

T235/4241

6



下經

第六冊

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D50 2'	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/39/33	42/57/29	82/4/79	51/50/13	50/-28/-29						
	38/14/16	66/16/18	50/5/-22	43/-14/21	55/9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/-43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68						

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

HARVARD-YENCHING LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
2 DIVINITY AVENUE

S.B.R.

JUN 30 1967

易研卷六 下經

豫章 胡翹元澹園氏撰述 男永壽校刊

漸 卦 漸 漸

漸 卦。男女配合之義。四。咸。恒。漸。歸妹。咸。歸妹。男女。悅。則欲動而不正。恒。漸。夫。婦。之。義。恒。已。嫁。異。動。可。久。同。一。異。也。而。漸。則。未。嫁。異。止。而。有。待。○。漸。貞。良。情。止。于。性。也。歸。妹。貞。兌。情。惑。于。欲。也。

伏 歸妹 互未濟 上互渙 下互旅 易 上下 蠱

漸 女歸吉 利貞

漸取象六鴻。如乾之取象六龍。鴻水鳥。以卦內

漸歸妹。從巽兌來。應。良。震。二。女。之。事。于。此。完。月。漸。良。宮。歸。魂。卦。消。息。正。

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

五坎也。順風飛翔。行列入字。巽艮之象。

晉漸皆主柔。取其不輕進也。義重漸字。不重進字。之字要玩。

位者。下之歸也。惟其進正。所以要漸。進以正者。正已而後正者也。故曰可以正邦。必以漸求進之心。愈

急則進之途愈阻。故必以反為進也。凡事退一步。想則心清。

居賢德而後可以善俗。身苟未脩。固不可遽求之家國天下也。亦漸之義也。

乾坤變而為巽艮。否變為漸。以中二爻交也。咸取女吉者。以少男下少女。取者之占。漸女歸吉者。以少男下長女。嫁者之占。卦自二至五位。皆得正。曰利貞。又三四乃二卦之主。爻近而相比。故設利貞之戒。自納采問名。納吉。納幣。請期。親迎。六禮備而成婚。女歸之。以漸也。析中四爻觀。雖陰陽皆當位。而三四相比。非正應也。唯二五相應。曰利貞。女歸。古君子自有女道。與家人之卦不同。

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。

漸以次艮。止之所生。亦進也。所反亦進也。晉升皆有進義。而漸則以不遽進為進也。漸從否來。坤三爻柔上進。而居四。為巽之得位。乾四爻剛下。易而居三。為艮之得位。故往有功。卦圖坎居子。離居午。自子午

以東為陽。子午以西為陰。由艮達巽。子午以東。陽氣之地。鴻為隨陽之鳥。故六爻皆取象。鴻艮巽中間。有震在焉。故曰往有功。而又曰動不窮。否天下无邦。今艮陽來鎮止于坤之中。曰正邦。否六三往四。則陰居陰位。九四往三。則陽居陽位。曰正。正者貞也。剛得中者。指九五也。否必以漸而傾。人定可以勝天也。故曰莫之勝吉。巽而止。則終止。故為蠱。止而巽內而艮。止。廉靜。无求外。而巽順。相時而動。則未進不妄。進將。進不躁。進自可往而不窮。漸之義。其妙无窮。學問。以漸進。必无躐等。輕浮之患。出處以漸進。必无躁進。失身之患。但非有巽順從容之德。不能漸。非有艮止為之主。必不能善巽柔之用。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德。善俗。

地中生木。土得順而根入。易長。故為升。山上有木。艮體剛而萌芽。難達。故為漸。賢德必以漸而進。風俗必

內三爻艮體在東北鴻所生長之地初柔在下象小子進以正慎之于初故知厲雖有言而无咎
干水溜也卦互坎初在水外而近水干之象艮為少男小子象

以漸而移居賢德象艮之止善俗象巽之人山木不可以驟高賢德不可以驟幾風俗不可以驟變皆漸之義

三 變離之家

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水鳥而乘風以飛下卦艮黔喙鳥也鴻木落南翔冰泮北歸往來有時而先後有序昏禮用雁切女歸之義此鴻飛之始干近人而多驚故小子有厲然鴻之志將由磐而陸而陵而遠所志遠大也故无咎或曰鴻之飛長在前而幼在後幼者惟恐失羣而號呼長者必緩飛而俟之故小子厲有言之象外卦兌應爻口舌向內有言象鴻初離水不敢躁進人之少年初出木弱无應者似之故危厲而不安而人

或有議之者然始進以漸亦无咎也

象曰小子之厲義无咎也

惟小子則厲見不及遠也與觀初童觀相似然小子之厲過于慎也于義而无咎與既濟初九小象同

三 變之重巽互體坎變兌

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐水傍堆也或作般六二柔順中正无求于應而安開自樂中互坎兌為飲食鴻食則呼眾其中有九五之鴻婦在也任氏云磐山下近水其地多藝稻梁鴻漸于此有水可飲有粟可食故衎衎二以中正之德上應九五中正之君而猶不急于進自養以待時其進真能以漸矣故吉

二知磐石之可安自不妄進衎衎安土樂天之澤不素飽志不在温飽之義

象曰飲食衎衎不素飽也。

坎為勞卦。故曰不素飽。此正象傳止而巽。動不窮者。



變坤之觀。互體坎。變坤。約象離變艮。

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

此所謂孤雁也。三无應于上。而又失中妄動。進不以漸者也。鴻漸于陸。則非所安矣。陸近人。而有所傷害。變則陽死為坤。故曰夫征不復。三與四比。近少男。長女。動于情。欲之私。而為孕中。互坎為中。實孕象。上互為離。離虛腹。而有焚棄之嗟。故曰不育。卦象之凶。无通而可。惟利用禦寇。男女各禁其私。則可耳。象如蒙。六三見金夫。不有躬。而上九利用禦寇。視女為寇。而必禦之。聖人之戒深矣。

九三漸陸。陸有南陸。北陸。艮三自北向南。所漸者南陸。鴻之自北而南。飛也。南飛則懼人道之患。故有不復不育之凶。

三四為漸之主。爻近而相得。恐歸于不漸。有味利貞之戒。故多危詞。士君子進身自有正道。

九三上无應與。是上之人不下交矣。而乃以私情。比昵于四。此獻策權門。而喪失其守者。安得不凶。苟不自克其私。无攸利矣。

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。

醜。謂下二陰。陰靜能守。陽躁喜進。離羣醜。謂離羣。陰而妄進也。杜工部詩。誰憐一片影。相失萬重雲。是也。鴻不再偶。私孕則失其道。而不可育。順相保也。鴻宿則團聚相保。聖人于困危中。示以善全之道。胡雙湖云。卦統全體。象曰女歸吉者。以三四兩爻言也。爻位論應。九三夫婦皆凶者。以三四相比而言也。相應為正。不相應為邪。四女无歸。三男之理也。相比而相得。為私情之奔合耳。



變乾之遯。互體坎。變巽。約象離變乾。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。

外三爻異體。左所南翔之地。

得之不易

九五漸陵。居高不懼人患。然鴻水鳥。陵終非居之地。鴻兩翔則不孕。是實事。

九五本相合也。而艮以比之。坎以陷之。所以不能即合。然以中正相應。終必合也。

巽為木。四入巽體。而在艮山之上。位高者也。鴻連趾不能握枝。漸木亦其偶然耳。木之平柯似桷。可棲者也。九三一陽橫亘于下。桷之象。或得者。未可定之辭也。或巽象六四巽之主爻。德之最美。故有得桷之象。然近比于三。恐遠利貞之義。故不言吉。而曰无咎。

象曰。或得其桷。順以巽也。卦巽變亦互巽。

九三言凶。以九三妄動。爻內有夫婦之象。而言。四靜而順。故有无咎之占。或得者。危辭也。

變之重艮約。象離變震。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝言。

巽為高。又在艮山之上。陵之象。九五君道過亢。則臣下不接。不能成泰交之美。如婦之三歲不孕也。婦指

六二。與五正應。然二近三。三欲得之。為婦。四比五。四欲得之。為夫。自三至五。爻歷三位。曰三歲不孕者。二中正不肯苟合。不如六四。九三長女。少男之相接。昵比私情。而有孕也。中互離為空腹。不孕象。雁婦守貞。完璧。終有必合之理。得所願。諧願也。九三六四。女歸不以漸也。奔則為妾。六二九五。歸之以漸者也。正則為妻。卦以巽女配艮男。而爻以二為婦。五為夫者。取陰陽正應。義各不同。此所謂變易也。其不孕而三歲也。見守正自持。不以久而有變遷之志。進之正也。與三之不孕相反也。其終莫之勝也。見所處得正。終无失。其夫婦之常。正之吉也。仍亦衍衍也。彖所謂女歸吉利貞者在此。

象曰。終莫之勝。吉得所願也。

程傳。君臣以中正相交。雖有間。泰間者。終豈能勝哉。徐必得其所願。乃漸之吉也。莫之勝。人定可以勝。

上九漸陸則自巽東南
返北陸夫婦仍是孕育
飲食仍是衍衍有始有
終有進有退有往有來
故曰可為儀而象曰不
可亂此為漸之全歸一

天也故曰
得所願

變坎
之蹇

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸胡文定云當作達上為天位上九鴻翔雲路有羽儀天下之象。來氏云當仍作本字。即九三之陸。中互坎為水在山上。此爻變坎亦與九三同卦主于漸進今進于上則進之極。无可進矣。故又退漸于陸也。此君子之知進知退可為天下後世法者。蓋易到極處即反亢龍有悔之類是也。或曰其羽即九三夫征不復僅存其羽者也。雁既亡而用其羽以為羽旄旗纛之飾。謂人雖不見用于世。而其道可為天下法則此高人逸士超然事外。而隱然有益于世者也。

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九處卦之上超然事外以女歸之義言之則婦已老而為女之師氏者不可亂雁陣排連不為巽風所亂飛則成字或作人作一則得良之德也

總論。內外卦對看。有深旨。初于鴻所生水際。四桶鴻所擇棲枝。然初日无咎。桶日或得。則已漸之安難得。不知未漸之安。從初自具也。二磐在水中。五陵在高阜。然二日衍衍。五日不學。則漸而在高之危。不如漸而在下。和樂之安也。三之陸南進。上之陸北歸。然三日不復不育。上日可儀。則往而前之凶。不如來而歸。不亂之吉也。是知進甚難。不進甚易。進有險。不進自平。觀漸六爻。可以知士君子進退之義。

歸妹

歸妹

為未。女陽物而晦時。兌二陽而一陰也。述

歸妹兌宮歸魂卦消息

歸妹震合兌雷將收聲
兌陰上見陽氣下沈故
言凶及內言跛曰取曰
既實曰无血

人情最難合性體者是
說秘意之根豈可使居
內作主故內兌八卦无
一吉者如乾兌啞人坤
兌甘臨也隨曰動以說
動為主也大亨貞歸妹
說以動不貞可知夫好
莫真于好色說莫說于
少女于此悟貞之道其
旨深矣

云漸女自外而來歸其歸也是男為女主
歸妹女自內而往歸其歸也是女為男主

伏 漸 互既濟 上互豐 下互節 上下隨

歸妹征凶无攸利

象于臨井繫凶否剥言不利此兼言之既曰凶而兼
言无攸利兌金震木相尅之象姤以長女從乾尚可
以乾道制之故曰勿用取女歸妹以少女合震德不
及乾故曰征凶无攸利。歸妹兌震合天地交于男
女為生育之道長男取少女何嘗不利其病則悅以
動有私說則有妄動且卦男老女少婦驕貴无相與
之情三之柔乘二之剛婦為賤陵貴之義四剛為五
所乘夫為見荏于柔之剛悖倡隨之大用所以征凶
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征凶位不當也无攸利

柔乘剛也

卦自泰來泰陰陽合德而剛柔有體交如未交也歸
妹則三四互交涉于形器未符天地靜正之情故征
凶无攸利。卦與漸相反漸自二至五皆當位歸妹
自二至五皆不當位以陰居陽性善媿而成蹠以陽
居陰情因動而易溺柔乘剛男牽欲而失其正婦徂
說而忘其順不特羸豕之凶兼為牝雞司晨性家之
索矣天地之大義此亦如姤卦于不善處發出善義
雷發聲而物生雷遇秋而收聲則物蟄震為陽之始
兌為陰之終女子適人則有母道而為女之終男有
室則生子而為始夫婦人道之首然有動于情欲自

雷殷殷似男之性澤盈
如女之色色有時而
衰澤有時而涸也

震為足兌以毀折之
跛履象跛者一偏一正
辨妾之分也

泰節齋云无應不行故
跛居位當而近二故能
履適二而勝五得梯之
正故征吉
震合巽為恒

歸妹歸妹九二即
漸之九五也漸九五為
天位為君歸妹九二為
地位為后為帝妹乾兌

自戕其生者人之終也亦恒由
是物也雷遇兌澤叔聲之象

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷感澤氣得陰氣之多而不能直達所謂水雷元也
雷迅而不可火澤盈而有時竭永終者久後之意兌
為毀折敝象中互坎離坎通離明知象智老而壯色
老而衰色衰而愛地地復關之望雖言笑于其初
而桑落黃隕之嗟終痛悼于其後君子
立身一敗萬事瓦裂其敝如此

變坎
之解

初九歸妹以娣跛能履征吉

天子一娶四國諸侯一娶三國各以娣姪從大夫一
娶三女亦一正而二媵也初九位下而无應僅為娣

妾之賤然陽剛在女子為賢正之德但閨閣之事不
能以專成僅能順事正室維持調護亦猶跛者側行
而不得正行也。兌為妾故初與三
皆言娣兌毀折中互坎為曳跛象

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

豕征凶而爻征吉者初九為女之有賢德而能安分
小星之詩抱衾裯而安我命之不猶以恒也恒者鳩
拙之性也相承
者指九二言

變之重震互
體離變艮

九二眇能視利幽人之貞

此即妹之身也故不言歸妹九二陽剛中正女中之
賢上應六五以明而配暗不能成內助之美故為眇

同體太陽而兌一陰見
陽用其全陰用其半女
半用明便入柔順之體
變利用此

能視之象利幽人之貞幽則至靜貞則至潔蓋全兌
之德者互離目為視而淹于坎水為眈眈能視晦其
明也亦柔順之意。胡雲峰云履卦下兌眈眈能視跛
能履于六三合言者刺之也此初九九二分言者閔
之也兌毀折故皆有跛眈象幽人之貞歸妹九二與
履九二同以其近六三也六三陰柔不中正二獨以
剛中自守履之三武人為于大君不貞者也然後見
二為君子之幽貞歸妹之三反歸以媵不貞者也然
後見二為女子之幽貞。衛莊姜有賢德而遇昏昧
之莊公終風之詩所以有霾曠之比以昏配明眈之
象也

