

讀

易

錄

讀易錄卷十二

頁三三三

文安陳克緒註

益昌後學傅天秩
益津受業陳紱麟校刊

男制
鈴編輯

陽極陰上則交感之功止矣陽自止而即以止陰一陽而止兩陰則其爲止有力以爲止之謂艮兩艮相重其德一致故仍三畫之名而爲艮

艮其背不獲其身行其庭不見其无咎

兩間人物皆不能靜無所事艮止則無所事而有咎矣於艮止而求无咎惟止乎人生而靜之本體爲可耳人之形體皆善動惟背常處於靜止乎靜故曰艮其背身者官骸之聚也

讀易錄

卷十一

不有官骸形氣之私乃能止乎人生而靜之天故背之艮在不獲其身也然艮背不獲身又非兀坐而無事故曰行其庭不見其人无咎庭爲其庭則不容不行然非有人之見存也晉接之地見理而不見物則得人生而靜之止矣故无咎也卦體一奇覆兩耦於內有背象以背向外則不獲其身之象也艮爲門闕故曰庭外艮覆內艮之背故曰行其庭不見其人兩止相對亦不獲不見之義也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮之爲止常在動靜轉接之間時止則止止動爲靜也時行

則行止靜爲動也動不止則太和不能保合乾元利貞之時
卽止動之時也靜不止則生機不能勃發帝出乎震之時卽
止靜之時也動靜因時而造物之闢闢隨之故曰其道光明
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭
不見其人无咎也

不曰艮其背而曰艮其止用力以爲止也卦以兩艮相合則
形下形上對立之象也上下對立則兩相敵應而不相與矣
惟敵應而不相與故必用力以止其所乃得不獲其身行其
庭不見其人而无咎也官骸之私非用大勇之力豈能協天
讀易錄
卷十二
一
理之止哉

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩併爲一之謂兼兼兩山之靜而併於一致則治思之象也
思之外馳莫知所止兼之於一致則去其位外之妄思正以
靜位中之正思故曰不出其位然非槁木死灰耳

初六艮其趾无咎利永貞

初六在下故爲趾陰柔未正故以艮其趾爲无咎然陰柔不
能持久故以利永貞戒之士君子半生刻勵而或敗於末路
則其始可惜耳

象曰：艮其趾，未失正也。

初六之趾本未正，艮趾則非禮弗履矣，故曰未失正。

六二，艮其腓，不拯其隨，其心不快。

六二在初之上，故爲腓。柔靜中正，則能艮其腓，然爲九三所挾，故不能拯其所隨，而其心不快也。艮體以陽止陰，則三乃二之所隨也。九三躁動，則止二之靜而使之動。六二柔卑，不能救剛尊之失，而反爲所挾，故其心不快適也。

象曰：不拯其隨，未退聽也。

九三，剛愎在上，不能退而聽從乎二，故二不能拯其所隨也。

讀易錄

卷十二

三

九三，艮其限，列其夤，厲薰心。

九三爲艮止主爻，而又爲內體之終，則卦之界限也，故爲艮其限。有所限則不可進，而三以陽剛出內體之上，則不甘於外體之下，而有必進之情矣，故爲列其夤。夤，脊骨也。背肉兩列，而中露脊骨，面不能進，而用力於背，故見其背骨也。三潰防而進，其進必危厲，危厲薰蒸其心，故列夤而進也。艮有背象，故爲夤。三在腓上，而當六書中爻，故爲心。

象曰：艮其限，危薰心也。

以危厲薰蒸其心，則以不入禍機爲憤矣。剛躁之情，往往如

是。

六四。艮其身无咎。

六四在心的外，則身也。柔正，則得止於身矣。故无咎。身乃尤悔之叢也。君子之身，不求有功，先求無過，故治身莫切於无咎。象曰：艮其身，止諸躬也。

官骸皆載理之器，止於身，則理不外散，是之謂止諸躬。

六五。艮其輔，言有序，悔亡。

六五在身之上，則面也。面之以止爲貴者，則言也。六五柔中，則發言之口輔也。止以柔中，則艮其輔也。艮輔非不言也。言

讀易錄

卷十二

四

有序耳。有序故悔亡。當言不言，不當言而言，皆失序也。六五得中而柔，故有序而不亂。

象曰：艮其輔，以正中也。

得動靜因時之中德，故有艮其輔之美。

上九。敦艮，吉。

艮之成卦在上爻，上九在上卦之上，則艮德重疊，故爲敦艮。敦，其艮止之德，故吉也。○三正而上不正，然三凶而上得吉。

三失德而上合德也。

象曰：敦艮之吉，以厚終也。

艮之成卦在終爻而又爲陽終之卦上六又在重卦之上則上六之成終厚矣厚其所終故吉也

艮德靜止然陰靜之止易陽動之止難陽剛而能止則其美尤勝乎陰故陰爻皆无咎悔亡之辭而上九獨能吉也初六在下故爲艮其趾但未得正故戒以永貞六二中正而在此上故爲艮其腓但爲剛躁之三所挾故其止不能快適九三爲三畫之終而僅得六畫之半故躁進而不能自止六四柔止而在心之外故能艮其身而无咎六五柔靜而中其美尤勝六四故言有序而悔自亡上九有重艮之德故有敦艮之吉艮乃人身之靜德故六爻以身之動止取象入純卦本無應與而艮又以止爲義故尤無應與也

漸三三五
漸女歸吉利貞
止以爲入則其入馴進而不驟漸進之義也故其卦爲漸

以外而來合觀之女子于歸之象也歸以漸則男有六禮之序
矣故女之歸吉也但卦以長女歸少男則又懼其失耦故以
利貞戒之貞則待男而愆期不貞則愆期而失耦也○漸以
進邪正皆能有成故聖人戒以利貞又不獨女歸一節也
象曰漸之進也女歸吉也

讀易錄

卷十二

六

曰漸之進明乎異於晉升諸卦之進也漸之女歸非獨女子
于歸之道亦卽士君子進德修業之道道不盡於女歸而無
不可以女歸爲法則故曰漸之進也女歸吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

此推極利貞之義也卦中用事之中四爻皆得乎正則由初
而進節節皆能得位矣故曰往有功用事之爻既正而初上
又得陽尊陰卑之正則天下皆進乎正之象故曰可以正邦
其位剛得中也

覆釋正邦義也剛得五之中則足以統御羣爻之正邦之正

正以此耳

止而異動不窮也

覆釋往有功義也能止則其進不躁止而遜順則動合人情故其動不窮動不窮故往有功也○彖傳皆引申推論之辭象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木在山上其長較遲於原隰漸之義也以山居木則居賢德之象也木資山而益高則善風俗之象也世變風移非旦夕可致效所以成於漸也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

讀易錄

卷十二

七

漸之進有序而進又以飛騰爲義飛而有序惟鴻爲然故六爻皆以鴻漸爲象鴻生於水渚初在極下故爲漸于干干水涯也初爲卦始故於人爲小子初六陰邪則漸於邪矣故有厲然邪由漸進其邪亦微故但遇責言卽能无咎初進則及二六二柔中有言由中出之象

象曰小子之厲義无咎也

初六陰邪則其厲在未合於義耳義者事之宜裁制物宜而不拘於正初之所以无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二進乎初故爲鴻漸于磐磐水濱大石也艮爲山故爲磐石
六二柔中則進不陵節而得中正之養矣養於中故有飲食
之象柔而中正則其養和平故曰衎衎和樂也飲養陰食
養陽六二養於九三之內則剛正養於柔中故吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

