

蘇長公易解卷四

三三

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

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

下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也
天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

情者其誠然也雲從龍風從虎无故而相從者

豈容有偽哉

象曰山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

外四也咸其拇者以是為咸也咸者以神交夫
神者將遺其心而况於身乎身忘而後神存心
不遺則身不忘身不忘則神忘故神與身非兩
存也必有一忘足不忘履則履之為累也甚於
桎梏要不忘帶則帶之為累也甚於縲紲人之
所以終日躡屨束帶而不知厭者以其忘之也

道之可名言者皆非其至而咸之可分別者皆其粗也是故在卦者咸之全也而在爻者咸之粗也爻配一體自拇而上至於口當其處者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則拇履腓行心慮口言六職並舉而我不知此其為卦也離而觀之則拇能履而不能捉口能言而不能聽此其為爻也方其為卦也見其咸而不見其所以咸猶其為人也見其人而不見其體也六體各見非全人也見其所以咸非全德也是

易解卷四
二
故六爻未有不相應者而皆病焉不凶則吝其善者免於悔而已

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

順九三也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

執牽也下二也體靜而神交者咸之正也艮止也而所以為艮者三也三之德固欲止而初與二莫之聽者往從其配也見配而動雖三亦然

是故三雖欲止而不免於隨也附於足而足不能柰其動者拇也附於股而股不能已其行者腓也初與二者良之體而良不能使之止也拇雖動足未必聽故初之於四有志而已腓之所以无不隨者以動靜之制在焉故可以凶可以吉也股欲止而牽於腓三欲止而牽於二不信已而信人是以往吝也

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

易解卷四
三
九四之所居心之所在也方其為卦也四隱而
不見心與百體並用而不知是以无悔无朋及
其表之以四也而心始有所在心有所在而物
疑矣故憧憧往來以求之正則吉不正則不吉
既感則悔忘未感則害我者也其朋則從非其
朋則不從也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

拇之動腓之行股之隨心之憧憧往來皆有為
之病也懲其病而舉不為者以藥為之病也五

之所在晦也而晦者體之不動而无事者也畏
其有事之勞而咸於无事求无悔而已志已畢
矣

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六之所在者口也夫有以為咸者口未必不
用而恃口以為咸則不可

三三

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往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

易解卷四
四
久於其道也

所以為恒者貞也而貞者施於既亨无咎之後者也上下未交潤澤未渥而驟用其貞此危道也故將為恒其始必有以深通之其終必有以大正之方其通物也則上下之分有相錯者矣以錯致亨亨則悅悅故无我咎者无咎而後貞貞則可恒故恒非一日之故也惟久於其道而无意於速成者能之

天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

物未有窮而不變故恒非能執一而不變能及其未窮而變爾窮而後變則有變之形及其未窮而變則无變之名此其所以為恒也故居恒之世而利有攸往者欲及其未窮也夫能及其未窮而往則終始相受如環之无端

日月得天而能久照

照者日月也運之者天也

四時變化而能久成

將明恒久不已之道而以日月之運四時之變

明之明及其未窮而變也陽至於午未窮也而陰已生陰至於子未窮也而陽已明故寒暑之際人安之如待其窮而後變則生物无類矣聖人又於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

非其至情者又則厭矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風非天地之常用也而天地之化所以能常者以有雷風也故君子法之以能變為恒立不

易方而其道運矣

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也
恒之始陽宜下陰以求亨及其終陰宜下陽以
明貞今九四不下初六故有浚恒之凶上六不
下九三故有振恒之凶二者皆過也易地而後
可下沉曰浚上奮曰振初六以九四不見下故
求深自藏以遠之使九四雖田而无獲可謂貞
矣然陰陽否而不亨非所以為恒之始也故凶
始不亨而用貞終必兩廢故无攸利夫恒之始

易解卷四
六
宜亨而未宜貞

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

艮兌合而後為咸震巽合而後為恒故卦莫吉
于咸恒者以其合也及離而觀之見已而不見
彼則其所以為咸恒者亡矣故咸恒无完爻其
美者不過悔亡恒之世惟四宜下初自初以上
皆以陰下陽為正故九二九三六五上六皆非
正也以中者用之猶可以悔亡以不中者用之
則无常之人也故九三不恒其德

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无
所容也

傳曰人而无恒不可作巫醫子曰不占而已矣
夫无常之人與之為巫醫且不可而况可與有
為乎人惟有常故其善惡可以外占而知无常
之人方其善也若可與有為及其變也冰解潦
竭而吾受其羞故與人遇者去之吉貞之吝
善惡各有徒惟无常者无徒故曰不恒其德无
所容也

九四田无禽象曰父非其位安得禽也

九四懷非其位而重下初六初六其所欲得也故曰禽上亢而下沉欲以獲初難矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

恒以陰從陽為正六五下即二則婦人之正也九二上從五則夫子病也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

恒之終陰宜下陽者也不安其分而奮於上欲

求有功而非其時矣故凶

三三

艮下
乾上

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨

陰盛於否而至於剥君子未嘗不居其間遯以
二陰而伏於四陽之下陰猶未足以勝陽而君
子遂至於遯何也曰君子之遯非其去棄而不
復救也以為有亨之道焉今夫二陰在內遯之
主也其勢至銳而其朋至寡銳則其終必勝寡
則其心常欲得衆君子及其未勝而遯則陰无

與處而思求。陰思求陽而後陽可以處。故曰
遯亨。遯而亨也。

剛當位而應與時行也。

時當遯。雖有應。不得不逝也。

小利貞。浸而長也。遯之時。義大矣哉。

浸而後長。則今猶微也。微而亡貞。則廢矣。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

山有企天之意。而不可及。陰有慕陽之志。而不可追。遯之象也。

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何
灾也

遯者皆外向初六為尾首之所趣尾所不能禁
也遯而不能禁逝者衆矣衆逝則我无與處故
危勢不能禁而往迫之則陽怒而為災故不利
有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛
固志也

六二遯之主而與五為應則有以固執之矣方

易解卷四
九
陽之遯其所以執而留之者非出於歛誠至意
陽不顧也故必有牛革之堅者而又用其黃焉
則忠確之至也

九三係遯有疾厲畜臣妾言象曰係遯之厲有疾
憊也畜臣妾言不可大事也

九三雖陽而與陰同體是為以陰止陽徒欲止
之而无應於上止之不由其道蓋係之而已彼
欲去矣而以力係之我惟无疾而後可一日有
疾則彼皆舍我而去而我可乎則所以係之者

恃力也故曰畜臣妾吉係者畜臣妾之道而非所以畜君子也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

九四有初六之好舍其好而遯則君子吉而小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

六二九五配也舍其配而遯故曰嘉遯猶懼其懷也故戒之以貞吉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

无應於下沛然而去遯之肥也夫九三牽於二

陰而為之止我不知之遯不可以不遯而止之

非其利也然則上九勢之非獨以利我亦以利

三也

☰☳ 乾下 震上

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯

利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以大者為正天地之至情也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

所以全其勇壯也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

乾施壯于震者也壯者為羊所施為藩故五以

二為羊三以六為藩以類推之則初九之壯施

于九四九四藩决不羸則初九亦觸四之羊也

以其最下而用壯故曰壯于趾自下之四故曰

征眾皆觸非其類已獨觸其類觸其類則有孚

於非其類矣不孚于方壯之陽而孚于已窮之

易解卷四
十一
陰故雖有孚而不免于凶其孚窮而不足賴也
九二貞吉象曰九二貞吉以中也

初九以觸陽凶九三以觸陰厲皆失中者也九
二之于五也進不觸之退不助之安貞而已中
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

羊九三也藩上六也羸廢也九三之壯施于上
六上六窮陰也九三壯陽也以壯陽觸窮陰其

勢若易易然而陽壯則輕敵陰窮則深謀故小人以是為壯而君子以是為罔已也以陽觸陰正也而危道也是以君子不觸也

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

九四有藩是以知初九之觸也欲進而消二陰者九四之貞吉也外有二陰之敵而內有初九之觸此九四之所以有悔也忿其觸而羸其角則是敵未亡而內自戰四以是為病也故見觸

易解卷四
十一
不校即而懷之以為其徒則可以悔亡故曰藩
决不羸壯于大輿之輹九四自決其藩而不以
羸初九之角則向之觸我者止而為吾用適所
行以壯吾輹爾臨敵而輹壯可以往矣

九五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

羊九二也六五者九二施壯之地也以陰居陽
則不純乎陰有志於助陽矣是以釋九二之羊
而縱之故曰喪羊于易位不當也人皆為藩以
禦羊而已獨无有豈非易之至也歟有藩者羸

其角而易者喪之羸其角者无攸利則喪之者
无悔豈不明哉

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

羊九三也藩上六也自三言之三不應觸其藩
自上言之上不應羸其角二者皆不計其後而
果於發者三之觸我我既已罔之矣方其前不
得遂而退不得釋也豈獨羊之患雖我則何病
如之且未有羊羸角而藩不壞者也故无攸利

均之為不利也則以知難而避之為吉

三三
離坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接豕曰晉進也明出
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

晉以離為君坤為臣坤之物廣大博厚非特臣
爾乃諸侯也故曰康侯君以是安諸侯也夫坤
順而離明以順而進趨於明无有逆而不受者
故曰錫馬所以進也錫之馬而使蕃之許其進

之甚也一日三接喜其來之至也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

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

三陰皆進而之離九四居於其衝欲并而有之衆之所不與也初六有應於四將以衆適四故進而衆摧之也夫初四之適四正也其以衆適四不正也已獨行而不以衆則得其正矣故曰貞吉我雖正矣而衆莫吾信故裕之而後无咎

易解卷四
十四
裕之而後无咎者衆未肯受吾命也

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

將進而之五而四欲得之故晉如愁如我守吾
正雖四為拒不能終閉也故受福于王母六五
之謂王母也以其為王母故二雖陰亦可得而
歸之矣

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

將適上九而近於四悔也雖與之近而衆信其

不與也故悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

求得而未必能者鼫鼠也六二六三非其所當
得也因其過我欲兼有之而衆不聽故曰晉如
鼫鼠九四之有初六正也非其正者固不可得
矣而正者猶危則位不當之故也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤
往有慶也

四奪其與悔也然而衆不與四是以悔亡夫以

五之尊而下與四爭其所附則陋矣故雖失所當得勿恤而往則吉夫下與四爭必來來者爭也則往者不爭之謂也五猶不爭而四何敢不置之故其所失終亦必得而已矣苟終於得則其不爭非獨四之利也

