剛動以
 震而已乘之動而來則遇剛進而危矣億安也安其位而
 不知避則喪其位矣貝者人之所寶六二之所寶者位也
 陵者高大而平者也動之時高大而无難者可以為動之
 主矣進而得主初不能為己難而已之喪可以勿逐而復
 之矣九陽數也動之主也七日者從其陰以反復之時也
 介九者陽數之極也七月初爻之謂也卦必以初爻為七

周易義疏卷五

三十九

通志堂

日者舉前卦而云也故復之七日來復既濟之七日勿逐
 皆舉初爻之謂也 薛乘剛自危必失其守憂懼之極若升
 高陵履正居中義當來復未有畏威慎命而不能保其位
 者也 簡震之六爻以失位為能戒懼六二得位所以不吉
 石震之動天之威行也驚恐者致其福惰慢者致其災也
 二雖體動然而安于得位是慢而不戒者又乘剛乘剛逆
 也當天道威行之際犯逆而不戒故震來則危也且危來
 逼已敢據其位耶必駭而奔矣億辭也貝者寶貨也寶之
 大者二以得位為有其寶今既逼于危難遂懼而弃之是
 喪其貝也躋升也九陽數之極也陵謂險之地二以威逼
 于下故升上而奔且懼深而逋必至于險之極也然威明
 大行時不敢隱至七日乃自獲也七日少陽之數二以陰
 賊逃難利于幽暗少陽升而明顯故必得也凡陰賊奔竄

皆稱七日得故既濟六二亦曰婦喪其茀七日得也 敬六
 二居中得正善處震者也而乘初九之剛初震之主也剛
 動而上奮孰能禦之故曰震來厲厲猛也危也彼來厲則
 已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也
 九言其重之多陵之重高之至也如所謂九天九地也以
 震之來厲度不能當必喪其所有則升至高以避之守其
 中正而不自失過則復其常矣是以勿逐自得也逐即物
 也以已即物失其守矣故戒以勿逐避遠自守處震之大
 方也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖
 一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得也 伊
 六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也
 蘇蘇畏懼不安之貌雖不當位而无乘剛之逆故可以懼
 行而无災眚位不當者猶竊位者遇威嚴之世不能自安

也正死而復生曰蘇三死坤中動出得震為生虞弱而无
 當蘇蘇也居則不安行乃无眚子蘇蘇猶惇惇也位既不
 當行又過中是以震懼惇惇然也四為震主三能承之位
 雖不正承剛為順恐懼而行可以无眚眚由内出内自循
 省故得无眚陸蘇蘇舒緩也二安于得位見危三不當位
 而知懼故得舒緩牧蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居
 陽不正也因懼而行以就四正也故二勿逐則自得三能
 行則无眚

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

處四陰之中為眾陰之主當恐懼之時宜勇其身以安眾
 若自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也失位違
 中不能除恐使物安已道德未光大也正以陽處陰失位
 而動雷聲未隆者也處升陽之時為眾陰之主不能大通

萬類鼓動羣生止於遂泥而已其德固未光也陸知懼而
 後時其德滯泥以陰處陽又居上體之下纔可免凶咎而
 已牧剛陽物震動義以剛處動有光亨之道以其失德陷
 於重陰之間而不能自震故未光也伊
 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

往則无應來則乘剛恐而往來不免於危注處震之時而
 得尊位斯乃有事之機若守中建大則无喪有事若恐懼
 往來則致危无功正懼而往也尊位何安其反來也剛以
 為疾故皆危也斯以厲而居矣位尊大中震之主也剛從
 而依不敢遂逼懷懼而已无所喪也子无應乘剛是其危
 厲以柔履中行不過當用此以往萬萬无失者也以无喪
 之理而有為於事可以開物成務陸夫當威震之世下有

