

周易經翼通解

十一十二
卷一
卷二
卷三
卷四
卷五
卷六
卷七
卷八
卷九
卷十
卷十一
卷十二
卷十三
卷十四
卷十五
卷十六
卷十七
卷十八
卷十九
卷二十
卷二十一
卷二十二
卷二十三
卷二十四
卷二十五
卷二十六
卷二十七
卷二十八
卷二十九
卷三十
卷三十一
卷三十二
卷三十三
卷三十四
卷三十五
卷三十六
卷三十七
卷三十八
卷三十九
卷四十
卷四十一
卷四十二
卷四十三
卷四十四
卷四十五
卷四十六
卷四十七
卷四十八
卷四十九
卷五十
卷五十一
卷五十二
卷五十三
卷五十四
卷五十五
卷五十六
卷五十七
卷五十八
卷五十九
卷六十
卷六十一
卷六十二
卷六十三
卷六十四
卷六十五
卷六十六
卷六十七
卷六十八
卷六十九
卷七十
卷七十一
卷七十二
卷七十三
卷七十四
卷七十五
卷七十六
卷七十七
卷七十八
卷七十九
卷八十
卷八十一
卷八十二
卷八十三
卷八十四
卷八十五
卷八十六
卷八十七
卷八十八
卷八十九
卷九十
卷九十一
卷九十二
卷九十三
卷九十四
卷九十五
卷九十六
卷九十七
卷九十八
卷九十九
卷一百

012
3803
6

龔輿曰：意以見險而能止得者，故文辭除
 三五相應，以濟外餘，此皆不宜往而宜止，然
 事無終止之理，故利西南，利見大人，濟
 蹇是難，而諸爻皆無凶咎也。
 述義：我云水險山阻，行而有碍曰蹇。凡遇
 蹇者，必有濟蹇之道。後天卦位，坎艮震
 在東北，皆剛卦也。離坤兌在西南，皆柔卦
 也。蹇合坎艮，在於東北，有過剛之患。否
 故利西南，尚往也。艮錯坤，兌錯離，離水
 往兼火山，往下沃，則剛柔中而攸往，咸
 宜故利也。若止於東北，剛而不柔，水火
 不既濟，山沃不通氣，則其蹇愈甚矣。
 天下之蹇，是必得人以共濟。九五剛中，九三
 剛正，皆大人也。下有蹇，利見在上之大
 人，以得主也。上有蹇，利見在下之大
 人，求輔也。又自二至上，皆得正，是以正道
 濟蹇也。剛柔不偏，主輔皆得，又加之
 守正濟蹇之道，備矣。
 按：西南東北，述義可備說矣。以象往
 有功，觀之大人，似專指九五矣。
 新疏云：互離見險而能止，故蹇有知
 者象矣。又云：卦中唯三五兩剛互離
 相見。

周易經翼通解卷之十一

伊藤氏學

以九五為主
 艮下
 坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇者難也，足不能進也。此卦內艮而外坎，卦德險
 在前而不能進，見險而止，故名卦曰蹇。卦變與解
 相錯，解之九二往于外卦而為九五，西南坤方坤
 中爻變為坎，東北艮方進則九居五而中，故利西
 南退則艮止而不進，故不利東北。卦體九五當位

塞是以九五為主而九三次之。塞者辟是人艱步也。西南坤。平也。故得步。
艮東北山也。且二陽上有二陽。似應止。行人不使行。故不利也。易卦次。艮
天下之塞。勢難。天下之塞。勢難。君子立功。於此之時。其效易見。其故
易成。故塞之時。進些君戮力。則其功易成。見其可進之時。不可
立功也。故曰利見大人。貞吉。貞吉。不拘進退。後。人不可廢也。
不利東北。言時未至。不可進也。象見險而能止。知多難。九三至九五
休離。分明也。故曰知多難。知多難。三。知多難。九三至九五
身也。其道宜窮也。艮上一陽橫。似應止。行人故曰窮也。猶云未時
不可進也。往有功也。主九三言。元來。外艮。今止也。然相時而進。則得
功也。不可永久止居也。當位貞吉。以正邦也。當位貞吉。不威諸
且經文無當位。又按。以當作貞吉。當位。猶云貞吉。當
位。以正邦也。君得九五之位。以正邦。而君之父。子。婦。長。兄。弟。各
民皆化。政教之謂也。如。象。文。不。通。也。象。山。上。有。水。山。上。有。池。而。水
停止。不。流。也。非。川。水。流。通。之。比。君。子。遇。時。塞。則。獨。修。身。修。德。而。待
時。也。自。反。不。忠。則。益。修。德。已。修。德。何。由。至。哉。人。不。化。有。哉。
項。安。世。取。象。可。備。一。觀。

而中正可以得君而成正國之功故利見大人貞吉蓋世有治亂事有難易遇險而不止則失身見可而不進則失時既不失時亦不失身行藏隨宜以處乎時可以得其君而成其功此寒之用也

彖曰寒難也險在前也見險而能止知矣哉此以卦德解名卦之義險在前坎居上體也

寒利西南往得中也

此以卦變解卦辭西南坤方謂坤變為坎往得中謂九自解內卦而進

不利東北其道窮也

新疏云三為主於艮過中迫險是其道窮也

項安世曰險而止為蒙止於外也見險而能止為智止於內也止於外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄進也此蒙與寒之所以分也也與寒皆訓難也者動於險中濟難者也寒定者止於險中涉難者也此也與寒之所以分也

薛溫其曰諸卦皆指內為求外為往則此往得中謂五也寒解相循覆視寒卦則為解九二得中則曰其未復吉乃得中也往者得中中在外也求復得中中在內也

又以內體而言東北艮方利見大人往有功也

新疏云解二之往也

此以卦體而言大人指九五

當位貞吉以正邦也

又言九五之得位而正國

寒之時用大矣哉

胡炳文曰坎險寒也非順境雖此時亦有可用者故皆極言贊之但坎睽睽卦辭後復從天地人物極言之以贊其大寒則秋卦辭以贊之而已蓋上文所謂往得中有功正邦即其用之大者也

待時而進大成其功

象曰山上有水寒君子以及身修德

此卦內艮而外坎有山上有水之象則停畜涵濡以益萬物君子體之反求諸躬以修其德猶蒙之

按當位二字似當在貞吉下新疏云五當位而能使二三四上正乃正邦之象初未得正民德未正亦知者之治也

呂大臨曰山上有水水行不利不得其地故寒也水行不得其地猶君子之行不得於人不得於人及求諸已而已故愛人不親及其仁治人不治及其知禮人不答及其敬項安世曰及身象艮之背修德家坎之勞

象山下出泉而曰果行育德也但彼取其流行此取其涵養俱不由卦名而特取二象之用耳孟子曰湯武反之也又曰湯武身之也或曰反之或曰身之皆反躬之謂而修德之事也此曰反身修德備言之耳

初六往蹇來譽

何指曰傳之所謂知也按智即離明也述義曰象之往來以卦位言順行為往逆旋為來象之往來以爻位言之外為往返內為來蹇險在外宜止於內坎

此爻在蹇而以陰居下上無應援往進則益入于蹇來復則可得名譽故云往蹇來譽蓋君子居易以俟命小人行險以徼幸與其昧分冒進以取禍孰若素位而行以保令名君子之所道常如此

上下下象下文取耳

象曰往蹇來譽宜待也

鄭本待下有時字述義云待所宜待不輕往也

待時而動非徼名譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

之井艮為蹇

王臣王之臣也此爻在蹇而柔順中正上應九五而陷於險中此致力於蹇難之時而不有其身者也故云王臣蹇蹇匪躬之故蓋方蹇難之時而上有可仕之君以中正之道相應要當竭爾心力投殞為期豈可知時不可而私其身哉主耳忘身成敗利鈍非所論也孔明之於先主是已

象曰王臣蹇蹇終无尤也

按苟無過尤則無所愧于天地不必言成敗也

新疏云王臣猶稱王之蓋臣事之也五陷於險二將濟之三至四亦坎是卦有二險故曰蹇蹇蹇蹇坎坎也二不言往來者當蹇蹇之時純臣之義不可以避可一心力死而後已也解云蹇蹇猶乾三乾也按六二之止止于忠貞也

初六云云

猶云進則有艱難止居則得先見之聲應也。象宜待也。言待可進之時也。先象見時之不可進故得先見之聲也。象宜待也。言待可進之時也。鄭本待下有時字。○六三云故。○六三與九五相應。且三既仕宦之人也。塞之與乾卦終日乾夕。同文法。塞之艱難而又艱難也。三為塞之去辛苦非一身之故。欲為君平塞之也。不言言以夏之成敗利鈍任天命。預不必成功。只勤力之不憚為耳。通解投殞沒殤謬也。主耳。王臣謬也。○九三云反。艱之極止之極。改進往有虛難。塞艱之反對平易也。往則有艱難。歸來反之得平易內喜也。象內乃內卦下之二陰喜而得一助也。為卦解謬是也。舉正作來正。此是

時雖不可終無過尤

九三往蹇來反

新疏云既接險矣蹇象不知止女進非位欲比以濟難不知力不足故往則蹇也復歸則止正位能安邦內故為來則反三至五離見險而能止

此爻在蹇而以陽剛居正居下體之上上六陰柔雖相應而不足以為援二陰止于下而同其志故往進則入于險下來則與同類所喜故云往蹇來反蓋人唯知富貴爵祿之可求而不審時之夷險邦無道富且貴焉恥也非君子豈能諒其心乎

象曰往蹇來反內喜之也

鮮云下二陰在內卦故云內喜之也

同在艮體喜其來反

六四往蹇來連

新疏云連謂連於三五既在險休往則蹇是必矣來則麗乎三五剛正連合為明三能知止而不敢犯五則知為君之難而易受乃近臣雖弱質亦可以濟蹇與咸四貞吉悔亡更情雖異意相似矣

鮮云反蹇之反即安易也韓子云語曰其母好者其子抱然則為之反也其母惡者其子親反字之義正同象辭云內喜之也止則就二陰是以安也是爻之象與初六相似而異者無待時之義按之比亦內與二陰相比為坤亦安之義子長傳云得位於上內有其人安之所也故往則蹇復歸則中來則內喜得其反而安矣

此爻在蹇而與下二爻俱得其正初不相應而亦在艮體皆能知險而止者也故往則益陷于險而來則同類相連以得濟險故云往蹇來連蓋方蹇難之時柔順而當其位眾之所從附何患不濟象曰往蹇來連當位實也

程傳云當同患之時相交以實其合可知按便韻說與程傳並觀可也言不以位之正而以其心之誠實者便韻也

當位不曰正而曰實便韻耳與下節叶

九五大蹇朋來

之謙坎為坤

此爻在蹇而陽剛中正居尊位以濟天下之蹇下有六二中正之臣來相輔助故曰大蹇朋來蓋方蹇難之時在下者則有出處進退之辨在人君而

述義云五陽居尊得中得天下之蹇以身仕之是以大人居蹇是以大道濟蹇是其位足以引援其德足以感動天下之人歸心焉不惟王臣蹇也凡來與言來友來連來碩者皆欲出而圖君是諸爻以為仕者自五視之則為未也諸爻以為臣者自五視之則為朋也降心以友天下之士則朋來而天下永無蹇矣坤利西南以得朋也蹇利西南以得中也九五兼之得中以得朋也故曰蹇之時用大矣哉

按之謙降心也為坤朋來也

內卦既艮而宜止不宜進往也。若文既終艮今將移坎。坎艮艮也。故往蹇蹇也。猶云居然不動往則得些內卦三爻連聯而不孤立也。未非退去之謂也。謂止而不進曰來也。猶云辭則吉動則凶也。自三至五休離。今處附之義。故曰連也。象當位安也。四陽爻居陰位。程傳實以實爻也。是也。大抵他卦之例。稱實者皆陽爻也。如文以陽爻稱實者以信實也。九五之體相交接。欲以時之可轉居倚蹇也。通辭不曰正而曰實。便顯耳。非也。蹇之便不使。若二等。且易正以實字。邪也。不可從也。九五大蹇是艮來。九五之中文。而君之位也。君之失蹇。係下之蹇。艮來。廣謂內卦皆與六二相連聯。而轉九五之君。而陷于下之蹇也。以艮屬六二之文也。象以中節也。節。猶法則。九五之君以陽居陽位。得人君之陽則。猶竹節之得其度。故內卦之三爻。欲進而轉居者。皆期君之得中節。而相伴事而來轉也。上六勢大。四往蹇蹇連。相似。上大進而無可往之地。猶云止居則有大切。往則有蹇。蹇。大人。九五也。象志在內也。在志。與內卦之三爻。傷戮力轉九五也。以從貴也。貴則九五也。

言則所謂遺大投艱於朕身之時不可不屈羣策盡羣力以濟天下之蹇幸下有蹇蹇之王臣以中正相應利見大人可以正邦雖未能濟蹇而有濟蹇之勢中之所以可尚也

象曰大蹇朋來以中節也

述義我云衆爻俱以五之中為節也

其德中正

上六往蹇來碩吉利見大人

項安世曰上六本無所往特以不來為往耳初六本無所來特以不往為來耳

碩大也此爻在蹇而以陰柔極乎上應三比五冒險而進則益以蹇來下而從三求助則有碩大之功而吉從五而輔之可以濟蹇故云往蹇來碩吉

朱子語類云諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有可濟之理
述義云碩大也陽為大謂九三也上六才柔往則有蹇幸與三應求而從之資其碩也剛柔相濟故吉也大人謂五也上未得三則當與之往見九五以成濟蹇之功也引賢臣以助聖王造福于世者無窮而已之亨于福亦無窮矣此上六之所以得吉也

利見大人蓋方蹇難之時坎險在前宜退而不宜進故除二五相應外皆以來復而能免況以陰柔居上往無所之幸得其應比獨得保吉蹇極而得君且得其助豈不可嘉乎

象曰往蹇來碩志在內也

述義我云貞指九五

利見大人以從貴也

得從貴人

坎下

震上

林栗曰蹇止乎坎中是以言利西南不利東北鮮動於險外是以但言西南之利不復言東北之不利也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

述義云解合震坎東北之卦也故利西南又云坤也者萬物皆致養焉又坤為衆民所聚也夫難既解安民為先故震往于坤以役其衆制田教稼盡地力以養民分其蹇矣又云難之初解當審度之若民害已除可以不往則來復其所休養生息

