

T 234/3154 (6)

6

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
OCT 10 1952

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	40/9/-43	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	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68

周易會通卷之六

解三三坎下震上

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

居險能動不惟不陷于險且出乎險矣故為解夫大難方解民初安堵理宜平易安靜以培養之故必剔除煩苛休養安息務為平易之政而西南乃為利也如其亂流盡殄无所往歟當偃武修文来復其所而安靜則國家安于无事而又安矣吉若遺孽猶存有所往歟又當早往早復不可久為煩擾則國家不苦多事而蒙福矣吉此西南所以利也
以治道言利西南取平易也无所往有攸往正是利西南處盖解

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

則无所往矣。復之為言對有所往之時而言也。若尚有所往，非風不可。有攸往而不夙，則難深而不可解矣。兩吉字，總是安養天下意。孫質菴曰：夙字就是來復，蓋靜而能處之以靜，固為安止其所。動而即歸於靜，亦為來復其所。本義兩若字，是未定語。看解後時事何如。陸庸成曰：欲出蹇則利用動以解之，既解則利用靜以綏之。故取西南致養之義，所以培植關脉，維持元氣也。賴震兌者，賴坤以安，坤靜也。紀聞曰：蹇未解且利西南，既解可知矣。蹇言不利東北，解不言者，蹇方止于險中，故言利平易不利險阻。既已出險外，故但言平易之利，不言險阻之不利。取象蹇九五往在上，今來居二，故无所往，其來復吉。蹇九三為艮止之動，今往居

四，其体震動為往，故有攸往夙吉。上下二卦皆以陽為主，惟陽能解乎陰也。

全彖合旨

全彖重時字，首二節人君因時而解民難，末節造化

因時而解物難，可見君之解民與造化之解物一耳。人君當法天

行解也。時說云：人君解民之難，主于靜；造化解物之難，主于動。

看來劈頭說險以動，又云動而免乎險，下面二往字俱動也。似分

動靜者非。

李隆山曰：解者屯蹇之反也。蹇止于險下，不若屯動于險中。屯動

于險中，又不若解動乎險外也。患難方平之際，既不欲人以多事

自疲，又不欲人以无事自怠也。

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

卦何以名解也蓋寒雖見險而止然險在前也不可言解屯雖動乎險中猶未出險也未可言解此則居險能動能免乎險矣故為解既解矣民命方蕪正不欲為苛擾故辭曰利西南者以卦變四入坤体坤為平易之地而卦昼數多又衆之象是所為平易近民必歸之往得衆也西南所以利也又曰其來復吉者卦變九二得中是與時休息无好大喜功之心所以來復得吉也又曰有攸往夙吉者惟以得中而往則制勝之謀以

定可成安集之功所以早往早復而得吉也是解之道也

天地之道也隆冬之時天地閉塞及二氣解散然後相薄為相和為兩雷雨交作矣雷雨既作則動之潤之凡百果草木枯者以甲甲者以拆所謂二氣發舒而庶物露生天地所以成化工者此解也解固以其時矣向使時至不解則氣凝不散物開不遂萬物亦幾乎息解之時大矣哉

首節重一免字洪覺山曰蹇以能止而稱智解以能動而出險此其義若相悖不知能止者方能動止而動乃為慎動而止乃稱能止

二節往即動也西南坤地也未復二也惟无往故可往惟來復而

興 册未復

得中故可往而利西南。蘇子瞻曰：在難而思解，處安而惡擾者，
 物之情也。方其在難，我往則得衆，故利西南。及无難，我往則害物，
 故來復吉。易述曰：來復之吉，不止安靜，須是整頓紀綱法度，皆
 復如舊。若蹇難已平，不復有為，姑隨時維持而已。因循苟且，又此
 險難之萌，凶之自也。故須來復，乃吉。乃為得中。解者，解其遺患，餘
 釁之未盡除者也。除惡不盡，則易滋，故有所往，夙吉。夙者，朝而不
 暮也。謂敏疾決斷，不移時而定，亦不二往也。往即本此中以往，
 夙亦得中之為也。有功在夙，上見往有功，即上文得衆也。得衆故
 有功，往西南則得衆，有功所以早吉也。方伯兩曰：方其險之未
 解也，夙往皆蹇，夙未皆吉，但可以來，不可以往。及其既解也，不但

其來復吉，雖往亦夙吉。故曰：往得衆，又曰：往有功。

未節天地解，摠不外乎時。時之所極，雖欲不解而不可得也。天地
 非解，无以運其心；百姓非解，无以遂其生。故贊解之時，大矣哉！王
 者法天道，行寬宥，施恩惠，養育兆民。至于昆虫草木，乃順解之時，
 與天地合德也。紀聞曰：剝之碩果不食，藏天地生物之仁。解之
 甲折，發天地生物之仁。天地解心也。雷雨作，氣也。皆甲折形也。解
 之雨，即屯之雲。坎在上則為雲，澤未及物也。屯也。坎在下則為雨，
 澤已及物也。解也。甲者始出未申也。折則萬物出乎震矣。解言時
 不言用，其用已顯矣。甲折二字不平，謂甲者折也。萌芽為甲，開
 為折。

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨交作物難解矣解之象也君子于民猶天地于物故過則赦而不問罪則宥以從輕所以体天生物之仁解斯民于法網之密也

雷者天之威雨者天之澤威中有澤刑獄中有赦宥也赦釋之也宥寬之也蔡虛齋曰赦過宥罪仁也過則直赦之罪則宥而不

赦是仁之中裁以義也陸庸成曰雷合于電所以折獄致刑秋

令也雷合於雨則以赦過宥罪行春令也過與罪不是民之難然

當患難之時天下大亂民生易入于罪故特加赦宥是王者所以

播解澤而昭蕪萬民者也丘瓊山曰當承平之世赦不可有

則奸宄得志而良民不安處危疑之時赦不可无則反側不安而禍難不解

六爻合旨陸庸成曰解則險已盡平矣而不知天下有至險未

解者方且高張于君側方且援引于庶位此非彼往之所能收功

也則小人已狐者小人之天拇者小人之賤隼者小人之鷙負

乘者小人之僭三狐不獲則中直不來拇不絕則朋不至小人不

退則君子解之之道未盡負乘之隼不射去則悖亂无已而寇戎

无寧日矣夫卦利于靜而自二以上皆用動者以解小人固无妨

于來復也當解之時百姓之罪過可原而小人之奸惡難恕程

敬承曰解難之散也天下之難皆小人致之故解難亦自小人解

爻知赦
有為難
解時言
并可常
也

之。我未嘗有因循姑待之意。即是早往。然第獲其首惡而止。而未嘗株連窮治之。即是早復。寃也。悖解而國家无復有作難者。世界何等安靜。即是利西南。勿謂赦過宥罪。與屏邪逐奸有二道也。李九我曰。初六所以解難也。二四五上君子之解小人也。三則小人之見解於君子者也。

初六无咎

入臣燮理于大亂之餘。不可多事。激變亦不可因循。養亂初以柔應剛。是沉潛運以明作。以德澤煦育之。未始不以法度整齊之。既不太煩。又不過靡。何咎之有。

解利西南。分明以柔道致治。頤難之方。解雖貴安靜。而解後人心

此
元
無
咎

決散不可不一振作之。以釀廢弛之禍。初六以柔應剛。則不擾不弛。所以无咎。一說解之六爻。多言去小人。初何以不言也。在下无事。无所可解而已。又以剛柔之際。自為君子。有不待于解者。故不言其所為。而曰无咎。詞簡以示意也。以无為。得也。亦以解之初。宜安靜以休息之也。

象曰剛柔之際。義无咎也。過剛則生事。過柔則廢事。能无咎乎。初柔而濟之以剛。寬而能

猛。義當不生亂而廢事也。

重柔得際乎剛。際中也。以陰居陽。以陽應陰。皆中也。

九二田獲三狐。得黃矢貞吉。

卦

九二剛中。秉道嫉邪之君子也。故當群陰用事之日。為能屏去邪媚。則善類集而得中直之士矣。有田獲三狐。得黃矢之象。此人臣之正道。所以清朝廷而安天下者也。吉。

九二六五所任以解險者。陽剛之才。處得其中。剛足制柔。中足正枉。以此解險。何險不除。故曰田獲三狐。田者去害之事。狐者邪媚之獸。獲去之也。潘雪松曰。陰多黨類。隱伏而善疑。蹇難既解。所來復中。其道在開群陰而使之胥化。所謂利西南者。正在于此。九二蓋用太二之朋亡。以消小人朋比之私。用豫四之勿疑。以釋群邪疑惑之情也。三為成數。舉三言之。搜獲備盡之意。夫小人在是。側君子固未有能得志者。三狐獲則中直得矣。取象二于地。稱

田。九家易坎為狐。黃中色。矢直物。陽剛中直。黃矢象。

象曰九二貞吉得中道也。

九二貞吉者。以其居下之中。秉心大公。而得取舍之宜。蓋吾心之邪媚既去。故能去小人之邪媚。吾心之中直常存。故能用君子之中直。所以貞而吉也。

好惡不偏為中。舉措得當為正。有此中斯有此正也。得中直者。得在人。得中道者。得在己。

六三負且乘致寇至貞吝。

六三陰不中正。居下之上。是无德而竊據高位者。雖得必失。不猶小人宜負而反乘車。處非其分。必致寇至乎。雖頌于朝而正

也亦可羞也

此竊位之小人所當解者難之未解顛倒混淆小人容有冒濫爵
祿者既解則公道昭明人皆得執之以為詞矣且字致字宜玩小
人明知不容而恬然不顧者恃已之爵祿出自朝廷也貞吝之戒
愧其心而使之去耳不能自解此上六射之也此貞吝與晉之九
四貞吝同取象坎輿象亦寇象潘雪松曰解者陽解陰也九二
來復得中初居其下而得无咎六三陰柔位乎其上負四乘三為
負且乘象

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

位以詔德負而且乘則德不稱位亦可醜也以此致戎乃自我

耳安歸咎乎

亦可醜言就不見奪還為識者所鄙又誰咎言无所歸咎深明位
之奪非奪自我奪自我也

九四解而拇朋至斯孚

九四大臣而與初應非其人矣幸其剛而能解故為四計若能
絕去比昵解去爾之拇焉則偽朋一去真朋自来而相孚矣何
患同寅之无人哉

斯字重看本義若能字則字緊相應拇足大指初象而汝也不
徒曰拇而曰而拇見其為四之所親也私情之交未免有所繫累
必解之使去而後同類之朋始相信不疑以成解難之功傳曰必

解而後朋孚。蓋君子之交而小人容于其間。是與君子之誠未至也。

象曰解而拇未當位也。

解而拇者以九四不當位而應。所謂私情之交。理所當解者也。時說不當位。兼初與四言。看來宜專指四說。程敬承曰。未當位謂九四失位不正而下應初。故初得附之為其拇也。若當位履正即初為邪媚之身。不得附之矣。故解而拇者欲斷之以大義而不係于私交也。

六五君子維有解吉有孚于小人

五當君位而與三陰同類。是人君狎適小人。惟有解去而已。

解之外无他術也。此誠民社之福也。吉然庸君世主每外迫公議而內幸姑息。必以小人之退驗之。既退而後能為解。若曰吾解小人而小人在側。豈解之實乎。

君子指人君。人君與小人同事。害不可言。惟有解去一著。維者有大義獨斷意。吉字緊。串誦曰有孚者。恐五未必能解耳。立行

可曰。小人情狀最不一。狐以言其幻媚。隼以言其鷙害。拇以言其附麗。負且乘以言其僭竊。諸爻已極形容矣。此復明以小人斥之。蓋所以顯其罪而去之也。

象曰君子有解小人退也。

君子患不能解耳。苟君子有解。小人自退矣。何難去哉。

九是為計

下至會通 卷六

此夫子又為易之辭故動之使必解也

○上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

三以小人據高位猶隼在墉上也上六當公孤之任用解而除之一舉而元克就擒猶射隼于高墉而獲之焉天下民生之福也何不利之有

上六位上則爵尊其象公位正則器成其用弓矢易述曰解至上六極矣无所不解矣貪殘小人猶擁高位上六居動之極當解之成極而後動成而後舉故獲之无不利至上六然後射隼便見其藏器待時久矣取象傳曰墉内外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外则无害矣復何所解故在墉上離乎內而未去

三居内外卦之間故有此象

○象曰公用射隼以解悖也

小人蠹國害民悖也公用射隼以除悖耳豈私惡哉

悖亂也至解終而猶有未解者悖之甚也名之以悖所以著其罪之不容不鮮耳彭山曰當解之時至于六五已能化小人為君子矣然或有悖者國之說慝民之雄鷲也則公為射而獲之隼獲而君子攸寧小人攸庇无不利焉解之盡也射蓋示人以正于力不勞而夙在其中矣言隼則亦治其首惡之意也

損 益 巽 震

陸庸成曰聖人心乎為民故損以損民得名益以益民得名寃也

至解 極矣 解死 解矣 有 功

君亦與焉。故曰其道上行。曰其道大光。然損之利有攸往也。必有孚而元吉。无咎可貞。僅乃得之。益則无往不利。非獨處常。即涉亦利。為聖人之貴。益不貴。損也。但无損不成益。故損先。
沈德培曰。損益弗是。兩項能懲忿。自然能迁改。忿欲便是過懲窒。便是改能。改便是迁。所以損稱與時偕行。益亦稱與時偕行。損益盛衰之始。夫非時之所為而何也。損稱有孚。无吉。益亦稱有孚。惠心勿問。无吉。撻之皆孚。誠所貫耳。損爻稱或益之。不損益之。益爻稱或擊之。莫益之。曾何判然兩截哉。

胡仲虎曰。上下經陰陽各三十。爻然後為否。太為損益。咸男女之變。而損則不交。恒男女之不交。變而益則交。咸者夫婦之情。

之。感也。極必損。恒者夫婦之道。之。爻也。極必益。然損三。益上。損初。二。上。而為四五者。不謂損。四。益初。為益上。五。下。而為三。二。不謂益。在下卦之下。民。爻也。下之上。容可損。下之下。為民不可損也。故損彖曰。損下益上。而不言損民。益彖曰。損上益下。民悅无疆。則其為益民可知矣。

損 三三 艮上

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

卦。體損。剛益柔。卦象損澤益山。皆剥民奉君之象。然民貧則君不能獨富。上下俱損矣。故為損。夫損乃出于常賦之外。非有國宜行也。願所損何如耳。必迫于時事。无可柰何。以實不得已之。

心行取民之法。而不妄損。是為有孚。則人諒其心。樂為輸而
事易濟。其道為元吉。心有名而斂有藝。于義為无咎。且此法不
獨行于一時。可為萬世權宜之術。不可貞乎。不獨施于一方。可
為天下通行之準。不利攸往乎。

