

T235/3981

3

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D50 2°	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/-54	55/-39/33	42/57/29	82/4/79	51/50/-13	50/-28/-29						
	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68						

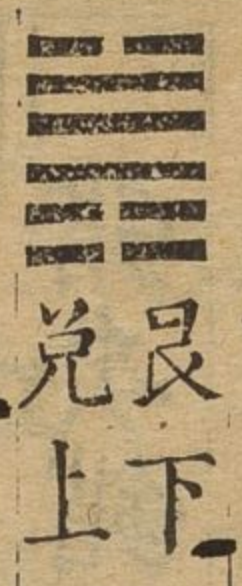
Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
MAR 27 1938

易經揆一卷三

周易下經

艮下
兌上

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

臣梁錫璵集傳

序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男
女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有
君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯
夫婦謂咸卦也天地絪縕萬物化醇皆具男女之體
聖人因於人明夫婦之義有夫婦則人道立矣故不
近受於坎離而必遠遯於天地明咸所由本而即以
其義配天地故與乾坤皆不言卦名以別之也天地

設位而易行。乾坤二卦分爲天地之道。夫婦相交而禮成。艮兌二體合爲夫婦之義。說卦曰：天地定位，山澤通氣，位則分，氣則一也。夫婦傳體，始別父子，孝慈莫解於心，故曰有夫婦然後有父子。一氣以分，恩屬而爲父子。羣聚則爭，義合而爲君臣。家國一理，故曰有父子然後有君臣。君令臣共，臂指相使，上下之等辨焉。由是禮定，其體義制，其宜有上下，而禮義有所錯矣。錯施也。易遯倫之序，始夫婦，著所生也。中庸言：道之達而所重在上，首君臣，明有統也。孟子述教之事而所指在下，先父子，示一本也。義各有當也。此不

言兄弟朋友者，舉三綱也。五倫以三綱爲重也。然兄弟卽具父子之中，而朋友亦隱寓於君臣上下之交也。

咸亨利貞取女吉

水火之用著而殿以體。於是山澤之氣通而首以交。艮下兌上，其情洽矣。故爲咸。咸有皆義，蓋物雖分形，無分理有感必通，故亨。但天理人欲同行異情，咸爲理用而不爲欲使，故利貞。咸莫如男女，而少復甚焉。慎男女之始而取以成禮，則貞而吉。男女萬事之先，貞如取女無不吉也。

初六咸其拇

咸艮爻皆以人身取象咸為形化之始不及乾之變化無方矣然形具百體大小上下固有至理脈絡相貫有觸即通此之謂咸也分配於六位位有貴賤之差而即以一身取象咸通天下為一身也艮直寅而為少男寅人位也雖少而體無不具即身而理得也咸以兩體而合象猶言取女艮以一體而重象已以身取象矣咸初象以拇足大指也行則處先止猶向外咸道不因行而存不以止而滅也然下體艮是咸以止為本况居初尤宜安其分乃與四應變離為華

欲行而拇動第拇為足餘動之微也拇雖咸而足未移故未言凶

六二咸其腓凶居吉

柔居下之中象以腓足肚也與五應復與三比變巽為大過巽為風有動搖之象躁而妄矣故凶幸處得其正情不違中故示以居居以待五之感則得咸之理而吉

九三咸其股執其隨往吝

三艮主取股象何也蓋說卦於人取卦之象而以一卦當一體故巽陰下岐為股咸於卦取人之象而以

一爻當一體。故由腓而上。三為股。股統腓與拇而為下之上。行止權於此矣。乃當咸上。應變坤為萃。非能止也。成艮在三。成兌在上。其感尤切。故為所中而隨。夫止而說為咸。動而說為隨。失其止性。直以身徇矣。且由止變順。將一於隨而執。以是而往。則吝。不言凶。視所隨而未定也。

九四貞吉悔亡。憧憧往來朋從爾思。

咸四艮上。皆不言象。爻之所重也。艮體下虛上實。以實包虛也。人身前竅而虛。後骨而實。亦以實包虛也。故艮象曰。艮其背。背下與限接。上與頂連。統全體而

會其極也。爻自初至五。不足於艮背之義。據一節而止。其偏也。艮成於上。上為上之上。足以兼兩體而為之終。仍以背為象。無以見終兩體之意。蓋艮上已出輔上也。故特言艮之義曰敦。咸體分內外。主感者艮。分上下。則主感者上體。五中正居尊。咸主也。象以胸膈背肉也。第去下則遠矣。四與下最親。上下由此通。其心之象乎。心之根生於背。故咸之本在胸。而咸之用。在心。不言心。心無不通。不可以象言也。他爻繫以一體。然其咸皆由於心。故皆以咸繫之。四居兌下。兌雖潤而塞。且居不正。而應初。不能徧體眾體。亦囿於

體

一體則有我而私。故特言咸之道曰貞。變坎為蹇。澤
烝為雲雨也。在人則廓然大公。物來順應而貞。故外
無不動而吉。內無所役而悔亡。不貞則役於往來而
憧憧。其心如童。其覺性之發亦隘。故曰爾思。思者心
之官。思而曰爾。則私望報而施。擇合而受。思以繫物。
物即繫思。朋則思之所及者。初之應是也。下附上曰
從。乃權利合者。權利盡而交疎。即云得朋。抑又未也。

九五咸其脢无悔

中正而應。咸之至善。第比上而同。為說禮且咸速也。
豈能遠求正應。變震為小過。則動而上。上則昵於私。

矣。幸質本剛。故示以背私。曰咸其脢。用無不通。故不
言象。體則有立。故亦繫以一體。然處咸而有艮背之
義。舉全體而會其極矣。四不正而勉於正。得咸之用。
止於悔亡。五本得正。且由心而上。背私而無心。則虛
而能不失。咸之體。故進於悔亡。而曰无悔。不言吉者。
咸以感為義。脢尚未及於用。乃五四同德。而比體立
用行。自能感人心。而天下和平矣。五二中正而應。私
去公合。自能感應以相與矣。故於二四言吉。然惟體
之无悔。斯能為用之吉。不然二之居。僅寂守耳。何云
吉乎。

上六咸其輔頰舌

上開象口。口以達心。咸道所不廢也。變乾為遯。乾健也。尚口之象。則言與情遠矣。舌所以言。舌動則頰隨。而輔輔之。輔頰骨也。自頷而上至耳。頰面傍也。夾於口。故曰頰。諸爻取象各以一。此獨以三。其惡偽也。深其取類也。遍以尚。未失正。故未言凶。咸艮下體相近。而上體不同。蓋人之體。下則趾腓股也。拇為趾之先。限即股與上體之交也。上則身與首也。咸為氣之通。不拘於一節。故於身取兩象。而上亦取象。艮為體之立。爻皆以一節為象。四止取身之象。五即取輔之象。

敦出輔上。艮成於上。而上羸。拇為趾先。咸始於下。而下羸。拇與心皆在前。腓與脰皆在後。股分左右。而前後皆可見。輔頰亦分左右。而舌含於前。輔見於後。咸無不通也。艮主背。故言趾不言拇。言限不言股。言身不言心。言輔不言頰舌。

巽下
震上

序卦夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。夫婦法天地。乃乾坤如故。而夫婦輒有不終之憂。失道故也。夫婦人倫之本。道者義禮之宗。夫婦失道。則父子無恩。君臣乖正。而禮義不行。故曰夫婦之道。

不可以不久也。二少交而婚姻之禮成。男下女也。既
即汲汲辨尊卑之分。故咸翻為恆。二長定而居室之
倫正。斯可久之道矣。咸速也。用於一時。蓋以全女恆
久也。貞之終身。所以尊男。說卦分一索為長。三索為
少。生之序。此以少為始。長為終。則年之進。乃二中何
不取夫婦之義。蓋坎離得乾坤之中。舉坎離而天人
之理胥統之矣。故上下經皆終以坎離。坎離存乾坤
之中。所以立交之本。既未濟用乾坤之中。所以酌交
之善。此說卦於定位通氣相薄。終以不相射也。射音
恆亨无咎利貞利有攸往。

闔闢之機。始於震巽。故在天地為陰陽之先。在萬物
為男女之長。震上巽下。其理得矣。剛動於外。柔入於
內。其事善矣。故為恆。恆則豫。故亨。恆則一。故无咎。兩
言所利者。恆有不易之體。有變化之用。非貞體不立。
非有攸往。用不行。用含於體。故變化無方。本體不動。
初六浚恆貞凶无攸利。

巽體下柔。有沈潛漸漬之義。恆所以有取於巽而動
也。析爻觀之。初雖柔而居陽。應四。四以震主居上。象
猶聖功可為而非一蹴而至。大化可期而非旦夕而
成。以至交有淺深。事有終始。不容躡也。乃成巽在初。

遽入之深。失沈潛漸漬之義。而以浚為恆。變乾為大。壯體柔用剛。庶能持志以循其節。貞則不知變矣。故凶。以進德則助長。脩業則欲速。與人則過求。處事則躁。妄何所利哉。彖言貞兼正固意。三正而不固。初與五固而不正。

九二悔亡

不正外應。宜有悔。以剛中。變艮為小過。止而不失其本心。故能圖回善反。以久於其道。而悔亡。

九三不恆其德。或承之羞。貞吝。

剛正。故稱其德。乃巽究為躁。居陽過中。則不能守。應

柔則牽於欲。變坎為解。則緩而失。故不恆也。或眾辭承奉也。羞自外來。吝自內出。正而不恆。羞即不承。已亦自愧惜之深。而重以示儆也。

九四田无禽

四為動主。變坤為升。坤為土。為致役。故曰田。巽有禽象。故巽四曰田獲三品。此與井皆下巽。巽伏在初。則伏之深。故无也。雖動主。而居陰下。應象猶學不衷於聖。治不法乎王。作無益之事。交無用之人。雖恆奚裨焉。

六五恆其德。貞婦人吉。夫子凶。

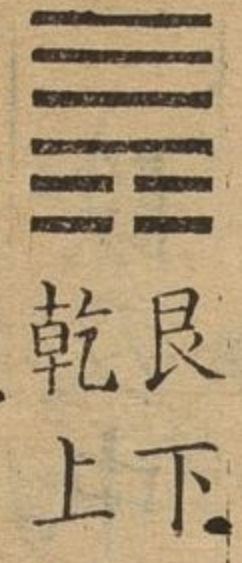

五柔中故亦稱其德。以中應中。故能恆。所嫌者柔未正耳。變兌為大過。體柔用剛。庶能審已以善其道。貞則不知變矣。五以震體居尊。有夫子之象。又以柔而應剛。兼有婦人之象。故易象無方也。婦人以順為正。貞不為病。且適得其理而吉。夫子而若此。則綱紀不紊。而亂滋。故凶。四誤用其剛。何以成天下之務。五過用其柔。何以持天下之權。

上六振恆凶

當恆而以柔暗為震極。而處卦上。能守常而無事也。哉。故曰振。變離為鼎。離麗也。且以振為恆矣。故凶。象

之利貞貫乎六爻。外三爻所謂終則有始也。則發利往之義。內巽為不果。能勿往。乃上應則果。故初凶而三吝。二僅得者。剛中不係乎應也。外震為動。能有往。乃下應則不動。故四无禽。而五凶。上居極亦不係乎應。何以凶。蓋往者本道以為變化耳。已極於上。往何之乎。傳言剛柔皆應。而爻不貴應。統觀全體皆應。則相成。析觀一爻。有應則偏繫。

