

乾隆御纂周易述義

彖

五

□ 12

3065

5

御纂周易述義卷之五
大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

夫子以天道君道明乾之義。易中言大者。皆謂陽乾體純陽。故首以大哉贊之。元者乾德之首。生氣之始。物有氣而後有形。故萬物資乾元以爲始。亨則元之長。利則元之遂。貞則元之成。貞復起元而爲物始。維天之命。於穆不已。故曰統天。統者。總繫之辭。元氣無所不貫。雲行雨施者。元化之流行。品

行疑
形訛

物流行者。元功之發育。此天德之元亨也。聖人全體乾元。於天德徹終徹始而大明之。元貞者。乾德之始終也。乾之四德。備於卦之六位。潛見飛躍。各以時而成。六龍卽六位。言其一定而不易。謂之位。言其變化而無窮。謂之龍。時成者。乾德之定位。時乘者。體乾之實功。統天者。乾德之全體。御天者。體乾之大用。此聖人之元亨也。乾元生物之理。推其本始。則曰乾元。著其發見。則曰乾道。一元之氣。渾然而已。自元而亨。而利。而貞。而起元。乾道之變化。運行不已。而萬物所秉之性。所受之命。小大於以

各正而無不利。元氣之妙合者。曰太和。保合則凝聚貞固。而有以爲發育之本。是天道之利貞起元。而循環不已者也。聖人體乾道以立君道。亶聰明作元后。是曰首出。作之君。作之師。庶物咸資其教。養萬國同享其平成。一如乾道之變化。而萬物各正焉。保合焉。此聖人體乾德之利貞以安天下也。天德王道。一乾元盡之矣。

至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。

東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。

坤純陰。陰主成。乾之所始。坤卽成之。乾元之所統。皆坤元之所際。故配乾之大。而贊以至哉。乾元在坤。則曰坤元。非有二元也。萬物於乾。受氣以資始。於坤。受形以資生。有始而後有生。生物者天之功。坤惟順以承之。是則坤之元也。體乾之厚。持載萬物。其德合於乾之无疆。其靜翕也。包含弘遠。而無所不蘊。其動闢也。光明盛大。而無所不被。品物遂焉。嘉美會焉。此坤配乾之亨也。牝馬陰屬。故曰地類。龍飛於天。馬行於地。異物同氣。健性亦同。故能

行地无疆。主乎柔順。故曰利牝馬之貞。法坤之君子。所行當如是也。乾以易知。故言大明。坤以簡能。故言攸行。陰從陽爲順。後之爲言從也。先乾而動。則迷而失道。從乾而動。則順而得常。西南得朋。乃與陰而爲類。東北喪朋。則從陽而有慶。得喪各有其則。而得其所安。持之以正。此君子安貞之吉。應地之无疆者也。孔穎達曰。地體安靜而貞正。人靜而能正。卽得其吉。應合地之无疆也。

屯剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。利建侯而不寧。

卦之以屯名者。乾剛坤柔交於此。始交則事變以起。其始也艱屯而未遂。難之所由生也。以震動交坎險之中。動以求亨。遇險而能自守其正。其亨乃大。陽在陰中。則激而爲雷。氤氲鬱結。至蒸而爲雨。則陰陽和合。而其動也滿盈。天造天運也。當草創雜亂冥昧晦塞之時。利建侯以自輔。尤當無教逸欲有邦。不可遂自寧也。震長子。出可以守宗廟社稷。以爲祭主。故利建侯。坎爲勞卦。不寧之象。

蒙山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆瀆

則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

艮山之下有坎水之險。地之蒙也。內險不可安。外止莫能進。人之蒙也。所以能亨者。坎爲通。本有亨道。互震又能以亨行也。九二先知先覺。亨先在己。因以其亨行。剛中。以亨一卦之蒙。當其可之謂時。無過不及之謂中。所謂以其昭昭使人昭昭者也。五下求二。志自相應。二惟剛中。故應不窮。而告有節也。若不止於初而至再三。則爲瀆。瀆而仍告之。則蒙不惟不能聽受。愈增疑惑。反瀆蒙矣。故不告也。從初不瀆。以正養人之蒙。蒙得所養。而一出於

正作聖之基端在於此。始於蒙。終於聖。一利貞而已。

需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

需有待義。謂之須者。上下相須而險出。故待也。坎險在前。而能不陷者。剛健而已。剛則能斷。健則知險。既有定識。又有定力。不肯冒進。以陷於險。揆之於義。自不至於困窮矣。九五陽實爲有孚。中德爲光亨。居正爲貞吉。以是而位天位。則能致治而成。

大化。需道之至善也。需不進也。非不往也。惟不輕進。是以往而有功。大川可涉而險出矣。畏懦不濟。非所以爲需也。

訟。上剛下險。險而健。訟。有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

凡訟之成。皆以險健。上剛。聽訟者也。下險。訟者也。險而健者。內藏險而外濟以健。好訟固在下。下伺以險。而上制以健。徒健而不相孚。則交訟而不能使民無訟。皆訟道也。凡卦往上謂之往。來下謂之

來剛來而得中。謂九二居內卦而得中也。剛實故有孚。得中故情窒而知惕。是以不成訟而吉也。終則成而凶矣。九五中正。天理之至當也。尊尚中正之人。自屈以理。何訟之能成。不上從天理之正。則天下陷人欲之危。故涉川則入淵矣。淵坎底之象也。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

