

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

蕭山後學來而繩木臣氏集輯

姪來 炎南明 趙樞斯

隱後學朱采治建亭氏編訂

姪朱樹植書升 水大升

周象經

朱真義

三 艮下 艮上

感利貞取女吉

取七 且反

感交感也。兌柔在上。艮剛在下。而交相感。應。艮止。則感

之。重。兌說。則應之。至。又艮以少男下於兌之少女。男於

以男下女。二少相與。

女得男女之正。婚姻之時。故其卦為感。其利。取

女。則吉。蓋感有必通之理。然以貞躬。則去甚。而所為皆

凶矣。

者。感。感也。

釋卦名義

感卦全有虛實。天地萬物之本。所以自感。坤夫婦。倫為始。所以首
感。相。大。全。丘。氏。曰。感。之。少。相。交。者。夫。婦。之。始。恒。二。長。相。承。者。大。婦。之。
終。感。以。心。感。物。之。謂。然。爻。雖。主。於。感。要。皆。宜。靜。而。不。宜。動。惟。隨。所。
感。而。謀。其。動。以。處。之。虛。其。心。以。待。之。廓。然。而。大。公。物。來。而。順。應。則。所。
感。皆。得。其。道。而。允。于。正。矣。猶。天。理。而。感。以。死。心。九。四。之。貞。是。也。拘。人。
欲。而。感。以。有。心。虛。懷。往。來。是。也。列。之。咸。兩。三。之。咸。股。上。之。
咸。輔。則。失。之。動。而。不。能。靜。如。五。之。咸。脢。則。交。膠。于。靜。而。不。能。動。皆。非。
心。之。正。也。亦。非。心。之。虛。也。

感卦兌艮相合名之為感。從其卦。卦。德。卦。象。以。觀。且。有。彼。此。交。
相。感。應。之。義。又。主。觀。理。之。善。有。能。通。而。得。正。之。道。故。係。之。詞。以。為。凡。
物。不。相。感。則。已。无。有。感。而。不。應。者。感。而。應。則。其。情。通。失。占。者。當。有。常。
通。之。聖。然。感。之。所。以。言。者。全。在。正。也。主。感。者。必。以。靜。以。動。以。誠。不。
以。言。不。拘。人。而。必。感。不。絕。人。而。不。感。利。于。貞。焉。乃。為。得。亨。取。以。是。貞。
而。取。女。自。无。不。吉。即。此。一。事。觀。之。凡。有。所。感。者。皆。不。可。以。不。正。矣。然。
則。貞。者。所。以。為。感。通。也。本。也。

大。全。胡。雲。臺。曰。感。則。心。通。而。利。在。于。貞。凡。言。感。之。道。當。如。此。取。女。
吉。言。取。女。者。當。如。此。丘。建。安。曰。无。心。者。不。能。感。故。咸。如。心。而。為。
感。有。心。于。感。者。亦。不。能。感。故。咸。去。心。而。為。咸。咸。皆。也。惟。无。容。心。
于。感。然。後。乃。所。不。感。言。感。亨。以。得。正。者。言。也。故。曰。然。不。以。正。則。
火。其。亨。如。恒。亨。是。亦。以。得。正。者。言。故。曰。不。正。則。久。非。其。道。不。可。

利貞字皆以申明上之之意而致下學云取折衷高以重言感之

效也貞以理言感之道也取女言承貞字來

名感者乃交相應應之義也天下原无无對之物有對斯有

今謂曰亨利貞取女吉者卦体兌柔在上艮剛在下是柔氣上感

平剛下應而與之剛氣下感乎柔柔上應仰與之造化所感之正

也卦德以正安懷是我之所感專一而不他彼之所應樂從而非強

人已所感之正也卦象良少與下兌少女男先手女得男女之正以

少陰少又低婚媾之時男女所感之正也三者皆感應之正而亨亨

之本也故古者所感凡事通亨則貞則其所感之一事為取女吉也

三則謂即感通之理而極言之天地萬物同一氣也天地以氣感萬

物而萬物同氣是氣者自體氣化而育始形生而流形女聖人天下

同一心也聖人以心感天下而天下同有是心者自皆无垂反而和

柔而剛下二氣感應以相與止而說男女是以亨利貞

取吉也說音悅男下之下遐嫁反

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義自

咸貞旅來柔上居六剛下居五也亦通

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感

天地萬物之情可見矣

極言感通之理

皆山上有澤咸亨以虛受人

山有澤以虛而通也

咸感其和卦反

母上之旨也或以人身交感之

也君子思山惟虛故能受澤之潤心非虛何以愛人之感故不以已

大全丘建安曰：人之一心，其寂然不動，感而遂通者，慮故也。苟以
以意當之，則先人者為主，而感應之機，雖有至者，皆悼之而不
受矣。蒙引：受人无江夫，虛則受矣，是則有非而不能受也。此以接
物言，惟其虛中，則或以言感者，有以納其言而酌其是非，或以事
感者，有以承其事而裁其當否，受人兼善惡說。

初之人，一身，拇居最下，初在卦下，正當相處，居感之初，事物未接
而意見先萌，不能以虛受大，而有意，感者，個人，初之動未足以進
心感，而跡未應也，為感其拇之象。

蒙引：感其拇，若曰：感以其所也。諸多皆同，是感物，不是為物所感。
以九五之不能感物，上六之感人，以言而定也。感初六如孤寒之
士，疎遠之臣，凡交情之淺者，皆是六。爻宜靜而不宜動，大傳曰：寂
然不動，感而遂通无子之故。程子曰：廓然而大公，物未而相應。周
子所謂主靜，朱子所謂鑒空衡平，先儒所謂九心之感者，皆此義
也。

初象感其拇者，感為心之用，而志為感之主。其感雖淺，而志已在外
而感物，非所以立靜虛之休也。

六三當腓之處，而无固守之資，則有躁妄之象。有中正之德，則又有
居所之義。故占者值此如感其腓焉，則妄動以感人內之，故名喪節
外之，指无取羞而凶。幸其中正，苟反躁妄為靜虛，而居其所，則感得
其正，而事物之理，適得其順，應之木然而吉。占者亦隨所處以為吉
凶也。

蒙引：總是一體。爻微二，據着世所謂居吉者，非以不動為吉，以其
不妄動為吉也。若徒以不動為吉，則九五之咸，初何以謂之志未
也。二之居吉，不妄動者也。五之咸，腓不能動者也。

三象二雖有咸腓之凶，反而為居則吉者，以有中正之德，能順理以

的談進，能感不言，因此卦雖主於感，然之象，皆
受人之理。
靜而不宜動也。

三感其拇，亦在外也。

三感其拇，非房。

腓，在也。然行則知自動，躁妄而不能固守者也。二當其
處，以陰柔不能固守，故取象然者，中正之德，能居其
所故其出動凶而靜吉也。

象雖凶居吉，順不害也。

三感其股，執其隨往各

股隨是而動，不能自專者也。執者，志專守之意。下爻

皆欲動者，三亦不能自守而隨之，往則吝矣。故其象曰：如

皆欲動者，三亦不能自守而隨之，往則吝矣。故其象曰：如

皆欲動者，三亦不能自守而隨之，往則吝矣。故其象曰：如

應事接物不至妄動而有害也。

一則指順正是居不正是吉。

五三初三陰柔皆已妄動三陽股處因下二爻之動而已隨之是亦
礙礙因人而不克自權者也以象言之為感物以股而隨是躁動以
為言之為直手隨人而堅執不變者也如是而往則以身殉其名取
節喪亦可羞也

大全徐進補自世之君子位居人上感不以道而文狃於勢鄰臣
僕在下者之私情皆執其隨者也蒙引感其股就其隨之象也執
其隨感其股之義也此于爻体元所取只是就位上取初二五之
象一機皆以位取

三象三曰感其股者二陰躁動不處不是怪九三陽剛直靜而反動
亦隨之而不處則何怪也夫丈夫生世貴卓然自立九三之志只在
隨人其所執亦卑下矣

五四此爻以心取象而為感之主以陽居陰而失其正周公因古設
戒以為天下之感原于心吾心之感貴于正要宜以无心順之而不
得以有心計之誠于心之感物也其當然之道而人之應與否皆
所不計而直焉則准之于事无不適反之于心无不不得吉而悔古若
一云感人便受人來應我一個往來只當思慮儘樞在心而不能斷
絕則但其思慮之所及者從之所不及者不從也亦惟朋類從爾之
思而且悔且不思古何有乎

大全朱子曰往來目不妨只是不合憧憧爾往來是感應會高的

憧憧是私感應自是直有只是不當私感應揚曾山曰有心以感
物則其應必狹惟无心而待物之感故能无所不應焉憧憧往來
明從尔思天思皆森其類而已不能周也所謂朋從者以類而應
故也胡云峯曰寂然不動者心之体感而遂通天下之故心之用

此

象自感其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二爻皆欲動而五二二爻陰躁宜動也其

三陽剛居上之極宜靜而動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 憧憧容反 又音同

九四居股之上晦之下當三陽之中心之象感之主也

心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失

其正而不能固故因占設戒以為能正而固則言而悔亡

若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不

復能及遠矣

象自感其股亦不處也憧憧往來未光大也

謂也。憧憧往死反是。吉悔亡者。感无不通也。朋從爾思反是。往來正。是感應二字。憧憧猶是刺刺屑屑之意。存疑以憧憧往來反觀。九四之貞。只是往來付之无心耳。憧憧往來者。思也。朋則思之所及者。以其思之所及。故自之曰朋。猶云朋克也。

四象四必以貞乃得吉。而悔亡者。蓋不正之感。乃為感害貞。則大公順應。先此私感之害也。且心術何光明正大。若一個感應。憧憧而不能斷絕。則計獲觀望之私。橫于胸中。暗昧窄狹之甚。未得此心光明正大之本休也。

蒙引。害即是悔。而不言未。此大言私小也。謂其未能及遠也。由朋從爾思意。

九五人之象。休聽心而動。五富胸處。與心相背而不能感物。是個偏枯寂寞之人。一无所感者也。為感胸之象。古者須知心不可役之。使有亦不可絕之。使无感。吉凶悔吝生于動。此雖拂于感應之常。亦可以无私感之悔也。

大全。朝雲峯曰。諸爻皆戒。其感於物而動。五象胸不動矣。而又不感感物。諸爻動而无靜。五靜而无動。皆非心之正也。恒以其无私。係故曰无悔。非深取之也。蒙引。胸既不能感。乃曰感其胸。背正以明其不能感也。如同人上无无所與同。乃曰同人于郊。亦正以明其无所同也。

五象。士君子生天地間。天地萬物皆吾分內事。固无絕人。逃世之理。至如感胸者。取寂守空。不能感物。志抑未也。

至六。舌動則輔頰而頰隨之。三者相須。用事皆所以言者。上六以陰天有和媚之婦。居說之終。過于媚說者也。處感之極。欲感人之極者。教其象為感其輔頰舌三者。備言極言其利口巧言而无是也。

感言不正而感則有患也

九五感其胸悔 悔武悛 又音每 象感胸 古无悔

胸背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適真

處故取其象而戒吉者能如是則雖不能感物而亦可

以无悔也

象曰感其胸志未也

志未謂不能感物

去感其輔頰舌

輔頰皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終 全休言

感之極感人以言而无其實為言舌故其象如此以

咎可知

人也

恒卦全直程值咸少男在小文之下以男下女是男女交感之義恒
長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常節齋曰恒二休而舍
二義自其不易者而觀之則窮天地且古今而不可變也自其不已
者而觀之則寒暑晝夜而不紊也○通卦以貞為圭貞者恒之道
也天下无正外之道亦无道外之恒離道不可以言恒其矣恒之利
于貞也初居巽下拘常而以深入為恒上居震巽厭常而以震動為
恒九三正而不恒九四恒而不正五位雖剛而爻柔以柔中為恒故
不能制義而凶二位柔而交剛以剛中為恒故能久中而无悔
恒彖此卦巽下震上休德象交皆見感應之常常則可久故為恒古
得此卦而能有恒焉則道極者其施必安守固者其推必順自見于
用而无阻故且德充二二之雜心无屛女之危自察之理而无失
則无咎然其所以為恒者恒于正而已故必利于守止乃為得其常
道推之事為无往不利而亨且无咎也可見天下惟常為可久亦惟
正隨同常耳

蒙引恒亨无咎日恒也恒者言但未諳出直字又曰利貞戒古之
誦世世固有執物終身者如楊墨之徒所守非不堅正則未也故
終不可行彖詞恒以守字對行言利貞以守言利往以行言利有
攸往只是上面字无咎

三動卦名恒者蓋取常久之義也卦剛上柔下尊卑不易此名分
之常而可久也卦象雲雷交風動散相承此氣運之常而可久也卦
德與順震動而不拂于事理外不失于時此天下之常行而可久
也卦体二休六爻陰陽相應是剛感而柔應資其順承之助柔感而
剛應積其奮發之能此天下之常情而可久也恒之所以得名也
三節恒恒者自无咎云詞又曰利貞者以恒自有其道是前恒之

象自感其輔頰言勝口說也

勝騰通用

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與

巽順震動為巽而動一體交陰陽相應四者皆理之常

故為恒其吉為能久於其道則亨而无咎然又必利於守

貞則乃為得所常久之道而利有所往也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔互應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義

三節恒恒者自无咎云詞又曰利貞者以恒自有其道是前恒之

此此天地之道所以恒久而不已也。天地且然而況于人乎。以見恒之必利下貞也。

存疑此道是正道乃解貞字意本義曰天地之道所以長久亦以正而已矣是欲明天地之道恒久不已只是是一個正不是說天地惟其正故恒久不已蓋无不正之天地也看來只當把正字入在天地之道內言天地之道只是一個正恒久而不已爾。

三節卦詞所謂利有攸往者非自能利也蓋其守不固則其行不利蓋靜而久于其道是則所為終也由是施為用此造端經綸由此立本而有始矣其休既立則其用有以行也。

蒙引利貞謂所恒者正也。只就自家身上說言守得這道理有常利往是發施出來故曰終則有始動靜不可正訓終始而一靜一動宜為終始也。

四節款則恒久之理而極言之。日月懸天垂象始終循環而久照乎萬物。日月一恒也。四時往來變化寒暑澁燠而久成乎萬物。四時一恒也。聖人本諸身者純亦不已而施諸政者悠久无疆。山是天下化其心以成其俗。聖人一恒也。大凡即其所恒而觀之。日月四時聖人此恒也。推之凡動者常動靜者常靜飛者常飛注者常注亦此恒也。天地萬物之情舉九得而通矣。

存疑觀其所恒二句。復言此以照上文。又以盡未盡之意也。象傳雷風交相為用不易之理。恒之象也。君子用思綱常倫理日用事物莫不各有當然之則。所為乃也。人或知之未必能立立之未必能久。君子識見既至。操持益堅。為能卓然立于斯道之中而不為事物所易。斯可謂恒以一德者矣。

存疑方者道之所在立而不易則居廣居立正位行大道當用其不能淫貧賤不能移威武不能屈造次必于是顛沛必于是以成德。

恒亨。无咎。利貞。於其道。天地之道恒久而不已也。

恒固能亨。自无咎矣。然心利於正。乃為久於其道。不正則謂所長久皆正也

久非其道矣。天地之道。恆長久亦以正而已矣。

利有攸往。終則有始也。靜之極則終動之端則始

久於其道。終則利有攸往。始也。動靜相生。循環之理。然必

以靜為主也。

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。

極言恒久其道。

象曰。雷風恒。君子以立不易之

初。恒貞。利。

乃之爲恒此即所爲久于其道也

初四與四應本且常理然恒下在初勢卑爻淺初固不可深求于四而下履體陽性又隔于二三四亦不言下應於初惟明者處此斯能見幾而作乃初不能度勢而性又務力故深以常理求之言欲其聽施欲其報浚恒之象也占者雖所求以正然不皇而大嫌隙易生徒取疏虞而凶又何利焉

蒙引浚深之也如浚尹之浚初六知常而不知變者也既日凶又曰无攸利甚言浚恒之不可也存疑浚恒而謂之貞四本正應非有邪也特以反富而不可求耳如買生之子漢文劉賁于唐文宗雖爻淺言深何嘗不正乎

初象浚恒之凶初與四相應之始爲交前淺而求之過深所以凶也

九二恒之義以得其正爲常道九二以陽居陰之道中間容有欠當未免不得于心而悔幸其居中則存心有常而本休不虧者故能固中求正救其行事之失而悔可亡

存疑中以心言正以事言

三象九二所以海亡者在恒下卦之中中心有常爲能改行以從正也

存疑久中于白卦上求

九三居得其正本有德者然過剛不中志從于上是恆質未善息慕富貴利達而及其初爲不恒其德之象人而知是士林則之天下非之安往而不愛辰哉又爲或羣之羞之象古者雖貞而不免于吝

蒙引不恒二句即所謂貞吝也貞吝又且貞戒古者之詞存疑貞不爲吝不恒吝也

初與四爲正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體陽性主而下又爲三所隔應初之意可以常理深求之
巽常矣初之柔暗能度勢又以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也吉者如此則雖貞亦凶而无所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

九二恒亡

以陽居陰本當有悔以其居中故得亡也

象曰九二悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三不恒其德或承之羞貞吝

象不恒其德則得罪名教見譏清議无所容身于天地之間也

元四恒久固是美德但欲久其所當久耳九四以陽居陰在人事是久非其道也雖久何益即有所為亦无成矣故其象為田无禽猶獵于无禽之地而无禽可獲也

象引此所處非其地所乘非其時所為非其友所交非其心皆欠而无功難以田无禽為象而一切人事皆在其中矣來矣辭曰九三當恒而不恒者九四不當恒而恒者

象四曰田无禽者言其久用于无禽之地决然不得禽也雖久何高久非其道亦猶是也

象引山與舍注取順矢前禽也七例僅息在言外理在象中
六五以天中應剛中是為恒與順從之德常久不易而貞然以順從為恒者婦人之道文夫即當果斷剛決不可以從人為阻其占在婦人則事无傳成而言在去子則因人成事而凶

大全朱子曰看易恒曉得象占分明如此爻不是既為婦人又為夫子只是有恒其德貞之象而以占者之德為吉凶耳象引他卦柔中避剛中極是好爻惟此爻為不好者被恒字累也

五象五曰婦人吉者婦人无專制之義惟在從夫子以修身乃婦道之正所以吉也若文夫當以義自制苟從婦人順從之道則必委靡不振而凶也

繩按因指從婦是從婦人之道象引此鷄司晨是從婦言與爻旨不合

恒其德或承之毒象或者不知其荷人之辭承奉也言

人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為

可羞吝戒占者之辭

象貞不恒其德无所容也

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象爻者田无所獲而凡事亦

不得其所求也

象久非其位去得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非

夫子之宜也故其象占如此

上六恒極震終有厭常之心多妄動之事陰柔居上則為浮議所惑以權位自恣喜粉更而好動无常以震為恒之象既不足以養成德恒又不足以建立事功而凶

大全未上漢曰初以探人為恒如不信而諫不信而勞其民之類上以震動為恒如奉皇漢武之類是也蒙引以震為恒常常好動一謂之震恒正所以明其不能恒也

王象振恒以在卦之上處震之終恒虛則不常震終則喜動非惟无以成事而適以敗事大无功也

變卦全有卦名為避時當避也當小人未善君三之時王君子可去之日聖人以與時行遷避亨以嘉遷許九五欲及時之能先時而見幾斯能及時而決去避尾之厲初失時也黃牛之草二知時也二凡二陰乃為所係而不能遷故厲四應初不以絕所好而能遷故吉在位而適去得恰好為五之嘉逸民而避處之裕如為上之肥而要不外乎時也當平時處即是義

遯象艮下乾上以卦體觀之陰有向盛之勢陽有可危之機當道而遯其禍為遯其吉為君子能遯則道雖不能亨于天下猶可亨于一身若夫為小人者利在守正不可乘彼長之執而墜鑽君子也

蒙引亨為君子言小利貞為小人言此卦之占與否之初二兩爻相類皆謂君子以避小人皆警小人以不可害君子在疑本義又有九五當位一意是如何是時小人未有害君子之意聖人恐君子係亦不知去終必取禍使知及時而遯也三陽之長不日遯而日臨者為君子幸也二陰之長不日臨而日遯者為君子謀也

象曰婦人貞吉從二而終也夫子制義從婦凶也

六振恒凶

以全体言以上体言。皆從土字取

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固居上非其所安故有振恒之

六字取、上字取

象而其占則凶也

象曰振恒在上大无功也

艮下 乾上

遯亨 利貞 因反

遯退避也為卦二陰長陽貴避故為遯六月之卦也

陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為

且二陰長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能

象傳卦名遯而詞曰亨者言能遯而後可以得享也九五剛當位而六二應之是君子有能為之德小人又有以承之心似不必遯然一陰浸長雖有德有應亦不能遏小人之盛而挽君子之衰正當遯之時也及是而而遯之志不降身不辱此所以遯而亨也

家引剛字只當九五字當位兼陽剛中正小注謂剛當位而應是去得恰好時節小八亦未嫌自家只是自家合去若見小人不嫌却與相援便不好存疑與時行是就遯之時說

三節又曰小利貞者二陰浸長勢必陵逼君子非小人之正即非小人之利即其勢而論之以理也

三節陰方浸長有審正之規此時只得去耳然昧乎時勢者不知遯亦字節祿者不能遯必見幾審而克已勇者然後能遯苟能因時度義決志退避殆辱不及身名俱全孰善外之時義不誠大哉

大全胡雙家曰時義之大亦以陽之能遯為大也存疑聖人恐君子溺于所安而不知遯故大其時義以喚醒人來矣鮮曰有贊美其所係之大者豫革之類是也有稱嘆其所處之難者大過遯之類是也

象傳天下有山天雖有意于絕山而山自不能以及平天遯之象也君子用思遠小人之道有形之峻厲為惡而无迹之剛方為嚴故不為惡聲厲色而但嚴于自守非法不道非禮不動使吾身无可議之隙則盛德在躬非以遠小人而自然望之儼然而不敢近矣亦如天之高也非以遠山而山自遠于天耳此亦遯之意也

家引遯是相遯之義非退避之義與卦名之義少異嚴字兼律身秉行言

遯身雖退一道亨小人則利於守正不言以浸長之故

而遯侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初

三兩爻相類

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以九五爻釋亨義

小和貞浸而長也長丁人反

以下二陰釋小所貞

遯之時義各失哉

陰方浸長為難故其時義為九六也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠義豈反

天體无躬山高有浪遯之象也嚴者君子自守之常而小

初六遯之為道貴先不貴後初居卦下為遯之尾是家君子皆去而彼獨漏遯也占者小人之禍將及其身危且不免更可用之以往乎惟晦處靜侯可也

存疑卦以始終言則上為終下為始以前後言則上為前下為後以首尾言則上為首下為尾折衷遯尾屬危其去之不早也勿用者因已仕之危而為未仕之戒也

象遯尾之厲不知早遯而尚往耳使早遯而不往何災之有存疑不往何災解勿用有攸往

二居下之中中也爻位俱陰順也羣枉害正而有中順之德中則知時當遯順則不違時而不遯欲追德之光而望退避之志猶固之以黃牛之皮雖欲解脫之而不能也

因指以中順自守即是遯不可說中順自守故能遯

象人之進退視乎志執用黃牛言其以中順自守固執其必遯之志而始終不得以奪之也

蒙引謂自固其志不可學以祿也就是莫之勝說意蓋執用黃牛之革便自莫勝說矣非別一意也

况三時當既遯宜速而况九三下比二陰乃睚乎比昵而噫忍不決為保遯之象如是則名節有虧而疾且不免中傷而厲矣夫此係惡之情于小人只可用之畜臣妾則可結其心而得其友若大正經好雄小人去之惟恐不速遯之惟恐不遠退只係惡而不去乎

蒙引曰保遯有疾厲是正意畜臣妾言言他无所用唯用之畜臣妾則向有此一吉益見保遯之无所利矣而凡一切事之大者但有所保而不能決便能致厲夫

人自不能近

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜侯可免災耳

靜侯可免災耳

象自遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝脫勝音升說 吐活反

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

象自執用黃牛固志也

九三保遯有疾厲畜臣妾吉畜許 六反

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜

至則吉畜臣妾之於小人惟至則不其資而可資

三家後遊之履名則備生氣不振是病疾則用備政屬也孫亦之
情以高厚矣則吉若出處去就事之大者不可處也

家引循只是困備姑妄我不知備言大事只是遊備典其范果
斷剛央之氣而死利丁出處去就之大事也

元四因初六正應其所愛分者也而乾剛健有強毅之性而不
牽于私愛有所好而能絕之以遯之象者惟陽剛之君子能以道
制其身雖退而道亨何苦如之若陰柔小人則必隨其所好而不能
遯矣

四象君子重名節故剛斷而能絕所好以遯若小人係慾必不能也

五五五剛六二中正相應是在我既有德六二雖是小人然是一個好
人死害君子之心全未見可去之閒他恰見幾明决引身而去全身
舍節去得恰好故曰嘉遯占者知時而遯則貞不致不辱而吉矣

存疑即剛當位而應隨時偕行者也嘉遯則貞也蒙引陽剛中正
即是剛當位純以德言與柔順中止類矣

要五曰嘉遯貞吉由九五陽剛中正能正其志而不苟容得正而
吉也否則不有所係則有所好而不能遯矣

上九陽剛是有德之上卦外不營事任無所應當路久无相知之人
趣處林泉不才世事能遯之家古者如是吾見從容自得純有除祿
天子不得臣諸侯不得名何不利之有

蒙引嘉遯如隸子肥遯如伯夷嘉遯如張二房肥遯如商山四皓

耳故其占如此

魯後遯之履有獲也童臣妻豈不可大事也備行

九四遯君子吉小人否好呼報反否方有反

下應初六而乾剛健有所好而能絕之以遯之象也唯

自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人

否也

自君子好遯小人否也

九嘉遯貞吉

剛陽中正應六二柔順而中正遯之嘉美者也占者

如是而正則嘉矣

象自嘉遯貞吉以正志也

至象上白肥遷无不利甚元明斷不足則情有所係便不能遷上以
陽剛居卦外而无係應則私欲不得累其心所遇之得如其意坦然
其无所疑碍也

存疑是解肥遷意即龍身不為建則不問意

六壯全真則此者陽勞長而未盛後乎此者陽幾滿而將衰皆不
得為大壯惟四陽盛長勢能有為聖人慎人有時壯之心而六爻每
示以利自焉大壯勢也利雷理也初處壯之始而用其壯所以凶也
上處壯之終而用其壯所以勿利也三恃其壯故厲五失其壯故无
悔惟二四皆以反正而吉合而觀之大壯利貞之義明矣

六壯象乾下震上陽長既多次者壯盛故為大壯處大壯者知陽之
險陰不以勢之盛而以理之正必嚴于自怡慎于待人以禮戰謙趾
為立身之大防以光明正大為處事之大權而尤必无矢之疎无矢
之激則无往不正而壯可保矣

彖傳卦名大壯者卦體四陽長盛陽道五君子慎朝人者之壯也
卦德動剛震動剛則狹能為之實動則廣必為之志何為而不成大
者之所以壯也

蒙引據卦名有兩義不稱性以字作而字者剛體而動用也通典
剛以動佳義也故壯者氣之浩然也着力在剛字動只是有所行
若說是有為則便是其矣須看數字

二節詞曰利曰者言六者處壯之時勢雖足以有為而所存所發必
合乎至正之理不可恃壯而妄為也則此正人之理觀之而天地之
情可見矣高明護厚而大私覆蔽靜動動而无私生成其正大何
如故不損之情不外乎正大而大壯其可不利于自乎

六至上六字是慎陽下正六是說理後進齋曰六者卦乃壯之本
休也六者止所以用壯之道也象引正入字且虛講不可泥是人

上九肥遷无不利

以剛陽居卦外无係應遷之遠而慶裕者也聲象

占如此肥者寬裕自得之意

象曰肥遷无不利无所疑也

三乾下
三震上

大壯利貞

大謂陽也四陽盛故為大壯三月卦也陽壯則暑

喜不假言利在正固而已

象曰大壯本者壯也剛以動故壯

輝對名義以卦體言則陽貞中六者壯也以卦德言則

說則震動所以壯也

元三過剛不中是其志太銳其行失當處壯之時其勢久足以遂其進在小人則專恃勇力而不顧道義在君子則幾視世事而无所忌矚古者用壯用安其事雖出于正然強之過剛而皆不免于危自厲之象如何象基羊之恃其剛壯以觸藩而羸其角然也

大金胡鑿云九三二爻設為君 小人兩義亦如但六五婦人

吉天子以大有九三公用亨于天子小人弗克之類也象引既是用壯用剛豈有得正之理如王赫斯怒君子豈无用其時有以傲情亦豈不用其時但此以過剛不中言則皆失其正者耳若口離正亦應況不正乎非謂此用壯用剛者得正也用壯用剛象也貞厲占也抵羊二句占中之象也喻其壯則必敗則必困之意

三象九三二爻在小人為用壯在君子為用罔用壯者必以壯敗用罔者必以罔困也所必至也

元四大壯之道所利者貞九四以陽居陰為失其正不充持壯躁進之失幸其以陽居陰不極其剛有可反正之祇聖人四占該成曰人若能不恃壯以躁進如身正而固焉則聖燭而心安得吉悔亡矣其象如何不極其剛則出之周詩進而運明得以直遂而无阻折取象于羊則藩籬空開前途痼瘡而无羸傷之傷取象于高大之車則輪轉逐壯在重移筮而无摧折之慮吉悔亡之象如此也

蒙引吉悔亡且謂說出得遂其進意下句方是說出吉悔亡之寔象此二句自相連說與象傳三藩决不羸向在也尚往使當壯于大輿之輓一句蓋上句是无所阻于前下句是進而前也兩象一義

四象四曰藩决不羸者基恃其剛以就進其進必折悔不極其剛而一以自處之可以上進而无阻矣

其正戒占者使困中以求正故多吉以得吉也

象九二占吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羸羊觸藩羸其角 羸音低羸力道反

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无

也視有如无君之過於身者也如此則雖正亦危矣羸

羊剛壯羸觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

象九三小人用其君子罔也

小人以壯敗君子以罔困

九四吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輓 輓音福

貞吉悔亡與咸九四同占藩决不羸承上文而占也決開

六五羊之爲物外柔內剛故好抵觸此卦二陰在外四陽在內外柔內剛有似于羊故諸爻皆取羊象六五以柔居中則失其內剛不能抵觸在人則蠢蠢與懦死復有羊象矣爲喪羊于易之象言忽然失其壯也占者須知大壯之所以爲大壯由剛以動也如死能爲之才又死必爲之志亦僅可免情壯之悔耳

存疑悉義以柔居中中字當內字與坤六五黃中一般如此象傳位不當男說得去不然以柔居中正是好處如何說位不當

五象五曰喪羊于易者六五以柔居中失其內剛當壯時而處位不當何以進而成事也

因指柔中雖善以之處壯則爲不當必有剛動之本乃可濟也
王六壯終動極則好進真事故爲羝羊觸藩而不能退其質柔則才弱而力又不能遂其進而无所利也然以陰柔不足之才而有輕銳喜事之心于此而无所交計則終不足以有爲猶幸其不剛誠能改去輕銳之習而艱難以處之則善用其壯以有爲之志加審慎之心終得遂其進而吉

大全朱子曰此艱字只作艱難其事而不取求進不已則吉程傳羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之象引艱則吉如咸六二之居吉例蓋本爻之才只如上所云然其中又有此好處壯終動極根病是壯了于此而艱難以處之則能善用其壯畢竟可進若全无壯則如六五之喪羊于易全不能進安得吉乎

