

通志堂經解

57.12
1411
28

門仁12
1411
卷

大易緝說卷第七

後學臨邛王申子述

震下
巽上

益增益也損上以益下也為卦震下巽上損上卦
乾之初而為陰益下卦坤之初而為陽損上益下
也伊川曰風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益益
之象也故為益

益利有攸往利涉大川

初與四成卦之主既皆當位二與五為益之主又
皆中正且動而巽順故利有攸往二體皆木下動
上順舟楫安行之象故利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光
 以成卦之主釋卦名義上之四損乾之陽而為巽
 下之初益坤之陰而為震損上益下也是為君而
 施德澤於民民之說之无窮已也乾之陽本在上
 乃遜坤之陰而已下之自上下下也是為人上而
 屈已待下謙尊而光之道也故其道大光此卦之
 所以為益

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
 釋彖辭而極言之也利有攸往者二五君臣以中
 正之道益天下故隨往而利也故曰中正有慶利

涉大川者二體皆木舟楫之利所由濟也故曰木
 道乃行此皆卦體動而巽順所以其益日進无疆
 如是也乾下而初天施也坤上而四地生也天地
 施生之益无物不有无時不然未嘗一息間斷故
 又曰與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風與雷相資而相益者也君子觀此象以求益於
 已无若見善則遷有過則改二者益於人之大者
 也唯遷善則可以无過唯改過則可以為善二者
 亦相資而相益者也

初九利用為大作元吉无咎

三百六十四
初以剛正之才而為成卦之主當益下之時而居
最下之位得六四之應而處震動之初者也以如
是之才遇如是之時故利用為大作者興作
利益天下之大事功也然居卑下之位資上益已
之力而為之必大善而有成功之吉斯可无咎儻
非大善或无成功寧免咎乎元吉无咎警之也
象曰元吉无咎下不厚事也

言卑下本不當任重大之事才與時遇而或為之
必得元吉而後可以无咎也

吉
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝

損下益上為損故損之得益者上卦之五也損上
益下為益故益之得益者下卦之二也損之五益
之二皆以虛中執柔以受人之益故爻辭多同但
損之五以柔居剛柔為虛受剛為固守受益之至
善故曰元吉益之二則以柔居柔疑受益之未固
故戒以常永貞固然後能吉此則不同耳王用享
于帝者言臣子之事君父猶王之事天故不於損
六五言之而言之於益之六二者以見人君持謙
虛恭順之心以事天天且自上益之況臣子持謙
虛恭順以事君父乎此因六二受益於上之善推
廣以言之也

象曰或益之自外來也

二在內虛中執柔以受人之益人皆願益之不但九五而已使中不虛外其來乎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三處益下之時而居下之上其位不正益人本非其任然居剛應剛而處震動之極是位不正而果於為益者也惡乎宜乎其唯用之於凶變非常之事則无咎然亦必存之以孚誠行之以中道先達其誠於上然後可為告公者言其意於上也用圭者達所告之誠也蓋位不正者不可果於為益而忘其專也

象曰益用凶事固有之也

風雷震動之時而居震之極亦有凶變驚危之象凶變之事古今天下之所固有有益人之志固不問其位之當不當唯為之得其道則无咎故爻皆警誨之辭

六四中行告公從利用為依遷國

四處益下之時居上卦之下而得其正上承剛中之君下有剛正之助宜若可以行其益下之志矣然體柔用柔益非其能處巽之下動為不果故中道而行動必告諸公上待其從而後敢為二三四互體坤也故曰國四益人之事唯順從上下二陽

而後爲之以言六四有益人之志而无益人之才
告公而從順從上也依人遷國順從下也是四比
五應初而後能有所爲也故无吉亦无凶悔吝
象曰告公從以益志也

言四之益下有其志而无其才故曰以益志也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五以陽剛中正之德而居尊位處益下之時有中
實之孚是爲君而能推誠心以益天下也益莫大
於誠惠莫大於心旣有此心有此誠則實惠及民
不待問而知其爲大善之吉矣上旣以誠惠其下
則下亦以誠感其上懷君之惠感君之德上下交

孚益道之至善也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

言有此誠心則實惠及民不待問矣九五之志在
於益下令人皆感戴以誠是五得志莫大於此也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶

卦以損上益下爲益未聞損下以益上也損陽有
餘益陰不足亦未聞損不足以益有餘也今上九
反是以陽有餘而處退巽之極居无位之地非有
益於人者而又當益之窮窮則變而損於下矣夫
利者人所同欲九乃挾其剛強反益之道專利於
己非徒无益於人而又損之故爲衆所嫉不唯无

益之者且有起而擊之者矣是以聖人禁止之曰
立心不可恒如是之專利若恒如是取凶之道也
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者嫉其封殖自私偏辭者責其偏於利已
之辭也或擊之者知其必然召禍自外來者言在
已有以召之也

乾下
兌上

夬決也五陽決一陰也為卦乾下兌上五陽盛長
於下一陰將盡於上為眾陽上進決去一陰之象
伊川曰澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之
象故為夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
夬決也為剛決柔為君子決去小人也決去小人
之道當以天下之公議暴揚其罪於廣眾大庭使
人咸知其惡則足以懲一而戒百也孚者由衷之
誠號者命眾之辭有厲者謂五陽雖盛而一陰猶
在高位不可忽也故必推誠以命眾使知尚有危
機之可畏若易而无備則將有不虞之悔故曰孚
號有厲邑私邑告自邑者先自治而後可以治人
也曰揚曰號曰告曰王庭者以上六成卦之主居
兌體而有外庭之象也戎兵也即從也不利即戎
謂不可極於用剛以至兵戎則受害者眾也利有

四三
九
六
王
子
榮
攸往謂一陰猶存尚利於有所往蓋必純乎君子而後可也

柔曰夬夬也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德也以乾之健而行之以兌之說是以能決去小人而不失其和謂決去之而天下國家和平无傷也決而不和如漢唐之去宦寺適以致亂而天下之受禍者衆矣易之象聖人之訓可不畏哉

揚于王庭柔乘五剛也孚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釋柔辭以一陰乘五陽乃其罪也故揚于王庭使

衆知之衆陽協德相告相戒不敢慢忽故其危懼乃所以爲光大也夬之爲卦所尚者陽剛之盛也尚剛以自治則可若以即戎則尚剛太過其所尚得无窮乎陽雖盛而猶有陰焉必純乎陽而後可以絕小人之根故又曰剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤上於天勢必潰決爲雨以及萬物夬之象也君子以之均施德澤以及於下若居畜不施乃君子之所忌如剋印吝賞畜施屯膏皆居德也怨懟所由興悖亂所由起豈非忌乎忌畏忌也

初九壯于前趾往不勝爲咎

初乾體而又以剛居剛故銳於進趾在下而先動之物前趾又動之先者初在四陽之下輕動躁進壯于前趾之象也陰居高位初首衆陽而往決之位卑而言高決无可勝之理其往也徒取禍咎耳象曰不勝而往咎也

有必勝之道而往者勝也往而後勝且不可況不可勝而勇往者乎故爻辭曰往不勝而夫子曰不勝而往咎也謂非往之為咎不能度其可勝而後往之為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

彖言孚號而以有厲處之矣二以陽剛之才遇同

德之君當夬決之任而能居柔以晦其剛得中而知戒懼故亦惕號蓋必如是而後可免小人乘間抵隙之憂故雖莫夜陰伏之時有兵戎至亦不足慮矣以防之密而備之素也

象曰有戎勿恤得中道也

中矣而又以剛居柔剛而不過故曰得中道王童溪曰吾謀未發而彼得以先之非中也彼謀先發而吾无以待之亦非中也二之戒備得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

胡安定曰此錯簡當曰壯于頄有凶獨行遇雨若

濡有愠君子夬夬无咎於義順今從之上六以容
 說之資居眾陽之上有頰象焉頰面顴骨也三於
 眾陽之中獨與之應是妄用其剛而壯于頰也壯
 者張助其惡也故有凶不唯壯之復與之和故曰
 遇雨雨者陰陽和也既遇雨必為所濡汚既濡汚
 則眾君子有愠怒之者故曰若濡有愠君子則不
 然見善明用心剛不牽於私唯義是視當決則決
 故无咎

象曰君子夬夬終无咎也

此文以獨應上九言之有凶之象以陽剛得正言
 之有无咎之象用之存乎其人

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九三九四皆君子而未純者也三應上六四不中
 正而同居說體故其剛決不足上體之下故曰臀
 居不能安故曰无膚行不能決故曰次且謂欲止
 則眾陽進逼勢不得安如臀之无膚欲行則柔說
 失剛不能勇進其行又不免於次且也有悔可知
 羊内剛而羣行之物牽羊喻與眾陽牽連而進則
 悔可亡而四居柔體說不中不正雖聞斯言不能
 信用悔其可得亡乎

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
 以剛居柔位不當也居柔體說失其剛明之正性

故其聰不明不能聽信善言也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧者陰柔易決之物陸者高平不睦之地非莧所宜喻上陰柔竊據高位非其所而易去也五以陽剛中正之德為夬之主處夬之時當決即決然剛不可過又當以健而說決而和之道行之以中然後可以无咎

象曰中行无咎中未光也

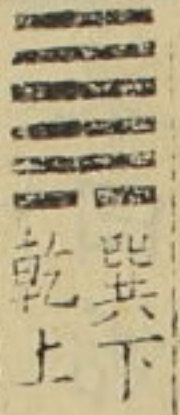
以剛中正之君行中道於夬決之世宜吉而僅得无咎中且未光者何也親此上六使之貫盈罪極者五也及以剛應剛勉行中道以決之者亦五也

故於中道未得為光大

上六无號終有凶

以一陰而乘五陽之上貫盈惡極皆其自取當此之時黨類已盡矣无所號訴矣終歸於凶矣象曰无號之凶終不可長也

言其孤立於夬決之極終不可久也

巽下乾上

姤遇也為卦巽下乾上巽風也乾天也風行天之下與物无不遇者又一陰始生即與陽遇故為姤始女壯勿用取女

壯至四陽而後謂之壯始唯一陰而白女壯者何

也蓋自是而為遯為否為剝為坤皆始陰之為也
在人乃消陽之孽有驚懼之意焉況以一陰為成
卦之主初長於下即遇五陽是女之不貞而壯之
甚者故戒以勿用取

彖曰始遇也柔遇剛也

以成卦之主釋卦名義謂一陰始生即與陽遇也
勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇
中正天下大行也始之時義大矣哉

釋彖辭且贊其德之大也人之取女欲其長且久
此女處遇則不貞以壯則害陽故勿用取然一陰
遇五陽雖不貞而陰陽相遇亦不可廢五陽天也

一陰地也天地相遇則萬物育品彙所以咸章也
九五中正二以剛中遇之君臣相遇則治化成其
道所以大行也然則天地不遇則品物不章君臣
不遇則治化不行至於事事物物莫不以遇而成
不遇而廢則始之時之義豈不大哉

象曰天下有風始后以施命誥四方

天之誥萬物莫疾乎風且无所不周君之誥萬民
莫疾乎命亦无所不至故后王以施發命今徧誥
四方亦猶風行於天之下也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

始之成卦在此一爻或吉或凶亦判於此何則有

以制之則吉无以制之則凶柅止車之物以金為之堅強之至也而又繫之止之固也固止之使不得進則陽剛真正之道庶乎其吉設不止之使之有所往則必浸長而害乎陽是見凶也聖人既設此兩端使君子知所戒矣又設羸豕之象使君子不以陰之微而忽之豕陰物也謂今日之陰雖微如羸弱之豕而異日蹢躅之害將可必也若忽其微而不信使至蹢躅則不可制矣

象曰繫于金柅柔道牽也

牽引也陰道雖微已有牽連浸長之勢不可无以止之也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物也古者以魚比民初六柔而散於下民之象也九二以剛中之德居大臣之位而首與之遇此得魚之最先者也其德又足以包而有之雖初與四應而二得之非正然始之時以遇為重陰陽相遇亦无咎也賓自外來者謂四也及四至則已後矣利安得以及之乎故曰不利賓

