

周易內傳

周易內傳卷二上

船山遺書一

衡陽王夫之撰

下經

三三咸

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

取七
句反

咸恆二卦皆自否泰之變而言是陰陽之動幾也夫欲效陰陽之動以消否而保泰則必相入以爲主而效其匡濟則未濟之以撥亂既濟之以反正是也又其不然則陽居外以章其用陰斂而內以守其虛庶幾天包地外以運行之幾則損益是也而咸恆異是咸以坤三之

六往乎上而成悅以乾上之九來乎三而苟安以止三
上者浮動之幾陰陽相感而遂相易以往來所謂物至
知知而與物俱化者爾四之與初退而自立之位也恆
潛移於下以相入而相動進則可以爲而退抑可以守
以是爲久而固存之道而不知所遷之失其位則相持
而終不足以爲功矣此二卦者陽皆內闕而陰皆外著
陰得見其功而陽反藏於內求以消否而保泰難矣哉
時中之道進以禮退以義浮動而進進不以禮也潛移
而退退不以義也故二卦皆無吉爻而咸之三上恆之
初爲尤凶吝焉卽二卦而較之咸爲愈者九之居三六

之始上感而猶不自失者也恆初與四則尤儉安而失其正矣是以成固亨而於物不傷其利於己不喪其貞恆則亨乃无咎利貞而後利有攸往也咸之亨者已成乎否則不得不動以感感雖淺而志亦自此而通若夫感之得失視乎其後而已非否塞之故矣利貞者陽下而止陰之逼陰上而悅陽以不流固合於義而二五之中得其位固保其貞也故視恆爲愈取女吉者兩少相得初不必有深情至理以相與然剛下而不離其類則男道不瀆柔上而之於外則女子遠父母兄弟之道故吉也雖然於取女之外無取焉矣君子擇君而事輸忱

以致身謀道以交盡忠而竭信非夫婦之禮僅因媒妁而通者也

彖曰咸感也

咸皆也物之相與皆者必其相感者也咸而有心則為感咸无心之感也動於外而即感非出於有心熟審而不容已之情故曰咸

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

說卦雪反下女之下胡嫁反

感應以相與謂隨感隨應不必深相感而已應之然而陽得位以止陰之濫陰得位以飾陽而說之有此德故

其占能亨利貞而爲取女之吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

凡推言卦德而極贊之者皆卦之情才本有所不足而聖人窮理通變以達天則見陰陽之變化爲兩閒必有之理數初無不善之幾而但在觀察之審因而善用之爾夫受物之感而應之與感物而欲通者必繇其中必順其則必動以漸而感之无心一動而卽應此淺人情僞相感之情君子之所弗取也然而天地有偶然之施生聖人有汎應之功化道大而无憂則幾甫動而无擇

於時位故陰陽一相接而萬物怒生無所待也聖人觸物而應仁義沛然若決江河深求之者固感之以深淺求之者卽感以淺從其所欲終不踰矩天下乃以不疑聖人之難從而和平旋效則在天地聖人無心以感而自正咸之爲道固神化之極致也乃善觀之者於此而見道之至足有觸而必通天地之情不倦於屈伸故頑靈淑慝生成肅殺甫有所遇卽以其流行之幾應之而災祥寒暑各得其理萬物之情著見而易動甫與禦之而卽止甫與綏之而卽說一如男女相感於一旦初不必有固結之情而可合以終身聖人見此情也則知感

以貞而貞卽應感以淫而淫卽應性不知檢其心天下
易動而難靜則外之所感卽爲中之所說而安而天地
萬物屈伸之幾情僞之變在乍動之幾勿忽爲無關於
神理則天地變而時中之道卽因以成能萬物興而得
失之應卽決於一念此乃以善用夫成而不憂其德之
不固者也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山至高也而上有澤不恃高也君子德厚於己而受人
以虛則天下無感而不通矣然爲山上之澤非卑屈也
非中枵也君子之虛異於老氏之虛久矣

初六咸其拇

陰陽交感三與上爾而六位皆言感者天地萬物之情感於外則必動於內故不感則已一感則無有能靜者故君子慎其所感於利害情偽之交恐一觸而不能自持也爻之取象於人身者陰陽感而物生陽成乎艮而乾道成男陰成乎兌而坤道成女形之已成形開神發而情生焉感之所生一因乎成形以後物之生也類然獨取象於人身者易之有占爲人告而使人反求諸身以驗所感也內卦之感者股也外卦之感者口也股屈伸之機口情偽之所出也拇與腓皆隨股而動者也初

去三雖遠而俱爲陽爻股動而拇必感之象居下而柔不能自主占此者受制於人而得失亦淺

象曰咸其拇志在外也

外謂三就內卦言之分內外也志在外己不能有志也

六二咸其腓

句

凶居

句

吉

凶居謂所處之不吉也腓不能自動而聽股之動者二

比於三隨三所感而受之屈伸者必然之理勢則吉凶

皆其固有六二柔中當位而無心以待感則所處卽凶

而亦理數之恆有貧賤患難素位也壽夭正命也皆莫

不吉凶居而吉則吉居可知矣

象曰雖凶居吉順不害也

順受其正如腓之順股則亦何害之有

九三咸其股執其隨往吝

股下體屈伸之所繇以感腓拇而使動者也陽自上而
來三以變否而使通乃位剛志進上與兩陽爲類有隨
陽而往之象蓋偶然以感而相感之情不固雖爲艮之
主而无止道使終下感二陰則亨矣乃情終欲隨陽以
往無固合之志吝道也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

不處言無深結二陰與之終止之意所執下者感下則

爲二陰之主隨上二陽則爲三陽之卑役爾吝於厚施
依人而動小人之道也

九四貞吉悔凶憧憧往來朋從爾思

自股而上心也不言心者府藏之宮神志魂魄之舍下
自丹田上至咽大體之官皆靈明之府其言心者言其
會通之牖耳四超出於屈伸之上而靈明受感去上遠
而不易動所以貞吉雖若有悔而非其固有也心者萬
感之主貞淫判於一念之應故又戒以憧憧往來朋從
爾思言天下之動吉凶得失相感者無窮而心以靈而
善動易爲往來所搖則能貞吉而无悔者未易也其義

繫傳備矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感於害固害感於利亦害也未感者心之本體可以感而不妄感者也往來无定而憧憧然以不定之情則沒於感而志不光大矣兩設言之以示得失繫於一念所謂人心惟危也

九五咸其脢无悔

居外而易以感者上六也五與相比不能不爲之感然剛中得位如背肉之安而不妄動則亦可以免於悔矣象曰咸其脢志末也

末謂上六謂之末者爲感尤淺胸可不爲之動也

上六咸其輔頰舌

一口耳而殊言之謂之輔頰舌者動則俱動形其躁也天下之物有理而應之也以心上最居外易以受感陰舍三而止不繇中而馳驚於外此道聽塗說所以棄德也不言凶咎者得失无常吉凶無據易不爲之謀占者遇此勿聽焉可耳

