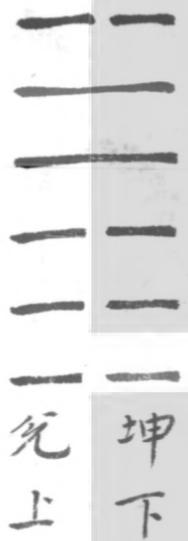

周易經傳集解萃升卷第二十二

兌巽艮坤

萃

萃(兌)巽(艮)坤

二六二

序卦曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃者聚也

萃之成卦姤之變也自姤之萃巽反為兌乾反為坤上下相易而成也巽反為兌居卦之上則女壯

之甚矣乾變為坤居卦之下則君子道消矣是一陰之長而至于此也然小人羣居莫能統一烏能聚哉是必有過乎剛而後聚也是故萃有九五而六二萃之有九四而初六萃之六三上六莫能相聚亦惟二陽之所萃而已矣是故大小畜大有豫萃以此六卦其象同也或問曰何以言之曰陰之求陽、之求陰物之情也陰衆而貴陽、為之主矣陽衆而貴陰、為之主矣大小畜大有下體之陽也豫萃比下體皆陰也陽實而陰貧陽寔而陰虛陽剛而陰柔陽強而陰弱富者貧之所求也強者弱之所恃也陰之所以主乎陽也虛者寔之所赴也柔者剛之所靡也陽之所以主乎陰也是故天下皆怯而獨勇則勇者上皆愚而獨智則智者尊若皆勇則能怯者不得不上皆智則能愚者不得自尊矣此大小畜大有之所以能畜有衆陽而豫萃比之所以能和聚衆陰也或曰天无二日民无二王大有二陰萃有二陽何謂也曰五為之主而四為之輔是君臣同德同心之象也陽之所

以畜而陰之所以萃也曰然則小畜之一陰豫之
一陽位皆在四何也曰四寔能之而五寔任之是
大臣輔少主任天下之重也陽之所以畜而陰之
所以豫也是故魚乎大有與比之象者商周之主
得天下而君之也魚乎大畜與萃之義者湯武之
君而伊周之臣也魚乎小畜與豫之義者太甲成
王之君伊尹周公之臣也論其淺深則豫不及萃
萃不及比小畜不及大畜大畜不及大有比與大
有所謂得中而上下應之者也是故風行天上為

小畜天在山中為大畜不若火在天上无所不照
也雷出地奮為豫澤上于地為萃不若地上有水
无所不周也不明乎象難與窮理矣

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
致孝吉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
下坤上兌成卦曰萃者初為坤二為艮三為巽四
為兌坤順也兌說也順以說斯謂之萃可乎曰未

也說而順其卦為臨說而巽其卦為中孚巽而說
其卦為大過今順以說而謂之萃其所以別之何
也為其有艮巽之象為艮止也巽入也止則不行
入則不出斯以謂之萃矣是故九五在上而六二
應之則艮兌之合也此其所以為萃者也故子曰
萃聚也順以說剛中而應故聚也萃亨王假有廟
利見大人亨利貞何謂也曰萃有二有萃人者有
萃于人者萃人者莫如九五萃于人者莫如六二
也九五王也假大也王大有廟者七世之廟非諸
侯之所得有也自四以下有七廟之象為書曰七
世之廟可以觀德廟也者鬼神之所萃也民也者
鬼神之所依也有民斯有廟有廟則神獲所歸矣
王者既受天下之萃乃立宗廟以報本反始焉然
則王假有廟者得四海之歡心以事其親萃人者
之亨也六二臣也利見大人者天下之所歸往也
二五有艮兌之象為感應相與不約而亨是以利
見之也夫國也者臣民之所萃也君也者臣民之
所戴也得其所萃則安存失其所戴則危亡僂辱

隨之矣然則利見大人者得天下之主而歸之萃
于人者之亨也故曰利貞者正也六二之于九
五可謂正矣以此為貞利孰大焉故子曰王假有
廟致孝享也利見大人亨聚以正也享字亦當作
亨釋二亨之義也後人以廟有享祀之義故訛為
享于文无害學者詳之用大牲吉利有攸往何謂
也曰萃有二陽四陰之所聚也初應在四二應在
五是其所以聚也三上皆柔莫能以相萃三近于
四上近于五是其所以聚之也然天元二日民无
二王天下之動未有不貞夫一者也初與三之萃
于四也豈將分九五之民哉五非四无以萃初與
三初與三非四无以萃于五凡四之所萃為五萃
之也初與三皆有坤體坤為牛故有大牲之象夫
物之豐儉必稱其禮之隆殺亦稱其情用大牲
云者言致誠而盡禮焉爾九五之王天之所命也
雖欲不萃不可得也初與三之往于五也本非其
所字苟不致誠而盡禮則懼五之不納故不用大
牲如王之享帝也利有攸往不亦宜乎若二既以

乎之則利用禴而已矣故子曰用大牲吉利有攸
往順天命也夫子既釋彖詞又曰觀其所聚而天
地萬物之情可見矣夫陰陽相求物之情也初與
二以應而萃三與上以无應而萃豈非天地萬物
自狀之情也哉善觀此者其无有以萃天下矣孟
子曰所欲與之聚之所惡勿施爾也民之歸仁也
猶水之就下獸之走曠也我无以與之其肯我
乎說者或謂陰與陰聚陽與陽聚則失其旨矣或
曰然則初六三皆坤也上六三皆巽也九四

九五皆兌也其所以皆萃于五何哉曰一陰一陽
則謂之合五陰一陽則謂之比今四陰二陽而謂
之萃者豈非方以聚類故與是則昏亂之時小人
嘯呼而豪傑出焉斯其象也若夫所應比而无相
求之象則亦不可得而聚矣故曰順以說剛中而
應故聚也天地萬物之情夫豈外是哉

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤者兌也地者坤也澤者水之聚也澤上于地其
所聚者富也是以謂之萃也君子以除戎器戒不

虞者懼其涌溢而為災也或曰澤上于地是涌溢之象矣而以為不虞何哉曰澤之旁有餘地為水潦之至則澤上于地自其常爾若夫浩、湯、書則書之所謂滔天易之所謂澤上于天者也澤上于天其勢必決故施祿及下者取象為澤上于地有時而決故除戎器戒不虞者取象為衆之所聚爭之所起也可不戒哉

雜卦曰萃聚也

萃之成卦以四陰二陽而成其在六爻以陰聚于

陽為象夫陽剝者人之所聚也陰柔者聚于人者也為上者人之所聚為下者聚之于人者也九五之有位九四之不當位而皆為无咎為悔亡者為其居上而能萃物也初六之不終六二之用禴六三之无攸利而皆為无咎者為其居下而得所聚也若夫上下六處非其據而亦不失為无咎者則以其體巽而居柔不安于上而已矣然萃之言聚也聚則強散則孤是故萃之二陽其居剝者應萃之象其居柔者能萃而不居矣此五之所以為悔亡

而四之所以為无咎者也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

初六坤也以陰居剛而在一卦之下應乎九四震兌也故曰有孚不終乃亂乃萃初之所字者四也有坤震之合為四在臣位能萃而不居是有孚而不終也初字四而不終將萃于五既遠而非應而初之所居又剛也是以其志惑亂不得已而後萃焉故曰若號一握為笑夫九五者天之所命

也民之所歸也順之則存逆之則亡就之則安去之則危是以初六之萃如號咷之人則握其手而為笑也四五皆兌體兌為口舌故有先號後笑之象焉故曰勿恤往无咎既字而不終既亂而又萃既號而又笑其可以勿恤乎敬恭以往得其所萃斯為无咎矣彖之所謂用大牲吉利有攸往者也而子曰乃亂乃萃其志亂也者爻之言亂豈初六與九四為亂者哉謂初萃于四而不見咎湛然不知所歸故其心志惑亂耳如此之初六无九四之

應故直言有字以之无咎也

六二引吉无咎字乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之兌故曰引吉无咎二之所字者五也有艮兌之合焉然其萃于五也必涉乎四引之而進斯為吉矣初六以其應在四故至于號六三以其次于四故至于嗟惟六二中正字于九五雖為四之所引而不失其所萃又何咎之有哉故曰字乃利用禴

禴祭之薄者東鄰殺牛不如西鄰之禴是也傳曰苟有明信澗溪沼沚之毛可以薦于鬼神若誠信未亨而用簡薄之禮則有慢神之罰矣是故萃之用禴惟六二為可若初六三則用大牲而後吉也子曰引吉无咎中未變也言六二居中其志未變是以引之而无咎矣若初六之號六三之嗟則九四之所不納也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三下體為坤上體為巽以陰居剛而在下卦之
上；无其應而承于九四、震兌也故曰萃如嗟
如无攸利三之遇四有震巽之合焉故曰萃如四
不當其位避而不納故曰嗟如與初六之乃亂同
也三萃于四既非其應用不克終不如利見大人
而萃之後自傷嗟亦无所利矣不若往萃于五為
无咎也故曰往无咎小吝三應上而不當從四而
不終然後往而萃五不亦吝乎以五為萃之主得
元永貞之象故三之為吝也小而得其所萃為利

也夫矣故子曰往无咎上巽也三與上皆巽莫能
以相萃是以往而萃五為无咎矣學者未明四象
八卦之義觀此象詞其少悟乎

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四下體為震上體為兌以陽居柔而在上卦之
下應乎初六而乘乎六三二爻皆坤而三又巽也
承乎九五、亦兌也故曰大吉无咎坤巽與兌皆
柔也所謂方以類聚者也而四有震焉故能不接
諸陰而上承九五也或曰然則九四曷不為萃之

主與曰以九居四不當其位能萃而不居非與九五爭民者也此所以為大吉无咎者也若以九居三則當位而與五敵矣得為大吉乎得為无咎乎故子曰大吉无咎位不當也說者皆謂九四須大吉乃得无咎蓋緣象詞有位不當之語不知九四之所以大吉无咎者以不當位故也大吉则无咎矣豈有大吉然後无咎乎若以不當位為四之咎然則四之所以大吉者何從而得之也或曰苟如所論既言大吉何必復言无咎乎曰无咎者善補

過也嫌其若有咎故以无咎明之也夫聚則有黨有党必有爭今萃以二陽而萃四陰是則爭之形而亂之所起也九四不居其位使四陰皆萃于五然後能聚以致亨豈非善補過之云乎是以萃之六爻皆言无咎而四言大吉无咎者明萃之无咎皆九四之功也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五兌也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之

艮故曰萃有位无咎夫位也聖人之大寶也以九
居五可謂有其位矣然以位言之則五之所字者
不過六二而已以五萃二无咎可也非所以含洪
博納為大君之道也故曰匪字元永貞悔亡元者
始也永貞終也匪其字所以謂諸陰也五必不有
其位使始終四陰皆貞于我則悔亡之道也是故
萃于九五萃之正也无所不萃九五之正也无偏
无黨王道蕩々斯之謂悔亡矣故子曰萃有位志
未光也由萃而比則光矣比之九五其謂顯比

之言附也萃之言聚也聚則有未元附者矣比之
彖曰元永貞无咎以剛中也其五曰顯比之吉位
正中也所以然者上下无陽惟五之从而已矣然
則萃之九五苟有其位未光宜哉

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

上六與也以陰居柔而在一卦之上下无其應而
乘乎九五之兌故曰齋咨涕洟无咎上配在三
亦與也二爻皆與有坎象焉而扶乎二剛皆兌體
也坎為憂傷兌為口舌故三有嗟如之象而上有

齋咨涕洟之象為齋咨涕洟者不安其位而憂傷也夫上者萃人下者萃于人上六以陰柔居五之上處卦之窮是其无萃人之才物莫之與而又不

能萃于人者也是以其窮至于齋咨而涕洟焉與比之上六无首同義然比之上六遂成于凶而此

爻終于无咎何也曰比之世一陽正中天下莫不

比矣而陰乘其上有後夫之罪固已不容于誅矣

萃之世天下方聚以求息肩之所而上有二陽初

六號而後笑六三嗟而後往六二之字猶懼其變

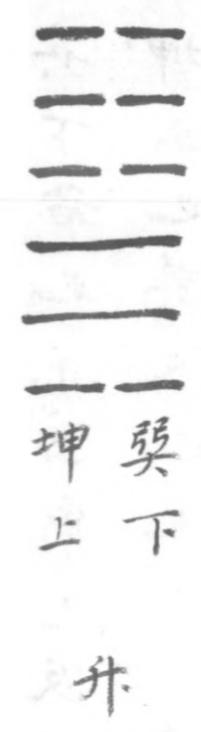
然則上六之非據寧可以深誅而亟絕乎苟能齋

咨涕洟不安其位幡然而改斯可以无咎矣故子

曰齋咨涕洟未安上也萃反為升而初六有允升

之吉矣上之无咎不亦宜乎

坤震兌巽

兌巽坤

序卦曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

升之成卦萃之反也自萃之升坤反居上兌反為
巽二五相易而成也坤在下也反而在上則九有
升于其下者也兌上窮也反而為巽然後有升之
象也坤土也巽木也木生于土中是以謂之升也
夫衆之所聚必有推戴而為上者是故謂之升然
萃九已居五不可復升矣反而居下上過三陰莫
能禦之故得遂其升也全卦之體有木升之象根
榦枝葉具焉或曰巽自為木未嘗合坤何也曰巽
入也言其根榦而不言其枝葉也君夫震之為木

則自榦以上者見矣

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而
順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征
吉志行也

下巽上坤成卦曰升者初為巽二為兌三為震四
為坤巽也坤順也巽而順可以升矣然非兌以
說之震以動之未有能升者也巽木也坤地也地
中生木可以謂之升矣然非澤以潤之雷以暢之
未有能升者也夫沉滯者陰之質也升騰者陽之

氣也坤巽皆柔而所以為升者得其時而已矣何謂時兌震是也震者春也兌者秋也凡木之生歲必再伐則震兌之時也是故巽兌震坤合而後升之象可見矣故子曰柔以時升：元亨用見大人勿恤南征吉何謂也曰升萃二卦上下反復皆有震巽兌艮之象為震為元巽為亨兌為利艮為貞四時之序也大人以此而能萃物以此而升為人上也升言元亨萃言利貞者互文也其為剝中而應則同也升以九居二故曰元亨萃以九居五故

係之利貞也故子曰巽而順剝中而應是以大亨也用見大人者用字恐或為利大人用此而利見也由小以至大自下而升高其可以勿恤乎巽東南也坤西南也自巽升坤必涉離：南方也萬物皆相見之時也自南而征斯為吉矣故子曰用見大人勿恤有慶也南征吉志行也以三配五是謂有慶以二升五是謂志行虞夏之帝商周之王應其義矣

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地者坤也木者巽也生于地中而出乎地上以其所以為升也君子以順德積小以高大者如木之升而已矣木之升也以順而地浸之非逆理以求也君子之升也以德而衆浸之非悖德以求位也不觀乎象不知巽順之為升矣昔者舜自耕稼陶漁以至為帝湯以七十里文王以百里而王天下積小以高大其是之謂乎

