

830784

周易恆解卷四

周易下經

三三 巽上坎下

巽木也，又入也。木入于下，而水上，井之象也。序卦困乎上者必反下，故受之以井。井物之最下者也。

井改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔至亦未繙井，羸其

瓶凶。

以木上水曰井，巽為市邑，坎水井之體，巽木井之用。改邑不改井，言邑有時更井，無時息是井養不窮之故也。无喪无得，又承不改井，意發明惟其水常足而无有得喪，故不窮往來井井，又承改邑意發明，雖改邑而莫不

周易恆解

卷四

井

一

資水以生，是井養之故。此皆言井之事也。汔至以下，乃言用井者之事。汔，幾也。繙，縛也。羸，敗也。巽，繩。繙象互離，虛瓶象互兌，毀折羸象。言井雖養人不窮，而汲井將至未至，遽敗其瓶，則不得井之利，而且自喪其器，凶也。凡修身治世之道，可以利濟于無窮而不終其功，皆若此類。第卽井言人事，胥該其中矣。

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。

巽乎水，木入于水。上水，坎水在上也。井養不窮，明井之義，所以大而聖人所以名卦也。剛中者，泉源之性。天一之理，人之必資水以生，以其為生生之本。邑者，身之所居，而水者生之所賴，故彼可改而此不可改也。汔至而繙未及井，則尚未有功。羸其瓶，則不成井養之功。並失上水之用，是以凶也。孟子掘井九仞而不及泉，猶為棄井，意從此出。

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水澤潤上行井之象也木之枝葉花實皆由水氣上行直至木杪故以象井水之上汲勞民者以君養民而勞者勞之勸相者勸民之相助相扶持此皆養人不窮之事也勞坎勞卦象勸相與申命象

初六井泥不食舊井无禽

坤陰濁上居下故象泥兌口曰食今覆而為與口在下不食象初一陰為二陽所蔽如舊井然雖無水可汲亦無物敢入禽本高飛安得在井於人事為無用於時亦無損也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下井之下也舍棄也下則其位卑時舍則其用窮凡廢棄在下者視此

九二井谷射鮒甕做漏

周易恒解

卷四

井二

二

井谷井中出水之竅與陰伏在坎窞下故為谷與為魚初陰在下故象鮒鮒小魚也互離為甕互兌毀折故做漏也二剛中甘泉也然上無應與象無人汲引泉出于谷而水下注鮒不能上行僅容小魚九五以陽剛臨之如欲射鮒然欲汲而甕又做漏是不特難以濟人亦不能用之也

象曰井谷射鮒无與也

井以養人為義有與然後已能養人人亦藉其養僅有此井谷又有魚焉人但欲取魚不以為養無與之弊至此

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

渫治井清潔之名與為潔三居與極故象渫互兌變震不成兌口故象不食我三自謂也為我蓋指四坎為加憂惻之象王明謂九五九三剛居下之上為井泉清潔可食者而上無汲引不為人用然可食者自在於我雖一時不食人皆為我心恻而信其可用以汲但王者明智則必求之而養人與養于人者皆並受其福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻行道之人爲之心惻非三自惻也求王明即爲我心惻者惻其不食而代求王明非三自求也三居上之下而在下之上故人知其賢而爲之心惻然無自求王明之禮故聖人望心惻者代求而並受其福

六四井甃无咎

甃修砌也四互離爲墉而中虛井甃之象卦以陽爲泉陰爲井此以陰居四故但言井甃井而既甃不特非舊且井道已成矣故无咎六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以灌畜九五之寒泉者故有井甃之象占者能修臣下之職則可以因著而成井養之功矣

象曰井甃无咎修井也

甃者固其井以禦外惡即所以潔其泉也六四居下之上上之下固其井以爲井養之用臣職也故以修井歎

周易恒解

卷四

井三

三

之美

九五井冽寒泉食

冽甘潔也五變坤爲甘以陽居陽則潔甚爲冽寒泉泉之美者坎居北方一陽生于水中得水之正體故甘潔而寒食人食之也五位互兌口上食象九五陽剛居中井養之德已具而井養之功已行然而不言吉者井以上出爲成功未至于上也故至上而後言元吉

象曰寒泉之食中正也

坎中一陽天一之性九五陽剛中正中則其性純正則其用溥故能成養人之功以德性言則淵泉而時出以治功言則德位兼有皆中正之義也

上六井收勿幕有孚元吉

收謂以鹿轡收繙也。坎爲車，應巽繩爲繙，旋坎輪以收。巽繩故象井收繙蔽覆也。陰爻耦畫兩開，勿幕象有孚。坎象謂人皆取養于井，誠信不疑，卽所謂往來井井者。也。上六居井之極，巽乎水而上水，井道已成，收井養之功。聽人取水而勿幕之，誠孚于人，往來井井，井養不窮。占者大吉也。于人事爲天德備，王道成，濟人利物于無窮也。

象曰：元吉在上，大成也。

通卦惟上元吉，以井道至此而始大成也。初井泥，二井谷，皆廢井也。三井渫，渫初之泥。四井甃，甃二之谷。既渫且甃，則井道全矣。故五井冽，泉寒而功。上六井收，勿幕，乃大成其及物之功。

附解：莊子曰：盈天地間，惟水爲大。水生于天一之精，而流行于六合之內。本則其機之見，而上行者也。當閉塞時，

周易恒解

卷四

井五六附

四

xx

木氣入于地而水溫，當發生時，木氣出于上而水溢，人非水無以養其精神，而生其智慧，故水爲天地之至貴，而生氣所含。木以洩水之華，水以成木之體，鑿井而飲，養道莫大于斯。故聖人特以名卦百穀之養人，其用切矣。然非水則百穀且無以成質，而人奚賴焉。故但以井名養道，而其義已全。勞民勸相，因民之所利而利之，使自養實。天地本有養人之具，非有所加損也。然裁成輔相，非君相無以爲功，而養身修德，非聖賢莫全其理。故淑身淑世，養義尤爲至大。爻詞第以井言，虛懸其象，萬

事萬理不出乎此。或必沾沾就王者治道言。舍本文之詞意而他說。亦已滯矣。井可養人而不甃。不洌幕之則不成其井。汲井至便。而井泥井谷羸瓶。則不得全其用上六居井之上。水出于井。取用不窮矣。故一卦惟茲元吉。然則有養人之具。而無以維持保護之。則亦終歸無用。此則聖人教人之意也。初六九二皆井之無用者。然初猶无禽。可以自守。二則鮒且居之人。且射之。可鑒矣。

三三 離下兌上

革變革也。為卦兌上離下。澤中有火。水滅火。火涸水相息。而相尅。故革。又二女同居。而其歸各異志。不相得。兌

周易恒解

卷四

革

五

七

金從離火亦革也。序卦井道不可不革。故受之以革。謂易舊為新。井始清潔也。

革。己日乃孚。元亨利貞。悔亡。

己。十干之己。土也。水火二者。以土而神。後天卦圖。離兌之間。為坤。火金相尅。中央土。孕金而禦火。以授生氣。不言戊而言己者。離兌皆陰。故以陰土言。且離納己也。孚。相信而相合。言當革之事。占得此卦。己日而乃孚也。元亨者。物不革。則不能化。事不革。則不能成。然必利于正也。悔亡者。卦以火金相尅。為義。疑于有悔。然革之當理。其悔可亡也。

彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。己日乃孚。

革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革

而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

己。坤主也。地也。位也。日時也。言得地。有位得時。始可革。而乃孚也。

息有息滅生息二意火涸水水滅火相滅則革矣。睽革皆二女同居然中上少下其序未紊但志不同行而為睽。少上中下則序已紊故志不相得而為革。己日乃孚者離兌皆索坤土兌得土以禦火火不滅金而兌得所生離得土以禦水水不滅火而離遂所生物理如此。人事因之也。卦德內有離之文明外有兌之和悅明則能察乎革之理悅則能順乎革之情。革者如是則大亨以正有所革而當乎天理其悔乃亡也。乃者難之詞故下以天地湯武之革明其正與當之理。天地四時之變易皆一元理氣之自然而無偏私。即此二大者以明之。凡天命人心之當然而無偏私。即此二大者以明之。凡有所革悉順乎天。豈義未精仁未熟者所能。故曰革之時大矣哉。

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤本瀦水中乃有火火盛而水將息水存而火亦難遂。仍水火相息之義也。五行遞相生尅。天地二氣循環革。

周易恒解

卷四

革

六

故而易新故名之曰革。治歷明時非有所革也。人事必準天時成毀因而變易。治歷明之天之革者可知。其不革者亦可知矣。兌為書史。故言治歷離明。故象明時。

初九鞞用黃牛之革

鞞革束也。離為牛。中爻錯坤黃之象。革皮也。鳥獸更四時而皮毛改換。故革義有取于革。而六爻取象于牛虎豹焉。牛皮堅韌難革。以之繫物則固。故遯二之執用者。似之以之裹物則密。故此之革用者。似之初九當革之時。陽剛之才。可以革矣。然居初位卑。无可革之權。上無應與。无共革之人。則不可有為也。但陽性上行。火性上炎。恐其躁妄。故戒以堅確。固守如鞞用黃牛之革。

象曰鞞用黃牛不可以有為也

無權無與。惟當中順自守。不可有為。不可革而不革。惟其時而已。

六二己日乃革之征吉无咎

二為離主離為日納己土故曰己日文明中正有能革之德上應九五有能革之權己日乃革之所謂革而信之者也君臣相孚人皆樂從有更化善治之吉而無輕變妄動之咎故征吉无咎

象曰己日革之行有嘉也

行即征嘉即吉也上應九五故行而有嘉明革必君臣道合而後可臣子不專其功也

九三征凶貞厲革言三就有孚

貞厲雖正亦厲危之也革言革之議論正應兌口言象中交乾為言亦言象就成也從也本爻位三又離數三故曰三就本卦下三爻主革者也故皆言革上三爻受革者也故言改變尤三以剛居剛處離之極苟躁動而往必凶蓋剛明太過上接兌澤澤足息火故雖有革之構有可革之道而亦多危厲惟當宣明所以革之故不

周易恒解

卷四

革二二

七

61x

象曰革言三就又何之矣

憚再三以就人情人悅而應之則有孚而可革矣讀盤庚泰誓三篇可以知革言三就之苦心之往也革言三就則已盡告戒之誠人悅變更之善又何之矣言人自不能違以明躁動之無益

九四悔亡有孚改命吉

悔亡所謂革而當其悔乃亡也變坎故象有孚未革而謀之曰言己革而行之曰命離變為兌改夏為秋不日革而曰改命者革只去故改則兼有新義九四離下體而進上體當革之時革勢已甚近君而任革之事事之可悔者革之革之而當其悔乃亡以剛居柔剛柔相濟行之以誠上信而下順以之改命必吉也五方虎變而四言改者佐命之臣也伊萊望散似之

象曰改命之吉信志也

信志即有孚變坎故言志革之道以上下相信為本不
當不誠則不信九四之志足以孚乎人心是以改命而
也

九五大人虎變未占有孚

居尊互乾陽剛中正故稱大人兌于方為西故為虎于
時為秋鳥獸毛毳故變也九五才德位兼全當革之時
為革之事為大人虎變之象占者得之必未占而已有
孚于人乃應其象蓋其變也當未變之前已早恩浹義
順也堯舜湯武而外有革之
事無革之德者不足當之

象曰大人虎變其文炳也

應離故曰文以人事言變禮易樂新天下之
耳目而不失其中正如虎之斑文炳著也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

周易恒解

卷四

卷四

八

豹虎類而小兌為口乾為首故象面君子有德之勳臣
革道已成從龍之士勳成名就歸化之民滌慮洗心為
君子豹變小人革面之象此時若更有所往煩擾不已
則凶惟居貞而與天下相安于無事則吉蓋變者時不
變者道革之所以名以其持道也既革而歸于道
則惟居貞然則聖人之革也乃聖人之守常也歟

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚輔君致治勳望俱隆也順以從
君言革而由于心悅誠服非貌從也

附解天理未嘗一息亡也而氣化人事消息盛衰不無變

革然其革也正所以維持天理非好紛更也聖人以天
道之四時湯武之革命明其象四時不變歲功不成然
變而未嘗變者元氣之周流湯武不興世亂不止然革

而未嘗革者。生民之大道。故夫道行于天壤之間。而變起于人心之際。惟聖人得天之道。以其至常至正者。經緯萬端。裁成輔相。革其所當革。而無一毫私意于其間。然後天理民彝。歷久而不失其真。若非其德。非其位。非其時。未易與言革也。奈何悖理亂常之流。藉口于革。而篡逆頻仍。更張不已。匪特莽曹之賊。安石之妄。亂人倫。誤國家。不足言革。卽泥古而不通。今守經而不達。權稍失。毫釐卽去。而千里。革可易云乎哉。夫八卦者。陰陽所布。陰革陽。陽革陰。似皆可以言革。而聖人獨以澤火名。

周易恒解

卷四

序

附

九

者。何也。澤水之所瀦。而中有火。火生于水。則水之勢息。可知。然澤本水居。火亦安能久盛。則火之必息。亦可知矣。陰陽二氣之用。見于五行。五行相生相尅。循環不窮。其尅也。卽其革也。而革乃所以爲生。生者不能無革。一元之理。無息歇。卽一元之氣。無始終。見于跡象者。固有其宰于無形者。不得其天理之正。曷可行革之事乎。水滅火。而火亦涸。水火相爲制。卽相爲用。推之五行。莫不如斯。卽天地亦莫不如斯。故曰革之時大矣哉。火尅兌金。亦革也。而彖象不言。義已該于相息之中也。六爻

