

三

0

張寶材

心

周易輯聞卷第三

汴水趙汝棻述

於卦變為艮重坤於爻變為一陽爻卦 初上

互易而變諸爻以一陽受剝起義陰爻有遠近故剝陽有重輕五為君位剝至四而止上爻則小人自受其剝

山附於地剝上以厚下安宅

艮為山坤為地山亦地也名異而體不殊故曰附清氣升為天濁氣降為地地以厚載山又附而益之宜乎所宅者安凡為人上者能厚下則可以安

宅矣世之剥下以厚己者方侈然人上以為有泰山之安不知積怨稔釁君子視之其危甚於泰山之壓是剥人祇以自剥耳

剥不利有攸往

剥普卜反擊而取之

一陽孤處於上衆陰從下剥之故卦名剥

陽處極上前則欲進莫可後則羣小見迫將何往之能利

剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之

觀象也君子尚消息盈虛天行也

陸德明作順而止无之字如此則但明兩卦之德不見君子觀象以止

子觀象以止小人之義

以剥訓剥猶以巽釋巽為其不可以他釋也而郭

京欲云剥剥落也殊為未然詩八月剥棗為自我剥彼詩桑之未落為彼自衰落剥有以陰剥陽之義落則不可以訓剥也一陽本在初今初上互易柔遂變剛而居之有五陰剥一陽之象焉聖人於否言小人道長於剥直言小人長者否之時君子小人之勢鈞等其所長者小人之道耳剥之時君子小人衆寡夙殊勢之長盛有不可禦故聖人直言其勢不復言其道其不利有攸往宜矣然小人豈終於不可禦哉為卦艮坤胥遇坤順也艮止也盍亦觀象以求止之之義乎治滔天之水者必先疏其流繫逸鞅之馬者必稍辟其銳善御小人者

亦唯順其方張之勢靜處事外不輕攸往以存其
 在我使小人逡循敬視而不敢迫乃可徐止其進
 儻不量力度時冒然與角必將摧折敗北尚安能
 止之邪或曰治小人而痛斥之猶慮突如其來乃
 今委曲悞懦若此豈不滋蔓草而致難圖邪曰逆
 其初至而屏絕之聖人於遇言之矣蓋消息盈虛
 迭為倚伏天道之行也鄉者陽息而陰消今者陽
 消而陰息鄉者陽盈而陰虛今者陰盈而陽虛君
 子尚此倚伏之理故為順而止之方非姑息也
 非養姦也一陽无恙來復於是而基焉不然併與
 一陽而剝之君子之道不幾於熄乎聖人憂深思

遠權時施宜之道俗人鄙見何足語此

初六剝牀以足蔑貞凶

詩載寢之牀衛瓘撫晉武之牀曰此座可惜牀者
 人所安也下卦為牀初為極下於牀為足蔑說文
 云人勞則蔑然

初雖在極下然變剛而奪之位以成剝者此文也
 牀之可安足承之也今剝其足牀不復安雖未切
 君子之身而君子之道已蔑然矣能无凶乎

剝牀以足以滅下也

六滅下釋以足之義非釋蔑正滅盡也陰剝陽而盡
 其下也馬虞訓蔑為无謂无正也在下之陽可以

暫无若正其可无乎以无訓滅則近訓蔑則不可
 六三剥牀以辨蔑貞凶案說文庚象臍而辛承庚故辛象股然辛實无股之象又辨皮緬反臯人相與訟也不取兩股之義又辨蒲莧反從辨從刀以刀可判物故釋為判而鄭氏謂足上稱辨近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也與說文之義殊唯崔憬云辨當在筴足之間牀柱也黃云牀筴也要之四云剥膚則三以下皆為牀二不必以人身為象以畫求牀之形當是足之上棧之下二少高於足有辨之象若筴則三當之

二居足棧之間牀去其辨不唯不安且將有傾覆之虞二亦言蔑貞凶亦謂身雖未凶而正道已凶此聖人教人以先幾之見懼君子忽視於剥辨之時不豫為剥膚之防也

剥牀以辨未有與也六以位應則五為貫魚之君以爻比則三不同剥陽之志剥而止於辨者以未有與之同心未能驟進而剥君子之膚也

六三剥之无咎三在剥之時而獨不剥陽故不言牀三體柔而位剛應乎上九不同乎剥陽故得免剥

廬之咎程氏以呂強有之信然平條則咎歸於
 剥之无咎失上下也不保則咎不言林
 六羣陰皆志於剥陽三處其中獨與衆違則失上下
 之交矣三以失上下而无咎獨坤以喪朋而有慶
 也去陰而止於陽者以未育與之同以未論艱
 六四剥牀以膚凶貴魚之或凶文以限三不同保
 四為據牀之人故云膚亦以象柔
 剥浸高而至此則及人之膚烏乎而不凶膚且剥
 矣於正道可知夫幾之具則君子必慎於
 剥牀以膚切近災也凶有言也雖未凶而五豈凶
 陰剥陽之牀我則據之可謂切近且其有災聖人

作易蓋以與民同患學者學易貴於知幾辟咎今
 而有及膚之災者居位然也不知先幾適居其位
 切近而致災悔將何及或曰四之切近者六三也
 三既云剥之无咎四寧有切近之災曰三之无咎
 專指一爻四之切近通三陰以言剥義各不同
 六五貫魚以宮人寵无不利
 魚陰物亦衆多之象貫魚象四陰在下為五所貫
 宮人陰也不言女婦者以陰居五位猶嬪御在王
 宮故曰宮人
 一陽在外自五以下皆陰爻幾於无陽矣故爻辭
 特言宮人以明君位其致辯於君臣之際嚴甚天

地之間不能无陰猶王宮之內不能无嬪御成周之時以時敘進于王所九嬪掌之御敘于王之燕寢女御掌之陰禮有教婦職有教婦學有教禁令政法肅乎有序故險陂私謁不得行而邦家寧又今者羣陰雖盛大君以貫魚者貫之則駢首而不亂以寵宮人者寵之則不及政事彼不能為吾害小人亦得庇其身是君子小人无不利也後世妃嬪與政巷職擅權率貽國家之禍小人亦受誅夷則无一而利唐上官婉兒其尤也

以宮人寵終无尤也
承天寵所以待君子宮人寵所以待小人寵及小

人始若未善順而止之終则无尤凡要終而言者皆教人以謹始乃足爻辭未足之旨

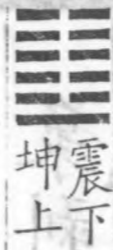
上九碩果不食君子得與小人剥廬

碩大也果木之實陽之象果生於木末又為上之象剥所不及人不得而食故曰不食陽下視羣陰為輿蓋陽所乘以行陰仰視一陽為廬蓋陰所入而處

此爻為艮止之主一陽巋然在上足以止羣陰之進不為其所剥鄉之不得據牀以安者今可乘陰以為輿矣上本陰之位為陽所據羣陰至此猶窮人无所歸小人之排擯君子果何利哉

君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

羣陰為民君子鄉止於上今將反動而為復猶萬
民載之君子利有攸往也小人始焉欲剥君子之
牀卒也自剥其廬乃知小人之姦終不可用魚出
水則死陰過五則剥廬聖人立象以盡意其隱而
顯類如此

震下坤上

於卦變為坤重震於爻變為一陽卦變之始
初為復之主二下於初而復四應於初而復三與
初同體而復五厚於初而復上則迷而不復凡卦
雖以反對胥從然此二卦必先剥而後復則陽復

之義可見蓋必有剥也而後有復或以復先之則
此義不明故知卦序必有妙理何可強立議論指
摘卦中一二字牽合以求通

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
外坤為地震為雷雷本在地中仲春之月奮豫而出
及收聲伏藏乃復其本至日今曆家冬至之日也
關者關門在國門之外成周則司關職之掌征幾
之事商者商賈旅者行人省方者循守也六陰六
陽周流於一歲之間消息盈虛理固若此然扶陽
抑陰尤因時而加謹至日穉陽微而未強先王必
培護凝固以助其長盛勿使蚤泄而天闕之故仲

夏則門閭无閉縱陽而暢之也至日則閉關商旅
 不行后不省方蓄陽以壯之也月令曰君子齊戒
 處必掩身身欲寧去聲色禁者慾安形性此君子
 體陰陽以養身者上言商旅下言省方故舉后以
 別之音關門音國門之入水風限后關鄰之掌耳幾
 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有
 攸往音此象為雷雷本卦此中卦春之凡書新而出
 雷陽自下而上則為剝今由上反下復居其所故卦
 名復陽在剝則窮今復則道亨出乎剝入乎復无
 有為吾疾者不特一陽為爾自此陽剛引類如朋
 斯來皆无悔咎聖人非若遊子悲故鄉以歸舊巢

為喜也一反一復悉由乎道自是為臨為泰而天
 下受陽剛之福矣七日者爻之數地載神氣陽本
 在下進而為師為謙為豫為比為剝則六爻六日
 矣反而為初復其本處凡七爻故曰七日乾坤之
 策當期之日以一策為一日此則以一爻為一日
 焦贛分卦直日之法蓋竊取於此卦之辭言亨言
 无疾又言利有攸往聖人喜陽剛之復故大書特
 書不一書亨指來復之初攸往指既復之後並聖
 復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反
 復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見
 天地之心乎卦非又限補洪武之令又身之也

天陽至上而極非反則動无所之今反艮之止爲震
之動猶且體坤之德而以順行蓋初復之剛精銳
勇往況乎衆剛朋來動易決裂剝之小人自覺氣
象之日消方潛謀陰計爲報復之圖儻君子逆理
而行則小人將伺隙而起復之亨未可保也聖人
即是以二字發明其指趣因繼之以彖辭其示人
者明矣聖人於蠱於剝於復皆言天行者終始消
息盈虛來復皆天行之常人力有不能及自一陽
而浸長塗轍甚寬步驟无礙固將无往而不利者
天地之大德曰生天地之心生生不窮而已雨露
之潤澤雪霜之肅殺而歲功以成此天地之蹟也

于何而見其心五陰爲剝幸存一陽今者來復生
意于是仍在自此而生生不窮天地之心豈不於
斯可見乎諸家七日之說大同小異或主稽覽圖
以卦氣起中孚冬至後七日復始直日故云七日
故主辟卦以剝涉坤六爻至復初凡七爻故云七
日或謂自五月至十一月日行七舍欲見陽長之
速故變月言日三說實皆未然卦氣起中孚之謬
已於六日七分論辯之此不再述辟卦雖直其月
之中氣猶與雜卦參錯於諸月之間十月中氣坤
止直六日七分其後未濟蹇頤中孚繼之而始至
復凡五卦涉三十日不得云七日也易中凡言往

來者皆止以本卦六爻上下論未嘗旁及他卦變
月稱日其說尤舛或曰剝之一陽勢必變而成坤
何爲一陽不盡剝乃得來復邪曰剝復二卦聖人
專指一陽反復爲言一陽至上極矣反而爲復則
復之初即剝之上也譬之木果生意宿於本根漸
升而爲榦爲枝爲葉爲華爲實生意遂藏于其中
及乎墜地因復發生其發生者非他有生意也即
在上之實也豈此實剝盡其生意別附之他物以
生邪或曰剝復言一陽之反復夬遇非一陰之反
復乎何爲不言復而言遇曰泰之三與上固已言
陰之復矣遇卦以陰遇陽爲義者主陽也

初九不遠復无祇悔元吉

祇諸家音義頗多唯韓氏字音祈義訓大九家廣
雅字作致義訓多數是陽數而陰數皆不與
剝上之陽纔反即復可謂不遠矣天命之性萬善
皆具違則咎復則免遠而後復其悔必大不遠而
復雖咎亦鮮儻旣復之後不再有失進進不已則
元吉自我得矣子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不
善未嘗不知知之未嘗復行卒成亞聖元吉也
不遠之復以修身也斯數數皆天自斲之聖人恐
易用之筮則吉凶夙定可以前知恐懼修省不與
存焉聖人有憂之故彖辭本之人事爻辭益暢其

旨釋彖釋爻則一切斷以道德性命雖无筮可也
 陽剛反動固不遠而復學者有過不復則違道日
 不遠故陰陽則有反復違道者无自復之理聖人恐
 學者以為凶極必反吉殃甚必復祥肆然逞欲不
 知反身修德故斷之以修身之說謂當體不遠之
 義為修身之法入誰无過唯在毫釐稍差覺之必
 早念慮或邪閑之毋緩微過遙復間不容髮是之
 謂修身如或貳過憚改須臾不復則理欲之間有
 介然者而性與習遠矣既遠而後警悟不唯悔吝
 且多其用力亦難

六二休復吉

休美也

初不遠復而吉二以近於初而美復而有美宜其吉也

休復之吉以下仁也

初九仁人在下位而未達六二居臣位之正知初
 為仁人以身下之胥觀為善於復為美是以致吉
 六三頻復厲无咎蓋必窮始卦以天谷開其如匪之
 六頻數也三為震動之極故曰頻厲危也即人心惟
 危之危

三體既柔而好動得一善不能拳拳服膺而又失
 之身在復時失而又知復者也當頻復之際出入

於善惡之間不亦危乎儻能自危終於必復亦可
 以无咎善補過也
 頻復之厲義无咎也

人唯恐不知復耳使能知復何咎之有聖人慮人
 六以頻復自危而畫於復故特以无咎開其改過之
 門蓋曰頻失而頻復觀其蹟則危揆其義则无咎
 雖危也不猶愈於迷復者乎
 六四中行獨復

四應五陰之中故曰中他陰不應初唯四應之故
 曰獨四漸遠於初且不能復而與初德位俱應能
 擇善而行獨復於善也四之獨復則他陰蓋有不

能復者矣

中行獨復以從道也

從道謂應初九也四不能自復必因諸人蓋以從

道也自昔人品唯中才為多以其可上可下凡好

善好暴之殊唯上之表儀是從五陰之時一君子

至雖在下位猶能化六四之從道況大人在上之時

至乎

六五敦復无悔

敦厚也與臨上六義同

五去初益遠未必知復固應有悔能因四之應初

又從而附益之厚於復者也故可无悔

敦復无悔中以自考也

考察也五之於初非比非應以居位之中卓然有見自察其處身之理故能內厚於初也中之可貴大如是夫

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

迷陰晦之象天災曰災人禍曰眚坤衆用師之象十年數之終

上去初最遠又為重陰宜乎迷而不復凶與災眚中且並至於吾前已則不明弗克自反乃行師以伐人之國唯有大敗凶于其身而已句踐棲于會稽

臥薪嘗膽出入必以敗告猶十年生聚十年教訓而後足以沼吳而雪恥儻上六大敗而猶不悔艾十年雖久亦不克征以復已之讎大哉復乎不遠而復匹夫可以為亞聖可懼哉迷乎災敗遠至十年而未已過遠而不復故歲久而猶凶百爾君子天可不監諸

迷復之凶反君道也復道之賢伏而在下六五居中而內厚於賢者此君道也上六反是烏乎而不凶剝上九窮而反則元吉復上六窮而反則大凶反一也而吉凶異者道與失道之殊耳故曰反復其道

震下

於卦變為乾重震於爻變為二陰爻卦

三三初三

於卦變為乾重震於爻變為二陰爻卦三三初三
互易而變此卦以初之剛動為主然下卦尚於動
上卦戒於動故初往吉二利往三得牛四正固不
動則无咎五應則疾上行有眚

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

乾為天震為雷故曰天下雷行震之動有以出入
為義者有以威為義者有以行為義者此則義取
於行雷出地奮初發之雷行則轟錙東西靡有定
所斯時也陽氣畢達萬物與之无妄先王體之以
對時育物蓋奉天時之政也茂盛也月令春三月

之政可以槩見

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震由乾索動則合乾故卦名无妄

動與天合理應大亨然乾有性情猶曰利貞况震
之動吉凶悔吝由是而生焉安得不利於正乎不
然則眚且隨至其於往也將何所利

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨
以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往
何之矣天命不祐行矣哉

