

易射

大 字 宋 刊

詳

註

五經備旨讀本

本 書 內 容

考據經史者不可不讀

易經

詩經

書經

春秋

禮記

本書在國學上為

最古之書凡古代

哲學文學政治經

濟禮俗等無不廣

為齊備適合現代

中等以上學校之

讀本其中註釋精

審文字淵博誠研

究國學之善本也

研究國學者不可不備

上海大成書局發行

豫之時雷出地
上可大行也姤
及遯時猶可爲
不忍廢也革之
時除亂去暴湯
武爲之子不能
也子之周流其
旅乎任厥運
旅六五不取君
象者以天子四
海爲家无旅放
也參程子
旅皆逆境莫甚
於囚之在獄文
王之拘羑里亦
旅之至孔子東
西南北卒老於
行故旅在下則
其義輿旅在上
則其義焚上與
下無一可者也
○巽

寄傲山房塾課纂輯易經備旨卷之三

霧閣鄒聖脉梧岡氏纂輯

男廷猷可庭氏編次

朱熹本義
孫景鴻 楊克聯 章 紳 氏 訂

咸卦辭旨
咸以交感爲義然有心爲感便非无我之道
故感去心而爲咸亨字即在咸字見出惟感
以无心自是兩情欣合於太虛之內各无障
礙故亨此已是正了聖人特慮人以不正爲
感故又指出貞字來見其所感者稍著一毫
私愛便非本體必須從人心天命中發出來
我感人不著一點感的心人應我不著一點
應的念這纔是天理流行鼓舞於人己之間
全爲理使不爲情役也全歸一貞字最重
感通莫大於取女特舉此爲例只深明貞之
爲利意

周易下經

天地者萬物之本故上經首乾坤夫婦者人倫之始故下經首咸由咸至未濟計三十四卦爲下經

咸象全旨
彖傳總重无心之感見天地間所感者皆如
首節○咸皆也惟无容心於感然後无所不
感總見所以感者有心而所以感者則无心
二節○剛柔感應皆以氣言主造化說止而
說在兩情上見重止惟止而後不妄悅男子
下女非以女下男三項皆是道理上合當如
此故皆謂得感應之正是不正不成感故也
三節○此節言感通之理總以見无心之妙
天地鼓萬物之機絪而細繹自若天地无心
也聖人奏雍熙之化理而聲色不庸聖人无心
也究之天地之自爲感萬物之交相感无不
妙於无心可見感必出於无心然後得所

咸亨利貞取女吉
咸交感也兌柔在上艮剛在下交相感應又艮止則感之
專允悅則應之至又艮以少男下於兌之少女故其卦爲
咸其占爲亨而利貞取女則吉蓋感通之義故名咸文王觀此卦以
有必通之理然不正則失其亨矣交相感通之義故名咸文王觀此卦以
善有通而得正之道故繫之辭以爲天下无有感而不應者咸文王觀此卦以
相孚功足以相濟豈非亨乎然必感之情以正則公不正則私必其相與之際
一出於天理人情之正而非以利交非以私合利於貞焉乃不失其亨也然天
下之相感者尤莫重於男女之交果其取女而以貞焉則有以成其內助之美
而无離德之傷何吉如之可
見感必以正斯可以致亨也

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

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

伏義名卦爲咸者乃相交感通之道天下之物兩則有感感斯有應自然之
理然不名感而名咸者感有心咸无心也无心之感其感斯正故辭曰亨利
貞取女吉者蓋此卦之體柔上交於剛而剛應之正也卦德兌爲女居上良爲
感應一往一來相與以成能矣此造化相感之正也卦象兌爲女居上良爲
心專不他應者之心樂從无強此又得相感之正也卦象兌爲女居上良爲
男而居下是男下女既得男女之正而二少相與又得婚姻之正也是三者皆
感應之正而得亨之本也人之相感而如是則无在非亨而利貞矣即二事言
之於取女亦吉也○又試極而言之彼天氣下降地氣上騰天地之相感也由

凡卦有與者多言文教風俗觀

省方觀民施令民諸四方與申

德風也師雍與初六以陰居

下卦之下曰利武人之貞勉之

也履六三以陰居下卦之上曰

危人之也胡炳文剝牀是以陰剝

陽使陽不能安也與在牀下是

以陽處陰陽不能自安也炳炳

能自安也炳炳二上皆言與在

牀下然二不流於語諛故用史

至紛若上則過資斧象引

解曰三孤去小人也與曰三品

親君子也蘇蕭事之取諸

更事之故取諸甲與事之權以

取諸庚甲庚皆曰先後三日聖

人蓋謹其始終之

感之正然後可以名威

威象象旨人心不獨有私不能受

理雖聆至言妙論者扞格弗入矣

只是盡養此心使貫中常如明鏡

有觸則通若決江河沛然莫能禦

含己正是此意

咸初六爻旨感未至而將迎如

感而述未應也其不言吉凶者以

未甚躁求本實未傷於靜也

咸初六象旨心无其心即曰感曰

即未感未應亦在於外如云不在

逐物也

咸六二爻旨居字可味靜虛原是

人因其馳騫故以居字點醒他不

咸六二象旨夫子惡人錯認居字

一順字蓋天下感應之理本有自

於枯寂者幾希

咸九三爻旨威股是假象執隨是

味隨人以變動而此心漫无主持

執之不變則所謂從風而靡與世

最卑者也往者是深鄙之之辭

案執其隨本義以為隨下二爻程

上然隨之為義取於雁行相從則

四者近是證之隨卦初剛隨二柔

柔可見也蓋四者心位也心動則

是乾元資始坤元資生萬物於是

也由是四方從欲无有作好无有

有感必通也則曠觀之其在天地

聲相應同氣相求无非感也无在

象曰山上有澤咸君子以虛受人

子體之以山之受澤惟其虛也人

是捐其情識之私使此心寂然空

山之受澤者

同一轍矣

初六咸其拇

咸之六爻皆主於感初居咸始感

萌不能虛受而有所於感者如欲

心體本虛志則有所於感者如欲

咸而志先馳於外欲其能定能靜

六二咸其腓

象曰雖凶居吉順不害也

物累矣凶然猶幸其有中正之德

待感焉則虛以應物无感不通矣

吉者蓋反躁為靜則得順應之體

動亦靜矣何害之有本體不害吉

九三咸其股

象曰咸其股亦不處也志在隨人

剛居止之極宜靜初二陰柔躁動

而動可吝之甚也而隨之是人皆

主而執之不變者也為咸股執隨

矣吝象曰初二陰柔不處宜矣三

不足惜乎夫其不處也志在隨人

自主不與動俱逐而乃執隨人之

見何其下也可鄙甚矣

人信其志也
九二日信志其
志自信也焉想

恒卦詞旨
恒有二義有不
易之恒常而恒
也有不已之
恒久而恒也必
常而久之義方
盡而恒內已含
貞意又提出利
貞者見必貞乃
謂之恒而後可
得亨无咎利往
也通節重一貞
字

來免者我感而
物來引免者物
引而我去記云
物至而人化物
孟子曰物交與
則引之而已矣
此之謂也李光
履九五有夫之
屬則凡事必行
而无所疑免九
五有剝之屬則
與柔相近而不
之畏皆以位正
當故也參歷振
奇

全象總見惟正
道為可恒
首節見常禮之
可久次節見恒
不外於正道
三節見恒之必
利四節極言恒
道之大
首節剛上二句
指造化之久此
下二句指
人事之久此不
過說恒之大意
非紐定以此
為恒

剝指上六以一
剝字當小人何
等詞嚴義正

三節○此卦重
利貞久於其道
正是道不是
道外別有箇道
天地二字聖人
指出道之本
原來以下入此
二句緊跟上文
說以見貞之
為利原不重天
地

渙有二義因民
渙散而萃之假
廟是也渙天下
患難利涉是也
謝一挂

三節○此斷主
學問事功說終
則有始猶云
纏結果便有起
頭蓋未有有繼
而無用者體
到優足處用自
不窮有何攸往
之不利木義
偶舉造化為比
當不得正義說
四節○日月三
句要見恒字內
亦含有正意
在何也恒者天
地萬物不已之
情觀其所恒所
字正
天地萬物所以
不已之情觀其
所恒所字正
隱隱指出正字
說得天地變化
久道化成皆
見恒之所以為
恒者全本于正
也正故可久
不正亦不能久
故極言以見之

事神實與治道
相關益人本乎
祖萬事之原也
彖引

也釋利有攸往
云終則有始則
動靜不窮之謂
也然兩義並行
初不相悖動靜
雖不窮而所
謂所居不遷者
未嘗變也然則
天地之道恒
久不已與終則
有始之義一而
已矣下文天地
日月即跟此意
而申明之日月
得天而能

渙與萃反而意

三三震下
恒亨无咎利貞
利有攸往
恒常久也震剛
在上巽柔在下
震雷與風二物
相
皆理之常故為
恒其占為能久
於其道則亨而
无咎然震體六
爻陰陽相應四
者
又必利於守貞
乃為得所常久
之道而利有所
往也
常故名恆文王
以為天下之勢
恒則通不恒則
塞天下之理恒
則得不得則失
人而能恆則者
極而施宏揆於
勢有通而夫塞
也且守固而不
拔揆於理有得
而无失也然所
以為恆者正而
已必其守夫義
之至正而不雜
以意為之偏私
則
一正足通天下
之志推之皆準
行之无○无所
往而不利亨而
无咎為可信矣
象曰恆久也剛
上而柔下雷風
相與巽而動剛
柔皆應恆
亨无咎利貞久
于其道也天地
之道恆久而不
已也
道不正則久非
其道矣天地之
道所以長久亦
以正而已矣
利有攸往終則
有始也
利有攸往始也
日月
得天而能久照
四時變化而能
久成聖人久於
其道而天下化
觀其所恒而
天地萬物之情
可見矣
極言但名恆者
久之義也天下
之事凡不常者
而有常卑是名
分之常卦象雷
風而迅風因雷
而烈是造化之
常卦德要順
震動潛心察理
而後動无差謬
是人事之常卦
體剛柔皆應陽
唱陰和彼此相
得是人情之常
常固可久此恒
所由名也○夫
恒固亨而无咎
矣然利貞於貞
者何蓋天下之
事難固不是正
離正不是恒故
必其恒者歷百
年必世皆不外
於正道畜之深
守之固乃為恒
也不然則久非
其道而不得謂
之恒矣不觀於
天地乎天地之
道只是一個正
其萬物首道一
道綿亘而无止
息是恒久而不
已也
夫莫大於天地
亦久於道如此
而况於人乎○
所謂利有攸往
者亦以其體既
立則其用自行
蓋能久於道如
此義之至精理
之至當者養之
久而適其極是
有終矣田是變
動不窮之用隨
事而應行之各
當推之咸宜者
皆於此開基端
終則有始此貞
所以利往也○
試以恆之理而
極言之乘陰陽
之精者日月也
其麗乎天而日
也于東月生于
西亘萬古而循
環因久照于萬
物矣分陰陽之
氣者四時也往
來代燮而春生
夏長秋斂冬藏
亘萬古而化育
自久成乎萬物
焉至于聖人以
至誠元息之心
行悠久无疆之
政是久於道也
是雖无期于天

渙與萃反而意

地日月即跟此
意而申明之日
月得天而能

三三震下
恒亨无咎利貞
利有攸往
恒常久也震剛
在上巽柔在下
震雷與風二物
相
皆理之常故為
恒其占為能久
於其道則亨而
无咎然震體六
爻陰陽相應四
者
又必利於守貞
乃為得所常久
之道而利有所
往也
常故名恆文王
以為天下之勢
恒則通不恒則
塞天下之理恒
則得不得則失
人而能恆則者
極而施宏揆於
勢有通而夫塞
也且守固而不
拔揆於理有得
而无失也然所
以為恆者正而
已必其守夫義
之至正而不雜
以意為之偏私
則
一正足通天下
之志推之皆準
行之无○无所
往而不利亨而
无咎為可信矣
象曰恆久也剛
上而柔下雷風
相與巽而動剛
柔皆應恆
亨无咎利貞久
于其道也天地
之道恆久而不
已也
道不正則久非
其道矣天地之
道所以長久亦
以正而已矣
利有攸往終則
有始也
利有攸往始也
日月
得天而能久照
四時變化而能
久成聖人久於
其道而天下化
觀其所恒而
天地萬物之情
可見矣
極言但名恆者
久之義也天下
之事凡不常者
而有常卑是名
分之常卦象雷
風而迅風因雷
而烈是造化之
常卦德要順
震動潛心察理
而後動无差謬
是人事之常卦
體剛柔皆應陽
唱陰和彼此相
得是人情之常
常固可久此恒
所由名也○夫
恒固亨而无咎
矣然利貞於貞
者何蓋天下之
事難固不是正
離正不是恒故
必其恒者歷百
年必世皆不外
於正道畜之深
守之固乃為恒
也不然則久非
其道而不得謂
之恒矣不觀於
天地乎天地之
道只是一個正
其萬物首道一
道綿亘而无止
息是恒久而不
已也
夫莫大於天地
亦久於道如此
而况於人乎○
所謂利有攸往
者亦以其體既
立則其用自行
蓋能久於道如
此義之至精理
之至當者養之
久而適其極是
有終矣田是變
動不窮之用隨
事而應行之各
當推之咸宜者
皆於此開基端
終則有始此貞
所以利往也○
試以恆之理而
極言之乘陰陽
之精者日月也
其麗乎天而日
也于東月生于
西亘萬古而循
環因久照于萬
物矣分陰陽之
氣者四時也往
來代燮而春生
夏長秋斂冬藏
亘萬古而化育
自久成乎萬物
焉至于聖人以
至誠元息之心
行悠久无疆之
政是久於道也
是雖无期于天

同合俱成萃之
大莫如假廟說
利涉大川乘木
有功須就同德
相與濟渙有助
說高宗宗命傳
用汝作舟楫此
其徵也仇滄柱
易以與言利御
涉大川者三皆
以木言益曰木
道乃行中字曰
乘木舟虛渙曰
乘木有功故下
乘木舟楫之利
獨取諸渙媿媿
享帝立廟尊尊
親親之道也知
天則八思尊而
不敢以下犯上
知祖則人思親
而不忍背死爾
忘生聖人端道
設教之大端也
象參

久照者恒久不已也四時變化而能久成者
終則有始也日月為之體四時為之用四時
者日月之所為合之皆天而久照化天下而成
於其道如日月之得天而久照化天下而成
之如四時之變化而久成此恒道之大者也
推而廣之則凡在天地之間者其情皆可見

恒象象旨
方字即象傳道字所謂貞也立不易方要知
有變通趨時意在此乃君子妙于恒處
案說此象者用烈風雷雨弗迭說震象者用
迅雷風烈必變皆非也雷風者天地之變而
不失其常也立不易方者君子之愿萬變而
不失其常也滂雷者天地震動之氣也恐懼
修省者君子震動之心也

恒初六爻旨
世間儘有理土本正而勢上做不去便宜者
審勢目止初與四外隔情疏勢處其變初不
量而務人正犯着太深之戒故凶既曰凶又
日无攸利益甚言浚之不可也有作學問雖
等以深求者為與卦主學問相粘亦可備一
案此爻義陸氏胡氏二王氏俱與傳義異於
則義尤為精切可從蓋凡事漸則能久不漸
則不能久矣孟子所謂其進銳者退速也

恒九二爻旨
二之有悔從居陰來乃是氣質之偏然居卦
之中則是本體之明未嘗息者故能補偏救
弊變化氣質而亡其悔悔之一念即是二之
好處或未久中意不宜早露然又言得中故
可亡悔象言悔亡由于久中自不相犯也
象恒者常也中則常矣卦為此爻以剛居中

下而薰陶漸被天下皆感發興起潛移默仁而成富矣之俗矣夫日月之久照
四時之久成聖人之久于道皆此但由此觀之則知莫大于天地莫散於萬
物而總以此常久不已之道為
常久不已之情皆可得而見矣

象曰雷風恒君子以立不易方
雷風相與萬古不易之理恒之象也君子以
吾欲善其无方之力必立有方之準於是擇之精守之定卓然確然
而事物不能奪時勢不能移止愿終身如一日焉此君子之恒也

初六浚恒貞凶无攸利
初與四應理之常也然四震體上而下又為二三
務人故深以常理求之浚恒也
象也雖貞亦凶而无所利也

象曰浚恒之凶始求深也
初與四應以義相求理之當也但上下相隔勢處
之言欲其聽計欲其從為浚恒之象如是即非理外之求有似於貞然強其所
不欲謙陳亦生小則疏大則辱勢所必至矣求親疏何所利哉○象曰初何
以浚恒而凶蓋凡交深者求乃可深初與四為相應之始言在初為象始與入
其文尚淺而遽求交深強以不欲四豈信之此所以凶也言為求深求深則離
應况始而不可不謹也

九二悔亡
以其久中故得亡也
九二以陽居陰所為或乖於當道未免不得於心
者故能輪偏以歸正失於始者善於終內省之下不疚何悔之有亡乎 象曰
九二有悔矣何以歸正失於始者善於終內省之下不疚何悔之有亡乎 象曰
久乎其中因以覺悟善反言中字固是中心德然要切恒性中看久中者此恒性
復乎常道悔之所以亡也言不使失故能改其不正以歸於正然非一朝一夕
可能故曰久中中字重久字亦重

九三不恒其德或承之羞貞吝
位雖得正然過剛不中志從於上不能久於
其所故為不恒其德或承之羞之象貞吝者
正而不恒為可羞者

象曰不恒其德无所容也
三居得正原有其德若為過剛不中志從乎上遂
致識操未定一旦移易於外幕而二三其德焉大

使之愈者行也 散天下之難而 使之愈者號令 也王者以天下 爲一身故曰漢 行其大號參愈 玉吾何惜哉

恆九三爻旨

曰其德便知德是三原有的只病在不恆乃 動乎富貴利建砥礪名節而不終者也原无 德者人未必多求惟有德而不恆更費視指 蓋之者眾不知謂誰故曰或承然不曰凶害 而曰蓋蓋深鄙之以此動其心 案易所最重者中故卦德之不善者過乎中 則愈甚睽睽歸妹之類是也卦德之善者過乎 中則不能守矣復中孚之類是也况恆者庸 也常也惟中故庸未有失其中而能常者也 三上之位爲不恆振恆者以此○象曰此无 所容與離四相似皆謂德行无常度自若度 所容非人不容之也

節

節有二義有度 數之節如不傷 則不善民是也 有德行之節不 出戶庭是也御 蒙引 剛柔分之卦二 十獨節與噬嗑 言之電即雷之 先澤即水之聚 雖分故言分也 剛柔分之卦剛 居五者十惟漸 與節言得中漸

恆九四爻旨

三是以當恆而不恆四是不恆而恆者當君子 學以致其道猶田以得禽四溺於曲學小術 術治之不足以明理攻之適足以貽害故終 其身而允益知楊墨之仁義是已 案後恒者如爲學太銳而不以序求始太速 而不以漸也田无禽者如學不衷於聖而失 其方治不準于王而乖其術也如此則雖久 何益哉韓愈與侯釣魚之生詩即此田无禽 之喻也○象曰及既以田爲喻則非處非其 位也乃所往者非其位耳謂所動而施爲者 不得其方也

恆上六象旨

在上二字好蓋大臣秉權當國所關匪細乃

節一墜終身莫贖將見士類鄙之天下後世非之蓋辱之來有人人而得承之 者夫本非剛正无德而承蓋猶可言也貞而不恆何吝知之○象曰凶害猶可 逃也以下不恆取蓋則內愧已外愧人我有以自容將何所不容以不恆而取 无可逃於天地之間何所容其身乎 羞返之清夜亦不能自容豈得容身於 天地之間縱凶善 不及亦應愧死矣

九四田无禽

以陽居陰久非其位故有此象占者 象曰久非其位安得禽也

九四以陽居陰久非其位是久於異端曲學之私而非聖賢中正之道内无 益補於身心外无裨於事業猶田於无禽之地雖欲獲禽而終无可獲久亦何 益哉○象曰位者所當止之處即所謂道也久 安得二字是提醒他猶云以 非其道則流於邪僻而不用顧安得禽乎 有得之心而用之无用之地 大是沒益又是惜其久而 无得象是推其所以无得

