

三三
兌上
艮下

咸亨利貞取女吉

柔上剛下情之交也。二體皆少則其相與交感也。其情至專。又止而說則感之正。男下女則交之道。山上有澤則泉源下流而滋潤上升亦交相感通之象。所以為咸。感則能通。故咸有亨道。然感者情也。必正而固則其情不流矣。故感道利在於貞。如取女然則吉。取女者以禮合以情與以義終焉者也。又咸貞之道取女如是則吉。

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是

以亨利貞取女吉也

釋卦名辭與屯相似蓋卦名兼此三義又分而觀之則柔上

剛下二氣感應者所以為亨也止而說者所以為貞也男下

女者所以為取女吉也止者止于禮義也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天

地萬之情可見矣

苟其理不相屬則漠然無感故觀其感而天地萬物之情可

見

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山虛故能受澤之潤心虛故能受人之益虛者其體象山之
靜也受者其用象澤之說也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

咸以人身取象而初當拇之位陰柔有應志在于動咸拇之

象也不言吉凶者與上六爻意同外外卦也指九四之應

與九五志未同

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

二當腓位而有中正之德故而發其義以為咸其腓則凶矣

若安靜而順理則吉而不害也願初九剛正當朵頤之位而

下卦為止上卦為說故下
三爻雖隨上卦而以止而
不為所感為重
不言者凶者既應九四而
動四心位也心正則所感
亦正心不正則所感亦不
正矣

居則合乎彖詞止之義矣

無居吉之辭彼為動也而此艮體也

九三成其股執其隨往吝 象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

程傳以為隨上本義以為隨二愚謂凡言隨者皆以後隨前以下隨上而相比過之謂以隨卦之義及艮二之辭推之可知蓋謂隨四也自三以下為下體自四以上為上體下體必隨上體而動不能自主也隨人以動而不能自主吝之道也腓凶而股止於吝者也三居下之上可以動矣不應內無所主隨人而動爾隨人亦未害不應志在隨人則所執者卑

下知

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

三陽居中而九四又居三陽之中心之象也且自下而上正

當心位故因之而明感應之理人心之用感應而已故不言

感其心以別于諸爻也人心之用守其正而固焉則有以極

感應之善而又無愧怍悔恨之累此所以吉而悔亡也憧憧

煩擾之意往來即感應也憧憧往來者非往來憧憧然之謂

言其憧憧然用意于往來之間也往來即不可無但加以私

意思慮訥度則為懂。矣。朋從爾思。不獨專而不感而已。施於接人。則朋黨而害于公計。事謀道則係于有我之私。而失其正。其為害也大矣。未感害。非懂也。未光大。謂朋從也。九五咸其脢。无悔。象曰咸其脢。志末也。

上六陰柔說主。而五比近之。當感之時。志為之動。凡兌居上體者。五上多有相說之情。隨咸。兌兌皆是也。然五有剛中正之德。又其位背也。不受物感。故為感其脢之象。而其占可以无悔。凡卦上為末。指上六也。與上六相比。而志為之動。故必如脢之與心相背。不受物感。而後无悔也。

上六咸其輔頰舌。象曰咸其輔頰舌。滕口說也。陰柔當口之位。故其象如此。

三三
震上
巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

剛上柔下分之定也。二體皆長則定位而有常。蓋感語其情故二少之交專而不貳。恒言其理故二長之分定而不移也。又八卦之情變而无常者莫如雷風。然其相與之理終古不變。觀其至无常者然後至常者可見也。卦德巽而動。凡躁動則无常。若沉潛謹審而動。有常可知矣。天地寒暑之化。所以為有常者。潛移默運故也。卦畫又剛柔相應。所以為恒。凡事未有可久而不可通者。是恒有亨義也。又積久則必通。亦

恒亨之義。卒然之通與卒然而通。雖通或有咎也。恒之亨亨且无咎矣。其占又利于守正。而利有攸往。盖守正貴于能恒。又守正然後可以謂之恒也。恒故利有所往。又能守能行。然後可以謂恒也。

彖曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。

恒亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。

釋利貞之義。道即正之所在也。惟天地之道。恒久不已。久于其道者。法天地而已矣。

利有攸往。終則有始也。

釋利有攸往之義。物不可以久于其所。故利有攸往。居所而遷。終而始也。終始相生。常之至也。

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。

日月久照。四時久成。此所謂天地之道。恒久而不已者也。天地之用。在日月。日月之用。在四時。渾天則其體不息。變化則其用不窮。聖人所以久之道。亦若是而已矣。凡天地萬物之偶然不常者。非其情也。故觀其所恒。而天地萬物之情可見。

象曰雷風恒。君子以立不易方。

雷風交作。變而不失其常。天地之恒也。立不易方。亦變而不失其常。君子之恒也。

浚恒遺巽而動之象故云

初六浚恒貞凶无攸利。象曰浚恒之凶始求深也。

居恒之初故因論常久之理。凡人立心行事所以能恒久者。循始終之序而為之。以漸也。事無速效。學無小成。治無近功。故事而欲速則不達。學而進銳則退速。治而始急則終怠。皆浚恒之謂也。以為常理而浚之反不能常矣。故以是為貞則凶而無所利也。或曰卦德以巽而動為善。初為巽主反凶何也。曰卦論巽體則沉潛漸漬之義。所以為善。以柔居初為巽

主是始事而欲深入非其序矣。蓋持久堅重者惟剛德能之。柔則不能故也。求深非不善也。惡夫始而求深也。

九二悔亡。象曰九二悔亡能久中也。

恒之道非剛不能以持久。非中不足以為常。故六爻惟此爻為善處。失其正故或有悔。惟其深中故悔可亡。

九三不恒其德或承之羞貞吝。象曰不恒其德无所容也。

三有剛德宜能恒矣。然卦惟二五中也。可常之位也。未至則

有不可常而常之象。過則有反乎常而不常之象。三過二之中。不恒其德也。行无常度則已不安。事无常法則物不順。或

久中即久道也故悔亡

承之羞。不知其所自来也。以此為貞。能无吝乎。動若无所容者。乃无恒之驗。

九四。田无禽。象曰。久非其位。安得禽也。

剛而動。主而居上位。勇于有為者也。然不中不正。為而不善。求而不澤。行而无成。如獵非其地。而欲得禽。是以難也。後之為政。願治致。汲。而操非其術者。其此爻之義矣。

六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶。象曰。婦人貞吉。從一而終也。也。夫子制義。從婦凶也。

恒之道。以剛德行之。則有守而能有為。乃所謂貞而利有攸

恒也。六五居中。能常者也。而質則陰柔。不能極恒德之善。況處尊位於道。尤有未盡。故其占為雖能恒其德。而固守之。然婦人則吉。夫子則凶也。

上六。振恒凶。象曰。振恒在上。大无功也。

陰柔无守。恒極震終。振動不安。其凶甚矣。在人則為變古亂常。安得有功乎。下三爻以利貞之義為重。上三爻以利有攸往之義為重。初六失正者也。九二中。以行正者也。九三不恒。則與正相悖矣。九四失所往者也。六五不能有攸往者也。上六振恒。則安有所往而往何之矣。蓋內卦主靜。外卦主動。

動靜不失然後為常久之道也

動靜不失然後為常久之道也。夫處內修其德，外修其行，主靜主德，動靜不失，然後為常久之道也。夫處內修其德，外修其行，主靜主德，動靜不失，然後為常久之道也。

☰ 艮下
乾上

遯亨 小利貞

二陰浸長陽當退避故曰遯又天下有山拔出平地之上而勢與天近亦違世特立之象所以為遯也。當遯之時遯而後亨不遯則身與道俱困矣小利貞者言當此之時固當不失其貞然非可直躬以行其志論語所謂危行言遜此大象所謂不惡而嚴皆小利貞之義也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯指卦之陽爻遯而亨以卦體釋卦名而連辭義也當位則

行皆合義應則動不失機此所以遯而亨也
小利貞浸而長也

浸長无陰字故朱子以為蒙小字而戒小人以利貞然恐易
无為小人謀者但當為戒君子之義或曰否之匪人不利君
子貞則正道全不行矣今猶小利子貞以其方浸而長故也
此與程傳之意同不言陰浸長者正抑陰之意爾

遯之時義大矣哉

否剥則時已无可為者獨始遯之際處之為難故特贊其義
之大

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

山不絕人而高不可躋君子不絕須體此意小人而嚴不可犯

初六遯尾厲勿用有攸往 象曰遯尾之厲不往何災也

勿用有攸往朱子晦處靜俟之義極當即程傳不可去之意
亦在其中矣

六二執之用黄牛之革莫之勝說 象曰執用黄牛固志也

二應五有心膂之臣之象不可遯者也故諸爻皆言遯而此

爻不言明不當遯也固執其中順之志而不可解箕子所謂

我不顧行遯是也

以卦象言之則二陰浸長
陽當退避以爻象言之則
六爻皆遯者易之例如此
者多矣

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉 象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

迫近二陰牽繫于遯者也如此則有疾而危矣臣妾者近之不孫遠之則怨唯不惡而嚴畜之道也君子之於小人既有所牽繫而未得遯則惟行其畜臣妾之道乃吉蓋既不失吾貞而又不可干彼怒處遯之吉也。不可大事即小利貞之意

九四好遯君子吉小人否 象曰君子好遯小人否也 好者不惡之義也四居外卦遯之時矣而下與初應有善其

遯而不惡之象此惟君子能之小人則將悖見于其面而不合乎此義矣否者不然也。明小人不能好遯也此小人如孟子所謂小丈夫者非與君子敵之小人也壯之用壯者亦然

九五嘉遯貞吉 象曰嘉遯貞吉以正志也

居尊當位而下有應當遯之時遯之嘉美者也進則有退者正也故伊尹復政告歸而周公欲讓後人於方切九五文象與二文註箕子相對不時功成身退可謂美矣故占曰貞吉。不以寵利屈成功其志然也

上九肥遯无不利 象曰肥遯无不利无所疑也

處遯之極。在事之外。超然自淨。綿然而有餘裕者。也。故曰肥。遯肥者。道充。身安。足已。而无所求於外也。遯之下體。居內而未遂。其遯者也。故曰尾。曰執。曰繫。及乎上體。則在外之象。遯之時也。然四五在事之中。有應于內。則事猶有所難處。而志未平。上居外。无應。故坦然无所疑。而无所利也。

三三

乾下
震上

大壯利貞

陽長過中。故為大壯。言大者壯。又壯之大也。雷在天上。陽氣發達滿盈。亦大者壯。及壯之大之意。正道盛之謂大壯。如非以正。則非所謂大壯矣。故大壯之占。在於利貞。蓋貞則其壯也。以理而非氣。加之謂孟子曰。自反而縮。雖千萬人。吾往矣。傳曰。師直為壯。此之謂也。

彖曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。

大者壯。釋名卦之本義也。剛以動。又舉一義言之。而非正釋。

凡言故者其義皆同

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

天地之間陽大陰小君子大而小人小皆以其正也無正則非知莫大乎天地而無幾微之不正者故以正大而觀天地則天地之情可見

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上極其震動威嚴君子之克己復禮亦如之

初九壯於趾征凶有孚。象曰壯于趾其孚窮也

趾在下而動者也。以陽居陽當壯之初為壯于趾之象程傳

曰以剛處壯雖在上猶不可行泥在下乎胡氏曰初與三以陽居陽正也而曰凶曰厲當壯之時不可過于剛也。明與他處有孚不同言其必窮也可信而無疑

九二貞吉。象曰九二貞吉以中也

二與四皆以剛居柔不過于剛故皆曰貞吉。蓋以剛居柔非正也。然乃處壯之宜則正道在是矣。直曰貞吉者中以行正故也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。象曰小人用壯君子罔也

大過亦以剛處柔為善

中可行也。若未必皆中

凡文有發而義者如小人吉大人否亨君子吉小人否之類
皆以其文之義觀其用之者何人也此文君子小人亦當與
否遯同例盖用壯者小人之事也君子則惟理即視其心無
而謂壯者以無心應物故曰用即若以壯為貞則必危而至
于羸角自困矣以九三過節故發此戒。文意與遯四同言
惟小人用壯君子則無是也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹 象曰藩决不羸尚
往也

以陽居陰處壯之宜故其占為貞而吉且悔亡又前遇陰而

後乘乾故有藩決不羸壯于大輿之輹之象或曰泰之三則

藩決指前遇陰

大輿之輹指後乘乾也

有戒詞壯至四陽極矣何以反無戒詞而決其往也曰凡卦
諸文皆相備為義泰前有拔茅馮河之象矣故於三戒之此
卦初三既以壯趾觸藩為凶厲二又貞固自守而已苟非有
壯于進者乘時之義安在乎卦之為壯進其義也要在于貞
而已

六五喪羊於易无悔 象曰喪羊于易位不當也

壯卦以羊為象羊壯物也以柔居中失其壯矣是喪羊也當
壯之時而失其壯宜有悔也然四陽已過則五非用壯之時

故知其壯而可以无悔。言所處之位不當用壯也。上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉。象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也。

上六之才非能觸者蓋以卦有羊象而上適當其角故也。然曰觸藩不曰羸角者陰之才不至羸角但不能退而不能遂耳。質柔則終于能退壯極則時在必返故又有艱則吉之戒。凡知行取困者皆不詳之故也。既不詳審于先又不艱難于後豈獨无利咎必及之矣。揣心危慮患深不復蹈不詳之失是艱難之道也。

三三
離上
坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

明出地上陽氣上升光耀及物故為晉內順外明為有恭順之德而功名顯著于外下卦柔體一陰升居五位為人臣自下漸進而履公侯之尊皆晉之義也。彖辭無占戒與觀卦同蓋占戒在其中也有安國之功之德然後可以當此寵遇言君子進則有為當如此也。

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。

釋名辭與咸卦同三者皆所以為晉而有功德宣著寵遇光榮之象也。順而麗乎大明者以順為主而大明麗之蓋明麗皆離德。離之時必有所麗故也。按彖辭有康侯之象卦惟九四一陽進而近君其義當之矣。然爻辭凶厲則知所取在柔而不在四柔進上行所以發明卦意而起爻義也。象曰明出地上晉君子以自昭明德。

明德者人之所得乎天之理具于心而昭明不昧者也。人之所以不能常明者氣昏而物蔽之也。君子欲勝怠以去其昏義勝欲以撤其蔽此所以自昭其明德之道也。明出地上羸

陰退伏人心之德蓋亦如是推之于世則君子進而小人退正盛而邪消也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也。

凡晉之初未有即遂其晉者故晉如而復摧如事之常也。于是而能不失其貞則始進之道深矣。然自守其貞人未必信也。故又必安于義命處之裕如然後可以保守其貞而守之貞而无咎。進升之道以柔順為善蓋柔則安靜而无躁進之嫌順則御理而无妄動之失。卦之爻非无辭也而其彖傳

曰柔進而上行。明其善在柔也。故凡柔爻皆吉。獨行則信者寡。獨行所以罔孚也。未受命與臨之未順命相似。進退之際命雖塞而心亨則命不足為我制矣。

六二晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。象曰：受茲介福以中正也。

進而稱上有天下治亂之憂。有一己安危之慮。故晉如而復愁如。亦事之常也。然二有中正之德。當晉之時。與六五同德相應。故其占為能固守其正則吉。而將受大福于其王母也。不取母象而曰王母者。以陰應陰。如孫婦神於祖妣。則非

其班也。

六三眾允悔亡。象曰：眾允之志上行也。

居三陰之上而近上體。為眾所推而上進之象也。初曰罔孚。二則以精誠格于王母而已。至三則人皆信之。故曰眾允。凡進而非其時必有悔也。眾允而進是以悔亡。人臣之志未易遽達於上。眾人信之則其志亦上達而信于君矣。故曰弗信於友弗獲乎上。此之謂也。

