

T235/3381

4

CM 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Lab D50 2°	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/-54	55/-39/33	42/57/29	82/4/79	51/50/-13	50/-28/-29	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/-43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

易經揆一卷四

☱☲
離下
兌上

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

臣 梁錫璵集傳

梁錫璵

序卦井道不可以不革。故受之以革。天一涵於地。鑿之為井。其養可周於百世。其道或敝於中。壅。聖人雖逆。知之而不能無待於後之人。因循不革。將至大壞。而不可為。然非革井。革害井者。三代損益可知也。

革已日乃孚元亨利貞悔亡

離夏兌秋。秋變夏。故為革。蓋自木生火而離用事。則外盛而中虛。生幾幾熄矣。天轉其機於土而金生焉。當火之盛則伏。迨火之衰則出。而夏變為秋。泯金火

易經

卷四

下經

革

一

之爭成一氣之運。變化之妙也。人誠能於外盛之時。潛神於內而不蕩。則生幾復萌。符於天地。身之康彊。國之永命。胥此道也。不然。我恃其盛於外。天已生其代於內。吁。可畏哉。乃履盛者。固當體天地變化之道。以延其生。為代者。尤當法天地變化之運。以培其德。故曰。已日乃孚。已坤土也。坤介離兌。夏秋之間也。土德為信。孚也。彼恃外盛。其縱欲肆暴。將無不至。天固默生其代矣。而要以人心之去留為候。驟欲議革。理固不可。且輕發而賈禍。惟夏秋之交。則離之炎已極。而天人交厭。斯革而信之也。乃已日固為可革之時。

但以亂易亂。且淪胥以敗。即差優於彼。亦徒事紛紜。事窮善變。元也。變則通。亨也。通則久。利貞也。如是斯悔亡。

初九鞏用黃牛之革

分離兌為二體。成相害之形。通離兌為一氣。具變化之妙。爻於下體。戒輕革。上體言善革。合二體為一氣也。居初。法未甚敝。在下無應。事權不屬。乃剛則壯。往離則突來矣。變艮為成。故曰鞏。外東內也。蓋當止於下。而鞏以二之中順也。牛革繫物則堅。遯用之。束物則固。此用之。鳥獸於夏秋之交。毛羽更換。皮名革。以

此。革義亦取於此。然皮雖名革。革在毛羽不在皮也。初處革之時。不與革之事。故黃牛之革。有革之名。不取革之義。

六二已日乃革之征吉无咎

離主中正。不躁妄而盡事理。有革之才矣。第居內非革之時。臣道不當為革之先。變乾為夬。則自用而咎生。已日乃革之。謂上體也。征者往輔上也。斯吉而无咎。

九三征凶貞厲革言三就有孚

離極居陽。變震為隨。動而征也。則躁以貽禍而凶。然

已過中。執以為貞。澤火之交。終有相息之害。而厲離為言。在革曰革言。言至三就則審。可以有孚矣。

九四悔亡有孚改命吉

由下而上。革之時。剛則革之才。无應革之志。澤加火。革之象。居陰說體。革之用。下三爻俱得位。未可革也。五上得位。革而當也。四介上下。而獨不當。不當斯革。變坎為既濟。可以當矣。故悔亡。悔出於已。孚驗於人。人情萬變。寧有既乎。將革而謀。謂之言。革而行之。謂之命。世有其言。合理人以為然。而臨時忽生反覆。又有其命。得宜。人莫之議。而事成。或多。攜貳。蓋厭故未

深轉而為思。樂新尚賒。激而生駭。人情類然耳。故必有孚。斯革命而吉。

九五大人虎變未占有孚

坤介夏秋。故象之有孚於三四見之。但季夏雖未土用事。坤體未成。其議革之時乎。故曰革言三就有孚。秋初為申。斯可革之時。故曰有孚。改命吉。然曰改。其革猶有迹也。坤從土從申。申庚位也。庚生巳。季夏畏火而伏。乃立秋而猶伏。坤土涵之也。迨火熄金出。則酉。酉辛位也。庚更也。辛新也。庚居申。可以革矣。又遲之酉。泯更之迹。成新之效。湯武革命。此象也。變震為

豐舉。一世而新之。非小補之也。乾元統天。五繼天首出象。以龍飛。革應兌秋。五順天革命象。以虎變。皆云大人。世降道不降也。革言人謀也。占鬼謀也。重其事者必占。曰未占有孚。孚而後占也。孚而後占。人迫之而稽之天也。占而始革。天迫之而不得已也。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子蓋繼體之主。天文箕尾同宮。君子與君同體。故象豹。虎文脩大有理。首創立範。耳目一新。虎變之象。豹文茂密成班。守文潤色。禮明樂備。豹變之象。革道至是始詳且盡也。而小人亦革面矣。居上象以面面。

易經卷一 卷四
猶向也。革向惡而向善也。周之頑民。歷三紀而風移。其小人之革面乎。變乾為同人。乾行則征。夫革非得已。始病其輕。終欲其守。三代守禹湯文武之法。至今存可也。故征凶而居貞。斯吉。居貞非為六訓乎。為革終言也。莫不在其中矣。

三三 巽下 離上

序卦。革物者莫若鼎。故受之以鼎。金曰從革。值火之。王鎔而從。追火之衰。變而革。然革而無制。傾可待也。金經。火煉而鼎象出。法制應時。成其器也。器成且能用火以革物。物無極而不革。堅使柔。腥使熟。革之而

善鼎之功也。

鼎元吉亨

文 吉 行

以象名卦。惟頤與井。鼎養道為重也。頤由天授。養之體有頤。而井鼎之器制。養之用。器制自人。象具於卦。則器之制亦天也。井以水用。鼎以火用。先井後鼎。水之用得火而成也。井在邑。養民之義。即頤云所養也。鼎在廟朝。用以祭饗。祭莫重於帝。帝者人之始。且以養萬物而祈報也。饗莫大於聖賢。所以及萬民也。其義分取於頤耳。鼎器也。形而上道也。器之制變。茹毛之舊。道之運。開維新之治。故曰元。器立則用。著道立

則化行。故亨。

初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

初分植為趾。中連剛為腹。五對峙為耳。上橫亘為鉉。初應四。向上而顛。柔為否。顛則出矣。居初利洗濯為用也。兌為妾。女之餘也。此以巽初取妾象。位之卑也。上有應為得。變乾為大有。柔而為剛則有子。以其子。廣生息而重鼎。非嬖之也。且繼革之始。舊染當令自新。偏材在所必錄。時義然矣。夫何咎。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

剛為實。既濯則可納實。本與五應。中隔二剛。故曰我

仇。三有耳革之疾。四有折足之疾。五柔而遠。二不能需。脇於二剛。為其籠絡。謬奉以實。我仇有疾。波及我矣。變艮為旅。止於下而隱其實。疾不我即。正應終合。道可。大行而吉。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

鼎以耳行。五之象。三以巽接離。越五而上。火炎耳熱。故革。革則不可舉移而塞。肉沉為實。二為腹底。能有其實。言有美在二也。上離為雉。脂浮為膏。言雉美在上也。三雖正而不中。恃其一得。不能將順明君之美。以成其功。故曰不食。然耳以虛受。能容三之剛正。三

之心亦漸轉矣。變坎為未濟。方雨也。雨以抑其炎。上下斯合。美在五。不足仍在三。故不曰悔亡。而曰虧悔。悔虧而為五用。五自足盡三之用。故終吉。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

近君尊矣。互乾而為腹之上。大矣。疊剛則盈重矣。剛不正則德薄。明不中則知小。居陰則力小。已既不足。所應又柔。夫大臣固將旁招俊乂以輔治。與二剛連比而獨應柔。羣賢解體矣。初應四則顛。剛能舉柔。且初止虛鼎也。四應初必折。柔不能勝剛。且四為盈鼎也。足即趾也。宜止曰趾。顛則反其義。能承為足。折則

失其道。方納曰實。烹則有膏。熟則為餗。而可用。帝為民之主。聖賢為民之命。享帝養賢。所以公其養於天下。故曰公餗。變艮為蠱。失剛而覆。鼎形為渥。潰敗不可收拾。神吐而賢遯。民喪其生。凶孰甚焉。

六五鼎黃耳金鉉利貞

井以實而充。剛居尊則裕。潤物之德。鼎以虛而運。柔居尊能酌器使之宜耳。曰黃。量無不容。用無不當也。卦有四剛。四不中正。才德之偏。重任則不勝。然豈無一長可取。三正矣。而過剛不中。傷於激。二中矣。而居陰異體。病於隨。上則剛明之極。而居陰。其德全其用。

妙如鉉超鼎外而能以貫耳。不以任事為能而以弼君為義。師傅之象。有耳腹之實有所用。有鉉耳之虛可以行。然惟黃耳斯得金鉉。柔能納剛也。二為腹底。象傳特取應二。鉉能舉鼎。爻辭特重金鉉。三四介其中。取羣才之助而已。下三剛其賢乎。上其聖乎。象傳曰上帝帝之象亦上也。聖能稽謀自天。尚上克享天心矣。第五柔則誠不足。比四或偏聽生奸。四復以不正應初。小人進矣。宋神宗誤用安石。安石用惠卿諸奸以自誤。此象也。變乾為姤。剛遇中正。羣賢為用。所謂利貞也。而象之元亨於此有終矣。

上九鼎玉鉉大吉无不利

鉉一而已。君用賢惟恐不盡其剛。故五言金賢任剛。不惟臣道未盡。事業亦槩可知矣。變震為恆。體剛用柔。象以玉。意古者鉉質為金。其飾以玉。故有此象乎。鉉舉鼎有弼君之義。又有進賢之善。美實方成。相五以致其用。而羣臣莫及。美實既用。脫然於鼎外。而成功不居。其德如玉。盡鉉道矣。坎藏天一。井上水得其用。故元吉。離明在外。鼎上火得其用。故大吉。无不利。