象曰包有魚義不及賓也

魚既為二所有義不及於四矣故四无魚

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三居上體之下故曰臀二與初相遇矣三乘二之

上亦欲遇之二嫉之於下故其居不安如瞽之无
膚居既不安則行而去之行則上无應與故其行
次且是處遇之時進退皆无所遇者故厲然所以
无大咎者居得其正也

象曰其行次且行未牽也

下既无遇上又无與故曰行未牽言上下皆无牽
引者故次且

九四包无魚起凶

初魚也本四所有而二先遇之是四亡其魚而二
得之也四非无陽剛之才以包納於初今也有包
无魚蓋四遠於初又不中不正无德以來之宜民

之歸三而去已也居上而无民故動則凶起動也
剛健之體鮮不動故戒

象曰无魚之凶遠民也

民可近而四遠之宜其无魚而取凶也

九五以杞包瓜含章有殞自天

杞高大之良材喻衆陽也瓜易蔓之柔物喻初陰
也五以剛健居尊下有衆陽爲輔於此一陰之微
去之易易而乃以中正之道含藏其剛健之美但
以衆陽包而容之如瓜在杞木覆蔭包容之下略
无去之之意者蓋以姤亦自乾而來則一陰猶自
天而降况天地間有陽必有陰乃天道之常聖人

天也方陰之微豈容遽絕之且天下未嘗一日无
小人顧吾處之者何如耳五乾也故以天道言之
象曰九五含章中正也有殞自天志不舍命也

唯中且正故能含章崇陽而抑陰固聖人之志有
陽必有陰亦天道之常志不舍命者言聖人雖有
抑陰之志亦不舍棄天道之常也

上九始其角吝无咎

剛而處於最高之上者角也一卦五陽皆以遇初
取義上九剛而居上極遠於初是自處至高而无
與遇者也故吝然以陽剛居高陰亦不能侵之雖
无遇亦无咎也

象曰始其角上窮吝也

以至剛居最上窮極也窮極故不能俯就以求遇
於人於遇之道為吝也

萃聚也為卦坤下兌上地上有澤水之聚也誠齊

曰澤水之聚也澤上於地聚之聚也故為萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸
往

萃下亨字羨文假至也宗廟上以聚祖考之神靈
下以聚人心之誠敬是天下萃聚之大者莫大於
宗廟故萃王假有廟人聚則多亂物聚則多爭事

聚則多紊必得大人以治之而後其聚也可亨故利見大人亨然所聚不正則亦不能亨也故利貞亦以二五皆得其正也物聚則用宜豐故用大牲吉亦以兌為羊坤為牛皆大牲也物聚則力有餘而志可行故利有攸往亦以卦體順而以說行也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也以卦德釋卦名義萃之義聚也坤順兌說為其道順其情說故聚五以剛中正應二之柔中正故聚儻德不如是則不足以致天下之聚也

王假有廟致孝享也利見大人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

釋彖辭而極言之也孝享之際誠敬所萃故萃天下之心者无如假廟以致孝享大人者正己而物正者也見大人則聚而得其正故亨萃不以正其能亨乎物聚則用宜豐力贍則可以有為此自然之理也故曰順天命然聚豈一端而已哉陰陽聚而後萬化成天地聚而後萬物育人物聚而後萬事興觀其所聚而天地萬物之情亦可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞澤上有地臨則聚澤者地岸也澤上於地萃則聚澤者隄防也以地岸而聚澤则无隄防之勞以隄

防而聚澤則有潰決之憂故君子觀此象為治世
 之防除治其戎器以為不虞之戒若以治安而忘
 戰守之備則是以舊防為无用而壞之也其可乎
 初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
 咎

初與四正應本有孚而相聚者也然萃之時近則
 相親初六近從二陰以為聚故與四相孚之志不
 能克終乃亂者為同類惑亂其心也乃萃者與同
 類聚為一也握者羣指之聚初若號呼以求正應
 則同類如指之聚而笑之矣但勿恤其笑而往則
 得陽剛之應而无過咎不然則入陰小之羣矣寧

免咎乎

象曰乃亂乃萃其志亂也

言初與四孚萃之志為同類所惑而亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二以柔順中正之德上應陽剛中正之君萃之正
 也然居萃之時二遠於五而處二陰之間易以類
 聚必九五引而進之則上下俱吉二亦可以免咎
 故曰引吉无咎此二五未聚而相求於初之時也
 孚信之在中禴祭之无文也及其既孚則二五中
 正相聚誠實相與如薄祭亦可交於神明矣此二
 五既孚而相聚於終之美也故曰孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

方萃之時近比乎陰而能自守不變以須正應唯剛立者能之二雖中正而質陰柔九五及其中未變之時引之故吉故无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三陰柔不中不正處萃之時欲進而求聚於四則四非其應又非其類欲退而求聚於二則二自以中正上應於五是求聚於人而莫之與徒自嗟嘆而已故曰萃如嗟如進退无與何所利哉故曰无攸利唯往從上六之正應則得所聚而无咎然求人而不與然後往焉雖无咎而舉動如此亦可

羞矣故曰小吝

象曰往无咎上巽也

言萃之時上六亦无與故能巽順以受六三此三所以往无咎也

九四大吉无咎

四處萃之時上比同德之五得君臣之聚如此其專下有三陰之從得臣民之聚如此其眾然位不當故戒之必大吉然後可以无咎謂得君專而不僭得人眾而不私則大吉也

象曰大吉无咎位不當也

以陽居陰位不當也況上下聚而歸之君道也而

四居之亦位不當故必得大吉而後可以无咎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

以九居五有其位矣居中得正可无咎矣以此居
尊而聚天下之民民猶有不孚信者九四得臣民
之聚於下故也九五當此之時何以處之唯修吾
元永貞三德以聽其自孚然後悔可亡元善也无
長人之善則聚而不親永久也无可久之道則聚
而必離真正也无真正之守則聚而不固蓋聚人
之道唯此三者為萃九四之君者非志此不可
象曰萃有位志未光也

位者所以一天下之萃者也五有其位矣而人猶

未孚是萃天下之志未光大也

上六齋咨涕洟无咎

萃卦之象三陰聚於下二陽聚於中上六孤在
外是萃之時而自取孤獨者也以柔說之體欲聚
而孤故不安而咨嗟涕洟蓋說之極者易悲也皆
其自取无所歸咎故曰无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

當萃之時而孤立於上以柔乘剛而自絕於人其
能安乎

巽下
坤上

升進而上也為卦巽下坤上巽木也坤地也為地

中生木木生於地中長而益高為升之象初柔散而在下木之根也二三剛長而漸高木之幹也得坤土養之而益進升之象也故為升

升元亨用見大人勿恤南征吉

巽順而進故升有大亨之理易言大人皆指陽爻王弼謂不以尊位拘蓋初六成卦之主也二以陽剛引之而升欲升於道而不見大人則不知其方欲升於位而不見大人則不得其援故升之道用見大人則勿有憂恤巽順而進亦見大人而无憂之道南征者向長養之方而進也故南征於升之道為吉李實齋曰凡物之生自子至午生而長也

彖曰柔以時升

釋卦名義柔指初六成卦之主也初六一變則為泰時者其謂泰之時歟凡物自下而上謂之升物之升也由下而上未之升也由柔而剛柔升而得其時則達故曰柔以時升

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

釋彖辭內巽而外順謂升之道巽而順則升暴而逆則折又二以剛中之德應於五五以柔中之德引之而升此升所以大亨也見大人則可以遂其升進之願故曰有慶向長養之方而往則上升之

志得行故曰志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大
木之升於地由芽而根根而幹幹而枝葉一至順
之積逆則生意息矣君子觀此象一以至順之德
自卑小積之以成高大蓋天下事事物物所以高
大未有不自卑自小積而成也

初六允升大吉

以柔而升升之義也在下則升在上則非升矣初
以柔居下即木之升言之乃木之根巽承於二得
陽則愈升六四又坤土之最下者而與之應信能
升而大吉也以人事之升言之初以柔巽之德上

承九二剛巽之賢二又以剛中之德上應於五唯
能引之而升故亦信其升之必達而獲大吉也

象曰允升大吉上合志也

謂上與九二合志而同升故大吉也

九二孚乃利用禴无咎

此文辭與萃六二同但萃之二以中正之德當萃
之時處二陰之間必待中正之君引而進之然後
无咎而有孚此則以剛中之德在所必升而五亦
虛中以信之故實意交孚而自无咎二卦雖同為
君臣相孚然萃則君孚于其臣此則臣孚于其君
故萃必无咎而後孚此則相孚而自无咎

象曰九二之孚有喜也

二盡其孚誠升而事上不獨為臣之義无咎而已
又可行其剛中之道以及天下而有喜也

九三升虛邑

三以陽剛之才居巽順之體位得其正有應於上
以是而升如入无人之邑其進也孰禦以木之升
言之則為木之生而出於地者上无壅塞其長也
孰過故曰升虛邑言无阻也陰闢故虛坤為國邑
象曰升虛邑无所疑也

謂其前无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

四公侯之位位已近君不可復升故以文王柔順
履正者當之昔者文王之治岐也上則順事其君
使之升進於德下則巽順乎人使之升進於位已
則謙恭獨守其正用亨周道于岐山吉而无咎也
象曰王用亨于岐山順事也

一以柔順之道處之而无志於自升故曰順事也

六五貞吉升階

五之位天位也天不可階而升今曰升階何也蓋
升之時坤道上行而以六居五是升而居尊位也
然五所不足者貞也故必真正而後可以獲吉必
貞吉而後可以升階階者言其升之有序也

象曰貞吉升階大得志也

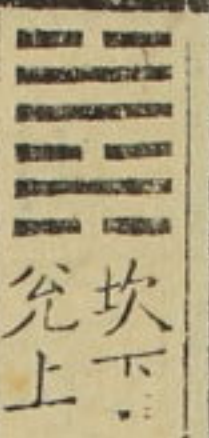
舜禹之升貞且吉聖人之志所願也湯武之升豈聖人之志願哉故貞吉升階者大得志也

上六冥升利于不息之貞

上以陰暗之資處升之極是冥然而升知進而不知止者也本无所利但移此而用之於真正之事則利焉蓋以小人貪進不已之心為吾進善不已之心也

象曰冥升在上消不富也

冥然而升于上極而不知止豈復有富益哉蓋升極則必退矣

坎下兌上

困窮也乏也為卦坎下兌上水在澤上則澤中有水今在澤下則為澤涸困乏之象也又一卦六爻陽剛皆為陰柔所揜君子困窮之時也故為困困亨貞大人吉无咎有言不信

困之為卦坎險兌說為處險而說身雖困而心泰然時雖困而道則亨也故曰困亨貞大人吉无咎者謂真正乃大人處困而吉而无咎之道所以戒九二成卦之主中而不正也有言不信者謂處困而不求亨貞之道專務以言語求說於人冀以免困人誰信之所以戒上六成卦之主柔說於外

也雖困成卦二爻以示戒然處困之道亦盡於此
彖曰困剛揜也

楊中

以卦體釋卦名義坎陽也為兌陰所揜九二為二
陰所揜九四九五為三與上所揜成卦上下亦為
陰所揜故曰困

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

以卦德及成卦之主釋彖辭內險而外說是處險
而能說說者安於義命而樂其樂也故雖困而不
失其亨能是也其唯君子乎真正者大德之人處
困之吉道謂成卦九二之大人以剛居中是必貞

正而後能吉不然如成卦上六專尚乎兌說之口
求以免困其誰信之祇取窮耳

象曰澤无水困君子以致命遂志

君子處困之道唯委致吾在天之命以成遂吾在
己之志而已謂夫莫之致而至者命也艱難險阻
死生變故皆不足以動吾心唯盡吾所得為之義
以遂吾志之所欲為蓋處困而不致其命不可也
一付之命亦不可也故命不可以不致志亦不可
以不遂不然將變移於禍患墮獲於困窮豈君子
之所為乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦以柔揜剛為困之義爻義則不分剛柔皆以處
 困為訓初居下體之後故曰臀坎體之下故曰幽
 谷言初以陰暗之資處困於下而不能自拔如困
 守株木不得其安而不能動動則入于幽谷謂益
 陷於坎險之中也三歲不覲者言歷三變而遇四
 之正應四不求初而求二故初不見濟困之道而
 不能出也如初者其柔暗无援終於處困者歟
 象曰入于幽谷幽不明也

幽不明者入于幽而愈不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

酒食所以養生取自養之義朱紱所以蔽膝取謹

行之義享祀取至誠感通於上之義二以陽剛處
 困於下然得中用柔故能不躁不競優游自養以
 待時上有剛中同德之君相與之志非不專也然
 亦為陰所困與二之志不能直遂朱紱之來非不
 欲其進且必謹其行方來者言將來而未來是猶
 有所憚也為二者唯宜盡其精誠求以感通於上
 如用享祀不可遽往往則適以取凶而无所歸咎
 矣諸卦義例皆取陰陽為應唯困之世陽厄於陰
 止取同德相與今二五同德而相與之難若此皆
 處困故也