六五恆其德貞婦人吉夫子凶 以柔中而應剛中常久不易正而固 矣然乃婦人之道非夫子之宜也 道也臣從令婦道也君虛已下臣暫用之則可耳奈何恒其德以爲貞而守之 乎婦人吉者无成有終人臣之福也夫子凶者偏聽生亂亡之階也日婦人 人吉正以深 言夫子之凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦也 順從臣下守之不易是恒其順從其德而貞固者也夫以君任臣固爲正道而 執極不變則偏任生奸威權下替在婦人猶可獲吉在夫子必至於凶明乎順 從之道臣之事君如婦之事夫則可君之使臣如夫之婦則不可也○象曰婦 人吉吉者臣道猶妻道忠順不失以事一人如婦之從一以終身可也若君道 猶夫道也正當執大義爲斷制而操縱予奪制之於我 象兩申爻意亦重夫 若所從者乃婦人之道則紀剛日弛能免叢勝之凶哉 子邊從婦是蹈婦人 之爲以順從爲事非從婦人也義者隨時 變化之用制義者義之所在確然斷制也

上六振恆凶 振者動之速也上居恒極則不常處震終則過動 振作與安 振作无些安靜意是騷擾太甚故凶有作學 問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

振作无些安靜意是騷擾太甚故凶有作學 問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

問說謂初戒其穿鑿上戒其助長者說亦佳

之造易急節之振而不恒如社稷養生何曰大无功深罪之

貞易苦難中故也舉中也在感純天地之化刻刻

相節時相革革而四時成節天地節而四時

不忒故曰天地乃利案小利貞之義傳義說各不同據易例則以

傳說為長蓋至於三陰之否則直曰不利君子貞矣

遇奇有戶象二初前遇九二九陽奇有戶象二

前遇六三六陰偶有門象胡炳

時不可為難不出戶庭而無咎

出戶庭而無咎出戶庭而無咎

節以甘為正不能為甘節則豈

為苦節而母至子不節此即禮

奢學儉意周世稗稼作甘以得

中而能節故九中而能節故九

五為甘節之亨柔失中而過節

故上六為苦節之窮吳應回

甘在臨之三則切盡天下有山以山喻小人以天喻君子似未

象曰振恒在上大无功也上六恒極震終陰躁失守是大臣富國好為紛更

為恒者也如此則消索國家元氣矣不能造福而祇叢禍矣不亦凶乎象曰

振恒已為无功况振在上動擾之極如誤國害民何彼固喜功而豈知其激變

生災大无功乎三三乾上

遇亨小利貞退避也為卦二陰侵長陽當退避故為遇陽雖當避然九五

遇故君子能避則身退而道亨小人則利遇卦體二陰浸長在也道則為羣小

於守止不可以遇長之政而遂迫於陽也雷用事君子退避之時故名遇文王

其用猶亨也此君子之自處則然若小人則當知維持世道全賴之二三善人

象曰振恒在上大无功也

象曰天下有山遯君子以遠小人

象曰天下有山遯君子以遠小人

象曰天下有山遯君子以遠小人

象曰天下有山遯君子以遠小人

象曰天下有山遯君子以遠小人

象曰天下有山遯君子以遠小人

象曰天下有山遯君子以遠小人

我求說于人故
无攸利在節之
五則人自說于
我故往有尙胡
炳文

中孚

衣食足而禮御
義與古人制爲
符節以通信焉
玉以爲節而字
尹旁達信也故
節之後又受之
以中孚陳際泰
中虛則无物而
誠存中實則不
妄而誠立會解
仁及草木言草

木難仁也誠動
金石言金也御
難誠也信及豚
魚言豚魚雜信
也鄭湖卿
感物不以正則
爲違道以干譽
涉險不以正則
爲行險以僥倖
故曰利貞吉

峻者未嘗絕人而自不可攀躋故有不惡而
嚴之象楊氏之說蓋是此意

遯初六爻

遯初六爻
厲是危其去之不早日用即是戒初有分已
仕未仕者非
案易例多取初又爲居先何獨遯而取在後
之義曰因卦義而變者也初於序則先然於
位則內也遯者遠出之義也故以外卦爲九
初居最內豈非在後者乎或曰明夷之初九
居內何以爲先幾乎曰明夷則以上卦爲內
以上六爲主故也是以六四入左腹而六五
當內難也如是則初又爲最遠與遯之義正
相反也○象曰程傳以不遯爲免災朱子以
晦處勿有所行爲免災故朱子嘗欲劾韓侂
胄占得此爻而止

遯六二爻
案此爻傳義說亦不同吳氏翼氏則暢程傳
之說謂六二爲五正應如肺腑之臣義不可
去其之所謂我不願行遯是也蔡氏則中本
義之說謂處遯以中順之道如所謂危行言
遯者亦與不惡而嚴之義合至孔氏則別爲
一說謂其能羈縻善類而不使去執如雅詩
執我仇仇之執於經文教之兩字語氣亦自
恰合也故並存其說

遯九三爻

遯九三爻
案孔子曰唯女子與小人爲難養也近之則
不遯遠之則怨然則不遠不近之間豈非不
惡而嚴之義乎故當遯之時有所保而未得
去者待小人以畜臣妾之道則可矣胡氏蘇
氏說明白○象曰不可大事言未可直行其
志危言危行也與象小貞吉大象不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往
遯而在後尾之象危之象象曰遯尾之厲不往何災
也
遯也先時買禍厄且不免况不遯而往有爲乎勿用而晦處靜候可也○象
曰遯尾之厲以其往則有災耳若能知其災而勿往有
爲則我不即災災豈及我何災之有遯始不容已也
字所以深醒不遯
者之必及於災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說
以中順自守人莫
一之善於處遯因在
於說尤在於用惟於
執中有妙用存焉自能樂則行之憂則違之因時當可
而莫解其中順之守莫之勝說與執用黃牛无二意

象曰執用黃牛固志也
二當遯時而在中順之德中則知時之當遯則不
執之用黃牛之革而莫之勝說者然是當遯則遯而且遯之最確者也○象曰
遯之行與不行全決於志三教用黃牛蓋固其時行之守而必以遯爲志所以
能執能用而不可變也
凡外面堅確必本中心來惟固守其志確乎其不
此志既定誰能奪之
可拔則堅乎內而順乎外故曰執用黃牛之革

九三係遯有疾厲畜臣妾吉
疾而危之道也然以畜臣妾則吉
係是爲小
能決去此便是疾惟其有疾故爲小人所指摘而厲言
臣妾吉非謂一有節之可取乃極言保之无所利也

象曰係遯之厲疾有畜也畜臣妾吉不可大事也
九三下比二陰是昵於小
人之承順包容而隱忍不
能自遣當遯而有所係戀者此不惟名節有損而且中傷有禍疾厲所不免
者蓋此係應之私用之平時養臣妾則吉而可若施之於遯其有疾厲必矣
○象曰係遯之厲非小人能危君子以君子弱於比昵名節既隳志氣不振若
疾而德所以墮小人之術而厲也畜臣妾者吉蓋係戀之情僅二字連綿臣字
以處臣妾者處之也
當僕字看係之一字惟可用之畜臣妾若出處大事
須斬釘截鐵

九四好遯君子吉小人否
下應初六而乾體剛健有所好而能
原无所好
遯之象也惟君子能之而小人不能
遯亦不難
如何保得

似離互體有震之意皆相貫

良而有死以讓之矣以緩之聖人之謹刑如御此餘幾
中孚初九曰虞即書蔽戒无虞萃戒不虞也邪人初九曰閑邪不閑則誠不存也二卦于初言之故皆曰志未變也徐與齊
六三與上九為亢故曰敵六四與初九為配故曰匹胡炳文

豐初居明體四居動體相資御者也故其遇曰配中孚三居說極上居信極相抗者也故所得曰敵參
字于中則鶴鳴自宥于和孚于外則翰音徒登于天君子所以恥聲聞過情也鄭汝諧

大壯詞旨
壯有方盛之意故以四陽為壯若五陽六陽則盛時是過不得謂之壯矣當是時未免有所恃而所行未必盡出於正虞歷之壯疎元祐之壯激疎與激皆非正也自古百年難上登為凶已涉際之會壞於一念之不謹者甚多聖人當方

遜九四爻旨
家好者惡之反也好遜言其不惡也從容以遜而不為恣戾之行孟子曰子豈若是小丈夫然哉怒悻悻然見於其面正好遜之義也小人否者即孟子所謂小丈夫者也○又君子小人之否者以小人與君子相敵者言之則否字解如泰否之義則好遜者身退道亨在君子固吉矣然豈小人之福哉自古君子退遜則小人亦不旋踵而覆敗是君子之遜者非君子之凶乃君子之吉而致君子之遜者非小人之泰乃小人之否也此義與剝上小人剝廬之指正同蓋易雖不為小人謀而小人之辭似與此意亦合

遜九五爻旨
家此及雖不主君位然居尊則亦臣之位高者也凡功成身退者人臣之道故伊尹曰臣罔以寵利居成功豈非遜之嘉美者乎嘉之義比好之又優矣○象曰君子之德不在寵利故進以禮而退以義所謂正志也

遜上九象旨
无所疑是推本於心疑者牽係窒碍也上九身在世外胸中一味灑落更有何疑

大壯詞旨
壯有方盛之意故以四陽為壯若五陽六陽則盛時是過不得謂之壯矣當是時未免有所恃而所行未必盡出於正虞歷之壯疎元祐之壯激疎與激皆非正也自古百年難上登為凶已涉際之會壞於一念之不謹者甚多聖人當方

周易精義
易經精義

惟絕所好以為遜是第一等剛決的人品第一等光明的故事故君子吉小人否蓋以致深嘉樂與之意小人不指一險蓋言有好不絕雖號為君子亦小人象曰君子好遜小人否也剛初六包承於下而四應之是與小人常相好无相而能絕之以遜者也然此惟以義制欲之君子能之有通亨之吉而小人未好則為君子中之小人小人也象曰君子惟重名義故好遜惟君子能之若一昵於私情能舍好而行遜哉其否必小也象曰小人否對如遜看好遜不可望之也

九五嘉遜貞吉
陽剛中正下應六二亦柔順中正遜五正剛當位而與時遜得恰好不露形跡而靜處晦俟无往不宜故嘉貞吉即就嘉處贊而許之

象曰嘉遜貞吉以正志也
二與五中正相應是在已有可為之德在人有承身名兩全矣貞吉象曰居者志之溺也行者志之私也皆非正也志外而能正其在之志所謂正志當動者作推源說不正其外而正其志以能遜得貞而吉也

上九肥遯不利
陽剛居卦外而无係應遯之遠肥者從容暇裕之意處營祥不遜而進退之問綽有餘裕故曰无不利

象曰肥遯无不利无所疑也
上九陽剛德既能遜居外无應積有可遜是與驚遜之裕如者也獨往獨來无拘无係悠然與造化而俱適何不利之有象曰上之肥遯无不利者由其胸次灑落毫無係累不推不擾於功名富貴亦不如此故遯肥而无不利

大壯利貞
大謂陽也四陽盛長故為大壯陽世乾下震上四陽盛長將盡大者已壯是君子咸造吾道發舒吉亨不待言矣亦思君子所以服羣小者非以勢之盛亦以理之正也使所行不正則我失制取之道而彼有可乘之隙故

大壯
大壯

臨也改君子心
積子誠名戒其
著任便運
○小過
上經大過而受
之坎離下經小
過而受之既未
濟非大過之才
不足平坎即小
過之才亦可以
處既濟繚繚御
鳴鶴在陰能感
于下爲中字飛
鳥遊音空開于
上爲小過烟扇
雷行於空過則
其聲震暴若鳴
山上則其聲漸
小詩所謂殷雷
是也彙引
有舉趾高之莫
敢而正考父循
瞻有短喪之幸
子而高柴泣血
有三歸反玷之
管仲而晏子敵
義雖非中行亦
足以矯時勳俗
易貴當位惟小
過九四以不當
爲當乃三百八
十四爻之變例
也其有當位而

大壯象全旨
大者壯也壯之體大者正也壯之道剛以動
名壯之故惟以大德之剛時直而動故能配
道義而塞天地全象重一正字
首節○剛以動乎說大壯雖以勢言然提
出大字不徒以動勢壯可知剛以動正不以勢
而以理即所謂正也貞字已在壯內故下節
只云大者正也
案大者謂陽也大者壯謂四陽盛長也此句
正釋名卦之義剛以動故壯二句非正釋卦
名乃推明卦之善以起辭義耳凡曰故者皆
同義順以說故聚明以動故豐是也
二節○大者正也固是說大自无不正亦要
見所謂大自以其能正不正則不能大方與
釋利貞意賄大壯以剛動得名即不失其剛
動之初便是大者正也大字不緊緊頂
大者正也來天地之情惟正故大也一謂天
地之情即在君子身上見蓋天地無情惟理
所在君子惟以正成其大此天地所以憊倦
屬意耳向使君子不正天地亦何私于君子
而使之壯也以此貼合大壯有理

大壯象象旨
全要發註自勝二字意非禮之私潛儀暗長
於隱微之中勇不及施力不及用直須從念
頭起處斬絕得盡制縛得嚴銷鎔得淨方能
弗履故曰自勝強
大壯九二又旨
二乾之主君子之領補豈可以不正處壯哉
必貞乃得吉此所謂以禮視躬善維其壯者

必利於存正行正事而永終守之則不以非
禮失君子之操亦不以用罔激小人之變矣
象曰大壯大者壯也剛以動故壯也
貞大者正也正大而天地之情可見矣
卦體言四陽盛長陽道方亨固非若前之浸長而未盛也
衰大者之壯也然果何故而得此以卦德言乾剛震動則
濟以必爲之志志直氣壯何施而不濟大者之所以壯也
貞者何也蓋大壯之時勢雖足以有爲而理不容或忽正之所在乃君子持身
淑世之原故必心存所發皆合乎正之理也不然則心散氣餒亦渺乎小矣
此靈獨人道然哉彼天地運行充周不窮何其大也然天无私覆而无所不覆
地无私載而无所不載當生而生當成而成而无所不生或成皆天
地之正大也其情不誠昭昭可見哉而愈以見大壯之當利貞矣
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
本自至剛稍以己私累焉則餒矣故於天人之辨明以察之健以決之於是日
用躬行身世肆應苟有一毫不公不正而非禮者毅然克之不見於事爲理足
勝私何
壯如之
初九壯于趾征凶有孚聞
陽剛在下而當壯時壯於進
身當事始不守其壯
就進不審故必取凶
象曰壯于趾其孚窮也
初九陽剛雖有才而處下則无勢是疎迓小臣不當
舉天下事惟所欲爲爲壯于趾之象如是而往爲躁爲僭理拂勢乖凶所必至
矣壯可輕恃哉○象曰初九之壯于趾是居下始壯遠爾躁進揆之於理其窮
不在事後即此始壯時
其用之于趾而趾趾便是困窮壯
已必困窮安得不困
非用之于趾而趾趾便是困窮壯
九二貞吉
得中猶可因中求正而得吉也
象曰九二貞吉以中也
九二以陽居陰不得其正未免所爲有兵於貞然幸
所處得中心本无私放能一得其即反之正相其

必利於存正行正事而永終守之則不以非
禮失君子之操亦不以用罔激小人之變矣
象曰大壯大者壯也剛以動故壯也
貞大者正也正大而天地之情可見矣
卦體言四陽盛長陽道方亨固非若前之浸長而未盛也
衰大者之壯也然果何故而得此以卦德言乾剛震動則
濟以必爲之志志直氣壯何施而不濟大者之所以壯也
貞者何也蓋大壯之時勢雖足以有爲而理不容或忽正之所在乃君子持身
淑世之原故必心存所發皆合乎正之理也不然則心散氣餒亦渺乎小矣
此靈獨人道然哉彼天地運行充周不窮何其大也然天无私覆而无所不覆
地无私載而无所不載當生而生當成而成而无所不生或成皆天
地之正大也其情不誠昭昭可見哉而愈以見大壯之當利貞矣
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
本自至剛稍以己私累焉則餒矣故於天人之辨明以察之健以決之於是日
用躬行身世肆應苟有一毫不公不正而非禮者毅然克之不見於事爲理足
勝私何
壯如之
初九壯于趾征凶有孚聞
陽剛在下而當壯時壯於進
身當事始不守其壯
就進不審故必取凶
象曰壯于趾其孚窮也
初九陽剛雖有才而處下則无勢是疎迓小臣不當
舉天下事惟所欲爲爲壯于趾之象如是而往爲躁爲僭理拂勢乖凶所必至
矣壯可輕恃哉○象曰初九之壯于趾是居下始壯遠爾躁進揆之於理其窮
不在事後即此始壯時
其用之于趾而趾趾便是困窮壯
已必困窮安得不困
非用之于趾而趾趾便是困窮壯
九二貞吉
得中猶可因中求正而得吉也
象曰九二貞吉以中也
九二以陽居陰不得其正未免所爲有兵於貞然幸
所處得中心本无私放能一得其即反之正相其

不利者則履御
死之五爻亦變
例也 善惡哉
小畜以一陰畜
五陽則不能固
平陽曰不兩言
陽尙往而不與
四陰也小過以
不能制乎陽曰
不兩言陰已上
而不為陽和也
張清子 御

大壯九三爻旨

壯與夫壯之君子盛也夫者君子盛而決
小人也壯之卦爻原无決小人意只是君子
小事耳此爻君子小人是從陽大內分言
之小人句不重只就以形起君子重用罔邊
用罔不必全達義理上着一毫血氣義理上
得繼着一輕忽小人之意便是待壯而用罔
瓶羊以下皆指用罔說正是發明貞厲二字
案京氏以下諸家說用罔與傳義異以夫子
小象文意參之諸說近是

大壯六五爻旨

剛以動故壯可見剛雖不可過而君子之旅
轉天地維持國運者全是此物一旦喪之而
委靡不振安能有為乎謹許其免悔非取之
也
案壯之道貴乎得中九二方壯之時以剛處
中壯之正也至五六則壯已過矣又以柔處
中則无所用其壯矣故雖喪羊而无悔○又
案象位當位不當易例多借爻位以發明其
德與時地之相當不相當此位位不當不止謂
以陰居陽不任剛壯而已蓋謂四陽已過矣
則五所處非當壯之位也於是而以柔中居
之故喪羊于易

大壯上六爻旨

不能退是心不肯退不能遂是才不能進本
壯終動極與質柔來无攸利就不能遂邊說
通重進一邊兩不能俱從觸字來聖人爲世
之喜觸者皆起於易心故以艱字醒之艱則

機而不驟明其勢而不激能貞如是則不在剛招驟進可遂而壯可保矣吉
象曰九二有剛中之資而得貞吉者何也以其心之中也心无偏私故事无過
舉夫有一念不敢用壯而反中德則无乖无戾自不以血氣用事矣
壯于進者也所以貞而吉也
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
罔无也視有如无君子之過于勇者也如此則雖正亦危矣
羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此
象曰小人用壯君子罔也
君子而君子乃恃壯用罔蔑視小人爲无能爲則亦疎忽甚矣雖其寬懷大度
有以於貞而謀慮不當適階之厲耳蓋小人陰險藏秘方樹藩籬以自固而君
子輕以剛壯禦之不惟不能制小人而反取困于小人不猶羝羊觸藩不可決
而反自敗其角也然則君子亦何取於用罔哉是當深以爲戒矣○象曰小人
血氣之勇未除其用壯无足怪者乃君子以義理自勝亦
特壯而罔以處之謂之何哉如小人以壯則一而已矣
此有深借君子使知所微意照又減
一用字增一也字其意躍然可味

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輶
以陽居陰不極其剛通節重一貞字四本動主當乾後而動得動之正矣故
故其象占如此也
吾阻也用罔則觸之而羸貞則藩將自決而不羸矣壯輿是有積中不敗之具
蓋內不挫於氣外不阻於事則所以進者有兌氣焉故爲壯于大輿之輶大壯
之利貞於九四一
身有以備之焉

象曰藩決不羸尙往也
九四以陽居陰不免躁動之悔然幸不極其剛能反
而心隨以謙吉而悔亡矣夫貞則羸邪屈服莫撓吾上進之機而在人无阻滯
猶羊之藩決而不羸其角也且上進之具在我直前而行任所馳驅无不如意
由不極其壯于大輿之輶者乎所謂悔亡貞吉者如此○象曰四之藩決不羸者
者尙往在能貞上來至四然後
平尙往蓋乾健震動相輔而行也

