

通志彙經解

仁12
6411
29

門仁12
1411
卷 23

易小傳卷第四下

沈該

離下 巽上 家人 巽宮二世

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

之漸 艮下 巽上 閑有家制於初也風教在正其本禮

法當制於初家瀆而後嚴志變而後正有悔也及其未變而正之則不至於悔矣蓋初居離始變而為艮明於閑家之道而止於未變之前是以悔亡也艮為門庭閑家之象也卦變為漸閑於未然杜其漸也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

通志堂

之小畜

乾下巽上

无攸遂不預政也

在中饋正其中也居內處中不預外政无所遂成是以无攸遂也无非无儀飲食是議婦道之正是以在中饋也體柔順而剛巽之得正之吉也蓋以巽之中應離之中以木巽火烹飪也中饋之象也離而為乾明而健非婦道之宜也是以不可遂事也卦變小畜一陰而畜五陽陰太盛也是以戒也

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

之益

震下巽上

家人嗃嗃剛得正也

爻也婦子嘻嘻戒從上也卦也嗃嗃嚴也在內卦上家之長也剛

居陽爻令之嚴也主家尚嚴家道之正也過於剛嚴或傷於恩是以悔厲也然與其令之慢也寧過於嚴與其家之瀆也寧過於肅以義濟恩未為失道是以嗃嗃終吉也嘻嘻慢也離體柔而有容柔而容則從下之情失家之節是以嘻嘻終吝也蓋離而為震明而威家之嚴也震為驚懼嗃嗃之象也離為笑言嘻嘻之象也卦變為益家道之嚴家之益也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

之同人

離下乾上

富家大吉柔承尊也初閑於始二

饋於中三正於上家道肥矣四以巽體居於高位

柔承於尊位高而順能有其富而保其家傳家者也是以大吉也蓋巽而為乾乾體篤實居順巽而體篤實富家之象也卦變同人君子以類族辨物類宗族以惇睦辨男女以正家家之肥也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

之貴離下
艮上 王假有家正家以正天下也五以中

正恭已於外二以柔順正位於內剛尊配應家道正矣教自內而外化自上而下天下之有家者无不正也是以王假有家也家道正而天下定矣何憂乎禍亂哉是以勿恤吉也其舜釐二女敷五教无為而治者乎為六合之內有家之主心化誠合

懽喜相愛是以交相愛也蓋巽而為艮艮為門闕風行於閨門之內而及於天下假有家之象也卦變為貴懽喜交愛禮之文也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

之既濟離下
坎上 有孚威如剛得終也家人之道威

信為本威信出於身行於家刑於天下其終也天下反信而欽已焉威信反而天下之治至矣家人之道終矣蓋巽而為坎坎為信有孚之象也剛居上威如之象也卦變既濟剛柔正而當位家道之所以終濟也

論曰家人救明之傷也明傷於外必修之於內

外巽內明所以修也修之身以正其家修之家以正其國修之國以正天下明之所以復也離為火禮也明也巽為風化也齊也離處內巽處外禮法明於內風化行於外內明而外齊正家之道也風自火出化自內而外也火出而風鼓之炎乃大女內而男外之家乃成五以陽居外二以陰居內男女正也五處外而居尊父也二處內而配應母也家人有嚴君父母之謂二五也君子以言有物令不妄出也行有常舉不妄動也修明之道齊家之本也剛柔當位是以六爻皆吉也

☲☱ 離上 睽 艮宮四世

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避咎也

之未濟 坎下 離上 喪馬始睽也勿逐自復卒遇也見

惡避咎防三間也在睽之始居體之下无應獨立有悔也四雖非應同氣相求以睽故合是以悔亡也以陽居下志欲上行睽孤无應是以喪馬始睽也兩陽非應在睽故合合則上行是以勿逐自復卒遇也初與四合疑三間之三天且剽睽之惡人也是以疑而防也當睽之時同德者合小人至眾絕之則伏見而不拒所以辟咎是以无咎也以其

在睽而无應也蓋離而為坎坎陷也在睽而陷有悔之象也兌而為坎塞而通也始塞終通悔亡之象也初剛在下馬也變而為坎坎為盜喪馬之象也四其應也而居離體上明而應則所喪必復勿逐自復之象也卦變未濟在睽无應未濟也九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

之噬嗑 震下離上 遇主于巷致曲以濟睽也巷委曲之路也二以剛居下五以柔居上以中應中道合志通可以成濟睽之功者也然在睽之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝兩俱失位必致曲以求之期於必合然後能成濟睽之功也是以遇

主於巷也主謂五也枉道詭遇君子所不為也同德相求以成濟睽之功所以枉尺而直尋非枉道以伸身也是以无咎未失道也蓋兌而為震震大塗也自兌而變兌體委順巷之象也卦變噬嗑嗑間也致曲求遇所以合天下之間也

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

之大有 乾下離上 見輿曳牽於後其牛掣阻於前也其人天且劓謂 以陰處陽履非其位承乘 皆剛而有應在上欲往而求合則二牽於後四阻於前是以輿曳牛掣也然四以睽孤无援嫉人之

應肆其為間以睽君子天且刑之矣其能終間乎
始雖睽而終必合矣是以无初有終也劓鼻刑也
鼻者氣所自以通也四為間而不通則滅其形之
所自通者以當其罪是以天且劓也蓋三之互體
下離也其變則互體上為兌離為輿為牛而兌毀
折之輿曳牛掣之象也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

之損兌下 艮上 睽孤无應也遇元夫初相與也交孚
同志也厲介二陰也初以陽居下元夫也兩俱无
應同處下體同志也是以交孚也履非其位介於

二陰以陽居陽厲也雖在睽乖以誠相與體同志
合是以无咎也蓋離而為艮艮少男也初以兌在
下兌少女也遇元夫之象也是謂男女睽而其志
通也卦變為損居上從初自上下下其道光明无
咎之象也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

之履兌下 乾上 厥宗噬膚去間也往何咎使剛也厥
宗謂二也應也噬膚嚙三也易也二欲應五三恃
同功上爭於五五之柔弱不能去之二以陽剛為
之正應去三之間齧之甚易是以厥宗噬膚也賴

二之應是以悔亡也以柔居尊而能使剛以去其
 間而合其睽是以往何咎有慶也主睽而善合之
 者也蓋離而為乾虛而明柔而健惟虛而明是以
 能任在下之剛惟柔而健是以能去天下之間也
 三兌體也以陰居之易嚙也膚之象也二之變為
 噬嗑厥宗噬膚之象也卦變為履以柔使剛是以
 履位而不疚有慶也

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
 之歸妹兌下震上睽孤疑之極也見豕負塗四說三
 之實也載鬼一車四架三之虛也先張之弧上疑

三之實也後說之弧上知三之虛也匪寇婚遇四
 間退而與三合也往遇雨陰陽和也羣疑亡覺四
 讒也上三本應非孤也因間而疑因疑而睽因睽
 而極是以睽孤也豕行而負塗至穢也然豕之常
 也四以此間故曰見豕負塗說其實也鬼无形不
 可載也架三之虛也因負塗之實架載鬼之虛因
 常架異猶難察也以至明聽極濁易間也始因間
 以疑其實是以先張之弧也終以正應必辨而明
 是以後說之弧也睽極必通讒久必辨是以匪寇
 婚遇也始疑則乖終和則合是以往遇雨羣疑亡
 也四必間三何也已自无應忌人之應也上三本

應始惑何也遠必不比間可入也大哉間乎書聖
 讒說詩傷有昊防之深也蓋三兌體也兌為豕居
 澤濁之極至穢也自三至五互體坎也坎水之窞
 也豕負塗之象也兌為巫巫者鬼所托也三之上
 下互體離也離為大車而其體中虛載鬼一車之
 象也弧矢之利蓋取諸睽上處其極是以先張後
 說也卦變歸妹男上女下陰陽和也遇雨之象也
 論曰天下之理本同故有睽不同則无睽矣兌
 之與離同陰卦也而火自炎上澤自趨下二女
 同居本同物也而志各異行以同而睽也獨體
 不足以用天下之物獨化不足以成天下之務