象曰困于酒食中有慶也

言二能以剛中自養時雖暫困將必得君而福慶及於天下故曰中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三以陰柔不中不正之資處險而用剛不善於處困者也石堅重之物觸之則必糜謂九四九五二剛在上堅重不可犯而三敢犯之以取困辱故繫辭曰非所困而困焉名必辱蒺藜棘實之有角者據之則不安謂九二之剛不可乘而三敢乘之以取危困故繫辭曰非所據而據焉身必危欲進而求上六之應則又為二陽所隔入于內而不得出雖欲一見其偶且不可得故繫辭曰死期將至妻

其可得見邪如三者質柔志剛本欲困人適以自困而沒其身者也三陽上陰故以上為妻不得出故曰入

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也不祥者不善之證也

九四來徐徐困于金車吝有終

困之世陰揜陽者也故陽不以陰為應而以同德相求故四不應初而求二也金剛物車任重謂二也四為上所揜為三所犯望二金車之來協力以濟其困者甚切而二亦為三所揜故來而徐徐二來之徐乃四之困四以陽剛之才居近君之位不

能自濟而待於人固可羞吝然二之陽終上進而副所望故有終此來字據四所居之地而言也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四之困志之困也四之志在下之二而來徐徐所以困也以九居四不當陽剛之位以四求二不當相應之位然二與四有同德相與之誠故曰雖不當位有與也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

二五同德相求而五以陽剛為上所揜譬諸鼻之通氣於上者而見劓是五欲通於下而不能達困於上也所賴者剛中之二相與濟困而二又為初

與二所揜譬諸足之主行於下者而見刑是二欲進於上而不能行困於下也此二與五俱困之象也赤紱在下而謹行之飾君之困在無賢佐二處險中謹其行而未進則五困矣故曰困于赤紱然二五皆以剛居中以直相與九二必徐徐出險而之說故徐有說為五者亦宜盡其精誠以致之如用祭祀則可以得天下之賢濟天下之困矣曰紱曰祀二五同辭以見君臣處困其志同也紱帶同或者以朱赤分君臣不必然也按隋志官有綬者則有紱紱隨綬色

象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

受福也

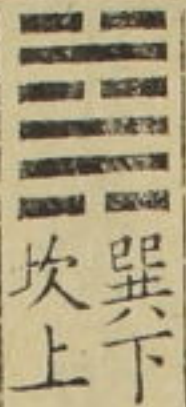
上不通於下下不進於上是相與之志未得也二五皆以中誠直道相與乃徐有說之事也感通以誠則必得賢以濟其困是祭而受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

葛藟柔物纏木而上喻上六乘剛而處於上也始纏而上欲困君子及其居高則其身臲卼而不安欲困人適以自困故動則有悔動悔者動而得悔也有悔者有能自咎其失也若能自咎曰如是而取悔曷若改前所為往而出困困極則變有吉之理故曰征吉兌為口故曰

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

始欲困人終以自困是自處不當也知悔而有悔焉則可以吉其所行也

巽下坎上

井之為卦巽下坎上巽為木坎為水木者汲器巽者入也木器巽入于水而復上水者井之象也誠齋曰下二爻在坎之下若瓶之覆而入井之象中二爻若井中之瓶覆而復仰之象上二爻有瓶仰而出井之象故為井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

邑可改井不可改井之為井取之不竭存之不盈
 无喪无得也往者得其所欲來者求而未已皆得
 以井其井往來井井也汔幾也繙綆也言幾至而
 未得用亦與未施綆於井同也未至者猶可勉而
 至若羸毀其瓶則終於无功矣故凶

彖曰巽乎水而上水井

以卦象釋卦名義

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

此章愚意韋編三絕時聖經之文必曰改邑不改
 井乃以剛中也无喪无得往來井井井養而不窮

也蓋彖无不釋之文剛中謂二五以剛居中故德
 有常而不可改取之不竭无喪也存之不盈无得
 也此井之養物无窮夫人皆得以井其井也錯脫
 无疑井以出水濟用為功幾至與未施綆水皆未
 出是未有功也未出猶可出若羸毀其瓶則終於
 无功矣是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木下有水汲器之入也木上有水汲器之出也汲
 器出則養物之功著矣君子以之勞民勸相勞民
 者以上養民勸相者使自相養則養之功用无不
 周矣井養之道也

初六井泥不食舊井无禽

陽清陰濁初以陰居最下泥之象也井清潔則可食今也濁而泥故人不食之且上无應與无上水之象是廢棄之舊井也人既不食水不復上則禽不至矣皆以言无濟物之功也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

以陰濁居井之底故為泥泥則人不食矣舍棄也至於禽亦不往言為時之所棄也

九二井谷射鮒甕敝漏

井以上出為功今九二上无應與而下比於初為不上而下之象是井而為谷其水就下徒能注射

泥中之細魚而已鮒魚喻初六蓋二以陽居陰陰拆則漏異體下斷亦漏之象故曰甕敝漏皆以言水下注而失井養之道也

象曰井谷射鮒无與也

二有陽剛之才而无濟物之功者上无與而下比於初也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

三以剛居剛在下之上是渫治之井清潔可食者也而正應陰柔不足援而出之是不為人所食也我謂三也渫而不食行者亦為之惻然於心顧其可汲而用者其唯九五同德之君然非其應唯王

之明能照見而汲用之則上下均蒙其利故曰並受其福如九三者其有才智而不見知於上者歟象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫而不為人所食縱井不自惻行道之人亦為之惻然矣縱井不求上之我用人亦為之求之以並受其福矣

六四井甃无咎

四以陰柔之才處井養之世不足以廣施利物然居得其正亦可自守故曰井甃甃者修砌其井使之不廢也言四之才雖不足以大有為然亦不至於廢厥事故无咎誠齋曰四有兩甃接連之象故

為井甃

象曰井甃无咎脩井也

言能脩之而井養之功不至於廢故无咎

九五井冽寒泉食

五以坎中之陽居正中之位其才其德盡善盡美故其為井也冽其為泉也寒可以汲而食井之至善者也然不言吉者井以上出為功五未至於上水未出井猶无功也

象曰寒泉之食中正也

使五而不中不正是井而不冽不寒人誰食之上六井收勿幕有孚元吉

陳心甫

上井道之成也收者收功也勿幕勿揜覆也不覆則雖不言而人皆信其有濟物之實用故曰有孚少覆則人疑之矣蓋井以上出為功亦言井之功至此已成而不可揜也故為大善之吉

象曰元吉在上大成也

內卦井道成而未大外卦至上則大成矣

離下
兌上

革變革也為卦離下兌上離火也兌澤也火在下而炎上澤在上而潤下相就而相克故革晦庵曰澤上火下火燃則水乾水決則火滅中少二女合居而少上中下志不相得故革

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

事弊則革革改其故也改革之初人未遽信故必巳日乃能有孚亦以六二成卦之主自初至二有巳日之象二中而虛中虛有乃孚之象孚信也人心信從則所革之事可以大亨利貞者亦謂成卦六二與上六成卦之主皆得其正故所革皆當新舊之悔可亡若革而人不信從則不可以亨所革而不得其正則人亦不之信從悔其可亡乎

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革以卦象釋卦名義水在火上似既濟二女同居似睽然既濟則水火相交而為用此則水火相就而

通志堂

相息睽則二女同居而不同行此則二女同居而志不相得此其情所以異也勢不容不革故曰革已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

以成卦之德釋彖辭且極言其時之大也革者聖人之不得已也天下事苟不至如水火之相息二女之不相得聖人豈得已而不已乎故未革之先聖人謹之既革之後天下信之所以然者聖人於未革之先灼見利害如離之明故未革而民願之將革而民信之既革而民信之莫不欣從如兌之

說此所謂大亨以正革而當也故新舊之悔皆亡不然則愈革愈弊能无悔乎極而言之天地陰陽相為代謝以成四時者亦革而當也湯武順天應人以易世革命者亦革而當也然則於理之宜事之當天地聖人且不得不革則革之時豈不大哉象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火火潤澤澤滅火故為革君子以治歷明時者天地間最易差忒而不容不革者莫若歷數時序故以言之

初九鞏用黃牛之革

黃中色牛順物指六二也謂六二以順處中為成

卦之主任革之事革而當矣初陽得正而位乎下
 革非其任唯宜鞏固自守奉承六二之革而用之
 不可自作聰明而有所為也○或曰子於遯之六
 二用黃牛之革以為皮革之革矣而此用黃牛之
 革乃以為改革之革同一革字而作兩義聖人繫
 辭果如是无定據乎曰易之為道也屢遷變動不
 居不可為典要唯變所適子獨不見歸妹之五曰
 帝乙歸妹是於卦名歸妹上繫爻辭果有一妹歸
 之也泰之五亦曰帝乙歸妹无乃亦拘名卦亦有
 一妹可歸乎子於集問嘗辯之矣况革之六爻皆
 言革言改言變而此文獨言皮革可乎蓋六二成

革之主也以順居中有黃牛之象唯中唯順故革
 而當至三則不可復革四兌體而近君故主革之
 謀五為革之主及上則革道成矣初豈非下民之
 用革者乎

象曰鞏用黃牛不可以有為也

言初在下唯可用上之革不可自用以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

彖言已日乃孚革先於信也此言已日乃革革後
 於信也革先於信君之義也革後於信臣之體也
 六二以文明中正之臣遇陽剛中正之君處革之
 時為成卦之主任革之事事雖可革然臣道不當

為革之先必也建明已日待上下皆曰然然後革之故所行皆吉且无過咎此初所謂中順之革也象曰已日革之行有嘉也

已日而後革之則順而信故隨所行而有嘉美之稱也

九三征凶貞厲革言三就有孚

三居六二已革之後以剛居剛欲何為哉故有征凶貞厲之戒謂志剛而往革不已則必凶固守此道則危厲何也蓋自初至三革道已小成矣亦已有孚而信於人矣豈容復有所往邪大抵革之道革而當則止二以中正順人心而革革已當矣至

三不可以復革而三以過剛不中處之故有此戒

象曰革言三就又何之矣

革道至三已就緒矣得其當則宜止又何往邪九四悔亡有孚改命吉

二大臣也任革之事四近臣也主革之謀謂四以陽剛之才居近君之位上有同德之君下无私繫之嫌故能主其謀也且盡離明之見而居兌說之體柔傳所謂文明以說者也故能謹於出命使先後之悔皆亡而上下信之故曰悔亡有孚是以於所當革雖改君命而亦吉也蓋革非細故使革而有當不當豈徒知將順而不知匡救之義乎故極

言之以為萬世之訓

象曰改命之吉信志也

致君在志行志在事志然而事亦然者上也志然而事不然其可違志而不忠乎改命而吉者自信吾志也吾既信吾志上下獨不信吾志乎

九五大人虎變未占有孚

龍虎者大人之象變化莫測則取諸龍威信遠著則取諸虎五以陽剛中正居尊位於天下事所當革者无不得其當其昭著顯赫猶之虎變其文炳然而不可揜其威凜然而不可犯故不待占決而天下信之也

象曰大人虎變其文炳也

事理明著无疑如虎文之炳煥天下有不信乎

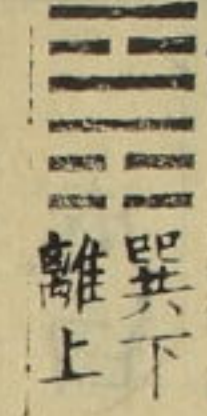
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上革之終革道之成也君子循理而易化者固已顯然從革若豹文之變蔚然而不可揜矣小人昏愚而難變者雖未革心亦革其面以從上之教令矣革而至於賢愚俱化革之成也三居革道之小成曰征凶矣上居革道之大成故又曰征凶謂革道已成而往革不已則是所革隨復變也故凶唯居守之以貞固則吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子豹變言內卦其文彬蔚而不可揜也小人革面言外卦以兌說從上而无情實也此聖人於革之終言革道已成不可復有所往也

巽下離上

鼎亨飪之器也為卦巽下離上晦庵曰下一陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉鼎之象也而又以巽木從離火而致烹飪鼎之用也此卦所以為鼎

鼎元吉亨

吉字疑羨卦无此義彖傳亦无羨明矣鼎之形法以正鼎之德中而實鼎之用大而周故可以致大

亨故鼎元亨

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

釋卦名義且極言其用也卦之名鼎取鼎之象也有象而後有器今復取器以為象故曰鼎象也卦具鼎之象而又以木從火是烹飪也聖人制為烹飪之器豈徒自奉而已哉上以享上帝用犢而貴乎誠下以養聖賢備饗牢而盡其禮故享上帝曰亨養聖賢曰大亨禮所謂以少為貴者鼎之用也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元

