

通志臺經解

512
1411
57

門日仁12
1411
卷57

大易緝說卷第五

後學臨邛王申于述

坤下
巽上

觀示也觀示於下也凡自上觀示於下之觀字音
去聲自下觀仰於上之觀字音平聲為卦坤下巽
上風行地上觸動萬物物皆觀仰觀之象也二陽
在上觀示於下為下眾陰之所觀仰亦觀之象且
觀示者二陽之大也故曰大觀
觀盥而不薦有孚顒若

居上而為眾表儀以觀示於下者必極其誠敬然
後下觀而化也盥者宗廟祭祀之始盥手酌鬯以

求神誠意精一之時也薦者奉牲奉醴之際誠移於物精意少散之時也言觀之道當精一其誠若盥而不薦則有孚于人天下莫不顛然仰望而服從之也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義此通六爻以成卦義者也謂二陽在上觀示于下故曰大觀在上下順上巽而五以中正為觀之主是又巽順乎理而以中正之道觀示天下觀之善也

觀盥而不薦有孚顛若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

釋彖辭而極言觀之道也觀示天下之道其誠意精一常如始盥之時則觀感之下人自相孚莫不從化蓋有不動而敬不言而信之妙如天觀示萬物之道雖神妙莫測然可觀於下者四時行焉萬化成焉未有一差忒者故聖人亦以其神妙莫測者運於上而設為政教使天下觀仰而服從之如此則聖人觀示天下之道即天之觀示萬物也象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

觀之為卦二陽高出於眾陰之上是君民勢分本懸絕也今觀之象乃以風自天而下行於地上為義則是觀之世上下之分雖嚴而上下之情常相

通而无間也先王體之時巡狩以省方國觀民俗以設政教故天下之民尊君如天愛君如親矣省方觀民之事也設教為民觀之事也

初六童觀小人无咎君子吝

初以陰柔處下居觀之世而遠於陽是其所觀見者淺近如童穉然故曰童觀小人下民也所見淺近不能識陽剛中正之道乃其分也不足為之過咎若君子而如是則可吝矣晦庵曰卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也象曰初六童觀小人道也

初卑而下卑下而无遠見在凡民為可怨在君子

則可羞矣

六二闚觀利女貞

二處大觀之世雖得正而應於五然以陰處陰暗而不明如九五陽剛中正之觀道但能闚覘而不能盡見故曰闚觀言見之小也陰柔居內而觀乎外所見不大而能順從者女子之正道故曰利女貞言見卑識暗但能順從而不失其正者特女子之利非大臣之事也

象曰闚觀女貞亦可醜也

二居大臣之位處大觀之時徒能闚觀為女子之貞是可醜也

六三觀我生進退

生出也謂才德之出於己者六三質柔用剛處下之上上之下故有進退之象君子進退常觀乎時今不觀乎時而觀我生者蓋九五方以陽剛中正觀示天下則時不待觀也但觀吾之所有以為進退可也況三居柔順之極必於進不可也上有正應必於退亦不可也故或進或退但觀其出于己者可不可而已

象曰觀我生進退未失道也

謂于出處之道未為失也

六四觀國之光利用賓于王

四以巽順之德居公侯之位履得其正而近天子之光者也且居坤土之上有國之象也其所有之國政教法度莫非天子盛德輝光之所臨照者四觀於其國欣慕愛戴亦以用賓于王為利賓者賓于四門之賓言朝覲而承賓禮也大觀之時九五以中正之道觀示天下如初之民二之臣三之賢人君子四之有國有家者皆於觀感之下乎顯若此觀道之盛也況省方設教之後有國者其不孚乎春秋傳曰敬仲生陳侯筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎此亦有國之證也

象曰觀國之光尚賓也

尚志尚也言觀見天子之光於其國其志意慕說願賓于王也

九五觀我生君子无咎

五陽剛中正居尊位以觀天下此君子之道也天下皆仰而觀之在五又當觀己之所行必一出於君子之道然後可以立身於无過之地故曰觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

此夫子以義推而言之謂民之善惡生於君君之善惡形於民者觀之道也九五欲觀在己所行之

得失觀諸民即可見矣

上九觀其生君子无咎

觀之二陽皆觀示於下為下所觀仰者也然人之觀仰止於九五上九雖不當事任然與五同德相比亦九五尊寵就謀之君子也其對我而言指五也謂五之所行其皆出於君子邪則上九與有光焉其或不然人於上九寧无辭乎此上九所以常觀九五所行使一出於君子之道然後可以自免於咎也故爻辭與五同唯其與我字異耳

象曰觀其生志未平也

平安寧也言上則受人君之尊寵下則萃臣民之

觀瞻所以觀其生者格君之志不敢自寧也

震下
離上

噬嗑噬嚙也嗑合也頤中有物梗之噬而後合也
上下二剛而中虛頤之象內三陰齒之象四以一
剛梗於其中為頤中有物之象必噬之而後得合
故為噬嗑在人事為有物梗之在人心為有欲聞
之皆務決去然後為得也

噬嗑亨利用獄

天下事所以不得亨通者皆由有梗間於其間噬
而去之則亨矣故曰噬嗑亨卦二陽居上下三陰
列於內如拘守四之一梗於中有獄之象且離明

震威明與威乃用獄之道故曰利用獄若以用獄
取全卦之義則非也

彖曰頤中有物曰噬嗑

此通六爻而取成卦之象以釋卦名義言九四為
梗如有物梗於頤中非噬而去之不可以合故曰
噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上
行雖不當位利用獄也

以卦德卦體釋彖辭噬嗑而亨者梗去則亨也三
陽三陰剛柔平分在獄則是非決白之象震動也
離明也唯動則能斷唯明則能審徒知斷而不知

審則有陷於非辜者矣徒知審而不知斷則有逸於刑憲者矣必電之明雷之威合用之然後是非无遁情故曰動而明雷電合而章此皆利用獄之道用獄者雖貴乎明而威然為君者則當推仁恕之心六五以柔居尊柔非去梗之宜然為君而用之庶獄則其所利故曰雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作電雷象无倒置者電掣則雷震雷迅則電赫相須並用亦有一噬一嗑之象電先雷掣使人知懼而修省先王以之先明其刑罰勅其法令以示人使人預知所畏遷善遠罪而不犯有司不

然專以用獄為能則電雷之威亦褻矣

初九履校滅趾无咎

趾在下而主於行者也九四為一卦之梗初居動體與之同德又與之為應是與之同惡者也然居卦之初惡雖形而未顯罪雖有而未大故但械其屨滅其趾使不得行止之於初而惡不行故得无咎繫辭曰小懲而大戒小人之福也

象曰履校滅趾不行也

趾屨皆行之物校滅所以止其行使不得進而與四同惡也

六二噬膚滅鼻无咎

膚者惡之淺鼻者氣之通四為一卦之梗初乃與之相通為惡二以中正居大臣之位應柔中之君任去惡之責能於初惡尚淺之時乘而去之絕四之與不使之通故曰噬膚滅鼻是以中正之道為上去梗何咎焉

象曰噬膚滅鼻乘剛也

曰噬曰滅惡雖淺而力不易者柔乘剛故也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊乾腊全體骨為之堅韌之物也喻九四之強梗也三以陰柔不中正之才噬之能无遇毒乎故小吝然於時當噬故於義无咎

象曰遇毒位不當也

以柔居剛位不當也自處不得其當而以治人故人不服而有犯之者故遇毒

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

四乃一卦之梗而亦曰噬噬者誰也誠齋曰以九四噬九四近君之臣豈一人而已哉今從之肺與哉同乾肉之帶骨者乾肺喻強梗之九四也金剛矢直金矢喻剛直之九四也謂以剛直之臣噬強梗之臣因去強梗之臣而得剛直之臣也四雖剛直亦必艱難其心真正其守而後可獲吉蓋位終不正故也

象曰利艱貞吉未光也

言去惡之道未為光大故必艱貞而後吉也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬嗑一卦四為強梗初九應之而其惡尚淺六二以中正噬之故易為力六三以不中正噬之故艱為腊九四以剛直噬之故為肺肺則差易於腊矣上九雖與初及四同惡相濟然其強梗已衰无勢无助五以中剛噬之特乾肉耳雖不免噬嚙之勞比肺則又易矣黃中色金剛物五居中用剛為得中剛之道然以柔質去強梗雖得中剛之道亦不可忽故戒之以貞固危厲乃可无咎

象曰貞厲无咎得當也

必貞厲然後无咎者謂以柔噬剛不如是不得其當也

上九何校滅耳凶

四剛強為一卦之梗而上九恃其剛明之極與之同德而又同體是同惡相濟而終於為梗者也且居卦之外火體炎上而去震遠是卦有雷霆之威若罔聞知炎炎于上而不顧故惡積而不可揜罪大而不可解至於何校而受滅耳之凶也

象曰何校滅耳聰不明也

明聞過知改惡不至是矣

賁飾也文飾也二與上成賁之主也二之柔來于內以文剛而為離上之剛往於外以文柔而為艮艮上離下止於文明賁之義也又艮山也離火也山下有日照見其上草木品彙物物光明有賁飾之象焉故為賁

賁亨小利有攸往

徒質則不能亨質而有文以加飾之則可亨故曰賁亨然文盛則實必衰苟專尚文以往則流故曰小利有攸往小者謂不可太過以滅其質也亦以

成卦六二文明中正故亨成卦上九剛而終止故小利有攸往

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

以成卦之主釋柔辭而極言之也剛柔相雜曰文故剛柔相文以成賁下體本乾柔來文其中而為離文雖柔而質則剛又中且正故亨上體本坤剛往文其上而為艮文雖剛而質則柔又剛而止故小利有攸往剛柔交錯此天道自然之文也聖人見天有剛柔交錯之文乃觀乎三辰五行之昭然

者以察四時之變見人有上下尊卑各止其止之文也乃觀乎三綱五常之燦然者以化成天下此聖人用賁之道也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火則草木皆被其文彩賁之象也庶政者國家大小之政如宗廟朝廷禮樂法度之類皆可用文唯獄一事專用情實若用文飾則没其實矣故君子用賁之象以修明庶政而无果敢於折獄初九賁其趾舍車而徒

趾取在下而行之義初以陽剛履正而在下故其文未能賁飾於世但能賁飾其身之所行故曰賁

其趾六二成卦之主初近從之則安如乘車六四初之正應初遠從之則勞如徒步然應四正也此二非正也初守其正寧舍車而徒此賢者在下賁其行者之所為也豈苟乎哉

象曰舍車而徒義弗乘也

初守其剛正知二之車於義不可苟而乘也

六二賁其須

須鬚也隨頤而動資飾於上之物也剛柔交而後成賁二雖下卦之主然必麗於剛而後賁道可成二柔而正三剛而正皆无應與故二附麗於三以一成其賁故曰賁其須

象口賁其須與上興也

謂二之柔必上與三之剛同興而後可以成其賁飾之功也

九三賁如濡如永貞吉

剛柔雜為文當賁之時三以剛之正文二四之柔二四以柔之正文三之剛是三居剛柔之會處文明之正賁之盛者也故曰賁如二陰上下浸潤以成其賁故曰濡如賁之盛莫善於此復何為哉唯永久貞固以守之使賁道成而无弊則吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者加而過之之謂終莫之陵者言賁之善終无

以加於此也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

剛柔相文而後成賁四應初而比三皆可以賁故曰賁如然四守其正舍三而從初為三所隔故其賁如者皤如皤白也謂其不成賁也下賁不獲乃進而上行行則五亦陰也不能相賁故馬亦白翰馬之白者禮曰殷尚白戎乘翰是上下俱不獲賁守正而甘於白者也嚮若不為九三之寇所隔則與初相親而成賁矣蓋卦唯初與四兩爻以正相應故繫辭之意相似

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以六居四位之當也近有三遠有初亦皆當位故
疑然應初正也必與初合以成其貴故終无尤也
六五貴于丘園束帛戔戔吝終吉

古者建國經野城依丘阪丘在外而高園在外而
近喻上九也上九居卦之外乃高蹈丘園之士也
上卦剛上而文柔故五受貴於上是五不能自貴
而貴于丘園也不能自貴故无文物之盛戔戔淺
小也但用淺小束帛求貴於人言其質也以君為
此可吝之道然能受貴於人以成其文明之治故
亦終吉