異物相合而後濟睽之功可成也故天地異位
 也睽而其事同男女異物也睽而其志通弧矢
 異體也合而用用而睽然後威天下之功成此
 以睽而同也以六爻觀之初與四皆无應獨立
 初雖喪馬勿逐自復四遇元夫交孚无咎以不
 同故无睽也六五以柔中之德應九二剛中之
 賢至善也然二必致曲而後遇主五必噬三而
 後无咎三以陰處說盛上以陽處明極則三有
 刑劓之傷上有載鬼之疑以同故有睽也本同
 而至於睽者何也有所疑也澤性濁而下離性
 明而上兩俱陰體而性不相與是以疑也疑則

讒間易入是以睽也兩情且乖大政大議必不能合然柔進上行說而麗乎明小得其中而應乎剛是以小事吉也兩體睽矣而中有小事之同君子合異以同其事小者同也其大者有所不同焉道也事可同而道不可苟合是以君子以同而異也睽次家人何也鑒治家之失者三或失節上不反身則睽而乖矣是以鑒也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下何以取諸睽也蓋兌為附決其體柔順弦之為物本自柔弱附於木而後決發弦木為弧之象也離為戈兵其性銳上剡木而銳其首用之於兵可以中

遠剡木為矢之象也弧矢本異體而相須者也矢發於弦去之遠而睽然後威遠之功成本同而睽睽而後能合天下之睽爭是以取諸睽也

艮下坎上 睽 兌宮四世

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

之未濟 坎下離上 往蹇險在前也來譽止於下也在蹇之始處艮之下進則險在前是以往蹇也見險能待深下之安人斯與之是以來譽也蓋艮止也變而為離離性炎上亘止而上往必犯難往蹇之象也離明也見險能止見幾待時明哲之道也來譽之象也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也
 之井巽下坎上 王臣蹇蹇輔蹇中也匪躬之故救時
 也終无尤訓也蹇蹇急進趨難也五在險中二為
 之應得位居正以輔蹇中竭力致身急進趨難是
 以蹇蹇也見險宜止急於王事不顧其身是以匪
 躬也捐軀救時終不可尤尤之非訓是以无咎也
 蓋艮而為巽艮止也巽入也止於中而入於險志
 匡王室進不避難王臣蹇蹇之象也艮為山巽為
 風艮而為巽風落山墮其實匪躬之象也卦變為
 一井夷險一節无得无喪不變其德者也
 九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

之比坤下坎上 往蹇迫險也來反能止也內喜之有
 主也三為艮主得位於上以止為體內恃以安是
 以內喜之也在蹇而知自反者也蓋艮而為坤止
 而順也下順二陰止而來反卦變為比二陰內附
 順從而止內喜之象也
 六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也
 之咸艮下兌上 往蹇不得中也來連承於五也蹇非
 得中不能濟也二之與四同於陰功二遠險應五
 得中故能輔蹇四在險承五而不得中是以往蹇
 然四當位可進也而陰柔不能獨濟來而承五連
 於陽實則得所附矣是以來連當位實也在蹇而

得所承者也蓋坎而為兌遇險而塞往蹇之象也
卦變為咸以陰比陽感而相與來連之象也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

之謙艮下坤上 大蹇尊居險中也朋來二為之應也

五以中正而得大位濟蹇之大者也二以中正而
應之同德之助也上有納忠之君下有捐軀之臣
剛柔相際何節不中在蹇而善圖解者也蓋坎而
為坤坤順也卦變為謙不亢也體剛居尊而履謙
思順納忠下賢夷險皆順是以中節而蹇濟也
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

之漸艮下巽上 往蹇險極也來碩應三也利見大人

比五也居險之上在蹇之極往則蹇也而應於三
以求碩德之助是以來碩也下比於五以從陽尊
之貴是以利見也蹇極不能自濟則必託於有德
有位者以濟焉是以吉也三以篤實光明為艮之
主碩德也五以剛明中正之尊大人也蓋坎而為
巽巽順也在險而能巽乎賢也卦變為漸漸進也
蹇極而能進以漸也

論曰坎為水艮為山坎陷也艮止也前有險陷
後有峻阻卦之體也山上有水難之地也水未
得其所利之地猶人未得其所行之位也蹇之

義也蹇利西南西南坤之方也衆順待治往而得中因衆而險可濟也不利東北東北艮之方也遂止而不能行其道則窮而不能濟也見險能止知難而待智之事也夫水行不得其地則為蹇猶君子之行而不得乎人也不得乎人曷亦反求諸己乎愛人不_己反其仁治人不治反其知禮人不答反其敬能自反則蹇可濟矣是以君子反身修德也剛以居尊中正以治是以利見往有功也二居柔中有匪躬之節五居中節之制當位而應是以正邦也且屯之蹇皆難也在屯之上六屯之極也則為連之

泣在困之上六困之極也則為艱危之凶蹇之上六蹇之極也乃有來碩利見之吉何也蓋蹇之上上下皆坤體也陽來居上而成艮艮剛上而能止陽來居中而成坎坎剛中而得陷有剛健之象蹇諤之義焉且蹇而後大業生焉非剛大彊直者不能濟也是以與屯困異也

坎下 震宮二世

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

之歸妹 兌下 震上 无咎在下也剛柔之際應四也夫

在人下者所資必寡難生則後涉其禍難散則先與其休而況有應於上者乎解動而免於險也四

動之主也以柔處下上應動主居下得助剛柔相濟在險先解是以義无咎也蓋爻變為兌說而應乎剛也卦變歸妹天地合而少長交也剛柔際之象也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

之豫 坤下 震上 田獲三狐得險情去眾疑也得黃矢中直之道行也田狩去害也狐陰險而多疑者也三居險極上侵五功狐也六五陰柔不能制之二為五應剛直居中能得六三為險之情而去眾疑是以田獲三狐也三眾也險情得而後眾疑去眾

疑去而後中直之道行是以得黃矢也黃中也矢直也中直之道行正之吉也蓋坎眾也變而為坤坤順也致役也以順役眾田狩之象也三陰在下三狐之象也坎以剛居中黃矢之象也卦變為豫居樂出威田狩之事也

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

之恒 巽下 震上 負且乘指三之惡也致寇至由五之招也可醜誰咎罪五之緩也三居險極承乘皆剛負且乘也與五同功情險窺位寇也五失柔緩上慢下暴盜之招也是以致寇至也宜負而使乘居

尊而致戎是以可醜誰咎罪五緩也正道之吝也
蓋坎而為巽巽入也險之深也巽為伏宜負也為
高且乘也坎為盜致寇之象也卦變為恒在恒之
三不恒其德或承之羞可醜者也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

之師坎下坤上解而拇解三也朋至斯孚初應也拇

附於足者也三之陰險寇也四為解主有應在初
而為三所附居不當位而附非其所宜解也近
者未解則遠者曷信三險解而後初應至初應至
而後眾心孚是以解而拇朋至斯孚也蓋震為足
四居震下拇也變而為坤坤順也以順解險解而

拇之象也卦變為師眾信而順從朋至斯孚之象
也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小
人退也

之困坎下兌上君子維有解吉繫二應也有孚于小

人三自退也解行險而免於險也故下多妄干焉
由上法之貸縱以濟險而失於緩也五以柔居尊
恃險同功者窺而寇焉而能以柔任剛繫應於二
不敢自懈得中善解解之吉也夫上有綱則下不
敢干君子用則小人自退居柔任剛欽畏君子不
敢自懈以正主綱則小人信而退聽矣是以有孚

于小人也蓋五以震體變而為兌動而免於險說而繫乎應君子維有解之象也卦變為困在困而亨以剛中也在險能解由不懦也

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

之未濟坎下離上公用射隼去三也高墉之上及時

也當解緩之時悖同功之勢挾陰險之情欲侵五功悖之甚也隼之為物果於悖害者也三也上不為應射而去之解悖也五失柔緩上慢下暴必藉上公以去此盜是以公用射隼也墉所以衛內而限外也害在內小人而在君側也射之不早則有