正象不能退不能遂者以壯終動極不能詳慎以處之故也艱則吉者改其不詳而艱難以處則得遂其進不能退遂之咎不長久也故吉也

艱可進象也以陽居陰之實剛故其象占如此

象曰藩決不屬往也向上

六五喪羊于易无悔喪意退及象同易以

鼓反一章亦旅卦同

中不當內字看

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中

與坤六五黃中一般

不能抵觸雖其壯然无所悔矣故其象如此而占亦

與咸九五同易象易之易言忽然不覺其亡也或作疆場

之場通漢書見志場易

象曰喪羊于易位不當也

去羝羊觸藩不能退不能死攸利艱則吉

就位上取

就爻上取

壯終動極故觸藩而不能退然其質柔故又不能遂其

進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則

晉卦全直晉之時當明盛之勢備致主之德而又有虛已下賢之君也初戒之以首俗慎其幸進而先身也二勉之以貞吉欲其修德以待時也三之悔正志能信于友也四之貞厲德不稱其位也五以君道而不可有計功之心以上剛極而僅可伐其私邑合觀之而晉之義不外是矣

晉象以坤遇離卦之象德交具有上進之義故為晉古者當明盛之時備致主之德而遇好賢之主為安國之侯功在王室用是受君寵不惟錫虜而且蕃庶禮何隆也不惟書接而且三摯情何殷也誠于古之晉遇哉

存疑卦象日出地上則進而上以進于中天上進之義也封德大明是人君之象而坤附麗之亦上進之義也卦變自四而進居五位亦上進之義也以此命卦曰晉

象傳卦名晉者進之義也世際熙明君子進而建立之時也。二節上進之時固可立安國之功矣詞曰康侯云云者何以得此哉蓋建功者時居功者德而報功者君也卦象明出地上乃治教昌明賞罰无私權寵者有其時矣卦德順而麗乎大明是致君有德竭恭廟之意事智隨之君承寵有其德矣卦變柔進而上行虛中下賢之君而履其高之位施寵者有其君矣是以康侯用此而當錫馬蕃庶建昌三接也

蒙引明是曰字多以明為日如明兩作明入地中之類順而句以在已之德言重在順字竭股股之力罄忠貞之節鞠躬盡瘁死而後已皆順也承進句以君言重在柔字謂有虛中下賢之德也存疑曰出地上時當明盛之象不可當是說者當專說則昏亂之時曰未嘗不出地上

象傳明出地上曰上進于中天晉之象也君子以日出于也而後顯

尚可以得吉也

象自不能退不能遂不詳也觀則言吝不長也

三三坤下 三三觀
三三離上 三三

晉康侯用錫馬蕃庶書三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶書三接言多受天

賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象

順而麗乎大明之德又其繼自觀而來為六四之柔進而

上行以至乎五爻者是三三者則亦當有寵也

晉晉進也

釋卦之義

月出也上頁五電之大月之進而上三言以長矣有易晉書

昭之寔而水明之德全體日以呈露大用日以顯行德不于斯為進
乎其與日出地上而不為地所蔽者元異矣

大全徐進齋曰初出地進而上行為晉之象然日出地則明入
地則晦日之明本无增損也蔽與不蔽之隔耳亦猶人之德性得
于天者其体本明特為物欲所蔽不能无少昏昧而本然之明則
未嘗息也演義曰之升以漸而升君子之明明德亦以漸而進漸
進之意可見矣昭字款知行

初六以陰則才不足以進居下則地不足以進應不中正則上面又
有搭掛之者為欲進見權之象古者如是而能自守以正善德樂義
惠其在我自足見信上得遂其進而占設或我雖守正而不為上
所信亦當處以寬裕而尊德樂義者自若焉无急于求上之信則進
退不失其正而无咎此君子處進退之道也

因指箇字句是于貞後申戒之具是裕則貞意

初象初六雖欲進而見權然其志在于行正而不汲汲于求進也裕
无咎者既受官守之命則不容寬裕以處初未嘗受命自應綽綽然
有餘裕也否何有哉

存疑未受命句最有意思聖人恐居位者以此為詞忌慢不恭而
失其職故為此詞

六二中正才德可以進而上无應援當路无汲引之人得君行道之
志不得伸故欲進而愁如古者不可以愁而遂失其守若能居義安
命寸正侯時不汲汲于求進則中正之德久而必彰終得進而居天
位食天祿得吉而受此大福於素願之君矣

大全胡雲季曰初有應宜可進而無見權之象三无應若可愁而
有受福之占聖人皆戒之曰貞吉蓋不以應之有尤為吉凶而惟
以不失在我之正者為吉也畜馬三接即所謂介福象言動矣

六三晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

塵且接也上行之丁
時是反

以卦象卦德卦義卦辭

象明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也

晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見權之象若如是而能守

正則吉設不為人所信恐寬處以寬然无咎也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初居下位未有官守之命

六三晉如愁如見憂茲介福乎其主母

六二中正上无應接故欲進而愁若官如是而能守正則

言受也蒙引初六應不中正是個惡對頭在上阻抑我上无應援

只是无同心汲引之助吉即下所謂受介福于王母也以其陰柔无力則曰主无應援以其以陰居尊則曰受福王母

象受茲介福豈佳哉蓋德者福之基六二居下之中得柔之正中

中之道久而必彰宜為入主之所求也
六三三不中正是舉動不免過中失正德業不足宜不得進而悔

以其與下二陰皆欲上進故為眾陰所信由是匡其不逮而救其過失終得遂其冀征之應心无所歉何悔之不亡乎

象三之為眾所信者以三之志在于上進而初二之志適與之同此其所以為眾所信也

蒙引志字專指三言
无四而不中而處高位德不稱位而有愧于心若盜得而陰據者

然一心志亦常為人所奪者而與六有履鼠之象占者雖其位出于上之所與得之以正終以德之不稱而失其有不免于厲

大象馬氏曰形大如鼠在田中食粟蓋田鼠也
西象四曰履鼠負厲者以其不中不正居位不當豈能久也

云五以陰居陽所處不正其見之治道者或未能盡善而不免于悔然以離明在上位而坤以順處其下是以英明蓋世之才而為天下

所服是以蓋其不正之失而悔可亡然以不貞之妾當晉盛之時有英明之才必有計功謀利之心而少憂涉乎平之氣象必一切去其計功謀利之心得失在所不恤而惟修吾德盡吾事焉則君道得而天下治往吉无不利矣

大全胡雲峯曰事有不心莫者勿恤竟之之謂也有不心莫者勿恤戒之之詞也蓋不五戒謂明矣當晉之時易有患得失之心慮

履
一系

吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而

以陰居尊者其類也

象受茲介福以中正也

六三窞元悔亡

三不中宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾

所信而悔亡也

象曰眾允之志上行也

九四晉如鼫鼠負厲顯首

不中不正以羈高侯而畏人善道也故為厲象

占者知是雖正亦危也

居陽上本不正故也夫得勿恤首家却要做得是評變只得盡其所當為者而已

吾象夫得勿恤儼然一純王之心也本此以往心无不公化无不溥自有慶也

存疑是解吉无不剛

正九陽之剛而未銳者惟角上九剛進之極以陽居上剛極則過猛在首之終進極則過躁為首其角之象古者維用之伐不服之必已則離大剛則切為危之道尚可圖濟吉且无咎然始小邑馬用極剛埋所不當即所治得正祇可各耳

王象一怒而安天下斯威明及遠日維用伐邑則極剛自逞非聖武之布昭于道未得為光大也

存疑解者字意

明夷金九太全君雖不明而民道祇有一正故位有遠近傷有淺深而委曲周旋之道總不外于利貞而已艱正所以成其貞也以商周之事概言之上為紂之暗也五為箕子之凶也四為微子之遁也三為湯武之征伐二為文王姜里之囚初為伯夷海濱之事以待天下之清也胡雙筆曰以卦言則傷離之明者在坤以爻言則傷下五爻之明在上蓋惟士六不明而晦所以五爻之明皆為所夷矣

五悔亡夫得勿恤律无不利

以陰居陽有悔矣以大明在上而皆順從故言得

之則其悔亡一切其計謀利之心則往吉而在不

利也必者其德為應其言耳

象夫得勿恤有慶也

上九實角維用伐邑厲吉吝貞吝

角剛而居上九剛進之極有暴矣其得之而後

其邑則雖危而言无咎然以極剛治邑難得其正

亦吝矣

象維用伐邑道未光也

離下坤上

明夷象此卦離下坤上卦象其有明而見傷之義猶暗主在上賢入君子為柔暗所傷也故為明夷又以卦体觀之身近暗君不正則失身持正則賈禍俱當深心危慮思深而委曲艱難以行其正乃為刑也

蒙引他卦只云利貞在明夷則曰利艱貞益是時雖守正亦有不
得直遂其正者故當艱難以守正艱難守正只晦其明晦其明亦
明夷也所謂與時偕行也

象傳卦曰明夷者卦象離曰八子坤也之中猶陽明君子處柔暗之
下而其明不得以自見故為明夷

三節明而夷必有其義大難在前內抱明德若不柔順以處之鮮不
及禍矣卦德內離文明外坤柔順內護義理昭明而外則謙抑退遜
以處大難之時此舉卦中一義而首亦見其為明夷也昔者又王嘗
用此道以處之亦內明外順之意也

蒙引以蒙入難中帶外柔順讀此言文王柔順助特以處大難丁
文王非純是外柔順的人蒙難句要見出明夷意來此是釋明夷
之義時說講處明夷之道非是

象傳詞曰利艱貞者言明夷之時不可直遂其明而當能晦其明也
卦体六五切近上夫昏暗是事關至戚義不可去五惟周旋委曲以
行其正能正其志而不失其明即所謂艱貞而晦其明者也昔者箕
子嘗用此道以處之亦能正其志之意也

大全朱子曰文王箕子大概皆是晦其明多又王外柔順是本分
自然徹底箕子晦其明又云艱是他那狂底意思便是艱難底
氣象存疑晦其明是虛解利艱貞正其志是用晦其明晦其明其
明白在而不失是能正其志也經按文王箕子皆引占人證說以
之非本法之謂

明利艱貞

夷傷也為卦下離上坤曰入地明而見傷之象為明

夷之其六為暗之夫六五之故古者利於艱難以守

正而自晦其明也

晉明入地中明夷

以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之難去聲

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紿之亂而見囚也

利艱貞而明也內難而能正其志箕子以之

以六五之多之義釋卦辭內難謂為紿所親在國內如

六五之在外上六也

既不察察以為明亦不這以而為暗也

大全朱子曰晦則是不察察若晦而不明則晦得沒得會了故列
晦而內必明乃好蒙引用晦本非晦也明而用晦實蒙字重于明
字雖用晦而口有明在只是不盡用其明之意

初九初當明夷之時去暗尚速禍雖未及而道已難行其明夷也象
鳥之飛而垂其翼為君子當見几而去適遭其窮至于三三不食且
其行也必有所往然時不可明夷終不免于傷而所適之主人亦未免
有言所如不合其為明夷何如

六三胡雲臺白象為飛古為行為往象為垂翼古為不食有言
初象君子于行而三三不食者匪僅所遭時勢之不幸時當明夷際
之下其消息思速去去重于食雖不食可也

蒙則不食只是見傷之象不謂出于勢而不得食象傳夫子却是
以義斷之

六三亦以明休而居暗主之下為明夷也然視三四五猶為遠故雖
傷而未切有僅傷于左股而非要害之象見傷未切當見幾而作亦
在平速救之若救之而得馬壯則身名兩全而禍可免矣吉何如之
存疑初二二爻俱就位說不取之義

六三象六三已為明夷而猶得吉者蓋當救不救非頌也救而不速失
其機會便不得法非有則也救之且速是見幾明失行不違時順以
則也所以為吉

存疑順以則有二意兼其傷之未切而救之順也而救之又速則
又為有則矣

六三以純剛處明極是以大德負重望者居至暗之下而與暗主應
是志有難伸而極受傷之切身當其禍故有向明除害得其首惡為
于南狩得其大首之象然為民除害固以解一時倒懸之急以下伐

象明以地用明夷君子以蒞眾用晦而明

初九明君子飛其翼君子于行三三不食有攸往夫人有

言

飛而垂翼復之象自暑行而不食所如不合時義當察

不得而避也

象君子于行義不食也

進義所在不食可也

六三明夷于左股用拯馬壯吉
拯之峻反
漢初爻同

傷而未切救之速則免矣故其言如此

象六三之吉順以則也

六三明夷于南狩得其大首不可察貞

上先非萬世綱常之福古者不可急疾堅貞以為之必從容得待若
能悔過遷善化暗為明吾之本心也不然亦至于不獲自然後與事
可也毋得以去暗為貞而疾行之也

大全邱建安曰南者進而前之方狩者敵而去宵之事蒙引不
可疾貞是戒古者不連上文上文是象然不可疾貞亦在其中場
武之舉皆是萬不得已而後舉也

三象三之南狝能得其大首者由其以時暴殺民為心此南狩之志
上天監之下民諒之所以一舉成功而其志乃大得也所謂有湯武
之志則可非聖人之得已也

六四居至暗之地身處昏明道无由明有入于左腹之象處此地肯
可不遠去以避禍乎然處明夷首以多欲去而未獲遂今四象正有
處明夷之道居暗尚淺未甚明夷之傷故終然得意于遠去有獲
明夷之心于出門庭之象

大全胡書奎曰左僻為幽腹在內為隱目明之眇有入于幽隱之
象獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行避也存疑左
腹門庭皆自幽居坤体而取左腹入之身也門庭入之家也四與
土六同居坤体猶入之一身一家也故其始為入左腹言其在身
側也其終為出門庭言離去其家也

彖

二

三

以剛居剛又在明體之上而居于至暗之下正與上六闇
去為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故
有不可疾貞之戒成湯起於負妻王與於友里正合此
多義而小事亦有然者

魯南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此多義柔詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出

門庭者得意於遠去之義言然而得此者其自處當如見

也善雖體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇

外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而

動爻交會可以見其然矣三反以柔居明也而己自故

何象四雖入于左腹然柔正尚淺在已能去而時又可去終能獲遂
室之心意而去也

六五居至暗之地近至暗之君處也而當內難我元可去時不可為
乃能勝其明而不懼止其志而不繼象猶箕子為紂親近作狂為奴
以受辱也天箕子之明夷貞之至也占者一如箕子之明夷而守此
貞焉可也

大畜來子曰微下去却易比下二諫死又却微箕子在牛上就
下最是難處被他繫係在刑重幸免律任所以易中特說箕子之
明夷可見其難處矣言貞而不言艱者言箕子則艱可見湯雖賢
曰箕子句是象不可蓋言說亦不可入晦其明意

五象所謂箕子之貞首言其死雖晦而明之在內者自不可息蓋晦
其明者特不藉斂之迹以避禍耳明不可息所以為箕子之貞由
存疑箕子之貞作狂為奴也作狂為奴晦其明也雖晦其明而明
自不可息矣詞无此意此夫子之意也

上六陰不暗地而居坤之極又暗之甚者故為暗主是不明其德縱
欲徇私以至下晦始則處高位以傷人之明知初卷下天終必至于
自傷以墜厥命如後入于地也其象如此

蒙引上六本非生成領暗者明德人人所固有特不能自明其德
而甘為欲昏以至下晦耳

正象初登于天亦嘗居尊位以照四國也而後入于地者不明其德
失君道矣猶入地也

初登于天亦嘗居尊位以照四國也而後入于地者不明其德
失君道矣猶入地也

為難正志以晦其明之象則極平闇為自傷其

明以承闇而足以及傷人之明蓋下五爻皆為君子獨

上二爻為闇君也

象入于左腹獲心也意也

六五柔之明夷利貞

居闇之地近闇之君而能正其資子之象也貞

至也利貞以戒害

箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人
之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而曰亦箕

家人全言家人者一家之人則父子兄弟夫婦俱在其中辭見言利女貞蓋非專欲女貞也欲先正乎內也家之難正莫甚乎婦人故必以身教家而先正乎內內正則外无不正矣以內外之位言曰男女以總一家之政教言曰父母初為有家之始當房開以杜其軌上為家道之成必乎威以保其終三以過剛而肅其家四以陰柔而富其家五主陽教而正位乎外二主陰教而正位乎內身修而家齊家齊而天下定矣

家人象下離上巽卦依舉家无不正之人而家道成矣故為家人而家之離恒起于婦人占得此卦者務修身以教家以正內為先務而利女貞焉女正則男正可知矣

存疑所正雖在女所以正之者則在丈夫蓋主家之人也若之刑于二女文王之刑于真妻皆女貞之義也

象傳家人之利女貞者一家之人內外盡之矣六二有女之象柔順得正无專成之責以正位乎內九五有男之象剛健得正有儀型之善以正位乎外男女之各正當細故詰蓋天以陽而居尊地以陰而居卑定分不易男以陽而止位乎外女以陰而正位乎內亦定分不易此義即天地之大義也然必先正內而後正外此詞之所以利女貞也

胡其潛曰此處正位乎外之男即正身以正女之男自在女正之先而男正本于女正之男則指一家之與男子而言如子弟之類是也自在女正之後須看得分別

二節自此卦之二五不特男女之正已也又有父母之象家門之中恩常掩義治家之道以嚴為主九五以陽而主乎外父之象固嚴君也六一以陰而主乎內母之象力嚴君也然欲正家必先正內不可

象

中矣

習初登于天臨國也後入于地失則也

臨國以倍言

離下巽上

家利女貞

誠父子兄弟夫婦在內

家者家之入卦之九五六二外內各得其正故為家

人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣

家人女正位乎內男正位乎外男正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義

家有嚴君焉父母之謂也

懸父子各盡其道也三五相承兄弟各盡其道也五四三二相附夫婦各盡其道也上下有序內外有別而家九不齊矣家齊而天下有不定者哉此道之所以貴正也然不先正乎內其何以使外之各正此利女貞所以為正家之要也

蒙引三節不必用過文孔子初只就卦体上見二五有男女之義既而又將二五看出有父母尊嚴之象既而又通六爻看得有父子兄弟夫婦各得其正之象漸次說出要不出乎家人利女貞所該之內耳天下定不作改說且帶上家道正說猶云人人親其親長其長而天下平○首節家道之正也二節家道之所以正也三節舉家之為父子兄弟夫婦者莫不正而始化所由成也

象曰入熾則風生風自火出洵風化以家而出也故為家人君子知風化之不自家而出而家之本又自身而出而修身之道言行而已有言以講明倫理但求實踐有物而非虛行以改舊倫理充開始終有相而不變身倫則家齊而風化之本端矣

大全朱子曰風自火出是火中有風如一爐火必有風輔上去只是言自內及外之意

初九正家之道當謹其始苟不肅之丁始則相濟相傷悔自此生矣初處有家之始義當防閑而以剛陽處之德能以閑棄偷之未乖而肅以義恩之未離而臨以情則篤倫理敦恩義而悔可亡

初象閑有家者以漬亂之萌原于志之妄也有家之初家人之心未妄正好防閑之時也與其既妄而閑之之難何如未妄而閑之之易也

六二柔順中正有姤媿貞靜之德而正位乎內者也其于家事一无所專遂而所遂者惟在中饋之事謀饋養之資而已自此之外一毫不敢于預也无攸遂在中饋六二之貞也占者如之則男女各正宜其家人而克成內助之功矣吉

父子兄弟兄弟夫婦各盡其道是出象而天下定矣

交初去三四媿克三弟以書推之又有此

象

象風自火出家人君以言物而行恒行下

身齊則家安

初九閑有家悔亡

初九以剛陽為家之始能防閑之其悔亡矣戒者當

如是也

象閑有家志未變也

志未變而謙也

六二无攸遂在中饋貞吉

大全徐進齋曰六二以柔居中與順應五婦之道也遂專成也婦人无所專成惟在中中饋而已所謂惟酒食是議者也

二象六二之得吉者由其以柔居柔德惟本順以與從乎夫而不自其事也

五三以剛居剛而不中治家過剛人情不能堪有眾口嗷嗷之意故為家人嗃嗃之象威嚴之過于人情不能无傷未免有悔而可危然家道齊肅人心祇畏獨為家之吉也若于慈祥致使婦子嗃嗃然笑樂之无節則家範不立始雖歡洽終道定以是壞而吝與其過乎寬而以恩掩表德過上嚴而以義勝恩也

蒙引家人所以嗃嗃者以九二治家過剛也家人嗃嗃悔厲吉言本文之義婦子嗃嗃終吝者凶之也蓋以見家人嗃嗃悔厲而吉也家人嗃嗃象也悔厲古吉也下則反其象占以為戒也

三象家人嗃嗃治家嚴急無侮也悔厲未失治家之道故吉若婦子嗃嗃是无禮法而失治家之節故吝也

蒙引未失對下文觀之節節制之節所以助其過也有疑未失解吉字失家節解終吝未失是起下文之詞

六四以陰居陰有致富之負而在上位又扶致富之勢惟務本以生財撙節以致用所以能富其家也古者如是禮義生于富足不為大

吉乎
四象四曰富家大吉者豈无本哉天地自然之利非柔順則艱于營殖君子生財之道非在位則艱于推行以順德在上位故能富家而大吉也則本義以嗃嗃嗃而在上位意
五互陽剛中正應六二柔順中正既有刑家之德又得內助之賢所謂貞正位乎外女正位乎內也王者之家而至于是則內外得人

六三順中正多之平位內有也故其象占如此

象占六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嗃嗃吝嗃呼落反嗃

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是

則雖有悔厲而吝也嗃嗃者嗃嗃之反多之道也占者各

以其德為應故凶言之

象家人嗃嗃未失也婦子嗃嗃家節也

六四象大吉

嗃嗃陰王利以陰居陰而在上位能富其家者也

象富家大吉順在位也

象三三有凶言假更

三德者身履後漢明主家不德者身其來于其邦有字是屨字非如奄有四德之有也

五象五曰王假有家則夫愛婦之順而得內助婦愛夫之賢而能刑家一德相合則以吉也

九五以剛則有正家之才居上則為一家之主在卦之終必為家道大成之口故因爻著占言正家久之道以心之誠信而有孚以薦其恩義以身之誠能而感外以正且倫理益能篤恩義則既无家人嗃嗃之悔能正倫理則必无婦子嚔嚔之否也道可以長久而无弊矣

正象所謂威如而得吉者豈廣而威之謂哉揣反身自治身之所具若親聽言動皆在礼法之中身之所接皆人倫庶物皆在道義之內則言行之際有物有相雖不厲聲色而作威儼然入望而畏之所謂威如者如此

大全張南軒曰居家人之上家人所瞻仰而俱儆者也身不修則家不齊此家人六爻卒歸于反身由反身謂何言有物行有恒而已蒙引孔子恐人只作威厲守人看故如此說反身兼其所接

說

際卦全直睽之義有二以性情言則睽不可有故處睽止于小事吉以形体言則睽不可无故必睽而事始成大全李隆山曰象言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同中有異所以論君子不苟同之性馮縮雲曰六爻皆先睽後合初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲以求遇至五往何咎而二五合矣三幽茂生制至五上遇兩而三上合矣朱子曰睽言始異終同之理

象象爻下離上以先後天卦象觀之且有兩相垂垂之義故為睽詞謂家情垂離本不可有事然以卦德卦變到休之善占者于小事无待眾力之協同者猶可為而吉也

假至也如假于不廟之假有家猶言有國也九五剛健中

正應六二之柔順中正者以是孚其家則勿用憂

恤而吉可必矣蓋聽信如之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

皆吉也

象王假有家爻相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其家

九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言其家久遠之道吉者必有

誠信廣威則終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

象得上火下澤性相遠異駁之象也二卦合體而性不同同中有異也君子以人同此心心同此理故不遠眾獨異而必與人同然習俗多非人情易失故不同流合污而必有所異惟坦然平易以與人同而自有不然難奪者君子且善乎用駁者矣

大全楊誠齋曰再穆曰同道而異趣夷惠同聖而異行未定為同才異也一孔子也而齊魯之去異遲速孟子也而今昔之觀異謝受此同而異也家引當就事上說人休皆同而中間却自有不同處要歸于理而已所謂和而不流羣而不黨也

初九厥必得人而濟猶人乘馬以行也初與四皆陽无應孤立无與不可有行宜有悔也當駁之時二陽同德各欲求濟初既得四可以行矣故悔可亡其象為乘馬勿逐而自復左應而悔者則不能行是喪其馬也同德相應而悔亡則能行矣是勿逐而馬自復得也然君子固當勉而小人亦不可拘泥惡人之來亦當遷接而見之虞不為謬邪所間而无咎益處駁之時然也

大全胡雲季曰喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象

初九惡人應不與之相見初曰見惡人者駁之時正小人得志之日不宜過拒正以避其中傷之咎也此明所以見惡人之故原非得已也

九二二五正應直相遇也但當駁時有君臣之分而不得一遇其咎

大矣必也多方委曲至誠以感動死轉以求合隨其所向兩為之引而始得會遇如遇主于巷然則君臣之情合而駁可濟始得无咎也

大全李隆山曰駁時上下垂隔道不得行不免委曲求合期于行道以救世惟二以剛中之才其和悅之性足以行之胡雲季曰坎

四比五納約官牖駁三應五遇主于巷皆非所由之正坎險駁爭之時不得至委曲相求如此

三象遇主于巷求之大駁事之六動疑于矢道然本其正應雖委曲

以卦德上巽下離

天地駁而其事同也男駁而其道也萬物駁而其事類

也駁時用大矣哉

極真理而贊之

象上火下澤駁君子以尚而異

目中有異

二卦合體而性不同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪去聲

上无正應有悔也而履駁之時同德相應其悔亡矣故有

喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如

孔子之於陽貨也

象見惡人以辟咎也

辟音避

宛轉而不為過未失道也

經後天子恐人因此而有枉道逢迎邪媚由徑者故特解之

六三三應上應不幸居二四二陽之間其欲進而會上二從後曳之
四從前擊之二四雖求乎三而三終不肯從乎二四為上九者不諛
其心猜狠精深疑其有妄合之意而加以相仇之傷擾諸其象殆猶
見其乘輿以行而為二所曳駕牛以進而為四所擊其乘輿之人為
上所傷而曳以去其髮則以截其鼻者此其初之睽也其然邪不
勝正二四之未久當自息六三之節久當自明上九之疑久當自釋
始雖有曳擊夫剛之睽而終有一正應之台矣

蒙引見作旁人所見猶見羣龍无首之見所見之象如此見字首
賈三句皆始睽之象輿上九見象之見不同彼是指上九自見也
三象三所謂見輿曳其牛擊者以居二陽之間處位不當不免為彼
所求而逐可疑也自无初有終者邪不勝正而自遇上九之剛也

象引見輿曳一句該其牛擊不該到天且剛
允四四陽初亦是陽與已不相應是睽離孤立者也然當睽時各欲
求合以濟而四與初以陽遇陽同德相與彼此交孚故為遇元夫交
孚之象然睽之時難名易離必內社疑息之萌所以誣問之入而危
厲以處之則交孚益固可以濟天下之睽而无咎

四象四之交孚而无咎者蓋濟睽者四之志遇初之同德而相信則
足以濟天下之睽而忘行矣所以无咎也

六五當睽之時以陰居陽不正或所獲非其地或所為乖其方本常
有悔然雖有是悔而有得亡其悔者在焉六五柔中則有虛已下賢
之美下有九二之應則有朋貝相得之歡象噬膚之易馬以是而往
則可以匡吾力之不逮成吾志之秘為睽无不合而往可无咎此悔
之所以亡也

九二遇于巷无咎

解卷字

二五陰陽正應居睽之時語戾不合必委曲相平而得會

遇乃為无咎故其象占如此

象曰遇于巷无咎道也

本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛擊其夫天且剝无初有終曳以制反制擊其
夫也

六三上九正應而三居二陽之間後為三所曳初為四所

擊而當睽之時上九猜狠方深故又有髮剝之傷然邪不

勝正終必得合故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎夫如

其所以悔亡也厥宗之宗党類之義也

五象厥宗應庸君臣易合之象以是而往則自足以立非常之功而有福履于天下也豈但悔亡无咎而已哉

上九上也三應本不孤也不幸處三四之間而為所制又上九以剛極則躁暴而不謀明極則過激而多疑躁極則拂戾而難合故象為睽離而亦立三本不汚于二陽而被剛以為汙如見象之負塗者然三本无受汚之事而彼以无為有如見載鬼一車者然于其積疑成忿遂欲去之而嘗先張之弧矣其睽孤也一至于此然元是事者其事必自空自是疑者其疑必釋少間則睽之弧至是始知其匪寇而實親也往而求之知陰陽之和而成雨而睽不終睽矣何吉知之蒙引見象至先張之弧申言其所以睽孤也見字貫到一車句往字就上說劉石芝曰睽孤是輶輜下乃始詳其睽孤之狀與不終睽之善也

正象睽孤而有遇雨之吉者人情有所疑則不令向也負塗載鬼之見疑亦多矣至此羣疑盡亡睽極而合所以吉也

存疑釋疑指見象三句至睽孤則群疑亡矣

睽孤謂无應遇无夫謂得初九姤謂同德相信然象

時故必從厲得无咎言者亦如是也

象多无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎巽市制反

以陰居陽也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言

易合六看象中之德故其象占如此

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪婚

媾往遇雨則吉狐音胡說吐活反媾古豆反

睽孤謂六為二陽所制而已以剛處能極睽極之地又

自猜退而乖離。覓象負塗覓其汚載鬼一車以无為

塞卦全章引通觀塞卦六之初最在下不可往也三四非塞主正

應未往可也六二却是正應義同休戚故死生以之而吉凶非所論

九五又在收用英俊延擢英雄以夷大難至上六塞極有可濟之理

而才不能以自濟故又教以下就九五云大業誠獨日諸交聖人

皆不諫其往惟六二九五不許其往之詞者三為王者之大臣五

履天君之正位復不往以德而讓臣任乎

塞象艮下坎上以封德義之是有難而難行故為塞詞謂處塞者不

可無所以處之道憐之于理塞難之時宜走險又卦交陽利于

進不利于退又无走險之義言者知平易通達之地即西南也利于

先若險阻難之也即東北也不利于往是處險貴擇地也以理言

之當塞之時必見大人守正理乃克有濟又卦体有大人之象又具

得正之義古者當寬有德有位之大人則德望謀猷資以成功而利

是處險貴擇人也又必明大義秉至公則險阻反正世變可弭而吉

是處險又貴秉正也

蒙引利西南下皆言塞之道古者不必拘于西南東北但險阻

處便是東北平易處便是西南本義方在險中至貞吉蓋據理言

本是如此而卦中又具有此義此法可通用以看六十四卦存疑

卦名為塞壯人之居十險阻而不得有所行者皆見大人占

者若是在下之人則大人當兼德位說若是在上之人則大人專

虞 一經

有也張亦欲射之也說狐疑稍釋也匪惡矯矯知其非寇

西貢親也往遇雨則言疑蠱釋而睽合也上九之與六三

先駁後合故其象占如此

象通再言塞疑也

三三下 三三小
三三上 三三過

塞利西南不利東北見大人貞吉 塞紀 免反

塞難也是不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故

為塞西南平易東險阻又艮方也方在塞中不宜走險

又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而

不進故其占利西南不利東北當塞之時見大人然

大人貞吉

以卦体言利見大人

中是進而得所安有平易之義故利不利東北者設四不進而退則入于艮体艮位東北正險阻之方將必土于險其道窮而不利也曰利見大人者九五剛健中正大人也往而依之則蹇奇濟而有功也曰貞吉者自二以上皆當位正之義也正則可以濟蹇而邪因以正也當蹇之時慎擇濟蹇之地得濟蹇之人守濟蹇之道乃可成濟蹇之功蹇之難處如此蹇之時用豈不大哉

劉石芝曰此處得中以德言備此以所處之地平見言

象傳山既險阻上復有水行不能進蹇之象也君子以為行有不得吾身之蹇是也必反之於身以修其德或者察于念慮之微或休聽于躬行之際有則改而无則勉則德學于人邦家必達而吾身之蹇可濟矣

初六見險貴乎能止初之當蹇之時若輕往以求濟遇險而不能進蹇也不往而來則見險而止有見幾之識是有譽也

大余李際山曰古人生居亂世无官守之責類皆高蹈遠引以待天下之清寧之聲名俱昌傳播萬世是謂往蹇來譽與夫履富貴而蹈危机以致身名俱取為後代指笑者有問茲象引只是以蹇之時論不必拘于卦休見險而止知矣哉使是譽意思

