

坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中

也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百

果草木皆甲拆解之時大矣哉

利西南者西南陰方陽為君陰為臣陽方君子所以紆

忠獻猷也陰方君子所以敬業樂羣也此卦震坎皆坤

體坤為衆坤卦詞曰西南得朋此象之所以云往得衆

易翼述信 解

卷七

也往得衆者言由此道以往可以得多助之益蓋邦家

多難之故皆由於親小人而遠君子小人之使為國家

菑害並至爻所謂負且乘致寇至也如欲解難非用君

子不可而亦非用衆君子不可故宜急求放佚之老成

與新起之俊彥矣然小人不來則君子不來故必去讒

遠色賤貨以貴德焉爻所謂獲狐解拇也來復吉者當

難作之時則無可往也即欲求賢以靖難必先有以自

治故來復而反身修德則其身正而天下歸之象所謂

得中二之得黃矢、四之朋至者此也。有攸往、夙吉者、解難之時、則有所往也。必知已知彼、籌畫萬全、慮可而進、謀早定焉。彖所謂往有功、爻之射隼、無不利者、此也。蓋欲解外患、必先解內憂、而解內憂、則非反身修德不能。此解之大意、而觀彖所以思過半者也。○利西南、蓋合上下兩卦言之、觀屯之象、下卦初陽、進而爲上卦之二、其氣升也。此卦陽爻、則下卦之二、進而爲上卦之初、其氣降也。故屯大亨貞、而此卦則以西南爲利。

易翼述信 解

卷七

二

象曰雷雨作、解。君子以赦過宥罪。

卦詞、自解其難也。大象赦過宥罪、則解人之難、又是一義。

初六、无咎。○象曰剛柔之際、義无咎也。

初變歸妹、坎險遇兌、說水澤相得、故曰无咎。歸妹、夫婦交也。故傳以爲剛柔際、所云際者、以初六位之不當、宜有咎矣。然二比之、四應之、皆與剛爲際、故於義爲无咎。安溪李氏曰、處於最後、而陰柔能靜、故直言无咎。仲誠

張氏曰應四則受官之制而不敢蒙惡比二則憚友之嚴而有過可改皆爲解之是際遇之得也說皆佳

九二田獲三狐得黃矢貞吉○象曰九二貞吉得中道也

二變豫豫利行師坎遇坤坤爲地田象坎狐象變坤田

獲狐象卦除六四爲君位餘陰爻三三狐象坤之中黃

象坎爲弓矢故曰黃矢獲狐而矢不遺君子反身修德

則邪媚小人不待驅而自遠貞吉卽卦詞所謂其來復

吉也君子之可貞者惟自治而已不自治而但曰去小

易翼述信 解

卷七

三

人則小人不可去而所去者非小人矣不然或如東漢召外兵以去宦豎遂致大亂此又無矢射狐而用虎以驅狐者也

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

三變恒坎遇巽以六陰柔居下卦之上負且乘也又上

負剛四陰之分也乃又下乘剛二則非分矣巽又近利

市三倍陰柔善入蓋讒佞貪利之小人也坎爲盜三四

五又互坎故有負且乘致寇至之象恒久也故曰貞貞吝者夫無德竊位正宜解者而不能解一小人去而又用一小人以此爲常能勿吝乎蓋咎由人侮吝爲自取傳曰自我之我謂使之負且乘者非負乘之人也漢誅晁錯而用袁盎七國之兵仍不解宋獻韓侂胄之首而用賈似道終至於亡國可鑒已

九四解而拇朋至斯孚○象曰解而拇未當位也

四變師震遇坤上卦正離坎險一陽初動而有爲遇坤

易翼述信

解

卷七

四

順之有解象師貞丈人吉有去小人而用君子象故曰解而拇朋至斯孚也震爲足初爲之應故曰拇坤爲衆故曰朋四居高位爲人所仰攀凡瑣瑣姻婭及依附之小人皆拇類也所私者去則同德之朋方來故曰斯孚世未有不絕私黨而能進賢之大臣也傳以九四雖有剛德而未得正則不能無私故特爲而拇釋之曰未當位非謂未當位者猶能解而拇也

六五君子維有解吉有孚于小人○象曰君子有解小人

退也。

五變困震遇兌震爲長子故曰君子兌爲少女女子小
人一類也震動故有解兌說故曰維曰有孚仲誠張氏
曰卦止二剛一居賢位一居臣位六五比剛臣應剛賢
有君子維之象人君當解時而君子與維則其陰柔尚
有不解者乎爲有解之象君子維君子與人君聯結固
密之義比而無應應而無比不得言維也此說維字好
有解者使六五之陰柔變爲剛明也有孚於小人者舉

易翼述信

解

卷七

五

直錯諸枉能使枉者直也蓋用舍予奪一出大公德懋
則懋官功懋則懋賞小人欲指其有一毫之私而不得
能勿退乎傳故曰君子有解小人退也乃小人之自退
此卦所云其來復也齊桓用管仲奪伯氏邑而不怨唐
太宗信用魏鄭公而能知權德輿之佞韓魏公得政而
兩宮之讒不入是其驗已
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利○象曰公用射
隼以解悖也

兌下
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止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有時損剛益柔有時
損益盈虛與時偕行

細玩全卦皆以有孚爲主卦詞當於有孚讀斷下自元
吉至用享一氣直落觀象傳止於損有孚句中加一而
字此下則仍直敘卦詞可見元吉无咎作一截可貞利

易翼述信 損

卷七

一

有攸往作一截曷之用二句作一截元吉者善在天下
无咎者善在一身橫說也可貞者善在百年利往者善
在一時豎說也二簋用享特舉事之最大者以實之而
皆根有孚來損而有孚蓋其善有如此左氏所云苟有
明信澗溪沼沚之毛蘋蘩蕓藻之菜筐筥錡釜之器潢
汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公意本於此大可
毛氏曰震爲孟爲竹爲木合之成簋二者初與二陽數
也至若下兌口食上艮門闕而致互坤之養於其閒其

享禮之明切如此。○彖傳損下益上其道上行所謂上
下不必泥定君民蓋下卦本乾體其三爻則重剛不中
矣上卦本坤體其上爻則龍戰于野矣今則損下之過
剛以益上之過柔是乾道上行也漢儒以爲陽止於上
陰說而順損下益上上行之義夫乾爲體質也坤爲用
文也陽實而陰虛故質曰質實而文曰虛文今陽道上
行以實益虛則虛者皆實是不損卽不能實其虛矣故
曰損而有孚也二益應有時特卽用享實事標出時義

來蓋二益非常享而今用之者應有其時也是故剛宜
益而柔宜損者常也若損剛益柔則非常而時爲之矣
何也乾之三時則盈也故可損坤之上時則虛也故宜
益損盈益虛正與時偕行耳惟其時也則徵諸庶民而
皆信質諸鬼神而無疑此之謂損而有孚是故元吉而
非有偏執之咎是故可常無所往而不利也初曰上合
志二曰中以爲志三曰得友無疑四曰有喜五曰弗違
上曰得志皆本有孚以立義耳