師貞。非徒以己正也。以衆正也。天下有不正。以衆正正之。乃爲王者之師。孟子謂行一不義。殺一不辜。而得天下不爲。故曰能以衆正。則可以王矣。剛

中而應。爲將之道也。不剛則无威嚴。而不足以服衆。不中則過暴。而無以懷之。有剛中之才。而六五之君爲正應。則信任專。而能有成功矣。行險而順。行師之道也。兵凶器。戰危事。不得已而除殘禁暴。則上順天道。下順民心。雖行險而以順動也。用兵以去害。猶用瞑眩之毒藥。以攻疾。毒之乃所以安之。故民悅而從。吉又何咎也。坎爲行險。爲毒。坤爲順。爲民從。夫兵以正舉。以順動。猶不免於毒天下。故雜卦傳以師爲憂。聖人不得已之心。可以見矣。比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮。元永貞无咎。以剛中

也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

物相親比。吉之道也。比有輔義。五以陽居尊。下皆親輔而順從之。如水與地之相親輔。故吉也。正坤互坤皆在下。故爲下順從。剛中之德。在內卦爲初筮。師道也。在外卦爲原筮。君道也。剛爲天德。元也。居中得正。能永而貞也。所比如是。何咎之有。一陽在上。與下之四相應。下賴上以相統。上賴下以爲安。上切於應下。不遑寧處而綏之。故下亦急於應上。方來未已而比之也。夫以五陰從一陽。則上亦在所比之中。乃居卦之極。以柔乘剛。則自外德化。

而比道以窮。所以爲後夫凶也。凡言窮。皆示以當變。變則通也。

小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

凡五陽一陰之卦。以陰爻爲主。小畜四柔得位以主畜。下三剛受四之畜而應之。上兩剛助四爲畜而應之。是以陰小畜陽大也。以卦言。則內剛健以立心。外柔巽以應事。以爻言。則九五剛而得中。六四與之合而志得行。所以能亨。見亨不在小也。尚往者。陰有畜而陽未和。雲氣尚往。而雨不成也。西

郊屬兌。宜有澤物之施。而施尚未行。澤不下究。然曰未行。則非終於不行者矣。

履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

卦體以兌之柔履乾之剛。躡之而進。動有危機。而不見傷害者。卦德以兌之說應上之乾。柔順而不失其宜。是以雖履虎尾而不咥人。得亨道也。夫說以應上。亨固在下。爲人上而使民心說應於下。則主亨者自在上。九五剛健中正。德與位稱。履道之至善。故不疚。光被四表。極文明發越之盛。亨可知。

矣。互離。光明之象。

泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

泰。坤往外。乾來內。一往一來。合而言。有交之象。分而言。有內外消長之象。天地以氣交。而萬物之生遂。上下以志交。而君臣之道孚。此吉亨之象。在合而有交也。以內言。爲陽。爲健。爲君子。而君子之道日以長。以外言。爲陰。爲順。爲小人。而小人之道日以消。此吉亨之象。在分而有辨也。君子小人迭爲

消長惟上下交而其志同。方與君子有相孚之美。而不授小人以迎合之機。健順者陰陽之德。內陽而外陰。故內健而外順。斯其心內足以勝私而外順乎理。是以內君子而信而任之。外小人而踈而遠之。內故道長。外故道消。至泰道之成。且胥小人而化爲君子矣。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

否泰反其類。故否之辭皆與泰反。天地不交而萬物不通。閉塞剝落之時也。上下不交。君驕而臣諂也。天下无邦。君子爲邦家之基。无君子則无以爲邦也。陰柔在內。陽剛在外。色厲而內荏者也。親小人而內之。而其道日長。踈君子而外之。而其道日消。此否之匪人。所以不利君子之正道也。否泰之故。端由於君子小人之消長。雖曰氣運。豈非人事哉。

同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人曰。同人于野。亨利。涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正

也。唯君子爲能通天下之志。

同人大有。五剛一柔。並以柔爲主。柔何以能同人。惟得位則至正至大。得中則無黨無偏。應乎乾則以陰從陽。以人合天。而無人之弗同矣。易有「天行有乾行。天道自然之運曰天行。以人行天之健曰乾行。以乾而行。則畛域化而有于野之亨。艱險濟而有涉川之利矣。以卦德言。文明則能察理。剛健則能克己。以二五言。中正則內無私心。應乾則外合天德。此皆君子之正道也。人心之同然者謂之志。君子以正道通之。正者感而通。不正者化而通。

焉。則焉往而不同哉。

大有。柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

同人。柔在下。曰得位得中。以應乎乾。主應者而言也。大有柔在上。曰得尊位大中。而上下應之。主應之者言也。以柔中而居尊位。則中非尋常之中。而爲大中。所謂居得致之位。又有能致之資者也。是以上下合而應之。而五剛所有皆爲五有。有安得不大乎。所以元亨者。以五之德言也。乾剛健。離文明。合而成五之德。又順乎天理。以時而行。如離曰

之應乎天而行乎時焉。此所以爲善之長而致嘉之會也。剛健文明。德之體也。應天時行。德之用也。惟柔能應天。故上下皆應之。柔之爲道。至大有之五。而德其至矣。
謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。
謙所以亨者。艮體光明。來居於內。陽下濟陰。是天道下濟而光明也。坤往居外。是地道卑而上行也。乾之上畫交坤成艮。艮之光明。卽乾之光明。故謂

之天道。互震爲行。盈者謙之反也。觀氣運則見虧盈之度。考山川則見變流之形。驗災祥則知禍福之理。稽從違則知好惡之情。四者自然之道。故皆曰道。變與流。艮坎之象。鬼神坎北方幽陰象也。九三成卦之主。以禮自處。故謙抑而人尊之。其道益光顯。退然自下。故卑牧而人敬之。道高而不可踰越。此君子所以有終也。坤居上體。故曰尊。光艮之光也。坤以故卑。艮止故不可踰也。