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

剛之上窮者角也晉其角者以是為晉也以角為晉必有所用其觸三五應也而四閉之則上

九之所伐者四也四與上同體故為邑也邑人而閉吾應无以容之而至於用兵道不光矣此正也而吝道也故知戒於危然後其吉可以无

答

離下
坤上

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

王弼曰顯明於外乃所辟也

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

明夷之主在上六二與五皆其用事之地而九
三勢均於其主力足以正之此三者皆有責於
明夷之勢者也夫君子有責於斯世力能救則
救之六三之用拯是也力能正則正之九三之
南狩是也既不能救又不能正則君子不敢辭
其辱以私便其身六五之箕子是也君子居明

夷之世有責必有以塞之无責必有以全其身
而不失其正初九六四无責於斯世故近者則
入腹獲心于出門庭而遠者則行不及食也明
夷者自夷以全其明也將飛而舉其翼必見其
摩也故垂其翼所以示不飛之形也方其未去
也垂其翼緩之至也及其去也三日不遑食亟
之至也是何也則懼不免也明夷之主既已失
其民矣我有所適所適必其敵也去主而適敵
主且以我為謀之故曰主人有言主人上六也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉
順以則也

爻言左右猶言內外也在我之上則於我為左
矣明夷之世坤君也而將廢也離臣也而方壯
也自離言之坤之廢左股之傷也六二之順至
故往用拯之愛其忠而憂其不濟也故戒之曰
徒往不足拯也馬壯而後吉馬所以載傷者也
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

六二所居順而不失人臣之則故可以拯不明之君有功而不見疑是以吉也至於九三其勢逼矣雖欲拯之而不可得故南狩以正之明夷始自晦也南狩發其明之地也以陽用陽戒在於速故大首既獲則不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

近不明之君而位非用事之地雖以遜免可也是故入其左腹獲其心意而君子莫之咎者以

去其門庭之速也君子之居此懼不免爾既免
未有不去者既免而不去懷其門庭將以有求
則其罪大矣

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息
也

六五之於上六正之則勢不敵救之則力不能
去之則義不可此最難處者也如箕子而後可
箕子之處于此身可辱也而明不可息者也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天

鼎四國也後入于地失則也

六爻皆晦也而所以晦者不同自五以下明而
晦者也若上六不明而晦者也故曰不明晦言
其實晦非有託也明而晦者始晦而終明不明
而晦者強明而實晦此其辨也

三三

離下
巽上

家人利女貞彖曰家人女正位乎內

謂二也

男正位乎外

謂五也

男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而
而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
火之所以盛者風也火盛而風出焉家人所以
正者我也家正而我與焉

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家人之道寬則傷義猛則傷恩然則是无適而
可乎曰君子以言有物而行有恒至矣言之有
物也行之有恒也雖有悍婦暴子弟莫敢不肅
然而未嘗廢恩也此所以為至也曾子曰君子
所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯
近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣如是何閑之有初
九用剛於家之始九三用剛於家之成是以皆
有悔也夫所以至於閑者惟德不足故也德既
不足而又忘閑焉則志變矣及其未變而閑之

易解卷四
故悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

有中饋无遂事婦人之正也

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

以陽居陽過於用剛故悔且危也人見其悔且危也而矯之以寬則家敗矣故告之以斯人之終吉戒之以失之終吝

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

家人有四陽二陰而陰皆不失其位以聽於陽陽為政而陰聽之家欲不治不可得也富者治之極也故六二貞吉其治也六四富家其極也以治極致富則其富可久此之謂大吉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也假至也王至有家則也大矣王者以天下為家家人之家近而相瀆天下之家遠而相忘知其患在於相瀆也故推嚴別遠以存相忘之意

易解卷四
三十一
知其患在於相忘也故簡易勿恤以通相愛之
情家人四陽惟九五有人君之德故稱其德論
天下之家焉君臣欲其如父子父子欲其如君
臣聖人之意也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也
上九之所信者三也家人之无應者惟三與上
而已人皆剛柔相與而已獨兩剛相臨是以終
身不忘畏也畏威如疾民之上也故畏人者人
亦畏之慢人者人亦慢之此之謂反身凡言終

者其始未必樂也婦人嘻嘻其始可樂威如之
吉其始苦之

三三

兌下
離上

睽小事吉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

謂五也

是以小事吉

有同而後有睽同而非其情睽之所由生也說

易解卷四
三十一
之麗明柔之應剛可謂同矣然而不可大事者
以二女之志不同也

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

人苟惟同之知若是必睽人苟知睽之足以有
為若是必同是以自其同者言之則二女同居
而志不同故其吉也小自睽而同者言之則天
地睽而其事同故其用也大

象曰上火下澤睽君子以同而異

同而異晏平仲所謂和也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

睽之不相應者惟初與四也初欲敵四而四拒之悔也四之拒我逸馬也惡人也四往无所適无歸之馬也馬逸而无歸其勢自復馬復則悔亡矣人惟好同而惡異是以為睽故美者未必婉惡者未必狠從我而來者未必忠拒我而逸者未必二以其難致而捨之則從我者皆喜疾

也是相率而入於咎爾故見惡人所以辟咎也
九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

主所主也有所適必有所主九二之進則主五
矣巷者二五往來相從之道也使二決從五則
見主於其室五決從二則見主於其門所以相
遇于巷者皆有疑也何疑也疑四之為寇也然
而猶可以无咎者皆未失相從之道也特未至

爾

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。

三非六之所宜據，譬之乘輿而非其人也。非其人而乘其器，无人則肆，有人則怍矣。故六三見上九，曳其輪而不進，掣其牛而去之。夫六三配上九而近於九四，九四其寇也，无所應而噬之，未達於配而噬於寇，是以天且劓也。乘非其位而汙，非其配可以獲罪矣。然上九猶脫孤而納之上九，則大矣。有是大者，容之故无初有終。

九四睽孤，遇元夫，交孚厲无咎。象曰：交孚无咎，志

行也

睽之世陽惟升陰惟降九二升而遇五故為遇
主九四升而无所遇故為睽孤元夫初九也夫
兩窮而後相遇者不約而交相信是以雖危而
无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有
慶也

六五之配九二也九二之宗九四也二與四同
功故曰宗膚六三也自五言二之宗故曰厥宗

六五之所以疑而不適二者疑四之為寇也故告之曰四已噬三矣夫既已噬三則不暇寇我我往從二何咎之有

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

上九之所見者六三也豕非其配負塗之豕也載非其人載鬼之車也是以張弧而待之既而察之曰是其所居者不得已非與寇為媾者也

是以說孤而納之陰陽和而雨也天下所以睽
而不合者以我求之詳也夫苟求之詳則孰為
不可疑者今六三之罪猶且釋之羣疑之亡也
不亦宜哉

三三

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也
險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中
也不利東北其道窮也

艮東北也坎北也難在東北則西南者无難之

地也君子將有意乎犯難以靖人必先靖其身
是故立於无難之地而觀難之所在勢之可否
見可而後赴之是以往則得中也難之所在我
亦在焉則求人之不暇其道窮矣然此非為大
人者言也初六九三六四上六皆因其勢之遠
近時之可否以斷其往來之吉凶故西南之利
東北之不利為是四者言也若九五之大人則
不然

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

當位而正五也五之謂大人大人者不擇其地
而安是以立於險中而能正邦也是豈惡東北
而樂西南者哉得見斯人而與之往其有功无
疑也上六當之

蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身
脩德

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

九五以大蹇朋來之主以中正為往來之節未
及于五難未艾也犯之有咎過五以上難衰而

可乘矣故上六往蹇來碩而六四以下皆以往蹇為病而其來有先後之差焉見難而往難不可犯窮而後反人不以窮而後反者為讓以其不得已也惟初六涉難未深而遽反不待其窮是以有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

初六九三六四上六彼四者或遠或近或視其勢之可否以為往來之節獨六二有應于五君

易解卷四
三十一
臣之義深矣是以不計遠近不慮可否无往无來蹇蹇而已君子不以為不智者以其非身之故也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

夫勢不可往者非徒往而无獲亦將來而失其故也何則險難在前不慮可否而輕以身赴之苟前不得進則必有議吾後者矣九三往蹇而其來也得反其位則內喜之也內之二陰不能

自立于險難之際待我而為捍蔽是故完位以
復我我之所以得反者幸也至於六四則九三
躡而襲之矣外難未夷而歸遇難故曰往蹇來
連連者難之相仍也實陽也九三以陽居陽其
有乘虛而不敢者乎故曰當位實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任
天下之大難也是以正位不動无往无來使天
下之濟難者朋來而取節焉謂之大人不亦宜

乎

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在
內也利見大人以從貴也

六爻可以往者惟是也故獨享其利天下有大
難彼三人者皆不能濟而我濟之既濟而天下
不吾宗者未之有也故曰往蹇來碩利見大人
者明上六之有功由九五為之節也內與貴皆
五之謂也

三三
震上
坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解
險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來
復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

所以為解者震也坎也震東也坎北也解者在
此所解在彼東北解者之所在則西南所解之
地也在難而思解處安而惡擾者物之情也方
其在難我往則得衆故利西南及其无難我往
則害物故來復吉復者復東北也東北有時而
當復是以不言其不利也來復之為吉者无所

往之時也苟有攸往非夙不可有攸往而不夙則難深而不可解矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解有二陽九二有應于六五而九四有應于初六各得其正而分定矣惟六三者无應而處于二陽之間兼與二陽而解始有爭矣故解之所疾者莫如六三也六三欲以其不正亂人之正

故初與五皆其所疑而咎之以其疑而咎之也
故特明其无咎曰此與九四剛柔之際也於義
无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中
道也

九二之所當得者六五也近而可取者初六六
三也此之謂三狐三狐皆可取而以得六五為
貞吉也此之謂黃矢黃中也矢直也直其所當
得也是以六五為黃矢釋其所不當得之三狐

易解卷四
三十
而取其所當得之一矢息爭之道也

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

三於四為負於二為乘乘而不負若負而不乘
猶可以免於寇寇之所伐者負且乘也夫三苟
與四而不與二則四不伐與二而不與四則二
不攻所以致寇者由兼與也二與四皆非其配
雖貞於一猶吝也而况兼與乎醜之甚也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四解而拇朋至其象曰解而拇未當位也
拇六三朋九二也三來附已解而不取則二信
之未當位者明勢不可以爭也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解
小人退也

