

大易集義

二之目

漢書門
類
函號
八二四三
六一

八一四
二
二七三
四年

内閣文庫	
番號	漢 8143
冊數	2 (2)
函號	273 49

Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak, 2007 TM: Kodak

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

大易疏義卷之二

成以交感取感去心而為感是以无心感物也凡有心者多病于

打格唯无心則易感通以理言之固當待事若必事言容有无心

故不必合于正道者故又必所感者一出于至正而利于貞且貞如

取女則感不違而可以待吉也蓋感感之无心而至于正者莫如

取女故特舉此以示例

李氏曰有心求感非易之道故去心而名卦以成○東寺曰感而

通曰亨无所不通便是吉非亨外又有个吉也○向云感以无心

宜无不相感而可以待亨然天下亦有无心而未合于道者任夫

以事意是也故又以貞為戒女靜而待感者也妄動則不為人

所感故以貞為戒○按此貞字意自在无心外最分曉習說多混

○道學家曰感之清淨只就大概虛言其理貞如取女而待吉方

是實指其事便須分別个貞與不貞并分別个利與不利且中又

上之字與不字意思與人看教人去彼而取此也活意本上盡下

下之字與不字意思與人看教人去彼而取此也活意本上盡下

○按此釋成義主无○釋卦辭以下只反發明利貞一意

○初九有言其理同其情无弗同也

○蓋无所不感者无心中感

○名也故感去心而為感

○復子曰說以造化物理言○按此只云去心而為感者非傳加

○心而以感釋義所以互明其旨也○按會通云感字對應字則言

○感而應洵在其中故本義以交感釋成○子曰厚曰成之感无

○感以虛也說无言說以誠也

○辭曰亨利貞取女吉何也以卦體言柔上而剛下是二體以山

大易疏義卷之二

先儒朱熹本義

後學周弘起疏義

☱☵ 艮下 兌上

感亨利貞取女吉

无心而感曰感亨則其感而通也感固可以亨矣而必

利于貞不貞未可以得吉也女靜而待求者也故以為

貞之例吉者感无不通之謂言貞如取女焉則吉也

彖曰感感也

感去心而為感其實感一感也无心者不能感故感加

心而為感有心于感者不能感故感去心而為感感

者皆也唯无容心于感然後无所不感

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利

貞取女吉也

下經

淨之則其相感應以成其剛其在兌以淨氣上感于山應而與之
則其感應之止也兌德言其止而兌德之感者身一不他故之應
若潔從九強人之感應之止也兌德之感者身一不他故之應
于其感應之止也兌德之感者身一不他故之應
也蓋未有不貞而淨乎此言若也

向六則兌定良兌替字澤性潤下而反居上山體隆止而反居下
便分有下句感應相與意在習說兌言到柔更相感應應其
兌二氣感應以相與山澤通氣也不言山澤而言二氣兌見相
與之義也○按此最難○馮氏曰則柔以質意感應以氣言○說
家三說俱總歸貞字意未句標收作結正解也胡氏分釋多貞取
女說存焉

以感之有極言之天地萬物同氣也天地以氣之不一者感萬物而
萬物莫不氣化而形生天地以氣之不一者感萬物而
人以心之止者感人心而天下莫不釋其爭忤而和也其反側而
聖人有心而無為也其為心而無為也其為心而無為也其為心而無為也
特聖人天下有情之應焉然則天地為感萬物為感萬物為感萬物為感萬物
公大可見矣情不歸于至正感之利貞以此
張氏曰天地之相感也以氣聖人之感人也以心○竊嘗嘆曰天
地之感普萬物而無心聖人之感順人心而無為只是个正○按
張說主天地自相感順主天地感萬物不稍異○蒙引曰現天
地聖人自然之感而天地萬物之情可見人從地地聖人不能
廢感遂疑天地萬物有私感聖人固即此自然之感而考見其情
示人以感之正道也○按此所謂自然者無心而至正者也○向
云詳見說義○張氏曰寂然不動者性也感而遂通者情也感通

地便是情○胡氏曰上經首乾象傳言性下經首咸象傳言情復
象言天地之心成象言人心于易學當有悟
大象曰咸山之上而有說澤之氣感山之虛山以虛受澤之感咸
感无心之象也君子體之自治其心務在致虛而受人之感也
以虛而受澤之感也○未感而此心廓然大公方感而此心物來順應
既感而此心鑒空衡平其為虛而能受一也

道艮曰良山之上而有說澤感與受皆出于无心故以為成之
象象從感而應象從感而受象主于貞象主于虛主于貞者感物
之義主于虛者受感之義○正互相發也○會通云山唯虛故能
受澤之潤心非虛何以受人之感○蒙引云人字作感應字看不
着加重在虛受上○向云虛者无心之義象言以虛而感象言以
虛而受義固相足也

初六咸其拇之初感于最下是物未至而心已將迎事未交而意已坐
馳成其拇之象也以其欲動未動故不言凶也
象曰咸其拇其受感雖淺而應感之志早已馳逐而在外也已真虛
受其矣

蒙引曰心无所著即曰感日應而亦在內心有有所著即未感未應
而亦在外誠其初者事未涉而心先迎也○會通云志是心之動
心亦無志有向也○向云非感之義累志自潔耳
六二咸其腓之腓居趾也○事至物來而方受感者也陰柔之能守
之節中其具有守之德以可靜守動之潛性當離靜而動之時會為
二計者欲使隨物而動不能固守則為成其腓而引于物也○向云
也唯能及躁居靜以待物感則適得其順應之本然而言在二所當
自審也

兌柔上而艮剛下是山澤感應相與而通氣也艮止而
兌說又人已感應之道以少男而下少女有婚姻感應
之義焉凡此皆感應出于自然而正者也感之所以為
貞亨而得吉以此○胡氏曰以卦體釋亨以卦德釋利
貞以卦象釋取女吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感
而天地萬物之情可見矣

天地无心而成化聖人無為而成治成化成治天地聖
人之感也无心無為則其所以感也貞之義也天地萬
物之情以一貞相感而已情專言天地萬物從无情處
見情所謂無不可見者也聖人與天下則猶其可見者
象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而受澤之氣也以虛受人猶以虛而受
感也不虛未有能受者也象言感象言受其于无心則
一也心无其心之謂虛

初六咸其拇
拇是人指也感于最下咸拇之象拇亦有咸之義所謂
坐馳者也感之尚淺故不言吉凶咸雖主感六爻皆靜
吉而動凶與象義互相發也

象曰咸其拇志在外也
志在外謂事未至而將迎

六二咸其腓凶居吉
腓是趾也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當
其處大率動凶而靜吉也蓋靜者感通之本主靜所以
待感也○胡氏曰良腓不言吉凶咸腓則曰凶者躁動

會通云此方感而有心則必居非不動不受動也。心猶乎理。雖
耐醉而居自若也。又良休為止。宜居而二失之。免休為悅
宜感而五失之。道狀曰。成其腓則凶。居則吉。語意分。辨如此
則凶如此。則吉使二知所決擇也。通休。俱係戒辭。○蒙引曰。初是
未感時。二定方感時。

象曰。雖凶居吉。非惡靜求動之謂。唯順其感。應自然之分。而不為物
交所害。故也。則動靜咸宜。而可以得吉矣。○蒙引曰。順居。見居非却感。應也。
不害者。不為物交所害也。○向云。寂然不動。固是居。物來因應。不
是居。是順意。○東古云。順是順應之。順程傳。添出理字。則順字
反。輕要之。順應未嘗不順理也。

九三居股之。處中有定。主而非。非。當感之時。而反順從。躁動之
二陰。是人方。操于物感。而三亦隨之。以自。仗其意。高以隨。人為。其
執之不變者。也。以蒙引。之。為。成其股。而隨。足。躁動。以。義。言。之。為。執。其
隨。而。執。極。不。變。如。是。而。往。則。失。其。因。應。之。本。然。而。徒。以。身。為。天。下。役
羞。各。之。道。也。

象曰。咸其股。以二陰躁動。三不為所牽。率而不安。也。所以然者。由
其志在隨人。而所執卑下。故也不在于无執。而在執。非所執也。注而
得。各。固。宜。

蒙引曰。六不處惜之也。所執下鄙之也。○向云。陰躁不居。病在元
執。陽到得正。而六不處。其病非不能執也。病即在執。○又二以不
居。而致凶。三以不處。而得吝。動凶而靜吉者。咸道也。○道。股。氏。曰。
此流水。斷制。釋法。句外。仍有。往。吝。句。意在。

九四當心之。處以陽居陰。不貞。而有妄動之悔者。也。為四計者。使能
虛中。元我。大公。順應。而貞。則感。元不通。而吉。志。元不。慎。而悔。三其。反
是。馬。而。撞。往。來。前。念。未。息。后。念。旋。生。感。心。未。滅。應。心。復。起。則。始。欲
以。思。旁。物。究。且。以。物。方。理。凡。避。思。妄。想。如。別。類。至。多。皆。未。從。爾。思。而
无。寧。息。之。朋。矣。且。悔。三。必。不。可。得。在。四。所。當。自。審。也。

胡氏曰。九居四。本非貞。而有悔。聖人。因。占。設。戒。而。備。其。滿。以。為。正
而。固。則。吉。而。悔。正。若。撞。往。來。則。失。其。正。而。因。者。矣。○按。此。似。將
下。載。撞。之。八。字。反。對。上。載。一。貞。字。句。外。仍。有。吉。不。可。得。且。不。說。于
有。悔。意。是。對。意。不。對。字。句。法。○蒙。引。曰。四。心。也。貞。者。元。心。也。即
象。所。謂。貞。象。所。謂。虛。也。元。心。之。感。二。元。不。通。中。元。不。慎。吉。且。悔。三
若。計。較。于。往。來。之。則。則。虛。情。亂。想。附。於。之。恐。遠。足。以。擾。心。耳。甚。哉
貞。之。為。要。也。○程。傳。曰。貞。者。虛。中。元。我。之。謂。○按。楊。氏。云。元。心。而
待。物。之。感。故。能。无。所。不。應。有。心。以。成。物。則。其。應。必。快。朋。從。不。思。以
窮。而。應。不。能。周。也。存。得。

象曰。貞吉。悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。
若不能守貞。而至于憧。往來。則。物。感。之。害。皆。淨。潔。之。而。未。得。此。心
光。明。正。大。之。本。休。也。不。惟。吉。不。可。得。而。悔。止。不。免。矣。

蒙引曰。貞吉。悔亡。則不為私感。所害。若。憧。往。來。則。應。封。情。極。豈
待。為。先。決。乎。○蒙。古。曰。未。感。害。未。光。大。俱。就。感。時。之。心。言。是。解。貞
與。憧。二。意。非。辭。吉。悔。亡。與。朋。從。也。未。感。害。是。虛。便。是。先。大。未。光
大。是。不。虛。便。是。感。害。○道。股。氏。曰。能。貞。則。未。為。物。感。所。害。而。得。

九四當心之。處以陽居陰。不貞。而有妄動之悔者。也。為四計者。使能
虛中。元我。大公。順應。而貞。則感。元不通。而吉。志。元不。慎。而悔。三其。反
是。馬。而。撞。往。來。前。念。未。息。后。念。旋。生。感。心。未。滅。應。心。復。起。則。始。欲
以。思。旁。物。究。且。以。物。方。理。凡。避。思。妄。想。如。別。類。至。多。皆。未。從。爾。思。而
无。寧。息。之。朋。矣。且。悔。三。必。不。可。得。在。四。所。當。自。審。也。

故凶也。居即良其腓之謂。

象曰。雖凶居吉。順不害也。
以順明居。則動靜不失其時。而皆可以得吉矣。不害謂
不為物交所害。○說家曰。止乎理而不遷曰居。從乎理
而不拂曰順。

九三咸其股。執其隨。往吝。
股隨足而動。不能自專者也。下二爻皆欲動者。三亦不
能自守而隨之。咸股之象也。執者持守之意。以隨為執。
自以為虛受而寔非也。故往而得吝。蓋咸股者。執隨之
象。執隨者。咸股之義也。○說家曰。咸拇者。欲動未動。咸
腓則已動矣。然猶以已主之。若咸其股。則一于隨人。已
不得而主矣。所謂從風而靡。與時俯仰者也。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。
陰躁不居。病在元執。陽剛而亦不處。其病非不能執也。
病即在執。亦不處惜之也。所執下鄙之也。唯其所執卑
下。而志在隨人。是以隨人躁動。而取象于咸股也。

九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。
四當心象。而不言心者。心不可見。故特言心之用。思者
心之用也。以九居四。不貞。而有悔者也。聖人。因。占。設。戒。
以為能貞。則吉。而悔亡。不能貞。則憧憧于往來。而從爾
思者。朋至矣。吉。且。悔。亡。其。可。得。哉。蓋。憧。憧。朋。從。者。不。貞
之。失。也。貞。之。為。言。虛。中。无。我。之。謂。也。

象曰。貞吉。悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。
心不可絕。感而害生于感。貞則未涉乎感害者也。則雖
日涉乎感。而吉。且。悔。亡。虛。生。明。故。光。虛。能。容。故。大。憧。憧
往來。則失其虛受之本。而未光大。物感之害。斯及之矣。

九四當心之。處以陽居陰。不貞。而有妄動之悔者。也。為四計者。使能
虛中。元我。大公。順應。而貞。則感。元不通。而吉。志。元不。慎。而悔。三其。反
是。馬。而。撞。往。來。前。念。未。息。后。念。旋。生。感。心。未。滅。應。心。復。起。則。始。欲
以。思。旁。物。究。且。以。物。方。理。凡。避。思。妄。想。如。別。類。至。多。皆。未。從。爾。思。而
无。寧。息。之。朋。矣。且。悔。三。必。不。可。得。在。四。所。當。自。審。也。

吉且悔也。若性心往來則夫所為貞而末為先大也。吉且悔也。何可待。語意仍回。互補。遂句不刻。而意到也。
九五當悔之也。而惡動求靜。有心他物。而主于清淨。元為象。為成其胸。而不能感物也。則性死。于私。而可以无悔。矣。字不可清也。
表守云。虛若心之休膠。之使非心之正也。道。使。不。虛。不。以。名。之。虛。而。能。使。且。能。感。者。心。之。正。也。膠。之。使。非。心。之。正。也。道。使。不。虛。絕。之。使。無。病。在。虛。而。不。能。受。不。能。感。其。為。夫。正。一。也。

象曰。成其胸。則離感。危。而。既。守。守。寂。其。志。已。卑。末。也。其。不。能。感。人。心。而。致。和。平。之。化。可。知。
蘇。解。曰。求。無。悔。而。心。志。已。卑。矣。孔。疏。云。未。猶。淺。也。蒙。引。曰。本。者。何。曰。貞。與。虛。而。心。按。以。未。為。卑。末。者。正。解。也。淺。字。費。解。對。本。而。言。便。幸。強。俱。存。矣。
上。六。陰。居。悅。則。工。于。相。悅。成。之。性。則。高。于。私。感。不。能。推。誠。以。相。與。務。在。巧。言。以。動。人。象。猶。成。其。輔。頰。舌。而。馳。騁。辨。說。也。凶。咎。不。待。言。矣。
利。氏。曰。咸。宜。靜。不。宜。動。說。動。以。口。乎。咸。以。言。非。矣。况。無。實。乎。○。全。通。六。諸。爻。取。象。各。一。而。上。獨。取。三。其。意。後。也。深。故。取。象。也。編。
象。曰。咸。其。輔。頰。舌。是。感。人。會。無。情。實。而。務。勝。口。騁。說。以。動。人。也。其。能。感。通。有。幾。

恒以常久取義。不陽之謂常。不己之謂久。李而能恒。理既經常。而不陽功。又操持。而不己。則其精。力。以。有。貫。通。之。机。無。煩。復。之。亦。可。以。汗。亨。且。无。咎。矣。然。天。下。无。不。恒。之。正。容。有。不。正。之。恒。故。久。必。利。于。貞。其。

恒謂恒。精粹乎。經常不易之正道。而固守之。則維措之事業。亦无往不利。而利有攸往。洵可以濟亨而无咎也。
張氏曰。恒字在從立。心右。漢一曰。乃立。心如一曰也。○徐氏曰。恒有二義。有不易之恒。有不己之恒。○按此。不易者。常之義。不己者。後之義。常以理言。久以功言也。合常与久。而恒之義始全。心能操而後能常。必能守而後能久也。○又正而不恒。是正而不固。固而正。當恒而不恒者。是也。恒而正。異端執一。皆是。恒謂不常。恒而正。者。是也。從乎恒之義。而正之。固可以守。而正。矣。又。以。利。貞。為。恒。恐。其。或。出。于。不。正。也。○。向。云。利。往。或。主。于。事。業。義。即。在。貞。中。或。主。于。變。通。義。又。在。貞。外。在。貞。中。者。與。貞。字。相。因。說。在。貞。外。者。與。貞。字。對。仗。說。對。仗。說。存。泰。○。道。氏。曰。恒。以。常。久。為。義。本。意。空。說。天。德。玉。道。都。該。詳。習。說。相。治。端。主。理。學。便。遺。却。久。道。化。成。一。際。無。說。方。全。敢。質。明。眼。
全。旨。○。按。彖。辭。重。一。貞。字。彖。傳。亦。當。以。正。字。貫。串。其。實。道。之。祇。在。即。正。也。而。意。須。說。得。合。并。融。洽。始。穩。
象。傳。曰。卦。名。為。恒。者。久。而。不。變。之。義。也。天。下。无。不。常。而。能。久。者。卦。體。震。剛。居。上。而。巽。柔。居。下。尊。卑。秩。然。是。常。分。也。卦。象。震。雷。與。風。相。與。為。動。故。无。常。也。卦。德。巽。入。而。震。動。故。此。各。妙。其。用。是。常。行。也。卦。體。又。剛。柔。皆。應。故。此。相。資。共。濟。是。常。情。也。唯。其。有。常。而。不。易。是。以。能。久。而。不。變。故。卦。名。曰。恒。
易。云。雷。風。若。交。動。則。為。益。巽。動。若。作。順。動。則。為。豫。非。恒。也。本。義。順。字。勿。泥。○。蒙。引。曰。卦。體。高。卑。有。常。分。卦。象。動。散。有。常。道。于。卦。德。見。處。事。之。常。于。六。爻。見。感。應。之。常。○。道。氏。曰。以。久。訓。恒。正。疏。也。嘗。則。其。所。不。可。不。以。其。理。不。可。不。以。其。能。為。不。已。故。下。文。復。以。有。常。不。易。意。上。以。不。變。意。非。以。常。為。久。也。須。分。曉。
恒。固。能。亨。且。无。咎。矣。而。又。必。利。于。貞。者。以。凡。可。以。恒。久。者。必。久。于。其。

大易卦義

右在字

九五咸其脢无悔
胸背肉不能感物而无私係者也咸與艮皆心學諸爻動而无靜五爻靜而无動皆非心之正也但其无私係而不為物交所引故取象于脢而僅得无悔非深取之也

象曰咸其脢志末也

末卑末也謂志不存乎感物也○孔疏曰未猶淺也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言以陰居說之終處咸之極感人以言而无情寔其象如此其占可知

象曰咸其輔頰舌騰口說也

張口騰詞曰騰

與下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常也又久也有不易之恒常之意有不己之恒久之意也恒以不易而又不己則亨而无咎矣然又必利于貞乃利有所往也彼恒而不貞者異端之執一皆是也攸往安所得利

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒之為言久而不己也然唯其有常而不己是以能為恒久而不己也以卦體言震剛上而巽柔下是常分也以卦象言震雷動而巽風散是常運也以卦德言巽入而震動是常行也以卦體言之剛爻之剛柔皆應是以常情也以不易而得不己故名之曰恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无咎矣然又必利于正乃為久于其道不

大易卦義

下經

四

子字在

道也。道者，恒也。恒者，久也。是以得亨而无咎。天地之道，所以長久亦以正而已矣。恒固可以不貞哉。利有攸往，終則有始也。

程傳曰：其道可恒之正道也。按象言辨正本即以天地二句中。間上下不可安正字說。本說說說以道字替貞字。細讀天地二句。迴避正字。語氣甚久。通暢本義。于句底補出正字。見恒之利貞。最穩妥。又其道句。實正字。在句內。之道句。虛正字。意在句外。以於終不已。訓恒久不已者。非恒貞與貞意。久乎。曉也。

其曰利有攸往。何也。終則有始者。自然之教學。門之終事業之始。積厚而流。自然之數也。

向云或云。學問之終事業之始。或云。功力之終。變化之始。與彖辭。兩說相應。事業較勝。

以恒久之道。推言之。日月。天運自然之運。而能亘古今。恒久。昭昭。蓋天者。日月之正也。四時以陰陽化。循環之道。而能亘古今。恒。又以成歲功。蓋變化者。四時之正也。聖人體日月之昭。法時序之變。通恒久于其經常不易之正道。漸民以仁。摩民以義。而天下之民。莫不化其非心。以成淳厚之俗。蓋久于其道者。聖人之正也。現其形。恒莫不出于至正。而天地之覆載。生成。萬物之飛潛動植。其有常而不變者。恒久之情。大可見矣。情久莫不歸于至正也。恒之利貞。以此。

向云。語氣俱緊。與貞字。來得。天變化。與久道。一例。重看。久始。以成。不過。明恒而已。取以。為。恒。則。正也。得。天者。日月之。正。變化者。四時之。正。以。道。者。聖人之。正。也。天地。萬物之。情。莫。非。以。正。為。恒。久。故。其。情。無。不。可。見。習。說。上。二。句。重。久。始。久。成。下。一。句。重。久。道。甚。悞。

聖人皆以變易為不易者也。恒者，正也。指變易說存養。大蒙曰：雷風相與，至矣。有不變者，存恒久之象也。君子體之以雷。成之至要者，為我之不變者，隨其形，于連推通變之中，不變易其。自與有則之方，矩焉。其見極其守，極固矣。于其道一也。

按象言云：恒，非執極方為通，又云：立無定所，方有定理。○象引。而方即貞也，不易方，即時中不踰矩之學。○向云：自其全體渾淪。而言曰：道自其因物付則而言曰：道也。不易即恒也。立不。易方，即以其道也。○按：立字，說得。謂：此。德。身。皆。是。方。字。以。為。貞。可。也。以。為。道。亦。可。也。傳。以。遠。代。貞。象。更。以。方。替。道。德。不。外。象。辭。與。字。意。

初六與四正應理之常也。兩情睽隔，勢之變也。以休巽務人之賢性。青望堅僻自用之故，交言期于必聽，針期于必獲。為浚于恒之象。如。是。則。雖。公。義。相。規。不。以。私。情。相。奪。而。貞。不。道。而。不。道。也。不。利。不。免。流。辱。而。凶。在。彼。終。無。禪。益。而。無。攸。利。况。不。必。貞。乎。恒。之。不。利。于。浚。如。此。以。恒。而。不。正。者。也。

象言云：浚，如浚井之浚。只晉入深。既曰凶，又曰攸利。言浚之不可也。○按：初四正應，資賤之交也。尊卑隔絕，疎濶之勢也。時于。物。情。而。資。望。無。已。故。取。象。于。浚。恒。○向。云。初。兩。應。各。无。禽。之。四。也。孤。僻。自。用。諸。疾。忌。醫。初。又。以。計。切。行。其。直。諫。數。而。見。疏。同。其。自。取。也。○又。云。凶。在。一。身。利。在。家。國。萬。言。以。其。浚。恒。之。夫。○胡。氏。曰。此。以。時。位。巽。卦。德。言。震。性。不。下。巽。性。務。入。兩。性。字。有。味。○胡。氏。曰。初。本。不。貞。故。成。以。貞。不。心。况。于。不。貞。乎。○按：此。以。公。義。求。為。貞。以。私。情。求。為。不。貞。○巽。氏。曰。初。六。浚。恒。病。在。于。欲。速。助。長。孟。子。言。深。造。以。道。期。于。資。深。遠。源。正。是。此。意。○按：此。公。通。辨。正。成。恒。諸。爻。俱。應。主。心。學。習。說。殊。非。卦。奇。存。恭。

初六與四正應理之常也。兩情睽隔，勢之變也。以休巽務人之賢性。青望堅僻自用之故，交言期于必聽，針期于必獲。為浚于恒之象。如。是。則。雖。公。義。相。規。不。以。私。情。相。奪。而。貞。不。道。而。不。道。也。不。利。不。免。流。辱。而。凶。在。彼。終。無。禪。益。而。無。攸。利。况。不。必。貞。乎。恒。之。不。利。于。浚。如。此。以。恒。而。不。正。者。也。

象言云：浚，如浚井之浚。只晉入深。既曰凶，又曰攸利。言浚之不可也。○按：初四正應，資賤之交也。尊卑隔絕，疎濶之勢也。時于。物。情。而。資。望。無。已。故。取。象。于。浚。恒。○向。云。初。兩。應。各。无。禽。之。四。也。孤。僻。自。用。諸。疾。忌。醫。初。又。以。計。切。行。其。直。諫。數。而。見。疏。同。其。自。取。也。○又。云。凶。在。一。身。利。在。家。國。萬。言。以。其。浚。恒。之。夫。○胡。氏。曰。此。以。時。位。巽。卦。德。言。震。性。不。下。巽。性。務。入。兩。性。字。有。味。○胡。氏。曰。初。本。不。貞。故。成。以。貞。不。心。况。于。不。貞。乎。○按：此。以。公。義。求。為。貞。以。私。情。求。為。不。貞。○巽。氏。曰。初。六。浚。恒。病。在。于。欲。速。助。長。孟。子。言。深。造。以。道。期。于。資。深。遠。源。正。是。此。意。○按：此。公。通。辨。正。成。恒。諸。爻。俱。應。主。心。學。習。說。殊。非。卦。奇。存。恭。

初六與四正應理之常也。兩情睽隔，勢之變也。以休巽務人之賢性。青望堅僻自用之故，交言期于必聽，針期于必獲。為浚于恒之象。如。是。則。雖。公。義。相。規。不。以。私。情。相。奪。而。貞。不。道。而。不。道。也。不。利。不。免。流。辱。而。凶。在。彼。終。無。禪。益。而。無。攸。利。况。不。必。貞。乎。恒。之。不。利。于。浚。如。此。以。恒。而。不。正。者。也。

象言云：浚，如浚井之浚。只晉入深。既曰凶，又曰攸利。言浚之不可也。○按：初四正應，資賤之交也。尊卑隔絕，疎濶之勢也。時于。物。情。而。資。望。無。已。故。取。象。于。浚。恒。○向。云。初。兩。應。各。无。禽。之。四。也。孤。僻。自。用。諸。疾。忌。醫。初。又。以。計。切。行。其。直。諫。數。而。見。疏。同。其。自。取。也。○又。云。凶。在。一。身。利。在。家。國。萬。言。以。其。浚。恒。之。夫。○胡。氏。曰。此。以。時。位。巽。卦。德。言。震。性。不。下。巽。性。務。入。兩。性。字。有。味。○胡。氏。曰。初。本。不。貞。故。成。以。貞。不。心。况。于。不。貞。乎。○按：此。以。公。義。求。為。貞。以。私。情。求。為。不。貞。○巽。氏。曰。初。六。浚。恒。病。在。于。欲。速。助。長。孟。子。言。深。造。以。道。期。于。資。深。遠。源。正。是。此。意。○按：此。公。通。辨。正。成。恒。諸。爻。俱。應。主。心。學。習。說。殊。非。卦。奇。存。恭。

正則久非其道矣。何以得亨而无咎。天地之道，所以長久亦以正而已矣。恒固可以不貞哉。利有攸往，終則有始也。

或以為學問之終事業之始。或以為功力之終變化之始。始未有不終而能始者也。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

恒未有不本于正者也。得天者日月之正。變化者四時之正。久于其道則聖人之正也。恒者恒也。所以恒者正也。天地萬物孰非以正為恒者哉。

象曰：雷風恒，君子以立不易方。

雷風至變而有不變者，存立不易方，亦至易而有不易者。存體雷風之至變而有不變者，為我之至易而有不易者。

易者善體雷風者也。理之不可易者曰方。

初六浚恒貞凶无攸利。

浚如浚井之浚，務深入也。初四相應，分之常也。然初居下而在初，則位卑而交淺，四震體而居上，分隔而情亦疎，又為二三所間，常而變矣。初之柔暗不識時務，體巽善入青望，又太深浚于恒者也。如是則雖貞而在，已必凶于人，又何所利哉。凶无攸利，甚言浚恒之不可也。此恒而不正，不當恒而恒者也。

象曰：浚恒之凶，始求深也。非不當求也，病在始耳。

九二悔亡。

以陽居陰，宜有悔者也。悔不在于不恒，而在不正。所謂氣質之偏是也。幸其處中能矯其不正，以歸于正，而不

氣質之偏是也。幸其處中能矯其不正，以歸于正，而不

氣質之偏是也。幸其處中能矯其不正，以歸于正，而不

象曰：九二悔亡。中正以從。正而不中。剛柔未濟。中道而廢。此之謂也。

九二居陰。不中。其德不中。而能居陰。不中。故有悔。悔。中。故能。九四。不正。而又不中。則終于无禽。而已。悔。亡。之。謂。也。

九三。不中。不剛。不柔。居柔。而剛。居剛。而柔。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

九四。不中。不剛。不柔。居柔。而剛。居剛。而柔。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

九五。居陽。中。剛。而柔。居柔。而剛。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

上六。居陰。不中。不剛。不柔。居柔。而剛。居剛。而柔。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

致益。咸。三。以。執。隨。而。得。吝。其。病。皆。過。剛。不。中。蓋。剛。過。失。中。每。傷。于。中。也。恒。本。利。貞。而。三。以。貞。得。吝。豈。非。不。中。之。過。哉。故。中。當。重。于。正。也。○。按。或。者。眾。无。定。主。之。辭。承。猶。進。也。信。人。之。得。以。蓋。身。進。之。也。象。曰。不。恒。其。德。則。得。罪。于。名。教。貽。誤。于。清。議。无。咎。逃。于。天。地。之。間。而。无。所。容。其。身。也。故。承。羞。而。曰。或。

九四。居陰。不中。其德不中。而能居陰。不中。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

九五。居陽。中。剛。而柔。居柔。而剛。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

上六。居陰。不中。不剛。不柔。居柔。而剛。居剛。而柔。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

象曰：九二悔亡。中正以從。正而不中。剛柔未濟。中道而廢。此之謂也。

九二居陰。不中。其德不中。而能居陰。不中。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

九四。不中。不剛。不柔。居柔。而剛。居剛。而柔。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

九五。居陽。中。剛。而柔。居柔。而剛。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

上六。居陰。不中。不剛。不柔。居柔。而剛。居剛。而柔。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

致益。咸。三。以。執。隨。而。得。吝。其。病。皆。過。剛。不。中。蓋。剛。過。失。中。每。傷。于。中。也。恒。本。利。貞。而。三。以。貞。得。吝。豈。非。不。中。之。過。哉。故。中。當。重。于。正。也。○。按。或。者。眾。无。定。主。之。辭。承。猶。進。也。信。人。之。得。以。蓋。身。進。之。也。象。曰。不。恒。其。德。則。得。罪。于。名。教。貽。誤。于。清。議。无。咎。逃。于。天。地。之。間。而。无。所。容。其。身。也。故。承。羞。而。曰。或。

九四。居陰。不中。其德不中。而能居陰。不中。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

九五。居陽。中。剛。而柔。居柔。而剛。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

上六。居陰。不中。不剛。不柔。居柔。而剛。居剛。而柔。故有悔。悔。亡。之。謂。也。

正之悔可亡。此去不正以從正。當恒而恒者也。

象曰：九二悔亡。能久中也。

正不必中。中則未有不正者也。恒不患于不久。而久不必中。二能久。中則雖不正。而以正終矣。悔之亡也。宜哉。

九四不正。而又不中。則終于无禽而已。

九三不恒其德。或承之羞。貞吝。

承奉也。羞曰。或承。言人皆得以羞辱進之也。三以剛居剛。而與上應。上振恒。而三從之。是曲學阿世。而不免于羞者也。雖有剛正之德。如之何。蓋正而不恒。當恒而不恒者也。故雖貞亦吝。

象曰：不恒其德。无所容也。

言不為公論所容也。故承羞而曰。或。

九四无禽。

田田獵也。攻異端者。勞而无功。猶田于无禽之地。者。勤而无獲也。以九居四。故也。三當恒而不恒。四不當恒而不恒。故三不免于承羞。而四至于无禽。

象曰：久非其位。安得禽也。

非其位。則失正。而久非其道。无禽。非不幸也。

六五恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

二五剛柔皆中。而相應。應之常。即德也。五恒其德。而一主于順。從德之貞。固者也。然君主獨斷。義異于臣。曰。婦人吉。所以深著夫子之凶。此又恒而不正。不當恒。而恒者也。

象曰：婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

臣道猶妻道也。故以從一為貞。君道猶夫道也。當制義而從婦。其能免于凶乎。

下經 六

氏曰或求之益戒三之不慎也五恒其德貞矣而又慎枕一不滴

易貴于知時識變如也

象曰婦人貞吉者以其道從也夫道不遠也夫道不遠也夫道不遠也

從一而終不敢專擅也夫道不遠也夫道不遠也夫道不遠也

制義而反下道則成推日移不免于凶也夫道不遠也夫道不遠也

反曲從道則記德存也夫道不遠也夫道不遠也夫道不遠也

震言云從婦是從柔婦以順為正之道非從婦人也道不遠也

從一而終不敢專擅也夫道不遠也夫道不遠也夫道不遠也

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

道也蓋必信必果者道一之道不必信果而唯義所在者制義之

六振恒凶

振者變動不寧之意恒極則不常震終則過動又陰柔

不能固守居上非其所安為振于恒之象以振恒而致

凶亦當恒而不恒者也言乎學術馬融之變節言乎事

功王安石之變法是也

象曰振恒在上大无功也

振恒所以計功也在上而振恒則不唯无功而已

三三艮下

遯亨小利貞

遯退避也陰方浸長陽當退避遯之義也君子能遯則

身雖退而道亨小人則利于守正不可以浸長之故而

遂侵迫于陽也遯而後亨所以戒君子小必利貞所以

戒小人其為君子謀一也

福佑也

丘代小遯亨為君子言也小利貞為小人言也胡氏曰醒人于

陰卦仍主陽而言君子以遯為亨小人以靜正為利又遯曰利

貞與小人可化為君子也

全肯○按本傳以與時行句為主時義二字為眼目值陰長之時

而當遯者時也與時行而善用其遯者義也與時義之大止欲

因時而動也與時義之大止欲

象傳曰卦名為遯而辭曰亨為君子言唯其能遯而始可以亨也

其在卦體九五則當其位在我有能為之德而六二應之在彼有包

承之心宜可以無遯矣然事凡幾伏變故方及此時而見微知

著與時行非知凡能知者不能也遯之序示以此

林次嗚曰加一而字亨正在遯上也此句只是論理下止遯所以

亨處重在與時行上○吳氏曰遯象傳言九五以

五為四陽之統時處遯之宜有致亨之道也○按當位諸家俱以

德言以遯時勢不在君子也唯李氏以九五為君子可若

說人主使時○漢義曰時謂當遯之時○按此時行二字意竟

行遯說家有援刺之順止對仗者謂時當遯而止易也時當遯而

行未易只是作意李氏引西漢漸望之列更上東漢陳蕃實武作

証可見與時行遯止不易也○其用不遯而遯之辭謂時行也最穩

君子當此時身雖在位而慎遯之心講遯之辭所謂時行也最穩

下經

七

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

遯

子也

大原曰乾天之下有艮山天非有意于遠山而山自絕遠于天
之象也若于休天之遠山者以遠小人不假也色疾之已甚唯莊
曰使使深然不可干紀不惡而與之至也與天之遠山一也
演義曰惡者疾之已甚之象也禮律身之謂也哀者云惡者
有形之峻而疾者無迹之刻而意並重然要說不惡而疾不要
說疾而不惡○按此例說疾而不惡是以不惡為主順說不惡而
疾方是以惡為主○小人能當以惡為主也○亦有辨○道狀氏
曰不疾將至于亂辭是不成爲避也○惡則行至于窮藩又不能善
用其避與時偕行而善用其避妙也全在不惡向云而意難並重
惡從重不惡從最是

初六居卦之下當避之時不能與時偕行避道先時而後後尾之
象也失時賈禍將不免于危矣况可復避而有為乎唯當悔地靜
而勿用有攸往也○與說義首條俱存舊說正見後定說也
向云避以二陰浸長為義初陰方長而象為尾卦之所以為避者
也○蠱之毒多在尾故取以為象危之以居而戒以勿用攸往與
小利貞之旨相發明習說與四陽一側俱作避道承乾乾時強必進
可辭○聖斷云數則則尾卦則尾奮以初陰道四陽時強必進
未必故也故危之以居而戒以勿用攸往○道狀氏曰習說有必不可
從者若書之二陽義為進避避之二陰義同退避以易元定說而
強強辨義不知元定者必有定也○若陰陽元定分財乾坤知可
元定位矣不可之大者也願與明眼共正之
象曰避尾之厲在失時賈禍而不可免若悔地靜後而不往又
何灾初之有也戒以勿用攸往以此
避義曰不往何災釋勿用攸往之義○按尾以在後為義只是退
避不早往則進而有為與退避便絕相反房與災亦尚隔一層矣

大易集說

右存堂

初六避尾厲勿用有攸往

初居卦下于避為尾係之以厲危其去之不早也况可
用有所往乎蓋隱于下僚者也○向云二陰浸長而初
居下尾之象卦之所以為避者也厲者貞之反勿用攸
往即小利貞之義

象曰避尾之厲不往何災也

避而尾危道也不往猶可以免災故勿用○向云陰當
浸長而攸往則違小貞之戒而有災矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃牛中順之象中不過時順不拂時與時偕行不為滯
滯者也○向云二以中順之德而應五小之貞者也故
勉其執而莫說○胡氏曰避以二陰浸長成卦初厲而
二不言避陰无取于避也

象曰執用黃牛固志也

避不以迹而以志也○向云中順以應五者二之志執
用黃牛勉其固守而不失耳

九三係避有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當避而有所係之象有疾而危之道也其道
唯畜臣妾則吉明處避時則不吉也○向云係則有疾
而厲唯以畜臣妾之道處之則吉亦不惡而嚴之義也

象曰係避之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也

德者疾之甚唯以之畜臣妾則吉耳于避之時義則不
可也○向云唯以畜臣妾之道處之則吉與之其事則
不可也

九四好避君子吉小人否

好呼報反否方有反
九四陽剛乾體下應初六有所好而能絕之以避惟自

下經

以在後為危房而又戒以勿往是而說象以在後雖見危房而
止勿往尚可况于灾禍是合并釋○向云不往何灾
小之形以利貞也往則違小貞之戒而有不利矣最確
六二當避之時而有中順之德中不過時順不拂時收斂才華而堅
持退避象執用黃牛之革莫之勝說元可解釋者其
是與時偕行而能避者也
程傳云二五以中順相與象如執用黃牛而莫之勝說言其交之
甚固也○道狀氏曰小利貞之字義無正固二意中順則止矣執
而莫說其守止而固之意其不出小利貞一句外通義而
文供存焉要義及說義圖外俱改止宜從
象曰執用黃牛謂固守其必避之志也志苟不同則時雖當避不能
避矣○向云也其固守中順之志以承事君子也久宜改正
九三當避之時而與二陰為比牽係私情不張去去是為係避則必
敗名喪檢而有疾且身受中陽而危房矣其道唯用畜臣妾妻則
可以守其心盡其力而吉當避時而小人豈宜出此
孫贊卷云疾者行之避房者身之危言臣妾妻則吉○元○利也
○按係係也○馮氏曰能知畜臣妾妻則吉○元○利也
溪曰示以待小人之道○向云不惡而與之意○三則本一條
俱存恭
象曰係避之房非小人能危君子也○以君子溺于私情比况名節既
墮志氣不振有疾而甚至于困憊小人深洋內勞利真而致其危房
也○畜臣妾吉明其无當于避之時義而不可大事也○房何以得免
說統云德者疾之甚大事以出處去就○道狀氏曰及曰有疾
房是平說有疾而又有房也○象曰有疾德者說因疾而終也
義不相稱○按大事謂國事言僅可以臣妾之道畜之不可與共
國家大事也○仍戒其不當係意存恭

九四與初正應其好愛好者也陽剛乾休是能以公義克私情絕
所愛好以行避是為好避此能以公克私之君子能之故若君子
中之小人則未免牽係私情不能自絕而否也九為四者顧日審何
心耳

按好字程未俱作愛好去聲請說家有作交好者上聲讀義亦相
近但供主應初而否本義有嗜好是釋好字絕之以避是釋避字
絕字意雖從避字生出却在句內殊覺厭惡意直作四所好正避
雖與初應而能不添字九三正相反絕字意自在句外便覺自然
存泰○胡氏曰九則可先君子四則不能為小人在所好何如故
設小人之戒○尚云四與初應以交好而善其避若溫燭之妻
王敦卿寄之并產祿是也唯可與叔之君子能之而絕之小人
不能也最有意存泰

象曰君子好避唯其能以公義克私情若在小人則未免為私情所
牽係而否也又故以吉為婦之君子

侯氏曰君子則斷小人必係戀也○向云唯可身私之君子能以
好為避耳若若之小人則拘守墨而不能也存泰

九五嘉遯貞吉○二正應在此有特為之者在彼有順承之意且
可以無避矣然以時當避而善用其避不尚意氣不露圭角善藏其
用避之嘉美者也此為嘉遯之正也且能守貞貞而得吉
胡氏曰非正應而相配曰係以中正而相應曰嘉○象引曰避之
美者不露形迹不動意氣晦而靜安不失其正凡陰不至則陽
沈沈而陰當以此也○道腴氏曰程傳以遯非人居之事故不主
君位是未識嘉遯之義也○古語深潭隱龍其用而除其反止
之聲當嘉遯而貞吉者若若以限避為隱何從見時義之大
象曰嘉遯貞吉以正志也

克之君子能之而小人不能小人謂未純乎君子者也
○向云好避以好為避也四與初應有交好之義焉以
交好而善用其避故為好避唯通方之君子能之矧矧
小人則不能也

象曰君子好避小人否也

惟君子能好避耳非所望于小人也○向云小人亦謂
矧矧之小人

九五嘉遯貞吉

陽剛故能避中正又善用其避且下與六二為應避之
嘉美而能亨避者也蓋善用其避曰嘉不失其正曰貞
小以貞而利大亦以貞而吉避之時義也古智深勇沉
而能除奸之主當之

象曰嘉遯貞吉以正志也

說統作推原說○按此是推原其所以為嘉而得吉之故○胡氏
曰二以陰應陽其志當堅五以陽從陰其志當正○象引曰正志
正己之志○石氏曰避雖身小入伍心不亂于小入之羣也

上九陽剝德既足以行避居外无應則身在事外而絕不與小人作
緣處避之時而俾有餘裕者是為肥遯置理于不聞而進退無
礙无不利

道腴氏曰遯二陰以小貞為義外此四陽三以比陰而為係疾所
其不自取也即而以應初而為好避五以應二而為嘉遯聖人皆
有幸之免之意蓋至五而後喜可知也故見為肥遯當二陰浸
長之時宜遠不宜近有如此○胡氏曰三與陰非應而係故疾德
上與二陰无應无係故記○者亦德之反也

象曰肥遯无不利唯其與二陰无係无應而无所礙也一有所礙則
有利不利矣

按統義說本胡氏曰義者皆取于二陰二親于比陰而有病德回
五么疑于應陰而許多微戒所謂有利不利也故唯上之肥遯
為无不利

大壯以四陽官長為義其在世道是君子滿朝勝是有為之時然若
子之利小人不從以勢而必以理公也止以之身而務守道義名譽
止以之誠而期于尊主庇民則壯盛之勢而无絲毫恃其壯盛之心
利子守正且固貞則有以折服羣小之心而壯可長保也

象引曰壯有方虛之意故以四陽為壯若五陽六陽則盛時已過
不謂之壯矣君子小人之不和正之難也利貞非独行已之正稍
有待壯之意即非貞也○又所存必止以所為必正事而明必止

嘉遯迹近于不正不正其事而正其志志正則事无不
正矣遯之所以為嘉而得吉也○向云二五相應而各
有其志二勉其固小利貞之義也五明其正則亨遯之
用出其中

上九肥遯无不利

剛陽居外下无係應遯之寬裕自得者也身在事外而
不與小人作緣故于遯獨肥而无所不利○或曰无不
利豈一于遯者哉

象曰肥遯无不利无所礙也

三有所係則疾上无所係故肥四應初則有小人之戒
五應二則有貞吉之戒皆有累于陰也有累則不免于
疑而不利矣

下經 九

識所必正法。取用必正人。始終表裏。一子止之。謀。如。曰。不言。元。亨。而。言。利。貞。保。其。終。也。故。又。之。特。壯。者。當。有。成。得。立。氏。曰。陰。之。進。不。正。則。小。人。得。以。陵。君子。故。曰。小。利。貞。陽。之。進。不。止。則。君子。不。能。勝。小。人。故。曰。大。壯。曰。利。貞。胡。氏。曰。大。者。或。其。止。小。者。得。以。乘。之。也。故。戒。以。利。貞。張。雨。若。曰。欲。君子。保。其。性。也。變。廢。之。壯。失。之。則。失。之。故。皆。不。可。以。言。貞。全。皆。○。管。氏。曰。大。之。壯。天。之。故。也。而。成。之。則。本。于。人。大。之。正。人。之。貴。也。而。極。之。則。通。于。天。○。按。此。以。到。動。而。致。壯。者。人。之。所。以。成。天。也。以。正。大。而。保。壯。者。人。之。通。于。天。也。以。天。人。二。字。為。血。脈。最。妙。而。致。壯。保。壯。之。道。不。出。于。一。正。而。意。本。自。合。并。須。說。得。渾。脫。圓。統。為。妙。

象曰。大壯。大者壯也。剛以動故壯。大者壯也。故為大壯。乾剛震動以剛而動。剛又其所以壯也。

大壯利貞。夫者正也。正大而天地之情可見矣。大者自正。不正不可以言大。貞固大之所自有也。无不覆載。无不生成。天地之大。无私覆載。无私生成。是天地之正。以成其大也。以正而大。而天地乃无不可見之情。壯其可不貞乎。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。非禮而能弗履。自勝者也。勝人者其壯。小自勝者其壯。

大壯利貞。陽盛長。故為大壯。陽壯則吉。亨不假言。但利在正固而已。蓋特壯則不貞。而有不利。故因以為戒。

象曰。大壯。大者壯也。剛以動故壯。大者壯也。故為大壯。乾剛震動以剛而動。剛又其所以壯也。

大壯利貞。夫者正也。正大而天地之情可見矣。大者自正。不正不可以言大。貞固大之所自有也。无不覆載。无不生成。天地之大。无私覆載。无私生成。是天地之正。以成其大也。以正而大。而天地乃无不可見之情。壯其可不貞乎。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。非禮而能弗履。自勝者也。勝人者其壯。小自勝者其壯。

天地之大。无私覆載。无不生成。天地之情。以正而成。其大也。君子以天地之情為師。而不可出于不正。乎。壯之利貞。以此。向。云。象。辭。恐。其。特。壯。而。不。正。就。如。壯。之。人。言。象。傳。因。大。而。直。許。以。正。本。致。壯。之。德。言。義。也。互。相。贊。也。○。又。无。不。覆。載。生。成。者。是。天。地。之。大。无。私。覆。載。生。成。者。是。天。地。之。正。以。无。私。覆。載。生。成。而。得。况。不。覆。載。生。成。者。天。地。之。以。正。而。成。其。大。也。考。見。天。地。之。情。正。致。君子。體。天。地。之。情。即。底。仍。須。補。出。壯。之。利。貞。意。也。

大。象。曰。震。雷。在。乾。天。之。上。則。威。震。赫。大。壯。之。象。也。君子。體。之。以。自。勝。其。壯。德。也。于。未。前。起。致。于。微。細。省。察。極。精。究。治。極。勇。既。武。毅。而。又。柔。察。凡。事。之。見。于。日。用。動。靜。者。自。然。有。所。弗。履。是。亦。君子。之。大。壯。也。

道。波。氏。曰。本。義。謂。特。壯。曰。弗。履。非。禮。之。謂。也。壯。也。然。自。勝。意。人。能。為。弗。履。之。本。蓋。必。能。自。勝。其。私。而。後。能。為。弗。履。能。為。弗。履。而。止。非。弗。履。自。不。為。矣。○。按。此。只。就。現。成。說。前。此。須。自。有。省。察。克。治。不。夫。以。見。其。為。然。

初九。利。貞。才。是。以。有。為。處。下。事。不。在。操。持。其。壯。盛。之。時。而。欲。驅。除。羣。小。是。疏。遠。小。臣。方。進。身。之。始。而。輒。欲。圖。謀。元。惡。也。為。壯。于。趾。之。象。于。理。伸。于。勢。取。以。征。則。凶。有。孚。而。可。信。者。也。

按。胡。氏。曰。此。有。變。例。大。壯。利。貞。初。九。三。陽。正。而。為。凶。為。居。以。壯。時。不。可。過。到。也。二。四。爻。則。以。居。陰。得。吉。易。之。與。時。消。息。類。如。此。○。道。波。氏。曰。壯。以。不。特。壯。為。貞。重。則。則。易。于。特。壯。故。致。其。深。戒。○。習。說。經。言。任。事。无。謂。○。蕪。案。漢。曰。居。下。任。事。當。以。意。氣。加。小。人。真。誠。之。意。或。願。聖。人。教。以。有。事。其。積。誠。以。信。于。上。也。存。恭。

象曰。壯于趾。趾其孚窮也。居下而壯于進。則其孚窮也。居下而壯于進。則其孚窮也。

九二貞吉。貞者不特壯之義。壯之所利者也。二為乾主。而以陽居陰。是未免于不貞。而特壯也。能勉而貞。則可以得吉矣。○。胡。氏。曰。春。秋。美。惡。不。嫌。同。辭。九。二。因。中。得。正。曰。貞。吉。許。之。也。九。四。不。中。不。正。曰。貞。吉。戒。之。也。

象曰。九二貞吉。以中也。二非能貞者也。以中故勉而能耳。貞以事言。中以心言。

大也。初九壯于趾。征凶有孚。剛陽處下。而當壯時。壯于進者也。居下而壯于進。以征則凶。謂雖以正而行。亦不免于凶。有孚。謂其凶可信。

象曰。壯于趾。其孚窮也。居下而壯于進。則其孚窮也。居下而壯于進。則其孚窮也。

九二貞吉。貞者不特壯之義。壯之所利者也。二為乾主。而以陽居陰。是未免于不貞。而特壯也。能勉而貞。則可以得吉矣。○。胡。氏。曰。春。秋。美。惡。不。嫌。同。辭。九。二。因。中。得。正。曰。貞。吉。許。之。也。九。四。不。中。不。正。曰。貞。吉。戒。之。也。

象曰。九二貞吉。以中也。二非能貞者也。以中故勉而能耳。貞以事言。中以心言。

象曰。壯于趾。趾其孚窮也。居下而壯于進。則其孚窮也。居下而壯于進。則其孚窮也。

以有事。按此是以居下任壯將不見信于上言語氣覺頗存恭
九二居陰不正。既于待壯而妄動也。然而有貞道。陽能動而貞以理
維發而克已。待勝始難不謀進而究其遠其進也。
胡氏曰。春林莫不。同。九二。因。中。時。上。貞。吉。也。九四
不中。不。貞。吉。成。也。向。云。是。應。作。成。辭。象。則。直。許。以。中。
時。止。預。便。中。義。便。犯。胡。氏。說。是。合。而。是。比。較。說。本。是。自。應。精。留。餘
地。為。是。

象曰。九二。本。不。貞。而。待。曰。貞。吉。以。居。中。時。中。故。也。中。則。心。无。偏。私。事
日。无。或。過。舉。不。恃。壯。而。能。壯。其。時。多。固。宜。
向。云。貞。者。事。也。中。者。心。也。事。和。于。心。象。故。推。本。言。之。蒙。引。曰。又
言。其。善。動。象。推。其。本。于。純。心。无。偏。倚。行。自。中。節。不。過。剛。而。失
止。也。

九三。過。剛。不。中。既。有。任。壯。之。心。當。壯。之。時。又。值。壯。威。之。會。在。小。人。方
以。夫。勢。而。用。壯。故。于。君。子。為。難。在。君。子。必。且。以。恃。勢。而。用。剛。莫。觀。小
人。如。无。有。難。所。為。時。止。而。自。然。意。防。疎。時。不。免。于。中。傷。而。危。房。也
象。曰。九。三。任。壯。以。自。強。離。而。遠。自。觀。其。角。者。然。既。謂。貞。房。者。如。此。君
子。豈。可。不。以。自。戒。

向。云。剛。壯。者。夫。勢。而。不。平。也。用。剛。者。恃。勢。而。莫。觀。也。又。云。用。剛
未。有。不。房。也。離。未。有。不。羸。壯。之。所。以。利。貞。也。又。大。壯。利。貞。而。三
以。貞。行。方。病。在。于。過。剛。而。任。壯。也。按。大。全。諸。家。以。上。二。句。作。兩
開。語。固。非。以。藩。象。四。亦。非。離。象。空。說。貞。房。之。象。為。是。

象。曰。小。人。用。壯。止。以。君。子。之。固。故。也。方。夫。勢。无。聊。之。時。而。積。憤。于。君
子。之。蔑。視。欲。无。危。房。時。乎。
余。通。云。小。人。之。用。壯。由。于。君。子。之。用。剛。也。向。云。在。小。人。方。用。壯
而。君。子。乃。用。剛。也。欲。无。危。房。時。乎。按。第。一。則。作。推。原。語。第。二。則
是。順。說。下。各。有。見。習。說。曰。以。小。人。而。用。壯。固。宜。君。子。而。亦。用。

九四。陽。壯。過。中。居。陰。不。正。躁。妄。之。悔。本。自。有。也。然。幸。不。極。其。剛。為
能。克。已。自。勝。不。至。恃。壯。而。用。剛。此。壯。之。所。謂。貞。也。如。是。則。事。成。于。外
而。吉。心。慎。于。中。而。悔。三。吉。且。悔。三。何。如。在。彼。則。壅。閉。已。通。象。此。藩。離
自。決。羊。不。復。羸。其。角。在。我。則。致。遠。有。具。象。此。其。壯。甚。于。大。輿。之。輓
而。堅。固。以。我。致。遠。甚。便。之。具。行。彼。壅。閉。大。通。之。途。語。謂。吉。且。悔。三。者
如。此。兩。謂。壯。之。利。貞。者。如。此。

象。曰。藩。決。不。羸。尚。往。也。
尚。庶。幾。也。往。猶。進。也。必。決。而。後。尚。往。觸。者。安。得。不。羸。
張。氏。曰。四。陽。上。進。將。為。夫。之。決。乾。之。純。矣。
六。五。喪。羊。于。易。无。悔。

六五。當。壯。之。時。以。柔。居。尊。陽。並。進。而。欲。用。其。剛。壯。者。也。象。此。羸。羊
並。進。而。欲。抵。觸。者。然。幸。其。得。中。能。以。柔。道。致。治。使。諸。陽。皆。樂。其。和。易

六五。當。壯。之。時。以。柔。居。尊。陽。並。進。而。欲。用。其。剛。壯。者。也。象。此。羸。羊
並。進。而。欲。抵。觸。者。然。幸。其。得。中。能。以。柔。道。致。治。使。諸。陽。皆。樂。其。和。易

九三。小人用壯。君子用罔。貞。羸。羊。觸。藩。羸。其。角。

存。不。宜。

九三。小。人。用。壯。君。子。用。罔。貞。羸。羊。觸。藩。羸。其。角。
凶。无。也。視。有。如。无。也。羸。羊。剛。壯。而。喜。觸。者。也。藩。離。也。羸
也。羸。羊。觸。藩。而。羸。角。貞。厲。之。象。也。九三。過。剛。而。不。中
當。壯。之。時。在。小。人。方。以。失。勢。而。用。壯。在。君。子。又。以。恃。勢
而。用。罔。用。罔。未。有。不。厲。猶。觸。未。有。不。羸。也。大。壯。利。貞。而
三。以。貞。得。厲。壯。唯。以。不。恃。壯。為。貞。以。壯。為。貞。則。雖。貞。亦
厲。矣。蓋。用。罔。者。正。恃。壯。而。過。甚。者。也。取。象。于。觸。藩。之。羊
所以。深。戒。君。子。也。

象。曰。小。人。用。壯。君。子。罔。也。

小。人。用。壯。以。君。子。之。罔。故。也。故。雖。貞。而。亦。厲。向。云。小
人。方。用。壯。而。君。子。乃。用。罔。欲。无。厲。得。乎。說。家。曰。小。人
用。壯。宜。也。君。子。而。亦。罔。乎。蓋。深。訝。之。辭。

九四。貞。吉。悔。亡。藩。決。不。羸。壯。于。大。輿。之。輓。

居。陰。不。正。是。未。免。于。恃。壯。而。有。悔。也。吉。且。悔。亡。則。唯。其
以。柔。克。剛。而。不。過。乎。剛。四。蓋。以。不。恃。壯。用。罔。為。貞。也。吉
謂。其。進。得。遂。悔。亡。謂。无。所。不。嫌。于。心。藩。決。不。羸。則。彼。壅
已。通。壯。于。大。輿。之。輓。則。我。進。有。具。此。又。吉。且。悔。亡。之。象
也。

象。曰。藩。決。不。羸。尚。往。也。

尚。庶。幾。也。往。猶。進。也。必。決。而。後。尚。往。觸。者。安。得。不。羸。
張。氏。曰。四。陽。上。進。將。為。夫。之。決。乾。之。純。矣。

六五。喪。羊。于。易。无。悔。

羊。性。剛。壯。五。柔。居。中。故。不。言。壯。是。人。君。自。失。其。壯。而。不
與。眾。陽。較。也。无。物。與。感。九。五。同。亦。非。深。許。之。辭。蓋。壯。五
柔。而。得。中。為。喪。羊。于。易。猶。旅。上。剛。居。旅。極。為。喪。牛。于。易
也。易。容。易。也。謂。不。覺。其。喪。也。或。曰。羊。羸。行。而。喜。觸。諸

下。經。

十。

不自忘其剛壯為喪羊于易之象。以此治壯而壯无不治。故可无悔。程傳曰：羊羸行而喜融，以象諸陽並進，五柔居上，若以力制剛，則難勝。如有悔，唯和易以待之，則羸羊无所用其剛，是喪其壯于和易也。如則可以无悔。○通義本此。○張氏曰：漢光武治天下，以柔道是也。○胡氏曰：諸家都以下四陽為羊，本義獨以五喪羊于易。若人君自忘其剛，而不弃柔陽，則蓋以柔居中，自失其剛，壯故久不言壯也。○按此是幹義，本義意易作容易解，存舊。○道腴氏曰：以容易自喪其剛，壯者容言納諫之義，以和易喪諸陽之剛，壯者招携懷遠之義也。唐又皇几親魏微，是不能自喪其壯也。漢文帝制詔尉佗，光武騰書龐參，是能以和易喪人之剛，壯也和易喪人義較長。

象曰：喪羊于易，當壯之時，以柔居尊，居位不當，治壯本不可以剛也。程傳曰：時以必用柔，和者以陰柔居尊位，故也。若以陽剛處之，則下无壯矣。唯其勢有不乏，然後謂之治壯。故治壯之道，不可以剛也。○喪羊于易，柔中雖善，以之治壯，則為不當，无剛動之才。羊所以不知其喪也。○按程傳以柔居尊，為不當，謂德不稱位也。習說以柔居中，為不當，謂柔而不振也。程傳主喪諸陽之剛，壯習說主自喪其剛，壯通義准程。上六當壯之時，處壯之極，止小人和，敢于用壯者也。不能審時量力，而欲弃君子為難，象仇羊觸藩，既不能退，休復不能遂，進是進退天機，而无攸利也。此唯舉動輕率，致然為上計者，若能存心艱難，而不躁妄，取為自謹，審而不輕，舉則兩利俱存，而得吉。向云：此所謂小人和者也。三失于罔上，窮于壯，故二之皆有觸藩之象。○又五不為藩，四所以決而不羸也。上三三相持而不下，相并為藩，則相與為觸矣。故三厲而上，不能遂，自古君子小人相触，未有不兩敗俱傷者也。○又不能退者，勢不能退也。不能遂者，力不能遂也。退則敗而上不甘于敗，遂則勝而上不能致勝，禍結怨深，而不可解，所以无攸利也。能艱則不觸矣。故吉蓋當壯之時，小人自不當與君子為難也。○又艱字對易字言，方其用壯而意触受病，若在易心存艱難，則舉動自不輕率，藩決不羸，兩利俱存之謂吉。習說以終得遂，進為吉，殊属无謂。且教上以終遂，進是易且為小人謀矣。易有化小人為君子之法，无教小人抗君子之法也。承此義詳多如此。

象曰：不能退，不能遂，艱，不詳也。艱則吉，咎不長也。程傳曰：不能退，不能遂，唯其舉動輕率，不能審時量力，而詳審也。所以敢于用壯，而詳審則吉，是能返其輕率為詳審，而用壯之咎自不長也。无咎則吉矣。易剝云：艱，是敬謹，詳是精察，總是一意。○道腴氏曰：兩意四五有從，詳得艱者，敬謹本于精察也。六有從，艱得詳者，精察本于敬謹。又文言艱而精察之意，在其中。象言詳而敬謹之意，亦在其中。○又文言无攸利，而不言咎，不利即咎也。象言咎不長，而不言吉，莫吉于无咎也。以陰居壯，極故也。其義俱互相發。晉以世道進而上，升為義治之進，而極盛也。其時賞功之典，甚設安國之康侯，用其勞勩，以受天子之大賜，而錫馬至于蕃庶，且顯被親禮。而畫日至于三接，其物倍而情親，有如此。

向云：晉以明主而治明時，有允升大猷之義。○胡氏曰：康侯者，治安之侯，非以功侯也。當晉之時，下之務進者易生，事以繼體今多受大賜而顯被親禮者，唯治安之侯，所以為大明之時。○按周官校人朝覲會同，毛馬而頒之錫馬蕃庶也。大行人公禮三享三問。三勞畫日三接也。○姚氏曰：畫日三接，王接侯之禮也。觀禮延升一也。親畢致享，亦致命也。○字單王勞之升成拜三也。○全晉道腴氏曰：全傳以柔順二字為開，晉之時明也。晉之注明主也。然而臣棄順節，以承主眷，君執柔道，必根底功履，區一

陽並進之象也。四陽方長而並進，五柔居上，若以力制則難勝，而有悔。唯和易以待之，則羸羊无所用其剛，是能喪其壯于和易也。和易以治壯，而壯无不治，謂以柔道治天下，若漢文光武然，无悔之道也。

象曰：喪羊于易，位不當也。以柔居中，而當壯時，則位為不當，而无壯可恃，以其无剛動之才故也。○程傳曰：不當，謂當壯時，而以柔居尊，夫是以有壯可治，而治之之道，則必以和易也。上六羸羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。壯終動，極故觸藩而不能退，然其質本柔，故又不能遂。其進也，所謂小人和者也。三失于罔上，窮于壯，故二爻皆有觸藩之象。五不為藩，四之所以決而不羸也。上與三相持而不下，相與為藩，則相與為觸矣。故三厲而上，

上不能遂，能艱則不觸矣。故兩利俱存而得吉。存心艱謹，曰艱。象曰：不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。詳者，精審之意，惟不詳，故敢于用壯。知其艱，則詳矣。而用壯之咎不長。

晉康侯用錫馬蕃庶，畫日三接。晉者，進也。世道之進而上也。康侯，安國之侯也。錫馬蕃庶，言其養子之盛。畫日三接，言其接待之殷。用安國之功，而受明主之養，子接待則賞不濫矣。

明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬。進之義也。以世運治功言。

德相成世道之所以進而上也
劉傳曰卦名晉以世運言進而上也
日大猷之治也世運言進而上也
向六爻就世運言進而上也

曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接何也
以坤順而履于離體大明之君是恭順
服事勞謙不伐有其德矣卦
變六四之柔自觀而來進而上行以居
五位是徽系在御崇德報功
有其君矣此三者是以錫勳而蒙殊眷
安國之康侯用此多受
大賜錫馬蕃庶晝日三接非倖也