乾上 艮下

序卦物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。剛居柔上。固其所也。第久則亢而失道。故恆象傳曰剛

上而柔下。雷風相與。上下分也。相與情也。亢不相與。滿必溢。高必危。陰將漸進。以乘其隙。故受之以遯。遯陰及中。第陰惡未彰。陽勢猶盛。凡人當此。又恃勢而玩之。不知一進即否。天道變而為秋矣。君子觀二與五應。幾有相敵之象。即先幾知退。退非去也。對久居其所而言。不恃上而自亢也。固已善禦小人而止。其上行矣。故曰剛當位而應。又曰不惡而嚴。乃臨陽長。遂云逼遯。陰長。遽言去。去則幾任。陰橫行矣。世曷賴焉。

遯亨小利貞

陰已浸長。激則生變。惟遯斯能用屈為伸。而亨。否不利。君子貞。遯猶未否。故小利貞。隨機善處。強此之衰。阻彼之進。苟得為者。即當為也。遯亨。則善藏其用。隨時之善物。小利貞。則妙運其機。救世之微權。

初六遯尾厲勿用有攸往

剛以遯柔為義。三比故係。係則牽於私。四升健體。以不正。止於好。好美也。猶應以情也。五中正。故嘉嘉善也。能節以禮也。上與柔遠。故肥。肥裕也。蓋覆以道也。成遯在二。故不繫以遯。初同類而處其下。象以尾。故係好嘉肥。繫遯之上。尾則繫遯之下。變離為同人。尾

隨身而進矣。四剛猶盛，故厲以居。初艮體，猶為可轉。故止其附惡，曰勿用有攸往。朱子欲劾韓侂胄，占得此文而止。蓋附之者為隨，其後劾之者為制，其後陰已進，從後制之，必不勝也。爻固隨人可用也。

六二執之用黃牛之革，莫之勝說

柔方長，尚依稀於中正。惡猶可止，變巽為姤。艮手巽繩，故曰執之。姤初巽主，巽德之制也。雖非乾體而變乾，且午為先天乾位，當用乾道，故剛以制之，曰繫于金柅。此體艮，艮止也。雖非坤體，然山與地為體，二又以柔中當地位，且未月陰土用事，當用坤道，故順以

止之。曰執之用黃牛之革。然二得時難馭，雖執之或勝而說不隨而弛，不激而敗，斯盡黃牛之善矣。

九三係遯有疾厲，畜臣妾吉

雖剛正而與柔連體，情生於比，變坤為否，順而係矣。寵過生奸，陽為陰薄，疾生而元氣耗，故厲。然三為艮主，上乾得全賴，三止之，因示以制柔之道，畜止也。養也。柔在下，小人猶在我，使令之列，故象以臣妾。臣妾難遠難近，養之使有所容，止之使不得逞，其不惡而嚴之道乎。故吉。

九四好遯，君子吉，小人否

雖健體而居陰下應變巽為漸巽為不果未盡健之善故以好為義而兼君子小人二象君子健而無私能好遯而吉若有私我猶未免為小人也難言吉也故遠外之小人必先去心之小人舊說好作去聲下加一轉云有所好而能遯則三亦何不可云有所係而能遯乎

九五嘉遯貞吉

二成遯而五應之則得其機居尊得其位中正得其道變離為旅離明麗天嘉之會也禍亂之生惟禮可以已之矣彖言小利貞統論遯義五君位故貞吉

上九肥遯无不利

五為二應戒心猶不敢忘上則小人無從中傷健居天表置身甚高小人胥歸容覆之度天下有山之象至上方盡其量變兌為咸健大說澤故肥小人將自化而无不利係陰有疾漸遠而肥是知泰至壯天數也人或失之遯而壯人力也天且不違

乾下
震上

序卦物不可以終遯故受之以大壯陰至二已據內體之中陽不得不退然非可以退為常遯翻則為壯畜其勢而不傷故能反其道而為壯

大壯利貞

陽生子。極於巳。陰生午。極於亥。一歲之盈虛消息也。天下治。地氣自北而南。天下亂。地氣自南而北。世運之盈虛消息也。故復至臨。為陽穉。夬至乾。為陽老。泰則陰陽均。進而至卯。於方為東。陽勝陰矣。故為大壯。復曰亨。臨曰元亨。乾成而泰曰吉亨。由是而壯。以至純乾。亦天運之自然。第天運有常。而物生於天數有脩短。不能一一如天。况以人為之不善促之乎。然人為之不善。起於未盛之時。猶少。起於方盛之際者。十八九矣。剛體既成。進而動於外。恃氣即以病。理故利。

貞。遯陽由三至上。位皆上。小利貞。以化陰之慝。不恃位也。壯陽由初至四。勢甚盛。利貞。以盡陽之理。不恃勢也。不恃勢。斯以全其勢也。

初九壯于趾征凶有孚

處壯之始。象以趾。變巽為恆。巽伏。有宜止之義。乃剛居陽。則征為躁。為激。理拂。勢乖。故凶。有孚之過也。信壯可進。正宜進。不養其大而輕。用其壯。失所孚矣。

九二貞吉

雖失正而中。變離為豐。離明也。能澄懷觀理。而反之正。故吉。且五尊而柔。二應四承。皆不正而剛。惟貞斯

不上陵。示臣道也。

九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩羸其角。

遯四方入乾而居陰。故兼小人為言。此為乾之成而得正。亦言小人者。體非不善。病其用也。剛居陽。用壯也。夫恃勢而剛暴。小人也。恃正而剛。褊之小丈夫。亦小人也。抱咫尺之義。自以為君子。已淪於小人。而不自知矣。變兌為歸妹。健體而說用之。故曰罔罔。義與勿同。用罔。用禁止其壯也。象言貞。以理言。無往不有理。當如是。即是也。用罔。則心清而理見矣。若爻位雖貞。必剛宜居陽。柔宜居陰。斯善。當壯而剛居陽。則有

挾而不能研。幾執一而不能達。變尚不如剛居陰。柔居陽。有相濟之義。故既以小人鄙之。復以厲惕之。羝羊。明示厲之象也。大壯似兌。三變亦為兌。故象羊。乾震皆陽。故為羝羊。震為竹。在外體。則為藩。兌毀折。故羸羸。敗也。遇四剛也。龍無首。羝用角。宜其羸也。初凶於孚。况無可孚乎。三貞且厲。况不貞乎。

九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

成壯之首。近尊不正。雖君子道長之時。悔不免矣。變坤為泰。動而順。以理御勢。則貞。故吉而悔亡。二得中。德優於四。故不假言悔亡。四成壯。勢盛於二。於三。且

前遇柔。故藩決不羸。震本坤。其剛象大輿之輹。下乾為園。其象輪乎。壯足運輪。進於純乾。斯為其至。勢不可恃。道不可屈也。繫輹於輿。明臣道也。臣為君用也。觀陰將剝陽。四言國之光。壯陽將決陰。四言輿之輹。皆以尊君也。

六五喪羊于易无悔

剛壯進。柔居尊。任之則上陵。變兌為夫。用其剛狠。則又激變。幸柔中。因以示教。曰喪羊。使臣以禮牧民。使安。知柔而以柔道行之。據君之尊。強梗自馴矣。易與疆易之易同。此處剛柔之介。旅上居卦之窮也。處窮

喪牛。故凶。居介喪羊。則易之見化。天下胥歸度內。何強梗之足憂。故无悔。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

居卦之窮。變離為大有。故觸而麗於藩。柔則暗而懦。不能克己以退。雖極用壯之心。亦不能決藩以遂。何所利哉。壯終知艱。則反其柔之分。而吉。三健極居陽。強狠用壯也。強必敗。敗則莫救。罔者未敗而化。其強。乾能先幾也。上動極居陰。愚狠用壯也。愚必困。困猶可反。艱者已困而警。其愚。震終將止也。

離上
坤下

序卦物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。壯而進。物情如是。壯進至乾。則物理當然也。第任情未必合。理。故大壯象言利貞。而六爻不取用壯。至雜卦一言。以蔽之曰。大壯則止。止其輕進之情。正全其當進之。理。以待進也。終壯不進。則空壯。壯陽至卯。日應時而。出地。故受之以晉。君子雖不恃壯。然固將因壯以有。為也。

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤體下凝。離性炎上。故為晉。屯豫言侯。震也。晉主離。而言侯。日出於東。震位也。屯繼乾坤。其封建之始乎。

豫繼謙之勞。其有功之賞乎。此繼大壯而名曰康侯。蓋際時之盛。羣侯效績。因簡其優者而進之。其唐虞之牧。周之方伯乎。豫雷出地則奮。晉日出地則明。奮以圖功。其偶耳。明以開治。其常也。晉之時不當邀功。以擾民而貴。敷治以靖國。故以康為義。用用晉道也。下坤象馬。地類也。為衆蕃庶也。上離象晝日。三畫則三接也。康侯功在生民。勲酬王室。故多受大賜。不拘常數。顯被親禮。弗限常期。如是也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

進必端其始。故曰晉如疑之也。居陽不正。變震為噬。

嗑則躁動且始進必資援引有應而剛不正爲互艮之上艮爲手而止物摧不免矣以柔進猶能度禮義故示以貞貞則人將孚之而吉然柔在下則微方進則交淺勉於正誠尚不足動物不正之摧未易亟回也設罔孚而汲汲失其守或悻悻傷於義未盡貞之義矣居坤之初以裕效其廣躁妄之心絕斯義理之心純而无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

再進亦曰晉如柔中正得晉道矣與五不應變坎爲未濟坎爲加憂未能獲上何由行道能無愁乎本得

正與勉爲正者有間愁亦非摧可比固守其正久而必彰故吉况六五大明與之同德乎言王母明受福之近而可必又明福之不可他求也

六三衆允悔亡

柔居陽不中正而上應宜有悔幸三柔同順三順極近明可化不中正之失變艮爲旅止不躁進以承於上則非爲利祿而志在忠君坤爲衆忠君者衆之公心故允而悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

由下而上亦曰晉如居不正不稱位也剛當下體上

進之路。且爲據位以蔽賢。互艮象以鼯鼠。離初爲日出。鼠竊之計不行。變艮爲剝。宜止也。貞不知變則厲。不言凶。以明體。冀能改也。

六五悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

晉主康侯。四雖上進。與象背矣。三爲下之上。似侯。第不中正。以順上向明。僅免於悔。二雖中正。而坤體非明出地上也。有順德而無應。未麗乎大明也。柔在下之中。未上行也。其五乎。離主而居坤上。同於見龍在田。而天下文明也。有功匪易。處功尤難。居陽不正。與三同。然明能燭理。中可持。盈德大而過小。其化也易。

故三必衆允。而悔亡。此直繫以悔亡也。得卽所謂錫與接。乃有得卽有失。體明而柔。則憂所不當。憂故戒。以勿恤。變乾爲否。明以合天。臣心益純。臣功益懋。以是而往。身享其成。而吉。天下受其賜。而无不利。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

爻三言晉如。審上行之次也。三不言晉。悔亡之後。始能進也。五不言晉。已上行也。過此猶用剛。故直曰晉。在上象。以角剛過必折。故厲。然亦有時勢使。然而不能退者。在善處耳。變震爲豫。戈兵之動。爲伐。內與坤應。爲邑。以剛治其私也。故吉而无咎。大象曰。自昭明。

