

卷之三

損

艮上 兌下

鄭玄曰艮為山兌為澤互體坤坤為地山在地上澤在地下澤自損以增山之高猶諸侯損國之富以貢獻於天子

趙汝楳曰損下益上卦之義也上卦得益則四有喜五元吉上正宜吉也下卦當損而初酌損二弗損所損者三而已

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可
貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛
益柔有時損益盈虛與時偕行

述曰損之成卦在三上二爻下兌之成兌由六三
之變也上艮之成艮由上九之變也三本剛而成
柔上本柔而成剛兩卦合體爲損兌澤之深益艮
山之高損下益上之義也主三而言故以損名卦
有孚二五中爻虛實相應也陸希聲曰下以剛中
說於上所以爲損下上以柔中止於上所以爲益

上下說而上不止則無損於下上止而下不悅則
無益於上說而止剛中而應乃得有孚元吉也王
註損剛益柔非以消剛損下益上不以盈上損剛
而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正以斯而
往物無距也行損以孚二簋至薄猶可用享所謂
貞者貞此攸往之利亦利此玩卦之三爻有二簋
之象此卦原爲損此一爻故成損

孔疏損之爲義損下益上損剛益柔損下益上非
補不足者也損剛益柔非長君子之道也若不以

誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣李鼎祚曰損三而益上也陽德上行故曰其道上行矣朱震曰六爻皆應有孚也荀爽曰居上據陰故元吉无咎以未得位嫌於咎也艮男居上兌女在下男女位正故可貞利有攸往謂陽利往居上損者損下益上故利往居上崔憬曰曷何也言其道上行將何所用可用二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必竭其不足而補有餘也

仲虎曰損之元吉无咎可貞利往占之辭繁而不殺自坤彖外未有如此反覆詳悉者損本拂人情之事也損下未必大善而吉未必無過未必可固守未必可有往唯損其所當損於理可行而下信之則其占可如此爾

象旨損而有孚元吉无咎蘇氏曰爲上卦言也可貞无咎利有攸往曷之用二簋可用享蘇氏曰爲下卦言也蘇意以損道上行而舉而之上則無下皆貞而不往則無上可貞利有攸往有貞者有往

者故曰曷之用曷之者擇之用謂用損之道俞氏指六三之偶非也可用者答辭也言可用者其爲物薄適時之變非其常也兌本乾而九三獨上故變爲陰初與二意向之猶祭之設簋精意以享之我非實與而神非實取也

其道上行自陽而言也二簋應有時者初九遄往而九二征凶故二簋雖應而往有時也經言二簋用享吉乎其損也傳言應有時裁乎其物也故不同也損剛益柔有時三益上之時輔嗣以爲剛爲

德長損之不可爲常也與時偕行通損益盈虛之時輔嗣以爲自然之質各有定分損益之加非道之常也傳凡三言時蓋極論損下益上損剛益柔在損時則可非其時有不必然者矣章氏曰惟時然後損此所以備衆善也

王逢曰損生乎泰泰盛之始也益生乎否否衰之始也損泰之九三爲損之上九泰之上六爲損之六三故曰損下益上損否之九四爲益之初九否之初六爲益之六四故曰損上益下孔子曰損益

盛衰之始也

蔡清曰享祭享也。古人非飲食而致孝乎鬼神則祭享宜不可損者。今言二簋可用享則其他無不在所損舉重以見輕也。享禮陳饋八簋爲盛四簋爲中二簋爲薄也。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

述曰王註山下有澤損之象也可損之善莫善於欲也。孔疏君子法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也。

劉調甫曰山下有澤其山曰損人有忿欲其德曰損又忿者氣高有山之象欲者沉溺有澤之象懲忿如摧山窒欲如防水皆本卦自有之象顧所謂懲窒者有道禁於未發而已君子有大忿行已有恥之謂也君子有大欲欲明明德於天下之謂也。有大忿則小忿自懲有大欲則小欲自窒。象山曰學者未知道縱令懲窒得忿欲全無亦未是學問。

此言當深味之

彭山曰忿欲皆因乾剛之本在三者而言損以益坤之上則爲止止則能懲窒所謂損也

紀聞曰澤滅木則大過者澤也上有澤則虛受者山也下有澤則損者山也風得雷則益者風也象各有所重山澤二者其氣相通山體中虛而受潤於是澤氣上通而山上有澤是爲咸之象山下有澤則澤寇山而山塞澤澤也日壅山也日削是爲損之象揚子雲曰山殺瘦澤增高是已卦名損允

澤之深益艮山之高損益並言以見損下益上之意此云山下有澤不復兼取益艮山之意矣

初九已事遄往无咎酌損之 象曰已事遄往尚合志也

述曰損以下陽益上陰也初四正應而初以陽居陽則盈矣四以陰居陰則虛矣以已之盈益上之虛初之事也以爲已事而速往以益之則无咎又因陽剛好進初體輕銳而戒以酌損之仲虎所謂當自酌其淺深之宜而不自傷其本量其所受隨

器而止酌之義也王介甫曰損已益上不以已事
出位者也在下而剛不中故可損之損之已過則
亦不中故當酌損六四能納已者也故曰尚合志
遄往剛往也

漢上朱氏曰已事止事也事有當損於初剛正決
斷如救焚拯溺可也事已成則不可損然過則非
四所堪不及則損之無益尚合乎六四之志而已
事有當損不損而至于敗豈非志哉遄謂如魯人
欲以璠璣葬夫子歷階而止之是也

九二利貞征凶弗損益之 象曰九二利貞中以爲
志也

述曰九二陽剛得中貞也所利在貞則不待有所
損若有所往而着意於損則失其真正而凶矣弗
損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也九
二當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君
若不守其剛貞用柔說以奉說主適足以損之而
已非損已而益上也象曰九二利貞中以爲志也
中則何所容損所以弗損益之初以剛居剛而宜

酌損亦欲其得中耳

象旨卦以損下爲象九二何以往凶也五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘則二不可復往故利貞征凶其迹不往其心往也弗損晁氏客語爲讀者是初九之遄往迹與心合故曰尚合志九二獨心向之耳故曰中以爲志守其剛中所以益柔中也傳言二簋應有時謂此蘇氏曰夫以損已者益人則其益止於所損以无損于已者益人則其益無方故損之六三益之六四皆以損已者

益人損之九二益之六五皆以無損於已者益人以其無損於已故受其益者皆獲十朋之龜也

六三每人行則損一人一人行則得其友 象曰一人行三則疑也

述曰象旨三人卽下兌三爻一人六三也損一人卽一人行也互震爲大塗三人位故曰三人行得其友虞翻上據坤應兌之三兌爲友故稱得友是也本義一陽上而一陰下何以言損下哉

六三損之所以爲損者皆順其理之自然而不容

參以一毫人爲之私也三陽並進則六三獨損之爲陰以兩而分一也一人獨行乃得上九爲應以一而成兩也仲虎曰損因三而成故必損六三然後一卦陰陽各以兩而相與象曰一人行三則疑也正繫辭所謂致一之理也一則得友三則生疑損益之道微矣

