

通志堂經解

口七12
1411
85

門口 12
第
卷

俞氏易集說下經

林屋山人俞 琰 集說

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸有交相感之義為卦下艮上兌柔上而剛下山
澤二氣相通男女二情相合內正外說感則必應
蓋不患其不通特患其不正耳故曰咸亨利貞艮
以少男下於兌之少女得婚禮之正故其象占又
為取女吉取音娶

初六咸其拇

拇當作踬虞翻曰足大指也初六艮體之止居下

體之下而與九四相感是不能止而欲動者也故曰成其拇所感未深而足猶未移故不言吉凶

六二成其腓凶居吉

腓脛肉也二居下體股足之間故其象為腓六二與九五正應非戒其不得相感但陰當從陽不可躁而先動耳動則失艮止之本體而凶故曰成其腓凶居而安汝止以待上之人感而後應則吉故曰居吉

九三成其股執其隨往吝

股髀也三居二之上猶股居腓之上隨謂二隨三猶腓之隨股也艮六二言腓兼言隨皆指本爻成

九三言隨則指六二六二腓也蓋隨股者也且夫初應四二應五皆以柔應剛尚欲其知止而不動況九三剛陽為艮之主爻而與上六正應是宜以主自持詎宜躁動哉今乃執其所隨者而與之俱往不唯失艮體之止又失其為主之道則其往也豈不自取羞吝乎

九四貞吉悔亡憧憧往來勿從爾思

四兌體以說感初躁動而不正本亦有悔今曰貞吉悔亡蓋勉之也四居股上脢下又當三陽之中心之象也不言成其心成感之道不可以容心也言憧憧又言思責其容心而任私也憧憧往來謂

以私心相感而不定也朋指初六之私應朋從爾
思謂私心如此則從其所思者唯初六不正之朋
也所感者狹非感之主故爾之

九五成其晦无悔

晦心之上口之下也下不為四之憧憧上不為上
之頰舌无思无言而以至誠感人何悔之有

上六成其輔頰舌

上六感人以言故曰成其輔輔頰也頰舌當自為
句說終感極故不能不費其頰舌

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒久也剛上而柔下男外而女内恒久之道也此
卦下巽上震巽而後動是以亨且无咎然動而過
於巽則又不宜故戒之曰利貞巽而動於外何所
往而不利故勉之曰利有攸往

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也與詩小弁莫浚匪泉之浚同初六巽體之
柔而在下卦之底其性務入有深入之象陰柔不
正處恒之初而遽求深又固執而不知變凶之道
也施之它事皆无所利故其象為浚恒其占曰貞
凶无攸利

九二悔亡

九二剛而不正本當有悔然其處恒也得中而无過為則悔亡矣故爻辭更无它語但曰悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

巽為進退其究為躁三居巽體之極躁進躁退此不恒其德者也承指在下之九二非其應故言或九三不恒其德而九二羞與為伍故曰或承之羞九三本剛正之人若固執而不改則亦可惜故又曰貞吝

九四田无禽

易以陽畫之實為有陰畫之虛為无師六五言田有禽九二之陽應之也恒九四之應乃初六之陰

故曰田无禽久非其位雖久无益猶畋獵而无所獲也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

九三不恒其德剛而不中也六五恒其德柔而中也然以柔順固執久而不變是妾婦之道非夫子所宜故曰恒其德貞婦人吉夫子凶夫六五以柔順之道下應九二之剛在它卦則未為失在恒則不可故不以君道言君道貴剛不可以柔順為恒也

上六振恒凶

振如振書振鐸振衣蓋抖擻連動之意上六以震

體之極處恒之終輕動如此故其象占為振恒凶

☰☷ 艮下 乾上

遯亨小利貞

遯退避也與書微子行遯之遯同二陰在下雖微其勢浸長陽當退避故為遯君子處此能退避小人而遠去則其身雖窮其道不屈是以亨也小指二陰小利貞戒二陰不可以已之勢浸長而遂侵逼於陽也

初六遯尾厲勿用有攸往

爻以上為首下為尾初在下猶之大軍前遯而我以單騎進逼其後不亦危乎故曰遯尾厲勿用有

攸往初六艮體之止故其象占如此

六二執之用黃牛之革莫之勝說

六二艮體之止又中正柔順非進逼於陽者也執之謂挽留九三使不遯也陽遯而陰執之故此爻不言遯黃中色牛順畜革柔而堅韌之物二留三甚堅故曰執之用黃牛之革說吐活反即脫字也六二挽留九三如此堅固九三雖剛亦莫之勝豈能脫身而去或曰勝美文蓋因漸九五而誤九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係遯有疾厲謂九三亦艮體之止欲遯而不能遯遂為六二陰柔所係如有疾病纏綿而不安也畜

臣妾吉謂以此私係之情畜養臣妾則吉也畜許
六反

九四好遯君子吉小人否

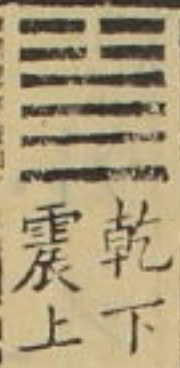
好呼報反四與初應君子雖與小人情好相合義
苟當遯則絕之而去故曰好遯君子吉謂君子如
是則吉也小人否謂小人反是也否方有反

九五嘉遯貞吉

九四剛而不正其遠小人也以情九五剛而中正
其遠小人也以禮此好遯嘉遯之別也貞吉謂得
此占者能以貞道自守則吉也九五不以君位言
蓋遯非人君之事也

上九肥遯无不利

上九乾體剛健下无係應遯而无疾故曰肥遯去
二陰甚遠不憂小人之害故无不利

乾下
震上

大壯利貞

易以陽為大四陽盛長故曰大壯乾三陽之剛在
下又加以震一陽動於上不亦壯乎若逞其強壯
以无道行之是乃血氣之壯非君子之所謂壯也
故彖辭无他語但戒之曰利貞

初九壯于趾征凶有孚

初在下為趾以剛居剛壯于進者也在下而壯于

進其凶必矣上无正應不若退處于下則有九二
同德之相孚故于征凶之後繼之曰有孚

九二貞吉

彖言大壯利貞戒其不可用壯也九二雖不正然
以剛居柔壯而得中故爻辭不言壯但戒之曰貞
吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人愚而好自用故逞其血氣之壯君子則无是
也故曰小人用壯君子用罔九三爻位俱剛又當
乾健之極若自任其壯固執而不改則亦危矣故
以貞厲戒之羝羊牡羊也羸與累通羊性狠而喜

觸牡羊尤甚恃其角之壯不顧可否而進遂罣其
角於藩籬而不能脫君子而用壯如是則與羝羊
无异矣藩指四

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四震體之動而又不正豈能无悔然爻剛位柔
不極其壯故因占設戒曰貞吉悔亡三以九四之
剛在前如藩籬之障而不能進故觸而受羸四以
六五之柔在前不拒其來如藩籬剖破而无俟乎
觸故不羸曰藩決不羸而不及羊承九三之辭也
輹車下橫縛大輿指五輹四自謂四在五下而承
五猶輹之輔輿也輹壯則才力足以承輿故曰壯

于大輿之輟它爻言壯而不及大九四為大壯成卦之主爻故以大言之

六五喪羊于易无悔

羊指九四之剛非六五之柔所能制是以在其畔而亡去易王肅音亦畔也與場通陸績亦以為疆場之場夫剛過而用壯則有悔六五非用壯者也故无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

九三言羝羊觸藩九三自謂也此言羝羊觸藩指九三也何以見之上六陰柔其象不可以為羝也退謂應三三觸藩羸角上欲下為之援而其才柔

弱故不能也遂專也四為壯主上雖欲自尊亦不能也得此占者雖无所利若處以艱難而不敢慢易則亦吉也

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康當作亨郭京云王弼舊本作晉亨此卦下坤上離順而麗乎大明故亨錫如師錫錫貢下錫上也者上與下下與上通謂之錫侯用錫馬蕃庶諸侯朝王之禮也晝日三接王接諸侯之禮也諸侯進獻于王而其物既大且多所以表其順也王接諸侯于晝以訪問之時所以昭其明也三

釋文作息暫反

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初與四應初方進而四在上止抑之而使之退處于下故曰晉如摧如摧罪雷反抑也釋文云退也二與己比又同體宜若相孚者而以我見摧於四不我孚也故曰罔孚初蓋不特見摧于四又不見信于二所以吉且无咎者貞與裕也占者弗獲于上蓋唯守貞則吉設不為朋友所信亦當處以寬裕則无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

愁狀由反釋文云鄭玄作子小反云變色貌六二

將欲上進而九四媚疾以惡之故曰晉如愁如四雖惡之二也能以貞道自守而不求倖進故吉王母陰之尊指六五也介福大福也大明之主在上四豈能阻二之進二進則五接之故受福

六三衆允悔亡

允信也從也三居二陰之上二陰皆順從之以其能相引而與之俱進也若不顧其下冒然獨進則衆怨歸之能无悔乎居非其位本當有悔衆允之是以悔亡也不言晉者以九四阻于前未能遽進也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼯鼠螻蛄也俗呼為土狗非詩之碩鼠也詩之碩鼠乃大鼠也與此不同孔氏正義按蔡邕勸學篇云鼯鼠五能不成一伎術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能遊不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人本草經云螻蛄一名鼯鼠謂此也荀子勸學篇作梧鼠雀豹古今註作鼯鼠傳寫之訛爾六五大明之君在上而九四突然而來猶鼯鼠見火而飛撲必遭藝也晉之時衆皆以柔進四獨以剛進故其象如此而占曰貞厲謂固執而不改則危也六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五以陰居陽宜有悔矣以大明之德在至尊之位而下皆順從是以悔亡失謂三陰上進而為四所阻也得謂三陰之志皆欲上行終必從已也勿恤不必憂慮也五居離體之中燭理甚明行有不得則反求諸已而已矣得失不計也持此以往則動罔不吉又何不利之有六五晉之主也不言晉者雖居尊位而柔順謙虛不敢自以為進也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上居晉終故不言晉如而直言晉角剛而居上之物維交結也與隨上六之維同剛進之極而更无可進故返而與五相維而用以治其私邑邑指四上之應在三而九四以剛據其上固不容不伐然

而兵凶器也能以危厲為戒斯可吉而无咎若肆其剛暴固執而不知變則太剛必折必有可羞吝者矣晉貴柔而惡剛故九四上九皆言厲

離下坤上

明夷利艱貞

夷有二義以天道言之滅也明入地中滅而不見也以人事言之傷也闇君在上明者必見傷也其占為昏闇之時處以艱守以貞則利不可輕易妄動也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

居明夷之初不敢高飛遂垂斂其翼以向下此見幾之明不待難作而蚤避者也初與四應四將弃其家而出門庭初之行蓋與四俱也三日不食謂急於逃難而不遑食也有攸往應四也主人指二二蓋內卦之主爻也主人有言謂主人驚怪其去而責之也夫知幾而蚤去此君子獨見主人固不識也豈得无言

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

初雖艱于飛尚可以行二則進而居大臣之位故傷其左股而艱于行夫人手足之用以右為便今雖傷其左股亦未甚切用以拯救之其唯馬壯乎

馬壯則行健去速也凡乘車者馬在前今六二前
有九三之剛賴其拯救以速行此亦轉凶為吉之
道也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

歲終畋獵曰狩大首大物之首也時雖明夷而能
獵于南方離明之地則其所得者大也不可疾自
為句貞自為句九三以剛居剛又互震體之動故
戒之曰不可疾剛而正則非為邪也故又勉之曰
貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四雖在近君之地入而无用猶居隱僻之地故