卦由三三變九三之剛自下卦之外來居於初為
震之主於下卦之內此以爻變釋卦動而不健其

動易輟動而健動乃不息剛既動矣動而不息矣
 或恣睢妄行則必失其正故聖人即九五以示訓
 謂以九五之剛中能應六二之柔中則雖健而不
 過於躁是大亨而行之以正固天之所命也不然
 天且不祐俵俵何之諸卦具元亨利貞者凡七自
 乾外皆以宜釋利以正釋貞至此卦則繇辭亦以
 匪正反覆致戒于以知聖人作易取義井然不紊
 學者特未之思耳

初九无妄往吉

諸卦爻辭所舉卦名有取名之義者有紀卦之時
 者此卦特紀其時耳故曰吉曰災曰疾曰眚皆繫

名以紀時如曰无妄則誠誠則有吉而已安得有
 他

繇言不利有攸往而初爻言往吉二言利有攸往
 者卦爻之取義不同也卦之不利由於匪正若震
 為長男初為震主有不動動合乎乾如是而往吉
 固宜爾无妄初九與升初六取義略同

无妄之往得志也
 陽在下者必升乎上况乾父在上乎故當无妄之
 時動而上往則可得復升之志以得志為吉也升
 初六曰上合志也其義同得與合微有優劣无妄
 六陽而升陰也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

二為田耕墾治也穫刈稻也一歲曰菑新田也三歲曰畲熟田也二不耕而穫不菑而畲則蓋有為之耕且菑者矣樊世謂王猛曰吾輩耕之君食之天邪此可槩見不耕穫之義

六二陰柔本不能動以九五剛中應之故亦利往以從乎五猶之農夫不必勤耕而獲其成不必勞始而為其終若是乃可有所往不然而強欲耕菑則質弱智昏動皆舛謬畲穫其可得乎不耕不菑猶坤之先迷穫畲猶坤之後得主此乃得所依託因人成事者也遷史作无望謂无所期望而有得

焉者豈亦有見於此歟
不耕穫未富也

力穡而後有秋既不能耕宜其未富不耕不菑爻辭為陰柔言之也若君子則嫌於因人成事不復自強為善故以未富傲之未富非不富之比儻能自強則富有矣釋辭為君子言之也不然必貽不稼取禾之譏

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災主皆災自外來者也或者不知主名疑辭也牛柔順之物陰之象六本在初今動而居三為行人邑內也本爻之人也

三本剛位今六居之是三失其剛為六所得也六非意而得牛三不虞而有災適當其時則然爾行人得牛邑人災也

六牛必有主而或繫焉行人偶過而攘之彼牛主者必索諸邑人之家而邑人受詰索之災矣

九四可貞无咎貞固也

貞固也不動之象富始之未富非不富之凶動則卦雖以剛動為義然上卦純陽動无所之與初敵應動必有咎唯可貞固以自守咎乃得免

可貞无咎固有之也初之剛自外而來四之剛乃其固有因其固有而

固其守斯无咎之道歟

九五无妄之疾勿藥有喜

以陽應陰則陽為陰耗疾之所由生也勿之為言不可也

指乾則應為得指九五則應為疾然居大中何能害我或我之藥則反以致疾正醫家所謂不病病

天而病藥者故勿藥乃有喜藥則有憂无妄之藥不可試也

无妄之時以應致疾從而治之則藥為无妄之藥矣試嘗也康子饋藥子曰不敢嘗是也

上九无妄行有眚无攸利

卦辭其匪正有眚上九以之

上居健之極故不能止而有行行則有眚矣卦辭

但指不利於往爻言无攸利則不唯无眚將无一

天而利樂不回也

无妄之行窮之災也

以有應而欲行不自知其身位之已窮所謂斯其

所取災與六三意外之災不同

乾下
艮上

於卦變為艮重乾於爻變為二陰爻卦 初六

與九四六二與九五互易而變二陰畜乾者也小

畜唯六四用事以巽畜健故初二終於復而三有

反目之患大畜君臣同志以剛止畜健故初二皆

受畜而三有利往之喜上則畜道成而大亨矣

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

艮為山乾為天艮上乾下故曰天在山中神氣天

之神氣也而地載之故有天在山中之象

之厚載固足以畜陽益之以山則所畜彌厚此畜

之大者也學者所學言行而已修於身出於戶庭

遠而行蠶貊妙而動天地樞機所係其大如此非

稽之前言鑒之往行于何而用吾力稍識之則畜

者寡多識之則畜者大君子體易之功用庸可忽

大諸

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾陽欲升六五以大君畜之故卦名大畜
止能自畜者為小自畜而及人者為大子曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身畜不以正是積惡也故專以利貞戒之賢者未遇則耕築以自食今得所養則不食于家而吉矣六五雖柔能得剛健之臣此固足以涉險而濟難商高宗曰若濟巨川用汝作舟楫是也

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
金與石胥擊而火生竹與竹胥摩而明見凡物之

光必有與之胥輒者而後發越剛健指乾篤實指艮乾之剛在下而健艮之剛在上而止健止胥摩而後德輝可觀下不健則其動尼於止而遽息息則不能光上不止則氣勢振於健而動搖搖亦不能光今上之鎮止愈力而下之剛動愈健是以其光與日俱新世有立德之士篤於進修自強而不息其志固可尚矣然不能止於至善躁決過當適足累德身名闇而弗彰閒有日月至焉少遇沮抑輒中道而廢一息閒斷則一息晦蝕而新者故寧能日運而常新乎剛上指上九尚賢謂六五尚上九之賢上九之剛屹然在上乃特立獨行富貴威

武有不能淫屈者大君尊崇而嘉尚之以其能止
 乾之健也然健不易止稍有不正則反為健所攻
 今能止之非大正不可大畜之義在己則為畜德
 在人則為養賢伐檀素餐之刺不家食未必吉也
 必上有養賢之君而後詔爵詔祿可以揚名當時
 垂休後世斯其所以為吉也不然上之養者非賢
 下之求養者不以道如此而食於公上一旦身嬰
 戮辱何吉之有司馬直猶不能免他人乎天乾也
 謂六五能應乾之眾賢可資之以濟川也
 初九有厲利已
 厲危也利宜也已止也

大畜六四與小畜六四不同初九之剛儻如小畜
 之初求復于上則必為四所畜有危厲之道焉故
 與宜止而不行見危而能止所以自畜不待人之畜
 之也

有厲利已不犯災也
 六四挾大君之勢其力足以災人初或進而不止
 則犯其災矣利已者不犯災也與需之初爻其義
 略同

九二輿說輶
 輶車軸縛也軸所以持輪慮其毀敗故維以固之
 輿所以行今說其輶於行為不宜

二受五之畜者也但云說輶他无餘辭殆若自說其輶不為五所說者非特嫌於以陰畜陽而已也抱道韞玉之士守中居正其在澗阿棲巖谷非為上所困阨而然也時方平治雖幣聘旌招交我道猶且翔而後集或天地閉塞則辟色辟世遐舉高飛豈增繳之所能及非若後世由徑詭遇无所不至自媒以求進而卒為世所摧抑者學易者監之哉

輿說輶中无尤也

五以中畜二二以中自畜既說其輶不輕求進何尤之有

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

馬陽獸也周官校人有良馬駑馬天子十有二閑

良馬以駕五路良善也乾之象逐馳也衛列衛也

曰者申言以明之猶滕父兄百官舉喪祭從先祖

曰吾有所受之也

六畜至三而通故良馬可以馳逐然久止驟行易於

縱肆必慮之以艱行之以正猶戒之曰閑習於車

輿儀衛之節則鸞路鏘鏘安行軌道是為利有攸

往而非徒甘其芻秣之養也大君之養賢豈但優

之祿秩以富足其身固將使之服休服采為天子

使也養賢至此則賢者皆効忠匪懈以奉一人此

養賢之効也初二言樂育之義三言養賢之効也
 利有攸往上合志也與同卦對之艮卦艮為天
 他卦陰陽應為得此則為畜他卦陰陽敵為不胥
 與此則為合上九乃六五所尚之賢陽性務進上
 九同欲汲引在下之陽故曰上合志曰開言六車
 六四童牛之牯元吉謂下必與五爻
 童牛犢也九在初其剛尚微為初陽之象牯牛馬
 牢也蓋閑養牛馬圈書曰牯牛馬是也元大也
 牛角善觸其養之必以牢圈童牛角方繭栗本无
 待於牯而已牯之者畜之於豫也乾之剛勇於進
 必及其位方在下力猶未強之時從而畜之則易

為功猶加牯於童牛也若待其角壯力悍始施畜
 止之方則有拂其性而不得遂縱使得吉吉亦不
 大不若乘其童犢而豫畜之則習與性成无力制
 強繫之勞元吉也

六四元吉有喜也至誠人言不齊對大言不齊時更
 牯之既早物乃順從可駕而服可驅而耕其為元
 吉有足喜者其言出於言而外也全其言之實

六五豮豕之牙吉豮豕豮豕之牙豮豕之牙
 豮去其勢也豕性決躁稍壯則生牙甚壯則出吻
 外能害人而體瘠及其初而豮之則牙不生乃可
 畜養二為下卦之正位其剛漸健為壯陽為豕牙

之象
 兩剛必俱折畜剛必以柔可也今以二柔畜二剛
 何可與之角力而爭雄亦曰畜之以其道耳其道
 六云何牛之剛在角則牯之而養其順豕之剛在牙
 則豨之以養其體用力省而收功全此大畜之道
 也制天下之變貴靜而不貴動回天下之勢在機
 六而不在力幅負至廣人情不齊使大君不得執要
 御詳之機乃欲物物而畜之事事而制之不亦勞
 乎勞亦未必有濟也然五之吉不大於四者牯牛
 則制於初以養其性豨豕則因養其體而傷其膚
 猶之小人之為惡不威不懲五刑之用隨宜而施

雖曰遂吾並生之欲要非聖人之得已

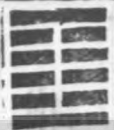
六五之吉有慶也

爻之辭五不及四釋爻之辭四不及五四臣也陰
 也五君也陽也福威爵賞唯君制之天下有冥頑
 梗化之人要非純柔之所能化或至於強陵弱衆
 暴寡六四之所可畜者亦將不得其養矣唯濟以
 剛克使強暴之夫皆知革心則養德養體之仁周
 洽於四海其為吉寧不有慶乎

上九何天之衢亨

何驚大之辭也上為天人所行為衢乾行至上而
 復其所故曰天衢

畜以止為義以養為義止則得所養也然止而不
 行臀困而已養而无用項領而已初之利已二之
 上說輟止也養也閑輿衛用也利有攸往行也三為
 行之基用之體至上而行與用始達止而後行行
 必通養而後用用必濟騁駕於天衢之中其亨可
 知莫六四之反可首首亦不歸其養矣郵齊必
 何天之衢道大行也
 行於地者有疆域之限山川之阻行於天者无畔
 无際唯所欲之猶之賢者顯立天朝君臣一德言
 六聽計从无適而不可道之盛行何以加此諸卦至
 上為窮為終行於地者也今行於天安有終窮

震下
艮上

於卦變為艮重震於爻變為二陽爻卦 九二
 上六互易而變頤中有物貴於動而後合今頤本
 虛而下猶動故動之體凶止之體吉初之凶失在
 觀二之凶失在行三正乎凶以動極也四麗乎止
 則五居正上厲故皆吉

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

艮為山震為雷上艮下震故曰山下有雷雷伏于
 地行於天其在下則將震之時猶養其威而不
 輕發詩公劉于時言言于時語語毛氏曰直言曰
 言論難曰語謹者不敢輕節者无過不及言語飲

食人所不可廢然不謹則小以招禍大則階亂凡君人者之命令政教皆所當謹不節則小以致疾大以喪名凡君人者之賦斂祿秩不可无節雷之聲爲言語山之養爲飲食言語飲食出入乎頤者止也

頤貞吉觀頤自求口實

頤頷也上下二陽爲斷中四陰爲齒頤之形象之艮上止震下動頤之用象之故卦名頤
貞正也得正而後吉也其正云何觀頤之畫知其虛且動者之不可也故自反以求口實之道蓋虛則爲頤有物則爲噬嗑自求云者不外假以爲實

也外假則以動爲養不以止爲養无所外假烏乎而能實鑒頤之虛合之則口自實无所實而實焉斯其爲正而吉也觀言頤而實言口蓋口者脣之形脣合則頤止氣充而實矣

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤非訓養也養身者由於頤故頤有養之義焉頤本以養身養以正則吉也大學所謂有所好樂忿悋雖養心之學於頤亦然人莫不知養也養不以正適以致凶揠苗者過之不芸苗者不及皆非正

也觀其所養者觀頤之動以求養者非所養也觀其自養者觀我之為養者實與虛也唯知自養乃可推以養人於是極言天地聖人之所以為養者萬物不能自養也天地實養之天地之養豈曰物大物而培之溉之不過寄其用於四時六子而萬物其各遂其生化化之養聖人之於萬民豈能家與則之粟而人與之衣其急先務者亦曰養賢而已賢得所養則仁恩自及於百姓當頤之時寧不甚大矣哉

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶
口自實以養實而實
 龜先知故曰靈閉息服氣不假於食蓋口實以自

養剛實之象也木下垂曰朵初張頤待哺如木之垂朵謂動以求養震動之象也爾者指凡卦之初九皆剛實我者指頤之初九動以求養爻辭主本卦以立言故云

物之生也以氣其壯其衰其死莫不以之凡人朝餐而晡復膳者氣餒也至於寢終夜不食亦不饑氣充也鼻以引氣口以養氣口實氣充養生之道也初九陽明而剛實本足以自養適為震動之主感於時位故舍其足以自養者而觀諸求養之象則失之苟失其養无物不消凶也
曰於舍之入頤
 觀我朵頤亦不足貴也
曰於舍之入頤

賤所貴於觀者為能觀虛以求實也今舍實而觀於
 虛所觀若此斯亦不足貴也已故曰飲食之人則
 人賤之

六二顛頤拂經于丘頤征凶
 顛倒也頤之下以初為主二居其上曰顛頤拂者
 過而擊之經歷也丘頤六五也艮為山五居艮之
 半其高未極於山故曰丘若泰山之於丘垤是也
 征行也

初下卦之主也五全卦之君也二上於初已為倒
 置自恃居上不屑比初乃動而前進拂經于六五
 以遠從乎上九從臣而略於君以斯而行行必凶

也

六二征凶行失類也

六六二如齒在斷初其類也今舍初而行失其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤即拂經于丘頤承上省文貞正也正凶不可

轉移之謂十年數之一終易爻言數陽有一有三

有七而无五无九陰有十而无二无四无六无八

要必有不易之理未詳不敢臆說姑以難易久近

釋之以俟明哲

三之拂經于丘頤與六二等而凶加甚者二與五

位應又居柔位征則凶止則猶可免也若三以柔

才居剛位又為動極自謂與上正應忽視六五以若所為正乎凶也十年天數之一終聖人猶戒其不可用雖用亦无所利六五柔弱上九剛而得眾故於其正應示訓之嚴峻如此信故以鎮是久也十年勿用道大悖也

二之拂經已為悖道至三則陵犯特甚大悖夫君臣上下之道故二止於凶三之凶至于十年而猶未已也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四與初應亦曰顛頤猶謙之六二比於三上六應於三皆曰鳴謙虎視直視也狼能回顧虎則直視

眈眈虎視貌說文謂視近而志遠逐逐馳逐之甚虎常餓故其欲逐逐然

下與初應初之求養視眈眈而欲逐逐猶虎之貪冒四苟動而應之是以肉啗之也幸在艮體止而不動位應而心違初不能為我害故无咎或曰初為虎何為言於四曰大畜六四畜初者也而象取童牛易象此類甚多學者宜詳之

顛頤之吉上施光也

顛頤一也二何凶而四何吉四與上同體上為養主施祿及下四先被之於焉而有光故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

六拂經指六二六三貞正也吉與不可文勢如洪範
 用靜吉用作凶夫姤之次無而自光效吉
 六五正大君之位操養天下之權海內環鄉而歸
 之者无他求養而已五以陰柔才不稱其位二三
 躁動唯知上九剛實之足以養之也故競趨之欲
 趨乎上必拂經乎五而後達焉五能居正自守聽
 二三之行而不為之動則吉也不然不平而起爭
 之不唯不可得凶且至焉夫涉川濟險乃陽剛多
 助者之所能五方以陰虛委養人之責於上九則
 何能任涉川之事邪
 居貞之吉順以從上也