六四損其疾使遄有喜无咎 象曰損其疾亦可喜也

述曰六四以陰居陰履得其位在損之時而正應

初剛陰虛能納以損其疾也損柔之偏以從剛也損不善以從善也疾何可久唯使之遄速則有喜而无咎王介甫曰凡不得陰陽之中而有所偏者皆謂之疾以陰處陰而承乘皆陰所謂疾也偏乎陰者資之以陽則其疾損而有喜矣陰柔之弊嘗失之緩故遄乃无咎

蘇氏曰遄者初九也下之所損者有限而上之求益者無已此下之所病也我去是病則夫遄者喜我矣自初言之已事遄往則四之求我也寡故酌

損之自四言之損其疾則初之從我也易故遯有
喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 象曰六五元
吉自上祐也

述曰象旨六五虛中損已本受九二不損之益而
上九與之相比故曰或益之莫知益之所自來而
益之者不一也或益之絕句如益上九莫益之龜
爲靈物十朋之龜爲大寶所以紹天明者而五能
受大益心地靈通神明其中足以盡盈虛之理達

變化之機雖朋龜獻兆不能違之其爲益大矣質
卿曰夫土宇版章之益益之昭昭之中其益也人
可見益之小也慧知明通之益益之默默之中其
益也不可見益之大也故六五之吉爲元吉
質卿曰人之益必有所自六五之元吉爲或益之
意者自上祐乎思若啓之行若翼之其必有默感
而默受者天地鬼神所不能違也

王註獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也崔
憬曰大龜背上有二十貝曰十朋龜之最神貴者

以决之不能違其益之義故獲元吉劉牧曰五居尊而曰上祐必天道也

否泰之初上相易故茅茹象同損益之二五相易故龜朋象同未濟之三四相易故鬼方象同卦變之道於是乎觀

爾雅云十朋之龜謂神靈攝寶文筮山澤水火

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 象曰弗損益之大得志也

述曰上九乃受益之地彖損下益上其道上行謂

此也陽剛在上艮體不動而比者應者咸受其益故曰弗損益之凡損已益人者所益有限弗損以益人則益無方矣益不自留故无咎可貞而吉利有攸往卦辭之善咸備於斯劉牧曰陽居亢極而務益非所宜也得无咎以其下濟也王肅曰上據五應三三陰上附內外相應上下交接貞而吉也如此而往亦無不利陽稱君陰稱臣夫剛物所歸也剛長居上衆陰仰戴而歸有得臣之象雖曰得臣非已所有蓋上處無位之地贊成六五之治而

不自以爲私也故有無家之象卜子夏曰高而無位贊五之功雖應得臣無自有也

象旨俞氏曰益九五之君以益下爲心故大得志也損上九乃臣也亦大得志然則君臣上下皆當以益下爲心也

九二爻項氏曰損以有過與不及故損一益一以求中也若九二六五則旣中矣二非有餘五非不足一有增損則反失其中矣二當此時守中則利上往則凶故爻曰利貞征凶弗損益之象曰中以

爲志也六五本無待於補九三亦不補之而上九之陽忽補其上補自上來者神天之降祐龜筮之弗違蓋福祿之補非損下補上之補也故曰或益之又曰自天祐也

六三爻項氏曰六三上九成卦之爻也六三損剛以補上是泰之三陽損其一也故曰三人行則損一人上六因六三之行而得其友旣已得友則不可復損矣故曰弗損益之損由六三之損而得名故爻辭極論損之精義上九受損之補者也故爻

辭極論損之成效六三不可以不損六三一損而
初二四五三上皆得成耦六三不損則三陰三陽
皆成參雜極天地男女之義亦不過如此此損之
有孚而大善者也

上九爻楊氏曰上九居損之終則必變之以不損
位艮之極則必止之以不損當節損之世下皆損
已以益上上又能不損其下宜其无咎宜其正吉
宜其利有攸往宜其得臣無家无往而不得志也
故曰大得志也得臣謂得天下臣民之心无家謂

無自私其家之益如大禹菲食而天下無飢民文
王卑服而天下無凍老漢文集書囊罷露臺而天
下有煙火萬里之富其得損之上九之義也歟

益

震下
巽上

紀聞曰損益二卦之得名只據見成卦體言不必
 推原下卦本乾上卦本坤上卦本乾下卦本坤蓋
 艮兌合而為損兌之所以為兌者以其上畫陰艮
 之所以為艮者以其上畫陽也兌上陰為虛為損
 艮上陽為盈為益卦體兌下而艮上是為損下而
 益上巽震合而為益震之所以為震者以其下畫
 陽巽之所以為巽者以其下畫陰也震陽下實為
 益巽陰下虛為損卦體上巽而下震是為損上而

益下

按卦以損四益初名五二中正相應以爲益者也
三孚二附四四巽主附五而五孚之乃大得其益
下之志初陽最下能受上益也陽亢居上益之所
不及也

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利
有攸往中正有慶利涉大川水道乃行益動而巽日
進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

述曰孔疏益者增足之名下已有矣而上更益之
聖人利物之無已也損卦則損下益上益卦則損
上益下得名皆就下而不據上者向秀曰明王之
道志在惠下故取下謂之損與下謂之益旣上行
惠下之道利益萬物動而無違何往不利故利有
攸往以益涉難理絕險阻故利涉大川

陽本在上損上卦四爻之陽爲陰而成巽陰本在
下益下卦初爻之陰爲陽而成震陰柔民象民得
益故民說无疆上下定位而以上之初爻下於下

之下爻自上下下也天道下濟而光明其道大光也故爲益益以九五陽剛中正爲主六二以中正應之以此攸往利益天下君臣慶會而天下賓同受其福慶矣震巽皆爲木震動爲行故曰木道乃行王註木者以涉大川爲常而不溺者也以益涉難同乎木也以卦德而觀人事人心之陽剛震動於內而行以卑巽則日有進益无疆限也若動而驕亢必得損矣何能成大益以卦象而觀造化天以陽氣損而下施而地順以生育其利益萬物無

方所也有方所則有限量豈所以爲天地之益言無疆言無方益之爲大如此王註益之爲用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行趙氏曰損益盛衰不能鈞等損有餘益不足而後適中益而無時則過於益者必過於損不足有餘反覆仍在也是以損益二卦皆言時行

臆說曰損益盈虛與時偕行泛論其理而意歸於損凡益之道與時偕行專論其理而言所當益其道上行利之歸於上也其道大光利之被於下也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

述曰孔疏雷動於前風散於後然後萬物皆益如
二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘
物風之為益其在雷後故曰風雷益也劉調甫曰
風烈則雷迅雷激則風怒二物本相益也君子觀
象於風雷而求所以益已者見善則遷无係吝之
心有過則改无遷延之意雷厲風行亦不過此此
舜之所以若决江河子路之所以聞過則喜也是
可見君子所以受益全在一見則遷一有則改若