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

大可毛氏曰內乾剛忿易六三而成兌說是懲之也外坤柔慾易上九而成艮止是窒之也

初九已事遄往无咎酌損之○象曰已事遄往尚合志也初變蒙詞曰童蒙求我又兌說遇坎勞有趨事之象故曰遄往初告再三瀆則不告故曰酌之已事若作自棄其事而往役則不但損之而已若作先畢其私事而後急公又於遄字不合蓋初民位而應四則往役於公或

易翼述信 損

卷七

三

乎忠獻猷以事其上者也已事者視上之事如已之事故遄往而傳謂爲上合志也酌損之者往役則量而後入乎忠則信而後諫也安溪李氏曰事之未可遽言之未可盡是其義已若作庶人輸財說爲賤者占酌之則以君之事卽己之事所當遄往者奈何敢損之爲尊者占酌之則以國事雖卽民事之所當遄往者然不損之民何以堪蓋兌變坎說者將挺而走險矣是以不可不酌也此又前賢所未及在觀彖者推類以自得耳傳曰

尚合志者初與二三皆乾同一體者也三往於上以益之則初二皆以益爲志矣故初曰合志而二以中爲志上則大得志其志一也

九二利貞征凶弗損益之○象曰九二利貞中以爲志也二變頤其卦詞曰自求口實夫中正者君子之所養也則至味可甘而豈肯枉道以干祿故有利貞弗損之象兌說遇震動以說而動而爲損下益上之事則將以聚歛爲容說蓄害將至矣故曰征凶或曰初處事始而曰

易翼述信

損

卷七

四

遯往二當事任而曰征凶何也安溪李氏曰初不言遯往則在事外者或不知益上爲所當然二不言征凶則當事任者或不知損已爲所當慎說最妙竊按初民位則往役義也二賢位則往見不義也大可毛氏以此卦爲子母易其自泰易者本義及諸儒已言之獨其以二爲易益之五剛故曰益之非汎設語亦有見不然所損者三則益上者三耳而二何以益之耶第其益之也剛仍在三并未嘗損故曰以弗損者益之

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

三變大畜兌遇乾乾行健故曰行此下卦實自乾來而損其第三爻故曰三人行則損一人此爻又變乾與上爻應故又曰一人行則得其友大畜卦詞曰不家食吉亦得君之義故曰得友六三一爻最近上體卦之所以爲損者也故因成卦之象而極論損益之道繫詞大傳以天地男女發揮此爻之義非別生一論也蓋天地男女皆一陰配一陽兩相得則專以致精二而一者也三則疑所配而不能致一矣三損其一者損有餘也兩也一人得友者益不足也兩也自三以上至於十百皆謂之三則黨與徒衆而非天地男女以兩致一神化之旨乾之奇畫至於三是私黨矣夫人臣公爾忘私國爾忘家苟私家黨與之是徇則焉能誠信以事其君乎故得友者致一而無貳乃爲誠之至此三之損而有孚也六四損其疾使遄有喜无咎○象曰損其疾亦可喜也

四變睽，艮止遇離明，止則不遂其非，明則能知其過。又坎爲心疾，離者坎之反，則去其疾矣。故有損疾之象。四處尊近君，得位乘權，旣與下有睽隔之勢，而以柔居柔，自私自利，又與下有睽隔之情，其受病也多矣。乃方當益時，若先不自損，則無以爲受益之地。何以勸邁往者，急公之心乎？必損之而使邁者有喜焉，則睽者不終睽矣。故曰无咎，使邁有喜者，四與初應也。下三爻爲損上，三爻爲益而四何以亦言損，蓋上益之者也。五受益者也。四則在上下二卦之間，將與五同受上之益，第遠上而又與下卦隔體，位又尊，非自貶損，何以親其下以爲受益之地，故亦曰損也。

六五，或益之十朋之龜，弗克違，元吉。○象曰：六五，元吉，自上祐也。

五變中孚，安溪李氏曰：居上而虛中，以受益，益之盛者也。曰或益之言，不知其所自來也。如此，則鬼神其依龜，衆協從，故曰十朋之龜，弗克違，十朋言衆多也。累十朋

而不違則其獲神人之助可知矣。吉孰大於是。竊按損以有孚爲主，而此變氣正爲中孚，故有龜卜無違之象。夫龜卜而至於十朋之衆多，而皆無違，其爲孚也大矣。夫聖主不有其才，以天下之才爲才，不有其德，以天下之德爲德，故一人一事之受益，可得而舉也。若夫虛中受善，則四海之內，皆將輕千里而來告之，以善又可舉而數之乎？故曰或益之，傳求其故而不得，曰自上祐之，所謂天授，非人力也。夫天且弗違，况於鬼神如此，則合天下而成其大信，則亦合天下而享其全福，故曰元吉也。或曰傳所謂上，卽指上爻卦詞云其道上行也，亦有義。蓋五承比上剛，而以虛中受益，汝惟不矜，天下莫與汝爭能，汝惟不伐，天下莫與汝爭功，如此以受益也。夫益此則必損彼，是損者益之矣。今不見有損之者，則益者誰乎？故曰或也。十朋弗違，卽損而有孚，而上爻之无咎貞吉利往，皆與卦詞無異。元吉不繫於上，而繫於五者，上無位，而五君也。大可毛氏曰：大離爲龜，而升於良。

門闕之間、則正宗廟所藏者、

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。

上變臨、剛而浸長、有弗損象、艮遇坤、地中有山、所以裒多益寡也、有益之象、師卦上爻、坤變艮、曰承家、此爻艮變坤、曰无家、艮坤皆土、故曰家、土無定位、故曰无家、得臣者、六三也、六三致一、以上爻、自損而益上、是上得臣之國、爾忘家者也、又一義、剛升於上、而五虛中、以承之、

易翼述信

損

卷七

八

以益天下、乃爲天下得人、而无家天下之心、此堯薦舜於天之時也、大公之懷、至此而極、故傳曰、大得志、大者、卽乾象傳所謂其道上行者也、三與上爲成卦之主、爻、故三專言損之有孚、而此則極言受益之道、而占詞與卦詞同焉、大可毛氏曰、三以所損爲所得、則所得者、友也、並行者也、上以所益爲所得、則所得者、臣也、奉我者也、觀此、可見聖人下字之精細、如此、

震下
巽上

益利有攸往利涉大川○彖曰益損上益下民說无疆自上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无方凡益之道與時偕行

合訂曰卦自否來乾坤始交而爲震巽出乎震齊乎巽春陽布澤盛德在木天道大光萬物亨通時也其爲益大矣哉竊按利往者宜於處常涉川者宜於處變彖傳

易翼述信

益

卷七

一

自上下下句乃全卦要領如損卦所云其道上行也惟乾道下行而爲震以巽夫是以動而有所入利有攸往焉无入而不自得也利涉大川焉視險如夷也初柔上行於外卦之四攸往也全卦以三四爲中四以柔居柔正也震木而動上乘以巽之風故曰木道乃行也安溪李氏說日進无疆曰爲學之道志氣奮發而有沉潛之功以濟之則心與理互相發竊按日進无疆卽包有大象遷善改過在內初自四而下爲天之施四自下而上