五之居正非曰居天下正位當攬羣陰而有之也
 大君之志志在養民苟得天下之賢者委以牧養
 之寄使吾民咸得所養足矣何必盡出乎已而後
 為正哉爻所謂居正而吉者謂能順時以從上也
 洪水未平禹敷治之艱食鮮食益稷司之舜為大
 聖猶恭己南面而已況六五之君而可自恃其位
 由以爭二陰乎故舜為養賢以及萬民六五為順賢
 以養萬民不亦宜乎

上九由頤厲吉利涉大川卦吉夫頤是限卦道變也
 由頤義與由豫同厲危也利宜也故頤象於上下
 頤以止為養四五皆柔至上九之剛而後止則羣

陰之得所頤者由於上也上居亢極羣陰附之大君順而從之使其心微有驕肆則君疑衆怨上下交謫必危厲自處乃可得吉夫如是則得道多助用以涉川不亦宜乎

由頤厲吉大有慶也

慶不易得也慶而大有尤不易得也而實根抵於厲之未辭故知敬與肆緼於心者甚微而理欲之分吉凶之判所繫者甚大周人由姬公而得養公孫碩膚者厲也齊人由陳氏而得養至於弑逆不知厲也苟知厲矣則君臣上下皆遂其養寧非夫有慶乎

巽下兌上

於卦變為兌重巽於爻變為二陰爻卦

六二

上九互易而變卦名為剛過卦辭取棟橈二與初

大五與上以卦名立義三與四以卦辭立義以四爻

較優劣初與二剛過乎柔故優五與上柔過乎剛

故劣九四剛柔胥濟而棟隆九三重剛而棟橈

澤減木大過君子以獨立不懼遯世无悶

兌為澤巽為木巽多象風唯大過升井鼎漸取象

於木蓋在天為風在地為木各配其卦之所宜猶

坎之為雲為雨為水也減沒也萬物莫說乎澤澤

在木下則土脉膏潤枝葉无不敷茂今泛濫在上

是大過而沒其木也衆處則安獨立則懼得時則喜遯世則悶此入之情也今而孤立无與必智識超世雖朝廷不知四國流言東征之師不少沮喪隱約弗耀必定力不渝雖簞食瓢飲人不能堪而舍之則藏其樂不改斯二事者皆聖賢之卓行唯才德大過於人者能之若小過三事則中材畏謹者所可為也獨立如巽木无悶如兌說

大過棟橈利有攸往亨

陽為大陰為小陽過乎陰故卦名大過

四陽内比有棟之象二陰外弱有橈之象橈曲也此言卦之象剛實於内足以有行故以攸往為利

往則必亨此言卦之才

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

四陽四陰之卦各十五獨於巽下兌上艮下震上之卦言大小過者以其中爻聯比也聖人謂之大者過蓋主爻之陰陽非以卦之陰陽也二卦之兌即巽之反故六爻皆可象木猶屋之棟也初為木本上為木末初上皆柔柔則弱初上皆柔之卦有之矣而中四爻未必皆陽今四陽中比乃見本末之弱通六爻則剛為過指二五則過而中治國之道教化禮樂其本刑政文物其末當大過之時衆

剛得志朋比聯合其勢有不易制者使吾本末皆弱治勢偏而不振斯固強弗友之世與暴亂之國聖人從而以重典刑之剛德克之常人視此以為剛過不知剛過之用固自適時中之道況乎巽則不做說則不忤稟剛過之才而以巽說行之斯剛過之所以為中也既剛過而中矣又行之以巽說矣必利有攸往然後世泰而德亨此大過之時所以為大非淺智小謀瑣屑者之所能濟也

初六藉用白茅无咎

大冒於上曰襲承於下曰藉茅祭祀以縮酒封國以苴土神禹底貢於荆齊威問罪於楚今沅州有三脊茅永州有香茅皆楚產也白茅茅之潔者古者執圭璧皆有繅藉示敬謹也二於三才為地初在二之下有藉之象以柔藉剛則剛不親土所以敬剛而謹之也敬謹如此是以无咎小人之承君子亦然子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也美茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

藉用白茅柔在下也

此合此爻以起義如大傳則專指一爻

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊宜水之木過盛則枯稊芽蘖也書曰若顛木之

有由蘖他木之顛斷者必死唯楊雖顛且斷或置之
 地不假培埴而芽蘖生之鄭元以稊為萇詩曰
 手如柔萇謂如草木初生之柔也後漢趙炳能禁
 樹生萇唐長慶三年冬草木萌萇是也案說文萇
 敵圭反徐鍇云初生草也別有稊同音稊莢也徐
 鍇引爾雅註似稊布地生穢草是為稊稊之類而
 无稊字審爾則孟子不如萇稊當作稊乃反作萇
 蓋先秦文簡率多假借字无定義釋經者唯當以
 本文尋之自說文之學興而字義始定王輔嗣以
 為楊之秀鄭氏以為山榆之實要之當釋如柔萇
 九二在上為老夫初六在下為女妻稊柔則初六

陰之象九二比乎初六主二而言故為老夫得女
 妻夫婦之合夫長則能制義女弱則能順從此家
 之肥也固无不利

老夫女妻過以相與也

老夫而婦少非陰陽匹敵然與其陰過陽寧陽過
 陰以過壯遇過弱兩過胥與其過也所以適乎中
 也

九三棟橈凶

橈垂也棟之為物強弱貴於鈞等或中強則末垂
 棟之橈於卦以四陽也四陽之中猶有二四為陰
 位其橈於爻以九三也九三重剛中愈強則兩端

愈弱而室廬有傾摧之憂故凶
棟橈之凶不可以有輔也

輔助益也三既剛矣而臨之以九是輔其剛也魏

明帝第知凌風臺樓觀隨風動搖而不知作樓之

初秤平衆材咸適其平乃扶以大木樓即頽壞輔

之者之過也

九四棟隆吉有他吝

六爻皆象乎棟唯三四言之者以當六爻之中也

他非正應之辭

棟之剛柔適中則隆然在上而室安九四以剛居

柔宜其吉也然比於九三兩爻聯比三橈則或累

乎四自他有吝非我致也

棟隆之吉不橈乎下也

棟之隆非曰超特異衆之謂唯不橈則羣工告成

苟妄求特異是與三同耳聖人爲後世慮其精密

如此

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

凡木皆華而實唯楊華者不實實者不華首春生

如桑椹者作五辨小華心鬚皆具其華墜地即槁

不能復生季春生者亦如桑椹而桴甲之首頗銳

暴於日則絮吐得風乃飄飛絮之下有實如斷髮

着土復生一楊前人以楊花柳絮擬雪者特未之

察耳華生於木杪為上之象上六為老婦九五為
 士夫日限察也斷風不驟飛察之下有實吹陶變
 九五六四為富家大吉者陰陽順也今陰上而陽
 下故劣於二然不失為陰陽之合以胥濟也故可
 以无咎且夫婦好合以續世也生稊則生意猶續
 生華則生意遂熄老婦生育之道已絕其何譽之
 有九五當大君之位所比非人曾九二之不若君
 天下者尚監于此
 枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
 枯楊已非可久之道況復生華是速之也男子三
 十而娶女子二十而嫁婚姻之時也老婦而得士

夫是為失節寧不可醜矣乎爻言无咎无譽釋辭
 乃醜詆之所以發周公言外之意以垂戒萬世
 上六過涉滅頂凶无咎
 過涉過於涉也涉有允澤之義頂上之象
 泳游者必以舟楫今馮河涉深則沒其頂有溺身
 之災烏乎而不凶然志在濟涉雖過而溺亦无可
 咎者凶而无咎學者每以置疑當詳味夫子釋爻
 之辭

過涉之凶不可咎也
 大過之時不顧危亡以求濟時艱身既殞矣或有
 全軀保妻子之人不原其心從而追咎之則人懷

自利之術背君賣國者接踵而起矣比干諫紂志
 在存商其死也聖人以仁稱之仇牧孔父志存其
 主春秋特書之以開志士死節之塗不可咎者是
 亦无咎也

坎下
坎上

於卦變為坎重坎於爻變為二陽爻卦 初五
 互易而變六純卦皆以重為義曰游曰兩曰隨曰
 麗曰兼皆然亦不取爻應此卦六爻皆主於出險
 上下卦在重險之下故初與三凶而勿用上卦已出
 其一故四五得无咎 公言卜之意以重為萬世
 水游至習坎君子以常德行習教事 天谷天書

坎為水重坎故云游坎之水流故云至善乎已為
 德行乃自處險之道常之則不以夷險易其節以
 善及人為教事乃教人以處險之道習之則更嘗
 多而處置合理夫水之游至猶源泉混混不舍晝
 夜者常也習也一日至焉而明日不繼一月至焉
 而一息不續則已至者中斷何時可以盈科而進
 也常者習之已成習者習而至乎常習坎止訓重
 險若習教事之習則是體重習之義以用其力兩
 習字之義自有先後不可紊亂 皆當入於八
 習坎有孚維心亨行有尚 書言十不皆吉吳山各桂
 坤言地勢舉其槩也乾之中爻交於坤則有剛有

柔有高有下而坎險生焉故經卦名坎

經卦止三畫聖人凡言八卦者

即經卦

重卦名習坎習重也書言卜不習吉是也名卦

之義止如此後人因習教事之習遂謂聖人在八

卦中於坎特加習字謂使人習於險然泛觀重卦

之名有四字如同人于野比之匪人三字如履虎

尾艮其背兩字者十六卦其間可省文而无害於

義者如比履坎是也有不可省者仍其舊如同人

噬嗑无妄是也蓋四字三字兩字者其本名若省

文者乃始與他卦一字者同非於坎卦特加其一

也郭氏任氏云上脫一坎字任正一氏直於習坎

上加之曰坎習坎不知釋彖大象皆云習坎是不

為脫而不可加也胡旦氏讀水洊至習為句坎自

為句豈亦拘於加習字之說而為是回護耶或曰

八卦无複名曰八卦誠无複名至重卦則有之曰

八卦重卦其名何以異曰八卦既重則義隨以異

易變易也安得膠滯而不通

有孚者兩陽雖各陷於二陰之中然陰陽未嘗不

胥孚也維心者水雖流而心自止若有以維之而

不與俱逝所以遇險而能亨也水性善行唯行則

為長江大河演迤克達利偏天下水行之有尚如

山此立刺也王公婚劍以中其國劍之相用大矣若

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨

乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉聖人以重訓習厥義昭然後之學孔子者宜謹所擇坎三畫之象為水坎二陰之象為險險者水之所行也坎為流水兌為止水言水流猶云游至皆明重險之義水瀦則盈水流則不盈故陂澤有時而滿江河則不舍晝夜水之就下行乎險者也至平生焉春夏而汪洋秋冬而斂涸天下之至信出焉凡人之情案節舒轡於康莊之途則進止有度不爽其常及驅車於峻坂陵谷之間則步驟擾亂疾徐无章所貴維此心以求亨者以二五之剛各

也 編 誤 偏

居其中也剛故不讐於險中故无詭遇譎詐之患是可以行險矣夫然後行則必可嘉尚往則必可有功是足以出險矣夫險固所以為難然有時而用之亦足以防難是險者夷之用也天積虛以不可階升為險故能神其道地積形以山川丘陵為險故能畜其富山川丘陵不能偏堪輿也王公是以鑿斯池築斯城立關畿保鄣自人設險以守其國故能中夏又安四夷不侵是皆善用其險者天地用之為天地王公用之為王公險之時用顧不大哉

初六習坎入于坎窞凶

重坎之下故云習坎窞又深於坎是坎之底
 習坎云者指爻之位以其適在重險之下也使以
 剛處之猶知自拔以求出今居以陰柔昏昧懦弱
 陷溺愈深是不唯不能出險反入于坎窞之中宜
 其凶也
 習坎入坎失道凶也
 事无險易處之皆有道焉苟得其道雖險可易雖
 凶可吉若宜出而入則失行險之道聖人謂之失
 道凶者猶謂得道則免不可盡諉於時位也
 九二坎有險求小得
 九陷於兩險之間前後皆險故云有險
 求小得未出中也

九二之險視初无大胥過然以剛居中故其求可
 以小得雖小得也較之入窞之凶則有間矣才質
 之強足以自濟固如此
 求小得未出中也
 剛陽之求既已有得而猶謂之小者以未能出乎
 坎險之中也若初六之柔則亦不復知有求矣
 六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用
 來之猶來往也坎坎上下卦皆坎也且姑也枕藉
 之以安也在兩坎之間故亦云坎窞
 六三才柔而位剛在上下卦之際知求出乎險然
 欲之上卦則前為坎欲來下卦則身在坎所謂進

退維谷者也坎險如是姑謀即所安又復入于坎
 窞進退與居皆有不可將何所可用邪出乎劍然
 來之坎坎終无功也之聞姑亦云世當
 位剛則居可為之地才柔則无可為之資或來或
 往躑躅求出可謂不遑寧居矣其奈身居兩險之
 間始之用力徒勞終亦計功无有而已
 六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎
 末樽以盛酒簋以盛黍稷貳副也天官酒正小祭壹
 貳缶陶器如族人為簋之類謂其質素而簡朴也
 約要約也自由也牖穿壁以求明說文云以木為
 交窻謂六四由窻牖之間納約於九五也

六尊六彛籩豆豐簋簠具斯備禮也今酒僅一樽
 唯副以簋用以缶他皆不備是禮之儉素蓋已方
 在險為此殺禮也六四已出下險之上而比於五
 自謂可以扳援拯已於險然不得其門而出遂薄
 陳樽簋由窻牖以納求五之約可謂識時而知權
 矣納約以通誠不出入門戶舉行於朝寢堂序之
 間而在窻牖之下非不由正路也凡室有戶有牖
 戶可以出入牖則僅容覲面未能出此室之外象
 六四僅能納約未能出此險之外也未能出險則宜
 有咎以能覲日月之輝要其終乃得无咎耳
 樽酒簋貳剛柔際也

際者交際之義以柔求剛乃陳斯禮雖曰儉素而誠敬將焉

九五坎不盈祇既平无咎

彖以坎為流水故曰行有尚聖人釋之曰不盈尚其流行江河是也爻以坎為險陷故曰不盈聖人

釋之曰未大喻其未能盈科陂澤是也祇大也平者水與隄平

陽陷於二陰之間猶水畜於陂澤之內坎有水焉盈科而後進今困於重險是以不盈然坎流水也

流而不舍晝夜則大至而平且盈矣故无險陷之咎

坎不盈中未大也

五以剛中不能盈坎以中之未大也然則九五不

若大有之六五反得稱大中邪曰大有唯一陰而

五陽宗之故五雖陰而為大中坎之二陽其勢已

分又俱受陷故五雖陽而未大未大云者有時而

大也未大故不盈有時而大則平而盈矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

係束也徽說文三股繩也纆說文作纆索也棘說

文小棗叢生者多刺叢棘蓋叢生於野外謂束以

繩索投畀荆棘之叢以毒之也在卦之上故不象

坎窞而象囹圄若三槐九棘乃外朝之位大司寇

於此聽獄之成非繫囚之所周官司園土上罪三年而舍異棘之叢以毒之也古世之士世不
 上居重險之上可以出矣小人閒居燕處其心未嘗不險況處險極是怙終之小人為險者也微纏叢棘在上者設之以治小人之險三歲而不得出為險而自蹈於險罪彌大故凶彌甚也翟義起兵誅莽莽反以棘毒葬其三族倒置如此皆育也
 上六失道凶三歲也

