䷧ 坎下震上

解序卦蹇者難也物不可以終難而以解繼之蹇難之理難而能解者也蹇難之時難而能解者也蹇難之時難而能解者也蹇難之時

象也難之既解利於平易安靜不欲以爲煩擾且其卦自
卦來二往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西
南平易之地若无所往則宜早來復其所而安靜
若尚有所往則宜早往早復不程傳以爲天下之難已解而
象解卦云无所往其來復吉紀綱明法度進復先代明王
安平无事則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王
之治夫禍亂既平正合修治道求復三代之規模却未復
休了兩漢以來人主還有理會正心誠意否須得人主如
窮閻陋巷之士治心脩身講明義理以
此應天下之務用天下之才方見效驗

而免乎險解

以卦德釋
卦名義

險震動險以動也不險則非難不動
則不能出難動而出於險外是免乎險
難也故爲解

解利西南往得衆也

解難之道利在
廣大平易以寬易而往
濟解則得衆心之歸也

其來復吉乃得中也

不一无所往省
文爲故亂除難一時之事未能成治道也必待難解
无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸往夙吉往有功也

有所爲則夙吉也早則往而
以卦變釋卦辭坤爲衆得衆
四入坤躬得中直而指九二
作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

天地解而雷雨作雷

雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天地解散而成雷雨故雷雨作而爲解
也與功兩而作雜言不同故釋之宥寬
之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已
君子觀雷雨作解之象休其發育則寬仁休其解散則
行實釋也

初六无咎

六居解初患難既解
以陰應陽柔而能剛之義既无患難
而自處得剛柔之宜

九二田獲三狐得黃矢貞吉

思難既解安寧无事唯自
處得宜則爲无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之
寡所以示意

象曰剛柔之際義无咎也

應何咎之有故其占如此
初四相應是剛柔相際接也剛柔相際爲
得其宜難既解而處之剛柔得宜其義无
咎也

九二以陽剛得中之才上應六五之君所

九二以陽剛得中之
才上應六五之君所
以明之君在上則明足以照之
於時若也天下小人常衆剛明
威足以懼之剛足以斷之故小人不敢肆其情然亦當存
之解以見解時之大天地之氣則散交感而和暢則成雷
雨作雨作而万物皆生發甲拆天地之功而解而已故贊
解之時大矣哉王若法天而行寬宥之時與天地合德也

象曰雷雨作解君子

言
陰陽之氣閉結之極忽然迸散則雷雨作
雷雨只是閉結了若不解散如何會有
雷雨若當
不極也雷便只是如今一箇煙杖

以赦過宥罪

天地解散而成雷雨故雷雨作而爲解
之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已
君子觀雷雨作解之象休其發育則寬仁休其解散則
行實釋也

初六无咎

六居解初患難既解
以陰應陽柔而能剛之義既无患難
而自處得剛柔之宜

九二田獲三狐得黃矢貞吉

思難既解安寧无事唯自
處得宜則爲无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之
寡所以示意

象曰剛柔之際義无咎也

應何咎之有故其占如此

九二以陽剛得中之才上應六五之君所

九二以陽剛得中之
才上應六五之君所
以明之君在上則明足以照之
威足以懼之剛足以斷之故小人不敢肆其情然亦當存

警戒意其有間而害正也六五以陰柔居尊位其果而易惑小人一近之則移其明易蔽其威易犯其斷不果其變尚易二既當用以須能去心矣況難方解而治之初其剛中之道田者去害之事狐去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐去

本義 狐妖媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲者除去之如田之獲狐也獲則中直也羣邪不去君心一有蔽之不去武三思是也

集解 黃中色矣直物黃矢謂中直也除去邪惡使其入則中直之道无由行矣

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻爲小田之吉占亦爲去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉也

象曰九二貞吉得中道也

集解 所謂貞吉者得

六三負且乘致寇至貞吝

本義 六三陰柔居下之上勢非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所爲得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖能爲正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化爲君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人且負而又乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣

集解 緊辭備矣貞吝言雖以正得之亦竊位也難辭而去之爲可免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

集解 負荷之人而且乘載可醜惡也處非其據德不稱位已招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘釁而至苟無釁隙則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故蒲假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之也女子而夭治其容是教誨淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂也

九四解而拇朋至斯孚

本義 解佳買反拇茂后反象同

集解 九四以陽剛之才居上位而下與初六之陰爲應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則已之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之爲解

集解 拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也

宋氏附錄 四與初皆不得正四能解其拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則爲有間所以能解去其拇故得陽剛之朋類至而相信矣

象曰解而拇未當位也

集解 四雖陽剛然居陰於下疑正疑不足若復親比小人則其解其拇然後能來君子以進疑未決正必矣故戒必解其拇

當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

六五

君子維有解吉有孚于小人解音蟹象同

六五居尊位爲解之位人君之解也以君子爲言之君子所親此者必君子也所與去者以小人也故君子維有解則吉也小人去則君子退矣居既大爲有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則君子自進正道自行天下不足治也

卦凡四陰而六五當位位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退爲驗也

象曰君子有解小人退也

君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行矣以吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

射食亦反隼荀尹反

上六尊高之地而非君位故曰公位據解終而言也隼鷙害之物象小人墉內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極道已至器已成也故能射而害之尊強者也上居解極而獨有未解者乃獲之既獲之則天下之患解去矣何所不利矣天子於繫解復申其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不悔是以出而有獲語成器而動者也鷙害之物在墉上而无其器與不待時而發則安能獲之所以解之道至者時也次是而動故无括結終而无不利矣居結謂四蹔聖人於此發明蓋以時之義大矣哉身至藏器待時而動上則能樂人則悅以時而動上則能樂人則悅故自古喜有爲而无成功或顛覆者皆由是也

繫辭矣

象曰公用射隼以解悖也

悖亂之大者也解則天下平矣

䷨ 兌下艮上

損孚扶解者緩也緩以自所失失故受之以損也爲卦艮上兌下山体高澤体深下深則上益高爲損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下爲兌說二爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則爲益取下而益於上則爲損在人上者施其澤以及下則益也若取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義也

損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固當而行四利有所往也人之所損或過或不及

可貞利有攸往

損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固當而行四利有所往也人之所損或過或不及

不當【彖】皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也【象】損減首也爲卦損下
卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以爲損也損所當
損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

曷之用二簋可用享【彖】過而就損者損
中損浮末而就本實也聖人以寧儉爲禮之本故爲損發
明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本
多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損
飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用
享祭言在乎誠而已誠爲本也天下之害无不由末之成
也峻宇彫墻本於宮室酒池肉林本於飲食淫靡殘忍本
於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養
其流之遠則爲害至於亡王制其本者天理也後人流於末
者人欲也損之義損人欲以復天理而已【象】言當損時則
至薄无害

朱氏附錄 二簋與簋貳字

利同可見其
義亦不同

彖曰損損下益上其道上行【彖】損之
所以爲損者以損於下而益於上也取下以益上故云損
道上行夫損上而益下則爲益損下而益上則爲損基
本以爲高者皆
可謂之益乎【象】此卦名義釋

損而有孚元吉无咎可貞
利有攸往【彖】明損而以不至誠則有此元吉
以下四者損道之當善也

曷之用二簋

可用享二簋應有時損益柔有時損剛益柔有時應無所定在時之應【彖】夫子特釋
曷之用二簋可用享卦簡直謂當損去浮飾以用
誠二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂
以爲文飾當盡去故詳言之故有本必有末有實必有文天
下萬事无不然者无本不立无文不行文子上思必有質
順之理君臣主敬必有承接之儀禮有乎內待威儀而
後行尊卑有其序其物采則【象】无別文之與實相須
而不可闕也及夫占之勝未之流遠太衒實乃當損之時
也故云曷所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾
也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有
時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之与損之
至於過甚則非也損剛益柔有時剛爲過柔而不足損益
皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損益盈虛與時偕行【象】或損或益或盈或虛隨時而
已過者損之不足者益
之亂者盈之實者
虛之與時偕行也【象】此釋卦辭時當損之時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾【象】山下有澤氣通上潤與深下以增高
山下之象君子觀損之象以損於
已在修身之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也【象】君子脩身所當損者莫切於此