先時之患出乎墉之外則非射之所能及有後時之失若曹操是也及其已挾天子而令天下則雖有善射者无及矣高墉之上在內外之間據衛限之勢於此而射之則擬而後動動而不括獲之无不利矣及時也故繫辭曰君子藏器於身待時而動何不利之有蓋三險體也在內卦之上上震體也在外卦之上射於高墉之象也震而為離威而明是以能解悖也震為威武離為戈兵器也離體中虛藏其用也藏器於身之象也卦變未濟及其未濟而解之得時也

論曰解救在蹇者也濟險以動動而求免於險

也衆情順則險可平矣道之夷則无不通矣往
 而得衆動乎險外而之於平夷之道則險可以
 濟是以利西南也无所往柔處中也其來復吉
 反其制也解緩也上慢而緩則綱紀法度必弛
 而後難生焉聖人既有以解其難則當進復先
 王綱紀法度而反於理是以來復也柔不出中
 无所改作一遵先王之法而復其舊典是以得
 中而吉也解難當速緩则无功是以有攸往夙
 吉趨時之敏也萬物在蹇天地以雷雨解之敏
 化也萬民在蹇王者以赦宥解之敏政也大哉
 解之時也且坎上震下於卦爲屯震上坎下於

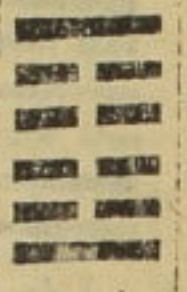
卦爲解二卦相反者也動乎險中難始生也故
 爲屯動乎險外出於難也故爲解屯冬至後卦
 也陰氣始消陽氣始復剛柔始交而未暢雷伏
 於下而未奮雲行於上而未施屯而未亨之時
 也解春分之卦也陰氣已藏陽氣已達剛柔方
 散而始亨雷既發聲雨澤乃降天地解而成雷
 雨之時也雲雷方屯而未暢有閉固之象故屯
 固也閉固則嫌於下通必大亨而後正故其彖
 曰大亨正天地解而雷雨作有緩散之象故解
 緩也緩散則失於縱弛必來復而後吉故其彖
 曰來復吉二卦之所以異也

兌下 艮上 損 艮宮三世

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也
 之蒙 艮上 坎下 已事遄往應四也酌損之損有時也
 卑者急於應上損者患乎後時損已之剛益四之
 柔止其事而遄往則與上合志何咎之有乎損剛
 益柔貴於有時度其所受酌而損之隨器而說取
 滿量而止盈其得損之道者乎蓋四之疾喜在遄
 去而初之應能於遄往是以合志也兌說也說以
 奉上遄往之象也變而為坎剛中而節約損之象
 也卦變為蒙損已益人發蒙者也
 九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志

也

之頤 震下 艮上

利貞戒守正也征凶不可過也弗損

益之勉以中也損下益上利在於正居陰非正也
 兌體處說也居說失正是以戒也損剛益柔不可
 過也初以酌損二復損剛太過也損剛太過則近
 於剥矣是以征凶也然居中應中能志於正則其
 損非損實受益也勉以中也蓋兌而為震處說而
 動正不足也卦變為頤損剛養柔拂頤之經也是
 以征凶也頤養正也養正則剛不可損也弗損益
 之之象也

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

之大畜

艮上 乾下

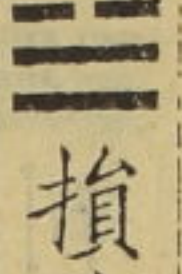
三人損一損其餘也一人得友專

其應也一以待而二以應之則惑矣況三乎非精
一之義生化之道也下究體陽多也上艮體陰多
也各損其一以配其應則陰陽適均志專而一六
三獨往獲上之應矣是以得友也蓋以卦體言之
則三陰並行於上以及變言之則三陽並行於下
皆當損一也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

之睽

兌下 離上

損其疾遠陽也使遄有喜待初也四

遠於陽處兩陰之間疾也疾不可養也望初之應

甚勤也初以遄來損已之疾是以有喜也雖處陰
遠陽而得位有應能損其疾者也是以无咎也蓋
艮而為離火焚山疾之象也卦變為睽睽乖也弧
矢之利以威天下而濟其睽乖損其疾之象也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉
自上祐也

之中孚

兌下 巽上

或益之謙受益也十朋之龜弗克

違无違策也吉自上祐信順之至也處尊居中以
柔納剛謙也能損已者也是以或益之也或者非
益之而自至也受下所益其策无違是以十朋之
龜弗違也人之所助者信也天之所助者順也多

助之至天下順之是以吉自上祐也蓋爻變為巽
 巽順也卦變中孚中孚信也信順之至是以受益
 自上祐也龜之為物潛伏在下外剛而實內虛而
 明決疑而信者也艮體篤實光明變而為巽巽伏
 也卦變中孚外剛而實中虛而信龜之象也二五
 相應皆處於中五位相得而各有合十朋之象也
 中孚信及豚魚也十朋之龜弗違信及幽隱之象
 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

之臨兌下坤上

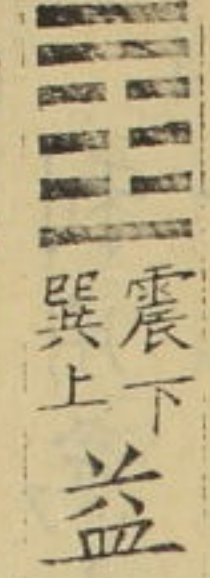

弗損益之存剛也得臣无家象歸也

剛不可以終損居損之極在卦之終一陽止於上
 存剛也是以无咎也居上存剛非慢也志在存正
 是以正吉也剛德不損尊柔奉之何施不可是以
 利有攸往也處三陰之上存奉上之德高而无危
 為眾所歸而不自有則其下豈有以私自營者乎
 是以得臣无家也下說上止損之義也一陽在上
 艮之主也為止之主存剛之德受眾之歸是以大
 得志也蓋艮為門庭變而為坤坤為純臣得臣无
 家之象也卦變為臨臨剛長也弗損益之之象也
 論曰山體高澤體深下深則上益高澤滋土山
 受潤澤損則山受益損下益上之象也上卦坤

體也剛變柔而成艮下卦乾體也柔變剛而成
 兌損下之剛益上之柔損剛益柔之象也損者
 益之宗也損已益物物斯益之下體剛中能說
 以奉上是能損已也上體柔中能止以與下是
 能為益也下說而上不止是剥下也非損道也
 上止而下不說是戾民也非為益也下說而非
 佞上止而不過是以正也有孚元吉信也享用
 二簋誠也損下益上損已益人非至信至誠不
 益也戒損下損已者不以偽而以信不以物而
 以誠也損之為義損其所當損也祭享以誠欽
 為本儀物為末損浮末所以存誠欽也損末存

誠祭則受福是以損而有孚元吉也簋食之器
 也食以養陰兌陰也陰耦於上二簋之象也兌
 為巫祭享之象也與時偕行又戒相時不可為
 常也山聚於上極峻者也其在人則忿也澤流
 而下難盈者也其在人則慾也已之可損者莫
 大於忿慾縱之則咎生是以君子以懲忿窒慾
 也忿則怒人慾則奪人懲之窒之自損而益人也

震下 巽上 益 巽宮三世

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚
 事也

之觀 坤下 巽上

利用大作剛動而上應也元吉无咎

在下也益損上益下也受上之益而豈徒哉必有
 大功而後可以當之初以剛大之才為動之主處
 益之初而上又巽而應之能堪其大事者也是以
 利用為大作也然在下无位難處之地非專厚之
 所也是以善且吉而後无咎也蓋初成卦之主也
 雖在下而可大作者也變而為坤坤順也剛動而
 順是以元吉也卦變為觀大觀在上則能察下情
 而明其功利大作之時也