德故功由德崇而進退自有道維用伐邑非其至也
執以為正則吝卦以離上為晉故彖繫以康侯爻旁
通其情而隨位有晉之道且康侯豈一蹴而上行必
有其始下三柔守正而允即康侯之始基矣豈可冒
進不知退必有其終上二剛其烱戒也故已德稱位
猶推賢而讓能身處危地在其旋而元吉合六爻而
一之亦可見康侯之晉之終始也乃君道取人以身
亦惟自昭明德耳其德克明則足以統彖爻之用而
所謂康侯者始有獨遇之奇終無不賞之懼委任成
功膺此榮遇斯世於以允升于大猷是非君道之進

乎故易用無方也

離下
坤上

序卦進必有所傷故受之以明夷夷者傷也進以明
明極則無徒所傷即在於明晉爻以晉角為厲而彖
傳釋晉義以柔早慮及此矣然明為天心不可泯也
繫夷於明之下蓋不忍以夷加明而望其善處且天
心亦無不轉之理也

明夷利艱貞

坤揜離為明夷處夷要在全明明不貞隨世傾邪貞
不艱淺露櫻禍利艱貞兩見於爻噬嗑之四以除間

而審之。大畜之三。以上進而慎之。僅以一事爲言。此繫於象。則遇非其時。事非其主。深危。明之夷而訓之也。否。不利君子貞。猶可儉德辟難。此且有辟之不得者。蓋夷傷也。甚於否也。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

以兩體言。傷明者坤。爻則初至五皆明。傷之者上。上暗極。成卦之爻。權所在也。然衆明。或遠或近。或去或不去。何能一一傷及之乎。蓋上有暗主。則簡賢附勢。實繁有徒。明無往不有受傷之懼。乃實繁有徒。不見

於爻。當夷而能守其明者。不過數人。五爻皆爲明。何也。蓋此數人。或爲道之所寄。或爲命之所屬。或爲名教之所關。皆天心所在也。彼實繁有徒。隨上俯仰耳。其象已渾藏上爻之內也。下體明也。爻皆首列卦名。危之也。皆爲句。卽二可見。若連下爲句。是明反夷于飛。明反夷于南狩。義不可通矣。明爲日。處夷而在離。初變艮爲謙。明不足而爲鳥。故曰飛翼。飛之具。初雖去坤遠而有應。故抑其上升而垂。君子見傷之端。行以避之。如當紂之時。太公一窮。老伯夷一亡。公子豈遽傷及之哉。但剛正則忤時。以大老當衆之歸。則犯

忌。勢必見傷。故先幾而避之。海濱也。三爻爲三日。中
虛不食也。如孔子去衛而絕糧於陳。君子之窮。往往
而有也。去此爲行。適彼爲往。主人所往之主人也。離
於人爲言。有言者譏君子也。夫先幾者。君子之獨見。
俟人盡識。傷及而不能去矣。此薛方所以爲明。楊雄
所以不獲其去也。夫傷至垂翼。何人猶未識。蓋翼未
切身。僅傷其所以飛。君子見幾。故亟去之。人未能見。
故異而非之。如穆生去楚。申白且非之。况世俗乎。但
譏其責小禮。不知其避胥靡之禍也。當其言曰。不去。
楚人將鉗我於市。雖申白亦以爲過甚之言也。又袁

閔當黨禍之前。名德之士。方鋒起。獨潛身土室。人以
爲狂。卒免於禍。所往有言。何足怪也。

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

離主中正。處明夷之至善。然值坤傷離。而離之中陰
本坤。卽含受傷之象。蓋二爲臣之正位。豈能如初之
行。雖善處。夷不免也。豐三在下之上。而應於上。曰肱。
肱身之所使。輔臣也。輔臣佐時之盛。故取其向前而
有爲。曰右。此在下之中。曰股。股身倚以立。重臣也。重
臣直荷時之艱矣。故取其居後而有立。曰左。彼折終
不可用。此雖夷。猶能用拯。不恤已而忍傷救國。在股

當然也。但暗君窮於上，無如何矣。因發厚下以安上之道。離居午為馬上所乘也。渙下柔蹄不足致遠。此中虛脊不能上載。蓋下不堪命而將畔之象。變乾為泰則壯而上安。故吉。舊以拯為自拯。推其說者曰：散宜生之徒獻珍物美女，用拯馬壯也。夫周之臣子急於救君父，無所不可。但傳曰：順以則，似以文王為義。非以周之臣子為義矣。春秋傳曰：紂囚文王七年，諸侯皆從之囚。紂懼而歸之。又大紀曰：諸侯憂懼入見請昌。是時西有昆夷之患，北有玁狁之禍。紂乃召昌，釋之，賜之弓矢鈇鉞，使專征伐。此二說言文王得免。

之故。其理為長。且於事勢為當。蓋是時不特昆夷玁狁，而中國亦不靖矣。如密人之類是也。紂釋文王，實迫於眾。其命專征，實以自救。不然，紂之無道，天下將並起而亡商矣。文得反國，夷而未折之象。一出玉門，即獻西河，以解炮烙之刑。孜孜行善，以孔邇之仁，回如燬之勢。因率畔國以事紂，紂猶得保其名號。用拯馬壯之象。紂見化於文王，信而使之。幾有交泰之義。處夷而吉，神矣哉。

九三。明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。

剛正明極，處暗世而德足。聽聞招忌已深，與上應禍。

機更迫。各處一卦之極。勢不兩立。故亦曰明夷。然爲明之首。羣心咸歸。所當者天命已去之暗陰耳。離居南。變震爲復。震動象以狩。狩以去害。非富之也。應柔而曰得大首。以在上而大之也。夫君雖無道。猶居五位。無伐之理。上則天人共棄。故變君臣之分爲征伐之舉。然苟可化暗爲明。猶當待之。狩雖貞。豈可疾乎。蓋明進有時。觀晝夜相代。可見也。二柔居陰。拯示以壯。此剛居陽。狩戒其疾。君臣之義深矣。然易用無方。凡以明治暗者。亦皆有不可疾貞之意。

六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

坤爲腹。入于腹。近臣也。左則僻而不用。猶有可去之義。變震爲豐。震動出也。坤爲闔戶。門庭之象。殷之耄遜于荒。是也。然非如初之可以自由。而有去之道焉。離在內。其道也不露其明。以去自全。而無損忠愛之誠。是獲明夷之心。于出門庭也。異姓如是。同姓亦然。如微子於紂。分則臣。親則庶兄。然於先王。元子也。君親之戴宗祀之故。有權存焉。去以延明德之祀。其心可對先王。而無愧。不然。難免世之責矣。再以夏商之際。觀之。湯之夏台。亦夷于左股也。舉伊就桀。亦用拯馬壯也。伊雖知桀不可輔。而猶盡其心。五反而始輔。

湯伐夏。則入于左腹。獲明夷之心。于出門庭也。蓋四與上隔。與三比。以正納腹。以權會門。而輔南狩之運。天民之道然也。故曰神而明之。存乎其人。夫二為股。上為首。四為腹。昏亂之時。猶見君臣一體之誼。是知一之拯。決非自拯。三之狩。固不可疾。四之出。亦未可輕也。

六五箕子之明夷利貞

五本君位。君不能居國將亡也。而不遽亡。以有文明中正之臣。拯其命。又有柔中之臣。維其運也。故繫以箕子。以臣道存君位焉。四不露其明。心猶可見。五入

坤已深。變坎為既濟。水居火上。明益隱矣。坎為加憂。為心病。其囚而佯狂之象乎。考之商書。微箕皆子爵。微不繫官。蓋久為紂忌。而不用。箕子尊則叔父。位則父師。社稷之衛也。去則義無所依。強諫比已前死。而又非有阿衡之權也。故佯狂為奴。隱忍以行。其志委曲。以成其忠。不撓禍不失已。不重吾君殺諫臣之名。上可默觀天心。下亦隱繫民望。社稷之靈實嘉賴之。倘君心一悟。六七王之澤。猶可得我而延。嗚呼。其斯為箕子乎。周公目擊其事。以其苦志深衷。於此爻恰有合。故即曰箕子之明夷。而利艱貞之義盡是矣。乃

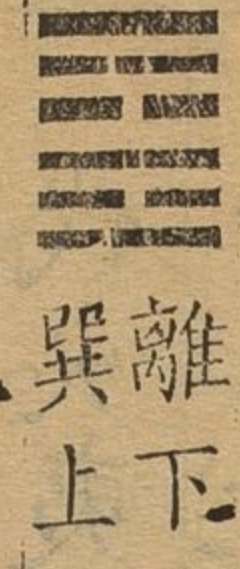

猶曰利貞者蓋下三爻為離四方入坤而皆得正蓋猶易於貞五近上而獨不正不得貞也而居陽得中則其志甚堅故其明外夷而内存能不失其貞蓋為箕子難之也為後值箕子之地者立之則也易以箕子當五位有君道焉而商人不得以為君商所以亡也書以洪範繫道統有師道焉而武王不敢以為臣周所以興也

上六不明晦初登于天後入于地

四五雖坤體而明夷猶存句中上居極變艮為賁土益厚而揜火非人夷之自以不明而晦紂之謂矣明

夷之時國非有弱形以昏暴促國祚耳其初德雖昏而惡未著猶居五位登于天也後失德日甚窮於上而墜厥命入于地也明夷為誅上不明而行誅卒亦被誅孰誅之天誅之九三奉行天誅者也

離下 巽上

序卦傷於外者必反其家故受之以家人傷於外天合者相收故反且桀紂失則因甲于內亂也反求其則正家而天下定情之自反亦理之當反也日出於卯而夏出寅冬出辰故晉上三爻皆日出之象日入於酉而冬入申夏入戌故明夷上三爻皆日入之象

出之前爲亥子丑。晉下三爻也。入之前爲巳午未。明夷下三爻也。亥爲純陰。日淪地下。故曰摧。子則陽生。日始受氣而微。故曰愁。丑宿牛。星紀也。日月五星起於牛。故曰衆允。寅艮位也。故取鼯鼠之象。卯爲震位。故主以康侯。辰宿亢。角亢同宮。故有角象。巳則生金。代火。夷之始。其宿翼。故曰飛。午宿星。故曰馬。未宿鬼。中白者爲質。誅成質。故有南狩之象。申坤位也。故曰腹。酉爲日西。故失位而繫以箕子。戌則入地而反於亥。亥宿室。家之象。家從山從豕。明夷受以家人意。取諸此乎。

家人利女貞

卦以人名者二。同人以天下爲量。外乾爲天也。家人以門內爲義。外巽則入也。故曰同人親也。家人內也。親不限於內。內則自相親也。家以男得女而成。女者家之禍福之原也。故利女貞。女不自貞。倡之在男。男貞。身脩也。身脩而刑于寡妻。化始於女也。有夫婦然後有父子。而兄弟亦具焉。合一家之男女言之。男貞猶男。必女貞始爲化之成也。

初九閑有家悔亡

剛得正。性炎上而外應。則失。夫家以羣居。羣居而失。

正。紊。序。亂。別。傷。恩。害。義。何。所。不。至。幸。質。本。剛。明。故。示。以。謹。始。變。艮。為。漸。艮。為。門。故。曰。閑。象。言。貞。道。也。閑。者。本。道。以。為。法。火。有。禮。象。也。閑。似。遠。於。情。然。情。以。禮。正。始。成。其。家。故。曰。有。家。而。悔。亡。顏。之。推。曰。教。子。嬰。孩。教。婦。初。來。