象曰六五之吉有喜也

能取諸人以成貴而享其吉是有喜也

上九白賁无咎

上以陽剛之賢為成卦之主居艮止之極當貴道
之終止文之流於終終則反而質矣是知文之不
可以太過以其成賁之志不成以文而成以白者
也故賁道成而无弊无弊故无咎

象曰白賁无咎上得志也

上九成卦之主志在成賁也今不成賁以文而成
以白止文之窮而无滅質之吝是得其成賁之志
也故曰上得志

坤下
艮上

剝消剝殆盡之謂五陰上進陽將剝盡是陰剝陽
小人剝君子之時也伊川曰山高起地上而反附
着於地頽剝之象故為剝

剝不利有攸往

上九一陽成卦之主也既窮於上往欲何之況天
地間利於有所往者陽也今陽既剝矣為君子者
不利於有所往也明矣

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言五陰剝一陽其勢將盡變乾
之剛而為坤之柔有驚懼之意焉故曰剝剝也
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

息盈虛天行也

釋彖辭自一陰之始浸長浸盛至剝而五陽為五
陰矣其進未止也則小人道長莫極於此為君子
者唯當遜言晦迹以避其害故不利於有所往況
坤順艮止剝之象也觀其象亦宜順而止之蓋有
消必有息有盈必有虛乃天道之常君子處剝之
世可不觀剝之象而行天之道乎

象曰山附於地剝上以厚下安宅

文王重卦合二體以取象義多出於先天卦象之
外夫子大象則純取先天卦象為之且取其義之
善者用之故與本卦之象義不同今剝之象山頽

剥而附於地則地之基愈厚山之趾愈安為人上者觀此象以厚培其下安固其居此於剥象之中用其善者也

初六剥牀以足蔑貞凶

一陽在上五陰承之有牀之象牀人所藉以安其身譬之君子上所賴以安其國者也剥則不安矣足下也蔑无也初柔邪不正處剥之時上附羣陰剥陽於下故曰剥牀以足蔑貞者蔑无正道也以至微至下之小人首變陽剛而為陰是敢於蔑无正道凶可知也

象曰剥牀以足以滅下也

以足言者以陰滅陽於下也

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨分隔上下牀之幹也二以陰柔處剥之時固非善類然以六居二猶能以正自處且上无應於此可正可邪可凶可吉之時有以辨之使歸于正猶可為也若失此不圖使蔑无正道則不至剥膚不止故凶

象曰剥牀以辨未有與也

謂六五不與之為應是不與之為剥也曰以辨者其邪其正由是分歟

六三剥之无咎

三十一
衆陰剝陽之時三獨居剛應剛去邪而從正无咎之道也

象曰剝之无咎失上下也

言不從其類而獨應上九之陽是與其上下之類相失也故於處剝之道爲无咎

六四剝牀以膚凶

五剝之主其象身也剝已及四是剝及膚矣剝其膚則身可知也禍已及身其凶可知

象曰剝牀以膚切近災也

小人之禍進至於四極矣而五切近之故凶
六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物五君位也五以陰柔處剝故陰類如貫魚羣然附之宮人宮中之人亦陰類也五雖陰柔而居中用剛上比君子若能以順而止之之道使貫魚之類受吾恩寵但如宮人之在宮中不使之用事於外以剝乎陽則在彼在已亦无不利矣故此爻獨不言剝聖人於斯之時深有望於五之君也以字着力蓋天下未嘗一日无小人顧人君處之者何如耳

象曰以宮人寵终无尤也

以陰寵陰尤矣若以宮人之寵處之不使之用事於外則其尤终可无也

上九碩果不食君子得與小人剥廬

衆陽剥落而上九獨存為衆木凋殘而一果不食之象羣陰載一陽為君子得與之象一陽底五陰為小人託處於廬下之象蓋木落而碩大之果獨存則生生之意不窮以言陽无可盡之理也剥極矣若君子在上則為民所載小人居之則剥至於盡如自撤其廬而其身亦无所庇矣

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也言小人之道終不可用也爻一也君子小人取象不同然則為小人而自剝其廬亦何利哉

震下坤上

復剛反也陽无可盡之理剝極則復反復所以次剝也為卦一陽生於五陰之下陰極於上而陽復於下也歲十月坤陰既極建子則一陽生是為陽在地中復陽剛君子之道也消極而復返故為復善之義

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復以初之一陽成卦故彖專主初而言初陽復反而上進順而无阻於前故亨出者進於外入者反於內反於內而進于外動而以順行是以无害故曰出入无疾一陽動而進羣陰順而退陽雖微而

為主於內故善類之來可无抑塞之咎故曰朋來无咎往而復反者天道之常故曰反復其道自一陰生至此七變而陽始復故曰七日來復是由午至子七閏月而曰日者猶詩言一之日二之日陽也陽剛復反君子道長之時故利有攸往

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

以卦體卦德釋柔辭復者剛反也陽剛剝極而復反則必漸長而亨通剛既反而動以順行是以亨是以出入无疾朋來亦可以无咎也反復者往而復來乃天道也是以一陰生歷七變而陽復來於內也利有攸往者陽剛復長君子之道可行也天地之心何心哉其動而生物也其長陽善而消陰惡也其進君子而退小人也是心也在人為靜極而動為一覺之天為天理復回而善端復見也嚮於積陰用事之時幾於熄矣至此而復乃可以見故曰復其見天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷者陽之動地中者動於下而復者動之初也陽動而初生也為甚微唯宜養之以待其定故先王

至日閉關以極其出入之門商旅不行以絕其利
慾之私后不省方不使陰陽往來之錯亂皆所以
養陽剛之善為三極之主也後之主三極者曾不
經意為君子而全吾身之天地者其又可忽諸
初九不遠復无祇悔元吉

復之卦義剛反也而文義唯取反善以為訓初九
陽剛得正居動之初亦復之初動而後有失失而
後有復初動而即復是不遠復也不遠而復故不
抵於悔祇抵也此大善而吉之道夫子以顏子當
之謂其有不善未嘗不知知之未嘗復行然則一
覺之天其一陽之復歟

象曰不遠之復以修身也

不遠之復君子修身之道也修身之道无他唯知
其不善速改以從善而已

六二休復吉

不遠復者復於未然休復者復於已然也易例陽
為天理陰為人慾二以陰居陰不能无過然居中
得正故知過而能改過而能改即善矣故吉按釋
文休亦訓已

象曰休復之吉以下仁也

二居中得正而又能順從初九克己復禮之仁人
於下故知過而改改而獲吉親近仁者之益如是

乎

六三頻復厲无咎

三質柔志剛質柔故見善不明志剛故狂躁妄動而又中不正處動之極是復而不固者也故屢失屢復屢失故危復故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

非頻復之厲頻過之厲也厲而无咎者能復則於義為无咎也

六四中行獨復

行於四陰之中故曰中行言於其中自行其正也自行其正不從陰類而獨與初應故曰獨復言獨

能復於善也然不言吉者初陽尚微未能相與以有為也

象曰中行獨復以從道也

言行於羣陰之中而獨能從陽剛君子之道也

六五敦復无悔

五於陽復之時而以陰柔居尊有一陽剛君子而踈遠在下左右之臣又皆柔弱故不能大有為但能執其中順之德敦篤以復一己之善而已處眾陰之中而不能用其剛雖无悔非君道也

象曰敦復无悔中以自考也

考成也自考者言以中順自成其已而已

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復之成卦陽復於初也二從初故休復而吉四應初故獨復而行五雖應柔而居中用剛故能自復於善唯三與上情不繫於初而體陰柔不中不正以相應故三頻復而厲上迷復而凶迷謂終於惡而不返遂其奸而不悛也其凶可知其凶于而身則天災人眚之交至凶于而國則師敗君凶之甚危雖事經再變至于十年之久而復遇者猶頻復之三是終於迷者也其能濟乎故終不克征為君而用人如是可不戒哉

象曰迷復之凶反君道也

二與四順初而不順於五與五同德相順者唯上六故五信而用之爻言用行師是用之者柔順无為之六五也爻言以其國君凶是以之者迷奸不復之上六也然則致上六之凶者豈非用之者之過歟象曰反君道言悖為君用人之道也彖曰剛反反復也此曰反道反悖也

震下
乾上

无妄不妄也純乎天理无往非實不容妄也為卦震下乾上動以天也伊川曰動以天為无妄動以人慾則妄矣易例陽為天理陰為人慾故卦爻以

純乎陽者為貴

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也誠者天之道也人而行天之道則何往不亨故曰元亨利貞有大善之義且初九成卦之主剛自外來居得其正而上應乎乾是又以剛正而行天之道也故元亨利貞所以元亨者亦利於貞正其有不正者雖无邪心但動不合乎正亦妄也妄則人將尤之天亦不祐之故匪正則有眚且不利有攸往非无妄之不利於往也匪正而涉於妄則不利於往也故聖人着一其字以別之

彖曰无妄剛自外來而為主於大

以成卦之主釋卦名義乾之剛本在上今來於初而為主且居得其正是以剛變柔以正去妄而為主於內也故无妄

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以卦體卦德釋彖辭震動乾健故曰動而健是動以天也故大亨而五又以剛中正應二之柔中正而成卦之主又得其正是大亨以正皆天之道也其不正則妄矣妄則逆人理故有眚故不利有攸往无妄之往以下必有錯簡无乃曰无妄之時而為此匪正之往往將何之不唯人咎之而有眚天

亦不祐之行矣哉言必不可行也蓋无妄六爻三得正而三不正故戒

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

行於天之下鼓動萬物者雷也雷以時行而不妄

故能發生萬物物應之亦以時出而不妄是物之

无妄視雷之无妄故曰物與无妄先王象之勉對

天時以育萬物使各得其宜亦取雷行无妄之義

也古茂懋通

初九无妄往吉

初以剛正變柔邪為成卦之主於內居動之初以

剛應剛是純乎天而无妄者也以此道而往何所

不吉於以見无妄之往何之之文錯簡明矣

象曰无妄之往得志也

陽善陰惡陽天理陰人慾易之大義也无妄一卦

獨初九以剛居剛而應剛動合乎乾是純乎天而

无妄者莫如初九所以為无妄之主所以无往而

不得其志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

二以柔中正之德上應剛中正之乾疑若盡善者

而爻辭之戒乃有歉然不足之意何哉蓋陽為天

理陰為人慾二雖中正然以陰居陰寧免乎多慾

故聖人戒之使自絕其私意期望之心然後為无

妄之正然後利於有所往也耕農作之始獲其成終也田一歲曰蓄三歲曰畜不云者欲其无所為於前无所冀於後也夫如是則慾心不存一順乎天矣夫如是則凡有所往亦无不利矣則云者必如是而後可之辭也

象曰不耕穫未富也

易例以陽為富言六二未得為陽實之富故以不耕穫不蓄畜戒其欲也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三處震之極切近於乾是動即天也是无妄者也既无妄奚其災曰事固有莫之致而自至者謂禍

非自我致而自我得之无妄之災也如或者繫牛於斯為行道者得之而去居邑者莫之知也而反受其災蓋以三雖居剛應剛然體實陰柔而不中不正吉凶之報隨之故發此義

象曰行人得牛邑人災也

三居剛應剛動即乾行是動而得也動而得猶行人之得牛然以陰處陽不中不正是居而災也居而災猶邑人之受禍皆出於无妄故曰无妄之災九四可貞无咎

无妄一卦動以天者初九也安其天而不動者九四也餘雖无妄而不純矣蓋四以乾體而應陽剛

是純乎天也體陽剛而用陰柔是不動于慾也此九四无妄之道可貞固守之而无咎也

象曰可貞无咎固有之也

言四之无妄乃其固有之天故可以貞守而无咎九五无妄之疾勿藥有喜

无妄者純乎天者也一不純則妄矣易例以陽為天理以陰為人慾故陽為陰所累者皆曰疾如損之損其疾鼎之仇有疾兌之介疾有喜之類是也今五以剛中正之乾而下應純陰之二是二之陰為五之疾也然二亦柔中正以天德言之為不純疾也以中正言之則至善疾而非疾也果疾則藥

以治之疾而非疾故勿藥且君臣皆以中正之道處无妄之世豈徒勿藥且有喜也喜者中正之道及於天下也

象曰无妄之藥不可試也

試暫用也果疾則藥疾而非疾則何以藥為藥則妄矣故曰不可試也○或問曰舊說有曰以五之无妄如有為之病者勿藥治則有喜也有曰无妄之至而猶有疾則如之何聽其自作信其自愈而已故今人以耳目聰明血氣和平而偶有疾者為无妄之疾世固有之而子不以為然何也曰震下乾上動以天者卦之體也動以天為无妄動以人