九四晉如鼫鼠貞厲。象曰：鼫鼠貞厲位不當也。

四不中正以處高位。瞻慮頽畏。鼫鼠之象也。占者能自決於

夫得勿恤所謂公尔忘私
爾尔忘家成敗利鈍非所
逆料也惟伊周足以當之

如霍光之不治其妻罪是
不能伐邑者也

進退可知若以保位持祿為常

貞字但以常釋

能元屬乎。無德而處高位

六五悔亡失得勿恤往吉元不利

象曰失得勿恤往有慶也

柔進上行為明之主卦之所謂康侯者也視三之時又異矣

故直曰悔凶然過時居尊任專責重當此之際而以失得為

念可乎故惟勿恤而往則吉而元不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 象曰維用伐邑道未

光也

進至於極晉角之象上九以剛居之是危地也然維勤于自

治其私則雖危而吉无咎蓋功名盛則所務者遠而反蔽於

近勢位極則所統者衆而多矜于私於此不謹以至危身而
險名者多矣貞吝言若以進為常而不知戒慎修省則有吝
也。因其道未光明故不可以不攻治其私

三三
離下
坤上

明夷利艱貞

明入地中明而見傷至昏之時也易之為憂患之卦多矣如
否如剝如困皆是也然明而見傷則是賢聖而被傷害之象
故周公之辭孔子之傳獨于此卦而多言殷之末世周之盛
德也。明而見傷無他道也惟艱難以守其貞而已

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

此以文王當卦名明夷之義也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明故貞晦故艱此以箕子當卦辭艱貞之義也傳曰易之興也其當文王與紂之事耶書曰惟十有三祀王訪于箕子夫自河圖洛書出而文明開導其道者文王箕子也而皆作于殷商之衰憂患之際蓋躬厄于一時而道光于萬世如日之入地而晦甚乃能東出而中天也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

用晦疑於不明矣然至明在內故用晦而益明若用明以為明則其明也察而已矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

程子以見幾速避釋此文義其論甚美當讀程傳而反覆之

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

凡卦下為右此卦下為明上為晦左股有傷指晦急注以

拯之適當其時故吉其義亦惟文王之事足以當之蓋此文

文明之卦也敬順不失常法也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大

得也

先儒以為武王之事也書曰陳于商郊俟天休命記曰久立

于綴以待諸侯之至也。蓋不可疾貞之義。

六四入于左腹，獲明夷之心，挾出門庭。象曰：入于左腹，獲心

意也。

同體故入腹相背故得此

上卦為左坤體為腹，六四雖與上六同體而相背，故猶可以

自深其心而避去，近離有向明之象，故曰：于出門庭。

六五箕子之明夷，利貞。象曰：箕子之貞，明不可息也。

位最近于上六，其傷最甚而義無可避，故以箕子之事當之。

程子曰：雖遭患難，其明自存，不可滅息。若逼禍患，遂失其

所守，則是亡其明，乃滅息也。古之人如楊雄者是也。

上六不明晦，初登于天，後入于地。象曰：初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

明夷者，有明德而見傷也。下五爻皆言明夷，上六則夷人之

明者故。變文曰：不明晦，以其晦故傷人之明也。殷之末，喪師

克配上帝，初登于天也。惟不敬厥德，乃蚤墜厥命，後入于地

也。

漢書... 帝... 命... 人... 可... 以... 此... 卦... 之... 義... 故... 惟... 此... 卦... 之... 象... 為... 男... 如... 正... 位... 之... 象... 故... 惟... 此... 卦... 之... 象... 為... 男... 如... 正... 位... 之... 象... 故... 惟... 此... 卦... 之... 象... 為... 男... 如... 正... 位... 之... 象...

三三 離下 巽上

家人利女貞

火之急處便為風家直感
處則成風化也
反身之道是在言有物而
行有恒而已

自既濟外惟此卦自初至五皆淨其正故為男如正位之象
蓋卦之上爻外也若陰居上則非男位乎外之義故惟此卦
之象為合也又風之氣本自火出邵子所謂火為風者是也
風化自家而出故卦為家人。家人貴乎女貞周子所謂家
人雖必起于婦人也然女之貞又存乎己之儀刑教率而已
故曾子固曰家人之義婦和反身二南之化本于文王
彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦之文位釋卦名也先言女三位乎內則利女貞之意已見

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

承男女正位之意而申言之以盡利貞之意嚴君尊嚴之君也欲言父子兄弟之得其正而先言父母之為嚴君者明父母為一家之綱教之所由成也恩之深亦之嚴莫如父子其次兄弟其次夫婦然盡父子之道者必于兄弟書所謂克諧以孝是也盡兄弟之道者必於夫婦詩所謂妻子好合兄弟

既翕刑于寡妻至于兄弟是也始之以父母而必與父同別醒嚴君二字其嚴終之以夫婦而婦必與夫同其正此君子之道所以造端夫婦而家人之利如貞者此也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

有物有實事也有恒有常法也言有物如火之發明而必有所麗行有恒如風之行漸而必有所入

初九閑有家悔亡 象曰閑有家志未變也

家人之初正家之始也正家之始莫大乎以禮法為之閑則其禮立矣又初居下為少小之象故取妻者自六禮至于廟

見教子者自姆傳至于三冠必嚴其防必豫其教皆正始之要。開家之道也。不言元悔者。程子曰。羣居必有悔。以能開故。凶是也。志和變而開之。故為加也。易若志之既變。則在凶。尚有不可開者。泥家人乎。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。象曰。六二之吉。順以巽也。

无攸遂。猶言无遂事也。婦人之道。無非無儀。酒食是議者也。故二南之詩。惟有事于尊。單卷耳。蘋繁之屬。以供服物祭祀。周禮天官掌治王之內政。亦惟飲食服御是職。此脩身齊家之實。治國平天下之基也。自說詩禮者。失其義。故后妃則欲

欲其閔使臣。預外政。冢宰則病其不能持要職重。而以為黷亂不經之書也。其公。聖人之意遠矣。此文柔順中正。正位乎內。故其象與占如此。順者。柔順以從人也。巽者。巽入以事人也。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

九三過剛。故有嗃。嚴厲之象。嗃。則有悔厲矣。蓋以義勝。息傷予情。故有悔責善而離。故有危也。然久而安。習乃吉之道。若嘻。然廢禮義而徇情愛。必致有可羞吝之事也。

六四富家大吉。象曰：富家大吉，順在位也。

凡陰爻皆言不富，此獨言富家者，柔在他卦則為虛中抑擯之象，故言不富也。在此卦則為助陽治家，厚殖廣生之象，故曰富也。四之位視二為高，故在中饋者至此而富家矣。又為巽之卦，近利三倍，亦富家之象也。或疑五為卦主，不言大吉，四言大吉，何也？曰：男之功成于女，猶天之功成于地，此家人所為，利如貞也。故大吉之辭于四見之。在位言在上位也。釋所以為富家之意。

九五王假有家，勿恤，吉。象曰：王假有家，交相愛也。

假與格同言感格而化之也。王者之道至不能化其家，則天下之事可憂恤者雖多而勿用憂恤，吉可知也。九五卦主故其辭占如此。使一家之人交相愛親，乃王者感格之效。上九有孚，威如終吉。象曰：威如之吉，反身之謂也。五之感格是有孚也。三之嗃是有威也。家人之終是以合兩義而言之。蓋久遠無弊之道，故其占曰終吉。反身所謂言有物而行有恒是也。治家者闢之于始而威如于終，皆嚴之道也。故曰家人有嚴君焉。

小貞吉大貞凶泰之勿用師自邑告命是也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

釋名而語勢未斷即是其義亦與釋辭相連臨无妄卦之例也睽之時恐其有拂逆之情則愈乖戾矣故當以說為和說而後明麗焉則其明可以委曲審幾而不至於猜察傷物知又柔則和緩上行則有合物之勢得中則動皆中節應剛則有合和之理此所以能行小事而得吉也行小事于睽之時惟說柔得中者能之然說柔得中用之以行小事亦以睽之

時故也故連釋卦之義以釋辭也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

天地尊卑之位至隔所以陰陽會而事同男女內外之辨至嚴所以恩義盡而志通萬物之貴賤親疎遠近大小精粗其亦至殊所以有統攝聯屬會萃之道而其事類也苟混然無別則天地之化息而人物之理亂矣此就睽字而推其用與坎義同故皆言時用也

象曰上火下澤睽君子以同異

同者。先之和說異者。離之明察也。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。象曰：見惡人，以辟咎也。

處卦之初在事之外。不立同異。可免咎悔。故當睽之時。宜有悔也。以其居初處下。故得止之。象如馬忽喪失。而弗尋逐。是合者雖睽。而不用心于合也。然終有自復之理。特無容其心可也。惡人欲見我。在事外。雖見無傷。是睽者偶合。而亦不立意為睽也。然亦偶見。以辟咎。則可耳。不惡而嚴可也。若遽與之和比。則有咎矣。

九二遇主於巷。无咎。象曰：遇主于巷，未失道也。

巷者迂曲之路。果下者之行也。睽之時。離異已甚。而為迂直之事。可乎。雖內不失己。而外必以委曲謙遜行之。處睽之道也。此即彖辭小事吉之意。二剛中有應。故繫以此辭也。

六三見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。象曰：見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。

三處上下之際。正卦之兩以為睽也。上下不交。其睽甚矣。處睽甚。則欲進合而勢不能。身且見傷。可謂无初矣。然以柔為說之主。與上九正應。時過則有合之理。故曰有終。朱子曰：天

當作而篆文相似。剝頰也。柔剛有與曳之象。舉重者言之。九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。象曰：交孚。元咎。志行也。

四居大人之位。處睽之時。而无應。睽孤者也。與初九同德。相與。是遇元夫。交孚之象。雖非正應。而助己者然。不令以私而合。以公。不助以交。而助以道。正。得人心。而无黨之義。雖危。何咎乎。睽非善也。而處大位者。以持立為安。則无咎之道也。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。象曰：厥宗噬膚。往有慶也。

凡物睽間而不合者。必噬以太間。而後合。膚則噬之易者也。五為文明之主。柔而得中。故雖當睽之時。而在上位。宜有悔。

也。以有其德。可以亡之。九二正應。是厥宗也。來合于五。若噬膚然。五則往而合之。莫能為之間矣。何咎之有。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。象曰：遇雨之吉。羣疑亡也。

上九有應。然處卦之極。充而不交。故亦曰睽孤也。剛明之甚。用之於睽。則為猜狠。故忽見豕之負塗。忽見鬼之一車。至於欲張弧而射之。其疑忌也至矣。至於說弧而知其為婚媾。則有和合之機。故往遇雨而得吉也。朱子曰：孔子不言象。如見豕負塗。載鬼一車之類。孔子但言羣疑亡也。則見詐多皆

是。狐。惑。可。疑。之。事。而。已。後。人。解。說。率。多。牽。強。愚。謂。朱。子。此。論。深。得。學。易。之。要。此。所。謂。得。其。義。則。象。數。在。其。中。者。而。具。于。大。卜。之。官。者。亦。不。必。問。矣。

三三
坎上
艮下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

前險後止是見險而止。於險者行之難也。故為蹇。又山上有水。在地中行則順易。自山而下亦蹇之意。舊說西南平易。東北險阻者。蓋以坤艮之方別之。坤為地平易。艮為山險阻也。然合坤蹇解三辭觀之。蓋皆以先後為義。東北陽也。居先者也。西南陰也。居後者也。在坤則先迷後得。在蹇則往蹇來譽。在解則其來復吉。皆處後之義也。蹇之時見險而止。故利于處後。不利于爭先。又必見大人而後可以濟險。固守

其正。侯時而動。吉之道也。

彖曰：蹇，難也。險在前也。見險而能止，知矣哉。

蹇之難與心之難不同也。動于險則不避險，蹇此於險則不走險也。與需何以異乎？曰：健性能需，之卦義甚廣。艮性能止，蹇之止主于一時之事而已。

蹇利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。

當位貞吉，以正邦也。

二五皆居中，以是而法，則能度時審勢，以得其中而不冒進，以陷于困窮矣。當位者，自二以上皆得正位也。當位所重者

在中，四爻故既濟之外，言正位當位得位，不系剛柔為文者

獨家人蹇，漸三卦爾。

蹇之時用大矣哉。

言時用與坎睽之義同，坎睽之用，在卦義之外，故推廣而後贊之。蹇之用，在卦義之中，則不待推廣而直贊之也。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

反身者，艮之止，脩德者，坎之習也。

初六往蹇來譽。象曰：往蹇來譽，宜待也。

以柔居蹇之初，處後而得西南之義者也。蹇未深，故有譽。

六二王臣蹇蹇匪躬之故。象曰王臣蹇蹇終无尤也。蹇者如行路之難而又難而不舍也。或曰諸爻皆以往為失來為得二五不然何也。曰卦之辭固曰利西南不利東北。知不又曰神見大人貞吉乎。爻之義固以往為失來為得。知不又曰涉得中往有功乎。五為大人而二應之有濟蹇之責。居得中凶有處蹇之道其辭與他爻異者以此。已無過尤人亦不得而尤之。

九三往蹇來反。象曰往蹇來反內喜之也。

二五得中安之地也。三反就二既不冒進又得所安。九三過

剛非能反者以其凶遇險而居止極所謂見險而止者故其辭如此。二三相此而其情相得故曰內喜之。

六四往蹇來連。象曰往蹇來連當位實也。

連者連于五也。五有剛德六四承而連之可以濟險或疑連於五則非來矣。豈知往者冒進犯難來者就其所安非專以卦位取也。如初六又何而來上六又何而往乎。當位實言所當之位近于蹇德也。

九五大蹇朋來。象曰大蹇朋來以中節也。

居坎之中為蹇之主故曰大蹇。禍難之興所以開治得道多

助難斯解矣。五與六二為應。復獲上下二陰之助。皆朋來之象也。當蹇之時。舉動一不中節。則人心散矣。五有中節之德。是以中節也。

上六往蹇來碩。吉利見大人。象曰：往蹇來碩，志在内也。利見大人，以從貴也。

程子曰：蹇之道，危蹇窮蹇。碩，寬裕之稱也。來則寬大，其蹇終知。朱子曰：諸文皆不言吉，蓋未離乎蹇中也。至上六往蹇來碩，蹇極有可濟之理，必見九五之大人與之共濟，則有碩大之功也。愚謂易文自乾之二五外，未有言利見大人者，獨於

三之內指二上之內指五
二之為內下卦為內也五
之為內以上在事外則五
內矣

此文言之蓋凡卦大人多取九五之象，二應而四承之，每多吉者，其例至著，不必言也。獨上無從五之義，而此文以時義往來而相從，故特表而出之。

三

坎下
震上

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

内險外動以險故而動之而出乎險外解之義也解之本義是訓解免然解免則消散而紓緩矣故又為散而與緩之義也雲雷為屯未解散之象也雷升雨降屯者散矣亦解之象也。蹇利西南解亦利西南者安退處後以固根本當難行之時止於險中固當守其止及解散之時動而出險尤宜謹其動也然蹇之時必不可進故曰不利東北解之時則異矣无所往固當以來復安守為善有所往亦不可不往也但以夙