豫。剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四時不

忒。聖人以順動則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。
豫以九四爲主。四一剛居五柔之中。上承六五之
君。下應初六之民。而坤衆皆順從。是剛有應而志
得行也。卦德則順理而動。動無不順。所以謹忻和
悅而爲豫也。豫順以動。雖天地之大。且如之。而況
建侯行師。尤人和之可驗者乎。氣機之通復。天地
之動也。順其常運。則日月之行無過差。四時之序
無愆忒也。政教之張弛。聖人之動也。順其常道。則
獄訟衰息。民志大畏。協於中而民服也。天地聖人
皆不能違豫之時義。不誠大哉。艮冬春之交。坤夏

秋之交。有四時不忒之象。震威坎律。有刑罰清之
象。

隨。剛來而下柔。動而說隨。大亨貞无咎。而天下隨時。
隨時之義大矣哉。

隨之卦體。震剛來居於內。而下於兌柔之下。是能
以上下下。以貴下賤者也。卦德下動上說。動而以
說行之。隨道之善也。震出兌入。天之時也。出與俱
大出入與俱入。所謂隨時也。有元亨利貞之德。而又
无咎。則能隨時。時者理之所在。當其可之謂也。君
子之於天下。隨乎時而無容心焉。其動其說。一惟

其時其義豈不大哉。

蠱剛上而柔下。巽而止。蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱之卦體。艮剛居上而不交乎下。巽柔居下而不交乎上。卦德內巽外止。巽固進退不決。止又無健行之才。此所以積弊而至於蠱也。蠱非有元亨之義。曰元亨者。蠱之時必得大善亨通。斯足以飭蠱而天下治也。往有事者。飭蠱當如涉川。不可以無事處之也。互震爲往有事。艮有成終成始之義。亂

之終。卽治之始。天行必然之數也。先而慮其所以始。後而圖其所以終。非體天行之健者不能也。此飭蠱之道也。

臨剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。

臨以卦體言。二剛浸長。上逼四陰。如水之浸物。以漸而進也。以卦德言。下有說而上有順。雖挾剛長之勢。而無恃壯用罔之虞。以二五言。二剛得中而五爲應助。又有剛柔相濟之美也。元亨利貞。天之道也。臨之浸而長。說而順。則君子之亨。剛中而應。

則君子之正大亨以正。蓋以人之事而合天之道矣。云八月有凶者。履霜之戒。金柅之繫。尚在一陰方長。此於二陽方進。已見二陰之長而陽消不久。以見持盈思永。道在幾先。遲則無及。故曰懼以終始。其要无咎。

大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顒若。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。

觀以卦體言。則二剛之大。爲四柔所觀。而在其上。以卦德言。則順於民而巽於己。以九五言。則居中

根疑
良訛

得正。示表儀於天下。所以爲觀。上有精潔誠敬之德。顒然可仰。則在下者咸觀感而化。言感應之神也。神道者。可默契而不可名言。天有神道。於穆而四時行。聖有神道。篤恭而天下平。不言之教。無爲而成。所謂不薦之孚也。巽風行於天上。有神道之象。巽爲春夏之交。坤爲夏秋之交。互根爲冬春之交。有四時不忒之象。巽申命設教之象。坤順在下。天下服之象。

頤中有物曰噬嗑。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。

頤中有物必噬以嗑之。噬嗑而亨者。雷火一氣而剛柔以分。剛不過暴。柔不過縱也。震動離明。動則能斷。明則能察。此二體之分而得嗑者也。雷合電而動以明章。電合雷而明以動章。威與照相須以成用。此二體之合而得嗑者也。故亨也。其曰利用獄者。主六五言。用柔得中。上行居尊。雖不當於剛中之位。而施之用獄。則爲利也。蓋訟之未成。利見剛中之主。獄之已成。利遇柔中之君。趙汝楳曰。象言利用獄。疑當以剛能斷制。而聖人歸之六五之柔中。其哀矜惟良之義乎。

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。柔來文剛。剛之文皆坤柔之著見。故離明於內而無不亨。剛上文柔。柔之文皆陽剛之發越。故艮止於外。而小利有攸往。剛獨言分。以內卦爲主。以剛爻爲本也。剛柔往來。交錯成文。天之文也。人倫庶物。各止其所。人之文也。胡允曰。聖人南面而立。視昏旦之星日月之次。以知四時寒暑之變。觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文。而導以禮樂。風以詩書。

彰以車服。辨以采章。而化成於天下。

剝剝也。柔變剛也。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。

剝有剝落之義。以五柔而變一剛。侵蝕之使墜落也。不利有攸往。以小人之道方長。不至善類盡銷不止也。治剝之道。聖人教人以觀象而得順止之義焉。坤順艮止。止亂以順。止小人亦以順。蓋逆而激之。則受其摧剝靡爛之禍。順而止之。則可善其潛移默化之機。夫消息盈虛。天道循環。剝之時。處其消處其虛。君子尚之。消息盈虛。各順乎天。乃有

以主持乎氣數而徐俟其來復也。胡一桂曰。順而止之。固止小人之進。亦止君子之去。當剝亂之世。一君子在上。止而不去。猶足爲世道之福也。

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。

復何以亨。以剝上一剛窮乎上而反乎下。陽歸爲主。陰去爲客。故亨也。震爲反生。故曰剛反。卦德動而以順行。則一出一入。皆在順動之中。而朋類之來。亦以我之順動爲動。是以已得无疾。而人得无

答也。天行反復。數以七日爲期。君子去私從理。撥亂反治。以天行之健爲復也。陽長則萬物有生息之功。君子長則天下望治平之福。故利有攸往也。天地無心。以生物爲心。復初一陽。則天地所以生物之心也。坤陰凝閉。朕兆難窺。惟一陽初動。而生物之心勃然可見。此生生一息之端倪。實生生無息之全體也。朱子曰。天地之心。動後方見。聖人之心。應事接物始見也。

