

與五任夬之責而又純陽皆言夬夬。王童溪曰九三上六之應應之者決之也。如明夷九三之于上六也。九三以陽居陽又處健極與小人居相應之地疾惡之心見于顏而不知濟之以和悅小人我疑則君子禍至故有凶夬夬之至以和悅之道而濟是夬夬應之乃所以決之則其遇雨又何嫌焉。馮厚齋曰夬分二體為象故三在下卦上為頤四在上卦下為臀。蔡節齋曰兩上也若濡不至為雨所濡也。

俞石澗曰夬之五陽皆君子今獨稱九三為君子明其不為小人之黨也。遇者不期而會非其本心。何玄子曰健而說決而和故曰遇雨。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 象傳其行次且位不當也聞言不信聰不明也。

李氏鼎祚曰兌為羊四五體兌四為臀以陽居之故无膚。本義以陽居陰不中不正居則不安行則不進。張紫巖曰羊取剛進觸物為義次且何哉蓋斷

大事決大議非剛中者莫能周公大告邦君卿士罔不反曰艱大所見不同非懷奸者故无凶咎悔吝。鄭亨仲曰膚陰柔之物故噬嗑刺言膚皆陰爻。沈守約曰三陽健進而四處兌始以塞其路位既不當懼侵而傷居之不安臀无膚也一陰在上四以同體居陰趨下无志于決迫于眾陽進非得已其行次且也不與眾陽同志宜有悔矣惟強勉而前以輔于五乃免于悔牽羊悔亡也蓋居兌之下兌為毀折變而為坎坎為血卦臀无膚象卦變為需險在前兌體本弱險又在前行次且象兌羊而險阻之牽羊象坎為耳而兌塞之聰不明象。項平甫曰九四一爻却與大壯不同大壯之四震體尚進進則成夬故曰壯于大與之輟夬之四兌體悅陰而迫于三陽不能自決進退之間故曰臀无膚其行次且。張舜元曰本爻變為坎兌為口坎為耳變故聞言終不成坎故不信。趙復齋曰夬之四說上六而不決始之三望初六

而不去同體故也。趙汴水曰言如揚庭乎號係于
 兌體遲疑不斷雖聞犀剛之告戒而不之信。吳草
 廬曰羊犀行九四兌之下畫羊之在後者九五兌之
 中畫羊之在前者九五陽長之主如羊犀之在前四
 在五後牽聯而進以決柔則悔亡此勉其進也。來
 矣鮮曰凡易中言臂者皆坎也坎為溝瀆臂之象乾
 為言乃前若自邑之言變坎為耳痛故云聞言不信
 九五菟陸夬中行无咎 象傳中行无咎中未光也
 王新嗣曰草之柔脆決之至易。本義菟陸今馬齒
 菟感陰氣之多者九五為決之主而切近上六之陰
 如菟陸然若決而決之而不為過暴合于中行則
 无咎矣。朱漢上曰震為蕃鮮兌為澤菟菁澤草也
 菟柔根小陸商陸亦澤草也菟柔根堅。鄭東谷曰
 菟陸本草云一名商陸其根至受難盡取之而旁根
 復生小人之類難絕如之。王童溪曰九五決柔之
 主既以陽德居陽位又藉眾陽之助往決一柔宜若

易然故有菟陸夬夬之象 健而說決而和者決之
 善也故必中行而後无過咎若有剛過之失而无說
 和之善則雖勝一小人揆之中道未為光大九五剛
 而中者謂五陽之勢強盛故戒其或過九三以陽居
 陽而處乾健之極九五以陽居陽而藉眾陽之助故
 曰夬夬。丘行可曰凡陽之決陰遠則不能相及唯
 比與應當之。胡雲峯曰初陽位在下不能決三五
 陽位當決者也故皆曰夬夬五當可決之位勢易于
 三三唯夬夬即可以无咎五之夬夬或失之過暴則
 猶為有咎也夬三月卦菟始生之時如五月卦瓜始
 生之時故以取象。熊梅邊曰菟陸馬鄭王皆作一
 物近有音菟為完者太鑿
 按夬象曰有厲告自邑不利即我彖傳曰決而和
 其危乃光聖人去小人不尚剛壯如此九三以陽
 居陽既戒其壯頌而以遇雨若濡為无咎九五居
 中得正无壯頌之凶然以剛長之極互體重乾決

陰于近視如推枯故特明其中行无咎亦慮其過剛而以中和之道刺其剛強之過未光即其危乃光之光正以剛之極夫之易恐失有厲其危之儆且以五陽決一陰即如莧陸之易亦未足為功故曰未光也諸儒以應比之故重為三五咎詳玩兩言夫夫乃本爻純陽之象非戒辭所為咎者正慮剛過為咎似无應比為累之象俞石湖云宋成曰詳註驗經誤增中字

上六无號終有凶 象傳无號之凶終不可長也

本義小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶。沈守約曰兌為口而處于極號之象變而為乾陰消亡也。郭白雲曰上六當五剛進決之時不可苟免不可長者又言終凶之速也

按夫卦六爻善者止於无咎未有言吉亨者聖人於窮極之險不敢忽如此蓋物窮則變寇窮則挺故六爻皆以過剛為戒不以得勝為慶也君子得時

得勢宜玩斯義

巽下 艮上

中孚重乾

邵子復次剝明治生于亂姤次夫明亂生于治乎陰始遇陽履霜之謹其在此乎。本義剝盡為純乾四月之卦至始一陰而為五月之卦。馮厚齋曰古文姤作媾遇也亦婚媾也以女遇男為象王洙易改今文

姤女壯勿用取女 象傳姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

孔仲達曰一柔遇五剛一女遇五男為壯至甚故戒之曰勿取此女就卦以驗名義只是女遇于男博學造之深旨乃至道該天地。陸君陽曰姤之主在初六陰氣尚微安得女壯乎巽為長女為風為入微陰遇陽有長女之性風動而无所不入。句氏微曰二五之剛在姤遇之時皆得中正之位則天下人倫之

化大行。蘇子瞻曰九二亡而後為遯始无臣也九
 五亡而後為剝始无君也剛者二也中正者五也姤
 之世上有君下有臣君子之欲有為无所不可故曰
 天下大行。程傳天地不相遇則萬物不生君臣不
 相遇則政治不興。張子非中文不能備卦德故曰
 剛遇中正。朱子陽來謂之復復是本來之物陰來
 謂之姤姤是偶然相遇一陰遇五陽是不正的如人
 蓋夫也之事故曰女壯 天地相遇天下大行正是
 好事節而不好之漸己生于微候故當謹。呂藍田
 曰一女而遇五男一臣而遇五君壯而不可貞不可
 取也。李氏元量曰夬之一陰不為主者陰往而窮
 也故曰剛決柔姤之五陽不為主者陰來而信也故
 曰柔遇剛月建一陰月曰姤賓則陰為主而陽己為
 之賓矣。張紫巖曰姤雖陰長之卦而陰陽至理以
 遇合為貴特在所遇正不正之間在卦體則勿用取
 女而不可長在二五則剛遇中正天下大行聖人發

其兩端俾知一治一亂本所遇之正不正也一陰在
 內象君心之陰己生小人得乘間而進一小人遇引
 類以至宜慎矣坤陰變乾為天地相遇。朱漢上曰
 陽生于子轉而至午陽極陰生午離也故萬物相見
 相見也咸章也皆謂出于離也。郭白雲曰觀一陽
 之復猶曰朋來无咎而姤以一陰之遇不待得朋陽
 至四五而後言壯姤至一陰方長即為壯者亦見君
 子小人之情狀不同也。王童溪曰姤遇也若不期
 而會然陰長于內陽消于外陰為主而陽為客主日
 勝客日負理勢必然故曰不可與長。呂東萊曰一
 陰何以壯一念初發善善惡惡莫不皆甚壯也。項
 平甫曰一陰方長己言女壯猶坤之初六即言堅冰
 也小人方壯引以為配必至滅剛故四雖正應不可
 取初遇與取不同遇如君遇民臣遇主分未嘗廢取
 則一與之齊不可復制矣故六爻喜遇不喜應。李
 隆山曰以一陰遇五陽女下于男即相比附有不正

之象故曰勿用取女一陰之生是為五月在辰為午南離之光所照耀品物咸章。郝京山曰巽入而乾不覺方喜其遇故戒之

按天地以下四語孔子見陰陽之原不可無但以中正之剛為主則陰適足為輔耳以補象辭外意亦即照九五爻意合文周以盡姤義也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚踯躅象傳繫于金柅柔道牽也

荀慈明曰絲繫于柅猶女繫于男故論以初宜繫二也順二則吉往四則凶。虞仲翔曰柅謂二也巽為純乾為金巽木入金柅之象陰道柔牽于二也。宋仲子曰巽為股又為進退股而進退則踴躅矣初應于四為二所據不得從應故不安體巽為風動搖之象。本義一陰始生靜貞則吉往進則凶故以二義戒小人使不害于君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕踴躅晚君子使深為之備云。沈守

約曰巽伏也其究為躁卦始雖伏而終必躁也。項平甫曰柅絲絲之附絲絲柱以木為之附令不動以金為之愈堅重矣。趙復齋曰初六遇九二陰陽之情相得有所繫而止故吉反此則凶陰不可長。趙汴水曰羸豕位雖在下而上孚于四恃有必壯之勢踴躅不定猶之小人初進其志未嘗不思跳梁小人柔邪佞媚其牽聯而不絕猶之絲也絲繫于柅則不得縱亂柔道牽釋象甚明。徐進齋曰金柅謂二牽繫也柔方進而遇二則牽于二而止豕陰躁之物初象。胡雙湖曰初六不正故戒以正則吉金二剛象與蒙金夫同柅巽木象豕初陰象周公但于初陰取不必卦內有坎也。胡雲峰曰巽為純繫象一陰之柔能自繫于五陽之下而不進是謂靜正之吉動而進則見凶使小人自擇焉一陰甚微故于豕為羸壯可畏也羸不可忽也。唐凝菴曰陰雖向長然猶幸陰性善牽故一見二之陽遂從而牽之巽為進退故

有繫有往。易外羸豕可繫而不可孚孚者繫之反
豕踳躅于乾之孚不踳躅于乾之繫也

按此一卦主爻自當主陰而言九二以上乃有制
陰之責者金柅傳義從馬氏說作止車器玩象傳
牽字當從絲絲附為得孚字以趙汴水說為當惟
與四孚應故有踳躅之勢攸往之凶在此其貞吉
陰之貞陽之吉也往見凶陰之往陽之凶也見者
將來之謂也

九二包有魚无咎不利賓 象傳包有魚義不及賓也
孔仲達曰初以陰處下故稱魚。陸君陽曰包而有
之使其邪不及于外。蘇子瞻曰姤者主求氏之時
非民求主之時故近而先者得之遠而後者不得也
不論其應與否。程傳在他卦則初正應于四在姤
則以遇為重包直之有魚于遇為无咎包直之魚豈
能及賓謂不可更及外人也。本義二與初遇制之
在已猶可无咎若不制而使遇于眾則其害廣矣。

沈守約曰以才則剛以位則中于陰則至近可以包
有小人而制之巽伏也變而為艮止也畜而止之包
有之象。朱漢上曰初六之民為二所有九四所不
能包者遠于民也一民不可有二君亦義之所不及
也。鄭東谷曰賓非獨言四二為初主非主皆賓也
。楊誠齋曰魚者眾漁之所利眾漁求魚一漁先得
者遇之之蚤也。易山齋曰包者以陽而包陰故三
爻皆言包。趙汴水曰爻言不利非謂二欲害四也
止由義不得兼故以不及釋之。雷西仲曰魚之為
物制得其道則可得而有之民象史記曰平易近民
民必歸之近民者親近而愛養之之謂。胡雙湖曰
周公取象何常之有初爻象豕二又象魚五又象瓜
剝五稱貫魚則一魚為一陰可見。俞石淵曰止初
六之進全在九二不能止則長而為遜不至于剝
不已也。蘇紫溪曰包有魚重一包字不視小人為
異類而直以兼容之量包之既不過之使近亦不激

之使无所容

九三臀无膚其行次且厲无大咎 象傳其行次且行未牽也

孔仲達曰陽之所據者陰也九三處下體之上以乘于二无陰可據居不獲安上又无應同于夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且。程傳處既不安則當去之而居姤之時志求乎過一陰在下是所欲也其行次且不能遂舍也然三剛正處巽知其不正而懷危懼則可无大咎非義求過固已有咎知危而止則不至于大也。本義過剛不中下不過於初上无應於上故其象占如此然既无所過則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎。張紫巖曰巽進退不果為次且。王童溪曰一陰在下衆陽皆所欲過以三剛正不免于此者蓋巽其究也躁而三者巽之究故也凡人不能以道制欲者皆躁之為也故以厲責之。李隆山曰易之六爻唯九三自乾以下多厲无咎之辭豈

非重剛不中須知戒懼然後危而復安乎。項平甫

曰益六二即損六五姤九三即夬九四以反對觀之

一也无大咎者三與初非比非應本不相及也。易

山齋曰夬以上為決而四阻于五姤以初為遇而三

阻于二故臀无膚其行次且。趙復齋曰九二為初

所牽三尚間一爻至逃始牽而不可去。李蒙齋曰

居則臀在下故困初六言臀行則臀在中故夬姤三

四言臀。龔泉峯曰未為初所牽雖行次且而不進

亦无大咎。胡雙湖曰夬九四當上卦之下姤九三

當下卦之上取臀象共不取三姤不取四者以其乾

體故也爻位皆剛故无膚

按臀象見夬四此同以三變成坎也

九四包无魚起凶 象傳无魚之凶遠民也

程傳四與初為正應而初已過二失其所遇猶包

之无魚以不中正而失其民為上而下離必有凶變

起者將生之謂民心既離離將作矣遠民者已遠之

也上使之離也。張紫巖曰四近君必下過于民而後能上過于君民有遠志位其虛矣。郭白雲曰失道者寡助寡助之至親戚畔之凶之起自无魚始矣他卦正應有間多為終吉獨姤之時以遇為急故也按彖辭勿用取女初爻有攸往見凶則四之包无魚宜為四幸而曰起凶何也孔子慮後世不得其謂故以遠民釋之噫易道之不可為典要唯變所適乃如是夫蓋初四正應所謂天地相遇在此一爻故于初之陰不為女象而為民象四入乾體為天初陰為地本當相遇今初包于二是天地不相遇而舉天之下无民之應凶自此起且彖傳曰剛遇中正天下大行今四以不中正而不遇非凶兆乎觀象傳直曰无魚之凶可見凶在无魚非有他也而後之說易者猶泥于女壯之意而以起為妄動則凶且或憑空添入爭奪之意不若程傳之得吉也

九五以杞包瓜含章有隕自天 象傳九五含章中正也有隕自天志不舍命也

于今升曰初二體巽為草木。蘇子瞻曰金杞包杞皆九二也豕魚瓜皆初六也 陰長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志。張子杞之為物根固于下瓜之為實漬必自內。游廣平曰以九二之剛中包初六之柔脆用賢得民之象。郭白雲曰瓜縣縣相繼之實民象也高其木大其陰縣縣之屬託其木而有生焉其為包也大矣含章九五之德也。朱漢上曰二巽木也杞似檟葉大而陰九五當陰長之時含章不耀中正自處是以能用九二以盡其才。李隆山曰杞性堅而壽瓜柔而不正附麗而生易以滋蔓小人之性初六之才也。王秋山曰剛健居尊眾陽為輔一陰之微去之易易而乃以中正之道含藏其剛健之美但包而容之如瓜在杞木覆陰包容之中略无去之之意者蓋以始亦自乾

而末則一陰猶自天而降崇陽而抑陰固聖人之志
 有陽必有陰亦天道之常志不舍命者聖人雖有抑
 陰之志亦不違天道之常也。何玄子曰制陰于方
 長亦難矣乃不以決而以包其包也又不自而以人
 天下見以為恭已无為而孰知其制之神歟故曰含
 章蓋以姤自乾來亦倚伏循環之理善制之使不為
 害斯可矣象傳所謂剛遇中正天下大行正此爻也
 乾為離健而明故其神于用如此以陰陽之流行觀
 之復為天根陽含陰也姤為月窟陰含陽也不有天
 根孰為之顯不有月窟孰為之藏如陽不遇陰陰不
 遇陽即天地亦无以成咸章之化况于世道。錢啟
 新曰初在下二已能包九五中正合下三陽撰為重
 乾以包一柔高為之覆陰而大為之容如以杞包瓜
 象一柔在初遂成天地品物之章含章象。華霞峰
 曰陽剛中正主卦于上天下大行之時乾姤只爭些
 子自乾之姤其幾甚微非陽剛中正之主不能識其

幾未免有鋪張揚厲之意所以象曰九五含章中正
 也纔自滿足飛龍之利見便化為羸豕之踴躅矣天
 行一剝即復一夬即姤自夬上反為姤初初之一陰
 原從天降含章者志有隕者命九五之志即无以回
 天而易命終不付之天命之自然而舍之故曰志不
 舍命以杞包瓜瓜包于杞雨露所不潤其有蔓延而
 成實者鮮矣人主以陽剛中正主于上而小人自潛
 移默奪于其下其象如是。孫夏峯曰瓜之為物得
 所附而後止種瓜杞下自能收拾散蔓君道庶復自
 能斷絕民奸含章中正是志與天命相周旋也
 上九姤其角吝无咎 象傳姤其角上窮木也
 虞仲翔曰乾為首位在首上故稱角。本義角剛于
 上者上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與
 九三類。趙汴水曰初之陰惟上與之无涉今言姤
 直舉卦名以明其時耳无涉于初得免陰剝之患故
 止于吝无可咎者爻以致吝止以五陽至上而窮非

有他也

按周公於此四五兩爻自發陰陽不可偏無之意非復女壯之辭也孔子玩辭故於彖傳先發天地相遇品物咸章以為姤之時義而說易者猶泥于勿用取女之辭以釋上三爻之義宜其格矣

三三

坤下
兌上

中文艮巽

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃下亨字陸氏云謂本辭无唯王亦本有程
本云行大項氏云彖傳初不及此字可見 彖傳萃

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觀其所聚而天地萬物之情可見矣

王輔嗣曰方以類聚物以羣分情同乃聚氣合乃羣。孔仲達曰招民聚物聚而歸假至也王至大聚之時考德乃洽順說而以剛為主主剛而履中以應故得聚也聚而无主不散則亂唯大德之人能宏正道乃得常通而利貞大人為主聚道乃全以此而用