損益二卦。皆就下言。聖人不以損上為損。而以損下為損。不以益
上為益。而以益下為益。蓋貴以賤為本。高以下為基。富藏于民。而
藏于國。此聖人命名意也。惟正之供。不謂之損。國家有大变故。大
興。車用度不足。不免于常賦。外有所科。斂方。謂之損。蓋不得已之
計也。損本拂人情之事。未必大善。而吉。未必无過。未必可固守。未
必可攸往。惟損所當損。于理可行。而下信之。則其應可如此耳。

說可貞。不是可為常法。只因損之時。法令无常。名色屢更。貞固
也。處得盡善了。尤持得貞固。毋為朝更夕改。數以變易也。
易之用。二簋可用享。

然當損時。何以用財也。以不得已取之。必以不得已用之。雖二
簋之薄。可用享神。夫國之大事。在祀而時訛。不可舉。羸此且可
損。况其他乎。

此舉事之至重者。以例其餘也。重用字。程敬承曰。損何以云有
孚也。去浮存約。其實念也。始而權損之宜。則存一不忍多取之心。
而下孚于民。既而酌損之用。則存一不忍多費之心。而上孚于神。
是故四者之應。其孚也。二簋之享。其孚也。行損以孚。二簋至

薄猶可用享。所謂貞者貞此。攸往之利亦利此。一說有孚不以不得已加賦言。就儉德上說。凡所減省皆出于實心。元吉。追古道之隆。无咎。无不節之嗟。可貞。儉可常行。利往。儉可通行。享以簋。即損所當損也。二簋可損。即有孚之貞也。舉祭祀而天下之用可知矣。蘓氏曰。有孚以下。示人君深自抑損。不必于損下以益上也。蓋國家之損。非經費不足之為害。而欲心侈靡之為害。有孚者。損過以就中。損文以就質。惟以真誠。惓惓為天下先而已。二簋用享。正是有孚。苟有明信。即天地可動。鬼神可格。而繁文縟節。无所用之。又何以損下益上為哉。

全录合旨 全录重時字。其道一字。即所謂時也。有孚即與時。

之義也。三提時字。總見損道不可輕用耳。唐疑菴曰。損之名由有餘而起。益之名自不足而生。損有餘所以補不足也。是乃理之正事之宜也。時也。時之所在。即道也。如損下之剛。益上之柔。惟下為全剛。上為全柔。此時剛過于有餘。柔過于不足。故損下之三益上之上耳。過此則不可損矣。故欲有損。必酌其時之盈虛。而與之偕行。時當損則損。時不當損則弗損。可也。下本不堪損。苟復失其時。損所不當損。益所不必益。安能元吉。无咎。可貞。利往哉。反復之。總見下之不可輕損也。

彖曰損。下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛與時。

偕行

卦名損者。卦體損下卦上。益之陽。益上卦上。益之陰。是損下益上。剥民奉君也。孰知剥民即以自利乎。下損上亦損矣。損之道上行也。所以為損。辭曰有孚云云者。損而有孚。乃得四者之應矣。又曰曷之云云。享者。豈常典哉。禮以時為大。二益之用。惟當損時則然耳。且是時也。非獨享祀然也。觀之卦。益損剛以益柔者。非他也。時當損則陽不能常伸。時當益則陰不能常屈也。觀之物理。損盈以益虛者。非他也。時不可終盈。未幾而損隨之。時不可終虛。未幾而益隨之也。卦畫物理皆不能外時損益矣。况用享可違乎。

首即道者損之道不可說利歸于上。

二即陸氏曰文王發損之理。孔子明損之用。故去去无吉无咎。諸語而直解二益一語。又因二益及卦益之時。而嘆損益盈虛與時偕行之妙。洪覺山曰。有孚以下。彖詞備矣。夫子何以不釋。止加一而字于其上也。損非人情所欲。故以而字見義。使人知必奉于有孚而後其善可盡。二益可用享有孚之義也。應字要看。謂與其時相應也。非其時則不可矣。言二益則其他可知。言用享則自奉可知。損下以益上。損民以奉君。豈人君所得已哉。下二段正發明時字之義。損剛益柔。在卦畫上說。損益盈虛二句。舊解泛論物理。與上文卦益相對。馮厚齋則謂復釋損剛益柔之義。此說為是。

水
句合

蓋上文止從損益處指出時字。不曾指出時的緣。故示人。故此處又點出盈虛二字。見得盈者所以致損。虛者所以受益。皆理勢之自然。而非人力所能與者。故曰與時偕行。上文語意重時字。此處語意重偕行字。有以損益盈虛作四項看者。不可從。若以有字作儉德說。則二筮應有時字。作末世浮靡之時。聖人憂時之。敝而不復返也。故二筮用享。其即禮奢寧儉。隱然太古之思乎。游讓溪曰。聖人之大用。有損有益。有盈有虛。皆因乎時而已。商繼夏周。繼商俗奢示儉。示禮有餘者收之。不足者散之。其所損益。何莫非時哉。

象曰山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

山下有澤。損深益高。損之象也。君子以損吾心之所當損。為于忿懲之。不為血氣所使。于懲窒之。不為外物所誘。此心學所當損者。

懲窒工夫。俱在心源上理會。非待既發既熾而後克也。禁于未發之謂。人性如山之靜。如澤之清。忿觸之。欲誘之。豈其性哉。忘怒觀理。大公順應。皆懲忿之學。敬以直內。義以方外。皆窒欲之學。懲治也。忿者惡心生而易僻也。窒遏也。慾者愛心生而易恣也。顏子不迂。不二是也。程敬承曰。致中致和。戒謹恐懼。皆是先時功夫。六爻合旨。唐疑菴曰。損益一時事也。今卦獨先言損。而後言益。以見凡有所損。皆為有益。而損未嘗損也。是故初言酌損。四

言損疾。二爻上爻皆言弗損益之。三則實損剛以益上九之柔。然二復得友。雖損亦弗損。雖損之而反有益。雖損之而反有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。則雖曰損可也。曰弗損亦可也。曰損之而有益亦可也。是可知損之道矣。故以損卦先焉。

李九我曰。損者損下益上也。下卦當損。則過往之勤勞。勩彰矣。利貞之守節。義植矣。三入之損。朋黨杜矣。何也。求有益于吾君。吾國也。上卦得益。則損疾之喜。資直諫也。十朋之龜。屈群策也。弗損之益。營休澤也。何也。君受益于臣。而民亦資益于君也。

陸庸成曰。損益聖人所以定賦中邦也。說言損。繼之以益。損有四善。惟孚者得之。然自非懲忿窒慾之主。必不能虛中以受天下之益。而損之道上行矣。夫損本取民。而損益十二爻中。未有言及賦者。獨益之上九。甫求益而凶立至。聖人之不言。有無如此。

洪覺山曰。純乾過剛。純坤過柔。損剛益柔。而後六爻得中。是以善也。是故剛已損矣。其諸陽爻之益人也。則欲其弗損。則不及柔。待益矣。其諸陰爻之求益也。則欲其自損。則致中。初九已事遄往。无咎。酌損之。

初當損時。上應六四之陰。救正之責在我矣。于是已吾私家之事。速往益之。以去陰柔之疾。而補其不逮。則臣責已塞。可无外矣。然居下益上。分隔情踈。又必酌量淺深。而後因事納忠。可也。已事非已進修之事。只是速往益上。有公爾忘私之意。就使莫要。

字在
字上
正未

丁巳之事亦且已之而速往以益上也。酌損之正教以益之之道。全在未往時酌之。往无及矣。非交淺言深之意。亦非不可則止之說。只是損所當損便是酌。大抵損所當損是損卦最緊關意思。豕以損所當損為孚。故薄禮可以享神。酌其可薄而薄也。爻以損所當損為中。故適往可以益上。酌其可適而適也。程敬承曰。損益兩卦初爻皆九。皆與六四為應。皆抱陽剛之才。足以益上者。但損初益自下施。則當量其所受而往。適恐其過剛而非中。故須酌損戒其銳也。益初益自下受。則當隆其所報而任重。恐其好動而非分。故須元吉防其過也。

曰巳事適往尚合志也

巳事適往者。以四之志正欲損已疾而求助于初。與之合。行嫌適哉。志苟不合。不可往矣。

尚指六四合志者。四求初也。是上與我合志。不是我之志與上合也。爻有酌損之說。聖人慮觀望者有所藉口而不往也。故以上合志激之。

九二利貞。凶弗損益之。

九二剛中自守。不肯妄進者也。故利于守貞。以高不仕之心。往則非貞矣。降志辱身而凶矣。且君子豈必身出而後益哉。弗損所守之貞。則清風高節。足以廉頑立懦。其益上大矣。何必以凶取凶耶。

程敬承曰。彖傳損益有時。初之時可往。故以遄損為益。二之時不可往。故以弗損為益。夫二何以不可往也。剛中也。既中而又自損。以往益上。則反為不及。適足以損之而已。故心則凶而貞則利。不心乃貞也。貞即剛中之守也。守不損則于己无損。自于人有益。否則自失其剛中。何以益上之柔中乎。此不損之益。之大者也。蘇子瞻曰。兌之三爻。未有不以益上為志者。初九迹與心合。故曰尚合志也。九二則其心向之而已。故曰中以為志。夫以損己者益人。則其益止于所損。以无損于己者益人。則其益无方。故損之六三。益之六四。皆以損己者益人。損之九二。益之六五。皆以无損于己者益人。以其无損于己。故受其益者皆獲十朋之龜也。一說

以臣道言。五本陰柔之君。二以剛中之臣應之。是能正色立朝。抗節致忠。所利在貞也。所利在貞。則不待有所損。若心則不守其剛貞。以奉說主。適足以損之而已。弗損即貞。益之即利也。蓋直節之臣。朝廷之福也。

○象曰九二利貞中以為志也

九二利貞者。以其剛中而以中德為志。故利貞而不妄進也。點出志字。有確然不可拔之意。利貞以事言。中以為志。以心言。推原所以利貞之故。既曰中則何所容損。所以弗損。益之初以剛居剛而宜酌損。亦欲其得中耳。陸庸成曰。夫殫已之剛。正以補陰柔之主。則以損為益。故往欲遄。

守己之剛中。以裨虛中之君。則以弗損為益。故貞則凶。魏元忠再相而變其公清。裴度晚節而安于浮沉。皆損其剛者也。二居兌體。允則兌說行之也。

六三三人行則損一人 一人行則得其友

六三一爻卦所以為損者。下体之乾三陽並進。三人行也。九三一爻損而上之。三人行則損一人也。九三上而上六下。剛柔偶合。一人行則得其友也。是同類相與。或有異己者參之。必損去此異己者。而後同道相益。同心共濟矣。此致一之道也。

四句緊。相承三而損一。兩也。一而得友。亦兩也。三兩字不必拘。兩者道義之交乎。三者倫類之非偶。道義交乎。則雖千百其朋不

失為兩。倫類非偶。則雖比肩相與。不失為三。胡雲峰曰。損因三

而成。故必損六三。然後陰陽各以兩而相資。六三損則三于上為得友。上于三為得臣。三與上為兩。九二利貞。六五无吉。二與五為兩。初尚合志。四亦可喜。初與四為兩。天地男女之義。不過乎兩。故曰三則疑也。此損之有孚而大善者也。損由六三得名。故爻詞極論損之精義。上九受損之補者也。故爻詞極論損之成效。象曰。一人行三則疑也。

損一人而使之行者。蓋恐三則雜而亂。勢必相疑。故去之。而後能合兩成一也。

疑者。疑忌之疑。程敬承曰。損之六三。益上用損。道在去異。致同以

祛疑。祛則合兩成一。而益及于入。益之六三。上益用凶。道在誠心。勵行以通信。通則轉危為安。而益歸于已。

○六四損其疾使遄有喜无咎

六四大臣有陰柔之疾者。能取初九之陽剛。益已以自損其疾。烏然克治不勇可乎。使因初之遄往于我。亦遄往則有自新之喜。无終速之咎矣。

此大臣取人為善者。損其疾。非初損四之疾。乃四因初之益。自損其疾也。使遄者。誰使之。初之遄往使之也。若四自能遄則无待初往矣。楊氏曰。物不得剛柔之中者。俱謂之疾。偏乎剛者。忿之疾也。偏乎柔者。愆之疾也。四之疾全在柔。以初九之剛益之。則其疾

而。而有喜矣。陰柔之弊。嘗失之緩。故遄乃无咎。陸庸成曰。初之益上。莫如損上之疾。猶恐其緩也。故利用遄然。初遄于為入。順其往。不若使四之自遄于為已。瘳厥疾也。

○象曰損其疾亦可喜也

疾固憂之。損則可喜。夫无疾固可喜也。四賴入損之。同歸无疾。亦可喜也。

亦者。自其有疾得損而言也。夫子見諱疾。忌醫者多。故以亦可喜。歆之。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五中順居尊。虚心以應九二之剛。是人君虛懷自損。以賢才

為室也。以故豪傑景從賢者，獻德能者，獻才為或益之十朋之龜，弗克違焉。則群策畢舉，可以迓天休，綿國祚矣。元吉。

此人君得賢成治者，不必以財賦貢獻說。或者不期而至之謂人君之益，莫大于得賢。故楚書以善人為室，齊威以四臣為室，十朋

象
以也
智也
益

之龜，信非賢人不足當之。龜者，決是非吉凶之物。賢人明能燭幾

決疑，或益十朋之龜，言得衆賢之助也。程敬承曰：四以初之損而

益，知其所自來，五以二之弗損而益，有不知其自來者，故曰

或蘇紫溪曰：咸曰君子以虛受人，有不受則有所違，无不受則何

違之有。質卿曰：土宇版章之益，昭之中，其益也人可見。益

益之小也。慧知明通之益，默之中，其益也不可見。益之大

也。故六五之吉為元吉。

象曰：六五元吉，自上祐也。

六五元吉者，由其虛中尚賢之德，克享天心，而自天祐也。不然

益豈倖致乎。

質卿曰：益必有所自。五之元吉為或益之意者，自「祐乎」思若落

之行，若翼之，其必有默感而默受者。天地鬼神所不能違也。

上九弗損益之，无咎貞吉利，有攸往得臣无家。

上九受益之極，欲自損以益人，然以上益下，惟不自損所有而

下有餘賜者，斯无愧父母之責，而无咎。然其所以弗損益之者，

惟是田里樹畜，因民利而利之，一皆帝王至正之道，而非驩虞

小補之私。則道為盡善而吉。法可常行而利往。天下莫不懷恩。歸附得臣。寧有家乎。

傳不
以不
損民

弗損益之。即是貞。但弗損句。且槩說貞。則申明其弗損益之也。至于吉且利。往得臣无家。而又何咎之有。時說俱以弗損句為純王之政。貞為純王之心。言因民利而利者。又无所為而為也。似不如前說佳。洪覺山曰。上佑得天也。得臣得人也。五曰得天。上曰得臣。五以受天下之益。故曰十朋之龜。上以益天下之人。故曰无家。蓋上九因六三之損。以成益。以天下利養天下人。惠而不費。益之大者。如是。若曰以損為益。則所益者小矣。得而有家。則所得者狹矣。易述曰。上九乃受益之地。彖損下益上。其道上行。謂此也。