震上 震下

序卦主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。凡國

始建卽立郊廟必有鼎以爲祭祀之用。此器與郊廟並重。非重器重郊廟也。聖人亨以享上帝。正言造鼎之由。承天命爲天子。祭天之器。所以凝天命也。言帝不言祖。統於尊也。至養聖賢。則推享帝之義。以共維此器也。鼎爲重器。故傳國家繼位號則主之。主之者莫若長子。震一索而得男生之長。其德爲動。德之長。舜禹於堯舜爲應其德。於天爲應其生。故堯舜爲與賢。在天亦與子耳。夏啟周成。於禹武爲應其生。於天亦爲應其德。故禹武爲與子。在天亦與賢耳。朱均不應德之長。益伊周不應生之長。皆無主器之義。然舜

禹尚矣。卽啟成亦間出耳。曰莫若長子。示與子之義。定立嫡之正。故曰天之所廢必若桀紂者也。長不賢斯可與次之賢。賢則猶與長也。唐太宗當之矣。故師之二次男也。而又以爲長子。子不賢斯可與賢。賢若舜禹猶與子也。故乾之二。臣位也。而傳以爲君德。反是禍立見矣。故君子大居正。且早諭教之。不可以已也。

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

陽蘊陰下必動。動則上達。故亨。乾元出於震。震取繼父。不言元。統於乾元也。心之存而成。震曰震來。由隙

見虎曰號。號號狀其先事而恐也。震有聲爲言。言而樂則笑。笑極則啞。啞啞適意之極也。德之威而成震曰震驚。震有乾德而未純。得坤體而未全。故言百里。大君威服天下。長子未能遽並父也。故雷聲所及不過百里。子賢初立。僅威及百里。不賢何威之有。鄰敵將乘釁而外撼。權奸且竊柄以內專。是知父死子繼。國之盛衰存亡繫此矣。故立子固宜定於生之長。亦或權宜而取於德之長。此帝乙失之紂而文王得之武也。不喪能守也。七以棘爲之。似畢而無兩歧。長二尺。烹牢於鑊。實諸鼎而加幕焉。將薦乃舉幕。以七出。

之升於俎。鬯暢也。釀秬黍爲酒。以鬱金煮而和之。使芬芳條暢。酌以降神也。坎爲水。於木爲堅。多心互坎。故爲七爲鬯。祭祀陳薦甚多。七鬯所自親也。震得乾初。全乾之精神萃焉。其陽在內體爲天心。達外體爲天威。人能震來號號。其心卽天心也。先事能存。雖危可平。而笑言啞啞矣。心存理得曰德。德足服人爲威。人能震驚百里。其威卽天威也。足承父重而不喪。七鬯矣。象意震亨盡之。震來自能震而亨。震驚能震人而亨。

初九震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

象之震來。下震也。笑言則兼上震。雷出地。斯有聲也。此之震來。以剛居初。心之能存也。變坤為豫。則笑言啞啞。曰後。由初而計其後也。成震之主處。震之初而得正。足包全卦也。故獨此為吉。

六二震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐七日得。

震有震動震驚二義。象以內震為震動。外震言震驚。爻以剛為震動。柔言震驚。三上之震行。震鄰則勉以震動也。厲。猛也。危也。初來猛則二危矣。震之用見於恐懼脩省。兢兢恐也。厲則懼矣。億。度也。蓋脩省也。二五皆中。故能度。居下而繼父。所守者貝耳。比初象強。

暴之陵。柔居陰。無禦敵之具。苟不量力。為貝害身矣。變兌為歸妹。兌為毀折。故喪。同人三居互巽之中。由三至四。當巽之高。曰高陵。此居互艮之下。由二歷三。四。其數為九。曰九陵。火上言升。震足言躋。躋于九陵。避之遠也。喪而心不甘。或又思僥倖。不知天意未轉。力爭反害。故戒其逐。爻至七而更始。喪者得矣。始有墮甌弗顧之達。終有去珠復還之喜。太王避狄而遷岐。積德以昌。後此象也。

六三震蘇蘇。震行无眚。

蘇。死而復生也。柔過中。震而將死。居陽上。比前震終。

後震始而反生矣。變離為豐。明於內。為心之覺。行者改圖也。不行徒震耳。此恐懼要於脩省也。互坎為眚。行則不陷。故无眚。

九四震遂泥

剛出成震。象象以震驚百里。然必已不失震動之德。斯能震驚百里也。居陰而陷。互坎變坤為復。雷入地。泥之象。失德不足以任時矣。爻本剛而遂泥乎。深訝之。激以改過也。

六五震往來厲億无喪有事

成震雖在初四。然居尊位。握大中。主器在此爻矣。初

震已往。四震復來。蓋繼統之際。敵窺奸伺。變故重叠。之象。變兌為隨。亦毀折也。貝可喪。宗社可喪乎。以居陽。能度之而不敢喪其所。春秋祭祀曰有事。所謂不喪七鬯也。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

三居介。蘇猶可。蘇上居極。索為已索。變離為噬嗑。明於外。僅為目之視。神索則視亂而矍矍矣。以此而征。故凶。其早圖之乎。近而前車。遠而往事。皆鄰也。先躬知震。可以无咎。何凶之有。然必沉幾卓識。獨斷於中。

三在應位而柔。瑣瑣婚媾。當禍患未至。相勸以宴樂。已爾。安能爲人遠慮。傲於未然乎。

艮上
艮下

序卦物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。天地之生機發於動。然自東出者自東北而止。止之。斯不窮矣。止者造化之樞紐。萬事之權輿。禹告舜曰。安汝止。伊訓甲曰。欽厥止。子思以中明道。曾子以止言學。道學之統。開自虞書。包於犧畫。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

人生而靜。天之性。性涵於心。乃竅開機動。耳目口鼻。

欲之所發。支體欲之所牽。發之竅。叢於面。牽之機。向於前。因而任之。感卽逐物。寂亦坐馳矣。天有四時。氣藏於冬。地有四方。樞握於北。人肖形天地。官骸之運。本於臟腑。臟腑生於脊骨。故背字從北。竅泯機息。而實爲心神之根者。背也。凡物動則逐外。靜則依根。無欲而靜。則心依乎背矣。故發主靜之學曰。艮其背。艮近取爲背。遠取爲門。出內門而在外門之內。爲庭。治事之所也。其五乎。互震爲行。雖行而仍在外門之內。者。本艮體也。處內未與物接。所有者其身。背於身。爲後。是背與身背也。則內欲不萌。庭之所接者其人。背

於人無所向。是背與人背也。則外欲不侵。欲淨則心清。心清而理見。理之外無止。止之外無心。心之外無物。不失人生而靜之初矣。有為莫善於吉。守道莫大於无咎。懼以終始。其要无咎。易之道。艮兼終始。故八重卦獨艮發无咎之義。

初六艮其趾无咎利永貞

趾者身之基。基不定。統體胥差矣。柔居初而無應。能艮而无咎。得其貞矣。然貞無時可失。變離為賁。恐炎動而踰其閑。故勵以永。初而永。則上而敦。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

中正無應。艮其腓也。腓下趾上。限趾主立。止而可行。限主坐。則專於止。三與二為一體。而居其上。二所隨也。則宜拯。乃剛居陽。柔無如何。變巽為蠱。雖三之過。二亦未善其職。心能快乎。

九三艮其限列其夤厲薰心

為下艮之主。則與上艮分而為二。故曰限。夫位分上下。其志通。體分上下。其氣通。限正變動。屈伸之會。而腎臟居焉。三在互坎之中。是其象也。腎附背。子水也。子為火胎。故坎為血。而藏氣。氣血周流。了無凝滯。然後體和而心安。艮其限。使其夤列於上。而不能屈伸。

則失行庭之義矣。黃背肉也。心之根生焉。坎失其性。變坤為剝。則厲火胎於子者。鬱而上薰也。故養身忌中隔。立德惡執一。治國畏下情不上通。

六四艮其身无咎

在互震而達外體。行其庭之時也。五君也。出令者也。有輔之象。四臣也。任事者也。有身之象。身之前。心主之。不言心者。咸病有心。况艮乎。身之後背。統之。柔則不足當背矣。夫由初至上。皆身也。統全體斯為身也。乃象分內外。以內體為身。爻分上下。四在互坎之表。腎為生身之始。由限而上。即名四為身。不可為典要。

而各有攸當如此。身為事物之主。吉凶悔吝所自出。變離為旅。則妄動而咎生。幸爻柔位靜。故能艮其身。然尚未能不獲其身。乃能守斯能忘之漸。故亦曰无咎。咸四當心。欲感天下。先正其心。艮四為身。欲止天下。先端其身。身端則人自止。王吉之賢。能諫昌邑之獵。楊綰之清。能減汾陽之樂。

六五艮其輔言有序悔亡

輔與頰舌為類。獨言輔者。由背視之也。有言之具。而尚未言之意也。夫王言作命。皆繫生民之休戚。足召當世之治亂。柔而不正。以得中。故能艮其輔。夫言有

宜緩而急。則人不信。宜後而先。則機不密。宜本而末。則事不成。出令如是。納約亦然。如賈傳以交淺言深。而未信。變巽為漸。言而有序。故悔亡。蓋言不輕發者。發必當理。非徒以緘默為止也。

上九敦艮吉

雷發於下。初為下之下。其氣斯純。山成於上。上為上之上。其形斯固。變坤為謙。性定養純。故曰敦。蓋安止而不遷之意也。夫內體為時止則止。止將用於行。三雖得位而失其用。外體為時行則行。行終歸於止。上以居極而得其歸。且居陰不執。自然而止。渾全卦而