六五九二之配也而近於四六三欲附於二與
四故疑而疾之夫以六五之中直豈與六三爭
所附者哉而六三以小人之意度君子之心故
五維有解吉維有解吉无所不解之謂也近則
解四遠則解二是以六三釋然而退也

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

隼者六三也墉者二陽之間也悖者爭也三陽
之所以爭而不已者以六三之不去也孰能去
之將使二與四乎二與四固欲得之將使初與
五乎則初與五二陽之配三之所疑也夫欲斃
所爭而解交鬪惟不涉黨者能之故高墉之隼
惟上六為能有而獲也隼獲爭解二與四无不
利者

☵☲
艮上 兌下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可
用享

彖曰損損下益上其道上行

自陽為陰謂之損自陰為陽謂之益兌本乾也
受坤之施而為兌則損下也艮本坤也受乾之
施而為艮則益上也惟益亦然則損未嘗不益
益未嘗不損然其為名則取一而已何也曰君
子務知遠者大者損下以自益君子以為自損

易解卷四
三十一
自損以益下君子以為自益也

損而有孚元吉无咎

損下而下信之必有道矣孟子曰以佚道使民
雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者使民知
所以損我者凡以生我也則信之矣損者下之
所患也然且不顧而為之則其利必有輕其所
患者矣利不足以輕其所患益不足以償其所
損則損且有咎是故可以无咎者惟无吉也上
之所以損我者豈徒然哉蓋吉之元者也如此

而後无咎

可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時
損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

有孚元吉无咎為上卦言也可貞利有攸往曷
之用二簋用可享為下卦言也損下益上其道
上行然而下不可无貞也以損之道為上行而
舉不可貞則過矣故損有可貞之道九二是也
皆貞而不往則无上皆往而不貞则无下故可
貞利有攸往有往者有貞者故曰曷之用曷之

者擇之也二簋兌之二陽也兌本乾也而六三
以身徇上故自陽而變為陰初九九二意則向
之而身不徇故自如而不變也祭祀之設簋也
亦以其意而已我豈予之神豈取之哉君子之
益人也蓋有无以予之而人不勝其益者也然
此二陽皆有應於上者也初九遙往而九二征
凶故曰二簋應有時言雖應而往有時也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合

志也

彖曰損益盈虛與時偕行則損益視盈虛以為節者也初九陽之未損則方盈也六四陰之未益則猶虛也下方盈而上猶虛則其往也不可後矣故我雖有事當且已之而遄往也其往也自我則損之多少我得酌之若盤桓不進迫於上之勢而後往則雖欲酌之不可得矣其損必多故勢不可以不損者惟遄往可以无咎

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲

志也

初九已損矣六四已益矣九二之於六五不可復往故利貞征凶其迹不往其心往也故弗損益之言九二以无損於已者益六五也兌之三爻未有不以益上為志者初九迹與心合故曰尚合志也九二則其心向之而已故曰中以為志也夫以損已者益人則其益止於所損以无損於已者益人則其益无方故損之六三益之六四皆以損已者益人而損之九二益之九五

皆以无損於己者益人以其无損於己故受其
益者皆獲十朋之龜也

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

兌之三爻皆以益上為志故曰三人行率之損
已以益上者六三而已故曰損一人且曰一人
行也友九二也六三以身徇上使九二得以不
征此九二之所以深德也故曰一人行則得其
友以心言之則三人皆行以迹言之則一人而

已君子之事上也心同迹異故上不疑苟三人
皆行則上且以我為有求而來進退之義輕矣
六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜
也

遄者初九也下之所損者有限而上之求益者
无已此下之所病也我去是病則夫遄者喜我
矣自初言之已事遄往則四之求我也寡故酌
損之自四言之損其疾則初之從我也易故遄
有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五者受益之中主而非受益之地也以受益之主而不居受益之地不求益者也不求益而物自益之故曰或者我不知其所從來之辭也十朋之龜則九二弗損之益也龜之益人也豈有以予人而人亦豈有所取之哉亦效其智而已六五之於九二无求也自上祐之而二自效其智雖欲避之而不可以其不可以避知其非

求也故无吉

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

上九者受益之地不可以有損而六三之德不
可以无報也故以无損於己者益之則大得其
志矣六三忘家而徇義我受其莫大之益苟安
居而无所往則是以其益厚已而已故利有攸
往然後有以受之无愧也

䷲ 震下
巽上

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无彊自上下下其道大光
利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

六四自損以益下巽之致用未有如益者也故
曰木道乃行涉川者用水之道也

益動而巽日進无彊天施地生其益无方

天施乾為巽也地生坤為震也

凡益之道與時偕行

君子之視民與已一也益者要有所損爾故時

然後行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

懲忿窒慾則上之為損也小改過遷善則下之蒙益也多矣

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

益之下損之上也故知損則知益矣逆而觀之益之初九則損之上九也自初已上无不然者惟其上下内外不同故其迹不能无少異損之

上九益之初九皆正受益者也彼之所以自損而專以益我者豈以利我哉將以厚責我也我必有以塞之故上九利不攸往而初九利用為大作上之有為也其勢易有功則其利倍有罪則其責薄故損之上九僅能无咎而已正且吉矣下之有為也其勢難有功則利歸于上有罪則先受其責故益之初九至於元吉然後无咎何則其所居者非厚事之地也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于

易解卷四
三十八
帝吉象曰或益之自外來也

益之六二則損之六五也六五所獲之龜則九二弗損之益也六二所獲之龜則九五惠心之益也是受益者臣也則以永貞於五為吉主也以享帝為吉皆受益而不忘報者也

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

益之六三則損之六四也或益之者人益我也益之者我益人也六四之於初九損其疾以益

之六三之於上九用凶事以益之其實一也君子之遇凶也惡衣糲食致齋以自貶上九雖吾應然使其自損以益我彼所不樂也故六三致齋以自貶然後能固而有之彼以我為得其益而不以自厚也則信我而來矣故曰有孚中行益以六二為主則初與三皆得為公告有以語之益之也禮之用圭也卒事則反之故圭非所以為賄所以致信也上九之益六三以信而已非有以予之而六三亦享其信而无所取也則

上九樂益之矣

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以
益志也

益之六四則損之六三也皆以身為益者也六
四中行而益初九豈特如上九用圭而已哉非
徒告之乃以身從之夫能損身以徇人者此以
益為志也初九本陰也六四本陽也而相易也
故初九為遷國也六四自損而初受其益初九
之遷六四資之故初九利用依我而遷也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益之九五則損之九二也惠之以心則惠我不費九二益之以弗損之益而九五惠之以不費之惠其實一也夫不費之惠疑豈有擇哉故勿問元吉我惟信二也故二信我我惟德二也故二德我有孚惠我德永貞之報也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

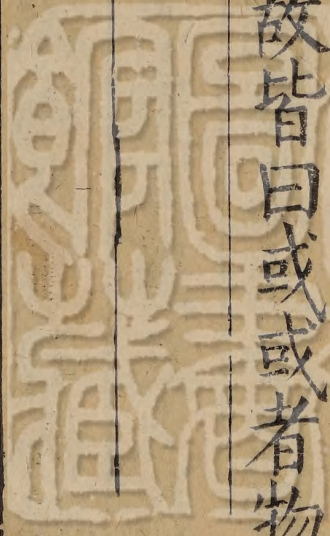
大得六二之志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏

易象卷四
四十
辭也或擊之自外來也

益之上九則損之初九也二者皆不樂為益者也故損其疾用凶事而後能致之初九在下勢不得已故已事遙往而上九則益不益在我者也且損上益下君子之所樂而小人之所戚也故至於上九特以莫益勿恒之凶戒之莫益之者非无以益我固曰莫益勿恒者非不可恒我固曰勿恒莫與勿者我之偏見不廣之辭也衆莫不益下所謂何也我特立是心而勿恒之凶

其宜矣上者獨高之位下之所疾也而莫吾敢
擊者畏吾與也莫益則无與矣孔子曰无交而
求則民不與莫之與則傷之者至矣故或擊之
上九之致擊如六二之致益徒有是心而无自
有以應之故皆曰或或者物自外來而吾不知
也

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are mostly illegible due to fading and the texture of the paper.

蘇長公易解卷五

☰☳

乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸
往

彖曰夬夬也剛決柔也健而說決而和揚于王庭
柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也

五陽而一陰陰至寡弱而皆重於決者以其得
所附也上六之所乘者九五之剛所謂王也欲
決上六必暴揚之于王之庭此其勢有不便者

故五陽雖相信而不忘警以為有危道焉號者
所以警也在強而之危所以光也
告自邑不利即戎所尚乃窮也

邑者民之所在也與小人處必先附其民彼无
民將无與立戎上六也五陽之強足以即之有
餘然而不即也此所以不窮也自以為不足雖
弱有餘自以為足雖強有所止矣故其所尚乃
所以窮也

利有攸往剛長乃終也

陽盈則憂溢溢則憂覆故利有攸往往則有所
施用所以求不盈也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

君子之於祿利欲其在人德業欲其在己孔子
曰脩辭立其誠所以居業也澤上于天其勢不
居故君子以施祿不以居德

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也
大壯之長則為夬故夬之初九與大壯之初九
无異也大壯之初九曰壯于趾而夬之初九曰

壯于前趾二者皆有羊之象見於其所施壯之
爻是以知其无異也曰前者通大壯之辭也必
通大壯而為辭者明其所壯同而所遇異也大
壯之初九施壯于震震吾朋也觸而遇其朋是
以决藩而遂之因以為用夬之初九施壯于兌
兌非吾朋也苟不能勝則往見牽矣豈復决藩
而遂我哉君子之動見勝而後往故勝在往前
不能必勝而往不勝宜其為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道

也

戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也能靜而不忘警能警而不用得中道矣與大壯九二貞吉同故皆稱得其中

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

上六為臀故九三為頄與小人處而壯見于面顏有凶之道矣易凡稱尤者申言之乾乾謙謙蹇蹇之類是矣九三之所以見壯于面顏者避

私其配之嫌也故告之以不然曰九三之君子以陽居陽夫之尤者也何嫌於私其配也哉苟舍其朋而獨行以荅其配使上六之陰和洽而為雨以至於濡雖有不知我心而愠者然終必无咎

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

上六九四之所謂臀也困之六三據于蒺藜故初六之臀困于株木夬之上六見夬故九四之

臀无膚皆謂其同體之末者為臀也與衆陽處
而同體者見決故其行次且而不安也羊者初
九也初九之觸則我之悔也而能牽之故悔亡
雖能悔亡而聰不明矣孰與大壯九四既悔亡
而得壯輟哉夫君子惟能釋然而收士故為之
聰明者衆大壯之九四是也今初九觸我我牽
而縻之莫肯釋則懼者衆矣雖其左右前後將
无不可疑故聞言不信

