

T235/4241

研

下經

第五冊

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Lab D502	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>

HARVARD-YENCHING LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
2 DIVINITY AVENUE

JUN 30 1967

易研卷五 下經

豫章 胡翹元澹園氏撰述 男永壽校刊

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

夬 ䷪

夬 當以一柔遇五剛。當防其漸。夬以五剛決一柔。姤明治之必亂。夬上一柔。終是利。害勿謂其在。上。

是方退之候也。以其地則居高得了。上乘之勢。以其氣則兌肅。全是消陽之氣。若要去他如何去得。所以要決。

伏剝 綜姤 互乾 履

夬 揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利。即戎。利有攸往。

冰人不可信用。握冰騎。不以其弱而可怒也。

夬 坤宮五世卦。消息三。

易

下經

竟一陰從坤來故曰告
自邑言當內治也乾威
武有戎象

胡氏炳文曰以五陽決
一陰宜若其易而象為
戒危懼之詞不一蓋
揚于王庭使小人之
罪明以至誠呼號其衆
使君子之類合不可輕
示人之哀而遂安肆也
有危道焉不可恃君子
之盛而尚威武也有自
治之道焉蓋一陰雖微
憂或可滋窮或為敵而
于此尤加謹焉

决于義要看得分明為
流行為斷為破為分別
无决去之義卦以五陽
在下已是全盛只一陰
在上居高乘勢所以要
决其象為澤開通了導
之斯行便自然流通无
礙是因勢利導之法有
潛移默奪妙用
五陽充實至健至剛一
毫无所荏苒而外面却
以柔道行之祇見其和

易神以知來後世之事无所不包乾道成男兌太陽
體而毀折又在乾之上以至卑而附于至高則為夫
如秦風所謂寺人之令者也五陽並進一陰在上則
有憑凌之勢卦本大壯有宮室之象加一陽于上王
庭象以中有九五之尊在焉而一陰飛揚傳號于其
側非寺人而何自周禮有宦寺而秦風始見于經夫
子言寺人之令者蓋有前知亡秦者即趙高也陳竇
誅宦官罹其辛螫而漢祚隨移訓注誅宦官遭其反
噬而唐社隨屋以及明季宦寺之縱橫如稽天之巨
浸而莫可挽回社稷稷狐薰灌之難如此京氏以
為建辰三月之卦何氏曰一陰在五陽之上處不
自安孤立將危而與五比故號以求援于五五為夫
主苟以狎昵之故遂不察其狡而哀憐之則危之道
也兌為口號象有厲者乾惕之心也告自邑者告其
同類之陽也如言告于本家之人也乾伏坤邑象乾
為言告象乾金兌亦金兩金相敵戎象邛建安云

不利即戎與莫夜有戎相應小人常伺隙以與寇君
子不宜專尚威武以逞戎蓋君子之勝小人固宜有
道若徒以力角力則君子未必有
加于小人而適以敗天下之事耳

象曰决决也剛决柔也健而說决而和揚于王庭柔乘
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

健則不法以長奸說則不為已甚而激變怒中其節
亦為和達道所以育萬物也故曰决而和君子以天
下萬物為一體其于小人未嘗仇視之也懼其為世
道累而不容不去之而矜惜之意未嘗不行乎其間
則和也未嘗怒也動于怒則私己已為小人在所
當去安能去人一陰在五陽之上必小人在君側

順而說。所以君子不見
有決之難。小人不見有
決之傷。

居如有而不居之居。乾
之雲行雨施而不言所
利。不居德也。澤上于天
其勢必決。須與慰滿三
農望。歛却神功寂若無
所謂上德不德也。若施

祿及下。而遠自矜。伐則
人必忌之矣。

初壯趾急于去。奸與九
二九三同効。忠于九五
者。也。四居大臣而觀望
持祿養交。施祿及下。即
剝厚下之意。前有大奸
而能見初九之力也。
此決之不和者也。

者也。故曰揚于王庭。厲者危也。九三雖危能舍應而
從正。故曰其危乃光。危乃光若不危則不光矣。九五
比上六則日中未光。邑者王庭之內也。上六之一陰
託于王之家邑。止宜神機默運如珍家奴若尙武勇
則亂益滋。如何進之召董卓以除常侍。張濬之召朱
温以除宦豎。國亦隨亡。陽至五爻則上无可尙尙則
為亢龍之悔。剛長乃終。所謂乾剛獨攬太阿不倒持
者也。君子于剝見斜一陽之易。于夬見決一陰之
難。善不足而惡有餘。剛長乃終。人心私
欲。有一分未淨猶足為天理之累也。

象曰。澤上于天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

澤上于天。為湛露。夬澤者。屯膏之反也。陰陽之和。不
長一類。帝王之恩。不私一人。上六近君而疑比之。而
恩不下逮眾陽。則為居德矣。祿者君之澤也。陰性吝
嗇為居。乃宦豎之為主藏者也。何氏曰。當夬之時。

一陰猶存。五陽不宜自相乖異。亦通。忌如畏忌敬
忌之忌。財聚而不散。則壅而潰。持躬而无忌。則滿而
溢。施祿及下。所以散財持躬敬
忌。所以居德。則无潰決之患矣。

變異之
大過

初九壯于前趾。往不勝為咎。

卦本大壯。只多一畫。故初與三。皆存壯名。九為乾之
初爻。宜勿用。故大壯及夬之初九俱曰凶。曰咎。蓋少
年。新進之氣。躁于動者也。猶位卑而言高。罪也。且輕
發。致敗。適足以張小人之威。而貽禍家國。故告之以
審慎。使不輕用其壯也。初與五遠。故加日前。志在扶
正。故不言凶。勝在往前者。兵法也。故君子慮勝而
後動。往不勝為咎者。遠慮也。故君子全身以遠害。如
京房欲去恭顯。劉蕡欲去宦官。近代楊椒山之去嚴

嵩王陽明之去劉瑾往不勝為咎也若朱子欲劾韓侂胄而中正是无咎者也

象曰不勝而往咎也

初居下位去陰最遠勢未集謀未成萬无勝理如是而往安得无咎

變離之革互體乾變巽

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕荀翟本作錫。惕恤皆憂懼也。剛居柔地內而憂懼之象兌為月西暮夜象變離為戈兵戎象離伏坎明能燭事幾勿恤象上六恃其應三而比五號使助已二鄰三而應五剛上之號安得不惕雖其伺隙而動或與戎于暮夜之時二弟守中不動則上必自窮如周敦軍中夜驚而堅卧不動旋自定是也象所謂

在乾為惕應五為號惕即有厲也

御纂

不利即戎而傳所謂決而和者惟此爻足以當之。此爻與姤九五皆全制陰之道

折中曰此爻辭有以惕號莫夜為句有戎勿恤為句者言莫夜人所忽也而猶惕號則所以警懼者素矣有

戎人所畏也而不之恤則所以持重者至矣

象曰有戎勿恤得中道也

一正應五而五比上六暗箭難防然以陽居陰剛而用惕得中道也處暗室而能懼當大師而不驚整以暇也。蘇子云莫夜警也有戎勿恤靜也

變兌之重兌互體乾變離約象乾變巽

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄面頤頤間也上六為成兌之主澤上

于天故稱雨以其適值而非本心故稱遇本非濡也而迹類之曰若或沿跡而不察其心也曰滑慍語本何氏

坎為溝瀆以泄穢濁人譬似之易中言譬者皆坎也姤九三變坎困下卦坎此爻變坎皆曰譬九四不中不正與乾同貌與兌同體今見三陽並進欲坐而不決陰則不安欲起決之又不斷蓋以陽居陰陽固合於君子陰亦比於小人此君子中之小人也或告以牽羊之法則順三陽以驅上陰甚易二悔皆可亡而又元如聞言而不信也五王決武三思

三下卦之上曰頤四上卦之下曰臀蓋以分體言之九三重剛戒其壯也欲夫小人而悻悻然見于顏面必遭反噬之禍三上正應若壯于頤則得禍愈酷不獨如初之壯趾矣故曰凶君子誠有夫夫之心則雖獨行與上應至于和洽成雨跡若為所濡眾陽且有我慍者而終必能以此道決去小人其用益密其惕益深而未嘗少露與壯頤之象相反蓋不如是不足以濟其夫也王允之于董卓温嶠之于王敦狄仁傑之于武氏皆似之。余息齋云夫三與五皆言夫夫者一應六一比六非倍其夫不可也

象曰君子夫夫終无咎也

任氏曰夫夫者其心故始或疑而慍之終乃信其无異心也

變兌之坎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

兌上為口下為臀九四乘眾陽之剛其下无柔為无膚也膚陰柔之物故噬嗑睽言膚皆指陰爻九四以剛居柔又為說體當乾剛上行之衝止而為眾陽所迫而坐不安進而見九五比于上六而行不敢前當此時而有人告之曰爾但讓諸陽上進而隨其後則可以坐收其功而悔亡但九剛愎而无下人之志四陰柔而无克己之勇故聞牽羊之言而不信。兌羊象羊之性狠若當其前而與之爭則羊與人抗惟縱之前而牽制其後欲逸則繩約在手欲止則鞭策在手陽順之而陰實制之不激不隨此駕馭小人之術來註牽羊者牽連三陽而同進也大壯六五乾陽在下曰喪羊乾為言下三陽之言即前告自邑之言也變坎為耳然本剛實塞而不虛聞言不信象情險情健乃傲物也

漢于崔湜似此爻位

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九三象頌者三上有五位非元首上猶有君欲決之而未能也九四之行次且者上有比六之心欲決而不敢也故曰位不當然四為近臣與上六同比于君聲勢相倚故有聞言不信之實跡而无若濡有愠之深心。三之无咎迹雖可疑而終可信以其居陽位也四之有悔迹雖可信而終于可疑以其居陰位也聰不明原不信之由也

變震之大壯約象乾變兌

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸澤草感陰氣之多而生夬三月之時莧始生亦猶姤五月之卦瓜始生也九五陽剛中正本為飛龍

莧陸陰草夬夬即諺所謂斬草除根之意

在天之君然而神龍有欲故人得而參之以五切近于陰故有此象夬夬五與三同三以和而決故无咎五則恐比昵如莧陸而失之柔剛猛而夬夬則失之暴必合于中行則可无咎

御

纂述義云莧山羊也陸平地也卦似大兌諸陽如羣羊然同志上進以觸上陰而五與之比常陰護之不使觸也今則時勢已極五之志亦定矣故任諸陽之進而為阻如縱山羊于陸而不為藩也獨三五言夬夬者三應五比恐有係累故欲其決于夬也去惡務盡必如此乃合于中行无過剛之咎也馮當可曰五最近上勢接則易餌情昵則難斷即過于夬无咎也

象曰中行无咎中未光也

孚號有厲其危乃光九五自恃其才與勢足以制小人之命而无危惕之心不虞小人之陰有中之也故

蘇氏曰。无號不警也。陽不警。則陰有以乘之矣。以示凶。獸猶鬪之意。

日未光。邪復乘之。夫姤反復之機。實兆于此。引兌日未光。萃兌上亦曰道未光。夫兌五亦日中未光。中未光也。釋氏所謂流注。想言位雖正。而中潛有所繫吝。流而不斷。皆本于意之不誠者也。

 變兌之乾

上六。无號終有凶。

上欲號于正。應之三。而三已夫夫矣。復欲號于相比之五。而五復夫夫矣。欲號无路。勢窮黨盡。能久存乎。自古宦豎擅權。未有不隕其身者。如趙高王守澄是也。然除惡不盡。而復萌者。唐五王于武三思是也。

象曰。无號之凶。終不可長也。

一陰既終。不可令其再長。嗟乎。夫顛則姤陰復生矣。

姤乾宮一世卦。消息五月。

姤。古作遘。○姤為月窟。以陰于是始也。其錯為復。復為天根。以陽于是始也。○京氏以為五月之

總論。○闔戶為坤。夫一柔從上闔。只以乾道去闔。開坤道。乾坤便合。所謂決而和。和之妙。不可勝言。感于君子。而化和也。不安其位。而自去。和也。總是自然道路。此盛彼自衰。全未嘗有嫉之之念。亦未嘗有驅之力。若一點不和。便是即戎。一着即戎。未有不反見勝于小人。後世犯此戒者屢矣。