稍涉繫吝遲回善不為吾有過遂成吾過矣何益
之有斯聖人所以取義於風雷也雖然善未易明
過亦未易知也執焉者恒也自以為善而不知其善即
過也安望其能遷改乎

汝中曰六子皆有益於物必曰風雷者水火山澤
惟能結聚萬物散之動之然後能增長故歸之風
雷

章氏曰雷風一也曷為有恒益之分蓋巽長女也
入而在內震長男也出而在外陰陽各有定位故

爲恒而大象取不易之義震本動也入而從風巽
本入也出而助雷陰陽相與呼應故爲益而大象
取遷改之義此易之所以變動不居也

初九利用爲大作元吉无咎 象曰元吉无咎下不
厚事也

述曰此卦損上之一陽而益下所謂自上下下也
則初九一爻爲一卦受益之最陽剛初動震主也
所應則巽主也震體能幹巽權又能任之宜爲上
與大益之事利用爲大作也陽本大震在下有大

作之象居下而得上之順以行其志必須所爲大
善而吉乃無過咎陽剛好動動未協於其旋則何
以濟大事大事不濟何以塞已咎以盡善之道運
正幹之才事成而免於咎蓋益之以德也象曰下
不厚事也王註居下非厚事之地在卑非任重之
處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也

陸希聲曰初處下體爲二陰之主不宜厚事以擅
九五之民惟志於奉上乃元吉无咎

象旨大作虞翻侯果皆本繫辭以爲耒耜之利易

道設虛以待有不止於耒耜矣朱義受上之益不可無所報効易道屈伸自然之感非論報施也倒體卦益之下卽損之上皆正受益者也故上九利有攸往而初九利用爲大作上易有爲功則利倍罪則責薄故損之上僅能无咎而已正且吉下難有爲功則利歸于上罪則先受其責故益之初至於元吉然後无咎其所居者非厚事之地也 事之重厚者猶詩北門王事敦我之云謂不當任厚事非矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 象曰益或之自外來也

述曰二居益下之時虛中能受不獨受上益也故曰或益之子夏傳曰柔得其位受上之益得中之道能精意以奉五通於人而信於神也故自來非常之祐十朋之龜不能違與損之六五同矣其位臣也故以永貞於五爲吉夫陰之所利在於永貞而二能盡之王者用以享上帝亦吉也家語曰賢者神明之主王者薦於上帝使之主祭帝必享而

受之永貞吉德日益也享帝吉受帝益也

漢上朱氏曰或益之者益之不一天下之善皆歸之也天地鬼神人道貴謙得益如此故十朋之龜不能違受益者當守而勿變愈久而不厭則來益者無窮矣

象旨王輔嗣曰帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居震之中而應於巽故享帝之美在此時也二地上也祭天者掃地而行禮因吉土以享也王逢曰爲臣若是王者用之可享上帝是已

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 象曰益用凶事固有之也

述曰當益下之時以陰居陽不能謙退在上而益之嘉寵斯謂美疾損矣三本多凶益之用凶事者處震之極震動警省乃所以益之也如此然後可以无咎彭山曰有孚者誠合於六二中正之德也中行謂上盈宜損下虛宜益以中道行者三本不中由受凶事之益而有孚中行乃可告公用圭公謂六四三居下之上宜承上者也安得自任而擅

爲益告公以取中用圭以示信明益民安國之事
可執以見天子而告成功象符瑞之信也六二得
中與五爲中正之慶而三與合德見同此益民之
本六四巽主在卦操益下之權而三爲通信見同
此益民之志也不曰告王而曰告公公事公言之
又益下以大公爲德也

益之上來益三也三以陰居陽上以陽居陰皆不
中失正而三居受益之地上當益人之任故有益
之用凶事之象虞翻所謂三上失位當變是矣又

三居震極有震動愬愬不寧之意上巽躁卦極則
反常益用凶事凶害非常之事也易道百物具備
卦損上益下最吉有益用凶事者益之無方也繫
辭益長裕而不設

益道無方顧其位何如耳二居中正之位以履順
爲益三居多凶之位以應變爲益故象曰益用凶
事固有之也

象旨三多凶稱凶事說文凶象地穿交陷其中三
互坤而震極未有不陷所以爲凶事之象也无咎

者于寶以爲處震之動懷巽之權者蓋言其時位
矣有孚謂二以非正應故曰孚中如中行獨復之
中震大塗有行象二五之中自貞悔言三四之中
自一卦言非其中爻不備也六三之用凶事无咎
矣然四者益下之權在焉而又近五爲公象虞氏
謂三伏陽爲公五可爲王則三爲公楊敬仲曰上
九皆非也震善鳴有告象

六四中行告公從利用爲依遷國 象曰告公從以
益志也

述曰象旨中行謂三益下之權在四故三告而四
從之四成巽之主有順從象彭山曰以中道而論
陰當益也陽當損也二五皆以中正之德相應三
孚二而以中行告四承五而以中行從上下同志
何往不利利用爲依遷國遷陽於下遂成益民之
事矣遷國必有所依陽自四遷初則當以依於二
爲當二臣之正位王用享帝者依之以遷夫是故
定國而奠民所以利也陽在四不中不正當損而
爲益則得爲中行與二五中正有慶合意矣

孔疏六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人無不納故曰利用爲依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而無不利

薄氏曰三四告公不告王者事有繁細義有緩急至於上施不廣故聖人許下之行不拘以義也

張氏曰遷重大也遷國猶可凡當損上以益下會

於中行者皆是也姚氏曰凡遷國必有依也周之遷也依晉鄭邢衛之遷也依齊得其所依也許之遷也依楚蔡之遷也依吳失其所依也故古者遷國以益下必有所依然後能立象止釋告公從謂告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之遷國出於不得已故不釋焉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

述曰人君施惠於民不必求諸物不必損於己惟求諸心而惠自下於下矣九五操利益天下之權而陽剛中實故曰有孚惠心夫中心無爲以守至正乃膏澤下民之本原此之謂至誠此之謂天德其爲惠也豈顧問哉如天施焉不問其施如地生焉不問其生王人者導利而布之上下則此其大善而吉者矣以中感中以正感正遂得六二之有孚惠我德惠我中正之德也則五之能益二也傳稱中正有慶以此而三之孚四之從皆在惠德之

中矣象曰有孚惠心勿問之矣惠施於政而有迹可得而問惠出於心而無方又何問焉惠我德大得志也吾之德孚於臣下而益下之志不於是大遂也哉

益道以孚爲本二中正三孚二四從三皆以益民之志上承於五而五剛中正有孚惠心真誠所溢交信無間臣下用告而君上勿問之矣孚之至也此自上下之本所以元吉也

紫溪曰益字俱從實心做出來故中行曰有孚惠

洗心齋
益
心亦曰有孚不孚而中只是一箇遷就之爲已則
何補不孚而惠只是一箇功利之私人則何濟此
脩身平天下所以起於誠意也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶 象曰莫益之偏
辭也或擊之自外來也

述曰五以中正人皆歸之極亢乘尊過求莫附雖
有其應豈附之哉求多於人人所忿也益窮反損
故有或擊之者莫益之偏辭也言衆心所不與也
或擊之自外來也言非所料而自至也震巽爲恒

巽震則非恒矣故有勿恒之象損彖曰損剛益柔
有時損下之道時暫而已益彖曰日進無疆其益
無方益下之道則宜恒久故上九立心勿恒有凶
象

象旨上處巽之成進退無常當益之極益終當變
不能益三非四五之志故擊之者至三四五互艮
艮手有擊象四五非上應故稱或位則不能安其
身時則不能易其心應則不能定其交其立心勿
恒矣