九五覓陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光

也

上六之不足夬莫如陸也九五以陽居陽夬之
尤者也於所不足夬用夬之尤雖中而未光故
中行无咎中行者反與四陽處而釋上六也此
與上六為同體者與九四均爾然不至於次且
者以其剛之全也剛之全者則不戚其同體之
傷矣故九四之象以為位不當也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

尤號者不警也陽不吾警則吾或有以乘之矣

然終必凶

三三

巽下
乾上

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔逼剛也勿用取女不可與長也

姤者所遇而合无適應之謂也故其女不可與長

天地相遇品物咸章也

姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時言之則建午之月品物咸章之際也易曰萬物

相見乎離

剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛者二也中正者五也陰之長自九二之亡而後為遯始无臣也自九五之亡而後為剝始无君也姤之世上有君下有臣君子欲有為无所不可故曰剛遇中正天下大行也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

剛而能止物者謂之金柅九二是也初六之勢
足以兼獲五陽然其始遇而合者九三也既合
不貞又捨而之他則終身无所容矣故以繫二
而貞為吉有所往見為凶初六者羸豕也雖羸
而不可信者以權在焉以其羸而 之則蹢躅
而不可制矣

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓
也

魚者初六也包者魚之所不能脫也賓者九四

易解卷五
六
也姤者主求民之時非民求主之時也故近而先者得之遠而後者不得也不論其應與否也嫌有若有咎故曰无咎

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

以姤之初六為夫之上六則姤之九三夫之九四也故其象同九三之所謂臀者初六初六剝陽而進者也處衆陽之間而同體者有同陽之陰宜其次且而不安也夫之九四下牽初九之

羊故有聰不明之咎姤之九三无是也故雖危
无大咎而象曰行未牽也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

既以失民起而爭之則凶

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

金柅也包也杞也皆九二也豕也魚也瓜也皆
初六也杞枸櫞也木之至庠者也包瓜者籠而
有之也瓜之為物得所附而後止不得所附則

攀援而求无所不至幸而遇喬木則雖欲抑之
不可得矣故授之以杞則杞能籠而有之杞之
所至瓜之所及也九五者姤之主也知初六之
勢將至於剥盡而後止故授之以九二九二之
所至初六之所及也姤者陰長之卦而九五以
至陽而勝之故曰含章九陰中之陽為章陰長
而消陽天之命有以勝之人之志也君子不以
命廢志故九五之志堅則必有自天而墮者言
人之至者天不能勝也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

剛之上窮者角也姤其角以是為姤也以角為
姤物之所不樂遇也小人雖不能合而君子亦
无自入焉故吝无咎

☶☷

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

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利貞聚以止也

易曰方以類聚物以羣分有聚必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也蓋取其爻而觀之五能萃二四能萃初近四而无應則四能萃三近五而无應則五能萃上此豈非其交爭之際也哉且天下亦未有萃于一者也大人者惟能因其所萃而即以付之故物有不萃于我而天下之能萃物者非我莫能容其為萃也大矣順以說剛中而應者二與五而已而足以為萃乎曰足矣有餘矣從我者納之不從者付之其所欲從

此大人也故萃有二亨萃未有不亨者而其未
見大人也則亨而不正不正者爭非其有之謂
也故曰利見大人亨聚以正也大人者為可以
聚物之道而已王至於有廟而盡其孝享非安
且暇不能物見其安且暇安得不聚而歸之此
聚之正也

用大牲吉利有攸往順天命也

易之言薦盥禴享非正言也皆有寄焉用大牲
者猶曰用大利祿云爾易曰何以聚人曰財所

聚者大則所用者不可小矣天之命我為是物
主非以厚我也坐而享之則過矣故利有攸往
順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣
不期而聚者必其至情也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

王弼曰聚而无防則衆生心

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

初六之所應者九四也九四有信之者而不終
六三是也始以无應而萃于四終以四之有應
咨嗟而去之故其象曰萃如嗟如此志亂而苟
聚者也若號一握為笑者號且笑也一握者其
聲也號笑雜也君子之於禍福審矣故笑則不
號號則不笑先否而後通則先號而後笑未有
號笑雜者也此其志已亂焉能為我寇哉故勿
恤往无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未

變爻也

陰之從陽以難進為吉六二得位而安其中不急於變志以從上者也故九五引之而後從引之而後從則其聚也固是以吉而无復有咎禴者禮之薄者也故用於既信之後上以利祿聚之下豈以利祿報之哉故上用大牲而下用禴以為有重於此者矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三之萃於四四與我與初皆不利也去而之上上亦无應巽而納我者也故雖小吝而无咎九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

非其位而有聚物之權五之所忌也非大吉則有咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五萃之主也萃有四陰而九四分其二以位為心者未有能容此者也故曰萃有位无咎存

位以忌四為无咎而已志不光矣惟大人為能
忘位以任四夫能忘位以任四則四且為吾用
而二陰者獨何往哉匪孚者非其所孚也元者
始也元永貞者始既以從之則終身為之貞也
自六二之外皆非我之所孚也非我之所孚則
我不求聚使各得永貞於其始之所從悔亡之
道也

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也
未安上者不樂在五上也

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也

巽之為物非能破堅達強者也幸而遇坤故能升其升也有時故曰柔以時升坤既順之五又應之是以大亨大人之於物也危者安之易者懼之下巽而上順質柔而遇易志得而輕進以此見大人所畏者也故不曰利雖不利不可不

見也見之而畏其為利也大矣利之遠者曰慶
以其有慶故雖有畏勿恤也

南征吉志行也

彖曰巽而順剛中而應是以大亨而六五為升
階由此觀之非獨巽之上即坤亦坤之下援巽
也巽之求坤坤之求巽皆會於南南征吉二者
相求之謂也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大
初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

所以為升者巽也所以為巽者初也升之制在
初故初六雖陰柔而其於升也蓋誠能之故曰
允升陰升而遇陽若陽升而遇陰皆得其所升
者也初六以誠能之資而遇九二宜其為吉之
大者矣

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二升而遇九三蓋升而窮者也雖窮於三而
配於五窮而之五五亦无所升而納之故薄禮
可以相縻而无咎也

易解卷五
十三
九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三以陽用陽其升也果矣六四以陰居陰其避之也審矣故曰升虛邑无所疑也不言吉者以至強克至弱其為禍福未可知也存乎其人而已

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

上有所適下升而避之失於此而償於彼雖不爭可也人或能之今六四下為三之所升而上

不為五之所納此人情必爭之際也然且不爭
而虛邑以待之非仁人其孰能為此大王避狄
於豳而亨于岐方其去豳也豈知百姓之相從
而不去哉亦以順物之勢而已以此獲吉夫何
咎之有

六五貞吉升階象白貞吉升階大得志也

貞者貞於九二也巽之所以能升者以六五之
應也曰此升之階也階者有可升之道焉我惟
為階故人升之我不為階而人何自升哉本之

生也克土而後能生而土以生木為功未有木
生而土不願者也故階而升則六五為得志矣
上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富
也

冥者君子之所息也升至上六宜息也然而不
息則消之道也施于不息之正者則可孟子曰
求則得之舍則失之求在我者此不息之正者
也求之有道得之有命求在外者此不息之不
正者也

☶
☶
☶
☶
☶
☶
坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也

九二為初六六三之所揜九四九五為六三上
六之所揜故困困者坐而見制无能為之辭也
陰之害陽者多矣然皆有以侵之夫惟侵之是
以陰不能堪而至於戰戰者有危道也而无所
謂困困之世惟不見侵而見揜陰有以消陽而
陽无所致其怒其為害也深矣

易解卷五
十五
險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉
以剛中也

剛中者二也二之謂大人貞於大人而後吉者
五也

有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致
命遂志

水潤下者也在澤上則居在澤下則逝矣故水
在澤下為澤无水命與志不相謀者也故各致
其極而任其所至也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覲象曰入于幽谷幽不明也

初六揜九二者也揜者非一人之所能故初六之揜九二必將有待於六三六三則其所謂臀也臀得其所據而後其身能有所為今六三之所據者蒺藜也則臀已困于株木身且廢矣株木也蒺藜也皆非臀之所據者也夫以柔助剛則其幽可明以柔揜剛其誰明之入谷者也有配在四而不善二是以三歲不得見也

易角卷五
十六
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象
曰困于酒食中有慶也

困之世利以柔用剛二與五皆剛者也二以柔
用之而五以剛用之天下易懷者維小人也方
其見揜也爭之以力雖刀鋸有不足而將懷之
也則酒食有餘矣故九二困于酒食所以懷小
人也九五則不然揜我下者我劓之揜我上者
我劓之輕用其威威窮而物不服乃大困也既
困而无助則雖欲不求二不可得矣赤紱者所

以爵命二也故曰困于赤紱五以赤紱為困而
二以是為方來言此五之所困而二之所不求
而至也困而求二乃徐有說以其用說為已晚
矣說於未困則其所以為說者小故九二之所
困者酒食而已說於已困則其所以為說者重
故九五之所困者爵命也祭祀者人之求神而
神无求也祭之者人也享之者神也五求二故
祭之二不求五故享之而已享之者固不征而
征以求之故凶雖然其義則不可咎以其所從

者君也

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于其宮不見其妻不祥也
六三上揜四下揜二者也堅而不可勝者石也
四之謂石傷而不可據者蒺藜也二之謂蒺藜
六三陰也而居於陽自以為陽而求配於上六
不祥也三之應在上而上六非其應也宮則是
矣而非其妻故曰入于其宮不見其妻凶小人
易合而難久故困之三陰其始相與締交而揜

剛其終初六之臀困六三之妻亡

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

初六我之配二之所惡也二剛而在下載已者也故為金車欲下從初六而困于二故其來徐徐不急於配配之所怨剛之所與也故雖吝而有終

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

其曰赤紱正也朱紱嚴之也下受上之辭也

象曰剝剛未得也乃徐有說以中直也利用祭祀
受福也

用九二也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

柔而牽已者葛藟也三之謂葛藟剛而難乘者
臲臲也五之謂臲臲上六困于此二者而不能
去則謀全之過也曰不可動動則有悔而不知
其不動乃所以有悔也上无揜我者則吉莫如
征也而不征何哉以柔用剛則乘之者至以為