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

之中孚

兌下 巽上

或益之

柔得中也

十朋之龜

弗違

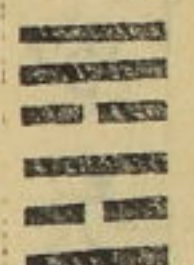
也

受益也永貞吉陰之正也王用享于帝吉天所與
 也得位居中以柔納剛外來之益非意自至是以
 或益之也受物所益多助之至其策无違是以十
 朋之龜弗違也位不當尊陰不專利是以永正則
 吉也體柔履中精意奉五神之所信天之所與也
 是以王用享于帝吉也其文王之事乎蓋益之二
 損之五也其變皆為中孚是以取象同也震而為
 兌動而說是以永正吉戒也帝出乎震震長子也
 主營者也享帝之象也帝出而交物矣時可享也
 男長而主營矣道可享矣是以吉也
 六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益

用凶事固有之也

之家人

離下 巽上

益用凶事越位也有孚勉正也中

行從五也告公用圭達信也以陰居陽履非其位處剛應剛剛過其分非居下謙益之常道越職過分以救衰危則可也過分求益咎也唯見危致命堅志而固有其事然後可免是以无咎也益用凶事而內不由信則益在為利志非匡難是亂之階也是以有孚勉正也五為施益之主已不可專也奉五而行之可也中行之謂也圭者國之符瑞所執以達信者也稟上之令以達上之信是以告公用圭也震為諸侯三處其上與五同功而居陽應

剛其齊威晉文之事乎扶衰救危雖過疆大而志匡王室猶知尊王用命仗順而行所以无咎也蓋震而為離震為殺離為兵益用凶事之象也震體剛直離性銳上圭之象也

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

之无妄

震下 乾上

中行奉五也告公從志行也利用

為依遷國上下俱益也五益主也而已承之奉命而行中行也奉陽尊而益初柔得位而巽乎剛上承下應言聽計合其志得行是以告公從也下震動而居不安上巽順而能避患國之所以遷也順

下以動承上以巽上下俱益是以利依遷國也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其盤庚之遷乎蓋居巽應動變而為乾巽而能健遷國之象也巽體柔弱依健而行是以利為依也卦變无妄遷國事之大也不可以妄也上下俱益動不妄也是以利也

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

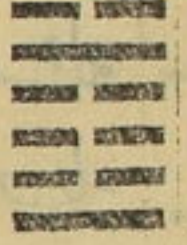
之頤震下艮上有孚惠心為益主也勿問元吉无不惠也有孚惠我德下應之也大得志上下交孚也

心為惠之主也中正之德當益之尊剛中而巽益下而信懷人以信施惠以心盡主益之道者也信之所懷其悅无疆心之所惠其益无方其跡不可詰而其吉不可量是以勿問元吉也上以信與下則下亦以信應之上以德惠下則下亦以德報之五有由中之信惠之以心二以十朋之助應之以德上下交孚眾歸以德治之至也是以大得志也蓋巽而為艮艮為背无所見也无所見則其惠廣惠心勿問之象也卦變為頤頤體中虛有孚之象也頤養也如天地之養萬物惠之廣益之象也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

之屯

震下坎上

莫益之已盈也或擊之眾忿也立心

勿常求益无厭也益之為用施未足也盈而益之害之道也以剛處極居亢乘尊已盈也是以莫益之也人道惡盈眾忿所歸是以或擊之也滿盈亢極求益不厭立心勿常凶之道也已雖求益眾所不與雖有其應孰肯附之獨唱无和偏辭也盈不知止求益得損凶咎之來非意所及是以自外來也蓋雷風相資所以益也極則相薄而為災矣上居巽極求益不已三居震極用在凶事過極相與是以莫益之或擊之也巽入也變而為坎坎陷也

入乎坎陷流而不盈谿壑无厭之欲也已盈求益之象也巽為躁卦坎為心病處極而躁心險而病立心勿常之象也卦變為屯動乎險中是以凶也論曰風巽而順以益於震雷則益壯雷剛而動以益於巽風則益疾二體相益之象也上乾體也柔變剛而成巽下坤體也剛變柔而成震損上之剛益下之柔損上益下之象也動而巽日進无疆益之道也五以剛中居上應二有惠心勿問之吉二以柔中居下應五有十朋弗違之助上益而下奉天施而地生其益豈有窮哉是以无方也益之无當雖惠而不行是以與時偕

行而後可也益正月卦也下震陽木也上巽陰木也盛德在木木道行之時也見善則遷取益也有過則改去損也以此修身益之大也益者損之反也損益盛衰之始也泰盛之極也損泰之下以益於上於卦為損否衰之極也損否之上以益於下於卦為益蓋時既泰矣泰極必損泰之所以損者由損下奉上也是衰之始也時既否矣否極則益否之所以益者由損上厚下也是盛之始也故曰損益盛衰之始也益之為義與時行也六二享於帝吉順時也乾鑿度云三王之郊一用夏正蓋天氣三微而成著三著

而成體王者法天之行成體而郊故三王之郊皆用夏正所以順四時法天地之通道也凡五日為一微十五日為一著故五日一候十五日一氣冬至陽始生積十五日小寒為一著大寒為二著立春為三著凡四十五日為一節正月益卦用事三著成體也王用享帝成體而郊順時也二之享帝三之凶事四之遷國皆益事之大者如周文之伐商威文之救難盤庚之遷亳皆時也與時偕行善行益事者也五惠以心因利而利无所不至善主益時者也此六爻之用也耒耜之利取諸益何也震陽木也體剛而直

耜用以墾斲木為耜之象也巽陰木也體順而入耒用以耘耒木為耒之象也教民稼穡以益養天下莫大於耒耜是以取諸益也

易小傳卷第四下

後學成德校訂

易小傳卷第五上

沈該

 乾下 坤上

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

之大過 巽下 兌上 壯于前趾不量力也不勝為咎戒

於初也趾下體之微者也初處於下力至微也而剛躁妄動是以壯于趾也一陰雖寡猶居於上當以至柔與眾決之而剛躁妄動不量其力是以不勝也決在上之小人至難也不慎於始則失其幾一失其幾則小人勢張君子氣喪能不長亂乎是以為咎也蓋初乾體也以德居下而恃壯以往不

量力也變而為巽巽為進退趾用以行亦可以止
可行可止尚可戒也卦變大過大過本末弱也往
而不勝其任則有敗撓之凶不勝為咎之象也

九二惕號莫夜有戒勿恤象曰有戒勿恤得中道也

之革離下兌上惕號五驚懼也莫夜有戒疑上寇也

勿恤二不疑也一陰居上五切近之是以驚懼也

陽將決陰疑陰寇已是以疑上寇也疑懼而號望

二應也二得中道明斷不疑灼知小人其數已窮

不能為害不為憂恤已顯其應心同跡晦是以勿

恤也輔至尊決小人而善藏其用者也小人之為

亂常乘衰晚之勢因曖昧之時發其陰機以竄其

巧故以莫夜為言也蓋爻變為離離為甲兵卦變
為革革則變故有戒之象也上為寇者也而居兌
極兌正西日入之所莫夜有戒之象也乾而為離
健而明也既健且明剛斷不惑是以勿恤也

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

之兌兌下兌上壯于頄顯決也君子夬夬敵應也獨

行遇雨處決而和也若濡有愠无咎跡疑而志決

也頄面顴也居陽當位顯決小人剛決之氣外形

於色壯於頄也小人在上決之危也而外顯於貌

有凶也小人居之則外以陽浮壯于顏色而內實

相應而陰與之君子則不然也雖處嫌疑之地而
 決行吏決之志是以君子吏也兩陰陽和也方
 羣陽決陰而已應違衆獨行也違衆應陰是遇兩
 也然其應之也非私之也處決而和所以寬小人
 之慮獨應而混其跡也混跡小人則行疑於汚而
 為其所濡也衆必有愠之者矣然跡雖疑而志則
 決是以終无咎也在吏而善處嫌疑之地者也夫
 有凶非必凶也有凶之道也戒也唯君子為能言
 其凶是以吏无咎勉之也蓋乾首也健也變而
 為兌兌說也見也健壯之色說而見于面壯于頄
 之象也健而說所以能決君子吏之象也兌為