伏復 綜夫 互乾 上下 小畜 易

姤。女壯。勿用取女。

夫為宦。寺。姤。乃女。講。○夫盡為四月純陽之卦。陽至于巳。亢甚矣。忽一陰來。遇于其下。邂逅相遇。陰陽相

逃云。勿用。自制。自防。惟人自力。聖人教戒一字。提醒。

易

下經

七

悅。又少者多之所貴。一陰而五陽皆欲遇之。驕縱之甚也。而女有不壯乎。小畜乾為主。而陰在四。可取為婦。尚有貞厲之戒。姤則一陰為主于內。如歸妹之先來入室。豈可取也。咸為男下女。姤則以女比附男。不貞之象。必不能從。一而終也。幽王之嬖褒姒。高宗之立武壘。養鷲棄鶴。皆出于一時一念之差。而豈知後有莫大之禍哉。姤者坤之初六爻。交于乾之初九爻。女壯者。即堅冰之戒也。乾初陽曰勿用。巽初陰亦曰勿用。潛龍尚勿。况羸豕。

象曰：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。

哉。

述云。知其可以遇。又知其不可取。所以處初柔之道。便曉然可觀。姤為五月。正齊巽見雜之時。乾曰品物流形。此自品物咸章。

乾為天。巽一陰為地。天氣一周。與地相遇于午中。乾遇巽為月窟。陰非陽不生。陽非陰不成。姤陽中陰來。方成生生之化。故曰天地相遇。

李元量云。夫之一陰不為主者。陰往而窮也。故曰剛決柔。姤之五陽不為主者。陰來而伸也。故曰柔遇剛。月建一陰。月日蕤賓。謂萎陽不任事。則陰為主。而陽為賓也。故九二曰不利賓。○姤之一陰即夫之一陰。夫上曰終不可長。姤亦曰不可與長。以自姤而遯。而否。而觀。而剝。而坤。相繼而起也。故大壯陽至四。而稱壯。理必充。而後大姤陰始生。而即壯。欲雖小而可危。自二以上皆陽。天也。初以一陰伏于地位。地也。巽柔順乎天。乾剛施于地。相遇之象。于時為建午之月。南離之光。所照耀者也。萬物相見乎離。而蕃衍于大夏。非品物咸章而何。○易中爻二五皆陽者。十六卦。而傳皆以剛中言之。如此卦九二之陽。遇于九五之中。正明良會。而庶事康。天下大行之時。何慮一陰之為患哉。然不善之遇。即伏于至善之中。當陽德方亨之時。萬物發生。暢茂而陰已生于下矣。如齊桓倡霸。而陳完即于其時奔齊。而亡齊者已至。漢宣中興。匈奴

上世言德而不言化。中古言化而不言命。以命誥四方者不能无虞也。○誥命出于后則无妬之變。

胡氏炳文云。象總一卦而言。則以一陰而當五陽。故于女曰壯。爻指一畫而言。五陽之下。一陰甚微。故于豕為羸。壯可畏也。羸不可忽也。貞言所以福陰。羸豕所以警陽也。

來朝而王政君已在太子宮。唐貞觀治平。而武氏已選入掖庭。宋藝祖受命二年。女真來貢。而宣和之難。乃作于女真。雖盈虛消息之數。君子必當謹之于微也。故曰大矣哉。妬本不善之卦。聖人皆以卦體之善言之。聖心義理无窮也。

象曰。天下有風。姤后以施命誥四方。

妬為大虛之風。自上而下。吹號萬籟。后之誥命象之。觀為地上之風。旁行周遍。君子觀省象之。泰曰后復。曰后。姤曰后。以陰配陽為文。多主慈祥之意。故天子曰元后。諸侯曰羣后也。施乾象命。巽象乾伏坤。四方象。

御纂述義云。天與萬物相遠而鼓舞之。以風后與民相遠而鼓舞之。以命施命誥四方。丁寧反復。俾微陰之潛伏者。有以振動而發散之。此君與萬民相遇之道也。

變之重乾

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

柅者收絲之具。金者鑊上之孔。用金也。今人多以銅錢為之。子夏傳作鑊云。絡絲跌是。惟馬季常以為止車之物。乾為金。巽為繩。繫金柅象。坎為豕。巽下似半坎。外體變无肉有骨。羸象。巽究為躁。蹢躅象。○金柅者。謂九二也。初居二下。為二所柅。不得上進。故有繫柅之象。以柔遇者。還以剛制之。繫字最妙。與包字一例看。不激不隨。善藏其用也。貞吉者。安于坤道之常而吉也。巽為進退。有往象。巽宜伏不宜見。見則凶矣。羸豕孚蹢躅。聖人所以戒陽使繫也。貞吉者。聖人所以戒陰使无見凶也。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

陽含陰而萬物以育故无咎。

剝貫魚。始包魚。昏示以陽制陰之道。故剝六五。自况不利。而此亦无咎。

變艮之遯。互體乾變巽。

任氏曰。陰性善牽。因其牽而繫之。使止。乃妙于制陰也。

九二 包有魚 无咎 不利賓

魚陰物。而伏于下。身奇而長。尾偶而短。巽象之。巽為白茅。在中稱包。詩曰。白茅包之。是也。何氏楷曰。包者。不視小人。為異類。而直以兼容之。量包之。既不邇之。使近。亦不激之。使无所容。○初與四為正應。則魚本四之有也。然四遠而二近。卦以遇合為義。遇合之女。未嘗選配也。二近而先以陽納陰。遂包而有之。則二為主而四為賓矣。此豈四之利乎。故曰不利賓。○午月包魚。易餒。巽為臭。不利賓象。義不及賓者。一女不能兼二男也。

御纂

折中云。觀平不利賓之戒。未嘗不以陰邪之漸。馴為諄諄也。詩曰。敝筍在梁。其魚魴鰈。齊子歸止。其從如雲。是不能制之。而使及賓之驗矣。

象曰 包有魚 義不及賓也

任氏曰。初與四應。今以始至二。遂包而有之。有私意焉。然因其包而不及賓。則義之可也。夫始相綜。夫五決陰。而子曰未光。窺其心也。始二包陰。而子曰義許其事也。楚巫臣諫莊王勿取夏姬。而身取之。共王曰。其自為謀也。則過其為吾先君謀也。則忠。其亦二之包有魚者歟。

變坎之訟。互體乾。變離。約象乾變巽。

九三 臀无膚 其行次且 厲无大咎

巽為股。三居上。臀也。焦弱侯曰。坐則臀在下。故困于初言之。行則臀在中。故夫始于三四言之。凡言臀者。

三與乾同貌。與巽同體。欲不與陰遇。則情不能自止。臀无膚也。欲竟與陰遇。則為二所忌。惡而

不敢前其行次且也。其向陰之心可危而未顯與陽違猶可无大咎矣。姤之三即夫之四。夫九四則退而下不肯上決。姤九三則進而不肯下。遇其行次且與夫不同。小象曰行未牽許之也。厲為乾九三正交交重剛當位故无大咎。

皆為坎。坎為溝瀆。出腹中之隱曰臀。夫姤以變坎言。三乘二剛為无膚也。姤之三即夫之四。故其占同。一。陰在下。故上之五陽皆反而下。陰陽相求之義也。二。與初相遇而隣于三。三亦欲有遇于初。而為二所隔。眷戀不舍。有臀无膚。其行次且之象。然九三有乾惕之心。以陽德自持。則陰邪亦莫之能傷。故可无大咎。非義求遇。固已有咎矣。知危而止。則不至于大也。○雖不得魚。無後災。三之謂矣。

象曰其行次且行未牽也

行雖未牽。而次且之心尚存。未免有咎。特无大咎耳。

變之重巽互體乾。變兌約象乾變離。

九四包无魚起凶

初既為二所包。則四无魚矣。九四恃正應。往而與二爭。則起釁而凶。如吳蜀之爭。荆州干戈无寧日也。○姤。女之尤物也。然以剛正之德視之。乃吾之民也。視為子女。何尤物之能動心乎。九四既包无魚矣。而不自安于義而自止。非牽制于美。而難割。即忿疾于頑。而不容。无以輔九五含章之美矣。故曰凶。○无魚者。陽不能含陰也。變為重巽。无魚之中。若有魚在焉。所以起而凶也。初凶曰見。此凶曰起。四初正應而非中。有乖剛遇中正之道。

象曰无魚之凶遠民也

天道右陽而福陰。自配陽而言曰女。自載陽而言曰民。民可近不可下。遠民自有凶。○詩云。衆維魚矣。魚

解之狐隼。則射之。妬之魚瓜。則包之。一陰從夫之上。轉妬之初。自天之象。蓋此一陰原是從天。隕下其自熟而隕。潰決而隕。皆聽之天。所謂命也。因而善處之。則以人承天之道也。所以必。要。包。必。要。舍。

即民也。當近之時。以一陰遇五陽。猶以一民遇數主。唯近者得之耳。四之无魚。由于四之自遠。其民也。語本周易。辨畫。

變離之鼎。約象乾變兌。

九五以杞包瓜。含章。有隕自天。

杞高木而葉大。處高體大。而可以包物者也。瓜五月始生。蔓延在地之物。指初六也。九五陽剛中正。與初本无相遇之情。而有庇廕之量。含章者。日暄雨潤。而瓜在濃葉之中。結實青紅。含章之象也。及瓜熟于落。歲云秋矣。我落其實。而取其材。有隕自天者也。風角占曰。春風從地起。夏風自天隕。九五純乾居尊。正天地相遇。品物咸章。剛遇中正。天下大行之時。而一陰午中。反生重淵。妬從乾來。有隕自天。亦倚伏循環。

之理也。善制之。使不為害。斯可矣。必欲絕其類。則為害滋大。如李淳風之對太宗曰。察觀乾象。此人已在宮中。不可因識而妄殺是也。一陰不制。馴致猖獗。惟懼而增脩其德。含晦章美。彼小人惡積。孽稔自磨。天誅如唐安祿山。史思明。自隕其命。非唐之力能殺之也。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

志不舍命。有挽回造化之權。陰必有以消陽者。天之命也。有以勝之。人之志也。不委于氣。數而思。有以挽之。志既切。則慮深。幾密。而命自我立也。

變兌之大過。

上九。姤其角。吝。无咎。

沮溺丈人雖不與亂
世相溷而亦不能收時

象曰：姤其角，上窮吝也。

上九變兌。有羊角象。角剛而在上之物。上而至于角尖。則無餘地以自容。上與初絕遠。剛亢之過。是不能以中正相遇。枯槁而不和洽。吝道也。狷者之疵。為吝。然傷于剛介。異乎狎昵于女之私故。無咎。如閉門踰垣。是姤其角者也。夫子見南子。欲從佛肸。公山之召。變通之道也。此爻語意與九三相似。

上九剛過而亢。不能包。但以剛拒物。使不得踣躅而已。故有姤角之象。而謂之上窮窮路也。以其无相遇之美。故吝。亦无取女之失。故无咎。此遇柔之最末着也。

總論。女何常不可遇。若以中正遇之。即文王之起化。閨闈。若任其壯而取之。則後世之禍。基床策。如唐之于武氏。既廢為尼。後復冊立。有昧勿取之戒。雖係天運。亦自作之孽。故曰有隕自天。而象曰志不舍命。

述云。夬上一陰。學問若有一絲未化。仍是未換之骨。根為山九仞。功虧一簣之意也。姤初一陰。一念忽來。即是方張之伏。寇此室。慾塞違之故也。

夬姤末局。十二卦之首。全以一柔爻為主。夬是要終。一柔處得這一爻。停當便是乾剛全局。姤是原始。一柔處得這一爻。停當方是剛柔相濟。兩卦皆用柔之妙法。夬姤以巽兌二柔作主。故不見五陽之可恃。而但覺一陰之可畏。

萃

萃。萃二陽在上。五剛中。萃有位而得眾。而羣陰皆萃。升二陽在下。二剛中。孚用禴以獲上。而其勢必升。故萃以五為大人。升以二為大人。傳皆曰剛中而應。

伏大畜

綜升 互漸

互咸

互觀

易上下臨

萃升。是兌巽與坤磨盪。兌透坤中。纔得千流萬派。滙成一源。巽入坤中。纔得下學上達。日進高遠。萃。象宮二世卦。消息八月。萬物歸根于土。而二陽。

浮于上。焄蒿悽愴。巨物之精。故曰王假有廟。大入九五也。卦至兌。坤元不可見。故但言亨利貞。

无形之聚。莫大乎感格。神明。故曰王假有廟。有形之聚。莫大乎親比。君子。故曰利見大人。亨利貞。兩項對說。用大牲。承假廟來。利有攸往。承利見。

用大牲吉。與二簋用亨。正可互參。

天子諸侯用牛。大夫士用羊豕。天子德厚備物。利有攸往。謂嚮九五也。故爻中初九六三非與。五應者。皆言往。所聚。道理至極。所在天下同心。歸往。即範所謂會極歸極也。

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

下卦坤。魄降于地也。上爻陰居天位。魂升于天也。四五兩陽。凝聚于中。象天子穆穆。盡志盡物。以嘉魂魄。而合萬國之歡心。以事其先王。故曰王假有廟。卦大象坎五為天子。上為宗廟。中互艮為門闕。巽木。宮闕象。凡兌卦多言祭祀。程子曰。羣生至眾也。而可一其歸仰。人心莫知其鄉也。而能致其誠敬。鬼神志之不可度也。而能致其來格。天下萃合。人心總攝。眾志之道。莫過于宗廟。故豺獺尚知報本。其性然也。人萃則亂。物萃則爭。事萃則紊。故利見大人以治之。然後分數明。多多益辨也。當損時。則用二簋。萃則物力向豐。而用薄禮。則是以天下儉其親。故必用大牲吉。李鼎祚云。坤為牛。巽木下剋坤土。殺牛象。用大牲吉。緣假廟而言。利有攸往。緣利見而言。言下三爻宜往而從九五也。卦下坤利有攸往。即坤卦君子有攸往。

