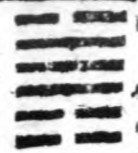

周易本義集成下經卷第二

南昌熊良輔編

泉峯龔煥校正

兌上 艮下

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相應又

艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以身則大其亨而所為皆凶矣

集說 程子曰咸感也不曰感者物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理利真相感之道利於正也不以正則入于邪惡矣○愚按咸感也不言感而言咸取其无心而感也猶兌說也不言說而言兌取其不言而說也感有必通之理故亨曰利貞者九四為感之主而不正故戒以利貞而大亦曰貞則吉取女吉取兌少女在外而應乎艮少男之象始勿用取女以巽女一陰方壯而不正也漸女歸吉亦以巽女在外而應乎艮家人利女貞以離女巽女二陰爻皆得其正位也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取家感於最下咸拇

卦雖王於感然六爻咸泉峯龔氏曰咸其拇不言吉凶者當

皆宜靜而不宜動也咸咸感之初吉凶未判之時也○愚謂

艮為指而在一卦之下拇之象也咸其拇動以感也感貴於无

心而能應故下三爻艮體宜靜而上三爻兌體亦不宜於動也

六二咸其腓凶居吉腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能

守故取其象然有中正之德能集愚謂互巽為股而在下體

若其所故其占動凶而靜吉也集之中故有腓象咸其腓躁

動以求感是宜凶矣然居止而下行則可以易凶而為吉夫聖

人作易正欲人避凶而趨吉也故既曰咸其腓凶而又曰居吉

九三咸其股執其隨往吝股隨足而動不能自專者

二爻皆欲動者三亦不能自集郭氏曰足之力在腓而

隨之往則吝矣故其象占如集行用在拇股无所事隨

之而已隨下而往能无吝矣集語錄曰咸皆是感動之義門內

卦艮止也曰艮雖是十然咸有交感之義都是要動所以都說

動也○易氏曰三陽居艮止之終不能以靜處之乃隨人以往

陽之中心之象感之主也心之感物當正而固乃得其理今九

三以陽居陰為失其正而不能固故因占以設戒以為能正

而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而集程子曰四為

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上

以行也而不知止所以文也○愚謂巽為股九三適當其處

於私感則但其朋類從之不復能及遠矣集程子曰四為

則吉而悔亡感不以正則有悔也聖人感天下之心如寒暑雨

不能感也○語錄曰往來有自然之理惟正靜為主則吉而悔

亡至於憧憧往來則私意為主而私意之所及者朋從不及者

不從矣○或曰一往一來皆感應之常理也加憧憧焉則私矣

此以私感彼以私應所謂朋從尔思非有感必通之理也曰然

問憧憧往來曰這只是對那日往則月來底說那箇是自然之

往來感應也。憧憧往來，容心於感，應也。○泉峯龔氏曰：四居心位為感之主者也。心之感物，必得其真，乃吉而悔亡。若憧憧於往來之思，則非真矣。惟其明類從之，不能遠及其能，吉而无悔。乎往來感應也。下體方在上體，又來憧憧之謂也。○愚謂感必有應，諸文感其偏體之一，不能盡感之義，故皆不言其應。九四感之以心，庶乎盡感之義矣。而又貴乎无所容心也。故雖言其應而未能光大，蓋天下有自然之感，應感以心為主，而无所容心於感焉，則光大矣。然則偏體之感，皆心之所使也。故皆稱感。九五感其脢，无悔。○愚按：係九五適當其處，故取其象而成。占者也能如是，則雖不能感物而亦可以无悔。○愚按：然與所謂寂然不動者異矣。○趙氏曰：感其脢，无悔者，則以其應之本於中正而无心於感也。感雖以相應為感，要不可動而有心也。脢之在背，非有欲著也。非動而未感者也。所謂良其背之意也。可見其无心之感為至也。○泉峯龔氏曰：脢與心相背，體之不動而无所事者，也感而不動，雖不能亨，亦可以无悔。○愚按：孔氏引子夏傳云：在背曰脢。馬融云：脢背也。王肅云：脢在背而夾脊，鄭玄及說文云：脢，肉也。雖諸說不同，六體皆在心上，感以心為主，感其脢，背下之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

二六感其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者，而在身之上。上六

无其實，又允為口舌故。

又愚感之極，是欲以口舌動人者。

此小人之常態也。不直云口而云輔頰舌，亦猶今人謂口過曰唇功曰頰舌也。輔頰舌皆所以言也。○語錄曰：感上一言，知人

口也。二畫有腹背之象，下二畫有人脚之象。○泉峯龔氏曰：上

君允說之終，處成感之極，感於口而多言者也。不曰口而曰輔

頰舌，于以見其多言也。○愚按：允

三索而得女，則知上六允之主也。

初感其拇，二感其腓，三感其股，五感其脢，上感其輔頰舌，皆

其偏體者也。惟所感出於心，故皆以感字明之。九四在上下

其道則有朋從，爾思之戒，所感以心為主也。聖人盡成感之道，

其位在心，故不言感而言所感之道，所感得其道則吉，非

道則有朋從，爾思之戒，所感以心為主也。聖人盡成感之道，

九五感其脢无悔

悔皆肉在心上而相背不能感物而无

楊氏曰：脢背肉无思无慮，故无悔。

占者也能如是，則雖不能感物而亦可以无悔。○愚按：然與所謂寂然不動者異矣。○趙氏曰：感其脢，无悔者，則以其應之本於中正而无心於感也。感雖以相應為感，要不可動而有心也。脢之在背，非有欲著也。非動而未感者也。所謂良其背之意也。可見其无心之感為至也。○泉峯龔氏曰：脢與心相背，體之不動而无所事者，也感而不動，雖不能亨，亦可以无悔。○愚按：孔氏引子夏傳云：在背曰脢。馬融云：脢背也。王肅云：脢在背而夾脊，鄭玄及說文云：脢，肉也。雖諸說不同，六體皆在心上，感以心為主，感其脢，背下之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

之應也。感其脢，背之應也。感其輔，聲之應也。一身皆心之所

人身言之則形聲手足之相感應故彖傳言天地感大業言澤
山咸序卦言夫婦之道又辭言拇腓股肱輔而皆應乎心也蓋
人之一身心為之主百體莫不從令不待此感而彼應者故取
以為言苟血氣壅遏則一身且不能使况於天下之大者乎

震上恒亨无咎利貞利有攸往
恒常久也

在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體
六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則
亨而无咎然又必利於中貞則乃潘氏曰恒久也不曰久
為得所常久之道而利有所往也而曰恒唯恒而後久也
天下之理未有不正而能恒亦未有不動而能恒者恒非不動
之謂動而不離乎正所以為恒故曰利貞利有攸往徐氏曰
恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有
攸往者不已之恒也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣
○愚按恒久也而非一定之謂一定則不能恒矣利貞者以正
靜為恒者也利有攸往者以變動為恒者也當靜而靜當動而
動乃常道也當靜而動當動而靜是所謂知常而不知變者矣
初六爻所謂知常而不知變者矣初六爻居下而在初不可少深有所
初與四為正應理之常也然初居下而在初不可少深有所
四震體而陽性止而不下又為二三所隔然初之意異乎備

初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故濶
以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣

象 程子曰初與四為正應求望之深是知常而不知變也泥
常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚

恒者也○愚按初以陰柔在下不宜靜而宜動者也顧乃深浚
守常雖貞何為若九三上六宜靜而動亦致凶咎凡若此者特

位之不**九二悔亡**
以其久中故得亡也
程子曰居得其
正則常道也陽

居陰位非常理矣處非其常本當有悔以其得中故得亡之其
處得中是能久於中也能久於中則不失正矣中重於正中則

正矣正不必中也○愚按此文有占无象蓋九二即象也以陽
居陰九處非其位事不得宜皆是也曰悔亡者僅得中而已

九三不恒其德或承之羞貞吝
位雖得正然過剛不
中志從於上不能以

於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭
承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不