初象往蹇來譽非終于不往也謂宜觀變以待時耳若一于止而不進何足譽哉

天二柔順中止是靖恭忠盡之士君臣之義纏綿固結于心者九五上應而在蹇中君在難地故能避萬死一生之難以求濟之是為蹇而又蹇初不為一身利害榮辱之計也

大余胡雲季曰凡一皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節蹇之時方見之五位蹇中王之蹇也主憂臣辱亦二之蹇也他又戒其往蹇二應五故稱其蹇蹇事君能致其身者也

有大人之象自以上五爻得正則又貞之義也故

其苦又曰利見大人貞吉蓋貞險者貴於能步又不可

終於止處險者利於進而不可失其正也

象蹇難也險在前也見險而能知知矣難乃且反知音智

以壯釋其名義而贊其美

蹇西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功

也當位貞吉正邦也蹇之時用大哉

以壯釋其名義而贊其美

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

往遇險獲譽

三象二曰王臣寒寒其濟與不濟固未可知然心力已竭一念自清可以无愧于天下後世終无可尤也。

存疑此以明忠臣義士之心也此即大過上六之凶无咎。

九三內卦惟三剛明有濟蹇之才而无王臣之位所謂无官守言責而進退維絀者故有所往則必遇蹇惟來反以就初二之陰與之待時得所安矣。

存疑九三陽剛不許往洛六四陰柔則云來運并九三皆許之何也四居大臣之位其勢足以有為三居下体不當事任自不能為

必待四之連引然後足以有濟也

三象來反豈強與之合哉方蹇之時二陰在下不能自立焉得其陽而附之此來反為得所安也

六四陰柔无濟蹇之才九三陽剛在下其才可以濟也如不量力而

獨往徒以犯難而遇蹇豈惟運于九三資其才力以濟庶可成功也

蒙引來運與來反不同來運將以進也來反只是退存疑四既連

三以濟亦是欲往而來矣曰往蹇來運向也往者獨往也來者

欲人俱往也上九往蹇來碩亦然

四象四之往蹇來運者陽剛為實蹇非剛不濟以九三剛當其位有濟險之宜德是才所當運之以共濟也

九五五居尊而當蹇所謂遺大投艱于朕身國家始亂所係宗祀存

亡所關故為大蹇非羣策羣力不足以濟然居尊則名位爵祿足以

奔走天下之上有剛健中正之德則道德仁義足以固結天下之士

故有朋來助之將見知者獻謀勇者效力而蹇必有濟矣

蒙引賢也而謂之朋蓋以同心同德而云也存疑五與二正應二

乃匪躬之臣本義不取與二其濟而取朋來蓋九五之六蹇非一

人之方所能濟二之陰柔又難與共濟五之中節爻足以廣致天

魯往蹇來與嘗待也

六三王臣蹇蹇匪躬之故

吳頤中正正應在上而在險故蹇而又蹇以成濟之非

以其身之故也不言凶者者但當窮蹇盡力而已至

於成則利則非所論也

魯王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无尤

九三往蹇來反

兼初與二吉

反就二陰得其所安

魯往蹇來反內喜之也

九三往蹇來反

全彙子當大難而得朋來者蓋中德之有于中者有朋來之應也

義愈明為足涉忠義之心而赴其來助之意也

蒙引中節只是中德但在蹇而易其名耳如劉先主當眉滅之時信義愈著于四海是中節也故士從之如雲

正六當蹇之極將出乎險才弱不足以有為若使自往益以蹇耳而陰必剛陽九五中德之君正所當從則可勝亂反正而成傾天之功

吉占者有蹇蹇之志必擇德位兼隆知九五之大人而就之則蹇可濟而利也

蒙引來碩是就此爻言利見大人是以占者言此是來碩吉意

正象往蹇來碩者以志在內之九五而欲圖濟蹇之功也曰利見大人者位如九五位之貴也剛從中正德之貞也由是從之而藉其位以係天下之望素其德以收天下之心而蹇可濟不利見乎

解卦全直大全邱建安曰解之義有三有所以解難者有所以解小人者小人不夫難根不除之矣惟初六所以解難也二三四五上皆所以解小人也狐以言其蠱惑集以言其驚唐荆以言其附麗負乘以言其贊禍于五明以小人斥之所以顯其罪而去之也

解象坎下震上以卦德觀之是當其變既極之後更有人事反正之

坎難之既散也為解以理言之難之既解利于平易安靜不欲久為煩擾且以卦交言之又具平易安靜之義古者于難之既散元氣復

還之始正當培養調息之時利于平易必去煩苛行寬大利于西南

凡事皆居易而小行險也又利安靜其時若无意外之警而无所往

即當來復其所而安靜則不生事召友以安靜為言如有不測之變而有所往又宜早往且復不久為煩擾則不顯武害民亦以安靜為吉二者皆大難既解之後善于處之道也

蒙引既无所往何有于來復據往蹇來壘例不能往則為來无所往有攸往只是之說難後安得全然无事

濟

往蹇來漚濟實也當聲

去大蹇勿來

大蹇者非當之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有

朋來而助之者必有是德則有是助矣

來曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩利見大人

已在卦極往无所之益以蹇算來就九五與之濟蹇前有

碩之功大人抗九五曉者且如是也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

坎下 三三升

震上 三三

三三

三三

象傳卦名解者其德震動在坎險之上當艱危之地而有必濟之才
在險而能動也惟能動則撥亂反正出乎險之外而免乎險故為解
非徒若譽之見險而止又非若屯之動乎險中而已也

二節詞曰利西南者當難之既解必以平易之道為利卦變三往居
四入于坤體坤位西南乃平易之地偶畫數多又象為眾往入坤體
而得眾則進于平易矣其來復吉者解時以安靜為中卦變三入坤
體九二困居其所而得中是則其所安有安靜之義所以來復而吉
也有攸往夙吉者又以卦變九二得中能即所安有不久為煩擾之
義故能早往早復而有安靜之功所以夙吉也

大全丘建安曰大抵處時方本者易緩除惡不肅者易滋聖人于
患難方平之際既不欲入以多事曰焚又不欲人以无事自怠也
蒙引往得眾只是坤為眾故如此之言明其入坤體且若認作西
南得朋之音爻為悖于平易之義矣

三節即試取解之道而極言之窮冬閑寒之時其氣鬱結而不開暢
既而天氣下降地氣上行二氣舒解由是氣奮為雷氣和為雨而百
菓草木之枯者萌甲生意含于中甲者開折生意達于外矣是則大
地一解而雷雨之所以神其扶者此也庶物所以遂其生者此也解
之時豈不大哉

蒙引雷雨作還自天地解而來不可謂雷雨作即是天地解處甲
折二字平看不可謂甲者折末句謂天地所以成功化者亦以解
也

象傳震坎合休雷動申潤萬物屯結之難解矣為解之象君子以大

解西南无所往其來復吉有攸往夙吉
解音懈象
傳大家同

解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象出難之

既利於平易安靜不欲久為煩擾其卦自升來三往

居入於坤體三層其所而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早

往是復不可久煩擾也

象曰解以動動而免乎險解

以卦釋卦義

解利西南得眾也其來復吉得也其攸往夙吉有

功也

初六天下之難既散初六本爻既能安靜而不生事以自擾上應九四又能主事足為吾倚仗以為安但見上善作而下善尋既不敢多事亦不至廢事正方解之初宜安靜而休自足之也何咎初象解初之无咎豈待破哉難之既解任剛者不須擾以多事溺柔者未免弛于无事而咎乘之矣今初之柔得際乎四之剛柔既足為彼之承順剛又足為此之倚仗何事不濟乎義當得无咎也

九二卦凡四陰除六五一條其餘三陰是三個陰乘邪媚之小人有三狐之象天邪正不兩立邪媚不去則中直不得進九二以陽剛中正之德能解去邪媚而中直之君子並進其象為阻撓而獲三狐得蕭矣也然必已正而後可以正人占者必如九二之貞然後邪媚可去而中直可得矣吉之道也

蒙引獲三狐得黃矢自是二之貞也貞吉是占二象九二之貞吉由其居下体之中而得中道而所好所惡莫非天理之公為能貞而吉也

蒙引得中道在上邪媚而得中直否則不可作得中直說所謂守其正者也
六三陰柔不中正而居下之上是元才德而稱據高位或思得之或思伐之此猶宜肩負之人而且乘重當致寇奪之至之象占者如是雖其位出于上所子而貞亦不免處非其分之羞終必為人所解去也巳可不避而去之乎

大金王臨川曰負者小人之事六小人之材也乘者君子之器三君子之位也

天地解而雷雨作雷雨作而百蟲皆用圻解之時大矣哉

極言雷響其大也

象雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

難既解矣以柔在下有應何咎有敬其如此

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

此爻取象之意柔謙或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰

即三狐之象也大抵此爻為田之吉占亦為去邪媚而

象乘者至貞之器本可榮也三則德不稱位雖榮亦辱甚可醜也如是則寇戎之至宜自我致也又將誰咎也

九四四與初皆不得位而相應是即私情之交應予以正者也然九

四陽剛終為善類是初固所當解而四亦能解之者故戒之曰誠能解去乎初為解而初則陽剛之朋自然至而相信矣益非類去則同類來而難可共濟也

蒙引謂之斯乎則知四始與初應時益內有不相孚者矣存疑他

對初四相應未為不善此獨為不善思意四近君之位大臣之義

无私文四與初應而皆不正有私交之嫌故四戒其散私黨而上

結于君與

象四曰解而拇者益初以陰居陽四以陽居陰皆未當其位而相

應故在四之陽當解初之陰也

九五五當君位乃與三陰同類則盡心志徹主聰妨政害治其禍可

勝言哉故周公戒之以為占得此文之君子惟有解而已矣使之遠

夫不得逞其好焉則君德清明政事修舉何吉如之然必疑于小人

之既退乃見君子之有解也益五陰類恐其未能逆解故又言此以

致下寧之意也

存疑庸君世主固有外迫公議必欲去小人而內牽私愛故師詞

以掩天下之耳目自者故聖人如此立言此君子指占者與九四俱

是效占者之詞故本義云若能解云云

五象君子有解以小人之退為驗也小人果退則能解也若曰吾欲

去小人而小人尚在側則是未嘗解也

象

得中貞之象能守其正則无妄矣

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象如字又石證反

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為

可免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

戎占本作寇

九四解而拇朋至斯孚

解僅實反象同拇茂后反

拇指初初與四皆不得其位而相應應示以正者也然

四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相

信

【王六】此多一陰居卦上是人而居高位，其害之隼，其高墉之上也。古得此爻之王公必解而去之，有射而獲之之象，權好既去，則朝廷清明，子孫黎民均蒙其利矣。故无不利。

蒙引：六五言君人之解，小人也。上六言大臣之解，小人也。公指君者，言益上六在高位，非有權者不能去也。公用圭獲之為一勾，【王象】公用射隼者，蓋小人勿以害治，恃亂之大者見所當解也。

【損卦】金且民貧，則君不能獨富，下通一損也。損民益君，亦分之常，而作易者各之為損，益損民者，乃所以損國，故甫成也以六爻觀之，初則言濟者而不顧其私，三則貞于自守而不貶其節，三則損非類而致同德之孚，四則損其疾而見資人之益，五受天下之益而元吉，人君之德也。上有以益天下而直吉，大臣之道也。

【損象】兌下艮上，艮之休象，皆見剝民奉君，究必君民兩損，故為損。夫損民常賦之外，本備入清之事，雖守得吉而易子致咎，不可以貞而不利于往古者，誠能損所當損，必不得已而為之，便見誠意而不妄，所謂有孚出惟，有孚則民諒其心而輸將之，恐後元吉，且不以爲厲而怨讟之不生，无咎此雖一時濟變之權，而足為萬世救時之法，不可直乎抑不獨可施于一方，亦可達之天下而利有攸往。

【三節】當損時，既以不得且取之，必以不得且用之，則易之用哉。雖祭祀為興祀之大者，且豐不宜隨而時，所當損即三益，可用享焉。其他用損在所損也，无疑矣。

存疑：既言損下之道，復言自損之道，以彼義。

【象傳】卦名損者，卦体損下，卦上畫之陽，益上卦上畫之陰，在國家為剝民以奉君也。未有下損而上不與，俱損者，而損之道不止行乎故名損。

六五君子維有解，言于小人。象同

卦凡四陰而六五君位，三陰高類者必解，而考之前

吉也。李馬也。君子有解以小人，之退為驗也。

魯君子有解，小人退也。

上六公用射隼，高墉之獲，无不利。射食亦反，隼音尹反。

專備

魯公用射隼以解悖也。解佳，買反。

三兌下
三艮上

損有孚无咎，无咎可貞，利有攸往。

二損減也。為卦損下卦上畫之陽，益上卦上畫之陰，損兌

澤之深，益艮之高，損下益上，損內益外，剝民奉君之象。

三節詞曰有孚去者所損而誠有孚乃得此四者之應矣又曰易之用二簋可用享者何哉當損之時凡用輔員俱當減省鬼神享亦從與發焉非謂尋常皆可用也誠以卦畫言之陽進之極時當退也而損因之陰退之極時當進也而益因之亦惟其時耳又以造化人物言之其日消月蝕者損也日升月長者益也益之不已而至于極者盈也損之不已而至于盡者虛也皆與時偕行焉其然則二簋之享亦時焉而已使非其時寧可損乎

劉石芝曰二簋應有時正言以釋之下三句又唯言以釋之損益盈虛謂損重益益其虛也釋傳家存俱作四項

象傳山下有澤損深益高損下益上之象君子思吾身之當損者而中和以資其心平易以資其氣或致戒于私忿未萌之先或強制于客氣方萌之頃微忿也主敬以清其心資靜以定其內妄念除而不開其端外誘絕而不從其流窒慾也

象引微忿窒慾貴在損上來不在山澤字來所吳江曰顏子不遷怒是從微忿工夫造來不識過是從窒慾工夫造來

初九初當損下益上上應四陰情其陰柔之疾輟已所為之事而速往以應之則公爾忘私于義无咎然居下而益上上下下之交尚淺在初濟君之志雖急亦當酌其淺深之且以益之因事納言隨時效力則其為有漸其言可入而其功易成也

所以為損也損所當損而有孚信則其虛者有此四者

之應矣

易之用二簋可用享

簋音軌

言當損時則至薄至寡

象有損損下益上其道上行

上行之上時革反

以卦體釋卦名義

損而有孚无咎可貞利有攸往易之用二簋可用呈

象應有特損剛益柔有時損益盈虛隨時偕行

此釋卦時謂當損之時

象山下有澤損君子以微忿室

微直忿反

（五）三在爻為剛中在人事則為志在自守不肯妄進是即正之貞也古者惟固守此正而尊德樂義務分時則利若不守正而輕有所往不免降志辱身而凶當益上之時固守其正而不妄進自若無益于土果能如是則上以啓時君尊德樂道之心下以抑俗士奔競之習且益于上不少是弗損乃所以益之也

蒙引以征凶照看員以隱逸之主言桐江二絛扶漢九鼎節義之有益于人國也如此

（六）九二之占曰利貞者益自守而不妄進二之中也以是為志所以固守其正而不妄進也

（七）三入情之相剛也固貴有六同之交充自有專一之志損之六三卦之所以為損者下卦乾三陽並進而頂上爻以益坤有三人行而損二人之象一陽上而一陰下則初二四五得以相比三之與上得以相應者二人行而得其爻之象蓋損異所以致同也

存疑下体本乾三陽上体本坤三陰如此則所謂三則絛而亂不得為兩相與矣惟乾之一陽上往坤之一陰下來則初二四五以相比而相與也三與上九以相應而相與也三人行則損一人一人行則得其爻二白緊緊相接說此兼舉之爻以三正是當損之爻乃卦之所以為損者故于此言之通典此凶當助一陰一陽皆兩相與

（八）三象三人行則必損去一人而使之行者非示人以不廣蓄以三則雜而不專所以必損一人而得其爻也

存疑京舉一人行而得其爻兼舉之矣

（九）四陰柔无力是其疾也下應初九而賴陽剛之德以去柔靡之疾以友輔仁之道也然兒已最難而改過貴勇必談夜汲汲速解以為之則雖柔必強疾可去而有喜矣古者如是則能克已從善亦可有

初九事適從無咎酌損之專及四爻同

初九當損下益上之時上應六四之陰輕所為之事速

往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦

當酌其淺深也

象曰事適從尚志也

尚上通

九二利貞征凶弗損益

九二剛中志在自守不妄進故吉者利貞而征則凶也

弗損益之言不繼其所秀所以益上也

象曰九二利貞出以發志也

六三三人行則損一人一人行即得其爻

西象四能賴初以損其疾柔進于強有疾而能損以歸于无疾亦可吉也

六五柔順虛中以居尊位是有謙冲之德而處君位當損下益上之時或遇水旱凶荒或有丘革之事不得已而取于民將見民皆樂于供輸爭山財以急公上之需惟恐上之不受雖欲違之有不可得而違者其象為或益之十朋之龜勿克違其受天下之益如是夫善之吉也

蒙引計朕之龜只是以為貴重之物如云重贈相似或者蒙无定主之詞言人人皆益之不知其所自來也繩按此多即有字而无吉者也釋傳主受天下之善說以應三剛取義本義不用其說矣

五象六五言受天下之益者也所以然者山其行自于天自天祐之也天之觀聽在民民之益之即天益之也

蒙引即天之所助者順也之意以柔順虛中之德同也

九五居卦之上受益之極於則損入以日益終則自損以益人者也然居上而益下必損己之財以益人則天下之人欲得益者同限亦不能給矣惟不自損所行而下有餘賜者則其得九貳于人有濟而无咎然勿損之益亦或有不正者必講求善道循了大公至正之方而非違道以于照此貴如此則值之益道而盡善達之天下而不窮吉而利有攸往且澤无不周人心歸服无遠近内外之限得臣无可以家計矣惠而不費之效如此

存疑如深惠王移民間之粟漢恒守令民鑄錢以贖飢難云惠而不費未見其自一家引首何處說貴者積言其所以益下之道也必

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損入也二陽上

而陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂

卦有些象故戒吉當致下也

象曰人行三則疑也

六四損其疾使遠有嘉吝

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒吉者

如是則吝矣

象有損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗違吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為

明十朋之龜亦寶也或以此益之而不能辭其吉可知吉

而受下賜且和之語是也
上窮王者志在益民待損而益其益有限則其得志亦有限惟勿損
而益其益无方大得志也。

存疑曰：勿損益之下文貞吉利有攸往得臣无家兼舉之矣。

益卦全象下可以損專為損下益專為益下損則上下通二損益則
上下通二益彼知損于上者為多下三爻皆受益者也上三爻皆高
益下者也初之六作所以報其益二之承貞所以保其益三凶事之

益有長中行所以成其益也因為大臣而有益下之心雖以遷國可
矣五為大君而有益下之誠民亦以誠應其上求益不已而不能益

下非徒无益而適損也大全胡雲峯曰：損下益下而上止損益不言
者厚其本也。

益者震下艮上卦体具有損上以益下之義下益則上亦益矣故為
益然卦体六二中其出為大中之道可行不得建侯行師可也朝

覲進可也享祀婚媾可也何往不利又卦象皆木見有涉川之具
即遇艱險亦履之而或宜占為利涉大川也。

蒙引利有攸往。泛言凡事皆利利涉大川。再言涉川二事之利或
謂利涉利往皆益之事非也。損卦詞專以理言。益承損字說益卦

詞取卦体卦象不必牽制于益字。如大畜利貞。不家食吉利。涉大
川亦不心承大畜言也。時說凡益下者必中正之道而可行。尤必

保民于難而有濟。公常與交說。

象傳：卦名益者。卦体損上。卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。在人君為

能減常賦。行補助。自損以益民。而民莫不欣悅。无有疆界矣。且其所

以益下者。是自上卦而下。下卦之下。則恩由上究。非僅一切轉移

之術。始為益下之名者也。其道有以昭格天下。而无外此民。悅所以

元疆也。夫益下下民之益也。民悅道光。君之益多矣。故名益。

存疑下二句。申上二句。損上益下。看來與損上九一般。皆在制民

者有是德則獲其應也

象曰：六五元吉。自上祐也。

上九弗損益之无咎。貞吉利有攸往。得臣。无家。

上九當損下益上之時。居卦之上。愛愛之極。而欲自損以

益人也。然居上而益下。有所謂惠而不費。老不待損。已然

後可以益人也。能如是。則否然亦必以正則吉而利行

所往。惠而不費。其惠廣矣。故又曰：得臣。无家。

象曰：弗損益之大得志也。

震下巽上

益利有攸往。利涉大川。

益損益也。為卦損上卦初畫。陽。益下卦初畫之陰。自上

在在損上益下上

常產之外如山林川澤之利損以予民蠲民田租之類不然說不
得損上

二節詞曰利有攸往者卦体九五上体之中居陽位而得正六二下
体之中居陰位而得正是中正也故有為有行无往不利而有慶曰
涉大川者卦象震巽皆本為舟楫之象故利涉而乃以火行也

三節極言益道學問以日進為益也卦德震動巽定震則奮發有為
巽則潛心翼志故德業廣日進无疆造化以生物為益卦体乾之
一陽自上而下天之施也而物才是乎資始坤之一陰自下而上地
之生也而物于是而成形故萬物並育其益无方以此推之凡天下
之物虛而盈也消而息也莫不與時而偕行益道之大又不止造化
人事之益故又言此以該之也

蒙引天施以氣言地生以形言

象傳風烈則雷激則風怒之象君子求益于己見善則遷
徙而從之有過則改而復于无過求益之道莫大於此且遷善則過
當益為改過則善當益純二者相益亦猶風雷相助之勢也

初九雖居下位然既受上之益不可无所報效占者其必大有與作
凡開宗社係民生者毅然為人所不能為所不敢為且其大作也又
必謀出萬全益善盡美而元吉然後足以報上而无失職之咎

存疑若以受禱于君為益則抱關擊柝皆食于上如何教人利用
人作必見上當祿之外受上之賜若魏徵之受金鑿受絹帛於太宗
之類

初九人休必元吉而後无咎以下之分本不當在重人之事故必大

卦而下於下卦之下故為益卦之九五六一皆得中正下

震五行之水與八卦之水

震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

象曰益損上益下民說无疆有上下其道大光

上下之
下去聲

以卦體釋卦名義

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭

益動而巽日進无疆矣施地生其益无方凡益之道與時偕

子施始
才披反

動巽一卦之德也下施坤上生亦上文卦體之義又以此

此字道

指二節言非指凡益之道二句

極言贊益之大

子曰益言益者言以見其利與言利者

履歷多相身... 益之計也

是也

初利為火作否吝

初爻乃利之所以為吝也

初雖為下然益下之時受上之益者也否徒然所

報效故利用為火作必吝矣後得吝

象自否矣否下不厚事也

下不當任厚事故不如是不足以養也

六二或益之十朋之龜強克違來自吉王用亨於帝吉

心之誠心之敬

六三當益下之時虛中處下故其象占與損五同然

位陰故以承為戒以其居而受上之益故又為十

郊之吉占

六二虛中處上可虛以受人甲以自牧之盛德以事其君所謂道之貞也自是感動也... 三益出下君何以曰或益之... 來不期而至如出望外故稱或焉以誌純臣之用心也

六三陰柔則才弱不中正則德薄本不當得益然當益下之時機當得益而居下之上又多凶多懼之地故段之艱難險阻之中置之利害憂患之途象否益之以好事而益之以凶事焉占者受此凶事則戒震動可以動心忍性增益不能而无咎矣... 望猶告公者之用圭以通信也

存疑有孚二句只據理言受凶事之益者當知此益用凶事是象无咎是占有孚以下乃為之計也

三象益用凶事彙之哉彙之德乃人之所固有或不能不因物而遷益用凶事止欲其困心衡慮而固守之乃益之大者也

崇引去益之者言

六四位望之隆正上下之所係屬者而不得其中是不能以益下為心難守上下之見信於古者若能以益下為心而所以益下者合于中道則凡我所行上必諒其志在為國為民而元不從其辭納即適遭變故以之遷國而勞民動眾入樂為從亦无不利夫一有中行之心而上下兼得如此

存疑告公從上之人信之也利用為依遷國下之人信之也皆以益下中行故也○國者宗廟社稷所在百官萬民所居欲改遷許多搖動且平不可遷而至千遷者曠在王益下耳如盤庚遷於避水患火工遷岐避狄人古者遷國必有所依如周秦漢依山河之險遷都關中是也亦有依大國者周依管鄭邢依齊許依楚也

四象四告于公而公從之者由其志在于益下也否則不信而諫大未免以為病已也

允与以陽剛中正居尊位而當益下之時是有孚誠惠下之心而非違道以干譽者古者勿問而元吉可知但見以真心益民下亦真心戴主必誠寃惠我之德也此固元吉之所在可勿問而必諸惠心之餘者也

象或益之自外來也

或者眾无定主之辭

三益之用凶事无咎者乎中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然益下之時居下

八三之家

之上故自益之以凶事者蓋震動乃所以益之也占

只承益川凶事說 甲戒古者而為之計

者如此然後可以交夏戒以有孚中行而公用圭也

用圭所以通信

象自益用凶事固有之也

益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

四中行告公從利用為依遷國

三益不得出故以中行為戒此言以益下為心而

平流帶言

負傳兩澤之氣上積乎天其勢必下沛而為兩尺之象也君子休之其必祿乎厚君子樂利徧小人德之旁達以及萬民猶澤之清決以及萬物焉若居其德惠而不流及于下則非清決之意矣故曰

大全李隆山曰居者積而不流之謂家引謂君子既施祿及于下不可以為我之德而自居也亦一說

初九當決之時志統于決者然居下无可決之勢在壯元當決之術而憤憤以一次為快有壯于前壯之象以見而往計淺謀疎必不能勝不足哀其志之不就直當察其事之不臧其咎也乃自為其可勿

戚也初象初之往不勝是待往而後知為不勝哉居下任壯其勢不可勝也固不勝之道而往道是可知也時識勢君子所當答誰諉乎

大全楊謙齋曰勝在往先者勝在往勝先者自況不勝在往先者平故周公言往不勝而孔子斷之曰不勝而往咎也

九二當決之時剛而居柔又得中道是不任純剛而能制剛事宜也故知小人難以力制為之憂慎慎則謀深又知小人難以獨制為之呼號則類集戒備如是則凡禍之顯而易見者固不兒制矣即或

爽起不虞矣暮夜有戒心慎事慎防禦有道亦不必恤傾危之患矣集解此即所謂健而說決而和者健義則其危乃光意但彼以決

小人言此以防小人言

象凡自防之疎者良由中道之有疾遇疾而不能勸其宜耳二得中道不任壯而能陽能號有戎亦可勿恤也

五三當決之時則勢足以恃以剛則資足以俟過用則用剛又不得其當其決小人也知決而不知和剛壯見于面且有壯于頄之象夫

无深長之思而徒挺剛忿之氣必有凶矣要之君子不必怒氣動助

釋名義而增其德

學主堅乘五剛也象號有厲其危乃也言自是不利

則所尚為窮也利有彼往剛勇終也長下

此釋卦辭乘五剛以卦體言謂以小人加于處君子

之上是其罪也剛長乃終謂一變即為純乾也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則也施始

澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則也

未詳

初壯于前趾往不勝為咎

前進也當決之時原任壯不勝其故其象如此

象曰自勝而往咎也

顯其本心何如耳三雖獨與上應而不牽弱愛之私本心果是勇決
小人則雖與之合如獨行遇雨至于若濡其迹似混而為君子所愠
然是懷決之志必能從容以觀變委曲以成謀決去小人而无為
此所以貴于決而和也

大全胡雲季曰頤以九三不爻取象兩濡連上六應爻取象存疑

九三性體之剛能果決其決而不牽于私者也但決之過于暴耳
聖人以其過于暴故為之危曰壯于頄凶以其不牽私愛故為之

謀曰君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎正教以善居之術也一

三象三曰君子夫夫者能不顯其迹而剛決于心始雖若濡有愠終
必決去而无咎

五四以陽居陰才中不正故其心才不自靜必欲眾陽隨進而為賢
无庸居則不安也其才不足有為雖與眾陽競進而不能遂其進為

行次且行則不進也悔可知矣由其不知牽羊之術耳若能讓眾
居前而已隨其後則能遂其進而悔亡然以凶如是之性行當

其離聞聖羊之言而必不見信也其悔胡得上乎

次且危之詞為其不知牽羊之術也牽羊悔亡教之
危為安之道也而又曰聞言不信者乃所以懲厲之使必

九三惕莫夜有戎勿恤莫音暮

九當決之時剛而居柔得中道故能憂惕呼以自

戒備而莫夜有戎亦可无慮也

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎頄求龜反

頄顛也九三當變之時以剛而過乎中是欲決小人而剛

壯於面目也知目前有凶道然在眾陽之中獨與上

六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行

遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无

所咎也愠懼之於王敦者類此

所以勿問也

想下之心其元吉不假言矣天下懷言德以為惠

尤人君而下之志乃大得也

滿求益下已放利而行不惟无益而有害故

求之有損取之有節乃為常久之德也

如其常則其益或厚之也

象之無之而詞而言求究言之也若元吉之正

以明之也

與卦全有聖人于利見剝一陽之見而于夬見一陰之難象詞擊

萃子夬之道者理不可忽而勢不可恃也通卦重夬而利初之壯

趾有凶三之壯須有凶然而不和者也四欲夬而不能故曰夬且而

教以牽羊之術五夬而不力故曰草率而勉以中行之責求其夬而

能和者惟九二之惕號近之矣大全丘建安曰以五陽夬上一陰六

爻以上陰為王惟三應上故曰君子夬夬惟五比上故曰萬陸夬夬

吉夬夬而又夬不可係累于陰也

天象乾下兌上五陽進夬一陰即摧枯拉朽去之夬也故為夬然雖

有其勢亦不可不盡其道古者夬之術何如必也暴揚其惡使小

人之罪明則去之有詞而有以服其心且盡誠號乎使君子之類合

於行則京公而見從從種自周之

者遠國以益下者以依然能立此爻又為遠國之吉

也

象言公從以益也

九者蓋心勿問空看蓋我德

有信惠於卑亦看信以惠於上矣不問而空

可知

賢有至惠心勿問之矣惠我德大得也

上九蓋之或擊之立心勿問凶

以陽居益之極益不已故其益而或擊之立心勿問

之也

則我之勢盛而有以奪其氣猶恐防之疎而操心危懼有厲焉而小人无所容好猶恐同之密而反身自治彼自其私邑焉而小人无所藉口夫五陽強盛之時威武其亦有也又須有深沈之思不可專用威武以勝之以彼必去之勢加吾萬全之謀然後陰可立決无往不利矣

大全胡善序曰九以五陽去一陰亦易易耳而彖為危慎之詞不一蓋一陰雖微憂或可深寤或為盛君子固无時不戒慎尤不可于小人道衰之時志戒慎也蒙引揚庭聲彼之罪也彖集已之力也有厲彼罪雖著吾力雖齊猶未可便以為必能決之也揚庭于號治小人也言自邑先自治也不利即戎疾之已甚則取反噬之虞也