六二无攸遂在中饋貞吉

火。炎。上。遂。之。意。承。乘。應。皆。剛。而。已。獨。柔。无。攸。遂。也。為。離。主。在。中。也。至。四。互。坎。為。飲。食。象。以。所。治。之。飲。食。饋。於。外。也。巽。風。化。蟲。蠶。也。為。繩。絲。也。飲。食。衣。服。皆。成。於。婦。人。飲。食。以。養。以。祭。尤。其。重。者。故。巽。在。外。而。不。言。蠶。

離。在。內。而。特。言。饋。无。攸。遂。婦。道。也。在。中。饋。婦。職。也。柔。或。不。固。變。乾。為。小。畜。故。能。貞。而。吉。夫。雞。鳴。之。警。雜。佩。之。贈。女。之。賢。行。多。矣。然。助。夫。成。德。而。已。無。事。即。无。攸。遂。也。彖。傳。曰。女。正。位。乎。內。正。之。為。言。義。無。不。該。矣。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

下。體。成。家。之。小。成。故。曰。家。人。剛。雖。正。而。過。中。人。皆。震。栗。嚴。肅。故。曰。嗃。嗃。家。主。恩。治。過。其。分。於。理。有。碍。故。悔。責。善。則。相。夷。故。厲。然。人。情。寬。之。則。亂。嚴。而。倫。理。克。正。乃。恩。義。之。所。存。猶。為。吉。也。變。震。為。益。火。動。而。散。故。曰。嘻嘻。可。耻。曰。吝。家。之。耻。甚。於。禍。畧。禍。明。耻。動。人。之。天。

良也。嗃嗃。渾言家人。嘻嘻。專言婦子。蓋情之溺者多。在婦子也。聖人洞悉人情。故立象。曲盡其理。

六四富家大吉

巽為近利。四巽主。富之才。近尊。富之權。得正。富之道。三言家人。家之小者也。若連上體為義。三猶為子。二為子之婦。初為子之子。四五其父母也。蓋四在國為大臣。在家為家相。以女言為母。父主教。母主養。承五乘三。應初。變乾為同人。不以財聚於己。為務。而以上下各得其所。為貴。故不曰家富。而曰富家。均無貧。和無寡。禮義所由興矣。故大吉。

九五王假有家勿恤吉

初與三皆剛正。而為離之初上。法之治其外也。五剛正。而在巽之中。盛德至善。服人之心。風之化其中也。變艮為賁。化而齊者。成言乎艮矣。假與格同。閑斯有。其身假斯有其心也。繫以王舉要之法。蓋王之家為大。而關係尤重。大利所在。憂患之叢。家大人眾。其心難一。以夫婦言。男子五十。好色未衰。婦人四十。容貌改前。俗情富易。妻况王乎。且母愛則子抱。父子之間。人所難言。廢立之事不免矣。下之兄弟。隙止。閭牆上。則位逼生嫌。而有誅戮之慘。更有甚者。武韋之亂。商

臣之逆。慶父叔牙之禍。亦或乘間而生。假則豈有是哉。勿恤吉。言能假則吉。不在無益之憂。且不當以憂而妄生骨肉之禍也。垂訓大矣。舊止以應二為義。以方聘納為占。但五為卦主。實統全卦。且家人者。既成家也。非可以方聘納為言。如方聘納。即曰勿恤。又非刑于不懈之盛心也。

上九有孚威如終吉

上為家之大成。乃四言母。五言父。其義已備。則有終難耳。家人內也。上則外矣。將窮而反為睽。巽極居陰。變坎為既濟。則初吉而終亂。幸質本剛。故示以有孚。

威如。孚則上下一心。威則內外一律。如是斯恩誼益篤。倫理益正。而終吉。齊家言教。而非養無以輔教。教立於養之先。成必在養之後。故初言閑。二即言饋。至四之富。而養舉矣。閑於初。剛過不害。假於後。孚威保終。而教成矣。初不言吉。二以上始言吉。四且言大吉。養為急乎。聖人垂訓。曲體人情。家國一理也。又二四皆柔而吉。是知天之功寄於地。男之功成於女。故象曰利女貞。

離上
兌下

序卦家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。羣居則性

情難一。地近則嫌怨易生。恩勝必流。義勝或離。浸尋之極。遂成水火矣。且身不脩。則刑于缺。而嫡失道。或綠衣賦。而嫡失位。妾媵將起而亂之。故家人長中。以次而為女之貞。一翻則長女藏。少女出。中少無統。各任所之。而為睽。特中少未紊。暫猶相容耳。

睽小事吉

睽。目不相視也。與反目相近。而不同。蓋離陰居。中正視之象。離性上而不下。藐下而未陵下也。兌象目上。反然。兌性下而不上。非由乾變。憎上而未亢上也。第藐下則不恤下。憎上則不奉上。而不相視矣。反目怒。

也不相視。乖也。乖不可大事。當於小事挽回之。蓋睽僅不合。故小事吉。吉即睽之合。非小吉也。革則勢之必變。無可挽回矣。變則通。故元亨。如巽曰小亨。巽而止。蠱也。曰元亨。巽主庚。無煩於大。蠱主甲。不可以小與睽革一例也。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。

剛不上。應悔也。得正說體。可亡之矣。第恃正而不知合。睽之術。即咎所由生。四在互坎之中。為亟心之馬。故喪。喪馬將何以行。初剛居陽。將必逐之。乃強制則激。即強合亦疑。愈逐愈遠矣。變坎為未濟。故示以勿。

逐。惟靜以俟之。泊然若不見其睽。事過情移。將自復矣。乃應宜合。比亦不宜拒。聖人化奸邪為善良。由弗絕也。二剛不正。惡人也。同為澤體。而下浸。如所謂陽貨先也。豈得不見。見以禮答。非從之也。故无咎。

九二遇主于巷无咎

初睽未甚。可以勿逐。為義。平等為人。可以一見。為禮。五主也。本應而睽。且剛不正。而奉柔主。其咎大矣。變震為噬。嗑震為大塗。在睽則不能以直行。五又居互坎之極。所向已岐。故言巷。當隨其所向。而期於遇。斯无咎。二居陰得中。而兌體應此義矣。如公遭流言。避

以釋疑。後復托鳥言以通意。又如戰國方務於縱衡。孟子乃述唐虞三代之德。所如不合。然好貨好色好勇好樂。隨機納誨。蓋主之義重也。悻悻者所不識也。六三見輿曳其牛掣其人。天且劓。无初有終。

三上各居澤火之極。三舉目皆乖離之境。上舉目皆猜疑之狀。故冠以見至五互坎為輿。上離為牛。離與坎聯為牛駕輿。三介兩剛。後曳其輿。前掣其牛。三人位上天位。兌為口。三居兌上象鼻。離為戈兵。兌為毀折。則劓也。三雖柔而居陽。不脅從於二四。而上應得從正之義。上不惟不諒。而且傷之。何其窮歟。然上為

三之所天。天可違乎。變乾為大有。乾實則誠。至誠未
有不動之理。故曰无初有終。自古叛亂之變。多起於
睽。聖人示以有終。勸忠也。以汾陽之功。遭讒奪柄。無
纖介自嫌。卒之單騎化敵。忠勲益著。福祿永終。聖人
所示。豈虛也哉。

九四睽孤。遇元夫。交孚厲无咎。

離兌之介。睽由此矣。失位無應。雖近尊而剛柔反。其
道雖比三。而上下異其性。故孤初獨剛正。又在卦始。
元夫也。四剛明。能知其善。且當睽。同德易合。故遇第
離性易離。而方遇。則讒易起。變艮為損。止而不遷。交

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

孚也。雖危无咎矣。如昭烈欲伸大義於天下。忠武隱
於隆中。不求聞達。兩剛不應之象。昭烈上與漢獻不
能相通。下又不足應民之歸。往睽離孤處。屢瀕危殆。
始與忠武相求。情同魚水。故能立基西蜀。以延漢祚。
又如狄梁公孤立偽周。得一柬之。而唐復皆其事也。

不正而與下睽。悔也。離主中。虛可亡之矣。同人貴公。
曰宗。私之也。睽貴合。曰宗。親之也。君臣本一體。而膚
間之。二變為噬嗑。曰噬膚。蓋去其間。而盡一體之誼
也。二既篤於遇主。五豈可不切於敦宗。變乾為履。不

處而往也。曰何咎。釋其疑而決其往也。五取二為義者。當睽則良臣之求遇甚切。欲君諒之也。

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。

雖有應而離極則苛。剛過則暴。自睽孤也。三居兌上而入互坎。似豕之象。豕居澤似負塗之象。坎為萬物所歸。似鬼之象。坎為輿。似載鬼之象。凡物之情。信然後合。合則愈信。疑然後睽。睽則愈疑。上居睽極。見三如豕之穢賤。而又背負泥塗。可惡之甚也。且猜成其惡。如鬼本無形。而見載之一車。以無為有。妄之極也。

至此殺機動矣。尚象弧矢。取之睽。兌為附決。弧也。離為戈兵。矢也。上宜為矢而言。弧者蓋弧以注。矢尚未發。剛德明體。極而能反。徐察三為二曳。而非負塗。為四掣。而非載鬼。變震為歸妹。則弧說而矢象化矣。三本正應。特五在互坎。而比上。負塗載鬼之象。由五而成。故曰匪寇婚媾。二言主。以分尊上也。至三直曰天明。大義之莫逃。五言宗。以家親下也。至上且曰婚媾。明一體之相配。變震往也。日昫而為雷動。澤應成雨。陰陽和矣。遇元夫。而初四合往。而二五合。遇雨而三上合。上獨言吉。要其終也。

☶ 艮下
☵ 坎上

序卦乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。人之情合則行無不得。難且化而平。乖則動輒有阻。平且變為難。

蹇利西南不利東北。利見大人貞吉。

足艱於行曰蹇。以小成之卦言。震為足。以大成之卦言。初畫有足象焉。艮體下柔而性止。與震反矣。而遇坎。故蹇得其道則蹇可行。故以利不利兩示之。西南東北首見於坤。蓋統舉四方也。震坎艮居東北。剛卦也。其合體為屯。蒙為蹇。解屯蒙受於乾坤。三男始生而穉。咸在父母。顧復之中。其時知識未鑿。任天而動。

為長為中為少。自循其序。樂同氣之親。而不識不知。

以協友恭之則。雖三剛同處。無患也。蹇解受於睽。婦

禍作矣。三男由少而中而長。逆氣成象。艮阻坎險。相

激而蹇。蹇成於男。兆於女。家人象云。利女貞。其意遠

矣。蹇而復行。東北則險阻交錯。是愈蹇耳。西南則柔

而險阻化。故曰利西南。不利東北。解出險而動於東。

一進即為西南。故不言東北之不利。蹇由少而中者。

兄失道而陵弟。被陵之甚者。必少也。故艮忿先起。而

坎繼之也。長隱則蹇。長見則解。責在長也。家不睽。賴

女之長。蹇能解。賴男之長。在天下則才堪。命世者其

長矣。乃蹇五。卽有大人之象。故示以利見。愚而自用者。速禍。昧於所從者。凶終也。要其歸。必正而始。吉貞而蹇。不解。不失正德。况得道終。有可濟之理。不貞凶其自取。卽僥倖。亦惡德也。知義命者。不爲也。

初六往蹇來譽

質本柔。而上無應。變離爲旣濟。離麗也。往而蹇矣。來就下也。初無可就。不往卽來也。險遠能止。獨見前識。故有譽。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

