東坡先生易解卷第五

䷀乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

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

五陽而一陰陰至寡弱而皆重於決者以其得所附也上六之所乘者九五之剛所謂王也欲決上六必暴揚之於王之庭此其勢有不便者故五陽雖相信而不忘警以為有危道焉號者所以警也在強而知危所以光也

告自邑不利即戎所尚乃窮也

邑者民之所在也與小人處必先附其民彼無民將無
與立戒上六也五陽之強足以即之有餘然而不即也
此所以不窮也自以為不足雖弱有餘自以為足雖強
有所止矣故其所尚乃所以窮也
利有攸往剛長乃終也
陽盈則憂溢溢則憂覆故利有攸往往則有所施用
所以求不盈也
象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌
君子之於禄利欲其在人德業欲其在己孔子曰修
辭立其誠所以居業也澤上於天其勢不居故君子
以施禄不以居德
初九壯於前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也
大壯之長則為夬故夬之初九與大壯之初九無
異也大壯之初九曰壯於趾而夬之初九曰壯於
前趾二者皆有陽之象相於其所施壯之爻是以
知其無異也曰前者通大壯之辭也必通大壯而
為辭者明其所壯同而所遇異也大壯之初九施
壯於震震吾朋也觸而遇其朋是以決藩而遂之
因以為用夬之初九施壯于兌兌非吾朋也苟不
能勝則往見牽矣豈復決藩而遂我哉君子之動

見勝而後往故勝在往前不能必勝而往宜其為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也能靜而不忘警能警而不用得中道矣與大壯九二貞吉同故不皆稱其中

九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬无咎也

上六為臀故九三為頄與小人處而壯見于面顏有凶之道矣易凡稱其尤者申言之乾乾謙謙蹇蹇之類是也九三之所以見壯于面顏者避私其配之嫌也故告之以不然也九三之君子以陽居陽夬之尤者也何嫌於私其配也哉苟舍其朋而獨行以咎其配使上六之陰和洽而為雨以至於濡雖有不知我心而慍者然終必无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

上六九四之所謂臀也困之六三擾于蒺藜故初六之臀困於株木夬之上六見夬故九四之臀无膚皆謂其同體之末者為臀也與衆處而同體者

見夬故其行次且而不安也羊者初九也初九之觸則我之悔也而能牽之故悔亡雖能悔亡而聰不明矣孰與大壯九四既悔亡而得壯輿哉夫君子為能釋怨而收士故為之聰明者衆大壯之九四是也今初九觸我我牽而縶之莫肯釋則懼者衆矣雖其左右前後將無不可疑故聞言不信九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也上六之不足夬如莧陸也九五以陽居陽夬之尤者也於所不足用夬夬之尤雖中而未光故中行无咎中行者反與四陽處而釋上六也此與上六為同體者與九四均爾然不至於次且者以其剛之全也剛之全者則不戚其同體之傷矣故九四之象以為位不當也上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

䷀巽下乾上姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿无號者不警也陽不吾警則吾或有以乘之也然終亦必凶

用取女不可與長也

姤者所遇而合無適應之謂也故其女不可與長

天地相遇品物咸章也

姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時言

之則建午之月品物咸章之際也易曰萬物相見乎離

剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛者二也中正者五也陰之長自九二之亡而後為遯姤无臣也自九五之亡而後為剥姤無君也姤之並上有君下有臣君子之欵有為无所不可故曰剛遇中正天下大行也

彖曰天下有風姤后以施命誥四方初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

剛而能止物者謂之金柅九二是也初六之勢足以兼獲五陽然其始遇而合者九二也既合不貞又捨而之他則終身无所容矣故以繫二而貞為吉有所往見為凶初六者羸豕也雖羸而不可信者以權在馬以其羸而信之則蹢躅而不可制矣

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

魚者初六也包者魚之所不能脫也實者九四也姤者主求民之時非民求主之時也故近而先者得之遠而後之者不得也不論其應與否也嫌其若有咎故曰无咎

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

以姤之初六為夬之上六則姤之九三夬之九四也故其相同九三之所謂臀者初六初六剥陽而進者也處衆陽之間而同體者有剥陽之陰宜其次且而不安也夬之九四下牽初九之羊故有聰不明之咎而九三無是也故雖危无大咎而象曰行未牽也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

既已失民起而爭之則凶

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

金杞也包也杞也皆九二也豕也魚也瓜也皆初六也杞枸檵也木之至庳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無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於剥盡而後止故授之以九二之所至初六之所及也姤者陰長之卦而九五以至陽而勝之故曰含章

凡陰中之陽為章陰長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而隕者言人之志者天不能勝也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

剛之上窮者角也姤其角以是為姤也以角為姤物之所不樂遇也小人雖不能合而君子亦無自入焉故吝无咎

☱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彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也

易曰方以類聚物以群分有聚必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也盍取其爻而觀之五能萃二四能萃初近四而無應則四能萃三近五而無應則吾能萃止此豈非其交爭之際也哉且天下則莫能容之其為萃也大矣順以說剛中而應者二未有萃于一者也大人者惟能因其所萃而即以與五而已而足以為萃乎曰足矣有餘矣從我者付之故物有不萃於我而天下之能萃物者非我納之不從者侍之其所欲從此大人也故萃有二亨萃未有不亨者而其未見大人也則亨而不正

不正者爭非其有之謂也故曰利見大人亨聚以
正也夫人也為可以聚物之道而已王至於有廟
而盡其孝亨非安且暇不能物見其安且暇安得
不聚而歸之此聚之正也
用大牲吉利有攸往順天命也
易之言薦豐禴亨非正言也皆有寄焉用大牲者
猶曰用大利祿云爾易曰何以聚人曰財所聚者
大則所用者不可小矣天之命我為是物主非以
厚我也坐而享之則過矣故利有攸往順天命也
觀其所聚而天地萬物之情可見矣

不則而聚者必其至情也
彖曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
王弼曰聚而无防則衆生心
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
咎彖曰乃亂乃萃其志亂也
初六之所應者九四也九四有信之者而不終六
三是也始以无應而萃於四終以四之有應咨嗟
而去之故其彖曰萃如嗟如此志亂而苟聚者也
若號一握為笑者號旦笑也一握者其聲也號笑
雜也君子之於禍福審矣故笑則不號號則不笑

先否而後通則先號而後笑未有號笑雜者也此其志已亂焉能為我冤哉故勿恤往无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也陰之從陽以難進為吉六二得位而安其中不急於變志以從上者也故九五引之而後從引之而後從則其褻也固是以吉而无復有咎禴者禮之薄者也故用既信之後上以利禄褻之下豈以利禄報之哉故上用大牲而下用禴以為有重於此者矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三之萃於四四與我初皆不利也去而之上上亦無應巽而納我者也故雖小吝而无咎