曰入于左腹得意于遠去故曰獲明夷之心于出
門庭

六五箕子之明夷利貞

居明夷之時不晦其明則立被禍害不守其正則
又非賢明故其象為箕子之明夷其占曰利貞箕
子當依蜀才作其子蓋其子即箕子也不敢顯稱
箕子之名遂微其辭而曰其子孔子逆知文王之
意乃于彖傳顯言其為箕子後人因彖傳稱箕子
遂併爻辭其字加竹作箕文王本文蓋即是其子
非箕子也其子指六二之應六二在內為明夷之
主之子也鼎初六言其子指九四亦是應爻係辭

傳云易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危文王之辭危蓋于此爻見之矣

上六不明晦初登于天後入于地

五為明夷之主處其下者明必見傷故在下諸爻皆言明夷上獨處其外而不見傷故不言明夷不明晦者所見不明而自取其晦也當此之時幸而獨處于外高飛遠舉不被矰繳之害猶登天然今乃下與三應是所見不明而深入于地也豈非自取其晦耶

離下 巽上

家人利女貞

家人一家之人也齊家之道宜先正乎內故曰利女貞卦唯六二六四兩柔爻雖皆以柔德居正而所謂利女貞者指六二故爻辭獨六二曰貞吉蓋相發也

初九閑有家悔亡

閑防也家之在下者最難防初九剛而不中不能无悔所以悔亡者離體而有先見之明能防閑于有家之始也

六二无攸遂在中饋貞吉

遂專也婦人无專制之義故曰无攸遂在閨門之

內唯酒食是議故曰在中饋六二柔順中正女之正位乎內者也故其象如此其占曰貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦人嘻嘻終吝

嗃嗃當依劉向作煇煇大雅板詩云多將煇煇說文云火熱也九三以剛居剛又離之極太嚴太察剛明皆不得其中一家之人如被火氣熏灼而焦熬之甚无乃過乎三能悔而改其過則雖厲亦吉否則婦人嘻嘻終有羞吝者以婦指六二子指初九九三煇煇于上則二與初不能不嘻嘻于下也嘻嘻如詩之噫嘻嘻禮之嘻其甚矣皆歎懼之辭

六四富家大吉

六四陰虛而承乘應皆陽實是上下內外皆富實而六四起家而居有之也四巽體居得其位而以巽順之道保有其富是以大吉

九五王假有家勿恤吉

假當依馬融作古雅反訓大有家之有與書夙夜浚明有家亮采有邦之有同恤憂也王假有家而勿恤尚大也其義與豐彖辭王假之勿憂同何謂尚大存大體舉大綱不屑屑然小節之拘也王者以天下為家當以天下為公蓋不可徇私意而惟家之恤也九五以剛健中正為尊家人之嚴君也六二以柔順中正處下此九五之家相也九五有

如此之家相則其勿恤而吉也可知矣

上九有孚威如終吉

上九與九五同德相孚故曰有孚以剛居柔威而不猛故曰威如家人之終乃家道既成之時平日以誠信待人家人皆熟見而深信之又能以端莊臨下家人皆畏而愛之身愈脩家愈齊是以終吉

睽上

睽小事吉

睽乖異也火上澤下其性相違中女少女其志不同睽之象也所以小事吉者內說而外明六五柔為卦主而下應九二之剛也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

處睽之初剛動于下本有悔也何以悔亡蓋當人情睽乖之際而兩窮相遇自然以類相合合則悔亡也馬指四始焉為五所乘不與初合是為喪馬逮夫五與二應則四无所從不得不與初合是不待追逐而自來復也惡人亦指四以九居四剛而不中不正惡人也見惡人而避之彼必驚訝是速其咎也見而以正色待之彼亦无所用其惡又何咎初九才剛體說剛則自守者堅說則不拒絕人故其象占如此

九二遇主于巷无咎

遇不期而會也主一卦之主六五是也五雖應二然當睽乖之時非有期於應故其象為遇主于巷不遇于正直寬大之途而遇于委曲隘陋之巷二五皆失位也得此占者不可直道而行當宛轉將就以求通而不至于枉己屈道則亦无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

輿所以載而行牛所以行是輿也三欲應上而承乘皆剛故其輿在後為二所曳其牛在前為四所掣其人上傷于四內傷于二是為見輿曳其牛掣其人天且劓天字當依胡安定朱紫陽作而與耐同而者髡其首存其鬚者也篆文而與天相類故

訛為天劓截其鼻也見與乾用九之見同蓋指占者而言得此占而見此象者其初睽乖而不合故曰无初睽久必合而九六之應終當相遇故曰有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與初處睽乖之時而並無應初不言睽孤而四言睽孤何也曰在下而剛介獨立不過窮居无援而已乃士之常也在上而剛介獨立則失其輔助非處上之道也元夫指初九未遇則彼此无應既遇則彼得所依此得所助是以交孚夫當睽乖之時既失位又无應孤立于上危厲為甚今與同德

者相交而彼此相孚則雖危无咎矣元夫猶言善士

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

卦名睽而爻辭之義則欲其合不合則有悔合則悔亡初曰悔亡初見四而四與之交孚則睽者合也五亦曰悔亡五往二而二與之遇則亦睽者合也易以同體而居先者為宗同人之二與初同體故以初為宗睽之五與四同體故以四為宗膚指六三之柔噬之者四也五與二應其情本自相合所以不合者六三間之也四既噬而去其間則五之往也何咎

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

四曰睽孤无應于下也上有應而亦曰睽孤蓋剛明之極猜狠太甚人情乖離其勢孤立于上也見六三牽輿之牛疑其為背負泥塗之豕此乃以潔為汚也見六三載人之輿疑其為載鬼之車此乃以无為有也先張之弧以三為寇而射之疑之甚也後說之弧知三匪寇而弗射疑稍釋也上與三九六相應陰陽相配婚媾也睽極必合疑久必釋乃知其非寇而實親也羣疑既釋往與三遇則陰陽和洽而為雨故吉說音脫三互坤體之盜故言

寇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進而行之難也坎險在艮山之前進則跋涉勞苦不容不退而止也卦有艮坎而无坤乃曰利西南不利東北何哉西南去坎險遠故利東北去坎險近故不利亦猶純坤卦无艮而曰西南得朋東北喪朋蓋舉彼以明此也孔子釋之曰蹇利西南往得中也不利東北其道窮也西南乃指九五東北乃指九三九五剛得中故利九三剛過而失中故不利文王以坎艮之方位言孔子

則釋以坎艮之主爻也大人指九五蹇難之時非見大才大德之人莫濟又必居貞而不失其所守則吉故曰利見大人貞吉時雖蹇難然自二至上其位皆正所以吉也

初六往蹇來譽

往蹇謂往則跋涉勞苦也往以坎言來以艮言來者對往之辭諸爻皆以進前為往退歸為來初六以陰柔處重險之底位卑才弱又无應援雖不往可也不往則有見險而能止之令譽蓋與其進前自經于溝瀆而莫之知則不若退歸于下居易以俟命也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王指五二應五乃王之大臣也諸爻皆有往來之辭此言王臣蹇蹇而不言往來蓋委質為王之臣則當盡掃趨利避害之心絕去往來遷就之計但知努力向前雖在險阻艱難中蹇而又蹇不以跋涉勞苦辭也故事故也六二柔順中正而公爾忘私所以捐軀赴難雖跛而猶行蓋為王之事非為己之事也

九三往蹇來反

反當依郭京作正以九居三正也又為內體艮之上爻在下二陰皆倚之為重者也雖有應在上陰

柔不足為援往則徒爾跋涉勞苦不若來之為愈來則得位于內而內喜之又不失本體艮止之正也

六四往蹇來連

連如孟子連諸侯之連六四居重險之間而其才純乎陰柔又无應援豈能獨往然為王之近臣則又不容坐視其難而弗救近有九三剛陽之才得眾而為主于內四能連之則亦庶乎其可也

九五大蹇朋來

大蹇大者蹇也九五陽畫之大為蹇之主故柔以為大人爻以為大蹇它爻皆言往此獨不言往君

守君位不可以它往也朋來謂六二之朋來為之助也

上六往蹇來碩吉利見大人

上六才弱亦不足以濟蹇位居蹇極又將焉往若能來就九三相與共濟則有碩大之功而吉也碩與剝上九碩果之碩同碩亦大也九五既言大故以九三為碩諸爻並不言吉皆未能出蹇也上獨言吉蹇極則變而為解也利見大人謂在蹇之時皆宜見九五大人上六不可以在外自弃而不見也

坎下
三
二
一
上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解散也下坎上震動而出險則昔之蹇難悉解散也與孟子猶解倒懸之解同當作佳買反序卦雜卦云解緩也作胡賣反與此不同猶觀卦彖爻皆作平聲彖傳觀天下却作去聲蓋自是一義卦唯坎北震東而曰利西南是亦舉彼以明此也孔子釋之曰利西南往得衆也无所往其來復吉乃得中也則利西南指九四而言无所往其來復吉指九二而言九二即蹇九五向也往而在上今則來而在下是為來復九四即蹇九三向也艮體止而不動今則進而在四變為震體之動是為有攸往

而夙夙蚤也蹇難解散之時若无所往則以來復而安靜為吉若尚有所當解之事而往則以蚤往蚤復為吉不可久煩擾也

初六无咎

初六陰柔處九二剛陽之下安靜而无所往故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田畝獵也狐多疑之物指乘承應之三陰黃中色矢直物大抵蓄疑則敗謀不足與有成今夫難解之後君臣上下而有疑心則處事皆緩矣九二乘初六承六三應六五皆陰性之多疑者也九二苟

无中直之道何以釋其疑羣疑既釋二也得其中直而又固守以正是以吉也獲以物言得以已言眾皆疑而我釋其疑故言獲中直則在我而已故言得

六三負且乘致寇至貞吝

乘當依釋文作平聲六三陰柔不中不正而居下卦之上此小人无德而在高位者也上承九四下據九三負且乘之象也以陰柔居兩剛之間猶負荷貨財之人又乘車馬以行豈不招致寇盜之至乃又固執而不知變則其取羞吝也必矣
九四解而拇朋至斯孚

而猶汝也三居四之下无應而附于四乃四之拇也朋指四之應四應初又比三則其應不專也初也蓋不能不致疑焉疑則不信安肯至而相助今九四解去六三而專應初六則初六之至也斯見信而相合矣故曰解而拇朋至斯孚

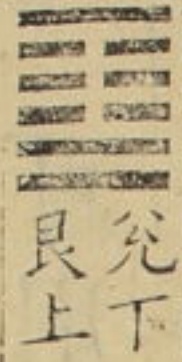
六五君子維有解吉有孚于小人

解之維即坎之維謂君子相維持也六五下應九二近比九四二君子相與維持而凡事皆從解釋使小人有生路可趨吉之道也故曰君子維有解吉小人指在下衆陰君子无害小人之心而小人与君子共處亦不疑君子之害已彼此相孚故曰

有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼指三三小人之鷙也故象隼墉亦指三三内外之限也故象墉同人九四乘三以三為墉解上六應三故亦以三為墉在解極之時而猶有鷙害之物則不容不去之也自上而攻下其勢順故獲之而无不利易中大事稱王小事稱公公用此占則動而有獲无不利也公指五用謂五用上也

兌下
艮上

損有孚元吉元咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損裁減也凡自抑其過以就義理皆損之道也有孚元吉无咎可貞利有攸往指上九曷之用二簋可用享指六三損之成卦蓋在此二爻也孚信也上與三應而彼此相信是有孚也元吉吉之盡善也无咎无人咎之也可謂時之可貞謂固守以正損下而益上豈易事哉必有孚元吉无咎可貞然後利有攸往與人不相孚則凶且有咎尚可固執而又有攸往哉用謂用損之道也曷之用問辭二簋可用享答辭陽一陰二六三陰畫之偶故言二簋二簋言其簡略也可用者適時之變而非其常也享盛禮也古者祭神祇祭祖考與王享諸侯諸侯享王通謂之享當損之時而行享禮雖二簋之儉亦可用所以適時之變化也必以享為言享猶若是則其自奉可知矣