陽剛在上。艮体不動。而比者應者。咸受其益。故曰弗損益之。凡損已益人者。所益有限。弗損以益人。則益无方矣。益不自益。故无咎。可貞而吉利。有攸往。卦辭之善。咸備于斯。方輒夫曰。損不難于正而難于信。故彖曰。有孚而後可貞。不損不難于孚而難于正。故此曰。貞而後得臣无家。无家謂无遠近内外之限也。傳曰。損有三義。損已從人。自損益人。行損道以損于人。四五爻取損已從人。下三爻取自損益人。損時之用。行損道以損天下之當損者也。上九則取不行其損為義。居損之終。損極而當復也。象曰。弗損益之大得志也。

王者以萬物得所為志。弗損益之。无一夫不被澤矣。大得志也。

大得從弗損來小惠與民弗偏也志安能大得

益 ䷗ 震上巽下

益利有攸往利涉大川

為卦損上卦初爻之陽益下卦初爻之陰人君損己以惠民也民富則君不至獨貧下益上亦益矣故為益夫益下者必中正之道行之可久尤必拯民于難其澤始深故當民際大平則宜發政施仁使德惠旁達而民賴以安利有攸往如或民值顛危則宜拯溺亨屯使困窮復起而民賴以濟利涉大川

利往如制田里教樹畜之類涉川如除暴恤災憐窮賑乏之類二句俱就益下言時說有以二句根益來言者謂國以民為本民

既益矣无所不利以行則利往以濟則利涉也向秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既行惠下之道利益萬物動而无違何往不利以益涉難理絕險阻故利涉川胡氏曰他卦言利往者不言利涉益無之蓋益以興利也

全彖合旨

全彖摠見王者益下之道非大光不可時者即所以

為大光也民生有欲王者動而順焉天地有官王者因而利焉皆與時行也皆大光之道也然非本于中正者不能運而為才故中正乃能利往而涉川也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无

方凡益之道與時偕行

卦名益者卦体損上益下是君能惠民。被其惠說无疆矣。然所以益下者實自上卦而下于下卦之下。是恩由上寃惠自君推。發源于朝者下遍及于遐方絕域窮陬僻壤无一不被。此其王道所施真有覆冒宇宙非若伯者之狭小平暗也。此民悅所以无疆也。夫以君益民之益也。民悅道光則君之益多矣。故名益。辭曰利有攸往言益民于常慶自我集也。何以致哉。盖二五中正。是君臣同德而良法美意自无壅閉慶流宇宙矣。又曰利涉大川言益民于變道自我行也。何以致哉。盖震巽皆木是才足拯危而庙謨經綸以時而出道濟蒼生矣。極而言之

益何益
損說反

字問以日進為益也。卦德震動巽入是既奮迅激昂又沉潛細入自此高明廣大日進无疆矣。造化以生物為益也。卦体陽下陰上。是天以一而始萬物地以兩而成萬物。自此大生廣生其益无方矣。夫動而能巽時當益也。而益以无疆天施地生時當益也。而益以无方。是益惟其時而已。即是推之。凡人事之窮而通失而得者皆益也。皆時之所值也。凡物理之虛而盈消而長者皆益也。皆時之所適也。不先時有益不後時不益。其與時偕行者乎。

首節下二句申上二句損上益下皆在制民常產之外如蠲租給復等類不然說不得損上自上下。雖生于損上益下一句。然又

見其有廣被極到意故曰大光利。歸于下故民說。无遠弗届故道
光。洪覺山曰。自上而下未光也。自上而能下。是謂天道下濟。而
光明。故曰大光大者。乾也。乾之一陽既下。皆見之。王者无私之
大道。夫豈入。而悅之者哉。

次節有慶即利往。乃行即利涉。益道之善也。中正木道益道。所以
善也。程敬承曰。益下之道。惟中正為盡善。二五中正。是其君臣共
勗。益下之道。皆良法美意。天理人情之至當者。所以有慶。即民
悅道。光之謂。管之內政。王之青苗。非不托名益民。却是中正否木
道。即中正之道。以德而運為才者。也。震在五行為木。巽在八卦為
木。在人則為才。幹力量可以濟險。乃字宜玩。不遇盤根錯節。无以

別利器。要之中正。非偏于德。自平時布施言。則重德。木道非偏于
才。自臨難康濟言。則重才。大都益道。大光之時。何往不利。何險不
濟。

凡解凡
益句主
益民言
史生

三節動巽要合看。必交修而後日進。无疆施生亦上合看。一施一
生。合同而化。其益始。晉被于萬物而无方。夫學到功夫足處。進自
然。无疆物到氣化足處。益自然。无方可見。益不外乎時也。點出道
字。見其出于理勢之自然。而非人力所能為者。道之所在。即是時。
凡益之道。二句常說。俱是泛論氣化人事之循環。看來即主益民。
說。唐癸菴曰。凡益下之道。不必若益上之酌盈虛也。時。益之。若
天地之施生可耳。此則益之與時偕行也。蓋下之益上。益之以已

以遷象風
過象
陸說
分

之所有下之所有幾何而可以不酌也。上之益下，乃因民所利而利之。因施于天，因生于地，而為之裁成輔相。天地施生，无方則上之裁成，輔相亦无窮矣。烏得不與時偕行也？有一時不行，則待命于上者，竭矣。趙氏曰：損益盛衰不能均等，損有餘，益不足而後適中；益而无時，則過于益者必過于損，不足有餘，反覆仍在也。是以損益二卦皆言時行。又曰：損益盈虛與時偕行，泛論其理而意歸于損。凡益之道與時偕行，專論其理而言所當益。

象曰：風雷益，君子以見善則遷，有過則改。

風烈則雷迅，雷激則風怒，二者相助益之象也。君子觀象于風雷而來，所以益己者，見善則遷，无係吝之心，有過則改，无遷延

之意。雷厲風行，亦不過此。

時講遷善，所以存天理，改過所以遏人欲，分之各有益，且理欲本相乘除，去一分人欲，便存一分天理，合之互為益，而新說不重交相助益二則字，重雷厲風行之意，當從之。劉調甫曰：君子受益全在一見則遷，一有則改，若稍涉吝，吝則善不為吾有，過遂成吾過矣。何益之有？故當如風之速，如雷之猛。陸庸成曰：風之八也，最微，故片善不遺，纖過必剔，雷之發也最迅，故遷无留念，改无停机。洪覺山曰：見則遷，有則改，无所疑二，可謂大勇矣。何以能即遷即改也？勇莫神于初机也。初之不審，念過而後及焉，則其反也不力矣。是故震巽一陰一陽之始，生机之謂也。程敬承曰：善何

以知迂
以內有
與時推
移意

以謂之迂也。善本活的在此在彼不拘一轍。見善不速遷此執彼。遷善且為宿物矣。故遷善即所以改過。非二事。益下有遷善象。損上有改過象。

六爻合旨

程敬承

曰益自上下者。也則民之悅之豈驩虞之

私哉。上有孚以惠于下。下有孚以歸惠于上。下交相孚以成此益也。五所以大得志也。受益如初而以大作重其報。或益如二而以永貞堅其節。曰利用曰用享皆吉道也。至凶事而亦用益。遷國而亦利用。何耶。其告公而信從者。孚中之德。益下之志也。然則上下之所以相孚无非以益天下耳。而何上之求益不已也。利已則損人是益之反也。勿恒者有孚之反也。或擊之而凶亦時當然耳。

六上之貴益。下而益下之貴孚。歟。

李九我曰。卦主益下。三爻皆受益也。上三爻皆當益下也。故初二受上之寵益。三受凶事之益。皆益也。四大臣以益下為心。五大君有惠下之孚。皆益下也。惟上求益不已不能益下也。非徒无益而又害之也。蕪紫溪曰。上三爻益下者也。四五益下之益。非自益也。始于有孚中行也。則忠信以得之。驗也。上莫益之損。非自損也。始于立心勿恒也。則驕太以失之。驗也。此益大象見善則遷。有過則改。即誠意之學。豈有不務身心之益而能為天下之益者哉。

初九利用為大作元吉无咎

初居下而受上益。是仕藉初登。君恩已渥。不可不圖報也。尋常作為。豈能報稱萬一哉。必用為大作。乃為宜焉。又必大作者。盡善盡美。斯可自靖而无咎。不然。其不以新進喜事致咎者。幾希。陸庸成曰。益之下卦。損之上卦也。自上下。則受益之極者。莫如初。故當為報稱之極。圖也。損之上九。以受益之極。而益下。則益不上。壅益之初九。以受益之極。而益上。則益不下。壅損益盈。虛與時偕行。其理可通于此矣。滿雪松曰。陽本震。在下有大作之象。所應巽主。又能任之。宜為上興大益之事。馮氏曰。益爻用享帝。用凶事。用遷國。皆大有作為之事。故曰益以興利。

身曰元吉无咎下不厚事也

元吉而後无咎者。位卑在下。本不當任厚重之事也。使非元吉。欲以樹勲。適以賈罪矣。

厚事。即大作厚重之事。相職也。初微臣而稍任之。不當。則咎矣。一說不厚事。謂不經練重事。若云分不當任。何以為之利用。

初報君而圖功善其始。見純臣之事。二格君而植節要其終。見純臣之心。无非報此有孚之主而已。

六二或益之十朋之龜弗克遠永貞吉王用享于帝吉

六二虛中處下。是忠順事上臣之貞也。故精誠見諒于天子。朱緩介福不期而至。為或益之十朋之龜弗克遠者焉。二當此時。

弟永守此貞而不變則君寵不衰而吉然必如王者用享之誠
上格于天乃為貞而吉也蓋天難諶尚可誠格况君乎哉
程敬承曰益六二與損六五同而損曰元吉此何須永貞蓋五君
也受天下之益之自天益莫大焉故曰元吉二臣也所受者君
益也寵盛每多渝節柔道恐難令終又况震動易變不若損五之
艮止不遷故必如坤之永貞而後可永受其吉也要以人助即是
天助格君則可格帝天人上下其理一矣曰享帝吉者以明貞
必受益而人臣不可不貞也二純臣上益之以吉事而道可通
于天三偏臣上益之以凶事而道當通于君
象曰或益之自外来也

見中
有慶

或益之者蓋六二虛中本无求益之心而益自至是出于意望
之外而来者故稱或為

无心求益而益至表二之為純臣也使有心求益便是自内来矣
此與比有他吉同不可泥衆无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三不中正是不能有孚中行不當得益者也然處益下之時既
當得益居下之上又危地也故益之不用吉事而用凶事或投
之艱難處之險阻雖非遺之以安而警戒震動豈无益哉借此
補過何咎之有然上之益以凶事其責成之意有在也故必有
孚存心中行制事然後通信于君如告公用圭庶有以慰其責

乎中二
下不平
中行根
有字未
本此有
乎之心
而以中
道行也

望之心也。此所以无咎也。

凶事非益用以震動乃益也。无咎只以理言。非已无咎了。下有孚

中行正為之計。使无咎也。告公用圭。非是有孚中行後抱此去陳

于君前只是盡其道于已以慰吾君責望之心。便是告公而用圭

以通信者然。張陽和曰天心仁愛人君則時出灾異以儆之。大

君仁愛人臣則或用凶事以益之。有孚中行欲合于六二中正之

德也。不曰告王而曰告公。事公言之。益下以大公為德耳。

取象凶事處震之極震動警省所以益之也。震為大塗有行象。震

善鳴有告象。

象曰益用凶事固有之也。

身與中人所自有。但人情不激則不發。益用凶事者正欲其自

守本有之德。非棄之也。

對外来而言。故曰固有。二居中正之位。以履順為益。三居多

之位。以應變為益。

經繹曰初剛正任大作。二柔中正任大益。三柔不中正不任作。下

任益。惟凶事乃益之。諸所受異也。而下受益盡于此。

六四中行告公從利用為依遷國。

六四大臣不中。不能以益下為心。非中行也。故戒之以愛養斯

民為志。而合于中行。凡見之攸往涉川。无非計安斯民之心。則

入告爾后。无弗從矣。且下可得民。雖以遷國民亦依之。无不

烏夫民情安土重遷但能益下民尚為依况其他乎中行之
如此

益下之事原非一端參而酌之合于天理斯為中也中行則吾所
欲行即君所欲行告之無不見從者雖或遭遭其變而至于遷國
亦無不利舉此為例只是申明告公從之意不可平對洪覺山曰
動大衆舉大事未有不依順民心而能有成者告公從則民心之
從可知蘇紫溪曰大凡作事依天理而行自尤不利遷國舉其
大者言也曰遷國見不可在時局世套中求之一切改邑徙家舍
生殺身之事惟所利用耳取象四本陽也遷陽于下坤有國
邑象

曰告公從以益志也

告公從者以四以益下為志也君豈不諒其心而用其言乎
要見主上无一念不在民益下原是君之志四能以益下為志故
告公從也程敬承曰中而行以三有其孚四有其志之為行樞也
不然偽為中非真能行中也烏在其告公而公從金汝白曰三
四皆言中行言告公三言有孚用圭而四直言從者三不正而四
正四近君而三遠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五陽剛主益是其惠下者皆自真實之心出之有孚惠心元
吉奚問烏但見被惠者亦有孚以惠我德而元解于心王道之

丁卯會通 卷六
感人深矣。

有孚二句宜直截讀。王道無較功利之心。九五但知民之當益而已。安問元吉哉。此惠心之出于有孚者也。然雖不問元吉而民固惠其德矣。其德其惠亦出于有孚也。故曰王道本于誠意。鄭孩如曰損之六五受下之益者也。益之九五益下者也。損六五受益而獲元吉。益九五但實心惠民而勿問元吉。

潘雪松曰。人君施惠于民。不必求諸物。不必損于己。惟求諸心。而惠自下于下矣。九五操利益天下之權。而陽剛中實。故曰有孚惠心。夫中心無為以守至正。乃膏澤下民之本原。此之謂至誠。此之謂天德。其為惠也。豈顧問哉。如天施鳥不問其施。如地生鳥不問

其生。有孚惠我德。惠我中正之德也。傳稱中正有慶。以此而三。孚四之徒。皆在惠德之中矣。德即是心。自施者言曰心。自受者言曰德。惠我德。即康衢之謠。粒我烝民。莫非爾極者。所謂民悅無疆。其道大光也。