蘇氏曰上者獨高之位下之所疾也而莫敢吾擊者畏吾與也莫益之則無與矣孔子曰無交而求則民草與莫之與則傷之者至矣故擊之立心勿恒凶戒詞也衆莫不益下恒義也我獨立心勿恒凶其宜矣

紀聞曰或益之自外來也人皆得以益之也或擊之自外來也人皆得以擊之也孔子讀易至損益喟然而歎子夏避席而問答曰夫自損者益自益者缺吾是以嘆也

紫溪曰益下之益非自益也始於有孚中行也則忠信以得之之驗也莫益之損非自損也始於立心勿恒也則驕泰以失之之驗也此益大象見善則遷有過則改卽誠意之學豈有不務身心之益而能爲天下之益者哉

仲虎曰上下經陰陽各三十畫然後爲否泰爲損益咸男女之交變而損則不交恒男女之不交變而益則交咸者夫婦之情情之感也極必損恒者夫婦之道道之久也極必益然損三益上爲損初

二上而爲四五者不謂損損四益初謂之益上五下而爲三二不謂益益在下卦之下民爻也下之上容可損下之下爲民決不可損也故損之釋彖曰損下益上民說無疆則其爲益民也可知矣

彖曰益損上益下按損益二卦凡物以下爲本故損下則謂之損益下則謂之益而上之損益皆不與焉草木之根墻屋之基人之氣血皆然凡稱損益盈虛者皆以下言也山下有澤損山非不實也

上實而下虛故其卦爲損風雷益風非不散也外散而內盈故其卦爲益皆主下卦之言也山吸澤之氣亦損下也風動雷之威亦益下也觀損益之卦而聖人之行事見矣

按益諸爻无无益者獨上九一爻无益之者故曰偏辭也言在益之時獨不受益也或擊之小象恐人以爲六三故以自外來釋之言上動則坎來也莫益之一句乃指六三初與四二與五皆以正相交故能爲益三與上以不正相交故不能爲益謂

上九爲無交而六三之益稱固有之明亦不能益也

九五爻梅氏古易考原曰二爲五之正應五當心位言二孚而益之之心不問可知其吉也然二不但孚於九五而惠五之心又孚於初九而惠初九之德初爲卦主故稱我二五應遠故曰惠心初剛實爲二所食又相比近故曰惠德六二亦言受九五之益而又得初九之弗違與此爻辭意正相同此因言五之所應而并言所應之所比彼因言二

之所應而并言六二之所比

夬

乾下
兌上

孔疏夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽
共決一陰故名爲夬也

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告自邑不利即戎
所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

述曰五陽正長一陰獨在上有揚于王庭之象五
陽剛實有孚之象兌爲號令之象兌口在上爲告

自邑之象剛長必消陰有利往之象

夬之訓決以決柔也內健則無情欲之牽外說則無忿戾之迹以此而決則決而和矣決小人之善道也象旨五互體乾爲君又居尊位王庭之象乘一陰居五陽之上又與五同體故曰柔乘五剛兌說小人在君側善固結彌縫而君不疑揚于王庭肆於君側也李舜臣曰孚號有厲有之爲言不必然之辭也五陽相信而不忘於號令知其危而戒之斯有萬全之勢無一跌之虞矣程傳君子之治

小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先脩己邑私邑告自邑先自治也以衆陽之盛決一陰力固有餘然不敢極其剛至於太過如蒙上九之爲寇也不利卽戎卽從也從戎尚武也卽戎以除君側未有不亂者夬之所尚在決不可施之君側故窮應大猷曰陽剛雖盛尚有一陰是剛長尚未終未可遽止故曰利有攸往往而決盡一陰爲純陽剛長乃爲終極

徐進齊曰夬以盛進之五剛決衰退之一柔其勢

若甚易然而聖人不敢以易而忽之故於夬之一
卦丁寧深切其道貴審而不貴迫所以周防戒備
者無所不至俾小人自知惡大罪積不可久居其
上而甘心於退屈衆剛從而決之則不勞餘力一
決而爲乾矣故虞朝之去四凶周室之誅三監藹
藹賢才之盛無復貞勝之憂是得決之義也後世
衆賢在位得時得君其始未嘗不欲去小人以除
君側之惡大抵不知夫夬之義而勇于一決機失
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

質卿曰天地間只是陰陽二氣流行其盛衰有漸
其消息有時此正淑慝之分而君子小人之介也
故陰之進而盛也其勢必剝乎陽陽之進而盛也
其勢必決乎陰聖人於剝欲其觀象而止於夬欲
其健決而和意深遠矣

趙汝楳曰剛長始於一陽至臨有八月之凶泰有
復隍之懼大壯有羸角之憂積至夬良不易易而
一陰猶在使不遂芟夷之寧保不覆出爲惡五剛

猶唐五王一柔猶一武三思在官中也不幸而薛
季昶之言中惜哉是以利於有終

彭山曰夬五陽長而一陰未盡將決去之故曰夬
揚高舉在上也五爲王居而一陰在五陽之上揚
于王庭之象言一陰尚顯揚於上而未盡也先儒
以揚爲正名其罪則爲興戎之道矣健而說卦德
也決而和德之用也決陰之道主于自治之嚴順
陰已退之勢而待其自消所以其決爲和孚誠也
號呼也孚號衆陽使之德而常有危厲之心然

後萬全而無害其危乃光也告卽號也所謂孚號
但告自己而不利卽戎若謂吾勢已盛彼勢已衰
恃其剛而快於一逞所尚乃窮夬之所尚者決一
決而趨於窮不利莫甚焉如是而利有攸往往則
決盡一陰而爲純乾剛長乃終也君子道長至於
終克已焉盡之矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

述曰澤上于天取潰決之義澤本下也氣騰而上
於天勢必決而下爲雨露之澤未有積于天而不

下者天下以貢賦供一人非澤之上於天乎君子
觀象以施祿及下惠於臣工徧于萌隸如澤決而
下天道自然之施也宜施而施天無留澤之理上
重積而不散居其有而屯其膏忌矣決附之義利
施而不利居也

張希獻曰雲上於天需澤不及下澤上於天夬則
天之所以澤萬物者決矣居則積而不流德斯匱
矣故忌紀聞曰乾下施者也故雨施德施皆於乾
言之夬以乾爲下卦故大象曰施祿及下始以乾

爲上卦故大象曰施命誥四方以坎遇乾彼此皆
陽故坎水之氣上騰于天則未能成雨是謂需之
待兌陰卦也以兌遇乾陰陽和合故兌澤之氣上
騰於天則成雨而下降是爲夬之決也

初九壯于前趾往不勝爲咎 象曰不勝而往咎也
述曰象旨吳幼清曰初爲趾四在下卦三陽之前
與初同位前趾謂四也丁氏易東曰四陽爲壯五
陰爲決大壯初曰壯趾此因大壯初趾而加前以
別之非矣初居卦下而欲急進超升大壯四陽之