蒙引曰大有明在天上其明最盛晉明出地上其明方新○胡氏
曰康侯非順者不能錫馬三接非君之大明而柔者不能○蒙引
又曰錄功者時居功者德報功者君為卦有德以善成其功又逢
時遇至以不沒其功是以云也○按胡氏是就兩句說重順字
柔字蔡氏總一節說逢時謂時始第一句遇主謂遇柔主始
第三句却以居功以德為主是斷制法并平叙自異存恭
大蒙曰離明出于坤地之上愈進則愈明晉之象也君子離之以自
明其不明之德或因其所蒙而昭明之使昏者復明或猶其已明
者而益明之使明者無時不明○如明出地上而每進愈明也
胡氏曰至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭
○胡氏曰卦象多合兩體此卦以取離明之義他卦亦可類推○
蒙引曰德藏于欲則晦去欲則明自德自明非人所能助力日新
又新漸進不已以之自修為明德君子以之新民為安國康侯○
向云修其進之具也德未明而妄希進取負大明之時矣存恭
初六居晉之初為進身之始上應竊位之四違過妨賡之人而為所
蒙引曰蒙引之象也初六者進身之始也

貞終必見信于上且得遂其進而利也此特論其榮耳說也○正自
守終不為人用信而固身○當寬裕自足既不以失已復不悖
悖以傷義始無躁進之咎也

胡氏曰權如在彼而不可不正固事在人而我不可不以不
貞自修德成練初以陰陽才柔志剛故也○道說氏曰此就始
進不涉遂進人說固道理合如此不實枯本又德說初二爻
多然卦之本末也○說統云貞字以是道自重不干進之意○
又曰貞又曰說統云貞字以是道自重不干進之意○

象曰晉如摧如吳而必曰慎吉者以四難竊位不正而在初則當慎
行其正道也○因乎吳而必曰慎者以初居晉始未官守之
命故也○使既仕而有官守之命不恰當去宜寬裕自足之理
道說氏曰慎行正句是釋貞吉意非釋權如何也○謂難見權于初
位不正之人在初則當慎行其正也○慎字本對四說行正仍作戒
辭身初居陽不正分不相得張穆說翻作見推之故非也未受命
而當寬裕自足即蓋于无官守而進退傳有餘裕意若有官守則
進退不涉自宜安詳寬裕自足說本程傳道家作意翻版亦非
六二中正有可進之德无應之憂引之入進進而為善如德如之
象所引世大命而憫人劣者也以其守正而貞固不借資于党援不
進進于後實難以道流日重名節自持則名世在我居求必及終清
遠進而吉且以康侯之功蒙明主之賜亦非親親受法介福于其
王則所謂明而麗明者也

蒙引曰慈者愛道之不行貞則所謂行而法者也其在世
不念故吉而受物受者德受之也○胡氏曰介福即受福謂蕃馬三接也
向說以此亦存德而守○胡氏曰介福即受福謂蕃馬三接也
○按此亦確存德而守○胡氏曰介福即受福謂蕃馬三接也
○說統云推自人阻德而後受字蒙引貞字蒙引貞字蒙引貞字

蒙引曰慈者愛道之不行貞則所謂行而法者也其在世
不念故吉而受物受者德受之也○胡氏曰介福即受福謂蕃馬三接也
向說以此亦存德而守○胡氏曰介福即受福謂蕃馬三接也
○按此亦確存德而守○胡氏曰介福即受福謂蕃馬三接也
○說統云推自人阻德而後受字蒙引貞字蒙引貞字蒙引貞字

蒙引曰慈者愛道之不行貞則所謂行而法者也其在世
不念故吉而受物受者德受之也○胡氏曰介福即受福謂蕃馬三接也
向說以此亦存德而守○胡氏曰介福即受福謂蕃馬三接也
○按此亦確存德而守○胡氏曰介福即受福謂蕃馬三接也
○說統云推自人阻德而後受字蒙引貞字蒙引貞字蒙引貞字

蕃庶晝日三接也
明而出地為明之至圖功有其時也麗明以順臣節之
盛居功有其德也上行以柔是又君德之善報功有其
君也錫馬蕃庶晝日三接豈偶然哉

象曰明出地上晉君子以自昭明德
昭者日新又新之意自昭者為己之功○向云修其進
之具也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
初居晉下進之始也而上應竊位之四欲進見摧故戒
以守正則吉設也守正而猶不見信亦當處以寬裕乃
无躁進之咎也蓋摧如在彼○向云罔孚而不
人而已不可以不裕貞與裕皆○向云罔孚而不
裕則所謂貞者正而猶未固也咎何以免蓋裕又所以

成其貞也
象曰晉如摧如獨行進也裕无咎未受命也
權如而必貞吉者四雖不正初不可不獨行其正也罔
孚而猶寬裕唯未受官守之命則然○向云初四皆不
正而初獨能行正以體順而麗故也

六二晉如慈如貞吉受茲介福于其王母
王母陰之至尊指六五也二欲進而慈以无應于五也
如是而能守貞則吉蓋貞者重道義不干進也貞故能
受明福非倖致也介大也介福即所謂錫蕃三接者是
也象言錫之言受互文也○向云初不正而曰貞吉勉
之也二得正而曰貞吉子之也

象曰受茲介福以中正也
中正故雖愁而不失其為貞介福之受以此

中正故雖愁而不失其為貞介福之受以此

中正故雖愁而不失其為貞介福之受以此

中正故雖愁而不失其為貞介福之受以此

象曰夫得勿恤心為純心本此而往以固功則政名為純政而天下
皆有福慶也其吉无不利固宜

象曰夫得勿恤心為純心本此而往以固功則政名為純政而天下
皆有福慶也其吉无不利固宜

象曰夫得勿恤心為純心本此而往以固功則政名為純政而天下
皆有福慶也其吉无不利固宜

象曰夫得勿恤心為純心本此而往以固功則政名為純政而天下
皆有福慶也其吉无不利固宜

六三象九悔亡

三不中正宜不得遂其正而有躁進之悔者也處順之
極而欲上麗乎明則信友可以獲上而悔可亡○說家
曰三居順極可以進矣必象允而後進恐其未免于悔
也

象曰象允之志上行也

麗明者君子之志必象允而後上行信友獲上之義也
○說家曰二陰之志在上行以麗明六三志在上行而
作麗宜其為象所允也

九四晉如鼫鼠貞厲

晉書也鼠性貪而晝伏九四不中正以竊高位既進
而畏大明之君鼫鼠之象也雖貞亦厲以祿爵雖由正
命終不免于讒奪而危厲也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

不當謂德不稱位故象之為鼫鼠而雖貞亦厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽而不正宜乎政不純而有悔也以大明在上
其英明之資下皆順從獲多助之益而不正之悔可亡
又一切去其計功謀利之心則心純而政无不純自往
吉而无不利也蓋吉以治功日進言无不利以治效告
成言也○胡氏曰大明在上下皆順從非特悔亡其往
也宜吉无不利矣復戒之以失得勿恤者以五為大明
之主也明主而有計功謀利之心明反為累矣

象曰失得勿恤往有慶也

以勿恤之心而往則心純而慶在天下矣悔亡不足言
也

存右室

上九以剛居晉極剛過于凌極晉極則進無餘地為晉其角之
象其通元一而可惟用以伐其私邑則雖兵凶戰危而居然自是以
克敵制勝而高不致師徒捷敗而充然常照明之世而威不及遠
惟師出有名而貞然不免于羞吝也何況不貞晉角之不可用如
此

象曰維用伐邑晉道未得為光也以其不能佐明主而成康侯之
績也
楊氏曰道足以昭天下則無不服矣高何伐邑之有○道腹氏
曰道晉道也為君者能舉教德以維明昭于天下為臣者能安
內攘外佐明主成康侯之功則晉道光顯矣而晉者木能道之
所以未光也○又曰伐邑句又義晉角句開說建後至中見齊
象晉晉角句而釋此句又義晉角句開說建後至中見齊
明夷以明而見傷為義明德之臣而見夷于暗主也此時者
不正則失已直已則貴福必也德惡以行其志委曲以全其忠而利
于艱難以固守其貞此明夷之正道也
胡氏曰貞一也身死平嘗之時異故利○艱難以守貞○說家曰
委曲以存正道○道腹氏曰牝馬之象以始終守正名貞貞以委
曲守正名牝馬者貞之象艱者貞之義也坤言臣道之常明夷言
其夷也

全旨○道腹氏曰前兩節即釋明夷之義又舉能用明夷之人以
明之也○一節既釋明夷之義又舉能用明夷之人以明之柔順而
蒙難者明夷之義晦明而正志者艱貞之義也故艱貞為明夷
之道
柔傳曰卦名明夷卦象以難明入坤地之中明為地掩有見傷之意
故名曰明夷此明夷之象也
蒙引曰明道有時虧損但為地掩蔽是明而見傷之象
心事言之卦德內離為文明而外坤為柔順人臣內懷明德而外統
柔順以蒙國家非常之大難是明而見傷之義也古之人有行之者
文王嘗以之用備禦之德而小心服事就不免于羞里之困正文明
柔順而蒙大難者也此則明夷之事也
會通六本節只說个明而見傷為明夷之義不是文王常用此道
以明夷也○柔傳云上釋名此釋義至文王句方是以古人証
說本義是起解不可慢誤其于亦欲蒙如蒙不潔之蒙冒也
道說以入晦意非是以之謂常用之非休法之謂蒙引以當字代
亦未安○句云名義本同宜以蒙卦分節○道腹氏曰此等辨
供最分曉若說明夷之道使下節蒙艱名義本難分說上節
從蒙上說義本即從蒙上說義也明而見傷二項義蓋文明
也柔順只是善其明不使使見傷義則蒙大難三字便有傷
明之意文正句不說以明德柔順而不見傷之味是明而見傷
明夷之事也向俱持後本德
曰利艱貞以當明夷之時不可以明自見務在韜晦其明而不用
也所以見為艱貞其在卦體六五也夫六五暗主過近是為宗
室一家之內難欲謀則勢不行欲去則義不可而能委曲周旋善處
其所以正其志此正艱貞之事也古之人有行之者莫于當此之
夫之難內難也伴狂受辱守志不極能正其志者也此入能用艱貞

九

存

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
角剛而在上者也以剛居晉極剛極則過于威嚴晉極
則進无餘地其道惟用以伐邑明伐邑之外无可用也
厲者兵凶戰危之意吉以克敵制勝言咎以師徒捷敗
言也當照明之世而威不及遠故雖貞亦吝蓋深明晉
角之不可用也○胡氏曰謙五不言邑其伐也公晉則
私矣既濟伐鬼方其伐也大晉則小矣吉且无咎許之
也雖貞亦吝鄙之也

象曰維用伐邑道未光也
當明時而惟足自治其私邑故道曰未光

明夷利艱貞
夷傷也明而見傷謂人臣以明德而受傷于暗主也利

艱貞利于艱難以守正也
象曰明入地中明夷

以卦象釋卦名明為地掩明夷所以名也
內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德釋卦義蒙猶承也大難天下非常之難也文明
明也柔順則善用其明以此而蒙大難是明而見傷明
夷之義也古之人有行之者文王是也既釋明夷之義

又舉能用明夷之人以明之也
利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭明而用晦所謂艱貞者也內
難正志又以六五爻辭明艱貞之義也內難一家切近

之難所正者志而已又所謂晦其明者也古之人有行
之者箕子是也既釋艱貞之義又舉能用艱貞之人以

明夷利艱貞

下經 十五

道人也。明夷者，以六二之象。道也。明者，道也。夷者，陰也。明入於陰，故曰明夷。其明也，正也。其陰也，順也。明順於陰，故曰明夷。其明也，正也。其陰也，順也。明順於陰，故曰明夷。

明之也。明者，道也。夷者，陰也。明入於陰，故曰明夷。其明也，正也。其陰也，順也。明順於陰，故曰明夷。其明也，正也。其陰也，順也。明順於陰，故曰明夷。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。初九之時，君子當避其難，不可動也。初九之時，君子當避其難，不可動也。

六二明夷于左股用拯馬壯吉。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。六二之時，君子當避其難，不可動也。六二之時，君子當避其難，不可動也。

象曰：君子于行，三日不食，困窮極矣，然以義撻之，可速則速，不... 此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。象曰：君子于行，三日不食，困窮極矣，然以義撻之，可速則速，不...

象曰：六二之吉，順以則也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。象曰：六二之吉，順以則也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。

象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。

象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。

明之也。明者，道也。夷者，陰也。明入於陰，故曰明夷。其明也，正也。其陰也，順也。明順於陰，故曰明夷。其明也，正也。其陰也，順也。明順於陰，故曰明夷。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。初九之時，君子當避其難，不可動也。初九之時，君子當避其難，不可動也。

六二明夷于左股用拯馬壯吉。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。六二之時，君子當避其難，不可動也。六二之時，君子當避其難，不可動也。

象曰：君子于行，三日不食，困窮極矣，然以義撻之，可速則速，不... 此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。象曰：君子于行，三日不食，困窮極矣，然以義撻之，可速則速，不...

象曰：六二之吉，順以則也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。象曰：六二之吉，順以則也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。

象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。

象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。

象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。象曰：南狩之志，乃大得也。此句謂明夷之時，君子當避其難，不可動也。

象曰南狩之志主于除暴救民非以富天下也惟有此志乃可以

剪除元惡成不世之功而大有濟也否則豈容易言

向云濟非濟志也宜慮說○按大濟即濟其大首句據要作釋南

狩而濟其大計則所濟者甚大然惟有南狩之志乃濟之濟之其

不易也若恐作濟志便不順叙六宜辨

六四并上同體腹心腹心居昏亂之朝事至暗之主雖不見聽信

而誼體成爲入于左腹之象以自靖自獻之心行存宗保世之事

又爲獲明夷之心于出門庭之象此微子去之事也

胡氏曰獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行適也○

道說曰左腹向以四兩之地言并上同體故也下二句一氣

讀以順之意家運說曰于出門庭而獲明夷之心云不謂謂明

夷之心即晦其昧而不敢有見其明又不可自息其明之心故以

爲微子自靖而行適之事可也兩句多貼則不可現象釋不及出

門庭句○可見○向云二爲腹心而皆并暗主不合故

腹曰左腹腹曰右腹

象曰入于左腹而獲明夷之心○固忠君愛國之心意則存乎保全

宗祀故不待已而爲門庭之出也

道說曰此以攝下二句之要作釋于獲心外添一意字蓋心有

同其意祇欲覺也故請曰自靖獻曰自獻說欺欺曰自欺欺之曰自

慎皆指律知律齊言○向云不釋出門庭者能獲則可以出也

六五居至暗之地近至暗之君是宗臣而蒙內難者也既不可備去

猶曰有伊尹之志則可云爾

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

二在外卦股肱之象也四在內卦腹心之象也獲明夷

之心者微子之自靖于出門庭者微子之行適是也入

而後獲獲本爲自靖獲而後出出本非潔身故微子亦

可爲仁

象曰入于左腹獲心意也

心之獨知曰意所謂自靖自獻者也入而能獲則可以

出門而行適矣

六五箕子之明夷利貞

居至暗之地近至暗之君箕子之象也舉箕子之明夷

而艱貞在其中矣處六五之地者必貞如箕子焉則利

象曰箕子之貞明不可息也

息滅息也能晦明以保其身則明不息矣蓋微比之明

猶在本朝而箕子之明乃在萬世故以義斷之曰不可

上六不明晦初登于天後入于地

下五及皆曰明夷是明而見傷者也上一爻曰不明晦

是實晦而不明者也故始則處高位以傷人之明終必

至于自傷而墜厥命此則獨夫受之事也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國處高位以照臨四國失則失人君用晦而明之

法則也

家人利女貞

家人一家之人內正者外正之本也未有內不正而可

以正外者也故以女貞爲利

下經

十七

子子

十七

十七

十七

十七

十七

十七

十七

十七

十七

十七

十七

十七

十七

十七

象曰：閉有室，以初當有室之始，家人之志意尚未至，恩義偏勝而愛，故也。及其未愛而防閑之，則可以免悔矣。

六二：柔順中正，象所謂女之貞者也。一切家政，盡承于夫子，而無依，遂事其夫，修婦職，在中主饋，羞之事也。所謂無非無儀，唯酒食是議者也。詩：女子之貞，可以成一家之功。吉之道也。

象曰：六二之吉，唯其本順德，以從人而與入于夫子也。向云：吉當在與，婦道也。所以能與，則本于順德也。道：腓氏曰：言六二之吉，而無依，遂在中饋，俱在其中。并貞字，在其上，蓋以順為正者，女子之貞，時却以與字代順字，所以能與，則本于順德，以有休用之別。九三：過剛不中，治家適處為家人高，之象，義勝易，雖憂悔危，所不能也。治家適處，可以得吉。若德高，之失，而尚高，恩愛使婦，不當也。然而無所畏，憚則必至于滑倫，害義，而終以得吝。此有家者，所當察也。

胡氏曰：高，以義勝情，雖悔而吉。喜，以情勝義，終吝。道：狀，胡氏曰：本爻，語似兩闕，却以上截作主，下截是反言，以足上意。恐有，家者，德三之失，而致吝也。并他卦兩闕，語意自別。象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。制也。故終不免于吝。道：腓氏曰：言未失，而即字，在其中，言字，便在外，言失家，節而吝，字，便在外，是流水釋法，止釋高，之所，以悔，房而吉，喜，之所，以終，吝也。二四以柔正居上位，是王若以天下為家，而四則其家相也。陰本主。

利而得正，則善于用，因為能開源，即流泉，財之所，而富其家者也。亦，貧乏而禮義興，教化行，而風俗美，大吉之道也。

象曰：富家大吉，唯其以順德，而在理財之位，所謂太上因之者也。禮，義生于富，其化行，俗美，而大吉，固宜。會通云：玩一順字，則顯合其缺，皆逆德也。

九五：剛健中正，下巽順中正之六二，正應，利于寡妻，而身致內助，之效。王者以是教子，有家言，壹之教，克終，母儀之譽，日起，勿用憂恤，而可以得吉也。

朱子曰：有家，之有，如後，明有家，亮，未有，知之，有，是，虛，字，非，奄，有，四，海，之，有，也。丘氏曰：假，有，感，格，之，義。劉氏曰：初九，剛，有，家，道，之，始。九五，王，假，有，家，道，之，成。

王假有家，勿恤，吉。若，惟，其，聖，君，唐，內，助，之，得，人，聖，后，樂，刑，家，之，有，玉，而，交，接，相，親，愛，故，也。否則，何，容，勿，恤。

胡氏曰：五爻，二之柔順，中正，是以，功，五，二，愛，五，之，剛，健，中，正，是以，刑，二，也。象，引，曰：情，洽，淺，德，合，深，色，愛，易，弛，德，愛，難，辨。丘氏曰：爻，以，分，正，家，之，義，也。爻，以，情，言，假，家，之，義，也。

而在中饋，所謂無非無儀，唯酒食是議，得女貞之利而吉者也。

象曰：六二之吉，順以巽也。

無依，遂則巽矣。婦道也。惟順以之，婦德也。本巽以順，不順，無以為巽也。

九三：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。

重剛不中，過乎剛者也。故有嗃嗃，嚴厲之象。如是，則雖悔厲，而猶吉。懲嗃嗃之悔厲，而嘻嘻，則終吝。免于吝也。故因以為戒。蓋嗃嗃者，以義勝情，嘻嘻者，以情勝義。悔自凶而趨吉，吝自吉而向凶也。

象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

節者，有限而不過之意。未失，故吉。失財，不免于吝矣。

六四：富家大吉。

以陰居陰，而在上位，是大臣為國理財，而生財有道者也。既富，方穀，故曰大吉。

象曰：富家大吉，順在位也。

以順德，而在理財之位，所謂太上因之者也。則既富，加教而大吉矣。

九五：王假有家，勿恤，吉。

假，至也。二五中正相應，而五又剛健而中正，所謂正位乎外之男，而家之嚴君也。正家而家无不正，又何憂恤之有。向云：假，感，假，也。必能假，而後勿恤，所以能假，物恒正位，而已吉。則夫夫婦婦，而家道正也。

象曰：王假有家，交相愛也。

夫愛其內助，婦愛其刑家，所以勿恤而得吉也。蓋嚴以分言，正家之義也。爻以情言，假家之義也。

上九有孚威如終吉
以陽剛居卦之終家道之正而成者也孚誠之效也孚非所以為威故曰威如威生于孚所謂德威之畏也則正家之道可垂之久遠而終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也
威如似專于正家反身則原于正身也蓋反身者自治之意即所謂有物有恒者也威仍本于孚也

睽小事吉
睽乖異也睽固難以得吉其所謂吉亦小事而已物情乖異不可大事也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
物之睽者火炎上而澤潤下也人之睽者中女少女同居

其睽而不同者言則天地之事男女之志萬物之事未始不同也故其用也○按此本傳當以時用句為關日蓋善用之而睽始行○合地○小字○亦○恰○相○始○應○

睽何以其德也○卦爻柔進而上行是以蔽柔之資而進居大室之位○濟睽有其勢也○卦體中而應乎剛是以虛懷樂善而致賢才之助○濟睽有其輔也○蓋是三善是以人心雖異大事猶有昭待而小事尚可以得吉也

其睽而不同者言則天地之事男女之志萬物之事未始不同也故其用也○按此本傳當以時用句為關日蓋善用之而睽始行○合地○小字○亦○恰○相○始○應○

其睽而不同者言則天地之事男女之志萬物之事未始不同也故其用也○按此本傳當以時用句為關日蓋善用之而睽始行○合地○小字○亦○恰○相○始○應○

上九有孚威如終吉
以陽剛居卦之終家道之正而成者也孚誠之效也孚非所以為威故曰威如威生于孚所謂德威之畏也則正家之道可垂之久遠而終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也
威如似專于正家反身則原于正身也蓋反身者自治之意即所謂有物有恒者也威仍本于孚也

睽小事吉
睽乖異也睽固難以得吉其所謂吉亦小事而已物情乖異不可大事也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
物之睽者火炎上而澤潤下也人之睽者中女少女同居

居而志各有適也○即物性人情之乖異而世道之乖異可知睽之所以為睽也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
卦德內兌說而外離明是濟睽之德也卦變離來者柔進居三中孚來者柔進居五是濟睽之權也卦體六五虛中以應九二之剛是又濟睽之輔也以三者而得吉睽之難于得吉如此

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其類也睽之時用大矣哉

事同謂天施而地生志通謂夫唱而婦隨事類則此求而彼應也凡此皆睽之用也不睽无以得合故嘆其大蓋睽者時也因睽得合者用也

象曰上火下澤睽君子以同而異

以為合也。道朕曰：廣之三才，睽者，體也。因睽，得合者，用也。其在世運，睽者，時也。因睽，得合者，用也。唯其因睽，得合，故莫其用之。大蓋不用之，以相別而用之，以相濟也。濟者，義自願，主能合一也。象曰：上天下澤，動而相背。睽之象也。君子體之，以處世，坦率平易。之中，自有特立，行之，即蓋務同，于理義，不苟同于流俗，見為同而矣。未嘗不異，所謂和而不流，群而不黨者也。

李氏曰：睽者，睽中不和，責君子濟睽之功。于象言中，有異論。君子不苟同之性，性不為同，而能合，異以為同也。按此不為同意，較重異，邊是內合，異為同，并始管合睽，全意是分外自有層次不可混。

初九，非四本非止，應當睽之時，尤乖異，而不相合，宜有悔者也。以其同德，則其味易投，始睽終合，而悔可已。其象猶喪馬者，勿待驅逐，而自未遠者，然此悔之所，以已也。然當睽時，而德相合，異已者必見。疑為初計者，又必見異已之惡人，解釋其疑，疑之心，始無疑問之咎。而同德之合，方固也。

蒙引曰：睽之悔，于睽之曰，于合也。然同德之合，異已之志，唯見惡人以消其忌，則其合蓋固而無咎。按此勘悔，曰：最真習說，以濟睽之功，為悔也。睽即合，則悔已濟。睽與濟，本不同也。元咎，正說元咎，問之，然始睽，方合其交，未親易于睽，則故也。說六非，胡氏曰：六三居陽，不正為惡人，初九重剛，得正為元夫。

象曰：見惡人，本非得已，正以辟其說問之咎，而同德之合者，不復睽也。

道朕曰：爻辭本兩截，象畧上截，若釋下截，以同德之睽，猶易合，并己之間，當慎防故也。不能辟咎，則合者可復，睽惡人安得不見。爻又言元咎，要之既見，已後象言辟咎，原于方見之時，義必至。

初九悔亡，喪馬勿逐，自復見惡人，无咎。

上无正應有悔也。居睽之時，而同德相應，其悔亡矣。喪馬，勿逐而自復之象也。蓋濟睽之需，同德猶致遠之需。良馬也。馬既喪矣，宜有悔者也。從而逐之，則喪者不復。悔安得亡。故惟勿逐而喪者，當自復。然不見惡人，馬雖欲復而有驅之使喪者，其能免于不復之咎乎。故又以為戒。

象曰：見惡人以辟咎也。

惡人不見，同德不可得而合也。明見之非得已。

九二遇主于巷，无咎。

九二與五正應，當睽之時，君子易向而不相合。若物極守墨，將念求會，遠必也。隨其所向，而委曲相求，務引當道，從遇主于巷者，然則睽不終睽而元咎。

李氏曰：二五言君臣之睽。○胡氏曰：坎四納約自牖，睽二遇主于巷，皆睽所由之正。坎險睽垂之時，不詳不委曲相求如此，乃聖賢違節之事，非猶介者所能。二雖剛而得中，故足以行之。○道朕曰：曰：遇巷內，酒仍有引君當道，意若止說遇合，便弄說遇无引。

象曰：遇主于巷，疑于說遇，而非正道矣。睽之君臣，大義，猶利為失道也。故可以无咎。

會通云：巷非遇主之地。德人疑其為邪，故以未失道明之。○演義云：二之求五，君臣介義，當然非枉己徇人之私也。

六三與上正應，當睽之時，睽離不合。二陽之間，形迹隱微，似意見精。二未嘗攀援，而若見其攀援，從與之受者，然四未嘗尼止，而若見其尼止，從其牛受擊者，未嘗實有傷害之患。而若見其受傷，而切于肌膚，則其人天易斃，且則名滅，莫若其見如。此是不得合而元初也。其說實不如是。是終濟合而有終也。其先睽，合而有終也。

胡氏曰：見狀，意非真見也。本元與之，而見為也。本元牛擊而見，為擊本元，天且剝而見為天且剝，其見如此，故无初正理，本不如。

二五陰陽正應，居睽之時，乖戾不合，必委曲相求，而得會。遇主于巷之象也。巷非所以遇主，而遇必于巷，惟其當睽時，而乖其耳。二不能遇主，主豈能遇二乎。蓋引君當道之義也。无咎者，睽不終睽之謂。○胡氏曰：坎四比五，納約自牖，睽二應五，遇主于巷，皆非正也。坎險睽乖之時，為之。

象曰：遇主于巷，未失道也。

為其嫌于說遇也。明其為主，則雖于巷而未失道，割烹食牛，可口未失乎。

六三見與，其牛掣其人，天且剝，无初有終。

見猶意見，三自見也。負塗載鬼，上方疑三，三亦因上之疑，而自疑，疑積而見生也。天去髮，剝去鼻，皆受傷之象。

三與上為正應，睽而不合，又三居二陽之間，二未嘗也。

此故有終。○蒙引曰：本无是事者，必自虛有此疑者，疑必釋。○物後云：二方偶至，何暇與與四方遇元夫，何暇與與上張孤，即與與河雲，天且則天去，疑則去，疑守刑也。○按此非真見而橫生意，與上之相應，三亦見也。

象曰：見與與，非真有可與也。以三居二陽之間，位不當，而迹涉嫌，疑故也。无初有終，以所遇者上九之剛，明而善，斷始雖見疑，終必易釋也。

道坎氏曰：三象一意，象釋第一。○下二句，即在其中，又是撮要釋法。

九四當濟睽之任，而无應，孤五无助，故疑。○初九到而得止，與四同德，是元善之天也。○計者，惟當折節下交，而求遇合于此元善之天，將見交相手契，而睽不終，孤于以濟睽，有其助矣。○同德相親，其已者，必見交相手契，而睽不終，孤于以濟睽，有其助矣。○同德相親，其已者，必見交相手契，而睽不終，孤于以濟睽，有其助矣。

胡氏曰：他爻與而合者，則系相遇也。○四與初睽而合，以則遇剛也。○房云：睽者，睽時也。○時，以老防之，乃得无咎也。○向云：睽不可言，睽能過則孚，耳交孚，仍以睽為疑。○又初曰：勿逐守已之德，四曰：遇元夫，下時之義，合之可得易地，皆然之義。○東青云：无咎且勿逐，則濟睽上至象方發。

大易集義
初而有終矣。明而善斷故也。
九四睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。
睽孤，謂无應，遇元夫，謂得初九交孚，謂同德相信，遇者四遇孚者，四先孚也，孚所以成其遇，厲又所以成其孚，无咎，謂睽而得合，必危厲而後得无咎，亦惟其當睽之時則然。初曰：勿逐守已之節。四曰：遇元夫，下賢之義也。
象曰：交孚，无咎，志行也。
志行謂濟睽之志得行，又言遇而又言孚，遇而後孚也。

象釋孚，不釋遇，孚深于遇也。

六五悔亡，厥宗噬膚，往何咎。

宗黨也。謂九二也。二曰：遇主尊之也。五曰：厥宗親之也。以陰居陽，才不足以濟睽，空有悔矣，而能言之，二五相應，厥宗之義也。而二方趨于遇主，又易合如噬膚，往而從之，又何不合之咎。此悔之所以亡也。二五得中而相應，而若虞其不往者，亦惟睽故也。

象曰：厥宗噬膚，往有慶也。

合在二五，則慶在天下矣。所以堅其必往之志。

上九睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。

上與三正應，而亦為睽孤，以剛處明，極睽極之地也。見豕負塗，見其汚也。載鬼一車，以无為有也。張弧欲射之。

六五以陰居陽，才不足以濟睽，宜有悔也。而能曰：以九二正應，遇其相投，合就噬膚之易，然以是往，求復何咎。離之象，是在五當審斷耳。
胡氏曰：五以二為宗，其合也易如噬膚。二以五為主，其合也過于卷五。曰：宗親之也。上當以情親下，二曰：主尊之也。下當以事親上也。○又二言合之難，五言合之易，君道也。○向云：兩所已在下文，是以下文甲足上意，勿法。○潘雪松曰：厥宗噬膚，所以釋五之疑，而決其往也。○道坎氏曰：无咎，與四交一例，三說其際，許合習說，執便濟睽，非也。須留象傳餘地，為是。

象曰：厥宗噬膚，其情甚親，其交易合，往而交，則君臣道合，天下之睽，无不濟而有慶也。豈真悔亡无咎而已哉。

道坎氏曰：厥宗噬膚，本悔亡之故，何咎當在既往以後。有慶意在爻詞，句外言有慶，而悔亡何咎，與辨其中，不可不詳，而意到句法也。

上九與三正應，本非睽也。者，以其有性，能射而明，則察其情，睽則交，其性而睽，當睽時，而孤立故也。為睽，由是三本未嘗交，而三則睽其性，如見豕負塗，然三本无交，汗之事，而上述其至，有如我與一車，然積疑生怨，先張之弧，而欲射也。久之，實无是事，說：孤而不終，則徐而察之，始知三匪上之寇仇，而實婚媾也。由是往，而從三情，手交契，若遇雨，而陰陽相和，則睽之象，水陸離合者，終得合而吉也。

象通云：睽孤是德，睽下三句，是申其意。○胡氏曰：四无應，故孤。

上有應而自猜疑以至於... 象曰遇雨之吉羣疑亡也... 遇雨者疑亡之象疑亡者遇雨之義必羣疑亡而後得吉不亡未有能吉者也

象曰遇雨之吉羣疑亡也... 遇雨者疑亡之象疑亡者遇雨之義必羣疑亡而後得吉不亡未有能吉者也... 濟蹇之道始全

西南東北坤土位西南為平易艮山位東北為險阻以後大坤艮... 象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉... 濟蹇之道始全

象曰山上有水蹇君子以反身修德... 濟蹇之道始全... 山上之水行難而象蹇也行有不得而反身修德亦

明自性之元功也。當位貞吉，是謂歸。○法說統以當位解貞字。○
和辭吉字未竟，兩截蓋難當位。故時止而止，則實指其時為
吉也。○道腴氏曰：得中道旁是。○不濟則中則不濟，道
旁雖不濟中故也。有功正邦，是取平利與吉。意以有功見大
人之利，以正邦釋貞之所為吉也。○大正專至五爻，見則有以是諸
人皆利，予見五當位，應諸爻正邦而告，仍須以五爻為始。○此
○及血脈流通，延塞者時也。○三資者用也。以三資養德而塞格浮
○濟故其為大

大者曰：良山之上，有坎水，險峻難行，為塞之象。○君子休之，以久求
○者，引行有不濟之時，而時修其德，比肯發必發，必勇身止而
○天下而之，身之塞流，而天下之塞，亦不可不濟也。
○按此句，意說家辭作及求，謂身是行有不濟于人意，蒙引解作
○身是行有不濟于世，意矣。名微不同，但俱屬濟身之
○意。○其性，濟塞之本，于身者不同。○向云：昭以道，今有惟賢惟德
○能服于人，及身修德，大塞所以則求也。○謙曰：恭以仁，操以猛，吾
○以第一時，並推玉伯之象，以此存養
○初六當塞之時，世難方，嚴在下，身無濟險之悔。○居初又正值難濟之
○時，若遇而周濟，則祇蓋其塞，而無濟于事，難來而靜，則可以當時
○現變而有見，險能止之也。
○演義曰：此于及無所取，時從寒時而言。○項氏曰：初之來，就上
○之性，上本無性，以不表為性，初本無性，以不性為性。○唐晏發曰：
○下二爻皆以止為性，知舉歸初者，初見險之始，當止即止，故也。
○程沙隨曰：六非濟塞之才，初非濟塞之位。○孔疏云：初居良始，能
○見險而止。○按程孔二說，于及義皆有取，味象宜待，意則才位
○皆非所取，并無止義。○須盡說專就當塞之始，說道理合如此。
○初爻之通例也。○演義以于及無所取自穩

大易集說

存存

所以濟吾身之塞也。其身正而天下歸，則塞无不濟矣。

初六往蹇來譽

象曰：往蹇來譽，宜待也。

明其有待而往來固，所以善其往也。

六二王臣蹇蹇，匪躬之故。

二有柔順中正之德，與大蹇之五正應，是身當蹇難之
○王臣也。蹇蹇謂蹇而又蹇，以求濟蹇匪躬之故。○猶云元
○為而為益，進不為名，退不畏罪，鞠躬盡瘁，純臣之節也。

象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

事雖不濟，亦无可尤。况未必不濟乎？所以堅其蹇蹇之
○志，為王臣勸也。

九三往蹇來反

九陽主才，凡陰主謀。反就二陰，資其謀也。

象曰：往蹇來反，內喜之也。

內謂二陰喜其來反，所以勸三之速反。

六四往蹇來連

連于九三，資其才也。

象曰：往蹇來連，當位實也。

陽實陰虛，以九居三，當位而有才德之實。四之所以宜

連也。

九五大蹇朋來

大蹇者，非常之蹇也。居中處尊，而有剛健中正之德，權
○力既足以招徠，信義又足以號召，不特蹇蹇之二當來，
○即來反來連來，碩與來譽之倫，亦且連類俱來，而蹇不
○終蹇矣。

下經

廿四

三三

初六往蹇來譽，非謂其來而不往也。謂其宜待時而後往也。時可往
○而不往，便為誰事。○全如何便可待時。
○道腴氏曰：此爻，蔡明釋法，謂其有待而後也。非謂其來而不往也。
○全從初字着想。○蘇氏曰：渭水垂綸，南陽高卧，皆待時而動也。
○六二柔順中正，本精忠大節之臣，應五在險，值主憂危，尊之小，是正
○臣而能鞠躬盡瘁，不避艱險，而為純臣之節，本如是也。
○胡氏曰：二皆王臣，而蹇蹇之者，平時未之見，臣而蹇蹇時方見
○之，五位蹇蹇，王之憂也。○至要臣身之蹇蹇也。故稱其蹇蹇，以不言
○吉者，語是，非不論成敗也。○道腴氏曰：或則為狄梁公敗，或不悅
○為文互補。
○象曰：王臣蹇蹇，鞠躬盡瘁，死而後已。○此句，非詆論，即使不幸而敗，亦終
○无可尤也。
○道腴氏曰：此爻，嚴要辭法，言蹇蹇而匪躬之故，不待言矣。又言鞠
○躬盡瘁，象言成收，非論二義，不相足。
○九三重剛不中，不察有險，蹇蹇不足性，固濟蹇蹇，或以輕為致，敗而益
○其蹇。○惟當未而反就二陰，以資其智謀，以累而蹇，不難濟矣。
○陸績成曰：九陽主才，陰主謀。陽蹇蹇者，德恃才而妄動，陰連陽者，
○德遜謀而元能為。○向云：三陽能斷，而實蹇蹇，及就二陰，資其謀也。
○道腴氏曰：凡陽主才，陰主謀。○斷九陰，主智謀，蹇蹇一不可
○三反就二四，未連三當位，此林資，而後成蹇蹇。○當大蹇而朋來，所
○以蹇元不濟也。○合泰云：連是連，以進及是反，而俗固不同。○
○說統云：二陰即指六二。○按此以二為蹇蹇之主，與五正應，志
○分存于蹇蹇也。○存存。
○象曰：往蹇來反，非強與之合也。○以二陰在內，與蹇蹇，初止而待
○時，二蹇而求蹇蹇，長于知蹇蹇，于才蹇蹇，能及就，以資其來，其心

象曰大寒朋來以中節也

中謂中德節謂歷險而能守其中朋之來者以此

上六往寒來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以寒耳來就九五與之濟蹇則

有碩大之功而吉以五為大人而上所利見者也○丘

氏曰來碩謂應三大人五也先言來碩而後言利見者

蓋上得三而後可以援五也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內謂上志在內就九五而圖濟蹇之功以從貴謂

五德稱其位而可貴也在內故能來從貴故利見○張

氏曰三內卦也上應之故曰志在內五大人也上利見

之故曰以從貴

三三坎下

象曰大寒朋來以中節也
中謂中德節謂歷險而能守其中朋之來者以此
上六往寒來碩吉利見大人
已在卦極往无所之益以寒耳來就九五與之濟蹇則
有碩大之功而吉以五為大人而上所利見者也○丘
氏曰來碩謂應三大人五也先言來碩而後言利見者
蓋上得三而後可以援五也
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
志在內謂上志在內就九五而圖濟蹇之功以從貴謂
五德稱其位而可貴也在內故能來從貴故利見○張
氏曰三內卦也上應之故曰志在內五大人也上利見
之故曰以從貴
三三坎下

會通云中印中德在險能守故曰節○鄭氏曰節節操之節○

洪範山曰中節者朋來之由○道氏曰說家多詳節而略中則

中字又分曉蓋中德可以濟世安民守之堅定又見此節若

烈才惡毒從難下姓是也○按蒙引不言中道而言中節動合机

宜之謂節存養

上六蹇極當將濟之時陰柔元能濟之具若往而圖濟則元濟于事

而止蓋其蹇難來就九五則有碩大之功可以撥亂反正而濟于

以其者以五為濟蹇之主得朋來之助為大德之人在上則利見此

大人以圖濟蹇之功則功無不成而可以得吉也

會通云利見大人也明來碩之意○道氏曰來碩應三也陽大收

而碩大人五也上既濟三之功則宜與共見大人而成濟蹇之功

此言來碩言利見者上得三而可以援五也○道氏曰三就

二陰而復應三上此三正應來而相就全備支而朋來之義故利

見利見大人也上之從五也惟德稱其位而可貴也從節當從

利見大人也上之從五也惟德稱其位而可貴也從節當從

利見大人也上之從五也惟德稱其位而可貴也從節當從

大有其義

象曰大寒朋來以中節也

中謂中德節謂歷險而能守其中朋之來者以此

上六往寒來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以寒耳來就九五與之濟蹇則

有碩大之功而吉以五為大人而上所利見者也○丘

氏曰來碩謂應三大人五也先言來碩而後言利見者

蓋上得三而後可以援五也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內謂上志在內就九五而圖濟蹇之功以從貴謂

五德稱其位而可貴也在內故能來從貴故利見○張

氏曰三內卦也上應之故曰志在內五大人也上利見

之故曰以從貴

三三坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也難之既解以得民心為本平易近民必

歸之故以西南為利來復來復其所也夙早也來復其

所固安靜而不擾早往早復亦恐其擾民而不安也

此又其平易近民之大端也

象曰解險以動動而免乎險解

險一也解之動而免者即蹇之見而止者也能動而後

能免亦惟能止而後能動蓋險在上者禍亂之始險在

下者禍亂之終也

解利西南往得象也其來復吉往得中也有攸往夙吉往

有功也

得象謂卦變九四入于坤體得中有功皆指九二當解

之時人方厭亂以西南平易之道往故可以得象得中

之方是也

下經 世五

宜其德武修文未使其所而安... 宜其德武修文未使其所而安...

胡氏曰大抵靜之時以平為利... 胡氏曰大抵靜之時以平為利...

何如耳○蒙引曰靜者養氣之功... 何如耳○蒙引曰靜者養氣之功...

歸之效利在西南○無利西南... 歸之效利在西南○無利西南...

不則感雷主平也蓋佳而威則... 不則感雷主平也蓋佳而威則...

全者○通說曰本傳以時字為主... 全者○通說曰本傳以時字為主...

此在民利○靜在物利○動即解... 此在民利○靜在物利○動即解...

也今之能動者即昔之能止者也... 也今之能動者即昔之能止者也...

不終在下是禍也○枯朽易摧故... 不終在下是禍也○枯朽易摧故...

大易集義

則○无○貧○功○之○心○往○有○功○即○以○得○中○者○往○而○有○解○難○之○功... 則○无○貧○功○之○心○往○有○功○即○以○得○中○者○往○而○有○解○難○之○功...

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

雷雨作而百谷草木甲拆天地之解一時為之王者當解之時赦過宥罪行慶施惠亦法天之解以解民而已蓋解以去民之害利用靜解以與民之利又利用動也

包莒曰甲統拆曰拆象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

无心口過故作曰罪過小而罪大也赦赦之也宥則寬宥之而已繼蹇難而不行赦宥小者可刑大者可誅也亦新國用輕典之意

初六无咎解之六爻皆貴剛而賤柔初宜有咎者也上與四應則柔而不廢可以无咎矣

象曰剛柔之際義无咎也際交際也初本柔也際以九四之剛則柔以剛克以義斷之宜可得无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉狐者邪媚之物象君側之羣小也三者舉其成數而言言多也黃矢謂中直也羣邪既去則君心正而中直之道得行能獲能得則貞而得吉矣

象曰九二貞吉得中道也去邪勿疑者貞也无作好惡者中也二不貞而以貞得吉中則无不正矣得黃矢在既獲之後得中道在未獲之前

下經 廿六

之時說向解之時上總見其為大竟作齊天地會即不詳習解

此上文不相開特改正

大像曰東雷坎雨交作物之鬱結無不解散解之象也君子休之以

天地之物也過有故作之重罪故者置而不問者量從未成亦休

則氏曰坎在下為雲在下為雨○張氏曰雷者天之威雨者天之

澤威中有澤則欲中有故有也○蒙引曰救無心之過者有心之

罪蓋大也之時易犯罪故之省之所以開自新之路也○五蠱

小曰承平故故則奸究消志而良民不安危不救則反側不安

而禍難不解○向云恐人認刑亂國誤用重典繼慶准而不行救

而禍難不解○向云恐人認刑亂國誤用重典繼慶准而不行救

初六當解之初以柔在下是能平易安樂與民休息者也上應九四

克之以剛又不柔太柔而廢既不生事以擾民漢不廢地以讓禍元

咎之道也

向云柔道致治解之利也太柔則廢慮有廢弛之咎○剛應之

以元也○通艮曰本震以柔在下四字在下輕帶重柔字意

本元无咎二字本無過不及以過時故其輕帶重不及意須多

象曰解之初六為得無咎者以初本柔而四克之以剛柔之際以

義斷之曰无廢弛之咎也

蔡氏曰泰謂交際○向云柔柔謂到除邊語平○原

九二到中為秉道嫉邪之君與五正應上承柔五之委任為能除

去惡則和媚之群小空其類而行我中折直之道象猶田獲三

狐黃矣者其此大臣處解之止通可以肅清朝廷而救天下貞

六三負且乘致寇至貞吝

三不中正而竊高位負且乘之象也則寇自我致矣故

雖貞亦吝負乘曰貞猶鼯鼠亦曰貞以祿爵皆王命也

一則貞而不免于厲一則貞而不免于吝皆否德忝位

之義也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

亦可醜雖无寇難而可醜又誰咎謂戎自我致无所歸

咎也皆无德而竊高位故也

九四解而拇朋至斯孚

初四皆不得正而相應見為正應而寔不正也故象初

為拇而戒四以必解謂能解初則君子之朋至而相信

也而汝也拇而曰而明初為四之私人朋至斯孚明不

解則雖至而不孚矣皆所以勉四

象曰解而拇未當位也

未當謂居陰不正恐其昵于私而斷其必解耳

六五君子維有解吉有孚于小人

五當解時居君位而與三陰同類是人君與小人同類

而其事者也維有解言解之不再計也則朝廷清天下

治而吉矣孚驗也又必驗之小人既解之後而後謂之

有解故又曰有孚于小人

象曰君子有解小人退也

君子有解小人當自退也所以堅五解之心

存行堂

確習說作得中直之士无謂勿從○道艮火曰三陰皆取象于凶

則射隼之象與負乘之三无別畢竟未委必求其寔其負乘之三

乎自上視之為隼自二視之又為隼隼自其鸞疾言孤自其和媚

言也胡氏曰民于上支登之必欲幹旋本義以三為成數空說差

象曰九二不貞而以貞得吉者惟其得中道故也蓋去邪勿疑之謂

正无作好惡之謂中也則无不正矣其得復孤黃矣之吉固宜

向云當解之時所謂去河北賊易去朝廷朋黨難非得中道則三

孤不可獲非獲三孤中直之道如何得行蓋三孤皆君側之小人

也○按習說以舉錯詩宜為正錯枉是本分舉直无謂勿疑○道

艮氏曰是操要釋法率負吉而獲孤得夫皆在其中也○是傳必釋

法以九二偏反貞字意也

六三不中不正居下之上是小人竊高位雖得必失象沈復收之

人且乘軒車而處非其地然勢必不見容于人而致寇盜之至矣雖

象曰君子有解小人退也

君子有解小人當自退也所以堅五解之心

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼者鷙鳥言其邪則狐言其鷙則隼也三方負乘猶集

高墉之隼也上與三俱陰三為隼而上射之上正而三

不正也藏器于身待時而動故獲之而无不利蓋功成

九四當解之時居大臣之位與初相應而皆不詳正其合以私情非

受服之例也彼畧而此詳耳

九四當解之時居大臣之位與初相應而皆不詳正其合以私情非

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

受服之例也彼畧而此詳耳

交以道義也。四計者必謝絕不正之私交。引進同德之正類。象仇
解而柙者。則君子之則。索斯能引。契矣。蓋公私和正。自不容並立也。
蒙引曰。此周公教四之辭。○向云。味斯字。語氣柙不解。則朋離至
而未必字也。則解柙句。意較重。是解柙之法。○道。腴氏曰。初四正
應取象為柙。而屬之以而斷之。以義而見其必當解。以初四俱不
正。故也。取人以身而背。不背正。聖人所以深致其戒也。
象曰。解而柙。以九居四。而未當位。易于此。呢私入。故也。象之為柙。而
斷其必解。以此。

蒙引曰。初四皆不當位。而相與。乃不正之交。理所以當解者也。
程敬孫曰。謂九四失位。不正而下。應初。故初得附之。而為其柙。
按。蒙說未當。兩屬。程說以四為主。程說穩。○道。腴氏曰。于初見為
剛柔之際。于四又見為未當位。而疑不正。義各有取。即无定說。不
不得。○又。爻并言其能解之效。象。明其當解之故。義。六五發
六五值解時。而當君位。乃與三陰同類。是未免比昵。小人而不見九
于公議也。君子。此。惟有解去之一法。而已。別无他法也。群。和。既。去
則。左右。近。皆。無。復。私。人。將。朝。廷。清。天。下。治。而。吉。然。所。謂。有。解。者。不。惟
是。空。說。而。貴。有。實。事。又。必。有。孚。信。于。小。人。之。既。解。不。則。有。解。之。名。无
解。之。實。就。未。得。為。有。解。言。未。可。以。得。也。是。在。五。之。內。斷。耳。
道。腴。氏。曰。解。諸。爻。皆。假。象。惟。五。爻。實。言。其。義。以。五。陰。類。故。也。蓋
有。君。君。位。而。不。中。與。小。人。為。類。者。矣。故。實。言。之。曰。君。子。有。解。而。利。
同。類。而。終。不。解。于。小。人。者。矣。故。實。言。之。曰。君。子。有。解。而。利。有。君。子。有
孚。信。則。未。免。于。小。人。惟。小。人。既。解。而。後。謂。之。有。解。未。解。則。終。未
得。為。有。解。也。言。之。重。而。辭。之。複。摯。其。與。陰。為。類。也。○向。云。有。孚
于。小。人。必。有。解。之。心。見。孚。于。小。人。使。望。恩。之。念。俱。絕。而。后。得。為。有
解。也。存。矣。

向云。此言退小人之易。所以堅五解之。○心。言。上。倭。如。故。山。性
知。君。子。有。解。小。人。便。當。自。退。入。主。六。何。恃。乎。一。人。以。謝。天。下。○道
腴。氏。曰。此。四。五。釋。法。之。詳。鄭。重。深。見。解。小。人。之。難。象。辭。輕。脫。欲。明
小。人。不。難。解。之。意。○六。五。相。發。也。○蒙。引。曰。君。子。有。解。小。人。必。退
不。退。是。无。解。也。故。可。以。為。驗。○按。此。仍。是。陰。意。存。矣。
上。六。柔。正。君。子。也。位。居。卦。上。當。公。孫。之。任。典。三。正。應。无。德。而。窮。極。高
位。就。準。之。鸞。庚。集。于。高。壙。之。上。也。在。上。用。已。成。道。德。之。利。器。動。而。解
去。鸞。庚。之。三。名。正。言。順。事。奉。而。功。无。不。成。象。猶。射。其。于。高。壙。之。上。而
獲。之。者。然。大。慈。既。去。皇。路。清。矣。无。所。不。利。也。
胡。氏。曰。六。爻。惟。上。六。正。故。係。辭。請。成。器。之。君。子。曰。待。時。而。動。待。解
終。也。曰。成。器。而。動。器。至。終。而。後。成。也。○向。云。上。有。惟。解。之。君。下。有
獲。之。上。相。上。又。以。成。器。而。動。宜。其。動。无。不。獲。也。
象。曰。公。用。射。隼。豈。有。私。怨。于。三。豕。三。豕。高。位。盡。國。害。民。罪。狀。著。明。所
以。解。其。時。送。而。與。眾。共。棄。也。其。獲。之。而。无。不。利。以。此。
道。腴。氏。曰。不。可。其。為。解。悖。則。名。止。言。順。而。獲。之。无。不。利。自。在。向。外。此
以。發。明。為。解。悖。法。
損。以。損。下。益。上。為。善。下。損。上。不。益。故。正。名。為。損。下。非。上。所。宜。言
以。本。非。惟。正。之。供。而。出。于。一。時。軍。國。變。故。為。宜。料。缺。之。計。也。故。必
有。方。不。恐。損。下。之。事。誠。見。諒。于。小。人。然。後。輸。將。易。而。事。淨。濟。其。道
為。元。吉。征。有。名。而。缺。有。法。于。義。為。元。吉。雖。一。時。濟。變。之。術。而。是。為。不
世。修。救。之。方。可。不。備。可。施。之。一。方。併。可。通。行。于。天。下。而。利。有。攸。往
凡。此。皆。有。爭。之。義。損。辭。未。易。言。也。
會。通。云。損。益。俱。主。下。言。損。下。則。為。損。益。下。則。為。益。蓋。貴。以。賤。為。本
高。以。下。為。基。聖。人。命。名。意。也。凡。惟。正。之。供。不。謂。損。必。因。家。有。大。變
故。失。兵。革。用。度。不。足。于。嘗。賦。外。有。解。料。缺。方。謂。之。損。蓋。不。得。已。之
計。也。○蒙。引。曰。以。真。實。不。得。已。之。心。行。取。民。之。法。是。為。有。孚。則。利

而無後患者也

象曰公用射隼以解悖也

明其為解悖而與眾共棄所以獲之而无不利也

三三 兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也。謂損下以益上也。下損則上不獨益。故正其名曰損。孚謂不忍損下之實心。民樂輸而事易濟。元吉也。征有名而斂有藝。无咎也可貞。謂可為救時之常法。利有攸往。則可通行天下而无弊也。損非上所妄言。而有不得。不損者必有孚信。則元吉而无咎。且可貞而利。有攸往。聖人之重于言損。蓋如此。○向云。元吉者。立法盡善之謂。无咎。則奉法者又无弊也。損非上所宜言。必有孚信。且元吉。而又无咎。則可貞矣。而抑利有攸往也。

易之用二簋可用享

享謂享帝享親。二簋則至薄矣。用享亦可。則无不可矣。以不得已而取。亦當不得已而後用也。

象曰損下益上其道上行

卦體損下卦上。蓋之陽。益上卦上。畫之陰。是損下以益上也。高以下為基。下損則上亦歸于損。是其道上行也。故為損。

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往。損之用二簋可用享

二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。

損而有孚。則元吉。且无咎。可貞。利有攸往矣。二簋用享。不疑于儉。不中禮乎。故因其損而明之。為時。益不特二簋之用。有時。以卦畫推之。損剛益柔。有時。以天下物理推之。凡損益盈虛。皆有時也。二簋用享。亦損之時。當然

私家之事而適往以損其因... 下位而損上... 深之宜以損之則往无不行也

象曰已事道往... 合其志也... 按合志守或曰初合志或曰四合志初合志初合志

九二當損之時... 不仕如所謂尊德樂義... 君則冰凍釋志

向云利貞... 而二五止應... 也對說以到中切

象曰九二本不損而利在貞... 而九致其守自介然而不

六三卦之所以為損者也... 三人行則損去一人者

胡氏曰三人行而損一人... 則當致一各致其一則

象曰一行以交友之道... 雜此而致也

法反三人行句作... 之疾其患至切其情至

象曰四能自損其疾... 初過其有喜周宜无咎

大易集義

存存堂

下卦本乾而損上爻以益坤... 以損而既行則所存者

象曰一人行三則疑也... 三者參之義參則雜亂

六四損其疾使道有喜无咎... 柔廢之疾四所自有也

象曰損其疾亦可喜也... 損疾亦可喜矣况能使

有喜而无咎宜矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜曰朋柔中居尊而當損時... 所以決疑而斷志賢人之

象曰六五元吉自上祐也

上祐猶天相益自人而所以益則... 上九弗損益之无咎貞吉

而益下有所謂惠而不費者... 也能如是則民不失望

大易集義

下經

三十

存存堂

林次崖曰夫子見諸疾忘醫者多故以可喜之○道服氏曰語氣最似後漢言損疾使有可喜則使過有喜句意便緊前句外蓋可喜意也○有喜是極矣說也以損其疾使過以可喜句意有喜是極矣○法說家以元疾固可喜則字全不詳○六五柔中居尊是人君能虛心求物樂善不倦致其德者○德能者功不集思蓋難於辭之不可行若象統或蓋之十朋之德非克德者則天下之耳目為其聰明合天下之心思為其睿知居德蓋德治化益溥大善而吉者也元吉○鄭氏曰元吉者皆不期而得之意○向云格以元德皆能決斷執獲助成君德故取以為象弗克遠見益上之誠○又益字為就啟心沃心說較精古者曠工商皆有規箴獻納受益无不故益而曰或存泰

象曰六五元吉以柔中○德克順上天之心自上古之思若欲行若益故能虛懷樂善受天下之益如此也○其弗克遠見○項氏曰柔元吉而或益之以下俱在其中○中更有兩層意○所以致祐者柔中之德也○能虛懷樂善而受天下之益又在上承天祐之後○句外德足以辭之而弗克遠見○此德合上九受益之極欲自損以益人而位居卦上○固民而利其利无窮不待虧復費必日損而民始謂益是為弗損益之則不奉氏望而元然至所以慈民者皆純王之道而則民使其惠而吉且法可通行而利有攸往如是則受益者无不歸心而願遠不禦又為澤注无家此帝王之盛業也○道服氏曰辭難緊重○只弗損益之一句便了○現象為釋此句可見德要見惠而不費因民而利意○象曰損益之不費之惠其惠履遠自无一民不詳其惠而大澤志也澤注无家同宜

說統云大澤從弗損來○道服氏曰此又操要法也○李弗損司石下句並掛其中○益以損上蓋下取義下蓋上不損○正名為益○益以主感中○常則輕穩薄賦而民得以家給人○利有攸往○則蠲澳周恤而民得以濟困扶危利涉大川其動无不有利有如此○胡氏曰凡物以下為本損下謂之損上之損益不與焉存其本也○道服氏曰使往涉川平分雲變是矣却須會損上益下意蓋義與不費之惠自不以此家與及利田里教樹畜等語便是因民之利非也此特改○陸象山曰開其理无稅其賦蠲租給復弛禁罷權皆○向云益字只說得道理下文方是實事攸往涉川二義緊環益字說下謂以益之道而往自无不利也全吉○道服氏曰傳吉以德才二字為主○益字為終益本以損上益下濟名至益下而下无非○益性其心中正之德運水通之利又乘當益之時故也惟此之季化无非與時偕行之理全于民說道尤仍以損而濟益此謂益道較重德與才也蓋時不難引難于乘時之德與才也○象傳曰何以名益卦體損乾以益坤是損上以益下也其在于君蠲田租行補助自損以益民○被其受惠固感悅无疆矣况自上卦而下于下卦之下是君之自損以益民者○既阻礙窮節无不備及既不傷于口惠復不流于中餉其道自大光顯也夫損上益下下之益也民說道尤君之為益更火故止名之為益○按索引云民說无疆謂說之无已其道大光謂非若伯者雖虛小補之新語也○林次崖曰損上益下如捐○給復之類當在常賦之小不致說不詳損上利歸于下故民无遠弗届故道○道服氏曰蓋恩元耗損上笑不能益下而利不費下益矣不必損上不行謂之損上蓋下面令中飽仰上笑而不下○那移勸助下

象曰弗損益之大得志也

志謂益下之志必損而後益亦小補已耳志曰大得則天地同流矣

震下巽上

益利有攸往利涉大川

益增益也謂損上以益下也○下益則上不獨損故正其名曰益利有攸往謂處常而輕徭薄賦民无不家給而人足利涉大川謂處變而捐租發帑民得以濟困而扶危民皆受其益而无不利也

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光

卦體損上卦之陽益下卦之陰是損上之有以益下而民說自无疆也况又自上卦而下于下卦之下是上澤下究而益道以是光顯也至于民說道光上何不益之

有故名之曰益

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

二體木道故行中正非偏于德○自平時布施言則專于德○木道非偏于才○自臨難康濟言則專于才也○以中正而有慶必木道而乃行益下未易言也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

極言益道而歸于一時也○動巽以卦德言震動巽入聖之益也○施生以卦體言乾施坤受造化之益也○其為時一也○推之人事之由窮而通物理之由消而息亦莫不與時偕行而已○此益道之所以大也○或曰凡益民之道皆然也○時者損益之準也○上不足而下有餘此損

夫而不... 到... 命... 利... 恩... 體... 黎... 蓋... 故... 以... 也... 條... 道... 由... 交... 皆... 由... 有... 吳... 卦... 日... 之... 无...

利有攸往... 恩必下... 體皆為... 黎民之... 蓋下不... 故行... 以光大... 也... 條... 道... 由... 交... 皆... 由... 有... 吳... 卦... 日... 之... 无...

胡氏曰... 良法... 以光大... 也... 條... 道... 由... 交... 皆... 由... 有... 吳... 卦... 日... 之... 无...

由蓋... 交... 皆... 由... 有... 吳... 卦... 日... 之... 无...

吳氏曰... 卦... 日... 之... 无...

日有... 之... 无...

无時... 之... 无...

生无... 按... 夫... 遺... 雷... 自... 改... 初... 者... 長... 庶... 胡... 而... 象... 則... 道... 六... 猶... 不... 復... 濟... 衷... 向...

生无... 按... 夫... 遺... 雷... 自... 改... 初... 者... 長... 庶... 胡... 而... 象... 則... 道... 六... 猶... 不... 復... 濟... 衷... 向...

生无... 按... 夫... 遺... 雷... 自... 改... 初... 者... 長... 庶... 胡... 而... 象... 則... 道... 六... 猶... 不... 復... 濟... 衷... 向...

生无... 按... 夫... 遺... 雷... 自... 改... 初... 者... 長... 庶... 胡... 而... 象... 則... 道... 六... 猶... 不... 復... 濟... 衷... 向...

生无... 按... 夫... 遺... 雷... 自... 改... 初... 者... 長... 庶... 胡... 而... 象... 則... 道... 六... 猶... 不... 復... 濟... 衷... 向...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

之時... 象... 風... 是... 初... 初... 作... 元... 象... 厚... 重... 六... 二... 受... 貞... 益... 象... 三... 三... 投... 矣... 圭... 象... 固... 固... 下... 三... 子...