疾藜以剛用剛則乘之者以為艱危而已

象曰困于葛藟未當也

上六足以為配而六三未足以當也

動悔有悔吉行也

☵☶ 巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙

井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改

井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶

是以凶也

食者往也不食者來也食不食存乎人所以為
井者存乎已存乎人者二存乎已者一故曰往
來井井汔燥也至井而未及水曰汔至得水而
未出井曰未繙井井未嘗有得喪繙井之為功
羸瓶之為凶在汲者爾

象曰木上有水井君子以勞民勸相

人之於井未有錮之者也故君子

道以勞

民勸相

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

易以所居為邪正然不可必也惟井為可必未有在潔而不清處穢而不濁者故即其所居而邪正決矣孔子曰君子惡居下流天下之惡皆歸焉初六惡之所鍾也君子所受於天者无幾養之則日新不養則日亡擇居所以養也彖曰井養而不窮所以養井者豈有他哉得其所居則潔潔則食食則日新故不窮井泥者无禽之

漸也泥而不食則廢矣舊井廢井也其始為人
其終无禽无人猶可治也无禽不可治也所以
為井者亡矣故時皆舍之

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二居非其正故无應于上則趨下而已也下
趨者谷之道也夫井之道而為谷故曰井谷九
二之所趨者初六也初六之謂鮒井而有鮒則
人惡之矣然猶得志於甕何也彼有利器而有
以我汗之歟此必敝漏之甕非是甕不汲是井

也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
象曰井渫不食行惻也求王明受福也

渫潔也九三居得其正井潔者也井潔而不食
何哉不中也不中者非邑居之所會也故不食
井未有以不食為戚者也凡為我惻者皆行道
之人爾故曰行惻行惻者明人之惻我而非我
之自惻也是井則非敝漏之甕所能容矣故擇
其所用汲者曰孰可用者哉其惟器之潔者乎

器之潔則王之明者也器潔王明則受福者非
獨在我而已

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

脩潔也陽為動為實陰為靜為虛泉者所以為
井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也故
三陽為泉三陰為井初六最下故曰泥上六最
上故曰收六四居其間而不失正故曰甃甃之
於井所以禦惡而潔井也井待是而潔故无咎
九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

此其正與九三一也所以食者中也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也
收者斃之上窮也收非所以為井而井之權在
收夫苟幕之則下雖有寒泉而不達上雖有汲
者而不獲故勿幕則有孚元吉

三三

離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已
日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其

悔乃亡

水火皆有男女之象然後能相生此非水火也
二女同居而已二女同居則睽所以不睽者兌
欲下而遇離離欲上而遇兌雖欲相違而不能
也既不相得又不相違則不能无相攻攻而不
已必有一勝勝者斯革之矣火能革金離革兌
者也故曰革火者金之所畏也而金非火則无
以就器用器成而後知火之利也故夫革不信
於革之日而信于已革之日以其始之不信是

以知悔者革之所不能免也特有以亡之爾
天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革
之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時

曆者天事也時者人事也

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為
也

以卦言之則離革兌者也以爻言之則陽革陰
者也六爻皆以陽革陰故初九九三九四九五

四者所以革人而六二上六者人革之初九九
三所以為革者火也而六二者火之所附初九
九三之所欲革者也火以有所附為利而所附
者以得火為災故初九九三常願六二之留而
不去也夫六二苟留而不去其見革也无日矣
六二之欲去如遯之九三之欲遯也故初九當
用遯之六二所以執九三者固而留之六二之
所以去者以我有革之之意也故不可以有為
有為則革之之意見矣

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有
嘉也

初九之所以固我非愛我也畏我去之故未見
其革爾徒見其今之固我而不我革以為可信
而與之處則及矣君子見幾而作彼今日不革
已日必革之故征吉為初九計則宜留自為計
則宜征六二之所謂嘉者五也五之所以為革
者與初異矣捨初從五其吉也豈復有咎哉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又

何之矣

九三有應于上故其意常欲征也六二之所以
不得去者以我乘之也捨之而征則二去矣二
苟去之則我與初九无所施其革二陽相灼而
喪其所附則窮之道也故征凶貞厲貞者不征
之謂也不征則與六二處而不相得以相革者
也故危雖危而不凶言者以也革言三就猶曰
革以三成三者相持而成革明二之不可去也
二存則初與三相信二去則初與三相疑此必

然之勢也故曰革言三就有孚

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

下之二陽以火為革者也故見革者惟欲去之
此德不足者也德不足而革則所革者亡革者
亦凶故初九九三皆以六二之留為吉也上之
二陽則不然其革也以說革而人莫不說非有
德者其孰能之九四未當位者也未當位而革
故悔革而說故悔亡有孚也改命者始受命也
雖未當位而志自信矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

易曰雲從龍風從虎虎有文而能神者也豹有文而不能神者也故大人為虎君子為豹非大人而革者皆毀人而自成廢人而自興故人之從之也疑見其可從而後信若大人之革也則在我而已炳然自新天下之所謂文者自廢矣此豈待占而後信者哉

上六君子豹變小人革而征凶居貞吉象曰君子

豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六見革于大人者也此見革者君子也則其
向之未革乃其避世之遇爾豹生而有文豈其
无素而能為之哉若小人也則革面而已朝為
寇讐言莫為腹心无足恠者下之二陽德不足者
也故六二以征為吉上之二陽大人也故上六
以征為凶

三三 巽下
離上

鼎元吉亨

易解卷五
二十六
彖曰鼎象也

象者可見之謂也天之生物不可見既生而剛
強之者可見也聖人之創業其所以創之者不
可見其成就孰好使之堅凝而不壞者可見也
故象曰君子以正位凝命革所以改命而鼎所
以凝之也知革而不知鼎則上下之分不明而
位不正雖其所受於天者流泛而不可知矣
以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養

聖賢

器非器也大亨非亨也取鼎之用而施之天下
謂之大亨鼎之用極于享帝而已以其道養聖
賢則亨之大者也國有聖賢則君位定而天命
固矣

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以
元亨

元亨所謂元吉亨也柔進而上行者五也五得
中而應乎剛則所以為耳目者巽也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

易解卷五
二十七
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛
趾未悖也利出否以從貴也

六爻皆鼎也當其處者有其象故以初為趾二
與三四為腹而實在焉五與上為耳初六上應
九四顛趾之象也夫鼎聖人將以正位凝命亨
而熟之至于可食而後已苟有不善者在焉則
善與不善皆亨而並熟而善者棄矣鼎於是未
有實也故及其未有實而顛之以出其不善如
待其有實則夫不善已汗之矣實非吾之所欲

棄也於是焉而顛之以其所欲棄出其所不欲
棄則天下之亂或自是起矣故曰鼎顛趾未悖
也夫顛趾而出否盡去之道也盡去之則患鼎
无實聖人之於人也責其身不問其所從論其
今不考其素苟駢且角犁牛之子可也鼎雖以
出否為利而擇之太詳求之太備天下无完人
故曰得妾以其子无咎從其子之為貴則其出
於妾者可忘也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實

慎所之也我仇有疾終无尤也

九二始有實者仇者六五也所謂耳也九二之實六五之所舉也故其象曰鼎黃耳中以爲實也仇有疾而不能即我畏九四也鼎以耳行故耳能即之則食不能即之則不食之道也始有實者以不食爲吉惡其未足而輕用之也故曰鼎有實慎所之也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

耳上九也九三之實上九之所舉也熟物之謂
革鼎之熟物以腹不以耳而上九離之極火之
所炎以耳革者也耳之受炎也足以廢塞其行
而不足以革故曰鼎耳革失其義也九三實之
將盈者也於是可食矣而其行廢故雖有雉膏
而不食也耳以兩舉者也六五之耳可鉉而上
九之耳不可鉉則六五雖欲獨舉得乎陰欲行
而陽欲留其為悔也大矣故至於兩然後悔虧
而終吉兩者陰陽之和玉鉉之功也

易解卷五 二十九
九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信何如也

鼎之量極於四其上則耳矣受實必有餘量以
為溢地也故九三以不食為憂明不可復加也
至於九四溢則覆矣故孔子曰德薄而位尊知
小而謀大力少而任重鮮不及矣方其未及也
必有告之者而不信及其已信則无如之何矣
六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也
上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節

也

六五上九皆所謂耳也上九之耳見於九三故
不復出也在炎而不灼者玉也金則廢矣六五
之為耳也中而不亢柔而有容故曰黃耳則其
所以為鉉者以金足矣上九之為耳也炎而灼
不可以迫故曰耳革則其所以為鉉者玉而後
可金鉉可以及五而不可以及上玉鉉則可以
兩及矣可以兩及則上九之剛六五之柔我為
之節也九二之實利在於不食故六五之耳利

在於貞而不行九三之實以不食為憂故上九
之耳得玉鉉則大吉无不利无不利者上與五
與三之所利也以鼎熟物人皆能之至於鼎盈
而憂溢耳炎而不可舉非玉鉉不能此鼎之所
以養聖賢也

三三 震下 震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

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

震者陽德也重震陰而達陽者也故亨震驚百里言其及物也不喪匕鬯言其和也若震而不和則必有僵仆墮墜者矣匕鬯祭器也必取祭器者以見震長子也若威而不猛則可以為祭主矣出之為言見也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省
初九震來虩虩後笑言啞啞吉

二陽震物者也四陰見震者也震之為用以威

易解卷五
三十一
達德者也故可試而不可遂試則養而无窮遂則玩而不終初九試而不遂者也以虩虩之震而繼之以啞啞之笑明其不常用也惟其不常用故四陰莫敢犯其鋒皆以逃避而後免也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

以其威之不常用故知其所以震物者非以害之欲其恐而致福也有則者言其不遂也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初九之威不可犯也來則危往則安故雖喪貝而勿逐躋于九陵以避之以初九之不遂其震而繼之以笑言也故七日可以得所喪也喪貝以明初九之威七日得以明初九之不以威窮物也

六三震蘇蘇震行无青象曰震蘇蘇位不當也

六三不鄰於震矣而猶蘇蘇然懼也行而避之然後无青以明初九之威能及遠也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

震於已震之後而不知止者也故泥泥者以言
其不能及遠也故二陰皆以處而不避為吉
六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行
也其事在中大无喪也