爲地之生合訂曰天地之施生有時而無一定之方時
之所在卽理之所在與時偕行益乃无疆矣大可毛氏
曰損上益下猶之損下益上也而升損卦兌之二畫於
五以成倒兌是兌多說亦多也自上下下猶之其道
上行也而降否卦乾之四畫以成大離是離大光亦大也
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

安溪李氏曰雷發動其陽氣故有遷善之義風消散其
陰氣故有改過之義竊按四之陽下居於初奮發而有

易翼述信 益

卷七

二

爲初之陰上居於四小心以事上遷善也陽原在四避
其勢而不敢乘權陰原在初振其靡而不甘在下改過
也

初九利用爲大作元吉无咎○象曰元吉无咎下不厚事
也

初變觀觀盥而不薦有孚頤若傳曰王者中正以觀天
下下觀而化夫中正以觀天下則無爲而治矣非無爲
也因民之所利而利之而已下觀而化則順帝之則也

何以順之出入耕鑿不識不知而已所謂利之而不庸是故元吉而傳曰下不厚事也此又諸儒之說皆未安獨仲誠張氏爲得而大可毛氏尤加暢焉其說曰上之益下不必真有所予也夫子下幾何而使下自益則無盡故自益之道莫如農事彼自耕植方興卽謂之作書曰東作是也耕植具舉卽謂之大作史曰大興農功是也蓋初二皆地道而初又民位則正小民力田之事子不云乎神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耜之利以教天下蓋取諸益則在周易未演時亦卽於益象見農事焉况初爲震剛震於卦爲稼於方爲春於時爲三月而以全象言則坤土在中前巽入而後震動有如耒耜且以震巽之木大離之牛而加於三坤之土間艮手持耒震足動耜進退田間無非耕象而初以震剛當之則象所謂自上下而利攸往此其利也蓋不竭民力而大有功上之益下者益是而已

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉○

象曰或益之自外來也

二變中孚故與損之五爻其詞無異然損之五君位也故吉而曰元此臣位也則吉而曰貞而又曰永貞者震遇兌說其或動於容說焉故必能利幽人之貞而後克當帝心之簡亦必能隆廊廟之薦而後不同山澤之壘此永貞曰吉而王用亨于帝亦曰吉也夫天位天職天祿皆非人主所得而私者則不必如堯之於舜舜之於禹始然也即大賢大用小賢小用皆爲薦之於天焉第用之惟五則所以益之亦惟五而何以曰或也蓋五與二一中相契通乎至微質諸鬼神而無疑者損之五緣二以仁義道德時爲啟沃不見其益而日益也此卦之二則五以勞來匡直使其自得亦不見其益而日益也且五爲正應有益人之德乃居其所而不下旣不言所利四實自上下爲成卦之主乃又下至極下應初而不應二是則所以爲益者但知其自外卦來而不知其爲何爻也故曰或也

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

三變家人震遇離動而麗乎明則險阻艱難皆所以動心忍性曾益其所不能故曰益之用凶事三多凶而處互坤之中說文謂穿土交陷而成凶象是也且益之所損者四而爲益者初其二三則同受益者也然初擅益之權故其益也大二比於初故其益也微三則與初遠而近比於所損之四則爲損顯而爲益更隱矣其實非

易翼述信 益

卷七

五

損也益也又下震動而上巽入始之以發奮繼之以沉潛故益用凶事而有有孚中行之象象傳益動而巽曰進无疆正指此爻蓋以內卦論之三不中而六不正以上下兩卦統論之則三又爲中合震巽二德而處其中以中行也且又處大離之中而變氣又爲離有孚中行也中互坤艮二土故象圭上巽爲倒兌而口開於三之上告而獲命也告公用圭者益用凶事其始莫不以爲苦及有孚中行而後乃今信之曰其苦我者其成我者

也則上下之情洽矣其在家人之三曰家人嗃嗃傳曰未失也與此爻詞正互相發明所以謂固有之者三於卦原爲凶位或又曰素患難行乎患難也此可以概有孚中行之意故傳不復釋云

六四中行告公從利用爲依遷國○象曰告公從以益志也

四變无妄異遇乾乾爲君有國象合訂曰內卦在否爲坤六往居四二三四又互坤坤爲邑內坤變爲互坤遷

易翼述信

益

卷七

六

國象大可毛氏曰四以否之坤柔遷而爲益之異柔而此異柔者仍居於坤土之間是遷者國而所遷者亦國也兩說俱好三四皆在全卦之中三以不當位故必有孚而後以中行四則正當位故直曰中行也巽爲命倒兌爲口變乾爲言皆有告象三四之公皆五也三與五隔遠臣也故通信用圭四比五近臣也則直告之而承其命故曰從夫遷國何利其所用以爲利者依也傳曰周之東遷晉鄭焉依今四以柔居上則必以剛爲依依

之者初是已。毛氏又曰：初本四所來，亦四所應以所來之方而居之所應之地，則向之以四易初者，下之所從。益而今之以初應四者，又上之所由依也。說最精妙。又合訂曰：益之四，卽損之三，爲依猶夫得友，夫損以上爲友，則益自以初爲依矣。鮮來氏曰：九五坐於上，三陰兩列於下，中空如天府，上下二陽爲藩屏，一統之象，四爲成卦之主，所以爲益者也。故傳曰：以益志焉。

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。

易翼述信

益

卷七

七

五變頤，頤養也。彖曰：聖人養賢以及萬民，正此爻義。卦體大離，變氣又成大離，故兩言有孚。上有孚，惠心者，四也。聖人之養賢也，下有孚，惠我德者，初也。聖人之養賢，以及萬民也，五以益爲志，而四同焉。此有孚，惠心也。四與三二互坤，仰以順承乎五，俯以順及於初，俾陽和之澤下逮焉。詩所謂羣黎百姓，徧爲爾德，爾德卽我德。此有孚，惠我德也。然何以曰勿問，勿問者，無所爲命令，誥

誠也。夫益下之權，君操之，非人臣所敢干，故四雖爲益，主而稟命於五，五則以剛中任之，俾得展其宣猷布化之才，所謂得人則逸，故不言而信也。元吉者，始而吉也。外卦本乾，乾始能以美利利天下，不言所利，故曰元吉也。惠德則有政可紀矣。大得志，大者得志也。蓋損其剛以益柔，而柔果益焉，是則大之志得矣。巽爲命，倒兌爲口，問象互艮，變氣亦成艮，勿問象。