恬養則若無所事然實所以爲剛正之進故曰不素飽

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三進乎二位高於磐則平地也故爲鴻漸于陸九三有止二
之義而卦又爲女歸則三夫而二婦也六畫之艮九三外有

讀易錄

卷十二

應與而爻又漸進則一志外往不復止二故爲夫征不復三
非養於二則其進剛躁養於二則婦孕之象也三棄二而外
往則婦雖孕而不育矣不復不育則剛躁凌序悖漸進之義
能勿凶乎然三之凶在棄二而應上九耳應上九則剛躁而
不復不育上九固三之寇也九三以寇視上而拒絕其應則
與六二之柔中相憫而不復者復不育者育矣故利禦寇也
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也

三有止陰之義則與陰爲醜類三征而不復則離羣醜而去

矣三之漸道在內養六二之柔中婦雖孕而不育失漸進之道矣三能禦寇則順艮止之德而與二相涵蘊故曰順相保六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四進於平陸故爲鴻漸于木四得柔正其進安詳故得平柯之安穩四入上體非審時度勢不能得柯之安故或之或也者審量其進也審量其進則必惕然於尤悔之叢矣故无咎也四本无咎而尤以寡過爲志耳

象曰或得其桷順以巽也

順漸之道而巽其志則躁氣不乘而處事安詳故能得桷也

讀易錄

卷十二

九

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五進乎四高出木上故爲鴻漸于山陵漸之爲進自六二始由六二中正之柔漸進而爲九五中正之剛凡二之柔中三之剛正四之柔正皆一舉而空之故爲婦三歲不孕二應五故爲婦由二至五凡三爻故曰三歲三爻無復形迹之存故曰不孕由二進五盛德與尊位相符他爻皆不及也故曰終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

漸之德自六二始由二至四皆欲得五之神化積至於五而

卒得之故曰得所願

上九鴻漸于逵其羽可用爲儀吉

上九鴻之中霄遐舉也故爲鴻漸于雲路之逵鴻之飛在羽而二三四五皆上之羽也其羽可爲凡求飛者之儀型此所以有于逵之吉也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

進以漸則有不可亂之序矣由初之柔邪進乎柔中再進而得剛正之天德再進而和以柔正之純熟再進而天德粹精無復形迹之存然後一舉而極天是之謂序不可亂也

讀易錄

卷十二

十

進以漸則所喜者循序所忌者陵節初六漸之始也質雖柔邪而有漸進之志故一遇責言而卽无咎漸功自无咎始也六二柔而中正諸爻之進皆由此爲涵養故吉在飲食之衍衍九三剛躁而失內養故有不復不育之凶六四柔正則得所養而不躁故得平柯之安而无咎九五化羣爻之迹而空之故莫之勝吉上九神化不測與天無極矣然其功則自一始故其羽可用爲儀吉也卦在漸則諸爻逐漸而進故無應與惟五有應二之義者二之漸功成於五也

悅而動乎外，其情外動也。情莫切於男女，兌以少女悅外動，震以長男臨少女，而無陽下陰上之變，則兄歸其妹於夫也，故其卦爲歸妹。

歸妹，征凶，无攸利。

卦無陰陽之交，而兌有外動之情，無交而往，故征則必凶，兌以少女先長男，悖德違理，莫此爲甚，天下悖理之行，安往而不凶，故无攸利。

彖曰：歸妹，天地之大義也。天地不交，而萬物不興，歸妹，人之終

始也。

卷十二

十一

天地以交感爲義，兄妹同生，則分體而不分氣，故必歸其妹於異姓，乃爲天地之大義。妹不歸，則天地不交，而萬物不興。夫天地之大義矣，歸妹則妹終母家，而開始於夫家，終而復始，重開造物之局，故妹以歸爲天地之大義，而兄卽以歸妹爲全天地之大義也。○極贊命卦之義，非釋彖卦名義也。

說以動，所歸妹也。

此釋彖之卦名也。少女悅於外動，則妹有于歸之志矣，因其志而歸之，故卦爲歸妹。主妹爲義，故曰所歸妹也。

征凶位不當也。无攸利。柔乘剛也。

卦之征凶。无攸利。在陰陽悖德。而又不交感。然爻位亦有征凶。无攸利之象。卦之中四爻皆失正。初上又失陰下陽上之正。爻位乖錯不當。故征則必凶。內卦一柔揜剛。外卦兩柔揜剛。內外皆以柔乘剛。故无攸利也。卦義之吉凶既定。而爻位卽無不昭合。名理固面面皆足也。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

澤聚水。而雷動蕩。澤上有雷。則始聚而終散之象也。兄妹本屬一氣。而妹之終。必與兄乖離。則卽其聚處時。已伏敝機矣。目前之合。庸人不覺。惟君子能知之耳。但歸妹之敝。非人力所能挽。亦僅知之而已。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

卦以少女先長男。則不待男之備禮而往也。然女亦有不必備禮而往者。娣媵是也。初九位極卑下。故爲歸妹以娣。卦有不備之義。初九得正。則其不備。非德也。乃形也。初在下。則形之跛矣。然剛而能正。故雖跛而能履。能履故征吉。以娣往。卽其所以能履。亦卽其所以得吉也。安分守位。吉莫大焉。

象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履。吉相承也。

妾之子恆爲妾以娣則守常而不敢越分故曰以恆跛者之履常隨人後初承嫡後則吉矣後以承嫡故曰吉相承庸人得志足高氣揚德出婢子下矣

九二眇能視利幽人之貞

九二有剛中之德則其不備者亦形也九二得中中能照四旁故爲目目不備故爲眇然有剛中之德故雖眇而能視幽人之貞則其所爲視也二尊乎初則妻而非妾妻不備禮則不可往二守幽人之貞則其視明矣二固以幽人之貞爲利也守下體之卑而不應上故有幽人之象

讀易錄

卷十二

十三

象曰利幽人之貞未變常也

女子之待禮幽人之待聘皆常道也常道不可變故以幽人之貞爲利也初恆於賤二常於禮義各不同

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰邪而爲兌悅之外體則不處閨闈而治容外炫矣故爲歸妹以須須女鬢賤婢也自甘於賤者人不得而貴之故惟反歸以娣爲可耳三居內體之尊而轉從乎賤故曰反歸象曰歸妹以須未當也

六三陰邪未足以當二之尊位故爲賤婢之女鬢

九四歸妹愆期遲歸有時

九四爲震主爻震長男在歸妹則長女也女長則愆于歸之期矣四有剛德則其期之愆因六禮之未備耳然因待禮而愆期則四固貞女也貞女何憂無耦故雖遲歸而必有時也象曰愆期之志有待而行也

愆期非不行也志在待禮耳

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中則其妹雖貴而不驕乃吉爻也因帝乙歸妹曾筮此爻故卽以爲象五尊故爲帝乙之妹嫡之嫁以媵從故五

讀易錄

卷十二

十四

君而上六爲娣卦有不備之義五在外體則六五之不備者服節也九四爲震主爻則四爲領而五上皆袂也五之不備不在德而在服上之不備不在服而在德故君之袂不如其娣之袂良而所以不如則以德勝耳故爲月幾望月望則對日爲明幾望則讓乎日而不抗柔中之德不以盛飾驕夫家所以吉也五尊則有總統羣爻之義故合同體之上六以爲象象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