洪覺山曰。惠何以言心孚也。惠不在博施濟衆。而在惠人之心。有惠人之心。而或問之者。小惠也。勿問之矣。而无意于惠人之事者。王道也。王道出于心。而見于事者。德也。程敬承曰。有孚惠心。正于勿問。處見得。問則計得。計失。有令人喜怒念頭。惠不謂孚矣。龔汝修曰。損者不得已而為之。此貴孚也。而益亦曰孚者。何也。益非孚。則假仁義也。故有孚惠心。无心之心也。有孚惠德。無德之德。

也。六五主益者也。益道以孚為本。故初二三四皆承于五之孚。而以益下為心也。至于臣下用告而主上勿問之矣。孚之至也。

象曰有孚惠心勿問之矣。惠我德大得志也。

有至誠惠下之心。元吉可无問矣。惠天下者君之志。至于民惠其德是我之惠及天下矣。志不大得乎。

惠施于政而有迹可得而問。惠出于心而无方又何問焉。大得志非以民之惠我為得志。而以致民之惠我者為得志也。

上九莫益之或擊之立心勿怕凶

上九陽居益極。求益不已。是剥民自奉而不知止者。將見利之所在。人共爭焉。故有莫益之。或擊而奪君之有焉。所以然者。以其立心勿怕。求益不已耳。寧免或擊之凶乎。

求之有道。取之有節。乃為怕久之道。如過求則无怕矣。求益不已。即是勿怕。益下止此。孚心此。孚心原有怕体。勿怕者有孚之反也。失此怕体。苟便于我。遂不顧人。求之不必有交。獲之不必有故。或擊之凶。固其宜矣。取象巽為不果。為進退有勿怕。

象曰莫益之偏辭也。或擊之自外来也。

莫益之者。第從求益之一偏而為辭。未究其害也。若究言之。又有擊之者矣。擊之而曰或者人之求利。不虞其害。而害之來固

出于意外者故曰或擊之

有外来與求利之心相反胡氏曰二不求益而或益之自外来也
上求益而或擊之亦自外来也是孰有以來之哉五之吉由中心
之有孚上之凶由中心之勿恒吉凶之道未有不自心生者

夬三三三乾下姤三三三巽下

陸庸成曰天地之間陰陽迭相消息而不相有无者也故陽消于
剝而不能剝碩果旋剝而復來陰消于夬而不能夬无號旋夬而
姤至夬以五陽夬一陰而聖人猶為君子慮教之以聲其罪協其
衆操心危防已豫而後往然且通五爻不言吉得免咎幸矣而摠
以健且悅者為夬之得其和故爻以中為善姤以一陰遇五陽而

聖人已為君子憂遂惕之女壯戒之勿取而深著其遇之時義獨
初陰有吉而五陽无吉亦僅免咎幸矣而摠之以制於蚤不露其
機者能包小人故爻以包為義

夬三三三乾下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

卦以五陽去一陰是以衆君子去一小人不勞餘力夬之而已
故為夬然夬之勢甚易夬之道實難若彼罪不著吾力不齊遽
侈然安肆不治其私而徒以威武勝恐一陰雖微未必能夬也
故揚于王庭聲彼之罪也盡誠號呼集已之朋也猶恐防之疎
而危以慮患不可溺于安肆也猶恐伺之密而反身自治不可

專尚威武也。如是方為決之。有辭制之。无隙小人可去。而攸往利也。

胡雲峰曰。以五陽去一陰。易耳。而彖為危懼儆戒之詞。不一。揚庭使小人之罪明。孚號使君子之類合。不可以小人衰而遂安肆。有危道焉。不可以君子盛而事威武。先自治焉。必如是。乃利有攸往。聖人為君子謀至矣。于剝見剝一陽之易。於夬見夬一陰之難。君子難進易退。小人易進難退。故也。為君子者。安可以易心處之哉。

通節宜以揚庭句為主。正名其罪者。豈徒欲情真罪當。使彼无辭。而心服哉。實欲暴揚于天下。使奸人无所逃掩耳。何伯宗曰。于

涉欲舒君子之氣。故其辭平。于夬欲密君子之機。故其辭危。

全彖合旨。全彖重決和二字。有厲不利。即戎皆決和之事。徐

進齋曰。夬以盛進之。五剛決退。哀之一柔。勢若甚易。而聖人不敢

以易忽之。丁寧深切。其道貴審而不貴迫。俾小人自知惡大罪積

不可久居其上。而其心于退屈。衆剛從而決之。則不勞餘力。一決

而為乾矣。若虞廷之去四凶。周室之去三監。藹賢才之盛。无復

貞勝之憂。是得決之義也。後世衆賢在位。得時得君。其始未嘗不

欲決小人。以除君側之惡。大抵不知決和之義。而勇于一決。机失

事敗禍亂相尋。卒貽君子之害。而家國從之者。可不戒哉。唐五王不能去一武三思。而患生于所忽。不旋踵而君子之禍烈矣。蘇

揚庭利
仁決也
號有
告自
不利
不和
也

氏曰先言剛決柔立君子之義。繼言柔乘剛聲小人之罪。執義則罪必正。治罪則義益行矣。

彖曰夬決也。剛決柔也。健而說決而和。揚于王庭柔乘五剛也。孚號有厲其危乃光也。告自邑不利即戎所尚乃窮也。利有攸往剛長乃終也。

卦名夬決之義也。卦作以五剛決一柔。是衆君子去一小人。其去必矣。故名夬。然決之之道何如。卦德乾健兌悅。以此而決小人。健以斷之。既不緩圖以失机。悅以處之。亦不輕動以激變。發皆中節。動中機宜。其決也和矣。何以揚于王庭也。卦作柔乘五剛。處非其象。小人之罪也。當揚王庭以正之。既曰孚號。君子

之勢集矣。又必危厲者。蓋小人奸險莫測。危以處之。而後謀萬全。決小人之道乃光明也。既曰告自邑。君子之身正矣。又一利即戎者。蓋惟理可以服人。若專尚威武。小人遂為吾敵。必取困窮也。利有攸往者。蓋卦有五剛陰惟一。烏剛復一長。則為純乾而陽道以終。是君子滿朝。乃有成功也。故利攸往。

首節曰剛決柔。名義便凜。不可犯。健悅二句善其決之道。和非柔之和。乃事合机宜。動中肯綮之謂。

二節彭山曰。決陰之道。主于自治之嚴。順陰已退之勢。而待其消。所以其決為和。程敬承曰。孚號自邑之類。雖皆決和之事。要以

危厲尚矣。自治先。烏不即戎。即自治。原无二義。君子之于小人。恃

吾自有道以勝之而不徒與之角力以勇于一決卒之彼罪自歸
彼心自屈而吾道終長而為純乾豈一決之力哉。看來君子所
以決和者只是嚴于自治惟自治則君子道長而乃終小人自去
矣。朱子曰五剛共長一柔自去所謂君子盛而小人自消不必聲
色也。唐疑菴曰以攸往為利者以往則剛必盡長而後有終也不
得不決又不敢輕決必待剛之自長而為攸往之利則知決之道
矣。

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

水性潤下上于天勢必潰決于下是天所以仁萬物也君子体
以仁萬民為祿予加于君子樂利及于小人使德惠旁達猶澤

之潰決王者如夫之仁也苟居德不施下不蒙澤矣非君子所
宜也則忌

祿恩澤也德即祿也君子之尊如天其德意如澤居者積而不
之謂以四海之公利為一人之私藏貪主之大戒也。李衷一曰
澤上於天萬物被其潤澤君子待小人之法上則決之下則養之
事權雖不使與而祿有所及小人所以既畏其威復懷其惠惟吾
之決而無不如意若居其德而不施則小人絕幾幸望恩之想安
知不擬而相鬪乎故忌

六爻合旨 蔡子木曰夬決去小人初恃剛長二頊戒備三戒壯
頊所以責小臣四之不剛非能決小人者然公議不可不從也故

君子觀及
身以
小人

示隨人所以責大臣。五于陰為近，君所狎暱，不无係憂。然大義不可不斷，示之夬，中行所以責人。君凡小人在朝，係戀于君，依違于柄，臣而小，臣動戾，机宜未有能去者，故備著之。

纂言曰：偏于健則過剛而暴，偏于說則不及而懦。下体健者也，初三陽不中而暴，九二雖健体而居柔得中，故不暴。上体說者也，九四陰不中而懦，九五雖說体而居剛得中，故不懦。爻詞于初三之壯則戒其過，故曰壯于前趾，壯于頄，于四之次且則勉其不及，故曰臀无膚，二雖健而惧，故曰惕號。五雖說而決，故曰覓陸夬，惟在二五得二体之中，故无過不及，能不偏如是也。至于其間之能決者，則以夬言之，惟五與三為尊位之主，三為當

任。五比上，三應上，故獨以夬言之。然不重三之當任，而重五之尊位，故三曰終无咎，五曰終未光也。是由前言而觀，則重二五之得中，由後言而觀，則重三五之比應。

蘇紫溪曰：甘露之變，以小人攻小人也。不知揚庭之義也。元祐之劄，以十人制千虎也。不知孚號之義也。以手推席，徒犯壯頄之凶。產祿猶在罔防，暮夜之戒，非有厲也。何進徵卓紹之群，而卒以釀禍。昌遐結朱溫之援，而竟以啓灾。皆即戎而非自邑也。故其結之而不勝也，則禍集于君子，決之而勝也，則禍貽于國家。夫惟極治之世，抑孔壬于未形，故覓陸不勝，化庶頑于並生，故暮戎不起。策之上也。不然，寧為牽羊，毋為壯趾，寧為遇雨，毋為次且。此溫太真

狄梁公所以處權宜之間而卒成大事也。所謂決而和也。繆老師曰：看來夬初至四大壯也。下四爻若初之壯趾，二之得中三之用壯，四之悔亡，皆與大壯相似。四陽稱壯，加九五一爻則成夬。宜重九五一爻以人君決小人為主。况上六乃君側之惡人，君苟決其決，何患小人難去哉？故以衆君子之共決而不有人君之獨決，豈易言夬耶？

○初九壯于前趾，往不勝為咎。

初九居下无權而任壯以決小人，有壯于前趾之象。如是而往，必不能勝其咎也，乃自為矣。

揚庭孚號有厲，告邑皆先為不可勝，以待可勝也。壯固不宜况居

下而任壯乎？即戎則有之矣。揚庭孚號有厲，告邑皆弗之謂也。

其往不勝也。質卿曰：初九當夬之時，見勢在君子而可弄。

小人而可決，故惟見其前不見其後，不知以新進後生一旦決

側之惡，逞于一擊，往必不勝矣。夫其不勝也，是初之咎也。不足惜

也。不知舉動輕于一擲，利害及于衆，毋未免徒張小人之威權而

費君子之調劑，其為咎也大矣。夬五陽由四陽之壯而成，故初

與三猶存壯之名，而初象又與壯同，夬又壯于進矣。故加一前字，象曰：不勝而往，咎也。

勝在往先者勝，往在勝先者負。初九理勢俱不足以勝小人，是以不勝之道而往，安所辭咎。

有在字 啓分 有滋 之

程敬承曰。夫之道其危乃光。勝心不可有也。即先為可勝以希必勝。猶防太銳。况往以不勝乎。祇自為咎耳。程獻可曰。文言往不勝。仲尼斷之曰。非往不勝也。是以不勝而往也。使其勝在往先。必待衆陽之壯。不倚一陽之壯而躁于往矣。

陸氏曰。夫必勝于未往而後利有攸往。若九二則惕號莫夜備之全也。有戎勿恤。靜制動也。斯先為不可勝以待敵之可勝。即不在而勝固已在我先矣。

九二惕號莫夜有戎勿恤

二以剛居柔。又得中道。所謂健而悅。決而和者。故知小人難以力制為之憂惕。則謀深。又知小人難以獨制為之呼號。則

類集。戒備如是。雖小人陰謀不測。卒然有意外之變。如莫夜有戎。而有備无患。勿恤可也。

即戎之戎在己。有戎之戎在人。惟惕號而不即戎。故雖有戎而亦勿恤。程敬承曰。上六為五剛所決。勢不相容。必至反噬。故有戎莫夜之戎。貴乎有備。惕號之謂也。若即戎失中道矣。故不利。即戎恐任壯而前。反啓彼戎心也。

噴。卿曰。二之所得。正初之所失也。二進而上居位也。隆在卦之中。秉權也。正又剛而得中。才足以行。而德足以運。目中可以不无小人也。然猶不敢逞於一決。惟惕。惟號。常恐為謀之不固。是以莫夜之戎。始可勿恤。古君子之老成經國。類如此。豈少年喜事之人所能

下經會通 卷六
知哉。

○象曰有戎勿恤得中道也

有戎勿恤以其得中道耳。憂惕號呼皆決小人之中道而不任壯者也是以有備无患。

中道就惕號上見中與和一道也。所決者中即是決而和。二可謂勝在往先者矣。

○九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

九三當決時而剛過乎中其決小人也。不能潛畜机謀而倖外見為壯頄之象。適以啓彼之疑而賈禍矣。有凶然君子何必倖為也。顧其心何如耳。若果存夬決之心則始雖與之合如

獨行遇雨若濡其迹似浼而為君子所溫然終以此道決去小人何咎之有。

壯頄象也。非就剛壯見于面目。搃之不能密謀而機先浼與下。獨行遇雨相反。夬是心。獨行遇雨若濡是迹。有愠是因迹而疑其心。无咎是心白而迹不足累之也。葉爾瞻曰。妙在獨與之遇。兩乃壯頄對症藥。必先夬云者。惟志果決方能獨行其密計。至迹濡見愠于衆所弗惜也。彼壯頄者其氣浮逞其志實未能堅決。但隨衆意行其剛暴耳。故獨遇必以夬為主。曰若濡則非實濡也。頄。卿曰。九三當決之時內之不足遂壯于頄則事未形而幾先露。

沙 六字

獨行內
和出于
尋常惕
號之外
幾不少
路所謂
也 矣而和

必有凶矣。若君子之夬其夬者，自有獨行之法，觀之于時，審之于心，籌之于夙夜，而斷之于幾微，其心思所運，有已知之人，不得而知之。獨行如此，雖遇雨可也。若濡可也。有愠可也。而終則无咎。汝吉曰：夫不信于心，而苟同于人者，惑也。不白其心，而求白其迹者，淺也。皆不得言夬也。微不以形迹自繩，不以形迹自明者，宜不能及此矣。取象九三乾，君子剛斷在心，有夬象，諸爻皆无應，而三獨應上，成兌之主，兩者和于兌之象。