上九莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。○象曰：莫益之，偏辭也。易翼述信益。

卷七

八

或擊之，自外來也。

上變屯，澤不下逮，中道而屯，其膏者也。又巽遇坎，巽爲進退不果，故恒之三與此皆曰勿恒。坎爲心病，故曰立心。此不益之戒也。上以剛乘剛而無以益下，則下誰爲益之者。且悖而入，亦悖而出，或將擊之矣。夫下之惠心，每視乎上之立心。原夫轉易之法，以益與損對者，視卦畫言也。若以卦名，則風雷之益，當對夫雷風之恒。夫雷風爲恒，則反之而非不恒乎。蓋風散其下，而雷升其上。

恒也。風在於天，則陰不散，雷隱於地，則陽不伸，不可爲恒也。卽以卦名推之，風雷不恒，見是上之與下者無恒，產由於上之自立者無恒心，上之自立者既無恒心，而責下之有惠心，也能乎？夫下一無惠心，則不我德，而我讎者，遍國皆然矣。此合大可毛氏之意爲講。若以夫子繫詞大傳釋此爻義，則安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求者，恒也。修其三者故全，全者偏之反，則勿恒者必偏矣。是以曰偏辭，或之云者，傳以爲自外來。

易翼述信

益

卷七

九

所謂舟中之人皆敵國，不必其爲意中之仇讎矣。蓋爲國家計，長久者，未有不以益民爲亟者也。苟不求所以益民，則草竊苟偷之流耳。故觀上爻之變爲坎盜，而聖人繫之以立心勿恒，旨深哉。

安溪李氏說損益二卦曰：陽實陰虛，實者益物，虛者受益，故以三陰三陽之卦，裒其一陽以相與，謂之損益。然非損其近上者，則不達於上，不至於上之上，亦未足以見其爲益上也。非損其近下者，則不達於下，不至於下。

三三 乾下

兌上

夬揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。○象曰：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，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

夬為剛決柔，象既以體釋其名義，又贊之曰健而說，決而和，蓋以健說之德，決去陰柔，則事不迫而從容以就理矣。揚于王庭，諸家皆謂聲罪致討，果爾，則彖何以曰

易翼述信 夬

卷七

一

柔乘五剛，或曰柔以一陰而乘五剛，此其罪之當決者，尤曲說也。來註曰：正罪合志，是即戎矣，皆非也。竊按一陰加於五陽之上，而五近與之比，五君位，上在卦外，故曰王庭。乾君兌說，上為兌主，所謂容說之臣也。以所說者在五之上，則君尊顯之矣。故曰揚于王庭。補註謂夬揚于王庭，五字連讀，謂決其揚于王庭者，與同人于野，否之匪人，履虎尾一例。良是孚者，積誠以感君也。指二與五號者，呼朋以合志也。指五陽爻，二五皆剛中，兌為

主故曰號有厲者戒懼以致其謹密也謂上與五比又與三應夫既爲君所暱近則去之難而朋儕中又有應之者去之又難故曰有厲此如遇大敵者臨事而懼好謀而成矣傳所云其危乃光也二在內卦之中爲邑易凡言內治皆曰邑泰謙晉之上爻等是也兌言爲告告自邑者下卦乾健之自強也不利卽戒者上卦兌說之無爭也利有攸往者乾之自強不息兌之和而不流也凝庵唐氏曰以攸往爲利者以往則惕必盡長而後有終也不得不決又不敢輕決必待剛之自長而爲攸往之利則知決之道矣舜臣李氏曰一陰者衆陽之所與上六雖處至竊之勢然九五與之比九三與之應九四與之同體其與之敵者惟初九九二耳又遠於上雖欲決之其勢有所不及故曰有厲卦有戒九有凶六上夫有之爲言不必然之詞也五陽相信而不忘於號今知其危而戒之斯有萬全之勢無一跌之虞矣雲峰胡氏曰小人有一人之未去猶足爲君子之憂人欲有一分

之未盡猶足爲天理之累。夫之陽必至於純陽爲乾。方爲剛長。乃終要味三箇乃字。又曰。五剛共長。一柔自去。所謂君子盛而小人自消。不必聲色也。復齋易說。於剛決柔。曰志於乾。健而說。決而和。曰顏子幾之。復者其始。夫者其進也。柔乘五剛。曰心象王庭。其危乃光。曰克己者。如臨深淵。如履薄冰。所尚乃窳。曰必有事焉。而勿正。剛長乃終。曰至於乾。此與胡氏皆不專主決去小人說。極有意味。

易翼述信

夫

卷七

三

象曰。澤上於天。夫。君子以施祿及下。居德則忌。

大象不過取澤水之氣。上蒸於天。自沛爲霖。以爲君子施祿及下之象。不必拘拘於潰決爲妄。居德則忌。諸家皆謂居其德而不徧於下。則非潰決之義。故忌。弟象傳例無反辭。如此說。是反其說以爲戒。非例矣。故本義曰。未詳。安溪李氏則謂爲以敬忌居德。防其潰也。合訂同。袁一李氏則云。澤上於天。萬物被其潤澤。君子待小人之法。上則決之。下則養之。事權雖不使與。而祿有所及。

小人所以既畏其威、復懷其惠、惟吾之決、而無不如意、若居其德而不施、則小人絕望恩之想、安知不挺而相鬪乎、故忌加年堂講易、亦如此、此則觀於漢王允之於郭李、宋元祐之於熙寧、而爲之說也。

初九壯于前趾、往不勝、爲咎。○象曰：不勝而往、咎也。

初變大過、四陽曰大壯、此於大壯之初陽下、又一陽進、故大壯之初曰趾、此曰前趾也、大者過、故有不勝爲咎之意、不勝者、不勝決之之任者也、象故曰不勝而往、咎也、則不待其敗而已知之矣。

易翼述信

大

卷七

四

九二惕號、莫夜有戎、勿恤。○象曰：有戎勿恤、得中道也。

二變革、本氣則乾戰、故曰惕、乾又爲言、故曰號、變氣爲

離、二地位、離日在地、莫夜象、言其謹密也、戰乎乾、離爲

戈、兵有戎象、離者坎之反也、坎爲憂、離則勿恤矣、上曰

惕、下又曰勿恤者、君子小心以成事、然未嘗避禍也、有

戎勿恤、決矣、惕號莫夜、決而和矣、說統曰：和乃事合機

宜、動中肯綮之謂、非柔和之和也。

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

三變兌本氣之乾爲首而三又下卦之上有壯頄之象
變氣之兌爲附決上下兩兌故曰夬夬諸爻皆以健致
決三則說而與應與衆異故曰獨行上兌之澤爲雨應
上曰遇亦變澤爲濡本氣實乾故曰若濡而非真濡者
也連四五互巽多白眼而上視故曰有愠九三過剛不
中而與上六應健而變說有色厲內荏之象故曰壯于

易翼述信 夬

卷七

五

頄二五君臣皆剛健得位初與四又以剛德助之三處
於四陽之中雖欲貌從心違獨與上六爲應不可得矣
且恐以其黨而并及之也故有凶若以本氣之乾健從
乎變氣之兌說附於其內而決之必此志堅而又堅則
外雖若與諸正人違異而染其污實則委婉以濟事也
何咎之有益始而遇雨則咎其失身有愠則咎其敗羣
然而其跡也及至一陰退聽心事大白亦可卽終而諒
其始矣傳故曰終无咎也然則深避形跡而不顧國事