大牲神明降福人聚神祐何往不利。陸君陽曰氣

聚而生氣散而死魂氣游散无所依歸故聖人于萃聚之時立宗廟以致孝享。劉長民曰人聚于貨食

人君聚而能散謂之仁天道惡盈聚而能散斯順天命。蘇子瞻曰易言薦與禴享非正言也皆有寄焉

用大牲猶曰用大利祿云天命我為物主非以厚我也故利有攸往順天命也不期而聚者必至之情。

程明道曰萃渙皆立廟因其精神之萃而形于此為

其渙散立廟以收之。程傳王者聚天下之道至于

有廟極也天子萃合人心之道非一具至大莫過于

宗廟萃不以正則人聚為苟合財聚為恃入用大牲

吉以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆然

當萃之時交物以厚天下莫不同其富樂萃而後用

動而有裕天理然也天地之化育萬物之生成凡有

者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所

以聚則天地萬物之情可見矣。張紫微曰順以說

得民也剛中而應得賢也坤在內為得民巽木在上為有廟巽為天命坤下為順天命。朱漢上曰艮為門闕巽為高上為宗廟坤為牛兌為刑殺。郭白雲曰道不順情不說則无萃聚之道剛中而應九五萃之主也順以說為物聚之理剛中而應為能聚之道用大牲吉利有攸往者時也時則所謂天命當可為而為所以順天命天地萬物之情不過順說是以象傳言可見也。王童溪曰觀坤兌之順說而知上下之萃觀二五之相應而知君臣之萃觀致孝以享廟而知人神之萃觀天命之不可不順而又知天人之萃。趙復齋曰陽聚于上陰聚于下君臣聚于上民聚于下否分而情隔觀尊而不親非所以聚也順理而說剛中應物故德聚不散上有二陽利見者九五。李西溪曰宗廟者人心所係武王伐商載車以行係人心也。趙汴水曰聚必有主天下主王者以聚其生王者主宗廟以聚其民君子將營宮室宗廟為

先有廟者萃人心之本比唯一陽其統一萃有二陽其權分九四近在君側當三陽之塗宜率三陰以萃于五斯為得正。雷西仲曰得萬國之歡心四海之內各以其職來祭然後可以謂之有廟而致孝享此謂天子之孝。利有攸往者丹有所謂既庶矣既富矣又何加焉。胡雙湖曰自五以下皆艮象止蓄而有萃義又艮土坤土土萃而益多亦有萃象。熊南沙曰兌為巫宮室中有巫廟象。錢啟新曰澤眾水所聚說眾動所聚正秋稔斂地氣所聚。
卷十二
 按王假有廟玩象辭義有字最重觀渙大象先王以享于帝立廟可見有廟者立廟之謂假字訓至為是
 初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象傳乃亂乃萃其志亂也
 趙復齋曰比一陽居五得聚而專萃則益之以九四豫一陽居四位近而逼萃則益之以九五 有子不

終私疑四也。乃亂乃萃，昧卦義也。勿恤所疑，釋也。往无咎，從應宜也。柔故有疑，順故疑釋。鄭東谷曰：五君位四大臣之位，四五以陽剛同德，聚于上，所以為萃。初之陰必萃于陽，然萃四則亂，乃萃也。四五雖同德而下之所歸，當歸于五君，不可分其所聚也。初雖信于四，而信必不終，以其亂乃萃也。號者，據所欲言，握者，合而為一。若能號四與之為一，樂附于五，而不恤其他，則往而无咎。朱漢上曰：巽為進退，兌為口，巽為號，艮為手，握手也。兌為口，為說笑也。沈守約曰：變為震動也。震來虩虩，後笑言啞啞，若號為笑之象。趙汴水曰：不終始乎，而終疑也。號呼而與之語也。俞石澗曰：四五同體，初往從四，亦可因四以萃于五。何玄子曰：大象肖坎，為有孚，惑于二陽不能堅決，故不終。坤為迷亂，象四五同德，又為兌體，四說于五，乃萃人心以效之。五者，勿以失身從四為憂也。坤為震順以動，故往无咎。錢啟新曰：初四以順相

號以說相應，則握手之間一笑契合，勿用憂恤乎。必有終。錢爾卓曰：萃與比同，比初无應，曰有孚者一于五也。萃初與四應，有孚不終者不終于四也。

按此卦二陽在上，有二君之嫌，故彖辭利見大人，特指九五。明下三爻皆當萃于五，乃為聚以正也。然在九四與五同德，非如豫四有震主之戚，又為說體，君臣相說，无貳无猜，又為互艮之主，介然自守，无違道結下之私，特自下觀上勢，若可疑初之

所以惑于萃也。

六二引吉，无咎，孚乃利用禴。象傳引吉，无咎，中未變也。

虞仲翔曰：應巽為純艮，為手，故引吉得正，應五，故无咎。程傳：五有中正之德，二以中正之道往與之萃。君臣和合也。禴，祭之簡薄者，不尚備物，以誠意交於神明也。孚，乃者，謂有其孚，則可不用文飾，專以至誠交於上也。趙復齋曰：萃升之二，皆曰孚，乃利用禴。

亨者二五爻也。馮厚齋曰下卦中爻多引其類如泰與小畜之類是也。本爻與五為正應引初六三以萃于五為得君臣之大義。何玄子曰爻變坎故象孚又象禴禴古作禴其孚以樂為主坎為律坎又為耳主聽故取作樂象二引初三之同類以聚于五剛中而應上下交孚四海之內各以其職來助祭順莫大焉是乃利用禴也

按引吉即彙征之意三陰皆當萃于五以利見大

明引吉即彙征之意

人為正乃以上有二陽初與四應三與四比各有誤于所萃之患二以中正為順之主與五相應故能引類而萃五蓋唯其得中不以上有二陽變感其事君之志而能使初三之不中不正者皆獲所萃聚以正之功二居多馮象之用大牲者上之接下當厚其祿二之利用禴者下之報上惟竭其誠以實不以文也取感通之意故以祭祀言中未變者見初之亂三之嗟唯其不中也引者亨者唯其

中也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 象傳往无咎上巽也

趙復齋曰萃如嗟如疑四也无攸利失時也豫九四動而險故三盱豫悔萃九四說而巽故三往无咎萃之九四非強臣九五非弱君。鄭東谷曰下二陰皆萃于陽三獨无附故咨嗟怨歎而无攸利然當萃之時下求萃于上上亦求萃于下三不以无應之故能往歸于上亦可无咎與上本非相得小吝上巽而受之无咎也上非上六謂在上之陽也。李蒙齋曰自三至五為巽三所以往而无咎者以上之九四九五巽而可入也。吳草廬曰三雖无應而比近九四之陽苟能往而上求九四則可无咎以一陰入二陽之下成巽體故曰上巽也。俞石澗曰應在上六上方涕洟无攸利矣三與四比亦可因四以萃五第五无正應而近比于四所聚非正有此小疵四五居己之上

同為互體之巽故曰上巽孔子于此明以互體示人
或以上為上六誤矣上六非巽體也。何玄子曰无
應比四五為萃主于心不安故自嗟歎兌為口嗟象
九四大吉无咎 象傳大吉无咎位不當也

房玄齡曰大吉謂匪躬盡瘁始終无玷可免專民之
咎。程傳上比九五下比羣陰得上下之萃然以陽
居陰非正也必得大吉然後无咎。項平甫曰无尊
位而得衆心故必大吉而後可无咎。沈守約曰當
承尊之地而以剛處之居說之首而下據其衆非至
公奉上之大吉則違道說民專權附衆咎之大也卦
變為比大吉无咎之象。趙汴水曰九而居四于豫
為大有得者柔君倚之也萃則剛明在上嫌于分民
故戒之必如大有九四匪其彭乃可知戒懼則為伊
周不然霍子孟以之族。王秋山曰得君專而不僭
得人衆而不私則大吉。胡雲峯曰五曰萃有位以
見四之萃非有位也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 象傳萃有位志
未光也

趙復齋曰諸卦九五不言有位而此言之嫌也別九
四也二陽均五有位故萃道歸五異于豫之貞疾恒
不死矣匪孚以二陽也元永貞德優于四與比辭同
則悔亡矣。丘行可曰元永貞之德比萃二卦有之
然在比則吉在萃止悔亡者比以一陽統五陰一則
專萃以二陽萃四陰二則分則不得以專萃此匪
孚不如顯比也。沈守約曰以中正當位居尊是以
无咎衆附于四匪孚也體長人之德長守其正則民
終歸之。王秋山曰无長人之德則聚而不親无可
久之道則聚而必離无貞正之守則聚而不固聚道
惟此三者 五有其位而猶有未孚是萃天下之志
未光大也。俞石澗曰五之所孚唯六二耳初則四
之應三則四之比皆匪孚于我者也豈能无悔悔亡
由于元永貞比唯一陽天下皆知比于五故元永貞

言于象萃有二陽恐天下莫知所萃故元永貞言于五

按九五陽剛中正不可謂有位無德其匪孚其未光以九四也

上六齋咨涕洟无咎 象傳齋咨涕洟未安上也

王輔嗣曰居于上極五非所乘內无應援處上獨立遠近无助危莫甚焉若憂懼之甚衆所不害故得无咎。趙復齋曰乘剛危衆萃已孤能懼故无咎。項

平甫曰齋咨兌口之聲涕洟兌澤之流。趙汴水曰

六性柔暗不能固窮既失所萃聲容如此然得免于聚不以正之咎上卦外之位非上下之上欲萃不能

故未安于位。龔泉萃曰萃與比相似但比一萃二比專萃分萃者比之始比者其萃之終歟。來矣鮮

曰萃六爻皆无咎者水潤澤其地萬物羣聚而生乃天地為物不貳生物不測之理所以六爻皆无咎

按此爻與比上相似皆卦外窮无所歸又上畫偶

開水澤濟決故有此象然比上凶而本爻得无咎

者彼居險極此處說極爻德不同也且于此可得

比與萃成卦不同之故焉比一陽統五陰特嚴君

臣之分有率土皆臣之義豈容一人得外王化故

无首而凶萃二陽萃四陰專明羣類之聚雲龍風

虎從類翕集而名分未定有擇臣擇君之象即或

上下无交未妨獨來獨往故雖不得所萃而无咎

闕壯繆之事曹魏有孚不終也蕭丞相之薦韓信

引吉也吳漢之初事朱鮪萃如嗟如也皆臣擇君

之象象辭之有廟利見利往其聖人受命初開國

之時乎孔子于九五而謂之未光亦謂光大之治

尚有所待乎六爻之情與比似同而實異者以此

☵☱ 巽下坤上 中爻兌震

升元亨用見大人勿恤南征吉 象傳柔以時升巽而

順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉

志行也

鄭康成曰木生地中日長于上故謂之升。代仲顏曰尊爻无大人故曰用見。蘇子瞻曰巽之為物非能破堅達強者幸而遇坤故能升。程傳南征前進也。張紫巖曰巽而順可升之德剛中而應可升之資二以剛中應五剛德盛于內是以其亨大曰元亨木在地中其本既盛二陽之氣並進上達莫之禦矣自巽而離自離而坤柔道正位于離而成物于坤曰時升巽不果勿恤宜戒至離萬物皆相見南征之吉互兌為有慶。郭白雲曰天地萬物皆有升在人則位之升德之升皆升也升位則行道升德則進道是以元亨升位而見大人故无附麗小人之失升德而見大人則日入于君子之途。王童溪曰柔不可无剛故剛中而應升以元亨。林黃中曰巽東南坤西南自巽升坤必涉乎離離南方也自南而征斯為善矣。沈守約曰升明萃之效也聚以正是以升也巽在下木道方生坤在上地道上行地以生物為德五

居坤體而應二地以順道容而生之也木之升由于陽道之升由大人是以利見也南明方陽也向陽利進是以志行。項平甫曰萃剛中在上其勢必聚升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人。徐進齋曰大人二也五當應二也用見九二剛中之臣以升于德。升晉二卦皆以柔為主剛則有躁進之意。李隆山曰元亨與益鼎大有同皆九居二六居五蓋主陽剛有應于上而言也。趙汴水曰初六巽之主柔指初也六五升柔之主二以剛中上應故大亨。王秋山曰物之升也自下而上木之升也由柔而剛。胡雲峯曰剛而在上者常也柔升于上時也晉與升皆取進義晉則明已出于地上方進而未已故不假言亨升則木方生于地下他日可必其進而未已故言元亨。胡雙湖曰自二以上皆震象上行又巽木之上有震木陰木得陽木升而益高易以陽為大巽順不足以大亨必剛中而應是以大

身。俞石澗曰時指巽而言巽東南之卦于時為夏地氣至此而升騰也。來矣鮮曰不曰利見而曰用見者九二雖大人乃臣位六五之君欲用九二則見之。何玄子曰巽為木一陰在下象木之根二陽在上象木之幹

初六允升大吉 象傳允升大吉上合志也

王輔嗣曰巽卦三爻皆應升上初與九二九三合志俱升是以大吉。程傳初巽之主上承九二之剛巽

之至也二以剛中上應于君當升之任者允信從也初柔无應不能自升信從于剛中之賢以進合志同升也上謂九二。呂藍田曰雖處至上與三陰同升衆之所允无所不利。本義當升之時巽于二陽則信能升而大吉矣。沈守約曰變而為乾健而上行卦變為泰君子彙征大吉象。王童溪曰升以柔升也然居升始非有剛援亦未易升唯承九二剛明之賢二亦以同體而與之合志以同升故曰允升。

郭白雲曰所謂用見大人勿恤者也。鄭合沙曰初附二陽而升三陰又與之一體。鄭東谷曰上合志凡在上者其志无不合也。楊誠齋曰初六柔而旁散在一卦之下木之根也二剛在初上木之幹也木與土相信而相得其升必銳。王元龜曰柔以剛而孚允升象柔得剛而大大吉象。趙復齋曰與上三陰合志。王秋山曰初柔巽承于二得陽則愈升。胡雙湖曰初六一爻為成卦之主升之所以名也以兩體觀之巽在坤下如未出地之木初其根二三其幹方其句未萌甲未折而根株已備勢必破地而出上升莫禦長養于夏凌霜于秋傲雪于冬而不改柯易業者皆由于此巽為夏兌為秋坤為冬震位其間春氣无乎不貫聖人設卦觀象而命名與夫爻辭之所由作豈苟然哉。何玄子曰木得地氣以滋其升也允矣所以為升者巽也所以為巽者初也為梁為棟由此始基

按上合志之上或為二陽或為三陰或為九二皆可通然皆偏辭也東谷說最精蓋巽體同升一也陰必資陽二也剛中而應三也地道敏樹坤陰翁受四也合而為允升大吉

九二孚乃利用禴无咎 象傳九二之孚有喜也

陸君陽曰以陽處陰以剛處柔以此而升恭以應也升與萃反對萃之六二以盡誠于五升之九二以推誠于五故皆利用禴。朱子人積其誠以事鬼神有

升而上通之義。張紫巖曰事君猶事神事天合誠不能有格也五順二巽中道默通曰孚志得道行君子之喜互兌為有喜。沈守約曰利用禴德升聞也上孚其誠神嘉其德方且有喜何咎。馮縉雲曰二中也五亦中也中誠相感故二為有喜五為大得志。項平甫曰禴夏祭即南征之義升與萃相反而孚乃利用禴皆在下卦中爻者蓋禴所以享上也六二求萃于上九二求升于上故其義皆同孚者五用情

于二禴者二用情于五也。胡雙湖曰萃六二以中虛為孚升九二以中實為孚虛實不同孚則一而已。俞石澗曰與萃二小異者萃二所應九五之剛既引而吉孚可知矣故先言无咎後言孚升二所應六五之柔安知其孚與否故先言孚後言无咎不孚而用禴不惟不利且有咎矣。何玄子曰變艮為謙互兌變坎又大象肖坎故二有孚互兌為祭祀故二四皆取祭孚象五居君位而才弱二居臣位而質剛疑剛柔未能相合唯孚誠在中于以用禴雖鬼神猶格何況人主所謂南征吉此也

九三升虛邑 象傳升虛邑无所疑也

蘇子瞻曰以陽用陽其升也果矣故曰升虛邑无所疑也不言吉者其為禍福未可知也存乎其全而已。程傳以陽剛之才正而且巽上皆順之復有拔應以是而升如入无人之邑。張子上皆陰柔往无所疑。本義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛

當升時而進臨于坤故其象占如此。沈克齋曰以陽實進臨坤陰之虛由此南征坤土平曠了无阻礙。易外三震主自震至坤為升坤為眾震為侯有眾之侯斯有坤之眾此南征之吉所致也。

六四王用亨于岐山吉无咎

亨字古文无字亨字亨字亨字

通象傳王用亨于岐山順事也

程傳四近君之位而當升時吉无咎者有順德也以

柔居坤順之至也文王之亨于岐山亦順時而已。

朱子以順而升祭于山之象。趙復齋曰二四不

言升嫌五也二以誠通四以順事。易山齋曰陰柔

得位而在順體之下有順而升之理然至此不可復

升故爻不言升。徐進齋曰岐山在禹貢雍州境南

坤西南象。熊梅邊曰互兌故言岐山。來矣鮮曰

王指六五 觀象以柔正居上體之初升之最順而

善者王者用之以亨于岐山乃為順事鬼神之道不

曰西山者卦有南征之義不欲錯其文也。朱高安

曰六四上順君下順民順之至也使之主祭而百神享也順理而事君享神格此六四之以時升升以順也。

按亨于岐山假象也文王三分天下有其二以服事殷率太顛闕天以事紂極順之事也故以升中於天者象之。

六五貞吉升階 象傳貞吉升階大得志也

虞仲翔曰巽為高坤為土震升高升階象。張子柔

中極尊不拒來者使物皆由己而升正而且吉志宜

大獲也易所謂得志聖賢得其願欲。張紫巖曰坤

以柔升五坤中順德格于上下剛賢應之德進不已

用得志于四海坤土為階自下而上曰升。王重溪

曰象傳柔以時升蓋謂五也。程沙隨曰下應剛德

之臣自二升五如階有級此人君升進賢臣之象。

趙復齋曰柔升至五貞乃吉能守中也人由我升我

為之階進賢君道也。李蒙齋曰六五謙虛接下羣

賢並升君德日進。吳草廬曰坤三耦如地勢之自下而高故象階。何玄子曰大指九二剛爻言二得五之應大遂其欲升之志彖傳所謂剛中而應有慶志行者也。

按易中二五貞吉大都以中則无不正也此爻乃坤之六五備中順之德為正位居體之美觀象傳辭无不足不必以貞吉為戒辭。

上六冥升利于不息之貞。象傳冥升在上消不富也。王啟棗曰升而巳至于不可升之處猶自升之是冥升者乎若不能止必致于困既困物必消散无以保其所有之富盛矣。程傳以小人貪求无已之心移于進德則何善如之。朱漢上曰坤為冥晦陰虛為不富升極當降長極當消。沈守約曰坤而為艮地而為山陰長上極卦變為蠱風落山隕其實消不富象。呂東萊曰昏冥嗜進固有消而无富若用之于正至誠无息則所過者化如物之在爐盡皆消釋。

