

830502

讀易備忘卷二

胞兄 檢心子涵鑒定

胞弟 一心子貞

胞姪

之濬淵亭
之沂裕亭
之泗酌亭
全校

內鄉王滌心子潔集註

同心子協

男之增益亭
之筠松亭

周易下經

☱ 兌上
☲ 艮下

咸。亨。利。貞。取。女。吉。象。曰。咸。感。也。柔。上。而。剛。下。二。氣。感。應。以。相。與。止。而。說。男。下。女。是。以。亨。利。貞。取。女。吉。也。天。地。感。而。萬。物。化。生。聖。人。感。人。心。而。天。下。和。平。觀。其。所。感。而。天。地。萬。物。之。情。可。見。矣。象。曰。山。上。

讀易備忘 卷二 咸

覆虛受人
要知此心
如何便虛

此心光大
自无憧憧
之擾

有澤咸君子以虛受人初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

君子之道造端夫婦下經所以首咸恆也咸恆二卦合觀之則一恆長男在上長女在下尊卑凜然故主正然上震動而下巽順正中自有其說咸以少女少男相感男女惟少者感之深說

之至故主說。然外兌說而內艮止。說亦不離乎正。咸以交感爲義。交相感則情无不通。自有亨道。利貞。謂人之相感。易失其正。必以貞爲利也。取女吉者。以咸之貞取女。則正而吉也。彖曰。咸感也。不曰感而曰咸者。咸皆也。上下皆感其感。自大若第云感。感或狹小耳。兌柔在上。陰氣感于上。艮剛在下。陽氣感于下。二氣交感。卽交應以相與。剛柔之感得其正矣。止而不說。不得爲咸感。說而不知止。亦非咸感之正。止而說。乃感之貞也。男下女。男先于女。禮也。亦貞也。是以得亨而利于正。取女必如咸貞而後吉也。且感通雖天地聖人皆有之。天地以氣感萬物。而萬物

化生无窮。聖人以同然之心。感天下之人心。而天下至和且平。人見萬物化生。天下和平。而不知皆由天地聖人之感。則觀其所感。而天地一施一受之情。與萬物此唱彼和之情。无不可見。何也。情一而已矣。惟有不貳之情。故有感必有應。天地萬物感應甚速。聖人人心感應亦甚速。豈特男女有感應哉。序卦兼天地萬物。男女夫婦。父子君臣言之。咸卦之理所包者衆也。象曰。山上有澤。咸。澤本在下。山本居上。然雲无心以出岫。山以虛而通氣于澤也。山澤相通。故山上有澤爲咸之象。君子觀其象。以虛受人之感。大抵中无私主。則虛虛則无不可受。君子默養寂

然不動之本體。使此心廓然大公。虛中无我。則隨感隨應。无往不通。程子易傳謂以量而容之。擇合而受之。非聖人有感必通之道。此言宜深味。聖人道大如巨海之納百川。初无限量。又豈擇其合者而後受耶。止而說方爲咸之善。故六爻皆主感而皆宜靜止也。初六與四相感而居咸之下。其信未孚于人所感。尙淺。雖陰躁欲進。然如行者僅動其拇。未動其足。象咸其拇。拇足大指也。咸惟在拇。不能進而躁動。不安于靜止矣。象曰志在外。外九四也。四在外卦而已。誠不至。烏能感通。所以然者。其志惟在外。但望四之應也。六二與五爲正應。然尊德樂道之君必先

讀易備忘

卷二 咸

三

就臣而謀爲之。臣者宜自重而不可妄求。若躁動如咸其腓。則有失己之凶。腓足肚也。人行則足肚先動。居吉者安居自守。以俟五之來感。乃吉也。二德本中正。惟陰柔當咸上。與剛應。故戒以咸腓。則凶能居。則吉。象曰順不害。二雖凶而居則吉。非使其以枯寂爲靜也。謂二能順自然之理。則止固止。卽行亦止。行止皆天理。何害之有。聖人此言。恐二不識居吉之道也。九三以剛居剛。又居止之極。宜能自止而不爲人所移動。乃因初二皆陰躁。如拇腓在下。輕有所動。遂不能自主。象咸其股。股隨拇腓而動者。三與初二同在下體。拇腓既動而股隨之。執此不變。以往

殊可羞吝。象曰亦不處初二陰躁不能安處。三以陽剛之才而亦不處。蓋其志在隨人其志卑下其所執能不卑下乎。咸卦以人身取象九四當胸下股上象人之心。心貴得正能正而固則虛中无我主一无適方可謂貞。貞則有感通之吉。累心之悔自亡。四以陽居陰恐其不貞故以憧憧往來朋從爾思戒之一往一來感應之常理。自爲人所宜有特憧憧則爲私意之往來而非貞正之往來耳。心本安閑憧憧則忙迫心本純一憧憧則紛擾如方爲其事卽計其功未爲其事先期其效皆憧憧也。感應本常道一念期我之感一念卽期人之應或先期人之應而後

讀易備忘 卷二 咸 四

期所以感或我原非能感而徒責人之應。凡心中之攪雜皆憧憧也。憧憧則心係于一偏隨其朋類而思故思之所及者惟朋類是從非朋類不思非朋類亦不從矣。感應皆私安能吉而亡悔。象曰未感害四貞吉悔亡以正相感未有私感之害也。憧憧往來則私感之害多矣。心中昏昧隘小未得爲光大也。何以感通天下九五陽剛居尊宜能感天下者而應六二比上六處兌說之中恐不能无私係若心所私者感之无私則不感見所及者感之不及則不感非能感人心者也。胸背肉高于心而背于心一无所見惟咸胸則所感者无私心亦无私見庶可无係累

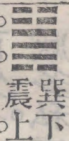
之悔象曰志末末微末也小也五必當咸其脢者以其志在私
二說上用心于淺狹末小不能大其所感也輔口輔頰夾也面
兩旁也人言語則舌動輔隨頰亦從之上六陰柔居咸之上則
感多私處說之極則惟知說人不能以誠動物而欲以口舌感
象咸其輔頰舌夫以思慮感尙恐難盡人而感况以輔頰舌感
詎能感乎象曰滕口說騰揚其口舌而感以言說是豈足以感
人蓋咸感貴貞初咸拇二咸腓三咸股上咸輔不能靜止以守
貞也五必咸脢而後无悔咸脢則无私感乃貞靜也四貞吉悔
亡可謂能貞矣而尤必以憧憧致戒者咸時皆以靜爲貞也○

讀易備忘

卷二 咸

五

朱子語類問咸九四傳說虛心貞一處全似敬曰蓋嘗有此語
曰敬心之貞也虛齋蔡氏曰本義云此卦雖主于感然六爻皆
宜靜而不宜動此卽以虛受人之理大傳曰寂然不動感而遂
通天下之故程子曰廓然而大公物來而順應周子所謂主靜
朱子所謂鑑空衡平及先儒所謂无心之感者皆謂此也

巽下
震上

恆亨无咎利貞利有攸往豕曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽
而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而
不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而

立不易方
乃久于其
道者

能久成聖人久于其道而天下化成。觀其所恆而天地萬物之情
可見矣。象曰：雷風恆，君子以立不易方。初六：浚恆，貞凶，无攸利。象
曰：浚恆之凶，始求深也。九二：悔亡。象曰：九二悔亡，能久中也。九三
：不恆其德，或承之羞。貞吝。象曰：不恆其德，无所容也。九四：田无禽。
象曰：久非其位，安得禽也。六五：恆其德，貞，婦人吉，夫子凶。象曰：婦
人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。上六：振恆，凶。象曰：振恆
在上，大无功也。

序卦謂夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。感以
少女少男相感而成夫婦。夫婦乃百年偕老。何可不恆。恆卦長

讀易備忘

卷二 恆

六

男長女有恆久之義。恆所以繼成也。惟恆不易。惟恆不息。常久
之道。自可以亨。亨則咎可免矣。然恆以貞為利。恆而以正則能
亨。而无失道之咎。不然久非其道。烏能亨而无咎。且以貞而恆
則其道可久。何所往而不利乎。彖曰：恆久也。卦名恆者。以有常
道而可久也。卦體震剛在上。巽柔在下。尊卑有常矣。震雷巽風
動散相助。亦常也。內巽順而外震動。順理而勸。乃人之常道。卦
六爻剛柔皆應。有奇必有耦。亦理之常。終復言恆者。如此乃恆
道也。久于其道者。恆之得亨。无咎。必利于貞。乃為久于其道也。
是道也。原于天地。天地之道。恆久不已。久于其道。亦恆久不已。

夫天惟不已。乃成其爲天地。惟不已。乃成其爲地人。而久道不
已。豈不如天地恆久哉。終則有始者。久于其道。成終也。恆道詎
有終窮。終始循環。有終卽有始。然能終方有始。則靜爲動本。可
知朱子本義云。動靜相生。循環之理。然必靜爲主。此言宜深味。
終始之道。觀于日月四時。亦可見。日往月來。月往日來。日月得
天之道。而能久照不已。終則有始也。陰變爲陽。陽化爲陰。四時
陰陽變化。而能恆久生成。亦終則有始也。聖人久于其道。而天
下悉化于道。而成俗。莫非終則有始也。久于其道。終則有始。恆
之所以爲恆者。以此久于其道。與天地同終。則有始。與日月四

時同。故觀日月四時。聖人之所恆。而天地萬物之情。見天地生
成不已。萬物生生亦不已。而其所恆。全本于正。則觀其恆之正。
而其情昭然矣。象曰。雷風恆。雷風相與。恆道也。君子以立不易
方。方卽貞也。卽聖人之道也。義以方外。卽義卽方。是乃理所不
可易者。君子隨其所立。變動不居。而實不易。其不可易之方。立
所當立。而不易。所謂久于其道。非善體恆象者乎。初與四正應。
相應相親。此常理也。乃四震體居上。又陽剛喜上而不喜下。初
巽體居下。柔暗不知審勢。以常道深求乎四。爲浚恆。浚深也。浚
恆。謂所深求者恆道也。雖所求以貞。亦凶而无攸利。象曰。始求

深浚。恒之凶。以初居恆之始。始交于四。而求之太深。不知勢位有殊也。九二以陽居陰。所處不正。非常道也。悔似難免。而居下卦之中。與居中之五相應。動靜皆中有中德。則可不失。正何悔不亡象。曰能久。中九二。悔亡。能恆久于中。改其不正。以復常道之正也。六爻之中。惟此爲善。九三以陽居陽。居得其正。本有其德者。而過剛不中。居巽之上。巽究爲躁。志在上六之陰。不能久居其所。有其德而未。能恆守。將人人得進之。以羞。或承者。不知其人爲誰。而亦以羞進之也。貞吝者。貞而不恆。烏得不吝。言吝者。所以動其恥心也。象曰。无所容。固守其恆。乃容身之所。不恆。

其德則无所容身也。蓋三卽捫心自問。當亦難以自容。况欲見容于人耶。九四以陽居陰。非其所當居之位。雖恆久居之。必无所得。如田獵而无禽之獲。象曰。久非其位。四人居之位。本非其位。安能得禽。六五柔中。下應剛中之二。有柔順之德者。也能恆其德。則貞矣。然五乃君位。君順從乎臣。可暫而不可久。久則將有權。或下逮之憂。故有婦人吉。夫子凶之戒。謂婦人以順爲正。常順則吉。若夫子而惟順從乎人。則凶也。象曰。從一而終。一謂其夫也。從一以終其身。此婦人之貞也。故婦人貞吉。夫子乃堂堂丈夫。義之是非可否。自我斷制。從婦人之道。烏得不凶。上六

以陰躁處動極不能守常而以振動躁擾為恆居上而不安其居其凶必矣象曰大无功以振恆而在上不固其恆雖欲圖功功豈可圖乎謂為大无功所以深責乎上也大抵久于其道乃恆之善初泥常而求深上厭常而妄動不知恆之道也三正而不恆四恆而非正皆非能久于其道者五以柔中為恆而未能制義亦非久道之人然則能久于中道者其惟剛中之二乎○朱子語類云恆是箇一條物事徹頭徹尾不是尋常字古字作𠄎其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾又云恆非一定之謂一定則不能恆矣體之常所以為用之變用之變乃所以為

讀易備忘

卷二

九

體之常

艮下
乾上

遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利象曰肥遯无不利

不惡而嚴
乃善于遠
小人者

利无所疑也。

序卦恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物豈有久居其所而不退去者。遯所以次恆也。卦乾上艮下二陰浸長于下。小人道日長。君子道必消。君子惟有遯去。其道方亨。然時陰尙微。君子雖不能大有所爲。猶可小有所爲。故小利貞。謂小事尙利于正。君子以爲小事自安。卽遯之亨也。彖曰遯而亨。遯何可言亨。然時當遯。惟遯而乃亨也。君子之心未嘗忘天。下常欲使吾君爲堯舜之君。使吾民爲堯舜之民。苟時尙有可爲。豈忍遽去。遯而亨。時勢至此。无如何也。六二當陰長之時。中

讀易備忘

卷一 遯

十

順自守。五陽剛處當其位。六二應之。能審時以爲進退。與時行者。時宜去。去惟恐不速。如孔子可以速則速也。時不宜遽去。去又何妨。濡滯如孟子。王不子。追然後浩然有歸志也。所以小利貞者。二陰未能遽長。乃以浸漸而長也。君子之道。猶可小行。則當遯之時。思處遯之義。知聖人之處遯。自有精義之學。存于其間。時義顧不大哉。象曰。天下有山。遯。天上山下。山之高峻。象小人以下凌上。而天愈高。象君子遠去。遯之象也。遠小人不惡而嚴。惟嚴。其在我。自不見其惡。不惡似有可犯。而嚴則不可犯也。初六當遯之時。乃後時而遯。象遯尾。人皆遯而己。獨象尾在後。

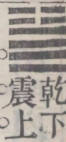
危厲之道也。然道危而災尙可避。爲初計。惟勿用有攸往。退藏自晦。以俟命可矣。蓋往由我不往。亦由我。我苟止而不往。時雖厲。災豈能及我乎。能晦其明。自可潛消。小人之所忌也。象曰。不往何災。遯尾之厲。祇厲耳。未至于災也。因厲而不往。何災之有。六二與五爲正應。而遯時。惟小事利貞。時不可爲。君子則甘于自遯。不甘自貶。象執之用黃牛之革。莫之勝說。堅其必遯之守。如用黃牛之皮以執之。莫之能解脫也。取象黃牛者。黃中色牛順物時宜。遯則順時而遯。卽此爲中。卽此爲順。二坤順居中。本有執中順時之德也。象曰。固志執用黃牛。乃固其必遯之志也。

二居艮之中。能知所止者。故有固志象。九三居下之上。有位者也。乃下比二陰。當遯時。而有所係戀。遯不能速。名節之損多矣。象有疾以損其身。危厲亦甚。蓋此係戀之私。惟以之畜臣妾。則吉。若國家大事出處。大節必以決斷爲貴也。象曰。有疾憊。係遯之厲。惟以有疾。乃憊者。疾之甚。卽厲也。旣惟畜臣妾。則吉安可大事乎。此言所以警三也。九四下應初六。不能无好。而陽剛能斷。以義制欲。雖有好。而其遯亦決。遯世无悶也。君子以自勝爲強。克絕其好。故吉。小人暱于私者。不安于遯。故否。必言小人否者。以九居四外剛內柔。又與初陰應。恐其或同于小人也。象

曰君子好遯。惟君子好遯。故小人否。美君子之遯。正堅四必遯之守也。九五所謂剛當位而應。與時行者。宜遯而遯。不係于二。惟以中正自守。二亦柔順中正。固守其遯。遯之極嘉美者。嘉遯卽貞也。有嘉遯之貞。乃吉。遯之五似不宜。主人君言然。堯舜孔子所居之位不同。而其嘉遯之志則同。遯五盡善盡美。非若四之有所好。非若三之有所係。並非若二之強爲執象。曰以正志。五惟內正其志。不使志有所溺。是以嘉遯貞吉。人但知進宜守正。不知退亦不可不正。當遯而進。固非正。當進而遯。亦非正志。无不正。尙何不能嘉遯乎。上九陽剛則能遯。居外卦之上。則遯

之遠。下无係。應則遯。又无累。象肥。遯肥者。道德充實于中心。廣體胖也。以肥而遯。則綽有餘裕。微特无所係。无所好。无所執。並不必言貞吉。而自无不貞。故遯主困窮而上之。遯獨肥。何所往而不利。象曰无所疑心。无所係好。自无所疑滯也。蓋上三爻皆乾健。莫非能遯者。而遯以極爲善。故觀遯之時。義必于九五上九下三爻屬。艮止初遯。尾三係。遯不知因時而止也。二固志止能以時也。然則處遯者。亦惟與時行而已。○兼山郭氏曰。聖人進退皆道。无入而不自得。雖遯亦亨也。與時行者。時止則止。時行則行。是爲遯之義也。

非禮弗履
卽顏子四
勿之學

大壯利貞。象曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。象曰：雷在天上，大壯君子以非禮弗履。初九壯于趾，征凶有孚。象曰：壯于趾，其孚窮也。九二貞吉。象曰：九二貞吉，以中也。九三小人用壯，君子用罔，貞厲，羝羊觸藩，羸其角。象曰：小人用壯，君子罔也。九四貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輓。象曰：藩決不羸，尚往也。六五喪羊于易，无悔。象曰：喪羊于易，位不當也。上六羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利。艱則吉。象曰：不能退，不能遂，艱則吉，咎不长也。

讀易備忘

卷二 大壯

三

二陰浸長，則陽宜遯。然陽豈能終遯，至大壯四陽盛長矣。大壯所以次遯也。陽大陰小，故爲大壯。時當壯盛，自恃其壯，則壯難保。利貞，大壯之時，惟貞乃利也。象曰：大者壯，卦體乾下震上，四陽壯盛，乃大者極壯也。乾剛震動，本剛德以動而有爲，壯得其正。卦所以名壯，大者正也。大壯以貞爲利者，大者本正，惟正足成其大也。因正益大，正大之理，卽天地自然之情理，故見正大，卽見天地之情。雲峯胡氏謂：孟子養氣之論，自此而出。大者壯也，卽其爲氣也。至大至剛，大者正也，卽以直養而無害，按此先儒所以謂孟子踐履皆易也。象曰：雷在天上，雷震于天，聲勢至

大至壯象大壯君子體之不以勝人爲壯而以自勝爲壯非禮每潛滋暗長獨能自強自克不使非禮見于履蹈之間如雷迅猛壯盛此眞壯也張子曰克己復禮壯莫盛焉是也卦以陽盛取義而六爻則以陰陽相濟爲美初九在下陽剛躁進恃其壯而不以居下自甘象壯于趾趾居人一身之下動而進者也自壯其趾以征是長動也其凶有可預信矣象曰其孚窮居下用剛其人可信其窮凶也九二與初皆乾剛之體而二得中初不得中故初凶而二吉又二爲乾之主時當大壯以剛居柔剛不躁動正莫正于是矣貞胡不吉象曰以中天下容有正而不中

者未有中而不正者既中而正九二所以吉也九三以剛居剛又居健之極壯之至者也小人不知戒懼必用其壯若君子亦用其壯不顧時事何如概以罔有所事處之輕視天下之事毫無顧憚守此爲貞危厲之道也如羝羊恃其剛躁以觸藩必至羸困其角四在前亦剛以剛遇剛有羸角象象曰小人用壯君子罔也小人用壯何足責君子罔以取困君子正當戒矣九四以陽居陰陽剛君子豈可自處不正似宜有悔然剛而居柔善用其剛若能固守其貞自可獲吉而亡不正之悔又上二爻皆陰四剛並進二陰豈能勝之象藩決不羸壯于大輿之輓藩自

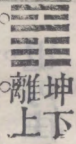
決開不羸。因其角。可以前往矣。輿以輓而進。壯在大輿之輓。亦能進之象。象曰尚往。四藩決不羸。四本乾健以震動。以貞而動也。可往。卽以往爲尚也。卦二陰在四陽外。象羊外柔內剛。故諸爻多取羊象。羊惟內剛。故喜觸。六五以柔處壯。失其內剛。象喪羊于易。夫剛德人所固有。五何失其剛如喪羊而不自知也。于易言喪之易也。无悔。僅可无羸角之悔也。雖无悔。究失剛德而不知。象曰位不當。五喪羊于易。柔弱當壯。无才以定其位。所處之位。未爲得當也。上六動極壯。終本无可往。乃喜進。恃壯忘其柔弱。象羝羊觸藩。角爲藩。掛不能退。亦不能遂。其進輕動。致咎。

讀易備忘

卷二 大壯

五

何所利乎。凡此者。惟其不知艱難。詳審也。若能艱以審處。則可得吉。象曰不詳。惟不詳。審故不能退。不能遂也。咎不長者。艱則有吉。无咎。故咎不至。長久也。蓋大壯亦因時爲貞耳。初居壯之始。征非貞也。二以貞得吉。三雖貞亦厲。中與不中異也。四亦以貞而吉。健以動也。五喪羊。上无攸利。以柔當壯。五柔非貞。上艱乃貞也。

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。象曰晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。象曰明出

自昭明德
即明明德
之學孔門
心法也

地上晉君子以自昭明德。初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。象曰晉如摧如獨行正也。裕无咎未受命也。六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。象曰受茲介福以中正也。六三衆允悔亡。象曰衆允之志上行也。九四晉如鼫鼠貞厲。象曰鼫鼠厲位不當也。六五悔亡失得勿恤往吉无不利。象曰失得勿恤往有慶也。上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝。象曰維用伐邑道未光也。

物惟壯而後能進。故晉次大壯。晉進也。時當進盛上離明而下坤順安國之侯。上順明主之象。惟侯能康。時所以盛。故非康侯不足當晉之盛。侯能康安天下。天子自嘉賴之。寵賜頻頒。用錫

讀易備忘

卷二晉

六

以馬。且錫馬極蕃庶。所錫者衆。禮貌亦日隆。晝日接見。至于再三。每日數見于上。寵遇何如乎。彖曰晉進也。明以進而盛。故爲晉卦。象離在坤上。明出地上也。如月之恆。如日之升。時甚休明矣。順而麗乎大明。臣德極順。以附麗乎大明之君。賢臣輔聖主。明良相會也。柔進而上行。徽柔之人。進而居君上之位。以行其道。下恭順而上柔中。如是則侯有康天下之大功。所以致錫馬蕃庶。晝日三接之寵也。象曰明出地上。晉日出于地。進而益明。晉之象也。君子法之以自明其本明之德。未明求明。已明益明。進進不已。象晉之明焉。初六居下而陰躁。志圖上進。乃上應不

中正之四。反爲四所摧。抑象晉如摧。如方如晉。進旋如摧。阻也。此時以道自守。勉爲其貞。進禮退義。乃可見信于人。進而得吉。卽或守貞而人罔信。孚亦必寬裕處之。方可堅其貞固之力。裕以葆貞而得无咎。孔子所如不合待價而沽。罔孚而裕以處也。象曰。獨行正。獨行其正。直道難容。故旣晉如而復摧如也。然正不可失。苟得全吾之正。雖見摧何傷。未受命者。裕无咎在下。而未受官守之命也。若有官守。則罔孚而寬裕以處。是素餐也。是尸位也。烏乎可。六二德本中正。非不可進用者也。乃无應則道无由行。象晉如愁如。非愁其不得晉。乃愁其不得行道也。二本