朱氏附錄 懲忿如雄山窒欲如填壑又曰觀山之象以懲忿觀澤之象以窒欲欲如汙澤然其中穢濁解

[illegible]人須當塡塞了問觀山之象以懲忿是如何曰人怒時自是恁突兀起來故孫權曰令人氣湧如山○山下有澤損君子以懲忿窒慾以是降下山以塞其澤便是此象六十四卦象皆如此○懲忿如救火窒慾如防水○問懲忿窒慾懲忿易發難制故曰懲慾是戒於後慾之起則甚微漸漸到熾處故曰窒慾謂塞於初古人說清竇竇是罅隙須是塞其罅隙曰懲也不專是戒於後若是怒時也須先懲治他始得懲者懲於今而戒於後耳窒亦非是眞有箇孔穴去塞了但遏絕之使不行耳○問何以窒慾伊川曰思此莫是言慾心一萌當思禮義以勝之否曰然

初九巳事遄往无咎酌損之

損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損巳而不自損巳則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損巳益上也於爲下之道爲有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損巳以益之過與不及皆不可也

陰輕所爲之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其宜戒也

朱氏附錄

問損卦三陽皆能益陰而只得用伊川說又曰易解得數損之何耶曰這一爻難說只得用伊川說又曰易解得數少難解要多今且恁地說去到那占時又自別消詳有應處爲定說也

象曰巳事遄往尚合志也

尚上也時之所崇用爲尚初之所尚者與上合志也四賴於初初益於四與上合志也

尚上通

九二利貞征凶弗損益之

二以剛中當損剛之時居柔而說躬上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也雖乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說媚只以損之而已

巳字非損巳而[illegible]益上也世之惑者有雖无邪心而唯知竭力損上爲忠者蓋不知弗損益之之義也

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

象曰九二利貞中以爲志也

九居二非正也處說非剛也而得中爲善者守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中爲志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽同行則損九三以益上三陰同行則損一人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆爲得其友也三雖乎四相

此然其体而應上兼同行者也三人則損一人一人則得其友益天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘交益天下无不二者一與二相對待生生之本也夫子又於彖辭盡其義曰天而當損矣此損益之大義也夫子又於彖辭盡其義曰天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪緼交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醇謂醲厚猶精一也男女精氣交構則化生萬物醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明自大者莫過此也

程氏附録

道二仁與不仁而已自然理如此道无无對有陰則有陽有善則有惡有是則有非无一亦无三易曰三人行則損一人一人行則得其友只是二也○絪緼陰陽之感○天地之大德曰生天地絪緼萬物化醇生之謂性告子此言是謂犬之性猶牛之性牛之性猶人之性則非也萬物之生意最可觀此元者善之長也斯所謂仁也

彖辭 下卦本乾而損上爻以益下卦本坤而損上爻以益人與天地一物也而人特自小之何耶

朱氏附録

上說得好

象曰一人行三則疑也 一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與公矣理當損去其一人損其餘而

六四損其疾使遄有喜无咎 四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛剛也損不善以從善也初之益四損其疾使其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損其不善則有喜而无咎人之損過皆出於己而則不致於深過為有喜也

朱氏附録 善者古者如是則无咎矣

象曰損其疾亦可喜也 喜也而已矣所發函辭

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 六五柔居中位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之堅實也能如是天下孰不損己自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十朋衆辭龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜筮不能違也如此可謂大善之吉矣古人曰謀從衆則合天心

彖辭 柔順虛中以居尊位當損之時受太下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能違吉可知占者有是德則獲其應矣

朱氏附録 或益之十朋之龜句所以得元吉者以其弗克違也之理故自上天降之祐也

象曰六五元吉自上祐也 能盡衆人之見合天

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 凡損之義有二損己從人也自損以益於人也損道以損於人也損己從人也自損以益於人也損己從人從於義也自損益人以於物也行損道以損於人也損己從人行其義也皆因其時取大者言之四五二以取損己從人下體二爻取自損以益

人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則不
行其損爲無咎居損之終損極而當變者也

損自損字 也以剛陽居上其爲下之道其
剛以損削於下非爲上之道其剛以剛陽之道益於下則无咎而
得其正吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能不
損其下而益之天下孰不服從從服之衆无有內外之限也故
可得臣无家得臣謂得人心歸服

彖 上九當損下益上之時居卦之上受
无家謂无有遠近內外之限也然居上而益下有所謂惠而
益之極而欲其損已然後可以益人也能如是則无咎然亦
不貴若不待損已然後可以益人則惠而不
必以正則吉而利有所往惠
費其惠廣矣故又曰得臣无家
相似得臣有家其所得也
小亦无家則可見其大

象曰弗損益之大得志也

朱氏附錄 得臣无家言化家爲國

朱氏附錄 問損卦下三爻
皆是損已益人四五兩爻是損已從人上二爻有爲人上之
象不待損已而自有以益人底意只
是盛到極處去不得自是損了四爻損其疾只是損了
那不好了便自好五爻是受益也方損已從人底意

益 震下巽上

損益 益序卦損而不已必益故受之以益盛衰
消長損極必益理之自然益所以
雷激則風怒兩相助益所以爲益此以象言也巽震一卦
皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也
上卦損而下卦益損上益下所以爲益此以義言也下厚
益下爲益

彖 益者益於天下之
益之道可以濟險

難利涉大川也 益曾益也爲卦損上卦初畫之陽
益下卦初畫之陰自上卦下而利涉大川也

象 益卦之九五六二皆得中正下震
上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

損上益下民說无疆自上下下其道大光 下下上過遂如字

彖 以卦義與卦才言也卦之爲益以其損上益下也損
於上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降
已以下下其道之大光顯也陽下
居初陰上居四爲自上下下之義

利有攸往中正有慶 五以剛陽中正居尊位二爲以中正應
之是以中正之道益天下天下受其福
慶也

利涉大川木道乃行

益之爲 益之爲道以其損上益下也道
於平常无事之際廿其益猶小
當艱危險難則所益至大故利涉大川也以巽順艱險乃益
道大行之時也益誤作木或以爲上巽下震故云木道非
也

象 以卦體釋卦名義

朱氏附錄 問易卦木道乃行曰不須改
一問爻論有八卦之金木水火土
如何爲金易卦之金也兌之金五行之金也巽爲木是卦
木字爲益只木字亦得某見

中取象震爲木乃東方屬木五行之木也五行取四維故也又曰漢卦說乘木有功中爲說木有功中爲說乘木有功中爲說木有功中爲說木有功中爲說

益之獨可用於凶事者以其居有之也謂專用自任其事也居下當凶承於上乃專任其事雖救罪之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也

六四中行告公從利用爲依遷國

正以柔巽轉上而下順應於初剛陽如是可以益於上也唯處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益於君上正於上而獲信從矣以柔巽之体非有剛特之操故利用爲依遷國爲依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑不安其居則遷遷國者順下而動也

【象】三四皆不得中故皆以中行爲戒此言必益下爲心而合於中行則告公而見從矣

傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也

【朱氏附錄】爻辭但云得中行則告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

【象】中正相應以行其益可所不利以陽實在中有孚惠心勿問元吉之象也以九五之德之才位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得致之位誠信苟至誠益於人天下天下受其大福

【附錄】九吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於人天下天下之人无不至誠愛戴以其人之德澤而自惠也