卷三 大壯 六

內有險故為未濟張清子御

剛柔正則體立水火交則用行

體立用行所以為既濟也吳日

六爻有應者入卦然應而皆得

位者六十四卦中獨既濟一卦

而已郭雍

水居上則授火之熱火居下則

能熱乎水下則相交為用既濟

之象也葛應龍君子行道濟時

義不可則不進無異于曳其輪

禮不備則不合無異于喪其菲

李光地

嗛初九喪馬御勿逐自復剛正

也震六二喪具勿逐自得既濟

六二喪弗勿逐自得者柔正也

高宗伐鬼方既濟乘富強之餘故憂其德未濟

吉則字最緊正故以遂之之術案五典上皆陰爻而當陽壯已過之時五猶

曰喪羊而上反曰羝羊觸藩何也蓋易者像也羊之觸也以角卦似兌有羊象而上六適

當角位故難陰爻而亦云觸藩也陰柔不至於羸角俱不能進退不能遂而巳艱則吉者

知其難而不能輕易以處之也故可進則進不可進則退難卦謂大壯則止是也

大壯上六象旨

不詳是壯時病痛艱是處壯對症之藥艱則必詳而不能遂者有以遂矣四句一直說下

晉卦詞旨

康侯不遂是開國之侯乃安民之侯也侯以和順得眾之績上通於天下天子又以柔中之

德比而親之自然寵錫盛而禮接隆此所以為大明之世也錫馬二句申說天王報功重

在康字上當晉時王事邀功者不乏而王朝所寵遇者惟以安民之侯居上明不欲以多

事擾天下也○晉典明夷相反文王居明夷而思晉之盛故特贊美如此卦辭只跟晉字

一氣說下

案易有晉升漸三卦皆同為進義而有別晉如日之方出其義最優升如水之方生其義

次之漸如木之既生而以漸高大其義又次之觀其彖詞皆可見矣

晉彖全旨

首節言君子當晉而有為之時下則申其獲寵之由以深為功臣幸也全是論人臣進而受寵惟在以德遇君要見遭際非偶意

六五喪羊于易无悔居卦體似兌有羊象焉外柔內剛者也五以柔不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣

象曰喪羊于易位不當也六五當壯之時而以柔居剛有決斷之才自度其不能為而退然不為哉其雄心錯其猛志舉所謂

振動豪舉之氣而頓亡之為喪羊于易之象夫不恃壯用罔亦可無羸角之才不而其如不能尚任何○象曰柔中雖善而易之處壯則為不當無剛動之才羊

所以不覺乘時建樹非優游不剛者所能為故以不當歸之○一云易者不其喪也

下對上爻艱字

說易字亦有情

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

進也猶幸其不剛故能艱

以處則尚可以得吉也

上六壯終動極故觸藩而不能退

然其實不柔故又不能遂其

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六壯終動極志則壯矣其

質本柔才則弱矣乃不自度

而恃壯躁進才不足濟莫知所措進退兩失其蹇矣羝羊觸藩既不能退而不退又不能進而得遂其進勞而罔功何所利哉此維不艱故耳幸其不剛有不終時壯者誠能內審平事理外度乎時宜艱難慎重以處之而無輕舉妄動之失則終得遂其進而吉矣

象曰上六進退兩无所處者由壯終動極不能詳審於時勢也惟艱則詳審矣詳審則得遂其進則不遂之咎可以不長上胡不反而艱以自處哉

坤下

離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也蕃庶三接言多受

大賜而顯被親禮也蓋為卦上離下坤有日

出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來

此卦以坤遇離從卦象

柔進而上行于五占者有是三則當有是龍也

卦德卦變觀之具有上

進之義詞謂人臣事君當明盛之時備致主之德而遇好賢之主則出而建功

安邦定國其為康侯乎功在王室將見受之人主不惟錫之以馬而且極其蕃

庶之多不惟盡有所接而且極至於三接之

勤益君寵之厚不拘於常故不限以常期也

象曰晉進也

釋卦明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬

慶其賞與際泰
上卦坎水有所
樸之象離日已
終坎月方升有
柱日之象仇道
東鄰指紆西鄰
指文王于時為
夏故言論夫御
祭時為大明德
馨而黍稷可薦
明信昭而昭毛
可羞在合時不
在物豐也馨受
其福即神无常
享享于克誠意
參姚舜牧澤上
漢徐與晉說

時自然進而无阻便已含有下節意
大節○明出地上三句乃卦之所以為晉而
康侯之所以獲寵者常一申說下重一明字
順字柔字明者賞昭明之世也順者勞謙
際命之臣也柔者徽柔恭之世也三者並
際其盛此康侯之所以獲異數之寵也一說
謂順德較重康侯有居功之順德斯能乘時
以遇王亦可備參

柔離之德為麗為明是明與麗皆離也順而
麗乎大明蓋以順德為本而為大明所附麗
則明者離而麗者亦離矣若曰以順而附麗
乎大明則麗字乃為坤所借用其義不亦贅
乎大明之為物不能孤行也必有所附猶人心
之明不可孤行也必有所附離曰畜牝牛者
明附於順也睽旅之象亦然皆以說止為主
而明附之也此文義之誤不可不正

晉象象旨
昭即明也是用力字明德曰自昭見非緣飾
于形跡借資于耳目乃于人所不見之地別
理以防危微進而不已以復其本體之明也
曰入于地則晦出地則明德藏於欲別晦去
欲則明矣得君子法晉意○至德莫如天君
子法之而自強至明莫如日君子法之而自
照

晉初六象旨
獨行正是原所以見推之故益枉已易合直
道難容也言外要見不可因推而不行正意
裕是好字眼若說受命則不可裕則裕為曠
廢矣只云未受官守之命正是宜以裕自守
則裕正是貞所以終得无咎

案未受命與臨九二同臨晉君子道長濟
用之卦也然君子无急於乘勢趨時之意當

案未受命與臨九二同臨晉君子道長濟
用之卦也然君子无急於乘勢趨時之意當

案未受命與臨九二同臨晉君子道長濟
用之卦也然君子无急於乘勢趨時之意當

案未受命與臨九二同臨晉君子道長濟
用之卦也然君子无急於乘勢趨時之意當

案未受命與臨九二同臨晉君子道長濟
用之卦也然君子无急於乘勢趨時之意當

蕃庶晝日三接也
以卦象卦德謂名晉者上進之義也乘時利見身登廊
哉蓋人臣任國建功業以報君而報功則在君然難致也此卦象明出地上是
世際休明而事聽明睿智之君所以承寵者有其德夫大明是以上行是以
不伐之臣而實聽明睿智之君所以承寵者有其德夫大明是以上行是以
虛中下賢之君而履崇高之位所以使寵者有其君矣夫已有其德既善處其
功而逢時遇主又不畏其功是以使侯遇此用以當錫馬
蕃庶晝日三接恩冠羣臣而不溢禮絕百僚而不嫌也

象曰明出地上晉君子以自昭明德
昭明出地上曰晉中天進而上行
之象君子以為日本明也入於
地中則為晦昏人德亦本明也氣稟所拘物欲所蔽則亦昏矣於焉格物致知
以啟自昭之端正心誠意以盡自昭之實使已明德亦如日之昭明焉其自治

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
以陰居下應不中正欲進見推之象守正
則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无
咎也罔字者聖人慮正道有難合故再致叮嚀之意若人識得一裕字省却
多少躁忘之心增了多少道義之
氣裕正所以成其貞也貞字重看

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎受命也
初居下位未
安於下者上應竊位之九四不惟不為薦拔且有阻抑之意為欲進見推之象
然出處大節攸關若因推而枉道于進則名節盡喪萬事瓦解矣故必守吾道
義之正而不為于進之圖則終必見信於上待遂其進而吉矣然此亦論其常
耳設若守正而猶不見信至於罔孚焉亦當以寬裕處之不怨不尤從容於義
命之安斯善於處窮而无咎矣○象曰初六之晉何以見推以其直已守道不
隨波逐流而獨行正也惟正所以見推又安可因推而遂失其正故即罔孚焉
亦必以裕而无咎者以初未受官守之命以貞守
而不求進正所宜也否則未免屈已咎其可无乎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
六二中正上无應援故欲進而愁
王母指
六五

六五
王母指
六五

六五
王母指
六五

六五
王母指
六五

六五
王母指
六五

六五
王母指
六五

之易天地日月
之四象也故居
上經之始終以
受命
其臨也至誠感物如志其勢其進也守道優
游皆將終身然故一則曰未順命一則曰未

晉六二爻旨

澤通氣雷風不
相悖水火相逮
此後天之易六
下經之用也故
致造化之用既
濟之後猶有未
用終則有始也
馮椅
天地不交為否
否不曰亨否不
通也水火不交
為未濟耳故曰
未濟亨胡炳文
凡事每成于老
成練達之才而
多敗于少年輕
銳之輩故聖人
以小狐象之既
濟之濡尾可未
求濟者法焉未
為貪得者戒焉
周用齋
水火異物故以
之辨物水火各
居其所故以之
居方胡炳文

愁如與摧如不同推自人阻愁自我生愁愁
與怨尤不同乃憂道之不得行也二之貞與
初之貞亦不同初恐其未貞而免之二因其
本貞而堅之蓋其憂世之苦心自信于已則
為真以此貞受知於君則為福受起君之寵
能自守其貞受知於君之寵任乃受得起君之寵
任而曰福者謂道行而舉世皆蒙其福也受
茲介福正是貞吉處
案二五相應者○以陰應陽以陽應陰則有
君臣之象以陰應陰則有妯娌之象不曰母
而曰王母者禮重昭穆故係附於祖則孫婦
應於祖姑益以昭穆相配易交以相配喻相
應也此明其為王母而小過只言妯娌上過
其祖之文耳 六五卦之主而二應之故有
受福之義

晉九四爻旨

窮鼠飛鼠也能飛不能過屋能緣不能窮木
能遊不能過谷能穴不能掩身能走不能先
人故荀子曰窮鼠五技而窮晉如窮鼠言貪
而畏人曲盡鄙夫患得患失之心雖貞亦厲
乃甚危之之辭
案此卦以象辭觀之則九四以一陽而近五
居康侯之位也參之爻義反不然者蓋卦義
所主在柔則剛正與時義相反當晉時居高
位而失靜正之道乖退讓之節貪而畏人則
非窮鼠而何貞厲者戒其以持祿保位為深
而不知進退之義也

象曰受茲介福以中正也

六二中正上无應援是才德可以進用而當路无
後引之人誠欲進而愁如矣然豈宜可以其愁而
遂失其守乎若能居義安命守其正而不汲汲求進則終得吉而於以居天位
食天祿進而受此大福於柔順之主矣○象曰二之受福於王母者以德者福
之甚福者德之報令二居下之中德柔之中正以字要玩熙朝之綱維雖闊
正之道久而必彰宜為人主之所養非倖數也必不收薄植之夫寵臣之際
遇誠奇豈能作无緣之合
以中正蓋其原以自受也

六三眾允悔亡

皆欲上進是以為眾所信而亡悔也
有坤順之德聲氣自足以相召故三陰
諒而信之悔亡者謂必引萃而同升也
六三不中不正无應於五宜不得遂其進而悔者
以道同心合而眾允之如是既已信友自可得君疑於不得進者終必遂其進
矣悔亡○象曰三何以見允於眾哉蓋君子之志皆欲順而麗主以為安國康
侯三當明盛之時志欲翺戴聖明以无
負於清時是以為眾所信而悔亡也
言行便是念念不忘順事意故可以見
信於
同羣

象曰眾允之志上行也

六三不中不正无應於五宜不得遂其進而悔者
以道同心合而眾允之如是既已信友自可得君疑於不得進者終必遂其進
矣悔亡○象曰三何以見允於眾哉蓋君子之志皆欲順而麗主以為安國康
侯三當明盛之時志欲翺戴聖明以无
負於清時是以為眾所信而悔亡也
言行便是念念不忘順事意故可以見
信於
同羣

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而
畏人蓋危道雖正亦厲
象曰鼫鼠貞厲位不當也
位而常恐人之見等如鼫鼠食田中猶之粟而畏
人之知而見逐者為晉如鼫鼠之象雖位出自公朝似亦得之以正然德不稱
位終必失之矣厲○象曰四所謂鼫鼠貞厲者蓋大明之世用必稱德彼不中
不正是无德而竊據高位處
夫于揭出位不當三字合小人无
位不當豈能安乎宜其危也
可自支雖有其位不能一朝居矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

順從則其悔亡又一切去其計功謀利之不盡
心則往吉而
悔與恤俱就心上說能勿恤就是悔亡而又虞其功利之不盡
无不利也
亡也六五大明之主不患其不能明患其用明之過而至於察
則功利之計在所不免此即是悔戒之以勿恤者使
勿自任其明而純其出之心則自與悔沾染不着矣
象曰失得勿恤往有慶也

兼也仲尼大衆
傳終此其有御
平地成天之思
乎老安少懷萬
物各得其所仲
尼之志堯舜之
業也皆以天地
爲量也在政運
既濟初九才剛
故知緩急之御
宜未濟初六才
弱則有輕躁之
失徐幾
未濟上爻云飲
酒濡首與書言
醜身同意周世
有孚失是是御
字重易六十四
卦三百八十四
爻聖人不遇赦
人不失其是而
已象引

象于既濟之二
曰中離之中也
未濟之二曰中
坎之中也既濟
之五曰時時中
也未濟之上曰
不知節不知隨
時以取中也堯
授舜不遇一中
易三百八十四
爻只是一時故
在內卽志之正
也能正其志是
不遇才華不

案家辭言康侯之被遇而傳以柔進上行釋
之則聖人之意以此爻當康侯而爲卦主明
矣蓋凡卦皆有主其合於象辭者是也九四
高位而爻辭不善如此則家辭之義誠非六
五不足以當之晉如鼫鼠者患得患失鄙夫
之行也失得勿恤者竭誠盡忠君子之志也
晉上九爻旨
案晉其角者是知進而不知退者也知進而
不知退者危道也然亦有時事使然而進退
甚難者惟內治其私反身無過如居家則戒
子弟戢童僕居官則杜交私嚴假託皆伐邑
之謂也如此則雖危而急无咎矣若以爲常
縱未至於危也寧无愧於心乎

晉上九象旨
案道未光乃律原所以伐邑之故蓋進之極
則於道未必光也如勢位重則有居成功之
嫌爵祿則失獨行願之志故必克治其私然
後高而不危免於亢悔也夫五之中未光同
明夷卦詞旨
此是貴戚之卿趨暗主而不可去者貞在艱
內以正道自靖自獻善用善藏一些直遂不
得是艱難以行之貞非艱難以行其貞也潛
維國運養正需時以佐其主俱在艱貞二字
內故曰利

明夷象全旨
全家是釋明夷之名辭而卽古人之處難者
以證之也大難以天下言內難以一家言蒙
大難象字有許多艱晦藏用事晦其明而明
在內卽志之正也能正其志是不遇才華不

六五以陰居陽所處不正其見於治道者或未能盡善不能服人宜有悔也
但大明在上則英明蓋世朝過夕改四海歸心何悔不亡然或有心於天下
之從亦非純王之遺也必其改過之日但知自治而民之從不從皆置勿恤焉
以此而往至上忘其感於志其應有顯比之風非驩虞之習吉无不利矣○象曰
人君求治太急而容心於失得之間縱有所成亦小補
矣失得勿恤斯爲純王之心公而化自普往有慶也
勿恤明道也所以往有
慶也慶卽吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
小邑雖大明之時明照天下方是吉道曰維伐邑見自
正亦吝此以外皆无可用乃極言晉角之无所利也
象曰維用伐邑道未光也
意爲晉其角之象若此者將安所用之維用以伐
不服之私邑雖兵爲危事亦可以收戰勝之功无敢動之咎第徒剛用以治小
邑雖伐之有名而威不及遠亦不足盡矣其吝者過剛之不足用如此○象曰居晉
之上宜明德以昭四方征伐已非其道无維用以伐邑乎以道言
則伐邑非道况止可及邑而不可
及天下焉未得爲光皆鄙之辭

明夷利貞
夷傷也下離上坤日入地中明而見傷故爲明夷又上六爲
卦象明入地中在世道則主德昏暗君子抱明德而弗耀有沉晦掩抑之傷故
爲明夷文王繫辭以爲君子遭遇明時則危言危行利於直遂之貞明夷何時
也而可以直遂行之乎與之爲將順則危國與之爲巨救則危身不貞不得貞
亦不得惟利於自晦其明隱忍行志委曲盡忠而艱難以爲貞焉乃爲處明夷
之正道而免克於禍以需
時也處明夷者慎之哉

明而外柔順以蒙大難文王以之
卦曰明夷者外象離日入於坤地之中猶陽明君
子處柔暗之下而其明不得以自見故爲明夷
利艱貞晦其明也

明而外柔順以蒙大難文王以之
卦曰明夷者外象離日入於坤地之中猶陽明君
子處柔暗之下而其明不得以自見故爲明夷
利艱貞晦其明也

于小象之末特曰中日時曰節而易之大義畧可觀矣胡炳文

露圭角亦有許多點周旋意此正處難之道一曰文王以之一曰箕子以之見處明夷別无他道唯此二者而已矣首節○不曰日入而曰明入者見明之體未嘗少息而為地所掩蔽則是受傷之象君子之明德雖存而阨塞難耀何以異是故卦名明夷

二節○內文明明在內也外柔順以蒙大難妙正在蒙字蒙者明之反不用明乃蒙也大難曰蒙正有韜晦順為意以之謂嘗用之此節只說得個明而見傷為明夷之義而處夷之道當于言外想見之

二節○晦其明句承上起下泛釋艱貞內難句乃申解所以晦其明也臣之事君惟內難最難處蓋當其時去之不可事之不可直以正道持之又決行不去故不能外正其行而止可內正其志正其志不露其明又不息其明正是能晦其明處箕子以之者謂箕子嘗以是道行之也合上節看來總是處明夷之道貴于善藏其用善藏其用則明不露亦不息而于艱貞之義為无忝矣

明夷象象有
此不是以晦為明又不是用明又要明晦而明者是君子照物常明然非用奇案以為明惟用韜晦潛藏敏聰明於不露而真明自徹物不能蔽是為善用其明故昭明而明大晦明大晦而明全晦字重明字輕不能用晦則不善用明

明夷初九爻言
明夷暗主在上初體離明去上最遠見傷即避故為飛而垂翼垂翼者不敢上進戕身避禍也君子見幾明伏當去則去寧可不食而

難而能正其志箕子以之聞
以六五一爻之義釋卦辭內難聞卦名明夷者卦之中明无虧損而為地所蔽不得不悔猶陽明君子處柔暗之下明為昏掩不无所傷以明夷象故為明夷○明夷之義何居卦德內離外坤是在內光明洞達在外則柔順小心以蒙國家之大難者是明而見傷也古之人有以之者文王是已蓋其輯熙之德翼翼小心而遭紂見囚正文文明柔順而蒙大難者也觀於文王不可以見明夷之義乎○辭曰利艱貞者言明夷之時明不可直露宜韜晦之不便外見也於卦何取哉以五近上六之暗主一念精忠委婉曲折而當內難諫之不行去之不可所持點點周旋獨此志耳

當不失其正而能正其志所謂晦其明也古之人有行之者箕子是已蓋其遭近親之難而伴狂受辱跡可謂而明不可息正所謂能得正志之道者也觀於箕子不又可識艱貞之義乎然則明夷之時其當文王與紂之事而宗臣之義當以箕子為法耳

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明
日入地中夷其明者所以晦其聖發露明則傷厚故用晦而明焉蓋有所不見不開毋過炫耀以傷舍宏之度而聰明自无不及如此則萬精明於渾厚而事无煩苛能得莊眾之道矣