莫非王臣。而二爲應。則任之者也。繫以王臣。使顧名

思義也。二尚遠險。變巽爲井。入而犯難。爲蹇於蹇。謂竭蹶以濟蹇也。雖中正而柔。然鞠躬盡瘁。臣道當然。曰匪躬之故。表其志而諒其才也。五主蹇。他又視可。否爲往來之節。獨二爲應。不計往來。君臣之義深矣。

九三往蹇來反

剛過中而應上窮。變坤爲比。往以蹈險而蹇。剛爲內主。故示以反。反則下受庇而已。亦得所安矣。成艮在三。不取見險能止之義者。止貴先幾。初應坎。斯爲見險。此臨險矣。且在下之上。固當附民。以爲濟蹇之基。又非止貴見幾爲知。

六四往蹇來連

柔入坎比五而才不足變兌為咸則蹇故往蹇來則比三三剛正賢也賢者孰不欲有為於時我不能忘已同升故不得其力四柔能納剛矣復所曰反剛恐恃才教之反異體曰連柔恐畏事教之連反則得民連則得賢

九五大蹇朋來

小阻不足難人主蹇至五則非常之蹇而又在險其大可知所謂遺大投艱於朕身也五剛中正然君德雖隆不聞孤處而建非常變坤為謙不律以臣之分

上六往蹇來碩吉利見大人

而通以朋之情朋同類也又眾辭也易例五柔應剛剛可以有功五剛應柔柔不足任重况大蹇非一人之力能濟故取於眾諸爻言來外反內此言來眾趨

險極變巽為漸入險矣故往蹇往向外也上復何向不來即往也來與三應三艮主故曰碩如燕昭禮郭隗五之應二也樂毅鄒衍劇辛之來朋來也於朋之中簡而用三則用毅以平齊也彖傳曰當位貞吉吉本屬五以在險中而應又柔故未言吉至上蹇極有

可濟之理。且得三之應。故終五之義。而言吉。曰利見大人。終衆爻之義。而示勸也。古之將相。攀龍鱗。附鳳翼。以垂名竹帛者。此道也。又初至四。皆居五下。與見大人之義。不背。獨上陵尊。囂述是矣。兼以示戒也。

☶☵
坎下
震上

序卦物不可以終難。故受之以解。天心不忍。萬物之終於難。然天雖欲回。人事當盡。能動斯免乎險。不然。應時起者。將別有在。我固不能。幾幸天運之爲我轉也。

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

震陽生子。與坎同位。其時天地嚴凝。自帝出震。則散而爲解。解有二義。序卦曰物不可以終難。故受之以解。方解也。又曰解者。緩也已。解也。彖爻之解。皆方解也。利西南。出險而前進。正言解之大用也。以下善後策也。无所往。已解而無事也。夫紀綱法度廢壞。而後禍亂生。禍亂雖息。非脩紀綱。明法度。豈可久之道。必來復。斯吉。有攸往。解而未盡。猶有當解者也。餘孽未淨。將復盛。且或旁見而側出。惟夙。斯吉。復如大病。旣瘥。宜培元氣。勿使氣虛。或生他疾也。夙如大病。暫愈。而根株未盡。不可失機。卽絕其端。勿使滋蔓也。兩言

之欲人審而用之也。夙而吉，亦无所往矣。亦宜來復也。

初六无咎

柔居坎下，未能解也。居陽上應，將輕進犯險。變兌為歸妹，二應五，初從二，故无咎。

九二田獲三狐，得黃矢，貞吉。

五主解，四比二應，與於解。變坤為豫，險而為順。蓋以去害也。故曰田，狐應心宿，屬月性，隱伏坎畜也。獸三為羣，眾辭也。難成於小人，欲去之在先，去小人然必剛明之君在上，五柔邪媚得售，其類依附而至，將蔽

君而為害。二應五，足以先五之未惑而去之。剛中處險，知足知小人之情，而制其命，故獲坎為弓，而二當其中。矢之象，變坤則黃，去其可去而不激，其羣遂空。羣空而矢復歸，曰得正而且吉矣。彼激而使逞，或謬為調停，而卒為小人愚，則禍機方興。矢能保其必得，耶舊以五外三柔為狐，但上與二非比應，無獲義。其以坎三爻乎？然何以處二？曰成卦有主，成體則三象各有取，故訟取坎二為險主，又取坎三爻為三百戶之邑人也。

六三負且乘，致寇至，貞吝。

柔不中正庸劣之小人也。坎性下故宜負坎為輪。三居坎上乘也。非其據矣。必致寇奪之。至變巽為恆則貞。然氣質卑下。其所謂貞不為惡而已。非能大貞也。夫庸劣之姿人所不服。即不為惡亦為可吝。况據位勢必為惡。致寇必矣。繫傳言小人而乘君子之器盜思奪之者。即貞吝之意。上慢下暴則為惡之實。柔乘剛暴也不應上慢也。至是有辭可執而盜思伐之。當解而任匪人不足解難。反以致寇。寇且有辭矣。

九四解而拇朋至斯孚

動而免乎險故於此始言解。第方入震體下又有應。

未即能解難而曰解拇。拇在下。初之象而汝也。曰而拇與身為體。親昵而難割者也。夫咸初為拇。四應即曰朋。蓋咸主情。應為私朋。蹇解貴道。蹇五應二之中正。且以二柔而不專。主朋來之義。况此應初之不中正乎。二與四同功異位而皆用於五。則朋也。蹇五曰來。從上之辭。此曰至。相敵之辭。蹇主五天以艱遺之君也。此重二四。君以克艱分之臣也。第二猶屈蟄於險。四近君受任之重者。四不解初。二必不至。即至亦不孚。小人得以伺之事。滋無成。且或僨敗矣。變坤為師。動而順。故能解初而孚二。

六五君子維有解吉有孚于小人
三柔則同類矣。二剛則比應矣。以爲解主而得中。故
因而開示之曰。我當爲君子耳。爲君子則大義自奮。
勿牽於私。故曰維有解。變兌爲困。雷中含澤。坎水上
應而成雨。所謂雷雨之作也。則小人解而吉。朋至斯
孚。君子信之也。有孚于小人。小人亦信之也。蓋舉錯
不足信。小人是以有覬覦之心。今用必。君子解必小
人。且威中含澤。改行者卽予以自新。彼何甘淪罪咎。
而不改行易慮乎。

上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

凡君象。因卦有大小。而所取不同。然亦有義焉。此曰
公。蓋因去惡取無私之義也。變離爲未濟。離居動極。
象以隼。狐行於地。在下之小人也。隼飛於天。已上之
小人也。故繫傳特重其辭曰。隼者禽也。大奸之作。繫
起羣邪。而庸劣之小人。且爲之招。親昵之小人。且爲
之緣。五得二。以去彼之黨。復不使庸劣者致彼有辭。
得四以廣我之助。復不使親昵者倚我爲奸。至於有
孚。則羣邪退。而首惡孤。離象墉。在上變離爲高墉。彼
踞五上。而莫之敢撓者。至是則可射。射須器。弓矢是
也。二具之矣。然隼非狐比也。故二先言獲。後言矢。蓋

狐不難獲。難於盡其類。此先言射。後言獲。難其獲也。不獲將深為害。故繫傳隱其機。曰藏持其志。曰待坎為隱伏藏也。自坎而震待也。上則其時可變。離為麗。故獲而无不利。夫無器束手無策。器成不藏。亦未發先露。不待輕發。速禍時至不動。亦養癰重憂。自古喜有為而无成。或顛覆與失時而噬臍者。皆由此也。

兌下
艮上

序卦解者緩也。緩必有所失。故受之以損。解德貴動。解象言作。乃已解。則緩在天地為和。緩外雖增長。生意猶由此而漸濟。在人心即為怠緩。外已縱弛。成功

豈不由此而漸隳而損象成矣。咸恆為四偏之合。損益則合之變。漸歸妹則變之錯。而與上經乾坤泰否剝復之序相對。蓋咸恆即乾坤也。乾先坤後。已寓咸義。先上後下。即有恆道。造端夫婦則能察乎天地也。損本泰體。三上相易。下健變說。上順變止。君日驕。臣日諂。民日賤。而泰漸損矣。益本否體。四初相易。上剛變巽。下柔變動。君下接。賢上升。民上達。而否轉益矣。剝為陽上窮。復為陽下反。漸為女歸待。男行歸妹為女之終。則其義亦相因也。乃以四偏之合配乾坤之分。何也。蓋天地設位。而易行人以藐然而命之。為三

才者。以聖人之成能也。亦以百姓之與能也。故繼否而開治。取於同配。天而明倫在於交。非合不足以配其分也。至小往大來則泰。大往小來則否。一闔一闢而陽常為主。故既剝而復復。蓋自然之運也。而人事不能矣。故天地合則人事變。天地合而變則人事錯。咸恆而後損則兌下而咸義微。益則巽上而恆道缺。漸則艮猶是也。巽過時矣。歸妹則震猶是也。兌失偶矣。其間愛惡相攻。情偽相感。可勝道哉。然領惡而全好。皆有參贊之道焉。蓋先天艮西北兌東南相對通氣。婚姻之禮。後天兌移而西。艮進而東北。說言乎兌。

者成言乎艮。育子之象也。故曰損而有孚也。先天震東北巽西南。陽啟陰閉。各司其方。居室之道。後天震出而東。巽從爲用。不爲散而爲齊。助夫之功也。蓋咸恆男用事。損益則女用事。而佐陽也。至艮居東北。上與巽對。山澤不通氣。而山上有木。而彖繫以女歸。亦猶待男爲義也。震居正東。西與兌偶。雷風相悖。而澤上有雷。而卦以妹名。竟以女爲主矣。彖言其凶。傳曰天地之大義。何也。蓋後天變化之妙。維咸恆之窮也。有天地然後有夫婦。咸者天地之大義也。有夫婦然後有父子。咸者人之終始也。第陽饒陰乏。故有二少。

得配既長而女不孕則嗣續窮。漸言女歸。維女道也。爻已有不孕之文。惟老夫得其女妻則无不利。故曰歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。乃泰五已繫歸妹之象。蓋年暮求治其功可量。春秋鼎盛忘勢好賢如歸妹然。其功可與天地並。是歸妹不惟維咸恆之窮。直可助乾坤之泰也。合漸歸妹而一之。以女之守身為男之得偶。妹歸而无攸利者。化為老夫之得而无不利矣。此序卦之微意也。隨蠱亦四偏之錯。第成卦在初上未及於用。故居上經。夬姤亦乾坤之變。然成卦在陰。故居下經。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

咸以男下女一變而上止以亢下說以承損兌益艮

猶以澤之深為山之高乃下傷而上愈危亦何益於

艮乎蓋咸為情之感極則變而損也恆以男統女一

變而動反於內巽應於外損巽益震猶木之枝幹為

長為高者今收其氣而根為反生也乃根茂則枝幹

愈盛亦何損於巽乎蓋恆為道之久極則變而益也

損義非善然即有當用損之道私宜去也害宜遠也

上資下也內說外止為孚有孚不妄損也在去私則

不遠而復適中其理可為脩省之常即為推行之利

在遠害則哲炳幾先慮善以動可為防禦之方即為
酬應之妙在資下則意足動人制非厲下可為不易
之經且為通行之義蓋說言乎兌而成言乎艮故元
吉山澤易位而通氣故无咎成終故可貞成始故利
有攸往益之利有攸往即承此為義成艮則出震而
齊巽矣故曰損而不已必益也既以不得已而取之
亦當以不得已而用之艮為門闕廟之象兌為毀折
物不豐之象兌二陽二簋之象享以行禮豈可損然
時絀舉贏反失其理以孚將之薄可也
初九已事遄往无咎酌損之