袂之所以不良貴德而不貴服飾耳其位在中德所以盛也其行以貴則雖盛服不爲過乃猶不良其袂則儉德無以復

加矣月幾望之義已備於此

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六動乎極外失婦德矣而爻又有不備禮之義故爲女承筐无實士刲羊无血于歸之禮修榛栗以奉姑舅刲特羊以告先祖上六失德而不備禮故筐雖承而无實羊雖刲而无血无實則明不足以奉姑舅无血則幽不足以告先祖安所得利乎上六柔正故有筐有羊失德而不備禮故无實无血震仰盂故爲筐應兌成爻故爲羊血陰類失婦德故无血爲歸妹成爻故有士女兩象

讀易錄

卷十二

十五

象曰上六无實承虛筐也

歸妹之凶陰爻爲甚無實德故也无實德故筐虛羊之无血亦由於此

震兌不交故卦爲歸妹不交而歸則六禮不備之歸也故六爻皆有不備之義初九卑下則位賤然其德剛正則不備在形體矣以剛正之德往故形雖跛而自吉九二尊乎初則妻也妻非備禮不可歸故利幽人之貞六三陰邪而悅乎外則有賤行矣故反歸以娣爲可乃羞吝之爻也九四爲長男之主爻則愆期之長女也爻剛而位不正則因不備禮而愆期

乃貞女也故雖遲歸而終有時六五有柔中之德而無兌之
毀拆則形體無傷而服飾之不備也然柔中而不尚美服則
貴而能儉故有不驕之吉也上六乃外奔之女失德曰極故
无攸利卦之震兌不交故六爻無應與之義上六取象兌羊
亦以不交故无血也

亦以不交故无血也

伏則麻桂之靈食不交故六爻無應與之義上六取象兌羊

貴而尚儉故可不驕之吉也上六以伏奔之文失德曰極故

无攸利故無應與而無與之義上六取象兌羊亦以不交故无血也

伏則麻桂之靈食不交故六爻無應與之義上六取象兌羊

積明成動其明盛大動乘乎明其動亦盛大乘明而動乎上則功業之盛大無以加矣故其卦爲豐豐盛大也○豐革皆本離明以爲功然革之明成於悅協萬物之情也故事有變更豐之明在乎動廣天下之功也故事業盛大又噬嗑動而明事在辨察也豐則明以動明於事功也義相似而迥不同豐亨王假之勿憂宜日中

豐之事功盛大當爲元亨然正因事功盛大分量亦復難滿故但以亨言豐之亨非得尊位不能也故其亨惟王能至之

讀易錄

卷十二

十七

明而動乎上王假象也然功業盛大之時正大事叢集之會大計大謀叢於身能勿憂乎震德恐懼憂之象也大憂非至明不能解故戒以勿憂宜日中動以明爲主勿憂日中象也棄明而動則憂以無不照之明爲動則勿憂勿憂宜日中乃所以能亨也

彖曰豐大也明以動故豐

明而動乎上非尋常之動乃經天緯地之動也故其卦爲豐豐本盛滿之義惟其盛滿是以大也

王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

德與位並乃能成豐大之功故其大足尙勿憂者勿恃其動之能恐懼也動而不明恐懼祇成畏蕙以無所不照之明爲動然後豐功可成耳但明非窺察乃德性之通明公溥也故曰日中日照天下

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

推極憂懼之義以明保豐之道也極盛之會衰之所伏日昃於中月食於盈天地虛於盈盈虛消息皆時之不能不然則人也鬼神也皆不能有盛而無衰故聖人惕惕憂之思有以

讀易錄

卷十二

十八

保之也彖勿憂而傳用憂求豐之義正相足也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

明與威並與噬嗑相似但噬嗑內動外明則所尙在明故明罰飭法道在用刑之先也豐內明外動則所尙在威故折獄致刑道在用刑之際也

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

初九以明應震動之主爻故爲遇其配主不期而會之謂遇有意求動其明反滯發乎明之自然而無期必之心故曰遇明非動不著故初以四爲主明依乎動動亦輔明故曰配明

動相資則豐大之功成矣。故初與四雖兩剛相遇而無陰陽不勻之咎。此往之所以有尙也。

象曰：雖旬无咎，過旬災也。

遇配主而往有尙，乃吉爻也。象以雖旬无咎言者，因兩剛相遇，在他卦則有過，勻之災而豐之初則雖勻无災咎也。

六二豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。

六二應五六五無震動之剛德，則大蔽六二之明矣。故爲豐其蔀，蔀，帳幔也。二爲離中爻，故曰日中。五蔽二之明，而自用其微明，故爲日中見斗。明與疑相反，二五之明暗相反，故見

讀易錄

卷十二

十九

五則得疑疾也。處二之道，惟積誠以發五之信，然後疑釋而蔀啟耳。故曰有孚發若吉也。千古昏愚，皆非無見，然其弊正在有所見，故常以己之昧爲明，而以人之明爲昧。古今迷而不悟，弊皆坐此。而所以破其不悟之迷者，惟有孚發若爲良策耳。

象曰：有孚發若，信以發志也。

五之蔽二疑二耳。破疑莫如信，善破彼之疑，正善用我之明。信以發五之疑志，則蔀無復障矣。

九三豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。

九三應上。上六之動尤弱於五。則蔽明亦甚於五。故爲豐其沛。日中見沫。沛。幡幔也。沫。小星也。三爲離成爻。而在卦之半。故亦有日中象。人身之動利在股肱。上六在上。則三之肱也。肱之動利乎右。九三用上之動。則右肱也。上六蔽三之明。則右肱折矣。然上六之蔽明過甚。則三不可用上六以爲動矣。故雖折其右肱而无咎。知時之不可動而不動。乃所謂明也。象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

上六既大其沛。則九三但可自爲。不可上動。故不可大事。上既折三之肱。則三終不可用上以爲動矣。

讀易錄

卷十二

二十

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主吉。

九四爲震主爻。其性上動。動而爲五所蔽。故與二同爲豐其蔀。日中見斗。四在離上。爲六畫之中爻。故亦爲日中。四上動。則爲五所蔽。若應初。則明動相資。而豐功成矣。故爲遇其夷主吉。四之情上動。故於初亦曰遇。初四皆陽剛。故曰夷。夷。平等也。○五上皆以星爲象。星。小明也。五上居天位。而蔽在下之明。以自顯其小明。則星也。但五猶得中。則蔽明猶未甚。故見大星之斗。上失位而不中。則蔽明特甚。故見小星之沫耳。象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

陰柔不能當震動之尊位故豐其蔀五自用其明正所以幽暗不明故日中見斗遇夷主則明動相資故曰吉行

六五來章有慶譽吉

二柔四剛兩爻會聚則有剛柔交錯之章六五能來之則變豐蔀而成明動相資之豐功五有豐功而二四亦交相譽之所以吉也但五本豐蔀之爻此則其戒辭也

象曰六五之吉有慶也

二之明四之動皆與五相應比則五之吉非強求於外皆其所固有也

讀易錄

卷十二

二十一

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其无人三歲不覲凶

上六陰柔無震動之氣其蔽明尤甚則以暗昧爲室而居之故爲豐其屋蔽明於外則與外人不接而日與家人相爲薰染而一家皆爲所蔀矣一家皆昏昧故窺其戶寂然而無人非無人也無明人也而上六猶迷而不悟且三歲不能覺也此所以凶也明蔽於外故爲豐屋陰耦拆故爲戶本與三應故曰闕曰覲不應三故不覲爲震第三爻故曰三歲

