

岑構堂易解

卷之
七六

830843

岑構堂易解卷之六

襄平胡氏積善粹齋甫著 男 文 齡 錫 九 編 次

孫會禮率會孫書 同成保衛 校刊

後學 楊世穀 芑湖 忻崇德 慎齋 王任道 笠山 朱 楫蘭 舫 同校 張用霖 時齋 張仙 保佑之

艮下 兌上

咸亨利貞取女吉○象曰咸感也○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○天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平 岑構堂易解 卷六 咸 一

觀其所感而天地萬物之情可見矣○象曰山上有澤咸君子以虛受人○初六咸其拇○象曰咸其拇志在外也○六二咸其腓凶居吉○象曰雖凶居吉順不害也○九三咸其股執其隨往吝○象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也○九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思○象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也○九五咸其脢无悔○象曰咸其脢志末也○上六咸其輔頰舌○象曰咸其輔頰舌勝口說也

上經首乾坤。天地定位也。下經首咸恆。山澤通氣。雷風相薄也。上經終坎離。下經終既未濟。水火不相射也。上經天地之道。故首乾坤。下經夫婦之道。故首咸恆。咸。二少之合。柔上剛下。主於情之交。恆。二長之合。剛上柔下。主於分之正。少則情專。有感悟之理。老則義篤。有持久之道。三陽三陰之卦。惟咸恆中爻完全得一乾卦。損益中爻完全得一坤卦。乃天地之道。身心之理。以形言之。天包乎地。以神言之。天地之氣常行乎地之中。在人則心無所不周。而藏於方寸。亦其象也。天地之一氣。感通爲感。恆久不息爲恆。人心之以虛而受爲感。歷久不移爲恆。故咸恆二卦皆言天地萬物聖人也。咸。感也。不言感而言咸。無心之感。所感者大也。有感必有應。故亨。然必利於貞。乃爲感之正。取女者用之則吉。

咸感也。柔上而剛下。情之交也。天先乎地。陽先乎陰。故二氣感應以相與。止者止乎理。說者說乎情。止而說。則說而不過乎理。則必其未說之先。心已

存乎理也。男下女是婚姻之正。是以亨利貞取女吉也。此乃名辭合釋。數句皆卦之所以爲咸。分而釋辭。柔上剛下二句。亨也。止而說貞也。男下女。取女吉也。

咸柔上而剛下。恆剛上而柔下。隨剛來而下柔。蠱剛上而柔下。相似而不同。恆主分定。蠱主不交也。隨先言剛來。而咸先言柔上。重在柔上。所謂上經用震艮。而下經用巽兌也。上經主震艮而尤重在震。故屯蒙先震而艮從之。下經主巽兌而尤重在巽。故咸恆先兌而巽從之。蓋震重在下之一陽。而兌重在上之一陰也。

岑構堂易解

卷六

咸

三

象者。材也。原始要終。以爲質也。此何以言氣乎。蓋氣質不相離。雷風氣也。水火精也。山澤形也。於形而言氣。以見氣之無所不貫也。

推言感通之理。天地以氣感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。所謂所過者化。所存者神也。聖人有心。天下各有心。然心與心不異也。聖人感人。初無高世畸俗之行。故感人心而天下和平。王者

之民。皞皞如也。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。夫感人者心也。象傳何以言心。又言氣。心統性情。而麗於氣也。離氣則亦無所爲心矣。

山上有澤。非澤在山上也。山體中空。所以澤之滋潤。而直至於山之頂。所謂觸石而起。膚寸而合。不崇朝而遍雨乎天下。惟其中虛。故能聚地氣而升於天也。所謂至實而至虛者也。山雖虛。故受澤之感。故君子以虛受人。蓋一物不有。故能無物不有。若心中預有成見。豈復能受人之益哉。淺而言之。

岑構堂易解

卷六

咸

四

心虛則愛師友之益。其實在一己。亦有虛受之理。心虛則靜。靜則能研理而益致其精。若憧擾於中。豈能有所受乎。咸。感也。夫子象傳却提出應字。而大象則專在感一邊說。蓋感應初無二理也。

六爻皆從一身取象。身之所感。皆起於心。所謂志氣之帥也。心陽也。三四五皆陽。而九四在三陽之中。故當心之位。而爲卦主也。九四爻位本不正。故必貞。方吉。而悔亡也。以其爲卦主。故直繫象辭。而發利貞之義。獨四不言。感者。心無所不感。不可以

位言也。憧憧二句。申明貞字之意。往來。卽感應也。有往必有來。有感必有應。固一定之理。然君子但當盡其所當爲。而不可預期其效。所謂不耕獲不菑畲。則利有攸往。正其義不謀其利。明其道不計其功也。若只將往來放在心上。從爾思者。不過同類之朋而已。豈能及遠哉。傳曰。貞吉悔亡。未感乎人心之害也。憧憧往來。未極乎心體之光大也。夫天地之常心。普萬物而無心。聖人之常情。順萬事而無情。此之謂光大也。

岑構堂易解

卷六

咸

五

艮咸皆取象人身。而咸不如艮。艮止也。咸感也。咸應之道。宜靜而不宜動也。初在下。故爲拇。初應四。咸其拇。則有所動矣。故傳曰。志在外也。上六咸其輔頰舌。輔頰。口之兩旁。乃多言之貌。感人以言。其本已淺。所謂口惠而實不至也。傳曰。滕口說也。滕如水之湧起。謂其言之多也。初上二爻。雖無凶咎之辭。然觀艮初之艮趾。而无咎。艮五之艮輔。而悔亡。則此之凶咎。蓋不言而可知矣。

拇之上則腓。咸其腓。亦動者也。故凶。能居而不動。

則吉。專曰雖凶居吉。順不害也。言當順乎理而不動也。初與三。上。而二居其中。遂不能不動。時位

為之也。因其柔順中正。故兩設其辭。以待人之擇取焉。腓之上則股。咸其股亦不處也。初二不處而三亦不處也。志在於隨人。則所執者亦卑下矣。九五咸其脢。无悔。脢有二說。一謂脢為喉骨。一謂脢為背肉。觀艮四以在心上而當背位。則此為背位可知。咸其脢不動者也。故无悔。傳曰。咸其脢。志末也。末指上九。初本而上末也。兌之五上。陰陽相說而相求。五之志若為上所引。則不能靜矣。故必咸其脢。乃无悔也。

岑構堂易解

卷六

咸

六

六爻雖以人身取象。而總重在心。心為感應之本也。爻於九四提出思字。象傳於初三五皆言志。以見治心之功。在乎立志而近思也。

巽下
震上

恆亨无咎利貞利有攸往。象曰。恆久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆亨无咎利貞久於其道也。天地之道。恆久而不已也。利有攸

則吉。傳曰：雖凶居吉，順不害也。言當順乎理而不動也。初與三皆動，而二居其中，遂不能不動。時位爲之也。因其柔順中正，故兩設其辭以待人之擇取焉。腓之上則股，咸其股亦不處也。初二不處而三亦不處也。志在於隨人，則所執者亦卑下矣。九五咸其脢，无悔。脢有二說：一謂脢爲喉骨，一謂脢爲背肉。觀艮四以在心上面當背位，則此爲背位可知。咸其脢不動者也。故无悔。傳曰：咸其脢，志末也。末指上九。初本而上末也。兌之五上陰陽相說而相求。五之志若爲上所引，則不能靜矣。故必咸其脢乃无悔也。

六爻雖以人身取象，而總重在心。心爲感應之本也。爻於九四提出思字。象傳於初三五皆言志。以見治心之功在乎立志而近思也。

巽下
震上

恆亨无咎利貞利有攸往。象曰：恆久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆也。恆亨无咎利貞久於其道也。天地之道，恆久而不已也。利有攸

往終則有始也。○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。觀其所恆而天地萬物之情可見矣。○象曰：雷風恆，君子以立不易方。○初六：浚恆，貞凶，无攸利。○象曰：浚恆之凶，始求深也。○九二：悔亡。○象曰：九二悔亡，能久中也。○九三：不恆其德，或承之羞，貞吝。○象曰：不恆其德，无所容也。○九四：田无禽。○象曰：久非其位，安得禽也。○六五：恆其德，貞，婦人吉，夫子凶。○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。○上六：振恆凶。○象曰：振恆在上，大无功也。

岑構堂易解

卷六

恆

七

聖人名卦之義。有易見者。有難見者。咸。遠也。而取諸山澤之有形。恆。久也。而取諸雷風之無定。皆於其難見者取之也。天尊地卑。火上水下。山高澤深。其有常不變易見也。雷風至無定矣。然雷之發聲收聲。風之爲溫爲寒。皆有一定之常理。知雷風之有常。則天地水火山澤不待言也。雷風爲恆。風雷爲益。雷自下而動於上。風自上而入於下。其常道也。故爲恆。若雷振動於下。以致風之氣。風旋轉於

上以助雷之威。則交相資藉而爲益矣。恆者動靜
恆之。然必利貞。若不正。則非
恆字從卩从夅。古文作𠄎字。象舟之橫互於兩
厓之間。故在人心爲歷久不變之象。剛上柔下。不
易之定分。雷風相與者。雷激則風怒。風烈則雷迅。
蓋一氣也。卦德巽而動。沉潛巽入。而奮發有爲。則
入理必深。持守必固矣。剛柔相應。亦常理也。

恆亨无咎利貞。久於其道也。至悠久者莫如天道。

岑構堂易解

卷六

八

天地之道恆久而不間斷。故曰不已也。彖傳有二
意。久於其道是常常如是。終則有始。是有更動遷
轉。然惟終則有始。方能運用不窮。而恆久無已也。
天地之道二句。是上下之樞紐。恆久頂上久於其
道不已。起下終則有始。

彖傳言終則有始者。兩卦。蠱言終則有始。是由巽
而艮。窮上反下。則爲震矣。此則由巽而震。是既復
其始也。蠱言其將來。恆言其現在。

廣言恆道。日月得天而久照。四時變化而久成。聖

上以助雷之威。則交相資藉而爲益矣。恆者。動靜有常。恆則必亨。亨則无咎。然必利貞。若不正。則非恆之道矣。然又非固守以爲恆也。故利有攸往。

恆字從亼。从廾。廾。古文作。象舟之橫。互於兩厓之間。故在人心爲歷久不變之象。剛上柔下。不易之定分。雷風相與者。雷激則風怒。風烈則雷迅。蓋一氣也。卦德巽而動。沉潛巽入。而奮發有爲。則入理必深。持守必固矣。剛柔相應。亦常理也。

恆亨无咎利貞。久於其道也。至悠久者莫如天道。

岑構堂易解

卷六

恆

八

天地之道恆久而不間斷。故曰不已也。彖傳有二意。久於其道是常常如是。終則有始。是有更動遷轉。然惟終則有始。方能運用不窮。而恆久無已也。天地之道二句。是上下之樞紐。恆久頂上久於其道。不已。起下終則有始。

彖傳言終則有始者。兩卦。蠱言終則有始。是由巽而艮。窮上反下。則爲震矣。此則由巽而震。是既復其始也。蠱言其將來。恆言其現在。

廣言恆道。日月得天而久照。四時變化而久成。聖

人治天下亦久於其道而天下化成。所謂悠久所以成物也。天地萬物皆有自然恆久之道。若非出於自然。何以能恆久乎。故觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。按咸彖傳言天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。此亦上言天地萬物之情。而却於釋亨无咎利貞之下。言天地之道。蓋盡恆久之道者。惟天地。聖人之至誠無息。君子之自彊不息。皆所以法天。賢希聖。聖希天。希其恆久而不已耳。久於其道。終則有始。意本兩開。而以天地句貫乎其中。則可見恆久與終則有始爲一串矣。此處揭出天地。故推言處。只舉日月四時。蓋非日月四時亦無所謂天地之道也。先言日月者。四時卽日月之所運也。洪範所謂日月之行。則有冬有夏也。天地萬物之情。非是添出萬物。蓋變化久成句。已藏萬物在內也。言日月久照。而曰得天。可見日月之久。仍是天之久也。變者自無而有。化者自有而無。天下之事。未有不變化而能成者。夫天地變化。聖人成能。此言能久。照能久成。然則天地之能。

固有先於聖人者也。

雷風至變而有常。君子亦歷萬變而不失其常。立不易方。唯中正者能之。

恆。常也。庸也。恆以得中爲貴。故二五最優。九二以陽居陰。本有悔也。以其得中。故悔亡。傳曰。九二悔亡。以其能久於中也。六五居中。故爲恆。其德貞。似能盡恆道矣。然乃婦人之吉。而於夫子則凶也。傳言婦人貞吉。從一而終也。以貞繫於婦人。可見非恆之正矣。夫子制義。從婦凶也。制義者。義以方外。亨構堂易解。卷六。恆。十。卽所謂立不易方也。五柔而不剛。二中而不正。皆不足以盡卦義也。

初與四。不及乎中者也。浚恆者。以浚爲恆。以此爲常。則凶。蓋行遠必自邇。登高必自卑。由粗以及精。由淺以及深。乃可以恆久。若其進銳者。其退必速。在學者。則爲甫志於道。而卽望知化窮神。在王者。則爲蒞政之初。而卽期移風易俗。故傳明之曰。始求深也。求深非不善。始求深。則非漸進之道矣。九四爲震之主。躁妄於動。而不合正道。故爲田无禽。

退如田獵而往无禽之所何以

傳曰久非其位安得禽也。非言久居其位乃言所得禽乎。九四動非其道。在儒者則爲異端曲學。在治道則爲雜霸刑名。蓋有攸往而不利者也。

九三與上皆過中者也。九三重剛不中。故不恆其德。不恆則自有可羞之道。或者不知其何人。言隨所往而或與之以羞矣。傳言不恆其德无所容也。非特人不能容無恆之人。卽已亦自不能容也。上六處動之極。而際時之窮。視九三又加甚矣。故爲岑構堂易解