能貞者。惟不失其貞。方可進而獲吉。受茲介福于其王母。五柔而居尊。故取象王母。二德中正。積久彌彰。終必見知于五。受此大福也。象曰。以中正无應而受茲介福。惟二有中正之德也。六三雖不中正。而與初二皆有坤順之德。又處順極。其順而麗明之心。可見信于初二之友。故爲衆所允。衆旣信之。必和衷共濟。順而進。麗大明之主。其不進之悔自亡。象曰。志上行。惟志在上。行以輔主。故衆俱允之也。九四无中正之德。進居尊位。乃竊位之小人。心貪而多畏者也。其晉也如鼫鼠然。鼫鼠子夏傳作碩鼠。謂大鼠也。居高而畏人。其象爲大鼠。雖得位于君。似非不貞。

而位恐難保。危厲甚矣。象曰：位不當，四所以鼯鼠貞厲者，德不稱位，處位不當也。六五所謂柔進而上行也。徽柔離明，得中居尊，下三爻皆坤順，何悔不亡在己。惟自昭明德，不計其功，不謀其利，置失得于度外，勿以為憂恤，則明德益明。本是以往自吉，无不利。象曰：往有慶，失得勿恤，則本純王之心，以出治，其往必有福慶矣。上九離明之極，而以陽剛居晉之上，象晉其角，角剛而在上者，以角而進，不知所止，如是而維用以伐己之私邑，則可不虞危厲，獲成功之吉，无見敗之咎。然時當離明，宜自昭明德，以明照天下，第如是之維用伐邑也。威難及遠，雖伐所當伐。

讀易備忘

卷二 晉

六

而貞亦可吝矣。象曰：道未光，上維用伐邑，以道言之，未得為光大也。光大則邑人共見其心，何以伐為。光大則德无遠不屆，又何至維用伐邑。蓋光大則有貞无吝也。晉卦惟六五為善明，而進居于尊，虛中以御下，下皆順之，所謂聖人作而萬物覩也。初宜貞，裕在下而不得進也。二宜貞，吉无應而難自進也。三志上行，居下之上，得遂其上進之志也。四進居高位而无其德，其進可危也。上以剛進過剛，則進亦可吝也。

艱貞以處
明夷之時

明夷 離下
坤上

明夷利艱貞。象曰：明入地中，明夷內文明而外柔順，以蒙大難，文

節用晦而
明之學明
不可息貞
不可失

王以之利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之象曰：明入地中。明夷君子以莅眾用晦而明。初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。象曰：君子于行，義不食也。六二：明夷于左股，用拯馬壯，吉。象曰：六二之吉，順以則也。九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。象曰：南狩之志，乃大得也。六四：入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。象曰：入于左腹，獲心意也。六五：箕子之明夷，利貞。象曰：箕子之貞，明不可息也。上六：不明晦，初登于天，後入于地。象曰：初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

進而不知止，必有所傷。故明夷次晉夷傷也。卦離下坤上，離明

讀易備忘 卷二 明夷 九

為坤地所揜，明見傷之象。當明夷昏暗之時，以明德遇昏主，宜其難其慎，委曲以盡其忠貞，所利在艱難以守貞也。象曰：明入地中，離明入坤地中，明无以見其明，卦為明夷。文王當紂之時，內有文明之德，象離在內外柔順以事紂，象坤在外乃見囚于紂，以明而蒙大難，而其明未嘗損也。特見傷于一時耳。文王明而受傷，文王用明夷之一卦也。故曰：文王以之，所謂利艱貞者。時遇明夷，不可自恃其明，當晦藏其明也。箕子躬遭內難，如五近上昏闇之主，佯狂受辱，行似不正，而能正其志，能晦明以成其志也。內難則明有可晦，正志則明未嘗滅。箕子以之，箕子所

用以處者。嘗如是也。象曰。明入地中。日之明入于地。明夷之象。然日之明。雖一時爲地所揜。而明原未息。君子觀其象于蒞衆。也不矜明。察以用晦。而其眞明自大。寓精明于渾厚之中。能容衆。乃能蒞衆。此善體明夷之象者。張子曰。不任察而不失其治。是也。初九陽剛在下。陽喜進。有飛象在下。則不得進。又時當明夷。亦不可進。進而見傷。有明夷于飛。垂其翼之象。垂翼而尙能飛。初爲傷之始。未至甚傷也。君子見幾而作。退而不進行。以避其禍。害故其于行也。雖有三日不食之窮。困亦不計也。可行則行。无復顧慮。當其有所往。主我者。雖有言我之輕動。而君子不

讀易備忘

卷二

明夷

三

因不食而止。其行亦不因有言而緩。其往識深見遠。小有所傷。而卽去之。且去之甚決焉。象曰。義不食。君子之行。乃義所在。雖不食何妨。六二離明之主。居中得正。而時當明夷。則明亦難保。不傷。故有明夷象。然明而去上之暗主甚遠。雖傷而未甚。象夷于左股。人行必先右。左股傷。則傷而未切。能早去。以自拯救。且用馬之壯者。以速救。則可免禍。而吉。象曰。順以則。六二所以獲吉者。速去免難。順時以符乎當然之則也。九三居離明之上。明之至者也。與上六昏主正相應。以闇揜明。亦明而受傷者。然居下之上。受傷已過。剛明居正。以明伐闇。自有得志之理。象明夷

于南狩得其大首。南爲離明之方。于南狩則向明除害爲天下
去害乃順天應人之事。如湯武所爲。故能得其大首。大首上六
也。上非君位。以其居上。故爲闇之魁。此言警人君者至矣。不可
疾貞。三之除害不可急也。苟可以俟其悔悟。則不可疾。乃貞又
以警爲臣者也。象曰。乃大得南狩之志。乃奉天救民之志。湯武
之志也。志非富天下。乃可大得其志。不然是篡也。陽明陰闇。六
四居坤之下。入于幽闇之地。象入于左腹。坤爲腹。故取腹象。四
在下。故言左腹。以右爲上也。處明夷之時。獲明夷之心。其道惟
在出門庭而已。時勢危極。宗社難保。去之以存宗祀。其微子之

讀易備忘

卷二

明夷

三

處明夷乎。四當明夷。柔而得正。宜獲其心于速去也。象曰。獲心
意。四之心意。祇在存宗祀。旣獲其心于出門庭。雖入于左腹。亦
可獲其心意。六五時正昏闇。近極昏之上。以貴戚遇內難。諫之
不可去之。不得必如箕子之處明夷。能晦其明。能正其志。艱難
而不失其貞。方爲利也。象曰。明不可息。五必利。箕子之貞者。箕
子雖晦其明。而其明實不可息也。不可息之明。卽箕子之貞上
六居坤闇之極。不能自明其德。而晦者也。居上而闇昧。必至傷
人。然傷人者。亦必自傷。初登于天。初爲天子也。後入于地。後失
位而不能自保也。象曰。照四國。初登于天。居天子之位。照四國

女正乎內
男正乎外

家道正矣
家道正即
一家太平

言有物行
有恆乃齊
家之本

家道嚴勝
于寬

欲家道之
成以有孚
為本以威
如濟之反
之謂身
家之本

國也失則者失照四國之則也惟失則故傷人之明並且自傷
若是者其紂之事與初知義之當去不食亦不恤似伯夷之辟
紂二徽柔中正不免有左股之傷似西伯之見囚四以出門庭
為獲心意似微子之去以存祀五則內難而能正其志似箕子
之艱難守正至三南狩而得其大首則牧野陳師獨夫授首矣
上果初登天而後入地矣人之初心豈有不明况不明者必至
此宜何如以戒之哉

離下
巽上

家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

讀易備忘

卷二 家人

三

大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟夫婦
婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有
物而行有恆初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也六二无攸
遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也九三家人嗃嗃悔厲吉
婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也六四
富家大吉象曰富家大吉順在位也九五王假有家勿恤吉象曰
王假有家交相愛也上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之
謂也

君子當明夷困傷之時莫若反身自治脩省于家家人所以次

禮可見威
根于學方
非徒威象
特以反身
示人齊家
者當知所
從事矣

明夷也。家之難齊。多由于婦人。必貞順。方可宜其一家之人。故惟女貞為利。卦外巽內離。離一陰居中。得正。女正位乎內也。巽陽剛居中。得正。男正位乎外也。男女各得其正。則夫為妻綱。乃合天尊地卑之大義。此上經所以首乾坤。下經所以首咸恆也。一家之人。必有至嚴之君長。以統御之。所謂父母是也。父道。恆嚴。母道亦宜嚴。無尊嚴之君長。則家法壞。居家以剛嚴為貴也。上爻象父。初爻象子。五三象夫。四二象婦。五象兄。三象弟。父盡父道。子盡子道。兄盡兄道。弟盡弟道。夫盡夫道。婦盡婦道。則家道得其正。家為國與天下之本。能正家而天下可定矣。正家

讀易備忘

卷二 家人

三

顧容緩哉。象曰風自火出。上巽風。下離火。火熾風生。風自火中。而出。由內達外。猶化自家起。有家人象。君子以為家為起化之。原身又齊家之本。一家之化。自吾身言行而出。不誠無物。言忠信。誠實則有物。實有是物。事而後言。言非空言也。行篤敬則有常。始終不懈。行能有恆也。有物有恆。則家人得仰其儀型。而一家之化成。聖人蓋推本言之也。初九居有家之始。則家尚可教。陽剛又能教其家。能閑其所有之家也。教婦于初來。教子于提孩。因其易教而教之。杜漸防微。則不閑之悔。可自亡矣。象曰志未變。有家之初。家人安常守分之志。尚未變。更于未變之時。閑

之則家人邪僻之心无自而生何至有悔六二以柔順處內卦之中位得其正所謂女正位乎內者也婦以順爲正事必稟命于夫子无所專制而自遂惟在中主饋酒食是議婦之貞也自可獲成家之吉象曰順以巽柔順以巽從夫主輔襄內治六二之吉也九三居內卦之上治家者也以剛居剛雖正而過于剛以其失中也嚴于治家象家人嗃嗃嗃嗃嚴厲貌過嚴則傷恩然家法肅然家道自日盛雖有悔且不免危厲不失爲吉若治家无法和失之流婦子嘻嘻嬉笑无常雖一時无嗃嗃之悔厲而終則必吝象曰未失家人嗃嗃縱未免悔厲未失治家之道

讀易備忘

卷二 家人

五

也婦子嘻嘻則失閑家之節制安得不吝六四以陰居陰婦道之得其正者也又爲巽體順承九五二在中饋四至于能富其家克盡婦道者也陰主利陰居上位有富家象吉孰大于是且父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦乃所謂家之肥者亦有富家象象曰順在位巽順陽剛而在正位是以富家大吉也九五所謂男正位乎外者也剛陽居尊得中得正又有柔順中正之二爲內助身範克端能齊家以平天下者王假有家假如奏假無言之假謂感格其所有之家也王者以天下爲家假家則勿憂人之難化自能安定天下而吉象曰交相愛王假有家王實能感

格所有之家使各盡道而交相愛也。上九剛處卦終能成其家道者。陽實陰虛。剛則有孚中實。足以服家人之心。且有威可畏。不至恩勝掩義。蓋治家所難者。孚也。大公无我。乃能有孚。稍有偏私。難言有孚矣。孚可以感家人之賢者而不肖者。非孚濟以威。恐不可以德感孚。與威真齊家之要道。威非本于孚。己不正。豈能正人。父子且恐相夷。况家人衆多。尤有難齊者。在乎誠能。威本于孚。孚濟以威。不但始吉。卽其終亦无不吉。輔嗣王氏曰。家道可終。惟信與威是也。象曰。反身之謂威。如所以得吉者。威非徒嚴以接人。乃先自嚴其身。反躬省克。人自畏之也。大抵治

家皆以剛嚴爲善。初閑其家于始。上成其吉于終。初上皆剛也。三過剛亦可獲吉。居家以剛爲正。剛雖過无妨也。五以剛正位乎外。而能假有家。二以柔正位乎內。无遂而不敢自專。夫倡婦隨。剛爲治家之主。故均得吉也。四雖陰柔而順從陽剛。亦可大吉。○朱子語類問易傳云。正家之道。在于正倫。篤恩義。今欲正倫。理則有傷恩義。欲篤恩義。又有乖于倫理。如何。曰。須是于正倫。理處篤恩義。篤恩義而不失倫理。方可。龜山楊氏曰。家人者。治家人之道也。齊家自夫婦始。舜觀刑于二女。文王刑于寡妻。至于兄弟。利女貞者。言家道之本也。

睽時宜有
濟睽之用

三三兌下
離上

睽。小。事。吉。彖。曰。睽。火。動。而。上。澤。動。而。下。二。女。同。居。其。志。不。同。行。說。而。麗。乎。明。柔。進。而。上。行。得。中。而。應。乎。剛。是。以。小。事。吉。天。地。睽。而。其。事。同。也。男。女。睽。而。其。志。通。也。萬。物。睽。而。其。事。類。也。睽。之。時。用。大。矣。哉。象。曰。上。火。下。澤。睽。君。子。以。同。而。異。初。九。悔。亡。喪。馬。勿。逐。自。復。見。惡。人。无。咎。象。曰。見。惡。人。以。辟。咎。也。九。二。遇。主。于。巷。无。咎。象。曰。遇。主。于。巷。未。失。道。也。六。三。見。輿。曳。其。牛。掣。其。人。天。且。劓。无。初。有。終。象。曰。見。輿。曳。位。不。當。也。无。初。有。終。遇。剛。也。九。四。睽。孤。遇。元。夫。交。孚。厲。无。咎。象。曰。交。孚。无。咎。志。行。也。六。五。悔。亡。厥。宗。噬。膚。往。何。咎。象。曰。厥。宗。

讀易備忘 卷二 睽

美

噬。膚。往。有。慶。也。上。九。睽。孤。見。豕。負。塗。載。鬼。一。車。先。張。之。弧。後。說。之。弧。匪。寇。婚。媾。往。遇。雨。則。吉。象。曰。遇。雨。之。吉。羣。疑。亡。也。

睽乖之漸多起于婦人睽所以次家人也睽乖之時事豈易成然有德有位有輔小事尙可獲吉彖曰火動而上卦畫上離火下兌澤水火本相濟乃火性炎上又動而益上水性就下又動而益下兩不相用睽違之象離為中女兌為少女二女同居而其長各有所適志不同行亦睽之象兌說也離麗也明也內和說而外附麗乎明有足以濟睽之德徽柔之人進而上行于五居可以濟睽之位所處得中而下應九二之剛又有濟睽之輔

是以小事可得吉也。不可大事。五柔而時又當睽。大事本宜徐圖也。天陽地陰。天尊地卑。體本睽也。而天施地生。化育之事。則同。男陽女陰。男尊女卑。體亦本睽。而夫倡婦和。其志實相通。萬物散殊。亦本睽也。而並育而不相害。且萬殊一本。无二理。无二事。其事亦大率相類。睽之中自有不睽者。在則當睽之時。有濟睽之用。聖人所以和合萬類。以一天下也。其用顧不大哉。象曰。上火下澤。睽。火水之性睽違。卦故名睽。君子體睽之理。知異中有同。尤知同中有異。敦倫飭紀。聖賢所謂庸德之行。庸言之謹。君子斷无不同其行。不同其謹。而于世俗之失。則不敢苟同。如

周而不比。和而不同。羣而不黨。同中有異也。初九以剛居下。時睽而无正應。宜有悔矣。然四與己同德。必來援引。悔自可亡。馬所以行。无正應。則失其所以行。象喪馬。而初與四俱剛。非正應。而適值相應之會。初不必有求于四。四必自來同初。象勿逐。而馬自復得。但時睽。而獨與四合。必為不合者所忌。宜善以自處。勿樹私黨。勿立門戶。雖惡人之來。亦見之勿為己甚。致生嫌隙。庶可无咎。象曰。以辟咎。惟欲辟惡人之咎己。所以見惡人也。九二與五本正應。乃當睽時。五未能與二遽合。君臣相睽。微特五不免有咎。二之咎亦難辭焉。二若能誠意以感君心。多方啓

迪以俟主之悟。委曲求通。如遇主于巷。然何咎之有。遇巷不同。苟合。非枉尺直尋之說。乃善于引君當道者。象曰未失道。孔子恐人疑。遇巷爲失道。特以未失道明之。見睽時。遇主于巷。亦道也。君臣之際。何可睽隔。時宜委曲。二正隨時盡道耳。六三以陰柔處睽時。雖與上爲正應。而乘承皆剛。其合尤難。互坎爲多眚之輿。故曰輿曳。前離爲牛。故曰牛掣。三爲人位。而當兌之毀折。故曰其人天且劓。二四皆所居不正之剛。故有前後牽掣。不能自主之象。又恍若見上九猜疑之甚。欲加以重刑。天髡首之刑。劓。截鼻之刑。非真輿曳牛掣天劓。而不啻見之。其初睽隔如是。

可謂无初。然見爲妄。見正應。自有相合之時。蓋有終矣。象曰位不當。一陰介二陽。處位不當。故有輿曳如許之妄。見也。遇剛者。剛則見可疑而忿生。故无初。剛則內明。疑又易釋。故有終也。九四介居二陰。下无正應。睽時可謂孤矣。然初九處相應之地。同有剛德。乃元善之夫。四位爲大臣。若善以遇之。孚誠相交。庶可不孤。然非存危厲之心。以防其睽。異孚或爲讒人所間。故惟厲可成其孚。无睽孤之咎。象曰志行。四本有合睽之志。交孚无咎。則得合睽之助。其志可行矣。六五以柔爲睽之主。宜有悔矣。然居尊得中。下有陽剛九二之臣。則悔可亡。二之心切于遇主。五

卽以二爲宗。臣君臣相得。直如噬膚者然。剛柔相入。投合至易。以是而往。則睽可濟矣。何咎之有。象曰。往有慶。厥宗噬膚。則往不但无咎。且可有福慶。及于天下也。上九與三本正。應因三承乘。皆剛。疑其不正。睽乖之極。必至于孤。三本无污濺之事。而上積疑旣深。恍見三之負濺。如豕負塗。互坎爲豕爲水。故也。其疑不一而足。以无爲有。以虛爲實。如鬼本无形。无聲。空虛不可知也。曰載鬼一車。則无若真有。虛若成實。以坎爲隱伏。又爲輿也。且疑極生忌。至欲張弧以射之。恨三之深也。然事久論定。虛實有。无詎可強誣。先雖張弧。後必說弧。知三匪寇讎。而實已婚媾。

讀易備忘

卷二 睽

无

也。往以求三。陰陽調和。如求雨卽遇雨。則无不吉矣。象曰。羣疑亡。遇雨之吉。羣疑盡消。亡无有也。蓋人心疑惑之甚。則草木皆兵。恍若見鬼。見怪孔子。祇言羣疑亡。以疑斷之。乃知所見皆因疑。而見並非真有。識得此理。而志怪志鬼之書。皆當焚矣。睽卦皆始睽。終合。初喪馬。四睽孤。始睽也。至初自復。四交孚。不復睽矣。二遇主。五往何咎。亦始睽。終合者。三无初有終。上先張後說。其由睽而合者。尤難。故睽中有合。所貴當其境者。有濟睽之用也。

以身情德
自反之學

蹇利西南不利東北見大人貞吉象曰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象曰山上有水蹇君子以反身脩德初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

睽乖則蹇難隨之睽乖者蹇難之本也蹇故次睽西南坤也東

讀易備忘

卷二 蹇

三

北艮也遇蹇而以平易之道處之如適西南平易之方則蹇難可解若以險濟險而入于東北山險之方則蹇難益甚矣故西南則利東北則不利濟天下之大蹇非剛健中正之大人不能又利見大人處蹇以貞正自守爲吉能正固則不失其正雖禍未得免吉也不能正固卽徼幸苟免難以言吉吉凶之辨在順理逆理立命之君子所爲脩身以俟也象曰蹇難也蹇所以爲難者卦上坎險下艮止坎險時在前也預見其險而能止而不進則不冒險而行乃爲知矣哉稱其爲知善其止之得宜也往得中者坎本坤體而中爻變九往居五得中正之位是得平易

之地故蹇利西南也不利東北者以艮爲山險蹇而處險濟蹇之道益困窮矣往有功者利見大人以大人而往濟蹇自有能濟之功也貞吉先言當位者自二至上陰陽各當其位皆得其正以貞爲吉則正己自可正人以之正邦邦詎有不正乎當蹇之時用濟蹇之道而非居可濟之地爲能濟之人守善濟之貞則蹇不能濟蹇之時用顧不大哉得其時用則見險能止非徒止也止而以靜制動用當其時止之妙用甚大信乎其爲知也象曰山上有水蹇山上之水曲折多艱阻蹇難之象君子行有不得反求諸己反身自省以脩其德不怨天不尤人此握濟蹇

讀易備忘

卷二 蹇

三

之本者初六陰柔上无應援當蹇之初險難在前若往以求濟陷于險矣是增其蹇也不往而來則見險而止自有識時之譽象曰宜待初往蹇來譽其心非不欲往濟天下以處蹇之時宜待時可爲而後往也六二柔順中正與九五中正之大人相應君所信任之臣也故曰王臣大臣一心爲國涉己之蹇濟國之蹇其蹇而又蹇求拯天下之難者惟以君之故匪以躬之故也象曰終无尤大臣所能爲者盡心竭力以事君而已成敗豈所敢必故事卽不濟而天下共見其心後世咸諒其忠其終可以无尤矧精忠貫日事安必不濟乎九三當蹇而陽剛得正爲下

卦之主。初與二之柔所喜者也。雖上爲正應。而上柔无位。若往以從之。終于蹇而已。惟不往而來。反就二陰以圖濟。則險得所恃。象曰內喜之也。三往蹇來反者。初待時。二匪躬。皆喜得三以相助。故言內喜以堅三之來。六四居險之始。進則入于險。又柔弱不能獨濟。往以求濟。益蹇矣。惟來以連合九三。與陽剛並進。庶蹇可解。象曰當位實。陽實陰虛。三陽剛有實能濟蹇之才。以陽居陽。處當其位。以當位之四。與當位實之三。同往濟蹇。何難。故四往蹇而宜來連也。九五當蹇時而居尊。天下之蹇。莫非君蹇。故曰大蹇。然居中得正。有剛健之德。誠于求賢。良朋自來助。

之象曰以中節。五有中德。當蹇而不失其節。時雖大蹇。自有朋來也。上六陰柔无位。不能濟蹇。獨往求濟。是益蹇也。九五有德有位。羣賢所歸。惟來就九五以圖濟。乃可有碩大之功。碩即吉。上獨言吉者。蹇極則可解也。五爲大人。蹇非大人不能解。惟見大人爲利。象曰志在內。上往蹇來碩。其志本在內。從乎五也。五爲貴者。利見大人。從貴乃可濟蹇也。六爻惟二五不言往來。五君也。二臣也。中正相應。一心濟蹇。故五有朋來。二稱王臣。其餘皆不與九五相應。非來以求輔。何以濟蹇。故皆言往來。欲進即往。不往即來。不往而來。所謂見險而止之知也。見險而止。非終。