初九明夷于飛乘其翼君子于行三日不食有攸往主人有言聞
飛而垂翼見行而不食所如不
合時義當然也

象曰君子于行義不食也
唯義所在謂初去暗主尚遠禍雖未及不食可也謂乃戢身避禍有飛鳥垂翼

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
傷而未切救之速則免矣

象曰六二之吉順以則也
二於暗主比初稍近而視三四五尚遠其明而見者然及此不去禍及躬矣故為二計當速於決去如用馬壯之疾以救之則可

不可不行宜有言而不可不往總是要他決去之意

上繫言大始成物欲人大其心以同覆載體道于大也下繫言知險知阻欲人小其心以處憂患體道于小也任政運

夫子恐人看三日不食謂去之太急故挑出義字見時勢即未必如此之急君子以義自審則不食不暇顧慮其明決自當如此也

易有四義天尊地卑節不易御也剛柔相摩二句交易也鼓以雷霆至坤作成物變易也乾以易知以下易簡也繫辭首節始于乾坤體之立也終於變化用之行也合參

明夷六二象旨 順以則不乎能順則不失其當然之理順便是則穆生謂今不去楚將鉗我于市章忠謂襄裳避之猶恐餘波及我正是用拯馬壯而得去國之則者

為寒兌澤在東南溫熱之方為晷按此當貼圖乾說孔頴達

明夷九三象旨 南狩向是論理之辭意還劍重在不可句先曰南狩蓋示人君不道之戒繼曰不可疾貞則又嚴人臣不軌之防也

乾男坤女陰陽所以分乾始坤終陰陽所以合

明夷九三象旨 志字乃字緊相呼應是慎之之辭非決之也

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

易經精義

明夷九三象旨

不違時順也可以去則去可以速則速適合乎當然之利順以則矣順以則所以吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 剛居明體之上而屈於至暗之下正其首惡之象然不可至也故有不可疾貞之戒

象曰南狩之志乃大得也 九三居明體之上而屈于至暗之下明而夷矣維罪惟均者故當向明除害命獨夫授首有明夷于南狩得其大首之象但君臣大倫放伐大事必其播惡貫盈天下不能一日安處不得已而行之者猶可俟則豈代其自決決不可以除害為真而亟亟以行之也此又處暴君之道也象曰九三何以當有南狩之事以其志在除暴救民非富天下也惟有此志乃可行伐暴之事而大安平

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 左腹者幽隱之處獲明夷之心于出居闔地而尚後放猶可以得意於遠去也

象曰入于左腹獲心意也 六四入乎暗處是身處昏朝道當既運有入于左腹之象然處暗體者心多欲去而未獲遂幸四柔正有能去之智居暗尚淺有可去之機故能飄然得意于遠去其所全者多矣為獲明夷之不可對人言者唯不己而超然以出乃獲 象曰四近暗君之地其心之意願有不可對人言者唯不己而超然以出乃獲 象曰四近暗君之地其心其心而並獲其心中之意若欲顯行其事豈可得哉 象曰四近暗君之地其心可遂則唯有去耳此是悲六四之遇意

六五箕子之明夷利貞 居至闇之地近至闇之君而能 象曰入于左腹獲心意也 六四入乎暗處是身處昏朝道當既運有入于左腹之象然處暗體者心多欲去而未獲遂幸四柔正有能去之智居暗尚淺有可去之機故能飄然得意于遠去其所全者多矣為獲明夷之不可對人言者唯不己而超然以出乃獲 象曰四近暗君之地其心之意願有不可對人言者唯不己而超然以出乃獲 象曰四近暗君之地其心其心而並獲其心中之意若欲顯行其事豈可得哉 象曰四近暗君之地其心可遂則唯有去耳此是悲六四之遇意

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

象曰箕子之貞明不可息也 六五居至暗之地近至暗之君是以貴戚之卿他人之明夷有若箕子所處之明夷者箕子當年晦其明而不彰正其志而不亂深得宗臣之正道五處箕子之時故必從容隱忍以圖挽回亦如箕子之艱

六子分生成之職乾坤專生成之功

設卦觀象先天之聖人也繫辭明吉凶後天之聖人也合參

悔則雖凶可吉吝則雖吉終凶其機在憂虞與不憂虞而已

三極是卦爻已動之後各具一太極易有太極則卦爻未生之

先統體一太極三極是上中下以位言道之體

也三才指天地人利物言道之用也參胡碩文

程子俞玉吾說觀象玩辭指平日如蔡墨云在

乾之姤如莊子在師之臨觀變玩占指臨時和陳侯遇觀之否晉侯遇大有

之聯俞玉吾吉一而凶悔吝居其三聖人作

明夷六四爻旨

坤為腹左者隱僻之所四居坤地之下故為入于左腹此時徒言無益徒死无益計惟以其身存宗社以自靖自獻于先王耳出與入對既入復出明夷之心乃可得獲明夷之心是全身有待忠臣用意極微處

明夷上六象旨

四句須抑揚遞下重失則二字明者君之法則也不明則失其則矣无兩層

家人卦詞旨

見齊家者必先于治內家人人字註中雖單括二五言而實合父子兄弟夫婦皆在其中利之謂特以萬化始於閨門內助必資於中饋故以女貞為言耳女貞如閨儀必肅饋事必慎必孝舅姑不私家眾不生譏妬以間夫之骨肉不預外事以貽夫之禍患皆是然須知貞者女也而所以致其貞者寔在男舜之刑于二女女王之刑于寡妻女貞之義也不義於此下補內正則外无不正是包括父子兄弟夫婦言非拘于一男一女也

家人象全旨

全家總是家道貴正而主家者能在正家之責則治化由以成也首節卦言女貞家及于男者見女不自正男之正也位着內外字有不相侵軼意又有

難守正而貞焉乃為利耳身居貴戚之卿自不得與他人等也象曰五所利之貞當如箕子之貞者時遇內難姑晦其明於外耳乃其本體之明朗然內涵貫徹日月欲滅息之而不可者使宗臣之明德宗社所賴以維持一日不可明一或息不得為箕子之貞矣息者使明一息便不成個宇宙故曰不可不可二字最重不可息內便有默默維持宗社隱隱感悟君心處夫子恐人認箕子受辱似於不明故言

上六不明晦初登于天後入于地陰居坤極不明其德以至於晦始則處人未有生而使暗者不明其德全由縱欲滅理來然始而傷人卒以自傷則亦何益之有令人深以為戒意

象曰初登于天照四國也後入于地失則也照四國謂上六陰居坤極是縱明而晦者也夫君維持明德以照臨天下所以保民而保身既不明而晦人有不愛其傷者乎然始也居高位以傷人終也自傷其身朝為天子暮即匹夫且卒求為匹夫而不可得不得初登于天後入于地者乎不明之禍一至於此可勿戒哉象曰上六初登于天亦嘗居尊位以照臨四國矣而卒入于地者君自有君之則是以其昭昭使人昭昭也而獨夫既失其照四國之則安得不入于地乎

三離下 家人利女貞 家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為下離

以卦體九五六二觀之內外各得其正而家道成矣故為家人辭以為君子齊家欲使一家咸得其正然家之不正多起於婦人而人之難正尤莫甚於婦人故欲正家者必先謹刑于之化肅閨門之儀俾內正而外无不正焉其斯為齊家之道乎

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也利以卦體二五釋

家人有嚴君焉父母之謂也 亦謂二五父子兄弟夫婦夫婦而家道正

正家而天下定矣 上父初于五三夫四二婦五凡家人之利女貞者蓋家

家之道一正盡之此卦六二柔順居中是為女者順從而不可亢陽婉然守正於內也九五陽剛居外是為男者制義而不從婦儼然持於正外也夫男女之

易以示人吉凶
不初而无凶悔
吝君子學易以
寡過兩烟文
首章言伏羲之
易而以易知簡
能久大德業實
成於體易者次
章言文周之易
而以安居樂玩
動靜交修責成
于學易者
易有實理无實
事故尚象卦立
而象形有定理
无立用故尚爻
爻定而變者爻
振綱

小謂卦之以陰
爲主者如姤遯
否之類大謂御
卦之以陽爲主
者如復臨泰之
類也合參
憂悔吝者思患
預防于始震无
咎者恐懼修省
于後郁丹陽
憂悔吝者存乎
介如岐路導以
指南能令迷者
知向震无咎者
存乎悔如夢寐
警以木鐸能令

體相成意不獨曰位而曰正位者男女各有
位不可一毫假借也女子以貞靜不預外事
爲內正男子以制義不牽內私爲外正天地
定位尊卑不易正也男女正即是天地之義
其關係爲何如揭出天地句只是男女不可
不正无另意
二節○此二句緊頂上正位來嚴與正无兩
意正即所以爲嚴也自內外之位言曰男女
正主一家之政教言曰父母不是男女正矣
又有一個父母去正男女也家庭之中常掩
義故責有嚴者以統之母亦稱嚴者古云母
不嚴家之蠹也廣上下之分庇子弟之過亂
內外之別嫚帷薄之儀恆必由之必父母俱
嚴君後家道可正

二節○此節緊頂嚴君來惟有此嚴君故父
子兄弟夫婦各止其所而家道正也天下定
又頂家正說天下統此家人天下統此各正
一正家而天下自正此可不重說效是言天
下之正則在於此以見家之不可不正也然
其正却自官闈始故實利女貞
案六十四卦六爻剛柔皆得位者惟既濟而
已此外則中四爻得位者三卦家人蹇漸也
然家人名義獨取于風火之卦者一則風自
火出爲風化有原之象一則蹇漸之中爻雖
得位而初上二爻皆陽爻凡陽類上爻又有
得之象故盡卦下五爻皆曰父母至上爻則變
其文也初爻有子之象故盡曰有子觀曰童
觀隨漸曰小子中孚曰其子皆指初爻也二
爲文正位乎內母道也五爲男正位乎外父
道也然必初上皆當位爲父子之道然又必
三陽四陰各得其位而兄弟夫婦然於一
卦之中矣象傳先舉二五始明其爲男女也然
正繼明其爲父母之嚴以兩爻爲卦主也然
後悉推家人以切卦位既以盡正家之義又

各得其正如此如堂細微之理故蓋天以陽居尊地以陰居卑一尊一卑定分
不易天地之大義也男以陽而正位乎外女以陰而正位乎內一內一外定分
此卦之二五不特男女之正已也又有父母之象誠以家道无所統則離无所
畏則亂故不特在國有嚴君家人亦有嚴君焉嚴君爲誰即此九五六二父母
之謂也蓋父理陽教母理陰教所以整肅一家之男女而俾之莫敢不正者實
賴之也○然一家之少長咸在豈獨父母而已哉今以卦畫而推之初上相
懸見父子之倫焉而上上初下尊卑之有等也三五相承見兄弟之倫焉而五
二下三有別也倫而不盡而家道正矣家正則教化行風俗美人人皆盡其父
子兄弟夫婦之倫而天下之爲父子兄弟夫婦者定矣
然不先正內何以合一家而皆正哉此女貞之爲要也

周易精義
易經精義

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆
也君子以家之不在身言行不謹其何以肅家人視聽乎故有言焉必講明倫
理俱不實踐有物而非虛有行焉必敦篤倫理無間始終有恆而不變言行皆
齊家化風端矣

初九閑有家悔亡
能防閑之其悔亡矣
象曰閑有家志未變也
至未變而防閑之此至矣初處有家之始義當防閑而以
陽剛處之於以民長幼之序慎男女之別焉其恩義正其倫理則一家之人皆
守其約束不至於善襄傷恩故悔可亡○象曰閑有家者言有家之初方在
統取之始家人之心未變正好防閑之
時也人心既變而後閑之難爲力矣

六二攸遂在中饋貞吉
柔順中正女之德不徒曰无攸遂而又曰在中饋
當自遂而當代勞者也如徒曰无攸遂而已猶未以足誠婦道
是可見婦人之所以爲能者不在无所不能而在能其所能也
象曰六二之吉順以巽也
六二柔順中正是有貞靜之德者故家中凡事皆
祭享之資而已是誠婦德之貞者內助之功正家之化終必賴之所謂家之言
祥非乎○象曰婦之從夫惟是一巽順順德不足便以陰抗陽矣二之所以得

家人
象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

昏者忽覺其德
淵如大德敦行
輪如小德川流
未于

精氣者自无而
有游魂者自有
而无未于

生之謂易故
易无體陰陽不
測之謂神故神
无方坤言順

神以易為方易
以神為體以易
為方者无方之
方也故无乎不

在以神為體者
无體之體也故
无乎不為堯原

天地之道一陰
一陽天性之性
一仁一智天地

之化一顯一藏
知陽仁陰分清
濁言仁陰知陰

分動靜言仇滄
柱

聖人有思有為
者也故吉凶與
民同患道則无

思无為故故萬
物而不與聖人
同憂堯原 御

窮則變變則通
易也故變通配

易也故變通配

以見家人之象推配于爻畫者獨此卦為合也本義精且當矣

家人象旨
五行之氣熱極為風是以火熾則生風人知

火以風熾而不知是風自火出言行只在慈

孝恭義順上見言下能行為有物行而不輟

為有常象言天下定是推極言之齊家治國

平天下之道也象言言行是返本言之即修

身為本之意

家人初九爻旨
正家之法莫重於始始而能閑方成個家道

故曰閑有家有孚宜玩不曰正而曰閑閑者

志正而法度具焉者也明長幼之節慎男女

之別定尊卑之分之類皆是閑字中義也

家人初九爻旨
志未變本有家之始說玩一未字見當及時

吉者由以其柔居柔德性本順以
此巽從乎夫而不自主故得吉也

九三家人嗃嗃婦子嘻嘻終吝
以剛居剛而不中過乎剛者也故有

吉嗃嗃者嗃嗃嗃嗃皆治家者使之然悔厲輕重在吉上有與之意

之反吝之道也天為婦綱父為子綱子嘻嘻見綱維之不立也吝而曰

終見一時亦若浹洽而久後畢竟敗壞在卦无嘻嘻

之象蓋對嗃嗃而言嘻嘻之吝正以見嗃嗃之吉也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失節也
治家之道貴寬嚴並濟九二剛

足人情多有難堪故為家人嗃嗃之象未免有悔而可危也然法度由之以立

家道齊肅猶為吉而若一於慈祥而恩勝義致婦子嘻嘻之无節則家範不立

終必有吝蓋與其過寬无靈過嚴也象曰嗃嗃者過嚴而傷恩然兩失字

猶未失治家之道故吉若嘻嘻則无節法而失治家之節故吝也

即家法蓋家人之情无窮易失於過節者所以防範其過也立於
始為閑調於中為節非有也言節於三以之在內外之介也

相應節

相應節

相應節

相應節

相應節

相應節

相應節

相應節

相應節

相應節

相應節

相應節

象曰富家大吉順在位也
六四以陰居陰而在上位既有能致富之資又挾

焉由是禮義生於富足而家道益昌不誠為大吉乎象曰四能富家而大吉

者蓋以順德而居上意是其心思縝密絲理有方而善操盈縮之柄也何家之

不富順字重所謂淫心意欲內外本末是也財一順字則頭會其

乎富順字重所謂淫心意欲內外本末是也財一順字則頭會其

九五王假有家勿恤吉
九五剛建中正下應六二之柔順中正王者君全重

字言感格也與泰假无言之假同王者身端心誠感化于家而內外交正禮敬

不忒所謂雖離在宮也有家舊單指母而言王者刑于之化從寡妻起而一家

之正意已具在其內不假則有家亦若无家能假如

有乎勿恤說得廣不專指閉家言言吉則化而天下

象曰王假有家交相愛也
九五陽剛中正應二柔順中正既有刑家之德又

是則上可以配至尊而主宗廟下可以宜家人而刑邦國勿有憂恤而吉可必

象曰王假有家交相愛也
九五陽剛中正應二柔順中正既有刑家之德又

是則上可以配至尊而主宗廟下可以宜家人而刑邦國勿有憂恤而吉可必

象曰王假有家交相愛也
九五陽剛中正應二柔順中正既有刑家之德又

是則上可以配至尊而主宗廟下可以宜家人而刑邦國勿有憂恤而吉可必

象曰王假有家交相愛也
九五陽剛中正應二柔順中正既有刑家之德又

是則上可以配至尊而主宗廟下可以宜家人而刑邦國勿有憂恤而吉可必

象曰王假有家交相愛也
九五陽剛中正應二柔順中正既有刑家之德又

是則上可以配至尊而主宗廟下可以宜家人而刑邦國勿有憂恤而吉可必

象曰王假有家交相愛也
九五陽剛中正應二柔順中正既有刑家之德又

是則上可以配至尊而主宗廟下可以宜家人而刑邦國勿有憂恤而吉可必

象曰王假有家交相愛也
九五陽剛中正應二柔順中正既有刑家之德又

是則上可以配至尊而主宗廟下可以宜家人而刑邦國勿有憂恤而吉可必

四時通其變使
民不倦聖人之
用也故曰通
變之謂事也

以言乎筮則不
禦所謂推而行
之謂之通也
言正運則靜而
正所謂天下御
之動貞夫一者
也

夫乾其動也直
而坤卦曰六二
之動直以方剛
戶謂之乾而御
坤又曰其動也
闕者坤道法天
則乾坤一道德
鄭康成

尊卑結之以易
簡而理得六章
論乾坤之廣大
結之以易簡配
至德然則易簡
不徒在乾坤而
自在聖心中御
矣胡炳文

出處語默迹不
必同也斷金如
蘭心未嘗不同
也先號後笑由
不同而同也斷

家人六四爻言

四在上位自主家政
儀型表帥父道也收
既富方毅而家道正
天下之家乃不富而
財貨父子篤兄弟
是富家亦可備觀
案四在他卦臣道也
夫主敬一家者也
謂教父食母是也
四之富家則內職舉矣

家人九五爻言

家人九五爻言
案假字訓感格諸說
說於象傳之義尤為
于文祖公假于太廟
端故能感格其家
夫婦婦各得其所
故不待憂恤而吉也

睽卦詞旨

睽卦詞旨
睽大事以人心為本
得其事以小事為非
拾維持則人心可以
亦可圖濟此是聖人
案小事吉之義以交
類觀之則趙氏何氏
就其易者為之皆小
小事猶言以柔為事
之謂

睽象全言

既相愛則勿恤
吉不待言也
德內外各正故能
愛者此肅雍之風
上九有孚威如終吉
字不足者終必構
道威正所以善其
不足濟慢生也
者曰終吝吉曰終
易之法也

家曰威如之吉反身之謂也
家久遠計者則苟
於誠信而嚴威不
以震懾乎眾志家
其厲聲色嚴督責
中則自無不正而
人自望而畏之矣
謂嚴君者此也真
家自肅故云家道
離上

睽小事吉
睽乖異也為卦之
五自家人來者兼
二之剛是以不可
之協敗于眾志之
德而卦變有濟睽
小事吉而大事亦
孰謂睽之終於不

睽小事吉
睽乖異也為卦之
五自家人來者兼
二之剛是以不可
之協敗于眾志之
德而卦變有濟睽
小事吉而大事亦
孰謂睽之終於不

睽小事吉
睽乖異也為卦之
五自家人來者兼
二之剛是以不可
之協敗于眾志之
德而卦變有濟睽
小事吉而大事亦
孰謂睽之終於不

河圖之數變化無窮而對待御流行自有一定而不可易者伏羲觀圖作易以洩天地之奇文孔子就易按圖以明天地之常理有五虛其中金木水火土五數便是五又虛天一故用四十有九或曰參天兩地便是虛去天一之數只用天三地二每御位各行之爲十又五爲生數之極十爲成數之極以五乘十以十乘五亦爲五十或曰數始于一成于五小衍之成十大衍繩成五十來兩繩行母之一數之所起故大衍御五十之數虛其一而不用所用者四十有九其數七七蓋以一爲體七七爲用也

欲以折其凶總是濟睽之妙用案此爻所謂不立同異者也不求同故喪馬勿逐不立異故見惡人然惟居初處下其睽未甚者用此道爲宜耳立此心以爲之本然後隨所處而變通也此爻悔亡乃因无應程子所謂合則有睽本異則何睽者是也與六五悔亡詞同而義異

睽九二爻旨 巷者委曲之途伊川云至誠以感動之盡力以匡扶之或明理義以致其知或杜蔽惑以誠其意皆是看來自古遇主于巷之事難以縷述總是迂其身以成就其君之意遇非不期而會之說內有多方投合者在如此總盡睽時上應之責

睽六三象旨 言鬼使該得掣位不當是迹有可疑蓋以明其所遭之不幸也遇剛剛字重剛的人疑得易解得亦易三所遇的是剛剛故可決其有終

睽九四爻旨 遇字正與睽字對曰遇元夫全是要四去遇他不遇則孤遇則不孤矣交字是以心相信

人之資應以有爲猶如得馬以有行然初无正應而悔失其所以爲行合喪馬矣然幸九四陽剛初同德德同則心自相子且將協力以○天且剽之刑病逐以求四而四自來相援其悔之亡也不猶喪馬勿逐而自復者乎但當睽時同德相合極爲異己者所忌若分別大嚴必遺譏構故即有惡人之來亦當見之釋其猜疑以免中傷之咎亦委曲濟睽之微權也○象曰初之見惡人豈得已哉同德之合異德之忌也見惡人而不絕所以釋其猜忌以避中傷之咎也轉睽故合其見曰避咎則見亦非本心免於在此一見乎惡人之咎正以固同德之合