初不知出失行險之道上之心術險巇失處身之道於是上之人以險治之故初上凶同而道異

離下
離上

中未大也

於卦變為離重離於爻變為二陰爻卦 初五

互易而變上下卦各自為義下卦為始明之主初

為履位之初二為日中三為日昃上卦為繼明之

主四為艱難之際五為孝治上為用明周公作爻

辭實具此義防微別嫌故託之以他辭使後人詳

玩而自得之又於上九特發王用出征一語以微

露其端倪夫子僅於繫象稍泄繼明之旨又於六

五爻特繫以王公之稱蓋時運適爾不容不立辭

以示訓又惡於指言故為委曲耳

明兩作離大人以繼明照于四方

物唯中虛而後明離之為明中虛也重離不曰二

明而曰明兩者二為數可以進退兩為兩物對峙
 之名也日月並明故曰明兩日昱乎晝月昱乎夜
 兩明胥繼而後照臨之輝終古不息作猶賢聖之
 君六七作大人體明兩之義前聖後聖明德不替
 則被四表格上下曷其有窮離在他卦或為雷為
 火各隨所遇之宜上六卦變五則出外一雷以離
 離利貞亨畜牝牛吉以報地德之厚也
 上下二陰分麗乎四陽之間故仍經卦之名曰離
 陰柔不能以自立必求其所麗今麗乎陽得所麗
 矣然必利乎正其道乃亨牛順獸也牝牛順而又
 順者也兩陰皆中是為牝牛四陽畜其外得其吉

也凡陰之正而亨陽之畜而吉皆由乎中中其可
 貴也哉立人教人
 離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎
 正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
 離古皆為麗之義詩云雉離于羅鴻則離之是也
 不依形而立不倚蹟而行者道而已外是皆不能
 无麗上則日月麗天而能久照下則百穀草木麗
 土而能廣生大君成位乎兩間則將何所麗亦曰
 正而已耳明者易流於察亦易昏於所寄流於察
 非明也寄於邪私明之害也人心无常不能无所
 麗重明繼作所麗皆正而後道化可得而成蓋道

化易於行難於成前聖明而正矣繼之者或正而
 不明明而不正則前之行者後或廢其何成之有
 此專明麗之義以下乃釋彖辭五之柔位中而德
 未正二之柔居中履正无所偏寄蓋亨吉之基也
 故於爻曰元吉麗如魚麗音力馳反亦可
 初九履錯然敬之无咎
 初在下曰履錯然猶愕然也
 履卦云初猶乍入門戶未知庭廡堂奧之所由故
 敬謹自持不敢輕進庶免迷途之咎履錯然乾九
 四之疑近之敬之无咎子入太廟每事問近之
 履錯之敬以辟咎也

聖人以辟咎釋无咎則知補過亦多術矣吉凶无
 常唯人所召咎可以辟而免乃知我命在我不在
 天

六二黃離元吉

黃地之色二為下卦之主故曰黃離釋彖之離訓

麗爻辭之離訓明元大也

離卦之二坤經卦之中也離以此爻成卦德中位

正固宜得元大之吉也乾坤傳心於坎離坎離得

乾坤之中而代父母用事坎之二五不能出險離

之二五吉乃如此得勢與失勢之殊也或有以坎

離二五為乾坤二五者但六十四卦皆由經卦之

三重而為六坎離中爻之陰陽固自經乾經坤中
 來及為重離乃兩經自乘而成六故不當以坎離
 二五為乾坤二五
 黃離元吉得中道也

六二猶日之中故曰得中道而其吉視他為大
 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

日昃日過中而傾象三之過乎二也離明也八音

六諧而永歌者廣庭之大樂鼓缶而歌者擊缶為節

乃逍遙物外獨樂而歌耆老也大耋大老也嗟者

日暮塗遠嗟死期之將至也

上下卦各為一義三為下卦之終故以日昃大耋

默寓其所難言者三之日昃猶人之耄耋儻尚慕
 廣庭之奏弊竭精神而不知徜徉簡澹之鄉以休
 養其衰年則徒爾悲嗟而凶及之矣帝堯倦勤薦
 舜於天所以為大聖

日昃之離何可久也

景薄崦嵫宜其不久

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來也其來如直前而徑造也焚如周官掌

戮凡殺其親者焚之死如棄如死而不見收葬也

四為前後之交九四德位不稱遂謂時為可乘排

闡直前无復禮分五雖柔大君也彼剛而犯上固

天下所共誅宜其焚而死死而棄也三百八十四
爻之凶未有若此者聖人之意深矣知無可乘其
突如其來如无所容也

得罪於大君果何所容於天地間邪爻收問言堂
六五出涕沱若戚嗟若吉

自目曰涕沱滂沱也戚憂悲也嗟歎也
顏色之戚哭泣之哀弔者大悅此其事也

六五之吉離王公也

沱若嗟若凶憂之甚也五為君位而凶憂如此聖
人之所甚惡也故因爻辭之吉揭而釋之曰其云
吉者五為離之王公也以聖繼聖孝道之治天下

封

如此所以吉也王君位併及王公者斯道也自天
子達於諸侯后王君公皆君也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

六五當三年不言之時周公特於上爻稱王所稱
之王即六五繼明之主也言出征者上為封外乃

王者出師征伐于外之象嘉美也折摧折也首首
惡獲執也醜衆也謂罪不及其衆也

六五乃守文柔明之主天下有強暴不率化之人
或梗吾之初攻王者出而征之折首而已而縱其

脅從若是而用兵始有嘉美幸而克之僅可无咎
不敢以言吉也

王用出征以正邦也

興師用武非王者初政之所急不幸而敗常于正
之人或能聳羣聽而紊國經儻不加獮夷之威是
為昏庸懦弱之主失繼明之道矣聖人猶懼有不
今之王假文辭以黷武者故特以正邦釋之康王
曰張皇六師无壞我高祖寡命是也

剝復

反

无妄大畜

反

頤大過

對

坎離

對

周易輯聞卷第三

後學成德 校訂

○ 周易輯聞卷の
○ 〇 〇 〇 〇
○ 〇 〇 〇 〇
○ 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

周易輯聞

周易輯聞卷第四

汴水 趙汝棣 述

兌上

於卦變為兌重艮於爻變為三陰爻卦

互易而變爻象皆近取諸身感之至真莫若身意

之所欲不言而喻咸以止為感者也爻之吉凶皆

係於止其取人身為象則各因其位不當如它卦

言位應蓋拇與心腓與脰股與輔在人身皆不胥

應故也

山下有澤咸君子以虛受人

兌為澤艮為山山峻極于天者也而上有澤焉必

有虛坎以受之君子若之何而體之邪器必虛乃
可以受物心必虛乃可以受人心君本虛天理之
所舍也萬善會焉百行出焉不幸而物慾窒焉而
虛者以實聲色貨利實之則清心寡慾之說不能
入猜忌苛切實之則誠信優裕之論不能容猶之
藜莧充腸者雖膏粱所不嗜也以虛之云非叩兩
端而竭之空空也其實若虛之盛德歟彖辭爻辭
與象辭義各有攸主易變無窮三聖人之取義未
嘗執一釋彖言咸感釋象言虛受唯圓機之士可
以學易

咸亨利貞取女吉

山澤氣通彼此交感故卦名咸

扞格則滯咸感則通理也然胥感必利於正正以

取女則吉不正則為踰牆鑽穴而凶

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

感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可

見矣

咸皆也書之咸建五長咸有一德是也今訓咸為

感蓋以兩卦皆感非以文為別謂咸无心而感有

心也咸本 變六三之柔上上九之剛下故曰

柔上而剛下陰陽二氣一感一應彼此相與陰陽

皆感咸之義也艮兌二德爲止說艮下兌上爲男
下女取女婚姻之初也古者昏禮壻執鴈親迎御
輪三周此下于女也女子處室必待父母之命媒
妁之言壻又親迎而後從夫如是乃亨乃正用以
取女則吉也人倫之道莫大於夫婦咸之兌艮婚
姻之初也厥初不正後將奈何夫婦之初咸感至
真男之心止而專則女之心說而應男之止无蘄
於女而心自說者此咸感之所以爲妙自然而然
不可以它求也天地之感氣也氣感則萬物化化
生生而不窮聖人之感心也心感則天下和說而
平夷夫心之感豈曰繫之維之以強其來也天下

固有人心之本同者因其本同而感之則天下无
不說應天地之感非氣則萬物之生如握之而使
長聖人之感非心則天下之從將勉強而乖戾觀
所感之本同則可以見天地萬物之情見天地萬
物之情則聖人之情從可見矣於此言二氣感應
所以發諸卦陰陽交感之例如天地交泰天在山
中皆以氣不以形

初六咸其拇

拇說文將指也人手四指駢生唯大指在外象初
爲卦之外大雅履帝武敏者乃足拇今不可因腓
股遂謂拇爲足大指若爾則何以象外故曰觀象

玩辭不得乎象則失乎辭艮初六言艮其趾可以互見之水火氣味皆艮之象今不取因艮當咸之初未涉吉凶感于其拇不越其位者也咸其拇志在外也

初不象足象趾而云拇者初之志感在於外故以拇象之不安於所感者乎

六二咸其腓凶居吉

腓說文脛端也居止也

二於人身為脛端感道貴止而腓為屈信運動之會不能止者也動以求感感必得凶使能止而不行則可以得吉感之為道本於自然自然云者非

泛然无心之謂也天下有同然之欲吾所欲之人亦欲焉是之謂同然之欲因其同欲者而盡其在我也我在我既盡自有潛感默應之道不待動以求感也苟拂其所同而囂囂然以冀人之感我益動彼益疑求其面從且不可況望其心感邪

雖凶居吉順不害也

感固以動而凶能止則其凶可吉何者順人心之同則不害吾感也其動而能止之感乎

九三咸其股執其隨往吝

股上於腓為三之象動于下體之上者也

以九居三皆陽而動故感於其股陰則隨陽是隨

者柔之道也九三之剛不知以止為感而固執其隨人之道往而求感有吝而已

咸其股亦不處也志在隨人所執下也亦云者與六二同以動為感也不處不能居也九三為艮之主固應能止與二不同以二咸感之時

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
貞正也悔追悔也憧憧者往來不定貌四在上下卦之間故為往來朋眾也謂眾陽也爾四也思心之象也

吉與悔為對守正則吉而悔可亡失正則凶矣何止於悔而已邪此聖人教人以處九四之方也但四當往來之交欲往而求感於人欲人之來感於已未免憧憧然曾无定計上下二陽之朋又從四而求所思思愈多而感之道愈乖矣

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感以正感之吉也感不以正感之害也四能正則是未感于害悔宜可亡何乃心思往來而弗寧乎則咸感之道湮晦而狹隘矣其以心求感者乎子曰天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相

推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也此聖人平時與門弟子講論之語止以一文曲暢其義非如釋爻者必通貫諸爻之情以立言也天下何思何慮四句專釋思字日往月來以下專釋往來二字夫子嘗言君子有九思學之不可不思尚矣今云何思何慮非使人不思不慮也天下之塗雖殊及其所歸未始不同天下之事一致于理人自百爾其慮則

亦何所事于思慮哉人之思生于是非之多岐人之慮休于利害之交戰苟因其殊者之同歸悟其百慮之一致則唯理是從所守者約而思非妄思慮非徒慮矣自太極既判如日月運於天寒暑變於地與夫人物之情狀莫非往來屈信之故推極其妙為致用為崇德為窮神知化皆是物也然聖人釋爻不滿于往來之憧憧至是乃究極其妙用如此豈自為矛盾者故曰平時講論止就一文曲暢其義不必通貫諸爻之情也

九五咸其脢无悔
脢說文背肉也今俗謂之脊心在胷之後心之上

為五之象悔亡有悔而亡也无悔則直无可言者
 艮稱艮其背一身之最止者也感于其所止何悔
 之有然乃无情之止則亦不能為感矣故亦不言
 吉也豈自為不感哉曰平則靜靜則安安則其安用
 咸其脢志末也于卦末之動動至長以次其安用
 脢為身之末位已漸高志存於末僅能免悔而已
 上六咸其輔頰舌之辭非卦末風計之為卦
 輔說文人頰車也上為首曰曰民野於天寒暑
 下五爻象人之身其吉凶悔吝在動與止至背而
 極矣若上之動則出於身之上猶首之輔頰舌持
 此為感人誰信之

咸其輔頰舌滕口說也風助興巽而雷助柔言歡
 施命敷誥帝王所不敢輕言固不可已也使載以
 誠信則大哉王言人皆不應今上六唯口說是滕
 乃簸弄簧鼓之人不足與言感不足與較吉凶矣
 滕與騰通

巽下
震上
於卦變為震重巽於爻變為三陽爻卦

初四
 互易而變釋彖雖云剛柔皆應然諸爻皆无應之
 象但各隨爻位以明吉凶蓋皆應者特指爻之一
 端若全卦則以久為義者也應當有時而不當久
 雷故六爻无應之象

雷風恒君子以立不易方

震為雷巽為風二物至不能久而天地之化所以能久者雷風也方所也君子卓然有立不易其所以是可以體卦之德

恒亨无咎利貞利有攸往

男下女者好合之暫夫尊婦卑者可久之道故卦名恒

純亦不已者久也久故能通通則无疑滯之咎然通久或有弊必利于守正守正而自畫亦不可以久必利有攸往而後其道為不息也

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒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恒而天地萬物之情可見矣

釋彖之辭唯此卦最詳聖人於乾以常對恒立言則恒常自為二義於需言未失常乃取用恒之義常未必能恒恒則包常變為言若常可訓恒聖人當云恒常也蓋恒之訓久乃久遠之義非常變之義今人辟

諱改曰常據義當曰久初九之剛上為四六四之柔下為初故曰剛上而柔下剛上柔下則上下之位為可久震巽胥遇故曰雷風相

與與猶可者與之之與雷與風則威烈風與雷則聲遠是相與之勢為可久巽而動者二卦之德不懦不畫其巽可以久剛柔皆應者六爻之情不拒不疑其交可以久合是四者故曰恒已上釋成卦之由與卦象卦德爻位此下乃釋卦辭事有因革道无變遷時有今古道則長存久必于其道而後可儻非其道則亨者否而咎且生矣天久於覆地則久于載天地之道何有窮已所貴於攸往者謂事雖有終我行不已則終者復有始所以體天地之道也日月得天運動不息故能久照四時代謝變化不息故能久成聖人法日月四時之所以久者

久於其道而天下之化以成觀其所以久者如此則天地之所以化生萬物與萬物之所以流行而不窮者其情可以見矣故曰窮則變變則通通則久

初六浚恒貞凶无攸利

初在下為巽之主有浚入之義貞固也

六爻各因其位為久在初而浚未為久也事當漸致或固執以行宜底于凶卦辭言利有攸往久以其道也爻辭言无攸利久不以其道也

浚恒之凶始求深也

行遠自近始求深自淺始一鍤豈有及泉之功經

始而遽欲求深固執以致凶而已

九二悔亡

以陽居陰為有悔

處不當位悔也悔而亡必有攸自

九二悔亡能久中也

始有悔而終可亡者以九之陽能久于二之中也

若四則有非位之譏

九三不恒其德或承之羞貞吝

或者有時而然之辭三居巽極進退之象承接也

羞可恥也貞固也吝悔之小者

重剛則勇於為善巽懦則擇善不固其於為德必

不能久不能久則或承之以羞恥矣子曰南人有

言曰人而无恒不可以作巫醫巫醫執技以事上

出鄉不與士齒者尚不可作其羞可知儻固而不

變吝道也

不恒其德无所容也

今日為善明日為不善是之謂不久其德方其為

善則善人容之不善者拒之及其為不善則不善

者容之善人拒之若是何所容吾身哉

九四田无禽

田田獵也禽獲獸之總名

田獵志於得禽以九居四其守株以待者乎故无

禽
久非其位安得禽也

居而當位雖暫可以得禽苟非其位雖久奚益

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

貞固也婦人六之象夫子五之象吉凶備者陰陽之義反也

不能久其德又守之以固執宜若可嘉第五為陽剛

之位君道也夫道也乃居以陰柔如婦人當之則

吉夫子反是而凶惡其以陰柔久於夫子之位而

不知順辟也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

一者純而不貳也婦人能一於柔順終身不渝斯

其為吉也若夫子者齊家典則之主刑寡妻至兄

弟御家邦皆於我乎取正要必以剛德制義正己

以正家儻久於柔順唯婦是從則牝晨家索鳥乎

而不凶或曰以乾坤為天地而首上篇卦各具一

象也以咸恒為夫婦而首下篇審曰男下女為夫

婦則咸卦足以盡之何為兼恒卦並言蓋以男下

女不過暫行於初婚夫豈可久之道故吾孔聖因

婦人夫子吉凶之爻而發制義之訓始而男下於

女所以致其感否則情睽終而夫剛婦柔所以制

其義否則道悖咸之時固不得不示以下女之說

然憂深思遠則又汲汲乎正夫婦之義必合二卦
 而後夫婦之道始全不容獨以成爲夫婦也或曰
 長少既象乎夫婦中男中女何獨不然曰乾坤具
 天地之體而用未彰坎離通天地之中而用始著
 妙而陰陽之氣交明而日月之迭運奠于方南北
 位焉寓于物水火象焉何莫非坎離之用或要諸
 男女則夫婦之心之中也心之中統乎始終爲止
 說爲從一爲制義皆是中也易道變易无方固而
 求之非善學易者