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闐其无人自藏也

上六自處過高視人皆淺鄙無識此所以豐其屋也自匿於

昏昧之中故闕其戶闕其无人也

明動相資然後豐功成初九有離明之剛正而應震動之主爻故其往有尙六二有離明之中德但六五無陽剛之震則蔽二之明矣故二必以發五之信志爲吉九三爲上六所蔽上六之昏昧不可覺悟故豐沛而折肱九四亦爲五所蔽故以動應初九之明爲吉六五柔中而失震動之剛德則蔽二四之明動矣故戒以來章則有慶譽之吉也上六之昏昧特甚故凶豐大也五上皆傷於自大而上六尤甚耳

內止外麗所止皆依麗乎外則羈縻之象也故其卦為旅

旅小亨旅貞吉

所止麗乎明故亨但羈旅無大事卦體又陰進而得五陰小

故其亨小也然事雖小亦必以貞為吉事有大小而貞無大

小不貞則旅雖小事亦不能吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅

貞吉也

旅以麗乎外為義而外麗之爻則陰麗陽也陰小於陽一陰

讀易錄

卷十二

三十三

又小於兩陽故亨小然陰雖小而所得者中所順者剛所乘

者止而所麗者明此小之所以亨所以貞吉也

旅之時義大矣哉

旅本細事而亦貴乎貞貞不以事之大小而有異一節之見

端亦全體之流露時乎小小中亦復見夫故曰時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山高而火明山上有火居高而用明也旅之為義又往來不

停用明而迅疾不停明刑而不留獄之象也決獄貴速然非

明慎則不能速而亦不可速故君子決獄貴不留而尤貴明

慎也。以止爲明，則明不輕發，乃慎德也。

初六旅瑣瑣，斯其所取災。

旅衆也。道途忌孤單，故以旅爲義。初六位卑而柔邪，則旅而服役乎人者，故爲旅瑣瑣。道途旣勞而又增一服役衆旅之勞，貧人之資遂鄙瑣。至此則其災皆自取矣。

象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

瑣瑣，勤勞煩瑣也。志不闢夫，故甘爲服役而不辭。非僕而爲其僕，則志意窮促，使然也。

六二旅即次，懷其資，得童僕，貞。

讀易錄

卷十二

二十四

信宿爲次，六二爲九三所止，故爲旅即次。然能得初六之服役，故爲得童僕。但初之甘爲一役者，冀一之資財也。卽次則資財易見，二若炫其資財，則初有異志矣。懷其資則初之異志不生，而童僕之貞爲我得矣。

象曰：得童僕，貞終无尤也。

童僕不貞亦非盡童僕之過，能得童僕之貞，然後我之御童僕也不見尤於童僕矣。得童僕貞則童僕之貞卽御童僕之貞也。

九三旅焚其次，喪其童僕，貞厲。

旅衆也。羣爻結侶而來，皆欲得五耳。三在內體之上而不應，五則媚嫉二四之應，五承五，故內止二之柔，外陵四之剛，而結怨於二四矣。四傷之，故爲焚其次。二棄之，故爲喪其童僕。三若貞固其剛愎而不變，則危厲矣。四在離，故爲焚二在下，故爲童僕。三亦得正，然恃正，故因貞而厲耳。

象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。旣爲四傷，而其御下也。又以旅與之，視爲萍梗之人，則情薄而志乖。其喪固宜，故曰其義喪也。○內艮之九三，惟謙較美，餘多不吉，蓋止乎內體之上，則剛躁而失止德耳。

讀易錄

卷十二

二五

九四旅于處，得其資斧，我心不快。

旅至四，則宦遊及君矣。四有剛明之才，故人主優待之，而處以館舍，厚以資財，並予以防身之斧。然處館厚餽，可也。予以防身之斧，則寓勸駕意矣。故九四之心不快也。九四剛而未正，六五得中而明，故優待之而不用也。離爲戈兵，六五之情斷而不屬，故爲斧。

象曰：旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

受爵則有邑居，以旅處之，則非有爵位矣。四之於五，志在得位，乃僅得其資斧，大失所望矣。故心未快也。

六五射雉一矢亡終以譽命

旅卦之五非君位乃得君而仕也仕則非羈縲矣故六五不言旅五有文明之離德故爲雉得中則無偏邪而德直故爲射雉然無剛德則雖中而猶未正故曰一矢亡人主權六五之德嘉其中而嫌其未剛然文明之中德實不易得故終譽其美而命之爵也離有雉象得中則無偏邪而德直故曰射曰矢

象曰終以譽命上逮也

譽其德而命之故曰上逮旅之來原欲求五然不曰逮上而

讀易錄

卷十二

三六

曰上逮則無負緣之情矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九處旅之終則不復爲旅而結巢於外矣處位極高故爲鳥剛邪而傲於上故有焚巢之凶結巢則可以久居矣乃其巢旣焚則仍旅人也結巢故先喜笑終焚巢故後號咷而所以焚巢號咷則剛邪傲上使然也故曰喪牛于易凶牛性順失柔順之德故剛邪傲物也旅乎上故爲鳥離德邪則爲焚離有口舌象爻剛故爲聲之笑號離有牛象剛邪失柔順之德故喪牛上九不能自克故喪牛容易也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也。

上九以剛明之才得君故能結巢於上然其存心也以萍水之合待主安有不焚巢者乎喪牛于易不喪亦非難豈無以喪牛之義告之者無如其不聞何也

旅之義自內而往外旅之人結侶而同行旅之情宦遊而仕五而其吉凶則視爻德之邪正以爲斷初六柔邪而在極下求仕之人而甘爲行旅之僕役則自取災咎矣六二之德可以應五然尚未及五也故僅得童僕之貞而已九三不應五而又過剛故四傷之而二棄之九四剛明而不正故不見用六五有文明之中德故雖未能剛而卒見用上九剛邪而傲上故有焚次之凶羣爻旅進而仕五故六爻有秉承而無應與也

一陰在兩陽之下，則純陽之內陰機參入也。入而伏乎陽下，則卑柔遜順之德也。陰以卑柔之德遜順乎陽，則陽亦相感而有遜順之情，順而遜焉之謂巽。兩體皆巽，則其德不異，故仍以巽名之。