九四以其遂泥之威加於六五非六五之所當
畏其衰可坐而待也夫九四雖未可乘然往而
避之則過矣故曰往來厲往來皆危則以處為
安矣九四之威既已泥矣豈復能如初九一震
而喪六二之貝哉以六五居中處而待之非獨

无丧億將有功故曰億无丧有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

九四至此其實不能為徒襲其餘威以加上六上六未得其已衰之情故猶索索矍矍而畏之苟畏之不巳而征以避之則四張而不可止矣故凶聖人知其不足避也故告之曰震不于其躬于其鄰言九四之威僅可以及五而不及上

可以戒而无咎无庸征也九四始欲以威加物
 及其泥而物莫之畏也則其及於上六者有言
 而已衰之甚也六爻皆无應故九四兼有二陰
 得稱婚媾也六二喪貝而五无喪六三震行无
 眚而上六征凶九四之不及初也遠矣

☶☶ 艮上
 ☶☶ 艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時
 其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

所貴於聖人者非貴其靜而不交於物貴其與物皆入於吉凶之域而不亂也故夫艮聖人將有所施之艮止也止與靜相近而不同方其動而止之則靜之始也方其靜而止之則動之先也故曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此言艮之得其所施者也施之於天下之至動是以為頤施之於天下之至健是以為大畜今夫兼山艮是施之於背而已背固已止

矣。艮何以加馬？所以為柅者，所為輔也。所以為防者，為水也。今也不然，為輿為柅，為山為防，亦近於固歟？故曰：艮其止，止其所也。此所以不獲其身也。上下敵應，不相與也。此所以行其庭不見其人也。物止各於其所，是果能止也哉？背止於身，身與之動而背不知也。今我施止於物之所止，有大於是物者，則挾而與之趨矣。我馬得知之故，曰：艮其背，不獲其身，其庭未嘗無人也。有馬敵應而不相與，則如无人，是道也。

非向之所謂光明者也以為无咎而已

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨
未退聽也

自趾而上至於輔當其處者有其德與咸一也
咸以上六為輔而五為脢艮之輔在五而脢不
求何也脢則背也艮皆取於動者而已艮則何
為皆取於動者也曰卦合而觀之見兩艮焉見

其施艮於止故取其體之靜者而配之曰艮其背爻別而觀之不見艮之所施而各見所遇之位位有不同而吉凶悔吝生焉故取其體之動者而不取其靜以為其靜者已見於卦矣止上而用下下止而聽於上此艮之正也趾動而能聽於腓者也艮其止不害於腓之動也趾不自動而已止而聽其上上止則止上行則行此艮之正者也故利永貞腓能動而不聽於股者也易曰咸其股執其隨隨者股之德也故謂股為

隨艮其腓則股雖欲行而不能矣下止而不聽於上上雖有憂患而莫之救則上之所不快也以是為失其正矣故曰艮其趾未失正也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

三不艮於股而艮於限亦取諸動者也限者上下之際所以俛仰之節也夤者自上而屬於下者也艮於下之極則其自上而下者絕矣上下絕心之憂也心在六四故憂之及心也謂之薰

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

咸之九四曰朋從爾思則四者心之所在也施之於一體則艮止於所施所不施者不及也施之於心則无所不及矣故曰艮其身艮得其要故无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也口欲止言欲寡

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

敦益也艮至於輔極矣而又上之也故曰敦艮

結者不忘釋痿者不忘起物之情也在止之極而不志于動非天下之至厚其孰能之

三三巽上

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

此文轉以次相釋也漸之者有進也則女歸之言也而利於正正者孰謂謂得位而有功可以正邦者也其得位者何也剛中者也由此觀之

易解卷五
三十一
女則二與四所歸則五也

止而巽動不窮也

止而巽有所觀望而後進者故不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

雲上於天天所不能居故君子不以居德木生
於山山能居之山以有木為高故君子以是居
德業善風俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲
義无咎也

鴻陽鳥而水居在水則以得陸為安在陸則以
得水為樂者也故六爻雖有陰陽之異而皆取
於鴻也初鴻之在水者也遠則无應近則遇二
以陰適陰故曰鴻漸于干水涯也兩陰不能相
容故為小子之所厲以至於有言雖然其所適
非志於利也則未至於六三之凶无咎可也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素
飽也

六二鴻之在水者也近則遇三遠則應五无適

而不得其遇故擇其尤可恃者從之二之從三也雖近而難信其從五也雖遠而可恃二陽皆陸也在陸而尤可恃以安者磐也九五之謂磐六二知五之可恃不漸于三而漸于五則食且樂如是衍衍樂也素飽徒飽也夫飲食何為若是樂也豈非以五之足恃而不徒飽歟苟為徒飽而已則雖三可從夫苟從三則飲食未終而憂繼之矣

鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象

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

九三鴻之在陸者也而上九非其應故曰鴻漸
于陸无應于上而近于四見四之可欲則離類
絕朋而趨之故曰夫征不復六二之從我非正
也將視我而進退者也上之所為下必有甚者
九三適四而不反則難以令於二矣故曰婦孕
不育凶四順於五者而三寇之言禦寇之利以
明三之不利也

易解卷五
三十九
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四鴻之在水者也近於五而非其應故曰鴻漸于木木生於陸而非鴻之所安也鴻之為物也足不能握其漸于木而无咎盖得其大而有容如桶者焉九五之謂也或者幸而得之之辭也无應而從非其配非巽順何以相保乎九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之吝吉象曰終莫之勝吉得所願也

九五鴻之在陸者也進而遇上九上九陵也陵者陸之又高者也進而之陵動乎无嫌故六二之為婦也三歲不孕而終莫之勝夫以陸之陵以為不得其願矣而婦為之貞如此則願孰太焉故曰進以正可以正邦也不求之人而求之身雖服天下可也

上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九鴻之在逵者也上无所適而三非其應故

曰鴻漸于逵漸有三陽其二為陰之所溷非其
正應則近而慕之惟上九不然夫无累於物則
其進退之際雍容而可觀矣

三三

兌下
震上

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興
歸妹人之終始也說以動所歸妹也

說少者人之情也故說以動其所歸者妹也天
地之所以交必天降也男女之所以合必男下

也若女長而男少則大過之所謂老婦士夫烏
肯下之夫苟不下則天地不交男女不合矣故
歸妹者女少而男長女用事而男下之之謂也
夫所以下之者豈一日之故哉將相與終始故
也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹之爻男女皆易位柔皆乘剛此男所以說
女而致其情者權以濟事一用而止可也以此
而征則凶且男女皆不利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹女之方盛者也凡物之有敝者必自其方盛而慮之追其衰則无及矣

初九歸妹以娣跛能履吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

歸妹以陰為君在兌則六三是也而初與二其姊也在震則六五是也而四其姊也所以為兌

者三也故權在君所以為震者四也故權在姊
權之在君也則君雖不才而姊常為之用權之
在姊也則姊雖无能為損益猶要其君六三不
中而居非其位跛眇者也其所以能履且視者
以初與二屈而為之姊也二者各致其能於六
三故初九曰歸妹以姊跛能履征吉九二曰眇
能視利幽人之貞已有能履能視之才不以自
行安為之姊使跛者得之以征眇者得之以視
豈非上下之常分有不可易者邪故初九之象

曰歸妹以娣以恒也九二之象曰未變常也九
二亦娣也其不言娣何也因初九之辭也且跛
眇者一人而為之視履者二人是二人者豈可
以廢一歟故其象曰跛能履相承也是以知其
皆娣也已有其能而不自用使无能者享其名
則九二非幽人而何哉

六三歸妹以湏反歸以娣象曰歸妹以湏未當也
古者謂賤妾為湏故天文有湏女六三不知其
託行於初九而自以為能履不知其借明於九

二而自以為能視是以棄姊而用湏未足以當
姊也失二姊之助則以跛馱見黜而歸矣歸然
後知用姊故曰反歸以姊

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而
行也

九四六五之姊也以為權在己故愆期不行以
要其君君猶待之有時焉而後歸此其志以為
吾君必有所待而後能行者也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其姊之袂良月幾

望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

歸妹未有如六五之貴者也故曰帝乙歸妹以帝乙之妹而履得其中則其袂之良否不足以為損益非若跛者之託行眇者之借明也而九四欲以袂之良而加之夫袂之良豈足以加其君哉月幾望者陰疑於陽易之所惡也然至於娣之欲加其君則以月幾望為吉以為寧月之幾望而无寧妹之加其君也

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

歸妹男女皆易位柔皆乘剛此豈終无敝者哉
上六則敝之所終也天地之情正大而已大者
不正非其至情其終必有名存實亡之禍女承
筐无實食不續之蠶也士刲羊无血用已死之
牲也皆實亡之禍也彖曰歸妹征凶无攸利上
六處其終故受其凶之全也

終也皆實守之斷也柔曰體枝珍凶天刑時上

首天實食不熱之驚也士佳羊天血用也

不五非其至計其然必首命亦實守之斷也

士六傾幽之怕然也天此之靜五六而子大

體枝思女皆具立柔皆來剛也豈然天端首

天實承也若則以月幾望為吉以為寧月之

上六女承首天實士佳羊天血天刑休舉曰士六

蘇長公易解卷六

蘇長公易解卷六

三三

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜

日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛

與時消息而况於人乎况於鬼神乎

豐者極盛之時也天下既平其勢必至於極盛

故曰王假之勿憂宜日中者不憂其不至而憂

其已至也宜日之中而不宜其既中也既盈而

易象卷六
乙
虧天地鬼神之所不免也而聖人何以處此曰
豐者至足之辭也足則餘餘則溢聖人處之以
不足而安所求餘故聖人无豐豐非聖人之事
也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

傳曰為刑罰威獄以類天之震曜故易至於雷
電相遇則必及刑獄取以明以動也至於離與
艮相遇曰无折獄无留獄取其明以止也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎

過旬災也

凡人知生於憂患而愚生於安佚豐之患常在
於闇故爻皆以明闇為吉凶也初九六二九三
三者皆離也而有明德者也九四六五上六則
所謂豐而闇者也離火也日也以下升上其性
也以明發闇其德也故三離皆上適於震初九
四其配之所在也而九四非其配故曰配主旬
之為言猶曰周浹云爾尚配也九四以陽居陰
不安於闇者也方其患蔽而求發此雖兩剛可