止也。欲有所附從。俟時以濟蹇也。朱子語類云。諸爻皆不言吉。蓋未離乎蹇中也。至上六往蹇來碩吉。卻是蹇極有可濟之理。

坎下
震上

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。象曰。解險以動。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坼。解之時大矣哉。象曰。雷雨作。君子以赦過宥罪。初六无咎。象曰。剛柔之際。義无咎也。九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉。得中道也。

讀易備忘 卷二 解

三

六三負且乘。致寇至。貞吝。象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。九四解而拇。朋至斯孚。象曰。解而拇。未當位也。六五君子維有解吉。有孚于小人。象曰。君子有解。小人退也。上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。象曰。公用射隼。以解悖也。

解去小人
君子道
長矣

蹇難必有解散之時。解所以繼蹇也。大難初解。衆方出乎艱險。宜用寬平之道。御之有利。西南象西南。坤方。惟坤地含弘光大。解時能含弘光大。如西南之坤。乃利也。初解忌紛更。宜安靜。以自守。无所往而來復其所。元氣初復。安心培養。卽利西南之義。吉之道也。若時有不得不往。宜急圖之。早往早復。方可得吉。蓋

未解貴動。既解貴靜也。彖曰：解險以動。卦所以名解者，險而以動奮之才處之動而在險外，則全免乎險。故曰：解往得衆者，利在西南。坦易之地，以坦易之道往解衆心，歸之必得衆也。乃得中者，解之中在安靜，无所往而以鎮靜來復，乃得乎中道也。有攸往而以夙爲吉，往而不擾，則有救民之功也。且解雖天地亦有之，天地惟解而後陰陽和，雷雨作。雷雨作以動物潤物，而後百果草木皆甲坼萌動，天地生物皆不外解。解之時，顧不大哉。象曰：雷雨作解。上震雷下坎雨，雷雨交作，則鬱結之氣解散。解之象也。君子體解散之象，思蹇時過，誤之人及有罪之人，或陷

于不知或迫不得已，皆可以寬恕之。赦釋小過，有罪雖不可赦，而必寬以宥，亦利西南之義。初六患難初解，居剛以柔，尙安靜不尙剛躁，四爲正應，剛而居柔，皆不喜多所紛更，善處解者也。何咎之有。象曰：剛柔之際，柔與剛相接，際不過柔，亦不過剛，以義言之，當无咎也。九二陽剛得中，上應六五，君子得位以輔賢君者也。輔君貴去君側之小人，尤貴使小人无不去，小人去則君子來。象曰：獲三狐，得黃矢，狐陰類，最易惑人，田獵獲去三狐，則陰邪小人盡去矣。黃中色，矢直物，陰邪去，則中直之君子可得。二以剛中之貞去邪崇，正貞固自守吉之道也。象曰：得中道。

九二貞吉。所處得中道也。陽爲君子。陰爲小人。六三以陰居陽。是以小人居君子之位。猶負本小人之事。乘本君子之器。負者反乘。非所宜有。而有必有人起而奪之。如致寇之至也。此位雖命自大君。似屬貞正。亦可羞吝。象曰。亦可醜。負且乘。卽不見奪。亦可醜也。矧必見奪乎。寇戎之來。乃自我致之。又將誰咎乎。四與初應。而以九居四。與以六居初。皆不得正。惟不正。故初得以附。四私情相合。然四雖陰位。而九則陽剛。非不可有爲者也。且居大臣之位。而暱小人衆賢不來矣。拇足大指也。居下象初。拇之附象初。附四若能解去其拇。不與初私交。則同德之朋至。斯

信孚于我。四顧可不知解哉。象曰。未當位。四必解其拇者。處位未當。易爲初所附也。六五柔順居尊。徽柔之君子也。卦中三陰小人之象。君子維有解去小人。方可獲吉。然小人之能解與否。仍于小人驗之。小人退乃能解也。故當孚驗于小人。象曰。君子有解。小人退也。君子有解。小人必退。小人未退。是君子未有解也。上六非君位。而居解之上。大臣也。故稱公。解極而仍有未解。乃負且乘之六三也。三貪而居剛。象猛鷲之隼。竊據高位。象隼在高墉之上。非射而除之。難終不解。上藏器于身。待時而動。用利器以除巨惡。一射卽獲。何往而不利乎。象曰。以解悖。三悖亂。

已極公用射隼以解去悖亂者也至悖亂已解而小人盡去矣蓋解卦之義以去小人為主五為解之主故以去小人之道正言之二獲狐去媚惑之小人四解拇去附麗之小人上射隼去陰鷲之小人三為寇所奪則竊位之小人亦去若初當解之始无咎而已以其在下也

三三兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰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象曰

讀易備忘 卷二 損

美

損德之脩也懲忿窒欲脩德切實功夫顏子克己亦是學

山下有澤損君子以懲忿窒欲初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也六三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

序卦解者緩也緩必有所失故受之以損解緩者必有損失損故次解又損有損去之義損去其惡以復于善損失其善以流

子惡皆損也。損過以就中。及損上損下。亦皆損也。卦艮上兌下。損下體之上剛。益上體之上柔。損下益上之象。又損兌澤之深。益艮山之高。又上體艮止。下體兌說。上止其所而不動。下說自損以奉上。又損下益上。象剝民奉君。損之道多端。惟損所當損。損去偽妄。葆還天真。孚誠實有于中。斯以之治己而德益脩。以之感君而誠能格。以之接物而眾可孚。元吉之道也。何有當得之咎。此道可貞固自守。貞則誠。無不可行。利有所往矣。曷之用二簋可用享者。無論何往。皆宜用誠。雖享祭至重之事。可用二簋。有孚則損非輕損。乃不得已而損。蓋居損之時。奢不如儉也。

彖曰：損下益上。卦所以名損者。損其下以益其上。下之根基漸削。上必傾覆。其損之道。自行于上。上下俱損。故曰：損也。損而有孚。言不可輕有所損。必有孚而損。非妄損。乃能元吉。无咎。可貞。利往。損而无不善也。二簋可用享者。當損之時。可以損文從質。用二簋以達其誠。若時不當損。而儀文未備。二簋爲不及乎禮。用失其中。烏乎可。聖人特以時明之。謂二簋之用。應有其時。禮以時爲大。時不宜用。損則損之。亦非損剛益柔。有時者。剛進之極。時宜損。柔退之極。時宜益。損乾之剛。益坤之柔。損三之剛。益上之柔。亦因有時故也。損則虛。益則盈。損益循環。猶時之盈虛。

消息然則卦畫之損益盈虛。无不與時偕行。豈用享可不因時乎。象曰山下有澤。損深益高。爲損澤氣上通。滋山草木。亦有損下義。君子觀其象。法兌之和。說以懲去其忿。法艮之知止。以窒塞其欲。損己身之所當損。眞善體損象以脩身者。初九剛明與四爲正應。知時宜損下己其所爲之事。過往以益四。所謂與時偕行者也。何咎之有。但居損之初。宜斟酌其所損。過猶不及。損宜知節也。象曰尙合志。六四柔弱有待。益于下之志。初已事過。往以益之。其志與上合也。九二以剛居柔。又爲說體。恐其失剛。以利貞戒之。陽性喜進。又戒以征凶。幸二剛而得中。貞固自

讀易備忘

卷二 損

美

守不輕己。以往弗肯自損。其節大有裨益于世道人心。故弗損。乃所以益上。象曰中以爲志。以剛中爲志。自能以貞爲利也。三與初九九二。本係乾體。但萬物以兩而生。生不窮。三則非兩矣。損三以益上。猶三人並行。則損其一人。九往居上。下應六三。猶一人行。則得其友。三與上本正應。然使九不往居上。六不退居下。不成其爲相得之友。且三陽並處于下。疑非益上之人。象曰三則疑。一人必行。乃爲得友。以兩則相得。三則不免疑忌也。六四氣質偏于柔懦。偏卽疾也。幸下應初九。資初剛以損去其疾。但初之過往。必四有以使之。果能使初過來。自有益我之喜。无

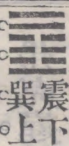
終疾之咎。象曰亦可喜。无疾可喜。資初以損其疾。亦可喜也。六五柔順居尊。虛中以納天下之益。象或益之十朋之龜。或之云者。其益无方也。雙貝爲朋。十朋之龜。龜價可值十朋也。益之而弗克違。則所益者多。元吉之道也。象曰自上祐五。所以元吉者。虛中以集衆益。天道好謙。上天自福祐之。得元吉也。損卦皆損下益上。獨至上九則卦極當變。受益之極。亦欲有所益于下。因利而利。惠而不費。有弗損己之所有。而自益于下之象。何咎之。有其益。又必貞。正得弗損益之之正道。乃有澤及天下之吉。以貞而吉。自利有攸往。如是則得人心。將无遠邇內外咸皆臣

讀易備忘

卷二 損

堯

服非止一家一人服之也。象曰大得志。上本有益下之志。能弗損益之。至于得臣无家。其志自大得也。蓋損極必變。損一變而爲益上。所以益下也。若初則酌損以益上。二則弗損以益上。三則損剛以益上。皆主益上也。四損疾得初之益也。五元吉受益之多者也。時不可違上。雖受三之益。而時當變矣。

震下巽上

益利有攸往。利涉大川。象曰益損上益下。民說无疆。自上下其道。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。象曰風雷益。君子

遷善改過
當下要緊
功夫無論
何人當下
皆有善可
遷有過可
改迅速遷
改方不負
當下方真
能獲益者

極則利往
利涉能恆
其益天下
之心天下
自實受其
益

以見善則遷有過則改初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无
咎下不厚事也六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于
帝吉象曰或益之自外來也六三益之用凶事无咎有孚中行告
公用圭象曰益用凶事固有之也六四中行告公從利用為依遷
國象曰告公從以益志也九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之
立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

有損必有益斷无損而不益之理故益次損損下益上即為損
民貧則君不能獨富也損上益下即為益民富則君不至獨貧

讀易備忘 卷二 益

早

也虛齋蔡氏曰損則上下通一損益則上下通一益要知關于
上者為多是也卦巽上震下四之一陽來居初象損上益下益
以興利益道可以安天下有所往以益民自无不利且利涉大
川可以拯天下之溺蓋險難之時尤足見益也曰利往曰利涉
世未有安坐而能獲益者益皆以有所動作而後獲也象曰益
損上益下卦名益者上自損以益下也膏澤下于民民說自无
疆四之陽自上體下居于下是君之恩膏自上以下于下无所
不周其益之道至廣大至光明民安得不說乎所謂利有攸往
者五剛健中正為益之主又有中正之二為應本中正以往益

天下道自光。民自說。天下自有福慶也。所謂利涉大川者。涉川以乘木有功。震巽皆木道。惟有木道乃可涉大川。以行濟世之志。有益天下之才。方可作益天下之事也。以卦德言之。益震動有爲。而復巽順于理。其德自日進不已。无有疆限。以卦體言之。天施其一陽于下。地生其一陰于上。陰陽之氣相接。生生不窮。其益周徧。直无方所。天地之益。何其大也。夫益亦時而已矣。凡天地間之虛而盈。消而息。窮而通。一切益道。无不與時偕行。時益而益不違。時乃不違道。益道豈外乎時哉。損益皆言與時偕行。當損當益。悉因時也。象曰。風雷益。風雷兩相激薄。交助以成。

動散之功。相益也。君子觀益象。效風雷之迅速。實求有益于身心者焉。見善卽遷。有過卽改。是乃益之大者。善遷則過彌寡。過改則善彌粹。爲學亦有相益之功。初九陽剛爲震之主。上有六四之大臣。爲應受上之益。又值益以興利之初。利用其剛正。震迅之道。爲大益之事。大有所作。以益天下。且必大善其所作。而獲元吉。上乃无不知人之咎。己乃无不勝任之咎。非元吉咎恐難免也。象曰。下不厚事。厚事重大之事。卽大作也。初在下而爲大益。天下之厚事。惟元吉至善。方可无咎。初居下位卑。本不宜任厚事也。六二得中得正。時當益下。虛中受益。與損之六五同。

故亦有或益之十朋之龜弗克違之象。然能永守虛中受益之貞。方可有多益之吉。因其爲陰。故戒之王用享于帝吉。王者用虛中永貞之道。以享于帝。則祭必受福。二以貞道居中。无不獲吉也。象曰。自外來。或益之者。益之者多。其益乃自外來。二之心。原不知有益也。此言所以明二之心純也。有順以益之者。亦有逆以益之者。益時受益。六三在下。亦有得益之理。然以柔居剛。不中不正。又三處多凶之位。益之必用凶險之事。悚動其心。堅忍其性。增益其不能。方可无咎。蓋益以凶事。乃欲其遷善改過。三果知陰柔不正。難以取信。求有孚。誠行必合中。以有孚之心。

行大中之道。誠心爲國爲民。上自信之。是猶有所告于公。必用圭以明信也。象曰。固有之也。孚爲人所本。有不能固守。斯所有者失耳。益用凶險非常之事。則恐懼脩省。自能固其所有之中。孚六四處未得中。而柔順居正。當益下之時。若能念切益下。行協于中。則己心正合君心。告公自可見從。且以中行爲心。非徒小事見從。卽遷國重大之事。而所告者亦必見從。蓋遷國必有所依。中行卽可依者也。用爲依自利。象曰。以益志。上本有益天下之志。四志在益下。所以告公而公從也。九五陽剛居尊。得中得正。又有柔中之二爲輔。能益天下者也。陽實陰虛。實心惠下。

象有孚惠心有誠于惠下之心則澤无不被誠无不格其元吉勿待問而知蓋誠相通上既有孚以惠下下必有孚而以我之德澤爲恩惠所謂民說无疆其道大光也象曰勿問之矣有孚惠心元吉何待問乎大得志者五本以益天下爲志至天下實以我德爲惠則我之惠能致天下之惠我五真能大得其素志也上九當益下之時貴有益下之心乃以剛處極求益于己而不知止利爲人所共欲誰其與之且爭利必至相奪不但莫有益之且或有擊而奪之益極將損有擊奪象所以然者上宜恆其益下之心而不能使其益下之心永无間斷也剛極而應

讀易備忘

卷二 益

聖

三之陰心專于利立心勿恆擊奪之凶烏能免乎所謂恆者如繫辭所謂安其身易其心定其交是也象曰偏辭因其偏己自益故有莫益之之辭淡其欲心也或擊之自外來者二惟知虛中或益自外來而不覺上惟知益己或擊自外來而亦不覺惕之以擊使其心知畏也益卦皆損上益下下三爻俱受上之益上三爻俱當益下四以益下爲志初受大益所以宜爲大益之事也五之益下根于心二所以不求益而益自外來也上立心勿恆不能恆其益下之心上所以有擊之者也三能受凶事之益三以誠心感通乎上也上下相通无不以誠誠誠相感无不

決衰微之
小人尚宜
字號有厲
甚矣小人
之難決也

惕號卽字
號有厲者

所謂終日
欽欽如臨
行陣也

貴恆立心能恆則益多矣利往利涉能恆其心以益天下也見
善則遷有過則改遷改祇求誠之存遷改祇求恆其心君子之
心常欲有以益天下而不敢自益其求益也亦遷改以求益也

三三 乾下
兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往彖曰夬決也
剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危
乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也象
曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌初九壯于前趾往不
勝爲咎象曰不勝而往咎也九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎

讀易備忘

卷二 夬

器

勿恤得中道也九三壯于頄有凶君子夬獨行遇雨若濡有愠
无咎象曰君子夬夬終无咎也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡
聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也九五莧
陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也上六无號終有凶象
曰无號之凶終不可長也

序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也天下豈有益之不
已而不決者夬所以繼益也卦下乾上兌以五陽決一陰決似
不難然一陰乘五陽竊據于上其自計甚密當陽盛陰衰之時
君子雖有能決之理而不可无戒備君子道長上祇一陰宜以

正道決之聲明其罪于王庭使衆共知善惡孚誠其心呼號衆
正本至誠以命衆使衆同心協力以決決小人宜衆君子共決
也。又必時存危厲之心不以小人道衰而忘戒懼告自己邑先
嚴自治不以即戎爲利不尚威武則小人罪明吾誠動衆陰邪
可決大道得行自利有所往以行其決也彖曰剛決柔夫所以
爲決者五剛決一柔也內乾健而外兌說有健說之德決自得
其當合時宜而協人心決之善者也決而和順于道也柔乘五
剛者一柔居五剛之上乃蔽賢誤國之小人其罪大自當揚于
王庭令人咸知其罪其危乃光者小人奸計多端有孚以呼號

讀易備忘

卷二 夬

巽

衆陽則己有助尤必存危厲之心臨事而懼心不忘危而決小
人之道乃光蓋惟其心危厲決乃光大也兌爲口有號象所尙
乃窮者所尙在戎則服人以力不以德小人必不甘心乃致窮
之道也剛長乃終者有一小人未去卽爲君子之害是剛雖長
猶未終長也此時利往而決之不留餘孽有攸往而決去上陰
則純剛剛長而陰消盡乃爲決道之終象曰澤上于天夬澤之
水氣上萃于天豈能不潰決下降夬之象也君子觀天之澤夬
決下注施祿以及于下普其德澤而无所靳若居其德而不施
則爲君子之大忌積而能散自无悖出之患且君子道長必有

德澤及下。君子真善體。夫象者初九當決之時。陽剛在下。象壯于前趾。謂壯其前進之趾也。然居剛長之初。不知其危。乃光之道。輕其所往而不勝。是咎乃自爲之。非時不可勝。勢不能勝也。象曰不勝而往。咎也。夫時其危。乃光宜有危心。並不宜有勝心。乃不勝而且往。勿論終不能勝。卽此以不勝而往。卽咎也。蓋初宜慮勝而進也。九二得中以剛居柔。不恃壯以往。決所謂孚號有厲。告自己邑不利。卽我。也。心常憂惕。以危厲居。心深沈其謀。孚號衆陽以求助。密其防備。雖小人變生不測。莫夜有兵戎猝至。有備无患。自可勿用憂恤。二真得其危。乃光之道者。象曰得中。

讀易備忘

卷二 夬

巽

道。二惟得中道。故靜不忘。警有戒。勿恤也。九三過剛不中。決小人而露其剛。壯于面目。如壯于頄。頄面顴也。不密害成。有凶必矣。然九三本剛正之君子。若能夫。夫心中果決其決。雖獨與上爲正。應如獨行遇雨。若爲所濡染。見愠于衆。陽而夫。夫以心不以迹。未嘗顯露其鋒。實與惕厲孚號同一警懼。得間必決之矣。何咎之有。兩陰氣上六之象。與之應若濡矣。若濡原未濡也。有愠者衆。但見其迹。不知其心也。象曰終无咎。惟君子有夫。夫之心。故終得无咎也。九四居上體之下。象臀以剛處柔。何能前決。而當決之時。陽剛躁進。所居不安。象臀无膚。无膚則難以安坐。

矣。又不能前進。象其行次且。次且不進也。凡此者皆以未能自抑其剛而與衆剛爭進也。若效牽羊之法。縱羊在前而已。隨之讓衆陽在前而已。從之衆陽揚于王庭。己无異辭。衆陽孚號有厲。己无異心。則无虐。次且之悔可亡。然四剛喜進。聞牽羊之言。未必能信。悔安得亡乎。象曰位不當。其行次且。以居陰不正。又不得中。不當中正之位也。聰不明者。四聞言時。豈不能聰而志在躁進。心爲所蔽。固有之聰亦蔽塞而不明也。九五夬決之主。密比上六。密比則心多繫累。象莧陸感陰氣之多。莧陸今馬齒莧也。幸五陽剛居尊。得中得正。爲能果決其決。蓋自比而自決。

之非決。斷不能夬夬。而以中正之道行。則小人決去。乃可免咎。象曰中未光。五心有所比。其中未光也。孔子揭其心以斷之。亦春秋誅心之法。惟中未光。故中行方可无咎。上六陰居窮極之時。衆陽決之。豈復能敵。雖三爲正應。五爲密比。而皆有夬夬之心。誰其容之。雖呼號必不見應。无號无所號也。始乘衆陽。終必爲衆陽所決。受決卽凶。易爲君子謀。豈慮小人之有凶。言有凶者。小人道消。則君子道長。爲君子幸也。象曰終不可長。无號之凶。其凶甚速。終豈得長久乎。小人之凶。非必加以刑也。小人之道不行。卽小人之凶。夬卦以決小人爲主。然非健而說決。而和。

則未合于決。小人之道和者，夫之作用初與三之壯，知有決而不知有和也。二當決，小人之時居中處柔，決而能和者，教四以牽羊之術，勉五以中行之道，皆欲其決而和也。然則決而和其善于處夫者乎？朱子語錄云：揚于王庭，孚號有厲，若合開口處，便雖有劍從自家頭上落也，須著說，但使功罪各當，是非顯白于吾，何慊或云：聖人于陰消陽長之時，猶欲人戒謹恐懼，其警戒之意深矣。朱子曰：不用如此說，自是无時不戒謹，恐懼非是到這時方戒懼，不成說天下已平治，可以安意肆志，只有些放肆，便弄得无所不至。又曰：君子之去小人，不必悻悻然見。

讀易備忘

卷二九

巽

于面目至于遇雨而爲所濡濕，雖爲衆陽所愠，然志在決陰，必能終去小人，故亦可得无咎也。蓋九三雖與上六爲應，而實以剛居剛，有能決之象，故壯于頄，則有凶，而和柔以去之，乃无咎。如王允之于董卓，温嶠之于王敦，是也。

巽下
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。象曰：天下有風，姤后以施命誥四方，初六繫于金柅，貞吉，有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅，象曰：繫于金柅，柔道牽也。九二包有魚，无咎，不

下无不害
君子之小
人二包魚
五包瓜小
人无能爲
矣至有隕
自天君子
之道行矣

利賓象曰包有魚義不及賓也九三臀无膚其行次且厲无大咎
象曰其行次且行未牽也九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民
也九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自
天志不舍命也上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

夬五陽決一陰陽極盛也姤則一陰遇五陽陽盛極必衰陰勢
漸盛故姤次夬陰盛象女壯夬五陽盛長猶貴孚號有厲不敢
自恃其壯姤甫生一陰卽曰女壯小人居心奸險莫測有一小
人用事則衆君子卽宜防害易爲君子謀言女壯所以警衆陽
也女壯則陰長陽消爲男之敵婦道以順爲正一陰方長進與

讀易備忘

卷二 姤

兪

陽敵如何可取故戒以勿用取女象曰柔遇剛姤卦以陰爲主
陰柔方盛則敢遇剛不可與長者取女原期與之長久陰漸盛
乃消陽之陰何可與長夫女壯遇陽遇本非正勿用取女遇而
不用所以抑之也而陰陽有宜遇者如天陽地陰亢陽之時而
忽遇陰天地相遇也天地不相遇則萬物无由生五月一陰生
陽得陰而潤澤萬物庶類畢達品物自咸章明也君臣亦有宜
遇者如九五陽剛有能行道之才遇得中得正之尊位操可行
道之權下遇剛中之九二又有能行道之輔道之行于天下自
可大其所行矣咸章道行時非不盛也而衰之機卽伏于盛時