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

非其位而有聚物之權五之所忌也非大吉則有咎矣

咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五萃之主也萃有四陰而九四分其二以位為心者未有能容此者也故曰萃有位无咎存位以忌四為无咎而已志不光矣惟大人為能志位以

任四夫能忘位以任四則四且為吾用而二陰者獨何往哉匪孚者非其所孚也元者始也元永貞者始足以從之則終身為之貞也自六二之外皆非我之所孚也非我之所孚則我不求聚使各得永貞於其始之所從悔亡之道也

䷭坤巽下升上 升元亨用見大人勿恤南征吉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巽之為物非能破堅達強者也幸而遇坤故能升其升也有時故曰柔以時升坤既順之五又應之是以大亨大人之於物也危者安之易者懼之下巽而上順質柔而遇易志得而輕進以此見大人所畏者也故不曰利雖不利不可不見也見而知畏其為利也大矣利之遠者曰慶以其有慶故雖有畏勿恤也

南征吉志行也

彖曰巽而順剛中而應是以大亨而六五為升階由此觀之非獨巽之上即坤亦坤之下援巽也巽之求坤坤之求巽皆會於南南征吉二者相求之

謂也

象曰地中生木升君子以順德積小人以高大初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

所以為升者巽也所以為巽者初也升之制在初故初六雖陰柔而其於升也蓋誠能之故曰允升

陰升而遇陽若陽升而遇陰皆得其所升者也初六以誠能之資而遇九二宜其為吉之大者矣

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二升而遇九三蓋升而窮者也雖窮於三而配於無窮而之五五亦無所升而納之故薄禮可以相察而无咎

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三以陽用陽其升也果矣六四以陰居陰其避之也審矣故曰升虛邑无所疑也不言吉者以至強克至弱其為禍福未可知也存乎其人而已

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

上有所適下升而避之失於此而賞於彼雖不爭可也人或能之今六四下為三之所升而上不為五之所納此人情必爭之際也默且不爭而虛邑

以待之非仁人其孰能為此大王避狄於邠而亨
於岐方其去邠也豈知百姓之相從而不去哉亦
以順物之勢而已以此獲吉夫何咎之有
六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也
貞者貞於九二也巽之所以能升者以五之應也
曰此升之階也階者有可階之道焉我惟為階故
人升之我不為階而人何自升哉木之生也克土
而後能升而土以生木為功未有生木而土不願
者也故階而升巽則六五為得志矣
上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也
冥者居子之所息也升志上六宜息矣然而不息
則消之道也施於不息之正者則可孟子曰求則
得之舍則失之求在我者此不息之正者也求之
有道得之有命求在外者此不息之不正者也
三坎下兌上困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也
九二為初六六三之所揜九四九五為六三上六
之所揜故困困者坐而見制無能為之辭也陰之
害陽者多矣然皆有以侵之夫惟侵之是以陽不
能堪而至於戰戰者有危可也而無所謂困困之
世惟不見侵而見揜陰有以消陽而陽无所致其

怒其為害也深矣
險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以
剛中也
剛中者二也二之謂大人貞於大人而後吉者五也
有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命
遂志
水潤下者也在澤上則居在澤下則逝矣故水在
澤下為澤无水命與志不相謀者也故各致其極
而任其所至也
初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿象曰入於幽
谷幽不明也
初六揉九二者也揉者非一人之所能故初六之
揉九二必將有待於六三六三則其所謂臀也臀
得其所據而後其身能有所為今六三之所據者
蒺藜也則臀已困於株木身且廢矣株木也蒺藜
也皆非臀之所據者也夫以柔助剛則其幽可明
以柔揉剛其誰明之入谷者也有配在四而不善
二是以三歲不得見也
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰
困于酒食中有慶也

困之世利以柔用剛二與五皆剛者也二以柔困之而五以剛用之天下之易懷者惟小人也方其見揜也爭之以力雖刀鋸有不足而將懷之也則酒食有餘矣故九二困於酒食所以懷小人也九五則不然揜我下者我劓之揜我上者我則之輕用其威威窮而物不服乃大困也既困而无助則雖欲不來二不可得矣赤紱者所以爵命之也故曰困于赤紱五以赤紱為困而二以是為方來言此五之所困而二之所不求而至也困而求二乃徐有說以其用說為已晚矣說於未困則其所以為說者小故九二之所困者酒食而已說於已用則其所以為說者重故九五之所用者爵命也祭祀者人之求神而神無求也祭之者人也享之者神也五求二故祭之二不求五故享之而已享之者固不征而征以求之故幽雖然其義則不可昏以其所從者尽也

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

六三上揜四下揜二者也堅而不可勝者石也四之謂石揚而不可據者蒺藜也二之謂蒺藜六三

陰也而居於陽自以為陽而求配於上六不祥也
三之應在上而上六非其應也宮則是矣而非其
妻故曰入于其宮不見其妻凶小人易合而難久
故困之三陰其始相與締交而桮剛其終初六之
臀困六三之妻亡
九四来徐徐困于金車吝有終象曰来徐徐志在下
也雖不當位有與也
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
初六之配二之所惡也二剛而在下職已者也
故為金車欲下從初六而困於二故其来徐徐不
急於配配之所與也故雖吝而有終
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
其曰赤紱正也朱紱嚴之也下受上之辭也
象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也
用九二也
利用祭祀受福也上六困于葛藟于臲卼曰動悔有
悔征吉
柔而牽已者葛藟也三之謂葛藟剛而難乘者臲
卼也五之謂臲卼上六困於此二者而不能去則
謀全之過也曰不可動動且有悔而不知其不動
乃所以有悔也上無桮我者則吉莫如征也而不

征何哉以柔用剛則乘之者至以為蒺藜以剛用剛則乘之者以為臲硊而已

象曰困于葛藟未為也

上六足以為配而六三未足以當也

動悔有悔吉行也

䷯ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往来井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛申也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

食者往也不食者来也食不食存乎人所以為井者存乎已存乎人者二存乎已者一故曰往来井井汔燥也至井而未及水曰汔至得水而未出井曰未繘井井未嘗有得喪繘井之為功羸瓶之為凶在汲者爾

象曰木上有水井君子以劳民觀相

人之於井未有錮之者也故君子推是道以劳民觀相

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

易以所居為邪正然不可必也惟井為可必井未有在絜而不清處穢而不濁者也故是其所居而邪

正決矣孔子曰君子惡居下流天下之惡皆歸焉
初六惡之所鍾也君子所受於天者無幾養之則
日新不養則日亡擇居所以養也豕曰井養而不
窮所以養井者豈有他哉得其所居則絜絜則食
食則日新日新故不窮井泥者无禽之漸也泥而
不食則廢矣舊井廢井也其始無人其終无禽無
人猶可治也无禽不可治也所以為井者忘矣故
時皆舍之