亨

以成卦之主釋彖辭初成下卦之巽五成上卦之
 離五為耳離為目在上而虛明故曰聰明是卦之
 德巽順而聰明且柔上進而居於五五又得中而
 下應乎剛是以元亨言人之德如卦之德亦可致
 大亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎之形端而正鼎之體鎮而重君子取其端正之
 象以正其所居之天位使之愈久而愈安取其鎮
 重之象以凝其所受之天命使之愈久而愈固昔
 禹鑄鼎象物用能協于上下以承天休亦此意也
 初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎之下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也
 然居鼎之初中未有實其顛趾者出舊否惡以取
 新為利也得妾而得其子亦猶是也以陰居下卑
 巽從陽乃妾之象妾非正者猶鼎之顛因不善以
 得善猶出否取新於顛趾也因惡以成功因賤以
 致貴何咎之有

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

物忌顛覆唯鼎每覆則每潔故於鼎之道未悖也
 初而應四出否取新是人之棄賤以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二陽剛在中有實也鼎之方烹滋美惡臭決擇不

可不審今九二上有離明柔中之五為之應而下與初比易例陽剛為陰柔所累曰疾謂初六乃疾九二之仇也傳云怨偶曰仇二居中應中不至失正但陰從陽者也二必遠之使不得以即我則吾之鼎實然後能吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實猶人之有才行也必所向者正則不陷於非故所之不可不慎也唯守吾之中使仇疾不能即則可以終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三以陽剛居鼎之腹亦有實者然過剛而失中越

五而從上故其行塞蓋萬物皆以足行唯鼎以耳行五鼎之耳也三不從五而從上是革鼎之耳而行其鼎之實故塞而不達離為雉雉膏文明之美也謂三有五之雉膏而不之食蓋三不中而守正之過然三雖失於守正而體實巽順與五陰陽終必相合故曰方雨謂陰陽將和而為雨也既雨則革耳之悔可以虧去而終獲其吉謂終以正道得君而獲吉也故曰終吉

象曰鼎耳革失其義也

不從五而從上是改革鼎耳以行其鼎實失用鼎之義亦失從君之義也

三百六十六
九四鼎折足覆公餗其形渥凶

足初也公四也形鼎之形喻國家也鼎至於四鼎之實已滿四近君位高位謀大謀任重任而乃以陽居陰不中不正德已薄矣而又下應初六顛趾之陰柔故不勝任而敗乃事如鼎足之折既覆公餗而鼎之形亦渥然污穢其凶可知

象曰覆公餗信如何也

三語之中舉其一則上下文皆在矣言委任不當果如何也欲人詳玩以為永戒

六五鼎黃耳金鉉利貞

黃中色謂五之中也金剛德謂上之陽也主一鼎

者在乎耳耳不虛中則鼎雖有鉉而无所措耳而無鉉則鼎雖有實而无所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助而後一鼎之實得以利及天下猶鼎黃耳之得金鉉也然耳而不正則雖虛中而不可舉猶君不正則雖虛受而人亦莫之從也故必曰利貞亦以陰居陽而有此戒

象曰鼎黃耳中以爲實也

五一卦之主亦成卦之主故舉一鼎全體之象以爲辭中實爲九二蓋五爲耳上爲鉉二爲實得鉉以助耳則九二剛中之實然後可行故聖人爻辭明指二爲實上爲鉉五爲耳若如諸說是五既爲

耳又為鉉又為實其可乎

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎與井皆以上出為功一陽橫耳之上故為鉉以陽剛居陰柔故為玉以五之柔視上之剛則曰金以上之剛居陰之柔則曰玉上處鼎之終鼎之功成矣而剛柔適中又鼎之至善故大吉故无不利象曰鼎玉鉉剛柔節也

居鼎之成功而剛柔中節善之善也

震下
震上

震動也於象為雷雷有震動之義震有驚懼之意一陽生於二陰之下必動而上故為動二陰迫於

一陽之進陰陽相激故為雷乾初交於坤為生物之長故為長子

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

陽生於下必進進而上故亨虩蠅虎也周旋顧慮不寧之物謂震懼之來虩虩然不敢自寧則可以轉禍為福移懼為喜而笑言啞啞矣啞啞言笑和適也震動之大者莫若雷雷之震百里之遠莫不恐懼自失唯執匕鬯以承祭祀者一誠主敬獨不為之變故曰不喪匕鬯言臨大震懼而不自失者唯盡誠敬者能之然則誠敬者其處震之要道歟象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

釋彖辭陽動而進必亨恐懼修省亦致亨之道故曰震亨恐致福者謂因恐懼以致福也後有則者謂能恐懼而後自處有法度也有法度則安處震之道也雷震則遠者驚邇者懼唯執匕鬯以承祭祀者不自失彖云不喪匕鬯本謂誠敬之至今并取長子之義以釋之謂能敬其事於將恐將懼之時而不自失者則足以承宗廟社稷之重寄矣出字上脫不喪匕鬯一句

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊雷者重雷也雷洊震之時孰不恐懼而自修省君子觀此象敢不祇畏修其身省其過畏天之威當如洊雷之震也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初剛而得正於震來之初知恐懼而不敢自寧則後必獲吉笑言啞啞矣一爻之辭與一卦同者初乃成卦之主事變震動之初尤當謹畏也象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也恐則致福有法度則自處安矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初震之主剛動之先者故其來猛而厲二以至柔

通志堂

通志堂

通志堂

當之度不能禦乃喪其所有中正之資躋于九陵以避之謂去其所居升九四之陵就同德之五以待震厲之衰陽高而在上二視之陵之象也震厲既過則所喪自復故勿逐七日得謂自二七變而復歸仍得其中正之資也蓋二居中得正於震厲之來以柔用柔故能順天道度時宜堅忍以待其自定若不量力度德忿然與物爭競於變故方張之初則所喪不可以復得矣此處震之道也

象曰震來厲乘剛也

謂乘初之剛而能以柔處之故終不失其中正也

六三震蘇蘇震行无眚

三處下卦之上前之震既終其勢稍蘇後之震方來未可以為安也三以陰柔不中不正處之遂以為蘇而忘其顧慮故曰蘇蘇謂即其少蘇而遂以為蘇也是苟目前而忘後慮者也若能因一震懼行而去之則可无災眚居剛故能行應上則震終也

象曰震蘇蘇位不當也

三質剛志柔而位不當故蘇蘇而不知為變計也

九四震遂泥

泥致遠恐泥之泥滯溺也下卦之震一陽動於二陰之下其勢伸而不屈上卦之震一陽陷於四陰

之中其勢屈而不伸故有遂泥之象言四居大臣之位處震懼之時當大建明大設施以聳動一世而乃以剛居柔不中不正為眾陰之所滯溺將何以亨震乎故曰遂泥遂有不反之意

象曰震遂泥未光也

未光者其以四有陽剛之才猶望其自振乎

六五震往來厲億无喪有事

五以陰柔當游震之衝所處不正往而外則值上之窮來而內則乘四之剛是往來皆厲也然居得其中可以自守唯當億度无喪其所有之事而已謂宜深思長慮不失其中則雖危而不至於凶也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

進退皆危則當以自保所有之中為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

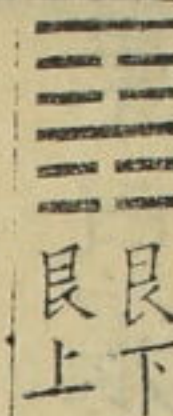
上陰居陰柔怯之甚故視諸爻之震神氣已索索然而銷瞻視已矍矍然而驚矣是以往則必凶不往亦可以无咎蓋處一卦之外震不于身于其鄰耳但三乃上之婚媾上畏縮而不能援不免有怨咎之言也

象曰震索索終未得也雖凶无咎畏鄰戒也

言以至柔居震之終猶未得處震之道然无咎者

以能畏鄰之震而自知戒也

艮山也止也下二陰地也上一陽出於地上堅而

且高故為山一陽進而止於二陰之上謂陽自下

而升升極則止故為止上止而下靜亦止之義

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

誠齋曰易者象也艮如二人重背而立以貞為艮

其背貞下卦不自見其身之耳目手足豈有此理

以悔為行其庭悔上卦以為面前人之背而不見

後人之面則必須九畫之卦而後成此象故愚易

其貞悔而說之凡人之一身皆動作之物唯背為

止凡人之一家皆動作之所唯庭為靜艮其背不

獲其身言外卦如後一人止見前人之背不獲見

其身耳目手足之動作者且背外而面內止之象

也行其庭不見其人言內卦如前一人不出內庭

而其前所向不見其有人亦背外而面內止之象

也天下唯有所見則有所欲而不能止今內外皆

无所見則无欲以動其心而止乃安不獲其身止

而止也行而不見行而止也動靜皆止其所不為

物欲所移此艮之所以无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明

以卦德釋卦名義艮止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也非行之為止也行其所當行即止其所當止也故能動靜不失其時之宜艮之道所以光明也艮體篤實而高大亦自有光明之象

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

釋彖辭易背為止以明背即止也背止之所也艮之能止者由止得其所也止不得其所則无可止之理蓋止得其所則安失其所則不安也內外二體陰陽敵應而不相與故相背而无所見是以各

止其止止得其所而安故无咎

象曰兼山艮君子以思不出其位

一山兼一山重艮之象也君子觀艮止之象以思不出其位位者事物所當止之地也天生烝民有物必有則則者君臣父子各有其道行止語默各有其宜吾唯素其位而思不願乎其外即止其所當止也止之道大矣又豈但躡位踰階而後為出其位哉

初六艮其趾无咎利永貞

趾在下而動之物艮其趾言止於動之初也凡事於其所當止能止於初則不至大失故无咎然陰

柔之質易於變遷故又戒之以永貞謂事當止者既能止之於初又宜常永貞固以守之不可轉移故曰利永貞

象曰艮其趾未失正也

時當止而行者非正也當止即止則不失其正矣六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也不能自由而主於隨者三居中得正上无應與得所止矣然三為同體又為成卦之主剛而不中失止之宜二柔而居下不能救之而入不得不得隨故曰不拯其隨雖咎不在已而其心終不快也

象曰不拯其隨未退聽也

言非不欲救其所隨之三使之止而柔不勝剛下不勝上然亦未肯退聽其所為則其隨也不獲已也不失已以徇非吾於艮之二中正而靜有取焉九三艮其限列其夤厲薰心

夤王弼云荀作腎謂互體坎為腎今從之成下卦之主者九三也三以一竒界乎四陰之間限之象也譬諸身則上下之際其腰乎蓋三以剛居剛止於下之上上之下使上下隔絕不通如一身氣脉自腰而下各止其止腎水分列於下无以交於心心火薰焦於上无以交於腎是上之德澤止於上

而不達於臣民下之情意止於下而不達於君上者三之為也其危厲而不安可知矣

象曰艮其限危薰心也

心者一身之主艮其限則一身上下判隔不通而其主危矣故曰危薰心也

六四艮其身无咎

四居近臣之位上輔柔弱之君以柔居柔而應又柔故止之功不及天下僅能止諸其身然而无咎者止於正也

象曰艮其身止諸躬也

上不能止其君之非下不能止天下之欲僅能止

諸其一身雖无咎亦不足與有為也

六五艮其輔言有序悔亡

艮之全卦以身取象者身動物也自三至五互體則震也震為聲音故五以出言取義輔口之類出言者也五君之位出命者也王言惟作命是君之言命令之所由出治亂之所由係可不謹歟艮其輔則言不妄出出必有序有序則悔可亡

象曰艮其輔以中正也

五以中得正止其輔者非不言也言之必出於中正也

上九敦艮吉

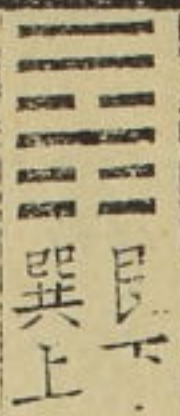
艮之諸爻其善者僅得无咎悔亡而已獨上九曰吉者蓋艮止也自初至五皆未得其止至上則以剛居柔是能止也處卦之外是知止也居艮之終止其止也此所謂至善之止且居重艮之上厚之至也是以重厚之德得其所止而安焉者也故吉象曰敦艮之吉以厚終也德愈厚而止愈安是止之善終者也其吉可知

大易緝說卷第七

後學 成德 校訂

大易緝說卷第八

後學 臨 叩 王 申子 述

巽上

漸漸進也進以序為漸為卦艮下巽上止於下而巽於上為不遽進之義又木生於山其長也不速非如生於下隲之易也亦漸之象故為漸

漸女歸吉利貞

天下事進以漸者莫如女歸臣之進於位人之進於德皆當以序而漸進不以序則凌節犯義凶咎隨之矣事事皆然而女歸之禮尤不可不以漸故以女歸為義漸之成卦三與四也二爻一交而陰

陽各得其正言女歸之吉又利於如此之正也

蔣榮

彖曰漸之進也

以卦義釋卦名晦庵曰之字疑羨或是漸字

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異動不窮也

以成卦之主及卦德釋彖辭漸以長女配少男言女子不以過期而失其漸之正則人之進也其可不以漸而失其正乎坤之三上居於四乾之初下居於三由二爻交而男女各得其正位是坤陰上往而有功故女歸吉也以此正而行豈但女歸而吉雖一正天下可也故曰可以正邦其位者又謂

