

CHINESE - JAPANESE LIBRARY IN
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
OCT 10 1952

110
1247
(12)

易經大全

十六卷十一册

CM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lab D50 2° 95/0/2

81/0/0

66/0/0

51/0/1

35/0/0

20/0/0

29/19/54

55/39/33

42/57/29

82/4/79

51/50/13

50/28/29

38/14/16

66/16/18

50/5/22

43/14/21

55/9/25

71/32/0

62/34/60

40/9/43

52/48/17

31/21/21

72/23/57

73/19/68

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

110/1247(12)

Blank page with faint ghosting of text from the reverse side.

Blank page with a small dark spot near the top center.

周易校正文經大全卷之十六

哈佛大學
哈佛燕京
圖書館
珍藏印

巽上
巽下

傳巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何姓而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也

巽小亨利有攸往利見大人

傳卦之才以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說兌一作義亦相類而兌則亨巽乃

小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之身所以小也本義巽入也二陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也宋子曰巽便能有入之義巽為風如風之入也齊鳴氏曰巽一陰在二陽下取義卑也順也入也入也甲以巽於陽順以承於陽伏也於物無所不順也於下其象為風亦承於陽伏也於人則能亨故曰小亨而利有攸往者剛得中也大上經自乾坤後震坎艮三男皆用事至小巽重兌方用事小畜者小巽之陰也後至比一方見巽兌之重巽之錄曰小亨亦小巽之一陰也一陰之前聖人每抑之如此入卦之重

上經乾先而坤坎之坎先而離次之下經震艮而巽兌次之管崇陽也巽坎旅旅曰小亨離之陰也此小亨巽之陽也從陽為陰之攸利不從陽不利天陰上從二五之陽也從陽為陰之攸利不從陽不利

彖曰重巽以申命

傳重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重為重複之義君子體重巽之義以申復其命令申重複也丁寧之謂也本義釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也宋子曰巽卦是於重巽上取字之義曰只是重卦八卦之象皆是申命也字是申命巽風也風之吹物无處不入物不覆說便

是丁寧反覆之意風无所不入如命令之丁寧告
我无所不至故象以之○建安丘氏曰重巽上
皆巽也巽之德順而善入而於象為風風者天
號令故有命於象內巽者命之始外巽者申前
之命也君子重巽以申命○蛟峯方氏曰柔順而
人也易故曰重巽以行申命○號施令最不可
巽莫大於順人心以行申命○號施令最不可
順我以為順人必三令五申使人之心
於上未可為順也此君重巽之事

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小

亨

傳以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順於中正
之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上
下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨

利有攸往利見大人

也鄭氏剛中曰九二巽乎中者初六順乎剛則兼五言
巽則兼四言之故曰柔皆順乎剛○柔山李氏曰
若剛則不順乎中而為諂故柔順乎為剛若柔不順乎
陽剛則將柔媚而為諂故柔順乎為剛若柔不順乎
者所以為巽之體也若徒以一陰潛伏謂之為巽
而不究乎陰畫在二陽之中正之德則巽之所象陽
畫在二五之位有順乎中正之德則巽之所象陽
亨者不可得而見矣

傳巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善

道必知所從能巽順於陽剛中正之大人則為利

故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順

不如大人未必不為過也本義以卦體釋卦辭剛

巽乎中正而志行指九五柔謂初四巽二五剛也

巽雜主於柔而論六二五之剛得中故論成卦則以初四之柔為主論六二五之剛則以初五之柔為主論六二五之剛則以初五之柔為主
巽乎剛能巽乎中正而志行此則剛不過而志得行矣故曰剛之剛也柔謂初四剛謂二五以剛交柔釋利有攸往之剛也柔者多不能自振故必順乎剛此以初四之柔與二五之剛交柔得二四攸往之剛也柔者多不能自振故必順乎剛此以初四之柔與二五之剛交柔得二四攸往之剛也
後亦可行故曰柔皆順乎剛此以初四之柔與二五之剛交柔得二四攸往之剛也
大人行之義曰柔皆順乎剛此以初四之柔與二五之剛交柔得二四攸往之剛也
以乃剛也
為利也

象曰隨風巽君子以申命行事

傳兩風相重從一作隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順

從矣本義隨相繼之義或問巽順以入於物必極

為物又風能鼓舞萬類所以君子觀其象而申命令
柔子曰風便也風相隨而物事則先風動而後申命
始所以施命者必反覆申之然後申命
古之出命者必反覆申之然後申命
下之出命者必反覆申之然後申命
號令隨風而發此重巽之象也
體隨風之出而發此重巽之象也
再命之風之出而發此重巽之象也
命者所以致其戒於行事則四方風動而後申命
言於申命之後○雲峯胡氏曰先風動而後申命
象○軍庵頌氏曰巽主命風象申命隨風
兀卦之有巽者多言文命風俗之巽故小畜之命
德蓋之振民育德善俗之現民設教之巽故小畜之命
方漸之位疑命皆此意也

初六進退利武人之貞

傳六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐懼而不
安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能
用武人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則无過卑
恐懼之失矣本義初以陰居下為巽之主卑巽之
過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有
以濟其所不及而得所宜矣節齋蔡氏曰進退巽
貞斷決也位剛故有此象○雲峯胡氏曰巽為進
退為不果初處重巽之下性柔進退不能決唯臨
事如武人之貞斯无進退之疑矣此與履六三皆
以陰居陽故皆稱武人進退之疑矣此與履六三
為于大君危之辭也履武人之三以陰居下卦之
象如此曰志治於彼曰志剛

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

傳進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛
貞以立其志則其志治也治謂脩立也臨川吳氏
志之初疑能如武人之剛強則志治矣○
巽初六不立之志甚矣能以其剛烈不取之氣而
正則其志乱矣何治之有
異治也苟過於強悍不得其正而向之志疑者轉而

傳二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人
之所安巽在牀下是過於巽過所安矣人之過於
卑巽非恐慌則諂說皆非正也二實剛中雖巽體
而居柔為過於巽非有和心也恭巽之過雖非正
禮可以遠恥辱絕怨咎亦吉道也史巫者通誠意

於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通
 其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人
 不察其誠意則以過巽為諂矣本義二以陽處陰
 而居下有不妥之意然當巽之時不厭其卑而二
 又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩
 悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以
 祭祀之吉占也朱子曰九二得中所以過於巽為
 以祭祀之吉占也善用史巫九二紛若吉者來是箇盡誠
 上坐於牀甲者拜跪於牀下甲者之所在也
 二以陽居陰失位不安乃欲巽柔而處卑巽在牀
 下之象也厚齋馮氏曰周官所掌下筮巫掌校
 禳卜筮所以占其吉凶也後禳所以除其害也潘
 氏曰以陽處陰過於巽也故九二皆有所得中
 之象然上九喪其資於九二故九二皆有所得中
 而上失中也○靈峯胡氏曰牀所安也剝牀在陰

象曰紛若之士得中也

交言之是是以陰剝陽使陽不能安巽在牀下在陰
 交言之是是以陽處陰陽不能自安巽之過者每失
 之不誠史職下筮巫職禱祀丁寧煩悉其辭以自
 道達於鬼神雖巽之過而誠者也如是則吉无咎

傳二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意

者衆多紛然由得中也陽居中為中實之象中既
 誠實則則字一人自當信之以誠意則非諂畏也所

以吉而无咎中溪張氏曰他事過巽非所宜唯用
 於神明人能以事神之礼而事上則吉而无咎蓋

以道故也

九二類巽吝

中道故也

傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也

本義過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

朱子三頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎巽不是巽好底事九三別无伎倆所以管今日巽了明日又巽自是可笑○**童溪**王氏曰九三居兩巽之間一巽自是可笑○**童溪**王氏曰九三居兩巽之間一巽自是可笑○**童溪**王氏曰九三居兩巽之間一巽自是可笑○

然而勉為之是亦可吝也○**雲峯**胡氏曰復六三類復厲巽九三類巽吝聖人不重无過重改過屢失屢復屢在失後故无咎三之剛非能巽者屢巽屢失失在巽後故吝

象曰頻巽之吝

象曰頻巽之吝

傳二之才質本非能巽也

復剛勢不得行其志

可吝之甚也

六四悔亡田獲三品

六四悔亡田獲三品

傳陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰

陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之

下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得

悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品

及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓

客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔悔字无亡而復有功天下之事苟善處則悔或可以為功也本義陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

朱子曰田獲三品伊川主張作巽於上下說說得較牽強○卜田之吉占特於巽之六四言之此等處有可解者有不不可解者只得虛心玩味闕其所疑事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充庖之庖穀梁傳註乾豆謂腊之以為祭祀豆實也○盧陵龍氏曰詩車攻註自左膠達右臚為豆實也○盧耳本為中殺左解連右臚為下殺此又三品也○面傷剪毛不成禽皆不獻一牽而獲三品此又田狩最吉之占○雲峯胡氏曰三得陽之正而吝四得

陰之正而悔亡何也三剛而不中非能巽以入者四得陰柔之正且以巽而入於二陽之中故非特悔亡且用有獲焉田武事也初利武人之貞四之田獲田武而有功若下體之止乾豆象均與也

賓客象二應五充君庖之象

象曰田獲三品有功也

傳巽於上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也中溪張氏曰蒐田而獲其

九五貞吉悔亡无不利无初有終榮光庚三

後胡豆反

先西薦反

日後庚三日吉

傳五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正
盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不
足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正
中也處巽出令皆以中正為言柔巽而不貞則有
悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初
始未善也有終更之使善也若已善則何用命也
何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改故一
之道當如是也申者事之端也庚者變更之始也
十干戊巳為中過中則變故謂之庚事之改更當
原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱
卦本義九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞

而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡
之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後
庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆
度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉
也宋子曰九五先庚三日後庚三日亦如是也
日辛後甲三日此為丁與辛皆是古人也祭之
日不見用處也○无初善是有終也彷彿是伊
善是不見用處也○无初善是有終也彷彿是伊
是這一无箇意思之而善是有終也彷彿是伊
一箇意思○先庚後庚更得以下底都只截
○運安丘氏曰九五以剛健居中更得以下底
主也夫命出於上則下无剛健居中正之位則
可亡且无所往而不利矣申命以後巽而為吉
无初有終○中溪張氏曰蠱言先後甲而為吉
有始巽言先後庚而謂之終則有始庚者十干
干之首事之端也故謂之終則有始庚者十干

之過中事之當更者也故謂之无初有終况巽九
五乃盡六五之變也者事之壞也以造事言之故
取諸甲巽者事之變也者以蓋聖人言其始終之
於甲真皆曰先後三日者蓋天於象故取先天之
也○雲峯胡氏曰文王發先天於象故取先天之
巽前後三卦其方為甲周公發後天於象故取後
天艮巽前後三卦其方為庚九故取後
則為巽下艮上之卦其方為庚九故取後
申命以自相與先
甲後甲又自相與先

象曰九五之壬位正中也

傳九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其
悔亡也正中謂不過无不及過不及正得其中也
處柔巽與出命令唯得中為善失中則悔也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

傳牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之
極過於巽者者无也資所有也斧以斷也陽剛本
有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居
上而過巽至於自失在正道為凶也本義巽在牀
下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖
貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如
此誠齋楊氏曰上九位極人臣身極崇高爻其富
保其權勢有不知順愈過身愈危必極其巽順阿諛以
喪其權勢雖正亦凶况不正乎○百雲郭氏曰九二
有為之臣也以巽用剛者也上者巽之極也巽極
不知變而欲同以九二之道則其過也甚矣○雲峯
胡氏曰牀下資以巽居上九陰不安之象旅九四以剛
居柔曰得資於剛居柔者柔而反喪其資
過柔故巽極以剛居柔者失之或曰巽為兵旅