【朱氏附錄】上所言以惠于下則有益于人矣不問而知元吉可知

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷五德以爲惠是其道大行人君之志得矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上居尤位之地非行益於人者也以剛處益之極求益者也利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而不顧義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰欲於利而行多怨孟子謂先利則不奪不厭食聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所以惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恒凶聖人戒人者也以剛處益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也

【朱氏附錄】問或擊之曰或字衆无定主之辭言非但一人共禁之也立心勿恒勿字只是不字與且闕之

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

【附錄】聖者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利

无侵於人亦欲與之若切於好利藏於自私求自益以
損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣
云莫益之者非有偏已合於公道則人
所益之何為擊之乎既求益於人至於其極則人皆惡而
欲攻之故擊之者自外來也人為善則千里之外應之六
二中正虛已益之者自內而至是也苟為不善則千里之
外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君
子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修
此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也
无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益
之或擊之立心勿恒凶君子言動與求皆
以其道乃完善也不然則取傷而凶矣

朱氏附錄

大抵損益二卦諸爻皆互換損好益却不
好如損六五却成益六二損上九却不好○易
象自是一法如離為龜則損益二卦皆說龜此類甚多○
益損二卦說龜一在二一在五是顛倒說去未濟與既濟
說鬼方亦然不知如何○向在玉山道間見徐彥章說離
為龜故卦中言龜處皆有離象如順之靈龜損益十朋之
龜以其卦雖无離而通躬以離也順六爻損自二至上益
自初至五此其求之丙矣然順消取龜義而无取於離損
益則但言其得益之多而義亦不復繫於龜矣今乃不論
其所以得益之故以為求益之方而以
窮其龜之所自來亦可謂枉費心力矣

䷪ 乾下兌上 夬

夬序卦益而不已必決故受之以夬夬者
決也益之極必決而後安決而後
決而不已已乃決也乃為卦說十乾下
以二躬言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象
以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽
上進決去一陰所以為夬也夬者剛決之義衆陽進而決
去一陰君子道長小人消衰將盡之時也

夬揚于王庭孚號有厲

夬古快反 小人

方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含
晦俟時謀圖消之之道今既小人衰微君子道盛當顯行
之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠
意也號者命衆使知尚有危道雖以誠之甚衰
若揚而无備則有不虞之患雖以誠之甚盛決彼之甚衰
則无患也聖人必有戒懼之心
設戒之意深矣

告自邑不利即戎利有攸往

君子之治小人
以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先修
己舜之敷文德是也邑私邑也以衆陽之
盛決於一陰力固有餘然不可極其剛至於大過大過乃
如蒙上九之為寇也戎以武事不利即戎謂不宜
尚壯武也即從也從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎
上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有未至
也故宜進而往也不尚剛武
而其道益進乃決之善也

夬決也陽決陰也二月
之卦也以五陽去一陰

決之而已然其決之也以正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦必有危懼不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

朱氏附錄 揚于庭孚號有厲若合開口奧便雖有劍從自家頭上落也須着說但使其罪名當是非顯白於吾何嫌○夬以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其繇曰揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往蓋雖危懼自修不極其武而揚庭孚號利有攸往初不顧後患而小却也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬為決義五陽決一陰言卦才也下健而上說是健而能說說決而能和決之至善也

釋卦名義而揚于王庭柔乘五剛也

柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象

孚號有厲其危也乃光也

盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃光大也

告自邑不利即戎所尚乃窮也

當先自治不宜專尚剛武戒懼所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂

利有攸往剛長乃終也

陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去之耳

公則君子之道純一而無私者矣乃剛長之終也

于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即為純乾也

朱氏附錄 今人以為陽不能無陰中国不能无夷狄君子不能无小人故一小人不可盡去今觀剛長乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去耶但所以決之者自有道爾

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

施始豉反

澤水之聚也而上於天至高之處故為夬象君子觀澤決於上而施祿及下謂之象則以施祿及下謂之象則以居德則忌居德謂也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上於天上乃安辭也

澤決之勢云在天上乃安辭也

澤決於天潰決之意也居德則忌未詳

初九壯于前趾往不勝為咎

九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾前進行人之決於行也而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝為咎也決之時而往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒陰雖將盡而壯之時居下任壯不當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

朱氏附錄 壯于前趾與大壯初爻同此卦大率以大壯只爭一

象曰不勝而往咎也

人之行必度其事可為然後決之則无過矣理不能

勝而且往吉其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤號戶羔反戒備也莫夜反下同

傳 夬者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不爲過剛能知戒備處夬之至善也內懷兢惕而外嚴誡號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣

義 九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂虞號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

象曰有戎勿恤得中道也

傳 莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中然非正其爲至善何也曰惕決陰君子也力居二雖得中然非正其爲至善何也曰惕決陰君子決小人而得中當有不正也知時識勢交易之大防也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄求龜反濡而朱反慍紆運反

傳 爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎亦未安也當云壯頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎夬決當剛健之時三居下躰之上而未極於上者也三居下躰之上又處健躰之極剛果於決者也頄顴骨也在上而未爲最上上有君而自任其剛決壯于躰之上雖在上而未爲最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨二與上六爲正應方羣陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子

義 頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若能不決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於共而爲君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此

宋氏附錄 問九三壯于頄曰君子之去小人不必悖悖然見於面目至於遇雨而爲所濡濡雖爲衆陽所慍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於董卓溫嶠之於王敦是也○有慍也是自不能堪正如顏杲卿使安祿山受其衣服至道問與其徒曰吾輩何爲服此歸而借兵伐之正類此也卦中與後卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與六爲應也是惡模樣○伊川改九三爻辭次第看來不是

象曰君子夬夬終无咎也

傳 牽梏於私私由无決也君子義之與此決於當決故終不至於有咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒敦反下卦同次七私反且七餘反象及下卦並同

傳 臀无膚居不安也行次且進不前也次且

夬夬時則能決決謂決其剛也雖其剛決其私與當決絕之若見濡污有慍惡之色而決之也三雖俾而決之非必有是失而因義教耳爻辭所以交錯者由有遇雨字又有濡字故設爲陳也

附錄纂註 中獨與上六爲應若能不決決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之六如獨行遇雨至於共而爲君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此

宋氏附錄 問九三壯于頄曰君子之去小人不必悖悖然見於面目至於遇雨而爲所濡濡雖爲衆陽所慍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於董卓溫嶠之於王敦是也○有慍也是自不能堪正如顏杲卿使安祿山受其衣服至道問與其徒曰吾輩何爲服此歸而借兵伐之正類此也卦中與後卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與六爲應也是惡模樣○伊川改九三爻辭次第看來不是

象曰君子夬夬終无咎也

傳 牽梏於私私由无決也君子義之與此決於當決故終不至於有咎也

信臀徒敦反下卦同次七私反且七餘反象及下卦並同

傳 臀无膚居不安也行次且進不前也次且

進難之狀九四以陽居陰則決不足欲止則衆陽也進於下勢不得安鶴臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也羣羊悔亡羊者羣行之物羣牽挽以從羣行則可以亡其若能自強而羣挽以從義言若能自強而羣挽之義言若能自強使聞是言亦必不能也然既處柔必不能也然使聞是言亦必不能信用也夫陽既以從義陰剛明者能之在他

本義 以陽居陰不中不正居卦九居四其失未至如此之甚在決而居柔其害大矣則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣羣羊者當其前則不進緩之使前而隨其後則可以行矣

朱氏附録 羣羊悔亡其說得於計慎之

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

傳 九數陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明斷柔則迂失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧閉辨反又胡練反五雌剛陽中正居尊位然切近於上六上六說卦爲澤而卦獨一陰陽之所比也五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則於其中行之德爲无咎也中行中道也莧陸今所謂馬齒莧是也瞿之難乾感陰氣之多者也而脆易折五若如莧陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過咎矣不然則失其中正也感陰多之物莧陸爲易斷故取爲象