解，令散也。解有二義。有人解散者，有自然解者。不可不辨也。
以九二九四為主，西南坤之方也。坤，窮也。利於平之後，往安懷民也。
四方之中，不民不得其邦者，則往安懷之可也。是以漢高入關，
約法三條，是利後用緩法，懷民之通也。既民懷上，其後又
制律九章，具奉復中法，可也。始以文德懷民也。奉復，
用中席之法，有故往風光。言田植在海島中，之類也。及
夏，徒五而人之時，早征，平之也。舍之，久不征，則後特不害也。是
能以早吉也。无故往其車後，言四方之民，未得其邦者，切
往慰勞可也。若大抵各得其邦，乃屬後日。解，乃用密網，
制九章之律，一可也。象解，云陰解，陰以卦，自言以震上，
動而失平，隱言震卦艮之止，翻為震之動，震難解，散上乃得
中也。震之九五來解之九二得中也。天地解，云大矣哉，於二十四字。
借天地解散之德，贊解之所係廣大也。象雷而作解，既
震雷而作，有雷鼓動萬物，有地而潤之，而解散萬物也。
甲析者，震威之中，施地而之，潤以，述義義反之，是地
以不可與也。

故吉也。若尚有當往之憂，必風乃吉。蓋不往則誤，更不風則勞民，故用震之迅，乃為有功也。有往無往，吉不擾而民安，而震永解矣。此所以比白為吉也。

解者解散也。此卦內坎而外震，卦德居險而能動，則能動而免於險難，得患難解散，故名卦曰解。卦變與蹇相錯，九二往蹇之外，為九五西南坤方坤有地象，坤中爻變為坎，故利西南。若无所往，則來復居其所得內卦之中，而可得吉。有所往，則不如速往之吉。因系辭如此，蓋人事之適值有進退俱難者矣。如坎之九二是也，有進退俱吉者，如此卦是也。有能動于險中之才，而或進或止，無往不可，豈不綽綽然有餘裕哉？解之所以為解也。

彖曰：解險以動，動而免乎險，解。

新疏云：卦名險之既解也。辭則解險之義也。

此以卦德疊說解名卦之義。

解利西南，往得衆也。

新疏云：四自蹇之三往，而為長於坤衆，按往得衆以寬懷衆民，文之動也。乃得中，寬猛之中，刑賞善教正也。

以卦變解卦辭，西南坤方坤有地象，有土斯有人。

故曰得衆。

其來復吉，乃得中也。

往有功以猛征餘賊，武之動也。往得衆，若漢祖入關約法三章，是也。乃得中，若既得衆之後，肅何造律九章是也。往有功，若及五百人未起，速召田橫是也。

自蹇之五來于內卦而得中。

新疏云：往亦謂四也。兵法所謂迅雷不遠掩耳者也。

有攸往，夙吉，往有功也。

又勸其往之速也。

天地解而雷雨作，雷雨作而百果艸木皆甲拆，解之時大矣哉。

述義云：雷雨，震坎之象。百果艸木，震為木，為蕃鮮，為生草之象。

此推解之道就天地而言別因二象取義諸卦所無亦一例也甲拆植物等甲開拆也天地嚴凝之氣和暢解散則雷雨時作而百物生發解時之大者也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

述義云坎有刑獄而震發動之赦過宥罪之象

此卦內坎而外震有雷雨作之象則陰陽和暢鬱結解散君子體之有過失者赦而不問有罪惡者寬而宥之收其威怒大施霈澤此仁之至也彖推言解之道故云天地解而雷雨作象因二象而取義故云雷雨作解其旨不同各隨所宜

孔疏云赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也
趙汝楫曰雷者天之威雨者天之沃威中有沃猶刑獄之有赦宥

初六无咎

述義云彖言寔難爻言解小人非異議也天下之患皆起於小入去小人所以杜寔難之原也初六亦不正亦屬小人幸其承二之剛應二之剛能從君子是入之可化誨者也許以无咎開遷善之門也按述義說與伊氏之說各有一義並存可也

此爻在解以陰居下上應九四此患難初解而得於上者也雖未得吉亦无咎蓋陽剛之才能解物之害而失其道則亦為所解初柔而居下既非能解者也上有正應剛柔相交則亦非見解者也何咎之有

象曰剛柔之際義无咎也

述義云初雖險体而與四剛柔相際從震而動遂不為險故義无咎

其義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

述義云坎車震馬離弓坎矢田象也震為獲九剛為矢二中黃也矢所以射狐狐獲故矢亦得也

狐者獸之惑人者小人之象三狐指上三陰而言

新疏云解難之時獄訟為最重坎為險為通為隱伏二處險中能通險情為五所任聽折獄訟能獲隱伏如田獵而獲狐田者除害之吏狐者隱伏多疑之獸九家易以為坎象初至五重坎三柔故曰三狐言多也折獄之道以得中直為貴故為得黃矢而貞則吉也

初九无咎

是在下之小人也。不足以助君而解世之艱難。亦不足有才智以聚眾而
天下國家之人也。無代耕之猶食而使給少莫則乃小用。使之耕
田則亦他佃之人也。故無由得過也。或云象辭陽文。多曰云剛
不柔陰義元咎也。隆利其善之間也。剛為君子柔為小人。君子
與小人之間之人。不足以助天下。又不足以助君而解艱難。如斯之小人在下
不除去之。而於義元咎也。九二田夫直吉。坎為車。又互作坎。坎為失。故取
田之象也。然見假借之辭。那真之田獵竟。蓋天下難解散。或有訟獄而
訟曲直之人。九四聽獄而鉤。出其藩伏之曲。得獄情也。新疏三狐指初
六三三之五之三。黃中之色。九二是也。得黃為三。射三狐。不中。則其失已
失。而不可再得。既以失時。狐而得。狐則再得。失矣之失。初四得
黃矣。聽獄鉤。出藩。伏之曲。匪之情。則初四得狐。乃失之也。而
聽獄之。以固身。初正通無偏頗之操。則吉也。六三三之五之三。黃
是文據。黃中。解也。且黃。初六小人而在君子之位。負戴物之
小人而在君子之位。高也。致。居至。折中御機。為人君者。不
早妙。初六小人。則其國君招致四隣之寇。戎之道也。是以治國家
言。非在高位之小人。自禍其身。其身之謂甲是也。貞者。亦為君也。
人君不早除小人。而久置位。其政教不修。張也。亦可醜也。言
可惡之。更不一端。然小人在位。乃除之。亦可惡之一端也。自我今
初九。不不早除小人。而至於四隣攻之。是自君之過。執不可
歸咎於人也。

黃矢取中直也此爻在解而以剛中之才上應於五三陰在上能除去之此遇時而能除小人之害猶田獵而為稼穡除害也故云田獲三狐然治之過甚還被之害斷之不當彼亦有辭居中而行直不可御以智術故云得黃矢貞吉在卦而言則出險為解在爻而言則除小人為解蓋君子之治小人豈不欲草薶而禽獮哉亦唯治其罪以除之害耳既不可窮治以致反噬之害亦不可愚弄以逞詐謀之私解而得中其至矣乎

象曰九二貞吉得中道也

述義云以中直之道去小人故得貞吉

述義云坎為輿為盜故兼有乘寇之象新疏云乘居過陽交於三離有小人進於非位安用其明之象且四乘二從殷紂之時四方通逃為大夫卿士胡瑗曰小人在高位者蓋在上之人慢其名器不辨賢否而與之以至為衆人所奪而致寇戎之害也御按駁辭傳以此爻云盜斯奪之者奪負乘之人也又云盜斯伐之者非伐負乘之人乃伐上慢下暴之國家也蓋上執其名器則是上慢如慢藏之誨盜下肆其貪竊則是下暴如治盜之誨誨淫夫是以賊民興而國家受其害言難又將何時而解乎

居得其中

六三負且乘致寇至貞吝

之恒坎為輿
負者小人之任乘者君子之事此爻在解而陰柔不中居下之上與上九應此小人得時致位不勝其任者也衆心不服必招寇敵雖勉為正亦可吝也故云負且乘致寇至貞吝蓋解者君子也見解者小人也見解者而處解者之位宜其寇兵來侵欲清君側也小忠細謹何足貴哉
象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
亦可醜惡

雷思曰負且乘小人自以為榮而君子所耻故可醜寇小則為盜大則為戎任使非人則憂解而蹇天下起戎矣

述義三四為震足。劉牧曰：初居下位之下，而應於上，故曰拇。
述義云：與二同德，故曰朋。
新疏云：二得中，四未當尊位，雖動而出險，亦猶在互險中，繫索乎初，不能大有為，故命告之如此。

周易經翼通解 卷之十一

世義堂藏

九四解而拇，朋至斯孚。

何指曰解？去小人之卦也。卦惟二四兩陽爻皆在解之責者，而九四居近君之位，苟暱近此之小人而不解，則君子之朋雖至，彼必肆其離間之術矣。

拇，足之大指也。指初而言此，爻在解而以陽剛居外，下應於初，俱不得其位，此交不以其道者也。然以陽處動體，能割私情而從公義，故云解而拇。如是則君子之同類者，斯來相信，故云朋至斯孚。蓋柔庸之人，自知其過而不能改，知其為小人而不能遠，四剛而能動，其始雖狎昵小人，而知其不可能解除之，可謂難矣。宜善人之來集也。

象曰：解而拇，未當位也。

御按：云德非中正，而應初比三，故曰未當位。

俱不得其正。

述義云：五居尊，君子之位也。中而應剛，君子之德也。君子於小人，別無道以待之，惟有解之而已。能斷然以解之，則陰私盡去，必有孚於小人，蓋取舍既定，小人亦信其公正，而回心向道，是以解之者，多子之也。

六五君子維有解，吉有孚于小人。

按：有孚于小人一句，補上維有解句也。有解句，遠視之嫌，于所謂殺無道之類，故更著下句也。

此爻在解而以柔順中正居尊位，下應九二，此有德之君在位而小人自遠者也。其有所解者，則吉而可驗於小人之去也。故云君子維有解，吉有孚于小人。蓋自古國之除小人大而動兵，小而用刑，不免於費力。君子之有解，也不然，其所親者，君子也，其所解者，小人也，大不至射隼高墉，次不待田獲三狐，柔順中正，物自變化，小人不待解而自退，解之至也。

象曰：君子有解，小人退也。

按：是有孚于小人，而小人化也。

九四解而拇至斯亨

拇大指也。然卦辭謂「九二」指不物大指而可也。震為足故曰拇也。解拇言
陰初六六三也。九四欲與九二親比戮力而初六三與九二比鄰而為妨者
得陰初六六三之小人則九四之信孚微乎其微而得交互以孚相交接而解
難也。象未當位也以陽居陰位未得展伸方知「六五」云「小人」云「五」君
位也。陽位而陰居之「人君」不伐大知委任大臣之象。言有君子之德
乃人君人。雖有解難而吉也。有「亨」于小人。應有解吉之德意也。唯言
有解吉「坤」或用兵或用刑而解。故推行有解吉。曰「有解吉」非用兵刑
雖「退征伐」小人「君子」之德行孚信通徹於小人。小人化善之謂也。象
小人退也。要直錯諸枉使枉者直也。是也。退「漸」此之義也。
上二公云「不利」上六「漸」者也。故曰公。解是皆非燕之田獵假借之言
也。年熟鳥物之為害者高墻城郭也。是謂「漸」者受天子之命征
伐擾亂之叛者也。受命征叛者獲之元不利。其利不倍言獲之二字。
居上句為是。象解情也。解散性叛之人也。解「松」平也。

新疏云唯上正而居位外有牧伯征伐以解難之象故曰公用射隼之謂三也三進非位為負象之醜悖亂之徒也隼性貪殘且故有飛鳥象又坎水直下如隼之勢故取為象又互離為墉墉而三下之上故為高墉上以譬言元惡之人據大城如張飛傳高墉進爵亦言其頭所也山禽集於家墉墉是非其居有所貪而然故射而獲之也射亦因互坎弓獲之字有稱其切意鮮難之終未濟之窮能可以濟故无不利

不仁者遠

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利獲之三字屬上句

隼驚鳥物之為害者指六四而言墉墉也此爻在解而以陰質居上肆其驚害猶驚鳥之集于高墉之上害之最難除者也解道已極器備亦成能得除之故云公用射隼於高墉之上獲之无不利上非君位故曰公蓋人無器則固不能以成事雖有其器而不待時則亦無功小人而在高位方播惡於眾其勢難遽除既有其器而亦乘其時所以出而有獲也繫辭衍之詳矣曰君子藏器於身待時

而發何不利之有

象曰公用射隼以解悖也新疏云卦唯三上不應故三言致冠上言解悖罪三也徐幾曰下三言解上三言解所謂動而免乎險也

解其悖逆

兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

享

損減省也陽變陰為損陰變陽為益此卦內兌而外艮卦體內卦本乾上畫變為兌外卦本坤上畫變為艮有損下而益上之象故名曰損卦體九二剛中而應五有孚之象守其孚信可以有往故系

六三上九成卦之主六五主卦之主述義云卦自泰變損下之剛以益上也爻尚剛而卦主剛有損故謂之損卦似中孚坤含乾元艮止故貞震行故往兌說故利也震象兌數二兌食坤象亨之也損有減省缺抑之義減其偽妄存其真誠故有孚減其後起復其本初故元吉言省事可以當過故无咎收斂敬慎宜於常行故可貞謙抑自持人言說之故利往也夫損何所用而不可哉事之宜豐莫如享陳饋八簋示雅所以致詠也然損而為四耳損而為二亦可以享賓樽酒簋食四所以无咎也言且用損而況其他哉深明損之為用大也按此說甚可亦有似數者不可不擇之也