也。坤平坦宜往之象。朱子云。彖辭散漫。說了又說。聖人觀象。節節地看見許多道理。便零星繫之以辭。然而觀象。今不可得見。萃彖數句。俱是占辭。未發明萃聚之意也。此是諸儒說易之大病。非聖人繫辭焉。而明吉凶之意。萃。大畜之伏也。純陽而使。之止。則為大畜。純陰而能使之說。故為萃。

彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故萃也。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。

澤為水草所鍾。天地之美聚焉。浮萍斷梗。皆泚然相值。然必就其平緩者而託止焉。天地萬物之情。所以萃者。不過順說而已。百物羣聚于淵藪。謂其有以利之也。都會所在。萬民百貨所聚。詩云。邦畿千里。惟民

所止。此可以觀聚矣。聚正釋利貞。大牲坤牛兌羊。由坤入兌。萬物得坤厚兌說之氣。物盛則用宜。稱也。利有攸往。力贍能有為也。凡此皆順天命之自然。天命祐于一德。六合統于一尊。蓋言九五也。若眾陰萃于九四。則所萃不正。而為不順天命矣。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

澤上有地為臨。有者含。容之意。澤上于地為萃。上于地則泛濫。故隄防之。兌為金。戎器。坤知阻。戒不虞象。周官有澤虞。不虞者。防失守也。

坤中互巽為恤。艮為勿。

變震之隨

初六。有孚。不終。乃亂。乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。

李安溪曰。上乃字虛字也。下乃字猶汝也。如乃祖乃父之乃。文意與而康而色同。猶言乃亂汝萃也。

萃與比相似。而實不同。比一陽一。則專專。則眾陰順。從唯五之歸。萃二陽二。則分分。則眾陰罔知所萃。故比之初六无應。曰有孚盈缶。終來有它吉。有它。指九五也。萃之初六有應。曰有孚不終。謂當終從乎九五也。乃亂乃萃。為四所亂。號笑一握。中互艮手。卦上兌口象。象似水草所萃。中為巽風所吹。罔知棲泊之所。坤象為迷。所以乃亂。萑葦濺濺。江湖三陰之象。若號呼正應。四一握初之手。則破涕為笑。蓋往從四。則向光明之地。而得萃于五矣。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

靡所適從。方寸已亂。是不知應四。即可以萃五也。

變坎之困。約象艮變離。

二在三陰之中而與五
應唯牽引上下而聚于
五乃吉无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴

來註引者如引弓然持滿而發志一神凝專注于五
而无他岐或云引汲引也須九五汲引而二不在道
以從也二陰中虛不富故但用禴惟積誠以上交耳
○用大牲吉禮以多為貴王者所以隨時備物外心
也利用禴禮有以少為貴乃臣下所以積誠通上內
心也禴夏祭萬物未成以聲為主薄祭也爻變離升
九二亦拱離故俱曰禴
既濟五應離亦曰禴

象曰引吉无咎中未變也

二五以中相應若分于四則不專一
是自變其中也變猶初爻之言亂也

變艮之咸互體艮
變巽約象巽變乾

六三乘應皆陰只有上
比一路故與比之六三
比匪有異三應上為兌
口嗟象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三與二陰萃于下而初應四二應五俱无相與之情
而所應者又陰極无位之爻求萃不得故心口嗟歎
而无攸利也二如字擬議未定之辭然下體順而上
體說往則可以无咎往從九四則可因四以萃于五
上六亦欲萃于五者往而從應亦可以无咎
但此心惶惑不无小吝耳與初志亂同意

象曰往无咎上巽也

委曲巽順以聯上下之交六三故曰上巽三四五互
巽孔子以互體示人矣○三因四以萃五四亦巽而
受之故
无咎

變坎之比互體艮
變坤約象巽變艮

九四大吉无咎

邱建安曰。此爻與隨九四同義。隨四以上承九五。而致天下之隨萃。四亦承九五。而當羣陰之萃。皆有強臣逼君之象。在隨必有孚。丁寧詳悉。而後何咎。萃必大吉。而後无咎。愚謂升卦亦然。升六四近君。君位不可升也。故吉。而後无咎。益初九。受上之益。必元吉。而後无咎。萃九四。受下之萃。必大吉。而後无咎。嫌疑之際。不可以居。大臣寡過之心也。師九二亦同。

象曰大吉无咎位不當也

位不當也。履兌皆位正當。而一日夬。一日剝。爻无美辭。惟萃卦則以位不當為美。○大臣汲引士類。得眾致疑。震主致嫌。以其非君位。而萃天下也。爻曰无咎。危詞也。孔子斷之曰不當。

變震之豫約
象巽變坎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五為王居。宗廟百神之主。所謂皇建其有極。宜為羣生託命所當萃者也。故曰无咎。四不當位。五曰有位。所以示眾陰標準也。然必有建極之道。而後為萬方所歸仰。若徒恃其尊貴之位。則必匪孚。故必脩其元善。永久貞固之德。乃可以悔亡。元永貞者。坤之德。協于乾元。首出之德也。比原筮元永貞。故能致天下之比。萃能全乎比之德。則可合天下之萃。而萃言悔亡者。比定于。一尊萃權。旁落于九四。心有未慊。故曰悔。

象曰萃有位志未光也

比光明。豁達。故九五曰顯比。萃牽制。防閑。故曰未光。與夬九五同。夬陽剛得中。而少斷。曰中未光。萃陰順。

位字與四位不當相應
五當位曰无咎匪孚四
亂之也

通志而未孚。曰志未光。皆主兌一陰未全乎天德者也。匹夫匹婦一能勝子。位固不足恃也。

變乾之否

上六齋咨涕洟无咎

萃上之齋咨涕洟與屯上泣血同一心事皆所以通一卦之精神也其不為比上之无首者萃上說體比上險終其情之不同也

兌澤涕洟象兌口齋咨象上為宗廟之爻正王假有廟者也王者至廟有懷愴慘恒之象焉仁孝之至也語本何氏楷。六為說主小人處高位而天下莫之與為人棄絕則隕穫而至嗟涕由己自取无所歸咎如漢劉盆子為赤眉推崇有恐懼欲涕之象語本程子。上六乃孤孽之臣子也不得于君親而有怨艾求萃之情故齋咨涕洟終得萃而无咎語本黃陶菴。此爻照比後夫凶看比上六以最後而凶萃以最後而未安語本方應祥。諸說皆有可採易无方无體原不可墨守一家之說大約物无常聚聚極必散

方无咎

說極必悲盛衰倚伏原自何常萃至上六則盛滿矣故有齋咨涕洟之象初之號二之禴三之嗟上之涕洟而二陽在中四則咎五則悔如意之時何可多得哉故大象有不虞之戒而六爻皆言无咎斤斤乎不敢肆意也。萃之時哀樂所生之地一握為笑樂也齋咨涕洟哀也屯泣血漣如爻无凶詞離戚嗟涕沱則有吉語萃齋咨涕洟則言无咎人可以悟矣

象曰齋咨涕洟未安上也

居卦之上无應无萃苟能不安于上而齋咨涕洟以致其誠則亦可以得萃而无咎

升萃升皆从十。十坤數也合坤故名。述云夬姤剝復之變也萃升无妄大畜之變也中局末局

首四卦 劈對

升震宮四世卦消息十二月

大人九二也用見五應之也。二能前進以應乎五。合巽以合坤。經歷離位。曰南征。明夷合坤離。成卦亦曰南狩。

沈云。乾南坤北。柔以時升。是柔皆向剛而行。坤

皆向丁。乾如此以征何。吉如之。故曰志行也。凡坤柔皆當南征。則坤而歸于乾矣。坤終于此卦。故特言之。末云不息之貞。利貞。坤德不息。乾德于利不息之貞。合乾德于坤德也。萃升皆剛中而應。萃剛中。大人在上。其勢必萃。升剛中。大人在下。其勢必升。郭橐駝之種樹也。順木之性。勿動勿慮。則碩大。以蕃。孟子之養氣也。直養。無害。勿忘勿助。則剛

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

伏无妄

綜萃

互

歸妹

上臨

下恒

上下觀

升元亨。即坤元亨也。先天圖坤位北。今自北而南。故得。巽東南。坤西南。均相見于離。朱子云。巽坤二卦拱。得。箇南。如看命人虛拱底話說。故升卦曰南征吉。尊父无大人。故不言利見。而曰用見升。必見大人。而五无其人。能勿恤乎。然誠能巽順而剛中。要有可以見大人之理。故勿恤。卦亦大象坎有憂恤之象。升。无妄之伏也。无妄。長男合乾。父純乎剛者也。故宜靜。而无妄。升。長女合坤。母純乎柔者也。宜動而升。治己宜剛。涉世宜柔。剛則道德務實諸己。无妄所以能達天也。柔則功名務讓于人。升所以善行地也。

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。南征吉。志行也。

積月以成歲。積日以成月。積時而成日。時者。古人為學之功。寸陰是寶。刻刻能升。則不見其長。有時而益。柔以時升者。謂潛心密理。正所謂不息之貞者也。升而以時。則无躁進之虞。時而能升。則无退縮之患。老子曰。柔弱生之徒也。故能升。巽則權其所有。事順則行其所无事。巽順而又剛中。則无阿比之失。剛中而又得應。則无扞隔之禦。位在我上者皆為大人。人特患无可升之具。不患无升我之人。二言有喜。即彖之有慶也。五言大得志。即彖之志行也。

象曰。地中生木。升。君子以順德積小以高大。

地中生木。由萌蘖而拱把。以至于干霄蔽日。而无忤者。順故也。坤順巽亦順。木之生也。順其性則日長。一

大充塞皆順也。

初能巽順以承二陽而
二陽信之與之同升所
謂信友以獲上也。

日不長則枯。君子之學順其
機則日進。日不進則退。

變乾
之泰

初六允升大吉。

初為巽主。乃木之根。升之本也。為梁為棟。率基于此。
初與四為應。得坤土之滋潤而切近二陽。得陽氣之
膾煥應陰。而比陽。陰陽志合而相允。則升而大吉。晉
至三而乃允。升在初而即允。晉下為二陰所信。以陰
信。陰僅得悔亡。升上為二
陽所信。以陽信。陰而大吉。

象曰。允升大吉。上合志也。

允。信也。人已皆信。故日上合志。
惟上二陽與合志。故允升而大吉。

變艮之謙。互
體兌變坎。

九二。孚乃利用禴。无咎。

九二陽剛中實。才之有餘者也。象如巽木直達于坤
土之上。不自炫其才。積誠以孚于六五。不必尙繁縟
之禮也。升晉二卦。皆喜柔靜。此爻剛居柔而得中。故
无咎。萃六二。中虛以孚于陽。升九二。中實以孚于
陰。而用禴之占同。一則率其本真而用薄禮。一
則斂其才華以就簡樸。以升之時。宜靜正也。

象曰。九二之孚。有喜也。

中互兌為喜。程傳。二能以孚誠事上。則不唯為臣
之道无咎而已。可以行剛中之道。澤及天下。是有喜
也。

程傳。二以剛強之臣。而
事柔弱之主。又當升之
時。非誠意相交。其免于
咎乎。

變坎之師。互體兌。變震。約象震變坤。

九三。升虛邑。

坤為邑。一為虛。前无阻礙。然亦无所得也。九居三位。嫌于躁進。與柔升之義相反。故不言吉凶。

象曰。升虛邑。无所疑也。

巽進退不果。恒有疑焉。前值坤順。平坦之至。遂勇于進而无所疑。然恐處順而心肆。則康莊之蹶變出。意外。吉凶實未可定也。

變震之恒。互體兌。變乾。約象震變兌。

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。

言者以陰居陰。卦位本吉也。无咎者。寡過之心。

亦如萃之九四无咎也。萃九陽。則曰大升。六陰。故不言大。

御

纂述義云。四近于五。升則逼君。故不可升。四重柔入坤。

文王卦位。坤巽拱離。俱在圖之上方。山象隨上。六亦然。坤西南。互兌為西。岐山。雍州境南山。周家王業。始基也。山分兩為岐。九二與六四是也。九二地位至六。四則有升高之象。一用禴。一用亨。馨香以達神明。一也。爻俱言升。而二四獨不言升。二應五為大臣。四為近臣。俱不可升。升則有逼上之嫌。无期于升。則此心純一。故王兩用之。王謂六五也。