第陳人事下三爻爲革者謀初未可革二許其革三慎于革黃牛也嘉也孚也一而已也皆謂革之本也上三爻爲革者美四有德而佐革五極盛而主革上既革而功成然亦同歸有孚居貞則革之道可知矣

☲☱ 巽下離上

卦有鼎象初爲足二三四爲腹五爲耳上爲鉉又巽木離火互乾金兌澤烹飪之象也序卦革物者莫若鼎故受之以鼎變腥爲熟易堅爲柔水火同處相爲用而不相害能革物也

鼎元吉亨

養人莫大于水火井鼎是也但火必假器以成用故鼎爲最重而占得此卦者大吉亨謂推之凡事皆可亨通

周易恒解

卷四

鼎一

十

也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦體自具足腹耳鉉之象因象命名故曰鼎象也下巽上離以巽木入離火之中而致烹飪鼎之用也烹煮飪熟食也烹飪之用賓祭爲重而祭莫大于亨帝賓莫大于聖賢亨帝尚質故止言亨亨聖賢貴豐故曰大亨此言鼎之爲用大也巽而以下又推廣其義以明元吉亨之故離爲目互坎爲耳耳目之所以聰明木火之生氣貫之也卦體以木巽火人心體之內而此心巽順于理外而耳目聰明則可以無所不可又下卦一陰進而上行爲六五則文明得其位以六五得中而下應九二之剛則得其輔以此凝天下之重器是以大亨而吉不待

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火生于木木者火之命也火王于離正位南方然非木則無以發其光君子法之以正位凝命人受天地之中以生所謂命也人身有太極之理即有太極之位命之所以常凝性之所以常保者正位焉養其未發之性靜其天命之理推之于凡事莫不皆然若人君重神器承天命亦是一義非其實也項安世曰存神息氣人所以凝壽命中心無為以守至正君所以凝天命蓋亦見及之

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在下鼎趾也六柔故顛又互震動則顛也否垢也巽為長女位最卑妾象卦中奇實有陽氣凝聚之象故宜子又互震為主器長子故象子也烹飪者必滌其鼎初六巽柔互震有鼎顛趾象是惟滌鼎而出其垢則利譬

周易恒解

卷四

鼎一

諸人事乍若顛倒而實去舊圖新仍歸于不失其常如買妾者因欲得子而非顛倒貴賤義得无咎也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

趾當承鼎而顛之悖也然鼎未有實而洗鼎固當如此未為悖也貴對賤言否賤也珍羞貴也出否者將去賤而納貴凡有所更新必去賤而從貴納妾以其子義亦該乎其中矣

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二剛中在鼎之腹故象有實我二自謂仇讐謂三四也疾妒害也三四與二相比位乎其上下特剛而爭不無疾害于人事為同朝嫉害之象然九二有剛中之實德上與五應又巽為潔志潔行芳見知人主雖仇我者有疾患之心終不能即也故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

三四與二相比而二獨與五應舍此他无所之由其中心有實德故能慎于所之也我仇有疾二不與之爲緣安能害之哉故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

就下卦言則初鼎趾二鼎腹三鼎耳也鼎耳當虛而茲以陽實居之則失其常故爲鼎耳革象其行塞與爲進退不果且五比四應二獨不取于三故塞也離爲雉鼎烹之故爲膏耳革行塞雖實腹而有雉膏不爲人食其悔多矣所以然者由三居巽極應上離極木火之極以剛居剛故致此悔然變坎爲雨又互乾兌有方雨象木火盛而鼎沸雨以虧損其勢則悔亡而終得吉也凡有養人之才而位不當才過剛者如斯方雨虧悔戒之而欲全其雉膏也故以虧悔終吉勗之

象曰鼎耳革失其義也

周易恒解

卷四

鼎二二

三

義卦義全卦二三四皆鼎腹而惟二得中故獨以鼎有實歸之三過剛不中既不得爲耳亦不得爲腹雖有雉膏不爲人食由其位非宜也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四居鼎腹之上有盈滿傾覆之理又位居大臣舍同體之剛而獨與初應初陰柔不勝重任故足折而餗覆鼎之形亦沾濡凶矣餗美糝鼎之實也鼎以養賢非以自私故曰公餗渥沾濡貌美糝沾濡于鼎也吳澄曰初未實鼎之時故顛趾而出否爲利四已實鼎之後故折足而以覆餗爲凶

象曰覆公餗信如何也

信信任言覆餗之人如何信之且如五之任己何也深責九四之詞

六五鼎黃耳金鉉利貞

五鼎耳之位得中本坤土故象黃鉉貫耳以舉鼎者變乾金故曰金鉉耳鉉不相離故並舉之六五有虛中文明之德上比上九下應九二皆剛明爲黃耳金鉉象于人事爲得賢臣以任事無不舉占者利在貞守此理也

象曰鼎黃耳中以爲實也

六五虛中惟虛故能受實言五有黃中之德故下三陽之實皆爲所容是其中也乃所以爲實也贊之也人君虛受賢人天下之才莫非己有如斯

上九鼎玉鉉大吉无不利

上居鼎極鉉在鼎上故象鉉乾爲玉玉非可爲鉉象其貴重耳上九鼎養之功成而鼎器尊固如鼎鉉而以玉爲之貴美安重于人事爲大臣佐君養人功成勲重國家如九鼎而已亦身繫天下之重故占者大吉而无不利

周易恒解

卷四

鼎の五と

三

也利

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎賴鉉以舉上本鉉也而曰玉者以陽居陰剛而節之以柔如玉之溫潤也在人事則大臣佐君養人之時精堅如金及功已成勲崇望重從容以輔太平皆剛柔節之義也

附解養人莫大于水火故木上有火木上有水井鼎之卦

以名然井之用水水需汲而已故改邑不改井而但

戒于羸其瓶鼎之用在火火不能無所附而成功且井

養亦非此不行故鼎之爲器重而聖人獨繫曰元吉亨

六十四卦皆象也而惟鼎釋之曰象以器之象卦無如

此爲最肖而凡形肖者皆可例推矣。若夫鼎義取于養人而享帝。養聖賢爲尤重。聖人之意固非徒以養口體爲能也。故于大象而直揭之曰。君子以正位凝命。人之生也。理氣賦于天。而形骸不能無所養。以自立。然養其大體。尤急于養小體。能存其未發之中。乃可以充其本然之善。故位者。天人合一之竅。而正位者。靜存純一之功。命之凝。以此卽天之定。亦以此矣。自三教分門。言儒者。執中而外求諸物理。不知物理之中。本未發之中。而一以貫之也。言釋道者。泥空元。不知空元之實。特言靜。

周易恒解

卷四

鼎 附

四

七

存虛寂之狀。而非外人倫以爲功也。正位凝命。乃修道之實功。存養之關鍵。而推之于事爲。亦不離乎此。以爲基矣。王氏申子曰。鼎形端而正。體鎮而重。君子取其端正之象。以正其所居之位。使之愈久而愈安。取其鎮重之象。以凝其所受之命。使之愈久而愈固。旨哉斯言。是蓋有以知其故矣。而儒者多疑于道家鼎爐之說。謂其相類。不知乾鼎坤爐。人身性命二關。卽天地陰陽二竅。然非形質可執。尤非淫妄之言可參也。正位凝命。則法坤之安土敦仁。以爲乾之健行不息也。推而及諸神器。

大位則其支言在易理無不該亦可旁通而聖人本意不主此特天地精微前聖多不敢顯言故說愈多而愈焚耳承鼎在趾實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉六爻合爲鼎象而三亦言耳四亦言足者三乃下卦之耳四乃上卦之足也易之取象變動不拘不得如前人之穿鑿爻義大半主君臣養人說而象則止就鼎言鼎而已我仇有疾三四同類而見妒方雨虧毀鼎沸而解其威象義甚明必求深而反淺則可無庸也金鉉玉鉉舊解失亦如斯或疑我仇前人謂二與五不言三四不知二與

周易恒解

卷四

鼎卦

五

三四同爲鼎實而惟二得中應五三居下之上庶司百職也四居上之下大臣也二爲賢人鼎有實象有德而蒙主知三四同爲陽剛不無爭勝則有疾而如仇然五惟應二不及三四故雖欲疾之而不卽也此自然之象

震下

震動也一陽生于二陰之下動而上故名震不曰動而曰震震有奮發震驚之義其象爲雷乾坤之交一索而成震生物之長故爲長男序卦主器者莫若長子故受之以震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

陽氣奮發曰震虩虩虎也常周環于壁間不自安寧虩虩驚恐貌啞啞笑聲震恐懼故象虩虩震善鳴故象笑

言互艮故啞啞有序七匙也以棘爲之長二尺未祭則烹宰于獲實諸鼎而加纂焉將薦乃以七出之升于俎上鬯以秬黍酒和鬱金灌地以降神也祭禮甚多獨言二者以人君所自親餘不親也不喪誠敬則不自失也舉此以該其變震乃乾元生氣動于坤宮之下陽氣動而日長故有亨道以其象言爲雷人心聞雷則必驚懼然君子修德于平日當震之來也固不免驚懼恐懼而自問無他可以釋然笑言啞啞不失其常可也不觀于祭者乎迅雷奮發震驚至于百里之遠而主七鬯者意主于誠敬不知其他未聞喪七鬯也然則敬懼之念存于平時處常無驚處變亦可無恐也亨者如是可也震驚七鬯就雷與長子取象

象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爲祭主也

後恐懼之後非震驚之後則法則有則不踰矩也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其內卦皆震

周易恒解 卷四 雷不 一 去

故象遠邇出謂陽氣出而震動長子出而主器言文王言震亨而即繼之以震來虩虩者因恐懼而後致福也笑言啞啞者先有恐懼之心而後能守乎法則不踰矩也震驚百里其威盛矣人君象之出震乘權威及于遠而自身不忘敬懼如此則出而宰世可以守宗廟社稷以爲祭主也夫子釋文王之言而爲主祭者勸故但重恐懼修省之意而不喪七鬯意在其中矣非逸文也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊義與坎象同雷聲相續而至曰洊雷人心非震不惕君子畏天之威以恐懼而修省恐生于心懼見于象修飭其身使事事合天理省察其過使事事過人欲雖震有不來之時而恐懼修省必無間斷之候此人心洊雷之震也恐懼初震之象修省重震之象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震主兩陽而下卦之初最先，即復之天心也。由此而進，皆後矣。故與彖同辭，以明卦主，而加一後字，處震之初，懼之能早，先有號號之戒，懼然後有笑言啞啞之安舒，謀成而後整暇，備豫而後和緩，故吉也。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

後字已于彖傳提出，故無容更易一辭。

六二：震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。

厲，猛厲。十萬曰億。億喪喪之多也。變互離龜蚌，貝象躋升也。震足動而益上，故曰躋。中爻互艮為山陵象。五在艮山上為九陵象。二與五應，躋于九陵象。七日者，陰陽數皆極于六七，則窮上返下，初為震主，二以柔乘之，象為震來甚厲，二度其不能敵也。捐其寶貨，躋于九陵，以避之，貝為人取勿逐也。守正以俟之，七日而可復得。楊慈湖謂大王避狄岐山而後卒興，周者象之是也。

周易恒解 卷四 震 七

象曰：震來厲，乘剛也。

乘剛故厲而不犯，其剛者之得可知矣。

六三：震蘇蘇，震行无眚。

蘇，蠶而復動也。書曰：后來其蘇。記曰：蠶蟲昭蘇。六三下震方終，上震又接，陰為陽所震動，蘇而又蘇，不能自安。然以震而行，發奮有為，可以无眚也。以陰柔恐不勝其震，故易之。

象曰：震蘇蘇，位不當也。

不中不正，故不當，惟位不當，故必震行而後可以无眚。

九四：震遂泥。

遂，直順而不返，泥，滯弱也。震體奮而上達，故遂。互坎而陷，又互艮止，故泥。九四以剛居柔，不中不正，陷于二陰。

之間如雷乍動而又爲陰氣陷之有震遂泥之象在人則志氣未能自遂困心衡慮之時也

象曰震遂泥未光也

四有剛德非不奮者但陷于重陰志氣未能自遂故曰未光

六五震往來厲億无喪有事

初陽震也四陽亦震五居四後前震往而後震來其厲與二同然二臣也所有者貝而已故可喪貝以自守五君也土地人民社稷無一可喪者故一切皆无喪而震動有事以守其中

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行憂危恐懼以危懼之心守中而行故能大无喪也言有事者明非徒一危懼畢事也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾

周易恒解

卷四

恒三の五七

六

有言

索索消索沮喪之狀變離故視矍矍不安貌鄰謂五也變離遇震爲婚媾震爲言上六居震極不勝其震故震而索索視亦矍矍不能自安以此而往必有凶矣然上六動極當靜且震威已極往來之厲五已當之震不于其躬而于其鄰上惟以靜自安可以无咎不必索索而矍矍也且上與三應如婚媾然皆同處震極而不安然三接外震義主震行上居震終義主安靜易地則皆然婚媾有言可以共相等度非他卦之窮極而無與者比也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

未得者位不中而中心迷亂故索索也其位雖凶而无咎者震及于鄰而畏之先自戒備則能安靜自守下與三應也

附解震之爲義有三。天之震雷也。事之震。憂患也。心之震。戒懼也。陽氣鬱極而必舒。人事困極而必變。志氣惰安而必警。此理之常。卽聖人此卦垂象之意也。彖傳已將恐致福意言明。而推之于出。可守宗廟社稷以爲祭主。舉其大而他可知矣。恐懼修省。蓋人所以承天之道。而六爻大意不出此也。惟初九一爻爲震主。故其辭與象同。二五以中而知戒懼。故有復得无喪象。三與上一居內震之極。一居外震之極。皆不自安。聖人教以震行无咎。无咎。婚媾有言。而前人解上六欠安。則聖意不明矣。

周易恒解

卷四

字不附

五

九四震遂泥。聖人第言未光。固無貶詞。而前人解亦誤。學者參觀而折衷焉。毋爲羣言所亂。則得也。

艮止也。一陽止于二陰之上。升極而止。上止下靜。止之義。又爲山下。坤土乃山之質。一陽覆于其上。輕清者在。上。重濁者在。下。艮之象也。序卦震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。震爲靜極而動。天行之氣也。艮爲動極而靜。坤土之安也。合二卦而動靜交相養之功得矣。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

陽止于陰曰艮。後天卦圖。艮止東北。成終成始。人身亦然。陰陽二氣流行。存主有常。歸于太極之所。背者。陽氣所循。五官百骸之主。收視返聽。止于其所。不自見其身。亦如天地之靜極。而物俱泰也。聖人因艮之在天地者。

而欲人體之故直指其象不復先言卦名庭心之舍也
艮爲門闕重艮之間故象庭互震故象行洗心退藏于
密心君聽事之庭虛若無人焉則止之至矣其止如
是則得其靜存之要而萬事萬理所由出故无咎