三四雖得其正未若九五剛中正而居尊位也且止於內而異於外故動不躁而進有漸進有漸則動不窮此漸之善也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

德以漸而成俗以漸而化君子觀山上有木漸長而榮之象於此之賢德則居而守之以俟其自成故无躐等凌節之病於彼之習俗則以善道之以俟其自化故无刑驅勢迫之非蓋德之在己俗之在人皆非一朝一夕所可成者故也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻飛以序艮巽二體首陽末陰又有大小二鴻相

逐而序進之象故取以喻漸之進也干岸也艮少
 男故曰小子鴻水宿之禽今漸而進于水之干艮
 之小子但見其止之安以進為危而有言而不知
 漸之為漸以漸而進非終於止也況在下則當進
 用柔則不躁无應則能漸得漸之宜何咎之有
 象曰小子之厲義无咎也

艮之小子雖以為厲然於漸進之義則无咎也
 六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

自干而磐則加進矣磐石之安平者象進之安裕
 也六二居中得正上應陽剛中正之君以他處之
 急於進矣二乃體艮而用柔方且從容安裕飲食

以自養衎衎而自得无急於求進之心得漸進之
 道故吉

象曰飲食衎衎不素飽也
 言二以中正自養非徒飽而无意於天下也特不
 汲汲於進必以漸而進耳

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
 陸高平之原非鴻所安喻三以剛居剛處下之上
 而不得其安不安故昵比於四四陰婦也三陽夫
 也三居艮止之極止極者進必銳而四又以柔巽
 逢迎於前陰陽相說三迷於往而不知返故有夫
 征不復之象不正而合雖孕不育以言失漸之正

其凶可知然四非偶也乃寇也三若移其不中之剛而為得正之剛禦而去之則彼此不失其正故利彖傳言得位有功者三與四也而爻辭乃如此蓋卦以全體言為得位之正文以時義言為失漸之宜故曰易之為道也屢遷

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

正應上九乃羣類也今三迷於就四而決於離羣是可醜也孕而不育是合非其道也若禦而去之則彼此各保其正是順以相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木為風鴻乘風而升于木故曰漸于木然鴻趾連不木棲喻六四以陰乘陽而處不安也桷橫平之柯喻不安之中而得稍安之地也此言四雖乘剛不安然居得其正且能巽順以處之故无咎象曰或得其桷順以巽也

四躡居高失漸之道而得无咎者順巽而已故天下事欲求稍安於不安之時非順與巽不可也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也九居至尊之位如鴻之升于高陵也婦二也二與五應而為三與四成卦得時者所隔未能即合故不孕謂不合則无成功也然二五皆中

正彼雖暫隔終莫能勝况漸之時其合有漸故終於獲吉三歲者言自五至二歷三變而終與二合得其所願也

象曰終莫之勝吉得所願也

言三與四終不能勝二五之中正而五得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

胡氏曰陸字以叶韻當作達達雲路也今從之按說文達九達之道謂其通達无阻也蓋居一卦之最上處巽體之至極是風之高者為鴻飛遇風而漸于達之象鴻遇風則其羽尤為閑雅不急不迫喻九以陽剛處漸之極而執巽用柔居无位之地

德愈高而望愈隆是賢達君子之有高致者也故於進退容止之間從容有序可以為天下之儀表其吉可知羽儀旌纛之屬

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

鴻之進也有序而不可亂羽又鴻之所藉以進者以况上九之高致其進也雍容有序而不可亂也

䷲ 兌下
震上

歸妹為卦兌下震上誠齋曰漸曰女歸自彼歸我之辭為娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼之辭為嫁女之家也无父有兄曰妹今從之彖傳言歸妹者三爻辭言歸妹者四六爻即无諸說所謂男女

配合之象妹之為言聖人專取長子嫁前人之少女以為卦義明矣蓋震一索而居男之長兄也兌三索而居女之少女也婦人謂嫁曰歸為兄者動作經營於外為妹者說順聽從於內歸妹之義也歸妹征凶无攸利

三與四成卦之主也位皆不當上下二體皆柔乘剛故征凶无攸利彼歸妹者以兄而尸父之位亦位不當設不善處妹得以乘其兄歸于人而乘其夫亦征凶无攸利也故即卦體而為之戒
 彖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

以卦體釋卦名義且極言之以為訓男有室女有家天地之大義也父子兄弟各盡其道亦天地之大義也天地交而後萬物興男女交而後萬世續歸妹者終前人之未終始後人之方始而嫁者又女之終娶者又男之始也說以動者兌說而震動也說而動此易言所歸之妹動于外也必說而動而後兄悌於妹之道盡使不說而動則兄於妹悌之義能无慊乎

征凶位不當也无攸利柔乘剛也
 成卦之主既不當位而二五又不當陰陽之位初上亦不當上下之位一卦三陰皆乘三陽之上如

此而往必凶必无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震於上澤隨而動兄動于外妹說而從歸妹之象也傳曰昏姻者禍福之始也要必慮永久之所終知其歸之所敝審之於初使可久而无悔斯善矣夫豈獨昏姻為然哉

初九歸妹以娣跛能履征吉

初處卑而无正應上承九二之妹娣媵之象也陽剛在婦人為賢明之德是娣之賢者也跛弱於行也幼孤之妹其行也弱而不振得如是之娣左右之則可行如跛之能履故曰征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

傳曰凡師能左右之曰以以娣者言女君能左右之娣聽女君之以也如此之娣然後可久故曰以恒有娣相承則妹雖弱而可行故吉

九二眇能視利幽人之貞

初三四五皆言歸妹此獨不言者即妹之身也陽剛得中女之賢明者也孤弱難行譬則眇也有兄可望是眇而能視也既有兄可望宜如幽人之貞幽謂安靜貞謂堅正亦剛中處柔自然之德也幽人男女有雅操之通稱

象曰利幽人之貞未變常也

利幽貞者言方待禮於父兄之家未變其常也

六三歸妹以須反歸以娣

兌為少女三兌之成卦者也其少可知以六居三
是質柔而用剛也其嫁不及時而失之太早者歟
故既曰歸而又曰須是待年也古者諸侯一娶九
女其娣姪則有待年於父母之國者今歸而反乃
以娣之待年者自處故曰反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

言其歸未當其時也

九四歸妹愆期遲歸有時

以九居四則是質剛而用柔者過兌之體女已非

少下无正應未得所歸是當嫁而失時者也然陽
剛在女子為賢明之德其愆期者非无所歸也蓋
欲待佳配而後歸故其歸也有時而少遲耳或曰
以九居四為不當位非也剛而處柔乃婦人之正
此爻但以過兌體而无應取愆期之義耳
象曰愆期之志有待而行也

愆期而曰志者言由己非由乎人其志必待得佳
配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉

五以柔順得中而居尊下有陽剛之正應此兄之

賢歸妹之善者也王姬下嫁自古而然伊川曰必
 帝乙歸妹始能正其禮法乎以帝之妹豈不能厚
 一飾其袂今乃不如其娣之袂良以言帝妹能勤儉
 以律身謙和以待下也以帝之妹易至驕縱陵忽
 其夫今曰月幾望是陰遜陽而不敢與日為敵以
 言帝妹不驕不傲能遜其夫也觀帝妹去貴驕之
 態盡柔巽之道如此則知帝乙之訓其妹觀帝乙
 之娣於妹如此則知帝乙之孝於親其吉可知矣
 象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴
 行也

上二句舉爻辭下二句釋之也言五居尊位而用

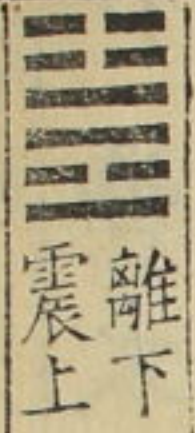
中故能以至貴而行其勤儉謙遜之道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上以柔居柔尊而无德其歸妹不令之兄歟上卦
 二陰一陽虛筐之象虛則无實下卦兌為羊瘠則
 无血是於女則承无實之筐於士則割无血之羊
 兄而如此前人目不瞑矣上不利於親次不利於
 身下不利於妹將何所利哉故曰无攸利

象曰上六无實承虛筐也

使其妹承虛筐以歸于人者上六之過也故曰上
 六无實五與上皆震體而有賢不賢故取以垂訓

離下
震上

豐大也光明盛大也為卦離下震上離電也震雷也電烈則雷厲雷激則雷威雷電皆至光明盛大之象充滿天地間故為豐然雷則震驚无常電則乍明乍晦是以光明者易蔽盛大者易虧故卦爻皆以盈虧明暗言處豐之道

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大者无往不亨故曰豐亨假至也極也極天下之豐大者莫若王謂其尊臨兆民奄有四海也故曰王假之然豐大者易虧此所當憂唯如日之中臨照无遺而後可以勿憂亦成卦六二為日之中而不過成卦九四則動而不中不正矣故發此義

以為處豐大之訓

彖曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義豐所以大者明動相資充滿无际也故曰明以動然噬嗑亦明動也義何以異曰噬嗑動而後明是動有窮而明亦有限故止取一噬一嗑之義此則明而後動是明之所至動亦隨之有充滿无窮之象故大故曰豐

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

釋彖辭言惟王者為能極天下之豐既極其豐則

處豐之道亦當尚乎大苟狹而小則必有所遺矣故曰王假之尚大也豐盈盛大之世處之未易保之甚難唯如日之中所照无遺則可以勿憂若日中而過則是豐而滿滿而虧虧則憂矣故曰勿憂宜日中而復以盈虛消息之理明之日中則昃月盈則缺天地盈虛尚不免與時而消息而況於人乎況於鬼神乎然則處豐之道又不可過也明矣象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

噬嗑亦雷雷也象曰先王以明罰勅法豐亦雷電也象乃曰君子以折獄致刑蓋噬嗑明在上而麗乎威君道也豐則明在下而麗乎威臣道也故不能折而服明至而威不至則刑法不能致而果故必曰雷電皆至

初九遇其配主雖旬无咎往有尚
實齋李果曰旬十日十盈數也今從之配合也主謂四初所主者孟子所謂觀遠臣以其所主是也豐之成卦明動相資非明則動无所之非動則明无所用初九明之初九四動之初同德相配以成豐大之功雖及旬之盈亦无過咎蓋豐之初未至極而滿猶可以往故往有尚尚即彖傳尚大是也

象曰雖旬无咎過旬災也

豐之初猶可取盈盈而過則災矣此聖人於豐之初示人以處豐之道也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

明以動故豐謂電之明極於无窮則雷之動亦隨所至而无窮然雷方震則電有光雷收則電熄故豐之六爻唯初九應震之初於上六五應離之中於下故明餘則當雷收電熄之時故暗蔀者蔽明之障也二居中得正為離之主至明者也五以柔暗應之是明而遇暗故曰豐其蔀日君象方中宜明也而雷震焉斗見焉言其暗也君暗如是必不

下賢二若往進必得猜疑忌疾之惡然則若何而可君子之事君不幸而遇其暗亦唯盡吾之誠以感發其心而已二虛中故有孚五亦中虛故可發此六二之吉也

象曰有孚發若信以發志也

言以己之孚誠感發上之心志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛古本作旆沫小星也豐沛則其蔽甚於蔀矣見沫則其暗甚於斗矣三居明體之極陽剛得正能明者也在豐之時必明動相資而後可以成豐大之功今三雖剛明而正應則上六也以陰居陰暗

愈甚矣又震之終動終則止不能動矣肱體之運動者右肱尤力而以上六為之是三右肱折矣不足與成豐大之功矣雖然三何咎哉故曰无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也遇暗愈甚其明愈小故不可以大事且人而折其右肱則終不可以有為矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四居近君之位以陽剛為動之主亦君子之有為者但遇上六陰暗小人蔽其君故亦有豐蔀見斗之象夷等夷也主謂初也言雖遭暗蔽不足以大有為猶幸其有同德之賢來主於我而我為之主得以共成豐大之功故吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

