

古周易訂詁

何楷著
全八冊

古周易訂詁卷五

閩儒何楷玄子氏學

自夬至鼎為下經之中

夬

姤

兌巽包乾

萃

升

兌巽包坤

困

井

兌巽包坎

革

鼎

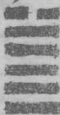

兌巽包離

凡八卦下經之中主受客來故乾坤坎離四客卦
以次入于兌上巽下包括之內不又震艮者震艮
陽也兌巽陰也下經易之陰體也蕭氏云兌巽為
下經之主猶乾坤為上經之主其卦均其體蔽自
卦體而觀上經乾坤之體十二坎八震艮七離六
兌巽四乾坤最尊也下經兌巽之體十二離十艮

震九坎八乾坤四兌巽最貴也乾坤居上經其體
十二兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並
乎此下經中一節之卦象所以有兌巽而无震艮
也然上經乾坤最尊而乾又尊於坤下經兌巽最
貴而兌又貴於巽何也先天圖太極生兩儀兩儀
生四象四象生八卦圖內太陽一象加一奇而爲
乾加一偶而爲兌乾一兌二乾兌實並立乎太陽
一象之上他卦不得並焉此兌乾所以能相視爲
敵體此乾所以爲上經之主兌獨能轉上經而爲
下經而以其體居六十八體之最先而爲主也然
不特下經之象其體居先自上經後一節十二卦
首之以隨蠱一對已居其最先矣知微知彰知柔
知剛觀卦序之
象者思過半矣

第七對

夬 夬

○襍卦傳曰姤遇也柔遇剛也又曰夬夬也剛決

柔也君子道長小人道憂也

姤以一柔遇五剛當防其漸夬以五剛決

一柔當成其終君子與小人勢不兩立君子則小人憂小人以遭遇爲喜決去爲憂者也鄧汝極云夬姤乾合巽兌也下經之中貴巽兌乾坤坎離從合焉夫非主一陰之卦耶而夬主決陰姤主遇陰猶之乾適主也爾夬易而觀爲姤乍其夬之无何而姤之間不容髮危乎危亦微乎微矣反之身夬危之微自克必盡曰夬果之也有不盡者蘄矣故危其辭以慮終姤微之危自防必慎曰姤駭之也一不戒者害矣故危其辭以謹始上經天道剝而復見天地之心焉下經人道夫而姤嚴天人之介也爾且也下經主震艮巽兌遯大壯乾合震艮也夬姤乾合巽兌也四卦合而乾不復見經吁蟻達天難而五運之勝復正反凜其亟矣

乾下 兌上

夬揚于王庭孚號戶羔反爻有厲告自邑不利即戎

利有攸往夬本作夔說文云分決也从工一象決形

成字趙凡夫云爾雅肉勝好曰璧好勝肉曰環肉好

一曰夬左傳賜之環則還賜之夬則決古二器圖者

環闕者夬工象環缺之形即徐氏訓物者是也中貫

者索類即錯言所以決之者是也从又為手以手持

之也形兼事意加玉作夬轉註也夬為夬字審矣愚

按夬夬同字别无經見惟翼傳訓夬為決左傳謂賜

夬者決義既相合以象形觀似若可信為卦五陽在

下長而將極一陰在上消而將盡眾陽上進決去一

三號字皆指上六兌爲口故稱號一陰在五陽之上處不自安孤立將亡而與五比故號呼以求援于五五爲夫主苟以狎眈之故信其號呼遂不察其中心之狡而哀憐之則有危道也小人失勢則祈哀乞憐于其所親厚之君子及稍得志則傾害君子不遺餘力君子豈可因其號呼而遽信之哉有厲者今雖未危將有危之漸也告自邑不利卽戎上六自告也兌口有告象夫卦本從坤變坤爲邑爲衆陰消將盡僅存上六之一畫是邑削小幾于无衆勢已孤援已絕矣上六許无復之於是告其同邑之人曰如此景象豈可卽戎蓋不敢與陽敵也乾金兌亦金兩金相敵有戎象是惟九五不信上九之號故至此然尤在利于往而上進一決之後則爲純乾矣他卦言利有攸往以效言此言利有攸往以事言觀翼傳言剛長乃終蓋云陽剛雖盛尚有一陰是剛長尚未終未可遽止故云利有攸往往而決盡一陰剛長乃爲終極否則九仞之山功虧一簣猶爲未終耳此卦以五爲卦主曰孚曰往皆指九五言六爻皆變爲山地剝張希

獻云夬言利有攸往蓋欲其為純乾剝言不利有攸往蓋不欲其為純坤此亦崇陽抑陰之微意乾上究下為履

○序卦傳曰益而不已必決故受之以夬夬者決

也流于既溢之餘發于持滿之未益極必決此益與夬所以相受也

○彖傳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夬為

決義五陽決上之一陰也健而說以二體言惟健則不怯以容其惡惟說則不驟以激其變總言決而和者言以健說相濟之道決去一陰也陽進至五僅存一陰尚未悻悻然遽去之和之象也君子

以天下萬物爲一體如陽德之无所不及其於小人未嘗仇視而物畜之也惟獨恐其剝陽以爲世道累則不容于不去耳而矜惜之意未嘗不存此和意也楊敬仲云下卦乾健上卦兌說雖健而說雖決而和未嘗怒也未嘗私也怒則私矣覆載之間皆吾之赤子彼昏而爲小人良可念也小人不可是居上天道也決而去之何私怒之有動于怒則我已爲小人矣已當在所去之類安能去人是故健而說決而和卦出此象以教君子也楊于王庭者言一柔乘五剛之上夬之時一陰雖微而處說極爲能說于五陽有乘凌之象小人之凌君子不必據勢乘權也堅行辨言博學澤順能以似是而非之迹使人皆悅而嚮之以變易其心術其憑陵之勢乃有甚于在位者又比近九五之側此君側之惡人也彼其髮雖短而心甚長能无懼乎九五能知比近陰柔爲危不以其號呼求援而孚信之則陽明不爲陰柔所蔽而陽德光矣是其危者乃所以爲光也坤邑削小徒役盡散上九一人不能

獨與陽爲難故以不利卽戎告其同邑則一陰所
加尚于五陰者至是勢乃窮窘也陽剛雖長至五
尚有一陰更當決去則君子之道純一而無害之
矣乃剛長之終也夫必利往而後有終若坐失機
會庸知死灰不復然乎此警切之辭胡仲虎云易
於剛乘柔不書柔乘剛則書志變也復利有攸往
剛長也夫利有攸往剛長乃終也小人有一人之
未去猶足爲君子之憂復之陽必至于純陽爲乾
方爲剛長乃終也朱子云今人以爲陽不能無陰
中國不能无夷狄君子不能无小人故小人不可
盡去觀剛長乃終之言聖人豈不欲小
人之盡去耶但所以決之者自有道耳

○象傳曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則

忌

兌澤之氣上騰于天則成雨而下降和之至也
雲上于天必須待然後成雨故爲需澤上于天

一決注便卽成雨故爲夬其解陰蕩濁則有決小
人之意而天下沾其潤也施祿及下卽膏澤下于

民之謂君子能去小人之害物雖有以施德于天下然苟自居其德不推功于衆則未免爲羣陽所忌當夫之時一陰猶存五陽自當協力以決之不宐自相乖異也此亦聖人扶陽之意也

○繫辭下傳曰上古結繩而治後世聖人易之以

書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

解見本傳

☰☱ 初九壯于前趾

荀爽本作止

往不勝爲咎

變巽爲大過此卦大

率似大壯只爭一畫故初與三猶存壯之名而初象又與壯同曰壯于前趾者初爲趾前趾謂上卦之下與初同位蓋指四也初九乾體剛健在上之物乃在下而居夬初欲急進于四陽大壯之位近九五以決上六蓋少年新進之豪不勝嫉邪之心急于一決以快志者彼其志要以決去小人非咎也然使決而不勝適乃貽害于國家故告以往不勝爲咎蓋欲其得必勝之筭而後往也舊謂往必不勝亦不察于辭旨

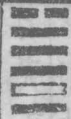
矣毛伯玉云勝在往前者兵法也必往之道也往不勝爲咎者遠慮也所以戒其往也變巽爲躁卦亦壯往象卦以五陽夾一陰然貴於得中下三陽健體初與三過剛而暴則戒之上二陽說體四過柔而懦則戒之

○象傳曰不勝而往咎也

君子慮勝而後動故勝在往前不能必勝而往

能无咎乎此正釋往不勝爲咎意胡氏元云京房欲去恭顯而卒困于恭顯劉蕡欲去宦官而卒困于宦官皆不勝而往之咎也徐子與云君子自治甚嚴治人甚寬固不爲疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心於退屈也衆剛從而決之則不勞餘九一決而爲乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監譎譎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之始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知决决之義而勇于一决機失事

敗禍亂相尋卒貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

九二惕

荀爽翟玄本作錫云賜也

號莫

音暮

夜有戎勿恤

變離為革

互體乾變巽惕敵懼也剛中實故能惕號與戎俱指上六而言二為地位互離為日日在地下莫夜之象也離又為戈兵暮夜見戈兵有戎之象也上六恃其應三而比五號使助已二與三為鄰與五為應聞上之號安得不惕雖其伺隙而動或與戎于暮夜之時二第守中不動則上必自窮何能為乎如周亞夫軍中夜驚而亞夫堅臥是也彖所謂不利即戎者惟上六當之二自勿勞憂恤為矣變離明于幾故善用其壯若此五代史載唐明宗時路晏夜適廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜即告晏請勿驚其稟命有自察公正直不敢動劍匣劍而去繇是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夬二爻用事曰察象徵辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終无患朱子語錄載王子獻占遇夬九二占者曰必夜有驚

恐後有兵權未幾果
夜遇寇旋得洪帥

○象傳曰有戎勿恤得中道也
得中則不恃剛而能惕能惕則有備

故雖有戎而无憂也此與大壯九二同故皆稱得中

三三九三壯于頄
鄭玄本作頰云夾面也蜀才本作仇
有凶君子夬夬

獨行遇雨若濡有愠无咎
變兌為重兌互體乾變離約象乾變巽頄面顴頰間

骨也三乾首故象頄取象與咸艮異咸艮合兩爻成象夬三四頄臀倒置蓋以分體取之三與上應當夬之時應爻乃其所欲決者聖人獨懼其不中也故為之戒曰與小人處而剛壯見于顏面凶道也何者小人我疑也小人我疑則反噬之禍必不免矣君子誠有夬而又夬之心則雖獨行與其配為友至于和洽成雨跡若為所濡象陽且有我愠者而終必能以此道決去小人何咎之有何者不如是不足以濟其夬

也夫三與五皆曰夫夫者三應陰五比陰非倍其決不可故曰夫夫復六四陰處陰中獨復以應陽夫九三陽處陽中獨行以應陰故皆言獨獨者違衆自立之辭也上六爲成兌之主澤土于天降而成雨故稱雨又吳幼清云九三變爲柔則三四五上肖坎象雨象濡亦通以其適值而非本心也故稱遇本非濡也而迹類之故稱若或觀其跡而不察其心也故稱有愠其用益密其惕益深而未嘗少露其幾正與壯頌之象相反王允之于董卓溫嶠之于王敦顏杲卿之于安祿山狄仁傑之于武氏皆似之健極故有壯頌象變而純兌兩情交悅故又有遇雨若濡之象楊敬仲云遵道而行何怒之有動於怒雖未必至于凶而有凶之道焉君子雖夫夫大義不可易而斷不動于意健而說決而和故曰遇雨也彼不知道者以爲君子既夫夫安能與之和既和安能夫夫不知道心如天地寂然无思无爲而有風雨有雷霆有霜雪變化

私无

○象傳曰君子夬夬終无咎也惟其志在夬夬不恃其剛始雖若濡

有愠而終能決去之故无咎與壯而有凶者異矣

☱☱ 九四臀无膚其行次七私反古本一作越說文及鄭玄本同說文云倉卒

也馬融云卻行不前也又古本或作坎 且七餘反馬云語助也古本一作越或作阻 牽子夏本作

擊 羊悔亡聞言不信變坎為需互體乾變兌約象乾變離兌上為口下為臀乘九三

之剛其下不柔臀无膚也膚陰柔之物故噬嗑言膚皆指陰爻次且即越越主肅云行止之礙也九四以剛居柔又為說體果決不足夬之諸陽皆欲上行以决一陰四當乾陽上行之衝止則不安其前則五比于上行則不進猶之臀傷而不能行者然一說凡易中言臀者皆坎也人身出腹中之物皆在于臀臀字從殿殿者後也坎為溝瀆臀之象也故姤九三及此爻變坎曰臀困下卦坎初六亦曰臀羊指上六兌

爲羊倒巽爲繩四爲人位羊居前而人在後牽之之象張子云牽羊讓而先之蓋牽羊者非挽拽之謂也當其前而與之爭則羊與人抗唯縱之前而牽制其後焉欲逸則繩約在手欲止則鞭策在手陽順之而陰實制之不激不隨此牽羊之術正駕馭小人之法也上居五前四在其後迤邐而進如牽羊者讓羊而先之耳豈果不欲前乎故告之曰汝之決陰若能如是則悔可亡其如繫于兌體遲疑不斷雖聞言而不信何則悔之不終亡也可戒夫四變柔成坎耳然本剛實塞而不虛耳之不聰者也又坎爲耳痛故有聞言不信之象