朱氏附録 莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當而決之時爲決之主而比於上六之陰如莧陸然若決而決之而又不爲過甚合於中行如无咎矣戒占者當如是也

朱氏附録 莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者莧陸一名商陸皆感陰氣多之物蔡中用商陸治水腫

象曰中行无咎中未光也

卦辭言夬夬則於中行爲无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所欲以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣一

程傳 私合乎中行則无咎但能消過而已未足極至更這是說那微從陽有些箇意思斷未得釋氏所謂流注想爲子謂偷則自行便是這意思昭昭不着便走將那裏去又雖无此意孔子作象所以裨爻辭之不足如自我致寇敬慎不敢之類甚多中行无咎易中却不恁地看言人占得此爻者能中則无咎不然則有咎又曰中未光也言事雖正而意猶有所孫文荀子云云佛氏云云流注不斷皆意不誠之本也

上六无號終有凶

陰數窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也

傳 陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼畏懼終必有凶也占者有君子之德則可敵當之

不然反是象曰无號之凶終不可長也（傳）陽剛君子之道進而進盛小人之道既已窮極自然消亡肯後能長久乎雖號咷无以爲也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕所以无號爲无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夬者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道消亡也道亡乃其凶也

（朱氏附録）夬卦號字皆是作户羔反惟孚號只作去聲讀看來亦只當平聲○問夬卦經言孚號九二言惕號上九言无號取象之義如何曰卦有光彖之爲口故多言號也○問以五陽決一陰君子成盛而小人衰之勢而卦辭則曰告自邑不利即戎初九壯于前趾則往不勝九二惕號則有戎勿恤壯于頄則凶牽羊則悔亡中行无咎豈去小人之道須先自治而嚴厲戒懼不可安肆耶曰觀上六一爻則小人勢窮无號有凶之時而君子去之之道猶當如此嚴謹自儆手脚蓋不可以其勢衰而安息自肆也其爲戒深矣

䷫巽下乾上（傳）姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也爲卦乾上巽下以一柔言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經綱乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故爲姤姤女壯勿用取女（姤古豆反取七喻反彖同）（傳）一陰始生自是而長漸以盛矣是女之壯者則男剛故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取女之壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然自斷五之道所以戒也（本義）姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後爲五月之卦以其本非所宜而卒然值之如不期而遇者故爲遇遇非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

（朱氏附録）不是說陰漸壯乃是一陰遇五陽

彖曰姤遇也柔遇剛也（傳）姤之義遇也卦之爲以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也（本義）釋卦名勿用取女不可與長也（傳）一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲其長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄皆宜勿用取如是之女（本義）釋卦辭天地相遇品物咸章也（傳）陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也（本義）以卦變言（朱氏附録）大率姤是一箇女遇五陽是箇不正當底一箇人去這裏又看見得那天地相遇底道理出來剛遇中正天下大行也（傳）以卦才言也五與一皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣

臣遇中正之君君臣以剛陽遇矣【彖】指九五【朱氏附録】問姤卦曰姤是不好底卦然天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行却又甚好蓋天地相遇又非別取一義剛遇中正只取九五或謂亦以九二言非也

姤之時義大矣哉【傳】贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也【本義】幾微之際聖人所謹【朱氏附録】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如何曰上面說天地相遇至天下大行也正是姤時節而不好之漸已生於微矣故當謹於此

象曰天下有風姤后以施命誥四方【傳】風行天下無所不周爲君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也巽行地上與天下有風皆爲周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則爲觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則爲姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者元王所作以法制建國作樂省方敷政皆出稱后君后王之所爲也則成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人君王公之通稱【本義】

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅【傳】柅乃絺反又女紀反羸劣蹢古益反躅直錄反【傳】姤陰始生而將長之卦一陰生則長之道也剛之當於其微者未盛之時柅止車之物金爲之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固止使不得進進則剛盛而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重之戒言陰雖其微不可忽也豕陰躁之物故方爲所羸爲之戒言陰雖其微不可忽也豕陰躁之物故方爲所羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅蹢躅則陰微而在下可謂羸矣然其中心常有乎剛陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微而无能爲矣【本義】柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以一義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然貞固不可止也故以羸豕蹢躅喻君子使深爲之備云【朱氏附録】金柅

則長之道長也剛之當於其微者未盛之時柅止車之物金爲之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固止使不得進進則剛盛而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重之戒言陰雖其微不可忽也豕陰躁之物故方爲所羸爲之戒言陰雖其微不可忽也豕陰躁之物故方爲所羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅蹢躅則陰微而在下可謂羸矣然其中心常有乎剛陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微而无能爲矣【本義】柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以一義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然貞固不可止也故以羸豕蹢躅喻君子使深爲之備云【朱氏附録】金柅

九二包有魚无咎不利賓【傳】姤遇也二與初密比相遇者也在它卦則初正應於四在姤則以遇爲重相遇之道主於專一二之剛中遇后以誠然初之陰柔牽引者其志所求也陰柔之質雖有剛中之美若陽之於陰其所悅美故反魚象一於初若能固畜之美者陽之於陰其誠心遇之乎也包者苴裹也魚陰物之如包苴之有魚則於遇爲无咎矣賓外來者也不利賓

牽者引而進也【傳】牽進也以

包苴之魚豈能及賓謂不可更及然人也遇隨當專一一則雜矣

【本義】魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故戒其象占如此

象曰包有魚義不及賓也

九三

【傳】二之遇初不可更及之有魚包苴之魚義不及於賓客也

臀无膚其行次且厲无大咎

【傳】二與初既相遇三說初又爲二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居始之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處難不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也然義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大咎也

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

象曰其行次且行未牽也

【傳】其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶

【傳】包者所畏蓄也魚所美也四與初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也順當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之離也已之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以此所以也豈四之罪乎曰在四而言已當有上不能保其下而下離其上不能保其君而君臣民主婦夫則交皆有咎焉四已下離必有凶變

【本義】九四初六正應已離而下離將牛之謂民心既離將作矣

象曰无魚之凶遠民也

【傳】遠表民之去已者有以使之離也

【本義】遠之也爲上遠表已遠之

【朱氏附錄】包无魚又去信裏見

得箇君民底道理陽在上爲君陰在下爲民

九五以杞包瓜含章有隕自天

【傳】九五下亦无應然有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而樂大處高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是爲无有不遇所求者也雖屈已求賢若其德不正賢者不肯也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天降言必得之也自古人君至誠則能以中正之道求天下而賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也

【程氏附錄】高宗好賢之意與易姤卦同九五以杞包瓜含章有隕自天杞生於最高處瓜美物生低處以杞包瓜則至尊康下之意也既能如此自然有賢者出故有隕自天也後人遂有天祐生賢佐之說

【本義】陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故戒其象占如此

象曰包有魚義不及賓也

【傳】二之遇初不可更及之有魚包苴之魚義不及於賓客也

臀无膚其行次且厲无大咎

【傳】又爲二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居始之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處難不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也然義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大咎也

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

象曰其行次且行未牽也

【傳】其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶

【傳】包者所畏蓄也魚所美也四與初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也順當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之離也已之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以此所以也豈四之罪乎曰在四而言已當有上不能保其下而下離其上不能保其君而君臣民主婦夫則交皆有咎焉四已下離必有凶變

【本義】九四初六正應已離而下離將牛之謂民心既離將作矣

象曰无魚之凶遠民也

【傳】遠表民之去已者有以使之離也

【本義】遠之也爲上遠表已遠之

【朱氏附錄】包无魚又去信裏見

得箇君民底道理陽在上爲君陰在下爲民

九五以杞包瓜含章有隕自天

【傳】九五下亦无應然有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而樂大處高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是爲无有不遇所求者也雖屈已求賢若其德不正賢者不肯也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天降言必得之也自古人君至誠則能以中正之道求天下而賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也