六或蓋以下只應就時當蓋下說承貞分推本于二之貞而

其能承先入虛中地之意焉○又承貞之吉是義事帝之吉是象

象曰或蓋之吉何如象就王用事于帝而得吉云云二則俱存恭

宜○蒙引云○外來不來自至之意○道股氏曰○又拜而截象就

其以貞承龍而明其元心于龍意互相發也

六三勉多凶之地元中正之德時當蓋下故有遺天授之益

事者由心而心衡慮自是以有弘任重而允答矣若體上人者成

之意而有子以行心體用而不欺中所以制事協中而不悖以此感

通君上如告公用圭而允信矣形夢不之象故凶事之益豈待便謂

不幸○蔡氏曰○山事困心衡慮之事○說云○投之艱難置之盤錯

動志正所以增益故凶事之謂之益無外言可因是而進善補過

也有事者洗心滌慮誠于體用而不欺中行者履正奉公合于中

道而不悖○蒙引云○體用上責成之意而有事以存心中行以制

事然後可以感通君上如告公用圭也○道股氏曰○語意上淺下深

無咎但可免于咎責用圭便有見信于上意語意兩層由淺入深

象曰益用山事以孚中本人昭自見故凶事之益而困心衡慮以

固有之也故凶事之謂之益

道股氏曰○說家以字中本人昭自有其因凶事之益而固有之

便是以固有時釋有事中行句○又言其孚中而受凶事之益象

言其此凶事之益以守此中義也○互相發也

六四當蓋下之時居上過中是居蓋下之位懷蓋下之心而行事或

未能行宜過中也○高能斟酌時宜合于中道而見之行事則上可以

得君○告于公而見從下可以得民利用為依以迂國也○中行之妙

蓋如此○胡氏曰○三四皆非中○行告公戒辭也○道股氏曰○木

交

六四中行告公從利用為依遷國

四本不中而當蓋下之任能勉而中則見諸施行而時

措咸宜矣將上可以得君告公而見從下可以得民雖

依以遷國亦利蓋中行之妙有如此

象曰告公從以益志也

志在益民所以告公而見從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

有孚惠心而勿問元吉謂五以中正之德惠民其心一

本于孚誠立法自當盡善也有孚惠我德謂民之被德

于我者其感恩懷德亦本于孚誠而非虛美也蓋主于

上而言以關雎麟趾之心為周官之法度主于民而言

猶周人之思召公東人之懷美人也其本于心之孚誠

一也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠心本于有孚元吉可勿復問有心不患于元術也下

以我德為恩惠則我德既寔被于下而益下之志乃大

得亦元吉之驗而有孚之妙也

上九莫益之或擊之立心勿恒曰

以陽剛始益之極是暴以濟貧不能以益下為心而務

損下以自益以恃人而致悖出為莫益而或擊之也无

他故焉益下者為上之恒心而上立心勿恒且求益而

不已固宜其有或擊之凶所謂以身發財者也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

求益而莫之益故僅曰偏辭不期擊而或擊故來曰自

外

乾下

三三乾上

下經 三十三 子子

大易卷

之凶自不免矣蓋三身以值貨者也

道使氏曰夫心勿極正莫盛或擊之也

象曰莫益之執自其來盛之心而一備之終也

其以究其全將出之山將出於遠表而自外來也

故曰道使氏曰夫心勿極正莫盛或擊之也

夫以君子決去小人為義以五陽決去一陰是以君子決去一小人似乎不費餘力決之而已然決之勢以易決之道正其難於揚于

正使小人窮極之罪狀皆非示與共棄之義由是乎說以集正

類而壯其朋勢于外且有防正測而存其微惕于內不可以小人

人勢孤而有防正測而存其微惕于內不可以小人

有恃心又不利即成而感武有所不尚必如是而決之之道始全可以

謀然後一舉而小人立決君子滿朝而利有攸往蓋決去小人之難

有如此

胡氏曰夫以五陽去一陰易一耳而象為危懼警戒之辭不一小

人易進難退故也○蒙引云上六是在位小人天下雖明如之其

強健足以蔽人主故揚廢為第一事其机智足以對眾君子故外

勢要壯內心要慎而自身又要一不措捕也○道使氏曰揚廢利

往供一分一意乎統有居一勾而意告邑句與乎統即或勾與

有居但告自邑而不利于即成也意有華頓句有泰義說意須要

整齊方合

全旨○道使氏曰傳言以健而悅而向為至和悅二字尤重大意

首節已盡蓋到決柔者決之義健而悅而和者決之道也下文

柔乘五剛在彼有當決之理其危乃先所尚乃在此當決之

道當危乃存心而不尚感武以和悅解其健決柔既決而則乃

揚于王庭柔乘五剛也乎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

柔乘五剛一小人加眾君子之上是其罪也其危乃光

必操心危厲而夫道乃以光顯也所尚乃窮謂不務自

治而專尚威武決小人之道乃窮也數者備而決之道

无不盡然後剛得進長夫且為乾而決之道乃終也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上于天潰決之勢施祿及下潰決之意居而不施則

澤上壅而不決矣蓋公之為祿予則必施私之為德惠

則必居忌者天人所共惡也

初九壯于前趾往不勝為咎

前猶進也當決之時居下无決之權任壯違決之道壯

于進趾之象也以是而往其勢必不勝而徒自為咎以

其健決有餘而和悅不足故也

下經

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往
夫決去也以五陽決去一陰是以眾君子決去一小人
而見為甚易也然決之之道必先正名其罪明與眾共
棄之義由是盡誠以呼號正類而壯其朋勢于外且危
厲以慎防正測而存其微惕于內不可以小人之勢孤
而有驕心而自治有所必嚴不可以君子之類合而有
恃心而感武有所不尚必如是而決之之道始全可以
進夫而為乾也蓋決小人之難有如此

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和
決者夫之義剛決柔又卦之所以為夫也然其所以能
決者則惟健而且說決而不失其和故也蓋健則能決
說則善用其決決固未易言也
揚于王庭柔乘五剛也乎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
柔乘五剛一小人加眾君子之上是其罪也其危乃光
必操心危厲而夫道乃以光顯也所尚乃窮謂不務自
治而專尚威武決小人之道乃窮也數者備而決之道
无不盡然後剛得進長夫且為乾而決之道乃終也
象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌
澤上于天潰決之勢施祿及下潰決之意居而不施則
澤上壅而不決矣蓋公之為祿予則必施私之為德惠
則必居忌者天人所共惡也
初九壯于前趾往不勝為咎
前猶進也當決之時居下无決之權任壯違決之道壯
于進趾之象也以是而往其勢必不勝而徒自為咎以
其健決有餘而和悅不足故也

終決之道如此也
柔傳曰卦何以名夫三者決去之義也其在本卦以剛決柔本是以
君子而決去小人以五剛決一柔人以眾君子決去一小人以名義
而無勢力決之似甚易也卦德又乾健而兌悅健則能決固不失于
因循悅則善用其決又不失于躁急剛決而且和矣不特決之義
而且以善決之道取以成其為夫也
胡氏曰以五剛決一柔宜无難者然君子勢雖如此健而悅決而
和君子之德又如此也○蒙引曰內健剛決外悅則能和決道
以善若此○道使氏曰剛決柔是決之義句外又有五剛決一柔
意便無有決之勢以和悅濟其健決并決之道不特其義義與
道以為決取以成其為夫也故以此釋夫
辭曰揚于王庭何也上六以一柔而乘五剛之上是以一小人而功
極高位上在眾君子之上上慢下暴而罪狀著明也既乎說以合正
類矣而又有何也小人陰謀叵測正人之類不足恃必其有心
危所動出乃金而決小人之道乃將光顯也既告自邑自治矣又不
利即戎何也以服人者務服其心勢力非詐計若所尚專在威武
力制勢禁物使則反乃自取困勞也利有攸往何也以決之道既及
善由此則進而長則為純乾而君子滿朝決道乃終也凡此皆決
之道以成夫之義若也
按柔乘五剛習說以為蔽陰悞國蒙引以為上慢下暴罪有可錫
是也○道使氏曰柔乘五剛明所以當揚之故其危乃先專釋有
所意所尚乃專釋不利即戎意柔乘五剛用斷制釋法俱重
下截較整齊第一段是彼有當決之罪二三段是我當善決之道
以和悅濟其健決皆從此出剛長乃終向云不自意決之道
始長乃終雖辭最有味習說俱以陽道乃終看來應說決小人之
道乃終蓋決道終而攸往始利若說陽道乃終于利往意不待力

下經
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

聞言不信其不信正以激其信也○道狀氏曰居不安者會功
之志有餘行不進者健決之才不足也當決之時自當以進決為
主○以為兩象一○蒙引曰牽羊者如象方揚庭我從而和之
象○其行次且以居除而位不當故也健決非其長聞言不信以
耳聽即能聽心不明不能斷故也和傍又其而短其進退失地而不
免于悔宜矣

道狀氏曰位不當是元健決之才聰不明以无和悅之德譽賢无
庸者夫時以進決為主也舉聞言不信而牽羊悔已自在句中
九五為決之主而福近上六是以主狎小人而為所蠱惑象猶
陰陰陰氣之多者然答何以得免為五計者但能存心果決夫而
夫既不為比昵又不為過激道舍于中行則可以決去小人而无
此失之善道也

向云惟其象為竟陸所以勉其決○必惟其象為竟陸所以必
其中行當決之時為決之主无咎未易言也○合通云决心堅其
必決之志耳戒以中行以其得已深信任已久除之太速多生
意外之變也○按二則意正相發○丘氏曰决五陽三五爻皆稱
决之若三應上五比上皆當决棄之任者也○變者决以决之即
為中行存泰

象曰中行无咎无咎无咎者以五与上比昵既以而一旦欲
其决去中心未免牽係未時為光大故也得无咎于牵幸矣
向云未光仍從竟陸取象上○道狀氏曰爻義以竟陸為主象
并舉夫之不釋蓋以夫之而得无咎决於中以中行而得无咎
更須尋味於外中未光仍從竟陸生來最有味句隔而意不隔也
上六陰居夫極卦之所以為夫者也雖應三比五而皆志存乎决
决類已尽无咎乎决以免其决去究竟言之終必不免受决而有凶

也○蒙引曰上恃三為應恃五為比或呼號以求免故絕之以无號
而斷之以當有凶也○道狀氏曰此與本義无咎呼號本無却有
未號字與象辭呼號二爻暢號相應在此呼號以集正類在彼
且呼號以集和党也絕之以无號而斷之以終有山兩謂勢禁之
也在此則教以乎號于其暢號在彼則絕之以无號皆為君子謀
也若說无咎呼號便索然無味

象曰无號之凶以事勢言終不可長也○有坐受决去而得凶乎使其
早自為計當不以乘剛而致凶矣
道狀氏曰語似使决决之小○道悔于既往其實使未决之小人
即鑒于將來也與之義互相發

姤以不期而遇取義一陰始進遙相過于乾乾之後如一小人始進
遙相過于君子滿朝之後此始進之小人其才甚大其机甚深其
其進身之始便能籠絡正人使眾君子並墮其術中而皆樂與之遇
象統女之不正而其壯者然君子處此為能見微知著辨奸絕惡而
不與之遇則不正之害安能及哉故當以勿用取女為戒也

合通云女壯喻小人必為害正以危君子勿用或君子必當絕小
人○向云遇在小人與之遇則在君子為能勿取女誰壯行密藉
明允者論辨奸淫得勿取之義

全吉○合通云遇者長調遇字遇者時也不可與長者義也遇雖
至微而義則大君子宜早自為計也○道狀氏曰上四節從遇字
分出不當遇與當遇而意未明時義之大括之收括到不可與長
上去在象辭為勿取女之義正欲勉君子之合義也

柔傳曰卦何以名姤不期而遇之義也其在卦中似以柔過剛
如以君子而遇小人其安則以柔過剛也且以一柔而過五
一小人而敢于過眾君子不惟姤之義也且有壯之義也
馮文所曰陽來為復內之也陰生為姤外之也○向云以一柔而

與眾陽競進而追隨其後○若牽羊者然則其悔可亡特
患聞牽羊之言而不見信耳苟聞而信何悔之有

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
位不當謂居陰而无健決之才聰則能聞聰而不明則
雖聞言而不能內斷于心也

九五竟陸夫夫中行无咎
為決之主而與上六為比是狎邇小人而為其蠱惑象
猶竟陸然感陰氣之多者也答何以得免計莫若能存
心果決既不失于比昵合于中道又不傷于躁激則可
以决去小人而无咎人主處决之善道蓋如此

象曰中行无咎中未光也
中謂中心中行何以僅得无咎以五本比上雖迫于公
議而决去中心未免牽係而未光顯也得免于咎幸矣

上六无號終有凶
陰居夫極蠱類已盡无所號呼終必有凶也

象曰无號之凶終不可長也
知其終不免凶而早計于乘剛之始當不至此

巽下
乾上

姤女壯勿用取女
姤者不期而遇也為卦一陰始生五陽遇之是一小人
進用而眾君子咸不期而與之遇也能使眾君子安與
之遇猶女之甚壯而能制其夫者然蓋遇者小人與之
遇者君子也故以勿用取女為戒

象曰姤遇也柔遇剛也
邂逅而遇曰姤似乎剛遇柔矣而實則柔遇剛也有壯
之義焉故下文不釋女壯而直戒其勿取此遇之不善

下經

存存堂

敢與五剛相遇有如此之義焉故下文高梓勿用取女

其曰勿用取女以女之取否由于男猶小人之進用由于君子壯女之不可與配也此小人之不可與長也與之配此則必憑寵竊取而長養成就矣故以勿用為戒

會通云長如消長之長舊說不可久與共事之說非也夫凡小人之漸長由于君子之任用與之長則長矣所以戒君子也○按此長上聲作久義便是平聲存舊

以柔過剛不善之過也亦有過而善者卦體以柔之一陰過乾之五陽有天地相遇之意焉在時令為建汗之月乾陽燥熱得微陰之滋潤而品物咸就章顯也此造化之過也

李氏曰以坤之初六交乾之初九為天地相遇之象是為五月在辰為于南離始耀万物相見非品物咸章而何

其在世道卦體九五以剛毅英斷之德而適建中表正之位則德以位顯而天下惟所運量治化且大行也此又主持世道者之過也

象言云知天下之中正如正南面之正德過乎位治化大行可見位為聖人之大室時說以德言過字說不夫○蒙引則屬九五中正屬六二作君臣相遇說存參

以此言言姤之時品物咸章已兆則漸治化大行即生禍亂之際一陰雖微其端甚巨至微則難防至巨則難挽庸眾之所易忽而聖賢之所至謹也其義豈不大矣哉越此時者固不可不謹所以致戒于勿用取女也

大易集義

存行堂

者也

勿用取女不可與長也

柔不自長與之長者剛也知其不可與而莫之與柔雖遇剛而不遽長矣所以深戒君子也

天地相遇品物咸章也

亦有遇而後善者天地不遇則品物不能咸亨始以一陰而遇五陽是天地相遇于南離時為盛夏化機无不章顯也此天地之遇也

剛遇中正天下大行也

剛者天德中正謂天位剛不遇中正則大行之化不可幾九五以天德遇天位而治化遂大行于天下此又聖人之遇也此二節又遇之善者也

姤之時義大矣哉

品物咸亨則治已有其漸治化大行亂階即從此生端雖微而勢必盛蓋遇者時不可與長者義也所以致戒于勿用取女也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天之遇物以風后之遇民以命也天下有風无一物不遇施命誥四方亦使无一民不與所施之命相遇也君民相遇于所施之命而上下之情通矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金為之其剛可知以九居二之象也初陰始進少長于二者也二勉其包初教以係聖人之情見矣能係則自止而不進故貞而得吉不能係而有攸往則不免于見凶所以戒小人也以勢言之始雖甚微而終必至于甚盛猶豕雖羸而蹢躅可信又所以戒君

朱子曰品物咸章天下大行正是好時節而不好之漸已生于微故當謹之于此○蒙引曰一陰甚微而可慮者甚大勿用取女之義君子不可不慎持之也○道被氏曰始者時也勿用取女者義也嘆其義大正申之辭勿用取女之意○向云時象之大須及承當遇不當遇而義來遇者時也然柔之遇剛之取女不當遇而遇也天地相遇而物咸到遇中而火行當遇而過也與時宜之上謂義故嘆其大嘆始者之難合義取

大蒙引曰乾天下有風風吹萬物而不相遇也○况居體之以布純命令誥教于四方○况天風吹萬物而不相遇也○

張氏曰風者天之號令時以鼓舞万物命者君之號令時以鼓舞萬民風自天而下无物不遇人君身居九重而小民本无相遇之理唯王言一布則萬民爭先快覩莫不鼓舞于下而君民之心始遇矣○按蒙引仍主制小人說存疑不同象例多鑒別義扭捏便小勿從

初六一陰始生端雖微而勢必盛為初計者誠能親輔于止人君子而自止不進係于金柅必過洋小人之正而貞自當受君子之賜而吉若奔競躁進務為善止之謀勢且現絕于君子而禍患至有彼性則必見凶此為小人謀則然耳其在君子自宜見微知著深思今日微弱而不足計較者此小人異日猖狂而不可控制者即此小

人其勢必盛而可信就羸豕而子蹢躅者然不可不為之備也○向云金柅指九二初本少長于二二能止之二勉其包初以香君子初戒其係初以初小人能自係于二而不進則須而待割不能自係而務進不止則不免于凶○蒙引曰言之使目擇是化小人之微小人以蹢躅之字警君子是教君子之遠慮聖人于始陰始建其憂深慮遠有如此

大易集義

下經

三七

象曰繫于金柅以除小人之道為牽引而進故繫以金柅自係

程傳曰牽者引而進也○漢義曰係于金柅止其進也○向云其

道能牽是以信繩之事與相繫故因其牽而繫之○係于小人

○按此牽字始本文行恭○通狀氏曰能係則无攸往之凶而獨

○之字不足恤○用據要釋法

九二當始時而與初先過是君子方用事而始進小人尚在管轄之

也○能包而制之論之以道義陳之以禍福使不敢進而肆毒為

包有魚而使不待外遇者然則陰陽可免而无咎若及此不制而坐

○胡氏曰包如包其之包容之于內而制之使不待遇于外也○向

云包有包柔包容二意包柔是制之使不待遇包容是容之使不

○生運

象曰包有魚以義言之其責在二○自當乘機控制不可養成陰禍而

使及實也及實則于賓不利矣

道狀氏曰○義不利賓是言及賓之不利○象言義不及實是言以

不利及賓之非義斷之于義而高其責于二○以相繫

九三當始之時志在遇初而為二○四所扼以情言之居則不安○初

无膚者必以勢言之行則不進○就其行次且者然雖欲進而終不

象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之○向云牽猶繫也謂係援也○因

其能繫而救其自繫于二也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物包者牢龍之意初于象為魚而二先與之遇二

能包之則不至害正而无咎矣不能包而使得遇于衆

不利莫大焉蓋專其責于二也

象曰包有魚義不及賓也

斷之以義二可无包乎

九三臂无膚其行次且厲无大咎

初與二遇而三悅之求與之遇而不得自遂以情言之

居則不安若臂之无膚也以勢言之行則不進又若次

且而難進也非義求遇固已有咎矣知危而止猶不至

大也○程傳曰為二所忌而居則不安若臂之无膚也

志求乎遇而不遽舍又若其行次且不進也

象曰其行次且行未牽也

行雖次且而未為柔道所牽繫故雖危厲而无大咎○

象曰其行次且求過而不待遇雖欲行進未為柔道所牽係也故

雖厲而无大咎

說統云行未牽與柔道相連○道狀氏曰爻因其不待遇而抑

揚其辭○若先險而後易象其不待遇而愉快其辭○則有易

而无險○句外便有房共无大咎意在○按程傳以志求遇初而進

逢不遇為未牽便与无大咎不相干存泰

九四與初正應宜受制者也為二所包而不渡○居往于四象化包

无魚者然則人心既離而禍紀將作○雖未見凶而不免于起凶也

吳氏曰初為二得故二包中有魚四包中无魚也君失其民今雖

未凶上由是起矣

象曰无魚之凶上在无民然民不自遠由上失其道而遠民也

說統曰爻言民之遠象言己之遠民

九五陽剛中正為世道主持而坐制始進之小人為功似甚易象

以杞之高火堅突而包甘莫暴潰之瓜也然彼方漫長此方漫消天

九五以杞包瓜雷章有隕自天

九五以杞包瓜雷章有隕自天

九五以杞包瓜雷章有隕自天

象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之○向云牽猶繫也謂係援也○因

其能繫而救其自繫于二也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物包者牢龍之意初于象為魚而二先與之遇二

能包之則不至害正而无咎矣不能包而使得遇于衆

不利莫大焉蓋專其責于二也

象曰包有魚義不及賓也

斷之以義二可无包乎

九三臂无膚其行次且厲无大咎

初與二遇而三悅之求與之遇而不得自遂以情言之

居則不安若臂之无膚也以勢言之行則不進又若次

且而難進也非義求遇固已有咎矣知危而止猶不至

大也○程傳曰為二所忌而居則不安若臂之无膚也

志求乎遇而不遽舍又若其行次且不進也

象曰其行次且行未牽也

行雖次且而未為柔道所牽繫故雖危厲而无大咎○

運使然未可力也。今晦章善其用不動。色謀出。不全人。事。天運。向。往。有。物。隨。自。天。來。者。然。則。消。可。復。長。矣。人。而。天。之。道。固。如。此。
道。波。氏。曰。以。日。前。人。事。言。之。若。見。為。甚。易。故。象。為。以。包。瓜。以。將。來。天。運。言。之。必。含。晦。章。美。而。后。能。有。隕。自。天。深。見。其。甚。難。時。說。以。含。章。即。包。瓜。之。道。者。非。

象曰九五居至尊之位制小人似乎不勞餘力而必含晦章美者以其德本中正識量宏遠故能善其用也。有隕自天者惟其含晦章美志常存乎挽回天運不肯含置氣致之命故也。能含章以終人事則人及而天命在哉矣。
說。統。云。中。正。二。字。推。原。則。以。能。含。之。故。志。不。含。命。全。在。含。章。內。看。此。○。吳。氏。曰。天。命。不。遠。人。由。人。能。使。天。命。之。不。遠。也。故。不。曰。命。不。含。而。曰。不。含。命。

上九以剛居極其與世相遇驕亢自高動見軒啟是為始其角如是則一元運將孤立无助而不免于羞吝矣。然與初陰不相絕遠而禍患亦不至可以无咎也。
胡。氏。曰。三。與。初。陰。无。所。遇。故。雖。后。而。无。大。咎。上。與。初。陰。以。不。得。遇。故。雖。亦。而。无。咎。遇。本。非。止。不。遇。不。足。為。過。咎。也。○。按。此。當。主。初。陰。遇。陰。立。義。存。恭。

象曰始其角而得吝者以居卦上驕亢自高无咎自不克于羞吝也。
道。波。氏。曰。爻。言。吝。而。又。言。无。咎。幸。其。不。與。初。遇。也。象。釋。吝。而。不。及。无。咎。即。其。以。角。之。道。相。遇。也。義。公。五。爻。○。向。云。五。以。中。正。而。能。含。上。以。上。方。而。致。吝。可。知。吝。由。于。不。中。○。按。此。當。主。初。陰。說。也。

萃以人心物力畢聚于上為世道之極盛也。保萃之道一在親上。王者以是假于有廟以展報本之心。一在尊人。君子以是利見大人。以行君臣之義則可以達其道。而尊人又必利于守貞始无道。始人。之。然。然。假。廟。者。必。用。大。牲。倫。物。以。始。民。力。則。祭。必。受。福。而。吉。見。大。人。者。利。有。攸。往。以。致。君。而。澤。民。則。達。不。難。道。而。利。无。此。皆。取。以。保。萃。也。
蒙。引。曰。萃。為。民。物。輻。輳。世。之。象。時。王。者。當。致。奉。先。之。孝。士。當。萬。從。王。之。誨。愚。假。豈。徒。假。必。享。親。以。礼。見。豈。徒。見。必。報。君。以。道。此。萃。時。吉。利。之。道。也。

全肯○道波氏曰傳意以致聚保聚而意作骨節以聚釋萃。所以致聚則在兌悅則中下交便以順天命而尊親。○主張保聚之道未始惟見天地万物情皆聚而惡散則主萃者斷當以致。

瓜陰之在下者杞高大堅實之木也有隕自天本无而條有之象以剛遇中正之五而制初陰為力甚易象為以杞包瓜而猶必戒以含章恐其傷于所恃而反受其制也。含章含晦章美所謂大智若愚者也。由此而自天有隕則人主造命之效也。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也。剛遇中正言其位此中正言其德也。德惟中正故有章而能舍即其能舍而見其志不舍命故能人定勝天而有隕自天也。

上九始其角吝无咎。角剛而在上上九以之是以驕亢孤僻之道與世相遇為始其角之象也。如是則无所遇而不免于吝矣。幸其與初陰不相遇猶可以无咎。柔之不利于遇蓋如此。

向云角與含正相反以角之道遇初吝固不免而亦可无咎也。

象曰始其角上窮吝也。窮于上則亢而致吝矣。○向云五以中正而能含上窮而吝豈非不中之故哉。

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往。亨字衍。萃象也。人心物力畢聚于上世之極盛者也。保萃之道親親尊尊而已。假廟者王者所以親親而報本見大人者君子所以尊尊而行義也。見大人固可以亨而又戒以利貞不貞則為妄萃而不亨也。然假廟者必備物見大人者必致君而澤民。故又曰用大牲吉利有攸往。凡

大易卷之三 下經 三十九 萃卦

聚○聚○之○道○自○地○下○知○習○說○備○字○事○合○終○大○自○然
聚○傳○曰○卦○何○以○名○萃○之○為○言○聚○也○所以○致○天○下○之○聚○者○卦○德○坤○順
元○悅○為○順○以○悅○是○民○順○以○悅○君○悅○以○先○民○也○卦○體○五○剛○中○而○二○陰
之○是○君○誠○心○以○下○交○臣○虛○中○以○上○應○君○能○悅○以○先○民○而○民○始○樂○于
效○順○惟○君○先○推○誠○下○交○而○臣○始○樂○于○效○忠○君○有○以○致○臣○民○之○聚○而○臣
民○始○乃○心○萃○聚○于○君○上○效○卦○以○此○而○得○聚○也
說○統○云○要○見○順○必○本○于○悅○應○必○本○于○利○中○責○成○到○君○上○方○合

王假有廟宜屬靡文致吾永言孝思以享于先祖也利見大人亨非
為千祿行吾君臣之義聚必以正也正則自亨故以貞為利也利大
德○利○有○攸○往○一○順○乎○天○命○之○自○然○天○命○不○外○一○時○當○萃○時○而○用○大
德○時○隆○而○隆○一○天○之○命○當○萃○時○而○有○攸○往○時○行○而○行○一○天○之○命
也○以○吉○而○且○利

林○次○謹○言○孝○思○猶○思○曰○孝○思○以○正○為○聚○利○貞○之○義○禮○隨○時○變
切○以○時○建○皆○天○命○宜○然○故○曰○順○天○命○說○統○云○帝○天○之○命○主○于○人
心○尊○心○親○心○皆○人○心○之○不○容○己○者○用○大○牲○以○將○假○廟○之○孝○事○親○如
事○天○也○攸○往○以○達○利○貞○之○守○事○君○如○事○天○心○心○既○在○即○天○命○既
在○故○曰○順

由上下神人之萃惟之而知萃者聚也所以聚者情也觀其所聚而
天地為純為承方物形氣感之情大可見矣情皆喜聚而惡散也
特○思○始○元○以○致○之○終○元○以○保○之○耳○主○萃○者○何○可○不○以○自○勉
衷○旨○曰○天○地○方○物○無○情○為○情○道○說○統○云○曰○細○情○而○聚○乎○咸○恒○恒○感
而○恒○自○不○同○咸○恒○恒○字○須○重○讀○係○不○出○自○字○意○萃○須○重○讀○聚○字○所

子○輕○帶○過○聚○即○是○情○現○聚○而○情○自○見○情○皆○喜○聚○而○惡○散○句○最○妙○句
外○要○見○致○聚○保○聚○意○方○是

大○象○曰○元○澤○上○于○坤○地○散○而○方○聚○為○萃○之○象○君子○以○之○保○萃○深○見
水○聚○而○不○防○則○潰○聚○而○不○防○則○亂○于○是○修○除○戎○器○使○契○壞○者○元○不
史○新○預○備○于○平○時○以○戒○不○虞○之○患○于○臨○事○則○萃○可○長○保○矣○蓋○物○聚
則○必○爭○人○聚○則○必○奪○也

張○氏○曰○澤○水○上○于○坤○地○散○而○方○聚○之○象○除○者○去○舊○取○新○之○謂○戎○器
久○則○必○弊○當○簡○治○而○除○其○敝○壞○也○丘○氏○曰○除○戎○器○非○謂○武○也○特
戒○不○虞○而○已○秦○皇○之○銷○兵○鑄○劍○非○除○戎○器○漢○武○之○窮○兵○殫○武○非○戒
不○虞○也○說○統○云○除○戎○器○止○取○以○戒○不○虞○周○公○之○免○詔○戎○兵○召○公○之
張○皇○六○師○止○是○此○意

初○六○有○孚○不○終○乃○亂○乃○萃○若○號○一○握○為○笑○勿○恤○往○无○咎
志○而○妄○想○萃○聚○是○有○孚○而○不○克○自○終○乃○亂○乃○自○有○之○萃○也○妄○萃○之○象
既○不○先○笑○為○初○計○者○若○使○呼○號○止○應○則○一○握○且○見○其○甚○固○而○以○為○笑
然○號○者○上○也○笑○者○下○也○初○能○內○斷○于○心○勿○以○一○握○之○笑○為○是○恤○而○往
從○止○應○則○亂○者○源○治○而○孚○遂○克○終○自○无○妄○萃○之○咎○矣○後○遠○去○取○之○間
在○初○當○自○審○而○已

向○云○乃○者○亦○汝○之○稱○乎○之○不○終○明○非○二○陰○之○道○乃○有○萃○而○乃○自○亂
之○耳○說○統○云○垂○察○迹○而○就○謀○遠○則○笑○味○未○始○而○修○晚○却○則○又○笑
畢○竟○號○者○其○正○笑○者○是○邪○勿○恤○決○其○當○自○信○也

象○曰○乃○亂○乃○萃○其○志○亂○也○道○說○統○云○曰○以○為○志○亂○而○勿○恤○往○從○治
之○二○意○便○在○言○表○語○意○而○意○詳○也

六○二○與○五○正○應○而○間○雜○二○陰○之○間○是○未○免○背○公○植○党○而○有○咎○也○必○能
牽○引○二○陰○以○上○萃○于○五○在○固○則○有○集○意○應○益○之○效○而○吉○在○已○且○免○比

此○皆○所○以○保○萃○也

象○曰○萃○聚○也○順○以○說○剛○中○而○應○故○聚○也

萃○之○為○言○聚○也○所○以○致○天○下○之○聚○者○說○以○先○民○剛○中○以
為○取○人○之○本○而○已○此○人○君○致○臣○民○萃○已○之○道○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

假○廟○所○以○致○孝○則○假○非○靡○文○聚○必○以○正○而○後○亨○則○貞○之
為○利○也○假○廟○而○用○大○牲○時○隆○而○隆○見○大○人○而○攸○往○時○行
而○行○天○命○一○時○而○已○也○向○云○假○廟○而○用○大○牲○事○親○如
事○天○見○大○人○而○有○攸○往○事○君○如○事○天○也○盡○心○所○以○順○命
也

觀○其○所○聚○而○天○地○萬○物○之○情○可○見○矣

情○皆○喜○聚○而○惡○散○也○向○云○聚○者○萃○也○所○以○聚○者○正○也

象○曰○澤○上○于○地○萃○君○子○以○除○戎○器○戒○不○虞
除○者○簡○治○之○意○當○萃○之○時○忘○戰○必○危○續○武○則○亂○除○戎○器
以○戒○不○虞○而○萃○可○長○保○矣

初○六○有○孚○不○終○乃○亂○乃○萃○若○號○一○握○為○笑○勿○恤○往○无○咎
乃○猶○汝○也○乃○亂○乃○萃○謂○乃○有○萃○而○乃○自○亂○之○也○一○握○猶
一○羣○笑○謂○笑○其○固○聚○必○以○正○初○與○四○應○而○成○孚○孚○之○正
者○也○雜○于○二○陰○之○間○而○或○為○所○惑○恐○其○不○能○自○守○而○妄
聚○也○若○呼○號○正○應○則○二○陰○必○以○為○笑○然○號○者○正○也○笑○者
妄○也○惟○勿○恤○其○笑○而○往○從○之○則○亂○者○復○治○而○可○无○妄○聚
之○咎○蓋○皆○戒○初○之○辭

象○曰○乃○亂○乃○萃○其○志○亂○也

言○非○二○陰○亂○之○也○勿○恤○而○往○所○以○治○之

六○二○引○吉○无○咎○孚○乃○利○用○禴

六○二○引○吉○无○咎○孚○乃○利○用○禴

下經

四十

子序定

周則克之矣而元咎以二五之交言之○二○中○虛○而○五○中○實○君○臣○相○信○而○成○身○形○迹○有○所○不○拘○疑○疑○有○所○不○顧○其○牽○引○而○見○信○于○君○上○也○猶○祭○者○乎○誠○在○中○不○期○僑○物○乃○利○用○禴○之○薄○禮○以○格○神○者○然○以○此○相○引○而○以○洋○吉○而○元○咎○也

道○既○氏○曰○爻○意○總○疑○味○本○義○上○截○一○必○字○應○屬○戒○辭○本○意○言○必○能○引○則○吉○而○元○咎○也○下○截○虛○中○誠○實○說○二○五○相○交○而○成○乎○方○安○粘○二○之○能○引○五○之○能○相○信○牽○引○不○疑○而○以○用○禴○之○祭○象○之○語○意○本○上○虛○下○實○說○俱○影○似○不○確○細○讀○自○見○又○牽○引○二○陰○何○以○便○得○吉○而○元○咎○以○四○方○與○五○乎○萃○二○為○三○陰○領○神○能○乃○心○玉○室○便○屬○純○臣○之○類○故○也○朱○氏○曰○禴○夏○祭○以○禴○為○主○祭○之○薄○禮○也

象曰引吉无咎以二虛中之德與五相孚而未變也宜其得吉而无咎

東○省○云○虛○中○即○公○尔○忘○私○之○心○道○既○氏○曰○心○仍○本○于○德○也○萃○引○吉○无○咎○而○孚○乃○利○用○公○尔○忘○私○中○又○未○變○義○殊○難○德○貼○意○實○本○于○相○孚○否○則○涉○疑○疑○顧○形○迹○將○故○通○不○暇○為○得○而○不○變○必○元○以○引○而○得○吉○且○无○咎○之○理○又○爻○言○引○而○推○本○于○孚○象○言○惟○孚○取○以○能○為○引○也○吉○无○咎○總○是○能○引○之○效

六三陰柔不中正上元應与才德不足人莫與萃欲求萃于四二叔貴也○在三為无交而求必不得萃本欲萃如而不免為嗟如○无○可○利○矣○為○三○計○者○惟○舍○四○而○往○從○上○六○故○舊○之○旁○交○則○必○得○萃○而○可○无○嗟○如○之○咎○然○以○嗟○如○之○三○往○從○湯○漢○之○上○雖○得○所○萃○而○于○保○萃○未○必○有○濟○小○吝○之○道○也○以○視○四○之○妄○萃○則○有○間○矣○小○吝○可○勿○恤○也

會通云往无咎决其從上之是也○小吝惜其從上之晚也○向云以嗟如之○三往從湯漢之上何益然畢竟可與同爻與漢然不問休戚者不同故直許以无咎而微惜其小吝也○既爻云何三上各

居○一○休○之○極○憂○其○聚○極○而○將○散○也○又○各○曰○小○吝○正○明○其○當○往○意○須○用○幹○旋○勿○作○轉○語○又○萃○以○五○為○貞○四○為○互○故○二○以○引○得○吉○初○典○三○皆○有○往○義○言○當○往○而○萃○于○五○也○惜○從○上○正○應○本○義○說○然○耳○然○胡○氏○疑○正○應○為○候○丘○氏○云○戒○四○不○可○萃○皆○先○得○我○不○妨○存○泰○○會○通○云○于○初○爻○見○象○策○不○必○恤○守○正○不○可○不○萃○于○三○爻○見○小○吝○不○必○從○上○不○可○不○萃○○按○此○俱○合○象○以○正○之○義

象曰往无咎以上當萃極將散之時方齋潔涕洟而樂與之同爻必能與順聽受故也

說○統○云○聖○人○慮○其○有○疑○度○之○心○特○言○上○巽○以○堅○其○必○往○之○志○○道○朕○氏○曰○象○為○釋○往○无○咎○而○象○嗟○如○小○吝○公○極○其○要○也○又○習○說○以○上○居○說○極○而○能○與○殊○牽○強

九四大臣位近于君上承君寵下得眾心上下皆濟其萃矣然叔伴人主勢近嫌忌宜有咎者也○必也○以○道○事○君○以○義○使○民○杜○叢○孽○之○萌○防○僭○逼○之○漸○凡○以○事○君○臨○民○者○各○善○其○美○而○大○吉○然○後○可○以○當○上○下○之○萃○而○无○咎○上○之○咎○也

胡氏曰萃四陰皆聚于二陽五曰萃有位以見四之萃非有位者象曰大吉无咎以四本非君位而當上下之萃近于叔伴要結而不當也○苟○非○處○置○盡○善○偏○上○之○咎○如○何○得○免

九五以剛中之德而居尊位當萃而有尊位者也○則德祿其位而元吉德泰位之咎宜其之以為天下之萃而元弗信從矣其有妄萃乎○不○為○未○得○往○于○君○上○者○是○為○匪○孚○似○乎○分○民○固○上○而○不○免○于○悔○也○為○五○計○者○不○能○增○修○元○善○長○人○之○德○使○先○斷○而○永○不○流○姑○息○而○貞○則○臣○民○无○非○心○悅○誠○服○而○匪○孚○之○悔○可○亡○萃○始○可○長○保○也

引引以事君也○咎謂背公植黨之咎○二在三陰之中而獨與五正應當萃之時○五有位而當萃者也○二能牽引同類以萃于五則吉而无咎矣○况二中虛而五中實中虛信之本中實信之質也○虛實相應而成孚則雖牽引而不嫌于植黨矣○不事文飾而孚誠可以格君猶用薄祭而孚誠可以格神也○故又以用禴亦利為象

象曰引吉无咎中未變也

中者公忠之心惟其相孚而未變故能引萃而吉且无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

二陰柔不中正德不足以致萃上无應與又無與萃之人欲求萃于四而不得萃故嗟如而无所利惟舍四而往從于上是舍不正以從正而可无嗟如之咎也以嗟

如之三而從涕洟之上故見其為吝者以其可與同爻故吝而亦小聚必以正蓋如此

象曰往无咎上巽也

上方齋浴涕洟自能巽順以從乎三明其為上巽所以斷其必往之志小吝不足恤也

九四大吉无咎

當萃之時四以大臣而當君民之萃凡所以事君臨民者盡善盡美而无弊然後无負于上下之交而无咎也

象曰大吉无咎位不當也

无君位而得眾心非大吉安能无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

以九五之德當萃而有位固弗忝帝位而无咎矣九四下比羣陰是權臣分萃于下而猶有未孚也如是宜有

貞婦之九五。○按此匪字本實對四。又說本義從虛。

象曰：萃有位，而猶未見于匪孚，則乃邦作孚之志，未得為光顯也。元貞之德如何可已。
會通云：乃邦作孚，君志乃光，猶有匪孚，志豈得光乎。○向云：仍始四及分萃，意說五當萃時居尊位，而下有四以分其萃，其志所以未光存恭。

上六萃極則散，勢之危也。悅極則悲，情之變也。其所齋者，在口曰咨，在鼻曰涕，在目曰淚。嗟嘆流涕而已，憂懼如是，自能儆戒修省，將危者可平，聚者不致散，而無咎也。
向云：頂切保萃，意說有說求萃不得，無謂。

象曰：齋咨涕洟，未安上也。○其萃極而散，故也。○安則散矣。○說統云：上即萃，萃之意。

悔矣，則亦增修其德而悔自亡耳。○丘氏曰：比以一陽統五陰，一則專，故五有顯比之吉。萃以二陽統四陰，二則分，故五有匪孚。元永貞之戒。

象曰：萃有位，志未光也。

志在萬邦作孚，而猶有匪孚，未得為光顯也。故以元永貞為戒。

上六齋咨涕洟，无咎。

齋猶操也。自口曰咨，自鼻曰涕，自目曰淚，皆泣也。言所操者咨涕洟而已，憂其聚極而將散也。居萃之終，處兌之極，聚終而散，說極而悲，理之常也。能以憂戚處之，則可以无咎。亦危者使平之意。

象曰：齋咨涕洟，未安上也。

上者萃之極，萃極則聚者將散，惟其未安于上，故齋咨。

涕洟而思所以保萃也。

三三巽下坤上

升元亨，用見大人，勿恤，南征吉。

聚而上者謂之升。有能升之德，又有與升之君，固可以元亨。見大人勿恤者，遇主而相得也。南征吉者，前進而功成也。所謂元亨者如此。

象曰：柔以時升。

柔謂卦變六四自解而來，三進居四，以時而升，居台鼎之位也。

巽而順剛中，而應是以大亨。

巽而順，內沉潛，无欲速之心。外和順，无于進之失。是能升之德也。九二剛中而六五應之，在已有致主之德，在君有下賢之誠，是又與升之君也。所以元亨者此也。

升以自下進上為義。士君子幼學壯行，值可升之時，有可升之德，又有與升之君，固可以升。君子行道而元亨，其方升也。用此以見大人則君臣相合，明良際會，況日隔之疏，與不壽之患，皆可勿憂恤。其既升也，南征前進，自勿建名，立而吉。所謂元亨者如此。
說統云：升以時過之時，言元亨且虛下二段。元亨之實，南征吉，乃見大人，一步事。然本是一事，事時居而升，以行道也。○會通云：用見大人，升也。南征亦升也。勿恤，元亨也。吉亦元亨也。○又不言利，見如言用見利見宜見也。用見將變動有為則見之。
全旨：○陰庸成曰：見大人南征，升之吉也。巽剛中而應，又有慶志行之本。○按此以巽順剛中為主，較穩習說以柔以時升，中合率強勿從。
柔傳曰：卦名升何也。以卦變言，柔自解來，以時上升，居四之位，是柔嘉君子乘時奮庸，進居台輔之位，有進而上升之義，故名之曰升。
張氏曰：柔本居三，進而為四，自下升上，時焉而已。故曰柔以時升。

亨莫大于得君。得君曰用見大人。勿恤。以君臣道合。明良會遇。而有慶也。又莫大于行道。得君曰南征吉。以上可以致君。下可以澤民。而志行也。慶莫大于得君。志莫切于行道。○向云勿恤。而曰有慶。致君而後。可以澤民。南征而曰志行。行義所以達道也。○象曰。地中生木。升君子以順德。積小以高大。順作。地中生木。必積累以進于高大。升之象也。君子以之。進德。必積累以進于高大。亦升之意也。不慎。無以為積。不積。無以為高大。則又其所以升也。○說家曰。進退有叙。曰順。不高大。不可以言君子之德。不積小而曰高大。則非所以為順也。

初六為巽之至。不務謙讓而柔順。謙退以與。順于二陽。為二陽所信。重以允而升。得信友可以獲上。以之建大。勿立大業。皆其內大吉。○胡氏曰。晉三象。况下為二陰。得信升。初九升上。為二陽所信。也以陰信。陰不過悔。曰以陽信。陰故曰大吉。○說家云。大吉。即象所謂勿恤。南征是也。○又凡大作用。大建立。皆在此大亨利。

象曰。允升大吉。以初六能上合二陽。南征之志。故也。志合則道同。南征而得吉。固宜。○說家云。志遠是二陽之志。初乃止而與之。合也不信。乎友不獲上矣。○衷告云。允在升先。志又在允先。志固所以作其信者。○云即象傳志行之志。○九二以中實上孚于五。以中虛下應于二。是人臣精誠一念。以孚于君。而君有以致君之手。契也。則可以脫畧。優文的任。吾朴忠。猶於者。利用禴以格神者。然如是我。不欺。在君不忌。死。○張氏曰。萃二以中虛為孚。升二以中實為孚。虛實雖殊。其孚一也。孚則雖用禴。必利。○胡氏曰。萃二柔也。巽于進之勢。故必引吉。而後能孚。升三剛也。則則能審義。以進。故即其才。已孚。而利用禴也。○向云。萃有二陰之德。故必能引。而後成。孚升。則應本剛。中故即其朴誠。而孚已成也。○程致承曰。惟孚乃用禴。見匪孚之不。可耳。楊氏云。臣有昭當。然則。遇事而不為。專上有昭重。察則。辭命。而不為。憚皆用禴之義也。

象曰。九二之孚。利中而應之。孚也。孚本于利中。二實所感。明良會合。且有勿恤。南征之志也。允升大吉。○說家云。五柔。曰有慶。君臣道合。又自三柔。曰有喜。升志之行。○道。張氏曰。九二之孚。而利中而應。在其中。則其為有事。而用禴之利。不在其中。無不。言矣。○九三以陽剛當升。時是。賈誼曰。王斷國之法。而當皇路。即清之會。其升也。沛然。南征。蕩平。二。允。反。允。則。象。就。聖。也。無人者。然。則。用。見。之。恤。身。南。征。之。志。不。必。言。矣。○黃。莫。大。于。得。君。非。無。人。也。以。惟。賢。讓。能。為。高。無。嫉。妬。傾。陷。之。風。有。

九三升虛邑

用見大人勿恤。有慶也。南征吉。志行也。○慶莫大于得君。○志莫切于行道。○向云。勿恤。而曰有慶。致君而後。可以澤民。南征而曰志行。行義所以達道也。○象曰。地中生木。升君子以順德。積小以高大。順作。地中生木。必積累以進于高大。升之象也。君子以之。進德。必積累以進于高大。亦升之意也。不慎。無以為積。不積。無以為高大。則又其所以升也。○說家曰。進退有叙。曰順。不高大。不可以言君子之德。不積小而曰高大。則非所以為順也。○初六。允升大吉。允信也。初六巽體。而順德。當升之時。不為躁進。以巽順。而見信于二陽。則可以獲上而治民矣。象所謂用見。勿恤而南征吉者也。

右存堂

象曰。允升大吉。上合志也。用見南征。二陽之志也。初上而與之。合則信友可以獲上而治民矣。以允而升。其得吉。固宜。

九二孚乃利用禴。无咎。二五中正而相應。二中定而五中虛。應之相孚者也。如是而升。則不事儀文。而可以格君。猶祭者用禴。而亦利也。所謂剛中而應用。見勿恤者。如此。蓋言利而不言吉。吉在利中也。言利而復言无咎。无咎。猶勿恤也。象言其理。及言其事也。

象曰。九二之孚。有喜也。喜其得君而行道也。九三升虛邑。三有能升之德。當升之時。而進。臨于坤。坤德順而體虛。

下經

虛邑之象也

象曰升虛邑三以能升之德值可升之時以此升進元而超群也
禮義曰既非短于才而見沮又非泥于時而不通器然上進其何
以時之有○道使氏曰以无所疑釋虛邑明虛邑非元人之德足
以義釋象也

六四用亨于岐山是以下也○德守純臣之御大臣不誠敬以格君
者不誠敬以格神也○義文王用亨于岐山者然則誠能格君而吉
臣敢無忝而無咎矣

徐氏曰六四坤體本順又以柔居柔順之象也○又二四不言升
二應五大臣也○四承五近位也○升則疑于五而有通上之嫌矣故
在二言亨在四言順○既統云順有至誠之義升有上通之義大
臣不誠以事君者不誠以事神故為用亨岐山之象吉者格
心之效○無咎者不負所職也○俱本精誠來精誠意矣自順字看出
○四云順意又本柔字看出卦以四爻名升所以升則柔也

○王用亨于岐山是以事天者君其建不遇恭順不失以事一
○既氏曰以順事釋用亨○是○以○義○釋○象

六五當升居尊有居陰不正之嫌是未先居心不德而治易流于難
自也○能勉而貞內則勤功利之私外則崇蕩平之執則天德既純王
道自傳治化之升于大猷可不勞而自致其吉也○既統云有純王之
易者然

○子相曰貞者因六五之不足而戒之也○說統云有純王之
乃有純王之治五以陰居陽未見見小故速戒成之以貞是念

歌為粹然一出于正而不雜于詐力伯功之私吉如升階言其甚
易在治道上說

象曰貞吉升階以純王之心行純王之政則化行俗美治定功成自
大猷願治之志也

說統云願治者人之志
上六以柔之質居升之極昏冥于升貪進不已患得患失之鄙夫將
无一而可者也○必也反其升位之心用以升德致上不已○就月將
自然日新月盛矣利在于不息之貞益用其求升不已之心以求升
其德也

馮氏曰冥升猶冥行也○張氏曰上六進而不息者也○然貞而不
息則利不貞而不息何利之有○若能以外位之心而移之于升德
則愈增高也○易曰自強不息詩曰文德之修所謂不息之貞也
○胡氏曰豫上休震欲動其悔過遷善之心使不終於冥豫升上
休坤次順其不已于建之心使不為冥升

象曰冥升在上其心本欲長保富盛然升極當降長極當消不復
可保其富盛也○冥升安而得利
道股氏曰爻因其冥升之心而用之于止象即其冥升之心而明
其不當升也○蓋升而不已必同也○義亦各有取至

困以困方不能自振為義是君子為小人掩抑而不克自展行其福
抱也○困之道唯能安于義命泰然自得則身雖困而道自亨通
此即是處困之道也○貞是貞也○即有大德非其人而虎上辨說為憤時
以當之自亨身之吉無不亨貞之象○非其人而虎上辨說為憤時
大人必不知是此處困者當成也

說統云能亨即是貞吉無咎是能亨意有言不信反言以決其

如易集義

存存堂

國無朋黨傾危之風則雖師師濟濟而若虛無人矣○升
虛邑之象也

象曰升虛邑无所疑也

以能升之德值可升之時則无所疑阻而若虛無人矣

六四王用亨于岐山吉无咎

四正柔以時升者也其盡誠敬以事君猶文王之盡誠
敬以格神明也如是則可以格君而吉且无忝臣職而
无咎矣

象曰王用亨于岐山順事也

以順而事誠敬莫大焉宜其吉且无咎也

六五貞吉升階

以六居五貞非五所自有能勉而貞則以此得吉如升
階之易矣蓋貞者王心之純吉與升階則王道之易易

象曰貞吉升階大得志也

得志曰大謂允升于大猷而願治之志乃大得也

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極求升不已而昏冥者也則无適而利矣不
息之貞如所謂積小高大之德也蓋于貞而不息則于
升必不冥矣

象曰冥升在上消不富也

消息一理耳息則富而消則不富也在上則消而不富
矣如是而猶升升之所以為冥也

困亨貞大人吉无咎有言不信

窮而不能自振曰困亨謂身雖困而道則亨也能亨者

困亨貞大人吉无咎有言不信
窮而不能自振曰困亨謂身雖困而道則亨也能亨者

處困之貞非大人其孰能之吉无咎謂有亨貞之吉无不亨貞之咎也苟非其人身方困而或為憤時疾俗之言則必不見信而祇益其困此又處困者所當戒也

象曰困剛揜也

以二體言之坎剛為兌柔所揜以六爻言之九二為二陰所揜四五為上六所揜揜揜抑也揜則困矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤宜有水者也下漏則无水矣困之象也致命猶致身也

處險能說則雖困而不失其所以亨惟无入不尋之君子能之大人吉以二五剛中故能守貞而得吉也尚口乃窮言困非能窮人尚口乃窮耳

亨則謂其貞也由亨也此卦言處困能亨則謂其貞也

君子即謂中之大人吉无咎由于貞也由于亨也道腴氏曰困以剛揜取義所以全于亨貞者以卦德言以說處險為困亨之君子以卦德言則中為亨貞之大人其安能亨之君子即亨貞之大人其為通而不窮則一也傳旨以不失其所亨句為至

象傳曰卦何以名困卦體剛為柔揜是君子為小人揜抑而剛大正直之氣鬱結不得自伸有窮困不能自振之義也

蘇解曰困者坐而視制无能為之辨唯不見侵而見揜陰有以消陽而陽无所致其怒其為深澤矣劉氏曰不曰柔揜剛而以剛自揜為詳蓋卦為君子設也

困何以得亨卦德揜陰而兌悅是為險以悅以兌悅而兌悅險是身雖處困而辨辨之辨而此中仍泰然自詩身雖困而心曾不失其所以亨通也困之所以得亨也其惟見真守定之君子能之乎非君子不能也其曰貞大人吉何也以卦體二五剛中則剛不揜中則不揜不揜而存于困又不揜而重其困所以亨貞好為大人有能亨之吉也其曰有言不信以身既受困而所尚者唯口說說不乃通以自取困窮也不失其亨之君子不如此也

沈德培曰險說即是困亨但就卦德言則為險說就人心言則為困象君子即謂中之大人困之移人每乘其柔揜柔揜則多虛譽故貴剛又乘其於激發則易耗折故貴中尚口乃窮言困何足勞哉惟心失亨而急于自明乃至于家上字正與亨字相悖

象通云剛中之德不言而信所以能通尚口乃窮无可通之理矣大象曰坎水下漏澤上枯澤中无水困之象也君子體之以知困凡經常名即所在論是非不論利害委致其命于度外以期遂志

生不可奪之本志是也知用能亨之道也

胡氏曰命在天志在我困則委其命于天困而亨則遂其志于彼

志全歸一故不遂致命遂志即是不死其可亨也向云處困而欲遂初六陰柔既下既无出險之可居時之甚又无死變之徵故居則見傷而不能安於困于株木者行則無非而无所執執入于困谷三歲不覿者然其旁而不克自振有如此

象曰入于困谷其來不覿困之象也

索引曰此故不明也指本心昏昧不明指暗于事變也道腴氏曰

九二以剛中之德而止承九五之委任也

道腴氏曰酒食二句本卦體說二五君臣同德在二五其于位高

之德是困于所訟之多意利用亨祀是代二象象宜知其任也

處困之貞非大人其孰能之吉无咎謂有亨貞之吉无不亨貞之咎也苟非其人身方困而或為憤時疾俗之言則必不見信而祇益其困此又處困者所當戒也

象曰困剛揜也

以二體言之坎剛為兌柔所揜以六爻言之九二為二陰所揜四五為上六所揜揜揜抑也揜則困矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤宜有水者也下漏則无水矣困之象也致命猶致身也

處險能說則雖困而不失其所以亨惟无入不尋之君子能之大人吉以二五剛中故能守貞而得吉也尚口乃窮言困非能窮人尚口乃窮耳

謂委致其命也處困之時命不致則志不得遂志遂而亨矣蓋成仁取義之事也

初六譬困于株木入于幽谷三歲不覿

困于株木居則傷而不能安也入幽谷而三歲不覿行則憂而心勞見也處困之底本无亨困之才居暗之甚

象曰入于困谷其來不覿困之象也

昏于心曰幽不明則暗于事也幽而不明則其入益深而終无所覿矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二剛中與五同德而承其委任既位高任重矣而若猶能任之无已象為困于酒食矣而朱紱且方來而未艾也人臣處此惟竭股肱之力以圖報稱其誠敬若亨

下經 四十五

事相揚其辭以利用事祀之考釋折難多矣浮而載意也

象曰困于酒食則任大責重矣以二有剝之德自能及志竭濟時之用而有益慶及于天下也

用而道則亨必無元吝又不足言矣

六三以陰居陽之時欲進而用四而四剛堅于石欲

其安居也○程頤可曰此又須以柔揜剛立說○道狀曰本

二與四皆剛欲困四而四不受其困為困于不揜揜二而不受

象曰困于酒食則任大責重矣以二有剝之德自能及志竭濟時之用而有益慶及于天下也

祀然雖時事艱危以征則凶而于鞠躬盡瘁之義為无咎也

象曰困于酒食中有慶也

中德在二終能濟時之困而福慶及于天下固宏朱紱方來而未已也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔不中正當剛揜之時欲進而困四而四堅于石欲退而揜二而二銳于蒺藜是見絕于君子也欲合謀于上而上非正應不肖得見是見背于同類也小人欲困人而適以自困如此

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

所乘者剛則二不受揜而三適以自困求合于上而上不可得見則衆畔親離而不祥莫大矣

九四來徐徐困于金車吝有終

來謂來下而拯初之困金車謂九二也四與初為正應而居陰不正初方受困于二而才力不能即拯為其來徐徐而初不免受困于金車也徐徐故吝來故可以有終力不足而心有餘也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四雖來徐徐而志實存乎拯初之困也是以雖居陰不正而才力不足卒以能拯而有與同濟時之困者也

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

受傷于上曰劓受傷于下曰剝赤紱臣下之服上下受傷是人君而反受困于臣下也九五當困之時上為陰揜下則乘剛是上下受傷而取象于劓剝也如是則以君而受制于臣為困于赤紱也以其剛中而悅體能不

詳安故取象于蒺藜之刺習說以欲揜二困安甚元謂○道狀曰

六三以陰居陽之時欲進而用四而四剛堅于石欲

其安居也○程頤可曰此又須以柔揜剛立說○道狀曰本

二與四皆剛欲困四而四不受其困為困于不揜揜二而不受

象曰困于酒食則任大責重矣以二有剝之德自能及志竭濟時之用而有益慶及于天下也

用而道則亨必無元吝又不足言矣

下經 四十六

四五皆言徐以皆說休且用時不可急求通也

象曰剝則以徐捨則執乘則則危動見掣肘而濟用持危之志有未
利也乃徐有說以中則不偏直則順理既不失之幾又不利之激也
利用徐以說承祭且可以格神明而受福佑也况制御權律乎所
以能徐以說也

引曰人主之志本欲濟世變定時危而身先受困其志辭而未
申也又以中為直而不過于直是所行皆正理而又出之以不
激不剛無倚之妙用故強梗折服而有說○又剝中誠實用
以承祀則其可格神况庄下尚有不化乎其受無疆之福固宜○
順義曰中則不偏而處置詳直則不私而是非有別○按此平
說○易俞曰剝中是德中直是德之作用惟中故直二字只無倚
排恰中時宜正受福之基也○按此中說以中字為至與蒙引說
以直字為主義殊○道艮氏曰剝則象困于赤飯是義此舉
以說義也中直者徐以說以中直義明徐字意故看獨以字祭祀
受福一頓說又是以象說義○即象之中意則在象之外
上六陰柔才弱用極時分致動而求則象象不能解為困于葛藟
之象改以柔安則震撼不淨安為于葛藟之象是曰動而得悔元
悔性而不困也此惟陰柔不振故至此為上計者若剛強振作有
悔性則困之意矣其向未柔泰之習以是征行則明作有功而吉
自無復葛藟之悔矣
李氏曰曰以上用之極也○自曰以下處困之極而思有以通之
也○向云動于柔有葛藟之累動于心有葛藟之危○胡氏曰困
旁為通其上之時乎然則困不害其亨柔困不悔不吉○程傳曰
曰曰謂也若困曰如是動皆得悔當復前之所為有悔也○余通

曰：動悔自訟之自悔也○按三則俱存恭

象曰困于葛藟以上本陰柔元解困之才不為俱未得當也○知其未
當而動輒悔則然有悔悟之心一改其柔廢為明作自動而皆當
是以吉之道而行宜其行與吉會也

易後曰未嘗見陰柔之失不可徒咎失時也○向云吉在行後行
而後吉以吉而行吉在行前

井以養民為義凡先王良法美意是以利養萬民者皆是也○法度有
當而不易就井休有定而不遷故有市于養民者必格守成法不
變率即至勢有推移時有更革必述遵先典繼承舊章如改邑不
改井然則固元更張之害以元創造之利而正夫匹婦無不與故其
澤必流井休不遷元喪元得而往未汲井之人無不皆井其井而故
其澤此守法之成效也若使守法未幾變法隨之民未嘗被朝廷之
德意而國運下異舊之律令豈國其得兩喪矣多猶之汲井者迄至
前功未盡貽害無窮凶之道也蓋先王成法宜遵不宜變有如此
說統云此至養道說○又改邑不改井雖說法不可改實就守成
法而不能改者說性來井以保元喪元得說來正見成法之不可
改耳迄至一段深見守法不可不敬慎以保終意○馮氏曰繡閣
西謂使汲水索瓶汲若也○胡氏曰改邑三句為井言迄至三句
為汲井者言○按此是說象若使說改邑三句為法言迄至三
句為用法者言○又改邑三句為守法者言迄至三句為變法者言
語意總是一正一反

動聲色而徐圖之其究不為所困而有說也○其道即用
以祭祀亦利况赤紱之困乎蓋不徐皆不敬之過祭祀
亦利敬之至也臨事而懼之義也

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福
也

志未得謂受制于上下本中德而直行之所以能徐而
致說也敬以承祭猶可以格神明而受福佑以是御臣
豈有不利者乎又何赤紱之困之有

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

葛藟引蔓纏縛之草臲臲動搖不寧之貌上悔悔吝下
悔悔吝也以不剛不中而處困極才既不能有為為困
于葛藟之象勢又不能安處又為臲臲之象是動而得
悔也惟柔而自廢故至此使能因悔而悔則亦可征行

而得吉矣所謂沉潛剛克明作有功者也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未嘗謂陰柔才弱所處未得其當也以未嘗而得悔即
以未嘗而能悔則所處自得其當而行與吉會不待行
而後吉也

三三 坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其
瓶凶

井泉所以養民猶法度民之所資以養也井體有常而
不遷猶良法有常而不易也故邑可改而井不可改惟
不改故无喪无得往來者皆井其井而被其澤也汔
幾也繙繩也羸敗也守法幾成而輕革猶汲井幾至未
盡而取其瓶則得不償失而取凶戒守法者不可不敬

易象

下經

四十七

三三

全旨○道腴民曰傳旨以剛中句為主井養本是不窮而能守養
民成法以致養于民全在剛中之德功不及物而巡或成法不窮
不中故也

象傳曰卦何以名井以卦象言為卦上坎下巽是以巽木巽入乎坎
水之中而上出其水猶以汲器巽入井中而上出其水井之象也以
井之用言之體不動而用汲物取之不窮用之不竭井蓋致養而不
窮也○因井之象而及井之用卦之所以名井也

程傳曰以巽木為桶入乎坎水汲井之象○按巽字朱子作入字
是也○說統云井不動汲物有以爲巽巽灌漑之用元有窮矣此
釋井之名而因其用也○在井上說○會通云井養句淺言之
養在泉深言之養在樂利○又此句以治道言○道腴民曰井
養不窮句說俱就井說時義有以井田立論者便是作意看來
下文俱說守法變法義本節若說象則象與巽木巽便斷仍于
句外補足正意德是蓋良法之效○養此井泉之致養其爲不窮一
也○下文便說守法變法意上下血脈統相屬不離會通淺深說也

辭何以曰改邑不改井乃以二五剛而得中也○剛則沉毅有守中則
意見不偏是以能恪守成法而不變也○迄至未繙井是法度方行
未及物未有功也○猶汲井者之功未上出也○乃迨自作聰明愛
法若龜其汲井之難是以泰前功貽後害而不免于凶也○蓋成法
之不易守而不可不守有如此

說統云德性未堅雖于持守意見偏狹易于變更二五剛而得中
是守法之至善者也○剛中兩意並重○易喻曰乃是以正相呼
應說云不改井者斯非剛中不能○龜龜之凶即此改井者耳一則
見法不易守一則見法不可不守○向云迄至未繙井未有功耳
猶未有凶也○所以得凶惟羸其羸耳○語意相足

大象曰巽木之上而有坎水井之象也君子以凡民之事○以
勞之如制田里教樹畜之類一切身親其事謂之勞民○勞民則
凡民之困又勸勉之如通有無勤恤之類一切多方勸導謂之
勸相○蓋一則以君養民一則使民相養而養民之法如井之淵泉
時出而不窮也

哀者云不勞民則澤墜不流不勸民則恩波易涸○歸震川曰勞
如先勞之勞相即相勸之相○說統云既勞而又勸要見不窮之
意○蒙引曰民待君以君勞心以君勞心非家賜而戶蓋之也
惟是制田里教樹畜使之相養耳井養不方之道也○按此上虛
下實云存存泰以勞為勞俸云聲讀若非

初六陰柔无養人之德在下元上出之功德不于己功不加于民
明主不窮衆人共棄猶井之汙泥而不為人所食也○既不為人所食
則將廢而為舊井不為禽鳥所傾而無禽既不能獨善自不能與善
无怪也

說統云德不足用曰不食為世所棄曰无禽○蒙引曰井以陽剛
為泉上出為功二句是全卦斷案○吳氏曰陽剛為泉陰柔為土
初六陰柔在水之下故為泥○胡氏曰泥不可食則為舊井○向
云井可汲而涸漸禽鳥時就食鳥惟其泥而不食所以不顧而元
禽也

象曰井泥不食以初居卦下其位最卑故也○雖有德尚不能及物况
无德乎舊井无禽既无及物之德宜其為時所棄舍置而不用也
按下字屬位无德意批之句底說本演義自穩近宗徐氏主人品
行下說欠自然勿從

九二陽剛本有泉之井也上无正應則汲引无○下比初六則象征
无助雖有養人之德而不自潤功不及民取象于井為井旁穴出谷

九二陽剛本有泉之井也上无正應則汲引无○下比初六則象征
无助雖有養人之德而不自潤功不及民取象于井為井旁穴出谷

大易集義
存存堂

○向云无喪而不改者有矣必无得而
不輕議改然後往來皆井其井也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也
巽入也以汲器巽入乎水而上出其水井之象也井淵
泉而時出養之所以不窮以井之道養人亦時出而不
窮也

改邑不改井乃以剛中也○迄至未繙井未有功也羸其
瓶是以凶也

剛中以二五言剛則強毅有守中則意見不偏乃以剛
中明非剛中則易于改也○功謂及物之功○迄至而未繙
井特未有功耳○猶未為凶也○凶在羸其瓶耳○非井養有
時而窮也○一以見守法不易一以見法固不可不守也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也○勞民者以君養民勸相
者使民相養蓋制田里教樹畜者以君養民之善通有
无勤恤者使民相養之義亦猶井養而不窮又井之
義也○胡氏曰又有井田之義焉

初六井泥不食舊井无禽
井以陽剛為泉上出為功初六陰柔不泉居下又不能
上出猶井泥汙濁不為人所飲食也井泉可汲而涸漸
禽鳥亦將就食矣不食則井廢而舊禽鳥亦莫之顧无
德而為人所棄亦猶是故取以為象

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也
初本居下欲功及于物難矣况无及物之德乎其為
時舍置而象為无禽之舊井空也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二井谷射鮒甕敝漏

九二井谷射鮒甕敝漏

九二井谷射鮒甕敝漏

大易集義 下經 四十八

水僅能注射射魚使之微潤取象于汲井則如鹿之飲而水漏于下
功不上行其去于井養不勞遠矣

說統云就其澤之匪及曰井谷射射究其用之所施曰甕救漏
會通云井谷射射下比初六之象應救漏功不上行之象○按此
謂恩僅沾于隣里卿党功不及于匹夫匹婦也古高潔之士多有

象曰井谷射射非无養人之德惟其无應與故也若應與有人則澤
及生民自足以致養而不窮矣

說統云象以无應與初之象沈以甕漏射射也就本義不貼二
句如曰上无正應故下比初六云尔若以无應與甕漏句則射射
外使為闕文此又迴文釋法向俱從象

九三以剛居剛其濟時之畧在下之上未嘗通顯之任德足以濟民
而民不被其澤統井之深潔而不為人所能食者徒使與論與士
林稱屈而俱為我心惻也其為我惻何也正惻其為有用之才而可
用以濟時就井為有泉之井而可用汲以及物也特无如王之不明
而不能用耳王而明焉知其可用而用之則此為我心惻之人无不
並受其福也