下不當其位上暗而不明失豐之道矣觀近臣以其所為主猶幸有同德之賢來得行其志故吉

六五來章有慶譽吉

以下卦而視六五有日中陰蔽之象是明而遇暗者也以六五而視下卦有離明返照之象是暗而遇明者也五又柔順得中謙虛待下故能來致章美之才而用之以成其豐大之功是以有慶有譽而獲吉也

象曰六五之吉有慶也

處豐之時以六居五而獲吉者六二大臣則中正也九四近臣則陽剛也初與三亦皆剛正之才五能虛中招而來之以共成豐大之治豈唯有譽而已哉其福慶將及於天下此君道之吉也

上六豐其屋蔀其家闕其戶閭其无人三歲不覿凶以陰暗之資而處豐盛之極當震動之窮而居一卦之上故其意氣自高自大為眾所棄豐其屋者自處高大也蔀其家者其內不明也以至暗不明而自高自大雖欲求人人皆不與故闕其戶閭其无人至於三歲而終无所見三歲者謂歷三變而

終為六二成卦之主至明者之所棄凶可知也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶閭其无人自藏也

其自高自大之意蓋不啻翔于天之外故雖欲求人人皆自藏而莫之與以若所為而處豐大宜其凶也

艮下
離上

旅羈旅也為卦艮下離上艮山止於內離火動於外為去所止而不處之象故為旅止於內者出而麗乎外亦旅之義誠齋曰山止而不動猶館舍也火動而不止猶行人也

旅小亨旅貞吉

大易解詁卷八

十一

通志堂

三百七十一

大易解詁卷八

十三

潘平侯

旅者人之離所居而處於外者也小亨言成卦六五以陰柔處旅而得中於外故非不亨但亨而小耳故曰旅小亨貞吉言成卦九三處旅而得其正故所止所麗不失其明故曰旅貞吉謂旅於外者不可以不正不正則憂辱隨之雖亨猶不吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以成卦之主釋彖辭旅於外者所行欲其亨所止欲其安所志欲其吉非柔非順非正不可也蓋旅最難處與家居者不同非必中必正隨時宜而知變通者鮮无悔吝故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山止於內猶所居也火動於外猶離所居而旅於外也君子觀火明於外而山止不動之象必明慎用刑各當其罪而不可轉移觀山止於內而火動不止之象必明決庶獄當斷即斷而不可留滯此觀象用易之道不可一途取於此可見

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣猥細之狀初處旅而以陰柔止於至卑最下之地上有正應不能往從乃瑣瑣然經營鄙細之事卑污而无遠見此其所以取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅已窮矣而志趣又窮宜其召侮而取災也
六二旅即次懷其資得童僕貞

二以柔順之德居中得正柔順則與人相親中正則處事得宜是善於處旅者也次旅舍也即之則安資貨財也懷之則厚童僕所輔佐者得之則有助此六二以中正處旅之善故曰貞不曰吉者旅而在下得免災憂即吉矣

象曰得童僕貞終无尤也

人之在旅所倚賴者童僕之助既得之則次可即資可懷故象止言得童僕為旅之貞旅而得貞則終无悔尤矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

處旅之道柔順為先今三以剛居剛而處艮之上是過乎剛而自高者也自高則不順乎上故上不與焚其次而失所安過剛則必暴乎下故下離心喪童僕而失其助處旅之時以此為正而固守之危厲之道也故曰貞厲火在上故焚

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

既失所安亦以傷矣而又以剛遇下能无喪乎
九四旅于處得其資斧我心不快

以九居四失其正位是近臣喪而在旅者也居柔應柔是既喪而不能去者也故曰旅于處然以陽

剛為五所麗雖失其正位而猶得其富貴之資威權之柄者也然其志終抑鬱故曰我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

近君處旅而不當位故有此象

六五射雉一矢亡終以譽命

五君也亦柔得中乎外而順乎剛之旅也此文謂當以旅而求君旅而得君者為義何也離為雉喻六五君德之文明也射雉求中乎文明之君也一矢亡言中之易也謂五有文明之德柔順下賢故賢者之譽易於上達蓋上有明君則旅人一旦而公卿如婁敬於漢馬周於唐可也不然雖孔孟亦

終身而旅人矣

象曰終以譽命上逮也

旅人之譽終得上達而受寵命者君之明也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

以過剛之資位一卦之上是高亢自居者也鳥飛而處高之物巢其所安今焚其巢是居高而失所安也旅而以剛處高先則快意故笑後則无與故號咷牛順物也易平地也喪牛于易謂失其柔順平易之道以至於此故凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

為旅而以剛明自任終莫聞其喪牛于易之過宜

其失所安也

巽上
巽下

巽卑巽也隱伏也巽入也以一陰伏處於二陽之下故為卑巽為隱伏二陽至剛而在上一陰巽順而入之故為巽入其象為風風之行也柔而力无往不入亦巽入之義
巽小亨利有攸往利見大人
陰為成卦之主柔而在下不能大有為雖亨亦小又陰之小者為主而得亨故曰小亨以柔巽而入於人往必无阻故利有攸往柔巽而進乃見大人之道故利見大人

彖曰重巽以申命

釋卦名義上下皆巽故曰重巽風者天之號令也巽順而入於物命者君之號令也巽順而入於人皆上順下而出下順上而從亦重巽之義申亦重也言申復其命令也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦德及成卦之主釋彖辭謂二以剛中而巽順乎五之剛中正其志得以上行初與四成卦之主而皆巽順乎在上之剛故小亨故利有攸往故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

隨者相繼之謂風以相繼而入於物者也君子以之申其命於先行其事於後庶乎民喻上意而命不虛發如風之鼓動萬物物无往而不順從也初六進退利武人之貞

初以柔巽之資求入於陽乃其進也然其質巽懦進不能遂是其退也一進一退疑懼若此若以武人剛貞之志處之乃得其宜故曰利武人之貞蓋巽實乾體初又剛位故可以此勉之象曰進退志疑也利武人之貞志治也進退皆疑其志莫之治者巽而弱也必以武人剛

貞之道治之乃其宜也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽剛之才退處陰柔之位德已巽矣而又居重巽之下是過於卑巽而失其所安牀人之所安者故曰巽在牀下然二實剛中其過於卑巽誠也非偽也五同德而不相應二當求以達其誠如用史巫紛然其多然後其志可以上行而吉且无咎不然則人不以為偽必以為諂矣安能吉无咎乎象曰紛若之吉得中也其吉者以二剛而得中其誠有以上達也

九三頻巽吝

三居下之上以剛處剛而又乘剛在巽之時非能
巽者然前巽已極後巽復來上以巽應之二與四
又以巽比之三不容於不巽然其巽出於勉強而
非自然故屢巽而屢失為可羞吝也

象曰頻巽之吝志窮也

三之志本不能巽其勉強而巽者志窮故也

六四悔亡田獲三品

四承乘皆剛宜有悔者然柔而得正處上之下能
巽者也故能上巽乎剛中之君下巽乎二陽之臣
善處如此故悔亡況巽乎上者上亦巽之巽乎下
者下亦巽之是以一巽而獲三巽如蒐田一舉而

得君庖賓容乾豆之三品也柔正之報如是夫
象曰田獲三品有功也

天下事苟善處亡悔而有功可也況本无悔乎
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三
日吉

五居巽之時以剛處剛疑不能巽而有悔者然居
中得正故吉故悔亡且无不利中正一立而百順
隨之矣五君也申命行事之主也先庚三日後庚
三日者申命行事之審詳也蓋甲者事之起端庚
者事之更端也謂戊己居十干之中過中則更矣
故庚者更也先庚三日丁也所以丁寧於未更之

先後庚三日癸也所以揆度於既庚之後无初者
未更之初事之非也有終者既更之後事之善也
先後各三日其審詳而不輕忽如此宜其吉宜其
悔亡而无不利也

象曰九五之吉位正中也

五申命行事而皆吉者位正中而得正中之道也
上九巽在牀下喪其資斧貞凶

九二巽在牀下則吉謂其巽也出於誠上九巽在
牀下則凶謂其巽也出於偽何以知之以志窮之
九三知上窮之情狀也上體剛用柔處巽之極身
則居高外則退巽是處富貴崇高之地而極其柔

順奸邪之巽者至於失其所居之安喪其所有之
剛豈其誠哉其脅肩諂笑巧言令色之濤乎不正
甚矣故於貞正之道為凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

伊川曰正乎絕句巽本善行故疑之曰得為正乎
復斷之曰凶也今從之上窮者處巽之窮於上也
疑之曰正乎復斷之曰凶者以著其欺偽之情也

兌下
兌上

兌說也不言之說也一陰為成卦之主皆居二陽
之上陰為陽所說也坎水塞其下流而成澤故亦
為澤澤之及物滋潤光采亦說之義

兌亨利貞

兌說也說於物物莫不說而與之乃致亨之道故亨然不可妄說故戒以利貞卦體剛中故亨柔外故利在貞正又柔外故說而亨剛中故能貞此皆兌亨利貞之義

彖曰兌說也

釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋彖辭而極言之也剛中謂五與二皆以

剛居中為中心誠實之象柔外謂上下成卦之主皆以柔居外為接物和柔之象徒柔外而不剛中則是非道以求說不正也徒剛中而不柔外則是拂人以從己雖正猶不正也故說以利貞然後其說也皆順乎天理人心之正民皆說之是唯无事有言則民歡趨之勞而忘勞是唯无難有難則民與犯之死而忘死何則聖人但知行吾正以利乎民初非求說於民而民自說之相勸相勉以從乎上故贊之曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

二澤相麗互有滋益故君子以朋友講習互相資

益蓋天下之可說莫若朋友講習故以取象
初九和兌吉

王子榮

說之道有二陽剛者義理之說陰柔者情慾之說
初去三之陰柔遠且以剛居剛上无係應是居兌
之時人皆以柔說為說而初獨以剛正為說說而
剛正是和而不流者故曰和兌得兌說之正故吉
象曰和兌之吉行未疑也

兌以一陰成說之主未免涉乎情慾而初九但行
其剛正而不疑故吉

九二孚兌吉悔亡

三與上兌之成卦也故聖人繫諸爻之辭皆以去

陰柔遠近取義二與五皆剛實在中故孚然一半
兌而吉五孚剝而厲何也蓋二无應與其所孚以
為說者三也三雖挾其柔說以來於內然承乘皆
剛而又能自處以剛二以中實孚之然說之不以
道不說也故其所孚猶兌之可說者故吉故孚于
陰柔之悔可亡五亦无應與其所孚以為說者則
上也以六居上柔說之極意剝乎陽五以中實孚
之是其所孚者剝陽之極陰也故有厲若聖人不
於成卦二陰上取兩爻之義則五剛中正乃反不
及二之剛中而不正者乎

象曰孚兌之吉信志也

言二之孚三亦觀其志之何如而後信之也禮不妄說人於兌之二見之

六三來兌凶

來來於內也三陰柔不中不正為下卦之主上无應與乃枉已非道下就二陽以求說蓋陰之性下兌之體說下行而不正如此取凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

唯其不正故就下以求說而取凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四處兌說之時上承中正之五下比柔邪之三而不中不正故於二者之間不能決擇方且商度以

為說心未得寧從五正也從三邪也四雖不中不正然質則陽剛若能介隔六三之疾不為己病而決於從五則不但疾不染身且有喜也左傳曰介在東鄙介隔也

象曰九四之喜有慶也

言能絕邪從正而得君之說是有喜也得君則福慶及於天下是有慶也

九五孚于剝有厲

章指見九二爻辭下此爻聖人專以孚上六取義象曰孚于剝位正當也

與履九五小象意同謂正當尊位若中實孚上之

柔說則消剝於陽必矣故有厲

上六引兌

上以陰柔成說之主處說之極是柔說之最者其
意又欲引下二陽相為容說然五剛中正而知厲
四承中正而知介雖上有引兌之邪謀而未必其
從也故未有凶咎

象曰上六引兌未光也

未光者未明也來兌凶而引兌不凶者上六當位
而其邪說未行也

坎下
巽上

渙散也為卦坎下巽上風行水上也風之為物飄

忽行迤水之為物散漫周流其性皆无定止而風
又行於水之上披離解散渙之象也故為渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎下難在內也能以巽順處之使之渙然而釋此
渙之所以亨二五剛中亦致亨之道廟者斂聚人
心誠敬之地假至也至于廟所以聚人之渙也利
涉大川者木乘風而行於水上所以濟世之渙也
處渙之道利在貞正而固守之故又曰利貞
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有
廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以成卦之主及卦象釋彖辭成卦之二以陽剛來

坎之中在他時為陷於險此則坎已渙故來而不窮成卦之四以陰柔而得位於外且上同乎五上之二陽此渙之亨也萃言假有廟人心聚而保其聚也此言假有廟人心渙而欲其聚也王又至其中則渙者愈聚矣巽風也木也坎水也險也木乘風而順行於水之上是涉大川而有功也此亦以言渙之所以亨也此下疑脫利貞一節