備其理矣。象以背統。全卦之象。欽心歸一。此以敦終。艮背之義。化形合神。故進於无咎而言吉。

序卦物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。止之所生為進。畜而通也。所反亦為進。消而息也。坐則失機。驟實貽害。漸其道歟。

漸女歸吉利貞

漸與晉同有進義。但漸內艮為止。與坤有間矣。外巽為進。退為不果。與離有間矣。故為漸。夫婦之始。男先下求為取。女由外入為歸。其事一也。乃咸與漸分言。

之者。艮下兌上。兩體相應。蓋以速而成。取之禮。艮下巽上。非兩體相應。則艮尚安。其止之性。特下於巽。有求婚之象。乃艮止而禮未備。則巽居外而尚未入。蓋以待而得歸之道。年雖過時。禮備始歸。自重而人重之。故吉。事皆有漸。獨繫女歸。廉耻之妨。女尤著也。然有雖漸而所從未審。即審矣。未能秉道不阿。或碌碌無所建白。皆違其宜。而乖於正。故曰利貞。

初六鴻漸于干。小子厲。有言无咎。

象主以女者。漸卦名。以女者。歸妹。漸以艮為夫。歸妹以震為夫。爻則以比應為夫。而本爻皆女象。故漸爻

皆象以鴻。鴻隨陽鳥也。女從夫之象。鴻水鳥。漸則離水。女離宗而適人之象。初。幼。非歸之時。變離為家人。離為乾卦。故曰干。水涯也。女生外向。雖幼。即有媒妁議婚。向外之意。干離水而近水。蓋依其所生。而當可。以議婚之時也。艮為小子。變離為言。初與剛無比。應未有求婚之人。淺見之小子。鮮不以為危。而至於有言。不知時過。無應。則可危。居初。後未可知。柔則得漸。義而无咎。應之有無。聽之而已。何恤焉。

六二鴻漸于磐。飲食衎衎吉。

艮柔下。盛上剛止之。結而為小石。二中正。變巽為重。

巽則剛盛。故為磐。磐石之大而安平者。至四互坎為飲食。鴻飲食則呼羣。衍衍和樂也。二與五應。德稱位而享其祿。何吉如之。或曰。漢郊祀志。磐作般。水旁堆也。水旁之堆為渚。鴻食於渚。詩九罭言遵渚。遵陸與此之爻次相近。存以備參。

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。平高曰陸。艮主。變坤為觀。故曰陸。上居應位為夫。在外征也。不應不復也。女歸為婦。彖言女將歸也。初幼也。上則老矣。二四皆柔。其為婦不待言。三五則剛。又居高位。故特曰婦。在互坎之中。坎中滿為血卦。故孕。

過剛不中。不育也。凶孰甚焉。上不正。先曰不復。過起於夫。然至不育。則兩失其道。爻憫三之剛正。故示以利禦寇。蓋不答於夫。則陷互坎而構閔受侮。寇之象。本艮之止。用坤之順。則足以禦而自全。而上終有悔。悟之日也。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。

入巽體。漸于木也。錢氏曰。先儒謂鴻不木棲。鄉間歲暮。則至棲於高木之上。先儒殆失攷。蓋爻明言漸木。失攷無疑矣。第鴻連趾。棲木非宜。女過時者。類之。或之者。疑之也。鴻不再偶。婚禮用之。故有應他從。與無

應而從非其人。皆咎也。四無應而比五之中正。變乾為遯。與五合體。猶鴻遇木枝如桷。桷之為物。橫平而上附。可以安矣。故无咎。如張良為韓世臣。秦滅韓而良失所。漸木之象。漢祖本非正應。乃遇之而為其廐將。因說楚以立韓成。及藉殺成。則輔漢以討不義。韓仇報而漢業安。天下受其賜。得桷之象。何咎之有。

九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

大陸曰。阜。大阜曰陵。變艮為重艮。故為陵。二為應而柔居陰。非艮之主爻。夫道未成。且陷互坎之下。將淪於匪僻。而莫能自振。至五歷三爻。曰三歲。五適當互

離之上。離中虛而不孕矣。然五為巽中。能孕者也。過

三可期。二得五助。匪僻終莫之勝。故吉。夫婦義同。君

臣。故進得位者。往有功。而得位者。又必盡道。故曰進

以正。可以正邦也。漸于陵。則位極人臣。而當國剛中

正。則得其道。如太甲顛覆伊執權。當國營桐其訓。而

不順之小人。不能移君心。而勝之。卒之奉王歸亳。基

商室無疆之休。而吉。夫世無不字之女。字者。命之天

亦操之人。屯二貞不字。十年乃字。蓋以守己之節也。

主於人道。故稱年。世時有不孕之婦。故穀梁子曰。獨

陽不生。獨陰不生。獨天不生。三合然後生。孕者。合之

人默定之天。此三歲不孕。終莫之勝。蓋以俟天之轉也。主於天道。故稱歲。

上九鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

陸當作達

爻止二五相應。初三猶居下。四則得比。獨上無比。應而居極。巽為潔齊。為高。居極則高。潔之至。變坎為蹇。坎為雲。而曰達。其雲路乎。干至陵。皆棲止之象。以女歸為義。于達則飛。進於婦道。蓋言母儀乎。羽飛之具。儀法也。其儀足法。斯盡母道也。艮位寅。艮初。鴻之冰泮北歸也。巽為木。巽上。鴻之木落南翔也。功成則身退。雖母亦以從。子為義。臣可以寵利居。成功乎。居則

蹇難生矣。范蠡行意。可謂勇決。然止希自全。張良辟穀。可謂知幾。然涉於怪誕。剛居陰。如伊復。政告歸。陳戒于德。何從容誠懇之。至乎象鴻之飛。而有序。故觀於其羽。可為臣道之極。則矣。身名並泰。臣主俱榮。吉孰如之。

兌下
震上

序卦。進必有所歸。故受之以歸妹。晉次壯。一往無前。進過其分。必有所傷。漸次艮。靜以量。可進此至彼。必有所歸。千里之程。始於跬步。急則力屈於不繼。畫則自廢於半途。進如水之盈科。其歸如海之善下矣。

歸妹征凶无攸利

漸以少男下長女而長女尚居外將歸也繫以女歸此以少女下長男而少女已居內既歸也名爲歸妹歸者妹既非咸之男下女亦異於漸之女待男以著其失禮妹而歸既非咸之二少相宜亦異於漸之女年已長以見其非偶而非時乃有不可以非禮病之者五之下嫁也不必以非偶非時少之者初之從嫡也是知事以人殊也咸曰天地感而萬物化生由咸恆而損益而漸歸妹歸妹亦曰天地之大義是知世以時變也咸恆猶唐虞之君臣乎側陋之揚乃命以

位咸之速乎工虞水火終身一官恆之久乎損益漸歸妹則商周之事與湯薦伊就桀文舉鬲事紂上本無求賢之心下自損以益之耳武王未受命周公成其德是出震者賴齊巽以有終漸爲太公之遇文歸妹則雖夫子之歷聘亦其事矣明王不作世莫宗子棲棲轍環冀於一遇蓋君臣之義不可廢也然何以凶而无攸利病於征耳蓋歸妹權在妹也猶臣之擇主也進禮退義不惟君之從是欲仕而由道也征則失禮犯義而凶且不獨妹之凶不正之妹取以爲配害德喪身禍生帷闥柏舟汎而日月迭微蘋藻羞而

神明不福。下傷子孫。中構兄弟。家之孽而亂之源也。何利焉。

初九歸妹以娣跛能履征吉

無應曷歸。二應五而初以同德居下。娣之象。聖人制禮。以娣從嫡。使所自出者一同而無他異也。以臣道論。三徵九聘而出。行道之常。少而賤。委吏乘田。聊為小試。亦居下之宜也。無應居偏。故跛。剛正則能履。能之云者。嘉之也。亦惜之也。非大有為也。變坎為解。征也。從嫡。故變凶為吉。嫡賢將能成其美。不賢庶能改其德。剛得正也。剛非婦德。漸與歸妹數爻有取焉。

九二眇能視利幽人之貞

二五為應。五柔二剛。則目眇其一。而猶能視。此與漸五皆剛應柔。男女反類也。視無應者。尤難矣。漸以待禮為義。禮備則已歸而為婦。五在上之中。以得位得正。能救二之敗。歸妹以擇偶為義。二在下之中。變震為重震。動而上。應於柔。無能為也。徒自失耳。不繫以歸妹。主於不歸也。娣從行象。足足以形用。跛其一。有倚人之義。故征吉。嫡主行象。目目以神用。眇其一。成獨照之知。故利幽人之貞。幽人守貞。不仕。賢女守貞。不字。

六三歸妹以須反歸以娣

天文須女爲賤。三居二上。本不賤。奈說主不中正。變乾爲大壯。比剛壯進。其行則賤。兌爲附決。決於上則遇於下。反歸而就。初之班亦從。二爲娣矣。舊以須爲待。是本需象傳之意。夫領毛爲須。以待年也。賤女爲須。以待命也。皆需義所包。然在賁。以飾爲象。在歸妹。以賤爲象。非重待爲義。待則貞女矣。何有反歸之事乎。

九四歸妹愆期遲歸有時

入上體族之貴。剛則德之美。雖動主而居陰。無應變。

坤爲臨。臨者不行之謂。故愆期。二失應。決不可歸。四目前無應。終有歸之日。故曰遲歸有時。時與期異。期常期。時良時。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

四已上。人不易求。然尚有求之者。五則帝女人不敢求。有當自歸之道。故象以帝乙歸妹。帝女下嫁於諸侯。爲其國之小君。對娣直曰其君。初比二爲娣。四比五亦娣也。舊釋袂爲飾。但周制。王姬車服。下后一等。諒商亦同之。何飾不如娣。即使已不尚飾。是已飾其娣。使勝已。豈所以助成夫德。且何以杜綠衣之上僭。