九四本离故得資斧巽上九在互离之外故喪資斧

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正手凶

也

傳巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也

居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也

巽本善行故疑之曰行為正乎復斷之曰乃凶也

末義正手凶言必凶雲峯胡氏曰程傳謂正乎疑

蓋大壯之初曰其孚窮言必窮此曰主乎凶言必

凶初在下卦伏亦甚焉四在上卦初進退四有獲何

巽不欲過二卦中吉五中正吉三過中故否上窮巽

之故二陽也口在卦中以二柔為巽也初柔居剛未安於

巽故有進退之疑四柔居為巽其安矣故有功三

與五皆以剛居柔而二得中故五吉而三吝二與

上皆以剛居柔而二得中故五吉而三吝二與

之為卦以剛居柔而二得中故五吉而三吝二與

位而失中初居五位則位與中正此所以真吉而為申命

也唯以九居五位乎中正此所以真吉而為申命

之主也唯以九居五位乎中正此所以真吉而為申命

傳兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌

者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽

兌亨利貞

傳兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而

與之足以致亨然為說之道利於貞正非道亦說
則為和諂而有悔咎一作故戒利貞也本義兌說
也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤
取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛
中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有
亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外
故為說亨剛中故利於貞亦一義也宋子曰川壅
兌為澤澤是坎壅為澤之象坎下一壅閉合特便成兌
卦便是川壅為澤之象山李氏曰以陽下陰
陰陽相說故曰兌亨亦猶咸之所謂以爲亨也漢
上朱氏曰二五剛中而五又正乃戒以利貞在二
三不正是謂於邪論悔吝將生○運安立氏曰
嘗攷三女倫其卦聖人多以貞戒之○運安立氏曰
曰利貞○坎曰利貞皆以正言也三男之卦則不
言貞震曰利貞○坎曰利貞皆以正言也三男之卦則不

之質多病於不正而陽剛之體為能有立也○雲
峯胡氏曰卦辭與咸同咸以艮陽下兌陰則相感
感則亨矣而相感易於不正兌陰下則相感
則相說矣則亨矣而相說亦易於不正陽下一
戒辭也三男之卦不言利貞剛固貞
也故咸取无心之感兌取无言之說

彖曰兌說也

本義釋卦各義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

先西薦反又如字

乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘

難乃且反

其死說之大民勸矣哉

傳兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為
 陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接
 物和柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正
 一作也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以
 上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫
 違道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天于
 譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子
 之道其說於民如天地之施感於其心而說服无
 數故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯
 難則民心一說服於義而不恤其死說道之大
 民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君君一人无之

道以人心說服為本故聖人贊其大本義以卦
 釋卦辭而極言之朱子曰說若不足剛中便成
 剛中辭外來說以先民如利之說而後人應天
 順卦就華命上說以先民如利之說而後人應天
 曰說若剛中則中使是道人言順天理應人心
 外故能說剛中故能內貞剛中乃利貞者說之
 道也若能說剛中故能內貞剛中乃利貞者說之
 說非和說之說乎外要必剛出貞中與夫會也
 守是以和而說之說也此說之出貞中與夫會也
 三上外雖柔曰兌之義說也剛中貞利在二五柔外指
 上外雖柔曰兌之義說也剛中貞利在二五柔外指
 說華外天理下應人心實剛介故象亨利在二五柔外指
 中柔外天理下應人心實剛介故象亨利在二五柔外指
 乃與生人說以應湯武革命而先言為君之常情也
 勞之者正死所宜逸之情也哉難則生之所先民則
 仁殺之亦無事所以為仁也○說以哉難則生之所先民則
 是惟無事所以為仁也○說以哉難則生之所先民則

有情也而忘之者說之則死而忘死忘死且死也勞非人之
而自勤也夫勤民與民自勸相去遠矣是以聖人
大山之曰說之而忘勞者乎湯之東征西怨非說而
忘死也者乎○雲峯胡氏曰說易於不正必剛中而
後說也其勞以犯難則能順乎天而應乎人以爲說之
則不大大矣

象曰麗澤兌君子以朋友講習

傳麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有
滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習
習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習
朋友講習固可說之大者然當明相益之象

下之悅不可極惟朋友講習難過悅无害兌澤有
相滋益處朋友講習更莫如相觀而善工夫多
未義兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

蔡氏曰說者无如朋友講習○進齋徐氏曰天下
至可說者无如朋友講習○進齋徐氏曰天下
細釋无得雖曰爲學亦將枯燥而生虛而无可
味危殆從容論說以講之於先又必能切實體
乎故必從容論說以講之於先又必能切實體
相安而後所能者益固麗澤之益無乎其有相
實而我矣說

初六和兌吉

傳初雖陽爻居說體而在最下无所係應是龍卑

下和順以爲說而无所偏私者也以和爲說而无
所偏偏字无私說之正也陽剛則不卑居下則能巽

而不妄吉且悔亡○融堂錢氏曰○中實為孚二五剛中故皆曰孚○西溪李氏曰○二應五君臣同德而以相說孚兌之吉也○雲峯胡氏曰○二孚五也悔亡以居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以九二則上六成兌之主則有厲兌之極二比三能孚乎二而孚五故吉五兌之君也而此止不孚乎二而孚厲矣

象曰孚兌之吉信志也

傳心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也○中溪張處大曰臣之位當兌說之世而天下現其所說以趨媚者苟非孚信出於剛中之志鮮不為六三說媚之所惑矣

六三來兌凶

傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性一作陰下也失道下行也本義陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也雲峯胡氏曰六三陰柔不中不正而求可知矣

象曰來兌之凶位不當也

傳陰處不中正无與而妄求說所以凶也建安丘三柔而不中故來就在下之陽而有妄說之凶无他以柔居剛位不當故也來者反而之內也

九四商兌未寧介疾有喜

傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽之
處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧
謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分
限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之
介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也
說三和也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將
得君以行道福慶及物為有喜也若四者得其來
有定繫所從耳本義四上承九五之中正而下比
六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然

質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則

有喜矣象占如此為戒深矣宋子曰兌巽卦爻辭

和允商兌非之類皆確定不移不端知是如後上

則遠邪比君子小人之私分也然邪念未揚去惡從正

非介然剛特守之君子小人之私分也然邪念未揚去惡從正

哉况夫所以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭

臣者也所以與走職比者乎商兌而求正於天理者無

欲公私界又與之親比者乎商兌而求正於天理者無

喜言私所以開示正道防和心其意切矣○虞

三從五截然有限介然有五守疾邪如象或有喜矣蓋

則柔有商兌之象質剛又有喜矣疾與喜相反元妄之

疾損其疾皆之疾可有喜矣疾與喜相反元妄之

象曰九四之喜有慶也

傳所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之

道而福慶及物也中溪張氏曰九四之質本剛苟

媚之小人不能為我之病則上承九五之中正而

得君臣相說之道豈不有喜而有慶乎○誠齋揚

氏曰六三君之心之所甚不喜也六三不喜則九

九五孚于剝有厲

傳九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人

復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒解當

戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆

其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未

嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順

命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而豫仁

耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其包

藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為

戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上

六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上

六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒

也說之惑人易入而可懼也如此本義剝謂陰能

剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位

密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說

以剥陽者也故其占但戒以信于上六則有危也
柔子曰九五只是上比於陰故有此戒○進齋徐氏曰上柔處說之極無他係應惟附五則以剛求說也
五位雖當上柔親附說而信之必至剝剛故曰密
干利○運安位曰九五剛中當位說以將極而密
與上此陽方有說陰之意而將見利於陰矣故曰
若不虞其害已而妄信之則厲五位雖於陰而所故曰
孚于剝柔剛則危故有厲之感人最為可懼感
不正故也○柔剛則危故有厲之感人最為可懼感
之者將以剝之也○柔剛則危故有厲之感人最為可懼感
人且畏巧言令色而况為君者易扭於所說故雖聖
九月戒為剝也○柔剛則危故有厲之感人最為可懼感

象曰孚于剝位正當也

傳戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密此陰
柔有相說之道故戒在信之也○本義與履九五同

上六引兌

陰位不過剛故孚于五○雲峯胡氏曰履否兌中孚九
子謂位正當者如此○履否兌中孚九
九五皆曰位正當而能居履兌不能稱其位者以已
履兌皆正且危兌五當君位而密比於小人不正之
見雖正且危兌五當君位而密比於小人不正之
危又何如也

傳他卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之

主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而

長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未

見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其

邪說六三則承乘皆非正是以有凶臨川吳氏曰

以已矣樂不可極也陰柔但知以說為事於說之

終又引而長之豈君子之說哉

本義 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相

與為說而不能必其從也故九五當戒而此文不

言其吉凶虞峯胡氏曰凡陰爻稱引萃六二引吉

或引之者將以引下而升也故言有厲上六引凶二陽而說

象曰上六引兌未光也

傳 說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事

理已過實無所說事之盛則有光輝既極而強引

之長其無意味甚矣豈有光也未非必之辭象中

多用非必能有光輝謂不能光也臨川吳氏曰引

說之道為未光○市溪張氏曰柔道以牽為引於

六柔居五上能牽誘五而為說媚若也然九五乃

陽明之主以利為懼不信上六之牽引故小人說

媚之跡隱晦而未至於光顯也○誠齋楊氏曰

兌薦其工而堯吁僉言薦絲而堯○辨若引兌而未

光者坎也○運安丘氏曰兌說也以堯一陰而引兌而未

之引兌也柔居剛為下兌之主動而求陽之說故曰

本引兌也柔居剛為下兌之主動而求陽之說故曰

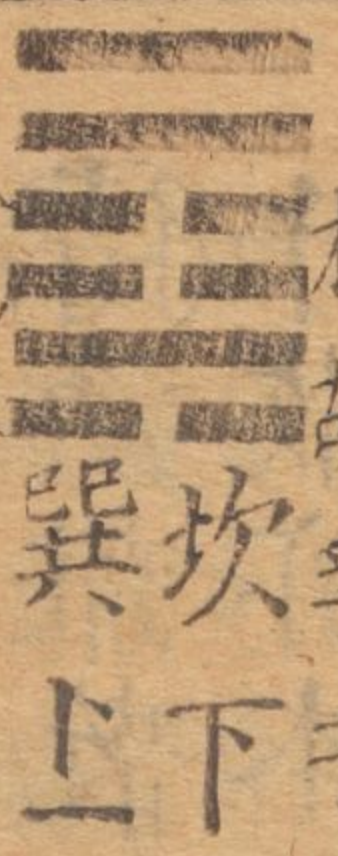
故此兌也當戒是以四陽見故本爻凶引兌之情難知

者多凶初剛在下與陰无係入兌者多吉二巴近三

入說猶淺故孚兌吉悔亡四象上兌處三比處三

莫知所決故有商兌未寧之象五與上比處三將

極故孚于利則有厲矣

傳 渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說

則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散

義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水

遇風則渙散所以為渙也

渙言王假有廟利涉大川利貞

傳渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治
 乎散亦本於必由中能貞字收拾人心則散可
 聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎
 正固也本義渙散也為卦下坎上巽風行水上離
 披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二
 而得中六往居三得九之位而上同於四故其占
 可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以
 聚之又以巽本坎水舟楫之象故利涉大川其曰

利貞則占者之深戒也或問萃言王假有廟是卦
 聚祖考之精神而為享祭之吉占渙卦外立義謂
 聚本象不知何處有立廟之義恐是卦外立義謂
 渙散之時當聚此象而設廟之義即柔子曰坎
 有幽隱之義因聚此象而設廟之義即柔子曰坎
 固是散有鬼神立廟之義此象而設廟之義即柔子曰坎
 因渙散而立廟之義此象而設廟之義即柔子曰坎
 氏曰渙散所以為散者大抵這處都見不因此為義且作
 效肆而亂所以由生故漢上朱氏曰天情說緣則開舒
 其居聖人將以聚之故宗廟者散則不安
 祭之出於人之心復也其本心則離散者可知合而天
 無事矣治於渙心道也其本心則離散者可知合而天
 立廟以堅其歸向也其本心則離散者可知合而天
 之散立廟以堅其歸向也其本心則離散者可知合而天
 皆所以統攝民心得位而莫能濟之故難散也則為
 下之非統攝民心得位而莫能濟之故難散也則為
 及其萃則再言也則為萃二卦之辭畧同然渙言享
 王者萃則再言也則為萃二卦之辭畧同然渙言享
 萃誠有其序也加之以渙言利二卦之辭畧同然渙言享