初九已事遄往无咎酌損之

已止也已事止其事也遄速也與詩崧高式遄其行之遄同初與四應四有疾初往救之則所謂已事者已疾之事也已人之疾與它事不同往不速則緩不及事而有咎矣必速往則咎可免故曰已事遄往无咎四言損其疾使遄有喜无咎蓋與此相發初九才位俱剛雖陽實有餘而可損然在下處卑是宜酌量深淺而損之弗可過甚故曰酌損

之

九二利貞征凶弗損益之

貞者固守以正也征者以正而行也九二剛而不正故戒之曰利貞征凶蓋恐其說以奉上也夫當損下益上之任者三也初與二皆非所當損初九以剛居剛且曰酌損之況九二以剛居柔乎二若說以奉五則徒爾損下非益上之道也唯宜以剛德自守不妄說不妄動則于下弗損而于上實有益故曰弗損益之卦以損下益上為義爻以陰虛為損陽實為弗損卦以二體言爻則以一畫言六三三人行則損一人一人行則得其友

三人下三爻也一人六三也初九九二皆陽剛之實而三獨為陰柔之虛是三人同行而損其一人也一人行則得其友謂三上相應一陰一陽兩相與也兩相與則專參以三則疑戒占者當致一也六四損其疾使遄有喜无咎

上三爻皆受益者也而四言損其疾何哉受人之益則己之疾損也益之者誰初九是也損之義損有餘以補不足而初九曰酌損之所以為六四之益也損之諸爻唯六四以柔居柔而虛弱之甚是其疾也使遄使初九之遄也四雖未能盡去其不善然急于從人之善是亦善也故有喜而无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五虛中損己以應九二本受下之益者也而上九與之相比又從而益之故曰或益之上九且或益之況九二之應乎若上若下皆益之雖鬼神亦弗能違其吉為最大而甚善故曰十朋之龜弗克違元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九弗損益之其義與九二同損極成益居上益下益於己弗損於人有益此所謂惠而不費者也故其占曰无咎若能以剛德自守則吉而利有攸往其辭全類豕辭者上九乃成卦之主爻也六三

亦成卦之主爻豕辭不以屬六三而以屬上九主陽而言也臣指三在下是為臣家亦指三在內是為家无家者公爾忘私國爾忘家也三以得上為得友上以得三為得臣上之益下其惠既如此故下之報上其忠亦如此

震下巽上

益利有攸往利涉大川

益增長也損倒轉為益則下震上巽以初九六四兩爻取義損下益上曰損損上益下曰益二卦皆主下體而言益之為卦下動而上巽以行則利有攸往以濟則利涉大川

初九利用為大作元吉无咎

初九陽畫之大震體之動是為大作當益以興利之時四為近君大臣能以異順之道下任初九故初九得以盡其才力而為之大作夫興事動眾最易有咎況在下而當此大任必其所作大善而有益于民可也无益于民而興事動眾則大作乃為大擾而益反為損矣豈但无咎而已

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝

吉

損六五或益之上九之剛益之也益六二或益之初九之剛益之也皆非出于正應故言或六二當

損上益下之時虛而能受中而无過為一人或益之眾人皆益之雖鬼神亦弗能違故曰或益之十朋之龜弗克違二也不可恃其益之者眾而驕逸自縱當永久固守臣下之道則吉故戒之曰永貞吉享帝祭天也王用享于帝吉謂王者得此占用此爻義動而有事于上帝則受福而言是亦居下而受上之益也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事凶年救荒之事也施益于凶荒之時與常時不同不有變通之道何以益之量宜應卒如後世汲黯之發倉乃无咎不然則下專自任上必忌疾

欲无咎得乎孚謂初九同體而相信也有孚中行謂與人相信又以中道而行也圭者通信之物指初九而言古者大夫執圭而使所以申信也益以初九為下卦之主爻故六三之告于公也不敢越度以自專必用初九以達信故曰告公用圭三公侯之位也

六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中而皆言中行雖非二五之中亦全卦之中也以益下為心而所行合于中道則告公无有不從故曰中行告公從三四皆公侯之位三告公用圭四告公不用圭何哉六三位不當而去

君遠故告公必用圭以致信六四位當又居近君之地故告公即從而不用圭也益六四即損六三向在下體今居上體故言遷近五故言依以柔附剛以小附大得所依矣如周遷依晉鄭邢遷依齊是也四巽體卑巽則能依託于人故曰利用為依遷國三四皆告公三用事而後告四先告而後遷又何也曰益用凶事乃救荒危急之事況去君遠若待告而後為之則无及矣故告于用事之後遷國大事也與危急之事不同四又近君故告之于先必待公從而後為之也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

此爻凡兩言有孚當分為兩說惠順也與書大禹
 謨惠迪吉之惠同九五比四而應二四與二皆與
 我相孚者也四之惠心蓋與我相比而惠我心也
 其事雖于我若有損而其道則于我大有益苟以
 其損也而問之是使四不得沛厥施也故勿問則
 元吉二之惠我德蓋知我勿問則亦以益下為心
 而惠我德也九五為損上益下之君巽而又中正
 故其象如此

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

卦以損上益下取義上九當下益六三今乃曰莫
 益之何哉益極則又成損不能益人反欲損人人

亦莫之與也莫之與則或有擊之者至矣擊之者
 誰九五是也五非上之應故言或益與損不同損
 柔傳云損剛益柔有時損下之道時暫而已不可
 恒久也益柔傳云益動而巽日進无疆天施地生
 其益无方益下之道則宜恒久不恒久不可也上
 居巽體之極躁進躁退而立心不恒凶之道也其
 義與恒九三同

乾下
兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
 夬決也五陽決一陰眾君子去一小人如水之決
 莫之能禦也然一陰在上與九五同是兌體而其

情相說九三又與之相應非剛決未易去也揚于
 王庭謂上六處兌說之極近比九五之君而揚揚
 自得肆其无忌憚也孚信也號平聲呼也上六恃
 與九五相孚遂號呼九三以為己之黨三若與之
 相應是黨惡也何以自安于眾君子之中蓋有厲
 矣五无正應豈宜告自九四之邑而謀動干戈于
 邦内哉故曰告自邑不利即戎二居大臣之位宜
 與眾君子同心協力往除君側之惡故曰利有攸
 往

初九壯于前趾往不勝為咎

初九以剛居剛壯也處卑而勇往直前故曰壯于

前趾眾皆未往而我獨憤而先往往能勝乎往不
 勝則有咎矣不曰有咎而曰為咎者其咎乃自為
 之也

九二惕號暮夜有戎勿恤

號與戎皆指上上號三二聞其號而驚惕故曰惕
 號驚惕則知戒備是故暮夜有戎而勿用憂恤也
 九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无
 咎

九三以剛居剛壯也頄面顴骨也壯于頄謂剛決
 之志發于外也以此而決小人是疾之已甚而招
 禍豈所謂決而和之道哉其終必至于激變而有

凶也夫之五陽皆君子今獨稱九三為君子則其
 不與小人為黨也夫夫者決而又決也獨行謂諸
 爻皆無應而三獨應上是不與眾同而獨行也陰
 陽和則雨遇者不期而會非其本心也當眾陽決
 一陰之時九三乃與之交疑于污也故曰若濡始
 焉眾陽疑其迹之污未免有愠終則察其心之正
 而無有咎之者故曰有愠無咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
 坐則臀在下故困初言臀行則臀在中故夫姤三
 四言臀易以柔爻為膚剛爻為无膚夫之所決者
 上也三與上應五與上比四也亞于三五之間坐

則不能安行則不能進故曰臀无膚其行次且九
 四剛而不正狼愎如羊本有悔也今日牽羊悔亡
 者三陽追逐于後而與之俱進也羊性狼愎牽者
 當其前而力挽之則忿而不行讓之使前而隨其
 後則行也言即彖辭所謂告自邑之言九四狼愎
 故聞九五之告而不信得此占者苟能聞言而信
 則可轉凶而為吉也

九五莧陸夬夬中行无咎

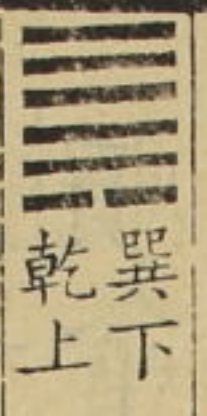
莧陸皆指上六之陰柔莧門辯反陸章陸一名當
 陸皆澤草也莧葉柔而根淺陸葉柔而根深五比
 上甚近視上猶莧也三應上稍遠視上則猶陸也

三五九十一
九五以剛陽之君決去上六陰柔小人猶芟夷莠
陸有何難者然與之私情相說非一決所能去也
五與三俱言夬夬者三與上應五與上比皆當決
而又決也三既絕其私應五又絕其私比則上也
无所恃矣又言中行无咎者君子去小人之道貴
乎決而和今九五與九三皆以中道而行和而不
暴又何咎之有

上六无號終有凶

上之所號呼者三之應也三不應則上无所號呼
矣彖傳言剛長乃終夬至上則陰盡陽純而小人
終矣小人為惡而至于此則其終之有凶非不幸

也宜也

異下
乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也夬之上六倒轉則為姤之初六向嘗決之
今又遇之也初巽體巽為長女故曰女壯不期而
與人相遇已自非正況又一陰而遇五陽可見女
德之不正也取去聲勿用取女戒四也初比二已
為二所先得四取之可乎夬姤二卦皆以一陰為
主彖辭皆主其所應而言易蓋為君子謀不為小
人謀也

初六係于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅車下止輪之物金柅指九二之剛爻一陰始生
 貞靜而止則吉故曰係于金柅貞吉躁動而往則
 凶故曰有攸往見凶羸即係也與羸角羸瓶之羸
 同豕陰躁之物初六之象也孚謂應四而與之相
 孚躡躡乃躁動而跳躍之狀初係于二是以伏而
 不動四若與之相孚則自此跳躡而不復可制矣
 九二包有魚无咎不利賓

魚陰物指初六止初六之進全在九二二不能止
 則長而為遯不至于剥不已也君子制小人使之
 順命歸吾籠絡如魚在包苴不能縱逸則何咎之
 有賓非獨指四初為姤之主爻諸陽皆其賓也凡

遇初者皆不利初陰在下雖微二宜即制之不利
 及賓若使之進而與四相遇不但于四不利而非
 諸陽之利也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

臀无膚之說與夬九四同二與初比四與初應二
 也亞乎二四之間而其行次且蓋危厲矣能无咎
 乎然其德剛正不為陰柔所牽故雖危厲亦无大
 咎

九四包无魚起凶

初六之魚已近為九二所有四雖應初不如二之
 近又焉得魚夫初六乃不中不正之女豕辭戒之

曰勿用取女九四雖不得魚无後災若起而求之則凶矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞大木九五之象也瓜柔物指初六也杞譬則君瓜譬則民杞參天瓜附地猶五與初遠而不相遇今日以杞包瓜則相遇矣瓜延蔓之物自下而達于上杞葉茂遂包之也含即包之謂章命令之美其初含蓄不露一旦告于四方自上而降則猶瓜熟蒂脫自杞墜地故曰含章有隕自天九五德位中正權不下移雖去初遠而下情无不上達故言其所遇之道如此

上九姤其角吝无咎

姤其角與晉其角同皆以剛居上為角之象上九處姤之極剛亢絕物而鄙吝如此能无咎乎而去初甚遠與小人不相遇亦无咎也

坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也此卦坤下兌上坤為地兌為秋地氣發散于夏迨秋則收斂而合聚萃之義也萃下亨字衍文觀傳可見王與大人皆指九五假當依馬融作古雅反訓大與豐彖辭王假之同王假有廟謂王

者于民物萃聚之時大立祖考之廟以致孝亨也
 是時宜見大人乃得亨通而所聚又宜正否則人
 聚為苟合財聚為悖入故于利見大人亨之後繼
 之曰利貞大牲殺牛以祭也時為損則二簋可用
 亨不以為簡時為萃則用大牲不以為過各以其
 時也內順外說无往不可故其象占又為用大牲
 吉而又利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
 咎