乎。竊思衣以袂動。衣體也。袂用也。蓋有德而不露才。乎。秦誓曰。無他技。實能容之。是其義矣。臣道猶妻道也。又婦人有身。謂之震。嫡妾有尊卑。而用以生子。則一四剛為震主。先得其用。而有子。五雖震體居陽。而質柔。故不如其娣。然亦其君和。以逮下。則然耳。變兌為重兌。應此義矣。由是其君有子。娣之所生。皆枝輔也。不然。娣之所生。亦其子也。而主嗣克昌矣。爻象意如是乎。月幾望。盛而不過其夫也。故吉。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

女少為妹。有歸為婦。上非妹矣。柔居極。失婦道。而變

文言女。三居應位。柔不中正。分其責。而鄙之為士。三上各居一卦之上。年亦長矣。何云女與士。蓋失道絕嗣。與未成婚同。鄙其不在成人之列也。筐竹器。而其形仰。震象也。筐以受實。變離為睽。性睽孤。而擅其應。實無可受。而為離之中。虛下兌為羊。三為兌主。而毀折。卦也。互離為乾卦。則無血。夫婦共承祭祀。房中之俎。菹獸之屬。后夫人職之。天子諸侯之養牲也。齋戒沐浴。而朝之。皮弁素積。而巡之。祭則肉袒割牲。取毛血。以告幽。无實无血。不足以祭。人倫廢。繼嗣絕。何所利哉。安石變舊制。逐名賢。使神宗為禍基之主。此象

矣。惡婦絕夫嗣。奸臣斷國脈。一也。

離下
震上

序卦得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。與人同者物必歸焉。歸我也。大為我有矣。得其所歸者必大。歸人也。妹得所歸。成天地之大義。全人道之終始。以小致大也。臣得其主。則志行。學得其道。則理得。事得其宜。則業脩。皆此義也。

豐亨王假之勿憂宜日中

噬嗑震下離上。木方生。火春漸為夏。東轉而南。今離下巳夏矣。火正位於南。生意悉達。震木在上而繁。蔭

故為豐。正亨之時也。離日為王。夫一家一國亦有其豐而未盡豐義。故曰王假之。乃陰生於午。盛極當衰。有憂道焉。而又不可徒憂。日行至夏。與極近而適當天之中。任數過而衰矣。宜以道維之。不以勢熾而萌侈大。不以治極而啟紛紜。守中不過。斯其盛不遷。

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初處明先。四為動主。動非明。冥行耳。明非動。空明耳。合斯有助。而兩剛不相下。幸動能從善。明欲濟時。故皆示以遇。變艮為小過。不恃明以忽上。與四遇矣。下偶上曰配對也。上就下曰夷。平也。迭為主。則賓主之

主也。旬均也。十日之數。天地相函。奇耦錯居。故均也。又五日則月之望。日之中。月之望。皆豐象也。彖以日中為義。二三為離體。四為剛爻。而皆在中。故繫以日中。初宜為日出。乃變文言。旬旬以積而成。初何以言旬。蓋明豐不易致。以發人保豐之思也。彖傳曰。明以動。故豐有其德之故矣。序卦曰。得其所歸者必大。故受之以豐。則其積之久矣。中爻已豐。而敗其豐。卽一日言。言其易也。初由未豐。而至於豐。以一月計。言其難也。豐極招凶。豐始亦易致咎。明動相資。雖旬何咎焉。曰。往有尚。勵以趨時也。非應相資。患趨之不敏也。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

爻四言豐。皆非所當豐。而害豐者也。蔀從草。蓋二至四互巽為木之象。沛從水。蓋三至五互兌為澤之象。日火體也。水克之。木揜之。食象也。揜之猶在隱約之間。克則全晦矣。故食限多大星見。食既小星見。彖以離日為王。日當晝。明君也。爻分上下。二雖離主。不取君象。震形似斗。而五為中。中天而斡旋。元化者。北斗主夜。暗君也。日在天九重之四。日行與極近。則斗在其上。二當五之應位。故見斗。斗杓後小星。曰沫。上柔居陰之象。三應上。故見沫。夫日中則昃。常也。由初

而二爲月之由。弦而望。月食常在望。然月食雖變而猶常。日食則變矣。傳言其常。以天道例人事。見盛衰之必然。爻言其變。以人事擬天變。見禍患之不測。乃非常之變。每伏極盛之時。豐爻所以特取日食之象也。二爲離主。洞見時害。變乾爲大壯。而往救之。乃暗主反。以爲疑。甚且見疾。豈可以口舌爭乎。變乾爲有孚。曰發發動也。生也。我以天動之。而使其天自生。闇可開。豐可保矣。故吉。

九三豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。

斗後見沫。宵小用事矣。剛明必受其害。離上變震。言

折首。此變震爲重震。言折肱。肱以右爲有力。折則廢。廢行命也。非三之咎也。

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

君處豐而暗。必大臣爲之蔽也。君喜邊功。大臣助其鋒。君好刑名。大臣煽其燄。君樂聲色。大臣爲之逢迎。君欲改作。大臣爲之變亂。其知似能識時。其才似能應變。其勇似能赴功。其任事似能體國。其堅復自用。似能任勞。而任怨。剛不正。而遇柔主。據離之上。爲動之主。蔽上御下。變坤爲明夷。二所謂豐蔀見斗。卽四爲之矣。夫初不援上。義也。第恐負能自高。激而成禍。

以遇其配主示意焉。四先言其豐蔀之罪。始以遇其夷主訓之。欲其贖愆也。變坤則順。與初遇矣。剛而近君。君所倚任。能薦賢為國。保豐之功。四實任之。故初止往有尚。而吉歸之四。

六五來章有慶譽吉

來去聲

與離漸遠。日既昃矣。幸虛中變兌為革。動而說。故曰來章。二視五為日中陰翳之象。五視二則日斜反照之象。虛已來。二彼初三與二同明。皆感之而動。即四不正之剛。亦何敢不改行而從。取明療暗。昃且反中。海宇保治安之休。君身播無疆之頌。吉孰如之。然則

暗雖受蔽於人。實自蔽之也。明雖取資於人。即已之明也。

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其无人。三歲不覿凶。

初為豐始。五虛中有不有其豐之美。故皆不繫以豐。柔居極則入夜矣。大禍將作。而由外視之。猶為豐極。震象棟變離為重離。故曰豐其屋。夫屋納陽光。乃可聚族而居。離淪於下。上變離。非離之本體。徒飾其外。而自蔀耳。王者以四海為家。朝廷為戶。全體家之象。四橫亘於介戶之象。三雖應而在下。戶內無一明者。无人之象。五以謙接物。非應能來。上以亢自居。有應

不覲而豐敗矣。故凶。

☲
☱
離上
艮下

序卦窮大者必失其居。故受之以旅。豐在萬物為茂。盛。在生齒為繁。庶。在幅員為廣。濶。在庶事為詳。備。在人才為衆多。在天下為治平。在功業為光明。而駿大。乃不思守之。而惟以窮之。匱內以矜功。戕本以極欲。遂至運移勢謝。上窮而凶。蓬轉萍漂。存餘為旅。可嘆也。夫。乃事固如是。學亦宜然。彼馳心浩博。而不知要。如大軍之遊騎。出太遠而無所歸也。雖然。戒窮大而因陋就簡。抑又非矣。故曰宜日中。

旅小亨旅貞吉

艮為門。離為火。火性上。則去義也。由門而去。方出之象。蓋辭家而征也。又艮兼終始。夜宿為終。曉去為始。在途之象。蓋由寓而行也。又坤土廣。艮分坤餘。而離麗之所遊之方之象。入而麗內為家人。止而麗外則旅也。男子生而志在四方。故桑弧蓬矢以舉之。旅其有事也。旅有常有變。如商賈懋遷。賓客有事往來。託宿故人。行役道路。賢士遊覽。大夫出使聘問。諸侯述職朝方岳。則旅之常。至庶民流離。大夫去位。公子奔亡。諸侯失國。天王出居。其變也。變則失其居。常亦離。

其居總之皆親寡也。豐大旅小。故曰小亨。以貞繫旅。明素位之道也。道無不在。造次必於是。將離其居者。可得其居之志。卽失其居者。亦可復其居之舊。故吉。初六旅瑣瑣。斯其所取災。

柔居艮下。艮爲小石。變離爲重離。以小石之質。失止性而炎上。瑣瑣之象。夫君子窮不失義。未嘗以利容。心。小人窮斯濫。卑鄙猥屑。無所不至。上應離則災也。不知止而炎於利。以撻之。斯非自取乎。

六二旅卽次。懷其資。得童僕。貞。

二三皆得正。而在艮門之中。故爲次。變巽爲鼎。巽入。

卽次之象。爲近利。居陰在中。故曰懷其資。初爲旅之賤。居二下。卽象二之童僕。旅所與者童僕。二柔中而巽入。故童僕心感而貞。卽次安矣。懷資裕矣。得童僕貞。無欺而有賴矣。

九三旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

雖艮主。變坤爲晉。近離不知止。故焚。初二居三下。又象三之童僕。過剛不恤下。故喪。夫三不恤下。童僕離心久矣。然苟能自立。猶可羈縻其身。至焚次。而情態畢露矣。二必卽次懷資。始得童僕之心。三焚次。卽已喪童僕之身。小人難養。可畏哉。二之童僕。非皆良。二。

得之也。三之童僕。非盡無良。三喪之耳。剛雖得正於旅。非宜。以剛為貞。則厲也。

九四旅于處。得其資斧。我心不快。

出艮之上。為離之始。欲上行也。變艮為重艮。未能上行而止。故曰處。宿於次。為即。既至於所遊之方。而留則處也。下體艮。猶以財利為事。四已上而離明。所圖大矣。奈近尊而不得位。以居陰不執。變艮麗明。故得資為用。得斧為衛。二至五互巽兌二體。四當巽之上。兌之中。離之下。離為貝。巽為近利。兌為金。資之象。金遇火煨而成戈兵。以木為柄。斧之象。雖亦可以少安。