民漢散而萃之意假廟是也又有漢天下患難之
以一步川是也文則全以漢為美事各有不
為一門觀之也。雲峯胡氏曰萃與漢皆互艮象
故曰有神廟萃言假廟是祖考之精神既散至
以萃之神言假廟夫祖考之象取此蓋以本卦
夫子於三卦舟楫之象取此蓋以本卦自廟所
與涉川之象也故其占宜祭祀且涉險必曰利貞
而非正行險以激幸故深戒之

七知字又持掌反

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上

同
傳渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來
居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處

得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中
巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而此其
義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不
至於離散故能亨也厚齋馮氏曰以二四往來不
窮即需剛健不陷義不困窮之象又曰觀孔子之
彖全在二四兩爻九六往來成夾輔九五之功所
以亨渙而王首以之假廟以之
涉川以貞固皆兩文之
本義以卦變釋卦辭或問剛來而不窮窮是窮極
日三來二為中若在下則窮矣二剛來不窮窮是
九三來二為中若在下則窮矣二剛來不窮窮是
有以是來二為中若在下則窮矣二剛來不窮窮是
例只是其概是以互換轉移无那隔焉兩爻底而
渙奔其概是以互換轉移无那隔焉兩爻底而
窮所以為安如机之安也六四為自來二爻得中
未密若云六四上應上九為上同恐如象此說

上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也

誠齋楊氏曰濟難者木也才木也其德風也水之殘則溺萬物然也乘一木則悠然而濟水之德以怒則決九山然遇一風則欣然而散才以濟之德以享也○雲峯胡氏曰一風朝則欣然而利涉大川者三皆以享也○雲峯胡氏曰一風朝則欣然而獨取諸渙亦以此也乘木有功也十三卦乃行中孚曰利

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

傳風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝立廟人心之所歸也係人

心合離散之道无大於此程子曰萃渙皆享於

本義皆所以合其散平庵項氏曰享帝于郊象巽

巽上朱氏曰享于上帝使人知天无二王立廟則人知反本鬼則所歸所以行水上渙散披離渙先王享帝立廟所以風行水上渙散披離幽无不格散无不聚故於象中言之○建安丘氏曰鬼神之散无不通幽深故於象中言之惟至誠貫徹替孚冥感如冰之遇風渙然相受則陰陽交通有合无間郊馬而與天神假廟馬而鬼神享矣○雲峯胡氏曰享帝而與天神接立廟而與祖禰交皆聚巴之精神以而與天神假廟馬而與鬼神享矣○雲峯合其渙者也

初六用拯馬壯吉

傳六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯

所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜
早方始而極之則不至於渙也為教深矣馬人之
所託也託於壯馬故能極渙馬謂二也二有剛中
之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之
柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致
遠必有濟矣故吉也渙拯於始為力則易時之順
也本義居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既
易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能
順乎九二故其象占如此節齋蔡氏曰拯救也馬
速言用救渙之急也○雲峯胡氏曰馬壯則行
象五爻皆言渙初獨不言者救之尚早可不至於
猶易但能順九二以進則吉矣二有剛中之才於初

為美脊之馬

象曰初六之吉順也

傳初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙
而用乎拯能順乎時也

机音元

九二渙奔其机悔亡

傳諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險
中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者
俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖
非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相
求則相賴者也故二月初為机初謂二為馬二急

就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在
險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力為
一作勝先儒皆以五為杌非也方渙離之時二陽
豈能同也若能同則成濟渙之功當大吉有豈止
悔亡而已杌謂俯就也東谷鄭氏曰渙之時必剛
也在二之下剛也在初之上柔而合則不散初柔
所賴以助剛而剛者必有所託以安故初
之得二為壯馬壯則可藉以安此物之從二為順於理
而二之就初也

本義九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮

能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二杌也

○中溪張氏曰奔者來之速也二剛自外來有奔

之象曰雲峯胡氏曰奔九象互震為足為動
象五震為木位偶為足本義曰九奔二杌蓋以卦
變言也九剛故象奔二中改象杌蓋九來居二得
中而安矣本有悔
得中而安故悔亡

象曰渙奔其杌得頤也

傳渙散之時以合為安二居險中急就於初求安

也賴之如杌而亡其悔乃得所頤也中溪張氏曰

陰陽相比則有相倚之勢今二來就初憑以為安
則剛得柔助而濟渙之功成矣豈不遂其欲安之
願乎

六二渙其躬无悔

傳三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔

之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙

而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在

渙之時躬无渙之悔也隆山李氏曰坎二陰本為

坎水得風而散巽木得水而通故能渙散其身出

險自无悔吝也○中溪張氏曰六三雖未能散乎

天下之難而无坎陷之悔也

本義陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽

位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大

率此上四爻皆因渙以濟渙者也隆山陳氏曰已

之躬四之群上之血是也夫人之所以膠執蔽固

終不出坎險之於險者有我也六三所以膠執蔽固

在於外自然无悔笑○雲峯胡氏曰本義曰此上

四爻皆因渙以濟渙者孟承九二言也二義曰不過就

一身之安三則能散一自之私三渙其躬與民四

同取反身之義蹇有坎之上有艮故象曰反身脩德民

上體為艮而四在互坎之上渙下體為坎三在互

象曰渙其躬志在外也

傳志應於上在外也與上相應故其身得免於渙

而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也采子

其躬志在外者是舍己從人意思○瓜山潘氏曰

居下之上外應於外其志將以身濟渙也何悔之

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

傳渙四五二爻義相須故通言之象故曰上同也

四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君

艮之下蓋九遇坎險者惟有反身而已特艮六二

柔正所謂艮其身者反身而止其所當止渙六三

散艮曰无咎此但已渙其躬者反身而散其所當

曰无悔亦有間矣

臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能能字无使之群聚可謂大善之吉也渙有立匪夷所思贊美之辭也立聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉文言能散其小群以成大群使

蘇云渙之六四曰渙其群元吉夫群者聖人之所欲傳之說則是一天下一日渙其群也此說雖程傳之時各相朋黨不能混渙其群也蓋當濟渙之任者為文章之公等此說所以達其意也老蘇天資高又善為文以渙濟渙也等語皆一貫之意也今文辭却說得恁地浩大皆不可曉○中溪氏曰若類出坎躰之地上能輔佐九之君○而渙散小人之附乎陽剛之處渙離之時能散其小群○而濟渙之功莫盛於此故下文稱其散者小象其互言蓋初二也皆不正二陰而得陰柔之正也此大善而得陽剛之助也則近五能輔君以濟渙之者也其朋黨之象獨於四言者四能散其朋黨之象也歸於五也立聚之象高言者四能散其朋黨之象也為夷指下也陰聚而高言者四能散其朋黨之象也二陰等夷所能及也豐四曰夷主陽與陽等此曰非

匪夷陰不與陽等也

象曰渙其群元吉光大也

傳稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也臨川吳氏曰去柔群而承剛君是其光輝之盛大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

傳五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令浹一作於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎

大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以離散為害極之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜也日一作由而巳○漢隨程氏亦猶大號由若出浹於四方○汗由中出浹於四體以巽順之大君而發渙汗之可反也然當天下渙散惟反猶膏之有汗出而不可反也○居中正之位乃可成濟渙之功而無反汗之咎也○居中正之位乃可**本義**陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也

渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意朱子曰
 汗其大號七令當教如汗之出于不是說那百竅中迸散
 出來這箇物出之不當會反却自身上說一底意思又曰
 只是取其大號聖人當初就人身有反說一底意思又曰
 汗其大意蓋人君之當初就人身有反說一底意思又曰
 為無意蓋人君之當初就人身有反說一底意思又曰
 而外由近而遠雖至幽遠之無不中及之
 亦猶人身之汗出乎中而決于四肢也○雲峯胡氏曰
 汗之非散其號令與其象居居積實象九五天君之位當
 如時非散其號令與其象居居積實象九五天君之位當
 出於君之中心而決於四方也○朱子曰
 不獨汗成六四渙小群而謂不可也○朱子曰
 豈獨汗成六四渙小群而謂不可也○朱子曰
 小儲而發粟也故无咎
 之散財發粟也故无咎

象曰王居无咎正位也

傳王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居

上九渙其血去逖出无咎

尊位為稱而无咎也朱子曰散居積須是在此是
 節做四字句伊川澤其句所以說得王居无咎只是
 了如惟上九象亦自節了則此何剛○王氏曰為
 之正位不可假人也去起呂反

傳渙之諸交皆无係應亦渙離之象唯上應於三
 三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也
 險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙
 之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理
 故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有
 也渙之時以能合為功獨九居渙之極有係而臨

象曰渙其血遠害也

險故以能出渙遠害為善也本義上九以陽居渙
 極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逝當作惕
 與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也雲
 胡氏曰血下坎象湯亦坎象上卦已出坎險之外
 上九居渙之極去險愈遠故有血去楊出之象小
 畜六四以陰居巽體之初必順乎二陽然後血去
 惕出此以陽居巽體之極故渙其血則去也
 則出也此以陽居巽體之極故渙其血則去也
 援者也然三渙躬而曰志在外上交渙而相
 三欲其應止上欲其應止上欲其應止上欲其應止
 應在外應止上欲其應止上欲其應止上欲其應止
 累而上為美去故剛以不應於三為善又剛以柔
 應陽則不能去故剛以不應於三為善又剛以柔
 累是以陰爻應陽多吉陽爻應陰多凶也
 應陽則不能去故剛以不應於三為善又剛以柔
 累是以陰爻應陽多吉陽爻應陰多凶也

傳若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不

然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎

也故山陳氏曰血去惕出謂能遠害則无咎

也故山陳氏曰血去惕出謂能遠害則无咎

也故山陳氏曰血去惕出謂能遠害則无咎

也故山陳氏曰血去惕出謂能遠害則无咎

也故山陳氏曰血去惕出謂能遠害則无咎

也故山陳氏曰血去惕出謂能遠害則无咎

也故山陳氏曰血去惕出謂能遠害則无咎

也故山陳氏曰血去惕出謂能遠害則无咎

也故山陳氏曰血去惕出謂能遠害則无咎

五在上相合以成濟渙之功故四渙群元吉而五
渙汗无咎也此四爻皆協力以極渙者至三上居
相應之位以遠而不及故三則但能渙其
躬之難而无悔上則不能過渙血以遠害而已

三三坎上

傳節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節
物既離散則當節止之節所以次渙也為卦澤上
有水澤之容有限澤上置水滿則不容為有節之
象故為節

節言苦節不可貞

傳事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中
過則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以為當

不可貞也本義節有限而止也為卦下兌上坎澤

上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其
體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於大

甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也中溪張氏

節則裁制中可適也通行而無弊故亨也節而不可

貞謂上六大中節也過則難行不可固守以至

於苦者亦非中也苦則凡人病其難行不可固守以至

為過也亦非中也苦則凡人病其難行不可固守以至

不能堪也漢上朱氏曰苦節則遠苦味之過正形

六不可也節也月有中氣有節氣節以抑其過而歸中

象曰節亨剛柔分而剛得中

傳節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨

也本義以卦體釋卦辭厚齋馮氏曰剛柔分則剛柔

無節剛不得中則節苦而不亨今坤本純柔則剛柔

來三節剛乾之剛亦分三居中則以五節節使之柔

是之謂節也向乾亦常於大過則不能節節使以柔

上其過非剛不可也剛常於大過則不能節節使以柔

位而得中則與節皆自泰來貴則柔為天下君之

自雲節氏曰柔與節皆自泰來貴則柔為天下君之

剛柔之卦貴以柔剛柔純質而無節柔分而剛得中則

柔過盛而無節故節之豕曰剛柔分而剛得中則

知節之名卦以節剛柔純質而無節柔分而剛得中則

柔過盛為義也剛柔純質而無節柔分而剛得中則

苦節不可貞其道窮也

傳節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極

也本義又以理言季氏曰節以坤為吉苦為窮所

歷故吉所謂苦節損抑過常使人惡而不擇故窮

中節謂之和和節之見於用得宜而和者中節而智

和否則不和和極也剛得中而能節也乃為九五

作苦亦以焦枯之極也剛得中而能節也乃為九五

中則其失中則苦此節則為上六之苦不可貞也

說以行險當位以節即中正以通

傳以卦才言也內兌外坎說以行險也人於斯說

則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義當

位以節五居尊當位也在澤上有節也當位而以

節主節者也處得中正節而能通也中正則通過

則苦矣深子曰說以行險伊川之說是有止節之義

節之義是阻

本義

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為

通或問節卦大抵以當而處通為善觀九五中正

天地節而四時成節以制度及不傷財不害

民傳推言節之道天地有節故能成四時无節則失

序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲

之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民

矣本義極言節道轉來子曰天地節而四時成天地

今年冬盡了明年又是春夏秋冬到這裏斷了
更去不得這箇折又是春夏秋冬到這裏斷了
其自自然然之節而節之如脩道之謂教天秩有聖人之
類皆自然之節而節之如脩道之謂教天秩有聖人之
法天有節則許多節和這箇無只是自然如秩有聖人之
氣運有成節則分至啓閉望晦朔四時不差而歲
功以成無傷財用有損已益人則立為制度量入為出无
過取无傷財用有損已益人則立為制度量入為出无
事故不傷財用有損已益人則立為制度量入為出无
意也。中溪張氏曰天民美之實而用柔節剛也
剛節柔猶冬之有春柔節剛者剛節柔節剛也
大地節大夏而巳安能成四時乎。雲峯胡氏曰凡
天地節而四時成節以制度而平不傷財不害民皆
反節通者則窮也卦辭曰亨節則通故无位者不通
制節者不能通以如五之節其節則通故无位者不通
中正者不能通以如五之節其節則通故无位者不通