恒為可羞吝申集說語錄曰承如奉承之承如人送羞辱與之
戒占者之辭也○易氏曰二與四上皆不恒其德者也

而三為甚陽剛不中居巽之終變態不常之人而已果能恒其
德者乎○愚謂恒巽下震上益震下巽上恒九三即益之上九

也益之上九立心勿恒故有或擊之凶
恒之九三其德不恒故或承之羞也
九四田无禽以陽居陰

久非其位故為此象占者田无
所獲而九事亦不得其求也
其道則久而成功不得其道則雖久何益田无禽徒用力而无
功也○易氏曰四爻非其位為動之主動而无獲故曰田无禽

巽六四之田獲三品以其得位
此則失位不中宜其无所獲也
六五恒其德貞婦人吉

夫子凶
以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦

程子曰五以陰柔而應陽剛居中所應又中陰柔之正也故
恒久則其德為貞也夫以順從於人為常則失其陽剛之正乃凶也

貞故吉若丈夫而以順從於人為常則失其陽剛之正乃凶也
○語錄問婦人從一而終以順為正夫子則制義者也若從婦

弟則凶曰固是也然須看得象占分明六五有恒其德貞之
象占者視其德而有吉凶耳○項氏曰彖以貞為利而爻辭皆

不利於貞者彖論卦德爻各言其位卦得其道固當以貞守之
爻多不正正者又不得中皆失其道不可貞也○童溪王氏曰

易於六五設泥常之戒故以婦人夫子兼言之○丘氏曰二以
陽居陰五以陰居陽皆位不當而得中者也在二則悔亡而五

有夫子凶之戒者蓋二以剛中為常五以柔中為常也恒九四
之才與二同而位異故四之爻不如二之爻六五之位與二同

而才異故五之柔中又不如二之剛中也○泉峯龔氏曰初之
沒恒五之恒其德貞皆泥於常者也初泥常而求之於人五泥

常而守之於己皆知常上六振恒凶
振者動之速也上六居
而不知變其為凶一也

則不常震極則過動又陰柔不能固守居上
非其所安故有振恒之象而其占則凶也
入為恒者也上居震之極以振動為恒也在始而求深居上而

好動皆凶之道也○李氏曰動靜不失其時然後其常可久此
恒卦之大旨上六動極當靜

猶且振動不已凶之道也
總論 丘氏曰恒中道也中則能恒
之下四在上體之下皆不及乎恒者故泥常而不知變是以初

浚四田无禽三在下體之上上在上體之上皆已過乎恒者故
好變而不知常是以三不恒而上振恒也二五得中似知恒者

而五位剛爻柔以柔中為常故不能制義而但為婦人之吉而
二位柔爻剛以剛中為常而居位不當故但悔亡而已亦不能

盡恒久之道也能盡恒久之道者其惟卦辭乎○泉峯龔氏曰
二以剛為恒而居位不當近乎不常者五以柔為恒而居位不

當近乎泥常者然二以剛中故得亡其悔五以柔中故不免制

二以剛為恒而居位不當近乎不常者五以柔為恒而居位不

當近乎泥常者然二以剛中故得亡其悔五以柔中故不免制

二以剛為恒而居位不當近乎不常者五以柔為恒而居位不

義之凶也。愚按恒六爻之義有宜動而反靜者初六是也。有宜靜而反動者九三是也。在動靜之間者其九二乎。九四則動靜皆未見其可。六五則靜為婦人之吉。為夫子之凶。則陰類宜靜而陽類宜動矣。上六則過於求動者。由初終而論。初為過於求靜。上為過於求動。以見恒。通論。程子曰：天地万物之本。夫坤非一定之謂。惟其時位而已。下經首咸。繼以恒也。又曰：咸。少男在少女之下。以男下女。是男女交感之義。恒。長男在長女之上。男尊女卑。夫婦居室之常道也。○劉氏曰：男下女。成昏之禮。女下男。正家之道也。心既感而位不辨。非可久之道。以恒。次咸。義取諸此。○誠齋楊氏曰：上經首乾坤。乾坤陰陽之辨。下經首咸。恒。咸。恒。陰陽之交。不辨分不嚴。不交情不通。○丘氏曰：咸。二女相交。夫婦之始。恒。二長相承。夫婦之終也。或曰：卦以二少二長相重者。不有損益乎。曰：損。雖二少而男不下。女益。雖二長而女不下。男於交感。恒。以之義。悖矣。此下經所以不首損益。而首咸。恒也。○愚按：咸。卦二體。陰陽相等。乾下交坤。坤上交乾。取交感為義。蓋獨陽不生。獨陰不成。而陰陽合而不相等。則造化亦偏而不全。故以巽。過。反。則陰老。陽少。而為蠱。以允。遇。震。則陽老。陰少。而為歸妹。惟咸。恒。二少二長相重。故取以為人倫之始。而為下經之用也。上經之用。而雷風山澤為下經之用也。

乾上 遯亨 小利 貞

然九五當位而下有六二之應。皆謂可以年為。但一陰長於下。則其勢不可不遯。故其言為。君子能遯。則身雖遠。而道亨。小人則利於守正。不可以浸長之。故其言為。君子能遯。則身雖遠。而道亨。小謂陰柔。小人也。此卦之。與。下。之。初。二。兩。爻。相。與。曰。遯。首。陰。長。陽。消。君子。退。藏。之。時。也。君子。退。藏。以。伸。其。道。道。不。屈。則。為。亨。遯。所以。有。亨。也。○語。錄。曰。遯。字。雖。是。逃。隱。大。抵。欲。取。遠。去。之。義。所以。六。爻。在。上。漸。遠。者。愈。善。也。問。小。利。貞。是。見。其。浸。長。故。戒。令。其。貞。正。且。以。寬。君子。之。患。然。亦。是。他。之。福。曰。是。如。此。○誠。齋。揚。氏。曰。遯。而。亨。者。進。則。窮。而。退。則。通。也。雖。然。君子。之。通。天下。之。道。也。○丘。氏。曰。遯。亨。為。君子。言。也。小。利。貞。為。小。人。言。也。○愚。謂。易。為。君子。謀。遯。之。得。名。上。四。陽。而。言。也。四。陽。之。當。遯。以。二。陰。之。長。也。四。陽。之。遯。則。亨。不。遯。則。為。否。二。陰。之。長。宜。貞。不。貞。亦。不。利。然。為。君子。者。豈。坐。視。小。人。初。六。遯。尾。厲。勿。用。有。攸。往。

初六 遯尾厲勿用有攸往

遯而在尾。危道也。○語錄曰：遯尾。這時却去不遯了。所以危厲不可有所往。只得看他如何。○愚謂：遯者皆自內而之外。故初六。程子曰：見幾而作。為善。○愚謂：遯者皆自內而之外。故初六。程子曰：見幾而作。為善。○愚謂：遯者皆自內而之外。故初六。程子曰：見幾而作。為善。

六為尾其口勿用有攸往蓋戒之以知止不可往進而逼於陽也世无君子不能養小人小人逐盡君子之黨則隨亦取禍故曰厲而又戒以勿用有攸往也諸說皆言初亦遯不知遯之得名主陽而言初二陰也又何遯之有

之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

集說

程子曰黃中色牛順物二與五雖在遯之時以中正相應其交自固如執係之以牛革也○潘氏曰六二有中順之

德應於九五其交固雖居遯時不能自脫去也○泉峯龔氏曰五爻皆言遯惟六二不言遯者二居大臣之位上與五應雖當遯時固結而不可遯者也故有執用黃牛之革之象正與革卦初九之義同本義謂其有必遯之志人莫能解似未然而也○愚謂當遯之時豈有台外內皆遯之理哉故二不言遯而曰執之用黃牛之革莫之勝說蓋君臣相應固結而不可解此小人得志之時也小人得志之時君子之所宜遯也且則使君子之遯者六二也使六二得以行其志者時使然也○言小利貞指六二而言蓋戒之之辭而文不言言亦九三係遯有疾厲抑之之意觀此則聖人之意可見矣

畜臣妾吉

以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必

其賢而可畜也

集說

程子曰賤貴連而遠有所係累安能遠其占如此

氏曰二陰浸長九三比之若為所係而不知遯則有疾厲若能以臣妾畜之使之服屬於我則吉係如係小子之係傳曰男為人臣女為人妾蓋彼為我所畜陽為主也○徐氏曰係若我為彼所係陰畜陰則為吉也○愚謂自占小人得志之時容或有一二君子與之相比者此九三之係而不可遯者也連良之體係也逼二陰之上有疾厲也處九三之時蓋亦不可以六月為故止曰畜臣妾吉

小人否

下應初六而乾體剛健有奸而能絕之以為遯之象

人否

集說

郭氏曰九四好遯所謂遯世无悶者也小人汲汲於富貴戚戚於貧賤又豈能好遯而安之哉○泉峯龔

氏曰好遯是誠心欲動者也惟成德之君子能之故曰君子吉小人亦庸有遯者非迫於不得已則假之以釣名非其誠心豈好遯之謂哉故曰小人否本義謂有好而能絕之以為遯似未然也○愚謂隱遯非君子之所專尚而簞瓢有不能改其樂者然與其奔走於形勢之途孰若隱居以求其志哉小人則反是矣

九五嘉遯貞吉

陽剛中正

下應六二亦柔順而中正遯之嘉
美者也占者如是而貞則吉矣
集說 程子曰九五中正遯之

道時止時行乃所謂嘉美也。語錄問九五以陽剛中正漸向
遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉也。曰是如此使則
是當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自合
去莫見小人不嫌却與相接而不去便是不好所以戒他貞正

始得。愚謂嘉遯貞吉即象所謂遯而亨也不失嘉會之義也
五當位而應與時偕行內不失已外不忤物能全身遠害以正
其志遯之

嘉美者也 **上九肥遯无不利** 以陽剛居卦外下无係應遯
占如此肥者寬 **集說** 程子曰肥者寬裕之意遯者惟飄然遠逝
裕自得之意 **集說** 无所係滯之為善上九體乾剛斷在卦之

外又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者因
窮之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利。愚按有量能
度分知止足之道而遯者九四之好遯是也有懷抱道德不用
於時而遯者九五之嘉遯是也有清介自守不肖天下之事而

獨肥其身者上九之肥遯是也九四九五之遯知時之不可為
而為之計故猶有戒辭上九之遯不問時之可否道之通塞
掉頭不顧山林自養而已故 **集說** 泉亨 漢氏曰遯之為卦內
曰九不利而象曰无所疑也 **集說** 外乾內卦長體故九二有

而不在外者為遯止而居內者非遯也
而不在外者為遯止而居內者非遯也

乾下 大壯利貞 大謂陽也四陽盛長故為大壯二
利在正 **集說** 程子曰壯而不以貞強暴之為耳非君子之壯也
固而已 **集說** 易氏曰卦辭獨繫以利貞二字貞正也易之大

例不當位者為不正今二四五以不當位而皆利初三上以當
位而皆不利則諸爻之利何取乎正蓋大壯以陽盛為戒剛過
而暴則其正乃所以為不正也。立氏曰遯小利貞小者利於

貞也指二陰言大壯利貞大者利於貞也指四陽言小者正則
不至於害陽大者正則能有以勝陰皆扶陽抑陰之意也。愚
按大壯以四陽盛長前臨二陰猶有利貞之戒何哉蓋天下之

理不可以陰之浸微而有所忽也雖夫之一陰尚必揚于王庭
而後可決則陽之佳也其可不以貞乎且四陽逼五亦有君位
之嫌故戒此意 **初九壯于趾征凶有孚** 趾在下而進動
自見于言外也 **集說** 程子曰初陽剛
下而當壯時壯于進者也故有此象
下而壯于進其凶必矣故其占又如此 **集說** 體處下而當壯時

壯于進者也夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚也謂往則得凶必也○愚按壯于趾與夫初九同皆以陽剛盛壯而在下不可有進之象蓋无正應故也

九二貞吉 以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使

不過於壯乃貞正而吉也○易氏曰易之諸爻貴乎得位惟太壯則以陽居陰為吉蓋慮其陽剛之過於壯者也故二與四皆

言貞吉然九四貞吉而非中故以悔亡戒之九二中而无悔壯之正者也所以特言貞吉○愚按大壯九二曰貞吉恒九二曰

海亡解初六曰无咎皆有占无象何也蓋舉象則占在其中而舉占者亦有不待於舉象也大槩此文平易无險言以設也

九三小人用壯羸于用罔貞厲羸豕孚觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖貞亦危矣羸豕剛壯喜觸之物藩藩也羸困也