以相受故曰往有尚言其與配同也及其闔去而明全離之功既周浹矣則當去之既浹而不
去則有相疑之災九四之為人可與共憂患而
不可與共安樂者也

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

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
蔀覆也蔽之全者也見斗闇之甚也沛施也蔽

之不全者也沫小明也明闇雜者也六五之謂
部上六之謂沛何也二者皆陰也而六五處中
居闇以求明上六處高強明以自用六二之適
五也適於全蔽而其闇者也夫蔽全則患蔽也
深闇甚則求明也力六五之闇不發則已發之
則明矣故曰往得疑疾有孚發若吉以陰適陰
其始未有不疑者也六二雖陰而所以為離明
之所自出也故始疑而終信也若夫九三之適
上六則適於明闇雜者也用人則不能自用則

易解卷六
三
不足故不可以大事也君子不畏其蔽而畏其
雜以為无時而可發也為之用乎則不可不為
之用乎則不敢故折其右肱以示必不可用而
後免也

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
夷等夷也初九之謂夷主不得其配而得其類
也幽不明者以言其闇之甚而不雜吉行者初
九之不可以久留也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五以陰居陽有章者也而能來六二之明故曰來章借明於人而譽歸於己君子予之

上六豐其屋蔀其家闕其戶閔其無人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶閔其無人自藏也

上六翔於天際自以為明之至也而其闇則足以蔽其身而已故曰豐其屋蔀其家九三自折其右肱而莫為之用豈真無人哉畏我而自藏

也三歲不覲其自以為明者窮以故凶

三三
艮下
離上

旅小亨旅貞吉

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之時義大矣哉

旅六二六五二陰據用事之地而九三九四上九三陽寓於其間所以為旅也小者為主而大者為旅為主者以得中順乎剛為亨故曰小亨為旅者以居貞而不取為吉故曰旅貞吉止而

麗乎明剛居貞而不取之謂也貞吉者指三陽
非二陽為王者之事也故特曰旅貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也
羈旅之世物无正主近則相依自六三至上九
皆陰陽相隣而初獨孑然處六二之下其細已
甚故曰旅瑣瑣也斯隸也六二近於九三三之
所取也初六窮而无依隸於六二役於九三三
焚二次并以及初故曰斯其所取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終
无尤也

六二九三之所即以為次也因三之資以隸初
六故曰得童僕貞初六雖四之應而四為三所
隔絕終无尤之者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦
以傷矣以旅與下其義喪也

下初六也六二我之次也而初隸於二懷二而
并有之則初亦我之童僕矣九三以剛居上見

得而忘義焚二以取初則一舉而兩失之矣

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

資斧所以除荆棘治次舍也九四剛而失位所
乘者九三斧而无地者也故處而心不快

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮
也

居二陽之間可以德懷不可以力取如以一矢
射雉理无兼獲得四則失上矣若不志於取亡

易角卷六
六
矢而不射則夫二陽者皆可以其功譽而爵命
之非獨得四可以及上也

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

九三次于六二之上上九巢于六五之上皆以
剛臨柔六二六五皆无應而在我下勢必與我
上九九三知其无應而必我與也故易而取之
九三焚其次上九焚其巢其為不義一也而三
止於貞厲上至于號咷之凶者六五旅之主也

離之彖曰畜牝牛吉六五之謂牛矣易五以喪
牛終莫之聞者驕亢之罪也

三三

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命

君子和而不同以巽繼巽小人之道也无施而
可故用於申命而已

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

所以為巽者初與四也二五雖據用事之地而
權不在焉故曰剛巽乎中正而志行言必用初
與四而後得志也權雖在初與四而非用事之
地故曰柔皆順乎剛是以小亨言必順二五而
後亨也利有攸往為二五用也利見大人見九
五也有其權而无其位非九五之大人孰能容
之

象曰隨風巽君子以申命行事

申重也兩風相因是謂隨風申命之象也古之

為令者必反復申明之然後事必行

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六有其權而无其位九二九三之所病故疑而進退也小人而權在焉則易謂之武人武人負其力而不貞於君志亂也及其治也則必貞於其君為利

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

易解卷六
九二以陽居陰能下人者也知權在初六故巽
於牀下下之而求用也初六武人也方且進退
我則下之而求其用故求者紛然而用者不力
譬言之用史巫將以求福於神之降福未可知
而史巫先享其利也故吉而後无咎紛然而求
人者非吉之道也其所以吉者居得其中用事
之地也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三以陽居陽而非用事之地也知權之在初

六也下之則心不服制之則力不能故頻感以
待之復之六三不能止初九之為復也故頻復
巽之九三不能止初六之為巽也故頻巽

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

六四有其權而无其位者與初六均盖亦居可
疑之地矣而九五以為之主坦然正待之故悔
亡九五不求而六四自求用故其用也力譬之
於田田者盡力以獲禽而利歸於君一為乾豆
二為賓客三充君之庖君子不勞而獲三品其

與史巫之功亦遠矣

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

九五履正中之位進不頻蹙以忌四退不過巽以下之蓋貞而已矣此四所以心服而為之用也是以吉且悔亡无不利无不利者四與五皆利也九五之德如此故有後庚之終吉

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

九二以陽居陰上九處巽之極故皆巽于牀下
而上九陽亢于上非能下人者也九二之巽將
以用初六而上九之巽將以圖六四也有用斧
之意焉特以處於无位之地故喪其斧也以上
下言之則正以勢言之則凶

三三

兌下
兌上

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天
而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其

易解卷六
死說之大民勸矣哉

小惠不足以勸民

象曰麗澤兌君子以朋友講習

取其樂而不流者也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

和而不同謂之和兌信於其類謂之孚兌六三
小人而初九九二君子也君子之說於小人將
以有所濟非以為利也初九以遠之而无嫌至

九二則初九疑之矣故必有以自信於初九者
而後悔亡文予而實不予所以信於初九也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九五兌之主也上有上六下有六三皆其疾也

傳曰美疾不如惡石九四介於其間以剛輔五
而議二陰者也故曰商兌未寧介疾有喜言疾
去而後有喜也疾去而後有喜則易之所謂慶
也

易解卷六
十一
九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

上六引兌象曰上六引兌未光也

六三上六皆兌之小人以陰為質以說為事者均也六三履非其位而處於二陽之間以求說為兌者故曰來兌言初與二不招而自來也其心易知其為害淺故二陽皆吉而六三凶上六超然於外不累於物此小人之託於无求以為兌者也故曰引兌言九五引之而後至也其心難知其為害深故九五孚于剝剝者五陰而消

一陽也上六之害何至於此曰九五以正當之位而孚於難知之小人其至於剥豈足恠哉雖然其心蓋不知而賢之非說其小人之實也使知其實則去之矣故有厲而不凶然則上六之所以不光何也曰難進者君子之事也使上六引而不兌則其道光矣

三三
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假

有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

世之方治也如大川安流而就下及其亂也潰
溢四出而不可止水非樂為此蓋必有逆其性
者泛溢而不已逆之者必衰其性必復水將自
擇其所安而歸焉古之善治者未嘗與民爭而
聽其自擇然後從而導之渙之為言天下流離
渙散而不安其居此宜經營四方之不暇而其
彖曰王假有廟其象曰先王以享于帝立廟何
也曰犯難而爭民者民之所疾也處危而不媮

者衆之所恃也先王居渙散之中安然不爭而
自為長久之計宗廟既立享帝之位定而天下
之心始有所繫矣剛來而不窮者九二也柔得
位乎外而上同者六四也渙之得民惟是二者
此所以亨也然猶未免乎渙王假有廟謂五也
王至於有廟而後可以涉大川於是渙始有所
歸矣有所歸而後有川有川而後可涉木乘舟
也舟之所行川之所在也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

易解卷六 十三
初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

九二在險中得初六而安故曰用拯馬壯吉明
夷之六二有馬不以自乘而以拯上六之傷渙
之初六有馬不以自乘而以拯九二之險故彖
象皆以為順言其忠順之至也

九二渙奔其杙悔亡象曰渙奔其杙得願也
得初六而安是謂機也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙之世民无常主六三有應於上志在外者也

而近於九二二者必爭焉故渙其躬无所適從
惟有道者是予而後安

六四渙其羣元吉渙有丘歷夷所思象曰渙其羣
元吉光大也

上六之有六三者以應也九五之有六四九二
之有初六者以近者皆有以羣之渙而至於羣
天下始有可收之漸其德大者其所羣也大其
德小者其所羣也小小者合于大大者合于一
是謂渙其羣也近五而得位則四之所羣者最

大也。因君以得民，有民以自封殖，是謂丘也。夷
平也。民之蕩蕩焉，未有所適從者也。彼方不知
其所從而我則為丘以聚之，豈夷者之所思哉。
民之所思，思夫有德而爭民者也。

九五渙汗其大號，渙王居无咎。象曰：王居无咎，正
位也。

汗取其周浹而不反也。宗廟既立，享帝之位定
而大號令出焉。其曰渙王居何也？彖曰：王假有
廟，王乃在中也。渙然之中，不知其孰為主。至於

有廟而天下始知王之所在矣故曰渙王居言
渙之中有王居矣

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

上九求六三必與九二爭而傷焉渙其血不爭
也九二剛來而不窮不可與爭者也雖不爭而
處爭之地猶未免也故去而遠出而後无咎

三三兌下
坎上

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

剛柔分者兌下而坎上也剛得中者謂二五也
此所以為節亨也

苦節不可貞其道窮也

謂六三也

說以行險當位以節中正以通

謂九二也兌施節於坎故曰說以行險

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數度者其正事也德行者其教化也皆所以為

民物之節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也
九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

節者事之會也君子見吉凶之幾發而中其會
謂之節詩東方未明刺无節也其詩曰不能晨
夜不夙則莫言无節者不識事之會或失則早
或失則莫也澤上有水節以澤節水者也虛則
納之滿則流之其權在澤初九九二六三澤也
節人者也六四九五上六水也節於人者也節

之於初九則太早節之於六三則太莫故九二者施節之時當發之令也水之始至澤當塞而不當通既至當通而不當塞故初九以不出戶庭為无咎言當塞也九二以不出門庭為凶言當通也至是而不通則失時而至於極六三是也是禍福之交成敗之決也故孔子曰君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

咨嗟而節之以為不可不節也九二之節節於
未滿節之者樂見節者甘焉六三之節節於既
溢節之者嗟見節者苦焉苦節人之所不能堪
而人終莫之咎者知六三之不得已也嗟者不
得已之見於外者也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