為善不可務外忘內而失其根本之圖耶故不曰不利東北而其說往來之意與蹇爻殊者如此

彖曰解險以動而免乎險解

險以動先後之義也動而免乎險內外之象也

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也。有攸往夙吉往有功也。

夙非急往之謂乃早自為計也

難解而與人休息可以得眾矣无所往而來復得中之道也。度其有功而後往則夙矣久而无功則不可往也。

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉。

天地解則物蒙其澤矣。人事解則必使民遂其生也不能使民遂其生是難解而不解也。

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過如兩之潤枯也宥罪如雷之啓閉也

初六无咎 象曰剛柔之際義无咎也

處于最浚而陰柔能靜爻義至明故直言无咎。此應皆剛。初但以柔順之而處其後於卦之義為无咎。

九二田獲三狐得黃矢貞吉 象曰九二貞吉得中道也

解以解散為事然卦爻之義所務解散者皆內難也故狐以

卦象利西南是後之地其來復吉是靜之高柔能靜而處最後故于彖為无咎也

非五為小人謂五當解退
小人也

象邪媚拇以象親私五則直言小人也此三爻皆解人者三
與上則為所宜解人也天下之難多矣而聖人未之及惟以
解散小人為急此所以為難之本也卦之所以稱西南而來
復吉者此也二剛中故有黃矢之象與三相近為獲三狐獲
三狐而得黃矢是合乎中道嫉惡而不傷者也中則元不正
矣

六三負且乘致寇至貞吝 象曰負且乘亦可醜也自我致戎
又誰咎也

陰不中正居下之上元德窮位宜解之人也有如此之人則

盜思奪之矣有國家者使有如此倖位之徒而不之去是之
謂上慢下暴則盜思伐之矣奪猶可言也伐則害及于國家
矣以此為常能无吝乎。自我之我非謂負乘者謂使負而
乘者

九四解而拇朋至斯孚 象曰解而拇未當位也

四居大臣之位凡有所私者皆宜解也大臣能解其私則天
下之難孰不能解者拇取應祿為象凡瑣小姻婭及依附之小
人皆拇之類也所私去則同德之用來矣自然之驗故曰斯
孚言可必也。言雖有剛德以處高位而未得正防其或有

私情之溺爾

六五君子惟有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也
六五雖居尊得中然本陰柔也故為之占戒曰為君子計者
唯有能解則吉耳何以驗之于小人之進退也四本剛德故
曰朋至斯孚驗之于君子之進也五柔質故曰有孚于小人
驗之于小人之退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以
解悖也

上以陰爻處卦外隼之象也內難既解則在外者攘除不難

如登高以射隼出而有獲无不利也諸爻皆治內之事所謂
其來復吉者至此則外難亦無不解矣所謂有攸往夙吉者
也

三三
兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

陽實陰虛寔者益物虛者受益故以三陰三陽之卦衰其一
陽以相與謂之損益然非損其近上者則不達于上不至於
上之上亦未足以見其為益上也非損其近下者則不達於
下不至於下之下亦未足以見其為益下也此卦損下卦之
近上體者以益上卦之上是損下益上也益卦損上卦之近
下體者以益下卦之下是損上益下也又澤益深則山益高
亦損下益上之象風之宣散助雷發生之勢也亦損上益下

之象損下益上曰損。上益下則曰益者。程子曰。譬如壘土。損於上以培厚其基。本則上下安固。知豈非益乎。取乎下以增上之高。則危墜至矣。豈非損乎。損者節損也。節損之道。必有寔心存乎內。又必其所處之理合于大善。然後元咎可常而利攸往也。如二簋之薄。可謂節損矣。然而可以交于神明。則以內有孚信而處之有順時之善爾。彖辭自以損字起義。乃損所當損者。不可泥損下益上之說也。益之義亦同。彖曰。損損下益上。其道上行。

言損下益上。何以謂之損乎。既損其下。則上亦當深自挹損。是其道上行也。上下皆損。所以名損。

損而有孚。元吉。元咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損則益。柔有時。損益盈虛。與時偕行。

損而有孚。元吉。則元咎可貞。利有攸往。且雖二簋可用享矣。損則益。柔有時。又以卦體明二簋之義。凡誠意為質。為器。儀物。為文。為黼。儀物或不備者。時也。卦之損。陽實以益陰虛。以誠意之有餘。補儀物之不足。是有孚誠之積。而不失乎順時之善矣。又推言其理。以為凡事物之損益盈虛。無有不與時而偕行者。以結二簋有時之意。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾
以兌之說懲忿以艮之止窒慾

初九已事遄往无咎酌損之 象曰已事遄往尚合志也

重已事度上是酌損

當損下之時分當速往以益上然處下居初則猶不可不重
已而度上也故當已其事而後遄往乃得无咎又當斟酌其
淺深以為損也已事者謂畢我之事而後急彼之事如學而
優則仕之類是也酌者謂如事之未可遽言之未可盡之類
尚合志者明所以遄往之故蓋非有上之合志則雖止而
不油亦分之宜矣

九二利貞征凶弗損益之 象曰九二利貞中以為志也

當益上之時有應于上宜速往者也然或因損已而知已則
喪其所以益上之具故利于貞固而征行則凶又重曰弗損
益之以申其義也或曰初處事始而曰遄往二當事任而曰
征凶何也曰初不言遄往則在事外者或不知益上為兩當
然二不言征凶則當事任者或不知損已為兩當慎況初言
已事遄往而又曰酌損之則上不嫌于自失矣征凶者往而
不返則有凶蓋征與往不同往近而征遠也中則無不正
六三三人行則損一人一人行則得其友 象曰一人行三則

疑也

六三一爻最近上體卦之所以為損者也。故因成卦之象而極論損益之道。蓋三爻而損一爻，是三人行損其一人也。一爻損以益上，是一人行而得其友也。若多所牽繫而不舍，則其得友也亦不專矣。凡人國爾則忘其家，公爾則失其黨，苟私家黨與之，是猶貽何誠信以事君乎。惟二則專一自三以上至于十，百皆謂之三也。

六四損其疾使遄有喜无咎。象曰：損其疾亦可喜也。

六四居上位受益者也。然非所謂其道上行自損則不能受益。若居大臣之位

則改過不吝，從諫弗咈者，損其疾之道也。先君子曰：下之益我者，方遄往，我不自損其疾，無以勸彼之來矣。故使遄者有喜，受益之道也。

六五或益之十朋之龜，弗克違，元吉。象曰：六五元吉，自上祐也。

居此而虛中以受益，之盛者也。有德而受益，乃天之所祐，非人力所致。故曰：或益之言，不知其所自來也。如此則神鬼其依龜筮協從，故曰：十朋之龜，弗克違，十朋言衆多也。累十朋而弗克違，則其獲神人之助可知矣。吉孰大于是哉。自

上祐釋或益之意。天且弗違。况于鬼神乎。上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。象曰。弗損益之大得志也。

上九為卦之主。受益之極也。故極論受益之道。而占辭與卦同。蓋必損下而後益上。則損者至矣。為淨益乎。弗損于下而益于上。然後謂之大益。而无咎可貞。且利有攸往也。淨臣則益我者大矣。然非以之為私人也。故曰无家。王者奄有四海而非富天下。淨臣无家之謂也。既言弗損益之。而占辭外又言此者。以見始无求益之心。終亦无受益之意。而王道始備也。

三三

震下
巽上

益利有攸往。利涉大川。

名義見損卦。益者進益也。求進益之道。利有所往。而又利涉大川。自一身之長益。以至濟人利物之事。和有不以為而淨。和有不以為而淨者。

彖曰。益損上益下。民說无疆。自上下。其道大光。損上益下者。必貴于自上而下。言澤必下。究也。民說无疆。

則王道大光矣。所以名益。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

六文辭皆指損上益下為
言彖傳補出學問之事于
文王彖辭之義始備

此中正指九五六二。木道謂震巽有中正之德。則往而有慶矣。又有濟險之材。則雖涉危難而有功矣。

益動而巽日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。為學之道。志氣奮發。而有沉潜之功。以濟之。則心與理互相發。其進无疆矣。地承天之施。天資地以生。則其益无方矣。此皆氣候之自然。不待助長而自至。故曰凡益之道。與時偕行。象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

雷發動其陽氣。故有遷善之義。風消散其陰氣。故有改過之義。

大作益兼彖辭利有攸往
利涉大川之義。以此爻為
卦主。而九五在上。故曰利
用。

初九。利用為大作。元吉。无咎。象曰。元吉无咎。下不厚事也。

以益下名卦。是初九之主也。居下受益。必其才德有過人者。故居上者。神用之。以為大作。然居下而當學。責能致元吉。乃可勉。若取二之玉用。四之利用。文義皆同也。

六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享於帝。吉。象曰。或益之。自外来也。

有虛中之德。當受益之時。其辭與損五同。然居下位。故以永貞為戒。有此之德。王者用之。以享于帝。則其吉。又非一人之私也。蓋因其為神所依。知其為帝所眷。亦與損象上天祐之。

意同。以下故曰王用也。自外來以別于自上。祐然皆以見非人力而自致之意。

六三、益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。象曰：益用凶事，固有之也。

凶事之來，所以增益于人。三以多凶之位，當之應其義矣。故曰无咎。內積孚誠，外循中道，所以處凶事而受益之道也。又當致敬以稟命于上，則誠無不格。書曰：禹錫元圭，告厥成功。與无妄四爻同，皆固守而安焉之意。

六四、中行，告公從，利用為依遷國。象曰：告公從，以益志也。

卦之為益下者，以四也。然居人臣之位，義無專主，必凡事循于中道，以稟命而見從，則上孚而下信之。雖遷國以益民，其事甚大，且依以濟矣。以益為志，故能孚于上下。

九五、有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

五居尊位，益下之主也。故言益下之道，但能有信，寔惠下之心，則下之應否，不必問之。乃得元吉。誠感誠應，故下亦必有寔心而惠我之德也。爻辭勿問，意若元吉之不待問者，故釋之曰：勿問之矣。與无妄勿藥同。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也

上九居上以益下者然過尊位而處高亢元益下之象但為受損之極之象而已立心勿恒言其亢也

三三 乾下
兌上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬者決也決者如水之漂物其勢盛大而不可禦以五陽太一陰一勢不可禦故曰決也又其象澤上於天巨浸浩瀚至于連天則必決之勢矣皆夬之義也。揚于王庭欲決之而名義之正也孚號者盡誠呼號有厲者言呼號之際心懷危厲方決之而戒備之密也既決之後又必勤于自治務為德化使根本固而疑貳泯然後利有所往而正道日行正氣日盛矣

彖曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。

二句乃一卦之用神

剛決柔，釋卦名。健而說，決而和者，言卦之善，以起釋辭之意。健故能決，說故能和。自揚庭孚號以下，皆所謂決而和也。

揚於王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

柔乘五剛，其迹著矣。故當揚于王庭，非未形之惡，可以默消者。比也。盡誠呼號，而存危厲之心，則一于敬懼，而其道益光明矣。不自治而尚武，則有時而窮。剛長乃終，須至陽剛長極，元復陰柔乃可終耳。

象曰：澤上於天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。

位不期驕，祿不期侈，皆潰決之勢也。施祿及下，所以發財敬忌居德，所以持身。皆防其潰決之道。

初九：壯于前趾，往不勝為咎。象曰：不勝而往，咎也。

六陰尚遠，未可決之時也。一陽在下，未能決之勢也。而初有壯趾之象，故嚴為之戒。前者前進也。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。象曰：有戎勿恤，得中道也。

二亦六陰尚遠，然有剛中之德，能憂惕呼號，以預為戒備。卦之所謂孚號有厲者也。人之防寇戎者，多懈于暮夜，能惕號

于暮夜則雖有戎亦可无憂矣不用其壯上句不忘其備下句此所謂中道

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎 象曰君子夬夬終无咎也

三與上應者也三以遇剛當夬之時故與之為敵而用壯又因相應而有所濡也故益不勝其憤之心而至剛壯見于面也決之道貴和壯于頄則有凶矣故聖人解之曰君子但能存其必決之志則雖踪跡若為所濡如獨行而遇雨見濡而可愠終必无咎也何必逞一決之氣以避一曰之嫌乎

三應上五近上故皆重言夬也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四與陰同體而相背有臀之象焉相背則雖近而勢尚隔也故進退猶豫有臀无膚其行且之象焉處此之際惟无急于前進而自制其剛壯則得所處之義矣牽制也羊剛壯之物也盖位迎則義所當為勢隔則幾所當審而又恐當此時位者聞言不信也或曰易之卦爻皆占戒者之辭也獨于此爻恐其不信何也曰當夬之時名義凶事勢順鮮能審已後

容以合于所處之道者故聞言不信莫此為甚也此占外之
餘意蓋丁寧深切之至而反若緩其辭者。未嘗決陰之位
而又不能自止所以其行次且

九五覓陸夬夬中行无咎 象曰中行无咎中未光也

五近于上而同說體感於陰者也近陰而受其感雖以趾健
之質亦不能不消蝕也故其象為覓陸其占必能夬之又夬
而又以中道自治乃无咎也盖小人于外者必反而自脩
於身苟治已不嚴失乎中道雖知之又知而其終豈可保乎
。言所以必中行乃无咎者由其感于陰邪而中和光故必

反躬儆德尚乎中行正其本之要也

上六无號終有凶 象曰无號之凶終不可長也

陽雖盛而陰雖衰然警戒之心不可忘也故卦辭曰孚號二
之爻辭曰惕號此處洵之道也至於上六陰既窮矣然當此
之時猶未可忘戒惕苟以為陰既盡而无呼號之備則其終
必有凶蓋慮愈于所安而患生于所忽故龜和猶在則能復
生害氣雖究而能復辨古之人有吞小人而不盡者玉允五
玉是也有以外寧而致內憂者唐元宗莊宗是也

此卦之義... 陰陽相遇... 柔遇剛也... 勿用取女... 此卦以... 一陰為主... 而遇五陽... 則非剛之遇柔... 而柔之遇剛也... 又其象... 天下有風... 凡陰聚之... 陰必散之... 天下有風... 陰始遇也... 故為姤... 以陰先倡... 而與陽遇... 其女壯矣... 以順為正... 者婦道也... 女而... 壯豈可取乎... 故其占勿用取女也... 彖曰... 姤遇也... 柔遇剛也... 勿用取女... 不可與長也... 先儒說一陰始生... 便是女壯... 似失卦意... 蓋主于陰先倡... 陽以

三三 巽下 乾上

姤女壯勿用取女

陰陽相遇理之常也。然必陽先于陰乃得倡和之義。此卦以一陰為主而遇五陽。則非剛之遇柔而柔之遇剛也。又其象天下有風。凡陰聚之陰必散之。天下有風。陰始遇也。故為姤。以陰先倡而與陽遇。其女壯矣。以順為正者婦道也。女而壯豈可取乎。故其占勿用取女也。

彖曰：姤遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。先儒說一陰始生便是女壯，似失卦意。蓋主于陰先倡，陽以

為如壯。不曰坤遇柔而曰柔遇坤也。柔遇坤乃女之壯。故女壯不復釋。

天地相遇，品物咸章也。剛柔中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。

陰之為道在後得主陰先
遇陽是居先而失其順矣
此即坤之初六履霜堅冰
至故曰不可與長也

獨陽不生，獨天不生，陽必有陰，理之常也。故天氣與地氣相接，然後品物章。陽剛之類際會中正之君，然後天下治。是遇之不可無也。然如此卦之以柔遇剛，則始不凶而終有愆矣。此遇之時義，所以為大而朱子謂幾微之際，聖人所謹也。

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

風，非陰氣，散陰氣者也。以其所散者陰氣，故亦以風為陰氣。而因風可以驗陰氣之至也。施命與異之申命，相類皆取風之號令。又微陰潛伏，則貴有以振動發散之也。

初六繫於金柅，貞吉，有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。象曰：繫于金柅，柔道牽也。

程子曰：止之以金柅，而又繫之固止之，使不得進，則吉。謂柔道有所牽制而不敢進。

九二，包有魚，无咎，不利賓。象曰：包有魚，无咎，義不及賓也。卦之諸爻，每言包者，包容也。容之故能制之，其義一也。

二以剛中而遇初陰。能剛而伏之。故曰包有魚。不利賓者。陰之義不可顯于衆。此鷄司晨。小人預政。皆及賓之謂也。制陰者不可不知斯義。

九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。三與初同體。而相背。又居巽股之上。巽之象不與陰遇。又不能自止。故亦為臀无膚。其行次且。當遇之時。獨行无遇。則亦危矣。然无陰之遇。則亦不受陰之害。所以无大咎也。未牽者。病其次且。欲進而不能自牽。制與共。四牽羊之戒。相發九四。包无魚。起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。