初剛居陽四柔居陰宜損有餘以益不足兌塞尚未
盡其理變坎為蒙則通雖莫切於已之事亦已之而
遄往故无咎然居初則分有宜故示以酌酌非觀望
所以善其往也

九二利貞征凶弗損益之

雖剛而居陰說體故利貞變震為頤征也征與往同
為行而義有異往近而小征遠而大也下民輸將小
臣率職取於往大臣以道致主何取於征征則自喪
而卒以誤國故凶惟弗損其剛斯弼成君德而益之
也世之愚者雖無邪心而惟知竭力順上為忠適所

以損之耳。

六三三人行則損一人一人行則得其友。

雖與下二剛同體。然一柔豈能和二剛。故曰三人行則損一人。變乾為大畜。說而健。上從正應。故曰一人行則得其友。易言朋。皆我為主。而人助之。有公而有私。故曰同類為朋。此獨言友。蓋上為主。而我偶之。去私而從公。故曰同道為友。同道之交。功參造化矣。

六四損其疾。使遄有喜。无咎。

柔居陰而偏疾也。履正納剛。其疾損矣。變離為睽。尚恐貌從心違。必使初見我樂善之誠。而遄我復於無

疾而有喜。斯得求益之道而无咎。

六五或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

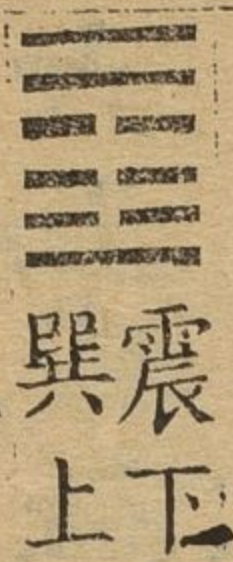
居尊虛已。變巽為中孚。誠至而無不應。故曰或益之。衆辭也。中孚似復離。有龜象。朋類也。龜類有十。見爾雅。三四五互坤。故言十。違猶龜筮共違於人之違。人盡而神通。雖十朋之龜。弗克違。所謂有孚元吉者乎。

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

四五柔而初二剛。有當取益於下之義。上受益而剛矣。而三反柔。有當弗損下之義。極不知變。豈免於咎。艮主能弗損。變坤為臨。則又不有其實而益下。與二

辭同義異。上下之用殊也。弗損故无咎。可貞而吉。益之。故利有攸往。下體兌中互坤。上變又爲坤。下說而歸之。萬方一軌。不可以計數。故曰得臣无家。卦主損下。初遄二貞。至三絕類而上。臣道得矣。乃四亦言損。蓋害不遠。利不興。疾在己爲身心之害。臨下則爲刻取。爲糜費。爲吝施。其變萬端。爲蒼生之害也。疾損而害遠。則利興於己。大其量而爲五之元吉。利興於人。推其恩而爲上之利往。君道得矣。

序卦損而不已必益。故受之以益。兌爲秋。而物毀折。

由是戰。乾勞坎至艮而成終者。卽以成始。而帝出矣。是損而不已必益。天道也。人法秋之歛。以去私。由是盪穢融滓。至艮而篤實者。於以光明而仁興矣。亦損而不已必益。人道也。見於事。則害遠。可以興利。達於政。則取下宜。思恤下。皆是也。

益利有攸往利涉大川

損不可妄。訓以有孚。益非可倖。故曰利有攸往。往矣。遇難而阻。美之遺多矣。故又曰利涉大川。

初九利用爲大作元吉无咎

卦主益下。初爲下之下。得應而剛實。成卦在是矣。初

本也。陽爲大震爲作足。變坤爲觀動而順。蓋致力以培其本也。進德之立志處事之創始立政之重農皆是也。故元吉而无咎。神農制耒耜蓋取諸此。夫天施地生之德首見於木。所謂元也。就中擇其良者名爲穀而教民以農。甘食者民之性使自順之能。作者民之力使自給之。而萬世之利以興。耒耜取卦象初爲成卦之爻。卽具全卦之象也。神農尚卦象萬世用其器用卦義萬世尤當師其意。巽入也。制器爲耒以運耜也。用之政則勞心之謂震動也。制器爲耜以起土也。用之政則使民勞其力之謂。故震巽皆木。廣象於

震言稼者動於下也。震爲雷雷出卯入酉而稼之三時備矣。然則所謂損上豈必損已有以予民且已之有亦取之民耳。勞其心卽損上也。五所以貴於有孚惠心也。盡其心而經畫有方使民得以自食其力卽益下也。此所以言大作也。耒末用金器猶待後之潤色而勞心之意則範圍無窮。黃帝繼之而畫井三代因之而分田以迨漢之勸農蠲租皆此意之所貫。苟存其意神農去人未遠也。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉
中正德之盛也變兌爲中孚德盛而無不應故象同

損五。損五如放勳。由唐侯而奄有四海時也。此如重
華居畎畝而岳牧交薦神享事治時也。君道宜元。臣
道宜貞。又柔位靜。本貞也。上應故示以永。君臣之分
嚴矣。王用之則可享帝。帝出乎震也。帝享於誠。故吉。
臣道子道一也。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

當益下。為下之上。而得應。蓋以事權委之者也。故曰
益之。三本多凶。變離為家人。木生火。還以焚木。則凶
事作焉。在民上而遠於君。平居自當奏報。有凶事而
膠柱。則失機。柔居陽。能用權庇民。夫何咎。第不稟而
用。非有孚。則招疑乎矣。而不合中行。亦滋過。故必滌
慮忘私。體國不欺。履正奉公。循道不悖。不惟无咎。且
告公以成功。而用圭矣。

六四中行告公從利用為依遷國

柔居陰。承尊下。應損上。益下。在此又矣。中行。斯所告
即公所欲行。而無不從。下震民不安之象。二三四互
坤為國。四處改革之際。曰遷。夫安土人之情。而倉猝
則奸易起。四巽主上承下。應能宣君德。能入民情。變
乾為无妄。則健以決之。而動不妄。故利遷國。且利。况
其他乎。夫立國必依險阻。三四互艮。故曰為依。殷

適于山。周太王遷岐，皆然也。宋太祖欲都洛陽，曰：終當居長安。晉王問：故帝曰：吾欲據河山之勝，以去冗兵。循周漢故事，以安天下也。晉王曰：在德不在險，力請還汴。帝不得已，從之。因嘆曰：不出百年，天下民力殫矣。宋以故終於弱，為依之訓，意深哉。三先用而後告，此待從而始用，遠近勢異也。三四不中，而在全體則中，皆訓以中。其柔宜皆訓以孚，乃四不言孚，其孚易也。遠近情殊也。

九五有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。

益下之任寄於四，益下之實出於五。剛中為有孚，故

以惠歸之。初用大作，二用享帝，三用凶事，四用遷國，皆所謂利往而凶事遷國，則利涉亦在其中。益之事也。事運於心，故五曰：心變良為頤。曰：問問則計功謀利矣。艮止，故勿之。天施地生，不問於物。帝德王功，不問於民。如是則能以心而作，民之元命，故元吉出之。上曰：心被之下，曰：德以孚感孚。下自惠我德，所謂民說而道光者乎。四不言心，奉行上意而已。亦不言德，不敢居也。

上九莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

勿字疑不字之誤

剛疊剛上，益不下行，且不正下，應反非理，求益矣。下

陰虛而莫益之。變坎為屯。坎為盜。民怨盜起。利為害。媒而或擊之。夫有孚則恆。過中則失。孚而不恆。豈能安其位而不變。故凶。

乾上 兌下

序卦益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。益則進。進則有為。夬畫有決去之義。益則盛。盛則必反。夬體有潰決之象。善去之道。貴和殺潰之勢。在施勢全道。愈善也。

夬揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。大壯無去惡之義。五位猶陰也。夫君有逐奸之志。生

殺予奪在一言矣。君未有意。臣當盡道竭誠。需君悟而後從事。若君不欲去而臣去之。勿論不可去。即倖勝已階亂矣。陽至五則主極立。陰上則孤卦德健優於壯之剛。說妙於壯之動。故曰夬。夫除惡必正。名其罪使人明知善惡。而後奸宄之源塞。故曰揚于王庭。大壯有宮室之象。益一陽而加五位焉。王庭之象。五為夬主。予奪之命自天子出。繫以王與眾棄之。繫以庭。不可以小人罪著。而有媮心。必至誠以集其眾。而心猶有危。故曰孚號有厲。五為眾陽首。孚也。兌為口。號也。曰有厲。厲未形而心畏其有也。不可以君子勢

盛而有雄心。則自治以爲先。而威武不事。故曰告自
邑。不利。卽戎內爲邑。對小人在外。言告自邑。使我無
可乘之隙也。乾剛含於兌。故不取。卽戎。蓋夬自坤宮
而來。陰之蔓延久矣。烏可武競。以駭聽聞。陰垂盡。陽
向盈。豈云嗜殺以逞一快。且以力角力。道不足。勝小
人而已甚。或反致亂耳。然豈緩以失機。存孽遺患哉。
旣揚于庭。卽當行於外。故曰利有攸往。蓋以義正其
罪。而我無私也。善治疾者。疾去而氣不傷。善除惡者。
惡去而衆不驚。合於造化之運行無迹。夬所以進而
爲乾也。

初九壯于前趾往不勝爲咎

壯進爲夬。故下體仍言壯。壯主自行。夬主決柔。故言
前居衆剛之先。倡決柔之計。如身未動而趾已居前
也。上豈初能決。變巽爲大過。本弱而顛。故曰往不勝
輕發致敗。張小人之威而貽害愈甚。自爲咎耳。豈時
勢不利乎。

九二惕號莫夜有戎勿恤

二雖遠柔。然夬之道。必先爲不可勝。以待敵之可勝。
在下之中。曰惕。變離爲革。離爲言。亦曰號。兌位酉。莫
也。上居極夜也。上非應。然小人罪惡已彰。利於爲亂。

每揜情乘暗爲先發制人之術。蓋柔雖窮據勢在上。猶能簧鼓一時。惕號則防之密。備之素矣。以居陰。或恐矜持太過。警於先而亂於猝。故曰勿恤。我不取。卽戎。小人有戎。能備之而鎮靜不亂。使其窮而無所用。斯善也。

九三壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡。有愠。无咎。五比柔主。夬三應柔。與於夬。居乾之上。故曰壯于頄。頄。顴也。機未發而先露矣。故有凶。用壯卽小人。故反其事而言君子之道。三五皆剛居陽。故夬於夬。比則見於事。應猶蘊於心。變兌爲重兌。不形其健。能以堅。

心行。其密計矣。彼壯頄者。隨衆意以求白其迹耳。其氣浮動。其心反。未能堅決也。與上應離。羣剛而獨行也。上窮而求說於陽。澤上於天而下也。雨之象。陰陽和則雨。三適值而非本心。故曰遇。夫旣爲應。何以非本心。蓋當夬而應。心在夬也。以迹視之。反若濡矣。君子所爲。衆人不識。必有愠之者。然終能得上之隱。以佐五之夬。而无咎。夫事機間不容髮。五夬而三後之。何以自解。曰。聖人不能爲時。能不失時耳。三與柔遠。時猶未可追。五之夬。識時者決。無後之理。况三迹與上合。心實與五同功矣。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