雜卦曰萃聚而升不來也

升之成卦以巽升坤而成其在六爻以自下而上

往而不來為象何則升之言上也譬猶木為有長而已不能退也上而有與則莫之拂是以吉亨上而无與其勢不求則因而已矣是故初六上過九二則為允升九二上過九三非其所與則不可以升矣為其應乎五故有用禴之利為九三上過六四則為升虛邑六四上過六五非其所與則亦不可以升矣為其承順乎五故有岐山之亨為六五上過上六非其所與亦不可以為升矣為其既達于五故有升階之貞為上六居五之上升而无降

往而不反則為冥升而已矣是故萃之上六乘乎九五宜有後夫之凶然齋咨涕洟而卒于无咎者以其反而能聚也自西自東自南自北无思不服苟能不安于上而來聚于五又何咎之有哉故曰萃聚而升不來斯其義也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下上无其應而承于九二之允故曰允升大吉允信也巽允皆柔也巽為木兌為澤木升于澤雖有滋潤之益又有

滅沒之患焉信能升為不沒于澤斯為大吉矣故子曰允升大吉上合志也為其與九二合志而升則有滋潤之益而无滅沒之患矣謂之大吉不亦宜乎巽為進退為不果是以勉之云爾

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中應乎九五之艮故曰孚乃利用禴升之九二萃之九五也其應六五萃之六二也艮兌相與其為孚為禴均也狀而不言于五而係于二者貴賤之位也九二之升

五也涉乎三四未可以進苟能上下相與互階而
升斯為可矣故曰无咎見可而進知難而止可以
无咎矣子曰九二之字有喜也有喜即象所謂有
慶是也或曰九二象之謂大升反不若九三之
升乎曰升者與也下三爻皆升者也自其象而言
之則剝中而應所以為升即其爻而別之則九二
遠于六五雖欲升而未可也至三則无疑矣

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三上體為震下體為兌以陽居剛而在下卦之

上應乎上六而承于六四二爻皆坤而四又巽也

故曰升虛邑震巽配也震坤合也陰為虛坤為邑

震為動故有升虛邑之象九也者可升之才也三

也者可升之時也有其才而得其時遠近至應前

无阻闕如升虛邑入无人之境孰能禦之哉故子

曰升虛邑无所疑也陰柔之性多疑少決如九三

之剝而體乎震是以不疑其所升也或曰象言柔

以時升而吾子乃曰九三有可升之才何也曰沉

滯者陰之質也升騰者陽之氣也象言柔者摠謂

其巽體也而九二九三蓋柔中之剝也柔者而无
剝且不足以自立况能升乎剛而下柔則不以順
道亦不能升也是故剝者升之才也柔者升之用
也合而為巽進而過坤是以升而莫之能禦也故
彖言柔以時升又曰剝中而應其可執一以求之
乎

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順
事也

六四下體為巽上體為坤以陰居柔而在上卦之

下承乎六五之艮故曰王用亨于岐山以六居四
下巽上坤彖之所謂巽而順者也然而上无所與
亦不可以升矣巽而不爭順而不逆乃所以為升
之亨也故曰吉无咎昔者太王居邠為狄所難不
得已而去之邑于岐山從之者如歸市不得已而
去不逆時以妄動不悖理以求升巽乎人而順乎
天周之王業所由興也迨于文王三分天下有其
二以服事商而民之歸周愈不可却故詩曰彼沮
者岐有夷之行子孫保之吉又何咎矣故子曰王

用享于岐山順事也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之
允故曰貞吉升階貞猶正也升至于五不可以復
升矣五天位也升之正也以六居之順而升也以
此為貞斯為吉矣為其體艮故有貞吉之象焉升
之大人即萃之大人也在萃而居五故為有位在
升而居二故為升階然而不言于二而係于五者
以其位之不全也五天位也二地位也既已升五

而猶係于二則何以著其升乎非常之事聖人有
所難言焉是以于五發其詞且正君臣之位也夫
天位者不可以階而升也此言升階何也曰自二
而升五自地而升天故有升階之象也周之先王
積功累仁以至于有天下其施設有本末其經營
有先後不躐等不凌節如升乎階焉斯之謂吉也
故子曰貞吉升階大得志也

上六貞升利于不息之貞象曰貞升在上消不富也
上六坤也以陰居柔而在上卦之上乘乎六五之

艮故曰冥升坤為夜故有冥升之象冥而求升目
无所覩顛濟而已矣所以然者乘乎六五往而不
能來然也故曰利于不息之貞息者生息蕃息也
對消而言之也物之消息各以其時若逆時以求
升則據而助之長上六之時純陰用事以消為貞
斯為利矣故子曰冥升在上消不富也陰為消陽
為富以六在上當消而不富之時故其升為冥升
也

周易經傳集解萃升卷第二十三

周易經傳集解困井卷第二十四

兌巽離坎

巽兌離坎

序卦曰升而不已必困故受之以困

困之為卦升之變也自升之困巽反為兌坤變為
坎上下相易而成巽為木兌為澤木蔽而澤見則
澤滅之矣坤為地坎為水地蔽而水見則水漫之

矣是以謂之困也升之上六其象為冥升者升而
不已也升而不已其困必矣受之以困不亦宜乎
困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜也險以
說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中
也有言不信尚口乃窮也

下坎上兌成卦曰困者初為坎二為離三為巽四
為兌坎為水離為火巽為木兌為金火困于水木
困于金是以謂之困也所以然者坎在其下兌在
其上而離巽陷于其中故也離明也坎險也巽順

也兌說也離巽為君子坎兌為小人君子見揜于
小人是以謂之困也以爻考之九二之剝為初六
六三之所揜九四九五為六三上六之所揜謂之
困也不亦宜乎故子曰困剛揜也剛揜于柔困之
象也困亨貞大人吉无咎何謂也曰坎險也兌說
也在險而能說困不失其所亨也顏氏之子一簞
食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂茲
其所以為亨與貞正也困也困之六爻三陰揜剛
者也三陽為柔之所揜也然三陰雖能揜剛而皆

行不得中據非其位三陽雖為柔揆而二五得中
不失其正夫二五者困之所謂大人者也以此為正
以此為困吉又何咎哉然而不曰大人貞吉而曰
貞大人吉何謂也曰大人者以剝中為正者也小
人者以過中為正者也貞乎大人則吉貞乎小人
則凶舉此以明彼也有言不信何謂也曰九四九
五皆有兌體為口舌故有言象當困之時所有言
而不見信固其宜矣若尚口而爭之則喪我而逐物
窮自招也夫惟君子剝中而守正居易以俟命斯

為善處困矣或曰吾子言兌為小人而九四九五
體之何也曰易者易也變通不窮之謂也由四象
而言之則以坎兌而揆離巽是以謂之小人即六
爻而論之則九四九五見揜而能說是以不失為
君子也繫曰困德之辨也困而不失其亨君子之
所以辨于小人也又曰困窮而通即所謂不失其
亨是也又曰困以寡怨下學而上達知我者其天
乎夫何怨之有

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤者兌也水者坎也水在澤下不曰澤中有水而曰澤无水何也曰水以流行為功在澤下澤不流无水之象也所貴乎澤者貴其說萬物也水在澤下足以自潤而不足以及物澤道困矣謂之无水可也水不及物豈澤之願哉致其命之當然遂其志之所樂則在困而常亨矣富貴利達命也仁象道德志也

雜卦曰困相遇也

困之為卦以剛為柔揜而成其在六爻以剛柔相

遇為義何則君子小人如水火之不侔如薰蕕之不並幸而不相遇則已若使薰蕕同器而藏水火同釜而爨則火必見揜于水薰必見揜于蕕此困之所以為剛揜也是故九二與初六相遇者也九四與六三相遇者也九五與上六相遇者也以其所以為困也困之諸爻剛柔相半非多寡之不齊強弱之不齊也然其所以為困者初六揜于下上六揜于上而三陽陷于其中故也其所以困而卒為亨者九二得下卦之中九五得上卦之中而三

陰皆不當其位故也然初六必合六三然後能揆
九二六三必合上六然後能揆九四九五譬如陰
柔小人締交合黨以困君子而其君子能剛中而
守正不失其所亨則小人自困矣故卦雖為困其
實亨也困者三陽也困之者三陰也三陽文言困
于酒食困于金車困于赤紱者言相近而不相得
也小人之困君子不過困其酒食車服而已而君
子之道不為之困也三陰文言困于株木困于石
困于葛藟者言相與而不能相濟也小人易合而
難久既已困君子矣及其勢窮力盡視其黨與无
足恃以存者是以困窮而莫之救也即其相遇以
求之六爻之義槩然矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽
谷幽不明也

初六坎也以陰居剛而在下卦之下應乎九四
離兌也故曰臀困于株木入于幽谷初六合六三
以困九二者也有應在四而反交于三陰柔不中
不當其位相與而不能以相濟也三體巽為木狐

立二陽之中株木之象也初與三皆坎、為谷巽
為入最處坎窟之下入于幽谷之象也三之不能
庇初猶株木之孑立而不能庇物也初之不能助
三猶入于幽谷而不能出也是以有臀困之象焉
臀體之末初六是也自三視之為臀也求全處安
而不能進者也望庇于株木其困不亦宜乎夫之
九四始之九三皆指上六初六為臀此獨指本爻
者易之互文皆如此也說者或謂六三為臀則失
之矣故曰三歲不覿自初至四所歷三爻初為坎

四為離、性炎上坎性趨下離明也坎幽也初六
有應在四而乃入于幽谷至于三歲而不覿其配
焉凶可知矣故子曰入于幽谷幽不明也言初六
之不明故至于此也王弼曰幽者不明之詞
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰
困于酒食中有慶也

九二離也以陽居柔而在下卦之中上无其應而
介于初六、三之間二爻皆坎而三又巽也故曰
困于酒食朱紱方來坎為酒離為食相近而不相

得故有困于酒食之象離南方之卦其色赤二與
四皆離故有朱紱方耒之象又曰利用享食夫酒
食者享祀之所須也朱紱者享祀之所服也雖无
酒食之豐而不失朱紱之服以之享祀何所不可
夫豈以酒食之困而易其志哉此君子之所以亨
也故曰征凶无咎向若困于酒食遂往而求之凶
固宜矣又誰咎乎而子曰困于酒食中有慶者言
二雖困而不失其中故有朱紱之慶也二言有慶
五言有說即象之所謂險以說係所謂窮而通者

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

六三下體為坎上體為巽以陰居剛而在下卦之
上无其應而介于九二九四之間二爻皆離而
四又兌也故曰困于石據于蒺藜入于其宮不見
其妻六三合初六以困九二合上六以困九四九
五者也然皆陰柔不中不當其位相與而不能相
濟初入于幽谷故有困于石之象二剛而在下故

有據于蒺藜之象初之不足恃猶石之頑然而不能生物也二之不可掩猶蒺藜之堅而不可據也木之遇石木之困也據于蒺藜其傷必矣上六則其所應宮也三非陽也自以為陽而求配于上六上六非其配也是入于其宮而不見其妻也三既不得志于二又不得援于初及入其宮不見其妻凶可知矣故曰凶子曰據于蒺藜來劍也入于其宮不見其妻不祥也又曰非所困而困為名不辱非所據而據為身不危既辱且危死期將至妻其

可得見邪言六三不知初之无能為而挾之以取困其名辱矣不知二之不可揜而揜之以邀禍其身危矣故初之不覿其配三之不見其妻皆謂小人不安其分而行險以徼倖既失所圖則顛沛失措无投足之地此聖人深見小人之情狀而告戒之如此之明也

九四來徐、困于金車吝有終象曰來徐、志在下也雖不當位有與也

九四下體為離上體為兌以陽居柔而在上卦之

下應乎初六而乘乎六三二爻皆坎而三又巽也
故曰來徐、困于金車四之見揆于二陰與二五
同患者也然四不中不當其位故下應于初而必
于三初入既于幽谷不能自出三又困于石據于
蒺藜四乃徐、其來以從五為兌為金坎為車相
近而不相得故有困于金車之象夫金者祭祀之
所陳也車者祭祀之所乘也祭而无金與車宜不
可以祭矣然苟有明信則筐筥錡釜可以薦于神
義弗當乘則舍車而徒所以賁其趾夫豈以金車

之困而易其志哉此君子之所以亨故曰吝有終
當困之時君子為小人所困者也四不能急從君
子之朋而徐、以待小人之配其為可羞吝宜矣
然以其承于九五、為之與是以幸而有終也故
子曰來徐、志在下也雖不當位有與也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刑
志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
九五兌也以陽居劓而在上卦之中下无其應而
承于上六連于六三二爻皆巽而三又坎也故曰

剝剛困于赤紱剝刑其上也剛刑其下也兌為毀折故有剝剛之象九四雖與五比而下應于初是以九五上見剝于上六下見剛于六三夫二五皆見揜其為剝剛則同也不言于二而言于五者明其不獲四之助也二離而五兌也二四皆以陽居柔獨五以陽居剛則其見揜有甚于二四者矣是以係之剝剛也離為赤紱二四皆離而五獨體兌相近而不相得故有困于赤紱之象在二謂之朱在五謂之赤古之服制蓋有其別矣鄭康成云黻

其色皆赤尊卑以深淺為異天子純朱諸侯黃朱大夫赤而已蓋互而言之與赤紱者祭之所服也祭而无服宜不可以祭矣然禮有弗獲雖降服以祭可也夫豈以赤紱之困而易其志哉此君子之所以亨也故曰乃徐有說利用祭祀孟子有言不得不可以為說无財不可以為悅五體兌為悅九四不獲于初然後反而從五故徐有喜悅之道焉夫君子之所重莫重于祭酒食祭之所須也金車祭之所用也赤紱祭之所服也小人之困之也初

困其酒食中困其金車終困其赤紱而君子恬然
不以動其心則其所以自處者可謂綽然有餘
裕矣彼小人者其能卒困之耶故子曰剝削志未
得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也夫酒
醴牲牢金車赤紱固所以事神之具然君子剝中
守道不為利害得喪易其本心乃鬼神之所福也
其曰祀曰享曰祭者以言祀天神祭地示享人鬼
無所不可蓋互發其文也或難愚曰孟子有言犧
牲不成粢盛不潔衣服不備則不敢以祭惟士无

田則亦不祭而此言困于酒食金車赤紱皆可以
祭何也應之曰孟子固言仕如此其急也又曰古
之人未嘗不欲仕又惡不由其道然而孟子以謂
士无田則不祭三月无君則弔若是則不由其道
而得之者吾恐孟子有時而從之也且孟子既不
肯枉道以事人不獲犧牲粢盛以供祭祀然則獨
不祭其先乎聖人則有菜羹瓜祭之語尊酒簋二
之文烏有所不祭哉傳曰澗溪沼沚之毛蘋蘩藟
藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可以薦鬼

神此語蓋本于詩之召南吾不敢以孟子之說而易聖人之經也

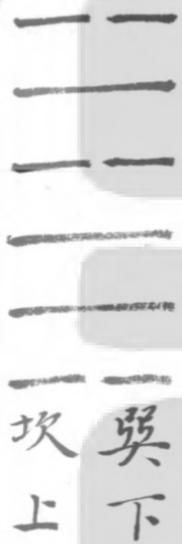
上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六巽也以陰居柔而在上卦之上下无其應而乘于九五之兌故曰困于葛藟于臲臲上六合六三以困二陽者也三體巽、為蕃鮮而合于上六故有葛藟之象五體兌、為剝鹵而在己之下也故有臲臲之象三之不可恃猶葛藟之不能自立也