有孚謂與二同體同德而相孚也又欲應四則其
 孚不終志亂而莫知所從故曰有孚不終乃亂乃

萃號呼六四若號初初當應之四乃兌體之說既
 見則相與一握手為笑勿用憂恤也四與五蓋同
 體初往從四亦可因四以萃于五又何咎之有故
 曰若號一握為笑勿恤往无咎握與號笑皆指四
 六二引吉无咎孚乃利用禴

五為萃主二與之應為四所間而莫能萃故不言
 萃所以吉而无咎者五引而進之也若不俟其引
 而遽往則不但不吉亦不能无咎矣禴薄祭也用
 禴而言孚乃利何哉蓋當萃聚之時唯相孚然後
 宜用此禮不相孚則不可用也六二柔順中正虛
 中而上應九五剛健中正誠實而下交上下相孚

如此故宜用禱

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃之時利見大人三與五非應非比而不得其萃
未免有嗟嘆之聲三之應在上上方自不獲萃而
涕洟三而求援于上則亦无攸利矣既曰无攸利
又曰往无咎往何之也三與四比則其往也亦可
因四以萃五也初亦言往无咎初之往既因四而
得萃于五則三也捨四可乎三之從四四亦異而
受之故无咎第无正應而近比于四所聚非正有
此小疵耳

九四大吉无咎

萃六爻皆无咎四獨大吉而後无咎又不言萃何
也四為九五之近臣眾之所聚咎之所歸也唯能
部領在下三陰聚而歸順乎五然後大吉而无咎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五尊居天位為萃之主故曰萃有位剛而有所
守中正而无過為故无咎雖然謂之有位不過僅
有其位號耳差強于豫之六五非若比九五之專
也匪孚謂與己不相孚者也五之所孚唯六二耳
如初則四之應三則四之比皆匪孚于我者也天
下或有匪孚于我豈能无悔而曰悔亡者由其元
永貞也元永貞之義與比同比唯九五一陽天下

皆知比于五故元永貞言于柔萃有二陽則恐天下莫知所萃故元永貞言于五亦猶密雲不雨自我西郊小畜則言于柔小過則言于五其義各有所取也

上六齋咨涕洟无咎

齋持也咨當依陸希聲作咨上六以陰柔居外而下无正應徒齋其資遠來求萃于五而求萃不得自傷其窮于是涕洟交作而憂懼之甚也夫當天

下咸萃于五上獨背之而不得萃何爲而无咎曰

其居使之然也非其罪也故无咎此文取義與屯

比上六同

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也萃升皆以坤上坤下取義萃三陰聚于下倒轉爲升則三陰升于上下巽而上順九二以剛德居中與六五相應是以元亨大人指九二用見與利見不同利見者宜見之用見將變動而有爲則見之也既見則有慶故勿勞憂恤南征前進也巽居東南坤居西南皆南方之卦南方陽明之地進則遂其升而得行其志故吉釋文云用見本或作利見

初六允升大吉

允升者初以四之允而升也初與四雖不相應然彼之柔以時升此之柔亦以時升彼此蓋相信相從也在下而升者得上之人信從而不疑是以大吉

九二孚乃利用禴无咎

二五雖相應有九三阻于其前而莫能升故不言升萃與升相反而孚乃利用禴俱言于下卦之中爻何也禴所以享上也六二求萃于上九二亦求升于上故其義同而有小異者萃六二所應乃九五之剛既引于上而吉矣孚可知也故先言无咎而後言孚升九二所應乃六五之柔安知其孚與

否也故先言孚而後言无咎是果孚也則吾用禴也利而无咎不孚而用禴則不唯不利且有咎矣今九二以剛德居中能盡臣道以事上六五雖柔而其德謙順以接下彼此皆至誠相孚故二之用禴也禮雖簡亦无咎

九三升虛邑

三與上應而坤之順在前更无阻礙則其升也如入无人之境故曰升虛邑言至易也

六四王用亨于岐山吉无咎

二應五升將何之故不言升四近五聖人嫌其逼五故亦不言升而別取祭享之義曰王用亨于岐

山享許兩反與隨上六同皆當作祭享之享六四
在升之時其德最為柔順王者得此占用此爻義
動而有事于山川則誠意上升足以達于神明故
吉

六五貞吉升階

貞者固守以正而不變也升階猶言踐阼先言貞
吉而後言升階蓋貞吉然後可以升天子之位也
六五以陰柔居尊而其位不正故為此戒
上六冥升利于不息之貞

升至于上極矣上六以陰爻處坤陰之極知進而
不知退非冥而何得此占者唯利于不息之貞貞

者固守以正也正而不息則利不正而不息則不

利也

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而憊乏之義困井二卦以坎下坎上取義
井以水上出為功困以水下漏為阨又陽剛為陰
柔揜蔽所以為困也亨以二體言為卦內坎險外
兌說在險而以道自說是以身雖困而道則亨也
曰貞曰大人吉无咎皆指九二有言不信則指上
六困之成卦蓋在此兩爻也九二陷于坎險中能
以貞道處困而不變故吉而无咎上六兌口之說

三十九
非不能言然處困阨之極唯宜默耳有言則人誰信之徒尚口辨无益也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

株木槎枿之木初六處困而在下卦之底其位又不當如臀坐株木而不得其安柔弱不能自拔如入于幽谷陰暗而不見其明困之甚也覿私見也初欲應四而二閒之四亦困于金車未能與之私見故三歲不覿止云三歲聖人不絕人以終困也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二雖在困中而不失其所守但以醉飽過傷而反為酒食所困耳故曰困于酒食上有剛中之君

與二同德必將下來相求故曰朱紱方來困之時不宜變動而用事唯宜享祀耳九二以剛德居中其心至誠專一自能感通于上故曰利用亨祀處困之道靜而處下可也豈宜往哉往則必凶故曰征凶而又曰无咎何也曰君命召則不容不往也何咎之有

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
承乘皆剛進則有九四之辱退則有九二之危故其象為困于石據于蒺藜宮所居之室也三内體故言宮其應在上上兌女三坎男上蓋三之妻也而與三不相應故其象占又為入于其宮不見其

妻凶

九四來徐徐困于金車吝有終

自外而內為來徐徐緩也九四來徐徐蓋與初六三歲不覲相發初之所以三歲不覲者以九四之來徐徐也金車兵車也為五所乘不得不罷勉從事乎五是以有金車之困唯其困于金車是以來徐徐而至于三歲既歷三歲故始雖不覲今則覲始雖吝終則有與也大抵力不足而過勞則困乏非有援助則莫能濟況居困之時乎四與初雖相應而初以柔居剛固不能濟四之困四以剛居柔亦不能濟初之困所以吝而乃有終者它爻皆无

應四獨有應初之柔雖不能相濟畢竟有與也豈不勝于无與而孤立者哉

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓謂刑上六以去在上之小人則謂刑六三以去在下之小人三與上同惡相濟以揜君子不去之則九二莫能上達也赤紱猶坤言黃裳皆下體之服以人臣在上而不僭則為黃裳以人君在上而接下則為赤紱五求二以共濟天下之困而二未至五乃側席以待蓋焦心勞思之甚是困于赤紱也夫以九五剛中之君下求九二剛中之臣何為乃徐有說耶以小人未去故也小人去則二五相

遇然後有君臣相得之說也處困之時五與二皆以剛德居中用之于祭祀則其心至誠專一足以通于鬼神故其占又為利用祭祀釋文云祭祀本作享祀

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

葛生于下其藤蔓攀附于上上之應在三彼此皆柔猶葛藟之纏繞故曰困于葛藟臲卼高危不安貌處上卦之上而又下乘九五之剛故曰于臲卼六三欲牽引上六以為己援然是時困極將變上六不自為計則雖悔无及矣曰者自謂也動悔有悔征吉謂動而悔前之失知有後悔則莫如脫去

六三之纏繞而自為征行之計則吉也

巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

困井二卦以坎水之上下取義坎水在兌澤之下則為困在巽木之上則為井井者穴地出水之處井之為卦下巽入上坎水入乎水而上水故謂之井古者八家為井四井為邑邑邑有時而變遷井則不變遷故曰改邑不改井井乃困之倒體困倒轉為井則六三變為六四改邑之象也二五之剛中如舊不改井之象也井之泉不以常汲而竭亦不

以不汲而盈故曰无喪无得困下坎上兌中互離巽井下巽上坎中互兌離昔為困具此四卦今為井亦具此四卦此无喪无得之象也往者汲于此來者汲于此故曰往來井井汔幾也繙汲水之綆瓶汲水之器羸縮絆也汔至而亦未繙者幾及于泉而不得泉則與未施繙无異也汔至亦未繙為句井羸其瓶為句彖傳之誤亦承柔辭之誤云爾民非水火不生活今其瓶羸于井中而凶謂汲者非其任也汔與汔濟之汔同羸與羸角羸豕之羸

同

初六井泥不食舊井无禽

卦以陽爻為泉陰爻為井泥如字初象井底處至下而水未離乎泥也井有泥則汚濁故不可食困以六居初倒轉為井井亦以六居初是未改邑之前舊有此井故謂之舊井禽與擒同易以陽實為有陰虛為无初六乃陰爻是无所獲也故曰无禽師六五之應乃九二故言有禽恒九四之應乃六二故言无禽彼指應爻此則本爻自謂也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二之井亦舊井也潔之則其下泉眼通甕之則其旁土堅實九二則猶未潔未甕也井谷指六四謂井中之虛處井舊而弗甕則其旁崩潰為谷也

射食亦反濺也。射乃井鰕指初六也。井既崩潰土必不堅實土塊墮入于井則其水激濺而射于射也。甕乃汲器指九五也。弊漏則不能受又安能汲。九二陽爻雖有水然上无正應而下比初六功不上行故其象如此。

九三井渫不食為我心恻可用汲。王明並受其福。渫者浚而澄治之以喻君子之脩潔也。井既渫則可食而猶不食以喻君子之未見用也。我三自謂心恻指上上與三相應蓋知我而為我心恻者也。恻傷之也。但能傷其可食而不食可用而未用非能汲之也。孰能汲之其九五乎。九五王也。王明而

用三則上下並受其福。否則君子沉于下僚亦猶井雖渫而不用汲何福之有。

六四井甃无咎

甃者壘磚以為井壁也。三既渫而為新井矣。四不甃則崩潰不已必至于湮塞能无咎乎。才雖不足以濟物然能自脩治故亦无咎。

九五井冽寒泉食

三既渫四既甃至五則冽矣。冽者清之至也。九五爻位俱陽故冽既冽且寒此井泉之至美而可食者也。三居井之半其水僅半井而去泥未遠故雖渫而人亦不食。至五則水滿井矣去泥甚遠而清。

潔如此故食井以上出為功五未及乎上故不言吉

上六井收勿幕有孚元吉

收如字疑即汲字訛為收爾幕當作幕揜之也井養而不窮蓋以濟人利物為功邑有井則居者行者皆得而汲之況繼澤无水之困後正當濟人之困而使之汲幕之可乎上與三相應三井渫不食知上六為己而心惻則其相孚也久矣今井道成于上而元吉蓋由九三渫治之功也

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革變也革鼎二卦皆以離上離下取義木入火中則然烹飪用鼎之象也金在火上則鎔改變從革之象也巳日巳革之日也孚信也古者垂法于象魏特舊法耳猶浹日而斂之況變舊而從新乎夫入之情可與習常難與適變可與樂成難與慮始變革之初四海之廣萬姓之衆才識智愚之不齊人已利害之不同豈即日所能使之遽信哉故必巳日而後信也天下之事壅滯而頽弊之極不容不革革之所以致其通易窮則變變則通革之為卦內文明外和說故有大通之道也事以有悔而後革无悔則安用革革雖有大通之道又宜固守