貞厲之占十六家如此

羸豕羸其角恐人用剛居剛為得正也六壯之時若以過剛為

戒空愈正則愈危矣剛而又剛其剛不能自制必至於觸藩而

羸用此所以危也○童溪王氏曰君子不以壯為用也故君子用罔罔九也謂无所用也○象傳巽氏曰大壯不以四陽盛

長而得名九三又以陽居陽而過剛壯而又壯者也用壯非此是

小人之所為而非君子之道矣故曰君子用罔罔無言不用也象釋之曰小人用壯君子罔也諱意與九四君子好遯

小人否也同蓋遯之九四即大壯九三之反對故皆以君子小人並言也○愚按九三斥言小人用壯則其凶不言可知又言

君子用罔貞厲則君子者不用壯雖能貞而亦厲蓋當大壯之時而過於剛也故又有

羸豕觸藩羸其角之象

九四貞吉厲無藩決不羸壯于大輿之輓 貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決

輿之輓亦可進之象也以陰居陰不極其剛故其象如此也

釋褐楊氏曰壯惡乎過過壯以柔而无太過之患藩決而无所事乎觸尚何羸之有哉○

蔡氏曰九四為壯之主以剛決柔壯之正者也位不當故有悔得正而吉其悔可亡藩五也以剛決柔易而无困也輓在車之下所用以行者下乘三剛壯護之象○愚謂九四以剛居柔不

極其壯貞固守此所以獲吉惟貞而吉所以悔亡以此而往何所滯礙大輿取任重致遠之象輿者士之所恃以載輓者車之

所恃以行亦用
極馬壯之義
六五喪羊于易无悔
卦體似兌有羊
象焉外柔而內

剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣
其象如此而占亦與或九五同易容易之易言忽然不覺其亡

也或作疆場之場亦
通漢食貨志場作易
集說 語錄曰此卦多說羊是兌之屬祭李
通曰這箇是夾註底兌卦兩畫當一

畫○王氏曰旅上九喪羊于易與此卦文辭相類○愚謂以六
居五為失位四陽上進而見決皆喪羊之義也喪羊于易者不

敢用其剛壯者也此禍兮福
所倚夫乃得之幾與故无悔
上六羝羊觸藩不能退不

能遂无攸利艱則吉
壯終動極故觸藩而不能退然其質
其占可知然猶幸其不剛故
能艱以與則尚可以得吉也

集說 語錄曰上六取喻甚巧蓋非
終動極无可去處如羝羊之
角掛于藩上不能退遂然艱則吉也畢竟有可進之理耳但必

艱則吉○項氏曰九三上六皆在本卦之上三為健之窮上為
動之窮故皆有觸藩羸角之象○易氏曰六此大過大畜皆陽

盛之卦然大畜則陽有所止大過則陽比於弱未若大壯之體
乾健震動故文以陽盛為戒初與三陽居陽位故以陽一四陽

居陰位故貞吉五雖陽位而居之以六故无悔上雖居柔之終

而卦與位皆陰故艱則吉九六爻之義皆所以戒乎陽剛之過

也○愚按三前有四故為觸藩四前無陰故言藩決上六前无
端礙而亦言觸藩者處一卦之窮也不能退者在眾女之下不

能遂者亢而不可前進也然能艱則吉此易之所以備勸戒也

坤下
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
晉進也
康侯安

國之候也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋
其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其

變自觀而來為六四之柔進而上行以至
集說 程子曰大明在
於五占者有是三者則亦當有是寵也

諸侯承王之象也六五以柔居君位明而順麗為得待下親密
之義是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也○項氏曰康侯用

錫馬蕃庶候享王之禮也錫猶錫貢錫納之錫享禮匹馬卓立
九馬隨之故曰蕃庶晝日三接王接侯之禮也觀禮延升一也

觀畢致直升致命二也享畢王勞之升成拜三也順而麗乎大
明此釋康侯用錫馬蕃庶柔進而上行此釋晝日三接也○易

氏曰下卦坤為眾為馬有錫馬蕃庶之象上卦離為日為晝有
晝日三接之象○泉峯龔氏曰程子項氏康侯錫馬之說有理
有據當從之○愚謂晉自觀而來六四之柔上升于五而觀六
四之辭曰觀國之光利用賓于王正與錫馬蕃庶晝日三接同

義皆以自下升上得接於君而蒙寵賚者也晉進也不謂之進者晉有明盛之義象象所言明晉之義六爻所言晉進之義也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 以陰居下應不中

之象占者如是而能守貞則言設不

為人所信亦當處以寬裕則无咎也

也推如抑退也於始進而不遂其進惟得正則吉也罔孚上未

見信也苟上未見信則當安中自守雖容寬裕无急於求上之

信故得无咎苟欲信之心切非汲汲以夫其守則悻悻以傷於

義矣皆有咎也此君子處進退之道也○詁錄曰晉如摧如象

也貞吉占辭罔孚裕无咎又是解上而兩句恐貞言說不分明

故又曉之○毛氏曰摧如在彼而吾不可以不正罔孚在上而

吾不可以不裕○蔡氏曰晉如摧如進而復退也貞吉進退得

正故吉罔孚四也魏晉之初四未信也裕則終信故无咎○愚

謂初六進而見推能守貞則言矣罔孚者設或守貞而吉未之

應裕无咎但能寬裕以處之則吉雖未之應亦可以得无咎也

六三晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 六二中正

故欲進而愁占者如是而能守貞則吉而受福于王母也

王母指六五蓋享先妣之吉占而九以陰居尊者皆其類也

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

六三受福于其王母

志於苟得而不知義命之所在其不為鼯鼠者幾希。項氏曰：晉卦釋文云：鼯鼠，蟻蛄也。今俗稱土狗是也。許氏說文云：五技，鼠也能飛，不能踰屋，能緣不能升，木能浮不能渡，谷能穴不能掩，身能走不能先。八今土狗之技盡與此合。先儒多以毛詩鼯鼠為說，誤矣。四雖進乎上，以其失柔順之道，如鼯鼠之技窮而不能得，遂若固執不悛，危必至矣。荀子勸學篇：鼯鼠本作鼯，後誤也。泉峯龔氏曰：項氏鼯鼠之說有理，有據，因附于此。愚謂貞厲之義，程子謂貞固守此則危可知，蔡氏謂守此之貞危孰甚焉。項氏謂固執不悛，危必至矣。三說與本義雖貞亦危之說不同，而似得文意。又互艮為鼠象。

六五悔亡

失得勿恤，往吉无不利。 以陰居陽，宜有悔矣。以大明在上，又一切去其計功謀利之心，則往吉而無不利也。然亦必有其德，乃應其占爾。此說失得，都不須問他自是好，猶言勝負兵家之常云爾。此卦六爻无如此爻吉。又曰：失得勿恤，只是自家自作教，是莫管他得失如仁人正其誼，不謀其利，明其道不計其功，相似。又曰：人當看此爻，則大勢已好，雖有所失，得亦不必慮，而自无不利也。蔡氏曰：位不當，故悔。居中故亡。丘氏曰：五以柔居尊，為離明之主，亦所謂柔進而上行者也。在下三陰皆欲附倚，而九四陽之失得，上三陰

而言為四所開，失也。終與己合，得也。勿恤，不必慮也。言五得而往，而上進三柔終與己合，或得或失，皆當置之不問，則自然无不利矣。五爻柔疑不進，故危之。○愚謂世之人以失得累其心，而疑於進者多矣。苟有道以自處，而不以失得累其心焉，則何往而不利哉。

上九晉其用，維用伐邑，厲吉无咎，貞吝。 而居上上九剛進之極，有其象矣。占者得之，而以伐其私邑，則雖危而吉，且无咎。然以極剛治小邑，雖得其貞，亦可吝矣。程子曰：上九以剛居卦之極，故取角為象。以陽居上剛之極也。在晉之上進之極也。剛極則有強猛之過，進極則有躁急之失。以剛而極於進，失中之甚也。无所用，而可維獨用於伐邑，則雖厲而吉，且无咎也。○語錄問：上九剛進之極，以伐私邑安得吉而无咎？曰：以其剛故可伐邑，若不剛則不能伐邑矣。但易中言伐邑皆是用之於小。若伐國則其用大矣。如高宗伐鬼方之類。維用伐邑，則不可用之於大。可知。又曰：伐邑如墮印，墮費之類是也。○易氏曰：晉進之道，莫善於柔，莫不善於剛。上與四言厲以剛故也。○徐氏曰：離為戈兵，故有伐象。邑，坤體在下之象也。○新安胡氏曰：晉其用與姑其用同義，皆剛上之象也。○泉峯龔氏曰：晉卦諸爻皆以進為義。初二三五柔之進，四上元剛之進也。初陰在下，上未見信，故欲進而摧。二以陰居陰，上元

應援故欲進而愁此陰砂進而未遂者也四剛不中正欲進而
不遂故如鼯鼠而屬上陽剛居終進極而上窮故晉其用而屬
此陽之上進而不安者也五為大明之主三為衆陰之倡相率
而歸於五故五不言晉而三言衆允亦不言晉也又其四陰二
陽陰多吉而陽多厲者晉以柔順為善剛強則躁矣且四陰在
下而二陽在上在下者宜進在上者不可再進也故彖傳曰順
而麗乎大明柔進而上行卦之得名其亦以陰為主與

離下 **明夷利艱貞** 夷傷也為卦下離上坤日入地中
為艱之主六五近之故占者利

於艱貞以守貞而自晦其明也 **集說** 程子曰君子當明夷之時
暗艱難之時不失其貞所以為明君子也○愚謂君子之所以
為君子以其貞也當明夷之時而不以貞則非所以為君子矣
今日利艱貞茲所謂 **初九明夷于飛垂其翼君子于行**

行三日不食有攸往主人有言 飛而垂翼見傷之象占
者行而不食所如不食

時義當然 **集說** 蔡氏曰飛以象言行往以入事言曰飛曰行
得而避之也 **集說** 曰性皆進之謂曰垂翼曰不食曰有言皆傷

之謂也當明夷之初進而未有 **六二明夷于左股用拯**

馬壯吉 傷而未切救之速則 **集說** 程子曰凡足者所以行也股
切立又非使用者夷于左股謂傷害其行而不甚切拯用壯健

之馬則獲免而占矣○誠齋楊氏曰明夷之時晦者可免於傷而六
六二乃有文明之德此暗主所甚忌也惟去者可免於傷而六
二乃居大臣之位此昏世之所不得去也以其位之不得去故
有左股之傷股肱左右者大臣之象也以其德之文明故有馬
壯之扶此正文王事也見囚傷股也闕天之徒脫之者馬壯之
拯也○愚按彖稱文王蒙大難正指六二所 **九三明夷于**

得得其大首不可疾貞 以剛居剛又在明體之上而
屈於至闇之下正與上六闇

主為應故有向明除害得其首惡之象然不可亟也故又有不
可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羗里正合此文之義而

小事亦 **集說** 程子曰九三離之上明之極也上六坤之上暗之
有然者 **集說** 極也南在前明方也射敗而去害之事也南射謂
前進而除害也大首謂暗之魁上六也三與上正相應為至明