蒙引曰此皆旁人為三悼惜而深其憂望之辭○會通云可用
以下皆惻之意○朱子曰可用汲以上是象下二句是占大際
是說理不是說汲井○道腴氏曰可用汲句與井深句相應連心
惻句一德從象上說義可用汲句尤須不曉說象外要補足義方
穩若遺義而說象便是顛子夫母○向云王明與明王不同蓋明
與不明止爭一念迷悟之間悟則明矣

象曰井渫不食豈惟同類為之悼惜即行道之人皆為之心惻也
原其惻之心意在求王之明以汲用及物而此屬矣受其福也

則雖為三剛而求則仍自為求美求福之心較之好賢之心情切也
向云求王明即此行道心惻之人求之受福也見非私三分自也
取說詳入情入理求王明與求明王不同求王明是求王去昏而
就明求明王則是无王矣○道腴氏曰奉行惻而可用汲自在其
中惻其可用汲而莫望于明王之用汲使自求王明之意行惻句
松開一層受福句扣緊一層又是捺後釋伏

六四柔得其所為能反身自治不染于汙俗不濁于濁世如井之甕
治而不使停行者然則身名无玷而无咎蓋休善其身之士也
甕統云井道有休有用井甕所以立其休也功不及物意不必入

象曰井甕无咎修井而井始得甕統必修身而身始
得甕也其身名无咎宜矣

張而若曰井甕就已成說修井甕者工夫修有除去不潔不使說
已愈○向云不修未有能甕者也無甕而欲寒泉用汲未之有故
無善必本于敬善

九五位居至尊而有陽剛止之德存之則无天德统井之清冽而
不停行者出之則為王道統寒泉在中而足以為人所食者然休

九五位居至尊而有陽剛止之德存之則无天德统井之清冽而
不停行者出之則為王道統寒泉在中而足以為人所食者然休

九五位居至尊而有陽剛止之德存之則无天德统井之清冽而
不停行者出之則為王道統寒泉在中而足以為人所食者然休

九五位居至尊而有陽剛止之德存之則无天德统井之清冽而
不停行者出之則為王道統寒泉在中而足以為人所食者然休

九二剛中有泉之井也下比初六澤之所及者寡上无
正應功不及于天下取象于井猶井旁穴出之水僅足
以下注射魚取象于汲井猶甕之敝而泉漏于下功不
上行也

象曰井谷射射无與也
非无養人之德也而僅足以自潤惟无應與故也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
九三以剛居剛德足以濟物而為時用猶井泉之潔而
足以為人食也居下之上而未為時用可食而不為人
食則使人心惻矣惻可用汲而不用也王而明焉
將用之以濟時而盡人皆被其功用猶汲井泉以及物
而盡物无不得其利濟也人之為我心惻者意蓋如此

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫可食而不食則行道之人皆為心惻矣求王明即
此行惻之人求之王而明則將用之以汲而其人亦身
受其福也以受福之故而求人亦自為求耳非私三而
代為求也

六四井甕无咎
甕者井旁之砌井而甕則將渫而寒泉所從出也以六
居四柔而得正為能反身自治不染于汙俗不濁于濁
世如井之甕治而不停汙者然則身名无玷而无咎矣
蓋獨善而具兼善之體者也

象曰井甕无咎修井也
修井而井始得甕猶修身而身始得修也其身名无咎
宜矣

九五井冽寒泉食
九五位居至尊而有陽剛止之德存之則无天德统井之清冽而
不停行者出之則為王道統寒泉在中而足以為人所食者然休

大易集義 下經 四十九 子序

○素了凡曰：嗟二女心雖不同，而分則順，故止于不同。作革二女，心既不同，而又遇故，遂不相得，既不相得，則宜變通，故為革。○通腹氏曰：睽二女，婦也。革二女，猶也。故彼止于不同，而此遂至于相克。

其曰：日乃孚者，以人情多難，于慮始，樂于觀成，必已刺之，後事成。功立而人始信之也。革何以得人之信，則德內離文明，則能始信。○義且外究，如既又，能不信乎？時勢本文明之德而行之，以說道，則物情事理，其應之悔乃已，悔已未易言也。

會通云：次則重文明，以說外，所以革而信之者，文明以說也。下文俱與此句來。○張氏曰：致其孚者，在己曰之前，驗其孚者，在己曰之後。○胡氏曰：雖明則灼，義理而誠，革則隨時勢而進，雖平○向云：革而信之，一而孚見信之，雖所謂愚民，雖不慮始是也。大亨以正，一以字較重，平字也。蓋有大亨而不正者，如秦之壞封建，開所而足也。蓋大明與說二義，則大亨而人正，其如秦之壞自元不當其悔乃已，悔已之難也。○按大明以字是而五字，而意並重，大亨以字革而向字俱重，下截當字緊，緊字字來，而四時以成一觀之，天地造化，密移革春而為夏，革秋而為冬，循燠火，武革商命為周，運維移上順乎天，理而下應乎人，情公順且應乎，此革也。○此皆時之兩至，時未至天地聖人不無此時，說至天地聖人不能後革之時，其關係豈不誠大矣哉。○文時以說大亨，以說聖不能也。

李氏曰：夏革春而陽事畢，冬革秋而陰事畢，時變係為湯革夏而為商，武革商而為周，天命係焉。○爻引曰：天地間自有變通，當革之時，乃天地所不絕而續人事，所必壞而整，其關係何大明此為。

革而信之，必既革而人始信之也。猶有不信，則未免于有悔也。文明固可以大亨，文明而以說，則大亨而又以正而所革皆當其悔，乃亡悔亡之難也。蓋文明所以達務，說則平易而近民也。

天地革而四時成，湯武革命順乎天而應乎人，革之時大矣哉。

天地不革，則四時不成。湯武不革命，則逆天而背人，二者皆時之不得不革者也。當不得不革之時，而欲所革皆當非文明以說，大亨以正，不可故嘆其大。

象曰：澤中有火，革君子以治曆明時。

變革莫大于四時，曆不治則時不可得，而明治曆所以明時也。而王道民事皆出其中矣。○或曰：此王者革命

文明順此為和悅

文明順此為和悅，是為大亨以正革而當其悔乃已。聖人持著此，豈上文之意。

大易曰：兌澤之中，而有離火，冰決而火，咸變革之象也。君子沐浴以治曆，書說之法，以推天象運行之度，立布筮之法，以察氣機變轉之變，以明乎四時使晦朔弦望之不容分至，故閉之一定則在上者，時以敬天勤民在下者，得以因時起事矣。

吳氏曰：此變革之至大者也。曆謂日月五緯之運，次時謂春夏秋冬之代序，推日月而后可定四時，治曆所以明時也。○李氏曰：黃液者，一日之革，晦朔者一月之革，分至者一歲之革，曆元者無窮之革。○會通云：由遲速以定惟，通積分以考歲，縮有晦朔弦望之叙，有不至故閉之期，五日為候，三候為氣，六氣為時，四時為歲，氣朔不差，寒暑不忒，皆明時也。○胡氏曰：四時以相生為中，離兌之交，以相克為革，不相克何以相生，善治曆者能明之。

初九居初法未大壞，時猶有待，無應上無委任，權不在我，若違時拂上而輕議變革，非計之得惟以不安革為中，不驟革為順而守之堅固，若舉用黃牛之革，然必如革初之苦道也。

張氏曰：革有拘束之義，革皮也。○胡氏曰：革而固之，戒其輕也。○又睽二女，順而中正，中順之道，所固有也。革初離性上而剛不中，中順之道，所不足也。○說統云：中只是不要革，順只是不要革，不可革而妄革，便是不中，不可革而強革，便是不順。○按擊者，同意謂用革以果物而裝之，極其擊固也。

象曰：革用黃牛，非當革而不革也。以初九居之時，身勢度之固不可，以有為故也。若處時拂勢而輕有所為，則不中不順而凶悔必不免矣。

治泰云：時勢所在，即義理所在。義理不可有為，則雖所能為，所許為皆所不為矣。○按不可未其時，勢居初時，不可無應，勢不可

而改正朔之事

初九革用黃牛之革

鞏固也。革則所以為固也。黃牛，中順之意，中不妄革，順不驟革，居革之初，時未可革上，无正應，又不當革之任，必堅確固守，而不輕有所變革。象猶鞏固黃牛之革也。蓋為下不信之義，亦利不十不變法也。卦以鞏革為義，及以不輕變革為義，卦言變革，爻言皮革，取善固不同也。

象曰：革用黃牛，不可以有為也。

居初而又无應，時非有為之時，而勢又非得為之勢，斷之以義，而知其不可有為，則雖能為而有不為矣。

六二：已日乃革之，征吉无咎。

六二文明，中正有革之德矣。上應九五，又有革之權，如

二文明中正有革之德矣上應九五又有革之權如是則可以革矣
胡氏曰一爻為一初至二二日也二有德又有應必已日乃革
象曰二可以革矣必已日乃革之其詳審慎重如此以是征行自有
會通不有嘉復已日看出行即征也嘉即吉无咎○道腴氏曰舉
行有嘉而吉无咎其在於其也

九三過剛不中既無于恃不居離之極又傷于過察深憂于革者也
以是征行則不從而取凶矣雖革而當革而貞不免為矯枉過
正而危也故也謙辭之言至再至三而後成則詳審慎重而曲
當事宜以取信于人而有孚否則凶乃未易得免也
胡氏曰三就則至再至三詳審已極无以復加又何之矣過此不
至也

象曰革言三就則至再至三詳審已極无以復加又何之矣過此不
斷便是常斷不斷并妄革者異事而同失也
蒙引曰革言三就則至再至三詳審已極无以復加又何之矣過此不
斷便是常斷不斷并妄革者異事而同失也
蒙引曰革言三就則至再至三詳審已極无以復加又何之矣過此不
斷便是常斷不斷并妄革者異事而同失也

九四居陰不正當革之時未免匪孚而有悔也以其休居說說亦有
以善其革之用又卦已過中值水火交革之時則匪孚皆言而匪孚
之悔可已然必使我之所革者一本于不放妄革不放強之心有
字信君民于未革之前則雖臨時通變以之更改命令而惟新不
度可以除前弊而收後效不惟匪孚之悔可已且可以通行而得吉
也

胡氏曰九四有其時有其德不況改命矣必有孚乃吉甚矣天下
事不可輕改也○蒙引曰九四不事其事不拂人情而已吉則
一消去日之弊永收米日之功也○林次崖曰九四乃孚○在革
後有孚改命事在革前○又將革而必信之○信之則信之謂之命
○蔡氏曰九四不事其事不拂人情而已吉則一消去日之弊永收米日之功也○林次崖曰九四乃孚○在革
後有孚改命事在革前○又將革而必信之○信之則信之謂之命
○蔡氏曰九四不事其事不拂人情而已吉則一消去日之弊永收米日之功也○林次崖曰九四乃孚○在革
後有孚改命事在革前○又將革而必信之○信之則信之謂之命

是可以革矣猶必從容詳審已日而後革之如是而征
行從五以革則有更化之善无紛更之弊也故吉而无
咎

象曰已日革之行有嘉也
行有嘉謂征行而有更化善治之功然必已日革之而
後有革固不可不慎也

九三征凶貞厲革言三就有孚
過剛不中剛過而躁居離之極明極而察躁妄于革者
也故征行則凶而雖貞亦厲必也議革之言至再至三
而後成就則動不躁妄而所革皆當已日之孚其所自
有也

象曰革言三就又何之矣
三就而猶不革則當斷不斷矣○向云苟未至三仍不
得輕言革也

九四悔亡有孚改命吉
革道利貞而居陰不正匪孚之悔所不免也以其時當
水火相息之交體居兌說而剛柔不偏則所革皆當而
匪孚之悔亡矣又能以不妄革不強革之心見信于君
民則以之改命更化而上安下從可以善治而吉也蓋
方革而謀曰言革而行之曰命

象曰改命之吉信志也
信謂上下信之蓋信其不得不革而不敢輕革之心
九五大人虎變未占有孚
九五為革之至以陽剛中正之德值順天應人之時以
此革命而有天下皇猷帝制赫然改觀象猶虎之希革
毛毳文章外見也此豈待占決而後信哉蓋已日乃孚

九五為革之至以陽剛中正之德值順天應人之時以
此革命而有天下皇猷帝制赫然改觀象猶虎之希革
毛毳文章外見也此豈待占決而後信哉蓋已日乃孚

湯武革命之事革道之極也

蘭氏曰乾為口龍革變曰虎其為大人一也虎聲稱天下惟德
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰大人虎變禮樂由人文章炳然于天下虎之希
革而毛毳故也

胡氏曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

象曰君子豹變其文蔚也○外從其虎變而雜之以文炳然
之見故象之為龍湯武征伐有威存焉故象之為虎○胡氏曰占
在未革之先乎又在未占之先則其乎也久矣○向云占而後乎
已日之乎也未占有事不待已日而後乎也乎其不待已而順天
應人之心也

大易集說

孚在既革之後未占有孚孚在未革之前革必有取于
孚信者不信則不從也

象曰大人虎變其文炳也

煥乎文章曰炳其文炳然可觀而因象之為虎變也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

而猶向革面言易向也革道已成君子既漸漬于文教

而小人亦易向而知方豹變革面之象也當此之時時

不可以更有所革故戒以動變則凶而靜正則吉蓋空

靜不空動也其周之成康漢之文景乎

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

其文自蔚君子所以修身順以從君則遵道遵路而已

此君子小人之別合言之則革道之大成也

鼎元吉亨 吉亨

鼎者變命之重器又繼革而維新之義也主鼎者能正

位凝命而成維新之治則重器可永保而元亨矣

象曰鼎象也以木巽火亨也聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢亨者

初陽為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉古者制

器尚象而卦畫有鼎之象也巽人也以巽木入于離火

而成亨饗之功又鼎之用也亨帝養賢又聖人所以用

鼎也亨帝貴誠而尚質止曰亨而已養賢貴誠而尚豐

故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦德下巽巽也內馬以膚而作聖上離為目而五為耳

外馬明目而遠聰是凝鼎之德也卦變巽卦六四之柔

居五之剛柔之資進而上行有大室之位至為有具卦休五又

尚何以得元亨卦象下巽也上離為目五為耳連心既沉

潛深入義理而外又耳目聰明旁煥事幾疑與有其德巽卦柔居

有存堂

我即而終無罪累矣

九三鼎耳革其行塞維膏不食方兩虧悔終吉
以陽居鼎腹之中而上承離之文明鼎之有寔而美者
也然過剛失中越五應上是急流勇退舍所事之君而
從避世之士也士賴君以行道猶鼎賴耳以舉行耳既
革則鼎不可遷而其行塞矣維膏不食謂才不為世用
而膏澤不下于民也如是宜有悔矣方兩而不食之悔
即可虧若寔而言之則終為人所食而得吉蓋君臣道
合而膏澤下于民猶陰陽和而膏雨徧于天下公之為
三計者宜如此也

象曰鼎耳革其義也
潔身亂倫而失君臣之義宜其上下不交而象為鼎耳
革也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶
九四居上而任重大臣調鼎者也下應初六之柔而不
勝其任是任用匪人而敗乃公事也為折其足而餗
覆公餗之象則其形渥而凶莫大矣形渥為刑創刑之
重者或曰惶愧汗出而形沾渥也

象曰覆公餗信如何也
信謂平生之言如何言失信蓋深責其任用非人也
六五鼎黃耳金鉉利貞
五虛中以應九二之堅剛猶鼎黃耳而貫以金鉉也然
必任賢勿二而始終如一則利
象曰鼎黃耳中以爲實也
五本无實二之鼎實皆其實惟其虛中任賢故也
上九鼎玉鉉大吉无不利

九四鼎身當調鼎之任抑既柔邪而委任非人敢壞國家之事坐
使柔邪無天禍傾敗象折其足而覆公之餗也知是則欺
詐上罪无可道其刑曰渥而凶莫大矣
鏡鏡云肅宗任房瑄房瑄任劉秩以敗昭謂大臣誤陛下而大臣
之罪用者誤大臣也胡氏曰古易作其刑劉周礼有劉誅鄭氏
曰謂夷五族之罪云形渥程傳謂汗蓋愧之甚也王注以為
雷瀉之形古者刑不上大夫也存忝

象曰鼎黃耳者虛中任賢之象五本无實能虛中以任用九二是即
以二之出安為其也所以取象于金鉉而有利貞之戒
蒙引曰五能虛中任賢收臣下之聰明知識為己之聰明知識以
九二之寔為寔虛也即其寔也道服氏曰鼎以陽剛為寔
井以陽剛為寔五本无實而有寔惟中為之就本象言惟中字緊
貼黃耳到以為寔則金鉉利貞皆在其中統以為釋黃耳者非也

大易象義

存存堂

下經

五十五

鼎

極人之出也。出猶貴耳。以本也。治道貴剛而

利。折以九居上則剛而能溫。精明而出以渾厚。猶王之

也。楊氏曰。禹至子鉉。厥功成矣。禹用貴和。詩曰。鉉則陰陽和而

之。功成矣。金剛而玉和。五德兼資。貴則上休。則故貴和。金畏火而

井。上曰。元吉。謂上曰。大吉。元不利。謂上曰。與井俱。以上出為功。故

變理之。道。腹。成。曰。金。鉉。者。執。法。任。事。之。臣。周。之。六。官。是。也。玉

鉉。者。德。也。化。之。臣。周。之。公。孤。是。也。象曰。上何以取象于玉鉉。以九本剛而在上。位則柔。其輔也。不

純任剛而以柔節之。故也。精明而出以渾厚。厚以大吉而元不利。在

九。氏。曰。九。交。剛。而。上。位。柔。剛。乘。有。節。故。以。玉。鉉。為。象。易。喻。曰。在

上。二。字。向。俱。舉。惟。上。為。陰。而。九。居。之。是。剛。而。柔。節。之。也。節。者。不。過

之。意。家。訓。曰。父。重。相。業。象。重。相。德。今。通。云。象。雖。言。德。公。在。治

理。上。見。道。眼。成。曰。本。象。意。謂。分。曉。上。句。以。玉。鉉。二。字。為。主。而

以。在。上。二。字。釋。之。下。句。為。主。而。以。柔。節。二。字。足。其。實。以。柔

節。對。意。即。在。上。二。字。想。出。則。在。下。六。字。從。釋。玉。鉉。之。義。而

大。知。無。不。利。使。在。外。外。震。為。震。動。之。義。一。陽。始。生。震。動。發。生。此。卦。二。休。皆。震。故。名。為。震。其。在

鉉居鼎耳之上。而以陽居陰。精明而出以渾厚。猶王之

溫粹。而用以為鉉。然相道得而萬幾。理故大吉。而元不

利。象曰。王鉉在上。剛柔節也。九本剛而在上。則柔剛而節之。以柔則剛。而不過矣。是

以象為王鉉。宜其言元不利也。震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪七鬯。

震動也。一陽生于二陰之下。其性能震而動也。震有亨

道。危者使平也。震來當震之來時也。虩虩。恐懼驚顧之

貌。七。所以舉鼎實。鬯。秬鬯。灌地以降神者也。不喪七鬯。不

失其所主之重也。王。器者。當震未來時。而嘗存心儆

戒。虩虩。危懼。則思患豫防。有備无患。而笑言啞啞矣。即

至變故。非嘗若震驚百里。而亦可不失其所主之重也。

則震之所以得亨也。或曰。嘗震之來時。而虩虩危懼。則臨事而懼。有備无患。而笑言啞啞矣。

胡氏曰。震有亨道。震來虩虩。所以釋震笑言啞啞以下

所以釋亨也。象曰。震亨。震同。可以致亨。而能震。又所以亨也。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。恐懼非。恐懼。所以致福也。則處震之法。則也。惟能恐

懼。而後有處震之法。則故可以致笑言啞啞之福也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以為祭主

也。不喪七鬯。四守

驚者。驚于外。懼者。懼于中。驚遠懼邇。非常之震也。而長

其曰。震驚百里者。以國家變故。卒然臨之。遠近皆驚。如雷震然。驚遠

而懼。近便遠者。卒然動于外。近者。惕息變于中。也。人情至此。易畏可

其曰。震驚百里者。以國家變故。卒然臨之。遠近皆驚。如雷震然。驚遠

而懼。近便遠者。卒然動于外。近者。惕息變于中。也。人情至此。易畏可

其曰。震驚百里者。以國家變故。卒然臨之。遠近皆驚。如雷震然。驚遠

而懼。近便遠者。卒然動于外。近者。惕息變于中。也。人情至此。易畏可

其曰。震驚百里者。以國家變故。卒然臨之。遠近皆驚。如雷震然。驚遠

而懼。近便遠者。卒然動于外。近者。惕息變于中。也。人情至此。易畏可

其曰。震驚百里者。以國家變故。卒然臨之。遠近皆驚。如雷震然。驚遠

而懼。近便遠者。卒然動于外。近者。惕息變于中。也。人情至此。易畏可

其曰。震驚百里者。以國家變故。卒然臨之。遠近皆驚。如雷震然。驚遠

而懼。近便遠者。卒然動于外。近者。惕息變于中。也。人情至此。易畏可

其曰。震驚百里者。以國家變故。卒然臨之。遠近皆驚。如雷震然。驚遠

宗而王器長子... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重...

此意... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重...

初九成震之主... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重...

象曰震來虩虩... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重...

下經

子乃能不與... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重...

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊雷震君子以恐懼修省... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重...

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九震來虩虩後笑言啞啞吉... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重...

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

當震初而能以恐致福後之有則不待言矣

六二震來虩虩億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二震來虩虩億喪貝躋于九陵勿逐七日得... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重...

象曰震來虩虩乘剛也

明非德不足也故義當喪貝而終可以復得

六三震蘇蘇震行无眚

六三震蘇蘇震行无眚... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重... 宗廟社稷之重...

下經

五十七

子子

言不于時子謂和氣時法也
良以止為美天下之理各有當止之處一人一身惟背為止之始也
人能以止為美者則心并止為一而止之始也一人一身惟背為止之始也
其止而良者其止也故時有動靜之心動靜而心無動靜之心則忘已形骸不化思
意都捐一切耳目口鼻之欲不有也意不獲其身外而忘物情境
不聞根塵不察一切声色臭味之累不着也雖行其庭不見其人
如是則內不出外不入靜而動也定則全體太極渾然人生而靜
之初不涉物感之害而無咎也
鄭氏曰一身耳目口鼻皆有欲惟背無欲故曰良其背即止至善
之學周子之至靜程子之至性皆此意也○德鏡云良皆非無心也
但無心不見其非絕人也○然其見心無其心則止無其止也
之謂真止○胡氏曰不獲其身者非外也○忘其心則止無其止也
○何者之曰朱子曰明明道六典其非外而忘其心則止無其止也
○意便是不能不見而止而當止○人其止一○是至善也○又良
其背方靜時不獲其身動時不見其人○蒙引曰良其背者無思
○無慮寂然不動主靜之學也○不惟不着欲也○不執理不惟不作惡
○不作善見性則我是以不獲身○我即心○人是以應事接物
○之際并忘其事與物知行處不見人也○○向云必无我而後能成
○已故无咎○而後能成物又必无我而後能成物必无物而後能成
○已故无咎○按傳旨以時止時行三句為主○會通云要皆時止時行
○按守此止時止時行三句之主○會通云要皆時止時行
○非守此止時止時行三句之主○會通云要皆時止時行
○傳曰身者心之止也○止非一○子守之謂時止時行也
○件止則止也○時止則止也○止非一○子守之謂時止時行也
○之時行而止也○夫其動之時動靜不失其時是動而無動靜而無

三三良上
良其背不獲其身行其庭不見其人无咎
咸良皆心學也良者止之義不言良其心而言背者心
有思有為背无思无為良其心若背焉有思而有思有
為而无為也如是則內馬无我為不獲其身外馬无物
為不見其人蓋不獲非无身也无獲心不見非无人也
无見心有思有為而適得其无思无為之體故无咎
蒙曰良止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光
明
良者止之義而止不專于止也時止而止固止也時
行而行行亦止也止而止則不失其靜之時行而止則
不失其動之時動靜一歸于時是合動靜皆止也而良
止之道以光顯矣
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
止即背之義止其所謂行止各以其時而嘗得其止也
上下猶內外以卦體言敵應謂卦之六爻不相與而相
敵蓋內外同體是无内无外也應則相與敵應非无與
也相與于无相與也是以內不見已外不見人而无咎
此良止之妙也
象曰兼山良君子以思不出其位
山雖兼而各止其所良之象也思不出位亦止其所而
已若九思之屬是也
初六其趾无咎利永貞
趾附足而在下行之始也當趾而能良則不為物引矣

言不于時子謂和氣時法也
良以止為美天下之理各有當止之處一人一身惟背為止之始也
人能以止為美者則心并止為一而止之始也一人一身惟背為止之始也
其止而良者其止也故時有動靜之心動靜而心無動靜之心則忘已形骸不化思
意都捐一切耳目口鼻之欲不有也意不獲其身外而忘物情境
不聞根塵不察一切声色臭味之累不着也雖行其庭不見其人
如是則內不出外不入靜而動也定則全體太極渾然人生而靜
之初不涉物感之害而無咎也
鄭氏曰一身耳目口鼻皆有欲惟背無欲故曰良其背即止至善
之學周子之至靜程子之至性皆此意也○德鏡云良皆非無心也
但無心不見其非絕人也○然其見心無其心則止無其止也
之謂真止○胡氏曰不獲其身者非外也○忘其心則止無其止也
○何者之曰朱子曰明明道六典其非外而忘其心則止無其止也
○意便是不能不見而止而當止○人其止一○是至善也○又良
其背方靜時不獲其身動時不見其人○蒙引曰良其背者無思
○無慮寂然不動主靜之學也○不惟不着欲也○不執理不惟不作惡
○不作善見性則我是以不獲身○我即心○人是以應事接物
○之際并忘其事與物知行處不見人也○○向云必无我而後能成
○已故无咎○而後能成物又必无我而後能成物必无物而後能成
○已故无咎○按傳旨以時止時行三句為主○會通云要皆時止時行
○按守此止時止時行三句之主○會通云要皆時止時行
○非守此止時止時行三句之主○會通云要皆時止時行
○傳曰身者心之止也○止非一○子守之謂時止時行也
○件止則止也○時止則止也○止非一○子守之謂時止時行也
○之時行而止也○夫其動之時動靜不失其時是動而無動靜而無

三三良上
良其背不獲其身行其庭不見其人无咎
咸良皆心學也良者止之義不言良其心而言背者心
有思有為背无思无為良其心若背焉有思而有思有
為而无為也如是則內馬无我為不獲其身外馬无物
為不見其人蓋不獲非无身也无獲心不見非无人也
无見心有思有為而適得其无思无為之體故无咎
蒙曰良止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光
明
良者止之義而止不專于止也時止而止固止也時
行而行行亦止也止而止則不失其靜之時行而止則
不失其動之時動靜一歸于時是合動靜皆止也而良
止之道以光顯矣
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
止即背之義止其所謂行止各以其時而嘗得其止也
上下猶內外以卦體言敵應謂卦之六爻不相與而相
敵蓋內外同體是无内无外也應則相與敵應非无與
也相與于无相與也是以內不見已外不見人而无咎
此良止之妙也
象曰兼山良君子以思不出其位
山雖兼而各止其所良之象也思不出位亦止其所而
已若九思之屬是也
初六其趾无咎利永貞
趾附足而在下行之始也當趾而能良則不為物引矣

○九五曰位者止之取也思不出位則于止知其所以止也
 ○初六以柔靜而居良初能良其趾无咎之道也此初之
 貞而慮其不永故因以為戒
 象曰良其趾未失正也
 正者人生而靜之初于趾而能良特未失耳故以為貞
 而利永
 六二良其腓不拯其隨其心不快
 腓空動而能良交物而不為物引時行而不失其止者
 也三當限處以過剛不中而止所不當止二不能往而
 拯之其心未能快足也不快謂病其不能成物物不能
 成則已之成猶未盡也
 象曰不拯其隨未退聽也
 失雖在三而二心亦豈能自愉快哉
 九三良其限列其夤厲薰心
 限謂上下之際即腰膈也夤替也限非可畏者也過剛
 不中而良非所良是惡動而求靜也如是則求靜而道
 以得動勢必如分列其夤然而危厲薰心不安之甚矣
 若告子之不動心是也
 象曰良其限危薰心也
 非所良而良則求安而適得危矣
 六四良其身无咎
 四當心處而不言心凡身所有皆心也以其柔靜而得
 正是能良其身而動靜不失其時也則肉不見已外不
 見物而无咎矣
 象曰良其身止諸躬也
 儻身曰躬即背也止諸躬則面如背動如靜寂然无我
 矣蓋雖時行而不失其為止者止躬之義也

夫半是以其心不快也
 象曰不拯其隨非二不能匡正乎三三實到復自用木皆退聽其
 心不快自在外
 九三當限之處事物雜投之念而過剛不中惡動而求靜為良其
 限之象如堤則事勢單及物情險隘若分其夤然則危厲薰心不
 安之甚是求靜而適得動靜之體物不可也感而遂通者心之用絕物不
 正告子強制而求而反動其心者蓋即謂憂心如薰之薰○胡氏
 曰寂然不動者心之體物不可也感而遂通者心之用絕物不
 可也三絕物者也
 象曰良其限本欲離動以求靜其究則居薰心是未靜而適得動也
 所以取象于裂夤此求止者當戒也○素子凡口人知居薰心本
 于裂夤不知良限即在此中○道服氏曰居薰心本于裂夤象
 不言裂夤而裂夤自在其中○此係以釋法
 六四當心之處一身之本也化陰濟止性本靜正一身之中思不妄
 動官不亂視聽言動各止其取為良其身之象如是則肉不見已
 外不見物而動靜皆止无咎之道也
 易曰四當心也心者恐人求止于心為惡動求靜者托宿
 耳却要在心體上說方合○張氏曰不言心言身者心不可見身
 者心之區宇也觀其心之止則知其心之止矣○胡氏曰成四體
 止矣○按此言身說心也○身言身無動靜言心止則心成四體
 則血肉之心矣趾也腓也心在胸膈也背也輔也而心在焉曰
 良其身也○後見心之大全而後見心之不滯于一處所以化形也
 為天性也○按此是舉身以談心○程敬承曰成不可有感之心

○九五曰位者止之取也思不出位則于止知其所以止也
 ○初六以柔靜而居良初能良其趾无咎之道也此初之
 貞而慮其不永故因以為戒
 象曰良其趾未失正也
 正者人生而靜之初于趾而能良特未失耳故以為貞
 而利永
 六二良其腓不拯其隨其心不快
 腓空動而能良交物而不為物引時行而不失其止者
 也三當限處以過剛不中而止所不當止二不能往而
 拯之其心未能快足也不快謂病其不能成物物不能
 成則已之成猶未盡也
 象曰不拯其隨未退聽也
 失雖在三而二心亦豈能自愉快哉
 九三良其限列其夤厲薰心
 限謂上下之際即腰膈也夤替也限非可畏者也過剛
 不中而良非所良是惡動而求靜也如是則求靜而道
 以得動勢必如分列其夤然而危厲薰心不安之甚矣
 若告子之不動心是也
 象曰良其限危薰心也
 非所良而良則求安而適得危矣
 六四良其身无咎
 四當心處而不言心凡身所有皆心也以其柔靜而得
 正是能良其身而動靜不失其時也則肉不見已外不
 見物而无咎矣
 象曰良其身止諸躬也
 儻身曰躬即背也止諸躬則面如背動如靜寂然无我
 矣蓋雖時行而不失其為止者止躬之義也

下經

六十

子厚堂

有以之心則不能化... 不能通上下為一身... 初之無咎時止而止... 時行而不失其動靜之時... 謂故諸爻當以靜止言... 象曰艮其輔以中正也... 四則不至不伸身主行... 以上為至靜固靜動不... 楊氏曰身中如屈伸屈... 止而不行也... 道狹曰曰蒙引說本楊氏... 以上九敦艮言身本無... 以行也... 六五當輔之居陽不正... 謂時然後言若也... 不輕言也言不要出則... 曰人莫過言行二於在... 言明艮之義一也... 其言必能止其行矣... 云語默當可便其序... 象曰艮其輔以五有中... 其有存而悔已宜矣

象曰艮其輔以五有中... 德性既極堅定工夫又... 胡氏曰敦臨敦復皆取象于坤... 象曰敦臨敦復皆取象于坤... 故以艮言其之而往其... 忘起物之情也... 象曰敦臨敦復皆取象于坤... 元已終知其始而得吉也... 按厚終謂當艮止之終止... 文德之化是也... 漸以仕進有漸而不躁... 禮俗而後成時則其進也... 必正者故又必利于貞... 正入漸進之道宜如此也... 說統云未進要漸... 男先也士待君求也... 守謙而不正... 全吉... 又是一義以漸進必正... 中之若下必以此其而動...

六五艮其輔言有序悔... 輔口輔言之所自出也... 也當輔之處而能艮其... 云蓋有序猶中倫也... 象曰艮其輔以中正也... 本艮輔于中德猶心存... 向云五不正而曰正惟... 上九敦艮言... 以陽剛居止之極德性... 以其時而止而又止敦... 矣... 象曰敦艮之吉以厚終也... 終者艮學之成厚則有... 以之... 三三艮下... 漸女歸吉利貞... 漸仕進之有漸而不躁... 者若女歸然則既進可... 正者故又戒以利貞蓋... 之謂貞... 象曰漸之進也女歸吉也... 漸之進也若女歸然則... 進得位往有功也進以... 得位謂卦變九進居三... 精在我固可以有功矣... 人由此以正邦不難矣... 正邦有功之大者所以... 六十一

六五艮其輔言有序悔... 輔口輔言之所自出也... 也當輔之處而能艮其... 云蓋有序猶中倫也... 象曰艮其輔以中正也... 本艮輔于中德猶心存... 向云五不正而曰正惟... 上九敦艮言... 以陽剛居止之極德性... 以其時而止而又止敦... 矣... 象曰敦艮之吉以厚終也... 終者艮學之成厚則有... 以之... 三三艮下... 漸女歸吉利貞... 漸仕進之有漸而不躁... 者若女歸然則既進可... 正者故又戒以利貞蓋... 之謂貞... 象曰漸之進也女歸吉也... 漸之進也若女歸然則... 進得位往有功也進以... 得位謂卦變九進居三... 精在我固可以有功矣... 人由此以正邦不難矣... 正邦有功之大者所以... 六十一

六十一 下經 六十一

已可以正邦指意德歸結到進以正二句上
象傳曰外名為漸曰女歸吉何也此以漸之進而仕也若女歸
必待男先必備六禮則其出不為其進可以為而後可以得吉也
象曰六漸不進漸乃所以進也○毛氏曰必漸進如女之歸方
可以獲吉

漸進何以利貞卦自海而來九進居三自旅而來九進居五皆
得位性而進功業則功建名至而有功也○此者陽陽位不
惟得位而人得正始進以正己可以正人而正邦之業由此也
功孰有大乎正邦者必進以正而後漸之利貞以此

說說六下二句是中上二句蓋以正者得位之本正邦者有功
之驗○林公崖曰進得其位之正貞之義也○向云得位只
是進得其位自可以有功然亦有得位而無功者進不以正
取非之謂謂得位者又皆得正故可以成正邦之效須次第說方
有以存矣

以漸之序言之卦體以九居五其位剛而得中是其君資性既英明
強毅而治養又剛毅無偏倚毀維之私也○此建中即以此表正
有君如此仕進者可或不止乎

說說六上二句曰自王漸之君子說此為說漸之君子正數明君子
進必以正之故

卦德內止而外巽順止則恬退元求巽則舒徐不為以此動而有
為則自重者人亦重之元惟無阻可以輔到中之君成正邦之功自
可以不問勞也○此漸之貞而利者也

說說六止巽不乎卦之所以成其漸者在巽而巽必本于止士君
子舉動躁身者競進而不能止也止字意較重

象曰艮山之上漸進而長漸之象也君子休之以漸之道

居德則德以漸而進○積累而後進也○以漸之道善俗則俗以漸而化
漸摩而後化也○皆以漸而進之義也

楊氏曰居德以漸修而後至勤而後積善俗以漸期而始變久而
漸成○胡氏曰居德象艮之止○漸進象巽之入○不
漸進象巽之入○按此合之成○漸之象○家訓云
居德者以善自淑善俗者以德及人

初六始進是漸進之士元德則必寬未乎既于下條而孤五元助
沈沈之漸進于下而求行所安也○以一介孤臣危地而蒙詔議所
不辭見者于義為小予而向有言然特其時命不猶非其深進而自
取元可乎而求濟也

象曰艮之至有漸而後行有漸故六六取以為漸進之象○說說
六元象即在鴻漸上看也○象莫大于鴻漸以漸而進雖未得正安
可以无咎也○道體氏曰鴻漸于小子之象○小子者鴻漸于干
之義

象曰小子之居權輕勢孤取致非安求獲進取以義斷之自无可
咎也○居于此惟義命自安而已

說說六六是一義字明而道之不辛非其自取也○又義无咎全
在不求進看也○按象言六房由小子義故可以无咎○道體氏
曰此義而象也三五爻六然

六二中正有德矣應五過君矣由是德隆而位尊功高而祿厚居之
不危乎之元悅象然鴻漸于磐石飲食所自適也則可以正君
意俗而吉矣

胡氏曰于于未安自于進于磐未安者安矣○房且有言危而惕也
飲食所自安且樂矣時使之然也○按初象并義無咎一則而句
皆象于磐居位之安行○象食所自適

象曰飲食所自適惟其以德受祿時之以道而不為素飽也

其位剛得中也

九五為漸之君剛而得中是以建中者表正也而進者
可或不正乎

止而巽動不窮也

卦德內止外巽巽固能漸止而又巽漸之所以得正也
不窮謂可以有功而正邦○程傳曰內艮止未進時安
靜无求外巽順方進時舒徐不急也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
山上有木以漸而進之象以漸之道進德則德以積累
而日進以漸之道善俗則俗以漸摩而日化二者皆以
漸而後進也

初六鴻漸于小子厲有言无咎

當漸進之始而上无正應是漸進小臣不獲乎上而求
得安處其位也其象為鴻漸于水淫而未得所安其義
為小子處危厲之地而不免于誹刺之言然其進以漸
自可无躁進之咎也

象曰小子之厲義无咎也
厲由小子則權輕而勢孤非以躁進而得厲義固可以
无咎也

其位剛得中也

九五為漸之君剛而得中是以建中者表正也而進者
可或不正乎

止而巽動不窮也

卦德內止外巽巽固能漸止而又巽漸之所以得正也
不窮謂可以有功而正邦○程傳曰內艮止未進時安
靜无求外巽順方進時舒徐不急也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
山上有木以漸而進之象以漸之道進德則德以積累
而日進以漸之道善俗則俗以漸摩而日化二者皆以
漸而後進也

初六鴻漸于小子厲有言无咎

當漸進之始而上无正應是漸進小臣不獲乎上而求
得安處其位也其象為鴻漸于水淫而未得所安其義
為小子處危厲之地而不免于誹刺之言然其進以漸
自可无躁進之咎也

象曰小子之厲義无咎也
厲由小子則權輕而勢孤非以躁進而得厲義固可以
无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二漸進而與五正應君臣一德其天位而食天祿有和
樂之義焉象猶鴻之漸進于磐石飲食衎衎而和樂也
吉莫大焉

象曰飲食衎衎不素飽也
德稱其位則得之以道不為素餐而處之自安以樂也

下經

六十二

六十二

六十二

六十二

六十二

六十二

六十二

六十二

六十二

六十二

六十二

六十二

六十二

蒙引曰夫子恐人錯認行，為自適其適故以不素飽中之蓋以

九三遇剛不中無漸進之德上元正應元非進之人則其謀謀人莫
之與進遇剛不中無漸進之德上元正應元非進之人則其謀謀人莫
如夫進征而不可性利用以擇樂也夫已子漸進必元利也
按夫征二句亦象中之象是說三侯云外剛征進而不得終
其事夫征不復之象內孕進意而不符逐其懷婦孕不育之象也
此便是緊貼漸進意說存恭

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
漸進于木也夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
漸進于木也夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

六四居上位而以柔乘剛是漸進高位而見偏于私象也鴻之
漸進于木也夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
漸進于木也夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥而進于陸進之躁而不安者也九三遇剛不中
而無應剛躁競進而人莫之與進而不安者也則必外
圖進取而事不終為夫征不復之象內懷榮利而願不
遂為婦孕不育之象如是則无所利矣所利者以剛進
之道禦寇而已于漸進必无利也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
漸進于木也

離羣而躁競則失漸進之道矣用以禦寇則順用以漸
進則逆也蓋禦寇務為剛進而後可相保耳

六四鴻漸于木或得其桷无咎
鴻不握木而漸于木居高而危之象桷平柯也或得平
柯則危而得安矣四本乘剛而能以柔制剛則可轉危

為安而无咎矣

象曰或得其桷順以巽也

體巽而將之以順故危而得安巽體三多所同而順惟
四獨也

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

五居尊位象猶鴻之漸進于丘陵六二正應而為三四
所隔懷忠而不得自獻象猶婦已三歲而不孕也素五
剛中而二柔中若臣一德而相合讒間者從其之能勝
以是而成正邦之功故吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

任賢以弘化者人主之願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
陸遠也謂雲路也儀羽旄旌之飾也以陽剛居漸進

下經 卷三

象曰或得其桷本柔順之德以巽入乎人是能以柔制剛而轉危為
安也

蒙引曰无咎非倖得能順乎理以巽入人心也○道廣氏曰着一
以字則順字寔異乎虛而意不平本順德以巽入乎人是能以柔
制剛而在彼无所用其剛故无咎○說統云順則身物无忤巽則
計出万全故雖乘剛而終得所安○按此兩意平重存恭

九五居尊為漸之主象猶鴻之漸進于陸阜也下應六二待以資理
與化而間隔于三四之誤即象猶婦人不得其夫而三歲不孕者然
然二五中正相應君臣道合三四柔剛離交備百端終莫之能勝上
下交而正邦之功可成也
說統云君待臣以弘化臣夫待君以生育二五正應而為三四所
隔以遠危之勢加以說間之言相須離散相逼甚深三歲不孕之
象也然邪不勝正上下交而德業成故吉

象曰終莫之勝吉在吳才附而理道昌此人主之深願至三歲之
久而終莫之勝透得其願也
說統云得賢以弘化人君之深願○按願字當屬君吳氏以中正相
應二五所願非也

上九陽剛之德本足以相贊聖朝而高出臣位之外如鴻飛冥冥不測
進于雲陸之上蓋其哲之高端聖世之遠民也清風高節自是以振
起一時師表百世以无間為用象其羽可用為儀飾者然則足以
維持名教鼓舞士風而吉也

胡氏曰无位者多无用上九无道之高致雖高而无位然不為无

象曰其利可用為儀吉在志意高潔功名富貴不可得而見也其

可用為儀吉在志意高潔功名富貴不可得而見也其

歸妹以少女自歸于大義不待男先而自歸苟合而不正方歸

之始不為歸妹以少女自歸于大義不待男先而自歸苟合而不正方歸

會道云少女自歸于大義不待男先而自歸苟合而不正方歸

大易身義

存

之終高蹈而任逸足以廉頑而立懦者也為鴻飛冥冥

象曰其利可用為儀吉不可亂也

言非富貴利達所能亂也

三三震下

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也女靜而待求者也妹而自歸

歸妹為天地之大義惟其天地交而萬物興也歸妹為

人之終始亦惟男女交而人道興故也萬物以氣化人

說以動所歸妹也

言卦德也以說而動則所歸者妹非婚姻之正也故卦

以歸妹名

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

言卦體也位不當自二以至五爻皆不當位則素男女

內外之正柔乘剛三五爻又皆以柔而乘剛則悖夫婦

倡隨之理所以征凶而无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷澤以氣而相感猶男女以情而相感也故以為歸妹

之象君子知終之有敝由于始合之不正為之婚禮以

謹其始謹始所以慮終也

大易身義

下經

六十四

存

此氏曰女子之嫁于適終于此母道始于此○道腴氏曰天地大

義句是正說天地不交二句是反說人之終始句又是正說若賓

主夾說當云天地之大義人道之終始也天地不交而萬物不興

男女不交而人類或幾于息也不則當德補云又人道之終始也

男女不交而人類或幾于息也不則當德補云又人道之終始也

男女不交而人類或幾于息也不則當德補云又人道之終始也

男女不交而人類或幾于息也不則當德補云又人道之終始也

男女不交而人類或幾于息也不則當德補云又人道之終始也

男女不交而人類或幾于息也不則當德補云又人道之終始也

男女不交而人類或幾于息也不則當德補云又人道之終始也

男女不交而人類或幾于息也不則當德補云又人道之終始也

初九居卦下又无正應其于歸妹也下以為媾而僅以為媾也

既為媾雖有賢德不能大成內助之功以其德本陽剛僅能補助其

媾而已象化彼者之能履而不能及遠也而分就辦之是以行而

徐晉庵曰女子唯居上有應乃為正室居下无應故不為媾而為

象曰歸妹以時也時謂其宜以陽剛相久之意而為媾也

實貴也故取象波之能履而僅以為媾也此恒久之德以贊相承助其夫

故征行而得吉也位不在而德在故能履而僅以為媾也

象曰歸妹以時也時謂其宜以陽剛相久之意而為媾也

實貴也故取象波之能履而僅以為媾也此恒久之德以贊相承助其夫

初九歸妹以歸跛能履征吉

歸妹女也居下无應位卑而无所適從是歸妹而僅以

為婦也雖有剛正之德僅能承助其媾而已猶跛之能

履而行不足以及遠也然亦可隨分就辦而吉矣若小

星之進御于君仲氏之致躬于莊姜是也

象曰歸妹以時也跛能履吉相承也

承助其夫者婦人之恒德初雖為婦以陽剛恒久之德

贊相其德以承助其夫故雖象為跛之能履而猶可以

得吉也

九二剛中蓋賢女也與五正應而陰柔不正配非其偶

无以大成內助之功猶眇之能視而明不足以及遠也

惟利于幽閑貞靜以淑慎其身如幽人之抱道守正以

獨善其身而已以為非偶而有自賢之心則非其正而

行不利矣莊姜不見答于莊公而賦終風近之

象曰利幽人之貞未變常也

女子以順承君子為常未變者宜變而不變之謂

六三歸妹以須反歸以婦

須待也六三居下之上位本非賤陰柔不中正又為悅

主女之不正者也无應于上而人莫之取待而自歸見

乘于人而反歸反歸而又以為婦蓋始貴終賤也若

柔間濮上之行是也

象曰歸妹以須未當也

六三陰柔不正又為悅主以不正之少女而自歸于非應之長男不

待于歸之類也故于待人以自歸以須者地悅以私情而不

由止道為不義及歸而以為婦則始貴而終賤矣不止夫爵之女

象曰利幽人之貞女子以承助其夫為常道也人以抱道守正為

常道二能守分居正是未變其常道也所以為利

象引曰幽貞適女子之常此特不變耳雖以配不良而姑以壯自

守也○公道云二不言婦者仍初之詞也○孫曾登曰初為婦其

孔子之委吏乘田牛二配其孔子之子定乘牛○按此作仕進

存奉

六三陰柔不正又為悅主以不正之少女而自歸于非應之長男不

待于歸之類也故于待人以自歸以須者地悅以私情而不

九四歸妹愆期遲歸有時

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

以陽剛之德而居上體以德言之則賢女也以位言之

九四陽利有賢止之德居上有賢重之為而無正德未許婚婦也
其德則不輕從人者則離處以順而自有十帝之將矣蓋修
配而名端也故婦而不許也

象曰愆期之志在有待而後行也
愆期之志在有待而後行也
愆期之志在有待而後行也

六五帝尊而下應九二帝女下嫁者也以其有柔中之德內重則外
自輕以禮義為先不以容飾為美麗象統帝乙歸妹尚德不尚飾
其君之衣袂反不知其婦之衣袂良者然則女德極盛如月之盈
望將既歸之辰必能宜其家人而吉矣

齊氏曰袂衣袖也若小者亮整降二女后世一稱謂君一稱謂夫人
婦例稱君也○象旨云袂必有飾言袂以舉其餘

象曰帝乙歸妹不知其婦之袂良也○然者以其位在中則德也
為中德以中德之貴而所許于天者有蓋開貞靜之美成于已者無
論奢媿也之私故也○所重德德所輕者自在飾矣

上六陰柔居歸妹之終而無正應德過時無所適從為女子承
管無幣帛以為裝是不成其為嫁也士宴新婦到羊行禮而無其血
是不成其為娶也約婚不終而望其宜室宜家難矣無攸利

象曰上六承管而無其矣則所承者虛也而巳明不成其為嫁也約
婚不終其矣在女不在上則到羊無血又不必言

按此說本演義○又爻辭先女而居男象傳舍男而言女皆主婦
味言也○說統云上六陰柔無正應德過時無所適從為女子承
管無幣帛以為裝是不成其為嫁也士宴新婦到羊行禮而無其血
是以不帶餘而致不之無異于承管也○以并為無翼之虛管于
則不成乎嫁而無宜室之利宜矣不及到羊者管為虛管則羊必
為歸羊不必言蓋蓋罪女也

豐以治功盛大為義治功而至于盛大則天下一統政教四達當
乎通王者假之似可喜也然虛極必衰有可憂之道焉然徒憂無益
可勿憂也但宜持盈守滿心存元道事守尊章兢兢業業不使過盛
如則之方中而不至于溢則盈不致虛滿不致損而豐亨之業可長
保矣此保豐之善道也

按王假之始本義王者至此虛說為是○說統云宜日中正是保
豐之道不以勢盛而萌侈大不以治極而致侈更宜如日之中而
不通則豐亨可常保要清聖人憂盛危明意○林次准曰日无雲
中之理聖人持借此以言治道耳○程敬承曰勿憂非不必憂勿
用空憂慮耳宜日中正憂之實也○向云文康之恭險貞現之防
粹真仁之寬厚皆日中之道武帝之好大喜功元宗之女禍盛也

豐亨王假之勿憂宜日中

此盛極將衰有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能持盈
守滿而不使過于盈滿猶日方中而不使至于過中則
豐亨可長保矣故又以勿憂宜日中為戒

下經

六六

下經

則貴女也又无正應保其賢貴而不輕從人如是而愆
期則雖遲歸而自有時矣如詩之賦標梅者是也

象曰愆期之志有待而行也
待其人而後歸非欲歸而不得也

六五帝乙歸妹其君之袂不知其婦之袂良月幾望吉
袂服飾良善也對婦而言故曰君五以柔中居尊而下
應九二尚德不尚飾是猶帝女下嫁而服飾反不如其
婦之良善也如是則女德極盛猶月之幾望然吉謂宜
家也此惟關雎葛覃之風有之

象曰帝乙歸妹不知其婦之袂良也其位在中以貴行也
帝女下嫁而袂不如婦豈儉不中禮哉由其以中德之
良貴而行故容飾行所不尚也

上六女承管无實士到羊无血无攸利

陰柔居歸妹之終而無正應有約婚不終之象焉承管
未有无實者也承管而无實是未嘗承管而不成其嫁
也到羊未有无血者也到羊而无血是未嘗到羊而不
成其娶也如是則室家不足而无所利矣

象曰上六承管无實也
无實者之德則雖有實之管而如虛管矣况并无其管
乎

豐亨王假之勿憂宜日中

此盛極將衰有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能持盈
守滿而不使過于盈滿猶日方中而不使至于過中則
豐亨可長保矣故又以勿憂宜日中為戒

下經

六六

下經

六六

下經

六六

神宗之鞭笞四裔皆過中之道惟之謂也... 全晉... 明正日中者明不可過用也... 中而矣矣故當以爲戒

有見天之德本用以動... 統云君德莫先于明... 明之非動則明無所用... 王假之以玉者至豐時治功大志得意滿使多使小人制及

其曰勿憂宜日中者謂宜抑制此尚大之心為持盈守滿之戒... 四海利弊生民休戚无不燭照而周防如日方中而先明偏照于天... 下也保豐之道莫此為宜

道腹氏曰四句本上虛下實意思却同互相足尚大則暗并始天... 反句外便便有意可長保意在減極將衰意明渡下文勿憂宜日中... 可長保意暗繳上文宜字是其用意也

係豐之道莫善于日中由此而推言之又有不可過中之理焉日中... 中而不與之理故日中則必是推之月無盈而不食之理故月盈則... 必食入廣推之天地氣化之盈虛特異時令消息時不常息而

不消天地氣化自不能常盈而不盈皆日中則必是推之鬼神伸... 而此于人事奉若天道者也豈能常感而不棄乎况于鬼神伸... 天運者也豈能常伸而不屈乎人事有盛必有衰况之鬼神伸... 有盛其理必然不致於此豐之理以宜日中不可過中也

此極言鬼神以一事言即風雨露雷流時皆枯之類是也... 始日中也節日中也盈則必虛則必消為是以盈必虛以虛必... 起思為節知盈守虛知息持消為好語也○道腹氏曰本節以日... 中句為主推之于月又推之于天地又以人為主推之鬼神須有

大象曰震雷離電皆至威行勢盛且大豐之象也君子體之... 治獄方其未成休電之明以折獄是非曲直惟明也○及其既... 休電之威以致刑輕重出入惟斷乃成○是則天下無不... 可長保矣○揚止庵曰獄者刑之未定刑者獄之已成○折獄... 謂行而用之于彼○藉紫溪曰重折獄上必折獄下後可以致... 也○然勿軒曰折獄致刑使天下無冤民○折獄下之一事也

初九明主也四為動至以初之時合四之動則能謀動則善折... 此相資合而有助是為過其配主則雖勞均力數不相上下而相... 可無憾也○說六三在過字明身動合相資而為主合而有助之意... 也○說六三在過字明身動合相資而為主合而有助之意... 而相資則能致也○向云凡配皆陰陽相備陰陽非配也初... 六三有尚所以堅初遇四之心○蒙引曰兩親之尚寬尚居杜... 之善謀善斷皆是也

柔曰離而元者謂彼此勢均力敵而實相資共濟故可無憾也... 剛之字若使有求勝其配之心而欲高出其上此之謂過則必至... 而賢標既而災禍且及于家國也豈直不先于學而已... 胡氏曰則配而此之均過亦則勝而出其上○蔡晉江曰離句

象曰豐大也明以動故豐

豐以治功感大為義本明以動則又其所以致豐也明... 則有見天之識動則有圖大之才此以卦德釋卦名也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也... 所尚者大則感極將衰而可憂矣日之方中天下將无... 遺照而保豐之道自出其中自不至以尚大而致憂也

日中則身月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况... 于鬼神乎

此言盛極必衰之理天地不能常盈而不虛以時之不... 能常息而不消也人道盛衰之理與鬼神屈伸之數莫... 不皆然豐之宜日中而不可過中以此

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑... 雷電皆至威照並行盛大之象也法電之明以折獄則

獄无折法雷之威以致刑則刑无不致將天下无冤... 民亦所以保豐此盛大之業也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚... 以我就物曰遇配者合而有助之意凡明主謀凡動至... 斷以初之謀資四之斷故曰配旬均也四于初為配至... 則勢力均敵而疑有傾軋之咎矣初能遇其配至則雖... 均敵而无咎往必有尚謂往而且有所豐之功不惟无... 咎而又有尚所以堅初遇四之心也

象曰離而元者謂彼此勢均力敵而實相資共濟故可無憾也... 剛之字若使有求勝其配之心而欲高出其上此之謂過則必至... 而賢標既而災禍且及于家國也豈直不先于學而已... 胡氏曰則配而此之均過亦則勝而出其上○蔡晉江曰離句

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉... 蔀者障蔽之意二為文明之主而與柔暗之主為應以

下經 六十七

元學一志誠而或過也... 通曉氏曰通句曰其言不止有等而

六二其明也而過六五過大之時至精誠無以自白... 必清其心而後行也...

易後云節者周也... 尚大則時故日中可見... 中言品是剛主之誠而可以行也...

象曰有孚發若信以發志也... 志方尚大非誠信不開發也

九三豐其沛口中見沫折其右肱无咎... 沛猶沛慢之屬也沫小星也...

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也... 大事謂日中而照天下折其右肱則明為暗也...

九四以次大也而受蔽于尚大之暗至也... 猶豐其沛而口中見斗也...

象曰豐其沛則受蔽已甚不可與于保豐之大事也... 折至初將終不可效用于當世也...

九四以次大也而受蔽于尚大之暗至也... 猶豐其沛而口中見斗也...

象曰豐其沛則受蔽已甚不可與于保豐之大事也... 折至初將終不可效用于當世也...

九四以次大也而受蔽于尚大之暗至也... 猶豐其沛而口中見斗也...

象曰豐其沛則受蔽已甚不可與于保豐之大事也... 折至初將終不可效用于當世也...

九四以次大也而受蔽于尚大之暗至也... 猶豐其沛而口中見斗也...

象曰豐其沛則受蔽已甚不可與于保豐之大事也... 折至初將終不可效用于當世也...

右在堂

至明而承至暗明為暗蔽象為豐大其沛而日中可見... 見斗也往而從之以開其蔽則必因疑而致疾矣必也...

象曰有孚發若信以發志也... 志方尚大非誠信不開發也

九三豐其沛口中見沫折其右肱无咎... 沛猶沛慢之屬也沫小星也...

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也... 大事謂日中而照天下折其右肱則明為暗也...

九四以次大也而受蔽于尚大之暗至也... 猶豐其沛而口中見斗也...

象曰豐其沛則受蔽已甚不可與于保豐之大事也... 折至初將終不可效用于當世也...

九四以次大也而受蔽于尚大之暗至也... 猶豐其沛而口中見斗也...

象曰豐其沛則受蔽已甚不可與于保豐之大事也... 折至初將終不可效用于當世也...

九四以次大也而受蔽于尚大之暗至也... 猶豐其沛而口中見斗也...

象曰豐其沛則受蔽已甚不可與于保豐之大事也... 折至初將終不可效用于當世也...

九四以次大也而受蔽于尚大之暗至也... 猶豐其沛而口中見斗也...

象曰豐其沛則受蔽已甚不可與于保豐之大事也... 折至初將終不可效用于當世也...

九四以次大也而受蔽于尚大之暗至也... 猶豐其沛而口中見斗也...

下經

六十八

一例俱備地... 明諸義畢... 者不可不自勉也

胡氏曰... 以中上之善契乎人以到明之人安其身... 大蒙曰... 有倫出... 于微明象大之端...

于明慎正所以善用其明不留正所以善成其德用刑未即用... 刑也... 用則不留... 德也... 德也... 德也...

初六陰柔志行... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰...

象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰...

象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰...

象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰...

象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰...

象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰...

象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰...

象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰...

可以用刑而不留獄矣亦山不留火之義也

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔而居卦下志行既已陋劣術業之極

象曰旅瑣瑣志窮災也

志趣窮極故行業以瑣瑣而取災也爻賤其行象剛其

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔順而中正既與物无忤又處置得宜處旅之最

善者也其象為即次而身安懷資而用裕得其童僕之

貞信无欺而且有賴亦旅之最善而无弊者也

象曰得童僕貞終无尤也

无尤曰終究言之也童僕之貞不得則雖即次懷資而

存存堂

九三過剛不中性既剛暴居下之上行又驕則待人則不遜

焚其旅而夫所安也御下則寡恩喪其童僕而无可恃賴也

象曰旅焚其旅次亦以傷矣以旅與下其義喪也

次者旅人所托以安其身旅而至于焚次則身已失所

安而傷矣况又喪其童僕乎然非童僕之无良也當旅

之時而以旅人之道與下則无恩而義當喪矣

九四旅于處得其資吝我心不快

下體賤人之旅上體士君子之旅也四以陽居陰處上

之下用柔能下是于所處而得其資吝以裕用者也然

象曰旅于處得其資吝我心不快

下體賤人之旅上體士君子之旅也四以陽居陰處上

象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰... 象曰...