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕水流滕涌貌一感而卽言賤可知矣兌爲口舌又爲悅佞人之言令人可悅非智者必爲之感動書戒無稽

之言以此

三三恆

巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

咸者易動之情感焉而卽動也恆者難動之志相持而不相就也否泰咸恆損益旣濟未濟相綜之間相反甚焉咸之欲消否也迫浮動於上不待籌度於中而卽咸恆之欲保泰也堅一陰已起於下一陽已動於四而二五猶堅處於中以抑之初之陰四之陽各以陰降陽升之常理植根深固而處於內雖相應而无相應之情其應也皆以位之所固然而相應非有情焉以相接雷欲

出而風欲入雖會於一時不相謀也且陰入於陽之內而干其化陽微動於中而襲陰之藏自恃也固則於物有所不恤斯道也非天地之不與聖人同憂普萬物而无心聖人之恭己無爲聽物之自成而不求近功者未足以與於斯焉不動心之道惟能知天下之言以通天
下之志則雖恆而亨也而可无咎不然則自恃堅者必
忤於物而憂疑生矣惟持大正而不恤不足慮始之人
情義之與比而陰益乎物罔違道以干譽而與物以大
正則雖恆而利有攸往不然則剛復自用以遠於人情
而行焉皆窒矣故必亨而後无咎必利貞而後利有攸

往咸以易感而難乎貞恆以難遷而難乎利非謂消否之道不在感保泰之道不須久也視所以用之者何如耳德合於天地道至於聖人則感而遂通悠久無疆皆至德矣然而非希天之聖終未易言也易不言二卦之失而但言其所以得蓋物无可絕之情而人不可以无恆不容遽斥其所不足以啓拒物喪耦徇物失己之弊故但示以釋回增美之道與不可輕用之意聖人之修辭所以盡誠而爲化工之筆也夫

彖曰恆久也

執所安居以爲可久之道

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

上時掌反下胡嫁反

陽自初往四曰上陰自四來初曰下雷動風興氣以時至各行其化而自然相與陰入陽以求合陽出乎上以動陰此天地所固有之常理而非其變若此者固將以爲可恆久之道也

恆亨无咎利貞久於其道也

要豈无道而可以恆哉陰陽之相襲以時而應勢之恆也安而不遷順以動而用其正道也无道而持久不移咎之所積據爲利而害隨之矣

天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也

天地之道所以恆久者以其不已也寒暑生殺隨時合
義而各以其正則利有攸往非以是始卽以是終終而
不可更始據位於退藏之地特爲不易之主而能利攸
往邪

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道
而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

得天合天運行之常度也變化而能久成因時而變而
不爽也聖人之道所存諸中者大正則天下之風俗萬
變而卒成其化未嘗不以潛運於內者爲可久之理而
要未有不循物之義以爲大正者也若以密藏執滯爲

恆貞淫未審而皆據之是天地以疾風迅雷爲常非天地之情矣萬物以發而不斂枯而不榮爲恆非萬物之情矣以其執而易毀者知其貞而常存君子之不諒而貞知此而已矣

象曰雷風恆君子以立不易方

雷動而不可遏風行而不可反惟其立於內者定也君子之行於世也因時順應而不執惟其所以自立者持其志而不遷故行一不義殺一不辜得天下而不爲物豈能移之哉

初六浚恆貞凶无攸利

浚深入也以泰之變言之初以陰自外來入於二陽之下而欲持根深固以爲恆故曰浚恆初與四恆之主而初尤其求恆之始志僻尤甚焉雖上承乎剛有貞順之象而凶德以之而成行焉未有能利者也

象曰浚恆之凶始求深也

恆者非一旦而可恆也深者非一旦而可深也求之有序則深造有漸治道學術未有不然者陰陽之交方泰而於立卦之始怙其巽入之巧卽求入陽之下以據爲安人情不宜天理不順自謂得深以譏人之淺而執以爲恆陋儒涉獵詩書卽欲試之行事以立不易之法而

亂天下異端以頓悟爲宗持爲密印而牴人心皆此爻之象

九二悔亡

初以浚爲恆二與之比聽其入而與之相保悔道也然居得其中雖不當位能守其素不求恆而未變是以悔亡泰否咸恆損益既濟未濟自然相應之卦應所不論故爻以相比取義

象曰九二悔亡能久中也

能久者中也異於求深於始者也

九三不恆其德或承之羞貞吝

大卦惟三與上爲當位而其占凶吝者恆者變而能常者也三與上恃其位之正見一時之可安而不久以其道則不能恆必矣初方入以求恆三剛而求進不憂其相迫適以召初之恥辱耳或者倘至之辭初與三非相應之交不期而受其辱故曰或自下來曰承得位故貞承羞故吝

象曰不恆其德无所容也

在變而變卽其常天時人事皆已異志不隨時以盡大常而恃位爲安物不能容之矣

九四田无禽

剛自下來而處於四非所安而安焉欲以動而有功所謂守株待兔者也

象曰久非其位安得禽也

陽往交陰進不得天位退失其本基以隱伏相機爲可久之術隗囂公孫瓚之所以亡也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五與四相比聽九四之動不與俱動任陽之動而靜以相保婦人之恆婦人之貞也四亦以其柔而易親相與爲保遂見爲可恆而退聽焉失丈夫之義矣吉在五凶在四也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

一謂九四五得中而從乎四無易志故吉從婦者匿於其下以求安四雖爲震主而失位浮寄其剛不正近比乎陰故有從婦之象凡從婦者始未嘗不暴而終屈也

上六振恆凶

振如玉振之之振收也上柔得位陰陽方相入相動已恃其居高得位欲苟且柔和以收拾爲可久凶之來無以禦之矣

振恆在上大无功也

於初四遠矣以柔道收已變之局不足以立功則

害且及之矣天道久而不已惟終而有始也據其恆以爲恆凶必乘之恆卦六爻皆不吉久不以道也三五差能自安而非變化以久成三上則無而爲有虛而爲盈者也天地風雷之變而不失其常豈人事之易及哉德非聖人恬中藏之密用以終身凶其免乎