巽小亨，利有攸往，利見大人。

陰以遜順之德承陽，則有亨機矣。但巽之陰頽靡，而位又卑下，則不能為大功，故其亨亦小。惟其頽靡也，故戒以利有攸往，往得外體之正，所以利也。然往而不能承九五之剛，則仍

讀易錄

卷十二

三六

不能利，故戒以利見大人。見五之剛，則無復頽靡，故亨也。

彖曰：重巽以申命。

內巽發為外巽，則以內所藏伏遜順而入乎外，言教之象也。故有宣命之義。兩巽相重，則命宣於不已，故曰申命。傳未釋卦名義，乃發明用巽之義耳。巽而重申，故能入人也。

剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨利有攸往，利見大人。

巽之陽剛亦有遜順之德，由二之巽順進為九五之中正，則陽剛無所抑塞而志行。兩陰又皆遜順以承陽，則陽剛益無

抑塞矣。惟陽剛有此亨義，而陰柔能遜順以承之，是以陰能小亨利有攸往，利見大人也。巽之陽頽靡，非承陽不能振奮也。故傳卽陽剛之亨，以盡彖辭之義也。

象曰：隨風巽，君子以申命行事。

巽爲風，風主聲，宣命之象也。風過而不停，行事之象也。兩巽相重，則風風相隨，自命言則重申也，自行言則言教本乎身，教亦相重之義也。

初六：進退，利武人之貞。

陰生於陽下，則陰進矣。然猶伏於陽下，則仍然退也。巽之陰

讀易錄

卷十二

二十九

能承陽，則宜進不宜退，故戒以利武人之貞。剛以進，故曰武人。武人卽初之貞也。進乎上而得四，則田獲三品，不亦利乎。象曰：進退志疑也。利武人之貞，志治也。

初爲事始，故曰志疑。其進陵乎陽，故忽進而忽退。然疑其陵陽之志，志正可用矣。疑其陵陽，則必能承陽。承陽則志貞而剛武其進，必有功也。

九二：巽在牀下，用史巫紛若吉，无咎。

九二當進應乎五，退遜則下乎初矣。初耦二奇，有牀象，遜乎初則巽在牀下，而有頽靡之咎矣。故戒以用史巫紛若，則吉。

而无咎也。史太史也。太史下採民風上貢天子。達初之情於五。則史也。巫通神之意於人。初視五。天人懸隔矣。達五之意於初。則巫也。初五互通。故曰紛若。紛若。則正因巽在牀下而得吉。又何咎乎。巽德申命。二申上下之命。故曰史曰巫。象曰。紛若之吉。得中也。

中則介乎上下之間矣。能通上下之情。則能得中。此紛若所以吉也。

九三。頻巽吝。

九三為陽爻。第二畫。則陽爻之重巽者。重疊其巽。故為頻巽。

讀易錄

卷十二

三十

頻巽。則一味頽靡矣。三有剛正之才。而頽靡不振。故羞吝也。象曰。頻巽之吝。志窮也。

頻巽。則其巽重疊。內外皆巽也。內頽靡而後外不振。故三之頻巽。在乎志窮。

六四。悔亡。田獲三品。

六四入上體而得正。則頽靡之悔亡矣。進乎正。則能為巽功。故有田獲三品之美。四應初承五。而乘三。有羅致羣爻之象。故為田。初下殺。供庖廚。二中殺。供賓客。五上殺。供乾豆。二爻尊卑異等。故曰三品。四進乎正。則初之退者。進三之頻者。拔

五之无初，亦輔以有終，三爻之頽靡，四皆能振之，故有獲三品之美也。四卽初武人之貞也，故以田獵之武功取象。

象曰：田獲三品，有功也。

巽之陰能承陽，故不獨有功於初，並能有功於三五也。

九五，貞吉，悔亡，无不利，无初有終，先庚三日，後庚三日，吉。

九五陽剛中正，然在巽，則亦有頽靡之氣，故以貞吉悔亡戒之。貞固其陽剛中正之德，則有振作之吉，而頽靡之悔自亡矣。在內之悔旣亡，則在外之事功自无不利矣。以上皆戒辭，而无初有終，則九五之象也。五本頽靡，故无初，然陽剛中正，必不甘於頽靡，故有終，而先庚三日，後庚三日，卽五之无初有終也。九五陽剛，故爲庚金，先庚三日爲丁火，金爲火柔，則金失其剛，而頽靡矣。先三日而爲火柔，則无初象也。後庚三日爲癸水，水有生物之功，後三日而生發萬物，則有終象也。陽剛故爲日，三乃天道小變之節，故曰三日，後庚三日則有終，有終故吉也。○蠱甲巽庚，鄭說未合，後人納甲納庚益謬。象曰：九五之吉，位正中也。

五之位本有爲，而又正合陽剛中正之德，故能振頽靡而得

吉也。

上九異在牀下喪其資斧貞凶

上乃退位之爻在巽而猶退位則頽靡極矣故與二同爲巽在牀下之象而上九尤有喪其資斧之凶也上九陽剛則剛斷之斧也上九正宜借資其剛斷以振其頽靡乃牽於柔懦之累而不能振所以喪其資斧而致凶上九若貞固其退遜而不振則終於凶矣○資借也旅之資借財爲道途之費亦借助義也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

振作之氣窮於極上故必反乎極下而巽在牀下也資斧喪

讀易錄

卷十二

三十一

則非特無得並有所失無得卽失非兩事也故曰正乎凶

巽退遜也退遜則無功故六爻皆以進爲吉以退爲凶初六

進退不果故利在武人之貞九二退遜則及初故爲巽在牀

下然能通初與五之情則正以巽乎牀下而吉矣九三在二

之上則重巽也故爲頽巽吝六四進乎上體則無退遜之失

而有剛進之功故有田獲三品之美九五陽剛中正則不終

於退遜故无初而能有終上九非無剛德然退遜而又退位

故巽在牀下而有喪資斧之凶也

陽至於再則需陰之情甚急需陰而卒得陰則其情暢悅矣陰位本在下交乎陽之極上則陰之情亦暢悅矣故其卦爲兌兌悅也兩體皆兌則其德不異故仍以兌名之○兌本交換之義陰上陽下其位交換一耦兩奇其體交換然其所以爲交換則皆出於情之悅非悅則陰陽陵亂不能交換也

兌亨利貞

悅則無忤於物故亨通然悅以正乃能亨悅不正不能亨也情欲之感得之則喜失之則憂豈足言亨惟天理在內無往

讀易錄

卷十二

三十三

而非真樂耳兌亨所以利乎貞也

彖曰兌說也

兌正秋其音爲商聲之悲其氣爲秋囚之愁而其德則爲陰陽之和悅陰陽相感則交通而和悅拂逆則陽爲陰抑而悲愁悅樂悲愁併於一卦但悲愁乃造物之毀者機也故特表悅樂之情以爲卦德焉

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

卦體剛中則內蘊天德也柔外則氣象和平也卦義悅以爲

利而由於貞，則順天以應人也。以順天者，應人則天之所動，形皆隨之。而悅以先民，民忘其勞，悅以犯難，民忘其死矣。凡人之情，歡愉則其形不疲，歡愉而至於忘勞忘死，則造命之權立乎此矣。故曰悅之大，民勸矣哉。傳極贊卦象之義，非訓釋彖辭也。

象曰：麗澤兌，君子以朋友講習。

兩澤相附麗，故曰麗。澤主潤，相麗而為浸潤，則朋友講習之象也。兩悅相合，故為朋友。兌為口，故曰講習。兩體重複，故曰習。學問之潤，功交師，或有不朋友者矣。朋友朝夕薰陶，其為潤最深，而講以潤，知智以潤，行有潛移默化於不覺者，是則澤潤之和，悅其情也。

初九和兌吉

初九剛正而在極內，則悅之本乎天倪也。其外悅又為二之剛中，則內外皆不乖乎天矣。無乖於天之謂和，和兌故吉也。象曰：和兌之吉，行未疑也。

疑阻礙也。以剛正而悅剛中，則通行無阻矣。所悅無阻，所行復何阻乎。

九二孚兌吉悔亡

九二剛中則悅天理而不悅六三之柔邪矣然六三則以柔邪媚悅乎九二故戒以孚兌然後吉而悔亡也君子不患其不受媚而患媚之來相悅媚之來皆剛中之德未能孚物耳孚則媚自不來所以得吉而悔亡也