卷六

十一

振恆凶。振非恆也。振恆云者。猶之乎迷復也。變動無常。其凶必矣。故傳曰大无功也。蓋不特四之无禽而已。

恆六爻。無能盡卦義者。諸爻言恆者四。浚恆。不恆其德。恆其德。貞。振恆也。浚恆。不恆。振恆。皆非恆也。恆其德。近之矣。而僅止於婦人吉。二與四不言恆。而傳於四言久非其位。則亦非恆也。二言能久中。而僅止於悔亡。豈能全盡卦義乎。諸爻皆無亨利无咎之占。五繫貞字。而傳以婦人居之。則亦非象。

傳曰久非其位安得禽也。非言久居其位乃言所往之地非可久之道。如田獵而往无禽之所何以得禽乎。九四動非其道。在儒者則爲異端曲學。在治道則爲雜霸刑名。蓋有攸往而不利者也。

九三與上皆過中者也。九三重剛不中。故不恆其德。不恆則自有可羞之道。或者不知其何人。言隨所往而或與之以羞矣。傳言不恆其德无所容也。非特人不能容無恆之人。卽已亦自不能容也。上六處動之極。而際時之窮。視九三又加甚矣。故爲
振恆凶。振非恆也。振恆云者。猶之乎迷復也。變動無常。其凶必矣。故傳曰大无功也。蓋不特四之无禽而已。

恆六爻無能盡卦義者。諸爻言恆者四。浚恆不恆其德。恆其德貞。振恆也。浚恆不恆。振恆皆非恆也。而傳於四言久非其位。則亦非恆也。二言能久中。而僅止於悔亡。豈能全盡卦義乎。諸爻皆無亨利无咎之占。五繫貞字。而傳以婦人居之。則亦非象。

辭之所謂貞矣。內卦利貞意多。外卦利有攸往意多。而諸爻皆無足以當卦辭者。與同人之六爻相似也。

䷗ 艮下
乾上

遯亨小利貞。○象曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。○小利貞，浸而長也。○遯之時義大矣哉。○象曰：天下有山，遯君子以遠小人，不惡而嚴。○初六：遯尾厲，勿用有攸往。○象曰：遯尾之厲，不往何災也。○六二：執之用黃牛之革，莫之勝說。○象曰：執用黃牛，固志也。○九三：係遯有疾，厲畜臣妾吉。○象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。○九四：好遯，君子吉，小人否。○象曰：君子好遯，小人否也。○九五：嘉遯貞吉。○象曰：嘉遯貞吉，以正志也。○上九：肥遯，无不利。○象曰：肥遯无不利，无所疑也。

遯卦主陰長陽消之義。與臨相反。臨取二陽在下。遯取四陽在外。皆以陽為主也。二陰浸長。陽當退避。故為遯。遯宜不得亨矣。然尚不至如否剝之時。見幾而作。未遭小人之害。而飄然遠舉。故亨。小利。

貞傳義不同。程傳以爲君子遲遲致力彊己之衰。艱彼之進。反似不肯遜者。本義以爲小人當利於貞。不可加害於君子。但易爲君子謀。不爲小人謀也。竊意小利貞即可小事之義。小事主於柔緩。大事主於剛決。當遜之時。不可過剛直。以與小入爲難。身之隱去。當泯然無迹。沉默善全。所謂危行言孫也。全卦重在此句。不惡而嚴。不可大事。皆發明此句之意。賁尙文。故小利有攸往。遜用柔。故小利貞。

岑構堂易解

卷六

遜

三

遜亨。遜而亨也。以卦體釋名。而兼釋亨義。四陽在外。有遜之象。君子既遜。則超然高舉。無所牽制。必遜乃亨。若不遜。必遭小人之害。且必有所含容隱忍。如何得亨。剛當位。數句一滾說下。蓋當遜而遜。君子之貞。而爻辭獨於九五繫貞吉之占。故此特舉九五一爻。以發小利貞之義。二陰浸長。陽當退。所謂遜之時也。然遜所該正廣。不但危亂將至。當遠舉高蹈。卽人臣致君澤民。功成名就。亦當知足知止。所謂四時之序。成功者退。如伊尹之臣罔。

以寵利居成功。周公言在讓後人於不時。此之謂與時行也。此非柔才能。必在於有剛德者。九五與六二爲正應。論君臣之大分。則五固君位。在遯之時。則皆臣道也。五剛中當位。而與二應。故論其理。如人臣得位行道。尙未有小人從而憎惡之者。乃能審時知退。善始善終。錢氏所謂於其方應而先行。不於其不應而後去也。所以然者。以小人道長之故也。言及此。而遯之義始盡。故曰遯之時義大矣哉。遯者。退也。何以言行。蓋行字與止字對。當退而退。退亦行也。故此言與時行。當退而退。退亦進也。故漸上言可用爲儀也。

天下有山。諸說不同。有言山去天甚遠。有遯去之意。有言山最高。而有高舉之意。但卦名遯。全重陽在外。似主天說爲是。蓋言人在山下而仰觀之。則山誠高矣。及升山之巔。而天又正遠矣。所謂不可階而升也。有至高至潔。不爲人所攀累之義。故君子之待小人。不惡而嚴。君子不與小人爲徒。可謂嚴矣。然嚴而不惡。所謂如天之度。有以包容。而不

與之屑屑計較。蓋敬以直內。義以方外。所守者正。則小人自不得而犯之也。

卦以陽爲君子。陰爲小人。而諸爻則皆言君子之道。猶否之初六拔茅茹以其巢。亦言君子當去之義也。他卦初爻爲最先。故損一陽在下。爲不遠之復。遯以在外爲貴。故上九乃爲肥遯。初最居內。如衆人已去。而已獨遲遲。尾之象也。遯而尾。故有厲先儒所謂及遯之時。則旣尾矣。但當退守而不利有所往。故傳曰遯尾之厲。不往何災也。

岑構堂易解

卷六 遯

五

六二不言遯。猶蹇二之不言往來也。在遯之時。固當遯矣。然亦有受恩深重。義不可逃。二與五應。故發此義。執之用黃牛之革。固守其中順之德。而莫之勝說。傳曰。執用黃牛。固志也。蓋君臣之義。無所逃於天地之間。明知事不可爲。而義同休戚。卽當以身殉國。如箕子之不顧行遯是也。

九三切近於陰。爲所牽掣。又爲止主。故曰係遯。旣爲所係。則危而不安。如有疾而厲矣。初爲臣。二爲妾。得所以畜之之道。則可以善全而去矣。

傳曰係遯之厲。有疾憊也。不但疾而且爲所困苦也。畜臣妾吉。不可大事也。惟女子與小人爲難養。近之則不遜。遠之則怨。若過剛徑直。則必有无魚之凶。故不可大事也。○又一說畜。卽畜止之義。三居二陰之上。故勉其畜止。二陰使不得進。猶圻二之言。包有魚也。

下三爻止體。又居內。上三爻健體。又居外。故外卦較下三爻爲善。九四好遯。不惡爲好。所謂况然無迹。脫然無累者也。然惟君子能之。若小人則否。小人卽孟子所謂悻悻然之小丈夫也。才德不足。故傳曰小人否也。

嘉遯。又優於好遯。遯之嘉美。如伊尹之去歸。周公之明農。不有其功名。不累於寵利。傳曰嘉遯之吉。以正志也。正志。與固志之志一串。蓋君子之仕也。行其義也。其出而圖吾君。原非爲一己之利祿起見。則功成身退。原與初念相符。故曰以正志也。上九居卦之外。遯之極善者也。故爲肥遯。肥者。優然自得。寬裕有餘。不但心地光亨。而四體旣正。膚

格充盈。如詩人所詠碩人之寬。故无不利。彖辭之亨。上九當之矣。言肥者。見非山林枯槁所可比也。卦之四陽。惟上九與陰無應無比。又居卦外。故傳曰无所疑也。凡卦之不善者。至上多有轉移之機。如否上傾否之類。此何以至上亦言遯乎。蓋轉移之道。已寓於肥字之中。道德在躬。超然遠引。至於天心厭亂。君心悔禍。則出而撥亂反治。卽此肥遯之人也。如嚴冬老榦。凌霜不凋。噓之則轉眼燦然。卽剝上之碩果也。

岑構堂易解

卷六 遯

七

四陽爻。以古人擬之。係遯有疾厲。楊子雲之自謂明哲也。好遯。其管幼安乎。嘉遯。其張子房李鄴侯乎。司馬溫公辭樞密而居洛。而德望益隆。可以當肥遯之象矣。

乾下
震上

大壯利貞。○彖曰大壯大者壯也。剛以動故壯。○大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。○象曰雷在天上。大壯君子以非禮弗履。○初九壯于趾。征凶有孚。○象曰壯于趾。其孚窮也。○九二貞吉。○象

曰九二貞吉以中也○九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角○象曰小人用壯君子罔也○九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輓○象曰藩決不羸尙往也○六五喪羊于易无悔○象曰喪羊于易位不當也○上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉○象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

大壯取陽長之義震在乾上乃天德之達於外而彖言利貞者蓋於發越極盛之時而更欲其本於

岑構堂易解

卷六

大壯

大

內也純乾備元亨利貞之德凡乾在內卦者小畜言亨大有言元亨泰言吉亨夬言利需言貞吉大畜言利貞蓋四德在天爲四時在地爲四方大壯自乾而震正元亨之時而言利貞者蓋發越雖極其盛而存諸中者必遂養深密此所以爲君子之壯也

大壯大者壯也四陽在下爲大壯剛以動故壯又推卦德之善以足上釋名起下釋辭以剛而動則原於天德之無私以爲發動之本故動罔不臧所

謂理直氣壯也。此則君子之強而非血氣之勇矣。大者，正也。推大之所由來，則根於正。與大畜象傳大正也不同。彼則大即其正。此則大由於正。不正則亦不能大矣。正大而天地之情可見者，夫乾其靜也專，其動也直。是以大生。天地之性不可見而情則可見。蓋天地無別事，只以生物爲事。生物者其情。而至正者，其情之根於性也。咸恆萃皆言天地萬物之情。而此卦但言天地者，咸恆萃則萬物俱有正大則萬物不能盡。惟天地可以當之。且三

卦皆言觀其所，乃推原之辭。此則直指體段也。天地之情惟正大。天下之理惟易簡。此之謂正大。即直方大之義。因直以成方。直方者，正也。正然後大。若邪曲偏陂，則亦何能大乎。剛以動，即所謂直以方也。

豫言順以動。大壯言剛以動。動是發於外者。而其所以動，則本於健順之德也。又按剛以動，必不妄動矣。雜卦言大壯則止者，以此。

雷出地奮，方發聲之時。雷在天上，聲遠而極盛之。

時矣。故爲大壯。君子以非禮弗履。強不在血氣而
在於禮。所謂自勝者強也。此卽不惡而嚴之本領。
以兌履乾爲履。此以前後觀之也。若上下觀之。則
此亦以震履乾。非禮弗履。卽剛以動之意。而象之
所謂貞也。朱子謂非禮弗履。乃克己之功。蓋履雖
在外。而其根則在於內。顏子非禮勿視聽言動。其
所以制之者。仍在心也。雷在天上。何等威嚴。人之
心。非有雷在天上之勇。亦安能克己乎。

大過大者過。大壯大者壯。故兩卦相似。諸爻皆以

陽居陰爲美。陽居陽爲不善。觀卦是雙夾底艮。艮
爲門闕。故卦名從門闕取義。大壯是雙夾底兌。兌
爲羊。故六爻皆以羊取象。初九以陽居陽。動於下
者也。故爲壯於趾。而征行則凶。有孚者。其所以自
信者非也。故傳曰其孚窮也。九三乾體之中。下卦
之上。位尊才高。壯之盛而不能自止者也。以與遯
四相反。故亦兩設其戒。言小人則用壯。君子當罔
以壯爲用也。惟用罔。故常存危厲之心。若如小人
之用壯。則如羝羊之觸藩而羸其角矣。羝羊。牡羊。

羊之剛在外。九四一陽橫互於上。有藩象。上爲羊角。此亦言羸角者。自羸之也。猶大過九三之言棟橈。自橈之也。象傳文意亦與逐四同。

九二九四以陽居陰。不極其壯者也。故皆言貞吉。二四皆不當位。因不當而得吉。所謂文不當故吉凶生焉。二又善於四者。以其中也。中則無不正。故傳曰以中也。九四貞吉而言悔亡者。蓋卦之所以爲壯者。四爲之也。居壯之時而爲動主。宜有悔矣。以其得壯之貞。故吉而悔亡。上二爻陰開。故爲藩

決不羸。乾圓在下爲輪。九四陽剛。則伏兔堅壯。故爲壯于大輿之輓。大小畜六四皆陰。故言說輻言說輓也。得理之正。則可止可行。九二之貞。止而不動者也。九四藩決。則可以行矣。雜卦言大壯則止。初征凶。二貞吉。三用罔。以其健體而在內也。四居外卦爲動主。而當多懼之位。苟於此復言止而不助其行。則無以見乘時之義矣。艮時止時行。而大畜大壯之利貞似之。故傳曰藩決不羸。尙往也。六五喪羊于易。易字諸說不一。有言易乃平易之

易言因坦易而喪之也。有言易卽疆場之場。古字通用。言喪羊於牧放之地也。无悔者。四陽已過。而此爻非當壯之時。故言无可悔。而傳釋之以位不當也。上六前無所阻。以其在上而當羊之角。故亦爲羝羊觸藩。在上而不能下。故不能退。已極而不能進。故不能遂。凡事俱無所利。惟艱難以處之則吉。三居健極。故言厲。上居動極。故言艱。大有所有之大。而初言艱則无咎。此言艱則吉。所謂懼以終始也。傳曰。不能退。不能遂。不詳也。言不慎之於始

岑構堂易解

卷六

六五

五

也。艱則吉。咎不長也。言何可因其困而不思轉移之道也。

☷

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。○象曰。晉進也。○明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。○象曰。明出地上。晉君子以自昭明德。○初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。○象曰。晉如。摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。○六二。晉如。愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。○象曰。受茲介福。以