三三遯

艮下
乾上

遯亨小利貞

尊者出而在外曰遯書曰遯於荒野猶春秋君奔稱孫也立卦之體下二爻爲地位地位者陽之所以藏於深而植根以起用者也陰長而居二陽退於虛矣雖下卦

之三湯猶在焉而三爲進爻且進而與三陽連類以往
故曰遯遯亨者君子進則立功退則明道明哲保身樂
在疏水於己無不亨而息元黃之戰以勿激亂且立風
教於天下而百世興焉於天下亦亨矣小陰也陰未失
其居下之義故利陽遯而與相應故貞遯陰長矣而初
二无凶咎者二得下之中也位莫美於中臨陽已得乎
下之中故陰爻皆蒙之而吉遯未踰乎下之中故陰爻
無傷陽之慝觀猶得乎上之中故爻多美辭大壯未得
乎上之中故辭多危以三畫之重爲三才之位言之則
二出乎地上爲人用之大美五居天位而近於人爲人

承天而天祐人以外外貞每言之初四者退爻也三上者進爻也進則過退則不及剛柔皆有過不及之失二五酌其宜以立爲定位而居之安故位莫美於中也陰利貞而無逼陽之過陽之遯所以益亨陽亨則陰過亦泯而不喪其利貞矣

彖曰遯亨遯而亨也

四陽合志上无陰以爲之揜沮志得而道亦伸矣

剛當位而應與時行也

當位謂九五剛當位則道无所屈應二應五也陰無拒之之情而有挽留之志禮意未衰從容以去遯之美莫

尙焉故曰好曰嘉

小利貞浸而長也

長上聲

浸漸也陰雖長而以漸得中而止未失乎正而於義亦

合

遯之時義大矣哉

遯非其時則巢許之逃堯舜嚴光周黨之亢光武也非其義則君臣道廢而徒以全軀保妻子爲幸孟子所謂小丈夫也非精義乘時者無繇以亨

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

遠惡皆去聲

山自以爲高而欲逼近於天天覆幬之而終不可踰惟

絕遠之而不與相狎也不惡者不屑與之爭嚴者雖求
合而必不受惟超然遯於其外小人自伏處於下君子
之遯以自潔也非若漢末黨錮諸賢處艸野而與小人
相觸者也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯尾爲遯之尾也尾者繫於後而可曳者也初與四應
陽欲遯而初以眇小之才欲以柔道牽曳之必蒙其嚴
厲斥絕矣勿用有攸往者戒其聽陽之遯而勿強往曳
止之

象曰遯尾之厲不往何災也

柔而在下本无逼陽之嫌而位卑力弱不能作畱行之
客但安處而勿與其事自不見絕於君子

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝平聲說
哇活反

黃中色牛順物陰道之正也革堅韌之物勝能也六二
柔得中而當位其情順矣比近乎陽而與五應見陽之
遜堅欲畱之故陽欲去而情不能忘乃陽決遜而不可
挽不能吉而其志可嘉則遠於凶咎矣

象曰執用黃牛固志也

非其志之固則虛拘君子所謂執我仇仇亦不我力者
矣六二順應於五故其志可深信

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

三與二陰合爲艮體艮有止道二執之固而三爲其所繫進退不能自決心戰而疾危矣斯道也惟以之畜臣妾則可耳臣妾情順乎己與之近而撫之而不失其剛則旣无不孫之憂而能容以使無怨畜者止而養之艮道也

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊謂志衰而氣亦餒進退者君子之大節故曰大事

九四好遯君子吉小人否

好去聲
否如字

九四有初六之正應故得全其交好以去而不出惡聲

君子引身而退之吉道也小人恃不見惡於君子而冒昧依附以有爲凶矣初六之所以災也

象曰君子好遯小人否也

君子雖好而遯矣豈小人之可徼以求福

九五嘉遯貞吉

二固志以執五五得雍容成禮而退遯之嘉者也然其吉也以其貞也非以其嘉也五豈遯二之執以爲榮者哉

象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉則嫌於不正而剛中得正道固不屈所以吉

上九肥遯无不利

上九去陰遠而无應於下則其遯也超然自遂心廣而體胖矣夫往者所以來也屈者所以伸也或屈於暗而伸於明太公辟紂而終以開周或屈於一時而伸於萬世孟子去齊而爲百世師无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

四五皆有應則進退未免疑而上獨否

三三

大壯

乾下
震上

大壯利貞

大謂陽也壯者極其盛之辭陽道充實而嚮於動志盈

氣盛而未得天位則爲彊壯有餘而未乘乎時之象故
大僅言其壯若有勉之惜之之辭焉乾之四德大壯所可
三有不言元亨者以未得天位尙不足以統天而達其雲
行雨施之大用也利貞者性情也性情則已足矣美利
足於己可以美利天下而純陽無雜則正而固也陰尙
據其上疑於相應而貞則必利其利以貞也

彖曰大壯大者壯也

嫌於言壯之太甚故釋

剛以動故壯

陽德剛健而動爲天地之大用乾德已成因持震起以

感二陰而動之陰雖據尊位莫能禦也直爲壯曲爲老積剛以擯陰理直而壯非但陽盛之謂也

大壯利貞大者正也

純剛則盡自彊之道無陰私之累而震陰以使知退剛以養成動以時興皆正也正則无不合義而利矣

正大而天地之情可見矣

正大正其大也此言人能正其大者則可以見天地之情而不爲陰陽之變所惑也天地之化陰有時而乘權陽有時而退聽而生者天地之仁也殺者物之量窮而自槁也大體者天地之靈也小體者物欲之交也君子

者受命而以佑小人者也小人者違命以干君子者也
人惟不先立乎其大者以奮興而有爲則玩生殺之機
以食色爲性以一治一亂爲數之自然則陰干陽欲戕
理濁溷清而天地之情晦蒙而不著惟君子積剛以固
其德而不懈於動正其生理以止殺正其大體以治小
體正君子之位以遠小人則二氣綱縕不已以陽動陰
生萬物而正其性者深體其至大至剛不容已之仁而
灼見之矣故大壯之壯惟其利貞而二陰據上不足爲
之累也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

地以上皆天也故有雷在天上之象雷本陽氣之動親乎天非但震物君子之壯壯於己非壯於人也積自彊之道以動而不餒者惟禮而已孟子謂之集義禮者義之顯於事物者也道義充而節文具浩然之氣自塞乎兩閒如雷上於天陰不能遏若助長以凌人其壯必槁非大壯也

初九壯于趾征凶有孚

大壯大自壯也剛德已固而以動則壯初以四與己同道遂感之而與俱動壯以趾而已妄動必折故凶惟其恃四之孚也

象曰壯于趾其孚窮也

二三皆與陰應初獨與陽孚宜其吉而反凶者德薄位卑九四奮興以往溢於陰而不恃初以爲援則所孚者志不相通也

九二貞吉

陽剛得中爲乾之主大之正正以此也故直言其吉而辭簡辭有險易此易辭也陽不當位而不言悔亡无咎者乾道渾成凡位皆其位故凡卦有乾體者九二皆无悔咎之戒

象曰九二貞吉以中也

中則正也所謂中者對外而言九二以庸德爲健行內
修之盡非施健於外以凌物爲壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔與網通羝羊牡羊也九三與上六相應小人見君子
之壯而欲用之而九三因欲網羅之以爲己應雖不自
失亦危矣羝羊本剛以求牝故急於前進而九四以震
動之才當其前限之而困其角乃反而不前幸得保其