損以九二五乃主。天下國家有不足虛之水旱。天子諸侯有國用不足當
此秋之時。上不徵斂而民不為坐視上之匱乏。民各貢貨財。補助國用之
為。是損下益上也。地天泰之九三上九。是損下卦之一爻。益上卦之上九也。有
孚。上平目有積德之漸。故而孚信通徹下民。故下民不坐視上之匱乏。而
資助也。有孚二字。管下十八字。人君者。天下國家。有孚元吉而
无咎過。有孚之心。貞固久守。而不可變更。有孚。則利有攸往。有孚。則
無二蓋之薄祭。先祖之神靈悅享之。人君之祭祀。宜用數十簋。然
當曰水旱。為歉之時。有孚信。無二蓋之薄祭。猶尚思神悅而享之。
非素稷醴。明傷於越。是也。又按有孚。上下交互有孚也。上臨下有
孚。愛之。故民亦以孚。不坐視上之匱乏也。象其進上行。以常理言之。
損上益下。損下益上。那一定之常理。唯民不坐視上之匱乏之志。心志而已。
上。是事狹笑。損上益下。廣矣。故益之彖傳曰。損上益下。民說元吉。自上
下下其道。大光見也。損而有孚。當損減之時。五之君以謙德惠下。故下
民應答之。神助上之匱乏也。二蓋。應有時。應之之意也。應當時之豐
歉。維人君之祭祀。僅用二簋也。損剛益柔。剛地天泰。乾下坤上。言之
損下卦乾之九三。益外卦坤之上也。車賦史生曰。剛牙。乾云。貧富。益。假借
之言也。乾云。損富田益貧。乃所謂損下益上也。損益盈虛。無時不行。
素富貴。行富貴。素貧賤。行貧賤。之為是也。豐殺。無德。隨時之豐
歉之謂也。○象山下有以損。此損也。其損下損上之損。不同矣。損
下。益下。損上。且損之由也。微。空室。欲。一朝之念。害其身者。常人之常情也。
故君子微。念。怒。不如山之高大。兩損減也。好修。好。一。食。女色。或古物
之。曰。狎。癡。人心。所好。物之情。無。際。涯。如。澤。之。深。遠。故。君子。觀。民。之
第一。室。塞。情。欲。之心。一也。

之辭曰有孚元吉无咎可貞利有攸往若言何所用則二簋之簡質亦可以享祀於鬼神故又云曷之用二簋可用享蓋人之於利害彼己之間互有得失在上而損已則省費節用可以益下在下而損已則二簋之質可事鬼神豈不可益上哉其義相及而為人之益則一也然聚盛豐潔牲牷肥牷所以致孝乎鬼神固不可常乎損內有誠心則無嫌乎其損豐約隨宜亦唯其時焉耳

彖曰損損下益上其道上行折中御衆云上下交而志同豈非上行乎上行與地道卑而上行之義同下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣此以卦體解名卦之義損下謂六三益上謂上九

述義云損以三上為成卦之主剛上為益上柔下為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本乃所謂明主之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益是也

為下者自損而益上則其道自下而上損之所以名卦非剥民奉上之義也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

又以卦體解卦辭九二剛中而應損而有孚也

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

損益隨時非恒乎約也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

此卦內兌而外艮有山下有澤之象則山之高起艮止於上澤之濡潤填塞於下君子體之忿思難

邱富國曰忿屬陽其氣也氣執勢暴湧如山之突兀人皆知之故懲之易欲屬陰其溺人也如水之浸淫浪无痕迹使人不覺陷其中而不能出故窒之難懲忿窒欲唯用心之剛者即能制之室欲不唯用剛非見理之精未易察也

則懲之於其暴起見得思義則窒之於其浸淫修身之道所當損者莫切於此此取象之意也

之害元為坎初九已事遄往无咎酌損之

述義云已止也良故止震故往也初剛在下有吉者也應六四陰虛求益故損已之事而速往益之可以无咎然必酌其事之可損者損之可也

遄速也酌損者斟酌以損之也此爻在損而以陽剛居下上應於四此在下之賢致身以裨益於上者也當輟當時所為之事疾速往從以益之則可無咎故云已事遄往无咎陽剛之道君子所尚當酌度其宜以損之不可自過損以致其失故云酌損之蓋陽剛之道可益而不可損時當損而居下則固不可不損然不可甚過抑損以取阿從之失

此其所以既遄往而又酌損之也

象曰已事遄往尚合志也

折中御案云易例初九與六四雖正應却無往從之義在下位不援上也惟損初爻言遄往而傳謂上合志蓋當損下益上之時故也

尚上也上而與六四同志

九二利貞征凶弗損益之

此爻在損而以剛中之德居說體上應六五之君此得於君而効其才用者也當居其貞正不可柔悅而往苟變其所守則必致凶故曰利貞往凶其不損剛中之德乃所以益於上也在損而居陽故云弗損益之蓋人事之不齊也時雖當損而或損焉或弗損焉以從其宜故初之剛則酌損之四之

述義云二柔正故宜貞至震動故戒征也九二之詞與初相反初已其事二貞乃利守其事而不已也初宜遄往二征則凶止其所而不往也不已則弗損矣不往則弗益矣所以然者初不中而二中也初重剛有餘四重則不足有餘故損不足故益也二五皆中矣三剛居柔五柔居剛二非有餘損之則不及五非不足益之則太過故貞而不征以守中也其弗損也乃所以善其益也

初九已變去云振之
初九些已相應得固欲我之進故且暫當時已之所行之變而連
進而輔上則无咎也艮止也故取已變之象震足也故曰往從二至四
五休震的損之紙已變連行是也過損已之夏而益上故戒以
斟酌而無過不及也六二利貞云益之九二湯文居陰位且在三大之
中央得中席無有餘不足故貞固守中而不變則不損已之得中
席之德即所以益上也六二利貞乃所以益上也此變之適足以害諸
象相似此爻及初九為各人此是初九九三失也進退從時宜可也
象中以九三為二既得中席之位故貞固守之不變則得中席之志長不
失也若動進則存乎中之中席之志也失也以自若為是
六三云友女以軌下坤上地天泰之卦一係詞也此損內卦乾之
九三之一爻也此坤之上六爻是三人之內損一人為益也一人行則
得其友一乾之三人之內一人行上九為陽其失之大三陰陽相底而得
已之輔是一人行則得其同志之輔也象曰一人行三則疑也者
三人征則損一人二行則得其友之字一出人行三三象曰一人行
改得其友者三人行則疑也此是也

柔則損其疾而二之剛中則弗損益之可見剛中之德無時而可損而皆莫非所以益上也

象曰九二利貞中以爲志也

王宗傳曰損從爲事則在己者所損多矣以道自守乃所以益之故曰九二利貞中以爲志也中以爲志則在己者無失而益上之實亦無出諸此

志存乎中也

六三三人行則損一人二人行則得其友

此爻在損而居下之上與上九應此損下以益上者卦之所以爲損也內卦本三陽上爻變爲兌此三人行則損一人也唯陰一爻與上九相應以陰從陽此二人行則得其友也蓋士之處世也在等夷之中與類同行則事無所專主而人不知適從

述義云乾本三陽以一與上是三人而損一也陽上陰下適居應位是一人而得友也震爲大途此往彼來故皆行也陰一陽之謂道而化也物無獨必有對一則專而三則疑故三而損一是而得友也亦而也損有餘以神不足自然之理也初酌損三不損三任其自然而已無與焉天地之時行聖人之時中亦如是則已矣新疏云震乾三剛並進則初二與四五應三獨不應不得不損是三人行則損一人也不變而與初二絕類三獨往則與上合是二行則得其友也又云友不與朋同朋同類則與剛比柔與柔聚者朋也友親也剛柔相交可否相助者友也解云下卦本乾而損上爻以益坤三人行則損一之義取之卦也六三行而應上九又則行得其友之象取之爻也按初固當損亦斟酌之損其當損二不損而益之三則只言有餘不足損益之理用之存乎時也

及委質事君明良契會則補闕拾遺其益弘多此君臣相遇之道損下益上之象故上九則亦云得臣無家繫詞推演其義言網緼化醇之事則別取其義非爻原旨也

象曰一人行三則疑也

新疏云疑心一生何能致一哉蓋兌巽之顛故言疑矣上兌初亦有疑字折中御案云自二以上皆可以三概之不必正三人也李文子三思南容三復之類

三人則疑所從故一人行而得其友

六四損其疾使遄有喜无咎

此爻在損而以陰柔不中居上與初相應此資下之益以損其不善者未可遽有進益故云損其疾改不善尚速遷延稽緩說而不改則其惡遂成而

述義云陰陽之偏謂之疾六四重陰承柔皆陰有偏柔之疾故初遄往以剛治之然使四不自克未必能速愈也幸居震休奮自新損其柔疾以受剛之益於是乎初遄往而四適有喜四之疾愈而初之志亦合矣故无咎也夫向也疾而今也喜非人爲之自使之也故君子貴克己日克己終身之疾皆愈矣按艮爲離心疾止而明也兌說即喜也

六四 振其疾 云云

十四陰爻居陽位。不得中庸。遇陽是猶人之身體。陰陽不調。發疾病。故
 連應和。初九補陽不足之疾。不喜无老。連應初九過往相對。初九變
 已之爻。逆往益大比。故曰比。宜速來和。初九連中。居下以是也。
 多有不喜。自无疾人。觀之。則疾損消。亦可喜矣。然極疾病者。言之則
 可喜者。終多端。疾損消。亦可喜之一端也。自至上。根既止也。疾
 止而不進也。六五或益之。餘爻皆自下益上。是損卦之常也。六五
 邪其可益之爻。而自他之上九益之。不虞受益。故曰或。今不圖之義。
 十朋之龜。高價之龜也。龜價貴者。其占能當而不謬。六五之受益
 此十朋之龜。而占不虞言其受益之明較著也。象自上施云
 自上九也。伊降以乃天眇身。象注得之。上九弗損益之。不損上九
 不損減已之祿有。而以弗受六三而受之。通與六五也。弗受之左大。授
 之右人。不替已之物。而為人也。上九之祿乃此。則正而吉。且無由
 受也。利不攸往。不後言也。得臣元家。此以字補益弗損益之四
 字義也。上九蓋霸者。九乃之長屬。以能服從之諸侯及夷狄。石
 乃已之臣下。而使歸之於天子也。象注無家。此云无家。能得真邪
 黎獻與。性常者也。是也。大得志也。上九之志。在廣益天下。以目
 前。觀之似無大益。然能推其義。天下皆受益。而弗乃上九一身矣。
 故曰大得志也。

不可改故云使過有喜无咎蓋人無不善之可言而後可以進善已苟有不善之行則雖得善友無由得益既得善友則當速改以從善人不可無受教之地而改過之不可不速焉此所以損疾而過喜也

象曰損其疾亦可喜也

按亦有可喜之事多端此亦在可喜之中也
述義云益固可喜能損其疾即損成益矣故曰亦可喜

雖未有益亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

鮮云漢書曰元龜直十朋
鮮云或者不定之辭益六二象辭云或益之自外來也

古者貨貝兩貝為朋詩云錫我百朋十朋之龜猶曰萬鎰之玉龜之貴重者違如龜從筮違之違此

述義云坤為朋其數十自二至上中虛象離故曰龜也五以柔中應二剛中二不可損五亦不求益也上為成卦之主受三之益而推以與五不期益而益之故曰或也意外之益君子疑焉故問之於卜筮理數已定雖十朋之龜弗克違也此所謂鬼神其依龜筮協從者歟五以坤之虛合乾之元實德積於中雖益來意外而我能受之則吉矣

蓋損益之道以剛得柔則為損以柔得剛則為益損之五枕益之二也雖此自得中而其益貝本不本故此望其元而彼易以貞欲其以剛終也

爻在損而柔順中正以居尊位下應九二之賢此人君之虛中以聽於賢而資其益者也故云或益之親賢之益則質諸鬼神亦莫能違故云十朋之龜弗克違元吉蓋民之所從天必從之賢人國之紀也苟能用賢而資其益則質諸鬼神豈容有疑哉宜其得元吉之兆也

象曰六五元吉自上祐也

按上即上九也以喻天也

自天佑之

得臣无家子夏傳云吉而元位其五之功雖應得臣元自有也按此四字以補弗損益之意也言已得臣而不有之於家以奉其君是不損已而益其君也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

此爻在損而以陽居上下應於三雖在過極之時

述義云上與三應所謂損下益上者也三方受損不可再損上方受益亦不可遽損也故弗損然五之或益由於上也弗損而乃益者以弗損者益之也不損已之道即有益於君不損民之財即有益於國也无咎貞吉利往詞與象同爻以損而得之爻以弗損而得之義

固各有當也然猶有戒焉三系在下是上之臣也陰而在內即上之臣也上弗損三三必說之是得臣也然以得臣之故而欲自益其家則假公濟私家益而其人損矣故欲其元家元家則心無私系而損道盡矣故外雖弗損內實無所不損絕不求益於已而已亦未嘗元益也

而受下之益故得無咎而貞固守之可以有往故云弗損益之无咎貞吉利有攸往六三在下損已以益上不顧其家故云得臣無家三以同志相交曰得友此以上下相益曰得臣互而言之耳蓋易道扶陽而抑陰故陽變為陰則謂之損三之損一人四之損其疾是也陰變為陽則謂之益五之或益之三及此爻之弗損益之是也但在下者益上在上者受下之益此君臣相與之道所以損下而益上也

象曰弗損益之大得志也

子夏傳云上取賢之德得損之終及受其益大得志也按不為家而為國所以大也

大得其志

震下

益利有攸往利涉大川

益述義云益自否受損上之剛以益下也則益於內故謂之益震為大塗故利往上下皆木而虛中每象也故利涉大川者所以益民也益民之道與大利濟大難而已震動巽入二五中正剛柔相應事為往而不行故曰利有攸往震本巽木比皆以仁行以動坤衆難何向而不濟故曰利涉大川大利與大難濟民之受益豈有窮哉書曰地平天成六府三事允治萬世永賴此之謂也鄭氏曰陰陽之義陽稱為君陰稱為臣今震二陽二陰臣多於君矣而四休巽之利應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下為德故謂之益也震為雷巽為風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行

六四初九成卦之主九五主卦之主正義云益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之元已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川

益增益也此卦內震而外巽卦體外卦本乾初畫變為巽內卦本坤初畫變為震有損上而益下之象損自下而上故上變益自上而下故初變故名卦曰益卦體二五以中正相應故利有攸往卦象巽為木而在上作舟楫以致遠之象故利涉大川因系之詞蓋上之所以貴者以下之安故也譬猶作室而牢其基築牆而厚其址故聖王之御民也

述義云益以初四為成卦之主剛下為益下柔上為損上故曰損上益下自上下損四海之奉以益天下之不足所益益在下而民說无疆則益又在損萬象之最以下天下之取資者所益在下而其道大光則益又在上卦所以各益也互坤為民无疆亦坤象五陽為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谷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陽索震有天施象坤以一陰索巽有地生象

