

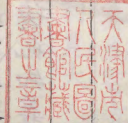

合訂刪補大易集義粹言卷第四十三

後學成德

艮下坎上

伊川先生曰蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故爲蹇難爲卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而乖不能進也前有險陷後有峻阻故爲蹇也傳○蹇是處蹇之道道无時不可行游定夫所錄

新安朱氏曰也是陰陽未通之象蹇是流行之中有蹇

滯困則窮矣錄語

東萊呂氏曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也夫患難者人之所同畏然知其患難之可畏而不知患難之本原睽乖者患難之本原也今人處患難而常

四百七十

易集義粹言卷四十三

一

通志堂方不誤

懷乖異不平之心汨汨不反是猶惡熱而增焚惡醉而強酒何往而非患難哉故欲去險難必先去險難之本可也說易

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

伊川先生曰西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎一无守貞正正字設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不爲也傳

橫渠先生曰蹇之世大人乃能成功說易

白雲郭氏曰蹇難也見難而知止謂之蹇故蹇爲智者之事蹇之時得人則濟故利西南不利東北利見大人西南得朋之地也東北喪朋之地也大人足以濟大蹇者也得入之道先在反己其身正而天下歸之故貞吉也

易說

新安朱氏曰蹇難也足不能進行之難也爲卦艮下坎上見險而止故爲蹇西南平易東北險阻又艮方也在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於上處險者利於進

而不可失於其正也

本義

五百一

易集義辨言卷四十二

二

通志堂方不英

東萊呂氏曰蹇利西南不利東北利見大人貞吉大抵天下之理相反處乃是相治水火相反也而救火者必以水冰炭相反也而禦冰者必以炭險與平相反而治險必以平此聖人於蹇之卦所以特發明濟險之義西南坤位平易而順者也東北艮位艱爲山險也遇險必以平易之道而濟則險難可治苟以險濟險則其難益甚矣貞吉者謂人之處蹇守正則吉也吉之一字最當看今人處患難往往不能固其所守又見古人亦有守正而身不免於難遂以爲此義不足信殊不知所謂吉者非免於難爲吉乃順理之吉也伊川說是以吉也一段最當看

易說

彖曰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

伊川先生曰蹇難也蹇之爲難如乾之爲健若易之爲難則義有未足一作盡蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同

爲難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不進故爲蹇○見險而能止以卦才言處蹇之道也上險而下

止見險而能止也犯險而進則有悔咎一作吝故美其能止爲知也方蹇難之時惟能止爲善故諸爻除五與二外皆

以往爲失來爲得也○蹇之時利於處平易西南坤方爲

順易東北艮方爲險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也五居坎險之中而謂之平易者蓋

卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義

也方蹇而中止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也○蹇難之時非聖賢一有人字不能濟天下

之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者惟大正之道夫子又取卦才而

言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故爲貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也如一作此正道正其

邦可以濟於蹇矣○處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易乎也非聖賢不能其用可謂大矣

順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也並易傳

橫渠先生曰見險能止然不可終止而已當見大人之德進之坤順致養之地則得其中若更退守艮止則難無時而解也故曰不利東北其道窮也至於解卦則曰其來復

吉乃得中也與此互見矣蓋難在內外與震艮之動止則

相反爾

說易

藍田呂氏曰蹇方涉於危難也利見大人謂九五以剛中處尊位也危難之世非大人不足以濟之非當位履正不足以正之

龜山楊氏曰險在前而止卦之所以為蹇也居蹇之時居易以俟命而已行險以徼幸不可也故利西南西南順也止於險而不知變則道窮矣故不利東北也

說易

白雲郭氏曰險而止蒙者之事見險而能止智者之事蹇之與蒙用智不用智雖不同其於待人以濟險則一也猶屯解不同其於自動以濟險亦一也震之動剛其才足以自濟艮之止柔其才不足以自濟故蒙蹇必止而待人也蹇利西南往得中者謂九五也九五朋來而

五百七

易集義粹言卷四十三

四

通志堂金樞

中節也不利東北其道窮者寡助之至至於親戚畔之道窮可知矣利見大人往有功者大蹇之時雖多善士亦不能有濟必大人而後有功也當位貞吉者所處知所止則無不當位之失無不當位之失則其身貞矣是以吉也古之聖人莫不先於治己大人正己而物正當位貞吉則正己者至矣所以為正邦之本也蹇之時以見大人為主雖乾龍飛見不過利見大人而止耳顧不

大哉

說易

漢上朱氏曰蹇坎險難也艮止也坎在上險難在前止而不進故曰蹇難也險在前也此合兩體言蹇也離目為見見險者明也知其不可進則止而不犯者行其所知也知者精神之會水火之合坎離之象故曰見險而能止知矣哉此兼互體以卦才言處蹇之道也蹇自臨

來小過變也九四往之五小過之五即臨之坤也坤西南體順而易坤衆也五中蹇難不解天下思治九四能順乎衆而往上居於五處順易以濟險難以順民心乃得中道所謂時中蹇之利也故曰蹇利西南往得中也艮止也東北方向也見險而止非遂止不往也順時而處以有待也若遂止於險則過矣過則道不行天下益蹇非中道乃蹇之所不利故曰不利東北其道窮也此以卦變四五相易言濟蹇之道也大人九五也剛中而正量險而行其才足以濟難利見大人者六二也非剛健中正在上則六二柔中未有功也故曰利見大人往有功也此以二五言濟蹇也坤在四爲邦國四諸侯位也故建侯康侯正邦无邦皆取此象蹇五爻皆正而初不正初不正者蹇之所由生也九五當位而正以正六四

五十四五

易集義粹言卷四十三

五

通志堂

宋相

難

傳

新安朱氏曰蹇難也以卦德釋卦名義而贊其美蹇利

西南以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

本義

○蹇

利西南是說坤卦分曉但不知從何插入這坤卦來此須是箇變例聖人到這裏看見得有箇做坤底道理大率陽卦多自陰來陰卦多自陽來震是坤第一畫變坎是第二畫變艮是第三畫變易之取象不曾確定了它

○蹇无坤體只取坎中爻變如沈存中論五姓一般蹇利西南謂地也據卦體艮下坎上无坤而繇辭言地者

往往只取坎中爻變則為坤矣沈存中論五姓自古無之後人既如此呼喚即便有義可推語錄

東萊呂氏曰夫當患難之時必有處蹇之道坎為險在

上是險在前也艮為止在下是見險而能止也坎卦本

是坤卦只因第二爻變遂至於險使第二爻知坤順之

可從而復歸於坤則无復蹇惟第二爻不肯變故止於

蹇難也知矣哉知字最要看當平易之地則縱步至險

危之地則駐足則又何以為知惟其預知其難而遂止

所以為知也所謂見險而能止非畏其難怠惰而一无

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

易說

伊川先生曰山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下

險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子之

五九四

易集義粹言卷四十三

六

通志堂

遇艱阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有不得者皆反

求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也

有所未善則改之无歉於心則加勉乃自脩其德也君子

脩德以俟時而已易傳○蹇以反身脩德故往者在外也在

外必蹇來者在內也在內則有譽无尤來連朋來來碩皆

反身脩德之謂也蹇蹇不暴進內顧之象也暴進出外則

无事矣連音連則无窮也朋來則眾來言朋來未免於有

思也至於來碩則來處於大人之事也故曰從貴羅氏拾遺

藍田呂氏曰山上有水水行不利不得其地故蹇也水

行不得其地猶君子之行不得於人不得於人反求諸

己而已故愛人不親反其仁治人不治反其知禮人不

荅反其敬

龜山楊氏曰居險難之時惟反身脩德而已行險以微

幸君子不為也

易說

白雲郭氏曰古之君子窮則獨善其身達則兼善天下
獨善之道无它脩德而已蒙也蹇也皆君子遇險獨善
之時也故蒙曰果行育德蹇曰反身脩德也蹇利得朋
而反身脩德者君子愛人不親反其仁治人不治反其
智禮人不荅反其敬行有不得者皆反求諸己其身正
而天下歸之故得朋之道莫大於反身脩德之要也屯
之難濟以動故君子以經綸困之難濟以說故君子致
命遂志蹇之難在止於至善故曰反身脩德難非一也
故所以濟難亦不能同也

易說

漢上朱氏曰山上復有險行者蹇也六五反四而正反
身脩德之象易傳曰君子之遇蹇難必自省於身有失
而致之乎有所未善則改之无歉於心則加勉

易傳

五百廿一

易集義舉言卷四十三

七

通志堂
高元堂

新安朱氏曰或說蹇與困相似君子致命遂志君子反
身脩德亦一般殊不知不然澤无水困是盡乾燥處困
之極事无可為者故只得致命遂志若山上有水蹇則
猶可進步如山上之泉曲折多艱阻然猶可行故教人
以反身脩德豈可與困為比只觀大象兩句便全然不

同錄語

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

伊川先生曰六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇
之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則
為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有
譽也○方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而
止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則无出
蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已

六一作

有碩義並易傳

橫渠先生曰蹇難之際用心存公无所偏係故譽美可獲

說易

龜山楊氏曰蹇之初險在前也往斯蹇矣是險而能止

則知之事也來斯有譽矣故往蹇來譽說易

白雲郭氏曰蹇為智者之事見難而止智也見難而往

非智也故往則蹇而來則譽也夫知止而止則安榮知

止而不止則危辱故言來譽來譽雖美未足以究蹇之

實用故宜有待以濟也說易

漢上朱氏曰蹇之初有險在前往則遇蹇知不可往來

而止安時處順待可動而動則有見幾知時之譽初動

而往離坎變兌兌口譽之往則蹇來則譽宜待也天下

之險未有久結而不解者故伯夷太公居海濱以俟若

四百六十八

易集義粹言卷四十三

八

通志堂
高元堂

先時而起則愈蹇矣鄭氏本作宜待時也傳

新安朱氏曰往遇險來得譽本義

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

伊川先生曰二以中正之德居艮體止於中正者也與五

相應是中正之人為中正之君所信任故謂之王臣雖上

下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至

甚故為蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所

以蹇於蹇也志在濟君於蹇難一作難之中其蹇蹇者非為

身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠蓋不為己也然

其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以為勸矣○

雖艱一作

危於蹇時然其志在濟君難雖未成功然然字

終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠蓋也

並易

龜山楊氏曰九五險之中也六二險在前也所謂王臣
蹇蹇也人之德慧術智常存乎疾疾君臣克艱尚何尤
也易說

白雲郭氏曰六二當位得中上應九五不私其身涉已
之難以濟君之難非同德興王之臣不能至也孟子曰
畜君何尤畜君者好君也夫畜君之德濟君之難其志
皆同无尤宜矣初六以往爲蹇六二以蹇蹇爲无尤蓋
九五大人也初六非見大人則當止不止則失身六二
見大人則當往不往則失君此其所以異也易說

漢上朱氏曰五乾王也二坤臣也二應五王臣也五在
險中蹇也六二犯難濟五之險蹇之又蹇故曰王臣蹇
蹇坤爲身三折之目視下爲躬二履當其位而良體有
保其躬之意二往濟五身任安危五坎變坤匪躬之故