象曰澤上有水節節君子以制數度議德行

行下孟反

傳澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君
 子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下
 文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德
 行者存諸中為德發於外為行人之德行當義則
 中節議謂商度求中節也董溪王氏曰數度所以
 也占者之制器用宮室衣服不踰貴下不侵上以是
 隆殺之度存乎其間使賤不踰貴下不侵上以是
 為節故貴賤上下各安其分存於中為德發於外
 為行隨時合宜無過不及則於中節如禹稷之於
 平世頌子之亂世魯子之去子思之守是也而
 孟子以同道與之其善議德行之也數度所以定萬
 日澤上水米有所限而止也制數度所以定萬
 以嚴一議德行之也

初九不出戶庭无咎

傳戶庭戶外之庭門庭門內外一作之庭初以陽在

下上復有應非能節者也又當節之初故一无戒

之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或

渝之不謹於初安能有卒故於節之初為戒甚嚴

也本義戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未

可以行能節而止者也故其象占如此季氏曰以

上其應而能節也前不可注也自守以正慎密

初前出此盡節之道也故可无咎也雲峯胡氏曰

有門象初九以陽居陽有戶象二前遇六三六陰耦

近其不相得初九塞在陽居陽未可以行而故其象為不出戶

也然前為无咎也厚齋馮氏曰初四有應宜出者

入下坎前密二不可出也剛在下而无位三不可出

之也不出則无咎矣此知節者也

象曰不出戶庭知通塞也

傳爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信信字无水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當在先也節之道貴知時通塞則行之戶庭而惟通則出焉乃九二以剛宗乎初之前也初唯知其塞故

九二不出門庭凶

傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘一作益不及是也不正之節如嗇節於用懦節於行是也

本義門庭門內之庭也九上當可行之時而失剛

不正上无應與知節而不知通故其象占如此

曰去庭主事愈於問君子稍出矣就文位上推之象戶庭未

出門庭然亦愈於問君子稍出矣就文位上推之象戶庭未

何庭也曰這是失時亦未得若以言之道且只寫為

少可自為之時乃不出而為之見得君占言之道且只寫為

有可自為之時乃不出而為之見得君占言之道且只寫為

別更當凶之時乃不出而為之見得君占言之道且只寫為

故曰當凶之時乃不出而為之見得君占言之道且只寫為

不凶蓋庭而亦无咎九二通初九為允始知出焉此其所

位塞不可守顏子之節也反是失節矣○震事則不出

通塞在時出處不在也時之通則出矣○震事則不出

非也持之塞則不也時之通則出矣○震事則不出

出戶庭則无咎九二通初九為允始知出焉此其所

且无窒塞不可也二不出也初九為允始知出焉此其所

以凶歟○雲峯胡氏曰震初九為允始知出焉此其所

象九二互體震震於時為卯關戶之象九

二以剛居柔不正日月上无應與然六三非蔽之者

故猶為可行之時二可而行是知節而不知

通也故凶或曰既无應與如之何可於時當行位

象曰不出門庭凶失時極也

傳不能止從九五剛中正之道成節之功乃係於

私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其

所宜也剛中同德之君謂宜佐其制數位上逢九五

止坎險之中以成節亨之功可也而乃不出門庭

其臨川吳氏曰當其可之謂時蓋以失時之極也

於九五不得時宜甚矣初之謂時中九一失時不出以二

知節者極不

六三不節若則嗟若无咎

傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和諒若能自節而順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也**困義**陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此困義節者自致无節則悲故曰不節若即嗟若若不節之嗟已節所自致无節則悲故曰不節若○履湖胡氏曰以澤節水故各節其成卦正六三初非三之所自二交觀之坎水自溢出於兌澤之上言則六自五來居三本象能節者極說極則悲故其象為嗟而其占也

象曰不節之嗟又誰咎也

傳節則可以免元一作過而不能自節以致可嗟將誰咎乎**本義**此无咎與諸爻異言无所歸咎也

丘氏曰六三居下體兌說之上過於奢而不知節者也凡三見而其義有三一謂執初九又誰咎也二謂與諸爻異言无所歸咎也三謂與諸爻異言无所歸咎也此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

傳四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰安於正也當位為有節之象下應於初四

坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義
非強節之安於節者也故能致亨節以安為善
守而不安則不能常豈能亨也本義柔順得正
承九五自然有節者也故其象占如此節
而既所勉強之謂當位故安得正故亨節
在財則為樽節在物為符節在臣為名節在禮為師節
順制唯其時物耳雙胡氏曰下兌澤上坎水六四水
澤之交安於此自然受節又上卦本坤坤有安象
故其象為亨安
其占為亨

象曰安節之亨承上道也

傳四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五

剛中正之道以為節足以亨矣一作是餘善亦不出於中正也
季氏光曰居近君之位能以

九五其節吉往有尚

傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節

中正以通者也在已則安行天下則說從節之其

美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有

可嘉尚也本義所謂當位以節中正以通者也故

其象占如此朱子曰安節是安穩自在其節是不

與禮之用和為貴相以不成人臣得其節吉時也

要節天下大率人一身各自有箇當節底○歸

曰五得中故其味之苦人所不嗜也今溪張氏曰味之

主其於節而不苦於節特此以往有可嘉尚故
皆從如嗜其味而無艱苦之態也○雲峯胡氏
曰他文之節節其在於我者九五當位以節通者天
者也節天下而使天下其之所謂中正在以節通者天
五本坤體又居中故有其在於我者九五當位以節通者天
求說於人故无攸利在節之五則人在自臨之三則我
尚行有

象曰其節之士居位中也

傳既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為

貴得中則正矣正不能盡中也○中溪張氏曰其者

中所以吉者以其位之居中也○臨川吳氏曰中則不過而至於吉

上六苦節貞凶悔亡

上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦

義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之

悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也○苦節而貞固

故凶悔則不為貞固之行而忘是凶矣○苦節而貞固

不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

中溪張氏曰上六居節之終過於節則苦而難行

隘貞亦凶也然用過乎儉悔猶可○所謂伯夷之

曰五位中故為苦節上上極貞故為苦節○苦節而

而後曰苦節不可貞上以之悔亡諸家以節為必不悔之

弊將若何本義謂禮奢而之其苦節也○苦節而終得

亡之與貞東帛彖彖終吉意同○苦節而終得

象曰其節貞凶其道窮也

周易校正易經大全卷之十七

傳節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極

矣者謂其司馬氏曰節之於世也故為貞為凶其道窮

上三爻在險中而節則甘節上在險外終雖苦而節則

亨五之節時當義初也知下通塞故无剛不中正而節

節之所節在前當節而有以塞居剛不中正而節

見險以二得然九而一不來甚好而反云曰節

說也說得然九而一不來甚好而反云曰節

解不當位為不善初九六四節六爻大率以當位為善

四亨初九善九亦凶者則以當位者故二凶而三吉

窮故其取義而亦同也若以兩爻相此者觀之則

二各相此取義而亦同也若以兩爻相此者觀之則

得正則出門庭則凶柔不初者節三與四此則四柔

也五與上比五得中則為節之其節三與四此則四柔

之苦上反乎五者也聖人為節之其節三與四此則四柔

於交義用意之精如此

傳中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之

制節使不得過越也信而後能行上能信守之下

則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤

上有風風行澤上而感于水中為中孚之象感謂

感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五

皆陽而中實亦為孚義在二體則中實在全體

則中虛中虛信之本中實信之質或問中虛信之

如何朱子曰只看中虛中實字便見本質之異中

虛是無事時虛而無物故曰中虛若有物則不謂

易經大全十六卷終

之中虛自中虛中發出未皆實理所以曰中實
○一實念之兩中無私曰便謂之虛事皆不妄便謂
之實不是兩中無私曰便謂之虛事皆不妄便謂
自其肉欲不萌而言則曰虛則內欲不萌外誘不入
故曰實為六季是一時事不可作而截看○審室陳氏
曰中實為季謂實理充乎其內而外邪不入故中實
此中孚之體中虛為季謂外邪既不入故中實
有虛明道用

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則

無不至矣所以吉也忠信可以蹈水火况步川乎
守信之道在乎堅正故利於貞也**本義**孚信也為

卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以

一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之

象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚

無知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至

信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能

致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

孚字與信字恐亦有別宋子曰伊川云存於中為

孚字與信字恐亦有別宋子曰伊川云存於中為

孚字與信字恐亦有別宋子曰伊川云存於中為

孚字與信字恐亦有別宋子曰伊川云存於中為

孚字與信字恐亦有別宋子曰伊川云存於中為

孚字與信字恐亦有別宋子曰伊川云存於中為

孚字與信字恐亦有別宋子曰伊川云存於中為

萬和

豚魚空且信及豚魚也

傳信能及於豚魚信道至矣所以吉也
曰豚魚空且信及豚魚也
 味無知之物飼之以信則應期而集乎誠之
 及於豚魚則天下無難仁也誠動物矣○鄭氏
 仁及草木言草木難仁也誠動物矣○鄭氏
 也信及豚魚言豚魚難信也誠動物矣○鄭氏
 與天地同德任真不任情也天則真人則情聖人
 故信及豚魚然後為吉

利涉大川乘木舟虛也

傳以中孚虛一作涉險難其利如乘木濟川而以虛
 舟也舟虛中孚有則無沉覆之患患一無字卦虛中為
 虛舟之象涑水司馬氏曰中孚者發於中而手於
 應聲而集而况於人乎至誠以涉險如乘虛

中孚以利貞乃應乎天也

傳中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已
本義以卦象言有中孚虛之象乘巽之木而其中
 然以此而行乎兌澤之上則利
 涉大川又豈復有風濤之患哉
 信而正則應乎天矣厚齋馮氏曰又以六四九五
 也五天天位四應之應乎天也誠者天之道也
 則應乎天而正則應乎天矣曰中孚而正則應乎天矣
 上應乎天而正則應乎天矣曰中孚而正則應乎天矣
 內為中虛所以受信君以分上下則合上下卦則柔在
 所以為信上巽則信君以分上下則合上下卦則柔在
 通於君所信以為化信及豚魚其化深矣然信必合
 乎正乃天所以為化信及豚魚其化深矣然信必合
 天有自然之化