剛權不正之臣若專無為而治則不足拯天下之難救天下之敝固當有為獨任以權天下可也其位合於中道雖興起大事亦无所喪失也胡臨有事之機宜億度而居剛不敢逼內省不疚則无喪失所有之事也句居尊而不以靜鎮見危而不能自處用意往來危乃從之然尊位居中時事所繫應機決行則大功可建故曰其事在中大无喪也薛諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或不中為過蓋中則不違於正正則不必中也天下之理莫善於中於二五見之矣六五動皆有危惟在億度无喪其中而已有事謂中也伊

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也

已處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動而懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也注震不于其躬于其鄰者謂九四之剛威不能及已之身鄰謂五犯九四之剛有往來之屬則已能觀此鄰戒以自修省其身整治其行故无咎也胡上六過中處震之極窮而氣索將下交於三三亦過中而窮莫助之者是以恐懼失守窮之又窮故曰震索索中未得也若得中自持則不至於窮索矣視矍矍者以震索索也恐懼如此當守其正征則凶能自戒懼不動則雖處凶地而无咎矣无咎者得正也上六六五陰也九四陽也六九相配有婚媾之義上六不得乎三或來交四則五必有言四五相比上安得而配之上既不可以交三又不可以交四以此見上六終不可動故曰征凶橫渠曰五既附四已乃與焉則招悔而

有言矣能以鄰為戒則无咎易傳曰聖人於震中示人知懼能改之義為勸深矣

艮上艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮其背施止之所也若有物對面而來則情欲有私於己既止在後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人无咎也若對面不交通則是否之道但止其背則是止之於未兆治之於未萌故得无咎正艮次震者動而不已必有悔吝故以艮次之背者見所不見之所也言艮止之道必止於未萌之前若聖人治天下欲禁民之邪必於利害嗜欲未形未作之前先止其心而不陷於邪惡若止之於背之後目所不覩不見其身也行其庭不見其人庭指淺近之處行淺近不見其人蓋得止之道各守

其所而有定分不相揉雜也謂百官各有職掌四民各守其業不相雜亂故无咎也胡人主不見可欲百姓日用不知之時也然則務止其欲不止民欲者也止物徇己則艮其限列其夤而大器喪矣夫背之為體雖不遠身而目未嘗見目所不見雖與之處而思慮亦絕君子於欲亦當然耳夫愛欲與生俱生者也然而寓目皆可愛欲蓋人道之常不可得而免故君子之在愛欲猶心目之於背可也可與物游而无欲物之心身與欲處而无欲物之樂不必釋心去欲然後為靜所以喻之以背也不獲其身者君子坐忘遺照不知身之為身也行其庭不見其人者相背故也君子之於它物亦然非獨身之謂也陳

彖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

止道不可常用必施於不可以行適於其時道乃光明施止於止不施止於行得其所矣注凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也八純之卦六爻皆不應而獨於此言之者此卦既止而不交爻又止而不應與止義相協故兼取以明之明相與則有咎也正震動而艮止此兼言動靜者蓋人之靜止是難能也若能不失其時知止則止則其道光明也仲尼之門獨稱顏子用之則行捨之則藏是知止者少也若止非其時則是素隱行怪者鳥獸不可與同羣又非知止之人也石時行時止所以為萬世動靜之戒不於震卦言而於艮始言之者蓋震為雷雷有時而靜艮為山山一定而不動恐後人法此止靜不復求於進用使