象曰。王用亨于岐山。順事也。

六四自巽入坤。有南征之吉。比近九五。有用見大人之義。然位已升。而德仍順。故曰順事也。

二用禴為薄祭。四用亨為盛禮。坤為順。巽為事。二卦交界。

變坎之升約
象震變離

六五貞吉升階

五為君位。即萃之有位階者。殿陛堯之土階是也。巽木為王宮。而外僅見其階。中有知臨之君在焉。恭已無為。而聽諸賢之彙升。闢四門之象。虛之至也。履位之高。得地之平。虞舜陶漁耕稼。以至為帝。无非取諸人。以為善者也。冒進者必身危。階不可躡等而進。必步步踏穩地。乃無傾跌之虞。升為吉而階乃貞也。貞吉。坤五所自有。不假言戒也。

象曰貞吉升階大得志也

五以柔中。應二剛中。虛已下。賢則賢人升。而治道愈升矣。所以大得志。

大得志即象之志行。

變艮
之蠱

上六冥升利于不息之貞

宜升與冥豫同。豫合太陰。少陰而成卦。艮陰柔之私。魄降于地。升合少陽而成卦。有縹緲之象。魂升于天。述云。隨曰君子嚮晦入冥。息工夫就是冥升工夫。非乾健力量不能消而息。息而消也。

上為天位。冥者虛空。窈冥不可升之處。而乃求升不已。如漢武之求神仙。仕宦之躡勢位。而未知所稅駕者也。物无常。升木太高。則風折之。人運謝。則勢去之。故有生必有死。有進必有退。而乃求升不已。鐘鳴漏盡。而夜行不休。此罪人也。萬物出于虛而入于虛。若古而無死。則爽鳩氏之樂。聖人富有大業。斂却神功。寂然若無。消不富者。天理之自然也。利于不息之貞者。一息尚存。不容少懈。即當屬續之時。亦必斂此炯然者。以完太虛人去。而道在焉。堯舜至今存可也。故明夷之坤。亦日明不可息。富貴有盡。而學問無窮。聖希天。天豈可階而升。是聖人之冥升者也。聖人七十從心之後。未為止境。亦惟綿綿延延。盡下學之功。

消不富。升而能積。積而能化。

而已。欲從末由。顏之。冥升者也。功不可罷。亦不惰而已。故文王之不識不知。孔子之无知順之至也。虛之至也。

象曰：冥升在上，消不富也。

述云：消不富也。此有妙義。蓋日積日累。得一分。進一。分。此以知進。知得為升。息而不消。之貞也。積而能化。有而能亡。進一步。化一步。此以知退。知喪為升。消而不息。之貞也。升而至上。正要消得去。從前所造所得。都歸渾化。這方是到頭。學問懸涯撒手。升于不可見。不可名之境。故謂之冥升。孔曰：无能。顏曰：末由。朱子曰：非全放下。終難湊泊。皆是此着。陰言不富。謙泰皆然。

總論。六四之亨于岐山。日益之升。六五之升階。得正之升。上六之冥。則超然化境。不可用力之升也。故

升以此終。○升六爻无不吉之辭。只為南征之故。雜卦曰：升不來。惟其二剛上升。眾柔從之而升。與他卦陰陽此往彼來之義不同。故曰不來也。

困 ䷮

困 困从口从木。升極而木道窮。○困塞井。通困澤无水。井木上有水。○胡雙湖云：天地之氣由西而北。則其勢順。故兌下坎上為節。由北而西。則其勢逆。坎下兌上則為困。即邵子聞杜鵑鳴之意。

伏賁 綜井 互 革 下 渙 易 上下 節

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

困者。窮厄委頓之謂。道窮力竭。不能自濟。坎兌相失。曰困。兌說坎通。故亨。剛中有孚。故貞。否曰：大人吉。困

困。兌宮一世卦。消息九

困有亨道。動心忍性。以增其才。懲忿窒慾。以進其德。

曰大人吉。惟大人方。能處困也。二五皆陽。為剛中。大人象。困以脩德。故无咎。謂非有致困之道。而適然遭之。若罪大惡極。不名困。有言不信者。兌口不掩。有言象。坎為信。坎剛為兌。柔所掩。小人玩弄之。計其或有來。與我言欲脫。我于難者。則未可遽信。為實然。如上六所謂動悔者是也。而在我亦當務晦。緘默積本中。誠如九二之利用亨祀。九五利用祭祀。以默通于神明。不可有不平之鳴。以自益其困也。象須兼此二義。天下不能无困之時。而君子常有。不困之心。无所累。則逆境亦為樂地。如文王幽囚。而演易。黃霸于獄中。授尚書。是也。心有所累。則通顯皆為危機。如卦中赤紱金車。非不顯榮。而此心常踟躕也。

象曰。困剛揜也。險以說困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

困容易有言。慎言尤也。巧言辱也。昌黎三上宰相書。後儒譏之。東坡詩。案幾不測。可不戒乎。陸

宣公論所止。輯醫方。庶幾處困之道矣。

困之所以為困者。以九四為之揜也。坎為流水。為通性。趨下。今兌澤在上。則不能以受水中。一陽塞之。則不流。如灘中沙石。故六三以九四為石。水落黃泉。則涸。為澤无水之象。程子云。樂天安命。故說况隨時善處。復有裕乎。張南軒云。惟貞則吉。惟大人方能處困。凡人處之。非失節。則隕獲。以中不剛耳。張若園云。兌口在卦上。故曰尚口乃窮。處險能說。則心超困外。澄心觀理而事。能真勢亦可。返故體兌之德。于心則亨。效兌之用于口。乃窮。

象曰。澤无水困。君子以致命遂志。

來註。澤所以儲水。澤无水。是水下漏而上枯矣。困之象也。困則委之于時。數无可如何。致命遂志。困之究竟也。死生置于度外。則亨。坎險致命象。遂志。兌說象。何氏楷曰。致猶委也。人不信其命。則死生禍福

詩曰。靜言思之。不能奮飛。安于困者也。

營為百端居貞之志何以自遂今一委之命則不以命貳志者夫且能以志立命

變之重兌

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

初與九四應而上為剛揜猶枯株无葉不能庇蔭失其所為應矣臀為坎居下體象入于幽谷如坎初之入于坎窞也自初至四歷三爻故曰三歲不覿者自二至四互離初在離外則為幽不能見二與四猶言不得見天日也。程傳六以陰柔處于至卑又居坎險之下在困而不能自濟者也

象曰。入于幽谷。幽不明也。

水外暗初在水外宜其暗也坎上六三歲不得不行也困三歲不覿不明也

易知險不入于險簡知阻不入于阻入于幽谷乃不明之所致互巽為兌毀折株木象互離為坎傷不覿象

坎內陰爻多暗昧故曰株木蒺藜葛藟陽爻多精華故曰酒食金車赤

大人不以身窮為困而以道窮為困利用亨祀此心刻刻可對神明所謂貞大人吉也

變坤之萃互體離變艮

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。

坎陽中實酒食其所自有困于酒食者醉飽之過因饜飫而生苦惱者也諺云奇飽似餓是也兌為巫有祭祀象。九二剛中應五而處困時乃君子在位不得行其道者也君子得志澤加于民不得志獨行其道何困之有惟高爵厚糈而不得伸其志酒食來素餐之恥朱紱起維鷄之誚自顧生平自命何如求為貧賤而不可得困之極矣為之奈何惟有竭誠盡忠以事神者事君冀幸君心感悟而後可以行吾道也否則不可行而行凶立至矣然以行道得凶亦无咎也西漢周猛蕭望之東漢陳蕃竇武皆凶而无咎者也立身于无過之地而于國家以茶毒忠良之名而卒至于敗亡君子不為也說本朱可亭。鄭康成云

二據初辰在未未上僖天廚酒食象中互離為朱互
巽為紱謂九五也方來者徐也。兌羊離牛坎豕亨
祀象。來註困于酒食如孔子之疏水顏子之簞瓢
儒行之并日而食也此爻孔明以之困酒食者南陽
時也朱紱方來者先主三顧也利用亨祀者應聘
也征凶者死而後已也無咎者君臣之義無咎也

象曰困于酒食中有慶也

二能確守中道終得與五
相合而有濟困之慶也

變巽之大過互體離
變乾約象巽變乾

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三以陰居陽險極妄動在二陽之間前困于四似
石之无情後據于二似蒺藜有刺無適而可坎為宮

巽為入互離為虛入其宮而虛無人中為二陽所隔
不能與上六相見坎中男兌少女則其妻也卦互家
人傷于外必反其家今入宮不見妻則困之至也陰
本欲以困陽而適足以自困可鑒也巳。兌剛四有
石象坎叢棘蒺藜象蒺藜較之株
木又甚矣。變之大過有棺槨象

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三乘九二之剛坐鍼履刺止固不安上无正
應妻復不見行將安歸死期將至詎非不祥

變之重坎互體離
變震約象巽變艮

九四來徐徐困于金車吝有終

爻互巽為進退不果徐徐象兌為金坎為車金車象
互艮有終象爻失位故吝。九四居近君之位五所

通云四曰徐徐五日徐
說急于出困便不善處
困故徐方得說

九二非正應故不當位
言當同二以救五之困
故曰有與
有與與衡詩必有與也
意同

九五需九二之才以濟
困而九二方為三揜猶
猛獸之去其爪牙所謂
剝也乃徐有說祛其
忿躁之心所謂不失其
亨者也

賴以濟困者也故頻錫以金車然當困時必需眾力
以出困四欲下應初六而初六才柔不足以濟事欲
下引九二而又非比非應且隔于六三揜剛之人故
來徐徐而不果也當此之時力孤任重真覺金車之
足以累人也所謂吝也然九四陽剛上比九五英明
之主則可因五以通二而與之同德而濟困矣故曰
終有

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初與二也四欲資眾力以濟困志在初而才本
陰柔志在二而位非比應此其所以欲前欲却而徐
徐也然四與九二陽剛合德雖不
當比應之位終能相與以有成也

變震之解約
象巽變坎

九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五君位下互艮鼻而九四橫互艮象不成爻變震
足而五畫單震足不行又兌為毀折剝則象九二朱
紱方來謂五欲下交九五困于赤紱謂二不上應以
敵應故蹇難合也乃徐有說謂以兌說之道求之故
小象曰以中直也與同人之孚于六二同言中直无
偏曲故相應也利用祭祀與二之亨祀昭格之心主
臣道合或能祈天永命以濟困也
祭祀至誠默禱皆不尚口之意

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受

福也

五當困時上下殘毀而九二之賢又不肯遽出以救
時艱所以未得遂其濟困之志也然五二正應俱有

中直之德。則志同道合。終有君臣相說之時也。易合者。其交不深。難進者。其用必大。君臣相與。各盡其誠。則困可亨矣。福將焉往。

變乾之訟

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

困極則悔心生。能悔則趨吉之路也。上之身已困于葛藟于臲卼矣。如是而曰我動輒得悔无所不困。我其有悔乎。則改其前之所為而得吉矣。變乾之訟曰者。有內自訟之意。變乾為行。故曰征吉。出困也。上六兌之

上六居互巽木之上。蔓延木杪。葛藟象。臲卼者。高據君位之上。心不自安。曰動變乾象。卦自下而上。初為株木。坎之下。大冬之時。草木零落。无葉有株。三為蒺藜。則坎之上。秋冬之交。蒺藜堅而可採。上六則兌為正秋。葛藟方盛。柔條青翠。由凋零而茂盛。是為逆行。然在困時。窮而必通。又以為出困之義也。與蹇卦同。蹇于上言吉。困于上亦言吉也。聖人道无不盡。然當困時。只見得自己不是。自怨自艾。所以出困。乾為言。

主爻得位故曰吉

日象。或云兌為口。日象上六為兌主。乃柔之揜剛者。日動悔。即有言者也。兌騰口說為不信。今有悔則信矣。爻須兼此二義。時之方困。强者不能與天爭。故九二曰方來。日征凶。九四曰徐徐。九五曰徐徐。有說所以戒陽不可妄動也。困之已極。弱者猶可以理轉。故動悔有悔。則征吉。上六見初六之被揜而不明。九三之揜剛而凶。則轉機甚速。所以戒陰也。