非食惡衣以厚其生輕徭簡賦以休其力則人人親戴於已如父母然此損上益下之所以為益也況躬中正之德而負濟險之材動而順人心其進豈可量哉

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光此以卦體解名卦之義損上謂六四益下謂初九自損而益下則其道下而光明也損者據下而言其益在上益者據上而言其益在下其體相反而義皆取益與善惡仁不仁之謂異矣利有攸往中正有慶

又以卦體解卦辭二五以中正相應

利涉大川木道乃行

彖田大峰曰木當作益是必誤矣益下之道乃行是治天下之利也或以為上巽下震故云木道非也易中未見如此例也

以卦象解卦辭巽為木木道舟楫之利

益動而巽日進无疆

又以卦德申明卦義舉動巽順人心則益進

天施地生其益无方

又因卦體推言天地之道天施地生亦損上益下之象益之大者也

凡益之道與時偕行

時措之宜損益同然

正義曰：子夏傳云：雷以動之，風以散之。萬物皆益，益亦與此同。其意言：必須雷動於前，風散於後，然後萬物皆益。如二月啓蟄之後，風以長物，八月收聲之後，風以殘物，風之為益，其在雷後，故曰風雷益也。遷謂遷徙，莫尚，改謂改更，止遷善改過，莫大焉。故君子求益以見善，則遷有過則改也。述義云：遷以見善而受善，自外而益也。震以懼而改過，自內而益也。遷善改過，如風之速改過，當如雷之勇，夫子發風雷之象，而教人以遷善改過，所以戒人之猶豫而勉以迅速也。恒雷外風內益，風外雷內，二物易位而相從，即遷與改之象。

折中御案云：卦以損四益初為義，則初亦受益之極，卦之主也。故其辭亦與卦同，利用為大作者，即象所謂利有攸往，利涉大川也。必大為益人之事，然後可以自受其益，非然則受太益者，乃所以為大損矣。凡易中言吉无咎者，皆謂得吉而後可以免咎，而損象辭及此爻與萃四之辭為尤著。新疏云：否將通之始，能為長於下，至四群象相連，皆歸於初，大事可以作興，為大作，非常之動。

象曰：風雷益，君子以見善則遷，有過則改。

按：遷，順改遷，震動故改。

此卦內震而外巽，有風雷交至之象。撓萬物者，莫疾於風，動萬物者，莫疾於雷。君子體之，見善則遷，之如風之速，有過則改之，如雷之猛，則可以有益於已矣。蓋人非不知善之當為，與惡之不當為也，然遷延推託，行之不果，決則無由得益，此取象之意也。

初九：利用為大作，元吉，无咎。

朱子語類云：初九在下，為四所任，而大作者，必盡善而後无咎。若所作不盡善，未免有咎也。

大作者，大有作為也。此爻在益，而以陽剛之才居下，上應於四，此有經綸之才，為當路所知，受其益。

鄭汝諧曰：得益者，非以是而自私也。故損之上利，有攸往，得臣无家，益之初，利用為大作，為大作者，當作大益之事也。然在下而為大益之事，位未崇也，誠未孚也，元吉，然後无咎，以其位非厚事之地也。

者也可以大有所作為，而酬益其知遇，然以賤賂貴，疏踰親，必大善而吉，乃可无咎。蓋天下之人，不唯有賢否之別，而位有貴賤之差分，有親疎之等，以賤而疎者，見加諸貴，而親者雖遭遇於時，可展其用，而非有大驗，衆心不厭此賈誼之所以見輕於絳灌，而孔明之所以被忌於關張也。故君子之道，明善而審時焉。

象曰：元吉，无咎，下不厚事也。

厚事，重大之事，非在下者之任，故必元吉而得无咎。

初九利云云无

初九此大田應。名譽連於上。乃大匠所委任。故利解褐。乃大業。切。然初九有過千萬人之才。知果大吉之大。即業。則進而當大任。乃大業。而免過咎。蓋才知過千萬人。則不。而進。而當大任。而可也。象不厚。莫。於。不。妄。任。大。事。也。言有過千萬人之才智。而後進仕。當大任。可也。○六二云。初九受之。而讓。此六二受益於能應常理耳。今初九受益於六二。而讓。此六二非能可受益而受。故云。或。或者不圖之。辭也。然。初九不受益於九二。而受上九也。十朋之龜。云。此。據卦意。同。不。貞。志。長久貞固守。而。不。受。更。一。則。得。左。廖。也。王。用。云。云。迷。義。是。也。多。自。外。來。也。外。卦。也。三。受。益。於。初。九。則。非。外。卦。矣。而。云。自。外。來。者。推。尋。之。之。能。受。益。之。本。源。本。初。九。而。授。初。六。二。故。本。其。能。根。本。之。授。益。父。而。日。自。外。也。○六三云。用。圭。而。云。加。之。以。讓。雖。師。旅。而。乃。天。下。之。君。者。布。孚。信。而。行。中。正。得。命。云。勤。者。用。圭。錫。之。王。告。之。征。叛。者。益。之。用。以。受。如。乃。石。圖。而。用。兵。革。之。主。也。述。義。身。之。七。○國。有。之。也。言。患。難。之。始。從。來。非。一。朝。夕。也。殷。之。圯。耿。大。王。之。見。攻。狄。人。之。屬。是。也。是。因。患。難。一。平。難。彈。災。轉。禍。乃。福。也。盤。庚。遷。都。降。民。之。患。害。大。王。移。國。日。乃。王。業。之。基。址。是。也。再。得。經。六。三。云。云。乃。從。水。也。益。之。用。以。事。上。乃。民。降。害。即。據。上。益。下。也。殷。石。移。民。乃。水。能。地。全。石。移。乃。狄。能。威。皆。移。國。降。民。害。一。因。降。患。難。一。致。治。降。民。害。一。句。踐。因。據。會。稽。閔。嘉。者。之。基。址。是。也。公。指。初。九。震。乃。今。後。無。他。卦。異。

述義云損益相綜益二即損五也故其
象同五益由上二益由初皆言或者俱
非應也唐鶴徵曰損五元吉益三永貞
者五爻未位剛二爻位皆柔艮止不
遷震動易震必如坤之永貞而後可
常吉是也帝出乎震艮山郊邱坤牛
特牲享帝之象也或益人也龜從神
也合神人之權心以事天其受益必大
矣故王用之以享帝則吉也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝

折中 御案云隨上其義我比自同但彼云西山岐山而此云上帝者彼但言鬼神告子之而已此云上文既云明龜弗違則鬼神其依之義已見故復推而上之至於上帝若山川之神則不大於若龜也

此爻在益而柔順中正虛中以上與五應此得於
君而受其益者也雖稽之於卜亦逢其吉唯當常
永貞固守之故云或益之十朋之龜弗克違永貞
吉若以在位而言則王郊祀于上帝可以感乎上
而獲其吉蓋損主乎陰而言故其言益者常在陽
為陰所益益主乎陽而言故其言益者常在陰為
陽所益柔順中正處下之道也可以事上可以接
鬼神其受益不既多矣乎

象曰或益之自外來也

述義云元方之益故曰自外來 按以損六五述義說推之初益受四之益而推以與二也

多助之至天下順之

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事謂兵喪之類中行者中道也圭所執以通信
者此爻在益而陰柔不正居下之上然時乎益下
王事靡盬一塊益我則固无咎故云益之用凶事
无咎唯當有誠意於中而合於中道冀其能通達
於上矣故云有孚中行告公用圭三四二爻皆不
得中故俱言中行蓋雖在受益之時而居不得其
位故所益者不在富貴爵祿之榮而專在凶事然

述義云陰爻言子者中五也三四非中
而言中者重卦之中也震為塗故行
為言故告為侯故公為王故圭也三處多
凶之地震休和懼故因凶而得益困心橫
慮而增所不能是益之用凶事者也
何咎之有為國亦然師旅飢饉國之
凶事也果能存諸心者有孚子行於外
者又合中道用其鎮圭以告於諸侯則
鄰國借鑑无粟而有粟方伯與師无
兵而有兵因凶事而得益上與下兼有
之也在人用之而已
解云繫辭云非中爻不備以初上之外
為中爻也

中有誠心以行之則可以保其无咎矣甚矣誠之不可不存也

象曰益用凶事固有之也

述義云凶事乃三之固有而善受者及以凶而得益

實有其孚故无咎

六四中行告公從利用為依遷國

正義云如周之東遷晉鄭為依之義也本義云三四皆不得中故比皆以中行為戒

依者依託也古者遷國必有所依春秋傳曰周之東遷晉鄭為依是也此爻在益而以柔巽居近君之地下應於初此君子之得乎君而利民者也當以中行之道建明于上則必見聽從故云中行告公從為依則仰賴於人遷國則以利於民皆有所

王弼曰居益之時處巽之始休柔當位在上應下卑不窮下高不處九位雖不中用中行者也
述義云四受巽命與三同中而偕行故曰中行震為公侯主爻在初四與初應故告公而見從也坤為國初自四而下四自初而上是遷國也初受益而得衆故可用以為依周之東遷晉鄭為依是也國之事莫大於遷矣苟得所依可以利民亦未嘗无益焉殷虛庚遷而商定大王遷而周興邢遷夷儀而再存衛遷楚邱而復大其明徵也

資以能有益故云利用為依遷國蓋雖有利民之

志而不得上之委任則不可以有為也居近君之

位而言聽計從其得志而澤物不亦宜乎故曰在

下位而不獲乎上民不可得而治矣

象曰告公從以益志也

程傳云告公而獲從者告之以益天下之志也

告以益人之志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠心仁惠之心也此爻在益而以陽剛中正居尊

位下應六二之賢此明君得賢臣以利乎民者也

有誠心以惠愛於下至善大吉固不待問故云有

述義云五陽居尊得中得正陽實故有孚居尊故惠下建中而使民協於中表正而使民歸于正直下之政皆惠下之心也惠心直下則元吉可知矣二之朋龜猶問之也今則不必問矣上既有孚下亦有孚至誠之相感也上惠以心則下惠以德感上之心而正其德所謂群黎百姓為爾德也初用養以厚生二用祀以受福五用赦以寬民皆益用吉事之大者所謂利有攸往也三用主以告公四用依以遷國皆益用凶事之大者所謂利涉大川也

古身之所行無私中行告公則公道從之聽能告之言一移都大吏也國之
興衰遷徙倚者都一得成吏矣今移都或興大吏一不倚倚公侯
之國更不成象益也古已居者之居俱得伸志也古民上
行之事莫非治國安民之道移海國之害一謀之於公侯而公
侯從之而得戮力成吏乃大臣君王者得增益已之心志也
日五布字位徽字人且有愛惠民之心上不問府庫之虛實若
有益民之吏不圖已之富富大吉也君之勤則下布布字位
知君之恩惠之心戴奉之一象勿問之矣勿執無也若有誠吏
多信愛惠民之心不問府庫虛實若布可安利民之吏
後身先民吏也夫得志府庫無虛實民得安則利則在
之志伸也○上九不凶匪解略得之極極則乃益之極則乃
損是益之極故無損益之人也損之不得益或損攻擊也
是無他志志無恒故也無恒則唯貪益之甚也○偏辭也六
皆一偏未甚言也言唯言莫益之而或不言或擊之也及言或
擊之始皆兩偏也身外意外之外非內卦外卦之外實
意外也意外之攻擊也

呂祖謙曰人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉民皆交子而惠心君之德也苟惠民而先問民之感不感是計功利非誠心惠民者也安能使民之樂應乎
折中御案云勿問二字呂氏說是觀孔子象傳可見
按象傳曰勿問之矣用助字緊承重可見勿問二字非輕用之也
又按為不問已之損益亦可

孚惠心勿問元吉其既如是則下亦有誠心感乎上以其德為恩惠故云有孚惠我德蓋以德行仁者王以力假仁者霸仁政之及民一也苟有至誠之心以益於天下則天下之人愛戴敬服親過父母尊踰神明其心固結不可解也徒有其事而內無其孚則暫相服從而實懷携離五有實惠以及物君臣相得以益天下其吉可勝言也

象曰有孚惠心勿問之矣

吉不待問

惠我德大得志也

按損上益下、遠見之似在上者無得也然在下者以上之德為恩惠而服之則國家愈盛是大得志也是所以名卦為益也

大得行志

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

孔疏云上九處益之極益之過甚者也求益無厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿恒無也求益無已是立心無恒者也無恒之人必凶咎之所集
折中御案云卦義損上益下則上者受損之極者也若以受損為克已利下亦可而文義不然者蓋能克已利下則受益莫大焉不得云受損矣故損上以惠損之終自損之極而得益為義此又以惠益之終自益之極而得損為義書曰滿招損謙受益而文之意相備也
述義云益與恒相易而成益之上即恒之三也恒三不恒其德而或承之益益上立心勿恒而或予之擊其事同也夫心何以恒乎此貞而已五有子而二永貞上皆无之故不恒也是損上欲其元家去私也益上欲其有恒存誠也去私存誠不損常益之道也

此爻在益而以陽剛居上位專欲益已而不肯行益於下侵牟之甚必致仇怨不唯不得益或攻擊之矣故云莫益之或擊之又戒其立心勿恒如是凶之道也位極則變益之時極故有莫益之象亦諸卦之通例猶恒之六三也蓋樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂報施之道常如此故古先聖王之治下也不偏求足一己之欲而欲行益於天下則天下欣戴莫不欲益於其上矣

苟上享玉食而不恤下之糠覈不厭上服錦綺而不問下之裋褐不完偏利一已而莫益於人則眾畔親離或招寇賊立心其可恒如是乎

象曰莫益之偏辭也

新疏云偏辭者一偏之辭也莊子曰巧言偏辭注巧言過實偏辭失實是矣此言莫益之者言其一端耳若究其弊而言之不啻莫益下而已矣爭奪交生攻訐之者或自意外來孟

偏利一已而不益下

或擊之自外來也

自外來擊

熊良輔曰損益二卦以損陽益陰為義損自泰來者也益自否來者也天下之理未有泰而不否否而不泰亦未有損而不益益而不損者故泰居上經十一卦而損居下經十一卦泰否損益為上下經之對後天序易其微意可識矣