○象傳曰其行次且位不當也聞言不信聰不明

也位不當者以剛居柔也聰不明者坎耳塞也剛然後能明處位不當失其剛決故不良于行而

亦不明于聰

三九五莧

古本一作莞

陸

蜀才本作陸云親也

夬夬中行无咎

變震

為大壯約象乾變兌莧澤草也今馬齒莧葉柔根小堅且赤埤雅云莧莖葉皆高大而見故字从見指事也莧指上六夬三月之卦莧始生之時故取象于莧亦如瓜五月生故始取瓜象陸者莧所生之地也地之高平曰陸九五變震為大塗故有陸象陸地非澤草所生而生焉以喻九五本有剛中之德盡于上六柔邪不能保其德者也幸上之柔脆易除猶之莧然則急圖芟剪不俟再計故以夬而又夬策之三之夬夬以心言五之夬夬以事言蓋三居下位但取勿相應而已五居君位操逆逐之權與三不同中行者五本居中得正為近上六陰陽相比則心事不光明能夬夬則復其中行之舊故无咎也又項平甫云莧音丸山羊也陸其羣行之路猶鴻漸于陸之陸按說文莧山羊細角者从兔足首象形吳幼清謂上从艮羊之角也中从目羊之目也鄧伯羔云兌為羊羊角獸在陸高亢之地剛可決柔之象也攷莧音同莞虞翻

亦謂讀如夫子莞爾之莞古本又一作莞解爲山羊
似若可信然說文草部實有莧字孟喜易註莧胡見
切則漢人已作
草解矣吾從古

○象傳曰中行无咎中未光也

程子云爻辭言无
夬則於中行爲无

咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃
能極中正之道而克實光輝五心有所比以義之
不可而决之雖行于外不失中正之義可以无咎
然於中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離
道矣夫子於此示人之意深矣焦弱侯云五比于
陰而能自决以保其中僅可免咎而已未光大也
蓋五原爲上所深入谷永所云公志未專私好頗
存者也下三爻乾體純剛故戒其過而取其中四
五爻體少剛故
四次且五未光

三三上六无號終有凶

變乾爲重乾上六當夬之時
號呼其正應之三是九二所

稱揚號者也今三且夫夫則正應不可號矣又號呼其近比之五是象辭所稱乎號者也今五亦夫夫則近比不可號矣夫以五陽上進一陰豈能久存而猶號呼者所謂將死之鳴垂盡之音也故絕之曰无以號為爾之終有凶固其宜也且亦以戒三五也曰不必惜其號彼之終當有凶不能免也蓋小人計畫无俚必求合于君子君子或忽其孤而不虞其變為調停包荒之說使其餘孽尚存未有不為所復者唐之五王不除三思其監也或曰小人寧可盡去乎曰小不能使不盡于下不可使不盡于朝盡之之道非有他也黨則漸散于外魁則必置于刑斯義也解卦備之矣曰解拇曰射隼是也上當笕口號象變剛為純乾一陰消亡故无號而凶

○象傳曰无號之凶終不可長也

幸之之辭譬之垓下非无勝也

而終已焉矣其能長久乎謂之曰終亦示困獸猶鬪之意以為君子戒胡仲虎云於剝見剝一陽之

易於夫見決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也哉

䷀ 乾上

姤 古文作遘鄭玄本同馮椅云王洙易改今文為姤按禘卦傳石經亦作遘 女壯勿用取

七喻反陸德明本作娶 女 舉正无女字○姤說文云偶也从女后聲古文作遘說文云遇也與翼傳

合宜從古文為正吳幼清云女之邂逅而與男遇為姤卦從乾來一陰始生于下以其本非所望而卒然

值之有不期而遇之義五月之卦也復之來人心之所期也姤之遇人心之所驚也下卦巽為長女一陰

始生遽稱壯何哉以方來言也來而信勢必及壯觀翼傳不可與長句可見非謂此時為壯也女壯則男

弱欲杜其侵必絕之始故戒勿用取如是之如林甫進而唐禍丁謂進而宋危嘻可懼已焦弱侯云五傷

之盛而一陰生是以聖人謹於微齊桓公七年始霸十四年陳完奔齊亡齊者已至矣漢宣帝甘露三年

匈奴來朝而王政君已在太子宮唐太宗以武德丙戌即位而武氏已生於前二年宋藝祖受命之二年女真來貢而宣和之禍乃作于女真張芸叟云易者極深而研幾當潛而勿用之時必知有亢當履霜之時必知有戰周省貞云復小女壯遙對道心惟微已復尚憂其小人心惟危乍遇即嫌其壯六爻皆變為地雷復巽上乾下為小畜

○序卦傳曰夬者決也決必有所遇故受之以姤

姤者遇也

程子云物之決判則有遇合本合則何遇

○彖傳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

夬一陰也姤亦一陰也夬曰剛決柔主剛也姤而主柔何陰方

長也月建午曰蕤賓則陽固爲之實矣巽女人于
內而女爲主非如小畜之乾爲主于內其于巽女
可以妻而可以婦也彖曰勿用取女蓋謂此女將
漸壯陰長則陽消故必杜之其始也且夫婚之所
以可慮者以自婚而往爲遯爲否爲觀爲剝爲坤
皆初六之爲也如但一陰相遇而後无其繼者則
婚亦何不善之有婚者乾之末坤之始天地相遇
象也以四時言之月至婚辰爲午萬物相見乎離
而蕃衍乎大夏品物咸章之際也剛指二中正指
五當婚之時九五以中正之德統衆陽尊臨于上
九二當初上進之衝力遏其來二五以同德相遇
故陰雖生而未遽長僅止于初而已夫自遯至復
爲六二者六自剝至大壯爲六五者六六二則无
其臣矣六五則无其君矣若夫二五皆九唯乾與
夬與婚而已未易得之時也夫稱剛長乃終矣婚
尚有君臣而席金盛之後君子之欲有爲无所不
可故告之曰剛遇中正天下大行也然則勿用取
女之戒正謂後來女之漸壯故耳處斯時者宐有

以豫待之治亂之機實繫于此其義至大可不謹哉聖人之心皇皇矣朱子云上面說天地相遇至天下大行也正正好時節而不好之漸已生于微矣故當謹於此

○象傳曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與風

行地上義頗同觀為地上之風旁行遍歷姤為太虛之風自上而下風行天下物无不遇姤之象也施乾象命巽象誥四方取風吹號萬籟之象月令以夏正之日施命令誥四方發此於姤正與閉關之說相應馮元成云后之施命豈得已哉上世言德而不言化中古言化而不言命以命誥四方者不能无虞也勿用取女命誥之謂也李氏云誥命出于后則无姤之變邵子云履霜之慎在此

三三初六繫于金柅

子夏傳作鑰蒼頡篇作柅王肅本作柅从手蜀才本作尼云止

也 貞吉有攸往見

句

凶羸豕孚蹢躅

古文作蹄 一作擲

躅

古文作躅

一作 ○變乾爲重乾金柅謂九二也柅說文云簠
柄本作屎从木尸聲或从木尼聲簠卽絡絲簠也柅
其柄也子夏傳作鑰云絡絲跌是也通作櫛吳爲繩
故取柅象於義甚合惟馬季長以爲柅者在車之下
所以止輪令不動者先儒多從之然古无此訓爻无
此象誤可知也金者乾象二本乾體初處二下爲二
所尼不得上進故有繫于金柅之象繫字最妙與包
例看卽牯牛牙豕之意包繫皆在不激不弛之間予
之以恩使知爲善之利董之以威使有遠罪之心正
卦辭勿娶之作用也金柅有兩義乾金與木仁義之
合體也初若能貞吉繫二更不上往則吉若更往而
進以消陽巽體本伏往則著見陽勢猶盛往必不敵
凶之道也戒初六使不進也羸豕瘠豕豕本坎象巽
則坎外體變无肉有骨爲羸初二相比得坎半體故
稱孚躡躡不靜也初六雖與九二相孚而應于四爲
二所據不得從應其心不靜如羸形之豕雖暫爾制
伏而常懷躡躡之心夫若是則繫之猶恐其逸况縱
之使往乎巽爲進退故有繫有往巽爲股其究爲躁

卦故躡躡體風
亦動搖之貌

○象傳曰繫于金柅柔道牽也

牽連也初與二連故二得而繫之使

初之不遽上進者九二之力也

☵☵ 九二包

古本一作庖荀爽本作胞

有魚无咎不利賓

變艮為遜互體

乾變巽魚者初六也賓者九四也巽為魚初巽主也故稱魚虞仲翔云巽為白茅在中稱包詩曰白茅包之是也包字有力與繫豕包包瓜同意君子遇小人自己要豎立得定於人又要包容古之小人所以亂天下者往往往君子激之也二曰包有魚則不視小人為異類而直以兼容之量包之既不邇之使近亦不激之使无所容其何咎焉夫初與四為正應則魚本四之有也今二與初遇遂包而有之則二之近比者為主而四之正應者反為賓矣二所以先賓而包此魚者蓋以此魚腥穢不利見賓故也朱子云制之在已

故猶可以无咎若不制而使遇于衆則其爲害廣矣變艮爲止有不及賓之象

○象傳曰包有魚義不及賓也

二以此魚既不利于賓義不可以此

魚及賓也是以寧早包之待其及賓則已遲矣

九三臀无膚其行次且

二音見夬

厲无大咎

變坎爲訟互體

乾變離約象乾變巽巽爲股三居上臀也又焦弱侯云坐則臀在下故困於初言之行則臀在中故夬姤於三四言之亦通姤之三即夬之四也故臀无膚其行次且之象同與損五益二一例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初六以一柔遇五剛則九三亦與初遇者然以剛居剛是豈甘心與初遇者以初之陰伏于其下故坐則不安欲使之翩然而向初則行又不果唯惕惕危厲以陽德自持則陰邪亦莫之能傷故无大咎太謂陽也三去初尚遠故其象如此變坎爲陷亦行次且

○象傳曰其行次且行未牽也

三之却步不行不肯與小人同事未

與柔道相牽連所以无大咎也

☰☷ 九四包无魚起凶

變巽為重巽互體乾變兌約象乾變離九四與初六正應

彖慮初之女壯也既有勿用取女之戒矣二當初上進之衝力止其往而初遂為二所得故二之包中有魚而四之包中无魚也无魚非凶也二雅不欲以凶貽四故包而有之而四猶不悟乃據正應之理欲起而與二爭則凶之道也夫惟安于无魚焉則得矣變則失應亦无魚象

○象傳曰无魚之凶遠民也

初陰為四陽之民四之无魚而致凶者蓋

以已遠民之故起而欲與二爭此民也豈知初非順民使其得志而上往即四寧有幸乎卦中所賴

者唯九二一爻初以有攸往而凶四以不安于无魚而凶總之陰不欲其長聖人謹防之耳

三三九五以

子夏傳作作舉正作似

杞包

子夏傳作匏

瓜

子夏傳曰作杞匏瓜

薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃空屈撓似匏瓜

含章有隕自天

變離為鼎約象乾變兌以

用也杞指二巽陰木故取杞象爾雅杞枸欘說文云枸杞也左傳我有圃生之杞今詩隰有杞檟是也春名天精子夏名苟杞葉秋名却老枝冬名地骨根瓜者陰柔在下之物指初也姤五月之卦瓜五月始生故取為姤初象以杞包瓜即九二包有魚之事蘇子瞻云金杞也包也杞也皆九二也豕也魚也瓜也皆初六也杞枸欘也木之至庫者也包瓜者籠而有之也瓜之為物得所附而後止不得所附則攀援而求无所不至幸而遇喬木則雖欲抑之不可得矣故授之以杞則杞能籠而有之杞之所至瓜之所及也九五者姤之主也知初六之勢將至于剝盡而後止故授之以九二九二之所至初六之所及也此爻變離

有文明章美之意又居中有包含之意夫制陰於方
長亦難矣乃不以決而以包其包也又不自而人以人
此其靈幾嘿運天下見以爲恭已无爲爾矣而孰知
其制之神與夫故曰含章所以苦心調劑如此者蓋
以有陰不能无陽有君子不能无小人一陰午中反
生重淵姤從乾來有隕自天亦倚伏循環之理也善
制之使不爲害斯可矣必閉其門絕其類焉勢則安
能微乎微乎唐虞之包朱均周公之包懿親含之又
含人无得而名焉彖傳所謂剛遇中正天下大行正
此爻也乾爲離健而明故其神于用如此蘇君禹云
昔人謂陽一陰二是故治日常少亂日常多君子常
少小人常多以柔遇剛甚无樂乎有此遇也夫遇豈
可一日无顧其遇之何如耳以陰陽之流行觀之復
爲天根陽含陰也姤爲月窟陰含陽也不有天根孰
爲之顯不有月窟孰爲之藏如陽不遇陰陰不遇陽
卽天地亦无以成咸章之化而况於世道哉聖人之
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

可使之躡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休然有納污藏垢之量茲遇也不亦謂之善遇乎堯工比周庶頑殄行三監不靖殷士怙寵豈不駸駸乎躡躅之漸而侯明捷記引以並生教告要囚誌于式訓未嘗引繩而批根之也春秋諸國下凌上替孰不謂其可以无遇然而孔子于七十二君何國不遇陽貨可見公山佛髀可往何人不遇未嘗已甚而絕之也聖人凡以化之于包容之中而潛消其不典之處使天下之小人盡爲君子亦如品物之並生於天地間而後快也故曰聖人之心天地而已