四與初相應。卦之所謂取女者也。初為卦主。而四應之。乃女壯而先陽者。四又烏能制之乎。故曰包无魚。言不能制之也。初曰見凶。四曰起凶。謂非顯然之凶也。凶由此見。而由此起耳。民亦陰類。其不能包而制之者。由其不能親而安之也。書曰。民可近。不可下。此之謂也。

九五以杞包瓜。含章。有隕自天。象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

五為羣陽之主。雖不與陰遇。而有制陰之責。故其象為杞。以杞包瓜。蓋其高。大既足以容。而其堅實。又足以使瓜雖延。

藁而不可干雖甘美而不可入則色之道盡矣雖然陰道
方壯未可以加爭也故必含晦章美不自發露則天時之至
彼自隕落此制陰之道也。言我雖含章而其修德俟命天
時不以回天為志也

上九始其角吝元咎。象曰始其角上窮吝也。

與陰絕遠始角之象也。元所遇故吝亦元陰之害故元咎與
九三之義同然辟殺于三者上在事外三則與陰同體相近
故尤危其辭也

三三
坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

澤上於地與地。上有水相近然水流而澤山流必有所歸。必會于一比之象也。止而滿者其勢則聚萃之象也。分者合之故其義則比為大散而求聚故其情則萃為切。又其德順以說順理以相說非用昵之和其交則九五剛中上下應之有德多助非要結之術是皆其所以致聚者故為萃。凡物畜聚則必通是萃有亨之義也。王者之聚莫大乎感格于神明故曰王假有廟。凡人之聚莫大乎親比于君子故曰利見

大人亨利貞者。承利見大人為義。蓋見大人固有亨通。然其聚也尤當以正。乃无失已之嫌。而不為德位君子之所棄也。用大牲亦所以求聚于神。有攸法亦所以求聚于人。此兩句又廣言之。

彖曰萃聚也。順以說剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

名義在大象其德體非正釋則以故字別之。順天命者致其隆敬則神明聚往而求之則人物聚皆天理之自然而我順之爾。

觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

苟與其情相違則必離而去之。故觀其聚所以情可見。

象曰澤上于地萃。君子以除戎器戒不虞。

建萬國親諸侯者比而有以聯屬之也。除戎器戒不虞者聚而有以防制之也。非聯屬則不能以終合。无防制則不能以終聚。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤往无咎。象曰乃亂乃萃其志亂也。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤往无咎。象曰乃亂乃萃其志亂也。

爻義與比之初六相似。比萃之初居下處卑其情未能上遠。

故必積其孚誠致其專一。若有孚而不能終。則必至于亂所萃矣。上乃字。虛字也。下乃字。猶汝也。文意與而康而色同。凡易中號笑兩字。每相對。同人之五旅之上是也。握者所以轉移之。机也。言唯積誠之極。至於號咷。則一轉移之間。將變而為笑樂。即同人所謂先號咷而後笑也。凡上下親疎至于離異。未能相同相萃者。惟哀誠懇切。庶幾有所感動。故此卦之文。尤多言孚。號嗟如。及齋咨涕洟之類。往者往。而求其所當萃也。有孚不終。其志亂也。

六二引吉。无咎。孚乃利用禴。象曰。引吉无咎。中未變也。

九五萃之主。而二應之。是上有引援者也。二有中正之德。當萃之時。有利見大人之義。故不以引援為嫌。而吉且无咎。又戒以孚。乃利用禴者。蓋下之萃于上。如人之萃于神。內有孚誠。則可以質素自荐矣。或曰。卦用大牲。而又利用禴。何也。曰。用大牲。敬之盛也。用禴。誠之專也。二居下位。貴以素誠。獲上萃升之義。同。以言嫌于援引。故言其中之不變。與比二不自失同。

六三萃如。嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰。往无咎。上巽也。卦惟二陽為萃之主。而初二應之。三无所應。故萃如而嗟如。

无所利也。然承比之間。有相從之義。其以異體相從者。隨之三四是也。三與四比。則可以往而得萃矣。蓋當萃之時。利有攸往。故其往為无咎。與初六同。然非正應也。故不免于小吝。上巽者。明為巽於四。

九四大吉无咎。象曰：大吉无咎，位不當也。

九五萃之主而四輔之。以大臣當天下之萃。危疑之地也。故必大吉无咎。答其義與益之初九同。惟當尊位者。宜萃天下。四不當其位。而又有萃天下之責。非處之盡善。能无咎乎。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡。象曰：萃有位，志未光也。

居尊萃下。當萃之時。可以无咎。然徒以位萃天下。非所以萃信天下也。必大能永其貞固之德。則上以誠感下。以誠應而悔亡矣。比萃之義相似。故元永貞之辭同。徒以位為萃。未必其心之光明。見信于天下也。故必有元永貞之德。而後其志光矣。

上六齋咨涕洟无咎。象曰：齋咨涕洟，未安上也。

居卦外而元應无萃者也。然萃有利。見大人之義。而上近九五。與蹇之上六同。苟能不安於上。而齋咨涕洟。以致其誠。則亦可以得所萃。而无咎。不如蹇上之吉。亦不如比上之凶者。

有位匪孚文設此戒疑亦
以近陰柔悅主之故

無蹇注表之義亦無比後夫之象也。易象言見大人者五
除升卦外餘則皆以九五當之也。二應而四比之皆吉若此
雖比近而與二四異矣或以時義相從然唯陰從陽則不
能也故蹇萃皆有從五之義而訟與則否。

三三
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

地中生和氣之方至日夜而長升之義也故名升。升則賢
人君子得時登進之象也故其占為元亨而用以見大人則
无憂南征則吉也按卦下直言元亨而无利貞辭者三大有
升鼎也皆自賢人取義聖人之情見乎辭矣然大有鼎皆元
他辭升則申以吉利之占盖大有者能有賢也鼎者能養賢
也皆主示在上者而言則亨莫大焉故言元亨其辭已足升
之義兼乎在下者故言元亨又言其見大人之喜南征之吉

也。訟蹇萃巽之象皆曰利見大人此曰用見大人者四卦
之大人皆以九五當之故曰利者有大人和此而利見之也
升則卦無九五其六五之升階與晉之六五同皆謂升進之
人取故不曰利而曰用此人以見大人隨之上益之二卦之
四爻所謂王用者皆此義

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

柔以時升據卦柔滲上位而言與巽順剛應俱釋元亨之義
他卦亦有如此者必起以卦名而連亨字此則上以時升為
文而下結以大亨又一例也或疑二陽居下勢必上進彖傳

不取陽升而取陰升何也曰凡升晉之道皆以柔靜順正為
善故兩卦皆取柔進為義而柔爻皆吉漸之義亦然

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

慎德則積小而高大矣

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

柔以時升雖主坤之三陰然弱一陽始生于下則升之始也
象以地中生木則初和之根也其意最善故其辭獨以諸爻
為大吉允升者為上所信而升也晉至三而後眾允且僅曰

悔亡。此則方初而曰允升大吉者。晉三之允在初之陰升初之允在上三陰也。故晉三之傳曰志上行而此爻之傳曰上合志。

九二孚乃利用禴无咎。象曰九二之孚有喜也。

有應于上與萃二同。故其辭亦同。然此不言引者。引柔之義也。二五之應甚多。獨于兩卦言之者。升聚之際必盡其誠信也。升之陽爻非時物也。以其剛中而應。故无咎。

九三升虛邑。象曰升虛邑无所疑也。

過剛居下之上當升之時直進而无所疑。升虛邑之象也。然

則其義善乎。曰或躍在淵進无咎也。進而无所疑其可乎。比之升山升階之漸而順其義不同明矣。故諸爻皆有吉利之辭。而三獨否以當升之時也。故亦不言凶咎。

六四王用亨于岐山吉无咎。象曰王用亨于岐山順事也。

以柔居上體之初升之最順而善者。人有此德乃神明所登進。所謂雖欲勿用山川其舍諸者。故王者當用之以亨于岐山。乃為順事鬼神之道也。不曰西山者。卦有南征之義。不欲錯其文也。不曰亨于帝者。言亨于岐山則為神明所亨可知矣。彼因上有用龜弗違之辭。龜亦神也。故復推之于帝。

不欲以山川龜筮相複也

六五貞吉升階。象曰貞吉升階大得志也。

五位升之極高者也。非中順之德。莫能致此。故言但當守其貞固則吉。而又當于升進之極。不忘退讓。如升階然。則善也。階者一蹴而升。堂升之易者也。然雍容揖遜。三讓而登。君子當升之際。始終于禮義。固如此也。

上六冥升。利于不息之貞。象曰冥升在上。消不富也。

以柔居升之極。故為冥升。凡升晉之道。不可極也。極則知進而不知退。悔厲難免矣。晉之上剛。故亢而有角之象。升之上

柔。故溺而有冥之象。然時備有適當者。豈可無處之。道故當晉之極。惟自治其私而已。當升極者。惟固守其私而已。自治守正。則高而不危。滿而不覆。保終之道。莫過于此。消不富。言上六以柔居柔。故雖冥升在上。而能自消損。不至盈滿。晉上之伐邑。亦以其有剛德故也。

彖曰困剛揜也

險以說困而不失其所亨其惟君子乎

險以說者非險而說也。困習險而有淨於心故曰險以說。凡困極固有致亨之道。然惟習險有淨乃不失其所以亨也。

貞大人吉以剛中也。有言不信尚口乃窮也。

剛中謂二五尚口乃窮。謂兌體居上剛中則守固而處順尚口則失處之道而所守奪矣。

象曰澤无水困君子以致命遂志

致命者委之于命不以夷險貳其心體習坎之象也。遂志者

必心安而理淨體兌說之象也

初六臀困於株木入于幽谷三歲不覿 象曰入于幽谷幽不

明也

卦以剛揜為義則惟剛者為能處困柔者不能也。又惟君子之困為時之窮小人則往而自取之而已。此爻陰柔居下當困之時固有困于株木入于幽谷之象。蓋塞而不知其所以通昏而不求其所以明有日就于昏塞而已矣。

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎 象曰困于酒食中有慶也

三陽卦之所以為困也。而皆取飲食車服之象者。貧賤患難。不足以困。君子進退牽係。道閉行塞。乃君子之困也。二居下體。困之初也。故其象為困于酒食。而未綏。且方來。當此之時。辭避不能。惟有取此飲食。未綏以承事祀。如人臣既受爵祿。乃不以自奉。而以之竭其精誠。感格于上。則雖當困之時。征行必凶。而於義為无咎矣。以其有中德。故无咎而有慶。六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入於其宮。不見其妻。不祥也。

不中不正。以處險極。而乘二剛。進退皆困。至于無所歸宿。凡

皆自取之。取卦之三陰皆困。此爻又所謂行險以徼幸者。故其困獨甚。進困于石者。取險極之象也。義明故不釋。退據于蒺藜。則取乘剛之象。

九四來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

四以陽在上。位。當困之時。是雖无意于來。而已。被搃致。來徐徐。困于金車之象也。古者車服以庸。四位愈高。而居坎體。弓輪之上。故取此象。困而居位。故吝。上與九五合德。故有終。志在下者。當困之時。賢人君子。皆思隱于下。位不淨。已而來。

故徐也。不當也。謂當困而在上位有與謂承五。

九五剝則困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰：剝則志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

五為陽困之極。至于遭受傷害而羈束愈深。剝則困于赤紱。

之象也。然致命遂志。不可不寬裕其心。故惟徐則有說而

且積其精誠以求感格。則慶之。道盡矣。用亦謂用此赤紱。

二曰朱紱。曰亨祀。五曰赤紱。曰祭祀尊卑之詞。其義一也。

有中德。故中直中直。則自反而縮。困而心亨。矣。祭祀誠則受

福。

上六困於葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。象曰：困于葛藟。未當也。動悔。有悔。吉行也。

陰柔居困之極。繚繞而不自止。危動而不自安。其困也。亦自取之也。苟能自思曰：吾動自悔矣。由是惕然而有悔焉。雖而太之。勿復牽繫。以自困。則吉之道也。此爻所以有葛藟之象者。為兌之主。尚口者也。所以聞其吉之門者。處困莫善于說也。未當者。處困之道未當也。動悔有悔。所以吉者。以其行而不屈也。釋征字之義。

此井之義也。井者，養人之道也。其有源不匱，何以異此。然井雖常在，而汲水者器也。器以汲水，而或壞其器，必无及物之功矣。猶法雖常行，法者人也。人以行法，而或失其人，必无及人之澤矣。汜至羸瓶，以喻事之垂成而廢。

三三 巽下 坎上

井改邑不改井。无喪无得。往来井井。汜至亦未繙井。羸其瓶凶。

木下水上為井。或曰下木器以上水也。或曰但取入物于水而水上出之義。不繫乎木也。如後說則于彖傳為合。邑里有遷泉源常在。是改邑不改井也。有源之水。注之不竭。施之不窮。故无喪无得。而注來井。王者養人之道。其有源不匱。何以異此。然井雖常在。而汲水者器也。器以汲水。而或壞其器。必无及物之功矣。猶法雖常行。法者人也。人以行法。而或失其人。必无及人之澤矣。汜至羸瓶。以喻事之垂成而廢。

法之方行而亂皆不澤其人之故也。以在下者言之。在上者引而用之。是其繙也。用之不終。而高澤不施。是羸其瓶也。汲罷則收繙而置之井上。故曰繙井。

彖曰：巽乎水而上水，井。井養而不窮也。

井養不窮。發卦義以起釋辭之意。

改邑不改井，乃以剛中也。

以其井之有源而不窮也。故改邑而不改井。在卦則為剛中之象。蓋剛中則內有實而不窮矣。此已包元喪元。淨往來井

井之義故不釋。

汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶是以凶也。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

木根入於水而滋潤枝葉。而水功上行。井之象也。勞民者教

民而慰勞鼓舞之使。即養也。勸相者教之友助。調恤之誼。使

相養也。勞民如風之鼓動而使不倦。勸相如水之灌輸而使

不竭。

初六：井泥不食，舊井无禽。象曰：井泥不食，下也。舊井无時，舍

也。

陰柔為泥在下為不食。舊井申井泥之義。无禽申不食之義。

九二井谷射鮒甕敝漏。象曰井谷射鮒无與也。

井谷有水異于泥。知然僅可射鮒而已。甕又敝漏安能及于人乎。九二剛中而近于初。上又无應。故取此象也。

九三井渫不食為我心恻。可用汲。王明並受其福。象曰井渫不食行恻也。求王明受福也。

以剛德居下之上。井之渫者。然尚在。下體功未上行。則猶不食也。故觀者為之心恻。以其渫而可以汲也。故遇王者之明汲而用之。則人並受其福矣。故其辭如此。我者非井自我也。乃道路之人之辭。爾故欲求王明以受福。亦行道者之心也。

也。

六四井甃无咎。象曰井甃无咎脩井也。

四雖陰柔而上承九五之剛。是泉非已出而能脩井。以承泉之象。脩飭其身以布上之恩澤。无咎之道也。

九五井冽寒泉食。象曰寒泉之食中正也。

井潔而泉寒。中正之德也。見食于人。上行之功也。不言吉者。居尊位。職在養人。有孚惠心。勿問之矣。

上六井收勿幕有孚元吉。象曰元吉在上大成也。

不言汲而言收。汲小而收大也。上六陰虛有勿幕之象。以其

陰也。故又言有孚則元吉也。或曰：上六陰材，合乎沍至羸瓶之象，何以得吉辭乎？曰：居井之上，則非沍至也。坎口不揜而收者，衆其不羸瓶可知矣。六爻惟二有羸瓶之象，是賢人君子其身側微而莫之汲引者也。故曰：井谷射鮒，言吉也。