彖傳卦九者決去之義也卦体以五剛決一柔在世道以策君子去一小人其去之也決矣故為共然卦体固有易決之勢而卦德又

有善決之理剛健而剛毅自持兌悅而德容以待唯其健而且悅也不凝治以失其机亦不輕動以廢其交決之何其和耶

蒙引健而悅以卦德言決而和以事言惟健而悅則決而和矣存疑健而悅以卦德言而人事在其中決而和是養美之詞決字指卦名和字通指健說周子曰和也者中節也

節詞曰陽于王庭者卦体以一柔乘五剛以小人加眾君子之上所當暴揚其義賢而位之罪正其當決者也既曰孚號君子之交既寬而又必后厲者蓋小人好懷與則必危厲處之而謀出萬全斯決

習與益之偏辭也或擊之自外來也

二句亦解編詞句

莫參者猶從其求益之偏辭而言也若九而貞之則爻非解下句也

有擊者矣

三乾下
三兌上
為揚于王庭號有厲言邑不利即戎利有攸往

共古快反號

益卦

右之決也

大決也陽陰陰三月之卦也以五陽去一陰決之也

然其決之也必正若其罪而盡誠以呼號其象相與另

然亦尚有危厲不可安肆又當活其私而不可專威

武則利有所往也皆戒之之辭

者其決也剛然柔也健而說決而和悅

說音

四象其行何以次且由以陽居陰而不中正才德不足以遂其進也
且生口從牽羊之言矣又不能信者居柔則暗而聰不明雖聞善言而
不信亦以才德不足而奸進之心勝也

九五五切近上六既與之比不免為其所深入故有竟陸感陰陰氣多
之象其動則難于決者然為決之主其義不可不決而五為陽爻受
庶幾其能決者故聖人教之曰占者若能毅然割斷決而決之而不
牽私愛且其決之又不過暴激變而合于中行是殆所謂決而和
者則小人可去而无咎

存疑決決志之堅也中行事之善也不壯于趾不壯于頄中行之
理也

至象九五決決而合于中行固可无咎然心有所比制于義之不可
而去之未必能脫然无所係恋其于中道未為光大也

存疑此夫子誅心之論未神宗以公高罷安有是申未也故不
久復用

九四警无膚其行次曰塞悔亡聞言不信私反且七諫反

同姤卦
諸般无膚 貼其行次目

以陽居陰不中正居則不安行則不進若不與眾陽競

進而吝出且後則可以亡其悔然當決之時志在上進必

不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者其前則

不進縱之使前而隨其後則可以行矣

象其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五竟陸夫夫中行吝竟閑辨反 文胡纏反

萬陸夫馬齒竟感陰氣之多有九五當決之時為決之主

而切近上六之陰如竟陸然若決而決之而又不為過暴

合於中行則无吝矣戒占者當如是也

上上居夫極小人之竟已盡无所呼號以求助必為所決而不能獨存不亦凶乎

正象上巨无號之凶以一陰在上終必為陽所決而不可長居其位所以凶也

姤卦全言六全聖人于一陽始生之卦名曰復者固有而今復來幸之詞也于一陰始生之卦名曰姤者不期其來而忽來駭之詞也以初六一爻為三當姤之時小人固不可使進既戒初六之不可往為君子計亦不可无以畜小人名爻又言所以包制之道三遇初而當預以制之盡人下也五遇初而當靜以制之侯天運也三上雖屬吝而无咎以陰不相遇不與其進也若四之視初初其民也小入可逐而民不可逐也

姤象曰五陽決一陰法畫則為純乾而一陰忽生于積陽之下如不期而遇者故為姤詞謂不期而遇以女子言是非六禮所聘故為不正况又以一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也故象為女壯若星取以自配必害于陽一則害身二則害名故其占為勿用取女

大全初子曰復次剝明治生于亂乎姤次夫明亂生于治乎朱子曰不是說陰漸長為女壯乃是一陰遇五陽象引不是說他氣休之壯只是以其遇五陽而言其不貞耳本義云女德不貞而壯之甚分明只以不貞為壯

是卦名姤者不期而遇之義也卦休一陰遇五陽當君子滿朝而卒然出于意料之外故名姤

象曰中行左咎中未光也

程傳領矣傳曰卦辭言夫夫則於中行為无咎矣象復盡

其義言中未光也夫人心正意識乃能極中正之道而无

實光輝吾心有所比以義之不可而決之雖行於外不失

中正之義可以无咎然於中道未得為光大也夫人心一

有所欲則離道矣夫子於此天之意深矣

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時窮類已盡无所號而終必有凶也

占者有君子之德則其凶終不致及是

象曰无號之凶終不可長也

巽下

以一陰而遇五陽屬益爲下爻勿用取女不可婚長而說也
三節詞曰勿用取女者取女將嫁及家爲長久之計故曰夫婦之道不可不久也此卦之象爲女壯取以自配必善乎陽而可長久故勿用也

家引卦詞及象傳女壯勿用取女全只就取女一事言人事之占初无戒五陽以勿輕一陰之微之意誠獨之說太深只舉勿用取女解之原頭便是女壯了

三節然論陰陽淑慝之分則遇不可有論陰陽相須之機遇又不可无卦体以陰遇陽則天氣不降以交于地地氣上升以交于天天地相遇管氣管全形形色色咸意者而不可分此天地以遇而成化也蒙引天地相遇是又別作一樣看以陰陽相遇上取不重二與五

四節又以卦体言之九爲剛五在上体之中以陽居陽爲正在人事則是聖人在天子之位由是禮樂刑政四達不悖天下同軌同文同倫矣其道大行于天下此聖人以遇而成治也

蒙引剛足德中正是位剛是就其身所且言道大行自其行于天下者言存疑疑本不是好卦天地相遇剛遇中正是就不好中取個好處說與象傳天地睽而其事尚同看

五節然對之所以爲婚寔以一陰始生若不足慮其端甚微其勢必盛乃邪正消長之幾可慮者六也婚之時義豈不大哉

大全胡雲峰曰非蒼邁之大也一陰之生雖微可慮者六也本義聖人指孔子正聖人欲君子急爲之計非以聖人所謹見其大也象傳風行天下无物不遇婚之象也人君之于民勢甚相懸不无相遇之理于焉以所因所革者施之命令以告四方則德政及天下而无一人之不遇矣命與民相遇如風與物相遇也
大全李氏曰天子曰元后諸侯曰羣后一國天下皆可言四方

婚壯勿用取女 據古是反取七陰反

續也決盡則爲純乾四月之卦至婚然後一陰可見而

爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者

故爲續遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之

甚也取以自配必善乎陽故象占如此

魯婚遇也蒙遇剛也

釋卦名

勿取女不可與長也

釋卦辭

天地相遇品物咸亨也

以卦體言

初之初六一陰方微其終必盛有自止則利不止則禍之也或周公為之戒曰若能堅于自止而不進以害于陽如繫寶車以金泥然知是而正則吉若有攸往以言乎陽慎夫所處之正而凶然初陰在下而方進勢必猖狂如羸弱之豕必蹢躅跳躍而進剝牀之灾君子宜深為之備也

大全胡雲峰曰一陰能自擊乎五陽之下而不進是之謂靜正而吉也動而進則見凶六一動一靜分而為一吉一凶之占使小人自釋焉又以一陰雖微而至乎盛持謙羸象蹢躅之象使君子深一畫而言五陽之下一陰其德故于來為羸壯可畏也羸不可忽也蒙引聖人欲其自止則曰全說言必堅于自止勉之之詞欲其勿進也則曰俟往見凶言立見其凶危之詞也

初象擊乎金祝者以一陰始生其道方進故聖人戒其自止而不進也

五三初陰爻有象象九二位在其上猶在吾管轄之中有包中有魚之象當此之時二猶得而制之占者若能制之于早則小人不得肆而象陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用事貽害眾君子不利也

會通包有魚三說有可制之機制之還在无咎上
二象包有魚則制之在我既有可制之機豈當制之于已不可使之及實也此以制陰之責責君子也
九二過剛不中性暴行偏初非相履之位而不得遇上又陽剛之爻而不相應故居則不安而必欲進雖欲進而不能遂有臂无膚其行次且之象占者如此可謂危矣然且得于陰者在往亦失于陰今既无私遇則亦可无陰刑之傷雖危厲而无夫名

剛遇中正天下大行也

指九五

姤之時義未矣哉

幾微之際聖人所謹

象自天下有風姤何以施詔四方

初象擊乎金祝貞吉攸往見凶羸象乎蹢躅
祝乃李反又女紀及蹢貞

益反踰直錄反

棍所以正軍以金為之其剛可知陰始生靜正則宜往

進則凶故以三義戒小人使不害于君子則有言而无凶

然其勢不可止也故以羸象蹢躅曉君子使深為之備云

象擊乎金祝者道也

仁象其行次且者緣上下无應是以孤立而行未進也

存疑此與初六相反初曰乘道聲言得進也此曰行未牽言未得進也

九四初六居下為凶正應我之民也巳過于二而不及于巳則民心去巳而歸猶包之无魚而亡其所有也人心既離將作矣凶之所自起也

四象无魚之凶雖民之主也然未有无故而吉者由巳失道以致之猶巳之遠之也

蒙引逸民也二孚夫子極有深意恐人以包有魚尚看而以魚為小人也故出一民字以資大而多義自明也

九五以陽剛中正王卦于上是德位兼隆之君子而下防知生必情之陰象以高天之棍包制善濟之瓜此其志直欲以力勝之矣然陰陽迭勝天是為之占者其必凶明章美不露聲色徐觀其勢而為之畫則有以消患于未萌而陰有時而往陽有時而復而有隕自天矣

大全張中溪曰有隕自天猶積果不食而剝落復生此言陰陽升降消長循環之理也存疑九五不主君位誰為公意有隕自天說不去豈有為君而不能勝小人者耶蒙引謂是聚君子之領袖有隕自天不期之詞

五象九五公意緣有中正之德故用意周咨才華不露以靜制之也有隕自天者蓋惟公意則一公之主不敢昧于其端而與之力爭亦

進也以其謹故也

九四有魚无咎不利賢

無咎物一與初遇包有魚之象然制之在巳故得可以

无咎若不利而初遇于眾則其憂屬矣故其象占如此

包有魚義不及賢也

九三蹇蹇其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇于初上无應于上居則不安行則

不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危

厲而无大咎也

象其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

不委于其常而安于不為以挽回乎天命此志无息念故所以能回天也

人全與臨川曰志不念命詞意與遠民相似民之遠君由君使其民之遠也故不曰民遠而曰遠民天命之不違人由人能使天命之不違也故不曰命不念而曰不念命也家引中正故能念命志不念命即合章也謂不違乎天命益以其為時運之常故念命靜俛之此正志之能履公也

九五剛而无位驕元且高求遇以角者也安得其遇占者徒見垂耳而昏然亦可无陰利之傷而无咎

王象王姬其角而吝者言其高九居上窮于所遇宜有吝也

筆卦全有萃之六之初降二陰而萃非正應故勉以固守之節二牽二陰而萃于正應故示以同類之公四以大臣得上下之萃必當道以強厥職五以大君萃天下之渙必修德以服眾心若三元與萃而轉從于上上莫與萃而憂傷乎心元者使平皆可以无咎也

彖象坤下兌上觀卦德卦体卦象其有萃聚之義故為萃以萃之義言之萃則精神既聚斯可至乎完知使既散之氣召之復含以聚祖考之精神萃之道也萃則萬物既聚必得有德位之大人以治之使不齊之眾咸歸一以統一天下而得萃萃之道也萃則聚非苟合大人以正先天下下必以正合大人又萃之道也萃則百物既聚時豐不可以儲故諸般祭品皆在所厚必用大牲吉者萃之道也萃則財力豐足比國于惠事自无不集利有依往者萃之道也此虛萃之時當如此古之吉也然必萃而後可知此戒占之旨已

大全朱子曰象辭形漫說是聖人觀象節節地看見許多道理看

初六正應已遇于二而不及于已故其象占如此

象曰无咎之凶遠民也

民之去已猶是遠之

九五以相包瓜合章有噴自天

土卦于上阻陽剛中正

瓜陰物之在下者其美而高堅貫之木也五以

陽剛中正主卦于上而防始生必濟之陰其象如此然

陰陽逆勝時運之常若能自強莫靜以制之則可以回

造化矣有噴自天本无而候有之象也

占之象

象曰九五合章市正也有噴自天志不念命也

上九婚其有吝无咎

自剛于上皆也上九以剛身上下合也

一個理來蒙引封詞者從聚之一字中亦義物聚所謂自廣外有
事于學術以見大人正其學有事于功業以見大人展其志又必
利于正者如聞見不正雖見大人而取正之具已非學術不正雖
見大人而致用之術已踈亦安得享利貞利只是事勤家傳
合解可見

祭與其名者相聚之義也其德順允悅我順而從乎彼彼悅而
樂乎我彼此之情聚也卦体九五剛中誠是而下交六二柔中誠是
而上應上下之情聚也則相聚而不相聚也故聚也
因推下順以從君而上悅以先民則君與民聚君以剛中下土而
士以虛中上應則君與臣聚

三節詞曰王假有廟者言王者聚已精神于未祭之先于以至其廟
中行其祭禮之禮以致其敬思于獻享也曰利見大人而亨者或立
德而取資于師友或立功而取資于君上由其聚以正而亨可得也
曰用大牲吉利有攸往者一順乎天而耳天命者天理自然時而已
矣禮隆而豐功以時建皆天命宜然所以吉而利也
存疑致孝享是補封辭意聚已之精神尚在孝豈前

三節夫觀卦而萃和上下之觀詞而萃洽神人合意惟是哉嗚嗚陰
和天地亦此萃也聲應氣求萬物亦此萃也觀其所聚而天地萬物
之情可見矣

存疑此折開說與上文不相蒙觀其所感觀其所恒皆同決不可
牽強上友

占廟九三類

象曰維其有爾畜也

三三兌上

萃者假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往假更

萃聚也坤順兌說九五剛中而應之又為澤上于地萬

物萃聚之象故為萃亨字衍又王假有廟言王者可以至

于宗廟之中王者祭之吉占也祭義言公假于太廟是

以平時言

也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以

至王廟而承祀考也物既聚則必見大人而後可以得享

然爻必利于所聚不正則亦不能亨也大牲必潔而後

有聚則可以有所往言吉而有戒之辭

象傳澤上于地澤潤敷于地上發榮滋長之象萬物之聚也故為萃君子以為眾聚則爭物聚則亂不虛之患所不能免也故必修治戎養藏之武庫以戒備夫內難外患之不慮者制治保邦以保萃于无已也

蒙引凡有生氣之流行而在地上者皆澤也即賡物也非謂賡物之潤澤也如所謂濟乎巽相見乎離者也故為萬物萃聚之象若以小註澤上于地而不由地中行是水勢橫决四出有散之象本義萬物二字又怎生說得

初之初四正應未有相孚之義而隔十二陰初六陰爻又居陽位不正以居當萃之時急于求萃不能自守以待而萃于四乃亂而惑其心志乃萃而從于二陰蓋非有咎吉者如呼號正應而求與之萃在二陰小人一握之象必笑其舍近就遠然而號者正也其推勿極以性從正應可以无咎以能得所聚之正也

蒙引有孚不終二句正以其極聚矣而有且與比者聚也勿極往則其孚有終而无志亂妄聚之失矣初六是已妄聚若了三四句且聖人為反正之術以戒白者耳

初象初曰乃亂乃萃者初遠四而為二陰所惑其志不能自守而為之亂而不知上應之正此所以妄聚也

六二二應五而獲乎二陰之間是五乃其所事之君二陰則其同類之友身為所溺不无徇私背公之去為之計必忠誠篤摯牽引二陰以萃于五庶无背公極党之迹于義吉于理无咎爻上祭者若有孚信一如二之虛中上應則至誠感神雖用薄物以祭神自求享如九五之下交六二也

蒙引吉无咎到雁多而進山多言乃何重對虛爻言不可牽

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也說音悅

以卦德卦體釋卦名義

覆有廟致孝享則見大亨聚以正也用大牲吉利有

攸順天而也

釋辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言理而贊之

象澤上于地君子以除戎器戒不虞上時孚反

陰者順而聚之謂

初亦有孚不終乃亂乃萃若號一握為券勿往吝號平聲

初六二應九四互為水火不相濟之象

盛之氣發于外故祭象之主樂通順春初生未有以享故曰以祠
夏陽盛以樂為主及曰以禴秋物成可嘗故曰嘗象賡物衆多故
曰以絜太公未氏曰祭以聲為主祭之薄也

二象三曰引吉无咎正以其有虛中之德未至改政故能華引以華
也

六三无德无應見二四比近往而求華既无生平之交又无可取之
善三雖求華而不與之華故徒虛知而无所利然三之與上彼此俱
六雖无相偶之機而位居相應實有當華之分爲三之計惟往從于
上可得其華而无咎然不得其華則然後往與陰無位者相從
亦不足以相資而使其志故小羞者

三象三曰往无咎者果向往哉蓋知上有相應之分而上往而巽從
之所以得華而无咎也

九四當華之時上比九五下比眾陰得華于上下然以陽居陰不正
是以不正而得君民之華者則有咎也戒居位得占者必精誠以動
上意而非容悅仁義以結主知而非功利則所華于上者大吉矣以
義使下罔違道以干譽以惠養下罔拘私以市恩則所以就于下者
大吉矣斯得所華之道而无咎

程傳上下之聚固有不由正道而得者非理極道而得者自吉
多矣非理極道而得民者益亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也
蒙引大吉他爻以效言此爻以理言華于上下者一出于正而大
吉方得无咎正字最重緣九四不正了故象傳曰位不當也
西象四必大吉而无咎者正以陽居陰所處之位不當而事上使下
有未必正故戒之也

而不終志亂而表聚也若此則正應則聚以為笑但勿恤

而往從正應則无矣戒者當知是也

象身動也華其志也

六三引其咎其利艱備羊 略反

一應五而雜於三陰之間必華引以華乃吉而无咎又二

中柔順虛中以應九五剛健中正誠實而下交故于

象者其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

象引吉无咎中未變也

六三華知嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中正上无應與欲求華於近而不得故嗟

如而无所利唯往從上可以无咎然不得其華困然後

允五以陽剛中正之德當民聚之時居天君之位德稱其位則動而民悅言而民信行而民敬可以无咎若居此位得此占者而人猶未信則當反已自修使吾无善之德无聞而永无禱而貞匪孚之悔亡矣

蒙引九五萃有位无咎且從陽剛中正來猶師九三在師中吉是從有剛中之德來其義已在九二九五字內也非以萃有位為得无咎在師中為當得吉也萃有位无咎是已有元永貞之德而人信之者无永貞之德則所謂陽剛中正也此為占者設成在九五未見有匪孚處

五象五雖萃有位矣然必謹拜作孚始光大而猶有匪孚且其豈能歉然无憾乎可不增修日德以致之哉

上六上居極極將散而陰柔无德居上无位孤立无助人莫之與可懼其美占者誠能憂懼之至无吝而嗟息涕淚而悲泣則危者可平而无咎

蒙引自目曰涕自鼻曰淚无吝難說終得所萃

象上當齋者涕淚者以處萃之上求萃不得哀嗟乎未安于上故也苟不知危無以獲安也

升卦全直卦名升者柔以時升有可進之時內巽外順有可進之德剛中而應有可進之勢而升之道見矣初六得升之助故有允升之吉九三備升之善故知虛邑之升九二剛中而應故有羽輪之利而誠意升于君六四柔以時升故有曳山之亨而誠意升于神六五居君之位必貞以修德而後治道九升上六居升之極必以之進德而後功業可升

升象巽下坤上以卦交觀之具有進而上升之意故為升詞謂卦爻既有升義自卦德卦体其德其勢自利于升其古當得无咎无亨何

往復得陰極无位之爻亦可小善莫戒占為最近捨不正之強援而遠結正應之象爻即无咎也

皆往无咎上巽也

九四大吉无咎

上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚永貞悔亡

九五剛陽中居當萃之時而居尊固无咎矣若有求信則亦恪其元永貞之德而悔矣矣戒宜當如是也

象曰萃有位无咎也

也
也向自南進升也具以變其用之志而南是也

存疑見大人泛說如訟者見之而獲德者見之而獲濟者見之而得亨是也南征吉只就仕進一事說只是其志得行蒙引元亨統言之也用見云云申言其事也

象傳卦名升者卦爻自解而來象本居三今進而上居下四是以陰居陰柔以時升也柔進得位如柔懿之人以時進而居位故名升

二節詞曰元亨者夫人之升既有其時又必度身度身而後進對德內異則內極深研幾以酌乎事理外順則因時循理不久平時宜是德之利于進也卦休九二剛中則才德之茂有可升之具九五之應則汲引有人有可升之機是勢之利于進也故得遂其升而大亨

蒙引巽順剛應要微一剛人說雖德休前例定一串論
三節曰用見大人勿恤蓋言有德有勢而所知自合得遂所圖為有福慶也曰南征者蓋言有德有勢而仕進得遂其願本主之志行也是皆所謂元亨而得子巽順剛應也

存疑見大人得遂其所圖便是福慶南征得遂其仕進便是志行蒙引古人相見之餘有魚水之歡不為慶乎

象傳地中生木根深未茂自萌芽而拱把自拱把而含抱于雲自下而高升之象也君子以為德者人之所得乎天而不能不壞乎氣稟物欲要在乎慎之而已而其慎之也自其微小而積累之必念謹密敬以直內事出謹審義以方外而至于高明廣大則具象理而應

萬事者復正于其宗

程傳善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也蒙引地中生木取巽居于坤之下而言不可說成地上生木慎德工夫全在積小上只是不忽近水

步步昇實員晉積漸進將去所謂崇德也存疑積小以高大俱在

也

也

未光謹匪孚

上六齋祭淅瀆无咎 齋音咨又將啼 反瀆音夷象同

處華之終陰柔位求華不得故戒者必如是復可

以吝也

象曰齋祭淅瀆未安上也

三三巽 三三解 三三坤上 三三

升晉用見大人勿恤南征

升進而上也卦自解柔上居四內巽卦順九二剛出而

五應之是以其吉如此南征前進也

象曰柔以時升

以時升 巽卦名

下至六

三

順德內非是順德又從而積小以高大也魯子子聖人用處隨事
精察力行至于二貫積小以高大也自酒掃應對到聖人事亦積
小以高大也

初六初以柔順之德又居下為巽之志當升時而巽于二陽接引得
人有巽順之德則有可升之具巽于二陽而得其助則有可升之機
其占信能升而大吉也

蒙引據初六之才似不能升以當升時而能從陽也故二陽望之
而接引遂疑其升必矣允升就是大吉

初象切陰在下而无應本不能升乃允升大吉者當升時上之二陽
或以剛中而見孚于君或以剛正而進臨于上志皆上進而初能與
于二陽上與之合志是以相汲引而升不難也

九二二以剛中誠實而上交而致六五柔順虛中而下應至誠感應
之象也占者若有孚信如九二之誠寔以上交焉則雖用禴以祭社
亦享之猶六五之虛中以下應而利且无誠不足以享神之咎

太全張仲溪曰羣六二以中虛為孚而與九五應升九二以中虛
為孚而與六五應其孚則一孚則雖用禴而亦利象言剛中而應
指此爻也蒙引此卦六爻俱要見升意此爻誠寔以上交亦升也

二象剛中上應則其孚為有本至誠而得神之孚是受其膺有喜也
蒙引一說九二誠寔以上交六五虛中以下應正主升位言利也
禴特一事之占耳

九三陽剛則有可進之德當升時又有可進之機而進臨于坤又蕩
无阻滯可以大行其志升虛島之象也

三象三之若升虛島然者由三以陽剛之才而當升時又進臨于坤
既非短于才而見阻又非尼于時而不通該得遂其進而无所阻得也

太全胡雲峰曰陽一故寔陰二故虛九三進臨坤陰知人无人之
大

巽而順剛中而應是以大亨

以卦體釋卦辭

用見人勿恤有慶也南正吉志行也

象曰坤生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎按他書引此亦多在慎覺明身覺皆

字通用也說見上篇象卦

初六允升大吉

居巽休之下

初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽者知之

則德能升而大吉矣

象見升大吉大吉也

九三孚乃和用禴禴

也可通神明王者占此若用之章于岐山則神靈之靈又何庸
情之各乎

人全朱子曰人積誠意以事鬼神有升而上通之義

西象六四王者明亨于岐山皆果向岐戰六四以乘順之至萬升
之時以順而升即此誠意以通神明之義登于岐山之象也

存疑鳴事言以明有事也

五以陰居陽位有不正之嫌居有時而居尊位則位道未必其能
升者故因多設戒謂由心能止而兩守之出入起居罔或不欽
本語身者五至止焉發於胸或不戒致于位自不正焉則君
德難而治道違其言也如升階之象矣

存疑此象蒙引通明在說人君升居道位益五君位已是升居君
位者何待貴正而後能升其至貞吉月階是言居道之升耳書

曰階道无升于人風此之謂也

五象五者以致治為志五貞吉方階本執王之化大无為之治人君
之得志可知矣

上居升極乃以陰居之志在丁升沈潛于身利而不升正昏迷
不已象為實升占者遇此何所利哉若及其不已于外之心施之于
身正之德終日乾乾自強不息知上六不已之心用之于此則為利也

大金胡雲峰曰豫上六宜豫戒以成有初豫上震震動也微動其

悔過之心發其豫不為豫也升上六宜升戒以和不見之貞升上

坤坤順也欲順其不已于進之心核于不息之正也至引宜升是

據上六才順言也下句是為占者設一變化之術其升要見地升

字分明要說出不得已意利于不見之貞則見其升之不利

正象宜升不已自得元厭如此惟有消損而已不復有所為也
同卦全有拔舉處困之道內明分晦盡之困而不失其所宜其惟剛

義隨卦

象曰九二之孚有喜也

九三升階

陽實陰虛坤有國象九三以陽剛算時而進階

於階故其象占此

象曰升虛无所疑

象曰用亨于岐山吉吝

義隨卦

象曰用亨于岐山順事也

以順而升故於山象

六五見升階

中九二剛中雖處困而終可以元咎九五剛中雖則剛而終足以受

福剛中而不失其自斯為大人之吉也

困象坎下兌上之卦以卦體陽陰抑窮而不得振揚故為困詞明

卦德有困亨之義卦體有大人之象其處困之道焉古者誠能守義

安身身在險中心超險外處困能亨所謂善處難行平忠難故為得

正然此亨貞言貞能哉必有守有養之大入然後能亨而得其正也

吉即亨无咎即貞也苟或困而欲資古以自免困言以自白又

證信之

大金胡重慶曰他卦言亨與不自貞則不亨亨由于貞也此卦處

困能亨則得其貞貞由于亨也家引有言不信是之成人之處困

者非復戒大人也身困而道亨者道在其貧賤不能移威或不能

屈也不得志獨行其道窮不失義也亨有在困之時者如孔子在

陳悲歌不絕則困之時使有亨所謂困亨貞大人吉者也亦有困

之後者如比干之死回斲于先王而萬世不以為非牙命則困而

後亨也所謂致命遂志也

象傳卦名困者卦體合一休言坎剛為兌柔所掩分之二三九二為

一陰所掩四五為上去所掩皆為小人所籠不得伸故為困

蒙引困卦以剛為主

二節詞曰亨者卦德坎險兌悅雖處險阻之頃莫天知命自得其安

此自有所以亨者在也不以困而失之為困亨也然困而亨者其必

知明守定之君子能之平而不利於大人也詞言處困能貞必大人

然後言者以卦體三五皆以剛中有定見而不以利害為之有定守

而不以始終移之此大人之象而貞之道也又曰有言不信處困之

時當發响默若專尚口必取窮也

履

一

三

以陰居陽巽而履尊也處能固則可以得亨而升階

矣階升之易者

象曰貞吉升階大得志也

去竟升利于不息之貞

以陰居升極尊不已者也吉者遇此无適而利但只及

其不已於外之心施之於不息之正而已

象曰貞升在上消吝也

三攻下

三兌上

象曰大人吉亨有言不信

困窮而不能自振之義以剛為兌柔所掩九二為一陰

分二休言

所介如五為上六所掩所以為利於兌兌說處險而兌是

分二休言

分二休言

分二休言

分二休言

分二休言

分二休言

分二休言

分二休言

分二休言

貞之大人吉无咎由子貞貞由王亨蒙引誠身屬大人者明大
人止其得正者已耳剛中固是大人之象然此剛中內便有困身
貞義則石是口尚口釋行言乃窮理不信

象傳以作水往澤下則水泄而澤枯困之象也君子以此得處
困之正也焉于九福及之來從于剛當自節為志所欲成者論是非
不論利害義以命于度外惟成成就一固是以迷高成故成之志已
焉吾身受困丁時而道義當用丁後世雖困而亨矣

大全朱了口默驗自已念慮動作須是存心不愧不作如此而不
幸遇過盜我身殞命有不暇細只得成就一固見處雖委致其命
而志則自遂无所回曲蒙引致命未必便却死只是他已於一死
了

初六初以陰柔居剛底是當陰明之時而才不足運用者初處困底
譬之象也而陰柔才不能以自後傷而不安有警困丁株木之象居
暗之其幽谷之象而陰柔才不能以自後危陷不返有入于幽谷三
歲不覿之象其才與時地皆不乖皆平

劉右之曰警困矣又曰入于云云元非其言其困也

初象初曰入于幽谷者以陰柔居坎休之下幽暗之其无後明也振
拔之期也

九三有剛中之德以處困時是能濟天下之困而居大臣之位者其
困也不以凶事而以好事自責矣茲獨任賢勞且自剛中之德而上
應之接遇煩煩龍錫方陰有困于酒食未絳方來之象且此剛中有
誠實之孚上應有來格之義古者用以享祀神享之而利時當處
困若欲征行以求濟則凶而翻窮靈煥務期彰濟以弄負寵任致
命遂處之義為无咎

身雖困而道豐也三五剛中又有大人之象者處困

能言助得其矣非大其孰能之故曰貞又曰大人首

明不正之小人不能言有言不信又戒以當務時不

可尚只言取困窮

象困剛也

以卦體釋卦名

險說困而不失其所真確君子亦貞人言剛中也

有言不信尚口乃窮也說音悅

以卦體釋卦辭

繫澤无水困君子以致命遂志

水漏即澤上枯故曰澤无水致命猶言投言侍以與

蒙引以剛中言為困于酒食之象以剛中而應言為柔絳方來之

象困于酒食猶帶困說朱絳方來利用享祀自剛中而應得來不

復帶困說其象為朱絳方來其占當為利用享祀征凶无咎仍又

帶困說程傳自朱絳王著之眼識勝也以行來為義總是見應于

上為上所接過便是困指困于酒食二句申講二有剛中之德處

困時而上應之是高言厚祿方苦于所得而君復責成之股也存

疑可與益六三反對看

二象二困于酒食以有剛中之德處困時時艱藉以濟所以有能任

之慶而受賢勞之困也

大全或問中有應也其如何朱子曰他下面有計多其事益非以

困酒食為慶也存疑此與泰九二象傳同看艱困于一句朱絳二

句俱兼舉慶指柔絳方來利用享祀說

云三陰柔不中正才德俱劣无能處困若欲推乎四以上進四之剛

猶石之堅重為所壓而不得進是困于石也若欲退俯乎二以自安

二之剛猶柔柔之多刺而不可據是據于柔柔也上六水居性應之

位猶吾妻也彼此俱陰不應如人下其宮不見其妻也凶何如哉

三象據于柔柔者以乘九二之剛勇悍而難倚也曰人下其宮不見

其妻者孤立寡助危亡將至不祥之甚也

九四九才足以濟物者其應有困吾亂致之使速來為強所侵吾能

制之使必去四以剛居柔才弱不足以濟初六方困于未得遽與

四合兼且為九二所隔剛堅難勝有來徐徐而困于金重之象夫徐

徐之來剛初是四九以致之金重之困四二是四无以制之也占者

知是誠可羞吝然利不勝正終必有合徐者不終于徐而困者不終

于困是有終也

豈引不曰不來而曰來徐徐者為下句有終比也

人而不可有也能智而雖困而莫

初警困于株木入于幽谷三歲不覿

株木之木少葉名

以全卦言

譬物之底也困于株木傷而不能安也初以陰柔處剛

若譬則句以休言也入于二句

之底居暗之其象也如此

象自入于幽谷幽不明也

九二困于酒食柔絳方來利用享祀征凶吝

困于酒食厭厭管轄之意酒食人之所欲然醉飽過則

是爻為所困矣柔絳方來上應之也九三有剛中之德以

處困時雖无凶言而反困於其所欲之多故其象如此

巽占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為九符

也

之也惟其志在逐初故離處位不當不能保終得相遇而有與也
九五當困時上為陰掩則蔽于近習而見傷于上是則其鼻也其下
乘剛則適于強臣而見傷于下是則其足也見臣下无所用而以為
所制猶亦強臣下之服而以為所困矣有剛則而困于亦強之象然
剛中則有善處之術檢休則有困亨之義終能制近習馭強臣乃能
徐久而有說不終于困也且剛中有誠是之象占者能積誠意以上
亥鬼神亦神錫以多福而利用祭祀也