以正其悔乃亡否則所革未當又有變動之悔也
初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃牛之革指六二黃中色牛順畜革柔而
堅韌之物初居革之始在下而无應豈宜妄動而
驟有變革以中順之道固之可也初九剛陽而離
體火性炎上勇于有為故為此戒革之義本訓變
而皮革所以固物蓋借用耳如履之為禮噬嗑之
為市合占法例如是也獸皮本硬物治去其毛而
熟之則變而為柔蓋皮革之革亦取變之義也

六二已日乃革之征吉无咎

爻至三為終日過三則為已日二其日之正中歟

彖言革已日乃孚爻則曰已日乃革之得无異乎
曰彖言王朝之革爻則言侯國之革六二曰已日
乃革之征吉无咎蓋待上之人已革而後革之則
征吉而无咎也乃之云者必已日然後可革今離
日方中蓋未已也日未已則未可遽革也六二柔
順中正而所為不僭故其象占如此

九三征凶貞厲革言三就有孚

征動而行也貞靜以守也征凶則貞必吉征吉則
貞必凶今言征凶又言貞厲何也曰時未可為不
可遽為征則凶也事有當革不可不革貞則厲也
六二柔而得中動則不至于過故許之曰征吉九

三剛而不中又在離體之極恐其躁動故戒之曰
 征凶復恐其以剛明自任故又戒之曰貞厲三去
 聲革言三就謂謀之再三而後成就也上與三應
 三至上凡歷三爻故曰三就猶士喪禮云馬纓三
 就注云纓當曾削革為之三就三重三匝也革言
 如此則其有孚可知矣

九四悔亡有孚改命吉

九四剛而不中本當有悔然以剛居柔而不暴必
 待已日而後革革而當者也是以悔亡彖言已日
 乃孚又言悔亡蓋與九四相發將革而謀之謂之
 言革而行之謂之命四上孚于五下孚于三上下

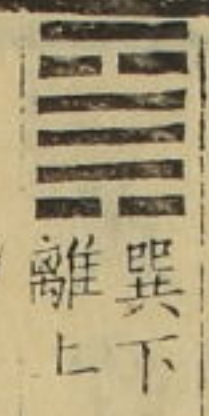
相孚而後改其命令故吉四在離日之外日既已
 矣故言改五與上在既改之後則言變變乃革之
 成改則猶未也革之下三爻皆有謹重而不敢輕
 改之意至四而猶未敢輕變古人之重改作蓋如
 此

九五大人虎變未占有孚

九五大人為革之主其德日新其威足以服人彰
 彰然在人耳目天下皆望而畏之故曰大人虎變
 占所以決疑未占有孚孚之素也大人者與鬼神
 合其吉凶者也況又順天應人而時有變革之象
 已炳然如虎之文蓋无有不孚者故无待乎質諸

鬼神而後无疑也三四五同互乾體故皆言有孚
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

九五大人出為革之主如虎之變天下靡不畏服
凡為君子者皆自新如豹之換毛為小人者亦皆
改過而回心嚮道故曰君子豹變小人革面面者
嚮之謂革至于上革道成矣不必一一吹毛而求
其疵也往則自取多事而有紛更之凶故唯守靜
而居貞則吉

鼎元吉亨

易全卦取物象命名唯井與鼎井之上坎水鼎之

上離火而下卦皆巽蓋水以綆汲火以薪傳也鼎
器也非特有安重之義蓋其致潔以為烹飪之用
則又有新義為卦內巽順外文明又六五以柔中
之德居尊而下應九二剛中之臣故亨吉字美文
當依伊川程子作鼎元亨觀彖傳可見
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在鼎之底故象趾往與四應則其趾向上是為
顛趾否悲已反不臧也夫顛趾非鼎之正何利之
有蓋鼎初顛趾則宿昔漬穢不臧之物皆顛覆而
出之因以致其新潔乃所以為利也夫烹飪之初
不去其宿穢則為新物之害初六陰柔之資不中

俞氏易集說下經
四百六
丁山
不正如小人內懷不善因經顛覆之禍乃去其不善以從善是亦利也妾指四得妾謂買妾而得其人也生子不以妻而以妾豈能无咎今得妾而无咎者以其有子故也在鼎之初有子以主器又何咎焉

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

易以陽爻爲實九二陽實居中鼎有實之象也我仇有疾指初六謂初六陰柔與已相並而有否惡之疾非嘉偶也即就也與詩東門之墀子不我即之即同不我能即吉者初方顛覆自救不暇安能我即然而陰從陽者也我雖自守彼必相求我當

有以却之使不來即我則吉蓋鼎中有實唯當上奉六五之正應不可使小人近比而得以染指也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

耳數偶而中虛所以受鉉也九三乃剛陽之實而其數奇是改變其所以爲耳之義故曰鼎耳革或疑耳在五何爲三又言耳曰三當鼎腹耳雖出于鼎口之上蓋根于鼎腹也凡物皆以足行唯鼎以耳行耳既不可受鉉安能舉之以行故曰其行塞鼎不行則雖有美味亦不得而食之故曰雉膏不食陰陽和則雨三與五同功又同互兌體又九六相合是方雨也虧欠而不足也悔自省其失也三

四百七
與上不相應得五而失上豈非三之所欠而不足者乎五與三同此鼎耳三雖革五不革也逮夫五受上九之鉉而行則三也亦與之俱行是故始雖有悔終亦吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四本鼎腹非鼎足也四與初應初六之柔在下不能勝其重任猶鼎之折足也大臣任非其人而敗乃公事猶鼎折足而顛覆其中之實也聖人烹以身帝養賢非為口腹之私是為公餗形渥當作刑則古有屋誅之法謂所殺不干市而適甸師氏者九四居大臣之位剛而不中所應者柔故其象如

此其占則凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五位居鼎耳中而不偏虛而能受故曰黃耳鉉貫于鼎耳所以舉鼎而行也金堅剛之物指上九而言以六五而承上九猶鼎之黃耳而得金鉉也其象如此而其占則為利貞謂宜固守其中德而不可變也六五質本陰柔恐其所守不固是以戒之

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎之鉉一而已豈有兩鉉哉今疊見焉耳有鉉而非鉉之正位上乃正位也五稱上為金鉉以其

剛也上乃自稱為玉鉉何也金一于剛玉則具剛
柔之德也上九以剛居柔故稱玉鉉鼎至上九鼎
功已成而有濟人之用吉之大者也用以享帝亦
利用以養賢亦利故曰无不利

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽動于二陰之下也卦疊兩震則動于
下而達于上故亨震之象為雷來謂雷聲之來虩
許逆反虩虩與蘇蘇索索皆雷聲震來虩虩謂雷
之初來而其聲震動也啞烏格反啞啞驚而輟聲
也笑言啞啞謂笑者言者聞雷聲之虩虩遂啞啞

然噤无一聲也震以雷言驚馬以人言百里不特謂
雷聲達于百里蓋以震之長子言古者王畿千里
諸侯之國皆方百里震雖乾君之長子其位則諸
侯故稱百里喪失也匕鬯祭物也匕之狀如畢用
以舉鼎實者鬯乃秬黍酒和鬱金用以灌地降神
也不喪匕鬯謂長子主器而能盡其誠敬之心不
失其所守也祭物亦多矣必曰匕鬯者以震卦繼
鼎卦之後也此卦兩體皆震有長子繼長子為君
之象蓋百里之命寄于長子一身唯能常懷敬畏
如當雷聲震驚百里之時則可以保守百里之國
而不失為宗廟社稷之祭主也彖辭凡三言震震

亨總上下二體而言震之所以亨次言震來虩虩蓋指下卦又言震驚百里則指上卦重震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之彖辭見于初九初九震之主爻也于笑言啞啞之上添一後字謂聞雷之初來其聲虩虩而後笑者亦不笑言者亦不言也處震之初而恐懼如此則獲安靜和平之福故又于笑言啞啞之下添一吉字

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來指初厲謂雷聲之厲億當依虞翻作噫于其反與啞啞不同啞啞者震來之初卒然聞之遂

聲是為啞啞噫則震之近而可畏遂失聲是為噫喪失也貝指初九之剛陽六二陰柔所資以為助者也躋登也九陵指九四初之應在四初往應四則既躋于九陵矣二安能得其助是喪貝也然在重震之時諸爻皆不相應何況九四陷于坎險則初之往也勢不容留故雖躋于九陵不久當復還初復還則二之所喪勿用追逐不久亦復得也卦爻凡六而言七日何哉天道好還七日則周而復始也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇舒緩也震至六三則雷聲舒緩而少息也震行

三百七十
謂雷之行雷當作聲之時動而行於天下則萬物靡不暢達乃无災眚若于當行之時止而不行則萬物其不遂天闕於是乎故行則无眚不行則有眚君子于此體震之行而不止則亦无眚蓋三雖震體之動而互艮止恐其止而不行故勉之使行也

九四震遂泥

初九之震始震也得位而在初故其震也聲甚大九四之震洊震也失位而在四陰之中則其震也沉滯而聲不揚與初九不侔矣故曰震遂泥遂言其无返之意泥乃計反沉滯也

六五震往來厲億无喪有事

初曰震來言雷聲方震動而來二曰震來指初之來以五視初則初之始震為既往四之洊震為復來五蓋震往而復來之時也厲謂雷聲之厲也億與二之億皆當作噫中心恐懼而失聲也二五皆中爻主心故皆言噫无喪即不喪亡也謂二乘初之始震出於不意故喪其具五乘四之洊震畏而知戒故无所喪有事謂有事于宗廟社稷以為祭主也震之主爻在初而无喪有事乃歸之五五乃震之君也易道尊君而卑臣例如此

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

索桑落反上六處重震之極雷聲漸小而漸消散
 故曰震索索矍矍兩目左右顧而不定貌即漢光
 武謂馬援矍矍哉之矍以陰柔處動極故其視矍
 矍下无正應征將何之蓋動極則當靜征行則必
 凶故戒之曰視矍矍征凶躬上之本體鄰為近已
 者六五是也四之震在五為近在我則隔于五蓋
 猶未及我也故曰震不于其躬于其鄰能恐懼修
 省於震未及身之前故亦无咎婚媾有言美文觀
 爻傳不釋可見

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止于二陰之上也卦之兩體皆艮則
 上下各止其所有兩人相背而不相嚮之象夫止
 而不動者背也動而行者身也上九靜而止于上
 九三互震則動而行于下一止一行其情不相得
 故曰艮其背不獲其身身指九三而言既相背而
 不相嚮則九三行于庭內不見上九之在外故曰
 行其庭不見其人指上九而言然則上九所以
 不獲其身者艮其背故也九三所以行其庭不見
 其人者亦艮其背故也觀彖傳可見艮之時動亦
 止靜亦止動靜不失其時又何咎焉

初六艮其趾无咎利永貞

趾在下而先動者也艮其趾者止於初也事止於初則未至有失故无咎復恐其陰柔无定力而不能永久以正道固守故戒之曰利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚隨股而動者也九三剛而失中不得止之宜六二雖有中正之德而不能拯其不中之失二之行止蓋係乎所主不得自由也二靜而欲止三則動而欲行二非不欲止三之行也而陰當從陽下當從上不可得而止也而況三居下體之上為下卦之主則行止在三而不在二二不容不隨三

也其隨也非其心之所願是以不快

九三艮其限列其夤厲薰心

三居上下二體之間其象如門之限闕在人身則腰是也腰有腎唯宜止而安靜不可動撓者也夤脊脊也其夤列而至於薰灼其心則危亡可立而待也列當依孟喜作裂薰當依孟喜作熏與詩雲漢憂心如熏之熏同醫書謂剛暴者多怒怒則氣阻而結成疽疽者阻也疽發于背則毒氣熏心而不食此危證也九三過剛不中妄動於艮止之時故其象如此心指四而言四居輔之下限之上正當心之位也夫重震重艮皆以兩剛爻取義震初