第於本心則左。別於艮二而言我。彼之分止於承三。此之志主於行道。

六五射雉。一矢亡。終以譽命。

離為雉。文明之象。為戈兵。故言射。中虛。故一矢亡。幸明體柔中。順於二陽。能假之為用。變乾為遯。則當位。而雉終得矣。離為言。上出。我上。命也。四在我下。譽也。舊以五不取君象。謂君無旅。非也。彼惡極。且一燼無餘。先德未泯。則播遷為旅。如少康逃虞而克復舊物。宣王匿召。而發憤有為。次之。如衛文處漕。魯昭孫齊。其得失昭昭可鑒。又如漢高崛起。光武中興。其始君

位未定。亦有旅象。小挫不免。亦一矢亡。終則信於臣民。而有譽。獲天而有命。以至夫子之周流。雖不過於一時。而天命之為萬世師。亦一矢亡。而終以譽命。處旅如此。豈夷所思。而皆備爻象之內。故曰聖人立象以盡意。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易凶。

離為鳥。於木為科。上稿象以巢。蓋上多失位。旅上且寄於危地矣。故取巢象也。變震為小過。火動而過則焚。三比離。猶延燒之火。失良義而不知防也。此離極則我起之火。乖離道而自作孽也。五不言旅。蓋取君

象則先示無外之義。終美反正之功。自餘則上之為勃興之象。次之亦有復所之樂。初至四不言旅人。未居極也。上終於旅。此之謂旅人矣。旅次豐而上又居高。暫或以客見推。故先笑。剛而忤物。必櫻焚巢之禍。後且號咷。无妄之三震變離。為繫牛。此離變震為喪牛。童僕難養。牛則順載。至於喪牛。途窮極矣。又離中為牝牛。順道也。上過中。已遠於道。復變震則喪矣。故凶。旅宜柔。然二五可貴者中也。初居下。係錙銖而為命。災其自取矣。三四雖剛。猶上下之介也。上居極。任客氣而成性。凶積眾惡矣。夫不調其性情。州里不可

行况旅乎

巽上巽下

序卦旅而無所容。故受之以巽。巽者入也。旅親寡而無所容。當是時。始知躁情浮氣。毫無所用也。旅貴柔。柔之用。莫深於巽。故雜卦曰巽伏也。說卦序卦皆曰巽入也。伏以位言。猶有迹。入以性言。則無形矣。能入何所不容。然柔中順剛。即伏之象。豈諂屈乎。止而麗明。即入之道。豈詭遇乎。

巽小亨利有攸往利見大人

巽在造化為風。在德為制。在事為命。蟄起於雷。生物

之元。風以披之。拂之。而生物之功。漸以達矣。幾兆於動。人心之始。制以擬之。議之。而人心之蘊。研以出矣。身以體仁。政教之本。命以諄之。復之。而政教之施。馴以洽矣。上經巽體初見。名曰小畜。下經重巽見。繫以小亨。蓋先天巽為陰始。後天巽則繼震。故小也。夫陰下生。陽之不利。君子體消息盈虛之理。於其方生。不與之角。巽乎中正。則道勝而權行。故曰利有攸往。訓剛也。陽尚盛。陰上陵。陰亦不利。今微陰順伏。有承奉之意。無陵逼之嫌。故曰利見大人。訓柔也。大人五也。四陽並立。統於一尊。欲命出於一也。

初六進退利武人之貞

以卦體論陽制命陰無與焉。以爻義論柔皆順剛則亦奉上之命以行之民者也。巽柔在下初又下之下故行命之初未能決而進退變乾為小畜剛而得正為武人之貞得成命齊邪之道矣。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

古者席地而坐惟長民者坐於牀重巽則下為有司之牀上為居尊之牀下牀之簣在三二無應下比變艮為漸故曰巽在牀下有司有親民之誼巽所當巽也。至四互兌為史巫周官史掌卜筮巫掌祓禳用而

紛若吉凶可辨之清災害能除之盡故吉而无咎

九三頻巽吝

巽成於下柔以入為義進而至三祇為入之深焉耳。雖剛居陽而過中變坎為渙則入之深而不能斷徒使奸無所畏而弊且益滋幸介上下故曰頻巽雖未終於失斷已可吝矣。

六四悔亡田獲三品

雖柔居陰以入上體得申命之義依尊履正變乾為姤承君命以誥四方盡行事之權故悔亡。三四互離為網罟故曰田初利武四則用武有獲上三爻為

三品一爲乾豆。一充君庖。一頒徒御。蓋命之行。上揚祖德。中宣君化。下動衆志也。以順剛有獲。巽豈柔懦之謂哉。

九五貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

陰伏於初。民之偷而俗之敝也。陰伏於四。奸之容而政之失也。變艮爲蠱。難圖矣。剛中正爲貞。貞則命行事治而吉。不至因循於蠱。而悔亡。且維新之化洽。而无不利。夫命者去不善而就善也。已善則守其常典。何用命也。不善故无初。就善故有終。先庚以曉其敝。

破流俗之苟安。後庚以示其功。鼓臣民之嚮往。所以盡貞之義也。斯吉矣。

上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

上與下遠。擇人任賢。令無不行。奈巽爲疑卦。雖剛居極。風力之末矣。變坎爲井。則陷。故亦曰巽在牀下。不信。仁賢下侵。臣職也。巽互兌離。故曰資斧。申命於資。無取疑所資之斧也。又古本作齊斧。斧以齊物。得巽義也。變坎則喪。疑而終不能斷。以疑爲貞。邪未能去。機失禍起。故凶。

兌下
兌上

三三

序卦入而後說之。故受之以兌。兌者說也。天下之美皆內藏而淺嘗者不知入其奧。斯心與之洽而機趣日生也。夫乾以易知。坤以簡能。三男從乾而體本坤。故三男言能。三女從坤而體本乾。故三女言知。陰陽互藏之機。知能並進之道也。故心之體虛也。然主身而有宰則實矣。坎中實是其象乎。性之理實也。然麗物而無形則虛矣。離中虛是其象乎。心陷於中。非震動不足以求此心。求之而得。非艮止不足以保此心。震動艮止以合坎之中。則乾體全而心存矣。理麗於中。非巽入無由以察此理。察之而明。非兌說尚未能

契此理。巽入兌說以合離之中。則坤體全而理得矣。心存斯知出焉。三男之能所以復乾知也。理得斯能裕焉。三女之知所以成坤能也。

兌亨利貞

陰伏不能制陽之動。故風性行。陰麗不能揜陽之剛。故火性烈。陰見則動藏其用。剛泯其形而為說。說則欣暢而亨。乃過則流。失則妄。故利貞。

初九和兌吉

心以說而易流。得正居初。獨不比柔。變坎為困。澤通水源。本未發之中。為中節之和。而無不達。故吉。

九二孚兌吉悔亡

失正比柔變震為隨則動於欲幸本剛中孚存不失故吉而悔亡

六三來兌凶

兌體剛中柔外析爻觀之三上止為柔外失剛中之義矣兩澤相麗高者必下流來之象居陽不中正變乾為夬則情逐於外外之可說者皆感之而來從欲惟危故凶

九四商兌未寧介疾有喜

位處近君不正下比柔進為疾矣幸質剛故曰商兌

兌正秋也屬金於五音為商商傷也物至秋去花存實傷之象在人為度度者去非存是亦傷之義宮為君居中而無以為商為臣商度可否隨機獻替變坎為節則加憂而未寧之象得臣道矣兩間謂之介介疾不染故有喜

九五孚于剝有厲

中正盡說之善以比上變震為歸妹則動於欲雖剛中為孚而所孚非矣陰由下傷而及君曰剝上雖居外而說主應秋之毀折媚君正以剝君也且君心一搖眾正皆敗矣故取剝義二居下雖不正止一身之

是非剛中。則能遠小人。居下。小人亦自不近之。故悔
亡。五居尊。動關海內。人亦咸伺其意。而思以中之。况
小人匿情飾詐。工於媚說乎。古帝且畏巧令。故雖中
正而有厲。

上六引兌

兌成於上。柔此為上之上。其狗欲行私。視三更甚。况
三雖不正。而居陽。其惡易見。是縱情而顯背乎理。此
似正而居陰。其機難測。為善佞而暗伏其奸。變乾為
履。履不處也。故曰引三之來。來於已。止害於已。故本
爻惕以凶。此之引引乎人。且比而乘五。害及天下矣。

故本爻無可言。特於尊爻示以厲。

坎下
巽上

序卦說而後散之。故受之以渙。渙者離也。以情而言。
心有自適之趣。外遂有舞蹈之形。以理而言。心有自
得之機。外自有逢原之取。是說而後散之也。然情不
可極。理無終窮。喜忘憂。樂忘憤。則離矣。散散其鬱。離
離其本。渙次兌。明說之效。亦戒說之過也。

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

渙義與萃反。分觀兩體。萃則坤下兌上。而相依。渙則
坎下巽上。而相蕩。析觀六位。萃則五與二應。四與初

應五多功。四則近。二多譽。初為本。皆卦之所重。雖三上不應。然三以順極而上。承上以說極而下。係不應。猶應矣。渙止。三上相應。三多凶。上為未。皆非卦之所重。且三柔也。又以坎極而下陷。上剛也。又以巽極而居高。應猶不應矣。治渙有道。斯亨。蓋渙則人心失。叩人心之本。則返。故曰。王假有廟。祖考人之本也。渙則事變叢。裕應變之用。則濟。故曰。利涉大川。舟楫濟之用也。萃渙皆言假廟。常以禮洽。變貴誠通。昭格求。謨烈之遺。哀痛作。臣民之思。尤治渙之首務也。第當渙九廟亦已震驚。倘秘祝祈福。不能動人心之公理。即