存存堂

下者可知其當當也。按此論下者。

九四以七失夫。為獨人。因志。因進。取用。乘不。過。守。則。能。下。不。干。下。物。之。變。或。時。交。除。有。道。以。此。當。旅。是。于。所。處。而。得。其。資。斧。若。醜。醜。配。者。然。道。用。不。至。于。之。絕。也。然。若。子。之。志。行。乎。道。潘。時。而。引。無。人。得。濟。者。上。于。資。斧。而。已。是。以。我。以。不。能。愉。快。也。

蒙引曰。四蓋其資出。禮之君子也。得其資斧。如孟子宋薛之說。然未有所知。遇。能。自。決。于。心。乎。○鄭。按。如。曰。下。休。無。人。之。旅。未。資。利。亦。上。休。無。子。之。旅。未。資。○

象曰。旅于處。而已。未。得。位。也。是。以。離。其。資。斧。于。行。道。濟。時。之。心。未。能。快。然。而。元。根。也。蓋。上。旅。于。之。志。非。商。旅。之。志。固。不。同。也。○公。通。六。未。得。位。是。亦。不。文。未。快。之。故。未。快。是。以。未。得。位。為。未。快。亦。以。未。得。位。為。未。快。○

六五。射。雉。一。矢。亡。終。以。譽。命。○

六五。射。雉。一。矢。亡。終。以。譽。命。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

以射雉之至在上。僅于處而得其資斧。于行道濟時。蓋闕。如是。以其心不快也。○

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。○

旅于處。而未得位。則雖得其資斧。而心有未快也。蓋以得位行道。為快者。士君子之旅也。○

六五射雉。一矢亡。終以譽命。○

五居君位。而亦有旅人之義。猶天王出居于鄭。公遜于越之類是也。必求文明之賢。以自輔。而不无旁求之勞。與弓旌幣帛之費。象猶射雉。而不无一矢之亡也。終以譽命。謂得士。而有復辟之顯。譽與休命。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

象曰。終以譽命。上逮也。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。○

加全在能順

象傳曰：外上下皆巽，是為重巽。者入也。重巽則入益深。入主

之申重命。命一篇之中，丁字與復未已也。又申重周復以志其誠

勉則勝以入民心者，六甚深此與之義也。蒙引曰：此非止卦名釋卦義也。未申之先，再三審度，深入乎義

更穩一篇之中，三致意中重之義，故為之中，復三致意尤為中重

大易知義

布存堂

象曰：重巽以申命

命令所以入人，巽重則命申而入益深。蓋申亦重也。若

殷之盤庚，周之八誥，是也。剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨利有攸往，利

見大人。剛巽乎中正，則高明而克之以柔矣。明九五之為大人

而當順也。柔謂初四，柔僅可以小亨，能順乎剛則利攸

往而所順者又巽乎中正之剛，故又為利見大人也。鄭氏曰：九二剛巽乎中者也。重巽則兼五言之，故曰剛

巽乎中正而志行。初六順乎剛者也。重巽則兼四言之，故曰柔皆順乎剛。丘氏曰：剛巽乎中正而志行，此以二

五爻釋利有攸往之義。柔皆順乎剛，此以初四爻釋利見大人之義。

象曰：隨風巽，君子以申命行事。

隨繼也。風相繼則入物必深。申命而後行事，則入民

亦深矣。申命者，致其戒于行事之先，行事者，踐其言于

申命之後。初六進退利武人之貞。以陰柔居重巽之下，資性既極柔靡，持身又過于卑巽

優柔寡斷，象為進退以其欲進復退而不果也。其道惟

利于武人之貞，蓋武人以剛斷果決為貴者也。象曰：進退志疑也。利武人之貞，志治也。

本中之疑于志，武人之貞所以治之志，治則事无不治

矣。九二巽在牀下，用史巫紛若，吉无咎。古者學者坐于牀上，卑者拜于牀下，居陰處下，巽在牀

大易知義

下經

七十一

子子全

大易曰：二休言巽，風行相繼是為隨風。將无物不入，巽之象也。君子

休之以，凡有關於國家與生民利害者，必申重命，令以下寧反復

使天下曉然知上意，而深信不疑，樂從而无強，而右實見之行

事，則風行相繼，而天下自服也。胡氏曰：命風象申命隨風象。象言云：隨也。○按：風行相繼是

為隨風。○會通云：風不繼无以深入，万物命不繼无以深入，入乃

○程教亦曰：申命后行貴其入也。初六陰柔則資性委靡，居下又体居重巽，卑矣太過，優柔寡斷，欲進

復退而不果者也。則難成天下之事，而无所利矣。為初計，於利

于武人之貞，則柔而不廢，事以漸成。○況潛利克之道也。胡氏曰：巽為進退為不果，初處重巽之下，而性柔進退不能決，惟

臨事如武人之貞，斯无進退之虞矣。○象言云：當進則進，而不以

退為之則事无不濟而利。○會通云：進退不果于進而退，○道

氏曰：柔是一義，下又是一義。柔以資性委靡，○字助出下以重

言從初字動，出合而言之，資性委靡，○字助出下以重

復柔不斷者也。武人以果斷決為貞，以之制事，惟斯乃成也。○

本于至誠凡謀猷之入者誰下家煩志以自達其相枕用史之
卜筮巫之祈禱以精誠自達于神明而祈若詳悉者然自可以格
而吉且不獲于端後而無咎蓋純臣之節也
也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所
也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所
也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所

也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所
也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所
也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所

也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所
也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所
也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所

也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所
也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所
也○胡氏曰古者尊者上坐于床半者并跪于床下床下卑者之所

象曰頰巽之吝以三本非能巽者其志本剛而勉為柔志本止而勉
為下底乘易見故態亦易明是與非暗以改吝其志易方以頰失而

六四居相臣之位陰柔無應才弱勢孤乘承皆剛人動見掣肘宜乎
不勝其任而有悔也以其用柔能下順乎眾陽而得其助不任其
可也○胡氏曰群象皆力無不柔為之用由以可以運功立業也○胡氏曰
而所請其多者然大臣能謙恭下士而獲多士為用者蓋如此
象引云將謂柔順乎剛者也乃大臣虛心下士接愛未為用也
五之悔而有事功之盛也○道氏曰以解三孤之獲則之卦也
四陽陰居位餘三陽三品之象○胡氏曰解三孤之獲則之卦也
也○胡氏曰三陽陰居位餘三陽三品之象○胡氏曰解三孤之獲則之卦也

下之象事君而過于卑巽者也史巫紛若誠之格于神
明者也以其本于至誠故又以為象吉且无咎謂得君
而不疑于諂也紛若者史與巫祈禱之際蓋史職上筮
巫職禱祀皆巽之過而誠者也

象曰紛若之吉得中也
以其得中故小心媚茲一出于誠心雖曰巽在牀下而
不疑于諂也

九三頻巽吝
過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失是為頻巽巽
非所以致吝頻巽則屢失而致吝矣是樂巽之讓也○
胡氏曰頻復復在失後故无咎頻巽失在巽後故吝

象曰頻巽之吝志窮也
其志易窮故勉為屢失而至于頻所以致吝也○胡氏曰

過剛剛于剛居上剛于亢是以勉
于吝也

六四悔亡曰獲三品
門木陰柔以小亨之才而居上位宜乎不勝其任而
悔也惟能順剛其悔亡矣而又獲羣才之助是能以人
非君者也曰獲三品象所獲之多也在卦則自九五而
外三陽之象也
象曰曰獲三品有功也
功莫大于得人也○又言不特悔亡而已
九五貞吉悔亡不利无初有終先庚三日後庚三日吉
庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所
以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後五安得
有物五之行悔以時當重巽而身承叢隍之後也惟其

下經 七十三

而得吉也
會通六此又全重貞字暗謂與于中正者也。先庚後庚即中正
之道。所謂貞者也。先公恐其死也。後庚欲其有終也。終是詳密
慎重之意。○象言云。願前德。後是一時是一事。

象曰九五之吉位正中也
正則不失之因循中又不失于躁率變而不失于正推而不離于中
自能下軍撥度而居善無弊其得吉宜矣

按說後云中正本言德却在位上見故曰位正中。○易集云。五居
中而九洋正也。○按此正中俱平說。○蒙引云。以位正居正其心
之德既無勇安之夫。○元謀安之非故能詳審而得吉也。○按此
則正字虛中字實云。○說存泰。○道映氏。○象傳言與于中正先中
而後正是由體及用象傳言位正中先正而後中是也。○用字推
體又詳高重貞字象則由正而推本于中。○象正也。○正字從
貞字血脈來。

上九德本陽剛斷其時自有而位居巽極過于中巽而失其斷制
為巽在牀下喪其資斧之象則志氣卑庸不事其辭矣。○巽與
貞曰不免於尤取悔而凶。○陽居陰不正乎。○取必致矣。
會通云。二之巽床也。陰也。巽而不正乎。○取必致矣。
婦臣也。過巽而失其剛。巽不由中出也。雖貞也。凶况不正乎。○程
致承曰。巽曰以剛居柔曰其資斧。巽上以剛居柔曰喪其資斧。
巽資用柔故居柔者皆曰其資斧。故居柔者失之。○楊氏曰。上
九位極人位愛其富資權勢而忘夫之心。故極其巽順何諛以
保其存不知顧念過身念危小則喪資斧大則喪杖履故雖正也
凶也。

象曰巽在牀下其資斧也
其資斧則失其斷制而為柔論也。○此致凶理。○取自有正乎。○也。○巽
洋謂之不準。○洪覺山曰。巽牀并二同。○而吉。○巽中而正也。○巽
說後云。上分句。取上起下。○胡氏曰。壯初其象。○巽必致矣。○曰
正乎。○凶言必凶。

兌于象為澤物之所說于今為秋。又万物之所說以其在人。○人君
能以恩惠養民。○漢不說也。○說民悅。○同有亨道。○然必其所以說民。○後
一出。○丁至正而無私。○不至違道。○以干譽。○而利。○于則。○分。○為。○德。○玉。○而。○巽。○于
雜也。

孔疏云。○說民悅。○所以為亨。○以說。○物。○德。○信。○論。○邪。○故。○利。○在。○于。○貞。○上
○胡氏曰。○成。○取。○心。○之。○德。○先。○取。○不。○言。○之。○說。○則。○亨。○矣。○而。○相。○說。○易。○說
于。○不。○正。○利。○貞。○也。○說。○也。○陸。○庸。○成。○曰。○王。○道。○不。○令。○人。○喜。○說。○說。○使。○涉。○離
虞。○故。○必。○成。○以。○利。○貞。○也。

全言。○道。○也。○曰。○全。○象。○重。○說。○以。○利。○貞。○句。○而。○利。○中。○人。○貞。○之。○本。○說。○本。○柔
道。○而。○說。○之。○貞。○則。○實。○乎。○利。○順。○天。○德。○人。○能。○貞。○故。○悔。○宗。○應。○忘。○勞。○忘。○危。○作。○身
故。○勞。○危。○俱。○忘。○也。○說。○空。○順。○天。○德。○人。○而。○見。○其。○為。○大。○民。○至。○忘。○勞。○忘。○危。○而。○見
其。○為。○勤。○也。○惟。○身。○故。○初。○非。○貞。○故。○大。○說。○分。○全。○在。○利。○中。
象。○傳。○曰。○卦。○名。○為。○兌。○我。○以。○和。○說。○亦。○人。○之。○以。○和。○說。○應。○之。○而。○心。○相。○說。○之。○謂
也。○亨。○不。○待。○言。○矣。

張而若曰。○兌。○者。○元。○言。○之。○說。○以。○說。○辭。○先。○明。○兌。○本。○為。○說。○也。○說。○不。○在。○言
而。○辭。○元。○耳。○○象。○言。○云。○以。○說。○字。○說。○合。○下。○條。○則。○知。○道。○言。○不。○下
說。○固。○有。○亨。○道。○矣。○而。○必。○利。○貞。○者。○何。○也。○○兌。○以。○利。○居。○中。○而。○三。○上。○以。○柔。○外
○兌。○是。○為。○存。○心。○說。○介。○而。○外。○也。○○兌。○是。○謂。○說。○以。○利。○貞。○是。○以。○利。○貞。○天。○理
○說。○心。○以。○為。○謙。○之。○象。○元。○私。○者。○也。○是。○謂。○說。○以。○利。○貞。○是。○以。○利。○貞。○天。○理
○而。○下。○應。○乎。○人。○情。○由。○是。○即。○此。○說。○之。○順。○應。○者。○以。○先。○民。○而。○與。○中。○赴。○功。○民。○皆。○忘

剛巽中正而明作有功
剛巽中正而明作有功。○矯革不正以歸大正。○更化善治
而得吉。○故能亡之。○而且无不利。○是无初而有終也。○然變
更者聖人所慎。○言故又戒以丁寧。○揆度而后可以得吉
也。

象曰九五之吉位正中也
位在則德在。○正既不失之因循。○中又不嫌于躁率。○故能
先庚後庚而得吉。○○向云。○所謂巽乎中正者也。○先正而
後中。○又由正以推中。○以中為貞而得吉之本也。

上九巽在牀下喪其資斧凶
處巽之極。○卑巽過甚。○故曰巽在牀下。○斧所以斷者。○過巽
失正。○喪所以斷。○故又曰喪其資斧也。○即巽所當巽。○雖貞
亦凶。○况居陰不正乎。○凶不必言矣。○○楊氏曰。○此患夫之
鄙夫也。

象曰巽在牀下上窮也
剛本不窮居上故窮正正乎凶也
三三兌上
兌亨利貞

兌者无言之說其象為澤
物之所以說也。○說有亨道。○而妄說不可以不成。○故又說
以利貞。○明乎不貞。○則不利也。

象曰兌說也
說去言而為兌。○猶感去心而為咸。○以說明兌。○明彼此相
說之即兌也。○有亨道焉。○故釋兌而不復言亨。

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民
民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉
此釋利貞之義為卦二五以剛居中三上柔而處外柔

下經 七十四

吉而悔亡。○按此作君臣相說而成。○象曰：○公志說身然

象曰：○孚元之吉。○惟其德未剝中。○以孚誠為元。○先有以自信。○其志而後

同德者。○亦安信其志也。○
象曰：○初來見。○在己二信。○志信在人。○按此說本游氏其初

無說方德。○又安信其志。○此信字則始於自信。○而人又從而信之。○而意

說自不待言。○就本象言。○則信字意從孚字來。○連志字說。○便是信字。○

字。○蓋以孚為元。○而得吉者。○必先自信。○其志誠。○志人。○不特信其

志。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

信。○而安字。○安字。○則吉矣。○異已。○意是外。○此亦須辨。○向云。○小人非

來就二陽以求說說不以道者也。○其如非道不說何。○凶必不免矣。

象曰：○來兌之內位不當也。

不當謂以陰為說。○主不中不正。○而德不足。○故說不以道而致凶也。

九四商兌未寧介疾有喜。

九四之喜。○以介疾而後有喜。○在四則慶在天下矣。○故春

象曰：○九四之喜有慶也。

秋之義。○莫重于論相。○蓋喜以君臣道合言。○慶以天下治安言也。

九五孚于剝有厲。

上六陰柔。○為說之主。○居說之極。○工于說說而能剝陽。○

也。○九五居尊。○而與之密邇。○一不察而與之。○則說非

于兌而孚于剝也。○則必始於自剝。○終剝極于眾陽。○而厲

階從此生矣。○五雖無是事。○而聖人設為是戒。○以為是惟

无孚于剝已耳。○孚于剝則有厲矣。○蓋憂治世而危明至

也。○象曰：○孚于剝位正當也。○正謂才當謂權。○唯其才足以制。○權足以馭。○恐其傷于所恃也。

上六引兌。○三以陰居陽。○為下兌之主。○動而求陽之說。○故曰來兌。○上

以柔居柔。○為上兌之主。○靜而誘陽之說。○故曰引兌。○來兌

象曰：○孚于剝。○由其位正。○而止當。○正則自恃。○才足以制。○其奸。○當則自恃

才足以制。○其奸。○當則自恃。○才足以制。○其奸。○當則自恃。○才足以制。○其奸。○當則自恃

才足以制。○其奸。○當則自恃。○才足以制。○其奸。○當則自恃。○才足以制。○其奸。○當則自恃

上六以陰居陰... 極巧以爲悅... 當防乎其防者也... 乘舟則爲下... 之情難知... 象曰上六引兌... 中漢云... 其心易... 未光... 象曰... 廟涉川亦所以爲聚也... 渙者必合涉川... 也二者皆不可不貞... 假廟布非正是媚神... 倖也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
剛來不窮以漸卦九來居二而得中是濟渙之業也
得位謂六往居三得九之能是濟渙之才也而上同下
凶是又濟渙之助也凡此皆渙之所以亨也自上而下
曰來自下而上曰外皆卦變也
王假有廟王乃在中也
中謂廟中王乃在中則人思報本矣
利涉大川乘木有功也
木者巽象而在水上又乘木之象也濟渙者必需才猶
涉川者必乘木也
象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟
亨帝所以尊尊立廟所以親親尊親所以合渙也
初六用拯馬壯吉
拯猶濟也謂濟渙也當渙之時以柔居初時雖易濟而

上六以陰居陰... 極巧以爲悅... 當防乎其防者也... 乘舟則爲下... 之情難知... 象曰上六引兌... 中漢云... 其心易... 未光... 象曰... 廟涉川亦所以爲聚也... 渙者必合涉川... 也二者皆不可不貞... 假廟布非正是媚神... 倖也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
剛來不窮以漸卦九來居二而得中是濟渙之業也
得位謂六往居三得九之能是濟渙之才也而上同下
凶是又濟渙之助也凡此皆渙之所以亨也自上而下
曰來自下而上曰外皆卦變也
王假有廟王乃在中也
中謂廟中王乃在中則人思報本矣
利涉大川乘木有功也
木者巽象而在水上又乘木之象也濟渙者必需才猶
涉川者必乘木也
象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟
亨帝所以尊尊立廟所以親親尊親所以合渙也
初六用拯馬壯吉
拯猶濟也謂濟渙也當渙之時以柔居初時雖易濟而

初六天下之濟者... 初六非有濟渙之才者也... 有初耳九二剛來不窮故象之以壯馬謂其才足以致遠也... 象曰初六之吉順也... 順謂順承乎九二初六元濟渙之才以順承乎九二而得吉初之吉二之吉也不順元以得吉也... 九二渙奔其柎悔亡... 奔者來之速也九二自漸而來失其故居空有奔敗之悔矣以其得中又為奔得其柎之象蓋柎者身之所以安地利亦濟渙者所持以安者也二惟來而不窮安身後動而奔敗之悔可亡故因之以為象... 象曰渙奔其柎得願也... 安身而後圖濟者二之願也

初六非有濟渙之才者也... 有初耳九二剛來不窮故象之以壯馬謂其才足以致遠也... 象曰初六之吉順也... 順謂順承乎九二初六元濟渙之才以順承乎九二而得吉初之吉二之吉也不順元以得吉也... 九二渙奔其柎悔亡... 奔者來之速也九二自漸而來失其故居空有奔敗之悔矣以其得中又為奔得其柎之象蓋柎者身之所以安地利亦濟渙者所持以安者也二惟來而不窮安身後動而奔敗之悔可亡故因之以為象... 象曰渙奔其柎得願也... 安身而後圖濟者二之願也

六三陰柔不中正當渙之時... 六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思... 六四上承九五當濟渙之任者也而居陰得正下允應與為能散其朋黨而開誠存公大善而吉者也... 既渙者畢聚于上有若丘陵然則且合天下之小羣為大羣是豈尋常思慮之所及哉... 象曰渙其羣元吉光大也... 其心術光明而正大也... 向云渙其羣則大矣然唯其

六三陰柔不中正當渙之時... 六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思... 六四上承九五當濟渙之任者也而居陰得正下允應與為能散其朋黨而開誠存公大善而吉者也... 既渙者畢聚于上有若丘陵然則且合天下之小羣為大羣是豈尋常思慮之所及哉... 象曰渙其羣元吉光大也... 其心術光明而正大也... 向云渙其羣則大矣然唯其

大易集義 下經 七十一

以通之經... 中正... 節... 道... 一... 中... 而已... 苦... 節... 則... 已... 甚... 而... 過... 中... 也... 窮... 與... 正... 相... 友... 說... 以... 行... 險... 當... 位... 以... 節... 中... 正... 以... 通... 險... 有... 節... 義... 以... 說... 行... 之... 則... 甘... 而... 不... 苦... 矣... 當... 位... 謂... 以... 九... 居... 五... 中... 正... 謂... 所... 節... 者... 大... 中... 而... 至... 正... 也... 過... 節... 亨... 也... 與... 苦... 又... 正... 相... 反... 天地... 節... 而... 四... 時... 成... 節... 以... 制... 度... 不... 傷... 財... 不... 害... 民... 明... 中... 正... 以... 通... 之... 義... 四... 叙... 推... 遷... 天... 地... 之... 節... 也... 天... 地... 之... 中... 正... 以... 通... 也... 聖... 人... 本... 制... 度... 以... 節... 用... 聖... 人... 之... 節... 也... 聖... 人... 之... 中... 正... 以... 通... 也... 象... 曰... 澤... 上... 有... 水... 節... 君... 子... 以... 制... 數... 度... 謹... 德... 行... 澤... 上... 有... 水... 節... 而... 不... 過... 之... 象... 數... 度... 數... 本... 于... 度... 德... 行... 德... 之... 見... 于... 行... 事... 者... 也... 制... 數... 度... 所... 以... 節... 民... 用... 謹... 德... 行... 所... 以... 節... 民... 行...

其道謂節道節道一中而已苦節則已甚而過中也窮與正相反說以行險當位以節中正以通險有節義以說行之則甘而不苦矣當位謂以九居五中正謂所節者大中而至正也過節亨也與苦又正相反天地節而四時成節以制度不傷財不害民明中正以通之義四叙推遷天地之節也天地之中正以通也聖人本制度以節用聖人之節也聖人之中正以通也象曰澤上有水節君子以制數度謹德行澤上有水節而不過之象數度數本于度德行德之見于行事者也制數度所以節民用謹德行所以節民行

二句事說節字全本中正從當位說來蓋未有不濬節制之故而能制天下者也德以位顯德以位尊德以位分者非也○蒙引云德合于位文質得宜豐儉合理一時可由方世可遵故曰通中正以通節道也道也極之天地陰陽生陽極陰生有限而不通也節中上則冬有愆陽夏有伏陰將天地無以成歲矣聖人本天地之節以為節而凡典禮經費一粟以有限不過之制度此又聖人之節也而費出有節不至溢而傷財用既足自不空橫征暴斂以害民也即以此中正之道為不中則以不經用財必將以不經取財將聖人亦無以育民矣節之所以通行而不窮者以此通規也○此條以天地節藏叙聖人節財用平外却歸節中上意通意未上段中上意即在節字內謂天地以中正之道制節制藏叙到四時成內便自有通之義下段中上意却在制度字內是制到節以制度謂制度以節用也其實聖人又本中正之道制節制度到不傷不害則通字義尤親切不害不傷不傷不害不傷不害制度未制度又跟中正未須認

大濬曰先澤之上有限水澤有限而水不竭節之義也君子休之以節民用則制為數度數有節度有陰殺自車服采章以至宮室器用各有限制使賤不敢方貴卑不敢陵尊以節及行則擬議總行德行于心行見于事自民彛物則以至周旋進退皆可擬議使心无越思事无過舉如澤之有限水不使過也胡氏曰澤上有水有限而止也制數度所以定不用之儀德節之所及一身之限也○蒙引云因數起度各有等級所以辨分制之則法度齊而固无異故由德為行各有教法所以具行儀之

其道謂節道節道一中而已苦節則已甚而過中也窮與正相反說以行險當位以節中正以通險有節義以說行之則甘而不苦矣當位謂以九居五中正謂所節者大中而至正也過節亨也與苦又正相反天地節而四時成節以制度不傷財不害民明中正以通之義四叙推遷天地之節也天地之中正以通也聖人本制度以節用聖人之節也聖人之中正以通也象曰澤上有水節君子以制數度謹德行澤上有水節而不過之象數度數本于度德行德之見于行事者也制數度所以節民用謹德行所以節民行

曰制曰議亦求合于中正之則而已其為節而不過則一也初九不出戶庭无咎居節之初未可以行陽剛得正能節而止則道不枉而无咎若顏子之閉戶是也象曰不出戶庭知通塞也通則行塞則止節之道也初知塞而通在其中矣所以无咎也九二不出門庭凶二當可行之時失剛不正知節而不知通潔身亂倫不亦凶乎蓋初之應四也上有安節之相則下宜有守節之士二與五雖非正應然上有甘節之君下奈何无筴節之士乎无咎與凶以此而分

大易象義 下經 八十

則道德一而人無敗行君子自節天下皆是物也○王氏曰教
度所以為節德行欲其中節也故度制則賤不逾貴下不侵上各
得其分存于中為德繫于外為行隨時合宜無過不及則為中節
如禹稷顏子曾子思孟子以為同道止善議德行也○向云
度者準繩服物之類多寡隆殺各自有數德無可議現于行事則
可議矣若行藏經曲是也制并議俱有限而不過之義
初九則而守止則德既有守居節之初則時未可行為能身時止
不輕出而求仕不出戶庭之象則知止不殆自无枉道辱身之咎矣
胡氏曰初前過二九奇象戶二前過三六偶象門○道腴氏曰初
二爻以出處之節言也議德行意也初能守節故无咎二不能達
節故不免于凶而又以時字為主腦○又曰向云多屬強解看未
還當從坎體主義初當坎富有止之義二將出險有行之義初如
坎二如坎五也

象曰不出門庭凶失時極也
時當通而守塞則苦而不過矣○向云甘節之至在上
可出而不出故惜其失時
六三不節若則嗟若无咎
節以中正而通而三不中不正是病于縱欲敗度而不
節以此致嗟无可歸咎也
象曰不節之嗟又誰咎也
擊貞已作咎无所歸也

六四安節亨
四柔順而得正有安之義五當位以節而四安之五節
而亨而四與馬所謂咸有一德者也
象曰安節之亨承上道也
中正以通之謂道所承非道安節何以得亨明不徒安

表旨云當出不出以意為高者一極字以志其疾固之意不必以
極字作中字強為之說○向云甘節之至在上可以出而仕矣不
任充善較之晨門荷蕢又有甚焉失時曰極宜其見疾于聖人
六三不中不守節道正相反又出說極知和而不知節後欲敗
以行也則傷而無檢以制用則靡而不節者必敗也
傷財糜財無及而遂若矣此公曰自貽伊戚无所歸咎也
道被曰節道中正以通而三反之宜其以不節為致嗟說家說
說極取義補本義未及自卦言之見為說以行險自言之又
見為不節之嗟公是離誤之意○向云无咎義何獨強解看未
節者自已了三不能節意若無咎是教三補過意強解看未
自无不節之嗟甘節之憂實豫之喻是也○按此是別解存
象曰三以縱欲敗度而致不節之嗟敗德傷財其自取人誰咎
咎也○向云不節固有其咎矣然則今非又誰咎而致咎也
○向云存

為下之分而已

九五甘節吉往有尚

九五當位以節而天下皆見其為甘所謂中正以通者也
中正故見其為甘往而有尚則通矣蓋制作五善之
謂吉通行不窮之謂往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

位中德亦中矣節道尚中則无不正矣

上六苦節貞凶悔亡

居節之極節之已甚而過中象之所謂苦節者也則雖
貞亦凶矣然不節之悔亦亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

其道窮則貞非所貞而得凶矣

巽上

下經

八十一

存存堂

六四柔而守止當節之時凡三身制用一象昭代成德而安于九五
之節制率由典章而聖先勉將行无不宜用无不經自可通行而
无弊亨之道也○會通云安者順而无強之謂○胡氏曰順正故安
○象引云節本含節難此則安于節而自然无勉強故以安而得
亨○道腴氏曰五中正以通而四以安守節四之承節五之通也
君位咸有一德此節之所以亨也二不出門庭為失時于此蓋
象曰安節之亨難以下承上承其德實則順承中正以通之道也
弁畏罪遠節者罪矣○張彥度曰非徒安為下之分而已○道腴氏
曰不承節而承于弁三首學士何異道字重讀則亨義自見
九五為節之至而有中正之德且為節也本于性情準之居會神化
宜其甘而不苦為也○定為甘節則制作五善可以建天地參前玉而
吉法天下傳後世而任有尚節之亨而可貞者也

大易集註

存存堂

胡氏曰此爻之辭其在於我者也九五當位以節天下者也。節天下而使之天下之謂中。中者以通者也。○象曰：甘節，亦中。也。往有尚則通矣。○向六：禮本于性情，制度泰于風俗，則制亦必善。而古通而不窮，而性有尚。

象曰：甘節，亦中。也。往有尚則通矣。○向六：禮本于性情，制度泰于風俗，則制亦必善。而古通而不窮，而性有尚。

程子曰：節以中為貴。中則正矣。正不勝中則中。○象曰：甘節，亦中。也。往有尚則通矣。○向六：禮本于性情，制度泰于風俗，則制亦必善。而古通而不窮，而性有尚。

古者以其位之居中也。○按此則居位中三字本相屬。蓋位中則德亦中。習說以居守節位又得中道。不與制裂甚矣。非也。○道

之修也。則存身處世而不節之悔亦不可也。○胡氏曰：五居中故為

甘。上位故為苦。○節雖有悔而終得正之蓋苦節之悔猶勝不

節之羞也。○按三以說極而不節上以節極而苦節皆窮不知變

也。○王註云：過中沉溺苦節者也。以斯施人物昭不盡止之也

也。○兩開說最穩宜。○向六：三居說極故有不節之羞。上居險極

故有苦節之凶。夫惟說以行險之謂節。○象曰：甘節，亦中。也。往有尚則通矣。○向六：禮本于性情，制度泰于風俗，則制亦必善。而古通而不窮，而性有尚。

不可通行故也。○舟中且以通正相反。○按節與可行于一身不可公

行于天下可行于一時不可通行于萬世皆勞也。○皆凶也。○道

氏曰：不什悔。○三非又義正相類。○是則制計也。

十子以守信在中為貴。有一心之孚有兩情之孚。總之在于中則

至誠而感何人不格。誰人至真須如豚魚之無知者。○可感格故見

為豚魚吉。○何者。○有知者。○有不格。○何事。○不格。○重至。○險如。○大川。○之

難涉者。○六利用涉。○又見為利。○涉大川。○何。○況。○乎。○居。○時。○而。○有。○不。○濟。○然。○必。○其

斯。○物。○無。○不。○感。○而。○不。○濟。○而。○利。○故。○久。○必。○利。○于。○貞。○否。○則。○先。○有。○不。○利。○也。

程子曰：存于中為孚。見于事為信。○按自在己者言為一信之孚。○

自人已相授而言為兩情之孚。○是合象傳意。○合通六豚魚喻

人之難感。○如有苗微。○象涉小如。○信行。○象。○難。○感。○豚。○魚。○見。○

中孚豚魚吉利涉大川利貞。○信之在中者曰孚。○蓋存于中為孚。○見于外為信也。○為卦

以全體言為中虛。○以二體言為中寔。○中寔中虛信之本。○中寔

信之質也。○存諸已與接于物一也。○豚魚至愚。○惟信足以

感之大川至險。○惟信足以濟之。○然信而或失其正。○則不

得為貞。○而猶有不利也。○故又以為戒。○或曰：豚无知而

陸行魚无知而水處物之難格者也。

象曰：中孚柔在内而剛得中。○說而巽孚乃化邦也。

卦體三四以柔而在内全體之中是中虛也。○二五剛而

得中二體之中是中寔也。○虛所以受信寔所以為信。○皆

中孚之義。○卦德下說而上巽。○說則臣以信而上交。○巽則

君以信而下應。○上下相交而成孚。○自足以作孚。○萬邦也。

此又中孚之意也。

豚魚吉信及豚魚也。○利涉大川乘木舟虛也。

信及豚魚言誠能動物也。○木在水上有乘木之象。○本體

中寔而以之為舟。○則中虛體之以中寔而又虛中以避

于世象為涉川而无不利。○猶忠信篤敬而蠻貊可行也。

中孚以利貞乃應乎天也。

天道无私而至正。○孚而不貞。○可曰應天乎。○孚乃應天。○明

應天之不易而貞之為利也。

象曰：澤上有風。○中孚君子以議獄緩死。

風无形而能感川澤。○鼓幽潛誠无象而能動天地。○感入

存

下經 六十二

在中之孚信故卦名中孚

程傳曰中孚信之至中實信之質實所以為信也○
象曰中虛中實不虛不實信之質也○朱子曰一念之間中
私至便謂之虛事皆不虛便謂之實○張氏曰三四為金體之中
為中虛二五為二體之中為中實中孚之義○陳氏曰中實為
中孚之體中虛為中孚之用○胡氏曰下說則民以信通于
君上與則君以信通于民○按此以君民相孚言說家以君臣相
孚說較穩到民心上孚便是邦國既化分中執事○又化邦句
孚字須重讀則乃字語意始出信本于中謂言君臣相孚交
信而中孚乃足以感化邦國也○外便有不孚便不能成化意
其曰胸魚言其項如魚能感格而可以得吉豈勝魚易為感
格哉由我之孚信本于中誠施及豚魚是以誠無不格而得吉也
孚信之驗于物者也○鄭氏曰仁及草木言草木雖仁也誠動金石
言金石雖誠也信及豚魚言豚魚雖信也○按此乃帶化字未血脈最真
及○胡氏曰信及豚魚其化深矣○按此乃帶化字未血脈最真
其曰胸涉大川以涉川之其在於卦象乘與木于元澤之上木體
本實而以為舟則中虛在人則本誠實之心而虛中以遊于世則
險難自無不濟此孚信之驗于事者也○道體氏曰虛實二義為全
傳至虛乘木舟虛句義近嫌要知以二體言有乘木之象其體中
實以全體言有舟虛之象又為中虛德是假象在人則本實心而
又虛中以遊于世也東浦說以舟體外實而內虛乘木舟虛解
舟虛本之演義諸家俱非也○德舟此卦一列充非本卦重
舟義不重才舟德也○又利涉川仍補化字血脈也
由是言之中孚同不利矣又必以利貞為戒者蓋孚信而不本于
利則利至者非也○利貞者天命之本然天命固
元祐而利至者非也○利貞者天命之本然天命固

九身集

存者

初九虞吉有他不燕
虞度也蓋審決之意燕安也初與四孚四中虛而得正
孚之貞而利者也當孚之初能度其可信而信之則吉
復有他焉將失其初心而有不安矣蓋虞吉者欲其密
于始有他不燕者恐其變于終

象曰初九虞吉志未變也

志未變故能虞而得吉然未變者不能必其不變故又
戒以有他也皆戒勉之辭

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二五中寔相應君臣一德而成孚者也故為鶴鳴子和
之象我爵爾靡若二語五之辭蓋二之孚誠在中者也
此又其所以孚也曰子曰我曰爾分則君臣情猶父子
交友也蓋鳴和言其孚在陰之鳴則又孚之出于中者

也好爵猶懿德靡也猶係戀也二以是鳴五亦以是
和都俞喜起之象也

象曰其子和之中心願也

不願未有能和者也蓋君臣之間不難于鳴而難于和
也况鳴之在陰而无形者乎所以深著五之能賢而成
孚也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

上窮于孚而三處說極三无恒而上適莫本相應而寔
相敵也則或鼓或罷或泣或歌而不成其孚矣以觀鶴
鳴子和何如哉蓋或鼓或罷作止之无常或泣或歌取
樂之无常也○或曰彼鼓而此罷此泣而彼歌言其意
見趨向之不同也

象曰或鼓或罷位不當也

大易集

下經

八十三

孚字

即天命也其本然無為而正一着人為則不正矣如荀息曰公
之信是也乃應于天深明貞之利本虛說焉氏亭合二五相
應為應天非也○胡氏曰惟天有自然之化○按此仍帶化字未
大象曰元澤之上有利風之元形而能感澤○說元象而能動物中
孚之象君子以之欲求其入中之也且後說求其死中之生其哀
於惻也一本于至誠之中孚之意也
項氏曰獄之將決則必又後之故獄成而孚在我者必
故在人者无憾也○說說云議非後不是而項說正所以為後也
大抵說生于疑則當後非姑息也○按議非後多將來既決是
兩項意若作議正所以為後便是一項義公至費○道映氏曰揚
以盛感澤以寔愛合之而中孚之象君子以風之虛者講微而
子反出心成心我見不敢於以澤之實者後先而遲細鄭重哀矜
惻惻无不至也中孚之意也為後來尋味而末到
初九當孚之初為梓爻之始剛而正而止而柔正之四相應以世
相安而成孚之至正而自者也初九能度其可信而孚之孚信
則梓爻得人而占若舍四而後有他求是舍正而求不正則中无定
主將无以成孚而不安燕矣所當致戒也
道映氏曰初九至中實之氣四柔正中虛之義孚之貞者初以此
成身而得吉宜也有他便舍正而就不正則失其親而不安燕
以為心孚以為事之取而最宜設在初審擇何如耳
象曰初九虞吉以其當孚之初也剛而正正之始尚未變動
故也所以能虞而得吉以此所以當虞而後可以得吉也以此有他
則安何可不戒○象引云志未變全本初九來以剛陽當孚始從正

之志未為私情耶或有他之戒所以然也○向云未變故能廣
未變者不能必其不變所以要廣有此二義
九二升五中安相應居一德而相孚都命善起廢故特拜于一堂
為明其在陰其子和之象所以然者以二忠愛出于至誠其心若
曰我有好爵不致自私其有善將并其共廢之其務強君當道有如
此蓋子難居情猶父子交若不故也古若成有一德而相孚者
有○張氏曰二五同德而相應則居臣情則父子也鶴鳴而感
情二言子和而應指五言○說統云兩象一意上二句言彼此之
交孚下二句言其相交孚也曰子曰我曰爾爾直是脫畧形
迹之辭○向云我有一德若二語五之辭
象曰其子和之由其一德相為感應五之和二實出于中心之志
願也五不願和二豈能強之積古若臣相說得力君之說臣為類
○通云此句象高其子和之自是說要什法蓋不離于二之鳴
易難丁五之和也又乎最反其義相也
六三居悅之極不信不果者以升上相應而居信極則又必信必果
之人以此之元悔應彼之違莫是為得敬則相持而不相助矣是以
或鼓或罷而作止之元常或法或飲而慶喜之元定以此因功而立
事雖矣○向云三九恒而上應其故為得敬○今通云意見相和故
謂之敬唯相在鼓或罷或飲或法或飲我欲如此彼又欲知彼各
不相下也○按此四或字而論去說伏信三言之作上慶喜元
相義可並存○向云或鼓或罷離合之元常或法或飲慶喜之元
定說二人交情說言不成其為孚也升二五一德鳴和正相反存
泰

象曰馬匹亡絕類上也
類者匹之義四與初以正而為類也必絕之而後亡必
亡之而後全乎為上則公耳忘私而臣節純矣所以无
咎也

六四月幾望馬匹亡无咎
居陰得正位近于君相得而承寵眷權倖人主猶月之
將盈而幾望也如是則未免于有咎矣幸其得正與初
相應而不相私猶馬之相匹而能亡其匹也自无狗私
罔上之咎矣蓋守純臣之節而成孚者也○向云子初
之虞吉見友友之道于四之匹亡見事君之義皆孚之
貞也

九五有孚學如无咎
五以中定而居尊為孚之至下應九二亦中定而尚德
孚之學問而无鮮終之咎者也

象曰有孚學如位正當也
正謂剛而得中當謂以九居五蓋德稱其位曰正位子
尊位曰當也

上九翰音登于天貞凶
居孚之極期于必信而不知變猶翰音本非登天之物
而欲登天若荷息白公之類是也則雖貞亦凶矣鷄曰
翰音與之象也

象曰翰音登于天何可長也
窮而不知變則難通而不可久矣何可長言其必敗

傳人主為月我望之象幸其柔正恪守純臣之節雖非初九為應而
相匹能以公義相非而不樹私交又為馬匹亡之象則雖同寅協工
而自无狗私罔上之咎蓋孚之貞者也○按說月几望但與德位
合泰獨巽王位于正馬匹分德補德意舉亦近而但須曉即耳垂
說自穩○向云四為中丞相臣而能處中則多士必集其門故必
正也而居无咎于初見交友之道于四見事君之義皆孚之貞者
也自不相得○道朕氏曰初四正應而有四正之義疑非解卦之
義元別要知若翰音上殿相爭如虎下殿不失和氣六三之義通
義准此較有味

象曰馬匹亡以四能絕非四為類之初而當心上交真公耳忘私故
也故雖權倖人主而自无狗私罔上之咎○道朕氏曰初四陰陽不相
類而正非正為類非其類而絕之則上交之意當一而不分所以
雖象為幾望之月而元咎也必是撮要釋法○又解初為四私人
故象之為相孚初為四之正類故象之為四和止之辨也

九五為孚之至升二一德相信而成孚之固結而不可解者也為
有孚學如之象如是則君臣道合善始令終而初終終之善蓋
當孚之時不離于成化邦之功而離于保上下之交也

說統云二曰榮五曰葉皆團結不可解之象○道朕氏曰凡言九
升者宜有孚者也二五一德其孚成矣而非正應五既為雄才夫
象之為二又為德性得之臣另非學如之固則孚將不終也夫
易元也象為學如而僅守元學幸之矣危之也漢武沈淫後漢唐
宗幾殺魏徵况其餘乎習說混入化邦等語便是言元不利非也
象曰有孚學如以五德稱其位而位正且德以位顯而位又當故也
使居至尊之位而元中五之德雖當而不元以成一德之學矣元
學未易言也

道朕氏曰正當義每無疑此以位字作骨德稱其位為正當則當

六四月幾望馬匹亡无咎
居陰得正位近于君相得而承寵眷權倖人主猶月之
將盈而幾望也如是則未免于有咎矣幸其得正與初
相應而不相私猶馬之相匹而能亡其匹也自无狗私
罔上之咎矣蓋守純臣之節而成孚者也○向云子初
之虞吉見友友之道于四之匹亡見事君之義皆孚之
貞也

九五有孚學如无咎
五以中定而居尊為孚之至下應九二亦中定而尚德
孚之學問而无鮮終之咎者也

象曰有孚學如位正當也
正謂剛而得中當謂以九居五蓋德稱其位曰正位子
尊位曰當也

上九翰音登于天貞凶
居孚之極期于必信而不知變猶翰音本非登天之物
而欲登天若荷息白公之類是也則雖貞亦凶矣鷄曰
翰音與之象也

象曰翰音登于天何可長也
窮而不知變則難通而不可久矣何可長言其必敗

六五幾望
下經
八十四
子序堂

言居尊位也。當重正字。意當為人君。而正則九五所執也。而必欲其登于天。非自而自以為真。則必遠時。非勢而取則矣。向六不翼之仁義。尾生之篤信。王莽之才。而安石之固。官皆是以本非貞而自以為貞。所以致凶也。○胡氏曰。雞鳴必報其時。故曰

象曰。翰音登于天。則失其本。而見其敗。何可長久也。信非所信。言也。是也。
過。故曰。易道當勞。則必以變通而可久。何可長。執言何可久。小過以陰盛過多。為義在人。則揮霍不遂。故慎有餘。就其才。知三可。以得亨。然又必安分守己。而利於貞。貞則利。利則亨。但可小事。而為其公。之所能為。分之所清。為不可大事。而為之。不。能。分。之。所。不。得。即。所。為。難。小。事。之。務。或。涉。揚。揚。切。須。收。斂。退。讓。若。飛。鳥。過。之。音。下。而。不。上。者。蓋。不。宜。誇。張。而。凌。上。也。宜。謙。抑。而。下。也。此。皆。小。過。之。貞。能。如。是。則。亨。可。長。保。而。大。吉。蓋。善。本。安。分。之。道。當。如。是。也。○陳氏曰。卦辭難多。不過可小事。而宜下。而謂正所謂小過之貞。而利者。也。○向云。小過。漸以才。知。說。其。人。大。率。故。慎。有。餘。揮。霍。不。遂。其。才。分。之。以。得。亨。但。才。分。既。不。及。須。是。善。才。安。分。故。可。小。事。而。宜。下。分。之。小。過。之。貞。而。利。亨。可。長。保。而。大。吉。反。是。則。非。小。過。之。貞。而。有。不。利。亨。不。可。得。而。吉。未。易。言。以。皆。下。字。詳。誠。之。辭。解。作。人。類。○周。非。即。解。作。事。類。之。殊。乎。○又。飛。鳥。過。音。是。比。休。句。內。須。便。有。下。而。不。上。意。到。宜。不。宜。便。緊。貼。正。意。勿。混。飛。鳥。意。入。分。內。須。辨。全。皆。○道。映。氏。曰。傳。者。以。時。字。為。主。象。說。得。才。分。得。却。補。足。時。字。義。蓋。有。大。過。之。才。必。有。大。過。之。時。小。過。也。然。非。時。行。句。特。補。象。辭。所。未。及。柔。時。中。本。小。過。之。才。又。值。小。過。之。時。失。位。不。中。既。非。大。過。之。才。又。值。小。過。之。時。皆。不。可。供。須。帶。時。字。來。不。宜。上。而。上。為。過。

時。下。而。不。為。時。其。才。又。能。勝。其。時。是。以。大。吉。也。及。此。則。易。道。時。而。大。凶。矣。○向。云。小。過。以。陰。多。于。陽。小。者。當。其。在。于。人。心。過。甚。此。事。象。傳。曰。卦。名。小。過。以。陰。多。于。陽。小。者。當。其。在。于。人。心。過。甚。此。事。敬。慎。有。餘。即。以。敬。慎。之。道。而。得。亨。也。○向。云。凡。人。心。過。甚。此。事。以。小。心。而。用。大。才。大。過。所。以。必。則。中。矣。說。乃。亦。謂。才。小。而。心。愈。小。過。之。以。利。貞。何。也。有。小。過。之。才。必。有。小。過。之。時。此。時。當。敬。慎。而。不。敢。者。即。是。位。其。時。者。能。先。時。借。行。始。濟。正。而。利。也。○二。五。爻。言。柔。而。得。中。柔。本。非。任。大。之。才。其。時。中。則。柔。而。不。發。以。其。才。其。時。是。以。小。事。尚。可。勝。任。而。得。亨。也。○向。云。以。字。則。用。言。貞。柔。小。過。之。才。用。以。才。力。替。代。唯。也。要。知。時。才。分。別。不。相。一。柔。時。則。謂。貞。柔。在。河。小。事。而。不。宜。言。才。分。別。不。相。一。柔。時。則。謂。貞。柔。蓋。小。心。敬。慎。而。過。者。小。過。之。才。必。小。心。敬。慎。而。不。敢。者。小。過。之。時。非。時。行。如。云。不。持。小。過。之。才。利。于。貞。即。小。過。之。時。利。于。貞。也。本。句。當。辨。上。下。文。蓋。善。善。善。善。○蒙。引。云。柔。時。中。以。善。言。不。以。任。言。○姚。氏。曰。小。事。在。小。用。常。行。溫。克。過。慎。之。人。皆。可。於。○今。通。云。柔。本。不。足。任。事。時。中。則。能。知。時。不。過。○三。四。爻。言。失。位。而。不。中。則。固。有。團。大。之。和。失。二。五。之。位。則。危。於。得。不。中。則。不。合。時。宜。是。以。不。可。任。大。事。也。○統。統。云。下。卦。之。剛。不。居。二。而。居。三。上。卦。之。剛。不。居。五。而。居。四。皆。失。位。也。三。以。剛。居。下。之。止。四。以。剛。居。上。之。不。皆。不。中。也。○按。不。中。不。分。失。位。便。無。時。勢。習。說。混。半。非。也。○姚。氏。曰。大。事。關。天。下。家。國。非。剛。健。之。才。況。毅。之。守。不。克。勝。其。任。也。○何。取。才。能。鳥。鳴。音。以。卦。休。言。內。實。外。虛。有。飛。鳥。之。象。鳥。有。飛。鳥。之。象。則。有。飛。鳥。之。義。其。曰。飛。鳥。鳴。之。音。不。宜。上。宜。下。大。吉。蓋。鳥。飛。在。上。首。

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不空上宜下大吉

小過才分之小者也。小過何以得亨。以敬慎而亨也。又必利子守貞。不貞不可以得亨也。小事才分所及故可大事則非才分所及故不可。且所謂小事者。又不宜上而宜下。若易飛而遺音。然身本在下。飛而遺音。則雖上而猶下。蓋無時而不下者也。凡此皆小過之貞而得亨者也。

象曰。小過小者過而亨也。以卦畫言。陰多于陽。是小者過也。以義言之。是能過于敬慎而可以得亨也。以利貞與時行也。柔得中。是以小事吉也。有小過之才。亦有小過之時。凡時之宜敬慎者。即是也。

非與時行則過而近于愆矣。能與時行之謂貞。柔得中言二五也。柔而得中則善用其柔。故小事尚可以委任而得吉。

剛失位而不中。是以不可大事也。言三四也。失位則權不足。不中則德不足。剛而不中。是不能善用其剛。故大事不能勝任。而有所不可也。

有飛鳥之象。鳥飛遺之音。不空上。宜下。大吉。上遊而下。順也。卦體內。寔外。虛。飛鳥之象也。象在則義在上。則逆時而不宜。下則順時而宜。此飛鳥遺音之義。小過之道也。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過。子。恭。喪。過。乎。哀。用。過。子。儉。山上有雷。離于地而未升于天。小過之象也。三者之過。

通于下在心以小道之也。小過之時，驕先則于理，易過則于...
行之以謂之能。能者，時也。故曰：君子居則觀象而玩辭，動則...
外虛則勞，勞則傷。故曰：君子居則觀象而玩辭，動則...
大蒙曰：艮之上，有震雷聲，遂于地，而為小過之象。君子以之...
如行，謹不敢以傲，行過而遂，遂于地，而為小過之象。君子以之...
表不敢以易，行過而遂，遂于地，而為小過之象。君子以之...
故以奢，行過而遂，遂于地，而為小過之象。君子以之...
之過，而遂，遂于地，而為小過之象。君子以之...
過其者也。胡氏曰：不懼，無悶，遂于地，而為小過之象。君子以之...
過之小者，又可過泰，不可過微。可過泰，不可過微。可過泰，不可過微...
者，又泰之基，則為泰之基。則為泰之基。則為泰之基。則為泰之基...
立也。按本義，自無三義。小者之過，謂無則于天下國家一義也...
可過小，不可過大。謂小者之過，謂無則于天下國家一義也...
過其則大，又一義。胡氏曰：又字最分明。又見氏以止考父之備...
增，所以矯其放之舉。趾高，氣揚，所以矯其放之舉。趾高，氣揚...
救。乘所以矯其放之舉。趾高，氣揚，所以矯其放之舉。趾高，氣揚...
者，時行之義。所謂小過之時者也。存泰...
而大性本陰，柔上應九，四依附，故蒙小過時不宜下，而志滿氣揚，如...
易，然上而不下，則遂而不順矣。禍取自當，主至此，得凶必致之...
理。

六二過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。
象曰：飛鳥以凶不可如何也。 尊自己作之謂。
初六飛鳥以凶，鳥木在下，飛則上而不下矣。初當過時，居下位而上援...
九四志滿而氣揚，有鳥飛不下之象，以此致凶，凶四初...
所自致也。
象曰：飛鳥以凶不可如何也。 尊自己作之謂。
六二過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。
祖者陽之象，妣者陰之象。陽亢而陰順，過祖而遇妣，是...
去陽而就陰，去亢而從順也。二本柔而得中，可小事而...
能下者也。故其象為過祖遇妣，其義為不及君而適得...
為臣之分，柔中僅可小事，故二以守分而得无咎。
象曰：不及其君，臣不可過也。
明非才分之不足也。
九三弗過防之，從或戕之凶。
小過之時，凡事當過，以防小人言之。九三時當陰過，失...
位不中，既无權藉，又不善用其剛，若自恃其剛而不過...
為之備，則必以戕害而得凶矣。蓋從有投問伺隙之意...
或則意外之不虞也。
象曰：從或戕之凶，如何也。
戕而曰或凶之甚也，防之容可勿過乎？
九四无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。
九四當過之時，失位不中，宜有行也。然而有中道焉...
惟其以剛處柔，弗過于剛，而適合其宜也。為弗過遇之...
下經 八十六

六二柔順中，止也。德也。當小過之時，進而事君，退而事親，...
恭順之節，以象之為過，其祖遇其妣，以義言之，為不及其君，...
益不敢僭擬乎君，遂得君之也。則上不疑，下不忘，而无咎。順...
而能下，處過之道，莫善于此。
易曰：云過祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。胡氏曰：相過謂...
過有心，避君謂過，无心者，秋我謂過。故曰：及是有心，不胡而會...
過是无心，弗及及相及，過及相及，兩過字，無微不同。過其妣...
避過之過，其正過相當之過。象引云：祖妣，當陰陽字，言...
于到強合于柔順也。則无僭擬君上之嫌，而合于臣道之宜。...
何答。○向云：祖者陽之至尊，能尊而不能卑。二能居卑，則順能...
既不能使過，如小過之有過義也。○通艮氏曰：日本文，二要舉...
大義字，而錯綜不列，則有過義也。○通艮氏曰：日本文，二要舉...
象曰：不及其君，臣不可過也。臣不可過，君也。臣不可過，君也...
過君，小則有過，大則有過，過之禍，二學失之不及，不散失之...
過所以无咎也。
道艮氏曰：及義，而層層，各而引，舉過不及，則過字，意在其中。...
義則象在其中，是操要什法。○向云：明非才，不足于才也。...
九三剛而過中，防過之計，既深，當過之時，小人人欲投問而抵隙，...
自恃其剛，謂制之有餘，力弗深思，過計而預防之，則小人得肆其陰...
害，而從或戕之矣。凶何以得見。
張中漢曰：凡事不可過，唯君子之防小人，不可不過。為之慮。○...
喻云：從有投問，抵隙之意，或者意外之不虞也。○通艮氏曰：小...
過之時，不惟小者當過，即大者亦不可不過。若三之弗過防而...
或戕也。三雖以大過之才，不當存小過之心。故從防小人，別出...
一過義，各有時行之意。其宜也。然不專防小人，則不...
卦義了不屬味，月。○向云：以其不中，而人失位，故戕其當防...

為臣之分，柔中僅可小事，故二以守分而得无咎。
象曰：不及其君，臣不可過也。
明非才分之不足也。
九三弗過防之，從或戕之凶。
小過之時，凡事當過，以防小人言之。九三時當陰過，失...
位不中，既无權藉，又不善用其剛，若自恃其剛而不過...
為之備，則必以戕害而得凶矣。蓋從有投問伺隙之意...
或則意外之不虞也。
象曰：從或戕之凶，如何也。
戕而曰或凶之甚也，防之容可勿過乎？
九四无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。
九四當過之時，失位不中，宜有行也。然而有中道焉...
惟其以剛處柔，弗過于剛，而適合其宜也。為弗過遇之...
下經 八十六

象曰：或時之則戕害將出于意。未以此致凶，元可如何也。防之則可。非過也。道腴氏曰：高下句，語意深矣。又是例什法。九四當小過之時，到而不中，宜有咎者。以然而有中道焉，是能補過而可以無咎。唯其以到地，柔不過，剛而用柔，能下境，合地過之。其為非過也。也。若使任剛而性一，于用剛則非過而過，且不免于危。危在斯必戒，又不可因性而戒。而一于用柔則又且柔過而廢，故道也。○向云：到而不中，故宜有咎。非過過之，故將元咎。下二句，反覆申明非過之義。○家訓云：性所成，于非過，守之，非用柔，自于非過，剛用之。○向云：四不中而求中，故其辭如此。所謂剛柔而兼用也。在本爻，其辭其能，以柔克剛，畢竟以剛為主。○道腴氏曰：剛柔首于時中，三不中而過，則戒以過防。是以柔克之，矯其過而後于中。也。四不中而居柔，有冲道焉。許以非過而戒，以往居又戒，以承貞是故。其守中而不道也。

象曰：弗過遇之位，不當也。往厲必戒，終不可長也。不當，謂以陽居陰，故雖不中而可以求中。往則過剛失中而不可長矣。故厲而必戒。六五密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。五柔而中，才可小事而已。居尊任大，而膏澤不下于民，為雲自西郊，雖密而不雨之象。六二同德而在下，五能弋而取之，則不雨者猶可雨也。君臣一德而戒守文之治，雖不言占而占自在其中。○或曰：五君也，當小過之時，從其謙抑而降，稱曰公。

象曰：弗過遇之，不唯心上而且已充也。况過之已甚，而象為飛鳥離之，平實音並且矣。○道腴氏曰：對五爻，言則元甚于上，就本爻言則飛鳥句甚于弗過之，平實音並且矣。○此舉淺以該深也。

象曰：弗過遇之，已充也。元則甚于上矣。上六弗過遇之，飛鳥離之，凶是謂災眚。上六柔而不中，才不足以處小事。處過之極，又居動體之上，空下而上，極而過甚之時也。故為弗過遇之，鳥飛遠離之象，凶不待言。天災人眚，上寔有以致之，明非出于不幸也。象曰：弗過遇之，已充也。元則甚于上矣。上六弗過遇之，飛鳥離之，凶是謂災眚。上六柔而不中，才不足以處小事。處過之極，又居動體之上，空下而上，極而過甚之時也。故為弗過遇之，鳥飛遠離之象，凶不待言。天災人眚，上寔有以致之，明非出于不幸也。

人易表 下經 八十七

商而利于貞以然者方濟之初多以謹而得吉及濟之終多以
慎而得利始憂勤而終逸樂人情類然故盛衰之終始與天運使
不濟不然而以保濟必利于貞也

向云亨小不必作小亨全是危懼之辭若曰其為亨已小耳印以
多吉少之慮○會通云亨以天運言危之也初吉終利以人事言
戒之也○按此以天運言之則亨者已不以人事持天運之吉
言之則利于貞以其初吉終利故也○利天人之自多說家當以
人事易混○又感治則吉衰則者吉之反貞者悔終知終保濟之
要道若散天勤民之類是也○更須以存心戒慎為本
全首○蒙引云既濟利貞此有治元亂之道初所以言利貞也
終所以言利貞也治元亂不關天運只于貞不貞蓋見保濟不
外于貞也

象傳曰卦名既濟而辭曰小亨以當既濟之時而求亨僅小者亨也
天運正由盛而衰之會也

林次雖曰小者亨耳夫天運不作小事辭○道腴氏曰不
必補小字小者亨猶曰亨者小也○倒裝句法

其曰利貞○因其自有卦之六爻以到居利○濟其正而當亨則
之極以柔居柔○得其正而當亨柔之位是則柔各得其正而其位
皆當也○則正而當則居精以固治不殆大以生事柔正而當則持重
以守成不因循以顧慮保濟之善道所以為貞而利也

張氏曰初三五陽卦居陽二四上陰卦居陰此則柔濟正位當也
○道腴氏曰惟其位當是以柔皆正也○倒裝句法

初吉以六二當濟之初柔而得中柔則有持重謹畏之心得中又无
因循怠廢之失故能保濟而得吉也

蒙引曰柔濟中已在剛柔止而位當內此道進其初言之○置剛言
柔以既濟時當固其氣防其未然而柔不燥動時中又不至荒也

其曰終利貞不自利時當既濟之終人皆有止之心則憂勤之念
浸弛怠慢之心漸作將有虞俱樂而遂以致利其道亨極而得利也
始此猶保其本于天運而所以治亂實由于人事貞固所以防其
保始也○按其道謂保濟之道

大象曰坎水在離火之上相及而各得其利象既濟居子以之
保濟時方未有患也○保思其致患之虞而致小慎微像防剛之
則雖患至而有濟之險濟自可長保也○此為保濟之要道

會通云思以心言據以事言○程故承曰既濟本无患惟无患乃
生患隱而不及覺故貴于思○思其終也○不祥而不及持故貴
于防○者防其始也○防之則終无患矣

初九當濟之初剛而得正則得濟之利○不祥止則久慎重則詳有
不敢輕為躁進之慮其任事之慎重若與之將進而自變其輪然不
輕進也○其慮慮之用益若外之將涉而自滿其尾然不輕涉也○以
而當濟初無不終止則利也

說既云當取任事之慎重尾則慮慮之用益象非重復○張
氏曰與必輪行變則不祥不至行以敬濟必揚尾濡尾則不祥
不遠濟也○蒙引曰此全忠初字說道理危者使平也○按此是
虛說若取象傳則正位當解便應實說敬慎○又剛而得正則利
才大有能進能涉之具○正則心之極心又有不輕進不輕涉之
二故行見輪濡尾之象

象曰當濟之初而能自變其輪慎重若此以美度之必不至于顛車
覆轍而可以无咎也况又慮慮周密而象為以濡其尾其无咎固
宜

說既云象加一義字正非道旁相及然要說初字上看出○道腴
氏曰句外仍有濡尾句意在蓋濡尾較深于變輪舉說以較深也
六二并五正應而同德以固保濟宜乎諫行言聽得若行道矣在五

既濟亨小利貞初吉終亂○亨小本義曰
既濟事之既成也○濟而云既則亨者小矣○以天運言治
極而將亂也○利貞謂宜思患而預防則以初雖吉而終
必亂也○蓋始憂勤而終逸樂者人事之必然能守正而
貞則可以保治弭亂而得亨利也

象曰既濟亨小者亨也○本義曰濟下
濟已既而言亨其亨亦小者耳此仍以天運言也
利貞剛柔正而位當也

久之剛柔處位皆當而各得其正則剛柔不偏而高明
沈潛皆會于極貞固卦之所自有也

初吉柔得中也○
柔則敬慎得中則善用其柔而柔不過以六二言也
終止則亂其道窮也

終不自亂止則以逸樂而致亂而保濟之道窮也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
既濟本未有患也思而防之故曰豫

初九曳其輪濡其尾无咎
曳者自曳濡者自濡曳輪濡尾非不進也不輕進耳曳
輪則車不前以象任事之慎重濡尾則孤不濟以象慮
患之周密當濟之初而謹戒如此自无終止之咎惟其
剛而得正故也

象曰曳其輪義无咎也
當濟之初而慎重若此以為无咎而斷之以義義即在
于能曳也

六二婦喪其茀勿逐七日得
茀車之蔽婦人欲行而乘車所以障車而自蔽也六二

下經
八十八

當既濟將終為止之心生任時之意也二不能許君以行通稱謂其
其非而夫其行也且其行也計者保濟之具在哉五為濟至因終
亂而思保濟將舍成其難難勿逐而至上日夫者當日濟蓋穀窮理
極終將得若以行通也若固其是而逐之求濟則其者得不浚深非
守正而固之義矣若當成者也

象曰七日得中道則保濟之具在哉評在二不在五也所以
雖在而無事于逐也
按柔而得中則柔不至其得若而成保濟之功以此則雖在勿
逐便在此句外

九三剛而得正當濟之時非上為應內治既修而或務乎遠譽休雖
明而動德遠其端既開而後息象就高宗伐鬼方至三年以內而
後克之老帥醫昧豈國家之福故開迎生事之小人斷乎勿可輕用
也

象曰三年克之師老財匱困憊之道也所以保濟者必勿用開迎生
事之小人
此氏曰見克之難而用兵非美事○道使氏曰句底便有小人
勿用意在是此要釋法

六四以柔居柔當位時正當濟之時任保濟之責而過于畏慎者也
此以保濟之舉無不備其而每患變生于意外禍漢于不慮象就
柔小者也○樽酒濁酒有衣衾以塞之可以豫備矣其心猶防于其
防也○道使氏曰至子沉溺終日戒備者然也過中之會元若止
之心深消之善道也

象曰終日戒備浸然為此无益之憂哉其心誠有所疑畏見為不淨
不戒也○蒙引曰疑在戒前疑其終之必也○舍通云疑非疑惑乃
疑想也○道使氏曰无時疑而為此戒于慎過而意如此于打
擊其疑之類皆是疑故當戒不以有備而不戒在又詳此是
擊深以該淺

九五以陽剛中正為濟之主也終亂之時人身居坎體若一有滿
之則終止而亂聖人設為戒詳謂保濟者以憂不以文也○神者
在誠不在物也○治而象不意不意不意不意不意不意不意不意
者之不以保邦而致治象就東西建國相隣東鄰殺牛陰物而盛祭反
不如西鄰之禴祭而用薄物者是以寧帝而格神受其福祐者然
蓋新天承命之運在此不在彼五雖无是事聖人特設為戒思
思預防之意也○潘雪松曰東西者彼此之辭不以二五對言蓋借
以微五使知所戒也○姚承庵曰人君當既濟時享治平之盛業
驕奢易萌誠敬必不足備而隣以為誚蓋教以祈天承命之滿

象曰終日戒備浸然為此无益之憂哉其心誠有所疑畏見為不淨
不戒也○蒙引曰疑在戒前疑其終之必也○舍通云疑非疑惑乃
疑想也○道使氏曰无時疑而為此戒于慎過而意如此于打
擊其疑之類皆是疑故當戒不以有備而不戒在又詳此是
擊深以該淺

大易集解

柔中濟之所謂初吉者也上應九五而有終止之心臣
不得君无以行道猶婦喪其夫而失其行之具也至于
終止而亂則必急而求二矣故又有勿逐七日得之象
象曰七日得中道也
柔而得中則保濟之具在哉得以中道即初吉之道
得也

象曰三日克之鬼也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
九三內治已終才足遠取慮其有喜功好大之心故取
象于鬼方之克鬼武功之難成而因戒以勿用小人恐
其開邊而生事也○向云三之所伐者上也上居險極
而方濡其首以三之剛正伐之高宗伐鬼方之象也自
三歷上曰三年克以三年小人其可用乎
象曰三年克之鬼也

六四繻有衣袽終日戒
繻本義曰
繻作濡
舟漏曰濡衣袽所以塞舟之罅繻有衣袽前事可
備之象也有備而又戒慎之至也亦惟以柔居柔而
得正之故

象曰終日戒有所疑也
即思患豫防之意

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
殺牛盛祭也禴則祭之薄者保治者以寔不以文禴事
神者在誠不在物也九五當濟之時而居尊恐其有終
止之心故以此為戒亦憂治世而危明主之意
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
時即初吉終亂之時大來言方來而未艾也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
時即初吉終亂之時大來言方來而未艾也

非君夫其時反不如臣之說○按義文王九射之事恐非聖人
所悉言况以討撥五又絕不倫此為定辭

象曰東隣殺牛備物而極盛非不如西鄰禴祭之薄而不如西隣
之薄也蓋時當用禴而用禴非時當敬慎而敬慎一以受其福
且大來而不樂就致治保邦者太寧之福亦方來而未艾也○初
吉終凶之時也

會通云重一時字古大來止以時言大來有如日方升川方至意
○按象傳仍須假象外說正意說家安枯榮祀非也

上六當終亂之時以柔懦之姿懷充滿之志且居於安之極固猶急
廢玩惕偷安將險愈深而亂愈熾象終狐之涉水而濡其首者其危
殆之道也○按此所謂終止而道旁者也

象曰上居濟之終象為狐之涉水而濡其首平時不能思患豫防患
至而无其備有淪胥及溺而已何可長久也

向云全是此意平日不能思患預防
未濟以治功未定為義以天運言之未濟有終濟之理宜可以濟亨
然既濟亨者必能慎終始乃克有濟如不自度其才小力弱而銳
進冒險無備忘如小狐涉濟而濡其尾然則終于不濟而无攸利
矣此人事以承天運者所當戒也

向云未濟固有可亨之時然所以得亨則全在敬慎不敢上沈濟
而濡尾只是英氣敗事從來國家敗于老成者必敗于新進者多
故取象于濡尾之小狐而戒之以无攸利○按亨字主天運言濡
尾則人事不善承天而致敗也

全旨○道艱大曰全傳及復發明未濟之亨○首尾正說中○取反
說柔濟中○取必亨也○則柔皆應則雖不當位而仍不害其為亨始
終端重人事○蒙引云未濟之亨以其柔中濡尾无攸利失此柔
中之道故也然失之已未始不可資之人雖不當位而則柔皆應

相濟以成柔中之治則未濟者必濟而无任則濡首之德○按此
以柔中實存泰

象傳曰卦名未濟而辭曰亨雖云天運然能致亨安由于人事○卦体
六五柔而得中柔則能小心謹慎得中又處置得宜此其所以亨也
今泰云卦詞亨字屬天運此却指本于人事

其曰小狐涉濟言雖有事于國濟而世推方艱未出于險難之中
也值此時將濟未濟之時止須早智竭能以求必濟而辭曰濡其尾
无攸利則國濟之業必將以難為艱動不備終而中設則不深致
其戒以卦六爻言之雖則柔難居而皆不當位多失于一偏也則柔
皆相應而補偏救弊將同心協力而終可濟濟此又其所以亨也

按未出中謂未出于險中猶狐方涉而未出于水中不續終是
國濟之業不終孤之濟不終濟而不續時說添入教慎意元來
歷○說統云不當位已之才德難偏則柔相應時人以制其過而
輔其不及不當位故未濟則柔應終可濟○項氏曰此復詳上
文亨字意○蒙引云相應則則濟柔濟而到不偏柔濟則濟而柔
不過泰和以成柔中之治則未濟者必濟