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

傳澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心

虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為

中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於

議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常

求於緩緩寬也於天下之事無所不盡其忠而議

獄緩死最其大者也**不義**風感水受中孚之象議

獄緩死中孚之意或問澤上有風中孚風之性善

其所感有相信從之象故為中孚象也澤上有風

此風去感他他便相順有相孚之象也澤上有風

中孚湏是澤中之水則其性急流就下風又方不

風若溪湏是澤中之水則其性急流就下風又方不

○謙獄緩死只是以其誠意求之澤上有風感得水

取象有緩死是誠信之事故君子問中孚是誠信之

不替親無切而誠齋楊氏曰風無形而能震澤所

幽為中孚象而君子動之天地感人也澤上風所

以中孚象而君子動之天地感人也澤上風所

萬心也犯有司天之議獄緩死蓋好澤上風所

季於鳥爾使無鳥巢可窺况豚魚乎無他下生洽

上之生若元惡大姦不在是也故將決內無議法其

正卯無緩理之也然後盡於人獄二句而聽之司寇

既決聽之又緩理之也然後盡於人獄二句而聽之司

豐則多故非震以動之無以威重也賁過於文旅
不繫一或輕於用刑也蓋獄乃人命
此象言刑獄五卦聖人立象盡意而致其謹審如
也賁次旅次豐離明不易震皆反為明震之威
明貴無時不然威則有時當止至于巽以中孚則全
似離互體有震艮而兌以謙之巽以中孚則全
即象垂教其忠厚則又兌之意見于謹刑以緩之聖人
仁哉五卦中王文王雅于噬嗑取象夫
子即噬嗑賁豐旅中孚以盡其義

初九虞吉有他不燕

傳九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其
可信而後從也維有至信若不得其所則有悔咎
故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有
它則不得其燕矣矣燕安裕也有它志不定也人

志不定則惑而不安初與四為正應四巽體而居
正無不善也爻以謀始之義大故不取相應之義
若用應則非虞也不義當中孚之初上應六四能
度其可信而信之則吉復有它焉則失其所以度
之之正而不得其所安矣戒占者之辭也申溪張
九居六四孚之始與四為正應初度其可以孚感者
無如六四故有相應相孚之吉苟舍六四之正應
而有他志則不得享其燕安矣故識者必于初志
未變動之際而度其可孚者孚之一真不偽一誠
無妄庶幾之際而度其可孚者孚之一真不偽一誠
氏曰信九失於後者由不能度于初四陰柔得正
初與四正應當孚之初度其可信而信之吉之道
也若復舍四之正應而九言有他焉心之不一而信不
專必不得其所安矣九言有他焉心之不一而信不
初有孚之非正應而求應者有他許之之辭也
中孚之初若舍正應而求應者有他許之之辭也
應焉非吉之道有他戒之辭也

象曰初九虞吉志未變也

傳當信之始志

志一無字

未有所存而虞度所信則得

其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是

變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

楊氏曰虞雖訓度亦防也書敬戒無虞萃戒不虞

是也和不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與

靡廣地反

爾靡之

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴

於幽隱之處不聞也而其子和應和中心之願相

通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有

孚於中物無不應誠同故也至誠無遠近幽深之

間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里遠

之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之

義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故

有鶴鳴子和秋爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好

爵謂得中靡與靡同言懿德人之所好故好爵雖

秋之所獨有而彼亦繫戀之也

宋子曰九二爻自

好爵吾與爾靡之是兩箇都要這物事所以鶴鳴

子如是兩箇中心都愛所以相應如此○中孚張

氏曰二與五同德而居相應之位分則君臣也清

則父子也故以類相孚鶴陽鳥謂九也在陰謂二

也鶴鳴於陰之地而其子和之鶴鳴而感指二
而而言子而應指五而言蓋出于中而願也我
爵指五五為君位故以誠實相孚故亦五也爾指二
二係於五也二五以誠實相孚故亦五也爾指二
齋馮氏曰諸父有應皆實相孚故亦五也爾指二
無間隔乃以同德相孚中虛相感○雲峯胡氏曰
允為正秋為口舌感于秋而鳴鶴之象也卯生為
孚故又取鶴之子象秋而鳴鶴之象也卯生為
爵本義謂之懿德蓋謂二五剛而得中皆能脩其
天爵者也天爵我之所謂固有五剛而得中皆能
皆得中是吾之心與爾皆靡繫也人無所不至惟
天不容為鶴鳴子和天攬之自動好爵爾靡天理
之自
孚也

象曰其子和之中心願也

傳中心願謂誠意所願也故通
虛自然相應無所隔塞也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

傳敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆
以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故
亡匹以從上三不中失正故得敵以累志一作以

柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢
或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也唯係所
信故未知吉凶然非明達君子之所為也

本義敵
謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而
與之為應故不能自主而其象如此或問中孚六

何來子曰某所以說中孚小過皆不可曉便是如
此依文解字看未只是不中不正所以致泣喜樂
都無常也○中溪張氏曰六三雖得上九之應為

此依文解字看未只是不中不正所以致泣喜樂
都無常也○中溪張氏曰六三雖得上九之應為

匹敵然三居允說之極中心莫知所主故或鼓而前或罷而止或泣而悲或歌而樂或之者疑之也
○劉氏曰人唯信不足故言行之間變動不常如
此○雲峯胡氏曰三與上居上下卦之極體均力
敵者也中孚六爻唯取柔而正剛而中者九二九
五剛而中者也九九不中矣六四柔而正者此為六
三不正矣以柔而不正者應剛而不中者此為九
之極彼當信之窮所以不能自主或鼓或罷作止
之無常或泣或歌哀樂之無常九爻以柔居陽者
多言以

象曰或鼓或罷位不當也

傳居不當位故無所主唯所信是從所處得正則所信有方矣
臨川吳氏曰位不當者陽位而柔居之柔則不實豈能得人之孚哉

六四月幾望馬匹亡无咎

傳四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至
位一作當孚之任者也如月之幾望盛之至也
已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至
盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩騾各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在一四既從五若復下係於初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則無咎也上從五而不繫於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也
本義六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為

匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占
者如是則無咎也殿峯方氏曰月兌望不處也
黨而亡從五此大臣之絕私黨而一不心于君者故
有馬匹亡之象以陰居陰履柔處正不敵陽此
人臣功業已盛而不取居其盛者故有月兌望之
象若不驕大臣而處盈植黨則有咎矣禹之黨不
之牛李之明也望也晏子不入崖陳之黨歸退之不
受日之光以馬匹亡也○雲峯胡氏曰月兌望之
六四近九五其象為月兌望而又有馬匹亡之象
何曰匹三陰柔不正故不能捨上敵六四與初九
故曰匹三陰柔不正故不能捨上敵六四與初九
四陰柔得正故能終初九以從上乃所以為得也坤
之以喪朋為有慶中孚
之中以絕類為無咎

象曰馬匹亡絕類上也

傳絕其類而上從五也類謂一作應也甲溪張氏

九五有孚變如无咎

傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天

下之心信之固結如拘孳然則為無咎也人君之

孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其

不離乎崔齋徐氏曰孳如固結之義位正而有孚

安立氏曰居九五之位為中孚之主以至誠而感

孚天下之心拳拳然而九五獨言有孚者蓋非天

也諸交皆不言孚而九五獨言有孚者蓋非天

本義九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之

主者也下應九二與之同德故其象占如此

曰六爻不言孚唯九五言之九五孚之主也合

二與為一體包二陰以成中孚其固結如此故

象為牽如不可解之象无應五與二一

象曰有孚攣如位正当也

傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如

拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

正而當故能

上九翰音登于天貞凶

傳翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠

篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性

上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上

進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天

貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好

學其蔽也賊固守而不通之謂也

音登于天虛聲遠聞也有信之名無信之實以此

為正固守則凶上居終故戒

情君子耻之

本義居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故

其象占如此鷄曰翰音乃巽之象居巽之極為登

于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知

變亦猶是也

乎亦是那字膜意思所以卦中都說鳴鶴翰音之類翰音登天言不知變者蓋說且只依稀地說不知道去不得這兩卦十分解不得且其羽有文飛而臨川吳氏曰巽為雞雞曰翰音謂其羽有文飛而能鳴也豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故中孚象取三物為象上九天之位也雞飛則非所能矣口平庵項氏曰巽雞之翰音而欲效澤鳥之鳴登聞于天愈久愈凶○雲峯胡氏曰鷦鷯必先振其羽故曰翰音而其鳴有信故于中孚言而鳴于天之高有是理乎居信之地之極而不知變雖不正亦凶也

登于天何可長也

守乎至於窮極而不知變豈可長久也固守而

而無不通如是則凶也張氏曰有孚之名無而字不通如是則凶也

高者也正亦凶而可長也

內而御得中則剛中者成孚之象也在六爻以二

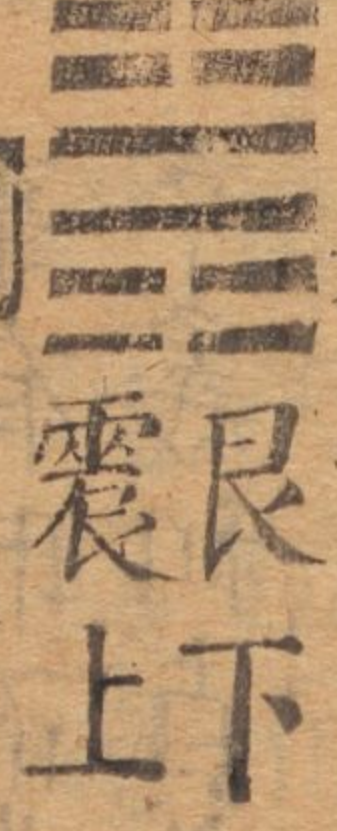
五之剛為主故二言鳴子而五言有孚二言

成爵爾靡而五言擊如其交孚之實可見矣餘四

位又復不中以實應虛三四則以虛應實而所居之

也三之應上三虛而實也故三之應上則鼓罷

昭昭矣中孚六爻而詳此虛實之象則剛中為孚之象

傳小過序卦有其信者必行之故受之以小過人

之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也為

卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰

居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋為小者

過又為小事過又為過之小

小過亨利貞

傳過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也
事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有
亨利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

傳過所以求就中也所過者小事也事之大者豈
可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不

遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之

蓋順理也過而順理其吉必大**本義**小謂陰也為

卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過

於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒

也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以

剛失位而不中故不可大事卦体内實外虛如鳥

之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜

下而大吉亦不可大事之類也或問飛鳥遺之音

音之應如何朱子曰看這象似有羽蟲之聲之意

如賈誼鵬鳥之類是也鄭氏謂中曰不宜上者

上二陰乘陽乘陽而上非陰所宜也宜下者謂下
二陰順陽順陽而協非逆之比也○中溪張氏
曰卦體二剛四柔柔過於剛小過之義過未至于
太甚亦有可亨之理然必利於貞正所謂小過者

但可施于小事不可施于大事蓋事之大者豈可
過也小過中二爻象鳥之身上下四爻象鳥之翼
橫飛之鳥其勢迅速身已飛過而微有遺音爾不
宜上宜下順陰性也故大吉○雲峯胡氏曰易貴
陽賤陰故二陽四陰為順四陽為逆二陰為中乎
中乎順皆美名也二陰為四陽為大過陽多於陰
陽為小過過非美名也二陰為四陽為大過陽多
于陽易於過過則猶許其往此則利貞以下無
非戒辭蓋曰陽之過則利貞而亨陰之過則利
貞不貞則不亨也曰陽之過可大事陰之過不可
大事而僅可小事何也曰陽之過可大事陰之過
下而不宜上也所以致戒于陰之過者切矣○
吳氏曰大者陽剛君子也小過之時大者非可以
吉唯善于自處能辨尊而居卑勇退而不進如鳥
音之下而不上則大者可吉此君
子不待志之時轉凶為吉之道也

彖曰小過小者過而亨也

傳陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也

故為小事過過之小小者與小事有時而當過過

之亦小故為小過事固有待過而後能亨者過之

所以能一作亨也本義以卦體釋卦名義與其辭

建安丘氏曰陽大陰小此卦陰多陽寡故曰小者過

過以利貞與時行也

傳過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過

也時之宜也乃所謂正也建安丘氏曰過而利在

借行也○平庵項氏曰時當小過不稍過則執而

不通小過所以亨也然必利于正而後可通故曰與時行也

柔得中是以小事吉也

本義以二五言建安丘氏曰六五六二柔居

剛失位而不中是以不可大事也

本義以三四言
建安丘氏曰九三九四剛而不中
位之才則不可為也
中陰柔小人得時也然小人可以為小事而巳為
大事者必陽剛君小而後能三四之剛不中而四
又失位則陽剛不待志矣是以不可為大事也