象曰孚兌之吉信志也

人果信其爲非道不悅之君子則那媚自遠遠媚不如媚遠之信其志耳

六三來兌凶

六三柔邪則以柔媚悅人者剛中之天德雖小人亦喜之四

讀易錄

卷十一

三五

邪而二中故三不悅四而來悅九二也然獻媚於不受媚之前則羞吝矣來兌而凶者爲九四所陵也陰內斂故爲來象曰來兌之凶位不當也

三苟得正則悅二亦不爲四所逼以柔邪媚二則四得以制之矣故來兌之凶由於位不當

九四商兌未寧介疾有喜

九四陽剛則有悅五之情然剛邪則亦內悅六三之媚邪正

涉於兩可故商其悅而心不安適也然三四皆邪則陰陽必

不相和而有疾四介三之疾則知柔邪果不可悅而悅中正

之五矣。四遇災而後悔，故曰介疾有喜。

象曰：九四之喜，有慶也。

四原有陽剛和悅之德，則四之慶亦其所固有也。

九五孚于剝，有厲。

九五陽剛中正，自不悅邪，然外臨飾正之柔，則誤以爲賢而悅之。上六大奸似忠，其實乃剝喪國家之小人也。九五孚之必危厲矣。兌之陰爻有毀折象，故曰剝。

象曰：孚于剝，位正當也。

悅主外發，九五之外，惟一上六，則九五正當悅上六之位也。

讀易錄

卷十二

三十六

上六又能飾正，故九五易爲所誤而孚之。

上六引兌。

理剛而欲柔，兌之陰柔皆私欲之悅也，而得正於外，則飾正以悅人者，飾正以悅人，欲引人以悅己耳，故爲引兌。

象曰：上六引兌，未光也。

飾行沽名，亦居然賢德，所不足者，非篤實之德輝耳，故曰未

光也。

悅之爲德，由內而發外，存乎內者有理欲邪正之分，則悅乎外者，卽有天理人欲之辨。初九剛正，而外悅剛中，則天理之

存發無乖戾故為和兌吉九二剛中則悅在天德然外為六
三之柔邪所媚故戒以孚兌然後吉而悔亡也六三柔邪專
以柔悅媚人然不媚四而媚二故象為來兌而見凶於九四
九四陽剛但剛而未正故悅五悅三持乎兩可然體本陽剛
故一介三之疾而有喜九五陽剛中正但誤悅飾正之陰柔
故有孚于剝之危厲上六陰柔而得正於外則飾於外而引
人以悅己也故為引兌悅德依形立象故專以爻德之剛柔
定理欲而以外乘之邪正定吉凶諸爻所以有乘比而無應
與八純卦無應與義也

內陷外入，巽以伏乎陽下之陰，入坎則坎之兩陰不復陷陽，而其陷解散矣。故其卦為渙，渙散也。卦義似解，但震以剛威震陰，巽以柔入散陰，陰陽功用各不同耳。

渙亨，王假有廟，利涉大川，利貞。

陰陷散渙，則陽亨矣。然陽非陰則又無輔，故其亨又在萃其所渙。無形之渙，惟鬼神廟以聚之，則無形者萃矣。有形之渙，惟行旅舟以聚之，則有形者萃矣。但兩者之萃，非貞不利，萃

讀易錄

卷十三

一

鬼神而不正，則神不來格，萃衆志而不正，則衆亦分崩也。卦以渙散下體之陰為義，鬼神處幽陰暗象也。舟行川澤，卑下象也。卦體上為垣牆，初為廟門，五為太廟，三四耦列為昭穆，二為假廟之王，坎不陷，則陽德能以心亨應五，故為王假有廟。卦象巽木在坎水上，則舟也。巽風散坎水之陷，則大川不險，故利涉也。

彖曰：渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

外體之剛分一爻為坎之剛中，故曰來。來乎坎而不陷，故不窮。困，此陽之渙而亨也。三陰同德，內體之柔分一爻於外而

以柔正得承陽之位，則坎之兩陰亦不復陷陽而上同六四之承陽矣。此陰渙而陽亨也。傳卽渙之亨以釋卦名之義。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

在中謂得二之中，二以剛中應五，故爲有廟。廟之有無不在堂廡而在德之中，不中也。入坎而出坎外，故曰乘木有功。然曰乘木，則以人之用巽言，能用巽德，乃能渙散其險耳。

象曰：風行水上，渙先王以享于帝，立廟。

風主氣，氣行水上，則水渙於風。然渙之爲功，則在萃萃氣之渙，故爲享帝立廟。享帝則萃天神立廟，則萃人鬼也。

讀易錄

卷十三

一一

初六，用拯馬壯，吉。

初六陰邪在下，則渙而陷乎坎內矣。渙之爲功在萃，故以萃乎二之剛中爲吉。九二剛健而能入陰之羣，則健壯之馬也。初得剛中之助，則其陷可出，故爲用拯馬壯吉。柔非得剛不爲功，而渙散之時，尤以得剛爲貴也。

象曰：初六之吉，順也。

坎之陷陰逆陽耳，順則承陽而無復逆陽。初六之所以吉也。

九二，渙奔其机，悔亡。

九二自上體而來乎初六之上，有天半飛來之象，故爲奔其

机，奔急行也。机，愚依之器也。二奇覆初之耦，有机象。初為陰，始乃羣陰所據，以為固者。陽剛疾出不意，而據其所憑，則羣陰驚潰，而黨與渙散矣。若渙之稍遲，則黨與固結，必有悔其圖之不早者矣。○爻義後世名將，多用以建奇功。

象曰：渙奔其机，得願也。

孤陽散羣陰之黨，非乘其始謀未合，不能散其羣也。奔其机，則失其所據，而渙陰之志遂矣。故曰：得所願。

六三，渙其躬，无悔。

六三本與初為黨，與因九二據乎初上，則外移一位而居三。

讀易錄

卷十三

三

其體外散，故為渙其躬。然外渙則比承陽之四，而成渙功矣。故雖渙散其躬，而无離羣之悔也。不去邪黨，豈能比君子哉。象曰：渙其躬，志在外也。

外謂六四。渙卦之陰，原有結黨之情。既不得初，則志必在四也。

六四，渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。

六四為巽主爻，坎之兩陰，由此而渙，以陰渙陰，故為渙其羣。

六四得正而承五，並能應初比三，以承五，故不徒吉而元吉。

然應初比三，則萃全陰之渙，而借之於承五之正，其功高大。

矣。渙羣邪而成大朋，真非尋常思慮之所及，故曰渙有邱匪夷所思，黨與猶是，而心獨異，故曰思也。四牽羣陰以承五，一奇上出，羣耦下附，上尖銳而下廣闊，四之功又高大，故爲邱象曰渙其羣，元吉光大也。

渙羣而得元吉，則化私黨而成大朋，俾君子小人並生於天地，則朝野成光明正大之世宇矣，故曰光大也。

九五，渙汗其大號，渙王居无咎。

九五應二以渙羣陰之邪，二在坎水之內，故有渙汗之象，巽爲命誥，故又有大號之象，大號之渙乎下，如汗之釋體，則所渙四達不悖矣，然非本所居之德以爲渙，則言教者訟其咎多矣，故必本王者所居之剛中，以爲渙，然後无咎也。九五用二之奔机以爲渙，其事近於權術，故以渙王居无咎明之。