【程氏附錄】高宗好賢之意與易姤卦同九五以杞包瓜含章有隕自天杞生於最高處瓜美物生低處以杞包瓜則至尊康下之意也既能如此自然有賢者出故有隕自天也後人遂有天祐生賢佐之說

物而在下者且美而善潰杞高大堅實之木也五以剛陽中正在卦於上而下防始生必潰之象其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而忽有之象也

朱氏附錄

有隕自天言能回造化則陽氣復自天而隕復生上來都換了這時節

象曰九五含章中正有隕自天志也

傳 所謂含章謂其含蘊之德也德充實則成章而有輝光

中正 中正屈己求合於天理所以有隕自天志

不舍命也

舍去聲 命天理也舍棄也至誠中正屈己求合於天理所以有隕自天必賢存志

傳 命天理也舍棄也至誠中正屈己求合於天理所以有隕自天必以剛居上故爲角之象人得之矣

上九姤其角吝无咎

傳 至剛而在最上者角也九之相遇由降屈以相從和順以相從故能合也上九高亢而剛極人誰予之以此求遇固可吝也已則如是人之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎

本義 角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占已類

象曰姤其角上窮吝也

傳 既更窮上剛亦極矣是居高而求遇不亦難乎

本義 上窮而致吝也以剛極

朱氏附錄

姤卦上五爻皆陽下面只一陰生五陽便立不住了

周易下經程朱先生傳義附錄卷之十一

周易下經程朱先生傳義附錄卷之十二

坤下兌上

傳 萃序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會則成聚故受之以萃萃者聚也故爲聚也物相會則成聚萃所以受之也姤爲天在地上而云澤上於地則爲方聚之義也

本義 萃聚天下之道至大有廟極其歸得人心莫知其鄉也而能致其孝格天下萃合人心拯攝險志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至上也祭祀之都本於人心聖人制禮以成其德耳故財

萃亨王假有廟

假更白反家同

傳 王者萃聚天下之道至大有廟極也而能致其孝格天下萃合人心拯攝險志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至上也祭祀之都本於人心聖人制禮以成其德耳故財

本義 王者萃聚天下之道至大有廟極也羣生不聚也而能一其

程氏附錄

古人祭祀用尸極有深意不可不深思蓋人之意氣既散若子求神而祭於尸則不享无主則不依故易於渙萃皆言王假有廟即渙散之時事也蓋氣必求其類而依之人與人既爲類骨肉又爲一家之類尸與尸各既已變齊至誠相通以此求神宜其享之後世不知此

利見大人亨利貞

傳 天下之聚必得大人以治之人聚則亂所以致爭亂也萃以不正則人聚爲爭事聚則紊然大人治之則萃然合則聚爲序入安得亨乎故利貞

本義 物聚則亂

用大牲吉利有攸往

【本】萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆下莫不同其富樂矣君時之

【注】然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興功立事貴得可為之時萃而後用是以動而有裕天理然也

【彖】萃聚也坤順說剛而說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考之物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

【宋氏附錄】今人釋聚意○彖辭散漫說說了王假有廟又說利見大人又說用大牲吉大率是要人觀象節節地看見許多道理看到這裏見有這箇象便說出這一句來又看見那箇象又說出那一箇理來然而觀象則今不可得見是如何地觀矣○萃卦二句是上詞非發明萃聚之意也此是諸儒說彖之意非聖人繫辭焉能明吉凶之意

【彖】曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

【本】萃之義聚也順以說也卦才言也上說而下順剛上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃者非如是不能也

【宋氏附錄】以卦德卦体釋卦名義

【彖】王假有廟致孝享也

【本】王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也

【宋氏附錄】釋卦名

【彖】利見大人亨聚以正也

【本】萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎

【彖】用大牲吉利有攸往順天命也

【本】用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚極其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也

【宋氏附錄】釋卦名

【彖】觀其所聚而天地萬物之情可見矣

【本】觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化有萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣

【彖】曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

【本】澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不

震巽之事故衆聚則有爭大底既聚則多故矣其萃觀萃象而戒也除簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也

【彖】除者脩而聚之之謂

【朱氏附録】問澤上於地萃君子以除戎器戒不虞大凡物聚衆盛必有事故當豫爲之備如人小處必五爭鬬人多處爲之防也又澤本當在地中今却上於地上是水盛有潰裂奔突之憂故其取象如此

號一握爲笑勿恤往无咎

號戶羔反握烏沃反

【彖】初與四爲正應本有孚以相聚者也然當萃時二陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類則有孚而不終也乃亂其心也乃萃與其同類聚也勿若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣握俗語一團也謂衆以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣

【象】初六上應九四而溺於二陰當萃之時不能自守是者孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒人者當如是也

【朱氏附録】不知如何該箇一握底句出來

象曰乃亂乃萃其志亂也

其心志爲同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則爲小人所惑亂而失其正矣

六二引吉无咎孚乃利用禴禴羊灼反

【彖】初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其守而爲之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微勉

【朱氏附録】爻之辭與象之辭皆得失二端者爲法爲戒亦各隨其才而設也

咎引者相牽也人之交相牽則合相待則合相援又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所其致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也六與五不相引則過矣孚乃利用禴備物直以誠意交於神明也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚則可不用文飾專以至誠交於上也以禴言者謂薦其誠而已上下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飾於外用禴之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚皆誠而已

【彖】二應五雖於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故上際者行其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

【朱氏附録】孚乃利用禴說如此却是聖人但說箇影子却恐不恁地想只是說祭升卦同

象曰引吉无咎中未變也

萃之萃二與五雖正應然異處有間乃當中而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未變云也變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰此處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰

柔之才以其有中正之德可覬其未至於變耳故象合其意以存戒也

利往无咎小吝

彖曰 二陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正爲四所棄也與一則二自以中正應五是以不正爲二所不與也故欲往則上下皆不欲无所利也唯往而從上如不獲萃而匱困也上下皆不欲无所利也唯往而從上六則得其萃爲无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一件之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人識之然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動爲如此雖得所求亦可小羞吝也

六三陰柔不正不中上九應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復爻亦小可羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之賢交則无咎矣

巽也

彖曰 上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

九四大吉无咎

四當萃之時上比九五居之聚也下比下体羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得六吉然後爲无咎也大爲周徧之義无所不周然後爲大无所不正則爲大吉大吉則无咎也

夫上下之聚固有不由正道而得者非理狂道而得君者自古多矣非理狂道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲无咎也此上九五下從衆陰得其萃矣然以陰居陽不正故戒占者必大吉然後得无咎也

不當也

彖曰 必其位之不當疑其所爲未能盡善故云必得大吉然後爲无咎也非盡善安得爲吉乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

天下之衆而君臨之當其位將以德以中正居尊位利其位矣爲有其位矣而有不信而未歸者則當自反以修其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故此天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在修德以來之如苗民逆命而帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當修德也所謂得元永貞之道也元首也長也爲君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有正統之義焉而又相求貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃求匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未

元

彖曰 九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其二求貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

朱氏附録

問萃卦九五萃有位以陽剛居中正當萃之時而居尊位安得又有匪孚曰此言有

位而无德則雖萃而不能使人信故人有不信當脩其无求貞之德而後悔亡也

象曰萃有位志未光也

【傳】象辛爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也

【本義】未光謂匪孚

【朱氏附録】問萃九五一爻似亦甚好而反云有位未光也是如何曰往不得讀易似這樣伊恁地解去若強說便至鑿了

上六齎咨涕洟无咎

齎將也反又將啓反涕音體洟音夷象同

【傳】六說之主陰柔小人說高位而處之孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齎咨而涕洟也人之絕之由己自取又將誰咎爲人惡絕不知所爲則隕獲而至嗟涕貢小人之情