位近九五以決上六故壯前趾之象也不勝爲咎
呂仲木曰位卑而無應言之無與爲倡行之無與
爲隨以其憤心而往不惟決其前趾矣爲咎者其
咎乃自爲之也

紀聞曰夫五陽由四陽之壯而成故初與三猶存
壯之名壯之初而壯于趾征凶有孚夫之初而壯
於前趾往不勝宜矣李仲永云一是當壯之初而
戒其用壯一是當決之初而戒其好勝

孔_元初九居夫之_刃有_言三_二一_六籌策然後乃往而

體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必
不克勝非夫之謀所以爲咎王註象曰不勝而往
咎也不勝之理在往前也

質卿曰初九當夫之時見勢在君子而可乘去小
人而可決却只見其前不見其後不知新進後生
養旣未充見又不定何敢輕於舉動且彼當權之
人取諸物也弘植其根也固何能爲汝而動搖故
爲壯於前趾往必不勝矣夫其不勝也是初之咎
也不足惜也不知舉動輕於一擲利害及於衆朋

未免徒張小人之威權而費君子之調劑其爲咎也大矣

九二惕號莫夜有戎勿恤 象曰有戎勿恤得中道也

述曰九二處中豕所謂孚號告自邑者此文得之當衆陽決一陰之時志不忘決而善用其剛內懷兢惕外嚴戒號自治之密也小人陰類陰謀不測意外之變卒然而起爲莫夜有戎之象勿恤可也莫夜戎皆上六陰象能靜而不忘儆有儆而不憂

恤得中道也汝吉曰中無定體時其決卽惕號爲中故曰得中道

質卿曰二之所得正初之所失也二進而上居位也隆在卦之中秉權也正又剛而得中才足以行而德足以運目中可以無小人也然猶不敢逞於一決惟惕惟號常恐爲謀之不固是以莫夜之戎始可勿恤古君子之老成經國類如此豈少年喜事之人所能知哉

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无

答象曰君子夫夫終无咎也

述曰九三以陽居陽在乾體之上而處不得中過剛者也故有壯于頄之象與小人處而剛壯見于顏面有凶道矣壯頄非夫道也九三乾乾君子剛斷在心棄夫情累決之不疑能夫夫者故雖獨行遇雨若濡有愠而終以此道決去小人何咎之有諸爻皆無應而三獨應上上成兌之主雨者和于兌之象遇言其適然爻位所值也遇雨疑於濡故曰若濡若濡則必有愠者矣而終无咎盖君子夫夫斷於義不動於氣獨行則不必諧衆而違正應之情遇雨則不必自睽而生不和之端若濡不恤汚迹有愠不避違言其用益密其夙夜警惕有出於尋常孚號之外而未嘗少露其幾正與壯頄之象相反所謂決而和也

王介甫曰頄在上而見於外體之無能爲者也九三體乾之上剛亢外見壯於頄者也陽未上行未可以勝陰之時也應在上六未可以決之之位也夫夫者必乎夫之辭也必乎夫與壯於頄何異以

其能待時而動知時之未可而不失其和也應乎
上六而與之和疑於汚也故曰若濡君子之所爲
衆人固不識若濡則有愠之者和而不同有夫
夫之志焉何咎之有然君子與之和也僞歟曰誠
信而與之和何僞焉使彼能遷善以從已與之和
同而無夫矣

紀聞曰復六四曰獨復陰處陰中獨復以應陽捨
小人從君子夫九三陽處陰中獨行以應陰捨君
子從小人故皆言獨獨者違衆自立之辭壯於頄
則有凶而和以決之乃无咎也

夫夫深勉九三之辭言當夫而又夫不可繫累於
陰也質卿曰九三當夫之時內之不足遂壯于頄
則事未形而幾先露必有凶矣若君子之夫其夫
者自有獨行之法觀之於時審之於心籌之於夙
夜而斷之於幾微其心思所運有已知之人不得
而知之獨行如此雖遇雨可也若濡可也有愠可
也而終則无咎汝吉曰夫不信於心而苟同於人
者惑也不白其心而求白其迹者淺也皆不得言

夫夫也微不以形迹自絕不以形迹自明者宜不能及此矣。

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

述曰九四兌下之爻與陰同體外剛而中柔非能決者其象如此臀无膚孔疏所謂四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷是也臀之无膚行不前進故曰其行次且非以居則不安行則不進對言決柔以剛為主四居柔失其果決而乘九三之

剛又居兌下毀折傷而不良於行也牽羊悔亡說卦兌爲羊上六之陰如羊之在前也凡牽羊者縱之使前則行若自前而力挽之則反不進象兌陰不可力去惟順其已退之勢四與三陽從下而進則決陰之功可成而悔可亡矣兌爲口舌故曰聞言卽告自邑之言也同體兌說故以聞言不信戒之

質卿曰當決陰之時在三陽之上時可以乘而剛斷不足蓋大臣依違怯懦而不能決去小人者夫

三陽已進勢不能止矣一陰在前有必消之漸矣
於此效牽羊者從容和緩遜其先而隨以進則悔
可亡只是他聞言而決不能信也時之能競人也
如此氣之難自克也如此天下之事何嘗不壞於
此等輩之人時之難乘而易失功之難成而易敗
機括在此

九五莧陸夬夬中行无咎 象曰中行无咎中未光
也

述曰莧陸草之柔脆者也決之至易九五以剛尊
之主而決一陰如莧陸然特懼心有所繫而不能
決故策之曰夬夬蓋九五原爲上六所深入彖所
謂揚於王庭者所以要夬而又夬始爲中行而得
无咎象又破九五尚未有慊之心以其平素相入
之深今雖以義不可而決之其心未能無係谷永
所謂公志未專私好頗存者也是得爲中正之盡
乎得爲陽德之光乎故曰中未光也

象旨莧虞翻本作莞爾之莞陸蜀才同虞翻作睦
謂和睦也明以識焉蓋兌說有莞睦之象按莞睦

過於和壯煩過於剛決而和此臣之事而非君之德君德貴剛宜以大義斷象取莞睦則允說之體也近習易昵甘言易暱雖剛中之主猶若有所係者故必夫而又夫自勝其私始爲合乎中行而得无咎勉之夫夫其行得中但可補過而已未盡中正之道也故曰中未光也

易中於陽德贊其光明光大此云未光朱子所謂這是說那微茫間有箇意思斷不得蓋陽剛中正之體如日月之光不著纖毫若一有係卽私一有

向卽欲豈夫夫自克中行獨復之謂哉上與三應而專五與上比而昵故皆以夫夫言之

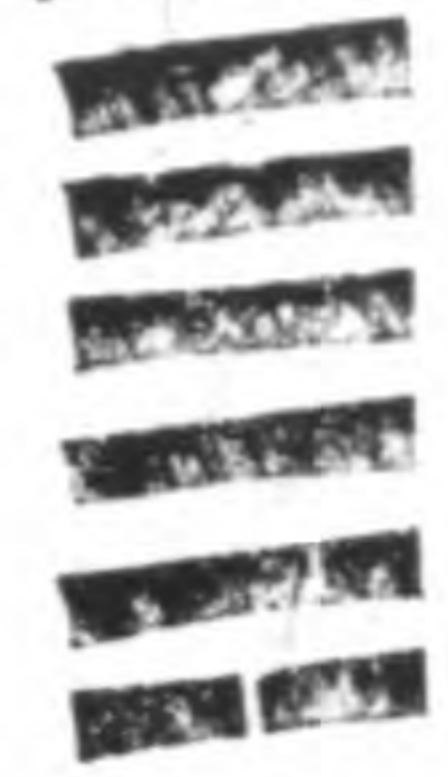
上六无號終有凶 象曰无號之凶終不可長也

述曰彭山曰无號謂不以孚號自治也如此則陰道終難盡去而小人之禍胚猶在故終有凶當夫之終一陰將盡恐君子不知危懼而有所忽也故以此戒之湛原明日何以爲終不可長也當夫之終不可使一陰之復長也陽盛而陰將盡豈能有復長之理聖人於夫終爲之戒慎終保治之道也