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也
九二居非其正故無應於上則趣下而已也下趣
者谷之道也失井文道而為谷故曰非故九二之
所趣者初六之謂鮒井而有鮒則人惡之矣然猶
得至於甕何也彼有利器而肯以我汗之歟此必
敝漏之甕非是甕不及是井也

九三井渫不食行惻可用汲王明並受其福象
曰井渫不食行惻也求王明受福也
渫絜九三居得其正井絜者也井絜而不食何
哉不中也不中者非邑居之所會也故不食井未
有以不食為戚者也我戚我惻者皆行道之人爾故
曰行惻行惻者明人之惻我而非我之自惻也是

井則非敝漏之甕所能容矣故擇其所用汲者曰
巽可用者哉其惟器之絜者乎器之絜則王之明
者也器絜王明則受福者非獨在我而已
六四井甕无咎象曰井甕无咎脩井也
脩絜也陽為動為實陰為靜為虛泉者所以為井
也動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泥上六最上故曰收六
四居其間而不失正故曰甕之於井所以禦惡
而絜井也井得是而絜故无咎
九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也
此其正與九三一也
上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也
收者甕之上窮也收非所以為井而井之權在收
夫苟幕之則下雖有寒泉而不達上雖有汲者而
不獲故勿幕則有孚元吉

三 離下兌上 革己日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息
二女同居其志不相得曰革己日乃孚革而信之文
明以說大亨以正革而當其悔乃亡
水火則有男女之象然後能相生此非水火也二
女同居而已二女同居則睽所以不睽者兌說下

而遇離離故上而遇兌雖故相違而不能也既不
相得又不相違則不能無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
火者金之所畏也而金非火則無以就器用器成
而後知火之利也故夫革不信於革之日而信於
已革之日以其始之不信是以知悔者革之所不
能免也特有以亡之爾

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之
時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時
歷者天事也時者人事也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也
以卦言之則離革兌者也以爻言之則陽革陰者
也六爻皆以陽革陰故初九九三九四九五四者
所以革人而六二上六者人革之初九九三所以
為革者火也而六二者爻之所附初九九三之所
故革者也火以有所附為利而所附者以得久為
災故初九九三常願六二之留而不去也夫六二
苟留而不去其見革也無日矣六二之欲去如遯
之九三之欲遯也故初九當用遯之六二所以執
九三者固而留之六二之所以去者以我有革之

之意也故不可以有為則革之意見矣

六日已日革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

初九之所以固我非愛我也畏我去之故未見其

革爾徒見其今之固我而不我革以為可信而與

之處則及矣君子見幾而作彼人日不革已日必

革之故征吉為初九計則宜留自為計則宜征六

二之所謂嘉者五也五之所以為革者與初異矣

捨初從吾其吉也豈得復有咎哉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何

之矣

九三有應於上故其意常欲征也六二之所以不

得去者以我乘之也捨之而征則二去矣二苟去

之則我與初九無施其所革二陽相灼而喪其所

附則窮之道也故征凶貞厲貞者不征之謂也不

征則與六二處而不相得以相革者也故危雖危

而不凶言者以也革言三就猶曰聿以三成三者

相特而成革明二之不可去也二存則初與三相

信二去則初與三相疑此必然之勢也故曰革言

三就有孚

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

下之二陽以火為革者也故見革者惟欲去之此
德不足者也德不足而革則所革者亡革者亦凶
故初九三皆以六二之留為吉也上之二陽則
不言其革也以說革而人莫不說非有德者其孰
能之九四未當位者也未當位而革故悔革而說
故悔亡有孚也改命者始受命也雖未當位而至
自信矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也
易曰雲從龍風從虎虎有文而能神者也豹有文
而不能神者也故大人為虎君子為豹非大人而
革者皆毀人以自成廢人以自興故人之從之也
疑占見其可從而後信若大人之革也則在我而
已炳然日新天下之所謂文者自廢矣此豈占而
後信者哉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹
變其文蔚也小人革面順以從君也

上六見革於大人者也此見革者君子也則其向
之未革乃其避世之遇爾豹生而有文豈其無素
而能為之哉若小人也則革面而已朝為冠讐莫
為腹心無足怪者下之二陽德不足者也故六二

以征為吉上之二陽大人也故上六以征為凶

䷱ 巽下離上 鼎元吉亨彖曰鼎象也

象者可見之謂也天之生物不可見既生而剛強之者可見也聖人之創業其所以創之者不可見其成就熟好使之堅凝而不壞者可見也故象曰君子以正位凝命革所以改命而鼎所以凝之也知革而不知鼎則上下之分不明而位不正雖其所受於天者流泛而不可知矣

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

大器非器也大亨非亨也取鼎之用而施之天下謂之大亨鼎之用極於享帝而已以其道養聖賢則亨之大者也國有聖賢則君位定而天命固矣

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨元亨所謂元吉亨也柔進而上行者五也五得中而應乎剛則所以為耳目者巽也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

六爻皆鼎也當其處者有其象故以初為趾二與

三四為腹而實在焉五與上為耳初六上應九四顛趾之象也夫鼎聖人將以正位凝命亨而熟之至於可食而後已苟有不善者在焉則善與不善皆亨而並熟而善者棄矣鼎於是未有食也故及其未有實而顛之以出其不善如待其有實則夫之以其所欲棄出其所不欲棄則天下之亂或自是起矣故曰鼎顛趾未悖也顛趾而出否盡之去道也盡去之患則鼎無實聖人之於人也責其身不問其所從論其今不察其素苟駢且角犂牛之子可也鼎雖以出否為利而擇之太詳求之太備天下無完人故曰得妾以其子元咎從其子之為貴則其出於妾者可忘也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎黃耳中以為實也有所之也我仇有疾終无尤也

九二始有實者仇者六五也所謂耳也九二之實六五之所舉也故其象曰鼎黃耳中以為實也有疾而不能即我畏四也鼎以耳行故耳能即之則食不能即之則不食之道也始有實者以不食為吉悉其未足而輕用之也故曰鼎有實慎所之

也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰
鼎耳革失其義也

耳上九也九三之實上九之所舉也熟物之謂革
鼎之熟物以腹不以耳而上九離之極大之所炎
以耳革者也耳之受炎也足以廢塞其行而不足
以革故曰鼎耳革失其義也九三實之將盈者也
於是可食矣而其所廢故雖有雉膏而不食也耳
以兩舉者也六五之耳可鉉而上九之耳不可鉉
則六五雖欲獨舉得乎陰欲行而陽欲留其為悔
也大矣故至於兩柝然後悔厲而終吉兩者陰陽之
和玉鉉之功也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何
也