克至暗之象其湯武之事乎○郭氏曰九四以剛明上進之才

可以南狩而得志矣不可疾真者離之性失之過則暴故戒之
如此。誠齋楊氏曰九三其武王之事乎恭行天罰是南狩也
勝殷紂紂得大首也須假五年不可疾也。愚謂離在坤下日
入地中故謂之明夷九三居下卦之極在離之上其明有復出
之漸焉于南狩復于離方也得其大首得南狩之志也不可疾
真猶在坤下當守正俟時而不可過暴本義謂小事亦有然者
九去氏昏就明昏若此所謂明夷者不特遭時之昏
闇人有蔽於物而汨於情者皆足以傷其明也 **六四入于**

左腹獲明夷之心于出門庭 此爻之義未詳竊疑左

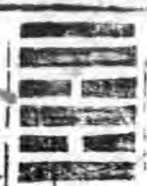
之心于出門庭得意於遠去之義言蓋而得此者其自處當如
是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外
故隨其遠近高下而與之不同六四以柔正居闇地而尚淺故
猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志
以晦其明之象上則愆乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又
足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上六一爻為闇君也
集說 楊氏曰腹坤象也坤體之下故曰左腹地尊右故也入于
庭則與值密而不出者異矣故自靖人自 **六五箕子之**
歸于先王我不顧行遯此微子之明夷也

居至闇之地近至闇之君而能正其志
與以戒占者 **集說** 曰九
五為君位而明夷之君貴而无位高而无民其存者名
也故以上六當之而以師其次也 **集說** 曰六五當之上下无
當剛柔相易不可為與惟其時而已。語錄曰彖言利艱貞
爻言貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見。愚按彖言利艱貞
爻言箕子之明夷非取君位此正明夷利艱貞 **上六不明**
之象言其當紂之世能處內難而正其志者也

晦初登于天後入于地 以陰居坤之極不明其德以至於

至於自傷而墜厥命故其 **集說** 曰
象如此而占亦在其中矣 **集說** 曰
平及其昏棄失德而為獨夫其後入于地之時乎。愚按明夷
以全體言離明為神闇所掩以六爻而論則下五爻皆為上六
傷其明故五爻皆曰明夷而上六獨稱不明晦言其不明之故
也初則傷人之明而登于天終則成己之晦而入于地故曰不
明晦闇之極不可以反也 **集說** 曰
上六一爻為闇君自五以下皆為所傷所以下五爻皆曰明夷
受傷者也上一爻獨不曰明夷傷人之明者也今以商周之事

論之上久極開為紂之昏棄五逆闇為箕子囚奴四與上同休
避闇就明為微子遁去三與上應以明克闇為武王之伐紂二
在大臣之位藏明於闇為文王之姜里初暗稍遠見傷即避其
伯夷太公君海濱之事乎明夷六爻於此可見矣

離下

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二
內外各得其正故為家人利女貞

者欲先正乎內也內
正則外无不正矣

程子曰家人之道利在女貞女貞則
家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云

利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣
○易氏曰巽以長女居上離以中女居下而二四皆以陰柔得
正故卦辭惟利女貞三字而已○新安胡氏曰二四皆女之正
者然爻惟六二稱貞吉則知六二為尤重○愚按家人者治家
人之道也傳言欲治其國者先齊其家故齊家自夫婦始舜觀
厥刑于二女文王刑于寡妻至于兄弟利女貞者言家道之本

初九閑有家悔亡

初九以陽剛處有家之始能防
閑之其悔亡矣戒占者當如是也

程子曰初家道之始也有家之始若不閑之以法度則人情流
故必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所
不至能以法度閑之於始則无是矣故悔可亡○易氏曰家人
之道君居類聚能无悔乎所以正家必謹乎始誠云教子嬰孩

始來於其始而以
法所閑之是以悔亡

六二无攸遂

六二柔順得位與外九五相應女正位乎內者也此爻正所
以發明利女貞之義无攸遂者春秋傳曰大夫亦遂事有君在
上不取尊也况於女子乎中饋者承嘗甘旨之奉此外一毫有
所不敢專

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之家如是則雖
有嗃厲而吉也嘻嘻嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應
故兩言而程子曰九三在內卦之上主治乎內者也以剛居剛
言之而中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴
急必有悔厲然家道慈肅人心祗畏猶言也若婦子嘻嘻則終
吝羞吝矣在卦非有嘻嘻之家蓋反嗃嗃而言謂與其失於放
肆寧過於嚴也○愚按九三發此二義蓋二者治亂之別治家
之道於此分也嚴厲之道悔厲所由生雖非中道而得終吉歡
悅之情固人所喜而以恩掩

六四富家大吉
利以陰居陰
義分日以亂終吝之道也

而在上位能童溪王氏曰家人六位俱得其人而四以鎮

富其家者也靜无營處近王之位能富其家者也。李氏曰乘承應皆剛而在上體資於陽以為富者也。徐氏曰六四當位應剛又在二剛之間以柔得剛以虛受實莫此之盛故曰

富家九五王假有家勿恤吉假至也如假于太廟之假有

正應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉

可必矣語錄曰上假有家到這裏方具得許多物事有妻有妾方始成箇家有家之有只如夙夜浚明有家亮采有邦之有

有字虛非如奄有四海之有。釋楊揚氏曰閑有家則閑之於

其始假有家則假之於其終也。丘氏曰假有感落之義故家

以相愛言之。泉峯龍氏曰假與格同猶奏假无言昭假列祖

之假謂感落也九五以陽剛中正居尊位為有家之主盛德至

善所以假乎家人之心者至矣然王者家大人眾子孫臣庶之

心難一其有未假者勿用憂恤而自吉也蓋初之閑有家是以

法度防閑之至王假有家則躬行有以感化之矣王假有家與

萃渙王假有廟之義同但彼所假者神此所假者人尔本義於

假字皆訓至字殊覺无意義愚非敢求與也借附所擬與讀易

共商之。愚謂由初之閑二之在中饋三之鳴鳴四之富至

始謂之有家也本義下其家其字合改作有字

字威如終吉上九以剛居上在卦之終故言正家又

曰初言閑有家家道之始也上言有孚威如家道之終也初與

三五皆以惕剛為正家之本至上九而後謂之有孚威如且威

如何取於有孚哉以正道律其家人而不能反諸身則其勢必

有所不行惟反求其在我者無一毫之不實人心敬服不怒而威矣

九五王假有家勿恤吉

正應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉

可必矣語錄曰上假有家到這裏方具得許多物事有妻有妾方始成箇家有家之有只如夙夜浚明有家亮采有邦之有

有字虛非如奄有四海之有。釋楊揚氏曰閑有家則閑之於

其始假有家則假之於其終也。丘氏曰假有感落之義故家

以相愛言之。泉峯龍氏曰假與格同猶奏假无言昭假列祖

之假謂感落也九五以陽剛中正居尊位為有家之主盛德至

善所以假乎家人之心者至矣然王者家大人眾子孫臣庶之

心難一其有未假者勿用憂恤而自吉也蓋初之閑有家是以

初九悔

家猶言有國也九五剛健中

假至也如假于太廟之假有

正應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉

可必矣語錄曰上假有家到這裏方具得許多物事有妻有妾方始成箇家有家之有只如夙夜浚明有家亮采有邦之有

有字虛非如奄有四海之有。釋楊揚氏曰閑有家則閑之於

其始假有家則假之於其終也。丘氏曰假有感落之義故家

以相愛言之。泉峯龍氏曰假與格同猶奏假无言昭假列祖

之假謂感落也九五以陽剛中正居尊位為有家之主盛德至

善所以假乎家人之心者至矣然王者家大人眾子孫臣庶之

心難一其有未假者勿用憂恤而自吉也蓋初之閑有家是以

睽小事吉

信言之內說而外明以卦變言之則自睽來者柔進居三自中

而大下應九二之剛是以其占不程子曰睽者乖異散離之

可大事而小事尚有吉之道也時非吉道也以卦才之善

而睽也本同而睽其終必合本不同則何睽之有哉

初九悔

初九悔

初九悔

初九悔

初九悔

初九悔

初九悔

初九悔

初九悔

初九悔

亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應有悔也而居睽之時同德相應

其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之家然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之於陽貨也

程子曰惡人與已乖

異者見者與相通也當睽之時小人乖異者衆若棄絕之則失含弘之義占人所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也

語錄曰喪馬勿逐自復大率睽之諸文都如此多說先異而後同

泉峯龍氏曰此三句只是疊說言雖有悔而其悔可亡雖喪馬而能勿逐自復雖見惡人而可以无咎皆先睽而後合之意傳言見惡人以避咎也乃夫子推說之意非周公之本旨也

象中此類甚九二遇主于巷无咎

二五陰陽多各以其意觀之可也

之時申離不合必委曲相求而得

會遇乃為无咎故其象占如此

誠委曲以求相遇所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已

非存道逢迎也巷非和僻曲徑也故夫子特云遇主于巷未失道也

愚謂坎險巖巽之時人臣愛君之意不能以直遂要必委曲宛轉而後能自合也故坎之四與五納約不自門而自牖

睽之二與五遇主于正塗而子巷雖非

所由之正而亦未為失道者權時之宜也

六三見輿曳其

牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三有見劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

以正應在上欲與之合而四阻于前二牽于後夫以六居三非正又在二陽之間所以有如是難厄无初有終必與九合也不正而合未有久而不相離者合以正道自无終睽之理

語錄曰天合作而象文天作更剝鬚也項氏曰輿與牛載人者也

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

謂同德相信然當睽時故心危

焉乃得无咎占者亦如是也

謂危矣以遇元夫而交孚故得无咎也

郭氏曰天下之勢合則眾睽則孤凡睽皆然而獨於四上稱睽孤何哉蓋上居睽極

四階坎中非若初之自復二之

遇主三之有終也故稱睽孤焉

六五悔亡厥宗噬膚往何

六五上九正應而三有見劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

以正應在上欲與之合而四阻于前二牽于後夫以六居三非正又在二陽之間所以有如是難厄无初有終必與九合也不正而合未有久而不相離者合以正道自无終睽之理

語錄曰天合作而象文天作更剝鬚也項氏曰輿與牛載人者也

不能進天劓在而不得進也

愚按六爻皆睽也而三上為尤甚三之疑上若如此而上之疑三者又如此當睽之時更非其

位欲无疑得乎然睽有心合之理故三日无初有終而上曰往

則吉

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

謂同德相信然當睽時故心危焉乃得无咎占者亦如是也

咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二

錄語

曰宗如同人于宗之宗○項氏曰二以五為主而委曲以入之
五以一為宗而親之二五以中道相應當睽之時其間也微而
易於也○泉峯龔氏曰睽與同人所謂宗皆以其應言也然同
人于宗則各而睽厥宗噬嗑則无咎者處同人之世則欲其公
不可以有私應處睽之世則欲其合不可以无正應時
義有不同也睽卦自二至上似噬嗑故有噬嗑之象
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