蔡汝楫曰夫決去小人初恃剛長二須戒備三戒壯煩所以責小臣四之不剛非能決小人者然公議不可不從也故示隨人所以責大臣五於陰爲近君所狎暱不無係愛然大議不可不斷示之夫夫中行所以責君凡小人在朝係戀於君依違於柄臣而小臣動戾機宜未有能去者故備著之

邵寶曰五君子而去一小人何其難也五君子者初有志二有謀三有術四有耻五有德有志者病於躁有謀者病於疑有術者病於勞有恥者病於怯有德者病於係其位使之然也去其所病而剛道成矣

姤

巽下
乾上

張清子曰一陰方決於上而一陰已生於下陽不擬陰之來而與之邂逅故名曰姤

蘇氏曰姤者乾之末坤之始故彖傳言天地相遇

王世貞曰剝亂成也。姤亂萌也。聖人不憂剝而憂姤。

姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義

大矣哉

述曰虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也象旨女壯謂巽爲長女初比二故四勿取朱先生註曰一陰而遇五陽則女德不貞其說本鄭玄一女當五男之意而實不然也卦義本謂所遇而合無所應安在其爲當五陽哉一陰方生而以爲壯程子所謂漸壯而敵陽者也劉濂曰姤纔一陰而遽曰女壯積而至於坤皆初六之爲也女壯則男弱取以自配必害乎陽

彭山曰姤以柔遇剛而爲遇幸陰之得所制也先儒以邂逅不期爲說則似非姤義之所切耳長消長之長陰長則陽消矣故陽之於陰當有以制之不可使長也天地相遇亦以柔遇剛言孔疏天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物無由彰顯李鼎臣曰姤損下乾上有以坤之初變乾初九之義是爲天地相遇之象以畫觀之則一陰之生建午之月也萬物相見乎離而蕃育於大夏非品物咸章而何剛遇中正瞿玄曰剛謂九五遇中處正教

化大行於天下也姤本以柔遇剛成卦而謂剛遇
中正天下大行易之貴陽也如此吳幼清曰彖辭
雖慮小者之始生而勢漸盛彖傳又喜大者之居
尊而道得行李元量曰夬之一陰不爲主者陰往
而窮也故曰剛決柔姤之五陽不爲主者陰來而
伸也故曰柔遇剛月建一陰曰蕤賓則陰爲主而
陽已爲之賓矣是姤主陰遇陽而爲言也

天地相遇品物咸章者九家易曰陽起子運行至
四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽旣成轉
舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物明章
也蓋本相見乎離之意蘇氏曰剛者二中正者五
陰之長自九二之亡而後爲遁始無臣也自九五
之亾而後爲剝始無君也姤之世上有君下有臣
君子之欲有爲無不可也程先生二五皆中與正
俞氏謂剛爲四皆非象旨

象曰天下有風姤后以施命誥四方

述曰趙汝楫曰乾爲天巽爲風上乾下巽是爲天
下有風此與風行地上義頗不同姤爲太虛之風

自上而下觀爲地上之風，行而徧歷太虛之風，吹號萬籟，后之誥命象之后，王尊居難與民接，雖清問咨訪，何能家至而戶曉，唯敷言下逮而後君民之情始遇象旨。乾爲施，巽爲申命，告四方者，所謂夏至之日，施令命誥四方，所以助微陰也。張希獻曰：風者天之號令，所以鼓舞萬物，命者君之號令，所以鼓舞萬民。

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。

述曰：巽爲繩，有繫之象。金柅，指九二。九家易曰：絲繫於柅，猶女繫於男，故以喻初宜繫二也。彭山曰：陰以從陽爲正，故曰貞吉，謂專心順二也。有攸往，見凶，初爲二所據，應四則見凶。章氏曰：往見凶者，往在陰則凶在陽也。陰性甚躁，壯必傷陽，如豕雖羸已信其壯之蹢躅，陰之不可與長，有如此二象，曰金柅羸豕象也。貞吉往凶占也。觀象者可以得一陰躁進之狀，玩占者可以得五陽制靜之幾矣。象旨豕豚類，巽象陰躁蹢躅，巽爲股爲進退，股而

進退則躑躅也初應於四二爲所據不得從應故有爲所孚者躑躅之象卽所謂有攸往見凶也初六在下尚微不必以剛制二先生以柅爲止車物非柔道牽矣

王註金者堅剛之物柅者制動之主初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而無主自縱者也柔之爲物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫於金柅乃得貞吉也若不牽於一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕牝豕也猥強

而牝弱故謂之羸豕夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕之孚務躑躅也

蔡汝楫曰姤得坤之初爻復得乾之初爻故謹復之道當如初九之潛以待其盛察姤之幾當如初六之履霜以謹其始

九二包有魚无咎不利賓 象曰包有魚義不及賓也

述曰象旨魚陰象巽爲魚故初六得稱魚姤者主

求民之時近而先者則得之不論其應否嫌若有咎故曰无咎朱先生謂不制而使遇衆害由是廣此可謂治姤之道而非二相姤之情矣不利賓姤以初爲成卦之主四對初之賓也賓主相對爲正二以近比而姤初則初不復應四矣此豈四之利哉

初六以陰居下當遇之始適遇九二之剛中陽大陰小以陽包陰故爲包有魚之象雖非正應惟在遇時以遇爲主遇則親焉故无咎在常時則爲不

正難免於咎二近四遠一陰不能兼二陽近者利則遠者不利此義理之自然勢之必至也故曰義不及賓也

漢上朱氏曰一民不可有二君古者有分土無分民得道則歸往失道則維持而去初無遠近內外之間顧遇民之道如何耳敬仲曰得民心而有之民爲文王武王所有則紂不得而有之矣得小國而有之鄭在晉則不在楚在楚則不在晉矣得賢才而有之齊有管夷吾則他國不得而有之士會

入晉則秦不得而復有之矣。

九三臀无膚其行次且厲无大咎 象曰其行次且行未牽也

述曰程傳二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又爲二所忌惡其居不安若臀之无膚也既處不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且難進之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動

則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大咎

徐進齊曰夬一陰在上故下之五陽皆趨而上姤一陰在下故上之五陽皆反而下其陰陽相求之情則然也夫九三之志亦在乎初初比二應四與三無係三乃介乎其間求與之遇而承乘皆剛進退不能故曰臀无膚其行且次