鼎之量極於四其上則耳矣受實必有餘量以為
溢地也故九三以不食為憂明不可復加也至於
九四溢則覆矣故孔子曰德薄而位尊知小而謀
大力少而任重鮮不及矣方其未及也必有告之
者而不信及其已信則無如之何矣

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也上

九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

六五上九皆所謂耳也上九之耳見於九三故不復出也在爻而不物者玉也金則廢矣六五之為鉉者以金足矣上九之為耳也爻而物不可以迫耳也中而不亢柔而有容故曰黃耳則其所以為故曰耳革則其所以為鉉者玉而後可金鉉可以及而五不可以及上玉鉉則可以兩及矣可以兩及則上九之剛六五之柔我為之節也九二之實利在於不食故六五之耳利在於貞而不行九三之實以不食為憂故上九之耳得玉鉉則大吉无不利无不利者上與五與三之所利也以鼎熟物人皆能之至於鼎盈而憂溢耳爻而不可舉非玉鉉不能此鼎之所以養聖賢也

☳震下☳震上震亨震来虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

彖曰震亨震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震者陽德之先震陰而達陽者也故亨震驚百里言其及遠也不喪匕鬯言其和也君震而不和則必有儳仆隕墜者矣匕鬯祭器也必取祭器者以

見震長子也若威而不猛則可以為祭主矣出之
為言見也
象曰洊雷震君子以恐懼修省初九震来虩虩後笑
言啞啞吉
二陽震物者也四陰見震者也震之為道以威達
德者也故可試而不可遂試則養而無窮遂則玩
而不終初九試而不遂者也以虩虩之震而繼之
以啞啞之笑明其不常用也惟其不常用故二陰
莫敢犯其鋒皆以逃避而後免也
象曰震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
以其威之不常用故知其所以震物者非以害之
欲其恐而致福也有則者言其不遂也
六二震来厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震
来厲乘剛也初九之威不可犯也来則危往則安故雖
喪貝而勿逐躋于九陵以避之以初九之不遂其震而
維之以笑言也故七日可以得所喪矣喪貝以明初
九之威七日得以明初九之不以威窮物也
六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也
六三不鄰於震矣而猶蘇蘇然懼也行而避之然
後无眚以明初九之威能及遠矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

震於已震之後遂而不知止者也故泥泥者以言其不能及遠也故二陰皆以處而不避為吉

六五震往来厲億无喪有事象曰震往来厲危行也其事在中大无喪也

九四以其遂泥之威加於六五非六五之所當畏其哀可坐而待也夫九四雖未可乘然往而避之則過矣故曰往来厲往来皆危則以處為安矣九四之威既已泥矣豈復能如初九一震而喪六二之貝哉以六五居中處而待之非獨无喪億將有功故曰億无喪有事上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

九四至此其實不能為徒襲其餘威以加上六上六未得其已衰之情故猶索索矍矍而畏之苟畏之不已而往以避之則四張而不可止矣故凶聖人知其不足避也故告之曰震不于其躬于其鄰言九四之威僅可以及五而不及上可以戒而无咎如庸征也九四始欲以威加物及其泥而物莫之畏也則其及於上六者有言而已衰之甚也六爻皆無應故九四兼有二陰得稱婚媾也六二喪貝而五无喪六三震行无眚而上六征凶九四之

不及初也遠也

艮下
艮上艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖

曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不
獲其身行其庭不見其人无咎也

所貴於聖人者非貴其靜而不交於物貴其與物
皆入於吉凶之域而不亂也故夫艮聖人將有所
施之艮止也止與靜相近而不同方其動而止之
則靜之始也方其靜而止之則動之先也故曰時
止則止時行則行動靜不失其時其道光明此言
艮之得其所施者也施之於天下之至動是以為
順施之於天下之至健是以為大畜今夫兼山艮
是施之於背而已背固已止矣艮何加焉所以為
祝者為輔也所以為輔者為防也今也不然為輿
為抳為山為防不亦近於固歟故曰艮其止止其
所也此所以不獲其身也上下敵應不相與也此
所以行其庭不見其人也物止各於其所是果能
止也哉皆止於身與之動而背不知也今我施
止於物之所止有火於是物者則挾而與之趨矣
我焉得知之故曰艮其背不獲其身其庭未嘗无

人也有六人焉敵應而不相與則如無人是道也
非向之所謂光明者也以為无咎而已
象曰兼山艮君子以思不出其位初六艮其趾无咎
利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不極其
隨其心不快象曰不極其隨未退聽也

以上六為輔而五為脢艮之輔在五而脢不取何
也脢則背也艮背取於動者而已艮則何為皆取
於動者也曰卦合而觀之見兩艮焉見其施艮於
止故取其體之靜者而配之曰艮其背爻別而觀
之不見艮之所施而各見所遇之位位有不同而
吉凶悔吝生焉故取其體之動者而不取其靜以
為其靜者已見於卦矣止而用下下止而聽於
上此艮之正也趾能動而聽於腓者也艮其趾不
害於腓之動也趾不自動而已止而聽其上上止
則止上行則行此艮之正者也故利永貞腓能動
而不聽於股者也易曰咸其股執其隨隨者股之
德也故謂股為隨艮其腓則股雖欲行而不能矣
下止而不聽於上上雖有憂患而莫之救則上之所不
快也以是而失其正矣故曰艮其趾未失正也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也
三不艮於股而艮於限亦取諸動者也限者上下之際所以俛仰之節也夤者自上而屬於下者也艮於下之極則其自上而下者絶矣上下絶心之憂也心在六四故憂之及心也謂之薰
六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也
咸之九四曰朋從爾思則四者心之所在也施之於一體則艮止於所施所不施者不及也施之於心則無所不及矣故曰艮其身艮得其要故无咎
六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

口欬止言欬寡
上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也
敦益也艮至於輔極矣而又止之故曰敦艮吉者不忘釋疢者不忘起物之情也在止之極而不忘於動非天下之至厚其孰能之
☲艮下巽上漸女歸吉利貞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
此文轉以次相釋也漸之中有進者則女歸之吉也而利於正正者孰謂得位而有功可以正邦者也其得位者何也剛中者也由此觀之女則二與

四所歸則五也

止而巽動不窮也

止而巽有所觀望而後進者故不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

雲上於天天所不能居故君子不以居德木生於山山能居之山以有木為高故君子以是居德業善風俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻陽鳥而水居在水則以德陸為安在陸則以德水為樂者也故六爻雖有陰陽之異而皆取於鴻也初六鴻之在水者也遠則無應近則遇二以陰適陰故曰鴻漸于干水涯也兩陰不能相容故為小子之所屬以至於有言雖然其所適非志於利也則未至於六三之凶无咎可也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