愆則妄者卦之義也陽為天理陰為人慾者又易之大義也今觀九四以陽處陰聖人乃曰可貞无咎九五乾體剛健中正而聖人乃曰无妄之疾且疾則當藥而勿藥疾則无喜而有喜疾必有自喜必有因蓋謂五雖剛健中正而所應則六二之純陰也凡陽為陰所累者例曰疾是二之陰為五之疾也二雖為五之疾然亦柔順中正以陰陽言之則為疾以中正言之則不可藥也藥則不中不正而妄矣况君臣以中正相遇豈徒勿藥且有喜以及天下故曰无妄之疾勿藥有喜此无妄六爻獨初曰往吉四曰可貞无咎餘雖无妄而不純矣然

則无妄一卦聖人取陰陽之純否以見理慾之分數豈不明白歟

上九无妄行有眚无攸利

以九居上不正也處无妄之極復欲動而有行是過於理而入於妄也其有眚其无攸利宜矣象曰无妄之行窮之災也

无妄一卦下三爻動以天為无妄上三爻安其天而不動為无妄蓋无妄而復動則是過乎正理而入於妄矣今上九以健之極而動不已寧免窮之災乎

乾下
艮上

大畜大陽也畜止也聚也止則聚也為卦乾下艮上乾天也艮山也大莫大於天而蘊畜於山之中為所畜者大以艮之止止乾之健為畜止至大之象故為大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜成卦上九也上九艮之止也畜止之道利在正固正固雖艮之體而上九所居不正故曰利貞戒之也上居一卦之外故有不家之象謂有大蘊畜者宜施其所畜於外以兼善天下在上者亦宜與之共天位食天祿不可使之家居而食則利澤施於人吉之道也故曰不家食吉有大蘊畜者必

有大設施以濟天下故曰利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義乾體剛健艮體篤實篤實則有輝光著于外剛健則能日新其德此其所以有大蘊畜也故為大畜

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉

大川

以成卦之主及卦德釋彖辭剛上謂上九成卦之主也六五以柔順尚其賢而已下之尚其德也乾陽上進而艮止之能止健也尚賢德止至健大正之道非大正者亦不能此用大畜以畜善也有大

三百七十三
方惟欽
蘊畜者宜施於外以及於人上之人亦當進用之
不可使之自食於家此用大畜以養賢也六五君
也下應乎乾是合乎天也居尊位而動合乎天則
何險不濟此用大畜以濟時也畜豈徒畜哉
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其
德

天在山中不必實有是事而說者多強實之愚謂
唐有智禪師者荅李泌芥子納須彌之問曰人謂
公曾藏萬卷信乎為得此象之意言其所畜者大
也君子以之多識前言往行以大其蘊畜謂自極
判以來大而天地微而萬類其常其變其得其失

莫不備見於前言往行之中君子多識之於彼深
體之於此所以大其蘊畜於身也

初九有厲利已

卦義兼畜止畜聚而言爻則唯言畜止之義上三
爻畜止乾健者下三爻為艮所止者也蓋大畜之
時為成卦之主者艮之止也初健體居下必於上
進艮體在上得時得位屹然止之是前有危厲也
若犯之而往則必見災故利在止而不進已止也
象曰有厲利已不犯災也

若不度其時之宜犯危而行有災必矣

九二輿說輶

二為五所止雖居健體而處得其中故能度其時勢之宜自止而不行如車輿說去輪輻而不進是以无失

象曰輿說輻中无尤也

能以中道自處止而不進故无過尤也初與二乾體至剛至健四與五陰柔畜之而遂不足以進時為之也故學易者貴識時識時則識易矣

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

曰字鄭氏作日今從之九三以剛居剛處健之極上九以剛居上處畜之極健極則必進畜極則必亨三與上同德故合志合志故不相畜而相與俱

進如良馬之相追逐言進之健其勢不可止也雖然三不可恃其才之健上之與而銳於進亦宜持艱危之心由真正之道日閑習其車輿與其兵衛戒懼而无輕躁然後利於有所往也蓋處畜之時而過剛不中故有此戒九二其輿初九其衛也象曰利有攸往上合志也

所以利於有攸往者以剛健之才與上九合志而上進也

六四童牛之牯元吉

牯者橫木於角以防其觸即楅衡也四處艮之初得位之正畜初者也凡事畜止於初則易為力猶

童牛而即加之以牯大善而吉之道也四居近臣之位上止其君之非下止天下之惡能止於未發之初亦大吉之道也

象曰六四元吉有喜也

上不勞而下不傷以成畜止之功是有喜也

六五豮豕之牙吉

豮去其勢也豕剛躁之物牙最猛利而難力制者也蓋六五質雖柔而居中用剛知天下之惡不可力止而止之得其機要若去豕之勢則牙雖存而剛強自止故吉

象曰六五之吉有慶也

五君也止天下之惡而得其機使不勞而天下化豈非一人之有慶乎

上九何天之衢亨

胡氏云天之衢亨誤加何字今從之畜極則亨理之常也小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散天衢天路也謂其亨通曠遠无所阻礙也此亦畜乾之極而乾陽亨達之象

象曰何天之衢道大行也

伊川云天衢非常語故夫子特設問曰何謂天之衢今從之若曰何其亨達无礙如此蓋陽剛之道大行也止惡不止善乃大畜之義

震下
艮上

頤養也上覆下承衆齒森列頤之象也為卦震下
艮上下動上止外實中虛亦頤之象頤曰食物以
為養故取養為義

頤貞吉觀頤自求口實

頤養也頤不以正則物而已故頤之道唯正則吉
初與上成卦之主也觀頤謂自內觀外泛觀人物
之所養正歟不正歟言上九也自求口實謂自外
觀內觀實諸己以自養者正歟不正歟言初九也
所養自養皆得其正則頤之道得矣

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口

實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤
之時大矣哉

釋彖辭且極言之以贊其大也頤貞吉者頤養之
道得其正則吉也觀其所養者謂外觀其所養如
天地養萬物聖人養賢養萬民是也觀其自養謂
內觀其自養如慎言語節飲食是也所以觀者觀
其得正不得正也蓋正者人物所以得生之理而
養者所以全其生也徒知全其生而不知所以全
其得生之理則人與物何異哉故必以養正為頤
之吉時者又當其可之謂飢而食渴而飲春而生
秋而成之類皆欲得其時也然則天地間頤之時

豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

上止下動中含四陰頤口之象也震於山下物隨而生頤養之義也君子觀此以時止則止之良慎其可出而不可復入之言語焉以發動有節之震節其可入而不可復出之飲食焉此皆養生之切用至近而至大者故以取象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

龜能咽息不食靈言其明智喻初九陽剛之才可不資養於外也朵樹花之垂者喻上九垂其頤以養在下之眾陰也爾謂初九我謂上九初與上以

陽剛居上下為成卦之主故爾我之頤象也初之位雖應四然其象必與上合而後成頤之功或謂初觀四朵頤非也陽實陰虛實則可以養人虛則受人之養而已初以陽居陽才本足以養人智本足以自養然以動體急於上行不能自守見上九垂頤於上乃舍其剛正可自養之資仰而觀之以求養失己自賤亦甚矣其凶可知

象曰觀我朵頤亦不足貴也

眾陰觀上以求養已不足貴而陽剛之賢亦為之自賤已甚故曰亦不足貴言本可貴以自賤而不足貴也

六三顛頤拂經于丘頤征凶

頤之諸爻自上而求養於下曰顛求養而違其道曰拂六二顛而又拂者也蓋二陰虛資養於人以位則上應於五而五亦陰虛不能及二二又不能自養必求養於陽下求於初則顛而不頤不可行也上求於九則又越五而往其拂正道抑又甚焉故往則凶然則奈何曰守正而不動雖不獲養於人亦不自失於已可也丘山也艮也

象曰六二征凶行失類也

言二與上非應且非類也况越五而行取凶必矣六二拂頤貞凶十年勿用无攸利

二與五拂頤之經三拂頤之貞頤貞吉而三拂之宜其凶也蓋上九頤之主三居相應之地求養於上疑若正也而拂而凶者何也頤之象上不應三而應初是應初者頤之正而三以柔邪不正之資必欲應上以求養是拂頤之正道也故凶十年勿用者謂雖經再變而上九終不與之為應是終為上九所棄也故曰无攸利

象曰十年勿用道大悖也

初上相應成頤之象頤之正也三以不正拂而違之是大悖乎頤之正道故凶此所謂逆而不相得則凶者也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四居大臣之位而得其正顛而下應初九剛正之賢資其養以施於人而已免曠敗之咎故雖顛而吉且見於外如虎視之眈眈者望之專也其存諸中如虎欲之逐逐者求不已也蓋資諸人者責望不專則人不聽信取之不繼則事將困窮是四自顧不足一意順從在下之賢以成其頤養之功故吉故无咎

象曰顛頤之吉上施光也

四在上而得其正故能取諸人以養人使德施光明吉可知也

六五拂經居貞吉不可涉大川

五君也養人者也而陰虛不足非徒无以養人且反資上九之養是拂違經常之道也故曰拂經然上九有剛實之德任頤養之責六五但居守為君之正道順而從之則頤之功亦足以及人此所謂養賢以及萬民者也故曰居貞吉是道也處安平无事之時垂拱仰成以養天下可也若用之艱危險難之際則非所宜故曰不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

其吉者但能順從上九之賢以成頤養之功也

上九由頤厲吉利涉大川

由豫者上下由我以得豫由頤者上下由我以得養也蓋一卦若君若臣若民皆由己以得養為人臣而尸此重大之任必常懷危厲之心以處之則吉故曰厲吉戒之也然以陽剛之德為成卦之主在上而得時眾皆倚任何事不濟故曰利涉大川予之也

象曰由頤厲吉大有慶也

由豫大有得者天下之豫歸於四也由頤大有慶者願養之功及天下也

巽下兌上

大過大者過也四陽之大聚於中過乎陰也為卦

巽下兌上巽木也兌澤也澤滋養木者今過而至於滅木大過之象也故為大過

大過棟橈利有攸往亨

小過陰之小者過於上下大過陽之大者過於中也四陽聚於中三與四又中之中有屋棟之象焉上下二陰應三與四有柱之象而皆柔弱不勝二陽之重故有棟橈之象焉四陽雖過而二五得中內巽順而外和說以此而處大過不過於剛而可以行故利有攸往故亨棟橈以象言利亨以德言也

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義陽為大陽之大者過乎陰也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

以成卦之主及卦體卦德釋彖辭本謂初末謂上成卦之主也弱謂陰柔不勝其應之重也然剛雖過而二五得中則不過矣下巽而上兌為內巽順而外以和說行之故利有攸往此大過之所以亨也聖人因此象設此卦正示人以用剛不可以太過故爻義亦以剛柔適中者為善時者亦適其中當其可之謂若失之於太過則非時矣故曰大過之時大矣哉○或問曰舊說皆以太過為大

者過過之大大事過凡事之大過乎常者皆是與夫立非常之大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之事於名卦之義疑若的當而予不以為然何也曰聖人作易大要以中正之道示人其觀象繫辭之旨果如是彖辭宜曰大亨宜曰利見大人宜曰利涉大川今皆不言獨曰利有攸往亨夫子傳之曰剛過而中巽而說行蓋不過曰陽為大四陽聚於中陽過乎陰也因此象立此卦正欲示人以用剛不可以太過觀卦爻之辭亦自可見恐非示人以非常不可及之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤至於滅木大過之象也君子觀木在澤下可沒而不可什之象以之進而有為則獨立不懼以之退而窮處則避世无悶蓋天下非之而不顧舉世不見知而不悔非君子有大過人之識者不能也
初六藉用白茅无咎

初六處陽過之時而以陰柔居巽之下上承四陽之大過於畏慎如承物不敢措諸地必藉之以潔白之茅慎之至也是以過柔之道處過剛之世過而得中故无咎

象曰藉用白茅柔在下也

以柔藉剛而在下也若如諸說以大過其常為卦

義則初既處下而柔巽謹畏如此寧得无咎乎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊近水之木陽氣易過者也故取以喻二與五切比初上之陰而處陽之過也陽過則枯稊根芽也生於下喻得初之陰相濟而不枯也大過諸爻以剛柔適中者為善初以柔居剛二以剛居柔而比之是剛柔適中相濟而有功者也其陽過也如楊之枯如夫之老其相濟而有功也如枯而生稊如老夫得女妻言陽雖過矣九二處之得中故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