象曰：君子夬，終无咎也。

君子患无夬之心耳。心誠夬，其謀必深。始雖若濡，終必決去而无咎矣。

一終字，所以決言其无咎也。鄭荻如曰：與其始之白于迹，而見凶，孰若終之白于心，而萬全也。深避形迹，而不顧國事者，亦非忠智之士也。

九四臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。

九四以陽居陰，剛決不足也。不中不正，智德俱劣也。故居則不安，欲與衆陽競進，然行又不進，不能決以成功，為臀无膚，其行次且之象。悔之道也。此不知牽羊之術耳。若能遜衆陽于先，而已隨之，則因人成事，庶得進而悔亡矣。但恐聞牽羊之言而不信也。

臀无膚，二象一意不可對。是欲進而不能進，牽羊者代為之計也。

聞言不信。策其不信。正以激其信也。質卿曰：當決陰之時，在三陽之上。時可以乘，而剛斷不足。蓋大臣依違怯懦而不能決去小人者，夫三陽已進，勢不能止矣。一陰在前，有必消之漸矣。惟效牽羊者，從容和緩而隨以進，則悔可亡。只是聞言而不見信也。時之能競人如此，氣之難自克如此。天下事何嘗不壞于此輩之人。時之難乘而易失，功之難成而易敗，机括在此。方猷夫曰：三能進而欲其和，四不能進而欲其果。于二爻見決之道也。

凡牽羊者，從之使前，則行若自前而力挽之，則反不進。若據本義，則羊指君子，牽羊使君子在前，看來不必作先人後已說。只是牽引同進行，止與俱意。滿雪松又以上六之陰如羊在前，陰不可力去，惟順其已退之勢，四與三陽從下而進也。取象无膚，次且，皆以兌毀折得之。兌為羊，乾處兌後，牽羊象。兌為口舌，聞言象。象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聽不明也。

當決之時，君子道長，何以次且而不能進，由其以陽居陰，才力不足也。不能進，則宜從牽羊之言矣。而又不能信者，蓋其志有所昏，聽之不明也。

傳曰：聞善而能用，克己以從義。惟剛明者能之。聰不明，耳根位不當。來惟剛果不足者，暗而多疑，是以聞言不信，故不免于无膚次且也。

程猷可曰：此爻時說牽羊者，教其勿競進。聞言者，恐其銳進而不可

法時

信也。看來此爻是剛果不足，不能決小人者，還是聖人因其次且而不能進，故教隨陽以進，而又恐其終不能進也。故以聞言不信，而激之分明，教他善其進之意，居多戒其銳進之意，居少。但註中有志在上進句，講中甚要分曉，亦不必泥。

九五莫陸夬，中行无咎。

五近上六人主狎，通小人不猶。莫陸感陰氣之多乎，是其咎也。第恐心係不能決耳。若能果決其決，不牽比昵而又合于中行，如所謂健而悅決而和者，則可去小人而无咎矣。共、堅其必決之志耳。中行因夬，生來四字勿平，蓋君與小人狎昵已深，信任既久，一旦除之太速，多生意外之變，所以有中行

之戒。

元咎其甚佳

一說潘雪松曰：莫陸草之柔脆者也。決之甚易，九五以剛尊之主而決一陰，如莫陸然，特惧心係而不能決，故策之曰夬。蓋九五原為上六所深入，豕所謂揚于王庭者，所以要夬而又夬始為中行而无咎，謂其始為中行非合于中行之說。彥陵氏曰：人君之去小人與，人臣異。人臣欲去君，劍之奸權有所制，未免有所顧忌，故必健而悅決而和為中人。君權由獨制，此念稍有狐疑，不決小人，即窺其隙而中之，故以夬為中。馮文所曰：五最近于上勢，接則彼易彌情，昵則此難斷，即過于決其于中无過咎也。天下有過剛而无咎者，五之中行是也。

象曰中行无咎中未光也

夬之中行固无咎矣。恃以義之不可而決之耳。其心豈能无係
戀乎。一有係戀即未光也。人主不可不夬也。

此深責于純心之主而欲其夬也。未光由覓陸來以小人平素
相入之深恐其有未慎之心。故于中行必曰夬耳。楊氏曰自

古君子于小人狗公義不得不去。而中不能不係私情。故掃除痛
絕。君子僅得以行其謀而潛滋暗長。小人復得以投其間。夬未終

而始已萌矣。故倦以未光為戒。敬承曰此光字與彖光字義
同。前以心无所肆而光。此以心有所係而未光也。三與上應而專

故曰夬、獨行五與上比而昵。故曰夬、中行。

○上六无號終有凶

上六一陰居夬之極。黨與盡矣。聲勢孤矣。何所號以自援哉。終
為君子所決而有凶也。

一說上六黨與將盡而恃三為應。恃五為比。或號咷以求免。故絕
之曰无號。亦以戒三五也。曰不必惜其號咷。彼之終當有凶也。

○象曰无號之凶終不可長也

小人方互相援引之時。自以為萬年之固。孰知无號之凶。終必
決于君子。禍不旋踵。豈長久乎。

唐疑菴曰。剛柔勢不並。長剛長一分。則柔退一分。剛長至有終。陰
豈可長久哉。剝之終不可用。夬之終不可長。一盈虛消息之自然。

姤 三三 巽上下 乾上

○ 姤女壯勿用取女

决盡而乾陰已盡去。而此一陰忽生。是君子滿朝。偶一小人。值于其間。不期而遇。故為姤。姤僅一小人。若寡偶耳。將來牽引。必且滅貞。猶女之漸壯。而制男為君子。此時用之。是自貽害也。當嚴為之絕。勿與共事。如女之壯。而勿取可也。

聖人名卦。一陽始生。曰復。若期而至也。一陰始生。曰姤。謂不期而來也。姤有憂駭之意。自姤以往。為遯。為否。為觀。為剝。為坤。皆初六之為也。非女壯而何。蓋語其漸也。言將來必壯盛而敵君子也。然

此本朱

由君子用之。故藉其勢。以為壯耳。陽授之柄。而陰滋其類。故至一小人進。眾小人皆進。君子始受害矣。故以勿用取女戒之。而若曰女壯。喻小人必害君子。所以危君子。勿用戒君子。必當絕小人。以自防。蓋慮人或輕始進之小人。而比昵之也。

一說不以陰漸長為女壯。而以一小人之寡敵君子之眾為女壯。揚氏曰。復一陽生。聖人未敢為君子喜。姤一陰生。聖人乃遽為君子惧。復一陽不足以勝五陰。而姤一陰已有敵五陽之志也。

全彖合旨。須看數箇遇字。遇即時也。不可與長。即義也。遇最微

而時義則大也。君子宜急為計耳。

吳氏曰。彖詞雖慮小者之始至。而勢漸盛。彖傳又喜大者之居尊。

而道得行。

○彖曰姤遇也。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。

卦名姤者，不期而遇之義也。以一柔遇五剛，是君子用事而小人忽，返遇非所願也。故名姤。詞曰：勿用取女者，蓋小人進而用事，皆君子與之柄，而使長耳。故當防微杜漸，不可與長也。然論陰陽淑慝之分，則是遇也不可有，而論陰陽相須之機，則是遇也不可无。蓋使天道獨陽无陰，則生物亦幾乎息。卦体一陰忽生，是天以純陽用事之日，得地以助其化，則燥烈濟以滋潤，品物咸章矣。造化以遇成功也。使君道純剛无柔，則治化亦

幾乎窒。卦体以九居五是君有英明果斷之德，而出之以中行，之以正，則剛不過暴，教化大行矣。聖人以遇成治也。斯天人相遇之善也。然品物咸章已為剝落之漸，治化大行即成禍亂之階。乃知一陰始生，端甚微而勢必盛，此識微之主，防于未然也。姤之時義大矣哉，不可忽已。

首節卦本以剛遇柔得名，而此曰柔遇剛，蓋五剛无心于遇柔，而柔之敢于遇之也。便見其為女壯意。李元量曰：夬之一陰不能為主者，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，是姤主陰遇陽而為言也。

二節長是消長之長，舊說作不可久與共事，非也。大凡小人漸長。

必有君子任之。如馴致堅冰之類。與之長則長矣。不可與長。戒君子也。

天地兩節。又于陰陽中。看出好處來。蘇紫溪曰。天地相遇。四句。聖人幹旋。宇宙維持。世道之盛心也。姤于時。為夏至。是氣動于地。而上交乎天。正萬物相見之會也。造化不能一日无陰。况世道也。惟願其主張世道者。何如耳。九五剛遇中正。剛則天德用事。而中正則有以善用其剛者。不激不阿。无偏无黨。君子之道。沛然行于天下。而天地之道。且恃之不毀。茲其遇也。不亦大哉。君德之剛。合于中正而大行。是與天地之化並隆者。而程傳以中正主二五。君臣相遇說。本義以中正指九五。主位說。俱可從。傳曰二與五皆以

陽剛居中。正以中正相遇也。君得剛中之臣。遇中正之君。其道可以大行于天下也。時說云。以剛德而遇宅中表正之位。則德因位顯。而治化大行于天下矣。不可從。

姤之時。此句接卦名來。非贊姤之大也。一陰雖微。可慮者大也。陸庸成曰。姤之時。有義焉。最微而難識。最大而不可挽也。故以卦体所遇之盛。正當咸章大行之時。而忽有此姤。則盛夏而一陰生。大治而一小人萌孽。豈非履霜識堅冰之至。包羞起蔑貞之凶。其義可知。而不可言。曰大矣。隱言之也。鄭孩如曰。天下方歌舞太平。而已有孔壬小人。潛伏其中。而不自覺。故聖人重之。有形之患。能使

使人畏者。未大也。无形之患。能使

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風自天而下无物不遇姤之象也元后体此以遇萬民施命令以播告四方焉夫人君尊居九重固難與民相遇雖清問咨訪何能家至戶曉惟是敷言下建使天下曉然知上意旨而君民之心始遇矣

風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民林氏曰四方既洞吾情意而兩成相遇即小人有煬灶之奸亦无所庸矣此雖聖主遇下之道亦是抑遏小人第一義取象乾為施巽為申命告四方者所謂夏至之日施命令誥曰方所以防微陰也

爻合旨

程獻可曰卦以一陰遇五陽則初陰小人也五陽

子也然小人固不可使之進為君子計亦不可令小人進故聖人既於初止之又于二四五言包制之二五能包制也四不能包制也然亦必遇而後包制耳三與上皆與陰不相遇焉求善包之道惟五之剛遇中正上矣二則次之彼重剛者不中者皆不免于凶厲吝者也乃知有剛遇中正天下大行矣患有小入哉

蘇紫溪曰以柔遇剛甚无樂乎有此遇也但遇豈可一日无頌其

遇之何如耳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而况世道哉聖人之心天

地而已。謂陰之可與長而不抑之。固非也。謂陰之可終絕而使之
不遇亦非也。女不可使之壯。豕不可使之蹢躅。何其峻也。魚可包
也。瓜可包也。何其宏也。凜凜然有履霜堅冰之防。而休然有納
污穢垢之量。茲遇之也。不謂之善遇乎。堯工比周。庶頑殄行。三監
不靖。殷士怙寵。豈不駸乎蹢躅之漸。而侯明捷記引以並生。敷
告要囚。縶于式訓。未嘗引繩而批根之也。聖人凡以化之于包容
之中。而潛消其不肯之慮。使天下之小人盡為君子。亦如品物之
並生于天地間。而後快也。故曰聖人之心。天地而已。
初六繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕蹢躅。
初陰始生。小人用事之初也。猶可止之。故戒曰天下不可无君

子為小人者。能寢害正之心。而自止不進。如繫于金柅。則得
而受君子之賜。乃吉。若乘浸長之勢。往以肆害君子。是自失
庇凶立見矣。但其勢必猖獗。今雖微弱。他日不可制者。猶羸豕
必至于蹢躅也。君子可以弱而忽諸。

一以禍福喻小人。恐其肆害于君子。一以後患儆君子。恐其受害
于小人。繫者自止也。註又以蹢躅曉君子。使深為之備。只是防
微杜漸。不利賓之謂羸弱也。豕陰物。孚必也。蹢躅行貌。取象金
柅。遇二之堅剛也。巽為進退。故有繫有往。且巽究為躁卦。故有蹢
躅欲行之勢。小人極污濁。亦善跳跟。故取象于豕蹢躅。
象曰繫于金柅。柔道牽也。

小人依阿。洪忍最易牽引。故以繫于金柅止之。觀一牽字。便是躡躅之意。聖人蓋逆知其躡躅之孚。而先為是以過之也。

九二包有魚。无咎。不利賓。

二與初遇。以用事之君子而小人在管轄之中。最難得此机也。猶魚之在包。豈我可得而制矣。乘此制之。消其不遜。則陰禍不及。庶可免咎。苟失此机。欲制而何及矣。貽禍衆君子。可勝言哉。故以不利賓戒之。

包有魚。只說有可制之机制。之還在无咎上。胡雲峰曰。剥五陰曰貫魚。始一陰曰包魚。如包豈之包容之于内。使不得逸于外也。失

今不制而使遇于衆。始之有魚。將為剥之貫魚矣。可畏哉。

一說以包容解包字。蘇紫溪曰。古小人所以亂天下者。君子激之也。曰包有魚。則以無容之量包之。既不遜。亦不激。无咎。

一說賓字乃賓主之賓。凡我同類皆主也。初陰始來。如賓鳥。既曰包。恐君子太優容之過。故曰包之。則可賓之。則不利也。夫子以義斷之言。不宜以賓禮及之也。

象曰。包有魚。義不及賓也。

包有魚者。義當乘其機會而制之。不可使及于賓也。

玩一義字。見非獨計其及賓之害也。有虎兇出柙。是誰之過。意專其責于二也。唐竇卷曰。不利賓。正言其所以包之故也。四與初

為正應。然陰在內則陰已為主而陽為賓矣。二之包正以其不利賓也。不利賓而使之及賓義所不敢出也。按一陰生矣。行且一而二二而三與之遇者誰乎。二不容辭其責也。故說一義字。

○九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中上下无遇性躁而勢孤也。故平居无樂善之朋。難乎其安。上行无汲引之士。難乎其進。為臀无膚其行次且之象。雖不免孤危之厲亦何有黨邪之傷。无大咎。

徐進齋曰。夬一陰在上。故下之五陽皆趨而上。姤一陰在下。故上之五陽皆反而下。其陰陽相求之情則然也。九三之志亦在乎初。但初比二應四與三无係。三乃介乎其間。求與之遇而承乘皆剛。

此存旧說。說從既為士者不得所遇言。

九層次。日二義。一意。

野王制。小人言。身對合。旨。

進退不能。故曰无膚次且。經綽曰。姤之初即夬之上。姤之三即夬之四。夬四惡相攻。思決之而莫能自前。姤三愛相攻。欲遇之而莫能自制。為情異而无膚次且之象同。

看來此文宜主制小人說。諸陽皆用心以擯陰。三見其勢之將至。欲坐而待之。而心則不安。欲往而制之。而勢又不能。以巽不果得之。所以厲也。以不為柔牽。知危而止。可无大咎也。