天下之人无所濟也胡

象曰兼山艮君子以思不出其位

各止其所不侵官也注

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

處止之初行无所之故止其趾則无咎至靜而定故利永

貞注靜止之初不可躁動故利永貞行則有咎止則不失

其正正初最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初

未至於失正也陰柔患不能常不能固故戒以利永貞伊

六居初不正宜有咎然止之於初其止蚤矣未失正也朱

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓臍也在足之上拯舉也今既施止於腓腓不得動則足

无由舉然腓是躁動之物強止之則貪進而不得故其心

不快未退聽者既不能拯動又不能靜退聽從其見止之

命所以其心不快正腓在股足之間下不能及其足而上
 隨於股无以自得故无所遂躁動无守未能退聽而志在
 股隨物唯上之命是聽失止之道者也所以得无咎悔中
 正存焉有愧而已故其心不快也陸腓應上而動者也六
 二承九三宜應九三而動者也遇艮之時是以艮其腓也
 剛上而柔下得位以相比欲拯其隨固其理也六二之中
 正固欲循理以拯三而九三以剛亢遇艮之時未肯退聽
 二之拯已也欲拯之而不得方且違之而有不快之心雖
 未失中正與夫樂則行之憂則違之者固有間矣介六二
 以陰從陽者也而三亦艮限不進不見拯援又未能退以
 聽命故其心不快伊六二居中得正得止之道上无應不
 獲於君者也三居下之上主乎止者也剛而失中不得止
 之宜非能降而求下也二雖有中正之德而行止係乎主

故為腓之象股動則腓隨動止在股不在腓也二不得以
 中正之道拯三之不中必勉而隨之雖咎不在己豈其所
 欲哉言不聽道不行故其心不快士之處高位則有拯而
 无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨有不
 拯而惟隨者以在上者未能下從也退聽下從也伊
 九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限夤當
 中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之
 義是分列其夤身當喪亡君臣共治大體若身大體不通
 則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則
 國喪憂危莫甚焉正事至中半而改之亦已晚矣文中子
 曰未有處峻路而不遲回者蓋情欲之起人少有速止之
 者石身之中不能自動惟下之與上有所動則從而動之

如上下欲動而艮止其身之中則必分裂其脊之肉矣此
 言人不能制事於始又不能成事於終於措置之間不得
 其道而欲止於中道則進退不可而致盡敗其事故有危
 厲之苦而薰灼其心也胡限者界也列者位也三居下卦
 之極履二體之間以陽履陽其危可畏必在位黃恭始得
 其道侏薰孟京馬王皆作熏虞作關荀以熏為勲古本當
 作動心傳者併作勲字其後又加草遂成薰字未聞易道
 以坎水熏灼人也朱

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎注

六四已入上體則非上下不接故能揔止其身不分全體

正四過中而近上心之所也自趾已上皆得謂之身然心

者身之主故四即曰艮其身大凡作事心始思慮知其宜

靜便能止之故无咎蓋止之於身所為非妄也石君子以

濟物為心其心若止忘天下也不言止諸心而言止諸躬

者有為在心但身不行耳薛居大臣之位以陰柔而不遇

剛陽之君不能止其所當止惟止其身則无咎施於有政

則有咎矣伊

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

輔頰車能止以處中故言有倫序能亡其悔以中正者位

雖不正以居得其中故不失其正而言有序也正五君位

艮之主也主天下之止者也陰柔以才不足以當此以其

在上故取輔言之輔言之所自出人之所當慎止者惟言

行而已輔與頰舌皆言所自出而艮在中艮其輔謂止於

中也伊

上九勢艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也注動者利之求也動失則害至止者正之元也久守則福來非敦厚之德不能止其終也子仁者必靜良止之道也上居良極敦良者也敦於靜止所以篤於仁用也仁厚以終故獲吉陸逐爻本動各強止之獨上九不由牽制而自敦厚不動以保其終白敦益也良止於輔極矣而又止之故曰敦良坡敦篤實也居止之極而不過故為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上能厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉

巽上漸女歸吉利貞

凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女之生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸婦人之嫁備禮乃

動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞正臣之事君浸以爵命冒寵躁進則凶之道也三五二四各得正位以漸而進故得利貞陸彖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

卦之名漸是之於進也九五進得位是往而有功也六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也剛得中言九五也止不為暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也正進雖得位然處其中正則可正邦故二五言吉三與四各涉凶咎也上以陽居上以其處于外表正其下故用其儀吉牧內止而不躁外巽而不爭以斯而進不亦漸乎長女得位乎外故曰女歸吉也范漸之進其德有四得位往有功也進而正可以正邦也其位剛得