象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

易背爲止以明背者止之所也上下敵應不相與凡應
者陰陽不敵今上下位交皆時敵不相應與也言艮止
也非止而不行之爲止也止乎時之所當止止固謂之
止行乎時之所當行行亦謂之止動靜惟時中有主而
神明不亂則性體自見光明艮其止止其所當止之所
也而以不獲其身不見其人立象者上下交位時敵而
不相應與各止其所內不見有己而絕外感之緣外不
見人而無物交之累是以不獲其身行其庭不見其人

周易恒解

卷四

艮

三

而无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

此并彼爲兼上下皆山故曰兼山謂重複也兩雷兩風
兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山竝立不相往
來止之象也位兼內外而言靜而止于未發之中動而
止于天理之則皆不出位曰思者人心以思而靈亦以
思而妄惟內止以清其思之源外止以
得其思之正則與天地之動靜相協矣

初六艮其趾无咎利永貞

艮綜震爲足初在下趾之象初位卑才弱不敢輕舉妄
動艮其趾象事止于初慎于其始故无咎但陰柔恐其
不久故戒以利永貞

象曰艮其趾未失正也

理之所當止者曰正。即交辭之貞也。動莫先于趾。止于動之先。未失正理也。

六二艮其腓，不拯其隨，其心不快。

腓，足肚也。在趾之上。拯，救也。隨，從也。二之所隨者三也。六爻以身取象。三為心。人心之動體則隨之。又易例以相近之下位為隨。六二柔中得正。艮其腓而不輕動。然三以剛躁居其上。有不當動而動者。二既不能拯之。又不得不隨之而動。故其心不快。互坎為心病。故不快。

象曰：不拯其隨，未退聽也。

退謂九三退而就二。二下而三上。陽性上行。躁進不返。安能退聽。六二之拯乎互坎。又為耳痛。故曰未聽。

九三艮其限，列其夤，厲熏心。

限，界限。謂身之中腰也。三在上下體間。故以為象。列，峙也。夤，夾脊骨也。三以一陽居卦中。故象心。人身脈絡周

周易恒解

卷四

艮三三

三

流故能屈伸俯仰。如意若艮其限而峙。列其夤。血脈不通。水火不濟。則不能艮其背。而自得心煩不安。危厲至于熏心。无以自主。象如是則占可知矣。

象曰：艮其限，危熏心也。

人身之限。陰陽二氣所流行。不當止而止。或強制其心。或強馭其氣。皆反為害。危熏心也。歎之也。夫人身所以生者氣血。而氣為血主。心又氣血之主。艮其背者。心止其所。性定而百體從令。艮其限者。止非其所。心妄而脈絡不通。故熏心之危。就身中言之也。而推諸事為象。亦可知矣。

六四艮其身，无咎。

人體統言之曰身。分言之則腰足而上謂之身。人身以安重為貴。六四已入上體。性柔位陰。止而不動。為艮其身。象言身不妄動。以禮自防也。故无咎。

象曰：艮其身，止諸躬也。

躬即身也。止諸于躬，制乎其外，與正本清源，自然而止者有異，然固已禔躬矣。

六五：艮其輔，言有序，悔亡。

艮為黔喙，故象輔。互震善鳴，故象言。六五當輔之處，以陰居陽，艮其輔而言不妄出，出必有序，當乎其節，是口雖動而心自止。失言之悔亡矣。

象曰：艮其輔，以中正也。

輔頰舌，皆言所由出，而輔在中，輔至易動者也。惟六五以柔居中，得口容止之正道，故艮輔而言有序也。

上九：敦艮，吉。

居一卦之終，在兼山之上，剛實篤厚，故為敦艮。不言所艮者，无所不艮也。止于其所久而不遷，萬事萬理，一以

周易恒解

卷四

艮の五六

三

貫之，无不吉也。

象曰：敦艮之吉，以厚終也。

厚釋敦意。艮成終上，又卦終，故曰厚終。凡事止于至是，難其有終，上彌厚而基彌固，德愈厚而止愈安，故大吉。附解：天地之化流行不已，然其理氣所主宰，至靜而未嘗

動也。靜中自生闔闢，而動靜形焉。無動無靜者，天之體。有動有靜者，天之用。人為萬物之靈，以其得天地之全理，人生而靜，天之性無始無終者，與天同，乃既生以後，雜于情而昏于欲，窮理盡性，以至于命，所以返乎天地之本然，而主靜存誠，實握其樞。艮其背者，主靜之極功。

而存養之要道也。臟腑皆繫于背，任督二脈爲元氣所
周流，滯之則病，然特形之所以生耳。若夫理之所萃，氣
之至純，止于其所，至靜無爲，則非血肉之背所可擬。傳
曰：民受天地之中以生，中者背也。文王有見于天地成
終成始之理，而思人身亦然，故曠然有懷，突口說良其
背十六字，五句一氣直下，不似他卦先舉卦名，次言吉
凶，以心契于天人合一之功，故不覺其詞之直也。夫子
彖詞亦十分鼓舞，動靜不失其時，其道光明，著乎外者
本乎中，藏其用者顯其仁也。後人言主靜則寂守知覺

周易恒解

卷四

附

三

此

運動之心，言養氣則惑于歧途，駁雜之術，而良背之實
時行時止之意，乃不克明。先儒解多向外，亦無以闡聖
言之精奧也。夫天地與人同此理，氣之元，無爲而无不
爲，至止而未嘗止，著乃謂之象形，乃謂之器。天地之理
氣，萬古而不窮，渾然粹然，團結一元者，所謂太極也。太
極無可名言，故曰無極。人受天地之中以生，卽受太極
之全體以爲性，所以獨異於物。未生以前，此理渾然至
足。孟子所謂性善者也。既生以後，氣質拘而七情惑，性
失其初。孔子所謂性相近，惟後天之心，非先天之性，故

必學以復性。盡其心者知其性。謂全乎性之本體。乃盡乎心之分量。故存其有覺之心。養其虛明之性。卽所以事天。天地之理氣散著於萬物。而實止函於太極。太極動而無動靜。而無靜。聖人盡性之候亦然。故止於其所。斯萬變當前。以無心應之。而不踰矩庭者。心應事之地。在人身爲臆中。背者心退藏之地。詩云宥密。易亦曰密。天地之中道。義之門。其名不一。止於斯地。致中致和。皆以是而全。故艮止者。人天合撰之理也。連山首艮。正由斯義。文王八卦。艮居東北。特取歲序循環成終成始之

周易恒解

卷四

艮附

三

世

義。而此卦則直以天人合一安止之功言。突口而出。十分鼓舞。孔子傳辭亦十分咏歎。自來言艮背者亦多。然直以爲背脊。搬運家行之背。爲任督二氣所流通。如天江然。非可輕視也。但氣之流行。必由其所結聚。故得太極之所而止之。涵養至久。乃得時止時行之妙。此理關乎天地奧窔。雖聖人不敢直言。而今異說愈多。至理愈晦。是以不得不詳言之耳。咸艮皆以人身取象者。感通之機。莫捷于身心之用。而此身動靜實該乎天地萬物之全。故特于此示其端也。凡人心屬陽。體屬陰。咸卦三

陽居中而九四九中之中故以四爲心而五爲背上爲口艮惟九三一陽居中故以三爲心而四爲背五爲口咸之九四憧憧往來心以妄感而動艮之九三列夤厲熏心心以妄想而止不得其當動固非靜亦非得其當靜固靜動亦靜也莊子曰惟止能止衆止蓋亦知之而語涉幽元儒者又每避二氏之論將艮背行庭俱說向外來致聖人之意不明此不可不辨也

☶ 艮下

漸漸進也艮上艮下止于下而巽于上進不遽進漸之義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止也物

周易恒解

卷四

漸

五

不可以終止故受之以漸

漸女歸吉利貞

巽女在外進而得位艮男在內止而不躁女歸之象也婦人謂嫁曰歸女之歸也以漸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚凡人之進也慮其躁而失身必如女歸之有漸則吉貞卽漸進之道也守道而漸進然後正己可以正人故利于貞乃所以爲漸之吉也

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止而巽動不窮也

漸有漸進之義言漸之進以別于晉與升之進也漸進者未必皆吉惟女歸爲得漸進之正故吉也云利貞者卦進自二至五陰陽各得正位進而得位往乃有功也其進以漸爲得其正進以正則正己可正人可以正邦

也所謂位者五以陽剛中正居尊是得天下之大位行天下之中道可以主天下之進而使無不出于正卦德艮止與順止則靜順則謙既靜且謙自無躁進之失有不動動則通達而不窮也其位二句申進得位二句之義止而與二句申進以正二句之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木始生之木山上有木已成之木也木之始生也由下而日升于上故曰升木之既成也由小而漸至于大且山本高大木因山而高大其成也以漸故曰漸賢指行證言德指心性言君子體漸之義以賢德為居亦然涵濡漸染無欲速之心則風移俗易而不自知也居賢德象艮止善俗象巽入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

周易恒解

卷四

漸

三

卦互離坎離為飛鳥居坎水上故象鴻鴻之為物至有時而羣有序于漸之義為切婚禮用雁取不再偶又于女歸之義為切故六爻皆取鴻象也初在坎側故象于艮為少男故象小子近坎險故厲內卦錯兌外卦綜兌兌為口舌故象有言厲危厲以在我言言謗言以在人言初位卑六才弱當漸之時欲進而不能遽進有鴻漸于于象人年少而才弱遇險難進不无危厲人或從而而言然不躁進躡等義无咎也

象曰小子之厲義无咎也

位卑无應危厲而致謗言似乎有咎然安分自守不躁不惰義得无咎也言義以勉人自守

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也艮為石故象磐中爻互坎故象飲食鴻食則呼眾衎衎和樂也漸磐則遠于干矣二以中正之德應五中正之君進而安平有鴻漸于磐飲食衎衎之象得漸之正故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽卽素餐爻以其進安平故象飲食和樂夫子恐人未喻故言二與五中正相應將以行道故和樂非謂素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高平曰陸鴻水鳥陸非所安也夫指上九征往也復反也此爻變則下卦成坤女上在卦外不與三應故爲夫征不復象坤女含陽爲孕此爻一陽在坤之上爲孕不得其正終不成育也禦寇者一陽止于其上內蔽二陰上承巽順如禦寇者不輕進而自保也九三過剛不中止而无應又當坎險如鴻漸于陸失其所依在人事爲夫征而不復婦孕而不育可知矣惟禦寇則利以艮止而剛可以自保也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

周易恒解

卷四

漸二二

七

廿

順相保也

醜類也謂五上二陽爻上三之正應而不相應五非三比離其醜類而進于陸故有夫征不復象陰孕陽必得中爲貴今一陽止于陰上非孕育中和之道故不育利用禦寇者剛而艮止巽于上下之三陰以相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻趾連不能握木故不木棲四巽體爲木桷椽也乘五以蔽屋九五陽覆四陰桷象或者意外審慎之詞六四以陰柔居陽剛之上豈能久安故如鴻漸于木雖高于桷而實非所安是惟審慎而擇所處或得其桷而棲之則无咎蓋九五得位而有功者四比之而得所棲則安也凡履危者審理度勢則免于咎亦然

象曰或得其桷順以巽也

四入巽體變又互巽求安之道惟順與巽順理而卑巽則危者可安也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也。巽女歸而得位。故曰婦。二陰偶舍一陽孕象。上卦二陽而一陰。雖為婦而不孕。三歲言其久。互離故曰三。終莫之勝者。五與二應。陰陽正配。終合故也。九五于全卦為進得位之爻。如鴻漸于陵。高遠而無所傷。然下卦艮止。二與之應。而不能即合。上卦巽為不果。陰陽不能即諧。有婦三歲不孕象。但二五正應。終合于人事。為進而得位。事有阻滯。久自和諧吉也。

象曰終莫之勝吉得所願也

二五正應相合為得所願而三歲不孕為一時不能如願亦可知矣

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸當作逵。蓋字誤也。逵雲路。巽為風。又為高。儀羽毛。旌纛之飾也。上九漸進而極于至高。如守道之君子。立身

周易恒解

卷四

漸の五

天

高極而非無用為鴻漸于逵其羽可用為儀象占者吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

鴻飛有序而極于至高。故不可亂。進德由漸而盛。不罹世網。不掩文明。亦如之也。

附解卦義主于漸進。漸進者必以正。故利貞。而首以女歸

吉明之。非謂六爻皆有女歸義也。先儒不深玩聖意。拘

泥女歸于三五之言。婦者牽強穿鑿。舍自然之爻象。而

他求。可謂舍康莊而就荆棘矣。于磐陸木陵逵。以漸而

上。其進有序。貞道即存乎其間。則上九之陸。自當從胡

安定公作逵。不必以叶韻為定。蓋古韻逵儀。本非叶也。

禦寇得桷終莫之勝諸爻前人解亦誤今特正之或疑以五爲桷非應爻不知五得位有功以正正邦以陽覆陰卦義取漸進故以得五爲安非若他卦專以應與爲義且四臣之近君者也然惟非應故曰或得或又謂孔氏云上九之陸卽九三之陸來氏亦曰進極退漸于陸其言似有可取不知漸取漸進故五得位而上可爲儀非亢龍有悔之義可例且旣退矣而猶曰漸耶雖易之爲道屢遷變動不拘然無定而實有定正其所以爲屢遷變動之善也豈可拘拘成說而不求其義理之安耶

周易恒解

卷四

漸

无

改上九陸爲達字自范諤昌始朱子曰以韻讀之良是顧炎武謂古讀儀爲俄本相叶謂改作達者非然按之文義達字爲是故從朱子

兌下震上

妹少女之稱不曰歸女而曰歸妹者從乎乾坤言之也震長男兌少女震主生兌主成後天卦圖乾老而長男用事坤老而兌女成家此卦長男在外少女在內婦人內夫家以是爲歸其妹也故不曰妹歸而曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