象曰利幽人之貞未變常也

二正嫡君夫人也初與三皆其媵初剛而後二惟
君夫人所左右以媵之象獨應震足能履之象但初

與三同為二之媵初能從而三不從未免為跛之履
耳如初最得為媵之常道曰以恒最妙在承二曰相
承初蓋賢媵也九二剛中乃歸五之正嫡合四成離
有能視之象但不得剛中正配未免為眈之視耳蓋
兌只有半用故稱跛眈惟不得正配所以利幽人之
貞幽靜而貞也婦德莫善于幽幽而貞寧復有非道
之說此方是可靠常德故曰未變常也
。九家易兌為常恒常二字即兌性情



變乾之大壯互體離
變乾約象坎變兌

六三歸妹以須反歸以媵

天文志須女四星須賤妾之稱古人以婢僕為餘須
六三不中不正以少女比近長男為悅之主乃女子
務于容色以悅人肆情妄動而上无正應是女不貞
而人莫之取者也反歸以媵謂當反歸而求為媵媵

震反生有反歸之象凡
婦人被出再嫁者為反
歸此征凶之象也

則可也。爻乘九二之上。為小加大。湔破義位不當。故反而從初之娣。一說須有需義如賁其須之須六三為悅主。以陰居陽。以柔乘剛。以此為妹而歸。其情必以悅而動。有急須而不能待之意。以是而征。其凶可知。為六三計。苟能反歸為娣。從嫡而行。改不正。以從正。或不為人所棄也。

象曰。歸妹以須。未當也。 困合兌亦曰未當。

內卦為兌。九二居中。嫡夫人象。初九六三。皆其娣。惟君夫人所左右。故曰以初九。因三不能相承。則足隻行為跛。六三性媚而近震男。至賤而易失。貞此最不當以者。故曰未當。謂三不安分而上從。若能反而從二。何不可之有。誘之以戒其征也。未當腐木不可以為柱。卑人不以為主也。



變坤之臨互體離
變震約象坎變坤

九四震手與兌中不當

相應之位故曰愆期惟

御

九四歸妹愆期遲歸有時

卦圖兌震東西遙望。中互坎離。不日不月。故曰愆期。遲當作遲客之遲。望其歸也。即待字意。有時者言兌女震男。終當合也。勉其貞文以慰之也。御纂述義云震為長男。妹之兄也。後天卦位父母老而震用事。乃歸兌于西。故愆期。然女歸以漸。不嫌于遲。待其時而歸之可也。

象曰。愆期之志。有待而行也。

震剛主于內。有定見而不妄。征詩云。標有梅。其實七分。愆期之志乎。又曰。士如歸妻。迨冰未泮。其有待之謂乎。人涉邱否。叩須我友。有待而行之謂乎。



變之重兌約
象坎變巽

卦從泰來。三四互易。所以成歸妹也。三无德而不須為反歸。四有德而无應。為遲歸。三為兌主。恐其悅以私也。四為震主。恐其動而躁也。于三訓其須于四。示其愆以戒征也。

此歸妹之主爻其君指九二也以中德為尚不尚美飾女德之貞者也故可貴袂之良莫過于三然不足貴甚矣五出震自震向兌如日中天二入兌自兌向震如月方望此正天地之交

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙者五為帝而六為乙也帝出乎震帝象其上二陰乃坤體坤納乙故曰乙也一說震納庚庚妻乙故有帝乙之妹象五為君位凡女无媒不行若帝王之女下降而令諸侯主之出自天子之命至尊无敢敵也他爻歸妹則是无禮不行僅為娣妾之賤可耳若在五爻則不嫌自歸故曰帝乙歸妹其君即妹也帝女下降被者法服尚德尚禮而不尚飾故不如其娣之良也月幾望月上弦為震中互離日坎月兌西震東六五與九二相應有月與日相對之象曰幾者言光未盈也盈則敵矣凡陽多文采五陰而二陽故不如其娣也詩曰何不肅雝王姬之車帝乙歸妹也衣錦聚衣其君之袂也庶姜孽孽娣袂之良也帝女下嫁不敢驕貴豈有柔乘剛之理男雖賤各為其家陽女雖貴猶為其國陰月幾望不敢敵陽也女德之

謙冲也

御

纂述義云乾為衣則兌為袂衣口開也其君之袂變而後成其娣之袂不變而成故不如也婦人之性必好華而善妬今帝女下嫁而袂不良節儉可知也又以其良者與娣不妬可知也儉而不妬此女德之最盛如月幾望矣以此配日而為女君則崇儉素以敦風化撫娣姪以廣嗣續此國家之大慶故繫以吉而喜之也

帝曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

衛碩人之詩推言其所生并氏族之貴即此意其位在中即震六五其事在中之意懸空不倚耐人思索

泰六五帝乙歸妹以泰卦互歸妹也漸之九五為乾道漸陵嫌其過剛故三歲不孕然剛而得中故莫之勝吉歸妹之六五為坤道月望則疑其食然女德謙冲有君袂不如娣良之象柔而得中故月幾望吉

兌為女。震為士。昏禮婦執笄。棗栗服脩。見舅姑。承筐无實。不脩婦順。剖羊无血。便非吉徵。非禮也。何以能育。

此即震象仰五中空。

變離之睽

上六女承筐无實。士剖羊无血。无攸利。

上六居歸妹之終。而无應。乃約婚而不終者也。承筐所以見舅姑。筐无實。猶未承也。剖羊。所以行同牢禮。羊无血。實未剖也。如此。則女士皆无攸利矣。曰士曰女。未成夫婦也。先女後士。罪在女也。承筐无實。震象。羊兌象。剖无血。中互離坎。離為戈兵。剖象坎為血象。坎實而離虛。又離為乾卦。无血象。

象曰上六无實承虛筐也。

不誠无物。不誠則不實。而身為虛器。卦小象言。恒言常。皆陽德也。詩云。二三其德。无實之意。總論。歸妹三四兩卦主爻。不當位。惟二五得中。故以歸為正。此天地相交之大義。

豐坎宮五世卦。消息九月。

述云。豐者大也。人一身在天地間。藐乎小矣。惟這點真明。即是天體。故乾象曰大明。火在天上。曰大有。明與動合。一點心。天之明。炳天燭。地何。

豐旅



歸妹上六為无實虛筐。以兌金剋之也。豐則木火相生。萬物繁昌。故曰豐。豐豆之豐。滿者。又承

解器。所承盛大之象。豐貞離明。在內而外。動由離逆數至震。正陽德充盛之時。故為豐。旅悔離明。在外而內。止由艮順數至離。正陰氣返宅之日。故為旅。

伏渙 互大 綜旅 互上 恒 互下 革 易上下 噬嗑

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

震東方。日在其下。為將旦之象。日將旦。則萬物亨通。又離震先後。天俱位于卯。離為日。而震為初升之地。帝出乎震。以向明。故曰王假之。卯月之後。雷乃發聲。始電。泰。夬。晉。家人。升。五卦。皆曰勿恤。此日勿憂。震

大如之必使无一毫之
遮蔽方不失本來真明
有惕醒微惕之意

王假之者明動通微之
謂使此心如中天之日
則大明常懸而蔽障不
能干何患不假

述云通徹天地人爲一
謂之王王字三畫三才
之象故曰王假之王字
重見得非王者不知尚
非尚不能至要知王德

人人之所宜有不必居
位爲王公

豐曰多故故又有豐赫
見斗之象

恐懼有憂象豐極之時常人所不憂而聖人所深憂
其辭曰勿深切之辭非謂无憂也于此有道焉豐之
時所宜憂者不在日之未中而在乎日之既中明動
不已未有能保其豐者也保豐者其惟中乎此本漢
上易。卦下離初爲地位乃日之始升故不言豐六
三四皆日中故言豐五有豐而不言虛中之意也上
六則已昃而闇矣此豐之極也。致豐之本即保豐
之道當持盈戒滿如日當中。述云勿憂宜日中句
直指王者能假之心法最精語也明體易蔽最爲可
憂然不必憂自有常中之照在蓋人不怕動來蔽明
只怕明
先自昃

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

而況於人乎况於鬼神乎。

臨以二陽爲大此則以三陽克實爲大明能燭幾而
動足以赴之明作有功故豐凡民之豐僅爲小康王
者撫有萬方其富直與乾坤相接故曰王假之尚大
也撫盈成之運不期後而自後也宜照天下古詩云
我願君王心化爲光明燭不照綺羅筵來照小家屋
此之謂也。宜照天下也若豐其菽蒲焉得照天下
正發明宜日中之義與時消息所以難保其常豐而
必以日中爲宜。蘇子云豐者至足之辭足則餘餘
則溢聖人處之以不足而安所求餘故聖人无豐。
述云日昃一段正發常中之精義日東升西沉自
視之有中有昃本明未嘗加損得其无加損者而隨
消息盈虛皆有常中之照矣。胡仲虎云盈虛消息
惟剝豐言之剝君子道消而虛故有息之機豐天下
勢息而盈故有消之機天地鬼神乾卦後惟謙豐言

之謙則虛可以持盈。豐則自盈必至于虛。月生明于震以恒而盈盈則必食。物无常豐君子所以思謙思損也。震雷在上陰雲晦雨將不。時至豈但日中不見日已乎。

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

胡雲峯云。折獄象電之照。致刑象雷之威。世道大亨之日。正百弊叢生之會。戒不虞以保萃。致刑以保豐。述云。雷電皆至。至極也。皆至謂極明威之用。所以交相極致。即誠也。象之所謂假也。時時惺惺兢兢君子之心。亦有雷電折獄致刑之用。



變艮之小過

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

述云初剛在下雖非明之所應者四則動也

陰陽相匹曰配二不相遇初能遇之曰配主。

一說二為卦主配即配享之配五位最尊惟二足以配之故曰配主卦變小過不及其君遇其臣此則言不及五遇其配五之二也

人之明何為雖旬无咎凡用之于圖先者雖十分求精皆當用之明縱未必中亦无害故雖旬无咎若用之于計後則全是謀科算效皆用于不當用取災必矣過旬之謂也

初九以明之初應動之初明動相資故謂四為配主同德相遇足以相成雖當盈滿之時可以无咎况處豐之初尙未盈滿乎故往則有功十為旬數之盈也。離為日初當地下是日光伏地上與震應震納庚為西南方正月生明處也月日之配故曰遇其配主。日以自甲至癸為一句而中于戊月以生明至幾望為一句而中于恒雖旬无咎者遇得其主非即明即食也。日隱天之半月讓日之半故弦取其恒而望危其機過旬則災以保中也往有尙謂往應陽升恒之象。毛氏云震納庚離納巳自庚至巳適周十幹為十日夫兩主相尊雖延十日而不以為咎何則以二與五皆在上志在尙往不厭多日也若應而過之則盈旬之後隣于日昃天下有流連淡日不為久而一日稍遲坐生他變往往而是也過時之憂悲之在初矣。

雖旬无咎所以宜中過
旬災也九三折肱為過
旬之災

六二為離主然所應者
非動主而應六五是雷
電晦冥非中天之日中
故二三四有豐節豐
沛之象當此時重陰遮
閉而欲往而應之則必
得疑疾惟在積誠信以
感動必五來二然後二

往發節而日可見非輕
往也
往得疑疾所以必待六
五之來章而後往發如
發蒙之發

沛主而作施幡幔也其
蒙甚于節矣來註右肱

象曰雖旬无咎過旬災也

往有尚。即尚大也。離日初升。明之方進者也。蓋十日為旬。雖是盈數。然在初九。猶是一月之上旬。可以進于中。故无咎。若再過一旬。是一月之下旬。盈而昃矣。所以曰過旬災也。



變乾之大壯
互體巽變乾

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

爻互巽為茅。上震為蕃鮮。豐當夏時。草木盛長。象豐其蔀。星不晝見。避日光也。日虧則星見。人蔽日而窺。則星亦見。茂林之下。可以見星也。五為雷。上陰氣。故象蔀。震上二陰。斗魁四星。下一陽。斗杓三星。震數七。北斗七星。亦震數。斗為帝車。運乎中央。故為五象。五以柔暗。居尊謂之斗。則可謂之目。則不可。二仰承之。

為日中見斗象。震為往。互巽為疑疾。凡自下而達上則為往。初之往應陽也。故往有尚。二之往應陰也。故往得疑疾。然二有居陰從陰之象。故足以致疾。有離明中虛之德。亦足以致吉。所以占辭兩及之。豐其蔀外也。有孚發若內也。孚疑之反。發蔀之反。

象曰有孚發若信以發志也

二見五斗。則是讒諂之蔽明。人臣不見信于其上。惟是披肝剔膽。積誠以感發之。疑而疾之者。不轉為柔中之應乎。流言致恐。卒啟金滕。信以發志。風雷之後。天日清明矣。



變之重震互體巽
變艮約象兌變坎

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

最便於用折其右肱則
以有用之才置之无用
之地

御纂

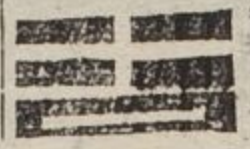
五坎兌有沛象沫即吹沫意或曰禽獸草木之區曰沛沫小星也薛氏謂斗之輔星互艮曰肱互兌曰右日折右者陽也折其右肱謂三應上六極暗之人為其所折也無咎者守其剛正以事上反已無作而眾无尤也

折中云易中所取者雖虛象然必天地間實有此事非憑虛造設日中見斗甚而至于見沫所取喻者固謂至昏伏于至明之中然以實象求之則如日食時是也食限多則大星見食限甚則小星亦見矣所以然者陰氣蔽障之故故所謂豐其蔀豐其沛者乃蔽日之物非蔽人之物也且義與象傳日中則昃月盈則食相發爻變震則為重震不明則動无所之而多故故為咎右肱人所用以動而最便者也惟去其所便而自安无用是以晦養神也故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事不可向大也
豈善明動之道

潘氏士藻云六二雖當豐蔀之時然五得位得中猶可以大事故六二發若之孚可施也九三所應上六无可發之明矣不可用而不用保身之哲也



變坤之明夷互體巽
變坎約象兌變震

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

二應五而四比五同事昏昧之君故皆有豐蔀見斗之象初以四為配主以下偶上也四視初為夷主降上就下也九四豐已過中上承昏暗之君而能下求初九資其如日始升之明以善其動而同佐日中之治故吉凡合離之卦上有九四爻多靳詞豐卦六二為離之主爻九四為震之主爻初遇配主者四為五之配也四遇夷主者二應五也震為月之始魄月掩日為日食夷者傷也爻變則之明夷夷主謂日即

卦變明夷離二為明而
夷傷其明者五也故稱
夷主蓋五為夷主而四
遇之以陽剛消其陰翳
則依然中天之日也

六二也。九四大臣。在君側。煬竈蔽明者。六二之言豐。而見斗。即九四也。故九四象與六二同。今四應初求。二而不閉。塞賢路以下求。而相遇。致六五有來章之慶。故吉。

象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主。

吉行也。

內三爻皆當位。而九四六五皆不當位。故特言之。震為行。四下求初。資其明以濟保豐之治。故曰吉行。九四為震之主。與離二不相應。故曰位不當。位不當。四近五。如曉附于日。而目反不見。