无妄。剛自外來。而爲主於內。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。

无妄。外乾內震。震剛得乾剛初爻。來居乾內。以爲動主。是人心得天最初之理。所以爲无妄也。動而健。則動以天而不失其所主之剛矣。九五以剛居中。在己正也。下應六二。柔順中正。所應正也。正則天命之當然也。其匪正則不可有往。乃猶以爲无妄而欲往焉。又何之矣。失其所主之剛。而悖乎天命之正。其何以獲祐而行之哉。惟循理知命者。跬步不敢失正。卽跬步不敢違天也。乾互巽。天命象震互艮。往何之象。

大畜。剛健篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。

大畜。乾剛健。艮篤實輝光。以篤實畜養其天德。止於天理當然之極。故光華發越。其德日新而無窮。是所畜者大也。艮陽在外。有輝光象。乾健行。有日新象。卦體艮剛居上。尊尚在下三陽之賢。卦德乾健難制。艮能止之。尚賢則以人之正正己。止健則以己之正正人。皆非大正者不能。故利貞也。共天位曰尚賢。食天祿曰養賢。故以不家食爲吉。居尊位而動合乎天。則何險不濟。故利涉大川。以應乎

天之行也。畜有止義。有養義。惟止故養也。日新其德。兼止與養二義。尚賢養賢。畜養之義。止健。畜止之義。利涉應天。則畜而通之義也。

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。

頤。貞吉者。義以正則吉也。觀頤者。觀其所養之得失。而所養之得失。一本於口實之自求。故曰觀其自養也。自養得正。則飲食之道。卽是性命之養。自養不得正。則口腹之養。止是飲食之人。在人自審。

其正不正而已。天地養萬物，得其正，則物遂其生。聖人養賢，得其正，則賢者安其位，而民被其澤，皆以正爲吉也。蓋天地有生長收藏之時，然後物物得其養。聖人有樽節愛養與民宜之之時，然後萬民得其養。故曰：頤之時大矣哉。不直曰養萬民，而必曰養賢以及萬民者，欲養民，非先養賢，勢不能徧也。孟子曰：仁者無不愛也。急親賢之爲務，此之謂也。養萬物，養萬民，皆互坤象。坤致養萬物者也。大過，大者過也。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。

研賞信

兌巽本皆柔卦，而以四剛爻合處於中，是大者過也。云棟橈者，上下皆柔，本末虛弱，不能承中之堅重也。橈則不亨，而云亨者，卦體剛過而中，二五處兩體之中，三四處一卦之中，則能以中而救其過。卦德巽而悅行，巽悅皆柔道。剛大而以巽悅行之，則剛得柔之濟，而不至於過矣。以是而往，乃得其亨也。處大過之時，舉大事而不過乎理，則變而不失常，窮而不失正，故曰大過之時大矣哉。習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信，維心亨，乃以剛中也。行有尚，往以功也。天險不可升也，地險

刑賞說
形賞疑

山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。習坎爲重險。險不重則險尚易出也。於象爲水。兌爲瀦水。坎爲流水。瀦則易盈。流則不盈也。龍門積石無險不行。而春夏汪洋。秋冬斂涸。潮汐往來。隨月之盈虧。以爲消長。是不失其信也。云維心亨者。二五剛中。剛則實而有信。中則虛而能通。所以處險而得亨也。險惟行則能出險。故往必有功。上坎天險。崇隆不可升。無形之險也。下坎地險。修阻不可越。有形之險也。王公法天險之無形。而形賞之威。莫敢干犯。法地險之有形。而河山之固。莫敢窺。

伺處險之時。有險之用。故曰險之時用大矣哉。坎互震動爲流水。坎中實爲信。震足艮止。故不可升。山川丘陵。坎互艮之象。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。離以一柔附麗於兩剛之間。附麗則錯然成文而華麗。故曰麗也。天下之物。無不有所麗而後生明。日月明矣。必麗乎天而後明。卽五之天爻也。百穀草木之化光明矣。必麗乎土而後化光。卽二之地爻也。六五之重明明矣。必麗六二之正。而後照臨。

天下而成文明之化。是三才各有所麗也。以主爻言。六二以柔順麗乎中正。柔順則非外炫之明。中正則非私智之明。以此自養。所以能亨而有畜牝牛之吉也。坎離爲乾坤之正交。故坎言天險地險。離言麗天麗土。百穀草木。互巽象也。咸感也。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。

咸者無心之感。無心於感。乃無所不感。故爲感也。

卦體兌柔在上。艮剛在下。山澤之氣相通。一感一應。而彼此相與。故亨也。卦德內止外說。人心之說。易失其正。惟止而說。則無徇情縱欲之私。卦象艮之少男下於兌之少女。女守貞靜。男先下之。則得夫婦感應之正。所以爲貞。取女如是。則吉也。天地以氣感者也。萬物說言乎兌。而終始萬物者。莫盛於艮。天地無容心於其間也。聖人之於人。以心感者也。所存者神。而人心說應。天下和平。不期而致。聖人無容心於其間也。寂然不動者性。感而遂通者情。於其所感觀之。而天地萬物莫知其然而然。

之情可見。有心感之。豈咸也哉。

恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。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。

恒爲可久之道。卦體震剛在上。巽柔在下。以分正而可久。卦象雷震風發。交助爲勢。以不相悖而可久。卦德巽順而動。以德有常而可久。卦畫剛柔皆應。以交不疑而可久。故爲恒。恒亨无咎而必利於

貞者。貞則所久者皆於其道。不貞則非可久之道也。天地之道。以貞而恒久不已。此以不易爲恒也。而貞以起元。終而復始。如亥則有子。晦則有朔。冬則有春。循環無端。一息由是。萬古由是。此以變易爲不易也。天運有常。日月麗乎天而得其常。故能恒久以照萬物。四時代嬗。變舊化新而適合其常。故能恒久以成歲功。聖人純亦不已。故漸仁摩義。其道悠久而治化以成。卽此以觀天地所以生物而不息。萬物所以生生而不窮。其情皆可於有恒之理見之矣。巽終於坤。一陽始而爲震。震終於乾。