則一陰雖微其勢漸大。姤之時雖人所易忽，姤之義實人所當知其時。義顧不大哉？君子所以防之必早也。象曰：天下有風，姤天下无不有風。天下之物自无不遇風。姤遇之象，后觀其象以所施之命，誥教四方。風爲天之號，命爲后之號。令天以風鼓動萬物，后以命誥誠萬民。君以命遇民，此善體姤遇之象者。初六一陰始生，雖有陰長陽消之勢，而陰宜止，不宜進。初果能止而不進，堅固自守，如車爲金柅所止，繫于金柅而不得動，是靜以守貞吉之道也。柅止車之物，以金爲之，取其堅剛也。若不止而有攸往，則不能待時，不能守貞凶可立見。然時當陰長，何能

久繫微陰在下，猶羸弱之豕。初陰雖微，其心則欲敵陽。猶豕雖羸弱，陰躁必至，蹢躅不靜也。小人皆有害君子之心，初雖一陰而陰既漸長，未必不欲害君子。爲君子者，正宜嚴密防微，不然必受其害矣。象曰：柔道牽，初必繫于金柅者，初本陰柔，道易牽引羣陰，蹢躅而進，故宜自繫而止，不可輕往也。不往而止，乃不爲害于君子，乃貞而吉。九二遇初，象包有魚，魚陰物，象初六之陰，陰者陽之所愛，猶魚爲人所欲，故以魚取象。他卦皆主相應，獨姤祇以遇爲主。惟二先遇初，故制初之陰責，惟在二二剛中有能制初之權。初魚二包裏而有之，遇初能制初，不得肆其

害自可无咎。若制之不力。豈但有害于己。上進不已。且將不利。于賓。二爲主。則衆陽皆賓。特以不利賓言之。欲二固畜初陰。不使及賓。成其爲主人也。自來小人肆毒于天下。其罪固在小人。而亦有因激而成。君子轉不得辭咎者。二包魚有兼容并包之義焉。包而隱。有以制之不至激成事端。二惟剛中也。象曰義不及賓。二包裹有魚。極力制之者。二先遇初。義不當使之及賓也。九三居下體之上。象譬陽喜與陰遇。而初爲二所隔。三不得遇上。又无應。以過剛躁進之資。居不得中。何能安處。象譬无膚无膚。則居難安矣。其行次且。居雖不安。而行又難進。進退不果也。

讀易備忘

卷二 姤

五

然三本剛。正又處巽之極。知所求非義。必能自改。因危而止。以惕厲爲心。自可以无大咎。象曰行未牽。牽進也。其行次且。雖行實未進也。不進則知危厲。何大咎之有。九四與初本正應。初旣遇。二四失其應。如包裹之中无魚。四近君位。下乃離心。離德凶禍。將自此起矣。象曰遠民无魚之凶。四自遠其民也。蓋初之心離。雖時爲之。亦四不中正所致。无中正之德。則不若剛中之二。能包容容之始。可制之。无容人之量。則人心遠離。故民之遠。乃己遠之也。九五中正。以剛居尊。所謂剛遇中正。天下大行也。居可以制陰之位。又遇剛中之二。爲輔其防陰。柔小人當不止。若

二之包魚以剛中制一柔。如以高木大葉之杞包陰物在下之。瓜杞包瓜防其潰也。陽包陰防其進也。含蓄章美實心任賢。不動聲色自能制其躡躅。消患于初萌則吾德既脩。造化轉天心自見。一陽復生陽氣自天墮降。姤轉爲復。是五與天遇矣。象曰中正九五含章含其中正之德也。志不舍命者五本有挽回天命之志。念切天命默挽天心不妨造命自我。志无一時或舍乎命也不舍則人定勝天有志而命自我立故有墮自天陽長而陰自消矣。以剛健故不舍水逝不舍與此不舍同義。上九以剛在上有角象。時當姤遇剛極而不知變。是以其角而欲與人

遇也。人見其高亢誰肯遇之。羞吝甚矣。然无遇亦无陰敵之傷。尙可无咎。象曰上窮吝。其角上處窮極故致吝也。姤祇一陰生而陰漸長陽漸消。雖五陽在上不免有難敵之恐。二以包魚无咎。二初相比制之尤宜急也。三與上位不與之遇。故三猶可无大咎。上猶可无咎。四正應而不得遇。不遇亦凶也。五含章其善制陰柔者乎。然時當陰長非以聖人之德遇天子之位不能再造乾坤也。姤爲五月之卦。論時則人无能爲論人則機有可轉。故觀姤之時義而知謹幾之學。坤之初爻曰履霜堅冰至于陰始疑之時。卽切堅冰之懼。其卽姤而勿用取女之意乎。朱

子語錄問姤之時義大矣哉。本義云：幾微之際，聖人所謹。與伊川說不同。何也？朱子曰：上面說天地相遇，至天下大行也。正是好時節，而不好之漸已生于微矣。故當謹于此。

坤下
兌上

萃亨。亨，字朱子。讀作衍文。王假有廟，利見大人，亨利貞，用大牲，吉利有攸往。

象曰：萃聚也，順以說剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見

大人，亨聚以正也。用大牲，吉利有攸往，順天命也。觀其所聚而天

地萬物之情可見矣。象曰：澤上于地，萃君子以除戎器，戒不虞，初

六有孚不終乃亂，乃萃。若號一握為笑，勿恤，往无咎。象曰：乃亂乃

讀易備忘 卷二 萃 五

萃其志亂也。六二引吉，无咎，孚乃利用禴。象曰：引吉，无咎，中未變

也。六三萃如，嗟如，无攸利，往无咎。小吝。象曰：往无咎，上巽也。九四

大吉，无咎。象曰：大吉，无咎，位不當也。九五萃有位，无咎，匪孚，元永

貞，悔亡。象曰：萃有位，志未光也。上六齋咨涕洟，无咎。象曰：齋咨涕

洟，未安上也。

序卦：姤者，遇也。物相遇而後聚，故受之以萃。相遇則相聚，萃聚

也。所以次姤，能萃一己之精神，則祖考之精神如在。王假有廟，

王者當萃之時，精神既聚，自可假廟以承祖考。且誠无不格，假

廟則精誠可通鬼神，自能感人是萃。天下之人心莫如假廟之

命順性命之理也
凡事為所當為皆順天命天人之謂性萃无萃事萃无在不順天

誠利見大人者。人萃。非大人臨之。則不靖。事萃。非大人理之。則日紛。大人爲時利見。見方得亨也。所以然者。以利貞也。大人正己正物。見貞正之大人。則所萃者正矣。假廟宜用大牲。時盛則用物亦盛。盡物昭誠。自有受福之吉。人以正萃。則足以有爲。又利有所往。彖曰。順以說剛中。而應萃。所以爲聚者。卦下坤順上兌。說上說其下。下順其上。君民有萃之象。五以剛中居上。而二以柔中應之。君臣有萃之象。能萃天下。以是故也。致孝享者。王假有廟。致其孝享之心也。聚以正者。見大人。則所聚乃以正而聚。非妄聚也。故亨順天命者。時當豐聚。天子我以孝享之物殊。

盛用大牲以祭。乃順天命。故吉。天又予我以可往之坦途。有攸往亦順天命。且萃非徒以形萃。乃以情萃也。情不外理。王假有廟。情通于幽明也。利見大人。情孚于上下也。天地之生成爲萃。非情貫其中。何以生成萬物之生生亦爲萃。非情爲之。聯何以生生。故觀其所聚。而天地萬物之情可見。見其情。卽見天命也。順天命。卽順其情也。象曰。澤上于地。萃。澤水津潤上行。萬物滋長。殷盛萃聚萃之象也。君子以爲萃。極必渙。意外之虞多。伏于極盛之時。因是除治戎器。去其弊惡。新而聚之。以戒不虞之變。所以防其渙也。初六與四正應。坤順之體。有孚信以從四者。乃

隔于三陰。時萃而以柔比柔。何能固守。不能終其有孚。以順四也。乃亂者。自亂其心。乃萃者。萃不以正。萃乃其私萃也。若號呼其正。應則一握之人。必以爲笑。一握比鄰也。乃前此握手共聚者。笑之笑。其與己萃而又號四也。然與四萃。乃應之正。惟勿恤其笑。往從陽剛正應。自无苟聚之咎。象曰。其志亂。乃亂。乃萃。豈人能亂之。其志先自亂也。志誠有定向。何至妄萃。六二柔順得中。上應剛中之五。乃與初三兩柔並處。惟引同德之柔。輔五保萃。方可得薦賢之吉。无植黨之咎。二以虛中有孚。五以剛中有孚。上下交孚。无所猜疑。則以誠相感。此時卽不用儀文。亦可相

讀易備忘

卷二萃

萃

信。蓋凡事以誠爲本。果有孚誠。雖用禴以祭。可也。淪祭之最簡薄者。象曰。中未變。引吉。无咎。誠孚在中。未變其素志也。六三以柔居剛。不中不正。欲萃于所比之人。而二中正弗與。不中正者。萃四剛而近君。不萃于柔而无位之人。萃如不得。反至嗟如何。所利乎。上亦陰柔。雖非正應。然三居下體之上。上居上體之上。地本相應。三順之極。上說之極。若往而從上。自无不得萃之咎。然求萃不得。始往從上。往之已晚。未免小有羞吝。且往從者。仍係陰柔。无位。雖萃亦不足有爲。各何能免。象曰。上巽。上兌說。自巽順乎三。三所以往。无咎也。九四居近君位。得萃于上。衆陰下

比下亦來萃。然以陽居陰。所處不正。又四本多懼之地。必正而大吉。始可無疑忌之咎。象曰：位不當，陽居陰，則不當正位。故大吉乃可无咎。九五陽剛居尊，當萃時而有位，得中得正，自可无咎。惟其誠孚在中也。設或人有匪孚，則人雖萃而仍有未信。必我之德有未至，當修其元善之德，使德永而无間。貞而固守，匪孚之悔乃可亡也。五剛中而應為萃之主，言匪孚者，堯舜之世，尚有四凶三苗為之上者，祇宜自反自脩。聖人此言，所以警五也。象曰：志未光，五之志本欲萬邦作孚，尚有匪孚，則雖萃有位，志未得遂，未能光于四方，使天下共見其心。脩德詎容緩乎！

六當萃極必散之時。柔弱則无萃之才。无位則无萃之權。下无正應。又无援以萃者。獨乘二剛。不得所萃。象齋咨涕洟。齋咨。嗟歎也。涕洟。涕泣也。然能知懼以齋咨涕洟。如孤臣孽子。操心危。慮患深。則雖未得萃。尚可无咎。象曰：未安上。齋咨涕洟。未敢安。然以居上。所以无咎。萃卦下體為坤。坤以順為德。故初往從四。二引同德者。從五三往從上。皆得无咎。上體為兌。兌說以正為貴。四必大吉而後无咎。以其居陰不正也。五元貞。人有未孚。當益脩中正之德也。上未敢安處于上。恐懼脩省。乃上之正也。

○明道程子曰：萃渙皆享于帝立廟。因精神之聚而形于此。爲

其渙散故立此以收之

巽下坤上

君子順德積小以高而進也漸進不已即不息之貞

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也象曰地中生木升君子以順德積小以高大初六允升大吉象曰允升大吉上合志也九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也六四王用亨亨讀作同于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

讀易備忘

卷二升

巽

聚而上者謂之升故升次萃升本有亨之理卦上坤順下巽順二五相應以卦德卦體言之不惟亨也當得元亨君子當升之時用巽順剛中之道以見大人必順其升勿憂恤其不遇南征則吉也南屬陽明之方大君所向南征則向明進可有為吉之道也象曰柔以時升巽伏于下一陰始生坤道上行六四得位六五居尊柔以時而升也以卦德言之內巽則深沈以入道外順則從容以循理巽順可謂有能升之德矣以卦體言之巽以剛中之臣而應五坤以徽柔之君而應二上下相應志同道合又有可升之理所謂大亨正以是也有慶者大人以行道為心

見大人則道可行。夫君子惟患道不得行耳。道行則已有福慶。天下被其德化，亦有福慶矣。何用憂恤？志行者，君子隱居以求其志，原欲志之行也。南征則嚮明而治，行其所求之志，志无不行。是以獲吉。象曰：地中生木，木生地中以順而長，凡物長而上升，理皆如是。君子觀其象以順脩其德，雖小不忽，由小積累以至高大，則吾德高明廣大之本體以積小而復積，小下學之義，高大上達之義，要之下學即上達之功，无二學亦无二理也。初六為巽之主，所承者剛，巽順乎二三之剛，則謙和之衷，人所信從，為能見允于剛，而與剛一體同升，大吉之道也。象曰：上合

志二三志在南征而居，上有位之大人也。初能上合其志，用見大人勿恤也。故允升大吉。九二以剛中之誠孚信感君，五亦有虛中之德，孚信以應孚，乃利用禴。既孚乃可不用儀文，如禴祭之簡薄亦利。蓋君臣交孚則繁文可略，何咎之有？象曰：有喜，九二之孚不惟无咎，得君以行剛中之道，則澤可及物，且有喜也。九三當升之時，處得其正，陽剛能進，又巽體善入，上有正應，由是而升，如入空虛，无人之邑，何所阻礙？坤在前，象邑，象曰：无所疑，升虛邑，自往无所疑也。不言吉无咎者，三一往无前，无所疑，畏其升无阻，其吉凶亦難預料也。三當知所慎矣。六四以柔居

柔升至大臣之位。而安其所居也。以柔順之德事五。則用誠事君。如王者用誠格神。有王用亨于岐山之象。精誠感格。則有得君之吉。无負職之咎。四之取象。必言王享岐山者。周公蓋卽周而言。莫誠于王享岐山。四能如之。則有吉无咎矣。周公蓋取象于至近也。象曰。順事四。如王享岐山。忠順以事君也。六五有九二剛中之應。而質本陰柔。用賢之心。或不能堅固。必貞固自守。得賢才之助。乃有允升大猷之吉。如升階之易。甚矣貞固不可失也。象曰。大得志。五升而居尊。本有均平天下之志。有貞正之德。又得九二之輔。則不難致升階之吉。自可大得其志也。上六

陰極則昏冥。處升之上。升而不已。是冥升也。何所利乎。利于不息之貞者。言若移此進進不已之心。以爲自彊不息之學。則不息者。乃貞正之道。方爲利也。蓋學原宜進而不宜止也。象曰。消不富。在上冥升。不知消息之理。則无復可升。自取困窮矣。祇見其消滅。不見其生息。不生息則愈消。其意雖欲富。而旣消則安能富乎。必言不富者。以陰虛之極。取象也大抵惟剛能升。惟貞善升。二有喜。三无疑。惟其剛也。初合志與剛志合也。五升階有剛應。而且貞也。四順事順爲四之貞也。上利不息之貞。不貞而勉其貞也。升卦惟上有冥升之戒。知升而不知止。則困矣。故終

戒之

三兌上

致命遂志
處困之正
道

悔者吉之
萌有悔所
以征吉也

困亨。貞。大人。吉。无咎。有言不信。象曰。困剛揜也。險以說困而不失其所亨。其唯君子乎。貞。大人。吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。象曰。澤无水困。君子以致命遂志。初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覲。象曰。入于幽谷。幽不明也。九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨。亨作。祀。征凶。无咎。象曰。困于酒食。中有慶也。六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在

讀易備忘

卷二 困

李

下也。雖不當位。有與也。九五。劓。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。劓。別志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。象曰。困于葛藟。未當也。動悔。有悔。吉行也。

升而不己。必困。故困次升。兌柔在坎剛之上。剛見揜于柔。剛无如何。困之象也。時雖困窮。而居險能說。見大心泰。能亨者也。亨以處困。卽貞能貞者。惟大人。大人所以有吉。无咎。困德之辨。惟處困。方見君子。小人也。爲柔所揜。時也。命也。安之可矣。若不能順時安命。尙其口才。以自鳴。欲有言以求信于人人。豈肯信。徒

增其困而已。象曰困剛揜也。坎剛爲兌柔所揜。又坎二陰揜一陽。兌一陰揜二陽。剛被揜乃君子道消小人道長之時。所以困也。險以說險難之時中有真說身困而心不困也不改其說樂。卽不失其心之所亨。亨乃其亨非自外致苟非君子其孰能之。君子卽有德之大人言貞又言大人吉貞乃大人所以吉也。有亨貞之吉以二五剛中不至失其貞正也。剛則困而不撓中則困而有守以剛中處困我自有我之所亨困不得以窮我若有言不信者尙口而非尙德乃所以困極而窮也。尙口不但不能免困且重其困尙口者宜知戒矣。兌爲口有尙口象。象曰澤无

讀易備忘

卷二 困

空

水困澤資水以潤物无水則利不及物困之象也。君子時當困窮祇知有義委致其命。惟求自遂平生之志。我志旣遂我心自亨。所謂困而不失其所亨者。蓋君子固窮舍生取義命自我立志不可奪致命乃所以爲君子。初六陰柔居坎之下柔弱而坐受其困者象譬困于株木。株許氏說文云木根也。在土曰根。在土上曰株。最底下之物。株木不可安坐。處困之譬如困于株木。不得所安。陰本至暗居初益暗。陰暗之人不能安命欲免其困必至昏迷妄進。愈入愈深如入于幽谷。三歲不遇其所亨无所覲也。三歲天道小變之節久而變昏爲明。或可有覲。三歲之內

難言覲也。象曰幽不明者必不陷于幽暗之中。入于幽谷。惟不明所以致困也。九二以剛中之德處困。有濟困之才。居能濟之位。上有剛中之五。一德相孚。來求共濟。大烹以養。錫子履頌。象困于酒食。朱紱方來。曰困于酒食。祇甚。言五之親賢耳。朱紱。程子謂爲王者之蔽膝。以行來爲義。故以蔽膝言之。二中實有誠實象。五應有來格象。故又言利用享祀。享人鬼曰享。謂二宜竭誠輔主。用其享祀之誠。求濟天下之困。方爲利也。但時旣當困。又二爲初三兩陰所揜。天下之困斷難猝濟。正當安時俟命。若必欲征以濟之。則有違時之凶。惟情切濟困于義。固无咎也。

象曰中有慶。二有中德。可以濟時之困。可以有慶于天下。是以得大烹之養。而困于酒食也。六三陰柔。不中不正。又處險極。以柔居剛。才弱而不安于困者也。四剛在前。堅強如石。三欲進勝乎四。而質柔莫勝。自取困也。二剛在下。如芒刺之不可近。三乘二剛。據非所據。難免受傷。上進不能。下據又不得。則无可安之。居无共安之人。象入于其宮。不見其妻。六三上六。雖均爲柔。而三陽上陰。上象三妻。三以弱質入其宮。爲上下陽剛所制。孤立寡助。何能與上共安。凶亦甚矣。象言乘剛。據于蒺藜。三乘二剛。也不祥者。入宮不見妻。身家莫保。何祥之有。九四與初正應。而

所居者柔。位不中正。无救困之才。初比九二。爲二所逼。而困于下。四來救。初不能速。而其行徐徐。初如困于金車。四何能驟救。亦可羞吝。坎爲輪。二又堅剛。象金車。然正應終非邪。所得間。雖不合于始。必將合于終。有終之道也。象言志在下。四救下。雖來徐徐。而志實在下也。志既在下。雖始未能救。終必克救。故以九居四。雖不當位。終自有與。得與初合也。九五上爲陰所揜。受傷于上。象剝。剝截鼻也。所乘者剛。受傷于下。象別。別斷足也。時困而上下无與。象困于赤紱。赤紱。臣下之蔽膝。赤紱不來。則臣下不爲我所用。是困困赤紱矣。然五以剛居尊。得中得正。又兌說之體。以求賢濟困。爲說則以德服人。取人以身。能下求九二。剛中之臣。同心共濟。乃以徐而得人心。能自有其說者。也有說則无困矣。蓋剛中則誠一不雜。五以剛中求賢。乃用其誠一之心。如祭祀然。故賢肯爲我用。有濟困之利。象曰。志未得。五上下受傷。濟困之志。時未得。遂故象剝。剝也。以中直者。惟五有中德。直養无害。故徐有說也。受福者。用其祭祀之誠。以求賢。則小人去。而君子來。困可濟矣。上下不共受其福乎。上六居困之極。柔弱不克。自振。象困于葛藟。于萑蒺。葛藟。所以纏束乎物者。困于葛藟。爲困所纏矣。萑蒺。不安之狀。于萑蒺。困而不得所安也。无在

不困。无時不困。曰動悔。是謂之動。則致悔也。然困極將亨。體又柔順和說。若因動悔而能有愧悔之心。則因悔生奮。征則可有濟困之吉。象曰未當困于葛藟。陰柔處困極。處有未當也。困動悔而有悔。則悔由行生。吉自隨行來矣。故曰吉行也。蓋處困不可過柔。初與三上以柔而困也。而上時將出困。有悔則征尚可。吉二與四五皆剛。雖困而終可不困。故二得无咎。四可有終。五徐有說。然初處困之道。其惟貞大人吉乎。伊川程子曰。困是處困之道。道无時不可行。張子曰。困而不知變。民斯為下矣。不待困而喻賢者之常也。困之進人也。為德辨。為感速。孟子謂人

讀易備忘

卷二

吝

有德慧術知。常存乎疚疾。以此自古困于內。无如舜。困于外。无如孔子。以孔子之聖而下學于困。則其蒙難正志。聖德日躋。必有人所不及知而已。獨知之者。故曰莫我知也。夫知我者其天乎。

異下
坎上

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶凶。象曰巽乎水而上水。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。象曰木上有水。井君子以勞民勸相。初六井泥不食。舊井无禽。象曰井泥不食。下也。舊井

勞民勸相
養民者之

无禽時舍也。九二井谷射鮒。齎敝漏。象曰井谷射鮒。无與也。九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。象曰井渫不食。行恻也。求王明受福也。六四井甃无咎。象曰井甃无咎。脩井也。九五井洌寒泉。食象曰寒泉之食。中正也。上六井收勿幕。有孚元吉。象曰元吉在上。大成也。

困乎上者必反下。井至下之物也。故井次困卦。巽下坎上。以木入坎而上汲其水。井所以名也。有邑即有井。邑可遷改。井不可遷改。井有常德矣。汲之不竭。无所喪也。不汲亦不盈。无所得也。无得喪則可久。亦常德也。井之為用也廣。往者來者无不得井。

讀易備忘

卷二

井

奎

之用。其澤普矣。往來咸井。其井又見其德之常。汔幾也。汲而幾至井上。是未至也。亦猶未盡收繙井上而羸敗其瓶。井雖有德。難為人用。无養物之功。凶之道也。彖曰巽乎水而上水。以木入水而上引其水。為井。井養而不窮。井之養物未有窮也。乃以剛中者。二五皆以剛得中。天下惟剛足以耐久。惟中不至。偏倚井剛而中。物之難移動者。故改邑不改井。不言无喪。无得往來井井者。皆以剛中有常德也。汔至亦未繙。井繙未出井。則水未出。何有養而不窮之功。未有功而羸其瓶。瓶乃所以出水之物。羸之則敗壞无用。是以凶也。象曰木上有水井。治井者多以木穿。