上六振恒凶

振震極之象義同振衣亟動不寧也

四久於靜則吝上久於動是以凶

振恒在上大无功也

以重卦則上窮以經卦則動極振厲以求功有時
 而然則可今久動乎上其爲无功大矣

艮下
乾上

於卦變爲乾重艮於爻變爲二陰爻變之始卦以
 四陽遯二陰爲義六二爲致遯之主初在二後不
 可遯三切近於二若有所係而不得遯四已在外
 五居尊上居外卦之外故其於遯皆吉利而上則
 真遯者也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天乾為天艮為山乾上艮下故曰天下有山山嶽萃
 峻極勢欲上陵而天更穹然若為山而遯之象
 君子之遠小人亦然小人遠之則怨今遯而去之
 不與為惡則不我怨近之則不遜今嚴恭自持不
 與褻近則不可狎不怨不狎莫可親踈此君子之
 遯而亨也夫子之遇陽貨以之天孫山之高為不
 惡而非山可及為嚴

遯亨小利貞

二陰浸長四陽遯之故卦名遯

陰有必盛之勢陽有將衰之兆逆而與敵祇取辱
 耳遯世高舉蹟遯而道亨當是時唯小利于正大

正則陰激而傷陽

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

進于學則德亨敏于行則旅亨遯退也退遯何由
 而亨陰勢方進我止而不去則陰將剝我必遯而
 後亨也九五之剛德當其位彼六二者實致羣陽
 之遯麾而絕之誰曰不冝而當遯之時彼挾其方
 張之勢猶以位應知仰承乎我何可拒而不受五
 之應之蓋與時而行非常行之道也陳太丘會張
 遜之葬是已人皆曰遜之世陽尚盛而陰未強然
 不知自一陰而二陰如水之浸淫必至稽天不可

謂其但止於此君子而小正之彼猶以漸而進不
 然決裂奔軼為吾害不細臨曰大亨正遯曰小利
 貞唯其時之不同故其正有大小是以君子之遯
 非辟禍也非畏小人也二氣不能无陰生人不能
 皆君子小人之道始于遇盛于否極于剥今二陰
 矣其勢方來其氣甚銳及是而遯以至否之不亂
 羣觀之神道設教剥之順而止之於消息盈虛之
 際處得其道則可反而為復而六陽朋來出入无
 疾此遯之時義所以為大非小智鄙夫所能為
 初六遯尾厲勿用有攸往
 六爻偃觀則初為後為尾厲危也勿用不可用也

初居二後尾之象也德陰而位則陽其不幸而伍
 於小人者乎二乘其上欲遯不可寧不危懼夫與
 一同類而位未尊顯亦安之而已耳何可遯而去
 之邪

遯尾之厲不往何災也
 遯而居尾雖曰危厲儻安時處順混蹟于眾人之
 中人不我知則亦不我害何災之有夫素與小人
 踈見幾先事而辟之則可以免禍今居二之後勢
 迫情見始求退辟彼且疑我背己忌我絜身而禍
 至无日矣故不往而後可以免災

六二執之用黃牛之革莫之勝說

說讀若滕口
說始悅切

六黃陰中之色牛陰順之獸生曰革熟曰韋以革維物固莫加焉陳以犀革裹宋萬

六二當位居中深明以陰承陽之理見陽之遯欲

繫之維之如用黃牛之革以挽羣陽不勝言辭之

切也陽因二而遯故二獨不言遯言夫素與小人

執用黃牛以固志也

黃牛之革取其堅固陰之挽陽非固其身固其志

也志留則身不遯矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係聯係也三為艮止之主故係而不能遯疾陰陽

不和所生厲危也臣妾兩陰爻也傳曰男為人臣

女為人妾

三迫於二于遯最急而與陰同體若連雞然不得

絕二而去身不得去心實不留君子小人不胥得

如陰陽不和有疾而可危也尚幸俯視二陰猶我

臣妾因而畜之不與為仇亦可得吉

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

欲留則失已欲去則係於人躡躅於進退疾且憊

也大事當決於賢者豈臣妾所當與聞雖吉也而

可與於大事乎

九四好遯君子吉小人否

芳九切

好好尚也君子陽之稱小人陰之稱否讀若可否

之否尚也哉予謂之辭小人創之辭否尚亦可
 此四猶在中爻未出卦外其於遯也固其所好若夫
 子從吾所好是也好則終于必遯此唯君子之吉
 小人則不然九四以陽居陰已非純剛而位與陰
 應是以君子而涉乎小人者也聖人懼其牽誘於
 小人或變其好尚故兼舉君子小人以為戒

君子好遯小人否也與無凶否吉
 小人好進者也儻當此時必將顧戀徘徊為固位
 苟存之計誰迫逐之且不忍去況肯先幾而從所
 好乎
 九五嘉遯貞吉

嘉美也貞正也

九五君位非可以遯唯嘉美君子之能遯者耳二
 陰之時上有純剛之君羣陽若不必遯然陰浸而
 長為大君者雖小正以止其進下應以歛其情然
 其勢終將盡剥羣陽與其禍至而後逃曷若見幾
 而先遯五之嘉之美其能遠害以全君子之類也
 小人柔邪佞媚易以惑人以大君而小正非曰畏
 之以純剛而下應非曰與之所以少緩其來使君
 子得從容引去而已一有不正則小人之計得行
 而為君子害正而後吉聖人之意遠矣
 嘉遯貞吉以正志也

志正而後事正正志云者正其致吉之源也

上九肥遯无不利

肥充腴暇裕貌義與家之肥同反乎憊也

上九身在卦外最遠于陰焉往而不得吾志孟子

曰則吾進退豈不綽綽然餘裕

肥遯无不利无所疑也

四陽之中三係于陰四五應于陰皆不能不自疑

至上則疑慮盡亡蓋无有不利者矣

乾下
震上

於卦變為震重乾於爻變為二陰爻卦

五二與上互易而變陽雖剛必動而後壯卦之所

以為大壯者九四也四居羣陽之首前无勑敵三

闕于四二與初尚微而未壯此四陽之情也六五

德雖不剛位則大君故下可以喪羣羊之壯外可

以縻狼躁之羊此二陰之情也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

震為雷乾為天上震下乾故有雷在天上之象澤

中地中潛伏之雷也出地山下澤上山上初出之

雷也不可以言壯天下而合於風雲雨電中天之

雷也可以言壯而未大今在天之上乃可以言大

壯雷在天上非所宜履猶壯者之行易越禮度故

聖人戒之以非禮弗履

大壯利貞

陰陽皆有少有壯有老經卦初為少二為壯三為老重卦初二為少三四為壯五上為老壯者盛也強也四陽駢集故卦名大壯六風雲雨雷中天之獨剛猶懼其失正況四剛乎宜有利貞之戒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

陽為大聖人曰大者壯謂三陽之卦小大均等至四陽則大壯於小此通六爻釋卦名之大乾為剛震為動剛若不動則止於三陽何由而壯於陰故剛而止則為大畜剛以動則為大壯此析兩卦以

明大之所以壯此下乃釋卦辭大者正也謂壯雖大必利於正也陽道舒達宏偉故言大陰道擊靜翕密故言小既大既正斯天地之情也雨露之潤濡神氣之發育皆天地生物之情也无偏黨无畛域此其為情公平溥博觀正大之理而天地之情可見矣易於咸於恒於萃言天地萬物之情而此不及萬物者萬物之情正者未必大大者未必正不得與天地並也不言大正而言正大別於大正小正也復言天地之心大壯言天地之情心緼於中情則外見復雷在地中天地生物之功伏而未露聖人有以見其心大壯雷在天上天地生物之

心已達於外聖人有以見其情天土天此主時之
 初九壯于趾征凶有孚此中天地此主時之也壯而未
 初在下為趾趾有止之義征往也孚交信也
 初之剛在下其壯僅在于趾壯而未強也前有
 陽欲往何之固宜有凶然與九四位應而德同故
 曰有孚是也
 壯于趾其孚窮也
 初九之欲征固將求孚於四然不知與四敵應四
 方務上進何有於初故其孚亦窮若隨之初九九
 四亦孚於敵應而得吉者初四之情胥從也故曰
 不可為典要唯變所適

九二貞吉

二為下卦之中臣位之正

易以當位為正凡不當位而言正者非戒之以正
 則為其能守正如此爻是也二在羣剛之間鮮不
 為氣類所遷使過於用剛則失大壯之正故正者
 吉之原不正者凶之媒也
 九二貞吉以中也

二之能守正非但以剛居柔也謂其居下卦之中
 也聖人特舉以中為釋其示後世甚明卦辭之言
 利正唯二足以當之聖人於陰陽消長之故一陰
 言女壯先事而慮以曉天下也二陰則陽遯三陰

則道消至于四陰五陰聖人蓋憂深而意切今反
 為四陽宜可為君子之幸而諸爻多戒勉之辭唯
 二以中正而吉非抑之也愛之也愛之以養其壯
 乃无決躁之失然後陰小不得乘間窺隙而剛之
 為壯无窮也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人位不中也壯重剛也罔无也猶有若无實若
 虛也羝羊牡羊也牡羊尤善觸藩維也陽畫之象
 九四在前猶三之藩羸絪也三為下卦之上有角
 之象

壯非可用也用壯則失故乾之用九以无首明非

可用也用明則察故明夷以用晦而明九三本未
 為壯小人恃其重剛矜而用之若君子所用罔然
 如无方且守正而危厲若不能頃刻安者彼小人
 豈能若是哉居健之極欲進從乎上六而九四在
 前藩維甚壯九三以其障己之塗猶羝羊性狠怒
 角以觸之以遂其行不知反為所絪是用壯之過
 也九四真壯者也雖不必用而壯莫加焉聖人勉
 九二之辭約戒九三之辭詳抑以見聖人哀矜小
 人委曲教之之仁刻而止也六五創畫中猶有蓄
 小人用壯君子罔也不羸其角大輿之難
 聖人慮後世疑爻辭兩用字為君子小人皆有所

用故特去其一蓋君子以不用為壯也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞正也悔亡本有悔而亡也六五陰畫中斷有藩
決之象震為動輿所以行也大輿陽之象輹車軸
縛也大壯此爻為最
九四為壯之首似宜有悔然以剛為動主必守其
正然後為正大之壯故其悔可以亡況五為之藩
柔而易決无事於觸其角不羸於是駕我大輿其
輹堅壯震動之亨孰有能禦之者二與四皆言貞
吉二止吉於其身其獨善者歟四壯于大輿引羣
陽進而為乾其兼善者歟

藩決不羸尚往也

羸角則尼吾行藩決則尚於往積四陽之壯至是
而後遂剛其可妄動乎

六五喪羊于易无悔

喪失也易平易也无悔本无有也

五為君位儻以剛居之必可下制羣剛今居之以
六是過於平易也大君以柔道理之而羣剛讐伏
故曰喪羊于易羣剛不敢侵陵其何悔之有

喪羊于易位不當也

剛克不足至于用柔此豈大君之常道直以位不
當不得已而然耳若五亦剛則與羣陽決一陰何

止喪其壯而已
 上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
 事不諫因而終之曰遂艱敬謹也
 九三重剛冒昧觸藩尚有羸角之災況上六重柔
 庸可恃其動極效九三所為乎退則礙於五遂則
 位已極雖不言羸角蓋為六五之柔羈絆纏縛有
 六進退維谷之患固宜无攸利也苟能自抑而却思
 艱難敬謹不敢自肆亦可反而為吉有以見聖人
 未嘗不開小人以自新之門也
 不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳不詳審時位之可否也上六本无可用之壯
 使能以九三為監詳度時宜安於時極不為觸藩
 之妄則可免不能退遂之患然其才柔易悔能知
 艱畏則一時之咎何長之有

坤下
 離上

於卦變為離重坤於爻變為二陽爻卦
 上初與四互易而變卦以柔進得名然初極下二
 猶在地皆欲進而未能至三始出地上率眾柔與
 之俱進晉之為晉六三當之五為接柔之主四以
 剛居下以畏伏如鼠為正上以剛居外不得不伐
 以正之此六爻之情也

明出地上晉君子以自昭明德

離為明坤為地上離下坤有日初出地進而上行之象日月之光入地則晦方其晦時明未嘗滅迨其出地則復明耳猶人之明德本吾固有无以昭之則其明亦晦然日月運行豈有推挽之者君子體之自昭其明非由於人可也自昭其乾之自強者歟昭明德其大學之明明德者歟

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

離自坤出有上進之象故卦名晉。康侯有康功之諸侯即冬官梓人所謂寧侯康侯在外朝覲則進于王畿故繫以康侯之辭錫馬蕃

庶侯享王之禮錫猶師錫錫貢之錫馬地類也蕃衍也庶富也覲禮曰庭實唯國所有奉束帛匹馬卓立九馬隨之是錫馬蕃庶之類也晝日三接王接侯之禮凡稱日者兼晝夜為言晝日不及夜也離之象也覲禮奠玉奠幣王勞之皆延升即三接之類也三接行於終晝之時見其情親而禮縟也康功之侯進而朝王其用以錫貢之馬盛多若此天子乃於晝日之間三接以撫勞之此晉之所以為晉也他卦彖辭率有亨利貞吉等語此獨无之者卦以晉為名晉以柔進立義君明臣順交際各盡其禮他固有不待言者

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

火在天上中天之日如光天之下天子之象明出
地上初出于地如顯于西土諸侯之象明出地上
通兩卦而言謂康侯也大明析上卦而言指六五
也離為麗坤為順大明在上諸侯被盛德之輝光
守臣道之順上附于大君大君因而撫接之遂得
日親于王所是以卦辭云爾周禮之上公三問三
勞與晉之三接皆盛禮也柔之上行凡四見如噬
嗑如睽如鼎皆言得中唯晉不言蓋三卦之六五
本在初與二進五而得中故知上行為六五晉六

五不動無所謂得是六五為俯接康侯之君三陰
為上行近君之侯故上行不得指為六五況聖人
於六三有上行之辭乎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕無咎
晉進也摧退也如者欲進而未遂也貞正也罔孚
與我應者不我孚也裕寬綽貌无咎善補過也

晉卦取柔進初之柔乃在極下若有抑之者也時位
使然何可躁進必安分守正乃可得吉仰視九四
雖我之正應然彼之務進方銳意氣不孚寧有俯
焉汲引之心唯當寬綽厥心自樂畎畝之中乃免
覬榮干祿之咎世之賢哲見擯於小人儻不安義

命由徑以希進小人必怒其平時之不吾附而譴責之此固已不可其或適有故人近在君側以其綈袍之義已寒我乃悲憤頻顛不克自寬亦徒有羈窮而已

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨謂固孚行正謂貞吉初雖无應援乃能不易乎世介然行正是以吉也初在三陰之下未接於君是未受命之臣也古者不為臣不見優游休裕泊然與世若不與焉者其无官守言責者之所為歟

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

愁憂感也貞正也介福大福也王母六五之象合

象三爻為大明析一爻為王母聖人於六五必嚴君

位之辨卦或不取君位為象則已儻象於君未嘗以臣之象當之母而稱王猶王后也不必因王父之文指為祖妣王后之接下如天官內宰致后之賓客之位註云謂諸侯來朝覲及女賓之賓客漢世有命婦朝請長秋之事