存疑如崇高莫大乎富貴本所以樂身也一受制于權臣而不能
自振則富貴適足為身累如漢獻之遷于曹操魏高貴卿公之受
制于司馬也蒙引剝則困于赤絃困也乃徐有說則不終于困矣
五象五日剝則者上下受傷志困而未得也曰乃徐有說者以有中
直之德得善處之道終必出困也曰利用祭祀者以剛中事神神必
來格福履之祿久富自致也

存疑中以心言直以理言受福解利字
上以陰柔處固極才弱而遇時之窮欲動以求解則拘繫而不得
解欲靜以求安則震盪而不得安動輒有悔无所不困也有困于葛
贏于艱艱曰動悔之象如此則不可征矣然物窮則變占者若能省
前之非發憤自強而有悔以是而往困斯亨矣

蒙引動悔者事可悔也有悔者心悔其事而有改也程傳葛贏纏
束之物艱危動之狀

五象上日困于葛贏以陰柔處困極而未當也因其動輒有悔而心
有悔以改則之為則身其葬而剛斷而行為吉行斯困而亨矣

象困于酒食有履也

六二困于石據于蒺藜久其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象而其言則凶石指四爻蒺藜指二

宮謂三而妻則六也其義則豎豎便矣

魯據于蒺藜乘剛也夫其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車有終

初九四之正應九四處位不當不能濟物而初六困

於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖

為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

象自來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五剝困于赤紱乃徐有說利用祭祀剝音見睽別

井卦全旨蒙引井六爻固取井養之義亦皆以人才言陽剛爲泉井之體也上出爲功井之用也功業本于道德天下无无體之用也。井象巽不坎上卦象其有井水上行之義故爲井詞以爲井休有常而不變邑可改而之他而井則不可改邑可遷改則有得喪井不可遷改則无喪无得而往者來者皆井井之用也苟汲水幾至亦未盡其練于井而虛取其則則水不及物人不得用凶何妃哉井之道理如此占者知井休有常而不遷猶事理貫守舊而不易是即改邑不改井无喪无得往來井井之義也然法固貴乎自舊而尤貴乎善終苟將有成效而不能變成是即乾至亦未備井巽其然而凶之義也。

大全安陸山曰自官國邑之建必先視其泉之所在是以公劉爲京于幽之初相其匪陽朝其流泉先十其井泉之例而修居之也丘建安曰改邑三句就井上說也至三句就汲井上說蒙引此下德本象巽一元所取止據井之理言上一截言其事之仍舊也下二截言不能極以守之則不能保其舊也詞若兩截意則一貫存疑針詞只就井上說道理人事在言外

象傳卦名井者卦象巽木入坎水之下而上出其水是水氣乘木而升出于本末猶井水木在下被人汲而上升出也存井象焉蓋井之源深休裕取之无盡用之不竭足以養物而不窮也井水之土而養民猶坎水之上而潤物故巽乎水而上水爲井也

三節詞曰改邑不改井者言守法貴仍其舊也于卦何取哉蓋凡不剛則充立過剛則難久是不能居其所而不交也卦体二五以剛居中剛則有不易之操而其守也堅中則有可久之德而其守也謹此

剝者傷於上下下既傷則赤絃无所用而反爲困矣

九五當困之時上爲陰揜下則乘剛故有此象剝中而

說體故能遲久而有說也占且象中又利用祭祀當獲

福

象曰剝削志未得也乃從有說以申直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟臲臲曰動悔有悔吉 藟乃軌反臲五結反施五骨反

以陰柔處兩極故有困于葛藟臲臲曰動悔之象然物

窮則變改其占曰若能悔則可以征而吉矣。

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

井改邑不改井无喪无得往來井井乾至亦未備井巽其然而

成功而且敗事多矣是以凶也

有疑改邑不以井當坎人車上說不可只就井上說繩核未有功是以凶一直側下未有功不自然往語本義自明

象傳木上有水其津潤之上行猶井水之上行升之象也君子則升養之義以惠養民之道于焉制田里教樹畜以恒產則其民而改勸勉以相助之德之出不相交望相助患難相恤以其類而相者則其德也周亦升力之若物而不窮也

大至升其說者以為不見汲器則前而却有肌膚自是危然惟此是說水之津潤上行至那不之使便是升水上行之象如草帶葉每晨葉葉皆有牙如珠斯雖藏之密室亦然非露水也

初之井以陽剛為泉初六陰柔則不泉而九濟物之德井以上出為功初六居下則先位而無及物之功而為人所廢棄如井之汚泥而人不之食非但人不之食以此汚泥舊廢之井雖禽鳥亦莫之顧也甚言其人品汚下而為人所棄也

蒙引初六陰柔不泉故為井非為舊井初六居下无功故為不食為不為禽分貼則然說須貫意

初象井泥不食言其居上而功不上出以及于物也且舊井不為言其為時所棄禽鳥亦莫之顧彼人之身處下流无以養物而物亦不食之以為養者不猶是哉

九二風曳本有泉者德足以濟物然上无正應而不得汲引之人由是下比初六而不免有所牽係僅能看助下貧賤之交而不得偏及于世故以井言如井旁出之水但能下注于淵而不及于物也以

引改邑反治說說反以納首納羣華反

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水

故為井改邑不改升故无喪无得而往者來皆背井其井

也危幾也繡綆也巽散也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則

凶也其處事仍舊无得喪而當敬勉不可幾成而敗

也

象乎水而上水井養而不窮也上時 享反

以卦象釋卦名義。

改邑不改升乃以剛中也汲至亦未繡井未有功也巽瓶

是以凶也。

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同

汲井言如做壞之甕不能上水而反漏于下也

存疑井谷之泉僅下射于鮒无能及人也鮒是魚房吹沫相即曰鮒相附曰鮒

參井谷射鮒以二雖有剛中之德上无正應以為之投是以不能成其養之功也

大全吳臨川曰與諸應无應在上故无提挈之以出者存疑見言上无正應之兼下比初六

元三以陽居陽德是實物而未離乎下如井泉雖深而不為人之食故雖行道之人見之亦以功不上行澤不及物寔使我心惻焉曷言乎惻之也其心以為九三所具可用及物若井之可用汲矣而莫有汲之者何耶汲之者其王明乎設有明于知人之王者舉而用之如汲井以及物焉則上有功于主下有功于民下皆並受其福乎今也王明之未遇而以有用之本棄于无用之地在我實无傷痛之心乎人之所以側之者如此

蒙引我者行人自我也在九二憂則遣之本无惻時他人見之而惻耳可用汲帶連下王明句皆惻之之詞王明受福惻其不為時用而設為此詞也非是詞也

三象开深而不食不惟知已歸嗟即行道无干預的人亦惻其德之不見用也此未遇王之明者以求之耳設有求賢之王則則君民受福其必然也不遇明君能行其志誠是可惻也

天四雖陰柔不泉則德有節而才不足只可自守但能反身修德才不能博濟及物如井之依道不汚而所少者泉也是雖未脩夫休用之全而不大為清修之士无汚壞之咎也

存疑以其但能養物而充及物之功故其象為井甕以其雖无及

故不復出剛中以三五而言求有功而敗其瓶所以凶也

象曰水上有水井君子以勞民勸相上如字又持筆及勞力報反相息亮反

水上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者

使民相養肯取井養之義

初井泥不食舊井无凶泥乃計反

井以陽剛為泉上出為功初六以陰停故為此象蓋井

不泉而泥則人所不食而舊井亦莫之顧也

象曰泥不食也舊井无凶時舍也舍音白

意得所棄

九二井谷射鮒甕敝漏谷余六反音射后亦反鮒音附

九二剛中有柔之象然上无正應下比初六功不上二爻

回象并疑无咎者六四柔順得正但能修治其井也雖无及物之功亦有成已之美故无咎

存疑修井是解无咎

九五并以例為貴泉以養為尚九五得時得位陽剛中正則才德兼茂功自及物以養道言之道成于已而功覆斯民德修于身而澤被天下象為井之日潔而測而其体立而泉之湧出于井者洁於而足以為人之食而其用行也

五象五之其泉食者由且陽剛而得中正也水天德而為吉道所以井養而不窮也

下六上占卦上有上出之功適富以口有不怡之義其出有源其施不窮縮至于收而井養之用成有非為人汲取而无覆蔽之象是有爭也是大善而吉之道也占者若有寔德而其施又第一如其有爭馬則有本之治物无不濟矣善之吉也

大全胡璣復子曰大陰柔非泉而有收之家元吉之占何哉他卦之終為極為愛惟井與鼎終乃成功爭字例訓為信本義口有爭謂

出有源而不窮蓋其出有源井之体應不窮井之用也家引井收

勿幕便是井之有爭處正又有爭謂人也有爭帶連元吉為句言君子有寔德而其施不窮猶井之有泉而其出不窮也非謂井有

爭也蓋上六之井收多幕自具有爭之義此有爭則是重天聖言者无是德而戒之云耳以全体言固上出為功以上傳言又坎口

不掄即井之有爭而其養亦窮也人能如是其有爭則无咎矣

其象如此

象井卦射无咎也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明受其福渫見

渫不潔也井渫不食而使人心恻可用汲矣王明則汲

井以及物而施者蒙者受其福也九三以陽居陽在下

此垂在不守之而求為時用故其象占如此

象井渫不食行刺也求王明受福也

行刺者行道之人皆以為刺也

六四井甃无咎

以巽居四雖得其正然陰柔不泉則復能修治而无及物

之功故其象為井甃而占則无咎者能自修治則雖无

下象上之所以得元吉者以其在上也蓋并以上出為功在卦之上是有上出之功則出有源而濟不窮并道之大成也

雷卦全有敗革之道內文明而外和悅只此二者盡之矣凡革而不當非明也革而或驟非說也聖人于革之卦皆有慎重之意初九變革之任以不革為革二有能革之德以不輕革為革三四有革之任必有孚而後可革至于五為革之主上當革之成則故者已革煥然一新有文可觀矣

雷象離下兌上卦象具有變革之義故為革詞謂人情變于因循神于更改革弊于久安之後人未盡信也必已革之目而後信之但貴于革而當其卦德具有善革之道古者若有所革必文明以始義理而不句革必和悅以順時勢而不驟革務使所革者可通于天下後世悉當于天理人情元亨利貞如此得去故之義无妄動之害而悔亡矣此已日之所以孚也

大全新靈密曰象並不言悔亡此獨言悔亡者聖人重革也象引已日乃孚據坤動言曰已日乃孚見革之未易孚也亦以革得其正者言元亨云云據卦德言其所革元亨且利貞也守常且不可離正况于亦革乎

象傳一節卦名革者此卦之象自先天之象物者言之水上火下動之各相勝而相見自後天之象自言之二女少上中下志各相反而不相得物理人情皆有交革之義我故為革

象引水火相息以一卦合二澤中有火以離在兌下言

及物之功而亦可以无咎矣

象曰井養无咎修井也

九五井冽寒泉食也

冽潔也陽剛中正功及於物故為此象泉者有其德則契其象也

象曰泉之食中正也

上井收勿幕有孚无吉

收詩救反又知字幕莫

收汲取也鬼氏云收應虞收縮者也亦通幕覆也復孚

謂其出有源而不窮井以上出為功而坎口不據故上

大雖非陽剛而其象如此然泉者應之必有孚乃无咎也

象曰否在大盛也

三節詞曰：日乃卒者，事終於公安之餘，而後人之隨革而隨信也。難矣！必更革至是事成而入信之明夫革之未易卒也。詞又曰：元亨利貞，悔亡者，卦德文明則內灼義理而非妄革，和順則外順時勢而非強革。故此所更革其道大善而可通，且成正而固，缺公亨以正也。則功革皆當而發生之悔乃忘矣。

存疑革而當其象，得就卦德上看出以釋悔亡之意。文明二句便見所革之由也。

三節取革之義而推極言之。天地之道氣序相續而四時以成，是天地所以成四時者，此革也不革則與二丁寒暑二丁暑氣可以為造化矣。湯武之聖，商革夏命，周革商命，以順天心而應天情，是天地所以順天應人者，亦此革也不革則世亂日甚，民困日滋，不可以為世道矣。然而同一時而已矣。時之未至，天地聖人不能先時之既至，天地聖人不能後時之時不具，太極。

因指天地革處便是四時成湯武革命處便是順天應人，但非兩時事。

象傳離在兌下，是澤中有火，水能滅火，革之象也。君子思天道民事，開平四時乃變革之大者，故治曆以明之，設占筮之法，立布筮之術，以春夏秋冬之時變而純之于書，使在上者得以敬天而勤民，在下者得以因時而趨事也。

之以知治曆明時是一件事。

初九雖當革時，然居初則不當事任，无應則援引五人未可，輒有所革。惟景安當守分以時止為中，而順時而不妄動，固守此中，艱之道猶固物而為黃牛之革者然。

離下
三
兌上

革也。易乎元亨利貞悔亡。

革變革也。兌澤在上，離火在下，火然則水乾，水決則火滅。

中三女含為卦，而少中下志不相得，故其卦象單。

也。變革之初，人未之信，故必已而後信，又以其初有文。

明之德而外有和說之氣，故其占為有所更革，皆大亨而。

得其正所革，當而所學悔亡也。一有不正，則所革不。

信不通而反有悔矣。

象曰：水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。

以卦象釋卦名，我略與睽相似，然以想違而為睽，相見。

而為革也。息滅息也，又為生息之義，滅息而後生息也。

象革用黃牛豈畏事哉先勢无應不可以有為而妄革也

存疑是解董用句之義演義妄革則非中強革則非順

六二柔順則无躁妄之失中正則无偏勝之病為文明之主而有麥

革之德有應于上而有麥革之勢者也然變革事之大者必其難其

慎詳審周密至于思慮停當然後革之則其往革也在人有樂從之

善在已无紛勇之過言而无咎矣

大金象言已曰乃孚之言已曰乃革離乎故離革也蒙引已曰乃

革非謂侯已壞之日乃革也只是公審處得停當果然是當革然

後革也已曰蓋革言三就之曰也

三象二既已曰乃革之則詳審精察可以興利而除害而具行也人

信已安有嘉美之功矣

蒙引行有嘉解征吉无咎也

九三革道病於躁而貴于審九三過剛而性過于猛不中而行過于

中居離之極火性躁也躁動于革不能自審占者以是而往則无以

孚于人能无凶于雖事在當革而貞亦不免矯拂太過而厲然特固

當革所以凶厲者特以躁動不審而无以取信于人耳惟詳審精密

議革之言至于三次圖謀成就則事无苟且未革之時已得乎人心

之信從而可革矣

蒙引董言三就有孚審于革則可也征凶貞厲時于革則不可也

九三本躁于革者爻詞盡是取詞從凶貞厲正以躁動而无以取

信于人也有孚正與相應誠以取革之事出於人情又安之餘最

要得公之信故革六爻多言孚 董言三就言三番結果成就審

已乃革革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

訟首悅

董聲

以對德釋卦辭。

天地革而四時成湯武革命順乎天應乎人革之時李

哉

極言贊其大也

魯齊有公革君子以治歷明時 治平

四時之變革之大者

初董用黃牛之董 董九

雖董時居初无應未可有為故為此董董董董

牛順物董所以周物亦取董而義不同其董董

允四以陽居陰... 位所革未允... 當是有悔也... 然卦已過中... 水
火之際... 時既在所當革... 而剛柔不偏... 所以施之革者... 又不絀不怠... 以
其德而當其時... 惜置自充... 當之變... 而惟... 然在我難所當... 在人
或不... 信... 倘未可革也... 其必審慎之... 且未革之先... 人已見信... 後
後變而革之... 則可以消去... 日之弊... 而收來日之功... 故志

崇引命字... 則自甲之命... 自其命之命... 則謂政事也... 故命帶言字
讀字... 知已日乃... 在... 崇引命字... 又... 命字... 又... 命字... 則... 於... 革... 則
慎言之... 故以有字... 乃可革也
四象... 則... 而... 古... 絲... 四... 微... 革... 之... 志... 上... 信... 其... 萌... 化... 善... 俗... 下... 信... 其... 通... 變... 且... 民
是以得... 也

崇引信... 志... 卦... 上下... 此... 釋... 傳... 及... 中... 深... 說... 據... 西... 所... 處... 之... 位... 有... 在... 其... 上... 者
有... 在... 其... 下... 者... 其... 疑... 則... 是... 否... 詞... 有... 否...
允五... 陽... 剛... 中正... 德... 之... 盛... 也... 為... 革... 之... 主... 則... 過... 化... 存... 神... 舉... 一... 世... 而... 甄... 陶... 之
以... 處... 當... 言... 則... 自... 新... 新... 民... 之... 極... 黎... 民... 下... 變... 時... 維... 也... 以... 處... 變... 言... 則... 順... 天... 應
人... 之... 時... 且... 命... 維... 新... 也... 且... 釐... 高... 制... 之... 德... 武... 功... 為... 然... 以... 觀... 尚... 虎... 之... 變... 而... 改
章... 外... 見... 也... 然... 且... 尋... 當... 所... 能... 當... 哉... 必... 其... 德... 之... 盛... 自... 其... 未... 五... 之... 時... 而... 入... 已
信... 之... 其... 為... 乎... 也... 至... 矣... 乃... 足... 以... 當... 此... 占... 而... 有... 此... 應... 也

大全或問... 六... 人... 虎... 亦... 意... 就... 事... 上... 來... 君子... 豹... 變... 身... 就... 身... 上... 來... 朱... 子... 曰
豈... 止... 且... 事... 上... 也... 從... 重... 而... 變... 出... 求... 文... 王... 其... 命... 維... 新... 也... 自... 他... 自... 新... 後... 竟
克... 明... 依... 德... 然... 夜... 象... 民... 於... 變... 絕... 險... 此... 文... 大... 全... 諸... 說... 但... 專... 主... 革... 命... 言... 胡
雲... 奎... 云... 必... 如... 成... 湯... 未... 革... 夏... 命... 而... 至... 家... 已... 用... 處... 于... 來... 禘... 之... 先... 乃... 應... 此
古... 不... 然... 湯... 武... 之... 事... 未... 易... 舉... 也... 九... 五... 象... 占... 雖... 美... 之... 之... 詞... 而... 出... 是... 合... 戒
之... 之... 意... 關... 廷... 瑞... 曰... 龍... 飛... 曰... 龍... 革... 變... 曰... 虎... 善... 舞... 之... 捐... 遜... 天... 下... 維... 德... 之
化... 故... 曰... 龍... 易... 武... 之... 征... 伐... 則... 有... 威... 存... 焉... 故... 曰... 虎... 也... 然... 象... 存... 俱... 分... 財... 不
義... 自... 新... 新... 民... 順... 天... 應... 人... 三... 項

隨守... 不可... 以為... 聖... 人... 之... 於... 變... 其... 謹... 如... 此

象... 擊... 雷... 出... 黃... 牛... 不... 以... 有... 為... 也

六... 二... 已... 月... 乃... 革... 之... 征... 亨... 祭

三... 氣... 順... 中... 正... 而... 變... 明... 之... 主... 者... 應... 於... 於... 是... 可... 以... 夷

然... 必... 月... 然... 變... 革... 之... 前... 征... 而... 无... 殺... 身... 者... 獨... 求... 以... 變... 變

也

象... 曰... 革... 之... 行... 有... 嘉... 也

九... 三... 征... 凶... 貞... 厲... 聖... 三... 就... 有... 孚

過... 剛... 不... 中... 居... 離... 之... 極... 躁... 動... 於... 事... 也... 故... 其... 有... 征... 凶... 厲

之... 戒... 然... 其... 時... 則... 當... 量... 故... 至... 於... 革... 三... 就... 則... 亦... 有... 孚... 而... 革

也

象曰革三就又何之矣

言審

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然卦已過水火之際乃革之時剛

柔偏之革之用也是以悔亡爻必有孚然從革乃可

獲吉明吉者其德當其時又必有孚悔亡而得吉

也

象曰改命之言信志也

九五大虎夬有孚

大虎人之象夬讀希革而毛毳也在大人則自新新民之

極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此

至象大人虎變者德盛而人化風移而俗易以自新新民者言則過

化在神以順天應人者言則禮明樂備又何炳著也

正心處革之經革道已成之日君子小人无一不在所革之內矣在

君子則和順情中英華發外如豹之變焉在小人中雖未能脫然无

惡外則勉強為善以從上之教令而亦革其面然革而至此其已至

矣况以理言處革之事其得已不可以過以文言上六之才亦不可

以有行占者若勇有往革則終與煩擾而凶惟靜守盛業相安于无

事而居貞道可永保而吉

大矣胡相牽曰革非得已之事初未可革當順以自守上既已

革當靜正以自居象引虎變指去者言豹變指天下之君子言

虎變則天下為之一新豹變則就一身言猶義君子小人以德言

俱指從革之人也存疑上六必當成康之君說只可責以守成之

事未可責以開創之功也上六之才不可有行方說得去

王象君子豹變鼓舞于文教而和順情中英華發外也小人革而咸

仰君之所革而趨今幸教以從君也

象引文炳之文昭于天下禮樂風化之類是也文蔚之又止于一

身言動成義之類也
鼎卦全言業師胡非浩曰此卦有化物疑物之德其始也當去惡留
全美以裕此德下已其繼也當行用當求助當善調以施此德乎人
則以單以宗廟之風言因目為有入下之號非是大全楊誠齋曰承
則在足言與至言之行出至耳象出在位

卦象上下觀之體而剛之體以立觀卦象而剛之用以行故
為剛謂凡人之有為似難得元亨也此卦卦象剛能為之德卦爻
居可為之位卦體有其所為之人其占為敷施垂簞而凡其所行推元
不雋感先不應大善而亨之道也

蒙引則卦元亨才承剛字而言為取剛上道理說不古即便自為
占詞也

象傳卦名鼎者卦休初陰分始象剛之正三陽中定象剛之腹方陰
對剛象剛之月上陽稱貴象鼎之鐘而剛之休立剛之家也卦之二
象以與木入離火而致烹飪而剛之用行故名剛是剛也祭禮貴容
古者之所必盡聖人亨上帝以報功特牲之物必用剛以言之而後
可以達其誠春聖賢以崇禮式燕之具必用剛以言之而後可以將
其敬大祭不質皆資于剛之用如此鼎之為剛不其大乎

程傳聖人二句極言剛之用大山蒙引聖人指入君聖賢指人臣
亨上帝者天下无一物非上帝之所生亦无一物非聖人之所統
其分相而其氣相屬也餐聖賢者聖人以一身為天下民物之主
而不能周天下民物之務所謂養賢以及萬民也

二節詞曰元亨者德不備者則其體不立位不尊者則其執不行應
非剛中則體理不得其人欲求元亨未易也卦象卦與剛心志與順
入于義理而不拂上離為目而耳為耳目聰明達于事變而无蔽
有其德矣卦來自巽而柔來進居五以柔柔之人居巽高之位有其
位矣卦體六五得中而應九二之剛以虛中之德在陽剛之助有其
輔矣德位兼備而所應得人是以所行大吉而亨也
蒙引與順不是卦德會對上離為目五陰為耳則聰明在外為耳
目與順在內為心皆卦象也

象曰而得此則有此應然必自其先

如此乃足以當耳

象曰人虎變其文炳也

上六君子豹變其文蔚也

道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以

往而居正則吉變革之事得已者不可以過而去之

才亦不可以有行也故占者知之

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君

巽下離上

鼎元亨

豐艱之變為卦下陰為定三四陽為腹五陰為尊上

而納新源亞而受夫從貴之義也
蒙引所以未悼在下文此出否要附取新意出者就納新也蓋自
初平身言固為顛趾然因是而得陽剛之應則又為從貴而取新
意亦一貫

九三以剛居中懷才抱德之士具有寡之象也與五正應者幸否空
初陰彼將以私相劫是來九三止為我之病者二惟以剛中自守不
狗漁比彼雖仇我自不能親我為問有是義仇有疾不我能即之象
古者如是不失身于匪人亡之過也

二象三雖知鼎之有真當以剛中自守无為此所即而慎所之也惟
能慎所之則雖我仇有疾而終不我即終何九乎

九三以陽居鼎腹而上承離封文明之朕本有雉膏美是足以為
人食者也然上得君而道可行猶其耳舉移而後美是謂其五為真
耳三以過剛失中而越五應下舍虛中下賢之君從遊世離羣之士
道无由行膏澤何由下于民乎又居下之極將變革之時酒鼎耳交
換不可壅移而其行淫塞雖有雉膏之美不得為人之食之象其悔
可知矣然以陽居陽得正剛正之人必非果于忘世而心知君臣之
義者苟以无所逃之義自守則五必求三三亦應五陰陽相求而得
相遇象陰陽相而方兩而行塞不食之悔可虧也古者始雖有不遇
之悔終當有相遇之吉而為人所食矣

鼎重也故有正位凝命之意凝猶重道不劫之病傳所

謂賜于上下以美大者也

契鼎顛趾利出竟以其子无咎
出尺遂及又
始字否首辭

屬之下鼎趾之象也上應九四則顛然當對初巽木

有膏而膏有善惡之積焉因其顛而出之則為利矣得安

而因得其子亦猶是也此多象如此而其占无咎蓋因

敗以為功因賤以較貴也

魯鼎顛趾未悖也利出竟以從貴也

鼎顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴

謂應四亦為取新之意

九二鼎實我仇有疾不我能即
仇音求

大全朱子曰他與五不曰應五是鼎耳鼎无耳則移動不得若是
換察之義他在上下之間是鼎耳察革丁不可驟移雖有雄骨而
不食此是陽爻陰陽終必和故有方雨之吉

三家君臣之義不可廢也今越五應上知鼎耳之革无所取哉是失
其義也

存疑表主三哉制越五應上且失其義不必以不仕无義說
允四四爻居上在天下之重所宜廣求賢才以勝之而下應于初初
陰小人才不足以任事而四用之以敗乃公事罷斥所逃矣故其象
猶鼎折其足以覆公家之餼而其人當服刑之極重者然古者用非
其人身亦難免凶何如哉

蒙引用人之術矣是則國家之休戚此多正所謂大臣誤陛下而
大臣所用者悞大臣也九四以初六為足故云直實曰餘

四象人臣愛在于君其初之相期納者俱欲成天下之事惟國家示
社于磐石之固本用人致悞而覆公餼向者相期許之意如何矣言
負其五平也

安比以五平四言不以四用初言

以剛居出鼎有貴之象也我仇謂初陰陽相求而非正則
相啗於雷而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以
就之是以其象如此而其占為如是則吉也

象曰鼎有實所之也我仇有疾終无尤也

有實而不慎其所往則為仇所啗而啗於惡矣

九三鼎耳革行塞雉實不食立南廟悔終行下孟反
虞翻則反

以陽居履之中本有美實者也然以過剛失中越五應

上文居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可驟移

雖承上卦文明之腴有雉膏之美而又得以為人之食然

以陽居陽得其正苟能自守則陰陽相和而實悔矣

占者如是則初雖不利而終得吉也

六五五德之耳而有虛中之德其色則黃矣二猶真之鉉而有堅剛之才且質則金矣六五虛中以應九二之剛是執中以居尊而又忠志以在剛德之實有剛中而貴以金鉉之象此六五之貴也古者利乎守貞而仁賢勿二則得用入之道也

一蒙以利貞者在賢勿二也此以古言若六五虛中應二自是在賢不二者也通與鼎黃其全鉉作一句讀

五象五之象為此謂有者謂者中之道五在中是中乃其真德也此所以為黃也

存疑此發明所以為黃身之用入而不自用五之中也臨九五象傳行中之謂則此意也

正九上于鼎象鉉而以陽居陰剛而引柔是其剛殺之資而出以退遜之心猶黃以玉為鉉潤滑而栗者也古者知其所處盡善盡美而大吉矣由是內則順親外則信友上可得君下可待民而吉无不利也

象象上九在土而謂之玉鉉者蓋過剛則无以立渾厚之体過柔王以起明作之功皆不足以比德于玉士九以陽居陰予偏于剛亦不偏于柔是有節也所以為玉鉉也

存疑在上字難言在封之上也

象曰鼎黃道大其義也

九四辨是寢饋其形渥折之舌反覆方服反

民曰形渥謂亦作刑屬重刑也公從之九四居在

重也而下應初之陰則不勝其在矣其象如此而

其凶也

象曰黃道大其義也

真信也

六五黃其金鉉利鉉立與反

五其象為耳而有中德故黃其金堅剛之物鉉費其以

舉者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其吉

則剝在貞固而巳或曰金鉉以上九而實更詳之

震卦全言彖引震之六爻初二與五則始於無懼三四與上則終於懼其終于無懼者非以中正則以陽剛其終于懼者非以不中正則以陰柔不然則以剛處柔也折衷初之吉恐懼以致福者也二之七日得知懼而不失者也三之无咎因懼而能改過者也四之遂泥晏安而不能自震者也五固石厲而知懼可以无致焉土固征凶而有備可以无患焉震之義可見矣

震象為封一陽發生于二陰之下震動奮發之象車之亦然故震為在人車為交故位至似難得亨然尤者使平古者有巨道也震居亨何如人能于无事之時此心惺然而驚慎其震之來也恐阻驚錯號號而不敢忽則所以防患者必有其道矣但見災患一至笑言嗷嗷嗷藥自如而不失其常度即或臨以大可驚懼之事亦不至失其所主之常猶長子當主怒之時雖值于震警雷里之雷而誠敬中存所執之七咎不因之而喪失焉震之亨者如此

大矣朱子曰言人當似那震來時兢兢地便能差言嗷嗷到得震驚百里時也不喪七咎這個相連做一出說下來胡雲峯曰象有一言言一事者疑是也有數句言一事者其良是也蒙引震亨以下數句一意皆申亨震之意若曰惟能懼所當懼則可以致福雖其可懼者亦不為吾害也震來就號以心言謂事可懼而吾懼之也其震懼之也號然其震來而後號也震來只在吾身自震就號所以狀其震來也震來之懼以心言震警百里之懼以事言震警百里是以重言不不足以震字當字不喪者不懼也不懼田于能懼此二句又任震來就號之後學者當審其意而不可只泥此二事言也震警百里意謂可懼之六者也不喪七咎意謂不欠其常度也程傳蠅虎謂之號以其周環顧慮不自寧也

震卦全言彖引震之六爻初二與五則始於無懼三四與上則終於懼其終于無懼者非以中正則以陽剛其終于懼者非以不中正則以陰柔不然則以剛處柔也折衷初之吉恐懼以致福者也二之七日得知懼而不失者也三之无咎因懼而能改過者也四之遂泥晏安而不能自震者也五固石厲而知懼可以无致焉土固征凶而有備可以无患焉震之義可見矣

上九皇極大吉不利

可以无惧而亨可知也

存疑此不釋卦名又一例也

二節曰震來虩虩者非无事而徒然驚懼也常能恐懼則生全出于憂患之中而可以致福也曰笑言嘒嘒者非待得也恐懼之後則備

名象有方凡事皆處之有法則故動止不失其常度正是福也
劉石芝曰福字合下笑言嘒嘒後字即上恐懼之後承恐致福求
三節曰震聲百里不喪匕鬯者雷聲止上百里聲之所及遠達其房
之驚懼也主祭者于是不喪匕鬯是誠敬之至无時不祭其可以出
守宗廟社稷而為祭主也此所以為亨也

存疑其可以守宗社為祭主不尚在于不喪匕鬯祭禮能致其誠
敬則无所不用其誠敬矣修己以安百姓篤恭而天下平皆其道
也

象傳上下皆震雷聲因而至震動不已重震象也君子休之戒謹
不怠夙夜靡寧也慎作于心修省見于事不恐懼所以修省之端
徒恐懼而不修省亦无以致畏天之憂斯為早川震省乎

存疑去聲劉蘊齋云頤慎其修治之事有愆過從而更以之省察
之事胡非潛曰此傳是以入心之戒慎不息注雷聲之震動不已
不可謂雷震而入心也此是統言修省之心修省是實言恐懼之
事非二時亦非二用劉石芝曰游雷造化之震恐懼修省君子之
震也