大象曰以離火在水之上下不交不能相濟為未濟之象也
君子以之審慎致辨于親疏上下大小之物辨之既審因使各得其
分○初六居其方則流而不濡終則上下不交水火不相濟
○初六居其方則流而不濡終則上下不交水火不相濟

胡氏曰水火異物故以之辨物水火各居其所故以之居方○東
肯云辨之使居分居之使類聚始以異物各止其所既以同居各
遵其用未濟者終濟矣○蒙引云物各有方所不辨則不能居不
慎之不善辨其情之親疎无使風清辨其德之大小无使顛倒
辨其分之上下无使凌越如水火之不相雜是以不濟也慎辨

上六濡其首厲
上當終亂之時柔而不中保濟之道窮矣為狐涉水而
濡其首之象危之道也

象曰濡其首厲何可久也
責其不能思患而豫防

三三坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
未濟治功未定之時也未濟終可以得濟以天運言之
固可以得亨若小狐然幾濟而濡其尾則終于不濟矣
何利之有小狐輕進而易陷者也

象曰未濟亨柔得中也
未濟以六五柔中而致亨猶既濟以六二柔中而得吉
也蓋得于敬慎之力為多

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位
剛柔應也
中謂險中終則濟矣象為小狐濡尾而不續則險終不
可出而有不利惟其剛柔皆應而不偏則雖不當位而
猶可以得亨此覆解亨字意也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
水潤下而火炎上物之至辯者也以慎致辯則物各有
方所而居之安而相濟之道自出其中蓋辨物居方所
以為濟亦猶類族辨物所以為同也

初六濡其尾吝
以陰柔居濟之始又居坎體之下才不足以濟險而欲
冒險以求濟正象所謂小狐者也則終于濡尾而不濟
矣為可羞吝也

下經
九十一
序子宮

就君子區也天下說居方就人得君子區也而各安其分說
初六陰柔元氣居下元發當未濟之初又值難濟之時不能當時量
力而輕為謀動急于求濟而不待濟若孤之涉水而濡其尾然則終
于不濟而可羞矣○會通云所謂小狝者也新進喜事不審度量
力急于求濟及不能濟也
象曰濡其尾時之難濟也濟身未濟自有界限由彼造此當有極
則在初則極為難動能無成見亦不知濟有極則是以求濟終不濟
濟也

朱子曰極字就言極則界至之謂○按所謂極則界至者謂未濟
之極方是既濟交界也居未濟之初而急于求濟宜其濡尾而
濟者君子水火相射極乃致用必不以致字代或曰極終
極也不知極字不知續終之難公序強

九二以陽剛之才上應六五柔順之君五方欲假武備文而二居柔
濟中能飲才親恭順謙退守分而不敢過就車之自曳其輪而不
輕進然如是則濟道之貞而能成濟時之業吉之道也
易筮云初之濡尾致進而不能故吝二之曳輪能進而不敢故貞
吉○向云五方與起文改而二乃自曳其輪就買則侯之闔門春
威重也故貞而得吉馬伏波批轉顧時宜其致幾于濡尾

象曰九二居陰疑于不止以貞濟吉由其得中則存心慎重見之裕
事自能深執謙退不居寵利以行陰道之止也其得吉固順
象引云中以心言止以事言中則慎重為心而行之于外必得夫
止當之理不為致遠見小之謀所以得吉

象曰濡其尾亦不知極也 本義曰極字未詳或恐是故字
極界限也未濟之終既濟之始也居未濟之初而輕為
冒險以求濟則不知初終之界限而終于不濟象為狐
濡其尾而得吝明非時之難濟而所以濟者非也

九二曳其輪貞吉
二剛中而五柔中剛柔相應而圖濟者也以剛居柔故
能敬慎而不務貪功為輪之自曳而不輕進得卑道之
貞也故吉蓋初不能進而輕進故濡其尾而致吝二能
進而不躁進故曳其輪而得吉才分不同其致用亦異
也

象曰九二貞吉中以行正也
中言其心之敬謹正則其行事之慎重也以九居二非
貞也然而有貞道焉本中德而見之行事故象為輪之
也

六三未濟征凶利涉大川
三本非濟世之才故以征則凶乘九二之剛而時又將
由險故資之以涉川而元不利蓋征者自征涉川必乘
物也○向云未濟之亨以剛柔相應則三資資上以涉
川明矣說家曰乘二應上皆利涉之義

六三陰柔才中正元濟世之才德當未濟之時而自往以圖功則不
不勝任以征則凶然乘九二之剛得倚仗之人將出乎險阻可濟之
不自用而資人力以圖濟則未濟者終得濟而利涉大川蓋資已
不足資人有餘者也
會通云征者自征陸走則用己力涉者乘舟猶水浮則借舟力
自而不用人則裕在三之自審也

象曰三當未濟之時以征則凶由其居位不當在已元濟險之和不
如資人之為愈也
道腴氏曰爻與自用不資○有餘而意欲自舉自用不足義而
資人有餘義便在句外舉此以該彼也

九四方出乎坎雖元內憂而未脫于外患居陰不正不免畏難而避
事趨于不貞而有悔也勉而貞則臣職克盡而吉問心无愧而悔
可曰貞吉何如也○會通云有為能為國家謀外以安內始終不懈
于厥績而後已為震用伐鬼方三年有賞于大國之象所謂貞吉極
三者蓋如此

按會通貞字虛說下二句係中是○向云鬼方之伐貞也○有賞大
國吉且悔已之說○楊氏曰既濟伐鬼方而憂其德者利用靜也
未濟伐鬼方而有賞大國之賞資利用動也○胡氏曰既濟九三以
剛居剛故直曰高宗伐鬼方未濟九四剛居柔故曰震用伐鬼方
○蒙引云有賞大國猶言受賞于朝廷○按舊主變化氣質卦

象曰未濟征凶位不當也
位不當故自征則凶而必資人以利涉
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
九而居四在上之下當濟時之任而才不勝不正而有
悔者也能勉而貞則吉而悔亡矣震震動也伐鬼方而
三年受賞明作有功之象所以貞吉而悔亡也○楊氏
曰既濟利用靜故憂其伐鬼方之德未濟利用動故喜

下經 九十一

義了不涉非也時說二有假象實義之不同各有見但須辨

象曰四當未濟而志存乎濟時以貞得吉為悔可已則濟時之志始
濟行也所以象為鬼方之伐而受賞
道說氏曰貞吉悔已其義也伐鬼方受賞其象也此特舉義以該
象

六五以陰居陽氣質未純而疑于不正幸為文明之主既能覺悟焉
反居中應剛又能處已下賢為能克己勝私矯偏以序于下體質粹
然無波漸德以貞得吉而且无悔由是暢于四肢發于事業禮樂文
章煥然可述而為君子之光輝將玉道一本于天德有孚信而無虛
假吉之道也

今通云貞吉无悔以天德言君子之光以王道言○象言云上吉
孚以德言下吉字以治言提君子二字有孚意已舍光字內不
光又原于有孚也○向云未濟之亨在五之柔中五雖不貞而有
貞之義文王之徽柔漢文光武之柔道致治皆是也故吉而无悔
君子之光又明其為有孚見光之非外襲

象曰君子之光○本于孚信而非外襲其得吉也豈特暢于四肢而
已將發于事業其光之散而為暉如禮樂文章無不煥焉可述而得
吉也

說統云君子二字重便見光之本于有孚光之欽明其光乎被四
表其暉乎光而暉其盛也暉又言吉贊其妙也○又貞吉之
吉○在五暉吉之吉○在天下○道說氏曰尚什君子之光是本
外以該內其暉吉句却照又義其開一層說
上九以剛居未濟之極有能濟之本又值可濟之時復何煩于初
造哉唯以信實之心為所當為而身時休養若有孚于飲酒然自無

過禮傳之若矣然非一元事○而八于意荒也若使耽于遊樂而
所端不遂如飲酒者沉溺而至于濡其首則昔之以有孚飲酒為是
者至此即以為有孚而大是矣時事之未濟者何時得濟乎所當深戒

易象云本義自信自養是一片真實之心絕不萌僥倖之念是也
○向云此爻是身民休息之義若曾相固泰以清淨而滑寧一足
也○至江左清流則有身失矣遂使神州終于陸沉聖人特作兩
開語以致其戒○按濡首句舊仍主小杜涉水上說近蒙上文
飲酒說下是也象語自明

象曰飲酒而至于濡首非飲酒之過也飲酒而不知樽節至于沉湎
之過也○起未濟之終而身時休養者不然非休養之過休養而不知
樽節流為怠荒之過也象為飲酒而不知樽節則未濟者不難濟矣
道說氏曰又詳本而問象用德釋之極要法不知即本從象上說
義自不待泥象而遺義

其伐鬼方之賞○向云四之所伐者初也自始歷初亦曰
三年○

象曰貞吉悔亡志行也

圖濟之志得行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五不貞而有悔也以其為離之主居中應剛故

貞吉而无悔傳許其以柔中而致亨又慮其以不貞而

不免于悔也君子之光而有孚謂文治之光輝出于孚

誠者也上吉以德言下吉以治言

象曰君子之光其暉吉也

光從乎山暉又從光出貞吉吉在五暉吉吉在天下光

以暢于四肢發于事業言暉以被四表格上下言也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚矣是

以剛居未濟之極時可有為而為者又已盡善為能

以孚誠之心休息宴樂以俟濟有孚飲酒之象无咎之

道也○然非曰一無事事也蓋有孚于飲酒則是矣濡其

首而猶自謂有孚則失其所謂是故固以為戒

象曰飲酒濡首亦不知節也

知節則不至于濡首矣又何矣是之有

全旨○蒙引曰此章見易書之理即天地之理天地之理也吾身之理前四節見人當求易理于天地後四節見人當求易理于吾身德之易簡○道服氏曰通章德明易簡之理三才不能外天地以之生物聖人以之成位皆是物也首二節言易書未作此理已具于天地次二節言易書既作此理其備于其中二節則言之盡人作易之本指○說統云此章言聖人作易之本原與君子學易之道

易者有乾坤之名因是位有貴賤畫有剛柔占決有吉凶○兼卦爻有變化皆自先天聖人作易而後有其象○坤○聖人自為○初造也以兩大形體言之天以純陽處于上形體至尊性情靈健地以純陰處于下形體至卑性情靈順而凡易書中奇畫為乾其氣屬陽其性屬健偶畫為坤其氣屬陰其性屬順者已一定于此矣蓋凡乾皆尊凡坤皆卑也自是地身方物之卑者陳列于下天與萬物之高者陳列于上卑以陳而凡易書中卦有內外又有乘承而為貴為賤者已位于此矣蓋卦之外者皆賤內者皆貴爻之乘承而為貴為賤者已陰者性主靜即有時而動其動靜有常而凡易書中卦爻之畫陽動而陰靜即有時而動其動靜有常而凡易書中卦爻之畫靜也推之人心向在善則善善為類而聚于善向在惡則惡惡為類而聚于惡由是物情善善為類而聚于善向在惡則惡惡為類而聚于惡由是物情善善為類而聚于善向在惡則惡惡為類而聚于惡由是物情善善為類而聚于善向在惡則惡惡為類而聚于惡

先儒朱熹本義

後學周弘起疏義

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者兩大之形體尊卑其分也乾坤者易中奇偶卦畫之名凡乾皆尊凡坤皆卑故曰定陳列也地與萬物之卑者列于下天與萬物之高者列于上貴賤者易中卦體之內爻位之承乘貴必居高賤必居卑故曰位常謂久而不易動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻奇偶之質也凡剛皆動凡柔皆靜故曰斷方謂物情所向以類而聚于此則即以羣而分于彼吉凶者易中卦爻占決之辭也聚于善而分于惡則吉聚于惡而

月星成照也。○象在天為小，動植成緯也。形或自无之有，或有之无。○此易書中卦爻陰陽之變，化者見于畫前。○自无之有，化者見于畫前。○自无之有，化者見于畫前。

易者也。○分于善則凶，故曰生成成就也。象者日月星辰之屬，形者山川動植之屬。變化者易中著策卦爻陰變為陽，陽化為陰者也。自无而有，則為變。自有而无，則為化。故曰見此言易書未作理之具于兩間者如此，所謂畫前有易者也。

是故剛柔相摩，八卦相盪。○此聖人畫卦之序，即所謂橫圖者也。一每生二，自剛柔兩畫相摩而成四象，自四象相摩而成八卦，以至以八卦為主而迭相推盪，是為六十四卦。蓋摩猶磨也，以漸而出，盪猶旋，即此而旋轉也。自兩而四而八者，小成之卦。自八而六十四者，大成之卦也。○向云剛柔者，奇偶之畫，自氣言之曰陰陽，自德言之曰健順，自理言之曰易簡，自形體言之則成象者曰天地，成形者曰男女，自卦

屬天地。○按變化本義，無著策之數，卦爻之盛而義自體宜從。先大聖人見天地間无性非易理，其莫不外陰陽二氣于卦爻之中。妙變化之用是故，本此理以作易，畫一奇以象陽命之曰剛，一偶以象陰命之曰柔。剛柔既至，變化无穷。于是剛柔于柔而生太陽少陰，柔摩于剛而生太陰少陽，而相摩而為四也。太陽與少陰相摩而生乾兌離震，太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤，四相摩而為八也。三畫既備，而小成之易具矣。由是以乾兌離震為主，而八卦次第推盪，其上則自乾至震，二十有二，陽卦至于坤之左，以巽坎艮坤為主，而八卦次第推盪，其上則自坤至艮，二十有二，陰卦至于乾之右，六畫俱備，成六十四而大成之易矣。此聖人作易之妙用也。

畫之象，言之曰乾坤其實一也。○鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行一寒一暑。此二節言易既作而造化生物之具有在其中之謂物也。震助雷而為鼓，風助雨而為潤，日行于晝，月行于夜，寒暑循環无端，曰一雷霆風雨，日月寒暑者，造化所以生物，其寡一陰陽也，則一剛柔也，一易也。

乾道成男，坤道成女。○男女成于造化，而乾坤健順之道，則其所以成也。人物皆乾坤所成，物得乾坤之偏駁而不純，故專以人言。而曰男女，乾坤一剛柔也，則亦一易也。

乾知大始，坤作成物。○此二節又言造化生物之功，得易理而成，因指言易簡以起下文兼體之意也。承上文言乾坤一天地也不言

大方廣長
上繁
二

物皆受生于道也。詩全者為人。凡陽屬乾，之道一健也。自其
靜而順也。其所以成男成女者，此陰陽也。此則柔也。凡陰屬坤，
詩乾道之多者，則成男。形體則一而安。性情則動而健也。凡陰屬坤，
靜而順也。其所以成男成女者，此陰陽也。此則柔也。凡陰屬坤，
說云：乾，坤之道，生物之理也。以乾，坤之道，而為男女，則男女之
性本乎健順之德也。此物得形氣之偏，不可以得健順之德也。女
謂之成男，女而非順，形雖女，不謂之成女。成女，非健順，則男也。
要人從形質上，識易簡之理。故先說成男，成女。而歸之于易簡。○
朱子曰：成男成女，通人物言之。在動物，如鳥有牡馬，在植物，如麻
是道也。以類行，公而有雌雄之類。○存舊。有父道焉。不特成男也。氣
始其形，理始其性。凡物皆資之為始。蓋知大始者，也。坤地也。有母道
焉。不特成女也。○詩：其氣以成形，得氣以成性。此物皆資成就。
蓋作成物者也。○蒙引曰：上言冬成其形，以陰陽對言也。此言其
成其功，以陰陽相頌也。上文乾，坤作陰陽看，此乾，坤即天地也。○
○又：天統元氣，故知大地統元形，故作成物。又始指其初大謂
其全也。○按：說乾以大地統元形，故作成物。又始指其初大謂
即行，理至即連物也。○始之不必物，○徑之營之也。蓋以簡之
作，成物也。物之成，若煩矣。其於坤至順也。順則靜而不擾。承乾之
氣以成形，承乾之理以成性。物之成，不必物，○初造之也。蓋以簡
而能也。○蒙引曰：此又贊乾，坤生成之功。一出于自然也。○說乾
有至簡之極，不謂天地无心而成化也。○伊氏曰：制于物者，不為物
于己者也。○

天地而言乾坤，亦以道言也。特上言其分，而此言其合。
上專言人，而此推言物耳。知者，主之意也。乾天也，有父道
焉。不特成男而已。萬物資始，知大始者也。坤地也，有母
道焉。不特成女而已。萬物資生，就其所始之物而作成
者也。
乾以易知，坤以簡能。

乾知大始，似甚難矣。其實則以易而知耳。坤作成物，似
甚煩矣。其實則以簡而能耳。蓋健則動而不勞，順則靜
而不擾也。○胡氏曰：上兩節論陰陽之形體。此論陰陽
之性情。蓋因形氣而言其理也。
易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。有親則可
久，有功則可大。可久則賢人之德，可大則賢人之業。
此言人體易之功，易簡之妙也。凡人之心，知乾之易，則

易簡而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。
天下之理，即尊卑動靜之類。成位乎中，謂成人之位，于
天地之中。蓋天得易而位乎上，地得簡而位乎下，人得
易簡而位乎中。與天地參也。此體易之極功也。
右第一章
此章原先天聖人體易之理于造化。又言造化之理具
易簡而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。
天下之理，即尊卑動靜之類。成位乎中，謂成人之位，于
天地之中。蓋天得易而位乎上，地得簡而位乎下，人得
易簡而位乎中。與天地參也。此體易之極功也。
右第一章
此章原先天聖人體易之理于造化。又言造化之理具

易簡而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。
天下之理，即尊卑動靜之類。成位乎中，謂成人之位，于
天地之中。蓋天得易而位乎上，地得簡而位乎下，人得
易簡而位乎中。與天地參也。此體易之極功也。
右第一章
此章原先天聖人體易之理于造化。又言造化之理具

全皆○說統示上臺言聖人處卦○此章言聖人係辭然辭實不外
于象○之所在即道也○聖人係辭全在道○道在卦○道在卦則
天也○君子孝易金要淨道而忘象○非天合一方完淨學易工夫
○按來言○此章要讀吉○之理得辭而明意○要知辭因象係本
以顯道○故淨道便可以忘象○而合天○自然有吉○而無凶○悔吝○然象
并道俱就辭推究出來○其所以辭為主○以本言後天之易也○前
曰前為一段是聖人作易之事○後二節為一段是君子學易之事
○此章言卦○象○之理○已寓文周兩聖人○以有畫○无文○民用不彰
于○是陳○說○六十四卦○統觀一卦之象○則內外貞悔時有消息○係辭
馬而明○全卦之吉○凶○折○觀○六爻之象○則承○乘○比○應○位○有○雷○否○係○辭
馬而明一節之吉○凶○辭○係○而○吉○凶○明○易○之○理○主○矣
○按聖人處說後天聖人設字○淺看○只是陳○說○意○以○一○卦○言○內○為○象
外○為○悔○以○六○爻○言○下○為○象○上○為○象○近○為○此○遠○為○應○卦○字○本○無○字
說○觀○象○係○辭○俱○無○卦○爻○說○明○者○發○明○之○意

由是著策之用行焉○凡著九與七為陽○為剛○六與八為陰○為柔○其
迭相推衍如陰陽于六而生爻○而為少陽之七陽方于九而生爻
化而為少陰之八陰化既定其間卦自有貞悔爻自有動靜○而所值
占決之辭即出其外○吉者知其為吉○凶者知其為凶○而所值之
胡氏曰○易不過辭○占象變吉○占凶○占以辭而明○故曰係辭馬而
明○吉○凶○則○象○也○爻○由○象○而○顯○故○曰○象○引○而○生○爻○化○○按○此
以○剛○柔○為○象○相○推○為○爻○是○變○由○象○生○也○○象○引○而○生○爻○化○○按○此
則○柔○爻○而○剛○柔○推○則○剛○化○為○柔○剛○易○以○變○者○為○占○故○用○九○六
不用七○八○爻○化○生○而○吉○凶○多○故○使○人○因○爻○玩○辭○○決○民○行○齊○矣
○按○此○俱○至○著○策

其中○下言○爻○而○生○爻○生○而○象○在○其○中○○按○此○以○方○變○為○爻○既○變
為○象○爻○象○又○因○變○生○也○聖○人○觀○象○係○辭○觀○此○既○變○之○象○也○主○卦○之
之○變○說○○道○說○曰○說○本○除○說○則○為○主○卦○爻○義○主○著○策○俱○可○以○立
象○之○剛○柔○言○卦○爻○而○由○生○以○著○策○之○剛○柔○言○爻○動○靜○由○生○本○義
○說○味○上○下○兩○條○則○以○上○條○為○主○條○條○為○用○次○條○說○聖○人○制○法○前○民
○吉○凶○同○意○之○意○則○若○主○著○策○說○長○虛○齊○云○非○邊○見○也○○爻○化
義○球○未○于○以○陰○變○陽○化○立○說○大○全○諸○家○多○主○有○而○无○曰○化○自
而○有○曰○變○似○陰○陽○各○有○變○化○若○論○揚○陰○虛○陰○變○陽○不○自○无○而
有○陽○化○陰○自○有○而○之○无○其○一○也○本○條○卦○爻○著○策○變○化○義○俱○可
推

辭○占○象○變○具○而○易○道○格○矣○然○辭○雖○因○象○而○係○而○辭○各○有○象○是○故○辭
之○所○云○吉○者○即○人○事○順○理○而○得○之○象○也○辭○之○所○云○凶○者○即○人○事○逆○理
而○失○之○象○也○至○其○自○山○而○為○吉○者○即○人○事○既○安○意○志○而○慶○之○象○也
之○象○自○吉○向○凶○而○為○吉○者○即○人○事○既○安○意○志○而○慶○之○象○也
○蔡○氏○曰○此○中○言○剛○柔○係○辭○明○吉○凶○之○義○○胡○氏○曰○悔○吝○者○吉○凶○之
未○定○吉○凶○者○悔○吝○之○心○也○○東○方○云○象○只○是○模○樣○身○上○文○觀○象
字○不○同○象○即○顯○象○之○虞○○向○云○此○二○節○要○看○四○象○字○上○文○象○字
此○條○象○字○虛○血○脈○却○從○象○字○生○出○虛○實○全○要○決○此○三○條○之○自○此
居○安○樂○玩○張○本○○習○說○云○辭○之○符○于○人○事○者○如○此

○或○同○象○而○生○而○變○者○有○象○柔○變○剛○者○即○氣○机○退○極○而○進○消
○或○同○象○而○生○而○變○者○有○象○柔○變○剛○者○即○氣○机○退○極○而○進○消
○或○同○象○而○生○而○變○者○有○象○柔○變○剛○者○即○氣○机○退○極○而○進○消

倚于易書而人兼體之也○其要則易簡而已

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶
此後天繫辭之事○辭則因象而繫也○聖人謂文用象○即
卦爻之象○辭則象爻之辭○統觀之而見其全體之象○內
外備而貞悔全○其間時有消息○則卦之吉凶得象○辭而
後明○析觀之而見其一節之象○象承異而比應○殊其間
位有當否○則爻之吉凶得爻○辭而後明○蓋辭繫而後吉
凶明○易之體所以立也

剛柔相推而生變化
此言著策變化也○剛推夫柔○而柔變為剛○是陰窮于六
變而為少陽之七○柔推夫剛○而剛化為柔○是陽窮于九
化而為少陰之八○剛柔迭相推而陰變陽化從此而生
是著策之變寔生于剛柔之象○而所值吉凶占決之辭

即以此顯易之用所以行也○約云○辭○之○用○以○行○也
而言○當○其○相○推○卦○變○由○此○而○生○聖○人○即○其○既○生○之○象○觀
之○而○繫○之○辭○是○象○本○因○變○而○生○也○從○其○著○策○之○剛○柔○而
言○當○其○相○推○變○動○由○此○而○生○聖○人○循○其○所○生○之○數○考○之
而○求○其○卦○是○變○又○因○象○而○生○蓋○卦○象○者○自○然○之○變○化○著
策者適然之變化○皆因剛柔相推而生也

是故吉凶者失得之象也○悔吝者憂虞之象也
辭雖因象而繫而辭亦各有象○吉凶之辭符于人事之
失得○悔吝之辭符于人事之憂虞○此中設卦節意而以
人事明之也○得則吉○失則凶○憂趨吉而未離乎凶○虞向
凶而已○離乎吉○悔則能憂虞○必致吝○人事疑然○繫辭亦
即此以明之也

變化者進退之象也○剛柔者晝夜之象也○六爻之動三極

而謂是陽明用事為畫之象此化而乘是陰晦用事為夜之象也
而謂是陰之象也蓋自六爻之位以言則初二象地三陽象人五上
象天以其各具太極之理故謂之三極自六爻之變動言則初到
二柔猶地道之到柔交結三仁四義猶人道之仁義並行五陽六陰
猶天道之陰陽並行蓋不離乎三極之家又不着于三極之家之
道公乎辭以見道制為者決非欲人共知于此道也
蔡氏曰此申言上文到柔相推而生變化之意○紫引小變化則
柔以著爻卦爻言進退晝夜以造化言○又自其至柔而言為太
極自其流行而言為三極易有太極推原于卦爻未生之九三極
之道推究于卦爻已動之後○陸氏曰初四為地二五為人五上
為天○按此不妨并本義無說○又動字是變動不靜不對靜字
說

惟其動本于道是故學易君子有洵史離之不可者其動之居居
不見其甚安且適者易卦則柔變化自然相推之次叙也則一身皆
易矣心之所愛樂而見為耽玩不厭者六爻吉凶占決示人趨避之
斷辭也則一心皆易矣
葉氏曰居安樂玩只現成說工夫在下節○或問上居字是身
之所處下居字是對動而言

惟其身心皆易是故君子學易工夫不問于動靜當其平居未有
事于卜筮也則概觀其夫洋慶慶之象而審玩其吉凶占決之辭是
居安樂玩無間于靜矣及其動而有事于卜筮也則統觀其動靜相
推之或動靜其吉凶占決之占是安樂玩無間于動矣動靜不
離易理則動靜自契于天理將靜與天俱動與天俱在君子不違乎
天不自不違乎君子是以自天祐之有吉不利凶其悔吝又不
足言此學易之極功也
蔡氏曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則無不盡其理
用易則唯乎一爻之時居既盡乎天理動必合乎天道故天祐
而吉不利○胡氏曰吉一而凶凶悔吝三馬示人以吉凶悔吝
者聖人作易之事也吉而無凶悔吝者君子學易之功○紫引云
象與爻一辭與占一未筮則為象緣方筮則為爻占現者一見而
決玩者反覆不舍也○易喻云四其字俱指卦爻現是統看玩是
細認總是因辭以尋象之理由占以達變之宜動靜渾是易理便
是動與天合天自不能違我祐字勿作效看
全皆○向云通章承上章係辭明吉凶之旨而申言之不徒叙到
通則全要從叙列卦辭爻辭通例中探見聖人憂世覺民吉以同
患之心蓋係辭以辨吉凶無非各指所之使人去險而就易也以
辭弄卦爻垂列三項者非
義皇五象寓已盡矣文周于是係辭以不言統觀全體之象而係為
象辭也者以言乎奇偶純雜內外消長之形象乎物宜者也析現
一即之變而係為爻辭爻也者以言乎陰類貴賤當否比應之殊變
通不利者也
孫質庵曰易有象理而無安事故謂之象有定理而無定用故謂

大易集說

存存

之道也
象因變而生而變亦自有象當其相推在造化為進
退之象及變化之極而復為剛柔在造化為晝夜之象
流行于一卦六爻而變動則三極之道存焉蓋進退者
二氣之消息晝夜者二氣之屈伸也六爻象也當其相
推而變動于初二為地道之剛柔動于三四為人道之
仁義動于五上為天道之陰陽三才各一太極則道也
三極即三才也理之至者曰極此申剛柔節意而以造
化明之因言象之所在即道也
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
此君子學易之事也剛柔變化不違其時故不曰象而
曰序得爻爻憂虞曲盡事變故不曰卦而曰爻居謂身之
所處樂謂心之所擇玩則觀之詳也○胡氏曰所居而

安安分也所樂而玩窮理也君子安分則窮理愈精窮
理則安分愈固
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
是以自天祐之吉无不利
此居安樂玩無間于動靜者也象變即易之序辭占即
易之辭未筮曰象辭既筮曰變占動謂抱著問易其指
卦爻也上言成位乎中此言自天祐之皆學易之極功
也
右第二章
此章言後天聖人作易君子學易之事其所謂易則專
主繫辭以盡言也
象者言乎象者也爻者言乎變者也
象謂文王所繫之卦辭若元亨利貞之屬爻謂周公所

大易集說

上繫

五

存存

不必其皆為小不必其皆險因其向性決其吉凶使人知趨避而

紫引云此總結列貴賤五句之意又詳有險易隨其卦之所向

耳昭向是情以有險易不要說昭向有小大卦卦辭未必皆易

小卦辭未必皆險只是大概說○鄭義如曰大必有險情小必有

易情辭則各隨小大之卦昭向之險易而情言之使人知趨避

也○道說氏曰小陰大陽本義昭定一則俱活看無說自可蓋通
例中自有存變例也○德要見聖人志○向德之意
冷旨○道說氏曰存之齊準而能昭論其道是易道之大其昭以
大却正從聖人用易以昭論天地之道見深下文理性與命皆天
地之道昭理之性至命皆聖人用易以昭論天地之道實然也而
易道之大即此可見易是至聖人用易是實旨意須從實中求起
絕合○釋敬承曰旁理者求天地之道于方殊本性者見天地之
道于一本至命則裁成輔相而天地之道自我立矣
天地一陰陽也聖人作易以道陰陽其分易書之理始并天地
相齊準矣唯其分易之齊準故統而觀之其陰陽全體元一之
或據析而觀之分陰分陽條理元一之或據統而觀之其陰陽全體
易道之昭以大也○孫贊隆曰天地之道下文昭明鬼神仁知
天地化育万物生成都統於昭德不出陰陽之變而以兩句一直說
下昭是種上周義倫是伴一分明二字不亦昭是包括得盡論是
就中各有條理不但昭論天地而曰昭論天地之道直舉天地而
以定位之理昭合而分理之也○紫引云天地不外陰陽聖人因
陰陽之實體為卦爻之法象故與天地齊準○非齊準之準聖人
輕重昭昭之意昭昭於上準之準也○道說氏曰惟其相準是以
能昭論天地之道即聖人用易以昭論天地之道可見以旁理之

小不必皆險者其變也此又聖人之情深于同患者也

右第三章

此章即卦辭爻辭之通例而見聖人憂世覺民之心

易與天地準故能彌綸天地之道

準齊準也彌猶彌縫无罅漏也綸猶絲綸有條理也彌
綸彌而又綸也蓋天地者陰陽之形體易以道陰陽惟
其與之齊準是以能彌能綸也兼陰兼陽之謂彌分陰
分陽之謂綸
仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反
終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情
狀
此聖人窮理之事也以者聖人以易之理也易者陰陽
而已幽明死生鬼神皆陰陽之變也天文則有晝夜上

下地理則有南北高深原者推之于前反者要之于後
陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼
之歸也成象于天者易見故曰觀成形于地者難窮故
曰察原始反終亦原之反之以易理也鬼神无情即物
變而知其情鬼神無狀即物變而知其狀與其故知
其說皆以易而知之蓋幽明之故一陰陽之顯晦死生
之說一陰陽之聚散鬼神之情狀一陰陽之屈伸也
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁
行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛
此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者
知也道濟天下者仁也旁行者行權之知不流者守正
之仁也知周旁行是以開仁道濟不流是仁以真知
此知仁之合也樂天知命者知之深安土敦仁者仁之

大易集義 上繫 七

易故可變理難知故用泰即天上地下之不可得觀者明即天
地之物陳列于耳目始以未生之前高終以既死之後言亦非
本也及歸漢也精氣合則現魄合則結為物變是魂魄相離此非
說運魂而離魄之意自見其可見聞者謂物自不可執者謂
變之入聚散也即狀以聚散即情故字說字情狀字還故所以
知也○向云二○字費一○物變二○句又蒙上文原始反終來則
知情狀也仍是必易之理○象引乾補方理意在物變句底不
知象上更總

○向云○在天地為陰陽聖人得
之而為知仁之理所以相似而不違也蓋相似者合德
之意不違如所謂先天不違後天奉若者也知能周物
之情而道又足以濟則可以不過矣○旁行反經而易流
反經而合乎道則可以不流○天命者理數之當然不得
不然樂而知之與知而後樂之一也故可以不憂安土
謂隨遇而安敦仁謂敦篤乎仁仁而又仁也安土所以
敦仁安土故能敦仁又一也仁敦則能愛矣所謂相似
不違者蓋如此

則通乎晝夜相神之道而不知也明也生也神也晝夜之道也晝為陽
聖人則知陽安根于陰凡其自出而明自死而生自鬼而神者無不
察也晝也死也思也夜之道也夜為陰聖人則知陰安根于陽凡其
自明而自生而自死而自鬼而自神者無不
此○向云○在天地為陰陽聖人得
之而為知仁之理所以相似而不違也蓋相似者合德
之意不違如所謂先天不違後天奉若者也知能周物
之情而道又足以濟則可以不過矣○旁行反經而易流
反經而合乎道則可以不流○天命者理數之當然不得
不然樂而知之與知而後樂之一也故可以不憂安土
謂隨遇而安敦仁謂敦篤乎仁仁而又仁也安土所以
敦仁安土故能敦仁又一也仁敦則能愛矣所謂相似
不違者蓋如此

之類曲成不遺所謂盡人盡物者也若厚生正德禱
愛養之類是也晝夜之道不過陰陽之屈伸相感循環
元端者而已通知猶大明也兩在不測曰神神則无方
變化不窮曰易易則无體此聖人用易以彌綸天地之
道而易之能彌綸天地可知惟其與天地準故也○或
曰天地之神无方而易書之理无體所以能彌綸天地
而與之準也

右第四章
此章即聖人之用易而見易道之大也
一陰一陽之謂道
陰陽迭運者氣也其理則所謂道承上言所謂道者非
他陰陽之循環元端而不窮者是蓋道不可見而陰陽
可見也

存存堂

上藥

八

存存堂

化无端其運乎天地万物昼夜之中者本无形體聖人用易以旁理
此性至命而範圍曲成通者无方所形體之可言此易所以能
弥倫天地之道也

按此本漢義舉最分曉說家有以首句為首者曰万物天地
之生成晝夜天地之顯晦曲成通者止範圍實事有以通知句為
主者曰範圍是天地任曲成是万物非造濼天地之道即易之
道而通者晝夜何以有此神易有知分都為主命主聖心說者曰
神是內運主宰易是外運用易可見神不可見无方无體又易
形容神易之妙用易意我之句外有與章首句相應以神為天
地易屬易善說者曰以神為道者天地也運晝夜于万物而向在
不測故无方并神為一者易也通晝夜于天地而向在居故无
體天地有方之神惟无體之易可并之準故能弥倫天地之道
也俱存矣又說如樞樞圖如匡郭俱備用字皆有制意故不
過差成而向是委曲成就意惟由成故不費晝夜是陰陽皆字
陰陽備珠晝夜之道必言晝夜者以其循環无窮也神易不
離陰陽而在不測之謂神變化不窮之謂易无方无體言其妙也
全旨○胡氏曰此章論陰陽之道在造化并易善其在造化有
至人生物之殊其在易善有卦爻者策之法其體則謂之道其用
則謂之神在造化以體言在易善以用言聖人持政易善於陽以
濟其憂世之心望天下君子之歸而成就之祇不致也○按
此分富有已上截屬造化生以下截屬易善說道遂說
神却不拘于晝夜陰陽天地无憂是實聖人作易以代天地憂世
費氏是至說不可易

天地之道晝夜之道皆道也指安而言蓋一陰一陽之謂道也陰陽
者氣也形而下者也自其迷運不見循環无端者則謂道自有主宰
此氣者則形而上矣此所謂道也

繼之者善也成之者性也
繼猶嗣成猶就之即道也繼之繼此成之成此繼之者
善流行物與者是也純而不雜故曰善惡則善之反成
之者性物則秉彝者是也善與心生故曰性習則性之
流也○何云道非善之可名故名善必自繼道无端之
可見故得性而後成○丘氏曰一陰一陽之謂道此就
造化流行言也成之者性此就人心稟受言也繼之者
善則就天所賦人所受相接之際言也
仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故
君子之道鮮矣
此言氣質之異也之亦道也見猶意見仁知各有所見
而即以所見謂道故各得其一偏日用不知謂不著不
察也君子之道仁知合一而時措者也蓋體道者雖不

味子曰陰陽何以謂道當離合者道不離乎陰陽人而不不
以爲理故當離者道不離乎明暗又不可全氣而言理故當合者
○蒙引云有不變者有不變者有不變者有不變者有不變者
而下者道是太極形而上者○按陰陽是陰陽是陽是不變陰
是陽非陰是不變陰陽之中有陽之中有陰是不變陰陽
不變非陰不陰不陽不陽不陰不陽不陰不陽不陰不陽不陰不陽
陰陽則二矣當其迷運不思循環无端本至一而不一即形下之
器而形上之道存焉故謂之道謂夫有○此陰陽者也○向云道
不可見可見者陰陽而已陰陽不可謂道陰陽之循環不息處可
以推見道體蓋有為之主宰者不以循環不息也謂道可見以
推不可見也

是道也周天命人性既後出也道本全體渾淪无可名狀逆靜極而
動天命流行有所謂繼之者氣流行而理未著于物本純粹而无
此所謂善也墨固繼此道而得者及其自天而人物與无與
有所謂成之者氣既後出也道本全體渾淪无可名狀逆靜極而
行上說成之者性既後出也道本全體渾淪无可名狀逆靜極而
中間更接上說如○古所謂帝降中庸所謂天命其降與命繼之善
也○蒙引曰天人相接處為繼人而稟賦處為成○朱子曰能字
是靜之終動之始也○又繼之者善如水之流行成之者性如水
之止而成潭○說○此云此見一陰一陽之道即存於人性中人不
可不休其全體善○元天命流行成性則此命已交付人物上所謂
物與无與者也○人元統天而為善止心而為性○又善只是
純粹不雜意不對○此字說○分道云善性雜無人向此以人言
○又善性定于道○此流行也分陰陽仁知是于生人氣稟處分陰

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣
此推道體之渾全見于化機出入者如此物所由生為
仁其體物之既成爲用其用也顯仁者由闢而闢自內
而達外藏用者由闢而闢自外而入內也此道之體用
一原顯微无間也仁顯以鼓萬物之出而德藏用藏以
鼓萬物之入而業大聖人有憂而天地不與之同聖人

上繫

陽其陰陽二字不各不偏分屬使誤仁知之偏○向示德于
向作不已看從朱並元此說德之德道也成之成道也
從乎成性而言性本淨成氣稟不能無偏彼清陽之流動越而為
仁者其所見多主于濟人利物就其意見之兩及便謂道之全體皆
仁不與知仁之外別有知得陰之負靜收斂而為智者其所見多主
于事已守約就其意見之兩及便謂道之全體皆智不與知智之外
沒有仁外此陰陽稟受賦離不絕者有姓也國日月此仁智之理而
不謂理之即道也○不謂習不察是養一死所見也仁智之見此倫
而全百姓入茫元○性本完全德交過人物便落氣質德氣實使
蓋鮮矣○程敬承曰性本完全德交過人物便落氣質德氣實使
有○有偏全便分仁知謂仁便不知智謂智便不知仁故君
子通云二見字是意見之見非真見也謂之言不自知其偏而
謂道止于此也○又仁智乃聖人而定之各非自謂仁智也使彼
自知其為仁為智則不自知其偏矣○乘兩若曰上二之字指動
靜而言非謂道也○下二之字指道也○向云仁之見流而為墨焉
陰智之見流而為揚焉○君子之道鮮矣紫煥着下又聖人之
不與其知道者鮮也○作易所以明道便是通貫開
自成性而通德善之初氣稟或一偏造化本無不全氣機出
入之由性由性為仁天地之體也微也○時則時則時則時則
而顯則顯其仁周○仁時則時則時則時則時則時則時則時則
地之功顯也顯也○此皆所以鼓萬物之出入而一皆木于元
之體自顯而微也○此皆所以鼓萬物之出入而一皆木于元
不與聖人之心思以真安民物持同其憂患也夫仁者德之發也顯
以鼓萬物之出入其德為德德用者業之本也德以鼓萬物之
其業為大業要其成化皆本于元心存於人元為心之德也

有心而天地无心也故嘆其至○胡氏曰道之在生物
者如此說家曰此承上文繼善而言以造化氣機明之
謂性雖有偏而道自全也
富有之謂大業日新之謂盛德
富有者藏而後有大業之本日新者顯而彌新也盛
德之微蓋從其所蓄而言曰富有謂之大業是因內以
知外也從其所發而言曰日新謂之盛德是因外以知
內也此陰陽互根之妙
生生之謂易
此即陰陽之无端者而合言之生生即迭運之意易者
變易也陰生陽陽生陰其變无窮故謂之易易之所在
即道之所在也○向云以天地之德業而不能使仁知
百姓各遂其性天地无憂而聖人乃與之同患作

業既有間豈不誠哉○說此云承上文德善未見成性之發
有偏而德善之功則未嘗有偏也○未子曰顯諸仁是元氣是誠
之通誠諸用是顯身是誠之復顯諸仁似隱而實誠諸用以費而
德○蒙引云仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也道而
在外是顯其所流之仁萬物之出入也○用本在外者也欽而在中
是藏其所顯之仁萬物之出入也○一藏一顯循環无端一出一入
變化莫測所謂鼓也○天地之大德曰生生○德列成誠處為業仁是化
育運行處德業指其所就至矣哉○就德業无心也中實之非
盛大外又有至○東肯云仁言顯即用是德用言藏即德是德
業明道之體用一顯顯微无間○向云物由生為仁天地之
物之既成為用一顯顯微无間○向云物由生為仁天地之
用仁自生而趨向一顯顯微无間○向云物由生為仁天地之
合一而不備此也○地所以鼓萬物之出入者以其出子元
德業盛大而費也○按就本文說則造化是主聖人是賓通
下文說造化是主聖人是賓○中實聖人是賓○主見說天地不非聖人同慶
實聖聖人不洋○代天地之憂也
論業者恒于外廣○何以謂之大業蓋造化元之體之用時而廣
舉方有生意包容○外即其中藏富有之謂大業是固以知外也
論德者恒于內顯○何以謂之盛德蓋造化元之體之用時而顯
仁者方象森羅宣○莫德印其光華日新之謂盛德是固以知內也
也其體用一顯顯微无間○向云物由生為仁天地之
根之妙○向云造化萬物故富有謂之大業即川流知教化
故日新謂之盛德業不本于富有不大德不要于日新不盛也
由此以天地德業之盛大能予人以性而不能使人復其性天
地无憂而聖人代天地憂其憂易書不其不其易者非他即此
陰陽變化生之不已循環迭運交易易之謂易其理狀其書六狀

成象之謂乾效法之謂坤
乾坤言生物之氣機也物生之初輕清无形故屬之乾
物生之盛重濁有迹故屬之坤象者法之未定法者象
之已形乾至氣故曰成象坤正形故曰效法蓋效如效
忠效力之效猶陳獻也○胡氏曰此陰陽之在卦者向
云易不外乾坤乾者非他陰陽之成象者是坤者非他
陰陽之效法者是乾以上无象也故成象謂乾坤以上
无法也故效法謂坤象得一畫而後成法即其象而效
之乾坤具而易之體立矣

大易象義 上繫 十 存存

易書以明也。○蒙引云：陰陽道有意相上。以是陰靜之極。不得
不發散。陰之陽。及發散已極。不得不收斂。是陽之生陰就上
父有之。得就下。看之。得就本。文看之。得就本。義。六。理。界。皆。皆。狀
○按此。始。本。義。理。界。皆。皆。狀。人。之。此。見。一。陰。一。陽。之。道。會。于。靈
人。之。身。也。以。理。之。道。通。之。元。氣。易。于。是。作。陰。陽。變。轉。沒
生。以。于。前。生。如。一。陰。上。生。一。陽。一。陽。上。生。一。陰。一。陰。一。陽
以。相。易。為。相。生。也。○按此。說。易。書。只。收。掛。下。二。節。全。旨
准。此。然。更。須。看。著。象。化。始。全。
易。有。乾。坤。以。立。其。體。其。實。乾。者。非。他。即。以。陰。陽。之。生。者。成。象。之。謂
也。○已。上。本。元。象。也。一。奇。以。象。陽。而。沒。有。乾。之。名。一。陰。之。生。乎。謂
也。于。是。乎。有。坤。者。非。他。即。以。陰。陽。之。生。者。效。法。之。謂。坤。也。已。上
也。○既。法。也。效。奇。畫。以。為。偶。而。沒。有。坤。之。名。一。陽。之。生。于。陰。也。是。易
也。以。陰。陽。之。生。也。○大。易。陰。陽。之。道。以。中。奇。偶。二。畫。言。也。凡
卦。陽。陰。皆。乾。之。奇。陰。畫。皆。坤。之。偶。也。○何。玄。子。曰。乾。有。一。畫。坤。而
之。為。偶。積。之。二。三。五。而。沒。有。二。偶。三。偶。有。乾。陰。則。坤。陰。而。乾
之。平。坤。不。能。生。也。○按此。乾。坤。俱。主。卦。陰。陽。○陰。虛。齊。曰。法。象
就。生。物。言。有。微。著。之。分。象。只。是。一。團。氣。法。是。氣。之。聚。而。形。體。已。具
也。○余。曰。明。曰。物。初。出。時。朕。兆。依。稀。曰。成。象。以。其。輕。清。未。形。名。之
為。乾。反。其。森。茂。形。體。具。曰。效。法。以。其。重。濁。有。迹。名。之。為。坤。○按
此。乾。坤。俱。主。生。物。說。存。舊。○又。主。卦。陰。陽。則。坤。陰。之。偶。效。法。于。乾。陰
之。奇。也。主。生。物。則。乾。有。成。个。形。象。坤。自。效。个。法。則。未。子。云。如。效。順
效。忠。效。力。之。效。是。陳。獻。意。便。非。坤。效。法。于。乾。之。說。以。須。辨
易。又。有。占。事。以。效。于。用。其。實。占。者。非。他。實。極。子。著。策。陰。陽。老。少。之。數
因。有。當。值。之。卦。交。隱。知。吉。凶。未。物。之。謂。占。○即。事。之。未。定。者。于。是。身
有。事。者。非。他。由。通。乎。人。事。得。夫。變。虞。之。變。善。休。同。患。之。理。情。得。于
有。吉。凶。之。謂。事。○即。占。之。既。定。者。是。易。之。用。也。以。陰。陽。之。生。○效

○今。泰。云。占。乃。卦。之。占。非。占。象。之。占。○卦。之。占。海。極。數。知。未。前。所
占。之。占。在。極。數。知。未。後。後。後。○按此。占。卦。之。占。虛。作。決。字。用。占。象
之。占。實。指。占。卦。之。辭。說。○今。通。云。通。變。者。通。乎。事。之。變。非。卦。爻
之。變。也。○按此。卦。爻。之。變。字。屬。易。書。事。變。之。變。字。屬。人。事。之
變。○因。卦。爻。之。變。字。屬。易。書。事。變。之。變。字。屬。人。事。之
也。○蒙。引。云。生。謂。易。以。下。是。說。其。理。如。此。用。易。全。在。此。二。句。聖
人。啟。蒙。斯。民。皆。得。乎。道。之。全。也。○按此。即。人。用。易。以。見。聖。人。之
世。覺。民。之。心。與。全。旨。合。得。說。占。事。俱。作。借。用。字。非。也。辨。見。東。家
乾。坤。占。變。其。生。之。易。在。此。一。陰。一。陽。之。道。也。不。離。乎。陰。陽。而
三。不。倚。乎。陰。陽。以。為。在。陰。而。未。始。不。在。陽。以。為。在。陽。而。未。始。不。在
以。道。為。有。定。在。以。有。測。之。不。測。以。道。為。無。定。在。以。無。測。之。不。測。也
從。其。陰。陽。不。可。測。之。謂。神。也。○夫。無。定。之。無。測。之。不。測。也。不。測。也
體。易。則。不。測。之。神。在。我。而。道。為。若。子。之。道。矣。聖。人。代。天。地。履。世。費。民
之。意。蓋。如。此。○按。陸。庸。成。曰。神。即。靈。氣。之。神。不。測。非。外。于。陰。陽。也。一
一。值。珠。元。珠。自。元。方。也。○向。云。不。測。之。神。為。乾。乾。動。上。說。天
地。之。所以。為。神。者。唯。其。一。陰。一。陽。而。無。方。易。之。所以。為。易。者。惟。其
陰。陽。不。測。而。無。方。也。○向。云。不。測。之。神。為。乾。乾。動。上。說。天
地。之。所以。為。神。者。唯。其。一。陰。一。陽。而。無。方。易。之。所以。為。易。者。惟。其
以。易。易。并。天。地。準。而。可。以。稱。物。也。○按。本。節。說。著。卦。之。化。數。變。通
而。以。神。贊。之。分。向。結。易。書。分。外。仍。并。結。天。地。收。攝。則。本。義。理。界
當。皆。然。而。意。并。詳。說。通。事。故。是。真。管。上。文。自。殊。煩。瑣。○通。快。夫
曰。向。說。而。在。不。測。謂。陽。中。陰。除。不。可。測。其。為。陰。中。陰。陽。不。可。測
其。為。陰。不。可。謂。道。在。陰。人。在。陽。也。要。知。可。測。便。是。陰。陽。不。測。方。說
道。全。從。生。○二。字。看。出。不。測。意。以。元。方。之。神。贊。之。贊。道。正。是。贊
易。欲。人。之。用。也。以。體。道。也。
全。旨。○說。說。云。此。章。三。節。一。氣。相。承。說。首。一。句。是。胃。以。言。于。遠。三
句。虛。以。狀。他。廣。大。極。極。次。節。推。廣。大。本。于。乾。坤。未。始。承。之。句。配

大易集說

右存

極數知來之謂占通變之謂事
占事言用易之人事也占事之未定者事占之已決者
○胡氏曰此陰陽之在著者向云于是有占而占非他
極陰陽之數而知來物者是于是有事而事非他通陰
陽之變以成務而定業者是占事具而易之用行矣
陰陽不測之謂神
兩在故不測乾坤占變立而无方之神存乎其間矣神
又非他陰陽之不測者是○說家曰合天地人物觀之
无在非陰陽即无在非一陰一陽之道也從其不測而
言謂之曰神○胡氏曰其體則謂之道其用則謂之神
在造化以體言也在易書以用言也向云神之在天也
者一易易之在卦爻者一神其寔皆不外一陰一陽之
道也

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗
倚于陰陽也胡氏曰專論陰陽之道在造化與易書者
然也
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以
言乎天地之間則備矣
廣以中之涵畜言大以外之包括言遠邇時與地兼有
之不禦言无限量靜而正言不假造作而各得其理天
地之間神明之德萬物之情皆備謂无所不有言易
不外乎陰陽而陰陽兼體乎事物也此易之廣大也○
胡氏曰前章易與天地準贊易之書也此章廣矣大矣
贊易之理也遠不禦即大莫載也邇靜正即小莫破也
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其

大易集說

上繫

十一

子字堂

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
 天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本
 成之性存存謂存而又存不已之意也位謂有位可居
 門謂有門可出性本自成率之而自然曰道措之而時
 宜曰義○向云聖人知禮所以效天法地以易本于天
 地也知崇禮卑而本成之之性存存而不舍則道義皆
 從此出德業之所以崇廣而寔不外乎易易之所以為
 至也

右第七章

此章贊易道之至極即聖人用易以崇德廣業之功效
 明之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂
 之象

所以崇德而廣業者也彼德之崇本于知聖人窮理于心而神明
 之則誠見高明而知崇德之廣本于知聖人窮理于身而實踐
 之則切近精實而崇德之至崇德之至崇德之至崇德之至崇德
 明之天并大虛之天其崇德之至崇德之至崇德之至崇德之至崇德
 餘之既教止厚實之地并厚載之地其崇德之至崇德之至崇德之至崇德
 東者云知崇德聖人自是如效天法地只是極言其崇德耳
 俱无工夫要見聖人德崇業廣不外乎此以易所以為至崇德
 云崇者高明超卓之意早者切近精實之意效法猶言配合非謂
 則效取法也○又知者心之神明理之所以妙而為德之地禮者
 事之節文理之所由約而為業之本崇德具于易書之中效天法
 地言非尋常之崇德而已○按此是虛說效法字不着力○向云
 效乾之易知以知則知崇德○道法坤之簡能以為禮則禮早知
 地○按此是實說本程敬承○道法坤之簡能以為禮則禮早知
 夫向崇德之知以知行字未便是工夫字也崇德字更虛通章安義
 當于效天法地想出血脈實從上章易簡末說家語云易理其
 即易簡也說不可易○又效天法地句底仍須留餘地不待代
 德崇業廣意當在道義之門外項認
 知禮極于效天法地而德崇之崇廣且并天地同流矣此類言之天
 以高明設位乎上地以博厚設位乎下有對待便有交錯陰陽合闢
 而往來易之變化行于其間矣此天地德業所以崇廣也聖人
 知崇德而崇德之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣
 至崇德自是之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣
 易之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣
 法之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣

此義皇畫卦之事賾謂物之雜亂者形容陰陽之形
 物宜物之宜也擬者擬之于心在未畫之前象者象之
 于畫在既畫之後蓋以奇偶純雜之畫象陰陽純雜之
 物也有以見言象之非无見是故謂言象之非无謂○
 胡氏曰擬者象之未成象者擬之已定

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
 以斷其吉凶是故謂之爻

此周公繫辭之事動謂人事會者理之聚通者理之行
 會通會中之可通行者典禮典常之天則也通本于會
 變而有不變者存故觀察而推行之也合禮則斷其為
 吉悖禮則斷其為凶有以見言爻之非无見是故謂言
 爻之非无謂

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

聖人窮理于身而神明
 之則切近精實而崇德之至崇德之至崇德之至崇德之至崇德
 明之天并大虛之天其崇德之至崇德之至崇德之至崇德之至崇德
 餘之既教止厚實之地并厚載之地其崇德之至崇德之至崇德之至崇德
 東者云知崇德聖人自是如效天法地只是極言其崇德耳
 俱无工夫要見聖人德崇業廣不外乎此以易所以為至崇德
 云崇者高明超卓之意早者切近精實之意效法猶言配合非謂
 則效取法也○又知者心之神明理之所以妙而為德之地禮者
 事之節文理之所由約而為業之本崇德具于易書之中效天法
 地言非尋常之崇德而已○按此是虛說效法字不着力○向云
 效乾之易知以知則知崇德○道法坤之簡能以為禮則禮早知
 地○按此是實說本程敬承○道法坤之簡能以為禮則禮早知
 夫向崇德之知以知行字未便是工夫字也崇德字更虛通章安義
 當于效天法地想出血脈實從上章易簡末說家語云易理其
 即易簡也說不可易○又效天法地句底仍須留餘地不待代
 德崇業廣意當在道義之門外項認
 知禮極于效天法地而德崇之崇廣且并天地同流矣此類言之天
 以高明設位乎上地以博厚設位乎下有對待便有交錯陰陽合闢
 而往來易之變化行于其間矣此天地德業所以崇廣也聖人
 知崇德而崇德之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣
 至崇德自是之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣
 易之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣
 法之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣之德崇業廣

聖人窮理于身而神明

之則切近精實而崇德之至崇德之至崇德之至崇德之至崇德

明之天并大虛之天其崇德之至崇德之至崇德之至崇德之至崇德

餘之既教止厚實之地并厚載之地其崇德之至崇德之至崇德之至崇德

東者云知崇德聖人自是如效天法地只是極言其崇德耳

俱无工夫要見聖人德崇業廣不外乎此以易所以為至崇德

云崇者高明超卓之意早者切近精實之意效法猶言配合非謂

則效取法也○又知者心之神明理之所以妙而為德之地禮者

事之節文理之所由約而為業之本崇德具于易書之中效天法

地言非尋常之崇德而已○按此是虛說效法字不着力○向云

效乾之易知以知則知崇德○道法坤之簡能以為禮則禮早知

地○按此是實說本程敬承○道法坤之簡能以為禮則禮早知

言之末句德也。上三句意不止。○夫○功○地○句○意○
同人九五爻辭曰：同人先號咷而泣。夫于斯而泣之曰：此言同人
不以逐而心也。以逐而心者，君子大同之道也。出而仕者，或也。也。也。
世非非逐，非逐非逐，非逐非逐。二人蓋同心也。唯其心同，則彼此事非非逐。
邪正相間，其利且是以斷金之堅。堅由同心而致之。言論則意味
深長。其更如芳蘭之馨，有可爰也。擬議此爻，則知來之公心。
胡氏曰：借爻辭論同心之利。君子之道，三句逐之，與二人同心
之利，下承同心之意而形容之。○按說統云利是堅利之利，不可
斷。全言金石可折，其堅通于金石也。同心之言，即承斷金句來。不
平。○道波氏曰：利可斷金，故來同而說其真。如蘭之馨，同而
笑。合說兆利，笑而同心之義。終遠向來，其真句若元收，終須是
辭。卒味始時。

夫通何六爻辭曰：藉用白茅，无咎。夫于擬而議之，則此言敬慎之道。
也。彼飾物者，期于安全。乃飾地而已。可保无虞矣。夫從而藉之，取
箭者，又用茅則安全益至。何後傾覆之咎之有。其心蓋敬慎之至。
故无咎。不獨到也。夫茅之為物，質本微薄，而用之藉物，則極其安全。
為可貴重也。知其可重，而用以藉物，為不洽之善。所藉物之漸
也。以藉物，則雖道大枝葉，亦即重不為謀。出而全。必如用茅之
重。以藉物，則其无咎也。必其敬慎之至。則知此事之貴慎也。
○此爻曰：自用丁重也。以上說象上及震其音下。方以人事言。以茅
之茂慎之心，以用人之能為敬慎。○意義云：結置也。慎之慎
之。○九三爻辭曰：勞謙君子有終，吉。夫于擬而議之，則此言居功之道。
以波動于王事，可謂勞矣。而不終。伐于人事，成則有功矣。而不任

以往其无所失矣。此擬議大過初六爻義也。錯置也。錯物者欲其安全。錯
諸地而又藉之以茅，則安全之至。而又何咎矣。以其慎
于錯置而極至也。茅雖微薄，而用之藉物，甚安。則雖微
薄，而用可貴重也。慎斯藉物之術，而往以濟過，則敬慎
可以不败，所以无咎也。
勞謙君子有終，吉。子曰：勞而不伐，有功而不德，厚之至也。
語以其功下人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其
位者也。
此擬議謙九三爻義也。有功者，勞之成。不伐不德，惟厚
之至者，能之語。三之勞謙，蓋以此以功下人。正所謂不
伐不德者也。言猶承言德，承言而欲其盛。禮承言而欲
其恭也。謂三以功下人之心，欲如此也。謙以致恭，而德

之盛可知。致恭非以存位也。而位自是以存。人遠如謙
之故。君子所以有終也。○或曰：德稱其盛，禮稱其恭也。
元龍有悔，子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，
是以動而有悔也。重出
不由戶庭，无咎。子曰：亂之所生也，則言語以為階。君不密
則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成。是以君子慎密
而不出也。
此擬議節初九爻義也。語言階亂，自失臣失身而推之。
凡百幾事之害成，皆以不慎，而輕由能慎則密，而不出
矣。爻義至出處之節，此兼及言語之節，因謹行而推之。
謹言也。
子曰：作易者，其知盜乎。易曰：負且乘，致寇至。負也者，小入
之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪
之也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪

大易集義 上繫 十五 子序

曰負且東效寇盜... 也東也者君子彰德之器也... 也非謂其才洋之氣... 則其罪而伐之矣... 言六三不中不... 盜之極罪小人之自取也... 公肯○象古○象古○象古... 探者求○法由○法由... 解○道○道○道... 為○道○道○道... 益○道○道○道... 化○道○道○道... 其○道○道○道... 則○道○道○道... 則○道○道○道... 則○道○道○道...

張而如○此是河番... 非○道○道○道... 數○道○道○道... 其○道○道○道... 自○道○道○道... 此○道○道○道... 五○道○道○道... 天地○道○道○道... 三○道○道○道... 天○道○道○道... 于○道○道○道... 既○道○道○道... 紫○道○道○道... 數○道○道○道... 位○道○道○道... 行○道○道○道... 生○道○道○道...