无所係累亦所謂消不富也。趙復齋曰不息之貞終而復始无止也。高忠憲曰冥者不識不知而升正不息之貞也伎倆不存渣滓盡去日進于不可知之神其消不富之謂歟。觀象當晉極者唯自治其私當升極者唯固守其正自治守正則高而不危滿而不覆保終之道莫過于此。

周易孔義集說卷十二

周易孔義集說卷十三

光祿寺卿沈起元撰

下經

坎下
兌上

中爻離巽

困亨貞大人吉无咎有言不信 彖傳困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也 有言不信尚口乃窮也

鄭康成曰坎為月離為日兌為暗昧日所入也今上掩日月之明猶君子處亂代為小人所不容故謂之困。孔仲達曰困窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困剛見揜于柔猶君子為小人所蔽坎險而兌說君子處險困之世不失暢說之心故亨非小人之事也以剛中者就二五釋貞大人之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困困濟乃吉而无咎也處困求通在于修德徒

尚口說更致困窮。石守道曰困德之辨言困方辨其德天降大任于是人必先苦其心志勞其筋骨而後亨。本義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困處險而說身困而道則亨也。楊誠齋曰困而亨亨不于身于其心不于其時于其道剛于中者萬險不能隕其正正于己者千憂不能喪其說。沈守約曰困矣而首言亨坎在下也物資水而生人資道而成坎藏一一者水之源道之本人物于時雖困而本源未衰以下有水內有道也有本有原雖困而亨坎為通也下坎為心上兌為口維心則亨尚口則窮。朱漢上曰四五為三上所揜九二為初三所揜又陷馬陷亦揜也兌為口有言也下无應不信也。趙復齋曰不曰險而說者以說處險有致力之義。趙汴水曰不失其所句絕无入而不自得何失所之有不挽而折于困不躁而重其困斯為剛中之善。王秋山曰无咎之道所以戒九二

成卦之主中而不正也有言不信所以戒上六成卦
 之主柔說于外也。吳草廬曰困字象木在口中四
 面不得通達剛為柔揜蔽塞其前後无由通達。胡
 雲峯曰他卦言亨與貞不貞則不亨亨由于貞也此
 卦言亨與貞處困能亨則得其貞貞由于亨也。胡
 雙湖曰澤潤于上水流于下兩不相得二為坎主上
 為兌主兩不相應皆因道天地之氣自西而北則順
 故坎上兌下為節自北而西則逆故兌上坎下則困
 。龍觀復曰所如艮止其所之不愧不作泰然不
 失其常處。俞石澗曰困與屯蹇相似而時不同屯
 蹇外險困則險在內欲動則不容動欲止則不容止
 唯有說而順受爾。錢啟新曰流水在止水之下象
 其阻抑不通雨露為兌秋所斂象其闕鬱不暢。何
 玄子曰所即二五之剛中也謂貞也。高忠憲曰險
 難中自有悅心者故困而不失其所
 初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 象傳入于幽

谷幽不明也

王輔嗣曰最處底下沈滯卑困居无所安。陸君陽
 曰以陰處下臀象坎于木為堅多心株木象水性趨
 下无所睹見故曰入于幽谷有應在四體性底滯不
 能自達以至三歲不覿。朱漢上曰初覿四歷三爻
 三歲也困九月霜降氣也故曰株木疾蒸秋成也大
 過十月小雪氣也故曰枯楊始五月夏至氣也故曰
 瓜瓜生于四月內也六月三月清明氣也故曰覿陸覿
 陸三月生也。鄭合沙曰兌正秋坎正北兌一陰始
 得秋氣而蔓草未殺故為葛藟六三秋冬之交蔓草
 葉脫而刺存故為疾藟初六為大冬之時蔓草霜殺
 所存者株木三陰故繫以草木之象。項平甫曰初
 在坎下入于幽谷即坎初入于坎窞也。趙汴水曰
 谷亦有陽明者今曰幽晦之極也此不遇而在下者
 。單氏濕曰人行則以趾為下居則以臀為下初六
 困不能行而在下臀象。王秋山曰卦以柔揜剛為

困文則不分剛柔皆以處困為訓。俞石湖曰初欲應四而二問之四亦困于金車故云三歲不覿止云三歲不終困也。梁益敬曰以陰在下而不正則困而益困自取之爾。唐凝菴曰唯陽剛在困能不失其所陰柔不能況初本為險者坎木兌毀株木象。高忠憲曰所以困者以入于幽谷而不明果其明乎又何株木之有

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎 象傳

困于酒食中有慶也

石守道曰既在險中何可以行以其居陽明之德可以无咎。本義困于酒食厭飫苦惱之意朱紱方來上應之也征行則非其時而于義為无咎。語錄當困時則困于好事。王童溪曰以大人剛中之才而處人臣正中之位安其所過雖困窮險難何足動心但未能推君之惠澤以足天下之願欲而徒使之飽滿甜適則以是為困也。鄭合沙曰坎為赤乾為大

赤二五乾坎之爻故坎象赤紱而九五象朱紱。齊節初曰兌羊巽雞離雉坎豕皆食也坎又為酒。吳草廬曰九二處坎中畫應兌中畫為酒食所困而已以離牛之革蔽于巽股之下紱象。龍觀復曰玉藻再命三命皆服赤紱蓋命服也然采芑朱芾亦人臣服二云朱五云赤偶變文耳陸績云朱紱亦紱享祀祭祀互言无它義 觀象三陽卦之所謂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朱紱且方來當此之時辭避不能既受爵祿唯竭其精誠感格于上

按此正困而不失其所之象酒食衎衎居易俟命而已夫子釋以中有慶言慶不在境遇之亨而在中心之自得也以朱紱方來為慶者失之惟其征凶所以為困若可遠引則不困矣以剛居中所以无咎无咎有慶象所為亨也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 象傳據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

程傳陰柔不中正處險極而用剛不善處困之甚者以剛險而上進則二陽在上堅不可犯居九二剛中之上其不安猶藉刺。本義石指四蒺藜指二。沈守約曰坎而為巽巽為進退為不果在險而進退有難困于石據于蒺藜象。項平甫曰六三坎體為夫上六兌體為妻坎為宮。王元龜曰介于二剛而上无應不見其妻象。吳草廬曰三雖有難目能視而妻在宮外柔與柔不相應夫與妻隔絕不見也。齊節初曰九家易坎為蒺藜又為宮

九四來徐徐困于金車吝有終 象傳來徐徐志在下也雖不當位有與也

劉長民曰以澤載水則有功今澤无水有德无用故曰困于金車吝也有終者以下能潤已下又應已則困有所濟故能保終。王童漢曰自外而內曰來巽

不果為徐徐。沈守約曰兌而為坎澤始通也始出于險流而未快來徐徐象始塞終通初吝有終象。趙汴水曰四居上卦將即下以求安徐徐其行不敢輕動猶乘堅剛之車遲重安詳乃能不敗不傾此有祿位君子之處困者。吳草廬曰來謂下應初徐徐者以居柔而其行不勇也坎為輪為輿以兌金固其車輪雖堅固而不利轉重滯不速為吝。齊節初曰坎為車輪飾以兌金曰金車。熊梅邊曰亦困之善者。俞石潤曰以九居四雖不當位困六爻唯初與四剛柔相應故特以有與明之

按九四所以志在下者蓋困之得亨在下之有水澤得水而流故志在下况遼為我應乎金車齊氏吳氏說得之乃本文之象指九二者非卦變重坎有重險之義出亦不易困于金車也究以澤得水而通水性就下上水流下水為有與為有終此亨困之道在人則隱退避避之象以應下為欲拯

初者亦非也

九五剝剛

剝剛王而本作剝剛陰結同云當作倪倪此氏曰當作倪倪即剝剛之古文也與上六

字同吳草履

從之作剝剛

困于赤紱乃徐有說利用祭祀象傳剝

剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

本義剛中而說體故能遲久而有說。張紫巖曰兌

巫為祭祀二五德剛中曰以中直。沈守約曰二五

皆剛居中正德同也是以皆利祭享爻變為震震為

諸侯赤紱象卦變為解在困而善解者也。王伯厚

曰困九五曰利用祭祀李公晦謂明雖困于人而幽

可感于神愚謂孔子曰知我者其天乎韓子云唯非

于時乃與天通不求人知而求天知處困之道也。

吳草廬曰艱孰高而不自安之象赤紱常繫于身雖

困人而用之以祭祀則為宜故利用祭祀。胡雲峯

曰二五取象皆相應二曰朱紱五曰赤紱二曰方來

五曰乃徐有說二曰享祀五曰祭祀

按剝剛之象諸說紛紛俱屬牽強以為刑小人者

困於卦義不切以為指二則二之本爻第三困于

酒食何於此爻轉有剝剛之傷以為本爻上下俱

傷則上為陰揜似矣下則以剛乘剛非以柔乘剛

之比易例未有以為病者况象傳祇云志未得似

非受傷之象宜從艱危為是蓋困三陽爻皆朱子

所謂困于好事者而二五剛中尤象辭所謂貞大

人吉者故朱紱赤紱皆受祿之象五尤高位而不

得行其志艱危不安故以為困當柔揜之際四面

小人進退隔礙惟盡此中直之道以事天奉天不

獲罪于天而已所謂利用享祀祭祀者也身困而

道亨在此始困而終亨亦在此受福終亨之謂蓋

爻變為震震動則有出困之機所以為有說為受

福也說從兌體而言即象傳所謂險以說困而不

失其所也又困无君臣之象六爻亦惟初四有應

二五爻辭亦无求應之象各就本文所處時位而

言亦不必曲說牽纏也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 象傳困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

程傳有悔咎前之失也曰自謂也若曰動皆得悔當
變前之為有悔也悔而求去可以出困故征吉。本
義以陰柔處困極物窮則變若能有悔則可以征而
吉矣。沈守約曰兌而為乾健而說是以能出困。
朱漢上曰葛藟巽象曰兌口象。鄭亨仲曰困有不
可動九二也有不可不動上六也。項平甫曰此象
所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽辭臲卼而不
居行而去之吉孰加焉吉在于必行而不在于徒動
故曰吉行也。徐進齋曰葛藟纏繞之物臲卼危動
之狀位高象震无咎者存乎悔悔可出困。胡雲峯
曰困窮而通其上之時乎然剛困不害其亨柔困不
悔不吉兩悔字與豫不同豫言悔遲則事必有悔此
言事雖可悔而能悔則吉。梁孟敬曰葛藟柔而居
高者以六在上象。吳敬齋曰困非自己致者則當

守其剛中之德道主于貞若由己之柔時而致者則
當變所為以免于困道主于悔

按小人之困惟利欲纏繞撥脫不開為甚葛藟之
象况居高自危處毀折附決之位秋風搖落幾無
自全之策惟覺其動而有悔故聖人開之以悔而
能征則吉可致亦以困極有將亨之機也

巽下 中兌離

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸
其瓶凶 象傳巽乎水而上水井井羸而不窮也改邑
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
孔仲達曰井有常德邑雖遷移井體无改終日引汲
未嘗言損終日泉注未嘗言益汔幾也繙綆也 巽
木在下又巽為入以木入于水而上水井象井體有
常由二五以剛居中也不釋往來二句无喪无得往
來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉水未及

用則井功未成。蘇子瞻曰井未有得喪緝井之功
羸瓶之凶在汲者爾。程傳无喪无得其德常至者
皆得其用往來井井其用周羸毀敗也雖使義至而
未及用亦與未緝井同水出乃為用未出則何功瓶
以上水而致用敗其瓶則不為用矣是以凶。本義
往者來者皆井其井也。語錄井是那扱不動物所
以改邑不改井。是以道曰象主三陽言井冽寒泉
食是陽剛居得中正邑可改而井不可改也三井滌
不食是水未見于用未有功也二甕敵渴是既不得
水井其瓶而亡之羸其瓶而凶也。張紫巖曰君子
剛中至德不為天下之動而變其守无喪无得中先
定也定者能應隨取而與曰往來井井在因坎之一
潛于下澤不上施在井坎之一升于上德及天下巽
為進退為不果互兌互離在中離中虛兌毀折為沉
至未緝井羸其瓶。朱漢上曰巽為絕緝汲繩。郭
白雲曰井以靜為德以動為功動而出故能致養于

无窮不能動出特止水而已非井之義也井水在下
今坎居上而為井者水在下則未用在上則出而有
功井字本取井榦之象而井田又取井字之義。鄭
東谷曰蜀君子謂易有性命二卦余讀井困二卦始
悟无水為困此命也君子以致命而井則有水焉此
性也君子知澤雖涸而井不涸是以致命而盡性井
雖有水若沈而未緝井及羸其瓶則并非我有矣
人雖有性而所習有作輟之異所存有人欲之私則
性非我有矣。李隆山曰坎水見于諸卦者皆諸水
下流之失故多以險喻其在卦而得水之真性者井
是也一陽實其中二陰圍其外如陽氣初回于凝陰
之中冬水因之而變溫此坎之真性天下之水冬溫
者獨井泉而已蓋得之地脉不失其本真在人身則
精血是也。林黃中曰井者君子之德井不可改以
其剛中也剛中者泉在中也。項平甫曰幾至而未
至者特未而已猶可勉而至也一羸其瓶无可為矣

。馮厚齋曰川流之水皆雨之所降若穴地得泉乃
天地之英水之元也 瓶汲器文從缶及器也或謂
古无桶故不取巽木象韓信以木罍渡師如樽罍古
皆用木疑古以木為瓶從缶則又瓦為之此象巽木
无疑。趙復齋曰三陰為地三陽為水泉通地中之
象六四柔順不阻陽之往來石隙通泉之象。丘行
可曰改邑不改井井之體无喪无得井之德往來井
井井之用三句言井之事沈至亦未結井未及于用
也巽其瓶失其用也二句言汲井之事。徐進齋曰
初柔為井眼二三剛為泉實四柔為井中空處五剛
為泉實已汲將出井也上柔為井口全井之象。胡
雙湖曰井以三陽為水陽上至五幾至井口矣而巽
繩在下未編井也互離象瓶兌上爻正當離中而毀
折之巽其瓶也。梁孟敬曰沈至亦未結井言未垂
綆于井利澤未及于物爾非有凶禍至敗其瓶則非
但无功而凶

按改邑不改井諸說多以卦變求象不知井乃六
畫卦之象六畫卦之名今直以井字作坎字看而
以坎水不動為不改殊失之矣
初六井泥不食舊井无禽 象傳井泥不食下也舊井
无禽時舍也
王輔嗣曰最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥
不食是久井不見潔治者也禽所不嚮而况人乎一
時所共棄也。干令升曰在井下體本土爻故曰泥
。本義井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故
為此象。張紫巖曰初以柔順居坎險下盖不能潔
白其德而自抵于廢棄者也。鄭東谷曰輕清陽也
為泉重濁陰也為泥。沈守約曰卦變為需需之初
為需于泥井泥象。朱漢上曰初在井下互兌口在
上不食也離為飛鳥四不應初无禽也。馮厚齋曰
井雖不改而汲之者少則泥而不可食為廢井矣終
改邑為義。趙汴水曰古者鳥獸魚通曰禽禽者

蛙螺之類井有生氣而禽生焉井泥則不食雖生物亦无之。朱奕鮮曰易言禽者皆坎也師六五田有禽以本卦坎也比九五失前禽坎變坤也恒大象坎此卦坎居上卦此二卦下卦皆巽巽深入鳥高飛故皆曰无禽

九二井谷射鮒甃敝漏 象傳井谷射鮒无與也

虞仲翔曰巽為谷為鮒鮒小鮮也離為甃。孔仲達曰鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟇呼為鮒魚。程傳

陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功不言悔吝者處中非過也不能上由无援非以比初也。本義九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行。沈守約曰巽而為艮艮為山而下入焉谷象巽伏也初陰伏于下鮒象卦變為蹇井道之塞者也。朱漢上曰兌為口離為腹器在井中有口有腹且大者甃也二動兌毀見腹坎水下流甃敝漏也。胡雲峯曰陽剛之資

豈肯甘于下流上无應與以至於此人稟性雖美而无誘掖汲引之者其猶是乎。梁孟敬曰井谷井旁之穴井雖有泉而无能汲者其泉但注射于鮒爾所以莫汲者甃敝漏故也二以剛中之才而上无正應不能汲引其象如此非井之恥也不能汲引者之恥也

按甃敝漏句諸說皆作井谷之喻梁氏最得其解與象傳無與之義合兩象不宜平看

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福 象傳井渫不食行恻也求王明受福也

孔仲達曰渫治去穢污之名井被渫治則清潔可食九三居下之上異初六井泥之時得位而有應于上非射鮒之象但井以上出為功猶在下體未有成功雖渫治未食也。蘇子瞻曰正而不中故潔而不食不中非邑居之所會也井未有以不食為恻者凡為我恻者皆行道之人耳行恻明非我之自恻也。張

紫巖曰巽上巽潔容為井漂。楊誠齋曰井无善汲則如无井君子无明王則如无賢。王童溪曰陽為實為明明則无初之泥實則无二之濁其潔固宜可用汲王明並受其福此惻者之詞也。王者享任賢之福賢者有福天下之功為並受其福。沈守約曰三井水之半半水之井不若滿水之井易知也潛德之人不若顯德之人易聞也唯明者乃能知人之未知是以王明而後可求巽變為坎井道通矣猶在坎下人所不見不食象。項平甫曰上與之有應故為之心惻上比于五力可以汲故可用汲五在坎中自三至五為離願其為離不願其為坎也故為求王明求王明者將以兼善天下故為並受其福象傳行者皆惻非為私應此以明好賢之公心求王明為上下並受其福此以明慕君之本心。朱漢上曰以陽居陽清潔也巽為股入坎水而水清治井之象兌口在上不食象我者九三自謂坎為加憂為心病坎為輪