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

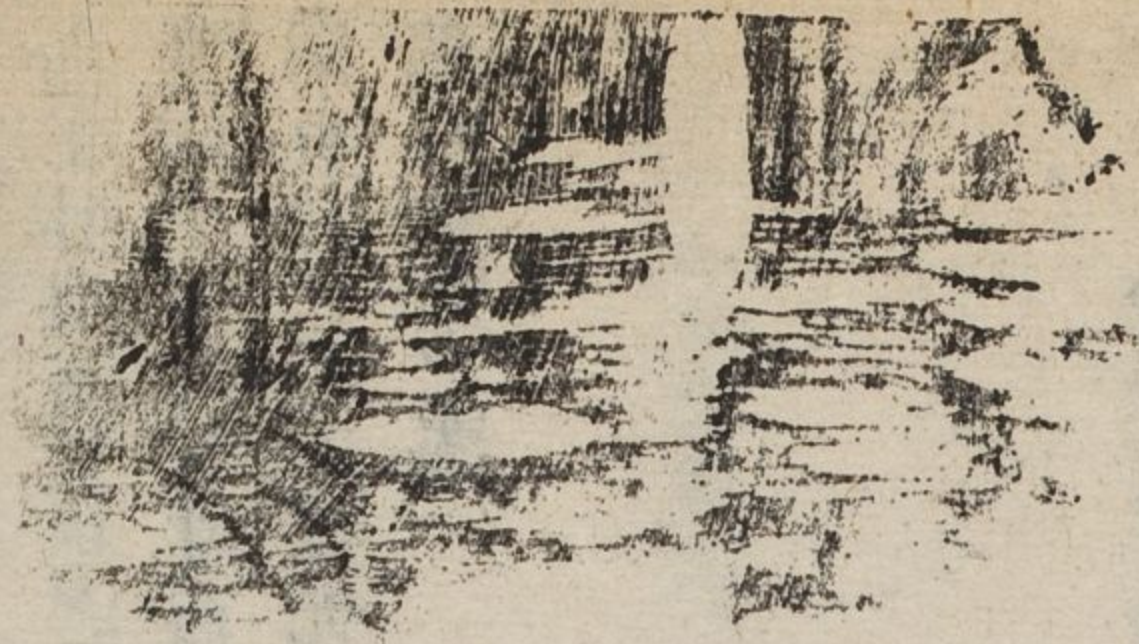
二六得位。故正曰未當。與九四位不當異。以其揜剛為未當也。

吉行者。問誰縛汝。即便解脫。自知未當。即便能行。未當者。處困之道未當也。田氏曰。諸家皆以吉行也。三字為一句。非也。蓋動悔有悔吉是句。行也是句。動悔有悔之所以吉者。以能行而得之也。總論。述云。困一也。人有用心于不當。用置力于不當。置這是坐了株木。又有拂世違俗。必為人所不可。

井震宮五世卦消息五月。

井以及泉為本而以上出為功。性巽善入方浚及泉性巽為高能上其水未繙井者則水源未

上。通羸其瓶者則水未得

為。這是據了石與蒺藜。又有膠纏意見迷惑終身。這是入了葛藟。此等困如何可有。若有酒食。自然有朱紋。有金車。自然有相與。有中直。自然有徐說。能祭祀。自然受福。此等困何妨于。有然株木蒺藜。葛藟。何關性生。酒食。金車。赤紋。非緣天賦。顧人自處。何如。知此可以言困矣。

井

巽兌雖陰卦。各具半坎之形。兌陽動于下。故漏坎則為上水。

坎則為上水。

伏噬嗑

綜困

互睽

互節

互鼎

互上下

渙

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸

其瓶凶。

井困相綜。改兌而為巽之市邑。而坎體仍在上古之世。民逐水為生。古人遷邑必視其流泉之所向而卜居之。即至陵谷變遷。而古井仍在。以井有整理之勞。安于坤土。非瓶甕之物。可以移動。改邑不改井。藹然太古之風。○天一生水。地六成之。井脈天一之真。即坎中之一陽也。汲之不竭。水潦不盈。靜正之至也。无得无喪。釋氏所謂不生不滅也。水之有源者必波。而井无波。水之絕源者必腐。而井不腐于。此可見性體往來井井者。溥博淵泉。時出之妙也。○坎為井。今創兌為巽。而坎仍在。改邑不改井。象坎包巽。兌于中。坎來于下。為困。坎往于上。為井。巽為繩。繙象互離。火燒土。瓶象互兌。毀折。羸象離坎。水火相刑。兌巽金木相尅。故曰凶。○胡雲峰曰。澤无水為困。命也。澤无水而井有水。性也。知困則能安命。知井則能盡性。井不改而齊得喪。性靜而定也。往來井井。性動亦定也。體有源而用无窮。人當盡性。而无為羸瓶不及泉。以棄其

李安溪云。改邑不改井。以其井之有源而不竭也。在卦則為剛中之象。蓋剛中則內有實而不窮矣。此已包无喪无得往來井井之義。

次為勞卦。巽申命為勸。

也井

象曰。巽乎水而上水井。井養而不窮也。改邑不改井。乃

以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

巽水上水。巽以入水而上其水。猶鑿木為機。後重前輕。挈水若抽者。桔槔之象。井以剛為泉。以上出為功。以陰虛為體。卦中三陽。皆泉也。五井冽寒泉食。是陽剛居中正。不可改者也。三井渫不食。是水未見于用。未有功也。二甕敝漏。是既不得水。併其瓶而亡之。羸而凶也。

象曰。木上有水井。君子以勞民勸相。從井字起義。

草木之生。津潤上行。直至木杪。天地自然之井也。以君養民。不如使之自養。井為天地自然之利。勞民勸

相。使自相養。无如羸瓶之凶。以為惰窳之民耳。八家同井。井田之法。從井字生也。五德用事。水火相通。故當閉藏時。木氣入于地下。而井温及發生時。木氣出于地上。而井溢。木氣上下。惟井可見。

變乾之需

初六。井泥不食。舊井无禽。

得井也。初為井底為泥。井以日汲而日新。古人抒井。易水以取其新。若舊則不可食矣。禽不嚮。則人不食。可知。兌口向下。不食象。巽陰在乾下。為舊。訟六三互巽。亦曰舊德。坎為禽。巽為雞。互離為雉。皆有禽象。巽下虛為无禽。荒涼之狀。如兌恒卦亦然。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

陽清為水。陰濁為泥。

射者水下注坎為弓象

无與與困有與迥相對

與乾初九九二同。泥則勿用。舊可為用。來註陰濁在下。為時所棄舍。

 變艮之蹇。互體兌變坎。

九二井谷射鮒。甕做漏。

下比初六。虛牝无底。莊周所謂缺甕之崖是也。初巽為魚。鮒小魚。旅行吹沫。井魚不知巨海。互離為甕。九二剛實水滿甕中。而初為一。又互兌毀折。做之象也。來註九二陽剛居中。才德足以濟利。但上无應與。不能汲引。故以井言。則下注射鮒。以汲水言。則破甕漏水。則不能成井養不窮之功矣。

象曰井谷射鮒无與也

无與者謂无人甃之而補其甕。漏泉雖可食不能上出以為功。

困井俱曰受福。遇困而盡誠祭祀。反本求源之思。有泉而所求王明。則正本澄源之意。

受福與困五爻受福迥相對。

 變之重坎。互體兌變震。約象離變艮。

九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。

初泥而二谷。宜不食。今井已渫矣。而不食。是寒士不見用者。也不特知己與嗟而行路為之嘆息。為我心恻者。公繫爻而有動于中。蓋其吐握之勤。見于此爻。求王明者。正惻然禱祀之詞。王指九五也。三比四。應上皆陰。非能用汲之人。惟往求于五。乃能養而不窮。並受其福矣。乾為福。指坎中一陽也。互離為明。艮為我心恻。坎象互兌。食象井渫不食。與鼎雉膏不食同。皆有美在中。不肯自表著者也。

象曰井渫不食。行恻也。求王明受福也。

一求字。直是轍環周流心事。一有汲引。則臣得以行其道。君得以成其治。而天下皆受其福矣。

邱氏曰。三在內卦。潔井內。以致其潔。四在外卦。甃井外。以禦其汚。蓋不潔則汚者不潔。不甃則潔者易汚。

變兌之大過。互體兌。約象離。俱變乾。

六四井甃无咎

陽為實。為動。三陽。泉之象。陰為虛。為靜。三陰。井之象。六四靜正。上承九五。將初之舊井。二之无與者。完而甃之。俾勿壞。將九三之已渫者。禦其惡。而延清。以上瀦畜九五之寒泉。事上接下。大臣之心也。故无咎。變大過為鄧。甃象瓶甕。甃皆互離象。泥和水而火燒之。其質堅。

象曰井甃无咎脩井也

井若不脩。无以瀦九五之泉。五泉之冽。四脩之功也。

變坤之升約。象離變震。

九五井冽寒泉食

冽。甘潔也。變坤為甘。以陽居陽。為潔。坎正北方。為寒。甘。潔而必寒。乃水之真性。所謂中正也。井以冬温夏寒。為正。據巽陰在下。而言時當正夏。則一陰伏地。而井水為寒。諸坎皆言水。言險。皆指下流之水。含垢納汚。剝其本性。而此獨云泉者。以坎中之陽。直接天一之精。指坎之本體言也。如河圖之一。為坎。上接中樞。五數之中。一點。而諸數皆從此而生。所謂往來而不窮者。坎一陽居五。故曰中正。三在甃之下。為未汲之泉。曰不食。五則泉浮溢于甃上。可汲而食。食而不言吉者。于井之本體。无加也。井无喪无得。

象曰寒泉之食中正也

來註。寒泉之食。王道也。中正。天德也。

井靜正之卦。故彖言不改。九五之寒。寒者靜之至也。蕭森寂寞之鄉。道心所從生焉。故天道乾元。始于寒。而貞終于寒。所以儲生機也。人不耐寒。則熱中生焉。寒之于人。大矣哉。初泥。二谷。三渫。四甃。而五以寒主于中。

以不窮之養。公為元窮之用。可无繻井羸瓶之

變之重巽

上六井收勿幕有孚元吉

虞翻云。耦畫在上。有鹿盧雙柱對立之象。旋坎輪以收。巽繩故為井收。陰性吝嗇。巽為近利。勿幕者。戒吝也。有孚。謂能應九三之渫而受福。為元吉。井以上出為功。而坎口不掄。故有此象。

象曰元吉在上大成也

他卦之終。為窮為變。惟井鼎之終。乃大成象也。井貴溢德。欲其充。鼎戒盈。用圓于器。總論。卦以二爻為一對。初泥二谷。井之地也。三渫。即渫初之泥。四甃。即甃二之谷。以中為人位。汲井脩井之事也。五上。則繻井有功。井之大成矣。初二三五。不言吉凶。无咎。在井之體。大行无加。窮居不損也。六

四。脩井之人。上六。汲井之人。吉在人而井不任功。故四曰无咎。上曰元吉。坎德在人心。萬感之所不能。搖。但患已无所以貞之。故困言不失其所。又萬應之所不能窮。但患已无所以通之。故井言養而不窮。

革

下經離合巽兌四卦。離巽木火相生曰家人。曰鼎。離兌金火相尅曰睽。曰革。鄭東鄉解革卦。

以為風爐。初爻為爐底。二爻為爐眼。三四五爻是爐。腰處。上爻是爐口。革有鼎。革生為熟之象。故爐鞴之象。為正。以離火鼓鑄。兌金從革也。革而受之以鼎者。以鼓鑄成鼎也。

伏蒙 綜鼎 互姤 上大過 互同人 易下上 睽

革已日乃孚元亨利貞悔亡

周禮鮑人採革之工。望而砥之。欲其茶白也。進

革坎宮四世卦消息三

而握之。欲其柔而滑也。引而信之。欲其直也。卷而搏之。欲其无迤也。革是義理純熟之候。舒卷隨時不可驟而致也。初曰黃牛之革。則去其毛而存其質。若虎豹之皮。以示威猛。朝聘廟中用之。則見其文。故曰文炳文蔚。而大象曰文明以說。革去故也。天地造化无故而不新者。前日之行。事為後來之陳迹。自然要革。革是聖人窮變通久之妙用。

革而未當。悔有不可勝言者矣。聖人致謹于革。如此乃字重看。四時成與四時變化而能久成者。順乎天而應乎人。如寒暑之默移。人相忘而不察。商尙白。以兌金革。夏周尙赤。以離火革商。

