

通志壹經解

2512
1411
24

門仁以
1411
卷 24

易小傳卷第五下

沈該

離下兌上 坎宮五世

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為也
之咸艮下兌上鞶用黃牛守中順也黃中色也牛順
物也以文明之德革昏濁之時可革也初居其始
而上无其應以剛承柔以明事昏不失中順者也
明濁不侔其勢必革而固守中順待其自然不為
革首可革而不為者也其西伯之所守乎三分天
下有其二可革矣猶以服事商周之德其至矣乎
蓋離為牛中虛而順變而為艮外剛而止鞶用黃

牛之象也卦變為咸以剛下柔以虛受人感以自
然非以力彊革物者也

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉
也

之夫乾下兌上巳日乃革待衆信也征吉无咎革而
從也巳日不遽也二居離中為革之主宜易矣而
必待巳日乃革者陰之為道不宜先唱人之常情
難與慮始久而後方信信而後可革是以巳日乃
革之也柔以守位中以為道上應於五承命而行
信而革之革而從制是以征吉也往而得吉革而
當矣其悔乃亡是以无咎也以明革昏革而從制

行升鼎五是以有嘉也其周武之所志乎蓋離日
中也兌日入也居離中而應兌五巳日之象也離
而為乾明而健能革也卦變為夬剛決柔也剛浸
而長乃可決也不可遽也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何
之矣

之隨震下兌上征凶剛過也正厲上恃應也革言三
就今已成也有孚言而信也革之道不可暴也二
以柔中為革之主三以陽剛處於其上過則失中
是以征凶也以至明革至昏雖正也而上之小人
革面無恥恃應處外不從其革而三以剛躁顯而

革之正之危也是以正厲也夫革之道始則駭中則疑終則說以信常情所同然也下三爻革物者也上三爻從革者也自初至三革之勢已行矣其今已成矣雖欲不從將何所之是以革言三就有孚也三五同功者也五居革尊處於中正不令而信故其有孚也在未占之前三過其中任剛革物而上應處亢故其孚也在革言之後蓋離而為震炎極而動往則凶也離於人為言爻處其三革言三就之象也卦變為隨革而信之眾說而隨者孚之象也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

之既濟

離下坎上

悔亡革而當也有孚眾聽允也改

命吉承五也以陽居陰履非其位宜有悔也剛能辨制志信而行守卑承尊革而當物是以悔亡也處澤之始與明相接已既從革率類向明眾所聽允是以有孚也五居革尊不令而信已以順承奉命而行是以改命吉也蓋兌而為坎坎為眾為信為聽眾信而聽說而從革有孚之象也互體巽也巽為申命為行權改命之象也卦變既濟水火相革革而其道濟也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

之豐

離上震上

大人虎變剛居尊也未占有孚其非

著也體剛巽明知變之道位正權行勇於變革而易為功大人之道也是以虎變也得於中而煥乎外理著於兆矣乘時而革革而不變豈待占而知哉是以未占有孚也二以信志應之四以改命輔之有其時矣剛明中正位稱其德矣革昏救弊一新制度炳然在上合於權而當於人矣其湯之革夏武之革商乎大哉文乎郁郁乎非三代之主不能新之也蓋兌見也其體文柔變而為震震動也其動剛武說澤見乎外而剛武動其威虎變之象也卦變為豐豐日中也大明中天豐盈盛大萬目咸覩不待占而信也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

之同人離下 乾上君子豹變輔時也小人革面无恥

也征凶居正吉戒極也勇於變發而成文者虎也其次勇於變而其文著者豹也五大君也上大君也柔從剛者也豹從虎也臣輔君者也君子於此觀時會通文飾功業以輔其上是以君子豹變其箕子之陳洪範周公之作禮樂乎大哉業乎彬彬乎非三代之臣不能輔成之也小人於此革面從君前日為桀紂之輔明日為湯武之臣隨變順時无恥也小人而无恥常也革面可矣雖聖人不能

深變之也周之三監是也害已去矣政已新矣革道已成在守之以正而已不可以革為常也是以征行則凶居正則吉戒極也蓋火革物者也金從革者也上為兌主應離之三從火而革者也在君子則為豹變柔文剛也在小人則為革面陰在外也兌而為乾乾健也豹健物也豹變之象也外雖健而中實柔革面之象也處革之終既說健於革則極而不已是以有征凶居正之戒也卦變同人革道已成天下畢從同文也

論曰下離火也火欲炎上而澤乘之上兌澤也澤欲趨下而火承之其志則相乖其勢則相息

二女同居其志不相得為革之象也息者勞而止之待其自生也火革物者也金從革者也兌金也從火而革者也革之義者四時之序自秋徂冬自冬徂春自春徂夏皆以相生為序獨夏之徂秋有化无生離夏也兌正秋也金火之氣革而後化故曰天地革而四時成也離日中也其體文明兌日入也其體濁澤以文明之德革昏濁之時湯之革夏武之革商是也天地之革時也以明革昏當也上順天時下當人心故曰湯武革命順乎天而應乎人也因時以伸其用也革之道去故取新也澤中有火燼故根也治

歷明時變前政也一變而為七七允之數也七
 變而為九九離之數也數窮則變變則通時也
 夏之有天下數窮矣湯不得不革也商之有天
 下數窮矣武不得不革也湯武革命是天之曆
 數在爾躬也順天時而主曆數不得不治而明
 之也堯之授舜舜之授禹皆曰天之曆數在爾
 躬蓋數必有窮也堯舜在上不可革也可授也
 桀紂在上不能授也必革也時雖不同曆數所
 歸則一也革次非何也示夫守常在下而不知
 變者也澤困矣因地之下而為之并守常者也
 守常不變久而必濁濁則未免於困是以授之

革也

 巽下 離上 鼎 離宮二世

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾
 未悖也利出否以從貴也

之大有 乾下 離上 顛趾出否治鼎之道也得妾以其
 子傳器之用也初居鼎下趾也上從四應顛也鼎
 趾之顛所以革污也否穢既出將以革新也陽實
 而陰虛陽貴而陰賤其顛也非悖也以陰應陽從
 貴也出污納新受實也治鼎之道也初以陰在下
 妾也四以陽承五子也五主器者也四傳器者也
 得妾以其子所以廣生息之路重傳器之用也妾

本下也而以子升士雖賤也而以才貴皆顛而上
 從以致其新也是以无咎也初巽主也顛而致用
 行權以致器也蓋巽為木其數三居於鼎下趾之
 象也變而為乾巽宜下也健而上行顛趾之象也
 乾父道也君道也得妾以子以重傳器之用君父
 之道也卦變大有无所不容得鼎之用也

九一鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎
 所之也我仇有疾終无尤也

之旅 艮下 離上 鼎有實應五也我仇有疾防四也初

已出否二以中受剛中應五而承其實鼎有實也
 五主器者也二為之應司鼎者也四以近權上逼

於尊而與二同功惡其專任怨耦敵我仇也然四
 自折足有疾也救覆不暇寧暇謀人是以不我能
 即也人之置器必擇其可安之地為上司鼎任已
 重矣必慎其所置之也必使仇不能即然後保其
 終吉而无尤也鼎已實矣慎而置之使仇我者不
 能間近權者不能窺善守器者也蓋巽入也變而
 為艮艮止也剛巽而中入而止之鼎有實之象也
 卦變為旅旅處不安也必慎其所往是以慎所之
 也在旅之二即次也即次則置之安矣是以終无
 尤二卦皆云也

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

之未濟坎下離上鼎耳革已盈也其行塞四間之也

雉膏不食五不任也方雨虧悔終吉久則通也三五同陽功者也鼎以耳行以腹受皆欲虛也五以柔居尊耳之虛也三以陽處剛腹已盈也功同而德異失同德之義鼎耳革也尊柔非應而間於四是以其行塞也所受者已盈矣何所更容近尊者間之矣无以自達雖有君祿安得享之是以雉膏不食也雉謂五也文明之主也雉膏君之祿也以陽居陽雖處盈也而居巽體可以適權也當鼎新之主耳日聰明以柔接之而已能行權巽不失正

則間塞之悔久自和通是以方雨虧悔終吉也方雨陰陽和也戒守常者貴適權以取其新也蓋三之變坎也五以離在上三以坎在下水火相革鼎耳革之象也水火相革則无以成烹飪之用雉膏不食之象也卦變未濟陰陽不交也交而和則終濟矣方雨虧悔之象也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

之蠱巽下艮上鼎折足失任也覆公餗敗其實也其形渥受辱也以陽居陰履非其位下應於陰與非其人以不中之才當鼎食之寵上實下弱失其所

任是以折足也自二至四鼎之實也鼎實以盈失任而什是以覆餗也德薄位尊力小任大與非其人為下所玷是以其形渥也人臣而任天下之重必量力自信而後可也非所任而任以至於此信安在哉宜其凶也任用之戒也蓋初陰在下足也三陽乘之力不能勝是以折也離而為艮火焚山敗其質也卦變為蠱風落山墮其實也折足覆餗之象也皿蟲為蠱蠱壞也其形渥之象也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也
 之姤巽下乾上黃耳金鉉器大成也利貞柔巽剛也黃中之色也金質之貴也鼎以耳行五鼎之主也

居中應中以中為實黃耳也鉉載鼎者也居尊以柔紆乎剛正金鉉也柔足以容剛足以舉鼎道之大成也尊柔而巽剛行權而應變者也非正不可是以利正也蓋離之中爻對峙於上黃耳之象也變而為乾乾為金金鉉之象也卦變為遇遇小人長也大君守成所居在正守失其正遇道斯興是以利正防未然也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也
 之恒巽下震上玉鉉在上文飾備也剛居於上五以柔奉之五居柔尊已以巽輔之玉鉉也玉副金者也剛文柔者也臣輔君者也鼎道大備剛柔中節

文飾備也其周公之禮樂文飾王業者乎剛不亢
 尊柔能納正尊賢與能器業大備是以大吉而无
 不利也蓋居鼎之成在離之上陽剛之實火不能
 炎變而為震其體剛動玉鉉之象也卦變為常剛
 上柔下常而可久剛柔節之象也

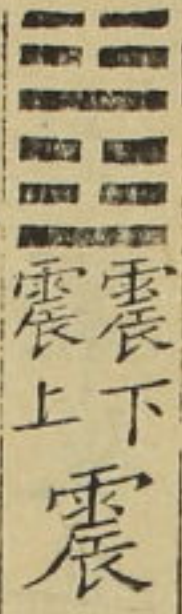
論曰鼎顯革之成也以革之下體有文明之德
 升鼎之上體為文明之用以革之二有革命之
 志升鼎之五成主器之功革而成者也柔進上
 行得中應剛五也主器者也是以元亨也天下
 神器也鼎器之大者也其治之必有法也治其
 器必有以為之制度制度之道莫尚乎立欽立