九二遇主于巷无咎 必委曲相求而得會遇乃爲无咎 睽九二爻旨 執一途以相求則不免愈求而愈隔惟是委曲以通隨其所向而趨之以期於主臣相合而後已象爲遇主于巷然如此則曲盡臣子之苦心而可得致上之妙術將睽而无負乎臣責矣何咎○象曰二之遇主於巷疑於枉道以求合而不知二爲五之正應不容終睽其必委曲相遇者正其分之所不可逃而義之所得爲失道乎 巷非遇主之地其迹可疑故特以未失道明之揭一道字見獨爲二 非徇人之捷徑直令逢君之徒不得藉口員融以失道德不作解也

六三見輿曳其牛掣其天且剽无初有終 見字貫三句見三自見也胡雲峰曰之時上九猜狠方深故又得剽削之傷見字貫三句見三自見也胡雲峰曰然邪不勝正終必得合故其象占如此見字貫三句見三自見也胡雲峰曰无初正理本且朝之如此故有終天是去髮之刑剽是去鼻之刑○見字有作上九見者亦說得初有作

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也 三與上正應有君臣之分不幸居深三求合不得因而積疑成猜意見積生若見其輿在後而爲二所曳其牛在前而爲四所掣又見上九其人飲恨惡傷而欲加以其濟是初不必疑若此是无初矣然所疑者爻也所若見者實實未見也久之正應相遇睽極自合不有終乎○象曰見輿曳者三居二陽之間虛位不當一時難合於上所以積疑而

旁人見者不可從

大凡易數皆六
十三十六對二
十四三十二對
二十八皆六御
十也十甲十二
辰亦湊到六十
也鐘律五聲十
二律亦積為六
十也以此知天
地之數皆至六
十為節米子
掛劫之數象月
之閏過揲之數
象歲之周胡炳
文

引而伸之一卦
可變為六十御
四卦觸類而長
六十四卦可變
為四千九百六
卦米子
示人吉凶其道
顯陰陽不測其
德神受命如響
故可與酬酢曲
盡鬼謀故可與
佑神張于
天道雖幽可闡
之以示人人事
雖顯可推之以
合天明可以酬
辭事物之宜幽
可以贊出鬼神
之命頂安世

乎所以成其過
又說虛聖人何
等深厲總為處
朕時譏開易
乘故如此叮囑
之心也
案四亦不應者
也然居大臣之
位則孤立无
黨乃正其宜故
以朕孤為无咎
若元夫則非
其所親厚者故
雖遇之而交孚
不害其為後
然而察合史稱
諸葛亮法正趨
尚不同而以
公義相取者是
也

朕六五爻旨

悔亡且虛厥宗三句正是悔亡處二依五為
主五親二為宗同心相倚也噬膚者一事即
合有入之之深意玩一往字見君必先賢而
後賢從之故君不可不先往曰何咎決之之
辭

案朕之時小事吉者性情直行則難合委曲
契入則易通也如食物然齧其體骨則難而
噬其膚則易九二過我于吝是厥宗之來噬
膚也我往合之朕者不朕矣此其所以悔亡
也何咎之有

朕六五象旨

朕六五象旨
父旨言何咎象許以有慶者是君臣相得可
濟天下之朕福慶大來不止无咎而已也凡
言慶皆帶天下說
朕上九象旨
夫子不說見豕載鬼等類只主羣疑二字概
之可見无一是真猜忌之誤人至此說羣疑
亡要從三本无可疑來

起與鬼之見也
无初有終以所
遇者上九之剛
剛決之人其情
易生
其疑亦易解心
迹一明自與相
合矣匪上之剛
三亦安能有終
乎
九四朕孤遇元
夫交孚厲无咎
象曰交孚无咎
志行也
九四大臣當朕
无應是光同心
之援若不免于
孤矣
焉朕已不孤矣
第當朕時問之
者多必危以處
之杜嫌疑而防
謹開惟恐吾之
孚誠以求至焉
然後可保其交
孚之美而无朕
故之咎矣則其
慎以孚初哉
象曰濟朕大臣
之志也今以交
孚而得八則朕
可濟故志全要
以至誠結孚
得无咎則得人
協力而志可行
矣
六五悔亡厥宗
噬膚往何咎
象曰厥宗噬膚
往有慶也
六五以陰居陽
濟朕之才不足
宜有悔而然者
可
中應之臣方篤
於遇主君更切
於下交情投意
入誠如噬膚之
易者以是而往
與之合天下之
朕无不合矣何
咎蓋信乎其悔
亡也
象曰處朕患不
得所合
之朕可濟天下
之幸而天下之
福因之往不有
慶乎

上九朕孤見豕
負塗載鬼一車
先張之弧後說
之弧匪寇婚媾
往遇雨則吉
上九之于六三
先朕天凡君之
與臣猜疑一動
其疑甚易其合
甚難
後合故其象占
如此故周公于
此爻極摹其形
尚以為疑人者
之戒
象曰遇雨之吉
羣疑亡也
上九下應六三
方為二陽所制
而上以剛處明
極
合猜恨乖也朕
而孤矣其情愈
朕其疑愈甚故
三本无咎也而
疑其拂戾而難
負塗若將浼已
也即至一切无
有之事盡疑其
為有如載鬼一
車焉由是積疑
成恚蓋張弧欲
射之矣然不无
是事者其疑必
自空有是疑者
其疑必釋則又
說孤不果射矣
到說孤字然後
知三非寇而實
親也於是往而
求合如陰陽和
而雨焉則朕合
而不孤矣吉
象曰朕生疑則
動止色態无往
而不可疑
今遇雨而得吉
則羣疑盡釋而
无纖毫得謂其
有矣往而相合
固其宜也

蹇利西南不利
東北利見大人
貞吉
見險而止故為
蹇西南平易東
北險阻

蹇卦詞旨

河圖之數體也故曰所以成變大行而鬼神御故曰知變化之道其知神之所為與煥向辭即繫辭焉所以告也吉凶即定之以吉凶所以斷之也參伍所以通之其治之也簡而疎錯綜所以極之其治之也繫而密朱子

靜而有動而不滯于靜動中有靜而不偏于動此推至精至變極天下之至神故无思而无不為胡炳文

寂然之中天機常動感應之鐘本原常靜洪鐘在簾扣與不扣鳴未嘗已寶鏡在手照與不照明未嘗息呂大臨

周易精義

極深謂以易之至精窮天下之

象曰

又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而得進故利西南而不利東北當蹇之時必有大人然後可濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人則有見險而止之義是世難之象自二至五皆得正位故曰利見大人貞吉

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。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

德之不修則吾身先願安乎世路於是內省於念慮外檢於躬行而成就修飭使本原天賦之德完命粹吾身既无暗暉世路亦坦乎矣此君子善體蹇也

初六

初六：往蹇來譽。象曰：往蹇來譽，宜未大也。初六：往蹇來譽。象曰：往蹇來譽，宜未大也。

象曰

德之不修則吾身先願安乎世路於是內省於念慮外檢於躬行而成就修飭使本原天賦之德完命粹吾身既无暗暉世路亦坦乎矣此君子善體蹇也

易之至變察御
天下之至變
王香

尚辭尚象尚變
尚占以其至精

也至變也何以
至精至變以其
然之理故至精

而極深以通天
下之至自然而

然之數故至變
而研幾以成天

下之務自然而
然之理數故御

至精至變不疾
不行安坐而遂

知天下之物遂
成天下之文遂

定天下之象御
易有聖人之道

四焉非四也二
而已矣至精與

至變也一而已
矣至神也練

易之用周乎御
天下而其理實

真于聖心而通
不帶圓神也範

而不過方知也
虛而能應易御

以上三種作用不能圖濟故費用大
案家傳於蹇解言得中者但取其進退之合
宜不躁動以犯難為利西南之義耳諸家必
以坤坎艮之象求之猶夫漢儒鑿智之餘也

蹇象象旨

以此濟蹇之道推本於身說世路之險穢總
由我身之缺陷故還反此身何故受蹇把一
生盡行檢省毋使此身本完之德一毫不修
則一身无險舉世皆平此正濟蹇大關鍵不
修有不敢怨天尤人之意

蹇九三爻旨

九三當位與上為應然上柔无位不足以濟
事故曰往蹇反者既往復反之辭
案傳義以反為反就二陰孔氏吳氏則謂止
於其所以孔子象傳觀之則傳義理長蓋三
為丙卦之主也

蹇六四爻旨

案荀氏以來連為承五極為得之易例凡六
十四卦中九五无不著其美於爻象也况蹇
有利見大人之文乎若三則於五无承應之
義而為丙卦之主故不當與四並論也

蹇六四爻旨

案荀氏沈氏姜氏之說皆是然如此則當位
兩字著九五說言當尊位者有實德也如敵
剛也之例

蹇九五爻旨

案三五獨无往來之文蓋君臣相與濟蹇者
其貴不得辭而於義无所避猶之遯卦諸爻
皆逐六二獨以應五而固其不逐之志也胡

象曰往蹇來譽宜待也
當此而欲往為則祇以陷于險矣不有蹇乎惟
不往而來見險能止則知機之警可集於一身矣初其不可審哉○象曰初六
往蹇來譽豈終於不往哉君子不能違時時既不可有為自宜高蹈靜處以待
天下之
待字極有味後來碩大之功皆從待來可見聖人无一日不欲濟天
下也
下若一於止而不行則又何譽之有渭水垂綸南陽高卧豈非待時
而動
者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故
柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求
躬盡力而已至於成二句一直說下提出王臣二字便見身在國事不容他
敗利鈍則非所論也
諺蹇蹇猶言坎坎多難非一難也匪躬之故不是贊王
臣乃是王臣之心如此一味濟君之難未嘗念及
於私正王輔嗣所謂執心不回至匡玉室者也

象曰王臣蹇蹇終无尤也
事雖不濟六二柔順中正上應九五見君在
又蹇以求心濟此曷故哉蓋以身為王臣自當舉功力於艱難險阻之中而置
其心於成敗利鈍之外豈為其身之故哉○象曰王臣報國濟與不濟雖未可
知然蹇蹇而心力既竭縱使不濟一念自靖
聖人恐人以成敗論人故以終
之忠亦可无愧于天下萬世矣誰得而尤之
无尤二字慰之程子曰聖人取
其志義而謂其无尤可以勸忠蓋也
非曰事已不濟特恕其才而不尤之

九三往蹇來反
反就二陰
得其所安

象曰往蹇來反內喜之也
君翹然大往有蹇而已惟俯念二陰足以同心其
濟急反而就之則不致終蹇矣宜往宜來不可不審哉
象曰往蹇來反非強
與之合也
以內之二陰一止以待時一蹇以求濟皆樂得豪傑為已助贊喜三
之來也
三不可不鑒其
當蹇之時智謀勇略之士往往相傾相軋而不相下夫
喜之心而亟反哉
子慮三懷疑而不反故以內喜歡之原二陰之喜者正
以勸九三
之速反也

六四往蹇來連
連於九三
獨往曰往與人同往
曰連來反與來連不

六四往蹇來連
連於九三
獨往曰往與人同往
曰連來反與來連不

六四往蹇來連
連於九三
獨往曰往與人同往
曰連來反與來連不

六四往蹇來連
連於九三
獨往曰往與人同往
曰連來反與來連不

明一聖人以此

齋戒則此心動

與神明通即富

清明在躬志氣

如神即聖人圓

神之德文理密

察足以有別即

聖人方知之德

仇道柱

著德圓神至精

也即聖心之所

以知來卦德方

知及義易貢至

變也即聖心之

所以藏往著卦

之寂然感通御

至神也即聖心

之所以退藏于

密吉凶與民同

患也

一闔一開動靜

相生也往來不

窮闔闢不已也

見乃謂象乾知

大始也形乃謂

器坤作成物也

制而用之聖人

成能也民咸用

之百姓與能也

業引

元畫之易在太

極先有畫之易

解卦詞旨
 此是解難者在爻民本義平易字貼利西南
 一句安靜貼無所往二句不久煩擾貼有攸
 往三句蓋有下之難方解病者未瘳傷者未
 起若以煩苛治之則元氣不能培養故當如
 卦變之入坤體而利西南也然平易之事何
 如如無所往而安靜則其五兩師旅復於鄉
 遂其牛馬兵車復于郊旬其將帥司馬復于
 鄉士大夫室使我無神武之名而不使迷民
 拂生息之天也也有所為而不擾則有昏迷侮
 慢者夙行天討有不廷不服者夙恭天罰有
 廢道不行者夙誅暴而恤民是室使我屋宵
 肝之憂而不使斯民有旬朔之德也兩吉字
 俱從上意看出兩段自為對不與利西南句
 分三平

解象全旨
 全象見解利貴有德而處解當有道且觀天
 地之解而得之時也
 首章○重險以動勿平動便自解則自免
 平險也古脫巾脫冠曰免險以動則解而脫
 平險矣此與屯卦動乎險中有別彼險中能
 動終未出乎險而為屯此險外能動則可免
 乎險而為解

解利西南無所往其來復吉有攸往風吉

解難之散也居險能動則出乎險

靜不欲久為煩擾且卦自升來三往居四大於坤體二居其所而得中故利

於西南平易之地若無所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早

復不可久謂解之為卦坎下震上是居險能動不陷於險而出乎險解之象也

為煩擾也謂解以為難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且卦變又其平

易安靜之義是故國家當解之時元氣方復正當培養必歸去煩苛而行寬大

之政然後人心懷而安也故利西南若方隅靈蓋無侯於往也即當畜還其

所而與斯民相安於無事則無意外之變而吉矣如若事

變生於意外而有所往也亦當早往早復此處解之道也

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得象也其來復吉乃

得中也有攸往風吉往有功也

以卦變釋卦辭坤為眾得眾謂九二天地解而

雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

極言而贊其大也

坎險震動是當艱難之地而有宏濟之才在險而能動也惟能動則能撥亂而

反之正出于險而能免乎險矣故名解○辭曰利西南者蓋坤有眾象而位居

西南其義為平易此卦變自升而來三往居四大於坤體而得眾有平易之義

是當難之既解寬而無猛與為休息斯為利也曰其來復吉者解時以安靜為

中卦變三入坤體二剛而得中有安靜而不喜功之義也以來復而吉也曰有

攸往風吉者亦以卦變九二得中能即所安有不為久為煩擾之義往而有安靜

之功此所以風吉也○又以解之道極言之隆冬閉塞之時天地不交氣鬱結

而不舒既而天氣下降地氣上騰和陽舒解由冬閉奮為雷氣和為雨而百果

草木枯者萌甲生意合於中甲者開拆生意達於外矣是則天地一解而雷雨

神其機即庶物賴以遂功用至此未易形容而實一時而已解之時豈不大哉

人主解民之難乎

亦當法天地矣乎

象曰雷雨作君子以赦過宥罪

震坎合體是雷動雨潤萬物之勾者萌甲

民多陷於過而罹於罪者使必繩以常法非所以解斯民之難矣故於无心失

理之過竟赦之而不問有心犯罪之過亦宥之而從輕而後追者舒困者通亦

猶天地之民當難之後罹於罪非陷於不自知即迫於不得已與平時不

解萬物矣同故當赦宥赦之宥之全是要開以自親之路正解民難之大處

言者天視聽自
我民視聽離人
也合參
言天失之虛渺

意非言可盡則
伏義立象以御
盡意言非書可
盡則文周繫辭
以盡言象實

天地設位而易
行乎其中以造
化言也乾坤成
列而易立乎其
中以卦象言也

前通變而推
之事業推易道
于民也此言變
通而歸之德御
行存易道于己

也俞王吾
上曰謂之變通
變通因化裁推
行而後有也以
作易言也此曰

存乎變通化裁
推行因變通而
後行也以通易
言也象振謂

神無思也默元
為也神而明之
互不泥于象御
默而成之又何

有于辭如此則
案蔡氏林氏之說沿襲用之今思之於卦義
皆未全蓋說者但王取民財一事耳豈知如
人臣之致身事主百姓之服役奉公皆損下

來復吉此又所謂有攸往夙吉也

解上六象旨
小人亂邦故謂之悻以孚要重看有與眾共
乘之逮

案五以前所解者但總名之為小人耳此則
曰悻內亂外亂之別也在有虞則共歡者內
亂也三苗者外亂也

損卦詞旨
損有孚一節此論處損之道貴以誠感民也
重有孚字元吉下分四層俱本有孚說下國
家除維正之外割民奉君便謂之損而何下
有孚於不得已而取民實惟祭祀軍國之需
非敢妄取斯為有孚如此則民樂輸將是以
元吉元咎者无非上是為一時權宜亦經久
常法是為可貞朝廷立法四海榮道是為利
有攸往總皆有孚之所致也

案象辭自有孚以下泛說損所當損之義蔡
氏之說極為得之蓋損益者時也在當損時
不得不損惟以誠意為主而行之又得乎大
善之吉則不但无咎而且可以為常道而利
有所往矣舉一端以明之則如二盤薄祭固
因乎時而節損者也然能積誠盡禮則可以
致孝乎鬼神而推之凡事之當損者視此卦
義以孚而行損程傳則因損以致孚暑有不
同也

損象全旨
全象釋卦名見致損之由釋卦辭見處損之
道

案蔡氏林氏之說沿襲用之今思之於卦義
皆未全蓋說者但王取民財一事耳豈知如
人臣之致身事主百姓之服役奉公皆損下

善民小人悻道甚矣罪狀已著公
是以聲其罪而解之非私惡也

兌下
三長上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
益下剝民奉君之象所以為損也損所
當損而有孚信則當有下四者之應矣
兌下民上以卦體卦象觀之皆有剝下
兌下民上以卦體卦象觀之皆有剝下
兌下民上以卦體卦象觀之皆有剝下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
益下剝民奉君之象所以為損也損所
當損而有孚信則當有下四者之應矣
兌下民上以卦體卦象觀之皆有剝下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
益下剝民奉君之象所以為損也損所
當損而有孚信則當有下四者之應矣
兌下民上以卦體卦象觀之皆有剝下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
益下剝民奉君之象所以為損也損所
當損而有孚信則當有下四者之應矣
兌下民上以卦體卦象觀之皆有剝下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
益下剝民奉君之象所以為損也損所
當損而有孚信則當有下四者之應矣
兌下民上以卦體卦象觀之皆有剝下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
益下剝民奉君之象所以為損也損所
當損而有孚信則當有下四者之應矣
兌下民上以卦體卦象觀之皆有剝下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
益下剝民奉君之象所以為損也損所
當損而有孚信則當有下四者之應矣
兌下民上以卦體卦象觀之皆有剝下

象曰損下益上其道上行
卦義釋
損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

為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

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾
君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

君子修身所當
潤於山損下益上之

聖人之意在我
而君子之用易
亦與聖人之藏
繫辭下傳
剛柔相推而生
變化故曰變在
其中鼓天下之
動者存乎辭故
曰動在其中虛
剛柔者立本御
乃不易之體即
所謂闔戶闔戶
也變通者趣時
乃變易之用即
所謂往來不窮
也深貞
易之理不外一
時先天而乾五
曰先天下而奉
道後天而奉天
時釋大有象辭
曰其德剛建而
文明應乎天而
時行萃之時用
大性吉而損之
時屯之時君子
以經綸而需之
時則宜飲食晏
樂莫非時之所
宜然也故曰變
者趣時者也御

益上之事也必如此然後上下交而志同豈
非其道上行乎上行與地道卑而上行之義
同下如此則道上行矣上能益下則道大
光矣加此則道字方有意味而於兩卦諸爻
之義亦合
首節○損而有孚節此言處損之道貴有孚
而隨時也有孚有時兩義俱重故往爻上見
有字之善用而字折醒有字字見惟有孚方
可致元吉以下四者之善居用以下又見用
之當酌其時也損剛句就卦畫觀之末句就
物理觀之義皆當類時也

象曰事適往尚合志也
往以益之則必爾忘私於義無咎然位分相應上下之交尚淺不可直遂故又
當酌其淺深也○象曰已事適往者初固欲損四之疾四亦欲得初之損已而
求之其志與
上相合也
○象曰已事適往者初固欲損四之疾四亦欲得初之損已而
求之其志與
上相合也