貞耳

象曰小人用壯君子罔也

因其有見用之情遂欲網之亦過矣楊龜山之於蔡京

唐應德之於巖嵩是已

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四爲震動之主前臨二陰無所繫應陽實陰虛以至
實馳騁乎至虛無所阻蔽爲藩決不羸之象輹車箱也
三陽在下積實已盈故壯莫盛焉震之壯乾壯之也大
正而吉雖不當位固无悔也

象曰藩決不羸尙往也

陰尙據天位貴於往以治之

六五喪羊于易无悔

此立乎卦外以說卦之全象也四陽類進至此忽變而

陰喪羊之象易本義云或作疆場之場是也兩相交界之地也春秋傳云疆場之事一彼一此无悔者言既壯以其貞則雖未得天位而陰據之亦可无悔也不以六五之得失爲占者爲陽慰不爲陰危君子辭也屢言羊者朱子謂大壯卦體似兌亦一義例筮者偶用爲占亦可

象曰喪羊于易位不當也

此位非陰所宜居故爲羊歎其喪

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

陽長陰將退矣上六恃六五之得尊位而已思藉之以

安有不欲去之象而下望九三之應己乃三既爲觸藩
之羊矣上係戀觀望而不能退陽已壯而四方尙往固
不能遂其固位之志无攸利矣惟其柔而不爭知艱難
以決於退則可吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳謂不審時度德咎不長者退而不犯難也

三三晉

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉延而進之也需與晉同道而德異需三陽欲進爲陰
所闔而九五居尊以待其來陰不能蔽之晉三陰欲進

爲陽所限而六五居尊以延之上陽不能止之剛之相
需以道相俟也柔之相進以恩相接也康安撫之也二
陰分土而爲主於下有諸侯之象焉六五柔以撫之使
安其位其所用錫者馬之蕃庶馬以行地而坤主利也
書曰三接者旣錫之又屈體以下延之書曰離明之象
三接者天揖同姓時揖異姓土揖庶姓徧晉三陰也易
之爲教扶陽抑陰而於觀於晉於鼎無惡陰之辭於晉
尤若與之者陰陽剛柔皆天地之大用有時而柔道貴
焉則亦不廢其用然彖辭類有四德而觀晉無之則陰
之不足於德亦可見矣不言吉者王者之待諸侯恩威

竝用而天下甯有大明之君有至順之臣則可厚錫車馬隆禮延接以懷柔之不然則錫以富而尾大不掉謙以接而且下堂見諸侯之漸固不如遜與豫之利建也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上天子臨諸侯之象順而麗乎大明諸侯承事天子之象柔進而上行陰離四而進乎五爲柔之主以延三陰本義謂自觀變者亦通

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德者無私無欲可大白於天下之德也日出地而物皆照非欲人之見之明盛則自不可掩耳君子之明德曉然使天下其喻而無所隱取象於此自明對莅眾而言卦與明夷相綜自待重以周待人輕以恕明晦異用之道如此

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初居下而不能即進有摧如之象然柔進以安下位其進不迫是以貞吉陰自應陰陽自應陽道同相信之謂孚初與四應以柔遇剛罔孚也四罔與孚將止其進而初无急於求進之心處之裕如則雖見摧而无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

行去聲

獨行幽獨之行見摧而不失其柔靜之操故正未受命者進陰者五也居尊制命而應在二初未受其登進之命故當隱居自適以待時所謂碩人之寬也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

愁字古無音鏹侯反者禮鄉飲

酒義秋之為言愁也音擘此當同之

愁固也介大也王母謂六五陰居尊位乃王母之象六

二正應九五堅固其柔順之節以承上故能受錫馬三

接之大福

象曰受茲介福以中正也

居中以守侯度當位而得順正

六三眾允悔亡

眾謂初二二陰三當進爻連類以進眾所信從首受六
五之延接故雖以柔居剛上礙於九四而協心效順故
悔亡

象曰眾允之

句

志上行也

眾志皆欲進而受五之三接故六三進而眾從之
九四晉如鼫鼠貞厲

鼫與碩通大鼠也鼠之行且前且卻所謂首鼠兩端也
三陰志在上行五方延而晉之四以陽處退位橫互其

閒使三陰之行疑忌前卻不得速進如鼯鼠然雖以陽
止陰爲得其貞而亦危矣且而且略也
象曰鼯鼠貞厲位不當也

居非其位徒以增人之疑故危
六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居尊一於柔以待下宜有悔也然麗於二陽之閒
而以虛明照下下皆順之率此以往延三陰而進之雖
有九四之沮使欲進者首鼠兩端其失其得爲未可知
而一意懷柔勞來不倦則安其位而吉宜於物而无不
利矣

象曰失得勿恤往有慶也

懷柔得其道物自順之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角者在上而觸物者也晉其角物方進而此爲角觸而禦之不使其進之已過焉晉以柔進柔柔過則上下无章而失制上九以剛居上節柔之過三陰方順无可用威惟取私邑之不率者伐之以建威銷萌能如是則吉而无咎若守其柔道之常爲正則法令不行而吝矣離以麗乎剛而得明故可厲而吉而上爲柔爻又下奉六五之陰爲主故有貞吝之戒

象曰維用伐邑道未光也

柔道方行陽施未能光大故僅可伐邑以示威

三三 明夷

離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也離為大明豈有能傷之者哉惟時處乎地下為積陰幽暗之所揜光暉不得及物則其志傷矣君子之所謂傷者非傷其身之謂德不施於物則視民之傷如己之傷也文王當紂之時蓋如此利艱貞者二以柔居中得位而養其明以上事暗主所合之義在艱難而不失其貞蓋文王之志也文王於明夷而言貞周公於明

夷而言拯言狩各以其時可以見易之爲道變動不居
然而文王之德至矣

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

之

難乃
旦反

明謂日也非地之能加於日上日未升而入於地中也
日固出於地以照天下而時方在夜則入地中安以受
其傷內謂自修其德也外出而事上也或以爲中藏智
而外示柔則王莽之姦豈文王之德哉明夷本以明而
受傷象大明爲地所揜而夫子卽象以推德則坤不爲
幽暗而爲柔順若與卦義不相通然兩閒之啟閉有其