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛與明極
睽極之也又自猜狠而車離也見豕負塗見

其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說孤疑稍釋也
匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也
上九之與六三先睽
後合故其象占如此
程子曰上居卦之終睽之極也極則拂矣難合明
極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此
自睽孤也如人自有親黨而多自猜疑妄生車離雖處骨肉
之間而常孤獨也○語錄曰載鬼一車等語為他這般事
其底事所以犯世間差異事明之又曰小畜之上九曰既

是而方暢也○項氏曰三上文辭最為險怪蓋彼此皆不正相
疑之深者也三為上所疑者故自見輿之曳其牛之制其入天
且剝上疑三者也故見其為豕負塗為鬼一車然而二女本具
正應睽極則當合疑極則當解故三曰无初有終上曰遇雨則
吉曰輿曰牛曰人曰豕曰塗曰鬼曰車皆謂六三也○耿氏曰
夫物本離而偶合者其終必離本合而偶離者其終必合○丘
氏曰上本與三應不孤也為九四所間未能遇合故亦曰睽孤
上睽而未敢親近乎三如見豕之負塗泥疑其汚我也又如載
鬼滿于一車疑其祟我也豕則有之鬼則妄矣始焉致疑則張
弧終焉釋疑則說孤非四為寇則上睽三為婚媾矣自此以
往三與三合陰陽和陽遇雨則吉向之疑心群起者至此盡冰
釋而亡矣○愚謂睽睽而无應與有應
而未合皆孤之義也故四上皆稱睽孤
馮氏曰內卦皆睽
反而有所應初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲求
過至五往何咎而二五合矣三輿曳牛掣至上遇雨而三上合
矣天下之理固不能久合亦未有終睽也○泉峯龔氏曰睽卦
六爻皆有先睽後合之意三上二爻處過中之地睽之甚者也
故其合為難初四二爻處各卦之下睽未為甚故其合為易二
五居中雖睽而不睽故上遇三四之遇初皆曰睽孤而二之遇

五獨不曰睽此易之所以貴中也又卦內曰遇主遇元夫遇雨三言遇皆陽爻見之以見卦之睽以陰為主而睽之合又以陽為主也

䷁ 艮下蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蹇難也

不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易

東北險阻又艮方也方在蹇中不宜見險又卦自小過而來陽

進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利

利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得

吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正

位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於

能止而又不可以終於止也險

者利於進而不可失其正也

也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險

處順易則難可紓止於險則難益甚矣○徐氏曰坎屬北方艮

屬東方合艮坎而為蹇蹇之時當適他方所不利於坎艮東

北之險阻而利於西南方之平易也○丘氏曰東北艮方蹇之

地也在東北則未離乎蹇故不利西南其對方合東北而往而

南則出蹇矣所以利也○愚按蹇以見險而能止得名故爻辭

除二五相應以濟以餘皆不宜往而宜止然事无終止之理故

利西南利見大人以同濟蹇難而諸爻皆无凶咎利可知也

已

初六往蹇來譽 往遇險 來得譽

對往之辭上進則為往不進則為來止而不進則有見幾知時

之美譽也○愚按初當蹇難之時而與非其位求以免難恐不

可得但能止而不往而反得譽何哉居止之

初去險尚遠見險而即止象傳之所謂知也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇

者但當鞠躬盡力而已至

於成敗利鈍則非所論也

難之時其艱蹇至甚故為蹇蹇然其蹇蹇非為身之故也志在

濟君於蹇中雖使不勝志義可嘉矣○易氏曰以六居二人臣

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

集說

徐氏曰六四近君往從于五則陰柔不足以濟五之蹇惟下連九三同心合力乃克有濟。泉峯龔氏曰六四坎體

居上下之交往則益陷於坎而蹇益甚惟九五大蹇是朋來

來則可以下連乎三而為濟蹇之地也。九五大蹇是朋來

大蹇者非常之蹇九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德自有是助矣。

位而在坎險之中是天下之大蹇也大蹇之時二以中正相應

是朋來助之也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也。在大蹇

之中非得陽剛之臣相輔之不能以濟也自古聖人濟天下之

蹇必有賢聖之臣為之助湯武得伊呂是也中常之君得剛明

之臣而能濟大難者則有矣賢明之君苟无其臣則不能濟於

難也故九六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也

九居五六居二者則其功多不足也否之類是也。語錄曰

當此之時頃屈群策用群力乃可濟也或問何故為大蹇曰五

是蹇主凡人臣之蹇只是事至大蹇須人主當之。蔡氏曰

二五居中得位濟蹇者也故不言往來。新安胡氏曰五為濟

蹇之主二為濟蹇之臣故五稱大蹇二稱蹇蹇。愚按王臣九

五之臣也蹇蹇者濟蹇之難非一也匪躬之故為國而不為身

也故九五稱朋來即二之正臣也得朋來則可以濟大蹇矣不

言王臣而言朋以六二中正相應氣類相感能致群躬之節協濟而成功者也

上六往來來碩

言王臣而言朋以六二中正相應氣類相感能致群躬之節協濟而成功者也

相感能致群躬之節協濟而成功者也

吉利見大人

程子曰蹇之時惟能止為善故諸爻除九五六二外皆

也。程子曰蹇之時惟能止為善故諸爻除九五六二外皆

則為往不進則為來說得極好。泉峯龔氏曰卦內言往來者

四初居蹇之始往則無所之而蹇來則可以得君子見幾之

上居坎之終往則无所之而蹇來則可以得君子見幾之

卦之上往則入于坎而蹇來則連乎九三而有濟初上為蹇之始終

往則益陷於坎而蹇來則連乎九三而有濟初上為蹇之始終

三四居坎艮之交際坎險在前艮止在後故皆以往為失來為

解利西南无所往其來復吉有攸往夙言

解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解

利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入于

地體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則

易以下

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

尚有不速將後時也故无所往則靜吉有所往則速吉。蔡氏曰

利西南者坎震東北之卦也難解於東北至西南則无不利矣

其來復吉謂二也主內象言難既解散宜復於安靜也有攸往

夙吉主外象言難有未解者急往而解之不可久擾也。象峯

龍氏曰彖傳曰其來復吉乃得中矣以卦變言是自小過來三

來居二而得中也。愚按蹇稱利西南不利東北去蹇難也平

易也解稱利西南不言不利東北者難既解散则无所不也

故或往或復而皆吉初六无咎 難既解矣以柔在下上有

初以柔在下得无所往其來復吉之義故无咎也。易氏曰難

解之出初以陰柔在下无所事也故爻辭不言所事止曰无咎

而已。愚按初六在坎之下未能出險寧免无咎然以柔居剛

以陰應陽况九四為動之主資陽剛之助以解難所以无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉 此文取象之意未詳或曰卦

九二田獲三狐得黃矢貞吉 九四陰除六五君位餘三陰

剛狐之象也大抵此文為卜田之吉占亦為 程子曰九二

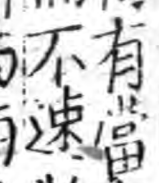
去邪媚而得中直之象能守其貞則元吉也 以剛中之

應六五之君用於時者也田者去中事也狐和媚之獸三狐

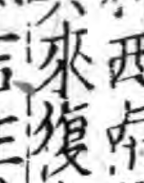
指卦之三陰時之小人也獲謂除去之如田之獲狐也。徐氏

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

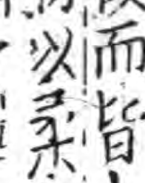
也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

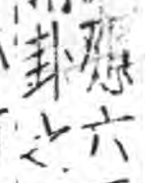
也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

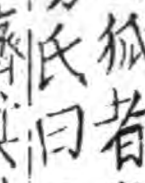
也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

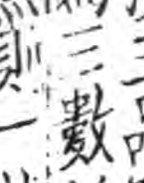
也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

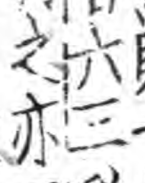
也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

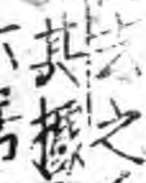
也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

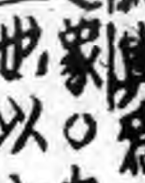
也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

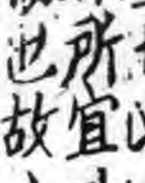
也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

也 程子曰震動坎險動於險外出乎險也故為患難解散

君子之位於器為乘宜負而乘安得不見侵乎故二以為狐而獲之五以為小人而解之上以為為隼而射之其能免於患害乎

九四解而拇朋至斯孚

應之不以正者也然四陽初陰其類

不同若能解而去之則

君子之朋至而相信矣

所以能解其拇則陽之朋類至而相信矣。徐氏曰解之時陽能解陰剛能解柔九四解初六在下之陰解而拇也。愚按四

當近臣之位下與初六小人為應則君子之朋與我同類者不信而去矣故必解其不正之應則朋類自至而相孚朋謂九二

六五君子維有解吉有孚于小人

君位與三陰同類者

必解而去之則吉也乎驗也君

程子曰五為解之主小人君

子有解以小人退為驗也

若必君子也所解去者必小人也驗之於小人小人之黨既去

則是君子能有解也。丘氏曰險難小人之所為也小人情狀最為不一狐言其蠢蠢隼言其鷙害拇言其附麗負乘言其

竊已極其形容矣至此復明以小人斥之所以正其罪而去之也。愚按君子指二四陽爻小人則專指六三

上六公用射隼

上六公用射隼

上六也公大臣之稱即上六也六三悔亂遇上六射而獲之則

天下之情亂渙然解散矣此解之終也。童溪王氏曰解至上

六解之功已成矣上以震動之極在諸爻之上於位則正於勢

則便於器則利於時則宜以正而去不正蓋無難者故曰獲之

无不利三居下之上內外之限也故有高

墉之象同人九四乘其墉亦指三而言也

言解所謂動而免乎險也。泉峯龔氏曰解者難之散也卦內

曰狐曰寇曰拇曰隼曰小人皆指陰而言所以為難者也初以

陰柔在下當解難之初安靜無為故得无咎二陽剛得中上與

五應在解難之責者也故致寇至四陽剛為震之主下應初陰能

非所宜而致難者也故曰解而拇五柔居尊位為解之主能解小人

而吉者也故曰有孚于小人上居解之終與上公之位能解天

下之難者也故曰射隼无不利夫合震艮而為解其所以為難

者坎也陰也所以解難者震也陽也二四以陽解乎陰五以

震解乎坎故上卦言解而下卦不言解也

兌下

損有孚无咎

真利有攸往

得中

之用

二簋可用享

損減省也為卦損下畫上卦之陽益上卦上畫之陰損允澤之深益艮山之高損下益上損內

益外剥民奉君之家所以為損也損所當損而有孚信則其占當言下四者之應矣易之用二簋可用享言當損時則至薄无

害朱氏曰六爻皆相應有孚也。蔡氏曰內本乾外本坤乾上爻與坤上爻往來本剛得柔為損本柔得剛為益

九卦以內為貞主貞而言故為損。徐氏曰孚信實也可貞者可以貞固守此也其道可行故利往損而有孚則元吉无咎可

貞而利有所往也蓋損者拂人情之事易至凶咎故特詳之曷之用問辭二簋享若辭下之奉上緊謂之子無禮之重亦謂之

享占者亨禮以四簋為中陳饋八簋為盛當損之時二簋雖薄而亦可用享也。初九已事遄往无

咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然

居下而益上亦當酌其淺深也

程子曰損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應六四以陰柔居上位賴

初之益者也初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也。徐氏曰損者人情之所難而初又最下不可過損損下大