象曰九二利貞凶非損益之謂
九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征
則凶也非損益之言不變其所守乃所以益上也
非損益之正見貞之為利而往之為凶也征與貞相反非損即守貞即所以
益上蘇子曰以損己利人其益止於所損於己者益人則為守貞之方
象曰九二利貞中以為止也
妄真是即其貞也故貞者惟守此正則安分在
時身名俱泰而利焉由是高尚之節政時尊德樂道之心止士大夫
奔競之習其益于世也不少是不損乃所以為益也○此爻純是占辭
有斷斷不移意中以為志所不染於欲
不慕於氣者立得志高所以修德行潔

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

象君子以損所當損者修其身為八臣易發而難制也忿也故遇忿心之發務
有以治之使其不生人心易熾而難止者忿也故遇人欲之萌務有以塞之使
其不流如是則所存所發
皆得其正而身无不修矣
初九已事適往无咎損之
初九應六四之陰報所為之事而速往以益之
已事非已進修之事只是速往益上毋惑己私之意損所以為益註益字不
必添入酌字從適字上來量其所受隨器而止酌之義也酌損正是放其益
之道非不
可則止之謂

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

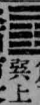
象曰六三人行則得友
下卦本乾而損上交以益坤三人
一行而得其友也卦有
此爻致論一之道就交友上說四句緊繫一氣講
此象戒占者當致一也
此異類便是三同類便是兩不拘於三兩也道義
交雖千百其朋不失為兩倫類非偶離比肩相與不失為三一
人行則得其友是從損一人而幸之之辭正是發明致一之意

理所以效此坤於是然其不損於外者乃所以自損於已也
 之簡也凡乾坤此所以合乎卦義有孚元吉之德也得臣无
 良震之陽卦在家則又極言非損之規模與大獲益之氣象
 內而為王者為自其非損之心而言之為天下君而不自利
 陰長而陰消所於已自其得之量而言之莫非王臣而不利
 以象夫乾之易視為私屬皆所謂得臣无家王道之至也蓋
 凡坤與兌離之五上二爻相蒙為義五之虛中既已格乎鬼
 陰卦在內而為神而獲元吉則象所謂有孚元吉者已備故
 主者為陰長而於此爻遂究其說以終其義也九二之非損
 陽消所以俸夫謂損已益人此爻之非損謂損人益己辭損
 坤之簡此爻也而言異者卦義損下益上故在下卦為自損
 之體所以立也辭則泛論損所當損而損中有益也六爻之
 焉應哉剛柔相推變在其中故功業見所當損而損中益則又跟乎卦辭

益卦詞旨
 此主王道益下言見其合常變而皆利也攸
 往以處常言貼邊涉川以應變言貼才邊
 益字重順照卦畫包損上益下及自上于下
 之意在內利往如制田里放樹畜之類當益
 下之時君臣有德則无往而不施惠而開源
 節流之政達也涉川如除暴救災拯困恤孤
 濟而賑貧軫恤之時上下有才則无險而不可
 利涉二句說不思宏也若蒙引有參俱謂
 益象辭與損同不專主損已惠下為義益
 以興利故利以圖大事而濟大難天下事
 有動而後獲益者不可坐以需時也

益卦詞旨
 益字重順照卦畫包損上益下及自上于下
 之意在內利往如制田里放樹畜之類當益
 下之時君臣有德則无往而不施惠而開源
 節流之政達也涉川如除暴救災拯困恤孤
 濟而賑貧軫恤之時上下有才則无險而不可
 利涉二句說不思宏也若蒙引有參俱謂
 益象辭與損同不專主損已惠下為義益
 以興利故利以圖大事而濟大難天下事
 有動而後獲益者不可坐以需時也

益卦詞旨
 益字重順照卦畫包損上益下及自上于下
 之意在內利往如制田里放樹畜之類當益
 下之時君臣有德則无往而不施惠而開源
 節流之政達也涉川如除暴救災拯困恤孤
 濟而賑貧軫恤之時上下有才則无險而不可
 利涉二句說不思宏也若蒙引有參俱謂
 益象辭與損同不專主損已惠下為義益
 以興利故利以圖大事而濟大難天下事
 有動而後獲益者不可坐以需時也

益卦

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川
 益利有攸往利涉大川

待所以與天地參然財不散則亦不知有義矣大言仁義必徵之理財有以夫陸振奇理財如作網罟以佃漁作耒耜以耕耨致民聚貨以交易是也

正辭如易結繩以書契百官以治萬民以祭也也禁民為非如重門擊柝以待暴客刺矢弦弧以威天下是也

聖人作易來應全在俯仰遠近等處河圖之御出不過適值其時耳彖引

乃傳仰觀俯察上傳易之時下傳仰觀俯察乃作易之原伏瀆

柱神明之德幽而難測故曰通萬物之情雜而御難辨故曰類古者網羅所致

類不然說不得損上思出望外故民悅無疆二句但概說下申明之見上之恩澤實及於民雖窮蹙僻壤最下之處亦无不到於損大稱尤蘇紫漢曰利歸於下故民悅无疆不

女節 有慶必本於中正者全在君臣同德看出設若君臣異意則上思或不下究下情或不上通今二五同德則良法美意自无壅蔽之患生民之利所以薄也有慶即民悅道

孰測之皆一時之所為耳即此推之凡天地間自勤而息自屈而伸自虛而盈自哀而戚者總是益道總出於時之自然時當益有不可強時當極又莫能禁其益道所以為大也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改 風雷之勢交相助益遷善改過風烈則雷迅雷激則風怒二物相助益之象也君子以此求益於己不見善則已苟見一善則虛心以受舍己以從樂於思齊而遷之惟无過則己苟有一過則明以察幾健以致決不致畏

初九利用為大作元吉无咎 初難居下受上之益者也不可徒然无報效故利為大作必元吉乃得无咎

象曰元吉无咎下不厚事也 如是不足以塞咎也初難居下而受上益其分之外者厚矣是其報於上者豈但循其常而已乎必竭忠盡力有大謀謀

六二或益之十朋之龜弗克違永吉用享帝吉 六二處中處下故其位卑職小本不富任重厚之事便非元吉則欲以大作適以越分何以免咎乎

象曰或益之自外來也 或者眾无六二處中處下是能竭誠盡忠德極其而主眷自隆百福是道有不能辭者象猶或益之十朋之龜不克違然誠敬固

六三益之用凶事无咎有孚中行公用圭 六三陰柔不中不正不當得益誠而已矣承承亦來者之自來所以謂之或益此是夫子表純臣心

周易精義 卷之二十一 益卦 六三 益之用凶事无咎有孚中行公用圭

曰離詩曰魚網之設鴻則離之又曰有兔爰爰離于羅二體皆離上下網羅之象

十三卦始離次益次噬嗑而御取者食貨而已食貨者生民之本也藟藟卿垂衣裳而天下治无爲而治也法乾坤易簡而巳郭雅

神農以上民用未滋所急者食貨而已及黃帝堯舜之世中天之運自此開洪荒之俗至此變故言通變神化獨取諸乾坤者乾坤諸卦之御宗黃帝堯舜干古人文之始也諺王申之藟藟神爲闔戶重門之象也震動而有聲之木擊折之象也俞玉吾知耒耜而不知杵臼之利則利天下者有未盡

益初九爻旨 自上卦下於下卦之下故受益之極莫如切人情既荷非常之遇自當有非常之報故利用爲大作者是毅然獨在慨然自酬非徒小信小忠此處便已无咎又看元吉二字者是欲其大作之用以圖萬全也元吉二字要重看

案卦以損四益初爲義則初亦受益之極外之主也故其辭亦與卦同利用爲大作者即象所謂利有攸往利涉大川也必大爲益人乃所以爲大損矣此易中言吉无咎者皆謂得吉而後可以无咎而損象辭及此爻與萃四之辭爲尤者

益六二象旨 損六五益六二皆曰十朋之龜者人君以得賢爲寶人臣以得君爲寶也君如六五天且祐之況民乎臣如六二帝且享之况君乎看來此爻當重承貞二字天下固有始是而中更前承寵而後獲疾者故必一心自矢非諛而主眷始席窮王用句承貞講正見帝眷亦可積誠而通而王恩俞當以篤棊而格

案鄭氏說於文意甚明益之者人也弗克憲者鬼神也然必克當天心乃獲是應故損五象傳推本於上祐而此爻辭又更有享於上帝之義也鄭氏謂王用六二以享者極是隨上升四其義皆同但彼云西山岐山而此云上帝者彼但言鬼神享之而已此爻上文既云朋逋帶違則鬼神依之義已見故復推而上之至于上帝若山川之神則不大于眷遠也

戒震動乃所以益之也雖可无咎而大心仁愛人君則時出眾異以傲之君又戒以有孚中行而告公用圭也 心仁愛人臣則時用凶事以益之凶事非益用以振厲乃益也无咎言可因是以補過只言其理下二句正是所以无咎處乎中二字不正是本有孚之心而以中道行也告公用圭非是有孚中行了把此去陳於君前只是字中之心无負其凶事之益便

是猶告公用圭者然二是以履順爲益此是以應變爲益 六三才弱德薄本不當得益也

象曰益用凶事固有之也 欲其困心衡慮 然當益時亦一概受益此也 君投之以艱難置之於憂患以使之動心 忍性是雖益之而以凶事雖凶事而實可无咎然爲三於此亦當思上之益以凶事者實望我有孚中行耳必有諸心者本乎至誠行諸事者合乎中道斯有以上告我后而无慚猶告公者之用上以通信也 象曰人之初生字誠出於所性中正原於秉彝乃其所固有也今益用凶事正所以使之反徇而歸於誠去偏 字中人所本有只不固則而歸於中以守其固有之德也豈有所善於三哉 失之提出固有二字正見人君一段

玉成之心 六四中行告公從利用爲遷國 益下爲心而合於中行則告公見從矣遷國以益下必有所依而後立 告公從以中行而見信也國者社稷宗廟之所此爻又爲遷國之吉占也 在而主於遷者要在於利民耳爲依是君依四之所欲勿說民亦依四益凡益下合於中行民之依不必言舉遷國爲例只是申明告公從意

象曰告公從以益志也 不能以益下爲心行者也難乎上下之見信矣故周公因占切戒言若能勉此益下之心而合於中行則私惠亦不爲思將以上之心爲心而上亦心我之心凡所獻替无不信從之且以公之爲心而提一志字我之心雖用爲依以遷國亦无不利也 象曰四告於公而公從 見其中行之者由其以益下爲心也知公從之之由則亦知民信之之故矣 見其中行不出虛僞四先以精神作其 膏血公用以肝膽神其感乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠德 上有信以惠於下則下亦有信 人惟不問自心問德意而於一世爭驪虞則上无實心下不見德此爻有孚字重有孚則施受皆在情愛之外一誠相通分明是皞皞的氣象然王民之尊實自

九有孚惠心勿問元吉有孚惠德 上有信以惠於下則下亦有信 人

故教之以杵臼

之利知門柝御

而不知孤矢之

利未盡故教之

以孤矢之利

聖人之于物古

未有是而民利

之則為之以

于後古有是而

民厭之則易之

以革于前命玉

吾

穿土稱封對節

榘軒植弓云縣

植而封聚土為

樹家人云以爵

等為邱封之度

與其樹數度仲

言有不能識御

者書識之備遺

忘也事有不能

信者契驗之御

防奸偽也會解

舟楫取換以卦

象取也服乘取

隨杵白取小過

以卦德取也豫

備賤非壯固爻

決大過過于厚

皆以卦義取御

也胡炳文

十三卦之制作

益六三爻

案此爻與損之六四相反對損四受下之益

者此爻受上之益者然皆不言所益而曰疾

曰凶事蓋三四凶懼之位也故其獲益亦與

他爻不同在上位者而知損四之獲益亦與

下之承奉為益而能匡其過能補其缺不逮

者乃益也在下位者而如此爻之義則不以

上之恩榮為益而試之諸艱投之以多難者

乃益也然在損四則宜速以改過在此爻則

宜緩以通誠乃有以為受益之地

益六四爻

案此爻亦與損三相反對損三為卦之所損

以益上者為卦之所損以益下者故辭

義相類損三元私交而與上同德乃可以益

上此爻不專已而與上同德乃可以益下也

用用六四也與六二王用之用同遷國大事

也亦即卦之所謂利有攸往利涉大川者也

益九五爻

案勿問二字呂氏說是觀孔子象傳可見

益上九爻

案卦義損上益下則上者受損之極者也若

以受損為克己利下亦可而爻義不然者蓋

能克己利下則受益莫大焉不得云受損矣

故損上以處損之終自損之極而得益為善

此爻以處益之終自益之極而相損為義書

云滿招損謙受益兩爻之意相備也

夬卦總論

案夬之與壯前二爻全在象類是已三爻先

備未詳說須知壯之當前者四也夬之當前

者五也故壯四之藩決即夬五之夬夬若壯

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪

然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

王者來有孚惠我德

可正見有孚惠心處

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

九五以陽剛中正居尊位而當

之時膏澤所發悉本真實

之情是有孚誠惠下之心而非違道以干譽者此雖非有心要結而自然感應

勿問而元吉可知蓋誠之所感自足通志而下之彼德者傾心戴之亦心誠

惠我之德此元吉之所以勿問也○象曰君之惠民惠不孚耳心誠有孚則民

之感不感意義都忘其弗問之矣至於惠我德則天下感吾至誠皆懷吾惠王

道大行人君勿問之矣全本惠心來要見惠心足以得民故不待問大得志

之志大得矣○非以民之惠我為得志而以我之德足以致民之惠我者為得

志實心惠民之主只要意

足以及民不求民之譽也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

以陽居益之極求益不已故莫

益而或擊之立心勿恆戒之也

此周公

忘國者戒莫益二句一申說立心勿恆與有孚惠心反凶與

有孚惠我德反上三爻以益下為道一不益下便易勿恆

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫者有偏言之也究

上九以陽居

不已是君利民不知止者不知專利於己即以施奪於民有莫益之而或擊之

者焉然其端始於立心之不恆益下者君道之極一念反常即為禍胎而凶

已隨之矣矣特擊之而後知為凶哉○象曰求益不已為害甚大所謂莫益而凶

者故就其專利一邊言之耳未究其害也若究其害擊將安辭乃擊而同或者

以上只思人益我不思人擊我或者

三不求益而或益自外來也上求益而

之擊乃自意外而來也豈止莫益哉

或擊亦自外來也嗚呼自執有以致之

或內有元

可歸咎意

乾下

夬上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也以五陽去一陰

決之而已然必正名其

罪而盡誠以呼號其眾相與合力然亦尚有危懼不可安肆

又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之辭

子去一小人去之死難決之而已故為夬文王繫辭以為君子之決小人雖易

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

而決之之道必揚于王庭以聲其竊據之罪然徒使罪小人而吾力不齊侈然安

自畫卦始至書之六五則壯已過而非用壯之時夫之九四
契終蓋萬世文則夫未及而亦未可為果決之事故壯五之
字之祖肇于畫喪年即夫四之牽年也若壯上之艱夫上之
卦而備于契書盛則戒之始終不忘危懼而已壯不如夫之
也吳澄

十三卦始于離

後天之乾也終

于夫決則盡為總言決小人之道以眾君子決一小人有必
純乾也人禽之去之勢尤加萬全之謀乃可成功而利往
判在離治亂之告自邑告戒自己凡立身行政毋致缺失為
分在夫任政運小人藉口以開其議

象也者像也御字號有厲者警戒危懼也有厲不指時事謂
非真有實事論其知憂危也夫既曰揚于王庭矣則所宜告
理也若以事論者眾而治之務於武斷矣又曰告自邑不利
金豈可為車玉即戎意似相反何也曰雖宜告者眾而其本
豈可為鉉以理則在於自修雖治之貴剛而神武則存乎不
論虎尾豈可為則在於自修雖治之貴剛而神武則存乎不
左腹豈可入故殺也益告自邑不利即戎是終字號有厲之
泥于迹象者失意利有攸往自終揚于王庭之意

之暨來知德夫家全旨

從來君子雖多首節釋卦名而見其備小人之德次○節釋
小人用事其象卦同而言其善決小人之道

為陰小人雖御案凡釋卦名之復復有贊語者皆以起釋辭
多君子用事其之端此言健而說決而和起揚于王庭以下
象為陽蓋小人之意也

為君子所制則治首節 曰剛決柔名義便自嚴正健說二字
君子為小人所相承勿並健說總是和鄭孩如曰健而說則
制則亂亂之泰次節 曰剛決柔名義便自嚴正健說二字

無小曰有君子文節 曰剛決柔名義便自嚴正健說二字

君子外小人然處揚即揚此也字號六句要深味三乃字謂
則處之得其宜必要如此乃能決耳末二句一直說下乃終
用之得其道雖終字重蓋除惡務盡見必君子滿朝而決道
小人亦易足為乃終也

肆吾私不治而忿然尚武彼亦有辭於我未能決去也必乎誠號眾以集夫正
人之黨以危厲探心而提防常嚴又必先以自治而不專尚夫威武決之必盡
其道以自往振風采於朝端伸正氣於宇宙而小人
盡去而君子之道大行畧元阻碍矣不利有攸往哉

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和剛柔卦名義揚于王庭乘柔五剛也乎

號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭乘柔五剛謂以一小人加於眾君子謂以一剛決去之義也
之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也剛柔以五剛決一柔是以眾
君子而去一小人其去也必矣故名夫然決小人之道夫柔則委靡太剛則躁
暴難得中節而和而卦德乾為健有乘道然邪之公兌為說有平心宜動中
會決而能如此決道之最善者也○辭曰揚于王庭者何卦以一乘乘五剛是
一小人竊據眾君子之上而蔽賢誤國罪愆大矣安可不揚其曰乎號黨已集
矣而又曰有厲者何蓋恐小人奸謀匡測吾黨雖盛而不可恃故必探心以危
謀出萬全而決小人之道乃光大也其曰告自邑以自治矣而又曰不利即戎
者蓋推理可以服人若專尚威武則小人與我為敵必至因阻乃自窮也其曰
利有攸往者蓋五剛在下而方進今決去一陰則為純乾而陽道乃終是自公
孤以至百執事莫非忠直之選而正道於此大行故往无不利也然非決而和
何以得此此文

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

氣上升于天勢必濟決而為雨露未有積於上而不下者夫之象也君子體之
以施布其澤普及天下錫于厚於君子樂利偏於小人亦猶澤之決而下注焉
如此則得大君之宜矣若居其德惠積而不流則封
殖自私自必犯貪主之戒而可忌豈王者如天之澤哉

初九壯于前趾往不勝為咎

屬便是咎不必說

到小人反噬上

象曰不勝而往咎也

初當決始而居下任壯是以少年新進之象慎慎嫉邪
意於一決為快者有壯于前趾之象彼自謂小人當決

上傅七爻下傳十一爻皆家傳之文言也胡炳文

屈信相感而御利生感以誠也情偽相感而利害生難以偽也

德非日新不足以盡言義非入神不足以精言

精言入神內也致用外也自內而遠外猶尺蠖之屈以求信也

利用安身外御也宗德內也即外以養內猶龍蛇之蟄以存身也

藏器乃能用器彼壯頌之君子卒取敗者非无器也不能藏與待也

上文貴于恭遜恭每近詔下文責于和易和或至漬者本以求福而禍基御

周易精義

夫家象旨

上天有必究之雨露王者豈无下沛之恩膏故君子必施祿及下祿即是德施則不居矣兩句只字一正一反要重讀施祿以及下居德句只輕掉以見祿之不及不施也

案澤上於天所謂滔天之災也必潰決无疑矣則聚而不散則停出故君子以施祿及下居德无所畏忌則滿而溢故君子之居德也未常存畏忌而已禮曰積而能散書曰敬忌而罔有擇言在躬夫如是則何潰決之患之有

夫九二爻旨 九二處中正象所謂乎號告自己者內懷藏揚外嚴戒號皆自治之格處即戎之戎在已

有戎之戎在人惟惕號而不即戎故有戎而亦勿懼講勿恤全要得周身之防既密則外來之悔不驚意否則自治少疎戎得乘間而入矣

案此爻詞有以惕號莫夜為句有戎勿恤為句者言莫夜人所忽也而猶惕號則所以懼懼者素矣有或人所長也而不知恤則所以持重者至矣蓋即象之所謂乎號有厲不利即戎者也夫惟无事而惕號故有事而能勿恤史稱終日欽欽如對大敵及臨陳則志氣安閑若不欲飲是也此卦當以九二為卦主而象辭之意獨備於九二者蓋九二處陰五近陰主於臨事則發揚于王庭利有攸往之義然其為中行中道則一也