中也止而巽動而不窮也四者陰之位六往居之得位也
 位者待才用之宅進而不得其位則无所施位過其才則
 力不勝進而得位往必有功故曰進得位往有功也四者
 諸侯之位坤土在上為邦君子之進正已而已已不正未
 有能正人者其始不正終必不正三以正進四以正交則
 四爻皆正邦國正也猶女得所歸男女既正家道不期於
 正而自正故曰進以正可以正邦也此兩者以六居四言
 漸也或曰剛得中謂九五誤也在九五當曰剛中而應如
 无妄萃是也當曰中正而應如同人是也此謂九三也剛
 陽德也其位在六爻為一三五一始進也五進之極三得
 中也已極則不復進矣太玄曰月闕其膊不如開明於西
 剛得中其進未極漸如是可進矣故曰其位剛得中也此
 以九三言漸也內艮止也外巽巽也易傳曰人之進也以

欲心之動躁而不得其漸則有困窮矣在漸之義為止靜
 而外巽順其動不窮也故曰止而巽動不窮也動言三四
 動動而正所以不窮此以兩體二爻言漸也朱

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義君子求賢
 德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之正賢
 德以止巽則居風俗以止巽乃善注居賢德則漸育人材
 善風俗則漸隆教化牧君子法漸進之象必居賢德善俗
 之間以務進其道孟子之母為子三徙其鄰卒使其子為
 萬世亞聖之賢蓋其擇善賢之力也胡君子之進德習而
 後能安非可陵節而遽至也移風易俗不以其漸可乎

伊脫風字京

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

始進而位乎窮下又兀其應若履于干危不可以安也始
 進而未得其位則困於小子窮於謗言困于小子讒謗之
 言未傷君子之義注干水涯也正體陰質滯不能漸進猶
 小人懷土宴安鳩毒當居德善俗之日遂至有言然无應
 而止未至害義陸君子之進小人所忌胡鴻水鳥漸于干
 不失其宜也小子三四干非其應應非其正小子之象也
 孔子曰未信而諫以為厲已也初當應四時三與之比以
 初為進而于已所比故厲有言初守其分不求其應四雖
 小子厲有言義无咎矣介初以陰居陽上无其應始欲進
 而位于下若鴻之漸于水涯者也施之小人則是不能正
 而進必有危厲善補過則獲无咎君子則能居德善俗和光
 同塵以俟乎漸不失其正也素小人見已然之事從眾人

之知不能燭理故危懼而有言不知在下所以有進用柔
 所以不躁无應所以能漸於義无咎矣伊

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得

之其為歡樂願莫先焉注位乎中正以應於五五以道義

奉養賢人故曰飲食衎衎衎衎饒益之謂當位養賢是不

素飽猶不素食也素空也不空自飽是能養賢故吉陸

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

陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不

復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三

本良體而棄于羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育

見利忘義貪進忘舊凶之道也異體好合順而相保物莫

能間故利禦寇注高平曰陸鴻漸于陸猶君子進於夷道也九三在下體之上剛而得位以此而進夷易之道然履失其中上无其應進雖得位行则无功有進正之名无正邦之用象之於夫則雖征伐而陷於危難不復其家者也象之於婦則雖受其孕而徒為憂難不育其子者也有其事而无其功凶可知矣漸有女歸之吉異體相保之道也四與三相比而相得有同心不違之義故利用禦寇捍戎大征不復是離羣醜婦孕不育由失其道利用禦寇順以相保陸醜眾也三以陽居陽剛進而過中是獨高其行者有先人之志異夫羣眾眾所不與不能復其身于出征也孕者漸以成體宜溫柔以保之今九三剛暴故至于傷其孕而不育是失其道夫漸之為體止而巽戒其剛暴故有茲象牧上九九三皆在一卦之上故稱陸薛夫陽也謂三

也三不守正而與四合是知征而不知復者也征行也復反也不復謂不反於理義也卦之位爻无不善而獨失正則是離其羣類也婦謂四也四以不正而合則不由其道矣故雖孕不育也夫三之所利在禦寇而已蓋君子之與小人比也自守以正豈惟君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非義也是以順道相保禦止其惡也伊六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也六四進而得位故曰鴻漸于木桷榱也之木而遇堪為桷之枝取其易直可安也六四與三相得无乘剛之咎故曰无咎四雖乘三體巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四得其安栖正木非鴻之所止漸而得位於高或得其桷桷上附也承五而相得焉亦非其安而安也五巽以順尊而相保不可傾奪故无咎子木雖在上非鴻之所安以