澤天而為澤遇雨之象也澤體汚濁若濡之象也
 觀壯色屬有愠之象也

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

之需

乾下坎上

需

臀无膚居不安也其行次且進不得

已也牽羊悔亡勉從五也聞言不信失鑒上也吏
 由陰居陽上也一陰乘五陽爻也上以爻乘兌乘
 乾卦也四以卦乘三陽健進而四處兌始以塞其
 路位既不當懼侵而傷居之不安是以臀无膚也
 一陰在上衆志同決而四以同體居陰趨下无志
 於決迫於衆陽進非得已是以其行次且也處吏

之時而不與眾君子同志則有悔矣唯去其羝很
 之性彊勉而前以輔於五乃免於悔是以牽羊悔
 亡也上以陰處極有無號之凶四以說乘乾塞三
 陽之路聞上之凶已不能鑒用智不明是以聞言
 不信也蓋居兌之下兌為毀折變而為坎坎為血
 卦臀无膚之象也卦變為需險在前也兌體本弱
 險又在前三其行次且之象也兌為羊而險阻之牽
 羊之象也坎為耳而兌塞之聰不明之象也

九五覓陸史史中行无咎象曰中行无咎中未光也

之大壯乾下震上 覓陸史史易也中行无咎戒也覓

陸麤刺而難近微脍而易決之物也杜甫馬齒覓詩云一經器物內永挂

麤刺 一陰在上至微也以剛明之德至尊之位乘五

剛上長之勢以決一小人至易也然居至尊而躬
 決事則缺於與能矣決而得中无咎而已豈足為
 光哉蓋兌而為震說而動也卦變大壯剛動而壯
 也是以決之易也剛壯大過非中道也是以戒也
 上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

之乾乾下乾上 无號終有凶數窮也小人之道衰於

復消於泰極於史至史則數窮矣五剛上長一陰
 雖存亡无日矣豈號所能延哉是以終有凶也蓋
 兌為口而處於極號之象也變而為乾陰數極也
 論曰史決也陽長終位而陰微也以爻言之五

陽決一陰衆君子決一小人也以卦言之兌以柔說在上小人也乾以剛健在下君子也乾健而上進君子決小人之象也陰本在下者也而處五陽之上非常位也澤聚於地者也而在天上非常居也是以決也五君子同志決一小人至公也當顯揚於衆以正其罪使天下皆知小人之惡而與衆去之是以揚於王庭也兌爲口在乾上孚號之象也大壯宮室之象益一陽於其上加王位焉王庭之象也夫用九者吉於元首剛長者凶於用壯決小人而用壯以往危道也是以孚號有厲危乃光也告自邑先自治也

不利即戒戒尚力也小人之數雖窮於夫然處五陽之上是小人者非常小人也尚可防也迫人者其智淺迫於人者其智深勢使然也數窮勢迫則小人將日夜爲計以備一旦卒然之急不可不爲之防也是以孚號有厲其危乃光也甚哉小人之難決也君子之長由復而累剛長之勢非一日也至此而決无可疑也然而初有不勝之疑二有莫夜之惕三有遇雨之私四有次且之遲五有中行之忌何也以見小人之難決也聖人知小人之難決必深明所以決小人之道以爲後世法健而說決而和所以決小人

之道也小人急之則合寬之則散自古然也唯
 內以自固其君子之交以一其心而厚其勢外
 以陽浮順適小人之意以寬其慮而俟其間是
 以用力少決之易且無後害也健而說寬小人
 之意也決而和固君子之交也將相和則士豫
 附天下雖有變而權不分西漢大臣所以決諸
 呂安劉氏用此道也然小人居非常之位決而
 去之非常之功也不可居之自以為德也計功
 受祿則分之於下可也是以君子施祿及下居
 德則忌也其漢之留侯乎漢儲之事非常也留
 侯可決也而託之四皓以全其不居者也智哉

留侯可謂善藏其用者也史與剝相反之卦也
 陽消陰則言史陰消陽則言剝何也史三月卦
 也陽道顯盛陰氣消決萬物畢生靡不蒙化譬
 猶王者崇至德以承天命伐決小人以安百姓
 故謂之史剝九月卦也陽氣衰消則陰終不能
 盡陽小人雖盛不能絕君子故謂之剝害不安
 全而已是以史之九五言貫陸史史陽盛而決
 小人之易也剝之六五言貫魚以宮人寵言陰
 盛將終侵尅之行已極安全之度當復故貫魚
 而欲以承君子也上古結繩而治後世聖人易
 之以書契取之史何也蓋允為口以一陰為主

而在五剛之上下剛而健上柔而澤筆舌之象也筆舌所以成書契是以取諸史也

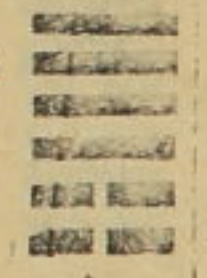

巽下 乾上 姤 乾宮一世

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

之乾乾下 乾上繫于金柅止於二也有攸往欲之應

也羸豕孚蹢躅防微也柅止物者也金至堅者也謂二也陰之為道不可與長也當繫於陽而止之於初二居剛首巽而止之不使上行正道之吉也四其應也若之其應隨遇而往无所制止則凶之兆也是以見凶也豕陰物也羸豕則其微者也羸

者其質也蹢躅者其性也質雖尚微而性實蹢躅失制於初至其壯也信蹢躅而難制矣陽之象則龍也陰之象則豕也陰失其制則其極也有至於稱龍而戰者矣於其攸往之初已有兆見之凶矣其微不可不防也蓋巽陰在下也變而為乾止之以健繫于金柅之象也巽伏也其究為躁卦始雖伏而終必躁也巽而為乾體雖弱而行實健也羸豕孚蹢躅之象也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也之遯艮下 乾上包有魚據初也不利賓當仁不讓也魚陰物也魚雖美非食之珍也初非陰之正也卦

唯一陰亦衆之所向也近者先遇為二所據是以
 包有魚也陰不可與長也一陰方生二輒包之得
 所制矣是以无咎也以才則剛以位則中正也其
 於陰則至近也其能其才其勢可以包有小人而
 制之其義雖非己之應豈當讓乎是以不及賓也
 蓋巽伏也一陰尚微而伏於下魚之象也變而為
 艮艮止也畜而止之包有之象也卦變為遯陰浸
 長則遯矣包而止之不可不固也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行
 未牽也

之訟訟下 臀无膚乘剛也其行次且戀初也厲

无大咎當位也二已據初已乘其上志未忘奪為
 二所侵居之不安是以臀无膚也欲而不得猶懷
 顧戀侵而後行進非獲已是以其行次且也然剛
 當於位巽乎五陽之間而无爭競之心行而從陽
 終未牽於柔道是以雖危而无大咎也蓋巽入也
 變而為坎入險也坎血卦也臀无膚之象也三陽
 在上健而拒路其行次且之象也卦變為訟遇窒
 而惕得中乃吉厲无大咎之象也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

之巽巽下 包无魚遠陰也起凶失制初也二已
 據初已雖其應遠而失之是以包无魚也陽制陰

者也。已失其制為下所有爭而取之起而求之已失其包有之道而陰得遂其躡躅之志是以凶也。蓋乾以剛健止陰之長變而為巽失制也。

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也。

之鼎

巽下離上

☱☲

以杞包瓜任二也含章中正无為也

有隕自天化神而令信也杞枝葉之大而材之堅者也謂二也瓜果蔬之微而蔓生者也謂初也卦唯一陰眾所爭遇以為之食五以剛德居於尊位非謀食者非與下爭利者也任九二剛明之賢以制初六方長之陰而不自用其力是以杞包瓜

也夫以剛正之體遇中正之位而含其章明之德巽剛與能以止陰長雖含章也而志則剛雖巽賢也而令則行執此之志信此之令如天之神不見其跡如四時之行不易其信恭已无為而自化成是以含章有隕自天也蓋天下有風五居天位其化神也巽為號令而五以剛行其令信也有隕自天之象也居乾之中變而為離離體文明含章之象也卦變為鼎君子以正位凝命恭已无為不舍命之象也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