歸妹征凶无攸利

歸妹謂長男歸其妹非舊說少女從長男之謂也繫以征凶无攸利者主卦爻卦位卦體言也詳見彖傳

象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征凶位不當也无攸利柔乘

剛也

先天卦圖乾坤定子午之位坎離列日月之門而後天以坎離震兌代之者天地無功以日月為功乾退處于西北政歸長男坤退處于西南權在少女男長則能主器少女乃能生育此卦長男在外而歸其妹于夫家是震能終父之事而女克承其母之烈故天地生成之功以成故曰天地之大義也天地不交而萬物不興又反言以明之人之終始者震主生物所由始兌主斂物所由成于人則長男少婦繼父母而成家也說以動所歸妹者震動在上兌說在下是妹有于歸之志而長男歸之所歸者妹非女從男之比也然而彖言征凶无攸利者自二至五皆不當位以陰居陽則善媚而躁以陽居陰則情動而溺是爻位不善也初二剛而三乘之四剛

周易恒解

卷四

歸妹一

三

而五乘之柔下制乎剛剛受制乎柔是卦體之不善也位不當則紊男女內外之正柔乘剛則失夫婦倡隨之理所以動則凶而无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

兌正秋也春分雷動秋分雷藏雷薄于澤少女乘權萬物告成之候名曰歸妹以兄嫁妹子續父業人道所以終始也言澤上有雷以別于澤中有雷物至秋而成故曰永終兌毀折故曰敝秋令肅殺物之敝也物之成也出乎震者至此而終殺者乃其生之機始者即其終之漸君子知之存其無始無終之理物敝而人不做事敝而理不做所以合造化之撰也

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣亦女弟從嫁以適人者也初足兌毀折故象跛初九居下无應當歸妹之時不過娣媵之賤而已然比二而

附于五依倚以行如跛者之能履終有所歸故征吉也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

恆常相承初承二二承五也有嫡有賤者婚禮之常初雖卑下无應而承二以附于五故終得所歸人之位卑而安分順理依人成事類之

九二眇能視利幽人之貞

二互離目兌毀折故眇幽人抱道未顯者也九二陽剛為賢女居中應五而五陰柔非賢夫不能成內助之功故為眇能視象較明者之能視有間矣然剛能自守不可隨之改變故利幽人之貞眾交言歸而此爻不言者居兌之中乃妹之身是一嫡而非娣也

象曰利幽人之貞未變常也

周易恒解

卷四

卦林二

三

夫雖不賢女不可以改德九二剛中未變其常故能利幽人之貞凡所遇非人而不改操皆是

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱反復也震為反生故象反陰柔不中正又為說主工于容悅為無德之須賤而人莫取也故為不得其歸反而歸于其家從娣乃得所歸也凡女之自媒者皆似之

象曰歸妹以須未當也

未當謂德與位皆不得其當

九四歸妹愆期遲歸有時

震為長男兌之兄也用事于東方久而後歸兌于西故有愆期之象然愆期者數必歸者理則妹非不歸特遲歸有時耳九四以陽居上體而無正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象

象曰愆期之志有待而行也

行嫁也詩曰女子有行互坎故言志有待而行欲得佳偶而不苟行也然則愆期遲歸不足為病可知

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

五為坤體之中爻坤納乙五稱帝帝出乎震亦象帝故曰帝乙君女君也五位故稱君袂袖口也所以為容飾幾近也由震趨兌自朔而上弦將近于望故曰幾望卦名歸妹長男歸兌女也此爻柔中居尊女之貴而賢者震男主嫁故曰帝乙歸妹尚德不尚飾故袂不如其娣良如月近于望陰德極盛而非凌陽故吉也言娣之賢而舉其袂如詩咏王姬之車也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙始正婚姻之禮當時必有歸妹實事故象屢言之非虛擬也位五位以陰居尊而有中德不如其娣之袂

周易恒解

卷四

恒妹三九五

三

故以一也字嘆美之非但複述而已其位在中是其所以賢以貴行而袂不如其娣賢可知矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震土也為竹故象筐上偶故虛而无實兌女也為羊互坎為血變離為乾卦故无血男女成家以奉祭祀實筐筐者女之事實鼎俎者男之事也上六以陰柔居卦終而應三一陰居終則過時无應则无配蓋歸妹之不成者也故有承筐无實刲羊无血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虛筐也

震有底而中虛本虛筐象陽實陰虛上六无陽將何所承徒虛筐也不及刲羊卦為歸妹而上六乃女子也

附解陽生于子歷三陽而為泰帝出乎震生物之機以遂

陰生于午歷三陰而為否說言乎兌成物之功以昭故

後天卦圖震兌西男以長而能主器女以幼而能生
生此卦不曰歸女而曰歸妹主乎長男嫁妹子續父業
人道終始相承之大義也前入只言歸女明悖經義故
於彖象爻詞詁釋多舛程子曰易有男女配合之卦四
咸恆漸歸妹也然咸言乎感恆言乎久序卦雖以夫婦
爲言六爻則專主感與久立象非但爲夫婦言也若夫
漸之彖言女歸亦祇借以明漸進之善而爻義固不專
言女歸惟此卦專主女嫁言然不曰妹歸而曰歸妹以
女不能自嫁必由父母而父母或不盡了婚嫁則責在

周易恒解

卷四

歸妹上附

三

長男故名歸妹以男在外而承父女在內而承母乃人
之終始天地之大義也顧女無不嫁而不以禮合則亂
故六爻詳晰言之初九媵也九二賢婦也六三妾御也
九四待字者也惟六五柔中居尊爲女之貴而賢者故
爲歸妹之主上六則怨曠者也夫婚姻之禮正而後夫
婦之道成故地道雖無成而聖人特立此婚嫁之一卦
以其爲人道之重也而前人以少女說長男爲解不合
歸妹之稱其意蓋泥于彖云征凶无攸利也然彖以爻
位不當言非謂歸妹之非故夫子特明其爲天地之終

始人之大義而又曰說以動所歸妹也言所歸者妹本無不美耳而何尚誤解耶至娣媵之說前人尤非按左傳凡諸侯嫁女同姓媵公羊亦曰諸侯取九女二國媵之所從皆名媵而孔疏云媵妾也鄭康成十昏禮註古者女嫁必姪娣從于是人概稱妾媵然娣從姊姪從姑乃同姓之疎遠者原非親支以之給事左右情親誼切而不專恃乎婦寺之流閨門可無弊竇而媵外有妾妾外有御非遂以娣爲妾尤非以姪爲娣也春秋禮廢乃有懷嬴躋倫之事愚于詩經小星章詳辨之茲不贅

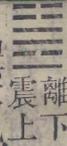
周易恒解

卷四

歸妹附

三番

七

離下
震上

豐大也震上離下雷電交作豐大之象震動離明以明而動所以致豐之道也序卦得其所歸者必大故受之以豐

豐亨王假之勿憂宜日中

假格同至也離爲王又爲日二得中故曰日中盛大之時百嘉所聚故豐未有不亨者明威並行世運昌隆之象是惟王者有明德而於變時雍乃能至此豐之時可喜而亦可憂爲豐之難久也然有所以保豐勿徒憂之其道維何人之心猶天之日也日中明乃益盛保豐者宜顧諟緝熙常使心如日中普照四方則豐可久豐矣

象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

于人乎况于鬼神乎

太狹小之反明以動者本明以動言非明不可致大也
尚大者惟王者治世物理所尚者大餘不足以當之也
宜照天下者常如日中以照臨天下則豐不在一人而
在天下不然則私而昏不足以爲豐也日中以下推論
日中之難保而宜日中者之所以自處可知矣中必昃
盈必食即日月而可知天地之理天地盈虛與時消息
四時遞嬗此盛彼衰也天地且有盈虛而况於人稟氣
化以生鬼神本造化之功能其盈與虛有必然者非有
理以貞之則盛者必速衰而衰者不復盛故宜常如日
中則盈虛之氣數不能奪人心之正理而豐可常保矣
離日互兌西故言昃伏
坎月見兌毀故言食

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

陰陽相薄爲雷其光爲電然二者亦有不並行時皆至
則威燄盛大爲豐之象折獄致刑者深明其情而不服

周易恒解

卷四

三

則威以決之朱子曰噬嗑明在上是明得事理先立法
在此未有犯威者畱待異時之用豐威在上明在下是
用法時須明見下情方得不然威
動于上必有失也故曰折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初應四四正主也初九雖非離主以明之初應動之初
同德相配故謂四爲配主旬十日數之盈也當豐之初
明未極盛遇動而相資以行雖盈滿之時可以无咎况
未盈滿乎故往則有功因象宜日中句故爻辭皆以日
言

象曰雖旬无咎過旬災也

旬无咎爻喜其初豐過旬
災傳戒其過豐義相足也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

互巽柔木應震蕃鮮故象蔀蔀草名斗昏見者也發感發若順也豐以明而動成而自恃其明則反昏暗六二為離主而陰柔自用如蔀草盈前不能見遠日中而見斗明者忽闇以此往應六五必見疑疾惟有孚感發于五而順以應動乃吉也

象曰有孚發若信以發志也

以誠信感發五之志不恃其明則相孚而无疑疾也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沫音末

沛澤也沫水沫小雨不成水者互兌澤沛象互坎水故象沫變互艮為手肱象互兌屬右毀折故折九三處明之極本有用者也而過用其明應上六之柔暗如沛澤瀾漫心目眩惑日中見沫折其右肱而不便于用占者得之僅可无咎以陽剛尚足自守也

周易恒解 卷四 三三 三

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

明與動相資而後成大事豐其沛則陰蔽之象何可大事明動相應最便于用者右肱折則廢矣故終不可用交以无咎勗人自守其明象以終不可用戒人恃明義相足也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等夷謂初九也初居離明之初四居震動之初陽剛同德故曰夷主二應五陰而互于巽木之下四比五陰而互于巽木之上四震體為蕃草離日在其下故豐蔀日中見斗之象同初與四皆言主者自初適四則以四為主自四適初則以初為主明與動互相資也九四當豐之時比于昏暗而健動故亦有豐其蔀日中見斗之象然所以闇者以動而比于五也若下與初應則動者得明者以相資遇其夷主可吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉

行也

以陽居陰為不當幽不明者二之日中見斗明在下而幽在上二之身猶明也若四身原是部位則幽而不明矣行震性動動而遇乎初故吉也凡處幽暗之中不可以不求動于明也

六五來章有慶譽吉

章明也下卦離明為章來對二之往而言在二為往自五視之則為來也六五虛中不恃己以動而能資人之明以自輔明者皆來合人之明以為明則民被其慶而君得其譽吉也

象曰六五之吉有慶也

言六五之吉者以其虛中應二明動相資而有慶也譽由于慶言慶而譽該其中

上六豐其屋蔀其家闐其戶闐其无人三歲不覲凶

周易恒解

卷四

五五

三

離為宮震為木互巽為高故象豐屋震蕃鮮互巽草木內外障蔽故象蔀家離數三又為目故象闐與三歲覲也上六以陰柔居豐之極處動之終往而不返闐而不明豐其屋以自炫而人莫之與適以自蔀其家勢必敗亡故闐其戶闐其无人居三歲而所謂屋與戶亦不見矣凶之至也

象曰豐其屋天際翔也闐其戶闐其无人自藏也

上天位故象天際豐其屋盛滿而不知止如翔于天際侈心甚矣此中已該蔀其家義故不釋自藏言自為障蔽至于銷亡也汪容川曰楊子雲解嘲炎災者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱數句全竊取此卦之義是也

附解天地萬物皆貴其豐而所以豐者尤貴君子憂勤于

未豐之時而敬慎于既豐之際非欲長保其豐之事欲

長存乎豐之理耳。且世人所貴乎豐者，富貴福澤而已。君子則豐其德以承天，故非薄榮盛而不屑，亦能歷榮枯而自全。雷電萬古常存者也，而其交至也，則有時修德獲報，萬古之定理也。而其豐亦有盡，夫子以日中則昃，月盈則虛，戒人明乎豐之事有限，豐之理無限，得乎豐之理，則豐之事亦旋至而立應，明以動故豐，言所以致豐之道也。與時消息，則所以保豐之道。古今之天理未嘗一日亡，人心之天理，卽可以與天地無極，勿憂宜日中，所謂與天地合德，日月合明者乎。萬物之性情不

周易恒解

卷四

附

三

三

齊以一人之性情正之，而豐者可大可久，折獄致刑，此其義也。六爻取明動相資者爲吉，恃明妄動者爲凶，非如他卦以陰陽相應爲善，初四皆陽，初曰遇其配主，四曰遇其夷主，二五皆陰，二曰有孚發若吉，五曰來章有慶譽，三與上陰陽應矣，而三不免于折肱，上則甚凶，熊良輔曰：當豐大時，以同德相輔爲善，不取正應是也。沛王氏作施，以爲幡幔，沫爲小星，諸儒從之。然斗中無沫星，沛作施亦強，惟來瞿塘，仍本文解爲得，蓋明者以不自用爲明，集人之善，以爲己善，明乃益大，火之爲體外

明而內暗。以其中含陰質也。人心陰柔自用。則明者轉暗。所謂人心甚。而道心微也。六二之豐蔀。日中見斗。以此九三居離之極。而剛明太過。蔽闇甚。而陰液轉生。所謂火反生水。所以豐其沛。而日中見沫。木能生火。以其液也。離中一陰。是爲木液。善則爲陽。否則爲陰。人心道心之分。由此沛也。沫也。由茲取象。而凡自用其明。轉致眩惑者。皆此故也。前人謂此卦與明夷相似。然明夷乃明者爲人所夷。此則處豐以明。必資人以爲明。自用則暗。義迥不侔也。

周易恒解

卷四

三

艮下
離上

旅。羈旅也。爲卦山內火外。內爲主。外爲客。火過而不留。旅人象。山止而不遷。旅舍象。序卦。豐大也。窮大者必失其居。故受之以旅。

旅小亨旅貞吉

陽大陰小。本卦二五皆陰中。故言小也。旅人親寡。故不可以自大小。其心以自斂。卑其身以自防。則亨。故曰小亨也。旅貞吉者。謂得乎旅之正道而吉也。夫旅非得已。而貞無處不在。聖人豈能外是以爲亨。且吉哉。