○象傳曰九五含章中正也有隕自天志不舍命

也九五有居中得正之德所以能含章也初之一陰雖有隕自天然九五不委于氣運必思所以統之此之謂志不舍命志苟不切則慮不深而幾露故卽含章而知其志之不舍命也夫能舉陰伏

之小人惟君子之所左右則邪可使正亂可使治而挽回世道造化之權固在我矣陸敬輿所謂君相造命傳所謂謂天下大行以此蘇子瞻云陰長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志

上九姤其角吝无咎

變兌為大過楊敬仲云上九剛而上窮有角之象夫

其所以與人姤遇者如角然剛固之過枯槁而不和洽吝道也獨者之疵為吝然嚴勁剛介異乎輕肆放逸者矣故无咎變兌為羊兌上故稱角

○象傳曰姤其角上窮吝也

上者窮地窮故吝也楊敬仲云言其窮而

少通也泄柳閉門而不納段干木踰垣而避之是謂姤其角孔子見南子欲從佛肸公山之召變通之道也

第八對

萃

○裸卦傳曰萃聚而升不來也

上為往下為來聚于下者勢必往于

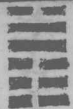
上升于上者勢不來于下夫聖人于五陽一陰之卦且儆戒極其諄切萃升則兌巽與坤合體四陰

二陽聖人得无意哉觀卦辭一則曰利見大人一則曰用見大人象傳則皆曰剛中而應萃二陽在

上五剛中萃有位以得衆而羣陰皆萃升二陽在下二剛中孚用禴以獲上而其勢必升故萃以五

為大人升以二為大人皆聖人重陽之微意也抑下經坤首合離為晉明夷此合巽兌三女共合母

而坤不復見經故以繼夫婦之後

坤下兌上

萃亨

馬融鄭玄陸績虞翻本俱无此字

王假

更白反

有廟利見大人亨

利貞用大牲吉利有攸往

萃說文云草貌从艸卒聲蓋如艸之聚左思吳都賦

謂櫛蠱森萃是也上兌為說下坤為眾說以得眾萃聚之象聚之為事其道必通故亨按馬鄭陸虞本无亨字程子疑為美文今觀彖傳不另釋恐或然也六爻一陰為主于上三陰順而聚于二陽之下五為天子一為宗廟上爻又陰故有廟象五以陽承之故有王假有廟之象凡兌卦多言祭祀假格也王者仁孝其精神與祖考相為感格如但曰至于太廟淺矣程子云羣生至眾也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝眾志之道非一其至大莫過于宗廟又云萃渙皆立廟因其精神之萃而形於此為其渙散故立此以收之按萃與渙稍異渙初立廟而萃則假廟也大人即王當萃之時有假廟之王者在上上以萃祖考之精神下以萃天下之人心而天下之

人則利見此大人方得亨通何也九五陽剛中正其
奉天下與天下奉之皆出于正故也萃比皆陽統陰
之卦相似而實不同比九五一陽為主一則專專則
衆陰順從唯五之歸萃九五九四二陽為主二則分
分則衆陰莫知所萃若從大人之五則貞從非大人
之四則非貞曰利見大人亨歆其萃于五也曰利貞
戒其萃于四也李季辨云宗廟者人心所係武王伐
商載主而行高帝初興立漢社稷皆以係人心也必
得九五之位然後爲萃之主故曰利見大人萃不以
正其終必難故曰利貞用大牲吉承王假有廟言大
牲指下三爻坤爲牛故稱大牲又李鼎祚云巽木下
尅坤土煞牛象也利有攸往承利見大人言言下三
爻宜往而從乎九五也此王者受命而興合萬國之
歡心以事先王之卦孝經云昔者周公郊社后稷以
配天宗祀文王于明堂以配上帝故四海之內各以
其職來助祭所謂用大牲吉而利有攸往者也六爻
皆變爲山天大畜
坤上兌下爲臨

○序卦傳曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以

萃萃者聚也

物相會遇則成羣萃所以次姤也先王體國經野設官分職居民奠物控

師禦戎亡不使之部按班理羣分類聚而萃之于

一君故立之朝廷聚羣工使之受要束于上立之

省署聚羣工使之胥參驗于中立之都邑閭里聚

羣有司萬民使之共率循于下皆有分數多多而

益辦皆有脉絡繩繩而有條故能如身使臂臂使

指令出而化行如馳心懷而威動萬里也管子亦

曰四民者國之石民也不可使襍處襍處則其言
隴其事亂是故聖王之處士必于閒燕處農必就
田塾處工必就官府處商必就市井少而習焉其
心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成
其子弟之學不勞而能是故士之子常為士農
之子常為農工之子常為工商之子常為商

○彖傳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

卦之名萃其義爲聚也坤順兌悅下順而奉上悅而臨下二五居中得正五以剛

中而下交二以柔中而上應內外君臣皆相聚會所以名萃也王假有廟者王者萃祖考之神以萃天下人心之道也致孝者盡志之謂也致享者盡物之謂也利見大人亨言下三陰聚而上隨九四以見九五之大人則所聚者得其正是以亨也按郭京舉正亨下有利貞字彖傳類舉全文當是佚也用大牲吉利有攸往而皆曰順天命者王者身膺天命故備物以事其先天下人知天命有歸故无敢自外于王皆順天命也爲天下往者之爲王故曰利有攸往也夫天下共戴一王止矣居王之
上者有宗廟焉王假有廟萃道之至也祭祀之報本乎人心人之本乎祖猶萬物之本乎天故天地

萬物之情无不相聚者觀其所聚而天地萬物之情可見則一本之謂也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎徐子與云天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之乂萃則見其情之同不于其聚而觀之情之一者不可得而見矣

○象傳曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞地

有澤水之聚也不言澤在地上而云澤上於地言上於地則爲水方聚之義也水聚則決必有以防之水乃潴人聚則亂必有以制之人乃定王注謂聚而无防則衆心生是也除者去舊取新之謂戎器乂則必敝除而修之非右武也特戒不虞而已天下之患多生于所不虞度故戒之彖言假廟而象言除戎者於盛聚之時而防其衰散於至順之時而虞其不順也抑國之大事在祀與戎此兩者非萃道之至大者乎丘行可云天生五材誰能去兵用兵亂也去兵亦亂也如秦皇之銷鋒鏑鑄金

人李唐之議銷兵則非謂之除戎器漢武席文景
富庶之極至窮兵黷武以事四夷又豈戒不虞之
義乎兌西方金戎器之象坤
平地无險阻可恃不虞之象

三爻初六有孚不終乃亂乃萃若號

戶羔反

一握

傅氏作渥

為笑勿恤往无咎

變震為隨初四正應有人來孚初者四也大象肖坎故四為有孚不

終者初之應四不終也五為萃主初雖應四而惑于
二陽不能堅決故不終乃亂者惑亂其心也坤為迷
亂象乃萃者无所適主而與其同類羣聚也坤為衆
萃象若號者四求初之切其聲似號呼也兌為口號
象一握者四一握初之手也初爻居一自二至四互
艮為手一握象笑者四得初而笑也兌為說笑笑象始
也求初而不得故號繼握初之手則悅而笑夫初之
所以應四而不終者意其為疑主之臣耳不知四五
同德又為兌體四與五梳乃萃人心以效之五者非
敢與五分民也故告之曰若四號汝而一握汝之手

以為笑則女勿以失身從四為憂也蓋四亦純臣因
四以通於五胡為不可往而依焉无咎必矣坤為震
動以順也故往无咎大象坎
此爻變則不成坎亦勿恤象

○象傳曰乃亂乃萃其志亂也

初之失其正應而與羣陰萃也蓋起

于疑故本其乃亂于志云

三六二引吉无咎孚乃利用禴

蜀才本作躍劉瓛本作禴○變坎為

困互體艮變離下卦中爻多引其類如泰與小畜之二是也本爻與五為正應引初六六三以萃于五為得君臣之大義吉道也雖比陰何咎互艮為手引之象也又夾矣鮮云引引弓也本爻大象坎又此爻變坎坎為弓凡人開弓射物必專心于物當物之中不偏于左不偏于右方得中箭蓋中德不變之象也亦通孚乃利用禴一句以二五相應取象正象所謂王假有廟利見大人者以本爻變坎大象肖坎故象孚

又象禴乎者二五相孚也禴古作禘禮記王制祭統皆言春曰禘或云此夏商禮也周禮宗伯以禴夏享先王其享以樂為主故改勺而从龠龠樂之竹管三孔以和衆聲也从品者三孔之象从龠者言樂有倫理也易詩周禮並有禘石經並改作禴坎爲律蓋象上下空而陽實其中坎又爲耳主聽又坎方黃鍾之本故取作樂象王者作樂以薦祖考然必合萬國之驩心而後可以祭二既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舊說以禴爲薄祭謂下能以誠意上孚則不須備禮於經吉何涉

○象傳曰引吉无咎中未變也

中未變言二得中道貞守不變故能

與五相孚異于初之有孚不終三之萃如嗟如者是以吉而无咎

三三六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

變艮爲咸互體艮變

巽約象巽變乾萃如者與下二陰相萃也嗟如者自
 嗟也三與二陰聚于下而上无應比四則五為萃主
 于心不安故自嗟嘆本爻倒先兌口內向自嗟象也
 中心惶惑不定何利之有然當萃之世要以利見大
 人為正尚往而因四以萃于五則无咎若但以陰小
 自安而不上往求陽則吝矣初三兩爻皆欲萃五但
 非比非應不得已初必因其正應之四三必因其近
 比之四以求萃于五故皆决之曰往无咎變咸九三
 亦以下比同
 體曰往吝

○象傳曰往无咎上巽也

三連四五成巽故曰上
 巽聚以正而亨此所以

往无咎也孔子此爻
 明以互體示人矣

三九四大吉无咎

變坎為比互體艮變坤約象巽
 變艮當萃之世弱之必趨強聞

之必趨明勢也九四近臣非其位而有聚物之嫌咎
 所伏也必大吉然後无咎何謂大吉體兌為悅部率

三陰之順以媚于天子則有以全其大而吉且于義
爲无咎否則強君在上威權太逼未有不召釁產禍
者九四可以戒矣卦四陰二陽唯四剛而
偏變柔爲比六四比賢以從上義正相合

○象傳曰大吉无咎位不當也

必大吉然後无咎
何以其非君位而

萃天下之心也此位字與萃有位相應揚敬仲云
不當者不安之意人心不歸君而歸臣故不安也
伊尹周公
之專也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

變震爲豫
約象巽變

坎六二九五二字字相應九五以陽居尊得其位矣
有位而爲下所萃則爲萃其所當萃豈有咎哉然五
之所孚者二耳若初爲四之應三爲四之比皆將萃
于四而匪孚于我者也其惟有比九五元永貞之德
然後悔可亡比萃體段相似而實不同比獨以九五
爲主故元永貞言于象萃有兩陽爻故元永貞言于

五所謂元即陽剛中正之德也永貞者長守其元德而不變也程子云元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恒永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也變則失陽

○象傳曰萃有位志未光也

比九五權无所分故曰顯比吉萃九五其

權旁落故曰志未光萃比之異以此

上六齋咨

虞翻李鼎祚本作資

涕洟无咎

變乾為否下五爻皆言萃象此

爻在九五之上象所謂王假有廟者也上宗廟之地也齋咨涕洟者九五也齋持也咨者傷嗟也齋咨猶言懷傷也兌為口咨之象也自鼻出曰涕自目出曰洟兌為澤涕洟之象也按古本作齋資中爻巽為進故稱齋下體坤為財故稱資蓋因其財物而致其義政假廟用大牲之重禮也於象甚合然傳訛已久不

可改矣祭則何以齋咨涕洟禮曰祭之日樂與哀半
饗之必樂已至必哀事死者如事生思死者如不欲
生故王假有廟而有悽愴慘怛之象焉但言无咎者
孝子之祭也明薦之而已矣不求其為故无敢有獲
福之心也以為僅免于匱祀之咎而已矣
為乾其氣發揚于上為昭明則神之著也

○象傳曰齋咨涕洟未安上也

王者富有四海而還顧其祖若考已

不可得見矣雖用大牲以祭而仰視榱桷常若不
安其親之在上者故齋其咨以與神明交而至于
涕洟蓋孝愛之極也禮曰明君在上則諸臣服從
崇事宗廟則子孫順孝率天下之道孰過于此

升 鄭玄本 作昇

元亨用

古本或作利

見大人勿恤南征吉

升進而上

也按說文升龠也从斗象形十合為升无上進之義
據康成本作昇說文云日上也从日升聲古只用升

詩云如日之升是也內卦巽巽爲木一陰在下象木之根二陽在上象木之榦從根達榦有自小而大自卑而高之象大象所謂積小以高大是也外卦坤三陰在上順以受二陽之升蘇子瞻云巽之爲物非能破堅達強者幸而遇坤故能升是也周省貞云乾艮巽坤後天四維之卦也乾艮合體爲畜巽坤合體爲升乾艮皆陽陽空升進而反畜止者陽居北氣方動而未舒也巽坤皆陰陰空畜止而反升進者陰居南氣尚舒而未已也元以二陽之大而言坤陰順之故有亨通之理胡仲虎云晉與升皆取進之義晉則明已出于地上方進而未已故不假言亨升則水方生于地中他日可必其進而未已故言元亨大人指二陽爲大二爲人位與五正應故六五用見九二之大入下見上如飛龍在天人人快覩故曰利見上見下如束帛莢莢旅于丘園非虛心下士者不能故曰用見勿恤南征吉俱主九二言九二既得五之應則九二不必憂恤本卦大象坎有憂恤之象曰南征者文王卦位巽居東南坤居西南巽坤之中有離九二歷