○象曰其行次且行未牽也

其行次且者。上下无遇。是以孤立而行未進也。

未牽。謂未得牽引。借進之人亦佳。宜以制小人言。行未牽與柔道牽相應。九三雖不得遂其行。然必不與小人同事。終不為柔道。

所幸也。

○九四包无魚起凶

此情說以民言

初六正應四所蒞之民也。已遇于二，是民歸于人不我属矣。為包无魚之象，民心既離，禍亂從此起也。故曰起凶。

陸庸成曰：魚以象小人也。敢于非分之遇，則奸邪之小人不可有也。役以正應之分，則小人亦民也，不可无也。故三爻猶幸于遠而四遠之則凶。

○象曰无魚之凶遠民也

象曰无魚之凶遠民也。一說初陰之來，已所可力制者，不能無故去者，非上之失道，何以致民之遠，則民之去已，已遠之也。

言民遠已，象言已遠民。一說初陰之來，已所可力制者，不能

制，使之跳梁，天下禍從此起矣。象言上人念切民瘼，必思制小

人，无魚之凶，由其遠民不為之計也。

○九五以杞包瓜，含章有隕自天。

五以陽剛中正，主持世道，是以君子之領袖而制始進用事之

小人，猶以杞包瓜，勢若易矣。然彼方盛而我方衰，天實為之，將

何如以挽回哉？必含華韜美，深密其謀，潛制小人于聲色不動

之中，則天運可回，而陽之消者，倏然來復，若從天而降也。有隕

自天。

以君子制小人言，亦有作君說者。杞樹高大，能制下之瓜蔓，不實

此說直一如

一字不足

而自潰。比君子包容小人而使不得逞也。新說含章。正是包瓜。挫敬承曰。二謂之魚。五謂之瓜者。陰已生而成果矣。當時君子所可自盡其心力而為之。挽回惟有此一包耳。包者包之範圍中。使不潰溢。象杞葉之包瓜也。含章者。不露才華聲色而靜以制之。正上文所謂包瓜者。即此可以默回造化而吾道之春復還。故曰有隕自天。信非五之含章不能轉姤而為復也。張陽和曰。央一以將盡。決之也。易故揚于王庭。其道頭。姤一陰始生。遇之也。含晦章美其用藏。

子去

取陰物而在下之義。明其勢之將躄。躄義之不及。賓恐其必至于大潰也。以杞包則勢不及。賓而不至。躄躄矣。不利賓恐其失之踈。含章恐其失之激也。

胡氏曰。卦本純乾。乃飛龍之主。只緣一小人進。昔之潛龍化為羸豕。局面頓更。事体大異。重賴諸君子包制。而五至于包。而能含。聽自天之有隕。其視乾九五之氣象。何如哉。為君者宜知所以謹其初矣。取象姤。五月之卦。瓜以五月生。杞以五月盛。故有此象。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。九五含章。由有中正之德。涵養深厚。故能才華不露。靜以制之也。有隕自天。由以挽回天命為志。念不舍。所以能回天也。程敬承曰。姤之時甚難處矣。以一陰之微而忽之。以五陽之盛而

程敬承曰。姤之時甚難處矣。以一陰之微而忽之。以五陽之盛而

欲勝之。非善制之道矣。故舍章者大作用也。此有大涵養者所能也。中正二字其幹旋造化之大樞紐乎。然舍章即是中正不自斂其陽剛而恃才華以逞。豈得為中正乎。志不舍命全在舍章內看出。沈德培曰制小人之道全重舍章二字。舍章即是志不舍命。舍則不舍。則不舍。念茲在茲。縈抱而不釋者。只是要挽回天命。何時舍置得下。故不敢放膽發露出來。其密。舍于中。高者必其割舍不下者也。深慮之人中心藏之。豈不能挽回世道哉。何伯宗曰委于氣運之衰者是舍命也。而力爭于形迹之間者非志不舍命也。謂之志不舍則一念獨覺之中真有潛為之制而自通于天者。宜乎有隕自天也。

卦承又曰。夬姤俱一柔耳。夬之五夬而又夬。姤之五包而且。異施也。決之不力則不盡望。其剛長也。制之徒以力則不勝。其女壯也。然一則曰中行。一則曰中正。總見夬所當夬而非激。舍所當舍而非從矣。

上九姤其角吝无咎

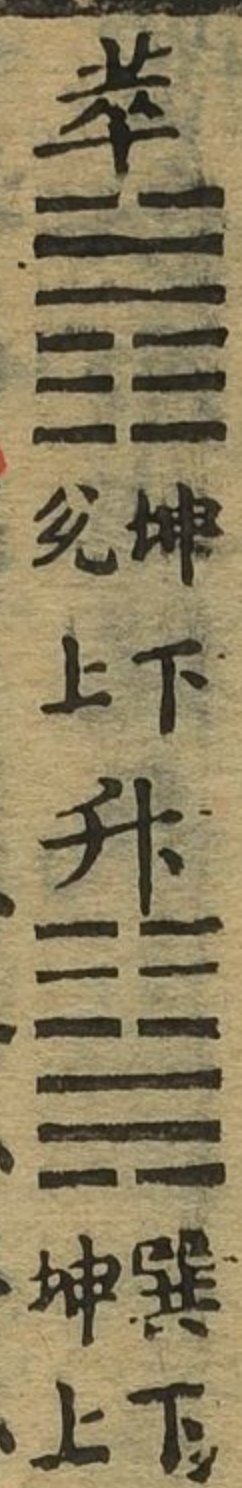
上九以剛居上。既驕亢自高而无位。又獨立无助。盖不問其當遇與否。而于世一无所遇矣。為姤其角之象。是不遇其所當遇。雖孤立而吝。不遇其所不當遇。則无傷而何咎。

前解依舊說。看來宜以制小人言。蘇紫溪曰三與上俱曰无咎。遇本非正。不遇不足為過咎也。九五舍章渾然不露圭角。上之姤角

如夬之壯頰幾于淺露矣。故窮而吝。然儒者有云吾人當學子路此上九无咎之義也。觀此益見九五剛遇中正之善也。象曰姤其角上窮吝也。

姤其角者由以剛居上。驕亢絕物。窮亦甚矣。是以吝也。窮字從上字來。惟在上。故窮于遇而得吝。然與其尚而遇毋寧窮而吝乎。

萃 坤下 巽上

纂言曰萃升皆自坤取義。萃者兌之一柔說而為主于上。故坤之三柔順而聚之于二剛之下。升者巽之一柔入而為主于下。故坤之三柔順而升之于二剛之上。二卦之義聚散升降而已。

萃 坤下 兌上

萃亨王假有廟利。見大人亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

坤順兌說。君民萃也。剛中而應。君臣萃也。澤上于地。萬物萃也。

故名萃。夫萃之時。正孝子所以事親。忠臣所以事君也。故在上

者宜假于有廟。聚精神以昭祀事。而祖考精神于此聚焉。在君

子必利。見大人。觀觀光以亨其道。第不宜妄希遇合。而利于貞

耳。然假廟非徒聚精神也。必用大牲以昭民力之普存。則祭必

受福而吉。見大人非徒聚以正也。必有攸往以樹千古之殊勛。

斯不負奇邁而利處萃之道如此。

以王格廟。士見君立說。用大牲。假廟中事。攸往見大人以後事者。

及一
之說皆
中說時
事不可
宜如此
氣說

萃來。萃則精神聚。故假廟。萃則學問聚。故見君。萃可備物。故大牲從其豐。萃可有為。故攸往。樹其績。看來大人句。宜說萃之時。利于正道。惟見有德之大人。方可亨通。而利于正。如此說方直截。

舊說俱作四平者。約說曰。聚之道有四。神聚也。人聚也。物聚也。事聚也。神聚則當享廟。人聚則當有主。物聚則當施用。事聚則當往幹。

一說四事。以王者貫下。黃葵峰曰。萃王者大一統之時。天下既萃之日也。王者天下既萃。則當宗廟以祀祖考。朝覲以親諸侯。吉禮以事鬼神。典禮以同邦國。此必然之理也。如舜典格于文祖。武成

于周廟。即假廟也。舜典四岳日觀羣后。四朝武成庶邦冢君受命于周。即見大人也。舜典肆類于上帝。禋于六宗。望于山川。徧于群神。武成虞成。柴望即用大牲也。舜典命禹往平水土。命稷往播百谷。命契往敷五教。命皋陶往明五刑。命伯夷后夔往典禮。樂武成。脩五教。舉三事。立信義。行官賞。即攸往也。

全彙合旨。全彙宜以順以悅。剛中而應。貫下面致。孝亨致以順。

悅也。聚以正。聚以剛中而應也。順天命。順以順。以說剛中而應也。

是即天地萬物之情也。而聚大矣。孝享聚正。若不分貼。俱承首。

節來說亦可。言以此順以說剛中而應者。假廟則為孝享。利見則。

為聚正。用大牲有攸往。則為順天命也。

是。缺。可。曰。首。節。聚。處。即。是。天。命。下。面。不。過。因。而。順。之。耳。順。天。命。處。
 即。是。聚。處。即。是。情。要。看。得。合。一。大。抵。萃。之。時。皆。神。心。之。精。神。于。
 我。疑。聚。是。乃。天。命。我。屬。矣。自。非。假。廟。利。見。大。牲。攸。往。何。以。洽。神。人。
 而。承。帝。眷。哉。至。于。能。順。天。命。而。天。地。萬。物。之。情。可。見。分。明。是。萃。之。
 精。神。通。于。天。地。萬。物。也。天。地。即。神。萬。物。即。人。也。摠。之。天。人。于。我。聚。
 而。我。更。有。以。聚。之。耳。一。車。重。剛。中。亦。可。陸。庸。成。曰。人。心。不。順。以。悅。
 則。不。能。萃。如。順。說。而。不。主。以。剛。中。即。應。亦。妄。萃。也。惟。是。人。情。不。拂。
 而。所。應。者。又。剛。中。之。主。故。一。萃。而。亨。利。集。焉。

蘇。子。瞻。曰。不。期。而。聚。者。必。至。之。情。也。惟。剛。中。則。順。悅。而。得。其。所。聚。
 之。正。者。天。地。萬。物。之。情。皆。是。矣。

彖。曰。萃。聚。也。順。以。說。剛。中。而。應。故。聚。也。王。假。有。廟。致。孝。享。也。利。見。
 大。人。亨。聚。以。正。也。用。大。牲。吉。利。有。攸。往。順。天。命。也。觀。其。所。聚。而。天。
 地。萬。物。之。情。可。見。矣。

卦。名。萃。者。聚。之。義。也。卦。德。坤。順。兌。悅。是。民。順。以。從。君。悅。以。先。
 民。也。卦。体。剛。中。而。應。是。君。誠。于。下。交。臣。切。于。上。應。也。必。如。此。然。
 後。為。聚。故。名。萃。萃。則。王。假。有。廟。豈。靡。文。哉。致。吾。孝。之。誠。享。于。
 親。也。利。見。大。人。豈。干。祿。哉。行。君。臣。之。義。聚。以。正。也。用。大。牲。利。攸。
 往。一。順。乎。天。命。耳。天。命。者。天。理。自。然。時。而。已。矣。禮。隨。時。豈。功。以。
 時。建。皆。天。命。宜。然。所。以。吉。而。利。也。夫。觀。卦。而。萃。和。上。下。矣。觀。
 詞。而。萃。洽。神。人。矣。豈。惟。是。哉。陽。倡。陰。和。天。地。亦。此。萃。也。聲。應。氣。

求萬物亦此萃也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。又况君臣、燮天地而理萬物者哉。

首節要見順必本于說應必本于剛中。責成到君上去。

二節致孝致字有深意。蓋精神既聚而躬致之者也。孝在格廟先

但于此時致以享耳。聚以正即利貞曰亨者以得萃之正為亨也。

順天命猶言順時損之二。蓋剥之不利非其時矣。一說順天命即

在人心上看出。蘇紫溪曰傳曰天命謂性忠孝皆性也。又曰帝天

之命主于人心尊親皆人心之不容已者也。用大牲以將假

廟之孝事親如事天也。攸往以達利貞之守事君如事天也。人心

所在即天命所在故曰順。

○ 萃 玩一情字萃不在形迹有所以萃者情也。情志若萃

聚徐氏曰天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之

久萃則見其情之同不于其聚觀之情之一者不可得而見矣。

蘇紫溪曰人與天地萬物總是一個精神吾之精神不聚則天地

自天地自我自我萬物自萬物判不相屬吾之精神既聚則天與我

一地與我一萬物與我一絀緼化醇之景象不在造化而在吾心

矣故曰天地萬物之情可見。

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞。

澤上于地萬物滋茂萃之象也。君子以水聚而不防則潰衆聚

而不防則亂于是修戢戎器以豫備乎不虞所以保其萃也。

日說心
多一層
如此更
直截
天地萬
物之情
可見宜
神人上
之

戒不虞。正除戎器之意。萃之世人情紛紜。或有意外之變。除戎器非右武也。特戒不虞而已。唐凝菴曰。取澤之畜以畜戎器。謂之除防。澤之潰以防不虞。謂之戒。

聞之師曰。萃之時必有文事。亦必有武備。假有廟文事也。除戎器武備也。如是天下之心合矣。

六爻合旨。六爻皆得无咎者。何也。萃貴以正。應為孚。非應為亂。无應為嗟。為涕。初之若號。二之引吉。孚以正也。三雖无應而上。乃其類亦不失為正也。四必大吉。五必元永貞。聚以正也。上雖无應而未敢安然亦不失為正也。

游讓溪曰。六爻何以皆有戒詞也。初戒乃亂。二示引吉。三戒嗟如。

萃在五

下以萃上為正。而易于失正者。下之常也。四有不當之嫌。五有匪孚之憂。上有齎咨之恐。上以能萃天下之眾為正。而難于得眾者。上之常也。必修其元永貞之德。然後為聚。以正而有大人之亨乎。彥陵氏曰。人之情莫真于聚散。曰號曰笑曰嗟曰咨曰涕。淚此皆真情所發見。故歸于孚。所謂見天地之情者。以此。

初六有孚不終。乃亂。乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。初與四應當有孚者也。陰柔不能固守。故孚不終。心志惑亂。二陰為比。其萃妄矣。是其咎也。將何如而免哉。呼號正應以求萃。雖從遠靡定。眾且團聚而笑。然號者正也。笑者邪也。但勿恤而往。以從正。則有孚。克終无妄。萃之咎矣。