二為在田未出地上當晉之時猶滯於下卦自昧者處之不能固窮或致騷然唯君子則以守正而得吉蓋以二視初位已不同五為晉接之主二與之位應者也自可受非常之福于王母之尊夫何

受愁之有

受茲介福以正中也

二為下卦之中以柔居之為正即爻辭所謂貞吉

不然有愁而已福安在哉同五為晉對之主二與

六三眾允悔亡

眾三陰也允信而見從也悔小疵也亡者有悔而

可亡也

三與初二同體初二欲進而未能三之位已高為

眾陰之長彼方依我以上進三苟不顧其下冒然

獨進則各怨歸之矣唯能率以朝王則眾信而見

從悔乃可亡

眾允之志上行也

一爻為王君聖人亦六五公氣

三陰允同之志非苟合也為其能成順麗之道上

六行以親大君也三之位下不在田正明出地上之

時所謂柔進而上行晉唯此文足以當之吉皆矣

九四晉如鼫鼠貞厲

九之陽為大鼠晝伏夜動四之象鼫鼠猶云碩大

之鼠也子夏傳作碩鼠爾雅作田鼠許叔重蔡邕

鼠作五技鼠然荀子五技鼠本作鼫鼠疑吾石易說

真正也厲危也五為君四則王畿也諸侯朝覲已

至王畿將入朝王之時也六五雖柔君也九四雖

剛臣也大君尊臨乎土人臣當翼翼小心畏天子

之明威猶鼫鼠雖大而畏人可也聖人誨之必守

臣道之正不然而有震主之威可不危懼自持以保臣節耶漢宣非柔主也大將軍驂乘帝若背負芒刺使知以功高名盛為懼復辟而退則必无覆宗之禍不學无術固如是夫王畿少言對陳隱曰鼯鼠貞厲位不當也五卦鼠本於鼠鼠善於居是以九居四者多矣聖人特於晉明不當之戒者六五居尊九四上進有迫君之漸聖人惡其迫也故以正厲戒之謂晉晝卦也鼠夜物也當晉進之時以九居四則位不當若他卦固有九四而吉者矣六五悔亡失得勿恤往吉无不利田五即出也上之悔亡有悔而亡也失得勿恤謂有失有得皆不必

恤也失得自是兩事非謂既失而復得往之也與進不同蓋進退皆可以言往五為君位不容更進也

六五介二陽之間四偏而上抗宜有悔也今三陰上進來享甚勤則其悔可以亡君臣之大分已嚴其間小小得失可置而勿問務全其大體可也自是以往君臣親附上下交權不特日趨於吉而大政小事自王朝而侯國旁行四達將无乎而不利六爻唯三五不動故不言晉晉卦小畜也失得勿恤往有慶也晉卦上之象吉无不利非慶而何晉卦上之象

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

大角在首可以觝觸陽居上之象維執之伐討之也厲危也无咎善補過也貞固也吝小疵也

六五柔中所可接者三陰耳若剛暴之人豈六五所能制其在王朝則有脅君之嫌四是也其在外服則有角敵之患上是也故泛駕跣弛不為漢患王厚桓温卒貽晉憂上九頭角嶄然視柔中之君若有不屑臣伏者所謂不寧侯不屬于王所故抗而射女者也六五維而伐之以討不庭又必危厲敬謹乃可得吉而免過柔之咎然事止即已固執而黷武則吝矣

宜改敦

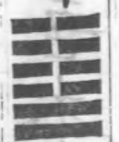
維用伐邑道未光也

道德之威不足而事征伐此所謂謀動干戈於邦內於御下之道為未光也唐室之強藩悍鎮天子優禮无節卒至驕蹇跋扈不免移師以伐之幸而克捷猶非盛世之事况其不濟乎

離下坤上

於卦變為坤重離於爻變為二陽爻卦

二二三

互易而變離三爻明者也坤三爻昏者也合而言之昏離之明者坤也五為時之主初去五最遠故可飛舉以辟世二與五正應雖不可去以得助而幸免三居公侯之位代五以除昏四近於五知不

可依而自遠上則昏之終也然則六五何以言箕
 子曰以君道不以君位五顯輟不四去必昏也而
 明入地中明夷君子以莅衆用晦而明去五最顯也
 離為明坤為地坤上離下故有明入地中之象莅
 衆臨下也君子因明夷之昏體而用之吾本明也
 而用以晦用以晦所以保吾明也莅衆之云不特
 昏世為爾凡臨下之道无不爾衆多之情難以遽
 一人惡於太察水惡於太清儻察察以為明則百
 姓无所措其手足舜垂旒黻纒而能明目達聰則
 用晦所以為明也
 明夷利艱貞

夷平也日出地上則明下與地平則晦沉入于地
 乎故卦名明夷然日之入特人見其晦耳明未始
 傷也

利宜也艱敬謹也艱則操心危而慮患深貞正也
 正則窮不濫而遯无悶此明夷之世之所宜也文
 王身親嘗之故以其自處者為後世訓

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
 內離為文明外坤為柔順蒙覆其上也大難君臣
 之間也內難親親之間也正志不為難所遷也人
 有愚昧不能自拔於為善者固不暇唯君子之是

忌唯天資強敏者豈不知為善之可尊為惡之可
 賤特以剛傲積習不肯翻然而改圖於是忌明嫉
 賢之念日勃勃乎其中窮則以善惡之胥形達則
 以名位之胥迫況時方昏亂明者禍之的剛者敵
 之媒以紂之昏忌文王之明美里拘焉明入地中
 之象大難也唯內明外順故可以免文王之處明
 夷以之此以證兩卦之德艱正之利本以晦吾明
 也親為骨肉佯狂自晦猶不免囚奴之辱內難也
 不殞身以存道不枉道而遂臣正志也箕子之處
 明夷以之此以證卦辭周公於六五稱箕子不於
 六二稱文王者時已追王不得於二稱之故聖人

於釋彖以文王箕子並言以足周公之意自昔處
 變遭難之聖賢亦多矣文王以服事殷箕子不臣
 於周志遂而臣節不虧斯可以為萬世法
 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
 主人有言

飛引而去之也垂其翼不速高飛也于行將行也
 初喪水漿不入於口者三日哀之至也三日不食
 憂之至也有攸往決於行也四內為主初外為客
 主人六四也有言四責初也
 君子內秉明德當昏亂之世道不可行是以引退
 於草莽之間猶鳥飛而遠乎人也不得已而去方

且遲遲吾行三宿出晝其不忍輕去猶鳥飛而垂翼不欲遽有遐心也君子三月无君則皇皇如也而暇食乎夫遂循而去憂感眷眷至於不食君臣之義盡矣於是遂行而不留六四與初為正應四亦有去意初在下而先之彼將謂初以為宜應不應而先我着鞭也其伯夷在海濱之事乎

君子于行義不食也

不家食吉祿養豈吾志哉為福天下也于行而不食失祿何足為吾悲不遇故去揆以事君之義則不安于食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

左不用之地猶左次也股下體之上二之象人所行者蹶張用左以右為主也夷于左股主尚无恙雖不強于行猶不害于行也拯說文作拊上舉也馬陽獸指二陽二陽輔之故馬壯

離以二為明明夷之時愈明者愈當晦二當辟世者也居臣位之正欲行而不可將若何而辟其咎幸麗于二陽之間能拯我以壯馬則可蒙大難而无害文王身為西伯非可如太公伯夷之舉故不免美里之拘賴有四輔之賢是以卒免於難吉者免難之謂吉

六二之吉順以則也

六君以昏德臨于上臣之明德晦于下此豈得吉之時而六二獨吉者以能順受其正不失為臣之則也文王三分天下有其二及身拘羑里演易自安其得順受之義歟不然不安于難馬雖壯何能拯哉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞何而執其咎南嚮明也九為陽明之象狩田也蒐苗獮狩因田獵以習戰嚮明以除昏也大首渠魁也不可疾宜舒徐也貞正也

三為臣之高位蓋賜弓矢鈇鉞得專征者也君德既晦或有昏謬之諸侯方伯陽明從而狩之殲其

渠魁以除民患此西伯戡黎之事也然羣陰在外昏昧者多未可旦暮曉化儻恃我昭昭急而正之適滋其亂是以昏伐昏也而可乎命康叔之辭曰勿惟殺之姑惟教之周公非允言之亦允蹈之南狩之志乃大得也

以至明伐至昏宜乎志之大得

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

入言內也左无用之地腹腹心也左腹言腹心之无所用者也獲得也明夷之心當時昏主之心也出門庭稍違之也

六四與六五同體其殆居腹心之地而不受腹心

之託者乎唯居腹心之地故知昏主之心必有賊
 虐忠良之事唯不受腹心之託故出門庭以自踈
 其微子去之者歟也則微子之公當知昏主之心
 入于左腹獲心意也之此則微子之公當知昏主之心
 六心意云者緼諸內而未形諸外也必為肺附之親
 而後獲之至登宜平志之大野

六五箕子之明夷利貞
 箕子王子也司馬遷曰紂親戚馬融王肅以為紂
 之諸父服虔杜預以為紂之庶兄利貞宜於守正
 也
 五為君位位乎天德者也紂之昏不足以當天德

之位蓋致明之夷者紂也今不曰紂之明夷而曰
 箕子之明夷猶言箕子之處明夷利於正言王子
 猶在王所以存君位也或曰三仁皆王子也比干
 已矣胥餘為元子何以不見稱曰微子去之棄其
 先也箕子佯狂而不去甘於囚奴不肯宗國正也
 微子受封箕子不臣正也故曰利貞斯事也有箕
 子之志則可之故紂周公曰舉其事以育萬民
 箕子之貞明不可息也六五登於天而自願其
 爻辭舍紂而言箕子聖人懼後世以箕子當君位
 也故曰明不可息蓋謂周公以明德言箕子不以
 箕子當君位登者天於人而

上六不明晦初登于天後入于地

用晦者吾本明也不明晦則真晦而已初登于天

猶飛龍在天言上六本六五初嘗為天下王後入

于地猶城復于隍言六五後為上六昏極而顛越

此爻專指紂之始終周公目擊其事而有憂焉乃

特發之於上而託以升沈之象蓋有不忍言者

初登于天照四國也後入于地失則也昔宗國五

照四國者正位以君天下之初則者猶云為人君

止于仁謂以明德為君天下之則也失則者自取

滅亡耳六二之順以則為事君之則上六之失則

為君人之則

誤下卦

離下

於卦變為巽重離於爻變為二陰爻卦

互易而變卦以九五六二正位為義全卦猶九五

之家六二乃家之人也若旁通諸爻則五四又為

父母三二又為子婦下卦二陽又為兄弟初則有

家之始上則正家之終始於閑家終於反身家人

之道盡矣

風自火出家人君子以言有物而行有恒

巽為風離為火火之始然本无風也及其燎原至

於飄燼風自火出也君子觀風自火出之象知天

下之風化自一家而出一家之風化自一身而出

身之所出者言行也物可以章物也恒久也言有物則不妄行有久則不渝故周南之風出於后妃后妃之化出於其父母言行出於閨門邃密之間風風化行於四方萬里之遠是故君子謹之家人利女貞

陰當位於內陽當位於外有家人之象故卦名家
 人母三二又為千敵下佳二期又為只來四俱前
 丈夫生而願為之有室女子生而願為之有家男
 未授室家政未立迨其配耦則鵲巢鳩居主家政
 於內者女也故利於女正女正則家道正不正則
 家道乖詩曰婦有長舌維厲之階又曰亂匪降自

天生自婦人婦人豈皆為厲為亂哉不正故耳
 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父子子兄兄弟弟
 夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

九五正位乎外六二正位乎內上夫下婦天尊地
 卑之大義也已上專釋兩卦此下錯綜諸爻正位
 之初刑于寡妻而已及乎嗣續則有父母之道又
 將示家法於一門自父子觀之則父母為嚴君君
 主也父主外母主內也或曰父義母慈母何以亦
 稱嚴曰母不嚴家之蠹也瀆上下之分庶子弟之
 過亂內外之別嫚帷薄之儀父雖嚴有不能盡察

其字誤父

者必父母尊嚴內外齊肅然後父尊子卑兄弟
 恭夫制婦聽父子兄弟夫婦各盡其道而家道正
 家道正則始于家邦終于四海皆家之推也若衛
 之輒贖鄭之莊段魯之文姜則反是或又曰家人
 何以不若他卦曰明以巽曰家人主齊家以立義
 巽非可以齊家也他卦不舉卦德者放此可以類
 推

初九閑有家悔亡

閑馬閑也鄭氏註度人云驟其蹄齧者閑之今殿
 中每馬以木閑其四旁使不得蹄齧是也初九在
 六二之外猶以木閑馬於中也震无咎存乎悔悔

亡始有悔而亡也

度所求反 驟音繒

初九六二為咸琴瑟友之之始語云教婦初來謂
 閑之於其初也夫婦狎而易流唯於其初而閑之
 則義立而好不乖迨其既縱而後剛制則反目而
 已閑若閑馬然寬其羈繫使得周旋於阜樞之中
 乃不踰越吾閑牯之外不然則迫束蹄齧將毀吾
 六閑而不可制矣閑家者外嚴軌範內實從容不近
 之以納侮不遠之以致怨如是而後為閑也閑之
 於始若不近人情者疑於有悔及乎優游習熟於
 禮度之中而不自覺則其悔乃亡矣初即九三齊
 家之始

閑有家志未變也

言閑於初爻者謂配耦之初未涉世故其純一之志未變故也若魯威隋文防於既變之後卒至殞身之禍何止不能亡其悔而已邪

六二无攸遂在中饋貞吉

遂終事也春秋大夫无遂事中者二在下卦之中宿賓饋食男子之事也精五飯幕酒漿以事舅姑者婦之務也真正也二在下為婦婦人既嫁則從夫烏乎而遂事唯處中閨共饋事而已是以吉也卦之利女貞此爻足以當之

六二之吉順以巽也

此釋无攸遂之義二所以得吉者陰之德既順又能巽乎陽蓋无違夫子以順為正者也使其剛悍驕敖與夫為敵何能安於閨中以主饋事乎其凶有不待言矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人九三也嗃嗃說文无此二字篇韻之字義自為背馳先儒音釋亦多異嗃嗃以爻義求之當作嚴毅之聲厲危也婦子猶言妻子詩曰妻子好合六二也嘻嘻悲歎聲湯曰嘻嘻盡之矣夫子曰嘻嘻其甚也終吝要其終也九三者六二之夫即初之陽

也三之剛明知齊家之尚於嚴故儼其顏色盛其辭氣是以聲色齊家者也家庭之間嚴毅如許寧免於悔然自初至三有家既久恩易以奪義情足以勝禮始焉閑家之道至是易虧故嗃嗃雖有悔也能危厲自謹不敢過用其剛則子嚴父詔婦順夫指下至耕奴織婢莫敢不恪共乃事是家道之吉也儻恃其重剛而過於嚴則室家將不堪其憂變和協而為嗟歎則始之吉者終於吝與蒙初六以往吝之義略同

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六齊家固尚乎嚴亦戒乎過嚴嗃嗃齊家之節也雖

悔而未失或甚而至於嘻嘻則失其節矣節猶竹節竹於虛之中以實為節過於實則闕其生意家於恩之中以嗃嗃為節過於嗃嗃則乖其輯睦三之剛與五同而失節與交愛異者三不中也

六四富家大吉

六四在上為母以天下言有母儀天下之象

牝雞晨索其家者也夫婦和肥其家者也六四九

五為久富其家者也有家之吉孰大於此唐中宗

之在房陵與韋后有不胥制之約及復位遂斜封

以隳國綱佚游以亂家法終之以大逆中宗不能

富閑而韋后兩失之

三百九十一
富家大吉順在位也

柔而居陰以順在位乃能致富家之吉故知富家
云者非若寡婦清之為放利以謀財賄之謂自昔
家富而賈禍者多矣吉且不可得況大吉乎

九五王假有家勿恤吉

夫誠味明其家皆也六四

九五為大君假大也豐曰王假之尚大也勿恤无
六憂也九五君父之位家政所由以出剛而居中齊
家有道故能大其有家凡初之悔三之悔厲終吝
皆不必有所憂恤以禮義齊家者也是以得吉文
王為君大姒為妃王季為父大任為母武王為子
邑姜為婦文王其何憂乎