井車汲引之象往來行也故曰行惻五為王親為明陽為福。趙復齋曰上六孚五未應三在上者先食也水之上者已汲則中者達而上故汲。王秋山曰清潔可食而正應陰柔不能援而出之是不為人所食也。來矣鮮曰五非正應故以求字言之不求正應而求王明此時也。六四井甃无咎。象傳井甃无咎修井也。荀慈明曰坎性下降嫌于從三以甃輔五故无咎。孔仲達曰案子夏傳云以埽壘井修井之壞為甃六四得位而无應自守而已可以修井崩壞施之于人可以修德補過。蘇子瞻曰陽為動為實陰為靜為虛泉者所以為井也井者泉之所寄也故三陽為泉三陰為井甃之于井所以禦惡而潔井也待是而潔故无咎。程傳居高位而得陽剛中正之君但能處正承上不廢其事亦可免咎。本義居四雖得其正然陰柔不泉但能修治而无及物之功。鄭東谷曰

初六最下井之泥上六極乎上井之收六四在井之
 間而得正井之甃上比于五為五之捍。沈守約曰
 甃而修之先自治也使盈而冽待五之用也蓋居坎
 始變為兌兌為壅為毀折因其壅且毀而修治之井
 甃象。王童溪曰六四陰虛亦敞漏也然下有九三
 之助故有井甃象。郭白雲曰易之言无咎于有疑
 之爻多言之其不言者或明見其无咎或明知其有
 咎如井之初六九二雖未至凶皆有咎之爻也九三
 雖未至吉知其无咎矣六四之才疑于有咎故明言
 无咎聖人之意或見于有言或見于无言是以人難
 待之。朱漢上曰坎水坤土合而火之甃也有異工
 焉自下壘而上至井口甃也古者甃井為瓦裏自下
 遠上。項平甫曰甃以禦泥而護泉有闕邪存誠之
 功。丘行可曰三在內卦潔井內以致其潔四在外
 卦甃井外以潔其污蓋不潔則污者不潔不甃則潔
 者易污。胡雲峯曰三之潔潔初之泥四之甃甃二

之谷其日新之功乎日新不已寒泉之來不窮。未
 矣鮮曰近九五之君修治其井以蓄畜九五之寒泉
 者也能修治臣職則可因君而成井養之功
 九五井冽寒泉食 象傳寒泉之食中正也
 子夏傳居于中正為井之主保井之德養而不窮道
 之上行人受其施。本義冽潔也陽剛中正功及于
 物。張紫巖曰中正美德厭天下心如渴得飲熱以
 寒息所及者大。楊誠齋曰以甘潔清寒之德為一
 井之主天下之人酌而飲之。鄭東谷曰井以寒潔
 為貴道以中正為貴九五之不言吉吉可知也。沈
 守約曰卦變為井井道升而上行也。朱漢上曰井
 五月卦陰氣自下而上井寒矣故九五有寒泉象兌
 口承之食象。郭白雲曰冽言井之修潔主人事言
 寒言泉自然之性主天理言。王童溪曰以中正之
 德居中正之位此堯舜禹湯文武之君所以有功于
 養人也若孔孟有德而无位此九三之井潔不食萬

世之下猶為心惻滌與冽性也。食不食命也。易山齋曰三五皆泉之潔者。三居巽下未汲故不食。五出于巽已汲故食。鄭亨仲曰坎宮之陽以其在北故寒有陽故冽。胡雲峯曰井至此初泥已滌二漏已甃井道全矣。所謂井養而不窮者正在此文。

上六井收勿幕有孚元吉。象傳元吉在上大成也。

虞仲翔曰幕蓋也。收謂以輓轆收縮坎為車輪應巽繩為綯。王輔嗣曰處井上極水已出井井功大成。

矣。幕猶覆也。不擅其有不私其利則往无窮矣。程傳取而不敵其利无窮有孚有常而不變也。他卦之終為極為變唯井鼎終乃成功是以吉。本義有孚謂出有常而不窮也。井以上出為功而坎口不揜故雖非陽剛而其象如此。王重溪曰勿幕陰道吝香故為之戒。沈守約曰應于三而引于五博濟而无不施井道成也。巽木也下體之巽則入乎水而上水者也。復變為巽井成而設榦之象。趙復齋曰上不

揜五五之澤施陰虛孚陽故大吉也。

總論

丘行可曰內卦井道之小成外卦井道之大成合六爻觀之陽泉陰井曰射曰滌曰冽泉象曰泥曰甃曰收井象以序言之二始達之泉三已潔之泉五可食之泉也。初方掘之井四已修之井上則出汲之井矣。又以二爻為一例初二在井下不見于用故初泥二谷三四在井中將見于用故三滌而四甃五上在井上已見于用故五言食而上言收也。胡雲峯曰其出有源井之體其應不窮井之用必如此而後為盡性之極功象傳揭上下二字見井之用在上而不在下初井泥為時所棄下也故在上則為修而中正由中正而大成愈上則功愈大。

三三 巽下 中爻巽乾

張幼子曰井常道也革者非革常道革其壞常者也。後漢書禮儀志引古禮云三秋浚井改水改水即井。

道之革

革己日乃孚元亨利貞悔亡 彖傳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

王輔嗣曰火欲上澤欲下相戰而後生變。劉長民曰中女思嫁反居內少女惡家反居外出處之志不同。王介甫曰澤火非如坎離有相逮之道惟勝者

能革其不勝也。蘇子瞻曰水火則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兌欲下而過離離欲上而過兌雖欲相違而不能也則不能不相攻必有一勝勝者斯革之美火能革金離革兌者也故曰革火者金之所畏而金非火無以就器用器成而後知火之利也。程傳文明以說以卦才言革之道文明則理无不盡事无不察說則人心和順可致大亨而得貞正天下事革之不得其

道則反致弊害故革有悔道唯革之至當則新舊之

悔皆亡王者之興受命于天故易世謂之革命。朱

子易言順天應人後來多言應天順人非也。張紫

巖曰革金火之變也聖人用土之信以濟革火金之

時得未土以承火母生金子于是有庚伏之候而歲

功以成聖人應天下之革非信无以服億兆也故曰

革而信之。鄭合沙曰革有爐鞴象初為爐底三為

爐眼三四五是爐腰上是爐口蓋以離火鼓鑄兌金

從革也革而受之以鼎鼓鑄成鼎也。李隆山曰兌

之陰潤在上是為澤澤之氣凝結而成秋之肅是為

金金得火成器水得火成煖革之者乃利其用也。

朱漢上曰己日當讀作戊己之己十干至庚而更更

革也離納己故有此象乾始于坎終于離坤始于離

終于坎乾終而坤革之地革天也陽極生陰乃為寒

坤終而乾革之天革地也陰極生陽乃為暑天地相

革寒暑相成。項平甫曰彖傳水火相息以水火明

澤火之異非以水解澤也水男火女故可以相息水以木生火火以金生木有生息之道焉至澤與火則澤女也火亦女也二女同居无生息之理離火至兌秋為澤所變故謂之革火旺于離遇兌而伏澤已在上火已在下寒當革暑陰當革陽。王童溪曰革暗亂而文明革怨懟而和悅二體之用革之六爻皆正故曰大亨以正。李蒙齋曰己日者時已窮俗已厭不可不革之時。龍巖峯曰坎離一陰一陽故其爻則相為用為既濟不交則不相為用為未濟離兌二卦皆陰故其相違則為睽相遇則為革。吳草廬曰天有十日甲至戊為前五日己至癸為後五日革于己過中半之後則无輕速之失而能孚于天下卦離之中爻為革之主爻離象曰納己故曰己日。胡雲峯曰象未有言悔亡者唯革言之革易有悔也必革而當當字即是貞字一有不貞則有不信有不通皆不當者也。張仲溪曰時未當革聖人不能先時時

而當革聖人不敢後時故曰革之時大矣哉。蔡子木曰元亨利貞乾道也隨者隨物革者改物物不可以徇心隨故元亨利貞而得无咎物不可以妄心改故元亨利貞而得悔亡。錢啟新曰蠱中爻震為甲日巽中爻兌為庚日坎離天地之中戊己日干之中中土之位土中之數戊陽土陽主生坎中一陽為戊日己陰土陰主成離中一陰為己日故己日乃孚。何玄子曰兌金離火火鼓鑄而金從革以火革金也舊說水滅火火涸水恐非革之作用且以兌作水是冒坎之名也己日即六二之所謂己日乃孚即三四五所謂有孚也。春夏為陽盡于離秋冬為陰起于兌此天地革而四時成之象。高忠憲曰六二恰好是己日己日當革之日也正當革之時故革而信之大亨以正而悔亡也天地之四時差一日不得湯武之革命早一日不得。華霞峯曰己日乃孚自王輔嗣以來皆謂即日不孚己日乃孚己字讀如以字傳

義因之此即所謂愚民可以樂成難與慮始又曰非常之原黎民懼焉戰國君臣輕改先王之舊章往往借此為自便之圖聖人不以訓也聖人之革如四時之代謝天下以為固然湯革夏南征北怨東征西怨武革商其君子迎君子其小人迎小人此之謂乎此之謂己日乃乎。易外己坤也離之中是也二為離中二以離火革兌金實以己土革離火也土在離為中央之土王者得中央土德以革乎金火用德而不用威用生而不用殺改夏為秋慮其過于肅殺故以土德解之火伏于己而金乃革革去故也火為故金以去之金革乎火也火革金成則鼎之位正而命凝按夫子彖傳天地革而四時成大象傳治歷明時

是本卦之象非水火相息之謂也如以澤即是水則水火亦可名革何名既濟蓋此卦以天道則夏秋之代禪以人事則湯武之革命冬春夏令相代以生唯夏秋相代以剋克舜之禪春夏也湯武征

誅夏秋也金火之際天地之大關鍵也故知化育之聖人必以土濟之干支卦位皆是道也革兌上離下象則火之燦金序則金之代火火燦金而金无以代火文王于彖辭用己日二字義極精妙非周公窺得微旨于二爻用之以顯其旨後人更无从推測也故己日二字實兼數義今融諸說而通之用己土以濟金火化剋為生革之用也此己也四時之序成功者退己則過中火敗于西金當進而火當退革之時也此己也土主信彰信兆民萬邦作乎革之體也此己也天道如此人事如此或疑易無兌為金之明文以之說易似屬附會考說卦云兌正秋也金者秋令兌之為金不必更求明文况洪範金曰從革與此卦革義恰符故澤水之革自不當以水為澤而當以秋金為兌澤庶於名卦之義為切也

初九革用黃牛之革 象傳革用黃牛不可以有為也

于令升曰離為牝牛離又太坤黃牛象。王介甫曰
初九剛大而文明其材可以有為在下无應用中順
固其志而已。呂藍田曰居下无位比于六二上无
正應雖有剛德不敢自任惟固結六二以自固二居
中柔順故曰黃牛以其堅固故曰革。程傳以時則
初以位則下以才則離性上而剛體健皆速于動者
有為則凶咎至矣黃中色牛順物以中順之道自固
則何吉凶之有。本義革亦取卦名而義不同。張
紫巖曰以中順自固此周文王心。趙復齋曰革之
功在二陰黃牛者六二已未可革靜以待人。項平
甫曰中順言于初九初九用六二之德也故曰革外
束內也。沈守約曰變為艮外剛而止革用黃牛象
。王秋山曰謂六二以順處中為成卦之主任革之
事初陽位下革非其任惟宜鞏固自守奉承六二之
革而用之不可自有所為。俞石澗曰皮去毛而熟
之為柔皮革之革亦取變義

六二已日乃革之征吉无咎 象傳已日革之行有嘉也

程傳六二柔順中正又文明之主上有剛陽之君同
德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權
勢體順則无違悖時可位得才足處革之至善也不
迫則失可為之時為有咎。張紫巖曰紱紵之惡著
伊尹太公不得已而與商周商周之革二臣之力也
二離中有文明德能上應九五敷大信于天下離于
是為亨曰行有嘉。沈守約曰爻變為乾明而健卦
變為夬剛決柔也。熊梅邊曰六二內卦之主故卦
辭之已日見于此。何玄子曰行有嘉即征吉之謂
言嘉者二與五應也

按此爻為離中之陰已也陰土也故曰已日

九三征凶貞厲革言三就有孚 象傳革言三就又何
之笑

于項傳自初至三今已行矣民已信矣又何之乎。

孔仲達曰九三陽爻剛壯又居大極大性炎上處革之時征之非道正之危也上之三爻皆從革者也既革言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而貞厲。呂藍田曰自初至三徧行三爻革之有漸革道以成故曰革言三就。郭白雲曰九五六二為革之主三不中用剛非革之主革有天道非九二炎上之性可自任之時也。沈守約曰以至明革至昏正也而三以剛躁革之正之危也下三爻革物者上三爻從革者離而為震炎極而動往則有凶也離為言爻處其三革言三就象卦變為隨革而信之衆說而隨乎象。王童溪曰居下體之終革道之小成又過用其剛革之所戒以革道言自初至三已三就矣有孚謂亦已著信于人矣豈可復有所往歟故象又申之曰又何之矣。馮緝雲曰下卦之終大進過澤故征凶。張紫巖曰湯武之師弔民而止革道既成過中則殘武不可賈也自三以往有互乾體曰有孚

如天在上孰不信也。蔡進齋曰初未可革二則革之三則有孚故曰革言三就。王秋山曰革之道革而當則止二以中正順人心而革革已當矣至三不可以復革。吳草廬曰之往也即征義

按此爻象義乃倒裝之法得夫子傳乃明

九四悔亡有孚改命吉 象傳改命之吉信志也

虞仲翔曰將革而謀謂之言革而行之謂之命。陸君陽曰革而當故悔亡。劉長民曰成革之體在斯

一爻故下三爻皆以革字著于爻辭至于四則惟曰改命吉也。程傳離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相濟革之用也事之可悔而後革之革而當悔亡也。朱子乾卦到九四言乾道乃革是到這處方變。耿希道曰當水火交會之際五行代王至此可以改制離火兌金正夏秋之交。張紫巖曰居互乾中其革當天下信之以我明德

易彼昏政曰改命吉互體巽居澤火之際曰改命。
項平甫曰九四時已革而成悅矣革之而民悅則革
之湯武是也。易山齋曰改命即革命之義改命于
有身之後上下皆信其志。沈守約曰爻變為坎坎
為衆為信為聽衆信而聽從有身象互巽巽為申命
為行權改命象卦變既濟水火相革革而濟也。丘
行可曰改則進于革矣五上言變變者革之成。趙
沐水曰命上承九五之命也不從其令而從其好
不信其命而信其志湯武之革不志于弔民則疑其
无君九四之有孚非信其改命之蹟而信其改命之
志也。王秋山曰二大臣也任革之事四近臣也任
革之謀以陽剛之才居近君之位盡離明之見而居
兌說之體象所謂文明以說者也故能悔亡而上下
信之。胡雲峯曰下三爻方欲革故為新故有不輕
改之意上三爻則故者已革而為新矣故不言革而
直言改命至鼎則曰凝命改而後可凝也夏改為秋

之時乎自三至五皆言有孚三議革而後乎四有孚
而後改深淺之序五未占而有孚積孚之素也。熊
梅邊曰九四改命順天應人之事九五虎變上六豹
變聖人神化之妙歟革道至此極矣。何玄子曰九
四革之盛也故以象悔亡歸之信志即象傳革而信
之之信孟子言湯非富天下天下信之即信志之義
九五大人虎變未占有孚 象傳大人虎變其文炳也
孔仲達曰居尊處中為革之主損益前王創制立法
有文章之美炳然可觀有似虎變其文彪炳是湯武
革命順天應人不勞占決信德自著。劉長民曰五
為革命之主是威武宣而文德著也三以革言三就
命令已申四以改命信志物盡從化至五則大亨以
正不假占而有孚也。張子虎變文章大故明豹變
文章小故蔚。本義虎大人象變謂希革而毛毳也
在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以
陽剛中正為革之主故有此象 語錄大人虎變正

如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流
 豈曰小補之哉。張紫巖曰兌西方為虎兌互離龜
 為占。沈守約曰兌見也其體文柔變而為震其動
 剛武悅澤見于外而剛武動其威虎變象卦變為豐
 豐日中也大明中天豐盈盛大萬目咸睹不待占而
 信也。馮厚齋曰此湯武革命即位之象虎言其威
 武變言其為大君也。雷西仲曰占以決疑不疑何
 占大人之革天下莫不信之何待占而後乎哉虎義
 獸也文章煥炳而有不怒之威。龔泉峯曰革以孚
 信為主故象與三四皆以孚為言至五之未占有孚
 則不言而信无為而成无以復加矣。胡雲峯曰仲
 夏毛希而革易仲秋毛落更生潤澤鮮好卦體離
 革為兌秋故有此象。易外陰金之精為虎陽木之
 精為龍既革命而為九五大人雖純乾而不言龍飛
 以此時龍已入潛虎方得位又以征誅而有天下所
 主在威變者兌之澤也虎豹皆文章之獸而有霧露

之澤其文可悅故有孚卦互巽風從虎巽之風從順
 天應人之象
 上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 象傳君子豹
 變其文蔚也小人革面順以從君也
 李氏鼎祚曰兌為口乾為首今口在首上面之象。
 劉長民曰初至三革道已成四至上則變道已成三
 則貞厲上則居貞吉征則皆凶也。本義革道已成
 君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而
 居正則吉變革之事非得已不可以過。朱漢上曰
 陸績云兌之陽爻稱虎陰爻稱豹虎大豹小考之天
 文尾為虎大也箕為豹水也同位于寅虎豹同象而
 異爻也離二爻之中故二爻五其文炳明離三爻已
 過故三爻上其文蔚茂繁縟君子豹變也乾為首兌
 為說乾首而說見于外小人革面也革而內嚮順從
 其上非謂面從也旋其面目也命定當復其常故征
 凶柔戒于不守故曰居貞吉。郭白雲曰君子小人

皆從九五大人而革者也。馮絳雲曰當革卦而取
皮革之義易之所以為通也。牛革取其固虎豹之革
取其文。王童溪曰革道大成君子離隱之顯見于
有道之世功業著見小人去虐歸仁中悅而誠服天
下之弊始患于不能革故六二曰征吉弊已革又患
乎不能守故九三上六俱征凶然于三曰貞厲防其
剛過上曰居貞吉以陰靜終也。項平甫曰上六革
之效君子小人以臣民言之也而向也古者面皆謂
向。胡雲峯曰君子小人位則有上下德則有正邪
今既无不革矣豈可復有所往哉