六二鴻之在水者也近則遇三遠則應五無適而不得其遇故擇其尤可恃者從之二之從三也雖近而難信其從五也雖遠而可恃二腸胥陸也在陸而尤可恃以安者磐也九五之謂磐六二知五

之可恃不漸於三而漸於五則食且樂如是衍衍
樂也素飽徒飽也夫飲食何為若是樂也豈菲以
五之足恃而不徒飽歟苟為徒飽而已則雖三可
從夫苟從三則飲食未終而憂繼之矣
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰
天征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
順相保也
九三鴻之在陸者也而工九非其應故曰鴻漸于
陸無應於上而近於四見四之可欲則離類絶朋
而趨之故曰夫征不復六二之從我非正也將視
我而進退者也上之所為下必有甚者九三適四
而不及則難以令於二矣故曰婦孕不育凶四順
於五者而三寇之言禦寇之利以明三之不利也
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以
巽也
六四鴻之在水者也近於五而非其應故曰鴻漸
于木木生於陸而非鴻之所安也鴻之為物也足
不能握其漸於木而无咎蓋得其大而有容如桷
者焉九五之謂也或者幸而得之之辭也無應而
從非其配非巽順何以相保乎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

九五鴻之在陸者也進而遇上九上九陵也陵者陸之又高者也進而之陵動乎無嫌故六二之為婦也三歲不孕而終莫之勝夫以陸之陵以為不得其願矣而婦為之貞如此則願孰大焉故曰進以正可以正邦也不求之人而求之身雖服天下可也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九鴻之在陸者也上無所適而三非其應故曰鴻漸于陸漸有三陽其二為陰之所涸非其有應則近而慕之惟上九不然夫無累於物則其進退之際雍容而可觀矣

三三兌下震上歸妹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

說少者人之情也故說以動其所歸者妹也天地之所以交必天降也男女之所以合必男下也若女長而男少則大過之所謂老婦士夫烏肯下之

夫苟不下則天地不交男女不合矣故歸妹者女少而男長女用事而男下之之謂也夫所以下之者豈一日之故哉將相與終始故也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹之爻男女皆易位柔皆乘剛此男所以說女而致其情者權以濟事一用而止可也以此而征則凶且男女皆不利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹女之方盛者也凡物之有敝者必自其方盛而慮之迨其衰則無及矣

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞未變常也

歸妹以陰為君在爻則六三是也而初與二其娣也在震則六五是也而四其娣也所以為爻者三君也則君雖不才而娣常為之用權之在娣也則娣雖無能為損益猶要其君六三不中而居非其位跛眇者也其所以能履且視者以初與二屈而為之娣也二者各致其能於六三故初九曰歸妹

以娣跛能履征吉已有能履之才不以自行而安
爲妹使跛者得之以征何哉豈非上下之常分有
不可易者邪故其象曰歸妹以娣以恠也而九二
之象亦曰未變常也九二亦娣也其不言娣何也
因初九之辭也且跛眇者一人而爲之視履者二
人是二人者豈可以廢一歟故其象曰跛能履吉
相承也是以知其皆娣也已有其能而不自用使
無能者享其名則九二非幽人而何哉
六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也
古者謂賤妾須故天文有須女六三不知其託行
於初九而自以爲能視是以棄娣而用須須未足
以當娣也失二娣之助則以跛眇見黜而歸矣歸然後知用娣
故曰反歸以娣
九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行
也九四六五之娣也以爲權在已故愆期不行以
要其君君猶待之有時焉而後歸此其志以爲吾
君必有所待而後能行者也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

貴行也

歸妹未有如六五之貴者也故曰帝乙歸妹以帝乙之妹而復得其中則其袂之良否不足以為損益非若跛者之託行眇者之借明也而九四歎以袂之良而加之夫袂之良豈足以加其君哉月幾望者陰疑於陽易之所惡也然至於娣之歎加其君以月幾望為吉以為寧月之幾望而無寧妹之加其君也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

歸妹男女皆易位柔皆乘剛此豈永終無敵者哉上六則敝之所終也天地之情正大而已大者不正非其至情其終必有名存實亡之禍女承筐无實食不續之蠢也士刲羊无血用已死之牲也皆實亡之禍也彖曰歸妹征凶无攸利上六處其終故受其凶之全也

東坡先生易解卷第五

東坡先生易解卷第六

䷶ 離下震上豐亨王假之勿憂宜日中

故豐王假之尚大也勿憂宜日中豕曰豐大也明以動則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者極盛之時也天下既平其勢必至於極盛故曰王假之勿憂宜日中者不憂其不至而憂其已至也宜日之中而不宜其既中也既盈而虧天地鬼神之所不免也而聖人何以處此曰豐者至足之辭也足則餘餘則溢聖人處之以不足而安所

求餘故聖人無豐豐非聖人之事也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

傳曰為刑罰威獄以類天之震曜故易至於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至於離與艮相遇則曰無拆獄無留獄取其明以止也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

凡人智生於憂患而愚生於佚豐之患常在於闇故爻皆以明闇為吉凶也初九六二九三三者皆離也而有明德者也九四六五上六則所謂豐而闇者也離火也日也以下升上其性也以明發闇其德也故三離皆上適於震初九適四其配之所在也而九四非其配故曰配主旬之為言猶曰周浹云爾尚配也九四以陽居陰不安於闇者也方其患蔽而求發則雖兩剛可以相受故曰往有尚言其與配同也及其闇去而明全離之功既周浹矣則當去之既浹而不去則有相疑之災九四之為人可與共憂患而不可與同安樂者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若言象曰有孚發若要信以發志也九三豐其沛日中見沫折

其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

蔀覆也蔽之全者也見斗闇之甚也沛旆也蔽之不全者也沫小明也明闇雜者也六五之謂蔀上六之謂沛何也二者皆陰也而六五處中居闇以求明上六處高強明以自用六二之適五也適於全蔽而甚闇者也夫蔽全則患蔽也深闇甚則求明也力六五之闇不發則已發之則明矣故曰往得疑疾有孚發若吉以陰適陰其始未有不疑者也六二雖陰而所以為離明之所自出也故始疑而終信也若夫九三之適上六則適於明闇雜者也用人則不能自用則不足故不可以大事也君子不畏其蔽而畏其雜以為無時而可發也為之用乎則不可為之用乎則不可敢故折其右肱以示不當也日中見斗遇其夷王吉象曰豐其蔀位不明也遇其夷主吉行也