之大過

巽下兌上

☱☲

遇其角亢極也无咎不應陰也角

上窮者也居亢處極已過體矣何所遇乎遇其角而已以是求遇可吝也雖疾惡遠陰失於太過然在陰長之時不應於陰免於內爭是以无咎也蓋處健之極變而為兌兌為羊其上為角遇其角之象也卦變大過剛過也是以吝也

論曰陽也者君子之道也正之常也陰長而欲代之眾向而爭求之其道遇也遇而合之陽將消也終變而後已正之賊也是以聖人防之於微而不可與長也然生生不窮易之道也陽不能獨化不可以无遇也故遇而後生化之功成焉乾陽也巽陰也巽以陰而順乎陽乾以剛而

巽乎柔天地相遇之道也天地相遇以成生化之功是以品物章也姤五月卦也純陽用事而一陰遇之享嘉之會也品物咸章之時也剛得中正而能制其柔聖人遇大位而行其道君子遇於時能輔聖人之功而天下治也二五是也姤吏之反也姤次史鑒吏而不繼者也陽不繼則陰生之君子不繼是以小人復生也君子之道起於復成於泰極於史極而无繼則小人出焉故次姤以鑒之小人之勢起於姤成於否極於剝極而无繼則君子生焉故次復以明之復次剝明亂中生治也姤次史明治中生亂也何

謂生治五陰方剝一陽亟生其猶大亂之世生一聖人乎湯之於夏武之於商聖人之於五代皆其時也何謂生亂五陽方史一陰亟生其猶大治之世生一小人乎曹操之於漢全忠之於唐皆其時也鑒之戒之皆在其始也君子之道始於復故其彖曰利有攸往剛長也進之也小人之勢始於姤故其彖曰不可與長也抑之也進復而抑姤示在上君子以道相繼則小人不生也陰生於姤至三而成則否至五而極則剝未成未極猶可杜漸聖人於此深防其長也是以二繫金柅制初之進如是之堅也五不舍命

誓不與初如是之信也天下有風无不至也施命誥四方无不周也施命誥戒无所不周蓋防小人長也風行天下无跡也健而巽不暴也夫易聖人所以長君子消小人之具也及其長也闔之未然及其消也闔之未然一消一長一闔一闢非暴也渾渾然无跡也非天下之至神其孰能與於此

坤下
兌上
萃 兌宮二世

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

之隨 震下
兌上
有孚不終隔三也乃亂乃萃志惑也

若號求四應也一握為笑應非誠也勿恤往无咎
 據正也萃以近而聚也四為初應三近附之為信
 不終失其萃矣是以有孚不終隔三也初陰多疑
 為三所間執志不定是以乃亂乃萃其志惑也萃
 聚之世必上下相求是以號呼求四應也三既為
 間初雖號呼四迫於正強勉應之不過一握為笑
 而已應非誠也然三以嬖寵四為正配據正而往
 无煩憂恤終必无咎據正也蓋柔處順首本有信
 也變而為震震動也卦變為隨動而說隨也體動
 說隨而有應被隔是以亂也震來虩虩始懼而號
 笑言啞啞後聚而笑若號為笑之象也隨之為義

從正則吉勿恤往无咎之象也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變

也

之困兌上 坎下引吉无咎待五也孚乃利用禴薦以

誠也初與二皆萃於陽已獨守中不變其志待於
 五牽而後為聚居內靡他得其吉矣何咎之有精
 意奉五誠以結之豈待豐乎雖薄而可薦也是以
 利用禴也萃而得其正者也蓋二坤體也變而為
 坎坎水也五兌體也澤也水流乎下澤行乎上引
 而後聚之象也坤至簡也坎至信也簡而信禴祀
 之象也卦變為困困而亨以剛中而信也大人之

吉也困之二利用祭祀是以利用禴也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上
巽也

之咸艮下兌上萃如嗟如无應也往无咎承四也小
吝位不當也下皆上萃已獨无應萃如嗟如也无
應求萃何所利哉是以无攸利也奉於四剛剛巽
而與是以往无咎也居不當位干人之應以近而
聚小可吝也蓋上已之應也兩陰非應上既齋吝
已亦嗟如也坤而為艮艮止也止非其位是以小
吝也卦變為咸二氣感應以相與往无咎之象也
九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

之比坤下坎上大吉无咎剛承尊也當承尊之地而
以剛處之居說之首而下據其眾非其至公奉上
之大吉則違道說民專權附眾咎之大也是以大
吉而後无咎也戒也蓋兌而為坎說而信也卦變
為比比吉也下順從也大吉无咎之象也
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志
未光也

之豫坤下震上萃有位四逼權也无咎位正中也匪
孚眾歸四也元永貞悔亡久自信也四有其民權
逼於已而已以中正當位居尊是以无咎也處萃
之尊而眾附於四是以罔孚也據大寶之位體長

人之德長守其正則久當自信民終歸之是以元
 永貞悔亡也蓋兌而為震說而動也卦變為豫處
 於樂也說動而處於樂不能制專權之臣是以有
 位而已也豫之五陰也故正疾不死權已去已也
 萃之五陽也故永正悔亡權猶可正也

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

之否坤下乾上齋咨涕洟乘剛而无輔也无咎知憂

懼也五非所乘三不為應乘剛而不安迫窮而失
 萃遠近无輔是以齋咨涕洟也知其可憂懼而內
 戒說而趨下不與剛競則剛不見忌是以无咎也
 蓋兌而為乾兌為口乾為首聲發於口而上於首

齋咨之象也兌為澤澤出於首而趨於下涕洟之
 象也卦變為否否塞也是以齋咨涕洟也否終則
 傾无咎之象也

論曰澤聚於地者也澤上而聚於地地能容而
 下之萃之象也養萬物者莫大於地說萬物者
 莫大於澤養而說之四方萬里之眾歸焉四海
 九州之美具焉於是聚其昭穆假廟致享也假
 至也萃天下之道莫大於一其孝享之心也自
 大夫而上有廟者也使天下之有廟者皆得致
 其孝享萃之至也坤順也而在內兌說也而在
 外外說以懷之內順以固之眾之所以聚也上

下說順邪佞之道也剛而違於中應強亢之德也說而順剛中而應聚道之正也聚非正不可陽尊中正為萃之主是以利見大人聚以正也物聚矣觀會通以行其典禮時也是以利有攸往順天命也說順於類正以相聚得其通而保其久此天地萬物之情也坤眾也兌正秋也物成而眾美具是以用大牲吉也上兌為羊下坤為牛坤體博大兌體說澤博碩肥脂用大牲之象也物眾地大芽孽易生苟无備防之虞則眾心生而禍患作是以除戎器戒不虞也以象推之坤在下闔戶之時也兌在上日入之所也時

闔而眾聚是以有不虞之備也以爻求之四以陽居近君之位下據三陰有據眾逼尊之象君子戒備之時也象言戒不虞示天下之大戒也爻言大吉无咎開其歸正之門也先王之享廟无非順天時也雨露既濡君子履之而有怵惕之心於是有春祠夏禴故在豫則先王以作樂崇德薦之上帝以配祖考蓋豫二月卦也春獻於廟以說樂為主也霜露既降君子履之而有悽愴之心於是有秋嘗冬烝故在萃則王假有廟以致孝享蓋萃八月卦也秋薦於廟以備物為主也然卦言用大牲吉而六二乃利用禴者

卦言一卦之時爻言一爻之德也

巽下坤上 升 震宮四世

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

坤上乾下 之泰 允升大吉德合也升者剛巽柔而柔

順剛也柔處於初尚微也上承於剛而剛巽之合德也木之升由有本也人之升由有德也德之積起於微也德合而升為時所允積而至之可以高大是以大吉也下三爻巽體也志同升進是以合志也其舜之揚於側陋乎蓋初巽之主也變而為乾健而上行可升之德也卦變為泰三陽同進君子彙征可升之時也允升大吉之象也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