其下
卦上

中爻乾兌

鼎元吉亨

程子朱子
云吉美文

象傳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

鄭康成曰鼎有木火之用雜撰乾兌乾金兌澤澤鍾
金而含水爻以木火鼎亨熟以養人象。程傳凡離

在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進
而上行也得中應剛能用陽剛之道也。本義鼎烹
飪之器為卦一陰為足二三四陽為腹五陰為耳上
陽為鉉有鼎象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用
也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內
巽順而外聰明之象亨帝貴誠用犧而已養賢則稷
殮牢醴當極其盛故曰大烹。郭白雲曰易以器物
名卦者井鼎二卦而已道器一也由道可見器由器
可推道也。朱漢上曰聖人卑巽下人兼天下之耳
以為聽故其耳聰兼天下之目以為視故其目明柔
履尊位則无亢滿之累得中則无過與不及之咎應
剛則君臣道合萬物各得其養是以元亨。王童溪
曰鼎取新也易也者日新之道也故有取于
鼎。項平甫曰巽入乎下鼎之足腹聰明于上鼎之
耳鉉此象具形柔進上行即水氣之上蒸柔得中應
剛即大氣之下得此象具用 大烹非尊大之也大

猶廣也多也天下聖賢非一人不廣且多不足以養之。蔡節齋曰烹飪鼎之用不過祭祀賓客二事祭无出于上帝賓客无過于聖賢。易山齋曰易之諸卦皆言象取諸物以名卦者鼎與井而已井以木巽水鼎以木巽火二卦以養人為義故皆以實象明之。趙汴水曰巽以為主然後能成離明之德。單氏溷曰巽以養下達聰明目者也得中而應剛能養聖賢者也。胡雲峯曰人需飲食飲食需井鼎革如主為大食庖義有取于鼎也尚矣大有與鼎直言元亨文王之意謂大有六五虛中在上而能有眾陽之大所以大亨鼎發生而熟化剛而柔水火不同處而能使相為用可以養人亨亦大矣。龔泉峯曰易以井言德性以鼎言才器德性在己故窮不損達不加猶井之无喪无得也才器有小大在人之所施猶鼎有大小各隨其量而有所受也。張中溪曰上體離也離為目而熱耳言之者以六五為鼎耳而取也。觀

象鼎義與井相似然井在邑里間所養者民鼎為朝廷貴器所養者賢易義至于尚賢則吉无以加初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 象傳鼎顛趾未悖也利出否以從貴也 荀慈明曰以陰從陽故未悖也。陸君陽曰趾當承鼎顛而覆之悖也于是出其惡故雖覆未悖猶妾不當貴以其子故得貴焉。張子柔牽于上必有義乃可鼎顛趾必出否妾從貴必以有子乃不悖于義。本義居鼎下趾象上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也蓋因敗為功因賤致貴也從貴謂應四亦為取新之義。沈存中曰古鼎有三足皆空所以容器者所謂鬲也煎和之法常欲清在體上及升鼎則濁滓皆歸足中鼎初顛趾出否謂濁否在下先須瀉而虛之。王重溪曰妾非正者也猶鼎之顛也然而有子則不正之咎可无有可貴者在也

林黃中曰鼎以足奇耳偶而成器以初為趾則初
 畫耦而欠一趾趾欠則下以上為顛上以下為折。
 鄭東谷曰鼎重實不可顛也然定命之始未免猶有
 所單而取新故詳其義于初必顛趾者乃出否也否
 出則美實可全凡取新之義必舍惡而取善舍賤而
 取貴期合于義。朱漢上曰初不正否象應四得正
 未時也。趙復齋曰初四相應均于覆鼎初以賤從
 貴故為出否四以貴從賤故為覆餗又初无實四有
 實故也妾以賤從貴者也然得主非貴有子乃貴以
 有子為得妾也。徐進齋曰妾初也子四也柔巽處
 半妾象從剛應四以其子也。吳草廬曰初鼎趾象
 上鼎象初上應四則趾向上四下應初則口向下九
 四陽在上而不中正妾子象初上應四如妾因于貴
 而得上達。俞石湖曰烹飪之初不去其宿穢則為
 新物之害初六陰柔不中正如小人內懷不善因經
 顛覆之禍乃去其不善以從善是亦利也在鼎之初

有子以主器又何咎焉
 九二鼎有實我仇有疾不我能即吉仇音求 象傳鼎有
 實慎所之也我仇有疾終无尤也
 王輔嗣曰以陽之實居鼎之中有實者也。程傳與
 初密比陰從陽者也仇對謂初也鼎之有實猶人有
 才業當慎所趨二不暱于初而從五之正應乃是慎
 所之也。徐進齋曰怨耦曰仇不善之匹也陰陽相
 匹而非正是初為我仇也即就也初自顛趾不能就
 二不我能即也故吉。何玄子曰疾陰柔之疾乃初
 爻所謂否也初向病舊穢未除業已倒趾而傾出之
 徐乃實物于其中和五味羞百珍何初之疾能即我
 哉蓋承初爻出否之後舉成事而言也吉孰加焉初
 既出否而後可置實于鼎中此慎所往之道慎于初
 也
 九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 象傳
 鼎耳革其義也

蘇子瞻曰上九離極火之所炎耳受炎足以廢塞其行。程傳鼎耳六五也三以陽居巽上剛而能巽其才足以濟務然與五非應不得於君者也道何由行。本義以陽居鼎腹中本有美質然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得為人之食。張紫巖曰乾金離火乘之為革反兌為不食忠嘉之德未獲信用于上曰雉膏不食。朱漢上曰離為雉兌澤為膏雉膏食之美者兌口在上不食也。郭白雲曰凡物之行以足獨鼎以耳耳革則行塞。胡雙湖曰三動為坎雨陰陽和洽而失其悔終吉之占也兌為澤亦有雨象。胡雲峯曰井鼎九三皆居下未為時用井三清潔之泉而不見食鼎三鼎有雉膏而不能以為人食然君子能為可食不能使人必食。何玄子曰此人臣過于激烈以自塞者也三以剛居剛承乘皆陽故有此象三變為坎則有

水火均調之意然後炎勢息鼎沸平故終吉。求夫鮮曰三居木之極上應火之極木火既極則鼎中騰沸並耳亦熾熱革變而不可舉移故其行塞耳革不食唯救之以水方雨則能虧損其騰沸熾熱之勢而悔者不至于悔義宜也烹飪之水火不可過不可不及方得烹飪之宜今太過失其宜矣 合訂三當風火之交風嗑火烈鼎中沸騰耳亦熾熱鼎之用變腥為熟火過則不止物變而鼎腹鼎趾以至鼎耳其色皆廢矣

按鼎耳自指五言革則言其以風應火所致也方兩言本文之動也動則成坎故終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 象傳覆公餗信如何也

王輔嗣曰渥沾濡之貌既覆公餗體為沾濡知小謀大不堪其任受其至辱災及其身。胡安定曰鼎之實必有齊量君子雖有才德亦有分量若職事過其

才分則有墮官之謫。蘇子瞻曰鼎之量極于四其上則耳矣受實必有餘量以為溢地溢則覆矣。程傳大臣之位當求天下賢智與之協力四下應初陰柔小人不勝任而敗事鼎折足也。鍊鼎實也形渥謂赧汗也。張紫巖曰離雉為鍊互兌兌毀為覆鍊。沈守約曰離而為艮大焚山敗其質也卦變為蠱風落山隕其實也折足覆鍊象。朱漢上曰兌為澤乾為面巽為股澤流被而沾濡其體其形渥也。林黃中曰四應初初欠一足折其足矣初未有實故出否四實已盈故覆鍊。易山齋曰四亦鼎腹有實在二陽之上已過于溢而又以陽剛之才下應于初初趾已顛故有折足象覆公鍊四近君為公之象。張中漢曰顛則舍舊而圖新折則鼎毀而用廢。錢融堂曰四近君不中不正下亦以不中不正應之民心乖離傾敗天祿顛危宗社此欺君罔上之驗。王秋山曰象傳言委任不當果何如也欲人詳玩以為戒

六五鼎黃耳金鉉利貞 象傳鼎黃耳中以為實也陸公紀曰得中承陽故曰中以為實。王童溪曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九也謂以虛而受實體柔而納剛以六五之虛中而資上九剛實之助此黃耳之得金鉉也以是為正非所利與人君欲受人之實為己之實非有中虛之德不可故傳曰中以為實。沈守約曰離之中爻對峙于上黃耳象。馮厚齋曰黃坤土中色離之五再索于坤而在上卦之中曰黃耳。王秋山曰主鼎者在耳耳不虛中鼎雖有鉉而无所措耳而无鉉則鼎雖有實而无所施故六五虛中以納上九之助而後一鼎之實得以利及天下。吳草廬曰黃耳中虛故能受鉉以為實。胡雲峯曰鉉在上可以舉鼎二剛在下可謂金不可謂鉉利貞五所陰柔故為之戒。龍巖泉峯曰金鉉指上九言非九二也鉉之用雖出鼎上而實貫乎耳中六五鼎耳也故燕

鉉言之

上九鼎王鉉大吉无不利 象傳王鉉在上剛柔節也
 石守道曰王言大矣而不變其性也。程傳井與鼎
 以上出為用處終鼎功之成在上鉉象剛而温者玉
 九陽居陰不極剛而能温者也。易山齋曰鼎與井
 其用在五而其功皆在上所以全養人之利。項平
 甫曰金鉉實用之物玉鉉為文而已上九鼎實已成
 无所復治故曰王鉉在上明設而不用也飾以寶玉
 陳之朝廷而已上九居離之極當文盛之時如治定
 功成但當制禮樂以文太平所以大吉无不利烹鉉
 之事以剛柔得節為功水火之齊即節也。李西溪
 曰玉和物也鼎道貴和得玉鉉則陰陽和而鼎之功
 成。立行可曰五與上之鉉而有金玉之異五以柔
 中受上之剛故取金上爻剛位柔剛柔有節故取玉

周易孔義集說卷十三

周易孔義集說卷十四

光祿寺卿沈起元撰

下經

震下

中爻艮坎

震言震來虩虩致福也笑言啞啞震百里不喪七鬯 象傳
 震言震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也震虩百
 里不喪而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也

正程傳云通也下脫不喪七鬯句本義從之

孔仲達曰虩虩恐懼之貌因懼自修所以致福笑言
 啞啞不敢失則時然後言樂然後笑後有則也以
 戴鼎實鬯秬黍之酒特言七鬯者鄭玄云人君子祭
 祀之禮尚牲薦鬯而已。陸君陽曰虩虩虎象人心
 之恐動。石守道曰物得雷動則得亨通人能戒懼
 則亦得亨出者言出即可主祭祀。蘇子瞻曰震震
 陰而達陽者也故亨。程傳震為動為恐懼為有主

震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可以致亨
故震則有亨當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周
慮兢兢然也恐懼自修則可致福能恐懼而後自處
有法則也有則則安而不懼處震之道也。本義震
有亨道震來當震之來時也震驚百里以雷言不喪
匕鬯以長子言也能恐懼則致福而不失其所主之
重。語錄言人常似震來時兢兢然後能笑言啞啞
到得震驚百里亦不喪匕鬯相連一串下來。郭白

雲曰自乾坤而未變之始者莫先于震故為動之始
天下之理不動則不亨故天地萬物待震而後亨內
外重震故有遠邇大震之象大震而不喪匕鬯此其
所以可守宗社為祭主也。張紫巖曰上坤下震為
復其一在內雖動而靜至震則內外俱動矣動吉凶
悔吝所自生也動而畏天必獲後福陽動為笑言長
子主器有動而代天之象不必以儲貳言之。朱漢
上曰震動于積陰之下奮擊而出亨也畏而恐懼所

以致亨坎為棘艮為手以棘載肉而升之俎者也
坎震為酒離為黃酒黃鬱鬯也。趙復齋曰陽氣之
動雷霆之感所以生物也品物流形始見其則。項
平甫曰出即帝出乎震之出謂君出而太子守者非
。李西溪曰有則謂君子所履出處語默皆有常則
不以恐懼而變也。吳草廬曰凡震亨皆謂動也震
聲聞于百里聞者皆驚震象乾君也坤國邑也分乾
之一陽以主坤之國邑者諸侯也一陽象雷之聲二

陰象百里之地。胡雙湖曰鼎君父正位致命之事
震長子主器之事震所以繼鼎猶坤之承乾互艮為
門闕宗廟象艮為山山下為壇有社稷象。胡雲峰
曰文王自以震來兢兢釋震字以笑言啞啞以下釋
亨字。蔡虛齋曰震來兢兢以心言震驚百里以事
言不喪匕鬯不懼也不懼由于能懼 凡事皆當懼
懼便是震來君子心常敬畏所以致福而无失。焦
弱侯曰笑言啞啞非侈然自放循其法則不失常度

而已。余子華曰震驚百里只是笑言啞啞一句
意大意謂人平時能恐懼則可致福雖卒然禍發之
來亦无可畏

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 象傳震來虩虩恐致
福也笑言啞啞後有則也

房玄齡曰震之初九謹始恐懼以致福豫之初六唱
始逸豫以貽凶。孔仲達曰剛陽之德一卦之先剛
則不閑于幾先則能有前識故處震驚之始能以恐

懼自修而獲吉。郭白雲曰震動之初恐懼修省
不可緩也過此則危矣。沈守約曰震來虩虩始震

而知懼也啞啞在福而猶慎不敢肆其聲也爻變為
坤順也卦變為豫後笑言之象。都聖與曰震來虩

虩于初笑言啞啞于後原始要終先恐後福故初九
所言如此。趙復齋曰為一卦之主盡震之義故以

卦辭明之。蔡近齋曰震之用在下四泥于柔而未
先初剛无係必達于上故吉。趙汴水曰既重而卦

无二主初實主之周公不他為之辭亦以別于九四
之震

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 象傳震
來厲乘剛也

王介甫曰貝者人之所寶六二之所寶者位也。程
傳六二柔順中正善處震者而乘初九之剛震來既
猛則已處危矣六二所貴者中正震懼之來當守中
正无自失也遠避以自守過則復其常矣勿逐而自

得也卦位有六七乃更始事既終時既易也。呂藍
田曰以柔乘剛震來必危而无應必喪其所資應在

六五所居高險故曰躋于九陵若反而求之柔中自
守則必得其所喪。張紫巖曰剛陽浸長必喪其資

惟應五斯不失臣道之常。王童溪曰億多也鄭氏
曰十萬曰億六五億无喪象曰大无喪也億大數也

貝貨二所資也居則其位用則其財。朱漢上曰艮
山陵也避初之五震足升于四之上躋于九陵也二

動成離離為羸羸貝也自二至上又自初至二其數
 七七日得。李蒙齋曰震之六二其太王避狄之事
 乎。趙汴水曰初自下震上自二視之曰來兩陽之
 震初為盛二迫于其上不勝危厲倉遽而逃大喪其
 資。吳草廬曰居中得正有墮甑弗顧之達則有去
 珠復還之喜。胡雙湖曰初四以離為貝九陽爻陵
 互艮艮止故勿逐。胡雲峯曰常情震驚則多喪失
 故喪也也喪貝每每言之。何玄子曰二柔懦為雷
 所怖至于喪資視不喪也也者有間矣然恐懼自守
 處震之大方也雷定无竟日之怒故曰勿逐七日得
 。華霞峯曰勿逐自得中正之故勿逐地位自立得
 高所以喪而无喪
 按二變為兌兌為毀折為附決喪貝象震體為躋
 互艮止為勿逐進退之道具于象
 六三震蘇蘇震行无咎 象傳震蘇蘇位不當也
 虞仲翔曰互坎為省三變得正坎象不見為无咎。

本義以陰居陽當震時而居不正是以如此若因懼
 而能行以去其不正則可无咎。張紫巖曰以陰居
 下卦上有互艮體欽慎之心止矣唯震行不息以无
 其道者乃亡也。楊誠齋曰震而不行徒震耳行改
 圖也此恐懼所以修省也。鄭東谷曰來蘇蘇息皆
 安緩意遠于初陽无迫之者。王秋山曰前震既終
 其勢少蘇後震方來未可為安三陰柔不中正即其
 少蘇而遂以為蘇曰蘇蘇苟目前而忘後慮者也
 居剛故能行應上則震終也。胡雲峯曰初雷洊雷
 之間互坎之下。熊梅邊曰下震終而上震繼故兩
 言震。熊泉峯曰三居位不當去初已遠震少緩矣
 故曰震蘇蘇息也蘇蘇兢兢之反散緩休息不知警
 懼也震行无咎所以進之。俞石澗曰震行謂雷之
 行雷動而行于天下則萬物暢達乃无災咎若當行
 之時而不行則萬物天闕君子法之故行則无咎不
 行則有咎三雖震體而互艮止恐其止而不行故勉

之

按震動乃怠惰之藥苟安目前患不旋踵故于三之緩散而戒其勿以艮止也

九四震遂泥 象傳震遂泥未光也

虞仲翔曰坤土得水為泥位在坎中故遂泥在坎陰中與屯五同義故未光。程傳居震處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺遂无反之意欲震動則莫能奮

震道亡矣以剛處動本有光亨之道陷于重陰宜能光也。沈守約曰震變為坤雷入地也。項平甫曰初九一陽動于二陰之下得震本象故其福與卦辭同九四以一陽動乎四陰之中則震變成坎遂陷于泥无驚遠懼過之威故不能如卦辭光大也。趙復齋曰四近五以止為尚故无凶悔吝。胡雲峯曰震之亨在初而不在四。何玄子曰互體艮下牽二柔止而不進亦失其所以為震

按在人事則溺于私牽于欲雖有剛德而不能奮發者

六五震往來厲億无喪有事 象傳震往來厲危行也其事在中大无喪也

虞仲翔曰可以守宗廟社稷為祭主故无喪有事。張子禍至與不至皆懼則无喪有事。本義以六居五而當震时无時而不危也以其得中故无所喪而能有事。王童溪曰震之成體雖在于初四二爻而得尊位大中以主天下之動者則六五也。郭白雲曰二以來厲而喪貝則五之往來皆厲宜大有喪不失中道可以大无喪矣。項平甫曰二居下震之上故稱來五居重震之上故稱往來二五之厲即震之恐懼也。趙汴水曰億无喪萬无失也有事猶言有事于泰山蓋不喪七邑以為祭主也六二億喪六五億无喪者九四非初九之震六五非六二之中故二喪而後得五无喪而有事四剛五柔而剛不能勝者

五為君而中四為臣而不中。吳草廬曰二居柔則志氣餒故逢初九之震而喪其貝五居剛則持守堅故逢九四之震而无所喪失。熊梅邊曰震往亦厲震來亦厲皆以危懼待之故能不失其所有。俞石澗曰二曰震來指初之來以五視初則初之始震為既往四之游震為復來五蓋震往而復來之時。高忠憲曰不喪七也六五當之其事在中安得喪乎于有事七也之時體在中之義則當震懼而失其守者可識矣