舉灌獻之禮。愚民何知。舟中已為敵國。倘僥倖一試。不能適應變之機。宜即有舟楫之資。獨乘安往。故曰。利貞。

初六用拯馬壯吉

初為險始。渙未形也。宜先幾用拯。入險資舟。濱險惟馬。坎初為薄蹄。變兌為中孚。柔而為剛。則壯。早辨而亟拯之。塞坎之流。不至於渙矣。故吉。漢封建過制。賈誼眾建之策。文帝未深信也。嗣世即有七國之禍。漢存特幸耳。

九二渙奔其机悔亡

易經卷一 卷四
二為險主。渙已形。坎本亟。心中互震。足故曰奔。坎於木為堅。多心變坤為觀。象以机。机憑以為安。在天下則形勢可憑。如漢七國反。滎陽為扼要之衝。亞夫疾驅而據之。唐祿山反。潼關為藩籬之固。翰失守而陷之。漢唐存亡係此矣。昧者不知机所在。弱者知之而緩不及事。權不足者即及事而未能憑而不失。均悔也。

六三 渙其躬无悔

坎體已成。柔不能濟。變巽為重巽。入險矣。居陽上。應得殉國之義。如張巡困睢陽。障蔽江淮。遏賊之勢。段

秀實陷朱泚。倒用印章。破賊之謀。所欲忠者。國與主耳。其躬不恤矣。渙奔其机。渙有邱。渙王居。渙字皆當讀斷。以渙之時。言渙其躬。渙其羣。渙汗其大號。渙其血。則因渙而用渙也。二剛中止。曰悔亡。此柔不中正。且失時矣。曰无悔。何也。蓋二之悔亡。以事言。審辭也。事之得失。呼吸成變。而難於得君。此之无悔。以心言。決辭也。心之忠貞。艱險不辭。而可以自主。

六四 渙其羣元吉 渙有丘匪夷所思

渙至上體。風與水不相聯屬。變乾為訟。下已解體。畔上而各締其私。如周之列國。唐之藩鎮矣。故曰羣。四

得正則道勝。爲巽主而居坎上。則才優處置得宜。足以解畔上之黨而孤其首惡。故曰渙其羣。夫初爲先。事之謀。止曰吉。四爲撥亂之事。曰元吉。何也。蓋克亂在權。四則得位。而比五。所不足者剛。然柔道利近。輔剛則相濟。所不足者中。而以正合。正且能用。五之中。初柔不正。雖比剛亦不正。與四懸矣。設易地。此能爲先事之謀。彼未能爲撥亂之事矣。在互艮之中。聯下歸上。故曰有邱。渙下之羣。功已偉矣。且能使下盡知尊王之義。混而一之。以歸於君。風水之介。山體具焉。故曰匪夷所思。邱下爲夷。初二三是也。

九五渙汗其大號。渙王居无咎。

初爲禍之伏。二始發。三已滋。至四分爭之。勢成。五則時當瓦解。故必渙其大號。與天下更始。巽爲號令。五君位。又剛爻。故曰大。凡疾由外邪壅閉。而元氣不行。則生死不可知。五在中爲心。心液爲汗。汗出於心。百體萬竅。無不霑透。則壅閉去。足以回周身之元氣。故愈疾必發汗。王者以天下爲一身。人心忿鬱。則事變雜遝。而國運多艱。必大號能通衆志。斯人說而天回。如唐德宗當朱泚之變。聽用陸贄。下詔罪已。畔將悍卒回心。易慮。唐之不亡。大號之力也。特非盡出德宗。

之心。感人已淺。且汗出於心而不反。令不由心。食言多矣。故復位之後。歸往遂亦漸衰。又取汗為義。意深哉。變艮為蒙。艮止。故曰居。居則天下咸知所歸。不惟有以號召豪傑。於事有濟。且承天地社稷祖宗之重。於道為宜。甚至於效死。亦君道之正也。故无咎。倘以萬乘之尊。行匹夫之事。恐乘輿一出。禍不旋踵。即賴祖宗培植之厚。幸而苟安。豈君道乎。况五能无咎。諸臣之功。皆其功。渙以得人而濟。故序下之績而已。止要於无咎。又以示君道之廣大也。

上九。渙其血。去逖。出无咎。

處上應坎。坎血卦也。血會於首。故血之運者。上而為髮。精華上達之象。巽以散為義也。變坎為重坎。則陷血凝為害矣。幸質剛巽體。故曰渙其血。渙汗去。周身之疾。疾在世。渙血去。在首之疾。疾在己。上爻當之矣。去不復來。逃不復近。出不復入。故无咎。先渙知避。秦之四皓也。在渙能去。唐之鄴侯也。

序卦。物不可以終離。故受之以節。水瀦澤。則有防。故為節。水之潰。放得防而收。人之縱恣。得防而息。防具而啟。閉有道。不惟除其害。且以成其美矣。

節亨苦節不可貞

夏變秋為革。秋入冬為節。節則亨。冬之藏所以為夏之長也。乃往來不窮。乾坤之妙。利用出入。民用之神。過則苦矣。味苦口不能堪。形苦身不能堪。思苦心不能堪。節苦物不能堪。違情乖理。豈可為貞。

初九不出戶庭无咎

初為秋始。水尚盛而澤體沒。未能節也。剛正有應。則與於節。兌為口。議節之象。節於人情。必有不便。故必密之。變坎為重坎。則漏言而陰禍作。戶外則庭。庭外則門。不出者。議於邃密之地。而人不知。觀理深審。幾

豫。藏身固而无咎矣。

九二不出門庭凶

二為正秋。水將收而澤體見。隄防可脩矣。剛中有節之才。居五之應位。而前無剛阻。則可同君之德。變震為屯。震動也。初已議節。二當施行。出戶臨門。其迹已著。乃處陰失位。撫機不發。上不應五。壅君之命。必受其凶。隨下震。震位卯。故隨初言出。此下兌。兌位酉。故初二皆言不出。然二入互震而變震。宜出而不出矣。

六三不節若則嗟若无咎

三雖秋末。然節非柔所能。不中正而兌為毀折。故不

節變乾為需。以乾惕而形於口。嗟之象。嗟必反而自脩。隄防漸成。亦可免咎。

六四安節亨

柔正近尊。臨兌下。應變兌為重兌。說以從君而布之下。時值冬初。水歸壑而安。瀾之象。遵王而行無不宜。故亨。

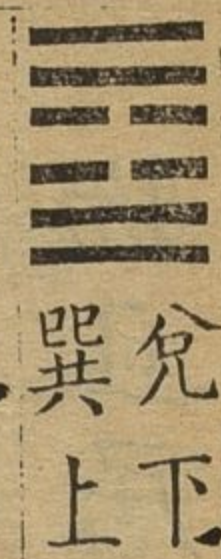
九五甘節吉往有尚

剛中正而居尊。變坤為臨。坎水坤地。時值正冬。水依地中。結而為冰之象。節之成矣。坎知也。坤眾也。以坎之知順眾之心。得土之味而甘。故吉。夫坎為萬物所

歸。然一陽生子。天一之真具焉。節之者生之也。以是而往。上有道揆。下有法守。咸歸蕩平之王路。而有尚。上六苦節貞凶悔亡。

上為冬盡。迨春至。將冰泮而流。乃柔居極。瀦於澤。而不知通。夫炎上則苦。由潤下之鹹積而上。則亦苦。海水之上苦鹹。是其象矣。變巽為中孚。節由中出。斯化矯激之苦。貞不知變。則凶。彖統全體。而論其理。苦則不可貞。此據一節而言。其時時極處外而苦。何傷於物。且居陰得正。適合時宜。何悔焉。易以禍福配道義。而道義重於禍福。滅頂之凶。事雖不濟。許其无咎。苦

節之凶。心可自問。予以悔亡。

序卦節而信之。故受之以中孚。節從竹。三四之柔象。竹之中通。二五之剛象。竹之節。初剛上柔象。竹之本實而末弱。故節之為義。天之所設。非人所為也。節以御物。身自背之。理不足相服。且難必約束之。堅明矣。四時有節。而終古不忒。信也。信者。節之本也。節形於外。信存於中。故曰中孚。孚從爪。從子。鳥抱子。有諸中也。故能化也。

中孚豚魚吉利涉大川利貞

六子惟坎得乾中剛。故有孚義。次則巽兌。巽兼上剛。兌兼下剛。不及坎之純矣。而上剛。又似向乎外。孚不以外為貴也。故象因坎言。孚者三。需訟與乾合也。重坎無他體之雜也。因兌言。孚者二。損下兌而與艮應也。夬上兌而下乾也。革雖有兌。曰已日乃孚。以坤取非因兌矣。蓋坤體虛。虛能受實。亦有孚義也。因巽言。孚者一。觀上巽而下坤也。然數卦。或二五未必皆剛。或上柔。或下柔。而其體不固。雖曰有孚。未盡孚義。至小畜履。皆一柔成卦。而居介剛柔之情。又未能遽調也。惟此則兌下巽上。內柔而上下四剛。體似復離剛。

中而麗。其孚存於中而不失矣。故爲中孚。先天乾居
午而陰生。離之陰卽坤。坤居子而陽生。坎之陽卽乾。
震艮巽兌得乾坤之偏而各分坎離之半體。震艮分
離之半。合而成頤。爲乾中有坤。而其體卽似離也。巽
兌分坎之半。合而成大過。爲坤中有乾。而其體卽似
坎也。故受以坎離。巽兌合而成中孚。則似離。離中有
坎矣。震艮合而成小過。則似坎。坎中有離矣。故受以
既未濟。離中有坎象。以豚魚而游於水。坎中有離象。
以飛鳥而翔於天。兌爲口。口發隱者豚。故睽下兌曰
豕負塗。豚下陰喜就濕。羊下陽好緣高。羊爲兌之本。