離夏兌秋。秋變夏。故曰革。蓋自木生火而離用事。外盛而中虛。天轉其機而金生焉。當火之盛而伏迨火之衰。而出坤介。離兌之間。以致養也。則離火不炎。兌金不受尅。泯金火之爭。成一氣之運。變化之道也。來氏云。文王圓圖。離兌中間有坤。凡火燒金斷絕者。惟土可以接續。故月令于金火之間。置一中央土。巳坤土也。離納巳。天有十日。甲至戊為前五日。巳至癸為後五日。變革之事。不當輕遽。乃能孚信于人。十于厯已而庚。庚有革義。戊土藏于坎。陽生子中。巳土藏于離。陰生午中。革早一時。不得遲。一時不得。有個恰好之候。巳日之象。戊主生物。即艮土。巳主成物。即坤土。卦互乾。王者與天下更始。非合德于乾不可。故四德全者。天地開維新之運也。象未有言悔亡者。有之。自革始。見革之難也。隨不可以徇物。故四德全而曰无咎。革不可以妄動。故全四德而曰悔亡。

象曰。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。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

革與睽不同。睽三四陰陽相配。其志尙有相遇之情。革則兌中一陽。橫亘于中。則志不相得。非勝其一不可也。不相得。比不同行。更進一層。文明如青天白日。心事无私。說則如甘雨膏露。情之不拂。革而當。當即是貞。貞則便通。而可以更始。其悔乃亡。若不當。則有悔也。天地之化。春夏為陽。終于離。秋冬為陰。起于兌。此天地革之時也。根陰根陽者。一氣之通。而一寒一暑者。代謝之迹。大冬之于大夏。其氣象原自迥

朱子曰。革之象不曰澤在火上。而曰澤中有火。蓋水在火上則水滅了。火不見。炎則水涸。之義。澤中有火。則二物具有相息之象。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。

澤火原不兩立。澤中有火。非生非滅。隱約可思。澤中有火。渾而同之。治歷明時。分而晰之。乾至節。為卦六十。叶幹支之數。爻三百六十。當期之日。四時之體。乾至革。為卦四十九。合大衍之數。四時之用。

變艮之咸

初九。鞶用黃牛之革。

朱注。初九當革時。以陽剛之才。可以革矣。然居初位卑。无可革之權。上无應與。无共革之人。其不可為也。必矣。但恐陽性上行。火性上炎。恐其不能固守不革之志。故必固之以黃牛之革。而後可也。

御纂

折中云。更改之義。有取于革者。革。鳥獸之皮也。鳥獸更四時。則皮毛改換。堯典。希革。毛毳之類是也。鳥獸于夏則希革。初九象。秋則毛毳。文之炳蔚象。鞶。于文下為革。而又曰黃牛之革。革之最堅者也。初在下。不可以有為。必堅執固守。秘而不洩。氣戒其炎上之性也。離為牛。離中六二得坤之德。為黃牛。初則陽剛而在其外。為革者也。遯六二與九三比。欲係九三。使之不遯。以三之陽為革。故其辭同。易有以相反之義者。賁有不賁者存。損有不損者存。遯有不遯者存。革有不革者存。初九蓋以不革為革者也。

象曰。鞶用黃牛。不可以有為也。

事勢必極而後變。初為始事。尚未極也。豈可遽革。且革道非輕。關係最大。曹參之所以飲人以醇酒也。

變乾之夬。互體巽變乾。

六二已日乃革之征吉无咎

離為日。離納已爻變。夬情悅性健。故易于革。六二以文明之才。而柔順中正。又上應九五陽剛中正之主。故人皆信之。若伊尹之朕載自毫。專于革之任者也。征吉。若幡然應聘。无咎。若咸有一德。已屬土土于五。常為信。信在行。先故行无不吉。伊尹說湯革夏。而人不疑。亦惟于天下弗顧。于駟弗視。一介弗取。與之素信之耳。六二離之主爻。故象以已日乃孚歸之。征吉者。謂南征吉也。无咎者。革非細事。所以亡其悔也。

象曰已日革之行有嘉也

二與五相應。故曰嘉。離為亨。嘉之會也。

變震之隨。互體巽。變艮。約象乾變巽。

九三征凶貞厲革言三就有孚

剛躁不中。妄更舊典。王安石之新法是也。征安得不凶。然當改革之日。而必固守其常。亦厲道也。司馬君實差役僱役。豈遂无弊。故必反覆詳審。人皆信之。而後可革也。六二柔順。故征吉。九三躁動。故征凶。然居金火相息之地。雖貞亦厲。必革言三就。乃可成。已日之孚。有孚為信。土之德也。坤介夏秋之交。故有孚于三四。五爻言之。征凶貞厲。與頻復頻巽同意。以在三也。三與上正應。言指兌口。就者。革而信之之謂。兌三爻俱要孚。三就之象。來註。革言者。革之議論。三就者。商度其利害可否。至再至三。而革之議論定也。

象曰革言三就又何之矣

爻當位不宜征。而變貞厲者。三多凶。厲其本位也。五柔一而為就。互巽為絲。就象三就。謂匪之固有孚之象。與上三爻俱孚也。

四時以三為限。又何之矣。與无妄象傳同。蓋自審其有孚。而為天命之祐也。眾議僉同。人心咸服。又何疑乎。

變坎之既濟。互體巽。變坎約象乾變離。

九四悔亡有孚改命吉

三既有孚。革不輕革。至于四。革乃當矣。爻即先言悔亡。如五之未占有孚者也。故以象之悔亡歸焉。中互乾巽。得天之命。而申之。故曰改命。爻介離火。兌金之。交其改。夏令為秋令乎。變如燬之。天下頓成清涼。景象如自天而改命也。乾九四亦曰乾道乃革。理窮乃革。革則日新。湯武革命。夫子象傳。以釋本卦之義。非謂周公繫爻。先有此意也。革之義。合離兌為言。故曰文明以說。非以內卦為桀紂。而以外卦為湯武。如

九四失位。宜有悔。然在革時。革不遽革。陽不過剛。故歸以象之悔亡。

明夷之卦

象曰改命之吉信志也

更姓改物。天下已信其志之无私。即武周繼志之志。若藝祖素有大志。不无遺議矣。

變震之豐約。象乾變兌。

九五大人虎變未占有孚

下三爻革而未革者也。上三爻則既革矣。故四曰改。五言變。俱不言革。兌為西方之卦。虎也。故履卦亦言虎。乾為利。見其德。為龍。革有顯威。其象如虎。二者俱為神物。為大人造之象。變者昔為臣道。柔順而有黃牛之德。今為君道。發揚而有虎踞之威。文炳者得離之氣也。離與乾同宮。俱為天子之位。又兌為大陽。

有孚。謂有孚在占之先。吉事有祥之義。

乾為龍。純陽也。虎陰類。中艮兌皆有虎象。龍曰

飛而虎言變。兌為太陽。變而升乾也。五爻互全

乾君象得離之氣。故曰文炳。虎為臣。故頓于四

言之虎變者象虎賁三千有威武之容變者如西之言改命也履以五為虎曰夬履謂紂也

隨乾以升者也

象曰大人虎變其文炳也

合離為文明。俞氏琰曰。虎之斑文大而疎朗。革道已成。事理簡明。如虎文之炳然也。任氏啟運曰。炳明著之極。若所用。爽厥師。會朝清明者也。五主革者。也有此大人。把乾坤。另鑄造一番氣象。更新虎變之象。

變乾之同人

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹遜于虎為佐命之臣。變者謂開國承家。雲起龍驤。化為侯王者也。小人革面。如猩猩猴猿之屬。人面獸

述云三征凶革前之穿。豎也上征凶革後之多。事也然後知巳日征吉。正是恰好處。

云云君子在卦外豹變。南山豹變文采以得見其說亦通。陰居陰位不能為。故征凶死反為貞。故居貞吉。

心昔為亂民者。今則革面從乾之君矣。天文箕尾同宮。故上有虎豹象。上為卦之面。故日面面在卦外。如初九黃牛之革是也。象如蒙鼓。小人革面。如殷之頑民。只宜告誡之。不可要囚也。即居貞吉之義。征則激變而凶。居則安貞以吉。放牛歸馬。示弗復用。而後天下之人心安焉。上六革道已成。只宜安靜守成。如解之无所往也。故居貞則吉。繼鼎之凝命。征則應九三之躁動而凶。

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

炳從火。蔚從草。雜爻內互巽象。順者待其自革。君乾象也。

總論。五行之理。木從水生。金從火革。人須要從烈火中。陶冶精金。革真是全體變化學問。其要只在一孚。故爻中三言有孚。其有不孚。則征之。皆凶。火氣既足。兌金自變。此之謂時。

鼎離宮二世卦。消息十
二月。
為卦巽木離火中互兌
乾皆金鼎之象

離火鍛鍊兌金而鼎象
出鼎者所以善水火之
用者也。民非水火不生
活。以木巽水并養不窮
以木巽火人善其養皆
巽德為之也。鼎是調鼎
真火候。
乾如巨瓠。无竅巽則開
其一蓋。心虛而下萬善
皆入。所以聰明離如竈

突稍漸。巽則平。心息氣
不慢。不烈。火氣自調。所
謂以木巽火。
頤鼎雖為養人。然非徒
以自養。俱曰養賢。義始
滿大。飲食必曰祭享。理
乃精微。可見飲食通于
性命。非為粗迹。

鼎 庖犧氏與神鼎一。統天地萬物而一之也。黃帝
作寶鼎三象三才也。禹鑄九鼎象九州也。成王
定鼎郊廓。卜世卜年。遂為傳國之寶。鼎之為物。端而
重。凝而固。虛而能容。實而能養。故器莫貴。象莫備焉。

伏屯 綜 **互夬** 上 **大有** 下 **大過** 上 **家人**

鼎元吉亨

木火相害。而能使相合為用。是能革物者也。革生而
為熟。革堅而為柔。所以必需鼎也。為卦下二分植為
趾。二三四連剛為腹。五一對峙為耳。上陽橫亘為鉉。
有鼎之象。鼎有變化萬物之能。故稱元有利。養受
福之實。故稱吉。達諸朝廟。天下而皆
皆宜。故曰亨。鼎上九大吉无不利。

彖曰鼎象也以木巽火亨飴也。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。

易卦取象三。頤非鼎。剝亦曰觀象。巽者烹飴之法。
欲火氣入物。火太緩不入。太緊愈不入。即俗云文武
火之謂。頤鼎非止為自養。故俱推廣。天地上帝聖
賢。見關係甚鉅。鼎神寶。向南奠中。有享帝象。九二上
九有聖賢象。巽而耳目聰明者。下巽為竅之虛。聰
明之用。所由舍也。上離心之虛。明能照。能受。惟巽則
聰明。非燥氣所能入也。離為目。而兼耳言者。以六五
為鼎耳而取也。凡離在上卦者。皆云柔進而上行。
晉睽鼎三卦同。柔得中而上行。噬嗑與鼎卦同也。二五无
應。得中而應乎剛。惟睽與鼎卦同也。二五得中而相
應。不但九二應。而諸陽亦應也。故睽上九曰婚媾。鼎
上九曰玉鉉。鼎之節。以柔為候。禮所謂羹定也。

從晉之鼎命譬之實鼎
之器正然後可凝其所
受之實君子位正然後
可凝其所受之命

學問最妙是出否將舊
日腹腸傾倒而出虛衷

沈滌方有光明出便
是日新之路若鼎初置
此汚穢身終焉得如金
如玉

顛則似悖異錯震為未
悖貴對否言

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火與木上有水之義同。項平菴云。草木皆具
水火之氣。生之時水氣升而上于木杪。則為滋液。此
天地自然之井。成之時火氣見于上火。上木杪為花
實。此天地自然之鼎。君子觀井象養民以豐其液。觀
鼎象正位以凝其命。存神息氣。人所以凝壽命也。君
心無為以守至正。君所以凝天命也。火之光着于木
而其命藏于木。木盡而火亡。巽為風。風火不可以
久。正位凝命。鼎宜靜不宜動。周烈王二十三年鼎震。
唐元李適之列鼎而鼎躍。國俱危。知革而不知凝。天下之亂日滋矣。

變乾之大有

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎初承革革為去故曰出否。鼎宜正而凝。顛非所宜也。今趾偶峙于下而虛則顛矣。自革卦顛而來鼎未
有實之時。先有洗濯之功。然後為儲實之利。顛雖非
利。而可因以出否穢。猶之得妾雖微而生子則重也。
此象中之象。初在下。趾象。巽長女。位卑居下。妾象。巽
伏震。以子象。又顛出眾爻。內有乾在焉。為繼體之子
象。

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

從貴者。否為賤而實為貴也。母以子貴。顛趾悖道也。所以為未悖者。以其利在出否以從貴也。從貴兼
釋妾義。

變艮之旅互體革變巽

陰者陽之配也。嘉耦曰配。怨耦曰仇。初不中不正。而比于二。所謂先也。疾陰柔之疾也。九二剛中自守。專一應五。其嚴正之氣。初六望而自却。所以不我能即也。變則之艮為旅。故曰慎所之旅。六二亦曰終无尤。