者當非忠智之士所出也已三爻原有凶吉二義聖人
兩舉之以示懲勸焉大可毛氏曰形於面則有凶拂於
心則无咎此說有无二字甚有着落夫夫者兩兌也余
爲此說後見漢上朱氏易已言之可謂先得我心矣
九四臀无膚其行次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

四變需兌遇坎坎二陰同體而相背又居上卦之下故

曰臀需有待也爲臀則可坐以待矣然以本氣之剛不

易翼述信

卷七

六

中不正而又變而好險則不能坐待有无膚象需不進
也故曰其行次且傳曰位不當若剛而當位則進而決
之矣牽羊者兌爲羊牽者牽連也羊以羣行不必拘作
以繩牽羊諸儒解此爻多鑿而無當竊以四大臣之近
君者而不中不正則有權位而無其才曰擊君側之惡
坐視既不安臀无膚也獨行又不能其行次且也然羣
陽在下進之卽皆可以有功爲四計者惟有汲引正類
以人事君庶可藉以補過耳蓋變氣爲需待之有不速

之客三人來敬之終吉故曰牽羊悔亡也然既不中不正則心無權衡而又險以傲物則其聞牽羊之言必不能信其能免於悔也哉乾爲言兌爲口坎爲耳痛有聞言不信象又離爲目明也坎反離故曰不明第聞言不信當曰不聰而何以曰聰不明蓋耳聞其言可謂聰矣而不之信是雖聰於耳而實盲於心也故云然安溪李氏曰當夬之時名義正事勢順鮮能審己從容以合於所處之道者故聞言不信莫此爲甚也

易翼述信

夬

卷七

七

九五莧陸夬夬中行无咎○象曰中行无咎中未光也

五變大壯兌遇震五位高震爲大塗故曰陸莧性陰種於三月夬三月卦也故曰莧兌爲附決震爲決躁本氣變氣皆決也故曰夬夬莧生於陸夬夬者旣決莧并決陸所謂除之使盡無使滋蔓也大者旣壯故擅其決之之能有如此以五之剛健中正而傳猶曰未光者非以中行而猶未光以其中未光故必中行而後无咎耳蓋五切近上六比而說之六得以肆寵而揚庭者五實爲

之猶陸之生莧也。今乃迫於衆論，不得已而去之，得勿有所係累，而不能自割耶？故必痛自克己，而滌除其所以暱近小人之私，則小人不待逐而自遠矣。所謂中行无咎也。不然，去一小人，又一小人進，陸實在焉，莧可得而盡哉？卦詞所云告自邑，不利卽戎者，此也。

上六无號終有凶。○象曰：无號之凶，終不可長也。

上變乾，則陰邪已決去，而无所用其號矣。然生於憂患，死於安樂，无所號者，終必有凶也。君子所以終曰乾乾，務使剛德日長，以終其身。若以爲旣安且寧，而無所戒嚴焉，則剛不可長，而何以有終耶？此用安溪說長字讀上聲，卽卦詞所謂剛長乃終之旨。合訂引胡仲虎說亦如此。諸家皆謂上六受決，而无所號於五於三，則是陰不可長。夫易豈爲小人占哉？且其說亦甚無謂也。

䷵ 巽下
乾上

姤女壯勿用取女。○象曰：姤，遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。

諸家皆以無心而遇說姤字，與卦及彖傳不合。又以一陰始生爲女壯，亦非。夫一陰始生甚微，何以曰壯。安溪李氏以爲卦以一陰爲主，而遇五陽，則非剛之遇柔，而柔之遇剛也。謂以陰先倡而與陽遇，故爲女壯。此義頗是。但謂一陰遇五陽，亦未免沿襲前儒之說。觀上卦之彖傳曰：柔乘五剛，此但曰柔遇剛，則知非以一柔而遇五剛，乃以內卦之柔，而遇外卦之剛也。此遇字當作款接之義。蓋內爲主而外爲賓，二爻曰不利賓，傳曰義不及賓，分明以四爻爲賓，觀之四，亦曰利用賓于王，可見且律以五月一陰生之卦爲蕤賓，姤五月卦也。義正謂此，先儒皆泥爲不期而會爲遇字正解，大非孔子彖象傳之旨。嘗取復姤二卦而推言之，復以坤順而當震之

動陽倡陰和，陽將日生而不可已，故曰朋來，非以一陽初生，卽爲朋之來也。姤以乾健而值巽之入，陰內陽外，陽則伏入而制其權。繫詞傳曰：巽德之制也。雜卦傳曰：巽伏也。又曰：巽以行權。故曰

女壯，非以一陰初生，卽爲女之壯也。以柔而遇剛，卽是女壯，且巽，長女也。故彖傳不復釋焉。勿用取女，不可與長，夫婦之道，不可以不久也。女壯則非能宜家者矣，豈可取乎？又敬承程氏曰：大凡小人之漸長，必有君子以引之，如馴致堅冰之類，與之長則長矣，故曰不可與長。

易翼述信 姤

卷七

戒君子也。此以消長之長言之，亦好天地相遇，卽反復其道，七日來復之義，第於復言之者，喜陽之復來也。於此卦止曰女壯勿用者，懼陰之爲主也。夫子又恐人泥於勿用之詞，而致有亢龍之悔也，故特補出此義。蓋天下無孤陰獨陽之理，此固合復姤二卦而概論之也。若以爲天地之氣相接，則是泰與旣濟矣。大可毛氏曰：坤之所始，卽乾之所終，天地相遇，時至則然。况姤辰在午，五陽丁夏，以仲夏恢台之候，加之南離長養之時，品物

咸章天下於是觀姤遇焉說甚佳剛遇中正天下大行
夫子又從二五爻詞看出來毛氏又曰姤而未遯則二
尚爲陽姤而未剝則五尚爲陽從來陰長陽消迭爲盛
衰二五雖中正亦何易得此並據陽剛之世自遯至復
爲六二者六自剝至大壯爲六五者六若二五皆九惟
乾與夫姤而已以陰而遇陽則爲詭遇以二五并據陽
位則又爲殊遇此說亦佳蓋專其遇女壯之不善者也
相爲遇物亨道行之善者也凡此皆時而已故合善與

易翼述信 姤

卷七

三

不善數義而贊其時義之大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

上乾爲君后象爲言誥象下巽爲命四方者巽爲風也
安溪李氏曰風非陰氣而散陰因風可以驗陰氣之至
此語說姤之象甚確夫陰靜而陽動者也靜易凝滯動
易發洩復一陽生而象曰至日閉關所以蓄其初發之
氣而不令其洩姤一陰伏而象曰命誥四方所以散其
易凝之勢而不使之滯正先王調變陰陽處