艮下坤上 之謙 孚乃利用禴德升聞也无咎德勝其

位也陽居巽中方升有位剛而能正中而无私應上以誠馨德升聞明信所薦不待豐盈是以利用禴也以陽居陰位不當也雖非其位而上享其誠神嘉其德方且有喜何咎之有其舜之主祭而百神享之乎蓋巽而為艮艮止也止乎中正巽而不過剛而不亢有孚之象也禴薄祭也謙不足也謙者天道所益鬼神所福也有喜之象也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

坎下坤上 之師 升虛邑上順也无所疑往必得也升

之為義下巽而進上順而接也三處巽極上比於坤上居順極而為之應己以巽承上以順接應而升之虛邑以待之是以升虛邑上順也履得其位以陽升陰以此而往孰能禦之是以无所疑往必得也蓋坤在上虛邑也巽而為坎一在木中本根芑固木道上行將出於地无所留難升虛邑之象也卦變為師眾順而從以此用眾所向莫拒其文王之得征伐伐犬戎伐須密伐崇而无敢侮拂者乎

六四王用享于岐山吉无咎象曰王用享于岐山順事也

之恒巽下震上王用享于岐山不拒眾也順事不侵五也升上近尊居順之始下升而進已當首接拒下之進則拂眾專上之權則迫尊唯順物之情納而不拒順以事上不侵五位乃得吉而无咎其文王之事乎是以享于岐山也蓋坤順也眾也變而為震震為諸侯文王以服事紂之象也卦變為恒恒巽而動久於其道而後化成順事之象也六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也之井巽下坎上貞吉體柔應剛也升階得志踐尊位也體柔順之德而任陽剛之應納而不拒應而不專是以得正而吉也坤眾也順也柔升得中眾順

而剛應於是踐天子位焉是以升階得志也正吉
 而後升階順而有序升以禮也其堯舜之揖遜乎
 蓋君以民為本高以下為基坤眾也地也變而為
 坎坎亦眾也水也水行乎地納而不拒流而不盈
 眾歸之象也卦變為井井德之地升之階也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也
 之蠱 巽下艮上 冥升不知止也利不息之正不求滋
 也處陰之極在升之上昧于所升而不知止冥升
 也時消矣无所滋息矣非進德修業之道也志不
 求滋為不息之正則可也其絕粒輕舉為冥升之
 事者乎蓋坤而為艮地而為山陰長上極也冥升

之象也艮為山而居外丘園之象也是以利不息
 之正也卦變為蠱風落山墮其實消不富之象也
 論曰升明萃之效也聚以正是以升也剛巽柔
 而柔承剛下巽而求上順而接升之義也巽在
 下木道方生坤在上地道上行升之象也一在
 木下為本二居巽體以剛中在下而應五木之
 本方生而上升也地以生物為德五居坤體以
 柔中在上而應二地以順道容而生之也柔以
 時升剛以中應升之所以元亨也木之升由平
 陽也道之升由大人也是以利見也木生于冬
 長于春就陽也始於尺寸而至於合抱利進也

南明方陽也向陽利進是以志行也地中生木苟有其本必然升也君子順德積之於小必高大也升十二月卦也乾鑿度謂陽氣升上陰氣下承萬物始進譬猶文王修德積道宏開基業鄰國被化岐民和洽周道始亨始得升平之路故六四世爻取王用享于岐山為象亦其理也

坎下 兌上

困 兌宮一世

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

之兌兌下 兌上臀困于株木失所庇也入于幽谷陰處下也三歲不覿隔應也濟困者剛明者也初以

陰柔居於窮困不安所居而上求於應而二以剛困之失其所庇是以臀困于株木也臀初六之象也體陰柔而居不安也質既陰柔性又趨下智不足以出幽才不足以濟險險深困極是以入于幽谷也已既處幽二又隔路雖有其應豈得見之是以三歲不覿也蓋坎而為兌坎為通而兌塞之不得之其所應困株木之象也兌為澤而坎窞之不能出於幽陰入幽谷之象也自初至應更三爻而後出於險遇其應焉三歲不覿之象也
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

之萃坤下兌上困于酒食祿未足也朱紱方來同剛德也利用享祀德可薦也征凶无咎未出險也二已有位而在險剛實之體陷於二陰之間雖居有位而祿食未豐是以困于酒食也朱紱天子之服也二與九五同剛中之德雖困而終不可掩必獲乎上矣是以朱紱方來也黍稷非馨明德惟馨神之所憑將在德也酒食之豐非所尚也是以利用享祀也以陽居陰履謙也剛不過中用中也為坎之主有信也應不在一无私也以此處困君子之正也是以德可薦而有慶也然居小人之間德雖盛也時猶險也若乘險而往居失其中則咎自作

也是以征凶无咎戒也其文王之在臣位乎蓋陽實陰虛一陽在二陰之間陽陷也困于酒食之象也朱藏一正色也紱下順盛服也坎體藏一變而為坤坤體下順朱紱之象也在坤則為黃裳在坎則為朱紱因體取象也卦變為萃致孝享之時也利用享祀之象也

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凶不祥也

之大過巽下兌上困于石承四也據于蒺藜藉二也不見其妻无配也處不中正而承乘剛爻進則遭辱退則履危是以困于石據于蒺藜也既辱且危

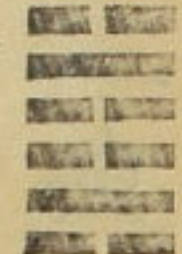
獨立无配是以不見其妻也人之進將以求名也
 四非所困而困焉是以名必辱也人之退將以安
 身也二非所據而據焉是以身必危也以險居極
 以柔處剛履不中正失位處危不祥之實已所當
 也是以死期將至妻不得見也蓋坎而為巽巽為
 進退為不果在險而進退有難困于石據于蒺藜
 之象也困兌宮一世卦也上為兌主不為已應入
 其宮不見其妻之象也卦變大過棺槨之象取諸
 大過死期將至之象也昔齊崔武子欲取棠公之
 妻筮之遇困之大過陳文子曰夫從風風墮妻不
 可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不

見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也
 入于其宮不見其妻凶无所歸也

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

之坎坎下來徐徐欲從其應疑而緩也困于金

坎上

車為二所隔阻其行也四應在初可以濟困而有
 物為間疑而緩之是以來徐徐也金堅物也車載
 己者也二以陽剛隔初之路欲乘而往二阻其行
 是以困于金車也濟困之道必由應援有應而隔
 是以吝也邪不勝正雖阻卒合雖不當位志應相
 與是以有終也蓋兌而為坎澤始通也始出於險

流而未快來徐徐之象也始塞終通初吝有終之象也

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

之解坎下震上劓刑去小人也困于赤紱二不為應

也乃徐有說掩之者去而同德者伸也柔掩剛所以為困三與上皆掩剛者也上乘五位困于上則不通劓之者去上也三侵五功困於下則不行刑之者去三也是以劓刑也赤紱諸侯之服也二不為應則有臣而不為用是以困也然二雖不應同剛德也掩剛者去則同德者伸是以徐有說也困

守剛中大人之正也幽明可通而介福自至故以祭祀受福也此善主困時者也二與五皆剛居中正德同也是以皆利祭享也蓋剛居尊位變而為震震為威武刑之象也震為諸侯赤紱之象也震可以守宗廟社稷而為祭主祭祀受福之象也卦變為解在困而善解者也

上六困于葛藟于臲旼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

之訟坎下乾上困于葛藟體陰也于臲旼乘剛也動悔有悔困極思濟也征吉求出困也吉行能避凶也陰爻說體而處困極柔曼纏固不能自脫是以

困于葛藟也居卦之上承五之剛處之不安是以困于艱碗也進則葛藟縈之處則艱碗難據皆不離于困困之極也困之極則謀所以濟困之時也曰者語辭也動悔動輒有悔也有悔咎前之悔也柔弱之質不能專斷悔其所處往而求濟是以征吉也悔前思濟在困不迷迪吉避凶是以吉行也初入之上出之不與終困也蓋兌而為乾健而說是以能出困也卦變為訟險而健是以訟也終訟則凶非吉行也悔前之為可也因卦變而示戒也論曰困柔掩剛也兌以柔居上坎以剛居下坎以一剛陷於二陰之間兌以二陽居於一陰之