王假有家交相愛也

爻言王假有家而不言其所以吉聖人釋之以為
父子兄弟夫婦各盡其道交相親愛有以見九五
之克大其家无憂而吉也或曰九五何以不言天
下而言家曰堯之協和時雍始於睦族故一家交
愛而一國交愛一國交愛而天下四海无不交愛
此王家之所以為大

上九有孚威如終吉

有孚一家皆孚於其主也威如如有威而非猛暴
也終吉要其終也
卦至上而終家道亦至上而終天下事固有始吉

而終凶治家者亦易始嚴而終褻唯上九當家政
既成彼此孚信之時道德之威曾不渝變是以始
終皆吉也上即九五齊家之終威如之吉反身之謂也

爻於初言閑二言鳴嗃上言威聖人慮後世以為
威嚴有餘而親睦不足故特釋之以反身謂威如
云者非嚴厲以為威不過反求諸己而已蓋身必
行道乃可行於妻子儻子婦之未孝未敬當自反
於慈於義何如也不然而徒事於威嚴則父子相
夷兄弟鬩牆夫妻反目矣故知閑非拘制嗃嗃非
怒罵何責至上特以反身終之

兌下
離上

於卦變為離重兌於爻變為二陰爻卦二與

五初與三互易而變睽乖背也乖背則无情偽无
愛惡而吉凶悔吝皆泯矣然勢之合者必易睽勢
之睽者必務合人情之常也故六爻皆以遇見為
象初見四為惡人四遇初為元夫二遇五為主五
視二為宗三見上疑而无初上遇三陰陽和而獲
吉此六爻之情之大略不以比爻立義
上火下澤睽君子以同而異

離為火兌為澤離兌同索于坤而炎上就下其趨
不同猶之四時同于一元而春生秋殺其用不同

君子體之同於為善而制行則殊故伯夷下惠夫子之同者聖也異者清和時也微子箕子比干之同者仁也異者生死也同人之類族辨物別其異所以為同睽之同而異因其同不可不考其異同異之故聖人散言於諸卦學者會而觀之可也他卦象辭多以一二字貫通兩卦之義唯此直言上下而睽之義已見

睽小事吉

二卦之性上下睽違故卦名睽大有則元亨睽則小事吉固其所也是以聖人貴合不貴異上而七政欲其齊下而四海欲其會車

書之文軌律度量衡之制无一不致意焉今而曰睽蓋人情事勢之適然聖人固自有御時之方小事者就其睽異之中有以善處之則亦吉也其屯之小正洪範之作內之時乎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火生於木與澤同附於地火宿未見其炎上迨夫然而動而後炎上之形始見澤瀦未見其就下迨夫流而動而後就下之勢始見此以二象言睽二

女居室未見其異然志之所之其行不同此以二
 卦言睽火澤之睽因乎動二女之睽由乎行不動
 不行未嘗睽也是以父子天性兄弟同氣夫婦瑟
 琴天倫之至也一有間之睽阻生焉然火澤不能
 不動二女不能不行是以君子謹其初也兌說也
 離明也柔性和說必麗乎明乃免冥行之患否則
 失所麗謬於說而流入於邪矣卦自不同變六二
 之柔進而上行以居于五得位之中而下應乎九
 二之剛是為柔中之君當睽違之世德不剛明无
 以開人心之疑合天下於大同僅能委任剛中之
 臣與之共圖小事而徐理之或者可以得吉此治

睽之道也卦以柔中故不可大事若博觀天地人
 物之睽天高地下而同化育之事男外女內而通
 治家之志萬物之洪纖華實自形自色參錯不齊
 而養生利用之事皆以類而成蓋必有睽也然後
 其用可以溥徧使天地不睽則清濁淆瀆男女不
 睽則外內无別萬物不睽則生化糅亂火澤不睽
 則胥息而為害睽者其體合者其用卦言小事以
 六五用睽之才不足以大事也若聖人用之其大
 固如是哉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
 悔亡有悔而亡也喪失之也馬陽獸九之象初所

乘也惡人九四也无咎善補過也
 初與四宜應而敵焉悔也而悔有可亡之理初陽
 也陽欲上進乘馬以行而四拒之拒之云何二剛
 敵也初不可行故有喪馬之象然非四奪之也位
 應而交乎則馬當自復初何事於逐之哉此悔之
 所以亡也或不待交乎而逐之則四將不甘於奪
 馬之誣乎者疑而喪者不可復得矣初當位而進
 四不當位而敵之惡人也初偶胥遇回車而辟之
 宜也其奈德適與同位則與應有欲辟不可者不
 得已與之班荆而語斯无咎之道也故曰迫斯可
 以見

見惡人以辟咎也

所貴於聖賢者為其識利害於幾先而達人己之
 權也四之惡人而初見之昧者處此唯務全身以
 遠害不知彼方剛暴必以不得見而怨對咎之招
 也唯聖人知之故姑與泛然一見以消其暴戾之
 氣斯止以辟咎非以求福也陽貨惡人也夫子不
 欲見之故時其亡而拜烝豚之歸不幸而遇諸塗
 發問兩端語甚不孫夫子方自引其非而以將仕
 許之陽貨卒不能加无禮焉後世固有一見可免
 乃託聖言以文其由徑之過吾知賈禍而已
 九二遇主于巷无咎

遇者適胥解若杜預氏所謂草次之期是也主者
 二視五之稱其分尊也詩云隘巷巷之湫隘者記
 云委巷巷之委曲者今但云巷則如說文所云邑
 中道蓋二五中之象猶比之二五言自內也
 君就謀於臣則當適臣之室臣面內於君則當覲
 王於朝今遇于巷雖曰二五共由之塗然當睽之
 時五得中而下應急於合睽弗暇俟之於朝而往
 從二不嫌遇之于巷也是以无咎
 遇主于巷未失道也

五下應于二二不出里巷而遇焉在五則為下賢
 在二不為詭遇雖非朝覲之正要未失治睽之道

然謂之未失則唯睽時為可
 六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

輿所以行也曳者輪敗徒曳之而已掣者牛縱逸
 而不調不可服以引車天且劓如巫尪若天將去
 其鼻鼻竅下俯故可引氣劓則引氣无力輿之能
 行以輪運牛引而人乘之也今若此皆不可行之
 象初本爻也終上爻也

初四敵應曰惡人曰睽孤宜也五二正應曰无咎
 曰何咎亦宜也三上正應何此爻之象如許曰三
 為兌之主說而求上其行不由乎道故愈睽而不
 合凡是皆无初也而有終合之理焉

見輿曳位不當也。无初有終，遇剛也。以六居三，德不當位，此輿之所以曳无初也。及乎遇剛，獲其正應而睽者，合故曰有終。象曰：三九四睽，孤遇元夫，交孚厲无咎。三五二五，孰曰天咨。與初德敵而不合，曰孤元初也。夫男子之偉稱，曾子稱子游為夫，夫是也。元夫初九也。交孚初與四交信也。厲危也。初四之德敵而致孤，初四之位應而有遇，遇則初之陽四之陰遂交孚矣。然應終非正，必危厲自持。始可免咎，睽无不合之理。然其求合有難，有易正則易德位俱應。如二五是也。不正則難位應，德敵

如初四是也。學者而適逢斯時，可不審所處哉。交孚无咎，志行也。

四欲應初，限於時而不得，遂今交孚无咎，則應初之志可以有行也。吉。

六五悔亡，厥宗噬膚，往何咎。卑夫聚之，如噬膚之。悔亡有悔而亡也。二五同居中，故視二為宗，猶同人之于宗，其情親也。噬膚言柔而易噬也。往應二也。何咎何得而咎之也。指承五剛柔合，故曰魚

五為大君，不能合天下之情，宜有咎也。然五以柔居中，二以剛居中，剛柔德合，其胥與也。猶噬膚之易，故其悔可亡。於是五往應二，睽違既協，往則必

受夫何咎之有女貞在卦厥宗噬膚往有慶也剛柔合其音與爻止言何咎釋遽許以有慶者睽異之時患不得合耳五固能下二二亦能承五剛柔合德君臣魚水于時而攸往則人情可以大同慶譽可以大來豈止何咎而已哉二五同氣中效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

睽孤无與也豕陰獸負猶負嵎塗六爻之所往來者也負嵎則依險負塗則當道三為往來之塗以六據之猶豕負塗也鬼陰物也古者每車三人乘

之一車言其衆也鬼即六之陰車即三之輿張弧欲射也說弧不射也匪寇婚媾者始疑為寇今知為婚也往應三也雨陰陽和也三與上本胥應而云孤者位乎卦外又上窮也孤則愈疑矣三之駕車者牛而上疑為負塗之豕乘車者人而上疑為盈車之鬼睽於心疑於目者也虎負嵎人則畏之豕負塗則人怒之矣君子乘車人則敬之車載鬼則人怪之矣始而疑故張之弧近而即之知其求我故說之弧此以物言也取諸人情方其睽也疑婚媾以為寇不特發貝丘之矢施竹堂之射及其合也匪寇讎而為婚不特釋怨

耦之仇且將鼓瑟琴之歡矣所以然者以其正應往而求之遇必有合猶陰濁充塞宇宙昏暄狐狸為之嗥舞及乎陰陽浹洽於太空之間雲行而雨施而宇宙為之一清矣諸卦爻辭唯睽之三上其辭枝離譎怪如許故曰中心疑者其辭枝干乘重遇雨之吉羣疑亡也盈車之鬼羣疑也睽疑者豕負塗亦已怪矣復有盈車之鬼羣疑也睽疑者不一故可怪之事多端一旦而陰陽協比則睽者合疑事雖多悉可亡也齊威見鬼而病疑也管仲一言而愈疑亡之謂歟怪力亂神聖人所不語而此卦言之甚詳故聖人斷之曰疑蓋心疑則境見

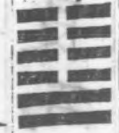
字宜改極

心明則疑亡知此者志怪之書可焚无鬼之論可

熄

於卦變為坎重艮於爻變為二陽爻卦

二與

五初與三互易而變初三四上皆以往而致蹇來則獲免為義初之譽為知幾三之反為薄於險四連於三則得剛之助上來附五為碩若九五六二居君臣之正位任濟蹇之責二不為一蹇而止五能合羣爻以皆來則不必他往而蹇有可濟之時矣

山上有水蹇君子以反身修德

通志堂

起 本

水止於山上瀦而為澤咸也水出於山下流而為泉蒙也今水在山上雖與咸同然坎流水也非山之所能止唯有屈折回旋而後通故為蹇之象君子體之猶行乎艱難險阻之世治人而人未必治禮人而人未必答盍亦反求諸身以自修其德大學之絜矩孟子我必不仁不義之類是也蓋唯知自反者乃能自修不然則直情徑行唯有責人不責己德之害也或曰釋彖言險在前主艮而言今曰水行山上主坎而言何哉曰聖人大象之辭專指兩卦他義咸所不及與卦爻之辭義各有主固有偶同者亦有偶異者曰山上有水立卦以起義

曰險在前偃卦以起義能止之知遇蹇之方也往得中往有功濟蹇之道也往與止並言而理不胥悖非園機之士難以語此

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

陽欲進阻於險而難遂故卦名蹇西南坤方平夷之所也東北艮方險阻之所也行乎平地則可以四達行者之利也東北山也故不利大人九五也用蹇之主也當蹇之時所利見也大人用蹇必守正而後吉也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇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

蹇之為言難去聲也事之難易曰難平聲為物所難平聲

曰難去聲聖人既以難釋卦之名又申之曰蹇之所

以為難者以坎之險在我之前也險在吾前見之

而能止能止云者非適然而然謂陽本務進能與

時而止也斯其所以為知知者知平聲其險而能止

之名也利西南指九五之陽爻之未變上卦為坤

今九二變而往五則得上卦之中所謂居天下之

廣居立天下之正位可以濟蹇也不利東北指九

三之陽謂自初進至三為下卦之終入于阨塞故

其道窮也利見大人指諸爻謂九五在上宜見之

以濟蹇也當位正吉指九五謂德當其位而吉也

吉則蹇難通矣吃於言者曰蹇跛於行者曰蹇非

不能行不能言也捷於口則期期躁於進則僵仆

徐行緩語雖難而亦通君子之處蹇亦然始而不

審冒險以前固有陷溺之憂儻以知止而遂安焉

不求濟險之方則終不能出險其與陷溺者等爾

九五往而得中諸爻往而有功君臣德合協心以

圖濟所謂正心正朝廷正百官而天下罔有不平

于正聖人之用蹇其大有如此哉

初六往蹇來譽
往前進也初二三在艮體上居險極皆未嘗往聖

人特言往以戒於未往之先耳來對往之辭初本无來以不往為來

往則蹇險在前也來有譽能止也三薄於險初最遠於險薄於險而止者人謂之不得已免於毀耳遠於險而先止則為知幾先見其知去聲莫加焉人斯咸譽之

往蹇來譽宜待也

宜待云者待時而往非終於止而不行也終於止何譽之有

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二為臣之正位故曰王臣一往則一蹇蹇蹇云者

反復于蹇也匪躬之故不緣已計而然也

國有險難正臣子圖濟之時況五方在險中乎二

非不知往則必蹇也其奈君臣義重眾皆視險為

難我則視險若夷不以一蹇為憚不為一險而沮

若是者固將鞠躬盡瘁以濟天下之難而非以固

位也非以利權也周公之遭變也商奄叛二叔流

言成王疑邦君御事成曰艱大蹇亦眾矣周公勤

勞三年曾不回撓而卒安周室觀鷓鴣破斧諸詩

則知周公匪躬之節矣諸卦六二獨於此稱王臣

者蹇難之時畏其艱而退辟者有之始於銳而終

息者有之其往也致一身之蹇其來也免一身之

難而已王臣云者正名以示警謂當盡掃趨利辟
害之心絕去往來遷就之計周旋蹇蹇之中乃可
有濟耳公田陳之噴矣畜桂六二蹇蹇也王臣

王臣蹇蹇終无尤也而平安則室應歸歸矣

蹇蹇而行不顧危難其初蓋有尤之如金滕未啓
之時者矣唯于其國不于其身故其終也天彰之
大夫美之孰有尤之者乎齊天下之難而非必固
九三往蹇來反

往來之義同初
卦以九三成義居乎險止之間往則陷止則免間
不容髮往來之當謹莫謹於此爻也身薄於險冒

危而輕赴則陷溺其身有不得反焉者矣唯艮之
性本止知夫往而蹇也故幡然而來反安于故位
雖百險不能陷也反與反身之義同反身則反其
善不善來反則直可以免險

往蹇來反內喜之也
二為內卦之主方蹇蹇不暇以力濟時艱豈一手
足之所能內卦三爻唯三為剛明雖无濟蹇之位
而有濟蹇之才今幸而知反可資以共事斯二所
以為之喜也春秋書季子來歸嘉之也其來反之