象則天下有其時而君子即可體之以爲德夷者時之變也而君子之常也故死生禍福皆天之道即皆聖人之德非窮神達化者其孰能知之

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

盡善之意與

有夜之晦以息乃有旦之明以作君子自昭之德无物不徹无時或息而其莅眾則有所不察察於幽曖而小人之情僞自无不昭徹於君子之心用晦者所以明也坤爲眾蓋統貴賤賢不肖之雜處而言也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

周公於明夷之後極其變而著之於爻以爲明之有晦晦之復明乃理數之自然以見文王艱貞之德必終之以變伐之事而周之革商爲順天之舉爻動而變變而情生事起故爻與彖或道同而事不嫌於異焉初九則

太公之象也二陽爲明所麗周公自當九三太公當初
九以夾輔清明之運也初去三陰也遠疏遠在外故宜
避地遠去飛去之速也垂其翼困窮之象君子于行言
其懷君子之道往之海濱也三日不食窮已至矣有攸
往往而麗乎六二以昭明德歸周之象也主人有言者
殷之餘民固譏其異志所勿恤也陽剛之才既可以大
有爲而分位不親去暗卽明出困而興義士雖曰薄德
而志得道行矣

象曰君子于行義不食也

非其親暱之臣避無道而去不食其祿義也夫子但釋

此爲義者蓋亦不取其攸往而有言惟伯夷能終其于飛之義耳

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

此象文王之事也傷于左股不能大行也言左股者手足尙右傷其左尙未大傷象羸里之得釋馬行地坤象也馬壯陰盛象紂惡盈也拯馬之壯救殷民以冀全殷祀所謂雖則如燬父母孔邇也終以受命於天而吉象曰六二之吉順以則也

柔則順中正則道明於天下而可爲則有其德故能救民之傷而吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

此象周公相武王伐紂之事南狩以明治暗得其大首象誅紂疾速也不可疾者養晦待時必天命既固人心既順之後則事雖非常而固正九三與上六相應以明之盛進而克柔暗之將消其時矣言貞而不言吉期於合道之正非謀利計功也

象曰南狩之志乃大得也

乃云者時至而功乃就也

六四人于左腹獲明夷之心于出門庭

此象商容膠鬲之事左腹者肝居左而主謀預聞其謀

周之謀也明夷之心乃殷民被傷而望周之心于出猶
言爰出出門庭輸於周而勸其伐也六四與坤爲體蓋
居於暗邦者四爲退爻下就內卦之明故有此象不言
吉利者非人臣之常道不輕獎其功

象曰入于左腹獲心意也

苟暗極矣則肘腋之臣且窺短長以外交矣可不懼哉

六五箕子之明夷利貞

上爲暗主而五近之相比於同昏之廷不顯其明以自
晦故爲箕子之象然必如箕子之貞而後合於義不然
則其去飛廉惡來也無幾矣

象曰箕子之貞明不可息也

箕子以宗臣而抑非如微子之處嫌疑既无去國之道
欲繼比干以死而君側无親臣故佯狂爲奴而晦已甚
然於艱難備極之日彝倫攸敘之道未嘗一日忘之則
迹自晦而道自明是以利貞然則箕子懷道以待武王
之訪乎非也箕子无待武王之心而訪不訪存乎人者
不可期也君子雖際大難可辱可死而學道自其本務
一日未死則不可息於一日爲己非爲人也懷道以待
訪則訪不可必而道息矣志節之與學問合於一而事
分爲二遇難而恣情曠廢无明道之心志節雖立獨行

之士耳非君子之所謂貞也

上六不明晦初登于天後入于地

此則紂之象也不明晦者君昏而天下皆爲之暗也初登于天謂先王之克配上帝後入于地殷後王之喪師也五君位而上爲明夷之主者天位已去寄居天位之上將消亡之象

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

四國四方之國照明德被之也昏暗喪亡僅云失則者道二仁與不仁而已矣失堯舜之則則爲桀紂也爻辭專象商周興喪之事蓋周公因文王艱貞之德而推言

之以見周之革商乃陰陽理數之自然而非武王之弋命且以垂戒後世爲意深切玩其辭以謹其動而天命人事昭然矣易興神物以前民用而若此之類專指興亡得失之大故若不切於民用者以義類求之則身之榮辱家之成毀初无異理筮者皆可推理以利用而先王卜筮之設原以國有大事乃決於神君子以占世道之汙隆進退之大節故一可以商周興亡爲鑒初非若火珠林之類爲市井屠販之人謀錙銖之利挾策干進之夫求詭遇之名也

三三家人

離下
巽上

家人利女貞

家人睽蹇解四卦互相錯綜而卦之名義見矣中四爻者卦之定體也初上者卦之所始終御體以行而成乎象以起用者也家人中四爻皆得其位而初上以剛閑之陽之爲德充足而无閒禦其浮游而閑之之象也故化行於近而可及於遠蹇中四爻亦得其位而初上以柔載之柔者不健於行而滯於其方足弱之象也故外見陰而止不往睽中四爻皆失其位既失位而乖矣初上又以陽束之於外而數動故愈束之合而愈離貌相應而情相猜解中四爻亦失其位乃初上以柔調和之

无所閑束則靜以居動故危疑不安之意漸以解散而
陰陽之搏擊以平家人閑各正之人情以聚睽束不正
之意志則離蹇可行而養以柔泉之育於山也解非所
安而柔以緩之雷之已出而釋以雨也觀其畫體其象
審其錯綜之異而四卦之德與其爻之險易可見矣家
人者一家之人聚順之象也各正其位以盡其道而以
剛嚴統之无不利矣陰陽各得而獨言利女貞歸美二
四者聖人睹於人情世變而知齊家之道惟女貞之爲
切也陽之德本和而健於行初无不貞之憂所以不貞
者陰雜其間干陽之位而反御陽以行是以陽因失其

固有之貞而隨之以邪豈特二女之嬪虞太姒之興周
妹喜妲己褒姒之亡三代爲興喪之原哉卽士庶之家
父子兄弟天性之合自孩提稍長而已知愛敬其乖戾
悖逆因乎氣質之凶頑者百不得一也婦人一人而亂
之始之以媚惑終之以悍驚受其惑而制於其悍則迷
喪其天良成乎凶悖而若不能自己人倫斃天理滅下
淪胥於禽獸而不知其造端於女禍聖人於此懼之甚
戒之甚而曰利女貞言女貞之不易得也女德未易貞
而繇不貞以使之貞惟如家人之嚴君以閑之絕其媚
而蚤止其悍使雖爲哲婦豔妻而有所制而不得逞則

言物行恆之君子正己而崇威其道尙矣然則利女貞者初上之功大矣哉

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

此就中四爻而言之也先言女者二陰之卦以陰爲主亦彖辭利女貞之意正位剛柔各循其道內外各安其職也女與梱外之事以妄動固家之索男子而問及酒漿瓜果絲枲雞豚之事以廢人道之大家亦自此衰矣天包地外以運化理地在天中以待天施內外正位天地之大義固然人不得而違故惟貞乃利