變兌之革約。象兌變乾。

六五來章有慶譽吉。

五為尚大之主。五為暗主。而得六二之

發志。二多譽。

章。明也。坤為文。乾索坤中為離。故曰章。指六二也。來招徠之意。六五不自用。而取諸人。以為明。得知臨之義。故曰有慶譽。吉。下卦互巽。巽為疑疾。上卦互兌。則君臣相悅。而天下之明。皆其明矣。故曰宜照天下。譽兌象。左為月。右為日。九三折其右肱。是太陽正虧之時。中互巽。為乾之虧。遇其夷主。日食。竟則相遇。而陰陽和洽。為兌既遇。則更而光漸吐。漸滿。其來章之謂乎。至上六。則日已過中。將入地下。故曰自藏。

象曰：六五之吉，有慶也。

易中有慶也。多主六五而言。坤有慶象。大畜晉。睽。升。豐。皆為六五。以得坤之中也。惟兌有慶也。則特書。以兌少女。九居四。則仍坤德也。履日大。困日中。則以陽言耳。



變兌之重離。

大明生于東。月生于西。中而未盈。宜照天下。故曰有慶。

上六。豐其屋，蔀其家，闕其戶，闐其無人。三歲不覲，凶。

此陰柔小人在君側煬竈蔽明者。人當豐盛之時，必守之以謙約。吐哺握髮，延問賢俊，乃能高而不危，滿而不溢。今者甲第入雲，深居簡出，人之見之，如鬼見帝。豐之極，財必闕，曰三歲不覲者，三與上應，三折肱而遠避，僮僕雖眾，无一哲人，豈不與禍隨乎。左宣七年，鄭公子曼濩與王子伯廖語，欲為卿，伯廖告人曰：无德而貪，其在易豐之離，弗過之矣。問一年，鄭人殺之。楊子雲云：炎炎者滅，隆隆者絕。觀雷觀火，為盈為實，天收其聲，地藏其熱，高明之家，鬼瞰其室。與豐義正發明。

象曰：豐其屋，天際翔也；闕其戶，闐其無人，自藏也。

承平既久，奢侈日盛，鳥革翬飛，故有豐屋之象。所謂雲端裏坐也。然勢極而反，豐極則蔽，故有闕戶無人

不覲之象。自藏猶云自作孽，秦復于隍，豐蔀其家，可不畏哉。

總論。豐大也。人一生名譽要大，事業要大，富貴家計要大，却不知尚大。夫天下之大，有大于一點天明者乎。不尚這個大，却向外物之大，不知這外物盡是蔽明之物，所以都做了豐蔀。豐沛豐屋，遮天黑地，若得本心之明，一出頭大明中天，這些蔽便片時消化。如何累得明，所以從初要防過，旬初无過想，到底方不至自藏，已私不生，天理自常常光彩。日中之謂也。這是天德王道。一徹齊徹學問，故云王假之。家人王假有廟，通一家之明為明。豐王假之，通天下之明為明，不得中則憂，不明之心亦蔽也。能得中，本无蔽也。又何憂。勿字宜字。相呼俱有個着力處。



旅。豐明在內而動，則明體通于萬應，所以得所歸而大。旅明在外而止，則萬變歸于一止，不至窮

方 旅 豐 消息

易 序

下 經

六

大而失其所。

伏節

綜豐

互大過

互上鼎

互下咸

易上下賁

旅小亨旅貞吉

卦自否來。六本居三。今往居五。而麗于外。猶人離家而為旅也。天地之化。乾坤亦有旅象。巽人饋自中。出為家人。坎爻在外而虛其門。闕則為旅。止而不遷。猶館舍也。火行而不留。猶行人也。旅非商賈之謂。天子有天子之旅。如天王出居于鄭是也。諸侯有諸侯之旅。公在楚邱是也。凡大夫出疆。士遠遊。皆旅也。處旅之道。以小為亨利。用柔順也。以貞為吉利。用貞固也。叔孫通所至。一日必葺其牆屋。郭有道宿處。人皆知之。得旅之道。

人生境遇。遷徙變換。何者可為定局。然歷一境。必有一境時義。境各得其安。止是此所不在。境乃在吾心之明。元有星礙。則天地可為遷虛。造化可為托宿。元地不。是安居。聖人之隨遇而安。過而不留。皆旅也。豈非一逆旅之用而已哉。

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。

徐進齋云。一柔在外。而處二剛之中。是羈旅之人。交于強。有力者。苟非善處。卑則取辱。高則招禍。鮮不失矣。晉重耳。出亡十九年。而秦穆楚成。知其能定國。可以得旅之槩。旅之時剛。未敢遽用。然順乎剛。則剛猶為我。用明本我所自有。今麗乎明。則明反為我。資孟子觀遠臣。以其所主。即止而麗乎明之意。豐以明動。宜照天下。旅則借明于物。旅所以為豐之窮也。然旅有天德。宜知所託。曰小亨。旅未嘗不亨也。曰貞。吉。旅未嘗不吉也。有得旅以興。亦有得旅以亡。所起甚微。而所關甚鉅。文王曰。小心翼翼。小亨之義也。小亨處。正是大處。左氏敬仲辭桓公。飲酒不繼。以淫旅之貞也。貞所以吉也。

不隱之義常以知變變
中知常最妙于用刑最
妙于處旅。

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

趙氏汝棐云火場則宅于竈治則宅于爐在山則野
燒之暫過之而已故為旅之象。山上有火高而能
燭燒不及遠。獄者人之旅也。賁之毋敢旅之慎
得良靜之德也。用刑固貴乎明然明者未必慎慎
者未必不留獄明慎矣而留獄不決猶弗明慎也人
在獄如人之在湯火豈可淹留。項安世云明象火
慎象山不留
象火之過山



變之
重離

初六旅瑣瑣斯其所取災

御纂

折中云易初爻多取童小子之象斯王弼作斷役是也
。此道途負販之旅卑賤委瑣其分固宜君子隕穫

任氏曰斯析也詩云斧
以斯之互巽為手互乾
為斧手執斧以析斯象
毛氏曰齋鹽瑣瑣寄居
闕墟所踞纜尺寸而與
同行較量彼此必至分
析其處而後已故災

貧賤在旅而爭錐刀之末親寡而益孤矣故曰災詩
云瑣兮尾兮流離之子初六有焉。李文貞曰陰性
吝嗇處下則志卑
而行賤故發此戒

象曰旅瑣瑣志窮災也

豫志窮為小人志滿故凶旅志
窮為小人志歉故災俱在初六



變異之鼎互
體巽變乾


六二旅即次懷其資得童僕貞

胡雲峰云旅貴卑巽故位陰爻柔者多吉六二兼之
。艮為門二居其中有即次象上承九三陽實變巽
為近利市三倍有資象下乘初六之柔艮為閭童
僕象二以柔順中正不為瑣瑣故即次而身安懷資

而用裕童僕自相依之而得其心
也在旅時幸免于災故不言吉

象曰得童僕貞終无尤也

唐人詩云漸與骨月遠轉于童僕親得其貞終无尤
矣。胡炳文曰旅中不能無賴乎童僕之用亦多不
免乎童僕之欺惟得其貞信
則无欺而有賴故終无尤


變坤之晉互體巽
變艮約象兌變坎

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三過剛不中故辭與六二相反近離互巽風起火熾
故焚其次艮變之坤則為空地无舍可依艮位東北
而坤則東北喪朋
故象喪其童僕

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅自處則可以旅與下則不可視童
僕為陌路之人彼亦以陌路視之矣

變之重艮互體巽
變坎約象兌變震

九四旅于處得其資斧我心不快

二即次道途就舍也四于處則至于其處矣得其資
斧得中陽之實也此爻變之重艮旅以行為亨今變
艮則止于旅人矣羈留異國而不得歸所以心不快
也資所以為用斧所以為防皆旅中所必需者。巽
木兌金有斧象四為心
位互兌反艮不快象

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

三懷資而四得資懷資
乎內也得得于外也獲

予外者不自安。必斧以
衛之。互異為利市三倍
為資斧。

雉之為物。其質則文明。
其性則安止。分疆而居。
每疆有一長。長雉眾雉
方雉一矢之義。猶俗云
一箭便中。
乾離同宮。火炎上。終當
上逮。與乾合。不失人主
之象。如晉重耳是也。出
驅載質。德藝可觀。曰終
以者。順剛麗明。不終于

未得位。上遇柔主。而方在羈旅中。不能行其道。雖得
萬鍾而欲去之。如孟子之在齊是已。兌為快。兌在
五為未快。離伏坎災。
遇厥伏。我心不快。



變乾之遯約
象兌變乾

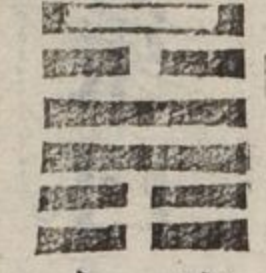
六五射雉一矢亡終以譽命

程子云。五居文明之位。又有文明之德。故動必中文
明之道也。出疆載贄。雉者旅之贄也。射者德之觀也。
離為雉。伏坎為矢。離從乾變。乾居一變而為一一
矢亡之象。射雉一矢亡。因變得離。而乾之中爻亡也。
終以譽命。初雖不无一矢之費。而終能應二比四。以
成出旅之功。變而之乾。則能復得位矣。上互兌有譽
象。命謂眷命。言德合乾也。此正所謂柔得中乎外。而
順乎剛者。王者无旅。旅則失位。然少康逃虞。思之國。

宣王匿召公之家。是一旅也。上逮謂火性
炎上。將必不終于旅。猶云克享天心也。

象曰終以譽命上逮也

有文明之德而得中。始雖不无所失。終能順四成兌
而得譽。信于友矣。應二成巽而有命。獲乎上矣。進身
有階。故曰
上逮也。



變震之
小過

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

天文南方喙為鳥星。離宮宿也。故上象鳥。又離為科
上槁。鳥巢木顛。象火不戢。自焚。故象鳥焚其巢。先笑
者。居高位上。自鳴得意。及其遭焚。乃遂號咷。離畜牝
牛。德本中。順上。剛且亢。中順忽失。變震大塗。故象喪

牛于易。蓋剛居極上。驕亢滿盈。平居且不可況旅乎。
○焚巢則欲次无資。喪牛則欲去无路。何凶如之。此
爻赫連勃勃似之。雖有暴發之象而火烈不久。即燔
滅矣。漢成河平二年。泰山桑谷。燬焚其巢。唐僖光啟
二年。中條山
鵲焚其巢。

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

旅喜柔而惡剛。以得中為美。卑則弱不自持。剛則亢
而招禍。六二六五。不過乎剛。得中也。于易者。禍生于
所忽也。莫之聞者。愎而无與發也。○旅貴柔不貴剛。
以旅在上。比逆旅之宿上舍。衆方指目而乃過剛。故
其義焚。即亡其所牽之事。牛誰肯告之。以其剛僻難
親也。○李安溪云。君子一日而居人上。則必盡其一
日之心。豈可以邂逅視之乎。以旅之道在上。則
處之如傳舍而已。禍害將發。故曰其義焚也。

總論。明在內為家人。明在外為旅人。乃知人一身无內外。无家國。无常暫。只明是安身立命處也。

巽

述云。八純卦。巽兌獨在後。柔道也。女道也。巽兌撰離在中。三女經天之事。于此而完。

巽八純卦消息月。



巽

說文作巽具也。俗从二弓。从丌。庶物皆具。丌以薦之。巽之義。選具而進。恭敬特甚。故有用史巫紛若之占。○巽伏。一陰伏二陽之下。則剛亦柔。故彖勉以利往。利見九五。先庚後庚。巽伏震欲其法。震之動也。兌見一陰見二陽之上。則陽亦說。故彖示以貞四五之介。疾孚剝。兌伏艮欲其法。艮之止也。此一進之一退。之之義。

伏震 綜兌 互睽 上互中孚 下互鼎

巽。小亨。利有攸往。利見大人。

陽為大陰為小。五月陰婦品物咸章。陰亦有亨。

道也

述云巽以兩剛得一柔
來成巽非以剛而巽柔
也乃剛以柔用而成其
為巽也不直遂而以委
婉行之故巽以小亨

乾不言利坤則言利。巽為長女故兩言利。巽雖主一陰而陽德充實曰利往利見者往從陽也。從陽為陰之利不從陽則不利。小亨者小巽之一陰也。巽次旅。旅曰小亨離之一陰也。五為大人建五為極故曰大人所以制巽者也。朱子云巽如風之入物義理之中无緝不入潛心懇到之謂故亨。巽順則无險阻故利往資陽剛以濟其柔故利見大人。

彖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

朱子語類問申字是兩番降命令否曰非也只是丁寧反復說便是申命風之吹物无處不入无物不鼓動詔命之入人亦如之。萬物齊乎巽故清明之節以風得名兌口向下巽由乾變若天之命自上而賦

物者也。卦全體為巽則剛亦巽此之謂通神明之德。何氏楷曰成卦之主在初與四陰始生而陽巽之二五其最近者也剛巽乎中正則不暴急以忤物故命不下格而志可行初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也

象曰隨風巽君子以申命行事

風无質而能舒肅為融變炎為涼實有其事也故蠱亦曰往有事命虛曰申事實曰行

變乾之小畜

初六進退利武人之貞

初下巽主爻為進退進而從二而不果以巽柔畫耦二而不一故為疑利武人之貞則能從乾

六二陰柔處下過于卑巽勉為剛貞沈潛剛克也武人之貞以陰在下貞也武人為于大君陰在卦上非

而歸于一。故志治若震剛奇畫一而無二。

治與疑辨

二以中巽五者也。五出令之至尊而坐于牀上。二巽之在牀下之象。二申命之人貴在得五之中。史掌記事。巫司事神。若五前後最能達五之

志者對。互。陰。陽。為。史。互。兌。為。巫。皆。指。六。四。也。者。致。其。善。而。以。通。于。五。也。故。象。云。得。中。之。吉。而。不。發。无。咎。之。義。

御纂折

貞也。變乾有武人象。巽則勉之。履即危之也。軍中之法。三令五申。巽象也。鼓進之則進。鼓退之則退。怯可使勇。弱可使強。置死生于度外。則膽壯。置利害于事外。則志強。柔貴從剛。則能立事。然剛貴乎貞。象曰：進退志疑也。利武人之貞志治也。

治天下之亂易治。吾心之亂難治。治則心有主而不亂。心清理見也。

變艮之漸。互體兌。變坎。

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

九二陽上實而下一。虛牀象。古者長民者坐于牀。二以陽居陰。坐位不安。乃欲巽于牀下。占與上九同。皆以陽居陰位也。然上喪而二可用于史巫。二得中而上失中也。互兌為巫。有史巫象。用史巫紛若。與利

用亨祀稍異。亨祀純心專一。可通神明。若心无。一切聽機祥。小術歌舞娛神。近于婦人。所以吉无咎。兩占也。然謹慎周防。鮮有敗事。故吉。一說九二當申命行事之時。以陽處陰。而比于初六。是過于巽者也。故曰巽在牀下。揆厥所由。大抵吉凶禍福之見。累之耳。用史巫紛若。所以決其吉凶。判其禍福。使其曉然于從王之義。而勇于應五。以申命而行事也。故吉而无咎。