之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也此擬議解六三爻義也知盜謂知盜之情強取曰奪謂辭曰伐小人而乘君子之器則必上慢下暴而致盜之伐猶慢藏所以誨盜治容所以誨淫也解三之負乘有之故以為盜之招右第八章此章示人以用易之法而任舉七爻以為例所謂擬議以成變化者也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此言天地之數具于河圖者也凡奇皆天凡偶皆地奇陽而偶陰天輕清地重濁也以主成之數言則一其五為生二其五為成以成其所生數之本五而已以著

策之數言是五與十為著數而六七八九又為策數皆圖數自然而具者也天數五地數五五位相得而各有合系數三十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也天數五者總計五奇之數地數五者總計五偶之數也各居其方之謂位相得謂一與二三與四五六與七八九與十猶兄弟之近而相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十猶夫婦之匹配而相合也積五奇之數為二十有五積五偶之數為三十又總合五奇五偶之數為五十有五而凡五行生成之數以奇陽為天為偶陰為地為化變起于天者化于地起于地者化于天是此數有以成之且一二三四五為生數神之來而伸也六七八九十為成數鬼之往而屈也

上繫 十六

易五十有五乃極言有合之數外則成變化耳即此變化生成也
便有屈伸往來之理是為行鬼神○又成字要重看假如變生于
陽天不污陰則不化不化便不成其為變化也陰生于陰天不污陽則
不變不使便不成其為變化○惟有合則陽方變即有陰化以成其變
陰方化即有陽變以成其化故曰成變化○又變者漸也生也此
者漸也○變果非別處不同○按二五句說二十二十五三句說三
五十有五是一德全說分積之全數習說只說分積二意今字
意尚滿○又當數全而奇偶生成屈伸性未在其中故變化以之
成鬼神以之行也○易後云五行生成也曰變化所以主宰生成
也曰鬼神非有兩物也有合只在相濟中抽出行鬼神不在生成
化抽出玩兩而字可見此所以直指之神非更深一層也變化鬼
神就氣机上虛靈泥五行生成未詳易詳

當數其造化之全功聖人本之以為著法著策之數五十蓋本當申
之五以一乘十則一其十大所之以五之五各乘其十則五其十
故大衍之數五十及其用之以極又虛其一策以象太極以用為
用而後四十有九之策始不用于是皆手中分為二左右手
大天之手于五之十之十之十之十之十之十之十之十之十之十
一策于十之十之十之十之十之十之十之十之十之十之十之十
是謂之○以象四時也○四時之變在右各有奇零取而物之在手
三第回指之謂謂之端奇于功積大積氣盈朔虛而成閏是月之以
象閏月也○皆法天年一則蓋積三歲氣盈朔虛三六日而成一閏
以其餘六日蓋又積二十四日合前六日為三十日而成一閏
是謂之○故著法五歲再揲一之故也○惟法五歲再揲一之故也
惟法五歲再揲一之故也○惟法五歲再揲一之故也○惟法五歲再揲一之故也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以
象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故
再扚而後掛

此言著法變化本于圖數動无不合者也○大衍之數五
十蓋圖從中起以天五乘地十而成至用以揲著止于
四十有九虛一以立極也○兩謂兩儀三謂三才閏閏月
也○方揲之時而中分之象兩儀之對待也○掛一取分二
之右一策掛于左手小指之間象人之參兩天地而為
三也○揲數也○奇四數之餘策也○揲四而歸其四數之餘
策象月之積氣盈朔虛以成閏也○曆法五歲而再閏故
揲著亦左右再揲再扚而後復掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百
十當期之日

此下言策數之變化而此則專言二老過揲之策也○乾
坤謂二老即著所謂交重者也○揲著之法大率乾所用
策一十有三一爻過揲得三十六策總六爻計之為二
百一十有六坤所用策二十有五一爻過揲得二十四
策總六爻計之為百四十有四合乾坤過揲之策是三
百有六十也○當期之日謂與一歲之日相當

三篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽皆乾凡陰皆坤而以乾坤過揲之
策計之與萬物之數又適當也

是故四營而成易十有八變而成卦

由揲著而推之求卦易謂一變也其數必歷分二掛一

之象再問也○著法之極無不有如此
說統云太衍之數句○是皆指策下文是揲著之法象兩象三
起之意○張叔止曰○著數于天地之數去五者存本也○五者
其本也○其用四十有九又去其一以為本也○故用者必存其本有
用者必有存乎用○會通云○物字已包初扚再扚閏字已包三
歲五歲下又特申之其意○又每歲氣盈六日朔盈六日積三歲
為三十六日用三十日為一閏積五歲又除二十四日合前六日
為再閏○又三百六十者一歲之中數也以行揲于日一歲再日
會而多五日有奇是二十四氣常有餘氣盈朔月行揲于日一歲
再日會而少五日有奇是十二朔常有不足為朔虛故一歲共十二
月也○積分者積餘分為一閏再閏也○又非再閏元以終日之
餘非再扚元以終策之餘○後閏初初意不重

著法各有所用則各有所象至于過揲不用之策如乾為老陽三爻
用十策合三揲之策為二十三策過揲不用之策每爻清三十六
策合六爻計之為策二百一十有六坤為老陰三爻用二十三策合
三揲之策為策百四十有四老過揲不用之策每爻清二十四策合六
爻計之為策百四十有四冷二老過揲不用之策每爻清三十六
策合六爻計之為策三百有六法雖有氣盈朔虛之不全而三百有六其
常數也○伊氏曰○此下二節策數生于四象者數生于番之中數策
數生于番之外數各有所象故法之妙也○通說曰乾之策為
重一變四策二三變各加三三揲一所用二十三策坤之策為交
重一變四策二三變各加三三揲一所用二十三策六爻供清重
交和策兩揲當清此數其策二少過揲為單為拆不然數之巧合
如此則舉二老以談二少也

以二老策故推之二篇過揲不用之策為陽爻者百九十二以乾之

又方生方成爲伸爲神既生既成爲屈爲凡亦此數有
以行之也

大有之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以
象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故
再扚而後掛

此言著法變化本于圖數動无不合者也○大衍之數五
十蓋圖從中起以天五乘地十而成至用以揲著止于
四十有九虛一以立極也○兩謂兩儀三謂三才閏閏月
也○方揲之時而中分之象兩儀之對待也○掛一取分二
之右一策掛于左手小指之間象人之參兩天地而為
三也○揲數也○奇四數之餘策也○揲四而歸其四數之餘
策象月之積氣盈朔虛以成閏也○曆法五歲而再閏故
揲著亦左右再揲再扚而後復掛也

策數計之每爻皆三十六得六千九百一十二策為陰爻者百九十二以坤之策數計之每爻皆二十四得四千六百一十二策為陽爻者百九十二

不齊而分其全數也此又數法之妙也者法之詳密如此由樞者而推之求卦是故歷年二掛一樞四歸奇

四歸奇而推之變之易或五或四而為奇或九或八而為偶也自為乾坤或離而為六子此著法始終之敘也

此言大成之卦也大成之卦而推之方其三十六嘗以成九變三爻其內體五爻為成列之八卦而僅謂之小成蓋未極爻未備

其成就僅得內卦而已○蒙引云上文由一變說到十八變內體一節未及發說爻之以此句○向云語氣只作過脈不重

由小成而大成卦變河考而知也于是因卦之既成極爻占之法則老少形動靜具變爻少則占動爻變爻多則占靜爻即此通引其

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

樞四歸奇四次經營而後成推之十有八變而六爻具備此言大成之卦也

八卦而小成○又由大成而逆推小成則變未極而未備九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣此又由大成之後而極變占之法也引伸謂引其端緒

而舒展之視卦爻之動靜而生變是一卦可變為六十四觸類觸發于引伸之類而充長之是卦卦可變為

六十四也能事謂趨吉避凶之理顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

言着法功用之妙正能事之所以畢者也道謂吉凶之道德行趨吉避凶之事也道幽而辭以顯之德行帶而

法以神之德行神故可以酬酢道顯故可以祐神蓋酬謂受命如响祐神謂開物成務

子曰知變化之道者其知神之所為乎變化者數法也有不得不變不得不化者道也莫之為

而為之一出于自然之謂神非无方不測之神也右第九章

此言着策變化之法本于河圖自然之數一神之所為也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制

器者尚其象以上筮者尚其占辭占象變皆道之所寄故是為用易者所尚以謂人之

以易者也指其所之者易之辭以言者尚之則言无不當矣化而裁之者易之變以動者尚之則動无不時矣

此言大成之卦也大成之卦而推之方其三十六嘗以成九變三爻其內體五爻為成列之八卦而僅謂之小成蓋未極爻未備

其成就僅得內卦而已○蒙引云上文由一變說到十八變內體一節未及發說爻之以此句○向云語氣只作過脈不重

由小成而大成卦變河考而知也于是因卦之既成極爻占之法則老少形動靜具變爻少則占動爻變爻多則占靜爻即此通引其

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

變爻之類而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主引伸之例而充類至○按引伸類蒙引端說卦爻道家多主

聖人之極深研幾故有以周君子之用可見易道莫匪聖人之道
以應開首之語又上章止言象變此章無言象變之辭占不占象
變外由象占象變者為辭為象在聖人研極言則曰保曰幾其
實一也

易之書卦具有聖人之道四為卦象變是也聖人本道而後為象
變之辭其辭曲中而不越此以言而高及事理者尚其辭則淺深
詳畧各當于理矣聖人本道而後為象變之辭其變時而不旁施
人以動而後應幾務者尚其變則卷舒進退不膠于一象者變之
已從聖人所擬一定而不易者也彼制制因心致事有定理者謂之
制以制器者則尚其陰陽老少之象可以定業而成務矣占者詳
之既決聖人所定斷然不貳者也故事介而可決定就務者謂
之卜筮以卜筮者則尚其吉凶失得之占可以通志而斷疑矣易之
切于民用如此○說統云辭占象變即是道以其本陰陽之變化也
○張氏曰指其所之者易之辭也以言者尚之則言元不香矣化
而裁之者易之象也以動者尚之則動無不時矣○又或指七八
九六言象指老少動靜言○陸庸成曰擬之後言尚辭也議之後
動尚變也象事知器占事知來尚象尚占也○向云言是平時議
論故尚辭下筮是臨時事故尚占制器是揆其事之定理故尚象
動是適其事之機故尚變○通賦曰曰以字應懸空說尚辭
用易則下文尚字近復四其字實指易書說尚辭占象變易言
略有其可過則以其有聖人之道故也○習說實指聖人尚一層
人之所以尚辭尚占者以辭占本至精也是以用易君子將有為于
一身也將有行于天下也○吉凶未判失得未明于易君子將有為于
之卦爻尚而以其意中取之○情事其受人之命也○乃如向之應
阻險知吉凶之求物吉者斯其當趨凶者斯其當避自非天下之至
精于天道民故元不詳審而周察其孰能亦于精安待虛有如此

精于天道民故元不詳審而周察其孰能亦于精安待虛有如此
以言以下筮者亦必尚也○說統云是以二字承上文直指下節
馬以言二字即下文所云命也受命至來物作一句從見其遠
近善時地處指氣數深精人心來物謂將來之吉凶純粹不雜之
謂精也○明精細精察精意俱詳○蒙引曰受命如向之虛極
下遂知來物正是如何○孰辭亦此二字指上如向之虛極
人之所以尚象尚變者以象變本至變也故抱者剛易之時分二卦
一揲四歸奇之法餘于是既參較于前復比伍于後或四而奇或
八九而偶以之成四營之一變及再初後掛之後三奇三偶兩三
二而二一之數定于此既錯陳以現復揲揲以考或九六而為老
或七八而為少以審其動靜之數然參五以變特一變耳尚未成文
也○此通其四營之一變以至三度皆用參伍之法遂成天經地
道○蓋陰陽純雜之文一天地經緯之文也錯綜其數特一變耳
法遂定天下云為之象蓋老少動靜之象一人一事云為之象也自非
天下之至變于圖神變遷極其變動而不居其孰能亦于成文定象
有如此以動以制器者亦尚也

九易集義

制器尚象謂稱其一定之理下筮尚占謂斷其方動之
幾言者議之于平時卜筮決之于臨事○張氏又曰象
其物空者易之象制器者象之可以盡創物之智極數
知來者易之占卜筮者尚之可以窮前知之神
是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如
禱无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于
此
此尚占之事辭即占之已決者君子用易者也為在一
身行在天下自問者曰言自受者曰命其寔言即命也
如响謂如响應聲言其速也來物謂未來之吉凶精謂
明而當也有遠近幽深者物之情无遠近幽深者易之
理事後之潛隱曰幽人心之叵測曰深此謂如响遂知
應之速而无遺也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定
天下之象非天下之至變其孰能與于此
此尚象之事變則象之未定者參伍參較而比伍錯綜
錯陳而綜核皆考核多寡之意先參而後伍以察其四
營之一變既錯而又綜以考其三變之成數用參伍之
法由一變而之三變曰通天地之文天經地緯之文以
陰陽老少之畫而成用錯綜之法由三變而之十八變
曰極天下之象人事云為之象以卦爻動靜之象而定
也蓋參伍錯綜由一變以至三變而成爻通變極數由
一變以至十八變而成卦也此謂成文定象變之動而
不居也凡此皆揲著求卦之事

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下
之至神其孰能與于此

易之為道也。通乎天。下。之。志。以。定。天。下。之。業。以。斷。天。下。之。疑。已。者。也。是。故。聖。人。以。通。天。下。之。志。以。定。天。下。之。業。以。斷。天。下。之。疑。

子曰。夫。易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

易。有。卦。爻。以。主。休。有。象。以。主。用。果。何。為。者。也。夫。易。所。以。開。明。吉。凶。之。物。成。就。趨。避。之。務。皆。天。下。之。理。也。然。事。理。當。於。吉。凶。貞。勝。之。道。使。之。有。吉。而。無。凶。如。斯。也。已。者。也。是。故。聖。人。制。為。卜。筮。以。斷。物。者。通。天。下。之。志。使。之。不。迷。于。吉。凶。以。成。務。者。定。天。下。之。業。使。之。不。惑。于。趨。避。以。得。道。者。斷。天。下。之。疑。通。志。以。斷。其。心。之。疑。定。業。以。斷。其。事。之。疑。易。之。切。于。天。下。之。理。也。

已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

言易道之妙有開物成務冒道之能而聖人制為卜筮以用之者如此開物成務謂開明來物以成人趨避之

務天下之道即所謂物交典禮者也通志以開物者通之定業以成務者定之斷疑以冒道者斷之也蓋通志以斷心之疑定業以斷事之疑亦即以天下之道斷之也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢理人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏

往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫此由著卦爻之德而推本于聖人心易為下文與神物之本也洗洗濯濯宥宥以此若以此也著動其神而

之變易無窮未畫之前此理已具于聖心方其物之未感則寂然不動而无朕兆之可名及其出而應物則憂

以天下而圓神方知者各見其功用之寔蓋洗心退藏即著卦爻之寂然不動者也吉凶同患而知來藏往即

著卦爻之感而遂通天下之故者也吉凶之幾未形曰來神故能知其理一定曰往知故能藏與于此謂退藏于密而又能知來藏往如此也神武不殺不假卜筮而

知吉凶之喻此非聖人不能故下文有與神物以前民用之事○胡氏曰開物成務是使人以上筮而知吉凶

與民同患而知來藏往是聖人無卜筮而知吉凶也

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒此言

朱子曰此言易理其于聖心也首三句提出著卦爻之理蓋聖心所以此洗心是以易之理洗其心是藏四句正洗心也蓋不致不動感而遂通用神不用著用知不用卦此聖人之心也

○胡氏曰此言易理其于聖心也首三句提出著卦爻之理蓋聖心所以此洗心是以易之理洗其心是藏四句正洗心也蓋不致不動感而遂通用神不用著用知不用卦此聖人之心也

○胡氏曰此言易理其于聖心也首三句提出著卦爻之理蓋聖心所以此洗心是以易之理洗其心是藏四句正洗心也蓋不致不動感而遂通用神不用著用知不用卦此聖人之心也

○胡氏曰此言易理其于聖心也首三句提出著卦爻之理蓋聖心所以此洗心是以易之理洗其心是藏四句正洗心也蓋不致不動感而遂通用神不用著用知不用卦此聖人之心也

上繫 十一 子子

外之謂不勝不戒于物而不外于聖人之心故彼曰以此洗
心者此心至靜而理之極也此心以此洗心者此心至靜而
息五通進退總一極之理聖人洗心也彼曰以此洗心者此
在聖心故曰明天道在人珠道百慮相和致相和不自勝之
人洗心也彼曰明天道在人珠道百慮相和致相和不自勝之
寓于民故之中聖人洗心也正明天道也胡氏曰聖人不
戒元以神明而德教人入道入不奮戒元以神明而德也
按此聖人奮戒元以神明而德教人入道入不奮戒元以
神明而德謂不神者不知也非神也此奮戒元以神明而
人自用其德謂不神者不知也非神也此奮戒元以神明而
破其一意德承較德○朱子曰具神物前民用之○此奮
神明其德謂不神者不知也非神也此奮戒元以神明而
人自用其德謂不神者不知也非神也此奮戒元以神明而
神明其德謂不神者不知也非神也此奮戒元以神明而
人自用其德謂不神者不知也非神也此奮戒元以神明而

神物難與于聖人其生實本于天地故造化一氣流行萬物由
之門戶不自元闢績有合闢之義是故當其靜寂如戶斯開時身
自其事屬陰故闢戶斯謂之神其動如戶斯開時身元亨其事
傳陽故闢戶斯謂之乾一闢一關一氣一氣一物一物一
之變闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢
行心物生乎其間矣夫其始生端倪呈則輕清柔形乃謂之象及其
既生體質已極重濁有迹乃謂之器也器生而後乃謂之象及其
闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢闢
設故則謂之法二既之矣由是神物利用出入於天地間之以出
用之以心鼓之舞之不知誰為則謂之神此神物之用所以同于天

紫引云此節敘著象之始末以見著象之生原于造化制于聖人
而用乎天下也乾坤二當陰陽有二句闢闢一合一闢分合既○
又此詳言具神物以前民用蓋有合闢而後有見象形器凡
物皆欲况著象為物之主神者物之本至神聖人修之以立法百
姓用之以及神此則所謂神物以前民用也○合闢分合一以
言通以分言乾知始惟謂之象神作成斯乃為器三用字俱并
前用字相應○陸庸成曰變者一而二通者二而一

聖人作易既有著象以妙其用必有卦益以立其體以盡卦之象言
之所謂易者非也陰陽之變是也其有必有理以為主宰是故易
有太極焉以為卦畫之本由是一而生二動而生陽陰一奇以象
陰靜而生陰陰一偶以象陰是太極而生兩儀而儀一太極也自是陽
陰之上加一奇一偶則太陽少陰生焉陰儀之上加一奇一偶則太
陰少陽生焉兩儀生四象四象一太極也自是太陽少陰之上各加
一奇一偶而乾元離震生焉太陰少陽之上各加一奇一偶而坤
艮坤生焉是四象生八卦八卦一太極也八卦既生而六十四卦特
因而重之耳○朱子曰太極元方兩儀始有陰陽自事物而現則陰
任陰陽裏言其次須有這安理方始有陰陽自事物而現則陰
陽兩太極推其本則太極生陰陽○張氏曰易者生之妙太極
形以生之極者理之至太極大之至也○紫引云為要說八卦
定吉凶須從八卦象頭說來故推本太極以明各卦自然之次
單易者陰陽之變也儀象八卦蓋陰陽之形容謂儀象極謂象以
其理示人若懸掛於不陰陽之變一每止二目一以至
八卦之自然也○象言三生字皆在八卦卦時說下節生字在
卦心成時說○道廣氏曰儀象八卦可見而太極不可見故從儀
象八卦推而極之曰有下文以三生字承接故說象以太極

神物所由與聖人用之者如此天道者盈虛消息之運
民故者相攻相取之迹與神物以前民用是以上筮之
法教人齋戒以神明其德則聖人自用卜筮以益神明
其知來藏往之德也○胡氏曰以此洗心此心至靜而
理之體具以此齋戒此心至敬而理之用行聖德以齋
戒而益明用易而能齋戒則德亦未始不可幾于神明
也此聖人與神物前民用之意也

是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一關謂之變往來不
窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利
用出入民咸用之謂之神
此正聖人與神物以前民用之事先言乾坤變通者本
化育之功推神物之所由生也氣機一也靜翕屬陰故
謂之坤動闢屬陽故謂之乾變則一而二通則二而一

而凡物生于其間矣凡物之初萌亦可謂之象形則
質之一定斯可謂之器而神物亦生于其間矣次言見
象形器者舉生物之叙明神物之所由生也則為卜筮
而用之則謂之法出入咸用而民不知知雖之為則謂之
神蓋利用出入謂神物之利用以出入民咸用之謂民
咸用神物之利以出入也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
卦爻又十筮之本也故四言蓋卦之敘一每生二自然
之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一
畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為
三畫而三才之象始備此聖人作易自然之次第
八卦定吉凶吉凶生大業
上文八卦本謂因重六畫之卦也吉凶定而大業生蓋

大易是儀 上繫 廿二 存字

向作深貴下節以此

是卦也非本斯吉此而時有消息位有當而其莫所以之定吉凶

占凶既定雖未安見之趨避而時失之報明出入之度其莫即以

生趨吉避凶之大業何莫非太極之理有以定之生之也

合通云此八卦已兼六十四卦凡係卦中皆定吉凶即

是通志生大業即成務二句不平但此都從卦中自有底說不

涉卜筮

八卦既成而普管之功用行矣此非小補已也是故顯微著見皆法

象而莫大乎天地蓋語成象則天无下費語效法則地无不載也運

行于天地者皆變通而莫大乎四時之合闕法則昭回于天者皆懸

象著明而莫大乎日月之貞明相代普天玉土率土玉臣崇高莫大

于富有天下貴為天子備水火動植之物以致生民之用立大小不

同之成器以為天下利莫大乎制作之聖人至若制作中如探事物

難之理便端于貞一素事情深德之凡使完于昭明鉤理之淵

者使幾致時地之遠者使近于以定天下之吉凶而使失時之報明

成天下之亮之而使趨避之不倦者莫大乎普管焉此聖人具神物

前民而功用為至大也

明氏曰六者功用皆大聖人欲備之天形察者德功則之大故

以是終焉○郭鵬海曰此節歸重聖人著德二段末段須指聖人

說下定吉不咸慶二仍補出效利用天下之大方合○蒙引云歸

以事理言探之以其變應以事幾言約之以究其微深極于理

致性命約之使淺而易見遠至于下乎下世致之使近而可知○

雖未通天下之志而通志之體已定雖未成天下之務

而成務之用乃生也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大

乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利

莫大乎聖人探賾素隱約深致遠以定天下之吉凶成大

下之蠶蠶者莫大乎普龜

體立而用行故極讚其功用之大而以造化人事引具

端神物雖生于乾坤而制用者則聖人故由制器利用

而次第及之六者功用皆大故借彼以形此也萬物之

生有顯有微皆法象也而莫大于天地萬物之運皆變

通也而莫大于四時懸象著明天文皆然而莫大于日

月勢位崇高人爵皆然而莫大于富有天下貴為天子

智者創物巧者述之皆利也而聖人之利

物象賾隱事理深遠探之察之則賾者陳而隱者顯

鈞之致之則深者出而遠者至矣又賾謂物理隱謂

機深謂性命理數遠謂時地世運聲蠶猶勉勉疑則

決故勉○蔡氏曰經文立字下當有象字

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見

吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此言神物之興本于造化非聖人意為創也則效皆法

也圖書皆所以作易神物謂著則之而幽十九之用以

行變化謂陰陽效之而卦爻之動靜以備象謂日月星

辰循度失度而吉凶見象之而卦爻之吉凶亦以斷圖

書則五行生成剋制之數則之而卦書方以定皆作

易之本也或曰神物謂蠶龜則著以制筮則龜以制卜

○又曰河圖以五生成數統五成數而同處其方數之體

上繫

易辭作于聖人其原本于天地是故天生著龜之神物聖人則之

而制為卜筮則著以制筮而法為四管則龜以制卜而法為五筮是

也○圖者所以則天地者也自是在天成象在地成形各有變化聖人

效之于著而九六迭用于卦而幽柔相推變化之效之天地者也自

是天生神物聖人則之天地者也自是在天成象在地成形各有變化聖人

效之于著而九六迭用于卦而幽柔相推變化之效之天地者也自

是天生神物聖人則之天地者也自是在天成象在地成形各有變化聖人

效之于著而九六迭用于卦而幽柔相推變化之效之天地者也自

是天生神物聖人則之天地者也自是在天成象在地成形各有變化聖人

效之于著而九六迭用于卦而幽柔相推變化之效之天地者也自

是天生神物聖人則之天地者也自是在天成象在地成形各有變化聖人

效之于著而九六迭用于卦而幽柔相推變化之效之天地者也自

是天生神物聖人則之天地者也自是在天成象在地成形各有變化聖人

效之于著而九六迭用于卦而幽柔相推變化之效之天地者也自

是天生神物聖人則之天地者也自是在天成象在地成形各有變化聖人

效之于著而九六迭用于卦而幽柔相推變化之效之天地者也自

一二三四為四象之位六七八九為四象之數析四方之合為乾坤坎離補四隅之空為震巽艮坤卦之體承以圖書相為表裏則之皆可以作為圖書之方以象而成就之體對待之易也者其圖以數而星象之用流行之易也虛實其中恍惚于太極也離合進退死乎四象也析其四正補其四隅依稀八卦也聖人則圖書而作易世謂則書以叙時非也

易既作則有象辭占以辨吉凶用矣方撰著卦之象易固有陰陽老少之四象矣所以示人所值之卦而值之爻也知所以示則志無不通矣所值卦各有所係占決之卦焉蓋所以告人知當趨知當避也知所以告則務無不成矣若若辭之取捨不外乎吉凶二端蓋定之以吉凶之辭所以斷其當趨其當避也知所以斷則疑無不斷矣易所以開物成務冒天下之道者此也

會通云此總結上文并首節相應示即通志告即定辭即斷疑象辭占俱指揲著言也蒙引云所以示見四象不可不示所以吉見辭不可不示所以斷見吉凶不可不示前既備言卜筮此則言卜筮不可不設以束一章之言

大有上九爻辭曰自天佑之吉无不利夫子擬議曰佑者助之義也天人皆有佑助之義天无私助天之助者順理而无所矯拂也人无私助人之助者信實而不為欺偽也有上位居至尊而能下從六五之賢其助之所履也乎信實而不妄心之所思也乎順理而不拂而又以此所履之信所思之順尊尚乎六五之賢也感滿而不盈蓋是以獲天之助而自天佑之吉无不利也然議此爻則知保貞道貴信順矣

存存堂
也洛書以五奇數統四偶數而各居其所數之用也則圖而用摩盪之法而儀象八卦圖則書而用縱橫交錯之法而儀象八卦亦符
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻曰示則使人有所見曰告則使人有所知曰斷則使人无所疑所謂開物成務冒道者也
右第十一章
此章專言卜筮上二節言神物之神本于聖心下言聖心之神寄于神物其要則就聖人與神物前民用吉凶同患之心而原始要終言之
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順

也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也
此擬議大有上九爻義也順謂循理不拂所助者順明天无私助也信謂誠定不妄所順者信明人无私助也踐履曰履心思曰思居大有之上而能履信思順而又以信順之道尊賢宏其天祐之而吉无不利也○本義曰空在八章之末疏義曰亦擬言議行之例也
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神
象立而意盡義皇之易也設卦設此象繫辭繫此象文周之易也變通即此象之趨時者而變通之鼓舞亦即此象之占決者而鼓舞之也則至撰著求卦而言至于

盡事物之情辭謂又周象之辭○又象設卦象○係辭○
變通也○鼓舞也○說說六而不字○與起下類○
盡言言不盡意○項上言字○說謂書而載之言也○
五象句○為通卦條○變通鼓舞皆廣象之意○
係也○性本善○動則為情○情之反也○交通謂因善之變而由
此以通被指之卦變爻言也○鼓之舞之一之字○指用易人說鼓舞
俱備用字○荀氏謂鼓聲作舞象者是也○也○占決之辭而趨避不備
有鼓之舞之○道為象知難為之謂神
上象不意而象始於乾坤二畫由此言之○乾坤其易書變化之總著
自乾坤時偶二畫成列于左○雖未見公陰變陽化而為書所
心除變陽者已立于其中矣○假使乾坤奇偶二畫之體既成而不
則何者為陰何者為陽○無以見易之變化則不可見乾坤
何以化陰何者為陽○乾坤之象既成○或然以息為不可見乾坤
不可見此乾坤之象既成○或然以息為不可見乾坤
游談義云○此中象不意之意○又胡氏曰○乾坤計是畫易是
道不意之意○由見道不意之意○不能以自修○
坤即止○時偶二畫成列于左○雖未見公陰變陽化而為書所
謂下爻時偶二畫成列于左○雖未見公陰變陽化而為書所
反說易字俱指變化却總是易書變化之理○
本指奇偶二畫下爻不異乾坤既成○卦畫之體既成而不可
乾坤息謂乾坤變化之用意息而不行○從易字分體用六非胡氏
所為通始下文說其說即變化之道○蒙引所為意尚隔一層蓋自
此理言之○謂自聖心言之謂意其矣○義變化二字○
至精則謂之道○固乾坤之精也○形而下者不問乎法象而仍不離

盡利盡神而意寧有不盡者乎○
乾坤其易之繼耶○乾坤成列而易立乎其中矣○乾坤毀則
无以見易○不可見則乾坤或幾乎息矣○
繇猶蓄也○所立之象不外乾坤○乾坤成列而陰變陽化
不外是已○乾坤毀謂卦畫不立○无以見變易之理○乾坤
息謂變易之理既无可見○并乾坤之功用亦不可得而
見也○蓋象之不可不立有如此○
是故形而上者謂之道○形而下者謂之器○化而裁之謂之
變○推而行之謂之通○舉而措之天下之民謂之事業○
乾坤立而形見矣○形上謂道○道不離形○形下謂器○器亦
載道○此立象所以能盡意也○化裁推行謂卦爻之道○
而可通行者蓋因乾坤自然之化而裁之為著策之數
不裁不成其為變○又推乾坤之變而見之行事不行則

乎法象有方有體則謂之器○之○乾坤之德也○
裁之為七八九六之數○如陰陽于六○裁之為少陽之德也○
窮于九○裁之為少陰之德也○如陽陽變陰謂之爻○
又因乾坤當然之化裁推行之卦爻○
夫陰陽行則陰不窮于陰陽窮于九○
千陽謂之道○如由乾坤之變以推也○
之天下之民使之因益以求變保爻以○
不裁而當趨當避自有以斷疑而成務○
天下則謂之事業○業非乾坤之妙○
不立則五勞取一○能取一○按當義云○
意化裁二句○申變通之意○
謂動而可見之迹自以此而上則无體○
則有休即上文所謂乾坤之畫也○
變通事業乾坤之用○
之取象乾坤即象也○此即首二句○
望意正形下謂器即象也○
或主卦變或主著策義較穩推○
變通之理見之行事則事業○
此推謂通即窮變通外之迹○
象主而意元不有如此○
莫非道也○而擬諸其形○
也○象主而意元不有如此○
由談而辭之○
現其會通之行○
由談而辭之○

空是故謂之象○聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻○
變通事業皆象之為也○爻即象之畫言者○
極天下之賾者存乎卦○鼓天下之動者存乎辭○
卦即象也○辭即爻也○此二節以用易者言也○象有見于
天下之賾故極天下之賾者存乎卦○爻有見于天下之
動故鼓天下之動者存乎辭○觀卦之象則精粗咸悉矣○

初言卦之吉凶此則惟本卦之理也... 乾之易及之偶而陰象之陰息陽消者所以效像坤之簡也... 象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭... 及象雖多夫率合此則吉遠此則凶故據蓄求卦之時... 及象方動乎蓄卦之內吉凶即見乎蓄卦之外趨吉避凶之功業既見乎蓄卦之變聖人欲人趨避之情即見乎所做及象吉凶之辭蓋趨吉避凶之道未有外于易簡者也... 天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義... 從古本字... 生生者天地之大德天位者聖人之大寶守位以人民為邦本也聚人以財財財則民聚也理財正辭禁非以義道之而生養遂教之而倫理明治之而爭奪息也體

乾之易及之偶而陰象之陰息陽消者所以效像坤之簡也... 象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭... 及象雖多夫率合此則吉遠此則凶故據蓄求卦之時... 及象方動乎蓄卦之內吉凶即見乎蓄卦之外趨吉避凶之功業既見乎蓄卦之變聖人欲人趨避之情即見乎所做及象吉凶之辭蓋趨吉避凶之道未有外于易簡者也... 天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義... 從古本字... 生生者天地之大德天位者聖人之大寶守位以人民為邦本也聚人以財財財則民聚也理財正辭禁非以義道之而生養遂教之而倫理明治之而爭奪息也體

易言卦之吉凶此則惟本卦之理也... 天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義... 從古本字... 生生者天地之大德天位者聖人之大寶守位以人民為邦本也聚人以財財財則民聚也理財正辭禁非以義道之而生養遂教之而倫理明治之而爭奪息也體

天地好生之德居帝王大寶之位以聚人理財禁非使民有惠迪之吉无從逆之凶者聖人之情也位不可必得得亦不能長久不得已而寄之吉凶之辭以示人貞一之理此易所為作也... 此章明吉凶之理歸于貞一而以易簡是之蓋聖人之情見乎辭行有如此... 古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地... 觀鳥獸之文與地之空迺取諸身遠取諸物于是始作八卦... 卦以通神明之德以類萬物之情... 原象所由立為下文制器之本也觀象于天而識日月星辰之顯晦觀法于地而見山川原隰之崇卑鳥獸之文如希革毛毳之不同天地之空若寒暑剛柔之各異

下繫 廿八

俗也聖人制器不為物也... 故每節用蓋字者疑也

古者包犧氏之王天下也... 將作易以冒天下之道

以制器尚象之事言之... 上古之民未知鮮食也

德因初作治澤而為德... 德而魚皆得附麗也

此也... 包犧氏沒神農氏作... 斲木使銳而為耜

近取諸身而為形體性情... 遠取諸物而為飛潛動植

蓋者疑辭易象之制器者... 自不能外也

包犧氏沒神農氏作斲木... 為耜耨之利以教天下

上明下動噬嗑之象也... 噬嗑為市嗑為合

也○鄭氏曰始離次益... 次噬嗑食貨者生民之本也

神農氏沒黃帝堯舜氏作... 通其變使民不倦神而化之使

之道而獲天佑者也... 蓋因民心之欲變而通之則民自

而治以之取諸乾坤則... 以上衣下裳者乾坤之象天尊

便都跌沛多旁則更三句為一截由易說向世道不穩是以自
天二句為一截則以聖人之通變神化証實安通久之道吉元
不利即脈謂民道不德者也垂裳而治至末為一截是聖人
人通變承民之氣取諸乾坤非取諸其象取諸其神化也蓋乾易
知坤間能變化而無為者也本義以變化元為統行要知垂衣
者端拱況為之意天下治內方有變化意在洞補出一切久治
其有以化民而或俗德若徒跪上天下裳便陽曆次在
禮教既具遠近現化然川途阻塞文教未通也于是制木中虛而
為舟刻木未銳而為楫舟以載物楫以運舟楫之利喻以濟川途
之阻塞而不通者其乘舟而利涉也蓋取諸渙之象與木乘坎水之
上而利涉也

涉川利矣猶苦于負戴也于是乎服牛乘馬因牛之性順而馴之以
服輓因馬之性健而駕之以乘車牛可使引重馬可使致遠以物勞
人適之利天下其下動勞而上安悅且人隨物而物隨人也蓋取
諸隨之象下震動而上兌悅隨之義已能隨物而乘隨我也
向云爾有二義牛可服馬可乘是物之隨人因牛之順而為服因
馬之健而為乘是人之隨物未氏曰舟楫因植物之性而川途
牛馬因動物之性而途通
川途既通暴客或因而至于是制為重門以禦之于外擊柝以警之
于內以待暴客之投間抵隙者其思患預防而有備无患也蓋取諸
豫之義為豫修以為豫悅也
向云有備无患豫悅之意也楊氏曰二陰在前重門之象一陽
在下擊柝之象三陰安于內悅豫之象也司馬氏曰上二節與
利此言擊柝也

利且惠修民生宜无不應矣然前此但知粒食猶未知精食也于是
斷木為杵使為可着極地為臼使為可容臼杵之利與人知精食
萬民以此濟濟其曰下止而杵上動也蓋取諸小過之象下止而
上震動也
丘氏曰震木上動艮上下止杵曰治米之象向云小過者玉杵
象著之意道服氏曰養生不厭精故取諸小過遂死不厭厚故
取諸大過俱存泰
外擊柝以待暴客內臼杵以精粒食使无以感天下之不軌則有險
不能守有粟不得食矣于是強木使曲而為弧刻木使銳而為矢以
天之利是以威服天下之不軌其以兵威服乎異也蓋取諸睽之義
為乖異也吳氏曰兵器不一弓矢及遠為長兵威天下者示有
備而使之畏也徐氏曰利天下者仁也威天下者義也向云
先王懼德不現其人嘉兵者不祥之器蓋取諸睽睽情見乎孫項許
至人慎戰意
孤天是以威遠矣宮室未其民居就未真也上古之世則穴居而
夏則野處即寒暑雨暘若備嘗后世人易之以宮室之制上棟以
直承下宇以垂覆以待風雨之不特不至其民居壯固而承奠也蓋
取諸大壯之義為壯固也
禮義云宮室言民居室者宮中之房舍也蔡氏曰棟屋脊標字棟
如棟直承而上故曰上棟宇而垂而下故曰下宇傳棟亦梁也
棟橫曰梁監曰棟謂止柱也凡室一進為一棟俱指正柱言也
桃承庵曰上文數為字始為之制也此下三易字始為其制也
陸氏南曰三條俱用上古字蓋法木以上制古所未有以居以下
爰古所已有也直服氏曰前六條俱非垂裳條為類其為黃帝
堯舜所制元聖此三條者後世聖人說說无至名其為垂裳則
一也其為神化耳民不取諸卦象也

地卑者乾坤之義變化无為則又其義之精者此文治
之始也

刻木為舟刻木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙致遠以利天

木在水上者渙之象舟楫具而不通者无不濟又合渙
之義也張氏曰刻木中虛而為舟刻木未銳而為楫
舟以載物楫以運舟致遠以利天下蓋乘木有功也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
下振動而上悅安為隨之象以物隨人亦以人隨物又
隨之義也蓋牛可服馬可乘此物之隨人因牛之順以
為服因馬之健以為乘此人之隨物也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
豫備之意有備可以无患亦豫樂之意也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震木上動艮土下止曰杵治米之象用空過儉而乘始
精食以濟民小過之義食以衛生而食不厭精抑又小
過之義也

弦木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
睽乖然後威以服之威天下者示有警備而使之畏也
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯

棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇上棟下
宇者大壯之象壯固之意者大壯之義也鄭氏曰大
壯外震風雨飄搖之象

古之葬者厚衣之以薪芻之中野不封不樹喪期无數後
世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

宮室既制民居莫莫其理之禮未其送死有恨也古之葬者厚衣
之以薪柴之中野不封土為墳不樹木為衣居喪哀痛之期
必死是數是慎終之事多固福而儉薄也后世聖人易之以棺使
固身使可而棺而封樹使嗣以類從其送死寧適于厚也蓋取
諸大過之義為過厚也
都氏曰曰梓以養生故取諸小過棺以送死故取諸大過養生
不足當大事送死足當大事也○漁義云喪期喪之期此時化
未有限也

養生送死之典畢具而文治未其所以防奸而示傷上古民淳而事
簡第結繩以為記驗則凡事無不就治后世民流而事繁結繩不足
治也于是聖人易之以書契言不能記者書以記之事不能信者契
以驗之由是聖明而百官之功罪以此治是非審而方民之情偽
以此而察其既明且決之去偽而防欺也蓋取諸大過之義為明決
也凡此皆制器尚象之事雖不必法于尚象而易象之廣大悉備
制器者自不能外也
徐氏曰書文字也契合約也書契之取明決之意蓋契乃
決小人之卦造書契者必以決去小人之偽而防欺也○按三
會通云明以決奸決以去偽
全旨○會通云此承上章尚象之意而并及梓○通章重象字胡
氏曰材者象之運動者象之變也○山梅者象之消息深淺也
由上章制器尚象之理推之是故易也者陰陽純雜之象也乾坤者
純陽純陰之象六子者雜陰雜陽之象也乾而謂象也者非他蓋
以肖像夫陰陽純雜之至理者也乾坤之理不可見假諸純身他
之象以像之六子之理不可見假諸雜身雜偶之象以像之此先天
之象也象所以不盡也

大易象義

取諸小過以養生取諸大過以送死養生不足以當大
事送死足以當大事也即大故之義送死大事而過于
厚則又過厚之義也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以
察盡取諸夬

書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能
信者契驗之取明決之義亦所以決去小人而防其欺
也以治以察以此而治百官則功罪明決以此而察萬
民則情偽明決也

右第二章
此章言聖人制器尚象之事
是故易者象也象也者像也

此先天立象盡意之事至著者奇偶之象至微者陰陽

按象者存乎中而昭乎象有一卦即下文所謂爻也○卦都統
澤在○會通云六者皆奇乾之形象六者皆偶坤之形象也乾之
象像純陽至健之理坤之象像純陰至順之理也

設人聖人視象係辭有象辭焉象者非他即言此象之材質也為德
性象象有本然之能事有各足之乎道而象意則其材有淑慝
辭則有陰陽而象之全體備矣
蒙引云材者善惡辭二兼其善惡知元亨利貞所以言乾之林利
此馬之貞所以言坤之林

有爻辭焉爻也者非他即通以象之變以效天下人事云為之動者
也象承象為比應有愛惡情傷有遠近攻取而爻者爻者輝之動有當
象辭因有陰陽而象之一節備矣○此凌天之易兩端係辭以盡言也
蒙引云動字对上材字以材貼象○非元變也統論六爻全體于
材為切以動貼爻○非元材也析言逐節之變于動為切耳

卦以象告有如此辭之發擇于象又如此是故失時之報明而吉凶
生爻虞之數具而悔吝著也○不特制器尚象即卜筮高占都云何
莫不由此象也蓋係辭以盡言故不離象以盡意也
會通云理之未形者聖人係之象理之未著者聖人闡之辭吉凶
生悔吝者兼承卦爻言

之理易者奇偶卦畫之象其所謂象以肖像陰陽
之理者也故立象足以盡意也

象者材也
材即象之材質象辭則觀其材質而像之蓋象之全體
也

爻也者效天下之動者也
此二節後天繫辭盡言之事效者倣之意動即象之變
動爻辭則效其變動而繫之動曰天下以天下之變動
亦具于象也爻特效之而已蓋象之一節也

是故吉凶生而悔吝著也
材有淑慝之殊動有失得之辯而吉凶悔吝之理出焉
此象爻所以繫為占決之辭也其理寔不外于立象盡
吉凶在事本顯也故曰生悔吝在心尚微也故曰著

大易象義

下繫

三十一

子

全旨○按此章見聖人作易不伏以謂民用無有以正名和而推
世教蓋別君民所以正名和君子小人之道所以推世教也

卦有陰陽乾坤純陰純陽蓋教本无多寡也外此震坎艮皆索諸
乾為陽卦宜多陽其陰乃一陽二陰而反多陰巽離兌皆索諸坤
為陰卦宜多陰其陽乃一陰二陽而反多陽蓋教相反有如此
道使代不此即是就卦畫五個疑索多陰多陽上俱有反字意為
下文問答張本

其故何也陽卦奇一陽二陰合為五陰五為奇數陽卦所以多陰
也陰卦偶一陰二陽合為四陽四為偶數陰卦所以多陽也
按此是發明本義○張叔正曰陽卦以奇為主陰卦以偶為主以
之為主則不詳不以此少取多者易之理也最穩

有教則有理得乎理而見之行事之謂德其德行何也易之火不
陽貴陰賤有君民之意陽卦一陽二陰為一君而二民一人主極四
海歸心其道公而大君子之道也不然陰不成其泰陽卦陰卦一陰
二陽為二君而一民政出多門民无定主其道私而小二人之道也
至不敗不威其為陰卦也就卦畫究論之其是以正名和而推世
教有如此

胡氏曰德行者意義之謂○蒙引云使陽卦不多陰則非君子之
道而不詳謂之陽卦陰卦不多陽則非小人之道而不詳謂之陰
卦○說統云一君二民二君一民尚說卦畫君子小人方推開說
世道本

德者○道也○曰上係七爻辭是擬言說動凡例每節俱根根擬
說說方合此十一爻辭是君子居則現象玩辭凡例每節俱根
擬現說說方合胡氏逐爻各有意義之為用易者法戒定也
全旨○道也○曰上係七爻辭是擬言說動凡例每節俱根根擬
說說方合此十一爻辭是君子居則現象玩辭凡例每節俱根
擬現說說方合胡氏逐爻各有意義之為用易者法戒定也
應自然之理而深戒性來之慎○即有事勿忘而勿忘勿忘勿忘
顯明道而戒謀利計功之意自精義利用到旁神化下季上達
有頭有尾蓋聖之金科玉律也切實精義則合德義論心則不
合何俱影而須辨

九易集義

右第三章

此章原象爻吉凶之辭于立象以辭本因象而後也
陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮皆索諸乾陽卦也皆一陽二陰而反多陰巽離
兌皆索諸坤陰卦也皆一陰二陽而反多陽也

其故何也陽卦奇陰卦耦

以遞乘之權言陽卦以奇為主陰卦以偶為主以少御
多者理也○本義曰凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也

以常尊之分言陽常為君陰常為民易道貴陽而賤陰
也陽卦一陽而二陰為一君而二民陰卦二陰而一
為二君而一民一君二民大一統也故其辭曰

君一民政出多門之義故其道為小人

右第四章

此章明易之有功于世教如此

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸
而殊塗一致而百慮天下何思何慮

思者心之用慮則謀度其事也未與物接寂然不動何
思之有既與物接因物而付何慮之有同歸謂理之同

一致言心之一自同歸而出為殊塗殊本同也自一致
而出為百慮百本一也莫非出于自然何所容吾思慮

為哉○柴氏曰同歸而殊塗天下无二理也一致而百
慮天下无二心也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑
來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者何也來者信也

大易集義

下繫

三十二

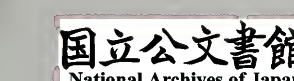
易以成鳥。自然之成也。蓋日月寒暑之往者。非有心于往也。氣機之感。而信也。信在來相。為感。信在來相。為感。信在來相。為感。信在來相。為感。

信相感而利生焉。此以造化明之也。往來言其終。屈信言其氣也。利即明生。歲成之利。言往來屈信皆感應自然之常理。而无所容吾思慮也。○吳氏曰。此天道往來自然之感也。

前此義未精。而求利而未利。其知在我者也。過此以往。義精而利矣。非在我。藉欲知之。未之知也。至于窮。合一不測之神。而天地同。究推行有漸之化。亦天地同。其變通。此則精之又精。空于元義。可精利之。文利至于元。所不精始之。由精義利用以崇德者。至此則德之極。感以復加者。也。此上達之事。神之神也。然非精義利用之功。不至此。感應屈信出于自然之理。非思慮所能及也。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。此謂義精而利也。未之或知。言其機非在我。窮神謂窮天地之神。知化。謂知天地之化。蓋合一不測為神。推行有漸。曰化也。然亦以義精而用利者。窮之知之。德極其盛。則又崇之至極。无可復加者也。而皆出于未之知。亦非思慮之所及也。此上達之事。信之事也。以下十。皆觀象玩辭。以明學易之事。而此四節。則玩咸九四。及辭。明聖學之下學。上達出于自然。戒人之計。功謀利也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子玩其辭。曰。凡。人欲保全。身名者。必當重。人己之分。而進退。有地。今。九。四。利。也。

全皆○按此章主意在因戒以濟民行一○首節是先天之象以
深意中後三節是後天係辭以終言要之○所係而通○即○而○不○越
之理而彰○微○闡○備○辨○正○斷○無○非○此○天○地○之○撰○神○明○之○德○向○云
先天言理不做事而事自在其中○後天言事仍和○予○理○盡○意
不言微○顯○詳○畧○雖○不○同○則○世○運○盛○衰○為○之○其○為○因○或○濟○民○之○情○則
一也

子曰○立象盡意者○先天之易也○象安本于乾坤○自我見之○乾坤二象
始于對待○繼為流行○闡不窮易○所流出其易之門○何○以○言○之○易
之○所○存○陰○陽○而○已○乾○之○為○陰○體○一○而○實○性○動○而○健○陽○物○也○坤○之○為○陰
體○二○而○虛○性○靜○而○順○陰○物○也○陰○陽○氣○也○當○其○相○交○而○合○德○其○始○相○摩
而○小○成○之○剛○柔○有○體○及○其○相○盪○而○大○成○之○剛○柔○有○體○由○是○即○此
體○天○地○之○撰○如○雷○風○山○澤○之○象○顯○而○可○見○者○有○以○合○體○而○不○殊○即
此○體○通○神○明○之○德○如○健○順○動○止○之○性○微○而○難○知○者○有○以○貫○通○而○無
而○皆○本○于○乾○坤○二○畫○合○闡○相○交○以○成○體○洵○乎○易○所○從○出○而○為○門○也
說○統○云○易○之○門○句○虛○乾○陽○物○也○三○句○正○見○所○以○為○易○之○門○也○天
神○明○二○句○是○說○其○能○貫○天○下○之○道○○道○說○氏○曰○易○之○門○或○云○一
地○以○流○行○言○門○二○也○以○對○待○言○或○曰○門○者○從○出○之○義○朱○子○則○高
○闡○說○無○說○便○有○說○清○當○其○闡○則○二○而○一○對○待○中○有○流○行○當○其
則○一○而○二○流○行○中○有○對○待○陽○物○二○句○以○對○待○言○合○德○一○句○以○流
言○而○皆○從○乾○坤○二○畫○符○出○故○以○為○易○之○門○陰○陽○以○氣○言○剛○柔○以
言○也○今○之○則○陰○陽○不○生○陰○陽○不○成○而○為○氣○合○之○則○陰○陽○相○索○而
德○體○兼○小○成○大○成○而○言○上○律○字○也○下○律○字○也○其○實○因○其○體○而○為
而○通○之○故○曰○以○陰○以○通○至○于○體○之○通○之○而○意○矣○矣○下○言○條○辭○全○言
無○非○條○辭○其○律○字○通○者○而○已○徐○氏○曰○有○形○可○擬○故○曰○條○有○理○可
通○故○曰○條○說○條○字○合○條○不○殊○曰○條○通○一○不○二○曰○條

陰陽之辭之係即因之○以今而現其姓名也○或假物象或因章發蓋
縮出矣○而實不逾于陰陽之至理○既不越矣○而終不廢此雜撰何
耶○予○得○其○義○類○皇○風○既○遠○民○偽○日○滋○物○情○事○理○種○初○出○至○人○特○因
其○幻○出○而○獲○微○義○類○其○乘○世○之○意○憂○深○而○慮○遠○不○得○不○出○于○此○耶○則
非○至○人○為○之○時○為○之○也

道說氏曰○雜撰不越是○兩截意○一而字相○能上二句○從稱名雜說
是倒說○而歸東到○乘世之意○極行○故

夫易之稱名其雜而不越如此○自是以天道言○盈虛消息○已狀之迹
曰性易則彰其一定之理○以人事言○吉凶失得○未定之數○曰米易則
察其幾先之故○是彰性而察來也○云為之迹○至顯也○易則言事○必本
于理○而顯者微之性命之理○至幽也○易則言理○必微者事○而幽者關
之是微顯而開也○天下名分不可亂也○易則本其定分而稱名各
當其宜○是謂當名物類不可混也○易則因其成質而分辦各從其類
是謂辨物自是象言象言變是謂可分○理有典常○易則明自張胆
本于至正○謂之正言○言當趨凶○當避從遠出入○事介○恍惚易則則斷
机算出于决斷○謂之斷辭○凡此以明天理而察民故者○則无不具備
于其中矣○辭之周悉詳○人如此

吳氏曰○彰性即嚴性也○謂明于天之道○而彰明已性之理○察米即
知米也○謂察于民之故○而察知米之象○微顯即神德行○謂本
事之類于天道○顯即顯道○謂用天道之出于人事上○係兼著言
此當以卦象也○說統云○名以尊卑貴賤言物以動植器用言
是所告之條辭也○則所决之占也○按言屬道理直指其吉凶之
故曰此辭屬事机决其趨避之宜曰斷如元亨潛龍是言利貞
勿用便是辭也

大易集義

求益者固當以益上為戒也○動而不與黨與之與也○求而不與取與之與也

右第五章
此皆象傳之文言

子曰○乾坤其易之門○邪○乾陽物也○坤陰物也○陰陽合德而
剛柔有體○以體天地之撰○以通神明之德
言畫卦也○門者闡闢之義○而易卦所從出也○陰陽无形
而乾坤有質○故曰物○陰陽合德而剛柔有體○所謂剛柔
摩盪而成八卦○與六十四卦也○以剛柔之體體之○即以
剛柔之體之者通之○而皆不外乎乾坤二畫○故以為易
之門○此先天立象之事○天地之撰○即雷風山澤之類是
也○體者合一而不殊○通者貫通而既間
其稱名也○雜而不越于稽其類其衰世之意耶

言繁辭也○名即繁辭所假之象○稱名雜雜而寔不外于
陰陽之至理○故以為雜而不越○然既見為不越矣○而仍
不廢此雜撰○則以世衰道微○民偽日滋○故也○非聖人為
之而時為之○故又以為衰世之意

夫易彰往而察來○而微顯闡幽○開而當名辨物○正言斷辭
則備矣

此承上文稱名而言○往謂天道之已然○如盈虛消息者
是彰則明其一定之理○來謂人事之未然○如吉凶悔吝
者是察則審其幾先之故○顯者事為之迹○幽則性命之
理也○微之闡之則德行幾神而道因辭顯○名指尊卑貴
賤而言物○則動植器用之數也○當之辯之斯名各稱寔
物以類分○正言者象言象言變辭則占决之辭也○備
謂皆在其中

大易集義

下繫

三十七

系辭

如昔心也。何易也。益主進。改見為長。裕而遂。自有去。所本元。不增設也。起用能。身雖勞。而道不害。其為通。非體不動。居其所。而應。用不窮。未嘗不遷移。以及物。體靜而用動也。與性善。入於物。之。實矣。而裁制。自心。其。實。潛。德。而。莫。測。用。顯。而。體。微。也。此。成。德。之。妙。也。會。通。云。此。贊。九。德。之。妙。須。柳。揚。說。道。狀。氏。曰。此。語。意。非。甚。而。不。貴。五。句。恰。似。手。上。下。截。沈。德。之。妙。俱。在。下。半。截。見。大。率。皆。非。抑。后。陽。唯。復。益。井。與。四。句。是。揚。中。之。揚。而。非。揚。外。之。揚。一。合。意。意。以。尊。字。屬。人。光。字。屬。己。則。活。意。更。奮。齊。存。存。存。九。卦。之。用。何。如。履。德。之。基。而。和。且。至。以。之。和。行。則。和。而。中。節。而。有。以。自。之。德。德。之。柄。而。尊。且。光。以。之。制。禮。則。有。所。執。持。而。尊。光。在。我。漢。德。之。本。而。能。辨。于。物。以。之。自。知。不。為。私。蔽。而。善。諸。自。植。德。之。因。而。不。欲。于。難。以。一。德。則。德。无。二。三。而。所。得。益。固。損。德。之。修。而。先。難。后。易。以。之。遠。害。則。怨。德。然。入。款。之。害。遠。而。修。者。增。修。益。德。之。終。而。長。裕。不。誤。以。之。與。利。則。善。遠。適。進。修。之。利。異。而。裕。者。加。裕。困。德。之。辨。而。能。通。以。之。寡。怨。則。怨。尤。自。寡。而。有。以。自。驗。井。德。之。地。安。而。能。遷。以。之。辨。義。則。安。而。能。遷。安。者。愈。進。安。德。之。制。稱。而。且。隱。以。之。行。權。從。道。而。事。辨。其。制。此。九。卦。之。用。也。所。其。叙。體。其。妙。以。其。用。履。德。不。能。也。道。狀。氏。曰。此。語。意。恰。似。九。經。之。事。每。句。須。蒙。上。二。條。意。束。練。合。如。履。以。和。行。句。和。中。仍。有。節。意。即。意。從。字。來。學。禮。則。有。以。自。立。又。從。其。字。意。來。方。穩。下。文。每。句。皆。然。向。義。俱。備。此。特。補。訂。又。非。贊。二。句。說。象。亦。貼。經。事。知。宜。履。事。知。和。也。凡。叙。字。俱。與。象。變。說。以。全。辨。之。甚。詳。解。義。只。是。履。事。行。權。便。是。應。事。本。義。常。變。自。有。先。后。辨。義。亦。如。行。不。行。以。因。德。之。辨。是。辨。已。德。之。至。非。未。至。非。以。辨。義。是。辨。事。理。之。就。是。辨。非。全。皆。一。按。本。章。制。易。之。不。可。遠。而。以。不。遠。易。之。貴。聖。人。首。句。是。冒。德。重。一。變。字。上。三。節。為。一。截。明。易。之。不。可。遠。惟。其。動。而。不。居。米。

此九卦之德也。禮非強世而事皆至極。謙以自卑而尊且光。復陽微而不亂于羣陰。恒處維而常德不厭。損欲先難習熟則易益。但充長而不造作。困身困而道亨。井不動而及物。巽稱物之空而潛隱不露。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。此九卦之用也。行已非禮則乖戾而不和。制禮非謙則具文而无寔。復則天心見而不蔽于物。恒則守貞固而不遷于他。懲忿窒欲。人欲之害遠。遷善改過。進修之利興。處困能亨。自无怨尤之累。由靜而定。乃收能慮之功。行權以巽。即經事知宜。變事知權之謂。

右第七章

易之為書也。有卦。益。又有辭。占。理。至。精。而。用。至。切。斷。乎。不。可。遠。者。也。何以言之。凡物于方。所為于形。體者。皆。可。遠。易。則。其。為。道。也。履。道。不。拘。方。所。不。局。形。體。故。也。履。道。何。如。道。不。外。乎。陰。陽。奇。偶。而。已。當。其。卦。爻。變。動。不。居。常。所。周。流。于。六。爻。虛。位。之。間。以。二。體。言。則。或。自。上。而。下。或。自。下。而。上。上。下。之。无。常。以。一。爻。言。則。或。到。易。為。變。易。為。動。而。到。柔。之。相。易。蓋。不。可。為。一。定。之。典。要。也。惟。其。變。之。所。應。而。已。變。在。上。則。上。變。在。下。則。下。變。為。則。則。變。為。柔。則。柔。其。變。過。變。動。如。此。其。理。至。精。體。之。而。見。于。應。用。則。又。甚。切。易。道。豈。可。遠。乎。蔡氏曰。自易之為書。至。履。道。總。言。易。書。之。為。道。自。變。動。不。居。以。至。惟。變。而。適。言。易。道。之。屢。遷。以。變。易。言。或。上。而。或。下。以。交。易。言。或。別。而。或。柔。與。常。要。約。也。○演義云。此。節。即。易。益。以。明。不。可。遠。之。意。○按。字。偶。為。畫。九。六。為。卦。自。初。至。上。為。位。此。云。六。虛。蔡。氏。曰。位。未。有。爻。曰。虛。變。是。卦。變。弄。著。策。之。變。不。相。干。○林。氏。曰。上。下。无。常。就。兩。位。言。則。柔。相。交。就。一。位。言。蓋。惟。變。之。隨。出。隨。入。即。道。之。利。出。利。入。自。屢。遷。變。動。言。之。本。无。常。度。也。及其。隨。出。隨。入。也。必。以。一。定。之。常。度。由。是。人。事。之。出。外。而。入。內。者。一。視。卦。變。之。出。外。而。入。內。蓋。度。之。所。在。順。之。則。吉。逆。之。則。凶。凜。乎。不。可。逾。越。有。以。使。人。知。畏。懼。而。不。敢。忽。也。演義云。此。并。下。節。即。易。辭。以。明。不。可。遠。之。意。辭。因。變。而。係。也。○又。出。謂。建。侯。行。師。凡。事。之。在。外。者。入。謂。婦。媾。祭。祀。凡。事。之。在。內。者。外。

此章三陳九卦以明處憂患之道。易之為書也。不可遠為道也。屢遷變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。易不可遠。猶道不可離。以其屢遷故也。居常處也。六虛。即六位。從變而言。故曰虛。无常以全體言。相易以一爻。言。與。定。也。要。執。也。无。常。相。易。則。不。可。典。要。而。唯。變。所。適。矣。所。謂。屢。遷。者。也。其。不。可。遠。以。此。蓋。其。理。甚。精。體。之。而。見。于。應。用。又。甚。切。也。其出入以度。外內使知懼。此言聖人緣變繫辭。以前民用者也。出入即變之所適。變而有不變之則曰度。會于度則吉。違于度則凶。外內以占者之由外入內言也。知度之不可越。則懼矣。故曰使。

內承上言出外而入內也。○按此專說係辭。○說統云其字指上
易書變在易為道。○道以程世則為度出入內外字相連要
看者易變推到人身上去。○按此專說卦變人事較穩。○又此即
朱氏胡氏宏說易演義專說係辭蒙引同說統無說但以出入
屬易變內外貼人事俱備考。
不特此也。人子出入以度之中。又明于憂患。如古凶悔吝之出入
彼而可憂可慮者。非所以致此憂患之故。使之現變。玩占并忘其為
以不可遠也。○楊止庵曰。憂在終身。患在一時。憂患之故。非于出入
之度者也。○向云。辭之示人者。計周而慮詳。不啻家人父子也。人
情多誤。俾師保而親愛。父母無師保。如臨父母。無親愛之心。惟
知親愛。卒其救。指也。師保。意血脈從上。文性。家乘上。文所以先着
故字是進一層。意本義戒慎之至。勿泥。○蒙引云。如屯三曰。惟入
林中。趨三曰。有疾。憊。明于憂患也。曰。即鹿。无虞。曰。係。即其故也。
○按憂患。有為指凶咎悔吝者。偏。蓋言方穩。
易辭。緣安而係。其不可遠。有如此。而人之能。不遠易者。則當由辭以
達。當把着問易之初。卦既值。又既動。因率其取。值卦之辭。而揆
度其定。理曰。方則出入之度。憂患之故。其見于辭之中。始之不可為
與要者。至此。而吉。斷乎當趨凶。斷乎當避。既有典。常矣。然能由辭以
達。變者。其人。必通方。不究神明。嘿成之人也。○非其人。則屢遷者。滯
而不變。變通者。執而不通。道固不可。盡行也。易不可。遠。而人。多不能
不。易。所以。終身。憂患之中。而不能。自振。以此。
○道。按。此。道。即。遷。之。道。
○全。○按。全。章。論。六。爻。相。雜。之。義。而。歸。于。一。時。首。節。統。言。其。義。
二。○節。○按。此。節。論。四。卦。總。學。六。爻。要。領。未。二。節。申。論。中。四。爻。義。蓋
○道。按。此。道。即。遷。之。道。

又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。
明憂患而并悉其故。則无師保之尊嚴。而親愛若父母。
蓋父母之為人子。謀處憂患。者必親切而懇至也。
初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。
此言用易者。緣變以徵辭。又必因辭以達變也。方即度
也。率循也。初謂問易之始。始由所值卦爻之辭。以揆度
其出入之度。則不可典要者。既有典常矣。然隨時宜以
達變。又非神而明之之人。不能蓋惟易之道。不可遠。惟
神明之人。能不遠易也。
右第八章
此章專論玩辭觀變為學易之事。而深有望于其人也。
易之為書也。原始要終。以為質也。六爻相雜。惟其時物也。
卦有定體。故曰質。爻无定用。故曰時。推原一畫之始。

初上者。必得中。四爻。而後。修。統。言。之。則。象。現。象。辭。已。舉。其。要。領。初
上二爻。既。未。備。智。者。又。不。可。多。得。此。中。四。爻。必。詳。論。其。義。也。語。意
抑。揚。歸。到。中。四。爻。中。四。爻。又。歸。結。到。二。五。爻。唯。二。五。為。時。時。也。
易。之。為。書。也。積。文。而。成。卦。蓋。原。一。畫。之。始。要。六。畫。之。終。以。為。體。質。者
也。使。一。爻。不。具。體。質。就。未。全。也。若。夫。六。爻。相。雜。而。則。乘。迷。居。九。六。互
用。唯。其。時。之。取。趨。而。取。象。于。物。也。蓋。卦。有。定。體。質。必。無。始。終。而。後。成。
爻。无。定。用。物。唯。因。時。而。取。象。昭。以。相。雜。而。不。越。也。
胡氏曰。卦有定體。故曰質。爻无定用。故曰時。○錢氏曰。唯其時之
不同。故其事物以異。○按此習說二字相連。非也。○又本節難從
卦說。向。其。實。以。爻。為。主。要。相。照。說。以。上。二。句。屬。卦。下。二。句。屬。爻。
對。仗。若。非。○又。原。始。要。終。則。內。外。皆。貞。悔。全。而。體。質。成。六。爻。相。雜。
時。于。陽。則。陽。時。于。陰。則。陰。而。物。象。具。
自。時。之。見。于。初。上。者。言。其。在。初。爻。理。道。隱。而。難。知。其。在。上。爻。理。明。顯
而。易。知。何。也。以。初。居。卦。下。為。本。○則。微。露。其。端。上。居。卦。極。為。末。○則
盡。見。底。衷。故。初。難。而。上。易。初。上。之。時。然。也。以。此。想。見。聖。人。當。日。之。係
爻。也。于。初。爻。辭。必。擬。議。之。而。後。假。何。等。象。著。何。等。占。不。遠。係。也。至。上
爻。辭。特。因。初。爻。所。擬。之。象。而。著。之。占。而。卒。成。之。于。終。不。煩。擬。議。也。
其。實。擬。議。之。時。成。以。時。成。也。
說。統。云。難。知。就。後。人。觀。易。說。初。辭。二。句。不。凌。人。遂。推。當。日。聖
人。係。辭。宜。知。此。

歸六爻之終。而六爻之體質以成。至其陰陽雜居六位
之間。則惟時之所適而已。蓋其時不同。而物亦有異。若
乾之龍。漸之鴻。一也。而或潛或飛。于磐于陸之不同。皆
是也。故有空若吉。而凶安若凶。而吉者。
其初難。知其上易。知本末也。初辭擬之。卒成之終。
此時物之見于初上者。然也。難易以學易者言。本則微
露其端。故難知。末則悉聞其蘊。故易知。擬之成之。則四
其知之難易。而原揣作易時之難易。亦如此也。初居卦
始。辭必擬議。而後繫上居卦終。就初所擬之辭。而卒成
之耳。
若夫雜物撰德。辯是與非。則非其中爻不備。
雜錯陳也。撰撰述也。物謂陰陽純雜之物。德則剛柔中
正之德。物之純德之善者。則辯其為是。物之雜德之不

○道既氏曰：假于象為物，潛龍見龍走也。潛者性為德，初則正二，則中是也。因假象德性之善否，而著為吉凶。悔吝之占，為辨是非。非如于初勿用，則是用則非于二利見，則是不利見，則非是也。非中爻不備，必中四爻而始備。非謂初上无物，可雜无德，可撰也。諸家牽合互体為雜，非也。觀末二節自見。

六爻具而天道人事无不具矣。意云：天道之存亡，人事之吉凶，究現之相雜之時，物則居然可知矣。然此就象人言耳。若夫智者，明時而達變，但觀其象，辭則存亡吉凶之數，已十見其六七。思惟已清，過半矣。即六爻可不備，况中四爻乎？天下不皆智者，六爻亦不必備也。演義云：要求也。存亡者，天道之消息也。凶者，人事之消失也。居可知，猶言可坐致也。○會通云：要上之辭，天曰：所要愈約，則昭知愈易。存泰○象旨云：不重現象，重爻不可不備。

以二四爻之時言之，二四皆陰爻，材分皆能柔順，固同功矣。而体分內外則異位，故其乘時處位之善，遂不同。完而言之，二每多吝，四每多懼。其乘時處位之功，效亦不同。所以然者，四非不能致吝，而每多懼者，以位近于二，則嫌于僭逼。一則憂其任重也，知四之多懼，由近則二之吝，由遠則二之吝。柔之為道，非附陽則不能自至。本中不利遠者也。二非不應得懼，而其要當得無咎者，以其用此柔者，皆由中不傷于激，又不失于隨，故也。知二之多吝，由于中則知四之多懼，由于不中矣。二四爻之時然也。