過則其本傷矣必斟酌其義之淺深而不失損己益人之道可也。耿氏曰損上益下過益尤傷損下益上過則有害故初九

有酌損之戒。泉峯龔氏曰已事者輟己所為之事所謂遄往者速往以益之也當損下益上之時初若最下故其

此。愚謂初以陽剛之才務於速進故戒以已事以剛居最下故戒以酌損已事遄往者事未已往不可先事既已往不可後

反是則有咎矣。九二利貞征凶弗損益之。九二剛中此酌損之道與。九二利貞征凶弗損益之。志在自守

不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不変其所守乃所以益上也。剛貞則能益其上

乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已世之愚者雖无邪心惟知竭力順上為患者蓋不知弗損益之義也。

游氏曰兌之情訟而陽性動故有利貞征凶之戒。愚按弗損益之弗損為句益之為句。六三三人行

損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也

陽上而一陰下一人行而得其友也。兩相與則得其友也。三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也。化不窮性

二而三則為贅所當損也。立氏曰此爻乃損之所以為損也。下體之乾三陽並進三人行也。九三一爻損而上之三人則

損一人也。九三上而為上則上六下而為三剛柔偶合一人行則得其友也。愚按損自泰來者也。三人行損一人乾三陽損

損一人也。九三上而為上則上六下而為三剛柔偶合一人行則得其友也。愚按損自泰來者也。三人行損一人乾三陽損

一以爲上九所存者兩而已坤三陰移上六以爲六三所存者亦兩而已一人行則得其友者上九得六三爲應也初二兩陽並進四五兩陰並進四應初五應二皆兩內之義也朱子曰兩相與則專三人而損一人焉兩也一人行而得友亦兩相與也

六四損其疾使遄有喜无咎 以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒

占者如是 **象** 程子曰疾謂疾病不善也損於不善惟遄速則則无咎也 **象** 有喜而无咎人之損過惟患不速速則不至於

深過爲可喜也 **象** 楊氏曰六四承乘皆陰偏於陰者也陰陽失其平則爲疾四當損時所謂損其疾者也 **象** 愚按六四以柔居柔又乘承皆柔其性偏而有疾之象也是以在於損其疾剛戒於銳必已事而遄往柔戒於緩必過則有喜故初四皆曰遄也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜爲朋十朋之龜大寶也或以此益

之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也 **象** 語錄家自是一法如離爲龜則損益卦皆說龜此類甚多 **象** 又曰損益二卦說龜一在二一在五是顛倒說既未濟說鬼方亦然 **象** 潘氏曰或益之謂莫知其所以自來疑自天而降故曰自上祐也 **象** 蔡氏曰元龜直二十六其雙具曰朋十朋元龜有國之大寶也

益之大也 **象** 徐氏曰班固食貨志元龜長大二十五寸六十爲六貝十朋注云兩貝爲朋朋直二百一十六元益十朋故直二千一百六十也 **象** 丘氏曰卦似離者皆有龜 **象** 損益皆外實中虛所以取象龜也 **象** 泉峯龔氏曰本義謂兩龜爲朋朋字疑當作貝 **象** 愚按六五以柔居尊虛中以受九二之陽剛益者也九二以陽剛益之則天下之善皆願益之矣然損之得名以下益上以陽益陰以九三爲上九上九所以益陰者也六五曰或益之正受上九之益者也此象所以曰自上祐也 **象** 上非應與 **象** 故曰或

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无 **象** 上九當損下益上之時否卦之上受益之極而欲自損以益家人也然居上而益下有所謂費而不費者不特損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利 **象** 程子曰有所利而無費其惠廣矣故又曰得臣无家 **象** 得人心歸服无家謂无有遠近內外之限也 **象** 潘氏曰損下益上曰損損終則變不復損下以益上乃自上而益下也是以天下歸之得臣无家 **象** 語錄曰得臣无家猶化家爲國相以得臣有家其所得也小矣无家則可見其大 **象** 新安胡氏曰上與三爲正應故三曰 **象** 益却不好如損六五却勝六二損上九好

得友上曰得臣 **象** 益却不好如損六五却勝六二損上九好 **象** 語錄曰大抵損益二卦皆互換損好

益上九却不好。蔡氏曰爻辭初曰酌損二上皆曰弗損四但損其疾而已五則无損而大有益惟三當可損之時尔損爻辭兼言益爻辭不言損者益固所以為益損所當損亦所以為益也初損己以益人二上則不待損己而可以益人三因損得益四因損為益五不特无損而反受天下之益益已固所以為益損己以益人非益乎聖人公天下以為益吾於損見之若私己以為益則反為損矣此益上九求益不已所以有莫益或擊之也

三三 巽上 益利有攸往利涉大川
上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之家故其占利有所往而利涉大川也

程子曰益害損益如循環損極必益理之自然益所以助益所以為益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變為陰者損也陰變為陽者益也益上卦損而下卦益損上益下所以為益此以義言也。蔡氏曰內卦本坤外卦本乾乾之下爻與坤之下爻往來剛來居內故曰益。○愚按損益自泰否而來故往往相反九卦以內為主故三損而為上則為損四損而為初則為益也皆主陽而言陸宣公曰損上益下曰益損下益上

損上約己而裕於人人必悅而奉上矣豈不謂之益乎上幾八而肆諸己人必然而叛上矣豈不謂之損乎

初九 利用為大作元吉无咎
之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必

程子曰初九震動之主陽剛之盛也居元占然後得无咎

集說益之時其才足以益物而有六四大臣之應居下而得止之惟以行其志小善不足以稱也故利用為大作謂作大作天下之事也必須元吉乃得无咎。○語錄曰吉是事无咎是理盖有事維吉而理則過而差者是則謂之吉而有咎。○泉峯龔氏曰本義受益報效之說似若可疑當以程說為正。○愚按益之成卦者初九也震陽性動當益之時為益之主能大有為者也故利用為大作其位下故元吉然後无咎

六二 或益之十朋之龜弗克違求貞呈用享于帝

吉 六二當益下之時虛中與下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以求貞為戒以其居下而受上之益故爻為卜郊之

占 程子曰損六五以柔居剛故元吉益六二以柔居柔疑從益之未固故戒能常求貞固則吉也。○郭氏曰損益相須以二卦反對言之則損之上益之初損之五益之二也故損上益初其辭相屬損五益二又夫同矣損之六五曰无吉自然

之吉也此曰求與吉父而有守斯為吉也。愚按程郭諸家皆以或益之為句謂或益之人益之也十朋之龜野克違鬼神益之也王用亨于帝天益之也即天且弗違况於鬼神乎之意初見似亦可通然合損六五而玩之似无天且弗違意當從本義

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 六三陰柔不中

不正不當得益者然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭 **益** 語錄曰益之用凶事猶言用降我凶圭也用圭所以通信 **益** 德嘉績于朕邦。蔡氏曰凶事困心

橫慮之事六三與上為應故有凶事之家中行在一卦之中故三四皆曰中行。泉峯龔氏曰益之用凶事渙合本義與蔡氏之說觀之其義始備。愚按益則吉矣而又用凶事者非常之變也本然常事則非益矣故上亨帝者禮之盛凶事者事之變遷國則又興利之大而大作者非常 **六四中行告公從利**

之事也此數者皆非其常所以為益 **六四中行告公從利** 用為依遷國 二四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰

用之東事言鄭焉依蓋古者遷國以益下必 **益** 居巽之下不

動以益人故欲有行告公而已欲遷國也依人而已不 用也告公者以益天下之志告之也。蔡氏曰依謂依五也

泉峯龔氏曰利用為大作不言所利者也利用為依遷國言所利者也六四以巽順之才非初九陽剛之比故所利不如初之大也。愚謂中行告公從承上文而為言也六三居三陰之中故曰中行猶復之六四曰中行獨復六三曰中行告公用圭

至六四則曰中行告公從矣利用相依以遷國也四與初應遷則九四下為初九也即損之一人行則得其友也坤民眾象震長子主器利 **九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德**

上有信以惠于下則下亦有信 **益** 程子曰君至誠而益於天以惠于上矣不問而元吉可知 下天下受其大福其元吉不假言矣君至誠以益天下之人皆至誠而受戴以德惠其君也。蔡氏曰惠順也我以有孚而順下之心所謂皇建其

有極用敷錫厥厥民者也下亦以有孚而順我之德所謂錫汝保極者也。泉峯龔氏曰有孚惠心者上益下也有孚惠我德下益上也惟上有以益下則下有以益上矣。愚按為益之大莫大於相信為惠之大莫大於順民心因民之所利而利之惠而不費惠心者也勿問而知其為元吉我 **上九莫益之或**

既以信惠被於物物亦以信惠歸于我也 **上九莫益之或**

擊之立心勿恒凶

以陽居益之極求益不已故莫

語錄

曰或

者眾无定之純立心勿恒勿字只是不字非禁止之辭也。童溪王氏曰益極必損。損益之極又以剛亢在上求益不已此豈處上之道哉。故莫有益之者謂其求益而不已。知益已而不知益人而人莫益之也。六二虛中无我自損以速下。故益之者眾而曰或益之上九剛亢居上既莫益之而傷之者亦眾矣。故曰或擊之人之立心其可以求益為常乎。新安胡氏曰恒九三亦巽體亦有不恒其德之戒。說卦謂巽為不果為進退為躁卦其立心不恒之意與。愚謂居上而立心不恒故求益不已求益不已則人不益之而擊之者至矣。理之總論。泉峯龍氏曰益之然也人其可以立心勿恒乎。凶可知矣。卦雖以損上益下為義六爻則以益人益己為言。初九利用為大作六四利用為依遷國以益於人者言也。而所益有大小之殊六二益之十朋之龜六三益之用凶事以益於己者言也。而所益有吉凶之異九五有孚惠心有孚惠我德別人己皆益上九莫益或擊則人己皆无益矣。惟无以益於人故无以益於己。此卦義之必主於益下文辭必先於益人也。愚按損益二卦皆以損陽益陰為義。損自泰來者也。損九三之陽以益于上故下乾變而成兌。上坤變而成艮。謂之損者以其損下而益上也。益自否來也。