三三
離上
下

革已日乃孚，元亨利貞悔亡。

澤止水也。水止而火自下煎之，則乾決而注之，則火滅。故澤火為革。二女同居之卦，如火風則一氣，風澤則相感。惟澤火非類也。故長上少下則不同行而為睽，以下陵上則不相得而為革。已日乃孚，非謂革之後已日而後見信也。言改革之道甚大，不可以易而為一必遲之。至于已日之久，乃去其故，則人心孚信而可以得元亨矣。然必其道于至正，然後革之時無有偏弊。革之後不復更張一革而淨其當，故悔可亡。

也。

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革。

不同行者家道睽乖而已不相得則必有變革之事。

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡。

革而信之者言己日而後革則孚信也文明則見理皆已日之意詳審說

則舉事和緩此所以見信于人大亨而得其正也所革者當

其悔乃亡否則豈能免于後悔哉。

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉。

易之變莫大乎革也其餘如蠱如巽振飭更新而已故獨贊

其時之大

象曰澤中有火革君子以治曆明時。

程子曰君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治曆數明

四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫

如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣。

初九鞏用黄牛之革象曰鞏用黄牛不可以有為也。

革之為變義蓋取禽獸之皮毛能代換者也故此卦多取禽

獸之象當革之初時未至也故未可有為如鞏固其物者束

以黃牛之革中順固守而不可妄動之象也。乃合于己日之意

六二。己日乃革之。征吉。无咎。象曰。己日革之行。有嘉也。

六二。中。上與九五相應。是上下合德。可以有為之時也。故知義與卦同。蓋其為文明之主。則能審柔順。則不迫中正。則不偏。備革道之善。故往而有為。吉且无咎也。或疑二為中順之爻。而黃牛之象在初。與遯不同。曰。初與二近。二剛前。則初不得進。故以鞶用黃牛為義。行有嘉。釋征吉。

六三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。象曰。革言三就。又何之矣。

三四之間。改革之時也。九三過剛而不中。故以征凶貞厲為戒。蓋當改革之時。妄動而往。固凶。固守其常。亦危也。然時

則當革矣。故又言苟能反覆詳審。改革之言。至于三就。則人必信之。而可以革矣。亦己日乃孚之意也。

九四。悔亡。有孚。改命吉。象曰。改命之吉。信志也。

四之時。革而當矣。故在己為悔亡。而在人為有孚。其志見信于人。故以此改命而得吉。

九五。大人虎變。未占有孚。象曰。大人虎變。其文炳也。

有德有信。當革之時。大人虎變之象也。所謂順乎天而應乎人者。何待占。而後知人之孚信乎。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。象曰。君子豹變。其文

蔚也。小人革面順以從君也。

變之火而文采可觀者曰虎。其次則曰豹。革面者凡野獸變化皆能革其面也。革道之成，君子沐浴玉澤如豹之變，雖小人亦如獸狐之類，然而革其面，蓋其局于氣質之偏，不能盡入君子之域，然畏威而寡罪，知恥而懲惡，則由乎世變風移而皆能順以從君也。革道既成，則以固守有常為貴，所謂聖人久于其道而天下化成也。故斯時而復有所征行，則凶居其正，常則吉。彖所謂利貞悔亡者，蓋革道之至，故交義以此終焉。象傳用韻有似後古四聲之法，轉以相叶者，如炳之

入聲為迥，轉去聲則叶志字。蔚之平聲為盪，則叶君字也。

三三
離上

鼎元吉亨

卦畫有鼎象。觀六爻之辭可見。又以木入火烹飪之用。所以名鼎。元吉亨當從彖傳作元亨吉字衍也。凡卦名下直曰元亨而無他辭者二。大有鼎也。大有之義與比相似。然比以一陽統眾陰。所有者民也。大有以一陰得眾陽。所有者賢也。鼎之義與井相似。然井在邑里之間。所養者民也。鼎為朝廟貴器。所養者賢也。易之義至于尚賢則吉無以加。故其辭直曰元亨。

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也。聖人身以享上帝而大亨以養聖賢。

釋卦已明而卦而卦之用與善未著故言鼎有享帝養賢之義。以起釋辭之端。與井釋名後言井養不窮者同。巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨。

卦德巽入聰明卦體柔居尊位得中應剛有濬哲文明虛心下交之象是其能養賢者在此所以元亨也。

象曰木上有火鼎君子以正位凝命。

器之宸正者鼎故古人多取鼎字為正字義。漢書天子春

秋鼎盛。匡鼎來。皆此義也。凝命猶春秋傳所謂定命。鼎器至正。故可以享帝。君子正位則有以事天。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子元咎。

初六无才德有應于上。易之例無吉者以當鼎之時義可得。養故占與他卦異。居下鼎趾之象也。趾而顛喻居下而上交於義雖失。然鼎可因以出否穢人得因以免辱賤。猶之為妾于人者。雖非配合之心而有嗣息則以子貴矣。元咎之道也。象曰鼎顛趾未悖也。利出否以從貴也。

顛趾所以為未悖者以其利在出否以從貴也。從貴兼釋妾。

義

九二鼎有寔我仇有疾不我能即吉

三陽居中鼎腹之象九二剛中鼎有寔矣仇猶匹也有寔而得應于上其匹耦必有疾惡之者唯能慎正自守使疾我者無因可干而無隙可乘則可以保所有而待時用矣故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

我無過尤則雖我仇亦不得而尤之

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉

三陽居中而此爻又居三陽之中寔之美者也然鼎以耳移

無應于上有鼎耳革其行塞之象有雉膏之美而不得為人
之食固可悔矣然當鼎之時賢人得養之時也如天地陰陽
和合則方得降而為雨而膏澤下施雖有悔恨終且虧失所
以得吉也

象曰鼎耳革失其義也

鼎以耳舉時義然也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四居鼎腹之上其寔既盛有滿盈而傾覆之理又下應初陰
故有折足覆餗之象凡九四與初六苟取應義例無吉者而

大過之棟懼其下之桷此卦之寔懼其足之抑故尤以應初
為凶吝也形渥作形劇說本漢書諸家然王註程傳皆為赧
汗之義亦通詩所謂渥丹渥赭是也愧則發面而顏丹赤居
大位而忝厥職如此能无凶乎或曰大過之四雖以有他為
戒而其象則隆此直曰覆何也曰棟在上則高起隆之象也
實在上則滿盈覆之道也又大過之四所承者剛鼎之四所
承者柔易之例九四承六五率多凶懼雖大有與豫得時勝
任亦有危辭也

象曰覆公餗信如何也

虛其所以受託者是謂失信可愧之甚矣
六五鼎黃耳金鉉利貞

卦有養賢之義而六五尚上九之賢位正當之於象則如取
之虛而受鉉之實而貫耳故其辭為黃耳金鉉然任賢分
貳宜於堅久故其占又曰利貞也或曰彖傳言得中而應乎
剛則金鉉應謂九二曰凡卦有養賢尚賢之義而遇六五與
上九者皆以一爻之義當之蓋出乎君位之上是尊尚之象
然非虛中之至則不能尚非剛德之林則不足尚非其卦有
此義又無緣而取此象也故大有大畜三五正應然所謂尚

賢皆謂上九不謂九二况此卦自趾至鉤各有定象則爻義所指明矣

象曰鼎黃耳中以為實也

黃中色也以中德為寔故象黃耳

上九鼎玉鉉大吉无不利

金象以剛爻取象六五之柔言之也玉象以居柔取象上九之剛言之也當尚賢之時以是德而居其位吉利可知凡象辭直曰元亨爻辭曰吉无不利者大有鼎之卦及其上爻而已以知兩卦尚賢之義兩爻當之尚賢之義大矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

三三
震上
震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽在下二陰壓之其勢必奮發上達故其德為震其象為雷張子所謂陰在外陽在內者不滯出則奮擊而為雷是也。不曰動而曰震者氣之初動有驚惧奮發之意在人心者亦如之震之義也。天地之氣以動而通然其動也有奮厲周流之意故能導迎和豫以成天功人心亦當如是故方其震從中來之時虩然恐惧瞻顧而敬慎以周旋則其後必能暇豫從容笑言自適雖或變故之大如雷聲驚動百里亦可

以不失其所守之垂矣。先儒為震來自外至者，然八卦皆人心之德，則須主從中出者為是。況從中出者，未有不感于外而起。故後繼以震驚百里之象，而六爻言震亦皆兼內外言之無兩義也。

彖曰：震亨，震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。

彖辭震來以下皆申震亨二字之意。故傳於震亨無釋而直曰：震來虩虩，恐致福也。所謂震亨也。自後有則以至出為祭主，皆致福之義。帝出乎震，主器者莫如長子，故辭取其象而

傳以此釋之。

象曰：洊雷震，君子以恐懼脩省。

雷聲洊至，天之震動也。恐懼脩省，君子之震動也。

初九：震來虩虩，後笑言啞啞，吉。

此爻為卦主，故其辭與彖同而傳如之。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

六二：震來厲，億喪貝，躋於九陵，勿逐，七日得。

億，審度也。凡人當震懼之來，失在于思慮不審而急趨避，故以億為善。六二乘剛，是震來而危也。然居下位，未有重器之

守所喪者耳。耳能審度于此而喪見以遠。去處震之道也。有
中。正之德。時至則亨。故其占又為勿。逐七日得。

象曰：震來厲，乘剛也。

五亦乘剛而不言者，以二例之。二亦有中正之德而不言者，
以五例之也。

六三：震蘇蘇，震行无眚。

重震之間，以陰柔處之，故震懼之甚，至于緩散而蘇。曰然，然
時當恐懼，震非眚也。惟坐而恐懼，則為眚耳。若能以震而行，
懼而自儆，則无蘇之失，而免于眚矣。

象曰：震蘇蘇，位不當也。

謂以柔處重震之間。

九四：震遂泥。

卦之陰爻，惟取震懼為義。柔材故也。陽爻則兼取奮發有為
之義。動之主也。四在羣陰之中，非可動之地。故動則遂陷于
泥。當此位者，惟勿動以善其動而已。

象曰：震遂泥，未光也。

六五：震往來厲，億无喪有事。

處重震之中，震往而復來之象。危之甚也。居尊位，所守者重。

不可喪也。唯審度以處之，則能元喪。其所有事，知五雖居尊而弗卦主，故不曰不喪也。而曰有事，蓋宗廟社稷之中，相者皆有事焉。以周家之事觀之，喪貝而躋于九陵者，太王之避狄居岐是也。無喪有事者，周公當四國之維是也。為太王則寶貨可棄，土地可遷。為周公則先王之緒不可墮也。故孟子曰：非擇而取之，不淨也。苟為善，後世子孫必有王者矣。又曰：世守也，非躬之所能為也。蓋欲其億度于二者之間，孟子可謂深易之用矣。

象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大元喪也。

言以其有中德，故有權度之審。而其事得以大元喪也。

上六震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其隣。元咎，婚媾有言。震懼故有索索矍矍之象。震非失也。至于蕭索眩矍，則神守喪矣。以是征行凶之道也。又言若于事未及身之時，而能震懼，則可元咎。蓋事未及身，則尚得從容謀畫，而不至于索索矍矍之甚矣。婚媾有言，與夫有言不信，意同皆占外反決之辭。苟安者，世俗之情，姑息者，細人之愛。在親暱者，又加甚焉。故欲其勿惑於婚媾之言，而見幾之早也。

象曰：震索索，中未得也。雖凶，元咎，畏隣戒也。

背者止於止之方也。天地人之道，南與東而皆現，而北獨隱。前與右而皆見，而後不見者，止之方靜之處。故周子曰：「艮其背，非見也。」程傳曰：「止於所不見，此大傳所謂退藏而密中。」庸所謂未發之中，而周程滯之，以為主靜定性之學者也。凡天下之動，以靜為本；靜之道，以驗于動為至。靜亦定，動亦定，然後為靜之至也。故方其靜也，私欲不萌，廓然而大公，是不獲其身也；及其動也，智詐不生物，來而順應，是行其庭不見其人也。內不見己，外不見人，則義理周流而感應之累免矣。故元咎

彖曰：艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。

艮德雖止而辭有艮背行庭二義。故傳先發卦名之蘊，以起釋辭之端也。言天下之道行止如循環，然不可偏于一也。但止為行基，即能當止而止，則能當行而行，而動靜不失其時矣。止靜之中，人所不見，疑于不光明也。惟其為動行之本，而應用不窮，故曰其道光明。

艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，元咎也。

以卦體釋辭也。以一體言陽上陰下，各止其止之義也。以

而體言六位陰陽雖敵應而不相與亦止之義也止其所則靜矣故內不見己而不獲其身敵應而不相與則動亦靜矣故外不見物行其庭而不見其人也

象曰兼山艮君子以思不出其位

位即時也時止則止不出其位也時行則行亦不出其位也
初六艮其趾无咎利永貞

初在諸卦皆有趾象在艮則為艮其趾矣止動于初无咎之道以戒故又為利永貞之戒。咸艮皆以人身取象咸取三陽之中爻為心艮取中之陽爻為心故諸象大畧皆同惟以

心之位而變

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不極其隨其心不快

三處心位二所隨也六二中正能艮其腓者然不能極其所隨則心未快矣蓋咸之四不中不凶而三以不中失正承之故曰執其隨艮之三不中失正而二以中正承之故曰不極其隨咸之義則明形之不可隨心而動而制於外之不可已艮之義則明形之不足以檢其心而坊于末者之末仁也而義相須心學始備推之事物無不皆然

象曰不極其隨未退聽也

九三其限列其夤厲熏心

限上下體之際。夤謂夾脊。皆近心之處。屈伸俯仰之所由也。列者峙立之意。止其限。峙其夤。則屈伸俯仰之用廢而心無安泰之時。知心者。靜虛而應萬事者也。苟知止之為止而廢其應物之用。其精者為枯槁無用之學。下則不顧事理。頑然悍然而已。然天下未有理不滯而心安者。此其限外夤所以必至於危而熏心也。其與憧憧應感者。雖有聞矣。而其為心之病則一。故聖人又於咸艮互發之。或曰三為艮主。而與卦

義不同。何也。曰震陽動。下故以下卦之陽為主也。艮陽止於上。故以上卦之陽為主也。震四下有二陰。其勢不可以動。故動而遂。泥艮三上有二陰。其勢未可以止。故止而熏心。

象曰艮其限危熏心也

六四艮其身元咎

四在心之上。口之下。與咸之脢同。乃背位也。象與卦合。又以柔而居上體。故為艮其身。而无咎。然不直言艮其身者。艮其背。則不獲其身。知不待制也。止之於身。則猶待于制。四雖柔正而不中。故也。

象曰：艮其身，止諸躬也。

文言：艮其身，傳言止之，乎躬則意明矣。

六五：艮其輔，言有序，悔亡。

五以陰居，背上也之象也。口者動物陰柔不正而當其位，宜

有悔矣。以有中德能艮其輔，故言有序而悔亡。

象曰：艮其輔，以中正也。

正字衍

上九：敦艮，吉。

上為卦主，重艮之終，有敦厚之義。敦厚於止，則養之深而用

不窮，是以吉也。

象曰：敦艮之吉，以厚終也。

猶坤言以大終，言其以敦厚之道而終，乃所謂敦艮。

天下進而有漸者莫如女
歸故漸卦取女歸為象卦
義既取女歸故六爻皆以
有應為善无應而能自守
不進乃合乎漸之道也

三三
艮下
漸上

漸女歸吉利貞

山上有木以漸高大故為漸其與地中生木異者地中生木
方生之始也山上有木既生之後也方生之始其氣日升既
生之後其形有漸觀草木萌芽時必驟長其後乃漸至於高
大堅實是其義也晉升漸皆遇時之卦然其義則晉為最盛
升次之漸又次之。女歸進之有漸者也故漸之義當如女
歸乃吉女歸之道亦當以漸乃吉也又其進當以正不正則
必不能漸矣