下坎水也澤水之聚也水就下而趨坎則澤无水澤无水則萬物困矣而首言亨何也坎在下也凡物資水而生凡人資道而成坎藏一一者水之源道之本也物於時雖困而本源未衰以其下有水人於時雖困而本原未衰以其內有道也有本有原是以雖困而亨也坎為通以其藏一本原不竭也君子處困而不失其自通之道是以不失其所亨也二五剛居中正也大人處困之世而能濟天下之困以剛中也是以正大人吉也君子不可困也可困非君子也若濟困則其唯大人乎有德有位也下坎為心上兌為

口處困非尚口之時也維心則亨尚口則窮是以有言不信也困與險相遇也非若需之險在前而可待也非若蹇之見險而可止也適與險遇時也不可逃也君子之於困委之天命而不逆也而其在我之志則守而遂之不可屈也是以君子以致命遂志處困之道也九二言困于酒食釋者皆謂豐於祿饜飲之也夫君子食其祿必任其事非素餐也德不稱其祿不可一日居也若饜飲於祿為酒食所困豈君子之正乎君子事其君而行其道居重位而享重祿蓋其常也若其享厚祿而不得辭焉則施祿以及下

可也未聞以祿為困也獨乾鑿度以為困于酒食祿不及也蓋得之矣其說以謂九二有中德之德而在二陰之間居亂世交於小人而其德不可掩故困于酒食祿不足也

巽下
坎上
井 震宮五世

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

之需乾下
坎上井泥不食陰處下也舊井无禽四不應也井之不食以泥也才之不用以污也陰柔之質居井之下沈滯卑污是以井泥不食也四修井者也初之污而四不應无潔治之功也井舊无水

禽何食哉才汚而下時何用哉是以舊井无禽時
舍也蓋巽陰卦也初陰爻也重陰處下汚下者也
卦變為需在需之初為需于泥井泥之象也四之
互體離也離為鳥而不應无禽之象也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

之蹇艮下坎上井谷射鮒志在下也甕敝漏勞无功

也谷下注者也井以上出為德二比於初上无其
應近而相得樂於下注失井之道井谷也鮒穢濁
所生微物也初微陰也而下注焉射鮒也雖中之
无帥之以應者是以无與也甕注水者也不能上
行而樂下事无受積之質矣雖終日勞而无所

是以甕敝漏也蓋巽入也變而為艮艮為山而下
入焉谷之象也巽伏也初以陰伏於下鮒之象也
艮土也甕之質也艮止也甕之用也而下注焉甕
敝漏之象也卦變為蹇井道之蹇者也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象
曰井渫不食行恻也求王明受福也

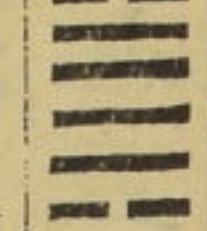
之坎坎下坎上井渫不食時未知也為我心恻憂道

也可用汲已潔也王明並受其福過所知而賴其
治也居陽而應上得正而上行井已渫也三井水
之半也半水之井時未知也是以不食也水之半
可汲矣而人未知德之漸可用矣而人未聞憂道

之不行是以心惻也未知未聞當求所伸己已潔
 可汲也上有應可求也然半水之井不若滿水之
 井易知也潛德之人不若顯德之人易聞也唯明
 者乃能知人之未知是以王明而後可求也君子
 之求於上非利於進已也欲行其道以成濟養之
 功也已得行其道得賴其治是以並受其福也
 蓋巽乎水而上水井之義也坎藏一水之本也坎
 為通水之行也巽復變而為坎井道通矣井渫之
 象也猶在坎下人所未見不食之象也坎為心為
 加憂心惻之象也坎為知王明之象也
 六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

之大過

巽下
兌上

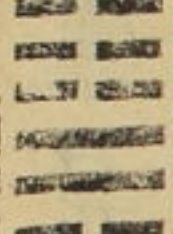
井甃无咎自治也初舊而泥四不

為應失治也過三之半已過乎中當修也已失而
 後修善補過者也是以无咎也四雖得位而陰柔
 无應自治者也甃而修之先自治也使盈而冽待
 五之用也蓋居坎之始變而為兌兌為壅為毀折
 因其壅且毀而修治之井甃之象也卦變大過本
 末弱也本末弱必過分求治之乃无敗撓之凶是
 以无咎也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

之升

巽下
坤上

井冽寒泉食養不窮也井之治莫美

於泉之寒而冽則又其甚焉者也居于中正為井

之主保井之德養而不窮其道上行入受其施是以井冽寒泉食也井之養以寒泉也泉之寒以源深也人君成濟養之功由有德也德之不窮由中正也有本者如是也蓋居坎之中天一所藏井之源也變而為坤出乎地中也坎通也坤順也源深而通上行而順井冽寒泉之象也源深而通上行而順則非旁行而側出中正者也卦變為升井道升而上行也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

之巽

井收井道成也勿幕戒吝施也有孚

元吉衆信也二渫而可汲四修而待盈五冽而可

食至上則收成之際也應於三而引於五博濟而无不施井道成也井以上出為功井道成矣不可幕也幕之則失井之用是以勿幕戒吝其施也功已成而施不吝則濟養之道衆所信也衆信然後善且吉是以有孚元吉也五有食養之德上能廣五之施大臣之廣宣主澤輔大成之業者也蓋巽木也下體之巽則入乎水而上水者也上坎也復變而為巽井成而設幹之象也

論曰水人所資以生也德人所保以治也從於水而下入水上汲而施於物井之道也好於德而巽志修德充其德而位於民上咸賴其澤德

之施也故井者德也異志修德德之地也自古至今其道則一不可改也可改非道也酌之不潔不資於外无喪也莫究其極不尸其功无得也往來者皆井其井之用德博而施普也非剛中之德不能至也井可食矣人近至之而未繙不能汲而獲其用也君子雖至於德而无位不受其器未能申其功也繙之非道用之非器棄先之功是以羸其餅凶也君子相器而立度行權而合物然後道可終也夫道者及物而成德也修其道而不能濟物非德也有德而无其位不能建其功其德未行也有其位立其法當其

權然後能中之是以木巽水修其德也剛中正有其位也巽取其行權也坎取其立法也觀井之象而古今之道可知矣序卦曰困乎上者必反下故受之以井何謂也天之生物也猶君之主時也物之藉水也猶時之藉士也水善利者也士善治者也水之失澤猶士之失位也失而不得其所以利之之用是以困也聖人不與終困而无用也故授之以井水之失澤在地之下就地之下而為之井是極其困所別致其汲引之階者也失彼之澤與此之井失彼之位與此之階非天下大智不能與於此也然猶防其守

之不固施之不廣援之不力而用之不盡也以
邑用井邑可改井不可改也以位行道位可易
道不可易也剛中不變守之固也汔至未繙羸
餅之凶以未出乎險中也水離困而得井被汲
而上出中道而傾覆未及用也未及用則再汲
之可也中道傾覆再授之可也戒失中道而止
援之不力者也卦之三井之半也已渫而不食
時未知也是以心惻以見聖人憂物之心如是
其至也至四而修防其不及大用也至五而食
汲之不窮也至上而收用以成功也勉夫用之
不可不盡也非特上之援士也君子以道援天

下而守道不固施德不廣救之不力用之不盡
與不援同也是以木上有水取過分濟物之象
也夫水譬則性也孝慈欽讓之道人之性也君
子因人之性而勸相之非抑而制之也因水之
性疏鑿而聚之而取之得宜故水得其通而其
利不窮也君子因人之性而勸相之治之得宜
故人樂其勞而財用不匱也坎勞卦也汲勞事
也井邑之所共也勞民勸相之象也或曰井喻
則法也邑喻則國也邑之有井猶國之有法也
邑可改而井不可改國可遷而法不可遷井以
无私為德法以至公為常也蓋上坎為法下巽

為今亦取象之一端也

易小傳卷第五上

後學 成德 校訂

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 易, 小, 傳, 卷, 五, 上, 後, 學, 成, 德, 校, 訂.]