九二施節於九五在其上不在其身故六四安
焉

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

易解卷六
十七
畜而至於極然後節之其節也必爭九二施節於不爭之中此九五之所樂也故曰甘節樂則流甘則懷故以往適上六陰陽相配甘苦相濟為吉也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節之凶其道窮也

易有凶而无咎者太過之上六困之九二是也則未有凶而能悔亡者亦如人之未有既死而病愈者也上六貞凶悔亡者何也凶者六三悔亡者上六也是以知節者在坎而見節者在

兌也六三施苦節於我出於不得已則无咎以
是為正則凶矣而我悔亡

三三

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也
中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中
而後能化也羽蟲之孚也必柔內而剛外然則
頤曷為不中孚也曰內无陽不生故必柔內而
剛外且剛得中然後為中孚也剛得中則正而

易解卷六
十八
一柔在內則靜而久此羽蟲之所以孚天之道也君子法之行之以說輔之以巽而民化矣

豚魚吉信及豚魚也

信之及民容有偽其及豚魚不容有偽也至於豚魚皆吉則吉信也至矣

利涉大川乘木舟虛也

易於巽在上而云涉川者其言必及木益之象曰木道乃行渙之象曰乘木有功中孚之象曰乘木舟虛以明此巽之功也以巽行兌乘天下

之至順而行於人之所說必无心者也舟虛者
无心之謂也

中孚以利貞乃應乎天也

天道不容偽

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

化邦之時不可以用刑

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

虞戒也燕安也六四初九之應也而近于五為
五所攣所謂他也六四不專於應而有心於五

其色不安此必變者也初九及其未變而戒之
不輕往應則遠於爭矣故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
象曰其子和之中心願也

此中孚也而爻未有能中孚者也中孚者必正
而一靜而久而初九六四六三上九有應而相
求九五无應而求人者也皆非所謂正而一靜
而久者也惟九二以剛履柔伏於二陰之下端
慤无求而物自應焉故曰鳴鶴在陰其子和之

鳴鶴而子和者天也未有能使之者也有好爵吾與爾靡之有爵者求我之辭也彼求我而我不求之之謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三履非其位雖應在上九而上九非下我者也上不求三而三求之求之必過五五无應而寇我故曰得敵也得敵而躁躁而失常故或鼓或罷或泣或歌也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也
初九以應而從我九五以近而攣我一陰而當
二陽之求盛之至也故曰月幾望月幾望者非
四之所任也故必捨五而從初如有二馬而亡
其一然後无咎類五也四與五皆巽也故得稱
類

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

有孚者六四也自五言之則以得四為无咎非
應而求從必攣而後固特以其位當是以无咎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音飛且鳴者也凡羽蟲之飛且鳴者其飛不長雉雞之類是也處外而居上非中孚之道飛而求顯鳴而求信者也故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道蓋相反也惟不下從陰得陽之正故曰貞凶

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

彖曰小過小者過而亨也

陰自外入據用事之地而囚陽於內謂之小過
小過者君弱而臣強之世也小者過而亨則大
者失位而否矣

過以利貞與時行也

彖之所謂利貞則象之所謂過乎恭儉與哀者
時當然也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可

大事也

小過者臣強而專小事雖專之可也

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過有鳥之象四陰據用事之地其翼也二陽
囚於內其腹背也翼欲往腹背不能止翼欲止
腹背不能作也故飛鳥之制在翼鳥之飛也上
窮而忘返其身遠矣而獨遺其音臣之僭也必
孤其君遠其民使其君如飛鳥之上窮使其民
聞君之聲不見其形也而後得志故曰飛鳥遺

之音不宜止宜下大吉上逆而下順也小過之
世其臣則逆而其民順故不宜上宜下上則无
民而主孤下則近民而君強也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀
用過乎儉

小過之君弱是以臣子痛自貶以張君父也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

大過之棟小過之飛鳥皆以為一卦之象而其
於爻也皆寄之於初上者本末之地也春秋傳

曰凡師能左右之曰以飛鳥見以於翼翼欲左而左欲右而右莫如之何也故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

卦合而言之小過者臣強之世也爻別而觀之六五當強臣六二以陰居陰臣強而不僭者也大過以夫妻為君臣小過寄之祖與妣者大過君驕故自君父言之而小過臣強故為臣子之辭其義一也曰不幸而過其祖矣而猶遇其妣

妣未有不助祖者也不幸而不及其君矣而猶
遇其臣臣未有不忠於其君者也故小過之世
君弱而不能為政臣得專之者惟六二也然而
於祖曰過於君曰不及者以見臣之不可過其
君也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如
何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗
過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

小過陽失位而不中故其君在三四三之所臣者初與二也四之所臣者五與上也春秋臣弑其君或曰戕弑者其所從來有漸而戕者一朝一夕之故也六二強臣也而未之過九三剛而不中莫能容也故曰弗過防之從或戕之凶在六二弗過而九三疑之故或從而戕其君謂之戕者以明二本无意於逆吝在三也九四以陽居陰可謂无咎矣然而失位自卑臣雖弗過我則開之遇逢也臣未僭而逢其惡故曰遇弗過

遇之往厲必戒勿用永貞言九四失位而往從
五危而非正不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密
雲不雨已上也

已上者其勢不可復下之辭也六五之權足以
為密雲而終不為雨次于西郊而不行豈真不
能哉其謀深也強臣之欲為變也憂在內是故
見利而不為見益而不取緼畜以自厚持滿而
不發者凡皆以遂其深謀也當是時也必有穴

其間而為之用者故戒之曰公弋取彼在穴君子之居此苟无意於為盜莫若取其在穴者以自明於天下而天下信之矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

至於是則亢而不可復反也故曰弗遇過之言君雖不逢其惡而臣自僭也離遭也君失其正而臣得之其所從來遠矣而憂患心集於我非我失政而遭其凶者天禍也故曰飛鳥離之凶是

謂災眚

三三

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也

凡陰陽各安其所則靜而不用將發其用必有
以緼之者水在火上欲炎而不達此火之所
以致其怒也陰皆乘陽陽欲進而不得此陽之
所以奮其力也火致其怒雖險必達陽奮其力
雖難必遂此所以為既濟也故曰既濟亨小者

亨也言小者皆在上而亨大者皆在下而否也
利貞剛柔正而位當也

坎上而離下剛柔正也陽皆居陽陰皆居陰位
當也剛柔正而位當則小者不可復進以貞為
利也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

柔皆乘剛非正也以濟則可既濟則當變而反
其正以此終焉止而不變則亂矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟者難平而安樂之世也憂患常生於此
初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
濟者皆自内適外故既濟未濟皆以初為尾以
上為首曳者欲行而未進之象也初九方行於
險未畢濟者也故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道
也

安樂之世人不思亂而小人開之開之有端必
始於爭爭則動動則无所不至君子居之以至

靜受之以廣大雖有好亂樂禍之人欲開其端
而人莫之予蓋未嘗不旋踵而敗也既濟爻爻
皆有應六二六四居二陽之間在可疑之地寇
之所謀而六二居中九五之配也或者欲間之
故竊其第第者婦之蔽也婦喪其第其夫必怒
而求之求未必得而婦先見疑近其婦者先見
詰怨怒並生而憂患之至不可以勝防矣故凡
竊吾第者利在於吾之逐之也吾恬而不逐上
下宴然非盜者各安其位而盜者敗矣故曰勿

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

未濟方其未出於難也上下一心譬如胡越同舟而遇風雖厲民以犯難可也及其既濟已出於難則上之用其民也易以致怨而下之為其上用也易以致疑故未濟之九四震用伐鬼方三年有賞于大國而既濟之九三以是為憊也未濟之主在六五而九四為之臣有震主之威

者也其威不用之於主而用之於伐鬼方雖三年之久未見其克不克也而猶賞之以大國者以難未平也若出於難則臣必用其威於主而主亦疑其臣矣既濟之九三以九五為主臣主皆強故曰高宗伐鬼方以見三之為五用也雖以高宗之賢三年而後克之者既濟之世民安於无事而不可用也未濟之賞以大國也豈嘗問其君子小人哉有功斯國之矣而既濟則小人勿用蓋已疑其臣矣

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻當作濡衣袽所以備舟隙也四居二陽之間而不相得故備且戒如是也卦以濟為事故取於舟

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東西者彼我之辭也祭未有不殺牛者而云殺牛不如禴祭何也曰禴祭時祭也國之常事而殺牛者非時特殺而祭以求福者也小人以為

禴常祭事不足以致福故以非時殺牛而求之
而不知時祭之福不求而大來也人之情在難
則厭事而无難之世常不能安有其福故聖人
以為既濟之主在於守常安法而已求功名於
法度之外則易之所謂殺牛也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

既濟之上六畢濟之時也而以陰居上未免於
危也

三三
坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也

謂六五也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也

未濟陽皆乘陰上下之分定未可以有為也汔
洄也坎在離上則水溢而火怒於下必進之象
也是以雖溢而可以濟坎在離下則水洄而火
安於上不進之象也是以雖洄而不可以濟君
子見其遠者大者小人見其小者近者初六六

三小人也見水之涸以為可濟也是謂小狐汔
濟而九二君子也以為不可曳其輪而不進則
小狐安能獨濟哉是謂未出中也二陰輕進而
九二不予是以六三征凶初六濡其尾雖九二
亦病矣故无攸利見易而輕犯之遇難而退雖
有知者不能善其後故曰不續終也

雖不當位剛柔應也

易二三四五皆失位惟未濟與歸妹也故皆无
攸利而歸妹之征凶者剛柔不應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

上下方安其位而不樂於進取則君子慎靜其
身而辨物居方以待其會

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

水火相射極乃致用故濟必待其極汔濟非其
極也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也
外若不行中以行正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當

也

未濟非不濟也有所待之辭也蓋將畜其全力
一用之於大難大難既平而小者隨之也故曰
利涉大川六三見水之洄幸其易濟而驟用之
後有大川則其用廢矣故曰征凶見洄而濟者
初與三均也初吝而已三至於凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象
曰貞吉悔亡志行也

九四有震主之威苟不用於鬼方則无所行其

忘矣震主者悔也貞於主而用於敵所以悔亡也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

光出於形之表而不以力用君子之廣大者也
下有九二其應也旁有九四上九其鄰也險難
未平三者皆剛莫能相用將求用於我之不暇
非謀我者也故六五信是三者則三者為之盡
力而我無為此貞吉无悔君子之光也

蘇長公易解卷六終

浙江圖書館善本

甲 登記號 : 031968

一九 年 月 日