三以入于坤則其行經過南離故有南征之象與蹇
解利西南一例皆取虛位若東行則至震非升矣離
者文明之地南離居中坤與交映所謂君明臣良相
得益章也吉孰如之卦取升名以自下而上漸進為
義五為君位上為天位皆不可升者初之所升至四
而止總歸一人非謂九二一陽之外別有九三一陽
也六爻皆變為天雷
无妄與上坤下為觀

○序卦傳曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之

以升

物之積聚則益高大日磊而上故謂之升荀子云積微者月不勝日時不勝月歲不勝時

凡人好敖慢小事及大事至然後興之務之如是則常不勝是何也小事之至也數其縣日也博其為積也大大事之至也希其縣日也淺其為積也小故善日者王善時者霸補漏者危大荒者亡故王者敬日霸者敬時財物貨寶以大為重政教功名反是能積微者速成詩曰德輔如毛民鮮克舉

之此之
謂也

○彖傳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

柔以時升
指下卦言

巽陰柔之卦故謂柔又巽為高故謂升以時猶言
以漸即大象之所謂積也木之升也雖非地所能
圍然本卦巽猶在坤之下待時而後升故曰柔以
時升巽而順以二體言下巽而上順也剛中而應
以二五言九二有剛中之德而六五為之應也如
此則得其可升之時矣是以大亨萃與升皆剛中
而應萃剛中在上其眾必萃升剛中在下其勢必
升故萃以五為大人升以二為大人六五既用見
九二之大人則九二不必憂恤以有陰陽會合之
慶也南征吉者南離乃萬物相見之時大夏亨嘉
之候巽之求坤坤之求巽來會于此下有明德日
新之臣上有嚮明而治之君君臣道合則九二之

月夕言
卷三
二二
五季

大人必能遂其升而行其志是以吉也。有慶志行即元亨也。

○象傳曰：地中生木，升。君子以順德，積小以高大。

風行地上，不入地中，於水澤亦然。故夫過升中孚，皆取木象，不象風。木性升固也。然必生地中而後升，則以坤德之順能遂其長也。故不曰木生地中，而曰地中生木。君子察焉，以順其德之自然，故能自微小積之，以至于高大。行遠自邇，登高自卑，順其序也。有事勿正，勿忘勿助，順其機也。若未能其卑而遽驚于高，未能其小而遽荒于大，始而凌躐終而扞格，皆不順之害也。積謂自下盡始，初之柔小也。二三之剛大也。自下升高也。順德，坤地象。積小以高大，巽木象。楊敬仲云：孔子曰：據於德，德得也。實得於道也。非言語之所及，非思慮之所通。故中庸曰：苟不至德，至道不凝焉。夫道一而已矣。豈有道德之異哉？人心有昏之間，故聖賢立言辯析，其所以異自古昔以來，崇道者紛紛而得道者

千无一萬无一學者以思慮之所到為道以言語之所及為道則安能无所不通變化无穷哉據之為言非若有若无惚恍之間也實有而實可據也惟其未嘗思而思也未嘗為而為也蒙以養正養此也順是而養之自漸至於高大不可握苗也握苗者是无妄之疾而施藥也愈益其疾矣惟蒙可以養之蒙者文王之不識不知也孔子之无知也善養德者莫善於此道雖洞明質有故習故習難於頓釋也順而養之意態不作則本德自明自神自无不善自高大矣本无高因人之卑陋而名其不卑陋者之為高本无大因人之小狹而名其不狹者之為大曰順曰積皆設為之辭自得自信者自知之彼未有德者往往徇名失義徇名失實是謂章句儒

三爻初六爻

說文作艱

升大吉

變乾為泰初六巽主居下猶木之根也而得地氣以

滋之其升也爻矣爻升者信其必能升也所以為升者巽也所以為巽者初也為梁為棟繇此始基自初

六之小升而為九二九三之大吉孰如之傳說起版築而逢恭嘿思治之主用克霖雨天下其斯爻之徵與說文引此爻作觀進也言始進而升也亦通卦變泰即援茅彙征之爻亦升而吉義

○象傳曰允升大吉上合志也上謂上卦也而居上卦之尊位者五

也或主二或主四蓋矣升以初為卦主六爻惟初最吉所謂合抱之木始于拱把者也

☶☵九二孚乃利用禴无咎變艮為謙互體兌變坎升大象肖坎故二有孚

象自二至四互體兌為祭祀故二四皆取祭享象孚乃利用禴辭與萃六二同而取義取象各別彼兼二五相應言此但主本爻之應五言夏祭曰禴升合坤與成卦拱離于中故象曰南征爻曰用禴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將降格何況人主所謂南征吉者此是也又何咎與為民與以承君而不過故其象如此

○象傳曰九二之孚有喜也

周公曰无咎孔子曰有喜者蓋九二雖不

言升而積誠可以上孚則豈惟无咎且有升進之喜也

九三升虛邑

變坎為師互體兌變震約象震變坤升上進而不下來者也下卦三

爻漸次而升至九三則將入坤矣坤為邑陰虛故稱虛邑三之剛陽其才也正而異者其德也進臨于坤者其時也備此三者進孰禦哉蔡軒黃氏云虛邑非空虛无人之謂禮讓之國以推賢讓能為尚而无疾賢傾陷之風九三值之矣又晁以道云四邑為丘四丘為虛虛邑山階皆坤象亦通變坎則約象為坤亦象

○象傳曰升虛邑无所疑也

三以剛德進臨坤順如入无人之境莫之

或格復何所疑阻哉

䷋ 六四王用亨

許兩反

于岐山吉无咎

變震為恒互體兌變乾約

象震變兌初之上升者至四而止過此則君位矣王文王也或謂周公作爻辭者於是知其指文王也四以陰居陰雖勢已近君而其德柔正小心謹畏无失臣節象我先君文王三分有二侯度益謹惟祭境內之山川止矣終不敢越分而修禋祀者也此臣道之至純者吉又何咎鄭康成解升卦義云木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升正合此爻之義岐山在禹貢雍州境南坤西南象升卦惟二四兩爻不言升者二應五四承五避逼上之嫌也又按儀禮云祭山丘陵升疏云祭山曰廡縣不言升此山丘陵云升者升即廡縣也然則享于岐山自不得以升言耳變震有百里主鬯象

○象傳曰王用亨于岐山順事也

體坤為順文王之位幾于五矣

三分天下其二已歸心矣而文王惟祭其境內之山川以柔順為事六與四皆陰柔順象也

六五貞吉升階

變坎為井約象震變離六五下應九二即象言剛中而應者貞

字宐自為句程子云五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也曰升階者主九二言坤為土三偶畫如地之自下而高有階象二之升至五如升階然此人君升進賢臣與共天位之象也非六五之貞信乎二何以至此舜禹之宅揆當之一說吳東南坤西南二五相應有賓階作階之義亦通舊以升階作踐阼于理未妥若天子之位可以漸造得无為居攝勸進者嚆矢乎變則失應

象傳曰貞吉升階大得志也

大指九二剛畫而言二得五之應故

大遂其欲升之志即象傳所謂有慶志行者也

上六冥升利于不息之貞

變艮為蠱冥與冥豫之冥同上居天之上

杳冥之間陰晝昏暗升至此猶升而不已。是曰冥升。夫人自生以往誰非當死之年。自任以往誰非當正之年。而乃求生不已。枉理而保身。求任不已。枉道而保位。鐘鳴漏盡而夜行不休。罪人也。所謂知足不辱。知止不殆者何哉。期足而後知足。必无足時。期止而後知止。必无止日。无非可足可止。是稱知足知止。反是則冥升躓道矣。升至六升將安之。亦惟施于不息之正者則可求之。有道得之。有命求在外者。此不息之不正者也。求則得之。舍則失之。求在我者。此不息之正者也。一息尚存。此志不容少懈。吾未見其止。雖然。謂處世戒冥升而學道。乃利不息之貞。可乎。道味愈深。世味愈淺。相爲用者也。道味愈深。則不驚。愚而爲恠。若食息起居。自无他異。異之卽息機。非常道也。蓋自天下有好進者。而後知足。知止。稱焉。有輕生者。而後養生。稱焉。有重生者。而後无生。稱焉。聖人則大常而已。冥升无所往矣。无所往。必不息之貞。而後可不息之貞。常道也。戒其冥升而啓以利不息之貞。聖言之妙。于引掖若此。變良爲止。升而知止。亦无冥。

升之
請矣

○象傳曰冥升在上消不富也

消不富謂柔畫剛
爲息柔爲消剛實

爲富柔虛爲不富所謂冥升在上蓋以柔畫之消而不富者在上也此冥升也以之求道則可以之從欲則不可以之從欲則淪于昏暗忘反之歸以之求道則實有清虛日來之妙象義云冥升不顯惟德之義也大業富有奉身而退直與無聲無臭者合德故曰消不富大業至此而虛其先爲虛邑其終爲不富一也此意甚好楊敬仲云冥升正道不息悠久蒙以養正乃作聖之功孔子既曰發憤忘食可謂不息矣而又曰吾有知乎哉无知也然則孔子之不息未嘗有知知則動於思慮動於思慮則息矣非進德也又曰忠信所以進德也忠信非思慮如斯而已矣如斯而已何思何慮思慮一作卽有穿鑿卽失忠信文王不識不知順帝之則者冥升之貞也顏子三月不違者冥升之貞也其

餘月至者一月之冥升也日至者一日之冥升也
自一日一月三月之外不能无違者意微動故也
未精未熟故也熟則意不復作如孔子之臨臨矣
象曰消不富者消則虛不富者不實也不實而虛
者非意之也人心无體无體則何所有未始不虛
也意動故不虛此虛明无體本无進退因故習積
久故蒙養以漸消其習氣其間有惰者故以不惰
者爲不息非思亦非爲有思有爲皆息皆惰孔子
止以顏子爲好學餘月至日至者亦不與罪其惰
也故曰知及之仁不能守之雖得之必失之不息
之貞
仁也

第九對

困 三三 井

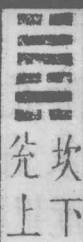
○ 襍卦傳曰井通而困相遇也

井居其所而人即
之困欲行而遇剛

揜也以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象矣合井與困見吾道通塞之機蓋嘗論之井之爲源藏于九地之深而人不知其所來去之尋丈而他濬其源不至卽至焉味色或殊故或高岸峻巔而井在焉或鑿之數十仞不得泉夏則冽寒人入之股慄冬乃煖氣迸出溫溫蒸融雖洹凍而不冰通也人之與人非異貌殊狀也而心或隔于九嶷不可以通遠之猶可遇之必否其爲葛藟爲蒺藜也不可以一二名狀然則氣類相應浚井可通苟非其類同堂胡越井與困之反如此廣而論之菟絲无根而生感茯苓也磁石召鐵以氣攝也月望而蚌蛤實羣陰盈月晦而蚌蛤虛羣陰虧銅山崩而洛鐘應礎石潤而大雨來黃河清而聖人生羣龍見而聖人出鵲巢知風蟻穴知雨養由基調矢而猿號鍾子期彈弦而魚沫申喜聞歌而得毋高宗發夢而獲賢隱志相及憂思相感神出于誠而應乎心故或有身在秦所親在齊死而志氣不安精感往來也攻者有日而所被攻者不樂非或聞

之神者先告也皆井通之理也人莫不欲其臣之忠而忠未必信伍員流于江萇弘死藏其血三年化爲碧人莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝已疑曾子悲萬物之情人倫之傳成則毀大則衰廉則剉尊則虧直則骹合則離愛則隳多智則謀不肖則欺胡可得而必乎存乎遭而已魯酒薄而鄆圍城門火而池魚殃非有召禍之道而禍從之時命適然陳有醜人曰敦洽讐麋陳侯說之楚合諸侯陳侯病使敦洽讐麋往楚王惡其醜以陳侯爲侮已也而伐之君子曰不宐遇而遇者必廢陳侯是已此亦困相遇之說也蓋凡物之理惟祥風和氣无所不宐善氣與惡氣相見一勝一不勝辰氣與辰氣相併遭之必凶時遭其窮雖曰人事謂非天道不可也謝君直云困井相表裏困爲塞井爲通困則井中无水井則木上有水困有未濟井有旣濟困塞而井通明矣胡仲虎云澤无水命也井有水性也知困之義則知安命知井之義則知盡性易性命之書而言之明且切者莫困井二卦

若也鄧汝極云下經坎始合震艮為蹇解此合于
 兌為困合于巽為井也困而亨則貞人達天而大
 故以為德之辨无蹇已井靜以居所動而屢遷化
 權妙焉何解之足言哉大傳三陳九卦云可以入
 患井困借
 焉深夫

困亨貞大人吉无咎有言不信

困說文云故廬也从木在口中徐錯云舊

所居廬故其木久而困弊也吳幼清云此坎下兌上
 之卦而名之曰困困窮悴也字象木在口中四面不
 得通達二之一剛為初三二柔所掩四五二剛為三
 上二柔所掩蔽塞其前後无繇通達故為困錢國端
 云坎為流水之體兌為止水之體流水在止水之下
 象其阻抑不通坎為雨潤之體兌為秋歛之體雨澤
 當收斂之時象其闕鬱不覺胡氏云天地之氣繇西
 而北則其勢順故兌下坎上為節自北而西則其勢