按震往來與震來句法同則往來作重震看者為允危行行字作去聲讀釋厲字蓋震動之道不可晏安无事危行即有事也有事而不離于中所以无喪與震无咎同旨

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言 象傳震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也胡安定曰震不于其躬于其鄰者謂九四之剛不能

及己之身鄰謂五有往來之厲能觀此鄰戒以自修省則无咎。本義能及其震未及身之時恐懼修省則可无咎。沈守約曰變為離離為目視矍矍象。項平甫曰震之六爻初最先震上最遠于震初之震來就就其恐甚矣上則不然其于震也索索然若有而若无未嘗如初之恐故為征凶若能不以其躬之遠于震者為安而以其鄰之迫于震者為法能畏懼驚戒以從事于中則雖凶而无咎矣人必恐懼而後有得上惟不震是以中未得五惟震厲是以不喪其中故聖人欲上六之法之也 六三之蘇蘇上六之索索皆震速而聲小不足于恐懼者也。俞石澗曰上六處重震之極雷聲漸小而漸消散故曰震索索矍矍兩目左右顧而不定貌即矍矍之矍以陰柔處動極故其視矍矍蓋動極當靜征行則必凶故戒之婚媾有言義文觀爻傳不釋可見

按震索索二句多作恐懼自失解細玩既知恐懼

何以征凶何以畏鄰戒而得无咎項氏俞氏善言
易矣蓋震以初為主故與上極遠雷將息矣索索
者震之懈矍矍者動之肆以震聲消索忘懼而肆
志動必得凶以隣戒而知畏則可无咎文義自具
開合婚媾句強為之說皆屬未安俞氏之說似不
可易

艮下
艮上

中爻坎震

程傳艮止也不曰止者艮山有安重堅固之意非止

義可盡也陽動而上進之物既至于上則止矣陰者
靜也上止而下靜故為止。本義取坤地而降其上
之象亦止于極而不進之義。趙汴水曰探其源乾
之索至艮而止陽之升亦至艮而止玩其象一陽止
于二陰之上陽自止也二陰欲升閔于陽而止能止
陰也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 象傳艮止
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

王輔嗣曰凡物對面而不相通否之道也艮止而不
相交與之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見
乃可也背无見之物无見則不得其身矣相背者雖
近而不相與故行其庭不見其人也易背為止以明
背即止也。孔仲達曰老子曰不見可欲使心不亂
若止于面則對面而不相通必有凶咎止而无見則所
止在後所止无見何及其身既不獲其身則相背雖
近而不相見故得无咎凡應者一陰一陽二體不敵
今上下位爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相
與也然八純卦皆六爻不應獨于此言之者此卦既
止而不交爻又峙而不應與止義相協故無取以明
相與則有咎也。李氏鼎祚曰艮為門闕今重艮兩
門之間庭中之象。周子艮其背背非見也靜則止
止非為也。蘇子瞻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。程傳止之道唯其時仲尼任止久速是也
艮體篤實有光明之義。朱子定則明凡人胸次煩
擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰
宇定而天光發是也。楊龜山曰艮者萬物之所成
終而成始也止于此復出乎震不終止也故曰時止
則止時行則行。徐進齋曰光明陽德也艮以一陽
進居二陰之上光明若見非陰暗所能掩蔽其道自
然光明。鄭東谷曰艮之象辭惟曰无咎而已无咎
非善之至也故夫子于象傳備言之聖人之止事物
作于吾前而不為事物之所亂時止時行行不累吾
之止動靜不失其時動不害吾之靜此道之所以光
明也今艮重艮也有六位焉上下皆敵應而不相與
猶人之相背也故曰艮其背艮其背則在我者不獲
其身在人者不見其人此所謂不見可欲使心不亂
也聖人見可欲而不亂必不見而不亂有所見則復

亂矣故艮其背非聖人之所謂艮僅能免于咎而已
象傳言艮止也此三畫為艮聖人之事也又言艮其
止止其所也此重卦為艮而成六位之不相與也夫
止而至于止其所其執一者之謂乎說者不詳其義
于艮其背止其所皆大其辭以為聖人之事烏有聖
人之止而唯曰无咎者乎。項平甫曰卦辭為艮其
背象為艮其止晁說之氏曰象亦當為艮其背自王
弼以前无艮其止之說今按古文背字為北有訛為
止字之理。趙沐水曰時行時止動靜以時其道光
明文王言外之意也。蘭惠卿曰艮其背不獲其身
我不應人也行其庭不見其人人不應我也人我不
交悔各從何而生。馮厚齋曰合全卦言上一陽肩
也中二陰脊骨也下一陽腰也下二陰足也背之象
分二卦而言上一人背而立也下一人亦背而立也
一陽為肩二陰手足也三四内外之交庭也。姚小
彭曰言輔不言口言身不言面言背不言心言限不

言微言雖不言股言趾不言足皆不獲其身也。胡
 雲峯曰人身唯背不動艮止象不獲其身內艮象不
 見其人外艮象。何玄子曰艮其背主靜之功學者
 之事也時止則止四語聖人發明艮止之義程子所
 謂靜亦定動亦定也是道也唯教艮之上九足以當
 之若象辭所稱艮其背者則以止為止也人之精神
 盡在于面不在于背故聖人教之以艮其背此求止
 法也使面之所向一如其背則應用交錯撥攘萬端
 未始不寂然矣然而其初未能也必自艮背而入故
 曰艮其止夫道无方所以背為止明乎有方所矣彼
 其心一于背即視身與背若不相涉視人與己滋不
 相涉則上下感應之象也內不與外未嘗引外物而
 入外不與內莫能誘吾心而出雖未能忘乎有所然
 操存之熟則可以馴至于無所故曰无咎也先儒看
 象辭太好又以不獲其身為无我不見其人為无物
 細繹象象中俱无此意

按象不直曰艮而曰艮其背正以明六畫卦之艮
 也三畫卦則无背象象辭皆從背起義象傳至艮
 其止始釋卦辭是以二字祇承艮其止四句來不
 兼承時止則止四語時止則止四語專論三畫卦
 艮止之義蘇氏鄭氏何氏深契易旨感應不相與
 原非美事惟艮止之義乃得无咎王童溪所謂施
 于他卦則不能无咎也觀感應不相與之原非美
 事即可見止其所之未為盡善與象傳上截所言
 時止時行者相懸殊甚六畫卦之本象與三畫卦
 艮止之義自不可混

初六艮其趾无咎利永貞 象傳艮其趾未失正也
 本義陰柔居艮初艮趾象占者如之則无咎又以其
 陰柔故又戒其利永貞。郭白雲曰止于未動之先
 則易止于既動之後則難止于先故得无咎利永貞
 者利在久于其道而固守之也。朱漢上曰初六不
 正宜有咎事止于初其止早矣未失正也。趙汴水

曰人之能行必有其才有其時有其位乃可初六陰
柔則元才卦為止則元時在下則元位是未可行而
宜止者也艮其趾故元咎人之于止能安者難故利
永貞。王秋山曰當止而行者非正也當止則止則
不失其正。易外止莫止于山之足初山之足不可
移者也故曰利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快 象傳不拯其隨未
退聽也

程傳六二居中得正得止之道者三主乎止者也剛
而失中不得止之宜剛止于上非能降而下求二雖
中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由
腓之象股動則腓隨雖咎不在己其心不快在上者
未能下從也退聽下從也。本義三為限則腓所隨
也過剛不中以止乎上二體柔弱不能往而拯之是
以不快。張紫巖曰互坎坎心病為不快。朱漢上
曰二動成巽巽為股其隨者隨九三也三震二動成

兌澤雷之象三坎為耳聽也。吳懿鼎曰拯以拯人
之陷溺為言三互坎陷乃待乎拯二陰柔能為陷而
不能為拯三動于震二即隨之腓之行止不得自由
九三艮其限列其夤厲薰心列五善一
作裂 象傳艮其限危
薰心也

王輔嗣曰限身之中也三當兩象之中故曰艮其限
夤當脊之肉。虞仲翔曰限腰帶處坎為腰故艮
其夤夤胸肉艮為背坎為脊震起艮止故裂其夤。

張子一身而動止中列危至薰心。楊誠齋曰限闕
也九三奇而橫有門限象艮為門闕。朱漢上曰下
體欲靜上體欲動而爭之則上下不相屬。沈守約
曰艮變為坤艮為背坤為腹在腹背之間體之限身
之夤也。張紫巖曰艮一陽居上陽止其所得止靜
之道因而重之三位在四陰中有互坎互震體于止
靜失矣。鄭亨仲曰心處中背處陰夤在背與心密
相向列其夤則憂危之厲薰灼及心。趙汴水曰以

一陽介于四陰之中故曰限限隔也在身為肩高亦
 限也。胡雙湖曰黃為脊脊骨以卦體橫看九三
 似脊骨四陰似夾脊肉。俞石澗曰三居上下二體
 之間其象如門之限闕在人身則腰也九三過剛不
 中妄動于艮止之時故其象如此重震重艮皆以兩
 剛爻取義震初動而四則止艮上止而三則動震之
 四互艮止于震動之時故有震遂泥之失艮之三互
 震而動于艮止之時故有列其夤之患蓋與卦義相
 反故也。唐凝菴曰以坎心當艮之堅木震動生火
 有薰心象。何玄子曰震性好動而欲限之使不動
 然好動之性終在妄想坐馳紆軫內熟薰灼其心三
 至上肖離火有薰象互坎為心病

按此爻之象病不在止而在動以剛居剛非能靜
 止者况處坎震之位坎陷則急欲出險震動則勢
 不可止而下牽于艮體欲止不可欲動不能當分
 界之際窮于進退上下元交而過剛之資又不得

自安故其象如此艮其限者謂身在限所爻之本
 象列黃薰心乃以坎險震動之故諸儒多作上下
 兩截者且以三不當止而強止為過夫上下兩截
 乃成卦之本象卦以止為義三乃艮主能止非過
 何至有列黃薰心之象虞氏震起艮止一語可為
 妙會宗其說者得之

六四艮其身元咎 象傳艮其身止諸躬也
 孔仲遠曰艮卦總兩體為一身兩體不分乃全全乃
 謂之身九三止于下體不與上交所以體分黃列六
 四已入上體則不分而身全。胡安定曰人之體統
 而言之則謂之身分而言之則腰足而上謂之身六
 四出下體之上在上體之下身象也夫人患不能自
 止其身今能止之得其道使四肢不妄動故无咎。
 石守道曰四過中而近上心之所也心者身之主故
 四即曰艮其身心始思慮知其宜靜便能止之。呂
 藍田曰六四以陰居陰止乎至靜在上體之下任一

身之事。徐進齋曰四當心位不言心者心不可見
身者心之區宇也身止則知心得其所止矣。項平
甫曰四在輔之下腰脊之上正當良其背之地在諸
爻之中獨得其所止故合于卦辭之无咎象恐人誤
以身為正面故以躬解之偃背為躬躬者見背而不
見面也。趙汴水曰不獲其身心自與身對不見其
人已乃與人對今言良其身殆行其庭不見其人者
是以无咎。俞石淵曰陽好動陰好靜六四純乎陰
靜雖互震體而不妄動。吳敬齋曰視聽言動身之
用也非禮勿視聽言動良其身也。易外躬者舉腰
齋而言躬从身从呂呂脊骨止于身之後也
六五良其輔言有序悔亡 象傳良其輔以中正也
杜元凱曰震為車輔頰車互震而良止其上也。虞
仲翔曰三至上頤體良止之良其輔也。蘇子瞻曰
口欲止言欲寡。程傳序中節有次序也。本義悔
謂以陰居陽正亨美文協韻可見。趙復齋曰能默

故能言非默而不言也由言以推行所謂良者亦如
是而已。郭白雲曰五君位主天下之止者也天下
命令之所由出可不慎乎。李西溪曰頰之兩旁背
後可得而見咸言其面故并見頰古良言其背故止
見其輔口言則輔動輔止則言寡故有序。沈守約
曰良而為巽巽出命言象。李隆山曰人所見于外
者言行在下有腓趾以象其行在上有輔頰以象其
言所以明良之義則一。姚小彭曰以中正當作以
正中于韻為協。王秋山曰互體震震為聲音故以
出言取義。龔泉峯曰非不言也言而有序所以為
良。唐凝菴曰成之輔在上良之輔在五皆陰也輔
有兩故以陰取象
上九敦艮吉 象傳敦艮之吉以厚終也
程傳人之止難于久終故節或移于晚守或失于終
事或廢于久上能厚于終止道之至善。本義以陽
剛居止之極敦厚于止 語錄艮居外卦者八而皆

吉。趙復齋曰其安仁者子。邱行可曰艮者震之反震之用在下故震陽最下者獨吉震四之陽為互艮失所以為震矣故遂沉艮之用在上故艮陽最上者獨吉艮三之陽為互震失所以為艮矣故列黃。王秋山曰艮止也自初至五皆未得其止至上則以剛居柔是能止也處卦之外是知止也居艮之終止其止也重艮之上厚之至也是以重厚之德得其所止而安者也。吳草廬曰上變成坤故象與臨上復五同此一卦之主故不言艮其蓋諸爻之艮皆上之敦也。胡雙湖曰咸艮皆以人身取象但差一位咸九四為心而艮九三為心咸上六為輔而艮六五為輔大要欲以九當心以六當輔故不能不差一位爾。胡雲峯曰敦臨敦復皆取坤土艮山乃坤土而隆其上者其厚也彌固。易外艮者物之終始內艮所以成始外艮所以成終上九重艮之極終始皆成故曰敦曰厚

程傳止必有進屈伸消息之理止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮進以序為漸以序不越次也。王秋山曰止于下而巽于上為不遽進之義又木生于山其長也不速非如生于下隕之易也亦漸之象。漸女歸吉利貞 彖傳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。孔仲達曰漸者不速之名婦人之嫁備禮乃動故漸之所施在女歸漸是徐動不當進退但卦所名漸是之于進也進得位往有功進以正可以正邦此就九五得位剛中釋利貞也以六二適九五進而以正也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是無二三四等故特言剛得中以明得位之言惟九五也止不為暴巽能用謙故能漸而動進不有困窮也。

程傳天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進于朝人之進于事皆當有序廉恥之道女之從人為大故以女歸為義。呂藍田曰艮止于下巽進而上不可以速故其進徐也。郭白雲曰進之漸者无若女歸漸則為歸速則為奔凡天下之進如女歸之漸无不吉也卦辭言女歸爻言鴻漸其義一也傳言漸之進如女之歸則吉所以明卦辭也。張紫巖曰漸臣道也互雜在中離為日為明君明于上時可進矣君有剛中之德而後可與有為臣之進也恃此而已人臣進用莫病于躁動知止則定度時而動鮮不入矣。朱漢上曰歸自内之外也坤之四成巽女往也乾之三成艮男下女也。毛伯玉曰易未有一義明兩卦者晉進也漸非進以漸而進耳。單氏溫曰内不止則非漸之道外不巽則非進之道。趙汴水曰上卦乾夫之家六三進為四歸于夫也之往也之有進有退漸之所之則進也。梁孟敬曰在下者能止則不

驟進以援上在上者能巽則能謙遜以待下又内止而无爭競之心外巽而有恭順之意進得位以位言進以正以道言。胡雙湖曰進得位以下自論九五一文恐人以進得位為六四之進得陰位故特結之以其位剛得中也。承矣鮮曰進之心愈急則進之機愈阻内艮止則未進之先廉靜无求外巽順則將進之間相時而動所以進不窮。吳敬齋曰止而巽終是進但進以漸故卦名為漸若巽而止則終于止而事壞亂矣故卦名為漸。何玄子曰三四非偶因相比而相合然非正應終不若得其正之為當故借二五以明利貞之義。華霞峯曰凡進皆利于貞象傳進得位以下何嘗說女歸之義進得位進以正專指五言卦自二至五剛柔皆得其正初柔上剛亦為上下各得其位自九五得位而正通卦元不正故曰有功曰正邦合一卦之正俱歸九五之位之正也按漸之卦義所包甚廣義重在漸不在進漸乃所

以為進耳故非晉升比女歸吉非成卦之由也少長不配不應與咸恒不同并與家人歸妹以之命名者不同彖辭特借巽女艮男之象以女歸作漸字樣子爻之鴻漸一例故天子以漸之進三字釋女歸吉其義已了以下所云得位得中惟孔疏極得或以得位以正指六四或以自二至五皆得正位或以九三為剛得中均未允協夫進得位進以正者蒙上文漸之進來進乃卦義非謂某爻進某位也說者必以卦變爻之曲矣其特以九五得位釋利貞者亦有微旨焉長女少男非應而合既不以正下止上巽似非進用之才木生于山非日出地上之明盛又非地中生木之升長則疑卦元可進之時故特舉九五得位正中以明卦時之可進紫巖得具旨矣未舉卦德以明漸義之善艮止也而曰動以止為動見止之妙用巽為進退為不果也而曰不窮以退為進似不果而實不窮見巽之

仁德不獨士子進身為然王道之成聖德之修何一不貴于漸乎此大象所為居賢德善俗即象傳所為有功正邦也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎 象傳小子之厲義无咎也
虞仲翔曰艮為山為小徑坎水流下山故漸于干艮為小子初失位故厲。孔仲達曰鴻水鳥于水涯。程傳居下才弱上无應接常情之所危故懼而有言在下所以有進用柔所以不躁无應所以能漸于義自无咎。張紫巖曰漸坎離在中鴻水物其色文明飛有序來有時故漸六爻皆汎鴻初位互坎下為干艮下為小子。王童溪曰鴻之為物非其往不往非其居不居六爻之位自初至上尊卑大小各得其正故取于鴻漸小子云者古人謙辭初以謙卑之志處此下位自危自警不敢妄逞而恐失進退之義故曰小子厲。郭白雲曰易以象言之則一卦一爻内天

地萬物元不具聖人或取諸身或取諸物獨能舉其一以明之耳理不能盡也震為龍而乾稱龍乾為馬而坤稱馬坤為牛而離稱牛皆非說卦之象八卦元鴻而漸稱鴻故知易之取象貴夫觸類而長之。沈守約曰艮變為離為鳥而止于下鴻漸于干象離為言有言象。項平甫曰初離水而至于干猶在水土之濱止于此而不進則于義固无失也。楊慈湖曰進欲其知時故以鴻為象進欲其漸故以干磐陸木陵為象。李西溪曰鴻之飛長在前幼在後此其序也初處最下小子也鴻之進常有弓繳之危故厲有言遇有危事則鳴以警衆即俗語所謂雁奴也其防患有道故无咎。胡雙湖曰鴻全體象互離為飛鳥互坎為水居自坎北而離南象鴻之遠徙離目艮身儼一飛鴻。胡雲峯曰幼者在後唯恐失序故危之而號呼長者必緩飛以俟之小子厲有言之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 象傳飲食衎衎不素飽