一陰始而爲巽終則有始之象。

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。

遯之亨。身遯而道亨也。五剛當位而二應之。君子尚有可爲之勢。小人猶有順承之心。然陰道長盛。君子見幾自守。正其志而不降其志。全其身而不辱其身。與時偕行。不係於應焉。所以亨也。是時二陰雖長。然長以浸。未遽剝陽。故以貞爲柔小之利也。遯之時在天。遯之義在人。惟識時勢者。進退綽綽。亨其道而并以亨其身。處遯之時義如此。豈不

大哉。

大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

大者壯也。陽長過中。其勢壯也。乾剛震動。剛則能勝其人欲之私。動則能奮其必爲之志。其理壯也。故名大壯。其曰利貞。則大者之壯。卽大者之正也。合於事理之當。而非出於強猛。故既有其大。又有其正。夫天地之情。一正太而已。使陽居大夏以顯其功。使陰居大冬而不用。此天地之情也。人能以天地之情爲情。則剛合天德。動合天行。其爲壯也。

可以配道義而塞天地矣。俞琰曰：復雷在地中，天地生物之功，伏而未露，故聖人有以見其心。大壯，雷在天上，天地生物之心，已達於外，故聖人有以見其情。晉，進也。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。晉之義，以明進而盛也。卦象，離日出坤地之上，愈進愈明也。卦德，順而麗乎大明，合萬國之順，以麗一人之明，明以順麗而益進乎大也。卦體，離柔進而居上，上有柔中之明主，下有坤順之康侯，明良

道合，相得益章，是以康侯既錫蕃庶之馬於上，而天子亦不靳晝日之接於下也。

明入地中，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。明在地上，則無所掩；入地中，則爲所掩而明傷。故曰：明夷，惟能掩而不能傷，則處明夷之善也。夫子因明夷之象，而及文王箕子之事。卦德，內離文明，外坤柔順，文王用之，內文明而懋緝熙之敬，外柔順而敦服事之忠，以此蒙犯羗里之大難，而紂無所施其虐也。云：利艱貞者，晦其明而不息其明，箕

子用之。正固自守。所晦者迹。所正者志。處艱困之中。徭狂受辱。蒙難而不降其志。天下萬世之彝倫攸叙係焉。二聖人所處不同。其善用明夷則一而已。文王之難。關天下。故曰大箕子之難。在至親。故曰內互坎爲難。又爲幽谷。離爲獄。坤陰闔之。皆幽囚之象也。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。父子。兄弟。夫婦。夫婦。而家道正。正家而天下定矣。

彖辭以巽離二體言。故言女貞。彖傳以二五兩爻

言。故兼言男女。女之正由於男之正也。二柔得正而居內卦。是女秉順德貞靜自守。不預外政而正位乎內也。五剛得正而居外卦。是男秉健德以義制事。不牽內私而正位乎外也。男天道。女地道。各得其正。所謂造端乎夫婦。察乎天地者也。故曰天地之大義。五天位。二地位。亦天地象也。家人之尊嚴者。惟父有君道焉。母配父。有小君之道焉。其尊同。故皆稱嚴君。父母尊嚴。以主乎上。若子若婦。若兄弟。肅然如臣民之承事於下。則一家之父子兄弟夫婦正。而天下之爲父子兄弟夫婦者定。故曰

正家而天下定。朱子曰。上父初子。五三夫四二婦。五兄三弟。以卦畫推之。又有此象。

睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。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。

睽由同而異。聖人欲合異爲同。卦象離火炎上。兌澤瀦下。動而二體相違。此物性自然之睽也。婦人以嫁爲行。中少二女。幼則同處。長則各有夫家。此人事當然之睽也。然睽有可合之理。卦德內既兌。

說外又附麗乎離明。卦體柔進上行。以居尊位。得明之柔中。應說之剛中。說與明皆柔爲主。是以小事吉。乃其時用則有大焉者。天地異位。睽也。而陰陽升降。成化育之功。則其事同。男女異姓。睽也。而婚嫁往來。遂室家之願。則其志通。萬物散殊。睽也。而生長收藏。統同別異。合消息之宜。則其事類可。見睽者其靜而別。合者其交而通。不睽則無以爲合。而三才之用息矣。此睽之時用所以爲大也。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。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。

蹇有艱難之義。坎險在前。不可前進。故難也。然艮止在後。知其爲險。不冒而進。知孰如之。互離故能見互坎。故知也。見險雖以能止爲知。而濟險必以能往爲功。故往而西南。乃得中道。止而東北。其道乃窮。大人者。濟蹇之人。中正者。濟蹇之道。初爻而外。皆當正位。人人守其正。而從濟蹇之大人。則蹇濟而邦正矣。坎睽蹇。皆非順境。處其時有其用。故皆贊其大。程子曰。順時而處。量險而行。從平易之道。由至正之理。乃蹇之時用也。

解。險以動。動而免乎險。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坼。解之時大矣哉。遇險而止。止在險內。故蹇。當險而動。動在險外。則解矣。四以震主居坤體下。衆陰順之。是動而得衆人之助也。二爲坎體之中。在蹇時。險難宜濟。則以往爲得中道。在解時。險難已解。無所事往。則以來爲得中道。若有攸往。則宜早往。早復。乃爲有功。所謂敵則有功也。天地閉塞之時。二氣鬱結不散。倏然而解。則氣機鼓暢。雷雨交作。以動以潤。凡百果