欽之先莫先乎享上帝此制度之先也鼎象也
 尚象制度鼎莫重也初陰分其趾也三陽居中
 腹也離之陰爻對峙於上耳也一陽橫亘於最
 上鉉也是以鼎象也以木巽火烹飪之用也巽
 以與下以天下之大而虛已待賢故天下歸之
 文明之治不勞而成是以巽而耳目聰明也離
 目也五鼎耳也耳目聰明之象也離南方也聖
 人南面而聽天下養賢致治垂拱仰成正位之
 象也巽申命也革既去故則當改命取新制器
 立法以成之凝命之象也正位凝命所以撫有
 神器而為宗廟主也去故取新莫尚乎明權莫

尚乎適變上離以神其明明權也下巽以行其
 權適變也適變矣終必歸乎正此治器取新之
 道成也是故五以金聲始條理也智之事也上
 以玉振終條理也聖之事也五行志曰商之高
 宗祭成湯有蜚雉升鼎耳而鳴劉歆以為易有
 鼎卦鼎宗廟之器也主器奉宗廟者長子也野
 鳥自外來入為宗廟器主是繼嗣將易也一曰
 鼎三足三公象而鼎以耳行野鳥升鼎耳小人
 將居公位敗宗廟之祀也高宗恐駭謀於忠賢
 修德而正事舉傅說於版築之野授以國政因
 能致治中興享國之久蓋以傳器主祭言之則

長子之象也以鼎足承上任天下之重則三
 之象也亦各有所取也

震下震上

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

之豫

震來虩虩始震而知懼也後笑言啞

啞在福而猶慎也持盈守成之戒也始生之陽長
 子也為震之主主器者也虩虩驚懼之貌也當震
 之始而能以剛下柔自反而懼是以震來虩虩也
 啞啞不敢肆其聲也以懼致福獲其笑語而猶慎
 畏不敢肆聲是以笑言啞啞也以此主器是以能

震其持守之用也修之在初是以戒也蓋剛處重震之始因其震而自震震來虩虩之象也爻變為坤坤順也卦變為豫豫備也順以動而不失其則能豫備以致逸豫後笑言之象也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

之歸妹兌下震上震來厲畏初也喪貝躋陵失其處也初以剛為震主二以柔而乘之是以厲也畏初之震度其所處不能自安必喪已資欲仰其應升高以避之而兩震不相應也何所濟乎失其處者也然處中守正居懼自省則終固其所而復其所

畏是以勿逐七日得也蓋震之來所以肅柔慢也二以陰爻變而為兌體柔處說是以震來厲也卦變歸妹女說男柔乘剛也女說男失其正喪貝之象也柔乘剛履於危躋陵之象也兌之數七數極則變是以七日得也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

之豐離下震上震蘇蘇弱而无當也震行无眚動而從剛也蘇蘇柔緩貌也震以驚肅柔慢為義三以陰居陽以柔乘柔弱而无當是以震蘇蘇也弱而无當則居不安矣材雖緩也然震體成矣苟有憂畏之心而能依剛果之助則免於戾矣四上震之

主也行而從之動而從剛是以无眚也蓋三陰爻也變而為離離陰卦也過於陰柔蘇蘇之象也卦變為豐以動故明行无眚之象也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

之復震下坤上震遂泥居柔介陰也陽剛之才可震

也而居於柔安於眾陰之中遂泥者也失於震首不能致後福之則陰柔自居不足以驚遠懼邇雖得所奉豈足光哉蓋震而為坤雷入地也卦變為復陽在下也雷方震而入於地陽方動而復於下遂泥未光之象也京房易傳曰震遂泥厥咎國多棄釋者謂互體坎也四在坎中為泥之象言沈溺

不能自出厥咎多麋麋迷也

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

之隨震下兌上震往來厲乘剛也億无喪有事戒失

權也柔居尊位迫四之剛懼而往也尊位何安其來反也剛以為疾是以往來厲也億度也度而求其不喪權剛之道則必有事焉其事為何在中也居尊守中則剛不能陵四不敢逼是以億无喪有事戒失權也人君之勢莫大於權剛權剛在則主威震故曰大无喪也五雖乘剛四泥未光權剛不亡而其危可防是以戒也主器畏慎之故也蓋震

而為兌柔說居尊可危也卦變為隨動而說隨是
以有失權之戒也

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

之噬嗑震下
震索索視矍矍居極也震不于其

躬于其鄰知戒避也失中處極當重震之上懼極
而不自安也是以索索有驚矍矍而視也君子安
其身而後動內外震懼身之危矣而猶動而不已
凶之道也是以征凶也五居震尊守中知懼不喪
權剛已乘其上畏而自戒震不以躬懼鄰而驚是

以无咎也兩震者因其震而自震所以保其終也
非陰陽之和也自震而戒則可兩震相求則乖近
戒於鄰遠乖於應是以婚遇有言也蓋居動之極
震索索之象也變而為離離為目視矍矍之象也
震動也離明也動而明知戒畏之象也卦變噬嗑
婚遇有言之象也

論曰震者因其震而自震也微而震之保其終
也是以亨也雷者天之震也迅雷風烈君子變
其容號令者上之震也發號施令天下聳其聽
所以威懈怠而肅柔慢也震動也動者吉凶悔
吝之所生也事之來驚而懼然後終獲其福是

以恐懼致福笑言有則也震次鼎明器之傳也
 出為祭主長子也恐懼修省持盈守成之道也
 是以可守宗廟而為祭主也持守之道以欽為
 主欽主於內則臨大震懼能安於所守而不自
 失是以震驚百里不喪匕鬯也蓋人之致欽莫
 大於祭祀匕以載鼎實而升之俎鬯以灌而求
 神方灌薦之始雖震雷之威不能使之懼而失
 守欽主於內故也守器主祭之道也守器主祭
 而知欽畏是以遠者驚而邇者懼主威所以大
 震也故初主卦首恐懼有則故二喪貝五居尊
 位守中不失致上矍矍夫已資尚喪視且不遑

寧暇窺神器乎且震為雷猶人主之威也雷之
 奮必隱隱然出於地漸奮而上達然後轟然震
 驚必洊動而後震固未嘗遽也如人主之震亦
 須有漸必先加以聲隱而未發及其不得已然
 後赫斯怒則天下莫不震懾矣象言洊雷震之
 意也震諸侯之象也諸侯之地方百里是以震
 驚百里也天子者奉天之威以震動乎天下必
 震懼而後能守其宗廟也諸侯者奉天子之威
 以行乎一國必震懼而後能守其社稷也皆初
 震而有其後者也

艮下
 艮

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

之賁離下艮其趾止於下也利永正戒以守也

趾在下者也柔居艮始以靜止下艮其趾也柔之為道不利遠者居下止靜得其正矣而正固之守有所不足是以利永正戒以守也蓋艮取人體為爻之象初處最下趾之象也爻陰也變而為離離體陰柔而性炎上是以有永正之戒也卦變為賁善止於初以自賁其行者也故賁之初亦以趾為象

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

之蠱巽下艮其腓失止漸也不拯其隨欲從三

也我心不快不果進也腓隨足者也自動則躁妄也初艮其趾止之在始二浸向上失止於漸是以艮其腓也上比內主樂於從陽輕躁妄動不能自飭是以不拯其隨也艮體不動則腓不得舉而隨也性躁而不得往往既不果於進退又未能聽命是以心不快也蓋艮而為巽巽為股腓屬於股者也艮其腓之象也巽為進退為不果心不快未退聽之象也卦變為蠱風落山女惑男不拯其隨之象也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

之剥坤下
艮上
 艮其限止非其所也列其夤失初終也危薰心畏首尾也限上下之間也知其不可而止則全其體限而止之乃止敵而止之乃止止非其所是以止其限也夤心脅之間憂畏之義也既不能以靜止止之於初又不能為敦艮止之於終失於謹始既憂於初不能圖終又慮其後是以列其夤也首尾之畏危亡之憂薰灼於心是以厲薰心也蓋艮而為坤艮為背坤為腹在腹背之間體之限身之夤也卦變為剝剝喪也剝床及身危薰心之象也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

之旅艮下
離上
 艮其身止得其分也陰道止靜能止也以陰居陰當位也當位而靜止得其分求在我者也是以艮其身也道伸而躬屈艮其身者亦止諸躬而已善屈身以止者也是以雖乘剛而无咎也蓋艮而為離離明也能止諸躬明哲保身之道也卦變為旅旅親寡也在親寡之時止躬保身則可无咎也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也之漸艮下
巽上
 艮其輔慎其出也言有序發而當也輔輔頰也頰在外輔在中者也言之所自出也王言作令不可以易也節而止之慎其所出能止言

也是以艮其輔也不言臣下罔攸稟令號令不可不當也慎以出之其出如綸是以言有序也六五之尊以柔含章以中行正是以得語默之節也蓋艮而為巽巽出命也艮其輔之象也卦變為漸漸動不窮也言有序之象也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

之謙艮下坤上 敦艮之吉止道成也動者利之求也

動失則凶吝必生止者性之復也終止則吉祥自至非敦厚之德不能止於終也以兼山之體處艮道之成靜之極厚之至也是以敦艮吉以厚終也爾雅曰丘一成為敦丘艮山也變而為坤坤地也

山有靜重之體地有博厚之德敦艮之象也卦變為謙謙德之厚也君子有終以厚終之象也

論曰艮次震救動而極者也艮為山靜止之體也山必重複而後成險其勢相兼則其險固而可以止物矣孔子曰於止知其所止人之止必知其所止而止之則得止之道止與所止兩者相兼所以能止也故象言兼山艮彖言艮其止止其所義以此也艮其背背无所見也卦也上下敵應不相與也爻也夫人之所以不能安其所止者牽於欲也欲牽於前則雖欲求止不可得也背者背其所見者也不見可欲則自然靜

止止於其所不見則无欲以亂其心是以其止
乃安故曰艮其背不獲其身不獲其身忘我之
謂也庭至近者也背其所見則雖至近而見所
不及故曰行其庭不見其人不見其人不交於
物之謂也艮其背不獲其身則內欲不萌行其
庭不見其人則外物不接以此而止得止之道
是以无咎也君子之道无固也見其可止則止
之時可動則動之消息與時道乃光也陽止於
上光明之象也