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
享上帝立宗廟皆所以聚人心之渙散也卦辭爻辭皆言處渙之道享帝立廟乃其大者故以取象初六用拯馬壯吉

渙之始而急拯之又得馬壯所以吉馬健而行謂二也二剛健與初皆无應故相親比初又順而承之以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟也故吉

象曰初六之吉順也

謂能順從九二剛中之賢也拯之於初亦順而易故曰順也

九二渙奔其机悔亡

晦庵曰九奔而二机也今從之机者憑藉以取安之器奔急趨也九奔而二机謂九剛健而二安靜也二之時其渙未深二能以剛中之才急圖安定之計以聚之則悔可亡若既渙而復自擾之或悠

三言
悠以處之則天下何時定乎

象曰渙奔其机得願也

二大臣也當渙之初能急趨以求定豈徒已得所願欲而天下之人亦皆得其所願欲矣

六三渙其躬无悔

渙之六爻唯三有應然其身未脫於險故志雖從上而不能行必也渙其躬不為坎險所陷然後能與上九聚而无渙散之悔也

象曰渙其躬志在外也

外指上九一卦之外也自此以上四爻皆因渙以拯渙者謂渙其所當渙則不當渙者聚矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣指下二陰四之羣類也丘聚也大也指上二陽聚之大者也世道所以渙由羣小黨私害公是以蕩无紀綱至於渙散而不可收拾今四居近君之正位所謂得位乎外而上同者也雖應初比三而以正義自處下散其羣而上得乎二陽之聚以致大善之吉此其思慮豈夷常之人所能及哉故曰匪夷所思再言渙者上謂處渙下謂渙之時也

象曰渙其羣元吉光大也

能渙其羣類以致元吉則其所為豈不光大矣乎九五渙汗其大號渙王居无咎

五陽剛中正之君不幸而處渙散之世所以聚天下之渙者大號令也大號令者所以起衆人之聽一衆心之嚮也五能渙其大號如汗一發而不復反則人之聽嚮也堅而渙者聚矣此九五於渙之時得正其所居之位而獲无咎之道也

象曰王居无咎正位也

言能正其所居之尊位於天下渙散之時者居中得正其大號令大建立足以繫天下之望也上九渙其血去逖出无咎

以諸爻文法律之渙其血句也渙之諸爻皆无應與亦渙散之象獨上與三相應然巽風居上亦无

聚之理故渙其血血者陰之傷謂三也三居坎險之極爲險所傷上以陽剛之質居巽順之極故能巽順事理渙其所傷之應去之遠之出之唯恐其不渙也故能出乎險而免於難是以无咎其郭林宗申屠蟠處世道渙散之時自渙其禍難之事乎象曰渙其血遠害也

渙其所傷之正應者遠禍害故也

兌下
坎上

節有限而止也爲卦兌下坎上澤上有水滿則溢平則容其容有限節之象也兌說坎險說過則流險以止之節之義也故爲節

節亨苦節不可貞

人之欲无窮物之生有限以有限奉无窮聖人憂之故爲之節節者約其過以歸於中也節則裕裕則通故亨然過於節則人情苦之而不可久故曰苦節不可貞言節而至於苦則不可固守以爲常也事事皆然不但節於財而已

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

以卦體卦德釋彖辭而以成卦之主爲訓也凡事有節則不窮故通而亨卦分二剛一柔以與內分

二柔一剛以與外內則有餘外則不足亦節也且二與五皆剛而得中中則不過亦節也若節而過則人情苦之節道窮則非亨矣且人之情遇歡說則不知止必遇艱險而後能止方說而止亦節之義五又以中正爲成卦之主中正則其節也通而不窮故曰節亨大而天地亦以有節而後四時成是以聖人必設禮教立制度使尊卑有分貴賤有等上下知節故財不傷而民不害也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水適平而止過滿則溢其容有限節之象也君子以之制數度議德行數多寡之數度法制

軌物德充諸中行發於外必制立之擬議之使表裏精粗皆中節也

初九不出戶庭无咎

節有限而止也陽剛在下居得其正當節之初知其時未可以行故謹言謹行至於不出戶外之庭是知節而能止者故无咎

象曰不出戶庭知通塞也

時有通塞通則行塞則止當止即止其知通塞之君子乎繫辭專以慎密言語說之兌體故也

九二不出門庭凶

門則高大於半門之戶矣然不出戶庭不出門庭

一也初以无咎二以凶何也初无官守言責守正而不出宜也二大臣也當仕有官職者而乃比柔以失其剛居陰以失其正不應於五是知節而不通者也能免凶乎

象曰不出門庭凶失時極也

失時極者失時宜之至不正故也

六三不節若則嗟若无咎

三質陰柔而不中不正者也在下之上則有驕奢之失處澤之盈則有滿溢之患居說之極則有淫樂之非三者皆非能節者也故不節若不節則必至於困困而後咨嗟慨嘆亦何及矣皆其自取又

誰咎哉故曰无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

言如六三者自不知節以取困窮无所歸咎也

六四安節亨

四柔順居正上承剛中正之君是剛柔相濟安於節者也且處坎之下不泛不溢節之安者也故曰安節安則不逆乎物理不拂乎人情何往而不可行故亨

象曰安節之亨承上道也

四之安節非一端然大要則承九五中正之力也

九五甘節吉往有尚

甘不苦也中則甘過則苦也節者聖人之中道五以剛正居中是節之得其中者也中則无過不及无過不及則人樂行之故不苦而甘而吉斯道也无所往而不為人所尚故曰往有尚此所謂中正以通節之盡善者也

象曰甘節之吉居位中也

節以得中為貴五得正又得中故甘故吉

上六苦節貞凶悔亡

上以陰居陰處節之極是節之過者故苦豕言苦節不可貞今上六貞固守之而不知變通宜其凶也然既曰凶而又曰悔亡何也蓋節至於苦而貞

守之固取凶之道然禮與其奢也寧儉且上處一
 卦之外過乎節以行其一槩之苦雖非中道亦何
 惡於人何傷於物哉故苦節之悔亦可亡也
 象曰苦節貞凶其道窮也

夫子釋之與彖傳同各其不知變通也若如初之
 知通塞則節之道不窮矣

兌下
 巽上

中孚信之由中也為卦兌下巽上風於澤澤於風
 二者以虛相入以實相受中孚之象也晦庵曰二
 陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦
 言之為中虛以二體言之為中實亦中孚之象又

下說以應上上巽以順下亦為孚義

中孚豚魚吉利涉大川利貞

聞之鄉先生云瀘州毛兼山曰豚魚今俗所謂河
 豚魚豚魚出則澤必風江湖間以為風信今從之
 中孚者此信於彼彼信於此皆出於中心之誠也
 豚魚出則澤必風此天地間不言之信風澤中孚
 之象也人之孚信及夫豚魚則孚道至矣故曰豚
 魚吉中虛可以濟難猶舟虛可以濟險今乘巽木
 而行於兌澤之中亦涉川之象故曰利涉大川正
 者又孚之本不正非孚也故又曰利貞
 彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以成卦之主及卦德釋卦名義且極言其用也柔
 在內謂成卦三與四也通一卦言之是為中虛剛
 得中謂二與五也析二體言之是為中實中虛中
 實皆孚之義且下說而上順上巽而下從相孚以
 誠化邦之道也
 豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以
 利貞乃應乎天也
 釋彖辭中孚之信及夫豚魚則孚亦至矣故吉卦
 有舟虛之象且以順行故利涉大川誠者純乎天
 理一毫无偽天之道也人之孚誠一出於正乃合
 乎天之道故曰利貞應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤體虛風入之而實風亦虛澤受之而實猶人心
 虛誠充之而實故為中孚之象繫獄者恐其有虛
 中之實故議之臨刑者恐其有實中之虛故緩之
 此君子體中孚之象而用其誠也

初九虞吉有它不燕

虞度也相孚之初宜度其可信者而後信之則吉
 蓋人之交也當度而後信无信而後度初以剛正
 之資與四為應四亦居正是初能度其可信而信
 之既得所信則當專一以信之若復有它則不得
 其安矣燕安也言相孚之道不可不謹之於初也

象曰初九虞吉志未變也

相孚之初其志專一是未變也既有定嚮而方虞度則是有它矣豈相孚之道哉故於志未變之初而虞度則吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之聲之高而聞之遠者鶴也在陰者以陽處陰而在下也以喻九二唱孚道之善而在下也子者同氣相求之類和者此以誠感彼以誠應也我謂九五吾九二自謂爾即所和之子也好爵人所同欲者謂五之中正人所慕者靡與縻同共也言九二居大臣之位以剛中孚實之德上輔剛中孚實之君

唱孚道於下能推其心之所同欲者與同類共之是以物无不應人无孚此繫辭所謂出其言善則千里之外應之者也

象曰其子和之中心願也言二以誠實感人如此唱之和之皆出於中心之至願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵者孚之敵也六三虛中以應上九將以求孚也然三以陰居陽處兌說之極上以陽居陰處巽風之極彼此俱无定主是求孚而得孚之敵也故不能以誠相孚而唯情欲是徇情之所激則奮然而

鼓情之既衰則萎然而罷苟遂所欲則欣然而歌苟違其欲則慘然而悲動為情欲所役孚安在哉象曰或鼓或罷位不當也

三與上位皆不正故不能為中虛之孚而適足為中无定主之敵也

六四月幾望馬匹亡无咎

四以陰柔得正而居中虛之位五以陽剛得正而居中實之位以此之虛受彼之實上下交孚如月受日之明而相望然曰幾者猶有未滿蓋四與三皆成卦之主而又同類相比故也古者車川四馬不能備純色則兩服兩驂各一色小大必相稱故

兩馬為匹四必絕三之比如馬亡其同類之匹而上行一於從五則君臣以正交孚乃可无咎卦唯二陰故曰匹

象曰馬匹亡絕類上也

謂必絕其同類而上從九五然後不害其所孚三四皆成中孚之主而失得不同者正與不正也

九五有孚攣如无咎

中孚諸爻皆不言孚而五獨言之豈非孚誠之德唯五獨有之乎蓋五以巽順中正為孚之主初上同德相親三四柔順相承九二剛中而應上下牽攣而歸之是无一民一物之不孚也何咎之有

象曰有孚孳如位正當也

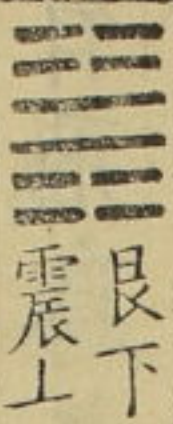
五之位中正五之德中實若民若物莫不孚之是稱其位也故曰位正當

上九翰音登于天貞凶

上剛實疑有孚者而乃居柔體巽處孚之窮窮則變而匪孚矣巽為鷄鷄曰翰音鷄之為物輕躁好動獨鳴不失時有信之聲而已亦豈一舉冲霄之物哉今乃登于天故取以喻有名无實足以欺世盜名而竊高位者也其晉王衍唐訓注之流乎雖貞亦凶况不貞乎

象曰翰音登于天何可長也

言无孚之實則其所謂孚者可暫不可久也

艮下震上

小過小者過也陰小者過乎陽也為卦艮下震上山上有雷雖震於高非震於天小過其常之象也四陰在外二陽在內陰過乎陽小者過也又陰居尊而陽失位為小者過其常也皆小過之義

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過者過乎常非過乎理也事有當過者過所以就中也蓋矯之小過然後能及於中乃求中之用也當過而過則過者乃所以為亨也故曰小過亨利

貞者過之道利於正正者謂當過而過不失其時
 宜之正也陰柔得中得位故可小事陽剛失位不
 中故不可大事卦有飛鳥之象焉故取飛鳥過乎
 所遺之音亦以言過之小也三與四成卦之主也
 四之陽為二陰所乘逆也故不宜上三之陽為二
 陰所承順也故宜下是小過之義雖曰過而一順
 乎理故大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得
 中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也
 有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆
 而下順也

以卦體卦象釋卦名義并釋彖辭事固有待小過
 之而後亨者故曰小者過而亨也謂當過而過非
 過也隨時之宜乃過之正故曰過以利貞與時行
 也卦之二五皆以柔居中故小事則吉卦之二陽
 皆失位不中故大事不可為也橫觀卦象如飛鳥
 焉鳥飛而遺其音以過所過不遠亦以言過之小
 也上卦陰乘陽逆也下卦陰承陽順也故不宜上
 宜下言用小過之道者一順乎理之當事之宜雖
 小過其常亦可以獲大吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用
 過乎儉