吉而四不吉艮上吉而三不吉何也震初動而四則止艮上止而三則動也震之四互艮而止於震動之時故有震遂泥之失艮之三互震而動於艮止之時故有列其夤之患蓋與卦義相反故也
 六四艮其身无咎

咸艮皆以人身取象咸之四以心之思言艮之四以身言何也咸言思者面面對因其見而有感也艮言身者背背相借无所見而遂止也人之一身无非動者艮其身則止而不動矣吉凶悔吝生乎動動則有咎不動则无咎也陽好動陰好靜六四純乎陰靜雖與九三同互震體不隨九三妄動

故其象占如此

六五艮其輔言有序悔亡

輔者言之所自出言妄發則有悔况言於艮止之時能无悔乎今日艮其輔則輔不妄動言有序則言不妄發是以悔亡六五柔得中而无過故其象占如此

九敦艮吉

上居重艮之極止而過於敦篤得止道之至善者也故諸爻之中獨此爻為吉震之動不可過故震至上則凶艮之止不患乎過故艮至上則吉

漸女歸吉利貞

漸之為卦內艮止而外巽順其進蓋漸而不驟也
巽為長女自外而來故曰女歸古者婚禮有納采
問名納吉納徵請期親迎蓋以漸而進故聖人以
女歸之道言漸女以夫為家嫁為歸歸則為妻奔
則為妾奔則速歸則漸也人之進於事士之進於
朝能如女歸之漸則吉而又曰利貞者始雖以漸
而吉終宜固守以正也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻陽鳥而水居者也飛有序進有漸故漸卦六爻
皆取鴻象于水涯鴻漸于干則附近於水猶未離

其居也昔居于水今漸于干則其進不驟猶君子
安於漸而不務速進也初六陰柔之小故稱小子
出而方與世接未閑於禮法加以險阻在前故此
心危厲而不能自安初之應在四四也與之不相
得遂有言語見毀初能以危厲自慎而禮義不愆
則亦无咎也有言无咎句法與損六四有喜无咎
夬九三有愠无咎同

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

初六以柔居剛上无應援則有危厲之憂六二柔
順中正上與九五相應故有磐石之安自干而進
于磐進以其漸身安志舒故飲食衎衎而吉衎衎

和樂意與詩南有嘉魚式燕以衍之衍同

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高平之地自磐而陸其進雖有漸然以水鳥居之非所安也夫謂本文之陽婦指六四之陰與小畜九三同陽本在上之物乃止于下是征而不復也陰以近比相合而非其正應是孕而不育也其象如此其占則凶莫甚焉而又言利用禦寇何也秀巖李氏曰四非婚乃寇也愚謂三以四為寇而禦之則利以之為婦則凶利與凶皆占辭也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

自陸而進于木則其進亦有漸矣桷指三三與四

非應故言或木之橫平如屋椽之方者謂之桷鴻足方不能握枝或得橫平之方木如桷者而托足焉則庶乎少安而无咎也夫六四乘九三之剛本非所安豈得无咎蓋以柔居柔而其德又巽順故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵比之木則又漸進于高矣婦指二二與五蓋正應也為三四所間故歷三歲之久而不孕雖未能即合然九五之與六二以中正之道相交終非三四所能勝也三與五皆言婦三凶而五吉何也五與二應乃夫婦之正配故吉三與四比乃夫婦之

邪匹故凶

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸程子朱子皆依胡安定作達謂通邑大都九達之路也鴻本水鳥自水涯而磐石自磐石而平陸自平陸而林木自林木而高陵无非野外幽寂之境今進于達則人皆仰而見之矣其進有漸蓋非一旦驟至于此君子之進有序亦當如是也儀謂儀仗用羽毛為飾者旌旄之類是也其羽可用為儀吉者上九位雖極高而不為无用之象其占如是則吉也詩鴻鴈云鴻鴈于飛肅肅其羽蓋有行列而其次序不亂也

兌下 震上

歸妹征凶无攸利

歸妹兄嫁妹也震為長男兄也兌為少女妹也漸言女歸自彼歸我之辭聚婦之象也此言歸妹自我歸彼之辭嫁妹之象也歸妹以六三為成卦之主爻六三以陰居陽其位不當又以柔乘剛動而必凶得此占者它事皆无所利

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣乃妹之妹也詩韓奕云諸娣從之娣即媵之異稱歸妹以二為夫家二乃嫡室所處之位初在二之下故為娣也詩江有汜云之子歸不我以與此

以同但彼不用而此用也剛非女子所宜初九剛而不中跛之象也跛雖能履常在人之後其占為征吉者處下而能行其娣媵之道也彖言征凶爻乃言征吉何也曰位不當則凶位當則吉初九位當也

九二眇能視利幽人之貞

九二剛而不正眇之象也眇雖能視不足以為明矣自知其貌不颺是以守靜居貞非過也宜也不言歸妹者六五已備矣故別取一義而曰眇能視利幽人之貞與履九二同彼不願仕此不願嫁其貞一也

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾也六三處兌說之極不中不正而居九二之上此妾之佞媚而上僭者也歸妹而用須以從嫁豈所宜哉不若反而歸之唯用初九之娣娣雖跛蓋剛正賢女也反謂復還歸謂歸寧以用也

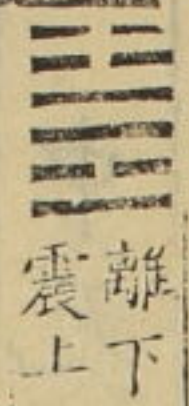
九四歸妹愆期遲歸有時

愆期謂過時也下无正應是以歸妹而愆期也遲歸非故爾遲遲其行蓋有待而然也待者何待六五之命也六五之命君命也未得君命不敢擅也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五王姬也以柔德居尊下應九二為帝乙歸妹之象與泰六五同君嫡室之稱袂大袖良鮮美也娣以服飾為容故其袂良非謂其制度過於君也六五雖王姬之貴而陰爻之虛初九雖在下乃陽爻之實是其君之袂不如其娣之袂良也六五以柔德居中謙虛之至故其歸夫家也能執婦道而不自滿假如月之將望而其光未盈吉之道也故曰月幾望吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上之應在三女蓋指三士則自謂也三承上之筐而无實上刲三之羊而无血以其不相應不可以奉祭祀也古者娶婦三月而廟見士必以血祭女必以蘋蘩之屬實於筐筐今有筐而无實是虛筐也有羊而无血是死羊也廟見之禮宜如是乎不敬甚矣何所利哉不言歸妹以其不成歸妹之禮也

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者至滿至高而極盛之義為卦下離明上震動故亨時既極盛為人君者其喜乎其憂乎蓋庸君則喜賢君則憂憂之何如憂其盛極則必衰盈久則必虧也今日王假之勿憂宜日中戒後世王者

處豐之道也假大也當依馬融作古雅反王假之
與孟子王請大之同豐盛之時地大物衆王者當
務行寬大勿用屑屑然徒憂蓋豐盛之極固不可
不憂然徒憂亦无益天下之事唯中乃无憂不中
則有憂勿憂之道宜以日中爲法苟能如日之正
中无所偏照則可常保其豐茲蓋聖人持盈守中
滿而不溢高而不危之道也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

陰乃陽之配以九遇六配也六二乃下卦離之主
爻故言主與明夷六二言主人同皆指六二也今
以初九之剛遇六二之柔雖周旋至于旬日而无

相資之益然亦无咎但不可過旬耳往謂往與四
合初之應在四今九四與初九不相應在它卦爲
兩剛相敵而不相得在豐卦則雷電皆至明動相
資者也初亟往而與之合則有相資之益而可加
尚若與六二相比過旬而不往則徒爾以火濟火
災及之矣不係卦名以其在豐之初未至於豐也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀乃周匝障蔽之物二之應在五而六五爲上六
小人所蔽故其象爲豐其蔀斗以昏見日中无見
斗之理日中而見斗則俾晝作夜以象豐盛之時
遇暗君也往得疑疾謂二往從五則反致其疑而

見疾也二五本同德相孚者也二能積其誠意以感發之則五雖柔暗亦當釋其疑疾而撤去其蔽此則轉凶為吉之道也故曰有孚發若吉若語辭九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

豐其蔀者蔽其所居也豐其沛者蔽其所行也沛當依釋文作旆旌旗之屬也沫音昧斗杓後星也沛與沫皆指上六日中而見沫則陰暗尤甚於見斗也九三與上六為正應上六乃大其障蔽于上在其下者幽暗而不可行是故九三雖有剛明之才亦无以自見也肱以右為用折則不可用矣非其咎也易以陽為右陰為左九三陽爻故稱右

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四承五故其象亦為豐其蔀日中見斗夷醜類主指五或疑九四震體震以陽爻為主而指六五陰爻為主何也曰六五尊居君位豐之主也九四臣也臣不可為主也九六陰陽相合而不稱配者君不可以配臣也稱夷者以君臣同體而言也當此豐盛之世暗君在上為小人所蔽故日中反為昏暗之時若以九四剛明之才輔相之則君臣相遇亦轉凶為吉之道也豐與明夷大率相似所不為明夷者賴有九四爾
六五來章有慶譽吉

章指九四以剛居柔而剛柔文故為章不言章來而言來章欲六五之柔來致剛明之賢也六五下无正應而能來致九四以為已輔則雖柔必強雖暗必明當有慶又有譽而吉不係卦名不自以為豐也不自以為豐然後能來致九四之章

上六豐其屋蔀其家闕其戶閭其无人三歲不覲凶上居豐盛至極之地乃豐大其屋以自高又為蔀周匝其家以自障蔽不明甚矣家與戶皆指九三人亦指九三閭苦鴟反靜也閭其无人謂九三離體本明上六障蔽之而其明弗彰雖有人猶无人也覲私見也上以豐盛自高深居簡出而不與物

接則无人見之是以三歲之久雖九三之正應亦不與之私見也自絕如此得不凶乎

艮下
離上

旅小亨旅貞吉

旅失其本居而客寄於它方也家人與旅以離內離外取義內離外巽入而麗乎內是為家人內艮外離止而麗乎外故為旅也旅小亨謂在上者之旅六五是也旅貞吉謂在下者之旅九三是也故柔辭兩言旅以別之六五在旅雖居尊位而下无剛陽正應之助豈能大亨以及人然在旅而柔得其中順乎二陽而得所託亦足以為一身之小亨

故曰旅小亨九二在旅處多凶之地亦无正應羈
孤窮困豈宜妄動唯以正道固守則吉故曰旅貞
吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

詩旄丘云瑣兮尾兮流離之子節南山云瑣瑣姻
婭瑣之義皆訓小初六陰柔之小處下體之下為
人卑汗而計較瑣屑在旅之瑣瑣者也不明大體
故六二九三俱目之為童僕旅之時親己者寡它
爻皆无應獨初與四應然九四陽性而離體非就
下者也初未免捨四而之三三蓋內體之主也初
既服役于三而三也適有焚次之禍則初有焦頭

爛額之災矣是災也斯其所自取也不屑就則不
至于斯也

六二旅即次懷其資得童僕貞

次旅中之館舍即就也資旅中所用之物懷者藏
也懷其資而不露于外善處旅而免禍者也童僕
指初六貞占辭也貞字當自為句在旅雖无應援
而六二有柔順中正之德故有次舍之安又有資
可懷又得童僕代勞則當以正道自守不必苟求
也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

次以本爻所處之位言次焚則其資可知矣二即

而三焚二去離火稍遠三則近之也童僕亦指初
二得而三喪二去初甚近三則遠之一即一焚
一得一喪相反如此何哉曰六二柔而得中九三
過剛而不中也夫居剛而任剛平居且猶不可況
在旅乎在旅當以柔順謙下為先不當過剛過剛
則人所不容次安得而不焚過剛則无徒童僕安
得而不喪貞厲當自為句謂占者如此固執而不
改則危也