老夫而女妻雖過乎常然陽陰相與以成生育之功則无不利也

九三棟撓凶

求大過二棟之象當以小過飛鳥之象橫而觀之卦象如屋室焉三與四二剛聚於中棟之象也二與五二剛夾於傍眾材之象也初承四上承三柱之象也三之棟撓者大過剛已過矣唯可濟之以柔不宜益之以剛今三以剛居剛而為棟而上以柔居柔而為之柱故不勝而取撓折之凶且九三仰而應上六是柱傑然而在上棟反偃然而在下其撓之象亦可見也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

三居剛過之時既極其剛而上六之應又極其柔故不可以輔而有撓折之凶

九四棟隆吉有他吝

三以剛居剛猶夫棟重之重上以柔居柔而為之應乃弱之弱故不能支而三之棟撓而凶今四則以剛居柔是重而得中之棟也初又以柔居剛是不過於柔者而為之應故能勝其任而四之棟隆而吉他謂三也譬之一室三之棟既撓四之棟豈能獨隆乎若四恃其隆兼三之棟而有之則剛柔適中者又失之過而有不勝之患矣故吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

言初之正應在乎下質雖柔而位則剛是本雖弱而基猶固也故曰不撓乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

男未室曰士喻九五无内助也婦已衰曰老喻上六陰極而衰也華生於上言五處大過之世以剛居剛而三陽皆不為之用獨與上六比是以過極之陽昵比過極之陰以過極之陰輔助過極之陽雖相與相得而不能成功如枯楊生華无益於枯老婦士夫无益於育縱无咎亦不足稱矣何譽之有

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

木枯而華是速其枯何可久也老婦士夫是過乎常而為柔邪所惑亦可醜也

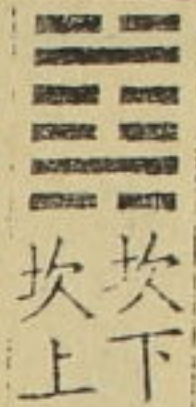
上六過涉滅頂凶无咎

上以過極之陰處陽過之時與九五九三剛之極過者相比相應而不自知其為柔之過冒然自同於剛之過者以有為涉滅木之澤躡衆陽之上是不量己力不顧危亡履險蹈禍自取滅頂之凶者也曰无咎者言无所怨咎也兌體故涉

象曰過涉之凶不可咎也

上本至柔以比五應三而冒為大過之事以取没

身之凶然非五與三使之也故爻辭曰无咎而小象曰不可咎言其陰暗自知不明不可咎於人也

坎險也陷也坎地之險而止乎水故為險一陽陷於二陰之中故為陷卦本坤也乾之陽交於其中體陽而用陰外暗而內明故於象為水

習坎有孚維心亨行有尚

八卦皆重坎獨加一習字彖象凡五言之聖人豈无意歟蓋八卦中唯坎為險險不可行而聖人作易必示人以行之之道行而不習則是行險僥倖鮮不及禍矣必如生於水者習於水而後可以

行坎之道故曰習坎陽實在中為中有孚心之誠也維其心之誠故可以涉險而致亨故曰有孚維心亨坎以行為尚不行則常在險中行則无險不濟故曰行有尚卦之所言皆處坎之道也

彖曰習坎重險也

釋卦名義上下皆坎是為重險重險者險之又險其可不習以處之乎

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以成卦之主及卦象卦德釋彖辭且極言其時用

之大也陽動於中故流陷而未出故不盈流而盈則出險矣流而不盈是以爲坎水愈險則愈行故曰行險坎中實水就下皆信之義故曰不失其信二五以剛居中爲中心誠實可以致亨故曰維心亨不行則險何以濟故以行爲尚是行則必有功也故曰往有功有險之時不可不濟无險之用不可不設故王公見天險之不可升也設爲禮法使卑高貴賤之分截不可踰見地險之不可无也設爲城池使藩維屏翰之備嚴不可犯此皆行坎之道以處坎之時用坎之險者也然則坎之時之用豈不大哉王公指五與二成卦之主也

四
三
二
一
陳心甫

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水至而又至爲水洊至習坎之象也君子以之治已則必常其德行如源泉混混不舍晝夜以之治人則必習其教事如江海浸潤有加无已不可使功力之間斷也

初六習坎入于坎窞凶

初體柔而用剛居重坎之下重險在前无濟險之才失處坎之道而妄動動而入于坎窞之中其陷益深故凶窞坎中之陷穴也

象曰習坎入坎失道凶也

失處險之道而益入于坎窞之中凶可知也

九二坎有險求小得

二處坎險之時陷於二陰之中是有險也然剛而得中剛則足以自濟中則動不失宜故可以求小得蓋險難无立脫之理由是以漸求濟險之術可也

象曰求小得未出中也

以剛中之才處此僅可小濟而不可以大得者以未出乎坎險之中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

下卦之險已終上卦之險又至是退而來已險進而之愈險進退皆險則寧於可止之地而暫息焉

且者聊爾之辭枕者息而未安之義能如此雖未離乎險亦不至深入于坎窞之中也蓋三質柔志剛不中不正故戒其進而入則陷益深為不可用勿者止之之辭也

象曰來之坎坎終无功也

險者人所欲出六三幸已出險可以暫息若可息不息而復有進焉則入于坎窞之中愈困窮矣何功之有故戒以勿用謂不可以前險之出而欲圖功於終也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

中有孚者坎之德不失信者坎之道故處險難者

唯以誠實為貴坎之諸爻唯四與五陰陽得正故
 取兩文明君臣處險之善道以為訓樽酒簋貳而
 用缶質實之至也言相與處險難者尚質實不尚
 虛華也納約進結於君之謂牖取明之地也言上
 下情意或有未孚亦宜從其心之通明不蔽者以
 誠結之期於濟險而已能如是則雖遇險難而終
 於无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

五剛四柔各得其正故能以質實之道相交相接
 以濟險也

九五坎不盈祇既平无咎

盈則出險平則无險今不盈則不平不平則未出
 乎險也五雖未出乎險然以剛中正居尊位終有
 險平之望況險將終矣其時其才亦可出矣祇抵
 也必抵於既平盡濟天下以出於險然後无咎

象曰坎不盈中未大也

言以剛中正之德猶陷於險而未能光大亦足以
 見八卦中險最難處而坎之不可以不習也

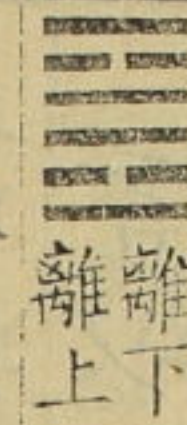
上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

此當出險之時既无出險之才又无出險之援展
 轉不得出之象也上六以柔居柔不能自濟比五
 應三而三與五亦皆未能出乎險故其身如纏以

微纏寘之叢棘之中至於三歲而終不得出謂三變而遇成卦之二亦陷於坎窞之中是終於不得出也其凶可知

象曰上六失道凶三歲也

失道者展轉三歲而終不得出險之道也

離上
離下

離麗也明也為卦一陰麗於二陽之間故為麗中虛而陽散於外故為明卦本乾也坤之陰交於中體陰而用陽外明而內暗故於象為火火體虛麗物而明又為日亦虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也凡物莫不各有所麗天地間无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則亨故曰利貞亨離之成卦二與五也皆以柔順麗乎剛牛柔順之物牝牛柔順之柔順者畜牝牛謂離體明而用剛明過則察剛過則暴必畜養之以柔順之德則吉也彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以成卦之主及卦德釋卦名義并釋彖辭離麗也萬物皆有所麗日月有象則麗乎天百穀草木有形則麗乎土明與柔无形无象然亦必有所麗而

後可行故明必麗乎正不正則偏用其明何以化天下柔必麗乎中正不中正則為柔邪何以能亨此二五柔明而麗乎中正而為成卦之主故能亨故能化天下也牝牛柔順之物畜之吉者謂離體明而用剛易失之過必養之以柔順之德則吉此又二五以柔順而麗上下之剛而為成卦之主所以吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作為大明相繼而出也明而有繼所以為重明之離大人以之大則世繼其明次則任賢以繼其明於事則以明相繼故能臨照四方而无遺也

初九履錯然敬之无咎

離者陰麗乎陽非陽麗乎陰也初以陽居下處得其正六二麗之宜也四居相應之地亦欲麗之是上之履我者交錯而來也二中正四同德所謂地醜德齊初卑而在下莫知適從唯有盡吾用下敬上之心敬之而已故无咎履詩云履我即今之履踐其跡以相從也處離麗之世以下麗上之道當如是夫

象曰履錯之敬以辟咎也

履我者交錯而來吾皆敬之所以辟禍咎也

六二黃離元吉

離之全卦聖人以明兩作取象離之諸爻聖人以重明繼明取義故以九三為日昃之離九三既為日之昃則六二乃日之中也故曰黃離黃中色謂二以正中之德處離明之世而動合乎正中之道故元吉此離之盛也

象曰黃離元吉得中道也

六二中且正而止曰得中道者離以中為重言中則正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

缶者質素之器耋者鰲耋之色三居下體之終前明已盡後明將繼之時故於離為日之昃以理言

之日中則昃物盛則衰常事也三乃以其過明之體用其不中之剛不能泰然鼓缶而歌而且怛然為大耋之嗟謂不能安常守素以自樂而乃嘆老悲衰將何益哉徒取凶而已

象曰日昃之離何可久也

日昃之明其能久乎明者知其然必求以繼之其身心則安常處順而已憂嗟者剛明之過也

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來如句聖人於五如之中特着一其字辭意蓋可見易例反於內曰來謂四以不中不正之剛而處下體方革之際是繼明而不正者也既不正又

三百六十九
剛強故其進也暴突如言其進之暴也然進而往
則六五明順得中不可以犯退而來則遇二之中
正初與三之剛正皆疾其所為自下炎上而焚之
焚之不足而誅死之而棄擲之言其疾之甚其
取禍已極凶不待言也○或問曰小象以突如其
來如為句而子於突如絕句可乎曰小象合兩句
作一句之例甚多如包莖得尚于中行有孚惕出
不節之嗟往厲必戒飲酒濡首之類皆是此言突
如又言其來如方見其進退无所容也
象曰突如其來如无所容也
既著其突如犯上之愚又言其來如取禍之酷然

後見其進退皆无所容其身也

六五出涕沱若戚嗟若吉

明兩作為離故六爻以繼明取義離之一卦唯四
與上既剛強而又不中不正五當繼明之始不幸
而麗於剛強不正者之間為所陵犯故其憂懼至
於沱然之涕嗟然之戚發於聲音顏色勢亦危矣
幸其明而居剛能知憂懼故終能正其天位而獲
吉也

象曰六五之吉離王公也

二與五成離之主也昔也為柔中之二重明而麗
乎下公也今也居剛中之五繼明而麗乎上王也

曰王曰公者其位號未定之時故不得不憂不懼
 ○或問曰舊說皆曰王與公皆尊而在上者之稱
 故不曰所麗得王公之正位則曰天下皆附麗於
 王公而子之說獨不然何也曰此諸賢疑繫辭而
 不詳考之之過也繫辭曰初辭擬之卒成之終者
 聖人繫爻辭之序也離之一卦聖人分明日明兩
 作曰重明曰繼明故於九三即曰日昃曰大耋則
 上卦是繼明分曉信如諸說則六五乃麗天之日
 以文明之德得中用剛而居尊與其他柔居尊位
 者不同下有中正之二又有剛正之初與三可謂
 多助之世縱有強暴侵陵何至戚嗟涕沱邪蓋繼

明之初位號未定遭此強暴不得不憂不懼故曰
 六五之吉離王公也至上九則王位已正然後曰
 王用出征聖人旨意豈不明白歟

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

初九其日出之光六二其日之中九三則日之昃
 矣九四繼明之不正者六五繼明之正中而知懼
 者也至上則王之位已定矣故稱王王位既定則
 用之以出征者王命也故曰王用出征斯時也下
 雖附麗而有不附麗者焉上處剛明之極明則能
 照能照則足以察邪惡剛則能斷能斷則足以行
 刑威故王位既正即用之以征討其不附麗者以