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

初變乾異為木柅象乾為金故曰金柅異為繩繫象乾在巽口在下豕象初生微陰羸豕象初蹢躅象孚者信足而行不可得而閑也豕性污濁信足而行則污濁將無所不至矣詩所云不可道也言之醜也異伏而依於乾之特立比於二貞以自守也則為繫于金柅異入而輔以乾之妄行應乎四而有所往也則為豕孚蹢躅吉凶二義聖人備舉之以示懲勸焉傳曰柔道牽牽者合也非牽引牽絆之義

易翼述信 姤

卷七

四

九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及賓也

二變遯異遇艮異艮為禮讓容止故有賓象魚謂初六也安溪李氏曰包容也制也容之故能制之二以剛中而遇初陰能制而伏之故曰包有魚仲誠張氏曰九二既包初六則其餘之剛皆不得與柔遇矣故不利賓利者義之和非利害之謂夫子釋之曰不利賓者義不及

賓也。蓋婦人以從一爲義。初既比二，則不宜更應乎四。二既有魚，則四自无魚矣。大可毛氏曰：初二爲半坎，坎爲豕，而半則羸之。又曰：二在例兌之中，爲澤，故有魚。易曰：九二剛中，身任制陰之責，不委其事於四，故曰不利。賓蓋戢惡防奸，義當爲則爲之。若自己不做，靠他人做，則非義矣。故賓在上而不相及也。此說亦有味。

九三臀无膚，其行次且，厲无大咎。○象曰：其行次且，行未牽也。

易翼述信 姤

卷七

五

三變訟，巽遇坎，本氣之巽伏，將坐而待初之來遇矣。而變氣則險而難安，故有臀无膚之象。將巽入而就之，而阻於險也。故有其行次且之象。易氏曰：夬以上爲決，而四阻於五，姤以初爲遇，而三阻於二，故臀无膚。行次且，呂氏曰：後不如二之能比，故臀无膚。前不如四之能應，故行次且。二說可參看也。巽爲股，三居巽上，則爲臀。以其股也。有行象，又爲進退不果。有次且象，巽其究爲躁。卦究則窮也。三爲巽之竊，故其象如此。三以陽居陽，正

也守正而不中是執節過甚者也不苟合則孤立而危是以厲然不過不得所偶而已无私遇亦何至於比匪受傷而大有咎乎傳曰行未牽以初與三行列不相牽連也

九四包无魚起凶○象口无魚之凶遠民也

四變巽四與初應卦之所謂取女者也宜爲柔之所遇矣然初爲卦主而二已比之得所遇矣四又以乾健變爲巽懦又烏得而蓄之乎故曰包无魚夫子釋之曰遠

易翼述信 姤

卷七

六

民蓋四以不中正而失其民非民之遠實自遠其民也童溪易傳曰有夏之民癸之民也民不癸之應而湯之遇癸實遠之而湯實近之故也有商之民辛之民也民不辛之應而文武之遇辛實遠之而文與武實近之故也所謂民無常懷懷於有仁易傳曰遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉然則象雖言民凡爲君臣夫婦朋友者皆不可不知此義起凶與見凶同言非顯然之凶也凶由此見由此起耳

九五以杞包瓜含章有隕自天○象曰九五含章六五不
有隕自天志不舍命也

五變鼎乾遇離乾爲木果杞與瓜象離中虛含章象乾
爲天巽爲命故曰有隕自天隕者命也以杞包瓜自傳
義以來諸家之說皆多未安竊由四之象傳遠民二字
看來似以二爲杞以初爲瓜紫巖易傳曰二居巽中有
剛德爲杞初以柔居巽先爲瓜是也蓋杞生於地而高
參天二以賢士升田間而德合於君似之瓜蔓於地而

易翼述信

妬

卷七

七

子離離其中又善潰初以小民處卑下而衆姓繁庶德
我則后虐我則讎也似之夫鼎以大烹養聖賢者也五
用二以治初以杞包瓜也既有二以代天子民則五可
無爲而治矣是以含章余作是解而未敢自信旣而讀
易小傳紫巖易傳漢上朱氏易董溪易傳皆如此可謂
先得我心者矣然其解志不舍命則董溪易傳爲尤詳
其說略曰一陰浸長陽道消剝者天也厚下以防中潰
者人也在我者未中未正是吾憂也旣中矣正矣或不

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○
豕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

萃有大坎象坎為宮中爻互巽艮巽木在艮闕之上廟

象坎為隱伏鬼神象九五中正大人象坎為豕兌為羊

坤為牛為馬大牲象王假有廟莫敢不來享也利見大

易翼述信萃

卷七

一

人莫敢不來王也用大牲如堯舜禹薦舜禹益於天也

利有攸往順乎天而應乎人也仲誠張氏曰九五為大

人聚以正其聚乃亨非大人不能聚以正故萃之時利

見也用大牲二句諸家皆謂豐所當豐行所當行以為

順天時說皆麤淺張氏則云萃之時衆聚矣天視自民

天聽自民大人舉大事聚大眾則用大牲告廟而往非

一人之私謀合衆心即合天心故云吉也竊按利見大

人亨利貞者四以衆陰萃五也用大牲吉者五之用四

以萃羣陰也安溪李氏曰苟與其情相違則必離而去之故觀其所聚則情可見此着眼情字甚有味元成朱氏曰屯者塞而不通者也而利建侯豫則既通矣亦利建侯渙者散而不聚者也而假有廟萃則既聚矣亦假有廟蓋方塞而求通與既通而防塞者無異視也方散而求聚與既聚而防散者無異視也此聖王慎終如始之道也以一人通之何如以衆人通之則建侯之說乎以人道聚之何如以天道聚之則立廟之說乎

易翼述信

萃

卷七

二

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

孩如鄭氏曰水澤之氣上於地則萬物無不發生滋長蒙引亦云凡有生氣流行而在地上者皆澤也卽庶物也疑菴唐氏曰取澤之畜以畜戎器謂之除防澤之潰以防不虞謂之戒

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

初變隨故爻詞亦與隨之初九相似蓋坤遇震坤順故

有孚變爲震之決躁故不終是其萃也。乃亂而萃耳。所謂烏合之衆是也。夫民非喜亂，乃迫於時勢之激，遂至於掉臂不顧，揭竿而起。一時之心力亦未嘗不齊也。然非素定，人則必變。故有孚不終，若輸誠而得所歸，則衆可不散。蓋初民位上連二三羣陰，無統有乃亂。乃萃之象與四正應，四以剛萃之有若號一握爲笑，勿恤之象。變氣震往象，此仲誠張氏之說也。勿恤與笑連，言樂而無憂也。傳曰：其志亂，言其心志之不齊，則并有孚不終亦釋之矣。觀此爻，想見秦項亂時，彭布等烏合其衆，而王陵獨以軍歸劉，其景象可見。