周易經翼通解卷之十一終

周易經翼通解卷之十二

伊藤氏學

上六成卦之主九五卦之主
乾下
兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

我心危之而不輕易也

夫者決也夫之為決猶威之為威古今字異耳揚

于王庭正罪名而理于官也孚號者有誠心而號

呼也此卦內乾而外兌卦體五陽在下而上決一

陰兌為澤取決水之義故名卦曰夫卦德剛健而

柔說此決而不失其和決之善者也卦體上六以

鄭注云夫決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命為天子故謂之夫揚越也五互體乾為君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰夫揚于王庭也
新疏云群剛將決去一柔譬之決兌決且內健外說決而和是易之者也但兌秋為肅殺為說物上為之主而與五比有陰柔之入揜君作威福君說用之象故曰揚于王庭揚如鷹揚之揚先言得意揚揚以登決之不可不慎之端乎號以下則決之之事故取象異也群剛一心故又因兌口言號去寵臣之事號令雖多亦有危矣且以誅奸臣動師至于大亂者多故戒以不可妄興事宜先告誦論之兌上在位外郊野象故曰告自邑又申以不利即戎然則決柔美事故為利有攸往李舜臣曰孚號有孚有之為言不必然之辭也五剛相信而不心於號令知其危而戒之斯有萬之勢矣跌之虞矣矣按此說鮮揚于王庭與諸家異蓋本于鄭說而少變之似是
述義云乾為王陽實故孚兌口故號乾惕故厲乾伏坤故有邑乾兌皆金而金相敵故即戎也

夬揚于王庭二云攸往

於卦倒地復也。卦臨述義相併義始全矣。振動路一揚之意氣揚之揚也。惟君子戮力陰小人一小人獲君之心腹之難遷陰若欲急遷陰之未得陰小人而反君子陷於危厲故有屬乎蹇象陽五剛戮力宣鳴小人之罪也。乾中伏坤乾左則乃坤。故曰也坤也。屯采地也。君子仕宦而在王之朝廷在朝廷十個圓滿。故陰盡小人則反受害故自屯自是不十個圓滿行吏而少々行陰之也。易決而和言既決而之後也。盡陰小人則天下相和睦也。其危乃光也。危不入虎穴不得虎子。是也。君子戮力陰小人小人得君之心腹故有危厲然幸而變成則君子成勲功一耀夫列一因陰小人而成就也。此尚乃窮也。尚貴也。窮困而富也。君子之執貴在陰小人而己欲月而血而小人所盡因陰小人或傷害鋒鏑及平民此君子之此尚故告自是云云乃窮也。剛長乃終也。六畫之中五畫既乃陽今一陽變則乃純陽一君子之切當終也。象澤上云云沃上於天既江水光矣重積迫天也。坎月盈缺月中昇之居一老者必損成思者必衰。故君子親學道理一揚不居於富充一分散資給在下之人。在德則云云。君德於云云。敬也。詩之王之敬也。是也。非也。

陰居五陽之上此小人未全退而尚乘君子當明正其罪申明于上至誠號呼危懼而毋忽故系之詞云揚于王庭孚號有厲時當決則必失於剛亦未善也唯當以其意告戒私屬而不可遽動衆致伐以逞其威怒時極則變君子道純乃可以有往故又云告自邑不利即戎利有攸往蓋事常敗於幾成禍必起於所忽君子彙征而小人喪朋則宜其決排壅塞肆之投罪然一陰尚據上位勢凌衆陽唯當誠信危懼以漸治之而不可大用威武以臨向成之績君子道長則小人自消豈可輕易粗

孔疏云健則能決說則能和決而知按既決之後上下相和平

新疏云柔乘五剛小人得能弄威於上之象

新疏云決之所尚在和決矣若柔方長之勢群剛齊進則其猛威敗支而弱矣

△按夫者君子漸々除小人而最在上之小人未除之今欲除之義也

率以取敗哉此夫之所以爲卦也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

此以卦體解名卦之義以卦德贊卦之用也

揚于王庭柔乘五剛也

以卦體解卦辭柔謂上六五剛五陽也

孚號有厲其危乃光也

按其心危之乃旣以有功而生光輝也

危懼而有功

告自邑不利即戎所尚乃窮也

窮於所尚

利有攸往剛長乃終也

吳曰慎曰復利有攸往譬言如平地之一簣故喜其進而曰剛長也夫利有攸往譬言如九仞之高虧一簣故恐其止而曰剛長乃終也云本義云一簣則爲純乾也

一陰決去則陽純

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

折中御案云澤上於天所謂積天之浸也必清決無疑矣財聚而不散則恃出故君子以施祿及下居身無所忌則滿而溢故君子之居德也則常存畏忌而已禮曰積而能散書曰敬忌而國有損言在躬夫如是則何清決之患之有

此卦內乾而外兌有澤上於天之象則澤氣上天決潰而下注君子體之施其恩祿以及群下則入蒙其澤若夫自居德則遵守規矩以戒越逸不可決其隄防以致敗度也居德猶居業之謂謂處已也忌謂禁忌此象一正取其法一反取其戒猶火喻之心則欲其擴而充之譬兵則有弗戢自焚之戒諸卦所無亦一例也

初九壯于前趾往不勝為咎

新疏云潘夢旂曰夫居高位而初欲決之犹布衣論權臣不量力之甚往則不勝其咎宜也孝成謂壯初壯于趾者夫在尊未能遽進也但時未至而進故不勝是為咎耳述義云卦下為趾重剛故壯志在夫上故前趾尚往也元應與而遇毀折故不勝當夫之時前往非咎然亦必審時久期于有濟若冒昧以往而而不勝則不可夫矣是元咎而自為咎也此所謂不利即戒者也

前趾取在下而進居陽故曰壯此爻在夫而陽剛乾體居下而上不相應此微者獨力以除惡而不審時勢者也故云壯于前趾雖往而不勝為有咎盖人之果於行義無時而不可也况君子同心除一小人其宜若易為力然而勢微則人不信分隔則志不通苟不酌其可否而徒肆雄心則事正而招譏義高而嬰禍自古倣擾之間首倡義舉而每取覆敗如漢之翟義唐之徐敬業者往往而在皆坐是故耳推之小事亦或有之聖人處衰世保護善類欲成全之其慮之可謂盡矣

述義云九二剛中夫而能惕即所謂有厲號即所謂子號也唐鶴徵曰初不宜壯三與上應而不當位五與上比名雖五陽惟二主夫耳有得不惕而自厲焉得不號而告之是也兌西於日為莫乾西北則夜也莫夜而號惕號戒備之至也上陰勢迫或至反噬故有戒焉然既已戒備矣將必勝之勿恤可也此所謂告自邑者也

象曰不勝而往咎也

王注云不勝之理在往前也按經文往不勝為咎若其勢不能勝似元咎故傳細經文明其不勝可知而強往之為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

折中御案云此爻辭以惕號莫夜為句有戎勿恤為句按莫夜刺客謀人窺我之時最不可不警

惕號者惕而號呼也此爻在夫而以陽剛在下上無正應雖陽長方盛而未得如志憂惕之甚至於號呼故云惕號然居中而不至過剛雖小有警備而亦可無患莫夜有戎寇之小者非公然行劫之類也假令有之亦勿憂恤蓋天道福善而禍淫君子之道闇然而日章時方諸陽決陰之會而已躬陽剛中正之德則群小之愠亦何足芥蒂哉務行善而已矣

象曰有戎勿恤得中道也

蘇軾曰能靜而不忘敵言能敬言而不用得中道矣

決得中道

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

按夫夫獨行句遇雨若濡句夫夫決其當決也猶詩言言語也獨不與君子群行亦不與小人相親故曰獨行蓋君子心決其可決必欲除小人而與在上小人應故他君子疑之而小人則已不欲與之相親故獨行但與小人應似心與之相親小人陰而在上故喻以雨也按君子而有與小人相應之嫌若王通守之於王敦是也按此注盡失愠為已之拂鬱亦可

頄顴骨也在鼻兩傍此爻在夫而陽剛乾體居下之上疾惡過甚義形於色或不免於害故云壯于頄有凶然方諸陽決陰之時而已獨與上相遇若見汙染而得諸陽之愠亦無所害故云君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎蓋君子之於天下也植善而除惡扶進君子而抑退小人無不欲其速且

嚴焉然時未可矣而遽欲率意而行則前績畢廢而或貽後患方夫之時初有前趾之戒三有若濡之訓其不速且嚴其所以欲成功也

象曰君子夫夫終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

次且又作趑趄難進之狀臀无膚居不安也此爻在夫而以陽居陰不中不正居諸陽之間而不能夫夫居則不安行則不進進退俱難故云臀无膚其行次且羊者群行之物若從諸陽而群行則可以亡其悔然身既處柔雖有忠言不肯聽信故云

按始為他君子所疑有所拂鬱然終見其本心其愠皆消故曰終无咎新疏云四與上俱在君側而兌係非勇決柔者乾健迫於下為所侵傷而居不安故曰臀无膚今兌象兌傷為坎是无膚也又五與上比而不與群剛合且四多懼而位不當不與五上同意故曰其行次且且難進兌羊亦兌象牽羊謂從五也按牽羊謂牽羊使不狂奔也蓋五君與上小人相比而今不能與三陽進而决小人亦不能安而止當此時若能挽君使不至太甚則雖無大功猶為悔也君既與上小人相比諫之以言君聞之必不信之故唯默而挽之以待三陽之進而已新疏云坎耳下塞聰不明雖有兌言聞之者不信可默以免耳

牽羊悔亡聞言不信蓋天下無不可為之事而有不可為之人方諸陽决陰之時獨居不正雖有明師良友而不知親雖有忠言嘉謀而不肯信其何以得决之功乎

象曰其行次且位不當也

居不得其正

聞言不信聰不明也

按五之聰不明也吳徵曰坎耳塞於內故不聰於聽

不肯聽從

九五覓陸夫夫中行无咎

覓馬齒覓也陸商陸也一名章陸皆感陰氣多之

程傳云覓陸今所謂馬齒見是也曠之難乾感陰氣之多者也而曉易折五若如覓陸雖感於陰而决斷之易則於中行无過咎矣按既感於陰而又能决其可决是中行也蓋及三陽既前而後决之故終得无咎兌為毀折有脆之象震為推章

在四臂元云云
在上卦之下。猶人作之。厥有在中。史一故取。臂之象也。膚。肌皮也。元。膚。皮。破。列。而血。將出。之狀也。臂。有痛。故難行。共行。則痛。而不自由。止。則。臂。疾。痛。難坐。進。退。皆。之。象也。皆。由。居。不。正。而。然。也。然。率。下。之。三。陽。而。進。陰。土。六。之。小。人。得。免。居。不。正。之。悔。聞。言。不。信。居。五。四。故。率。群。陽。戮。力。而。譴。九。五。之。君。上。君。與。上。之。小。人。相。比。而。迷。小。人。故。聞。九。四。反。群。陽。之。言。不。信。也。象。位。不。當。也。以。陽。居。陰。位。一。故。曰。位。不。當。不。明。焉。隱。得。之。九。五。之。君。不。明。也。九。五。元。帝。莫。能。感。陽。氣。而。生。之。物。也。力。五。陽。文。希。陽。位。且。在。上。卦。之。中。比。上。之。陽。小。人。然。知。小。人。之。不。可。親。比。也。決。可。決。終。始。小。人。且。位。在。中。故。得。免。咎。也。象。中。未。光。也。既。新。得。中。終。未。至。廣。大。也。上。六。一。陽。居。窮。極。之。地。能。號。告。滅。亡。之。凶。禍。在。此。日。也。象。不。可。長。也。非。謂。凶。之。長。短。一。言。上。六。之。威。凶。在。此。也。

物此爻在夫而以陽剛中正居尊位與上六比感而相說如葦陸然其決之不果故云葦陸夫夫雖有中正之德纔得无咎非決之至者也故云中行无咎盖人不可不擇所從焉以陽處夫尚說其所昵比而喪其剛德纔以中正得免於咎不然不幾失其身乎

象曰中行无咎中未光也

按總債從前感於陰之咎已其中行安得光大乎

中行未光大

上六无號終有凶

此爻在夫而唯一陰居窮極之地此危極之小人

新疏云時五為比兌說自高而卦既乾雖有三應其志在君子夫夫而不相救无復同類合力故曰无號

龍蟠曰夫卦似大壯故諸爻多與大壯相似初之壯于趾三之壯于頄之類是也夫以五陽決一陰其壯甚矣貽主人慮其夫決之過故於爻皆致戒而以陽居陽者為尤甚為陽之決陰君子之去小人亦貴乎中而已矣

折中御案云夫之與壯前三爻全相類是已後三爻先儒未詳說須知壯之當留前者四也夫之當留前者五也故壯四之當決即夫五之當決若壯之六五則壯既過而非用壯之時夫之九四則夫未及而亦未可為果決之事故壯五之喪羊即夫四之牽羊也若壯上之艱夫上之號則戒之始終不忘恐懼而已壯不如夫之盛盛故猶曰不能遂夫則可以遂矣然其危懼之心同也

初六成卦之主九五九二主卦之主折中御案云女壯之義非以一陰始生於下為壯亦非以陰獨當五陽為壯蓋卦以陰為主陰而為主即是壯也古文始作蓮遇也亦婚媾也

為眾君子所逐者也雖號咷乞援而無人救濟必不免凶故云无號終有凶盖君子之道常患其不長而小人之道常患其不消此易之所以作也時乎決善類彙進而小人孤危控告無所行且殄滅孰謂仁之不勝不仁哉故君子居易以俟命不然則與於不仁之甚者也

象曰无號之凶終不可長也

按不可長存是其凶也此非必為小人謀也言君子之成功得時也

終必有凶

䷵ 巽下

姤女壯勿用取女

周易經義通解

卷之十一

台

小

古禮記

姤者遇也。從女后聲。解后之義。此卦內巽而外乾。卦體一陰方生于下。而遽遇五陽。不期而會。故名。卦曰姤。以一陰而與五陽遇。陰之大壯。陽必為所克。故系之辭曰。女壯而戒。以不可取。如是之女也。蓋陰陽對待。天地之常經。陰太盛則必害陽。臣子之陵君。父妾婦之乘其夫。皆陰盛之所致。姤之所以致戒也。

彖曰。姤遇也。柔遇剛也。

此以卦體解。名卦之義。柔謂初六。剛謂五陽爻。

勿用取女。不可與長也。

述義云。剛柔謂之復。夕稱反。若故居之還。君子之當然也。柔來謂之姤。夕稱遇。若不期之會。小人之天幸也。取女者。室家長久之道。陰而敵五陽。則女德不貞。不可與長久也。然豈無其時。无其義乎。姤以坤之初六。憂乾之初九。有天地相遇之象。為陰生五月。於辰為午。南離之光所輝。萬物相見乎離。而蕃衍乎大夏。品物無不美章。是姤之時也。二五皆剛。五位中正。三合而君臣遇。明良會而無憂。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。則衰。至所貴當其時。謹以防之。故曰姤之時。義大矣哉。按述義。姤以坤之初六。憂乾之初九云。是彖辭也。非爻辭也。不必論及憂父之義。