草木枯者甲而甲者圻矣。雷雨震坎之象。百果草木震爲木。爲蕃鮮爲萑葦之象。程子曰。王者法天道。行寬宥。施恩惠。養育兆民。至於昆蟲草木。乃順解之時。與天地合德也。

損損下益上。其道上行。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。

損以三上爲成卦之主。剛上爲益上。柔下爲損下。故曰損下益上。其道上行。損益命名。皆就下而不據上者。向秀所謂明王之道。志在惠下。故取下謂之損。與下謂之益。是也。損而有孚。固吉而无咎。貞而利往矣。又曰曷之用。二簋可用享者。用損之道。時而已矣。萃之時。大牲不爲奢。損之時。二簋不爲儉。時在上。以多儀爲應。時在下。以二簋爲應。故曰二簋應有時。下本兌柔。而曰損剛。主二言剛也。上本艮剛。而曰益柔。主五言柔也。剛爲德長。不可恒減。損剛益柔。非時不可也。夫損而不已。必虛。虛又當益。益而不已。必盈。盈又當損。損益盈虛。惟與時偕行而已。聖人何容心哉。釋損象。凡三言時。明當損而損。必因其時也。

益損上益下。民說無疆。自上下下。其道大光。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。

益以初四爲成卦之主。剛下爲益下。柔上爲損上。故曰損上益下。自上下下。損四海之奉以益天下之不足。所益在下。而民說无疆。則益又在上。損萬乘之嚴以下天下之賢者。所益在下。而其道大光。則益又在上。卦所以名益也。互坤爲民。无疆亦坤象。五陽爲大。互艮有光明象。中正者。二五也。中正之道。何往不利乎。木道者。震巽也。生生之道。何大

川不可涉乎。動而順理。自能日進於无疆。聖功之益也。天施地生。自能普利於无方。天道之益也。當損而損。當益而益。各惟其時。故皆曰與時偕行。天地之益萬物。聖人之益萬民。一而已矣。乾以一陽索震。有天施象。坤以一陰索巽。有地生象。

夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利卽戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

剝。柔變剛。自內潰之。夬。剛決柔。因勢決之。小人於君子。常如剝果而使之隕落。君子於小人。第如決

澤而使之行流。君子小人用心之不同也。卦德內健外說。健則不怯懦以容其惡。說則不猛烈以激其變。是以有壅則決而無決不和。必揚于王庭者。以一柔乘五剛。高據其位。不可輕也。孚號有厲。則陽明不爲陰柔所蔽。而陽德光矣。是其危者乃所以爲光也。君子與小人角。終無獲勝之理。但告自邑而不卽戎兵。則謀出萬全。而一陰所加尚於五陽者。至是乃窮窘也。利有攸往。非輕於一決。但剛長則陰自消。而復初一陽之長。至是乃終也。朱子曰。觀剛長乃終之言。聖人豈不欲小人之盡去耶。

但所以決之者。自有道耳。

垢遇也。柔遇剛也。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。姤之時義大矣哉。

剛來謂之復。復稱反。若故居之還。君子之當然也。柔來謂之姤。姤稱遇。若不期之會。小人之天幸也。取女者室家長久之道。一陰而敵五陽。則女德不貞。不可與長久也。然豈無其時無其義乎。姤以坤之初六變乾之初九。有天地相遇之象焉。陰生五月。於辰爲午。南離之光所耀。萬物相見乎離。而蕃

衍乎大夏。品物無不章美。是姤之時也。二五皆剛。五位中正。二五合而君臣遇。明良會而庶事康。其道可大行於天下。是姤之義也。天地不遇。不成變化。君臣不遇。不成治功。男女不遇。不成生育。遇則盛。盛則衰。至所貴當其時。謹以防之。故曰姤之時義大矣哉。

萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人。亨聚以正也。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。萃之所以爲聚者。卦德下坤順。上兌說。上以說道。

使民而順於人心。則下亦心說而順從其上。卦體五剛得中。上下順而歸之。故聚也。王假有廟者。致孝以盡志。致享以盡物。上有以萃祖考之精神。下有以萃天下之人心也。大人者。萃之主。正己而物正者也。萃而見九五大人。則聚以正也。物聚則宜備禮。人聚則宜集事。天道自然。順之而已。五爲天。互巽爲命。坤在下。爲順天命也。陽唱陰和。乾施坤承。天地亦此萃也。形交類感。聲應氣求。萬物亦此萃也。觀其所聚。而天地萬物之情可見。見其情順其命。而萃道得矣。

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。

坤居上體。地道上行。而巽之一陰為主於內。則自下升上。正惟其時。故曰柔以時升。巽。東南之卦。春夏之交。亦地氣上升之時也。下巽而上順。可升之德也。二剛中而五應之。可升之會也。德與會值。是以大亨。用見大人。得剛柔相濟之理。有明良相遇之慶。故勿恤。南征吉。則升之志無不行。而文治武功。皆可進而日上矣。

困剛揜也。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。

困以剛爲柔所揜而得名。坎剛爲兌柔所揜。九二爲二陰所揜。四五爲上六所揜。陽剛之困。君子窮之象也。困云亨者。卦德在險而能說險。雖處非其所說。自不失其常。困無所失。卽困卽通。故亨。其唯君子者。歎美之辭。明非陰柔所可當也。貞大人吉者。以二五剛中。剛則有處困之道。中則出困之才也。有言不信者。處困求通。在於修德。徒尚口說。更至困窮。困上兌口不揜。故以示戒也。

巽乎水而上水。井。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。井鼎皆有養道。水火之大用也。火非異於木。則火不能自傳。故曰以木巽火。水非以木巽之。則水不能上出。故曰巽乎水而上水。井之爲用。無人不待以養。亦無一日不爲人養。是養而不窮也。改邑不改井者。井困相變。而二五之剛中不變。剛中者泉之源。性之德。其體不易。其用不匱者也。汔至亦未繙井。未成并養之功。羸其瓶。并失上水之用。是以凶也。孔穎達曰。計覆一瓶之水。何足言凶。以喻人之修德不成。有初無終。必致凶咎也。