此與姤三皆與陰同體而非比應此欲夫彼欲姤故曰臀无膚坐不安也此阻於五欲夫而未能彼隔於二欲姤而不果故曰其行次且行不進也以質剛兌體兌為羊羊性狠將有君而自用矣變坎為需因訓以牽大壯五之喪羊化其狠也故无悔此之牽羊止其狠也悔可亡第處夫而剛狠雖聞牽羊之言而不信料其不信諷之使信也

九五覓陸夬夬中行无咎

十月陰上成坤夬三月之卦陰雖垂盡然上本成坤

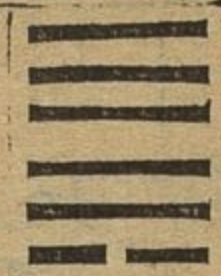
上六无號終有凶

之爻陽氣迫之相比而合感其氣而覓生物之極陰者也夬至五澤將涸變震為大壯震為大塗覓生於陸矣五主夬故直曰行而過不及胥病焉中斯无咎

陰雖將盡然陽德方病於未純而死灰亦防其再熱兌象口宜號號則剛進變乾為純乾矣若忽柔將盡而无號小人未決反予隙而使之乘我初曰為咎我之自作不得托公義以自文三曰有凶此曰終有凶事之自具不得以出於不料而自怨懼以終始扶陽以生天下也然則小人可盡去乎曰小人不能盡於

下不可使不盡於朝。故施祿可以及下。而苟其在上。則利有攸往以決之也。

巽下
乾上

序卦決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。決盡為乾。乾亢於已。巽陰萌矣。在人事則治生亂也。惟自強不息。斯能以道維運。享治而謂無亂。亂萌而弭無術。治日少。亂日多。無怪也。

姤女壯勿用取女

復以反內為義。重其本也。原始可以要終。即至於乾亦止復其本體而已。姤以遇外為義。謹其漸也。見微

即當知著。由是而坤。惟在馴致其道而已。乃陽達外。始名大壯。陰生內。何即曰女壯。蓋陽舒則其氣緩。陰肅則其機速。故復雖立德有本。猶以初反而病。其小道心惟微也。即出入无疾。且恐孤立而待於朋。君子難進也。姤則反是矣。故五月律中蕤賓。蕤陽不用事。而謂之賓。則權歸陰也。巽既女之長。柔而善入。復得生之時。內賊其根。陽雖盛。消不久矣。繫以壯。著陰禍也。夬之外患。易見。而窮或為敵。聖人猶重慮之。姤之內傷。不覺而蔓。實難除。能不深警之乎。故曰勿用取女。然何由取之。乾道不足。陰萌於內。我心之陰與時

所生之陰適合。故得以中我而蟠據於內。女壯復藉以勢。得路必滋其類。不至剝陽不止。蒙三猶以行賤而惡之。此直以尤物而畏之。畏之而勿取其壯。自窮於無所施。不然入門而商廢置。角立而務調停。晚已初六繫于金柅。貞吉有攸往。見凶羸豕孚蹢躅。巽為繩。曰繫為德之制象。以柅變乾為純乾。則金柅自乾變。初變復乎乾。我復其性而又貞而不失。則能制陰於微。故獨此言吉。不繫而縱之往。則浸尋而上。夫陰上窮。曰終有凶。防於後也。姤陰下伏。曰見凶。察於先也。羸豕即所繫者也。既以吉凶兩示之。又恐忽

其微。故深探其情。以明當繫之故。蹢躅跳擲也。小人倚君子以幸用。若循循可與為善。而心則消陽。形雖羸而性實蹢躅也。成卦在初。象曰女。爻曰豕。曰魚。曰瓜。皆其象。以匹陽言女。以躁惡言豕。乃此時心之躁惡尚隱於羸。而外之柔媚陽以為美。故二比四應。皆言魚五尊。而非比應。然蟻穴足以壞堤。燄火即以燎原。故取善潰之象。言瓜上極遠。然陰漸上。上亦必遇。故特繫以姤。苟不知其壯而止。見為羸。不覺為所中。而以為美。其性之善潰者。害必及之。遠至角而不免也。

九二包有魚无咎不利賓

與陰為比應而居其上曰包。繫而貞以已治陰可止其慝。包而有以分制陰。僅範其形。失於初則為二之包。然亦可以免咎。變艮為遯。陰漸上矣。五陽皆賓。此目三以上為賓。二能有初。猶為主也。不然賓固不利。二且先及矣。夫陰必消陽。而陽之於陰止曰繫。曰包者。初惡未形。無即為殄滅之理。能繫與包則得其分而兩利。

九三臀无膚其行次且厲无大咎

漸遠陰矣。然猶屬同體。詎宜聽陰上進。奈剛過中。變

坎為訟則陷。故制陰之志不決。坐雖不安。行則不進。陰隨上矣。危哉。以得正且非比應。責不專屬。故无大咎。

九四包无魚起凶

遇先於近。然四居上為應。二敢攘四之應哉。變巽為重巽。則散而失其應。故二有魚而四无魚。魚味美美者多毒。小人柔媚而實可畏。似之。魚性貪。貪者靡常。下民愚弱而實難保。似之初本小人。應於四則民也。包而有之。小人也。即民也。无之。民也。即小人也。夫既為應。無棄之之理。亦無縱之之道。或以德化之。或以

法閑之當自盡也。无則失下。故起凶。起者將生之謂。懼而改圖。猶可拯也。示人之意切矣。夫應而不遇。何不可附。勿取之義。曰。取則親之。繫與有制之也。所謂勿取也。无則彼之欣戚。我不問。向背。我不知。上失道也。何云勿取乎。

九五以杞包瓜。含章。有隕自天。

居尊。有制陰之任焉。杞。木之高大。而繁蔭於上者也。瓜。蔬之柔蔓。而成蔭於下者也。姤體似巽。故此取木象。五月瓜生。故初有瓜象。杞高瓜下。勢不相及。彼二四直曰包。此言以杞蓋以蔭之者包之也。變離為鼎。

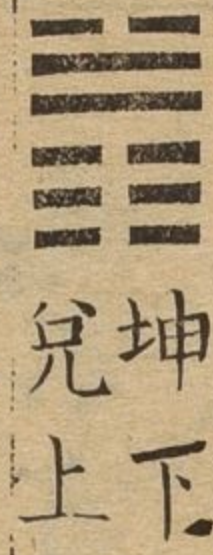
木上有火。英華發見。品物咸章之時。在人則剛遇中正。向明而治。天下大行之象。乃咸章。或為剝落之漸。大行且寓禍亂之階。不含之故也。華盛木枯。明炫德喪。禍伏於下。惛然不知。即其能知。反逞逆億之明。遂云止亂之術。無益反害矣。夫天生陰邪。以禍人國。由人之失。致之。亦或氣數之窮也。自天而生。亦必自天而隕。王者無如何也。蓋必人事脩。而天心始轉也。惟能含章。則不漓其天。而天意在我。斯木不枯。而蔭愈繁。彼瓜處杞下。不得日暄雨潤。雖或蔓延。實亦不成。而隕。此豈杞隕之乎。天也。如唐太宗知武氏必殺其

子孫且有已在宮中之占。瓜之象。太宗力足制之。杞之象。然將以誰爲瓜。不知也。術數之前知如是而已。太宗治止。小康而伐高麗。以矜功。武氏在側。反冤殺李君羨。以應讖。瓜不能除。所除非瓜。且不特太宗不能識瓜爲誰。卽如周公。寧王遺我大寶龜。卽有西人不靜之卜。公能料爲管蔡耶。大約天之事。已過昭昭。甚明。未來冥冥莫測。雖聖人亦有所不知。惟在脩身。以俟之也。然以理御數。我之外無別有天。雖有災而不害也。

上九。姤其角。吝。无咎。

剛處上。變兌爲大過。兌爲毀折。故曰姤其角。上爲五陽首。猶爲陰遇。豈不可吝。第無位而居時極陰之上。進非其罪也。故无咎。

坤下
兌上

序卦物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。決則開。遇則合。合斯萃矣。姤陰生而害陽。乃四五同德。陰之羣焉。在下者。且惟上之萃。然則上貴自盡其道。於陰何責焉。

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。剛居四爲豫。五爲比。兼之者萃也。有主有輔。以立民。

極故萃。萃，渙皆言假廟。萃由坤入兌，蓋秋報也。渙則
逆祭祀之原也。故大象推言立廟，人本乎祖，而萬物
咸本乎天。故立廟之上，又特言享帝。帝，即天也。天陽
生於子，坎位也。極於巳，巽位也。聖人反其始於冬至，
制大祀之禮，迎天一之氣也。由是啟蟄而祈，乾內體
具也。龍見而雩，乾外體成也。蓋皆具由子至巳之中
焉。不言地，統於天也。天道健而不息，地道順而有常。
故天神常伸，地祇常示。設壇可禮，不藉於廟也。人生
則伸，死則屈。故人曰：鬼，鬼歸也。魂升魄降而歸坎之
象。故曰：坎者，萬物之所歸也。既歸而欲其來，必有廟。

以爲之憑。巽位東南，爲木爲工，而義取於潔齊。古者
立廟必於國之巽位也。乃萃止，言假廟，將無享帝之
義乎？非也。蓋乾動也，直子至巳，其用行，乾靜也，專午
至亥，其體立。萃由坤入兌，與亥之乾相近。聖人要其
終於季秋，制大饗之禮，乾藏亥，故祀於明堂而有屋。
雖享帝亦可以廟該之也。乃益二用，享帝，義何屬乎？
曰：此非歲祀之常。帝出乎震也，時巡之柴，有事之類。
是也。祭祀生於人心，故豺獾能祭，性也。聖人制禮以
成其德耳。積誠之謂假，假斯有廟，誠爲實，禮爲虛也。
萃之道，主固資於輔。萃之統，衆宜歸於一。大人五也。

萃亨以得下之萃為亨。利見大人亨。以得萃於君為亨。又必利貞。斯非枉已以徇也。物盛用宜。稱故用大牲吉。力贍能有為。故利有攸往。承假廟見大人而廣其義也。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤往无咎。比主五。柔皆比。五為宜。豫由四。下以從四為戒。萃則五下有四。初應三比。不至四不能達五。且四五同德。不嫌從四也。初處順始。故有孚。與四皆不正。故不能固而不終。舍應溺類。乃亂其萃矣。變震為隨。震善鳴。故號。二三四互艮為手。四為說始。故有一握為笑之

象。初與四言握。若匹敵然。所以存五。蓋將由四以見大人也。陰性易疑。勿恤四之不終。而往以成已之有終。則无咎。

六二引吉无咎。孚乃利用禴。

中正有應。故曰引。君子不倖時之寵榮。引之斯萃。則吉而无咎。見大人而得利貞之義。此爻乎。五既引二。二當孚五。變坎為困。中順用剛。孚也。既濟下離。言禴祭。夏祭薄而尚音也。升二巽體。春夏之交。此坤體。夏秋之交。則言用禴。用大牲。王以順時。用禴。下以通意。蓋下不能備物。貴意不貴文也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

初應四二應五已獨無應變艮為咸止而萃於同體之柔故嗟而无攸利居陽上比則往而无咎然不正比四恐昧見大人與利貞之義故以小吝示戒焉

九四大吉无咎

下柔依四四以說體下比將擅民而咎生幸居陰變坎為比不有其剛率羣柔以統於一君之澤得四以下於民民之順得四以通於上大吉而无咎矣易以當名辨物正言斷辭而備乃即斷辭而義已足者大有之上恆之二解之初萃之四是也大有之上承五