中云牀下者。陰邪所伏也。入于牀下。則察之深矣。于是既用史占而知之。復以巫祓而去之。雖有物祇神。怪无能為害矣。

象曰：紛若之吉。得中也。

得中謂巽陰柔闇于事機。九二以陽主于中。謹而无失。所以得中。記曰：王前巫而後史。王中心无為也。

易辨

卷六 下經

三

九三非中曰頻異異究
為躁有急迫而无從容
和緩之象躁性之人心
无主又有畏縮不前之
象三不應五故窮

以守
至正

變坎之渙互體兌
變震約象離變艮

九三頻異吝

與頻復同凡人性柔而剛則能遷善剛而柔則能順
理復六三柔而不中勉為初剛而屢夫故厲厲者震
之餘也異九三剛而不中勉為初柔亦屢失故吝吝
者異之餘也。三居兩異之間一異將盡一異復來
故曰頻。何氏曰頻水厓
涉水者頓感不前而止。

象曰頻異之吝志窮也

志窮進而不果也異在
內曰志窮在外曰上窮

六四上巽主爻與初同
德而辭不同者初去五
遠故有疑四從五近故
无疑无疑則悔亡巽初
成于用柔故有功中互
離兌三爻之道皆成獲
三品之象
巽為鴻離為雉兌為鹿
三品象



變乾之姤互體兌
變乾約象離變乾

六四悔亡田獲三品

解有孚小人二之獲三狐是謂斷天下之疑異利見
大人四之獲三品是謂成天下之務。四陰柔无應
承乘皆剛本有悔之地而四以陰居陰能順乎剛者
也在上卦之下異于上也以異臨下異于下也故能
得衆陽之助而田而有功中互離為罟網田象三品
者一為乾豆一為賓客一為充庖下三爻有貴賤之
等故曰三品三陽剛在下體之上乾豆象初與四配
賓客象二應五充君庖象上宗廟乾豆以薦象。初
利武人之貞四曰田獲者即用武人以田也初在下
位卑勢孤心怯必備資于陽以立事四則依尊履上
居衆陽之間而已以柔道行之則衆陽為我用故有
功四為巽之正位巽利倍故多獲其象較初之進退

為優也。

象曰田獲三品有功也。

有功。風行。无迹。物變。而見。風之效。命行。无迹。有獲。而見。命之功。



變艮之蠱約象離變震

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉。巽萬物之所潔齊也。所以无初有終。

五出命大人剛中正者故貞而吉。又悔亡。又无不。利。震生物異不能如震之有始。故无初。巽齊物。由此而兌。故有終。十干六甲主生。六庚主變化。故庚者更也。有甲以生之。无庚以變化之。便。

甲者十干之首。事之端。故先後甲而終。則有始。已者十干之半。故已日革之。而悔亡。庚者十干過中。事之當更者也。故先後庚而无初有終。甲乃一家之事。以子而幹父也。已乃兩人之事。以我而革彼也。庚乃一。

非造化全局。九經異德。完滿。則六庚完滿。而周天之運全。曰先曰後。重巽之象。甲有先後三日之事。庚亦如之。所以終震之事也。故蠱六甲。則曰終。則有始。巽六庚。則曰无初。有終。其義互發。

程子云。甲者事之端也。庚者變更之始也。十干。

象曰九五之吉位中正也。

身之事。以新而易舊也。錢國瑞云。蠱事之壞。事物始必飭。終必蠱。先甲後甲。以中爻震木為象。震之出日之中。春之始。而反終。以原其始。所以飭蠱。巽事之權。事物過中。必有庚。先庚後庚。以中爻兌金為象。兌之說。日之庚。秋之中。裁其過。以歸于中。所以制巽蠱之甲。言于卦。合上下而共有事。巽之庚。言于爻。申命行事之主。獨五也。巽主爻有初六六四。初言貞。四言悔亡。九五居中。以運勢尊。則言莫予違。故必貞。乃吉。體本巽。柔則有悔。故必貞。吉而悔可亡。乃能无不。利。坤言利。而无成。有終。巽長女。艮。坤德。中互兌卦。圖兌巽夾乾于中。故无不利。无初。庚從午而起。是无初也。周干支之數。是有終也。此爻變。則之蠱。先庚後庚。所以防蠱。先庚三日。勅幾于前後。庚三日。審變于後。則事飭而不為蠱。

戊己爲中。過中則變。故謂之庚。庚秋穀告成象。左傳呼庚。檀弓云請庚之。

上九失位。則亦巽在牀下者也。二得中。能下。四柔。故能用史巫而得五之中。上九過亢。不能下取。四不用柔。小自外。于五。何以取資。何以利用。巽牀下不受病。病在喪資斧。故至于窮。

九五何以有悔。巽累之也。爻變則之。盡賴有此爻。中正之大人以幹之也。剛巽乎中正而志行。此申命行事之主也。


變坎之井

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

卦重巽。有兩牀象。巽爲疑。風力之未氣衰。勢沮者也。中互離兌爲斧。巽爲資。漢王莽遣王尋屯洛陽。將發亡其黃鉞。其士房楊曰。此經所謂喪其資斧者也。上九不中。不正處巽之極。用柔而並失其剛。故喪其資而。不能行。喪其斧而不能斷。以此爲貞則。徇人失己。非所以行權而適足。以失身矣。故凶。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮則无可巽。巽則入于坎陷矣。巽極而不能斷。盡喪其剛矣。如此而猶曰正乎。其爲凶也必矣。資斧。古本作齊斧。說卦齊乎巽斧者。所以齊物之不齊也。貴其斷也。

總論。八卦橫圖。乾一、兌二、離三、震四、爲陽儀。巽五、坎六、艮七、坤八、爲陰儀。而震巽爲陰陽交互之際。邵子詩云。天向一中分造化。從震巽分也。試看天地間。飛走夭喬。其破卵出胎。勾萌甲拆者。震也。其油油欣欣。日長日進。鼓舞萬物而不知者。皆巽爲之長育也。故巽之德爲伏。爲人爲順。字字皆有妙諦。如此纔配得震。成陰陽變化之妙用。君子以善人人。剛以直。遂行之。不若柔以婉曲行之。巽固是美德。然畢竟先定個主宰。其巽方无弊。故得中則吉。若一味巽。必窮之道。所以爻中兩戒其窮。謂失中也。學術治功。以巽則日變而日化。然須有制。時時巽。則時時有庚。所以初要決。不要疑。中要一。不要頻。到底要能斷。不要喪。

如此則能有功。巽得變化。則乾道之變化矣。巽德之制也。以剛中為制。巽以行權。以剛中審權。



兌 毛氏晃曰。水所鍾聚曰兌。仲氏易云。水聚則滋。天下有澤潤于。人而人不為之忻然者乎。且以

言悅人者。澤其言。以貌悅人者。澤其貌。既以澤悅人。而又必自澤。以為悅理固然也。人所以與天下並生者。惟是兌。而所以自娛養者。亦惟是兌。舍是无樂乎。其為人矣。莊子所謂使之和豫。通而不失乎兌。是也。兌為說體。以養谷神。

伏艮 綜巽 互家人 上互革 下互中孚

兌亨利貞

象與咸同。天地說而萬物生。人心悅則萬事通。故說自有亨道。兌與乾同體。太陽故乾一兌二。惟其陰

兌在上之柔為天之澤。秋至而露降。兌澤也。露降而萬物說。

兌正秋之卦。元不可見。故曰亨利貞。

見于上也。故不足于乾之元。而體實與乾之太陽同。故繫以亨利貞。猶之艮與坤同體。太陰而上止一陽。故不足于坤之得主得朋。而不獲不見。則亦東北喪朋之義也。

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。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

御纂

折中云。地有積濕。春氣至則潤升于上。人身有血陽氣。盛則腴敷于色。此兌為澤為說之義。焦弱侯曰。巽為人。人有思慮必斂。而內向。蓋陽之有謀。假陰之潛。隱以為用。兌為悅。人有喜悅必散。而在外。蓋陽之舒。散假陰之和柔以為用。兌體剛中。質陽而用陰也。

卍陰之卦。離多吉。中也。巽次之。女長且能下也。

兌上无吉者。女少而在。且多言。婦有長舌。哲婦傾城也。

兩澤相麗。互相滋益。朋及謀習。亦互相滋益也。

易研

卷六

三

兌形半坎。為毀折。附決。肅殺之氣。有勞與死之象。然彫落。其形質而愈葆其真。可知。說道。勸有悅象。口相傳也。兌曰利貞。乾曰利貞者。性情也。情之難貞者。莫如說。說則利不待言。貞者情而歸性也。彖中不釋亨字。順天應人。其亨大矣。

象曰：麗澤兌，君子以朋友講習。

潛滋浸潤。移人不覺。故養士曰澤宮。徐進齋曰：天下之至可說者。莫如朋友講習。講而不習。則言語徒詳。細繹无得。將枯燥生澁。而無可嘗之味。危殆杌隉。而無可即之安。安能終悅。懌于心乎。必從容論說。講于先。又必切實體驗。習于後。則心與理相涵。而所知者益精。身與事相安。而所能者愈固。而真說在我矣。



變坎之困

初九：和兌吉。

吳氏澄曰：卦四陽爻。惟初不比于陰。柔說道之善。和而不流者也。趙氏玉泉云：陽剛則无邪媚之嫌。居下則无上求之念。无應又无私係之累。其悅不詔不瀆。中節而无乖戾。和兌之象如是。則說得其正矣。悅則情之已發者也。故謂之和。然須知先有未發之中。在兌不言元。非无元也。元已亨也。陽剛則不卑。居下則不亢。得正則不乖。无應則不流。和即太和。所保合。而主兌息初。兌為天地之剛氣。而和之以柔也者。

象曰：和兌之吉，行未疑也。

初无比應。故曰未疑。以陽德處下。无欲于三。无嫌于二。是樂易君子。謙退溫恭。以待物之象。

兌綜巽。巽疑而兌未疑。

易研

卷六 下經

三



變震之隨約
象離變艮

九二孚兌吉悔亡

二承比六二恐為隨二之係小子則有悔然二有剛中之德則孚信內充互離能照故雖與三同體而無失已之嫌君子之說于小人將以有所濟非以為利也故吉而悔亡。中實為孚二五剛中君臣同德故皆曰孚。二孚五不比三三為兌主而說未極故二雖近三而吉且悔亡五孚上不孚二上為成兌之主而居五之上故五比上六則剝而有厲此本宋諸儒之言

象曰孚兌之吉信志也

孚不感人以口舌二近陰故行不免于疑而志則可信信者疑之反也



變乾之夬互體離
變乾約象巽變乾

六三來兌凶

兌本乾體坤陰自外來而交于乾故曰來又之內曰來以陰性趨下故也春秋書鄭詹來曰佞人來矣求說于人而人莫之與如宏霸嘗李元忠之糞彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚是也

象曰來兌之凶位不當也

兌缺口以引上下之流情逐逐于外而不知止者也故位不當以處上下剛而言



變坎之節互體離
變震約象巽變艮

九四商兌未寧介疾有喜

初和而四商因介疾而不和惟和而後宮商

一兌既盡一兌又來欲不勝窮故凶

應。有金風隕籜獨標直幹
氣象。兩念交戰于中故曰未
寧四五互離明則不
受兌之侵故有喜

唐元宗之孚林甫宋高
宗之孚秦檜何嘗以為
剝也親小人聞諛言不
期損而自損猶火銷膏
而人不覺也

程傳四上承中正之五而下比柔邪之三故不能決
而商度未寧兩間謂之介人有節守亦謂之介若能
介然守正上從乎五而不下比于三將福慶及于物
而可喜也。三之欲說我者皆美疾以為我疾也而
我介以隔之則不為疾而反有喜矣疾與喜相反无
妄之疾損其疾皆以喜言喜者兌之說也不求其說
乃所以為說也。位近君不正下比于三故有疾幸
質剛故曰商兌兌正秋也于五音為商商傷也在人
為度度者去非存是亦傷也宮為君商為臣商
度可否獻替于九五也變坎加憂未寧之象

象曰九四之喜有慶也

說之邪正治亂係焉反疾為喜慶及天下標以九四
重近君也。六三者君心之膏肓也九四者膏肓之
鍼艾也九四介之則不上遺九五之厲不僅
有喜而且慶喜慳于一已慶及天下也



變震之歸妹
約象巽變坎

九五孚于剝有厲

孚于剝即孚上六也二五皆言孚二孚內而應五故
吉而悔亡然九二與五敵應為不順于五之象上六
以陰比五而易說故五孚之而不孚于二殊不知其
說我者皆剝我者也故不日孚兌而日孚于剝。人
之說我者皆剝我者也而我乃孚之危哉兌為正秋
九月為剝五不稱兌而稱剝秋已深也。九五為君
心君心一剝則眾王皆敗故曰厲。任氏曰女少易
牽而輔頰之言聽尤易入嘗有剛正之士而為情所
牽一言之惑而大節已喪者
故直名之曰剝使人深警也

象曰孚于剝位正當也

位正當履否兌中孚四卦同否中孚能稱其位若履居健體其危在夫恐其和之難故貞而厲兌居說體其危在孚恐其人之易故孚而有厲



上六引兌

御纂折中云

三上皆兌之主爻三來兌物感我而來六引兌物引我而去。邛建安曰六三來兌之惡易見故凶上六引兌之情難測其上易知而上六則難知也引君以當道則吉引君以逢惡則凶視其所引何如耳故不言吉凶。何氏曰六爻之辭簡不欲尚口也所以止說也川壅為澤止其流也聖人之意深矣。以美麗引人之自以諂媚引人之耳而不言凶者外誘雖牽而自立在我苟能不為所惑則其術亦窮矣

光則全乎乾德矣

象曰上六引兌未光也

引兌物交物潛移而不覺也與咸四憧憧未光大意同。程傳上則說之極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也總論。六爻對看。初日和兌說莫妙于和利物足以和義人說意初動多是此心悱惻處更无第二念夾雜故曰志未疑也四應初日商兌惟疑則有商將涉應用于此亟宜決擇故曰未寧五音宮後有商第二音也初為宮次為商所以協宮也宮商應則和又商為傷古祭天地宗廟不用商音惟商便是疾介則分別清而介石以砥其疾故有喜喜則能和。二五相孚二不比于三則吉為信志五則孚于上故為剝而有厲兌為少女易說者也一陰上見終必消乾而成剝故有厲不能如二之悔亡。三之說在內為主

渙離宮五世卦消息
月

渙與屯蹇困相似皆因
坎而陷得坎以濟所以
大造乾坤撥亂反正王
者之卦也
渙自四五外餘爻皆不
當位以在渙時不可妄
動曰利貞

有以待外之來便有浸淫之勢上之說在外為應所
以引內之出便有逐而必流之勢惟其不貞所以未
光陰迷而不光光則全乎乾矣。巽發育生長無異
學入手無變化之門兌收斂結實無兌學到頭無歸
完之局然生長中有裁成方是真變化此先庚後庚
巽之全功也收斂中轉生長方是真歸完此孚于剝
兌之全功也六庚完震
孚剝完艮成六子全功