五言四

易集義粹言卷四十三

九

通志堂
節子珍

也蹇時非有才而剛上輔其君不能濟難二柔濟五才
不足疑若有尤然志靖王室忘身以衛其上雖蹇之又
蹇終无尤也易傳曰聖人取其志義謂其无尤所以勸
忠蓋也易傳

新安朱氏曰柔順中正正應在上而在險中故蹇而又
蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當
鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也終无尤者
事雖不濟亦无可尤本義

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

伊川先生曰九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下
者皆柔必依於三是爲下所附者也三與上爲正應上陰
柔而无位不足以爲援故上往則蹇也來下來也反還歸
也三爲下二陰所喜故來爲反其所也稍安之地也○內

在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來爲反猶春秋之言歸也並易傳

龜山楊氏曰險在前故往蹇也往蹇而來反則險得所恃矣故內喜之也說易

白雲郭氏曰蹇難之際非見大人則皆當止故往蹇之義皆同反者既往復反之辭蹇自觀來九三復反於內故內喜之也初二陰爻故見剛反則喜之伊川謂反猶春秋之言歸九三之反實歸也說易

同漢上朱氏曰往則犯難反則得位九三重剛爲下卦之主初二柔爻恃之以拒外險故往蹇來反以內喜之而反也陽得位故喜易傳曰反猶春秋之言歸也易傳

新安朱氏曰反就二陰得其所安本義

易集義粹言卷四十三 通志堂 劉子珍

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

伊川先生曰往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時

同處艱危者其志不謀而同也又四居上位而與在下者

同有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與

者也是與下同志衆所從附也故曰來連來則與在下之

衆相連合也能與衆合得處蹇之道也○四當蹇之時居

上位不往而來與下同志固足以得衆矣又以陰居陰爲

得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實

初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知

故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不

曰正而曰實上下之交主於誠實用各有其所以也並易傳

橫渠先生曰連順也序也蹇反當位正吉六四未能出險

故可止而順序以俟難之解當位處陰之實說易

藍田呂氏曰六四往則益險故曰往蹇來則當位與三
五比連故曰來連二陽交以下雖無應所賴實矣

龜山楊氏曰往則涉險來則乘剛故往蹇來連當位而
止則不實矣

說易

白雲郭氏曰馬氏以連為難故輔嗣謂往來皆難伊川
曰來則與下同志眾所從輔也雍曰往來皆蹇何取當
位惟其來而能連在下之志故曰當位實也六四之位
實以接下為職今得其實矣

說易

漢上朱氏曰六柔無應往則犯難故往蹇來則當位承
五下連九三故來連連牽連也九三剛實四牽連之共
濟五難當位而又得濟之實也處蹇難不以剛實濟之

柔者安能獨濟乎陽為實

易傳

新安朱氏曰連於九三合力以濟

義本

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

伊川先生曰五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也
當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在下以中正
相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔
其助豈小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛

陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔
之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之
助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不

由賢聖之臣為之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛
明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭

子儀德宗之李晟是也雖賢明之君若无其臣則不能濟
於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之

類是也九居五六居二則其功

一作

多不足也否之類是

也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也○朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顛王導之徒是也並易傳

橫渠先生曰剛中之德爲物所歸易說

龜山楊氏曰履尊位大中而在險所謂大蹇也中正而應能反身脩德者也入則无法家拂士出則无敵國外患者國常亡則居蹇脩德其朋來宜矣易說

白雲郭氏曰君道居蹇則天下難矣故云大蹇也九五以中正之道致匪躬之臣蓋所謂反求諸己而天下歸之者也故曰朋來大蹇朋來所謂西南得朋之利也故

彖曰蹇利西南往得中也以中節者以中自反而致朋來也易說

漢上朱氏曰險者人情之所不敢犯也五在險中獨安其險剛正足以任天下之難而不辭大者得位當蹇之時如是乃爲得中陽與陽爲朋朋謂九三也五下應二三來比之朋來也五爲坎三來成兌水澤節之象節者處蹇之節也九五在險得中道應六二者有節則九三之剛不約而自來九三外應上六內爲六二初六之所喜而又六四牽連而進同心協力斯可以濟天下之難故曰大蹇朋來以中節也若九五前卻應於下者失剛柔緩急之節則九三招之不來矣仲虺贊湯曰天錫王勇智武王曰今朕必往濟蹇大難者其要在於九五乎

新安朱氏曰大蹇者非常之蹇九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣
本義○問九五大蹇朋來先生曰處九五尊位而居蹇之中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此大蹇之時則須屈羣策用羣力乃可濟也○問蹇之九五大蹇朋來程傳以為无剛陽之臣不足以濟蹇某竊謂自古患无剛明之君耳未有有君而无其臣者也傳又以李固王允等實之竊謂當時正以无剛明之君故耳設有之數子未必不能有為也先生曰讀易當看卦畫時節不可以此論○問蹇九五何故為大蹇曰五是蹇之主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之並語錄

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

伊川先生曰六以陰柔居蹇之極冒極一作陰險一作蹇而往

所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道厄蹇窮蹇碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇舒矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出一作能得剛陽之助可以舒蹇而已在蹇極之時得舒則為吉矣非剛陽中

正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能一作利有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能

濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉惟上處蹇極而得寬裕

乃爲吉也○上六應三而從五志在內也蹇旣極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人爲指五也並易傳

橫渠先生曰與解繇義同

說易

藍田呂氏曰上六往則窮險來則獲內之應故曰往蹇來碩吉碩大也九三以陽居陽故大也利見大人九五

比也

龜山楊氏曰以柔居蹇難之極往則不足以出險而有應於內來則碩矣九五剛得尊位大中大人者也惟大人爲足以解蹇之難比而從之其宜矣說易

白雲郭氏曰居難之極難將革矣猶能以往爲戒慎之至也故有來碩之吉利見大人者以居難之極志當濟

難苟謹失身之戒則乖正邦之義矣故利見九五之大人也志在內者謹失身之戒也以從貴者明得君之義也內外兩盡其道宜其來碩而吉矣蹇自二至上五爻皆當位故彖言當位貞吉其曰來譽來反來連來碩碩大也反身脩德至於盛大則至矣譽則次之反者衆之所喜連則當其實而已方險難之時无悔吝凶咎而有譽反連碩无尤中節之得斯其所以爲智之事與說易

漢上朱氏曰上六志在紓難然柔也才不足以柔犯難故往蹇柔自外來求助於九三三以剛濟柔則難紓志乃大得故曰往蹇來碩志在內也陽爲大貝爲石碩剛大也離目爲見大人九五也故曰利見大人九五貴而有位足以行其道九三其德剛大佐五以濟天下之難上六志在內因九三利見九五斯可以出難故曰以從

貴也陽為貴寒難未解人不知所從上六因九三以從九五之貴則君臣之分定矣易傳

新安朱氏曰已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也本義

○問蹇卦往蹇來譽先生曰來往二字唯程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往

蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下无

可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為佳耳不往者守而不進故不進則為來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既是不往惟守於蹇則必得見九五之大人與共濟蹇而有碩大之功矣錄語

四角一

皇易集義粹言卷四十三

十五

通志堂

東萊呂氏曰六爻初六曰往蹇來譽九三曰往蹇來反

六四曰往蹇來連上六曰往蹇來碩皆以冒險而往為戒以知難而退為美至於六二九五兩爻一言王臣蹇

蹇匪躬之故一曰大蹇朋來與四爻之義不同何也蓋五與二相應是君臣相與勦力以濟險難者也安得袖

手而不為乎易說

合訂刪補大易集義粹言卷第四十三

合訂刪補大易集義粹言卷第四十四

後學成德

坎上

伊川先生曰解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也爲卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故爲患難解散之象又震爲雷坎爲雷雨雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故爲解解者天下患難解散之時也易傳

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

伊川先生曰西南坤方坤之體廣大平易當天天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利如西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也

五百廿

易集義粹言卷四十四

一

通志堂

廿世明

无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽爲也既安定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則蚤爲之乃吉也當解而未盡者不蚤去則將復盛事之復生者不蚤爲則將漸大故夙則吉也易傳橫渠先生曰難免人患散則得衆者吉往而不返則生它變有所往而不速將後於時也故无所往則靜吉有所往

則速吉

易說

白雲郭氏曰解者難之解也故動乎險中爲屯動乎險外爲解解與屯爲內外亦與蹇爲反復故蹇利西南而解亦利西南雖止與動不同其險難則相接跡矣復者來之漸也難解之時无所往而復於道難作之際速於往而緩難各盡其宜是以皆吉也先言无所往而後言有攸往者安不忘危之義也亦猶先泰後否先既濟後未濟也

易說

五峯胡氏曰始皇百不資於先代而无故求周鼎於泗水則其欲詭惑天下之意可知矣漢興去古未遠高祖父子兄弟知无所往之利而不知來復往夙之吉侵尋至今茫茫禹迹法度盡廢上不仁其身民各私其有不均不平不正不定暴虐无告寃陷困窮爭鬪滋起獄訟繁多皆此之由也

皇王大紀論

五原卅七

易集義釋言卷四十四

二

通志堂
甘世明

新安朱氏曰解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久爲煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜蚤往蚤復不可久煩擾也

本義

東萊呂氏曰大凡患難之極必須解散解者患難已散天下已平天下初定之規模也以卦體言之坎爲水震爲雷雷之震驚雨之灑潤則无有不解散者利西南西南坤位柔順平易也如武王之勝紂則必垂拱而天下治高祖之滅秦必用蕭曹之清淨光武之誅莽必閉關不用兵是皆以平易處之也雖然必如湯武之伐罪救民以致太平則其用大而可以盡坤道之順若兩漢之君以智力持之又不可以當此也无所往者當天下之

初定患難之方解又不可復有所往也如秦之并天下而欲有所往故築長城平百粵而終不免於難隋之兼南北而欲有所往再伐高麗而亦不免於難故解貴乎无所往然豈皆无所作為耶故又欲知來復之象有攸往夙吉者當解之時不可有所往然必有所往者又當不終朝而為之夙夜以進則吉如晉武帝平吳之後固未嘗興兵生事然而君臣之間因循苟簡清談廢務坐視而至於弊故二者不可一偏一於有所往則不知利西南无所往之象一於无所往則又不知其來復吉有攸往夙吉之象往與不往之間其間不能以寸故不可執一偏也此象又有一說西南坤方也坤柔也天下之難初解當以柔治天下和緩安靖不須躁急促迫欲民服我民心不歸於彼必歸於此彼既无所他往自然歸

我矣其者指人之辭大為規摹寬以待之天下既在我規摹之內已无所往舍我將安之乎吾之所謂柔道者又非緩弱之謂其所當往者赴之不俟終日此所謂有攸往夙吉也豈特解國家之難為然哉治心者亦然心之惑初解不必汲汲驅迫此心使歸於道但順而治之此心都无所之則自然來復矣雖順而治之亦非任之如枯木死灰其不息之誠元未嘗頃刻停滯也

易說

柔曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

伊川先生曰坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故為解○解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也○

不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也
必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜
也○有所爲則夙吉也蚤則往而有功緩則惡滋而害深
矣○旣明處解之道復言天地之解以見解時之大天地
之氣開散交感而和暢則成雷雨而作則萬物皆生發
甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天
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