家人有嚴君焉父母之謂也

此言初二爻也嚴者剛之德君者爲之綱而治之也
上爲父初爲母天尊地卑父尊母親之道也母道慈而
亦云嚴者父之嚴言物行恆以示德威而已故上九但
言反身而威自孚家人之道始於纖細而放乎淫辟情
竄起居飲食衣裳容止之節皆貞妄之原父道不瀆閑
而正之者母也故凡子婦之不類兄弟之不若皆母不
嚴而縱之於父所不及知之地習氣已溺父雖欲施教
而反相夷故閑家亡悔之道責之於初九母尤不可不
嚴也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

父父不言母者統母於父也初上之剛嚴父父也中四爻之得位子子也三四相追隨兄弟也兄以慈愛爲友故柔弟以莊敬爲恭故剛夫夫五正位於外也婦婦二正位於內也原本其功父道之嚴爲本故家人之德成於初上天下定者風化自近而及遠也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

行去聲

風自火出和煦而不務遠及有物者切於事理有恆者修其常度君子取法於風火言行平易近情無速於致

遠之心而自足以致遠家修之道然也

初九閑有家悔亡

閑者禦其邪而護之使正也家人本無不正尤必從而
閑之謹之於微母教也雖若過於剛嚴而後悔必亡

象曰閑有家志未變也

中四爻本各得其正未有變也及其未變而防之養蒙
於早以定其志母教之功大矣哉

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂者不遂其志欲婦人之志不可遂甚於欲也饋
者祭禮主婦親饋敦黍在中者自房中入室設之敬慎

從夫以奉祀事修婦職也六二柔順得中而當位得婦
道之正而吉
象曰六二之吉順以巽也

順故无攸遂巽者入也而有撰具之意在中饋以求歆
於寢廟其宜家必矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃嘻嘻皆火聲詩多將嗃嗃春秋傳譔譔出出嗃嗃
火之烈嘻嘻火餘燄之聲也九三以剛居剛而不中故
爲嚴厲太過之象未能和洽故悔然終正家而吉乃三
爲離火之餘其炎且殫嚴太甚者威且窮則悔其嚴而

不終其厲是以有終吝之戒

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖嗃嗃而固未失正家之道悔而弛其嚴則失節矣

六四富家大吉

陰主利六四以陰爻居陰位故富富非大吉之道惟柔順靜退而不驕可以長保其富而大吉

象曰富家大吉順在位也

居柔退之位不貪進而溢於非分

九五王假有家勿恤吉

假古伯反

假至也猶詩至于兄弟之至德足以及之也九五剛中

得位與二正應以德相感格正其家而家正矣則化未
及遠不足爲憂而風教所被邦國天下自化言王者惟
聖王之德足以當之
象曰王假有家交相愛也

剛正嫌於失歡乃德自足以相感而有六二之配樂而
不淫則家自宜
上九有孚威如終吉

有孚謂與初九之剛德合也初九以剛嚴閑之於內上
九復剛正以莅其上威不瀆而家自正終吉者非謂初
不吉而後乃吉言永保其吉也

象曰威如之吉反身之謂也

父道尊而不瀆身正而威自立家人男女各正其位又
有初九之閑則所謂威者不在撻責反身盡道而教自
行矣

三三睽

兌下離上

睽小事吉

睽乖異也中四爻皆失其位初上以剛彊束合之而固
不親故成乎睽此卦與噬嗑相似而九二以剛居中尤
為難合故雖應而應不以理下交而上疑是以其爻多
險異之辭焉夫人居不安之位而欲相與交其志之不

固所必然也柔靜以俟其定則自釋剛動以制其爭則
愈離此睽與解之所繇異道在初上也睽之於吉難矣
小事者陰事也周禮所謂陰禮宮中婦人之治也前朝
後帝後帝爲陰近利之事亦陰事也宮中合諸國之勝
羣姓之女本不相親而雜五方失居之民亦不相信而
剛以束之合其不合者則吉柔道方行應剛而得制故
能吉焉外此者無吉矣

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽蹇解三卦彖傳釋卦皆以化迹之象言之不詳其六
爻之畫爻辭抑又不取於此此夫子引伸觀物而見陰

陽之有其變者必徵於兩開物化人情已然之迹補文
王周公之所未言而理固一致也動亦以初上二爻之
陽言二女之志不同者二陰以居皆非位不循其分則
志趣乖異兌陰競進而離安於所麗以自尊也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
說非君子之道而麗乎明則亦察於事情矣柔進上行
者與家人皆二陰用事之卦而陰自二上三自四上五
雖不當位而漸以升且五陰居中而志以得故可吉
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事
類也睽之時用大矣哉

推言睽之爲道若乖而不適於用而善用之則天地之
化人物之情理皆可因異而得同因其時善其用亦大
矣哉固非特小事之吉而初上之合異爲同者未爲不
允故爻辭多得无咎本非有咎也天地睽清濁異也男
女睽剛柔異也萬物睽情形異也事同謂變化生成之
事事類謂相聚以成一類之用如水土合而成坯筋漆
合而成弓之類

象曰上火下澤睽君子以同而異

火炎上澤流下火不熯澤澤不息火不相害也而各成
其用君子之與人也同爲君子則以異相切磋而不雷

同以相襲故異而不傷其和若非其類而與之立異以
明高則水火交爭孤立无與而危矣善用睽者用之所
同不黨也不用之於所異則不爭也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪息
浪反

睽之所以爲乖異者陰亢乘剛居尊位處進爻而終不
自安陽抑而承陰志在求陽以自輔而不順乎陰故貌
雖相應而情固離初之與四不相應疑有悔而有喪馬
不能行之象然此卦惟此爻爲當位上不爲柔所乘而
四以同德相感閑勒在手不憂物之難制故勿逐自得
而悔亡且初豈徒恃四之同志而得所御哉凡中四不

正之爻雖皆惡人而剛果自任出而見之以過其亂矯
志裁物而自處無過固可以閑人之邪如狄仁傑孤立
於淫蕪之廷其用大矣睽以初九爲功解以上六爲得
以剛禦乖違者當堅立而制之於早以柔解紛亂者當
待時而救之於終睽初解上又皆得位故睽初賢於上
解上貴於初