為義此三爻即爻為義釋此爻者乃云非大吉何以免咎夫大吉效也非事也試問何由而大吉九居四耳不察九四之義而以大吉為訓辭失之矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

居尊足當天下之萃而无咎奈四疑於五初與三以近從四有匪孚之象故比之元永貞言於彖此專示於爻變震為豫已又未免以位為樂而懈於德匪孚亦已致之不必責下而忌四也增脩已德而已據大寶之位懋長人之德四且益為同德之助而悔亡

上六齎咨涕洟无咎

柔處澤盈無防將潰。下又無應萃其散矣。變乾為否。說極知惕兌為口曰齎咨為澤曰涕洟目出為涕鼻出為洟懼而脩德以維之故无咎。

巽下坤上

序卦聚而上者謂之升。故受之以升。基博斯可圖高而轉辭也。欲速或至中敗而緩辭也。

升元亨用見大人勿恤南征吉。

巽為初夏由生而長坤為初秋長極將收巽至坤正長之時故為升得乾元者震得坤元者巽震究為健无妄也巽究為順升也故皆曰元亨巽坤之中有離

離居乾位大人之象利見據尊爻而示之用見因升者而言之也。離為南明方也。征向明也。勿恤有其德也。吉得其道也。

初六允升大吉。

木升由根人升由德初柔則微根與德皆起於微也。成巽之主而無應遜志於內而不競於外變乾為泰。天時至而地氣應故曰允初為巽主實兼二剛為體由根生幹長而漸高故大吉。

九二孚乃利用禴无咎。

巽體主初而兼二剛而所重在二故傳曰剛中而應

是以大亨。若析二觀之。以剛應柔。非心服也。矯飾其能久乎。君臣終必睽。雖當升時。豈足有為。幸得中變。艮為謙。則孚孚。孚而用禴。心誠而禮簡。乃利焉。倘非孚。咎不免矣。

九三升虛邑

剛正有應。而臨坤。坤為邑。柔則虛。變坎為師。木得水。潤。出土尤易。故曰升虛邑。諸爻言吉與利。此獨無之。剛居陽。與柔升之義反也。幸居下時。正當升。前遇柔。可無阻碍。故无凶咎。

六四王用亨于岐山吉无咎

近尊而升。宜有咎。以順體居陰。變震為恆。順而動。以升。得事君之道矣。王用之象。登山而祭。登山升也。祭則升其敬也。故吉而无咎。巽為高。坤土居。高為山。岐山在周都之南。應南征之義。隨言西山。蓋今之隴。西。西縣諸山。周之西也。或曰。王即文王也。文有君民之大德。繫以王有事君之小心。象以祭山禮。諸侯祭其境內名山。故言岐山。

六五貞吉升階

晉前進也。五止為侯。升上升也。五則臣升君位也。故象以南征為義。南者聖人嚮以為治者也。升於巽坤。

之中取離用火生土揖讓之象革於離兌之介取坤
藏金代火征伐之象革五用剛升五用柔得其義矣
乃聖人爲萬世嚴君臣之分復因此不正而訓以貞
蓋征伐之是非易明揖讓之情僞難辨也變坎爲井
水以滋土得正上通天祐之矣故吉坤土爲階由階
而升踐阼之象古有功德被天下而升舜禹是也然
須天子之薦故曰用見大人而凡爲升者亦各有薦
之者也

上六冥升利于不息之貞

三自巳向申盈而爲虛上從申入亥虛而爲冥冥升

者逐利而不知止也變艮爲蠱木道已窮何利焉幸
居順極故開以遷善之門夫貞理得於天終未嘗息
能移冥升之心於貞則利蓋坤上乾實居之貞復爲
元矣

坎下
兌上

序卦升而不已必困故受之以困升以得時而上然
君子恆量力而度德不已必踰分而困困坎下兌上
而字則從口從木蓋升極而木道窮當此之時水以
生木者已不上行金以克木者遂爲毀折故木在口
中而困也

困亨貞大人吉无咎有言不信

坎性下。然中陽本乾。以上行爲用。遇兌之塞。則未由自達。而困處。困多愁鬱。以失其亨。僥倖以達於貞。心亨事貞。大人也。故命自我立。而吉道自我盡。而无咎。倘欲解以求免。抑或忿而自鳴。則當困而言。誰信之。徒益取困耳。

初六臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

卦以柔揜剛。柔亦困乎。蓋剛揜柔。柔亦失所附而困矣。人之行與立。臀在中。夬四姤三是也。此之臀在下。不能行。且不能立。變兌爲重兌。在下而毀折。象木之僅。

存其株。近根出土曰株。株非臀所安。坐亦不能也。坎體幽。柔象谷。初爲坎下。不能守困。失道而入于幽谷。雖有應。歷三歲而不覿矣。

九二困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。

坎主失位而無應。故曰困于酒食。夫君子雖窮不恤。所困者。不得以酒食成養人之功耳。二至五互離巽。巽爲繩。象以紱。上巽藏離。曰朱。朱色陽含。君無爲以臨人之義。下離連巽。曰赤。赤色陽赫。臣有爲以事人之義。當困。君自同德下求。故曰方來。變坤爲萃。剛中而順。享祀之義。困爲天運之窮。以至誠之道。輔君以。

回天則利第德雖盛也時猶險也一時未能回天盡瘁以死分也。以是而征事雖凶而道則无咎。所謂致命遂志也。

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。

澤下多石澤枯則見四是也坎於木為堅多心坎主下陷象以蒺藜柔不中正四當路而輕犯之則阻二懷險而倚任之則傷始悔而求安其所不可得矣六居三其宮也互離中虛不見其妻也變巽為大過險極風隕故凶如昭烈曹操之伐吳符堅之伐晉困于石也昭烈付託得人曹操羣才為用威雖外損國內

宴然堅任萇垂為心腹據于蒺藜也一敗皆叛身蹈其凶。

九四來徐徐困于金車吝有終。

居陰失剛既難自濟應又在下而柔變坎為重坎則始通故曰來徐徐乃初前有二坎為輪曰車二剛本乾為金初為二困矣已與應同困豈不可吝然有應終必濟初雖柔乃衛靈能用三臣而不喪矣。

九五劓劓困于赤紱乃徐有說利用祭祀。

五為柔揜而應亦陷於柔以剛居陽忿以去之兌為毀折劓劓之象劓上柔以去已之蔽而近或脅君則

下柔以通賢之路。而遠且激變。臣我者反以制我。故曰困于赤紱。乃轉辭也。變震為解。解緩也。徐之義。因用刑不可而轉其義也。蟄以存身。卷舒合道。則我不受揜。同德自伸。而有說。然非徒恃人力。而在挽回天心。變震為長子。主祭之義。祭祀享。泛言之。則可通。分言之。祀天神。祭地示。享人鬼。二五錯舉之。五為主。而二亦與焉也。

上六困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。

二剛中。四剛而出。險入說。皆得亨義。不足者貞耳。五則亨貞之大人。宜吉而未吉者。未出乎困也。上雖柔。

而得正說。體物極則反。亦將出矣。第居陰。欲出不能。故曰困于葛藟。葛藟附物而糾纏之者也。兌柔揜於上之象。乘剛欲處不安。故曰于臲卼。臲卼不安之意。夫處困。剛貴不失其剛。道在貞。柔當自變其柔。機在悔。變乾為訟。由困變則為自訟。曰動悔。以兌口起義。自訟之辭。如是。心實有悔矣。征者改而從善也。故吉。困窮而通。其謂是矣。

巽下
坎上

序卦。困乎上者。必反下。故受之以井。無水而困。命也。澤雖無之。而地下則有水。性也。非命所能制也。穴地。

出水爲井。下入以求其源也。反下而得其性，則德充而
上通。命自我立，功且及人，故曰井養而不窮。

井改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔至亦未繙井羸其瓶凶。

水之在天地，出而爲泉，達而爲河海，烝而爲雲雨，民
生之始，逐水爲生耳。及觀草木發榮滋長，隨處皆是，
是知水藏於地，無往不有，木之根反生而能入其幹，
竦達而能上，此天地自然之井也。故曰木上有水井，
聖人觀象而悟效，其入得鑿井之道，效其上爲汲井
之方，此制井之始也。故曰巽乎水而上水井，井制而

城郭宮室斯立，故言邑改邑者，遷邑也。不改井者，民
非水不生，所遷之邑仍舊鑿井也。井泉行地中，取不
竭，存不盈，故曰无喪无得。古往今來，同資於井，故曰
井井。此上言井之義，下示汲之道。汔，幾也。巽爲繩，曰
繙。下巽則繙井也。坎陽在五，汔至之象。未及用，亦與
未繙同也。爲工，故曰瓶汲器也。巽爲陰始，則瓶易羸
不能承坎喪，其用矣。故凶。坎藏天一，存之爲天德，不
爲堯存，不爲桀亡。古今一性也。坎潤萬物，達之爲王
道，堯脩之，因民之所利耳。桀廢之，大美仍在天地耳。
古今一道也。脩德以達天爲至，自棄則爲廢人爲治。

以大猷為極。變常遂以階亂。

初六井泥不食舊井无禽

象分兩體坎為泉。爻具六位剛為泉。柔在下則泥。故不食。然居初宜治。變乾為需則治也。不治而舊禽所不向。况人乎。

九二井谷射鮒甕敝漏

剛為泉始居陰則谷不正而無應。故旁射而下趨。初象以鮒小魚也。旅行吹沫故名鮒。剛中又象甕之盛水。變艮為蹇則敝而漏。夫有才不用。惟剛正斯能不為所動。非然者將精華消竭而自棄其才矣。泥而

舊不足云也。甕而敝伊可嘆也。

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

巽為潔齊巽上故曰渫。去污也。剛得正變坎為重坎。水將上通有應而柔不能上而不食。我心恻公繫爻而有動於中也。渫則可用汲。然未上之水潛德之人非明弗瑩也。至五互離為明。王明三必見用上享其功。下被其澤獨三之幸耶。

六四井甃无咎

柔非泉然由下而上則泉之所寄。變兌為大過坎陷而兌塞之。故為甃。甃則泉壅為澤而上。禦惡延清可

輔井之功而无咎。

九五井冽寒泉食。

坎主在上之中。故冽。冽清也。水胎於午。其時外之水或溫而井則寒。王於子。其時外之水皆寒而井則溫。今巽下一陰生也。坎胎於此。故寒。冽者。潔之加寒者。性之真。三剛獨五言。泉井主也。變坤為升。源深而通。上行而順。養道具是矣。初不食。無可食也。三則權不在已也。五尚在中。而曰食。歸功之辭也。

上六井收勿幕有孚元吉。

坎主五。故象言。汔至。巽乎水而上水。其上乎。變巽為

重巽。坎為輪。巽為繩。故曰收。又井口亦曰收。井德之地也。其體立。巽德之制也。其用行。陰性吝嗇。勿幕戒。自私也。有孚。連五為義也。淵泉之德。內充。時出之用。外達。故元吉。夫雲雨川澤之水。漸離其真。穴地得泉。真脈在焉。蓋天地之英。水之元矣。三剛井泉也。射始。達。潔方。潔。冽可食。三柔井體也。泥始掘。斲方脩。收可。汲。又泥為底。谷為源。井之質。潔。潔初之泥。斲斲二之。谷井之事。潔極則冽。斲成可收。井之功。質具於地。事脩於人。功成於天。故曰六爻之動。三極之道也。