艮上 艮下 艮宮 歸魂

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義

无咎也

之家人離下 巽上鴻漸于干止未安也小子厲有言

上无應也雖厲无咎義不害也干水之涯也初漸
之始也始至而止于干未安也夫以羽毛之弱才
業未聞上无應而首於進宜於小人之所危謗言
之所困也是以小子厲有言也我未位也進不干
分无害小人小人何害於我哉故雖有言而義无
咎也蓋艮而為離離為鳥而止于下鴻漸于干之
象也離為言有言之象也卦變家人士之進在謹
其始家之道在閑於初初有閑悔乃亡是以无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽

也

之巽巽上巽下鴻漸于磐得所託也飲食衍衍位應

尊也磐安固之地也鴻隨陽者也三以陽得位而

已依之得位相止居之安固是以漸于磐也五以

陽居尊而已應之得位受祿和樂相與是以飲食

衍衍也體柔順而處中正止而得羣進而應上德

足以稱其所養其飲食也非素飽也進而以道者

也蓋艮為小石變而為巽巽體安順磐之象也五

以巽接二以巽事上下一德巽以相與飲食衍衍

之象也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰

夫征不復離羣醜也婦孕不復失其道也利用禦寇
順相保也

之觀坤下巽上鴻漸于陸漸得路也夫征不復同五

功也婦孕不育近據二也利用禦寇防間也得位

于上漸而之陸路可遵也三五同功剛得高位躁

于上進欲分五功離其羣類往而不顧是以征不

復也二五之應也為已所止配非其正非夫而孕

是以孕不育也離羣失友進可醜也樂於邪配失

生化也是以凶也奪人之應合非其正動可防也

二畏正應之求三畏五尊之逼陰陽相比其勢必
相保也是以利禦寇也於永正之道為失保一時

之安則可也蓋三居艮上高也變而為坤坤為地廣也高且廣陸之象也陽為艮主夫也陰下承之婦也卦變為觀陰長而陽消也陰長故陽不能復陽消故陰不能育也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

之遯艮下 乾上 鴻漸于木乘剛也或得其桷承五也鴻水鳥也木非鴻之所安也以柔乘剛而无其應非所安也是漸于木也桷衡平而上附者也或者疑之之辭也乘剛則疑不得其安矣然承五而相得焉得衡平之地而附之是以得其桷也五巽已

順尊而相保不可傾奪是以无咎也蓋四巽主也巽為木漸于木之象也變而為乾乾體剛覆得其桷之象也卦變為遯遯陰浸長也漸柔漸進也陰浸長則居不安是以順巽為貴也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

之艮艮下 艮上 鴻漸于陵進得位也二歲不孕隔其應也終莫之勝道自復也陵高安之地也得中履正進而得位是以漸于陵也婦謂二也有德在二而三止之已失從配之義二失生育之功是以三歲不孕也二本正配三以近隔邪不勝正道將自

復是以終莫之勝得所願也三與五同功者也夫
 漸者進得位往有功也務大位者不檢其細故下
 有同功匪正之事不校也及其大得位則人莫不
 懼而道自復也蓋下艮也上復為艮兼山也陵阜
 之象也兼山一勢不可陵也上下一體必合也是
 以終莫之勝也爻之隔三也巽之數四也歷所隔
 而遇其數則合矣是以言三歲也

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

之蹇艮下坎上鴻漸于陸處高潔也其羽可用為儀
 進有序而志可則也隨陽在上進不失其時也巽

以與下羽不失其序也進以正正邦之功已也
 高而巽潔齊之行可則也是以可用為儀也超然
 志遠不爭於利中心何可亂哉是以不亂也漸之
 諸爻皆以漸進為象三已為陸上復為陸非取象
 之義安定胡公謂當為達達雲路也辭之協也理
 或然也處卦之上至高也居巽之極至潔也進處
 高潔而不累於位冥鴻之遠翮賢達之高致也蓋
 巽為風變為坎坎為雲風雲之路也卦變為蹇在
 漸而全其高蹇之節者也

論曰百仞之山覆於一簣合抱之木生於尺寸
 皆積小以高大二卦之體也山以安養為德木

以生出為事木生於山其高有因二體之合也
 此漸之象也漸次艮救止而甚者也止而辨於
 物非濟世之仁也是以救也艮在下內也巽在
 上外也內止靜女之德也外潔齊女之行也內
 止以待時也外巽以成禮也是以女歸吉也女
 從夫者也必有歸也臣從君者也必有進也皆
 以進而得位乎外漸而其道乃行也進得位爻
 也陰陽當位進得其正是以有功也止而巽卦
 也內止外巽剛下柔上而巽之柔得進而輔剛
 是以不窮也能使柔進得其位以正邦者以剛
 得中也柔進而不得位謂之竊位可也其能正

邦乎是以不窮也君子之居賢德修而成也非
 可以陵節也如山之高必積而後成可也君子
 之善風俗久而化也非可以遽變也如風之行
 必巽而後入可也故曰漸之進也言積漸而之
 於所進之地也卦皆以鴻為象巽知時而為雞
 艮係陽而為狗漸兼此二者故為鴻之象鴻知
 時而係陽者也

 兌下歸妹 兌宮歸魂

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也
 跛能履吉相承也

之解 歸妹以娣說處下也跛能履柔順剛

也征吉相承廣生育也妹少女也娣從也古者一
 娶九女同姓娣媵理之常也處下无應无所往也
 少女之窮无所往而歸其長歸妹之義也從長而
 歸常分也是以歸妹以娣也跛行不正也以少承
 長以柔順剛雖不能行獨得所從跛能履者也娶
 之有娣以廣生也配少廣生嗣續其昌是以征吉
 吉相承也蓋允少女也初處其下娣之象也允體
 柔弱跛也變為坎剛來居中跛而能履之象也卦
 變為解動而免於險往則吉之象也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也
 之震震上 眇能視剛承柔也幽人之正戒守常

也才雖剛也而居柔體雖陽也而承陰居內有應
 而制於柔不足以為明也眇能視者也歸妹者以
 偏係正者也跛雖乏於行眇雖乏於視然以偏係
 正皆不可廢也是以初取跛而二取眇也夫人之
 見固不能皆全潛晦之士與眾異觀偃嵩谷而驕
 富貴侶麋鹿而輕王公亦豈可棄哉舉而用之亦
 未必无所補也是以利幽人之正也夫配少廣生
 居尊之事也故六五之袂良以貴行也非在下之
 所宜也在下而內多媵必亂其常故九二言利幽
 正而爻獨不言歸妹聖人垂戒之意也京房易傳
 曰允為羊羊目大而視不精明以陽居之眇能視

之象也卦變為震震動也說而動則或忘其幽正之守是以戒也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

之大壯震上歸妹以須未當進也反歸以娣有所儲也雖未當進而上有同功之主已有柔退之節宜有所儲者也是以反歸以娣也夫畜兵於農可以待不虞之故畜士於國可以待非常之求雖在下列未當上用儲而畜之須以承正不亦可乎蓋兌而為乾卦變大壯過於壯也過而說於進是以未當也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行

也

之臨兌下坤上歸妹愆期无應也遲歸有時待禮也

四居動始已升上體近於尊位宜歸者也而无正應是以愆期也遲待也以陽居陰履謙也履於謙順動不違禮上雖有可進之勢而在已无屑就之意義正然後比禮備而後行可也戒歸而不以禮者也蓋居震之始變而為坤震動也坤順也動而順女子之正也是以能待禮也卦變為臨不行之謂臨愆期之象也

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

之兌

兌下兌上

帝乙歸妹配少也君之袂不如其娣

之袂良知敝也月幾望戒盈也震長男也繼體者

也兌少陰也偶震者也繼體莫若廣嗣廣嗣莫若

配少是以歸妹配少也甲者陽之首也乙者陰之

首也五者帝之位也陰居尊位是以為帝乙也袂

容之飾也君后妃之稱也夫始必有終新必有敝

君子察盛衰之理審消息之常故其在位也必招

俊又以為己儲故功成而有繼身退而不危也君

之袂既敝娣之袂方良進之以配尊資之以承己

知敝也月幾望陰盈也月之盈受日而明者也娣

之位中以貴而行者也然陰太盛則敵陽內太寵

則逼尊不可不戒也是以月幾望戒盈盛也幾近

也不曰既望而曰幾望不使至於敵陽也是以吉

也蓋五為帝乙而下應九二歸妹之象也變而為

兌接下以柔說之道使得上進飾下以美澤之容

與之一體娣袂良之象也震正東也日所出也兌

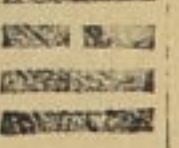
正西也月所生也月幾望之象也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无

實承虛筐也

之睽

兌下離上

承筐无實刲羊无血俱老也上陰爻

也處卦之終陰老也震陽卦也居震之極陽老也

筐盛幣者也羊為牲者也所以奉宗廟也陰陽俱老雖交不造嗣續不紹何以奉宗廟是以女承筐无實士刲羊无血也陰失所承陽失所取夫婦之道无以永終是以无攸利也蓋震主器者也變而為離離體中虛承筐无實之象也三居兌上羊也居配失應刲羊无血之象也卦變為睽睽乖也嗣續不紹宗廟失奉乖夫婦之道睽莫甚也初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无益也女承筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也睽乖離也故曰无相相助也震之離亦離之震一卦變而氣相通為雷為火為羸敗羸秦姓姬晉姓姬

大動輒其其可女車說其輶火焚其旗不利行師敗于

宗震為車輶為火上下在震則无應故為車說輶在離則失位故為火焚其旗言失其車火之車車敗旗焚故不利行師女還害母故敗不出

歸妹睽孤寇張之弧此睽上六之辭也姪其從姑震為木離為火從

木上離為震妹於火為姑謂我姪其從謂之姑謂子圍質秦六年其逋迯歸其國而棄其

家明年其死於高梁之虛

論曰歸妹女之窮也少女之窮无所往而歸其長陽女說其有歸而往也男說其有室而娶也少女失位以求合於人不足以相久也是以征凶也陰說而從陽陽說而下陰俱失其位也柔制其剛非人倫之序也是以无攸利也然始必有終新必有敝以偏繼正所以永終知敝將以