損則益則見上可損而不可益下可益而不可損。明矣。九其以內為主而以陽為主。故泰之九三變而之上則為損否之初六得陽之來則為益泰之變而為損泰之反而為否否之變而為益否之反而為泰。天下之理未有泰而不否否而不泰亦未有損而不益益而不損者。故泰居上經十一卦而損居下經十一卦。泰否損益為上下經之對。後天序易其微意蓋可識矣。

乾下 决揚于主庭孚號有厲告自邑不利即戎

决有攸往 决决也陽决陰也三月之卦也以五陽去一陰决其眾相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治

其私而不可專尚威武然後有所往也皆戒之之辭。曰剛德不長則柔邪不消。故陽爻利有所往。决道乃成。胡氏曰以

天道言之則夏之三月五陽盛長以消一陰之時以人事言之

群賢並進以决去小人之家。程子曰謀辭以先脩己告自邑先自治也。語錄白上卦兌體兌為口故多言號。耿氏曰植

德莫如滋除惡莫如盡故一柔已窮而猶决五剛已盛而猶利往也。泉峯龍氏曰决以一陰乘乎五陽之上是小人位乎君

子之上也揚于王庭所謂聲言其罪。愚按上六以一陰過乎君位揚于王庭謂必有君命而後可也。自昔君子恃其公論之勝銳於誅斥而不量其君之不足以初九壯于前趾往不有為未有不召禍者不知夫之義也。

勝為咎

前猶進也當決之時君下注。程子曰九居初而壯不勝宜矣故其象占如此。壯於進躁於動者也故有不勝之戒除雖新盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也。郭氏曰四剛過中已為大壯况夾五剛乎故大壯初九曰壯于趾此曰壯于前趾則又欲速其進矣往必不勝其咎宜矣。潘氏曰阻在下而先動者也初九在四陽之下首以剛進壯于前趾陰居高位而初欲決之猶市在論權臣不量力之甚往必不勝徒取咎耳。李氏曰初九雖有剛健之才而位在下君子於此亦靜以待之而已。愚按經稱往不勝為咎象云不勝而往咎翻其文者蓋不量力而用壯必无勝理王輔嗣曰不勝之理。

九二惕號莫夜有戎勿恤。九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒。程子曰夫者陽決陰君子夫備而莫夜有戎亦可无患也。小人之時不可忘戒備也。長將極之時而處中居柔不過於剛能知戒備處夫之至善也。莫夜有戎戎可懼之甚然勿恤者以自處之善也。愚按上六之時以陽居陰能以怯養男足以陽號莫夜有戎而可以備者知懼之早彼不能為吾之害也。知勇知怯道之所謂中。

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡

九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在激陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私情則雖合於上九如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然必能決去小人而尤所

愠无咎。頄頄也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在激陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私情則雖合於上九如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然必能決去小人而尤所外也。溫之於。語錄曰九三與復卦六四皆有獨字蓋諸王敦其事類此。文皆欲去陰獨此一爻與上六為應又問出下頄曰君子之去小人不必悻悻然見于面自至如遇雨而為所濡濕雖為衆陽所愠然志在決陰必能然去小人故亦可得无咎也。蓋九三雖與上六為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以夫之乃无咎。易氏曰夫與大壯下二爻非類故初與三皆言壯壯于頄者剛之見于頄面者也力未能勝而機已先露其視大壯亦為有凶以九居三正君子夫夫之象與上六一陰為應如獨行而遇雨能无濡乎既為小人所濡宜為君子所愠然能決去小人而无咎此平勃所以定諸呂之變仁傑所以去二張之亂也。愚按君子夫夫者當群陽共決一陰之時也獨行遇雨以獨與上六為應也陰陽和

之時以陽居陰能以怯養男足以陽號莫夜有戎而可以備者知懼之早彼不能為吾之害也。知勇知怯道之所謂中。九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡愠无咎。頄頄也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在激陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私情則雖合於上九如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然必能決去小人而尤所外也。溫之於。語錄曰九三與復卦六四皆有獨字蓋諸王敦其事類此。文皆欲去陰獨此一爻與上六為應又問出下頄曰君子之去小人不必悻悻然見于面自至如遇雨而為所濡濕雖為衆陽所愠然志在決陰必能然去小人故亦可得无咎也。蓋九三雖與上六為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以夫之乃无咎。易氏曰夫與大壯下二爻非類故初與三皆言壯壯于頄者剛之見于頄面者也力未能勝而機已先露其視大壯亦為有凶以九居三正君子夫夫之象與上六一陰為應如獨行而遇雨能无濡乎既為小人所濡宜為君子所愠然能決去小人而无咎此平勃所以定諸呂之變仁傑所以去二張之亂也。愚按君子夫夫者當群陽共決一陰之時也獨行遇雨以獨與上六為應也陰陽和

而為兩若需有恤无咎則非終與之和矣
此文迹雖與小人和而終不與之同也
九四臀无膚其

行次且牽羊悔亡聞言不信
以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與眾

陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言不信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進

縱之使前而隨其後則可以行矣
易張子曰牽羊者必讓而先之則為力也

後則可以行矣
蔡氏曰臀无膚後傷乎三也其行次且前犯乎五也次且不進兒羊允象五也聞言不信居位不當雖聞牽羊之義亦不信

也○愚謂陽言進而陰言退九四以陽居陰不得其位故則失其剛壯勢不能安欲進則牽於陰柔而剛決不足是以有臀无膚其行次且之象必如牽羊之義待眾陽先進而己隨之則其悔可亡而所聞之言亦不必信也
九五覓

陸夫夫中行无咎
覓陸今馬齒覓陸陰氣之多也九五當決之時為決之而切近上六之

陰如覓附然老決而決之而不為過
易語錄曰覓陸是合於中行則无咎矣戒占者富如是也

覓陸者兩陸皆感陰氣多之物也樂中用商陸其子也○與

而決上六衰微將盡之陰為力易矣故以中行為戒言不過剛暴也○愚按復之四益之四非中也而曰中行以

善也決之五曰中行无咎以中為不足也又按子夏傳云覓陸木根草莖宋衷云覓莧菜陸商陸董遇云覓人覓陸商陸歐氏云覓柔脆之物陸高平之地馬融鄭玄王肅皆云覓陸一名商陸以是攷之則是一物正合子夏木根草莖之說要皆柔脆易去之物近有音覓

為完者失之大鑿
上六无號終有凶
陰柔小人君窮極之時黨類已盡无所號

呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

然上六連四五為允說所謂包陽之陰揆君子之小人所以難決之耳然至於无所號呼則終必為人所決故曰終有凶而象以為終不可

長理勢然也
論文之辭猶如此嚴謹豈去小人之道雖戒懼而不可安肆邪曰觀上一文則小人之勢窮而君子去之之道猶如嚴謹蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣○徐氏曰以五剛而決一柔其勢若甚易而聖人不敢以易而忽之故丁寧深功周防豫備无所不至後世愚賢在位其始未嘗不欲去小人夫抵不知夫之義而機失事敗禍亂相尋不可不戒○丘氏曰夫雖以五陽決一陰惟比與應當之遠者不能相

而不可安肆邪曰觀上一文則小人之勢窮而君子去之之道猶如嚴謹蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣○徐氏曰以五剛而決一柔其勢若甚易而聖人不敢以易而忽之故丁寧深功周防豫備无所不至後世愚賢在位其始未嘗不欲去小人夫抵不知夫之義而機失事敗禍亂相尋不可不戒○丘氏曰夫雖以五陽決一陰惟比與應當之遠者不能相

而不可安肆邪曰觀上一文則小人之勢窮而君子去之之道猶如嚴謹蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣○徐氏曰以五剛而決一柔其勢若甚易而聖人不敢以易而忽之故丁寧深功周防豫備无所不至後世愚賢在位其始未嘗不欲去小人夫抵不知夫之義而機失事敗禍亂相尋不可不戒○丘氏曰夫雖以五陽決一陰惟比與應當之遠者不能相

而不可安肆邪曰觀上一文則小人之勢窮而君子去之之道猶如嚴謹蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣○徐氏曰以五剛而決一柔其勢若甚易而聖人不敢以易而忽之故丁寧深功周防豫備无所不至後世愚賢在位其始未嘗不欲去小人夫抵不知夫之義而機失事敗禍亂相尋不可不戒○丘氏曰夫雖以五陽決一陰惟比與應當之遠者不能相

而不可安肆邪曰觀上一文則小人之勢窮而君子去之之道猶如嚴謹蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣○徐氏曰以五剛而決一柔其勢若甚易而聖人不敢以易而忽之故丁寧深功周防豫備无所不至後世愚賢在位其始未嘗不欲去小人夫抵不知夫之義而機失事敗禍亂相尋不可不戒○丘氏曰夫雖以五陽決一陰惟比與應當之遠者不能相

而不可安肆邪曰觀上一文則小人之勢窮而君子去之之道猶如嚴謹蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣○徐氏曰以五剛而決一柔其勢若甚易而聖人不敢以易而忽之故丁寧深功周防豫備无所不至後世愚賢在位其始未嘗不欲去小人夫抵不知夫之義而機失事敗禍亂相尋不可不戒○丘氏曰夫雖以五陽決一陰惟比與應當之遠者不能相

而不可安肆邪曰觀上一文則小人之勢窮而君子去之之道猶如嚴謹蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣○徐氏曰以五剛而決一柔其勢若甚易而聖人不敢以易而忽之故丁寧深功周防豫備无所不至後世愚賢在位其始未嘗不欲去小人夫抵不知夫之義而機失事敗禍亂相尋不可不戒○丘氏曰夫雖以五陽決一陰惟比與應當之遠者不能相