萃卦通 卷六

此示其萃者以反正也。洪覺山曰：號嗟咨涕皆无所歸之詞，陰柔之態也。一握是眾人團聚之稱，爻者兌說之象也。或云棄密通而乾疎遠則爻昧本始而修晚節則又爻勿恤決其當自信也。一說鄭荻如曰：此六爻亦當以比六爻參看。比初爻言孚，此亦言孚。皆孚乎九五也。比無他陽以分其比，故初得以專孚於五。萃有四陽，又為初之應，故初於五孚不終而亂。萃於四，夫四雖正應而乃權臣，五雖非應然萃之主也。不終孚於五而萃於四，非利見大人之正也。若號一握為爻者，媚與媚竈之見勿恤而徃從大人則无咎矣。

象曰：乃亂乃萃，其志亂也。

乃亂乃萃，應四之志亂也。使志不自亂，其誰得而亂之。

汝吉曰：堅其孚而徃則志治矣。卦惟二陽，初應四，二應五，皆堅孚以尊陽。

六二引吉，无咎孚乃利用禴。

二應五而雜于二陰之間，是五其所事之君，二陰同德之友也。必牽引以萃，則得以人事君之道，不負臣責矣。吉无咎，然此存賢一念，乃忠受之誠，所謂孚也。止此孚心，自足上徹宸衷，安用儀文哉。猶祭者有其孚誠，雖用禴可也。引即是孚，者萃之本也。孚乃者，謂有其孚，則可不用文飾，專以至誠交于上也。蓋其中實者不假飾于外，用禴之義也。蘇氏曰：上

五匪
字極分
蘇紫溪
程敬承
俱志映

用大牲而下用禴以為有重于此者矣。夏祭名禴物未備惟以
聲樂交于神明祭之薄也。秋嘗則荐新冬蒸則衆物備。
一說引是引君當道九五匪孚君道未光故六二引之然引君豈
在口舌必積孚誠乃吉而无咎。

○象曰引吉无咎中未变也

引而吉无咎者由其愛君許國之忠不變其初也不然其不亂
萃者幾希。

中即是孚紫溪曰人之心孚則不变不孚則多為物所遷孚則光
不孚則多為物所蔽二孚故云未变五匪孚故云未光

馮敏卿曰保天下之萃者非大法小廉君明臣良不可也二之引

三三
皆三
而

吉四之大吉大小協恭也二以孚為利五以匪孚為戒君臣合德
也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

人必有可萃之德有素萃之人而後得所萃六三陰柔无應是
无德而人莫與者故欲依權勢以立功名徒嗟如而无所利為
三計者惟往往六之故交則得萃而无嗟如之咎矣但陰極
无位乃三向所羞為友者以不得萃而往何相從之晚哉故小
吝要以理所當往小吝不必恤矣

往无咎决其從上之是也小吝惜其從上之晚也玩初六之詞見
象爻不必恤而守正不可不堅玩六三之詞見小吝不必恤而從

上不可不早。

五行可曰萃初三兩陰皆欲萃四者聖人不欲其以不正相萃故於初曰乃亂乃萃於三曰萃如嗟如深戒夫四之不可萃也而又皆斷以往无咎之辭往前進也欲其舍四而萃五上也以正相聚何咎之有。

象曰往无咎上巽也。

往无咎何也亦以上居悅極能巽以受之也不然能強合乎聖人慮其有疑慮之心特言上巽以堅其必往耳。

九四大吉无咎。

九四上比九五下比衆陰是大臣而任君民之萃矣可復居陰

不正蹈邪媚之咎乎故必事君臨民者不為容悅不為要結如

是大吉而後君民兩无負也乃得无咎。

傳曰自古不正而得君者多矣不正而得民者蓋亦有焉如齊之

陳桓魯之季氏也。得為大吉乎。得為无咎乎。中溪曰四近君應

初比三皆有求萃于四之意聚以不正不无僭竊之咎。象旨曰

九四近臣居多懼之地非君位而有聚物之權咎之所歸也故以

大吉戒之。游氏曰貞以親上義以使民思患以杜釁孽之萌謹

度以防僭逼之漸是謂大吉。

象曰大吉无咎位不當也。

必大吉而得无咎者由其居陰而位不當君民之間未必其出

于正故欲其大吉也。萃位惟九五。四得上下之聚。而非君位。故言不當也。胡氏曰。五曰萃有位。以見四之萃非有位者也。无尊位而得衆心。非大吉安能无咎。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五中正居尊。是以元永貞固之德。居崇高富貴之位。萃有位者也。德稱其位。固无咎矣。如有未歸而匪孚者。二治之累。不免于悔。然亦奚必勤兵哉。位自修其元永貞之德。无思不服。而匪孚之悔亡矣。

有字要看印位乎天之意。已是人无不孚了。匪孚一段。不過借

萃以二
陽聚衆
陰九四
位性
九五之
為有
其為有
位有
位有

民情以增修其德耳。如苗民逆命。帝所誕敷文德是已。九四比君

陰在下以分其萃。而五不得專。故有匪孚者。蘇紫以曰。五中正

何以匪孚。以說字累也。五居說体。或者粉飾徒工。而六之意不足。便

是君道未光。處元永貞者。反而求諸心也。乾元坤元。是生之

心正有孚之本体也。求此真心而常永貞固以守之。則表裏如一

悔可亡矣。

立行可曰。比一陽統五陰。一則專。則衆陰順從。惟五之歸。故五

有顯比之吉。萃以二陽統四陰。二則分。則衆陰有萃。四者有萃

五者。而五不得以專其萃。故有匪孚元永貞之戒。胡氏曰。比獨以

九五為主。故卦有元永貞之詞。萃有兩陽爻。故元永貞獨歸之九

五元以善其始。永貞以善其終。非此三德。未必始終盡善。象曰萃有位。志未光也。

萬邦作孚。君志乃光。萃有位而猶有匪孚者。志豈得為光乎。未光是不能自歎。非病民也。乃病已德之未洽也。操未光之志。則元永貞必有真修矣。

易述曰。乃亂乃萃。不肯萃也。萃如嗟如。不能萃也。志亂者謂其孚之不終也。未光者謂其心之匪孚也。中未變則孚有終。而志已光矣。

上六齋咨涕洟无咎

上當萃極而散之時。處上獨立遠近无助。危莫甚焉。若能恐懼

以圖脩省。如齋咨涕洟。則危者可平。而无咎矣。

此孤臣孽子。操心危。慮患深者也。周用齋曰。古之人朋來則樂。不得于君。親則怨。怨則號。嗟。悲。泣。豈過也哉。其中不是空。憂。懼。有。傲。戒。修。德。意。自。口。曰。齋。咨。自。目。曰。洟。自。鼻。曰。涕。取。象。兌。口。齋。

象曰齋咨涕洟未安上也

萃之時。得萃則安。上六求萃不得。豈敢晏然自安于上。故憂懼如是耳。

中溪曰。五為萃主。而上乘之。故未安。陸庸成曰。上之未安者。何也。臨之二陽進居君相之位。既為萃矣。萃之進為觀。則上非復六

之所宜居也。故求萃於下，憂泣以示未安。未敢安然于四五之上。項氏曰：六爻皆不嫌于求萃，然則為上計柰何？曰：不安于上而萃于五，易上為晉，則五光而上安矣。故五曰未光，上曰未安。皆非決詞，明有可變之理也。

升 巽下坤上

升元亨，用見大人，勿恤，南征吉。

卦變柔上居四，是以柔嘉。君子乘時登庸也，故名升。夫君子既升，當得元亨。吾見其用見大人也。臣主初交，情分即投，勿恤見擯矣。由是南征而大有展布，勲業隨顯而吉也。此元亨也。用見大人，升也。南征亦升也。勿恤元亨也。吉亦元亨也。要看得

分如
既
對

帝得君所以行道也。不言利見而言用見，何也？利見宜見之用見者，將變動而有為，則見之。南征者，離明于南，而巽居東南，坤居西南，皆會于南方，故以向明行道為吉。看來一直說下更佳。程敬承曰：升之時宜見大德之人與之有為。九二剛中而五應之，則勿用憂恤而有前進之吉矣。

全彖合旨。全彖總是柔以時升一句。巽順即柔也。剛中而應見大人，南征即時升也。柔字最重，蓋升非難，在于知時；非難在于用柔。心之人從容和緩，退藏之心常能勝其上人之心，故能量可而進不失其時。剛中而應也，有慶也。志行也，誰非時升之元亨乎。而本于巽而順，則皆以柔道行之也。蓋仕進之途絕无利于用。

剛者

○彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

卦名升者變自解來柔本居三今進而升于四是以柔嘉之臣乘機遘會適當其時矣故名升而何以元亨也蓋君子之升既度其身又度其君卦德內巽是深潛續密非欲速躁進者而外順又能從容審量非冒時于進者皆可升之德也卦体剛中是我抱匡時之畧而應且君切樂道之誠又可升之會也其德其機皆利于升是以元亨然亨莫大于得君惟用見勿恤則千載明良之會以遭有慶也亨莫大于行道惟南忘吉則致君

澤民之志以遂志行也皆所為元亨而非時升有以此哉

首節陸續曰柔本不能升故曰時柔謂巽之升非以其附陽以其遇坤也其升有時故謂之時升

二三節陸庸成曰見大人南征升之所以大亨也巽順剛中而應又所以有慶志行之本也蓋內巽外順固足以俟時矣使應之不

以剛中則巽順孤為媚悅何以達利見之節而壯南征之猷哉有慶即解勿恤字志行即解吉字當一直說

繫溪曰見大人南征是一時事升之時君固慶于得臣亦慶于得君既慶矣安用恤之上輔明君而嚮明出治世道升于大猷可必也此志未行安得為有慶哉

不升之

剛中

○

象曰地中生才升君子以順德積小以高大

地中生木以漸而長升之象也君子以天理之在人心得養則長失養則消于是慎以崇德自一念一事積而至于高明廣大與木之生何異哉

積字有積漸積累兩意程敬承曰慎德工夫全在積小上德本高大原于細微處發端君子慎德即于細微處從頭慎起而積之以至于高大幾希之存入危微精一之閑幽獨之謹致中和位育之全如以為小而忽之雖欲積至高大何由為夫均一木象也在山則為漸之居在地則為升之積亦漸也均一地象也明出則為晉之昭明木生則為升之高大升亦晉也語錄云慎是徹首徹

作慎
作依朱
作順
固然
積漸
是

尾工夫木之生日滋長一日不長則枯德要日進一日不進

便退沈德培曰聖賢地位豈必遠求只目下一念一事日如是

是節如是便做成矣積小下學也高大上達也

看來順不必作慎字解朱子曰因其固然之理而无容私焉順之謂也以積漸勿助長說更佳取象順德坤地象積小高大巽

木象

六爻合旨

立行可曰升卦之義以卦變言則柔以時升六自上

升而為四也以二体言則以巽升坤下三爻為升之人上三爻皆

受其升者以六爻言則六五貞吉升階居得尊位為升之主下四

爻則皆來升者也

汪都山曰。萃升二卦。群賢之萃。利見大人。有九五之君在上也。六二正應。故引萃。有用享之象。初之號。三之嗟。九四之吉。視其引類。與否為得失耳。九五當眾賢之萃。益修其元永貞之德。眾志固元。不孚矣。群賢之升。用見大人。有九五之君在上也。九二正應。故用升。亦有用享之象。初之允升。三之虛升。四之上升。皆以同進而志行也。六五因眾賢之升。益開其太階平之治。眾賢固為之助矣。萃極則齋。升極則冥。又皆持滿之戒也。

紀聞曰。初言允升。二言孚。三言无。四言順事。五言正。上言不息之貞。可見聖賢不求升于升。而求升于已。允志之不合。與不孚。亦疑不順。不正不恒者。皆不足以進德。不足以立位。雖升非易之

所謂升也。

初六允升大吉

初六當升而巽于二陽。故二陽信之。援以同升。志行孚于同類。荐揚達于朝廷矣。得君行道。端由此也。信能升而大吉。

此後進之士。得先達之士為之援引也。允信也。晉三眾允。下為二陰所信也。升初允升。上為一陽所信也。大字宜玩。允大作用。大建。立皆在此大字內。象旨。所以為升者在巽。所以為巽者在初。故言允升。

象曰。允升大吉。上合志也。

允升大吉者。以二陽志欲上進。而初與之合。故藉其荐揚而大

吉也。

上謂二三如二以剛中孚君三以剛正進臨志皆欲升者玩合志二字見君子援引不可虛聲動也。

馮文所曰初九升信于二也二用禴孚于五也信于剛則不為接孚于柔則不為亢小臣行志大臣納約无不順也。

九二孚乃利用禴无咎

二以剛中上交五以虛中下應是人臣所以自結于君者孚誠耳何假外飾哉猶祭乃利用禴也此事君之正非容悅也无咎程敬承曰臣主之間煩得不可簡薄亦不可要以孚誠為本惟既乃利用禴以見匪孚之不可耳揚誠齋謂臣有所當然則遂事

而不為專上有所重發則衡命而不為恃皆用禴之義也。惟以獲上此初能附之升耳。雪松曰用見大人勿恤有慶全重九二之孚。

象曰九二之孚有喜也

九二與君相孚則得君而道可行矣不有喜乎。

唐氏曰喜即南征之吉也。彖自五言言有慶君臣之會交自二言言有喜升志之行。呂仲木曰主升之君而才弱當升之臣

而看剛天下之所疑也。孚而用禴。質諸鬼神且不疑。而况于人乎。喜而後可知也。

九三升虛邑

三以陽剛當升時。是負謀王斷國之才。而際皇路廓清之會。故其升也沛然南征。不猶虛邑之升。蕩无阻碍者乎。此已在位之臣。

一說黃葵峰曰。虛邑非謂空虛無人之邑也。所謂禮讓之國。以謙虛冲讓相尚者也。以推賢讓能為尚。而無嫉妬屈曲傾隨之風。有虛邑之象。取象坤象國邑。坤体虛故曰虛邑。象曰升虛邑无所疑也。

升虛邑者。以陽剛當升時。既具才猷。又逢際會。豁然通達。何礙也。或曰疑是已之疑滯。非人之疑阻也。于德无疑。事于時无滯机。

六四以順而升。是人臣推誠上交。猶王者以誠事神也。為王用亨于岐山之象。則君心自格。臣職无愧矣。吉无咎。

坤体本順。又以柔居柔。至順也。順有積誠之義。升有上通之義。或曰二四不言升何也。曰五君位也。二應五大臣也。四承五近臣也。其位不可升也。升則疑于五。而有逼上之嫌矣。故在二言孚。在四言順。其義可見也。王指文王。以順道而升。此岐之王業所以亨也。岐山之業。始于太王。成于文王。故隨之固結。太王之始也。升之順事。文王之終也。周之德可謂至德也已。