渙



渙 从水坎象。渙主散氣有所宣以无底滯節主
制氣有所聚以不散越渙節與井困相反井以

木出水故居塞而能通渙以木浮水故通極而至干
散節以澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故
塞極而
至于困

伏豐

綜節

互頤

互益

互蒙

易上下井

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙從否來否當有散之時二四陰陽散處其位氣得
流通故亨也渙與萃皆言假廟卦俱互艮艮為門闕
一陽在上為屋二陰在下為闕高巍之象古立廟必
于國之東南祭享必以血取巽坎者以巽居東南坎
為血卦也巽為木為風巽在坎上水乘舟也乘舟遇
風曰利涉繫辭曰舟楫之利義取諸渙利貞者假廟
非邀福涉川非倖功也。水秋涸冬冰仲春東南風
至始渙而流故風水謂之渙渙有二義精神渙則當
萃之假廟是也患難萃則當散之涉川是也。風則
鼓水而不留水自匯澤而不遷渙何以亨渙起于中
中散則竟散矣當渙之時而守其中則收不一以歸
一故亨。坎位北方上應虛危冢墓象陽陷地中而

卦從否來一陽來居內卦成坎陷而不出則窮矣今上卦巽風以散之下又互震雷以起之陷于險而險已渙是不窮也
何氏云王乃在中者非在廟中之謂王者之心渾然在中則不蕪之乎直有出儀文之外者宜其精神與祖考感格也

風行水上。濤飛浪捲。然而水之聚者如故也。天祖之神雖極渙散然而亦誠感誠以氣召氣未嘗不可復聚也

凡渙必有先機。坎為智。能見機而用拯。故吉。

陰氣上動。為君蒿悽愴昭明。百物之精也。祭之所由生也。坎為宗廟象。陽聚于中。誠至而潔齊著于上。故象王假有廟。

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。

剛來而不窮。謂坎陽居中為內卦之主也。不窮即需剛健不陷其義。不困窮之義。坎為通通則不窮而心亨。柔得位乎外而上同。謂巽柔居四為外卦之主。五德之運。水木相通。四五相比。有君臣之義。故曰上同。王乃在中。指坎陽居中言。生民有欲。无主乃亂。王乃在中。則可以一天下之心。即北辰居所之意。在二而稱王。五為王之居。二為王之心也。水至險也。而乘以木則可以泛波濤。故有功。大亂必待人以平也。

象曰：風行水上。渙先王以享于帝立廟。

風行水上。以无形而感有形。自成漣漪。享帝立廟。情深文明。當離披解散之時。以為收攝人心之具。萬物本乎天。人本乎祖。巽為高。互震為帝。出乎震。享帝于郊。象坎為隱伏。互艮為門闕。格祖于廟象。巽木坎水。有水之源。木本之象。



初六：用拯馬壯，吉。

初六一陰居下。无濟渙之才。但兩柔无應。則親比于二。以初之柔順而託九二剛中之才。以拯其渙。拯者救也。馬所用以行者也。馬壯則行速。言救渙之急也。此本程傳祭節齋之言。馬謂之壯。言其剛也。二在

渙亦險也宜順

任氏云二為坎主。雖在難中而陽剛足以自立。又互震動其才。又足以有行。所謂乘不有功者。見五同德在上。有渙其難之志。遂乘五震之馬。直往而奔之。憑五以為安。而悔乃于是乎亡矣。

任氏曰。二之奔五。謀出險也。至而果可憑。以安其願得矣。少康之奔有虞。以之。周之晉鄭焉。依猶次也。魏孝靜之奔。宇文泰失所願矣。

三坎柔近巽身承巽風。通身凝滯之私。一經巽風盡行。消釋渙躬之象。无悔。險意盡化。不特悔亡矣。象曰。志在外。无人我之見也。志在內。為成

坎中畫為美脊。亟心之馬。他爻皆言渙。初不言渙者。時尚未渙也。拯之于初。則易為力。故吉。

象曰。初六之吉。順也。

程傳。初六所以吉者。以其能順從剛中之才也。始渙而用拯。能順乎時也。

變坤之觀互體震變坤

九二。渙奔其机。悔亡。

九二當渙之時。居坎陷中。宜有悔也。能急而據其所安。勢不可緩。則可悔亡。九奔二机。以卦變言。渙自否來。以乾之初爻奔而來。據于坤之二爻。以為濟渙。主互震初畫為作足。曰奔。坤為國土。當渙散之時。必當扼其險要。以定天下之形勢。如漢王據關中。周勃據滎陽。所謂奔其机者也。机者所憑以為安。先得所

安。乃能動而不窮。

象曰。渙奔其机。得願也。

渙散之時。不能據形勢以安人心。則人心无主。益渙散矣。惟據其所安。則天下識所歸往矣。故曰得願。凡陰陽和合。皆曰得願。

變之重巽互體震變兌約象艮變離

六三。渙其躬。无悔。

三在坎陷之中。當風水之交。與上九應。宜可乘木而出險。但在卦中。位隔四五。則无可去之理。而以陰居陽才。弱志剛。又互震動自內往外。是忘其身。以濟國者也。故曰渙其躬。自三至五互艮。躬象言往從于上。

已志在外為成物。

四巽主交行五之命于
二者全在四能通上下
者亦在四四應初則能
通初近三則能通三所
以全卦俱通故曰渙其
羣元吉出乎坎登于五

謂之有耶无復險矣
蘇氏洵云夫羣者聖人
之所欲渙以混一天下
者也謂能渙小人之私
羣成天下之公道是豈
常人思慮之所及哉蓋
六四雖非陽剛而居陰
得正故也
物以羣分六四與初六
六三為羣唯六四居陰
得正與初三不相應非
特拯馬渙躬直渙二陰
之羣而光贊剛君其心
曾事業光大為何如哉

易研

卷六

三

而渙其躬指軀赴難如張巡許遠之
徒身雖死而无悔謂心理相得也

象曰渙其躬志在外也

六三人于坎窞變巽為人入于坤土則不能出險而
并其躬亦渙矣故曰志在外謂志在外卦之五也
凡不有其躬而上從者皆
曰志在外否初咸初是也



變乾之訟互體震
變離約象艮變巽

六四渙其羣元吉渙有耶匪夷所思

四為巽之正位交之最美者也易中巽居四者皆吉
渙至上體風與水不相聯屬變乾為訟下解體畔上
各締其私故曰羣如唐之藩鎮是也四下得坎之氣
則經歷險阻而才裕復以陰居陰而德恭處置得宜

足以解散畔黨故曰渙其羣也中互艮為耶夷即爻
內二陰也天下之渙皆因人之自秋而坤國瓜裂如
寶融獻河西錢俶獻錢塘以入于漢宋凡城池倉庫
土地人民是渙有耶者也而聞于事機者以為不可
渙耳日匪夷所思燕雀豈知鴻鵠志哉惟
大英雄方能有所割捨故小象曰光大

象曰渙其羣元吉光大也

卦內互震艮為東北之地坤東北喪朋散羣陰以從
陽乃終有慶故元吉風水之介山體具焉山下曰耶
艮道光明艮主思變乾為匪夷所思无聞昧之謂光
巽之一陰已渙也无險陷之謂大坎之二陰并渙也



變艮之蒙約
象艮變坤

九五渙汗其大號渙王居无咎

易研

卷六

下經

三

易言疾者多主巽。豫六五貞疾。爻變巽也。復彖出入无疾。震伏巽也。无妄九五无妄之疾。卦互巽也。損六四損其疾。卦互震伏巽也。兌九四介疾。卦互巽也。巽上二陽而下伏一陰。是為風形。必澆汗而都身。諸邪隨汗。以出則體安康。如小人害國。必澆之而國始安。汗為心液。下卦坎為心病。二五相應。汗出于心。則汗透而病去。故曰澆汗。巽為號命。居五日大號。大塊噫氣。是名曰風。陰陽鬱結。藉風以散人心。冤苦藉言以宣。如興元下罪已之詔。而唐室賴焉。是也。書曰。令出惟行。弗惟反。王者食言。是謂反汗。王居即萃之有位。謂京師為天下根本。壯麗所以肅觀瞻也。或曰。居積也。澆王居。謂散財發粟也。易中俱有二義。

象曰。王居无咎。正位也。

九五居得正位。有王居无咎之象。一說。此所謂王假有廟者。九五陽剛中正。以居尊位。當澆之時。誕告

多方。立宗社。建大名。發大命。布大澤。使澆散之。衆咸知。王居奠定四方。皆奉以為歸。而靡有二心。大位既正。則衆志成城。夏少康立于有虞。漢光武即位。鄴南唐肅宗即位。靈武似之。



上九澆其血。去逃。出无咎。

上九在卦之外。則不入險。而不當澆。澆之任者也。與蠱上九相似。蠱內卦如子之于父母。无可去之義。土九居六五之上。身在局外。不與幹蠱者也。澆之內卦。初拯二奔三。則甚而澆其躬。四則大而澆其羣。諸臣戮力以宏濟。而五遂正位于中。上九在九五上。得巽體。而飄揚物外者也。下坎為血卦。上去坎遠。曰遠害。先澆而去。漢之四皓在澆而去。唐之鄴侯是也。來註。當澆之時。于戈擾攘。生民塗炭。民各竄伏。遠方去

述云去逃出三字。一步
還一步宜一字一讀

易研 卷六
逃。出者。亂已。平定而逃。
移。鄉土者。今得還鄉也。

象曰。渙其血。遠害也。

遠害二字。正與利涉利字對。

御纂

折中云。萃以聚為義。故至卦終。而猶齋咨涕洟。以求萃

者。天命之正。人心之安也。渙以離為義。故至卦終。而
遂遠害。離去以避咎者。亦樂天之智。安土之仁也。古
之君子。不潔身以亂倫。亦不濡首以蹈禍。惟其時而
矣。已。

總論。坎一點陽。剛落于形氣中心。體一凝滯。都是
險陷。必散其癥。結天心流通。渙然冰釋。怡然理順。渙
是人心。中第一樂境。心不通則不活。上
之渙血。心而非血氣之心。何妙如之。

節

節。即竹節之節。有分限而不可越也。歷家氣候曰
節。樂拍以止樂。亦曰節。皆取有限而止之意。

節坎宮一世卦消息十

一月

賁以剛柔純質而无文。故文之節以剛柔過盛而无
節。故節之。坎水下流。兌澤受之。使止。故謂之節。其
與困異者。困兌上。則絕其源。此兌下。但受
其流。上之源不已。澤盈而溢。必將復行也。

伏旅 綜渙 互頤 上互屯 下互損

易 上下困

節亨。苦節不可貞。

節。貞兌秋。悔坎冬。自立秋至立冬。秋分其中也。漢
上朱氏云。凡物過則苦。味之過。正形之過。勞心之過。
思皆為苦。苦節則違性情之正。物不能堪。故不可貞。
何氏曰。物老則衰。致至而反。人之欲无窮。窮而无
所復入。試以節之所以亨者告之。彼反而得其性情
之所安。未有不廢。然思止者也。損節皆自泰來。損
而孚。則可貞。節
而苦。則不可貞。

節不踰矩也

兌說在內卦人心易縱而難制者惟說說以行險時時見有險在前則一步不敢肆自然隄防謹密是節之成成于坎中九五也蓋以此剛中正當位有一節天理極至之則千感萬應界限森嚴却是天機適當則險處仍是至可說處所以節而通也
噬嗑亦曰剛柔分此所重在剛得中故加而字自兌至坎則止于良故其道窮

德行節泉剛九德之意
制數度如布帛之有幅焉不可不如其分不可溢其分

彖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

剛柔分卦自泰來以乾之三爻分而為坤之中爻則乾不過剛坤不過柔而為節剛得中謂二五皆陽而九五當大君之位而得中尤能用剛以制節而不至于苦。程子曰人于所說則不知已遇艱險則思止為節之義節之義近于嚴峻是行險也以說道行之則有安適之善而无拘迫之苦矣。當位九五之位中正九五之德當位則有節制之權中正則能通天下之志坎為通節以制度盈科酌宜坎也不傷不害兌之說也。天地之化刻刻有革刻刻有節此卦適當六十卦三百六十爻與一歲三百六十餘日相當

天以五運地以六制五日為候三候一氣氣六節而時成節二十有四而四時成冬後有春剛節柔也夏後有秋柔節剛也不然則大冬大夏而已安能成四時乎。无秋冬之收斂則无春夏之發生天地之以節而成也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水其容有限盈則溢平則鍾制數度所以定萬用之限數者一十百千萬也度者分寸丈引也坎為矯輮制之象存中為德發外為行議德行以嚴一身之限兌口舌議之象。任氏曰制有定議无定既制以為節矣而又議之因時以為權順物以為應此其所以通也



變之重坎

初九不出戶庭无咎

初之德宜潛以陽居陽當位知節者也議于遂密之地觀理深藏身固不漏言以啟陰禍故繫傳言之。馮厚齋云初四有應宜出者也然前有九二蔽塞又四為坎體應則入于坎窞又剛在下而无位三者俱不可出不出則免咎

象曰不出戶庭知通塞也

知通塞包九二之義初九澤之底兌坎俱水兌則塞坎之流為止水初宜塞者也九二為水之中溝宜通者也筆瓢陋巷顏子之居也已飢已溺禹稷之位也若居顏子之位而效九二之通居禹稷之位而效初九之不出皆為不知通塞也



變震之屯互體震變坤

九二不出門庭凶

朱子云以爻位推之戶庭主心門庭主事。胡雲峰曰初九為兌始兌于時為酉闔戶之象九二互體震于時為卯闔戶之象。二五俱剛中雖非陰陽正應而三四二陰无蔽之者宜往而從五則亨今可行而不行是知塞而不知通也將終于枯槁而无生機矣故凶。九二陽實中盈苟涓滴不出必將壞堤決岸。川壅為澤壅則天地氣不宜故凶。初前遇陽陽奇為戶三前遇陰陰耦為門。

象曰不出門庭凶失時極也

來註極至也言失時之至惜之也初與二小象皆一意惟視時之通塞而已矣

二剛中宜不至失以切近三柔又坎在前所以有不出之象。君應五之位則有權遇剛中之君則有主互震大塗而前爻皆偶而兩開則无阻乃竟止而不出則上不能致君而下不能澤民矣。

失時極也知塞而不知通

三之澤已盈而坎注之滿而必溢不節若矣不節必至困窮能免于嗟乎然其心痛悔形于悲歎則有改過之幾是猶可以免咎



變乾之需互體震變兌約象艮變離

六三不節若則嗟若无咎

有九二之不出則必有六三之不節居積之家其子孫必有以散之爻以相次成義也六三為兌之開口水溢則流流則必竭又三為兌主說極生悲故嗟若然能嗟則有悔惕之使之節也。精神不節則衰竭隨之矣財用不節則空乏隨之矣福不可以享盡天物不可暴殄。六三所以節乾之剛而上受坎之下流陰性吝嗇故有不節若則嗟若之象而于義為无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