廣生也是天地之大義也自昔繼體之君欲以永基業之傳奉神靈之統為世世无疆之休莫大於廣繼嗣也是以古者天子一娶九女同姓為媵后妃正位嬪御眾列蓋以廣生也然室家之道王化之本也三代以來其興也莫不由內治之理其衰也亦莫不由內寵之過嫡媵之分不明間內之教不修也是以聖王慎焉歸妹之義聖人所以示萬世法也震正東也長男也繼天下之君也兌正西也少女也繼天下之母也對而配之配少也所以廣生也少女而配長男以常道言之非其正也唯繼體之君奉宗廟重

繼嗣是以貴之也妹少女之稱也所歸者妹也卦以歸未為名配少也娣從也從女兄者也爻以娣為言正分也配非少則不生以少輔壯大過之所以生稊也是以震之五應兌之二為帝乙歸妹之象也分非正則不嚴以賤掩貴綠衣之所以傷已也是以初有相承之吉三有未當之戒以其居下處賤也后正位乎內者也以樂得淑女配君子為德非可飾容服專內為事也袂之良不如其娣聖人戒為后者專內也陰不可大盛寵不可太逼是以月幾望又戒陰盛也嗚呼聖人所以垂戒之意深矣歸妹次漸何也

明進而失位者也歸妹漸之反也進得位所以
 為漸歸妹柔乘剛爻不當位非女歸之正也用
 為娣從則可也雷動於下而澤隨之所保者大
 也澤聚於下而雷震之澤微矣不足以當其大
 然亦相歸之物也是以為歸妹之象也歸妹八
 月卦也雷收聲之時也豫二月卦也雷出地之
 時也二月雷方出地隨少陽也宣揚華美之時
 也是以為豫樂之象也八月雷乃收聲避少陰
 也孕育根莖之時也是以為歸妹之象也泰之
 五亦取帝乙歸妹為象何也取交也以陰居尊
 故皆言帝乙也

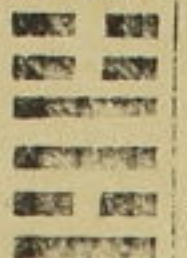
易小傳卷第五下

後學 成德 校訂

易小傳卷第六上

沈該

 離下 坎宮五世

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

之小過 艮下 震上 遇其配主合四也雖旬无咎戒過也往有尚趨時也配主四也豐尚大也唯大者能至之以明之初資動之主以陽適陽同德相配遇其配主也旬均也亦數之盈也兩陽相從勢均可也偏勝則爭明動相資取豐可也過盈則害陽俱處下勢均也明動方始未盈也是以雖旬无咎也

四非應也而相資也非應相資患在趨之不敏也
以明資動敏於趨時以大其尚是以往有尚也蓋
離而為艮艮止也明而止則不過矣然唯止於下
則失趨時之功往有尚勉之也卦變小過豐宜中
不可過也與其有過旬之災不若過於止其過小
也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰
有孚發若信以發志也

之大壯 乾下 震上 豐其蔀藏其明也日中見斗五不

照也往得疑疾以明投暗也有孚發若感以誠也
蔀覆其明者也二明之主也而以陰居之自晦其

明是以豐其蔀也斗陰也而主運時謂五也斗以
昏見日中非見斗之時也五處陰尊不能資己之
明是以日中見斗也疑暗疾也主暗則自藏其明
可也以明投暗往必見疑是以得疑疾也然君子
之事上不以其柔暗見疑而棄其君也苟有由中
之信至誠之心以感發其志意則雖昏蒙可開也
雖柔弱可輔也明而善麗得正居中明藏於內信
出由中是以有孚發若吉也其戒當豐大之世遇
暗主者既不可顯其明又不可不感以誠也蓋居
陰應陰豐其蔀之象也離而為乾日麗乎天日中
之象也上震為車而在天上斗為帝車斗見之象

也斗非晝見之物非所見而見疑疾之象也二雖處陰變而為乾乾健也處暗而剛健不陷有孚發若之象也卦變大壯雷乘乾下壯大也上暗弱而下壯大必疑也然大者正是以有孚吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

之震震下 震上 豐其沛私其德也日中見沫應於陰也折其右肱无咎失所任也沛澤也陽剛之才居於尊位可以尚大而係應於上私其已德以相資潤豐其沛以為光者也沫明之至微者也上居重陰幽暗之極也三已過中明衰而係應所見愈小

也是以日中見沫也上處公輔之地右肱也三五同功者也三本剛明可大其明以輔五功而任非其人下不能光已之德上不能輔君之業毋執其應剛明其斷折而去之乃免於咎是以折其右肱无咎也戒在豐而失征者也蓋三之互體兌也兌為澤豐其沛之象也離而為震震動也過體之中則明衰應陰而動則明蔽見沫之象也卦變重震震剛武也以剛明之威震發幽暗去非其任折其右肱之象也昔晉侯問日食於士文伯文伯對曰不善之政也國无政不用善自取適於日月之災故政可不慎乎務三而已一曰擇人二曰因民三

曰從時此推日食之占循變復之要也於易在豐之震曰豐其沛日中見沫折其右肱无咎明小人乘君子陰侵陽之原也釋者謂遇此災則當退去右肱之臣乃可免咎右肱之臣謂上六也六以陰柔居上為九三之應小人乘君子陰侵陽之象也九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

之明夷離下坤上豐其蔀居陰下也日中見斗近五也過其夷主從初也陽為動主而居於陰晦其明者也是以豐其蔀也位近於五而上覆重陰五之陰尊不能相發是以日中見斗也二之與四同於

陰功二居五應而四承之是以皆豐蔀見斗也夷等夷也夷主謂初也初之陽為相發之主動而從之明動相資得尚大之義是以吉行也蓋震而為坤動以順也卦變明夷晦其明也晦其明豐其蔀之象也動以順以吉行之象也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也之革離下兌上來章有慶譽柔居尊也席豐大之業而以柔居之躬日新之德而兼行之外无亢行内无私與天下歸其章明之德而坐收尚大之功是以有慶譽之吉也能主豐大之治者也蓋震而為兌兌說也明動相資動而和說來章有慶譽之象

也卦變為革去暗來明革故取新之義也

上六豐其屋蔀其家闐其戶闐其無人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闐其戶闐其無人自藏也

之離離上豐其屋貪而盈也蔀其家暗之極也

闐其戶闐其無人自絕也處豐之上居動之極盈

而猶貪富其家而尤其室是以豐其屋也滿盈之

志妄動无極而不善之積幽昏實甚是以蔀其家

也无德而貪衆所不與鬼瞰其室自絕於人是以

闐其戶闐其无人也處幽暗之極遇陽明之應不

能下之以發其明是以三歲不覿凶其宜也三歲

謂爻亦震之數也蓋震而為離震體剛壯棟宇之

大也離體明麗輪奐之美也豐其屋之象也重陰

居上明无所發蔀其家之象也離體中虛闐其戶

闐其无人之象也離為飛鳥而處上極故曰天際

翔也昔鄭公子曼滿與三子伯廖語欲為卿伯廖

告人曰无德而貪其在周易豐之離弗過之矣間

一歲鄭人殺之取此義也

論曰豐明歸妹之效也天地廣生則庶物盛大

帝王廣嗣則世治繁昌是以次也雷電皆至豐

之象也明動相資豐之義也夫明者内含其照

也動而施之乃豐也明以時動物申其直而遂

其成是以亨也豐六月卦也雷以二月出地以

八月復入於地六月則雷奮而亨之時也火生於春休於秋六月則火熾而盛之時也當是時雷電交作雲行雨施百穀皆豐故於卦為豐也帝出乎震相見乎離人君嚮明而治以行其獨斷之威所以能成豐亨盛大之治人主之象也豐尚大也唯盡其大者可以主之非人臣之所當是以王假之尚大也且豐明動相資也而爻皆以蔀蔽見斗幽暗不明為象何也蓋以體言之雷動於上電照於下風雨暝晦之時也以爻言之初九之陽欲動而二之陰乘之三四之陰欲上而五上之重陰覆之陰掩陽之象也以理

言之上豐厚則光明翳焉時豐盛則芽蘖生焉不可過也宜以中道照臨天下之時也是以卦辭言勿憂宜日中彖又推言天地日月消息盈虛之常理以戒其過也豐與噬嗑皆取雷電為象噬嗑離在上其明廣也故象言先王以明罰敕法明罰敕法人主之事也豐離在下其明狹也故象言君子以折獄致刑折獄致刑有司之事此其所以異也

艮下
離上
旅

離宮一世

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也
之離離上旅瑣瑣處下也其所取災責應也陰

柔之質失豐而旅无位處下瑣瑣也四雖為應而離體陽性非就下者失位而居心自不快非能濟者初之微瑣失其所託志窮於下是以取災也此黎侯寓於衛瑣尾流離詩人所以責衛伯也蓋艮止也處旅之下宜止靜也變而為離炎躁妄動取災之象也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

之鼎巽下離上旅即次當位也懷其資承三也得童僕正柔順而中正也次舍也旅所寓也資財也旅所資也以陰居陰居當其位是以即次也承三之

陽依艮之主以資其實而居陰无應不敢顯其所
有是以懷其資也童僕旅之所賴也在旅卑順而
與下中正以承上得童僕之正旅而得其正君子
之旅也是以終无尤也蓋艮止也二居其中次舍
也變而為巽止而巽得所安即次之象也卦變為
鼎鼎受實也懷資之象也童幼弱而在下者也僕
強壯而外者也初以柔比於下三以剛比於上得
童僕之象也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

之晉坤下離上旅焚其次懷陰也喪其童僕失旅也

為下之主而與二相得不能守正而反同於下懷
 陰與下失旅之義是以焚其次也下慢其主失其
 所承上无所處不為之應童僕喪也已失於主次
 已亡矣何保於童僕哉喪其所親而危及之矣是
 以厲也蓋三為艮主次舍也上逼於離焚之象也
 變而為坤坤臣妾之道也在旅與下失臣妾之道
 喪童之象也卦變為晉晉進而麗乎大明之時也
 而懷陰與下喪其義也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得
 位也得其資斧心未快也