五之不可揜猶臲臲之難乘也按文當曰困于葛藟據于臲臲脫一據字三與上皆巽、為木然自初視三則初為右而三為株木自上視三則上為木而三為葛藟木之有葛藟木之困也東坡曰以柔用剝則乘之者至以為蒺藜以剝用剝則乘之者以為臲臲而已據于臲臲不安之甚也動于臲臲宜若有悔而安于臲臲益不可也故曰動悔有悔征吉曰者為上六謀之、詞也謂動之有悔然而不動未嘗无悔也蓋改圖于征猶行也惟速去

之乃為吉矣他爻揆別者皆有凶象惟上六居卦
之窮則能變下无其應行莫之繫是以免于凶
而獲征吉之詞也故子曰困于葛藟未當也以陰
居柔疑若當位矣然一卦之上豈陰柔之所宜居
亦為未當也需之上六亦曰不當位與此同象動
悔有悔吉行也吉行也吉字當讀為句絕言既曰
悔而又云吉者以其能行故爾

坎離兌巽

井

巽坎離

序卦曰困乎上者必反下故受之以井

井之成卦困之反也自困之井坎反居上兌反為
巽上下相易而成也坎為水兌為澤巽為木水在
澤下不足以及物是以謂之困水在木上則有反
物之功矣取諸井象不亦宜乎所以然者兌已上
窮其勢必反下是以復入于坎而成井象也或曰

兌離反巽而剝揆之象自若也烏在其不為困乎
曰困之諸陰皆不當位而于九五无相與之情是
以揆之而為困也井自九三以上皆有離下坎上
既濟之象謂之剝揆不已蹊乎故禊卦曰井通而
困相遇也

井改邑不改井无喪无得往來井、沚至亦未繙井
羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井、養而不窮也改
邑不改井乃以剝中也沚至亦未繙井未有功也羸
其瓶是以凶也

下巽上坎成卦曰井者初為巽二為兌三為離四
為坎巽入也坎陷也入而陷為溺人之象也為其
有兌離之象為兌說也離麗也說而有所麗是以
謂之井也巽木也坎水也木入乎水滅木之象也
為其有兌離之象為兌上缺也離中虛也此木之
所以受水也兌上行也離炎上也此木之所以
水也是以謂之井矣故子曰巽乎水而上水井、
養而不窮也范諤昌曰巽乎水當作巽乎木愚謂
不然巽自是木矣豈得云巽乎木乎巽入也木入

乎水而水在木上斯以為井之象矣井改邑不改
井无喪无得往來井、何謂也曰井者困之反也
困反為井而二五不變是改邑不改井之象也井
也者君子之德也邑也者衆人之居也邑可改而
井不可改者以其剛中也剛中也者泉在其中也
改邑而亦改之則是非井矣人之見是美井遷而
就之至于成邑則有之矣未有井憂不食遷而就
邑也是故政教有時而汙隆風俗有時而媿惡而
君子之道終始如一曾不少變然後可以以德于

井矣井之為德旱而不竭潦而不盈人之我取于
我何得人不我取于我何喪取者曰來去者曰往
或往或來而為井者常自若也故曰往來井、若
貧得而患喪惡往而好來則隨物而遷徙矣汔至
亦未繙井羸其瓶凶何謂也曰汔幾也繙綆也瓶
汲器也羸敗也與為繩故有繙井之象離為大腹
兌為毀折故有羸其瓶之象幾至而未至者其綆
短也綆短而不及泉與未嘗有綆同也瓶既敗矣
雖有綆安施乎故子曰汔至亦未繙井未有功也

羸其瓶是以凶也。綆短而不及泉，是求之未至，好之未汲，賢人之不為我用，致誠而盡禮焉可也。未可以望其功也。羸其瓶，是无以受之者也。內惑于聲色，外蔽于諂諛，諫則不行，言則不聽，士將望而而去之，雖得之亦不取之，此其所以凶也。傳曰：得士者昌，失士者亡，謂之凶也，不亦宜乎。

象曰：木上有水井，君子以勞民勸相。

水者坎也，木者巽也。木上有水井之象也。或曰：古者汲用瓶甕，木上有水何義也？曰：木上有井，輓轡者汲用瓶甕，木上有水何義也？曰：木上有井，輓轡

桔槔之象也。然謂古者汲用瓶甕，本无所據，亦陋者之言爾。彼以象言羸其瓶，文言甕敝漏，故有是說。不知爻象之詞，因羸敝而言瓶甕耳。耒耜舟楫，弧矢杵臼之利，皆聖人作，蓋中智之所不及也。若夫汲用瓶甕，可以施于尋丈之間，過是以往，至于九仞而後及泉者，非復瓶甕之所能汲用。木器不待智者而後知之也。况天地自然之象，已寓于制器之前乎？君子以勞民勸相，何謂也？曰：木上有水，勞而後得之者也。苟有以與之，雖盛夏霑汗祁寒

凍膚而抱甕出灌者不以為勞苟无以與之則棄而莫之顧矣井之為德取之而不竭用之而不窮者也隨其力之多寡而各得其所欲者也是以汲者四面而至焉君子之所以勞民勸相亦如是而已向使終歲勤動不得臣養其父母育其妻子雖重賞以勸之嚴刑以驅之而民弗從矣

雜卦曰井通而困相遇也

不相遇則不能相困故困以相遇為義泉之在地其脉流通故井以通為義困以三陽為君子三陰

為小人陽剝而陰柔陽貴而陰賤也井以三陽為泉三陰為井陽寔而陰虛陽動而陰靜也是故井之諸文義皆相通而以中正上下為吉凶之決何謂正潔者井之正也清且寒者泉之正也何謂中邑居之會也何謂上汲引而出之也何謂下流濁之所鍾也初六在下曰泥六四在中曰甃上六在上曰收曰羸此言井也九二不正則无與九三不中則不食九五中正則井冽泉寒而人食之矣此言泉也井之為通其是之謂歟故繫曰井德之地

也居潔則清處穢則濁所以為德之地也又曰井
居其所而遷即所謂改邑不改井往來井者
也又曰井以辨義泥之所不能侵鮒之所不能射散
漏之甕所不能汲君子之所以辨義如斯而已
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

初六巽也以陰居剛而在下卦之下上无其應而
承于九二之兌故曰井泥不食舊井无禽夫泉出
于地中而井施于泉上初六之陰有井之象矣而

下无陽爻是有井而无泉也處于窠下不中不正
則泥塗濁穢之所歸也兌為澤巽為入故有井泥
之象兌為口而與巽不相得故有不食之象舊井
者泥之甚也无禽者不食之甚也夫以初六之无
泉宜若不為井矣為其居于剛者是以猶有井泥
之象焉是泉與泥相混者也井之有泥人之所棄
禽之所食也舊井无禽則泥混而泉竭矣有井而
无泉禽亦棄之也子貢曰君子惡居下流天下之
惡皆歸焉初六之謂矣故子曰井泥不食下也舊

井无禽時舍也此與乾初九、二之象文同而肯
異矣初六居不中不正而居于下流其始見棄于
人其終見棄于禽然則君子之所養與其所居者
可不謹哉唐八司皆一時名士也如柳宗元劉禹
錫猶欲自振于汙濁之中所謂井泥不食者也若
常陸之後則人禽皆舍之矣

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中上无其應而
乘于初六之巽故曰井谷坎井也兌為澤巽為入

故有井谷之象井之道上行泉在下而井在上九
二剝中有泉之象矣而上无陰爻是有泉而无井
也為其居于陰而乘乎巽是以有井谷之象焉水
之所鍾而為谷人之所以汲為井也所以然者不
正而中故也水之所鍾而為谷非泉之正也人之
所汲以為井得邑居之中也故曰射鮒甕敝漏鮒
小魚也或蝦蟇也甕汲器也巽為入為魚故有射
鮒之象兌為口為毀折故有甕敝漏之象泉居淺
井之中非汲則莫能致汲而用漏甕未有能上之

者也惟坎井之泉則雖用漏甕而可以挹取之矣
孔子曰清斯濯纓濁斯濯足矣自取之也然則九
二之不正而得鮒與敝之漏甕宜矣夫泉者君子
之所受于天者也而井者君子之所修于身者也
有泉而无井是自棄也有井而无泉則亡之矣故
子曰井谷射鮒无與也言其上无陰爻莫與井之
是以鮒得而射之也或曰吾子以不正為二之咎
而夫子言其无與則豈二之咎乎曰惟其不正是
以无與使九居初而六居二是正而有與也泉苟

寒而在邑之中則井斯潔矣豈有不正之坎谷而
不棄之與

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象
曰井渫不食行恻也求王明受福也

九三上體為離下體為兌以陽居剝而在下卦之
上應乎上六而承于六四二爻皆坎而四又與也
故曰井渫不食為我心恻兌為澤離為明故有井
渫之象離為食巽為不果故有不食之象坎為憂
傷之心病故有心恻之象渫清也清者泉之正也

九三正而有與是泉清而井潔矣然而不食者非
邑之中矣我三自謂也行道之人見井潔而不食
則為之惻然是于我之故而惻其心也夫以三四
離坎相配而有不食之象者與兌為之間也三自
以應在上雖與四比而不相得是以惻之而已矣
夫既惻之則曷為不食之與曰是井也可用汲而
得之也非若九二之谷可挹而取之也汲者非甕
與繻則莫能致甕與繻非行道之所有也是以心
惻而不得食也故曰可用汲可用汲者誰歟其必

邑居之人也甕與繻居者之所有也居者汲之則
行者亦沾其賜矣故行者藥以告居者曰是井之
潔也非汲則莫能致也苟從吾言吾與子皆得而
食之矣故曰王明並受其福以九居五其體為離
故有王明之象民之見賢而不用賢者又不求人
之知則欲以告其王庶幾吾王之明汲而用之則
民與王並受其福其心豈不然也故子曰井潔不
食行惻也求王明受福也行惻者行人之惻而非
井之惻也求王明者人之求之而非井之求之也

明者知渫之可食而賢之可用也此所以受福也
司馬遷乃曰王之不明豈足福哉是何言也王安
石乃曰君子之于君也以不求之異乎人之求
之也惡是何言也君子之不求也豈以為要君之
術也哉或曰蒙之象曰山下出泉蒙謂坎為泉也
今吾子以澤為泉毋乃非與曰澤止水也坎流水
也山下出泉謂流水也故坎取之今井渫不食止
水也而兌取之不亦宜乎哉若夫九五之泉上下
皆坎則取諸左右逢其原且北方之氣是以謂之

寒泉也曰然則九二之兌謂之井谷何也曰水之
所鍾而為谷亦止水之象也曰九二之井注而為
谷也九三之井渫而為清也吾子皆以為止水九
五之井冽而泉寒也吾子乃謂之流水何哉曰九
二九三之水兌也兌出于本爻則其止可知矣九
五之水坎也坎在其上又在其下則謂之流水宜
哉

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

六四上體為坎下體為巽以陰居柔而在上卦之

下、无其應而乘于九三、離兌也故曰井甃无咎三與四皆正是井潔而泉清矣然而不食者非邑之中也治其井甃使之无咎而已矣坎為水為勞與為工為潔故有井甃之象井雖潔而不食久而弗修亦為廢井矣惟不忘于甃甃隨其罅漏而修治之則泥之所不能濕射之所不能射是以為无咎也顏淵曰夫道之不修是吾醜也夫道既已修而不用是有國者之醜也井之自修如此然而不食則非井之咎也故子曰井甃无咎修井也井

雖不食而不忘于甃然後為井也君子雖不見用而不忘于自修然後為君子也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食以中正也

九五離也以陽居剛而在上卦之中下无其應而介于六四上六之間二爻皆坎而四又巽也故曰井冽寒泉食冽潔也巽為潔故有井冽之象離為食為大腹故有食之象冽者井之正也寒者泉之正也食者邑之中也安有井冽泉寒在都邑之中而不見食者乎故子曰寒泉之食以中正也或曰

吾子以陽為泉陰為井今謂坎為寒泉則六四當
之矣而又係之九五何哉曰此襟卦之所未通也
泉之在地其脉流通故說卦坎為通今九五之泉
在六四上六重坎之際則是左右逢其原也泉寒
井冽不亦宜乎或曰坎為水離為火坎為冬離為
夏若六四之坎為寒泉至于九五之離則當為溫
泉矣曰此聖之所謂食也其烹而食之義乎離烹
而食之猶謂之寒泉也九五則三之所謂王明者
與

上六井收勿羸有孚元吉象曰元吉在上大成也

上六坎也以陰居柔而在上卦之上應乎九三而
乘于九五二爻皆離而三又兌也故曰井收勿羸
羸覆也本或作幕非也收輓轡也舊說為綆非也
坎為輪故有收象又為隱伏故有羸象井道上行
在一卦之上井之大成矣收與羸皆在井上欲其
置收而患其施羸也則收一取而有餘不羸則衆
汲而元窮所以然者以其遠應九三近乘九五泉
源之富足以養而不窮故也故曰有孚元吉坎為

有孚離下坎上既濟之象是以謂之元吉也故子
曰元吉在上大成也以言元吉之詞不于五而于
上者井雖見食有幕而无收則所施不廣未得為
元吉矣夫以孔子用于一邑而一邑治用于一國
而一國治可謂井冽寒泉食矣然而不得施之于
天下而止于國邑豈得為元吉也哉

周易經傳集解卷第二十四

周易經傳集解革鼎卷第二十五

兌乾巽離

離下
兌上

革

革之成卦

序卦曰井道不可不革故受之以革

革之成卦井之變也自井之革巽反為兌坎反為
離上下相易而成卦也巽為木坎為水木入乎水
井之象也離為火兌為金以火克金從革之象也

然序卦言井道不可不革何也曰井之上六收而
勿冢可謂井之大成矣然纖塵微垢積少成多久
而不革將有時而不食焉時而革之所以日出而
日新也革之所以次井者義取于淘滌而成卦為
革者義取于烹治是故全卦之體有爐鞴之象焉
夫金火同居而革其初則水與木也水坎也木巽
也木革而成火水革而成金是以為離兌也此革
之所以次井也

革已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義大矣哉

下離上兌成卦曰革者初為離二為巽三為乾四
為兌離為火兌為澤、水也水火之性不同居者
也水遇火而竭火遇水而滅為其有巽乾之象焉
乾為金巽為木為風以火炎木以風鼓之以變澤
中之金而成堅剛純粹之金是以謂之革也兌少
女也離中女也二女之志不同行者也中女儷坎

少女妃艮為其有與乾之象為乾為父巽離兌為
三女三女合而坤之象見矣乾坤相遇而變化成
為是以謂之革也故子曰革水火相息二女同居
其志不相得曰革息止也言水能止火不為之竭
火能止水不為之滅也所以然者金在其中也夫
兌西方之卦有金之氣為必有乾金之象而後澤
之為金可見矣水火相息則宜有離坎相配之功
而此則二女同居是以不為配也二女同居睽之
象也而此則下離上兌是以不為睽也既不為配