有飛鳥之象焉

傳小過之道於小事有過則吉者而象以卦才言
吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉
耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事
大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不

可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大

事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋

解者之辭誤入彖中中剛一作外柔飛鳥之象卦

有此象故就飛鳥為義陸氏希声曰中孚卦柔在

象今變為小過則剛在內而柔在外有鳥鵲實之

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也

傳事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過

恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當

如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能

相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事
不可一作能遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就
鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲
逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷
所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜
順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉
本義以卦體言健安立氏曰遺之音者言鳥雖飛
陽為順乘陽為逆上而遺過之不遠者也陰以承
之義○雲峯胡氏曰矯天下之順者明不宜上宜下
剛過而中為大過柔得中為小過是則事有常過
者而皆不可外乎中也小過可小事不可大事大
則凶矣如飛鳥宜下不宜上則逆矣為陰危之也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪

行下孟反

過乎哀用過乎儉

傳雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有
時當過而不可過甚故為小過君子觀小過之象
事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣
本義山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過
可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過
彖所謂可小事而宜下者也柔子曰曰山上有雷小
是小小過之義飛鳥遺之音也是自高處放下声未
○小過是過於慈惠之類大過則是剛嚴果毅底
氣象○小過大率是過得不多如大過便說獨立
不悞小過只說這行喪用都只是這般小事○小

過是小事過又是過於小如行過乎恭喪過乎哀
用過乎儉皆是過于小退後一步自底意思又
曰君子行過恭喪過哀用過儉皆是宜下之意
運安丘氏曰雷陽聲也方伏于地中其聲未發于
卦為復及出于地也其聲和暢於卦為豫在於天
上則震薄宇宙于卦為大壯今在於山頂則已離
於地未升於天其聲小過而巳曰平庵項氏曰曰
行曰喪曰用皆見于動以象震也曰恭曰哀曰儉
皆當止之節以象艮也○騫山氏曰恭曰哀曰儉
哀將矯則毀儉過則陋而君子舉趾高之者蓋有為而為
之矯矯之以循牆時有短喪之舉予故高其矯之正考
泣血時有三歸反坫之管仲故晏子矯之曰辨喪
雖非中行亦足矯時廟俗也○祖徠石氏曰曰
子一狐裘三以爲國奢則示之以儉蓋齊奢修之甚矣
禮獨曾子以爲國奢則示之以儉蓋齊奢修之甚矣
子能矯時之弊是過孟如不之無悶是過于激烈曰本
養以爲小者之過孟如不之無悶是過于激烈曰本
之大者此則過於大蓋可過之小者也又以為可過
於小而不可過於大蓋可過之小者也又以為可過
過乎哀不可過於易可過乎儉不可過於奢也又
以為不可過於易可過乎儉不可過於奢也又

望六飛鳥以凶

甚則為喪明儉之甚則為豚肩不掩豆也

初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動

體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚况

不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁

疾如是則字有所以過之速且遠救止莫及也

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛

鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占

得此者或致羽蟲之孽

音之彖中孚有卯之象小過中間二畫是鳥腹上

下四陰為鳥翼之象鳥出乎卯中此小過所以次中

體初從四而動如鳥之飛動而不止又小過之象
上逆下順初躁動而從上失宜下之象故凶○
廟項氏曰二爻皆當鳥起之末初六在艮之下當
止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之
極其飛已高動而成離則麗於網罟故曰飛鳥離
之凶○雲峯胡氏曰大有飛鳥象棟橈象棟之用在中
故於三四言之小過有飛鳥象獨初上言之何也
初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何也
鳥飛不在翼而在翰初上皆翼也獨初上言之何也
干上可知矣聖人戒亂與坤始同大過之初過謹
則无咎小過之

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣
不可如何無所用其力也柔子曰若占得者更无
如何也○平溪張氏曰不可
如何者猶言无可奈何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

傳陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三
上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志
不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而
尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求
過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦
戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君
適當臣道則無咎也遇當也過臣之分則其咎可
知**本義**六二柔順中正進則過三四而遇六五是

過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分
 是不足及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中
 之意无咎之道也故其象占如此朱子曰三父四
 祖而遇此是過陽而遇陰然而陽不可過則不能
 及六五遇是反回未六二上而遇之遇是無心
 謂之過過是有清我所欲及字相及過而會曰遇及是
 及宋公遇于清我所欲及字相及過而會曰遇及是
 有六二遇是無心中正設使進而往則過三四之
 反六二遇是無心中正設使進而往則過三四之
 遇六五五而自過其祖遇其也分矣兩遇字微而不
 及六五五而自過其祖遇其也分矣兩遇字微而不
 此解近之遇故本素曰反遇遇其臣適相當之遇
 故本素曰之遇故本素曰反遇遇其臣適相當之遇
 今進則過而遇其柔順中不進則不及而遇其臣
 而不過者過也二柔順中不進則不及而遇其臣
 遇者不過惟六二過而正所以如此而遇其臣皆
 无咎則過其君可知過其祖則有繼世之譽過其
 君則有犯分之嫌○中溪張氏曰有繼世之譽過其
 上逆也不及其君遇其臣下順也順則无咎臨川

吳氏曰三初五之中而正故其

象曰不及君而適遇其臣不可過也

傳過之時事無不過其常故於上進則戒及其作

及其君臣不可過臣之分也本義所以不及君而還

遇臣者以臣不可過故也中溪張氏曰君尊臣卑

象言臣不可過者有時不可過也本義發之君

臣之大有分嚴矣

九二弗遇勞之從或戕之凶

傳小過陰過陽失位之時三獨居正然在下無所

能為而為陰所忌惡故有所一作當過者在過防於

小人若弗

也三於陰

防則過剛

不失正故

上居上為

然後得中

恃其剛不

過防之

則橫逆

為絕句

過防之則或從而戕害之矣如是則凶

過之時以陽居剛過於剛也既戒之過

亦在所戒矣防小人之道正已為先三

無必凶之素能過防則免矣三居下之

下皆如是也本義小過之時事每當過

九三以剛居正衆陰所欲害者也而自

小肯過為之備故其象占如此若占者能

知可免矣朱子曰中孚小過兩卦

皆防之也四字為絕句意象更不可

過防之時故二陽爻皆稱

象曰從或戕之凶如何也

傳陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過

為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如何也

言其甚也中溪張氏曰為九三者若不

之陽其凶當如何也九事不可過君子之防小人不可不過為之慮也

是言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則

防之若下防而反從之則彼或得以戕我而凶

二陰在下有上進之勢故當防朱子曰防

過防之謂三特其剛而不肯過防朱子曰防

戒弗辭也謂三特其剛而不肯過防朱子曰防

雖弗過而當防陰之過亦可也朱子曰防

備若反從之則或戕我而凶也朱子曰防

聖人以此戒三謂當以陰之過也朱子曰防

而狎之也朱子曰防

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

傳四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而無上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒

陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者朱子曰九四弗過遇之過遇之疑亦當作弗過遇之與九三弗過防之文體正同乎湖胡氏曰九四弗過下九二同象遇之前遇上故又戒其勿用朱子曰九四弗過下九二同象遇之前遇上故又戒其勿用本上故又戒其勿用朱子曰九四弗過下九二同象遇之前遇上故又戒其勿用守但戒謹則可免厲朱子曰九四弗過下九二同象遇之前遇上故又戒其勿用當戒方未之衝不可防朱子曰九四弗過下九二同象遇之前遇上故又戒其勿用以无咎故九三弗過防之當用朱子曰九四弗過下九二同象遇之前遇上故又戒其勿用之遇非有心然往則有厲朱子曰九四弗過下九二同象遇之前遇上故又戒其勿用從非下之陰也戒四之往者朱子曰九四弗過下九二同象遇之前遇上故又戒其勿用往非也固守不能隨時之宜亦非也朱子曰九四弗過下九二同象遇之前遇上故又戒其勿用此者矣

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

傳位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夫與利觀之可見與夫之象文同而音異也李義交義未明此亦當闕
朱子曰此爻小象恐不謂如伊川說以長字為上聲勿用永貞便是不可長久勿用永貞是莫常當用事之時求動而進則危矣故當戒謹亦勿因

其正而昧于幾也處小人之間求進則為所擠隘守節則為所嫉忌蓋處位不當始靜以俟夫特而已○雲峯胡氏曰程傳長作上聲本義以為爻義未明者何可長也凡四皆上言之終不可長也三訟言于初夫言于上其義甚明此獨言于四故本義闕之

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能

濟大事乎猶密雲之不能成雨也本義以陰居尊
又當陰過之時不能為而弋取六二以為助故
有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可
知宋子曰密雲不雨大槩是做不得事底意思
氏曰密雲不雨自我西郊文王為小畜六二言也
而周公以言小過之六五蓋皆言小者不能大有
為也皆互兌皆有雲雨自西之象坎為弓九互坎
或厚坎皆取弋射象然彼射隼射雉此僅取彼在
穴甚言陰小之不足大有為也初上有飛鳥象在
穴不飛者易之取象大者以田為象最大者以
符為象小則以弋為象

象曰密雲不雨已上也

傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈

能成雨乎陰過不能成大之象也本義已上大高

中溪張氏曰小畜小過皆言密雲不雨自我西
也郊何也曰陰陽二氣以均調適平而後雨陰多
陽少於陽多陰少則皆不雨也小畜以一陰畜五陽
陰少於陽則不能以固乎陽故曰密雲不雨尚往
也言陽尚性則不能與陰和而不能雨矣小過以曰
陰而包二陽七少於陰則不能制乎陰故曰密雲
不雨已上也言陰已上則不能與陽和而不能雨矣
○雲峯胡氏曰二曰臣不可過
五太高則又言君不可過也

六二遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

傳六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其
遠理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也
是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既
過之極豈唯人眚天災亦至其凶可知天理人事

卷之六 弗遇過之已亢也

皆然也。本義六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也。故其象占如此。或曰遇過恐亦只當作過遇。泰同九四未知是否。誠齋楊氏曰：之資居震動體之。豈惟不與二陽相遇而六以直欲趨而過之。其上極出。其高如飛鳥焉。元滿如此。豈不羅災。昔之凶乎。○雙湖胡氏曰：此爻與四正相反。九四曰：弗遇過之。上六曰：弗遇過之。陰上而弗能遇陽。反乎。陰反遇乎。陰也。小過陰過而陽弗過。上之時。訣四言：弗過而。上言：過四前。有陰過而。陽弗過。之理。上已過。陽無後遇。之期。故四言：遇而。上言：有陰過而。陽弗過。陰之。福也。災告。存至凶。孰其焉。此可為小過。如人言：此非。陰之。戒也。○雲峯胡氏曰：六陰柔中正。故曰：過而。陽弗過。而。心之。遇。上。有。心。之。過。也。初之。飛鳥。而。離。之。凶。可知。矣。不。特。曰：凶。且。天。災。人。言：死。不。有。之。然。則。陰。之。過。豈。陰。之。福。哉。

傳：居過之終，弗遇於理而過之。過之過已亢極其凶。宜也。一。作。矣。○。進。齋。徐。氏。曰。曰。上。六。弗。與。陽。遇。而。過。也。然。高。飛。上。而。不。能。下。所。謂。飛。鳥。離。之。凶。也。立。氏。曰。曰。小。過。四。陰。二。陽。陰。過。于。陽。故。為。小。過。也。交。而。論。初。上。兩。交。皆。陰。不。中。過。者。也。故。初。二。飛。鳥。合。以。凶。上。飛。鳥。離。之。凶。也。五。比。上。四。湖。柔。相。濟。位。復。得。中。不。過。也。其。臣。五。言。弋。在。穴。亦。無。凶。咎。之。戒。此。者。也。下。二。別。也。至。三。四。在。兩。陽。在。三。則。曰。弗。過。此。防。之。防。防。柔。必。至。害。也。使。三。四。在。二。陰。之。上。而。不。謹。為。防。之。防。謂。過。上。二。害。已。故。曰。從。或。戕。之。凶。而。不。謹。為。防。之。防。六。之。遇。上。二。害。已。故。曰。從。或。戕。之。凶。而。不。謹。為。防。之。防。上。其。害。猶。可。宜。陰。之。事。也。故。曰。陰。之。凶。而。不。謹。為。防。之。防。三。凶。而。九。四。尤。咎。陰。此。卦。陽。求。中。則。兩。陽。交。之。不。過。也。與。九。四。不。過。也。與。三。與。上。六。兩。者。臨。川。吳。氏。曰。曰。此。卦。陽。求。中。則。兩。陽。交。之。不。過。也。與。九。四。不。過。也。與。三。與。上。六。兩。者。