陳和先

正定其邦家是以有嘉美之功然亦不可過於嚴
察但當折取其首惡而所獲非及其醜類則庶乎
威振而刑不濫罪得而民心服无咎之道也
象曰王用出征以正邦也

謂王位既正可以出征正其不正以正定其邦國
也苟非繼明之始邦何待正乎

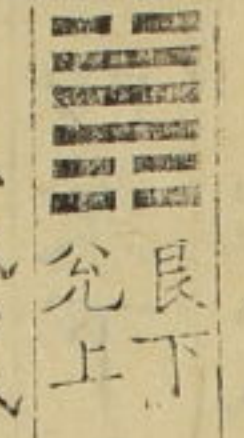
大易緝說卷第五

後學 卽成德 按訂

大易緝說卷第六

後學 臨 卽王 申子 述

下經

咸感也无心之感也為卦兌上艮下艮止也兌說
也止而感物物說應之咸之義也一有作為則非
感矣故六爻皆以靜為貴伊川曰男女相感之深
莫如少者故二少為咸

咸亨利貞取女吉

天地間一感應之理而已感以正則亨感不以正
則入於邪惡而失其所亨矣故曰咸亨利貞亦以

三與上成卦之主剛柔皆得其正而相交相感故以此義取女則吉

彖曰咸感也

釋卦名義伊川曰咸感也不曰感者咸有皆義上下交相感也

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以成卦之主及卦德釋彖辭而極言之也坤六三上而兌乾上九下而艮故曰柔上而剛下坤之一柔上矣二柔復下而艮乾之一剛下矣二剛復上

而兌是陰陽男女相交相感而和合相與也止而說者謂艮止不動而意氣自相和說乃所謂感不止而動則是出於作為非感也故六爻皆欲其靜男下女謂少男下少女此感之至也感以正然後亨感不以正雖亨不吉故以感得其正者為取女之吉亦謂成卦之主三與上皆得其正也大而天地以氣交感而得其正然後萬物化生聖人以心相感而得其正然後天下和平故極言之以見交感之道无物不有感得其正无物不亨也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤能潤下山能受潤今山上有澤是山受潤而澤

通于上山澤通氣咸感之象也澤得以通于上者山之虛也君子以之虛其中以受人中既虛則亦无感不通矣

初六咸其拇

咸之六爻皆取諸身以為象者天地萬物本吾同體此感彼應自有不言之妙也拇足大指也足雖未行而拇常向外此自然之天也以言初六艮體處下而應於四是身雖未動而志之所向常在外也猶君子在下道雖未行而應物之志未嘗不在天下也

象曰咸其拇志在外也

外九四也初與四陰陽交感身未動而志已應如拇之常向外也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也隨股而轉移柔虛而易動喻二以柔居柔易於隨三之股而動也二處咸之時居中得正若隨三而動則失咸之道故凶若居守其中正以待五中正之應則感得其正矣故吉爻一也用之有得失吉凶之報異焉可不慎歟

象曰雖凶居吉順不害也

得五之正應則不唯於義為順且不害其中正也九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動者感之義靜則為感動則非也今三以陽剛之才居得其正為艮之主是宜自守其正以感於物而乃以剛用剛應上六柔說而往從之遂執其同體之拇腓隨之而動是剛正之才不能自主失感之道者也故吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦云者承上爻辭言前二陰感於陽而動今三陽剛亦感於陰而不能自止故曰亦不處也且志在下隨是所執者下也宜其吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四居股之上脢之下心之位也不言心者四柔說

不正有時不免廢心而任思故爻辭有善有惡謂四以陽剛之質介二剛之中居陰而靜此其未感之初有心體靜而貞之象得感之道故吉故悔亡及一有所感其體說而居柔不中不正遂憧憧焉役其思慮於事物往來之間以謂天下事皆可以私意計慮而得之也故其思所及者朋從之思所不及者則弗之從四之象具此二者故聖人於貞吉悔亡後言其任思之失以見感之道无心而待物之自感則无所不應一容心於其間則非感矣其應之狹也宜哉

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害者言未感之初未為私意所累也未光大者言任思之失於咸感之道未得為光大也

九五咸其脢无悔

脢背肉也醫書曰一身臟腑之脢皆繫于背則是不能不動而繫者眾矣謂九五陽剛中正為咸之

象曰咸其脢志末也

志末者謂他志於感者抑末耳不若五感以无思之善也○或問曰志末也子以為他志於感者抑末耳諸賢皆不如此說无乃聖人背意解經

乎曰安行也信如何也過旬災也之類豈非聖人背意解經乎

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆以言者上以兌之極處咸之窮是柔說之至急於求感者也故不能以誠感物而徒事乎口舌之間以求感其能感乎失咸之道矣

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通以心思感人所感已狹况口說乎

巽下震上

恒常久也咸以少男下少女男女交感之義夫婦之始也恒則二長同居男尊女卑男外女內各正

其位夫婦居室之常亦人道之常也故為恒
恒亨无咎利貞利有攸往

可恒之道必可以亨不可以亨豈可恒之道哉亨
而且无咎者真正故也蓋不正則不可恒恒亦不
可亨而无咎故曰亨无咎利貞謂真正則可恒且
而不知變也故利有攸往亦可恒之道何往不利
彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆
應恒

以成卦之主及卦體卦德釋卦名義初與四成卦
之主也乾之初上而四坤之下下而初剛上柔下

也二爻上下而成震巽亦剛上柔下也以卦體言
剛上柔下乃分之常以卦象言雷風相與乃氣之
常以卦德言巽順而動乃理之常以卦位言剛柔
相應乃情之常故曰恒

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

凡可恒而亨且无咎者正而已故利貞為久於其
道言不正則非可久之道也亦以成卦兩爻皆不
當位故戒之天地之道其所以恒久而不息者亦

正而已利有攸往者變而通之非執乎一以為恒也故曰終則有始始而終終而復始亦天道之恒也故日月得此恒而能久照四時得此恒而能久成聖人得此恒故能久於道以成天下之化觀乎此則天地萬物有恒之情亦可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

相須相與以鼓動萬物者雷風之恒也發聲收聲不爽其時或涼或溫不舛其候者亦雷風之恒也君子以之立不易方不易者不遷也方者所也即大學所謂至善之所人物所當止之地也立身於此而不遷易乃君子之恒亦可恒之道故以取象

初六浚恒貞凶无攸利

恒久也天下可久之事豈一朝夕所能致者初六質柔而志剛質柔故昧於遠見志剛故欲速不達處恒之初是方為可久之計者而遽焉求深故曰浚恒非急暴而不能恒則必苟且而不可恒矣貞固守此以為恒取凶之道也何所利哉

象曰浚恒之凶始求深也

可恒之道以久而成始而求深是施諸已則欲速不達施諸人則責之太遽者也故凶

九二悔亡

恒利貞以九居二不正疑有悔者然處下之中位

之中也以剛居柔德之中也上應六五應之中也
居中得中而應中是无往不中乃時中之君子也
中則正矣況中者无過不及天地間可恒之道也
二既得之是以悔亡

象曰九二悔亡能久中也

中庸其至矣乎民鮮能久矣能久於中恒之善者
也尚何悔之有

九三不恒其德或承之羞貞吝

人之為德過乎中則不能恒三過乎中矣且以剛
居剛而處巽之極過剛則躁巽則不果是无恒者
也其德不恒則羞辱承之或者在彼有時而至也

若貞固守此以為恒必取羞吝矣

象曰不恒其德无所容也

人而无恒則進退无所據矣尚何所容其身哉

九四田无禽

天下之功以久而成恒久之道以正為貴四雖陽
剛而不中不正居不當之位承柔弱之君雖久何
益故如田獵而不得其道雖淹久而終无禽獸之
獲焉則亦徒勞而已

象曰久非其位安得禽也

以不正之德事柔懦之君又處非其位故雖久而
无功也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

陰柔居中而以順從陽剛為恒者在婦人之德為貞故吉若夫子以此而為恒則失其為夫子之道而凶矣況五君也而一以柔德下從九二之剛以為恒如婦人焉可乎

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

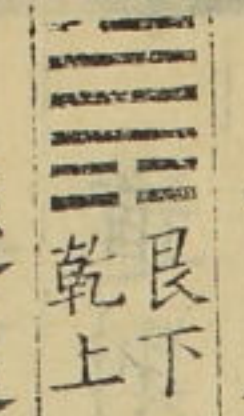
五居中而一以柔順從二之剛以為恒此義在婦人則吉婦人以從為正以順為德從一而終也若夫子則制義自我從婦人之德以為恒則凶矣況君道乎

上六振恒凶

振者連動而无常也居恒之終處震之極恒終則變而不能恒震極則動而不能止故有振恒之象在上而動无恒其凶宜矣

象曰振恒在上大无功也

此所謂天下本无事庸人自擾之其好功生事之過乎故聖人折之曰大无功言振擾於守恒之世决无所成也

艮下 乾上

遯退避也為卦艮下乾上二陰浸長於內四陽將消於外小人漸盛君子退而避之遯之象也然二陰雖長四陽猶盛而遯者何也蓋一變則為否否

則陰其外我非我遯之也故二陰為遯

遯亨小利貞

二陰浸長否道將成君子見幾而遯是身雖遯而道則亨故曰遯亨小利貞晦庵曰小人利於守正不可以浸長故侵迫於陽謂成卦九三猶能止二陰於下也伊川曰四陽猶盛於外其勢猶可小有所正謂二五中正相應尚可與時行也二說兼之於義始備

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

釋彖辭陰道浸長之時君子退遯以伸其道是君

子之遯乃其道之亨也故曰遯而亨五以陽剛中正居尊位下有柔順中正之臣為之應尚可隨時消息以致其力況九三成卦之主猶能止二陰於下故曰與時行也小陰柔小人也雖陰道浸長亦宜守正不可遽迫乎陽所以扶君子而抑小人亦小人之利也且二陰雖長於內其勢尚孤四陽猶盛於外其勢猶可以小有所正為君子者亦不可決於退遯以遂一己之高而付世道於不可為也時義者以時而言二陰浸長而將否見幾者不得不去以義而言二五中正相應猶可有為是君子決去處之義於此時為難故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

天乾也上三陽健行而遠去山艮也下二陰為一陽止之而不得行是小人猶有所制而君子得以從容遠去又見去之高者其勢不可得而止遯之象也君子以之遠小人不惡而嚴如孔子之待陽貨孟子之待王驩雖非遯猶遯也

初六遯尾厲勿用有攸往

尾在後也他卦以下為初遯往遯也故遯以初為後在前者見幾先遯初柔而不能決止而不能行故遯而在後危厲之道也既已處後然位卑居下不往即遯也若又有所進往則危厲益甚矣初柔

而不正故戒之

象曰遯尾之厲不往何災也

君子處遯如上九知幾而最先者善也遯而居後危之道也然處卑易晦但不往進則亦何災之有六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃中色牛順物革柔而堅者也二以中正居大臣之位與五中正相應當賢人君子見幾而遯之時豈容坐視以聽其去故以其中順之德內固君臣之志外繫賢者之心以扶持世道其執之堅如用黃牛之革至於不可說此六二之志也其彖所謂應當位之剛與時行之事乎

象曰執用黃牛固志也

言執守之以中順之道其堅固如此不為時變所移者六二之志也故此爻獨不言遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

乾之三陽皆已前遯而三乃以陽說陰比二而止於下是有所係累害其遯也凡陽為陰所累者曰疾故曰係遯有疾遯而有疾危厲之道也然以此道畜養臣妾則吉蓋係戀之私恩施之於小人女子則得其心也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也遯而有係必以所累致困蓋睚比之私止可以畜

臣妾不可以當大事也

九四好遯君子吉小人否

九四與五同德是上而君臣猶相好也與初正應是下而陰陽又相好也四宜好愛而乃捨之以遯者蓋陽剛之德而居乾體識時之宜上不貪利祿之榮下不牽係累之私也此非以道制慾之君子不能故聖人許之以君子吉又嘆其非小人之所能也

象曰君子好遯小人否也

言捨其所好而遯唯見義明用心剛之君子能之故小人否也

九五嘉遯貞吉

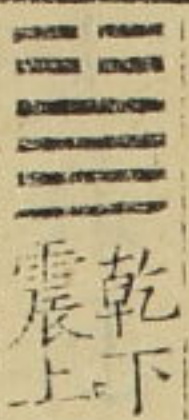
嘉褒嘉也五以陽剛中正居尊位下有柔順中正之臣為之應是豈坐視羣賢之遯而付世道於不可為者故弓旌之招束帛之賁尊尚而褒嘉之使復其所且正固以守其志不為羣小之轉移安得而不吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