又不為睽是以其志不相得而已夫水火之相息
二女之同居豈能以處而不變乎此卦之所以為
革也革之言變也合離之一陽去兌之一陰而後
有乾金之象是金得火而去其頑鑛以成百煉之
金也謂之革也不亦宜乎革已日乃字何謂也曰
已先儒讀為已事之已近世朱震讀為戊己之已
愚讀為辰巳之巳者巽也在曆為巳在易為巽
巽已者金火同居之位也火盛于離金盛于兌然
而不能以相革也其在四時五行六律八卦十日

十二辰二十四象惟巽巳之位有金火同居生成之義焉巽于既卦為木為風是金火同居而濟之以木與風其滋革也不約而孚矣巽也者乾之對也巽位東南而乾位西北是離之火兌之水革于巽之木而成于乾之金也革之六二上六為巽九三九五為乾六二革而應于九五上六革而應于九三巳日乃孚其斯之謂矣六二之詞曰巳日乃革之是其證也所以然者巽之言入也巽而入之之謂也君子之為政欲有所革命創制移風易俗

其必巽而入之民乃孚矣成湯之克寬克仁所以彰信于兆民也文王之徽柔懿恭所臣作孚于萬邦也其巽而入之謂乎不言巽而言巳者猶震之稱甲而兌之稱庚也蓋不擬諸形容而象其物宜乎或曰金生于巽盛于兌吾子以為滋革于巽則是金既盛而復反其初乎曰非也金盛于兌而戰于乾、與巽相遇然後火木合而金成器矣滋革于巳不亦宜乎蘇氏曰革不信于革之日而信于巳革之日此說非是非革令而人不信則令有

不泄不泄而強革之亂之所生也盤庚之遷都所以矢言籲衆如此之煩者必欲其信而後革之也商君之變秦法也猶將徙木以示信而况革之君子不待人信而遽革之哉故子曰革已日乃字革而信之不言久而後信也元亨利貞悔亡何謂也曰此與屯之元亨利貞象異而指同矣震坤艮坎者所以為屯也離與乾兌者所以為革也乾之象見于三子坤之象備于三爻屯之所為元亨利貞者也坤之象見于三女乾之象備于三文革之所

以為元亨利貞者也元亨利貞者天地之行四時之序也君子之革合剛柔寬猛如天地之行如四時之序寒往則暑來暑往則寒來其悔乃亡矣故子曰文明以說大亨以正革而當其悔乃亡文明以說者取諸重象也大亨以正者取諸四象也文明之道也夫所謂革者將其以舉其偏補其弊必有所悔所謂革為革而不當悔滋甚矣革而當其悔乃亡是以君子謹慎而不敢輕為也夫子既釋象

詞又從而暢之曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時義大矣哉天地之革寒暑也寒暑相革而四時成君子之所以治歷明時者也孔子曰政寬則民慢、則糾之以猛、則民殘、則施之以寬、以濟猛、以濟寬政是以和法天地之革也湯之代桀以寬武王之反商政所以順乎天而應乎人者亦猶是爾革之時義顧不大哉而世之論者乃以革命為受命易姓之事而謂不若湯武乃為順天應使曹操司馬懿等得以藉

其口為逆亂之事夫所謂革命者變其政令也順乎天者法寒暑之變也應乎人者從其所欲而為其所厭也夏商之敝至于桀紂極矣桀紂不能革而湯武能革之所以桀紂亡而湯武興也如使夏商之季一賢王能舉偏而補弊是亦順乎天而應乎人也而何又湯武也哉故曰伏羲神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦彼皆以聖繼聖而猶曰通其變云者法有所敝政有所偏也天地之運日月星辰之行久而不能无差而况人事之

推移世道之反復可不現其散而救之哉愚惡夫世之助亂者每以湯武順天應人為口寔故不敢不辨

象曰澤中有革火君子以治歷明時

澤者兌也火者離也澤中有火其氣必變或為溫泉或為膽水或為丹砂硫黃皆火之所革是以謂之革也君子之治歷明時取變革之義而已夫歷聖人所以推步日月星辰之行以驗晦朔弦望以定分至啟閉以歸閏餘以正歲時其始未嘗不精

且魯行之歲久未嘗无差自黃帝以來至于三代其歷法世變莫可考已至漢太初唐天衍皆為後世歷術之宗然未數十年悉與驛次不應又復而求之者豈固為莫哉天道之行不能无變故也是以聖人上稽天象而治歷以明時俯察民情而革命以化俗皆取諸澤火之象也

雜卦曰革去故也

革之成卦以水火相革而成其在六爻以革去其故為義何則井之革所以去其故穢也金之革所以

以去其故鑿也。政之革所以去其故弊也。革之言變也。尊者變法卑者聽焉。賢者變禮不肖者沒焉。是故革之諸爻陽為革命之君子陰為沒革之小人。陽尊而陰卑陽貴而陰賤也。然而革有四陽二陰初九、四无應而在下九三九五有應而在上其皆革命之君子乎。曰有應者我之革物而物之從革也无應者所以革而去之、道也是故初九離也九四兌也離為火兌為水且君沒革矣然而其畫皆剝其象皆柔居相應之位而无相與之情。

是則我不能革而物莫我沒也。九三九五乾也六二上六巽也乾為金巽為木一剝一柔一健一順二者相得合而為用矣。水火伏而金木見革之所以為去故也。或曰吾子之釋序曰金火同居而革其初則水與木也木革而成火水革而成金是以為離兌也。今乃曰水火伏而金木見夫水火既伏而金木不毀何哉。曰非此之謂也。木者所以為火也火既息矣木焉得不存乎。所以云爾者金成器而用于木然後革之功成矣。是故九三有三就之

孚九五有未占之孚者我之革物也六二有已日
革之上六有革而之順者物之從革也初九有黃
牛之鞶九四有改命之孚者言乎所以革之道
也是故木革而成火水革而成金卦之所以序也
水火伏而金木見友之所以分也革之去故斯其
義矣

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為也
初九離也以陽居剛而在一卦之下上无其應而
承于六二之巽故曰鞶用黃牛之革黃者中也牛

者順也革者堅也二為中巽為順為繩故有黃牛
之革之象離也者火之壯也巽也者金之稱也以
金之稱當火之壯將无餘蘊矣故六二之巽无用
黃牛之革以自鞶固雖初九炎之盛亦无如之
何矣所以然者革之為道必剝柔寬猛相濟然後
民說而從之今初九以陽居剛不得中行而體乎
炎上是過乎剛者也雖承六二而離巽无相與之
情譬猶人之革命而過黃牛之革雖嚴刑峻法極
其威勢民弗從矣故子曰鞶用黃牛不可以有為

也遯之六二其體為巽其友曰執之用黄牛之革
與此同象

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉
也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中應乎九五而

承于九三二爻皆乾而三又離也故曰已日乃革

之巽在己位故有已日革之象已也者木之將

廢金之方生而火之未盛金火木相得而應乎乾

乾也者金之精明堅剛純粹者也以將廢之木濟

未盛之火革方生之金以為精明堅剛純粹之金

如是而乃革之得其道矣所以然者二五皆得乎

中巽而入之故也二之于五也未占而孚之五之

于二也既孚而革之其有不泄乎故曰征吉无咎

征猶往也在三與五往而革物者也在二與上往

而從革者也二往則應乎五不往則承乎三雖

乾也而雜乎離則二之往也宜矣自二而征至五

為乾金革而成器吉又何咎哉故子曰已日革之

行有嘉也嘉耦曰妃二五之謂矣

九三征凶貞厲革言三就有字象曰革言三就又何之矣

九三上體為乾下體為離以陽居剛而在下卦之上應乎上六而乘六二：爻皆巽也故曰征凶貞厲凡易以征為凶者則貞為吉以貞為厲者則征為亨今九三之詞兼乎征凶貞厲者何也為其剝而不中又在下卦之上故也剛而不中易失之過是故不可以征：則有妄動之凶矣然則可以貞固守之而不變乎曰不可也窮則變：則通九三

上六皆窮而當變者也雖欲貞固守之能无厲乎是謂以水濟水以火濟火季世之弊皆由此也然然則當如之何曰革言三就有字可笑革者變也言者命令告戒之謂也三與上為乾巽乾為變巽為命故有革言之象自三至上所歷三爻故有三就之象就即也君子之革物有不待言而人信之者有言而後人信之者道有升降德有隆汙也九三之革不免于言矣至于三就而告戒之亦已煩矣然而不可已者必待其字而後革之也此盤庚

之三篇所為作歟或曰然則二五之不為革言何也曰巽在下則為沒命在上則滕口而已夫離也者火之盛也巽也者金之生也乾也者金之熟也乾巽相得金既成矣而益之以離是三就而不已矣征凶之戒不亦宜乎曰然則三就而不孚如之何曰夫民者至愚而不可輕至賤而不可易者所謂三就而告戒之者欲其曉然知上之德意非屬民以自為也苟為三就而不孚則吾之所以革之未必當也可不深思熟慮必求其當而後革之與

終于不孚而遂為之者與未嘗告戒何異也故子曰革言三就又何之矣此聖人舍己沒人忠厚之至也或曰金之剛者百鍊而不變而易之取象止于三就何哉曰井也者君子之德也革也者小人之德也君子之德不隨世而變故改邑不改井小人之德唯上所化故己日乃孚苟為百鍊而不變是則君子之德矣而何革之云乎抑猶有說焉金火木相得則雖百鍊而何傷所以戒之者金弱而火盛也學者規其象而玩其詞庶乎得之矣

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九四上體為兌下體亦為兌以陽居柔而在上卦之下、无其應而介于九三九五之間二爻皆乾而三又離也故曰悔亡有孚改命吉九五革六二者也所謂大人虎變是也九三革上六者也所謂君子豹變是也九四介于其間无所革蓋言孚三五所以革之道也九三九五有剛健之才文明之德足以革物矣然而不行之以柔不濟之以說未有无悔者也是故初九以陽居剛而體乎離

係之曰輦用黄牛明其不可以有為也九四剛柔相濟而體乎兌、正秋也萬物之所說也于是係之曰悔亡有孚改命吉明其可以有為矣象曰革而當其悔乃亡四之謂也夫革也者豈厭故而喜新哉積日累月因循苟且其治教政刑必有偏而不起之處剛柔寬猛必有不得其平者也必若九四以聰明果敢之才而濟之以寬和仁厚之德其慮之必深其謀之必廣其施設緩急不得其宜其斟酌淺深必得其當若是而革人豈有不孚者哉

在我既當在彼既字以此改命吉何疑矣或曰久
九四无應而言有字何也曰字者二與上也字之
者五與三也然三五居剝而行剝未不能使之字
所以有字者皆四之功也四在五之下三之上五
先得之故未占而有字三後得之故三就而後字
也或曰革以金火成卦而九四上下皆兌也其不
取諸金以為之象何哉曰乾之六支皆龍也而九
三則不取諸龍噬嗑六支皆食也而初上則不取
諸食言各有當也夫金非火則无以致其用九四

下不應初而三五各漫其配是有兌而无離也有
兌而无離則金不漫革是故不取諸金而取其剝
柔相濟以為革物之道不亦可乎故子曰改命之
吉信志也信而後勞其民未信則以為厲已若九
四之志則可信矣

九五大人虎變未占有字象曰大人虎變其文炳也
九五乾也以陽居剝而在上卦之中應乎六二之
巽故曰大人虎變虎西方之獸故兌為虎乾六為
虎以二卦之為金同也夫虎之所以雄于百獸百

獸畏而伏之者非直爪牙之利噬嚙之貪也其不
有以伏之矣故龍為仁虎為義傳曰虎不食班惡
傷其類此其所以為義也是故聖人有取為夫革
之成卦本以火革金為義至于九五金成器矣故
不取火之克金而取諸金之克木也乾為金巽為
木乾為變巽為伏變于此而伏于此是虎變之象
也孔子曰政者正也子率以正孰敢不正又曰子
欲善而民善矣是故令之從違俗之媿惡在我而
已不在民也故曰大人虎變未占有孚君子豹變

小人革面以九五為虎則知九三之為豹也以上
六為革面則知六二之為革心也狸變則豹變
則虎變之變也文踈而著百獸望而畏之知其為
虎也不待占決而孚之矣是有以服其心故也豹
之變也文密而駁遠而望之未必知其為豹也是
以三就之而後孚也是未有以服其心故也所以
然者九五剛中而九三之剛過乎中也九五純乾
而九三之乾襍乎離也乾為大赤離又為赤則其
變駁而為豹也不亦宜乎故子曰大人虎變其文

炳也君子豹變其文蔚也炳者明也蔚者茂也或曰然則大人革也天下心悅而誠服其道可得而聞歟曰中而已矣中也者當于人心之所欲也當于人心合其所欲宜其未占而孚之也夫九三者豈固違于人心弗其所欲而強革之哉蓋亦有不不得已也子曰君子懷德小人懷土君子懷刑小人懷惠是故可與樂成難與圖始皆小人也彼懷土而不知德懷惠而不知刑者若政失于猛而革之以寬固宜其悅也若政失于寬而革之以猛豈必

盡當其心而順其欲也哉漢高祖約法三章而秦民大悅者當其心而順其欲也盤庚遷都以避災而商民胥怨者違其心而拂其欲也由此言之三五之革皆違乎時之宜所以有大人君子之辨者九五中正也以位則王也以德則聖也九三居下卦之上以位則公也以德則賢也非特如此而已也傳曰同言而信、在言前同令而行誠在令外記曰有虞氏未施信于民而民信之夏后氏未施敬于民而民敬之商人作誥而民始畔周人作誓

而民始疑九五九三之辨也孔子將為魯司寇而
沈猶氏不敢朝飲其羊公慎氏逐其妻慎潰氏從
其族者未占而有孚也子產為政于鄭一年而民
欲殺之三年而民歌詠之三就而後孚也此九五
九三之辨也

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

上六巽也以陰居柔而在一卦之上應乎九三而
乘九五二爻皆乾而三又離也故曰君子豹變小

人革面陽為君子陰為小人九三之謂君子上六
之謂小人也三體乾離故有豹變之象上六一卦
之上故有革面之象革之諸爻皆上行獨上六居
卦之窮有反面內向之象是以謂之革面也然上
六遠三而近五王也三則公也上之革面也豈
能越五以從三乎故曰征凶居貞吉上之征也越
五以從三是以凶也其居貞也遠三而近五是以
係之吉也天无二日民无二王三猶從五而况于
上乎故子曰小人革面順以從君也革之君也非

九五而誰哉願之六五曰居貞之吉順以從上也
與此同

離兌乾巽

一巽下
一離上

鼎

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎

鼎之成卦革之反也自革之鼎離反居上兌反為
巽上下相易而成也離為火兌為澤巽為木澤中

有火其氣必革其待于人為者是以謂之革者
變化之名也木上有火麗物而着非人為則不可
得而見是以謂之鼎者烹飪之器也亨飪之器

必以從革而後成則鼎之次革宜矣而序曰革物
者莫若鼎說者曰亨飪之器革生而為熟亦革物
之義也夫革生而為熟取諸烹飪謂之革物可也
方于甄陶冶鑄之功則劣矣而謂革物者莫若鼎
不已踈乎愚謂金火同居革而成器之大者莫
若鼎故以鼎次革也或曰聖人立象以盡意革有