又因卦體解卦辭。陰不可使與陽俱長。

天地相遇。品物咸章也。

此不由卦辭。專據卦名義推言。姤之道。天地之氣。

交而相遇。則萬物生成。森然昭布也。

剛遇中正。天下大行也。

又就卦體言。君臣相遇之道。人倫之至也。亦不必。

取陰陽相應。剛謂九二。中正謂九五。剛中之臣遇。

中正之主。膏澤下及。而理化大行也。

姤之時義大矣哉。

結上兩節。○按姤之為卦。以一柔敵五剛。則本非。

姤或作遘。遘，遇也。一女遇五男之象，或為乾難之晨，或為漸之
陰，則陽居盛而君乘之象也。皆通矣。取象君臣，如一女遇五
男，犹二心不可以事一君，象不可與長也。不負一主，不可保
家室之長久也。即分用取女是也。天地相遇，至矣哉。借陰陽
相遇，而萬物化生，言君明臣臣相遇，天下平治也。剛遇中正
天下大行也。剛指九二，即陽居中也。中正指九五，一明君陽臣相
遇，治道大行於天下也。姤之時，言明君賢臣相遇之時，一義
大矣哉。即天下大行也。是也。本品物咸亨，言是也。助君賢臣
相遇，治道大行於天下。就陰陽相遇，萬物化生也。
天下不風，姤云四支，姤遇也。風吹散四方，遇水土草木，莫不
經過，觸遇萬物，無視不遇。施命令於四方，大矣。曰在者，
大抵指柔，即本諸作，詰為詰問之義。詰問，餘堂也。不是
旧解乃穩矣。

吉道也通而言之則遇道為大天地之交君臣之契亦不外是故彖稱贊其時義之大此易之通例也非謹幾微之謂也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

此卦內巽而外乾有天下有風之象則自上而及周遍四方君后觀之施其命令周告四方

初六繫于金柅負吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車之物以金為之言其堅也羸豕羸弱之豕蹢躅跳躑也此爻在姤而以陰居下上有五陽為所繫絆不得上進此小人之居下位求遇而

龍其煥曰天下有風姤與風行地上觀相似故在姤則曰施命誥四方在觀則曰省方觀民設教曰誥曰誥自上而下天下有風之象也曰省曰觀周歷徧覽風行地上之象也 誥鄭本作詰 折中御案云巽之申命因積弊而振飾之也始之施命與巽正同蓋在三畫之卦為巽者在六畫之卦即為始也施命申命所以消隱惡除積弊法風之吹散伏陰也 新疏云柅一作鑣雙柄也謂之金柅者從金與止之金也雙轡絲之器乾為金為輪轉巽為木為繩初為巽主而承乾故曰繫于金柅乃女從男之象也從男猶絲繫于柅宜其行以元他志故曰貞吉若有所往則一柔與群剛混男女元別故曰見凶其狀如羸豕孚蹢躅蹢躅跳躑也 亦巽象 述義云巽下半坎故為羸豕巽之究為躁卦故蹢躅若不繫柅而往則其凶立見往于三則遇往于三則否往于五則剥矣 柅廣韻絲絲柅也集韻雙柅也

不得者也唯當守其分而不可冒進以招凶故云

繫于金柅負吉有攸往見凶柔微之質雖不得遽

進而時乎姤中心求遇之誠終不可止常致跳躅

故云羸豕孚蹢躅蓋人苦不自知分方眾陽在位

之時以柔微之才欲陵跨而相遇亦勢之所難也

然中心求進之誠終不能已欲乘間而動君子不

可以其微而易備此其所以既取象金柅而又言

蹢躅也

象曰繫于金柅柔道牽也

陰柔之道見牽止也

按此說穩矣

初六繫于金柅云見凶
金以黃金飾也故曰金柅之變也絡繹運轉者也初六繫之主又
成卦之主也一女而敵敵當五陽躍進不可制之女也故如絡繹
之纏繞於柅一雖繫於麗九二以九二為仇儼貞固守之不
多心則吉也若反之欲往敵當群陽往之見凶又凶言遇凶不
一也當敵多躊躇徘徊不敢往見凶之凶也初六言一匹牡
豕當群不故疲七牝而爭信不能正步一漸而離也○九二包
有魚无咎包或以為苞苴之苞也以此生魚言之魚言初六喻之有
小人投身九二九二以初六為害害初九故魚於池中設網苟而不
得逃去甲則九二得免咎若不如此放魚於川則使奔出外縱外
交之害主必其乃禍患不利害使食害外交也使外交必害
主受身隱小人之福也故曰不利害初六乃外交一為害於人
也包有魚就云包包容容有得魚也以此御事言一塞塞實使不得
逃去也○象義乃乃男也初六以義不使交澤外人○九三交
史九三來九三九三執力欲上決下故交勢欲下故欲坐居繫元
層不堪繫之痛欲行步下痛之痛音不能行步下難下且乃九二
所隔唯危履而陷則无大咎○象行車牽也初六歸陽於
牽制也通解義要之反也

新疏云：魚，巽象，初其物也。二，近而先遇之，故曰包有魚。包，謂包裹而使不見於外也。二之得初，雖非應，以剛中德包而制之，則无咎耳。若不制，則為遜，為不終為糾之實。魚，故曰不利賓，言不可使與外人接也。

九二包有魚无咎不利賓

魚者陰類，賓者自外而來者。此爻在姤而下與初比，諸陽方盛而一陰尚微，縱雖包容，亦何有害？故云包有魚无咎。俱可以自享而不可使與外人接也。故云不利賓。蓋小人之能禍君子者，君子勢微而小人得志也。諸陽方盛于上，而一陰見壓于下，何必殄滅而不暫相容？然忽其微弱，悅其柔異，使其干預外人，席勢招權，則害于而家，禍于而國，而其卒至不可救。君子之於小人，待之之寬而防之也豫，有如是夫。

象曰：包有魚，義不及賓也。

述義云：包之使不及於賓，義之所當然也。

其義不可使接外人

九三臀无膚其行次且无大咎

此爻在姤而以陽居二剛之間，本夫之九四來而居三，進退俱難，而上無正應，不得相遇，故亦云臀无膚。其行次且，然剛而居巽，又不失正，常懷危懼，則可无大咎。故云无大咎。蓋遇不遇者，大也。義不義者，人也。求之上下，雖無所遇，而反之于己，能知危懼，則亦可以不至大咎矣。此君子之所以修身以俟命也。

述義云：夫姤相綜，始三即夫四，故其象同也。但夫四之道在於夫上，始三之志在於遇初，象同而情不同也。急欲遇初而為二所阻，居則不安，行則有礙，亦危甚矣。幸其剛正不溺于邪，故不與二爭，而亦不與初遇，免乎情而止于禮也。雖有咎而不大，能改過也。

象曰其行次且行未室也

按陽剛故不見牽止也雖次且犹能行

未得與諸陽牽連而行

九四包无魚起凶

胡炳文曰遇非正道唯近者得之故二色魚四則无魚矣新疏云起因憂變為股起而進退求遇則合其應而失之所以凶也

此爻在姤而陽剛乾體居不中正下雖有應為二所有不得相遇此過剛暴而失人心者也猶包裹之無魚也乖離之至必致凶變故云包无魚起凶盖所尚乎陽剛者以其能中正也苟不中正則還失人心遇道之所以乖也包無魚不亦宜乎

象曰无魚之凶遠民也

述義云四與初雖正應然視二為遠故三有魚而四无魚陰為民象按或以初爻為壯女為小人或以為民是易之不可為典要也盖以初六漸進犯五陽爻言之乃為壯女為小人以五陽求一陰言之又為民

不近人情

九五以杞包瓜含章有隕自天

新疏云杞謂二瓜謂初杞柳生卑澤性柔可屈以包物取象於巽木在下與大過楊梯相似瓜蔓生附麗于物以譬言柔道牽以杞包瓜二色初不使滋蔓之象含章謂五以剛陽中正之美不顯才於柔壯之世而待時也夫五君初民君得民而與然當遇之時近者得之四初雖應以遠故不能遇而況於五乎但能含章俟命使二色之杞包瓜至其果熟則蒂自落不勞而其民可得其志可行焉故曰有隕自天乾象含章化熟義亦發矣按乾象離亦自彼天隕而來附麗于此之象又按君陽臣陰故以初六為在下賢臣亦可

杞者高大之木所謂杞梓是也瓜者美實之在下者指初而言此爻在姤而陽剛中正居尊位而下不相應此賢君之不得其臣者也然至誠求賢而下之猶以高大之樹包在下之美實故云以杞包瓜必也含晦章美不事表襮則下亦感孚而來應殆若天授而非人力者故云含章有隕自天五有中正之德故曰含章盖至誠之道可以感鬼神況方相遇之時居九五之位苟至誠求賢降其尊貴側席幽人則非其應而應有不可豫期者矣自古

九四包无角起也
包无角也。包以喻民。四些初方相應。在他卦初宜往遇九四。當姤之時。徒
貴相遇。不暇扶掖。相遇之善惡。九四欲與初方。遇下乃三能阻。初方不
暇應九四。早與隣之九二相遇。是九四欲包容民。乃九二能奪而不就。
偶有之。若強而起。作欲求民。則凶。若若靜處待時。故曰起凶。起。此
行。九四反為其。久乃股故曰起。內卦布望也。象九四无民之凶。遠
民也。九四初方。相薄遠矣。遇解不近人情也。○九五。新疏。犯
名柳之杞。可為樞機。故曰以杞包瓜。杞指九二瓜。指初方一瓜。而蔓
而上。麗樹木屋屏者也。九二九四略相似。初方之度。不服附九四之大臣
九四之君。而附麗九二。犹瓜蔓附麗樹木屋屏。含章不復自
天。章中正之德也。五得中正之德。不自用剛德。含章美德。而待
可。有民之時。畫人吏。則得不畫之福。花自天而福祿降。隕也。
。象志不舍命也。志在天命之來至也。所謂畫人吏。待天命是也。
然徒任天命之來至。不畫人吏。則將至之天命。遂將不至也。
上九姤其角。无元咎。上九爻為兌。兌為羊。陰爻偶。似羊之兩角。故曰
角。後姤之時。不於腹背而頭。而姤角末。初相姤。遇遂不成就。故
。切莫不後張。綿各。然亦无咎。為不可得失相若也。象故

此

聖主之遇賢臣皆以是道高宗之感傳說文王之得太公是也

象曰九五含章中正也

折中御按云五為卦主而與陰無比應得卦勿用取女之義也夫與陰雖無比應而為卦主則有制陰之任焉故極言脩德回天之道

含中正之美

有隕自天志不舍命也得天命也不舍則得

上九姤其角吝无咎

之大過乾為兌
角剛而有上者此爻在姤而以剛居上最遠於陰不得相遇故云姤其角固為可吝也既不得遇亦無所失故得无咎蓋人之相遇謙遜和順屈己以

折中御案云詩云采芣之落矣其黃而隕故有隕自天時既至而隕也雖天命之必然亦由君子積誠脩德與之符會故曰志不舍命也

述義云剛而在上角象也窮上返下故與初相遇于剛福如姤其角觸而不能容也不能治陰而棄之有吝道焉然不與之遇則无女壯之憂雖吝而終无咎也
新疏云剛窮於上无從復遇爻對時羊角是似故曰姤其角求遇之而窮可以為吝然兌柔其角不傷物所以无咎也

從人而後彼此相資以成其功若夫以堅強不屈之材自居其位而求相遇不亦難乎較四之起凶雖為稍勝遇道不成何足尚哉
象曰姤其角上窮吝也
按僅觸其角而已矣未以為遇也是吝也

上窮而致吝

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

萃者聚也假音格至也假有廟至于宗廟也春秋左氏傳曰六月丁亥公假于大廟是也此卦內坤

鄭注云萃聚也坤為順兌為說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互有艮巽之象艮為山巽為居閣上宮室之象也四本震爻震為長子五本坎爻坎為隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入閣升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本離爻也離為目居應位五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往按鄭此說頗奇可以備一考又按似鄭本無下亨字
以九五為主而九四次之
折中義例云卦惟二陽而居高位為眾陰所萃也
項安世曰卦名下元無亨字獨王肅本有王弼遂用其說孔子彖辭初不以此字
述義云陽位而眾陰歸之曰萃艮為宮闕有廟象焉五中正故為大人坤為牛大牲也順而說利往也物必萃而後亨精誠所聚有感心通也无形之萃莫大於格廟聚萬國之歡心以忠文先王神人之心通也有形之萃莫利於見大人聚萬國之性情以事其上君臣之心通也故萃必亨也萃而亨者又利於貞固守此使精神常聚而不散則由祖廟以及群祀皆用大牲

而獲吉。物聚則能備禮也。由太政以及庶事。隨其所往而比自利。人聚則能集事也。
趙氏汝騰曰。陽居五而五陰從之為比。陽居五與四而四陰從之為萃。二卦相似。然此者。衆陰始附之始。聖人作而萬物觀之時也。萃者。二陽相比。群陰萃而歸之。君臣同德。萬物盛多之時也。
折中御案云。王假有廟者。神人之聚也。利見大人者。上下之聚也。用大牲吉。廣言群祀。由假廟而推之。皆所以聚於神也。利有攸往。廣言所行由見大人而推之。皆所以聚於人也。
按。鄭注以用大牲為盟。似可從也。蓋盟者。使之貞固也。承上利貞字。聚者。易散。故尚貞固。

而外兌卦體三陰聚于下。上從九五。故名卦曰萃。卦德內順而外說。此舉順人心而和說以行之。卦體九五剛中而應二。此君臣相得之象。皆可以服人心。而致其萃聚。故系之詞曰。亨。九五以中正之德。位于上。王者之象。王者萃聚人心之道。莫大於宗廟祭祀。故云。王假有廟。二五中正。三陰萃于下。而從正。故云。利見大人。萃道之成。百物豐盛。天佑人和。可以厚祭祀。可以有為。故云。用大牲吉。利有攸往。蓋人心之不一也。將何道以萃之。峻刑苛法。以制其離畔。微言小數。以示其恩信。但能服其貌。