中正也。六三眾允悔亡。象曰眾允之志上行也。
○九四晉如鼫鼠貞厲。象曰鼫鼠貞厲位不當也。
○六五悔亡失得勿恤往吉无不利。象曰失得勿
恤往有慶也。○上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞
吝。象曰維用伐邑道未光也。

晉明夷各卦之義止在兩象上見。明出地上爲晉
明入地中爲明夷。故二卦大象傳與彖傳首句皆
同。晉明夷晝夜之象也。晉進也。六十四卦中言進
者三。晉升漸。漸不如升升不如晉。漸爲山上有木。

岑構堂易解

卷六

晉

三

升爲地中生木。而晉則爲明出地上。日之方出。以
至於中天。則萬物相見。而所照者廣。詩所謂如日
之升也。明出地上。與火在天上不同。火在天上。君
道也。明出地上。臣道也。故取象於康侯。康侯者。安
民之侯也。坤爲土。爲眾。有民人社稷之象。離中虛
有國邑之象。故爲康侯。坤爲馬。離當午位亦爲馬。
明出地上爲晝。離數三。故爲錫馬。蕃庶晝日三接。
此二句。先儒以爲人臣分土爲諸侯。有安民之功。
而爲天子所寵錫。錫馬蕃庶。所謂雖無予之。路車

乘馬也。晝日三接。接見之勤也。又一說錫馬蕃庶是指在下之貢於上者。錫如師錫帝曰禹錫元圭之錫。言人臣以此奉獻於天子。所謂享多儀也。晝日三接。則天子之隆禮也。用字是以下達上之辭。卽公用享于天子之用。後說較精。卦辭有象無占。與觀卦同。然言康侯。則其恩澤可知。錫馬蕃庶。則其光顯可知。晝日三接。則其得君可知。吉利之占寓於象中矣。

岑構堂易解

卷六

晉

晉

古篆晉字作晉。是日之所至。於卦象最切。故爲進也。明出地上。由初出以至於中天。極其盛也。順坤之德。麗與明。離之德。有和順之德。積於中。而發之爲光明。是順德爲本。而爲大明之所附麗。離爲明。而此獨言大明。猶需五之言天位也。坎在上卦者凡八。而在乾之上。言天德。蓋坎得乾中。而在乾之上。則坎之中卽乾之中也。離在上卦者凡八。而在坤之上。言大明。蓋離得坤中。而在坤之上。則離之中卽坤之中也。柔進而上行。單以六五言之。此是名辭合釋。明出地上。有晉之時。順而麗乎大明。有

晉之德柔進而上行有晉之位。而康侯用錫馬蕃
庶晝日三接之辭義亦在其中矣。按明夷內文明
而外柔順。文王以之。疑此亦惟文王可以當之。文
王卑服。卽康功田功。康侯也。維我文考若日月之
照臨。明出地上也。於緝熙敬止。順而麗乎大明也。
有君民之大德。有事君之小心。柔進而上行也。
明出地上。如日之升。君子體之以自昭明德。明德
乃人之所得於天者。昭明之也。法乾之象以自彊
不惟強者益強。雖柔必強也。法晉之象以自昭不
惟明者益明。雖愚必明也。夫明在地中其明不可
得而見也。惟出於地上。而其明始見。人心當寂靜
之時。其理亦不可得而見也。自昭者以慎獨爲端
所謂因其所發而遂明之也。

晉升之道皆貴柔而不貴剛。故剛爻不如柔爻之
善。當進之時。固欲上進。然方進之始。未免有摧如
愁如之象。摧者不爲人所信。欲進而如被摧抑。惟
守其貞則吉。蓋所以見摧皆罔乎之故。若孚則直
達於上矣。君子之心不可急於求進。惟寬然而自

得充然而有餘。裕方无咎。傳曰。晉如摧如獨行正也。摧如卽其正。獨行正所以難進也。裕无咎未受命也。與臨之未順命同。當晉之時。正君子向用之際。惟不急於乘時。而反求諸己之學始盡。

愁如與摧如相似。始也。爲人所疑。繼也。亦自疑矣。然二之時。位與初不同。上有六五與之同德相濟。故受茲介福于其王母。言王母者。猶小過六二之言妣也。傳言受茲介福。以中正也。愁如卽其中正。蓋君子非愁其不能進。而愁其無以立也。

學構堂易解

卷六

晉

三

他卦六三。鮮有善者。晉爲明出地上。而三正當地之上。又值順而麗乎大明之際。故辭義獨善。坤爲眾。眾是指下二陰而言。眾允。所謂信乎友也。晉升之道。至信乎友。而君子亦可以自信矣。故悔亡也。傳曰。眾允之志。上行也。信乎友。則獲乎上也。

卦之康侯。四宜當之。以卦宜柔不宜剛。而四以陽承六五。則有僭逼之嫌。下三爻與五同德。而四橫互於其中。有阻遏坤順之勢。故以五當康侯。而四之辭義爲不善也。以其居高位。貪而畏人。故爲歸。

鼠以居柔而當多懼之位。故又常存危厲之心也。傳言位不當也。言不稱其位也。中爻取互艮則爲阻止於坤順之前。取互坎則爲隱伏於離明之下。皆歸鼠之象也。推是言之。則初之摧如。亦以在互艮之下。艮爲手也。二之愁如。亦以在互坎之下。坎爲心病爲加憂也。

六五正象之康侯也。三五皆言悔亡者。蓋進之極而在高位。宜有悔也。以三爲順極。五爲柔中。故皆悔亡。三言眾允於悔亡之前。則悔亡何其難。五言

悔亡於失得勿恤之前。則悔亡何其易。五爲臣道之極。則所謂公爾忘私。國爾忘家。有大公無我之懷。上而得君。下而得民。則惟以致君澤民爲心。而於身家利祿舉非所計也。以此而往。吉无不利矣。先言失而後言得者。張子所謂處失在得之前。則得不足喜。若處得於失之前。則失難處矣。失得勿恤。卽愁如之心。蓋於己之所以立乎其位者。則憂之。而非患得患失之謂也。其義皆總包於裕字之中矣。傳言往有慶也。卽象之用錫馬蕃庶晝日三

接也。

進不宜過盛。上九時處其極。位高而才剛。故爲晉其角。當此之時。不當更進。維用治其私邑。所謂在一國則杜交遊。嚴請托。在一家則訓子弟。戒僮僕。如此則雖厲而吉。且无咎。若以進爲貞。必吝矣。傳曰。維用伐邑。道未光也。臣罔以寵利居成功。至於過盛。則於道必未光矣。卦象明出地上。上九如旣昃而衰。故曰未光。

離下坤上

岑構堂易解

卷六

明夷

天

明夷利艱貞。○彖曰明入地中明夷。○內文明而外柔順以蒙大難。文王以之。○利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。○象曰明入地中明夷。君子以莅眾用晦而明。○初九明夷于飛垂其翼。君子于行三日不食。有攸往。主人有言。○象曰君子于行義不食也。○六二明夷夷于左股。用拯馬壯吉。○象曰六二之吉。順以則也。○九三明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。○象曰南狩之志。乃大得也。○六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。○象曰入于左腹。獲心

意也。○六五箕子之明夷利貞。○象曰：箕子之貞明不可息也。○上六不明晦，初登于天，後入于地。○象曰：初登于天，照四國也；後入于地，失則也。

夷傷也。誅也。皆是在人事上取象。如有明德者爲人所傷害也。天包地外。地在天中。南之暑乃北之寒。東之晝乃西之夜。日月之明終古如斯。豈有傷害之時。明出地上。明入地中。亦只就人之所見而言。可見聖人之立教也。切於人事而已矣。文王於利貞之中加一艱字。當明夷之時。惟以艱難處之。

岑構堂易解

卷六

明夷

三九

此聖人之憂也。易冒天下之道。卦爻中或言天子。或言王公。皆是籠統泛說。未有直指爲某人某事者。獨六五爻辭直言箕子之明夷何也。易之興也。當殷之末世。周之盛德。此卦義類最切。殷周之際。故周公以六五當箕子之事。夫子彖傳又推出文王來。所謂若日月之照臨。有明德者。莫文王若矣。在二體夷離者。坤在六爻。夷明者。上而卦德極善。內文明而外柔順。以蒙大難。臣罪當誅。天王明聖。非文王其孰當之乎。利艱貞何也。有明德而當明。

夷之時不可自露。故晦其明也。內難者箕子爲貴戚之卿。正其志。卽是晦其明也。文王君臣之際。故曰大難。箕子骨肉之間。故曰內難。在二體離內坤外。故曰蒙在六爻五在上內。故曰內難。自坎而艮爲蒙。離與坎對。坤與艮對。水爲山所遏。火爲土所掩。皆有蒙象。文王被囚羑里。乃易教之所以興。箕子佯狂爲奴。乃洪範之所以衍。易書洪範道統之所寄。可見聖人困阨。乃千古文運之所關。而非偶然也。故曰易爲憂患之書。

岑構堂易解

卷六

明夷

三十

明入地中明夷。君子以莅眾用晦而明。聰明睿智足以有臨。明四目。達四聰。臨天下者。豈不要明。然冕而前旒。所以蔽明。老子謂察見淵魚者不祥。烏可自任其明哉。用晦者。非徒晦也。明從晦出者也。按上六爻辭言不明晦。惟晦故不明。則晦字本不善。而彖傳之晦其明。象傳之用晦而明。則晦字又極善。晦其明是直說。用晦而明。却有委曲之意。晦其明。是藏明於晦。用晦而明。是生明於晦。蓋明具於中。而達於外。盡發於外。則中將不繼。如火之烈。

而復揚之。則其光亦易殫矣。君子若察察爲明。不但人有難堪。而耳目所周。亦豈能盡悉。如日中天。無所不照。而覆盆之下。必有所遺。惟用晦而明者。明德在中。而用晦以養之。則明之本不窮。而明之用亦無盡。所謂大巧若拙。太智若愚。此卽離之畜牝牛。晉之順而麗乎大明之旨也。

爻言其位。上六位極高。而又有累土之象。故爲闇主。四五與上同體爲近臣。下三爻爲遠臣。初九去上最遠。未登其朝。未食其祿。故爲明夷于飛。斂垂

岑構堂易解

卷六

明夷

三

其翼而去。君子于行。至于三日不食。如此。而有攸往。尚不免於主人有言。傳曰。君子于行。義不食也。惟義所在。雖困窮亦當去也。此爻有二說。一爲文王囚羑里之時。亦有三日不食之象。一謂乃伯夷太公避紂。居東海北海之時。後說較切。

六二文明之主。正文王之事也。夷于左股。則見傷矣。左股與右肱相對。人之動履以右爲先。以左爲後。豐九三居六二之前。故爲右肱。明夷六二居九三之後。故爲左股。左股雖見傷。然較之右肱則輕。

矣。能用拯而馬又壯。則吉。傳曰。六二之吉。順以則也。言柔順而合乎法則也。用拯。先儒或以爲拯商。或以爲拯民。或以爲自救。然象傳旣言順以則。則當主救商。所謂三分有二。以服事殷。周之德所以爲至德也。

九三當離坤之間。故爲明夷于南狩。而得其大首。而又不可疾貞。此爻先儒或以爲文王渭濱之獵。或以爲武王牧野之師。玩爻位處明之極。而與闇主相應。有以明易闇。更姓革命之象。當主武王事。

岑構堂易解

卷六

明夷

三三

爲確。得其大首。所謂殲厥渠魁也。不可疾貞。所謂陳于商郊。俟天休命也。傳言南狩之志。乃大得也。志字最重。去闇者。當觀其志何如。志卽非富天下之志也。

六四與上同體。所謂貴戚之卿。故先儒以微子之事當之。亦有二說。一謂入于左腹。察之深也。獲明夷之心。深知君心之不可爲而遂去也。一謂入于左腹。與君同休戚也。獲明夷之心。言自得其心而去也。後說較確。傳曰。入于左腹。獲心意也。包出門

庭句在內。卽謂求仁而得仁也。四居上體之下。故曰左腹。

六五與上切近。正箕子之事。故直言箕子之明夷。利貞。卽彖之利艱貞。不言艱者。已寓於箕子明夷之內。傳言明不可息也。此句最重。或謂明不可息。言箕子之不死。爲傳道計也。不知箕子爲奴。特未逢紂怒之甚耳。豈有當宗社陵夷之際。而託言傳道以苟全者哉。觀其勸微子之去。而曰自靖人自獻于先王。我不顧行遯。史記言箕子不忍周之釋。岑構堂易解

卷六

明夷

三三

走之朝鮮。孔子曰。殷有三仁焉。可見箕子一身之出處進退。固已動合天理而無少缺欠。此之謂明不可息也。豈若楊子雲之所謂明哲煌煌者乎。上六正夷人之明者。故諸爻皆言明夷。而此言不明晦。然其初本非不明者也。明足以拒諫。智足以飾非。所謂初登於天也。然正惟自用其明。而傷人之明。故至於喪師而後入于地也。傳言初登于天。照四國也。言其明本無不照也。後入于地。失則也。言失爲君之法則也。五爲天位。而上居其上。有登

天之象。坤爲地，而上居極高。凡物之極高者，墜之則反在極下，有入地之象。

春秋天子之事，所以正名定分，而易之謹嚴通於春秋，使當宗社傾危之際，而爲近臣者，行遯而罔顧宗祧，爲遠臣者，高蹈而且言革命，非所以教天下後世也。故於初言義，當審其義之果可行否，於三言志，當觀其志之果在救民否，於四言心意，當辨其心之果非爲一身否，皆所以致辨於毫釐，而恐天下後世之藉以爲口實也。惟爲遠臣者，能如文王爲近臣者，能如箕子，方爲盡善，而無纖毫之可議。故於二言吉，於五言貞，聖人垂教之意深矣。易冒天下之道，以前民用。此卦言商周之事，要在善觀之耳。若拘泥以觀，則商周已然之迹，於天下後世何所用哉。