雷在地中為復在天上為大壯此震動萬物之常也今震於山上是小過其常君子以之為事之可以小過者如行之恭喪之哀用之儉是皆可以小過而无傷者也故以言之

初六飛鳥以凶

初陰柔在下於卦象為鳥翼之末當陰過之時昧宜下之戒而上應九四是陰邪小人得所依附不量己力不度時宜欲高飛于上而不知其過者也其取凶宜矣

象曰飛鳥以凶不可如何也

初翼之銳而上復有助故其飛而取凶也亦莫如

之何也已

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽在上者父也尊於父者祖也四在三之上祖之象也五又陰而尊過於四妣之象也陰與陽遇理之常也今六二乃過九四而與六五遇是過其祖而遇其妣也然二與五有相應之位无相應之情五不與應是不及其君也既不及其君退而以中正自守九三以剛正比之是遇其臣也過祖遇妣過矣不及其君而遇其臣又過其常皆小過之事然退而得不宜上宜下之道焉故无咎象曰不及其君臣不可過也

既過九四而不遇其君矣則九三其又可過乎蓋小過三與四皆成卦之主而二獨中正故雖過而不失其宜也

九三弗過防之從或戕之凶

小過陰過於陽也陰既過則陽弗能過之矣故三與四皆以弗過為辭然四所遇者羽翼方生之初六猶可固守以待其自定三所遇者羽翼已成之上六小人得志其所為必過甚在三尤宜防之若不知防而又從之則將有不我容而戕害我者矣故凶三剛而得正唯能防之巽而不中則或從之故有此戒

象曰從或戕之凶如何也

聖人戒九三之切如此

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

陽剛失位宜有咎者然以剛用柔不過於剛故无咎陰過之時陽雖居上終不能過之與初為應初方有飛揚上進之勢終與相遇但不可往而從之從之則小人之勢愈張而危厲立至矣故戒勿用往唯常永正固以待之可也蓋陰過之世陽不中正或慕乎陰故戒之

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也以陽居陰故曰不當往則厲必戒勿往謂小入凶

惡不可長之長之則愈過也此亦小象一句包兩句義例也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

陰陽和然後雨今陰過乎陽故雲密而不雨我指五陰也雲陰物西陰方三四五互體為兌故曰西郊皆以言陰過之極然五雖質陰而得中用剛下有二陽為之輔二陽公之位初上之敵也初與上如鳥之飛揚自取凶久矣今過而至於極則止止則各安其所居之穴可以弋而取之彼對我而言謂昔之所以不雨者陰過而不和今五用剛以二陽弋而取之則陰之過者適中矣故无凶咎

象曰密雲不雨已上也

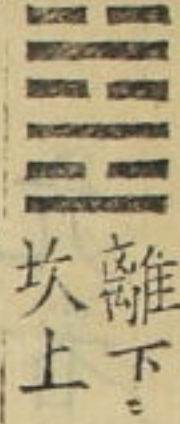
已上者言陰已過而至於上極矣五可以弋而取之矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

陰從陽理也三為正應乃當遇而弗遇陰下陽理也二陽在下不當過而過之至如飛鳥之遠揚此上六小人以震動之極處陰過之窮過常越理之甚過五者上逆天道違三者下拂人理也故三不得防五不得不弋宜其凶而天災人眚並至也象曰弗遇過之已亢也

亢者言陰過而至於窮極也

離下
坎上

既濟事之已濟也為卦離下坎上水火相交而相
為用一陰一陽亦各相交而致其用且六爻之位
皆得其正又火以烹水水以柔火乃能相濟故曰
既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟六爻各當其位二五中正而陽皆下於陰下
之者亨之也故曰亨小言小者亨也小者猶亨則
大者可知亦既濟之象也利貞者處既濟者利在
貞固以守之亦六爻皆得其正故也初吉者既濟
之初六二中正為之主也終亂者既濟之終以上

六陰暗之極而處之也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉
柔得中也終止則亂其道窮也

以卦體卦德釋彖辭卦之三陰皆上乎陽是陰之
小者亨也利貞者卦之六位剛柔正而位當也是
天地間事事物物各得其分位之當也柔得中指
六二柔順得中為能成既濟之功於初者也故曰
初吉終止指上六以陰居陰柔暗不立非克終既
濟之才也故曰終亂其濟極則道窮也人之常情
多難則憂憂則吉无難則怠怠則亂聖人見其初
吉而探其終亂故即卦體而為之戒

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟雖非有患之時患每生於既濟之後君子思此而豫防之則可以保其初吉而无終亂之憂矣初九曳其輪濡其尾无咎

曳牽引也陽動而在下輪之象濡浸濕也處一卦之後尾之象九處既濟之初險猶在外是猶有未濟者初以剛正之才當竭其力應上以畢其濟雖濡尾而不恤其曳輪而進至於濡尾非不勝任也圖畢濟之勇也不然溺於方濟敗於垂成者有之矣故曳濡而无咎象曰曳其輪義无咎也

處濟之初義當從上以畢其濟何咎之有

六二婦喪其茀勿逐七日得

二應五五陽也夫也二陰也婦也三四蔽其前猶茀也茀婦車之蔽詩所謂翟茀以朝是也言二以柔順中正成既濟之功而五乃處既濟而自滿怠於用賢且水火之體復相違戾三又從而乘之四又從而爭之如婦喪其茀而不能行也逐從物也勿逐七日得言二之車雖為三四所沮而九五正應終於必合中正之道終於必行七日者謂自二七變而復至於二復得與五中正相應也象曰七日得以中道也

言三與四能沮二之車於暫而不能沮之於七日之後者二五皆以中行正故也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之世宜靜以保之三乃挾至剛之資處炎上之極與上六之終亂者為應非善保既濟者然以九居三雖過剛猶得正也險在外猶鬼方也故取用剛不已伐遠而得正者為辭高宗殷之賢王當平世而伐遠國其義雖正猶至三年之久然後克之既克之後復有勿用小人之戒則其危懼可知三臣位而曰高宗何也五處既濟以剛居剛好大喜功失其中正之道故九三得以間六二之中正

輔之而為此過剛之舉故曰高宗三累上也三年者自三變而至五也沮二應上故戒以小人勿用

象曰三年克之憊也

三年然後克之憊可知也得正且若此況不正乎六四繻有衣袽終日戒

四離下體乃濟道變革之時而又居坎故以舟為義繻衣也袽又衣之敗者所以補苴舟漏四衣常有袽是有處坎之備矣而且終日戒懼不怠言四居近君之位而得其正防患慮變如此周密善處既濟者也然不言吉者既濟而无患即吉矣

象曰終日戒有所疑也

時雖既濟然居坎體不能无疑慮也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

王童溪曰東鄰既濟之九五西鄰未濟之六五以

小象不如西鄰之時也見之今從之蓋既濟未濟

反對卦也聖人於觀象繫辭之際多互取以相發

明如濡尾曳輪濡首及伐鬼方兩卦皆有之則東

鄰既濟之九五西鄰未濟之六五是矣蓋九陽也

故為東六陰也故為西謂既濟之時財物豐盛驕

蹇之心易生雖有殺牛盛禮而誠意不加故不如

未濟之時儀物雖微而驕蹇之心不作禴祭雖薄

而誠意有餘足以受大來之福也何也時使然也

此皆自其君致之故於既濟九五兼發此義言人君處既濟如未濟而後有受福之實不然雖極其豐盛而濟道衰矣故曰不如西鄰之時也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

未濟之時其福方來而未艾人君處既濟如未濟則亦受大來之福矣

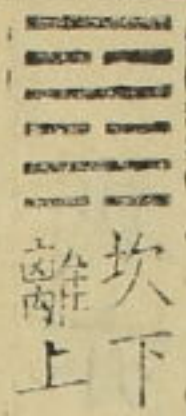
上六濡其首厲

上以陰柔暗懦之資處既濟治安之極居坎體之上而懷宴安之志是溺於目前而忘終亂者也至濡其首其凶可知不言凶而言厲者欲人知危懼

而速改則濟猶可保也坎體故濡在上故曰首象曰濡其首厲何可久也

既濟之終而以小人无遠慮者處之宜其敗壞之速濟不可久也

坎下離上

未濟事之未濟也為卦坎下離上與既濟相反水火不交不相為用陰陽六爻皆失其位以互體循環觀之一卦之象重坎又坎若无可濟之理故為未濟既濟矣而受以未濟以終六十四卦見盈虛消息之理治亂安危之變无窮已也窮則非易未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟者事之未濟而求其濟者也濟則亨矣五為成卦之主柔而得中亦有致亨之道故曰未濟亨狐善渡而性多疑疑則不濟陽皆居乎柔故小弱性多疑才小弱故欲濟而未濟汔幾也今多疑則志不勇小弱則才不逮故幾濟而濡其尾獸濟必揭其尾尾濡則不能濟此未濟之象也將何利哉故曰无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

以成卦之主釋彖辭未濟所以能亨者成卦六五體柔用剛得柔之中且得位之中也是以能亨小

狐幾濟而不能濟者成卦九二以剛居柔而陷於險而陽剛皆未出於坎之中也汔濟而濡其尾如事之幾成而敗前功俱廢不續終也將何所利哉然六爻雖不當位而一剛一柔亦各相應尚可為若加以勇為之志克終之才則終須濟矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上而復居上水潤下而復居下此卦所以為未濟也六爻陽上陰下亦各正陰陽之位故君子以之慎辨物居方謂使物類各有辨所居不亂方也

初六濡其尾吝

初以陰柔處坎之下上應乎四處坎則不安有應則必進然四非中正之才不足與濟是時未可也而初不量力不度時冒然輕進至濡其尾何益哉故吝吝其不自度量也

象曰濡其尾亦不知極也

極終也謂冒險直前以圖濟而不思其終之難也九二曳其輪貞吉

既濟初九曳其輪者竭力助上以畢其濟也未濟九二曳其輪者竭力為上以求其濟也未濟乃君道艱難之時九二以陽剛居大臣之位受六五孚信之知其可坐視乎故乘其中正之車牽曳其輪

而進雖未濟保其必濟此二居中行正之吉也故曰貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

以九居二為得中居中故能行其君臣之正道而獲吉也

六三未濟征凶利涉大川

三處未濟之時既曰征凶而又曰利涉者何也蓋以其陰柔不中不正往而濟天下之難決无可濟之理故凶以其得剛應之助而身已出險則涉而濟一已之溺亦利也

象曰未濟征凶位不當也

若陽剛中正則出險可以濟矣尚何征凶之有

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四居陰應陰將有悔者故戒以貞謂能正固以守其陽剛之志則吉則悔可亡也處既濟者利於靜處未濟者利於動震動也鬼方遠也三年久也亦謂歷三變而至土則濟也蓋四以剛明之才居近君之位上輔虛明中順之君以濟世艱難若能貞固其志雖勞雖久而不憚則必有功而受大國之賞矣四已出險而又得君故有此象

象曰貞吉悔亡志行也

九四所以吉而悔亡者貞固之志得行也故天下

之建功立業者以志為尚
六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五以柔居剛柔而能剛也居中得中則能正也
以此而居尊位宜其吉而无過柔之悔況又有文
明之德虛其中以任陽剛之賢是君子而謙光者
也虛中故有孚孚則人信之雖未濟而可以畢其
濟也故德業皆吉

象曰君子之光其暉吉也

離故有光暉者光之散光盛則有暉然則暉生於
光光生於謙此未濟六五非既濟九五自滿自大
者所能及歟

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟終則變而濟盈虛消息之理然也况初濡尾
以圖濟二曳輪以必濟三有涉川之利四有受賞
之功至五吉而又吉是除大難為无難變未濟為
既濟矣然則上九豈非風濤既息舟楫達岸掉夫
奏功之時歟九又能以至剛至明處之宜乎上下
有孚信其已濟歡然交欣于飲酒以樂其樂也然
樂而不過則无咎若過於樂如既濟上六濡其首
則於方濟之初所信者非所信矣故曰有孚失是
失是者非也謂先信其已濟者皆非也是以聖人
繫辭分明於无咎之後曰濡其首再言有孚而以

失是二字解之
象曰飲酒濡首亦不知節也

既濟坎上故濡首此離上而亦曰濡首者謂亦如
既濟之上六溺宴安而不知節也今夫子着一亦
字於濡首下益見聖人互取二卦以相發明何也
諸卦小象言亦者皆繼彼之辭如頤初九亦不足
貴言陰朶頤已不足貴而陽亦不足貴也小畜九
二亦不自失言初已自道二亦不自失也咸九三
亦不處也言初與二已動三亦不處也則此亦字
繫於濡首之下是繼既濟上六之辭明矣不然聖
人於不知節也之上加一亦字不幾贅乎

大易緝說卷第八

後學 成德 校訂