並易傳

藍田呂氏曰解出乎險難也當解之時无濟難之志守
中自居來復可也有濟難之志不夙則失時險而止蒙
其險在內心有窒礙失之止而不知學也蹇見險而能
止其險在外知不可進而自止也屯動乎險中險亦在
外動乎險中求出而未得也解險以動動而免乎險已
出險外動而遠之以免斯難也

五百卅二

易集義卷四十四

四

通志堂
王至公

龜山楊氏曰動而免乎險卦之所以爲解也免乎險而
以順動則衆斯得矣此解之所以利西南也居解之時
難方解矣故无所往則宜復有攸往則宜夙所謂宜復
何也蓋天下方出於屯難則還定安集之時也作之則
人弗堪矣故來復吉漢爲畫一之法而天下歌之來復
之謂也所謂宜夙者何也蓋解之初與民維新之時也
人方厭亂而餘風遺俗亂政弊法有不可因者則革之
宜夙也天下已定而人安於故常方且圖之則擾矣尚
能有功哉武王克商反商政有未及下車而行者夙之
謂也觀天地解而雷雨作則解之不可不夙亦天地之

理也

說易

白雲郭氏曰遇險而止者才之不足也遇險而動者才

之有餘也以有餘之才故能動而免乎險所以爲解也
解利西南往得衆者西南得朋之地也得朋而動乃能
濟險故蹇之大蹇朋來與解之朋至斯孚皆一道也其
來復吉乃得中者險難旣解而來復不爲太過乃得中
道所謂獲三狐而得黃矢者也有攸往夙吉往有功者
以有餘之才故往則有功如射隼于高墉之上者也夫
有難則有解解終復於難故解緩之時復存夙吉之義
亦休否其亡苞桑之道也解之道雖天地亦如之天地
之解以雷雨故百果草木皆甲拆然則豈止人難解散
而已乎故曰解之時大矣哉王輔嗣曰難解之時非治
難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義說易
漢上朱氏曰坎險也震動也他卦名不再釋解言解乎
險難以是動動而出乎險之外則險難解矣故曰解險

以動動而免乎險解此合二體言解也解者蹇之反解
之九二乃蹇之九五也九四乃蹇之九三也坤爲西南其
體順自艮反有平易之意坤又爲衆當蹇難之後人皆
厭亂四以平易之道往順乎衆而衆與之是以得衆湯
代虐以寬武王乃反商政是也故曰解利西南往得衆
也此以九三言處解之道也其者指二也難方在外二
往濟難則處乎險中以身任之而不辭當是時以往爲
中大難旣解无所事於往也五來復二乃爲得中得中
者合宜之謂也得中則吉易傳曰天下國家必綱紀法
度廢亂而後禍亂生聖人解其難而安平无事矣則无
所往也當正紀綱明法度反正理追復先王之治所謂
來復也此天下之吉也自漢而下亂旣除則不爲可久
可繼之治不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治

蓋不知來復之義也故曰无所往復吉彖曰其來復吉乃得中也此以九二言處解之道也大難雖解其間有未盡而當有為者不可不往有所往不可不蚤圖之緩則難深而不可解荀爽曰據五解難是也解反為蹇則二先往夙也離為日震東方日出乎東夙之象也二之五正而吉解緩也宜以夙為戒故曰有所往夙吉此復以九二言終則有始之道也不有蹇則无解故反復爻義以明之震者天地之始交也天地始交物生之難雷動兩流天地難解則百果草木一瞬息間其甲皆拆无不解者所以如此其速者不失時也艮在木為果在草為菰陽止也艮反為震陽動於草菰木根之時離為甲解者拆也故有百果草木甲拆之象以卦氣言之解為春分雷始發聲故太玄準之以釋蓋聖人因論天地始解之義而卦氣在其中矣解之時大矣哉不言義者无所疑也不言用者其用見於蹇之時也易傳

新安朱氏曰解險以卦德釋卦名義解利以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二天地極言而贊其大也本義○天地解而雷雨作陰陽之氣閉結之極忽然迸散出做這雷雨只管閉結了若不解散如何會有雷雨作小畜所以不能成雷雨者畜不極也雷便只是如今一箇爆杖○先生舉解卦云无所往

其來復吉程傳以為天下之難已解而安平无事則當脩復治道正紀綱明法度復先代明王之治夫禍亂既平正合脩明治道求復三代之規模却只便休了兩漢以來人主還有理會正心誠意否須得人主如窮閭陋巷之士治心脩身講明義理以此應天下之務用天下

之才方見次第因言神廟大有爲之主勵精治道事事要理會過是時却有許多人才若專用明道爲大臣當大段有可觀明道天資高又加以學誠意感格聲色不動而事至立斷當時用人參差如此者亦是氣數舛逆

並語錄

東萊呂氏曰當險難之時必有動作施設然後可以出於險苟无所爲而坐視其弊則終於險而已尚能免於險乎凡當解散之際天下初平必須用廣大平易之道與民安息如是則可以得民之心而民歸附矣雖用廣大平易之道而不生事然必須克復先王之政教法度則來而得中如周禮所謂刑新國用輕典是利西南之象至刑平國用中典則所謂其來復吉乃得中也凡天下機會不可失苟處解之時有所當爲者必夙爲之然後可以有功苟一於无所往則安能建大事立大業成大功哉天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉此數語當以意會无可解說但會得解之氣象如此則知大矣哉之義

易說

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

伊川先生曰天地解散而成雷雨故雷雨作而爲解也與明兩而作離語不同赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也

易傳

龜山楊氏曰屯難方解民未知赦不赦過不宥罪則民將无所措手足矣非新民之道也

易說

白雲郭氏曰雷雨之作无間於大小美惡皆解其難此天地之所以爲大也聖人法天以解大難亦无所不及

雖過失罪戾之人亦有赦宥以緩之是所以能盡解時之大非私己自謀而已也古者罪有寬宥而无赦赦而釋之者惟過失耳此過罪之不同也故康誥言人有小罪非眚而曰乃不可殺謂罪也乃有大罪非終而曰時乃不可殺謂過也觀解之象與康誥之言可見先王用刑之意赦過宥罪亦解之一耳語盡解之大則未也

說易

漢上朱氏曰雷雨作天地之難解萬物維新之時也內外有坎坎為獄九二九四皆不正九二未失中而陷之過也九四不中正罪也君子於是時過誤者赦而不問有罪者宥而從輕與民更始則難解矣後世多赦輕重悉原刑罰不得其平失是義也

口易傳

東萊呂氏曰當解之時天下初定正當與民休息還定

五百廿

易集義粹言卷四十四

八

通志堂
不仲

安集施恩布惠以及其民故君子觀解之象赦過宥罪自漢以來至於今日皆如此過有過誤而犯也故君子赦之罪者其出於本心的然有罪故君子雖寬宥之亦不赦其罪大凡仁與義本是一事而今人作兩事看殊不知仁而无義乃婦人之仁爾故先王有不忍人之心行不忍人之政所赦者止於過若有罪則義當刑自漢以來皆不知此惟知赦過為仁而不知有義至於元惡大慝得肆其志而善良之民或被其害以是知仁義之道本非兩事

說易

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

伊川先生曰六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜一有患也難既解安寧无事惟自處得宜則為无咎矣方解之初宜

安靜以休息之爻之辭寡所以示意○初四相應是剛柔
相際接也剛柔相際爲得其宜難既解而處之剛柔得宜
其義无咎也並易傳

橫渠先生曰險難方解未獲所安近比於二非其咎也易說
藍田呂氏曰初六居解之始以柔在險下宜有咎也然
應於九四比於九二剛柔相濟足以解難義无咎也

龜山楊氏曰動而免乎險則居險而不爲難難生經綸
之時也難解則无事矣而有應乎上其義无咎而已易說

白雲郭氏曰處解之初以柔居剛以陰應陽得无所往
其來復吉之義故无咎也其爲无咎蓋於剛柔之交際
盡其所處之道理必无過矣易說

漢上朱氏曰屯剛柔始交而難生故六二乘剛雖正而
難解蹇難既解剛柔分矣初六在剛柔之際以柔自處

而下剛剛而能柔者也雖未正而无咎得其宜也得宜
之謂義辭寡如此者吉辭也易傳

新安朱氏曰難既解矣以柔在下上有正應何咎之有
故其占如此本義

東萊呂氏曰初六无咎易之爻最簡者惟此一爻蓋解

之初始出患難當用簡易之道不可復擾六以陰柔處
解之初上與九四爲應陰陽相濟俱務安靜故无事則

自然无咎象云剛柔之際又發无咎之義蓋當解之際
君臣俱以簡易之道相接方无咎如漢之初使高祖欲

休息天下若蕭曹以剛勇生事安得无咎使蕭曹欲清
淨而帝好大喜功亦安得无咎故曰剛柔之際義无咎
也易說

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

伊川先生曰九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情然猶常存警戒慮其有間而害正一作改也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也○所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其一元中直之道得行乃正而吉也並易傳

五百卅七

易集義粹言卷四十四

十

通志堂

卍靈

橫渠先生曰險亂方解不正自疑之陰皆自歸附而順聽

也故曰田獲三狐不以三狐自累上合於五則得黃矢之

象也易說

藍田呂氏曰九二居解之時處乎險中剛中而應可以

大獲隱伏故曰田獲三狐雖大有獲道不失中義不失

直守是不變可以獲吉故曰得黃矢貞吉

龜山楊氏曰田者動而以時也往斯得衆矣故獲三狐

古者燕居服狐裘狐疑而止解緩之象也得黃矢正者

有攸往而夙也時惟剛中爲足以與此易說

白雲郭氏曰狐疑之害不足與有成況解難之時乎九

二以剛陽之才田而獲之以去其害然後中直之道可

得而守貞吉矣狐陰類也解有三陰故云三狐易說

漢上朱氏曰二爲田自三至上有師象四艮坎爲狐狐

善疑惑春秋傳卜徒父謂狐爲蠱蠱亦惑也自二至四
三爻不正皆具坎艮而近五小人惑其上者也二坎爲
弓三離爲矢三動以正弓動矢發二剛上行歷三爻而
坎毀田獲三狐也二動離爲坤黃地道之美坤之中色
得黃矢也正則吉故曰九二貞吉九二剛中爲五所任
六五柔得尊位於剛斷及明有不足難解之時小人乘
之而惑其君則難復結矣小人不可不去也小人去則
直道行而得中矣易傳曰邪不去君心一入則中直之
道无由行矣桓敬之不去武三思是也

易傳

新安朱氏曰此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六
五君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻爲卜田之吉
占亦爲去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣

義本

易分四十

易集義粹言卷四十四

十一

通志堂
高元

東萊呂氏曰九二在解之時與六五之君相應是君子
處賢君之右君子輔人君之道去小人最當先大抵去
小人須當盡除其根本如去之不盡則必流行復盛以
害正道故曰田獲三狐大抵陽爲君子陰爲小人解之
爲卦有四陰六五一爻是君位其餘三爻皆是小人今
田獲三狐是盡去其三小人小人盡去則中直之道得
既得中直之道則正而吉矣凡人之情皆以盡去小人
爲失之過殊不知盡去小人乃中道也昔元祐君子在
朝至元祐末小人之大者如章子厚呂惠卿之徒固已
遠竄不在朝廷然尚有未盡去者至紹聖之後君子之
道不明黃矢之道不行蓋緣去小人不盡至建中靖國
初欲用正人當時朝廷之論以爲元祐時人亦當用紹
聖時人亦當用殊不知君子小人參用乃非中道是以