象。豚則分坎之象也。巽爲伏。伏於下者魚。故姤下巽
曰。包有魚。魚上陰游於水。雞上陽飛於地。雞爲巽之
本象。魚則分坎之象也。豚魚。豚首魚身。蓋巽兌之合
象也。澤瀦風入。其氣渾而爲一。豚魚應其氣而生。故
居澤而喜風。豚魚一名鯨。將風則出。風南向。南風北
向。北乃自然之孚。孚如豚魚。盡孚義矣。故吉。而雖險
可涉。夫平時以權譎爲得計者。臨險每爽然自失。是
知風驚浪駭。明心之地也。惟孚無忤焉。然非利貞。則
孚所非孚。抱柱之期。賊生以傷義。徙木之信。害政而
違道。庸愈於不孚乎。

初九虞吉有宅不燕

虞與燕皆鳥名。字以鳥卵爲象。故爻多言鳥。此則取其意也。虞守澤。樂而安之之意。燕以社去。以社來。有喜而復。其所以安之之意。剛在初而居兌下。虞守澤之象。在人則含真抱樸。樂其天而安之者也。故吉。奈外應而變坎爲渙。不惟不能樂其常。亦且不能喜而復。故曰有宅不燕。比初與五非應。言有宅大過四應。初則下撓。此應四則外向。故卽以應爲宅而不貴應也。

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴陽鳥。喜水應秋。爻剛而兌體之象。變震爲益。兌口震善鳴。子時陽生。應之而鳴。孚之意。二陰位。鶴行依島嶼不集林木。在陰也。初其子也。同爲兌體和之也。爵秩也。有位之稱。古者因德命爵。離德言爵。人爵也。天爵則好爵。好爵不假於外。故曰我有然亦人所同有。第居下無應。止及初而言爾。初雖正而未中。僅爲赤子之良。故主二而言吾與爾。靡與縻同。和者天機之動。靡者天良之合。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三爲澤面。上則風烈。雖相應而過中失常。變乾爲小

畜三爲上制。故曰得敵。風來水激。如相攻而鼓。風定水止。如收卒而罷。鼓則兌澤變。乾惕而泣。罷則兌口反說體而歌。上不中正。失孚而相賊。故作止不由三。三亦不中正。故哀樂失其道。

六四月幾望馬匹亡无咎

得位上同。變乾爲履。得所孚矣。故曰月幾望。近君而孚。權所集也。在互震之上。有馬象。初爲應匹也。古者駕車用四馬。不能純色。則兩服兩驂。各一色。又大小必相稱。故兩馬曰匹。孚貴一。旣比五。又應初。將涉植黨。雖君子信於己。不取必於人。然亦未嘗居可疑之

地。自信非盜。而夜行。自信非淫。而冶容。知者不爲也。外亦足以疑內也。四專於比。則初在互震下。與四不相及而亡。故无咎。

九五有孚攣如无咎

初上在卯爲殼。二五爲清。三四爲黃。卯得雄陽。其清之內有若白絮者。所以成孚。此而已。二雖剛中。而居陰在下。不足當此。五中正居尊。爲孚之主。與二同德。能聯初上兩剛。包三四兩柔。以成體者也。故曰有孚。變艮爲損。巽而止。鳥抱卵之象。故曰攣如。二得中。而說於內。所以正性情。五得中。而巽於外。所以行教化。

性情之正其前事矣。二之和止其子。五居尊孚乃化。邦君之職倘孚不足以通天下如鳥之抱子非其咎乎。

上九翰音登于天貞凶

孚以中為義在三已失况上乎。變坎為節抱之功至而坎上開鳥出卵之象。凡物之生胎柔藏於母腹孕而生卵剛出於母腹抱而生皆有自然之期出卵則生翰音成則飛居巽風之上則有音如人實至名歸亦自然之符第名者實之賓君子雖名施蠻貊而惟內含醇德登于天則過中在外復貞而居之不疑虛

譽隆而實德病涸可立待故凶。

震上 艮下

序卦有其信者必行之故受之以小過理如是而心以為然曰信信之真而其中若有物焉可以自恃曰有大過之動莫禦養之厚也小過之行則決信之真也。

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉。

頤與大過為對剛在無位之地中爻用事而皆柔中孚與小過為對柔當凶懼之地四剛得中而外列無

過義者。蓋皆似離而麗。大小過則皆似坎而陷也。大過剛太厲而陷。小過剛失勢而陷。剛失勢。柔能承剛而扶之。如共和行政。桓文尊王。亦時勢之宜也。故亨。乃大過不輕言亨者。大過爲顛。次以坎。小過爲過。次以濟也。顛望剛之有爲。鼓以利往。過恐柔之越分。示以利貞。可小不可大。申小過之義。明其用也。不宜上宜下。申利貞之義。明其理也。中之孚。變爲鳥之飛。音遺於此。軀已過於彼。倘其上高舉踰常。惟其下卑棲得所矣。屋以覆衆。棟之用大。鳥止一身。飛之用小小而下。則陰盛不亢。衰陽可興。得其分而兩利。故大吉。

初六飛鳥以凶

大過剛過於中。三四又全體之中。屋之極也。故象之棟於三四見之。小過柔過於外。初上又全體之外。翼之翰也。故象之飛於初上見之。小過之義。上逆下順。翼方生而在艮下。尚當止於巢。乃居陽上。應變離爲豐。圖大犯上。蓋鳥穀飛而墜巢之象。以取也。自取凶也。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

三四居二上而皆剛。三父也。四祖也。剛失位而柔僭尊。五則妣也。在天下則父象。國君祖象。大君又三爲

良主。良少。有國君之象。四爲震主。震長。有大君之象。夫五爲尊位。四何以爲大君。失位也。明夷之君。失則而窮於上。殷季似之。小過之君。失位而降於四周。衰似之。過祖而遇妣。則附妣陵祖。上而逆也。幸柔而中正。與五無應。變巽爲恆。則反過而爲不及。不及者。尊君而不敢及之也。初居二下。又二之臣。遇其臣。則比於至下。而安於下。以尊君順也。故无咎。

九三弗過防之從或戕之凶

剛居下之上。上之下。故皆曰弗過。第比應皆柔。豈可不防。奈居陽上。應變坤爲豫。不止而防。反從上而競。

進焉。或慮辭。春秋國君之難。在外曰戕。是其凶矣。然則小過之時。柔宜小宜下。剛亦宜小宜下。故曰剛失位而不中。不可大事也。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

三得正而逞。剛反以取禍。此失正。宜爲咎也。而知時則可與權。故曰无咎。既弗過矣。變坤爲謙。不比五而應。初得沉潛其剛。以收人心之道。故曰遇之。初爲四應。在下者亦有遇君之心。在君善用之耳。設忿已失位。往與柔爭。則厲。周桓王伐鄭是矣。必當戒也。然尊卑易位。久而必復。故曰勿用永貞。永貞。臣道也。君宜

潛以圖其復

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

柔擅尊勢此爲過矣。變兌爲咸。曰密雲狀陰之盛也。不雨陰無實德以加民也。周興於西東遷之後五霸迭起逮其季而秦興焉是其象矣。曰自我西郊霸之興由王之衰也。文王心乎商小畜言我欲以救商也。周公心乎周此言我豫以警周也。柔不足當尊故曰公夫柔實忌剛然得中未嘗不知已不得剛雖盛而不能有爲也。故卽欲挾剛以行其志弋取劫致之也。二剛內陷在穴也。取物以田狩爲大弋爲小五柔故

止於弋倘弋而不獲忿而爲田狩之大柔亦惡稔而自敗矣。弋剛有二或挾天子令諸侯或招名賢使從已剛於此亦慎所處哉。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

五比四曰弋取彼猶有遇四之心。上應三以居極絕無遇三之意。卦凡四柔初二本下乃初以應四而上犯如成濟之盡力於昭而殺其軀。二值剛陷而附五如荀彧之盡謀於操而失其身。然二視初則優矣。故過與不及兩言之訓之也。五已上不繫以過猶得中而比四也。上居極直曰過之惡其逆也。變離爲旅麗

外自喪。如飛鳥遡風而風化也。故凶。全體似坎為膏。居極變離為災。復上為心之迷。因其迷而示之曰有災膏。此且為事之逆。指其逆而懼之曰是謂災膏。四之勿用永貞待此而已。然三與上應。何不示意於三。蓋剛過中。其才不善。即勝上。權亦未歸君也。恐去一上復一上矣。故特以訓四乎。然爻示其象。人成其能。非其人不能應此象也。彼衰周弗過而不遇。不往而永貞。終淪於亡矣。噫。

離下
坎上

序卦有過物者必濟。故受之以既濟。易之道陰陽皆

足成能。乃陽過可創。非常而或虞壯往。故終過而陷。陰過則過而小。故入物之中而不驚。小而過。故遊物之外而不困。莫見其始而百為以理。沉幾之所入也。莫量其終而百度以安。整暇之所詳也。故濟也。乃大過之初曰藉用白茅。蓋即小過之義。大足兼小。小不能兼大。病其終過。非病其大過也。

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

序卦於震艮巽兌明長幼。而坎離不與。蓋雖屬再索。體獨得中。故以坎離殿上經。以配乾坤之體。彖傳於乾坤震巽艮兌。以陽下陰上為交。陰下陽上為不交。

而坎離反是。蓋坎雖中男象以月。離雖中女象以日。互根互藏之妙也。故以坎離之合。殿下經。以包震巽艮兌之用。濟交也。助也。坎離卽乾坤也。坎爲坤中有乾。第陽陷陰。其性仍下。離爲乾中有坤。第陰麗陽。其性仍上。今離下坎上。則相交而濟。象兼水火。濟義從水。蓋天一生水。爲功於萬物者。坎氣以運精。發坎之用者。離耳。既未卽泰否也。分觀兩體。泰內陽外陰。分觀三才。既濟亦內陽外陰。泰陰陽平分。猶未盡其用。此則初剛而二柔助之。立地之道得矣。三剛而四柔助之。立人之道得矣。五剛而上柔助之。立天之道得矣。