也

虞仲翔曰承三應五故不素飽。程傳漸進于上將行其道以及天下宜空飲食而已。本義磐大石進于磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此。郭白雲曰飲食衎衎蓋君臣相遇而和樂也與詩嘉賓式燕以衎同意。王童溪曰由干而之磐君子得位之象不素飽猶詩不素餐。張紫巖曰身安道行君子樂之。鄭東谷曰二艮體止于中正也漸而止于中正得所止也。雷西仲曰初在下而无應故危二得位而上應故吉。胡雲峯曰艮為石磐象互坎飲食象鴻食則呼衆衎衎和鳴柔順有應象。何言子曰艮變為巽正傳所謂止而巽其道不窮者

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 象傳夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

王輔嗣曰與四相得不能復反者也非夫而孕故不
 育也。程傳四陰三陽相比而元應相比則相親而
 易合元應則元道而相求夫謂三婦謂四。本義鴻
 水鳥陸非所安九三過剛不中而元應故其象如此
 。郭白雲曰以卦辭言女歸故以夫婦為言。張紫
 巖曰易以夫婦象君臣三舍乾陽而起坤陰本非志
 合道同而過不以正鮮能成事居互坎坎險背道為
 不復離坎不相濟為不育且坤失母道也。王童溪
 曰征往醜類也謂漸之六爻皆元不正三若獨往而
 不復于正道則離其羣醜婦失其道而得孕于非交
 所以不育嗜欲之寇甚于盜賊惟禮義可以己之使
 三也以道制欲而不失吾正則四亦不陷于不義此
 順以相保之道三艮之主貴于知止。項平甫曰三
 為艮主自應能止然以純剛之質當漸進之時乃在
 互坎之中正得山上有水之象懼其進而犯難故有
 勸戒之辭三征則離艮而入巽故有離其羣醜之悲

剛止于外下蔽二陰與之相保其禦寇賊則順道也
 羣醜謂傳類詩從其羣醜。鄭亨仲曰三務進而妄
 動故征則不可還四失守而私交故孕則不敢育。
 王秋山曰四非偶也乃寇也三若移其不中之剛而
 為得正之剛禦而去之則彼此不失其正故利。胡
 雙湖曰艮止本不宜征既征不復亦止義婦孕離為
 大腹不育互坎血卦而潤下有胎漏之象寇互坎象
 利禦寇艮止象卦辭女歸吉者以三四兩爻也爻辭
 夫婦凶者亦三四兩爻也卦以兩體論巽女有歸艮
 男之象爻以應否論四女元歸三男之理。胡雲峯
 曰鴻羣不亂止則相保有禦寇象。熊南沙曰以下
 禦上艮體止而巽體順物莫能違故利禦寇
 按易中夫婦男女之象或以卦體或以爻位皆從
 陰陽也即卦體之男女亦以主爻之陰陽而定此
 卦三四乃少男長女之主爻故以夫婦言艮當止
 以當漸時而征巽本順以比少男而合

六四鴻漸于木或得其桷无咎 象傳或得其桷順以巽也

孔仲達曰桷取其易直可安與三相得故无乘剛之咎。程傳鴻趾連不能握枝故不木棲居正而巽順得桷也。張紫巖曰位高危道也履高位而安其惟順乎謂順于道或云者得之難自坤之巽曰順以巽。王童溪曰處近君之地為巽之主體順巽之德而不失其正所以无冒進之咎。馮厚齋曰巽為木而

處艮山之上九三之奇畫衡于下桷象。易山齋曰四進巽體故言漸于木。俞石澗曰桷指三非應故曰或。焦弱侯曰四方入巽回翔木杪其飛漸高然或得平柯猶暫為棲息可進而不遽進漸之最善也 巽體柔爻才性時位參合皆宜

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 象傳終莫之勝吉得所願也

五輔嗣曰進得中位而隔乎三四不得與其應合故

婦不孕各履正而居中三四不能久塞其途不過三

歲必得所願。程傳陵高阜象君位。張紫巖曰君臣皆有中德必合自三至五歷三位而應為三歲艮上為陵。朱漢上曰巽為高艮為山山而進于高陵也。楊誠齋曰得所願宜惟位高如丘陵功業亦如丘陵矣然豈一日之致哉亦三歲之漸而至也。胡雙湖曰四離體為大腹有孕象二元預于離又居坎體下故但曰不孕。俞石澗曰五二正配故吉三

四邪匹故凶。郝象山曰二欲進于五九三為艮止撰坎以阻之。華霞峯曰二不輕進五不輕任相須之久相信之深推誠一日結契終身而夙昔之願始酬于二見君臣之合于五繫夫婦之交 上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 象傳其羽可用為儀吉不可亂也

王輔嗣曰進處高潔不累于位无物可以屈其心而亂其志我清遠儀可貴也。孔仲達曰居无位之

地是不累于位者處高而能不以位自累則其羽可用為物之儀表。胡安定曰陸當作遠雲路也。王介甫曰其進也漸而不失時其翔也屏而不失序所謂進退可法者也六爻皆鴻至于上而曰其羽可用為儀要其終而不可亂也。程傳爾雅九遠謂之遠通遠無阻蔽之義于漸之時居巽之極必有其序如鴻之飛于雲空賢達之高致也羽鴻之所用進也。張子元應于下羽潔无汚且處于高故曰漸陸。王童溪曰在六爻之上八卦之外不應復為九三之于陸漸于雲路翔翔其羽進退可觀。沈守約曰卦之上至高也巽之極至潔也巽為風變為坎坎為雲風雲之路。錢融堂曰不可亂謂其行序之有倫若接止于陸其羽不展尚何不可亂之有。王秋山曰巽體之極是風之高者鴻過風則其羽尤為閒雅不急不迫喻上九以陽剛處漸之極而執巽用柔居无位之地德愈高而望愈隆進退容止之間從容有序可

為天下儀表。俞石澗曰鴻之飛有序雖疾風不亂按陸當作遠秦樹峯云漸以進非漸以退也

☳

兌下
震上

中文離坎

歸妹征凶无攸利 彖傳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

虞仲翔曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故曰天地之大義

震東兌西離南坎北六十四卦中此象最備四時正卦天地之大義也。陸君陽曰漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶。程傳澤上有雷雷震而澤動男動于上而女從之嫁歸之象大率以說而動未有不失正者男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮苟徇情肆欲惟說是動則男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順凶无攸利。本義妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也諸爻

自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛故征凶而元攸利歸者女之終生有者人之始 語錄歸妹未有不好只是說以動累他。王童溪曰震東方兌西方天地生成之義其在人則震長男兌少女天地之大義而震與兌見之故曰歸妹天地之大義也說元紀極動无止息未有不失其正者初與上雖當位然亦陽下陰上何動而不凶以柔乘剛則柔下制乎剛剛受制乎柔何往而利。項平甫曰古之言嫁者例稱歸妹易帝乙歸妹詩俁天之妹是也男三十而娶女二十而嫁男常長女常少故曰所歸妹也卦名歸妹者震東兌西夫婦之正位以卦德言之凡說而動皆不正之事自歸妹之外皆不可行以卦爻推之則二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象。鄭東谷曰長男居上少女居下少女說以動而又先下于男。吳草廬曰兌為少女而居內卦內卦夫家也婦人內夫家故

以入于夫家為歸。胡雲峯曰隨亦動而說者而曰元亨利貞何也易以內卦為貞隨貞震此動而彼說歸妹貞兌女說而男動。胡雙湖曰乾交坤而為九四坤交乾而為六三是天地交也出震見離說兌勞坎是萬物興也。何玄子曰震為天交于地之始兌為地交于天之終六爻坤乾交于上下坎離交于南北震兌交于東西象天地之交

按歸妹象傳夫子于釋彖之先補出天地之大義人之終始者蓋易重交易非交易則不生此卦卦體二象本元不善文王彖辭專從卦德爻位而言非夫子不能得其意而仍不泥其辭也始象傳補天地相遇于釋彖之後此補于釋彖之先其義一也於此可悟觀象玩辭之法

初九歸妹以娣跛能履征吉 象傳歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

孔仲達曰為妻而行則凶為娣而行則吉。胡安定

曰跛者是之偏姪婦非正配而能盡其道以配君子猶足雖偏而能履地而行也。程傳居下而无正應婦也剛陽在婦人為賢貞之德婦雖賢何所能為助其君而已如跛之能履不能及遠然在其分為善。張子爻為陽故能履非匹故跛。郭白雲曰无應无歸因人之歸而為婦媵。張紫巖曰兌下為婦兌毀足為跛。蘭惠知曰跛者不能專行依人乃可婦妾之道承正室以行則吉。馮厚齋曰女以女弟為娣故文从女从弟以江有沱詩云不我以與此同義。趙復齋曰歸妹之時柔尊為女君剛而位下蓋賤者也六五接二王姬下嫁初九承二賤妾上從。蔡進齋曰无應不行跛象居位得當而近二故能履適二而腰乎五得婦之正。俞石澗曰跛雖能履常在八後。觀象女必待聘而行惟妾媵則不論禮之齊備從媵而適固其常也歸妹非恒以娣為之則恒矣能與君相承故曰跛能履吉

九二眇能視利幽人之貞 象傳利幽人之貞未嘗常也
 王弼嗣曰在內履中而能守其常故利幽人之貞。
 張紫巖曰離為目為視兌毀之為眇二以互離居兌中若眇者之有見然其德本明其毀外至曰眇能視澤中為幽人。項平甫曰九二當以六五為婦雖與三相比而非正配當守幽人之貞以俟正配然後不失其常。趙復齋曰眇能視不說彼色也利幽人之貞不慕彼勢也安靜守正則六五媚矣。吳草廬曰歸妹九二即履之九二故其占同
 按程傳本義以六爻為女諸儒從之項平甫則以陽爻為夫陰爻為婦丘氏以二為妹之正身六五則歸妹者也胡雙湖頗許其說愚謂卦名歸妹則六爻皆歸妹之時无容指某爻為妹某爻為歸此六十四卦之通例也既名歸妹固當以女為主女而无應則皆无偶之象初三四上皆无應則皆无

偶故不復分爻之陰陽及內外卦之男女唯以位
 之上下取象初在下卦之下為娣四在上卦之下
 為姪期以陽而皆作女象明卦時也至二五有應
 則有配有配則陽夫陰婦有自然之象不容更為
 矯繇周公爻辭于二不言歸妹非略之也言幽人
 深明九二之異于初四之陽爻也五曰帝乙歸妹
 明其為歸妹之主爻也日月幾望明與三配為坎
 月與離日之相望也且二之辭與履二同不應于
 履為士之幽于此為女之幽五之辭與泰五同不
 應于泰為妹歸于二于此為歸二之妹讀易者但
 當以爻辭之明文為據而得其所為不可為典要
 者正不必曲為之說又攷易例于卦之三男三女
 尤有不甚泥者恒之六五以震男之陰為婦家人
 之九五以巽女之陽為主漸之九五巽女之陽而
 以艮男之陰為婦又何疑于此卦兌女之九二為
 夫子夫在歸妹卦時九二亦可為女而周公以為

幽人者凡卦有主爻或以一爻為主或以兩爻為
 主固隨成卦之義而變而二五之主爻率不可易
 諸卦皆然即如漸與此卦反對皆以三四兩爻為
 主而二卦爻辭于此兩爻皆不取皆以二五中正
 相應之爻以明卦義之正此又所謂既有典常者
 也玩傳云未變常者正以卦象女下男女說而動
 為變其常理惟九二中正自守以男下女以致六
 五正應之媾故特以未變明爻義之美

六三歸妹以須反歸以娣象傳歸妹以須未當也當字
身平
 虞仲翔曰須需也初至五體需象。孔仲達曰未當
 其時則宜有待。趙汴水曰須待也歸于君子曰歸
 復還父母曰反歸三須而未進者也。王秋山曰兌
 為少女三兌之成卦者也其少可知須待年也古者
 諸侯一娶九女其娣姪則有待年于父母之國者今
 歸而反以娣之待年者自處故曰反歸以娣傳言未

當言其歸未當其時也

按柔不中正少女之主爻卦辭所以為征凶者也而爻不言凶并无悔吝答厲之占即玩爻辭亦无凶象則以為女之不正人莫之取者似非爻義蓋歸妹以六五為女君正嫡不可有二則餘皆娣也娣為諸妾中之最貴者觀初爻可見初以賢貞為娣何獨于三則因人所棄而為娣或以須為女之賤者夫須賤于娣以須反歸而轉得為娣于理不順以待訓須本之註疏待年之說王氏最允蓋象言征凶者合二卦說而動而言也至爻之本位祇有兌之說而无震之動不得坐以動而失行之罪所以爻與象不同也至此爻之須而反歸者三上无應未有所歸三體互坎動則下體成乾合水天需之象見險而止故曰須以少女而變為乾父乃待年于父母家之象故曰反歸

九四歸妹愆期遲歸有時退去

象傳愆期之志有待

而行也

劉長民曰四居下體之上位過乎少女女過盛年愆期也。胡安定曰以剛陽之質居陰柔之位不為躁進故待其禮之全備然後歸于君子斯得其時也遲待也。程傳陽剛在女子為正德處柔乃婦人之道其愆期為有待非不售也待得佳配而後行也。本義以陽居上體而无正應賢女不輕從人。張紫巖曰四居兌上兌正秋為愆期至震而動為有時

按四為震初何得有愆期之象蓋當居互坎中震遂泥也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象傳帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

王會之曰下應于二君禮于臣尊下乎卑帝乙歸妹也天子歸妹于臣下以貴行也雖王姬下嫁夫婦之禮不可廢故小君降心而不凌其夫則其禮容不如

娣之盛焉善之善也。程傳居尊下應尚禮而不尚
 飾故其袂不及其娣之袂良月望陰之盈幾望未至
 于盈以柔中在尊貴之位以貴而行中道也。本義
 六五尚德而不貴飾。朱漢上曰坎月在震東離日
 在兌西日月相望陰之盛也。胡雙湖曰君謂五娣
 謂初與三故兩爻皆稱娣。胡雲峯曰娣以容飾為
 事五君也豈假容飾以悅人者良在德而不在袂月
 幾望在中孚小畜以位言陰盛而與陽亢在歸妹以
 德言陰盛而可與陽對也。俞石澗曰六五雖王姬
 之貴而陰爻虛初九雖在下而陽爻實是其君之袂
 不如娣也。觀彖婚姻之道皆男求女獨帝女下嫁
 以女求男此爻適當其象則歸妹之義不徒无凶而
 反吉矣
 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 象傳上六无
 實承虛筐也
 程傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也筐筐

之實婦職所供諸侯之祭割牲取血筐筐无實則无
 以奉祭祀婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲
 羊而无血。王童溪曰處歸妹之窮震之極動不靜
 也柔无能才不堪也虛不實誠不存也以女言之承
 筐无實以士言之則刲羊无血矣故无攸利而象則
 特取虛筐无實蓋歸妹上六女子也。張紫巖曰兌
 為羊為金互坎在上為无血。趙復齋曰乘五非娣
 也上極非須也无應非婦也體柔非夫也故无適而
 可。楊誠齋曰震有虛筐象兌羊象。趙汴水曰女
 六之象爻兼言士女明无一而利釋辭止言女主本
 卦而言。熊梅邊曰二五得歸妹之正偶初三以非
 應故皆為娣而上六則不婚之男不嫁之女。胡雙
 湖曰承筐女之職刲羊士之功夫婦之禮不成故爻
 以士女言之
 按上三本不相應不必更以應言女者爻之陰士
 者震之體皆指本文言之此與恒卦六五以爻陰稱

婦人體震稱夫子同也本義約婚不終之意似非
文象上三皆陰何以為婚

周易孔義集說卷十四

周易孔義集說卷十五

光祿寺御沈起元撰

下經

☱☲ 震上 坤下 中文巽兌

豐亨王假之勿憂宜日中 象傳豐大也明以動故豐
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況于人乎况于鬼神乎

孔仲達曰動而不明未能光大資明以動乃能致豐
故曰明以動故豐。程傳豐為盛大其義自亨明動
相資而成豐大也王者有四海之廣兆民之衆極天
下之大故唯王者能致之所有既大其保之治之之
道亦當大也故尚大。張子宜日中不宜過中。本
義盛極當衰有憂道焉聖人以為徒憂元益但能守
常不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中則別
是又發明卦辭外意言不可過中也。郭白雲曰日

過中則昃豐過盛則憂一道也宜如日之方中用中道以持滿則可无憂日未中則不及既中則過惟日中无偏照。朱漢上曰離日震動日動于下升于東方萬物咸賄宜照天下也。王童溪曰何謂所尚之大明以動是也非明无以照非動无以行所以致是豐者此道能盡此道者惟王致豐之王者六五也六五以柔尊居震體有震懼驚憂之象故戒之以勿憂離日在下日未中之象未中則照有所不周故勉之以宜日中然致豐易保豐難故聖人于此又因日中之一辭而別演其義。項平甫曰有大則患失其大无疆惟休亦无疆惟恤此古今之至情也聖人曰是不必憂昭吾明德如日之中照臨下土豈有陰惡敢于然日月有是食之虞天地有盈虛之變人不免于死生鬼神不免于聚散則豐豈吾所能常有又豈憂慮之所能如何哉此聖人極言勿憂之理因以足日中之義使知中者人之所當勉而是亦非人之所能

為也 豐卦皆以明為主故下三爻皆明而无休上三爻皆暗以求明為吉不能求為凶此所以宜日中也。沈守約曰豐六月卦雷奮而亨火盛而熾之時雷電交作雲行雨施百穀皆豐故為豐帝出乎震相見乎離人君向明而治以成豐亨盛大之治人主之象非人臣之所當是以王假之尚大也而又以幽時不明為象者蓋以體言之雷動于上電照于下風雨晦冥之時也以爻言之初九之陽二陰乘之三四之陽五上重陰覆之陰掩陽之象以理言之時豐盛則芽蘗生焉是以戒其過。毛伯玉曰豐大也亦盈也惟有道者明德若不足未嘗中故不足未嘗盈故不食日新則為大反是則為盈知日中之宜則知日是之可戒。胡雲峯曰日在下雷在上是正晝昏暗雷電大作之時故不取日象而象曰宜日中宜照天下豐似明夷 盈虛消息惟剝與豐言之剝則君子之道已消而虛故有息之機豐則天下之勢已息而盈