逆坎下兌上斯爲困矣此知化之言邵子觀杜鵑鳴
亦是此意困有亨道陽剛健體未有抑而不伸者然
非貞弗能故繼之曰貞大人吉无咎貞正而固也固
守其陽剛之德而不變也大人指二五言陽爲六二
五爲人位二五剛中均負大人之德必將以同德相
與故能不終于困跡雖困而道則亨吉又何咎不然
困困而喪其所守則不惟无以獲吉而困且不免矣
有言不信戒之也有言指上六兌爲口舌上兌之主
畫也故以言屬之二五之交方深則剛不終爲柔掩
矣然小人陰陽玩弄之計无時而已其或有來與我
言而欲脫我于困者則未可遽信以爲實然如上六
所謂曰動悔者是也亦惟是守正不渝沉幾以俟之
耳矣自三至上大象坎四五二心在中此九五不信
之象也下卦坎兌相違此九二不信之象也六爻
皆變爲山火賁
坎上兌下爲節

○序卦傳曰升而不已必困故受之以困

受大祿者必肩

大任肩大任者必蒙大怨而叢大詬親大勞集大
 責也奚惟哉孫叔敖遇狐丘丈人狐丘丈人曰僕
 聞之有三利必有三害子知之乎爵高者人妬之
 官大者主惡之祿厚者怨歸之孫叔敖曰吾爵益
 高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施
 益博可以免于患乎狐丘丈人曰善哉言乎堯舜
 其猶病諸狐丘丈人之所稱病蓋料理勢之終不
 能也則不若順而止之觀象也廉頗既老猶被甲
 上馬以示可用致困郭開之口馬援老矣據鞍顧
 盼自請為將卒有壺頭之厄郭子儀勲名已滿天
 下年八十餘猶為節度元帥不求退身
 竟為德宗冊罷此皆升而不已者也

○彖傳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言不信尚口乃

窮也

卦所以名困者坎一陽陷二陰之中兌一陰
 蔽二陽之上卦中剛爻盡為柔所掩矣故名

困象傳不曰柔揜剛而但曰剛揜者何也无所歸
咎故以剛自揜為辭蓋卦為君子設也既困矣何
以能亨以二體言內雖處險而外能悅此其中必
有不為困困者在矣所如艮止其所之所則二五
之剛中是也剛則不撓而折于困中則不躁而重
其困此非君子不能大人即君子也陽爻之通稱
不失其所所謂貞也吉即亨也有言不信則小人
之以口為尚而欲愚弄我者乃窮于无所售適所
以自困也聖人作易教人於凡逆境必求所以處
之之法使專論其困而无以通之是徒知其疾而
不能用藥也如是
則亦安用易為哉

○象傳曰澤无水困君子以致命遂志

曰屯曰蹇
曰困皆以

坎名也然而莫若困甚者坎在內也坎在內欲動
如屯止如蹇不可得也解與渙坎亦在內然得雷
而動得風而散水在澤下則涸之象也故名困君
子不得其時猶澤之无水也致命非見危授命之

謂致猶委也。人不信其命，則死生禍福，皆為百端。居貞之志，何以自遂？今一委之命，則志在我，我自握之。天亦不得而我制也。不以命貳志者，夫且能以志立命，致命有坎陷之象，遂志有兌悅之象。

○繫辭下傳曰：困德之辯也。窮然後見君子，君子以

此自辯也。又曰：困窮而通。困而不失其所故亨。又曰：困以寡怨。不怨

也。天

三爻初六：臀困于株木，入于幽谷，三歲

不覿。變兌為重兌，卦名困。以剛為柔，所困也。然以柔揜剛，非理之正。長惡不悛，將自及也。柔亦自此

困矣。故六爻別言之。柔之困也，以犯剛為忌。以退守為安。剛之困也，以動躁為戒。以靜俟為福。蓋陰困其

宜也。陽困其變也。而株木葛藟，金車赤紱，其詞低昂。則聖人扶抑之意也。人之體行則趾為下，坐則臀為

下初六居困體之下故曰臀徐錯云木入土曰根在
土上曰株按株从木从朱樂書云一在木下爲本在
木上爲末在木中爲朱木之爲物含陽于內南方之
火所自藏也今借爲丹朱之朱以此推之則株乃木
身也株又无枝无葉之稱當指二言坎于木爲堅多
心變兌爲毀折初欲困二剝落枝葉故象株木而不
虞其臀卽見傷于株木也臀旣困則不能行矣然且
計无復之益迷暗妄動于是舉身入幽谷之中至三
歲之久而人猶不得而見之是其先本欲困君子究
失其所據而祇以自困可戒已坎爲陷爲隱伏初坎
窞也入地下之位爲幽坎水下注爲谷卦惟初四有
應然困陰爻皆掩剛者故无相應之義自初至四歷
三爻故稱三歲自二至四
互離初在離外故稱不覿

○象傳曰入于幽谷幽不明也

言幽者不明之辭也離明在外故不

明初六以陰柔處困之底居
暗之甚入于幽谷固其所耳

三三九二困于酒食朱紱

鄭玄本作韍

方來利用亨

許兩反

祀征鹵无咎

變坤為萃互體離變艮凡易言酒者皆坎也言食者皆兌也故未濟與坎皆言

酒需中爻兌兼言酒食也二方受掩姑以酒食優游自養處之泰然不知所訢但見其困于酒食而已所謂困而不失其所也又鄭康成云二據初辰在未未上值天厨酒食象未詳紱韍也蔽膝之服以韋為之古作市通作芾亦作韍鄭玄詩箋云冕服謂之芾他服謂之韍朱紱指五赤紱指二說文云天子朱市諸侯赤市詩曰朱芾斯皇君紱也以是知其指五也又曰赤芾三百臣紱也以是知其指二也自九二期待九五之通困而言則曰朱紱方來自九五推本九二之方困而言則曰困于赤紱五所以取朱紱象者自二至五肖離為朱又為牛有施朱于韋之象九五中正陽明之君必求九二中正陽明之臣朱紱方來言九五行且來于二二但當家食奉祀以俟命而已不必干進以取困也征則為變其所守不能相時而動

既自陷于凶而降志隕節之咎亦何以自免乎坎隱伏有人鬼象故言祀二五俱以祀言者明既困于人或幽可感于神耳韓子云惟垂於時乃與天通處困之道也變萃利用禴亦亨祀象

○象傳曰困于酒食中有慶也

得中應五君臣同德終能有為而濟

困故曰有慶

三三六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

變巽為大過互體離變乾約象巽變乾三以陰體而承乘皆陽小人而志武者也進退乎四則如戴石退據乎二則如坐刺困之甚也然其犯剛之志猶未已也有傷而進无交而求上六已將征矣而猶欲合之為助其孰與應故曰入于其宮不見其妻也凶孰大焉石指四兌為剛有石象或謂三只掩二不掩四者此迂說也卦之以陰陷陽者惟坎本卦政以下卦坎自三至上肖坎兩坎相重故為困且三陰之中惟三

爻之辭其凶特甚以此知其不特揜二兼揜四也蒺藜指二坎爲叢棘而木多心故有蒺藜象坎爲宮互與爲入故有入其宮之象三陽位上陰位三坎男上兌女上似三之妻也然實兩柔不相應三雖有離日能視而上處離宮之外隔絕不得見故有不見其妻之象合下三爻觀初六在坎下故爲入于幽谷卽坎初之入于坎窞也九二在坎中故爲困于酒食卽需五之需于酒食也六三在困上進則困于九四之石退則據于九二之蒺藜卽坎三所謂來之坎坎者也變與爲大過之棺槨真所謂死期將至者矣左傳襄公二十五年崔杼欲娶棠姜筮之遇困之大過史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也杜預注云坎中男曰夫變與曰從風風隕物者

變而隕故妻不可娶

○象傳曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻

不祥也

曰乘剛則知蒺藜之謂二矣知蒺藜之為二則知石之謂四不言困于石者坎二陰

之意正在掩二以掩四非三初心故不言困于石也祥善也吉也不祥即爻所謂凶也

○繫辭下傳曰易曰困于石據于蒺藜入于其宮

不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據

而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見

邪

解見本傳

三三九四來徐徐

子夏傳作茶茶翟子玄本同云內不定之意王肅本作余余

困

于金車

古本一作輿

吝有終

變坎為重坎互體離變震約象巽變艮自下而上曰往自

上而下曰來來徐徐者四來于初也所以徐徐者以困于金車故也互巽為進退為不果故徐徐金車指

二坎為輿九二得乾金中畫故曰金車初六雖四之配而實揜九二者四欲應初而二阻之四與二同德見初之以柔揜剛也故遲遲吾行而不果于應靳縮之象也然上比于五志合道同必能相與有終亦何以戀初為哉中爻變艮止有困于金車之象對无初反言之曰有終變坎行有尚故可必其有終

○象傳曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在

下者志在初也初既揜陽而四不幸與之為應則四之所處亦不當位矣然五為近比則四之可與者固自有在去柔而就剛惟九四自決之耳

九五劓

荀爽王肅陸績本作斲

別

荀王陸本作斲京房本作劓按說文云斲也鄭

玄云劓刑當為倪仇未詳

困于赤紱乃徐有說

音悅

利用祭

古本一作享

祀變震為解約象巽變坎九五以陽剛中正之德居大君之位操拯困之權下與九二同德相應忿其

爲初三陰柔所揜故用劓則之刑以加之變震有用
威武象劓則之象甚奇割鼻曰劓艮爲鼻九二下連
初六則少艮下一畫是劓初之鼻也截足曰刖震爲
足九二上連六三則少震上一畫是截三之足也小
懲大誡總之不欲使其揜迫君子耳然而初三之陷
陽甚巧其勢猶未可卒去則九五之困亦已甚矣赤
紱指九二也按禮再命赤紱黜珩三命赤紱葱珩下
卦坎爲赤互體離爲韋施赤于韋上赤紱象也楊敬
仲云朱色含赤色發困于赤紱者言爲九二而困也
乃徐者來徐徐之徐卽九四也有說者四悅也兌爲
悅五唯勤于拯二如此四亦陽德旣不果于應初徐
徐而行亦悅五而上比之以拯二也三陽同心共濟
在二旣得脫于險難而五亦得釋其焦勞斯時也利
用祭祀將天神地祇亦陰祐之寬心以俟百福之來
集而已兌爲巫故言祭祀變震主鬯象亨祀人臣所
以祀宗廟祭祀天子所以禮百神君臣異辭也困之
時利于徐圖之不可求速效亨祀祭祀亦皆
此意困本剛被柔揜故求通皆利于祭享

○象傳曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利

用祭祀受福也

志未得者以下坎二陰猶在也四之來徐徐而上悅乎五者以五有

中直之德也五居上卦之中是其中也與九二陽剛相應是其直也君臣同德則受福可知故利用

祭祀爻於二五不言吉象傳於二云有慶於五云受福即象大人吉之旨也

䷋ 上六困于葛藟

古本又作藟

于臲

說文作剝薛本同

斲

說文作斲

云不安也薛本作机

曰動悔有悔征吉

變乾為訟蘇子瞻云柔而牽已者葛藟三之謂

葛藟剛而難乘者臲斲五之謂臲斲按上與三應三四五體巽為木上以柔纏繞巽木之上葛藟象臲斲

不安貌巽為高五與上畫上居五上臲斲象困至九五而有說則困已通而陰柔之掩陽剛者皆已除矣

上六一爻獨居先極乃小人之善為媚悅以取高位者而猶顧惜黨類不能自割是困于葛藟也陽剛已

出于困君子嚮用邪黨寒心上六處非其地是并困于艱脆也蒙上困字故不復言困至此而上六亦有悔心之萌矣曰者兌口之言也其言若曰向我不宜掩剛故困今當動而改悔然徒言之而已終非其本心未嘗實見之行也象所謂有言而不可信者也如是而欲望其免于有悔其將能乎惟翻然行遯而去之變其所為掩剛者以避陽則吉曰動悔者言之虛故有悔征者行之實故吉以是知陽剛之不終于困而揜陽者之徒自取咎也故困者小人之所為困君子无困也語曰聖人无危地其然哉鄭氏剛中云困有不可動九二是也故征凶有不可不動上六是也故征吉變乾乾行健征象

○象傳曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困于

葛藟居剛之上而揜乎剛所處未當也徒言動悔終不免于有悔欲求致吉之道惟在于征行也行

者柔變剛之謂變剛則不揜剛矣卦以三柔揜三剛為義然剛為柔揜者皆吉而柔揜剛者凶特甚

則揜人祇自揜也云爾

巽下坎上

井改邑不改井无喪

息浪反

无得往來井井汔至亦未

繡井羸

蜀才本作累

其瓶凶

井古文作井許慎云八家一井象構韓形 ● 巽之象也按

韓井垣也巽汲餅也為卦巽下坎上坎水也巽之象則木也巽之義則入也巽木下入而取坎水至上汲井之象故為井古者黃帝創百物始作井又推井韓形以畫野田方九百畝為井八家曰井四井為邑改邑不改井者邑或有時而改井則无所事改也井水鍾地脉古人立邑必相水泉所在不得水泉難以立邑則當改邑以就之上卦坎一陽在中泉象也二陰在外為陷陷井之象也坎從坤來坤為邑坎為井變坤為坎改邑不改井之象无喪无得者不為汲者喪而竭不為不汲得而盈井之德也井所以无喪无得