甄陶之義而象不能具何哉曰三女合而坤象著矣坤者土也甄陶之象有不備乎書不盡言、不盡意學者深求之而已矣

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火烹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

下巽上離成卦曰鼎者初為巽二為乾三為兌四為離、為火巽為木、上有火鼎之象未備也為其有乾兌之象焉乾為金兌為澤金鉄為器矣膏

澤以烹之然後火木之用濟矣是以謂之鼎也離文明也巽潔齊也潔齊而文明鼎之義未備也為其有乾兌之象焉乾健也兌悅也健以為、說以為和然後潔齊文明之美彰矣故子曰鼎象也以木巽火亨飪也全卦之體有鼎之象焉古之為鼎者虛其下而實其中耳其旁而覆其鼎聖人作易取以名卦而制器之象居然可見矣若夫鼎之取于易、之取于鼎則不可得而知也是故革鼎相反而成革有冶鑄之形而鼎有亨飪之象或曰革

鼎皆以水火金木而成而治鑄亨飪之形初不相
遠何自而為革何自而為鼎乎曰治鑄者虛其上
而承其下亨飪者虛其下而履其上此革鼎之辨
也曰若是則革鼎皆象也夫子不言革象獨于鼎
言之何也曰革其義也鼎其器也器可以象指象
不可以象言也此革之六爻不取象以斷臧否而鼎
之六爻即鼎象以辨吉凶也或曰若是則井與鼎
皆成象之名而井之六爻以井為別夫子不言井
象獨于鼎言之何也曰井之為象因地而成鼎之

為象无所待于外也井之為象有井與泉而已有
有泉而无井者有井而无泉者而鼎之為象有
足有腹有耳有鉉有蓋一物不具則非鼎也六十
四卦三百八十四爻无非象者聖人舉顯以明微
將使學者觸類而長之耳是故以木與水有汲引
之象而謂之井以木與火有亨飪之象而謂之鼎
易之取象豈一端而足哉夫鼎之為器也大其為
用也重古者祭祀賓客及王公饗羞陳其鼎俎各
有等級周官膳夫王日一舉鼎十有二公侯大夫

以降殺故樂享謂孟子前以三鼎後以五鼎是則
鼎之道上行而非下濟者也潔其器精其物眎其
水火之齊亨而熟之以奉其上者鼎之道也聖人
以此亨能以亨上帝而天下以此亨能以養聖賢
斯以為鼎之道而已矣故子曰聖人亨以享上帝
而大亨以養聖賢養字用去聲讀下奉上之義也
據文當曰天下亨以養聖賢傳易者誤天為而遂
去其下字耳或曰鼎之為養當被天下而止于養
聖賢耶是何不知鼎之義也記曰君者所養也非

養人者也養人則不足故也聖人之養天下也如
天地之覆載日月之照臨雨露之滲漉而不言其
所利故其施也博其濟也衆若取鼎食以養之其
與能幾何此齊老人所以知威公之衣食不能備
遺天下也或曰舊說以養聖賢與頤卦養賢同義
士之賢聖者人君得而養之則天下均受其賜矣
此又不然聖人之養賢也有爵以馭其貴有祿以
馭其富德聖則位高功崇則廩厚而區：以鼎寔
為養者子思之所以去魯不能為鼎肉僕：亟拜

者也是非養君子之道故也是故禹之道上行而
非下濟者也夫言各有條理顧之豕曰天地養萬
物聖人養賢以及萬民自上施下也此言聖人亨
以亨上帝而天下亨以養聖賢自下奉上也聖人
養賢以及萬民如天地之養萬物也天下亨以養
聖賢如聖人之亨帝也義理粲然不辯而明矣謂
士之賢聖者人君得而養之雖于義无害然國之
事无大于亨帝者盡天下之物不足以報焉七日
戒三日齋猶懼不敬豈有聖人以此亨帝而亦以
此養士亨帝為小而養士為大乎必不然矣春秋
傳曰天有十日人有十等下所以事上、所以供
神也焉得不得而言之于禹元吉亨何謂也曰契
契也離明也契而明者取諸人以為善也初六、
五其體皆契、以下賢進而上行至于六五得中
而應乎剛則天下之賢才皆出而為我用身无過
舉而國以乂寧元吉而亨斯之謂矣故子曰契而
耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
傳曰管仲善制割之隄朋善煎熬之賓須無善調

和之奉而進之而君不食則誰能強之是故君子之取于鼎也進德修業涵養其器能以俟上之求則亨飪之象也聖人之取於鼎取也任賢使能拜謀而兼智以成太平之功者則舉而食之義也元吉而亨不亦宜乎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木者巽也火者離也木上有火木生火也炎之以火而繼之以薪鼎之象也君子以正位凝命者反革而取之也夫革者澤中之金冶鑄而成器也而

鼎者亨飪之器一成而不變者也方其在革也鼎之反覆不可知也及其為鼎矣固當正位而安措之然後可以就亨飪之事而革之功成是以故革者所以改命矣而鼎者所以凝命也凝成也有堅凝之意也當革之時尊卑貴賤有易位者矣紀綱號令有變常者矣既革之後位不可以不正命不可以不凝貴有常尊賤有等威所以正位也不朝行而夕改不始勤而終怠者所以凝命也以爻考之革之九五革六二是已而九三則革上六不亦

上下易位者乎初九則不可有為九四則改命而
吉不亦施設變常者乎至鼎則九二應于六五而
亨九三節于上九為吉若九四下泄初六則有覆
餗之凶斯正位凝命之象也故禘卦曰革去故也
鼎取新也義亦通矣

雜卦曰鼎取新也

鼎之為卦以木巽火而成其在六爻以亨飪取新
為義說者多疑去故取新之義予以冶鑄亨飪解
之則渙然冰釋矣何則八珍以為羞五味以為和

水泉滑甘火齊調遠可以薦之鬼神羞之王公矣
物或汙之則棄而不食為是故為鼎鑊者必為之
蓋時舉而覆之所以取其潔新而已矣故曰革去
故也鼎取新也去故則其下必有所承取新則其
上必有所覆二卦之象槩狀可觀也是故鼎以虛
寔相對分爻而以所泄上下為別陽為寔陰為虛
寔者鼎之所亨也虛者人之所取也上者舉鉉而
羞之者也下者傾覆而竊之者也舉鉉而羞之者
正也傾覆而竊之者悖矣以初六配九四則四為

寔而初為虛四在上而初在下是謂傾覆而動之也
也以九二配六五則二為寔而五為虛二在下而
五在上是謂舉鉉而取之者也以九三配上九二
爻皆實然即其中而論之則三為寔而上為虛三
在下而上在上是亦舉鉉而羞之者也是故初六
顛趾而利于出否九二有寔而謹其所之九三雉
膏而終吉九四履餗而遂凶六五金鉉以舉其寔
上九玉鉉以節其剛柔取新之義于斯見矣
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

初六巽也以陰居剛而在下卦之下應乎九四而
承于九二、爻皆乾而四又離也故曰鼎顛趾鼎
卦反覆視之皆有鼎象三陽在中鼎之腹也一陰
在下鼎之趾也一陰在上鼎之耳也然鼎以足奇
耳偶成器以初六為耳則具為趾則欠一以六五
上九為趾則具為耳則餘一、者鼎之鼻也是耳
未嘗餘而趾則欠也趾欠者或為顛或為折而鼻
不具則不可以為鼎也是故正定其象而謂之鼎

為初六以偶居下有顛趾之象也夫趾三而久一折足之象也趾上而不下履餽之象也不曰折足不曰履餽而曰顛趾云者以其在卦之初鼎于是未有寔也未寔而顛之是將出否而致新也故曰利出否得妻以其子无咎鼎之出否而致新則賤妻有子之譬也妻雖賤而所出者貴也方鼎之未用塵穢積為顛而出之潔而亨之取其寔而已矣豈復計其舊也哉妻之于王公非其類也及其去賤而從貴有子以承父則當繫其父矣豈以其出

于妻而棄其子哉是故出否而饒新則鼎之寔可食去賤而從貴則妻之子可以：用也初六為妻九二為子二之詞曰鼎有寔是也先王用人或取諸負販或取諸徒隸用其才德而已豈復問其族類也哉孔子曰犂牛之子解且角雖欲勿用山川其舍諸此之謂也故子曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也如其既寔而顛之則悖矣此初之所以為无咎與或曰初六為妻九二為子其象安取哉曰初六巽也巽為長女而在下卦之下謂之賤妻

可也歸妹之須亦巽象矣自二至四皆體乎乾之
初索震為長男謂之子也不亦宜乎其配在四其
子在二焉可誣也哉或曰震為足坎為耳今鼎之
初六无坎震之象而有耳足之詞何也曰易之取
象惟變所適夫子則既言之矣豕曰鼎象也取諸
成器之象而不取諸八卦之象也禘卦又曰鼎取
新也取其新者則其舊者可忘也聖人之言包含
萬象酬酢變化无所不該第弗深考之耳以仲尼
之智三絕韋編猶未敢以為无過有志于斯者其

可易而讀之哉

九二鼎有寔我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎
所之也我仇有疾終无尤也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五而
乘初六二爻皆巽也故曰鼎有寔陽爻而乾體有
寔其中矣居下而得中剛柔之不過得烹飪之宜
也故曰我仇有疾不我能即吉嘉耦曰妃怨耦曰
仇六五者二之配也初六者二之仇也初與五皆
體巽而浸乾故也五遠而初近五上而初下二之

所患者在初而已是以謂之仇也有疾者物或害之也幸其物或害之不我能即故二得守其寔以應六五之求斯之謂吉矣或曰初所比者二耳安得或害之者與曰謂九四也四居近君之位不勝其任而覆餗以應初一方就四何暇舍之而即二乎此二之所以保其吉也故夫士有聰明賢知之才苟不能守之以堅發之以正以自陷于匪人者亦喪之而已矣故子曰鼎有寔慎所之也我仇有疾終无尤也鼎之君子可不戒哉

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

九三下體為兌上體亦為兌以陽居剝而在下卦之上无其應而介于二陽之間故曰鼎耳革變也四體離為火故有耳革之象自二至四皆為鼎腹而著耳象者為其純剝而過中居下卦之上而無兌以成體也耳雖出于鼎而根于腹美金毗而火烈則鼎耳之變革不亦宜乎故曰其行塞雉膏不食塞不通也凡物之行也以足而鼎之行

也以耳。革則其行塞矣。上无正應而乘承皆剝。故有行塞之象也。離為火文明兌為澤故有雉膏之象。居八珍之一食雉之美者然燥而不澤非所以為膏。至于膏而不得食焉則耳革而不可舉故也。士之有才德而不用於時或以剝不容物行塞而不通則耳革之譬也。然上九以玉鉉在上雖鼎耳之革而不使之終不食焉故曰方雨虧悔終吉。方雨者言其膏也。虧者言其不食也。能悔而通之斯可保其終吉矣。兩陽陰和也。九三上无正應

而承乘皆剛謂之兩何也。曰鼎之世正位疑命之時也。卑高以陳貴賤位矣。雖有過人之才智而不敢有爭心焉。六五皆在上九二九四上九莫不從之。九三雖欲勿從不可得也。然三之應在上將視上九以為去就焉。上九所謂玉鉉能節夫剝柔者也。今夫九三之才非剝强者之所能容柔弱者之所能制也。必得如上九者而為之節焉。然則始虧而終悔始於不食而終於遇雨不亦宜乎。雖然上九之玉蓋亦難遇矣。賈誼之徒所以負才挾智而卒

以窮死者或由此也夫故子曰鼎耳革失其義也
亨離者取其象而已而變革其耳使不可舉不亦
失其義乎義之言宜也

九四鼎折足履公餗其形渥凶象曰履公餗信如何
也

九四上體為離下體為乾以陽居柔而在上卦之
下應乎初六而承六五二爻皆巽也故曰鼎折足
三陽爻皆為鼎實至四則盈矣四應在初：趾欠
一是折其足矣方其在初鼎未有實故謂之顛趾

及其在四鼎實已盈故謂之折足也或曰初于四
為正應固不可以從其配乎曰鼎有上出之理无
下趨之義六五君也九四大臣也初六則小人也
四居近君之位五之所親信也不能守正奉公而
下與小人為比是自折其足也故曰履公餗其形
渥凶鼎口盈而足折則餗之覆也不亦宜乎徂徠
曰餗糝也糝覆則不可收矣渥沾濡也四乘乎三
三體兌為澤四折其足則三隨而傾故有覆餗形
渥之象朱氏曰鄭康成虞仲翔本皆作其刑剝死

刑也夫為國大臣受君委任而乃背公營私附下
罔上懷愛誤國者凶及其身宜矣故子曰覆公餗
信如何也言守公上之餗而覆之任國家之事而
敗之信其罪之當如何也又曰德薄而位尊知小
而謀大力小而任重鮮不及矣言
不可使盈必生患若夫君子者

道矣

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為寔也
六五巽也以陰居剛而在上卦之中應乎九二而
乘九四二爻皆乾而四又離也故曰鼎黃耳金鉉

鼎之耳鉉未有不以金而必言黃耳金鉉者黃中
色也金之正也鼎耳革則鉉不可舉黃之為言耳
之未革者也亨之得其宜食之得其節故鼎耳黃
則金鉉可舉矣六五九二皆得中行而有乾巽之
合黃耳金鉉其斯之謂與故曰利貞二以剛上行
五以巽而下接君臣之道以此為貞則利過與不
及皆失之矣子曰鼎黃耳中以為實也聖人立象
以盡意必欲學者深思而後得之故三言耳四言
足皆錯互其物宜至言黃耳則正其象矣初為趾

五為耳則三陽爻在中為鼎之寶不其然乎不其然乎

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也上九離也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘六五之巽故曰鼎玉鉉金鉉所以舉鼎也玉鉉所以調之也學者多不明二爻耳鉉之說六五既言鉉矣上九復言鉉何耶六陰偶之數曰鉉可矣九奇數也亦曰鉉何邪殊不知六五之鉉鼎之耳鉉也上九之鉉鼎之鼎鉉也耳鉉偶而鼎鉉奇也

耳鉉金而鼎鉉玉也玉為鼎鉉者所以眎水火之齊而調遠之也鼎甚炎而鉉可舉者必玉也金則革矣故雖六五之鉉可以舉鼎必得上九鉉以調之然後不失其節之焉上九下无所比而當六五調鼎之任其伊尹周公之謂矣鼎之六爻初為巽二為乾三為兌四為乾離五為巽乾為金兌為金巽亦為金是五爻皆有金象至于上九體離而已離火也金伏而火見非玉鉉其孰能舉之乾之三爻皆鼎實也九二者五之配也九四者五之隣也