而不能服其心。暫相聽從。旋復渙散。其唯和順以行之。上下相應。而一出於正。則可以招天人之和。而萃衆心之不一矣。古昔先王建宗廟。嚴祭祀。以繫屬民心。其以此道乎。或問禘之說。子曰。知其說者之於天下也。其如示諸斯乎。指其掌。萃之謂也。○按萃之取名。家無明文。先儒據卦德卦象以為解。與諸卦例不同。予謂此卦與升往來。升以三陰升于外。而取義此。則以三陰萃于下。而命名。古文簡奧。詳略相因。互見其義。彖首一節。及聚以正一句。暗會其義耳。程傳注初六曰。當萃時。三陰聚處。

萃聚也。有九五之明君居之。則臣民而天下之人皆聚歸之也。以九五為卦
主危治之。亨字衍。王假有廟。自二至四。艮。山。為門闕。廟之象。孝子祭
祀。與鬼神互聚也。利見大人。君臣之聚也。除九五危之外。諸陰
皆眾民也。利見大人。九五乃以俱。布人君大臣之德也。若不貞固
而更變其德。既聚之民散。未聚之民則不來。故利貞也。大牲
牛也。牛羊為大。有。則用牛。故曰大牲。既盟則不可背。君及大臣
不可懷負。固之德。就盟之不可背也。大牲諸字專。據主布廟
之字。原祭祀之一偏辭。非也。齊。鄭玄得之。為多者。
順以說。乃人君之人。以順道下民。說服之道。使令下民。則下民
九。是剛正之德。而民聚會也。聚以正也。九五居以剛正之德。取
天下之人。民也。順天命也。克乃命。天象見。鄭注。
者。古字。移。易。萃之德也。天地之情。萬物之德。觀陰陽之氣。就
聚。可以見天地之間萬物。生。皆一。元氣所聚之所。致也。凡
天地之間。物莫非一。元氣聚而所。為。君子以德聚民。又就見也。
易曰。三。不。虞。凡物盛者。衰。勝者。損。自然之符也。澤本宜在
地下。今在地上。水溢決而將害萬物。民屋。君。尊。子。欲。滿。者。之。必
潰。而為害。治之。極。將。孔。繕。修。戎。墨。一。備。不。虞。所。謂。治。不。亡。
初。是也。除。初。除。夜。之。除。除。敗。壞。之。不。乃。用。墨。用。可。用。之。墨。也。

述義云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休五剛得中上下順而歸之故聚也

此當為正義然不推之卦名遂致難曉
彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

此以卦德卦體說名卦之義剛中而應謂九五○按彖中不言亨義故先儒以卦辭亨字為衍且復又以卦德與象直解卦名予謂萃聚也中自具三陰萃義而亦含亨意下二句則又因卦德卦象贊其義也可與升彖併見矣

王假有廟致孝享也

此以卦體解卦辭據九五而言孝享其先則人心聚利見大人亨聚以正也

述義云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

述義云大人者萃之主正已而物正者也萃而見九五大人則聚以正也

述義云五為天五巽為命坤在下為順天命也

又以卦體解卦辭大人謂九五三陰聚于下而上從五聚以正道也專據六二而言○按此卦之所以為萃與第一節暗相接應用大牲吉利有攸往順天命也天命佑之

觀其所聚而天地萬物之情可見矣
推言萃之道天地之化育萬物之森列其實皆莫非和順中正之道此萃之大者也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
此卦內坤而外兌有澤上於地之象則水之所鍾

述義云兌西方金戎器之象坤知阻戒不虞之象
除本亦作儲又作治
王弼曰聚而无防則衆生心

述義云初爻震故為號五艮手故為握上兌故笑也五為萃主而與初四應始而有孚于四繼又欲孚于五故其孚不終

而其萃亦亂然四本正應初若悔其不終至號注專心萃四握手之間笑契合亦不憂其不孚于五也蓋比主五豫由四萃則四與五相得也初能有孚于四因四以往見於五則利見大人而萃以正矣何咎之有

錢志立曰萃與比同所異者多九四陽耳比初無應曰有孚于者一於五也萃初與四應曰有孚于不終者有三陽為不終於四也及此時而號以求萃可以破涕為笑同人先號咷而後笑者是也折中御案云握者手所執持以轉移之機也言能致誠迫切則一轉移之間必有和合之喜故曰若號一握為笑

旁溢散漫決壞隄防有不虞之變君子觀之方無事之時修除戎器省其弊壞使緩急之間無束手之患除者掃除修治之謂也師之地中有水則以容民畜衆所以保衆也萃之澤上於地則以除戎器戒不虞所以備衆也或以取法或以寓戒所謂周之所以王者其以此乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎一握程傳俗語一團也謂衆共非笑也此爻在萃以陰居下而上有九四之應其誠心欲往從之而三陰萃處為其所誘心志惑亂又與其類聚故云

有孚不終乃亂乃萃守正不從號呼以求正應則同類相聚群然為笑然勿憂恤而往從之則无咎蓋君子之處世也在流俗頹靡之中而獨欲行其願則同其類而異其志雖被君子之推獎必貽衆人之嘲笑苟非守正不渝不為世受變者鮮矣從正之志既至則一握之笑何足恤哉象曰乃亂乃萃其志亂也

解經文乃亂字也

迷於所從故其志亂

六二引吉无咎孚乃利用禴

引吉相牽引而吉也禴祭之儉薄者此爻在萃陰

新疏云中正主於坤而萃於五爻坎為曳能引初三將萃於四之衆以奉尊位所以吉无咎也往來不引萃之孚乃雖柔而不富薄祭可以薦矣述義云艮手異繩故引禴夏祭也由坤入兌夏秋之交故用禴也

初六有孚_三笑_三
象_三信也。初六欲交_三於九四之應_三。又欲交_三於九五之君_三。心居持兩端不定。
欲交_三於九四而心_三又欲交_三於九五之君_三。然若知_三心之不一而號_三泣_三悔_三前
之不一則須更_三之間而至_三後_三號_三泣_三之憂_三為_三笑_三。上九易中用_三號_三泣_三字_三者
號_三泣_三憂_三笑_三樂_三也。先_三號_三泣_三後_三笑_三可以_三證_三也。有_三孚_三不_三終_三有_三歡_三笑_三於_三九
四之心_三。又有_三歡_三笑_三於_三九五之心_三。若_三不_三得_三遂_三終_三也。然_三及其_三志_三定_三而_三欲_三在_三於
初四則得_三志_三遂_三終_三為_三樂_三笑_三也。勿_三恤_三勿_三恤_三不_三得_三乃_三笑_三也。往_三元_三咎_三去_三歡_三笑_三於_三九
四_三則得_三志_三遂_三終_三為_三樂_三笑_三也。然_三其_三從_三君_三些_三從_三執政_三之_三累_三無_三異_三矣_三。故_三從_三君_三從_三大夫_三皆_三元_三憂_三
也。一_三握_三以_三手_三掌_三。握_三持_三物_三之_三頃_三也。程_三傳_三也。象_三乃_三引_三云_三。象_三乃_三解_三經_三
文_三乃_三引_三云_三也。乃_三華_三伴_三說_三耳_三。〇六二引_三云_三。禱_三引_三相_三索_三引_三也。三_三無_三九_三五_三相_三
應_三不_三咎_三已_三矣_三。九_三五_三而_三已_三引_三云_三。三_三而_三從_三在_三五_三則_三元_三咎_三。若_三六_三二_三有_三歡_三
笑_三乃_三五_三之心_三。終_三不_三用_三厚_三腴_三之_三贊_三物_三君_三感_三誠_三心_三。猶_三明_三德_三性_三教_三也。禮_三四
時_三中_三夏_三祭_三而_三最_三儉_三薄_三。臣_三不_三誠_三心_三君_三不_三望_三威_三儀_三堂_三也。借_三祭_三祀_三之言_三言
忠_三信_三之_三臣_三足_三用_三也。坤_三而_三南_三兌_三而_三西_三。而_三南_三之_三間_三。夏_三秋_三之_三交_三也。故_三用_三夏_三祭_三禱_三
也。象_三中_三未_三變_三也。未_三變_三不_三少_三象_三中_三未_三字_三。一_三變_三不_三同_三者_三多_三例_三。勿_三拘_三字_三
世_三說_三中_三未_三有_三不_三義_三者_三亦_三多_三例_三。後_三世_三之_三文_三。足_三以_三相_三證_三矣_三。初_三六_三乃_三為_三
乃_三華_三乃_三後_三一_三握_三之_三頃_三而_三至_三乃_三笑_三。六_三二_三初_三欲_三交_三於_三九五_三之心_三。未_三嘗_三變_三更_三不_三
唯_三變_三更_三而已_三。欲_三引_三索_三初_三六_三三_三而_三進_三。〇六三_三華_三如_三嗟_三地_三云_三。六_三三_三者_三如_三字_三
諸_三助_三華_三如_三嗟_三地_三。猶_三云_三欲_三交_三於_三九五_三而_三嗟_三歎_三。六_三三_三無_三意_三。且_三居_三下_三卦_三之_三極_三。其_三升_三
卦_三異_三休_三唯_三幸_三乃_三得_三相_三比_三而已_三。縱_三令_三終_三比_三之_三道_三。象_三下_三勢_三不_三十_三分_三張_三滿_三
故_三以_三吝_三也。象_三上_三巽_三也。花_三云_三順_三上_三。上_三指_三九_三四_三九_三五_三之_三二_三爻_三。一_三巽_三順_三而_三漸_三之_三從_三
之_三也。故_三不_三用_三他_三字_三。一_三用_三巽_三中_三一_三就_三論_三慈_三之_三巽_三信_三之_三也。

柔中正上應五然在二陰之間不得自由必三陰相牽引而後能相萃乃得無咎故云引吉无咎九五剛中當位接下有禮既萃矣苟中實有誠而應之則當行之以儉朴而不尚文飾故云孚乃利用禴蓋同流合汙固鄉原之所尚而詭世戾俗亦君子之所不取也故初之一握為笑則不恤其違眾而二之引吉无咎則必欲與類俱行至於信以成之則未始不同故俱言孚古人有言曰同不害正異不傷物二爻之義其近是乎

象曰引吉无咎中未變也

述義云初三不終皆始萃而忽變惟二之中未變其志故能相引以萃於五也

述義云應兌故嗟初應四二應五三與上六獨不相應求萃而不得故初笑而三嗟二利禴而三无利也故因四而往見五可得所萃而无咎矣初不能无小吝以三已在臣位非初與五无交者比也俞琰曰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則无攸利矣既曰无攸利又曰往无咎三與四比則其往也捨四可乎三之從四亦與而受之故无咎第無正應而近比於四所聚非正有此小疵耳折中御蒙云易例三四隔体無相從之義然亦有以時義而相從者隨三之係大夫及此爻是也其不正而亦以時義相從者豫三咸三是也皆因九四有主卦之義者故然

述義云三五異体上往以異而從故无咎便蒙云言異從于上也

房喬曰大吉謂匪躬盡率始終無玷可免專民之咎有謂之大功可免咎者非項安世曰無尊位而得眾心故大吉而後可以无咎也

未變者不變也言中德不渝

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

此爻在萃而陰柔不中正上不相應三陰同處于內此萃而不正者也但可嗟恨而無所利故云萃如嗟如无所利然上體巽順能不棄物往而從之則得无咎卒不免小吝耳蓋其身不正而所交亦柔何由得進高明之域巽順之人雖或包容之而終無大益人其可不自正已以慎所交乎

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

鄭汝諧曰下二陰比自萃於陽矣三獨無附故嗟然嗟而無攸利雖然當萃之時下欲萃於上上亦欲下之萃於我三不以無應之故能往歸於上雖小吝而亦可以无咎上非上六謂在上之陽也按之比以見上下親也為坎以見位不當之艱也胡炳文曰比卦五陰比白比五之陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽五曰萃有位以見四之萃非有位也無尊位而得眾心非大吉安能无咎

此爻在萃而上比九五三陰在下順附於已得上下之聚可謂盛矣然以陽居四卒非正也凡所爲之事無一不正而後得无咎吉而未正非吉之至者也故系詞如此盖大人之在世既得其位又有其德故能膺天休以庇兆庶若夫雖得上下之萃已苟有不正之虞則難保其吉此四之所以必言大吉也

象曰大吉无咎位不當也

熊良輔曰九四九五皆萃之主九五在上之萃也九四在下之萃也故九五曰萃有位而四象曰位不當大吉无咎者上比於君以臣而有君萃之象疑於有咎故也

位不正故必待大吉

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

按四能引下三陰歸之于五而獨上六孤立是所謂匪孚未心服者悔亡乃彼齋咨涕洟而來者也

述義云四五二陽比白萃人者也四引衆陰而歸之五是五之萃以有位也義所當然故无咎然天下之萃大矣故有萃而匪孚者焉九五乾中元德其下坤也永貞者也若能休乾之元德永貞不測則與天地合德萬物自萃匪孚之悔亡矣盖卦與此相似比之多曰原筮至元貞九五以此而顯比故萃五亦如之

此爻在萃而陽剛中正以居尊位下應於二此大人萃天下之散而君臨之者也固爲無咎故云萃有位无咎然天下之人心不一不免於或有不信者則不咎人之不已信而益自修元善常永貞固之德則得悔亡盖天下之事成乎下而定乎上安于久而歸于善人主之勢雖臨制天下而其善未至其治未久則或致衆人之疑必也本之以大善持之以常永貞固而後衆心感孚而萃道成矣不自修其德之至且久而可遽望天下之萃乎象曰萃有位志未光也