【本義】處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此然後可以无咎矣

象曰齎咨涕洟未安上也

【傳】小人所處常失其宜既貧而從欲不能自擇安地至於窮則顛沛不知所爲六之涕洟蓋不安於處上也君子皆其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據非據之辭猶於一云未便也未者未便能安於上也陰而居上孤處无與既升其據豈能安乎

䷭ 巽下坤上

【傳】升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而升也故爲升所以次爲萃也爲卦坤上巽下木在地下爲地中生木木生地中長而益高爲升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

【傳】升者進而上也升道亨也則有亨義而以卦才言則剛來而得中上順而巽下自解亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也

【本義】升進而上巽順而剛來柔上居四而巽於剛順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

【朱氏附録】巽卦二卦換得箇南如看命人虛換底說話

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

【傳】以二體言柔升謂坤上行也巽既体卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽其順其升以時是以元亨也彖文設作大亨解在大有卦

【本義】柔以剛中以卦變釋卦名巽而順剛中以卦德卦体釋卦辭

用見大人勿恤有慶也

【傳】凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也

南征吉志行也

【傳】南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

【傳】木生地中長而生升爲升之象君子觀升

之象以順脩其德積累微小以至高大也順則可進逆乃
限也乃物之進長皆以順道也善不積不足以成名孚業
之充實道德之崇高皆由積累而
至積小所以成高大升之義也 王肅本順作慎今按它書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦

朱氏附錄 木之生也无日不長一日不長則木死矣人之
孚也一日不可已一日而已則心必死矣○先生作許升
字序曰易象有之曰地中生木升君子以順德積小以高
大蓋因其固然之理而无容私焉者順之謂也由是而之
則其進德也孰御○按此說順字孚本義不同易附于此

初六允升大吉 初以柔居巽体之下又巽之主上承
於九二之剛巽之至者也二以剛中
之德上應於君當升之任者也允者信從也初以柔巽性
信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中
以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從
於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉

象曰允升大吉上合志也 予在上者合志同升也上謂九二從二而升乃
序二同志也能信從剛中之賢所以大
吉

九二孚乃利用禴无咎 二陽剛而在下五陰柔而
居上夫以剛而事柔以陽
而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱
上勉強於事誠服也上下之交不以誠其可以

孚乎其可以享爲乎五雖陰柔居尊位二雖剛陽
事上者也當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不
事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱
之君未有不爲矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂能
孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得天名
以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時未誠意相交其
能免於咎乎 見萃卦

象曰九二之孚有喜也 誠事上則一能以孚
不唯爲臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是
有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜
者事既善而又有可喜也如大畜童牛之牿元吉象云有喜畜牿於童則易又免強制之難是
有喜也

九三升虛邑 二三以陽剛之才上而且巽上順
之復有援應以是而升如
入无人之邑孰御哉 陽實陰虛而坤有国邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

象曰升虛邑无所疑也 入无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎 亨許庚反 許兩反 四柔順之才上順君之升下
順下之進已則上其所爲以陰居柔陰而在上上其所也
順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則
柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四
能如是則亨而言曰无咎矣四之才固自善矣復有无咎

之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位在升之時不可復升升則凶咎可知故云六如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事於升當上升其君之道下則當亨也盡斯道者其唯文王乎

【彖】四居近君之位而當升不得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也又王之亨于岐山亦以順時順事而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也

【象】以順而升登祭于山之象

六五貞吉升階

【傳】陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣

【彖】以陰居陽當升而居尊位以能正固則可以得吉而升階之易者

【朱氏附錄】六五貞吉升階言有位匪孚元來貞悔亡皆謂有其位必當有其德若无其德則萃雖有位而人不信雖有升階之象而不足以升矣

【傳】倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君之道升有助則由自階而升也

上六冥升利于不息之貞

【傳】六以陰居冥極之極昏冥無知升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾自強不息如上六不息之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移以於進德則何善如之

【彖】以陰居冥極昏冥不已者也占者遇此无適而利但問反其不已於外之心施之於不息之正而已矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【彖】困者窮而不已必困故受之以困升者下水居澤上則澤中有水也不已必困矣故升之後受之以困也困者德之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下二上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

【傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不能其道自安樂天安命

【彖】困者窮而不有裕乎有言不信當困而言人誰信之

坎剛爲兌柔所揜九二爲一陰所揜四五爲上六所揜所以爲困故險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困

困亨貞大人吉無咎有言不信

卦所以爲困以剛爲柔所掩也陷於下而掩於上所以困也陷亦揜也剛陽君子而爲陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也

【本義】以卦名釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

【本義】以卦才言處困之道也下險而上說爲處險而能說雖有困窮難險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱

困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五爲二是也非剛中則遇困而失其正矣

有言不信尚口乃窮也

【本義】以卦德釋卦名

當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有此之戒

【本義】以卦德釋卦辭

象曰澤无水困君子以致命遂志

【本義】澤无水困之象也君子當困窮之時既盡其力而不得免則命也當安致其命以遂其志

【朱氏附錄】不失其所亨這句自是說得好

【程氏附錄】言直如人以力自致之謂也得之不得命固已定君子須知他命方得不知命无以爲君子蓋命苟不知无所不至故君子於困窮之時須致命使遂得志其得福得福皆以自致只要申其志而已

【朱氏附錄】問澤无水困君子以致命遂志曰澤无水困君子以致命遂志之有也能如是則雖困而亨矣

【朱氏附錄】當困窮之時但爲我之有雖委致其命而志則自遂无所回屈伊川解作君能致其命雖說得通然論語中致命字都是委致之致事字之意言將這命授予之也○困厄有重輕力量有小大若能一日十二時點檢自己念慮動作須是合宜仰不愧俯不怍如此而不幸填溝壑喪身殞命有不暇恤只得成就一箇是處如此則方寸之間全是天理雖遇大困厄有致命遂志而已亦不知有人之災非向背惟其是而已

二歲不覿

【本義】覿徒歷反

在困不能自濟者也必得在上剛明之人爲援助則可以濟其困而居陰爲不正去

初六臀困于株木入于幽谷

【本義】六以陰柔處於至卑又居坎險之下而居陰爲不正去

知命之當然也則窮寒禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕獲於窮厄所守亡矣安能遂其爲善之志乎

【程氏附錄】大凡利害禍福亦須致命須得致之爲命固已定君子須知他命方得不知命无以爲君子蓋命苟不知无所不至故君子於困窮之時須致命使遂得志其得福得福皆以自致只要申其志而已

【本義】水下漏則上枯故曰澤无水致命猶言授命言特以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

【朱氏附錄】問澤无水困君子以致命遂志曰澤无水困君子以致命遂志爲我之有雖委致其命而志則自遂无所回屈伊川解作君能致其命雖說得通然論語中致命字都是委致之致事字之意言將這命授予之也○困厄有重輕力量有小大若能一日十二時點檢自己念慮動作須是合宜仰不愧俯不怍如此而不幸填溝壑喪身殞命有不暇恤只得成就一箇是處如此則方寸之間全是天理雖遇大困厄有致命遂志而已亦不知有人之災非向背惟其是而已

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

【本義】六以陰柔處於至卑又居坎險之下而居陰爲不正去

能濟人之困酒株木之下不能蔭覆於物株木无枝葉之木也四近君之位在他由不爲无助以居困而不能庇物故爲株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入於幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷闇安動入於深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故至於三歲不覿終困者也不覿不遇其所亨也