易翼述信 萃

卷七

三

六二引吉，无咎，孚乃利用禴。○象曰：引吉，无咎，中未變也。二變困，遇坎，坎爲隱伏，鬼神象，故言用禴。困二爻亦言亨，祀引吉，合訂謂引初與三而萃于五，竊以引兌例之，當作五引之。困二爻所言朱紱方來也，坎險又爲心病，易故于坎多言孚，孚乃利用禴，則左之明信，澗溪之毛，蘋蘩之菜，可薦于鬼神者也。安溪李氏曰：用大牲，敬之。

盛也用禴誠之專也二居下位貴以素誠獲上萃升之義同也合訂發揮此義甚精詳夫士君子爲君所引用至于諫行言聽可謂孚矣而或不免恃寵而驕沾沾自喜如王景略姚元之輩蓋雖賢者不免也故惟以約則履尊處優而不改其幽人之貞道始善焉傳曰中未變是并用禴句而亦釋之矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝○象曰往无咎上巽

也

易翼述信萃

卷七

四

三變咸遇艮三與上无應而變氣又艮止故有萃如嗟如无攸利之象若舍其應而于所承比之四異體以相從如隨之三四則往而无咎矣咸之三爻亦曰執其隨是也所以然者傳曰上巽也蓋三四雖異體而與五互巽順而入其情近耳第萃于優柔者則有所不及而吝矣

九四大吉无咎○象曰大吉无咎位不當也

四變比兌遇坎四以剛臨于衆陰之上此以大臣而當

天下之萃者地近而偏、權重而尊、危疑甚矣、變而爲比、則合羣陰而萃于五、非心地光明、無一毫之私者、不能也。此伊周孔明之象、故曰大吉无咎。易以陽爲大、陰爲小、必正大盡善、然後无咎者、傳所云位不當也、使當其位、則如比之吉、而不言无咎矣。

九五萃有位、无咎匪孚、元永貞悔亡。○象曰萃有位、志未光也。

五變豫、王者逸于得人、故萃有位以九四比、疆在下之

易翼述信萃

卷七

五

羣陰而五爲所隔、則五所能萃、但萃其有位者而已、然能任賢以萃天下、則臣之功、卽君之功也、故无咎、第以兌說而變震動、惟豫樂之是耽、則未免以上六之近、比而疆之、故有匪孚、象傳所云未光也、上无位而與五陰陽相比、爻詞故曰萃有位、則不欲其比、匪可知、蓋一比匪則喜、佞必曰惡、直而四又以剛正萃衆、權勢相偏、猜忌起而禍亂生、其爲悔也大矣、然本氣剛中、變氣震動、非無爲之主也、夫乾德首元、坤德終貞、剛中則有乾

元之才而帝出乎震動則必變是以全乾之元變坤之

承貞者也五有如是之德豈有孚于匪而不萃有位以

萃天下者乎是以其悔可亡也漢文寵閔孺籍孺鄧通

輩而不以之間大臣似此爻之象矣豫之四爻曰由豫

大有得勿疑朋盍簪然則此卦以四為萃主又何疑焉

又按萃與比義頗相似但比止五一陽而為羣陰所比

義專主君萃以四五兩陽而萃上下四陰義則兼君臣

蓋此以心言若兼比于臣則人有二心矣萃以事言夫

易翼述信萃

卷七

六

勞來安集萃天下之衆而使之聚非一人之力所能為

也故必得大臣如蕭何寇恂李泌陸贄之人而用之故

卦詞曰用大牲吉也乃比之卦詞與此爻詞皆曰元永

貞者以比之一陽不得以二之應而私比之不得以四

與上之近而私比之故九五曰顯比也此九五則不得

說上六以間四而不萃之不得憚九四之剛逼而不聽

其萃之故曰萃有位也

上六齋咨涕洟尤也○象曰齋咨涕洟未安上也

三三 巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉。○彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也。南征吉志行也。

至柔莫若坤柔升坤升也。明夷師復泰謙之止皆坤也。何以不爲升以巽入於坤之下爲升也。蓋巽遜也巽既遜而入於下則坤升矣。然則非坤之能升而巽之升也。以巽之時義在焉。故傳曰柔以時升至臨以四陰駕二

易翼述信

升

卷七

一

陽而上之何以亦無升義也。蓋臨則主乎二陽之生而寢盛升則主乎一陰之透而上騰陰之性伏而善藏者也。巽之陰方潛而坤冒之其氣升矣。補註曰坤之成始於巽之一陰漸升而至坤故曰升。玩詞曰凡升者皆自初始。初六爲成卦之爻。馮氏亦曰諦觀卦義皆主巽是也。安溪李氏曰按卦下直言元亨而無利貞之詞者三。大有升鼎也。皆自賢人取義。然大有鼎皆無他詞。升則中以吉利之占。蓋大有能有賢也。鼎者能養賢也。皆主

於在上者而言故曰元亨其詞已足升之義兼乎在下者故言元亨又言其見大人之喜南征之吉也又曰訟蹇羣異之象皆曰利見大人此曰用見大人者曰卦之大人皆以九五當之故曰利者有大人於此而利見之也升則卦無九五其六五之升階與晉之六五同皆謂升進之人耳故不曰利而曰用言用此人以見大人也隨之上益之二卦之四爻所謂王用者皆此意仲誠張氏亦曰九二剛中本爲在上大德之人乃主異而居下終欲遜位於賢此堯舜禪位之事然則用見大人亦如堯薦舜於天舜薦禹於天矣勿恤者以貴下賢當獨斷於中無得憂疑自阻所謂任賢勿貳也如此則明良會合相得益彰傳所云有慶者此已孩如鄭氏曰以順而升不躁不競之謂時卽漸卦漸字之意安溪李氏亦曰升萃之道皆以柔靜順正爲善而柔爻皆吉漸之義亦然

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

蒙引地中生木不可說成地上生木蓋取巽居坤下而言木伏生意於地之中而後發達於地之上所謂其根深者其末茂朱子云因其固然之理而無容私焉者順之謂也竊按卽中庸率性謂道之意順德坤象也

初六允升大吉○象曰允升大吉上合志也

初變泰巽遇乾乾健行而初以一陰與坤柔合故曰允升泰天地之氣通也故傳曰上合志子瞻蘇氏曰所以爲升者巽也所以爲巽者初也故曰允升雙峯饒氏曰初六一爻爲成卦之主升之所以得名者繫焉以兩體觀之巽在坤下如未出地之木初其根也方其勾未萌甲未拆而根株已備其勢必破地而出上升而莫禦者皆由於此故有允升大吉之象又白雲許氏曰初六居衆爻之下沈滯而難升者能自信之篤確然不疑終自拔於沈滯之中故言允升而致大吉也安溪李氏曰晉至三而後衆允且僅曰悔亡此則方初而曰允升大吉者晉三之允在下三陰升初之允在上三陰也故晉三

之傳曰志上行而此爻之傳曰上合志玩詞亦曰不獨
四爻爲應凡上三陰皆與之合故其升也上皆允之所
以在六爻之中獨爲大吉又曰升坤在上下升而上允
之則其升也可以大吉而無疑晉坤在下爲衆已進而
衆允之則其進也免于媚嫉之悔而已