來註財以費而傷德以縱而敗自作之孽何所歸咎。李氏曰又誰咎也與同人初九同皆許其補過之

辭也象兼

此二義



變離約象艮變巽

六四安節亨

六四下有兌澤以承之上有坎水以流之水慶安瀾之象其在人身節不過苦當節而節者也故亨此象所謂亨也。六四柔順得正上承九五中正之君自然有節者也蓋九上為節之主當位以節中正以通四能順以承之絕无勉強是能承流宣化以節儉率天下者也故亨

象曰安節之亨承上道也

言上承九五剛中正之道以為節也

四得位互艮冬初水歸壑艮止中心能安故亨亨則通而不塞

節而稱甘。中節之和正。是心中可悅處。又要尚往。往則不窮而通。即坎之行尚。

變坤之臨約。象艮變坤。

九五甘節吉往有尚。

九五爻變坤。稼穡作甘。土之德也。坎象行有尚。節則源源不竭。亨之至矣。故吉。甘節與禮之用和為貴相似。樂易而无艱苦之謂。胡雲峰云。他爻之節。節其在我者。九五當位以節。節天下者也。節天下而能使天下甘。之所謂中正以通者也。臨三甘臨則我求說于人。故无攸利。節五甘節則人自說于我。故曰往有尚。澤為止水。故初二皆言不出。三則澤之止而溢也。溢故蕩而无節。上卦坎為流水。故四五曰安曰甘。上則水之流而竭也。竭故澁而味苦。通塞甘苦皆以澤水取象。

象曰甘節之吉居位中也。

以已之節可以節天下。中則能通。居尊位而有中德。故發皆中。節而无過不及也。

變異之中孚。

上六苦節貞凶悔亡。

由兌秋而入坎之窮冬。萬物閉藏之時。是節之至苦者也。苦節不可貞。貞固守此則凶矣。若能悔則凶可亡。當節而節則甘而亨。不當節而節則苦而凶。悔亡與亢龍有悔之悔同。小象與坤之上六同。苦是枯禪之學。絕人倫而務為寂滅者也。兌為說體。回顧世間了无可樂。是反兌體為用者也。故曰凶。或曰苦節如黔婁不食。嗟來之食而餓死者也。然無貪得免苟賤之行。故悔亡。

御纂折中云。水之止者苦。積澤為鹵是也。其流者甘。山下出泉是也。五為坎主。水之源也在井為冽。取其不泥也。

求氏云。无甘節之吉。故貞凶。无不節之嗟。故悔亡。

歐陽氏云。異衆以取名。貴難而自刻。鮑焦申徒狄之流也。

中孚。長之游魂卦。消息六月。

中孚。小過。巽兌震艮。了手工夫。中孚象渾天中。二陰地也。地勢分剛柔。故兩上

在節為甘。取其不苦也。

象曰：苦節貞凶。其道窮也。

塞而不通。道曷有窮。節之苦者自窮也。

總論。自乾坤至節。凡六十節。甲之一周也。故曰天地節而四時成。冬至者。氣所由始也。故節後卦氣起

中孚。



中孚

孚從爪。從子。如鳥以爪抱卵也。四陽居外。二陰居中。外實中虛。有卵之象。鳥未離殼。天真未散者也。中孚誠而天也。小過妄而人也。中孚肖離。小過肖坎。繼之以既濟未濟。亦猶上經頤大過之肖坎離。而即以開坎離之先也。

未散者也。中孚誠而天也。小過妄而人也。中孚肖離。小過肖坎。繼之以既濟未濟。亦猶上經頤大過之肖坎離。而即以開坎離之先也。

伏小過

互頤

上互益

下互損

易

上下大過

中孚。豚魚吉利。涉大川利貞。

豚魚者。澤中遇風則拜之物。舟人稱為風信。澤處而知風不爽。其信全乎天者也。鄭康成云。三辰在亥。亥為豕。六三爻失正。故變而從小。名言豚耳。四辰在丑。丑為鼈蟹。乃魚之微者。六四爻得正。故變而從大。名言魚耳。三體兌。四上值天淵。二五皆坎。兌澤坎水。二灌澤則豚利。五六以水灌淵。則魚利。豚魚喻小民也。巽木兌澤。利涉象。程傳。豚。躁魚。冥物。之難感者也。孚信能感于豚魚。則无不至矣。

象曰：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

先天圖巽兌夾乾竝在上。蓋坤上交乾成巽兌。故女道所以經天象傳。特提明應天二字。

剛中者。人心之天也。巽說都是天理中性情。何有不孚。

巽木乘兌澤而體麗天。卦象大離。舟虛象。

胡氏曰。豚魚至愚。惟信足以感之。大川至險。惟信足以濟之。然信而或失其正。則如盜賊相羣。男女相私。士夫死黨。小人出肺肝相示。而遂背之。其為孚也。人為之偽。非天理之正。故又戒以利貞。

應乎天也

先儒言以一卦言之為中虛。虛則內欲不萌。以二體言之為中實。實則外誘不入。蘇氏云中孚如羽蟲之孚。有諸中而後能化也。內无陽不生。剛得中則正而一。柔在內則靜而久。三說而四巽以孚于二五。能化一國之民。邦指三四言。何氏云。凡物兩兩相遇者。必剛其外而柔其內。然後相合。若外體虧盈。或中心牴牾。必不能合。此卦形正如此。陰陽通和。兩兩如符契也。用志不分。天者遇之。眸子不運而風化中孚。二五之謂矣。說則可久。巽則可入。此其所以化也。化即馬匹亡之意。朱子云。木在澤上。外實內虛。舟楫之象。涉川者當安流而不忘懼。值風濤而不起驚。所謂平生仗忠信也。乘木舟虛。惟其所之。而物固不可敗之也。誠者天之道也。中孚一出于正。則天機之動。一皆自然。而然者如豚魚虛舟之于風澤。而

御纂折

无一毫勉強泥滯之私。天焉有所倚哉。天德實于內。則天機忘于外。如豚魚之伏于澤。而見于風。自然而然。不期然而然。无妄者天道之誠。中孚者地道之誠。二卦相為表裏。而口應乎天。微乎眇哉。

中云。柔在內而剛得中。其義甚精。非柔在內。則中不虛。非剛得中。則中不實。地至虛也。然惟陰中有陽。故受天而生物。月至虛也。然惟水陰根陽。故受日光而發照物之雌牡。受陽精而胎化者。亦然。此卦之名。取乳卵者此也。老子亦曰。髣兮髴兮。其中有物。窈兮冥兮。其中有精。真精之中。其中有信。蓋見及此也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

議獄緩死。不假刑威。待其自化。法外之仁。所謂于乃化邦者。

水不定。不可受風。澤上有風。和緩之象。議獄者求其入中之出。緩死者求其死中之生。兌為口。舌議之象。巽為不果。緩之象。至誠惻怛之意。流于用獄之中。所謂獄成而孚。輸而孚者也。

述義云風行無象而能鼓川澤之幽潛君子精誠无象而能周民情之幽苦

變坎之渙

初九虞吉有他不燕

虞樂也安也燕喜也安也禮有虞祭以安神也有他不燕與大過有它吝同恐入說體而分其志者也。或云虞鳥名一名固澤止于澤而不變燕知社日不失其信依人堂宇以為安不燕乃不安其神也故九二言鶴鶴林玉露曰好爵即雀也鳴曰節節足足故取以為酒器上六翰音異為雞也中孚有鳥象故爻取諸此

象曰初九虞吉志未變也

李氏光地云中孚之爻不以相應為善中孚虛也應則有所繫矣剛居乎初初心不失然上應六四則慮為所遷故其占為能安以自守則吉若動于外而有他則不安也

凡事之初至未有不至真志未變者孺慕是也有他則志變矣

變震之益互體震變坤

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

孚于中者不炫于外亦自不揜于外无心于感而无不感感之以天者也兌止秋又為口鶴至秋時夜半警露則鳴鳴而以孚者也鶴陽鳥故象九鶴依鳥嶼不巢林木在兌澤艮山之中二為陰故曰在陰也子謂初爻我者鶴也爾者其子也即繫辭所謂邇也爵鳥名自簷隙入其性畏慎啄必屢顧古人借為官爵之名。二互巽善鳴初在下為子兌為口鶴鳴子和之象也二與初同體同德聲氣之感出于自然好爵者秉彝之天爵也九二有剛中之好爵與其子同心而繫戀之懿德之好既有同情天性之親復動于

述云二在內卦為中心鶴鳴子和亦是全卦之象巽為禽五尊貴禽中之鶴也兌在下少柔无異鶴之子也二句只說當孚下二句申明之其曰爾則二語初與三之詞

不自覺中孚
之至者也

象曰其子和之中心願也

九二鶴鳴子和。天機之自動也。好爵
爾靡。天理之自孚也。故曰中心願。

變乾之小畜互體震
變兌約象艮變離

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三合全卦雖在內實則內之外也孚不在內而之于
外則无以自存且三為兌主四為巽主兩兩相敵止
當風澤之交故稱得敵。言或者逐逐于外而不能
自主失中孚之義。以陰居陽自強而進進上互為
震故或鼓四履正位非三所克三上合艮故或罷不
勝而退懼故或泣巽伏而順則兌見而說故或歌水

三四兩柔切近相比不
以剛中心无常主何以
成孚。
兌澤為涕

在澤也風動若鼓風息若罷風狂若呼風息若歌其
象若此。諺云心風是也。中孚相化以和六三互震
躁動功太猛而其中
未化錯亂糾紛之象

象曰或鼓或罷位不當也

不中不正與四兩陰相比心繫于物則
動靜哀樂不能自主因物而變者也

變乾之履互體震
變離約象艮變巽

六四月幾望馬匹亡无咎

六四上承九五陰受陽光所謂近天子之光也故曰
月幾望互震為馬六四一心孚五而不與六三為匹
是能亡其朋黨之私以事上也即坤卦東北喪朋
之義。四陰柔得正近孚九五而不下比六三者也

三以四為蔽四以三為
正皆類也異兌同為陰
類化乾乃應乎天

象曰馬匹亡絕類上也

月過日以爲光下卦兌爲月之上弦中互震兌西震
東日月相望功行圓滿之象。月幾望光明圓滿不
過乎盈也馬匹亡柔含剛德靜
虛而无妄也亡者化之至也

兩馬爲匹四與三同爲陰類四上承九五而不下比
六三是能自絕其類也馬行物也亡則絕其類而上
變爲純乾是應
乎天也故无咎



變艮之損約
象艮變坤

九五有孚攣如无咎

胡雲峰云六爻不言孚惟九五言之九五孚之主也
于二曰靡于五日攣二五无應一心故也一則孚孚

象曰有孚攣如位正当也

則化小畜二至五爲中孚。換于五亦曰有
孚攣如。互艮爲手。巽爲繩故曰攣如

二五皆有剛中之德包裹二陰以成中孚。上維下繫
若固結而不可解而五又爲全卦之主能饒一卦六
爻如一氣然以五在中當位
此正所謂孚乃化邦者也



變坎
之節

上九翰音登于天貞凶

翰羽尖雞鳴則振拍其羽古詩膈膈膊膊雞初鳴是
也雞亦孚鳥巽象乃飛中之走類宜鳴于地上今將
且而鳴風颺之以達天際然亦暫而不可長矣上爲
天位登天象侯果爲中實內喪虛華外揚視鶴鳴子

鶴鳴九皋聲聞于天二
地位日在陰不欲表著
也雞飛中之走音欲登
天則虛而妄其義相反
世說以朱博驟至三公
爲翰音登天即此義

述云登天之義正與在陰字相反易中一字不虛下如此

御纂

和聲微九霄者異矣。初在卦內得說體而靜正。在卦外究得躁而飛揚此即不恆其德之人非能有孚者也。自晦者其德彰自耀者其實亡故貞凶。中孚卦本頤而二五剛中頤虛而中孚實也卦為少女長女之合。雖四陽過盛而不至亢則仍坤之德也。坤道无成而讓乾以得主中孚者坤德含章也。聲者以之。夫處士以名而來上之聘小臣以言而得君之寵此亦偶有之事但不可恃以為常。若以此為貞而好名不已則必凶矣。

象曰翰音登于天何可長也

任氏云隨風之音過耳即止即音不能以久矣

總論。小畜言學如言幾望中孚再見小畜巽始中孚巽終履曰應乾中孚曰應天五俱曰位正當履兌

小過兌之游魂卦消息三月

御纂



小過

小過與中孚相錯中孚鳥之伏其孚者內也。小過鳥之飛其過者外也。故中孚莫吉于剛

中之二爻。小過莫凶于上下之二爻也。

折中云四陽居中則有棟梁之象四陰居外則有羽毛之象君子之任大事則為天下棟梁脩細行則為天下羽儀此二卦取象之意也。然以其陰陽皆過多也

故謂之大過小過事固有過以為中者无嫌于過也。然必過而不失其中乃歸于无過故棟則惡其大剛則折太重而橈故宜隆于上不可橈于下也羽則惡其柔而无立輕而不戢故宜就于下不可颺于上也。大過之象曰剛過而中不橈乎下斯為剛之中矣。小過之象曰不宜上宜下斯為柔之中矣。

始中孚兌終易中脈絡一線不差可見

伏中孚 互大過 上互恆 下互咸 上下頤

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

卦四陰二陽。陰為小。陰多于陽。故曰小過。中孚。小過皆有鳥象。二陽象鳥身。四陽象鳥翼。中孚以爪覆子。至此則羽翮已成。鳥出而飛矣。大過二陰南。四陽象雖不美。而陽尊之。分猶存。小過則中外輕重倒置。象鳥之飛。其權盡歸于翼矣。中互兌為口。飛鳥遺音。鳥飛迅疾。聲哀以求處也。因遺音而悟。知難而退之。理不宜上。宜下者。上卦震動。上則愈无所適。下卦艮止。則不失其所安也。大吉者。言卦雖不美。而能轉凶為吉。得善全之道。此所以貴易也。虞翻云。上陰乘陽。故不宜上。下陰順陽。故宜下。

彖曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，

呂氏大臨曰：君子之道，皆以濟其不及。然後可。

以會于中。大過以濟其不及。濟所以亨也。飛鳥不宜上。宜下。上窮而下有止也。過奢過慢則凶。不宜上也。過恭過儉則吉。宜下也。

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。

小過大象似坎。有困象。二陽困于中。四陰用事。為君制于權臣。夏之羿。魯之三桓。晉之六卿。齊之田氏。是也。○小者過而亨。必痛自貶損。嚴于自衛。酌于機宜。與時偕行而已。○龔氏煥云。道貴得中。過非所尚。然隨時之宜。施當其可。則過也。乃所以為中也。故曰過以利貞。與時行也。與時行而不失其貞。則過非過矣。○柔得中。以二五言。故六二无咎。而六五无凶辭。剛失位而不中。以三四言。故九三凶。而九四多戒辭。丁寧詳悉。蓋嘸嘆于君臣易位。重致其辭也。