其後蔡京之徒復用中道復不行蓋不知此爻之義也

說易

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

伊川先生曰六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可咎也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣○負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱一作勝其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其

五十八

易集義釋言卷四十四

十二

通志堂
高元堂

知盜乎盜者乘覺而至苟无覺隙則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘覺而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故滿假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教語乎盜使取之也女子而天冶其容是教語淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂也並易傳

橫渠先生曰不正而近比二剛不能致一故有小人負乘之象貪以致寇也易說

藍田呂氏曰六三以陰居陽柔邪之質乃在下卦之上小人居君子之位者也不安於上求媚於四而負之不安於下陵侮於二而乘之其行可醜自取於難矣故曰

負且乘致寇至守是不變卒歸鄙狹故曰貞吝

龜山楊氏曰方解之時德不足以有其位慢藏之象曰

其致寇自我又誰咎乎

說易

白雲郭氏曰陽為君子陰為小人小人六也負之事也君子三也乘之器也居非其位以負而乘致寇之至不亦宜乎吝而固守益可鄙也凡來寇己者皆曰寇不必

盜也

說易

漢上朱氏曰六三上負四下乘二坎為輪六為小人故曰負也者小人之事九為君子故曰乘也者君子之器四坎為盜故曰小人而乘君子之器盜斯奪之矣三正則乘象毀不正則盜斯奪之故貞吝車服所以昭庸宜負而反乘亦可醜也陰為醜辭曰盜象曰戎盜用眾戎也致戎者以不正自我致戎又誰咎哉難解之時小人

五言九

易集義粹言卷四十四

十三

通志堂
遺生

竊位則寇至矣六三一爻當內卦之上三公之位小人在高位自二言之與四五為狐自三言之為負乘自

上言之為隼

易傳

新安朱氏曰繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也惟避而去之為可免耳

義本

○六居三大率少有好底負

且乘聖人到這裏又見得有這箇小人乘君子之器底象故又於此發出這箇道理來

錄語

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

伊川先生曰九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則己之誠未至安能得人之孚

也初六其應故謂遠之爲解○四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也並易傳

橫渠先生曰位不當一作正則所履者邪故失位之陰因得

駢附險亂即解解之則朋信說易

藍田呂氏曰九四者解之時有應在初初在陰下拇之象四雖剛陽而不當位未足解難然在動始求免於剛不專應初故曰解而拇繫應不私朋信之矣故曰朋至斯乎

龜山楊氏曰剛不當位未能无不孚也故解而拇拇以執取爲事然不執非其有也故朋至斯乎說易

五三

易集義粹言卷四十四

十四

通志堂
連生

白雲郭氏曰輔嗣以三爲拇伊川以初爲拇九四拘於應初不知朋至斯乎之大故必解而拇而後朋可至此難之所以解也說易

漢上朱氏曰四震爲足初在下體之下動而應足拇之象九四陽也陽與陽爲朋劉牧曰朋謂二四當大臣之位下與初六小人相應則九二君子與我朋類者不信而去蓋觀近臣以其所主也故解其拇則九二自至爲孚於五矣四陽處陰於正疑不足復比小人則與君子之誠有不至也其能爲五得君子乎故拇不解則小人進小人進則君子去而難作易傳

新安朱氏曰拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也本○問九四解而拇朋至斯乎

先生曰四與初皆不得正四能解而拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則爲有間所以能解去其拇故得陽剛之朋類至而相信矣錄

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也伊川先生曰六五居尊位爲解之主入君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也○君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也並易傳

橫渠先生曰君子道亨則邪類之退必矣易說

龜山楊氏曰柔順得中而履尊位能維有解者也故能

五百廿八

易集義粹言卷四十四

十五

通志堂
甘世明

有孚于小人若董卓之誅卒至於京城流血蕭俛議銷兵而朱克融等客長安餓且死不得一官皆不知維有解之道也易說

白雲郭氏曰六五之君以柔居中下應忠直之臣无所不緩故曰維有解吉不言所事解之大者也其解之至有孚于小人者不私己以解難如天地雷雨无間於草木之微是以小人亦信之而退安其分也易說

漢上朱氏曰難生之初剛柔交錯小人道勝君子合內外之力以濟其難非以勝小人也如理亂繩維有解其結而已九自二之五成巽巽爲繩故曰君子維有解吉正故吉也解之者使剛者在上柔者在下不唯君子安之以信于小人人小人退而不疑是以險去難解物莫之傷六五之言孰大於是六下之二與九相應者孚也二

之下小人退也故辭曰有孚于小人象曰小人退也譬
之有疾本於陰陽揉錯善醫者導之各復其所釋然解
矣不善治者又從而紛亂之解天下之大難者亦然陽
為君子陰為小人故二以物言之為狐以陽言之為君
子五君位也以陰言之又為小人之在上者唯其時物
也

傳易

新安朱氏曰卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者
必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人退為
驗也

義本

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以
解悖也

伊川先生曰上六尊高之地而非君位故曰公但據解終
而言也隼鷙害之物象為害之小人墉牆內外之限也害

五十四

易集義粹言卷四十四

十六

通志堂
廿世明

若在内則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所
解故在墉上離乎内而未去也云高見防限之嚴而未去
者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者
也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之
則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義
曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待
時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而
動者也鷙害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安
能獲之所以解之之道器也事之當解與已解之之道至
者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙
聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事
苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有
為而无成功或顛覆者皆由是也○至解終而未解者悖

亂之大者也射之所以解之也解則天下乎矣並易傳

橫渠先生曰忘義而貪故以喻隼說易

龜山楊氏曰隼驚害之物小人為害之象負且乘者也

非上六其孰能去之上六居解之極有其位而又有其

時以是解悖何不利之有蓋大臣之任也說易

白雲郭氏曰六三負且乘悖亂之道隼之象也高墉三

之位也乘非負之所當乘墉非隼之所當處在三致戒

猶負乘在上能獲猶射隼也夫以上六解悖之道以獲

六三負乘之醜是以无不利也孔子曰君子藏器於身

待時而動解悖有道所謂器也高墉之上則其時也說易

漢上朱氏曰三公位坤土坎險積土當內外之際墉也

坎為弓離為矢上動之三弓動矢發異為高離兌為隼

六三之上公用射隼于高墉之上獲之也六三小人之

驚害者當解之終離乎內而未去解道已成悖而未去

其害堅強矣上六在上動不失時以解悖亂六三變則

悖解悖解則天下之難解无不利者動而不括也易傳

新安朱氏曰繫辭備矣本義○射隼于高墉聖人說易大

槩是如此不似今人說底向來欽夫書與林艾軒云聖

人治易却則恁地此却似說得易了錄語

合訂刪補大易集義粹言卷第四十四

合訂刪補大易集義粹言卷第四十五

後學成德

艮上

康節先生曰經有因革損益盡之矣觀物篇詳見泰卦

伊川先生曰損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也為卦艮上兌下山體高澤體深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是易傳

五百七

易集義粹言卷四十五

一

通志堂高元

東萊呂氏曰損之卦損下益上故為損蓋上雖受其益殊不知既損其下則上亦損矣然其下為兌兌說也又下三爻皆應於上是下樂輸以奉上人君固可以安受之何名為損乎蓋損下益上人君之失也樂輸於上人臣之義也兩者自不相妨又艮止兌說凡上有取於民皆謂之損合上下二體而觀之下當樂輸而不怨上當取於民有制不可无所止也易說

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

伊川先生曰損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善

而吉所損無過差可貞固常行而利有所往也人之所損

或過或不及

一有或常字

或不常一作當

皆不合正理非有孚也

非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也○損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉爲禮之本故於損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠爲本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已並易傳

白雲郭氏曰名卦之義以一損无復謂之損損而復益

五月十六

易集義粹言卷四十五

二

通志堂
高元

謂之益故二卦皆有損義而其名則難同也世以損有

損下厚己之意故以損爲非美然損善損惡損下損上

損其過與不及或損而爲君子或損而爲小人一治一

亂莫不爲之損也文王取損惡益善爲言孔子因之至

益則柔言民說无疆然後知損亦有損下厚己之意也

聖人之言深矣損惡之至至於有孚是以元吉无咎有

可貞之道亦利於有行也曷之用二簋可用享猶言何

必用多儀所以損其過也且禮者中也過則爲僞不可

謂之禮是以可損也

易說

新安朱氏曰損減省也爲卦損下卦上畫之陽益上卦

上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益

外利民奉君之象所以爲損也損所當損而有孚信則

其占當有此下四者之應矣曷之用二簋可用享言當

損時則至薄无害本義

柔曰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

伊川先生曰損之所以爲損者以損於下而益於上也取下以益上故云其道上行夫損上而益下則爲益損下而益上則爲損損基本以爲高者豈可謂之益乎○元吉者謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也○夫子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以爲文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內

五百五

易集義粹言卷四十五

三

通志堂
甘簡

待威儀而後行尊卑有其序非物采則而一作无別文之與

實相須而不可闕也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云曷所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛爲過柔爲不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也○或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足一作者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也並易傳

橫渠先生曰損下益上損剛益柔非可常行必有孚元吉无咎可貞然後利有所進故下云有時說易

藍田呂氏曰省約以爲善也損下益上曰損損上益下曰益蓋陰從陽以益之陽資陰以自益艮止於上兌說

於下以從艮損下益上也雷動於下巽居於上以入之損上益下也說之道上行巽之動入於下也凡物之情則惡損而好益天之道則惡盈而好謙知損之為益則物情有孚天道合矣故可以元吉无咎時損時益則損之道不可以為正惟損而有孚故乃以元吉无咎當損之時故曰可貞時損則損時益則益苟當其时无往而不可故損益皆利有攸往當損之時將何所用乎然君子不以微薄廢禮苟有明信雖澗溪沼沚之毛可薦於鬼神故二簋可用享陰陽消長往反无常惟其時而已損益之氣在上下則以柔益剛然剛陽有餘陰柔不足則損剛益柔亦有時矣由是觀之天地陰陽屈伸消長與時偕行惟變所適君子取之以損益者也

廣平游氏曰損之三陽皆損己者也三陰皆受益者也

損己者或資諸物或取諸身資諸物者損上益下如初

九是也取諸身者損剛益柔若九二上九是也

易說

龜山楊氏曰損而剛柔皆應故有孚損之不以其道則民不應不應則不孚不孚則凶咎隨之矣尚可以為正乎不可正則无往而可也損之以其道而民弗厲雖不盈禮鬼神其享之矣故二簋可用享

易說

白雲郭氏曰損自泰來乾之九三損而成兌坤之上六

益而為艮在卦之象以剛變柔謂之損以柔變剛謂之

益故曰損下益上以義言之則下流惡也上善善也損

惡益善則道日進故卦言利有攸往而彖言其道上行

也或不知居尊之義損天下以奉一人則善日消而惡

日長矣迂儒方究多儀備物之享不知損過復禮之義

則天下不勝其偽矣伊川曰享祀之禮以誠敬為本儀

物所以飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣斯言盡之也祀事在所損則其他可知二簋應有時者當末俗繁文之世二簋可享也時方得禮之中則二簋爲不及矣所謂可用享者蓋欲著誠去僞損其末節寧儉之意也可僅辭也非中禮之享也損剛者損乾之三也益柔者益坤之上也損剛益柔有時者亦猶二簋之享剛亦有時而不可損也故損益盈虛之道又有時焉遇其時則道與偕行矣以此見聖人非固爲損益皆因其時而已