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。

言旅之所以爲小亨者。六五柔得其中。居于外卦。而順乎上下之剛。爻柔得中。則不取辱。順乎剛。則不賈禍。以

艮止而附麗乎離明止則无妄動之失明則有燭箴之明內不失己外不失人是以爲小心以處旅而得其亨是以小亨旅貞吉也旅之時最難處旅之義最難盡隨時而得其宜旅之時義大矣哉恐人誤解彖之小亨爲小有亨通故特重言小亨而以大矣哉贊之

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不畱獄

山非窟火之地火在山上野燒延緣猶旅寓耳故爲旅離爲明艮爲慎明以察其情艮以慎其法不使畱滯于獄亦若旅之暫寓而不久居焉皋陶曰惟明克允故易凡言刑獄之事无不取諸離動而明明罰勅法明以動折獄致刑明以止无敢折獄止而明故明慎用刑

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮爲小石初陰亦小故象瑣瑣應離火故象災瑣瑣細屑猥鄙意斯此也初以陰居下象爲羈旅之中瑣瑣較

周易恒解

卷四

旅

旱

量毫末欲以免災而不知斯其所以取災也戒之也

象曰旅瑣瑣志窮災也

初陰小止于卑細無明遠之志故窮迫淺狹而取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

即就次旅舍也艮爲門爲廬舍二在艮止之中故象即次互巽爲近利市三倍故象懷資艮少男故爲童初承二其僕也柔而能止故象貞六二柔得其中止得其正有宿止之地有資用之饒有忠順之童僕三者皆得旅道備矣

象曰得童僕貞終无尤也

終久也羈旅之所賴者童僕得童僕貞則即次懷資歷久終无意外之患

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

貞字連上句讀

艮為廬舍上接離火而互巽風故次焚遠初變坤不成艮男故童僕喪九三過剛不中與二相反故剛不順上上不與而焚其次剛以暴下下離心而喪其童僕之貞可危厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以已通以旅與下以路人待童僕旅之所依者童僕焚次亦已傷矣而以旅與下視如路人童僕安能貞哉其喪也義當然也蓋喪童僕非無童僕喪其貞則雖有若無矣

九四旅于處得其資斧我心不快

處暫居之所在艮廬外象與卽次異也離為戈兵又中爻上兌金下巽木木貫于金斧象離錯坎為加憂不快象我猶己也九四以陽居陰剛而能柔為旅于可處之地又得資以自利得斧以自防不至失居者也然无應

周易恒解

卷四

旅三三〇

望

攸

與不能大展其志返之己心殊不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

互震行離火燥動在艮廬外故不得位旅以得同心為快得其資斧防患之心不如安居之為快也

六五射雉一矢亡終以譽命

射者男子之事雉士相見之贄射雉則有能一矢亡一矢而獲之譽令聞命錫命離為雉錯坎矢故象射雉變乾乾一數故象一矢卦伏兌故象譽互巽故象命六五有柔順文明之德而得其中當羈旅之時才足自見不患其不遇合故為射雉一矢而亡之有能如此雖在羈旅終以此得譽命也

象曰終以譽命上逮也

上君上逮及也此爻不以君位言以人君無旅也而亦主乎士大夫之載贄而獲名位者當羈旅時才美克昭

故令聞及于君
上而有譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為鳥為木科上稿變震亦為木而上位極高在巽木
上故象巢離為火互巽風鳥居木上而遇火鼓以巽風
焚巢象笑與號咷中兌兌口之象離為牛剛燥失其中
順故喪牛易以易心處之也上九居離之極處旅之窮
有鳥焚其巢无所歸依之象而剛燥自用不知自返其
先則燥妄自喜喜于高上其後則窮而无歸號咷怨憤
旅人如此无以棲身惟知怨尤並其資斧亦必
失之如喪牛于易忽略而不知檢也凶孰甚焉

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅人貴乎卑順以旅在上是自高之人孰能容之巢義
有焚之象也牛本已有而喪于易疎忽甚矣而終莫之
聞蓋至于窮極而不知
自返也凶之故可知矣

周易恒解

卷四

旅五二

聖

又

附解羈旅亦人所常有也故聖人特著其象而戒以小亨

貞吉卦體內止則有主而不搖外明則洞察而不惑旅

之善道莫逾于此矣故彖傳即就此大其時義而不推

論其他明慎用刑則又因羈旅而念及羈囚聖人之仁

在旅義為旁及矣六爻皆教人旅之道初六之瑣瑣失

于卑鄙九四之不快未能如心九三傲上虐下上九疎

忽上人其弊皆生于過剛六二以中順之故安其寓得

其資信于童僕可謂善矣然而猶未光顯惟六五才足

自衛道足遇合當羈旅之時終得譽命是士大夫出疆

載贄知遇他鄉旅至此乃爲快心適意也夫人非有志四方何必羈旅然欲行其志或失其道則不特無遇且有凶災其道維何柔順中正而已後世朝秦暮楚之士既猥瑣以求容恃才好上之流又落拓而無與合觀諸爻其象固已盡之孔孟栖皇而不失己夷呂蹈海而足全身聖人之處旅不昭然其可思乎喪其童僕貞五字爲句我心不快謂僅得資斧不滿其心不必就應與說射雉一矢亡諸說紛紛不知射者男子之事古人射以觀德賈大夫娶妻美三年不言不笑御以如皋射雉獲之其妻始笑而言古人出疆必載贄雉者士之贄射雉一矢而得言其才之美以該乎凡德行也故能動他國之主知終有譽命舊解滯矣烏焚其巢先著其位危之象旅人以下又言其剛躁疎忽不知返己象來氏等必牽合九三以三爲人位解旅人非也

巽上
巽下

巽入也一陰伏于二陽之下能巽順乎陽故名巽巽爲風風于物无不入巽之義也序卦旅而无所容故受之

以巽

巽小亨利有攸往利見大人

周易恒解

卷四

旅附

巽

附

陰伏陽下曰巽小亨者巽陰又卑巽也五月陰生天道之以小而亨沈潛卑巽人心之以小而亨也巽順則無險阻故利有攸往陰必資陽剛以濟其美二五皆人位中正互離本卦之大人也故利見大人

象曰重巽以申命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

重巽上下皆巽也申丁寧重復也巽象在天爲風鼓舞萬物而長養之在人君爲命令鼓舞萬民而變化之陽性本剛也而居巽卦則剛而能柔又二五得中正之位志行申命濟民之志得行也柔皆順乎剛剛中正得位而二陰皆順之无有違逆是以小亨而利有攸往利見大人也初四二陰爲成卦之主而聖人意取陽能巽下去其過剛陰能巽上得主以行蓋仍剛柔交濟之義而且見巽非徒順之謂乃節制浹洽之謂也

象曰隨風巽君子以申命行事

周易恒解

卷四

巽

巽

隨相繼也重巽故象風之相繼而行申命者告誡不已行事者行其所命之事亦相續而不懈蓋命不徒申必貴實行之而不倦也

初六進退利武人之貞

巽爲進退變乾純剛故象武人申命行事務在必行初六陰柔居巽下過于卑巽有進退不決之象利在用武人之貞以矯其懦則正固足以幹事矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

疑則反失其貞武夫兼人故言志治以明特取其剛決之意蓋靖亂爲治不治由于多疑也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽爲木奇木上橫偶木下峙牀象也互兌爲巫爲口舌故象史巫爲毀爲附故象紛若史善占巫善交神紛若

續紛雜亂之貌若語助詞九二以陽居陰剛而得中故能用巽五在上而二巽之在牀下也初在下而二亦巽之又在牀下也史巫能以人意通之神神意通之人二當申命行事之時能巽以達上下之情不憚煩勞如用史巫紛若无非欲通神人之意非諂屈也故于義吉而于事无咎

象曰紛若之吉得中也

紛若則疑于雜亂而曰吉者以剛而得中是有斷制之才而曲達上下之情者非煩瑣比也

九三頻巽吝

頻數也三居兩巽之間一巽方盡一巽又來故象頻九三過剛不中居下之上非能巽者強為巽而亦不能久故頻失頻巽作輟無常于事吝也

象曰頻巽之吝志窮也

周易恒解

卷四

巽 二 三

巽

巽以柔而善入過剛則雖有巽之志而不得巽故曰志窮也

六四悔亡田獲三品

互離為網罟為戈兵田象也巽為近利市三倍故象多獲三品上中下三殺也內卦三爻分上中下又初巽為雞二互兌為羊四互離為雉故象三品也六四重陰宜乎有悔然柔正能巽與初同德而順乎二三之剛以上巽五居大臣之位是能巽乎賢才以事上者不但悔亡而且大獲其功如田獲三品也

象曰田獲三品有功也

巽于上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五以剛居尊宜有悔矣而得其中正則非徒恃剛而能巽者故貞吉而悔亡无不利者剛得中正而居尊能

盡異道如風之无所不入也。巽陰之始陰主成故无初而有終。先庚後庚以伏羲圖言也。先天卦圖巽居西南以風起于西南故也。巽爲一陰其生于時爲五月至八月而庚金肅殺司令。先庚三日是天風姤爲巽始生之月也。由八月而至十一月後庚三日地雷復巽始消之月。先庚三日巽之初後庚三日巽之終。承上无初有終之義而教人審平巽之用也。九五中正得巽之道者謀諸其初當進而進巽固无所不入審諸其終當退而退巽亦无所不成。其象如此也。

象曰九五之吉位正中也。

以剛居尊宜不合巽體而九五吉者其位正中則剛而能巽非自用者比也。正中二字之內便有善始善終意在故不復釋。先庚後庚義。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

周易恒解

卷四

巽の五上

巽

四在上卦巽牀之下巽利故象資互兌金巽木貫于兌金故象斧。上居巽極過于巽而不能自立下巽于四故亦有巽在牀下象。然二之巽牀下達上下之情也。上之巽牀下曲徇人之意也不善用柔並失其剛故喪其資而不能行喪其斧而不能斷雖所巽者正亦凶也。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也。

乎字句

窮上則必返下故巽在牀下也以徇人之故至喪其資斧得毋以爲正乎無以自養自衛其凶必也蓋設爲問答以決之。

附解巽爲風風鼓萬物所以節宣陰陽之氣而無微不入

也。君子體之爲德則曲達乎人己之情而濟以柔剛適

得其平。故蔡清謂巽非一順字可了者是也。子曰巽德

之制。與以行權。則所謂入者。兼陰入乎陽。陽入乎陰之義。非一端而已。傳言剛與乎中正而志行。明乎剛不與中正。則志不行。是與乎陰者。所以制其剛也。柔皆順乎剛。是以利有攸往。利見大人。明乎柔不與剛。則不利有攸往。是與乎陽者。所以制其柔也。德之制也。以此卽行權之道。亦該于此。象以申命行事言之。明乎王者宣化。廣德不恃威權。爲與之大者也。至六爻則大抵以剛柔相濟。爲得與之道。初戒以剛制柔。二美其柔制剛。六四之悔亡有功。柔得其正也。九五之貞吉。悔亡。剛得其中也。三過剛而不能久。與上過與而不免自窮。皆不得乎德之制。故然。則象云小亨。非小事亨也。小心與理。故利有攸往。利見大人。而先儒之失可知矣。

周易恒解

卷四

巽

巽

巽

兌下
兌上

兌說也。說卦曰。說萬物者。莫說乎澤。澤潤生萬物。物無不說。又兌爲口。人以情相說。見之乎口。一陰見于二陽之上。陰陽相說。情見乎外也。序卦巽者入也。入而後說之。故受之以兌。

兌亨利貞

萬物相說。則和暢。故有亨道焉。但以情相說。則易流。故利在于貞。出于義理之公。本乎性情之正。然後亨可大。而可久也。

象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死說之大民勸矣哉

卦體二五以剛居中，有中心誠實之象。三上以柔居外，有接物而柔之象。人心正理，即天之理也。內中正而外和說，則揆之天理而順，即之人心而安。象言利貞，蓋講說以利貞，是以順乎天而應乎人也。即如勞苦患難，皆人情所不說者，然苟本說道之正，以之先民，有以說其心于平時，則民忘其勞。本說服以犯難，民忘其死。說道之大，民其自勸矣哉。此兌之所以亨而亨之必利于貞也。

象曰麗澤兌君子以朋友講習。

上下皆兌，兩澤相附麗，有交相滋益之象。君子以同道之朋同志之友，相與講義習事，則彼此皆有滋益也。方

周易恒解

卷四

兌

一

吳

兌爲口舌，君子所慎。惟講習則說而無傷，蓋樂而不流也。兩口相向，有講象。兩澤相從，有習象。

初九和兌吉。

說而中節曰和。初陽在下，爲有剛德而卑退接人之象。凡其所說皆當乎天理，合乎人情，說得其正者也。故吉。

象曰和兌之吉行未疑也。

陽牽于陰則多疑，初陽剛而不比于陰，故能自行其天理之正，所說皆當而吉。

九二孚兌吉悔亡。

二比于陰，則宜有悔矣。然以剛中之德，孚誠自矢，不假言說而人自說之，故所行吉而悔亡。

象曰孚兌之吉信志也。

信志自信而人亦信，故以誠相孚而說吉也。

六三來兌凶。

來者自外而來也。三居內外適當兌口。陰柔不正為說之主。又應上六之陰柔。凡外物之可說者皆感之而來。我開其隙物遂乘之而入。非物之來實己有。以來之也。欲動而失其性妄說于人故凶。

象曰來兌之凶位不當也。

以柔居剛而不中正在上下二兌之間承以陰柔故位不當。

九四商兌未寧介疾有喜。

商度也。寧安寧。兩間謂之介。疾謂六三。四介居上下兩卦之間上承九五之中正而六三之陰邪。即與相比。如疾病然。然九四陽剛能商酌可否未敢安寧。雖介于疾不足為害。疾去而有喜也。

象曰九四之喜有慶也。

周易恒解

卷四

三三〇

巽

與君相說得行其陽剛之道而有福慶。

九五孚于剝有厲。

剝謂上六陰能剝陽。故曰剝。九五陽剛中正有兼容之量。以至誠待人。雖剝陽之一陰亦孚而信之。然包容小人稍不警察則必為其所惑。故有厲。有厲者事固可危。而心亦能危之也。惟剛中正乃能危之。如舜之聖猶畏巧言令色所謂其危乃光也。