離下
異上

家人利女貞。○象曰：家人女正位乎內，男正位乎外，男女正天地之大義也。○家人有嚴君焉，父母之謂也。○父子兄弟，第夫夫婦婦，而家道正，正家

而天下定矣。○象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆。○初九閑有家悔亡。○象曰閑有家志未變也。○六二无攸遂在中饋貞吉。○象曰六二之吉順以巽也。○九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝。○象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也。○六四富家大吉。○象曰富家大吉順在位也。○九五王假有家勿恤吉。○象曰王假有家交相愛也。○上九有孚威如終吉。○象曰威如之吉反身之謂也。

卦名家人。以二女之合也。二女之卦多矣。睽革鼎。岑構堂易解。卷六。家人。三五。

大過中孚皆是也。何以於此名家人也。彖傳先言女正位乎內。釋名兼釋辭。二女之卦。以一陰爲主。二女合體。而二陰爻在內。而得位之正者。獨此卦耳。女正者。家正也。家正由於身正。故彖傳第二句。卽言男正位乎外也。明夷言內文明而外柔順。文王以之。玩此卦亦惟文王可以當之。詩不云乎。思齊大任。文王之母。思媚周姜。京室之婦。太姒嗣徽音。則百斯男。可見周室之興。雖由於累世之仁。而內助更多賢淑。太姒之德。皆文王之德也。明夷利。

艱貞。乃聖人之憂也。家人利女貞。則無憂者。其惟文王乎。

按頤之名義。見於噬嗑。家人名義。亦見於睽。睽言二女同居。其志不同行。家人與睽反對。則爲同居同行可知矣。又彖傳後言父子兄弟夫婦。則家人字義亦可見也。彖言利女貞。故先言女。女治內。男治外。女正位乎內。男正位乎外。而男女莫不正矣。男女正。乃一家之事。而卽天地之大義也。天位乎上。地位乎下。情交而分定。所以爲大義也。父子主恩。君臣主敬。然父母乃一家之主。亦必嚴以御眾。記雖謂父尊而不親。母親而不尊。然父嚴而母亦當嚴也。家人之中。不獨父母也。又有兄弟夫婦焉。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正矣。家既正。則凡有家者莫不正。故天下定矣。所謂人人親其親。長其長。而天下平也。

男女之分。先男後女。因彖言女貞。故傳先言女。合六爻而觀。二陰在內。四陽在外。分兩體而觀。初三在二之外。五上在四之外。五剛健中正。二柔順中。

正有天地之象。初上二陽。匡郭於外。有天下之象。上有父象。初有子象。三與五有兄弟之象。二與四有婦象。三與五又有夫象。又四尊而二卑。亦有婦姑之象。文王於彖言女。以明風化之原。起於閨門。周公於五爻言王。以見刑于之權。操於男子。又於三言婦子。婦卽女。謂二也。子謂初也。夫子因彖言女。故先言女。因爻言王。故言巽君。有女必有男矣。有婦必有夫矣。有子必有父母有兄弟矣。曰男女。曰父母。曰父子。兄弟夫婦。仍不失名分之正。始於人用心之細如此。

粵構堂易解

卷六

家人

三七

爻而終於婦。則又以見彖辭之所重在女貞也。聖人用心之細如此。風自火出。家人。風者火之氣。風生於溫煖之氣。故家人主於和也。二南爲風始。王化起於闈睢。所謂風之自也。君子觀之。知家齊本於身修。故言有物而行有恆。有物者。修辭立誠也。有恆者。久於其道也。言有物。象火之必有所麗。行有恆。象風之必有所入。

二與四。女正位乎內也。遂卽遂事之遂。婦人從人。

無專權之義。而所事惟中饋。所謂無非無儀。惟酒食是議。此卽女之貞也。順以巽言。順而入於理也。六四承六二之義而言之。婦主中饋。勤儉於酒食。蠶織之間。斯可以富其家。不但吉而且大吉。傳言順在位也。四尊於二。故二爲其事。而四總其成。有婦姑之象。傳以二順字解貞字。婦人以順爲正也。周南言后妃之德。后妃之本。亦惟是苜菜菴耳。葛覃締綌之事耳。此卽中饋富家之旨歟。

初九當正家之始。故爲閑有家。閑闌也。初。一陽橫

粵構堂易解

卷六

家人

三

互於下。有門戶之象。一家之中。以禮法爲防閑。則悔可亡矣。傳言閑有家。志未變也。志變而後正之。則不可得而正矣。教在先而法在始。所謂教子嬰孩。教婦初來者也。

九三重剛。未免過於嚴厲。附近二陰。又恐其溺於情變。故兩設其戒。嗃嗃嚴厲之意。治家貴恩義相兼。嗃嗃則過於嚴然。雖悔厲而吉。若婦子嘻嘻。則入於褻狎。目前雖覺可樂。而終必吝矣。傳言家人嗃嗃。未失乎治家之道也。婦子嘻嘻。則失治家之

上六字三字

節矣。二當上下之際。故言節。所謂內言不出於閫。
不入於閫也。六爻皆有家人。三與巽隔體。有
嗃嗃誤為婦。初為子。與三同體。有嘻嘻之象。

三又當風自火出之際。嗃嗃嘻嘻。皆風火聲也。

九五以中正之德。居中正之位。故特言王。王假有
家。誠意感孚。無不化也。如此則勿恤而吉。初言閑
是以法度防閑之也。五言假。則躬行有以感化之
矣。夫天下莫不有家也。而獨於初五言有家。可見
無法度以為防閑。家不得而有也。無德行以為感
孚。家亦不可得而有也。傳言交相愛。程子以為夫
愛其內助。婦愛其刑家。竊意有家。統言之。即所謂
父子兄弟。兄弟夫婦。夫婦者也。

上九統一卦之意。而終言之。有孚者。誠意充溢。威
如者。法度凜然。有孚。承王假有家來。威如。承閑有
家來。如此則終吉矣。程子言齊家之道。不外正倫
理。篤恩誼。兩端。中庸言經綸天下之大經。書言惇
叙九族。皆此意也。有孚。恩也。威如。義也。傳單提威
如者。與其昵於情。毋寧專於義也。即嚴君之旨也。

岑構堂易解

卷六

家人

五

節矣。二當上下之際。故言節。所謂內言不出於閫。外言不入於閫也。六爻皆有家人。三與巽隔體。有嗃嗃之象。二爲婦。初爲子。與三同體。有嘻嘻之象。三又當風自火出之際。嗃嗃嘻嘻。皆風火聲也。

九五以中正之德。居中正之位。故特言王。王假有家。誠意感孚。無不化也。如此則勿恤而吉。初言閑。是以法度防閑之也。五言假。則躬行有以感化之矣。夫天下莫不有家也。而獨於初五言有家。可見無法度以爲防閑。家不得而有也。無德行以爲感孚。家亦不可得而有也。傳言交相愛。程子以爲夫愛其內助。婦愛其刑家。竊意有家統言之。卽所謂父子兄弟。兄弟夫婦。夫婦者也。

上九統一卦之意。而終言之。有孚者。誠意充溢。威如者。法度凜然。有孚。承王假有家來。威如。承閑有家來。如此則終吉矣。程子言齊家之道。不外正倫理。篤恩誼。兩端。中庸言經綸天下之大經。書言惇叙九族。皆此意也。有孚。恩也。威如。義也。傳單提威如者。與其昵於情。毋寧專於義也。卽嚴君之旨也。

反身之謂言非徒威嚴於外實本反身而誠然則有物有恆乃所以德威惟畏也歟。

☲
☱
離上

睽小事吉。象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行。說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉。天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉。象曰上火下澤睽君子以同而異。初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎。象曰見惡人以辟咎也。

粵構堂易解

卷六 睽

罕

九二遇主于巷无咎。象曰遇主于巷未失道也。六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終。象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也。九四睽孤遇元夫交孚厲无咎。象曰交孚无咎志行也。六五悔亡厥宗噬膚往无咎。象曰厥宗噬膚往有慶也。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。象曰遇雨之吉羣疑亡也。雜卦言睽外也。家人內也。內與外不以地言。以心言情之相親則爲內。情之相疎則爲外。彖傳言二

女同居。其志不同行。若地遠而睽。此不待言也。惟同居而志不同行。此所以爲睽之至也。許氏說文。言目不相視爲睽。最有意。小事吉者。陽大而陰小。剛直之事爲大事。柔順之事爲小事。當睽之時。若以剛直處之。則有終於睽而已耳。惟柔順曲折。以漸圖之。則疑可釋而睽可合矣。猶遜之小利貞。小過之可小事。屯五之小貞吉也。

火動而上。澤動而下。卽大象之上火下澤也。上火下澤。與水上有火。曷異乎。坎爲流水。澤爲止水。止

水愈入而愈下。而與炎上之火相違。所以爲睽也。二女同居。其志不同行。中女少女合爲一卦。而其志相背。要看志字。是地相近而情相左也。其德則以說爲主。而爲明之所麗。柔進而上行二句。以六五言。說與柔中。皆小事吉之意。是以二字。是名辭相連合釋。有二意。有如是之德。宜其可以大事矣。惟當睽時。是止於小事吉。然惟有如是之德。是以雖當睽時。而猶有小事之吉也。

又推廣言之。天地異位。而同以生物爲心。是其事

同也。男女異體。而交相感孚。是其志通也。萬物異形而類聚羣分。是其事類也。使天地人物混然無別。則生理息矣。故睽之時用爲大也。動靜有常。剛柔斷矣。陽動陰靜。固有專屬。然逝者如斯夫。則天地間一動機也。夫乾其動也直。夫坤其動也闢。震動也。雷雨之動滿盈。坎亦動也。動靜不失其時。艮亦動也。止而巽。動不窮也。巽亦動也。火動而上。澤動而下。離兌亦動也。故曰。天地間一動機也。

初上兩陽範圍於外。有天地之象。二三四五陰陽

岑構堂易解 卷六 睽

聖一

相間。有男女萬物之象。初上異體。是天地睽也。然天地以生物爲心。所以生物。在陽而已矣。是其事同也。二下於三。四下於五。有男下女之象。是其志同也。二四皆以陽居陰。三五皆以陰居陽。有交相符合之象。是其事類也。蓋天地不判則不合。男女不別則不親。萬物不各歸其分則不安。推之學問之道。莫先於辨志。爲治之要。莫大於舉錯分明。故睽之時用爲甚大也。

君子以同而異。同者理之一。異者分之殊。彖傳天

地一節。是由異而同。象傳是由同而異。同者兌之說。異者火之明。

睽之爻義。最爲奧窔曲折。而大旨以小事吉爲綱領。六爻取應。與同人訟一例。言見言遇。言往。皆指應爻也。遇者。禮儀不備。委曲相從之意。春秋傳所謂不期而會是也。此卽所謂小事也。火動而上。澤動而下。乃卦之所以爲睽。故上卦欲其下濟。下卦欲其上行。此合睽之術也。

學構堂易解

卷六

睽

四

初與四睽之始也。初九當睽之時。本有悔也。在事始而睽未甚。故得悔亡。然不可立異也。喪馬惟勿逐而自得。卽惡人亦不妨見之。而无咎也。先儒以爲喪馬勿逐。不求同也。見惡人。不立異也。看來只是不立異一意。蓋馬無心者也。惡人有心者也。無心者固以無心處之。有心者斷不可以有心拒之。斯二者以見惡人爲難。故傳單舉見惡人也。惡人而見。非有所求也。乃以避咎也。九四當上下之際。正卦之所以爲睽者。元夫指初也。雖睽孤。而於有德之人。若能相遇。而且同志相孚。則危而无咎矣。

傳言交孚无咎。志行也。初之見我見之也。四之遇我遇之也。如此則下者可上。而上者可下矣。三五互坎爲亟心之馬。爲隱伏爲盜。互離爲戈兵。故於初言喪馬。言惡人。初九剛正。故於四言元夫。初以四爲惡人。而四以初爲元夫。自不相礙。

又按目不相視爲睽。上離爲目。二三四互離亦爲目。則九四適當兩目不相視之際矣。指爲惡人。不亦宜乎。

二五皆得中。五又所謂柔進而上行。得中而應乎

岑構堂易解

卷六

睽

四

剛者也。主指五也。巷者宅垣之小徑。賓主相見。必由門及庭。今遇于巷。是因其睽而有委曲相通之意。猶坎四言納約自牖也。傳言未失道也。遇主于巷。迹似於枉道。而在睽之時。未爲失也。六五居尊本有悔者。以其柔中故悔亡。二指五爲主。位之尊也。五指二爲宗。情之親也。膚噬而易噬者。與二爲宗。如噬膚之易。故往而无咎。傳言有慶者。進而上行。居尊有爲也。

三與上。睽之極也。見輿曳。其牛掣制之使不得行。

也。天且劓傷害之意。先儒言見輿曳。是二制之也。其牛掣。是四牽之也。天且劓。謂見惡於上也。看來俱是一意。掣亦是掣之於後。古人有掣肘之說。澤動而下。三爲兌主當之矣。澤水下注。有輿曳牛掣之象。兌爲毀折。有劓之象。觀傳單舉見輿曳可見。與上相應。故爲无初有終。傳言位不當。以其當上下之交也。无初有終。終有遇剛之理也。上九居睽之終。故亦爲睽孤。始與三相惡。故視三爲豕爲鬼。而且欲射之。互坎爲豕爲溝瀆。有豕負塗之象。兌

體。二陽載陰以出。而值上之中虛。故爲載鬼一車。離爲戈兵。故有張弧說弧之象。往而遇雨。則上炎者亦可以下降矣。傳言遇雨之吉。羣疑亡也。以一疑字包爻辭。蓋志之不同。疑爲之也。不疑。則何睽之有哉。

六爻惟四上言睽孤。蓋分兩體而觀。下卦兌體。說則不睽矣。故下卦不言睽。分六爻而觀。柔者不能爲睽。初二四上皆剛也。然初二方睽之始。又同德相與。故亦不言睽也。惟九四上九二爻。離明外炫。

則不可以小事。而全與柔中相反矣。四近三而承五。上乘五而應三。皆非其類。故言睽而並云孤。

彖言小事吉。六爻雖二五之得中。止於无咎。何咎而無吉占。上九居睽之極。而反得吉者。天地萬物之理。固未有終睽者也。是故遇元夫。則初四合矣。往有慶。則二五合矣。往遇雨。則三上合矣。六爻至上而要其終。故言吉以終小事吉之意也。