說易

漢上朱氏曰泰變也損九三以益上六也益上六而謂之損上以下爲基譬之築墉損其基以增上之高則危矣非益也故曰損損下益上者以其下事上之道行乎上也故曰損下益上其道上行此以三上二爻言損也

五十四

易集義辨言卷四十五

五

通志堂
玉成

損六爻皆應有孚也凡損之道損抑其過以就禮義則誠也誠則上下內外无不信乃可損以人情莫不欲損也泰九三正也其始損之以天下之正理非私心有所好惡而損之也故元吉元吉則於理義爲无咎始出於正也上九宜有吝然而无吝者損之以正是以无各自古有損之太過而人情不安或損之不及不足以爲損暫行復止人不與之其始不正其終安得无咎故曰元吉无各損之本出於正雖抑損其過而正理不動則可堅守其正勿失之矣上九不正動則正正則何所往而不利故曰可貞利有攸往此再以泰九三往上言處損之道也損之爲用不可常也往而不已將何之乎之往也故曰曷之用此因上九之往以設問也兌爲口有閉之意損益相爲用也損益二卦皆有簋象坤爲腹爲方

震爲足艮爲鼻震巽爲木木爲方器有腹有足有鼻簋也以損益二簋論之四時之享春祠夏禴品物火時也其簋不可不損秋嘗冬烝品物多時也其簋不可不益或損之或益之所應之時有不同可用之以享鬼神則一也上爲宗廟艮爲門闕爲手震爲長子升自門闕而薦之享也然則二簋可用享者特未定也時焉而已矣則損焉可往而不反哉故曰損剛益柔有時泰者陽息而盈否者陰消而虛盈則損之虛則益之一損一益循環无窮則二簋可用享豈不信乎三代之王所損益可知矣可損而損不爲不足可益而益不爲有餘因時而行當理而止故曰消息盈虛與時偕行此反復二卦以明損益之用也在卦氣爲處暑故太玄準之以減易傳新安朱氏曰損下益上以卦體釋卦名義損而有孚此

釋卦辭時謂當損之時本義

○二簋與簋貳字不同可見

其義亦不同○郭德元問我不欲人之加諸我吾亦欲无加諸人與絜矩同否曰然但子貢所問是對彼我說只是兩人絜矩則是三人爾後世不復知絜矩之義惟務竭民財以自豐利自一孔以上官皆取之故上愈富而下愈貧夫以四海而奉一人不爲不厚矣使在上者常有厚民之心而推與共之猶慮有不獲者况皆不恤而惟自豐殖則民安得不困極乎易損上益下曰益損下益上曰損所以然者蓋邦本厚則邦寧而君安乃所以爲益也否則反是並語錄

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

濂溪先生曰君子乾乾不息於誠

詳見乾卦自強不息下

伊川先生曰山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下

之象君子觀損之象以損於己在修己之道所當損者唯
忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也易傳

藍田呂氏曰山下有澤則損澤之潤以益於山山之物
盛矣損情之忿怒以益其德則德益進矣

龜山楊氏曰君子之脩德可損者莫過乎忿欲忿之不
懲必至於遷怒欲之不窒必至於貳過易說○五事以思

為主故思曰睿睿作聖則德以思而後成也易曰損德
之脩也而損之象曰君子以懲忿窒欲則德之脩也所

當損者惟忿欲而已故德以思而成以忿欲而敗而九
思始於視聽貌言而終於忿思難見得思義者以此詳

和靖尹氏曰聖人象損卦只說箇懲忿窒慾且不說无
忿无慾蓋能懲窒便是損也損之又損以至於无爲則

是成功處繫辭曰損德之脩也尤更分明寬曰只是克
己也須知得克箇甚如有欲即窒之此是克欲唯忿亦

然人病未有不自知者先生曰推此以往无所不克然
聖人說仁者先難而後獲今人便說作利心非是且如

懲忿窒欲了後獲得箇甚只是无也聖人此語政爲今
人先獲故言之也如今人事凡執持是定如今已千難

萬難不知執持老後又做箇甚使須是到自然不執持
處乃成功也若忿欲只管懲窒將去幾時是盡期懲窒

時只爲克己克到盡處更有甚可執老氏所謂損之又
損以至於无爲此也

白雲郭氏曰山澤言二卦之體損之所以爲損柔言損
下益上而已忿欲小人之道也惡之所積僞之所生也

必先懲忿窒欲以去小人之道然後君子此損所以爲
一損不復而繫辭曰損德之脩也然欲者平居无時不

生故直欲窒之忿有時而作也遇作之時則懲之而已

說易

漢上朱氏曰山下有澤則山日以削澤日以壅有抑損之意君子觀山之削也則懲忿觀澤之壅也則窒慾艮止也震雷怒也懲忿也允說也坤為土震為足土室塞之室慾也忿不懲則凌物慾不窒則溺人懲之然後平室之然後清君子之不可損唯此二者易傳

新安朱氏曰君子脩身所當損者莫切於此本義○問山

下有澤損君子以懲忿窒慾風雷益君子以見善則遷有過則改曰伊川將來相牽合說某不曉看來人自有遷善時節自有改過時節不必只是一件事某看來只是懲忿如摧山室慾如填壑遷善如風之速改過如雷之烈又曰聖人取象亦只是箇大約彷彿意思如此若

五百廿七

易集義粹言卷四十五

八

通志堂金士玉

纒著言語窮他便有說不去時如後面小象若更教孔子添幾句也添不去○懲忿如救火室慾如防水○問通書乾損益動章前面懲忿窒慾遷善改過皆是自脩底事後面忽說動者何故曰所謂懲忿窒慾遷善改過皆自動上有這般過失須於方動之時審之方无凶悔吝所以再說箇動並語錄

廣漢張氏曰損卦懲忿窒慾之為言須思其所以然而懲艾之先覺謂惟思為公室欲某謂懲忿亦然若謂正當發時最好看吾本心此却有病本心須是平日涵泳庶幾私意漸可銷磨若當其發時如明道先生所謂遽忘其怒而觀理之是非則可若直待此時看吾本心則天理人欲不相參恐无力也南軒集答成如玉書

東萊呂氏曰山下有澤為損以澤之氣上升滋於山也

雖山在高元假於澤之滋潤然而澤既通上氣脉自損此損下益上所以爲損也風與雷相發相益者也風烈所以助雷之威雷震所以助風之勢更相激揚之義所以爲益也推山下有澤之象若以勢論之則山澤本不相資山高澤深固自爲損以氣論之則山澤通氣本自有相資之理譬如上之於下若征斂取基本固自有損若以在下論之自當悅而奉上如澤之滋山並行而不相悖至於風雷之爲益則當知更相激發如風助雷之威雷助風之勢方能有益故君子之觀象觀損則懲忿窒慾默默循循安得有益故君子之觀象觀損則懲忿窒慾觀益則見善則遷有過則改此二事在學者分上最切大抵聖人言近而旨遠最明白親切天下最損无如忿與慾最益則无如遷善改過此二象若甚易知然推到

精密雖爲聖爲賢亦不外此然於此兩句又自有工夫懲窒是也懲者攻治刻削之義窒者閉塞止遏之義蓋忿慾方興其力甚壯用力稍慢便爲所移所以懲之與窒正是著力處如敵人相攻必有堅甲利兵高城深池方能禦敵否則見困於敵必矣若見善則遷有過則改工夫雖在遷改上尤在則字上見善便遷更无停待有過便改更无執吝若雖知善遲滯而不能遷雖知過蓋覆而不能改便爲小人學者須要看則字若總而論之在損所謂懲與窒在益所謂遷善改過皆用力勇猛之

義

說

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

伊川先生曰損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損已

而不自以為功所益於上者事既已則速去之不居其功
乃无咎也若享其成功之美非損已益上也於為下之道
為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜
而損已以益之過與不及皆不可也○尚上也時之所崇
用為尚初之所尚者與上合志也四賴於初初益於四與
上合志也並易傳

橫渠先生曰損剛益柔有時損不可過抑而居下有為而
然故事已則當速反於上與四合志損不以中未免於各
也口易說

藍田呂氏曰初九當損之始而位乎下時損則損不可
緩也故以巳之事遄往以益上庶幾合上之志而已雖
損下益上亦不為已甚以失己故其損也酌之而後行
所以酌者其剛也

子方三

易集義粹言卷四十五

十

通志堂
說聞

廣平游氏曰損之初九曰已事遄往所謂事者損之事
也言損初之實以益四之虛也未事而往則恭敬无實
而人未孚後事而緩往則於疾无損而事不濟四之志
欲損其疾而初遄往使遄有喜焉故曰尚合志也然損
下以益上者或失其節則後難繼故必酌損之易說

白雲郭氏曰繫辭曰損先難而後易已事謂畢先難之
事也遄往後易也以其道先難故言之於初也已事遄
往則无咎以明難事未已往則咎矣以柔觀之損下為
先難之事也以象觀之懲忿窒欲為先難之事也酌損
之者酌其宜而損之過與不及皆非酌損也象言已事
遄往尚合志者蓋損下益上則其道上行是以上合六
四之志顏淵問克己復禮孔子告以非禮勿視非禮勿
聽非禮勿言非禮勿動顏淵請事斯語所謂已事酌損

也所謂懲忿窒欲也所謂先難也脩德也損之道如是而已說易

漢上朱氏曰四體艮止也已事者止其事也初九兌決往四成離飛鳥決起之象過疾之意九居四宜有咎已事過往故无咎四坎水艮手酌損之也志者動於中也事有當損於其初以剛正決斷止之過往乃无咎如救焚拯溺可也躊躇不往則事已成而不可損於損為有咎損宜斟酌可損損之過則非四所堪不及則損之无益尚合乎六四之志而已蓋事有當損彼或不損而至於敗敗豈其志哉已事過往如魯人欲以璫璵葬夫子歷階而止之是已傳易

新安朱氏曰初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此

五百廿三
易集義粹言卷四十五
十一
通志堂
印順

然居下而益上亦當斟酌其深淺也尚上通義○酌損之在損之初下猶可以斟酌也○問損卦三陽皆能益陰而二與上二爻則曰弗損益之初則曰酌損之何邪先生曰這一爻難解只得用伊川說又曰易解得處少難解處多今且恁地說去到那占時又自別消詳有應處難立為定說也並語錄

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

伊川先生曰二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已一元而非損已而有一字以益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠

曰弗損益之然則九二利貞者非謂動而以柔爲正也
以中爲志守之用剛待上之求者也故曰中以爲志也
易傳曰失其剛正而用柔說適足損之矣世之人愚者
雖无邪心唯知竭力順上爲忠不知弗損益之之義也