【象】臀物之底下也困于株木不如何曰在困之下至困者也六以陰柔處困之底居暗之其故其象占如此

【朱氏附録】問臀困於株木不可坐臀在株木上其不安可知又問伊川將株木作初之正應又不能庇他說如何曰恐說臀困于不去

象曰入于幽谷幽不明也

幽者不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於困矣

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

紱音弗

【象】酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而動困之時君子安其所遇雖窮厄險難无所動其心不恤其爲困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故爲困于酒食也大人君子懷其道而困於下必得有道之君求而用之然後能施其澤二以剛中之德困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來且來也未終于者[illegible]服徽號也以行來爲義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠知享祀然其德既誠[illegible]自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升聞道卒爲用者皆自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安動以俟命往而求之則汙難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而行乃不安其所爲困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸其二五以陰陽相應而吉唯小畜予困乃反於陰故同道相求小畜陽爲陰所畜困陽爲陰所掩也

【象】困于酒食所欲然酷飽過盲則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而占利以享祀若征行則非其時故凶而於義爲无咎也

【朱氏附録】問困於酒食本義作厭飲於所欲是如何曰此是困於好事底在困之時有困於好事者有困於不好事者此爻是好爻當困時則爲困於好事如感時花濺淚恨別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時却發人不好底意思是因好物困也酒食厭飲亦是如此○朱紱赤紱若如伊川說便書傳中說臣下皆是赤紱則可詩中却有朱芾斯皇一句是說方叔然堪又以不甚通熹之精力只推得到這裏○問朱紱方來利用享祀曰以之事君則君應之以之事神則神應之[illegible]祭祀享祀想只說簡祭祀无那自家所人却享他人[illegible]之說○問困二五皆利用祭祀是如何曰他得中正又似取无應而心專一底意思

象曰困于酒食中有慶也

雖困於所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨而有福慶也雖

使時未亨而守其中德亦君子之道亨乃有慶也

事

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

以陰柔不中正之質處險極困而用剛居陽用剛剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺物疾藜刺人不可據之物一陽在上力不能勝堅不可犯以剛險而上進則二陽益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安循諸刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能安其居所安也妻所安也進退予處皆不可犯而剛剛也不善處困而用剛居陽用剛剛也不善處困而用剛居陽用剛剛也不善處困而用剛居陽用

【中之賢道同德合餘以相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢共也祭祀然致其誠敬【小注】則能致天下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者【小注】也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困也故徐合而後有【小注】

【天目】說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享後言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也【大注】剛則者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說体故能渥久而有說也占見象中又利用祭祀久當獲福

象曰剛揜也志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也【大注】如為陰揜九上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於困也不曰中正與二合者云直乃自也直也已意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能致天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔貞吉【萬力軌反】

象同臲卼五結反卼五骨反曰音臬【大注】物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之極為困於葛藟臲卼之所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔悔无所不困也有悔悔前之失也曰自謂也苦能曰如是動皆得悔當在前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而往則出困矣故吉二以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰二居剛而處險困而用剛剛處故凶上以柔居說雖為困極其困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔貞吉屯險極而困亦極故也以說雖進可以離乎困也【大注】以陰柔動困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰君能有悔則可變征而吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也【康】

為困所纏而不能變未得其當也是處之未當也知動則得悔悔變有困而去之可出於困是其行而吉也

【程氏附錄】蹇是便是困之道困之道便是蹇困卦難理會不可曉蹇困之道道无時不可行【朱氏附錄】困卦難理易中有數卦如此條辭云云卦有小大辭有險易辭也若各指其所之困是簡極不好底卦所以卦辭也做得如此難曉又曰蹇困卦不好不好卦却不好得分明故易曉困雖是極不好卦然是箇進退不得窮極底卦所以卦辭亦恁地不好難曉其大意亦可見矣

䷯ 巽下坎上【康】井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困為言謂上升不已而困

則必反於下也物之在下者莫如井井所以交困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之象則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之象也

朱氏附録 井象只取巽入之義不取木義。若如汲水器之說則與後面羸其瓶之義不相合

井改邑不改井无喪无得往來井井 喪息浪反

井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周者井之道也

汔至亦未繘井羸其瓶凶 汔許訖反繘音橘 羸律悲反彖同

井以濟用爲功幾至而未及用亦與未下繘於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

之勉以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶敗凶也其占爲事仍舊无得喪而又當敬慎不可幾成而敗也

朱氏附録 井是那掇不動底物事所以改邑不改井。汔至罌作一句亦未紀繘井羸其瓶是一句意幾至而止如綆未及井而瓶敗言功不成也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也 巽乎又時掌反 巽入也 坎水也 養於物不有窮已也 改邑可改井不可遷所其德之常也 剛中也

而上其水者井也井之養於物不有窮已取之而不竭德有常也邑可改井不可遷所其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如巽卦之才與義合也

汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也 鮐使幾至既未爲用亦與未繘井同何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也羸

井以濟用爲功水出乃爲用未出則卦象釋卦名義改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也以卦体釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相 上如字又時掌反勞力報反相息亮反又如字

木承水而上之德乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞來其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也

朱氏附録 木上有水井之義曰如草木之生津潤皆上行露水直至稍末此即木上有水之義雖至小之物亦然如石菖蒲每晨葉尾皆潮水珠雖藏之密密亦然非露水也。禾上露珠便是不面水上

玄大翠裏面水氣上則外面底也上○問井字之義與木上有水何預曰木上有水便如井中之水水本在井底却能汲上來供人食用故取象如此

初六井泥不食舊井无禽 泥乃計反象同

井與鼎皆物也就物以爲義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可

食以泥污也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水不食水不復上則禽鳥亦不復往而求焉舊廢之井人既不食水不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲時所舍也

井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也 舍音捨

以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物爲時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同

言爲時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏 射食亦反鮒音附

二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就

汚泥注於甕而已鮒或以爲蝦或以爲蟹井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏以甕之敝漏比陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕不爲用也井之初二无功而不過則爲容无應援而不能成用非悔咎也居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援非以比初也

鮒蝌蚪沙隨以爲蝦蟹如今廢井中多有之

象曰井谷射鮒无與也

无應援是以下比而射鮒若上有引之者則當汲引而上成井之功矣

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福 渫息列反

三以陽剛居得其正是有濟用之才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上爲用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲於上進乃有才用而功於施爲未得其用則如井之渫治清潔而不見食爲其心之惻怛也三居井之時剛而不中故功於施爲異乎用之則行捨之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟物如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其功賢才見用則已得行其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也

渫不停汚也井渫不食而使人心惻

可用汲矣王明則汲井以及物而並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此

朱氏附錄 九三可用汲以上三句是象下兩句是占大槩是說理決不是說汲井○若非王明則无以收拾人才

象曰井渫不食行惻也求王明受福也 康 井渫治而不見用行爲憂惻也既以不得食乃人有才知而不見用以不得行爲憂惻也豈免有求也故求王明而受福志切於行也

大義 行惻者行道人皆以爲惻

六四井甃无咎 甃側舊反象同 康 四雖陰柔而與正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能脩治則得无咎甃功累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之功脩治其事不至於廢可也若不能脩治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能與正承上不廢其事亦可以免咎也

大義 以泉則但能脩治而无及物之功故其象爲井甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

象曰井甃无咎 脩井也 康 甃者脩治於井也雖不能大其濟物之功亦能免咎而已若在剛陽則能脩治不廢也故无咎僅不至如是正則可咎矣

九五井洌寒泉食 洌音列 康 五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井洌寒泉食也洌謂甘潔也井泉以甚爲美甘潔之寒泉可爲人食也於井道爲至善也然而不言者井以上出爲成功未至於上未及用也故至正而後言元吉

大義 洌寒也謂甘潔也井以上出爲成功未至於上未及用也故至正而後言元吉

象曰寒泉之食中正也 康 洌寒也原 甚而可食井道之至善者也九五中正之德爲至善之義故反又如字

上六井收勿幕有孚元吉 收詩救反 康 井以上出爲用居井之上井道之成也收收取也幕蔽覆取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫井之用博施而有常非六人孰能它卦之終爲禄爲變唯井可謂終乃爲成功是以吉也