矣。以柔助剛。故曰亨小。夫道足。開其先。曰元。事之通。曰亨。通而未足及遠。曰小亨。既濟非小。正時之已亨。但天地之美無盡。雖既濟亦尚有未亨。但於已亨言。亨祇爲繼。長增高之義。其亨也小矣。趨於小。濟所由敗也。利貞處。既濟而不失其理也。蓋濟之初。日向於濟而吉。終恐濟極。則反而亂。亨小其見在。吉其已往。亂其方來矣。利貞以盡見在之理。斯可維已往之運。杜方來之隙。

初九曳其輪。濡其尾。无咎。

既未爻具首尾。未象有狐象也。又既初未二有輪象。

則象人所乘以濟水之物也。人為萬物之靈。其形首上而趾下。肖天地之位焉。物皆偏。首前而尾後。鳥偏於陽。其形斜。陰不足以承陽也。獸與鱗介及蟲偏於陰。形皆橫。陽為陰累也。木為五行之元。其數三八。易以三畫小成而為八卦。重之亦兩其三。八其八。蓋元無不統。故卦皆木象。則萬物亦皆具木象也。如以木為倒生。其所傳誤矣。濟初宜慎。剛居陽而有應。則輕進而濡。變艮為蹇。見險而止。曰曳。前有互坎為輪。本離之明。用艮之止。雖濡其尾而可及。止故无咎。

六二婦喪其茀勿逐七日得

柔而上應。婦之象。乃五既當尊。時已既濟。其剛中反為中滿。坎離且以相戾。禮婦人出門車必設茀。中虛則喪。初在下。義未可行。二及中。可以行。然禮不備。亦不可苟於行。離炎上。戒以勿逐。喪止。失其在外。逐並失其在我。變乾為需。俟天之轉。文明中正之道。必行。君子濟世。心殷。故豫定七日之期。以慰之。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

乾坤為陰陽之主。合體為泰。否。泰者開創之象。開創以新。天下之化。故象曰小往大來。坎離為陰陽之中。合體為既未濟。既濟者中興之象。中興以除天下之

害。故於爻之三曰：高宗伐鬼方。夫五貴三賤，爻之常。此則由初而二，時之將濟。自四以上，漸反於不濟。三為成濟之爻，故象以高宗變震為屯，戈兵之動也。詩言：高宗伐荆楚，荆楚在南，南方好巫鬼，故曰鬼方。商道中衰，鬼方肆暴，故伐之。猶不忍殘民於鋒鏑，且攻絕域者，攻心為上，故有待於三年。敵強曰克，成湯無敵。高宗克敵，聖賢之分也。濟成而上，應將好大而驚於外，小人迎而合之，必節外生事，而以亂終，故戒以勿用。

六四繻有衣袽，終日戒。

繻，疑當作濡字，相近而誤也。

出離之外，火力已微，治道不復進也。柔得正，承平之象，尚無缺也。居險始，隱禍已伏也。故曰：繻，初濡尾，濟未成也。上濡首，濟之反也。由三而四，曾不幾時，何以遽濡？蓋濡尾，濡首，身受其濡，此非身受見濡之迹而已。得正入坎，在濟之中，其乘舟之象乎？舟漏則沉，柔居陰，將漏，方入坎，止為濡，濡漏之兆也。變兌為革，則三四互乾為衣，由柔變敝衣也。故曰：袽，有衣袽，則塞漏有具，然須終日戒，倘漏至不知，雖有衣袽，不及施矣。柔居陰，敬慎之至，故備患之具，不失尋常防患之周，不忘頃刻。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

當既濟而剛中正君之極盛第為坎主水盛而火不能上行水將復就下之性而不濟衆人識近猶羨其盛乃天眷將衰意別有在矣坎方鄰於東而於時為冬冬祭為烝書召詔烝祭文武騂牛各一是其事也離方鄰於西而於時為夏離中虛萬物未成祭尚音故曰禴祭夫皇天無親惟德是輔五雖盛而中滿變坤為明夷則德漸昏嗣是而春歲之首也成功者退首事者興矣二雖微而有明德虛中能受嗣是而秋天眷明德將享其成矣夫上之厲傳釋以何可久不

久猶可反危為安何於五曰不如曰實受若無可挽何也蓋上之厲已著故以厲儆之五處極盛而中滿勉以人事恐未能用故言天道之可畏而以祭祀明之蓋示以祈天永命之道匹夫一念之善猶足動天况五身居天位乎果其儆而脩德天固欲扶持而安全之矣舊以五為紂但終亂於濡首見之五剛中正何渠如紂商自高宗以後至帝乙猶為賢君一民尺土咸歸版籍其東鄰之象乎其時太王已肇基王迹避狄去邠喪弗也子孫興王七日得也西鄰之象乎上六濡其首厲

處濟極而當位。似若無虞。乃上為險極。隱禍已成。而柔暗不知也。且淫於逸樂。以速禍焉。變異為家人。入險濡首。故厲。

坎下
離上

序卦物不可窮也。故受之以未濟。終焉。既濟美已盡。故窮。窮則變。故受以未濟而不窮。乃又曰終焉。何也。蓋物皆以火下水上而生。其繼則火漸上。水漸下而衰。其終則火炎不返。水陷莫收而死。未濟即其象也。乃終而有不窮之妙焉。河圖天一生水。得地六以成於下。地二生火。得天七以成於上。今水下火上。在物

為終。在天地為返原。而生生之機。又萌於此。嘗驗之。陰陽相交之運。首以泰否。極於既未。泰則三陽開。乾用事。其春乎。既濟離用事。其夏乎。離有坤陰。陰已萌於夏矣。否則三陰長。坤用事。其秋乎。未濟坎用事。其冬乎。坎有乾陽。陽已潛於冬矣。冬終也。植者彫而根滋於下。動者蟄而氣伏於中。蠕者死而子留於地。終則有始。所以不窮也。

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

天地體也。水火用也。體有定。用無方。故天地不交為否。否無亨義。水火不交。非不濟也。未焉耳。故言亨。然

必審始慎終乃克有濟。坎居下。小狐之象。坎為心病。故狐多疑。小則心未。知疑。銳然冒險。夫水火互藏其宅。既濟下互坎。上互離。未濟下互離。上互坎。既濟至上而反。未濟至上而濟。五在互坎。汔濟而未濟也。狐尾豐於身。濟水必揭之力疲。則不能揭而濡。而身隨以濡。何所利哉。易首乾。陽盛而龍飛。終未濟。陰盛而狐濡。故於此明戒慎。全王道也。

初六濡其尾吝

柔居下。無濟之才。居陽得應。故輕於濟。四失正。力不能援。變兌為睽。其行塞矣。象言汔濟而濡。此方濟即

濡。以所涉尚淺。尾濡身不必濡也。且小懲則大戒。故止言吝。

九二曳其輪貞吉

剛中有濟之才。以在坎。坎為輪。為曳。未可大用。且柔居尊而值時艱。須臣之才。而或易以陵上也。變坤為晉。坤順。故曰貞。貞則得君。而道可行。故吉。

六三未濟征凶利涉大川

四以上則漸濟。三當其介。柔不中正。雖有可待之機。莫能自振。故獨繫以未濟。夫水淺資車。水深資舟。車可獨御。舟賴眾力。三為坎極。大川也。非輪可行矣。狐

性孤。無才而獨征。故凶。變巽爲鼎。巽木爲舟。濟險有具。比二。同力有人。故利。或疑利字上當有不字。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

處將濟之會而剛不正。上奉柔君。悔不免矣。變艮爲蒙。不逞剛用明。得臣之正。故吉而悔亡。夫陽生於子。坎也。而震寓焉。動卽爲火。震也。而離繼焉。四介坎離。故有震義。又商摯伯名震。王季妃太任父也。蓋高宗命爲將以伐鬼方者也。旣濟之三爲離之終。言克此爲離之初。言伐三年。逆計克之期而有賞也。天子有中國。大其名曰有天下。對四外言之。僅曰大國。有中

有外。天地之所限。又以示禦暴之本意。而戒瀆武也。其旨微矣。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

爲離主。君德之美。第質柔不正。有深心。無大力。幹濟之方未盡。變乾爲訟。文明以健。君道之正。故吉而无悔。由坎而離。如雨後霽景。鮮麗倍常。故曰君子之光。凡人之出於磨厲。國之興於憂危。類如此。五與二四皆曰貞吉。道在各盡。事則相須。而其機倡之上。乃四猶近比。二陷於下。爲幽隱之賢。坎成於二。非小賢可比。光下照而與之孚。則離降坎升。濟將成矣。光以動

帝臣之思。孚以作明良之合。吉孰如之。

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

艱難之時。必推心置腹。斯下盡其力。故曰有孚吉。然孚於艱難之時。易孚於成功之時。難。下應坎。蓋太平奏而燕樂之象。君臣相說。疑忌不生。何咎之有。然既篤令終之誼。尤當迎泰運之長。今雖濟矣。道所當盡者。尤無盡也。變震為解。解。緩也。因天下無事。而湛飲為事。將失明而陷於坎。雖曰君臣交孚。反失是矣。以一是字終卦爻之辭。蓋作易垂教。欲人不失是而已。夫未濟易之終。上離未濟之終。上又離之終。不窮之

理尤寓於此。後天離居乾位。故上經殿以離。下經終未濟。其上體亦離也。離之上則剛。三百八十四爻。剛皆本乾。柔皆本坤。平分其數。而始終以剛。剛健不息。天道也。易始於天。終於天。而勵人以法天也。