夫九二象旨 夫之時以惕號為中易而无備便非中道矣中與和一也所決者中即是決而和世或病其畏慎故以得中道明之

案有戎勿恤者謂不輕於即戎也此所以為

周易精義

可咎者不知以是而往謀淺慮疎必不能勝徒自損威為咎耳

○象曰君子決小人慮勝而往猶恐不勝居下任壯是先用處於不勝矣以不勝之道而往豈免中傷之咎乎故爻言往不勝象言往咎也正釋不勝而為咎意哉其為咎宜也

九二惕號莫夜有戎勿恤 九二當決之時而居柔得中是不任剛壯而能酌謀不以獨制而乎號以集其眾戒備如足雖小人陰謀不測變起意外為暮夜有戎之象然隙無可乘勢有難犯亦不可勿用憂恤矣○象曰九二有戎勿恤者以二居下體之中而得中道備健說之德而非輕動滋變緩治失機者也故能惕號而有戎勿恤也

九三壯子頌有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎 九三剛過乎見於面目有凶道矣然在中獨與上六為應若能果決其決不係私交則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然決必去終小人而无所咎者壯頌是九病根夫夫以下是教以善決之策見壯頌之不可也獨行二字最重獨行則不必借眾而違正應遇雨則不必自睽而生弊端若濡則不恤汚跡有惕則不避遠言其夙夜敬惕有出於尋常乎號之外而未嘗少露其機正與壯頌之象相反所謂決而和足以當之矣

象曰君子夫夫終无咎也 九三三夫夫時而過剛是其決小人也無潛畜機人蒙讓於君子也豈知機洩謀露不密害成凶必有矣吾為君子計決小人何必以迹但內實剛決而必伸吾正直之志則雖在眾君子之中獨與小人相合如獨行遇雨若濡迹於邪途而為善類所阻卒之誤其君子而乘其隙推其理而挽其終必能決去小人而無咎也孰與壯頌以取凶哉○象曰君子之決小人特患心不決耳心果毅然以決去為主則始雖若濡如一終字是前頭許多終必解小人之悖而取信於君子矣亦何咎之有哉曲折許多紫昧處一齊都收拾了信乎決小人心不以迹也

九四臀無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 以陽居陰中不正居則不安安出其後則可亡其悔然當上二句是危之下二句是教而激之臀無膚兩

決時志在上進則不能也象一意總是欲進而遂其進不可以居不安行不進對說牽羊悔亡是聞公代為之計須要退後一步聞言不信是恐其不

安

安

得中道

夫九四爻言

之漢者本以交
歡而怨起之子
言不滔不瀆御
真所謂知幾者
矣會解
誠則明者知幾
之神由介石來
也明則誠者不
遠之復由真知
得也之復由真
之固故曰貞吉
在復貴覺之早
故曰元吉豈振
奇

家譬者與陰相背之物也夫四姤三皆與陰
連體而相背故皆以譬為象夫相背則勢猶
相遠緩以處之可也若臂有膚則能安坐矣
臂无膚喻四之不能安生也不能安坐故次
且而欲進則四之不能安生則其剛壯故次
苟能時其剛壯如牽羊然則可亡其悔特恐
當此時也聞持重之言而不信耳聖人於占
戒之外又設為反離者凡八有所憂與瞻慮
則受微戒也易時之可為勢之可乘一則恐
失事機二則必犯眾議是以聞言而多不信
也牽羊方氏說書

夫九四象言

案四與陰尚隔一位不當者借爻位以明四
之未當事任而欲次且前進之非宜也

夫九五爻言

案此言莫陸夫夫猶始言包瓜皆以莫陰類
喻小人也時當含章則包之時當揚庭則決
之然其包之也以杞剛之體不失也其決之
也以中行剛柔之用兼濟也

夫九五象言

爻於中行曰夫夫象復以未光微之總為
小人之易染故曰夫夫可見去小人非難難
於去君心之小人是中心不必作中道說
案張子之說極是蓋因中未光故貴於中行
非謂雖中行而猶未光也

夫五六爻言

上六待三與五為比為應號咷以求援勢所
必有聖人斷之以无號以絕上雖亦以戒三

信而微之使信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
九四當決之時以陽居陰既
持重之德欲止則食功之心勝而居則不安欲往則運用之才不中不正又无
為臂无膚而其行次且之象悔可知矣吾為四計當讓眾君子居前而已隨其
後眾揚庭而已和之眾揚揚而已應之若牽羊然庶因人成功而不能進之悔
可亡矣四之當信無知此言但恐其志在競進雖聞此牽羊之術而不能進也
不信斯言悔其可得亡耶○象曰當決之時君子之道長何以文且不能信由
其以陽居陰處位不當而才力不足也不能進則宜從牽羊之言矣又不能信
者蓋志昏於競進將本聰屬耳明屬目不曰聽不聰而曰聰不明者蓋聞言
來之聰障隔而不明也○頃未嘗不聽入耳之後旋生狐疑心之不明雖聰
何用不必如常說以聰作聰字明作聰字

九五莫陸夫夫中行无咎

九五為決之主切近上六之陰如莫陸然若
狐媚最易蠱惑君心聖人懼其心有所繫而不能決故策之曰夫夫益堅其必
決之志也人君去小人與大臣欲去君側之奸權有所制未免有所顧
之故以夫夫為中行即跟夫夫說就易喻曰夫有果決決去之義上夫字是
果決之夫上夫字是決去之夫過決決去故曰夫夫

象曰中行无咎未光也

然於中道未得為光大也
近上六之陰是人主
狎爾柔邪為所蠱惑而自不覺如莫陸感應氣之多者然彼其柔慢諸媚能使
耳目移而心志易而不可決去之乎君子誠決於去之不牽乎內嬖之私不惑
忘故以決而和為中人君權由獨制此念稍有狐疑不決小人即窺其隙而中
於外誘之物毅然獨斷而合於中行食主去國家底定而无咎否則蓋牽繫之
受害不淺矣○象曰九五必中行而後不咎者情少有未為所
蔽而不得光明故必夫夫中行而始可无也

上六无號終有凶

陰柔小人當窮極之時
上六陰居夫極黨盡勢孤難應三比五而決夫
象曰无號之凶終不可長也
何所號呼以求援乎始雖乘剛終必殄滅凶其
所必有矣○象曰小人互相援引自謂可以長久矣孰无號之終必見
決於君子即欲長居其位不可得也小人而早知此何致乘剛以自恣乎

三 乾上

危以動則民不

與者驚與之與

也無交而求則

民不與者取與

之與也項安世

天地之撰陰陽

造化之迹也體

形可擬故曰有

神明之德陰陽

健順之性也易

理可推故曰通

人事相迹也易

書有以象之御

蓋於至著之中

寓至微之理也

天道至幽也易

書有以闡之蓋

以至微之理寓

于至著之象也

蔡清

義皇之易有畫

而已三畫之卦

雖有名而六御

畫之卦未有名

文王始名六十

四卦而繫之以

辭易道幾微至

此而復明也卦

未及辭前此所

有妄患乎吳澄

按易卦屯坎巽

五也

夫上六象旨

小人自以為百

年之固執知其

終不可長有

醒之也

婦卦詞旨

陽始生為復復

者往而復反還

其故物幸之

也陰始生為婦

姤者邂逅相遇

出于不期駭

女壯見小人必

害君子自勿用

戒君子當防

小人豈能使之

不遇但勿用取

耳勿用二字

義正詞嚴

案女壯之義非

以一陰始生于

下為壯亦非

以一陰獨當五

陽為壯蓋卦以

陰為主陰而

為主即是壯也

姤彖全旨

首節揭小人之

始進次節欲君

子以防亂三

節四節言化育

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾至姤然後一陰可見以其卒然值

之甚者也取以

決盡為乾方喜君子循朝不為此卦一陰忽生是一小人忽

自配必害平陽

爾連用不期而卒然遇之故為姤女玉擊辭以為陰之不敢

于將動勿輕其

始進而與之其猶剛壯

之女不可取以

為配君子其慎之哉

家曰姤遇也柔遇剛也

剛釋卦

勿用取女不可與長也

剛釋卦

天地相遇品物

咸章也

剛遇中正天下大行也

剛釋卦

姤之時遇大矣哉

剛釋卦

幾微之際

而一小人敢于

遇眾君子卒然而值出于意料之外故名姤

辭曰勿用取

女者大凡小人始進用事皆君子有以與之悅其甘諛之詞其邪媚之憐惑亦

覺與之比周未幾奸王得志而噬臍無及是宜可與長也哉

論陰陽淑慝之

分遇不可有論陰陽相須之機遇不可無卦體以陰遇陽是

天當純陽用事之

日而卒然得地之微陰以助之是亦相遇也以故燥烈之氣有所滋潤而品物

流形自爾咸章矣造化之不可無遇如此

造化不能無遇況主張世道者乎

三

二

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

皆有慮憂患之義而此卦九中不及之聖人處常處變總一修德而已如履謙復宜待過險難而後行若以憂患言則困而不失其亨即困之一卦已不勝用矣此章隨御舉九卦正以見聖人之體用無不備而易之理無往不宜也

九卦始于淺御履而終于知權故孔子以可與中權為學之倒朱位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來御如春故曰六虛蔡淵

不可為典要變无方也既有典常理有定也故易取變易不易義吳日慎

不可為典要者通六十四卦三百八十四爻言止其從如雲是

之位若有會違其適者亦有過義大行即在遇內看出末節○此句仍接卦名來大矣哉非贊遇之大蓋中言一陰雖微而可慮者實大全揚君家必如天地之相遇而後品物咸章也必如

此卦以羣剛遇中正之君然後天下大行也苟天地之相遇而有陰邪于其間君臣之相遇而有宵類于其側則在天地為伏陰在國

家為隱患而有女壯之象矣姤象象言案與之中命因有積弊而振飭之也姤之施命與與正同蓋在三畫之卦為與者在六畫之卦即為姤也施命申命所以消隱患除積弊法風之吹散伏陰也

姤初六爻案一陰窮于上象以為无凶矣而曰終有凶防其後之辭也一陰伏于下眾未覺其凶矣而曰見凶察于先之辭也陰陽消息循環無端能察于先即所以防其後能防其後即所以察于先也

姤九三爻案制陰之義不取諸九四之相應而取諸九二之相比者陰陽主卦皆以近比者為親切而處之又有中不中焉故復六四之獨復亦不如六二之休復獨美也夫五近上則有

克陸之嫌姤二比初獨不以此陰邪為累乎曰夫之陰其勢極矣如病之既瘳如亂之既成非有以除之不可也姤則陰始生也如病將起如亂初萌預防而早治之則不至于盛長矣觀乎不利賓之戒未嘗不以陰邪之漸馴為諄諄也詩云傲筭在梁其魚魴鱓齊子歸止其從如雲是不能制之而使及賓之驗矣

象曰繫于金柅柔道牽也初六一陰方微其終必盛有自止則利不止則禍害于陽如繫其車以金柅然如是而正則吉若有收往以善乎陽使失所處以正而凶然初陰在下而方進勢必猖狂如羸弱之家心踴躍而跳躍以進利牀之災君子宜為深之備也○象曰繫于金柅者以提出柔道二字見其多媚陰始生柔道方進故聖人戒其自止而不進也

而引益入至善類矣聖人逆知之故先為之過

九二包有魚无咎不利賓○二與初遇為包有魚之象然制之在己猶可為眾正之主盟有制小人之權故當奸謀欲起之日當包之以防其微包者長算出于小人之外直料其機肆之漸而早息其焰不利賓正言所以包之故

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰繫于金柅柔道牽也初六一陰方微其終必盛有自止則利不止則禍害于陽如繫其車以金柅然如是而正則吉若有收往以善乎陽使失所處以正而凶然初陰在下而方進勢必猖狂如羸弱之家心踴躍而跳躍以進利牀之災君子宜為深之備也○象曰繫于金柅者以提出柔道二字見其多媚陰始生柔道方進故聖人戒其自止而不進也

而引益入至善類矣聖人逆知之故先為之過

九二包有魚无咎不利賓○二與初遇為包有魚之象然制之在己猶可為眾正之主盟有制小人之權故當奸謀欲起之日當包之以防其微包者長算出于小人之外直料其機肆之漸而早息其焰不利賓正言所以包之故

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

象曰包有魚義不及賓也初陰爻有魚象九二位當其上猶在吾管轄之中能制之于早則小人不得等而免陰邪之害猶可无咎若失此不制則得權用爭貽害眾君子不利賓也

也既有與常者

析各卦各爻御

原言也合參

陰也非其位任而欲制之有危道焉然于義

原一畫之始要

則无咎

六畫之終也御

案易中言牽者自小畜至此皆當為牽制之

爻之有陰陽物

義

也陰陽之有建

姤九三象

退時也時是御

姤九四爻

六位時成之時

案四與初正應當制陰之任者也然不能制

物猶乾陽會解

當決陰制陰之任而德非中正故一則剛壯

卦有定體故曰

而懷愠怒故一則疾惡而胥絕無一包容之

實爻有定用故

取文之戒則其起凶宜矣書曰而有制有

曰時胡炳文

容德乃大又曰爾無念疾于頤是包有魚无

雜物猶所謂類

魚之所由分也

萬物之精孫德

姤九四象

明所謂通神御

案九四因與陰相應故惡而欲建之正如夫

明之德但彼以

三壯于頤之意徒欲建之而不能容之制之

卦言此以爻言

此所以包无魚也君子之于小人也惟其能

象引

容之是以能制之○不能容之則彼自絕矣

五上即天道之

然以力制之不亦難乎書曰民可近不可下

陰陽以兩而成

此謂也

象三四即人道

姤九五爻

之仁義以兩御

案五為卦主而與陰无比應得卦勿用取女

而成德初二即

之義也雖與陰无比應而為卦主則有制陰

地道之剛柔以

之任焉故極言修德回天之道

兩而成形會解

姤九五象

才猶能也天御

案詩云柔之落矣其黃而隕故有限自天謂

能覆地能載人

天時既至而瓜瓞也雖天命之必然亦由君

能參贊天地故

子積誠修德與之符合故曰志不舍命也

謂之三才合參

姤上九爻

初剛二柔三御

案此爻亦與夬初反對皆與陰絕遠者也

剛四柔五剛上

與陰遇不能制陰故可吝然非其事任也故

象曰无魚之凶遠民也

民之已去

初六居下為四正應兩我之民也已過

猶包之无魚而忘其所有也人心既離

難將作矣凶之所自起也○象曰无

魚之凶雖民之去已然有未死而死者由己失道以致之猶已之遠之也

小人肆害君子民亦並受其殃不制

小人便是建民无魚之凶貽害不淺

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物而善漬者九五陽剛中正主卦于上

勝時運之常若能含晦章美靜以制

此卦不作人君看五主卦于上乃眾君

之則可以回造化而有隕自天矣

子之領袖也陰陽消長之機自有小數

時方在陰居安得與天為競惟是含恐包容以俟其漬乃是善承天以制小人

之術故繫接含得與天為競二字含章者不露才華聲色而靜以制之謂正上文所

包之長可以復還故曰有隕自天

道之長可以復還故曰有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

五以陽剛中正主卦于上

生必潰之險象以高大之杞包制善漬之瓜此其志直欲以力勝之矣然陰陽

忠勝天實為君占者其必含晦章美不露聲色徐觀其勢而為之圖則有消

患于未萌而陰有時而往陽有時而復而有隕自天矣○象曰九五含章緣有

中正之德故用意周密才華不露以靜制之也有限自天者蓋惟含章則一念

默主不敢昧于其常而與之力爭亦不委于其常而安

于不為以挽回乎天命此志無一息舍放所以能回天

能以含之故是斡旋

造化大樞紐志不舍命即在含章內盡委于氣運者是舍命即力爭于形迹者

亦非志不舍命也謂之志不舍命是幽獨中默挽天心不難造命自我故有限

天自

上九姤其角吝无咎

以剛居上而无位不得

姤角從上取九五○含章渾

露矣此全是一味剛介專以英氣凌人意莫與遇故吝離羣寡邪

難可免咎然非遇物之道矣无咎謂僅可无咎非深與之辭也

象曰姤其角上窮吝也

剛而无位驕亢自高求遇以角者也安得其遇占者

上姤其角而吝吝者言其高亢

窮字從上宇生來遇世責謙

居上窮于所遇宜有吝也

一意上人故窮于遇而得吝

知險知阻只在至健至順內合

吉凶无形故以心言而曰定

者造就之意也應言而曰成

擬之復言尙辭也議之後動尙

變也象事知數占事知事尙象

尙占也陸振奇成能之能天地

聖人之能合參卜筮問易先御

洪範曰謀及卿士謀及庶人然

謀曰朕志先定詢謀僉同然後

鬼神其依龜筮協從奏清

爰惡相攻以下情邊之實如家

人之二五愛相攻也同人之三

五惡相攻也屯之二五遠相取

意聚以正是始進以正之意雖釋字字而貞

之資幹濟之遇當豐祀而豐祀當幹濟而幹

濟故曰順命若損而大牲剝而攸往則逆矣

蘇紫漢曰以達利貞之守事若知事天也

末節○不期而聚者必道之情天也萬物皆

然又何處不然極言萃道之大正見當萃之

時宜聚而不宜散也

案順天命雖係於用大牲利有攸往之下然

連假廟見大人之意皆在其中矣蓋萬物本

乎天人本乎祖方以類聚物以羣分聖人不

而萬物觀是乃天地人物之所以聯屬而作

散者實天○之命也咸位皆推言造化人事

而後終之以天地萬物之情可見之卦明天

聚則爭物聚則亂无虞之患所不免也故必修除戎器藏之武

軍以戒備外患內難之出於不意者蓋制未亂保未危之意

生於盛平之世戎器不除一旦有急何以支持除是簡治修其敝壞也

除戎器正以戒不虞周公之克詰戎兵召公之張皇六師正是此意

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

是有孚而不終志亂而妄取也若呼號正應有孚不終說蓋初從處二陰

則眾以爲夫但勿恤而從往正應則无咎矣○象曰士君子之相孚惟此志

而急於求萃故有孚不終而亂萃耳下四句乃周公放其改圖以免咎之道

結忠貞每不諳於流俗號而見笑乃其常也惟勿恤人言一意往從之則有孚

克終而萃非妄矣復何咎

象曰乃亂乃萃其志亂也初六上應九四本有孚而萃者也而隔於二陰初

不終親其所可遠而乃亂乃萃矣夫萃豈可亂哉斯時初若呼號以從正應則

從違靡定必不能免一握之笑然號者正也笑者妄也惟勿恤而往去小人之

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

也豫之三凶近
相取也隨之守
嘉情相感也中
乎之他不燕僞
相感也合參御

並受其福傳曰在下位不援上引引字是汲
引之引非援引之引

萃六二象

案此中未變與比二不自失之意同中庸所
謂不變塞焉孟子所謂達不離道者是也

御

萃六二爻

案以象傳觀之吳氏俞氏之說是也易例二
四隔體無相從之義然亦有以時義而相從
者隨三之保丈夫及此爻是也其不正而亦
以時義相從者豫三咸三是也皆因九四
主卦之義者故然

萃九四象旨

位不當有聚不以正之義此正推大吉无咎
之故
案鄭氏謂凡言位不當其義不一者是已然
須知是借又位之當不當以發明其德與時
位之當不當

御

萃九五爻

案萃九五居尊以萃萃陰與比畧同卦象澤
上於地與比象亦畧同也故其元永貞之辭
亦同元永貞悔亡即所謂原筮元永貞无咎
也

萃上六爻旨

上不作君看乃孤孽之臣子也萃極將散而
不得所萃乃不得於君親者齋極將愁歎之
聲涕洟悲泣之狀四字乃極言怨艾求萃之
情其中不是空空憂懼使已改圖行親故終
得萃而无咎

御

案方氏黃氏之說得之益不止孤臣孽子乃

易經傳旨

卷二

二十三

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
陰柔无應與故嗟如而无攸利唯往
於上則无咎然後得應極无位之爻亦
可小吝必有可萃之德有素萃之人而後得所萃三无德无人所以求萃不
吝也得而徒為嗟如曰往无咎是決其從上之心又曰小吝是惜其從上之
晚然意重