井底水津潤上行。木上有水則潔清。可食養而不窮者也。君子法井之義以勞民勸相勞。卽先勞之勞以養民之事。自勞又勸民之相養。天下之養而不窮孰有大于是乎。人賴君子以養。同于賴井以養。君子非必因井而始知養。而觀井之象則益大其養也。水以剛而津潤。木上初六則陰柔且居下。泉不上出。象井祇有泥。泥而无水。如何可食。四不應與有不食之象。不食則爲舊廢之井。无禽則人之不食益可知。蓋人汲水以食。則禽至井旁而求所遺之水。人不食。禽豈復至乎。象曰下也。井泥不食。陰居井之下。象井泥也。舊井无禽。人既不食。一時无不棄舍。故禽

讀易備忘

卷二井

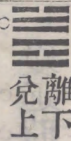
亥

亦不至人之柔弱。无才而不能有濟物之功者。亦猶是耳。九二陽剛居中。本可養物。而上无應。與水不上行。下比于初。其澤但可及井下之物。有井谷射鮒之象。鮒生于井下者也。井谷射鮒。謂井旁穴出之水。祇能下注井底。以養井鮒。不得及人。所以然者。五本能汲引乎二。乃不應與。二德何由濟世。猶汲水之甕。本能汲水。乃敝壞而漏。井水何以上行。象曰无與。井谷射鮒。特上无應耳。有應則可立養而不窮之功矣。能養而不得養。豈井之過哉。九三以剛居正。潔己自治。以待用者。象井渫渫治也。井治則潔清。然居下之上。亦在下也。未用于世。象井渫不食。我三自

謂也。爲我心惻。知我者代我心傷也。其德可用。猶井渫可用。汲以食。若遇明哲之王。以用之。則上可致君。下可澤民。上下並受其福矣。象曰。行惻井渫。不食。行路之人。皆心惻也。求王明受福者。旁求有王明。自受福也。六四陰柔无才。豈能大養人之功。而柔得其正。上承九五。能順上承令。脩治臣職。如井甃砌累得正。脩治其井。雖无濟物之泉。而泉可漸達。自无廢棄之咎。象曰。脩井能脩治其井。井甃自得无咎也。九五以剛得中。所處又正。有井冽寒泉食之象。冽潔清也。脩治既善。則潔清矣。水性本寒。寒泉謂不失水之性也。井冽而泉又寒。可以見食于人。猶居上者。

有潔脩之德。自能使人咸被其澤。象曰。中正寒泉之食。五德中正。心源本湛。然常清也。井道以在上爲成功。五所以不言元吉。上六在井之上。井水上出。乃井之用。井上有井收象。收謂汲取。汲水至井上。養而不窮者也。幕謂蔽覆。勿幕者。其澤无窮。任人之汲取而不蔽覆也。坎上口開象。勿幕坎中實象。有孚有本之。水用之不竭。惟有孚。故往來井井。井道至此方得大吉。上所以獨稱元吉。象曰。大成養道至元吉。乃大元吉在上。上乃井道之大成。謂大成其井。養不窮之功也。井鼎二卦。皆依卦體取象。井水以上行爲用。初不食。二敝漏。三亦不食。皆在下體无上行之。

象也四五上俱在上體可以上行矣四方脩井以在上之下也五寒泉食既脩而冽自可食也上大成謂其在井之上也惟井不嫌過亢故柔亦不妨上亦不妨易之取象不同惟其時耳

離下兌上

革而當乃革之以正者湯武革命順天應人革而當也治歷明時順時革改亦革而

當也

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有爲也六二已日乃革之征吉无咎象曰已日

讀易備忘

卷二 革

亥

革之行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

井久不變革則水不清潔將不可食革所以次井也道以時爲變通時當革改則徹底從新以革之乃道所在然人安故常驟革非易革之初豈能使人盡信必至已革之日人乃有孚而信其无弊其所變革始大通于天下元亨之道也革貴得正以貞爲利則因有悔而革既革而前此之悔自亡彖曰革水火相息

息滅也。上兌澤下離火。水能滅火。火能竭水。水火相滅。是相革也。伊川程子謂息止息也。既有止息之理。亦有生息之理。此語可存。參兌少女在上。離中女在下。以卑陵尊。有二女同居。其志不相得之象。不相得。則必如水火相滅。亦革之象也。故卦名曰革。已曰乃孚者。已革之日。而人乃信之言。革之難也。內離文明。則能灼見義理于革前。知革之當否。外兌和說。則能和順人心。革而无不順理。故已革而人自孚。如是則大亨以正。革无不當。而其悔乃亡矣。卽革而極言之。天地寒暑推遷。陰陽互革。而後有四時以成歲功。國家易姓受命。如湯革夏。命武革殷。命值

革之時。天心厭亂。人心思治。湯武祇順乎天。而應乎人。初无私心也。順天自元。亨利貞。應人則已。日必孚。時不容不革。天與聖人俱不能違革之時。亦大矣哉。象曰澤中有火。非水在火上。也。水在火上。則水滅火。將无火矣。不見相革之義。澤中有火。有澤有火。兩物俱在。火熾則水竭。水決則火滅。水火相革。卽陰陽互易也。天地間陽長則陰消。陽生革陰。陰長則陽消。陰生革陽。陰陽四時代嬗。革之易見者。君子觀其象以治歷明時。推日月所躔之次。詳其度數。以明春夏秋冬之節。治爲歷書。使人知因時作事。隨時更革。革之用廣而大。莫有過于是者也。初九以剛在

下无革之權。居革之初。事尙未至極。變其革可緩。且革必已日。乃孚。居初。遽革。恐人未必信從也。乃所處不中。又剛則躁動。而不能順時。何能不妄動。此時祇宜以中順之道。堅確自守。如鞏用黃牛之革。鞏固于包束也。黃中色。牛順物。革皮也。所以束物也。用黃牛皮以拘束乎物。固守之象。初離火之體。雖一時躁進。而離明則不難知時。時旣不可革。自當固守而不革。言鞏用。啓初之明也。遯之二。言執用黃牛之革。時宜遯。而卽堅其必遯之守也。革之初。言鞏用黃牛之革。時不宜革。故勉其固守。而勿革也。象曰。不可以有爲。當以中順自固。不宜妄動也。六二離體。文

明得中。得正柔順。而上應剛中之五。時位可革。才德亦能革。然革宜慎。重除弊。更新未可猝然。雖一時確見其當革。亦必精詳審慎。遲至己日之久。乃可革之。革已日。乃孚。孚乃革之至善。二所以必己日。乃革也。如是而進。以輔主行革。自可獲吉。无輕革之咎。象曰。行有嘉。二己日。乃革。計出萬全。而後行。其行自有可嘉之功也。行卽征。有嘉卽吉。无咎。九三過剛不中。又居離火之極。其動必躁。躁以行革。征必有凶。雖時有可革。似非不貞。厲亦甚矣。惟厲故征凶。所以然者。在不詳。審在人。不信孚也。若內審之已。外商之人。議革之言。三復審處。以成就其事。則革非我

所私。乃上協天道。下協人情。我信其當。革人亦必有孚而信矣。象曰。又何之矣。革言三就。則審之又審。復何往乎。時本當革。又革言三就。可以往而革之矣。九四以陽居陰。宜有悔。然陽剛則具革之才。以柔濟剛。能善所革。又妙革之用。且處水火相革之際。居上之下。革離爲兌。有革之時。承五而輔君。以革有革之權。不革之悔。自亡。所謂革而當其悔。乃亡也。下无私應。實心爲君。爲民。己有孚。上下自皆感之。而有孚。孚而後革。所謂己日乃孚。己日乃革之也。爲物所信。故命令有不可行者。雖自我而改。而上下俱无猜忌于我。吉之道也。蓋不至于有孚。恐所謂革而當。

者尚不足信也。象曰。信志。改命所以得吉。以志在君。國人信其志于革先也。九五剛健中正。德位兼隆。所過者化之大人也。事之宜革。大人從而革之。世道重新。文章燦爛。如虎變而文采益美。惟其順天應人。革无不當。故未占之時。已知其有孚而見信于天下。所謂湯武革命。順乎天而應乎人也。故湯一征而天下信之。武一戎衣而有天下。象曰。其文炳。大人變革之道。昭于天下。如虎變之可觀。其文明自炳。然易見也。上六居革之終。革道成矣。九五大人。既有虎變之文。則一時君子小人。孰不從革。君子益遷于善。誠中形外。如豹之變。小人雖昏愚之極。亦不敢爲。

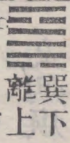
惡革其面以從君。夫堯舜之世，尚有四凶，極化至小人，猶知革面則革道，不亦可以已乎？若不已而征，難免紛更滋擾之凶。惟居貞守常，庶因革隨時，可以獲吉矣。象曰：其文蔚，五象虎變，其文炳煥于天下，故曰炳。上象豹變，其文祇彬，蔚于一身，故曰蔚。順以從君者，小人革面以順從五之教化也。蓋革貴以時，初時未至，不宜革也；上時已過，不宜再革也。二已日，乃革時，不宜驟革也。三征凶，貞厲，躁革非時也。四悔亡，有孚革而當革，因乎時也。五以德遇時，其聖人作而萬物覩乎，此其所以為革之主與。

讀易備忘

卷二

十一

○邵子曰：昔者孔子語堯舜，則曰垂衣裳而天下治，語湯武則曰順乎天而應乎人，斯言可以該古今。帝王受命之理也。堯禪舜，以德舜禪禹，以功；以德帝也，以功亦帝也。然而德下一等，則入于功矣。湯伐桀，以放；武王伐紂，以殺；以放王也，以殺亦王也。然而放下一等，則入于殺矣。是知時有消長，事有因革。前聖後聖，非出于一塗哉。

巽下離上

鼎元吉

吉字朱子讀作衍文

亨象曰：鼎象也，以木巽火，亨

讀作烹

饪也。聖人

而應乎剛，是以元亨。象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。初六：鼎

大亨以養聖賢，握保崩之要者

便小人不
技能即何
至失己

顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從
貴也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也
我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方南虧悔終
吉象曰鼎耳革失其義也九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆
公餗信如何也六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也
上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

革物者莫若鼎鼎能變生爲熟每食必去故易新革物之器也
故鼎次革易惟鼎與井取物以名卦井鼎皆有養人之義取物
以實之也卦巽下離上六爻皆有鼎象初陰分峙象足二三四

讀易備忘

卷二鼎

七

中實容物象腹五陰在上對植象耳上剛橫巨象鉉鼎爲國家
寶器五虛中以應二足以保鼎當得元亨象曰鼎象也卦之名
鼎卦體有鼎象也以木巽火巽木入離火亨生者使飪熟也聖
人亨以享上帝享上帝享之大者也享賴鼎以昭其誠是天子
郊天必重鼎大亨以養聖賢大亨廣其所享也養賢以及萬民
養聖賢養之大者也養賴鼎以明其敬是天子尊賢必用鼎鼎
之爲用大矣哉內巽順于理思善入而道深造外離明象目明
中虛象耳聰巽而耳目聰明明四目達四聰也德足凝鼎柔柔
進而上行以微柔之資進而上居五位以行其道位能主鼎矣

得中而應乎剛。離明得中而有陽剛之應。能養賢者也能用賢者也。主鼎者又有其輔矣。凡此皆足致元亨也。象曰木上有火。木入火則燃。象亨。亨鼎之用也。故爲鼎。鼎者至正之器。惟正故可疑其中實。君子法之。正心身。正朝廷。正百官。正萬民。位中所宜正者无不正。以疑固所受之天命。此善體鼎象者。平菴項氏曰。存神息氣。人所以疑壽命。中心无爲。以守至正。君所以疑天命。東谷鄭氏曰。革以改命。鼎以定命。知革而不知鼎。則天下之亂滋矣。二說備參。初六居下。象鼎趾。以四爲正。應而上。從足向上。象趾顛。且以柔承剛。柔不能任重。有顛趾之義。顛趾似宜有

讀易備忘

卷二 鼎

吉

咎。然鼎中穢惡以顛而出。時居鼎初。鼎尙未實。前此否惡之積。必顛而出。方得新潔。故有出否之利。蓋時本宜出否。則轉敗爲功。是猶得妾亦何足重。因而得其子。則可重矣。陰在下。有妾象。妾賤者也。子能承先。則足貴。出其否穢。正爲納新。計略妾之賤。正爲得子。計理本相同。以敗成功。因賤得貴。何咎之有。象曰未悖。當出否之時。則顛趾未有悖道。以從貴者。利出否。以其從四剛德之貴。故雖象顛趾。而有去故取新之利。不爲悖也。去故取新。有從貴義。九二陽剛居中。陽實陰虛。象鼎有實。有德有才者也。初柔非正。應而來比。非正則害義。卽我之仇。仇則將疾害乎。

我。小。人。之。仇。害。君。子。必。乘。其。隙。二。以。仇。視。初。則。我。自。我。仇。自。仇。已。有。不。能。近。我。之。意。又。剛。則。能。自。守。中。則。遠。小。人。不。惡。而。嚴。不。至。激。成。禍。端。以。剛。中。之。德。應。虛。中。之。五。自。持。以。正。則。无。隙。可。乘。初。何。能。我。卽。吉。之。道。也。象。曰。愼。所。之。有。實。而。不。愼。所。往。仇。將。乘。間。而。卽。于。我。矣。二。從。五。而。不。暱。于。初。惟。愼。所。之。使。仇。不。我。能。卽。故。雖。我。仇。有。疾。終。无。失。實。之。尤。言。我。者。實。德。在。我。完。此。實。德。亦。在。我。陰。柔。自。不。得。陷。我。于。非。義。也。九。三。象。鼎。腹。六。五。象。鼎。耳。鼎。待。耳。以。行。乃。三。與。五。非。正。應。三。居。下。之。上。時。將。變。巽。爲。離。當。變。革。之。時。象。鼎。耳。革。耳。旣。變。革。鼎。无。耳。何。以。行。其。行。必。塞。而。不。通。

雖。應。離。明。之。上。腹。有。雉。膏。美。味。亦。鼎。有。實。者。而。人。不。得。食。之。離。爲。雉。應。離。有。雉。膏。象。不。與。五。應。則。不。得。于。君。何。以。施。膏。澤。于。民。有。不。食。象。君。子。祇。求。美。實。備。于。中。通。塞。原。非。所。計。然。陽。剛。得。正。陽。與。陰。无。終。不。和。之。理。象。方。雨。和。則。將。雨。也。不。和。之。悔。未。能。全。无。然。可。漸。虧。如。月。之。虧。去。也。終。吉。者。和。則。鼎。耳。不。革。行。自。不。塞。雉。膏。得。爲。人。所。食。其。終。則。吉。也。象。曰。失。其。義。鼎。耳。革。无。相。應。之。義。失。其。義。也。九。四。居。近。君。位。其。責。任。甚。重。宜。舉。賢。輔。主。以。圖。保。鼎。乃。下。應。初。六。不。知。初。爲。陰。柔。小。人。不。足。以。任。公。事。象。鼎。折。足。覆。公。餼。餼。鼎。所。實。者。公。餼。君。養。大。臣。以。鼎。烹。也。四。以。陽。居。上。體。

鼎實之美者。故象公餗。鼎賴足以立。折則所實者傾覆。二三四皆鼎有實。四在二三之上。量極則溢。有覆餗象。形渥。朱子依晁氏作刑。劓。劓。誅也。公事敗壞。當有誤國之刑。誅凶。何如也。象曰。信如何。君期望于大臣。大臣亦自期許。能實其期許。方可謂信。覆公餗。信顧如是乎。信如何。令四自思。自愧也。爻惕以重刑。象動其恥心。警之亦深切矣。六五于鼎象耳。耳。主鼎之物。受鉉者耳也。來從于耳者。鉉也。離體文明。柔順居中。中色黃。象黃耳。中虛可以貫鉉。五下應九二之剛。二居巽體。卽以剛中上應五。賴二以有爲。猶鼎耳賴鉉以舉。二堅剛象金。鉉。金物之堅剛者。黃

讀易備忘

卷二

夫

耳。則耳不革。有堅剛之鉉。則其行不塞。不至折足。何至不食。以享上帝。則上帝其享。以養聖賢。則聖賢就養。鼎如是。可謂善矣。貞固以守。是道方爲利。因五柔弱。故以利貞爲戒。象曰。中以爲實。五雖陰虛。而得中能。以黃中之德爲實德。故象鼎黃耳。上九一陽橫亘于鼎耳之上。象鉉以剛居柔。剛而能溫。如玉溫潤而栗。象玉鉉。又居鼎終。鼎已成矣。物過剛則折。玉鉉不剛不柔。正可爲用。大吉之道。何所往而不利乎。井與鼎皆以上爲成功之時。故井之上言元吉。鼎之上亦言大吉。象曰。剛柔節。玉鉉在上。者九剛居上。柔剛而有柔以節之也。大象言正位凝命。人特患

恐能致福
震所以亨

恐懼脩省
即中庸戒
慎恐懼之
學

鄰戒知畏
懼在事前
也可謂先
事預防矣

不以正自守耳。初從貴所從者正也。二慎所之所之者正也。三失義失其正也。四覆餗任人不得其正也。五中以為實以中德為正也。上剛柔節節所以正也。正則元亨。不正則凶。悔君子篤恭而天下平。乃可謂能正其位。乃可謂正位凝命。朱子語錄云。六五金鉉。只為上已當玉鉉了。卻下取九二之應。來當金鉉。蓋推排到這裏。无去處了。

震上
震下

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。象曰：震亨，震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。程子謂邇

讀易備忘

卷二 震

七

也。下脫不喪匕鬯四字。朱子從之。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。象曰：洊雷震，君子以恐懼脩省。初九：震來虩虩，後笑言啞啞。吉。象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。六二：震來厲，億喪貝，躋于九陵。勿逐，七日得。象曰：震來厲，乘剛也。六三：震蘇蘇，震行无眚。象曰：震蘇蘇，位不當也。九四：震遂泥。象曰：震遂泥，未光也。六五：震往來厲，億无喪有事。象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。上六：震索索，索視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰。无咎。婚媾有言。象曰：震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。

序卦主器者莫若長子，故受之以震。鼎為重器，非承家長子不

能爲之主。震長男。所以次鼎。一陽生于二陰之下。有震動之象。焉。一陽初動。天心來復。本有亨道。又震恐懼致福。致福卽亨。又震動可以有爲。有爲卽亨。又震爲長子。可以主鼎。有致亨之理。君子无時不戒。慎恐懼。敬畏之心。何至稍間。震來虩虩。震未來而時若震來。非必實有可畏之事也。虩虩。恐懼貌。恐懼則方寸有主。鎮定安閒。笑言自啞。啞而和適矣。啞。啞。笑言自如之貌。虩。虩。釋震之義。啞。啞。釋亨之義。震爲雷象。震驚百里。雷聲可及百里也。震。長子主器象。不喪匕鬯。匕者舉鼎實之物。宗廟之器也。鬯者鬱金和秬黍酒。其氣芬芳。調鬯所以灌地降神也。處震之

道惟貴誠敬。誠敬之至。則當匕以薦牲。鬯以酌祿。卽震驚百里。有猝然遭變之恐。而平時凝定。自不至失其所主之重。彖曰。恐致福。震原有亨道也。震來虩虩。安不忘危。危自可安。恐懼則能脩省。自可致福也。後有則者。君子出入起居。本有一定之則。既知恐懼。其後自得處震之則也。驚遠懼邇者。震驚百里。遠者驚邇者懼。威莫大焉。懼甚于驚。邇不同于遠也。能不喪其匕鬯。則繼世而出。以主祭。自可守宗廟社稷。以爲祭主。福莫大焉。而皆自恐懼得之。乾言惕惕。卽健也。震言懼懼。懼方可動也。乾惕。震懼。聖賢傳授心法。象曰。洊雷震。洊重也。上下皆雷。其震益遠。君

子觀洊雷之象。恐懼脩省。既恐懼而又脩省。卽君子之洊雷也。時切恐懼。脩治其身。省察克治。非因雷震而始恐懼。脩省也。遇雷震而益知警耳。初九成震之主。居震之初。能如象辭所謂震來虩虩。則恐懼脩省。其後自有笑言啞啞之吉。蓋震之始。尙未甚危。能戒懼則可安。而无危矣。象辭與彖傳同。初爲卦主。且能慎于始也。震來虩虩。恐懼自可致福。笑言啞啞。恐懼必不敢違。則恐懼于前。自有則于後也。六二居中得正。非无震悚之心者。然下乘初剛。不能安處。震來厲。常若震來而危厲也。億度也。貝貨貝也。自度貨貝可喪而喪之。不貪目前之利。躋升也。升于九

陵之高遠。舉以避害。觀變以俟時。固守其柔順中正之德。則勿用逐逐以求。而至時過事已。可復得其固有。七日者。卦位凡六。至七而復也。象曰乘剛。惟乘初剛。故震來厲。六三以陰居陽。當震之時。所處不正。不能自振神氣。渙散震蘇。驚懼而緩散。自失也。使知改圖而震奮。其行恐懼脩省。自可无咎。此言蓋深警。三之柔懦也。象曰位不當。所處之位不中不正。是以震蘇蘇也。虩虩乃處震之道。蘇蘇非所宜矣。九四雖亦震主。所處不正。沈溺于四陰之中。故曰遂泥。遂泥有溺而不能復出之意。象曰未光。四所以震遂泥者。自遂其欲。不持以正。未能光亨也。故初與

四同爲震主。初吉而四未光。六五以陰居陽。與二之乘剛。无應同。而居尊得中。當震之時。往來以危厲自惕。不能卽安。脩省如是。自可億度以求不失中。无喪失其所有之事也。不失其事。則可守宗廟社稷以爲祭主矣。象曰危行。往來皆厲。以危厲之心行也。其事在中。无喪有事。則不失中道。自大无所喪也。上六不正。柔居震極。驚懼之至。志氣消索。象震索索。瞻視徬徨。目不安定。象視矍矍。此時知止。尙可不至于凶。若征則凶必矣。惟震懼在事先。不于震之及身而始懼。惟于震之及鄰而卽懼。始可无咎。治于已然。不如防于未然也。縱不免婚媾之有言。而婚

讀易備忘

卷二 震

午

媾係所親之人。見識淺近。豈知思深慮遠乎。象曰中未得。震索索中无定主。未得處震之道也。雖凶而仍无咎者。鄰之所戒。我早畏之故也。震卦恐懼脩省。乃震之所以亨。二五之惕厲恐懼也。二五之億度脩省也。初恐致福。初能恐懼脩省也。四震遂泥。四不知恐懼脩省也。三蘇蘇上索索。皆與號號異。然三若能震行。上若能畏鄰戒。亦恐懼脩省者。故三得无咎。上得无咎。

三三 艮下

艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。象曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。

不見有人
見有理
詩也

止其所也
自古聖賢
心法惟良
卦道得盡
說得切
思不出位
即良其背
之學

不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。象曰：兼山艮。君子以思不出其位。初六：艮其趾，无咎，利貞。象曰：艮其趾，未失正也。六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。象曰：不拯其隨，未退聽也。九三：艮其限，列其夤，厲薰心。象曰：艮其限，危薰心也。六四：艮其身，无咎。象曰：艮其身，止諸躬也。六五：艮其輔，言有序，悔亡。象曰：艮其輔，以中正也。上九：敦艮，吉。象曰：敦艮之吉，以厚終也。