三過剛近離。以巽木則躁。近火則烈。有耳革之象。九三若能從五。便陰陽和而成雨。雨則火

漸漸滅。漸漸自知。後所以曰虧悔。爻變坎為耳。今九三為陽。則不成坎。而耳革矣。耳革則不能受鉉。故曰其行塞。井渫不食。與雉膏不食。俱在九三爻。德雖美而躁動。故俱曰不食。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

爻如鏡中取象。語韻而含蓄。无窮。陰虛陽實。初既顛否。此則入性牢于中。身享帝養。聖賢之餼。再不宜為否所即。以穢汚之也。猶之妾有孕。宜養胎教。君子抱道。不可失足。謁權門。異儒而人邪黨。為其所挽也。

象曰：鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

象曰：慎所之。慎于先。則終无尤矣。慎所往。則擇善而交。自必上應五。而不為初所昵也。

變坎之未濟。互體乾。變離。約象兌變坎。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

爻變坎為耳。凡物皆以足行。鼎獨以耳。謂以鉉貫耳而移之也。革變也。鼎耳本寒。火欲猛烈。則變熱而不

可舉矣。故其行塞。爻當木燃火熾之支。羹尚未定。沸騰以至于耳。熱極未能舉移。雖有文明之腴。而不可得食矣。所謂悔也。巽到兌口于下。不食象。上離為雉。膏則五之恩膏也。三有充實之德。五為柔中之主。方將沛雨。以濯其執熱之勢。內互全乾。恐過于亢。而有悔。巽為虧乾。故其悔。稱滅雖目前未必吉。而終當與五道合。故終吉。以爻當位故也。雨謂六五。卦三四互兌。兌上一陰為雨。小畜曰既雨。睽夬二卦日遇雨。象同。此爻似臣子過于剛直。而養賢之主。能優容以待之。如漢武所謂甚矣。汲黯之愨也。

象曰：鼎耳革。失其義也。

義宜也。木火太過。則失烹飪之宜矣。

變艮之蠱。互體乾。變兌。約象兌變震。

鼎下有趾无耳。故三耳。鼎上有耳无足。故四足。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶。

九四失位而與初陰柔小相應。四變互震。足之象也。三陽充實。四居其上。滿則必覆。又互震動而足下虛弱。必折。公餗者。享帝養賢之具。非家食也。渥者。濡濡之象。言覆其鼎而鼎之上皆濡濡其羹糝。故曰形渥。初卑位。鼎未有實。雖顛而可收出否之利。四位尊。鼎既有實。故折覆則有形渥之凶。

象曰覆公餗信如何也。

婉辭以商。得巽象之神。

此爻即大有其彭之人。晉之麋鼠者也。信如何也。問之。還以愧之。

變乾之姤約。象兌變乾。

六五鼎黃耳金鉉利貞。

五兩書雙時有耳象耳。則能受鉉。故以上九為

金鉉鼎與鉉不相離之物。故二象並言。

御纂

坤六五為黃裳。黃為土色。河圖中五為主。運行四時。離得坤之中。曰黃離。黃牛。解黃矢。以坎中爻變坤言。噬嗑黃金。鼎黃耳金鉉。其上皆離也。黃耳者。謂以黃金飾其耳也。鼎非耳則无以受鉉。鉉非耳則行塞而有不通。六五柔中。中有黃象。柔則德不足于剛。故以上九為玉鉉。鉉貫耳以舉鼎者。鼎非鉉不能薦實。以享帝養賢。明良相合而成也。

述義云。剛直為金。鼎耳虛中。以受剛直之鉉。猶人君虛中。以受剛直之言也。如此則民情得以上達。而膏澤徧于天下。彖之所謂元亨。五有之矣。故繫以利貞。全乾德也。欲其固守元亨之道也。

象曰鼎黃耳中以爲實也。

中以爲實。虛為實地。虛能翕受敷施。九二九三之實。皆其所凝。而不至于覆也。

大有上九。大畜頤損鼎。皆取尚賢之義。大有繫傳曰。尚賢。頤鼎象傳皆曰。養賢。而鼎上九為希天之聖。損上九為无家之吉。故曰。自上祐。易不可為典。要如此。

變震

上九鼎玉鉉大吉无不利。

鉉在鼎之外。雖有薦亨之用。而不尸其功。讓諸賢之儲實。而不矜其能。在五之上。而以剛居柔。堅貞而溫潤。玉之德也。同鉉而自五視之。則為金。嚴憚之意。自上比五。則為玉。和順之義。故小象曰。剛柔節。上九不僅九五應。而諸爻皆應。故大吉无不利。即象所謂元吉亨也。井鼎象同。皆以二爻為對。不取應爻。初六九二。顛趾遠仇。凝實之先。閑其邪也。九三九四。凝實之時。而一革一覆。戒其盈也。六五上九。則鼎之大成矣。鼎亦取靜正。為玉為金。乾之象也。金從火則革。玉雖火而不變。鼎當木火之盛。而不敢過盛。利貞。即正位凝命之意。

坎水宜通而離火宜節。烹人掌共鼎鑊以和水。火之齊齊。即節也。

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

任氏曰。耳非鉉不能舉。鉉非耳无所受。君取臣之剛以有為。臣得君之柔。以相受。其剛柔之節。固若是也。總論。述云。學問火候。正在一巽。人有聰明。不得調伏。却是強陽之氣。惟有一巽。自然見善而入。所以耳目聰明。其功夫全在柔上行。與得中而應剛。惟柔上行。以一段虛中為巽志。何善不入。惟得中而應剛。執中在己。又見善而能從。自非无主之柔。

震

震宜亨不宜泥。然不喪匕鬯。則本艮之德也。艮宜敦不宜厲。然時行則行。仍乎震之義也。是謂動靜无端。述云。震艮撰坎在中。三男緯地之事。于斯而完。

匕鬯。匕者所以升鼎實于俎。緣上卦鼎字來。

任氏云。六子不言元元在乾坤。六子已不可見也。

虞翻云。坎為棘。匕上震為鬯。坤為喪。二上之坤成震體。坎得其匕鬯。故不喪匕鬯。

宗廟社稷。互艮象。帝出乎震。主器者長子。

伏巽 綜艮 互蹇 上互小過 下互屯

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

肖乾者。震一陽乃乾元初動之始。乾健而震動。乾知險而能惕。震遇險而能懼。惟惕而懼。所以善其動也。故震自有亨道。震初心有主。非為怯懦。得乾陽之氣。中能恐懼。非為躁動。得坤貞之性。虩虩謂門隙中見虎也。卦互艮。有虎象。隙中見虎。心加恐懼。而為以壁所隔。不受虎傷也。故笑言啞啞。震為善鳴。啞啞之象。百里不同雷。故曰百里。震為長子。有主鬯之義。震驚而不喪者。此心齋莊純一。敬有所甚。而懼有所忘。潔清善良。心无愧怍。而威為之霽。靜之至。而和之至也。敬而不和。則聞雷而顛仆隕墜。安得不喪。

象曰：震亨。震來虩虩，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，以爲祭主也。

驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷以爲祭主也。

恐致福者。生全出于憂患。有則不敢越禮。犯分。心既不放肆。則度无踰踏。故曰有則。遠邇以卦之內外言。出可以守宗廟社稷。而爲祭主。神既鎮定。則處事詳審。此心有主意。氣安閑。萬變震撼于其前。而不移。是則不懼由于能懼。此制心之學也。

象曰：洊雷震。君子以恐懼修省。

洊者。无定在而无乎不在也。與水之洊至。艮之兼山。巽之隨風。兌之麗澤。明之兩作。皆重卦義也。恐懼修省。之于先。修省繼之于後。震无咎者。存乎悔。所以改過。迅雷必變者。君子敬天之怒。以爲檢心之學。

夏侯元。霹柱不變。而不得其死。劉曜震樹不變。爲暴逆魁。故當雷聲。淫至之時。在乎恐懼。脩省而不在乎剛狠不畏也。

着眼在一後字。見惟恐懼于先。故可安樂于後。非以急荒而求暇逸也。初之震來。自乾父而來也。震之用在下。而初震又最下。有人子之道焉。

變坤之豫

初九震來虩虩後笑言啞啞吉。

胡雲峰云。二陰一陽。則一陽為之主。初九在內卦之內。全震之主也。震初一陽在下。最為得力。故以象繫之。屯象曰利貞。利建侯。屯初九爻與象同。而加一居字。震爻與象同。而加一後字。

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。

震初九即長子。為卦主爻。以示青宮。程式故曰有則。若六三九四上六。毗于陰陽。不克自振。二五合德。其在茲乎。利于柔者。人子之道也。

變兌之歸妹互體震變離

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得。

述云人心一受震驚。不覺思慮莫容。手足失措。故至于億喪貝。貝者人所自私自利之物。平日積之以為己。有居之以為己多者。惟當天理一爆恍然自失。一齊隕落。所謂喪也。震究為健。躋而不已。便造到乾健所謂躋于九陵也。有此造詣。自有真得。所喪之貝。始以為不足寶者。至此皆為我寶。故勿逐七日得也。爻當位。故不言吉凶。七日得。卦位有六。七則周。

初九震之主也。以初來之。剛奮威上達。而六二當其鋒。故曰厲。十萬曰億。盛大之稱也。一說億度也。六二為雷之電。而有光。則明能燭幾。故能億當。事變之來而平心潛度之。知勢之不可禦。則理當避之。中互坎為盜賊。喪貝象。震善往。為躋。互艮為山。人當往于艮山之上。因四以求援于五。切勿逐而與爭。逐則不敵。而彌厲矣。此爻變兌。兌為說體。柔能勝剛。可以理轉。故曰七日得。數極于九。九則必返于一。又二三四為九。本爻至于四。為艮山。故曰九陵。卦位有六。七則周而復完本位。故曰七日。始墮。餽弗顧。終去珠復還。太王避狄似之。不喪匕鬯者。靜定之道。喪貝者。恬淡之心。惟大英雄方能有所割棄。此明于理勢者也。躋于九陵。即虩虩之義。

而復始。即復卦七日來復之義。

事變雖將息而此心之陽。獨常存。免肯之道也。

初從根動。其動易。四動已在上下重陰之中。其動難。所以有遂。春秋傳云。遂者。繼事之辭。而有專主之意。極是着力。煩難之意。纔有遂。便有泥之病。惟始无兢兢之周詳。安得有啞啞之和樂。

象曰。震來厲。乘剛也。

乘剛有六爻。屯。豫。噬嗑。困。震。惟困之六三。乘坎之中爻。餘皆乘震之初也。皆不言吉。

變離之豐。互體艮。變巽。約象坎變兌。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

六三失位。處重震之間。故兩提震字。初震內震也。再震。外震也。蘇蘇。緩散之狀。初震已遠。又互艮止。恐散緩而中止。外震又至。勉奮迅以上征。中互坎曰有眚。行則遷善為无眚。六二以柔乘剛。示之宜靜。六三以位介剛。柔勉之以行。雷聲啟蟄之時。物若不能受者。蘇蘇之象也。然破萌甲。斥而生意。由是達矣。故曰震行无眚。

象曰。震蘇蘇。位不當也。

死而復生曰蘇。漸漸回轉。生意來。震行无眚。亦如二之躋。用力自做動也。只為三與兩剛俱不相當。故曰位不當也。

變坤之復。互體艮。變坤。約象坎變坤。

九四。震遂泥。

四初同為震之主爻。而四失位。陷于四陰之間。不能自震。又互為蹇。四為艮之上陽。艮則為止。又為坎之中陽。坎則為陷。當動而動。則德日新。功日崇。如之何其可泥也。泥。滯溺也。雷乘陽氣而上。然所乘之氣不同。故邵子曰。水雷元。火雷赫。土雷連。石雷闐。雷聲不及遠者。陷于四陰也。

震四長三其體同其情與義亦同聖人曰泥曰薰擬諸形容妙在一字之間

上下二震往來者洊雷也五君位以陰居陽故厲厲則號號有致福之理
李安溪云以周家之事觀之喪貝而躋于九陵者太公之避狄居岐也况喪有事者周公當四

圖之難是也為太王則寶貨可棄土地可遺為周公則先王之緒不可棄也

索索矍矍與號號之義不同不震于心而但震于耳祇見其目瞪口呆茫然無知識之象故曰中未得
趙氏光大曰陰處震極故當震之來志氣消沮瞻顧徬徨驚懼之甚也

象曰震遂泥未光也

變兌之隨約象坎變巽

六五震往來厲億无喪有事

五為君位乃震之所以往來者也往來皆震所以為厲乾惕之心也然隨宜應變審度以處之无喪其主鬯之事六二之具其事尚輕故可喪五則宗廟社稷之主則其事大豈可喪乎謂常潛邸之時而升君位也故曰其事在中中為建極中為王心无為以守至正隱約可思而上六日中未得謂未得天位也往