象曰孚于剝位正當也。

人君不可不含垢納汙。故剝我當厲。然位正當則所以孚與厲皆在其中矣。

上六引兌。

三上二陰皆可說而人說之者也。三在內卦是說心在內。招物而使人。故曰來。上在外卦是可說在外。誘心而

使出故曰引不言占者引之者在上六而從不從在己若能不從雖引无益也故不責引者所以專責受引者耳

象曰上六引兌未光也

居說之極宜乎說之當矣而六陰柔引人說者實多不當于理故曰未光不深斥之而第云未光者其引兌之心未必不善特所以引之者未光明則爲所引者當察也凡可喜可樂之事當與酬勢隆時有以可說進者雖非必盡小人然未光卽是此輩最當警惕

附解兌于時爲秋成物之候萬物之所說也于象爲澤潤養發榮于人爲口言以通情皆說之義故聖人直以說字蔽之顧說之亨也以貞天地之生物也固欲其成兌

周易恒解

卷四

兌五上六

附

五

NE

金肅殺人以爲天之刑威不知生氣含于中而收藏草木零落特其葉然耳若枝幹生氣固堅凝內葆故曰萬物之所說人藏其心不可測度也而見于言者曲將其纏繇說己說人皆在乎此王者宣布德意民歡樂之聖賢講習道義人親炙之君師教化說道可大可久故象象以之立義若夫六爻則以陽剛爲說之正陰柔爲說之非初二四五所以吉三上所以凶也然二五剛中皆言孚而曰悔亡有厲之不同者二位居下有孚在中雖比于三而已志可信三不得而妄說之五位居尊密比

上六上爲說之極。若非有厲，則卽可得而蠱惑之。象曰：信志位正當，明乎在下之自信者，志在上之可危者，位也。來兌之凶，己失其正，而物入之，所謂喪其本心者也。引兌之不言凶，引在人，而從違在己，所謂猶可自主者也。聖人不禁人以說，而特禁人以說之非正，立爻取象，可謂周密無遺矣。學者能毋玩之。

☵ 坎下
☱ 兌上

渙，散釋之意。風行水上，冰泮瀾分，渙散之象。然有離散之故，受之故，受之故，受之故。渙散二意，非專以不美者言。序卦兌者說也，說而後散之，以渙。

周易恒解

卷四

渙

五

渙亨，王假有廟，利涉大川，利貞。

虞翻曰：乾爲王，是也。互艮爲門闕，坎爲宮，又爲隱伏，故象廟。木在水上，故象涉大川。假與格同，感通也。言渙有可亨之道，但須至誠感孚，勿避艱險。如王者感格于廟，以精神固結神明，則幽明且可相通。涉大川者，冒風濤而濟渡其事，雖險其功終就。古者如之，可以利矣。然必其事出于正，誠久不渝，乃可故曰利貞。

象曰：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。

下卦九二一陽爲坎之主，自乾中爻而來，故曰剛來不窮。水流通而無盡也。上卦六四一陰爲巽之主，自坤初爻而來，以陰居陰，與順于五，故曰得位而上同。此文王所以言渙可亨也。五本君王，九五陽剛居尊，爲巽中爻，象王者卑與以交于神明，王乃在中，謂王者權尊勢重，惟感格于廟，乃至誠在中，不生他想，凡至誠以聚渙者。

皆當然也。乘木有功。木在水上。舟楫之利。履險乘危。實可以無所不通。凡聚渙而挾持有具。皆此象也。

象曰：風行水上，渙。先王以亨于帝，立廟。

風行水上，渙者其勢不渙者其情也。先王以之享帝。而天人之氣可通立廟。而祖孫父子之精神以聚。皆于形渙之中。示人以不渙之道。蓋人與天本無二理。先人與己本無二情也。

初六：用拯馬壯，吉。

馬謂九二。坎為馬。為美脊。故象壯馬。初六陰柔位卑。本無濟渙之才。然在渙之始。拯之既易。為力而九二陽剛中正。可以濟渙。初六與之親比。順以從五。如人行險。托于壯馬。速達而已。不勞。占者得之用以拯渙。如此則吉也。初位為民。民從賢臣。効忠於君。象之。

象曰：初六之吉，順也。

周易恒解

卷四

三

六四，與之主爻。初與之應。故言順。順者陰之性能順承于九二。故吉也。

九二：渙奔其机，悔亡。

坎為亟心。互震為足。有奔象。奔疾走前進也。机几同。身之所據以為安也。九五與木為二之君。奔而就之。急于得君。似乎有悔。然當渙之時。雖有賢才。非得君無以濟渙。故悔亡。蓋九二有剛中出險之才。能審時度勢。就賢君以行道。故為奔就。所安之象。而悔亡也。

象曰：渙奔其机，得願也。

願濟渙之願。聖賢雖不枉道于進。而救時情殷。得主而事。使其君為堯舜之君。使其民為堯舜之民。固所願也。孔孟栖皇奔而未得其机。二老歸周。則奔而得其机者也。

六三：渙其躬，无悔。

渙其躬散釋其己身之私也。以陰居陽宜乎有悔。然當渙散之時三獨有應且居坎而在險外近與巽風相接物象則風水相遭最爲親切人事則密邇公明之大臣但能渙其身之私見而舍己從人可无悔也。

象曰渙其躬志在外也

外外卦水遇風而渙三近接外卦又與上應志在舍己從人遇風渙然冰釋蓋有濟渙之志而能下人者也。外對內言躬爲內天下爲外。

六四渙其羣元吉渙有王匪夷所思

居陰得正下无私應是大臣秉大公之道渙天下朋黨之見而以理相與者以此巽事剛明之君吉孰大焉。下二句承上而贊美之耶聚也夷平常也不執一見不私一人人徒見爲渙羣矣不知渙天下之私見乃聚天下之公理渙中有聚非常人之思所能及也耶本論聚不日聚而曰耶者就卦立象風行水上水渙而耶見矣坤

周易恒解

卷四

渙二二〇

畫

爲朋故象羣下卦坤變爲坎一陰進而居四離其羣侶有渙羣象以理言則巽五而不私其下也互艮爲山耶象。

象曰渙其羣元吉光大也

凡樹私黨者皆暗昧狹小者也无私而巽于理以此接下以此事上光明正大故象以渙有王匪夷所思贊之也。

九五渙汗其大號

句渙句

王居无咎

坎水巽風散之汗象巽命爲號五居尊故爲大號人身風鬱于內則疾而無汗風散于外則汗而疾愈天下猶一身也王者布德行惠誕告四方宣天下之幽鬱而使之霑濡如汗由心而出浹于四體則渙者大號而不渙者天下之人心也故當渙時占得此爻惟王者居中正位爲民之則可无咎也。

象曰：王居无咎，正位也。

正位，權統于尊，德稱其位，故渙號如汗而无咎。

上九渙其血，无咎。

坎為血卦，上應六三，巽風散之，故象渙其血。去對來言，遠也。對近言，出對入言。上當渙時，而居高遠險，三與之應，能渙其血而出之，是不惟自免于難，亦能脫人之難者。占者得之，來者當去，近者當逃，入者當出，總以遠害為主，則无咎也。蓋陽剛處渙之外，故象占如此。

象曰：渙其血，遠害也。

受害故血，渙其血，則遠于害而去。逃出三字之義，可明矣，故不復釋。

附解：渙散也，兼美惡二義。彖言假廟涉川，爻言用拯馬壯。

周易恒解

卷四

渙五六附

雷

萃

以離散意言，欲人救渙其餘。二三四五上諸爻，則皆以解散意言也。序卦說而後散之，亦是此意。夫人情之渙也，無以一之者也。一之者，非權與勢，私與黨所能，必以天下之公理，人心之至誠，得乎其中，至中至正之道，而後可。王假有廟，誠存于中，而幽明格，利涉大川，挾持有具，而險難平，申以利貞，義無遺矣。周公猶恐人之不知所用，而各爻錯舉其象，大抵以剛正為濟渙之本，順理為濟渙之才，故初之吉，為其順二，二之悔亡，為其順五也。三志外，不私其身，四渙羣，不徇乎人，五則濟渙之主，以

天下爲一身恩霑四海，正位居中，二之所以特爲机而奔就，上九超然遠害，亦有德之人，合觀諸爻，則濟渙與渙其私者，可概推矣。前人于象象詞義，不盡融通，故解多混于萃解。二卦今悉正之。至渙奔其机，有指初言者，蓋泥于机也。不知下卦坎險當渙，故九二陽剛有出險之才，與五正應，五居尊，爲風行水上之主，二故奔而就之。于人事爲賢臣擇主而事，故悔亡也。机特喻憑依爲安之意，非謂下就乎初，且奔之義，乃疾走前進，非下就也。渙躬渙有邛，匪夷所思，卽申元吉之義，而來瞿塘以有爲其解，邛作土，誤矣。渙汗其大號，言號令由中而出，卽乎人心之安，而浹于四海。天下雖大，止如一身，著一汗字，確有至理，而下文重言一渙字，申之曰王居无咎，義皆寓于此。一汗字中，前人作渙王居解，意亦淺也。去逃出三字，各自爲句，本無難解，改逃爲惕，或又以爲去遠方而還，均失之。

周易恒解

卷四

渙附

畫

世

三三兌下
坎上

水流行泛溢者也，在澤則爲所限，澤以容水爲名，水亦賴澤以滯，而限之不得逞，故爲節。凡物之相資而有限制，皆此象也。序卦渙者離也，物不可以終離，故受之以節。

節亨苦節不可貞

水為澤制節其太過凡事制其過以止于中則天理之
自然人情之所便也故亨若制之太過而不當乎天理
人情則為苦節自節而苦拂其性而不可常節人而苦
逆其情而不可通故不可以為貞也坎伏離故曰苦苦
與兌說反坎變為離則
澤潤水乾味焦苦也

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以
行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不

傷財不害民

剛柔分坎剛兌柔又陰陽各三爻也剛得中二與五也
剛柔適均則剛以濟柔柔以制剛得中則不失之過不
失之不及故節可亨也苦節之不可貞者過于節則不
得其中必至困窮而不通夫卦體坎險而說以行之則

周易恒解

卷四

節

五

有安適之善無拘迫之苦九五當位中正當位則有節
天下之權中正則能通天下之志節之所以有亨道也
而苦節則反乎此安得不窮哉然則節之亨亨以中非
亨以苦也故天地生化萬物不外四時而陰陽有節四
時乃成王者經世宰物必賴民財而制度為節民財乃
足皆得乎其中之故也蓋反復推明節之亨無取乎苦
意制法制度則也分寸尺丈引曰五度坎互震行
險象坎為通有通象本卦兌坎互震艮有四時象

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水無窮而澤有限以有限蓄乎無窮節之使不虛不溢
故為節數有多寡度有隆殺制為品節使貴賤上下各
安其分德存于心行見于事商度擬議以求其中節兩
外交節之道也坎為矯揉故象制兌為口舌故象議

初九不出戶庭无咎

互艮為門門在外戶在內故二爻象門此爻象戶初兌
澤方瀦之時九陽剛得正應四坎險在前知節而節之

不出戶庭慎密自守占者得无咎也

象曰不出戶庭知通塞也

初應四坎為通而二陽爻蔽塞之澤壅水而不流在人
事為阻滯之候知通塞美其當節而節非一于塞者比
也

九二不出門庭凶

二為澤水盛溢之時當疏洩之且居中應五互震行前
無壅蔽可以出門有功也而互艮止壅滯自守不與五
應有不出門庭象時
可為而不為凶道也

象曰不出門庭凶失時極也

極中也節以適于中當出而不出失其時中如澤壅水
而無濟于人故凶也邦有道而貧賤徒自全而無功于

周易恒解

卷四

七

人皆
是

六三不節若則嗟若无咎

三以柔居兌說之極其心易肆澤滯而將溢其事易侈
有不節之勢焉故曰不節若互震而知懼故若有嗟焉
蓋預憂之也既憂之則可以无
咎矣兌口接坎加憂故象嗟

象曰不節之嗟又誰咎也

以不節為嗟則雖有不節
之勢必能節矣又誰咎之

六四安節亨

安對勉言六四以柔得正順承于五又互艮止故其象
為安于節凡一切皆循乎天理之自然以守職分之當
然亨道也居坎之下應初水上溢為无節
就下則有節就下者水之性也故曰安

象曰安節之亨承上道也

上謂九五九五坎陽中正以通者也于水為源四近而承流布化故亨也

九五甘節吉往有尚

爻變坤土其數五其味甘故象甘發而中節謂之和甘節者和之至也自甘于節無不恰得其宜吉之至矣往而節人人亦甘而悅之功日有尚所謂當位以節中正以通者也

象曰甘節之吉居位中也

節以中為貴五居尊而有中德故无過无不及而宜己宜人象曰甘節而吉

上六苦節貞凶悔亡

居節之極坎險之極故為苦節又錯離火上居炎上之地亦苦象過乎其中為苦節苦節不可貞也而貞之則

周易恒解

卷四

節三の五

爻

凶知其凶而悔之則凶亡程子曰悔損過從中之謂與他卦悔亡辭同而義異是也

象曰苦節貞凶其道窮也

道即中正之道雖貞亦凶以其非中道也故爻詞教以悔亡

附解節者中其節也適中而不渝如竹之有節故曰節自

毀道者多而守道之士則稱為節然其節也為其得中

道而已非矯情沽譽別標一格以為奇聖人于節言其

亨而即繼之曰苦節不可貞防其弊也夫子釋以剛柔

分而剛得中明中者節之實也說以行險當位以節中

正以通卦體卦德如是節何必苦為然其說也當也通

也皆以其中之故故下以天地聖王之節申明之六爻之義彷彿是夫水流行于天地之間而各得其分爲其有隄防也水澤爲節凡道喜於流通而必得其節稱是通塞就水之勢取象甘苦就水之味取象也初知塞而卽知通二知塞而不知通三有潰防之勢而警懼以得无咎四之安五之甘皆節而得中道也上六苦節苟貞于苦則凶若悔其貞則可亡凶要莫非欲其適中也苦節貞凶正與彖辭相反而云悔亡自當以程傳爲善朱子謂雖正不免于凶悔亡禮奢寧儉之意然凶甚于悔旣