爻之辭皆相表裏然初六之辭緩何也九三之或
四曰无咎曰厲曰勿用則其辭緩何也九三之或
哉其辭猶疑至上六曰離之曰凶曰退不宜上進其
决何也蓋陰柔過盛陽剛則好上也下則急而後
居柔則能下也三居剛則好上也下則急而後
上則凶不可免矣此初四之辭所以先急而後
三上之辭所以始疑而終决與嗚呼陽剛有
不幸而際斯時者可不知所以自處之道哉

傳既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過

於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦

水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既

濟天下萬事已濟之時也雲峯胡氏曰後天以坎

上經首乾坤終坎離下經亦以坎離之交不終

坎下九六卦下經亦以坎上坎下絡焉卦名既濟

未濟亦且取泰于坎五行坎中之水最先而天下
坎險之時最多也○蕭齋趙氏曰坤上乾下為泰
以天地之交也坎居坤中為坎坎者乾之中也故乾
居西比而坎居西南而離居正南坎離者乾坤之中
也故泰六爻雖相應而二五處非其位既濟六爻
不唯皆相應而剛柔无一之不當以是爻居是位
其應者皆正也○中溪張氏曰涉川曰濟既未濟皆
豈不大哉○中溪張氏曰涉川曰濟既未濟皆有
坎體坎在外則內有險故為未濟
濟坎在內則內有險故為未濟

既濟亨小利貞終亂

傳既濟之時大者既已亨矣小者尚有一亨也

雖既濟之時不能無小未亨也小字在下語當然

也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時無

之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂
濟極則反也宋子曰既濟是已濟了大事都已亨
謹恐想猶得常似今日更不小底正在亨通若能戒
川之意亦是如此但要說做亨小所以不好去了伊

本義既濟事之既成也為卦水火相交各得其用

六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大

抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也宋

曰亨小當作小亨大率到却既濟了時便不好
去所以說小亨如唐時貞而之盛便向那不好處

又曰若將濟便是不好今已之後底意思不
初吉終亂便是不好今已之後底意思不

曰水火相逮兩相交既濟之象既濟則為
貞所以致亨者非獨兩相濟之象既濟則為

初三五陽位皆以九居之二四陰位皆以六居
之六十四卦無如既濟最正故曰利貞向使不

安能相濟夫既濟功成物極則反理之必然故曰
初吉終亂卦辭亦慮既濟後盈溢太過者耶

室陳氏曰既濟之卦時既濟矣而曰序小者蓋既
濟之尾乃未濟之首有敬言戒无虞之意故只可
小亨也初无終而二以柔居中也初吉也既濟
終為未濟故又曰終亂○中溪張氏曰利貞者六
位當也初吉者二也終亂者上也離內坎外出離
入坎則既濟為未濟矣○雲峯胡氏曰易之道一
陰一陽天下之生一治一亂陽一而陰二故治常
少而亂常多創業之主以憂勤而吉守成之君以
逸樂而亂初吉不幾時終亂乃迭見
聖人所以於既濟之時深戒之也

彖曰既濟亨小者亨也

本義濟下疑脫小字郭氏京曰既濟亨小者亨

晁氏曰孔氏正義亦謂合有兩有兩小字○中溪
張氏曰既濟之亨何以謂之小者亨也蓋爻有六

位三陰得位而三陽
下之故曰小者亨也

利貞剛柔正而位當也

傳既濟之時大者固固字已亨矣唯有小者未字

亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當

其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞

一有也陰陽各得正位所以為既濟也本義以卦

體言百乘郭氏曰六爻有應者八卦然應而皆得

必在道有應必得其位然後可也卦而巳是知既濟者

二六四上六陰皆居初九三九五陽皆居陽六

剛柔各得其正而後

初至柔得中也

傳二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居

下體方濟之初也而又善處是以吉也本義指六

二一之柔而守下體之中也

終止則亂其道窮也

傳天下之事不進則退無一定之理濟之終不進

而止矣無常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九

五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至

此柰何曰一字无唯聖人為能通其變於未窮不使

至於極也堯舜是也故有終而无亂中溪張氏曰

豕曰終止則亂非終之能亂也於其終而有止心

此亂之所由生也○建安丘氏曰古今治亂之變

何有窮也治極生亂則止此雖天運實人事

不復進此亂之所從起處多事則戒心有所急而

有所畏而不亂者人也豕曰終亂而傳曰終止則亂

止則亂矣矣不止亂安從生玩一止字則知夫子之
於贊易也其旨深矣○雙湖胡氏曰文王卦辭初
吉終亂之云不過如泰極則否之類既濟極則反
為未濟齊再非有他也所謂既濟定也之曰終止則亂未
止之一字即雜卦所謂伏而不動履其運者若一
陰陽各歸其家易於所謂起矣此又夫子之旨也然
止而不可為則亂之所由起矣此又夫子之旨也然
則如之何而可亦曰剛柔正位組當而氣机之
運不可使一息或停譬之人身心火既降而氣机
升不可謂一息或停譬之人身心火既降而氣机
者不動一靜互為其根而循環無端焉而後可耳此
一動一靜互為其根而循環無端焉而後可耳此
夫子之微意也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳水火既交各得其用為既濟時當既濟住慮患

害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既

濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也節齋蔡氏

辨象豫防離明象○臨川吳氏曰時雖既濟九事

常慮其後患而為之先備有備則無患思者慮其

後也豫者為之於其先也○平菴項氏曰人之用

莫大於火而火常生患善濟火者莫如水火之為

患而儲水以防使水常在火上也其力足以勝之則

其患亡矣是故君子致道立教設政舉事知未流

之生患必皆有以君子致道立教設政舉事知未流

雖非有患之時而患每生於既濟之後君子于此

慎思而豫為之防則不至於患矣○白雲郭氏曰

初九曳其輪濡其尾无咎

傳初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎一作咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也坎之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎也**本義**輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣朱子曰曳輪濡尾是只爭此子時候是致取輕齊如曹操臨敵意思安閑如不欲戰老子所謂與兮若冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未敢便涉○臨川吳氏曰既濟之初可以濟而守

進也如車以濟水而曳其輪狐不濟也
尾雖不處濟二而終可濟故无咎○
以輪而行曳其輪則不前不亟行也
而後濟濡其尾則始勇於上進故以戒之○
而應乎四當濟之始勇於上進故以戒之○
李氏曰徐進而不躡時无咎之道也○
胡氏曰九剛動之才有輪象初一卦之後有尾象
此蓋欲濟而未肯輕也故无咎

象曰曳其輪義无咎也

傳既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪息浪反茀方帛反

傳二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君
宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進
而有為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不
得逐其行也自古既濟而能用者鮮矣以唐太
宗之用言尚急於終况其下者乎於斯時也則剛
中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則
可以言易矣二陰也故以婦言婦人出門以自
蔽者也喪其弟則不可行矣二不為五之求用則
不得行如婦之喪弟也然中正之道豈可廢也時
過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿
逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變

矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道無
終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之有
為勸戒深矣本義二以文明中正之德上應九五
陽剛中正之君宜得行其志而九五居既濟之時
不能下賢以行其道故二有婦喪其弟之象弟婦
車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢
時過則行矣故又有勿逐而自得之戒中溪張氏
弟所以蔽車者婦人出門必有弟自蔽而後行詩
云翟弟以朝是也二應在五以五弱于二柔未即
應已故有喪弟之象○雲峯胡氏曰五雖與二應
而不及及於求二者處既齊之時剛中反為中滿
故也二欲自行其道不可得矣然五雖不及七於
二二守中正之道亦不及及然逐之數極則必變
道窮則必通不然喪但失其在逐則自失其
在取者矣震六二亦曰七日得皆自二反覆數之

象如此程子曰縹當作濡衣初所以塞舟之罅漏
案予曰六四以柔若柔能慮患預防蓋是心祇小
底人便能慮事柔善底人心不麓慮事細密則果
之人心麓不鮮如此○中溪張氏曰六四出離入
坎此濟道將革之時也○濟道將革則罅必生于
此四坎體也故取漏舟為戒終日戒者自朝至夕
不忘戒備常若坐弊舟而水驟至焉斯可以免覆
弱之患○案李氏曰九三以剛居剛易失之躁
故以高宗三年克鬼方之象戒之○六四以柔居柔
自有能預備而戒懼之象矣譬如乘舟者不可不
無縹而忘衣初已備遂忽然不知以
戒水縹至而不知則雖有衣初不及施矣備患之
慎不夫于尋常○慮患之念又不忘於頃刻○
道也

象曰終日戒有所疑也

傳終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏

慎如是也
思患而豫防之也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

傳五中實字也二虛中誠也故皆取祭祀為義東
鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭
也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之
德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進
矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終
不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象

唯言其時也本義東陽西陰言九五居尊而時已

過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂

之事故其象占如此辭初吉終亂亦此意也

九五爻以言紂雖貴為天子祭禮之盛而不及文

王之薄祭却可以福祐蓋時之興衰自是則終

于且楊子雲云日月未望則戴冕于西既望則

於東蓋十六日月初雖缺未多更劇似生明之時

竟又是漸缺云月則如生象時畢竟足長底時

節又問占得此爻則如何曰這當看所值之時如

何無大意大抵不得便宜何曰這當看所值之時如

非無誠也然以物主祭之薄者非石物也然以

誠為主物過于誠則物勝誠而誠日非以衰減過乎

物則誠勝物而誠日以著是也○雲峯胡氏曰東

陽也謂五西陰也謂一禴夏祭也○離為夏本蒙於

爻辭拳拳於時之一守此則曰九五居尊而時已

過不如此二在時下而如得時也時之過如月已

而將晦之時乎與紂同此一時也方弦而將至于

之時也夫文王則為夫至之時也然福在天地間

嘗不以與人非吝于紂而私于文王也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

傳五之才德非不善不如二之時也二在下有進

之時故中正而孚則其吉大未所謂受福也吉大

來者在既濟之時為大來也亨小初吉是也

日既濟之後雅恐過盛以祭言之于斯時也豐不

如約故東鄰不如西鄰牛不如禴蓋祭而得其時

雖禴之薄實足以受其福而吉之大來可知矣

上六濡其首厲

傳既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為水濟亦取水養故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也**本義**既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

且涉水而至於濡尾不害其為濟也首亦濡則陳山矣故厲○誠齋楊氏曰上六以柔濡之資懷元滿之志居治安之極一如已濟大川自謂浸世无風濡之虞矣不知者其一又遇其求載而無宿無求涉而無善游寒裳馮可濡至千首則弱其自可矣帝溪張氏曰二濡其尾而無咎者以既濟之終止則吉也○馮氏曰六非曰首在前尾在後則既濟之終止則吉也○馮氏曰六非曰首在前尾在後則既濟之終止則吉也

象曰濡其首厲何可久也

險終在前故既濟終厲終出乎險故未濟終乎應易窮則變之象

傳既濟之窮危至於濡首其能長久乎

漸漸不好去蓋出明而入險四有衣如之象而曰有所疑也便是美底端倪自此已露五殺牛則太自過盛上濡首則極而此所謂飲酒配○運開花然時運到那時候有這樣不好底意思出矣來○運安離披時節所以有這樣不好底意思出矣來○運安丘氏曰既濟合離坎成在外无險矣輪无咎為既濟合六爻勿言之內三爻離明也初言曳輪无咎言喪弗勿逐之三有伐鬼方而克之象此也東鄰殺牛不坎險也時而衣初言曳輪无咎為既濟則既濟矣