傳易

新安朱氏曰九二剛中志在自守不肯妄進故占者利
貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上

也本義

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則

疑也

明道先生曰道二仁與不仁而已自然理如此道元無對
有陰則有陽有善則有惡有是則有非无一亦无三故曰
三人行則損一人一人行則得其友只是二也

語入錄

五方卅五

易集義粹言卷四十五

十三

通志堂
甘信

伊川先生曰損者損所餘也益者益不足也三人謂下三
陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上
六以爲三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但
言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成
兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩
相與則其志專皆爲得其友也三雖與四相比然異體而
應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下
无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣
此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬
物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人
行則得其友言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而
密則生萬物之化醇醇謂釀厚釀厚猶精一也男女精氣
交構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈

可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也○一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也並易傳橫渠先生曰六三本爲上六與坤同體若連茹彙征三人並行則反非益上之道也說易

藍田呂氏曰六三與初九九二皆在下卦以相比三人行者也二爻皆陽已獨陰一人行者也陰陽相耦其體雖兩其致一也二陽與一陰並行則三疑而不一必損一陽然後陰陽各一而可合故曰損一人三雖獨陰自與上九應初二不與焉故曰得其友

廣平游氏曰上之所任者在道故三得於上爲得友友者以道言也下之所任者在事故上得於三爲得臣臣者以事上言也三人行三陰之象也三陰雖同類而志不一於上則於三反爲累也故曰損一人蓋德二三故也一人行則三與上爲正應故曰得其友蓋德惟一故也已之德二三能无疑乎莊子所謂汝何與人借來之衆者亦言用志之不一也說易

龜山楊氏曰陰虛而陽實故陽施而陰受受則益施則損蓋天地之義也艮三索而得男兌三索而得女乾坤交索而男女成焉故三之與上所以有構精網緼之義也夫天地之網緼男女之構精其致一至矣是理也可以意致而言之所不能喻也以乾之三而索於坤則是三人行而損一人也索之而男女成焉是得其友也乾坤合而損益之義著非致一其孰能與此哉說易白雲郭氏曰三人三陽也三陽彙征而損一人謂六三之損也一人行者上九之行也上九行而下得六三爲

應故云得其友也以泰之乾坤論之則三乾也上坤也
乾坤交變故繫辭言天地網緼也以三人一人言之則
六三兌女也上九艮男也故繫辭言男女構精也三則
疑者損之成卦由六三上九之變得其友也三爻雖皆
應而非艮兌成卦之主不可言得其友故一人行則可
三則疑也三陽盛極必損之道故於六三言此說

漢上朱氏曰損自泰變三陽並進三人行也九三一爻
損而之上三人行則損一人也九三上行則上六下居
三剛柔偶合一人行則得其友也三爻即上爻也故謂
之友太玄曰二與七共朋三與八成友二七均火也三
八均木也猶三即上也萬物之理无有獨立而无友者
有一則有兩得配也有兩則有一致一也有兩者益也
有一者損也兩則變一則化是謂天地生生之本非致

至石字八

易集義粹言卷四十五

十五

通志堂
玉成堂

一其能生乎三陽並進成巽巽為不果疑也故曰一人
行三則疑也傳○又曰伊川易傳損六三曰三陽同行
則損九三以益上三陰同行則損上六以為三三人行
則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上
與三雖本相應由二爻并降而一卦皆成兩相與也初
二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其
志專皆為得其友也傳言損三益上損上為三以柔易

剛二爻并降此正論卦變也

叢說

新安朱氏曰下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損
一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與
則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也義○
三人行損一人三陽損一一人行得其友一陽上去換
得一陰來伊川說六爻說得好

錄語

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

伊川先生曰四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過唯患不速速則不至於深過為可喜也○損其所疾固可喜也云亦發語辭並易傳

橫渠先生曰六三志應於上近不相得不固其路使速應於上則初九之應无所間阻故曰損其疾使彼有喜故已亦可喜而无咎也易說

藍田呂氏曰六四當損之時以盈為疾者也六四以陰居陰謙柔之至損其疾也也有所損者必有所益過損則无益无益則有咎故必過有喜然後无咎

五百卅一

易集義粹言卷四十五

十六

通志堂玉成

廣平游氏曰物之出有限故必酌損之而所益不過亦可喜而已已則有疾初无可喜也因人以去之故曰亦可喜也六五自上祐六四得其友而為上九忘家之臣豈徒損其疾而已哉易說

龜山楊氏曰損之為卦用下益上則上皆獲益者也六四承乘皆陰偏於陰者也陰陽失其平則為疾初與已應得陽而損其疾也為損而至於損其疾亦可喜也易說

白雲郭氏曰疾害已者也先損其害已者然後過有喜猶已事過往皆先難後易之義也先損其疾至於過有喜是以无咎初九六四之辭略相類者上下皆為損之初也亦可喜者能損其疾雖未至於道之大成已可喜

矣意必固我人之疾也孔子絕之遷怒貳過人之疾也顏子去之謂之損其疾者如此故曰損以遠害易說

漢上朱氏曰六四下從初九初九以剛益柔九六離位而六四之疾見矣及其既益各復其所在六四爲損其疾在初九爲過有喜過者離爲飛鳥疾之象也蓋君子見人之善若在己也初九以剛益柔六四亟損其柔以受初之益初九豈不過有喜乎使初九過有喜者六四也然六四亟損其不善過咎未深而害已去亦安得不自喜乎子路聞過則喜是也或曰九二損剛故戒以征凶初九益四非損剛乎曰六四下初九初九往益以剛非損初九之剛也益人而不失己故不戒也易傳

新安朱氏曰以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎矣本義

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

五百卅三

易集義粹言卷四十五

十七

通志堂高元

伊川先生曰六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損己自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十衆辭龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜策不能違也如此可謂大善之吉矣古人曰謀從衆則合天心○所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也並易傳

橫渠先生曰龜弗能違言受益之可必信然不疑也或益之上九自外來而比之況其下者乎易說

藍田呂氏曰六五當損下益上之時以柔中居上二當損上益下之時以柔中居下天下之益皆歸焉古者以龜貝爲貨十朋之龜利益多也天下之益莫之致而至斯受之故弗克違凡損所以爲益居損獲益爲得其

元故曰元吉居獲益則欲長保故曰永貞之吉損之六
五元吉吉者以柔中在上而獲祐故曰自上祐也

龜山楊氏曰居損之時柔得尊位虛己而下人則謙受
益時乃天道天且不違況於人乎況於鬼神乎宜其益
之者至矣故或益之十朋之龜弗克違元吉

說易

白雲郭氏曰當損之時下損上益故君尊之位无不益
也十朋之龜元龜也益之至豈獨人事而已雖元龜之
靈弗能違此其所以元吉也洪範曰汝則從龜從筮從
卿士從庶民從是之謂大同六五之元吉猶洪範之大
同也自上祐者所謂天且弗違而況於人乎況於鬼神
乎龜之弗違鬼神從之也先言或益之者由人益之而
言也先儒皆以十朋爲十龜神龜靈龜之屬非也大貝
十朋之龜謂元龜也六五之辭與益之六二同者損至
六五疑於益矣又其反對之義同也或益之謂來益之
不一以見人從之多也

說易

五百

易集義粹言卷四十五

十八

通志堂
高元堂

漢上朱氏曰六五得尊位而虛中上九以剛自上益五
五忘其尊虛中而納之受益者也五受益則天下之善
皆願益之或益之言益之者不一也天地鬼神人道以
謙爲貴五受益自天祐之獲元吉復何疑哉上九益五
正也故吉元者吉之至善始終吉也上九自泰九三變
始吉也上九變五終吉也故曰元吉五有伏兌兌爲右
自上祐也泰一變歸妹二變節皆有坎離龜象三變損
坤數十四陰爲朋十朋也崔憬曰元龜直二十大貝雙
貝曰朋蓋古者三人占則從二人之言未有用龜至於
十朋者崔說是也三應上四應初五應二十朋之龜弗

克違也

傳

新安朱氏曰柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜爲朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也本義○或益之

十朋之龜爲句

錄語

東萊呂氏曰損六五益六二損下益上爲損損之爲卦上受其益六五居上體之中受益之主也損上益下爲益益之爲卦下受其益六二居下體之中受益之主也故爻辭多同然損之六五弗克違之下止曰元吉益之六二弗克違之下曰永貞吉王用享于帝吉其辭煩簡不同者君臣之地不同也損君也以人君而受天下之益可也益臣也以人臣而受天下之益其地至難居故須長守正而歸功於君不可私其善於己故難受衆人之善合衆善而守之確然不移然衆善本非我有又當聽人君所用以治天職豈可認爲己有哉此所謂王用享于帝吉也

易說

上九弗損益之元咎貞吉利有攸往得臣无象象曰弗損益之大得志也

伊川先生曰凡損之義有三損已從人也自損以益於人也行損道以損於人也損已從人徙於義也自損益人及於物也行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損已從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損爲義九居損之終損極而當變者一元也以剛陽居上若用其一有剛以損削於下非爲上之道其咎大矣若不行其損變而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能不損其下而益之天

五五卅六

易集義釋言卷四十五

一九

通志堂

甘信

下孰不服從從服之衆无有内外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近内外之限也○大得志也者居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已

益易傳

橫渠先生曰上九本爲九三雖爲損下其實上行故云弗損益之損終反益反如益卦損上而益下則可大得志至於得臣无家言所有之多也以剛在上受下之益多矣故无所施損當反益於下故曰弗損益之

說易

廣平游氏曰得臣无家謂三之致一也

說易

龜山楊氏曰居損之上損之極矣損下益上至於極而不知止則終必亡而已矣能止而有節豈惟足以補過猶可正而有爲得臣而无家也故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家上九陽止乎上能止而有節者

五名辨七

易集義粹言卷四十五

二十

通志堂

也德宗之播遷卒有忠智之臣爲之謀遂至復國非得

臣无家之効歟

說易

白雲郭氏曰一人行而得其友者上九也故无咎貞吉利有攸往是由損下益上其道上行之所致也得臣无家者天地男女君臣皆一象也得臣即得友之義无家者致一之臣象言大得志者脩德而至於无咎貞吉居上而得臣无家在損之時大得志者无踰於此矣上九爲損道之成益且至矣无家之臣謂六三也

說易

漢上朱氏曰上九損之極乃有弗損弗損於下反以益

三故曰弗損益之上九如此何咎於損故无咎九在上

宜有咎也夫益下必以正理正理者天理也益之以天

理則取之愈有用之不竭人各自得於分量之内故正

吉利有攸往者六三往也坤爲臣二大夫位爲家上九

反三則六不比於二故得臣无家其益豈有窮哉又易
外以內爲家四以初五以二上以三外本於內也故虞
仲翔解鼎九二曰二據四家言四以初爲家也言上九
益下則得人心之服從者无有遠近內外之限非適一
家以六三之上則內外皆應五之所得不止於二也弗
損益之其効至於得臣无家則上九之志大有得也无
求於人益我也而人自益之上九益人之志豈不大有
得乎

易傳

新安朱氏曰上九當損下益上之時居卦之上受益之
極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不
費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦
必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰
得臣无家

本義

二六十五

易集義粹言卷四十五

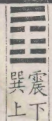
二十一

通志堂
子云

合言刪補大易集義粹言卷第四十五

合訂刪補大易集義粹言卷第四十六

後學 成德

康節先生曰經有因革損益盡之矣詳見泰卦

伊川先生曰益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也為卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迎雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以為益此以義言也下厚則上安故益下為益易傳