初九初在下體為震主恐懼者也在全卦為震初能懼之早有震存
心慎之義占者于平居能震懼而無然後自然得以无惧而笑言嘒
嘒吉之道也

大全張中渙曰先震而後定先恐而後安宜其言也

所以濟地險也存也才或七皆以長三言此其之居

震來二句 震驚二句
能恐懼則致福而失其所主之重

象曰

震者道不得言也

震象虩虩致福也笑言嘒嘒後有則也

此猶未是備
恐致福恐懼以致福也則益

震聲百里震遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字後之用謂繼世而

主祭也或云出即出字之誤

象曰雷震君子以恐懼修省

存在體反
省悉并反

初九震來虩虩後笑言嘒嘒吉

六休 全休

成震之主屬震之初聲占如此

象自震象就就致福也矣言嘒嘒後有則也

六二震來厲億費蹇于九陵勿逐七日得西反

六三乘初九之剛愨震之來而危厲也億字未詳當

喪其首員而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不

求而自獲也此象自象中但九陵七日之象則未詳耳

象自震來厲象剛也

六三震來厲震行无胥

蘇蘇散員失之狀以陰居陽震時而居不正是以如

此占者若因懼而能行以去其正則可以无咎矣

初象震來就就以其成震主應震初自能恐懼以致福也矣言嘒嘒能居早曰戒懼而後區處有法則也

六二乘初九之剛是以柔弱之資遇剛暴之人或當艱險之事是當震來而危厲也不特危厲而已又當因恐懼而不能保其必守之物而且遠引擲高以幸安有德員而躋于九陵之象其不遠安處如此然柔順中正足以自守所備雖不幸而所存自不亂猶所畏者不待追逐而七日自得之象

象引德義二句總其慎身之象
三象震來厲者以乘初剛是柔不相敵而危厲之甚也

六三以陰居陽當震時而居不正是處危難之時為行險之行不勝驚懼而神氣愈散不能自強為震蘇蘇之象占者若能因懼而能行正而恐懼而外修省則不終于危无復蘇蘇之咎矣

三象是蘇蘇者以其以陰居陽處危位不當處危懼之時為息荒之事行之不正是以象蘇蘇而至于蘇蘇也苟非震行則災咎必不免矣

象自震蘇蘇立无咎也

柔失剛健之道居四无中正之德陷于一陰之間處震懼則莫能守
欲震動則莫能解其震也遂死而不復起矣

崇引遂泥之震無懼之震也亦不自震震動有為之震也

四象當震時而能奮發有為乃為泥四震而遂泥終于月促曖昧
而已示光也

六五處震之時有才斯濟以六居五不足于剛才力有限又居上位
而當危急存亡之秋且其往來皆屬死時而不危也幸而得中德足
自守則尚可以挫妄補剛不致久墜而其能因時救微以圖險起之
功且无所喪而能有事也五亦然于可惧而終于无惧者乎

五象震往來厲首以柔弱之才當國家之變行此危厲也而能有事
者以在上之中而有中德恐慎修直之下自有撻亂反正之功不惟
无喪且得復振而六无喪也

正六上以陰柔處震極則備患无柔禍患之來不能禦也必矣有志
氣喪失索索然神馳魄散居處不寧唯恐變勢臨神傍徨之象也者如
是而行胸中无王先自亂矣其內可知若此者不能圖之于早故也
若能當震不于其顛于其鄰之時為能戒慎豫防則可无索索震變
之咎然陰柔處震極防申之早雖能免下過咎不无意外小傷如婚
媾之有言焉

因指鄰對斯而言總是先事而慎上醫醫乎未病之先也

九四震泥

計反

以剛處柔不中正陷於二陰之間不能自震遂遂者

反意泥滯溺也

象自震遂泥示光也

六五震往來厲危而有事

震息
浪反

以居五而震時无時而不危也以其得中故无所喪

而能有事也者不失其剛則雖危无喪矣

象自震往來厲得也其事在中六无喪也

去震索索視震震征凶震于其鄰于其鄰无咎婚媾有

索索落反
巽積纏反

以陰柔處震極故為索索震變之象以是而行其凶必矣

上象震索索者平時不知惧至此中心失而方寸亂矣雖可又得无咎者震方在巽時而早戒惧之可謂防之豫矣又何咎也

貞卦全巨動靜者時而王乎動靜者心人已兩忘內外咸定則吾心一天理全体一大極也象按成良皆言心學成以感物為義而動必本于靜良以安止為義而靜不役于動蓋專言感惟靜而後能動也專言止雖動而不離乎靜也

良象為卦一陽止于二陰之上陽自下升極上而止卦象為山取坤地而降其上亦止于極而不進故為良重之又良故其名不易焉謂天下事物莫不各有當然之理而為吾人之所當止猶昔之當止也占者誠能止于理而不違象良其背焉則以言乎內見理而不見已而未嘗為有我學也象不獲其身以言乎外見理而不見人而未嘗為物感移也象行其庭不見其人內外兩忘全体大極不失人生而靜之初何咎

大全朱子曰此良工夫全在良其背上人多將行其庭對此句說使不是不行其庭只輕說過緣良其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人也又曰言獲其身只見個道理不見自家行其庭不見其人只見個道理不見他人也象引皆主夫靜者皆得其理之所當止而不隨身而動亦不隨人而動也存疑良其背此是頭腦工夫下三句皆其效驗良其背一句執動靜不獲其身是不顧一身之利害豈靜無外事不見其人是不顧人之是非非子愈意非從前良其背三句全是靜至是始動也若以不獲其身不見其人為兩不見已外不見人則何若分動靜則不可

然能及其震索及其身之時恐懼傾身則可以无咎而亦不能為婚媾之有言戒也為當如是也

魯震索索者道也雖以无咎其鄰戒也

申謂心

三三良下
三三良上

良其背獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而出也其象

為取坤地而降其上之狀亦止於極而不進之意也其

占則必能止於背而不有其身行其庭而見其乃无

咎蓋動物雖貴為止其背則止於所當止也止

於所當止則不隨身而動矣身不有其身也知是則雖行

此動字對止字看

有其時義理之當然也時當止也止有一定不易之理則止得其
止矣時當行也行有一定不易之理則行得其止矣時行則行是動
而止于義理動不失其時也時止則止是靜而止于義理靜不失其
時也動靜不失其時而皆合乎理福福落落落如青天白日而不暗昧
停停當當如精舍美玉而无瑕類其道不光明乎良之所為皆如此
大舍朱子以行固非止然行而不失其理乃所以為止並然復良

止之由與行止之止不同良止之止乃止于義理也行止之止乃
止而不行也時止非止時止則止方是止也時行非是以行為止
時行則行方是止也蒙引良止也兼下句行止三意下二句乃良
止之日行止非謂以出處言當動靜二字存疑時止則止內有不
獲其身不見其人意時行則行外也有不獲其身不見其人意蒙
引此段釋良字之義下段釋貴字之義集解時止時行以動靜之
時言則止則行以動靜各止其所言

三節論曰良其止者言止之各于其當止之所也時乎當止是止即
其當止之所也時乎當行是行即其所當止之所也於卦向取乎益
止其所者各安其所而不和同也卦体初與四三與五三與上陰則
皆陰陽則皆陽上下相敵以應而不和與為偶有正其所之義也
大是以內焉見理而不見已外焉見止而不見人而不獲其身行其
庭不見其人內外兩忘而无咎也

蒙引一陰一陽彼此往來有不得止其所者矣此就艮卦上說
道理亦非文王本意孔子自看有此象耳存疑良其止是解良
其背之意止其所須兼上文行止二意上下句是釋止其所之義
象傳上下皆艮前後兩山並立便有各止其所之象故為艮君子以
為大而君臣父子小而事物細微莫不各有義理當然之極為人所
當止之位凡人所為易至于出位者以不能思其君子則思隨地盡

於廢除有人之地而不見其人矣蓋良其背而不獲其
身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各
止其所而皆主夫體焉所以得无咎也

象曰止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
此釋卦名良之義則止也然行止各有其時故時止而止

止也時行而亦止也其體體貴故又有光明之義大畜
於良亦以輝焉之

其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

此釋卦辭易言為止以明背即止也背者止之所也以卦
體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見

道而无過不及之差則行之必止其所而不至于出位亦如山之止而不遷也

大丘建安曰位者止之所也思不出其位則于止知其所止矣蒙引思知思誠之思思不出其位總是其言不出即止字位即止其所之所字也

初六初陰居下趾之象也陰柔才弱而不足以有行居艮之初而未可以有行能自止而不行有其趾之象蓋趾動之先者艮于其趾止于動之先矣占者時止則止可无妄動之咎夫時止則止是其貞也然陰柔多躁而不能固守當未守此時止之貞乃為利也

大全胡雪峯曰初六陰柔慎其始之不能終也故戒以利未貞其即上九之敦艮乎

初象時止而行非正也初六在下而艮止不行未失時止之正道故无咎

蒙引不要當利未貞者所謂永貞者永此而已

六二當腓之處最易動者幸其居中得正為能處易動之中而不妄動有艮其腓之象如此則于已得矣然君子之心必已物兼成而後快三位乎上二所隨也三失乎上二當據也今九三過剛不中而止乎上有列筌鼎心之慮二柔弱不能極之則危不持而顛不快將焉用彼和也心其能快乎

蒙引不拯其隨亦是二失職處凡臣之手君弟之手兄僚屬之手官長皆有此義

三象二之不拯其隨固以柔弱之故亦由九三過剛不中以止乎上不能俯聽乎二即欲極之无所容其匡救之力豈得尚為三罪哉

已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其

陰柔故又戒其利永貞也

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

拯之
攸反

六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛

不中以止乎上三雖中正而體柔弱不能往而拯之是以

其心不快也此爻在象中下爻放此

象曰不拯其隨未退聽也

五三事之在天下時止時行不可執者也。猶限之任人或屈或伸不可見者也。三以過剛不中拘執膠固于不可止者而止之象。良其眼如此則物情判隔事体乖離如刻其質一般。既不能通乎外必无以安乎內。却動致靜心必不靜危而不安。如火之熾烈下中者乎。須知寂然不動者心之体固不可以物感而遂通者心之用。尤不可以絕物也。

存愛世之執一不通行止失宜以致事勢乖離人情睽隔而憂心內結者此爻是也。

三象人能時止時行則心逸而日休。三良其眼固止不通危厲之處常薰煥其中心也。

三四以陰居陰一丁靜止者也。或人不我知或執柔可為能止于其身而不作丁其事有良其身之象。古者如是雖不足以廢事而亦可以无妄動之咎。

蒙引六四大坎无足多與坤六四括囊无咎相類。咸之咸其脢无悔亦其類也。此只就行止上說。凡事未可倣便退縮不做。凡日用安靜而無悔處皆是。

四象四曰良其身者言其止諸躬而不動也。

存疑止字是解良字躬字是解身字。當即時止而止之意。

爻五心有所主而其中不亂則言有所制而其發不苟。五位正當輔之處而以陰居陽不正未免有妄言之悔。以其得中心思想寧靜有以待動之類否。而良其輔之象則秩秩德音自然中乎義理之次第而有序占者自不至傷身傷類而悔亡矣。

蒙引良其輔即所謂言有序也。此與咸其股執其隨同類。非不言也。時然後言也。

五象良其輔可以致之哉。蓋言者心之聲。五居上休之中而由中可

三止于上亦不肯退而聽乎二也

九三良其限刻其質黃引

限身上下之際即腰勝也。當督也。止于非則不進而九

三以過剛不中當限之處而良其限則不復屈而止

判隔如刻其質矣。危厲無心不安之甚也

象良其限危厲也

六四良其身无咎

以陰居陰時止而止故為良其身之象而得无咎也

象良其身止諸躬也

六五其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而其處悔亡也。悔謂以陰居

以求正故能長其輔而不失之身與頌也

存此則仁者其言也訥意

上大陽剛則能止居止之極則止有終是能知此理為君以當止動靜各止其所命友不交物莫能奪有改厚子良之義占首元煩復之屬不恒之蓋何吉如也

大全張中溪曰上九在艮山之極剛健馬寔可謂敦厚子良終者也故六爻惟此獨言蒙引敦良先儒說此只有愈久不変意思却添個物莫能奪者欲暗備不獲其身不見其人之意也此良字兼動靜與卦詞同與諸爻不同

正象敦良之吉者止之道難于有終上以陽剛居二極敦厚于終无間于始所以吉也

大金胡雲華曰賁大章盤頤損象之上九皆良之以厚終者也良以上一爻為主

漸卦全書來注本卦不遽進有女歸之象因主于進故又有利貞之戒六爻皆以鴻取象此初所以于二所以于磐以至五上之于進于陵有序亦漸意也

漸象艮下巽上卦德方其在下則自止而不妄動及其上進又踴躍而不急進是進必有序徐而不速之意也故為漸詞謂進必以漸者莫如女歸占者女歸若能以漸則宜其家人而吉男女婚姻皆宜以正此卦自二至五位皆得正又有正之義故始進之初大節似係其占若女歸或凡事必利于正也

大全胡雲華曰成取女吉者成者之占也漸女歸吉成者之占也

朱漢上曰女謂嫁曰歸漸專以女歸為善蓋禮義助則之重天下國家之木无若女之歸也蒙引成之取女特成之一事耳漸之女歸漸進之一事耳成之利貞凡有感者皆然漸之利貞凡有進者

陽

象貞其輔以甲出

正蒙爻叶韻可見

上九敦良吉

以陽剛居止之極敦厚於止者也

象敦良之吉以厚終也

艮下 巽上 三三 三三 三三 三三

漸歸吉利貞

漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義貞歸

之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸而戒

以利貞也

象傳曰名漸而詞曰女歸吉者蓋漸乃漸進之義而女歸以漸則得男女之正而吉也

三節所謂利貞者卦象九進居三九進居五皆陽進而得平陽位往而有為則有成功矣何也蓋三五之進皆得其位且進以正也三進以正則上可以正君下可以正俗五進以正則正朝廷以正百官正百官以正萬民可以正邦也其有功為何知哉此漸之所以利貞也其所以言進得位已是說得正了下旬又特挑出正字而言其可以以正邦以見其所以為有功也

三節天以卦象言三五皆得其位之正以卦體言九五又得其位之中君道以剛為主而剛德以中為善中則无不正矣是亦有利貞之義也

四節夫利貞之義同得之于卦爻卦體而漸進之義可得之于卦德焉下止上與止者柔進而安靜恬退心不必于進也強首方進而從容詳審身不驟于進也以是而動則進以漸而動不窮矣

象傳與不在山之上是山上有六以漸而高故其卦為漸君子體之漸以居德則優游靡吝以剛致乎聖賢之域而不計功于且夕漸以善俗則潤音肅問以剛致乎動爻之化而不責致于旬時能以漸則皆曰進而不自知矣

蒙引居德善德也象賦則言往行以黃其德立一朝一夕之力哉善俗者及其善且不美之習使之歸于皇極須是涵濡之久方可致是以以漸也亦該進義

皆漸之進也女歸也

之字疑衍或賢漸字

進得往有功也進以正可以正邦也

以卦體釋利貞之意蓋此卦之總象渙而聚九進居三百

故而聚九進居五皆為得位之正

其若剛得中也

以卦體言謂九五

而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆言以漸而進疑賢字衍或善字有脫字

初六如進于下未得可安之位上復无應又失所藉之資新進之士
名宜乘升王當路而无相知懷引之人身之所處不得其安猶鳴本
水鳥乃漸于下而未得所安之象其占未得所安即為小予之屬而
不免言語之中值陽然乃時命之不措非名義之有數何咎
存疑小予初之象有言足之實也書道始進離進之徒謂之于帝
謂浴墮少事也終其言也

初象小予雖有言語之傷之履乃位里无應使然非妄進所致也於
義何咎

六二柔順中正是德稱其位六五相離又為上所信任德稱其位所
居自安凡厚養重祿可以享之而无愧其象意鴻漸于陸言居位之
安也又為飲食行衍言食祿之安也如此則得君行道可以成正邦
之功善俗之化故吉

蒙引飲食行衍言其飲食之自適也此句承上句懷應言非謂六
二飲食也

三象飲食行衍食祿之安也所以然者由其德稱其位而非稱祿食
人之食自以事人之事而非養養不徒飽也此所以得志而和樂也
蒙引三象能行但解飲其之義乃是解出衍行之意存疑及前兼
居位食祿意者得解食祿進養以戒人臣之養養者也

初鴻漸于下少厲有言咎

鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安而

上復无應故其象如此而其占則為小予屬雖有言而於

義則无咎也

後小予之厲義咎也

六二鴻漸于陸飲食行衍吉

行吉
且反

蒙引也漸遠於水進於陸而益安矣行衍和樂意六

柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而吉

則吉也

象曰飲食行衍不義也

去包如詩言其身之以前則不為包而處之矣

五三進則其性躁矣則行垂不應又其有勝正之者故征則宜行而順身非地有鴻漸主陸之家古者男女皆不利在又天征行剛狠遽戾則足以殺其軀而不得復歸鄉土在婦人懷孕則陽道而勝陰道不足陰陽失和雖孕而不成育皆凶道也過剛之人惟用之禦寇則足以防患故利御寇之亦未見其利也

三三象夫征不復者言其違戾而行而曰取喪也婦者不言若言其皆道其由夫夫生曰之道也曰利用御寇者由其過剛為能威攝手眾使之協力相保乃為順也

家引自御寇言三之剛乃所以為順也非極剛則不能同心戮力以致外有望焉自德者矣

六四四以陰柔而柔九三之剛柔其柔居巽休離所遇艱險若能相制而能與順以處之終无所害而或安矣是遇難處之人而有善處之術于不安之中而自得安之道有鴻漸于木而或得其木中之柄固以獲安之象古者如見道不安而終安何咎之有

崇引乘剛或遇艱險之人或遇艱險之地或遇難險之事也或者賴有此而與九可望之詞晉傳于木得稱一出下鴻趾連不能握枝故不棟稱極平之柯

四象乘剛宜不得安而曰或得其稱者以其雖濟和易而順而處羽又與而善人故得安也一

九三漸于陸征不復婦孕不育凶利御寇六反

鴻為陸非所宜也九三過剛不中而左應故其象如此

而與夫征則不復婦孕不育凶莫甚焉禦以其過剛

此故利御寇

象曰征不復離羣醜也婦不孕失其道也利用御寇順

棟也離力 智反

六四鴻漸于木或得其桷无咎桷音

鴻不棟稱平柯也或得桷柯則可以安矣六四乘剛而

順巽故其象如此占者如之則无咎也

象曰得稱順以巽也

六五鴻漸于陸婦孕不育終莫之勝吉

九五五居尊臨下猶鴻之漸于陸也然君待臣以弘化猶夫待婦以生育六二在下與之相應實其婦也乃為三四所隔而不得合故王于三歲不孕然邪不勝止久之必合而三四終莫之能勝則上下交而治功成政立口一

五象三五之合本其先歷終莫之勝而吉則明白合而正耶之功可成得所順也所以為吉

上九處極高之位出家陸之主象方貴志于名利獨趨迹于物表雖其真德不為世用而清風高節為世表猶鴻之漸于陸而其羽毛可用為儀飾占者如是則身名俱高洋濶莫染德望可以師表一世何吉如之

世象引太易謂上九雖不為世用而不為无用也鴻漸于陸猶云鳳凰翔于干初之上

上象其羽可用為儀而得吉者由上九高尚之志卓然超乎塵俗功名富貴不足以亂之故可則而吉也

大舍胡雲客曰二居有用之位有益于人之國家而非素飽者上在死位之地亦足為人之儀表而非死用者一志不在飽飽上卓然志不可亂士大夫之出處于此有取焉一

陵高也九五居尊六二正應在下而為三四所隔終

不能獲其正也故其象如此而吉者如是則吉也

象終莫之勝言得所順也

九鴻漸于陸其羽可用為儀

胡氏程氏皆謂當作陸讀云路也今以韻讀之良是儀

羽旄旌之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可

用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其為如是

則吉也

象其羽可用為儀言不可亂也

漸進極高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

三兌下
上

歸妹全吉反之歸也惟有德有應而已初九有德而无正應故為跛能履九二有德而配不良故為眇能視三元德與應也故歸妹而為婦上无德與應也故約婚而不終四女德之賢者也遲歸而有時矣五女德之盛者也適月之幾望矣雖然主之仕也適女之歸也五為好賢之君初則賢主之不得正位者也二則賢主之不遇明君者也三任已以求合為主之自賤四居珍以待聘為主之自貴上其時之廢而不遇者乎

卦象兌下震上卦象忘其所偶之非敵而惟情是勝卦德忘其所與之非禮而惟情是尚女先于男所歸在妹也故為歸妹以理而言其歸在妹固為未善以卦言之休又矢正柔之乘剛其吉為征凶而无所利

通與歸妹者女子自歸于人也與良以少男下于兌之少女得男女之正婚姻之時王相反

彖傳卦名歸妹蓋男女之配此義即陽交陰感天地之大義也何也天地不交則萬物不興男女不偶則人滅絕是歸妹雖為女道之終而是生育之始有夫婦而後有父子亦猶天地交而有萬物也謂非天地之大義乎

剝引八字兼母與子言存疑歸妹本是不好卦此云天地之大義是就他好處說

三節然歸妹固為天地之大義而此卦名歸妹非以男女之常理言也卦德兌悅震動是筆于私情之合而非待父母之命媒妁之言故為歸妹也

大全朱子曰歸妹未有不好只是說以動帶果他

歸妹凶无攸利

婦謂寡歸妹少女也以其女而從慶其異其情為以訟而動其非正也故卦為歸妹而卦之諸言

二五皆得正三五又皆以乘剛故其言征凶而无

所利也

象歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹之

終始也

此八字指子言

釋卦名義也歸者多之終言者人之始

說動所歸妹也悅

又以卦德言

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象節詞曰征凶者卦体目二至五皆不得正在人事則行涉淫僻而非禮法所容其凶必也曰无攸和者卦体三與五皆柔乘剛婦制其夫非大義所宜有也

大全徐進齋曰位不當則姤男女內外之正柔乘剛則悖夫婦唱嗜之理所以征凶而无攸利也

象澤上有雷雷動則澤水隨之淫泆如男動女隨歸妹之象君子觀男女之合始不以正終必相離何望其內助即知其永終之有敝而正始以在之此合之以以正矣

大全胡雪峯曰澤中有雷雷隨澤止君子嚮晦冥息取其止也澤上有雷澤隨雷動君子永終知敝成貞動也蒙引知字重此句承歸妹而將就此一事說永終只是久後之意非永其終也

初九居下而无正應非絃乎陰教而為正室但從適入而為婦也然陽剛在女子為賢正之德但為婦之賤僅能承助其正室而不能大有為象猶跛者之能履而不能及遠也古者知是重公所宜然故言

大全關氏曰跛者不能以專行依人乃可婦妾之道承正至以行則吉

初象歸妹以媿而亦非自為者且看陽應相久之德也曰能履復吉者惟其有是恒久之德而足以承助正室之不逮于公為善而吉也

存疑四句相因緊說下

九二男女必內外相濟而後成濟象之效九二陽剛得中女子之賢者也上有正應而陰柔不正且是女賢而配不貞則不能大成內助之功象猶跛者之能視而无遠見之明也其占為主所遇非賢若猶女所遇者非賢夫不偶之人其為幽人抱道守正而不出見其貞也遇

又以卦體釋其辭男女之交本宜正理唯若此卦則不得其正也

象曰澤上有雷歸妹君子永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正智終之有敝

也推事物莫之肯然

初歸妹以婦說能履復吉 婦言弟跛 跛我反

初居下而无正應故為婦然陽剛在女子為賢正之

德為婦之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象

而貞占則征吉也

象曰歸妹以媿也跛能履言相配也

履謂為久之德

爻下本義云幽人亦抱道守正而不偶者也九二是既家之賢友而幽人是正之賢入幽人元賢君猶九二无賢失利幽人之貞言其守正不出利也

二象利幽人之貞言其抱道守正而不改其常者也

存疑常即貞也未亦常是解幽人之貞

六三陰柔不中正女之不良又為悅之主王媚悅者不正之女入莫之取故有未得所適如以待之不得而反歸為娣之象

三象歸妹以漸者以陰柔不中正又為悅主節虧德喪故未得所適而故待也

九四陽居上休陽剛有賢正之德上休有明弟之高而无正應不得賢入以為偶能自貴重不輕易從人有過其所歸之期之象夫愆期則遲莫然遲非終不歸也欲得在配而後行其歸將有時也所以節愆其期也

太全胡雲客曰三四皆失位无應三以无應為干從入而反歸以娣四雖无應不輕從入而愆期遲歸三陰柔不中正為女无德者四剛健在女為賢明有德者也引遲歸有時謂其愆期之志如此也求注遇佳配是其所歸之時

四象四之愆期非不歸也其志甚待佳配而後行故孟遲歸而不恤明非人之不我娶乃我之不輕從也

六五居尊而應九五有帝女玉嫁之象然若柔順得中之德內重外輕以德禮為光華不以衣服為榮飾有帝乙歸妹其君之快不知其

娣之缺良之象女德之盛元加于此有月幾望之象可以相君子而成內治其家入而端風化占之吉也

九二眇能利幽人之貞

眇能利幽人之貞九二陽得帶女賢也正有正應

而陰柔不正女賢配良柔成內助之功故

為能視之象而其前利幽人之貞也幽人亦抱道守

正而不偶也

象利幽人之貞柔巽也

六三歸妹以漸歸娣

六三陰柔而中正為妾主女之不正入莫之娶者

也故為未得所適而歸為娣之象故曰須女之賢者

象歸妹以漸柔也

九四歸妹愆期遲歸有時

大全齊氏曰袂衣袖君小君嫡例為君而餘為媵也齊引尚德之義何所不該必能敬不勿半夫子孝至哀于舅姑慈于累于安媵回尚周于姻族必能輔佐君子而不為特鷄之晨鳴必能正位乎內而不致內顧之憂豈特不貴飾之一端遂為女德之盛而无以加哉

至象帝之歸妹不如其媵之袂良者何也以其位居上体之中而有中德是其貴也以貴而行則內重外輕自不尚飾也

蒙引士二句舉爻詞下二句方釋之此與訟不克訟歸通氣也云云一例托能把外面許多事好款艷的輕視下傾是內面有個物事壓得他的方能如此

王六陰柔則其賢正之女居歸妹之終則婚期已過无應則貞之駁者為約婚不終者也女子若嫁便自能備之賢男子若娶便當對羊以真執婚今約婚不終象為在女子則承陰而不克非陰之无宜爻未嘗承陰而不成嫁也在士夫則到羊而无血非羊之无血也士未嘗到羊而不成娶也大倫以廢古何利哉

大全胡雲臺曰口士曰女未成為夫婦也
正象女之嫁也若承寡僅則成嫁矣今約婚不終祇為虛望未成嫁也

演義詞先女而後男象傳言男而言女皆主歸妹言也

豐卦全言豐之道明動植宜而已夫子曰徒行不明則行无所向冥行而已徒明不行則明无所用空明而已惟明以制動動以用明則

女之賢、地之高

九四陽居上體而无正應賢女之較從入而歸期待

所歸之象正與三相反

象曰終期之至有從而行也

六五柔中居尊不應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁

而服盛之袂欲發德之盛无以加此故為肩袂望

象而守者如之則言也

象而守者如之則言也

象帝之歸妹不如其媵之袂良也其在申以貴也

以其有德之貴而行故不尚飾

主女承傳无寧到羊无血无攸利

到苦主反

去以公言書歸妹之終而石槌為象反不終言也

有大其暗微而口中之明反有見斗之家占者遇此豈可以口舌爭哉未信而諛反見猜疑而疾惡矣惟有孚為格心之本而虛中有有孚之象則猜誠意以感發之可得而轉移矣故

三象二之有孚際者君心之蔽雖未可以口舌爭而本心之明則有未嘗息者惟任情誠信以感發君之心志可也

元三三三處明隱而應陰柔之上六是亦明而受蔽首舉世昏暗有豐大其沛而日中反見沫之象夫賢知之才非明君終廢棄而不能有為如右肱最以手用而折之然過非其主三何咎乎

大全研書言蔽愈六則見愈小沛之蔽甚于部故沫之見甚于斗三剛正又居明處可以有為上幽暗不足以有為故有折不肱之象然非三之咎也

三象君子遇明主而後成大事三曰見其沛人臣為君所蔽去能濟大事也至明之德本有用于天下折其曰眩終棄于无用而不能有為也

蒙引君臣之事皆大事也非謂可小事也
元四四以剛明之德而比六五柔暗之君明為所蔽而不得施亦有豐新見斗之象上无明君幸下有同德當下就初九之夷主同心協力謀斷相資匡輔柔王而決豐亨之治吉

蒙引泰義曰初稱四為配主以四在位而尊上之也四稱初為賓主以初同德而等衷之也下就同德猶有匡輔之思在不是自營已事也與賢者協力國家之事猶可支持故曰吉

六居豐之時為離之毒所者也而土應六五之家暗

終歸歸見斗之家部障蔽其其暗蔽故日中而昏也

往而從之則昏暗之心反見疑唯其誠意感發

之前言戒者宜如是也帶有孚之象

象有孚發者信以發也

九三豐其沛日中見沫折其肱吝
沫味同真偏反折金列反

沛作施謂施其其其於部祭沫小星也三處明極
何之義、折古眩之義

而應上六雖不可用而非吝也故其象占如此

象豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九三豐其沛日中見沫遇其夷吉

象與六二同夷等夷也謂初九其占為豐豐而遇暗五

四象尊其所居之位近六五之柔暗而不當也日中見斗已之明亦為所蔽而不明也遇其夷主才須知以行斷須謀以進以是而往則得吉也

六五以柔暗之資固不足以保豐而有為然其不柔不暗之体則有未嘗息者故周公設此以開之謂為五討若能虛心求賢任用天下章明之賢則資其德沃以開於聰明薰陶德性自足享壽享豫大之福獲聖主賢臣之頌有慶有譽而吉

程傳六五柔中只取柔暗象不復取虛中象无虛已下賢之義聖人設此義以為益家引慶與即吉告

五象六五之所以得吉者由其來章以開發其聰明而有福慶之集于身也

蒙引只口有慶雖其重言

上六以陰柔之資而虛豐極則向大之心必居動終則躁動之心勝自恃其明適足以自蔽而已而一物无所見終身蒙之覺也其自蔽之象猶豐天其屋而因以節其家也喧蔽之深猶闕其戶間其元人雖以三歲之久而終无所見也凶之甚矣

天全羅氏曰六五以謙接物雖九三非應而心來士六以亢自居雖九三正應而不為用闕靜也忝義雖時運之使然亦驕盈之所致

于象豐其屋在上而自高若屋之高天飛翔于天際也顯其戶闕其

下訖德則吉也

象豐其位不當日中見斗幽不明也遇其夷主行

也

六五來章有慶譽

質雖柔暗若能致天下之明則有慶譽而無害因其

柔暗而設此以開之占者能如是則如其矣

象曰六五之吉有慶也

夫豐其屋節其家闕其戶間其元人三歲不覿凶聞若

以陰柔居虛動終初極而反暗者也故為豐天其屋

而反以自蔽之象无人不覿亦言喧蔽之深其凶其矣

與上之夾次發象表僕乘牛其以在上而高者予二子柔則既辱初之項項取夾其以最下而卑者予四處上之下雖不太高太卑亦未得中故雖得資斧而心未快也其唯二五得二休之中乎即次懷資得僕與終者象亦非偶然也

旅象艮下離上止于下火炎于上其所居而不處於旅之前于外而充定也故為旅旅當慎其謙躬身主若无一可通者以卦休封德之善古者雖差大事之可言亦可為容途之順也故小亨然旅之能小亨者為能得處旅之正道而卦休封德之善即其正道也古者守此貞而不亦則可以保其身而吉矣