彖曰漸之進也女歸吉也

易卦取進義者甚多。惟此卦則以不遽進為義。如女歸然。故特別之曰漸之進也。以異於他卦之為進者。

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。

中四爻皆得位。乃往而有功之象。進以正。釋得位也。正邦。釋有功也。卦有此善。故利貞也。且就卦位之中。九五又有剛中之德。則無不正可知。

止而巽。動不窮也。

又以卦德申。釋貞義。止則無躁動之尤。巽則有謹審之善。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

脩己治人。其培養成就。皆以漸也。居賢德如艮之止。善俗如巽之入。

初六。鴻漸於干。小子厲有言。无咎。

初在下始進。故有鴻漸于干之象。始進。故以小子言之。無應於上。故厲而有言。然始進之時。不可援上。故雖有孤危。詭毀之傷。然於義為无咎也。

象曰。小子之厲。義无咎也。

漸卦之義。在不苟進。

六二鴻漸于陸飲食衎衎吉

卦惟此爻以陰應陽合乎女歸之義又有中正之德進而得其所安矣故象占如此

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽則心不安而不得衎衎矣

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

卦有女歸之義故不論陰陽爻皆可取婦如之象初二四陰也。有婦道焉三五陽爻疑于非婦故稱婦以見意漸者不苟於進之義也。唯柔順處之則當進而進合乎卦義而吉矣。剛

性強健在漸時則有固而大通之象九三過剛又為止玉無應于上故其象為鴻漸于陸夫所安也。上九非應如夫征而不復九三不與之合如婦孕而不育與卦義反凶之道也。然用此道以禦寇則利蓋禦寇者宜于固守而不輕動者也。若以進之時義論之則謹慎自守以保其身亦禦寇之義象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

既夫征不復則婦離羣而索居矣故孕而不育失女歸之道也。不曰順以自保而曰慎相保也。自保之義所以相保聖人

大言也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四雖無應而承于五為桷木而得其桷之象四五有相承之義故也

象曰或得其桷順以巽也

九三鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

卦惟二五有應然當漸之時九五亦婦象也而二陰五陽則反其類而無相應之義故三歲不孕視孕而不育者又加甚也五德位皆貴而無所遇必有間之者也以具有剛中之德

二可以五為夫五不可以二為夫也

而處進時過則合而讒邪不能為之間矣故終莫之勝而吉

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上過於尊位而無所之無進之義下無敵應亦無如歸之象故其象為鴻漸于陸而其羽可用為儀也蓋超然於進退之外而天下之進退者視以為標準焉與蠱之上九志可則者同。按六爻皆叶韻故先儒同以陸為遠然遠儀古韻寔不

叶。且但言達。亦未見其為雲路也。竊意陸乃阿字之譌。蓋阿大陵也。菁莪之詩。亦以阿與儀叶。

三三 兌下 震上

歸妹 征凶 无攸利

兌下震上。其象女先於男。失婚姻之禮。長少非耦。失婚姻之時。卦德以說而動。又必有恣情妄動之失。故名歸妹。雷動而雨降。陽感而陰應者正也。澤者積陰之處。而其上有雷。是以陰而感陽也。亦有歸妹之象焉。此卦之義。漸之反也。漸女歸。吉利貞。故歸妹。征凶。无攸利。征者言其往之時也。无攸利者。究言其終竟。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹人之終。

始也

欲明卦義之不善而先以此發之

說以動所歸妹也

上言歸妹未有不善之義惟如此卦則不善耳以卦德言以說而動必不正以卦象言少女先于長男是妹不待禮而歸所欲歸者妹也又以少耦長所歸者乃妹也其為不正之合可知矣

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

中四爻位皆不當而卦體又以柔乘剛也不當則其合也不

正故征凶柔乘剛則其害有不可勝言者故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉 象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

下卦三爻皆如之卑者而初九居下故有娣象男女以年鈞為配而女必待聘而行然唯妾媵則不論其年之鈞敵與禮之齊備從嫡而適固其常也其合既非不正而初又有正德則能承于其君而有取矣跛能履之象也跛謂屈於下能履謂佐于行。歸妹非恒也以娣為之則恒矣為能與君相承

故曰跛能履吉。

九二、眇能視，利幽人之貞。象曰：利幽人之貞，未變常也。

五可以二之陽為夫，二不可以五之陰為夫也，故此爻不言歸妹。

卦惟二五有應，然六爻皆取如象而二陽五陰，則此爻元婦道焉。如之，和字者也。二有中德，守貞不字，幽人之操也。幽故晦昧而有眇象，貞故明智而有視象。故象為眇能視，而占則利幽人之貞也。妹而自歸，變常之卦也。守正未歸，則是不變其常。

六三、歸妹以須，反歸以娣。象曰：歸妹以須，未當也。

須，女之賤者。六三位稍高，非初之比，不應為娣者也。不中不

同類謂初与四三与上也，相反謂二与五也。

正而為說主，无應于上，如以賤行之，如歸人不納，則反歸為娣而已。凡下卦與同類應者，則取從娣而歸之象。應而陰陽反者，則取未歸之象。

九四、歸妹愆期，遲歸有時。象曰：愆期之志，有待而行也。

居上卦則非未及期之女矣。然而無應，則為歸妹愆期而已。以有剛德，故斷其遲歸之有時也。明愆期者，由自有所待而愆，異于人之所棄者也。

四与初兩陽既无相應之象，而五又陰也，又不可以相承，故愆期也。

六五、帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月幾望，吉。象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

卦惟此爻以陰應陽又居尊而下交有帝乙歸妹之象卦義之所以不善者為以女先男是妹自歸也然婦姆之義皆男求如獨帝如下嫁以如求男此爻適當其象則歸妹之義不徒无凶而反吉矣又以其有中德則能謙冲儉約以下夫家如月之下與日交而望是以吉也。貴謂帝女行謂躬卑約之行。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 象曰上六无實承虛筐也

承筐而无實。刲羊而无血。蓋士女相結无約結之實也。必不

約矣。彖云征凶无攸利。惟此爻當之。六爻惟初五稱吉。蓋雖合乎卦名之義而得其正也。歸者妹則少長失其偶。然初當賤位為婦則不嫌于非偶矣。妹自歸則男女反其常。然五當貴位為帝女則不嫌于反常矣。又有趾而柔中之德是以吉也。二四之辭亦善。則以反乎卦名之義而得其正也。歸者妹則不能待其時。二之幽貞待時者也。妹自歸則不及備于禮。四之遲歸待禮者也。亦以其有趾德故也。惟三與上陰不中正。乃卦所謂不正之歸妹者。然其行既賤。則人皆棄之。故三為婦而上則莫之取。无所歸也。蓋三在下從上。猶有婦象。

上居上位即无婦象但取無所於歸之象故其辭不言歸妹也。

三三

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

雷在下而加發電在上而加照陰陽摩擊噬嗑之卦也雷在上電在下是聲已上達光已下灼盈滿天地之間陽氣極盛之時也然不須更銷歇故豐有憂義揚子雲曰炎者滅隆隆者竭觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱此數語正釋豐卦之義從來說者皆不及也。豐固亨矣然盛極則衰自然之理此其可憂者也若王者至此勿用憂恤惟兢業業常使如日之中則可以長保其盛矣。

彖曰豐大也。明以動，故豐。
例見大壯卦。以明而動，所以致豐。以明致，故既豐則懼其
昏也。

王假之，尚大也。勿憂，宜日中，宜照天下也。

至於豐時，則所尚者大。此其可憂者也。惟無務于大，以昏暗
其心而常守其中，以照察天下，則何憂之有。

日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況于人乎。況于鬼
神乎。

申豐之可憂，而當常守其中，又以起爻辭三言日中之義。

象曰：雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。

明罰勅法于先，折獄致刑於後。

初九遇其配主，雖旬无咎，往有尚。象曰：雖旬无咎，遇旬災也。
下三爻離體皆為以明。人之象上三爻震體皆為求明自
明之象。他卦之義重在有應，惟豐不然者。豐盛大也。盛大而
有應，則益其盈滿之心，故以同德而不相應者為足以相成
也。初四同德，初居下，故謂四為配主。如以卑配尊也。居卦之
初時，猶未過，而上有同德之應，相遇以相成。雖遇盈滿之時，
可以无咎。況盈滿乎。故往則有功。旬者十日。數之滿也。即日

如大過以柔爻或居柔為
善

中之義。過旬則有災矣。日中則昃之義也。
六二豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰：有孚發若，信以發志也。

二三四皆言日中者，居卦之中，日中之象也。卦取日中為明者，常守其中則明也。爻之日中皆暗者，日中則昃，有暗之理也。二與五雖同德，然當豐之時，在上者明極而昏，往而極之，其能免於疑疾乎？惟積孚誠以發其志，則可以感悟而得吉。九三豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。象曰：豐其沛，不可大事也；折其右肱，終不可用也。

斗大而沫小，日中見沫，視見斗加昏矣。二四皆言見斗，三言見沫者，日中必暗。三爻皆日中，而此爻又居其中，故暗獨甚也。上六暗主而三應之，過剛不中，故必欲拯之，而至折其右肱，以手援人而折其右肱，見傷之甚也。然剛德明極，道无終否，故其占曰无咎。不可大事而必赴之，故有折肱之傷，然其義則終不可害也。

九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也；遇其夷主，吉行也。
四五上位下，應明體與之同德，能求明以自明，皆吉道也。四

居上故謂初為夷主如朋友等夷也。辭與二同二居下位其昏在人四居上位其昏在己故於此釋之往遇夷主而後吉故曰行也。

五之來字正應二之往字

六五來章有慶譽吉。象曰六五之吉有慶也。

五居尊位豐之主也雖无剛正之德而有虛中之動故其占為能來致章明以自輔助則有慶譽而吉。章謂六二文明之主也。

上六豐其屋蔀其家闢其戶閔其无人三歲不覿凶。象曰豐其屋天際翔也闢其戶閔其无人自藏也。

居豐之極而過乎中曰昃之時也陰柔無自明之德又无同德之助與時偕極者也。外雖崇盛中則幽昏豐其屋而蔀其家之象昏極則似无人揚子雲所謂高明之家鬼瞰其室是也。三歲不覿終不能明也。自藏謂自掩蔽。

此三篇不歸於不歸於也。自離始曰卦者
亦以象在卦中曰天以照于雲而曰高即之象與海其象

三三
艮下
離上

旅小亨旅貞吉

凡物之寄于物而不居者莫如火山上之火則尤寄而不居
旅之象也。人不能無旅。然後往來通而民用利雖非亨
之大者而小亨之道也。旅有旅之貞焉。彖傳及支所言備矣
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅
貞吉也

旅有小亨之道其下卦體卦德之善則皆旅貞而所以致亨
者也。旅以柔為善柔而得中善之善者也。五以柔得中乎外

而順乎剛。則是以柔中處旅。能依彊輔。內止外明。則是安于所處。而能明察事幾。皆處旅之正也。凡言麗者。皆明在外。而以内卦為主。言為明所麗也。晉以順為主。睽以說為主。旅以止為主。以是為主於內。而外之明麗之。故明麗為一德。如言明為他卦所麗。則麗非離德。而屬於他矣。旅之時義大矣哉。

亨雖小而時義大。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留獄。

止故慎明。故不留慎而不留。亦旅之義也。

初六旅瑣瑣，斯其所取災。象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

陰性吝嗇。處下則志卑而行賤。故發此戒。程傳云：志意窮迫。益自取災。

六二旅即次，懷其資，得童僕，貞。象曰：得童僕，貞終无尤也。

二有柔中之德。是能安于所處。保其所有。而善撫其下者。故有三者之善。三者之中。童僕為重。三以剛失其童僕。四上亦無得童僕之文。故三上雖不言喪資而凶厲。四雖旅處得資。而心未快也。

九三旅焚其次，喪其童僕，貞厲。象曰：旅焚其次，亦已傷矣。以

旅與下其義喪也

過剛之德所處則不安所撫則不順以是為常能无危乎。焚次已可傷况喪其童僕乎時有旅也而自君子處之則無所不用其誠不敢以旅視之也以旅之道與下則待之如路人而已人心不附故曰其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快 象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

雖非純剛而亦無柔中之善故未得所安而暫寄于所處以資斧自防而心未能坦然安樂也。未得位釋旅與處之義

言和即次也斧者所以防患坦然安舒則無所用之故二言資不言斧也

六五射雉一矢亡終以譽命 象曰終以譽命上逮也

五以柔中在外而順乎剛又為文明之主當旅之時出而有獲之象也一矢亡言獲之易也所獲者文明之物則其終有譽命矣。上逮謂從上凡言命者自上而下故以上逮釋譽命之義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

過剛不中正與彖傳彖中
順剛之象相反

離為雉又為牝牛焚巢者失所依也喪牛者凶其順也陽剛
處上故有此象而其占凶。君子一日而居人上則必盡其
一日之心豈可以邂逅視之乎以旅之道在上則處之如傳
舍而已禍害將發故曰其義焚也

三三 巽上 巽下

巽小亨利有攸往利見大人

一陰伏於二陽之下在天地為陰氣始凝人心則邪欲潛動
於政事亦奸慝伏匿之象也風者陰氣而能散乎陰氣以其
和生于陽也張子所謂陰在內而陽不滯入則周旋不舍而
為風是也故陰伏在內陽必從而入以散之邪動于中必深
察以除之奸慝伏匿王者必命令告戒以飭治之命令象天
之風也。草蠱變草之大者也故占曰元亨巽則從其小而
飭治故亨亦小也治之不可不速故曰神有攸往非陽剛之

巽卦古人皆以為陰入即
邵子猶然至張子始以為
陽入而吾師發明之

德不能治而化也故又曰神見大人

彖曰重巽以申命

義與習坎重險也相似重險所以有更習於坎之象重巽所以有申復命令之象

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

說巽卦者皆謂一陰入于二陽之下是謂陰入也今須以彖傳為據蓋以陰伏在內故陽入而散之是巽主于陽不主于陰也又因二五有中正之德故言剛以中正而巽其志得行

而柔无不受治而順乎剛志行而順是以小亨利有攸往也非剛中正之德不能是以利見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

言申命又言行事者明申命必有行事之實不徒取其能入故爻有進退者有頻巽者有入在牀下而失其資斧者

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六巽之主也以柔居下能入而不能斷故有進退之象若濟以武人之貞則无不利矣善入者必多疑有以制之則

曰得中則尚非正可知

海矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎。象曰：紛若之吉，得中也。以剛中而巽之善者，巽在牀下言其入之至深也。史者以察吉凶，巫者以除裁害入之至深，又能察其害而急除之。如史巫之紛若，則又合于巽道，故吉且无咎也。惟其得中，故雖紛然而不為擾。

九三頻巽吝。象曰：頻巽之吝，志窮也。

三位過中，過于巽者也。過于巽則為頻巽，以剛才處之，煩擾甚矣。雖未至于凶，而向乎凶矣。故吝。志始于疑，終於窮蓄。

疑之極則窮也。

六四悔亡，田獲三品。象曰：田獲三品，有功也。

四亦巽主，以陰居陰，宜有悔也。以其上順乎九五之中正，以行事故可以亡其悔。而有田獲三品之象，蓋田獵者而以為民除害所獲，既多，害盡矣。象有利見大人之義，故四之象占如此。