象曰：王居无咎，正位也。

五爲王位，非剛德不能正其位，居以陽剛之天德，則其位正矣。王居之所以无咎者此耳。

上九，渙其血去，逃去无咎。

上九不與陰比，而惟應六三，則所渙者三也。上九應三，則以邪瞻邪，必爲所陷，故上九之渙，必使六三之血去，乃能惕出。

而无咎也。三在坎故爲血。坎加憂故爲惕。血能潤人肌膚。上若以三之柔邪爲血之潤已。則必爲其所陷而憂惕。惟渙之使其血去。然後憂惕出而无咎。不然。旣罹其憂而又獲咎也。象曰。渙其血。遠害也。

六三陰柔而險邪。最能以浸潤中人於不覺。故以血象之。惟於其爲血也。而灼知其惕以遠之。斯爲遠害之道耳。○傳截去字。而合渙字爲句。渙卽去字義也。

渙以散陰之羣爲義。初六爲二所散。則孤而無助。故卽以承二爲吉。九二乃剛來不窮之爻。然內體之羣陰相黨。遲則不

易渙矣。以少勝衆。道在神速。故必奔其机。乃能悔亡。六三因而外比。六四之正。故无悔。六四柔正。則能渙陰之邪。渙初與三之邪。而納之於正。以承五。故元吉。九五用二以渙羣陰。故爲渙汗。其大號然。渙羣陰之邪。非陽剛中正不能也。故必渙王居。乃能无咎。上九之渙。惟六三三柔邪而陷陽剛。故必血去。乃能惕出而无咎。卦以散陰之羣爲義。故承乘比應皆有之。要皆視所渙之陰以爲義耳。

悅而遇險則悅有所節。卦體兩剛在內，外有兩柔節之一剛在外，外有一柔節之故。其卦爲節，卦德似損，而其體不同。卦體似困，而其德不同。參合卦德卦體而節之名義定矣。

節亨，苦節不可貞。

情以節而平，情平故亨。然過爲節，則情又太苦。苦節非節也，故不可以爲正而固守之情之節。所以公天下而使之通，非錮天下而使之苦。故無節之情，甘而不可貞，過節之情，苦而不可貞。兩者皆非節，亦皆不能亨。而苦節尤易亂正，故獨以

讀易錄

卷十三

六

苦節戒之。卦德兌悅，故亨。悅而遇險，故苦。

彖曰：節亨，剛柔分而剛得中。

有節之悅，故無不亨。卦體在內兩剛爲兩柔所節，在外一剛爲一柔所節，剛柔兩分以爲節。而內外遂皆得乎剛中。因節得中，而卽因中得亨。亨卽卦之所以爲節也。故以節亨釋卦名義，但節之爲亨在中，中之象見於卦體，故專釋卦體之義。苦節不可貞，其道窮也。

草木接筍處謂之節，士君子操守不貳謂之節，女守一而不變亦謂之節。節情以適性，性適而情益暢，節苦則情蹙而性

滅故曰道窮。○苦乃離火炎上之味，故節之苦皆離明之過也。明士當擇主，乃或苦以石隱，明女當待聘，乃或苦以不字，明味不可縱，乃或苦以粗糲，明服不可侈，乃或苦以結鶉，皆明而失明也。火德本明，過炙則焦黑而味苦，卦體外坎與離正相反，苦則離火過甚，而坎水之道盡矣。外體之坎盡則內悅亦無從而得節，故曰其道窮也。

說以行險，當位以節，中正以通。

復釋節亨以起下文義也。悅以行乎險中，則險不能陷，而其行通矣。而所以能通之實德，則在當位以節，中正以通也。卦體因節而得剛中，則凡所當之位無不中位之節，而其通也，乃中正以爲通耳。九二有當位以節之象，五則中正以通之象也。

天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。

中正以通之節，化育之樞，亦經綸之本也。自化育言之，天地之數奇三而耦兩，三其兩，兩其三，其數皆六，故數以六爲節，兩其六則十二，小之爲晝夜之節，大之爲一歲之節，十二其六則七十有二，五氣順布之節也。播五行於四時，四時因以成歲焉。自經綸言之，聖人制度，自一奇兩耦而增，自十二而

殺其中奇耦參錯要皆酌乎財之不費不齎民之協情適性而已此中正以通之極量亦因革損益之本末源流也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水則以澤節水也君子以有定之澤節流動之度數其德尊者其數多其德卑者其數寡所制之數度皆酌乎德行之厚薄故恰中物理人情之節也坎矯揉制象兌口舌議象

初九不出戶庭无咎

內卦皆守閑而不踰節者初九剛正而在下則堅固其不仕

讀身錄

卷十三

八

之節矣故爲不出戶庭初與四應然應四則仕於私門也仕於私門猶不仕也故以不出戶庭爲无咎六三耦折有門象內卦之剛皆節於二故皆以三爲門二爲門內之庭則初爲庭戶矣

象曰不出戶庭知通塞也

以剛正之才德而試於私門非通也乃塞也而四又守承五之節不妬賢而亦不能薦賢卽應四亦不能通耳初九有剛正之才德故深識之

九二不出門庭凶

九二亦勵節於不仕者，故有不出門庭之象，然二有剛中之德，而外應陽剛中正之君，則不仕之節不可執矣。二爲九五執意招羅之士，而抗節不顧，所以有凶。二在三內，故爲門庭象，曰不出門庭，失時極也。

二五有應，則九二得時，棄陽剛中正之君，復安所得君乎。此失時之所以極也。時失既極，所以致凶。不然，一雖石隱，可言悔吝，未可言凶也。

六三不節若，則嗟若，无咎。

六三柔邪，不可出仕，則當守不仕之節。三苟不節若，則必嗟若矣。然三應無位之上六，而六四又不爲汲引，徒失節而不能得位，故嗟也。然亦正以不獲於仕，而卒不能潰節之閑，故終无失節之咎也。兌口，故爲嗟。

象曰：不節之嗟，又誰咎也。

三之无咎，勢分爲之，非德爲之也。三所爲者，不節之嗟而已。故傳借无咎之辭，以明三之嗟爲自取。

六四安節亨。

卦在外，則無固執平節之心矣。六四以柔正承五，則優游於節，而不失節之正者也。故爲安節，安節故亨也。

象曰安節之亨承上道也

四得正而其體猶柔非承九五陽剛中正之道則雖安然於節而不能有中節之亨也

九五甘節吉往有尚

九五陽剛中正其爲節也機趣活潑故爲甘節得節中甘美之味也有甘美之節則其陳教敷政無往而不中節故往有尚尚尊上也離火苦故坎水甘

象曰甘節之吉居位中也

九五得中中則四旁皆足而面面皆順適矣此所以有甘節

讀易錄

卷十三

十

之吉也

上六苦節貞凶悔亡

九五之節變動不拘而至理實不可踰上六揜出其上而爲節極爻則轉以五爲潰閑而操之過蹙矣故變甘節而其節苦也節苦則似節而實非節上若貞固而不變則執拗而悖人情能勿凶乎然上六亦柔止故遇凶而亦能悔亡柔止則固執之偏不能久也坎盡則爲離火之苦故爲苦節

象曰苦節貞凶其道窮也

不達權故道窮無權之經正失經耳

內卦皆守閑節內之爻外卦則皆從容中節之爻惟三上較異耳初九位卑而無應於五故以不仕爲无咎九二有應於五故以不仕爲凶六三有潰節之心矣然限於勢分之無應而亦不至有失節之咎也六四入外體而柔正則承五而無膠固之心故有安節之亨九五陽剛中正其爲節也任天而動而自然中適故節甘而往有尚上六揜出五上則固執其節而節苦然遇凶而猶能悔亡三以柔邪而失內卦之義故不節而嗟然仍在守閑之卦故終无咎上以過中而失外卦之義故貞凶然仍在中節之卦故終悔亡也○六爻有一定