之艮 艮上 旅于處未得所至也得其資斧有應

也我心不快志未遂也處止息之地也已在體
 既逾所過之次又非所至之位是止息之處也資
 財也旅所資也斧斷也以衛已者也有應在初下
 得所助以為已衛得資斧也在旅而得其止息之
 所者也然羈旅于行欲有所至也歷聘于外期有
 所用也四近於五而未至其位雖暫止息而未遂
 其志是以我心不快也此晉重耳之安於齊子犯
 所以謀遣之也蓋四處離始欲上行也變而為艮
 艮止也欲行而止旅于處之象也震體剛實離體
 虛明以虛受實得資之象也以明用剛得斧之象
 也止於其所而背其所見心未快之象也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
 之遯艮下 乾上射雉欲行其道也一矢亡未能必中
 也終以譽命柔得中而順乎剛也雉文明之物也
 以文明之德居貴高之位欲行其文明之化是以
 射雉而以一矢未必中也以旅在位欲行其文明
 之化而以直道未必獲也是以一矢亡也射雉而
 一矢亡雖未必中也不害其射之善也在旅而以
 直道行其文明之化雖未必獲也不害其德之美
 也是以終以譽命也吾孔子之歷聘諸國蓋欲以
 行其道使其國為文明之國也然其志未必獲也
 而眾素仰之天下稱之列國之君皆欲尊而貴之

六五譽命非吾孔子不可也蓋離為雉其銳上則
 矢之象也變而為乾健而失所麗一矢亡之象也
 卦變為遯若孔子不得其位不得其時宜遯者也
 而歷聘諸國欲行其道遯之嘉者也是以終以譽
 命也
 上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰
 以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
 之小過震上 艮下鳥焚其巢眾所嫉也先笑樂處高
 也後號咷不慮危也喪牛于易失順也巢鳥所安
 也居離之極處旅之上剛躁自高眾所嫌嫉失其
 所安是以焚其巢也在旅而得高位志滿自樂是

以先笑也以旅處上高不慮危禍不期至是以後
 號咷也牛順物也易躁妄也高而不危唯謙順可
 保也剛躁妄動失其順德无以自保是以喪牛于
 易也剛躁失順眾所共隱不聞其過是以終莫之
 聞也蓋離為鳥變而為震震為木而居卦之上鳥
 巢之象也卦復為離離火也焚其巢之象也離性
 喜上得木而炎先笑之象也火極而木盡木盡而
 巢焚後號咷之象也離為牛順也震動也失其柔
 順喪牛于易之象也卦變小過小過上逆而下順
 有飛鳥之象焉小人之過至于上極而不知反處
 逆失順是以凶也漢成帝河平二年泰山山桑谷

有藪焚其巢說者以謂易曰鳥焚其巢旅人先笑
 後號咷泰山岱宗五嶽之長王者易姓告代之處
 也天戒若曰勿近貪虐之人聽其賊謀將生焚巢
 自害其子絕世易姓之禍其後有趙后之禍先笑
 後號咷之證也

論曰旅明豐之失也消息盈虛天行也豐極而
 不知止至上而蔽其家則所居失矣失居而後
 旅是以旅次豐也火在山下則火有所麗合而
 為文故于卦為貴貴飾也火在山上則火无所
 寓散而无親于卦為旅旅親寡也剛不能有其
 上而寄于下柔不能承其剛而麗于上旅之義

也柔中得位乎外順而止于艮止而麗乎明柔得所附而剛不拒是以小亨也旅之為道不可妄動上麗其明乃可止也所止不妄得正而吉而後獲於小亨也山止而不遷次舍也火行而不留旅人也旅之象也艮為止為守於人為言獄之象也離在其上明足以照也明而止能慎也刑者一成而不可易也艮在下剛止而有守法不屈刑不變也決獄用刑不可淹也離在上火行而不留不留獄也是以君子觀其象以明慎用刑而不留獄也然在賁則无敢折獄在旅則明慎用刑而不留獄何也賁火在山下所照

者狹是以无敢折獄旅火在山上所照者廣是以明慎用刑同人亦柔得位也雜卦於同人則曰同人親也於旅則曰親寡旅也何謂也同人柔得位乎內陰升而中可同乎人也是以親者眾也旅柔得位乎外火行而上无所麗也是以親者寡也以柔同乎內始難同也克而後遇是以同人先號咷而後笑也以柔旅乎外初易合也客不利久是以旅人先笑後號咷也二卦之所以異也

巽下
巽上

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之

貞志治也

之小畜

乾下巽上

進退利武人之正未信也制令之

初衆所未信陰柔承剛疑於從違不果於制是以進退也制令於初在於必行巽以畜衆而剛以行志是以利武人之正也其柔巽多疑宜以剛決自治者也蓋巽爲進退爲不果進退之象也變而爲乾乾體剛決利武正之象也卦變小畜巽而健是以能制令而畜下也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

之漸

艮下巽上

巽在牀下過巽也用史巫紛若吉達

幽也體巽比初不能仰也以陽居之不能俯也巽之過也是以巽在牀下也史巫所以達幽也紛若多也上之今未有以感動於下下之情未有以自達於上則命之出過於卑巽將以其由中之信感動其民而達其幽隱之情也方於祭祀之用史巫宜獲紛若之吉是以无咎也漢文之詔所以泣山東之父老德宗之反正當時謂詔誥之功用此道也其誠信所入之深足以感幽明而獲其助者也雖過於巽得中而當於用也蓋巽而爲艮艮止也巽而止於下巽在牀下之象也艮爲山嶽鬼之庭也巽而入之用史巫之象也卦變爲漸申命而行

之以漸是以能達幽隱也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

之渙

坎下巽上

頻巽吝屢變也四柔得位而主眾陽

三同五功欲擅其令而為四所制過剛失中令且不當是以頻巽也巽也者剛巽乎中正而後志行也剛過而不得中不得已而後巽志不得行是以志窮也其驕亢失巽不得已而屢變者也蓋巽而為坎入險也巽而入險居之不安是以頻巽也卦變為渙渙散也令出而屢改則眾必散是以吝也六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

之姤

巽下乾上

悔亡當位也田獲三品令行之功也

陰為巽主而專令行權宜有悔也然柔不亢尊陰不先唱得位承五依尊履正是以悔亡也田除害也獲得禽也三品謂為乾豆供賓客充君之庖也行君之命而致之於民將以興利除害也害已去矣利已獲矣宗廟有奉矣方國來賓矣君得以享其成矣令行而功著矣是以田獲三品也其以巽順居高位有成功而享厚祿者也蓋巽風也變而為乾乾天也君也其體則剛實也承君之命而行之於天下大臣之事也風之行无形也物成實而後見風行之效也令之行无跡也獲其實而後見令行之功也卦變為遇遇遇也遇必有所獲乾陽

物也三爻皆剛實田獲三品之象也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

之蠱巽下艮上正吉悔亡得中正也无不利令出權行也无初有終享其成也先庚後庚行以巽也巽尚順也而以剛居尊有悔也以陽居陽巽乎中正而得志行是以正吉悔亡也以中正之德居至尊之位以此出令孰有不從以此行權孰有不服是以无不利也任四之權政非自我是以无初也收下之功中正志行終享其治是以有終也庚變之始也命令之行久則必弊不可不變然不可遽也

先庚三日圖其始而行之後庚三日慮其終而備之行以巽也制令之道也蓋巽而為艮艮止也止於中正是以正吉也卦變為蠱蠱治已壞之事也今必弊壞而後更治之无初有終之象也蠱巽宮歸魂卦也在蠱之彖則曰先甲三日後甲三日甲事之始也在巽則曰先庚三日後庚三日更已行之令也義見蠱卦論

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

之井巽下坎上巽在牀下巽極也喪其資斧失權也君子之用巽雖稱而常隱要在行權而已處巽之

極既過於巽陽居於上又不能屈伸俯仰權以行之是以巽在牀下也資財也斧用以斷割者也處外无位極巽失據不能行權是以喪其資斧也申命行事收成在此而居極失權正道之凶也蓋巽而為坎坎陷也入乎坎陷是以正凶也

論曰巽明旅之用也巽入也柔旅乎外而巽乎剛是以旅而有所容也巽順也剛巽柔柔順剛也申重也上下皆巽正之缺也乘其巽而申其治命行則復安矣物有迂者則非可以行權而合法也剛居中正而柔皆順之則志可行也天之動化萬物莫大於風也人君之動化天下莫

大於命令也令出唯行又莫大於行權也而卦曰小亨何也蓋四以柔得位為眾陽之主全用柔巽以順乎剛所亨者小也然申命行權非有大德則眾不服非有大位則令不行是以利見大人也剛巽乎中正而志行大人也謂二五也風之行无形也天之神也巽而入之因形移易不暴也化之行亦无跡也聖人以神道鼓動天下亦不遽也前以巽制之後以巽申之上以巽出之下以巽行之眾以巽從之新新而不窮承承而不已則何眾不服何事不行是以隨風巽君子以申命行事也巽於象為風何也帝出乎

震齊乎巽震司春者也巽繼震而治者也陰木用事導宣陽化風氣乃行之時也劉向謂巽主木之華實風氣盛至失其時則為常風華孽之證義取此也

兌下兌上

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

之困坎下兌上和兌居說首也以剛正之道處和說

之首以陽先唱非違道也在下承陽非為諂也說而不佞和而不同得其所說何往不吉行何疑哉蓋兌塞也變而為坎坎為通和說之象也卦變為困困險以說也得其所說雖險而吉困而不失其

說者也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

之隨震下兌上孚兌不失正也悔亡失位承三也處

不當位承柔說之主豈无悔乎剛而中說而信執志不疑所說以正得其吉矣是以悔亡也其戒處說而志奪於小人者邪蓋兌而為震震動也卦變為隨說隨也動而說隨則不足於守也是以孚兌信志而後悔亡也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

之史乾下兌上來兌柔失位也兌陽說陰也剛中而

柔外說之正也三以陰柔為內說之主失位不中

過說居上柔邪以來人使人從欲者也處四陽之間媚於上下以來其說是以凶也蓋兌而為乾健於求說來兌之象也卦變為史居眾君子之間而為小人之助凶之象也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

之節兌下坎上商兌未寧擇所說也介疾有喜承五

拒三也商商擇其所利者也三五同功四居其間商擇所說未得所安是以商說未寧也介間也三為兌主以佞求說五為說尊而孚於小人四以剛正處於其間承五拒三匡主閉邪以間其疾是以有喜也處說之世而有剛正介疾之臣國之慶也

蓋兌而為坎坎為險為加憂商兌未寧之象也卦變為節節制也止也制而止之介疾之象也

九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也

之歸妹兌下震上孚于剥比上陰也有厲防小人也

剥陰消陽小人之道也五以陽剛居尊正之位而上比於陰近而相得使小人說而信之是以孚于剥也雖聖賢在上天下未嘗无小人也小人說而信之亦聖賢之所說也然小人包藏禍心以幸正道之危苟信其革面而不知巧言令色之可畏則終必害正是以厲也戒主說時者小人說而信之不可不深防也蓋兌而為震說而動也卦變歸妹