艮下坎上

睽利西南不利東北。利見大人貞吉。彖曰睽難也。岑構堂易解 卷六 睽

巽

險在前也。見險而能止。知矣哉。睽利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。象曰。山上有水。蹇君子以反身修德。初六往蹇來譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。六二王臣蹇蹇。匪躬之故。象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。九三往蹇來反。象曰。往蹇來反。內喜之也。六四往蹇來連。象曰。往蹇來連。當位實也。九五大蹇朋來。象曰。大蹇朋來。以中節也。上六往蹇來碩。吉利見大人。象曰。往蹇來碩。志

在內也利見大人以從貴也

蹇字从足行之難也。卦德止於險中。卦象山上有水。皆有難行之意。故爲蹇。蹇難也。險在前也。卦之言險難者。需屯與蹇皆陽卦而遇險者也。若本陰柔則亦不足以處險難矣。當蹇之時。必擇所向。往故西南則利。東北則不利。又濟蹇非德位兼者不能。故利於見大人。而得正則吉也。

按彖傳言險在前者。惟需與蹇。後天圖自乾而坎。固是險在前也。坎在艮之後。而由艮左旋。以至於

岑構堂易解

卷六

蹇

七

坎。則險仍在前矣。見險而能止。知矣哉。與剛健而不陷相似。剛健乾也。不陷坎也。由內而外也。見險而止。似由外而內矣。不知險坎也。見卽知也。此卽艮之光明也。惟所見者明。乃能不犯難。仍是自內而外也。

蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。以兩體言。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。以九五言。蹇之時。用大矣哉。亦如坎睽之言用也。

西南東北。乃一卦之要義。先儒言坤居西南。爲地

而平易。故利。艮居東北。爲山而險阻。故不利也。夫西南東北。乃後天圖方位。上經言於坤。下經言於蹇。解。以蹇解者。震坎艮之合也。折中案語。謂坤不宜先而宜後。解蹇不宜往而宜來。此是以陽先陰後。陽進陰退而言。竊玩彖傳二往字。可見是宜往也。蓋處險之中。必貴濟險而出險。若不往則終於險矣。故艮爲東北之卦。而欲其往而之西南也。此似與能止之意相礙。不知見字能字知字。是見之極明。不躁進以犯難。其所以能往的本領。卽具於能止之中。艮之德。時止時行。其所以止者。卽其所

岑構堂易解

卷六

蹇

四

以行也。故彖傳言往得中。是言坎本坤體。而得一陽以爲中。則坎之中。卽坤之中也。此亦指九五而言。其道窮也。卽所謂終止則亂也。若徒止而不往。何以有功而正邦乎。故言蹇之時用爲大也。山上有水蹇。君子以反身修德。反身者。艮之背。修德者。坎之勞。反身修德。則所以出險之道具是矣。諸爻惟二五爲濟蹇之主。餘爻皆發往來之義。初六當卦之初。不宜輕進。故往則蹇。而來則有譽。譽

卽所謂知也。傳言宜待也。猶需初之不犯難行也。九三亦言往蹇。以爲能止之主。故來反而復其本位。傳言內喜之也。內指下二陰。內喜猶渙之九二言得願也。當蹇難渙散之時。必先固其本也。六四承五。故往蹇而來連。連者連於五也。傳言當位實。言五當位而有實德也。上六往蹇來碩。陽大陰小。碩指五也。從五故吉。他卦上爻乘五。未有取從五之義者。惟當蹇之時。有大蹇之主。故貴從五。而繫以利見大人也。傳言往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。分兩體而觀。上卦外而下卦內。以六爻而觀。則上以下皆內也。陽貴陰賤。從貴者從五也。又按來連來碩。似俱兼指九三。蹇與蒙反對。蒙二爲主。而上次之。蹇五爲主。而三次之。蓋連五而亦連三。五碩而三亦碩也。利見大人以從貴。專指五言。蹇與屯相似。艮之陽不如震之陽。故屯五不如初。而蹇三不如五也。

二五不言往來。猶遯二不言遯也。爲君相者當協力以相濟。蹇五爲王。二爲王臣。王之蹇卽臣之蹇。

也蹇而又蹇。非爲一身之故也。傳言終无尤也。尤字與譽字對。當蹇之時。明哲保身者。皆退避而不前。而獨挺身匡救。不避艱險。要亦分所當然。人不得而尤之也。九五。正所謂遺大投艱者也。非一人之蹇。而天下之蹇。故爲大蹇。然欲濟蹇。則必合羣策羣力。而共襄焉。故貴於朋來。智者効其謀。勇者効其力。而蹇可濟矣。傳言以中節也。言其有中德也。爻言大蹇。猶觀象傳之言大觀矣。

岑構堂易解

卷六

蹇

五

卦義主往。而初三四上皆言往蹇。似不宜往矣。不知爻言往蹇。是就本爻之才位而言。其不宜輕進也。故初言宜待。是有待而往。非終不往也。三爲能止之主。而能止。卽所以能行。四之來連。連於五也。上之來碩。歸於五也。五之所謂來。卽初三四上之所謂往也。蓋至於朋來。而不往者皆往矣。此其所以不終於蹇乎。

䷦
坎下
震上

解利西南。无所往。其來復。吉。有攸往。夙吉。彖曰。解險以動。動而免乎險。解。利西南。往得眾也。其來

復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也○天地解而雷雨作雷雨作而百菓草木皆甲拆解之時大矣哉○象曰雷雨作解君子以赦過宥罪○初六无咎○象曰剛柔之際義无咎也○九二田獲三狐得黃矢貞吉○象曰九二貞吉得中道也○六三負且乘致寇至貞吝○象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也○九四解而拇朋至斯孚○象曰解而拇未當位也○六五君子維有解吉有孚于小人○象曰君子有解小人退也○上六公用射隼于高墉之上獲

岑構堂易解

卷六

解

五

之无不利○象曰公用射隼以解悖也

屯蒙蹇解二男之卦震遇坎爲屯艮遇坎爲蹇坎遇艮爲蒙皆有險難之意惟坎遇震爲解以動而出乎險之外也解於圖位則東北於時則冬春之交所謂天地和同草木萌動之時也解散也而雜卦言解緩也惟散故緩人心當大難既平之後遂多自寬假此卽以垂戒也彖傳險以動二句是解之意天地解而雷雨作是解之象利西南與蹇同无所往則來復其本位而吉若有所往則以夙爲

吉。來復是坎之勞，夙是震之出。

動而免乎險，是解之本位。而其根則在險，以動險以動與困之險，以說同。險以說，是以險致說。險以動，則動從險中磨鍊而出。所謂動心忍性，增益其所不能，困於心，衡於慮而後作，勞苦變動而後能光明也。

以卦體釋卦辭。下卦坎，而所重在九二。上卦震，而所重在九四。利西南，往得眾，以九四言。來復而得中，以九二言。有攸往，夙吉，往有功，又以九四言。

岑構堂易解

卷六 解

五

又廣言之。天地不通，閉塞而成冬。由冬而春，則天地之氣解散，而雷雨作矣。雷雨作而百果草木之甲皆拆矣。天地之大德曰生，生機畢露於解之時，故其時爲大。上與初，天地之象，而皆陰畫，卽有天地解之象。雷升而上，雨降而下，雷雨作也。中四爻陰陽相間，百果草木之象也。

雷之奮發作也。雨何以亦言作。蓋密雲不雨，則澤未施矣。雨之作，則自上而降於下也。君子法坎之德，以潤枯。法震之德，以啟閉赦宥。亦在善觀之。艮

莠不除。嘉禾不茂。赦宥非聖人之善政。此春秋所以譏肆大眚也。赦只是赦小過。宥只是宥過無大。亦於其可赦而赦之。可宥而宥之耳。

六爻皆分發彖辭之意。二三四五發无所往其來復吉之意。上六發有攸往夙吉之意。初六發利西南之意。東北前進之方。西南退後之地。初六柔而在下。得西南之利。故直言无咎。與大壯二恆二相似也。傳言剛柔之際。是又補出一層。初比九二應九四。言雖柔而在下。而義在從陽。非徒退守而已。也。

岑構堂易解

卷六 解

五

解之時有內難有外難。外難是敵國外患。而內難則莫大於小人。小人不去。則難不可得而解。若既解而猶有小人。則又將及難矣。九二剛中。爲坎之主。能除奸剔惡。故爲田獵而獲三狐。三狐言其多也。狐柔媚之物。矢所以射狐。狐得則矢亦得矣。黃言其中。矢言其直。可見二之去小人。合於中直之道。猶泰二之尚于中行。故傳曰得中道也。

六三。正所謂小人也。負者。小人之事。乘乃君子之

器負且乘。是以卑鄙之行。而窮居高位。必有以致寇之至矣。寇非特害於其身。且凶於爾國也。小人之害如此。故傳曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。震在上爲筐。有負象。坎爲輪。有乘象。爲盜有寇象。

易例九四承六五。未有善者。此何以善乎。以其爲動之主也。四爲大臣。佐天子以去小人。故必解而拇。拇附於下者。所謂瑣瑣姻婭也。解而告之。則不係於私。而同道之朋方至。而與之相孚合矣。傳言未當位者。以四之爻位本不當也。故必解而拇。而後朋至也。

六五居尊。故言當此之時。居此之位。君子惟有解而已矣。二言田獲三狐。四言解而拇。是各有所指。而五則統言。以明其居尊無所不統也。能解故吉。不但君子孚之。而且有孚于小人矣。夫在上之舉錯不當。則小人尚有徼幸之心。惟用舍得宜。則小人皆曉然於上之好惡。而無不改行而革心矣。故傳曰。君子有解。小人退也。小人退。卽不仁者遠之。

意言人皆化而爲仁。不見其有不仁者矣。四言朋至斯孚。動之主。五言孚于小人。位之尊。然孚于君子也易。孚于小人也難。至有孚于小人。斯爲解之極功矣。

中四爻。釐奸剔惡。至於上。所謂動而免乎險者。內治既修。則可以治外。故公當用此爻之義。以射隼于高墉之上。而獲之。无不利也。傳言公用射隼以解悖也。悖卽寇也。解悖。則外患亦弭矣。

折中言解卦之義。重在退守一邊。无所往則來復。

岑構堂易解

卷六

解

五

有所往則宜。夙而反其所。此是主乎自固其本之意。義理極精。竊謂蹇之義宜往。解之義亦宜往也。西南本坤象辭。而坎震皆東北之卦。利于西南。則已有所往矣。象傳言往得眾以九四言。乃得中以九二言。往有功。又以九四言。震本坤體。以一陽往而處坤之下。則有得眾之象。猶屯初之言得民也。一陽復於五陰之下爲復。一陽居二陰之中亦爲復也。有攸往夙吉。夙卽震之初也。象辭利西南。雖統言而已。重在九四。坎居北而衝南。震居東而衝

西自坎而震。則自東北而向乎西南矣。彖辭雖以
來往並言。而意思却重在下句。无所往。卽所謂來
也。言來復。而又先言无所往者。蓋只以无所往引
起有攸往。而全重在往也。夫子遂以利西南坐實
在九四上。而曰往得眾也。彖於來復句言往。而彖
於利西南先提往字。乃得中句。只以虛宕之筆一
氣說下。而歸重於往有功。可見解亦宜往也。蓋止
於險中。非往則不能濟險。而難之旣解。亦必復加
明作之功。使其解而遂怠緩焉。則難將復作矣。

岑構堂易解

卷六

解

彖

觀於蹇之二五。解之中爻。皆有振奮有爲之意。非
徒安坐退守而已也。蹇爻言往來。本於解彖。而傳
於蹇言往得中往有功。於解亦言往得眾往有功。
於往字皆重言之。此二卦之樞紐也。繫傳舉解上
爻辭而言待時而動。動而不括。成器而動。所謂動
者非往乎。是故易爲成大業之書。

岑構堂易解卷之七

襄平胡氏積善粹齋甫著 男 文 齡 錫 九編次

孫會禮率會孫書保衡同成校刊

後學 楊世毅 裴湖 忻崇德 慎齋 王任道 笠山 朱 楫蘭 舫同校 張用霖 時齋 張仙 保佑之

 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往○曷之用二簋可用享○象曰損損下益上其道上行○損而有孚元

吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應岑構堂易解 卷七 損 一

有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行○象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲○初九已事遄往无咎

酌損之○象曰已事遄往尚合志也○九二利貞征凶弗損益之○象曰九二利貞中以爲志也○六三

三人行則損一人一人行則得其友○象曰一人行三則疑也○六四損其疾使遄有喜无咎○象曰損

其疾亦可喜也○六五或益之十朋之龜弗克違元吉○象曰六五元吉自上祐也○上九弗損益之无

咎貞吉利有攸往得臣无家○象曰弗損益之大得

志也

損益與泰否相對。乾坤十卦之後。爲泰否。咸恆十卦之後。爲損益。損本泰體。損三益上。爲損。浸假而損之不已。則爲否矣。益本否體。損四益初。爲益。浸假而益之不已。則爲泰矣。故雜卦曰。盛衰之始也。損下益上。爲損。損上益下。爲益。皆主乎在下而言也。又損主於三上兩爻。益主於初四兩爻。皆以陽爲主。此咸恆所以不爲損益也。損名義本不善。象辭冒天下之道。則言其所當損者。如臣之竭誠盡忠。而匪躬之故。民之趨事赴功。而輸將恐後。皆所當損也。蓋有時而當損焉。有時而當益焉。此二卦之所以皆言與時偕行也。損所當損。莫先於有孚。能有孚。則大善而吉。且无咎可貞。而利有攸往矣。二筮用享。又以祭祀抽出言之。言曷所用乎。如祭之享祀豐潔。其常道也。然亦有時而用薄。則誠意充淡。雖二筮可享於鬼神。所謂鬼神無常享。享于克誠也。二筮似主六三而言。兌爲毀折。爲附決。有淺鮮之意。兌口上缺。有筮象。