象曰王用亨于岐山。順事也。

王用亨于岐山者言人臣恭順不失以事一人事君如事天也故取此象

曰順事豈徒假飾服事之名者耶

六五貞吉升階

六五當升居尊有居陰不正之嫌故必黜功利之私崇蕩平之軌則天德純而王道溥治化之升于大猷也可不勞而致矣其吉如升階之易者

所謂有純王之心乃有純王之治一說以柔居尊本不正也貞吉者戒之應剛中以為貞也君臣一心賢才並進所以能升世道如升階取象坤為土故曰階

象曰貞吉升階大得志也

王者以致治為願貞吉升階則化行俗美治定功成願治之志大慰矣

象以二言謂之志行象以五言謂之大得志其義一也上六冥升利于不息之貞

君子孽為善之心與小人孽為利之心一也陰居升極昏冥于利欲而不知止何利哉曷若返其逐利者而用于不息之貞乃為利也

此聖人轉移之也兩若曰不息之貞四字連綿謂雖冥升之人而本心之天理有不息者此乃本體也故利于不已以求之工夫即

在利字內。

象曰冥升在上消不富也。

求升者豈不欲常享其盛哉乃在上而冥升則悖理已甚立見消退而富不可保矣。

程敬承曰不息之心一也。用之于升則冥。用之于貞則利。冥坤也。不息而貞乾也。乾之不息故不消。升不已而冥消之道也。

困 兌上 巽下 井 兌上 巽下

陸庸成曰困德之辨也。故曰困而不失其所亨。井德之地也。故曰井養而不窮。彖傳俱本之剛中。以二卦爻之德言也。剛中在困則為精誠之本體。二之所謂亨祀。五之所謂祭祀此也。剛中在井則

深之本原。五之所謂泉是也。二卦獨上六與之以証吉贊之。以元吉何也。困不極則心不通。井不上則功不成。

謝疊山曰困井相表裏。困為寒井為通。困澤中无水井木上有水。困有未濟井有既濟也。

困 兌上 巽下

困亨貞大人吉无咎有言不信

陽為陰掩是君子適遭挫抑而正氣不得展舒故為困。夫君子不能必其无困而恃吾有所處困者。惟是太然自得身困而心則亨則得處困之貞矣。是貞也。非有大涵養大識見者不能。故必大人迺能如此而吉且无咎也。不然彼小人者一當困窮輒

也。大人豈若是哉。

則得其

舊說內明外晦非也。通節重亨字。亨就是貞。吉无咎就是亨。有言不信。反言以決其當亨也。惇見處困者必亨。然後為貞。然溪曰。困德之辨。亦辨其君子小人而已。君子之心在世故之中。而超乎世故之外。通如是。困亦如是。此胸中一段獨得之妙。不因困而有失。非因困而後亨也。貞順受其正也。有言不信。正小人所以異于大人也。困不忘于心。故不忘于言。此是不能亨。故曰尚口乃窮。非徒欲忘言也。欲其忘心也。程啟承曰。不信非人不能信也。信者安義命之實心也。困而有言則心不安于義命矣。益取困窮。非又

一番困窮也。只是終身束縛其中。而不能自脫身。既困而心又困。若益之困耳。

象曰困剛揜也。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。

卦名困者。卦体剛為柔揜。是君子為小人所揜。正氣不伸。故困也。然不免于困者。君子也。能善處困者。亦君子也。卦德坎險。兌悅。是處拂鬱之中。太然自得。身雖困而不失其心之亨也。此辭所以謂亨也。若此者。其惟君子乎。故詞曰貞而又曰大人吉者。蓋歸之君子。亦以君子有剛中之德也。剛則不屈。中則不倚。所以處困能亨。且為得正而吉也。彼云有言不信者。以困之所

尚亨耳。苟徒尚口，乃憤激而自取窮也。豈能亨之君子哉。首節胡氏曰：蹇能止，則知足以避，需不陷，則義无所窮。困之三剛皆掩于柔，窮无所容，所以為困。

二節不失字，所字俱妙。困非能亨，有所亨者。沈德培曰：吾心原自有所亨，不是到困時方亨。即困而所亨之道依然不失，這是見真守定之君子能之。君子即剛中之大人。蓋困之移人，每乘其柔荏。柔荏則沾恋，沾恋則多牽壓，故貴剛。又乘其矜激，矜激則虛憍。虛憍則易至耗折，故貴中。剛與中合，則陶洗淨，涵養純，何弗亨。何弗貞。尚口乃窮，乃字要看困何足窮。惟心失所亨而急于自明，乃至于窮。正亨對。趙汝樞曰：其惟君子乎。以貞故也。不撓而折于

不躁而重其困，斯剛中之為苦處。故曰貞人人吉。以剛中之德，不言而信，所以能通尚口乃窮，无可通之理矣。兌為

舌，處險者用兌之說，則可尚兌之口則不可。李膺范傍輩吹枯

象曰：澤无水困，君子以致命遂志。

水下漏則澤上枯，困之象也。君子体之以處困，為患難之來，係于剛常名節者，固有志也。則論是非，不論利害，委命轉旋，无所顧惜，于以遂己之志，非困而亨者乎。

致命非心定要死，只是拚一死去做事。凡人做事稍有顧惜，此志便不能遂矣。陸氏曰：亨莫亨于志之通，故致命遂志即是不失。

其所亨。致命者，立命在我，致命而不致于命也。遂即自得之謂。六爻合直。丘建安曰：困剛掩也。卦以三柔掩三剛為象。然剛為柔掩者吉，而柔掩剛者凶。下卦以初三之柔掩九二之剛，則初三凶而二吉。上卦以上六之柔掩四五之剛，則四五吉而上凶。彖曰：困而不失其所亨，其惟君子乎。二剛爻之謂矣。陸庸成曰：卦本以剛為柔掩，曰困而六爻偏是柔，為剛困，即剛之困也。亦非柔能困之。故初困于四，三困于二，四上困于四五。方且為株木為石為蒺藜為金車為乾旄，何其甚也。而剛之困也，祇以酒食以赤紱，未見柔之能困剛也。夫柔本欲困剛，而反困于剛，彼方有慶，有與有悅，而我則不明不詳，終身凶途而已。為之柰何。

人于。是乘其困極而告之。曰：汝動則悔，隨之。其庶幾悟而悔。心乎。汝不思困。君子。君子。豈欲困汝者哉。惟既悔而改其掩剛之。則株木可以為庇，而石亦可以為衽。此化凶為吉之門。即是變小人而為君子之術。聖人之旨微矣。

蘇紫溪曰：處困誠有道矣。文曰：亨貞。周曰：有悅。孔曰：致命遂志。安往非樂。安往非天。至于酒食之困，為而慶。金車之困，為而終。赤紱之困，為而悅。葛藟之困，為而吉。則生于憂患，天且弗違矣。不然，幽谷之入不可出也。蒺藜之據不可安也。天下不能无困之時，而嘗有不困之心。无所累則拂鬱亦皆樂地。心有所累則通頭祇為危機矣。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初以陰柔居困之底是當險阻之地而才不足運用坐困者也為臀困于株木之象使明者處之猶可自拔以出于困而居暗之甚又智不能觀變終于困而已又有入于幽谷三歲不覿之象

時說以首句為无才下二句為无智看來才與智非二件无智正是无才大抵陰柔者多暗宜重智邊故象曰幽不明也臀困是困于下而不能行乃坐困象下二句是无智而終于困耳株木之有刺者人之体行則趾在下坐則臀在下坎幽暗有幽谷象三歲疑之成久也唐疑菴曰玩彖其惟君子之義則惟陽剛在困能

失所亨耳陰柔必不能也况初三本為險者其困極而不安宜

象曰入于幽谷幽不明也

濟困者惟是智能察幾入于幽谷以其暗甚不能明義理識時勢耳

幽故不明洪覺山曰困之善在陽也陽斯明而見矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

二以剛中當困時是王事賢勞以才受困且寵遇方來責任愈重不有困于酒食朱紱方來之象乎人臣處此當精白一心以圖報效之誠如享祀然乃為利也雖或所遭非時不能違時立

注曰帶
曰抑揚
下注

曰疑極
曰象

功而不免。死凶然。忠臣報主。惟知致命。遂志之義。必如是。而无
歎耳。何咎。

此文總是忠臣自任以濟困。死凶一轉。甚言義不得避耳。時說利
用以下。謂時不可為。但竭誠事君。則利若必行。濟困則凶。然此非
德不足也。限于時耳。于義何咎哉。不如前講直截。程敬承曰。征凶
非不能濟困之謂。所為多寵多危多榮多懼是已。義所不得避。惟
自竭誠以圖報效。雖凶何咎。如以不能濟困為凶。則中有慶說不
去。此文孔明似之。南陽抱膝。豈以漢相為樂。而先主言聽計從。
信任愈篤。其後鞠躬盡瘁。雖或業終偏安。然其一生忠義。至今凜
然有生氣也。

困于酒食中有慶也

困于酒食。得君之慶也。何以有是哉。惟剛中之德。足以濟困。故
有君寵之慶也。

一說慶以福慶及天下言。亦可。游讓溪曰。需于酒食者。安常以往
時。困于酒食者。居常皆憂時也。憂時之忠。固匡時之業。所由成者。
故曰中有慶也。謂天下之福慶由于斯也。以中德有慶。則雖困于
酒食。非所以為困矣。昔人論唐之士夫。能以憂道救世之心。易其
嘆老嗟卑之心。則唐之天下。何至于亂亡。此之謂也。

六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

六三陰不中正。才德不足。不善處困者也。故欲前推九四以上

升既堅剛而難動。退倚九二以圖安。又剛銳而難依。為困于石。據于蒺藜之象。則危亡立至。雖有上六之應。終難保矣。故又為入于其宮不見其妻之象。凶何如哉。

困石反為所困也。據蒺藜反失所依也。入宮不見妻。又失其安居也。此失位无應之象。

程輔可曰。此文宜以柔掩剛上說。以困石為主。下二句皆原此句。

來小人欲困君子。以有同心者為之應。六三原恃上六為應。而上

六見三之進退兩難。故不為之應耳。子瞻曰。小人易合而難久。故

困之三陰其始相與結交。而掩剛其終初六之腎困六三之妻亡。

取象。兌為剛鹵。亦有石象。荀九家易坎為蒺藜。三内体。故言宮。

如以看
方合卦
義

上兌女。故言妻。六三陰也。而居陽。自以為陽。而求配于上六。上雖

六之應。而以六配六。官則是矣。而非其妻。故言入其宮不見其妻。

象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮不見其妻。不祥也。

據于蒺藜者。以乘九二之剛。據非所據也。入其宮不見其妻者。

危亡立至。不祥之甚也。

九四來徐徐。困于金車。吝有終。

初六困甚。恃正應者。援之。九四處位不當。才不足以援初。而其

來徐徐不果。初六安能就拯。而前進哉。祇為九二所隔。而困于

金車耳。此四之羞吝也。然正應有終合之理。究之徐徐者。不終徐。

困者不終困。而有終也。

爻云九
時未徐
徐未字
指四為
是

有以來徐、作初六言者不可從。唐蕤菴曰：四為初正應，豈不欲疾援之哉？要知初之困不可獨解，二解則初自解矣。其來之徐者，困于金車耳。前講惟四來徐，故初困于金車。此說四之來徐，由初之困于金車，二說俱佳。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

九四來徐徐，矣。而志未嘗不在初也。夫人第患无志耳，苟有其志，則才雖不足，終必相合而有與也。

小象畧四之才，言四之志曰有與，則非困矣。故困之道必求其與。一說蘇紫溪曰：四五同為上六所掩，進而見摧，豈君子直遂之時耶？惟沉潛以養其晦，從容以俟其幾，故四曰徐徐，五曰乃徐徐。

而犯于難也。然四五合德，天下之事終以舒徐濟之，故曰有與又曰有終。

九五剝剛困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

九五當困之時，上為陰掩，為近習蔽也。下則乘剛為強臣迫也。故象剝剛，夫臣下本備使令者，既為所傷，則无所用而反為困。故象困于赤紱，始之不悅也。如是哉！幸剛中說体，是內英明而外善調，故能徐以圖之，制服近習，駕馭強臣，而有悅也。至于有悅，則臣下胥化矣，不猶祭祀之誠而久當獲福乎？
彥陵氏曰：英主見制于群小，多不能寧耐，常以輕發而敗。此爻徐

字極重。徐字有不動聲色靜以俟之意。朱君紱也。取以為應于上之象。赤臣紱也。取以為困于下之象。二臣位。故言享祀以誠感其君也。五君位。故言祭祀以誠化其臣也。利用祭祀由剛中之德來。剛中即。則无不格也。四五皆言徐以皆說体也。且困時不可亟求通也。游氏曰。困上卦三爻不能皆正。而有終有說。凶吉者以皆說体而善處困也。一說利用祭祀不喪亡塗之意。知其不可力爭。靜俟機會。如此庶乎小人可去。君位可安。可主宗廟社稷之祭矣。亦可從。象曰。剝剛志未得也。乃徐有說以中直也。利用祭祀受福也。五之剝剛為上下兩制。則主威不振。豈得志之時乎。乃徐有說。

者以不偏而中。故順理。中直足以馭下。不終于困也。利用祭祀者。以此中直事神。必監之而福祉綏矣。何臣下之難化哉。看來中直二字。只重中字。區處得宜為中。惟中為不撓不激而理常直。故能去群小而有說。

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔。凶吉。

上六陰柔才弱也。困極時窮也。故欲有為則才力不及。欲安息則時勢危迫。為困于葛藟于臲卼之象。動輒有悔。无行不困也。如此則不可征矣。所以然者。陰柔不振。以至此耳。當此而不翻。然猛省。非夫也。誠能一旦悔悟。變柔為剛。則振拔有為。可死而吉。无復葛藟臲卼之悔矣。

下五爻
皆不言
吉此被
其善變
也

行當困極。聖人全要人去做事。故既動其悔心。復與之以征吉。
程敬承曰。兌口自言為曰。動悔。是自訟亦自悟也。是悔机亦變
机也。知其動悔而悔。豈遂悔而不動耶。悔前之動不得通。而更思
變動以求通。洪覺山所謂知悔而之吉是也。元行也。困以得行為
通。不但曰行而曰吉行。則无不通矣。所謂變乃通也。

象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困于葛藟者。陰處困極。其才未當也。本動悔而能有悔。則其行
為吉行矣。吉行則困斯亨矣。

未當以陰柔言。動悔有悔。其吉全在于行。聖人要人打起精神幹
事耳。按六爻多以行取義。蓋困塞之時。以得行為亨。初言臀二

五言救膝。四言車。皆行具也。至此而曰吉行。悉亨途矣。然非
不及此。

會通六卷終

Faint vertical text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint vertical text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Vertical text on the right edge of the page, possibly a page number or chapter indicator.