皆有以得之矣九三居二陽之間純剛而過中非
六五之所能用也其尤尊敬師傅以賢達賢然後
野无遺材矣故曰大吉无不利若六五之鉉則能
于九二而不能于九三可以為吉亨而不得為无
不利也或曰六五中行而上下皆應反不若上九
何邪曰六五體柔而用剛上九體剛而用柔體柔而
用剛者資諸人以成其剛者也必得九二之臣上
下相須乃克有濟體剛而用柔者足乎已无待于
物者也使天下之剛者柔者過者不及者皆從我

而為之節焉雖以九三之行塞而不使之終廢則
上九之功也故子曰玉鉉在上剛柔節也孔子曰
不得中行而與之亢也狂狷乎狂者進取狷者有
所不為也是二人者皆若不足與有為而孔子取
之特特吾有以裁之耳如子路之才而行、之色
見于顏面之間非仲尼之門其孰能容之然後知
上九之為難能也孟子曰金穀也者始條理也玉
振之也者終條理也始條理者智之事也終條理
者聖之事也孟子取其穀而易取其質其揆一也

周易經傳集解革鼎卷第二十五

周易經傳集解震艮卷第二十六

震坎艮震

震下 震上 震

艮 震 艮

序卦曰主蹇者莫若長子故受之以震者動也

震之成卦鼎之變也自鼎之震變下卦與上卦離而成也與長女也離中女也而震則長男也夫器之大者莫若鼎有是器必有以主之長女中女皆

非主器者也主之者其惟長男乎故夫革有冶鑄之功鼎有亨飪之用非震則莫能受之矣是故鼎之初六特著其義曰得妾以其子无咎而序則以震繼之明主器之重也天下者大器也一人元良萬國以正唐虞禪夏后殷周繼其此之謂乎或曰唐虞之禪傳諸人也而取諸長子何哉曰易者象也象者象此者也謂之長子者言其可以長人也其子不足以長人而天下之能長人者莫如舜禹謂之長子不亦可乎

震亨震來虩、笑言啞、震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩、恐致福也笑言啞、後有則也震驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也

下震上震成卦曰震者初為震二為艮三為坎四又為震純卦之義也于坎離辨之矣艮止也坎陷也當震之時止者皆動陷者皆奮是以謂之震也震亨震來虩、笑言啞、震驚百里不喪匕鬯何謂也曰震動也起也為雷為龍為足為長子為東

方之卦皆亨之象也而先儒訓震為懼以為恐懼以致亨則失之矣夫動而謂之震者取諸雷震以為義也而震之為懼者因其震驚而取之也震在雷懼在物懼之有哉詩云薄言震之莫不震疊是也今直訓震為懼而遂言恐懼以致亨則是舍其主而議其賓矣故震之諸爻二陽施震者也其四陰過震者也陽爻言震為施震之義陰爻言震為過震之詞斯兩得之矣震來虩：笑言啞：為施震者言之也初九是也震驚百里不喪匕鬯

為過震者言之也六五是也二陽莫善于初九四陰莫善于六五故彖發明之諸家解此卦惟蘇氏得之其說曰震之為道以威達德者也故可試而不可遂試則養而无窮遂則玩而不明初九試而不遂者也以虩：之震而維之以啞：之笑明其不常用也惟其不常用故二陽莫敢犯其鋒皆以逃避而後免也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此論甚當而不喪匕鬯初无其說匕鬯者祭祀之物也匕以薦牲而

升俎也。以灌地而求神。夫臨祭祀，事神祇，雖當平時，猶难于无失。况夫雷震之威遠及百里，孰不忘其故，常失其所守，而乃能周旋于七豎之事，不為震驚所變者，言其定也。故六五之詞曰：億无喪。有事者，有事于上帝，有事于先王也。六五剛柔相濟，而得乎中行，故能度緩急之宜，審彼己之勢。雖臨大事，遭大變，可以奉宗廟，事神祇，而不喪其所守也。故子曰：震來虩虩，恐致福也。笑言哑哑，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。不喪七豎，可以

守宗廟社稷，以為祭主也。今本衍一出字，缺不喪七豎四字，疑出字是豎字之誤耳。王弼曰：威震百里，則可以不喪七豎。此說非是。

象曰：洊雷震，君子以恐懼修省。

震為雷，重震為洊雷。天下雷行，物與无妄，而君子以之。恐懼修省者，詩所謂敬天之怒，無敢戲豫。論語所謂迅雷風烈，无變是也。古者先雷三日，奮木鐸以令兆民。曰：雷將發，敬有不戒，其容止者，生子不備，无有凶灾。然則恐懼修省者，吉凶與民同患。

之意也

禘卦曰震起也

震之為卦以雷之洊至而成其在六爻以震之先
後為義震起猶初也震之初來物莫不作及其洊
至則玩之矣傳曰一鼓作氣再而衰三而竭是故
震也者天地之始也震之二陽初九為起九四為
洊初九有觀之威而九四有遂泥之困者先後
殊也六二躋于九陵六三行而无青者以初九之
觀也六五以往為厲上六以征為凶者以九四

之遂泥也震之為起斯其義與

初九震來觀：後笑言啞：吉象曰震來觀：恐致
福也笑言啞：後有則也

初九震也以陽居剛而在下卦之下上无其應而
承于六二之艮故曰震來觀：後笑言啞：吉蠲
虎謂之觀：之捕蠅忽焉而至震之來也似之啞
啞喜笑之聲也物得其所則笑言啞：既震之後
似之无觀：之威則物不知長无啞：之笑則物
不知懷此初九之震所以有取于聖人也彖舉其

畧文言其詳所以然者初九正而不失其時故也其震物也初无害之：心欲其恐而致福也其既震也載笑載言此所以為有則也說者乃以為恐惧處震則能保其安裕若爾則笑言啞：義既盡矣何无言後而又繫之以吉乎

六二震來厲億喪其躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘劓也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘初九之震故曰震來厲：危也六二以至柔而

乘至剛當震之來其危甚矣故曰億喪其躋于九陵億度也躋升也其資財也陵大阜也二以陰居柔故有喪其之象艮為山故有躋陵之象六二居中履正度震之來无喪其具故升高以避之初九之震驚之而已豈利其具也哉故曰勿逐七日得以明初九之志不在于具也逐則遂喪之矣九陵者艮乘震之象七日者陰陽之一復也聖人于陽文明施震之方于陰文言過震之道示人著矣故子曰震來厲乘劓也

六三震蘇：震行无青象曰震蘇：位不當也

六三上體為坎下體為艮以陰居剛而在下卦之上連于初九而承于九四二爻皆震也故曰震蘇蘇震行无青兩言震者在初九：四之間也蘇與甦同死而復生者謂之蘇初九之來二既避之則三當其震居不當位體是艮坎艮止也坎陷也止而陷焉不能以自出而震有反生之象是以謂之蘇：也三止則過初行則過四初之震觀：而不

可犯四之震遂泥而不足畏是以六三行而无青也故子曰震蘇：位不當也君子之所以行乎患難威武不能屈者當其位而已矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四上體為震下體亦為震以陽居柔而在上卦之下承于六五而乘乎六三二爻皆坎而三又艮也故曰震遂泥遂字依荀本作隊音墜泥水土相漸也艮為土坎為水故有隊泥之象九四不中不當其位震于既震之後震之又震可已而不已陷于坎艮之中是以謂之隊泥也夫震也者天之威

也震于此而動于彼發越而光明者動靜不失其時也今也極其勢而反陷于泥則失其以為威矣書曰德威惟畏德明惟明有德之威使民易避而難犯怒之則懼愛之則懷若夫強暴之威使民无所措手足將以窮物而不知自窮故六三行而无青六五億而无喪上六有言而无咎者為其隊泥而莫之畏也故子曰震遂泥未光也震東方也未出乎坎所以為未光與

六五震往來屬億无喪有事象曰震往來屬危行也

其事在中大无喪也

六五坎也以陰居剝而在上卦之中下无其應而乘九四之震故曰震往來屬初九之震易避而難犯為六二者來則屬往則安九四之震可已而不已其志將有所利焉為六五者往而避之則喪其具來而乘之則逆其鋒往來皆屬則不動而已矣故曰億无喪有事六五之遇九四也強弱足以相當不若六二之遇初九非其敵也柔得尊位得中而四為之难度已之勢力足以當之而不至于有

喪則固其疆圉靖其國家以為民神之主從容堂
陛之間潔其簋簋籩豆奉其犧牲菜盛以為宗廟
社稷之薦剛不至于犯難柔不至于畏人雖九四
之強暴莫能加焉此象之所謂可以為祭主者也
故子曰震往來屬危行也其事在中大无喪也危
在于行則在中為无喪矣師之六三曰師或輿尸
大无功也大无功者云謂有喪也此言大无喪者
謂有功也不言有功者待其自至耳六五之于九
四其勢雖足以相當然陰之不違陽无矣苟可无

喪安能有功且傳所謂彼竭我盈故克之也以逸
待勞以壯待老以整待亂其有功也不亦宜乎

上六震索、視矍、征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言象曰震索、中未得也雖凶无咎畏隣戒
也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而
連于九四之震故曰震索、視矍、征凶索、氣
不充也矍、神不定也艮為止而當震之來處非
其位不得乎中故有索、矍、之象然九四之震

不足以加于六五其能以及上六乎苟征以避之
則四將乘虛而取其具矣故曰震不于其躬于其
隣无咎躬上六也鄰六五也震之來也不于我而
于隣則征而避之者過矣上見五之不動以无喪
往來而皆屬則亦將靜而待之是以為无咎也故
曰婚媾有言八純之卦上下敵應无相襲之義其所
稱婚媾者于其本体而言之也九四之于六五有
婚媾之道而以其威加焉故不與之合而求上六
上之與四无相與之義是以免于有言也夫六
二六五之于震為近或億无喪而有事或億有喪
而避之未嘗至于顛沛而失據也六三上六皆遠
于震而三至于蘇、上至于索、者謂其无主于
中遇物而自喪也然初九以其威加于六三行而
避之則可以无眚而九四以其威加于上六既不
能勝而與之婚媾猶不免于有言明其遂泥而喪
威之甚也故子曰震索、中未得也雖凶无咎畏
隣戒也

艮震坎艮

震艮坎艮

序卦曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮
艮者止也

艮之成卦震之反也自震之艮二五不動四爻相
易而成也一陽在二陰之下居非其所欲无動得
乎是以謂之震也一陽在二陰之上動將何往欲

无止得乎是以謂之艮也艮者萬物之終而震者
萬物之始也震反則為艮：反則為震是故震兼
觀：啞：之詞而艮備時止時行之義震以初九
為吉而九四為遂泥艮以上九為吉而九三為薰
心明震之不可終動艮之不可終止也

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
其背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

下艮上艮成卦曰艮者初為艮二為坎三為震四
又為艮坎北方也震東方也而艮則東北之卦坎
之所終而震之所始也坎不入乎艮无以成萬物
之終震不出乎艮无以成萬物之始是故動以靜
為本行以止為基今夫草木之生人見其條達茂
遂而已不知其枝幹薈葉已具于根荄脉絡之中
其本大者其末長其源深者其流遠其積厚者其
施博自然之理也故曰夫乾其靜也專其動也直
是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生
焉然則當艮之時苟不能止无以為震動之資矣
易曰貞者事之幹也又曰終萬物始萬物者莫盛
乎艮其此之謂與故子曰時止則止時行則行動
靜不失其時其道光明日出乎震則光明見矣艮
其背不獲其身行其庭不見其人无咎何謂也曰
艮之三畫一陽在二陰之外其形内向有背面而
立之象因而重之則前艮為背而後艮有止于其
背之象矣故艮之諸爻上九止于九三之後艮其
背也下无其應不獲其身也庭内外交際之地也

三四內外之交庭之象也九三為震有反面外向之象而動于羣陰之中是行其庭也上无其應是不見其人也夫物近而不相得則凶或害之悔且吝今也止于其背而不獲其身可謂近而不相得矣不見其人而行其庭可謂或害之者矣然而繫之无咎者何哉艮之時則然也夫艮也者萬物之成終而所成始也使上九艮其背而不獲其身則是與之偕止而不知行也九三行其庭而不見其人則是與之偕動而不知靜也故夫艮者兼動靜之宜備屈伸之理當上九之時可止而不得不止也當九三之時可行而不得不行也此所謂其道光明者歟孟子有言可以仕則仕可以止則止孔子也或曰二體皆艮也反而視之則皆震也何以知上九當止而九三當行乎曰上九者艮之終也萬物歸根復命之時也萬物歸根復命而一陽之氣已動乎淵泉則九三之象也三之為震出乎坎不待反而後得之矣故上九之詞曰敦艮吉九三之詞曰厲熏心明動靜之各有其時也君子之道

或出或處或默或語无適无莫惟義所在亦若是而已孔子曰微子去之箕子為之奴比干諫而死商有三仁焉夫比干已死而箕子又為之奴可謂良其背矣而不能止微子之勿行是謂不獲其身也微子去商而歸周可謂行其庭矣而不能使箕子之勿留是謂不見其人也三人之行不同而夫子同稱之曰仁不敵少賤焉夫有廢必有興有終必有始比干之死箕子之留所以明君臣之義也微子去之所以明天人之歸存社稷之計也其何

咎之有哉故子曰良其背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良其背誤作良其止當依上文讀之古者背北字通用此字訛為止耳背者與人相違之地北者幽陰之所當此而不止則是失道而冥行也夫八重卦皆敵應不相與而獨言于良者謂其以止為義則无復相與之意矣然則不獲其身不見其人而可以咎之哉書曰自靖人自獻于先王我不顧行遯此之謂也

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮為山重山為兼山但取山象艮止之義備矣而取諸兼山者明尊卑小大各有其位介辨而不可亂也自天子至于庶人守其位則安出其位則悖是以君子思而不出也君止于仁臣止于忠父止于慈子止于孝上不偏下、不僭上尊者制其畧卑者治其詳皆不出其位之義也

禘卦曰艮止也

艮之為卦以物之終始而成其在六爻以時止則

止為義今夫動者未嘗无止、者未嘗無動然天為動地為止何也以其常者言之也人受天地之中以生而參乎高厚之際忽焉而動倏焉而止不可以一端而蔽之欲言動靜屈伸之理莫若近取諸身矣是以艮之諸爻分配人之一身人之一身動靜之機外繫乎足內繫乎心初六艮也足之位也六四艮也心之位也心與足動則身欲止不可得矣心與足止則身欲動不可得矣然心止則足止矣足止而心不止則其動未可知也故六四言

艮其身而初六但言艮其趾而已易惟咸艮二卦
純取于身咸之諸爻感應以相與而艮之諸爻敵
應不相與然皆可以取譬于身何也咸者感也感
其心然後能感人也艮者止也止其心然後能止
其身也是故以體分爻然後有以見心之所在心
不可見則咸艮之義廢矣咸之九四心之所在也
故曰朋從爾思者心之用也艮之六四心之所
在也故曰艮其身揔言身者心為之君也咸之象
曰聖人感人心而天下和平艮之大象曰君子愆