九五貞吉，悔亡，无不利，无初有終。先庚三日，後庚三日，吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

處重巽之中，巽已深矣，亦有悔也。以剛中正而居尊位，是處

巽而得其正者。故其占為吉。且悔亡而元不利。有悔是元初也。凶之而元不利。是有終也。然其整飭更新之術。必也丁寧。反覆和其始。而揆度審處于其繼。蓋丁寧者。所以申命也。揆度者。所以行事也。申命既詳。行事又審。則可謂入而能制矣。是以吉也。先庚後唐。即申明貞吉之義。故但曰九五之吉。上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶。象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

上過乎巽。極巽之甚。而无復斷矣。故有入于牀下。而失其資斧之象。牀下至深也。斧所以斷也。徒事深入。而失厥斷制。則

不至於極壞不止。以是為常。其凶甚矣。正乎凶。言常乎凶也。王輔嗣以卑順解巽義。後多因之。然順為坤之專德。巽未聞有順義。攷之於經。曰伏。曰入。曰制。曰齊。皆與順義差別。王氏蓋見乎柔順乎剛之辭。且見爻多牀下之象。故以卑順釋之。然牀下者。陰所伏也。巽在牀下。所以入而制之也。能使柔順乎剛。則齊矣。卑者。巽之形順者。巽效皆非巽字正解。若以人心之德言之。以為沉潛深密之義。則不可以卑順訓也。

三三
先下
先上
先亨利貞

二陽在內一陰在外剛中柔外其德為說在天地則陽氣在內
而說散陰潤于外以滋悅萬物澤之象也在人則為寔心在內
而以和悅之道親人其情悅物而物亦悅之先之義也
程傳曰能說于物莫不說而與之是以致亨然為說之道
利於貞正非道之說則為邪諂而有悔咎故戒利貞也
彖曰先說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說
以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

劉中柔外為釋卦辭程傳曰劉居中。心誠實之象柔在外
接物和柔之象故為說而利貞愚謂一陰內伏而陽因之以
入則邪僻無所隱於中。一陰外見而陽載之以出則誨佞無
所施于外此巽兌兩卦之義

象曰麗澤兌君子以朋友講習
口舌君子所慎惟講習為至說而无傷

初九和兌吉 象曰和兌之吉行未疑也

凡說道以剛為正柔為邪故卦之四陽皆善二陰皆惡又內
卦為初外卦為終初心和失情必由中而感既深則有累于

物故初二之義于四五又為善也居卦最初又獨不與陰比
卦之四陽不與陰比者此爻而已故能以和為兌而其占則
吉和者性之發情之正也。感深則惑于物矣惟居初故行
未疑

九二孚兌吉悔凶 象曰孚兌之吉信志也

二近六三宜有悔也有剛中之德故能以孚為兌吉而凶其
悔矣。以信為志則不隨物而遷

六三來兌凶 象曰來兌之凶位不當也
不中不正為說之主凡可說之物无不感之而來凶之道也

居內卦故曰來。以不正之德而當交物之位。九四商兌未寧。介疾有喜。象曰九四之喜有慶也。

承五近三有商兌未寧之象。本剛德也。故又有介疾有喜之占。四居上位能去邪從正則其喜不獨一身。凡象傳言有慶者多上三爻也。

九五孚於剝有厲。象曰孚于剝位正當也。

凡兌居上體五上多有相感之象。此卦之義又專于說者。故特為孚于剝之戒。居尊位而正與上六相比。

上六引兌。象曰上六引兌未光也。

陰居說極在外又有去而不返之象。故曰引兌來兌者我感而物來引兌者物引而我。公傳曰則是物至而人化物也。孟子曰物交物則引之而已矣。此之謂也。不言凶者咸之輔頰舌。明夷不明悔之例也。其心光明則不至于為物所引矣。

三 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

能散萬物者莫如風行于水上則九有蕩搖離散之象所以名渙。物散而後能聚是渙有亨道也。王者致其精誠以感假于有廟此聚渙之最大者。渙散則不利于涉川矣。而云利涉大川者。惟其渙散故宜蹈險以合聚之故。六爻皆有以渙濟渙之義。其道則在于正而固也。

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙固有亨理然无以聚之不能亨也九二剛來為主於內則

是有聚渙之和而不窮矣。六四柔得位乎外卦而上同于九五。則是主臣相助而有聚渙之資。知此渙所以能亨也。凡易言剛來者皆內有主之象也。

王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。

卦體九五居中。有王者誠心假廟之象。卦象木在水上。涉川之象。

象曰：風行水上，渙先王以享於帝，立廟。

即彖辭假廟之義。而又加以享帝。

初六用拯馬壯吉。象曰：初六之吉，順也。

居卦之初則猶未渙也。故不言渙。未渙而急拯之吉之道也。○加順而易故曰順也。

九二渙奔其机悔亡。象曰：渙奔其机，得願也。

机所以為安者。剛來為主于內則和固而安。故有奔而就机之象。時既渙矣。有悔也。本固而安則大勢以聚。故可以止其悔。

六三渙其躬无悔。象曰：渙其躬，志在外也。

三之才非濟渙者。而卦惟此爻有應于上。則是志在濟時而能。不有其躬之象。蓋渙之時皆能渙者。志在濟時而忘其私。

事之濟否皆可无悔。在外釋渙躬之義且明應上
六四、渙其羣元吉、渙有丘、匪夷所思。象曰、渙其羣元吉、光大
也。

上同于五而下元應渙其羣之象也。渙其羣者人臣之盛節
故其占曰元吉。丘聚也。渙之為渙人之所知也。渙之為聚非
等夷思慮之所及也。申決元吉之義。言能渙其羣而元吉
者由其心之光大無私故也。光大無私則衆志服而羣賢進
豈非以散為聚乎。庸俗私小之心何足以知之。

九五、渙汗其大號、渙王居元咎。象曰、王居元咎、正位也。

人之疾病滯滯則散。王者于生民之疾病能盡誠呼籲以解
散之如渙汗然則血脉周流而上下之氣通矣。故雖當渙之
時而王居可以元咎。甚言王者開露誠意宣布德音之可以
濟渙也。九五居得正位有王居元咎之象。

上九、渙其血去逖出元咎。象曰、渙其血遠害也。

上居卦外不當事任惟維其傷害。去而遠出則元咎矣。逖遠
也。恐疑於小畜血去之文。故斷渙其血為句而以遠害包
去逖出之義。

水滸也

此。其疑於小言無法之文海備其世或曰此公遠等以
此或持我不言事則其期其熱意亦以法則其大也
此大無其世其法也者。其曰其其也遠等也

此。其疑於小言無法之文海備其世或曰此公遠等以
此或持我不言事則其期其熱意亦以法則其大也
此大無其世其法也者。其曰其其也遠等也

此。其疑於小言無法之文海備其世或曰此公遠等以
此或持我不言事則其期其熱意亦以法則其大也
此大無其世其法也者。其曰其其也遠等也

☵
坎上

節亨苦節不可貞

澤上有水未盈則止既滿則流其止其行有自然之限制所以為節

節有亨道以其能止能行也如能止而不能行則為苦節苦節則不可以為正而常也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

節固有亨道然所以可亨者以其適中也卦之剛柔相半而二五之剛得中則是不過中道之象此節所以亨也

觀九二九五爻辭似所謂剛得中者只指五耶

苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體申卦辭之意坎為習險有勞苦之義說以行之則不苦矣四五當上位以節天下五中而四正以中正行節道則通而不窮矣

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

四時成則物阜而民安王者之制度所以順天道因地利與之同節者也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

制數度以節其外議德行以節其心

初九不出戶庭无咎 象曰不出戶庭知通塞也

卦取澤上有水為節之義然水者流澤者止流則通而止則塞故知又取澤水通塞為義下卦象澤之止三則止之溢而流也上卦象水之行上則行之極而止也初在澤之下二在澤之中故其辭皆曰不出然初處下居初時當止也當止而止知通塞者也故无咎

九二不出門庭凶 象曰不出門庭凶失時極也

二居下體之中可行之時也可行而止則為失時義而凶矣

二之爻德非不善也。以卦取澤水為通塞。閉坎水之下流而
二正在其中。此所以為失時之義。故曰象也者像也。

六三不節若則嗟若无咎。象曰不節之嗟又誰咎也。

三止極而流。又為說主。不中不正非能節者。以坎險在前。困
心。懲慮。正程子所謂說而遇險之義。故為不節而能嗟悔其
占。可以无咎。又誰咎也。與同人初九同。皆許其補過之辭
也。

六四安節亨。象曰安節之亨承上道也。

柔得其正安於節者也。如水之順行而安。流與卦義合。故曰

亨。以柔正承九五之中正。

九五甘節吉。往有尚。象曰甘節之吉居位中也。

所謂當位以節中正以通者也。甘者苦之反。居中而由中
之義。水之由中而出者其味甘也。

上六苦節貞凶悔凶。象曰苦節貞凶其道窮也。

上流極而止。又險極也。苦節之象也。凡水始由中出。則甘流
而注海。或停滯為鹵。温則苦。者水之窮。苦節者道之窮也。
不利于行。故凶。無疚于身故悔凶。或疑上之苦節。失時之極
此二為甚。而猶悔凶。何也。曰上在事外。雖道之窮。獨善其身。

而已何所悔乎。二當時用而如此。三其所以凶也。韓愈之論陽城引蠱上與蹇二意正若此。

（Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '中孚' and '利涉大川'）

三三

先下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

二陰在內。四陽在外。凡中虛之物。有感於外。則化生於其中。蓋其中虛者。寔理具足。故感于外而生于中。非由外鑠我也。人心之性。感物發動。理亦如是。孚之為字。从爪从子。鳥之覆卵。氣自外入。形從中化。內外之感。中孚之義。又二體剝皆得中。寬信之質也。卦德說而巽。以說而入於人。卦象澤上有風。凡積水必生風。與澤又相入。亦內外感應之理。故為中孚。中孚以虛為本。蓋虛則無所偏繫。然後能无所感无所

所不感然後為誠之至也。信及元。知之物則无所不感可知矣。利涉大川。以其虛也。古人云。蹈水之道。无私是也。貞者固守乎理之正也。守理之貞。則无私而无所不感矣。

彖曰。中孚。柔在内而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

人心之理。虛而實者也。中虛則无私。中實則有主。故无妄。无私也。而曰剛主。即咸有感也。而曰以虛受人。其意皆互相備。此二者。孚之體也。以說道契入于人。則邦无不化。此又孚之用也。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應

乎天也。

中孚。豚魚吉。本相連為文。如履虎尾之例。今既離卦名而釋之。則豚魚吉之意不明。故申之曰信及豚魚也。卦有乘木之象。又有舟虛之象。舟虛而涉川。則神心虛而蹈險。則宜天之道信而正而已矣。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

澤者積陰之處也。風以散之。議獄緩死之象也。程傳曰。君子於天下之事。无所不盡其忠。而議獄緩死。最其大者也。

初九。虞吉。有他不燕。象曰。初九虞吉。志未變也。

文以相應為善中孚不以相應為善中孚虛也應則有所繫
知虞安也禮有虞祭是也剛居乎初心不失然上應六四
則慮為所遷故其占為能安以自守則吉若動于外而有他
則不安也凡易例以初九而求六四以九四而求初六者皆
无吉義此文與大過之四辭正同也。有他則志變矣
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之象曰其子
和之中心願也

九二剛中有寔德者也。雖无應于上而誠則必動故其象為
鳴鶴于陰其子必和好爵在我必有與靡之者好爵謂酒也

此文孔子所謂德不孤
有鄰者是也

靡醉也蓋脩身行道者雖潛隱而不務於外然既有是寔德
則懿德之好出于自然所謂同聲相應同氣相求此文之義
也。以其子為九五易无此例謂初九之同德則可耳蓋初
有子象如係小子有子考无咎童觀小子厲之類是也。中
心願言其以孚應也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

不中不正有應于上心繫於物而實德凶矣內无寔德故動
靜哀樂皆不自主因物而變者也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

哀樂无常進退失據惟无
寔德故也

月虛而日實故能施受而
化四虛而五實故能交感
而孚

二五皆所謂剛得中者然
二在內卦當修其實德五
在尊位當固結人心故子
和者其類後之當位者拜
乃化也

下應初九在他卦有相求之義中孚之爻不取繫應而四近
九五故為能去初以上同於五不繫于私誠以獲上无咎之
道也。凡受日之交則盈而望象四五之交孚。絕類謂去初
九五有孚學如无咎。象曰有孚學如位正當也。

九五剛而中正為孚之卦有化邦之任故有孚學如而後可
以无咎。學如謂固結而不可解。說而巽之則有此效矣。
有其德居其位。

上九翰音登於天貞凶。象曰翰音登于天何可長也。
孚之道積于內不暴于外修于己不揚于眾上處外而居上

孟子所謂聲聞過情者其
此爻之謂歟

又下有繫應虛殺遠聞而寔德病矣故象為翰羽之音升聞
于天與在陰鳴鶴異矣以是為貞則必凶也。虛聞不可以
久豈可以是而為常乎。

三三
震上
艮下

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。
四陰在外。小者過也。在人則為小事之過。人於小事而有過者。以其時之所值。宜乎謹小慎微。君子能勤小物。斯無大患也。細微之事。過于畏謹。故亦謂之過。若夫忽于其事之小。以至蕩閑踰檢。甚而招尤致災。則又凡人之小過也。其象山上有雷。出地奮陽之盛也。及乎山上。則氣和緩而般寢微。亦小過之義。時當小過。則過而後亨。然必過而不失其正。乃可亨。爾苟失其正。則是小人之過。烏得亨乎。可小事。不可大

小過之時大隳風氣則陰
晦而不爽朗人心則曖昧
而不開清君子處之凡事
有未可徑情直行者故必
與慎薄約以行其心乃為
與時偕行

事申小過亨之意小事可以過於柔乃時之宜也大事過于
剛則非時之宜矣飛鳥遺之音不宜上宜下又申利貞之意
卦有飛鳥之象故卦以兆告如飛鳥之語以音上下者鳥飛
之上下不宜上宜下述鳥語之意以切人事也蓋鳥之飛也
上下無常而人之過也各拘其黨凡過而放縱上之類也過
而謹節下之類也不上而下則得過之正而亨矣故大卦

彖曰小過小者過而亨也

大過之亨必善所以處之惟小過則有亨道

過以利貞與時行也

非過而又貞也乃過而不失其貞以過為貞爾此所以為與時
偕行也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

小事之過者過于柔此卦柔得中位是以小事吉之象也大
事之過者過于剛此卦剛失位而不中是以不可大事之象
也

有飛鳥之象鳥飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小事之在人羽毛之象也羽毛飛揚而身與之高下故在書
曰不矜細行終累大德逆順亦以鳥飛之勢言猶之飛也擣

風而上則其勢逆隨風而下則其勢順以喻人之行事猶之過也過而放縱則于理逆過而謹節則于理順矣

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉三者皆過也然皆過而近于本者彖傳宜下之意也

初六飛鳥以凶

四陰皆象鳥之毛羽初上處其兩端則翼之象也居卦之初于時未過爻有翼象故其飛不能自止不當過而過而失其正者也凶害乃所自取故曰以凶。按彖曰宜下初處最下宜乎吉矣且大過中爻兩棟一吉一凶而小過初上之飛

鳥皆凶者蓋屋之棟惟一而鳥之翼有兩棟之上者為隆下者為棟而翼之舒于兩旁則皆飛之象也不安于下故其凶為甚

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

二應五君臣之位也以六二應六五又每取妣象晉之王母是也以孫婦祔于祖妣疑于越矣然禮則當然可過者也惟君臣之際名如嚴則不可以毫釐而過此爻與五兩陰相應有妣婦之配無君臣之交故其越四應五是過祖而遇妣