朱子云三者之過皆過
于小且亦可小過不可
大過也

御纂

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

折中云雷出地則聲方發達而大及至山上則聲漸收
斂而微故有平地風雷大作而高山之上不覺者此
小過之義也。過恭過哀過儉是過于小退後一步
自貶底意思皆是宜下之意。艮為人身動而之外
行之象也。進則如長退則如墜岌岌其懷兢兢其來
殆過于恭者也。中互大過棺槨送死喪之象陰虛為
不富僅有二陽儉象

變離之豐

初六鳥飛以凶

柔爻四上二柔震動
上則過而過下二柔

艮止于下止則不過然
又有中不中之分初上
俱不中其必不能貞可
知故直以飛鳥歸之

鳥。散飛而墜。巢之象。初位艮下不宜飛。今躁動失宜
下之義故凶。大過其用在中故三四言棟小過其
力在外故初上言飛鳥飛以翼翼之飛在翰初上其
翰也。聖人戒辭與坤姤同大過之初過謹則无咎小
過之初不謹則凶郭璞
洞林曰占致羽蟲之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

何氏曰以凶者自納于凶
也孽由已作可如何哉

變巽之恆互
體巽變乾

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

他爻過者不遇過者不過惟六二柔順中正過而又
遇。李氏光地曰二應五君臣之位也以六二應六



震震陽長子而居少陽
之上皆宿有祖象六五
為王母妣象二遇妣而
遇于祖雖過之君子不

以為過也。故小象單提不及君言。臣不可過天澤之分。凜然。

五又每取妣象。晉之王母是也。以孫婦祔于祖妣。疑於越矣。然禮則當然。可過者也。惟君臣之際。名分最嚴。則不可以毫釐而過。此爻與五兩陰相應。有妣婦之配。无君臣之交。故其越四應五。是過祖而遇妣也。无正應于上。而居下位。是不及君而自得其臣也。以喻天下凡事。有可過者。則過而不失其中。有不可過者。則不及而後為中。二有中德能權衡乎。過不及以取中者也。故无咎。

象曰不及其君。臣不可過也。

李氏光地曰。當過之時而言不及。故特釋之。明事有決不可過者。

 變坤之豫互體巽
 變艮約象兌變坎

九三弗過防之從或戕之凶。

九三乘二為順。應上為逆。防之謂防上六也。或

者自外來之詞。三為艮。限隄防之象。互巽或象。

御

凡事不可過。惟君子之防小人。不可不過。九三以剛居正。眾陰所欲害者也。而自恃其剛。不肯過為之備。故戒之。傳所謂君子能勤小物。故无大患也。本卦陰過乎陽。故二陽皆稱弗過。三為卦主。以一陽橫亘于二陰之前。有隄防象。互巽為大從象。互兌毀折。戕象剛而不中。是以不可大事。不能順艮之止。故凶。纂述義云。三與上應。有災青者也。當小過之時。陽不能過陰。既不過而制之。則當止而防之。若不防而反從之。彼將挾與俱飛。必有戕之者矣。不宜上宜下。此之謂也。

象曰從或戕之凶如何也。

凶如何也。言不量力而與陰亢也。爻互巽皆有如何之象。鼎九四信如何也。小過不可如何也。凶如何也。婉言以商之也。

應初比五皆陰去无可
逃故曰遇之震初曰往
嫌于決躁爻失位故厲
而又曰必戒者危惕之
志无一時或釋也主方
寄生宜潛圖以出困阨
承貞則為臣道為小貞
之言勿用承貞乾剛宜
皆出即與時行之義

述云中孚四一爻兩象
小過五亦一爻兩象要
知兩象原一意相承惟
馬匹亡然後月真望月
惟弋在穴然後雲為雨
雲細玩之方得其旨
任氏云周公言我文考
在西郊時小人進長正
小過之世也豈不欲雲
行雨施為陽德之大亨
哉而商之陰亢而上必
不能為雨是時未可大



變坤之謙互體巽
變坤約象兌變震

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用承貞。

九四弗過與三同。獨得无咎者。三以剛居剛。四以剛居柔也。以剛居柔則弛張並用。故无咎。然四為震主。性好動。中互兌說變坤順。皆有禮遇之象。苟弗加意。以遇陰。而恃其剛。以往來危道也。往厲必戒。以失位不中之剛。當小過之時。終不可相隨長久也。三之陽在下。其性止。故示之以防。四之陽在上。其性動。故戒之于遇。勿用承貞。即與時行之義。

象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

位不當。言陽失君位而壓于五上也。易象言何可長也。凡四皆于上交言之。屯、豫、否、中孚是也。終不可



變兌之咸約
象兌變乾

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

長也。凡三。訟言于初。夬言于上。此言于四。

胡雲峰云：密雲不雨，自我西郊。文王小畜象指六四言也。而周公以言小過之六五爻，皆言小者不能大有為也。俱互兌有雲雨自西之象。坎為弓，凡互坎卦厚坎皆取弋射象。然彼射雉射隼，此僅取彼在穴。甚言陰小之不足大有為也。初上有飛鳥象，在穴不飛者也。易取象大者取田，最大者取狩。小則取弋。何氏曰：公指五卦名小過，不可以小斥君。故隱而稱公。互巽繩有弋象。彼指三四陷在坎中也。六五近相比而相浮慕，非能有為者也。故爻不言吉。○爻與小畜象同。密雲皆以互兌言也。小畜之不雨，陽尚往而不

事公但弋取巖穴之賢以相助若膠鬲舉于魚籃顛天與于免置是也

述云上六愈上則愈逆雖有匹應在三已亢而

上所以弗遇過之過而過矣直上飛之鳥也初鳥本在下只是應四而動志在上飛是自家求凶曰以凶上鳥則但有上而不知下其身已麗于凶境曰離之凶

與陰和也。小過之不雨陰已上而不與陽和也。故互兌為雨。又互巽風吹斷而不雨。卦大象厚坎穴象。彼者卑而外之之辭。四陰同類而二陽孤弱。故外之自五視二陽卑之无足重也。衰陽不振必有暗圖而包藏禍心。以弋取者或挾天子命諸侯。或招名賢使從。已以斜陽者也。易象无所不包。千萬世可知。莽操之事。聖人早知之矣。或曰此與小畜皆文王之象。故西郊稱我隱辭也。互兌曰西郊。艮曰我。

象曰密雲不雨已上也

已上言陰已上而不與陽和故不雨。小畜以陽而受畜。故二九曰既雨小過以陽而受困則无望其雨矣。



上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

離麗同

鳥入罡風則骨肉俱糜也。五比四猶有遇四之心。上應三而居極絕无過三之意。既无遇妣遇臣之德而居過祖過君之位。故曰弗遇過之飛不宜上而上居過極蹈天之上則不可下矣。乾亢猶不可何況小過。天災人眚交集厥躬甚言以戒之也。與述復占同。陽大陰小大者過為大過小者過為小過。卦為長男少男之合則仍本乾體焉。先天圖艮震俱從坤陰氣過盛而龍戰以受傷。小過者乾之餘氣也。此衰世之意。其在人事中乎。靜以養谷神也。小過晦以避陰禍也。述云坤上六龍戰之義。盡見于小過一卦。

象曰弗遇過之已亢也

六五日已上謂其已過也。上九又過甚故曰已亢。

既濟





既濟

既濟情交未濟分定。李子思云陰陽之氣或不能無過差故聖人作易于頤大過之後

濟者調劑之義又濟渡之名故未濟曰利涉

繼以坎離蓋以陰陽之中救大過之弊于中乎小過之後繼以既未濟亦以陰陽交而中者救小過之弊也胡雲峰曰後天以坎離居先天乾坤之位五行坎水最先而天下坎險之時最多也故乾坤之後繼以坎而既未濟亦取義于坎愚謂周以火德王離即乾也向明出治未濟上九直接乾元也。趙虛齋云坤上乾下為泰以天地之交也坎上離下為既濟以水火之交也以畫觀之則乾居坤中為坎故乾居西北而坎居正北坤在乾中為離故坤居西南而離居正南坎離者乾坤之大用也泰六爻雖相應而二五處非其位既濟六爻相應得位而剛柔无一不當既濟詎不大哉

伏未濟

既濟泰將否爻辭少吉下互坎上互離中有未濟

既濟亨小利貞初吉終亂

既者盡也侯果謂此本泰卦六五降二九二升五此推易法楊氏曰泰者既濟之純既濟者泰之雜任氏曰初吉終亂者言能如初體之離則明以濟險宜其吉也存如終體之坎則水以滅火不其亂乎

既濟亨小者天地之美无盡國家當全盛時縱有好處亦止平常事耳初吉六二是也自二至四互體坎二為涉險之始則兢惕之意多故吉終亂上六是也處位之上徂其既濟自謂无復險難因循偷安亂自此芽矣既未濟相伏既濟之尾乃未濟之首故聖人三致意焉。醫書云真陰在離宮龍火在坎宮水非火不行故真水必生于火火非水不養故真火必藏于水水火原自相濟。事之既濟則人心懈心本也事未也亨在事而不在心是小者亨也既以利貞戒之又以初吉終亂警之皆一意也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔

得中也終止則亂其道窮也

小者亨其義至微離發為心明其勢上驚炫耀驕亢愈上而不肯下照如何得交必使明常內

胡則心體自正。愈小則事業愈大。蓋小至虛至明之地也。九五火也。六二小也。

胡雲峯云。易道一陰一陽。天下之生。一治一亂。陽而陰。二故治常少而亂常多。創業之主。以憂勤而吉。守成之君。以逸樂而亂。初吉不幾時。而終亂乃迭見。聖人所以于既濟之時。深戒之也。既濟亨小。如貞觀之盛。便向那不好處。豈盈溢太過者耶。六爻有應者。八卦應而皆得位者。六十四卦中。獨此一卦耳。故曰剛柔正而位當。似人力安排其實。天行之正。陽下。濟陰。故初吉。陰上乘陽。故終亂。主在內卦。而亨取二。坎雖取義坎水。而亨實資德離明。此見水火互藏其宅。以相為用。終止則亂。味一止字。即雜卦所謂定也。之義。蓋既濟之陰陽。各歸其家。易于伏而不動。履其運者。若一切止而不為。則亂之由生也。然則至此奈何。亦曰不息之貞。唯聖人為能通其變于未窮。不使至于極也。此宋儒之言。剝姤決復循環不窮。終止則亂。天行自然也。

剛剛可濟而不輕濟。鮮有敗事。

以水之潤。濟火之炎。所為吉者在此。然以水滅火。所為凶者亦即在此。天下之患。每生于所恃。伏于所安。必早思而豫防之。或可尤患也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

既濟非有患之時。而患每生于既濟之後。水上潤下。火下炎上。本相為用。然水決則火滅。火熯則水涸。相交之中。害機伏焉。所謂患也。思患豫防。方得其相濟之用。即思其相射之患。凍水司馬氏云。既未濟。反覆相承。艱險未濟。君子以矜慎之志。辨物之宜。如是險无不濟。時既濟矣。无所復為。則又當思未萌之患。而豫防之。是以君子能康乂民物。而永保安榮也。水在火上。水潤下而在上。火炎上而在下。水火之明交也。既濟為泰。交之雜而天地之交亦在其中矣。水在火上。則水為升。騰變化之水。火為抑。制降伏之火。既濟之象。

變坎之蹇

陽圖象輪九也。輪可前而不前曰曳。尾謂初也。濡僅在尾則濡未甚害。初在互體外不入于險。故无咎。

離之所貴。雖在柔中。非麗兩剛亦不能濟。初剛。故曳輪能事係于初。

李氏光地曰。曳輪則車不行。已行而喪其弗則。

猶難行也。夫義路也。禮門也。君子之行道濟時也。義不可則不進。无異于曳其輪。禮不備則不合。无異于喪其弗。六二亦當濟初而居內卦離體有雉翟之美而未施。故取此象。然中正之德有應于上。故又為勿逐七日得。毛氏曰。合二五為七。所謂二五應而七日得者。

初九曳其輪。濡其尾。无咎。

輪其九也。尾其初也。處濟之初。有要濟而未敢輕濟。所謂臨事而懼是也。火體銳于進而守正不遽進。謹慎之至。

御纂述義云。坎為輪。初在後。故曳之。坎為狐。初在下。其尾也。朱註。曳輪則車不前。濡尾則狐不濟。既濟之初。謹戒如是。无咎之道也。

象曰。曳其輪。義无咎也。

李氏簡曰。既濟之初。以濡尾而曳輪。見其用力之難也。雖濡其尾于義无咎。



變乾之需。互體坎變兌。

六二婦喪其茀。勿逐。七日得。

婦二也。火為水。牝為水。之。妃婦象茀所以蔽車者。婦人出門必有茀自蔽而後行。離為雉。翟茀象互坎盜賊。喪茀象。胡雲峯云。二五相應而不汲汲于求。二者處既濟之時。剛中反為中滿。故也。二雖欲行其道。不可得矣。然五雖不急于求二。而二守其中正之道。不急于逐之。數極必變。窮則必通。不然喪但失其在。外者。逐則自失。其在我者矣。震六二亦曰七日得。變兌悅體也。曰七日者。自二反數之。歷初數而還值二也。蘇子瞻曰。安樂之世。人不思亂。而小人開之。開之有端。必始于爭。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。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。故竊其茀。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。故凡竊吾茀者。利在于吾。

逐之也。吾恬而不逐。上下晏然。非盜者各安其位而盜者敗矣。故曰勿逐。七日得。

象曰。七日得。以中道也。

何氏曰。二居下卦之中。以中感中。得其正應。故終必相爭也。



變震之屯。互體坎。變坤。約象離。變艮。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

鄭東谷云。九三以陽剛處欲變之位。陽剛則過于有為。欲變則動而之外。故為之戒曰。以高宗之賢而伐鬼方。猶三年而後克之。其可用。小人而啟多事之源。于無事之世。捨內治而幸邊功者乎。如唐元之有事于南詔是已。坎為隱伏。變坤方。鬼方之象。離戈兵。爻變震。戈兵震動。伐象。離數三。三年象。中互艮。勿

用象。離坎本相克。三四實相。接之交。故初之吉至此成終之亂。卽此伏。故曰小人勿用。焦弱侯曰。既濟上三爻。猶泰上三爻。有向衰之意。故高宗不屬五而屬三。于合升曰。在既濟之家。而述先代之功。以明周因于殷。有弗革也。

象曰。三年克之。億也。

億。見兵不可輕用也。坎勞卦為億。



變兌之革。互體坎。變巽。約象離。變乾。

六四。繻有衣袽。終日戒。

朱子云。六四以柔居柔。能慮患。預防是心。低小。底人便能慮事。柔善底人心不粗。慮事細密。剛果底人心

離為日。終日下離象。程子云。繻當作濡。謂滲漏也。舟有罅漏。則塞以衣袽。有衣袽以備濡漏。

又終日戒懼不怠。慮患當如是也。

卦自泰來上本屬坤。坤同牛也。今以乾二之金移於五而成坎。坎為血。非殺牛而何。下卦本

乾自乾二往五而以坤五易二而成離。離為夏。非禴祭而何。朱子本義以此爻為文王與紂之事。意以紂都洛邑為東鄰。文都豐為西鄰。尚自武丁以後。商日衰。周日興。其象蓋如此。○李氏易傳曰。按尚書克殷之歲。厥四月哉生明。王來自商。至于豐。丁未祀于周廟。則明西鄰之禴得其時而受福也。此說甚確。