及也五比上故曰其陸夫夫三應上故曰君子夫夫四介二五
之間故有賢无庸其行次且之象二去上遠則但陽號以爲莫
夜有成之備而已初又愈遠故有壯趾不勝之戒。泉峯巽氏
曰夬卦以大壯故諸爻多與大壯相似初之壯于趾三之壯于
頰之類是也夬以五陽決一陰其壯甚矣聖人慮其夫決之過
故於陽爻皆致戒焉初壯趾則爲咎二陽號則勿恤三壯頰則
有凶四牽羊則悔亡五中行則无咎皆所以戒其過而陽居陽
者爲其甚焉陽之決陰君子之去小人亦貴乎中而已矣。愚按
夬以五陽而決一陰自非難事而聖人拳拳於戒謹者蓋決衆
小人易決一小人難衆皆去而一獨留是必君側之小人平時
固結而不可解者可不謹哉揚于王庭欲使人主知其爲小人
也乎號有厲欲使舉朝知其爲小人也告自邑又使國人知其
爲小人也而逐之又各致謹焉亦以小人陰慝之不可以輕視
而不知所以防之是則夬之義也

夬 姤女壯勿用取女

始遇也決盡則爲純陽四月
之卦至始而後一陰可見而

爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲
始遇已非正又以一陰而遇五陽則女德不正而壯之甚也取
以自配必害乎陽
故其象止如此

程子曰一陰始生自是而長漸以盛矣
是女之將壯長也陰長則陽消女壯則

男弱故戒勿用取如是之女。程語錄不是說斷長
是一陰遇五陽太率一箇女遇五陽是箇不正當底如人
也之事又曰上五爻皆陽下面只一陰五陽便立不住子
按始以一陰而承五陽故曰女壯勿用取女戒占者宜如是也
然女得此占則將何如初六曰繫于金柅貞吉有攸往見凶如
是則自守貞靜猶可致吉若冒有所往則見凶矣然合正應而
遇乎二將必爲人所棄欲入之必即得乎又按始以天道言之
正爲五月陰長之卦而卦爻辭以女壯爲言易之書爲人事設
也言人事而天
道在其中矣

夬 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸

柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜貞
則有吉而无凶然其勢不可止也故

以羸象蹢躅曉君子使深爲之備云
項氏曰羸豕之羸猶
係之義如羸其羸亦然。蔡氏曰金剛也柅所以止車者謂二
也牽於二故曰係柔方進而前爲剛所止。徐氏曰豕陰隱之

物羸豕初象蹢躅跳也。泉峯巽氏曰羸即上文所謂繫也
豕方羸係未能蹢躅而其性信在於蹢躅也又烏可以不防哉

○愚按初六以陰方長故爻皆戒辭以女子言之當有所制係
一變而守貞則吉以小人言之亦戒以守貞不可往害於君子

易及下

若特已而用壯則五陽猶衆其見凶也必矣君子小人正不正之問而已然譬之豕雖羸其性未始不踴躍也故因以戒之

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶可以

无咎若不利而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此

程子曰始遇也二與初密比於四在始則遇為重包直裹魚陰物初象。易氏曰包者以陽而包陰也故始三爻皆言包初六為始之主諸爻皆欲與之遇

九二比而包之雖非正應亦无咎賓指九四。潘氏曰當遇之世陰遇陽即合初本與四為正應而近合於二故二包有魚二既無魚則不利於四反指為賓而不及之也故四曰无魚。愚謂魚乃四之所當有也而二擅有之其能无咎也幸矣然一之无咎四之不利也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過不利也。下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

易氏曰夫以上為決而四阻於五始以初為遇而三阻於二故臀无膚其行次且。徐氏曰始者犬之反始之三即夫之四也故其象同但夫一陰在上故其下之五陽皆趨于上始一陰在下故上之五陽皆向於下其象湯相求之情則然也九三之志

亦在乎初初比二應四與三无咎而三介乎二四之間乘承皆剛進退不能故其象如此

起凶初六正應已遇於二而不

柔近二二包有魚矣四遠而不遇故曰包无魚。妄動也彼得則此失四既失所遇安處順守可也苟妄動而求必得之則凶矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰札高天墜實之

木也五以陽剛中正主卦於上而下陽始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以致之則可以回造化矣有隕自天

集說 程子曰九五下亦无應非有遇也然得本无而條有之象

集說 項氏曰杞高而直乾之象也瓜在下而柔巽之象也九五為乾之主而包巽在內以杞包瓜也以位言之則為以上包下以德言之則為以君子包小人。泉峯龍巽氏曰五以陽剛居上初以陰柔居下相去懸絕本无可遇之理如杞本不可以包瓜也然五居得中正內含章美去初雖遠終不期遇而遇焉則如有隕自天矣。愚按始之一陰卦以女壯言之初以羸豕言之二與四則以魚言之五以瓜言之皆陰柔之義也但自各爻而觀之則取象有不同耳以杞包瓜以上而包下也含章以陽而包陰也一陰在內故既

以杞包瓜以上而包下也含章以陽而包陰也一陰在內故既

以杞包瓜以上而包下也含章以陽而包陰也一陰在內故既

以杞包瓜以上而包下也含章以陽而包陰也一陰在內故既

以杞包瓜以上而包下也含章以陽而包陰也一陰在內故既

曰包而又曰含章九五中正在上與初無係但既包而有上九之則有隕自天蓋不期遇而自無不遇也遇不必初也

始其角吝无咎

角剛乎上者上九以剛居上而无咎

曰始其角乾體為首在首之上則為角如用之六窮則不遇也○徐氏曰上九處始之窮與初无遇雖吝而亦无咎者陰不必

遇也○愚按六爻皆始而不言始上九於始无取而獨言始者始道之窮也不言始者始非所當始言始者始其所不必始也

蔡氏曰始者以柔遇剛而成其遇非正道始者始其所不必始也

也四之起凶遇不利正應也○泉峯龔氏曰始以一陰遇五陽

陰壯有傷陽之理故卦辭曰女壯勿用取女是不欲陰之遇陽

也○辭除初六與卦辭同外上五陽爻則皆欲與陰遇矣二之

吝皆以其不遇初也五有隕自天則始雖不遇終必得遇是亦

欲與初遇矣蓋不欲陰與陽遇者恐其盛而傷陽也其陽欲與

陰遇者欲得陰以為用也一主陽而言一主陰而言一卦取義

前後不同如此于以見易之不可為典要也

坤下 兌上 萃亨亨主假有廟利見大人亨利貞貞乃大

吉利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為

有廟言王者可以至于宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義公

假于大廟是也廟所以萃祖考之精神又必能萃已之精神則

可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨

然又必利於貞所萃不貞則亦不能亨也犬牲必聚而後有聚

則可以有有所往皆吉占而有戒之辭

程子曰用大牲承上有廟之文以享禮言豐萃之時用物當厚輯其宜也○項

氏曰在損之時則二益可用亨在萃之時則用大牲吉易之隨

時如此○泉峯龔氏曰假字疑當作昭假烈祖之假謂感格也

王者致祭于宗廟以己之精神初六有孚不終乃亂乃萃

若號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自

持是有孚而不終志亂而妄聚也若號呼正應則眾以

為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

曰初與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰萃處舍

正應而從其類乃有孚而不終也若呼號以求正應則一握為

之矣一握一團也謂眾以為笑也若能勿恤而往從六二引
陽剛之正應則无過咎不然則入于小人之群矣

吉无咎孚乃利用禴 二應五而雜於二陰之間必牽引以
萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中

以上應五剛獲中正誠實而下交故卜 集說 程子曰二與五為
祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣 正應當萃者也而

相遠又任群陰之間必相牽引則得其萃矣是以吉而无咎浮
信者萃之本也禴祭之簡薄者也兼薄而祭不尚備物直以誠

意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交
於上也。童溪王氏曰彖以用大牲為吉六二以用禴為利何

也曰備物者王者所以隨其時有孚者人臣所以通乎其上也
○愚謂二處二陰之中以中正自守上應於五而五引之此卦

辭所謂利見大人利貞利有攸往其二五之謂與然卦曰用大
牲此曰利用禴者孚也上下之孚可通於神明而况於人乎故

五亦 日乎 六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 六三陰柔
不中不正

上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上
可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小
吝矣戒 占者當近捨不正之強援 朱氏曰六三復非其位
而遷結正應之窮交則无咎也

萃於二二應於五莫知所萃故萃如嗟也上下不交何咎之行
利也。丘氏曰往前進也謂萃於五也萃五則正矣何咎之行

亦九四大吉无咎 上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居
通 集說 程子曰四當萃時上比九五下比群陰得上下之萃者也

者故必大吉然後為无咎也。項氏曰九四自觀之上而下比
於坤獨當三陰之萃遂為成卦之主无尊位而得眾心故必大

吉而後可以无咎如益之初九在下位而任厚事亦必无咎而
後可以无咎也。○愚謂九四九五處於群陰之中皆萃之主也

九五在上之萃也九四在下之萃也故九五曰萃有位而四象
曰位不當以九居四而獲萃盖无位之萃也曰大吉而曰无咎

者上比於君以臣而有君萃之象疑於有咎 九五萃有位无
故也郭氏易氏俱云九四大吉何咎之有

咎匪孚元求貞悔亡 九五陽剛中正當萃之時而居尊位
九五陽剛中正當萃之時而居尊位

貞之德而悔亡矣 集說 程子曰无求貞君之德民所歸也故比
戒占者當如是也 天下與萃天下之道皆在此三者。語

錄問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得而有匪孚曰
此言有位而无德則雖萃而不能使人信故當脩其元求貞之

德也

德而後可悔亡也。○丘氏曰元永貞之德惟比萃二卦有之皆
比五而言也然在比則吉在萃則惟悔亡何也曰比以一陽統
五陰一陽爲之主一則專專則衆陰順從萃以二陽統四陰二
陽爲之主二則分分則五不得以專萃此萃有位匪孚不如顯
比之吉也。○愚按以九居五有其位者也然止於无咎者以僅
能有其位而已非至誠足以感衆使人心悅而誠服也故曰匪
孚惟脩其元永貞

上六齋咨涕洟无咎

處萃之終陰柔
无位求萃不得

之德而後悔可亡

集說

郭氏曰衆陰可與之萃則遠而在下二
而後可以无咎也

於上所萃者也故有齋咨涕洟之象然能齋咨涕洟不敢自安
之終究之極聚終而散說極而悲理

總論

泉峯龍巖氏曰萃卦與比
卦相以比卦以九五爲

主萃卦亦以九五爲主其餘諸爻皆萃比於五者也萃惟九四一
爻與比不同九四下當群陰之萃而上承於五故必大吉然後
无咎初乃亂乃萃三萃如噬如遠乎五而不得所聚者也二引吉
无咎應乎五而得所萃者也上齋咨涕洟乘乎五而失所萃者也
其六爻吉凶亦與比相類但比一而萃二比專而萃分萃者比之
始比者其萃之終與