五之能嘉遯以致吉者貞正固守而不移乃其志也時不然而志則然者遯之君臣也故二曰固志五曰正志此彖所謂剛當位而應與時行也上九肥遯无不利

上以剛健之至居一卦之外處遯之先而无係累是充然自足於一世之外者自非德豐道腴安能如是而其進退豈不綽綽然有餘裕哉故无不利象曰肥遯无不利无所疑也

由其剛決為遯之先故從容遠去而无所疑也

乾下震上

大壯大者壯也陽為大四陽壯而倍於陰陽剛壯盛也為卦乾下震上乾剛震動剛以動也雷震於天上亦大者壯也亦壯之大也故為大壯

大壯利貞

大壯之道利在貞正壯而不得其正則為剛惡豈

君子之壯哉亦以九四為成卦之主不得其正故

戒
彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義陽長過中為大者壯以乾之剛而動於上為壯之大故曰大壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋彖辭大壯之道利乎正不正則為強暴為狠惡豈大者之事乎大莫大於天地天地之所以不屈於萬物之下者亦正而已唯正故大唯正大故壯故正大則雖天地之情亦可見矣人而不正大其能壯乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

天下雷行為无妄雷在天上為大壯无妄震下乾上其動皆天大壯乾下震上以天而動故无妄之象曰先王以對時育物所謂誠者天之道聖人之事也大壯之象曰君子以非禮勿履所謂誠之者人之道賢者之事也非禮勿履者必以天而動也以天而動則所行一出於正大君子之壯也

初九壯于趾征凶有孚

卦雖以剛壯為義然爻義皆貴於用柔蓋以剛而動剛不可過也趾在下而主於行初乾體而居剛用剛是壯于行而不顧者也在上猶為過況在下

乎其凶必矣有孚者信其凶之必然也

象曰壯于趾其孚窮也

居下而用壯任剛而決行信乎其窮而凶也

九二貞吉

九二居中而又以剛履柔剛而得中是處壯不用其剛而用其中者也用中而不過於剛乃用壯之正道二得之故吉

象曰九二貞吉以中也

以者用也言以九居二不用其剛而用其中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三體剛用剛不中不正以乾體之健處大壯之時

是過於壯者也小人尚力者用之則為勇猛怙強好勝若固守此道而行危也君子尚德者用之亦為剛狠蔑視於事若固守此道而行亦危也故曰貞厲其象如羝羊觸藩而羸其角銳於進而艱於反用壯之道不可過於剛也如是夫

象曰小人用壯君子罔也

言小人用此必以壯取敗君子用此必以罔取困也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

用壯之道貴乎得中而不過九二體剛用柔而居中故貞吉九四亦體剛用柔不足於中故雖貞吉

而有悔有悔而後亡今四為成卦之主得壯之時
進无阻礙謂三前有四猶有藩也四前二陰則藩
決矣无能害其壯者故藩不待觸角亦不羸可以
壯于大輿之輓而勇往言四處壯而得時用剛而
不過可以任重而致遠也

象曰藩決不羸尚往也

尚往者陽剛君子之道可以往進而莫有阻之者
矣

六五喪羊于易无悔

羊剛狠而羣行之物喻眾陽也易和易言五以柔
居中得和易之道也眾陽用壯而並進豈无剛觸

之害五為壯之主能以和易處之使喪其剛壯而
不用是能以柔制剛而歸於中者也故无悔
象曰喪羊于易位不當也

位不當者以六居五以柔居尊才不足而位有餘
也若陽剛中正則下亦无壯矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

羝字疑羨

上六雖陰柔而體震之極處壯之終震之極故不
能自止壯之終故終於用壯所以亦有觸藩之象
然羊之觸藩者至剛之角也今不言角者見陰柔
而用壯也體震而極其用壯之心故不能退質柔
而處大壯之窮故亦不能遂其進妄動如此何所

利哉艱則吉者遇艱難則吉蓋柔遇艱則止壯既終則變也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

進退不能者但知用壯而不詳審其可否也艱則吉者壯終則變若遇艱難而改其所為則咎亦不長也

坤下
離上

晉進也為卦坤下離上明出於地有升進之象焉故曰晉進也蓋明出地上猶可以進若明在天上則不可以進言矣六十四卦離上者八專取六五一爻以為成卦之主者二晉大有也大有曰柔得

尊位大中而上下應之晉則曰康侯柔進而上行是專以康侯之進者當此一卦之義明矣

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

易中柔辭未有如晉獨取康侯為義者且六十四卦无有无卦德者地中生木升猶曰元亨用見大人南征吉況大明出地而為晉宜曰亨曰吉曰利見大人曰利有攸往今皆不言獨曰康侯是專以康侯之進者成一卦之義也何則明出地上足以照臨一方不足以照臨四海未至於天猶可以進若明麗乎天則何進之有或曰日者君之表康侯謂日可乎曰不然日月君臣之象固不同而以明

德居上為眾所附麗則一況彖象之辭止曰明不
 曰日如明夷之取義乎以離明之德居坤土之上
 以柔進而上行此象此義非諸侯之進者而何康
 侯治安其國之侯既能治安其國則其進也宜受
 天子之寵命矣車馬之錫重賜也蕃庶賜之多文
 之盛也三接恩禮之勤也晝日取其光顯明之盛
 也以見康侯晉進之時文明之盛也

彖曰晉進也

釋卦名義愈進而愈明故為晉

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

以成卦之主釋彖辭明出地上者謂以離明之德
 出於坤土之上也順而麗乎大明者謂以坤順之
 德麗乎大明以進也柔進而上行者謂以陰柔之
 德進而行於上以言成卦六五也是以二字接上
 文見康侯以如是之明如是之順如是之柔以進
 宜其光膺錫賚之多顯承恩禮之厚也錫馬坤上
 取義晝日離上取義

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上則无能掩其明矣君子體之以自昭其
 明德昭明之也所謂明明德也
 初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六柔而處下必於進不可也上有正應必於退亦不可也晉如升進也摧如抑退也進退无常唯正則吉若猶未為上所孚信則唯寬裕以自處不躁不競則亦无咎此君子當晉進之初處進退之正道也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

君子處進退之道无他唯獨行吾正而已且初進而未受命其孟子所謂无官守言責則進退豈不綽綽然有餘裕者何咎之有

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

小過之五亦陰也二遇之曰過其祖遇其妣然又

必曰不及其君今晉之五亦陰也而止曰王母王母即祖之妣也以謂五雖居尊而實陰猶居君人之位而實臣也六二處晉之時與五同德其仕於諸侯之命卿命大夫歟方康侯晉進之時身為國佐非社稷之守則羈縻之僕必同其憂故曰晉如愁如然二居中得正是能以中正自守之君子也故上為天子所知而獲吉下為其君所敬受此助增之福于其國之君也其者隨其仕國之辭詩曰以介景福介助也

象曰受茲介福以中正也

受此介福以二中正故也

六三衆允悔亡

三處下之上不中不正宜有悔者然居坤體之極順之至順柔曰順而麗乎大明柔進而上行是三於柔進之時以其至順先進而上行者也此衆心之所信從故悔亡

象曰衆允之志上行也

衆志之所允者以其順之至先進而上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

晝而伏者鼠也貪而畏人者鼫鼠也鼫大也旋食旋驚故曰貪而畏人謂四以陽剛居晉晝之時而處於陰是質剛而伏於晝之鼠也不中不正而據

高位下忌三陰之進是又貪而畏人之鼫鼠也蓋衆方晉進而居不當之位懷貪畏之心陰伏自處當進不進貞固自守其危厲可知也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

言四以陽居陰據非其位貪而畏人當晉進之時貞固陰伏而不動宜其厲也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

此爻成晉之主也聖人以康侯當之若曰明出地上未至于天位雖尊而明不及遠且居坤土之上君一國之君也今合以柔所謂順而麗乎大明柔進而上行之康侯取義蓋以柔體居一國之上不

能无悔然以中順盡臣之道故悔得亡且尺地一
 民皆天子所有處晉之時當進則進不可以患失
 患得為心而懷顧望之意故曰失得勿恤但往而
 進則必獲吉且於其身於其國亦无不利也
 象曰失得勿恤往有慶也

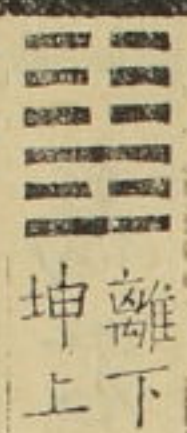
不恤已之失得唯中順以事其上則往而進也必
 受庶錫三接之寵矣故曰往有慶有慶者其孟子
 所謂則有慶慶以地之類乎

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

以離之極處晉之極是剛明而進至於窮極者也
 明極者必窮物剛極者必觸物故曰晉其角角者

剛極於上而善觸之物而以處晉故思攻伐乎人
 以自益此豈康侯所宜為者維可用之伐已邑以
 自治然亦當以危厲之心處之然後吉而无咎雖
 然亦不可以此為正而固守之故又有貞吝之戒
 象曰維用伐邑道未光也

以九之陽體離之明處晉之極而曰未光者征伐
 自天子出以諸侯而自伐已邑雖无咎而於臣道
 亦未得為光大也

離下
 坤上

夷傷也為卦離下坤上為大明傷夷之象其昏暗
 在上明者見傷之時也傷非毀其明特晦其明耳

明固自若也故不曰夷明而曰明夷此明字亦猶
晉明出地上之明言德之明初不指大明之日以
為君象也

明夷利艱貞

明夷者聖賢處亂世而用晦之道也利艱貞者利
於處艱厄而不失其正亦謂六二成卦之主雖處
明夷之世而中正自若蓋昏暗在上不晦其明則
遭禍患艱厄之際不守其正則非君子也

彖曰明入地中明夷

釋卦名義與大象同辭異乎諸卦入地中云者言
暗君在上明者自晦其明故曰明夷

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

以卦德引證以釋彖義明夷一卦大抵主商之末
造言之上交為不明晦之主紂是也五以下皆處
明夷者也用一卦之義者文王也內卦離故曰內
文明外卦坤故曰外柔順文王內有文明之德而
外盡柔順以事君故紂之大難足以及天下而不
足以及文王此文王用明夷之力也故曰文王以
之用一爻之義者箕子也以六居五自晦其明故
能處艱厄而不失其正遭內難而不變所守故紂
之內難足以及一家而不足以及箕子此箕子用

明夷之力也故曰箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

離之明而入于地中故為明夷明雖夷而明固自若故君子以之莅衆用晦而明謂於含容韜晦之中有條理密察者在也蓋用晦而不明則失之暗不用晦而明則失之察皆非莅衆之道

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

此剛正君子居明夷之初見幾而作者也然君子所為衆人不識飛而垂其翼者遠去之志見傷於其所也君子于行三日不食者行而見傷於其途

也往而主人有言者隨所至皆曰不然是又見傷於其止舍之地也然君子不以翼之垂而不飛不以不食而不行不以有言而不往蓋見之明知之審其義在所必去也世之處昏亂而不能決去以陷於禍者亦多矣

象曰君子于行義不食也

夫子於三者之中止釋于行一語以為義所不食則于飛攸往義所當行亦明矣去之可不速乎其伯夷太公之事乎

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

既曰夷于左股矣又必先之曰明夷所以甚悲六

二之不幸也蓋離之所以為明者二也成明夷之
 卦者亦二也柔順中正不幸而遇明夷之時斯時
 也唯晦可以免而二備文明中正之德此暗主之
 所深忌者也唯去可以免而二居大臣之位此昏
 世之所不得去者也故有左股之傷股肱大臣之
 象左雖尊而於行之用不切猶位雖尊而於昏世
 之用不切也亦既傷矣用拯之道必健而順乃可
 以免馬健而順乎人者也蓋不順則取禍不健則
 失則故曰馬壯吉吉者亦免禍害而已
 象曰六二之吉順以則也
 六二之吉以柔順處之而亦不自失其中正之則

一也昔者文王用明夷之道其如是乎
 九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
 三離之上明之極也上坤之上暗之極也正相敵
 應是以至明遇至暗也南嚮明之方狩畋而去害
 之事是為嚮明除害得其元惡之象故曰得其大
 首疾害也言上六雖極其陰暗而終不能為九三
 之害者九三剛明真正故也故曰不可疾貞
 象曰南狩之志乃大得也
 志在嚮明而除害故曰南狩之志猶曰九三之志
 所以大得者以晦之明害之除也昔武王處明夷
 之世其若是歟