夷等夷也初九之位夷主不得其配而得其類也幽不明者以言其闇之甚而不雜吉行者言初九之不可以久留也

六五来章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五以陰居陽有章者也而能来六二之明故曰来章借明於人而譽歸於已君子予之

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也上六翔於天際自以為明之至也而其闇則足以蔽其身而已故曰豐其屋蔀其家九三自折其右肱而莫為之用豈真無人哉畏我而自藏也三歲不覿其自以為明者窮以故凶

☲離下☳旅小亨旅貞吉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

旅六二六五二陰據用事之地而九三九四上九三陽寓於其間所以為旅也小者為主而大者為旅為主者以得中而順乎剛為亨故曰小亨為旅者以居貞而不取為吉故曰旅貞吉止而麗乎明則居貞而不取之謂也貞吉者指三陽非二陰為主者之事也故特曰旅貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

羈旅之世物無正主近則相依自六二至上九皆
陰陽相鄰而初獨孑然處六二之下其細以甚故
曰旅瑣瑣也斯隸也六二近於九三三之所取也
初六窮而無依隸於六二役於九三之所取者三
焚二次并以及初故曰斯其所取災也
六二旅即次懷其資得童僕貞象者得童僕貞終无
尤也
六二九三之所即以為次也因三之資以隸初六
故曰得童僕貞初六雖四之應而四為三所隔終
无尤之者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以
傷矣以旅與下其義喪也
下初六也六二我之次也而初隸於二懷二而并
有之則初亦我之童僕矣九三以剛居上見得而
忘義焚二以取初則一舉而兩失之矣
九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得
位也得其資斧心未快也
資斧所以除荊棘治次舍也九四剛而失位所乘
者九三斧而無地者也故處而必不快
六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

居二陽之間可以得懷不可以力取如以一矢射
兩雉理無兼獲得四則失上矣若不志於取忘矢
而不射則夫二陽者皆可以其功譽而爵命之非
獨得四可以及上上也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
九三次于六二之上上九巢於六五之上皆以剛
臨柔六二六五皆無應而在我下其勢必與我上
九九三知其無應而必我與也故易而取之九三
焚其次上九焚其巢其為不義一也而三止於貞
厲上至於號咷之凶者六五旅之主也離之象曰
畜牝牛吉六五之謂牛矣易五以喪牛終莫之聞
者驕亢之罪也
☴巽下☴巽上巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命
君子和而不同以巽繼巽小人之道也無施而可
故用於申命而已
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
所以為巽者初與四二五雖據用事之地而權
不在焉故曰剛巽乎中正而志行言必用初與四

而後得志也權雖在初與四而非用事之地故曰
柔皆順乎剛是以卜亨言必順二五而後亨也利
有攸往為二五用也利見大人見九五也有其權
而無其位非九五之大人孰能容之
象曰隨風巽君子以申命行事
初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之
貞志治也
初六有其權而無其位九二九三之所病故疑而
令者必反覆申明之然後事必行
申重也兩風相因是謂隨風申命之象也吉之為
初六進退也小人而權在焉則易謂之武人武人負其
力而不貞於君志亂也及其治也則以貞於其君
為利
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉
得中也
九二以陽居陰能下人者也知權在初六故巽於
牀下下之而求用也初六武人也方且進退我則
下之而求其用故求者紛然而用者不力譬之用
史巫將以求福於神神之降福未可知而史巫先
亨其利也故吉而後无咎紛然而求人者非吉之

道也其所以吉者居得其中用事之地也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三以陽居陽而非用事之地也知權之外初六也下之則心不服制之則力不能故頻慼以待之復之六三不能止初九之為復也故頻復巽之九三不能止初六之為巽也故頻巽

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

六四有其權而無其位者與初六均也蓋亦居可疑之地矣而有九五以為之主恒然以正待之故悔亡九五不求而六四自求用故其用也力譬之於佃田者盡力以獲禽而利歸於君一為乾豆二為賓客三為充君之庖君不勞而獲三品其與史巫之功亦遠矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五復正中之位進不頻慼以忌四退不過巽以下之蓋貞而已矣此四所以心服而為之用也是以吉且悔亡而无不利无不利者四與五皆利也

九五之德如此故有後庚之終吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮

也喪其資斧正乎凶也

九二以陽居陰上九處巽之極故皆巽於牀下而上九陽亢於上非能下人者也九二之巽將以用初六而上九之巽將以圖六四也有用斧之意焉特以處於無位之地故喪其斧也以上下言之則正以勢言之則凶

䷹ 兌下兌上 兌亨利貞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

小惠不足以勸民

象曰麗澤兌君子以朋友講習

取其樂而不流者也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

和而不同謂之和兌信於其類謂之孚兌六三小人而初九九二君子也君子之說於小人將以有所濟非以為利也初九以遠之而無嫌至九二則初九疑之矣故必有以自信於初九者而後悔亡文予而實不予所以信於初九也

六三来兌凶象曰来兌之凶位不當也九四商兌未

寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
九五兌之主也上有上六下有六三皆其疾也傳
四美疢不如惡石九四介於其間以剛輔五而議
二陰者也故曰商兌未寧介疾有喜言疾去而後
有喜也疾去而後有喜則易之所謂慶也
九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也上六引
兌象曰上六引兌未光也
六三上六皆兌之小人以陰為質以說為事者均
也六三履非其位而處於二陽之間以求說為兌
者故曰来兌言初與一不招而自来也其心易知
其為害淺故二陽皆吉而六三凶上六超然於外
不累於物比小人之託於無求以為兌者也故曰
引兌言九五引之而後至也其心雖知其為害深
故九五孚于剝剝者五陰而消一陽也上六之害
何至於此四九五以正當之位而孚于難知之小
人其至於剝豈足怪哉雖然其心蓋不知而賢之
非說其小人之實也使知其實則去之矣故有厲
而不凶然則上六之所以不凶何也曰難進者君
子之事也使上六引而不兌則其道光矣
䷄渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛来

而不窮乘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
世之方治也如大川安流而就下及其亂也潰溢四出而不可止水非樂為此蓋必有逆其性者泛溢而不逆之者必衰其性必復水將自擇其所安而歸焉古之善治者未嘗與爭而聽其自擇然後從而導之渙之為言天下流離渙散而不安其居此宜經營四方之不暇而其彖曰王假有廟其象曰先王以享于帝立廟何也曰犯難而爭民者民之所疾也處危而不媮者衆之所恃也先王居渙之散中安然不爭而自為長久之計宗廟既立享帝之位定而天下之心始有所繫矣剛来而不窮者九二也柔得位乎外而上同者六四也渙之得民惟是二者此所以亨也然猶未免乎渙王假有廟謂五也王至於有廟而後可以涉大川於是渙始有所歸而後有川有川而後可涉乘木舟舟之所行川之所在也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