不出其位皆所以發明其義也若夫六二之艮其
腓九三之艮其限六五之艮其輔皆取象于身以
明心之所在也自趾而上之至五為輔矣則上之
為顛可知也不取諸顛而言敵艮者微其顯而闡
其幽也或曰序卦震動艮止也禘卦震起艮止也
二者之義有以異乎曰動止言其性也起止言其
時也性也者靜躁之謂也時也者始終之謂也要
其歸趣則一而已

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初六艮也。以陰居剛而在下卦之下，上无其應而承于六二之坎，故曰艮其趾。也者，體之至卑也。初居下而其數偶，故有趾之象。為艮其趾則不行矣。又何咎之有哉。心而艮其趾，心苟欲動，非趾之能禁也。所謂繫焉而止者歟。故曰利永貞。猶固也。永以為貞，斯為善矣。子曰：艮其趾，未失正也。未之為言，不保其往云爾。咸言拇，艮言趾，象其物宜也。

六二艮其腓，不拯其隨，其心不快。象曰：不拯其隨，未

退聽也。

六二坎也。以陰居柔而在下卦之中，上无其應而承于九三之震，故曰艮其腓。腓，肉下體之中也。二居中而數偶，故有腓之象。為腓塊然，无能為者也。不艮其趾而艮其腓，趾苟欲動，非腓之所能禁也。故曰不拯其隨。其心不快，坎為陷，故有不拯之象。為憂為心病，故有不快之象。夫趾者，腓之所隨也。咸之九三曰：咸其股，執其隨，股之所隨者，腓也。故咸之隨為腓。艮六二艮其腓，不拯其隨，腓之所隨者

趾也故艮之隨為趾：動而腓不能禁趾陷而腓不能極其心安得而快乎故子曰不極其隨未退聽也坎為耳故有聽象六二止之不得其所欲其退聽不亦難乎

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也九三上體為震下體亦為震以陽居剛而在下卦之上：无其應而介于六二六四之間二爻皆坎而四又艮也故曰艮其限：腰也帶之所限也上下二體于此乎分是以謂之限也九三上下之交

其數奇其體震反復昏動故有限之象焉限也者當吐納呼吸之衝繫俯仰屈伸之節而不可以形格勢禁者也故列其夤厲薰心列字依蓋本作裂裂絕也夤脅也薰蒸也裂其夤者其氣亂而絕其脅也薰其心者其氣鬱蒸而病其心也內不艮其心外不艮其趾而艮諸腰限之間勢不能止則將裂絕其脅而危病其心非直不快而已故子曰艮其限危薰心也朱氏按古本薰或作動今兩存之艮之諸爻惟九三不禱于柔此象之所謂時行

則行者也施艮于此宜其危哉

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

六四上體為艮下體為坎以陰居柔而在上卦之下无其應而連于上九乘乎九三二爻皆震也故曰艮其身也者四肢百體之總名也四肢百體合為一身而聽命于心也者身之主也虛其中而為之宰也下三爻施艮于一體猶不能禁而此獨能艮其身者以心之所在故也二言不快三言薰心者互發其詞也四居上體之下陰畫為虛

故有心之象焉艮為止震為動以靜制是以謂之艮其身也止之于身則手足耳目无敢不聽又何咎之有哉故子曰艮其身止諸躬也不言身而言躬者身猶伸也躬猶恭也身之所恭其當心之處乎或曰子以六四陰畫虛故有虛中之象咸之九四則剛為寔也亦謂之心何哉曰咸者感也心之動也艮者止也心之靜也靜則為虛動則為寔聖人豈苟云乎哉易曰无思也无為也寂然不動艮之心也感而遂通天下之故則咸之九四當之

笑

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五艮也。以陰居剛而在上卦之中。下无其應而承上九之震。故曰艮其輔。口車也。虛其中以為出納者也。五居上卦之中。陰畫為虛。故有輔之象。為成之輔。在上而艮之。輔在五則取其虛而已矣。輔也者。飲食之所自入。言語之所由出也。飲食以養其身。言語以道其意。未有能絕之者也。然則艮其輔云者。豈將緘塞之而已乎。謹其言語。節其飲

食。斯之謂艮矣。故曰言有序。悔亡。時狀後言則不失其序。而悔可亡也。夫艮之言止也。以陰居剛。不純乎靜。是以有悔。動靜語默。不失其時。是以悔亡也。故子曰艮其輔。以中正也。以六居五。非艮之正。其以中為正者。與是故。六四可以為心。而不可以為輔。六五可以為輔。而不可以為心。亦象其物宜也。體有動靜。而心有不動者。存此四之所以无咎。而五之所以悔亡者。與

上九。敵艮吉。象曰敵艮之吉。以厚終也。

上九震也以陽居柔而在上卦之上下无其應而
乘六五之艮故曰敵艮敦厚也益其艮之至也臨
之上六以益于六五為敵臨復之六五以益于六
四為敵復今艮之上九 乎六五剛柔殊性而係
之敵艮何也曰取諸重卦而係之猶震之九四因
初九之震而有遂泥之象也九三既已艮矣上九
又從而益之象之所謂艮其背不獲其身者也謂
之敦艮不亦宜乎或曰子之言象初六：四艮也
九三上九震也而易之何哉曰重卦六爻无非艮

也初六：四司艮之權而所以艮者九三上九也
非艮乎陰艮乎陽也艮三索而得男雖含震動之
象而當歸根復命之時止之又止乃其所也故曰
吉子曰敦艮之吉以厚終也夫物不可以終動亦
不可以終止故艮次震漸次艮明屈伸動靜猶寒
暑之相推也上九艮之終：則變矣而繫之敦艮
夫子又繼之以厚終之詞何也曰震以初九為先
而九四為後艮以上九為後而九三為先自下而
上自然之序也然艮之先者其震亦先艮之後者

其震亦厚自然之理也上九方艮而九三已震則上之成終而三之成始也時止則止時行則行方其止也惟患其不固也及其動也惟患其不亟也故止則如山而動則如雷易之道也三在羣陰之中而上下皆震其動也孰能禦之矣上九之以厚終也不亦善乎

周易經傳集解震艮卷第二十六

周易經傳集解漸歸妹卷第二十七

巽離坎艮

震坎離兌

序卦曰艮者止也物不可以終止故受之以漸：者進也

漸之成卦艮之變也自艮之漸變六五一爻而成也夫艮之所以為艮者上下敵應不相與也變其

一文則二五相應雖欲止焉不可得矣然下艮上
巽艮為少男巽為長女長女而從少男人情之所
醜長少之所難也是故欲止則不能欲進則不可
是以為之漸也夫君子之窮通如四時之序時止
則止時行則行既出乎艮可以行矣而猶漸云者
君子之仕猶女子之嫁也非其配不合非其交不
親色斯舉矣翔而後集此漸之所以次艮也

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剝得中也止而巽

巽動不窮也

下艮上巽成卦曰漸者初為艮二為坎三為離四
為巽艮少男坎中男離中女巽長女覆而取之有
震兌為震長男兌少女六子之象備矣方其為艮
也四象八卦上下反覆不出乎三陽之中自艮而
漸所變者一畫耳而下之三爻有艮坎震上之三
爻有巽離兌六子相遇有婚媾之象焉然二五之
外爻位皆不相應五近乎四二近乎三又有害之
者焉是故可以漸進而未可以遽行也故子曰漸

漸進也今本下漸字作之非也夫子蓋釋漸者漸
進之義後人傳寫務從簡便故于漸字加二亥豕
相變遂訛為之字耳漸女歸吉利貞何謂也曰非
其配不合非其交不親納采問名納吉請期至于
親迎而後六禮成女之歸如是則吉也夫豈惟女
之吉哉取之者吉矣在卦自二至五皆有坎離之
體而離上坎下有未濟之象焉蓋其進以漸而不
可以苟合故也以此為貞不亦利乎故子曰進得
位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

止而巽動不窮也自艮之漸變九居五是進而得
位也九居尊位六二應之始雖未合終莫能勝是
往而有功也以六居二不係于三是進以正也九
五君也六二臣也君臣皆正則天下莫敢不正矣
是可以正邦也其位剛得中也者明三四之非正
也止而巽動不窮也者明漸之為卦本取漸進之
義而下艮上巽艮止也巽也故止而巽所以能
動而不窮也君子定其交而後求其進銳者其退
速斯之謂矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山者艮也木者巽也山上有木因山以為高積日累月以至高大漸之象也君子觀漸之象賢德之與居善俗之與隣薰蒸漸漬習與性成道德日隆學問日益由漸以成之也荀卿所謂蓬生麻中不扶自直孟軻所謂引而置之莊嶽之間數年雖日撻而求其楚也不可得矣董仲舒所謂積善在身猶長日加益而人不知也其皆漸之義乎

雜卦曰漸女歸待男行也

漸之成卦以少男長女而成其在六爻以女歸待男為義何則女子從人者也以苟合者不以苟離以禮始者不以禮終故待男而行者女歸之吉也然待男而後行則女之未歸者也女之未歸有其志而无其事不足以充六爻之義故取諸物之漸者以况焉鴻者隨陽之鳥其飛也不決起直上不以漸而致高或深乎水或遵乎陸或冲乎天非其往不往非其居不居其至有時其行有序物之漸也者宜莫如之故漸諸爻皆取諸鴻以為之象而

九三九五有婦孕不孕之詞凡以明女歸之義而已矣初六：二鴻之在水也九三六四鴻之在陸也九五上九鴻之在天也爻有動靜位有顯晦隨其所居有吉凶悔吝之象也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下上无其應而承于六二之坎故曰鴻漸于干：水洧也坎為水故初有水洧之象所貴乎鴻者謂其高飛遠舉出

乎物外也漸于水洧則非其所處矣以其居不當位而所處至卑故有漸干之象為詩所謂鴻飛遵渚是也陽為動陰為靜陽為顯陰為晦動靜者言乎其出處也顯晦者言乎其遠近也初六以陰居剛其爻靜則以處為事者也其位顯則雖處而近乎人矣是以有漸干之象也君子窮而在下以全身遠害為貴漸于干渚以求稻粱則禍之近也故曰小子厲有言无咎艮為少男故有小子之象小子者卑小之稱也身卑而位小志遠而心危雖未

免有言而終于无咎也其不免于有言何哉曰初
應在四：坎巽而連兌之上也兌艮為配而坎巽
應焉兌為口是以不免于有言而二爻皆陰无相
與之意是以終于无咎也故子曰小子之屬義无
咎也

六二鴻漸于磐飲食衎：吉象曰飲食衎，不素飽
也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中應乎九五而
承于九三二爻皆離而三又震也故曰鴻漸于磐

磐大石也初體艮：為石故二有漸磐之象焉然
二體坎而居中坎為水則所謂磐者水中之石也
其爻靜其位晦處而遠乎人是以有漸磐之象也
故曰飲食衎：吉坎為飲離為食六二中正而有
應在上是以飲食衎：然也鴻在水湄則有遠害
之畏其在水中則有謀食之難然君子愛身而樂
道雖箠食瓢飲朝夕不給而有衎，自得之貌焉
斯之謂吉也或曰六五居中而有九五之應是得
時而遇主也取諸漸磐毋乃非君子之志歟天下

有道賢不家食所謂飲食衎衎者豈非君子晏樂之象而子以為簞食瓢飲何其戾哉曰漸之言進也有漸進之義而未可以遽行也二應在五而近乎三亦離也而有震為急于進則為三之後矣漸至于五君臣乃遇而六二之時以有晏樂之象烏在其三歲而不孕乎所為潔身振羽志在雲霄而不離乎磐石者以三之非其配也為其體坎而在中離人而立獨網羅增繳之患不至是以知其吉矣故子曰飲食衎衎不素飽也素猶常也言君子

雖不常飽而不改其衎衎之樂也伐檀之詩曰彼君子兮不素餐兮與此同義蓋言小人无功受祿而君子朝不謀夕也知擇者矣素餐為空餐以其訓詁矣或曰子以艮為磐石而屯之初九謂震為磐石何也曰艮為石而在坎水之中此以謂之磐石矣若夫屯之初九雖體乎震而在三陰之下猶未離乎艮也取諸磐石不亦宜乎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利禦寇順

相保也

九三上體為離下體為震以陽居剛而在下卦之上、无其應而承于六四、坎與也故曰鴻漸于陸、平原也離為麗震為大塗故有漸陸之象焉鴻巢在天下不在水而漸于平原其近禍也莫此為甚詩所謂鴻飛遵陸是也九三以陽居剝而在于人位其爻動其位顯出而近人是以有漸陸之象也故曰夫征不復婦孕不育凶夫謂三也三本非四之夫也婦謂四也四本非三之婦也三征以

求四故離羣而獨往遵陸而忘反四下而以三故失其道而從人孕而不育何謂離羣曰夫鴻羣飛以避禍者也三剝而不中上无其應見利而不思害離下體而進乎上是離其羣醜也自初至三有艮坎震之象焉艮止于干坎止于磐而震擲上行是以謂之離羣也何謂失道曰夫鴻自下而升高者也四柔而不中下无其應見得而不思義捨遠舉而趨下流是失其道也自四至上有巽離兌之象焉離漸于陵兌漸于逵而巽獨下比是以謂之失

道也是故見三之征而不見其復見四之孕而不見其育其凶不亦宜乎故子曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也然漸上有二陽下有二陰三四介于其間而上下无應雖非其配而兩窮相保以禦外患則庶乎其可也故曰利用禦寇順相保也或曰然則君子之至于此也亦可以卦配而合乎曰非也合以孕則凶合以禦寇則利言同患相濟者也夫同舟遇風則胡越相救如左右手豈必其婚合然後為之謀哉

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四上體為巽下體為坎以陰居柔而在上卦之下无其應而介于三五之間二爻皆離而三又震也故曰鴻漸于木或得其桷鴻之在水也去人之遠莫如磐其在陸也去人之遠莫如木漸于木者將以遠舉也鴻其足蹠艱于握枝漸于木非其所安也巽為木坎為險離為廉故有漸木之象焉桷椽椽也木之平柯有桷象焉故亦謂之桷漸于

木者將以升也得其桷者將以棲也六四上下之
交而離乎人位其交靜其位晦處而遠乎人或得
木而將升或得桷而將棲非衆目之所覩是以或
之也故曰无咎夫所或于四者非以其乘三與非
以坎則有配離之志以巽則有沒震之情然漸自
下而升高既已承乎九五矣豈將舍五而下比乎
哉所為巽以從之者蓋亦有待而後升如鴻漸木
而或得其桷以為棲托之資也豈其得桷而遂无
遠舉之志乎是故三言其不育四言其无咎吉凶

无常唯人所召耳所以然者上下之交進退之位
也乾之九四曰或躍在淵无咎子曰九四剛而不
中上不在天下不在田中不在人或故之或之者
疑之也故无咎今漸之稱鴻猶乾之稱龍也龍以
喻大人鴻以喻君子若夫自下而升以時而動則
鴻之與龍皆然矣夫龍變化不測升降自如至于
三四猶有危疑之象而况于鴻乎鴻之所以異于
龍者龍之潛躍變象易形不可得而覩而鴻擇地
以為安合類以為固辟害而趨利去寒而就温故