喜歟
六四往蹇來連

六往來義同初連者連於下卦也

四在險中故往則愈蹇不往而來則連於九三可援三之剛以免乎險也

往蹇來連當位實也

以六居四當位也陰本虛以連於三故藉之以得

實合初三四論之三知反內使六二有助其濟蹇

之望初為不犯難之君子有知幾之譽獨善而已

不能及三也四則依三以免險曾初之不若矣

九五大蹇朋來

大九之陽也在蹇之時故云大蹇書曰遺大投艱于朕身是也朋諸爻也來者皆朝宗于五也五為

君諸爻為臣臣來朝于君故雖上進亦稱來與需

三人來同義若上則自以由外而內為來

諸爻之往者求以出險也九五得位躬履至尊以

濟蹇難諸爻昔往而蹇者今如朋斯來如雲斯合

皆依附大君以亨時艱朋來之云即彖所謂利見

大人也

大蹇朋來以中節也

諸爻皆憧憧於往來之間至是朋來於五不復他

往者以九五之中實為之節也節者適其往來之

則也諸爻自下進而宗乎五往不冥行止不退懦

也

上六往蹇來碩吉利見大人

往來同初上本无往以不來為往碩博碩也猶剥

之碩果大人九五也

險至上可以出矣以无出險之才故往則仍蹇往

大既蹇矣來而從五則有碩大之吉上之碩猶四之

實皆以來附於陽也上居五之後與下四爻之位

不同故特言利見大人以戒之謂九五有濟蹇之

才上六不可以位居五後而不同諸爻利見之也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

玩志在內之辭即知來碩為附於五當蹇之時六

二躬蹇蹇之勞而九五有朋來之盛何哉五貴為

天子位足以有臨勢足以有為也上之言從貴蓋
將以濟蹇非以三為正應而見之也

坎下
震上

於卦變為震重坎於爻變為二陽爻卦

互易而變為時之悖者六三也九二獲之如狐上

六獲之如隼故六五柔中坐享小人孚退之吉九

四以剛居柔不能奏解悖之功初六則剛柔交際

之始與三无涉而得无咎者也

雷雨作解君子以赦過宥罪

震為雷坎為雨上震下坎故曰雷雨作宇宙之間

陰菀結而滂陽偏勝而亢雷雨一震滌之則屯者

散蹇者解矣凡人過誤而陷於罪入圜土嬰桎梏亦難也雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑雷獄之有赦宥赦其所為之過宥其所過之罪所以體解之義而故作者必刑也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
陽動而出險難之上故卦名解

西南坤方義與蹇同難已解矣无所往而來復則吉不得已而猶有往焉能朝而不暮則亦吉謂其不久往也夙猶夙駕之義朝也暮夜之對

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

雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時大矣哉

坎為險震為動故曰險以動鄉也陽止乎險之下則為難今也陽動乎險之上則險可免故曰動而免乎險解謂險非无故而免也解由

變上卦

本坤坤眾也初九往乎九四為震之主以主二陰故曰得眾方卦之為兌二陽偏聚於下及六四來復為初六則二陰拱一陽陽始得其中故曰得中險難既解眾心歸戴得眾以守邦與人胥安於无事宜矣然不知復乎未往之時则无所事事之中即險難之胚胎而凶之兆也故難解而猶往則失之過无所往而不知復則失之不及是以得中而

後吉有攸往指九四蓋遺患餘釁安能盡除猶不免蒐獮之力必敏疾果斷不俟終日猶迅雷之擊使人掩耳弗皇而威已震然後姦邪不得起謀以間我此狐疑允豫實武何進所以逢害夙吉之戒垂監於未然如此雷為陽水為陰坎上震下陰陽交為屯釀雨之象震上坎下陰陽分為解雷奮雨滋甲者皆折民之入此室處者亦皆折而東作三才皆賴之解之時豈不大哉離言百穀此言百果者四陽之月百穀猶未芽甲也

初六无咎

无咎者善補過也

聖人方將解天下之險難而初六六三為險如故陰之過也然聖人許以无咎者其知補之之道歟剛柔之際義无咎也

初由四變非本為險者也變而為初能下於陽與九二為剛柔之際以成得中之美其位則為過其義則无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田地之上也獸三為羣言其衆也狐旦伏暮行為陰獸黃中色矢喻其直貞正也

狐妖幻媚惑為計以害人猶陰之為險以陷陽九二陽剛惡其為害田而獲之是為去邪佞而得中

直然一陽陷於二陰之中必守正而後吉而

九二貞吉得中道也以善入惡則之為劍之

九二所以正吉者以得中道之故使非得中其為

正亦難矣甚哉小人之不易去也外且為暮

六三負且乘致寇至貞吝吉

負者以背負物今蜀人猶爾乘車也致自我致之

也寇兵戎也真正也吝小疵也美其於限

六本陰賤分當負戴而冒乘軒之貴非據若此必

致寇戎之來此以六居三在九二之上以致見獲

之象儻能安分義之正舍車而徒既知改過遂殺

而為小疵亦云幸矣子曰作易者其知盜乎易曰

負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子

之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下

暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
 公為外諸侯之長猶分陝之公也隼鷹屬善搏擊
 象小人之能悖君子狐隼皆指六三二為田狐穴
 居者也三高顯隼能高飛者也三為墉上為高墉
 上與三位應宜不忍於關弓然與四五同體故亦
 惡三而改之六三位已高上六復乘高射之一矢
 而獲宜其无不利
 六隼之致射猶三之致戎也子曰隼者禽也弓矢者
 器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不
 利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者
 也鷹揚善逃必上六更高於六三然後射必命中

此待時之義也

公用射隼以解悖也

小人而為悖於當世射之所以解悖也人皆知解
 射之時不復有難不知陽雖免險而險猶在九二獵
 之人謂於剛中為宜九四雖剛位適居柔則與六
 五同孚乎陰亦宜也豈料上六重柔乃能助九二
 之剛邪學者當知自勉

兌下
艮上

於卦變為艮重兌於爻變為三陽爻卦

山互易而變損下益上卦之義也上卦得益則四有
 喜五元吉上正吉宜也下卦當損而初酌損二弗

損所損者三而已後之剥下以奉上者尚監茲哉
 山下有澤損君子以懲忿窒慾
 艮為山兌為澤上艮下兌故曰山下有澤山澤通
 氣者也山上有澤則氣通而咸感山上有澤則氣
 洩而減損忿慾者愛惡之私損德者也懲之使勿
 肆窒之使勿流損之所以遠害而修吾德是以君
 子體之
 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
 享

下卦三陽今損其一故卦名損

損下益上非交孚寧免厲民苟交信矣斯有元吉

无咎可貞攸往四者之善損時之用曷所用哉二
 簋禮薄亦可以享可僅辭僅可而已

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有時損剛益柔
 有時損益盈虛與時偕行

九三在下卦變而在上以益純陰是其道能上行
 也易言上行者六唯謙與損言道蓋天尊地卑而
 上行必以道乃可損下益上事由逆施亦必以道
 乃可子夏曰君子信而後勞其民未信則以為厲
 已也况損己益人人情所難不孚而能為之乎上
 卦陰虛不能不資乎下而艮則知止而不妄取下

卦陽實為允知上之不得已而非過求也故說順以奉上上下下交信不嫌於為損是以元吉是以无咎是以可守之為正是以有所作為而民從之矣聖人舉彖辭自損而利有攸往唯於有孚上加一而字即數語之血脈昭然知其下四事皆有孚基之聖人既言損下之道矣又復言用損之道曷之有發語之端也鼎簋十有二百牲皆具之盛禮也二簋則凶荒殺禮之類也上方不足下資於民非用大牲之時故殺禮亦可以為享非若大貉小貉之為也應損之時有時而然非薦享之常陽欲盛陰欲衰損陰益陽可也今九三為乾剛之過上六

為坤柔之過損過剛以益過柔庶幾適乎亦有時而然非損益之常有時云者有時而不然也其損其益其盈其虛聖人初何容心亦曰與時偕行耳時乎當損而損之損所以為益時乎當盈而盈之盈不至於溢此章三致意於時可以損可以无損可以益可以无益唯識時者能之故知百世之損益者聖人也後世有事變倏起上用不足加賦於常法之外事定而以為常者損之罪人也不論不初九已事遄往无咎酌損之富實也於以事損辭已事終事也猶革之已日遄往速罷也无咎善補過也酌斟酌也初為下民

小司徒之職凡邦事令作秩敘會同田役賓客喪紀皆事也古者藏富於民使之有時故其力足以供役其財足以奉上猶九之富實也役以事則損民之力寧能免咎必已事即休咎乃可免不能不勞而不敢過勞酌損也不然築臺而謳者不止其不能酌損者歟

已事遄往尚合志也
 人情莫不喜逸而惡勞故周之力政豐年不過三日遄往之舉所尚者合乎人之志也
 九二利貞征凶弗損益之
 利宜也貞正也征往也進也

什一天下之正也以之奉宗廟備賓客共王后之服用好賜公卿大夫之祿秩九二為大君理財之臣宜以正取之或以恣奢侈之需是征進无節財聚民散能无凶乎初資民之力曰酌損是有損而不過耳二資民之財什取其一民不知損而上自益故曰弗損益之豈若後世腴膏竭澤而上下俱困者哉

九二利貞中以為志也
 中者取民必以中制弗損於民而上自益也志在於中則適乎取民之正九二居中故也
 六三三人行則損一人一人行則得其友

六三人行指乾三陽上進損一人指三之九變而為
 六一人行指九三獨行得友指三上互易而進
 三人行者三陽之心一人行者九三之蹟自心而
 視其蹟若損其一自蹟而探其心則一陰一陽乃
 得其友

一人行三則疑也

陰陽一則合三則參而疑子曰天地絪縕萬物化
 醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一
 人行則得其友其致一也天地人物之妙化由於
 致一況人之交際可二三其德乎故士貳其行詩
 人刺之

六四損其疾使遄有喜无咎

疾偏陰也六四重陰故云遄速也喜疾愈也猶言
 勿藥有喜

卦本上坤下乾九三變坤為艮損其陰所以損其
 疾也疾有一分之損則有一分之喜喜而曰遄欲
 其速也遄而曰使言不能自速也決於攻疾則疾
 遄愈勇於改過則過速更待來年以損攘雞之過
 者咎可免乎

損其疾亦可喜也

合兩卦為損己以益人若六四為自損以自益亦
 可之云幸之也

三五廿八
三五廿九
三五卅
三五卅一
三五卅二
三五卅三
三五卅四
三五卅五
三五卅六
三五卅七
三五卅八
三五卅九
三五卅十
三五卅十一
三五卅十二
三五卅十三
三五卅十四
三五卅十五
三五卅十六
三五卅十七
三五卅十八
三五卅十九
三五卅十

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

或益非所當益而益也詩菁菁者莪錫我百朋王莽作元龜大貝十朋鄭氏云五貝為朋違辭辟也元吉大吉也

五為得益之君而損三非以益五也上不敢當推以益五是為或益之古者寶龜而貨貝十朋之龜益以富盛之寶也以上九之實益六五之虛何嫌而孫辟无所求於下而下以多儀享上大吉也六五元吉自上祐也

上上爻也非君上之上此指或益之主名上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

弗損益之視九二文同而義異无咎善補過也貞正也攸往益五也无家不自有其家也

九在三則損至上則弗損而可以益人剛實有餘而自居之則有咎推以益人則可免儻益人以正又可得吉則宜於有攸往矣九居爻之最上然分則臣也五得上九之臣其益上如此楚子文毀家紓國者近之

弗損益之大得志也

止言弗損益之者此爻之義皆在是也九三來於上卦豈徒然者方在下位欲益五而弗能今位乎上則益君之志可大得矣

震下
巽上

於卦變為巽重震於爻變為三陰爻卦 初四
互易而變五為益下之君三四為益下之臣初為
得益之民二為得益之臣用大作用凶事用遷國
皆因民之所利而利之故損下不竭民之力損上
不傷國之財上九望益而益所不及者也

風雷益君子以見善則遷有過則改
巽為風震為雷上巽下震故曰風雷天地閉塞將
變化而通也孟春先散以風仲春繼震以雷萬物
咸被發生之益君子體之善者德之益見而能遷
益矣過者德之損過而不改損矣遷善之人未能

无過改其損者則益者日益

益利有攸往利涉大川

損乾以益坤故卦名益

利往利涉之義釋彖已明損彖戒之詳而嚴益彖
予之約而確聖人之情可見矣

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水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

二卦之損剛益柔一也何為下言損上言益取民
聖人之不得已名曰損識吾不得已以示戒厚下
聖人之本心名曰益著其本心以垂法取民有制

民固說從不若益下之說无疆由下上行固以其道不若下下之道大光九五六二中正兩全以斯而往宜有慶也巽為木震動為行剝木以涉川木之道乃可見動而躁者不中止則退却動而巽者雖日進不已而无疆域之限天施雨露地生品物此乾坤二爻上下之義也天地何心故極覆蟠載其益无方所之拘此章言大光言无方兩言无疆益之為大如此乃終之曰凡益之道與時偕行蓋損益盛衰不能鈞等損有餘益不足而後適中益而无時則過於益者必過於損不足有餘反覆仍在也是以損益二卦皆言時行

初九利用為大作元吉无咎
初為民大作者造都邑亦震動於下之義營洛而四方民大和會是也周官廩人凡邦有會同師役之事則治其糧與其食元吉大吉也无咎善補過吉也

民在田野則自食其力作民以趨役則食于公上得食于公上益民之事也是以元吉无咎范文正守杭會歲饑令諸佛寺大興土木之役仰食者日數萬人民无流徙州境晏然得大作之義
元吉无咎下不厚事也
損以有孚而得元吉无咎此文乃與之同者先王

制賦凡服用祿秩之餘積之以待頒予其所積正
 自有限安得人人而周之亦曰行不費之惠耳利
 用大作以佚道使民民之從之也輕猶文王之臺
 沼庶民不日成之不厚事者作雖大而民不病其
 難也其得元吉无咎固宜
 六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝
 吉

損四以益初本非益二故云或十朋之龜弗克違
 義與損六五同百朋為錫予之數則十朋之龜不
 必泥爾雅十龜之說
 二本陰虛初來益之而富實身居臣位與五不同

非意得益必永守其正乃可此二之吉也二五為
 六正應故九五用居中富實之賢備禮享帝以薦其
 明德此五之吉也二五交胥為益如此
 或益之自外來也

損於五言上祐上九在六五之上也益於二言自
 外初九在六二之外也聖人以象明理其凡例明
 整如此

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭其卒事
 凶事凶荒之事也大司徒以荒政十二聚萬民遺
 人縣都之委積以待凶荒无咎善補過也有孚上
 下交信也古者用圭卒事則反之以致信禹以元

圭告成功是也古者无苛征民常富實唯凶年而
 後虛乏上之人從而益之何咎之有況其凶事講
 於平時仁愛之心上下素孚六三酌其中以予民
 如鄉大夫賙萬民之難阨以王命施惠逮其卒事
 用圭以告之公上汲黯以節矯制發廩近之
 益用凶事固有之也

委積之儲皆他年取之於民者乃下之所固有還
 以予之耳後世義倉頗得此意使知六三之義決
 不耗蠹以供他用

六四中行告公從利用為依遷國
 中行告公與三同依者近依於五也六四自初而

上進有遷國之象六三告公在用凶事之後用而
 後告也六四告公在遷國之先從而後遷也
 六四為近臣遷國重事與賙民之急者不同必待
 告之公上得從而行之猶周公營洛以圖及獻卜
 是也益下而言遷國猶盤庚遷亳去河患而奠攸
 居莫大之益也
 告公從以益志也
 告而即從者以上之益民之志正所欲聞也
 九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
 孚交信也勿問不必問也我者自稱之辭
 上言有孚指君臣三四皆言告公九五乃言勿問

蓋惠下之心交孚无間臣下固盡告公之禮君上則不必問而可行所以大吉也下言有孚指君民大作凶事遷國皆利民之善政故民之信之以惠為德若移粟濟人之小惠民未必以為德也此爻言兩言有孚益道之盛也豈特損以有孚為貴哉有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

勿問下加之矣二字言問則猶有未孚者此以見三四之告乃盡事君之禮非九五吝於施舍必待請問而後得行其惠也九五志在益下益下之事條目萬端不出此三者今民之信德如此則大得遂其益下之志矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

莫益上謂五不益之也或无所主名之辭擊擊上

九也恒久也

以上視五亦臣民也不能不仰益於五而位極且外猶四凶之見黜蓋益所不及者上九以為莫我益之可謂昧於知己於是行道之人雖无仇怨忽有擊之者是其立心不久所以致凶

莫益之偏辭也或擊之自外來也

九五益下之惠溥徧无遺而上九懷莫益之怨乃不是揣度之偏辭也自外釋或字謂從旁忽擊之此外與六二之外不同子曰君子安其身而後動

易其心而後語定其交而後求君子修此三者故
 全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无
 交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰
 莫益之或擊之立心勿恒凶此聖人止摘此文以
 旁通其義

咸恒反

遯大壯反

晉明夷反

家人睽反

蹇解反

損益反

周易輯聞卷第四

後學成德校訂

兩江總督採
購脩選書籍