九二在險中得初六而安故曰用拯馬壯吉明夷

之六二有馬不以自乘而以極上六之傷渙之初
六有馬不以自乘而以極九二之險故彖皆以為
順吉其忠順之至也
九二渙奔其机悔亡彖曰渙奔其机得願也
得初六而安是謂机也
六三渙其躬无悔彖曰渙其躬志在外也
渙之世民無常主六三有應於上志在外者也而
近於九二二者必爭焉故渙其躬無所適從惟有
道者是予而後安
六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思彖曰渙其群元
吉光大也
上九之有六三者以應也九五之有六四九二之
有初六者以近者皆有以群之渙而至於群天下
始有可收之漸其德大者其所群也大其德小者
其所群也小小者合于大大者合于一是謂渙其
羣也近五而得位則四之所羣者最大也因君以
得民有民以自封殖是謂丘也夷平也民之蕩蕩
焉未有所適從者也彼方不知其所從而我為丘
以聚之豈夷者之所思哉民之所思思夫有德而
爭民者也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位
也汗取其周浹而不反也宗廟既立享帝之位定
而大號令出焉其曰渙王居何也象曰王假有廟
王乃在中也渙然之中不知其孰為臣孰為主至
於有廟而天下始知王之所在矣故曰渙王居言
渙之中有王居矣
上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
上九求六三必與九二爭而傷焉渙其血不爭也
九二剛来而不窮不可與爭者也雖不爭而豕爭
之地猶未免也故去而遠出然後无咎

☲☵ 兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得
中
剛柔分者兌下而坎上也剛得中者謂二五也此
所以為節亨也
苦節不可貞其道窮也
謂三六也
說以行險當位以節中正以通
謂九二也兌施節於坎故曰說以行險
天地節而四時成節以制度不傷財不害民彖曰澤
上有水節君子以制數度議德行

數度者其正事也德者其教化也皆所以為民物之節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

節者事之會也君子見凶吉之幾發而中其會謂之節詩東方未明刺無節也其詩曰不能晨夜不夙則莫言無節者不識事之會或失則早或失則莫也澤上有水節以澤節水者也虛則納之滿則流之其權在澤初九九二六三澤也節人者也六四九五上六水也節於人者也節之於初九則太早節之於六三則太莫故九二者施節之時當發之會也水之治至澤當塞而不當通既至當通而不當塞故初九以不出戶庭爲无咎言當塞也九二以不出門庭爲凶言當通也至是而不通則失時而至於極六三是也是禍福之交成敗之決也故孔子曰君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

咨嗟而節之以為不可不節也九二之節節於未滿節之者樂見節者幷焉六三之節節於既溢節

之者嗟見節者苦焉苦節者人之所不能堪而人
終莫之咎者知六三之不得已也嗟者不得已之
見於外者也
六四安節享象曰安節之亨承上道也
九二施節於九五在其上不在其身故六四安焉
九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也
畜而至於極然後節之其節也必爭九二施節於
不爭之中此九五之所樂也故曰甘節樂則流甘
則壞故以往適上六陰陽相配甘苦相濟為吉也
上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

易有凶而无咎者大過之上六困之九二是也則
未有凶而能悔亡者亦如人之未有既死而病愈
者也上六貞凶悔亡者何也凶者六三悔亡者上
六也是以知節者在坎而凡節之者在兌也六三
施苦節於我出於不得已則无咎以是為正則凶
矣而我悔亡

☴巽下☱兌上中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內
而剛得中說而巽孚乃化邦也
中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中而
後能化也羽蟲之孚也必柔內而剛外然則願曷

為不中孚也曰内無陽不生故必柔内而剛外且
剛得中然後為中孚也剛得中則止而一柔在内
則靜而又此羽蟲之所以孚天之道也君子去之
行之以說輔之以巽而民化矣
豚魚吉信及豚魚也
信之及民容有僞其及豚魚不容有僞也至於豚
魚皆吉則其信也至矣
利涉大川乘木舟虚也
易至於巽在上而云涉川者其言必及木益之彖
曰木道乃行渙之彖曰乘木有功中孚之彖曰乘
木舟虚以明此巽之功也以巽行兌乘天下之至
順而行於人之所說必無必者也舟虚者無心之
謂也
中孚以利貞乃應乎天也
天道不容僞
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
化邦之時不可以用刑刑
初九虞吉有它不燕象曰初九之應也而近於五為五
虞戒也燕安也六四初不專於應而有心於五其色
所孿所謂它也六四

不安此必變者也初九及其未變而戒之不輕往
應則遠於爭矣故吉
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象
曰其子和之中心願也
此中孚也而爻未有能中孚者也中孚者必正而
一靜而久而初九六四六三上九有應而相求九
五無應而求人者也皆非所謂正而一靜而久者
也惟爻二以剛履柔伏於二陰之下端慤無求而
物自應焉故曰鳴鶴在陰其子和之鶴鳴而子和
者天也未有能使之者也我有好爵吾與爾靡有
有爵者求我之辭也彼求我而我不求之之謂也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不
當也
六三爻非其位雖應在上九而上九非下我者也
上不求三而三求之求之必過五五應而寇我
故曰得敵也得敵而躁躁而失常故或鼓或罷或
泣或歌也
六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也
初九以應而從我九五以近而孿我一陰而當二
陽之求盛之至也故曰月幾望月幾望者非四之

所任也故必拾伍而從初如有二馬而亡其一然後无咎類五也四與五皆巽也故得稱類

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

有孚者六四也自五言之則以得四為无咎非應而象從必攣而後固特以其位當是以无咎也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音飛且鳴者也凡羽蟲之飛且鳴者其飛不長雉雞之類是也處外而居上非中孚之道飛而求顯鳴而求信者也故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道蓋相反也惟不下從陰得陽之正故曰貞凶

䷽艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也

陰自外入據用事之地而因陽於內謂之小過小過者君弱而臣強之世也小者過而亨則大者失位而否矣

過以利貞與時行也

彖之所謂利貞則象之所謂過乎恭儉與哀者時當然也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大

事也

小遇者臣強而專小事雖專之可也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過有鳥之象四陰據用事之地其翼也二陽囚於內其腹背也翼欲往復背不能止翼欲止腹背不能作也故飛鳥之制在翼鳥之飛也上下而忘返其身遠矣而獨遺其音臣之僭也必孤其君遠其民使其君如飛鳥之上窮使其民聞君之聲不見其形也而得得志故曰飛鳥道之音不宜上宜下大吉上則無民而主孤下則近民而君強也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