岑構堂易解

卷七

損

二

所謂損所當損者。若臣子當以君父爲心。民庶當以急公爲念。損下益上。欲其道之上行也。此卽地道卑而上行之意。所謂上下交而其志同也。

彖傳釋辭只加一而字。可見非損之難。而有孚之難也。故下文俱不用另釋。曷之用二簋可用享。二簋亦有時而用。損剛益柔亦有其時。剛卽盈也。柔卽虛也。盈者其所當損者也。虛者其所當益者也。損剛益柔。卽損下益上。損益盈虛。卽損剛益柔。俱有其時。故曰與時偕行。

粵構堂易解

卷七

損

三

損益盈虛。二卦所同。何獨言於損。且於時字反覆言之乎。蓋損下益上。義本不善。故彖辭言當損之道。而剝民奉君之意。所繫甚重。所謂與其有聚斂之臣。寧有盜臣者。不可以不辨。故卽祭祀之理以明之。損上益下。其道順而易。損下益上。其道逆而難。如祭祀者。內盡其志。外盡其物。內之誠不能自達。假乎物以達之。然記所謂冢宰制國用。量入以爲出。視年之豐歉。以爲祭之隆殺。年歲不登。亦有時而用二簋。以誠意之有餘。補儀物之不足。然儀

不備。而意誠究不可得而見也。此聖人之所難言也。損上益下。其常也。然或府庫空虛。國用殫竭。亦有取給於民之時。但亦當視上之財。果不足否。民之力。果有餘否。必斯民果家給人足。而後可以取諸民。此亦聖人之所難也。故言損剛益柔。以明卦體下本剛而盈。上本柔而虛。故有可損之理。若民本不盈。則亦何可藉以爲口實哉。此卽有孚之義也。

山下有澤。澤愈深則山愈高。有損澤深以益山高。

學構堂易解

卷七

損

四

之象。君子體之以懲忿窒欲。損德之修也。在己之所當損者。無過於忿與欲矣。忿易熾而難遏。法說之德以懲忿。欲易深而難制。法良之德以窒欲。

卦之得名。全重三上兩爻。而六爻則分兩體以明損益之辨。下三爻損己以益人者也。上三爻受人之益者也。初九已事遄往。諸說不一。有謂己卽人已之已。君子懷才抱德。乘時有爲。推己之有餘。以濟人之不足。新民分量。原在明德之中。此義亦精。而折中却取孔氏之說。已事者言己之事。未易已。

也。必已之事既已。而後可以過往。所謂學而優則仕也。如此則无咎。酌損之又申足上文之意。言其損已而益人。又當酌量而爲之也。初九陽剛居下。他卦未有勛其德者。惟當損下益上之時。故傳言上合志。以見過往之義。

九二剛中。故利於守貞。若征行則凶。蓋在我者原不可得而損也。枉己者未有能正人。惟弗損乃正。所以益之。果損已以益上。則在上者亦不可得而益也。傳言中以爲志也。中則無不正矣。

岑構堂易解

卷七 損

五

六三成卦之主。故統全卦之義以立言。下三爻三人之象。損三益上。有損一人之象。一陽上而一陰下。有得友之象。傳言一人行。三則疑也。一者誠也。卽象之所謂有孚也。臣之事君。竭誠盡慎。乃所以益上。然已之誠果足以感君。而使之信我否。古者君臣之誼。親若友朋。鹿鳴所以言嘉賓也。下卦發損下之道。惟六三言損字正面。而初言酌損。二言弗損。皆不損者也。酌損。所謂信而後諫。量而後入也。弗損。卽不容失已之意。三雖損而歸於得友。則

猶之乎不損也。初居下而二任事。宜於初言弗損。二言過往。蓋彼此相備也。

六四受下之益者也。居大臣之位。而受下之益。則所以處之者恆難。損其疾使過五字。當爲一句。損其疾者。去已之疾。所謂修身克己。友直友諒。忠言逆耳。利於行。良藥苦口。利於病。若弗能自克。則益其疾矣。能損其疾。則眾賢樂助。而已事過往者。皆四有以使之也。如此則有喜而无咎。是其所以自損。乃其所以自益也。傳言損其疾。亦可喜也。有喜者。自喜者也。可喜者。人喜之也。

岑構堂易解

卷七

損

六

六五居尊而有虛中之德。翁受敷施。廣開賢路。則益之者多矣。故曰或益之。十朋之龜。弗克違。鬼神益之也。所謂君臣一德。而幽明協應。大善而吉也。傳單提六五元吉。而言自上祐也。蓋虛中者有孚也。積誠以感。而克享天心。天且不違。而况人與鬼神乎。大有下卦乾。而上有六五上九。故言自天祐之。大畜下卦亦乾。而上有六五上九。故言何天之衢。此卦下有二陽。而上卦亦六五上九。次於大有。

大畜矣。故言自上祐。以明有孚與二簋用享之義也。

上九成卦之主。故承六五言之。以當彖辭之義。二言弗損益之。是弗損於已。乃所以益上。上言弗損益之。是弗損於人。乃所以自益也。如此。則无咎貞吉。而利有攸往矣。得臣无家。又申明弗損之規模。與得益之氣象。普天之下。莫非王土。率土之濱。莫非王臣。帝光天之下。至于海隅蒼生。萬邦黎獻。共爲帝臣。所謂得臣也。然王道蕩蕩。王道平平。有天岑構堂易解

卷七

七

下而不與。所謂无家也。傳言弗損益之。大得志也。所謂皞皞如也。三言得友。上言得臣。彼此相對。以明三與上之爲卦主也。

弗損益之。其道甚大。聘名士禮賢者。取以益已。而榮寵攸加。是於彼無損也。集思廣義。而入告我后。於人亦無損焉。此爲弗損益之固也。而猶淺也。大君之道。不外教養兩端。斯民本有天性之良。兩間自有不言之利。若不能遂生而復性。卽於固然者。所損多矣。必厚其生。正其德。使無一夫之不獲。方

各滿其分量而無少損也。然樂利遍草野。而樹百年不拔之基。安富尊榮。熙鴻號於無窮。益孰大焉。伊尹以天下爲己任。一夫不得其所。若已推而納之溝中。其志爲何如哉。故傳曰大得志也。

卦以損下益上爲義。而爻辭錯綜變化。無一正筆。初言酌損。不欲其損也。二言弗損。乃有以益上。三爲益上之主。而言得友。四當受下之益。而言損疾。五言或益。上言弗損。於損之中。而見爲益。於益之位。而或言損。可謂極義理之精。文章之妙矣。

岑構堂易解

卷七 損

八

☱☶

震下
巽上

益利有攸往。利涉大川。○象曰益損上益下。民說无疆。自上下下其道大光。○利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。○益動而巽。日進无疆。天施地生。其益無方。凡益之道。與時偕行。○象曰風雷益。君子以見善則遷。有過則改。○初九利用爲大作。元吉无咎。○象曰元吉无咎。下不厚事也。○六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨於帝。吉。○象曰或益之。自外來也。○六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公

用圭○象曰益用凶事固有之也○六四中行告公從利用爲依遷國○象曰告公從以益志也○九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德○象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也○上九莫益之或擊之立心勿恆凶○象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

損下爲損益下爲益以理言君以愛民爲心以畫卦言自下而上故皆以在下者定名義也損彖泛言損所當損益彖亦泛言益所當益利有攸往利

岑構堂易解

卷七 益

九

涉大川所謂益以興利也下卦震重在奮發有爲故利攸往涉川非徒安坐而能致益也

釋卦名首尾二句文法與損同中間却添出二句見得與損不同此言民說則損之不說可知矣損不言民可見民不可得而損也損上益下民說自无疆矣然所謂益下者必自上而下於下之下則其道大光蓋有人君志在惠民而奉行不善有未能及於下者且下之中尤有下焉所謂鰥寡孤獨者也文王發政施仁必先此四者則仁心無不達

仁政無不被。所以若日月之照臨。光何大也。雜卦言屯見而不失其居。見者震之出也。下震而爲坎所遏。故屯五言施未光也。頤下震而上有艮之光。明則光燭於下。故頤四曰上施光也。此卦下震而上巽。巽。潔也。巽光不掩。而下耀夫震之陽。故曰其道大光。上之光直達於下之下。又可見頤之養賢亦必下逮於幽棲伏處之士。而後爲上施光也。

釋辭何以總本於二五也。蓋益之初三四已與損同。而二五易而爲六二九五。皆得中正。故以此釋利有攸往也。利涉大川。木道乃行。震木也。巽亦木也。卦體中虛。有舟虛之象。故利涉川。

廣言益道。益動而巽。人事之益也。天施地生。天道之益也。動則無委靡怠廢之志。巽則非輕浮淺躁之功。震動有爲。而加以沉潛深入。交發而並進。則所益自不可量矣。卦圖由巽而艮。則巽而止矣。由震而巽。則功用方始。自茲以往。未有窮時也。此是合兩體而言。上二陽天也。二三四互坤地也。初一陽在下。有天包乎地。而天氣直透地中之象。天施

地生。惟此一卦最切矣。凡益之道。與時偕行。又推言之。學問氣化之益。皆隨其時之自然。而非有所助長。凡爲益者。皆當與時偕行。所謂長裕而不設也。

雷方發於下。風方起於上。風雷之勢。方興未艾。有交相助益之道。故爲益。君子法震之動。以見善則遷。法巽之入。以有過則改。勇於爲善。必由於人心之動。風以散之。而去惡。亦所以蕩滌其邪穢也。

彖傳舉其全。則益下之道莫大乎人君之惠民矣。

學構堂易解

卷七

益

十一

至於爻言其位。則民之受益不待言也。故下三爻言君子在下受益之道。而時位才不同。故其義亦異。初九居下。如君子位極卑。而受恩極重。故必大加振作。凡可以興利除害者。無不爲之。大作雖在下。而利用之者。則在上也。大作者必元吉。方无咎。而利用者亦必使作者元吉。乃无咎也。傳言下不厚事也。先儒皆言下本不當任厚事。是以厚事卽爲大作也。但厚字似與大字不同。震艮皆坤體。以乾之上。易坤之上。而爲艮。則大卦於是乎有終。以

乾之初易坤之初而爲震。則是不以其厚而以其大。蓋坤厚載物者也。一陽奮起於下。則坤之厚不得而遏之矣。卽所謂天施地生者也。玩艮之上曰以厚終。益之初曰下不厚事。此兩處正好對看。六二柔順中正。虛中則無欲矣。故曰或益之益之者多也。十朋之龜弗克違。鬼神其依也。既有此德。王用之以享於帝亦吉。所謂格於上帝。克享天心也。傳言或益之自外來也。非其所慕而得之。若不知其所自來也。

三多凶。凶事者困心衡慮之事也。勞苦變動而後能光明。故凶事亦其益。能受益則无咎。二居中得正。故其受益也安。三不中不正。故其受益也危。然又非徒自守而已也。又有當盡之事焉。必主於有孚。而以中道行之。凡有利於國有利於君有利於民者。皆告於我后。而用圭以將其純白之衷。猶之乎初之大作。二之用享也。傳言益用凶事。固有之也。所謂動心忍性。增益其所不能。皆性分之固有。而非自外至也。推之中行告公。則以其分之所當

盡而不容諉者矣。

六四柔正承五。以中道而行。有告於公必從。言聽計用也。不但小事可依。卽遷國之大事。亦利用爲依之也。傳言告公從。以益志也。其志在於益民。所告者皆益下之事也。推之遷國。則必有以得民而不擾。故利用也。二三四互坤。爲國邑。下本坤體。損上益下。則遷一位矣。故言遷國也。

三四兩爻皆言中行告公。二五兩體之中。三四六爻之中。故三四亦言中行。然二五之中。中也。本其

岑構堂易解

卷七

益

三

固有而勉之也。三四之中。非中也。因其不足而戒之也。三動之極。是雷之行。四巽之主。是風之行。風雷合而有聲。有告公之象。公指五也。四言告公從。以柔承五。本相得也。三於告公之先言有孚中行。告公之後言用圭。蓋三與五隔體。雖告未必其卽我從也。此三之所以多凶。而四之所以多懼也。初四爲益之主。而爻不言益。傳於初言厚事。於四言益志。蓋與爻辭相備也。

九五剛健中正居尊位。損上益下。君之惠也。然必

本於君之心。惠下之心。極其孚誠。又必勿問下之感戴與否。如此則元吉。蓋惠下而有邀譽之心。則其惠亦淺矣。有孚惠我德。先儒多以民之應上言。竊謂上句是實心。下句是實政。既竭心思焉。繼之以不忍人之政。其心方實。被於民而不虛。則其惠也。卽其德也。在學者德爲行道而有得於心。在王者必無一夫不被其澤。方爲德也。傳言有孚惠心。勿問之矣。惠我德大得志也。人君以仁天下爲志。惠我德則其分量始盡也。

岑構堂易解

卷七 益

十四

上九處卦之極。物極必反。損而不已必益。益而不已必損也。莫益之。而或有擊之者。以其立心勿恆也。故凶。傳言莫益之。偏辭也。不但莫益而已也。或擊之自外來也。言所不及料也。巽爲長爲高。至於上則有極高而危之象。故於恆三言不恆。而此言勿恆也。六四以益志。九五有惠心。可謂主聖臣賢。至於上則貴而无位。高而无民矣。立心勿恆。亦承五之義而反覆言之也。

乾上
兌下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往
○彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和○揚于王
庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利
卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也○象曰澤
上于天夬君子以施祿及下居德則忌○初九壯于
前趾往不勝爲咎○象曰不勝而往咎也○九二惕
號莫夜有戎勿恤○象曰有戎勿恤得中道也○九
三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
○象曰君子夬夬終无咎也○九四臀无膚其行次
岑構堂易解

卷七 夬

五

且牽羊悔亡聞言不信○象曰其行次且位不當也
聞言不信聰不明也○九五莫陸夬夬中行无咎○
象曰中行无咎中未光也○上六无號終有凶○象
曰无號之凶終不可長也

夬決也。篆文从夬，象玉玦也。又持一以決去之
也。名義從震兌二卦來。震爲決躁。兌爲附決。故大
壯九四云藩決不羸。以陽決陰。在人心則爲理欲
之消長。在治道則爲君子小人之進退。聖人立教
取其顯著者。故彖言決小人之道。五陽盛長。而猶