夬四姤三各以同體次且然四位柔而又處上柔之下故牽而不決三位剛而又處初柔之上故不

遇而未牽也象旨九三過剛不中而無所遇之象
行未牽與柔道牽相反以其未牽于初而不行也
九四包无魚起凶 象曰无魚之凶遠民也

述曰九四本與初應當相遇者也今既相遇乎二
矣則初非四有故爲包无魚之象德不中正位又
相遠失德而遠民凶於是乎起矣象曰遠民也陽
爲君陰爲民陽既遠乎陰雖欲包之而不可得君
自遠乎民民其有不離心者乎易象或以陰爲小
人以爲小人遠之可也或以爲民以爲民民不可
遠也

二剛得中以比近而得初之從四剛不中正以位
遠而失初之應民可近不可遠其義於是著遇之
道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民
而言爲上而下離必有凶變起者將生之謂民心
既離難將作矣

張氏曰剥五陰曰貫魚姤一陰但曰魚包如包苴
之包容之於內而制之使不得遇之於外也姤之
有魚將爲剥之貫魚矣李去非曰貫魚包有魚皆

陽能制陰故剥無不利此亦无咎初六取象不一於本爻則曰豕於二四則曰魚於九五則曰瓜皆取陰物而在下之義明其勢之將躡躅義之不及賓終必至於大潰也以杞包之則不使及賓而不至躡躅矣不利賓恐其失之疎含章恐其失之激也

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

述曰九五陽剛居尊爲治始之主初陰最小五陽最高本不相及而以大包小有以杞包瓜之象五月瓜始生故以瓜象初二與初遇故包有魚五與初無相遇之迹猶以高大之杞包在地之瓜瓜雖始生而必潰九五剛健中正斂其陽光自嚴自防靜以制之爲含章之象一陰午中起於重淵象有隕自天然豈可以意及哉豈可以意防哉蓋陽極必生陰陰長必消陽命也九五含章盡中正之道雖陰陽迭勝之命必不可常然中正之道盡已無毫髮之媿而後可以言命故曰有隕自天志不舍

命也

汝吉曰以杞包瓜此漢祖封吳淠唐宗防女主時也而釁孽實自致之唐虞之包朱均周公之包管蔡微乎微乎勅天於時幾基命於宥密所謂含章中正志不舍命如斯矣

上九姤其角吝无咎 象曰姤其角上窮吝也

述曰汝吉曰姤思下遇而剛在上象角然剛極而亢與初相遠何遇之得當哉當遇之世處於上窮而遇其角所以吝无咎者陰方長遇而失正不免陰邪之害咎矣上無所遇而亦不近陰邪可免於咎也

孔疏角者最處體上上九進之極無所復遇遇角而已故曰姤其角角非所安與無遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎也

仲虎曰九三以剛居下卦之上於初陰無所遇故雖厲而無大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得遇故雖吝而亦无咎遇本非正不遇不足爲過咎也

趙氏曰當姤之時小人固不可使之進爲君子計亦不可無以蓄小人故聖人旣戒初六之不可往又於二四五言所以包制之道三重剛不中上以剛居一卦之極故厲而吝然皆无咎者以陰不相遇不與其進也

剝一陽窮於上忽下生而爲復夬一陰窮於上忽下生而爲姤一消一息必然之理陰始生遇剛而止不進迫以害陽故言繫於金柅剛繫柔以爲用也天地相遇陽得陰而品物章也剛遇中正剛善用柔以含其章也故曰天下大行生育之功成矣九二包有魚无咎九四包無魚起凶陽之不可無陰猶君之不可無民也上九姤其角則亢陽之極而吝失其所以爲姤遇者益見九五剛遇中正之善也

讀易述卷之七終

讀易述卷之八

萃

坤下 兌上

劉濂曰萃聚也坤順兌說上以說感下以順應又澤上於地物所萃聚故為萃

趙汝楨曰土無二王尊無二上比唯一陽故九五為顯比之主萃之九五羣陰所萃也九四或貳之一則聚二則分故初之亂萃二之引三之嗟如以見下之萃於上為難五之永正上之滄洩以見上之萃其下為不易然諸爻皆得无咎者萃雖難而

志不分也

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

述曰孔疏萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚也故名爲萃擁隔不通無由得聚聚之爲義其道必通故亨王假有廟假至也天下崩離則

民怨神怒雖欲享祀與無廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣聚而無主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞大人爲主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉聚道不全而用大牲神不福也民聚神祐何往不利故曰利有攸往萃聚也衆柔萃於陽剛此萃之得名也衆不易聚卦德內體坤順而行以和說九五剛中二以柔中應之故聚也聚於五也王註但順而說則邪妄之

道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順
說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也
王格有廟陸績曰王五廟上聚百物以祭其先於
廟五親奉上也註所謂聚全乃得致其孝之享也
利見大人亨大人體中正者也以正而聚聚道乃
全若四之不正非所聚也故卦詞謂之利貞物聚
可以備禮故用大牲吉人聚可以集事故利有攸
往皆歸重在五姚麟曰大牲必聚而後有聚則可
以有所往乃萃之時當然豈德福妄動哉若夫損

之時用大牲剝之時有攸往則逆天命矣孔疏天
之爲德剛不違中今順以說而以剛爲主是順天
命也動順天命可以享於神明無往不利凡物之
所以得聚者由情同也情志若乖無由得聚蘇氏
曰不期而聚者必至情也惟剛中則順說而得其
所聚之正天地萬物之情管是矣徐幾曰天地萬
物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久
萃則見其情之同不於其聚而觀之情之一者不
可得而見矣

程傳羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能起其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格古今萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也

蘇氏曰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爲是物主非以厚我也坐而享之則過矣故利有攸往順天命也劉牧曰人之來聚聚於貨食也

人君聚而能散謂之仁散而能節之謂政且天道惡盈物又不可以終聚故聚而能散散而能節斯順天命也

象旨蘇氏曰萃未有不亨而其未見大人也則亨而不正者爭非其有也五能萃二四能萃初近四而無應則四萃三近五而無應則五萃上從我者納之不從者付之其所欲從此大人也故曰利見大人亨聚以正也

汝吉曰萃坤合兌母合少女情至篤不解者德順

以說爲聚人至德卦主陰廟象坤牛兌羊澤豕大
牢象卦二陽而五尊王大人象張氏曰國之將興
其君齋明衷正精潔惠和其德足以昭其馨香其
惠足以同其人民神享而民德民神無怨假廟用
牲之謂也饗者鄉也鄉之然後能饗焉孝德尊祖
愛親守其所以生者也孝在三德之下三行之上
德有廣於孝而行莫尊焉潔爾牛羊以往蒸嘗或
剥或亨或肆或將用大牲也神保是格神嗜飲食
神其萃止皇尸載起非孝享而能然耶

章氏曰坤兌皆陰故萃卦假有廟用大牲二爻利
用禴象皆有取於祀典者陰幽之義也何必謂其
互艮互巽而伏坎耶凡象義不原本卦皆妄也
萃以兌坤成卦秋成則萬物畢聚故可以假有廟
用大牲合全卦用大牲吉二以坤中則利用禴用
各有攸當也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

述曰澤水之鍾也宜在地中今上於地乃萃盛之
象水聚而不防則潰民聚而不戒備亂之所生卽

伏於此聖人有深慮故曰除戎器戒不虞除者修治以去敝惡也王註聚而無防則衆心生象旨俞氏曰兌西方殺氣屬金故言戎器互巽工故除坤藏而不露故言不虞兌爲口故言戒

趙汝楫曰兌爲澤坤爲地凡陂澤雖衆水所聚然其形勢高於平地爲澤上於地之象水聚則決必有以防之水乃潴人聚則亂必有以制之人乃定除簡治也戎器兵械也不虞不慮度也萃聚之時居安則防危故慮有所不及君子體水聚之義方