來有厲自无行不號號。楚人不徙阪高。明土木之變不南遷似之。

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

五居中君位也其事在中宗社之事也當危急之時而能鎮定安詳故曰大无喪

變離之噬嗑

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

號號啞啞蘇蘇皆有生意至索索矍矍則近死之氣矣震上六躁動之氣如俗云雄人无膽者其中先亂征則必凶故主器之任不于上六之躬而在六五之鄰宜安分為无咎彼瑣瑣婚媾將欲勸吾之行也豈

以是而行志。乃先亂凶也。所以然者。以不能圖之于早也。若震未及身。而方及鄰之時。恐懼脩省。豫為之圖。則自无索。索。矍矍之咎矣。彼瑣瑣。姻婭。扭于冥安。必无遠慮。當勿為其言所惑也。

虞云。謂五正位。已乘之。逆。畏鄰戒也。

良。八純卦。消息。月。

象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

五。已正位乎中矣。故上曰中未得。畏鄰戒者。畏五而不敢犯。有戒心也。

歸藏作假。說文良作昆。猶目相匕。不相下也。李氏光地云。陽上陰下。陽性動。陰性靜。故陽居

下。居中其勢未止。則不得靜也。動極于上。陰陽各得其分。則止矣。止斯靜矣。震是懸根工夫。故曰守曰

主。良是透頂工夫。故曰敦曰光明。周子曰。看一部楞嚴經。不如看一良卦。

伏兌 綜震 互解 上互蒙 下互小過

良其背不獲其身。行其庭不見其人。无咎。

良為門闕。純良重門庭。中象聞其无人。良中虛。象如老僧入定。脊梁豎。起而脊背骨森然可數。此全體太極也。郭氏雍曰。中庸喜怒哀樂之未發。謂之中。良之為止。其在茲時乎。

良于文為反身。四為心位。背者。心之後邪也。良為多節。在人身亦背脊象。良一陽隆亘于坤土之上。而內多空隧。故象山如人身官骸。內有孔竅也。人生而靜。天之性也。性涵于心。乃竅開。機動。感即逐物。寂亦坐。馳人之耳目口鼻。皆有欲。而惟背无欲。內欲不動。則外境不入。亦外物不接。則內欲不萌。孟子曰。養心莫善于寡欲。其良其背之謂乎。天有四時。氣藏于冬。葉落歸根。而及春則發生矣。地有四方。握樞于北。故背字從北。人肖形天地。官骸之運。本于臟腑。臟腑生于脊骨。竅泯機息。而實為心神之根者。背也。物動

則逐外。靜則依根。无欲則心依乎背矣。故發主靜之學。曰良其背。述云從形骸上着脚。此謂獲身。從人身上起見紛紛。馳逐便是見人。朱子曰良其背。不獲其身。只是見道理。不見自家行其庭。不見其人。只是見道理。不見箇人也。孔曰存誠。佛言見性。皆全與這箇軀殼不相于。良其背。不獲其身。无我相也。行其庭。不見其人。无人相也。

彖曰良止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道

光明。良其止。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。

朱子曰凡人曾次煩擾。則愈見昏昧。中有定止。則自然光明。如寒潭止水。可以鑒形。莊子所謂泰宇。定而

入純卦皆不相應。然諸卦象雖相敵。情實相與。

惟艮則上下各正。而无外求之情。无將迎。无歆

美。如兩人相背。重山相隔也。

天光發者是也。胡庭芳云。艮一陽見于二陰之上。陽明著。見陰莫得而掩之。故艮獨稱光明。何氏曰。思亡智現。如谷響然。有應物之音。而无可尋之迹。是之謂止。程子所謂靜亦定。動亦定也。內不見已。外不見人。內外之兩忘也。既曰良其背。又曰良其止者。物當前。則有感。當背。則无感。使其面之所向。如其背。則應用交錯。擾擾萬緒。未始不寂然矣。然而初猶未及此也。必自良背而人。故曰良其止。所者。即北辰居其所之意。王陽明云。惡動之心。非靜求靜之心。即動也。休心息見。智故不作。不為動。動不為靜。靜其性上九乎。无咎者。无吉凶悔吝之可言。跡泯而天見也。李安溪云。凡天下之動。以靜為本。靜之道。以驗于動。為至靜。亦定。動亦定。然後為靜之至也。故方其靜也。私欲不萌。廓然而大公。是不獲其身也。及其動也。智詐不生物。來而順應。是行其庭。不見其人也。內不見已。外不見人。則義理周流。而感應之累免矣。故无

山之高下不齊而皆安
于其所思之靈變不測
而皆止于其位然而位
以時異則道與時遷又
非膠于一者所得而託

象曰兼山艮君子以思不出其位

位者謂心在腔子裏也艮陽明為心之虛明上徹于
頂其下二陰氣血所以養心官骸所以效心又私欲
之所以蔽心者在位之思為正思如水鑑物而常
止也出位之思為憧憧為朋從萬變不可勝詰矣位
山之象純壁千仞以當吾前是相敵者也當貧賤而
思富貴思之何益亦安吾素而已處萬里而思故鄉
夢魂徒勞亦止于其地而已思之无益是安于數心
不可馳是安于理坎為心中實為勞似水之流以
象智也離為心中虛則明似火之炎以象形也
而洪範則以土為思艮為土之敦聖為思之睿

變離
之賁

初趾象六陰靜止于下
而不行故艮其趾

初六艮其趾无咎利永貞

咸有應故咸艮敵應不相與故艮初畫耦在下趾象
吉凶悔吝生于動知壯趾之為凶則為艮趾之為无
咎矣然初柔易至失恒故
曰利永貞以為敦艮之基

象曰艮其趾未失正也

未失正發脚在初不可
差路初既正可以厚終

變巽之蠱互
體坎變兌

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓居趾上偶而立者也變互巽為隨○咸艮皆取象
人身故二皆言腓咸三即艮也陽為心位咸九三之

胡雲峰云咸六二與艮
六二皆象腓咸下體即
艮也艮以三為主咸以
二言腓三言隨隨二而

動者也。三為下卦之主。不能自守。而下隨于二。故往吝。艮以二言。腓。又言隨隨三而止者也。三刻。黃不得止之宜。而二陰柔不能救其隨。故其心不快。

隨。隨四之心也。三陽居中。而九四又居三陽之中。故以四為心。此卦惟九三一陽居中。故以三為心。即六二之所謂隨也。拯謂救而正之也。九三剛而不中。又互震動止而不出。于自然者也。止不合宜。強以邊制。故其心不快。蓋六二為腓。雖中正能止制于形骸之末。何能有補于天君。此所以不能拯其隨也。上互坎為心。爻不變則不成兌說。故不快。

象曰不拯其隨未退聽也

隨謂隨三三剛而不中。為羣陰所溺。又震動不靜。心不能自主。外之冒貢者。未肯退聽矣。此豈六二之所能拯乎。夫心能思。是止之主。朱子曰。心在羣妄。自退聽。

變坤之剝。互體坎。變坤。約象震變坤。

九三艮其限列其夤厲熏心

述云。限。腰勝也。人身上下足。身靜足動。動靜皆限于腰勝。艮限。正是從中止。惟止在中。一身上下。脈絡分列。都不妄動。列其夤之象。人身中有八夤。謂之四維。周身之脈絡也。列。上下分開也。如三之止。正在居中扼要。用力去止。却煩難而未得安。所以危厲。又曰。熏心。謂用力之苦。不但身受之。心亦受之也。

朱註。限。身上下之際。腰勝也。夤。脊也。九三以過剛不中。當限之處。而艮其限。則不得屈伸。而上下判隔。如列其夤矣。三在互坎之中。腎附背。子水也。子為火胎。故坎為血。而藏氣。氣血周流而不凝滯。體和而心安。艮限列夤。不能屈伸。失行庭之義。坎失其性。火胎于子。鬱而上蒸。却動求靜。卒不能靜。膠固在身。病即心受。不得心亨之義。此與震之九四同義。震所主在下卦之初。九震九四同為震之主爻。而溺于四陰。卦互坎艮。艮為止。故初吉而四遂泥。艮主上卦之上。九艮九三同為艮之主爻。然介于四陰。卦互坎震。震喜動。故上吉而三列夤。何氏曰。艮為門闕。九三一陽。橫亘于二陰之上。有限象。九三與上九同為艮之主爻。然九三連上二陰。成震性好動。而欲制之。故設門限以闌之。夤。夾脊肉。人心處中。背處陰。夤在背。與

震雷火故曰熏

御纂

心密相向。皆指四陰而言。互坎為脊。故稱夤。列者脊肉中有所裹之骨。左右分列也。蓋止息之象。然其好動之性。終在妄想。坐馳紆軫。內熱若將熏灼。其心然者。

折中云。六二之隨。謂隨三也。咸卦三陽居中。而九四尤中之中。故以四為心。此卦惟九三一陽居中。故以三為心也。心猶火也。可揚而不可遏。揚之則明。遏之則熏矣。言其煙鬱昏塞。无光明通泰之象。六二日。其心不快。九三日。厲熏心。剛柔之性不同也。

象曰艮其限危熏心也

心者靜虛而應萬事者也。強以制之。則靜虛之體已失。雖與憧憧應感者有間。然而把持遏抑。常覺危殆不安矣。

變離之旅。互體坎。變巽。約象震變兌。

六四艮其身无咎

身為心之區宇。身止則心亦安。惟其形如槁木。是以心如死灰。吳幼清云。身謂股以上。膈以下。前臍腹後腰。腎腎所在處。乃生身之所由始。故以此為身。呼吸之根。氣所從生也。止其身。則氣住而神亦住。四以柔居柔。蓋專氣致柔者。

御纂

折中曰。咸五居心上。故咸其脢者背也。此爻亦居心上。

則亦背之象矣。不言艮其背者。艮其背為卦義。非中正之德。不足以當之。四雖直其位而德非中。故但言艮其身而已。蓋艮其背則不獲其身矣。不獲其身者。忘也。若艮其身。則能止而未能忘也。然止者忘之路。故其占亦曰无咎。止猶同人之卦義。曰于野。上九雖直野位。而其德未至。故次于野而曰郊。此之卦義曰。

視聽言動自然。而合禮者。艮其背也。視聽言動。謹其非禮者。艮其身也。若三之艮其限。則絕視聽言動。而以寂滅為道者也。佛氏所謂焦茅敗種者是也。

艮背。此爻雖直背位而其德亦未至。故次于不獲其身而曰艮其身也。

象曰艮其身止諸躬也

爻言身而小象言躬。爻言其而小象言諸身。猶伸也。躬者屈也。象似偃僕亦莫予侮。諸者言息其口體耳。日之欲官不妄。役思不亂營也。

變巽之漸約
象震變離

六五艮其輔言有序悔亡

五在上而偶輔象。輔頰之兩旁骨。自背後觀之可見者。咸言其面。故并言頰舌。艮取背象。故但言輔。程子曰。為學自不妄語。始口為心之門。中心既定則言自紿。徐有序非強閉之謂。變互離為言。變巽為

蘇氏執曰。口欲止言欲寡。○龔氏煥云。艮其輔非不言也。言而有序所以為艮也。

蒙昧思道艮其輔也

繩離為絲。記曰。王言如絲。其出如綸。王言如綸。其出如綽。有序之象。故悔亡。

象曰艮其輔以中正也

言不妄發。發則合宜。以其得中。故言无不正也。

變坤之謙

上六敦艮吉

敦即大德敦化之敦。艮以人身取象。自初至五。圍于形器。皆有艮其之可言。至上為天位。渾然天理。非形器可得而拘者也。故不曰艮其而曰敦艮。敦艮則不依形而立。即理即心。无止而无乎。不止故不。言无咎。悔亡。而統言之曰吉。

艮在上八卦皆吉。大畜。蠱。頤。損。艮。賁。剝。惟蒙吉。凶。參半。而亦曰上下順。

御纂

折中云。咸艮之象。所以差一位者。咸以四為心。故五為

膺。而上為口。艮以三為心。故四為身。而五為口。其位皆緣心而變者也。

象曰敦艮之吉以厚終也

艮反為震。震為復。艮為剝。震之陽為始。而艮之陽為終。變則為坤矣。坤以藏之。之字。即指此一陽也。藏之所。以厚其根。非為剝。陽也。故曰以厚終。

李安溪云。上為卦主。重艮之終。有敦厚之義。敦厚于止。則養之深。而用不窮也。