故有消之機天地鬼神乾卦後惟謙與豐言之謙則有虛可以持盈豐則自盈必至于虛。何王子曰豐有憂道焉而曰勿憂蓋于此有道焉致豐之本即保豐之道離明主之而震動將之也

按王假之程傳與象傳文義合宜日中句彖辭意因未中而曰宜孔傳慮其是以常保其中為宜各有攸取也月盈則食食虧也非月食日食之食

初九過其配主雖句无咎往有尚 象傳雖句无咎過

句災也

孔仲達曰豐者文明以動尚乎光大者也初配在四以陽適陽以明之動能相光大。蘇子瞻曰凡人智生于憂患而愚生于安佚豐之患常在于閑故爻皆以明開為吉凶初二三皆離而有明德者四五上則豐而闇者離火也日也以下升上其性也以明發闇其德也故三離皆上遠于震初九適四其配也。劉長民曰句數之極猶日之中无咎者謂初未至中猶

可進也若進而過中則災故云過句災也爻辭不言豐者謂初未至豐往有尚言其進至于此也。程傳明動相須猶形影相資如表裏初九明之初九四動之初位則相應用則相資故初謂四為配主配雖匹稱然就之者如配天以配君子往而相從則能成其豐。呂藍田曰十日謂之句句盈數兩陽合而成大雖盈无咎過盈則溢。項平甫曰初以四為配四以初為夷上下異辭也自下並上曰配。錢啟新曰

一月三句初二象上句十日句亦盈數故言雖以示不可過之意豐初乃日升月恒之時上弦至望不滿旬日日僅有半日之升餘皆是時月不滿旬日之恒餘皆食時也而過句无不是災日世上福只享三分便已當虞其過

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 象傳有孚發若信以發志也 程傳明動相資乃能成豐二為明主又得中正而五

居應地陰柔不正非能動者獨明不能成豐則喪其
明而為昏暗 有孚發若謂以己之孚信感發上之
心志也。郭白雲曰天下之理明則無疑闇則疑六
二用明投闇往得疑疾乃其宜也。朱漢上曰震巽
為草二在草中有周匝掩蔽之意巽為不果六五陰
失位疾也。張紫巖曰震蒼筤竹在葦為部離中
虛為孚為信。王童溪曰无應而不動有明而無用
故體柔居陰以自蔽晦豐其部象部草芥陰蔽之
地當明盛之時應六五昏暗之君故曰日中見斗斗
居中而主運平六五象。王秋山曰六爻唯初九應
震之初六五應離之中故明餘則當雷收電息之時
故時二虛中故有孚五亦虛中故可發此六二之吉
也。胡雙湖曰離外有互兌為澤有浴咸池象前有
震木有拂若木象皆非中天之日乃出東方之日也
日中皆離象目亦取離目斗皆取五。錢啟新曰二
與三四成巽巽為陰木為高為長所大者不過如部

草之翁翦然豐其部象。朱子解曰舒部草名。何
玄子曰斗為帝車運乎天中五以柔時居尊二仰承
之為日中見斗

按諸爻日中猶言晝日也非中天之中電閃則雷
擊雷迅則電赫二者本相應卦義在明以動貴用
離明以發震志而二居臣位上雖時君而屬震體
猶有可發之志如電閃則雷自奮非若明夷之時
晦故彖傳獨釋有孚句以明其吉正與六五之來

章相應若非語辭謂五也能發若則始雖有疑而
終必相孚在積其明誠而已明夷之六二猶以用
拯馬壯為吉况在豐時猶明盛之世耶于此可識
臣道

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 象傳豐其沛
不可大事也折其右肱終不可用也
程傳三居明體之上陽剛得正應上陰柔震終則止
不能動者也无上之應不能成豐沫星之微小見沫

聞之甚也右肱人所用賢才无可賴之主如折其右
 肱。呂藍田曰以陽居陽其明宜廣而應于上六一
 陰蔽之油然作雲沛然下雨日中盛明不免障蔽。
 朱漢上曰上六闇極不可用之以有為從之必罹其
 咎故自折其右肱示終不可用則无咎。張紫巖曰
 微子去箕子為之奴折右肱義也。王童溪曰沫作
 昧斗後小星五有斗象上居五後則沫居斗後也三
 有才而上无足賴則豐大之功何恃而可成右肱既
 折勝大事者无其具矣。沈守約曰三之互體兌也
 兌為浮豷且其沛象。何玄子曰右肱謂九三變柔互
 艮為肱兌為毀折陽爻為右。華震峯曰日以出震
 為用明以善動為用上柔掩三故豐沛見沫三失其動
 故折其右肱皆上之為于九三无咎也
 按三變為互坎大雨之象故曰豐其沛三之所應
 窮大失居彼在天際不接于下豈復可用折右肱
 明者之自晦也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 象傳豐其蔀位
 不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
 孔仲達曰以陽居陰闇同六二夷平也四應在初同
 是陽爻能相顯發而得其吉四與初交相為主者賓
 主之義。陸君陽曰初云配主恭也四云夷主謙也
 。程傳四為動主然以不中正遇陰暗之主豈能致
 豐居大臣之位而得在下之賢同德相輔其功豈小
 故吉夷等夷也。張子近比于五故亦云見斗正應
 亦陽故云夷主。郭白雲曰初與四迭稱主者明動
 相須莫適為主惟明者知求動以為主動者知求明
 以為主。朱漢上曰處不當位自蔽其光明故曰幽
 不明九四不正其不明自取之異于二三。項平甫
 曰二四爻辭同用蔀斗而其意不同故曰位不當言
 以九居四不得比六二之當位曰幽不明言九四之
 幽暗不得比六二之自明曰行也言九四之當行不
 得比六二之不往二中正而明四不中正而又不明

也。沈守約曰卦變明夷晦其明也豐部見斗象動以順以吉行象。胡雲峯曰二應五四承五故象同。俞石澗曰豐不為明夷者賴有九四兩

按四震主何以幽不明蓋互巽不果互兌為澤雷藏澤中幾於震之遂泥雷止則電息故幽然動體故在象傳以行也明之言雷動則電自應之幽者明矣故吉由遇其夷主如得夜行之燭兩陽非應故皆曰遇

六五來章有慶譽吉 象傳六五之吉有慶也

程傳二有文明中正之德大賢之在下者五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之美五若能來章則有慶譽而吉。楊誠齋曰六五陰爻而雷質雖柔而實剛君雷而佐電雖暗而亦明。郭白雲曰豐豈以无所豐為大是以六爻之中稱豐者皆无善道而六五不言豐獨為可尚。馮縉雲曰六二言往六五言來往來交合章明之象。王童溪曰五之所

處者中也中則无自豐自元之失所以有來章之吉。張紫巖曰二五處雷電中位二以離中而麗于陽為章五下二厚陽畢應之曰來章兌為譽五處震中柔而有斷是以能來天下賢。王秋山曰以下卦而視六五有日中陰蔽之象以六五而視下卦有離明返照之象五又柔順得中謙虛待下故能來章其惟有譽其福慶將及于天下。錢啟新曰五日中之位五為假之于上尚四之動以為動尚二之明以為明明動合而章皆五中天之章。華霞峯曰五天位天之明原以日之明為明離日麗天則障蔽悉除而光天有慶矣

按此爻柔順居中與二同德爻辭故自言其象之吉不復泥于見斗之辭而以為時君也

上六豐其屋部其家闔其戶闔其无人三歲不覿凶象傳豐其屋天際翔也闔其戶闔其无人自旅也

石守道曰于雲云炎炎者滅隆降者絕觀雷觀火為

盈為實天取其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正
 合此義。程傳以陰柔之質居豐極動終其滿假蹠
 動甚矣豈其屋處太高也部其家居不明也高亢昏
 暗自絕于人人誰與之。張子豐屋部家自蔽之甚
 窮大而失居者也處上之極不交于下而居動之未
 天際翔也。朱漢上曰震巽為草周匝掩蔽部其家
 也自處高大如飛鳥務上翔于天際上動成離離為
 飛鳥在外卦之際天際也九三正應自下往闕之三
 離目為見坤戶闕而不應闕寂乎其无人三自四歷
 三爻三歲不覿也。張紫巖曰豐其屋以聚斂聚積
 為事自盈也部其家家道不明也聞其无人天下離
 心也。王童溪曰以六居上愚自用也在上曰屋豐
 其屋翔于天際在下曰家部其家掩蔽其內謂之自
 蔽非人之遠已乃己之遠人此九三所以甘心于折
 肱也。項平甫曰外極其大而內極其暗。熊梅邊
 曰此日中則是盛極必衰理勢所然。胡雲峯曰卦

辭曰宜日中二下卦之中日中之象五上卦之中日
 中之位初與四未及乎中三與上已過乎中上又處
 豐之極。胡雙湖曰上有震巽木屋象初至四互家
 人家象震初畫戶象无人本爻陰虛也。高忠憲曰
 柔時自高上翔而不下應故失三之明而取凶。吳
 氏桂森曰豐大也人生名譽要大事共要大家計要
 大不知盡是蔽明之物所以都做了豐部豐沛豐屋
 遮天黑地若得本心之明一出頭便大明中天一切
 障蔽立時消化如何累得明象傳自蔽也自有而自
 蔽之也

總論
 按此卦命名則以雷電交作其勢盛大萬物感孚
 而取故大象不言日而言電而卦辭爻辭取象取
 意則皆因日在雷下也日在雷下雷必有雲日在
 震下東方乍起故其明必貴於動日必願其中不
 動則日无由中日貴震天而在雷下此所以可憂

也此初二之貴于往貴于發也震者震陰而遠陽者也上有重陰賴一陽震之而始開而雷之動必賴火之力火之力弱則雷不能奮即震之二陰不能開無以為雷而適足以掩日之明有晝晦見星之象此所以明貴於動而雷復藉乎火也六五天位而陰得九四之陽震於下而離日之明乃得麗於天來章日之來也九四遇其夷主之功也豐且部豐沛即雷雨之動滿盈草昧之象非謂部沛之能蔽日也秦樹峯云豐且部豐沛當與下句斷不必與下見斗見沫牽合可謂得旨至上爻為卦終卦外日光之照沈于下雷聲之震息于上但陰雷晦蔽而已故象不言日而祇以豐極自高取象

民下
報上

中爻巽兌

旅小亨旅貞吉 彖傳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 孔仲達曰此就六五及二體釋亨貞之美柔亦處于外

弱而為容之象處外而得中順陽則是得其所託而順從其主又止而麗明動不履妄故能于寄旅之時得通而正不失所安。本義山止于下火炎于上為去其所止而不處之象六五得中于外而順乎上下之二陽艮止而離麗于明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居若苟者然道无不在故自有其正不可須臾離。王童溪曰旅者失位之時君子得位則亨在天下失位則亨在一身故曰小亨用剛非旅道也莫尚乎用柔然柔不可過也莫尚乎得中。項平甫曰旅小亨就旅之卦才言之旅貞吉乃處旅之道以柔行順小亨也知止則自處者正麗乎明則所依者正必如是而後吉。張紫巖曰離一變為旅旅明德之失也德失而後有旅 互巽為順。楊誠齋曰山止而不動猶館舍也火動而不止猶行人也。蔡節齋曰柔得中乎外而順乎剛與剛中而應者不倖止而麗乎明與動而明明以動者不倖

故止可小亨。梁孟敬曰凡容于外者皆謂之旅如天子蒙塵諸侯寄寓大夫去國臣賈周游皆是。俞石澗曰旅之時最難處旅之義不可不知其亨雖小時義則大。來矣鮮曰明者己之明非人之明也止而震亨明只是內止外明。錢啟新曰或以旅與或以旅喪所關甚大。華嚴峯曰旅不宜剛以柔得中而亨以順剛而亨以止震明而亨皆柔小之亨故曰小亨貞吉不外乎此。觀彖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

初六旅瑣瑣斯其所取災 象傳旅瑣瑣志窮災也
陸公紀曰瑣瑣小也艮為小石故曰旅瑣瑣履非其正應離之始艮為山以應火災焚自取。程傳陰柔在旅之時處于卑下鄙猥瑣細乃其所以致侮辱取災咎也。沈守約曰處旅之下宜止靜也瘞而為離矣躁妄動取災象。趙汴水曰凡旅必有所志君子志于行道商賈志于懋遷初為出行之始不能識其

大者而較錐刀之小利計瑣尾之末節人將戚厭且怒志窮于此所以災也。谷拙侯曰文賤其行象鄙其志

六二旅即次懷其資得童僕貞 象傳得童僕貞終无尤也

張子居得位即次象得三之助曰懷其資下有一陰无所係帛曰得童僕。朱漢上曰離為贏貨貝象旅為入懷其資也艮為少男初卑陰賤童僕也。王童

溪曰即次則有其居懷資則有其用得童僕則服役有人蓋以六居二之為正故也旅道患不正則吾无尤于物而物亦莫吾尤所以有得而无喪。項平甫曰貞字當自為句不可連于童僕旅以貞為吉而六二九三皆得正位故聖人辨之如六二中正柔順合于卦辭之貞如九居三重剛不中以此為貞遠以自危。龍麟洲曰艮為門庭有次象三四在前為陽實巽為近利市三倍懷其資象。王秋山曰人在旅

賴童僕之助既得之則次可即資可懷故象止言得童僕為旅之貞。趙氏三泉曰二處旅而有中正柔順之德則內不失己而已无不安外不失人而人无不與凡旅所不可无者皆有以全之。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象傳旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也。

程傳剛而不中居下體艮上自高之象自高則不順于上故上不與而焚其次上離為焚象過剛則暴下

故下離而喪其童僕。朱漢上曰巽木離火兌為毀

傷焚其次也。王童溪曰以九居三雖正為厲旅親寡之時朝夕所與者童僕爾豈可以旅視之以旅視

乎下則童僕亦以旅視乎上矣其能久留。徐進齋曰旅貴柔中旅之貞也三剛貞而不中危厲之道。

胡雲峯曰九三因六二取象二柔順中正故即次三過剛不中又近離故焚其次二居中乘柔故得童僕三過剛則无徒又下之柔已為二所得故喪其童僕

。唐凝菴曰三為艮主未嘗无次不得巖五而應于

上蓋離惟五為明四上皆燥火故初應四為災三應上為焚不惟不得撰巽之資即艮止所有之次且為

之焚三本與下成艮然二得巖于明初則依之三既失所巖初焉得不棄之喪其童僕象。何玄子曰旅

之為義可一宿而不可久處者三為艮止乃一于止而不知變者過于離火燕雀處堂所以焚次喪僕九

三貞與二同但剛而不中止而不動无避禍全身之哲所以不能免厲。黃陶菴曰以旅與下謂視童僕

猶旅人也當旅時而與下之道刻薄寡恩直若旅人然義當喪也

九四旅于處得其資芥我心不快象傳旅于處未得但也得其資芥心未快也

王介甫曰居陰不得行而處者也。程傳四有剛明之才為上下所與得貨財之資器用之利然上无陽

剛之與下唯陰柔之應不能伸其才行其志其心不

快也。朱漢上曰離為兵巽木貫之斧也上得乎五下得其三九剛處四履謙能下故得上下之利然未得位也故不快孟子曰久于齊非我志也。沈守約曰四處離始欲上行也變而為艮艮止也欲行而止旅于處也止于其所而背其所見心未快象。王童溪曰位未得而道未行雖貨利之至君子未快。鄭東谷曰未進于中失位而處旅者故曰旅于處。諸理齋曰四心之位大性剛疾今位陰故有不快之象。

。趙汴水曰旅而暫止宜也今而久居于我為未安。李蒙齋曰次乃傳舍處者可久可安之所也春秋云師次易云左次皆非久義或出或處擇不處仁皆久安之義。胡雙湖曰斧離為兵象亦兌金在巽木上象離兌在四上所以得也巽上九喪其資斧亦有離兌巽象然在上爻下所以喪也。胡雲峯曰得資足以自利得斧足以自防。唐凝菴曰四未得明之正位

按旅非可久處之所乃變為重艮之中互坎之體處而不行為久羈客旅之象故曰旅于處非不能即次之謂然離體變為互震豈能鬱鬱久居所以其心不快未得位非未當位之謂亦非以未得位釋旅于處言雖久處而未得位以起下二句意孔子以未得位一句釋經文上下三句又別是一體六五射雉一矢亡終以譽命 象傳終以譽命上遇也本義雉離象也六五柔順文明又得中道為離之主故為射雉象雖不无亡矢之費終有譽命也。諸錄易言終吉皆是初不甚好。楊誠齋曰少康逃虞世之國宣王匿呂公之家是旅也。張紫巖曰離為雉戈兵為射雉。項平甫曰中德為舉中位為命外卦為終此即象所謂柔得中乎外而順乎剛旅之最善者也。馮緝雲曰卦六爻无理不備厲王居統平王之遠黎侯寓衛衛侯處曹不幸至此苟能以中正之道自處所依得人能及其國邑復其世祚于此見易

為後世作聖人之憂至矣。趙汴水曰射雉者于北郊旅之所。吳草廬曰乾之剛象失變乾為離射而得雉也乾之三矢而亡其一也。俞石澗曰五君位王者无外故爻不言旅非謂不取君義上還者上及于君位故有譽命如九四之未得位安有譽命上釋終字。梁孟敬曰譽人之稱譽命天之休命。來矣鮮曰本卦中爻兌巽四兌為譽二巽為命六五比四而應二所以終得譽命。何至子曰謙柔自牧文明在中可以挽人心回天命

按此爻自乾變離失乾健而得文明終以譽命不失尊位也八卦柔爻離為最善重卦六五亦唯離多吉而在旅則小之所以亨者此也以其得中于外謂之旅所以雖係君位而有射雉亡矢之象上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象傳以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

孔仲遠曰最居于上如鳥之巢以旅處上必見傾奪

如鳥之巢被焚容得上位所以失其凶字以至於後號咷。程傳巢鳥所安止焚其巢失所安无所止也上承鳥焚其巢故更加旅人字。張子以陽極上旅而驕肆也失柔順之正曰喪牛怒而忤物雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞。本義上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶道也。王童溪曰樓高處亢而寄諸危地者鳥之巢是也高極必危離大有焚象牛順物旅道以柔順謙下為本上九喪其至順之德所以凶也。張紫巖曰互兌兌口為笑為號咷離又為牝牛。沈守約曰離為鳥變而為震震為木而居卦之上鳥巢象。項平甫曰笑者喜且高離之鼓缶而歌也號咷悲其焚離之大羞之嗟也旅上即離三也失其柔故所喪者牛。趙復齋曰五宜陽居大壯六五非陽故曰喪羊上宜陰居旅之上九非陰故曰喪牛壯之時不可以失剛旅之時不可以失柔。張舜元曰大有聲笑號象。林荷中曰三承九四之