九四旅于處得其資斧我心不快

處對出而言出則不處處則不出九四蓋苟安于
旅伏而不出者也斧析薪之利器資用也既得其

資斧而曰我心不快何也曰未得其位故也在旅
未得其位又无童僕雖有資斧而躬自樵蘇此心
有何快哉然則四也差強於三不及二多矣
六五射雉一矢亡終以譽命

射食亦反雉指上九焚巢之鳥射雉而一矢亡雖
无所得而其所喪亦不多也終以譽命謂以六居
五柔而不懦剛而不暴又有文明之德終以此而
得譽命也五君位也王者无外故爻於六五獨不
言旅非謂旅之六五不取君義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九旅寓在上過剛自高而遇禍故其象為鳥焚

其巢鳥巢且焚則人之館舍可知矣處上而自以爲得故喜而先笑既而失其所安故悲而後號咷牛指六五易當依王肅音亦與疆場之場同場畔也五與上同體是其畔也上處離之極其性炎燥又剛亢絕物近有六五之柔順而遽失之凶之道也夫在旅而遭焚蓋不容留矣唯有行乎然牛存則有可行之資牛喪則雖欲行而无所資其象與大壯同但有牛羊之異耳然大壯喪羊則无悔旅喪牛則凶者羊狼物牛順物狼可喪順不可喪也它爻皆言旅此獨言旅人何也伊川程子曰上承鳥焚其巢故不得不稱旅人

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下有柔行巽入之象卦疊兩巽則上下相巽而柔皆順乎剛雖有亨道然過柔則懦故其占僅爲小亨巽順而前无險阻故其占又爲利有攸往柔非剛不能自立故其占又爲利見大人大人指九五

初六進退利武人之貞
進退與觀六三同彼指九五此則自謂皆巽體也巽申命行事之卦也令出則務在必行豈宜或進或退初六卑巽而不中柔懦而不武故或進或退

而不能自決也若以武人處之則貞固足以幹事矣故曰利武人之貞陰爻何以爲武人陽主生陰主殺故履六三與此皆言武人

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

牀以安身巽在牀下過巽而不自安之謂古之人尊者坐于牀卑者俯伏拜跪于牀下當巽之時以九居二其位不當故其象如此史指三巫指四古者祭禱則用史巫史以人之意達于鬼神巫以鬼神之意達于人三近二故爲史四近五故爲巫二與四三與五同功而巽位故三可達二意于五四可達五意于二也六子自相遇之卦與乾坤同例

无正應今九二九五兩剛本不相應非用三四不能達也二於是盡其卑巽俯伏拜跪于牀下三四交相往來於二五之間猶祭禱而用史巫之紛紛遂有感應之吉而无過巽之咎也夫九二卑巽如此母乃爲諂乎然當巽之時不厭其卑巽況用之於事神蓋其陽剛中實至敬盡禮出于中心之真誠非諂也孔子家語云祝以孝告嘏以慈告主肅注云祝通孝子語於先祖嘏傳先祖語於孝子家語之所謂祝嘏即易之所謂史巫也

九三頻巽吝

頻與復六三頻復之頻同三居下卦之窮故復六

三巽九三皆曰頻九三爻位皆剛本不能巽況在重巽之時下无正應不得已而巽於六四此乃窮蹙无可奈何而後勉為之巽猶人行至水頻更无可進之地而其勢窮蹙不容不退步也其巽如此故吝夫頻一也何咎之有窮而早巽則可羞吝也六四悔亡田獲三品

巽以一陰伏于二陽之下是之謂巽在重巽則六四之柔乘九三九二兩剛之上是不巽也能无悔乎悔亡者居得其正又在上體之下也三品指下三爻初六之柔九二之中九三之剛是為三品四居五下巽順而盡事君之禮故初六九二九三皆

巽順之是猶畋獵而有三品之獲也王制云諸侯無事歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖即此三品也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉

巽有四剛爻九二九三上九皆言巽獨九五不言巽九五蓋人君之尊不可過於巽也夫尊居君位為巽之主命令之所自出固守以正乃吉否則有悔今九五之處巽既中且正是以吉而悔亡又无不利初謂事之始无初始未善也有終既更而後善也卦互兌為口所以出命也兌居西方故言庚

初在互兌三畫之先庚三日也五在互兌三畫之後庚三日也庚者更也出命於未更三日之先又申之於既更三日之後則所行之事无不善故吉先後皆去聲

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過於巽也資斧利用之器喪其資斧下无應而失助也巽至上九巽極當變不可固勢也故戒之曰貞凶九二上九皆失位爻辭皆曰巽在牀下一吉而上凶何也曰巽以中正為貴九二雖不正其處巽則得中故吉上九不正又不中又不知變故凶

兌上

兌亨利貞

兌說也兩剛在下而一柔見于外有和說之色見于面之象以兌遇兌則上下皆和說有亨通之道焉然說之不以道則流入於邪佞故戒之曰利貞初九和兌吉

初九剛正而處卑謙和而不妄說所比者九二剛中之君子則其說也和而不流故吉

九二孚兌吉悔亡

九二切比六三之小人本當有悔然剛而得中能下與初九同德相孚則其說也以道故吉而悔亡

六三來兌凶

六三陰柔不中不正犯分而妄說者也以九二不
與之比乃來致九四以為說來與豐六五來章之
來同彼以上而致下故吉此以下而致上故凶
九四商兌未寧介疾有喜

商度也未寧未定也九四上承九五下比六三故
不能決而商度所說未之定以九居四爻剛位柔
半動半靜故其象如此介如地之疆介各有分限
不可侵越也人有節守亦謂之介與豫六二介于
石之介相似疾指六三之柔邪四雖與三相近然
三居下體四居上體各分上下非若豫六二與初

六六三同體也四也介然自守不與之比則三雖
柔邪安能為吾疾害如此則四之從五也專而有
君臣相說之喜也

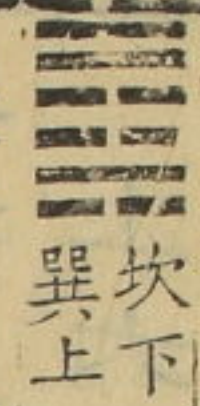
九五孚于剝有厲

剝謂陰剝陽小人害君子也上六陰柔小人處說
之極妄說以剝陽者也九五與之同體而相孚則
有危厲必矣諸爻稱兌五獨不稱兌五君也君道
當威嚴尊重不可妄說也

上六引兌

上六兌之主爻居兌之終說極則可以已矣九五
引之遂恣其所說而不已與萃六五引吉之引同

彼引於上此引於下也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙者水之融液而流散也與詩溱洧方渙渙兮之
渙同箋云仲春之時冰以釋水則渙渙然渙之為
卦下坎水之流上巽風之散有巽風解凍而渙然
冰釋之象坎為險為加憂人之氣憂則結喜則散
結則如冰之凝沍散則如水之泮渙憂患渙散而
亨通故曰渙亨假大也渙之時憂患既散天下无
事王者乃大立宗廟以奉祖考之祭祀故曰王假
有廟人之所信服者唯鬼神為甚王者有定居則

有廟所以收天下之心係天下之望也坎水大川
也巽木以為舟楫故利涉貞者君子之常況處渙
之時乎是宜固守以正也

初六用拯馬壯吉

拯救也馬壯指九二馬者人之所託遇險難而託
以壯馬則无不濟矣初雖无應能變而通用拯
救之道以自拔於險難中而得壯馬馳驟以速行
是以轉凶而為吉處渙之初陷于坎險之底而憂
患猶未散故其象占如此而不言渙

九二渙奔其机悔亡

机尊者所憑之物渙之時九五尊居正位在下者

所賴以為安是為杭之象九二奔而從之去危而就安也夫以九居二又陷於險何以悔亡蓋剛而得中互震則有動而出險之道不至於困窮是以悔亡

六三換其躬无悔

三居坎體之上險將脫而憂患散矣雖與初六同體而同在險中同受憂患然欲自脫其身而逃則它不暇顧故曰換其躬夫六三不中不正而所為如此豈能无悔蓋居換之時它爻皆无應獨三有應于上三能求援而出離乎險故无悔

六四換其羣元吉換有丘匪夷所思

陰柔本在下之物今也上同於五則不與在下二陰為黨矣既不應初又不比三是離散其羣也如此則吉之最大而盡善者也故曰換其羣元吉丘小山六四自謂也夷亦指初與三初唯知順承九二而已三則志在外四也又能散其所有而上與五同蓋其所思在公而非初與三所能及也故曰換有丘匪夷所思羣以其眾言夷以其等類言

九五換汗其大號渙王居无咎

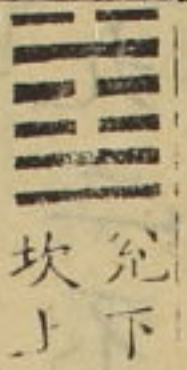
散人之疾而使之愈者汗也散天下之難而使之安者號令也汗心液也國家有大號令當出于人君之心而周浹乎四海猶汗出于人之心而周浹

乎四體王居謂王者所居之位彖言王假有廟此言王居蓋相發也難既散而王假有廟則王有定居矣九五之位王位也王者居之則无咎居之者非行王道則不稱其位不能无咎也王居上多一渙字觀爻傳可見

上九渙其血去逖出无咎

血指六三之傷害也坎為血六三坎體血也去逖出三字疑羨當依爻傳作渙其血上居渙終去坎甚遠而无傷害故其象為渙其血其占曰无咎渙諸爻唯三與上應然三可以應上上不可以應三何則易爻凡在險中者貴乎出險在險外者戒乎

入險三在險而欲脫險必賴剛陽之援故不可不應上上而下應于三則又入于坎而有傷害矣能无咎乎

兌下
坎上

節亨苦節不可貞

節乃渙之倒體以坎下坎上取義坎水凝洄于下得巽風而流散是為渙坎水流動于上得兌澤而底定故為節節者約也有限而止之之謂非但訓止也澤上有水平則瀦滿則泄是澤有常限而不可過所以謂之節人之於事酌其深淺制其長短得中而无過為有定限而不至於失節則其道可

通行于世故曰節亨節之過則為吝嗇非通行之道也聖人又恐其以苦節為常固執而不知變故戒之曰苦節不可貞

初九不出戶庭无咎

戶庭戶內之庭也戶指九二奇畫庭初自謂也在上雖有六四之應而九二塞於其前故不出也初九以剛正自守而謹畏如此故无咎

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也門指六三偶畫庭二自謂也初不出二亦不出初无咎而二凶何也初為幾事未成之時雖言語亦不可妄出况戶庭乎是以不出

則无咎至二則可以出矣當出而不出則凶夫不出門庭不失為謹愿之士亦何至乎凶蓋當出不出則上之人疑其叛已烏得不出出處之節各有攸當故九二與初九凶咎不同

六三不節若則嗟若无咎

六三陰柔不中當節而不節則說極而悲至矣故曰不節若則嗟若嗟者自知其過而悲嘆也若語辭如是而曰无咎者聖人喜其能悔過而又開其遷善之門也爻辭釋之曰不節之嗟又誰咎也蓋發明文王言外之意謂六三自取其咎无尤於人也

三四六
六四安節亨

六三失位而處兌澤之極是乃溢而不節六四當位而順承九五之君故為安節安者順而无所勉強之謂安分守節以輔成其君之甘節故亨

九五甘節吉往有尚

甘乃行五之中味書洪範土爰稼穡稼穡作甘是也禮之用和為貴節得其中則和和則人皆甘之吉之道也九五制節之主也中正以通无往不可蓋不傷財不害民往則有功而可嘉尚也

上六苦節貞凶悔亡

居節之極儉不中禮故曰苦節甘與苦中與不中

而已矣節而苦唯可施於己不可施於人固執以為常則凶也即凶矣何以悔亡蓋禮奢寧儉節雖苦不猶愈於縱欲而至於敗度敗禮者乎戒之以凶以其過於中也許之以悔亡以其正也

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚謂信之由衷信不由衷非中孚也中孚之為卦下兌說上巽順在下者說以向上在上者巽以向下而二陰兩兩相向于其間此中孚之象也剛居二五信存于中此中孚之義也豚魚江豚也兌為澤巽為風澤上之風來必有兆江豚出而吹浪