麓不解如此。○張中溪云。六四出離入坎。此濟道將革之時。罅隙必生于此。四坎體也。故取漏舟為戒。終日戒者。自朝至夕。常警備如坐漏舟也。○變乾為衣。又自柔變。敝衣也。變兌毀折。衣袽象。○此爻水火相接。水性可下。火性可上。水不戒。必至滅火。火不戒。必至燬水。

象曰。終日戒有所疑也。

疑者。疑禍患之將至也。有所疑也。與小畜君子征凶。有所疑也之意同。內有互巽象。



變坤之明夷。約象離變震。

九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

爻以坎離相對取象。後天卦位。乾坎艮震。陽與陽為鄰。坎居北。乃東之鄰也。巽離坤兌。陰與陰為鄰。離居

南。乃西之鄰也。○程子曰。東鄰謂九五。西鄰謂六二。二在濟下。尚有進也。故受福。五處濟極。无所進矣。○胡雲峯云。禴。夏祭也。祭之薄。而不過用也。殺牛。冬祭也。爻變坤。離為戈兵。坎為血。殺牛象祭之盛。而禮文備也。承平之世。儀典禮燦然可觀。而无祗畏天命之實。欲逐天庥。不亦難乎。曾不若新造之國。其未備。其心則誠為天心之眷佑也。九五居尊。而時已過。如月幾望。而將晦。六二在下。而始得時。如日之方升。○二得中固吉。然猶麗于離。尚未濟于坎。故二不言吉。而于五發之曰大來。○來矣。鮮曰。爻俱指九五言。與泰三勿恤其孚。于食有福相似。六四不衣美衣。而衣惡衣。九五不尚盛祭。而尚薄祭。當受報收功。極熾而豐之時。乃能恭敬樽節。則受其福而吉且大來。蓋所以祈天永命之道也。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

殺牛祭雖盛禴祭雖薄然天之所福每隨時為轉移東鄰時已衰西鄰時方盛其時不如也此既濟之後將有代興者而習而不知无能自振也



變異之家

上六濡其首厲

來氏曰初卦始言濡尾心有畏懼而不敢遽涉也上居極言濡首志已盈滿自謂無風波之虞豈知涉水而自溺乎。朱子云時運到那時都過了康節所謂飲酒醕酌開花離披時節也。初在卦底濡者其尾則必後顧猶可返也上在卦上濡者其首則已前陷不可挽也故曰厲既濟所以終亂也。此即豐屋蔀家之人小人壞人家國者也。湛海于酒汨溺富貴何所不至。易中上六爻除井卦外爻辭少吉以陰而加

九五之上是濡乾之首也不言凶咎而言厲以方既濟之時尚可警惕以挽就衰之運

象曰濡其首厲何可久也

人心之神與造化之氣相往來心止則治亦止濡首之危即在目前樂不久矣。總論。曳輪之象其旨最微程子曰人心如翻車輪又曰人須是以心使心方得曳輪之義心機展轉无畧刻之停非控制有道馳騫惟其所之險何由出所以不可不曳也。惟守以貞持于未然操于常機故既未二卦同日曳輪。方可幾御天妙用。



未濟

鄭氏汝諧曰既濟初吉終亂未濟則初亂終則出險而之明以卦之義言之濟于始者必亂于終亂于始者必濟于終天之道物之理固然也

虞翻云乾為首五從二上在坎中故濡其厲位

極乘暢故何可久

未濟離宮三世卦消息

未濟非不濟時猶未耳
曰亨誘人以必濟也
龍之所以神以不見其
首狐之所以妖以不舉
其尾古語狐欲渡河无
如尾何

柔得中五而居六謙而
不亢

伏既濟

未濟否將泰爻辭多吉下
互離上互坎中有既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎為狐狐老善聽水小狐未經歷鍊所以汔濟而濡
其尾也當未濟之時必老成之人智深勇沉慮始慮
終計出萬全而後可濟若少年新進逞其輕銳之志
以圖濟則才溺智卑必且于垂成而敗之如小狐渡
水幾于濟而濡其尾則終不能濟矣故曰无攸利
既濟之亨已成之亨未濟之亨方來之亨其花未開
之春月未圓之夜乎既濟道在有守有守則不易
其初未濟道在有為有為則不終于陷何氏曰小
狐指六
五也

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

小狐者幸其自然之天也未出中尚在中道行路未
差也歷鍊久則能出矣初與四合二與五合三與
上合而乾坤交其中位雖不當而剛柔應見交濟之
可以出險也

御纂

述義云未濟之所以能亨者六五以柔得中柔則不
愾以債事柔而中則不懦以失幾此能濟之才也故
亨小狐幾濟尚未出于險中乃濡其尾而无攸利則
始雖能涉究不能繼續而成其終矣然豈終不可濟
哉卦之六爻雖陰陽皆失其位而剛柔各相為應猶
能同心協力以成其濟之功但貴敬慎以保其終耳
既濟未濟皆以柔得中為宜以不克終為戒聖
人教人敬慎求濟之心故不分于既濟未濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水流濕火就燥方以類
聚物以羣分

述云未濟之初柔即象
中小狐與何說不同
張氏振淵曰卦辭所謂
小狐正指此爻新進喜
事急于求濟而反不能
濟可吝孰甚焉

河圖天一生水而在下。地二生火而在上。在天地為
返源。而生生之機萌于此。火生于地而在上。乃能
廣其照。水生于天而在下。乃得安其流。慎者乾惕坤
敬合而成之者也。辨物居方。所以妨其相害也。項
平甫云。必加慎字者。以其未濟也。水火交則有難。濟
之時。尚思患豫防。況未濟乎。易終于未濟。而始于屯
其旨
深矣

變兌
之睽

初六。濡其尾吝。

初其尾也。六則濡且吝也。既濟初九陽明才足以濟
未濟初六陰柔不足以濟。又居陽位不量力而冒前
所濡者尾進而且却。則不必續終
而先且无始。故不曰凶而曰吝。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

極或作拯

極為窮不知底之深淺而冒進者也。
一說極終也。力小任重不度其終也。

變坤之晉互
體離變艮

九二。曳其輪貞吉。

坎有輪象。孔仲達云。九二有輪不前。而極力以曳之。
言其勞也。上應柔中之主。不可恃過剛之才。二貞而
九吉也。既濟曳輪濡尾于初九合言。此
則分見于初六九二兩爻。爻象不同也。

象曰。九二貞吉。中以行正也。

九居二非正而中。以行之以互
離之明為濟險之道所以吉也。

潘氏曰。九二剛中。力足
以濟者也。然身在坎中。
未可以大用。故曳其輪
而不敢輕進。待時而動。
乃為吉也。不量時度力。
而勇于赴難。適以敗事
矣。

當未濟之時。九二才剛。尚曳其輪。況六三才柔。而思妄濟。征必凶矣。然六三遷二以爲安。出險而游乎其上。故曰利涉。

六三未濟征凶利涉大川

或云利涉上當有不字。雲峰云他爻不舉卦名。此獨標以未濟者。蓋爻俱失位。六三陰柔不中正。故初爻吝而三遂征凶也。三非利涉可知矣。既濟六爻皆不言既濟。治如未治。安如未安。思患豫防之意也。未濟獨于三爻言之者。處險之極。當火之衝。不相得而有相戕之患。故特示之曰未濟征凶。然未濟有可濟之理。險極有出險之心。窮而思轉。變而能通。故復策之曰利涉大川。大川下卦坎象也。三已出中而游其上。征凶謂往而前則有凶。退而在本位則利涉也。如光武當更始時。飄泊无所依。耿弇示以所向。光武曰此我北道主人也。凶而利涉之象。



變巽之鼎互體離變乾約象坎變兌

象曰未濟征凶位不當也

位不當濟險宜藉陽明之未九二九四是也六五德本離明六而居五當位也六而居三位不當也



變艮之蒙互體離變震約象坎變坤

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四五皆自未濟而濟之時也。然位皆失正。故皆爲之戒言。時雖可爲。要必以正行之。而後可以吉。而无悔也。未濟其體主乎慎。其用存乎震。未濟之四。卽既濟之三也。既三離上象高宗。未四離下象受命出征之將克之者。事已濟也。有賞者。勸使以濟也。商摯伯名震。王季妃太任父也。湯生于子。坎也。而震寓焉。動卽爲火。震也。而離繼焉。四介坎離有震象。坎居北。日鬼方。焦弱侯曰未濟爲卦。以水火未交也。是以居

九四爻變則爲坤。大國象坤合離爲晉。賞也。離離數三。三年象。自二至四互重離。有向光明之象。故三曰利涉。而四曰有賞。爻言貞吉者。三皆不當陰陽之位。五之貞吉。爲離主也。二與四之貞吉。以互離也。互離以先離則坎之險

卑濟矣故位不當宜悔而以互體之正亡之

其中者其責重三出坎而承離故以涉川為利四居離而履坎故以伐國為功。九四以剛居柔不躁于動能安靜以濟險九吉而四貞也

象曰貞吉悔亡志行也

志行沍濟之志得行

任氏曰既濟之功莫高于三未濟之功莫斷于四既濟之三在正離之終故憂其力之疲未濟之四在互離之上故喜其志之決于此能決則必不入險而能出險矣。來註志行也已出乎險濟之之志得行也與履之九四否之九四睽之九四同



變乾之訟約象坎變巽

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

既濟九五水火未交故曰東鄰日西鄰未濟則

水火交故曰君子之光

貞非戒辭乃六五所自有六貞而五吉也无悔優于悔亡悔亡者有悔而亡也无悔自无悔也。楊廷秀云未濟六五德本離為日為火雖柔猶剛威而難犯日之在夏暝之愈熱火之在夜宿之彌新六五文明至盛養之以晦剛猛之至韜之以柔者也乾君坤母離體本乾而得坤之中為乾坤之子者也故曰君子君子之光光出于形之表而不以力用君子之廣大也向明出治聖作物覩可愛而亦可畏與大有厥孚之占同故曰有孚君子之光與觀國之光同觀光在坤土之上未濟光在坎水之上幽暗之處其光愈明雨後之日其光更倍霽景鮮麗人之經磨厲世經亂後者似之。離固有孚發其光以下冒坎亦有孚藉其光以反照二五相應此未濟所以亨也光生于謙日君子之光謙象亦曰君子。林栗曰四應初故先悔而後亡五應二故貞吉而无悔既貞而有孚故重言吉

三五應九二週天光以
見日光故曰暉吉管輅
言日中為光朝日為暉

飲酒濡首其義最可味
从未醉時曾中本是了
了。經一分過量不覺昏
瞶莫能自主人心明與
迷之界无不皆然經一
毫過其當然之度便漸
入眩惑无所不至皆由
不知節也聖人以此示

象曰君子之光其暉吉也

李氏光地曰自未濟而濟則光暉倍盛如焚藉之餘
而生草木雷雨之後而見青天其光彩必逾倍于常
也時

變震
之解

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

何氏曰卦之所以為未濟者在此爻也不然濟矣。
上九陽實充滿有孚者也離中虛虛則能孚坎中實
實則能孚皆有孚之象未濟之時當從容以待其濟
飲食宴樂需以養神雖至于飲酒亦无咎然飲酒而
至濡首則有孚者失是矣是者濟之時也六五有文
明之主上九則日間未達者也是者中也過則失是

人何事做切

成周治功成既醉鳧鷖
之詩以樂太平持泰保
中改无咎不言吉而曰
无咎者乾乾惕若之心
故乾九三以无咎始此
以无咎終也治亂循環
若倒未濟為既濟則坎
仍在上而為濡其首矣
有孚失是謂一移步
便離了本位舟行岸移
是者有定而亦无定也
是字是指點語若有所
指若无所指耐人探索
濟世必藉陽明之才世

言欲執中以保泰也。既濡首矣首出庶物豈可望
乎。始終一乾惕之心雖濟如未濟也未濟中男中女
日月方長局面未定雖窮而不終窮。坎有酒象于
者往也上无可往言往而之內卦之坎也坎為萬物
之所歸退而潛淵以俟時也潛則可見可躍而可飛
矣未濟上九之陽迴環而接乾初九之陽生生不窮
之理皆自一剛蘊之。一張一弛天地之道張則慮
其功之大驟故有飲酒之象弛則慮其志之太肆故
有濡首之戒。天地之道反覆循環消長而不息不
過以生物為心濟物為事春夏生而秋冬殺所以儲
其生生之命而始終不已也先既濟而後未濟所以
節其生生之力而始終不窮也天地之道備于斯而
主之者理紀之者數受其任而為之轉移者水火而
已矣水生于秋而旺于冬火生于春而旺于夏循環
以通其消長者也交則為既濟不交則為未濟反覆
以成其循環者也而循環則流行反覆則對待故以

嘗未濟。不可以重剛爲之。恐決張債事故。九二九四皆曰貞吉。而上九一陽當世既濟。宜安靜。無爲以休息生機。故上九直接乾元生生不窮之蘊。

象曰飲酒濡首亦不知節也

之收全易六十四卦之局焉。事之既濟而止于終。與未濟而不續終皆一念之怠爲之。是以君子貴自強不息。六十四卦以乾始以未濟終。亘古一未濟之運。終身一未濟之心也。未濟征凶利涉大川。在險阻難着。脚中便歇。脚不得有孚飲酒。濡首失是在安樂。易適口中更恣口不得。

天地節而四時成。天道也。發而皆中節。聖學也。故六十卦次以節而此亦以節字括之。艮爲節而藏諸用。卽連山首艮歸藏首坤之旨。乾知進退存亡。未濟不知節。知進退存亡。便知節。知節。是知進退存亡。學易之所以無大過者。知節而不失是也。夫伏羲文王於六十卦下一節字。周公於未濟之終曰无咎。曰失是而孔子曰時曰中曰節。夫易只一中而節正隨時。以處中者。于聖之統緒盡是已。時中中節。子思本厥

祖以作中庸。中庸大易之嫡傳。而性命之傳也。

先儒謂古文易字。原是合日月以成文。未濟離上坎下。離爲日。坎爲月。蓋隱然有以易終篇之意焉。

當世既濟宜安靜
以休息生機故主
先言乾元生生不窮

象曰飲酒濡首亦不知節也

天地節而四時成天道也發而皆中節聖人之道
 十封次以節而此亦以節字括之
 節連而首其歸藏首坤之旨。乾知進退存亡
 不知進退存亡。便知節知進退存亡
 此江節為日也為日蓋烈然有以是為節之意
 此節節古文是字象是合日且以文來為節上
 文藏鼻而卦命之轉也
 斷以卦中漸中漸大是