者以其剛中也天一之水爲坎坎流則失其貞能保其貞者惟井也冬溫而夏涼不變於寒暑不剝於風雨霜露惟其剛中而能保其貞也往來井井者合六畫取象上謂往下謂來剛往五而上體成坎則井水之至上者柔來初而自四至初肖坎則井水之在下者是上下皆井也汔至亦未繙井者申言上體之井也汔幾也近也汔至者水幾至上而未出井也謂水至坎中畫未至坎上畫則汲未出井口亦與未施繙于井者同耳繙關西人謂之綆汲水索也井道以已出爲功故井卦至上六而始元吉也卦有巽巽爲繩繙象羸其瓶凶者申言自四至初肖坎之井也羸毀敗也瓶汲器以瓦爲之二三爲在下之井水自二至四肖離外堅中虛爲缶瓶象二三之水已實在汲井之瓶而下一畫偶猶瓶底傷損而水下漏則終不能貯水矣故凶卽九二之甕敝漏是也又互體兌爲毀折亦羸象此兩句反言之見人當盡汲之功以得往來井井之利也六爻皆變爲火雷噬嗑巽上坎下爲渙

○序卦傳曰困乎上者必反下故受之以井

孔子厄于

陳蔡之間語弟子曰居不幽則思不遠身不約則智不廣三折肱而成良醫人君不困不成王列士不困不成行湯困于夏臺文王困于羑里秦穆困于殽齊桓困于長勺踐困于會稽晉文困于驪氏夫困之爲道從寒之及煖煖之及寒也唯賢者獨知而難言也易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖人所與人難信也陳蔡之間吾與二三子庸知其非激憤勵志之始乎按此所解有言不信與愚異而旨則可味愚爲之廣其說曰夫事有高世人而非其至者求其至必反于庸而後可而庸又爲人之所棄此擇術之所難也事之至高者不在賢人而在愚人不在愚人之口而在愚人之身愚人不能言而能身此事之精者也故辨困于上而反于下必庸言之信行困于上而反于下必庸行之謹井德之地也

○彖傳曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑

不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸

其瓶是以凶也

巽人也於五材爲木非木巽水下則水不上出故曰巽乎水而上水

非木巽火中則火不能自傳故曰以木巽火易井

鼎水火之大用也或疑古无桶象所云瓶甕皆瓦

器故朱子不取巽木象按鄭康成云巽木桔槔也

言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也楊用

修謂北方井制如此三聖皆北人取象繫辭必據

其物以桔槔引瓶正莊子所謂鑿木爲機後重前

輕挈水若抽者井養而不窮歎美井德愈汲愈生

故其給養于人无有窮已也此句包无喪无得往

來井井之義改邑不改井乃以剛中者坤之邑變

爲坎之井則剛畫居坤卦之中指九五言也剛中

者泉在中也井以不變爲德故繫辭曰井德之地

也雖使汲水幾至井上然未出乎井亦與未繙井

同井以濟用為功水出乃為用未用則何功也瓶所以
上水而致用也羸敗其瓶則汲之用廢矣是以凶也

○象傳曰木上有水井君子以勞民勸相

木承水而上之

乃器汲水而出井之象井有養道君子觀之勞來其民各盡乃力坎為勞卦如使民鑿井而飲之類勸勉其民使相佐助翼為申命如使民同井相養之類

○繫辭下傳曰井德之地也

天下有無根之水其出易窮不足以喻性

也惟井水鍾地脉乃水有本者李氏謂井泉之水喻血脉川流之水喻涕洟性之淵泉而時出誠象之矣此井所以又曰井居其所而遷老子云既以為德之地也又曰井以辯義義者心之制事之宜也資之既深則

既以與人己愈多其此之謂

又曰井以辯義

義者心之制事之宜也資之既深則

左右逢源一往一來
自井井然有辯矣

三爻初六井泥不食舊井无禽

變乾爲需井與鼎皆物也就物以爲義井

以陽剛爲泉陰柔爲土初六陰柔在水之下爲泥故不可食凡言食者皆兌口也二三四互兌在初之外不食象也又巽爲臭亦不可食之象也王輔嗣云最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見潔治者也久井不見潔治禽所不嚮而况人乎按淮南子八方風至浚井取新泉四時皆服之管子鑽燧改火杼井易水古人蓋以未浚未易水之井皆稱舊矣凡井在卑地者禽鳥或食其水杜詩鸕鷀窺淺井是也泥而不可食不但爲人所棄雖禽鳥亦不下顧理益有之自初至四皆小過有禽象以无應故无禽或云凡易言禽者皆坎也故師六五變坎應坎曰田有禽比九五體坎曰失前禽恒大象肖坎此卦上體坎但二卦下體皆巽巽深入禽高飛之物安肯深入乎故皆曰无禽亦通一說

北方謂轆轤之軸為禽所以運縞汲水者井既廢并轆轤俱廢矣未可深信變乾為需所以致養

○象傳曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

吳幼清云

下謂在六畫之下井之上出者為可食之水其在
下者為不可食之泥也舍不用也時所不用非但
人不食禽鳥亦不來也

九二井谷射

荀爽本作耶

射甕

說文作甕云汲甕也鄭玄本作瓦云停水

也

敝漏

變艮為蹇互體兌變坎谿谷出水從上而注于下井之為道以下給上者也而无應于上

反下與初似谷中之水下注者然井而似谷故曰井
谷莊周所稱缺甃之崖是也上陽爻下陰爻兩開谷
之象也又變艮山下有井必因谷所生亦谷之象也
射者衝射也猶言注也互變坎為弓射之象也初巽
為魚射之象也坤雅云射小魚即今之鰕也此魚旅
行吹沫如星以相即也謂之鰕以相附也謂之射井

魚不識巨海鮒其井魚之類乎水既下注惟衝射以活小魚而已故曰射鮒自二至五肖離爲甕二剛實象水實甕中互兌爲毀折敝之象也下陰又有圻水下漏之象也又巽體覆盂亦有甕敝漏之象彖所謂羸其瓶者此也巽下也伏也變艮爲止下伏而止井不沒也故但射鮒

○象傳曰井谷射鮒无與也

二五不相應故稱无與程傳曰井以上出

爲功二以在下而上无應援是以下比而射鮒若上有與之者則當汲引而上成井之功矣一說无與非无應之謂二之上无陰不能相與以成井亦通徐子與云在井而射鮒在甕而敝漏皆无與之故也嘗謂人才生世自非果於暴棄甘於下流之歸者皆可與爲善苟陽剛之稟資質之美者皆可
以進德良繇上无應與而爲之誘掖汲引者故上達之難下達之易也

䷯ 九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其

福變坎爲重坎互體兌變震約象離變艮九三處下
卦之上異初六井泥之時得位而有應于上非九
二射鮒之象但井以上出爲用猶在下體故雖潔治
未爲人所食也滌不停汚之謂也吳爲潔齊滌之象
也卦中惟三與五以剛居剛爲可食之清泉五居上
體在兌口上三居下體在兌口下故五見食而三不
見食也爲我心惻代正應之上六言所謂知已興嗟
輿論稱屈者坎爲加憂心惻象也可用汲者雖以汲
水言其實卽汲引之汲上六應三而此五乃井收勿
幕之相故欲以長綆汲三使三見知于五也三四五
體離爲明賢者爲明王所知則得大行其道君民上
下无不並受其福猶井之爲人所食而有益于人也
必曰王明者賢者在下闇然而不自露非遇明王孰
能加以特達之知而天下咸被其澤哉蓋聖人之屬
望深矣變坎上下皆坎有
往來井井養而不窮之象

○象傳曰井渫不食行惻也求王明受福也

爻言
心惻

象傳言行測以明上六之惻非為私應也譬奇寶
橫道而不收則行道之人皆歎息之矣况在上而
為應者能不惻然此好賢之公心也求王明之求
即爻所云可用汲者乃上六汲引之以求王之汲
非六三自求也然亦以並受其福故求王明不然
何皇皇若是哉楊廷秀云可食者泉也不食者人
也井何惻焉人之行者惻之非為井惻也為有才
德之君子不見用於上者惻也井一用一邑受其
福君子一用天下受其福有美井无善汲則如无
井有賢者无明王則如无賢仲尼曰明王不與天
下孰能宗予故微明揚之堯帝則大舜雷澤
之漁父微明哲之高宗則傳說巖野之胥靡

䷯ 六四井甃无咎

變兌為大過互體兌變乾約象
離變乾蘇子瞻云陽為動為實

陰為靜為虛泉者所以為井也動也實也井者泉之
所寄也靜也虛也故三陽為泉三陰為井初六最下
故曰泥上六最上故曰收六四居其間而不失正故
曰甃甃以甃壘井馬季長云為瓦裏下達上也自三

至五體離四為坤土之中畫以離火燒坤土瓦甃之象居得其位如井之四旁甃砌完整故曰井甃甃則井旁之土不崩頽而井中之水不汚壞矣故是下无咎變兌為食井既潔則水於是可食也

○象傳曰井甃无咎修井也

无咎非謂甃也謂夫甃之者也故釋之以

修井修甃砌也丘行可云三在內卦潔井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚蓋不潔則汚者不潔不甃則潔者易汚此君子内外交相養之道也

☵☵ 九五井冽寒泉食

變坤為升約象離變震冽甘潔也五變坤為甘以陽居陽

為潔坎正北方為寒乃水之正性甘潔而又寒冷五之中正具此數美也諸坎皆言水此獨云泉者蓋直指本體言五為坎主故曰原泉居兌口之上食象當三之井潔初泥已浚二漏已修可以食矣然尚居甃下汲之不及不若五得坎正體而浮溢于甃上日為人汲也五于井道為至善顧不言吉者以未上出井

口此彖辭所謂沆至亦未繙井者蓋井必至上而後
成功也或云不言吉利者最有深意聖學盡人盡物
只是盡性功利不足言也意思重在寒泉寒泉其本
真食其餘事耳此意自好變坤萬物之所致養也泉
而食乃
克致養

○象傳曰寒泉之食中正也

必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然

後濁而溫故言寒泉以表潔也蘇子瞻云其正與
九三一也所以食者中也楊敬仲云寒泉冽然无
喪无得寂然不動也食者及物也中正之道自不
動自有及物之功非索之外者人心之所自有也

䷯ 上六井收

荀爽本
作甃

勿
于寶本
作网

幕有孚元吉

變巽
為重

巽上為井口水至井口在甃之水也故曰井收收汲
器之出以鹿盧收繙也坎為車應巽繩為繙收象畫
偶在井上有鹿盧雙柱對立之象變為剛而動有收
綆之象幕蓋覆也說文幕在上曰幕覆食案亦曰幕

勿者禁止之也勿幕者欲人人可汲溥其功用偶畫
 開而不塞井口不蔽覆之象有孚謂其出有源而不
 窮也上六比五而應三兩爻體坎中實皆有孚象象
 所謂无喪无得往來井井者也惟其不擅其有不私
 其利故五之冽三之渫皆得及物而井道成矣此乃
 所稱井養而不窮也井以上出為功故上之德為首
 而吉他卦之終為極為變唯井與鼎終乃為成功焦
 弱侯云觀王明並受其福之語此非獨為井論者上
 六居九五之上大臣師保之地也臣道之行與不行
 君澤之布與不布皆繫其人世有君欲用賢賢欲上
 進而不能遂者大臣壅而蔽之也聖人勿幕之戒其
 為慮遠矣變巽為行權德孚天下而可與權故能養
 天下而不窮此井與相繼所以居十三卦之終也合
 六爻觀之于瞻以三陽為泉三陰為井蓋陽實陰虛
 初曰泥四曰甃上曰收非井象乎二曰射三曰渫五
 曰冽非泉象乎以卦序而言則初之泥方掘之井也
 四之甃已修之井也上之收則出汲之井矣二之射
 始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之

泉矣又以二爻爲一例則初二皆在井下不見于用故初爲泥而二爲谷三四皆在井中將見于用故三爲渫而四爲甃五上皆在井上而已見于用矣故五言食而上言收也以人事擬之初二如巢許三四如孔孟五上則堯舜伊周之徒也

○象傳曰元吉在上大成也

大指五三之陽剛而言上六能汲之至上

故其陽剛濟物之功得以成也蘇君禹云坎者水也江淮溪澗水之流也源泉混混水之原也極其流則注大壑而不知其津涯窮晝夜而莫知其止息遡其源則涓之不濁注之不盈此川上之歎有本之稱聖人所爲容嗟而徘徊也試觀人之一心淵然其未波澄然而不滓瑩瑩然其畢照生生乎其惡可已茲其人性之真體千古之淵源乎自夫逐流之士望洋而失狂瀾之倒鑿石而奔欲竇一開泥沙乘之而溷世味一動舊染積之而汚便辟之相引則敝焉而漏垂成之不力則至焉而羸於

是清者汨明者晦而為天地間之棄人矣古之君子其閑邪以存誠也如井之發而恐其渇也其日新而又新也如九仞之掘必及泉而後已也其冽焉而食也吾之性不加盈也其潔焉而不食也吾之性不加損也此禹稷之事功顏子之陋巷支流異而淵源一也至於井收勿幕則與天俱生與地俱成民无疵癘物无天札而太和之象在宇宙間矣今之論養道大成者莫不曰唐虞成周之世吾觀詩書所記周禮所述克明慎徽關雎麟趾本如此其豫也六府三事相為維持入政入則相為經緯法如此其密也艱食鮮食時厯規戒鹵風无逸日進論思慮如此其周也率俾之化遍於荒服蠻夷咸若之休暨于草木鳥獸澤如此其溥也而孰知執中建極以登其原无荒亦保以遏其流其所謂有孚元吉者固真性之淵泉使然哉噫上世之君與民為生中世之君聽民之自為生末世之君民无以自為生豈法制異耶則本心之生生異也至於已不生使民无以為生而貪泉毒泉之禍