有一陰駕乎其上。其惡已著。故當聲罪致討。以揚于王者之庭。然不可不慎也。必中存孚誠。以警戒其眾。而常有危厲之心。以處之。揚于王庭。是決之事。孚號有厲。是決之心。告自邑三句。申足上文。有呼號危厲之心。而又當治已而不治人。治近而不治遠。惟告誠其私邑。而不利卽戎以尚武。如此則可以決去小人。而利有攸往矣。五爲王。而上六虛開在前。有王庭之象。一陰表暴於外。故曰揚。孚厲乃二五之中。兌爲口舌。故爲告爲號。戰乎乾。故言

戎。

夬。決也。剛決柔也。釋名健而說二句。足上釋名而起下釋辭之端。乾健也。兌說也。健故決。說故和。揚于王庭。柔乘五剛也。以一柔而乘五剛。則其罪著矣。易例言乘剛者。皆指震之初。與坎之二。若兌則不言乘剛。惟歸妹言柔乘剛。是合震兌二體而言。此言柔乘五剛。乃聖人之特筆。以見其當決也。孚號有厲。其危乃光也。必存危厲之心。而後能光也。告自邑。不利卽戎。所尚乃窮也。惟以戎爲尚。必致

於窮。兌爲口舌。故困言尚口。乃窮。兌爲毀折。故此言所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。復爲剛反。臨爲剛長。由此而泰而壯而夬。則剛愈長。決去一陰則純陽。而剛長乃終矣。數言乃者。皆難之之辭。此卽彖言有厲之意也。

決而和一句。乃一卦之大義。復一陽始生。而其辭易。夬五陽盛長。而其辭險。蓋非始之難。而終之難。在學問則爲一間之未達。在治道則所謂去惡。莫如盡也。故聖人致其反覆憂危之意。而卦爻皆言

惕厲也。和似與惕厲相反。然和在於惕厲之後。發皆中節。必原於戒懼慎獨。不敬則不能和也。後天圖。兌乾相次。乃由出而入。由動而靜。轉關處。夫天德之形。著於物象。草木由華而實。始也。見華而不見實。繼也。華落而實獨存。此兌之所以爲附決也。華陰也。實陽也。實將成則華漸萎而落。其所以決去乎華者。乃是將華之精液。收入於實中。而實乃圓滿具足。若不待華之自落。而摧之摘之。則華去而實亦病矣。此所以貴於決而和也。以人身言之。

心陽也。體陰也。耳目之欲不可縱。以陽決陰也。然百體亦豈能盡捐。祇欲其順正行義。以從心之令而已。王道必決去小人。而書曰欲並生哉。孔子曰能使枉者直。不仁者遠。則所謂決小人者。亦不過使之革心而爲君子用。而非誅盡斬絕之謂。此皆決而和之義也。

澤上于天者。澤水滿足。上連于天。必決之勢也。施祿及下。欲其決也。居德則忌。不欲其決也。卦體上虛而下實。故言施祿及下。卦德內實而外和。故云

岑構堂易解

卷七

六

居德則忌。

五陽皆決陰者也。而位有不同。初去上遠。四與上背。皆不當決陰之任。大壯四陽盛長。夬者壯之進也。故初與三亦言壯。居下爲趾。在五陽之前爲前趾。壯于前趾。欲決者也。然非決之位。往必不勝。而適足以爲咎。傳言不勝而往。重在往上。言不待不勝而後爲咎也。卽其方往之時而已爲咎矣。九四與陰同體而相背。如臀然。臀无膚。則不能安坐矣。其行次且。又跼蹐而不進矣。羊剛躁之物。能牽而

制之則悔可亡。聞言不信。又於占戒之外。而反言之。當陽長之時。而戒其勿往。一則以眾正得志而可爲。一則恐犯乎眾議也。故皆言而多不信也。傳言其行次且。位不當也。言不當決之位也。聞言不信。聰不明也。謂不善於聽言也。

九五附近於上。九三正應乎上。正當決之位也。故皆言夬夬。而爻才不同。九五中正。九三重剛不中。煩。顛也。壯于煩者。欲決小人而忿怒見於詞色也。夫成大事者。不動聲色。而措天下於泰山之安。若

壯于煩。亦云淺矣。故有凶。君子果志存於夬夬。則何以悻悻爲哉。雖獨行遇雨。若爲所濡而有愠於心。然亦觀其志何如耳。傳單提君子夬夬者。以明爻之所重也。能夬夬。則壯煩可以不必。遇雨亦可以無嫌矣。故終无咎。五陽惟三與上應。如與小人有所係屬然者。故不免有愠於心。愠含怒意。非謂人愠之也。

九二與上六隔體。亦遠於陰。以九五爲上體之中。九二爲下體之中。且爲乾主。故與九五分發象辭。

之義乎。號有厲。平時之審慎也。九二當之。揚于王庭。臨時之勇決也。九五當之。惕號者。危惕呼號。卽莫夜之時。而不敢忽。則防閑之至矣。夫不致謹於平日。則變故之來。未有不適。適然驚者。惟小心有素。則猝然臨之。而不懼矣。故有戎勿恤。傳曰。有戎勿恤。得中道也。以其慎密於平日。爲合中道。正足惕號。莫夜之意。後天圖。由兌而乾。乃由日而夕之際。二爲乾主。惕號莫夜。卽夕惕若之義也。九五附近於上。當決之位。莫陸感陰氣之多者。上之附於五也。若莫陸然。蓋兌之五上兩爻。本相聯係。能夬之又夬。則合乎中行而无咎矣。中行雖五所自有。而亦因以戒之。必中行方得无咎。必夬夬方爲中行也。傳言中未光也。當決位而與陰相係。故言未光。能存危厲之心。則可以光矣。兌體一陰蒙於上。故萃五兌上。皆言未光也。惕號莫夜。二之中也。莫陸夬夬。五之中也。中則能決而和矣。

上六要一卦之終而言之。以陽決陰。至於上而成矣。然不可以其將成而忽之也。苟无呼號之心。則

終必有凶傳言无號之凶終不可長也蓋危惕之心當終始如一若不能慎終如始則不可長矣三言終无咎也上言終不可長也非陰之終而陽之終也所謂以大終也故曰剛長乃終也

夬以五陽決一陰則決之而已矣聖人必致憂危惕厲之意而六爻皆無吉利之占則有終之難也爲山九仞功虧一簣養生家言鍊丹亦然

䷪ 巽下
乾上

姤女壯勿用取女○彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取

女不可與長也○天地相遇品物咸章也○剛遇中

卷七

六

三

正天下大行也○姤之時義大矣哉○象曰天下有風姤后以施命誥四方○初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅○象曰繫于金柅柔道牽也○九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及賓也○九三臀无膚其行次且厲无大咎○象曰其行次且行未牽也○九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠民也○九五以杞包瓜含章有隕自天○象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也○上九姤

其角吝无咎○象曰姤其角上窮吝也

一陽始生於下爲復。復者還其固有。一陰始生於下爲姤。姤者不期而遇。此扶陽抑陰之意也。姤之初卽坤之初。陰之生當制之於早。故此卦全重制陰之義。女壯勿用取女。一陰始生。其端甚微。何以言壯。蓋以陰遇陽而與陽抗。卽其壯也。一陰始生卽爲女壯。亦可見陰陽之情狀。女旣壯則不可取矣。此亦與遯之小利貞。否之不利君子貞一例。皆爲君子戒也。夫六畫之卦。卽三畫卦也。地以形上交於天而爲山。故艮之陽爲尊。而莫尊於剝之上矣。天以氣下交於地而爲風。故巽之陰爲專。而莫專於姤之初矣。後天圖巽與乾對。夫乾天也。尊莫對焉。而巽與之對。此卦以巽遇乾。故言女壯也。姤遇也。柔遇剛也。剛遇柔則剛爲主。柔遇剛則柔爲主。一陰始生。而與五陽爲抗。則女壯可知。故不另釋也。勿用取女者。言不可與之長處也。釋名辭已畢。下復廣言之。遇之義。本非不善也。以二體言。一陰在下爲地。五陽爲天。天地相遇。則煦嫗覆育。

而萬物生長。故品物咸亨也。以五陽言。眾剛而遇
中正之君。則志同道合。而治功可成。故天下大行
也。姤之時義大矣哉。朱子言幾微之際。聖人所謹。
其義至精。蓋必如天地相遇。剛遇中正。然後爲遇
之正。若少有陰邪介於其間。在天地卽爲伏陰。在
王道卽爲隱慝矣。此與歸妹言天地之大義一節
相似。

天下有風。萬物皆吹。噓而披拂。姤之象也。自上而
下爲命。后之有命。猶天之有風也。故以施命告四
方。六十四卦。惟泰姤言后。后者配天之稱。泰爲天
地交。姤爲天地相遇故也。

初六。全發制陰之義。繫卽傳之所謂牽也。牽者牽
制。巽德之制也。又巽爲繩。金柅。朱子謂爲止車之
木。不如古註言柅。柅也。絡絲跌也。於初六爻位更
切。繫于金柅。則止之固矣。故貞吉。若有所往。則必
見凶。羸豕孚蹢躅。又足上句之意。坎爲豕。坎外一
陰變陽爲巽。如豕之多骨而少肉。以其一陰生爲
女。壯以其一陰始生。又爲羸豕。豕雖羸。而其志存。

於躡躅故不可不繫之也。孚固爲理之必至。然亦以有孚之者在也。孚之者。卽其不能繫之者也。巽爲進退。故一進一退。兩設其辭。而傳則單言繫于金柅。以明爻意之所重。按夬姤二卦。惟姤初言貞吉者。所謂絕惡於未萌。起教於微妙也。

三上與夬之初四一例。三與初背。上與初遠。皆不當制陰之任者也。九三臀无膚。旣不能安坐。其行次且。又不能安行。蓋欲制陰而非其位。故厲然處危厲之地。而有危厲之心。則可以无大咎矣。傳曰

岑構堂易解

卷七 姤

二十四

其行次且。行未牽也。三本不當行。其行次且。以其不能自牽制也。上居卦外。故爲姤其角。在下爲柅。在上爲角。獨言姤者。喜其不與陰遇也。當遇之時。而獨不與陰遇。飄然事外。雖吝而於義无咎也。傳釋吝字。而終以不遇爲可羞。此知其不可而爲之。心事流露處。

四與初應。當制陰之任者也。凡一陰一陽爲卦主者。應之者。每不如比之者之切。故二包有魚。而四包无魚。魚陰物。貴包容而牽制之。包无魚。則適以

起凶矣。凶而曰起。歸咎於四也。傳曰无魚之凶。遠民也。民愚而在下。亦陰類也。然民可近不可下。爲君者必包容而撫治之。若惡其不可教而遠之。則是忿疾於頑。而民終不可得而教矣。姤之四卽夫之三也。无魚亦卽壯頰之意也。○按夫之九三上九與姤之初四皆言凶。而其義則不同。壯于頰。嫉惡大甚。不可謂之凶也。然而有凶矣。无號怠忽於垂成。未必卽有凶也。然而終有凶矣。姤初一陰始生。其凶甚微。惟察於微而知著者能見之。四與初爲應。而不能包之。則初之凶實四有以起之也。

琴構堂易解

卷七

姤

三

九二切近於陰。當制陰之責。包字有二意。容也。又制也。惟其能容之。是以能制之。邪惡之方萌也。有以包之。而使其潛消而默化。何咎之有。所以然者。以其不利於賓故也。魚爲中饋之物。利賓。則以婦人而與外事。牝雞司晨。惟家之索矣。故傳斷之以義也。傲筍之詩。言如雲如雨如水。以文姜淫佚之不能止也。非及賓之明驗歟。夫之一陰乘五陽。其罪著。故言揚于王庭。以決之。若姤之一陰始生於

下。其惡尙未著。當容納而消化之。此二五之所以言包言含也。在天道則爲風以散之之理。在治道則爲使枉者直不仁者遠之心。

九五剛健中正以居尊位。故全發王者制伏陰邪之道。杞高大之木瓜。陰物指初也。五居尊而包容在下之陰。如以杞包瓜者然。又當含晦章美。聽其瓜熟蒂落。而有隕自天也。傳言九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。命者天之命。能以制陰爲志。則可以挽回氣化。而非徒任運者矣。二言義。主

乎理者也。五言志主乎心者也。其道一而已矣。○竊意瓜蔓生於地。非高大之木所可包也。杞當是枸杞之杞。天地間有陽不能無陰。瓜雖陰物。亦有章美之可觀。故當含之。而不可絕之使盡也。所以然者。以瓜亦天之所生。而有隕自天也。此一說也。二與初本同類。瓜者初也。杞者二也。以杞包瓜者。五也。人君居尊位。天下之事。不必其自爲之也。惟在任人而已。冕而前旒。所以蔽明。黈纁塞耳。所以蔽聰。勞於求賢。逸於用人。而絕不自用。此之謂含。

章也。而又非安坐而無爲也。孚誠之告誠。發自九重。而達於下土。如書所云。今予其敷心腹腎腸。歷告爾百姓於朕志。若風之自天而隕者然。卽施命告四方之義也。此又一說也。或謂有隕自天。在君心上說。卦體本純乾。一陰生於下。上實而下虛。便有欲墜之勢。人君安不忘危。存不忘亡。凜乎若朽索之馭六馬。慄慄危懼。若將隕于深淵。故有治有亂者。天之命。而持盈保泰者。君之心。此卽所謂祈天永命者也。有此天德。則夙夜祇懼之不暇。又何

萃構堂易解

卷七

萃

三七

至少自縱逸以犯取女之戒乎。此又一說也。

坤下
兌上

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。○彖曰。萃聚也。順以說剛中。而應故聚也。○王假有廟。致孝享也。利見大人。亨聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。○觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。○象曰。澤上於地。萃君子以除戎器。戒不虞。○初六有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。○象曰。乃亂乃萃。其志亂也。○六二引吉。无咎乎。