周易恒解

卷四

恒 附

五

世

凶也而又悔亡于義爲不協來氏謂以事言則貞凶以理言則悔亡聖人以禍福配道義而道義重于禍福然易雖占卜之書聖人一引之于義理之正者雖殞身亡家適得乎忠孝之正不得以爲凶也苦節乃不得乎中者非謂正而當節者貞止是固久之意非正中之謂若以爲雖正亦凶是正不可爲非聖人教人之意且旣曰凶而又曰悔亡二義顯然相背也易貴中正苟其中正則吉而福遠則凶而禍非謂禍福自禍福道義自道義蓋易固天人合一之書也似是而非不可不辨則嗟

之說則以張子爲是也

兌下
巽上

孚信也。爲卦二陰在內，四陽在外，而二五之陽皆得中，以二體言爲中實，以六爻言爲中虛，中虛則無私，中實則无妄，无私心而當于天理，至誠相契，故曰中孚。又說以應上，與以順下，亦孚義也。以二象言，風行澤上，陽氣潛回，生意暗孚，故曰中孚。序卦節而信之，故受之以中孚。

中孚，豚魚吉，利涉大川，利貞。

豚魚生大澤中，見則風至，占風者以爲信，生氣潛于水中，坎中一陽，生物之祖也，散而爲風，人乃見其鼓盪之機，風未起而豚魚已知，何也？氣機之動有早潛相孚者矣，占得中孚者，能感入于未形之先，而相孚于既形之後，如豚魚則吉利涉大川，至誠可以涉險也。又戒之曰：利貞，恐其不正而孚，則非天理之自然，不吉不利也。詳

周易恒解

卷四

中孚 一

李

見象傳

彖曰：中孚，柔在內而剛得中，說而巽孚，乃化邦也。豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。中孚以利貞，乃應天也。

柔在內，謂三四二陰，剛得中，謂二五兩陽，惟虛也，故能小其心，以柔在內，剛得中，所以爲中孚也。下說上巽，說以從之，劇柔在內，剛得中，所以爲中孚也。下說上巽，說以從善，巽以入人，以此相孚，乃可化一邦而爲一人，况一二人也。豚魚吉者，其誠信結于先，而應于猝，如豚魚之與風，不期而自信也。利涉大川者，乘巽木之虛舟，以涉兌澤之上，無沈溺之患，虛其心而實其理，可以濟險者，如之。既曰中孚矣，而必以利貞者，惟正乃可以合天理，而應天心，不至孚其所不可孚也。風行澤上，而天功賴以鼓盪，故其象如此。

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風雖重陰沍寒風悉入之民之在獄猶沍寒也君子察及幽微議其輕重不使有濫緩其餘生不忍遽殛兌為口舌議象與為不果緩象也徐氏幾謂大象言用獄者五皆取雷火之義本卦大象似離中互震艮故云然義亦可通然非夫子取象之本義也蓋水潛於澤其機滯矣風徐徐吹拂而生機始暢

初九虞吉有他不燕

虞祭名葬之明日而祭也燕古讌字通用安也樂也陽剛居孚之初誠信未滴若虞祭之思慕誠切吉也有他不燕仍申明虞吉之意初雖與四應然中孚者由中而孚不藉他人此爻在孚之初誠信不渝不志其他是不藉四之應也惟自矢其誠有他不以為樂故吉

象曰初九虞吉志未變也

周易恒解

卷四

中孚一

空

未變未變其哀慕之誠誠在于初如虞祭者然不假外應以為信也爻變坎故言志

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥感秋而鳴兌為澤為正秋互震善鳴鳴鶴之象二陰位在艮山之下兌澤之中故曰在陰初爻在下為子靡分也二與初同德同體相孚之至如鶴鳴子和二孚于五而有好爵初與二同德故言已有好爵願與爾共分之言父子則不出一體言爾我則不踰同類兌口說體故設為相孚相說之言而繫辭所以有出其言善也

象曰其子和之中心願也

同體而又同德則相孚出于心願而凡至誠無間者胥視此矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三居說之極適當兌口誠不足而外應上以求孚金木異性上又信之窮者如得敵然不能孚而反自失其所主或鼓而前或罷而退或泣而悲或歌而喜進退不果憂樂不常蓋極形孚不由中之象如此三互震而鼓四互艮而罷巽入而伏者泣兌說而見者歌在兩卦上下之交處不當位故兼取此象也

象曰或鼓或罷位不當也

以陰居陽在兌之極而上與巽接故位不當妄說而進退不果故象或鼓或罷而泣與歌義亦該其中矣

六四月幾望馬匹亡无咎

月受日光盈則為望月望于乾上弦在兌下弦在巽本爻變則為乾而四當兌與之交故為月幾望象君陽也臣陰也六四陰得正位為巽之主近君而至誠巽順大臣與君一體極其公忠正如月幾于望陰受陽光極其盛美三四合而互震為馬匹四與三陰匹也四惟知誠信于君不與三黨同私結如馬亡其匹中孚若此无咎

周易恒解

卷四

中孚三三〇

空

也

象曰馬匹亡絕類上也

類四三俱陰爻故曰類絕其私類而上巽于五人臣之无私者也

九五有孚攣如无咎

諸爻不言孚獨于此言九五中孚之主所謂孚乃化邦者也五中實故有孚巽繩互艮手故象攣如陽剛中正居尊以至誠孚于天下使天下之人心固結攣如而不解蓋不特初二之易孚者孚而三四之不易孚者皆孚故无咎也

象曰有孚攣如位正當也

以誠中之德居尊位故能合天下以成孚道也

上九翰音登于天貞凶。

異為雞。雞鳴必振動其羽。故曰翰音。雞為信物。天將且則鳴。有中孚之意。與為高上交天位。與高上極。風體飛揚。登天之象。言音飛而實不從。喻聲聞過情也。貞常也。小信動眾。亦偶有之事。然不可恃。以為常。貞于此而好名不已。則凶矣。

象曰：翰音登于天，何可長也。

音過即滅。本不可長。翰音登天。不過天欲曙時。無實而徒虛聲。必不久也。

附解：天地一實理之所彌綸布濩也。而其氣機則虛以相含。橐籥吹噓。動靜循環。其藏諸用者。莫可窺而顯。諸仁者可略見也。人秉天地之理。心之靈可以無所不通。而

周易恒解

卷四

中孚 五六 附

奎

心之偽。亦可以無所不毀。中孚之卦。以虛中實中為義。虛則能舍己。以從人。實則能至誠。以動物也。至虛至誠。天心在是。故曰中孚以利貞。乃應乎天也。夫風行水上。氣之所鼓盪。即其機之所潛藏者為之。非有二也。至誠動物。其孚于共見共聞者。乃其孚于無形無迹者為之。非倖獲也。豚魚澤物。而信風。故以為象。利涉大川。亦風水勢便之意。利貞。則以二五剛中。貞始久于誠也。議獄緩死。澤洹而風解之。猶民困而上宥之也。初九虞吉。衆說紛紜。惟汪氏法以為虞祭。然亦未暢其義。按儀禮葬

之明日始虞曰哀薦禘事再虞曰哀薦虞事三虞曰哀薦成事檀弓曰葬日虞弗忍一日離也蓋孝子不忍離其親故既葬日中而虞間日一祭凡三日虞以將其哀慕之誠既虞之後則卒哭喪祭易爲吉祭矣初九在中孚之始陽剛無外誘猶虞祭之哀切無他慕故象傳曰志未變也有他不燕卽申明虞吉之義故象不復釋或疑始死之誠不更切乎何以必言虞祭不知始死者哀而已矣虞則既葬之後附身附棺一無所覩此時痛念親之形神目若有所見而耳若有所聞故一而再再而

周易恒解

卷四

中孚附

六

三祭以招之至誠孚于幽明惟此爲切故特取象而有他不燕志未變之詞乃有歸着也鶴警露雞司晨皆有信之物故以取象而鶴鳴子和則一體同德以抒其誠翰音登天則無實虛聲以博其譽故得失不同也三之靜躁無常說極而介巽柔之故四絕類以誠巽于君五推心以交孚四海人臣義無私交人君義當包覆也夫孚者人之所貴然非其類亦不能強合也水者天地之生氣而風則氣之鼓舞萬物者其象雖殊其實一源君子之于人亦猶是也本至誠至虛之心以與天下相見

一以公心無我之見行之而得其權則天下可以一家
失其權則應求僅于善類非孚之有異所居之位有異
也故聖人于九五一爻乃象以有孚攣如而九二則鶴
鳴子和好爵爾靡而已父子則不出一家爾我則不踰
同類好爵爾靡富貴共之實道德同之也卦不第曰孚
而曰中孚孚由于中中之孚非人所能測而中之孚者
亦非人所能間以形勢爲孚朝榮暮落者不得語于斯
矣學者其辨之

三三
震上

周易恒解

卷四

中孚附

壹

四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也又陰居尊位
陽失位而不中中者過其常于人事爲小事過又爲過
之小也序卦有其信者
必行之故受之以小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下
大吉

陰過于陽曰小過道惟一中不可過也有小過乎中者
過于寬仁恭儉之類其過也亦因時以就中故有亨道
但利于正耳若不正則失其宜然事雖小而過非常小
過之義但可施之小事大事則不可也遺畱也鳥飛而
音自畱道高而身豈可與人相左不宜上宜下正申明
上句之意言卑下于人則吉高上于人則凶故小過者
酌權宜以適中似過而實非過也上下四陰如鳥張口
飛鳴故象遺音上下就卦象四陽爲震主上二陰違而
去之三陽爲艮主下二陰趨而承之在上陰則
爲乘陽故不宜上在下陰則爲順陽故宜下

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者過而亨小者過而後適于用也利貞者理得其正而酌于小者經權之用以適乎中則過實非過乃與時偕行也二五柔小得中故宜小事三四剛大失位不中是以不可大事卦體二陽為鳥身四柔為鳥足翼有飛鳥之象焉故言飛鳥遺音也鳥本上飛而不能外飲啄以為生故高飛避禍而遺音自足親人占者體之凡上人者不宜過下人者可過如難進而易退惡亢而喜謙之類是也鳥上飛則逆下飛則順六五乘九四之剛而在上逆也初二承九三之剛而在下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

周易恒解

卷四

小過一

突

儉

雷出乎地至山上則漸斂而微山大而雷小小過于大故曰小過君子不隨俗好若小有過焉恭哀儉行喪用之本也過似非正然矯時弊而適中無過也震動而艮有節故象如此

初六飛鳥以凶

卦象飛鳥初其兩足也初位在艮下六又陰柔因陰過乎陽不安于止而欲應四之震以行如鳥當止而飛以之致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

陰柔居艮止而不自止如鳥不當飛而飛必罹網矢是凶由自作不可如何歎之也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽之在上者父象，尊于父者祖象。四在上，祖也。五陰而尊，祖妣也。陰過乎陽，曰小過。二五相應者也，而皆陰。二越三與四之陽，而與五遇，爲過其祖，而遇其祖妣，以類相從，雖過而非過也。蓋古重昭穆，孫婦禮當祔于祖。姑五君位，二三四皆臣位，陰陽宜相從。五陰而二柔順，不抗于五，則爲不及其君。三陽適與二比，爲遇其臣象。臣與臣遇，類也。其過也，則適得其類，其不及也，亦適遇其類。是過與不及，皆得乎中也。六二柔順中正，故其象如此。此小過最善之爻。

象曰：不及其君，臣不可過也。

臣無過君之禮，故不及其君。无咎而過，其祖之无咎，義亦同斯，故不復釋也。

九三：弗過防之，從或戕之，凶。

從謂二陰從三後也。九三雖以陽居陰上，然陰得中而陽不得中，弗能過乎陰也。且二陰緊隨其後，不可不防。

周易恒解

卷四

小過 一一三

七

之若不防，則從其後者或戕之，則凶也。三以陽居正，爲艮止主爻，故可以防陰之過，而惟恐其不防也。

象曰：從或戕之，凶如何也。

如何言凶之甚明，其不可不防也。

九四：无咎，弗過，遇之往厲，必戒，勿用，永貞。

九四以剛居柔，是能不恃剛以求過者，故无咎。五陰得中，四雖陽不可過之，且不惟不能過之，近與陰接，无心之中，自與陰遇。若恃剛震動而往，則有危厲，必當戒之。勿用其剛可也。勿用之道奈何？永守其貞，不失己，亦不狗人，庶可免也。三在二陰之上，故言防。四在二陰之下，故言遇。因震動故戒其往。九四本陽居坤體，變則成坤，故勗以永貞。

象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

不當位剛居柔也終不可長五君位四臣位守貞而過君則可恃剛而輕往則危卽倖邀一時之歡必不善終

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲陰盛之雲也本爻互兌爲雨澤兌在西方爻變爲乾在外卦故象西郊我由震言之兌在震西自東而西爲陽則易雨自西而東爲陰則難雨五以陰居尊故稱公大象坎外卦互巽繩故言弋在穴謂六二也陰偶象穴二在艮止之中故云六五當小過之時以陰居尊無陽以濟不能有爲如密雲不雨自西郊而東布其勢雖盛實無所就二本五之應也而陰柔不能相助如弋者取鳥于穴終不得鳥以此而過之何益也蓋五爲陰過陽之盛者聖人極狀其無成之象以警之

象曰密雲不雨已上也

陰陽和而後雨六五恃其陰以過乎陽居於至尊如陰氣已上布爲密雲而無陽濟之安得雨也公弋取彼在

周易恒解

卷四

小過九五

亥

穴亦以兩陰無陽之故故不再釋

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上本與三應而小過之時陰過乎陽不與四遇而過之知上而不知下如飛鳥離羣而獨往凶也災天殃眚人禍以陰居震動之極小者太過必有災眚此自亢自恃之念是謂災眚也欲上之畏災眚而自警

象曰弗遇過之已亢也

陰極于亢故不能下與陽遇而過之之凶不待言矣

附解序卦有其信者必行之故受之以小過謂誠信則必

于行必于行則不無小有所過大象行過乎恭三者正此謂也雖小有過過正所以適中故象言亨不宜上宜

下大吉而六爻則各就其位言之又不盡此象初六宜止而應震欲過乎陽故凶六二雖陰而柔順中正故无咎蓋陰之在下卦者不欲其過也六五上六則已過乎陽而密雲不雨弋取在穴弗遇過之是謂災眚一曰已上一曰已亢明乎陰上乎陽自居于亢無成而有災抑陰之意顯然蓋陰之在上卦者戒其過盛也宜下不宜上君子處小人多之時固當謙卑小人當黨類盛眾之時又豈可自逞乎飛鳥遺之音自處高明而未嘗違俗非識行藏之妙者不能故大吉也而前人謂此二語卽