无咎句

象曰往无咎上巽也
六三陰柔无應才德不足人莫與萃故欲求萃於近己
為三計與上雖非知已然終屬故舊之交往而從之必得其萃而可无孤立之
咎但困然後往出於不得已而復得陰極无位之人即萃亦安能與有為乎小
吝要以理所當往小吝不必恤也○象曰三曰往无咎者果何
往哉蓋三有相應之分而上往而與從之所以得萃而无咎也
所以不病其往之遲而可以相得聖人慮三
有疑懼之心故言上巽以堅其必往之志

九四大吉无咎

九四上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽
居陰不正故戒以大吉然後得无咎也
相臣雖抱純德猶
必乾惕以杜非機
况以陽居陰涉于不正故貞以親上義以使民方是大吉機
可无咎所以不第曰无咎必曰大吉无咎可見咎不易塞

象曰大吉无咎位不當也

九四上比九五與君萃也下比眾陰與民萃也是
正之嫌故必以道事君不枉道以從欲以道治民不違道以干譽大吉如此則
心事光明庶於民位之問而无負矣乃可无咎○象曰四必大吉而无咎者正
以陽居陰所處之位不當而事

九五萃有位无咎匪元永貞悔亡

陽剛中正當萃時而居尊固无咎矣若
有未信則亦修其元永貞之德而悔亡
矣位而曰有便見有所以保其位者在无咎以下俱是修德聚人以守
位之法直到元永貞已乎地位方能萃有位可見君位極是難稱

象曰萃有位志未光也

陽剛中正之德當民聚之時居大君之位得稱其
居此位得此占者而人猶未信則當反己自修使吾元善之德无開而永无雜
而貞匪孚之悔亡矣○象曰五雖萃有位矣然必萬那作孚志始光大而猶有
匪孚其志豈能款然无憾乎
未光即竟舞猶病之心伊尹內滿之恥
可不增修已德以致之哉
惟有未光之心便可履帝位而不疚

可不增修已德以致之哉
惟有未光之心便可履帝位而不疚

周易精義 卷之四 說卦傳 說卦者備舉 感卦象卦位之 說盡自昔有其 說而夫子筆削 之以為傳者也 吳澄

聖人謂義文御 周公乾鑿度曰 垂皇象者泰則 自伏數聯已用 著矣卦爻辭至 文周始繫何指 介紹以傳命謂 之實天地鬼神 不能與人接也 以著龜為之介 紹卦賦 御

著者幽贊神明 者也聖人運以 幽贊神明生之 參天兩地而倚 數非天之參倚 地之兩數皆倚 此著而數起著 能起數數起于 河圖耳河圖數 之體著數之用 然則何居乎參 天兩地而倚數 蓋天數本參地 數本兩有者即 也

放臣屏子之倫也方氏比以上相照亦自然 比上直曰凶此則齋咨涕洟而无咎者此象 有後天之辭故遂以上六當之此家有 見大人之辭正與寤卦同例故尚有積誠 萃之利 萃上六象 上字不虛蓋上為萃極之時固所當憂况无 所以為萃乎故不敢以自安安字正與危懼 相反

案上猶外也雖在外而不敢自安知舜耕之 歷山周公之處東國必號泣嗷嗷求萃於君 父而後已也 升卦詞旨 升以所遇之時言元亨且虛下二段正見二 字之實見大人離屬方升之時說南征雖在 升已後說然亦見一申事總見其能得君以 行道也用見與利見不同利見者宜見之用 見者將變動而有為則見之南征則可明行 道之意

案卦直言元亨而无他辭者大有鼎也雖有 他辭而非戒辭者升也惡觀易卦惟此三者 益大有與比相似然所比者陰也民也有所 者陽也賢也鼎與井相似然往來井井者民 也大眾以養者賢也升與漸相似然漸者賢 有所需待而進者也升者賢之无所阻礙者 登者也此道莫大於尚賢而賢人得時之卦 莫盛於此三者故其象皆曰元亨而无戒辭 也不曰利見大人而曰用見何氏之說得之 升象全旨

象見升貞以時首節釋卦名見時之升也次 節釋卦詞見其能升之德而又遇得升之會 本節兩舉元亨之利而釋之無非為升時事 也

升卦詞旨 升以所遇之時言元亨且虛下二段正見二 字之實見大人離屬方升之時說南征雖在 升已後說然亦見一申事總見其能得君以 行道也用見與利見不同利見者宜見之用 見者將變動而有為則見之南征則可明行 道之意

案卦直言元亨而无他辭者大有鼎也雖有 他辭而非戒辭者升也惡觀易卦惟此三者 益大有與比相似然所比者陰也民也有所 者陽也賢也鼎與井相似然往來井井者民 也大眾以養者賢也升與漸相似然漸者賢 有所需待而進者也升者賢之无所阻礙者 登者也此道莫大於尚賢而賢人得時之卦 莫盛於此三者故其象皆曰元亨而无戒辭 也不曰利見大人而曰用見何氏之說得之 升象全旨

象見升貞以時首節釋卦名見時之升也次 節釋卦詞見其能升之德而又遇得升之會 本節兩舉元亨之利而釋之無非為升時事 也

升卦詞旨 升以所遇之時言元亨且虛下二段正見二 字之實見大人離屬方升之時說南征雖在 升已後說然亦見一申事總見其能得君以 行道也用見與利見不同利見者宜見之用 見者將變動而有為則見之南征則可明行 道之意

案卦直言元亨而无他辭者大有鼎也雖有 他辭而非戒辭者升也惡觀易卦惟此三者 益大有與比相似然所比者陰也民也有所 者陽也賢也鼎與井相似然往來井井者民 也大眾以養者賢也升與漸相似然漸者賢 有所需待而進者也升者賢之无所阻礙者 登者也此道莫大於尚賢而賢人得時之卦 莫盛於此三者故其象皆曰元亨而无戒辭 也不曰利見大人而曰用見何氏之說得之 升象全旨

象見升貞以時首節釋卦名見時之升也次 節釋卦詞見其能升之德而又遇得升之會 本節兩舉元亨之利而釋之無非為升時事 也

升卦詞旨 升以所遇之時言元亨且虛下二段正見二 字之實見大人離屬方升之時說南征雖在 升已後說然亦見一申事總見其能得君以 行道也用見與利見不同利見者宜見之用 見者將變動而有為則見之南征則可明行 道之意

上六齋咨涕洟无咎 處萃之終陰柔无位求萃不得 戒戒占者必如此而無咎也

象曰齋咨涕洟无咎 上居萃極將散而陰柔无德居上无位孤立无助 人莫之與可懼甚矣占者誠能憂懼之至齋咨而 處上之上求萃不得岌岌乎未安於上故也苟不知危何以獲安也

坤上 解

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內吳外 順九二剛中而五應之是以其占如此

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

初六允升大吉 柔順居下巽之事也當升之時允升是信於友因以升於 人作用大建 立皆在此矣

知其參與兩若
參天兩地然倚
數者麗乎數也
言不自為數也
陳際泰

各一奇為參陽
主乎進也合二
偶為二陽主乎
退也參引
天數奇故參天
地數偶故兩御
者以三中含兩
有一以包兩之
義明天有包兩
之德陽有包陰
之道倚數為著
策七八六九之
數皆倚參兩而
起也孔穎達

河圖中宮自一
至五兩數云
地之數兩故云
參兩時解不與
本義合
初三五為陽位
二四上為陰位
所謂分陰分御
也初四兩五御
三剛四柔用
上柔所謂迭用
柔剛也五上之
相間一陰陽之
迭連三四之

首節 升心因時時宇固重然柔字尤重天
下惟柔心之久而和而不忤徐而善藏故量
可而進不失其時此是元亨之本
次節 慶莫大於有德與機會不相湊合而
能升者惟有與而順之德剛中而應之會是
以大亨是以二宇宜玩

投節 慶莫大於得君志莫切於行道一見
貞生平之志慶即是解勿恤字志行即是不
吉字總是元亨意
家柔以時升之義或主四言或主五言或主
上體之坤而言然卦之有六四六五及坤居
上體者多矣皆得名為升乎則其說似皆未
確蓋時升者固以坤居上體而四五得位言
也然惟柔為下體故其升也有根蓋巽乃陰
生之始也陰自下生以極於上如木之自根
而滋生以至於枝葉繁盛此謂升之義矣此
卦與无妄反對无妄者陽為主於內也而其
究為健升者陰為主於內也而其究為順无
妄之柔曰剛自外來而為主於內明剛健自
內以達於外也升柔曰柔以時升明陰道自
初六之義為重故无妄六爻獨初九曰吉此
可知矣其下云矣曰大吉則二卦之所重者
可知矣其下云矣而順剛中而應亦與无妄
動而健剛中而應之詞相似皆連釋名之義
以釋元亨也

升初六爻
案此允升九字當與晉之象允同義蓋不獲
上信友不可以升進也然晉三言眾九升初
遂言九升則王氏何氏兵王本根之說是也
象曰呂氏以上為上體三陰者是

升九二爻
御案升晉之時以柔為善二剛而亦利以其

陽故二陽助之是德足上進而又藉薦振之助信能升矣將見乘權以通而業
可建豈非吉之大者乎○象曰九升大吉者果何自而然哉蓋當升時上之二
陽志皆欲上進初之柔順亦志在上進而與之合○揭出上合志三時見士君
志是入全要精氣相通允在升先
聲動人全要精氣相通允在升先
志又在允先志是所以通其信也

象曰九升大吉上合志也
君子欲乘時而有為必有人焉以為之汲引初以
柔順之德又居下為巽上以是而當升時致於二
陽故二陽助之是德足上進而又藉薦振之助信能升矣將見乘權以通而業
可建豈非吉之大者乎○象曰九升大吉者果何自而然哉蓋當升時上之二
陽志皆欲上進初之柔順亦志在上進而與之合○揭出上合志三時見士君
志是入全要精氣相通允在升先
聲動人全要精氣相通允在升先
志又在允先志是所以通其信也

九二學乃利用無咎
義見
乃字宜玩惟字乃利用
論匪字雖厚祭何益哉
九二剛中誠實以上交而至六五柔順虛中而下應
誠意上達宸衷猶一念字誠上昭帝鑒也不謂字乃利用論乎人臣如是一念
夫之欺僞容悅夫何咎○象曰人臣於君不謂字乃利用論乎人臣如是一念
大行道遠施不惟一身之慶○象曰一喜者乃為吾道幸非為吾身幸也
而且為天下之慶喜執事焉○倍一喜者乃為吾道幸非為吾身幸也

九三升虛邑
陽實陰虛而坤有國邑之象九陽剛
當升時而進臨於坤故其象占如此
讓之國邑皆推賢讓能畧无嫉妬領陷
有人只若无人故曰虛邑亦可備觀

象曰升虛邑无所疑也
九三以陽剛當升時所臨者坤有虛邑之象是陽剛
施則行進无所推可以大行其志真如升无人之色焉是大通之道也○象曰
三之得遂其升者以其以陽剛之才當升時而進臨於坤既非短於才而寡謀
亦不隔於勢而難通故惟
疑阻於德無疑事於事无滯機故曰无疑亦奸
意所欲而无所阻礙也
疑阻於德無疑事於事无滯機故曰无疑亦奸

六四王用亨於岐山吉无咎
義見
此正所謂柔以時升者吉
隨卦見
无咎俱本真誠事君來
六四以柔居柔順之至誠意
象曰王用亨於岐山順事也
祭于山之象
六四也而當升時是積其誠意
以升者也誠意之極可通神明故王者用之於岐山則神必享之而吉也又
何濟慢之咎乎○象曰所謂王用亨於岐山者蓋亨祀大事非徒陳性獻醴之
虛文也六四柔順之至以順而升在王者則齊
則逆故順便是忠誠
戒明經以交神明是以六四之順而有事也

戒明經以交神明是以六四之順而有事也

相爾一仁義之
時措初二之相
間一剛柔之交
錯所謂六位成
章也分言陰御
陽迷言柔剛互
文也不言仁義
省文也參演義
水火當以造化
之氣言如日月
亦是水火日御
者火之精月者
水之精也通典
天地不交木御
火異處則庶類
无生成之用品
物无變化之理
故云天地定位
而合德山澤異
體而通氣雷風
各動而相薄水
火不相射而御
相資又卦之用
變化如此觀其
相薄是交相御
助益意不相射
者水藉火以濟
其寒火藉水以
濟其燥不相害
也合參

升六五爻
案升至五而極居坤地之中亦有南征之象焉乃卦之主也不取君象但為臣位之極者與晉漸之五同也升階須從李氏熊氏之說蓋古者賓主三揖三讓而後升階將上堂矣而猶退避如此以况君子始終之繼以禮者也升晉之所以必貴於家順者以此升階之戒不在貞字之外乃發明貞吉之意耳

升九三象
案乾四日或之者疑之也故无咎果於進而有所疑可乎蘇氏之說善矣

升六四爻
案卦義柔以時升六四初交上體又位在巽坤之間有南征之象追近尊位有見大人之義是交之合於卦義者也在此者用之以見大人則吉為大人者用之以享神明則宜與隨上之義同皆言王用此人以享於山川也

升六四象
或言岐山在周西南

升六四象
案用賢以享於神明是順神明之心而事之者也

升六五爻
案升至五而極居坤地之中亦有南征之象焉乃卦之主也不取君象但為臣位之極者與晉漸之五同也升階須從李氏熊氏之說蓋古者賓主三揖三讓而後升階將上堂矣而猶退避如此以况君子始終之繼以禮者也升晉之所以必貴於家順者以此升階之戒不在貞字之外乃發明貞吉之意耳

升六五爻
案自初而升至此而升極矣故初曰上合志此曰大得志

升六五爻
案自初而升至此而升極矣故初曰上合志此曰大得志

升六五爻
案自初而升至此而升極矣故初曰上合志此曰大得志

六五貞吉升階
以陰居陽當升而居尊位必能正固而有純王之心乃有純小欲速故示以貞因其不足而勉之也吉升階須講在治道上見階即階級有次第而升意所謂積小而高大也有循序漸進之大德便可以必世語後仁之王道要見不勞而致意

象曰貞吉升階大得志也
六五當升時而居尊位昇平之天子也然以陰居於正而固守之立心行政皆出於大道之公而不雜於功利之私則君德為反治道日進其得吉也如升階之易矣○象曰王者以治治為志五日貞吉升階是治道允升於大猷足象亦歸重貞上大得志從吉升階以慰其望矣大得志也看出而實本貞來王道所以貴貞

上六冥升利於不息之貞
但可反其不已之志也无所適而利人心理惺惺不意不意其本體也故宜不求其不息之利於不息之貞正見不利於冥升一說冥升者季季為利也聖人憫之使其即移此心用之於不息之貞蓋季季為利則冥升之徒季季為善則為聖人之徒

象曰冥升在上消不富也
上居升極乃以陰居之志在於升况耐於勞利而若反其不已於外之心施之於正貞之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則為利也○象曰冥升不已貪得無厭如此惟有消損而已不復有所當富對消字看消則不當此是夢益也

困亨貞大人吉无咎有言不信
坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為身難困而道則亨也處困能亨則得其正矣非大人之象坎下兌上之卦以說體其孰能之有言不信又戒以當務晦默不可向口也○象曰困於陰抑窮而不得振揚故為困詞謂卦德中心超險外處困能亨所謂素患難行乎患難故為得正然此亨貞豈易能故必有守有養之大人然後能亨而得其正也吉即亨无咎即貞也苟或當困時欲資口舌以自免因言以自白又誰信之

困亨貞大人吉无咎有言不信
坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為身難困而道則亨也處困能亨則得其正矣非大人之象坎下兌上之卦以說體其孰能之有言不信又戒以當務晦默不可向口也○象曰困於陰抑窮而不得振揚故為困詞謂卦德中心超險外處困能亨所謂素患難行乎患難故為得正然此亨貞豈易能故必有守有養之大人然後能亨而得其正也吉即亨无咎即貞也苟或當困時欲資口舌以自免因言以自白又誰信之

困亨貞大人吉无咎有言不信
坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為身難困而道則亨也處困能亨則得其正矣非大人之象坎下兌上之卦以說體其孰能之有言不信又戒以當務晦默不可向口也○象曰困於陰抑窮而不得振揚故為困詞謂卦德中心超險外處困能亨所謂素患難行乎患難故為得正然此亨貞豈易能故必有守有養之大人然後能亨而得其正也吉即亨无咎即貞也苟或當困時欲資口舌以自免因言以自白又誰信之

困亨貞大人吉无咎有言不信
坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為身難困而道則亨也處困能亨則得其正矣非大人之象坎下兌上之卦以說體其孰能之有言不信又戒以當務晦默不可向口也○象曰困於陰抑窮而不得振揚故為困詞謂卦德中心超險外處困能亨所謂素患難行乎患難故為得正然此亨貞豈易能故必有守有養之大人然後能亨而得其正也吉即亨无咎即貞也苟或當困時欲資口舌以自免因言以自白又誰信之

困亨貞大人吉无咎有言不信
坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為身難困而道則亨也處困能亨則得其正矣非大人之象坎下兌上之卦以說體其孰能之有言不信又戒以當務晦默不可向口也○象曰困於陰抑窮而不得振揚故為困詞謂卦德中心超險外處困能亨所謂素患難行乎患難故為得正然此亨貞豈易能故必有守有養之大人然後能亨而得其正也吉即亨无咎即貞也苟或當困時欲資口舌以自免因言以自白又誰信之

氣屬火而水

之氣又天地御

之氣也

八卦之象天地

以太虛言雷風

有氣元形水火

有形元質出澤

定矣其邪

乾坤六子雷風

氣也山澤形也

水火精也項世

數往者順知來

者逆指圓圖言

卦氣之所以行

易逆數句指橫

圖言卦畫之御

所以生胡炳文

易逆數也以橫

圖而衡圖也

天下之數未有

不逆者也不逆

則不能生陳際

泰

雷風生物兩日

長物良覺成物

六子皆統攝乎

乾而分職以總

六子皆涵括乎

坤而乘時以出

方圖卦位之對

得如此會解

天地定位圖

升上六爻

案冥升與晉其角之義同皆進而不能退者

也以其剛也故曰角以其柔也故曰冥利於

不息之貞其戒亦與維用伐邑之義同皆勤

於自治不致以盛滿自居者也以其剛也故

曰伐邑以其柔故曰不不息之貞

升上六象

案胡氏之說善矣然不曰不息之貞濟不富

也而曰冥升在上者以其上明其勢位之發

滿故當以自消損為貞也

困卦辭旨

窮不足為困困在不能自振上見亨貞大人

吉无咎須一氣講下能亨即貞即吉即无咎

有言不信句是反言以決其當亨耳蓋泰然

自得不得曉自鳴以求人信方為善于處困

此處困者必亨然後為貞此是泛戒處困者

不是戒大人

案困亨者非謂處困而能亨也蓋困窮者所

以動人之心忍人之心困以致伸有必通

之理也然守正之大人則能進德於困而

得其所以可通者耳豈小人之所能乎困者

君子道屈之時也屈則不信矣有言不信信

字疑當作伸字解蓋有言而動見沮抑乃是

困厄之極不特人之疑也而夫不信也夫卦關

不信已不信人之言也而夫不信也夫卦關

以信字對聽字則信字當為疑信之信此

卦有言不信人不信己之言也而夫予以向

口乃弱解之以信乎對窮字則信字當為屈

困象全旨

全傳欲人以德而善處困

首節困者坐而見制无能為之詞也不曰

柔揜剛而曰剛揜者无所歸咎故以剛自揜

象曰困剛揜也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中也有言不信尚口乃窮也

從中起也雷以動之風從中起也

自天地定位至八卦相錯首乾坤而後六子先

雷以動之至坤以藏之言大御

子而歸乾坤先天之逆象也

三章以天地居首序尊卑也四

章以乾坤居後總成功也前以

雷以動之四句取象義多故以

象言良以止之四句取卦義御

多故以卦義御三章始乾坤終

坎離四章始震巽終乾坤首乾

者重在震離御者重在乾首震

皆明先天卦序而後先天卦序

象曰困于酒食中有慶也

勝而君實倚之為重而寵錫薦加

○象曰二困于酒食以有剛中之德

受賢勞中德能濟時之困故曰慶

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

以上進四之剛猶石之堅重為所坐而不得進

吾妻也彼此俱陰不應如入于其宮不見其妻也

至不祥也日不祥見已至柔之甚也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓劓困于赤紱乃徐有說利用祭祀