其乘剛也比於兩剛之間而疑於所與是以稱或桷之為
 木在上者也或得其桷與上而承之也上順也順以巽故
 乘剛而无咎介進而漸于木乘剛失所也或得勁直之桷
 可容網足而安棲謂上附於五故无咎房上承五以巽事
 之下得三以順接之故介于二剛之間得位而无咎未
 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

陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦
 三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不
 過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟注二
 本應五三近止之而五而三故曰三歲不孕子少男下長
 女雖交而應然長女志乎外少男止乎內兩志不相感與
 是其交而不感也所以婦三歲而不孕五剛而得中漸升

尊位美之至也然漸本隆禮禮尚謙恭不務勝也好勝則
 失漸之義故保其終莫之好勝則吉牧

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不
 可亂也

進處高潔不累於位无物可以屈其心而亂其志峨峨清
 遠儀可貴也注高過則反下故上復為陸進道已極志在
 夷易故曰鴻漸于陸羽毛所以輔鴻之飛禮義所以輔上
 之德羽毛可取以為儀禮義可用以為治也禮義為治則
 眾不可亂斯所以為夷易之道故吉陸上雖高於五所以
 降云陸者以上是臣位君臣之定分也諸家改為陵非也
 上九在卦外如賢明之人清遠之志不累於位可以表儀
 於天下石陸當作達達雲路也猶賢人君子在下而登公
 輔之列不為外物所動情欲所感故積累至十德業高大

而不可亂也 胡復曰陸者戒使退而反于艮異性樂上進
而不止則躁涉之累至焉羽者或翔或戢藉而為儀者也
今自陵反陸得却之之正累焉浼哉出處語默介於道而
適於分是亦儀民者矣 坦

歸妹 征凶无攸利

兌下震上

泰卦據兄嫁妹此卦以妹從娣而嫁咸卦明二少相感恒
卦明二長相承此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁
故謂之歸妹妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元
妃若妄進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利 正
易以咸恒為夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸四爻得正
故漸女歸吉歸妹四爻失正故歸妹征凶妹者從娣而娣
本非其正用以繼室則可欲專內政則凶 陸
豕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
天地交合然後萬物蕃興聖人制禮今娣姪從其姑姊而
充妾媵者所以廣繼嗣以象天地少陰少陽長陰長陽之
氣共相交接所以蕃興萬物也天地以陰陽相交而生物
不已人倫以長少相交而繼嗣不絕歸妹豈非天地之大
義人倫之終始也少女而與長男交少女所不樂也今說
以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於姊是以說也係
姊為媵不得別適若不以備數更有動望之憂故係姊而
行合禮說以動也二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘
剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣
於失正而進也 正不孝有三无後為大姪娣之從廣其嗣
息是人倫之終始也人非正匹豈樂從哉說而動是妹從
姊之象 石人有生則有死有盛則有衰諸侯一娶九女正

室死則右媵繼之以至左媵及姪娣繼之所以廣嗣息而承祖先之業是歸妹者人之終始也胡少女歸長男得其常不失其時故曰說以動所歸妹也介女少而男長如用事而男下之之謂也夫所以下之者豈一日之故哉將相與終始故也坡男女交然後有生生之道故前者有終而後者有始相續不窮矣伊父命子而醮之代父之道終之也婿受女於主人人道之始始之也終始相續生化無窮故曰歸妹人之終始也朱

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
 歸妹相終始之道故以永終知敝注夫婦之道有時而敝弃衰遂盛人之常情君子所以歸姪娣者所以永長終知其必有敝且以廣其嗣也石夫人之所說者澤也所畏者雷也說中必知所畏君子終身之防也是以君子於說動