周易恒解

卷四

少過六附

充

世

鳥所遺之音殊爲牽強三四兩爻尤多誤解大都不按爻象以求故爾支離穿鑿而以勿用永貞爲句則尤乖義理也夫永貞者美德此而無用將何用耶震之初爻以一陽居坤體變仍爲坤四與五比五陰尊得勢聖人恐四遇之而因之失己且震動易行故戒以往厲欲其永貞以坤順守陽剛乃全身以全道之意也本文自然之理象應宜如此

離下坎上

水火者天下之大用也陰陽交而萬化生其精則爲日月水火互藏其宅卽金木亦寓其神故萬物無不濟也

既濟則生氣已足。化功以成。其所以濟。則中氣爲之。故既濟者。陰陽之大樞也。序卦有過物者必濟。故受之以既濟。謂有餘而後濟耳。

既濟亨小利貞初吉終亂

坎離得乾坤之正位。此卦水上火下。眞陰眞陽互藏其宅。在人爲性命保合。在天地爲生化不窮。故占者亨也。但既濟之時。尤當謹小慎微。不可以既濟而忽之。故戒占者以小亦必利貞。而大者可知矣。初吉終亂。申明所以小利貞之故。蓋事當既濟。無不亨通。其初固甚吉也。而積久則晏安怠廢之弊生。其終必亂。惟小者亦以正持之。則不使柔慢之習得以潛滋。暗長而亨者可長保其亨矣。

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

周易恒解

卷四

既濟一

辛

小陰也。亂不濟也。陰不能獨立。必藉陽以成事。既濟之所以亨。以六二柔得其中。應九五之陽剛。而凡事可以有爲。故可濟事而亨也。利貞者。剛居陽爻。柔居陰爻。三陰三陽。各得其正。而位當若不貞。則亂位。故戒占者以小必利貞也。初吉者。六二以柔居中。順成乎陽。事無不濟。及其終止。則濟久而離明有所不照。坎陷不無災虞。其道已窮。窮則必變也。以水火言。潤下者終必歸。下炎上者終必就上。故必有窮而不濟之理。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火交而功用行。然水決則火滅。火炎則水涸。相濟之中。卽伏相害之機。故君子以思患豫防。坎險故象患。離明故象防。思以心言。豫以事言。既濟之患在于無形。思之而後知。知之而卽防。則濟者乃長濟也。

初九曳其輪濡其尾无咎

坎當輪爲狐爲曳。初在狐後。故象尾在坎水下。故曰濡。初爲濟之初。離明陽剛。慎重不前。濟而曳其輪。雖濡尾。

弗情思患深而防
患豫矣故无咎

象曰曳其輪義无咎也

不輕于濟正其所以濟也故義得无
咎濡尾因曳輪故非二意也故弗釋

六二婦喪其茀勿逐七日得

二重柔離中女故為婦又應五中男亦為婦茀車前蔽
也離為翟茀坎為盜在上故象喪七日離為日七火之
成數又陰陽皆極于六至七則變而復初也婦人喪茀
則無障礙然離明中正如婦之貞而賢者雖無茀不畏
侵侮也六二柔中得位上應九五中正之吉雖承乘皆
剛不無侵擾有婦喪其茀之象然光明中正不以去茀
為嫌靜以俟之勿逐而七日自得明乎中正可以勝邪
儲此柔得中之最美者也蓋離中即坤中正位故其象
如此

周易恒解

卷四

既序二

三

象曰七日得以中道也

中正自守故茀喪不久而自得蓋二守
貞靜以應五終于必濟故其象如此

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離為戈兵變震動戈兵動征伐象夏曰獯鬻商曰鬼方
周曰玃狁漢曰匈奴坎北方幽陰之地三與上六為應
故言鬼方離數三故曰三年三人位變坤陰為小故象
小人九三當既濟之時以剛居剛故有伐國象高宗商
中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也坎險在前故
三年方克占者如之宜慎重可知矣小人勿用者九三
陽剛居離明之終故有戰克象
若用小人則陰柔必入險也

象曰三年克之億也

億病困也以剛濟事雖賢如高宗
且三年後克故以德警黷武者

六四繻有衣袽終日戒

凡帛可以言繻。袽做組也。四變乾為衣。錯坤為帛。互兌毀。故象袽。在離上。故象終日。六四當既濟之時。陰得正位。成毀相循。美惡倚伏。如繻未成衣。而已有衣袽之勢。人臣近君得位。處既濟之時。勳業爛如盛滿。慮衰其象如此。

象曰終日戒有所疑也

疑者處既濟之盛。入于坎陷。疑盛美之不久也。繻有衣袽。特美中有惡象。是所以戒之之故。故不復釋。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

水火功用等也。故象鄰。先天離東坎西。故象東西鄰。離為牛。坎為血。水克火。故象殺離火。故象禴。禴祭殺牛。盛祭禴。薄祭也。水火以相交而成功用。九五為既濟之主。中實有孚。能保泰持盈。下應六二。凡臣下之美。皆其

周易恒解

卷四

以濟三之三

五

美正如東鄰殺牛。盛享欲以邀福。而西鄰乃實受之。明乎二之竭蹶。以圖功。不如五之至誠。以集慶也。東鄰謂離。西鄰謂坎。卦以水火交為既濟。而五為濟主。實心任賢。羣下宣力。効勞人君。安享其福。故設此象。以美之。實對虛言。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

殺牛享祭。非不美也。而不如禴祭者。以其非時。五下應二。故下交離。離南方。而禴夏祭。是禴為得時之祭也。人若至誠。以任賢。享得人之福。吉莫大焉。來謂自下卦而來。下有益于上。故云。

上六濡其首厲

初為尾。上為首。在坎終。故濡也。上當既濟之久。陰柔。狂于晏安。有濡其首象。危厲甚矣。不言凶者。能知厲而自拔。則無凶也。

象曰濡其首厲何可久也

濡首則有死亡之憂故不可久象言終亂以此欲人知其不久而慮終也

附解乾坤生六子而坎離獨得其正體眞陰眞陽互爲其宅天地之所以交日月之所以明萬化之所以出故坎離者乾坤之大用也既濟則水火合璧五氣凝精萬物無不育者然而生氣亦幾盡矣故聖人于既濟多戒辭夫不濟不成造化而既濟又不無虧盈初吉終亂理也勢也非思慮預防濟者安能保其終濟初之曳輪本可濟而猶加慎重二之勿逐知必濟而貞靜三之用剛以

周易恒解

卷四

九序二 附

七

七

濟其事難四之用柔以濟其心戒非剛不如柔蓋既濟之時貴慎持而忌躁動也九五爲濟之主與二相應正水火交濟之交剛正推誠之主故聖人美以實受其福而夫子申之曰不如西鄰之時夫時者有德有位又當明良相際之謂也水火本相尅而茲則離以虛中文明之德上交坎以孚誠信實之意下應水火之所以濟即君臣之所以合當既濟之時主聖臣賢羣策羣力盡歸當宁故東鄰殺牛不如西鄰禴祭二之德非有遜于五而不如五者時也前人乃謂五不如二何耶又或以四

與五居外卦，遂謂為濟道將革。夫濟者水火濟也。外卦未過中爻，水未交火，遽以為既濟，于理通耶？若上六之濡首，則既濟之後，勢窮理極，必不可不思患豫防。六爻雖各有意義，要不離乎大象。大象者，近是昔人曲說，殆未深思耳。繻改為濡，亦為鑿空，應就本文為是。

三三 坎下 離上

未濟事未成之時也。火上水下，不相交，則不成功用。又六爻皆失其位，故為未濟。序卦物不可窮也，故受之以未濟終焉。既濟則勢已窮，未濟則尚可望其濟。以此終之，變易無窮之理也。

未濟亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

周易恒解

卷四

未濟一

七

汔幾也。事雖未濟，苟得其道，以濟之，則可濟。故有亨之道也。但濟事者，必貴審慎，以漸是惟剛明之才能之。下卦坎為狐，陽陷陰中，而上應六陰，昧于事幾，輕躁無終。如小狐不能聽冰，勇于濟渡，幾于濟矣。而濡其尾，竟不得濟。占者如是，則雖卦有可亨之理，亦無所利也。

彖曰：未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸

利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。

柔得中，謂六五未出中，謂九二剛柔應，謂六爻未濟之時，欲求濟事，必以慎重漸幾。柔得中，則不自用，而能有忍以濟。故亨也。九二方在險中，恃陽剛之才，欲出險而竟不克濟。故有小狐汔濟之象。不續終，有始無終，專任剛之過也。然則未濟之亨，必剛柔相濟而後亨。本卦六爻雖皆失位，然剛柔各相為應，是猶能同心協力，以圖濟事者。占者慎勿以未濟而置之。此聖人望人求濟之心也。

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上而居上水潤下而居下不相交則不相濟故為未濟未濟者必欲強其相濟則反為害君子知之故加敬慎辨其物性使各類聚居以其方使各羣分如水火之不相射而不相害也

初六濡其尾吝

陰柔居坎險而欲應四方濟即濡其尾不克濟矣故吝既濟之濡尾以曳輪故此則輕進也彖之濡尾為不續終此則不慎始也

象曰濡其尾亦不知極也

極終也未濟者固欲其濟而才柔居險初乃輕進濡尾則由其不知慮終也故曰不知極

九二曳其輪貞吉

周易恒解

卷四

未濟一

畫

九二以陽居陰上應六五有濟變之才而能守臣節審慎以濟事者故有曳輪之象得正而吉也

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非貞而云貞吉者未濟不可不濟而患其輕濟二應五當濟而慮其自恃以濟以剛居柔得其中道則能行其正不為險困也

六三未濟征凶利涉大川

三居坎上將出坎險可以濟矣而陰柔無才故向未濟若往必凶也然則將如何哉是宜資人之才以濟如涉大川者用舟楫則利蓋上應陽剛承乘皆剛故戒以勿自用而用君子也互離為舟以浮坎上故象涉大川又爻變巽木在水上亦涉大川象

象曰未濟征凶位不當也

六爻皆不當位而獨言于此者以此爻爲尤甚也處坎之極上又互坎當上下卦變易之際而承乘皆剛所處又剛居下體之上而才柔力弱不足以濟位之不當孰甚于此故獨言未濟而曰征凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四宜有悔矣然出坎入離陽剛文明是能濟險者苟長守其正則吉而悔可以亡蓋未濟求濟必賴陽剛之才而四爲大臣又非得君不能有濟九四以剛居柔柔者臣職剛者臣才震動求濟如伐鬼方然三年之中屢蒙恩賞于大國蓋上近虛中文明之君奮其勸亂濟世之才信專寵固其象如此四變爲震故曰震下乘坎故曰鬼方既濟剛在離上主兵者也故言高宗此剛在離下將兵者也故不言高宗既濟鬼方在上仰而攻之克之難故曰億此則鬼方在下易于屈服故言賞也

象曰貞吉悔亡志行也

周易恒解

卷四

未濟三

妄

九四已出于險陽剛有可濟之才以貞則忠順于君克展其才濟險之志得行也猶在未濟中故但言志

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

柔中得坤順之體故貞離明故光虛中應坎故孚六五當未濟之時柔中虛己下應九二蓋得未濟求濟之正者吉而凡悔可以无君子順積中英華發外誠孚而人已皆吉象正如斯貞吉之吉以一己中正之德言有孚之吉以君臣際合之美言也

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉君子盛德光輝誠孚于人正如離日虛明朗照物皆被光故在己在人無弗吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

易中凡言酒皆坎象上爲首下應坎故象飲酒有孚于飲酒有相孚而以酒相飲者是謂飲酒未濟之極當

反爲既濟而上居高無位非有濟之權無濟之責遭時
將泰下應六三飲酒相樂優游俟時无咎也然所謂有
孚于飲酒者從容以俟時非沈湎而自廢也若溺而不
返若濡其首然則雖有孚而失其所以无咎之道並是
飲酒之樂亦必失也戒之也

象曰飲酒濡首亦不知節也

君子當未濟之極同心晏樂觀變俟時豈眞耽情杯酒
而竟濡首則不知節矣卽飲酒亦何可久得耶莘野渭
濱未嘗不優游自樂而得時則駕沈溺枯槁
之士則遂徜徉放廢所謂飲酒濡首者也

附解天地無不濟之時也人事則既濟往往不濟其不濟
也以人之履盛而滿非天之厄之也若夫物之生死變
化則陰陽二氣鼓舞屈伸所爲終者始之始者終之迹

周易恒解

卷四

未濟五下

附

七

有榮枯氣無終極序卦曰物不可窮也故受之以未濟
終焉此之謂也而雜卦復曰歸妹女之終未濟男之窮
何耶陰從陽剛而生之事已畢陽亢陰老而生之理遂
泯故聖人作易既濟者患其不濟未濟者期其終濟欲
人長保其濟以存天心而後氣化不得而奪之然自天
地分割日月流行乾坤之眞氣寄于坎離而人之由生
入死者萬古無如何矣有恃以不生死者惟此心此理
合天之撰承天之化以維世道于無窮而此非可望之
常人也故彖象第卽分位以教人未遑責以精深然卽

日用常行求其實理而所以上達者未嘗不在于茲慎
辨物居方不強其濟而已可以濟聖人之因物付物而
無心不于此見耶濡尾戒其輕濟曳輪喜其慎濟六三
之征凶恐其自恃而不從人九四之貞吉謂其近君而
得志五則柔中下賢上則優游自養聖人于未濟之時
未嘗教人急于求濟也夫濟不濟決之于己而可濟與
否審于其時然後未濟者可濟既濟者常濟自古聖人
隨時立法維持天運人心義蓋如斯而區區利害得失
之說不足與于其間矣學者慎而辨之

周易恒解

卷四

夫

恒

周易恆解卷之四終