益利有攸往利涉大川

伊川先生曰益者益於天下之道也故利有攸往益之道

四六十

易集義粹言卷四十六

可以濟險難利涉大川也易傳

通志堂 鄧子珍

白雲郭氏曰損益實一道相須以成德有損而後有益故聖人先求損脩德之序也損而致益損之得也損而無益損之失也得則為善為君子失則為惡為小人此損之道有二也益一而已然損主止益主動止故有孚元吉无咎而後利有攸往益繼止以動故利有攸往而利涉大川也益象虛中而上下二卦皆木所以利涉大川損益之道相為終始故二卦之辭其義相繼易說

新安朱氏曰益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有攸往而利涉大川也本義

彖曰益損上益下民說无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元疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

伊川先生曰以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民說之无疆谓无窮極也自上而降已以下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自上下下之義○五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也○益之為一元字

於一作

道於平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益

至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽下震故云木道非也○又以二體言卦才下動而上巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其

益日進

在一本益字在日進下

廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也○以天地之功言益道之大聖人體之以益天

百五字八

易集義粹言卷四十六

二

通志堂
鄧子珍

下也天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也一元則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎○天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地

合與時偕行也

並易傳

橫渠先生曰上巽下動者損上益下之道木以動而巽故利涉大川否卦九四下而為初九故曰天施地生又曰損上益下又曰自上下下

說易

白雲郭氏曰益自否來乾之九四損而成巽坤之初六益而為震是損上之四益下之初也民說无疆者言其為君而厚下也損不以君民為言者蓋其所損或善或惡其道皆上行耳損惡而上行則德日進矣損善而上行是以自厚私己之道故與益為異也然自脩德言之

則先損以遠害後益以興利是以其道大光也利有攸
往言往而興利是以中正之道益天下斯天下有慶矣
木道乃行者益之卦象與中孚相類中孚之利涉大川
以乘木舟虛也益之震巽皆爲木道雖未若中孚之舟
虛亦木道行而利涉大川也神農氏斲木爲耜採木爲
耒耒耨之利以教天下取諸益者亦木道之行也益動
而巽則无盈滿之累故日進无疆顏淵有若无无實若虛
終日不違如愚所以見其進未見其止也孔子曰益長
裕而不設故益裕道也雖天施地生其益无方亦長裕
不設之大者耳聖人法天地是以中正有慶也損言損
益盈虛與時偕行則并損益言之益言凡益之道至是
損爲已事則无損矣惟有損而已與時偕行以言其日
進而不已也

易說

漢上朱氏曰益否之變損之反也損上之九四益下之
初六損上益下也益之巽乃損之兌坤爲衆民也損上
益下得民之心是以民說无疆者乾上九益坤初也天
无疆地與天合德乃无疆无疆則民說无彼此之限故
曰損上益下民說无疆此以初九言益之道也否自上
而下一變漸二變渙三變益漸渙皆有坎離日月象以
上之貴能下其下則益道光明文武之天下是也夫損
者將以爲益也損下益上其道上行至於自上下下其
道乃大光明矣故曰自上下下其道大光此再以初九
推原其變而言益也九五本損之九二反而上往得尊
位以中正觀天下六二復以中正應之君臣上下以中
正益天下天下受其益是爲九五一人有慶則益之道
何往而不利哉故曰利有攸往中正有慶此以損之九

二往五而言益也益道之行自上下下爲漸爲渙皆有涉坎之象巽爲木坎爲大川木在坎上乘舟之象上益其下百姓親附樂爲之用入可以守出可以戰如子弟之衛父兄孰不致其死力以犯大難哉故曰利涉大川木道乃行此復以初九之變兼上五二爻言益也凡利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽坎也渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛動者震也巽者巽也无疆者乾合坤也否變漸有離日變渙變益日進而上行益動而巽於理則日進而无疆如寒暑之不停晝夜之有經日益一日莫之能禦以動而巽也故曰益動而巽其益无疆此合震巽二體兼初九之變而言益也天地之益物者以動而巽也天施一陽於地地得之以生萬物自坎至艮自艮至震其益乃盈乎天地之間豈有方所分

量哉益人者動而巽於理亦然輔其自然各足其分无方也坤爲方乾變之爲无方繫辭曰益長裕而不設是也故曰天施地生其益无方因乾降坤升以言益也天地之大損益有時益極則損損極則益其道與天地並是以能无疆故曰凡益之道與時偕行此再以損益二卦終言乎益之時也在卦氣爲立春故太玄準之以增傳○又曰橫渠易解損六三上九曰六三本爲上六上九本爲九三解益曰否卦九四下而爲初九故曰天施地生又曰損上益下又曰自上下下則橫渠言卦變矣

叢說

新安朱氏曰益損上益下以卦體釋卦名義利有攸往以卦體卦象釋卦辭益動而巽者動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

本義

○大抵損益二卦諸爻皆互換損好益却不好如損六五却成益六二損上九好益上九却不好○或說損益先生曰勢自是如此有人主出來也只因這箇勢自住不得到這裏方看做是如何惟是聖人能順得這勢盡得這道理以下人不能識得損益之宜便錯了壞了也自是立不得因只是因這箇損益也是損益這箇○問益卦木道乃行曰不須改木字爲益字只木字亦得某見一朋友有說八卦之金木水火土有五行之金木水火土如乾爲金易卦之金也兌之金五行之金也巽爲木是卦中取象震爲木乃東方屬木五行之木也五行取四維故也○問木道乃行程傳以爲木字本益字之誤如何先生曰看來只是木字渙卦說乘木有功中孚說乘木舟虛以此見得只是木字

並語錄

五百五十三

易集義粹言卷四十六

五

通志堂
印順

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

濂溪先生曰有善不及曰不及則學焉問曰有不善曰不善則告之不善且勸曰庶幾有改乎斯爲君子有善一不善二則學其一而勸其二有語曰斯人有是之不善非大惡也則曰孰无過焉知其不能改改則爲君子矣不改爲惡惡者天惡之彼豈无畏邪烏知其不能改故君子悉有衆善无弗愛且敬焉○又曰仲由喜聞過令名无窮焉今人有過不喜人規如護疾而忌醫寧滅其身而无忌也噫

並通書○又曰君子乾乾不息於誠

詳見乾大家

伊川先生曰風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己爲益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是

易傳

藍田呂氏曰益增長以為利也風雷振動萬物變而新之有遷善改過之義

白雲郭氏曰子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益也天施地生所以益萬物者莫盛於雷風也損之象言懲忿窒慾蓋言脩德之始務損去其惡也其惡既損則見善自遷矣然猶曰有過則改者非謂懲忿窒慾之未盡也蓋遷善之際猶或有失焉有之又當不憚改也過謂過失耳非若忿慾之為惡也顏子三月不違仁則亦有違矣不遠復則亦有未復之時矣所謂過也是以顏子克己之始於視聽言動之非禮者皆勿而絕之所謂懲忿窒慾也及其得一善則拳拳服膺而又弗失所謂見善則遷也有不善未嘗不知知之未嘗復行孔子以謂殆庶幾所謂有過則改也論語亦以不遷怒不貳過

言之不遷怒則所遷者善矣故懲忿窒慾始也見善則

遷中也有過則改終也知此則損益之道盡矣

說易

漢上朱氏曰風行雷動相薄有聲不知風之為雷歟雷之為風歟風雷相益也君子見人之善則遷之己有過則改之忘乎己與人也相益而已益自否來九四不正之初而正一變成離離為目見善則遷也初六不正過也初往之四得正有過則改也不遷善則无改過遷善者以改過為益

易傳

新安朱氏曰風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也義本○先生言某昨日思風雷益君子以遷善改過遷善如風之速改過如雷之猛祖道曰莫是才遷善便是改過否曰不然遷善字輕改過字重遷善如慘澹之物要使之白改過如黑之物要使之白

用力自是不同遷善者但是見人做得一事強似我心有所未安即便遷之若改過須是大段勇猛始得又曰公所說蒙與蠱二象却有意思如山下有澤損君子以懲忿窒慾必是降下山以塞其澤便是此象六十四卦象皆如此○問益卦遷善改過先生曰風是一箇急底物見人之善己所不及則遷之如風之急雷是一箇勇決底物見己有過便斷然改之如雷之勇決不容有些小遲緩

並語

錄

○又曰有心悖理謂之惡无心失理謂之

過釋義
初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

伊川先生曰初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至至一元下而上有六四之大臣應於己四

巽順之主上能巽於君下能順巽一作於賢才也在下者不

子方州八

易集義釋言卷四十六

七

通志堂
子文堂

能有爲也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用爲大作也居下而得上之用以行其志必須所爲大善而吉則无過咎不能元吉則不惟在己有咎乃累乎上爲上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○在下者本不當處厚事厚事重大之事也以爲在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃爲无咎能致元吉則在上者任之爲知人已當之爲勝任不然則上下皆有咎也並易傳

橫渠先生曰以剛陽之德施益於下故利用大作然必元吉乃无咎也易說

藍田呂氏曰初九當益之時損上益下初九以剛處益之下居動之始受上之益利於大有爲者也然位卑而任重不循其本以獲元吉則未能免咎者也

白雲郭氏曰損爲益之始益爲損之終損益者始終之道也在損之初言當已事至益之初則過往之時矣故言利用爲大作而繫辭言益以興利其義一也自益之一卦言之則初九爲益之始自損而至於益言之則初九道已成矣先難之事已矣言乎得失則元吉論其脩德則无咎當興利之初故利爲大作也損益二卦始終相通故其辭意相接損之上九曰勿損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家而象言大得志益之初九言利用爲大作元吉无咎蓋所以終利有攸往之辭亦知其大得志也猶之卦辭損自有孚終於利有攸往而益之卦辭以利有攸往爲始也下不厚事者益之初九非先難之時故雖在下而不必厚於事是以直以長裕之道大有爲以益天下自然元吉无咎也事如懲忿窒慾損惡

之事固當厚而不敢忽然德既有成當利澤天下非厚事之時也何以知其德之成蓋方忿未懲慾未窒之時非獨无以致元吉亦且未能補過而无咎矣

說易

漢上朱氏曰陽爲大震爲作益之初利用有爲而大作大作者作大事以益天下也事大且善獲元吉則動而无咎初九正得乾之始元吉也坤厚也巽爲事震有伏巽動則坤見震巽毀下不可厚事也先王用民之力歲不過三日唯田與追胥竭作其不可厚事如此爲大作也非元吉則安得无咎

傳易

新安朱氏曰初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報効故利用爲大作必元吉然後得元咎下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

本義

元吉无咎吉凶是事各是道理蓋有事則吉而理却過差

者是之謂吉而有咎

錄

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

伊川先生曰六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也一作損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔爲虛受剛爲固守求益之至善故元吉

五百五十七

易集義經言卷四十六

九

通志堂
甘野正

也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑從益之未固也故戒能常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益於人有不應乎祭天天子之事故云王用也○既中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五爲正應固在其中矣並易傳橫渠先生曰或益之十朋之龜弗克違言損上益下之道理不可易人皆信之雖十朋之龜亦不能違此道也往見損九五居中體柔蒙上之益脩報於下享帝之美莫盛於此焉或益之必有自外來而益之者也易說