大余貞氏曰旅非商賈之謂凡客于外者皆是其曰小亨亦以在旅之故即吟小亨吉之意也蒙引旅驕旅也上從四與羈不同羈馬絡首也故名羈之士用羈字稱者寄其身寄于外而未獲歸也

象傳旅之詞曰小亨旅貞吉者處旅固有正道也卦休柔得中乎對卦而順上下之二陽五有柔中之德而能附陽剛以致其助則不至于孤矣旅之所宜也卦德艮止而離虛于內則安靜不躁而外又聰明聯事則不迷于所往矣亦旅之所宜也也包得入存心應事交盡其道是以處旅而可小亨必守此旅道之正而後得吉也

三節夫當旅之時使柔不田而剛不順皆為取辱之由艱于動而昧于幾亦致相害之害必柔得中而順于剛止而滯于明然後小亨旅貞吉其時表顯不夫哉△可以旅為小事而忽之乎

象旅上離下止于下火炎于上其所而不處於旅之象也君子以為為難莫如山用刑而不以之則輕忽之心乘之天災速真如火

旅象附

三三下
離

旅小亨旅貞吉

旅象旅也山於下火炎于上為旅所止而處之象

旅象旅也山於下火炎于上為旅所止而處之象

旅象旅也山於下火炎于上為旅所止而處之象

旅象旅也山於下火炎于上為旅所止而處之象

旅象旅也山於下火炎于上為旅所止而處之象

旅象也

以卦體卦德卦辭

旅時義旅貞吉

夫斷而不以二則滯之失因之矣是以用刑必研審輕重謹慎出入明其如此可以斷然矣而又當實則實不以元罪而久淹當懲即懲不以有罪而姑息隨時決遣不使留滯去獄焉

大全志子曰明慎勿却只是火在山上之象又于旅事存疑陸明免以明之謂也服念五六日至于旬時不礙變因慎之謂也來注則其刑以罪之輕重言慎其刑以罪之出入言不留獄是元敢折獄之獄非留于獄中也

初旅之時是為旅者陸象則為暗居下位則甲瑣其處旅也志意行下而規繼為從都程瑣肩无所不至有旅瑣之象則召人之輕侮而目取災斯亦瑣瑣之所致而非自外來者也

初象旅之時瑣瑣柔居下其心局促惟懼而能適以取災也
六二柔順則象甲之中正則處不失當以是處旅爻往不日象即次而居安懷食而用裕又得重侯之貞信九旅而有地旅之最善者也
蒙引此三句于爻初尤透句取象處身據其柔順甲正之德而言其旅之當得者有如此凡旅中好華皆備也

二象羸旅之人所願者重侯也得其貞信則賴以所後放縱羸終无九悔也而所以保其期次之安懷食之裕者皆有賴矣
九三處旅以柔順謙下為死九三過剛則暴中則所處外高居下之上則自高以是為旅程宿于人而人真之容焚其次也恩不及下而下莫之附喪其車僕也古者如是隨其心无邪其勢亦狼狽矣雖正亦危也

大全潘氏曰居剛而用剛平時且不可說旅于此地下來次喪僕固其宜也

象旅喪其車僕也曰已困傷矣况又喪其重侯之德當旅時

旅時為難處

魯山有火旅亨以明慎用刑而栗獄

慎刑如山不雷火

初旅者瑣斯其所聚

當旅之時陰柔居下故其象占如此

象身瑣瑣志窮災也

六二旅即公懷其養得重侯

即則安懷食得重侯之貞信則若堅而有賴旅

之善者也三有羸甲正之德其象占如此

象得重侯貞終无尤也

三旅喪其車僕也曰已困傷矣况又喪其重侯之德

九四以陽居陰則用柔而性不拂處上之下則能下而人无不悅以是處旅亦得其地而可處也且得其資身之谷而有以自助也然居陰非其位處事或失其角上无同德下應騰聚又无可藉之人豈能動得其志乎

凶象四雖不失所安而放于處然以陽居陰未得正位也位既未得志必不能自怡故雖得其資谷而其心終有求快也

蒙引未得位赴下文不可以非其正位意釋旅于處然後知多詞三句自相照應也

六五柔順文明又得中道為離之主雉之象也得此爻者為射雉之象得觀九上國以行其志夫射雉者不免有亡次之費雖云亡矢而終得雉是終有譽命也在旅而求通于君者不猶是哉

蒙引雉文明之物便是譽命之象得此爻者似甚為射得雉明其當有譽命也得雉者未免于亡矢得功名者未免于小費故自射雉一矢亡終以譽命一氣說下

五象然以與者言其聲名聞于上世

蒙引譽命之命名也是在下之名非在上之名故說得上速指君相言

上九在旅之上與之象也鳥焚其巢則不得所安矣上九之為旅入也始則快意而先笑後則公莫之與失其所安而號咷隨之猶鳥焚

其巢也雖焉驕兀以自快然焉失所而自悲所以然者何也蓋處旅以順為道上九過剛則行暴居卦之上則自尚當離之極則時察而

過剛不中下之政其象如此與其象俱則不出於

失其心矣故景連句為說

魯旅其亦極矣以旅與下其象也

以旅與與之類如此象也

九四等處得養養我必不快

以陽居陰處上之用柔能下故其象如此然非其正

位矣夫剛陽之與下陰陰之應故其心有所不快也

象旅于處未得位也得其養養心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

射石亦反

數句總是文明之義

雉文明之物雖之象與五柔順文明之得中道為離之

主故得此爻為射雉之象雖不亡矢之費而所費不

于水順之道然不覺其亡有喪于于易之象此所以致災異號

助之凶也

蒙引以鳥焚其巢應人先笑後號咷者正如鳥焚其巢而不得所安也本義過剛四句喪于于易之義也折衷自一句是象其不得所安下句是明其不得所安之由也繩按號咷從焚巢來先笑必應九來喪于于易又是釋由驕兀而致號咷之故

正象以旅之時而在土位驕兀如此宜見惡于人而夫所安如焚巢也曰喪于于易者言其驕氣反戾其宗廟之德而終不自聞知也

在死旅在上過剛也焚莫之聞發貞之悟也

巽卦全直內外皆巽取陰伏陽下其性務入之意也然巽之道不可過惟在不失其中止耳初六過于與者也體濟以或人之貢上九過乎與者也遂美其資資之斷九三不能與也故不免于吝六四能與也僅得亡其悔求其剛柔中正而志行有惟三五而已矣

巽者一陰伏于二陽之下其性務入故為所重之又得與故其名不

易焉謂謂天下事惟巽剛者能入有為巽以陰為主其才識召也俱不足以為圖六但可小言巽又以陰從陽則陰得陽助不知有賴而利有攸往從陽固利于往然必丁察陽用提其超出一世之大人而見之乃為得所從之正而利往也其言隨所處以為吉凶也

象傳巽之象為命令上下皆與為重巽在命令則為申命焉立法定制所以施令于下者丁察反巽巽使動其耳自洽其心志使之曉然于吾意之所在而後已焉

大余問用字是兩番略而今否夫子自只是丁察反巽巽便是用命字是以字為高者看蓋以字似平用易則君子以申命行事

多終有命也

象曰終有命上速也

上速言其命於上也

左鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪于于易凶

上九過剛處旅之上離之極驕而順凶之道也故其象

占犯

象曰旅在上其義喪也喪于于易終莫之聞也

巽上

巽利有攸往利見大

巽也一陰伏於二陽下其性能巽以人也其象為風

亦取象巽故其為命以隱微之利有

三節詞曰小亨利有攸往利見大人者于卦何取哉卦休九五剛也而弱乎由正是發強剛毅之資允協乎大中至正之德而居五之君位其志得行有大人之象也卦休初四柔也而皆順乎剛是柔懦無能之人上藉剛明強毅之上得陽助也夫柔順乎剛而得陽助故亨且利往剛與乎中正而志行則有大人之象故又利見大人也存疑中正以德言不以位言志行則本乎位

象傳二休皆與風隨風而繼至无物不入重巽象也君子以為風行不繼不能深入乎物合出不詳不能深入于民凡事開國家民社亦母遽行也必先申重反覆其命今使天下嗛然知吾意之所在然後見之施行則順而易入助者以深入乎人心而无不信從也

大全李氏曰天下有風所施命若風相隨而至則是申命不
一之象古之出命公者必反復申戒之然後其事可行于天下
平庵曰凡封之有強者多言文教風俗之事小畜之懿文德蠱之
振民首德觀之觀民設教姤之施命誥四方漸之居賢德善俗鼎
之正位疑命皆此意也通典申命行事相連說申命上是取隨
風之義非取人義

初人以陰居下文為巽之主甲巽之過凡于所行不能奮然必行而
方行又止為進退不果之象夫初六進退其資失之柔弱而不足于
剛也占者若以武人之貞處之果斷剛決則有以濟其所不及而矯
其不斷之失乃為利也

蒙引進退初六之象也利武人之貞為占者設以矯其弊也

徒欲必知所從得其故又自利見大人也

彖重巽以申命

為字即以字

釋卦義也巽順而入必死乎下命令之象重巽故為申命

也

剛巽中正而志行柔質順乎剛是以小亨利有攸往利見

大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

象自隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義

初以進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主重巽之過故為進退不果之象若

蒙引

龍江書屋

初象人之行事視乎志初曰進退是其志疑慎而不果于有為也曰

初武人之貞則疑慎發為果敢其志始立所謂利也
大全丘建安曰初六能以剛烈不屈之氣而矯其柔懦不立之志
然後得其正而向之志疑者轉而志治也集解怡定也疑與怡反
志疑句釋進退意志治釋利字意

九二以陽爻處陰位既失其剛而所居在下位卑者多畏人故有不
安之意而過于卑弱者也然當巽之時不厭卑屈而二又居中本是
君子非過于卑屈者故聖人教以自安之道謂能過于巽而丁寧煩
悉其詞以自道達則情通于上而言且无失已之咎

大全丘氏曰古者尊上坐于末卑者拜跪于床下床下卑者之所
處也馮氏曰周官史掌筮巫掌三筮所以占吉凶故禱所
以除殺害皆通誠意于神明者也蒙引二本有不安之意若能善
巽以處之則獲安矣兩個巽在床下皆過于巽之義但看其所以
過于巽者何如且若史巫紛若則為過而不過若其有介則柔
懦不立而過矣土句且虛懸說只是過于巽之意用史巫紛若只
是取個道達誠意之象

二象二曰史巫紛若而得吉者言其居下之中而得中道巽而不至
已甚所以得吉也

九三過剛不中既非能巽之資居下之上又挾上人之勢能與乎
時以當巽之時強勉為巽亦不過矯飾一時而已為頻與而頻失之
象執守不堅得失五見可羞之道也故齊

蒙引但云頻與則是頻失矣吝非與之吝頻失之吝也

三象頻與之吝與木不可為為九三志意亢滿不能謙所以頻與
而致吝也

以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

象進退疑也利武人之貞志治也

九三巽在牀下用史巫紛若言无咎

二以陽處陰而居下有不妄之意然當巽之時不厭其卑

而二又居中不害已故其言為能過於巽而丁寧煩悉

其辭以自道達則可以言而无咎亦竭誠意以祭祀之吉

占也

象自紛若之吉得中也

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉為巽矣吝之道也故其

象占如此

六四陰柔則才弱无應則无援承乘皆剛是前後皆往暴之人侵凌之患未免有之宜有悔也然用柔能下是善于處已處人敬而无失與人恭而有禮則承乘之剛不之侵凌而悔可亡不但悔亡而反得陽剛之助所求必得其占猶田者所獲之得有以備三品之用也

四象田獲三品者言其用柔能下有以致衆陽之助以成事業而有功也

折衷此即彖詞以陰從陽利有攸往意

九五剛健中正其德不无不善以居與休則苟且偷安之變不能无悔矣然以性本剛健則德能更衷中正又善于更變故能奮發于因循之中整頓下敗壞之後而得貞吉由是亡其懦弱之悔而凡事亦无不利以是觀之始之積弊而有悔是无初也後得善治而无悔則有終矣顧其所謂貞者向如始必丁寧于其變之剛而有詳審精密之思揆度于其變之後而為深長久遠之計所謂貞也故能盡其變更之善而吉

大全張中溪曰彖事之壞以造事言之故取諸甲與事之權以更事言之故取諸庚于甲庚皆曰先後三日蓋聖人謹其始終之意

象曰田獲三品者言其用柔能下有以致衆陽之助以成事業而有功也

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故

本文只是所求必得之意

得悔亡而又為子田之言占也言者二為乾豆二為質

容以充庖

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无利无初有終庚三日後庚三日吉先西

薦後
胡豆反

九五剛健中正居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡

其悔而无不利有恂是矣初也亡之是有終也庚更也事

之變也庚三日丁也後庚三日癸也丁所以寧於其

卷之三 龍江書屋

也家引貞吉悔亡與咸九四等不同彼因其不正而戒之是占此是以剛健中正自有其貞也是象存疑悔從退休而生即是无初悔亡從剛健中正而得即是終

五象守成者易為力更化者難為功九五變更而得吉者以位居中正而有其德正則意見不偏中則施為必當不輕躁不因循以有此更化之吉也

九五本有陽剛之德只被垂強之極壞了凡事過于卑弱而失所以自斷有強在床下喪其資資之象古者如此則雖所當強而不為邪亦過于柔懦而无以立必致自斃而取侮凶之道也

家引過于其剛德喪矣爻詞二句當相連看

正象巽在床下處射之上更至手能極也喪其資資不近禮屢必隨之而凶可必也

兌卦全言君子以一身立人己之間悅不可无也妄說不可有也亦視其正與不正何如其初二和兌兌皆悅之以正也三上來兌引兌皆妄悅而失其正也四以下止初六而有商兌之疑五以密近上六而有孚劍之厲悅之不正可不戒哉繩按本義利貞前說因其所不足而戒之如六二上六皆柔外而利于貞也後說因其所自有而

變之前所以揆度於其變之後有所變更而得此占者

如是則吉也

象曰九五之居位中也

上九巽在牀下喪其資資凶

喪資浪反下同

巽在牀下過於卑者也喪其資資矣所以斷也如是則雖

貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

象曰巽在牀下上窮也喪其資資正乎凶也

正乎凶言必凶

兌下兌上

兌利貞

陰得乘陽而喜

兌說也陰進乎二陽之上喜見乎外也其象為麗取

兌象一陰居于二陽之上二陽反處于下過其所望見乎外故為兌重之又得兌故其名不易焉詞謂兌以悅物本有亨道而卦體剛中其說以誠占者誠能悅以處人无所違忤則心志相孚而行无不通可以得亨其道誠在所謂成而卦體柔外此有不正又必其所為悅者舉皆出于天理人心之正乃為利耳

蒙引剛中則先安說其亨柔外正恐其妄說故利于貞故曰蓋悅有亨道而其妄說不可以不戒

象傳卦名兌有陰居陽上言見乎外在人則是和平相與懽欣交暢有悅之義也

三節悅固有亨道而必曰利貞者卦體二五以剛居中則所存者誠固无不亨上以柔居外恐有妄說之私故說必以正而後利也極而言之天理人心正而已矣說以利貞則順天理之本然而應人心之同然惟以悅之正者率民趨事民知勞之所以逸之而悅樂以忘其勞以說之正者率民犯難民知死之所以生之而悅樂以忘其死忘勞忘死夫豈人情哉蓋悅之大而无私也悅之大至于勞亦悅死亦悅是天下皆在惟欣鼓舞之中民以悅而自勸矣不可見貞之為利乎

蒙引剛中一句剛中字聯柔外字重本義所謂柔故利子貞也順乎天以下亦承利貞而言蓋天理人心正而已矣悅以先民犯難皆悅以正者也忘勞忘死貞之利也非效也說之大者正也正則

其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外

剛中故說而亨柔外故利於貞說有亨道而具妄說不

可以不戒故其占如此又柔外故說而剛中故利於貞

亦二義也

奮兌說也 說音悅

釋義

剛而柔外說以利是以順乎天而應乎人說以告民民

忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸哉 先西博反又

反

以卦體釋卦體極意之

奮震澤為君子以劬友講習

民勸而說大矣此數悅字盡歸上人說有道以悅之而使民遵事

犯難也悅之大是即上文而贊之

象傳凡天下之不相悅者盡由于不相同也兩澤相鹿彼此相滋是有相悅之義故為兌象君子欲窮天下之理必于同志之友以併窮其蘊講而又講已精而益求其精以我之所見資乎彼以彼之所見資乎我如兩澤相鹿互相資益也

大全徐進齋曰天下之至可悅者无如朋友講習講而不習則言語徒詳細無得雖曰為學亦將枯燥生澁而无可嗜之味危殆机樞而无可卽之矣矣豈能終悅懼乎心乎家引講習只是一件事講而又講也存疑只是致知之事

初九初居悅休能悅人者也陽剛則不失于柔媚處下則不失于上求无應則不失于私係故其為悅不瀆不瀆和之以道而不失節是和悅也占者以和而悅外不失人內不失己吉之道也

存疑疑而中節謂之和初九和兌之吉由其以陽居下而无係應其悅是以无疑而行无不得也

九三九二以陽居陰為失其正未克有妄說之悔然有剛中之德實是有誠心者也則上焉得君下焉得民為順親外焉信友誠固未有不能動物者占者人无不悅而吉雖有可悔之事而亦不見其為悔矣

三來兌凶 有以孚而吉者由其以剛居中一以誠信為心也心存于信悅豈

存疑信志只是誠心解字兌

六三陰柔不中正妄說者也為悅之主又善悅人者上无係應而反來就二陽以求悅弗計其分之非宜所謂未同而言者為來兌之象

兩澤相鹿互相滋益朋友講習其象如此

初九和吉

以陽居說體而處卑又无係應故其象吉如此

習和兌之吉行未疑也

居說之初其說也正未有所疑也

九三兌言悔六

剛中為學居陰為悔言者學而說則言而悔矣

習孚兌之吉信志也

三來兌凶

陰柔中正為兌之主上无所應而反來就二陽妄說

引之道也

三象來兌之凶由其陰柔不中正而處位不虛安說以取凶也

九四四上承五之中正下比三之柔邪欲從三則虛與五欲從五又虛與一籌商而未定不獲安寧之象然九四陽剛是素能守正之人故能介然自守而疾惡柔邪如是則有直諫多聞之益无傾辟善柔之損不為有喜也

柔義如大臣之絕私見而思于君學首遠指友而視仁賢皆可喜也程傳兩間謂之介介限也地之界則加田義乃向人有節守謂之介

四象九四之所以為喜者无浩比之損有師資之益有慶亦是為可喜也

蒙引喜邪正兩途疑于所從之際乃能介然守正而疾邪一向從好路上去在人君則有以寧謐國家在八臣則有以保其名位在君子則有以成其德業不墜其名節皆慶也可喜也

九五陰柔小人工為媚悅能剝陽者也五雖陽剛中正而當悅時居得為之位而密近之享有聽信小人之幾故周公為之設戒曰天下

邪媚小人最能以說惑君心况為君者易狃于所說而親信之則

象來兌之凶位不道也

九四陰柔密近亦有喜

四上承九五之中正而下比三之柔邪終能決而商

度所說未能有定然質柔陽剛終能介然守正而疾惡柔

邪也如此則有喜象言如此為戒深矣

象兌四之喜慶也

九五于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而尊

位密近上六上六陰柔為說之至處說之極能妄說以剝

陽者也故其言但戒以尊于上六則有危也

象言于剝位當也

將為其所剝則剛危而有庸可不戒乎

程傳雖辭之聖且畏巧言令色安得不戒也悅之惑人易入而可
懼也如此大全胡雲峯曰剝之一字深為君子戒也

五象五之字于剝者由其位正當正則恃其充足以燭小人之好當
則恃其位足以制小人之命以為不能善也而字于剝而不自知也

蒙引履之五位正當傷丁所恃則凡事必行而无所疑兌之五位
正當傷于所恃則密近小人而不畏存疑正謂陽剛中正當謂居

酉位爻詞是戒詞非指是說象傳則指是說也如唐明皇知李林
甫之奸而猶用之蓋一則恃已之明聰一則恃海內之平安謂其

必不能為害也不知但恃明聰便是昏下但恃平安便致危丁
正成悅之主以陰居說之極端務悅人引下二陽相與為悅曲為
便安巧為逢迎无所不至為引兌焉人之從不從固未可必而彼之
性質柔媚固如此也

象與人同歸于善君子莫大之善也上六相引為悅小入之道甚
矣其未光明也

象卦全直世之亂也其人心之渙乎則所以維持其德而使之復合
者存乎其入五為濟渙之君而頒令發財以收天下之人心四為濟

渙之臣則散其聚義以一天下之歸何初无才而獲濟渙之有其入
二无依而幸濟渙之有其德三則散已之私以濟渙上則遇時之極
以出渙義各不同也

渙象以下與上卦象具有入心時勢渙散之義故為渙渙則似難得
亨然以卦爻觀之為有合渙之道占者得之其渙可合而亨又以理

言渙之時九廟震驚祖考之精神因以散矣王者當竭誠以聚已之

與履九周

夫引兌

夫成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不

能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

皆上六引未光也

三坎下
三巽上

渙主假有廟利涉大川利貞渙呼亂反
假庚自反

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙

其變則本自漸卦九來居二而得中六往居得九之位

而尚於四故其吉亨又以祖考之精神既散故王者

當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川

而貞者又為制事之水故凡事必以正行之即如假廟非媚神以效福如涉川非行險以徼幸乃為利也

存疑假廟蒙學來是神考之情神濟也假廟所以合汲利涉大

川當是事說不作齊難之象以水義有乘水之家山利貞幽水不

出信假廟此川說濟汲之貞所該者廣蒙引利涉大川不必拘于

象傳至齊濟者天下之險亦易得耳卦詞濟而曰貞何也蓋濟險之

道非據以為之地其能為之才而得人之協力者不足以為濟也卦

爻自漸而來九亦居二而得中是得其所安而不至于困窮也六往

居三得九之位則柔不一于柔而濟之以剛有得正之德上同于四

又同心者多協力者眾也有同德之助此源所以可亨也

三節又曰王假有廟蓋當濟之時祖考之精神亦渙矣王者乃聚也

之精神在于宗廟之中致其祭祀以聚祖考之精神所以合渙也

三節又曰利涉大川者與木在坎水之上是人乘木之象所以利涉

而有功也

象傳坎下巽上是風行水上離其解散渙之象也先王以為物本乎

天人本乎祖然天人之分殊是其渙也于焉列祖以皇帝則天人感

通而渙合矣幽明之途異是其渙也于焉立廟以奉神則幽明感也

而渙合矣此治渙之大端也

蒙引假廟于聚渙之義為切立廟于聚神之渙為先立廟對皇帝

則該假廟意折衷皇帝立廟與萬親親之道也王龍溪曰知天則

人思尊而不敢以下而犯上知祖則思親而不忍背死而忘生聖

其利貞則古者之深戒也

魯濟寧廟密而不期得位乎外而上同

以上經釋卦辭

其利貞則古者之深戒也

上知字又

皆掌反

魯濟寧廟密而不期得位乎外而上同

以上經釋卦辭

王假有廟王乃在中也

中謂廟中

利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

皆所以各其散

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其

吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如

人神道設教之大端也

初六初居渙始渙猶未深正當速改初之陰柔其才不足以濟九二
在上有剛中之德而初能順之仗其力以濟渙是用極而得馬之壯
也夫始渙而疑之為力既易又有壯馬則渙可合而難可濟吉之道
也

初象陰柔難以濟渙而得吉矣初六所以吉者以其能順從乎剛中
之才而成功也

九二以陽居陰其故岳宜有悔矣然當渙之時來居二而得中可
鑄以安猶奔走者之得其机而身安者然由是可以圖將來之事是
能亡其悔者也

蒙引古人席地而坐危坐勢亦難久故有机以憑

三象當危難之秋齊寬流離其志拳拳在于圖安九二渙渙而得其
机是得其所願也

天三陰柔不中正氣質之偏未免有自私之悔然居得陽位時位在
我志在濟時志操之大為能經營四方以圖匡濟而于一身之私不
暇復顧為渙其躬之象如是則公爾忘私國爾忘家于理无愧而悔
可亡

三象渙其躬者其志將以身濟矣而志在天下國家則不復顧其私
矣所以能渙其躬也

天四天下之渙起于人名為辭或在廷臣正谷相朋結為黨或天下

此

象初六之吉順也

九二渙奔其机悔机音几

九而居宜有悔也然當渙之時來而不疑能宜悔者

也故其象占如此蓋九奔而三机也

象渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正看秋於巳之象也然得陽位志操得

能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆渙

以濟渙者也

象渙其躬吉也

是散小群以成大群為有丘之象是則四之散也乃其所以聚也此豈常人思慮之所能及哉

大全朱子曰老蘇云夫群者聖人之所欲以混一天下者蓋六
四能浼小人之私群成天下之公道此所以示吉也存疑凡內外
之朋皆起于人心之散之時朋党有二如唐李李宋洛蜀此一党
也如春秋戰國諸侯各為朋党以日侵伐漢唐皆能割據而為党
皆此一党也浼有丘是即上文而餘之

四象渙其群元吉言能浼私群而歸于一功德光輝盛大所以博元
吉也

九五當浼之時也任情不下達而濫天下允符之所當浼者莫八于
號今與居情焉九五陽剛中正既有濟浼之德居尊位又負濟浼之
權為能散其號今則為姓因主言之大而知王心之一矣故其居積
則財散于上而民聚于下矣天下之浼可合生民之難也濟元咎

蒙引釋傳天號大政令也謂新民之大而謀浼之大政正謂如汗
之出而不反書曰今出准行弗惟反存疑漢高入關與民約法三
章唐高祖代隋與民約法十二條是皆浼其大號者武王伐商發
鉅橋之粟散鹿臺之財以周窮民及善人是散其土居也

九五不徒浼號且必浼王居而得元咎者由其以陽剛中正之德而
居尊位也有其德則志在民有其位則權在我是以能公其利也

正九陽剛而居渙位以能濟之才乘將濟之實為能散其仇讐而血
去散其憂懼而惕出焉占者如是易危而安无負濟浼之責何咎

正象濟其而者言陽居渙位能出平恤而遠其仇讐憂懼之害也

六四渙其羣有丘夷所見

是散得正承九五當浼之任者也下无應與為能散

其始羣象占者如是則大善謂言又言能散其小羣以

成矣羣使所散者聚若丘前非常人思慮之所及也

象曰渙其羣有丘也

五浼汗其大號渙王居元咎

陽剛中正以居尊位當浼之時能散其號今與其居積則

可以濟浼而元咎故其象占如此九五聖體有號令之

象注謂如汗之出而不反也渼王居如陸費謂散小儲

而成大儲之意

象曰居无咎位也

節卦全在存疑陽多于陰是剛過于柔也剛立已太峻用物太儉節之過者也陰多于陽是柔過乎剛也則縱乎禮法之內溢乎制度之中節之不及者也卦体三陰三陽剛柔中分而剛又得中豈非節之適中者乎初九之節得其中者也九二之節失其中者也六三之嗟不及之節也上六之苦太過之節也六四安節承節于下而得其中者也九五其節主節于上而得其中者也蒙引節字該兩意有度教之節有德行之節

身制用皆嚴其自然之限而不過節固有亨道矣况卦体節而不過裁制得宜又節之善而當得亨者剛行有節則刑家又違矣用財有節則不傷財害民矣苟其持守太狹經用過隘而苦其節焉矯情拂理物不能堪其勢不可行不可守為正道而不之變也

蒙引如節以制度是以度教言者如不出戶庭是以德行言者節亨皆節之節都該兩意陰陽各半二五皆陽是節之中而不至于苦者也故亨此即中正以通之理存疑得中則其過中則苦調味用心制行莫不皆然其則吉皆則窮

象傳卦名節而詞曰亨者節以中為貴而剛柔偏勝中行不足均失之矣統觀卦文主体三陰三陽剛柔中分而析觀卦之六爻三五之剛各得其中夫不偏于剛既不立已太峻用物太儉不偏于柔亦不至放蕩先節苦後无度乃節之无偏者也而剛又得中裁制得當后

可過无可不及乃節之適中者也故亨
二節又曰晉節不可貞者人之所貴者節節之所貴者中若至于夫過則違性情之正垂命理之常其理必至于困窮也而可以為貞乎三節夫節固以中而亨以苦而窮矣而節與亨之義我又可于德休見

九渙其血其咎无咎 去起 呂反

上九以陽居渙極能出孚渙故其象占如此血謂傷靈

當作惕與小貞四同言渙其血則去渙其惕則出也

齊渙其血其害无 遠泉 萬反

兌下 坎上

節亨節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣其體陰陽各半而三五皆陽故其

貞得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

節亨節不可貞者人之所貴者節節之所貴者中若至于夫過則違性情之正垂命理之常其理必至于困窮也而可以為貞乎三節夫節固以中而亨以苦而窮矣而節與亨之義我又可于德休見

節亨節不可貞而剛得中

以卦體言

以通行于天下此節之亨也

而節極而亨之天地之化不過陰陽二氣之運行而已然陰極則陽生陽極則陰生皆有制而不過是以四時成而歲功備也聖人在上知入欲之无窮也聖國家自費之常而酌以義肌之中積一年所入之數以為一年之用之數也制度以為之節焉則財不傷財不傷于奢侈征歛有藝民不困于誅求節在天地而在有成其功節在聖人而天下蒙其利節道之大如此

大且且建矣曰聖人立為節度舉凡為出无過取既用有損已舍人之實而天制下奉之上事故不傷財不害民蒙其度是法度度本分寸尺丈廣狹其節之數此則節該自廣當嚴其意也

象傳澤上有水盈滿則消容受有節節之象也君子休之以節民用數有多寡度有隆殺自事勝采章以至宮室器用各有限制以定萬民之限焉以節民行德存于心行見于事自民彛物則以至國旋進退皆可擬義以嚴一身之限焉

程傳數多寡度法制議德行若節度求中節也
初九備之初本可以行宜節而止初以陽剛得正居之能節而止不妄求進為不出戶庭之象爻有極道辱身之咎

初象不出戶庭出其剛而得正能知時之通其初正時之塞而不通是以節而不出也

本二在初之上其時可行非若初九居節之初本可以行也而失剛不正則暗于時勢上无應與則无與為援徒知守身獨善不知用行之義有不出門庭之象占者如是隱身亂倫凶何如哉

節不可貞謂窮也

及理言

說行險當位以節中正以通

非正意

又以君德體言當位中正指爻坎為道

天地節四時成節以制度不傷財重民

極言節道

象澤上有水盈君子以制數議德不行下

初不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初柔以行能節而

正者也故其象占如此

象不出戶庭知節也慕恐則反

象功學將以壯行患不得其時耳今幸有其時而固泥不出失時其矣故凶

六三當節廢而以陰象不中吉也非能節者如用財不經亦能量入為出立身无度亦能謹言慎行為不節若馬吉者如是則財用為之慎悔尤不能免其嗟嘆也必矣自節候感无所咎也
存疑无咎與諸爻異言无所歸咎也現象傳文誰咎可見