坎下
離上

傳未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟美物之窮也物窮而不變則無不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟雲峯胡氏曰上坎之後六卦皆主坎之一陽下經終既濟未濟因坎水取象而亨又皆主離之一陰天地終始皆水火相為用也三陽失位故未濟三陰應三陽而後又洋中所以未濟終于濟也○鄭氏相曰上坎下離為既濟上離下坎為未濟然離中有一坎也坎中有一離也其情淫而和離中有一坎情烈而正坎常為小人也其情淫而和離中有一坎情烈而正坎常為小人也離反為君子坎中而有離性其情也故既未之坎又為君子君子在上而小人在下則治无不濟故坎上離下為既濟小人而在上而君子在下則治莫能濟故離上坎下為未濟此以人事言也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

汔傳魚乞反本義許詁反

傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯

在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏

故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於

濟汔當為仵壯勇之狀書曰仵仵勇夫小狐果於

濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當

至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能

濟无所利矣本義未濟事未成之時也水火不交

不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也

幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉建安丘氏

彖曰未濟亨柔得中也

曰未濟者有所待之辭未濟非不濟也待時而濟爾
○運齋徐氏曰未濟有終初小濟之理故亨孤能渡水
也幾濟則不能濟以六居初小狐也濟之無幾也
○既濟山李氏曰聖人作易一卦必有未濟所以亨理在
然之亨未濟伏往未亨又曰坎為水為濟之亨既濟
物之亨未濟伏往未亨又曰坎為水為濟之亨既濟
未濟之亨未濟伏往未亨又曰坎為水為濟之亨既濟
利爾謂占亨之道但如小狐幾濟而○愈齋徐氏曰
何爾○雲峯胡氏曰小狐汔濟利不終其尾未濟之
也無攸利未濟之占也易不終其尾未濟之象如
不可窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之
夜乎天地不交為否否不曰亨否不通也水火不
交為未濟非不交也未濟也馬爾故曰未濟亨無他未
濟水火之不相交而坎居離下離居坎下既濟未
况既濟下離互坎互離互坎互離互坎互離互坎互離
時變之坎離互離互坎互離互坎互離互坎互離互坎
變之坎離互離互坎互離互坎互離互坎互離互坎互

傳以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔

居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未

濟之時可以亨也本義指六五言或問未濟所以
便是有濟之理但尚連連故謂之未濟而柔得中
又自有亨之道柔子曰乾坤之為坎者六至既濟
終於不濟欲濟而未濟柔子曰乾坤之為坎者六至既濟
位也○雲峯胡氏曰乾坤之為坎者六至既濟
未濟也○坎離終始相和而不可相無如此
而言坎之與離終始相和而不可相無如此

小狐汔濟未出中也

傳據二而言也二以剛陽於險中將濟者也又上

應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟
如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險

中也宋子曰小狐汔濟汔字訓幾與井卦同既曰
一卦之體皆是未出
乎坎險所以未濟

濡其尾无攸利不續終也

傳其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終

之无所往而利也宋子曰不續終也是首濟而尾

不續終也狐尾大濡其尾則濟不濟也

不可濟而小人之下不足以致也象小人也非濡尾之

險者以初柔力微而不能終其後也何所到乎

雖不當位剛柔應也

傳雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與

若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦

之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮

也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者保子

敬夫自伊川之在帝也方讀易有箱桶人以此問

伊川不能答其人云蓋伊川未會看雜書所以被此

語火珠林上巳有蓋伊川未會看雜書所以被此

說動了○馮氏去非曰六爻雖不當位而剛柔皆

應苟能協力以濟可以致亨未濟者終濟矣○履

一陰一陽六相應上下協力故終有出險之功也

○平庵項氏曰既濟三剛三柔皆正然剛柔正而

位當即謂六二九五剛柔正應而又當位也若乏

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

亦指六五言之剛柔應者覆解亨子雖无

象曰濡其尾亦不知極也

傳不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

義極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且

闕之深子曰極字猶言極則又曰借言界至之謂

而不知知終之不能續故曰亦不知極也極者終窮之謂

九二曳其輪貞吉

傳在他卦九居二為居柔得中无過剛之義也於

未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未

濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛

陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義

水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳在當

盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其

輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上

上无而順不足唐之郭子遠李晟當艱危未濟之

時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也於

六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒

其恭順盡臣道之正盡上下之道也本義以九二

應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之

正也故其象占如此深子曰坎有輪象所以說輪

應六五有才濟難者也然以剛應柔易生凌忽之

初在下當為尾九剛動當為輪初濡其尾才柔不

能自進二曳其輪剛居柔而守中能自止而不進也中則无有不正是以貞吉○厚齋馮氏曰未濟綠既濟立象故濡尾濡首兩卦既同而伐鬼方與曳其輪先後一位爾蓋未濟之二乃既濟之五未濟之四乃既濟之三其爻之剛則然也所不司者時與位之異故吉凶異焉

象曰九二貞吉中以行正也

傳九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

義九居二本非正以中故得止也雲峯胡氏曰

中无不正此曰以中故得正易之大義也

六三未濟征凶利涉大川

傳未濟征凶謂居險無出險之用而行則凶也必

出險而後可征三以陰柔未中正之才而居險不

足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也

然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽

之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也

然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也

本義陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔

乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者

可以水浮而不可以陸走也或疑利字止當有不

字甫陽劉氏曰六三居險之極未能出險而陰柔

夫難乎既曰未濟征凶又曰利涉大川可知矣烏能涉

本義或疑利字上有不字為利涉之大抵未濟下三

九二皆未中才足險三與初皆除柔才不足以濟險

推之二三非利步可知矣○雲峯胡氏曰既濟六三爻

慶无位之地中四爻三皆曰貞吉獨于六三曰未
濟征凶豈非未濟之時以征則凶而以居貞則吉
乎况未濟之時雖剛乃克有濟故九二九四貞吉
上九无咎如六三陰柔又不中正未濟終難濟矣
故以征則凶亦不利涉川也

象曰未濟征凶位不當也

傳三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正無齊

險之才也若能涉險無以從應則利矣臨川吳

濟諸爻位皆不當而象傳特於六三言之者陰柔

居險極也○盧川毛氏曰九二九四以不純用其

而居其位也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于

大國

傳九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又

已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下

之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒

以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者一不

也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故

以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大

國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如

是四居柔故設此戒誠齋楊氏曰既濟之世利動也

也未濟之世利靜也

○隆山陳氏曰既濟之難之地故象討伐但既濟高

宗未濟則受命出征者耳

本義以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象雲峯胡氏曰言貞吉者三九三剛中中則正矣言貞吉而不言悔亡五柔中故貞吉无悔九四不中故勉之以貞吉而後悔亡言不知是則悔不亡也既濟九三以剛居剛故直曰高宗伐鬼方未濟九四以剛居柔故曰震用伐鬼方震懼也臨事而懼未濟者必濟矣大抵三四爻皆臣位易於乾之三曰終日戒復取震懼之意懼以終始所以為易之教也此

象曰貞吉悔亡志行也

傳如四之才與時合而加以貞固則能行其志也

而悔亡鬼方之伐貞之至也臨川吳氏曰近柔中

沙隨程氏曰震用伐鬼方此大臣贊其興衰撥亂之事

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

傳五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而

陽為之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也

既得真正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而

濟無不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之

盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞

德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也

本義以六居五亦非正也然文明之主居中應剛

虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝
之盛信實而不妄吉而又吉也季氏曰九二應
四上二陽相與夾輔能虛已而任用之故貞吉而
无悔也○林氏栗曰四應在初故先悔而後亡吉而
應在二故貞吉而无悔○節齋蔡氏曰臣文明之主
故稱君子之光下守二四恭順副明之臣故亡吉而
吉○靈峯胡氏曰九居四非貞貞吉悔亡勉之
辭也六居五亦非貞貞吉无悔與之辭也蓋五
文明之主是為君子之光虛心以求九二副也
中之助是為有孚此所以為正吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至
於有暉善之至也故重云吉本義暉者光之出也
童溪王氏曰暉者光之發也光盛則有暉然中暉
生于光而光又生于謙此六五所以為未濟之謙
主也○中溪張氏曰君臣同心以致治則未濟者

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛
極而能明則不為躁而為決明能燭理剛能斷義
居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天
順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極
而自濟之理故止為未濟之極至誠安於義命而
自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁墮
穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦
非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也
如是則於有孚為失也人之處患難知其无可柰

終者矣此君子所以有光暉之吉也

何而放意不反者豈安於義命者哉

无咎復言飲酒需首之失何耶蓋飲酒可也

而至於需首則昔之有孚者今失於九

揚氏曰既濟上六之需首者水也未濟上九

首者非水也酒也水之弱其心以及其天下

於像伙之酒禹惡旨酒之功大於平澤水

平義以剛明居未濟之極時將可以有為而自信

自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉

水而濡其首則過於自信而失其義矣

為象上象頭下象尾○未濟只陽爻便好陰爻便

不好但六九五上九兩爻不如此六五謂其好陰爻便

以為吉上九有可濟時之才又當未濟之極時

濟矣亦云不吉更晚不濟又曰濡首皆不可明是極

溪而需其首今象却云飲酒需首皆不可明是極

未濟上九以陽居未濟之極宜可以濟而反不

者竊謂未濟上九則當寬靜以待九二九四以陽居陰

皆能靜守上九則極陽不中所以如此曰也

得是如此此大抵時運既當未濟雖有陽剛之才亦

无所用况又不得位所以如此○易不是說殺底

象曰飲酒濡首亦不知節也

矣自信則過于自養所以俟命也若縱而不反如狐之濡
其首則過于自信以自養而失其命非也過于自信則
我其不能自樂以自樂而失其命非也過于自信則
失其為時之義亦非也周公係易於濡首之終以濡其
首為時之義亦非也周公係易於濡首之終以濡其
失其與民同患之意愈切故于亂愈懼善學易者
信不可頃刻不知所懼也○西溪李氏曰聖人易者
卦必終于未濟者所以寓生生不窮之意也夫未濟
易之終上九未濟者所以寓生生不窮之意也夫未濟
者治之基治者亂之伏未濟之極豈終不濟哉以
終於必濟矣

能安義命也能安則不失其常矣
傳飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是
節節即所謂中也也竟之授舜只是
牛節節即所謂中也也竟之授舜只是
中也未濟中以行正坎之中也既濟九
能安義命也能安則不失其常矣
節節即所謂中也也竟之授舜只是

八十四爻只是一時字易於小象之末曰中曰時
易之大義更可見矣末一句亦不知節也
不知隨時以取中也大易教人之意切矣
居未濟之時未可動也初六陰柔不能固守而
進故有濡尾之吝九二陽剛得中得正曳輪而
不進所以貞吉○朱子曰也是如此大槩未濟難曉又曰
此意六三未濟之下卦皆未可進也尾曳輪而
方好上九又未離坎卦便也四五已出乎險
似中問二四兩文如損益模稜顛倒了此便
尾在既濟為安在既濟為危此卦則或成或
不險也○運安在既濟為安在既濟為危此卦則
猶有險也故為未濟合六爻言之內三爻凶
初言濡尾之吝二言言外三爻離明也四言
之成皆未濟之事也○朱子曰有孚上言飲酒
有賞五言君子之事也○朱子曰有孚上言飲酒
為既濟矣○南陽劉氏曰未濟下言凶則未濟
孚吉上言有孚飲酒而巳既濟少凶多未濟
凶少然難言未嘗不戒也○西溪李氏曰上言
乾坤終坎離下篇首咸恒終既濟未濟亦坎離
天地之道不過於陰陽五行之用莫先于水火

篇首夫天地陰陽之交也故以水火之交終焉
 首夫天地陰陽之交也故以水火之交終焉
 李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或以坎
 差故聖人作易於順大過之弊也於中繼之
 陰陽之中而救大過之弊也於中繼之
 之以降未濟亦以陰陽之交而中繼之
 弊也○厚齋馮氏曰乾上坤下離東坎西此
 之易天地日月之四象也故居上經之火始
 造化之易天地日月之四象也故居上經之火
 天之用既濟之後猶有未濟者經之始火相
 示造化之用終則有始也經之始火相

易經大全卷十七