象曰見惡人以辟咎也

辟必益反

辟除也中四爻咎之徒也見之爲辟除之

九二遇主于巷无咎

巷宮中甬道六五以柔居尊下臨九二之剛中心有嫌

焉不能自安於斧屨之間以接二二雖剛而得中不亢
就巷以見而遇之與之相應此如晉文召王見之於濫
春秋原情而許之故无咎

象曰遇主於巷未失道也

當危疑之際不失臣節

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

睽之用爻皆失其位而三以柔居剛志在躁進其乖異

尤甚方急於行下二陽其所乘之輿也不與之同心則

見輿之被曳而欲急鞭其牛乃柔不堪任而牛又掣矣

上九見其乖躁張弧而欲射之三乃順而與應於是施

以髡劓之薄刑懲其不恪而三乃知懲則是能改過以服善故无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位皆不當而獨於三言之者陽之不當位惟陰亢而乘其上故被抑而屬於陰之下以失其所卦以陰爲主其責在陰家人所以獨言女貞得失不繫乎陽也五亦不當位而免責者居中也遇剛者上九以剛臨之三不敢不順應家人以下四卦得失皆成乎初上亦可見矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四以失位之陽三與五乘權得中或迫進相干或據尊

相乘睽而孤矣元夫剛之長也四與初相應而道合恃之以自輔而交孚處勢雖危能與剛正者合志故无咎象曰交孚无咎志行也

四有不平於五之志得初陽而志行矣
六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥者在彼之辭厥宗彼所依以爲主者謂二以初爲依也膚易噬者卦與噬嗑相類故言噬膚亦有齧合之象焉六五柔居尊而非其位遇九二之剛疑其傷己而不欲下往以交故二有不能廷見而在巷之象乃二所依以輔其剛者初也則固以剛束異以爲同者也既與二

志合而相入必噬二與五使相應以不終乖則五往而
應二抑何患焉故无咎
象曰厥宗噬膚往有慶也

非所期而得合慶自外來也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇

婚媾往遇雨則吉

說吐
活反

六五方以陰居尊而上九以失位之陽寄處其上孤矣
乃上九之志欲治睽與初同道者也故任剛而欲懲其
乖異以使安而所正應者失位陰濁躁突之三若豕之
溺於泥塗徧而視在下之爻陰陽錯亂盈車皆鬼也於

是憤其不敢張弧而欲射之三乃畏服不敢爲寇而求
婚因說弧以與之相應三無異志則陽可不爭而陰志
亦斂若晴霾不定之宇而得雨以解可以吉矣言遇雨
則吉者遇不遇未可定之辭治雜亂之道終不如解之
士六以柔待其自散而射之爲无不利也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

雨則陰之氣泄而陽亦舒矣

三三蹇

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

不速於行之謂蹇爲卦中四爻皆得其位道可以行矣

而初上皆柔有始終畏慎不欲遽行之象故爲蹇柔居
下而爲艮止不然則旣濟之涉也柔在上而知天下之
險不然則漸之進也家人旣正而猶閑之以剛行於近
者曠而弛則懈蹇得正而猶需之以柔將有爲於天下
以消其險健而迫則危故彼爲閑家之象而此爲蹇於
行之道各有所宜存乎學易者善用之爾蹇者非不行
也行而後見其蹇焉擇利而蹈在平而若陂惟恐其顛
越也西南高山危灘之鄉行者必畏慎若蹇以此道行
之則利東北青兗衍博之地可以快行將忘其蹇故不
利大人謂九五陽剛得中以居天位而有柔以相輔以

敬慎柔和之道使各正者不忘險阻之戒見之則沐其德教而利故爲天下所利見也貞吉又統一卦而言當位得正雖无急見之功自有譽問而充碩茂不吉也

彖曰蹇難也

難如字舊讀乃且反者非是

難與論語先難後獲之難同不恃其道之正行而且止其難其慎也

險在前也見險而能止知矣哉

知去聲

此贊卦德之美也以艮坎二象釋卦名義補彖之未及而意亦相通險在前者以上之柔故陽遂陷於陰中欲暢遂坦行而不得也險者天下之必有以剛果之氣臨

之則雖有險而不見其險以柔慎之心處之則集木臨淵常存乎心目之間於是始終於柔止而不迫則天下之情理无不得大知之所以善用其正也抑爲當位而貞則本无乖異危疑紛亂之境須急於拯救故可以見險而遂止爲漢文帝之撫南粵而不爲唐太宗之征高麗爲竇融之束身歸漢而不爲馬援之據鞍上馬斯以爲知若時在陰陽交戰傾危之際畏難而不敢進則爲宋高宗之稱臣於女直與持祿全身保妻子之張禹胡廣又其下者閉戶藏頭禍將自至下愚不肖之尤者何

稱知哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

往得中者未嘗不行而自中其節不失其剛中之正其

道窮者恃正而忘險道必有所窮矣

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

柔嘉惟則大人之所以爲天下利見而見之者可與圖

功矣位皆當可施之邦國而咸正邦國之治惟正己而

徐待民之自化與齊家之尙剛嚴其正同而道不可同

也

蹇之時用大矣哉

當其欲行未行之際以熟審天下之機宜斟酌百年之

治忽君子之大用正於此而定也
象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上之水幽細渟凝旋以潤山而不急於流行君子之
修德取法於此爲之難言之訥闕疑而慎言其餘闕殆
而慎行其餘欲然若不足意誠而身自潤矣

初六往蹇來譽

出而行於天下曰往退而自正曰來初上之柔不欲行
蹇之所以爲道也三四初上之出蹇之而始出者也故
皆曰往蹇舊說以爲往則入於險中者未是如上六已
出乎險何亦云往蹇乎往蹇來譽者能蹇於往則來自

得譽也初六柔靜而退居下无行之意以靜俟其正則中四爻之美皆歸之不期譽而譽自至矣

象曰往蹇來譽宜待也

人之亟於行者欲以邀譽而不知靜以居正不邀譽而譽自可待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇蹇而又蹇慎之至也六二遇九五剛健中正之君可以大有爲而猶有謙讓不遑之德若恃當位得中而急於自試則愛君之誠皆虛矣柔靜以與初六合德靖其詳密其難其慎思補過而無徼功求名之志斯以爲

蹇道之純也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

時已正而欲速於行則成乎過李沆以不用梅詢曾致
堯爲報國蓋得此意

九三往蹇來反

九三以剛居剛而爲進爻非無志於往者乃與上六相
應上以柔道撫之則反而與二陰相合以成乎艮止故
其往也亦能蹇也

象曰往蹇來反內喜之也

初二二陰志在柔靜三剛而能止故喜其反而相與慎

持

六四往蹇來連

六四柔當位而以靜退爲德能蹇於往則安於其位與二陽相協而不自失也

象曰往蹇來連當位實也

自二以上皆當位而獨贊四之當位四以柔居柔安於蹇之至者也實謂養育其德令篤實也

九五大蹇朋來

大謂陽也九五以剛健之德居中正之位陽道之盛者也德與位皆可以大有爲矣而居二陰之中蹇而不速

於行審之愈固居之愈謙智名勇功皆所不尚以深體
天下之險阻而凜匹夫勝予之懼是賢人君子所樂就
以相益者也蓋人君位居人上已爲下之所憚而況才
美道正則天下之欲效忠也愈難恃強知多聞以敏速
剛斷自用則讒諂面諛之人至而善者退君无爲而善
與人同相无技而實能容惟大蹇而後朋來朋來而道
愈盛矣