象吉君子立身一敗嗟若不免不節是誰不節則咎又誰咎乎

象引當節不節費于前則失于後矣以德行言之亦不能守節而亦亦无以自若者如不恒其德或承之遠是也主君子立身一敗萬里无烈能免嗟若之咎乎

六四五去節于西以順正承之凡立身制用制節謹度不敢縱逸和順從安无所勉強是其節之出于自然而安于節者也所以動无過舉罔感不宜而得亨也

象引安節猶云安身謂安于節也順正故安存疑言乎德行則謹身脩行以臨其民而在動容周旋皆合乎禮言乎數度則量入為出以至車馬宮室至不過其制是其安于節者也

西象安節之亨有五以主節于上四以柔順得正承其道而行之不聰明以亂其象所以安于節而无事勉強也
蒙引非柔順得正則雖其所當承亦不能承而行之之安耶如此也

九五當位以節而得中正不拂于古不戾于今合人情而宜士俗如五味之甘可以適口也有其節之象占者如凡則法且盡善而吉由

九三不出門庭凶

門庭內之庭也九二當可行之時矣剛正上无應

與節而不知通故其象占如此

九三不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若如咎

陰柔而不中正當節時非能節故其象占如此

象引不節之嗟誰咎也

此爻象諸象象其所歸咎也

六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節有故其象占如此

象引安節之亨承上道也

大朱子曰：耳傾是聖，目眇是禮之用，利溥是種，似此等事，曰他爻之節節，其在我者九五節天下者也。節天下而使天下其之所謂中正以通也。

五象其節之吉，言所居之位在上体之中，中則无不正在爻為中正，節為中，中正以通其宜也。

巽引中，卦正中則不其而其矣。在疑此釋其節之義，節象傳中正以通。

上六上居節極，過于儉而流于固，好為孤子而流于矯，是為苦節。節至于苦，雖節而節而亦拂乎夫，理人情而凶然，節之太過，備勝于不節者，雖為有悔而終得亡之也。

大朱胡雲峯曰：明立節，是來吊弔，弔弔終吉，是固其節之悔，消勝不節之弊，困指其用，則行說本義，禮者向不過度，救過影說。

上象苦節，貞凶節之太過而不可行，其苦節而不可通，正觀中正以通者，利反也。

大朱胡雲峯曰：五位中故為日，上位極故為苦，象曰節亨五以之，曰節節不可貞，上以之。

中孚全直孚兼一義，虛者信之本，虛則无物而誠由是存也。中實者信之質，實則才妄而誠以是立也。大朱朱子曰：一念之間，无私玉，便謂之虛，事皆不妄，便謂之實，不是兩件事。

中五象兌下巽上卦，体具有在誠之義，卦德具有推誠之義，故為中孚以理而言，誠能中孚而天下无不可感之物，无不可濟之事。古者得之是誠，能動物，雖至頑冥如豚魚亦可感通，而古九有知者，毋涉川貴乎能待中孚，既能待矣而封又具可以涉險之家，占者得之，雖至艱險如大川亦自克濟而利，况易行者乎。然而貞者又信之所以為信也，必察其理之是非，辨其義之可否，信所當信而直乃為利也。

五其節程有尚

在九五字內，卦其節吉往有尚

所謂當以節正以通者也，故彖占此

象其節之居位也

上六苦節貞凶悔亡

居節之極故為苦節，既處過極故雖得正而不免於凶，然禮意儉故雖有悔而終得亡之也

象其節貞凶其道也

象其節貞凶其道也

三三兌下巽上

中孚豚魚利涉大川利貞

孚信為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其用

心无私欲

信皆天也

以一卦之為中虛以三體之為中實，象信象也

程傳豚豚魚之物之難感者也乎信而感豚魚則无不至矣大全
胡雲蒙曰信失其正如盜賊相尋男女相私士夫死冤小人出肺
肝相示而遂背之其爲孚也人爲之偏非天理之正也存疑豚魚
吉三句俱承中孚說來

象傳卦名中孚字卦何取哉結言卦之全体三四之柔在內爲中虛
而此心一私不存故言卦之全体二五剛得中爲中寔而此心粹然
至是此信之全于一心非中孚之見于卦休者乎卦德下悅而臣民
媚于上上巽而男順乎下則上下交孚足使近悅遠來舉天下而
皆信之而化及萬邦矣此信之通于人曰非中孚之見于卦德者乎
所以名中孚也

蒙引程傳及中孚作化天下之重拜極其廣而言之所謂萬邦
作孚也曰我一國既上下交孚則近悅遠來天下孚之矣此上
下指君與臣民也

三節詞曰豚魚者言誠能動物信感及于豚魚而及人也必矣何
吉之不得乎曰利涉大川者未嘗在澤也既有乘木之象外是內虛又
爲舟虛之象所以見險能行而利涉也

二節又曰利貞者信而正者天之道也中孚利貞則存之爲其體而
靜與天俱養之爲是朋而動與天游不可則流于人欲之私矣

在疑而審謂誠者天之道也孚之正則應乎天此天是在人之天
不可說是在天之天

象傳風感水受猶言誠所感物无不中孚之象君子以此用獄
雖獄囚當死矣猶慮有冤枉于其罪更加義尤而且緩其死不使用
刑者中心有是疑之疑受刑者中心有是疑之憾其惻怛爲民之心
真有所以深入于民心矣非中孚之意乎

因循議而緩之未心魯免于死君子一段欲恤之心則如此耳所

又下說以應上上巽以順下亦爲義豚魚之物又

水在澤上死實內虛皆用獲象是信可感豚魚涉險難

而不可以失其貞故忠者能致豚魚之應則言而利涉天

川又必利於貞也

中孚字象在內而剛得中說而孚乃化邦也說音悅

以卦體卦德釋卦名義

豚魚信及豚魚也利涉大川乘舟虛也

以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣

象言澤有風中孚君子以議獄緩死

初九同信之道實繫之于初當五之初未有所至五應六四是可
信之人故聖人戒占者能度其可信而信之則足為繫身之所倚
似而吉然人情垂乎其始而多變于其後者復有他是二三之心非
所以成乎也則失其正而不察

蒙引此皆戒占者之詞初九未見其有他處爻詞只據初時說
道理

初象所以能虞吉者為中孚之初初志未交故能度可信而信之也
九二以剛中居下有中孚之是心而九五以剛中居上亦以中孚之
寔心應之上下同心而成而孚其二五之交孚取象于物猶鶴鳴在
陰不期于之和也而同聲相應于自和之天機之不容已也其二五
之所以交孚取象于人蓋懿德良貴人所同欲猶我有好爵不期爾
之戀也而欲貴同心爾爾感之至情之不容間也物之相愛者莫
如母子之同心而人之可慕者莫如主爵之可貴中孚之二以是感
乎五而五亦以是感乎二其至誠之感運為何如乎

大金胡雲鑿曰鶴鳴子和天機之自動好爵爾爾惟天理之自孚也
存疑四句兩象上二句就鶴上取象下二句就爵上取象下一義
是上一義之所以然處

三象鶴鳴而子和者以二五寔德相感不皆其中心之所願非有
所強而然也

風威愛帝之象議緩死中孚之意

初虞有他不_{地湯}尚反

當孚之初上應六四能其可信而信之則復有他

焉矣其所度之正而得其所矣戒占者辭

也

魯初九虞嘉樂也

九二鳴鶴在陰其子和我有好爵爾爾_{和胡臥反}

九二中孚之實而九五亦以中孚實應之故有鳴鶴于

和哉爾爾之象鶴在陰謂九居二好爵謂得由陸與廉

同是德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦好也

之也

五甲孚 龍在量

大全朱子曰是兩個都要此物事所以鶴鳴子和是兩個心下都愛所以相應如此集解而指五言見二有中德而九五中心好之此其所以相信也

六三陰柔不中正則性實无常居說之極則又无節而反其常與上九信之窮者相應則知信而不知變不足為吾之倚賴以扶之无節應彼之不通為得敵故不能自主惟有定執或鼓而起或罷而止而作止之无常或泣而悲或歌而樂而哀樂之无常雖不言凶凶亦可知矣

蒙引得敵二字最重三雖陰柔不中正然使得善應尚獲其助而不至于顛倒故聖人不得罪其敵也凡父子兄弟夫婦朋友之間皆如此鼓是活字主擊鼓言

三象三所以不能自主而成鼓或罷者以其處位不當陰柔不中正輕躁失德故也

存疑此只就不交說遺字上應上九意

四爻月為臣象六四居陰得正德之盛位近于君位之成所謂籠絕百容位極人臣者有月幾望之象此正君黨趨附之時易致咎者也初九與四為應是其匹偶自死匪躬殉國者鮮不昵于私交而投公道矣四惟絕其朋黨而一心以事上又有馬亡其匹之象人臣之義死私交則得公爾忘私之義而无咎矣

蒙申月幾望二句相應應正謂權位之隆而能乃心王至自絕私交所以无咎其咎處全在馬匹亡見不在月幾望上程傳古駕車

用四馬不能備純色則兩服兩駮各一也故兩馬為匹匹配也四象四之馬匹亡者以其德本柔正為能絕其朋類而上從于五故无咎也

象其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或歌

敵謂上九信之窮真三陰柔不中正以處極而與之

為罷故不能自主而其象如此

象其鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡咎幾音磯望无方反

六四居陰得正位近於君為有幾望之象馬匹謂初與也

為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡象寡如

是節无咎也

象其馬匹亡絕類上也上上聲

九五有孚幾死无咎幾音力

九五甲孚之真為甲孚之主下應九二與之同德相信是其孚信之兩相孚固者也占者如是則上下一心君臣同德明良喜起之歌在于是矣何咎

五象五之應所以能育乎事固者何以得此哉蓋德不剛健中正而位之正又居暫從而位當止則育以定取舍之極當則育以據舉錯之權此信身之心所以出也

蒙引正以德言則剛健中止當以位言即居尊位要八者履九五與此同

上九風信之極務執于信離時之所不且變之所不便亦固欲行之而不知變亦猶辯固羽族宜能飛也而不能飛則變也乃以其有羽翼而強欲飛而登天不知變也不免乎膠執雖正理所在終不能齊而以

蒙引曲禮注云翰長也雞肥則鳴聲長

象翰首欲其益夫信非所信豈可長乎必敗信也如宋襄之仁尾生之信也

不過全直存疑小過不當以人類言官以事類言唯多于陽則收斂退縮之意多開張奮發之意少總之可小而不可大宜下而不宜上如獨立不惧避世无悶天事也不可也如行過乎恭云云小事也可也如行過乎傲喪過乎易用過乎奢上逆也不宜也如行過乎恭云云下順也宜也

九剛健中正之實而履位為至之主者也下應

九二與之同德故其象如此

象有孚應知位當出

上乾貴于天也

履之極而不知變雖其真亦凶道也故其象如此

雞自翰首為巽之象巽之極為登于天雞非登天之物

而欲冥信非所信而不知變猶是也

象自翰首于天何可長也

三三 震上

小過利貞小事奇大車飛過之身宜宜下大

吉

下在小過

龍工畫

小過象以下震上陰多子陽小者過也故為小過既過于陽則收歛退縮之意多開張奮發之意少占者得之在已不失其能守凡事得遂其所求固當得意矣然必固守其正斯為利焉何也卦体有可小事不可大事之象又有飛鳥之象故小而安常守分則可大而物建非分則不可即所為雖可小事亦須收歛退即不居于亢而居卑若飛鳥遺之音不宜上宜下則事適其宜而大吉可小事而宜下所謂剛貞者如此

蒙引可小事宜下皆利貞之意宜下只是退一步做事的意飛鳥多有聲聲皆下聞六抵風管口上而下聲聲難逆風而上存疑曰小過宜者小事過而亨也白利貞申戒古者之詞即小者過也可小事宜下是皆守正之利亦即小者過也

象傳卦名小過而謂曰亨者卦体陰多于陽在人則是收歛退守一身之事亦得遂其求而亨也

一節過而利于貞者時當小過可過于小而不可過于大可以小過而不可以甚過利貞者過小而不過大小過而不甚過之謂是與時偕行也可小事者二五柔而得中柔本不可有為而得中則柔而不過所以猶可小事也

彖引時謂小過之時非時有小過謂時當小過也

三節曰不可大事者三四之剛皆失二五之位非上下之中剛本有國大之才而佚位則權奪不中則善虧是以任有不勝不可大事也蒙引二陽不居二而居三不居五而居四皆失位也又三以陽居下之上四陽居上之下皆不中也失位以時位言不中以才德言

小謂陰也為卦曰陰在外二陽在內陰多於陽小者過也

既爻陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也

卦之三五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而

不中故不可大事卦體因實於虛如鳥之飛其聲卒而不

上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可與事之

也

彖曰小過水者過亨也

以卦體釋卦名義其辭

過以利貞與時行也柔得中是以小事亨

以三五言

剛失位而不中是以不可與事也

四節卦取乎飛鳥卦体内寒氣鳥之身外虛象鳥之翼有飛鳥之象焉有此象意此義所謂飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者時小過即當小事若上九曰處空干時宜于理為逆惟卑下自收合于時宜于理為明也

蒙引有飛鳥句是卦体上逆下順以人事之理言以理斷其上逆下順皆以小者之過可下而不可上也

象傳山上有雷聲在高處去人甚遠其聲漸微小過之象君子而体之用惡時有言得過于激烈而可過于收斂者其于行已寧過乎恭母過乎敬而但不至于是恭居後密過乎哀母過乎易而但不至于戚惟制用當過乎儉母過乎奢而但不至于鄙陋此皆小事而宜下所謂與時偕行者

大主朱子曰知大過便說獨立不惧小過只說這行幾用只是這般小事是小事過又是過于小如行過乎恭云云皆是過于小退後一步自民的意思皆是宜下之意存疑可過于小不可過于大行可過乎恭過于儉不可也喪可過于哀過乎易不可也用可過乎儉過乎奢不可也可以小過而不可以大過過乎恭而至足恭不可也過乎哀而至于喪明不可也過乎儉而至豚肩不掩豆不可也

初六小過之時不宜上而宜下初六陰柔則陰險不能固守以上應九四則志在行時執自高又居過時只當過極上而不下者如鳥之飛只當過去之象以是而行凶必致凶蒙引不好處全在飛字上以凶者平庵曰以飛致凶

以三四言

有飛鳥之象飛鳥遺之音宜上宜下大吉逆而下順也

也

時首句

以卦體言

象山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山有雷聲小過者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過象所謂小事宜

下者

下者

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又周過時上而不下者也飛鳥遺音

飛過高不取遺音之義

不宜上寧故其象如鳥其象如鳥其象如鳥其象如鳥

初象飛鳥以凶為變賂盈自取其災雖欲善為之圖以解救之而不得死可奈何也

六二柔順中正得臣道之純者彼三四是陽剛之象也五陰剛之象也進而求遇過三四而遇六五象過祖而反遇妣也在人事所遇皆陰兌驕凡之心素慈順之節者也如此則過而不過不凌逼其君而適得為臣之分厥不及其君過其臣也上不自疑而下不忌元咎

三象二所以不及其君者以臣不可過其君也夫君臣之義為象之際不容僭差然則不及其君雖一之能然其理至一當然也

蒙引不及其君爻詞平自冬且其能然象傳則復以理言其當然也

九三小過之時凡事以能過為中九三以剛正而當陰過之時刑正不容兩立波既欲害乎我則不徒當防而當防之過也三乃自恃才力之剛而以彼為不足畏不肯過為之防禍患從此而加或就害之而不目知矣凶何如哉

變之摩

象飛鳥以凶可如何也

六過其祖豐死不及其君過其臣无咎

按剛柔之美以口其不遜于九

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰

據上下之分以見其不遜于九

也如此則不及六五而自得其分是不及君而適過其臣

也皆過而不過守得中之意无咎之道也故其象曰如

此

象自不及其君臣不可過也

所以不及君而適過其君者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶

戕在辰反

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾所欣

三象看之干小人必防之至而便不得其利也從成之是
茂日之禍有莫知其所以來莫辨其所底止凶何如也

五四當小過之時得此爻者得真下之道而无咎所以石陰自何
也蓋以剛處柔勿過于剛而為傲常過下柔而為恭是道合乎小過
之宜故不咎也若去柔而以剛往是過剛取敗之道必有危厲而當
戒也然過柔乃一時之宜非不易之道而九四陽性堅剛忠膠固而
永執此柔以為萬當隨時變遷或用恭于所當恭而勿過于剛可
也或用剛于所當剛而勿過于恭亦可也豈可專以過水為貴而水
守之乎

存疑多過過之要身是元亨之意在過之處截上是因其處柔而
證之下是原其所性而戒之也程傳往去柔而以剛道也故有厲
而當戒又恐其一切用柔而不知變故又戒以勿用永貞

四象弗過過之者位不當而居柔所以弗過乎剛而適合其宜也往
厲必戒過剛必以傲敗終不可長久也

六五以陰柔才弱而居尊又當陰過之時過于退讓不能自為于天
一有密雲不用自我而制之象云在曰固不能自為或得陽剛之佐
猶可資以為助乃六二陰柔在不在于六馬兩爻皆陰無互相應
故為公大取彼在穴之象以元能之佐輔不振之圭何能成大事哉
蒙引密雲二句自六五而言其不能成大事也公大句自六五之

得六二而言其不能共濟大事也繩按不用在穴皆陰過而不得
陽助之家正是小者過也

害也而自恃其剛不肯變之備故其象如此若占

者能過防之則可以免矣

象從或成之凶如何也

九四元咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣矣符之道弗過過之言

弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性

堅剛故又戒以勿用永貞當隨時之宜不可回守也或

曰弗過過之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例

則過過當弗過防之義詳孰是當闕以俟知者

象弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

爻義明此亦當闕

三象密雲不用陰既不能為又加以過高志滿不能得陽之助能有為哉

至陰柔性躁動性已過又居動性之上陰過已過又是陰過之極用事不與地遇動皆過甚有如飛鳥之迅速而至于遠去焉吾知志滿則離天人皆違管炎並至是之謂矣

僅傳離過之遠也

正象弗遇過之由其居動性之上處陰過之極過其於修之意而已亢也

既濟全言大全胡雲奎曰創業之主以憂動而吉守成之主以逸樂而亂初吉不幾時移亂乃登見聖人所以于既濟之時深戒之也存疑保濟之道盡人事以扶干運之窮也而總不外於利貞者尊賢使能修政明刑罔失法度罔信于佞罔遊于田獵飛无虞制治于未亂保其于未危是也蒙引只緣既字不好此即康節相處其盛之意既濟家成六下之事者在干彼此協力施為當可此卦離下坎上卦象彼此相為用事之所以濟也爻位所處无不正亦事之所以濟也故為既濟者而曰既好時節都過了其苦僅于小事之无問于治亂

三象密雲不用我西郊弋取彼雀大獸職文

以陰居尊爻當陰過之時不能有為而弋取六二以為助

故有此象焦陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

三象密雲不用已上也

已上太高也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂焚皆生頤反

亦以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚者也

故其象如此或曰遇過亦只覺在過過義同九四示

知算者

象鼎遇過之已亢也

三離下坎上

以缺者憂也亂安危相為倚伏使既已修德而將至于廢棄教化皆曰大行而將至于凌夷天下曰治期至于亂其初人心警飭所出得吉然則息心易生而履經漸前惟其初吉終亂所以謹始慮終又必利貞也

大全朱子曰大率到那既濟了時便不好去所以說小亨初吉終亂便有不好在未後底意思陸山曰陰陽當位六十四卦如既濟最立而使之正安能相濟夫既濟功成物歸則反即之必然故曰初吉終亂亂亦慮既濟後盈溢太過者即蒙引既濟之時好時節初過了只得小亨而也不好事又將來故慎利貞初吉終亂正是此意言其所以小亨而又利貞也

象傳卦名既濟而謂曰小亨者蓋既濟之時大亨已過小事之无閑于治剛者適可以得亨也

三節曰利貞者于卦何取哉卦体初三五剛位也以九居之則剛得其正而當乎剛之位於二四上柔位也以六居之則柔得其正而當乎柔之位矣剛而法剛則剛精以圖而復不好大以柔為柔而正當則持重以守而復不偷安以密察誠制治保邦之善利貞之義非本諸此乎

三節曰初吉者二居既濟之初而以柔居中柔則持重而不躁動柔而得中又謹長而不怠荒所以能成既濟之功而吉也

四節曰終亂者時乎既濟憂傷之念忘而怠荒之心起于其終而有止心所以致亂理當困窮此又推其終之所以致亂也

大全丘建安曰治極生亂亂極生治此雖天運寔人事也人之常情處无事則止心生止則心有所怠而不復進此亂之所從起處

象曰終亂而傳曰終止則亂玩一止字夫子替易之旨深矣蒙引

卦詞終亂與象中則異同意象傳是兼人事言然人事所在即

既濟小利貞初吉終亂

既濟之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各

得其正故為既濟小當為小亨大抵此卦之爻全辭

皆有警戒之意時當然也

象曰既濟亨小者亨也

濟疑脫小字

利貞柔正而當也

以卦體言

初吉得中也

指六二

終止則亂其道窮也

五齊

直正甚甚

天運所在也

天象永在火上水居上則受火之熱火居下則能熱乎水交相為用既濟象也君子而休之用思既濟雖非有患之時而患每生于既濟之後夫患每隱于不及覺彼君子思以慮其後患又猝而不及持九

晉于防以爲其先當預防而既濟之治可長保矣

初九當既濟之初正意猶未盡隱絕網猶未盡弛正可戒慎之時也

故聖人爲之設戒曰當既濟者若能安不忘危存不忘亡治不忘亂

其心適意務在事之勤重策車行而當若輪之曳焉慮患之周詳象

孤濟而當者居之濡焉只此敬慎一念自然事无不濟无咎

蒙引全象憑初字說道頭象傳柔得中亦是以其在初而能謹畏

耳存疑亦是自與其輪自濡其尾故无咎戒謹之象

初象由其輪當濟之初而能戒謹慎植不取理无咎也

六二婦車必有轔而後可行猶巨道必得君而後可行也以文明

中正之德上應九五陽剛中正之君不可謂无所遇矣不幸五當既

濟之時相治之心生下賢之意息二之道不能以目行猶婦之喪其

車而失所以行之象然中正不可終廢不必汲汲然求合久自當

見用如婦車雖喪非不待追求至于七日而自得也

三象喪其而七日得者惟其中止之道在我故雖不用不久當見

用也豈有終窮之理哉

九三當既濟之時而用離之至是當治道之盛而異代感之師高宗

伐鬼方之象也夫以高宗用離之主伐一鬼方猶必三年之久而後

克之人之征伐其可不慎哉如不得已而用兵又當慎乎擇將若用

小人勝則有屠城殺人之咎不勝則爲墟戶塗地之凶其爲盛世之

累者多矣所當深戒也

存疑此象其象如其子之明夷一也

象水在火上既濟君子以思患而豫防之

初九其輪濡其尾无咎曳以制反

輪在下居在後初之象也曳輪即車不前濡尾則亦不濟不輒與車動之象

既濟之初謹戒如是无咎之道宜如是則无咎矣

象其輪義无咎也

六二婦喪其轔勿逐七日得喪息復反非乃佛反

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君當得行其

志而九五居既濟之時不能賢以行其道故二有婦喪

其轔之象婦婦車之象言矣其所以行也然中正之道不

可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

象自七日得以中道也

二、三在克之必三年然後克勞師勞財困頓甚矣苟為得已可輕

同乎
六四當既濟之時以柔居柔敬慎之至故時雖无屯而所以慎備者不敢勿用雖有備猶恐備之不密而戒慎不敢忘如某用首也其用之被混而濡濕先備衣御以為塞漏之用雖有衣御其心猶常戒慎至于終日常思水之驟入而不敢安且蓋備用之事既不失于尋常而慮萬之心又不忘了則如此處既濟之道也

六全胡重聖曰乘舟者不可以无備而忘衣御亦不可謂衣御已備遂忽然不知戒水浸乎而不知則雖衣御不及廢矣張中溪曰六四出離入坎此濟道將盡之時也錯漏必生于此故取漏卮為戒存疑衣御先為備也終日戒承上言衣御之備至于終日猶不懈也作一忠意看

四象終日戒其心當思患之將至有所疑慎而不自寧也

易論凡人只是自信无事所以有事若此念不敢安然自信縱謀出萬全心中自覺得有許多可疑可畏出來戒心終无已時

九五之為君勢雖勝于六二之為臣然五當既濟之終其衰將至二常既濟之始其盛始開則五雖居尊而天命人心皆莫之與不若二之居下而天與人歸之其象猶東隣殺牛以祭不如西隣之禴祭寔受其福者其天運之當然乎抑入謀之不臧以致此耶

九五既濟後鬼方三年克之勿用

既濟之時以剛居剛尚復鬼方之象也三年克之真

久而後克其身不可動意小人勿用出法與師上

尚

節三年克之備也備浦拜反

尚繻有衣御終繻而朱反

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程

子曰繻當作濡衣所以塞舟之罅漏

象節有戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始

五象天下之事所貴者時東鄰雖殺生要不如西鄰之始得時也故
寔受其福隨解寔受其福曰吉大來正以其始得時天與人歸其與
五之時已過者何如也

存疑吉大來盛稱六二之得時益以見失時之不可有為耳
上六既濟之極終亂之時也險體之上危險之甚也上以陰柔處之
惟務因循不知散異亂愈甚而險愈深不至于武胥及鬪不止有象
于狐之涉水不僅濡尾而且濡首焉其危且也

上象濡首而濡尾不濡以終必喪亡何可久也

未濟全直大全名反既濟耳未字便好非不濟也亨以將來者言亨
雖天運所以成天運者在人事要以前慎為主初之濡尾二之曳輪
三之征凶皆事之未濟者也四之雲雨五之尤爭上之飲酒之爭皆
事之有濟者也合觀之可以知未濟之亨矣李西溪曰上篇首天輔
陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首咸恒陰陽之交也故以水
火之交終焉

未濟象坎下離上卦象水火不交則欲出之情不協六爻位皆失正
則所處不以其道事焉彼濟為未濟占者須知未濟非終于不濟
乃有待而濟也將來必亨亦顧人事何如其必老成持重慎終如
始方能有濟而亨苟此細細揆法度初舉不知敬慎焉要其成象小
狐幾濟而濡其尾則亦終于不濟矣而所利乎

蒙引小狐一有占之象也程傳狐大者多疑畏故履水而曉懼其
怕也小者則未能具慎語類謂狐尾大濡其尾則不得濟矣

得時也又復主與變之事故其象如此象辭初言終
亂亦此意也

亂亦此意也

晉東鄰殺生不如西鄰之時也貴其嗚矣來也

去濡其首厲

既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首

之象占者不戒度之道也

晉濡其首厲何可久也

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾攸利
汔許
攸反

未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻莫
其甚故為未濟也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此

其甚故為未濟也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此

柔則小心慎密則處得宜故能濟不濟而得耳也

右疑本義不以六五解君義象傳承得巾特亨之一義耳

三節曰小狐在濟者如雖有為治具粗舉而時事方殷未出險難之中也此時物濟未濟正須敬慎處之以收未濟之利曰濡其尾无攸利者言自濟而尾不濟不能繼續于終也又何利焉然則天下事將終于不濟乎不知卦體之象雖不當位而為求濟然陰爻皆與陽應資其強毅以成明作之功陽爻皆由陰應資其柔順以持敬慎之處協力同心始雖不濟而終必濟也

象傳六在水上水火不交不相為用未濟之象也然火性炎上居于上水性潤下居于下有各居其方之象我君子于焉慎以辨之以人而人因物付物上下內外貴賤大小使各安其所當得之分先有慎慎焉亦猶水火之不相雜矣

蒙引辨物居方所該甚廣蓋君臣上下大小各止其所之意不必言所以濟夫猶也存疑水火異物各居其所者天地之辨物居方

君子辨物居方王首承天息以從事於天地之化有也

初之凡人欲進而濟天下事必先阻難兼備而遇其時初六以陰則无能濟之本居下又无可濟之勢當未濟之初又值難濟之時則不能濟象狐涉水而濡其尾終于不濟亦可羞矣

大全徐氏曰既濟之初六剛足以有濟又互離休明則知緩急之宜而不急濟故自濡其尾而終濟未濟之初才柔不足以濟又下坎体陷則冒險以進而急求濟至子濡尾而不能濟矣

初象濡其尾固以時之難濟亦以輕躁昌為而无特重之念不知敬慎故也

五二以三應五有君臣之分然二剛五柔不免有凌逼之嫌幸其居柔得中中順不失為能以理自裁自止而不進有見其輪之象得為

何利哉

豕未濟豕得中也

損之五言

少陰柔柔出也豕尾无攸利不續終也豕不當利

象隱也

象火作未濟君子慎辨物居方

為慎辨物居方而生幽未濟象元項

水火異物各居其所故君子慎象豕得中也

初濡其尾吝

以陰居下柔濟之初不能自進故其象占如此

豕濡其尾吝知也

極柔未變上下韻亦不叶或恐是敬又自闕之

一之正也古者前知九二之貞則能保其禱位而吉

家引爻詞俱不及未濟道理九四六五亦然

三象九二處非其位乃得貞而吉者由其得中故宅心中順不恃才用勢以進過于君為得正而吉也

存疑中以心言正以事言戊輪二之正也

分三陰柔不中正才德俱不足以濟居未濟之時占者往往以求濟反有敗危而凶然以六三之柔求九二之剛以虛乘具有舟楫之象

居坎體之上將出乎坎水有濟川之象其占為利涉大川也

存疑既曰征凶又曰利涉征凶為濟事之占涉川為濟水之上占

三象濟時之且在于才德陰柔不中正而位不當无才德也往以思濟是以凶也

九四四以陽居陰為失其剛是即志欲有為未免沮喪不貞而有悔者也占者須知勉而求貞因事順理修德望政則濟世有道而吉不能濟之悔亦曰可亡然反正之功非可因循而欲速必以剛決之力作其振奮之氣而又功深力久乃克有成象震用伐鬼方至于三年然後克之而有賞乎大國茲所謂貞也吉而悔亡之道也

通典震用二句正元以勉貞之道占之象也

九二其輪貞

以九二應六五而居得中處能見而不進得為下之

正也故其象凶也

象九二貞吉而以行正也

九居三本非正以中救得正也

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將求

次有利涉之象故其占如此蓋行首以水浮而不可以

陸走也或疑利字高貴不字

象未濟征凶位不當

九四貞悔震用伐鬼方三年有賞于大國

國家為聖為美人之素志也。能勉而貞奮勵以深而汙歟。振輿言而悔亡其志得遂也。

六五以六居五存心施事之間。或有不止者。然為文明之主。賦性聰明。既有悔悟自新之美。居中應剛虛心下賢。又有開道啓益之助。故存心行事能得其正。則德修治成。而吉且无悔。然以文明虛中之德而得賢之助。豈但貞吉而已哉。蓋文明者光輝之基。而虛中者有孚之本。將見鸞鳳股發。事業是德之流行。初非箕首笑貌以偽為孚。外是為君子之光。有孚也。則德成治成吉而又吉也。

蒙引此貞吉是五所自有者。六五文明之主。居中應剛虛心求下之助。所謂貞吉无悔者。自此而取。所謂君子之光。有孚者。亦自此而取。程傳自上云吉以自也。上云吉以光也。○上曰文明。自其內德之明言君子之光。則其明誠越于行為之間矣。所謂光輝之盛也。上曰虛心求助。只是二事之誠。此云有孚。只是見于施為者。一此是德誠息之流行矣。非以下段申上段意也。觀本義而文字可見分明是兩重意。

五象五曰君五之九者。言五有文明之德。而極其交積之盛。則禮樂文章昭布于中。而皆皆暉之所作。而大地為昭又何如吉也。

下九居未濟之極。其時將濟而曰剛明處之。其才足以濟占者。惟知命識時。自信具有必濟之理。所以自養其德。時之具而俟天命之自至。為有孚于飲酒之象。人何欲速妄為之。言欲命之在天者。固所當安而義之在我者。尤所當為。乃克有濟。君子時之將濟而放縱自恣。如狐之涉水。而濡其首。則過不自信。以承天命而失其是矣。

蓋是者事之所當然。而人所宜重也。自有飲酒无咎者。善其順乎天命也。曰濡其首云者。其當盡于公事也。

以居四不正而悔也。能然而貞則物矣。然以不貞

之虞。然則貞悔其陽用力。又不能也。故曰鬼

乃正而蒙象

象曰蒙止也

空貞无悔君之无咎言

以居五亦非正也。變明之吉。居應剛虛以求下

之助。得貞而自无悔。有光輝之盛。信而不吝言

而空也

言君之无其咎也

曠有是之散也

无有于飲酒及饋。言有矣是

上說聽其在天而又不生其在共是之謂節若至其時之將至繼而
不遂如狐之涉水而濡其首焉亦不知節也夫濟者何由濟乎

以剛居柔濟之極時將可以有盈而自信其養以俟而
不盈之道也若繼而不反如之涉水而濡其首則過於

自信而失其養矣

魯飲酒濡其首不知節也