陽說陰也動而說於陰孚於小人之象也

上六引兌象曰上六引兌未光也

之履兌上
引兌乘尊也三居內以邪求說來兌

者也上處外以柔乘尊引兌者也夫引其君者當於道可也以柔佞之質居五之上五說於陰而已引之引兌也雖為尊所尚而非其正也豈足光哉蓋兌而為乾乾為君以說道引其君之象也卦變為履以柔乘尊履危也是以未光也

論曰兌明巽之效也巽入也上之澤其入於人也深然後天下信而說之也陰在下者也居上則見而說兌說也見也說澤而外見兌之象也

說而違剛則諂剛而非說則暴剛中而柔外是以正也說萬物者莫說乎澤澤被萬物而四時不失其正天之道也是以順乎天也說以使民雖勞不怨人之心也是以應乎人也人君之道莫大乎上順天道而下應人心是以聖賢贊其大也澤者水之聚也水本就下聚而麗乎上則為澤澤聚於上下而麗於物則澤加於民矣聖人因民之欲還以與民因民之所說而說之麗澤之謂也二澤交麗相滋益也各得其所滋則說矣故君子觀兌之象則以朋友講習也朋友之相講習非他道也得志則澤加於民不得志

則修身見於世也充澤也見也窮達之極致也
是以可說也

巽上 坎下 離宮五世

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

之中孚兌下 巽上用拯馬壯得所附也

渙險在內欲散而之外也居渙之始乖散未甚可拯也然陰柔不能自濟二剛來而不窮能濟也而已依之得其所附可以拯己者也是以用拯馬壯也在險无應居下无位難與險爭見險而避得所依附行不失順是以吉也蓋坎其於馬也為亟心為薄蹄亟心則去之能早薄蹄則患在不壯用拯馬壯吉之象

也變而為兌行以說順不與險爭以順而吉之象也卦變中孚中孚柔在內而麗乎剛柔得所附之象也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

之觀坤下 巽上奔其机從五也机在前而可憑以安

者也剛居險中果於去難五為渙主奔而從之得其所憑是以奔机也失位居險不无悔也五雖非應二亦剛中同德不拒去危即安不窮於險得其志願是以悔亡也蓋五居巽中巽為木而居於中正机之象也二居坎中變而為坤行險以順得所奔者也卦變為觀机尊者所憑以養威重而尊瞻

視可觀而仰者也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

之巽巽上巽下渙其躬之應也渙者散而隨適得其

所之乃安也獨應於上得其所之離於內險以即

外安雖未若四之渙羣也其智足以隨時而適志

者也是以渙其躬也夫身伸也躬屈也雖乘於剛

以陰居位不亢所處能屈身以渙志者也是以无

悔也蓋外巽以濟內險所以為渙也坎復為巽則

險濟矣然猶在下體渙止其躬之象也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元

吉光大也

之訟

坎下乾上

渙羣元吉衆所主也渙有丘承五也

匪夷所思无係應也下險望濟四為巽主首接於

下內行機權外宣政令散釋衆險為衆所賴渙其

羣者也承尊擅衆必其至仁足以長人而後獲吉

是以元吉也丘地之高聚之大也上承於尊以聚

天下之散而以卑守位不居其功歸德於上是以

渙有丘也夷等夷也近不依三遠不應初思之所

及匪止其朋是以匪夷所思也為渙羣之主无係

應之思以至公援天下之險合天下之渙是以光

大也異乎憧憧往來朋從爾思者其周公之輔

成王乎蓋四為巽主變而為乾風行天上布宣化

令渙其羣之象也五居渙尊四上承之有丘之象也卦變為訟以險故訟險已散矣訟可息也所謂訟者其流言之謂乎

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

之蒙 坎下 艮上 渙汗其大號出命也戒其反也王居

无咎正位也戒臣為也汗之出於身所以宣壅滯而愈疾病也五以陽居尊宅中處正居尊位而出大命所以盪險難而聚渙散也汗之出不可收也王言作令令出唯行不可反也是以渙汗其大號戒反令也五尊位也君制命也非人臣所可為也

是以王居无咎正位也戒臣為也合天下之渙當定乎一位正尊而號不反所以一之也五雖陽爻而居巽體下有渙羣之權臣是以戒也蓋五居巽中制命之主也渙號之象也變而為艮艮止也艮為門闕王居之象也卦變為蒙泉出於山汗出於身命出於君皆不可反也行之以正可也號令之行以位正也位正乎上雖蒙童幼沖之主可居也其周成乎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也之坎 坎下 坎上 血去逖出遠內爭也血傷也逖遠也獨應者多爭易之常理也上獨有應而在渙散之

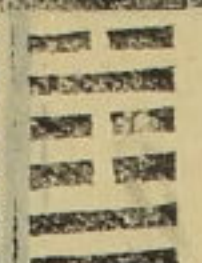
世居外无位雖獨應而遠於內爭全身遠害散其
憂傷是以无咎也初知避險見幾先散至上遠害
終始之義也蓋巽為風散險者也變而為坎坎為
血卦在險能散血去之象也

論曰渙釋也散也凡物以陰而寒則聚而凝以
陽而熙則釋而渙故渙釋也所謂渙若冰將釋
是也凡物凝結則堅聚渙釋則緩散故渙散也
所謂叛離渙散是也故渙次兌所以明兌之用
亦以戒說之過也得其所說而後渙可釋也說
不可過也過於說豫則人情解緩而眾將叛散
戒也坎在下內險也巽在上外散也內險外散

渙之象也坎信也巽順也坎法也巽行權也內
信而外順行權以合法二卦之體也二以剛來
居中而成坎四以柔來居下而成巽二得中而
不窮於險四得位而上同乎剛六爻之用也以
此濟天下之險合天下之渙此渙之所以亨也
王假有廟懷其所散明有所歸也圓丘觀神道
也方澤觀物類也宗廟懷精氣也精氣所聚為
物游魂所散為變聖人知鬼神之情狀為之宗
廟聚而享之懷其所散明有所歸也假至也自
大夫而上有廟者也王者致孝乎宗廟使天下
之有廟者皆得以致其孝享是以王假有廟王

乃在中也四海至廣也由此以一其歸人心至難合也由此以一其誠萃天下之道與夫合天下之渙莫大於此是以萃與渙皆首言之也象又曰先王以享于帝立廟何也蓋卦體之象也上一者帝也次一者祖也偶六於左右三昭三穆也中一者王在中也父子之孝天性也王者立宗廟以享祖考使天下皆致其孝享非強世也自然之禮也風行水上自然之文也是以有取也巽木也在水上而行之以風舟楫之利也是以取諸渙而卦言利涉大川乘木有功也

兌下
坎上節 坎宮一世

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

之坎坎下
坎上不出戶庭慎機事也戶在內者也制

議之始事之機也不密則沮議敗成者眾不可不慎也是以不出戶庭无咎也制義於內將以行之於外也將欲斷而行之必固慎而密之其知塞也乃所以知通也繫辭曰亂之所由生則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成深戒之也蓋陽居兌始而有應在四能制議者也變而為坎剛中而信能慎密者也兌塞也坎通也坎於人為知知通塞之象也兌於人為口言語以為階之象也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

之屯震下坎上不出門庭失宣暢也門在外者也初

已制議二當施行處內失位不治其職上不應五

壅上之命无所宣暢是以不出門庭凶也極中也

密之在初行之在中可行不行是以失時極也宜

密而不密當行而不行皆失節也蓋兌而為震震

為足可行也卦變為屯艱屯其施可行不行失時

極之象也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

之需乾下坎上不節若處說極也嗟若无咎自招也

以非中正而處說極失節之道是以不節若也嗟

歎恨也柔弱之質居上乘剛力小任大動則履危

咎自己招非悔所及是以不節之嗟誰咎也身正

則今行節於已而後能節物身失其節何以立制

議之不行誰執其咎乎蓋兌說也變而為乾說極

而健於進不節之象也上迫於險而說健不已招

咎之象也卦變為需需待也險在前也險在前節

以待之可也犯難而行是以咎也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

之兌兌下兌上安節亨順以正也以陰居陰正也以

柔承五順也正順處位安其所履不改其節而非

強勉下應上承宣明制議而无沮格是以安節亨

也以正順之道承九五剛明之德近而相得遵制協議與五志合是以承上道也蓋坎剛中能節也四居坎始變而為兌彖所謂說以行險當位以節者也行之以說則非勉強安節之象也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

之臨兌下坤上甘節吉衆說之也往有尚正以通也

剛以居尊為節之主履不失正得節之中不過不偏為天下式財不枉而民不竭是以甘節吉也以陽居尊正也在坎之中通也彖所謂當位以節中正以通者也以斯而往行則有功是以往有尚也蓋剛居坎中制法之主也變而為坤坤順也衆

順而得衆甘節之象也卦變為臨位中立制大君臨下之宜也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

之中孚兌下巽上苦節之凶過也悔亡以修身也節

者以備其窮也過中乘剛窮猶節之節之苦也節極道窮正之凶也居外无位唯守一介之節為自苦難行之行以修其身則可以无悔也然非通人達士可與立制議者也蓋上居險極變而為巽巽入也入於險而不知極苦節之象也卦變中孚中孚信也幽隱之卦也處幽隱自信篤者以守其一介之節則可也

論曰節明救渙之弊也時之所以叛離渙散蕩然无所統一必其綱紀法度之盡墮也綱紀法度之盡墮必曰上之人无道以揆之也節以止之立制度議德行使下有法守而上有道揆所以救其弊也澤中有水上而不洩下保其剛上得其安節之象也節之所以防其遺也天之於物猶人君之主時也物之藉水猶國之藉法時之藉士也水之遺猶法之失制而士之失位也水失其防而遺其利之之用則物困矣法失其制而遺其治之之具士失其位而遺其治之之道則時困矣水遺則節而止之法遺則立而制

之士遺則訪而求之節制度防遺法也議德行防遺士也坎喻則法也君制法者也上失制則法不立水喻則道也士事道者也士失位則道不行法不立則何以謹法守士失位則孰與明道揆是以防也剛柔分二卦之體也剛得中二體之用也苦節道窮戒過也當位中正謂五也剛分而濟柔柔分而澤剛剛得中以為主相資

節 而得其度節之所以亨也過則苦苦斯窮不可正也險者人之所艱履也節者人之所難從也說其位能安其節者也非大人當位中正不能節而當其所得其通也故天地節而四時

成中也先王之立制度亦中也不可過也過於
子則必傷財過於取則必害民取之有制而用
之有節等貴賤而設制度是以不傷財不害民
也蓋坎藏一而在上豐其源而畜出不傷財之
象也兌為澤而在下澤及下而民說不害民之
象也