象曰大蹇朋來以中節也

居中得位而資於初上以節其剛故大而能蹇以致朋

來之盛

上六往蹇來碩吉利見大人

上六當陰陽各正之餘尤以柔道慎其終斟酌飽滿以釋回增美其道充實而博大无不吉以是而見九五之大人凡以經綸天下者皆取諸懷而行之裕无不利也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內者中四爻各得其正而相與彌縫其美也從貴謂上六之德已純乎吉而資九五之尊以行之往无不利蹇則行无不利推之天下國家施之後世而皆正故曰蹇之用大矣哉

三三解

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解者解散其紛亂也中四爻陰陽各失其位而交相閒以雜處於是而成乎疑悖解之道使陰陽各從其類以相孚而君子小人各適其所欲則雖雜處而不爭如雷動而興陽雖在下而升陰雖上凝而降則陰陽交戰之患息矣以剛治之則愈睽睽雖治而陰有喪馬之憂陽有張弧之戰解以柔撫之加意拊循矜其不正之過而小人樂得其欲君子樂得其道則陽不忿而陰不疑待其自相解散而治之也有餘故上六可以射隼而夫子曰待時而動也利西南者西南山川砢磊不平之地

以解道行之則利也不言不利東北者蹇有平坦之道
故以爲防而解无之也无所往以柔道安之則止而不
爭而自求其類以相孚初之所以无咎而吉也有攸往
則解之四已豫待其自散而因治之上之所以射隼獲
之而吉也賢於睽之迫於治而望遇雨之吉遠矣夫上
下陰陽各失其道固宜剛以治之以清流品而定名分
解以柔道靜聽其自釋近於茸鬪而莫能理然而解之
往來皆吉者陰陽雖失而猶相爲應則上下猶和而君
子小人不相爭競故闕止陳恆皆小人而爭於國則齊
亂不已雒蜀之黨皆君子而爭於廷則宋亂乃生斂驕

氣以從容俟其以類相從而後徐施其治賢於迫束以
激乖離者不亦遠乎以六三之不與上應而孤立必罹
於災上亦以柔道制之而隼爲我獲況其他乎此解之
所以利而夙吉也

彖曰解險以動動而免乎險解

此以震坎之象言之然惟初之柔故知其險而不敢以
易心臨之惟上之柔則動而無所窒以相競故能免乎
險則與卦畫之義亦相通也

解利西南往得眾也

以解之道而行乎人情險陂之中眾自悅而從之

其來復吉乃得中也

以柔待之而不激故二五各安其位

有攸往夙吉往有功也

上之欲治其紛亂也夙矣而柔以俟時則收功易

天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲坼解之時大矣哉

陰亢而乘剛故難結而不解其在天地之化則陰凝於上而陽伏不興結爲寒凍暝霾而艸木不足以生乃柔和之氣動於上下雷乃以升雨乃以降晦蒙之氣消陰陽各從其類則百果艸木之啣錮者皆啟解之功大矣

惟其時也不言義用者解以无用爲用而不執乎義也
待其時而自解焉惟聖人爲能因時

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦縱釋之宥寬之薄其刑過誤犯罪故犯也雷雨之作
以釋蘊結凝滯之氣而蘇物然疾雷聞作而不恆君子
非常之恩聞一用而已五陰乘陽而居中未至於邪有
過之象三陰乘剛而陷陽則其罪也

初六无咎

解之爲道以近相解如解結者先於其緒先其近而後
其遠先其易而後其難則以漸而解矣故初以解二上

以解五初應四而解之者必待朋至之孚上與三同道而解之者必有乘高之射初六柔以承剛靜以待動則二可安於中而不疑雖未有功自无咎矣占此者自省无過順以受物則吉道在无咎故其辭簡

象曰剛柔之際義无咎也

際交也遇也以柔遇非正之剛自靜處以寡過義當然也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐之爲獸邪而善疑自三以上三爻皆失位而不安其象也九二剛中自任因險立功有田而獲之之象得狐

則且委其矢乃初以柔解之故不急於殺而矢不失黃
中色也有獲狐之才而能聽解以不自喪則不失其貞
而吉睽解中四爻之失位陰之僭以成乎陽之不平故
於陽无過責之辭

象曰九二貞吉得中道也
獲之而又不窮其殺居中之道得矣

六三負且乘致寇至貞吝

睽解失位之爻惟三爲尤妄上承九四之剛本屈居卑
賤而下乘九二之剛躁進憑陵是擔負之役人而乘軒
矣兵自外至曰寇居非所得寇必奪之道宜凶而僅曰

貞吝者有上六高墉之射解其悖故可悔過以保然而已吝矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
承上六之解將不咎人而自咎猶得爲貞

九四解而拇朋至斯孚

拇足大指謂初也四與初爲正應四剛失其位有逼五之嫌初以柔解之而卑柔居下力弱而情殊固未能解如解結者不以手指而以足拇矣但二近初二聽解於初二本與四同道爲朋而相待者也兩陽交孚二解而四亦漸解勢不容以終自怙也

象曰解而拇未當位也

未當位之文與位不當異言解之者之未當位故如拇也解之不當位者五獨言初未當位者惜其解之情得而權不足也如上六則當位而有高墉之勢矣

六五君子維有解吉有孚于小人

君子小人以位言五居尊爲君子三則負且乘之小人也五以柔居尊道不足而二以婞直自用則其憂疑不釋將激而與小人黨以犯上醜正幸上之柔和不迫從容而解之維其有解是以吉君子旣得解則且以道感孚小人而小人亦化矣五孚於三四孚於二陽不畸而

陰不戾初上之爲功大矣蕭望之惟不知此恃其剛以與柔懦之元帝爭得失而宏恭石顯之忿媚愈烈郭子儀之處程魚庶幾得之

象曰君子有解小人退也

有解有解之者也退退聽命也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公三公坐而論道師保之尊臨君之上以解君子之眩惑者也隼鷲戾之鳥高墉居上之辭上以柔解紛而豈忘情於去陰慝以安善類乎就密勿之地解君子之惑君子聽其解而以治小人也易矣以剛治者始於剛而

後且柔睽上之所以說弧也以柔治者藏用於柔而乘
時以行斷解上之所以射而獲也六三飛揚攬擊之志
戢則陰陽之爭不興无不利矣
象曰公用射隼以解悖也
射之但以解其悖耳小人孚則不射可也