大義 收汲取也泉氏曰收麗蠱收繫也亦通幕蔽覆也有孚謂其也有原而不窮也井以上出爲功而兌曰不擠故上六雖未陽剛而其象如此古者應之然必有孚乃元吉也

朱氏附錄 收雖作去聲讀義只是收也

象曰元吉在上大成也 康 以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上爲成功

䷰ 離下兌上 康 革序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上以爲革也又二女同居而其

歸各異其志不同爲革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

（傳）革者變革之道也人之信從變革之事故必已日然後人心信從而後革之所以致其變革也故曰已日乃孚革之時大矣哉

（本義）革水火相息二女同居其志不相得故爲革也變革之道必有所更革皆大亨而得其正所革當而悔亡也

（程氏附録）革者變革之道也人之信從變革之事故必已日然後人心信從而後革之所以致其變革也故曰已日乃孚革之時大矣哉

（本義）革水火相息二女同居其志不相得故爲革也變革之道必有所更革皆大亨而得其正所革當而悔亡也

（程氏附録）革者變革之道也人之信從變革之事故必已日然後人心信從而後革之所以致其變革也故曰已日乃孚革之時大矣哉

（本義）革水火相息二女同居其志不相得故爲革也變革之道必有所更革皆大亨而得其正所革當而悔亡也況反害乎古人所以重改作也

（本義）革水火相息二女同居其志不相得曰革（傳）澤火合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革（傳）澤火相滅息又二女志不相得故爲革息爲止息又爲生息物止而後有生故爲生義革之相息謂止息也

（程氏附録）息訓爲生者蓋息則生矣一事息則一事生中元間斷頓果不食則便爲復也寒往則暑來寒暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

（本義）以卦象釋卦名義大暑予暎相成然以相虛而爲暎相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也

（祭氏附録）問革二女志不相得予暎不同行有異否曰意則一但變韻而叶之耳

已日乃孚革而信之（傳）事之變革人心豈能便信必終日而後孚

若人者於改爲之際當詳告申令至於已日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心爲以爲疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡（傳）以卦才言革之道也離爲文明兌爲說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也

（綱目）以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉（傳）推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世繼之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改出故

（綱目）以卦德釋卦辭

（本義）極言而贊其大也

（宋氏附録）天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

（本義）極言而贊其大也

（宋氏附録）變易革之大也故贊之曰革之時大矣哉天地同流豈曰小補之哉

（綱目）推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世繼之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改出故

（綱目）以卦德釋卦辭

月星辰之運易以治歷正數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明明四時而順變革則可以知天地合其序矣

彖 四時之變革之大者

朱氏附錄 問革之象不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見得水決則火滅火滅則水涸之義曰澤中有火則二物並在有相息之象否曰亦是恁地。火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象便有那四時改革底意思君子觀這象便去治歷明時。治歷明時非謂厤當改革蓋四時變革中便有箇治歷明時底道理。澤中有火自三治歷明時不甚相干聖人取象處只是依稀地說不曾確定指殺只是見得這些意思便說

初九 鞏用黃牛之革 鞏九勇反

象 變革事之人也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初則象同

彖 慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動无審慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則有僭妄之咎而大体勢之重以不則離体而陽也離性上而剛体律皆速於動也其才如此有爲則凶咎至矣蓋剛不中而体躁所不足者中予順也當以中順自固而无妄動則可也鞏固束也革所以包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎

象 雖當革時居初无應未可有爲故爲此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占謂當堅確固守而不可以有爲聖人之於變革其義如此

象曰 鞏用黃牛不可以有爲也

六二 已日乃革之征吉无咎

象 以初九時位皆柔可以以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛敵之明則盡事理應上則得權勢体順則无偏位得矣才足矣柔革之至又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也以二体柔而處當位体柔則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒（待中而應剛未至失於柔也）

聖人因其有可戒之疑而明其義耳使賢才不失可爲之時也

彖 六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

象曰 已日革之行 行如字又下孟反

有嘉也

彖 已日則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也

九三 征凶貞厲革言三就有孚

象 九三以剛陽爲下之上事當革而處危懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之論就有之也然居下之上事當革豈可不爲也在乎守貞正而處危懼躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則

成也合也審察當革之言至於二而皆合則可信也言重
慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而無所信
也如此則可以革矣在革之時居下之上事之【疏】當
革若畏懼而不爲則失時爲害甚當慎重之至不自任其
剛明審稽公論至於三就【疏】過剛不中居離之極躁
【疏】而後革之則无過矣【疏】動於革者也故其占有
征凶貞厲之戒然其時則當革故至【朱氏附録】革言三就
於革言三就則亦有孚而可革也
言三番結
果成就如第一番商量這箇是當革不當革說成一番又
更如此商量一番至於三番然後說成了却不是三人來
說參白革言三就又何之矣【傳】稽之衆論至於三就動
語更何往也如是而行乃順理時行
非已之私意所欲爲也必得其宜矣【本義】言已審
至當也又何之矣乃悔
九四悔亡
有孚改命吉【傳】九四革之盛也陽剛革之才也離下体
而進上体革之時也居水火之際革之
勢也得近君之位革之任也下无係
也以九四居剛柔之際革之用也四既具此可謂當革之
時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既
當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革
之也既事當而將革行之以誠上信而下順其吉可知四
非中正而至吉何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不
逼順承中正之君乃中正之人
也易之取義无常也隨時而已【疏】以陽居陰故有悔然
以陽居陰故有悔然
剛中水火之變
乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必
孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必自信
乃悔亡而得吉也
象曰改命之吉信志也【傳】改命而吉以上下信其志也誠既至
則上下信矣【疏】革之道以上下之信爲本不
當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎
九五大人虎變未占有孚【傳】九五以陽剛之才中正之德居尊
位大人也以大人之道革天下之
事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采
故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰
大人變之乃大人之變也以大人中正之道
之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙
大人之革不待占決知其至當而信之也【本義】虎大人之象變謂希革而未先
也在大人則自新新民之極順
天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占
而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此
乃足以
當之耳【朱氏附録】問大人虎變是就事上變君子豹變是
就身上變曰豈止是事上也從裏面做
出來這箇事却不只是空殼子做得文王其命維新也是
他自新後如此堯克明俊德然後黎民於變大人虎變正
如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰
小補之哉○革未占有孚伊川說○伊川言所過變化
笠尚其占說事理炳著所過謂身所經歷處也
象曰大人虎變其文炳

也【傳】事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉【傳】革之終革道之成也君子謂善人良蔚也小人皆愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜爲君以聖繼聖百有余年天下被化可謂深且久矣而有苗有象其來格丞又蓋亦革面而已小人既革其外革道可以爲成也苟更從而柔治之則爲已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事治則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞非爲六戒乎曰爲革終言也莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也語其才則有下愚之不移所謂下愚有二焉自暴也【傳】自棄也人苟以善自治則无不可移者雖皆愚之至皆可漸磨而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非必皆昏愚也性性強矣而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚然若其歸則誠愚也既曰下愚其能革面何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則與人同也唯其有與人同所以知革道已成君子如豹之變小人亦其性之異也【傳】革面以聽從矣不可以性而居上

則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

其文蔚也小人革面順以從君也【傳】君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖【傳】不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣【朱氏附錄】問革下二爻有謹重難改之意上三爻則革而善盖事有新故革者變故而爲新也下二爻則故事也未變之時必當謹審於其先上三爻則變而爲新事矣故斷斷好曰然又云乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這處方變了○鄭少梅解革卦以爲風爐亦解得好初爻爲爐底二爻爲爐眼三四五爻是爐腰頸上爻是爐口

周易上經程朱先生傳義附錄卷之十二