序卦震者動也。物不可以終動，止之，故受之以艮。艮者止也。陰陽无始，動靜无端。在天无動而不靜之理，故艮次震。一陽止二陰上，陽止陰靜，卦故名艮。禹曰：安汝止。文王緝熙，敬止。此千古

讀易備忘 卷二 艮

全

聖學心法止必有所靜而无欲乃其所也。人之身惟背不與物向而无欲，故取象于背。艮其背，則止于无欲之所。无欲則靜亦定，動亦定，不獲其身，謂惟知有理，不知有身，不隨耳目口鼻之欲以動，是不有其身。无我之學也。无我則得所止矣。庭乃有人之地，行其庭不見其人，蓋不見有我，自不見有人。惟見有所當止而已。身之不獲靜之止也。人之不見動之止也。此即內外兩忘之義也。兩忘則澄然无事，何咎之有。象曰：時止則止，時行則止，固止行亦止也。何也。惟其時耳。動靜以時，隨時各止其所止，則定。定然後始有光明，故止之道乃所以光明之道也。艮

其止其所者止所當止乃各止其所也。文王爲君止仁爲臣止敬爲子止孝爲父止慈與交止信孔子可仕則仕可止則止可久則久可速則速皆能止所當止者不言艮背而言艮止背非他卽當止之所上下敵應不相與八純卦皆然獨于此言之者艮惟陰應陰陽應陽相敵不相與所以各止其所但知有所宜止不知有己不知有人是以不獲其身行其庭不見其人无咎也。象曰兼山艮上下皆山重艮之象君子思不出其位體艮而以時爲止也止全由心故特言思此心至虛至靈能止其所卽不出其位初六以柔居下象趾行者趾必先動時當艮卽艮

讀易備忘

卷二 艮

全

其趾止于事先故无咎然陰柔无常不能固守故又戒以永貞爲利也。象曰未失正事未至失正而先止止之能豫者也六二在趾之上象腓居中得正恬靜自守得所止者象艮其腓然三居下之上二所隨也三剛執不化二陰柔不能拯救其失己職未盡心何能快二蓋廉靜寡欲而短于才者也象曰未退聽三不肯退聽乎二也此言所以罪三也九三當上下體之際象限象夤限腰膀也謂上下限隔處也夤臂也謂脊骨也三過剛不中止不以時艮止其限則不復能屈伸列絕其夤則上下不復聯屬堅其所止與物睽違危厲至薰鑠其心不安甚矣三蓋剛

復自用而不好學者也。象曰危薰心。惟艮其限。是以危薰心也。六四陰柔得正。時止而止也。此心有主物不能奪。有艮其身之象。故无咎。象曰止諸躬。四近君位。乃未遇陽剛之五。不能大其止于天下。惟止諸躬而已。所以祇得无咎也。五爲君位。輔者號令所由出也。六雖陰柔而居尊得中。能艮其輔。艮輔非不言也。亦非言時方思止也。止于未言之先言。未嘗輕時。然後言則言有次序。而以陰居陽之悔可亡矣。象曰以中正。以其有中正之德。故能止所當止。而艮其輔也。上九以剛居上一卦之主。敦艮厚其所止也。行止以時。所謂時止則止。時行則行動靜不失其

時其道光明者。故吉。象曰以厚終。終始如一。聖人純亦不已之妙也。艮卦乃聖人知止之學。初艮趾不妄動也。五艮輔不妄言也。三艮限不當止而止者也。二艮腓欲止而不能善其止者也。然則欲法聖人之止者。當自四之艮。其身始視聽言動各守其當然之則。始終不懈。以上九之敦艮爲期。夫然後君子止至善之學。可以幾矣。○周子曰。艮其背。背非見也。靜則止。止非爲也。爲不止矣。其道也深乎。明道程子曰。各止其所。父子止于恩君臣止于義。之謂艮。其背止于所不見也。又與橫渠書曰。人之情各有所蔽。故不能適道。大率患在于自私。而用智自私。則不能

以有爲爲應迹。用智則不能以明覺爲自然。今以惡外物之心而求照无物之地。是反鑑而索照也。易曰：艮其背，不獲其身。行其庭，不見其人。孟子曰：所惡於智者，爲其鑿也。與其非外而是內，不若內外之兩忘也。兩忘則澄然无事矣。无事則定，定則明。明則尙何應物之爲累哉？又曰：艮其止，止其所也。八元有善而舉之，四凶有罪而誅之，各止其所也。釋氏只曰：止安知止乎？又曰：艮止也，止則便生，不止則不生。艮始終萬物。伊川程子曰：艮其止，止其所也。止各當其所也。聖人所以應萬變而不窮者，事各止當其所也。若鑑在此而物之妍媸自見于彼也。聖人不與

讀易備忘

卷二 艮

齒

焉。時止則止，時行則行，時行對時止而言，亦止其所也。動靜不失其時，皆止其所也。又曰：看一部華嚴經，不如看一艮卦。又曰：艮思不出其位，乃止其所也。張子曰：艮一陽爲主于兩陰之上，各得其位，而其勢止也。易言光明者，多艮之象。著則明之義也。朱子語類問艮其背不獲其身，曰：不見有身也。行其庭不見其人，曰：不見有人也。曰：不見有身，不見有人，所見者何物？曰：祇是此理。問艮之象，何以爲光明？曰：定則明。凡人曾次煩擾，則愈見昏昧，中有定止，則自然光明。莊子所謂泰宇定而天光發是也。

艮下
巽上

居德善俗
正己正人
无有不漸
進之道也

上有可用
之才而志
卓然不可

亂可謂能
尚志矣

漸女歸吉利貞象曰漸之之字進也女歸吉也進得位往有功也

進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也象曰山上

有木漸君子以居賢德善俗初六鴻漸于干小子厲有言无咎象

曰小子之厲義无咎也六二鴻漸于陸陸飲食衎衎象曰飲食衎

衎不素飽也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也六

四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也九五鴻漸

于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也上九

鴻漸于陸程朱讀作遠其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可

讀易備忘 卷二 漸

亂也

序卦物不可以終止故受之以漸漸者進也人未有止而不進

者漸進所以次艮止也卦下艮上巽止于下則不妄進順于上

則進有序皆有漸義卦故名漸事之以漸進者莫如女歸問名

納采請期以至親迎禮漸而序不紊其禮乃成凡人之進必皆

如女歸之漸方吉蓋女歸之道正以貞為利乃吉也中四爻陽

居陽位陰居陰位位皆得正初上位雖不正而上陽下陰得陽

上陰下之正卦本有貞正之理象曰漸進漸乃所以進之道也

女歸正而有漸必若女歸始吉蓋人多不明漸進之理惟女歸

女歸正而有漸必若女歸始吉蓋人多不明漸進之理惟女歸

以漸進也。進得位者。漸進之時。自二至五。陰陽位各得其正。是
以往必有功。此以卦位言進也。進以正。可以正邦者。凡進皆必
以正。自有可以正邦之理。正己則人自正。此以人事言進也。其
位剛得中者。中四爻位皆得正。惟九五之位。剛而得中。有剛中
之德。而居尊位也。止而巽者。卦內艮止。外巽順。止則靜。定順則
從容。進正而漸動。可有爲。自不困窮也。人惟爲私欲所迫。始不
能漸進。進不以漸。動必多阻。困窮乃自取矣。止而巽者。何至如
是。象曰。山上有木。木以漸而長。漸之象也。君子體艮之止。以居
賢德。賢美之德。以漸而成。寬以居之。則進德有漸。體巽之入。以

讀易備忘

卷二 漸

矣

善俗。進德尚必以漸。移風易俗。豈能不以漸乎。居有勿忘。勿助
意。善有優游。更化意。大學格致誠正脩。皆所以居賢德也。齊治
平。皆所以善俗也。必先脩己而後可以治人。亦漸之義。初六艮
體。艮止。光明知時。不宜遽進。當漸進之始。象鴻漸于干。干水涯。
漸于干。漸至于水涯。未遠于水也。鴻來有定期。羣行亦不失序。
得漸進之義。故六爻皆取鴻象。昏禮用鴈。取其不再偶也。漸言
女歸吉。宜取是象。艮少男。小子之象。小子以速進爲喜。未免厲
而有言。然初惟在下。所以上進。惟用柔。乃非躁進。惟上无應。援
更能漸進。无可咎也。彼小子烏足以知之。象曰。義无咎。雖有小

子之厲而揆之以義。无當得之咎也。六二居中得正。上應中正之君。漸進于上。有君臣相遇之樂。象鴻漸于磐。飲食衎衎。磐石之大而且平。可居以安者。艮爲石。有磐象。漸磐則得安身之所矣。衎衎和樂之象。飲食和樂。是得其致。君澤民之志。一飲一食。皆見其和樂也。吉何如之。鴻食則呼羣。飲食和鳴。有衎衎象。象曰。不素飽。飲食衎衎。二得君行道。其化澤漸及天下。非素餐者比也。蓋其志原不在温飽矣。九三所處非中正。宜安漸進之常。居易俟命。乃處下體之上。過剛自恃。進不以漸。居非所安。如鴻漸于陸。陸高地也。以水鳥而進至高地。進速而遠。失漸之道矣。

且上无正應。與不正之四近而相比。有夫征不復。婦孕不育之象。三陽象夫。四陰象婦。互卦三爲坎陷。故不復。卦畫四陰中虛。故不育。合不以正。進必有凶。惟以剛居剛。爲艮止之主。禦寇實其所能爲。則猶有利焉。象曰。離羣醜。以衆類進。則有助。三夫征不復。離其羣醜而獨往也。失其道者。非道之合。故孕而不育也。順相保者。用剛禦寇。乃爲順道以相保。若非禦寇。則逆理矣。六四陰柔。乘三之剛。剛性喜進。豈得安乘。如鴻漸于木。未能安集。鴻趾連。難以握枝。木非所安也。然其質柔順。居四得正。或能自得可安之處。如鴻雖不能集木。若得橫平之枝。棲之亦可稍安。

稱枝之橫平也。自得所安。何咎。象曰。順以巽。以陰居陰。柔順之體。又居巽之下。順巽則知自慎。能以柔順剛。故或得其楛而无咎也。九五陽剛居尊。象鴻漸于陵。陵高阜也。得中得正。與中正之二相應。本无不吉也。但時既當漸。雖九五之尊。其道豈能驟行。二五正應。三比二。四比五。從中間隔。未得遽交。有婦三歲不孕之象。三歲言其久也。然邪不勝正。自古爲然。雖邪暫時能勝。其勝特偶耳。終莫之勝。何不吉之有。象曰。得所願。中正與中正相契。得二本五之素願。莫之能勝。則得所願矣。時漸而得願。亦漸也。上九以剛居上。象鴻漸于陸。陸讀作遠。言雲路也。漸于遠。

讀易備忘

卷二 漸

矣

以漸進高。高蹈遠舉矣。其漸遠之羽。可用爲羽旄旌纛之儀節。高賢之風節。足以儀表天下。高而非无。用于世。何吉如之。象曰。不可亂。人有欲則无剛。其志不定。物引則亂。上漸遠則无欲。其志不可亂。故清高之節。可作儀型。其羽自可爲儀也。非離羣逃世。以爲高者。象言進以正。進以漸而正。爲貴。五得願。志在得正也。二不素飽。以徒飽非正也。四順巽。順巽乃正也。初无咎。漸進爲正也。上不亂。清高以守正也。三不復。不有過剛。則非正也。漸卦惟三致凶。三祇可禦寇。豈知漸進之道者哉。

有男女
有夫婦
天地之
義所在
之終始
關義在
謹其禮
始乃可
終無敝

歸妹。征凶。无攸利。象曰：歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。初九：歸妹以娣，跛能履，吉，相承也。九二：眇能視，能履，征，吉。象曰：歸妹以娣，以恆也。跛能履，吉，相承也。九二：眇能視，利幽人之貞。象曰：利幽人之貞，未變常也。六三：歸妹以須，反歸以娣。象曰：歸妹以須，未當也。九四：歸妹愆期，遲歸有時。象曰：愆期之志，有待而行也。六五：帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月幾望，吉。象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。上六：女承筐，无實。士刲羊无血，无攸利。象曰：上六无實，承虛筐也。

讀易備忘

卷二 歸妹

堯

序卦進必有所歸，故受之以歸妹。人漸進不能无歸，歸妹所以次漸也。卦震上兌下，以兌之少女歸震之長男，配不得正，又以說而動，情亦非正，故為歸妹。漸曰女歸，女以漸而歸也，正也。咸曰取女，取得其正，故吉。歸妹非女以漸而歸，亦非有取女者，不待取而自歸，故不曰女歸，亦不曰妹歸，而曰歸妹。歸者在妹也。咸兌上艮下，艮少男下于兌之少女，男先于女，此禮之正也。歸妹震上兌下，兌少女下于震之長男，女先于男，非禮之正也。少女以說輕動，歸非所歸，征必有凶，何所利乎？象曰：歸妹，天地之大義，有男女，然後有夫婦。女子于歸，本天地大義所在，知有大

義則當歸所宜歸矣。天地不交，如何興萬物？男女不交，如何有父子？有夫婦，然後有父子也。歸妹，乃女之終，人所由生之始也。知歸妹爲人之終始，女子之歸益不可苟說以動者，不顧大義所在，不知終始攸關，惟所說是動，與咸之止而說異。少女輕有所歸，所歸者妹也，非男子備禮以迎也。位不當者，卦體自二至五位俱不正，不當正位，則其征未合于正，非同咸之取女安得不凶。蓋取合大義，征則失義也。柔乘剛者，三乘二剛，五乘四剛，女尊于男，婦制其夫，位既顛倒，何能宜其家室？是以无攸利也。象曰：澤上有雷，歸妹。雷動而澤感，以隨陰隨陽，女隨男之象，爲

歸妹。君子觀其歸之不正，思夫婦永終之道，而知其必敝也。知敝而戒于始，其始正其終自正，而无敝說以動者，未計及于終，所以不慎于始。君子之道，造端夫婦，惟君子能永，亦惟君子知敝。初九上无正應，又居下，女子之賤，而不得正配者，爲歸妹。以娣兌爲妾，娣從嫡以適人者，然初本陽剛，堅貞之女子，雖不得正位乎內，而娣有賢德，亦可輔嫡助夫，猶跛者之能履，跛足之偏者也。兌爲毀折，象跛。初剛正，象跛能履，征而緣分自盡。吉之道也。象曰：恆，娣從嫡而歸，乃理之恆。初歸妹以娣，以恆道自處也。跛能履，吉。輔其嫡以相與，順承其夫，自獲吉也。二互

爲離。離爲目。有視象。兌毀象。眇眇目小也。眇雖能視。所視不遠。九二剛而得中。本係賢女。祇因上應柔闇之五。所配不得其人。賢而難成內治。象眇能視。然志不可奪。其幽閒貞靜。如幽人之貞焉。二所以利也。幽人幽而有守之人。幽人處亂世。持正不阿。女子无良夫。幽貞自矢。其道一也。象曰未變常。從一而不改。其操婦道之常。所謂一與之齊。終身不改也。二利幽人之貞。未變其常。可謂有守矣。六三陰柔不中。位又非正。所謂說以動者也。急于求配。而上无應與。不正之女。人莫之取。象歸妹以須。須待也。以說而欲立待。未得所歸。徒待而已。反歸而求爲娣。自賤其

行。終爲賤者。象曰未當位。未當行。亦未當。何所歸乎。須亦无益。九居四位。雖不當。而陽剛居柔。女之剛明而柔順者也。又四居上體。所居高貴。賢而且貴之女人所樂取。乃以无正應。又必欲配同德之人。故于歸之常期。不妨愆過。然所以愆期而遲歸者。以得佳配之時。方爲當歸之時。歸有時。故遲。象曰有待而行。愆期之志。乃待佳配而後行。非有佳配。四必不行。志在我而不可奪。眞賢女哉。三居剛。故以說而動。四處柔。故必待良偶。六五居尊貴女也。二爲正應。象王姬下嫁。必言帝乙歸妹者。婚姻之禮。至帝乙而正。夫倡婦隨。雖貴女不得挾貴。宜必敬必戒。以從其

夫五柔順得中尊而謙順故爲帝乙歸妹尙德而不尙飾故其君之袂不如其娣之袂良其君謂妹也其娣從妹以歸者袂衣袖所以飾也月者羣陰之主五爲女貴象月德盛而不自滿假象月幾望貴女不恃其貴則之子于歸宜其家人可預卜矣何吉如之若象已望則非女德矣象曰帝乙歸妹惟歸爲帝乙之妹故不如其娣之袂良其位在中五位在中中德卽其貴也以中德之貴行何至尙飾內重外自輕也上六陰柔居動極不能謙順无可配之德下无應與亦无願取之人象女承筐无實土刲羊无血能供筐篚之實方稱婦職承事筐篚而无實无婦德

矣故不曰婦而曰女女未嫁之稱男子若肯取必割牲取血以告廟刲羊无血羊豈无血不願取而未嘗刲耳故不曰夫而曰士士未取之稱不能執婦道雖與人有婚姻之約難必人不終變何所利乎不能永終者也象曰承虛筐上六所以无實者以其承事而虛筐也此言以婦道責上也象以歸妹爲天地之大義歸妹本人道之常所謂征凶者祇因以說而動也說而動其謂三乎三不知有義也若五以德而行四以時而歸則知有義初以娣而征二以貞爲利亦安于義惟上不終所歸義无可歸也君子知永終之義自知妄說者之敝人願可不慎始哉

明以動豐
所由致也
宜日中豐
所以保也

離下
震上

豐亨王假之。勿憂。宜日中。象曰：豐大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂，宜日中，照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況于人乎？况于鬼神乎？象曰：雷電皆至，豐君子以折獄致刑。初九：遇其配主，雖旬无咎，往有尚。象曰：雖旬无咎，過旬災也。六二：豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若。吉。象曰：有孚發若，信以發志也。九三：豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。九四：豐其蔀，日中見斗，遇其夷主。吉。象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

讀易備忘

卷二 豐

三

六五：來章，有慶譽。吉。象曰：六五之吉，有慶也。上六：豐其屋，蔀其家，闔其戶，闐其無人。三歲不覿，凶。象曰：豐其屋，天際翔也。闔其戶，闐其無人，自藏也。

序卦得其所歸者必大，故受之以豐。物得其所歸，自可大有所為。豐所以繼歸妹也。豐為盛大，自有亨道，假至也。王者大德大業，能至豐大之勢，然王者至此，不免有盛極將衰之憂，故又戒以勿徒憂，惟宜兢兢業業，持盈戒滿，如日之正中，明无不照，明无或偏，則持滿以中，不至過盛，庶豐亨可保而无足憂矣。象曰：豐大也。豐何以大？蓋豐卦離下震上，離者明也，明則所見者大。

震者動也。動則所圖者大。明動相資。故豐王假之。尚大者。王所以富有四海。能至所有之甚大者。蓋王者明大德。脩大業。不安于小康。不屑爲小補。所尚極其大也。宜照天下者。王者祇宜照察民隱。如日中之普照。无一不周。時時照天下。惟恐天下之利病有不盡知。則勵精圖治。而侈泰之意消。憂以天下正。保豐而欲无憂也。且日未中。无可憂。日既中。即可憂。日既中。必日月既盈。必食。豈特日月。雖天地之氣機。亦盈極必虛。蓋天地所弗能違者。時也。時不能不息。无消天地。卽不能有盈。无虛天地。且然而况于人乎。况于鬼神乎。蓋不能常盛者。時也。而王者旋乾。

讀易備忘

卷二 豐

六

轉坤學。貫天人。要不可委之于時。惟當以中道自持。不使過盛。謙受益。滿招損。居豐而用中。烏有不可保之豐哉。聖人惓惓于宜日中者。其意深矣。所以致戒于人君者。亦切矣。象曰。雷電皆至。明之至。亦震之至。有豐大之象。君子法離明以折獄。判其曲直。法震動以致刑。懲其奸邪。此亦保豐之一道也。初德離明。四德震動。德兩相敵。初求與四配。相遇自相須。故初以四爲配。主四以初爲夷。主互言主者。兩相下。則兩不相忌也。旬均也。雖均陽剛自无過咎。往而相從。明能照而動能行。自足輔日中之治。有可嘉尚也。象曰。過旬災。雖旬无咎。初不求勝其配也。若求過。

其旬則相忌卽災也。蓋陽與陽本非正應。不降己以從。如何收相濟之功。二時當豐而居離之中。明之至者也。然五非陽剛之才。處正應之位。己雖獨明。爲五之柔暗所蔽。不能用其明。何異大其障蔽。如豐其蔀。然時本盛明。而遇昏暗之主。如日正中而見斗然。斗屬陰。北方之星。夜昏乃見。言見斗者。日之明失其明也。五不能親就乎我。若往而以言諫。必致其猜疑疾憎。爲二計。惟有以誠孚感發其心。庶蔽可開。疑疾可免。明得用其明而獲吉矣。象曰。信以發志。五雖昏而誠无不格。信自足以開發其心志也。能發則吉矣。九三居離之上。處明之極也。而應上六之陰。

暗明而受蔽。有豐其沛。日中見沫之象。沛。朱子以爲幡幔。圍蔽于內。較蔀之障蔽于外。更甚。沫。乃无名小屋。不必專指斗之輔星。小屋亦見。較見斗之天。倍覺昏矣。然三本明體。可以有爲。上陰柔處震之終。不能復動。三欲有爲。而无可賴之人。如折其右肱。此咎不在三也。故无咎。象曰。不可大事。上昏柔而无位。旣豐沛。見沫。不可共圖濟豐之大事也。右肱。乃時時用事事用者。折之。則无能爲矣。微特人不用。並己亦知終不可用也。所以爲三惜也。九四有剛健之德。本能輔主。而所比者。乃柔暗之六五。陽剛本明。乃爲五暗所蔽。與六二同。故亦有豐蔀見斗之象。然初

爲同德。若不以初爲在下。折節以遇。合乎初。視爲等夷之主。將
見同心協力。開導君心。共圖豐亨。吉之道也。象曰。位不當。豐其
蔀者。位不當中正也。日中見斗。幽暗不能光明也。吉行者。惟下
求初之夷主。是以吉道行也。六五柔暗。如何保豐。然二有離明
之德。雖非陰陽正應。而離明震動。明動有相助之實。初與三四
亦皆剛明之才。含章之賢甚多。倘能虛己下賢。以來之。則己之
闇昧。可開。自足保豐。而有福慶。有聲譽。吉孰大焉。五柔中。故以
來章。勵之。象曰。有慶。六五之吉。能來章。以有慶也。若自用。則必
敗矣。此言所以教五也。上六陰柔。居豐極。而滿假。處動終。而躁

動。自處極高。如豐大其屋。所居闇昧。如障蔀其家。非但豐蔀豐
沛也。柔而无位。過于高亢。則自絕于人。必至人共絕之。有闕其
戶。闕其无人之象。三歲不覲。至三歲尙一无所見。障蔽日甚。久
而不知自變。更不如見斗。見沫者之尙有所見也。其凶甚矣。象
曰。天際翔豐其屋者。高亢之極。其心常翔于天際也。自藏者。闕
戶。无人。非果无人。乃昏昧不能見人。而自藏蔽也。夫處豐之時。
貴明動相資。而常存日中之心。二非發五。難免疑疾。五非下賢。
何緣得吉。初與四兩不求勝相遇。方可相資。三應上之柔。三終
不可用上。不求助于三。上所以終凶也。