遍於天下矣吾安得井甃井渫者而見之

第十對

革三三階

○禘卦傳曰革去故也鼎取新也

革火金相克故為去故鼎木火

相生故為取新巳日乃革則去故之事顛趾出否則取新之事也下經離始合巽兌為家人為睽易置之為革為鼎火遇澤而革其性異耶火巽木而鼎其性同耶惟性同故家人與鼎皆以著其合惟性異故睽與革皆以表其違

離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革說文云獸皮治去其毛革更之又云古文作

革从三十三十年為一世而道更也故革為改舊之
義為卦兌上離下兌為金離為火火鼓鑄而金從革
以火革金也舊說皆謂水滅火火潤水則至于相无
恐非革之作用且以兌為水則是冒坎之名也巳日
即六二所謂巳日也乃孚即九三九四九五所謂有
孚也悔亡即九四所謂悔亡也所以云巳日者以易
卦納甲推之離納巳說見蠱彖下離又為日六二離
之主爻也天有十日甲至戊為前五日巳至癸為後
五日變革天下之事不當輕遽乃能孚信于人故以
十日為率革於未及中半之前不若革於已過中半
之後則无輕遽之失一說十干歷巳而庚庚革也自
庚至巳十日浹矣巳日浹日也革不即孚浹日乃孚
乃難辭也一說金曰從革於干為庚兌之行也遇離
而革先庚一日為巳居金之間當其時矣一說戊巳
屬土而已則陰土也文王圖圖離兌中間乃坤土凡
離火燒兌金斷裂者惟土可接續故月令于金火之
間置一中央土象以離兌皆陰故但舉陰土也理皆
可通然似于六二未切所以云孚者以積象言自二

至上肖坎三四五中實坎有孚象也夫王者與天下更始以不妄動之心行不得已之事非合德于乾不可惟不求便于一已而期公于天下則其道大通不期便于一時而期守于百世則其道正固夫然後事後之追悔可亡所以云元亨利貞者中爻三四五體乾故備乾四德也六爻惟九五最善而彖獨指九四言者下三爻方欲革故而為新故有謹重不輕革之意上三爻則故者已革而為新矣九四當上下卦之交正改命之時故悔亡獨於九四見之即彖傳所云革而當其悔乃亡者也乾九四曰乾道乃革義同讀彖辭便識全卦之義聖言之精若此蔡子木云元亨利貞乾道也隨者隨物革者改物物不可以狗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六爻皆變為山水蒙離上兌下為睽

○序卦傳曰井道不可不革故受之以革

張幼干云井道

常道也革者非革常道也革其壞常者也後漢書禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至鑽燧改火

改水即井道之革也

○彖傳曰革水火相息二女同居其志不相得曰

革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而

當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天

而應乎人革之時大矣哉

夫坎水離火男女之道也其質根陰根陽其用

相勝相逮此造物之權似滅息而成其生息者也故水以木生火以金生水有相息之道焉至澤與火則不然澤女也火亦女也二女同居无生息之理李子思云兌非北方之正水少陰之氣不能以敵南方之正火兌之陰畫下有二陽畫限之而離火從下曠之此火能革澤水也故有溫泉而无寒火蘇子瞻云二女同居則睽所以不睽者兌欲下而遇離離欲上而遇兌雖欲相違而不能也既

不相得又不相違則不能无相攻攻而不已必有一勝勝者斯革之矣火能革金離革兌者也故曰革或云離中女兌少女長少紊序必反而之正革象也亦通巳日乃孚巳者十日中半之後待此時而後革則謹審而不輕遽故革而人信之內離爲文明則見理必盡外兌爲說說則无拂於人情而又備乾之四德大亨則无所不通利貞則无所不正要皆因其宜革者革之以時斯故得其至當而其悔亡也悔吝之所生生于變動者也革而當矣又何悔下經卦元亨利貞四德具惟革重革也明革以天耳推是革之道也自天地聖王莫不皆然春夏爲陽盡于離秋冬爲陰起于兌此天地革而四時成之象也六畫則五爲天爻三畫則二爲人爻二五相應順天應人之象也湯武以之王者之興受命于天故易世謂之革命李氏云不可犯者聖人之常不可回者天人之變極吾之常遇彼之變適然契乎此心者理之融也聖人以天心所嚮爲從違以人心所屬爲去就而以吾心之至理爲

的準不忍斯民擠于不可救藥而寧自冒其不可
測知之勢德少慙乎吾身將大安乎天下樂未善
乎一時將大聲乎後世君臣之分森乎千四百年
之餘天人之際清乎六十七王之久槩之心融之
理孰知自素契于順應之先哉如其喜事僥覲妄
意更張一之不成亂危已繼而聖人本心始不表
裸於千古作易者懼之故以革之大者著之象聖
人之杜其漸如此禮云湯放桀武王伐紂時也革
而當其可之謂時時之未至聖人不欲先時之已
至聖人不敢後故贊之曰革之時大矣哉時字與
已日意正相關按順天應人革允二卦皆言之蓋
順而應者說道也革重事也而必以說道行之其
義大矣

○象傳曰澤中有火革君子以治歷明時

吳幼清云澤爲

容水之處澤中有火以消乾其水蓋海之尾間名爲焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾而无復有

是爲澤中之火水熄火者也而反爲澤中之火所
熄改變其常也故名爲革愚謂幼清之解澤中有
火是已然以火熄火爲革則有滅息而无生息似
于下文治歷之義不協按屈原天問云東流不溢
孰知其故柳子厚對之云東窮歸墟又環西盈脉
穴土區而濁濁清清墳墟燥疏滲渴而升充融有
餘泄漏復行器運洩洩又何溢爲此則在改革中
有生息之理也君子法之修治紀日月星辰所歷
之書以明作訛成易之時正彖傳所云天地革而
四時成者蓋必推日月考中星而後可以定四時
也王汝極云因革象得治曆法曆須年年改革不
改革則天度漸差此歲差法也定曆元特其統體
耳夫日行不由赤道晝長在赤道北晝短在赤道
南別名黃道赤道如兩交差自冬至爲始冬至後
漸近北夏至後漸轉而南至次年冬至復元度此
一歲周天之說也正東爲卯正西爲酉正南爲午
正北爲子一日十二時而日歷十二位乃定方也
天以各經宿分十二次乃動體也日躔既有歲差

則昏旦亦必有差唐虞初昏乃今戌亥之時其後
仲冬日差在卯則斗柄夜半指子差在午則平旦
指子差在酉則中日方指子世謂斗柄指兩辰謂
之閏者非也唐虞之時仲冬日在虛漢大初冬至
日在牽牛唐宋在斗元

明已入於箕矣自漢武較帝堯時已差一二十度自
皇明較帝堯時今差五十餘度三代已先未有歲差
之法晉虞喜始覺天日異行歲有差法以為五十
年差一度宋何承天以為太速倍之百年差一度
隋劉焯又折衷之以七十五年差一度皆臆說也
逮唐一行以八十三年差一度而始有定論至元
郭守敬以為百年差一度半上考往古每百加一
秒下驗將來每百減一秒前法差數歲歲如一未
有先加後減之妙但其加減之數古今氣運遲速
不同若歲積之又又當有更革也且唐虞時日躔
冬至在子夏至在午春分在卯秋分在酉今未四
千年而冬至在寅夏至在申春秋二分在巳亥計
其歲差退四十五度則繇帝堯萬餘年冬至日反

躔午夏至日反躔子春分在酉秋分在卯矣若非
如帝堯考中星以定四時歲功何由而成乎杜元
凱云治曆者當順天以求合非爲合以驗天賈侍
中云聖人必曆象日月星辰明數不可貫數千歲
必改更先矩求度數取合日月星辰所在而已楊
敬仲云天道不可窮盡可窮盡者非天道故曆當
數以求合其中而天道終非法數之所能盡田氏
云自乾至革其卦凡四十有九大衍之用也分而
象兩天地革矣揲之以四四時成矣是以至革則
治曆又按古者考天象驗人時皆以火爲證三月
火出于辰五月火中于午七月火流于申十月火
伏于亥是也南方火之本位秋冬春夏皆取相生
惟自夏徂秋自離轉兌火金之氣不免相尅賴坤
土以聯屬于其間而五行始相生不斷故特取兌
離相合之卦表天地革而四
時成之義此亦前人所未發

初九鞶用黃牛之革

變艮爲成鞶以韋束物也
離爲牝牛離爻本坤黃牛

之象也指六二言黃中色牛順物初剛在外故為革
本皮也去其毛為革則其稱革也亦有變革之義特
別異之為黃牛之革耳初九陽剛本有可革之才然
以時則初也動於事初則无審慎之意以位則下也
上无應援則无體勢之重故當以六二中順之德自
固不妄動也此象也殆文王三分有二以服事殷之
時乎離明于幾者變艮為止當
革之初見幾而止故其象如此

○象傳曰鞶用黃牛不可以有為也

時在初位在下上无應援

不可以有為但當以中順自以蓋慎始重革也

六二巳日乃革之征吉无咎

變乾為夬互體巽變乾巳日十干之

中此時乃變革之離納巳在卦中為中半之義二
以柔順中正為文明之主上應剛陽之君可以有為
之時也又不敢輕遽直至十干之半而舉革變之事
以此征行上進從五吉又何咎王輔嗣云二五雖有

澤火之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也
玩辭當為伊尹就湯呂望歸周之爻變乾為夬是能
往而決
陰者

○象傳曰已日革之行有嘉也

行有嘉即征吉之謂二五正應而革

行猶陰陽正配而偶成凡卦中言嘉者皆
二與五應如隨之孚于嘉遯之嘉遯是也

☳九三征凶貞厲革言三就有孚

變震為隨互體
與變艮約象乾

變巽六爻至四始言改命內三爻皆不欲輕革之二
中正猶必待已日乃可革之初則固守而不可動九
三雖當位而不中未可以革也時未至也離性炎上
變震為躁動故戒以征行則凶然當革之時豈可拘
守故常而不進若膠於貞而蹉蹉然為小人之諒則
亦不免于厲惟審察當革之言至再至三而皆合以
此上往則已可自信而亦可為眾所信矣革言謂以
改革之論相籌度也士喪禮云馬纓三就注刺繡一

匪還復刺爲一就今云三就猶言三匝也三上正應
先上爲口言象三歷四與五而革道始成至上則闕
三爻矣有三就象有孚者積坎中實象四五二爻故
此此爻也武王以之八百諸侯不期而會皆曰紂可
伐雖欲已得乎變震爲威武卦變隨天下隨之者
也當革之時明而威武天下我隨故其象如此

○象傳曰革言三就又何之矣 稽之衆論至于三就曾无異辭事至

當也又何之矣猶言更何往也義當進革无所逃
避特稍需時耳欲不革不可得矣蓋決之之辭

☱☵ 三九四悔亡有孚改命吉 變坎爲既濟互體巽變坎約象乾變離黃廣寓

云四近五位乃湯武之爲諸侯時也水火之際當革
之時俱以剛居柔不任其剛雖有爲天下之志而不
能无顧慮之心如湯曰慚德武曰无良是也然事勢
窮極詩云上帝臨汝无貳爾心此其時也故雖有悔
而可亡何者剛而居柔遵養時晦天下已信其志在
救民矣已日乃孚而不革則百姓有過在予一人何

以祇承上帝衽席生民故曰有孚改命吉命曆數之命卽彖傳所謂湯武革命順乎天而應乎人也愚按九四革之盛也故以彖所稱悔亡歸之其夏令改而爲秋令之時乎所以不言革而言改命也約象乾爲命四變有改命象一說二三四互與巽爲命令四變則爲變易其命令亦通變卦爲旣濟亦大事克濟之象

○象傳曰改命之吉信志也

信志解有孚卽彖傳革而信之之信孟子

言湯非富天下天下信之卽此信志之義

䷊ 九五大人虎變未占有孚

變震爲豐約象乾變允革之爲義變故而

新也下三爻故事未變之時也上三爻則變而爲新事矣故或言改或言變而皆不言革大人指九五九五剛中居尊蓋自諸侯而升爲天子矣天命旣新則典章法度國勢人心无不一變而更新之如謹權量

審法度修廢舉逸興滅繼絕之類皆是虎者離象自
 五至初大象肖離五下應二二為離主爻贊襄革事
 九五以剛健中正應之于上拱手而受成焉是內之
 文明形見于外者也故曰虎變初九黃牛之革以去
 毛之皮而言此曰變者蓋離夏轉而兌秋則向之希
 革者且變為毛毳也或云虎為西方之獸兌乃西方
 之卦堯舜之揖遜天下惟德之見故曰龍湯武之征
 伐則有威存焉故曰虎亦通未占有孚謂不必問之
 鬼神早已知其為人所信嚮矣爻于三四皆言有孚
 是也聞之先正云禮有定而易无定聖人不寓教於
 一定之禮而寓教於无定之易何以立人極哉易之
 為教寓有定於无定者也吉凶之數對峙而立循環
 而來至无定也如以吉凶立教而已則若探鉤鑽瓦
 必有修而凶悖而吉者而易不然也寄吉凶於上下
 六畫之中六畫定則彛倫昭而時位定符與不符其
 分已爻符者无論已不符者或處卑地而得尊爻弗
 敢居也或履違事而得善爻弗能居也或秉弱資而
 得强爻弗可居也故穆姜知已之无隨而子服伯子