相感之時必思永久之敝則无中敝之患矣陳震長陽兌少陰老夫女妻過以相與又非其正苟不知永終之敝而預防之不諱之後小者家大者國少母稚男妻妾之位不明嫡庶之分不辨或不修於帷薄或干預於刑政其敝非可一二陳漢武之於勾弋夫人其知此乎繪雷震於上澤隨而動少女之悅而動情之感也動則失正非夫婦久長之道天下之反目者皆不能永終者也伊

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能復吉相承也
 初九以允適震非夫婦匹敵是從娣之義也妹而繼娣為娣雖非正媿不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢於能履少長非耦為妻而行則凶為娣而行則吉妹而為娣常久之道行得其宜相承之吉正妹從娣歸而復以娣從

即又季也明矣當歸妹而用其娣明有讓也初以陽德而處卦下惟保其所恒故可以久也跛者行之不安者也妹者媿之不正者也歸妹而以娣猶不正而能行也位雖不當行未失道上下相承故得征吉妹從娣從嫡相承之謂也陸初承二娣承嫡之象二承五嫡承夫之象故曰跛能履相承也介履之六三跛能履不足以與行何也履禮也禮以中正為得六三以位不當故凶歸妹則以不居其正為得宜故行之以不正為吉何則尊正室也若行之以正則是專正室矣所以能守其娣之禮為常也不取居正而又處下以尊正室行之奉上故得上下順而吉相承牧居下而无正應娣之象以剛居正處說而順娣之有賢貞之德者也歸妹之義以說而動非夫婦能常之道初有賢貞之德乃能以恒者也雖在下不能有所為如跛者之能

履然征而吉者能相承助其君娣之吉也伊

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二雖失位不廢居中處內以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視居內處中能守其常施之於是處幽而不失貞正也貞正者人之常履中不偏未變常也正履之六三以其位不當故凶歸妹九二雖居中而云眇能視者以陽居陰為不正也履之九二幽人貞吉同此爻辭者以其履道尚謙不貴處盈務致至誠惡夫外飾者也二以陽居陰履于謙也況乎幽人之志專靜而卑退无所侵越猶娣之禮務卑退也但專一奉正室而不敢越且婦人以陰處陰又居內為得位故家人六二在中饋貞吉今九二雖以剛處柔然位不當正合娣之義利幽人之貞不亦宜乎牧以陽居陰履非其正能盡

卑下之節以承於上猶目之偏亦不廢於視也然上有六
 五之應不可以越其位分而上進上進則奪女兄之權故
 當退處其位分守其幽靜之道而不廢故獲利也雖有其
 應不妄求進是未變常也胡以陽居陰上應六五剛下而
 柔上是婦制其夫故爻辭不言歸妹媿之不正剛柔相反
 未足為明猶如眇目之人不廢能視但居內守常同乎幽
 隱之人亦不失其真正也謙正自得而无邪競之心是見
 利而未變常性也勾剛而得中女之賢貞者也五以陰柔
 之質與之正應動於說者也乃女賢而媿不良也二雖賢
 不能自遂以成內助之功適可善其身而小施之如眇者
 之視言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自
 守其幽貞乃所利也二有剛貞之德幽人也其才如是而
 言利貞者謂宜於如是非不足而為之戒也伊

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反
 歸待時以娣乃行也注六三在歸妹之時處下體之上有
 欲求為室主之象正在天文織女為貴須女為賤歸妹以
 賤女歸不當者也歸之不當而反歸以娣順以正也以柔
 乘剛是不敬也四爻皆失位而此言不當者以獨失歸妹
 之義陸六三以陰柔之質居剛陽之位是履非其正者也
 猶姪娣之從女兄其年尚幼未可適人必待年於父母之
 國待其長大然後歸君子之家以為姪娣故春秋隱二年
 書伯姬歸于紀至七年書叔姬歸于紀是也未當者是言
 姪娣幼小未當歸人必待年於父母之國也胡六三居不
 當位德不正也柔而上剛行不順也為說之主以說而歸
 動非禮也上无應无受之者也如是而賤矣故曰未當也