藍田呂氏曰六二義見損之六五然益之六二雖居下卦之中天下之益歸之有王者之象焉莫尊於王而受

上之益則所謂上者帝而已矣享于帝吉受天之益也

白雲郭氏曰損益本一道相須以相成以二卦反對言之則損之上益之初損之五益之二也故損上益初其辭相屬而損五益二又大同矣自損五之下去益既遠於益爲不及自益二之上去損復遠其辭爲已過矣六二柔順中正人之所與故或益之十朋之龜弗克違也或者來益而不一之辭損之六五曰元吉自然之吉也此曰永貞吉久而有守斯爲吉也君臣之道不同故其爲吉亦異或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝吉天益之也益象虛中而六二謙以居之是以致益之多天且弗違況於人與鬼神乎在謙之彖言天道益謙鬼神福謙人道好謙益之六二皆得

之伊川曰人之爲善則千里之外應之六二中正虛已而益之者自外來是也苟爲不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外來是也

易說

漢上朱氏曰益損之反益之六二即損之六五故其象同夫子曰辭也者各指其所之然異於損者六二受益者也虛中退託又順從之九五自外來而益之或益之者益之者不一天下之善皆歸之也天地鬼神人道貴謙得人如此故十朋之龜弗克違受益者當守而不變愈久而不厭則來益者无窮矣故永貞吉言六二之虛中不可動也乾五爲王乾五兼上九爲巽巽爲工帝者天之工宰故又爲上帝象五自外來益二成兌有殺牛于宮象及復於五有外自門闕享于帝之象六二受益不已獲天人之助王者用此爻以享于上帝吉也況六

二乎易傳

和靖尹氏曰損益卦中十朋之

是斷句

龜弗克違錄

新安朱氏曰六二當益下之時虛中處下故其象占與

損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受

上之益故又為卜郊之吉占或者眾无定主之辭本義○

王用享于帝吉是祭則受福底道理錄

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事

固有之也

伊川先生曰三居下體之上在民上者也乃守令也居陽

應剛處動之極居民上而剛決果於為益者一元也果於

為益用之於凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下

之上在下當承稟於上安得自任擅為益乎惟於患難非

常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下

五百四十一

易集義粹言卷四十六

十一

通志堂
甘世明

專自任上必忌疾雖當凶難以一元字義在可為然必有其

孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專

為而无為上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所為不

合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所

以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚

而得中道則能使上信之是猶告公用圭玉也其孚能

通達於上矣在下而有為之道固當有孚中行又三陰爻

而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事為

義曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在

乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易

以所勝為義故不論其本質也○六三益之獨可用於凶

事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當稟承於

上乃專任其事惟救民之凶災拯時之艱急則可也乃處

急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也並易傳

橫渠先生曰中行者不私於應无所偏係也用心不私以拯凶難雖非王者之佐可以用之牧伯以爲藩屏之臣矣體躁居陽上有剛應持此施益用拯凶難乃其固能也故无咎可必然亦須執禮告上公而行方合中道其曰告公者未足專進爲王者之佐也易說

廣平游氏曰益則吉矣而用凶事者所謂吉人凶其吉也三居下體之上當震動之極不用凶事則高而危滿而溢矣非固有之道也所謂凶事者必非衣帛冠布挹而損之行恭而用儉所以固有之也三本剛體而以柔居之故有用凶事之象易說

白雲郭氏曰六三居動之極爲益之過者過於益下雖不爲凶而用於患難之際則得其宜而无咎也有孚中

行告公用圭者信以行之貴於得中而後可以告公用圭也告公用圭治世之禮也益之過厚用於患難則可固有之苟欲用之平世非有孚以中道行則不能固有矣此明時有不同其用亦異也伊川曰凶事謂患難非常之事然則孟子謂拯民水火之時也易說

漢上朱氏曰易以正爲吉不正爲凶六居三不正上巽來益三巽爲事益之用凶事也三震動之極爲決躁巽其究爲躁果於益民者也用之於凶事乃无咎以位不當故也凶事者患難艱阨非常之事唯此乃當奮身不顧如救焚拯溺果於益可也然非有誠心愛民見信於上中道而行亦不可三公位上乾不變爲玉震東方之卦交乾爲圭圭象春生者也三公以中道上行見孚於上故聘之用圭以達其誠及其既孚上九反三復以誠

信與之用圭之禮卒事則反之告者上告下也伏兇爲口告公用圭也夫益用凶事唯有孚中行上三交孚至於告公用圭乃能固有其孚不然公雖人臣之尊位也爲善專輒有拊偃其民之嫌雖益猶有祭季路爲蒲宰脩溝洫不白於君以簞食壺漿與民而夫子止之者亦此類也易傳曰禮大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘皆以達誠而已傳

新安朱氏曰六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信○益用凶事欲其困心衡慮而固有之也並本○益之用凶事猶言用降我凶德嘉績于朕邦錄

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

伊川先生曰四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛陽如是可以益於上也惟處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用爲依遷國爲依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也○爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也並易傳橫渠先生曰以陰居陰體巽應卑持此施益可以爲依遷之國純用卑柔仍告上公見從方可用事无剛故也不足

告王故曰告公○本為初六寄位於四居陰體巽所趨在下以為依遷之國人所容信然必中行不私然後可告必見從蓋上以益下為心也並易說

藍田呂氏曰六三居下體之上不純乎下六四居上體之下不純乎上當益之時損上益下三四既不純乎上下則損益皆不過乎中故二爻位雖不中皆曰中行又皆陰柔之質不能有所大益不足於王者之事故皆曰告公所以用利益者一事而已故六三益之用凶事无咎六四利用為依遷國靖難求安而已非過益也三以陰居陽可以有為故曰益之用凶事无咎以其所益固有以自任也能固有以自任少有為而不過中行足以信於上而鎮撫其國也故曰有孚中行告公用圭寶玉國之重器所以鎮撫之也四以陰居陰不及三之有為无可益者求安而已告公而從其志得矣非有為也傳曰我周之東遷晉鄭馬依凡遷國者必有依於人而後濟四不能有為可為遷國之依而已

白雲郭氏曰三四失中故皆以中行戒之四非有為之地居巽之下不能自動以益人故欲有行也告公而已欲遷國也依人而已不能自用也告公者以益天下之志告之也易說

漢上朱氏曰三四中位六四當位以益下四之初其中下行故曰中行益人者以中道行也三公位初九應四有伏兌兌口告公也兌口坤順允從之象故曰告公雖益人以中道告公而不從亦不可行四諸侯位坤為國四之初遷國也依六三公位而後遷故曰依遷國苟利於吾力不足則依之以遷國可也衛文公依齊桓公而

遷楚丘是也六四告公而從能遷其國者以益民為志
公信之也志動於中者也遷大事也傳曰吾不能定遷
事有當遷而益者以遷為中不可憚也然非以益民為
志雖有強國亦不可依之以遷遷則不利許子是也易
傳曰自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

易傳

新安朱氏曰三四皆不得中故皆以中行為戒此言以
益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東
遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立
此爻又為遷國之吉占也本義○中行與依見不得是指
誰○利用遷國程昌禹守壽春虜人來占得此爻遷來

鼎州後平陽公有功

並語錄

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問
之矣惠我德大得志也

卷之廿五

易集義釋言卷四十六

十五

通志堂

歸閣

伊川先生曰五剛陽中正居尊位又得六二之一元字中
相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九
五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉
不問可知故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權
苟至誠益於一作天下天下受其大福其元吉不假言也
有孚惠我德人君至誠益於一作天下天下之人无不至
誠愛戴以君之德澤為恩惠也○人君有至誠惠益天下
之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德
以為惠是其道大行人君之志得矣並易傳

白雲郭氏曰天下之能致益者君也而求其益者天下
之民也有孚惠心則所以致益者有至誠之道焉此其
所以元吉也有孚惠我德則天下之民求益而得益至

誠懷我之德矣此其所以大得志也益之道於是為至損之上九言大得志蓋自損得益而為得志也此言大得志蓋君子有惠天下之志至於天下信而懷其德是為大得志之時也孔子曰老者安之朋友信之少者懷之九五之謂也勿問者有孚惠心无所擇也猶彖言天施地生而曰无方繫辭言益之長裕而曰不設皆无限極之意

易說

漢上朱氏曰六二應九五有孚也中者心之象惠者順人心而益之五有惠心二信之益人以誠也五之二成兌兌口問也問而後惠惠亦狹矣勿問則吉之至善故勿問元吉不失其始之吉也五不之二而守中正兌象隱勿問之吉也故曰有孚惠心勿問之矣六二中正孚於五者惠我中正之德也九五勿問六二自順我德而中正之德自益以誠不費之惠也是以九五不動而大得志易傳曰人君至誠於益天下則天下孰不以誠懷吾德而為惠哉

易傳

新安朱氏曰上有信以惠於下則下亦有信以惠於上

矣不問而元吉可知

本義

東萊呂氏曰益九五有孚人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉民皆交孚而惠君之德也苟惠民而先問民之感與不感是計功利非誠心惠民者也安能使民之樂應乎梁惠王徒有移民之小惠已遽問于孟子以鄰國之民不加少寡人之民不加多此不知勿問之理也

易說

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

伊川先生曰上居无位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致讎怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不屨聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恆凶聖人戒人存心不可專利云勿恆如是凶之道也謂當速改也○理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏己之辭也苟不偏己合於公道則人亦益之何爲擊之乎既求益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來

也人爲善則千里之外應之六二中正虛己益之者自外而至是也苟爲不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣並易說橫渠先生曰未嘗損己而云莫益之作易者因益卦而言爾○體剛質巽志應在下位亢於上故立心勿恆或擊之反或益之之義爲文故又云自外來也並易說

白雲郭氏曰天下之理高極者必危滿極者必溢是以益贊于禹曰滿招損謙得益詩人美成王言能持盈守成則知盈滿之戒古人深慎之也益之上九益道既極

其損將至故莫益之莫益之者莫之與益也莫之與益則惟傷之者至是以至於或擊也夫以乾之健猶有姤以坤之順猶有復物之所不能免者當是時也戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰尚懼不免於擊況立心勿恆之人乎其凶宜矣偏辭者言莫益之之辭謂一偏於求益不已不知持滿之戒故至於極而莫之與是所以謂之偏也持滿之道何如孔子所謂安其身易其心定其交是也且方益之時天地人鬼无或不致益焉及其極也外來之擊斯亦衆矣謙言天道虧盈鬼神害盈人道惡盈益而至於盈其害必至與豐之上六闢其戶聞其无人三歲不覲凶其義皆同

易說

漢上朱氏曰上九益之極有不益者矣上當益三而莫益之上三相益有雷風相與之象恆也巽股立也三中

五百六

易集義粹言卷四十六

十八

通志堂
鄧子珍

為心上九莫益之持其心不以相益為恆如是則凶矣人道彼我相益而後安莫益之有我而已一偏之辭不知道之大全也三往乘之艮手上擊九損於下雖欲益之晚矣何以知或擊之九自外來也傷於外者必反於內人之情也上九安能有我而忘彼哉

易傳

新安朱氏曰以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆戒之也○莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣並本義○問或擊之先生曰或字眾无定主之辭言非但一人擊之也立心勿恆勿字只是不字非禁止之辭此處亦可疑且闕

之語
錄