乃利用禴。○象曰引吉无咎中未變也。○六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。○象曰往无咎上巽也。○九四大吉无咎。○象曰大吉无咎位不當也。○九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡。○象曰萃有位志未光也。○上六齋咨涕洟无咎。○象曰齋咨涕洟未安上也。

萃與比相似。比地。上有水。萃澤。上于地。澤亦水也。又比以九五一陽而爲上下五陰所比。萃以四五兩陽而爲上下四陰所聚。又與大畜相似。畜亦聚。

岑構堂易解

卷七

萃

二五

也。大畜以四五兩陰聚上下四陽。萃以四五兩陽聚上下四陰也。萃自有亨道。王假有廟者。王者聚一己之精神。以聚祖考之精神也。萃本王者萃天下之道。而推本於假廟。所謂萬物本乎天。人本乎祖也。至誠可以感神明。推是心也。治國其如示諸掌乎。下之聚於上。則利見大人亨。而必利于貞。王假有廟。是人神之聚。利見大人。是上下之聚。下二句又申上文之意。由假廟而推之。則凡聚乎鬼神。皆用大牲而吉。由見大人而推之。凡聚乎人民者。

皆利有攸往也。卦體有廟象。王與大人。指九五也。大牲坤爲牛也。

萃聚也。順以說二句。推卦德爻位之善。以足釋名而起釋辭。順以說。王假有廟之本也。剛中而應所以利見大人也。順德爲本。而以此說服人心。則非違道干譽矣。九五剛中而上下應之。則上下感孚矣。故聚也。

王假有廟。致孝享也。孝是內盡其志。享是外備其物。利見大人亨。聚以正也。聚恐不以正。故利貞也。

岑構堂易解

卷七

萃

五

用大牲吉。利有攸往。順天命也。鬼神原有聚散感格之道。上下原有聲應氣求之道。此非人之所爲。而天之所爲也。若本無相聚之情。聖人亦安能相強哉。故觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。无妄上乾下震。震得乾初。故言天命。此卦無乾。亦言天命者。後天圖由坤而兌。則接乎乾矣。故曰順天命也。

澤上于地。水所聚也。澤滿則防其潰。萬物盛多亦必防其潰。所謂禍伏於宴安也。君子以除戎器。戒

不虞。除者去其舊而治其新。修治戎器以戒備不虞。除戎器防兌之毀折。戒不虞者坤安也。不可溺於宴安。故戒之。

諸爻亦與比相似。四五兩陽。萃人者也。四陰萃於人者也。初應四。三比四。皆萃於四者也。比初言有孚盈缶。而萃初言有孚不終。何也。以其正應。故當萃四。五爲卦主。又疑於萃五。是不終而亂。汝之所萃矣。然終當萃於四也。若能致其呼號之心。至誠惻怛。則一轉移之間。可變而爲笑矣。故勿憂而往。

粵構堂易解

卷七

萃

三

无咎也。傳言乃亂乃萃。其志亂也。萃人者視乎志之專一。乃亂乃萃。則志亂矣。此句已包一節之意。三與四雖本隔體。以四有主卦之義。可以往而相從。如隨三之係丈夫。豫三之盱豫也。往萃於四。故萃如。有不正之嫌。故嗟如。如此則无攸利矣。然當萃之時。故往從於四。可以无咎。而猶不免於小吝者。以陰從陽。以下從上故也。傳言往无咎。上巽也。巽入也。三四互巽。三從四。則四入於三。而交孚矣。初四皆言往无咎者。合乎利有攸往之占也。

六二應五。上六近五。皆萃於五者也。二柔順中正。五剛健中正。本正應也。然易爻六二應九五者。每爲之戒。以其陰從陽。下從上也。故必待其引而從之。乃吉无咎。引卽井之可用汲也。下之從上。必待上之汲引而後往焉。如伊尹之耕莘。太公之釣渭也。惟能盡誠以感格於君。則雖用禴而祭之薄。亦吉矣。蓋中有誠意。則澗溪沼沚之毛。蘋蘩蕓藻之菜。可薦於鬼神。而况於用大牲乎。如此則可以感於鬼神者。亦可以感於君父矣。傳言中未變也。蓋中德不可變。所謂不變塞者也。易例六五承上九。則有尙賢之美。九五近上六。則有比匪之戒。萃上說體。本與五相係屬。而居於卦外。有如孤臣孽子者。故齋咨而嘆。涕洟而泣。如舜之號泣於旻天。周公之唯予音嘒嘒也。盡誠相感。以求得於君親。亦可以无咎矣。傳曰齋咨涕洟。未安上也。蓋不得於君親而自安之。則非所以爲萃矣。

九四居大臣之位。而爲人所萃。必大吉。乃无咎。傳曰位不當也。四之爻位固不當。然亦以其非君位。

也。蓋萃天下者君也。四居大臣之位。而爲天下所萃。則有逼君震主之嫌。故必大吉然後无咎也。

九五剛中居尊。有萃之位者也。故无咎。比止一陽其爲卦主也。易見萃有二陽。而權力相似。故周公於五言萃有位。夫子於四言位不當。以明五之爲卦主也。匪孚。人之未孚於己者。如舜時苗民之類。惟反而修其元永貞之德。元善之長也。人君治天下。亦惟仁而已矣。永貞者終始如一。故悔亡。傳言萃有位。志未光也。蓋人君之萃天下也。以其德也。非徒以其位也。若徒以其位。則志有未光矣。兌體一陰蒙於上。故曰未光。玩九五剛健中正。本非未光者也。此言未光。是從萃有位來。蓋天降下民。作之君。作之師。天難諶斯。不易惟王。聖人省身克己。檢身如不及。一夫不獲。則曰時予之辜。此卽堯舜猶病之心也。以卦體言。萃之五本不如比之五。然剛健中正則一也。比言顯比。而此言未光。何也。蓋以其道則顯比。以其心則未光。一而已矣。

萃字从艸从卒。亦有草昧之意。蓋非重熙累洽之

時而爲繼亂開治之際在屯之後而在比之前細玩爻辭可見也。

彖傳特提順天命誠者命之道也誠卽元也萃人者必本於此心之誠故四言大五言元也萃於人者亦必本於此心之誠故初言號二言孚三言嗟上言齋咨涕洟也此與无妄之義有相發者

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉○象曰柔以時升○

巽而順剛中而應是以大亨○用見大人勿恤有慶

岑構堂易解

卷七 升

三三

也南征吉志行也○象曰地中生木升君子以順德積小以高大○初六允升大吉○象曰允升大吉上合志也○九二孚乃利用禴无咎○象曰九二之孚有喜也○九三升虛邑○象曰升虛邑无所疑也○六四王用亨于岐山吉无咎○象曰王用亨于岐山順事也○六五貞吉升階○象曰貞吉升階大得志也○上六莫升利于不息之貞○象曰莫升在上消不富也

山上有木爲漸地中生木爲升山上旣高之木則

其長也不覺。地中方生之木。則枝條驟長。故爲升。其象則如賢人之得時進用也。漸之進尚有所待。若升則直上而無阻矣。故升優於漸。而庶幾於大有鼎也。按彖言元亨者四卦。蠱之元亨尚在將來。大有與鼎則有賢養賢。故直言元亨。而升次之。雖於元亨之下。繫用見大人勿恤。南征之辭。而較他卦之爲戒詞者不同也。當升之時。賢人進用。用此以見大人。可以勿恤。而南征亦吉也。訟蹇萃巽象辭皆言利見大人。指九五而言也。升不言利見。而

岑構堂易解

卷七

升

三

言用見。似不以六五爲大人也。但否二言大人否亨。離五言離王公。則以六五爲大人亦可。巽東南之卦。坤西南之卦。後天圖自巽而坤。中有離焉。離南方之卦也。相見乎離。故言見大人。言南征也。

柔以時升。釋名而兼釋元亨之意。故下直以順而巽二句接釋。與无妄一例。无妄震得乾初。而與乾合。此卦巽得坤初。而與坤合。剛自外來。而爲主於內。是人所得於天之理。而主於心者。柔以時升。是此理之自內而發於外者。升進之道。貴柔而不貴

剛故柔以時升。然柔而升。愈見得時之盛也。卦德
內巽入而外柔順。卦體九二剛中而五應之。是以
大亨。升主柔而又言剛中者。柔不離乎剛也。剛而
中則不偏於剛。而亦爲柔之道矣。大有鼎言是以
元亨。此言是以大亨。相似而畧不同。大有鼎是人
君之有賢養賢。君道之極至。故言元亨。升乃賢人
之進用。與君道之用賢者。微有別。故言大亨以差
遜於元亨也。用見大人勿恤。有慶也。賢之進。固非
爲一身一家也。所謂得志行乎中國。爲天下慶也。

岑構堂易解

卷七 升

三五

南征吉者。其志得行故也。

地中生木。要玩中字。木在地中。卽木之反生。乃根
之所托也。根先向下而後幹達於上。生字兼此二
義。木有根有幹有枝葉。并在枝幹上見。而其所以
能生者。則本於根也。根之托也固。則其發也盛。君
子體之以順德積小以高大。小者何。卽根也。小子
之灑掃應對。弟子之入孝出弟。卽爲作聖之基。而
聖人亦曰禮卑法地。是根之植。不在大而在小也。
然其積也。非鹵莽滅裂之所能。必本於順德焉。從

容和順。不好高。不務遠。腳踏實地。日積月累。此卽所謂禮卑也。既能積小。自能日累而高。且日擴而大矣。此句疊用兩以字。有兩層。以順德積小。是由上說下。積小以高大。則由內及外。此亦與直方大相貫。初六。木之根也。二三。兩陽木之幹也。四五。上木之枝也。由初以植其根。積而至於二三。則直而高矣。達於坤之三爻。則方廣而大矣。學問之道。斯亦盡矣。

柔以時升。故升主於柔。而初在巽下。乃卦主也。他

岑構堂易解

卷七 升

三五

卦之初。皆時之始位之卑。未有不勉其自守。此獨言允升者。卦主故也。猶无妄初九之言往吉也。允以人言。所謂信乎友。獲乎上也。晉之六三。位已高。方言眾允。升初卑。而卽言允升者。在卦則爲升之主。在象卽爲木之根。卦之所以爲升者。在是。故直言允升而繫之以大吉也。傳言允升大吉。上合志也。志在我而人信之也。賢人進用。功可及於朝野。而必以志爲基。所謂隱居以求其志。志伊尹之所志也。非然。則所謂志行者。亦外而已矣。

升主於柔。而九二剛也。有剛中之實德。是其孚也。雖用禴亦利。而於升進之道。爲无咎也。傳言九二之孚有喜也。蓋從既升之後而言。爲有慶。以實德而言。爲有喜。有喜者。自修之無慚也。此亦與用見大人一貫。

九三位已高。而才又重剛。故爲升虛邑。虛邑者。坤之象。當升之時。而以剛臨坤。則其升也直進而無阻。如升虛邑者然。猶大壯四之言藩決也。傳言无所疑也。有二義。當升之時。九三剛正。進而無所疑。

故不言凶咎。但升主於柔。而三之升也。以剛。君子之出處。進以禮。退以義。難進而易退也。若无所疑。則亦易進而不難矣。諸爻皆有吉利无咎之占。而三獨無之。是其善否未可知也。亦視其人之處之者。何如耳。觀夫子於乾四言。或之者疑之也。則此之无所疑。其不滿於三可知矣。

四柔順得正。而切近於五。故備吉无咎之占。有此才德。王用之。亨于岐山亦吉。所謂使之主祭而百神享之。雖欲勿用。山川其舍諸者也。吉在進用上。

說无咎在實德上說。傳言順事也。賢人原鬼神之所憑依。用之以享。故爲順事也。三四互兌。爲西方之山。岐山卽西山也。因象言南征。故云岐山耳。六五柔順中正。故直言貞吉。而其所以貞吉者。由於升之有漸也。古者賓主相見。主人由東階。賓由西階。三揖三讓而後升焉。夫升之道。惡其速與驟也。若如升階之不遽。則合乎升之道矣。爻言升階美其德。傳言大得志也。舉其位以互相發也。柔以時升。用見大人。五備之矣。志卽初之志也。

物極必反。上六升之極。故爲冥升。坤爲積土之象。此卦由巽而坤。至於上。則爲日之夕矣。有昏冥之象。天下無常升不已之理。冥升者。知進而不知退也。然豈無道以處之乎。利於不息之貞。息與消對。不息則不升矣。人臣爵位已隆。亦必奉身而退。卽或勢不能引去。亦惟謙以持之。則可免盛滿之患。蓋四時之序。成功者退。伊尹曰。臣罔以寵利居成功。周公曰。在讓後人于丕時。皆不息之意也。傳言冥升在上消不富也。不富卽謙之不富以其鄰也。

不自盈滿。承之以謙退。則消而不息矣。夫子於不
富上。加一消字。恐人錯會不息之意。而以進而不
已爲貞也。

諸爻惟二四不言升。九二剛中不求升者也。此賢
人君子之心也。升在於賢者。而所以升之者則王
也。四位近於五。故於四發王者用賢之義。而亦不
言升也。又大象地中生木。初根也。二三幹也。四五
上枝也。根爲升之基。幹之近根者。不見其長。而於
近枝者。見之。故三言升。而二不言升也。枝之近幹
者。不見其長。而於近杪者。見之。故五上言升。而四
不言升也。

一陰一陽之謂道。二氣本一氣也。後天圖自艮而

震終始之樞也。自震而巽而離。陽之自內而發於

外也。自坤而兌而乾而坎。陽之自外而斂於內也。

自巽而離而坤。陰之自內而發於外也。自兌而乾

而坎而艮。陰之自外而斂於內也。陰陽未嘗相離

而惟由巽而坤。乃春夏之交。開花布葉。爛熳發越。

陰氣之所盛著。正柔以時升之際也。然陰之所發

莫非陽氣之所推行故象傳既言柔而復推本於剛中也。

粵構堂易解

卷七

升

四