乃澤上有風之兆人之行事信如豚魚則吉也兌澤亦大川也巽木為舟楫動於兌澤之上故其象占又曰利涉大川中孚之道宜固守以正而不變故又戒之曰利貞

初九虞吉有它不燕

居中孚之初乃與人結交之始也初應四而此二從二乎從四乎能虞度其所從而不失其正則吉故曰虞吉它指九二中孚之道出乎誠心相與今既與六四為正應則雖近有九二之相比而其志亦不變也若其志變捨正而適它背四而從二則不誠矣豈中孚利貞之道哉燕安也有它不燕謂

有它則志不定也金君卿曰燕當為變字之誤也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥二陰位三與二同是兌體二鳴而三和之故曰鳴鶴在陰其子和之二有好爵而與三共之此皆出于中心之相孚也好爵謂其位得中靡與縻同爾指三吾我九二自謂也三乃兌之主爻二稱吾我而呼三為爾易道崇陽而抑陰貴中而賤不中也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵匹敵也六三與六四兩陰相並而成匹故曰得敵與艮敵應之敵同彼以應言此以比言也中孚

之道近乎誠誠則一今六三本與上九相應又近
 附六四是其心之二而不一也既與上應又欲比
 四中无所主而動止悲喜皆不常故曰或鼓或罷
 或泣或歌罷如字以六居三爻柔位剛半動半靜
 而又不中不正故其象如此

六四月幾望馬匹亡无咎

六四之陰在上而下與初九之陽正應其德柔順
 而不自滿假如月之將望故日月幾望匹並也古
 者駕車用四馬不能用純馬則兩服兩驂各一色
 又小大必相稱故兩馬為匹六三六四同德而又
 相並是為馬匹三與四比自以為得敵四守正而

不與三比則馬匹亡矣六四近君之正人也當中
 孚利貞之時與不正之人相比能无咎乎絕去之
 則无咎也

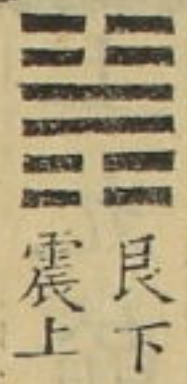
九五有孚攣如无咎

有孚攣如謂近與六四同體而相孚也與小畜九
 五同為中孚之主當化及萬邦而萬邦作孚不當
 專取六四之近臣今若此豈能无咎然而六四亦
 正人也誠心相與皆以其正何咎之有

上九翰音登于天貞凶

翰音羽蟲曲禮云雞曰翰音雞之鳴必先振其羽
 如詩七月云莎雞振羽皆翰音之類也翰音不能

登天乃欲效鳴鶴之登天徒自勞耳上九窮而不知變固執而自信如此凶之道也

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過者事之過常也陽大陰小四陰過於二陽是為小過小者雖過而二五當權用事者皆得其中不至於過甚則亦有亨道焉蓋時當小過不容不稍有所過過所以矯一時之失而求就其中也然小者之過似非常分要當固守以正若徒欲隨時而苟通則害事悖理故戒之曰利貞可小事指二五

不可大事指三四處小過之時可過者小事而已大事則不可過也飛鳥遺之音謂過之不遠也小過繼中孚之後中孚肖離離有飛鳥之象變為卜過則肖坎坎見離伏見坎不見離則鳥已飛過但聞其遺音也陰本在下之物唯宜居下若居上則僭非所宜也為卦震上艮下唯可過於止不可過於動故曰不宜上宜下夫小過以柔過剛義不當大吉但二五以柔得中故小事羸吉三凶四厲初上又以不得中而凶未見其為吉之大也大字疑衍

初六飛鳥以凶

彖辭言不宜上宜下彖傳釋之曰上逆而下順也
 今初六以柔處下其道順也而言凶何耶以其上
 應於四則逆也夫以六居初不中不正之小人奚
 足以任大事乃不安良止之分而妄徼震動之舉
 如小鳥高飛力盡必墮以此致凶揀止莫及故曰
 飛鳥以凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

祖指九四妣指六五妣者母沒之稱既沒矣何以
 謂之遇遇也者母雖沒祭則母子之精神相接于
 祖廟中也妣乃已之所自出蓋其思慕之心又親
 于祖故曰過其祖遇其妣遇妣而過於祖此母子

之私恩也雖過之君子不以為過也遇臣則不可
 過於其君故曰不及其君遇其臣君指五臣指初
 初居二下故為臣也彖言可小事不可大事不宜
 上宜下而六二柔順中正不為過甚故其象如此
 其占无咎

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時陰眾而陽寡陰過於陽陽弗能過於陰
 也九三雖剛豈能敵上六之柔故曰弗過弗過則
 當思所以為之防故曰防之既防之矣又曰從或
 戕之何也謂眾陰用事之時君子不幸處羣小之
 中與上六小人為應君子於此唯當止而防之不

可往從之也從之則禍自外至必遭或者殘害之凶也或戕之指五五與三非正應故稱或戕殘也書梓材云无胥戕詩十月之交云曰予不戕皆訓殘

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四剛失位而不中曷能无咎蓋當不可大事之時剛而居柔非過剛而敢為大事者也故无咎卦名小過謂小者過大者不過故九三九四皆曰弗過九四與初六為正應而陰陽相遇故曰遇之遇者不期而自會乃出於不意往則自此而往彼蓋有不容已者今既與之遇則其勢又不可不往往

與小人交危厲之道也故往厲既知其往厲則必須戒備故曰必戒既知其往厲必戒則不可任其事故又戒之曰勿用既勿用矣終身以正道固守而不變可也故又勉之曰永貞此爻皆以兩字為句

六三密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲不雨自我西郊其象與小畜同小畜以小畜大而諸陽不為六四用小過則以小過大而二陽不為六五用也易中大事稱王小事稱公小過之六五可小事不可大事故不稱王而稱公弋小器僅可射近非遠到之物取彼在穴此亦可小事不

可大事之謂陰爻之虛為穴在穴謂九三九四兩陽爻在六二六五兩陰爻之間也六五雖陰乃小過之君故稱我自陰言之既以西郊陰方為我故以陽為彼

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六之陰與九三之陽正應本相遇也而三以上為小人遂為之防而不肯相從上亦不肯以禮下之故曰弗遇上處小過之極超乎六爻之上故曰過之彖辭言不宜上而上乃震動之體動極而忘返如飛鳥離于矰繳不亦凶乎是天災也亦人眚也故曰飛鳥離之凶是謂災眚離與詩新臺鴻則

離之之離同上六過甚而不中故其象占如此

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟渡也書說命若濟巨川亦訓渡既濟已濟也為卦下離火上坎水水火相交而致用則既濟者事之已成也亨小當依紫陽朱子作小亨六二之柔爻為卦主是以僅能小亨時雖既濟唯能以正道固守則利故戒之曰利貞初吉謂離明在內思患而豫防之則吉也終亂謂坎難在外正而无變通之道則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳拖也與睽六三見輿曳之曳同曳輪而尾濡用力之甚也古者舟車皆用以濟衛國風氓詩云淇水湯湯漸車惟裳蓋用車也輪指四曳之者初也初九爻位皆剛有濟險之才上與四應四猶在險中初也竭力救之輪雖曳而不敗尾雖濡而不溺何咎之有

六二婦喪其茀勿逐七日得

婦六二本爻自謂茀指初爾雅云輿革前謂之輶後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽詩碩人之翟茀載驅采芑韓奕之簟茀皆是也初往應四則一喪其茀矣而曰勿逐七日得何哉四方陷於重險中

雖與初應何暇顧初初之往也勢亦不容久留必當復還也初復還則二之所喪將復得雖不追逐可也所以戒之曰勿逐七日得者六二以中道自守又何患乎喪若急往追逐則失其所守之正也其義與震六二同

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗武丁廟號商家中興之賢王也高宗征伐之事於詩殷武見之伐鬼方則經傳皆未之見大雅蕩詩云覃及鬼方注云鬼方遠方也九三以剛居剛正當二體之間有高宗中興而征伐之象三與上應上六陰爻遠而在險鬼方之象也三至上凡

歷三爻故曰三年克之小人得此占則勿宜變動而用事故曰小人勿用

六四繻有衣袽終日戒

繻程子朱子皆依王弼作濡衣袽衣之緼也繻有衣袽所以防滲濕也有之為言有備則无患不至乎旋求而无之之窘也戒備也六四才位俱柔心小而慮事細密故能終日為之戒備

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰指二二離體離正南而鄰於東也西鄰五自謂五坎體坎正北而鄰於西也離之陰爻為牛坎之陽爻為水禴祭以水雖不如殺牛之盛然九五

以陽實居中其心誠實有以感格乎鬼神而祭則受福彼六二之祭雖盛蓋不如九五以誠實而受福也

上六濡其首厲

卦以在下為尾在上為首上六至既濟之終已出坎水之上矣下應九三則又没入于坎水之中豈不危厲或謂既濟倒轉為未濟則首反向下而濡濕危厲孰甚焉其說亦通

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟謂事之未成它日必成今則未也為卦坎下

離上二者各不相交是未濟之象也濟之名由坎而得既濟坎在上而難在五亨之者二也故既濟之亨主二未濟坎在下而難在二亨之者五也故未濟之亨主五陽大陰小六五陰爻而陰性多疑故以為小狐汔幾也與井卦之汔同井到九二然後得水汔至謂自上而下幾及乎九二而猶未至也未濟到上九然後脫險汔濟謂自內而外幾及乎上九而猶未濟也狐之渡水其尾必揭用力蓋在尾今小狐汔濟而濡其尾弱而不能用力又安能濟故其占為无攸利

初六濡其尾吝

既濟初九既登岸矣雖濡其尾又誰咎之未濟初六方將涉險而尾即濡是其志雖急於濟而其才柔弱不能濟也豈不可羞吝乎

九二曳其輪貞吉

輪九二自謂曳之者六五也貞吉謂九二處未濟之時以陽居陰其位不當唯以正道自守以待上之人曳之而後行則吉蓋不可妄動也夫曳其輪一也既濟初九僅无咎未濟九二乃吉初不中而二中也

六三未濟征凶利涉大川

居下坎之上似亦濟矣而又有互坎在前蓋亦未

濟也六三位不當征行且凶況涉大川乎紫陽朱子曰利字上當有不字

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四其位不當故戒之曰貞吉悔亡蓋妄動則有悔貞則吉而其悔亡也鬼方指初震用伐鬼方者震動而使之驚畏也詩時邁云薄言震之莫不震疊與此震同自四至初凡歷三爻故曰三年三年之久厥亦勞矣功成有賞故封以大國也六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五與二四皆當權用事者也在未濟之時能以正道固守則吉故三爻皆戒之以貞吉六五所以无

悔者柔得中而无用剛之悔也光謂六五文明之德著見也不曰天子之光而曰君子之光謂承乘應皆剛陽君子相助以為明也有孚吉謂五與眾陽相孚是以吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

此文凡兩言有孚當分為兩說不可渾而為一也有孚于飲酒謂所乘有六五之孚也濡其首有孚謂所應有六三之孚也上居未濟之極極則濟矣六五飲之以酒是天下无事而君臣宴樂何咎之有故曰有孚于飲酒无咎卦之上為首濡之者三也卦至上則已脫重坎之險矣不必與三應也與

二應則又没入於坎水中豈不濡其首乎失是謂失六五五六五近而在是而上又下孚于三則近失五也故曰濡其首有孚失是

俞氏易集說下經

後學 成德 校訂