小過之君弱事以臣子痛自貶以張君父也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

大過之棟小過之飛鳥皆以為一卦之象而其於义也皆寄之於初上者本末之地也春秋傳曰凡師能左右之曰以飛鳥見以於翼欲左而左欲右

而右莫如之何也故凶

六二過其祖過其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

卦合而言之小過者臣強之世也爻別而觀之六五當強臣六二以陰居陰臣強而不僭者也大過以夫妻為君臣而小過寄之於祖妣者大過君驕故自君父言之而小過臣強故為臣子之辭其義一也不幸而過其祖矣而猶遇其妣妣未自不助祖者也不幸而不及其君矣亦猶遇其臣臣未有忠不於其君者也故小過人之世君弱而不能為政臣得專之者惟六二也然而於祖曰過於君曰不及者以見臣之不可過其君也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

小過陽失位而不中故其君在三四三之所臣者初與二也四之所臣者五與上也春秋臣弑其君或曰弑或曰戕者其所從來有漸而戕者一朝一夕之故也六二強臣也而未之過九三剛而不中莫能容也故曰弗過防之從或戕之凶信六二

弗過而九三疑之故或從而戕其君謂之戕者以
明二本無意於逆咎在三也九四以陽居陰可謂
无咎矣然而失位自卑臣雖弗過我則開之遇逢
也臣未僭而逢其惡故曰遇弗過遇之往厲必戒
勿用永貞言九四失位而往從五危而非正不可
長也

六五窓雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰窓雲
不雨已上也

已上者其勢不可復下之辭也六五之權足以為
窓雲而終不為雨次於西郊而不行豈貞不能哉
其謀深也強臣之欲為變也憂在內是故見利而
不為見盜而不取緼畜以自厚持滿而不發者凡
皆以遂其深謀也當是時也必有穴其間而為之
用者故戒之曰公弋取彼在穴君子之居此苟無
意於為盜莫若取其在穴者以自明於天下而天
下信之矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過
之已亢也

至於是則亢而不可復返也故曰弗遇過之言君
雖不逢其惡而臣自僭也離遭也君矣其正而臣

得之其所從來遠矣而憂患集於我非我失政而
遭其凶者天禍也故曰飛鳥離之凶謂是災眚
䷾離下坎上既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨
也
兄陰陽各安其所則靜而不用將發其用必有以
緼之者水在火上欲炎而不達此火之所以致其
怒也陰皆乘陽陽欲進而不遂此陽之所以奮其
力也火致其怒雖險必達陽奮其力雖難必遂此
所以為既濟也故曰既濟亨小者亨也言小者皆
在上而亨大者皆在下而否也
利貞剛柔正而位當也
坎上而離下剛柔正也陰皆居陰陽皆居陽位當
也剛柔正而位當則小者不可復進以貞為利也
初吉柔得中也終止則亂其道窮也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
既濟者難平而安樂之世也憂患常生於此
初九曳其輪其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
濟者皆自內適外故既濟未濟皆以初為尾以上

為首曳者欲行而未進之象也初九方行於險未
畢濟者也故无咎
六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也
安樂之世人不思亂而小人開之開之有端必始
於爭爭則動動則無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既濟六爻皆有應六
二六四居二陽之間在可疑之地冤之所謀而六
二居中九五之配也或者欲間之故竊其茀茀者
婦之蔽也婦喪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於吾之
逐之也吾佸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
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克
之憊也
未濟方其未出於難也上下一心譬如胡越同舟
而遇風雖屬民以犯難可也及其既濟已出於難
則上之用其民也易以致怨而下之為其上用也
易以致疑故未濟之九四震用伐鬼方三年有賞

于大國而既濟之九三以是為憊也未濟之上在
六五而九四為之臣有震主之威者也其威不用
之於主而用之於伐鬼方雖三年之久未見其克
不克也而猶賞之以大國者以難未平也若出於
難則臣必用其威於主而主亦疑其臣矣既濟之
九三以九五為主臣主皆強故曰高宗伐鬼方以
見三之為五用也雖以高宗之賢三年而後克之
者既濟之世民安於無事而不用也未濟之賞以
大國也豈嘗問其君子小人哉有功斯國之矣而
既濟則小人勿用蓋已疑其臣矣

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻當作濡衣袽所以備舟隙也四居二陽之間而
不相得故備且戒如是也卦以濟為事故取於舟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東
鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大来也

東西者彼我之辭也祭未有不殺牛者而云殺牛
不如禴祭何也曰禴祭時祭也國之常事而殺牛
者非時特殺而祭以求福者也小人以為禴祭常
事不足以致福故以非時殺牛而求之而不知時
祭之福不求而大来也人之情在難則厭事而無

難之世常不能安有其福故聖人以為既濟之主
在於守常安法而已求功名於法度之外則易之
所謂殺牛也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

既祭之上六畢濟之時也而以陰居之未免於危也

☲坎下☵離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨
柔得中也

謂六五也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也

未濟陽皆乘陰上下之分定未可以有為也汔涸
也坎在離上則水流而火怒於下必進之象也是
以雖濫而可以濟坎在離下則水涸而火安於上
不進之象也是以雖涸而不可以濟君子見其遠
者大者小人見其者近者初六六三小人也見水
之涸以為可濟也是謂小狐汔濟而九二君子也
以為不可曳其輪而不進則小狐安能獨濟哉是
謂未出中也二陰輕進而九二不予是以六三征
凶初六濡其尾雖九二亦病矣故无攸利見易而
犯輕之遇難而退雖有知者不能善其後故曰不
續終也

雖不當位剛柔應也

易二三四五皆失位惟未濟與歸妹也故皆元攸利而歸妹又征凶者剛柔不應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

上下方安其位而不樂於進取則君子禎靜其身而辨物君方以待其會

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

水火相初極乃致用故濟必待其極汔濟非其極也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

外若不行中以行正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

未濟非不濟也有所待之辭也蓋將畜其全力一用之於大難大難既平而小者隨之矣故曰利涉大川六三見水之涸幸其易濟而聚用之後有大川則其用廢矣故曰征凶見涸而濟者初與三均也初否而已三至於凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九四有震主之威苟不用於鬼方則無所行其志矣震主者悔也貞於主而用於敵所以悔亡也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其
暉吉也
光出於形之表而不以力用君子之廣大者也下
有九二其應也旁有九四上九其鄰也險難未平
三者皆剛莫能相用將求用於我之不假非謀我
者也故六五信是三者則三者為之盡力而我無
為此貞吉无悔君子之光也
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒
濡首亦不知節也
節事之會也是是時也至於是而不濟終不濟也
故未濟之可以濟者惟是也險難未平六五信我
將以用我也我則飲酒而已何也將安以待其會
也故无咎上九之謂首濡其首者可濟之時也若
不赴其節飲酒於可濟之時則信我者失是時矣

東坡先生易解卷第六