革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。巳日乃孚。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。

革上澤下火。坎離水火相濟。陰陽之正交也。兌離皆陰。水火不相濟。非水滅火。卽火涸水。故相息相息。則水火之性革矣。睽革皆二女同居。中上少下。序則不紊。但志不同行而爲睽。少上中下。序則已紊。遂志不相得而爲革。卦所以名革也。十干以庚爲革。巳日在庚之先。巳日乃孚者。孚在革先。則革

而人信之矣。卦德內有離之文明。故能察事理。而
悉合乎機宜。外有兌之和悅。故能順人心。而不駭
其觀聽。有大亨之理。而能以正固守之。如此則所
革者必得其當。而悔乃亡也。天地陰陽相代。四時
成序。以孚革也。湯武除暴安民。順天應人。亦以孚
革也。天地聖人。因時而革。時未至。不能先。時既至。
不敢後。故曰革之時大矣哉。

鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨
以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎
剛。是以元亨。

鼎之卦體。自具足腹耳鉉之象。因象命名。故曰鼎
象也。下巽上離。以巽木入離火之中。而致亨飪。鼎
之用也。亨飪之用。莫大於祭與賓。而祭莫大於上
帝。賓莫重於聖賢。祀天尚質。故止言亨。養聖賢貴
多。故曰大亨。六五爲巽之主。卑巽下賢。廣其視聽。
故內而此心巽順。外而耳目聰明也。離爲目。五爲
鼎耳。皆有離明之德。故曰聰明。以離柔則進而上
行。文明得其位矣。以六五則得中而應二之剛。剛
柔得其中矣。以此凝天下之重器。則天祐人歸。保
世滋大。有不大善而亨者乎。

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。以爲祭主也。

震來而恐。此致福之道也。後。謂既震之後。人心戒懼。斯言笑皆中天則。故曰後有則也。驚者。卒然遇之而動乎外。懼者。惕然畏之而變其中。遠。謂卦之外體。近。謂卦之內體。內外皆震。遠邇驚懼。當此之時。乃能處之。從容不喪匕鬯。由其中心有主。是以遇變不移。豈不可以負荷天下之重器乎。故曰出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。帝出乎震。有出象。

艮門闕。坎幽隱。宗廟象。坤土震稼。社稷象。

艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。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。

艮止也。非止而不行之爲止也。止乎時之所當止。止固謂之止。行乎時之所當行。行亦謂之止。動而不失。時行之止。靜而不失。時止之止。止道於是乎光明。艮互震。止中之動。有時行象。艮陽著見於外。有光明象。朱子云。人煩擾則昏昧。中有定止。則自然光明。是也。止其所者。知其當止之所而止之。如

仁敬孝慈信之類。程子曰：事物各有其所得，所則安，失所則悖。聖人所以能使天下順治，惟止之各於其所而已。卦有上下而無和應，如兩山背峙，兩人背立，無應接之緣，絕物交之累，其動如靜，其行如止，是以內不牽於耳目口鼻四肢，而不獲其身，外不累於聲色臭味安佚，而不見其人，得以无咎也。

漸之進也。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。止而巽，動不窮也。漸有漸進之義。言漸之進，以別於他卦之進也。女

歸以漸而進，故漸之進，必如女之歸，則吉也。云利貞者，卦位自二至五，陰陽各得正位，可以進而有功也。得位則其進以正，斯上下莫不正，而可以正邦矣。九五以陽剛之盛德居天下之大位，得天下之大中，是主天下之進，而使無不出於正者。卦德艮止巽順，止則靜，順則謙。既靜且謙，自無躁進之失，有不動，動斯達，何窮之有。劉縯曰：物未有進而不上窮者，動而不窮，惟漸爲然。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。征凶，位不當也。无攸利。

柔乘剛也。

震東方兌西方。天地生成之義。其在人則震長男。兌少女。陰陽相從。天地之大義也。天地不交。萬物無由發生。男女不合。人道無由終始。歸妹者。女道之終。婦道之始也。但以說而動。在所歸之妹。乃女說男。非男下女。是卦德之不善也。自二至五。皆不當位。以陰居陽。性善嬌而成躁。以陽居陰。情因動而易溺。是爻位之不善也。初二剛而三乘之。四剛而五上乘之。柔下制乎剛。而剛受制乎柔。是卦體之不善也。位不當則紊。男女內外之正。柔乘剛則

失夫婦倡隨之理。所以動則皆凶。而无攸利也。坎離南北之交。震兌東西之交。有天地交之象。震陽始。兌陰終。有終始象。豐大也。明以動。故豐王假之。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。

豐者大也。以離遇震。離明旁燭於下。震雷奮作於上。光明昭著。威聲遠播。故大也。豐盈之時。所尚光大。宜如日之中。無少昏昧。而常照天下。斯所以保其豐大也。夫日之有昃。月之有食。造化盈虛消息。

之運。人與鬼神所不能違者也。憂其長。憂其食。不以豐大自詡。而得常中之理。乃聖人制盈虛消息之妙用。所以通變化而行鬼神也。朱子曰。人君於此之時。當如奉盤水。戰兢自持。方無傾側滿溢之患。若才有纖毫驕矜自滿之心。卽敗矣。卦互兌。西。是象。兌毀。食象。卦本乾坤二四相易。乾中虛而坤下盈。天地盈虛之象。

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。旅之所以爲小亨者。卦體則六五以柔中處兩剛

之間。而能順乎剛德之人。以爲己之助也。卦德則以艮止而附麗乎離明。旅而得其所止。則自處者正。又能附麗乎明。則所依者又正。內不失己。外不失人。旅之最善者也。蓋旅不宜過剛。亦不宜過柔。五以柔得中乎外。而能順乎剛。得旅之正。內止而外之明麗之。皆柔小之亨。而貞吉不外乎此。故曰。小亨。旅貞吉也。處旅之時。動得其宜。其亨雖小。其義則大。故曰。旅之時義大矣哉。重巽以申命。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。