國力富盛有申警軍實之資除治兵械以備不虞所以保其聚也抑之詩曰弓矢戎兵用戒不虞蓋古人之常訓夾谷衣裳之會也夫子具左右司馬以行卒却菜夷之兵戒不虞之謂乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

咎

象曰

乃亂

乃萃其志亂也

述曰初四正應有孚其初心之誠然柔而不堅弱而不固有初而無終有有孚不終之象心懷疑貳則情意迷亂二陰爲比萃不以禮乃亂乃萃矣亂

者萃之反陰柔雜聚悲喜無常故有若號一握爲
笑之象言笑號雜也此其志亂也居萃之初萃雖
未成而上有正應勿恤陰類往應四陽因四萃五
則可補過而无咎

坤順之始有信者也未及於中誠信未定故不終
也乃亂者退而亂於三陰之中乃萃者欲進而與
四相萃其志惑亂不定是以有孚不終若四在上
號召之三陰不正惡初之往合於四有一握爲咲
之象一握謂聚而爲笑也萃聚之世上下相求以

陰從陽動而得正何恤小人之笑而不往哉自古
不知堅守其節從應以動捨君子之正義畏小人
之非笑相率陷於非義皆不知萃之道汝吉曰萃
不自亂其志亂也堅其孚而往則志治矣卦惟二
陽初應四二應五皆堅其孚以尊陽

六二引吉无咎孚乃利用禴 象曰引吉无咎中未
變也

述曰六二正得臣位故正言事君之道初三二陰
皆已萃於四已獨守中與五爲應復在坤體志於

靜退與衆異操不爲苟就亦是必待五引之而後從得
其吉矣何咎之有五以陽居陽必須同德之輔二
以陰居陰正無自進之理引而後爲萃萃之正也
中德有孚誠之謂也禴祭之簡薄者非薄而祭不
尚備物薦其誠而已孚乃利用禴謂有孚則可不
用文飾專以至誠交於上也蓋其中實者不假飾
於外用禴之義也孚者萃之本也夏物未備惟以
聲樂交于神明故夏祭各禴

象曰中未變也二居中得正雖與羣陰同處而中

德不爲所變此所以引吉无咎也

蘇氏曰陰之從陽以難進爲吉六二得位而安其
中不急於變志以從上者也故九五引之而後從
引之而後從則其聚也固是以吉而无復有咎禴
者禮之薄者也故用於旣信之後上以利祿聚之
下豈以利祿報之哉故上用大牲而下用禴以爲
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

述曰象旨萃如者六三之本志嗟如上六不應故
无攸利往往從四也四與五比陽爲陰歸故得所
萃而无咎但有小吝耳吝者不足之詞象曰上巽
也三四五互體巽順不至相忤故往亦无咎俞氏
曰孔子於此文明以互體示人王弼輩不取互體
殆未深究耳虞翻曰失正故无攸利動得位故往
无咎動之四故上巽

九四大吉无咎 象曰大吉无咎位不當也

述曰象旨九四近臣居多懼之地非其位而有聚
物之權咎之所歸也以其體兌能部率三陰順而
萃五故有大吉无咎之象朱義謂九四上比九五
下比三陰故得所聚不然也夫萃人心者九五之
尊而九四位不當也德匪中正萃匪正道非大吉
何能勉於咎哉

九四無它辭而直謂大吉无咎者何顯戒之也夫
萃之世弱趨於剛闇依於明四臣位也陽處之始
以說以澤而接三陰民樂歸之者也若不專君惠
吉非大者乎五得貴位惠未孚而民不趨萃道固

鬱矣五志之未光由此也故九四必能大吉然後
爲无咎

一說大指九五言謂陽剛中正發用者大而大其
吉也待大者吉而四之咎始可以无見四之時猶
不免於咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 象曰萃有位
志未光也

述曰象旨卦以二陽萃陰五萃之有位者也有位
而得民之萃豈有咎哉呂仲木曰萃位非萃德者

不然陽剛中正不謂德乎九四比羣陰在下以分
其萃而五不得專故有匪孚者此必然之象朱義
謂若有未信以疑辭明實象殆不然矣五志則何
以未光以四之分其萃而有匪孚者也俞氏曰比
唯九五一陽天下皆知比於五故元永貞言於豕
萃有二陽天下莫知所萃故元永貞言於五比天
下之道與萃天下之道皆在此三者

程傳以陽居尊有位矣得中正之道無過咎矣如
是而有不信而未歸者當自反以修其德所謂德

元永貞之道也元首也長也爲君德首出庶物君
長群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無思不服乃无匪孚
而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也

彭山說萃聚德之義也聚德卽所以立誠王假有
廟言其精誠之聚者如此也九五陽剛中正其所
萃者爲大人之德矣天下之所利見正用大牲利
攸往之時故曰萃有位聚之貞也故得无咎匪孚
非謂民心之不孚也以格廟孝享之義推之猶恐

其誠之不至不免於悔勉之以元永貞而悔可亡
矣蓋大人之德以貞而萃苟有未萃則永貞而已
至誠無息之道也此終彖利貞之意六四所謂大
吉也

乃亂乃萃不肯萃也萃如嗟如不能萃也志亂者
謂其孚之不終也未光者謂其心之匪孚也中未
變則孚有終而志已光矣

上六齋咨涕洟无咎 象曰齋咨涕洟未安上也

述曰象旨齋將也咨依虞翻陸希聲作資上變乾

爲玉爲金資象也上以陰居外而下無正應齋資
涕洟而急萃於五故象以未安上明之
王註處聚之時居於上極五非所乘內無應援處
上獨立近遠無助危莫甚焉齋咨嗟嘆之辭也若
能知危之至懼禍之深憂病之甚至於涕洟不敢
自安亦衆所不害故得无咎也

三上不應皆處卦極三失萃而嗟所謂庶婦羈臣
靡室靡家者也以順體而比陽剛故決其往亦无
咎卽小吝非咎矣上六無位失萃而齋咨永嘆涕

洟其漣此孤臣孽子操心危慮患深者也以兌體
象悅極而悲不得其萃憂戚如此故无咎當萃之
時以萃爲時用也

項氏曰大抵萃聚之道陽以溥爲貴陰以專爲美
四之志亂乃得无咎五中不變反爲未光皆貴其
溥也初六求四雖號无咎六二從五以引爲吉皆
美其專也

項氏曰齋咨兌口之嘆也涕洟兌澤之流也上以
無應之故至於齋咨涕洟若可羞矣而聖人不以

爲无咎者蓋以當萃之時孤特無與雖在上位豈
得自安故萃之六爻皆不嫌於求萃然則爲上計
奈何曰不安於上而萃於五五易上爲晉則五光
而上安矣故五曰未光上曰未安皆非決辭明有
可變之理也九四位不當而受三陰之萃上六當
位而无所萃此所謂受天命也然四必大吉而後
无咎上雖未安而固无咎聖人之意深歟

書