蒙引云：現爻若不但現其時，任并現其所乘時處位之道。近也。二字釋四多懼，下四句釋二多吝。○道既氏曰：時說功以力量，而能言是也。凡位以時成，奉位則時在其中。善是乘時處位之道，善則其效也。功位善及，善根本足，四項習說俱混。○又柔之二句，從上直字，輝映是流水對，意不對。○法上段奉近以遠，遠下段，舉中以統不中，又是句單意復，故波瀾幹旋，作對仗，始穩。○爻位

字本義，預侵遠近是會意解，但說內外則遠近便次第詳。以三五爻之時言之，三五皆陽爻，材分皆能剛健，固同功矣。而体分內外則異位，三每多凶，五每多功，其功效遂異。所以然者，五居位也。三居位也。權委任責成，故多功。三居位也。有眾大之位，動成掣肘，故多凶。貴賤之等異也。完而言之，其柔居則委靡不振，君弱臣庸。三固多凶，五不能多功。其剛勝，即以剛居剛，振作有為。君明臣良，五固多功，三不至多凶也。三五爻之時然也。合而言之，物以類聚，德以類應，非以之辨，而皆歸于中。四爻此六爻相雜，非中四爻則時物不備也。

說統云：貴賤之等，以君臣之分言。柔居則勝，則又論其才德。見德重于位也。

全旨○道既氏曰：通章總明易之廣大悉備，以道字為主。三才者，道之統體，下即名小俱通之。散殊統體于廣大義，較切散殊于悉備義。較切說家分非首節屬廣大，次節屬悉備，非无謂也。

易之為書也，以統體言，渾淪无際，不包以散殊言，條理无罅，不盡蓋既見其為廣大，又見其為悉備，也何也。道莫大于三才，當其小成，上登便有天道焉。中登便有人道焉。下登便有地道焉。三登固三才也。因而重之，兼體三才而各兩之，故大成之卦，為六爻。登者非他也。上二登，即天道之陰陽，迭運中二登，即人道之仁義，並行下二登，即地道之剛柔，互用。其實不外此三才之道也。是六爻三才也。其道无不具于易，之廣大有如此。

會通云：首句是冒頭，天道以下言三登也。其二才六登也。其三才

三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝，即。

三與五俱陽位，故同功，而分別君臣，故異位。多凶多功，即貴賤之等，辨之柔危剛勝，又統論其君臣之才分柔則三固多凶，五亦未遂多功，剛則五固多功，三亦得免于多凶也。

右第九章 此章專言六爻之時位。易之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六六者非他也。三才之道也。廣大言其統體，悉備言其散殊。天地人者，三畫之卦，以上畫為天，中畫為人，下畫為地，兼而兩之，則六畫之卦。

下繫

存存堂

善者則辯其為非，必得中四爻而後備也。

噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其象辭，則思過半矣。

自天道言曰：存亡自人事言曰：吉凶。備觀六爻，則居然可知矣。亦有觀象辭而畧知其意者，是惟知者為然。世不皆知者，豈惟初上為卦之本末哉。即中四爻亦不可不備也。

二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。

所謂雜物撰德，辯是與非者也。功以才分，言位以居位，言善則循分自盡之謂。二與四俱陰位，故同功，而體分內外，故異位。位異，故行乎其位之善亦遂異。知四以近君而多懼，則知二以遠君而多譽。知二以柔中而得中。

則知四以不中而多懼，此二四爻之時物然也。

三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝，即。

三與五俱陽位，故同功，而分別君臣，故異位。多凶多功，即貴賤之等，辨之柔危剛勝，又統論其君臣之才分柔則三固多凶，五亦未遂多功，剛則五固多功，三亦得免于多凶也。

右第九章 此章專言六爻之時位。易之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六六者非他也。三才之道也。廣大言其統體，悉備言其散殊。天地人者，三畫之卦，以上畫為天，中畫為人，下畫為地，兼而兩之，則六畫之卦。

下繫

三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝，即。

三與五俱陽位，故同功，而分別君臣，故異位。多凶多功，即貴賤之等，辨之柔危剛勝，又統論其君臣之才分柔則三固多凶，五亦未遂多功，剛則五固多功，三亦得免于多凶也。

右第九章 此章專言六爻之時位。易之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六六者非他也。三才之道也。廣大言其統體，悉備言其散殊。天地人者，三畫之卦，以上畫為天，中畫為人，下畫為地，兼而兩之，則六畫之卦。

上畫為天，中畫為人，下畫為地，兼而兩之，則六畫之卦。

下繫

聖人作易以成天地之德使人心由小至大而知吉凶也教人以易知
 以簡理則聖人作易教人之本中間闡目又在成能并能二
 句前是引起起是發明

天下之理原本于太極分布于乾坤而合于聖心自其得陽之純
 有乾之名夫乾則自強不墮天下之至健也本此至健之德而見
 之行事應執五辨易固也本此至健之德而見之行事應執五辨易固也
 物情事理之險能坐始即易而知險自能見險而不陷也本此至健
 之德而見之行事應執五辨易固也本此至健之德而見之行事應執五辨易固也

也知險不陷知阻不困是無卜筮而知吉凶也
 陸廣成曰乾坤非二聖人聖人合陰陽以成德自其秉乾之健則
 合易知之理而恒簡自其秉坤之順則合簡能之理而恒簡易本
 無險故能知險簡本無阻故能知阻○積氏曰以險知險以阻知阻
 阻天下未嘗有也由易簡以知險阻則險阻無隱情矣○程氏曰
 至健則遇險也易是為恒簡以知險阻則險阻無隱情矣○程氏曰
 至健則遇險也易是為恒簡以知險阻則險阻無隱情矣○程氏曰

簡之義不困窮則知險之知險○莫如水也現刺之現象能止則
 知神之知阻○莫如山也○蒙引云至健至順并至誠至聖相以
 此以人言是說他性情恒簡是說他行事知險知阻是說他
 時事變本義難易知險是說他情簡知阻是說他事簡知險知阻是說他
 簡此時說俱作直承有辨○胡氏曰健而為易無險曰知險順而
 簡宜無阻曰知阻為上文知險而為言

然此知險知阻之能事一聖人自然之能事也蓋聖人當無事時既
 能以易簡之理說諸心而理弄心會及有事時又能以易簡之理
 能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹
 者侯之二

固不以定天下之吉凶定之以此物此簡也惟所涉處故也事孰為
 不險不阻而當趨就為險且阻而當避又有以成天下之亹亹者
 成之以此易此簡也此固合乾坤而同一易簡也

蒙引云此承上文推本原以知險知阻也合乾坤一道理也○易簡
 云二能事見詩固聖人之能事為下文并推本原以知險知阻也
 此知險知阻原本在上節易簡二字習說推本原以知險知阻也
 ○道腴曰節內止而能守其宜血脈在遠下二節定成工節
 有○折蘊云能事在前者字在後言能說亦研究定亦若推聖人

惟其定吉凶成亹亹一出于聖人自然之能事是故在六爻有亹亹
 之亹亹消息有可推在人事有六為之亹亹夫亹亹有亹亹之亹亹
 者也至天道人事各有其事必有其理以微其亹亹也故有言則
 詳微見于至象云為有言則詳微動于四卦此理之微者也其在聖
 人理之顯者此顯于已然之亹亹考究于先見之幾遂知其未來之
 知也以此故此簡也理之微者考究于先見之幾遂知其未來之
 知也以此故此簡也理之微者考究于先見之幾遂知其未來之

以定象以成心易之妙無下道而知吉也○道腴曰合上
 文層次悅心所處是定也○成亹亹之木聖人亦上事變化云為
 吉事有詳也○是吉也○成亹亹之木聖人亦上事變化云為
 知來是定也○是吉也○成亹亹之木聖人亦上事變化云為
 其簡阻亦吉其所以知也○是吉也○成亹亹之木聖人亦上事變化云為
 器知來定言也○是吉也○成亹亹之木聖人亦上事變化云為
 ○蒙引云言也為動也○是吉也○成亹亹之木聖人亦上事變化云為
 定者曰事變之未至曰來象者顯微之占者微會之也○又言
 吉事有詳則凶事不詳言外見○合通云天下事本此心天理流

承上言知險知阻固聖人自然之能事也說諸心者事
 未來時能說易簡之理于心研諸慮者事方來時能研
 易簡之理于慮也惟說諸心易自知險簡自知阻有以
 定天下之吉凶固定之此易此簡惟研諸慮孰為不險
 不阻而當趨就為險阻而當避有以成天末之亹亹亦
 成之以此易此簡也亹亹者不倦于趨避之意

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來
 盈虛消息者天道之變化語默動靜者人事之云為變
 化云為理之顯者也吉事有祥幾之徵者也象事知器
 謂知其一定之理占事知來謂知其先見之幾蓋祥之
 在乎變化云為者天道人事之固然知之存乎象事占
 事者惟聖人之能事有然也其定亦知之以此易此簡
 而已此三節俱言聖人體易簡之理于心其為无卜筮

大易集義 下繫 四十三 序字

大易集義 下繫 四十三 序字

此聖人與易以開物成務之要指
 夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順
 也德行恒簡以知阻

此言乾坤之理體會于聖心而見于德行者然也至健
 者乾之性情健之至則所行无難易固易難亦无非易
 也故見為恒易易本无險故能知天下之險知險則不
 陷于險矣至順者坤之性情順之至則所行不煩簡固
 簡煩亦无非簡也故見為恒簡簡本非阻故能知天下
 之阻知阻則不困于阻矣知險不陷知阻不困所謂无
 卜筮而知吉凶也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹
 者侯之二

承上言知險知阻固聖人自然之能事也說諸心者事
 未來時能說易簡之理于心研諸慮者事方來時能研
 易簡之理于慮也惟說諸心易自知險簡自知阻有以
 定天下之吉凶固定之此易此簡惟研諸慮孰為不險
 不阻而當趨就為險阻而當避有以成天末之亹亹亦
 成之以此易此簡也亹亹者不倦于趨避之意

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來
 盈虛消息者天道之變化語默動靜者人事之云為變
 化云為理之顯者也吉事有祥幾之徵者也象事知器
 謂知其一定之理占事知來謂知其先見之幾蓋祥之
 在乎變化云為者天道人事之固然知之存乎象事占
 事者惟聖人之能事有然也其定亦知之以此易此簡
 而已此三節俱言聖人體易簡之理于心其為无卜筮

大易集義 下繫 四十三 序字

大易集義 下繫 四十三 序字

大易集義 下繫 四十三 序字

大易集義 下繫 四十三 序字

大易集義 下繫 四十三 序字

大易集義 下繫 四十三 序字

大易集義 下繫 四十三 序字

大易集義 下繫 四十三 序字

家訓云重言以情近句變動是情近之由下文皆情近之實○
說說云安惡以德言遠近以信言情近以心言○項氏曰曰相者
夫之情必命辭之法必各象其文之情故現其絲可以知其情必
○按吳氏以不相得則必相得而吉則無咎可知其情必
得為六條以單為意復也又項氏以先卦有九又有應又有主
又近不相得止言此又友以三陽則速而相得速而不相得速而
相得應而不相得安氏以各有一條為十條則復而又復最密
最密○通說曰曰為舉也舉者舉也舉也舉也舉也舉也舉也
言以情近如此舉也舉也舉也舉也舉也舉也舉也舉也舉也
千正理者其情漸而回九中心疑于正理者其情漸而回九
人之辭言無所不為舉也舉也舉也舉也舉也舉也舉也舉也舉也
其詞辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭辭
近類如此必辭各以情近也其情近也其情近也其情近也其情
無適情此聖人所以成能也其成能也其成能也其成能也其成能
○吳氏曰易之辭由情而生人之辭不由情而生故又以其之辭
之○項氏曰說非彼逆背信失矣皆定也情辭相背故辭言者辭
詳者辭微者無信疑者不自信証者欺人失守者自欺皆相反
○通說曰人之辭六句言性居其一外此皆險阻也

當湖周弘起通說氏著撰 受業諸子校定

全旨○漢說云章內首句包下三節而言生著倚數三卦生又皆
作易之書亦皆言著所由生泰兩句言數所由起下文卦謂時
值之卦又謂當動之交末二句言易之益以聖人功用之也○
蔡引云此為善而崇

昔者聖人之作易也○賴著象以連其用○為著何自生○蓋王道昭明和
氣充塞出而于神明鍾于草木而自生著象是著象雖生于神明而
其實原本于聖人之德質也○
按神明者化育之主○道體長口要行師功聖人意下條也○
著既生矣聖人用之以探而有陰陽老少之數○數何自起也○天之
體圓○者任一周三○各一奇是天然有三數也○聖人效之以陽全
之法故參天而為三地之休方○者任一周四○合二偶是地原有
兩數也○聖人裁之以陰半之法故兩地而為二參○兩之法五○而中倚
之為七八九六之數九者三之積六者二之積兩二一三則積而成
也○而三一則積而成八是卦數雖原于天地而其法仍制于聖人
也○
說統云參天兩地是現成之數未說著倚數之數方說著象參兩
字不着力

叛背理慚愧屈也○疑疑賊枝支離也○吉人心不妄動故
言不妄發而辭寡躁人心多攪亂故言必輕發而辭多
誣善為惡者其辭浮游而不寔失于操守者其辭屈抑
而不伸凡此皆人之辭以情遷者也而卦爻之辭亦如
是○
右第十二章
此章言聖人之心易可以无卜筮而知吉凶而成天地
之能則存乎使人由卜筮以知吉凶也

先儒朱熹本義 後學周弘起疏義

昔者聖人之作易也○幽贊于神明而生著
此原著所由生也○神明者化育之主宰○聖人在位王道
昭明有以默相化育之功○而和氣充塞其靈秀鍾于草
木而生著○蓋神物非神明不生○神明非聖人不贊也○
參天兩地而倚數
此原數所由起也○天圓一而闢三○三者奇數也○陽用其
全故參天而為三地方一而闢四○四者偶數也○陰用其
半故兩地而為二○著法四五為奇三奇則九九為老陽
之數八九為偶三偶為六六則老陰之數兩奇一偶則
為八八者少陰之數兩偶一奇則為七七者少陽之數
蓋二老者參兩之積二少者參兩之文其數皆倚此而

即所倚之數而用以撰著十有八變之後現變于陰陽而五或純或
雜之卦是以著數之變如五也卦既五而固有當動之爻就七八
九六之數撰著于剛柔而生或動或靜之爻是爻亦以著數而變而
生也卦立爻而生而占決之詳著矣其功用何如哉凡共由曰道同行
曰德而道德之散殊則曰義易則一：并之和順而無乖忤于進退
存亡之道則柔健順之德和順之中又條理不紊析之精其精而理
引宜然之義且是道德并義也合之則為理賦之則為性而理性之
象則為命易則有以當究事物之理全凡人物之性使無餘分以
于理性而從出之命其功用之太如此是道德以著數而和順義
亦以著數而理：性并命亦莫不以此著數而窮之之至之此著
亦曰變印十有八變之變陰陽也八九六也未一用為陰陽已
入用為剛柔又卦又本具于易中曰五曰生由撰著起數而序
者也陰陽剛柔撰著法源起陰陽老少而論非指易書中可
解也陰陽之變則卦自在其中有剛柔之象則爻自在其中但
爻撰著則入不知何值耳○按或謂四象成易之變現變主
陰陰陽陽而五小成之卦則十小變之或陰或陽而

起也○向云策數生于河圖四象太陽居一而連九故
其數為九太陰居四而連六故其數為六少陰居二而
連八故八為少陰少陽居三而連七故七為少陽蓋一
二三四為參兩之數皆生數六七八九為著策之數則
皆成數也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而
理于義窮理盡性以至乎命
陰陽者著策多寡之數剛柔者老少動靜之爻立卦生
爻聖人立之生之以為用筮之法也卦爻備而天下之
義理具在其中矣道如進退存亡之類德即剛柔健順
之屬統而言之曰道○析而言之則義也散于天下之
謂理賦之人物之謂仁命則其從出之原也和順謂不
相乖忤理謂得其條○理觀變發揮而立之生之所以

生人成之卦也或至著策或主卦全一也剛柔則當言奇偶卦全
撰著當言卦全動靜○又天下有浮論之道德則有散殊之義有
各異之理性即有統體之命分合言之也和順理者至主俱為易
不是聖人去和順也○按易即象爻之序○徐氏曰如乾為天道
象之元亨利貞則其德爻之潛見躍飛則其義統言一卦而指和
順也標言六爻所謂理也推爻義以窮天下之理明卦德以盡一
己之性窮之之則進退存亡得喪之天命在我存矣

順而得其條理也○之盡之至之則著卦之妙作易之
極功也○胡氏曰此具而陰陽之變生矣變生而剛柔
之爻著矣聖人觀而發揮之于著卦之德則和順之
而一无所逆于六爻之義則條理之而各有其統窮天
地之理盡人物之性聖人作易之功與天命為一矣○
徐氏曰推爻義以窮天下之理明卦德以盡一己之性
窮理盡性則進退存亡得喪之天命在我矣

右第一章

此章言圖著求卦之義

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位
而成章

卦傳

二

三五

家不同其說可○胡氏曰本義依仰子以數律知來改爲圓圖
言卦氣之所以行逆數易至前用恰合宜後
蓋非諸儒所知蓋易至前用恰合宜後
金首○按此章論方圓上章起天地圖從中起也此章起震
與方圓從中起也○首乾坤乾尊卑也此後乾坤德成功也此
之字當指物言末二之字當指六子言

以先天方圓言之中起于震巽始終于乾坤具造化之全功者也
對峙是雷以動之發物之生意風以散之解物之鬱固而功在始
物也坎離對待是兩以潤之物之枯槁以滋日以暉之物之陰溼以
燥而功在亨物也艮兌對待是艮以止之使物之生意收斂兌以悅
動風動之屬皆統攝乎乾而六子皆其分職統攝乎坤以成之凡雷
此雷動風散之屬皆統攝乎坤而六子皆其分職統攝乎乾以成之
此德統其全此方圓亦以妙造化之全功也

則以自動至暉物之出也自止至藏物之入也出入于有氣之
行也故以象言入有于无質之具也故以卦言○朱子曰雷動風
散四句取象義多故以象言艮止兌說取卦義多故以卦言○蒙
引云雷風者長男長女之卦居最內兩日者中男中女之卦居次
之良者少男少女之卦又次居外乾坤包羅乎六子故最居外
八之字皆指物末二之字連六子在六子于外周一年氣
運乾坤樞樞于內主歲六子之妙用者也○又君者无時不統而
統從有統者受命而出入有源○滿氏曰上章先言天地
之元氣居言六子之相為用是乾坤之用六子此先言六子之成
後言乾坤之遠是六子統乎乾坤

物之出入中解之即其不見也○胡氏曰帝出乎
震○句是後天圖題目万物出乎以下是解題目意○道
氏曰帝出乎震乎字現成指是圖說次即帝也者故曰字
是圖說詳如天一地二為河圖之說天數五地數五為中解河
圖之說也但彼中明其蘊此中明其象耳○蒙引曰帝出乎
位下當當時五行看乃造化之迹圖位亦造化合一所以深著
卦位之妙

右第四章 ○○○
此章專論先天方圖而解其意
帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾
勞乎坎成言乎艮
此文王所定卦位後天之學也以萬物生成之敘言之
蓋如此然孰生之而孰成之有爲之主宰者謂之帝生
之成之者氣機也○主宰乎氣機者帝也○就八卦布列之
位而指言氣機之出入即于此蓋卦圖設而歲功自不
能外也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物
之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南
面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆
致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說

卦傳 四

爲知來以橫圖生出之敘左右分數之則皆得逆蓋作
易以前民用用易所以知來故易數皆逆數也

此章專論先天圖圖而解其意
需以動之風以散之兩以潤之日以暉之艮以止之兌以
說之乾以君之坤以藏之
言方圖也雷動風散生物之功兩潤日暉長物之功艮
止兌說成物之功也君之藏之則指六子而言方圖具
造化之全功者如此○胡氏曰自動至暉物之由機自
止至藏物之入機出无于有氣之行也故以象言入有
于无質之具也故以卦言上章起天地圖從中起也
此起震巽方圖從中起也上章首乾坤敘尊卑也此後
乾坤總成功也

多用通便不命帝字是氣机精字蓋氣机之主宰即帝也若
作實字則齊并相見每字便得○漸義云致就委也役下已以
養物故致就謂帝致役事于坤也○按悅言成言而字供助語
帝之出入不可見即物之出入見之帝出于震何也以物出于
震以入于巽者以震于方則東方之卦也以時令言于時為春正
為物震土之會以齊于巽何也巽于方係東南方之卦也以時令
為春夏之交正万物解體齊之會齊也齊五言万物之解體而正
齊何以相見乎離也者明之義也万物至此皆形色交輝而相
見所以然者于方則離為南方之卦也以時令言于時為夏生物
之剛成而交相見也離其義聖人南面而聽天下化審法度煥乎
文明向明而治之義蓋取諸此也何以故役乎坤也者地也于五
行屬土之德王乎四時為季夏為成以時令言為夏秋之交前此
之火清土以制其燥后此之金清土以制其寒万物皆致養焉故曰
致役乎坤悅言乎二居西亥以時令言蓋正也生理充足万物
之悅悅也故曰悅言乎兌戰于乾于方則乾此一卦也以時令
言為秋冬之交戰之為言陰陽相薄也何以物之動者
坎者水也于方則坎則正北方之卦也以時令言蓋正也生理充足
至以時令言為冬時令言蓋正也生理充足
曰勞乎坎成何以言乎艮于方則艮則正東方之卦也以時令言
之爻在今年為歲功之終在明年又為歲功之始皆受成于坎
之物之所以成終所以成始也故曰成言乎艮即物之出入而和
之出入可乎此考見此後天卦位之妙也

言于兌戰于乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也
正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東
北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
上言帝之出入而帝不可見此以生物之存明之以解
上文之義也震居東方于時為春巽居東南于時為春
夏之交離居南方于時為夏坤居西南于時為夏秋之
爻兌居西方于時為秋乾居西北于時為秋冬之交坎
居北方于時為冬艮居東北于時為冬春之交離明以
德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推
兌秋以時言八卦之時可推蓋互見之文也坤土不言
西南坤土之用不止于西南也○或曰春屬木夏屬火
夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土
生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木

○胡氏曰夫乾坤者言六子以見背神也言神則乾坤在
其中所以動機燥燥澤澤終始者皆神之所為也○約云合言乾後
能化萬物故能合何以故必勢均力敵而後能一體同功凡莫子一
故字及相應以流行對待相合者非

者也水土之交有艮土焉水克土土克水生者以
相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相生
以為春之生生克變化无窮孰主宰之曰帝是也

右第五章

此章言後天圓圖流行之妙

全首○胡氏曰夫乾坤者言六子以見背神也言神則乾坤在
其中所以動機燥燥澤澤終始者皆神之所為也○約云合言乾後
能化萬物故能合何以故必勢均力敵而後能一體同功凡莫子一
故字及相應以流行對待相合者非

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物
者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤
萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相
連雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也
舉六子而不及乾坤者六子之用皆乾坤之所為也從
其不測而言之謂神始言六子之才各有所長終言六
子之情各有所合言乎其長見為各司其權言乎其合
寔則相須為用蓋以一而專者以兩而化合故能化專

感其有合而相濟如地能陰陽化物乾乾燥而成物之
對峙者自具流行德一神之妙万物而為言也固象之妙合先後天
一也

程氏曰此言六子之木各有所性終言六子之情各有所合不及
乾坤六子之用皆乾坤所為良不言小者終始万物義不係于山
也○項氏曰此言剛文五無休義無用相連非不相射相薄
亦不相射守互言之○蒙引云神者陰陽不測之謂已舍下水火
相連三句意而三句正指出所謂神下文如挽燥澤云○固即
是神也只說得各自效用迥直到相連云○方是陰陽不測見神
之能妙万物○又竟當正秋澤是雨露之澤坎乃冬水是水德
用事之水

全旨○胡氏曰夫子欲言八卦之象故先說其性情○朱子曰八
卦性情俱就卦各陰陽上論好一邊性以存玉言情以盡用言○
吳氏曰此下皆以陰陽陰陽及初中終為敘非後先天后天之叙
○按此俱至文五八卦總圖言

此言六子之性情也○本于性情以八卦性情言之乾為三
動外不激性固順情也順也震為陽動陰下志激昂而為性固
動情也動也坎為陰伏陽下體沉潛而用說轉性固情也入也陽
陷陰中為坎則德權于中用說于中情也俱說而為陷也陰為
子陽為離則虛中而文明水比性弄情俱從人而喜麗也陽上陰
上為離內不見於外不見物上固上行止也陰見陽上為兌內為
心和外為氣和根心悅生也二悅也其性情蓋如此

此言地陽至健物之性至順而地重載莫如牛故坤為牛地陰至
動而震伏于重潤之下象之其陰伏陽下為雞身入伏而為雞于雲
日之表象之外柔內剛者坎一物之外行也而內糾繫也故其象為
利外剛內柔者離一物之外文明而內柔也故其象為雉陽上陰
上者艮也物之外剛能止內柔者巽其象為狗也見陽外者兌也
物之外柔能順內剛能止其象為羊也取諸物也
其近取諸身也乾積陽在上而為物乾首為諸陽之尊而在上也故
其象為首坤積陰在下而為物乾腹為諸陰之尊而在下也故
其象為腹陽動陰下者震也取諸身也其在下而動也居陽下者
坎也取諸身為股也而垂而在下坎之象為陽動陰下者
坤能離也離之象為陰陽中是為日精休而離也地也于則在離而
止物象艮之陽止于上也故其象為指口則能言而說人象兌之陰見
于外故其象為口此取諸身者然也

莫大乎正名定分本章在解圖說尊卑有等長幼有序定分本于
正名所以為人易也

易本以道陰陽以文王八卦次第列之入道倫紀實出其中焉今觀
圖說于乾坤稱父母于六子稱男女何故蓋乾本純陽至健其象為
天物皆質始於父為人而質始於故稱于父坤本純陰至順其象為
地物皆質始於母為人而質始於故稱于母至平六子皆乾坤互相
索索而得者也震稱長男何也以坤一索而得乾之初爻體一而安
性動而健男之象也以其得之最先故謂之長男其長女何也以
乾一索而得坤之初爻體二而虛性靜而順女之象也以其得之最
遲故謂之長女故坤中女何也以坤中女何也以坤中女何也以坤
各形體性情統之男也以其得于存索故謂之中男離則乾存索而

故能合此先後天圖學相符之妙也○徐氏曰伏羲八
卦至造化對待之體文王八卦至造化流行之用對待
非流行不能變化流行非對待不能自行也

右第六章
此章言先後天圖學相符之妙
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌
說也

此專以卦畫言性情所謂通神明之德者也
右第七章
乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌
為羊

即以卦畫遠取諸物也
右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌
為口
亦即以卦畫近取諸身合之所謂類萬物之情者也
右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂
之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂
之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂
之少男兌三索而得女故謂之少女

此中解後天八卦圖說之義也索求也謂陰陽相求也
稱者尊之意謂則命名之辭也原二老既尊卑之有
等推六子又長幼之有倫後天橫圖其有當于正名辯
分有如此蓋先天多言天道後天多言人道也

右第十章
卦傳

坤之中春形體性情也

少男說少女何也則坤三索而清乾之上居乾之震清乾道而

成也以其三索清男而坎故謂之少男說則乾三索而清坤之

上畫乾之震清坤道而成女也以其三索清女而坎故謂之少女

東二老既傳有子惟六子又長初有倫其正名也分作如此

取為正本義據著求文乃未改正之筆○晏鳳曰口稱者導之

詳謂者彼以相謂也男女子手所汗之陰陽少○於三書曰此卦

詩一爻為象謂一爻為體乾天以體相聚女從入于東南男從母

于西北後天以氣相採男從父于東北女從母于西南○通說

曰本條語意味元故字并万物出于震條同屬○乾註疏句○河

合意說

全皆○分通六時取八卦之象廣之以首句為以象之始如為天

為地是也其下俱以類取或以卦象或以卦德或以先後天之位

或因象而博義或取其性或其變自造化人言以及于動植器

用无不備昭謂其項甚大有物不察者也○又此廣文至未冬之

義亦不備昭謂其項甚大有物不察者也○又此廣文至未冬之

言血而離不言氣離言乾而坎不言濕之類可見有相因取象者

如乾為天因為木榮為德在因為土坎為德伏因為盜良為門闕

洞為闕寺之類可見取取雖多不過通神明之德類万物之情二

意

八卦皆有性情形體以遠取近取之例推之其象皆有可廣○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

象則積陽成象能行不息為天○坤之象則積陰成象能居○乾之

大易集義

此章專論後天橫圖圖說而推解其意

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良

馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

乾者天道天又乾之象也圓而善動者天之體君法天

之資始人之至尊金堅剛玉純粹物之至貴也寒者後

天西北之位冰則寒氣之最盛也大赤者先天正南之

位又盛陽之色也乾于象為馬良取其健而致遠老取

其健而不息瘠堅強而駁剛猛木果體剛寒而在上也

○或曰八卦之象皆物也象人感其名見物不見道賢

人析其理見道不見物聖人見其天執之皆物不執之

皆道

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為

文為衆為柄其于地也為黑

坤者地道而地又坤之象母能體坤之德者也布有

幅而平廣釜中虛而能容其靜翁也則斂而不施為吝

嗇及乎動闢則賦形有定而為均子母牛純陰而至順

大輿能載文與衆則以卦畫之偶而數多也柄者物之

所持又以為生物之本且勤于造事而不名其功黑則

純陰之色也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤

竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于

稼也為反生其究為健為蕃鮮

震位東方于令為春于象為雷雷起于地龍起于淵皆

陽而動也玄黃乾坤始交而雜專者陽氣之始施大塗

萬物所畢出皆東方之義也長子一索而得決躁陰躁

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

附麗而陽進決也或曰決者陽進決陰躁者陽之動也

為陽之物畢也。為大空。取諸心。一索。浮。為長。子。取諸情。陰。為陽。取諸物。其于馬也。二陰。上。拆。象。為。開。口。而。其。一。陽。下。動。象。為。懸。起。而。鼻。足。揚。動。而。健。象。為。騰。起。而。作。是。白。者。陰。之。色。二。陰。在。上。又。為。的。顯。此。諸。推。極。其。于。陰。也。陽。反。于。下。為。反。生。而。根。見。萌。其。完。則。陰。既。成。將。為。乾。而。為。健。既。變。化。乾。則。陽。氣。極。盛。草。木。繁。其。然。而。為。華。也。

吳氏曰。蒼。深。青。色。黃。色。之。美。竹。之。鈞。也。蒼。深。青。竹。說。統。云。懸。起。為。鼻。陽。之。起。騰。起。為。作。陽。之。健。獲。紫。漢。曰。為。善。鳴。是。合。陰。陽。之。登。而。取。鼻。足。三。句。是。多。陰。陽。之。登。而。取。反。生。是。因。利。反。而。取。蕃。鮮。是。因。利。長。而。取。胡。氏。曰。震。與。其。言。其。究。則。柔。之。始。也。按。決。辭。決。字。為。陽。躁。字。為。陰。胡。氏。謂。陰。躁。是。也。以。躁。為。陽。動。者。非。取。與。之。象。廣。之。與。之。性。入。物。之。善。入。無。如。木。氣。之。善。入。天。如。風。故。為。不。為。風。其。十。八。一。索。浮。女。為。長。女。與。之。德。為。利。在。物。則。德。木。使。直。而。為。直。在。人。則。外。強。而。為。工。取。諸。色。為。白。者。少。陰。之。色。取。諸。式。行。之。遠。為。長。取。諸。未。性。之。高。為。鳥。取。諸。性。情。陰。性。多。疑。少。疑。為。進。退。之。不。果。于。進。不。果。于。退。陽。氣。津。達。而。上。行。為。其。近。取。諸。陰。血。不。非。為。寒。氣。上。虛。為。廣。顯。目。之。白。者。為。陽。黑。者。為。陰。為。多。白。眼。取。諸。人。象。一。陰。主。利。性。又。務。入。利。最。多。為。近。利。市。三。倍。其。究。則。陰。長。陽。消。得。為。純。坤。而。為。陰。躁。之。卦。

會。通。云。云。風。皆。取。心。意。德。自。非。工。相。因。而。取。本。德。之。利。長。高。復。以。德。之。入。而。取。諸。物。亦。風。非。木。天。進。退。二。句。一。意。寒。寒。三。句。取。諸。以。陰。主。利。三。倍。得。利。之。多。者。也。向。云。善。者。性。之。陰。震。澤。乾。之。初。其。究。則。純。坤。一。也。說。家。別。出。扶。揚。抑。陰。意。以。孫。為。震。之。決。燥。非。也。

蒼。篋。東。方。之。色。種。華。下。實。而。上。虛。也。馬。者。龍。之。屬。陰。在。上。為。善。鳴。而。的。顯。陽。在。下。為。懸。足。而。鼻。騰。足。而。作。的。白。也。陰。之。色。反。生。陽。復。而。在。下。變。而。純。乾。為。健。而。生。物。蕃。鮮。也。

巽。為。木。為。風。為。長。女。為。繩。直。為。工。為。白。為。長。為。高。為。進。退。為。不。果。為。臭。其。于。人。也。為。寡。髮。為。廣。顙。為。多。白。眼。為。近。利。市。三。倍。其。究。為。躁。卦。

巽。位。東。南。于。合。為。木。又。物。之。善。入。為。木。氣。之。善。入。為。風。長。女。一。索。而。得。繩。木。所以。糾。工。木。所以。制。又。巽。之。德。為。利。也。自。為。陰。色。長。者。風。之。行。高。者。木。之。生。進。退。多。疑。不。果。少。斷。皆。陰。之。性。也。陰。氣。下。伏。鬱。而。不。散。為。臭。寡。髮。陰。血。不。升。廣。顙。陽。氣。上。盛。離。中。虛。為。目。巽。下。斷。為。多。白。眼。也。陰。至。利。而。性。善。入。為。近。市。而。利。三。倍。變。而。進。也。

大易集義

右右堂

取。坎。之。象。廣。之。內。陽。而。外。陰。在。五。行。象。水。之。內。明。外。暗。而。為。水。流。不。盈。象。水。之。通。行。為。濟。清。取。諸。人。陽。入。陰。中。為。存。心。審。晦。而。隱。伏。取。諸。物。一。陽。在。內。而。能。制。為。矯。揉。矯。揉。之。至。為。弓。輪。其。于。人。也。陽。陷。不。寧。為。小。物。象。心。而。加。憂。心。虛。則。病。耳。虛。則。聾。中。實。為。耳。痛。坎。于。卦。為。水。在。人。則。血。又。為。血。卦。取。諸。色。浮。乾。中。虛。而。為。赤。其。于。馬。也。陽。明。在。中。為。美。脊。則。猛。在。內。為。逆。心。上。登。柔。為。馬。之。下。首。而。不。靠。下。登。柔。又。為。馬。之。薄。蹄。而。不。擊。且。其。行。為。曳。而。不。進。其。于。與。也。為。歷。險。而。多。青。取。諸。水。之。性。為。通。水。之。精。為。月。于。人。類。則。能。隱。伏。而。安。意。室。中。所。有。為。盜。其。于。木。也。其。利。在。內。為。賊。多。心。

徐。氏。曰。矯。者。矯。曲。使。直。柔。者。柔。直。為。曲。子。蓋。明。以。較。車。之。上。輪。輻。所以。載。車。之。下。子。與。輪。皆。矯。揉。所。成。演。象。云。子。體。重。輪。體。圓。王。氏。曰。脊。者。外。體。之。中。心。者。內。藏。之。中。坎。陽。在。中。故。脊。美。而。心。正。向。云。震。長。皆。得。乾。而。无。赤。義。連。類。而。取。之。可。曰。赤。者。血。之。色。存。於。

坎。為。水。為。溝。瀆。為。隱。伏。為。矯。揉。為。弓。輪。其。于。人。也。為。加。憂。為。心。病。為。耳。痛。為。血。卦。為。赤。其。于。馬。也。為。美。脊。為。逆。心。為。下。首。為。薄。蹄。為。曳。其。于。與。也。為。多。青。為。通。為。月。為。盜。其。于。木。也。為。堅。多。心。

坎。位。正。北。于。令。為。冬。于。象。為。水。水。內。明。外。暗。而。善。陷。溝。瀆。陷。而。流。不。盈。隱。伏。陽。匿。而。不。見。矯。揉。抑。物。而。就。中。弓。車。蓋。體。輻。輪。車。轂。體。圓。皆。矯。揉。所。成。也。陽。陷。陰。中。為。加。憂。心。耳。中。虛。寔。則。必。病。也。血。于。人。為。水。得。乾。中。畫。為。赤。又。血。之。色。也。美。脊。逆。心。皆。陽。之。存。中。下。首。陰。在。上。薄。蹄。陰。在。下。又。曳。而。不。進。也。坎。險。故。輿。多。青。水。流。善。通。月。則。水。之。精。盜。險。而。善。匿。木。中。寔。而。多。心。也。

離。為。火。為。日。為。電。為。中。女。為。甲。冑。為。戈。兵。其。于。人。也。為。大。

取。離。之。象。廣。之。內。陰。而。外。陽。在。五。行。象。火。之。內。暗。外。明。而。為。火。之。藉。為。日。火。之。光。為。電。于。漢。天。八。卦。再。索。得。乾。為。中。女。取。諸。器。用。外。照。

大易集義

卦傳

八

三三

為甲胃上銳為戈兵取諸身一陰中虛為大腹取諸卦火性乾燥為
乾卦取諸動物內柔而靜為蟹外剛而燥為蟹性善履為龜中虛
為蚌象文明為龜取諸植物其于木也中虛必上稿為科上稿
張氏曰甲胃外陰象乾之登戈兵上銳象離之性○蔡氏曰剛在
外為甲胃戈兵○按張氏以火性炎上取象于上銳蔡氏則從卦
全取象于上下供銳不同

取以之象廣之一陽隆起坤地之上為山陽登上樓為山上徑路陽
谷堅安為山山石取諸空上陽連而下陰又時為門闕取諸植
物陽登在上為木之果陰登在下為草之根其德為止取諸人為
止人之入寺以止人之出寺取諸物為指遠取諸物能
止人為伺取毛物則在上為鼠其齒之剛于科物則在前為鼠
之屬其味之剛取諸植物其于木也剛在外為堅多節
吳氏曰果者木實蘇者草實○項氏曰震為專為蕃鮮草木之始
艮為果蘇草木之終蘇終而又能結于艮為為切○歐氏曰周禮
關人掌王宮之禁止不應入者守人掌王之內戒令止不得出者
關氏曰艮為手而用以止物者又在指

取以之象廣之一陽隆起坤地之上為山陽登上樓為山上徑路陽
谷堅安為山山石取諸空上陽連而下陰又時為門闕取諸植
物陽登在上為木之果陰登在下為草之根其德為止取諸人為
止人之入寺以止人之出寺取諸物為指遠取諸物能
止人為伺取毛物則在上為鼠其齒之剛于科物則在前為鼠
之屬其味之剛取諸植物其于木也剛在外為堅多節
吳氏曰果者木實蘇者草實○項氏曰震為專為蕃鮮草木之始
艮為果蘇草木之終蘇終而又能結于艮為為切○歐氏曰周禮
關人掌王宮之禁止不應入者守人掌王之內戒令止不得出者
關氏曰艮為手而用以止物者又在指

全肯○湯加賓曰叙卦之義不必牽紐上下文只隨各項在諸大
抵不以相因為叙則以相反為叙氣机治通至孝人情物理事變
无不具備如物不可終否以自然者言有大者不可盡以當然者
言也者盈也點帶上文震者動也粘帶下文師者衆也則承上起
下不可不為要也

上經首乾坤而終離坎蓋有叙其自太極判而兩儀分于其手有天
地然後二氣絪縕萬物之氣化形化者于是生鳥是天地為萬物父
母以上經始于乾坤乾坤者天地之象也
徐氏曰此言乾坤所以為上經之首天地謂乾坤二卦

大有集義

有右堂

腹為乾卦為蟹為蟹為蟹為蟹其于木也為科上稿
乾音
離位南而令為夏于象為火火內暗外明日者火之精
電者火之光中女再索而得也甲胃外堅戈兵上銳大
腹中虛也火能燥物為乾蟹性內靜蟹性外躁蟹性善
麗蚌亦中虛龜則文明之象也科空也中空則上稿矣
艮為山為徑路為小石為門闕為果蘇為關寺為指為狗
為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節
艮于象為山止之義也又山體外寔而內虛徑則山之
蹊卷石山之所有門闕上橫而下開果寔在上草蘇在
下一陽二陰之象也人之止人者關寺也
為狗一也鼠則在齒鳥則在喙木堅多節
者也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為
剛鹵為妾為羊
兌位正西于令為秋于象為澤物之所說也又坎水寒
其下流少女三索而得取于人為巫取于身為口舌皆
說也兌為正秋為毀折附決陰附陽而受決又陽性善
決而陰附之也剛鹵下剛而上柔妾者女之少賤羊則
外柔而內剛也

右第十一章

此章廣八卦之象

序卦傳

明上下篇相次之序

有天地然後萬物生焉

此相生之始周易所以首乾坤也

大有集義

卦傳

九

字字堂

天地既生分物則盈滿天地之間者惟萬物也故乾坤之居而受之
以屯也者雷雨交作盈滿充塞之義也屯也者其時為物之始生
氣机鬱塞而未舒暢也

項氏曰屯不剋盈則柔始而動動則其氣充盈故謂之盈物之
始生者其時也
物生人並生而人為物之靈其始生必知識夫而蒙昧故謂之
而受之以蒙也者蒙昧之義也以其為物之初生而知識未開也
物釋不可不養也不養則生理不遂而至于天綱故謂之蒙而受之
需也者飲食宴集之道也繼相生而為相養取諸道之而生養遂
也

象旨云物生必蒙單指人言○蔡氏曰飲食能養人不能害人
以成其為養者中正之道也

飲食者人之大欲也之所在其勢必至于爭則原者求伸必有訟
訟繼需而受之以訟則各附其援而互相傾軋其勢必有兵爭起
而禁暴戢亂故謂之訟而受之以師也者兵衆之謂也繼相爭軋軋
而至于蒙師動衆所謂治之而爭奪息也
會通云故不遂則爭小爭以言大爭以兵故受訟受師受訟有五
明察之官以聽之意受師有用大師以平之意以眾起還以眾定
也

象曰既紀剛則必有時觀比而後成一統之治故起師而受之以比
比也者親比之義也然民之比我以成能畜養之也必有時畜養而
後能當天下之比故繼比而受之以小畜是既成宜加畜也民生處
也

象曰致後于可與物畜致後有禮故繼小畜而受之以履是既富而
加教也至于履則上下群民志定化行俗美彬彬有禮而自始終
後民物各得其時而安死故繼履而受之以泰此王道始終之叙
也

樓說統此段屬王道應必有時比句是既中履此必有畜無不
富也畜然後有禮富而教也泰應後安有禮則安不禮則危也

泰也者天時人事交通之謂也○以勢言之物不可以終通治極必亂
故繼泰而受之以否以理言之物不可以終否○極必反○人同
心協力以傾否故繼否而受之以同人此世運循環之數也
向云不可終通勢不小也不可終否理不可同人以傾否是本
人事以回天運○會通云泰者通也外屬上則人事之通屬下則
氣運之通

人君而能與人同政者物情必歸性剛則普天乎土皆其有故繼同
人而受之以大有無有大業者不可以盈滿之心起之起之以盈滿
之心則好有不可保故繼大有而受之以謙有大而能謙則必天佑
之○人助濟常守其有樂以天下為豫故繼謙而受之以豫○君道洋失
之數也
按同人所以致有謙謙所以保有不謙謙則所以亨有也○會
通云許以同是奸惡同謙者持盈之道畏天敬民皆是能謙必
豫即始憂勤而終逸樂也此謙字取豫樂為治致下豫字是說
人心

盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之
始生也

物生之始生氣鬱結而未通也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不
養也故受之以需需者飲食之道也

人與物並生而人為物之靈因其蒙穉而養之此相養
之始鮮食粒食皆是也

飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師

此相爭相亂之始獄訟師旅所由興所謂治之而爭奪
息也

師者眾也

以師繼訟是以眾戡亂以師先比是又以眾開治也

眾必有所比故受之以比比者比也比必有時畜養之

以小畜物然後有禮故受之以履履而畜養後受
之以泰本義曰鄭本
无而泰二字

此相治之始也眾有所比寡之義比而後畜養而富也
畜而後履富而教也履而受之以泰則萬物各得其所
而安矣蓋王道之始終也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故

受之以同人
言世運之治亂勢不可以終通理不可以終窮同人所
以傾否也

與人同者物必歸焉故受之以大有大有大者不可以盈故

受之以謙有大有而能謙必豫故受之以豫

此君道之極盛能以同而致有保之以謙則可以豫矣
豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以益

人主以謙致讓則臣民皆悅從而必有附隨故能豫而受之以隨以
享隨隨人者非為悅隨而已必將繫辭附望而有附事故能隨而
受之以盡也七者有事于飭治之義也人能居精國治有事而后可
成惟天揭地之大以故能盡而受之以隨也七者居上臨下而大之
為也物大而后奇動係續有可為天下之現俾故能隨而受之以隨
也者合方為一之謂也治道始於此也
項氏曰盡壞以物壞則事生故以盡為策又曰臨不訓大以上
臨下以臨小元言臨皆大者之事故以大稱之○今通云此段
就治道言○又物大物字指功業言

又合人合皆合也直情而徑行則直于苟且物固不可以苟合而
必有禮以文之故能隨而受之以隨也七者文飾之義也死文固
不可行禮文勝又易子誠實貴固可以小事致極文飾而至于誠實
者則則不矣是以飾感而質則落也故能隨而受之以隨也
論語云止乎以文故樂下平以有教文則者則去其文而反之實
也○按此作對仗并通義并○蔡氏曰則者句屬上以刺去浮文
言屬下以刺落生物言○按此同上存吞

以天道言物固不可以終窮貞下自當窮元則窮于上則復反于下
陰盛之極陽當復生故繼利而受之以復此陰陽消息之運也
徐魯齋曰自利而復以天道言存吞

其在聖學善端未泯則天理為主入欲自退聽不復有妄矣故繼復
而受之以無妄自誠之復而有無妄然善端常存可優游畜養以
俟其化故繼無妄而受之以頤也七者畜養善端之謂也有大涵養
而後可為大設施濟則可動不養則不可動故繼頤而受之以大過
此聖學始終之數也
蔡氏曰大過屬上以事功過人言屬下以行事過人言存吞

凡事過甚則失中物固不可以終過將卒動悖理而陷于險難故繼
過而受之以坎也七者陰陷之義也既陷于險難必有兩附麗以因
出險故繼坎而受之以離也七者附麗之義也此又必事浚夫之數
也

大易集義

存右堂

雖有事也○有事而後可○大故受之以臨○臨者大也○物大然
後可觀○故受之以觀○可觀而後有所合○故受之以噬嗑
此治功之極盛也○豫必有隨○治人從也○隨必有事○治法
修也可○大則治功成可觀○則治道盛有合則治化洽也
噬者合也
屬下合之失也
屬上為禮寔之剝屬下為陽氣之剝也

物不可以苟合而已○故受之以賁○賁者飾也○致飾然後亨
則盡矣○故受之以剝
此文質之運也○繼苟合而受賁者○教儉以禮也○致飾亨
盡而受剝者○文盛而滅質也
剝者剝也
屬上為禮寔之剝屬下為陽氣之剝也

物不可以終盡○剝窮上反下○故受之以復
此言造化生物之心○剝盡而復見也
復則不妄矣○故受之以無妄○有無妄然後可畜○故受之以
大畜○物畜然後可養○故受之以頤○頤者養也○不養則不可
動○故受之以大過

聖學德業之始終○如此復○至無妄○下學立心之始○養而
可動○聖學功化之盛○蓋養者君子所以成已○動者君子
所以應物也○或曰剝復以至大過○俱以聖學言也
物不可以終過○故受之以坎○坎者陷也○陷必有所麗○故受
之以離○離者麗也
人事之失○得如此過而受坎○失中而陷于險○陷必有麗
附麗以圖出險也
右一篇

大易集義

卦傳

十一

子子堂

與也者。雖微之義也。在學問。為漢水。終始。理。在。世。道。則。為。家。
許。觀。雖。大。則。尾。解。也。物。不。可。以。得。離。必。到。數。度。雖。德。修。以。為。修。則。故。
能。換。而。受。之。以。節。制。則。其。主。節。者。乎。之。信。守。之。信。其。所。修。
信。其。所。修。而。後。可。以。信。此。其。信。而。受。之。以。中。乎。信。在。中。而。
實。見。之。行。事。有。其。信。者。必。行。之。則。其。失。于。過。以。信。其。不。及。故。能。中。乎。
而。受。之。以。小。過。若。所。過。泰。喪。過。哀。用。過。險。而。後。可。以。一。天。下。之。民。念。
以。治。法。失。得。之。效。也。
○其。引。云。漢。則。民。志。存。心。無。所。收。得。受。以。節。制。數。度。雖。德。修。使。會。一。
不。守。然。即。者。或。不。信。民。心。將。疑。而。未。一。其。勢。終。歸。于。過。信。以。成。節。
而。始。以。一。天。下。之。信。○按。以。信。而。必。行。就。在。節。制。者。就。非。受。過。之。
義。較。穩。行。況。一。句。民。志。信。從。于。受。過。義。終。隔。闕。難。辨。

其在人事持慮。慮不能過物。有過物之計。慮者。自有過人之功。
以之。固。事。則。必。濟。故。惟。小。過。而。受。之。以。既。濟。蓋。才。大。者。或。至。于。隨。事。
故。大。過。戒。于。棟。橈。心。小。者。每。能。辦。事。故。小。過。于。事。必。濟。也。以。又。人。事。
必。然。之。理。也。
○其。引。云。作。治。法。用。過。險。可。以。為。世。勵。俗。而。有。所。濟。○按。以。則。二。句。
仍。屬。上。文。非。治。法。義。類。存。泰。

事至丁既濟。則。窮。矣。凡。造化。物理。人。事。皆。然。物。不。可。使。窮。而。不。通。也。
故。既。濟。之。後。受。之。以。未。濟。而。易。卦。之。象。遂。以。終。焉。此。二。篇。之。象。也。
○其。引。云。此。其。造。化。物。理。人。事。在。內。○會。通。云。始。于。乾。而。終。于。無。首。
終。于。未。濟。而。未。濟。即。無。終。故。則。世。變。安。有。窮。時。聖。子。其。自。首。也。

非也。○向云。連上段。屬人事。說亦可。

全皆○會通云。此為雜撰六十四卦。則。柔。動。即。吉。凶。禍。福。反。覆。對。
舉。以。見。義。或。以。同。相。類。或。以。異。相。對。蓋。以。卦。象。及。理。而。相。對。也。
按。雜。卦。兩。之。相。比。如。乾。坤。坤。比。升。所。是。也。復。兩。之。反。覆。而。相。對。如。
地。水。為。師。水。地。即。為。比。是。也。相。反。而。安。相。對。故。謂。之。反。對。
乾。居。德。奇。而。德。性。剛。則。剛。卦。德。偶。而。德。性。剛。柔。則。柔。卦。德。反。對。
也。此。以。一。一。始。終。以。海。其。道。大。行。而。樂。師。以。一。行。其。道。大。行。其。道。甚。
危。而。憂。是。憂。并。樂。之。情。反。對。也。
○諸。子。相。曰。剛。柔。皆。也。復。與。師。也。○按。乾。坤。或。不。貼。天。也。或。分。貼。若。
臣。俱。以。剛。柔。為。主。體。○復。與。師。曰。有。親。則。樂。動。柔。則。憂。○余。不。在。
上。而。淨。眾。故。樂。居。下。而。任。重。故。憂。存。亦。

臨觀之義。或。以。忠。年。凡。見。為。故。思。无。窮。以。善。并。代。見。為。容。保。无。疆。是。
臨。之。義。為。此。也。或。我。建。中。而。成。求。中。于。我。之。義。正。而。成。求。正。于。
我。是。觀。之。義。為。求。也。是。求。于。及。對。也。
○陳。思。獻。曰。以。我。臨。物。有。盛。德。被。及。之。意。為。求。也。未。現。我。有。求。心。亦。
慕。之。意。為。求。存。泰。

歸于反。正。悅。義。悅。在。心。散。者。發。見。外。也。○或。曰。漸。進。而。
受。歸。妹。行。仕。進。之。義。歸。妹。而。至。旅。者。君。道。之。得。失。也。
○漢。者。離。也。物。不。可。以。終。離。故。受。之。以。節。節。而。信。之。故。受。之。
以。中。乎。有。其。信。者。必。行。之。故。受。之。以。小。過。
○此。治。法。之。效。也。漢。受。以。節。制。數。度。議。德。行。使。畫。一。而。可。
守。節。受。中。乎。必。堅。如。金。石。信。如。四。時。而。始。足。以。一。天。下。
之。志。故。寧。過。恭。過。哀。過。儉。而。受。之。以。小。過。也。

有過物者必濟。故受之以既濟。
○此。人。事。所。由。成。也。蓋。大。過。則。踰。越。常。理。故。多。致。撓。敗。小。
過。則。小。心。圖。事。足。以。有。濟。而。不。敗。也。○或。曰。自。漢。至。既。
濟。皆。人。事。所。由。成。也。
○物。不。可。窮。也。故。受。之。以。未。濟。終。焉。
○物。不。可。窮。凡。造。化。物。理。人。事。皆。然。受。以。未。濟。終。而。无。終。

也。上篇不言乾坤始而无始也。无始无终。而後能成終。
○成。始。此。易。之。道。也。○或。曰。物。不。窮。而。受。未。濟。又。以。氣。
運。言。也。○或。曰。自。過。物。以。至。未。濟。或。曰。自。漢。以。至。未。濟。
俱。泛。言。人。事。也。

右下篇

雜卦傳

肅之而明。及對之義。

乾剛坤柔。比樂師憂。

乾剛健而坤柔順。剛柔立。君臣之極。卦與義俱相對。比。
後。天。下。而。樂。師。先。天。下。而。憂。憂。樂。分。治。亂。之。形。卦。與。義。
俱。反。對。也。

臨觀之義。或與或求。

臨以我臨物為義。而曰與。觀以物觀我為義。而曰求。臨。

隨則時當無故并天下休息而守文之治也。蓋則前事既壞當乘時飭治而收更始之功也。是治法因革反月也。

剝陽勞于上生意消爛自而有趨于无也。復陽復于下生意萌動自无而反于有也。是化机消息反對也。

晉明出地上而為澄世道文明之會也。明夷入地中而為誅世道昏冥之時也。是世道行陰反對也。程敦承曰。知明夷為誅則知晉為賞矣。存泰。

井則其道上行澤及于物吾道之通而困則柔相遇剛為柔捨否道之塞也。是吾道通塞反對也。葉爾勝曰。以通并遇反對則遇為相抵而不通之象。存泰。

感以无心感以發來動和天下太平其感速以恒則少于其道仁漸感發天下化成其道久也是感化以速反對也。

大有象也

隨无故也。蠱則飭也。

隨守文而无事。蠱則更始而維新。治道之因與革相反也。

剝爛也。復反也。

陽氣剝于上則爛。復于下則反。蓋貞元往復之運相反對也。

晉書也。明夷誅也。

晉明出地上而昭明。夷入于地中而用晦。世道行與隆正相反。

井通而困相遇也。

井養天行而道通。困剛遇柔而見拚。道之通與塞相反也。

感速也。恒久也。

感以无心則和平也。必速恒而不已則久道而化成。此以治化遲速相反也。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。

渙則土崩民解而民離。節則制數度議德行而自止。民之心離。睽相反。解已出險而勢緩。蹇方涉險而在難。國勢之緩與急正相反。外則情疏而不親。內則情親而不疏。否泰則大小往來之類。正相反。人情之疏與親。既殊。君子小人道之消長亦異也。

大壯則止。遁則退也。

止之方盛則无用。罔之厲。遁于將衰。乃有時行之守。此則專以君子之進退相反也。

大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚

大有象也

井傳

十六

字字室

渙則民心離。不可收拾。而離也。節則謀禮制度。有非限制而止也。是民心之離合反對也。解則出乎險外。蹇履之時。緩也。蹇則方在險中。危急存亡之秋。難也。是時勢之緩急反對也。睽者情意乖異而疏外也。家人恩義惟繫而親內也。是人情之親疏反對也。否則大往小來。泰則小往大來。道消道長反其君子小人之類也。是君子小人之道消道長反對也。

大壯四陽壯盛。怒其恃此妄動。而墮小人術中。則止之使勿輕進。則二陰退。長欲其檢德。避難。預遠小人之禍。而退避也。是君子之進退反對也。

大有象也。合四海之勢為一家。同人親也。鼎信也。信為一體。是君道尊卑親反對也。革以去故。道在除害也。鼎取新道在興利也。是

治法與并平及寸也。小過小者之過。本无心中作過也。中孚信由
來非經之小信也。是德行減并及寸也。豐則治力感大希光管
是而多故舊也。親屬寡少則以焉。深泊形勢。非危也。是人情去井
就反對也。

離火炎上而坎水潤下。物性之燥濕反對也。
小畜一陰畜衆陽。欲止而不止。是小人欲害君子而寡不敵衆也。
履以和悅。耳到強。柔能制剛。是君子善制小人。且進濟遠而不地也。
是君子之進。非止及寸也。

大過以下卦不反對。然名有反對之義。馬大過過乎中。以之任事
事必顛覆也。始者遇之義也。以一柔而遇五剛。小人方壯。猶夫不正
之女也。漸則進必以漸。始進而止。猶女子于婚。必待男之六禮。備而
後行也。止亦不止。有反對之義。漸則養德。養身。學術。歸于一正。以漸
漸則記德。記慶。事功至此。夫定也。聖人之道。有反對之義。婦妹女子
于歸。室家。親之。女之終也。未濟三陽失位。事不為男之勞也。女之
于歸。而男不免于用。方必有反對之義。夫者。決去之義也。以陽剛君
子。決去陰柔。小人在君子。為時時用。事而道長。在小人為遠。時夫
勞而為憂也。

大過以下卦不反對。然名有反對之義。馬大過過乎中。以之任事
事必顛覆也。始者遇之義也。以一柔而遇五剛。小人方壯。猶夫不正
之女也。漸則進必以漸。始進而止。猶女子于婚。必待男之六禮。備而
後行也。止亦不止。有反對之義。漸則養德。養身。學術。歸于一正。以漸
漸則記德。記慶。事功至此。夫定也。聖人之道。有反對之義。婦妹女子
于歸。室家。親之。女之終也。未濟三陽失位。事不為男之勞也。女之
于歸。而男不免于用。方必有反對之義。夫者。決去之義也。以陽剛君
子。決去陰柔。小人在君子。為時時用。事而道長。在小人為遠。時夫
勞而為憂也。

大易通義卷之四終

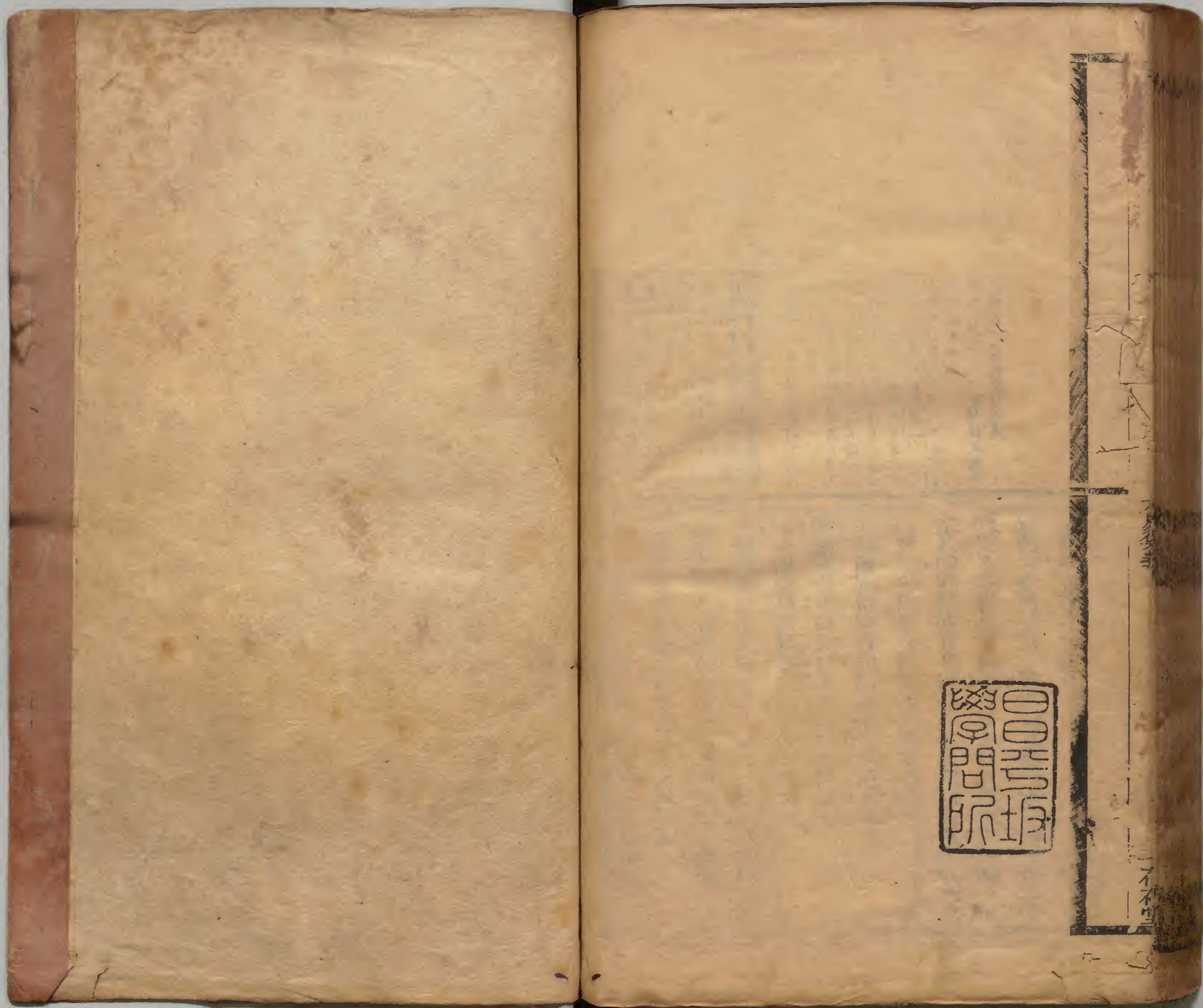
信也。豈多故親寡旅也。
大有以衆而成。尊同人以同而有親。又有大雖衆。不必
親。同人既親。不必衆。君道尊與親。正相反。革以去故。所
以遠害。鼎以取新。所以興利。治法典與革相慶也。小者
之過。方為過。否則是惡。而非過。孚信由中。乃為信。否則
色取而非信。此德行誠與偽相反也。豈則勢感而故舊
必多旅。則羈旅而親戚寡少。是人情之去就相反也。

離上而坎下也。
火性炎上。水性潤下。物性之燥與濕相反也。
小畜寡也。履不處也。
寡不勝衆。離畜而不能固。柔能制剛。故行進而而不處。是
又君子之止與進相反也。

待男行也。巽養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟之
弱也。夫決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。
需見險而能止。訟恃險而涉。川人情之靜與競相反。自
大過以下卦不反對。然亦有反對之義。馬大過過乎中。以之任事
事必顛覆也。始者遇之義也。以一柔而遇五剛。小人方壯。猶夫不正
之女也。漸則進必以漸。始進而止。猶女子于婚。必待男之六禮。備而
後行也。止亦不止。有反對之義。漸則養德。養身。學術。歸于一正。以漸
漸則記德。記慶。事功至此。夫定也。聖人之道。有反對之義。婦妹女子
于歸。室家。親之。女之終也。未濟三陽失位。事不為男之勞也。女之
于歸。而男不免于用。方必有反對之義。夫者。決去之義也。以陽剛君
子。決去陰柔。小人在君子。為時時用。事而道長。在小人為遠。時夫
勞而為憂也。

大易集義卷之四終
卦傳
十七
既濟反未濟。一定一窮。歸妹反漸。一女之終。一女之始。
始反夫。一陰長。一陽長也。

大易通義卷之四終

Vertical text on the right edge of the right page, possibly bleed-through or a marginal note. The characters are faint and difficult to read, but appear to be arranged vertically.