九二孚乃利用禴无咎○象曰九二之孚有喜也

二變謙異遇艮艮止故不言升復齊易說謂爲謙五信
然異爲德之制又曰行權是有感意艮爲篤實故言孚

易翼述信

升

卷七

四

而用禴易小傳曰禴薄祭也謙不足也謙者天道所益
鬼神所福有喜之象也童溪易傳曰當柔升之時卦惟
二剛而九二剛中又異體也故无過剛之失而足以上
應安溪李氏曰升之陽爻非時物也以其剛中而應故
无咎仲木呂氏曰主升之君而才弱當升之臣而質剛
天下所疑也孚而用禴質諸鬼神且不疑而况于一體
者乎雲峰胡氏曰萃與升相反萃之二宜如損六二言
之于反卦六五可也今皆在下卦中爻言之何哉萃六

三求萃于上，升九二求升于上，故其義同。元暈字氏曰：萃之二柔也，則易于進之。易故引吉无咎，而後孚乃利用禴，升之二剛也，剛則能審義以進，故卽其才，孚乃利用禴而无咎也。項氏玩詞亦云：萃之六二自下萃上，上喜而引之，固已吉而无咎矣，而又於其時義當用大牲，惟五之事五，可以不用，故于无咎之下，別明此義。升之九二自下升上，非上所樂，必如二五之孚有喜而無忌，乃可用情于五而无咎也。苟上下之間未能以情相與，而強干之，豈所謂巽而順乎？故此句在无咎之上，爲本爻之主義。孚者五用情于二，禴者二用情于五也。安溪李氏又曰：此不言引者，剛柔之義合觀諸說而萃升兩卦爻義盡矣，而楊誠齋謂臣有所當然，則遂事而不爲，專上有所重發，則衡命而不爲，悖此又廣用禴之義也。九三升虛邑。○象曰：升虛邑，无所疑也。

三變師，巽遇坎，三過剛不中，當升之時，居巽之極，遇坎則冒險輕進，升而爲師，衆順而從，上坤爲國邑，而陰虛

也故有升虛邑之象異爲不果三升上巽毀則進而无所疑矣師之三爻亦有輕進義安溪李氏曰或躍在淵進无咎也進而无所疑其可乎比之升山升階之漸而順其義不同明矣故諸爻皆有吉利之詞而此獨否以當升之時也故亦不言凶咎先儒皆以此爲湯武之升二五爲舜禹之升蓋自四爻詞而例之耳晁氏案古篆文無墟字以四邑爲邱邱爲墟據詩升彼墟矣則以爲邱墟亦通

易翼述信

升

卷七

六

六四王用亨于岐山吉无咎○象曰王用亨于岐山順事也

四變恒坤遇震動則順而有所事矣安溪李氏曰以柔正居上體之初升之最順而善者人有此德乃神明所登進所謂雖欲勿用山川其舍諸故王者常用之以亨于岐山乃爲順事鬼神之道也不言西山者卦有南征之義不欲錯其文也不曰亨于帝者言亨于岐山則其爲神明之亨可知矣據此可見爻義不過偶舉一事一

物爲象甚活潑潑地乃指太王指文王紛紛諸說亦太
泥耳然順事鬼神不如直指此爲順事夫孝爲順德此
爲順事所謂郊焉而天神格廟焉而人鬼享者也合訂
亦謂爲使之主祭而百神享之是已二嫌五不言升四
亦不言升者進齋徐氏曰承五近尊其位不可升也故
在二言乎在四止言順其義可槩見矣

六五貞吉升階○象曰貞吉升階大得志也
五變升遇坎井之五爻曰井冽寒泉食蓋功及萬物也

易翼述信

升

卷七

七

故傳言大得志所謂大二之陽爻也所謂得志澤加于
民也先貞吉後升階者五以其貞而吉故二得歷階以
升也貞者固守其正致一而勿貳也吉者吉祥善事爲
天下而得人也二已爲五所升矣乃止言升階者巽之
德然也若以升階屬五則不應先言貞吉矣凡坤在上
卦下應九二者無不以克已虛中之意爲言如泰之歸
妹師之帥師明夷之利貞謙之以鄰征邑國皆是此爻
先儒謂升階屬五與屬二者各半觀于諸卦象則知屬

五者未確矣。升階小傳輯說皆謂升之有序，良然。紫溪蘇氏曰：階卽階級，有次第而升者，所謂積小而高大也。有循序漸進之天德，便可以語必世後仁之王道。此又一意。

上六，冥升，利于不息之貞。○象曰：冥升在上，消不富也。上變蠱，坤遇艮，地而爲山，陰長上極也。故曰：冥升，順而止之，升者不升也。故曰：不怠，風落于山，其實必隕也。故傳曰：消不富，蓋蠱則飭也，有整頓意，是以曰：利不息之。

易翼述信

升

卷七

八

貞傳所謂以小人貪求無已之心，移于進德，則何善如之。叅義引中庸，弗得弗措而愚必明，柔必強爲言。紫巖易傳曰：向晦曰冥，其貞不息，則有出晦之道。猶日月之行地中也。復齋易說曰：終而復始，無止也。玩辭曰：旣已至五，無所復升，惟有默升此道而已。故曰：冥升，九三自巳而申，盈變爲虛，上六從申入亥，虛變爲冥，此乾居西北之時也。故曰：貞，自物言之，消而不息，謂之不富。自道言之，貞復爲元，坤之上六，乾實居之，何不利之有。故曰：

利不息之貞，合觀諸說，則謂升無可升爲消而不富者淺矣。且夫子象傳亦不應止贊冥升而於不息之貞精義反遺之也。安溪李氏曰：言上六以柔居柔，故雖冥升在上而能自消損，不至盈滿，晉上之伐邑亦以其有剛德故也。蓋消對息言，不富卽不息也，則不息之貞卽是冥升在上，君子爲善惟日不足，小人爲不善亦惟日不足。孳孳爲利，孳孳爲善，其歆然不足之懷一也。若謂爲貪求利欲者戒，易豈爲小人占哉？如此，則程傳移于進

易翼述信

升

卷七

九

德之論猶似未合象傳之意。竊按乾之用九見羣龍无首，乾之始于坤也。坤之用六利永貞，坤之終爲乾也。不息之貞，不息卽是真，非貞于不息也。君子能自強不息，此其所以積小以高大者歟。然則此不息與乾之不息異乎？曰：無異也。蓋不自以爲息，則日見其損者，其進自不能已矣。

不
息
之
貞
合
觀
諸
說
則
謂
升
無
可
升
爲
消
而
不
富
者
淺
矣
且
夫
子
象
傳
亦
不
應
止
贊
冥
升
而
於
不
息
之
貞
精
義
反
遺
之
也
安
溪
李
氏
曰
言
上
六
以
柔
居
柔
故
雖
冥
升
在
上
而
能
自
消
損
不
至
盈
滿
晉
上
之
伐
邑
亦
以