策南蒯之將敗彼二人者得凶固凶得吉亦凶不能
反而吉然則易之爲教實制於禮而未始无預定者
也未占有孚聖人爲世之借湯武爲口實者防易之
通例也變震帝出乎震非開剗之大人其孰能擬之
○象傳曰大人虎變其文炳也

炳者如火日之光
明也象以文炳解

虎變可知
虎取離象

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

變乾爲
同人上

六與九三爲應君子豹變指九三言陽爻稱君子豹
似虎而圓文三以體離亦有文明象然三乃離之外
畫與主爻之二不同故但稱豹也虎有文而能神豹
有文而不能神此虎豹之別豹變非徒開國承家列
爵分土之謂上有革命創制之主則下有潤色洪業
之臣虎變文章之大者也豹變文章之小者也君之
神理寄於經綸臣之道術飾乎法令况當三之時而
革言三就已有孚矣此小人所以革面也小人革面

指本爻言陰爻稱小人居外卦之上故爲面上與三
正應兌說見于上有回面向之象斯時復何求哉
功成則事損事損則無爲若復有所往則躁擾而凶
惟居貞不動則吉也變則失應胡仲虎云革非得已
之事初未可革當中順以自守上旣已革當靜正以
自居蘇君禹六爻總論云天下之變勢爲之也夫使
天下常治而無偏而不舉之處聖人亦循循焉與斯
世相安於無事而何樂乎其爲變也哉惟夫法久則
弛俗久則偷如不鼓之軍不調之瑟因循積日將釀
成極弊而莫之救是以因其變而用其權不得不與
天下相更始者勢也然變革之事重矣事出於急遽
則後先易舛權制於獨任則謗讟易興慮不顧後則
爲鳥喙之食計不便民則爲治絲之棼聖人蓋懼之
也是故明以審之說以順之亨貞以成之特尚持爻
則輦用黃牛而不嫌其固時尚變通則有孚改命而
不憚其勞言必三就而不厭其詳乎必已日而不求
其速至於圖回周密之後然後制作一新而文炳文
蔚之治舒徐以觀其成焉聖人之慮始何其難而其

令終何其久也蓋觀商周之際然後歎曰聖人之慮深矣夫以遷國圖安而羣言搖動羣小比周而頑民未變以後世之君當嚴刑以威之而盤庚洛誥及多方多士諸書示之以祖父要之以明神懼之以要囚引之以迪簡至再至三汲汲乎其以言柔之聖人於變更之際其不忍拂民心固若此也至於攸居既奠保釐既成聖人有改制之實而天下不知其變茲豈有發徵期會哉後世商君之革令行於棄灰安石之革利竭於手實其始也無已日之孚而其究也爲莫大之悔矣嗟夫謀人國者寧安靜而無功無寧輕變以速禍哉

○象傳曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從

君也

虎大而文疎曰炳豹小而文密曰蔚則君主要臣主詳之較也蔚如草木之茂盛以指九

三言二三四互體巽巽爲草木故稱蔚曰順以從君則心革可知已

三 巽下
離上

鼎元吉亨

鼎說文云三足兩耳和五味之寶器易卦巽木於下為鼎象析木以炊也蓋木字篆

作出今鼎下作鼎乃鼎之破體故曰象析木也周禮烹人掌鼎鑊給水火之齊鑊煮牲體魚腊之器既熟乃香于鼎烹調之為卦與木居下離火居上牙體乾兌乾兌皆金木火在外金在其內鼎鑊烹飪之象也鼎之為物端而重凝而固大而能容古人取之以象大寶之位故其卦直曰元吉亨彖傳備矣爻辭惟上九言大吉无不利與象相應蓋鼎至上九則鼎功之成也元吉即大吉也亨即无不利也程子疑象傳止稱元亨而以吉字為羨似太泥六爻皆變為水雷屯巽上離下為家人

○序卦傳曰革物者莫若鼎故受之以鼎

程子云鼎之為

用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也

鼎所以
次革也

○彖傳曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享

上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上

行得中而應乎剛是以元亨

諸卦多以義名如頤井鼎皆以象名故卽

鼎以示例聖人畫卦不專取象惟義與象合則因象以名卦也卦之下一畫偶鼎足之象二三四三畫奇鼎腹中實以牲體之象五畫偶鼎耳之象上一畫奇鼎鉉之象此言鼎之體也以木巽火亨飪也七字爲句巽火巽字最精巽入也烹飪之法本欲火氣入物然火太緩不入太緊愈不入故言巽與卽文武火之謂也火之用惟燔與烹燔不假器故取烹象爲鼎飪熟食也以巽木入于離火之內煮物而熟之此言鼎之用也烹飪所供不過祭祀賓客二事祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故

舉其重大則輕小可知享帝直言亨養聖賢則言
 大亨者享帝貴誠用擯而已養聖賢則饗殮牢體
 當極其盛故亨上加大也李宏甫云夫頤口也何
 足齒及而在聖人則養賢以及萬民鼎烹也本无
 大事而在聖人則養聖賢以享上帝苟不能大亨
 以養聖賢則雖欲以享上帝上帝必不享矣然則
 聖賢之在天地間豈細哉異而耳目聰明者下卦
 巽上離為目六五為鼎之耳中虛聰明之象孔仲
 達云聖人既能謙與大養聖賢聖賢獲養則憂其
 事而助于已明目達聰不勞已之聰明則不為而
 成矣五為君位以柔進而上行重柔字得上卦之
 中而下應九二之剛重中字柔則謙卑和順德之
 基也中而應剛則虚心下賢德之輔也有如是之
 德此所以天祐人歸保世滋大也彖辭所贊其大
 善而亨者以此大吉无不利爻屬上九而彖傳以
 六五為元亨者五為卦主舉鼎者雖上九之鉉而
 非有六五之黃耳則鉉
 无所施故以元亨贊焉

○象傳曰木上有火鼎君子以正位凝命

以木入火則火

然木而木上有火燄以成烹飪之用其象為鼎君子觀鼎之象以正位凝命正者端莊鎮重之謂鼎譬之位命譬之實鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命命亦取卦中互乾象革以改命鼎以凝命蓋凝其已改之命也以鼎繼革所以示變革之後當端重以守之其旨微矣抑鼎為重器聖人之所寶古者傳國以鼎猶後世之璽也庖義氏興神鼎一統天地萬物而一之也黃帝作寶鼎三象三才也禹鑄九鼎象九州也武王克商遷九鼎于洛邑義士猶或非之王孫滿對楚子以為在德不在鼎則亦正位凝命之說也

三三初六鼎顛趾利出否

悲已反

得妾以其子无咎

變乾

為大有六爻皆鼎也當其處者有其象故以初為趾顛倒也否惡也鼎以足峙趾何可顛以舊有否穢之

積故利用倒趾向上以傾出之所以致潔也故孔子曰鼎取新也禮祭先夕漑鼎滌濯沈存中云古鼎中三足皆空所以容物者所謂鬲也煎和之法常欲清在下體在上則易熟而不偏爛及升鼎則濁滓皆歸足中鼎卦初爻鼎顛趾利出否謂濁否在下須先瀉而虛之九二陽爻始爲鼎有實今京師大庖釣懸而煮不使着釜底亦古人遺意也沈之說得象意可補注疏之缺初當卦始鼎未有實倒而滌之足顛居上口反居下故曰顛趾此合全象而觀舊說以初上應四爲趾顛之象不可通也得妾以其子者正以倒象言之卽前卦兌上離下也兌爲妾故曰得妾三陽在下若妾所孕育之子然其在鼎卽鼎實也陽爲男陰爲女以在下皆陽畫故稱子妾本不宐居上取其生子爲後故待之以毋道所謂春秋之義毋以子貴鼎趾本不宐向上以欲瀉惡納新故不得不顛趾象傳以未悖釋之正此意也鼎卦合六爻取象拘拘就正應推測未已變乾爲大有以衆子貴大有之象

○象傳曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎趾也而

顛空若已悖倒以瀉否豈謂悖哉貴對否言否穢為賤新潔為貴出否將以受實故曰以從貴也貴

指三陽畫趾譬妾從貴即譬以其子象取倒體又象中設象奇甚

三三九二鼎有實我仇有疾不我能即吉變艮為旅互體乾變

與易以陽為實九二陽實居中故其象為鼎有實我

九二自我也仇指初嘉耦曰妃怨耦曰仇二與初雖

近比而非正應故曰仇疾陰柔之疾乃初爻之所謂

否也即就也初向病舊穢之未除業已倒趾而傾出

之矣徐乃實物于其中和五味羞百珍且以饗帝且

以養聖賢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鼎與井相似井以陽剛為

泉鼎以陽剛為實井初為泥二為泉而二視初則為

鮒鼎初為否二為實而二視初則為疾皆陰惡之象

也變艮為山風雖蕩其如山何故為仇疾不能即之

○象傳曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

夫鼎烹而熟之至于可食而後已苟有不善者在焉則善與不善皆烹而並熟而善者棄矣及其未實則夫不善已汙之矣故曰鼎有實慎所之也蓋慎之於初也初既顛趾出否而後可置實于鼎中此慎所往之道也夫如是則我仇之初雖有疾其何能我即所以終无過尤者此耳

三三九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

變坎為未濟互體乾變離約象兌變坎鼎耳六五也五為鼎主言于三何三與上敵應內卦木九三木之盛也外卦火上九火之盛也兩皆過中木火迅烈鼎中騰沸并其耳已革變為炎熱而不可舉故為鼎耳

革之象凡物皆行以足獨鼎之舉措在耳故行以耳耳既革故其行塞雖有雉膏之珍不見食矣此人臣之有才德而過于激烈以自塞者也三以剛居剛承乘皆剛故有此象震爲大塗三四五成兌震之中畫塞矣故曰其行塞互體變離爲雉下體變坎爲膏約象兌爲口三居口下故不見食又三既變則不成兌亦不食象也雖然三之所以病者獨以其不變故耳變則爲坎方雨象也陰陽和故成雨虧悔者言變盈爲虧改悔其舊也陽畫實爲盈陰畫虛爲虧既改悔則有水火均調之意然後炎勢息鼎沸平既不患失應又不至病五故終吉

○象傳曰鼎耳革失其義也

義者宜也析木以炊不可過不可不及方

得烹飪之宜今木火過烈不知所以裁之故耳革也上九象言剛柔節節字即義字之意

九四鼎折足覆公餗其形渥

形渥古本作刑剝新唐史元載以罪

誅傳贊引此即周禮秋官司烜氏
劇誅之刑也鄭玄本渥亦作劇

凶

變艮為蠱互體
乾變兌約象兌

變震足初也餽糝也八珍之膳鼎之實也三為公位
公餽公所食之餽也渥沾濡之貌公餽既覆體為渥
沾也鼎之量極于四其上則耳矣受實必有餘量以
為溢地也加之不已至與鼎平則足不勝任勢必至
于折也初未有鼎實故顛趾而出否四已有鼎實故
折足而覆餽又顛與折異顛則舍舊而圖新折則鼎
毀而用廢受其至辱災必居身凶可知已
離為艮火焚山敗其實亦鼎折覆餽之象

○象傳曰覆公餽信如何也

不量其力必致凶災
未驗而言之入必不

信今果
如何也

○繫辭下傳曰子曰德薄而位尊知小而謀大力

小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餽其形渥

凶言不勝其任也

䷱ 六五鼎黃耳金鉉利貞

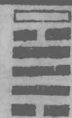
變乾為姤約象兌變乾鼎之舉措在耳為鼎之

主也五為上卦之主以偶畫居鼎之上耳之象也黃坤土中色離得坤中畫故其色黃金鉉以上九而言鉉者鼎之扃所以橫貫鼎耳而舉之者也上九一陽橫亘乎六五之上有鉉象本乾畫故稱金言以金為鉉也鉉耳二物不相離鼎中有實非耳則鼎無繇舉非鉉則耳不自舉然於五言之者則以五實用之故也五虛中能受又得陽剛師保之臣以佐之故其象如此變則无柔進上行得中應剛之美

○象傳曰鼎黃耳中以爲實也

中以爲實者九二居中而鼎有實也

二五正應二有實而五舉之象傳云得中而應乎剛正指此

上九鼎玉鉉大吉无不利

變震為恒陽剛在上及物之功全繫此爻

蓋鼎實以享帝養賢象之所謂元吉亨雖統全卦而言而上九則卦之成也故爻辭之美與彖同夫鼎豈有二鉉哉而金玉異何玉不可以為鉉必金鉉而飾以玉也抑金者剛物玉者堅剛而有潤在五則以已之柔視上之剛曰金鉉在上則取畫剛位柔又變柔為震震亦為玉故曰玉鉉一說離為火而上居之陽剛无應无所回撓如玉不變於火故為玉也亦通體剛履柔能舉其任應不在一則靡所不舉故大吉无不利上居師保之位以其柔而節君之剛以其剛而節君之柔所謂咸有一德克享天心者也然能用鉉者五故鉉于五言之

○象傳曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者言以陽居陰剛而能節之

以柔亦如玉之溫潤所以為玉鉉也凡烹飪之事以剛柔得節為功水火冬夏寒煖皆剛柔也周禮食醫曰凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時烹人曰掌共鼎鑊以給水火之齊齊

卽節也易中節字皆謂度數之宜非以裁省爲節也馮元成云井之與鼎水火之用也水之貴通也火之貴節也收以上水通之也玉以鎮火節之也此二卦之上所以言元吉言大吉也

古周易訂詁卷五終