易小傳卷第六上

後學 成德 校訂

易小傳 第六下

沈 該

兌下 巽上 中 十 艮宮游魂

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

之渙坎下 巽上虞吉遠應也有他不燕貴一也中學

之信達隱微也初處於下誠之隱未有以見於行
也信之始未有以達於人也遠其應感其誠慮度
於始及其志未變而往則信而終吉後之則四之
絕類何所與乎是以虞吉也信以感人貴乎致一
已應於四若係志不專兼有所與則兩失其信豈
能自安是以有他不燕也戒之在初也蓋兌而為

坎坎為信為加憂虞吉之象也卦變為渙渙散也
渙散則不能保其不他也渙內險也內險則不能
保其所安也是以有他不燕戒也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象
曰其子和之中心願也

之益震下巽上鳴鶴在陰修誠也其子和之類應也
好爵與靡上求治也鶴陽明之物也而守陰處中
猶修德立誠名達而居隱者也莫著乎隱莫顯乎
微誠之不可掩也修誠於隱无顯而不著也言出
乎身无遠而不應也修其天爵而人爵從之是以
其子和之也夫忠信重祿所以勸士也下有修誠

之士而上不愛其爵祿 以彰隱微而勸忠信也
當中乎之世求忠信以治上得所治下得所勸同
志相求得其所欲是以好爵與靡也蓋二允體也
居重陰之下變而為震震為善鳴處於陰暗說而
善鳴鳴鶴在陰之象也上比二陰與之相得陽說
而鳴於下陰說而順於上其子和之之象也卦變
為益以信受益十朋弗違好爵與靡之象也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不
當也

之小畜乾下巽上得敵近四也或鼓闕於敵也或罷
義不勝也或泣懼見侵也或歌以說順也三居少

陰之上四居長陰之下對比而不相得敵也已以
 陰居陽志欲上應而闕於敵是以或鼓也四得位
 承五而已不當位義所不勝是以或罷也不勝而
 退懼見侵害是以或泣也已處說極四履巽順不
 與已校无傷於說是以或歌也或者疑之之辭也
 二陰居中巽體相比信有不足是以疑也蓋兌而
 為乾說而健故或鼓兌柔弱故或罷也卦變小畜
 為四所田故或泣畜極而和故或歌也
 六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也
 之履兌下 乾上 月幾望戒盈滿也以順承五也馬匹
 亡棄敵也不與三校也四以長陰為成卦之主

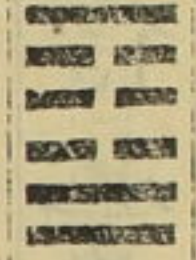
上承於五以行主權下應於初以宣民化陰德之
 盛者也月之望陰德盈也不曰既望而曰幾望戒
 盈盛也以陰居陰以順承五是以知盛滿之戒也
 匹類也馬用以敵者也三四敵也兩陰類也居盛
 德之位任君民之責不與其類校私求勝所以全
 盛德也四之巽順不與三校棄其匹敵以順承上
 是以馬匹亡无咎也兩虎共鬪非國之福也此廉
 頗之所以避相如也居上不盈在醜不爭所以全
 事上之信也蓋巽陰之長也四巽之主也陰之盛
 也變而為乾陰似陽也臣似君也月幾望之象也
 馬至健者也三四之變皆為乾匹馬之象也卦變

為履履不處也滿而不盈犯而不校不處之義也
九五有孚孳如无咎象曰有孚孳如位正當也

之損

兌下
艮上

有孚孳如與四也中孚虛以感物也

剛居於尊虛中之德有所不足宜有咎也四以柔
得位絕類以承五五以剛居尊孳如以巽四以剛
巽柔正當相與是以无咎也蓋巽而為艮艮止也
體巽順而守以剛正孳如之象也卦變為損損已
接下天下信之十朋弗違損而有孚是以无咎也
上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也
之節 兌下
坎上 翰音登于天聲飛而實不從也翰音
飛聲也忠信衰矣欲為極上難終之舉而虛聲外

揚實不相副正之凶也何以能久是以正凶不可
長也蓋巽為雞陽物而巽陰无力於飛鳴者也而
欲登於天莫之信也巽為風風行天上有聲无形
也變而為坎陽陷於陰實不從也翰音登天之象
也卦變為節節而後信之失節道窮信不克終是
以正凶也漢哀帝御史大夫朱博為丞相少府趙
玄為御史大夫臨延登受策有大聲如鍾鳴李尋
謂洪範所謂鼓妖人君不聰為眾所惑空名得進
則有聲無形不知所從生說者謂易所謂翰音也
論曰節非信不立制非信不行中孚次節明節
之用也中虛而本末皆實全卦之體也上巽而

下說二體之用也柔在內三四也剛得中二五也合是四者是以其孚乃化邦也舟之濟川以中虛也虛中以應得民之信何難不濟是以利涉大川也豚魚无知幽隱之物也聖人虛中以感物非有心也不求報也信而及於豚魚則无幽隱而弗及矣是以吉也天之道正信者也是以應天也豚魚取何為象也陰來居上而成兌為伏潛伏在下者魚也豚魚之象也兌與巽皆陰卦也是以有幽隱之象也忠信在內非明者不能察也處幽隱之世而以忠信獲罪忤時也

非已過也不義而緩之何以示勸澤上有風涵而活之忠信獲罪議而緩之信以及物之道也中孚冬至之卦也陽氣潛萌孳育萬物之始議獄緩死誅殺不行所以順天道孳萌之德助陽氣之發生也

艮下 震上 小過 兌宮游魂

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也之豐離下 震上 飛鳥以凶上逆也居過之初宜下也有應在四進而之逆失下順之宜是以飛鳥以凶也飛鳥之過迅且遠不可及也小人之過踈且易不可追也是以不可如何也防之在初也蓋初居

艮始宜止也變而為離其性上炎過也離為鳥飛
鳥之象也卦變為豐豐盈盛也盈盛不止過而凶也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不
及其君臣不可過也

之恒巽上震下過其祖可過也不及其君不可過也
遇妣遇臣皆得順也遇者過而得之之謂也祖始
也謂初也君謂五也後勝於前孫過其祖順也可
過也卑踰於尊臣過其君逆也不可過也妣以順
處內者也臣以順處下者也謂二也二視初則過
之視五則不及然皆得其順是以過其祖遇其妣
不及其君遇其臣无咎也過而不失其中者也蓋

二處艮中止於中也變而為巽不失順也卦變為
常過而以常者也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何
也

之豫坤下震上弗過防之失防也從或戕之難自內
也三居陽得正君子也上應於陰而陰柔居亢小
人也小人必為君子之害而弗過防之君子之過
也戕害也春秋書戕難在內也難自內起失防小
人也小人之戕已失其防孰任其殃是以凶如何
也蓋三艮主也變而為坤順乎陰也卦變為豫處
逸豫也剛居高位順乎陰而處於逸弗過防之象

也豫待暴客而失其防是以或戕之也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

之謙艮下坤上无咎應下承五也弗過遇之救過也

往厲必戒不宜上也勿用永正權也剛不當位豈免於咎下應於初不失其順上承於五不犯於逆是以无咎也四成卦之主救過者也陽剛之才雖不當位當小過之時任矯正之權不為過也得時之宜也是以弗過遇之也然救過之道期反於中矯正過正進則之逆危道也必自戒之是以往厲必戒也道之所以无過者中也事有過必過以矯

正之權也失位過中以任其事不可以為永正之道也蓋陽居震始剛而動也變而為坤坤順也卦變為謙不亢也剛動而行以謙順是以弗過也小過陰過也處陰過之時而剛為動主危也是以往厲勿用永正也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

之咸艮下兌上密雲不雨盛德无輔也自我西郊陰

唱无和也公弋取彼在穴矯正以求應也陰居尊位陰盛也陰之盛有陽以輔之然後蒸而為雨五之盛无二之輔膏澤未行是以不雨也陰陽交而

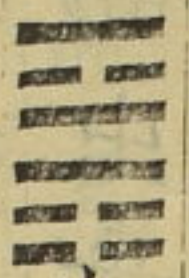
和則雨西陰之正位也盛陰已上而陽不為應先
 唱无和是以自我西郊也盛德无輔王澤未加於
 民其西伯之事乎是以西郊為言也弋射於高者
 也穴伏於下者也五盛德而无輔二隱伏而不應
 弋而取之矯枉以求士也弋非狩之大者穴非處
 之夷者皆小之過也陰居盛位所過者小不足當
 尊是以言公也蓋震而為兌兌澤也澤動於上而
 艮止於下密雲不雨之象也震為殺五居於高弋
 也艮為山二居其中穴也卦變為咸咸感也感應
 之道貴自然也弋而取之過也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過

之已亢也

之旅

艮下離上

弗遇過之過極也飛鳥離之凶上逆

也是謂災眚禍自招也陰過而極小人之過窮矣
 下雖有應何所遇乎是以弗遇過之也離罹也鳥
 翔極而不止必罹弋獲之災小人之過亢而不已
 必罹顛隕之禍是以飛鳥離之凶也災自外至眚
 自己作外來之禍皆已所招是謂災眚也蓋居震
 動之極變而為離動極炎上亢也離為鳥為網罟
 飛鳥離之之象也卦變為旅旅親寡也過於亢極
 人所不與失其親矣故在旅之上則為鳥焚其巢
 在小過之上則為飛鳥離之凶也

論曰剛過中大者過也大者過非過越常分以救之不能濟也柔得中而剛失位小者過也小者過矯而正之可也不可太過也夫事有時而宜過者有小過於常而後治者矯枉而不失其正則雖過而得時之宜是以利正與時行也震動也而在上艮止也而在下皆過也然過於躁動寧過於止靜是以宜下不宜上也陰在下者也在上則乘陽逆也在下則比陽而承之順也是以上逆下順不與小人乘君子也雷陽在下也奮而出乎地足以震驚動而出乎山之上則過矣雷在山上小過之象也柔得中小事吉二

五也剛失位不可大事三四也中實外虛飛鳥之象也鳥之飛所以遠害也然愈上則愈失其安事之過所以矯枉也然太過則愈失其正是以不宜上宜下大吉也小過次中孚所以行其信也剛失位而陰得中小人之道勝也君子乘由中之信不以小人道勝而不行也矯而正之以行其必信是以過恭過儉過哀也小人之道雖過於盛然二陽在內君子之道猶存也是以可矯而正之也孔子曰大德不踰閑小德出入可也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此三者德之小者也當過而過得其宜也繫辭曰斷木為

杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟取諸小過何也震木也其體剛直震在上斷木為杵之象也艮土也其體堅實艮在下掘地為臼之象也上動下止曰杵之用也曰杵之用為萬民之利小也是以取諸小過也

既濟 坎宮三世

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也之蹇 艮下坎上 曳輪濡尾不顧險也剛居濟始力微而險未達也志期濟物不顧險難是以曳輪濡尾也物方待濟已為之先雖犯於難於義豈有咎乎蓋離體中虛而載車也初處其下輪也既濟未濟

之反也取狐為象離為火狐火畜也初其尾也處離之始欲進也變而為艮止其行也曳輪濡尾之象也卦變為蹇車之涉遠必駛其輪曳其輪蹇於行也獸之涉水必揭其尾濡其尾蹇於濟也然有蹇蹇之節然後能濟蹇是以義无咎也

六一婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也之需 乾下坎上 婦喪其茀奪應也勿逐自得終濟也茀在車之前以為蔽者也體於柔順中以奉陽得位處內上應陽尊陰德之光盛者也而近乘於三遠奪於四懼見侵奪未濟其行是以喪茀也然五以剛正中以應之邪不勝正數窮則反久當終濟

是以勿逐七日得也蓋離為車變而為乾離體文明乾體冒覆第之象也互體坎也坎為盜是以喪也卦變為需需待也守正不失有待而行終當自濟勿逐自得之象也七日得乾坎之數也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

之屯

震下坎上

高宗伐鬼方濟衰運也三年之憊文

明終也小人勿用戒終亂也高宗有商中興之主也鬼方幽遠也處明衰之時而陽剛得位志存濟遠可以濟衰運而成中興之功者也是以高宗伐鬼方也衰運中興遠伐力憊事難速濟功在持久

是以三年克之憊也夫既濟初吉銳於始也終止則亂怠於後也中興之業既就遠方之伐既成遠近濟矣而使小人預於其間貪功逞欲憊民不息則必以亂終不可不戒也是以小人勿用也蓋處離之極變而為震離為戈兵震為威武克伐之象也上居其應而陰柔居外鬼方之象也卦變為屯屯利盤旋不可疾正三年克之之象也上之陰柔小人也是以戒勿用也既濟十月卦也乾鑿度謂陽德既衰而九三得正扶救衰微以接陽生之統猶商道中衰至於高宗內治其國扶衰接統征伐遠方以成王道聖人以此勸人君修德以致中興

也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

之革離下 兌上 繻有衣袽豫備也終日戒在險也王

輔嗣謂繻當作濡濡漏也袽衣絮也可以窒舟漏者也四處坎下已涉於險而秉承皆剛涉險則不可无備界剛而不相得則不能无疑君子思患豫防之時也是以繻有衣袽終日戒也柔當於位而下有剛明之應有備知戒者也衣袽謂初也袽以禦寒貧賤者待以安燠者也濟天下之險而使天下寒窶之民皆得其安燠所謂小者亦亨也則何險之不濟乎豫備之道孰大於此是以取況也初

以離體居下衣袽之象也蓋四居坎始變而為兌兌為澤下濡之象也卦變為革二女同居其志不相得是以有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

之明夷離下 坤上 殺牛至豐也禴祭至薄也東鄰謂

上也西鄰謂二也既濟未濟之反也上處亢極濟道已窮位已過五反未則下禮雖豐也德已衰也二居中正濟道方行位應於五至未則升禮雖薄也德始盛也是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭也商居東東鄰也周居西西鄰也其當商之末世周

之盛德邪其文王與紂之事邪聖人取上與二之象舉商周之際以為九五之戒也夫人也者神之主也時也者人之由也禮時為大失其時則人不和神不福也險難方濟非大來則有終止之窮焉夫人者消息與時者也得時盡順是以吉大來所以保既濟之終也蓋五居坎中信也二為之應而居離中明也苟有明信行潦之水沼沚之毛可薦也禴祭之象也變而為坤坤為牛用牛之象也卦變明夷文王與紂之事也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

之家

離下 巽上

濡其首入未濟也既濟而極於上

志與時皆窮也道窮則反於下濟極則入於未是以濡首也沒其首勢不得久身其危哉是以厲也蓋居坎之極變而為巽巽入也上極而入於險濡首之象也

論曰既濟明過物之功也坎離相逮精神交通以水與火上智與下以火承水下禮承上剛柔之位當而陰陽之情通此卦之所以為既濟也小者大之階柔者剛之本柔當位而守中不敢逸也是以初吉也柔之為道不利遠者安於既濟止而失防其道斯窮是以終亂也亨小則小者亦亨矣以明大也蓋當天下思濟之時兢業

危懼上下同力胡越一心期於必濟故初吉時
 既濟矣人情狃於安逸而忽於禍患不為可久
 可繼之治必漸至於陵夷其勢然也故終亂終
 亂非自亂也由止故亂也是以聖人貴乎變而
 通之也夫既濟者未濟之反也數窮則反盛極
 則衰君子以思患豫防防未濟也大哉防乎濟
 已既防其未是以聖人重未然之備

坎下 離上 未濟 離宮三世

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

之睽兌下 離上 濡其尾不量力也以柔而濟始涉於
 險近淺猶濡況其深遠不量力往必不濟是以

吝也蓋坎而為兌壅而不通也卦變為睽睽而不
 合也理无可濟是以不知極也未濟以小狐為象
 初處其下濡尾之象也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

之晉坤下 離上 曳其輪不避險也正吉位不當也體
 剛之德居險之中上應於五為尊所任果於濟難
 不避艱險是以曳其輪也蹈險任重非正不可居
 中應五志在行正雖不當位是以正吉也蓋坎而
 為坤坤為大輿而在險中曳其輪之象也坤順也
 卦變為晉晉進也行險以順進而上行是以能行
 正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也
 之鼎巽下離上未濟征凶柔失位也利涉大川有所
 乘也陰柔失位居險之極未可進也是以未濟征
 凶也二有陽剛中正之德可以濟難而已以同體
 與之相比委已親仁依德而行則險不能溺難將
 自濟是以利涉大川也未濟征凶身未進也利涉
 大川道可行也蓋在坎之極變而為巽巽入也入
 於險極未濟征凶之象也坎為水為險巽為木為
 風乘木濟險風行乎上利涉大川之象也
 九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰
 貞吉悔亡志行也

之蒙坎下艮上正吉悔亡承尊也震用伐鬼方濟其
 未也有賞于大國文明始也剛不當位而柔尊任
 之志存乎濟以奉其上得正之吉而遂其志者也
 何迫近之悔乎是以正吉悔亡也震剛以動也以
 剛明之才輔文柔之主宣威拯難其志得行是以
 震用伐鬼方也已有震伐之功而五體文明之盛
 能專其任不沒其功是以有賞於大國也興衰之
 伐功不易也是以三年也始以正奉主終以功獲
 賞有終濟之義也未濟之四既濟之三也三同五
 功繼尊者中興之主也是以指高宗也四承五
 位承君者也濟難之臣也是以言震用也既濟之

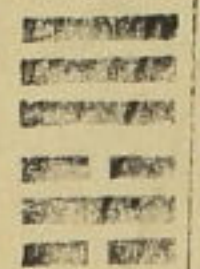

億文明終也明衰也未濟之賞文明始也明進也
 是以異也蓋離體炎上位逼於尊宜於有悔變而
 為艮止於其所不為僭逼正吉悔亡之象也離為
 戈兵以陽居之震伐之象也四應在初初以陰柔
 居險處下鬼方之象也未之初既之上也是以皆
 為鬼方也離而為艮艮為山嶽賞於大國之象也
 卦變為蒙蒙自晦也處未濟之世人臣而有震伐
 之功宜自晦也久而後其功顯故三年而後有賞
 於大國也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其
 暉吉也

之訟

坎下
乾上

正吉无悔柔居中也君子之光升尊

位也有孚吉不疑也為未濟之主而柔居險中宜
 於有悔然以柔順文明之德有剛明中正之應以
 柔役剛居中有輔得正而吉是以无悔也未濟之
 五既濟之二也在既能濟至未則升自下而上履
 乎文明之位是以君子之光也夫以柔順文明之
 質而役天下之剛苟任之不誠而有所疑闕則何
 以成濟世之功是以有孚吉也蓋處離之中變而
 為乾柔順文明而行以剛健君德之正也離為日
 而行乎天大明中天君道之光也卦變為訟訟之
 所興由下險也濟天下之險猶主天下之訟也明

健中正然後能平天下之訟以主訟之道平天下之險无不濟也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

之解坎下震上有孚于飲酒未濟之窮也濡其首不知節也有孚失是自信之過也處未濟之極而失位應陰无終濟之理君子安於義命知道之不行而時之不與也於是飲酒自樂以適其志而遠於害是以有孚于飲酒无咎也然酣縱沈湎而不知已至於濡首則失節甚矣夫君子遭時未濟自信其道之不行知一寓之於酒可以樂天而遠害也

而至於沈湎失節是自信之太過以至於失其宜也故曰有孚失是也當魏晉之際天下多故名士鮮有全者阮籍輩不與世事以酣暢為常由是獲免然沈縱之過遂至廢禮害於名教其幾是乎蓋居離之極變而為震內文明而外剛決在未濟之時不累於位見之明而去之決是以有孚于飲酒也卦變為解君子處未濟之時所以解難之道也然失於解縱是解而失其節者也

論曰未濟鑒既濟之極也水火相違陰陽失位二卦之體也是以未濟也剛柔應柔得中六爻之用也是以可濟而亨也狐多疑而善渡履冰

而聽懼其陷也其老者智而愈疑其聽猶審其
 小者則未能審而果於濟故幾濟而濡其尾在
 未濟之時未能出於險中而果於濟是以无攸
 利也濟未濟者必有餘力然後能出險小狐既
 濟而濡其尾其力不足以續終也狐火畜也離
 之象也而在坎上濟於水而未脫於險濡尾之
 象也離陰卦也五雖得中陰爻也力不足是以
 不續終也夫方志之通也交而後成其功也方
 體之辨也別而後保其安也辨物居方所以處
 未濟也易之為用所以逆數知來以防未然也
 時至於既濟則極矣生生之謂易未有極而

變者既濟之後以未濟終焉所以見生生之理
 垂末世之防也

易小傳卷第六下

後學 成德 校訂