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹腹者不能用明之物左又无用之地六四柔而正下有陽剛之應而處上暗之時非不欲入而正救之奈遇不明而不用于是退而得明夷之道於心于出門庭而遠去之蓋四為近臣其入也不忘其君其出也不失其明其微子數諫不聽抱祭器以歸周之事乎

象曰入于左腹獲心意也

意者心之所發獲心意者因入不明而不見用有以發其遠去之心也

六五箕子之明夷利貞

五君位而曰箕子之明夷何也明夷之世日君象也而入于地是天下无君也六五柔德得中獨夫紂又不足以當之箕子者以德而言則柔順得中能遠九三而比上六以處而言則以陰居陽能正其志而晦其明以位而言則同姓世臣獨與殷之天位相為終始故以當之此箕子之處明夷利於不失其正也

象曰箕子之貞明不可息也

箕子之明雖夷而終不息者貞正常存故也

上六不明晦初登于天後入于地

既曰不明而又曰晦者甚其昏暗之辭也處一卦

之上得至高之位是初登于天也以坤陰之極居明夷之終盡夷其明是後入于地也此其所以成明夷之世

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

言升于至高之位本可以照臨四方而乃盡夷其明是失其則也失則者失其為君當然之道也

離下巽上

家人一家之人也為卦離下巽上離火也巽木也風也火生於木風又生於火如夫婦父子相生於无窮家人之象也上下二陽如宮牆焉奇耦倡和於中室家之象也明於內而巽於外處家之道也

故為家人

家人利女貞

聖人取巽長女離中女為家人卦又二與四為成卦之主皆陰柔得正故曰利女貞亦自古以來家之興衰未有不由於婦人者蓋男正唯能正身以率下女正則家道俱正也故家人之義唯利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

此釋彖辭而推極家人之義也以六居二而位乎內卦之中女正位乎內也以九居五而位乎外卦

之中男正位乎外也男女各正其位則尊卑上下之義得矣此天地之大義也嚴君者主於出命以正一家父母之謂也父道固主乎嚴母道尤不可以不嚴猶國有尊嚴之君長也故曰嚴君蓋處家之道无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢故家人一卦大要以剛嚴為尚父父者父盡父道子子者子盡子道以至兄弟夫婦皆盡其道則家道正推一家可以及天下故正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒風自火出教自家出家自身出此家人之象亦家人之義也故君子以之先正其身言必有物行必

有恒物事實也恒常度也言而无物則欺行而无恒則偽欺乎言偽乎行而能正家者无之

初九閑有家悔亡

初有家之始也閑防閑有法度也閑家之道閑之於始則不傷恩不害義處家之善也初之不謹而閑之於後所傷多矣悔得亡乎諺所謂訓子嬰孩訓婦初來之意九剛明之才能閑家者也不云无悔而曰悔亡者羣居不能无悔以能閑故亡耳象曰閑有家志未變也

言閑之於家人正志未變之初也正志已變而後閑之所傷必多矣非有家之善也

六二无攸遂在中饋貞吉

二以柔順中正之德正位乎內而外應陽剛中正之五陽倡陰和男行女隨而已故曰无攸遂遂專也傳曰大夫无遂事示不敢專也唯居中而主饋者乃婦人之職詩曰無非無儀惟酒食是議故无攸遂在中饋唯以順從為正故吉

象曰六二之吉順以巽也

不順則不能承乎上而有先迷之失不巽則不能安乎下而曠在中之職故二之吉順與巽而已

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三以剛居剛雖得正而過乎剛者也治家過剛則

必傷於嚴故家人嗃嗃常存恐悚之意骨肉恩勝嚴過故悔然雖悔於嚴厲而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉若婦子嘻嘻笑樂无節則終有吝矣象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

治家不可以不嚴嗃嗃雖厲未為失也若婦子嘻嘻則失家之節矣王弼曰與其瀆也寧過乎嚴

六四富家大吉

四以柔順居上卦之內而得其正其家人之母歟家人六位皆得其正禮所謂父子篤兄弟睦夫婦和之家肥者也其富可知而四又以巽順之正處之於上保有其富而獲大吉也宜哉

象曰富家大吉順在位也

四以柔順之德得其正位是能安處以長守其富者也吉孰大焉

九五王假有家勿恤吉

五君位故以王言假至也極也五以陽剛中正位乎外二以柔順中正位乎內是五有刑家之道二有內助之德一卦六爻皆得其正是極乎有家之善者也尚何憂恤哉其吉者家正而天下定也

象曰王假有家交相愛也

言王所以極有家之善者由一家各盡其道上下交相愛也

上九有孚威如終吉

家人之終家道成也故極言齊家久遠之道齊家之道以誠為本以嚴為用蓋不誠則上下相欺眾事不立不嚴則禮法不存瀆慢易生如此而家道齊者未之有也故家人之終以孚威二者言之是二者保家道之終吉者也

象曰威如之吉反身之謂也

九以剛居上能威者也然威乎人而不能威乎己則人亦不我信而不我從矣故曰欲齊其家者先修其身

兌下
離上

睽乖異也為卦兌下離上伊川曰離火上炎兌澤潤下二體相違睽之象也中女少女雖同居而所歸各異睽之義也故為睽

睽小事吉

睽之成卦三與五也皆以陰居陽而不當位故不能大有所為且當睽之時上下之情動相乖戾故不可以大事唯於小事則吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行以二體釋卦名義離兌皆乾體而火上澤下不動則已動則睽違女之少也同處長則各適所歸是其志不同行所以為睽睽者本同而後異也本不

同則何睽之有

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

以卦德釋彖辭而極言處睽之道也下以兌說而上麗乎離之明五以柔中而下應乎二之剛卦德如此而不能成天下之大事者當睽之時柔上行而居尊成卦之主皆不當位故也然則睽終不合歟說麗乎明睽之合也五應乎二睽之合也天高地下其勢睽矣而生成之事則同也陽男陰女其質睽矣而交感之志則通也物分萬殊睽矣而同

稟陰陽生成肅殺之事則相類也以其時之事言之則可小而不可大以其時之用言之則甚大而非小也故曰小事吉而又曰時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

彖言異而同象言同而異非同而異何以為睽離兌皆出於乾澤火均於濟物而上下之性不同是同而異者睽之象也君子以之於世俗所同之中義有不可同者不能不異其同其異豈苟乎哉初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

睽之諸爻皆言處睽之道九當人情睽異之初以剛居剛宜有悔者然居得其正且處說體不與人睽故悔亡馬所以行陽上行者也初與四同德居相應之地而四離體上進不應於初故有失馬之象火水相仇又有惡人之象然失馬宜逐而不逐惡人不宜見而見之何也蓋方睽之初其睽未深馬之失也未遠惡人睽間之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以免咎也處睽之初其道當如此不然睽終於睽矣象曰見惡人以辟咎也

以辟咎者謂睽之初若遽絕之則益生怨懟見之則可免睽乖之咎也

九二遇主于巷无咎

九二剛中之臣六五柔中之君在他時則為陰陽相應在睽之時則為剛柔相戾故二於其主不得不遇于巷蓋遇者逢迎之謂巷者委曲之意言不幸當睽之時為九二者不可自挾其剛亦當委曲求遇然後可以免君臣睽乖之咎也

象曰遇主于巷未失道也

遇非枉道以相求巷非邪僻之曲徑本吾正應但處上下睽乖之時不得不委曲以求合耳故曰未失道言於正道未為失也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三處睽之時正應在上為二與四睽間之而不得合輿以載人牛以引輿而進者然居二陽之間欲進則其輿方曳於前而其牛或掣於後是九二為之厄也而六三志剛勇於進其人又遭天劓之傷天者髡其首止之於上也劓者刑其鼻絕其交通也是九四又為之厄也蓋三處睽之時質柔志剛不中不正而居二強之間故見侵陵如此然二四於三无合之義上亦孤而居睽之極睽極必合是初不免為二陽所厄而終必與上九相合也故曰无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以六居三位不當也方睽之初遇二四之剛无初也睽終必合遇上九之剛有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四遭時之睽處二陰之間而无應與是睽而孤者也元夫猶言善士指初也觀其不校知其善也四居近臣之位獨立无與幸有初九同德君子與之相遇四能交之以誠則睽不孤矣雖然當睽之時非自然之合必危厲以處之乃得无咎

象曰交孚无咎志行也

言與善人君子至誠相交可以合睽而行其志故无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居尊宜有悔者得中應剛故能亡之睽之諸爻皆言睽獨二五不言而言合蓋合天下之睽者君相責也陰以陽為宗如同人于宗亦指九五膚者睽之淺噬則合之深睽之世上下皆睽而君臣之合如此可以往而有為何咎之有

象曰厥宗噬膚往有慶也

二以陽剛之才當濟睽之任五以柔中之德噬而深合之以此道而往其福慶將及於天下豈但无咎而已哉

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

以九居上剛之極也處睽之終睽之極也位離之上明之極也而一以不正處之故其剛極則躁暴而不詳其睽極則拂戾而難合其明極則過察而多疑有三為應本不孤唯其如此妄生猜疑自取孤獨故曰睽孤謂其不孤而取孤者睽極而疑生疑極而妄生也其見三之如豕負泥塗而汚已疑也其見三之載鬼一車而崇已妄也疑妄之極至欲張弧以射之則親為讎矣然物理極則必反及其妄去疑釋則說之弧然後知六三非寇乃婚媾之親也雨陰陽和也往遇雨者謂疑妄既釋上九

六三陰陽和而復合故吉致此吉者亦剛明之力也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

孤生於睽睽生於疑今羣疑既亡則睽而合合而和所以吉也

艮下坎上

蹇難也足不能進之義為卦艮下坎上伊川曰坎險也艮止也險在前止而不能進也前有險陷後有峻阻足進不能故為蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

西南坤方言成卦九五往得坤之中坤之體順而

平也東北艮方言成卦九三止於艮之上艮之體
險而阻也處蹇之道順處平地則難可紓止於險
地則難益甚矣故曰利西南不利東北濟蹇難者
必有過人之才必得真正之道而後可故曰利見
大人貞吉卦爻之辭皆處蹇之道

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦體釋卦名義而贊處蹇之善也坎險在前止
而不進知也若冒險而進豈知者之事哉故諸爻
喜來而惡往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇者
也其可見險而遽止乎其止者處蹇之事也不止
者濟蹇之事也

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

以成卦之主釋彖辭西南坤之方坎實坤體成卦
之五以陽剛往居其中故曰往得中是處蹇而得
就平地也東北艮之方成卦之三止於艮體之上
是處蹇而止危險之地以自取困窮故曰其道窮
大人者九五也處蹇而見此陽剛中正之大人往
必有功故利五三成卦之主得位之正一卦六爻
皆得其正率以此正蓋不但濟蹇而吉雖一正天
下可也故曰當位貞吉以正邦也由此觀之當蹇
之時濟蹇之用豈不大哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

地上有山險矣山上復有水是險之又險行不能進蹇之象也君子以之反身修德者所謂行有不得則反求諸其身修德以俟命而已行險僥倖君子不為也

初六往蹇來譽

陰柔在下而處蹇坎險在前而无應若遂往進則蹇愈甚故曰往蹇來對往而言來而不往則有知幾識時之譽故曰來譽

象曰往蹇來譽宜待也

往而行險不如居易以俟之為宜也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

以二奉五王臣之象二以柔順中正之臣上奉陽剛中正之君當蹇之世君陷於險而二又居互體重坎之下是蹇之又蹇也然二之志曾不少變必欲往濟其君之難豈身謀之故其忠則然也不言吉凶者六二之中正但知鞠躬盡瘁而已成敗利鈍非所計也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

大臣遭天下之多難君陷於險而捐軀求濟假使不濟志義亦可嘉矣何尤之有

九二往蹇來反

三居艮體之極進即遇險應又陰柔故往則蹇然以剛正處下之上為下二陰所附方蹇之時陰柔者不能自立皆欲親附於陽故九三往而入險不如來反於內之安也

象曰往蹇來反內喜之也

內之二陰所以能立於蹇難之世者以三為之捍蔽外險也若反而來於內則二陰得所附其喜何如哉故曰內喜

六四往蹇來連

往即陷於坎之中故曰往蹇來則與三相比三又為下二陰所附二陰又與四同德故曰來連謂來

則與下相牽連而合也能與眾合亦處蹇之道象曰往蹇來連當位實也

四與三皆當位易例陰虛陽實謂得九三之比而後得與眾相連也

九五大蹇朋來

五君也而處蹇天下之大蹇也五以陽剛陷於險中亦大者蹇也然居中得正故得朋來之助彖曰當位貞吉以正邦者謂收正邦之功雖在九五而任正邦之責則內外之正人也故曰朋來如是則蹇不足慮矣而不言吉者朋雖正人而皆柔弱當此大蹇濟否未可知也