按其志未通行

四九大吉无咎

九四非人君入臣也。而今象萃於之。非盡善盡美。則受篡奪之嫌疑。周公之聖。且受流言之譏。況不及周公之聖者乎。如田氏三晉。皆位地非人。君而不及周公之聖。而挾篡弒之心。欲篡奪者也。象大吉无咎。位不當也。言九四大臣也。故無咎。行而後得。免咎過。若少有缺行。則不免咎過。周公之聖。且受流言之譏。又按萃云。位不當。故大吉。而後无咎也。位不當。陽爻而居陰位。且非君位。故也。九五猶云。有位。萃无咎。不孚元永貞。而悔亡。言九五得而君之位。故天下之能萃者。天下之民。不為侵分。故无咎。匪。猶不。匪。子。有未服者也。如苗民是也。或以匪。君德。未備。周於率土之廣。悔吝之生。非也。迷義是也。元永貞。悔亡。君德。守君德。貞固而未已。則悔自無消滅。即謂匪。受者。未服也。非他有。然悔也。齊習。濟濟。而未服也。則所悔。漸。消滅也。象。猶云。有位。萃。未克。實。非。得。德。不。風。偏。於。天下。志。欲。服。不。服。而。未。克。實。也。竟。其。就。病。語。之。意。上六。他。文。皆。歸。服。九。五。而。上。六。獨。後。也。嗟。嗟。不。早。歸。服。至。意。濟。濟。憂。悲。故。維。後。服。无。咎。外。卦。兌。為。澤。為。水。潤。物。故。言。濟。濟。也。象。未。安。上。獨。後。在。上。不。安。不。服。而。嗟。嗟。而。往。歸。服。也。未。不。同。義。句。拘。可。也。

述義云：兌為口，故齋咨為沃，故涕洟也。柔居卦上，下無應，與求萃不得，故悲也。大物之求萃，物之情也，不萃而齋咨涕洟，其心可諒矣。是有子而能終者，也號咷而其萃不訖，君子有取焉。唐鶴徵曰：比之險終，絕元求比之意，故凶萃上說休，實有求萃之心，故元咎也。

志未得行

上六齋咨涕洟，无咎。

齋咨，咨嗟也。自目曰涕，自鼻曰洟。此爻在萃而以陰居上下，不相應，欲萃而不得，至於憂悲，故云齋咨涕洟。由已自取，又將誰咎？蓋陰柔之人，宜處下位，以自甘其分，而致身高明，居于衆人之上，宜其不安位而至憂傷也。

象曰：齋咨涕洟，未安上也。

新疏云：獨立於上，故不安也。

不安其位，象言未多與不通。

坤上

折中義例云：參傳曰：柔以時升，六五升之最尊者者也。然升者必自下起，其卦以地中生木為象，則初六者，與休之主，乃木之根也。故初六亦為成卦之主。

以六五為主，或初六成卦之主。

升，鄭本作昇。鄭云：昇，上也。坤地，柔本木生地中，日長而上，猶聖人在諸侯之中，明德日益高大也。故謂之昇。又進益之象也。

新疏云：坤，臣道也。宜在下位，今升在上，所以然者，巽入于下，而坤自升，是非逆升，乃以時升也。又地中有木，長而升之象，故辭以人臣升進言之。三以剛中，巽謙在下，而五應之，故元亨也。以五言之，則人臣雖進，獲君位，亦當以求賢輔於下，故為用見大人。大人，二也。三皆不得位，是可憂也。然巽順應，輔之美如此，故曰勿恤。又方位巽坤接離而為犄角，故曰南征吉，言其志行也。

述義云：巽東南，坤西南，震陽統坤，象皆南征吉之象。

升元亨，用見大人，勿恤，南征吉。

此卦內巽而外坤，卦變與萃相錯。萃之內三陰升而居外，故名卦曰升。卦德內巽而外順，此柔巽而順人心，卦體九二剛中而應五，此賢人得君之象，不須憂其得失也。故系之詞云：元亨，用見大人，勿恤。西南坤方而在上，體故指前進為南征。又言其進升而吉也。蓋君臣相遇，自古所難，躬巽順之德而遇柔中之君，懷剛中之材而遇好賢之時，可以進而有為，奚問其得失為此升之義也。

彖曰：柔以時升。

述義云：坤居上體，地道上行，而巽之陰為主於內，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。

折中御按：柔以時升之義，或主四吉，或主五吉，或主上休之坤，而言然，卦之有六四六五及坤在上休者，多矣。皆得名為升乎？則其說似皆未確。蓋時升

升以步五九二為主。然振動傳事以時升之語。亦以初六為成卦之主。通
矣。元亨二字。總括也。以下說其所以亨通之義也。用見大人。言吉
用或作利。為是。在之取。則升進而利見。五之君。勿恤。故云。艱難時
之不可升進也。南征。坤西南。更。東南。東南。西南之間。即正而
也。故征伐。且吉。則其他進仕。任公事。其言不修言也。又以九二為大人
君以舉用大人之賢。說之。亦可也。象以時升。人臣至可升進之時。而
而升進也。通解。革。內卦之漢。而通矣。聖而順。升進之途。聖順也。以
外二卦。言也。志行也。其欲行之志。皆通也。言南征。言與。借征
伐之。一。言所行之。皆通也。象地中。言升。象以坤
為內卦。以艮為外卦。而係。謂地中生木。坤之地在下。聖之木在地土
而生。育也。夫草木之生育。長暢。非一朝一夕之。積日月。而漸之
長大。君子學。失理之道。生德。於身。非一朝一夕之。所能成。積
歲月。而後成就。以至極盡德。或作。成高大。為是。如。則
以積。二。為。上。句。以。成。高大。四。字。句。是。矣。

者固以坤居上休四得位言也然惟
巽為下休故其升也有根蓋巽乃陰
生之始也陰自下生以極於上如木之
自根而滋生以至於枝葉繁盛此謂
升之義矣此卦與无妄及對无妄者陽
為主於內也而其元為健升者陰為
主於內也而其元為順无妄者曰剛
自外來而為主於內明剛德自內以
達於外也升者曰柔以時升明陰道
自下以達於上也然則柔以時升云者
尤當以初六之義為重故无妄六爻獨
初九曰吉此卦六爻亦惟初六曰大吉則
二卦之所重者可知矣其下云巽而順
剛中而應亦與无妄動而健剛中而應
之辭相似皆連釋名之義以釋元吉
也

述義云升取升高之義木始生於地中
甚小積而不已其高可以干霄其大可
以蔽日有升之象夫木日升而人不見
其升之迹者以順積致之耳君子察
焉以順其德之自然謹小慎微日積
月累以漸至於高明廣大皆因其固
然之理而无所容私焉如以為小而忽
之息少懈前此之功必隳犹木之在
地日不長生之機必息也順德取
坤象尚取巽象

王申子曰以柔而升升之義也初以柔
居下即木之升言之乃木之根故信其
升之必達而獲大吉也
述義云初柔在下為巽之主能敬遜
以承陽而二陽信之故與之同升所謂信
友以獲上也如是則陰得進身之路而
陽亦有薦賢之功故大吉也
按初獨無應故與二陽合志而升也

此以卦變解名卦之義柔謂上二陰自萃內卦而上
巽而順剛中而應是以大亨述義云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

以卦德卦體解卦辭剛中而應謂九二

用見大人勿恤有慶也

述義云得剛柔相濟之理有明良相遇之慶故勿恤

又以卦體解卦辭大人謂六五以柔而應二

南征吉志行也

述義云升之志无不行而文治武功皆可進而日上矣

升進而志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

此卦內巽而外坤有地中生木之象則地道敏樹
以時升進苟得其養無物不長君子體之順習其

德漸次積累以極高明致廣大也柔言順者取順
習順長之義言其以漸而進也坤文言曰蓋言順
也亦依此義此卦坤體兼寓坤順之意

初六允升大吉

允升信而升也此爻在升而以柔居初主于巽體
上承九二之剛此巽順而尊賢者也故能信從君
子而俱同上進吉孰大焉蓋升以剛則必傷無援
則不成已有巽順之德而上承賢者之助不幾其
大吉乎

象曰允升大吉上合志也

程傳云巽在上者合志同升也

初九升

初九孚信有從二三而共進升之意也故大吉也象上合也上之九三欲並
合志於初九而無偶進升也九三乃云禱九三無所至相與欲歸也
君之心通徹於人故不假贊幣獻儀之外飾而孚信通徹不
故利用禱也禱借言有信也象不喜也君臣歡心則民
下於下民天下被恩民喜悅也九三女震也伴乃邑三女為師
物師侵入元人之國邑也象元所疑也云元所疑疑惑往人無
人之地無有敵已者矣故不足以恐怖也民之望之如不旱之望
雨也故求其獲之意也疑字如解固通矣象今據古疑礙
此通用無阻礙之謂也疑以辨備一說

與二同升

九二孚乃利用禴无咎

此爻在升而以陽剛之才居下而上與五應此剛陽之賢事柔順之君而升進者也其宜存形迹以防陵逼之嫌然居中而有孚宜奉上以儉朴而不尚文飾則升而无咎蓋君臣相與之際在誠意交孚而已矣中實有誠則雖在嫌疑之地何尚文飾此九二之所以有喜也

象曰九二之孚有喜也

述義云九二之孚天下之慶也故為有喜

升而无咎所以喜也

述義云九二所謂剛中而應者也剛能得中與初相允而引之同升則與二有同心矣二允初是多子於初也同升于五是多子於初也上下交孚則與二有同功矣引吉則人心悅而神說之允升則治道日升而神亦說之故利用禴二以此免蔽賢之誚升二亦以此无迫上之嫌故其无咎亦同也張清子曰萃二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應二文虛實雖殊其孚則一也孚則雖用禴而亦利故二爻皆曰孚乃利用禴爻言剛中而應指此爻也

九三升虛邑

新疏云此借象於之卦以行軍喻進仕之道也升虛坤邑三以剛陽進而迫之且巽為入為進退其升之易如以師入无人之邑進退遲速唯我所欲故曰升虛邑三上无剛故无忌憚如此伊尹放太甲而又反之人臣之權有至于此極者焉孟子所謂有伊尹之志則可无伊尹之志則篡也者升之三為爾故不言吉凶悔吝按伊尹之譬言不必然也又按是南征吉者

此爻在升而以陽剛之才居巽體上皆順之復有應援此賢者之致身顯位而無所妨礙者猶蹈無入之地坤體在外國邑之象故云升虛邑蓋士之處世或已有其具而不見知於上或上有其援而已非其器已有其才而上復援之彼我之間無所阻礙升之吉不假言也

象曰升虛邑无所疑也

按疑或礙誤或古字相通歟

何容疑慮

六四王用亨于岐山吉无咎

述義云震為侯文王也文王終身為侯也巽為高兌在西而高者岐山也四近于五升則偏君故不可升也四重三入坤位下順天下之賢員而升之上

順君心使升天下之賢是已不升而
使上與下皆升也昔者文王嘗用之
恰守臣職亨于岐山不敢僭也而用
思皇之士以撫賴尾之民用能昭格于
神而天降之福故古且无咎程子曰
處大臣之位上其君之道下升天下
之賢已則止其分焉分雖止而德則
升也蓋斯道者其惟文王乎

周易經義通解 卷之十一
亨古享字謂享祀也岐山周之舊都詩云居岐之
下是也此爻在升而居近君多懼之地然順而得
正天下歸之其德日盛文王用是享祀其封內之
山事神升山亦有升義故云王用亨于岐山吉无
咎與隨之上六其義相通蓋隨以隨入為義上六
以陰得位則天下隨文王之德升以升進得名六
四亦得其正則文王之德日致盛大文王不居君
位而天下歸往其義互相發歟
象曰王用亨于岐山順事也
有順德以事之
按以事神喻事君也

述義云坤為土三爻層上階象也五以
柔中應二剛中虛已下賢人君之正道
也貞固守此則任賢勿貳何事不吉
且二升則无不升矣初九二而升三與
二同德而升四與二同功而升賢人比自
升則治道之升如升階然有憑而又
有序也
按文王欲使殷紂如此紂不從故凶

六五貞吉升階

此爻在升以柔順居尊位不得其正而下有九二
之應此君德不正而賴輔佐之益者也當守貞以
得吉而其由賢以進德猶升高者之必由階以進
也故云貞吉升階蓋人因友以成其德君賴臣以
濟其治聖賢之資尚然況其德不正而不由賢其
何以得升

象曰貞吉升階大得志也

按貞固任賢賢處見之似不得放已意矣然由此四
海昇平無滅亡之患是大得志也

任賢而得志

上六冥升利于不息之貞

徐之祥曰豫上樂極故冥豫升上進極故冥升
述義云陰終故冥上在五上位无可升而求升不已
知進而不知退冥于升者也

按不息之息消息之息息增之義也
言冥升者宜知足而不更增加也是
戒之也傳緯可以考也之卦意即
冥也艮止即知足也子夏傳云上

六四王用六无咎

古者為震，名為諸侯。文王以誠心服夏殷，猶澤奇盡誠心，夏山神上祀諸
 侯，祭於山之川，祭於山之川而已，而不居天下之名山大川，是文王知
 身之命，而不敢僭天子之終，而不得天子之位也。故古而先名
 後追王，故曰王用亨于岐山也。多順夏也，以順從上之心，服夏
 殷也。方五帝多升階，古稱上階三等，坤為土，三畫三等之象也。且坤
 中析為偶，事階西階之象也。步五陽爻居居之位，勿躬之君以
 應心，舉用九三之象，臣貨固身任賢之心而不愛，則其日升進
 於德，猶不歷階而聚步而漸之升階，日之升進德也。
 象大得志也。古書言大志者，皆非目前得效驗之謂，終家人親
 之，良臣輔翼，而不得自縱，恐反似不得志，然積歲月之後，天下
 和平，身亦得安逸，是其得階乎天下之志上也。唐太宗曰：朕欲
 天下肥美，是也。上六升之極，設戒也。冥不視所進而妄行也。階而
 不視地，其足以傷是也。人臣承特，是者，知進不知退，知得不知
 事者，不可不戒也。不怠，猶云不怠，息此象，休一對，消息之息，息
 益也。亨，電升進之人，至此事，知止不可復升進，貞正則不利
 徒，知升進而已，不知是利之不可極，則必陷福患也。子夏傳
 是也。階，不宜也。階，止，止此不復求，是利宜富貴也。言不可不
 知是而止也。之，得上下交，人良，故任朝外也。

而不已，昧於升也。時消也，安所息矣。利以守正，不求參予也。

冥升冥而升也。此爻在升而以陰柔居極此昏冥而升，知進而不知退者也。故云冥升，然位得其正，能反此心而用之于其正，而不已則為有利。故云利于不息之貞。蓋君子之好義也，猶小人之好利也。好利之甚，則寧滅其軀而不悟，以此心而用之於好義，則以其所不為推之于其所為，無往而不為義焉。升一也，顧所以用之如何耳。

象曰：冥升，在上消不富也。

按消不富，即不息也。若以消一字，鮮不息字，嫌併初所得消滅之故，添不富二字，以明言不更增之而已也。

周易經翼通解卷之十一終