也。元正應于上而居下位是不足君而自得其臣也。以喻天下凡事有可過者則過而不失其中。有不可過者則不及而後為中。二有中德能權衡乎過不及以取中者也。故元咎象曰：不及其君，臣不可過也。

當過之時而言不及，故特釋之。明事有決不可過者。九三，弗過防之，從或戕之凶。

小過之時，過于小心慎密之時也。三以剛居剛而不中，是不能過為周防矣。失時之義，故必有戕害及之，而其占凶。象曰：從或戕之凶，如何也。

九四，元咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。

以剛居柔，文義可元咎矣。然不得中位，則有不能過于審處以適合其宜者。以是而注，則亦有危而戒而不可長守以為常也。

象曰：弗過遇之位不當也。往厲必戒，終不可長也。

三四皆所謂剛失位而不中，然不過防則其害切，不過遇者有危而已。且居柔本有元咎之理，故能戒則免于凶厲也。

六五，密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

雲飛而在上，及成雨則下矣。密雲不雨，猶飛而未下也。凡西

審處適宜正對六二之柔
中能權衡于過与不及

風則不雨。雲自西來。而風動也。當小過之時。以陰居尊。必有
狙于上位而不能下者。然幸其有中德。雖比上而應二。故又
戒以降心下交。如弋鳥然。不弋其飛者。而弋其在穴者。如此
則合于宜下之義。而過可免矣。按卦有飛鳥之象。而此爻
變鳥象。雲者。雲鳥皆飛類也。以此爻居尊。故特變其象。雲而
下。施則潤及于物。居尊位而能下交。則澤被天下矣。
象曰。密雲不雨。已上也。

小過之時。不宜上者。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

以陰居竄上。故為不能遇而過之。其過也甚矣。離如詩言鴻
則離之。謂鳥之飛而離于此也。然處時之窮。與之俱過。其凶
亦由于災眚。以別于初之未過。而自取凶。又以別于迷復之
凶。而復名災眚者。

象曰。弗遇過之。已亢也。

亢者。上之極而不能下者。

三三
坎上
離下

既濟亨小利貞初吉終亂

水火之用交故為既濟。如地天之為泰也。亨小者事之既濟。則人心懈心本也。事末也。亨在事而不在心。是小者亨也。既以利貞戒之。又以初吉終亂警之。皆一意也。

彖曰。既濟亨小者亨也。利貞剛柔正而位當也。

六十四卦。惟此卦之剛柔正而各居其位。有貞之象也。

初吉柔得中也。終止則亂其道窮也。

既未濟之善皆在柔中者。既濟之外卦是治而將亂。未濟之

外卦是亂而復治也。易貴剋中。而此二卦不然者。時為大也。象曰：水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。

亦與彖辭同意。

初九，曳其輪，濡其尾，无咎。象曰：曳其輪，義无咎也。

既濟之初，可以濟而猶未可輕濟也。初居下，當濟時，有濡尾之象，然有剋正之德，故能曳其輪而不進，則雖濡其尾而无咎矣。蓋欲進而即止，臨事而懼者也。故无咎。義在曳其輪，故專釋之。

六二，婦喪其茀，勿逐，七日得。象曰：七日得，以中道也。

曳輪則車不行，已行矣。而卷其蔽，車之飾則猶難行也。夫義路也。禮門也。君子之行道，濟音也。義不可則不進，無異于曳其輪。禮不備則不合，無異于喪其茀。六二亦當濟初而居內卦離體，有雉翟之義而未施，故取此象。然中正之德，有應于上，故又為勿逐，七日得。

九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。象曰：三年克之，憊也。三之時已濟矣，然推本其成功之難，如高宗之伐國，久而後克，欲人无忘始事之艱，又戒以小人勿用，欲人豫防乎將來之禍。不如是則初吉而終亂矣。一時之濟，其可保乎。憊者

言其勞師之久。

六四、繻有衣袽，終日戒。象曰：終日戒，有所疑也。

濟已過中，思患預防，不可須臾離之時，故取此象。

九五、東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也，實受其福，吉大來也。

九五之時，濟而過矣，故為之戒曰：斯時也，與其極乎盈盛，如東隣之殺牛，不若減損薄約，致其精誠。如西隣之禴祭，為寔受其福也。此爻之義，與泰之三正同。時當薄約，故東隣不如西隣之時也。持盈挹滿，吉方大來，故曰實受其福。

吉方來則亂不至矣

上六、濡其首，厲。象曰：濡其首，厲，何可久也。

濟終則亂，又以陰柔之德居之，濡首之象也。濡首則不能自振矣。危之道也。能自振拔，則首不濡矣。豈可以于湛溺而不返乎。

三三
坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火之用不交故為未濟如天地之為否也。程傳云未濟之時有亨之理惟在慎處而已狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者未能畏慎而果于濟則濡其尾而不能濟也既不能濟无所利矣愚謂傳說甚善但汔字之義須從本義為長。既未濟猶泰否也然泰卦言吉亨而既濟則多危懼否宜歛德辟難而未濟則但當敬謹而已間嘗以其時義推之蓋既濟又在泰之後而否之先

未濟又在否之終而泰之始二卦處乎否泰之交故其辭義有不同者然而初吉終亂之占即城復于隍之象而汽至濡尾之戒則其凶其凶之心也

彖曰未濟亨柔得中也

未濟極則濟矣而五以柔中處之是能敬慎所以亨也

小狐汽濟未出中也濡其尾无攸利不續終也

未出水中而濡其尾則不續終矣所以深戒夫垂成而敗者也

雖不當位剛柔應也

又申明未濟爻義有亨之善

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

物各得其分而後和是以未濟求濟之道也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

卦有濡尾之象而初尾位也又有童雉小子之象所謂小狐者也陰柔當未濟之初時未可而急于進其不能濟必矣。

極依本義作敬大抵兩卦之義敬慎則吉也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

九二之時猶未可濟也二有中德能自止而不進是得乎處

時之正者。占者如是則吉矣。釋貞字之義。

六三未濟征凶利涉大川。象曰未濟征凶位不當也。

既未濟諸爻元舉卦名者惟此。爻言未濟蓋諸爻所處者時也。故不舉其名而意自明。此爻內卦之極時可濟矣。而陰柔不中正。可濟而不濟。是未濟在已而不時。故特曰未濟。勉其失時也。疑事元功。故以征則凶。然唯施于涉大川則利。蓋涉大川又險之甚者。雖當可為之時。而險難之大者。則不妨於疑慎。是反以未濟為利也。義與漸三利禦寇同。以柔才而當將濟之位。

自未濟而濟當剛柔並用
故四以震行其志五以孚
保其吉

孚者濟之本也。必若五之
有孚上之不失其孚乃能
終濟。一或失之則不濟終
矣。

九四貞吉悔凶。震用伐鬼方。三年有賞於大國。象曰貞吉悔
凶志行也。

四五皆自未濟而濟之時也。然位皆失正。故皆為之占戒言。時雖可為。而以不正行之。必有悔也。四當外卦之初。非奮發則不濟。故有震用伐鬼方之象。詩所謂奮伐荆楚是也。蓋商道當高宗之時。謂之中興。則是自和濟而既濟也。故兩卦皆取其事為象。言憊者欲思其艱。言志行者欲厲其志。

六五貞吉无悔。君子之光。有孚吉。象曰君子之光。其暉吉也。
四曰悔凶。五則无悔矣。居尊位而有中德。當濟之時。故其德

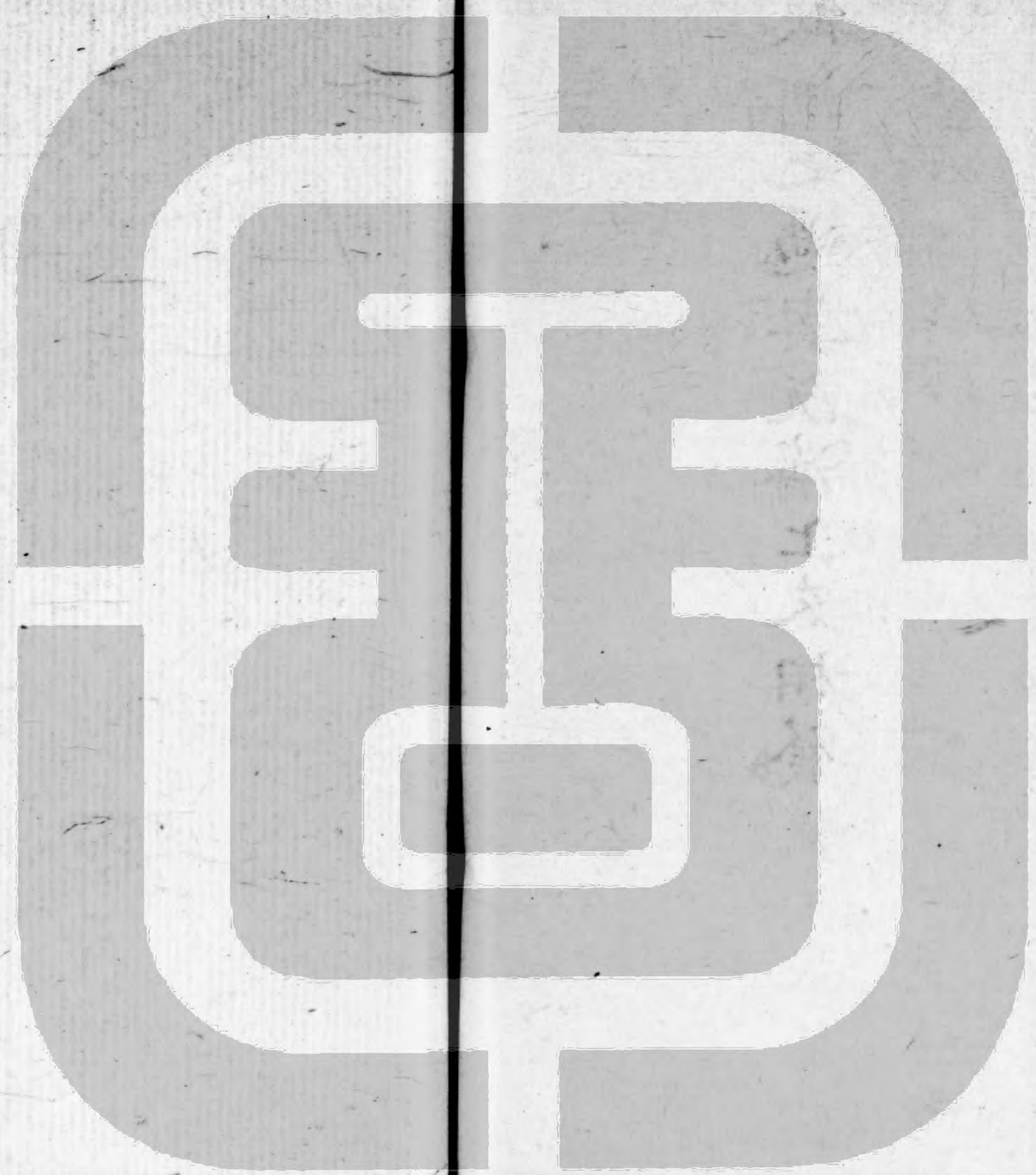
發為暉光吉之道也。以前文高宗之義推之。此則所謂嘉靖
殷邦者興。未濟而濟。則光暉倍盛。如赫赫之餘。而生阜和
雷雨之後。而見青天。其光采必逾倍于常時也。人之出而磨
厲與國家興于憂危。理皆如此。

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。象曰。飲酒濡首。亦
不知節也。

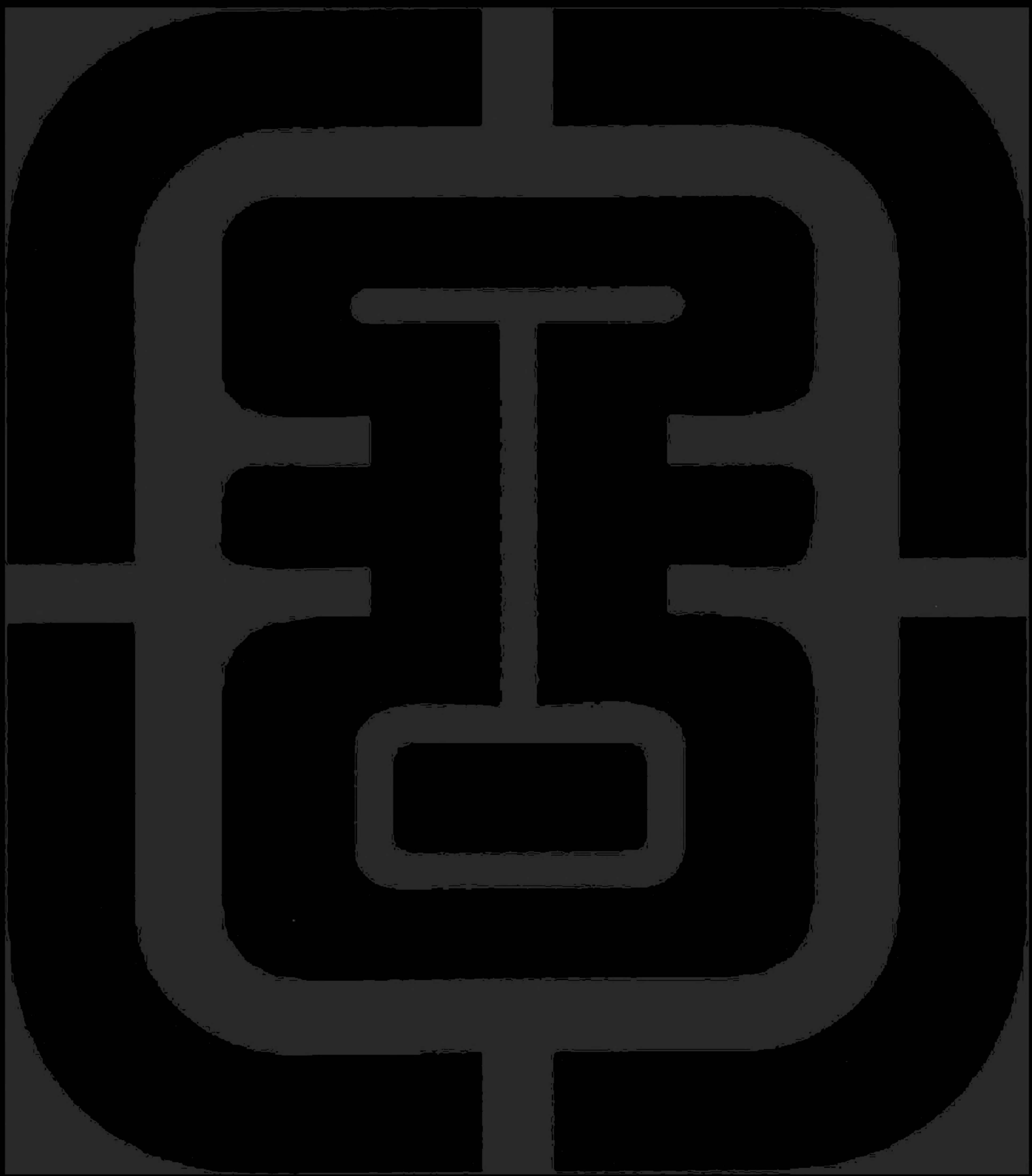
時將濟矣。內有孚信。則雖飲食宴樂而安以俟之。可以无咎。
然戒懼之心不可忘也。苟溺焉而至於濡其首。則內之孚信
反由是而失矣。懼以終始。其要无咎。易之道也。明濡首為

飲酒之過與既濟上文相發

1
1
1