有網羅矰繳之虞此則大人君子之辨也由是言之進退之間危疑之際君子處之蓋亦難矣非順與與其能免乎故子曰或得其楸順以與也與言其體順言其文位故也

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

九五離也以陽居剛而在上卦之中應乎六二而乘乎六四二爻皆坎而四又巽也故曰鴻漸于陵陵山之高者爾雅大阜曰陵易凡言高者无曰陵

也詩云謂山蓋卑為岡為陵民之訛言寧莫之懲是也離為飛鳥巽為高故有漸陵之象鴻自木漸陵雖去人未遠然形高而勢峻將奮迅于雲霄之上矣五居天位其文動其位顯出而近乎人是以謂之漸陵也故曰婦三歲不孕終莫之勝吉婦謂二也自二至五所歷三爻三歲也二五相應而隔于三四以漸而進為是以三歲而不孕也然二居中守正以待其配雖以九三之強暴莫能勝焉至是乃與五合得其所願吉可知矣此象之所謂女

歸吉而禊卦之所謂待男行者也故子曰終莫之
勝吉得所願也或曰屯之二爻十年乃字而漸之
二五三歲不孕其相去也皆以三爻其居位也皆
以中正然其歲數之不同何也曰屯者難也剛柔
始交而難生至于反常而後字是以有十年之淹
也漸者進也剛柔相待而後進得其婚媾而遂行
至于三歲亦云久矣豈屯難之比乎

上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉象曰其羽可用為
儀吉不可亂也

上九兌也以陽居柔而在上卦之上下无其應而
乘乎九五之離故曰鴻漸于逵、雲路也爾雅九
逵謂之逵此所謂鴻飛冥、弋人何慕者也舊本
作陸非是安定胡氏正之伊川程氏曰相以陸為
逵義或然矣學者尚多疑之愚謂質驗以寔其說
漸諸文詞大率皆叶音韻陸當為逵信矣鴻以漸
至高豈有上九而反在陸乎使上九尚漸于陸而
蔑冲天之舉則亦无取于鴻矣况九三之象已為
陸乎九居上卦之極其爻動其位晦出而遠乎人

是以有雲遶之象也。離為飛鳥，允為正秋鴻之遠舉，適其時物矣。漢人之歌曰：鴻鵠高飛，一舉千里。羽翼已就，橫絕四海。雖有矰繳，將安所施？其是之謂乎？故曰：其羽可用為儀。吉，羽之言飛也。鴻之飛也，其進有漸，可以為賓主揖遜之儀。其羣有序，可以為長少先後之儀。君子于是取則，不亦可乎？是以係之吉也。說者皆謂鴻之羽翎毛質雖卷舒參差不齊，而終不至亂。又曰：戔，清遠其儀，可貴。若此，則羽毛之類，何獨不然而必鴻之云乎？故子曰：

其羽可用為儀，吉不可亂也。言其進有漸，其羣有序，整齊而不可亂也。君子之所貴也。若以羽直為羽，不取飛翔之義，則史成鴻毛之遇順風，亦毛而已矣。豈不隨哉？或曰：子謂漸之鴻與乾之龍相若也。乾至上九而有亢龍之悔，漸至上九有吉而無凶，是則龍之神變，反不及于鴻邪？曰：乾之六爻，四象八卦，无非乾也。始終行健，能无亢乎？漸之六爻，備四時六子之象，初為艮，二為坎，三為震，自少至長，則陽升之序也。四為巽，五為離，上為兌，由長

至少則柔進而上行位愈高而心愈小此行之有
鴻漸之吉而无亢龍之悔不亦可乎若夫飛鳥遺
之音上逆而下順則小過之象備之矣

震坎離兌

歸妹

艮坎離巽

序卦曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹
歸妹成卦漸之反也自漸而歸妹艮反為震巽反

為兌上下相易而成也婦人謂嫁曰歸妹者少女
之稱也女長而男少男下女止而巽有漸進之象
而未得其所歸也男長而女少女從男說以動有
必歸之理也以九居五以六居二上下之情不交
是以謂之漸也以六居五以九居二則上下交矣
是以謂之歸妹也夫豈特人情慕少而已哉蓋亦
取其潔貞而待禮之義也詩云有齊季女精一而

專矣

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
征凶位不當也无攸利柔乘剛也

下兌上震成卦曰歸妹者初為兌二為離三為坎
四為震覆而取之有艮巽為六子之象備矣漸歸
二卦皆有六子之象彼為漸此為歸者非以其離
下坎上有既濟之象而九二六五有泰交之道乎
故子曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不
興也夫謂之婦是矣而必係之妹者主乎震兌故
也咸以二少為感然艮位東北而兌位乎西非其

正也怕以二長為久然震巽同位乎東南亦非其
正也既濟以二中為定然陽居朔易而陰主南記
亦非其正也乃若歸妹震上而兌下震長而兌少
以位言之則震東而兌西以時言之則震春而兌
秋是陰陽之所以闔闢萬物之所以生成也以人
情言之則男三十而娶女二十而嫁以人倫言之
則男位乎外女位乎內是夫婦之所以和平嗣續
之所以蕃衍也故曰歸妹下兌上震既明天地之
交又得陰陽之正蓋備咸怕既濟之義也故子曰

歸妹人之終始也說以動所歸妹也夫少女而歸
長男此其所以相終始之道也與或曰二長二少
不能以相終始乎曰此聖人因人之情而曲為之
防也婦人中年血衰而男子壯乃有室故三十而
娶二十而嫁其尊貴者又有娣媵以從之欲其夫
婦長久而不相棄背也故象曰君子以永終知敝
禘卦亦曰歸妹女之終也說者少之情動者男之
志說以動故知其所歸必少女也女言少則男長
可知矣若咸以二少怕以二長則不言其少長也

或曰然則大過之象曰老夫女妻過以相與其謂
之過何也曰在禮七十然後稱老七十而得女妻
謂之過也不亦可乎若歸妹長男少女則夫婦之
常也歸妹之義若是其大而彖言征凶无攸利何
也謂六三上六也夫歸妹之為言得其所歸也得
其所歸不可以復征矣在卦九二六五所謂得其
所歸者與過是而征則失之矣三上二爻皆一卦
之上而以六居之上下无應欲往何之乎以其所
以係之征凶也九二陽爻而六三乘之六五陽位

而上六乘之非其所據矣此其所以係之无攸利也故子曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也今之學者多不研究經旨苟見征凶无攸利之詞便應視為淫醜之卦倘微夫子發明其彖何以知歸妹見天地之大義乎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤者兌也雷者震也雷動于澤上而澤說從之歸妹之象也夫澤滋雷以興雲雨豈一而足哉故女婦而從以娣媵應其象矣君子觀此以永終知敝

者知夫有盛必有衰有壯必有老及其盛時汲引善類以聚于王朝布于列位左右前後侍御僕從罔匪正人以旦夕丞弼厥辟不使小人得而間之所以為永終之圖也

禊卦曰歸妹女之終也

歸妹之象以長男少女而成其在六爻以女之終始為義何則夫婦之道所以繼先代傳後世以為宗廟社稷之主子孫无替者也然而華落色衰則有相棄背者矣情睽義絕則有相乖離者矣是以

聖人制禮三十而娶二十而嫁一國之君一娶九
女同姓之國以娣姪後所以廣嗣續之原固婚姻
之義也是故名其卦曰歸妹而係其爻以妹媵之
事焉妹之言少也對夫而言則妹為少妻對嫡而
言則妹為娣也娣也者所以佐嫡也不謂之妾而
謂之娣者謂其貴而且少也娣賢而美則嫡之所
為可以無過妹雖有寵不敢以先之然則小君子
之位可以長保也淫妒之女棄娣而用須畏娣之
分其寵也華落色衰情睽義絕則棄之如敝屣耳

天下多美婦人其何寵之能專聖人之為是卦也
豈直為男女之事哉所以為事君者之戒也是以
歸妹諸爻陽為貴陰為賤貴者娣也賤者須也初
九有能履之吉九二有能眇之利九四有遲歸之
待六五有幾望之吉者其所與歸者娣也六三有
反歸之恥上六有无實之羞者其所與歸者須也
此虞邱子之所以見諷于樊姬歟漢明得焉皇后
接待同列先人後已薦達左右惟恐不及由此見
寵正位中宮及後无子保育孝章過于所生福祿

終始聲流无窮女之終也其斯之謂歟

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

初九兌也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承于九二之離故曰歸妹以娣兌少女離中女以兌承離故有娣之象焉兌又為妾故也故曰跛能履征吉陽為行陰為止陽為強陰為弱以九居二則非純剛者其行跛矣然而能履者以初九之相承也或曰兌為毀折而謂之能履何哉曰豈惟兌

哉非乾與震皆无能履之象矣初九純剛而居下一索而得男故有震之象焉是以謂之能履也豈專取于兌哉夫跛者不自履而資人以為行眇者

不自視而假人以為明如是而征宜其吉矣故子曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也以猶用也恒猶久也女歸而用娣所以為長久之道與

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二離也以陽居柔而在下卦之中應乎六五而

承于六三二爻皆坎而三又巽也故曰眇能視
長女離中女以離承巽亦娣之象也巽為多白眼
故有眇象離為明目故有能視之象六三陰柔不
當其位可謂眇其目矣其所以能視者以九二之
相承也故曰利幽人之貞幽人者詩之所謂窈窕
淑女靜退而不爭者也九二上有六五離坎相配
之象而承于六三甘為之下以離之明代眇者之
視安其位而不去斯可謂之幽人矣所以然者貴
有常尊賤有等威以此為貞不亦利乎詩所謂知

其命有貴賤能蓋其心者斯之謂也故子曰利幽
人之貞未變常也變其常則應于六五文采著見
非復幽人之貞矣

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三上體為坎下體為巽以陰居剛而在下卦之
上无其應而承于九四離震也故曰歸妹以
須賤妾也天官書須女四星賤妾之稱歸妹而
以須者自以為能而棄其娣也離中而巽長非其
娣也故有須之象焉離為目震為足目之明白以

為能視足之強自以為能履則其棄娣而用須也
不亦宜乎坎者離之反也巽者震之反也則須之
不才可知矣然四不中不當其位所謂棄娣而用
須者將以固六五之寵也而九二是其正應又有
初九為之娣焉則四將見黜而後知其蔽也故曰
反歸以娣反歸者再適也九四上體為震下體為
離是以有再適之象焉再適而後知用娣者懲前
之自用也四與初應初為允四為離則初九者于
四亦為娣矣始以強明自任故棄娣而用須既黜
而知非然後反歸而以娣也所以然者四反而成
離故也人誰无過之而能改善莫大焉自非體乎
離明之象安能知過而改之故子曰歸妹以須未
當也謂其反歸而以娣故于其用須也係之以未
當之詞詩云江有汜之子歸不我以不我以其後
也悔斯之謂矣

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行
也

九四上體為震下體為離以陽居柔而在上卦之

下：无其應而承于六五之坎故曰歸妹愆期愆期者所以待同姓之媵也或曰媵之幼者待年于父母之國所以愆期也九四之于六五離坎相配可以歸矣而无其姊故有愆期之象焉四應在初初為兌四為離是其姊矣遠而不相遠是以至于愆期也然天子之后諸侯之夫人非姊不行九四近于君矣豈其獨行而見納哉故曰遲歸有時、當依下文作待音義又云待一作時恐皆誤也夫所以遲：其歸者豈非有待而後行邪然吉凶无常惟人所召故六三言其以須而反歸九四言其遲歸而有待也所以然者三四上下之交進退之位三為坎而又為巽四為震而又為離是以二爻皆言歸妹而又有反歸遲歸之文使之擇而處之耳后妃夫人于歸有期而姊媵不至智者則寧于遲歸愚者則至于反歸而後悟也故子曰愆期之志有待而行也自初至三皆以所承為義而九四獨取諸本文者義有顯晦故詞有詳畧九四之義不盡于六三之詞是以引而伸之也易之互文見

義豈一端而足哉

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

六五坎也以陰居剝而在上卦之中應乎九二而
乘乎九四二爻皆離而四又震也故曰帝乙歸妹
帝乙商之賢王其所歸者妹也書曰自成湯至于
帝乙或曰史稱湯為天乙帝乙即湯也歸妹豈有
莘之女乎詩云大邦有子倪天之妹謂太姒也說

者乃以歸妹為王姬下嫁則失之矣五天位也而
六 故曰其君之

袂不如其娣之袂良古者謂后夫人為小君六五
君也九二九四娣也五為坎二四為離：為文明
坎為隱伏是以知其君之袂不如其娣之袂良也
衣袂所以為容飾者而劣于其娣則小君之德于
是可見矣所以然者六五居尊而得中有闕睢之
美也夫自後者人先之自下者人高之六五之袂
不如其娣其娣豈敢以寵加之哉是則為小君之

道也故日月幾望吉坎為月而在中故有幾望之象夫中則望矣而係之幾望何哉曰既望則盈而將虧矣幾望則中而未正也六五居尊自能謙損如月之幾望而不至于盈則福祿永終而无替矣吉孰如之明德馬皇后常衣大練裙不加緣翊望諸姬主朝望見后袍衣踈麗以為綺縠就視乃笑六宮莫不歎息斯其人歟故子曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也娣為貴須為賤六五之歸以貴女行故其妾媵容飾之盛如此

也或曰子言巽以離為娣離以兌為娣今六五坎也其謂之娣何哉曰在室為女在塗為婦既以配夫而居五矣則有妻主之分焉豈復以長少而取之哉

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

上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而乘乎六五之坎故曰女承筐无實士刲羊无血六五女君之位不可以有加以九居上則夫道也而

六居之是无陽也五自應二无交于上則五上二
爻有相乘之勢矣三體巽、為長女上體艮、為
少男故有士女之象焉上本震也而其變為艮震
為筐艮為止而爻位皆虛六三自下而承之故有
承筐无寔之象三本兌也而其變坎巽兌為羊坎
為血巽為白上六自上而行之故有剝羊无血之
象筐之无寔虛筐也羊之无血敗羊也夫婚姻之
禮有筐筥以實幣帛所以聘也有牲牢以共俎豆
所以祭也承筐而无寔是聘禮不修也剝羊而无
祭血是祭禮不講也女不聘则无其始不祭則无
其終國人醜之鬼神棄之于何而利哉故曰无攸
利所以然者不當位而乘剝不得其所歸故也故
子曰上六无寔承虛筐也史蘇之占曰女承筐亦
无貺也盖言士无以為禮也士剝羊亦无血也盖
言女无以為貞也繫之无攸利不亦宜乎或曰乾
坤者天地之象陰陽者男女之象易之大義也今
以六三為女上六為士將何所據而云之乎曰易
易也干變萬化而不窮者也聖人有以見天下之

贖而擬諸形容象其物宜是故謂之象當歸妹之時而乘于六五其體又艮不謂之士可乎然而文位皆陰此則 而无陽者也是故文言无寔而夫子又以為虛筐斯不待辨而明矣請為子質之夫艮巽為漸士女之象也漸之九三上九有震兌為故係之夫婦之詞為其變漸之義也兌震為歸妹夫婦之象也而六三上六有艮巽為係之士女者亦為其變歸妹之義而已矣

周易經傳集解漸歸妹卷第二十七