柔中順剛
止而麗明
旅之貞也
旅之義也

三三 艮下
離上

旅。小。亨。旅。貞。吉。彖。曰。旅。小。亨。柔。得。中。乎。外。而。順。乎。剛。止。而。麗。乎。明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。初六。旅瑣瑣。斯其所取災。象曰。旅瑣瑣。志窮災也。六二。旅。即次。懷其資。得童僕。貞。象曰。得童僕。貞。終无尤也。九三。旅。焚其次。喪其童僕。貞厲。象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下其義喪也。九四。旅于處。得其資斧。我心不快。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。六五。射雉。一矢亡。終以譽命。象曰。終以譽命。上逮也。上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

讀易備忘

卷二 旅

七

旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

序卦豐大也。窮大者必失其居。故受之以旅。窮大者未有不失

其所安也。故旅次豐。旅羈旅也。旅雖失所居。而內艮止。外離明。

以卦德言之。可以小亨。道不可須臾離。旅自有旅之道也。人勿

以旅為可忽。旅而能貞。乃吉。彖曰。柔得中乎外。而順乎剛。處旅

過剛不可過柔。亦不可旅。有旅之中。六五柔順。居中得在外之

中也。附麗于上下二剛。順剛也。順剛則得陽剛之助。艮止離麗

內而知止。則自无妄動。外麗乎明。則不迷所往。是以小亨得旅

之貞而吉也。人患不能貞耳。貞者旅之義也。旅之時不易。處旅

之義實難盡。時義甚大。處旅者宜貞而得中矣。亨小而時義則大也。象曰：山上有火，旅。火起山上，暫時野燒耳。火不能常留于山也。故象旅，君子觀其象，明慎用刑，獄定如山之不可動，不留獄。如火之不留于山，明則刑无輕用，慎則明不自矜，獄之不留明慎而又能斷也。初六陰柔在下，柔弱卑賤者也。當旅之時，識不高遠，瑣瑣猥細，其行可鄙，人必輕侮之，災固其所自取。象曰：志窮災由其行而追其心，志窮已極，則不必別有災。其志窮卽災也。六二有柔順中正之德，衆所信從者也。旅卽次，次旅所安之舍也。卽之而安，得其所居矣。財貨旅之資也，懷藏其資所用。

者裕矣。得童僕之忠貞，所賴者更有人，二可謂內不失己，外不失人矣。不言吉者，旅能免災卽旅之善也。象曰：終无尤，旅雖寡親而能得童僕之貞信，則卽次懷資皆可无虞。終何至有尤乎。處旅以柔順爲貴。九三過剛而不柔順，所處非中，居下之上，又不能謙，不順于上，上亦不應。焚次則无卽次之安，離火在上，有焚次象，喪其童僕，則不止失人之心。如是以處旅，雖貞亦危厲也。二以貞无尤，三雖貞亦厲，三過剛不中，與二柔順得中反也。象曰：亦以傷矣。焚次亦困傷矣。况喪童僕乎。當旅之時，視童僕如途人，與下而以旅視之，義當喪也。九四剛而處柔，居上之下。

用柔。能下得處旅之道。故旅可得暫處之地。並得其資斧。而有
所恃。然比五。而非陽剛。應初而初。亦陰柔。己雖剛明。未得志
以行其道。我心何能快乎。象曰。未得位。四旅于處。雖有所處。而
在旅。未得位。以伸其志也。志未能伸。雖得其資斧。而此心終未
快矣。六五柔得中乎外。而順乎剛者也。離為雉。五為離之主。文
明得中。有射雉一矢亡之象。一矢亡。一矢即中也。本文明之德。
以求合文明之道。一求即合一矢亡也。得中而順。上下二剛。則
上下與之。始雖居旅。終必獲合譽。而有福命。人君无旅。故旅六
五不取君象。象曰。上逮麗剛。則信友獲上譽。命自上而逮。故終

讀易備忘

卷二 旅

堯

得譽命也。所居位高。即上逮象。上非謂上九也。鳥巢極高。上九
所處較九三尤為高亢。剛居上則過剛。非旅之宜。又居離之極。
在火上必焚。有鳥焚其巢之象。居高則驕亢自恣。故先焚焚巢。
則助我无人。故後號咷。所以然者。以慢易之心。喪柔順之德。如
喪牛于易也。牛性順。故取以言順。凶者焚巢號咷。即凶也。象曰。
以旅在上。旅而不能下人。則人莫與。何能保其居。焚巢乃義所
當然。高亢之極。一于慢易。喪其順德。象喪牛于易。終莫之聞。終
不自知也。使其肯自覺察。何至如此。夫旅貴得中。不可過卑。亦
不可過亢。初瑣瑣過卑。非中也。三義喪上義。焚過亢。亦非中也。

二終无尤。柔順中正也。五終譽命。柔順得中也。四未得位以行道。不中不正也。處旅者宜知有旅之中矣。

巽上巽下

巽小亨利有攸往利見大人。彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人。象曰隨風巽君子以申命行事初六進退利武人之貞。象曰進退志疑也利武人之貞志治也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎。象曰紛若之吉得中也九三頻巽吝。象曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品。象曰田獲三品有功也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日

志治則志定方不過汗柔巽

讀易備忘

卷二巽

一百

後庚三日吉。象曰九五之吉位正中也。上九巽在牀下喪其資斧。貞凶。象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也。

序卦旅而无所容故受之以巽親寡旅也非巽順何所容身巽所以次旅也巽入也巽象為風重巽則无微不入巽為長女以陰為主祇可小亨一陰方生小有變更尙可得亨巽時但宜小有變更也革鼎俱言元亨湯武革命國家定鼎其所變更者大也蠱亦元亨亂當復治如宣王中興變更亦大一陰伏二陽之下有以陰從陽之意故利有攸往從陽則陽剛大人為所利見又利見大人易无非為陽剛君子謀也彖曰重巽以申命重巽

王漢其
欽定四庫全書

上下俱巽也。風爲天之號令。巽風故爲命。君心深入乎民心。而知民間休戚。是以重申其命。申命祇反覆命戒。非一命兩出也。以九五言之。陽剛居中得正。本中正之德。巽順乎中正之道。而志无不行。以初與四言之。柔皆在剛下。皆順乎剛。剛巽中正者。皇建其有極。柔皆順剛。初與四俱歸。其有極。此正志行也。是以小亨而利往利見也。象曰。隨風巽。風先後相隨而至。謂之隨風。巽之象也。君子以申命行事。事本宜行。不申命則上下情隔。申而不行。言亦未踐。申之行之教化。可以深入民隱。民之從自如。風之迅速。此善法巽者。初六爲巽之主。柔巽在下。中多游移。有

進退不果之象。利武人之貞者。處事非剛不能斷。非斷不能成。非正亦无所謂剛。濟以剛。斷守以貞。正以武人剛貞處之。自可不失于過柔。象曰。志疑志治。蓋處天下事。惟視此心爲何如耳。心定者。其神常疑。雖遇難處之事。而能斷心紛者。其中无主。縱有可決之行。而仍疑。惟志疑。故進退利武人之貞。則志治。以剛貞而治也。治則見理明。心自定矣。九二所居者。臣位。以臣事君。其卑也。正其恭也。牀人之所安者。雖巽在牀下。居下不安。何傷乎。史掌卜筮。巫掌祓禳。通誠意于神明者。二陽剛中實誠也。紛若者。衆也。用史巫紛若。亦祇本其卑巽之心。表悃欵之誠。非詔

也。故可以格君。吉而无咎。象曰：得中二紛若之吉。陽剛得中也。九三頻巽。頻失自取。羞吝所以然者。三過剛不中。居下之上。其心滿極。非能巽之人。積習難改。可羞甚矣。象曰：志窮頻巽之吝。其志先窮困也。志疑可使之治。志窮則終于窮。志窮卽吝。六四陰柔而承乘皆剛。下无正應。似不免有悔。然以陰居陰。處上之下。柔順乎剛者。巽順得正。則君子反樂爲我用。此相臣風度也。故悔自亡。且如田獵之獲三品。申命行事。原欲爲民興利除害。象田獵原欲獲禽也。獲三品足以爲乾豆。供賓客。充庖廚。不惟去害且獲利矣。象曰：有功。田獲三品卽有功也。九五所謂剛巽。

乎中正而志行者。五以剛居尊。正申命行事之主。命令之出。卽變更也。得中得正。本剛中正之道。以變更。貞也。失于柔巽。則有悔。貞則吉而悔可亡。自无不利。无初者。初未善也。有終者。因初未善而更之。貞自有終也。庚有更改之義。先庚三日。丁也。丁甯于先。謂申命也。後庚三日。癸也。揆度于後。申命之後行事也。先庚後庚。卽貞也。用庚而不用甲者。庚屬金。主能斷也。深入于理。而以決斷出之。乃不失于柔。巽蓋能斷。則積弊无不革新。化无不洽。縱小民愚頑。其初安于故常。其終必樂于趨赴。吉孰大焉。象曰：位正中。九五之吉者。五位處正中有中德。行中道。故吉也。

上九巽在牀下。巽之過者也。與二无巽。然二以剛得吉。上居巽之極。過于退讓。分內事亦不肯爲。是己本有剛斷之資。而自喪之也。如是則雖貞亦凶。斧所以斷。喪其所資之斧。失其斷矣。象曰：上窮上九居上。巽至窮極。故有巽在牀下之象。至喪其資。斧是豈得謂之正乎。實凶道也。總之巽爲陰卦。必濟之以剛。作事乃可圖成。五之貞能剛也。初之利。武人不能剛而宜勉于剛也。二四之巽順不剛。正所以剛也。三之吝。不善用其剛也。上之凶。自失其剛者也。惟剛故貞。惟貞故亨。剛貞顧不重哉。

兌下兌上

讀易備忘

卷二 兌

重

說以利貞
方爲說之
正方可致
兌之亨

兌。亨。利。貞。象曰：兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。象曰：麗澤兌。君子以朋友講習。初九和兌。吉。象曰：和兌之吉。行未疑也。九二孚兌。吉。悔亡。象曰：孚兌之吉。信志也。六三來兌。凶。象曰：來兌之凶。位不當也。九四商兌。未寧。介疾有喜。象曰：九四之喜。有慶也。九五孚于剝。有厲。象曰：孚于剝。位正當也。上六引兌。象曰：上六引兌。未光也。

序卦巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。物豈有不相說而相入者。又豈有既相入而不相說者。故兌繼巽。說有可

以致亨之道。但說貴以正。不可妄有所說。必貞而後利也。象曰。兌說也。兌本无言之說也。剛中而柔外。兌說若非剛中。則爲詔。諛邪媚之說。爲違道干譽之行。不貞孰甚焉。卦畫陽剛居中。剛中也。一陰在二陽之上。柔外也。剛中而柔外。柔外必本剛中也。貞爲天道。人所同具。卽人心所同然。說以貞爲利。則說由貞出。和平之治。而眞實之心見焉。是順天理也。是應人心也。以此先民。則說在事先。民自忘勞。以此用民犯難。則說在難先。民將忘死。夫在上者。未有不欲民心之說服也。至于民說而競相勸。皆由在上者。有剛中之說。說之道。能使民勸。說道亦大矣哉。象曰。麗

澤兌。重兌象。兩澤相麗。相潤相益。兌說之象。君子謂說不可過。體其象以交友。與友講論。又必以身體習。兌有講之象。重兌有習之象。講之愈明。習之愈熟。心理浹洽。中有眞說。豈復妄有所說乎。以友輔仁。說之至正者也。此聖人推本之言。初九陽剛。則无慾居下。則能順說。體則不爭。无應則无累。此中毫無偏私。太和元氣。自然流行。兌由中節之和而出。故吉。象曰。行未疑。係于陰。則可疑。初和兌之吉。初不與陰比。則无私係。未有所疑也。九二以陽居陰。又比三之陰。似宜有悔。然剛而得中。有孚象。兌出于中心之孚誠。而非以僞爲。惟誠動物。自吉而悔亡。象曰。信志。

孚信充積于中。其志惟在誠信也。六三陰柔不中正。因上无應。來就初二之陽。以求說。勿論人不我與也。卽此枉道求合。凶已甚矣。三爲兌之主。志在于說。說不以正者也。象曰位不當。惟位不當中正。所以有來兌之凶。九四上承五之正。下比三之邪。九雖剛而處四則非正。比陰又爲所說。中不決斷。故商度所說未。有定。從然己德本剛。若介然從正。疾惡柔邪。自可有喜。象曰有慶。九四之喜。四剛介輔主。必能致五之說。行其道而有福慶及物也。九五雖陽剛中正。而密近上六陰之剝陽。往往爲陽所不覺。若親信柔媚不正之上六。爲孚于剝。信任小人。厲階自此起。

矣。象曰位正當所處。正當受剝之地。戒之尤宜嚴也。上六爲兌之主。居說之極。工于媚說。直欲引人來說。己包藏禍心。險亦甚矣。不言吉凶者。小人原不足論。祇視九五防之如何耳。象曰未光。直窮小人之肺。肺警。小人實警。說小人者也。自來國家之敗。多敗于宵小。三之來兌。猶就人以說也。上之引兌。直令人來說己。其處彌高。其心彌不可測。使受其牢籠。國事尚可問乎。蓋兌爲陰卦。必以利貞爲貴。三來兌。上引兌。皆不正之小人也。初和兌。說之正也。二孚兌。說不失己。說不失其正也。四介疾。介然以守正也。五有厲。信用不正之上六。則所孚者。先不得正也。不得

正則小人進上違天道下拂人情尙望民之勸乎哉

巽上

享帝立廟
萃渙之道
莫過于是

渙。亨。王。假。有。廟。利。涉。大。川。利。貞。象。曰。渙。亨。剛。來。而。不。窮。柔。得。位。乎。外。而。上。同。王。假。有。廟。王。乃。在。中。也。利。涉。大。川。乘。木。有。功。也。象。曰。風。行。水。上。渙。先。王。以。享。于。帝。立。廟。初。六。用。拯。馬。壯。吉。象。曰。初。六。之。吉。順。也。九。二。渙。奔。其。机。悔。亡。象。曰。渙。奔。其。机。得。願。也。六。三。渙。其。躬。无。悔。象。曰。渙。其。躬。志。在。外。也。六。四。渙。其。羣。元。吉。渙。有。丘。匪。夷。所。思。象。曰。渙。其。羣。元。吉。光。大。也。九。五。渙。汗。其。大。號。渙。王。居。无。咎。象。曰。王。居。无。咎。正。位。也。上。九。渙。其。血。去。逃。出。无。咎。象。曰。渙。其。血。遠。害。也。

讀易備忘

卷二 渙

頁

序卦兌者說也說而後散之故受之以渙人說則氣自舒散故渙次兌卦下坎上巽風行水上水必渙散所以為渙天下事有渙必有聚且非渙亦不能聚渙自有亨道王假有廟蓋人入廟則精神聚一己之精神不散即祖考之精神如在當渙之時王宜至所有之廟以萃其渙散收拾人心必先收拾己心也且使人知本則可救天下之渙巽木在坎水上有乘舟象利涉大川濟險以合渙于天下也利貞者時渙而以貞為利方能濟渙而亨象曰剛來柔得位渙所以亨者剛來居二所處者中陽剛得地渙不難濟何至困窮柔居四得正位乎外而上同于五所處

者正所承者正與五同心濟渙何不亨之有王乃在中者值渙之時宜在廟祭祀以大其翕聚王乃在廟中也乘木有功者非濟險不能拯渙乘木濟險則有功而渙益可亨矣象曰風行水上風行則水起波渙散之象先王觀其象享于帝以祭天心與上天爲一立廟以祀其先心與先祖相接凝聚心神盡其仁孝則治天下可運諸掌人心渙散何難拯乎此聖人推本言之使知維繫人心者在此濟渙有其道也初六以柔居下非有濟渙之才者幸處渙之始尙未至于渙拯救較易故初不言渙惟言用拯而已又知四非正應二剛來不窮比二而一心順承始渙

讀易備忘

卷二 渙

五

而用拯又得二之助如得馬壯吉可知矣坎爲美脊之馬故象馬二剛故象馬壯象言順者初六之吉能順剛中之二也九二所謂剛來而不窮者也渙時來奔于二來而得中如人得可憑之机焉机憑依以爲安者在坎中乃險要之地九居二得所憑依是處險要而得所據守全勝在我矣渙散之悔自亡象曰得願濟渙本二之素願奔得其机則形勝可據有可濟之勢有能濟之理其願自得遂也六三陰柔位不中正豈能濟渙于天下然時渙而獨得正應則有援以濟渙又居剛有濟渙之心爲能渙散其躬之私以求濟天下成敗雖難預定而公而忘私自

无愧怍之悔。象曰：志在外，三渙其躬，志在從上，九以濟渙也。言在外者，上在外卦也。六四以陰居陰位，得其正，上承九五，與剛中正之五同心濟渙，所謂柔得位乎外而上同者也。當渙之時，人自爲羣，私羣多則人心益渙，四居相位，下无應與，正己率物，能輔君以渙散天下之私羣，元吉之道也。私羣既渙，公羣自聚，所渙者必聚如邱陵，以成大羣，以衛王室，渙乃有聚，相業隆矣。夷平常之人也，此其心思智慮，豈平常之人所能及哉！人但知聚爲聚，不知渙中自有聚也。象曰：光大四之心，光明正大，无一毫人欲之私，故能渙其羣而得元吉也。九五以剛居尊，得中得

正又有異順之四爲輔，渙時非有合心同德之人，不能濟渙。五得四輔，君臣一德者也。王者萬物一體，必出號令以通天下之壅滯，乃能發全體之汗而愈其疾。汗膏腴所出者，風爲天之號令，巽風有號令象，大號濟渙之大政也。政由心出，浹于四境之人心，如人之汗自心生而浹于四體，則天下知有王者，尊君親上之心自生。時渙而有王者居其上，則小民有主汗其大號，又實能盡王者之道，天下歸心，渙自合矣。何有不能濟渙之咎。象曰：正位，王者正其所居之位于上，故王居无咎也。上變爲坎，坎爲血卦，又下應六三，三未出坎，故取血象。然上居渙極時，將

不也
天以也
非之天

天地本有
自然之節
制數度議
德行无非
因天地之
節以節天
下也

出。渙。以。剛。居。上。才。又。能。濟。渙。處。巽。極。則。順。理。之。至。尤。能。合。天。下。
之。渙。有。血。去。逃。出。之。象。血。傷。害。也。逃。程。朱。俱。讀。作。惕。散。天。下。之。
傷。害。則。血。去。散。天。下。之。憂。懼。則。惕。出。去。出。則。无。渙。矣。何。咎。之。有。
象。曰。遠。害。上。渙。其。血。遠。去。患。害。也。蓋。渙。極。必。萃。而。萃。渙。全。視。乎。
其。人。五。剛。中。正。萃。渙。之。主。也。四。正。比。五。萃。渙。之。輔。也。三。有。正。應。
志。在。萃。渙。也。上。剛。處。極。亦。能。萃。渙。也。二。得。中。得。萃。渙。之。願。也。初。
能。順。剛。亦。可。有。萃。渙。之。吉。渙。卦。六。爻。无。不。知。萃。渙。者。故。皆。无。凶。
吝。

兌下
坎上

讀易備忘

卷二節

覓

節。亨。苦。節。不。可。貞。象。曰。節。亨。剛。柔。分。而。剛。得。中。苦。節。不。可。貞。其。道。
窮。也。說。以。行。險。當。位。以。節。中。正。以。通。天。地。節。而。四。時。成。節。以。制。度。
不。傷。財。不。害。民。象。曰。澤。上。有。水。節。君。子。以。制。數。度。議。德。行。初。九。不。
出。戶。庭。无。咎。象。曰。不。出。戶。庭。知。通。塞。也。九。二。不。出。門。庭。凶。象。曰。不。
出。門。庭。凶。失。時。極。也。六。三。不。節。若。則。嗟。若。无。咎。象。曰。不。節。之。嗟。又。
誰。咎。也。六。四。安。節。亨。象。曰。安。節。之。亨。承。上。道。也。九。五。甘。節。吉。往。有。
尚。象。曰。甘。節。之。吉。居。位。中。也。上。六。苦。節。貞。凶。悔。亡。象。曰。苦。節。貞。凶。
其。道。窮。也。

序卦渙者離也。物不可以終離。故受之以節。物既渙散。必節以

止之。乃不終渙。故節繼渙。卦下兌澤。上坎水。澤容水有限。節所以名也。凡事有節制。則止而不過。自有亨道。然節以得中爲貞。過于節則苦。何可守以爲貞。彖曰。節亨。節本有亨之理。卦畫三陰三陽。剛柔各半。若有限制而不得過。剛柔分有節之象。二五剛皆得中。不過于剛。有節之才。故亨。苦節不可貞。節而苦。則其道困窮。非可通之道也。說以行險。人說則思進。行險則思止。說而止。能節其說。此卦德也。當位以節。五居尊。當位有節。天下之權。主節于上者也。以節節天下。其道大中至正。自可以通。說以行險。則非苦節。通則其道不窮矣。且節雖天地亦有之。天地寒

暑往來。惟有節而四時方成。革言天地革而四時成。此言天地節而四時成。惟節乃革。亦惟革乃有節也。聖人因天地之節。以制國家之法度。取民有制。量入爲出。不至傷財。何至害民。此聖人以禮制心。遏絕私欲。本天德以行王道。中正以通也。象曰。澤上有水。節。澤虛則受。滿則溢。水必以澤爲節也。君子體節之理。以節民用。勿論車服章采宮室器用。皆當有節。不可踰分。數有多寡。度有隆殺。裁制以節之。因數定度。民用咸有其節矣。德存諸中行。見于事。本德以爲行。行自有一定之矩矱。講明以議之。身心更嚴其節矣。制議以求合中正之道。使道可通于天下。此

善體節象者。初九當節之初。雖四爲正應。不得輕進。幸以剛居剛所處者。正爲能不出戶庭。无不知節之咎。戶庭戶外之庭也。象曰。知通塞。初所以不出戶庭。以陽剛之明。知時有通塞也。惟時塞。故不出。時止。則止也。若當時通。則出矣。初非知塞而不知通也。九二以剛居中。時當出也。惟上從剛中之五。方爲節之正。乃居陰則所處不正。說體又自失其剛。因與五非正應。不知從五。有不出門庭之象。門庭門內之庭也。當出不出。節不以正。卽凶也。象曰。失時極。時通而不知通。失時極矣。初之時未可有爲。知塞乃時也。二之時宜出行事。不知通。非時也。六三陰柔。居兌

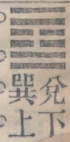
之上。若能本其柔順和說。以自成其節。亦可免咎。乃以柔居剛。不中不正。是不能節者也。不能自節。則必因不節而致傷。嗟。此咎乃自致。咎无可歸也。象曰。又誰咎。言其所嗟者。乃不節之嗟。又將誰咎乎。此言所以罪三也。六四以陰居陰。柔順得正。上從剛。中正之主。凡五所制數度。所議德行。安而承之。以五所節爲節。身與心惟節是安。純臣事君。亨莫大焉。象曰。承上道。上所節者。乃中正之道。本不可不承。四有至正之德。故知其甘而安承之也。九五以剛居尊。得中得正。當位以節。中正以通者也。節道大中至正。己守之而安。人從之而亦安。是節之甘而非苦者。節