易傳曰未當者言其處其德其求歸之理皆未當故无取之者反歸以娣何也女謂嫁曰歸自内之外也三本泰之四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也娣之位也諸娣從婦同行者也故應初乃有以娣之義魯春姜之女三往三逐春姜召其女留之三年乃復嫁之率知為人婦之道春姜知反歸以娣之義也朱

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

夫以不正无應而適人必須彼道窮盡无所與交然後可以往故愆期遲歸以待時注妹當歸而愆期者待年也愆期以待年當年以待時遲待也愆期之志待年而往是未虧也待時之義得禮而行是所宜也時謂仲春六月以陰柔在上是姊之象凡女子十五而嫁笄而字今五正當嫁則四之年未及其時但隨姊而行故曰愆期遲待也待姊

而行姊行有時也石說以動謂少女說從於長男今四居下體之上位過乎少女是歸妹之愆期者也女過盛年則興標梅之嘆然四以陽處陰不居其正合歸妹之象雖有勤望之志而不為淫奔之行茲待禮而行者故象曰愆期之志有待而行也牧四上體地之高也陽剛居之女子之有正德而賢者也无正應未得其歸也愆期非不售有待而行者也愆期之志以明在己而不在人也伊

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

六五居歸妹之中獨處貴位是帝王所嫁之妹也袂衣袖也所舉斂以為容帝王嫁妹為之崇飾故曰其君之袂配在九二允少震長以長從少者也以長從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之為美也月幾望者陰而貴盛

如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也正六五以陰柔之質居上卦之中是猶帝乙之王所歸之妹也帝乙商之賢王於時最能盡婚姻之禮故聖人特取以為言君者諸侯正室之小君也言姪娣本卑賤之位今六五居極貴之地是正室已死而娣姪繼為正室有柔順之德能盡婦道以配於君子雖其正室之德亦不如娣之容禮最全備而良善也但如月幾望不至盈滿則獲其吉也其位在中以貴行也者是姪娣至此得繼其姊而為正室以配於上是以賤從貴也胡六五在上歸妹之為女君者也九二在下歸妹之為娣者也二以陽處陰娣之盛也五以陰處陽女君之謙者也應乎九二能逮下者也能逮下而謙故帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良也介臣之事君如女之事夫不可盛滿以敵其

上六五以陰居盛位可謂帝乙之歸妹於人也言六五若作小君夫人之崇飾不若謙以自牧作姪娣之容儀則雖陰盛如月之望亦保終吉陳當位下應乎二君禮於臣尊下乎卑帝乙歸妹也天子歸妹於臣下以貴行也雖王姬下嫁諸侯夫婦之禮不可廢也故小君降心而不凌其夫則其禮容不如娣之盛焉善之善者也逢下應於二下嫁之象易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰之六五是也尊高之德同娣媵娣媵則以容飾為事幾望未至於盈不亢其夫之象伊

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

羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應為女而承命則筐虛而莫之與為士而下命則刲羊而无血不應所命也

進退莫與故无攸利注六三陰虛象筐體兌為羊不應於
 上故无實與血也實以象義血以象誠女承筐而无實則
 助奠之禮不成士卦羊无血則祭廟之誠不至以柔乘剛
 下无其應上女子之行病於斯矣无實无血故无攸利夫
 歸妹人倫之終始君子以永終知敝故於卦之終而著道
 之敝焉陸六三以陰居陽失夫之道上六以陰在上失女
 之道六三為士卦羊无血羊之為物很者也血者陰之傷
 也卦羊而无血陰很而不可勝之象也此士之不得其所
 御者也上六失為婦之道而不得其所承六三失為夫之
 道而不得其所御是以无攸利也介上六女歸之終而无
 應女歸之无終者也筐筐无實則无以奉祭祀夫婦共承
 宗廟婦不能奉祭祀乃夫之不能承祭祀也故卦羊而无
 血亦无以祭也婦不能奉祭祀則當離絕矣何所往而利

哉伊

周易義海撮要卷第五

後學 成德 校訂