巽之取象在天爲風常以長養之令鼓舞萬物在人君爲命常以長養之令鼓舞萬民重巽重複申戒則柔順而入人也易故曰重巽以申命卦雖柔順二五皆剛巽而得乎中正所命當理中外大順故其志行爻雖無正應而陰皆承陽上下二柔皆受治而順乎剛剛位中正而柔以濟之所以柔小而得亨也以此申命行事則利有攸往剛居中正故利見大人

兌說也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

兌爲不言之說猶咸爲無心之感也卦體二五以剛居中有中心誠實之象三上以柔居外有接物
和柔之象故其所說者一出於正而無妄說之私
是之謂說以利貞上兌之說有天道焉揆之天理
而順是之謂順天下兌之說有人道焉卽之人心
而安是之謂應人順天應人一正焉盡之矣本此
說道之正率先民而使民至於勞犯大難而使民
至於死此非求爲說者也然而民忘其勞忘其死
則說之至也不勞無以逸不死無以生是以勸而

趨於勞且死也。無心求說，乃能使民胥說。說道之大，其在使民自勸矣哉！兌爲毀折，爲附決，故以勞與死言之。

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。渙所以亨者，坎剛來居於內，不出則窮，風以散之，震以起之，不陷於險而險以散，是不窮也。六四之柔，得位乎外，上同九五，以柔順剛而得其助，所以亨也。王假有廟者，何楷曰：王者之心，渾然在中，則不薦之孚，無言之奏，有出於儀文之外者，宜其精

神之與祖考相感格是也。利涉大川者，以木在水上，乘木以涉川，則有濟渙之功也。易於巽言利涉大川者三，而皆以木言，益也。中孚也，渙也，皆乘東南之生氣，而以巽順行之者也。

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。

節所以亨者，水澤一氣，而剛柔以分。二五皆以剛得中，分則各得其宜而有節，得中則不至過盛而流於無節矣。苦節不可貞者，節損太過，則境苦而

情不能堪其道將窮故不可貞也。節之義近於巖峻。是行險也。以說道行之。則有安適之善。而無拘迫之苦。九五以位則當位。以德則中正。當位則有節天下之權。中正則能通天下之志。節而通。天地自然之度也。故天地節而四時成。不有秋冬收斂。必無春夏發生。是天地之氣以節而通也。聖人制度。不有名分等級之節。必不免傷財而害民。是聖人之制以節而通也。坎互震。行險象。坎爲通。有通象。出震說兌。勞坎成艮。四時成之象。

中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。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。

中孚合二體觀。三四皆柔而在內。分二體觀。二五皆剛而得中。柔在內則虛。剛得中則實。虛則無物。實則無僞。此孚之存乎己者也。卦德下以說則誠。心說上上以巽則誠。心順下二五孚上下。諸爻由之以無不孚。是惟孚乃能化之。此孚之及乎人者也。物之無知。極於豚魚。而信及之。則無不孚矣。此孚之驗於物者也。巽木動於兌澤之上。有乘木之象。四陽在外。而內由二陰。有舟虛之象。舟虛則無。

沈溺之患而利於涉險。此孚之驗於事者也。利貞者天之性情。中孚者性情之自然。莫之爲而爲。故曰乃應乎天也。孚之爲道。顯之而化邦國。微之而及豚魚。粗之而可以涉險。精之而可以應天。孟子曰。至誠而不動者。未之有也。此之謂也。

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。

小過之亨。以小者之過而得亨也。過則非正。而曰

利貞者。過所當過。一惟其時。故曰與時行也。小事吉。以二五柔小得中。不可大事。以三四剛大失位。不中也。卦體二剛鳥身。四柔鳥翼。有飛鳥之象焉。飛鳥以逆風而上爲逆。隨風而下爲順。卦之六五。乘九四之剛而在上。逆也。六二承九三之剛而在下。順也。當此不宜上宜下之時。動則逆時而凶。止則順時而吉。皆與時偕行之義。

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。

既濟之亨。以六二陰小得九五陽剛之應而亨也。

卦體剛上柔下。既得其正。三陰三陽悉當其位。有貞之象。象云利貞。利以此也。初吉終亂者。六二以柔得中。自下自小。以明徹暗。慎終如始。故吉。至於上六。明所不照。以驕生怠。以怠生止。濟道以窮。安得不亂。惟能守之以貞固而不移。持之以憂勤而不息。則可以免於終亂而不窮矣。以象言。水在上。終必潤下。火在下。終必炎上。其勢必窮之象。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。以三四兩大夫立。未濟之所以能亨者。六五以柔得中。柔則不復以

僨事。柔而中。則不懦。以失幾。此能濟之才也。故亨。小狐幾濟。尚未出於險中。乃濡其尾。而无攸利。則始雖能涉。究不能繼續而成其終矣。然豈終不可濟哉。卦之六爻。雖陰陽皆失其位。而剛柔各相爲應。猶能同心協力。以成其濟之功。但貴敬慎。以保其終耳。既濟未濟。皆以柔得中爲宜。以不克終爲戒。聖人教人敬慎求濟之心。固不分於既濟未濟也。

自之象系天利貞利以此也切古者
也得中自下自小以明微
難聖人終人結則來復之小國不長也
其然則雖終未復皆以柔得中故宜以不
惠而歸則心息也以此觀其終多取則
齊其終多六爻則歸則得其終而歸則
不歸則歸則安不歸則歸則其終矣然
利小終終而歸未出終則其終矣其終
而歸矣而中則不歸則其終矣其終矣