立而已甘之人亦甘之如美味悅口道可通行何不吉之有本
甘節之道以往必有可以嘉尚之功象曰居位中節宜得中五
居位正中有中德惟中故正所以有甘節之吉上六居節之極
過于節者為苦節所謂苦節不可貞者也不可貞而以為貞凶
難免矣然奢不如儉可亡不節之悔象曰其道窮上苦節貞凶
節道窮極而難通也夫事以中為貴節亦以中為貴中則通初
之中在止二之中在行故均一不出而節所宜節獨在初三不
能節上節而過惟五能甘節五中正以通也四能安節四順承
其中正也節顧可不知中哉

讀易備忘

卷二節

五

兌下
巽上

信及豚魚
難信者无
不信其信
可知也

中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在内而剛得中說而巽
孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以
利貞乃應乎天也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死初九虞
吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和之
我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也六三得敵或鼓
或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无
咎象曰馬匹亡絕類上也九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位
正當也上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

序卦節而信之故受之以中孚。蓋爲節制以限民必在我先信以行。斯在人感信而遵。故中孚次節。中孚孚之存于中者。豚魚无知而難感之物。孚及豚魚。孚何所不及乎。吉之道也。忠信則无不可行。豈大川不利涉乎。利貞者信非所信。卽非貞。故必以貞爲利。聖人恐人以諒爲信。特以貞示人。其實孚卽貞也。彖曰柔在內而剛得中。卦兌下巽上。六爻惟三四屬陰。柔在內則中虛。中虛則无累。孚之本也。論二體。二五皆剛實得中。剛中則有主。孚之象也。故卦名中孚。說而巽者。卦德下兌說而上巽。順上下交。孚誠无格格。其孚乃能化邦也。至邦无不孚。祇完在我中。

孚之量耳。信及豚魚。謂信能及豚魚。則信无不及。是以得吉。巽木在兌澤之上。象乘舟。卦體外實內虛。象舟虛。乘木舟虛。大川自无不利涉矣。處天下事。惟心虛。方能有濟。心虛則不雜于物。遇事順應。惟虛乃孚也。乃應乎天者。中孚之理。卽天理也。中孚以貞爲利。則信而能正。乃適還在人之天。克符在天之天。天體中虛。无物能生萬物。中孚中虛。无物能順應萬物。故曰應乎天也。象曰澤上有風。中孚澤以中虛受風之感。風以誠感澤。猶至誠者以誠感物。故爲中孚。君子體之。當治獄之時。必虛中以聽于獄之疑者。以至誠惻怛之心。議之又議。緩其死。以致吾誠。誠

无不入人心。有不可感乎。初九當中孚之初。本心未失。私欲未起。有孚者也。應四本宜相孚。初能虞度。四之可信而信之。則所虞者正善。子謀始也。故吉。若能慎終如始。无二三之念。方得所安。使有他志而信四不終。失其所虞。不能燕安矣。有他亦非不從四也。信不專一。卽有他。初象本不至有他。言有他者。所以戒之也。心不安舒。卽不燕。象曰志未變。初所以虞吉者。初志純一。未有變動也。未變則當防其終變矣。九二以剛居中。中實有孚。五亦以中實有孚。應之。九剛能感。象鶴鳴。居二陰。象鶴在陰。闇室不欺。祇自慎獨而已。而至誠。卽有至誠來。應象鶴鳴而其子。

卽和所以然者。二有中德。五與二一德相孚。卽係戀其中德。而不肯舍。如我有好爵。吾與爾靡之。吾與我二自謂也。爾指五也。爾我相稱。有相契之深。略分言情。意靡讀作靡。係戀也。誠相同。自兩相感。故此倡而彼和。象曰中心願。和者非勉強爲之也。乃相動以天。和由中出。其心所願者如是。誠誠相爲。感通毫髮不爽。此理惟真能存誠者。知之以一卦言之。三四皆虛中。而六三以柔居剛位。不中正。上九雖係正應。信而不知變通。三陰柔處兌說之極。心繫于上。不知虞度。其可信與否。冒以從之。兩不相助。不惟與我无益。且將爲累。是得敵非得配也。在己不中。失正。

所得者亦不中失正之人。心无定主。昧于時宜。故或鼓或罷。動止无節。或泣或歌。悲樂无常。象曰。位不當。惟位不中正。所以哀樂无定也。六四以陰居陰。虛中得正者也。純陰象。月近君而虛中不盈。象月幾望而非既望。初爲正應。匹也。四比五而杜其私交。不繫念于初。如馬亡其匹。四變爲乾。乾有馬象。四互爲震。震亦有馬象。心一而不雜。方爲中孚。四一心從五。不敢雜以匹初之心。純臣爲國。何咎之有。象曰。絕類上。四馬匹亡。乃絕其匹類。以從上也。九五陽剛居尊。爲孚之主。與九二一德交孚。中心和好。爵靡之精神相契。非同形跡相交。其孚信之心。直固結而

讀易備忘

卷二

中孚

憂

莫解如拘攣。然則上順下說。君明臣良。所謂孚乃化邦也。何咎之有。象曰。位正當位。至正且當尊。知賢宜信。任故有孚。攣如言君道宜如是也。上九居巽之上。巽爲雞。雞曰翰音。居上有翰音登于天之象。自信陽剛能進。風體迅速。以處于最上。爲孚不知審時勢。可否如雞不能登天。而強欲登。執此以爲貞。亦凶甚矣。象曰。何可長。上膠執不通。豈可長久之道乎。夫忠信爲涉世之本。而信貴得正。二鶴鳴。五有孚。信所宜信也。三得敵。上貞凶。信非所信也。初未變。信以虞度而未失也。四无咎。信專在上。而得正也能信。而正其善體。中孚之理乎。

君子時而
已矣時宜
過過自可
亨

恭哀儉小
過不妨人
概不及也

震上

小過亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。象曰：小過小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。象曰：山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。初六：飛鳥以凶。象曰：飛鳥以凶。不可如何也。六二：過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。象曰：不及其君。臣不可過也。九三：弗過防之。從或戕之。凶。象曰：從或戕之。凶。如何也。九四：无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用。永貞。象曰：弗過遇之位。

讀易備忘

卷二 小過

翼

不當也。往厲必戒。終不可長也。六五：密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。象曰：密雲不雨。已上也。上六：弗過過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰：弗過過之。已亢也。

序卦有其信者必行之。故受之以小過。信而必行。難言无過。小過所以次中孚也。卦下艮上震。多陰少陽。陽大陰小。故名小過。事有失于偏者。非小有所過。不能矯偏。就中當過而過。過乃得宜。小過自有亨道。然必以貞為利。不貞則小過亦過也。二五皆柔得中。故可小事。三四皆剛而不中。故不可大事。即為小事亦當謙下。不可驕亢。飛鳥遺之音。遺尚有音。過未遠也。不宜上。宜

下上无可止而下有可止也可小宜下小過之時如此方得大吉象曰小者過而亨小者惟過而乃亨時宜小過不得不過也當小過時以貞爲利時宜貞與時偕行卽過亦中也惟柔居二五得中是以小事吉惟剛不居二五而居三四失其位而不中是以不可大事蓋國家大事非剛不足以勝任得中者柔安能任大事取飛鳥之象者卦體內剛外柔有飛鳥之象也鳥飛甚速音出而身已飛過然過亦不遠象過之小者風每自上而下音上聞難音下聞易飛鳥所遺之音不宜上而宜下處小過者惟下則大吉上多逆而下方順也象曰山上有雷雷本震動之

物乃不在天而在山可以震動一山而不能震動天下其聲隱隱過小故爲小過過猶不及君子豈敢有過舉然時事有不妨小過者矯枉就正過亦時中君子因是行過乎恭不可稍傲而究非足恭喪過乎哀不敢稍易而究非滅性用過乎儉不敢稍奢而究非吝惜三者宜過則過之亦宜下之義也初六艮體則宜止不宜上宜下時又宜下乃陰柔在下而上應動體之四又值過時不能止不能下其過之迅疾反如飛鳥宜過者過之甚不宜過者亦過之以是致凶自致凶也象曰不可如何過速而遠乃自作孽也雖欲救止之亦未如之何矣六二柔順中正三

以陽在上象父。四居三上象祖。五以陰居尊。祖妣之象。四所處者不中正。五得中有君臨之義。二過四遇。五有過祖遇妣之象。言遇者。二五皆陰。非正應而以中求合也。如是則尊五自卑。不凌及其君。乃適得爲臣之分。是不及其君。遇其臣也。當過則過。當不及則不及。順時安分。何咎之有。象曰。臣不可過。不及其君。臣道本不可過也。九三陽剛居正。宜无凶理。而當陰過之時。小人道長。君子道消。正人每見忌于宵小。則小人宜防。更當過爲之防。三乃自恃其剛。弗過防之禍。從此起。或乘間從而戕之矣。凶象曰。凶如何。從或戕之。卽凶也。凶如何。祇甚言其凶耳。能過

讀易備忘

卷二 小過

巽

防則可免矣。三宜知時也。九四以剛處柔。本宜无咎。何也。三以純剛而凶。四時當陰過。弗過其剛。自適得其宜。遇之謂遇。其宜也。雖應初比五。而陰旣正。盛初與五。豈肯向我。以剛往則危。厲必當以是爲戒。然君子處世。亦顧時何如耳。時當柔。固有往厲之戒。時當剛。又豈可常守是戒。永以柔爲貞乎。勿用永貞。用柔亦不可執也。象曰。位不當。陽而居陰。本不當位。而處柔。乃小過之所宜。惟位不當。乃弗過遇之也。終不可長者。陰盛則陽衰。過剛必至。取禍終不能長久也。故往厲必戒。六五以陰居尊。柔弱无才。不能施膏澤于民。有密雲不雨。自我西郊之象。言西郊

者陰生于西小過之時陰氣過盛陽反不足陰陽不交如何成
兩此時若得陽剛之才輔己爲治尙可有爲乃五所弋取以爲
輔者祇陰柔之六二弋取謂獵取不以禮求也賢人君子豈復
受其羅致穴極陰之處在穴二陰在下之象言公者五在上位
也言彼者鄙在穴之二也五柔而所取者亦柔兩柔何能濟事
象曰己上密雲不雨陰高亢不與陽和也五有是象亦以心過
高亢不能下賢以求輔耳上六陰躁處震動之極又處陰過之
極過而不知止者也往无所遇弗與理遇也動皆過甚其亢世
絕物如鳥飛而卽離過速而遠也其凶必矣天殃曰災人害曰

眚是謂災眚言皆其所自取也象曰己亢過時宜下不宜上乃
不惟亢而且過亢所以弗遇過之致災眚之凶也總之小過之
時可小不可大宜下不宜上初與上如飛鳥不知宜下也五不
而能上不能下也三宜過防四戒往厲陽剛時當陰過亦宜下
也惟二不及其君遇其臣得宜下之道然則時當小過而欲无
咎者惟審時以安宜下之貞而已矣○防小人不妨過爲之防
讀小過之九三而得其理焉然防之亦无他道惟宜正其身以
守宜下之義蓋陰柔小人得位陽剛君子自當退避邪正不並
立善惡不共謀自古已然易之小過惟三四屬陽三弗過防則

凶四以往厲為戒時當陰過亦无可如何也君子祇順時守正循分自責而已不怨天不尤人

☵☲ 離下坎上

防貴于豫
豫防根于
思思患豫
防乃處既
濟之道者

既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也九五東鄰殺牛不如西鄰之

讀易備忘

卷二

既濟

章

禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

序卦有過物者必濟故受之以既濟有過物之才方能濟事既濟所以次小過也卦離下坎上水火相交為用六爻又各當位患難已濟凡事亦无不濟故名既濟濟而曰既盛極將衰之時亨小者大亨已過所亨者特小事耳利貞者六爻俱正貞本其所固有當既濟時宜兢兢業業持盈戒滿以貞正為利而謹守之何也將濟之初惟恐不濟初所以吉既濟之終恃其已濟終所以亂此既濟所以利貞也象曰小者亨既濟之亨祇小事亨

也。剛柔正而位當者。剛得其正。剛居剛位而位當。柔得其正。柔居柔位而位當。位當而正。始可言濟。是以知貞之利也。柔得中者。六二柔順文明。居得中正。不敢偷安。敬慎自持。故初吉終止。則亂者既濟之終。自矜已濟。止而不進。止心生則百事廢弛。烏能不亂。時窮而濟時之道亦窮也。若不止則不至于亂矣。聖人知吉與亂之分。祇因初終之心有異。于未窮之先。戰兢惕厲。故人事既盡。天運不得而限之。始終如一。終无止心。此致治于未亂者。象曰。水在火上。相交則相濟。既濟之象。濟時豈有禍患。而既濟則患。或中伏。不可不思。君子體之而思患。且豫有以防之。

讀易備忘

卷二 既濟

五

夫國家變故。多生于暇逸之時。思患豫防。乃處既濟之道也。初九離火之體。火性炎上。又陽剛喜進。四爲正應。時當既濟而進。進不止。則有咎矣。幸以剛居初。自安于下。又離明知不可輕進。象陸行者倒曳其輪。曳則行緩。象渡水者沾濡其尾。濡則渡難。慮善以動。不敢遽進。則敬慎不敗。何咎之有。惟曳輪濡尾。乃无咎也。象曰。義无咎。初當既濟。以能止其進。爲剛曳其輪。則善用其剛。以義言之。宜无咎也。六二以陰居陰。得中得正。離明之體。應陽剛中正之五。志宜相得。乃五中滿。因既濟而有終止之心。不虛心以求助于二。二雖有保濟之具。志不得遂。有婦喪其茀。

之象。二陰也。故象婦。弗所以蔽車。婦人乘車。必以萑蔽。喪弗則不能行。然在己有中正之德。五若圖治。无不求二。故以勿逐戒之。使知守正。又以七日得慰之。使知无終喪之理。伊川程子謂卦有六位。七則變矣。七日得。謂時變也。雖不爲上所用。中正之道。无終廢之理。不得行于今。必行于異時也。聖人之勸戒深矣。此言可味。象曰。以中道。二得中道。不失其中。自當七日得也。九三陽剛當位。居離明之上。時當既濟。而用其剛明。有以明伐闇之象。故爲高宗伐鬼方。鬼方喻闇處也。夫中興如高宗。鬼方之伐。克之尙必待三年。則處此爻者。必如高宗有九三剛明之德。

方可伐人。以高宗之心。祇知除暴安民也。若小人而用。則殘民以逞。必至亂邦。用師貴得其人。卽得其人。成功亦不易甚矣。兵不可輕動也。象曰。億也。以高宗爲之。尙須三年。亦不勝疲憊矣。事苟得已。勿庸勤兵。遠伐以高宗爲口實也。六四陰柔當位。柔得正者也。時既濟而身爲大臣。能思患豫防。象乘舟者。濡有衣。裯。濡。程子讀作濡。舟之罅漏處。衣。裯。敝衣也。所以塞舟之漏。有衣。裯。則未濡。而先有防備。自不患其濡矣。且恐其心或忘戒懼。濡有不及覺。衣。裯。有備而不及用者。又終日戒。象曰。有所疑。惟有所疑懼。故終日戒也。既濟終止。則亂禍亂之源。必思有以塞。

之方足保濟。四戒懼如是時宜然也。又四處多懼之地宜有此象。九五陽剛居尊位莫加矣。而爲既濟之主。則處濟之極。无可復進。吉時已過。不如二居既濟之始。尚有可進爲得時。且二在下體。則止心未生。五在上體。則止心生。而不能進。坎中滿自滿。則止象。東鄰殺牛。不如西鄰禴祭。實受其福。陽東陰西。陽尊也。陰卑也。東鄰指五。西鄰指二。殺牛以祭。盛祭也。五中實亦非。無誠而物過其誠。夏祭曰禴。至薄之祭。二中虛物雖无多。而誠貫其中。實受者。祭祀之福。二實有以受之也。象曰。不如西鄰之時。二得時也。得時故實受其福。吉大來則如日方升。其福无窮。朱

子言當文王與紂之事故。其象占如此。文有受福之實也。上六處既濟之終。值坎險之極。陰闇柔弱。不知終止。則亂何能敬慎。不敗出險實難。象狐涉水濡其首。濡尾尙未甚危。至首亦濡。危厲甚矣。象曰。何可久。危亡立至。雖欲防之。防亦莫及甚矣。防貴豫也。蓋既濟內卦爲離。離明則知戒。初无咎。居始能慎也。二勿逐。居中能慎也。三勿用。小人有動必慎也。外卦爲坎。出明入坎。濟何能保。四甫入坎。恐難濟。而豫防之。故終日戒。五弗思患。豫防以圖濟。故失時上昏柔不能思防。故危厲初吉爲時。无多終亂。滔滔難返。處既濟者。願可不知慎終。如始憂勤以守貞哉。

三三 坎下 離上

惟中故正

知節則失
之者鮮

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

讀易備忘

卷二 未濟

喜

序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟則窮未濟必求濟此中有无窮事業未濟所以終易也卦坎下離上水火不交六爻失位事何以濟故為未濟但未濟非不濟也有將濟之機柔居中應剛又有能濟之才亨之道也此時得慎處之人始可因時幹濟汔幾也若同輕進之小狐幾濟而濡其尾則无攸利狐首輕尾重老狐渡冰疑聽而行必負尾小狐不知畏懼尾濡恐身不可保如何能濟國家大事惟老成持重之人能為之輕忽小人未足以言濟也象曰柔得中未濟所以得亨者柔得中也柔中而有九二之應雖未濟何不可亨未出中者小狐幾濟即

未濟卽未出坎中也。未出坎中所以濡其尾。无攸利。首欲濟而尾濡。不相接續以終其濟也。六爻陽居陰位。陰居陽位。雖位俱不當。未能濟難。而剛與柔應。柔與剛應。同心協力。自有可濟。未濟之亨有由來矣。象曰。火在水上。未濟。夫水在火上。所以爲既濟者。相交爲用也。猶地天相交爲泰也。火在水上。所以爲未濟者。不交則不相爲用也。猶天地不交爲否也。君子以是致慎。詳辨乎物。必使凡物所居之方。俱有相濟之理。斷不使如火在水上。各居其所。而兩无所益。此君子參贊化育之功。若謂火性炎上。水性潤下。居方祇使之各居其方。則何待君子慎辨。且仍未

濟而不得。交濟之道何貴。有君子初六陰柔无才。又居坎陷。當未濟之時。而處下。不能濟者。乃因上應乎四。不自量以求濟。不知四未得中。不能援己。如小狐濡其尾。欲進不能。可吝孰甚焉。卦辭謂小狐汔濟。濡其尾。无攸利。卽謂此爻也。象曰。亦不知極。極者至極之則也。初之極。則惟慎重自持而已。初不知何者爲極。則冒昧輕進。故有濡尾之吝。九二時值未濟。以陽剛應五柔。恐有逼君之嫌。又以坎水應離火。水能滅火。宜知所戒。幸二所居者柔。不敢恃才。倒曳其輪。以緩其進。能守臣道之貞。自當得吉。象曰。中以行正。二以剛居中。惟中故所行者正。是以九二貞。

吉也。六三陰柔不中正。未有濟事之才。必欲以未能濟之才。強有所往。以求濟事。不但于事无濟。且有凶矣。然三不能濟事。尚可濟水。蓋居坎險之上。險不能陷。又上所應者剛。下所乘者剛。有將出坎之理。有能出坎之勢。故利涉大川。象曰。位不當。以六居三。處位不當。未能濟事。而征有凶道也。九四出乎坎險。陽剛而比虛中。明順之君。身爲大臣。處可濟之時。有能濟之資。而以剛居柔。所居不正。如何寡悔。若能勉而守貞。則可有濟世之吉。亡未濟之悔。守貞如何。必實能震動奮發。用己剛果。以成戡亂之功。正人之不正。且不計效旦夕。如震用伐鬼方。三年有賞于

讀易備忘

卷二

未濟

夏

大國。鬼方。喻幽暗之方。四體離明。有以明伐暗之象。言震用不言高宗者。四處柔。非至剛者。必守貞。而震奮方能伐也。言三年者。時當未濟。所爲皆不易也。不言克之者。四以正服人。非以威服人也。故祇言有賞于大國。言有賞者。四居臣位。濟世之功。成于天下。其君酬能濟之勞。自有賞也。象曰。志行。濟時者。四之志。能震以伐鬼方。得遂其志。則志行也。六五以柔居尊。德本離明。居剛應剛。虛中以來陽剛之輔。夫人君莫患乎自尊而卑人。五虛己待賢。則賢孰不樂爲之助。二行正。四志行。皆以五能虛己。五本能貞者也。固守是道。又資羣賢啓沃。立心制行。益无不正。

聖德粹美。何其吉也。心无愧怍。自可无悔。文明發爲光輝。煥乎其有文章。君子之光也。外著之光華。皆內念之真誠。虛中象有孚。有大德者。必有大業。實德流行。初非外襲。孚卽光所蘊蓄。光卽孚之流露。如是則未濟者皆可濟。始終皆吉。其能續終者乎。象曰。其暉吉。暉者光之散著。暉光一也。有光暉則天下文明。萬邦作孚。皆五所能致。吉孰大焉。上九處未濟之極。以剛明居上。能濟者也。旣濟則可樂。有孚飲酒。不至有咎。然使飲酒而至濡。其首耽樂无節。則向之自信爲是者。今且失其孚之是。君子立身制行。惟求一是而已。有孚飲酒是也。故无咎。至濡首則非是。

故有孚失是。象曰。亦不知節。初不知極。固有濡尾之吝。上不知節。亦有濡首之失。未濟之上當窮則通之時。卽旣濟也。而復戒以濡首。易无時不欲人知懼者。未濟內卦爲坎。身當坎陷。皆有難濟之勢。初輕進求濟。何能无吝。二知不能濟。緩其所進。尙可得吉。三不能濟。事征必有凶。外卦爲離。旣出坎險。皆有可濟之理。四震用四行。其濟世之志也。五光孚。五得衆賢以助其濟也。上有可濟之才。亦濟其未濟者。戒以濡首。欲其濟而无失也。大抵旣濟盛時已過。非慎終如始之聖人。恐難復濟。未濟盛時將來。苟有以貞自守之人。无不可濟。此未濟所以有亨道也。○易

終以未濟有深意焉。未濟非不能濟也。待人以濟也。惟乾健中正之君子能濟如狐疑。小人幾濟而濡其尾。力不足也。然則易之爲書。始終以乾健爲貴也。五居剛得中。虛心以來衆剛之助。健莫健于五矣。且二爲正應。二以曳輪爲貞。有自勝之強。能輔主以濟者。故能濟四。以震用爲貞。尤至健能濟世者。上又以剛而能濟。此聖人扶陽抑陰之意。不終既濟而終未濟。蓋既濟如日之既中。日中必昃。不可以終篇。未濟如日未中而將中之時。氣運消而漸息。國家衰而將盛。瞬息日中光无。不照君子所以樂觀于未濟。而以是終易。

讀易備忘

卷二 未濟

翼

讀易備忘二卷終