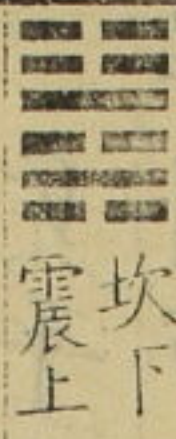
象曰大蹇朋來以中節也

謂五不失其中正之節故能得朋來之助也

上六往蹇來碩吉利見大人

居蹇難之極難極則當解矣然至柔至弱不足以獨濟故戒之曰往蹇言據己之才而往則必蹇若不往而來於內則九三有剛碩之才為成卦之主得時得位與己相當當難極之時有可濟之理其吉可知大人謂九五亦成卦之主也使上六來於內與得時得位剛碩之賢協力濟蹇蹇既濟則宜以其成功見於君故聖人於吉之後曰利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內者以濟蹇之志應在內之陽也以從貴者言蹇難已濟而得君也

坎下震上

解散也難之散也為卦坎下震上坎險也震動也動乎險外出乎險也故為難之解坎為雨震為雷雨闔於雷之上陰陽未散則為屯雨作於雷之下陰陽已散則為解解者其天下患難解散之時也解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

西南坤之方言成下卦者九二也往居坤之中得坤之衆且坤體安靜故難之已解无所往則利於來而復諸安靜之域使天下知有休息之所故吉

三五
此指二居坤靜之中言之也成上卦者九四也居震動之初故難或未解若有所往則宜早為之夙早也早則有功且不致煩擾之久則亦吉此指四居震動之初言之也大抵難之解也无所往則靜吉若猶有所往則速吉

彖曰解險以動動而免乎險解

以卦體釋卦名義伊川曰坎險震動險以動也不險則无難不動則不能出險動而出乎險之外是免乎險難也故為解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木

皆甲拆解之時大矣哉

以成卦之主釋彖辭而極言之也險難既平之後人心樂於安靜能以安靜之道而往則得衆心之歸故曰利西南往得衆也謂成卦九二以陽剛來而居坤之中是來復於安靜之地而得坤之衆也故曰其來復吉此難既解无所往則利於靜者也若猶有未解則宜速往蓋速則有功緩則惡滋而害深矣謂成卦九四居震動之初動不可緩也故曰夙吉此難或未解猶有所往則利於速者也故解以時為大譬諸天地解而雷雨作勾萌甲拆倏忽變化未嘗留滯及其止也雷收雨霽寂然若无

昔之勾萌甲拆者莫不各遂其生於天地間由此觀之解之時豈不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

陰陽解而為雷雨故雷雨作為解之象雷雨作則天地間无一物不遂其生君子觀此亦欲使普天之下无一民不得其安故於過誤則赦而釋之於罪惡則寬而宥之蓋禍難既平之後亦宜與天下蕩滌其舊染之污鼓舞其自新之念如雷雨解也初六无咎

難之未解處卑下之小人或有得志者難之既解小人能知時安分以順乎上則无咎矣故三負乘

而致寇上據高而見射皆不能知時安分故也今於患難解散之初能以陰柔安於卑下上順乎得時得位之四而聽命焉故无咎

象曰剛柔之際義无咎也

言初之柔能順承四之剛四說其柔順而下應之故在初之義為无咎在四則勿不孚也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

三狐指卦之三陰致難之根也解難而不解其根則難將再作難雖解非解之吉也二以剛中之才上應柔中之君當解之時以震之動任解之責獨能田而獲之黃中色矢直物謂二得中直之道以

去致難之根又能貞固其志以守之此解之世君子有解之吉惟九二獨能之

象曰九二貞吉得中道也

二以剛得中故能田三狐行中直固守之道適時之宜使天下復歸於安靜之域難不再作吉可知也

六三負且乘致寇至貞吝

負者小人之事乘者君子之器六三柔邪小人宜在卑下今乃處下之上是何異負販小夫而乘公卿大夫之路車乘馬乎又況上不為四所與下將為二所獲僭竊如此寇將奪之雖得之以正猶可

羞吝況不正乎

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

小人僭冒於時平世泰之日不足為榮祇足為醜雖王法不加而寇戎必至矣皆小人不安分而自取之也爻辭貞吝上疑有无咎二字而今逸之九四解而拇勿至斯乎

拇足大指在下而向外謂初也解之君子唯二與四又皆成卦之主四以陽剛之才居近君之位當解之時乃不能親天下之君子而下應初六之小人君子之朋其能無疑乎四若斷以義解而去之則君子之朋至而相信矣而汝也勿謂九二

象曰解而拇未當位也

陽處陰不當其位不然則不繫於初之拇矣

六五君子維有解吉有孚于小人

天下之難所以未解者君子事功无以服小人之
心而小人未肯退聽也今五以柔中居尊位為解
之主九二大臣九四近臣皆君子也成卦由之得
時得位維能解天下之難者而五兼用之故有解
之吉君子既有解難之功足以取信於小人則小
人誠服自知退聽而天下之難无不解矣此人君
解難之道也

象曰君子有解小人退也

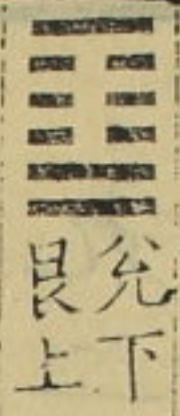
維君子有解難之功足以服小人則小人自退此
君子之吉亦君道之吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼指上以其柔邪謂之狐以其陰鷙謂之隼蓋上
以陰柔處震之極而居一卦之上是陰鷙而居高
者也不言王而言公者射而獲之其唯成卦之主
九二九四之大臣乎用者言公用解之道於此之
時也墉城牆之高者高墉之上喻上六居外卦最
高之位也當解之時以小人而乘君子之車盜猶
得以奪之況以陰悍小人而據高位天下側目久
矣解之既極尚何俟乎故獲之无不利繫辭曰待

時而動何不利之有時者豈非解既極之時乎
象曰公用射隼以解悖也

以陰柔鷙悍之資竊富貴崇高之位而躡五之上
非悖而何

損減損也為卦兌下艮上損兌澤之深益艮山之
高下愈深而上愈高損下益上之象也又澤在山
下其氣上潤亦損下益上也損之成卦六三上九
也損下卦乾之陽而為陰益上卦坤之陰而為陽
亦損下益上也故為損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

享

損下以益上損剛有餘以益柔不足此損之大義
也然以理言損下以益上者其事逆以情言損有
餘以益不足者其事難蓋損非人所好故必合乎
實理之當然有孚于人然後損之則有大善之吉
則无過咎居則可以貞固守之行亦利於有所往
也雖然聖人猶有未安者焉故又設為之問曰曷
之用言用損道者宜如何二簋可用享二者數之
約簋者器之質享者奉上而上受之之謂二簋者
言損於下者有時而不可不省約不質儉也可用
享者言上之受益者適其時之不可損則亦不可

過求於其下也不如是則非損也害也其道豈可行乎○或曰案諸說損者損過以就中損其失以就理義損浮末以就本實損人欲以復天理損奢以從儉損不善以從善有損己以益人者有損己以取人之益者有損之損者有損之益者有不損之損者有損己以從人者有行損道以損於人者有不行損道而益於人者其言損之義損之用至矣盡矣如二簋可用享皆曰損奢以從儉也寧儉為禮之本也禮雖薄而時可用也易之為訓宜若是而子獨不以為然謂聖人止取損下以益上之義而已得无失之拘乎曰聖人觀艮兌二體損下

之剛益上之柔設為損卦專明損下益上之道以為訓故彖象爻辭即无諸說所云之意義况諸說所云乃節也非損也又二簋可用享誠如諸說則是損之時宜於用此聖人何不曰利用二簋之享何必設問曰曷之用邪愚嘗謂伏羲因河圖以畫易文王又取洛書因羲之畫以重之周孔又因二聖人所畫所重而繫之其畫其重其繫皆因天地自然而然而象義以為之不容但已今人不去根尋四聖人因天地自然而然而不容但已處求易本旨往往只就上較量一個道理率已意以說之與說諸書一般故易之道反因解說而晦此之類也

彖曰損損下益上其道上行

以成卦之主及卦體釋卦名義損之所以為損者損下以益上也且三之乾陽上於上兌之陰說而應之是損之道皆行於上故曰其道上行故為損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

損而有孚者言損之道出於事理之當然有孚於人則有下文元吉无咎可貞利有攸往四者之善故夫子但加一而字而意義自見蓋損非眾所好必合乎理而孚於人當其時而適其可二簋禮之

儉約可用享謂享于上有時而可用儉約也故曰應有時謂時有可損有不可損也時不可損享於上者不可過求於其下也故又曰損剛益柔有時謂損剛有餘益柔不足因損之義然剛有時而不可損柔有時而不可益也若夫盈而有餘者損之虛而不足者益之亦顧其時之宜何如耳故曰損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

君子觀山澤為損之象損己之所當損者唯忿與慾是二者亦損人德之大者故必懲治之窒塞之蓋亦體兌之說懲其忿體艮之止窒其慾謂和說

則无忿知止則无慾故曰損德之修也
初九已事遄往无咎酌損之

損剛益柔損下益上損之義也初剛而在下四柔
而在上損初益四正所謂出粟米絲麻以事其上
乃處卑下者在已當損之事故曰已事既在已當
然之事則宜速往以奉其上乃可无咎為人上者
又當酌度其宜與不宜而後損之如彖傳所云過
不可也不當其時亦不可也夫如是則上之損下
也不為暴下之益上也不為怨此聖人於損之初
著損下益上之良法也无咎之後曰酌損之聖人
繫辭之旨亦可見矣

象曰已事遄往尚合志也

初下民也有剛實之資四上位也有柔虛之疾初
益於四理當然者初遄往則四適喜矣曰酌則上
合下之志曰喜則下合上之志言損之所尚者上
下之志欲其相合也

九二利貞征凶弗損益之

二以剛中之賢上應柔中之君處剛益柔下益上
之時是宜上益其君者也然所居不正故戒以利
貞體柔而說故戒以征凶言當以剛中之正道益
其上不可以柔說之邪道而往往則必凶蓋不自
損其剛中之德然後可以益柔中之君若損其剛

中則將失貞用柔以進益之適足以損之矣
象曰九二利貞中以為志也

謂不損其剛中之志然後得貞然後可益於其君
六三三人行則損一人一人行則得其友

此成卦之主也故爻辭總言一卦之象三人者謂

下三陽本乾行者也乾九三獨損而為兌以益上

六是三人行則損一人也及兌六三又以一陰獨

行而應上九而上九友之是一人行而得其友也

由此一爻之交而艮兌男女之體成天地化生之

道著聖人因之於大傳明致一之理以極言之此

損之大義也不言於上而言於三者損下為損上

則得剛之益非損矣

象曰一人行三則疑也

六三者成兌之主上九者成艮之主六三獨往以

應上九而上九友之是一陰一陽配合之道專蓋

一與二竒與耦相對待生生之本也三則餘而疑

矣疑者謂莫知所與也

六四損其疾使遄有喜无咎

陰陽過而失其和平則疾四陰居陰過乎陰之疾

也初九損其陽以益之四受之以損其疾然疾之

所在治之不速則疾愈深必遄速然後有喜而无

咎也

象曰損其疾亦可喜也

无疾者上也疾而適有喜者次也亦之爲言次之之辭也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五居損下益上損剛益柔之時以柔居尊是宜受天下之益所謂有孚元吉者也五又能持謙虛之德以應在下之剛故在下者皆願益之不但九二之臣而已或益之十人朋而助之龜靈而智者亦從之而弗違是人與之天與之故元吉

象曰六五元吉自上祐也

以君而受天下之益理之當然五又持謙虛以受

之曰上祐者言五之得益雖人與之實天與之上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

居上宜受益者今乃處損之終艮之極又以陽應陰損終則變艮極則止陽應陰則益人故有弗損而益之之象宜其无咎居則貞守而獲吉行亦无往不利得臣无家者謂弗損下則得臣民之心能益人則无私家之累贊之也

象曰弗損益之大得志也

君子之志唯在利益乎人今衆皆損下而我獨能益之故大得志也

大易緝說卷第六

後學

成德

校訂

通志堂