之節初九是也有無我之節六四是也有任天之節九五是有似節而實非節九二上六是也有不節而卒不能不節六三是也

悅主外發入主內斂內悅外入則兩相併壹之象也併壹之爻在兩陰兩陰中聚而併壹則中德契孚之象也故其卦爲中孚○卦德似威然威以情中孚以誠威無心中孚有心耳中孚豚魚吉利涉大川利貞

至靜之中萬物之本也故物無靈蠢中則必孚然孚靈而不能孚蠢則其所以爲孚者必猶未至故中必以孚豚魚爲吉豚魚孚則天下更無險地矣故雖大川亦利涉也然中孚之德神化潛通有些微夾雜卽多阻礙故復以利貞戒之虛靜中涵卽中孚之貞耳兌澤汗下豚所居也澤而入魚所伏也魚所伏行舟地也卦體中虛舟之象也風行澤上利涉象也彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也

柔在兩卦之內中之虛靜也剛得兩卦之中中之實德也虛靜而誠實中之本體也和悅其心而巽入乎物則中德與萬物相見矣此中之所以能爲孚所以能化邦也化邦乃足以盡中孚之量故究極言之

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

中乃萬物之信德於人則爲信信以孚物則默契本天之天

故能及豚魚及者推及無餘之辭也。木體實，舟體虛，乘木而虛其舟，則實理運以虛靈，故大川亦利涉也。卦體六畫則中虛，三畫則中實，中孚之德在此，故以乘木舟虛言之。

中孚以利貞，乃應乎天也。

虛靜中涵，乃中孚之貞也。三四之陰柔，非地道之柔靜，乃天德之至靜，陽剛涵於至靜，則天命之本體也。故曰應乎天，三四陰柔，然非地道之陰，故特以應乎天釋之。

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

風散鬱，澤潤物，鬱莫鬱於死獄，而德爲中孚，則死獄之天良動矣。澤上有風，則鬱散乎前，澤繼其後，議獄緩死之象也。兌口，故爲議，巽柔遜，故爲緩，觀旅及此，君子於獄仁，至義盡矣。初九虞吉，有他不燕。

初爲中孚之始，始孚最宜斟酌，中孚匪人，終身之累，君子慎終，故虞度乎始，虞則所孚不妄，故吉也。然虞則又近猜疑，故戒以有他不燕，燕安也，中有猜疑，非徒無以爲孚，卽心亦不安適矣。初九應四而亦承二，然中孚之義，其孚在中，虞度而得二之中，則壹志於二，不可有他於四也。

象曰：初九虞吉，志未變也。

虞非多疑用疑正欲專其志耳故曰志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二剛中與六三之陰邪不相孚故爲鳴鶴在陰九二純陽不染於陰邪故爲潔白之鶴應五而爲三所抑故爲鳴鶴居三之下故爲在陰然九二雖不孚三而初之正五之中皆孚矣初在下故爲子應其鳴故曰和九五中正而得尊位故有好爵二五以中應中故靡係九二我吾以五言爾以二言皆親愛之辭孚之驗也兌口故爲鳴一上應五故爲鳥屬

象曰其子和之中心願也

讀易錄

卷十三

十四

中孚之義其孚在中非有中德不能孚也故初之孚二爲中心願中心願然後孚則五之應三之不應皆見矣故專釋初九之孚而義已足

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三與上九應三上皆過中而亢不足以言孚也是爲得敵而已孚不在中則其心詭變無常故其於上也忽然相攻則鼓以作氣忽然解兵則其鼓罷聲又忽然憂上九之剛威而涕泣又忽然喜上九之剛邪而歌樂鼓罷歌泣卽三亦不能自主故曰或中情雜亂而無定也全卦外實中虛有鼓象三

得陰體一爻，故有或鼓或罷之象。在中孚而爲兌口之外爻，故有發爲泣歌之象。

象曰：或鼓或罷，位不當也。

孚不由中，皆柔邪之故，故鼓罷之無定也。泣歌亦鼓罷意。

六四，月幾望，馬匹亡，无咎。

六四以陰孚初九之陽，則月望日之象也。不孚五而孚初，故曰幾望。幾者危惜之辭也。孚五則得中孚之義矣。故戒以馬匹亡无咎。初九剛以動，故爲馬。六四應以陰耦，則馬有匹矣。不應初，故爲馬匹亡。應初之正，不如孚五之中，故以馬匹亡。

讀易錄

卷十三

十五

爲无咎，四與初陰陽得正而相配，故曰匹。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

四與初陰陽相匹，故曰類。象辭馬匹亡，初自不孚四也。然四亦本不宜孚初，故以絕類上釋之。上孚五乃无咎耳。

九五，有孚，攣如，无咎。

九五孚二，以中孚中，故有孚。五居尊位，其孚宜廣，然承五乘五之爻，皆未得中，故雖攣如於二而无咎。九五之孚，無所獨薄，故不妨獨厚也。

象曰：有孚攣如，位正當也。

中孚之義以中爲孚九五正當以中孚中之位則與二同德同情故氣機之契合有不覺其固結莫解者矣

上九翰音登于天貞凶

上九失中而在卦外則中無孚德而飾孚於外之象也故爲翰音登于天異爲雞雞鳴則高其頸故其音翰如上九飾聲聞於外則翰音象也飾高抗之聲聞則翰音登于天之象也上九剛傲特甚傲物則亡心而中德盡喪矣若貞固而不變能勿凶乎○二有中德則尊而爲鶴上失中德則賤而爲雞鶴能遠飛其鳴自能戾天雞不能高飛雖引頸而翰奚益乎

讀易錄

卷十三

十六

象曰翰音登于天何可長也

翰音非不美然聲聞過情迥可立待況無情乎

卦以得中爲吉失中爲凶其不中之爻則以孚中爲吉不孚中爲凶但在全卦則三四爲中在六爻則二五爲中耳初九承二則宜孚二之中而不可應四九二剛中下爻不爲二孚而得孚於初然二實以孚五爲美耳六三柔邪失中外應失中之上九失中則心無常主故爲鼓罷歌泣之無定六四柔正而未中雖與初有陰陽之正應然終以孚五之中爲无咎九五陽剛中正故與二有變如之孚其承乘之爻皆未中故

雖寧如於二而无咎上九矣中而尤剛傲故有翰音登于夫
之凶也

讀易錄

卷十三

十七

撫學傲然二而天登于夫矣中而尤剛傲故有翰音登于夫

內止外動，艮止兩陰於內，而震復遇兩陰於外，則止不勝止，其陰衆多矣。陰體小，故爲小過。卦體四陰包陽，則陰之數過陽，兩陰揜乎陽上，則陰之勢位亦過陽也。○中孚四陽包兩陰，而非陽過，卦德悅而巽也。易之卦德相似者，則參以卦體，卦體相似者，則斷以卦德而已。

小過亨利貞，可小事不可大事。飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。柔能過剛，則柔亨矣。然過剛之亨，非貞不利，而其貞則在乎承陽。惟承陽乃能過陽也。可小事不可大事，則不陵陽之貞。

不宜上宜下，則承陽之貞也。陰小而得二五之中，故可小事。無陽剛之才德，而又不與陽和，故不可大事，而小事之可，亦在承陽。故不宜上宜下，承陽之下，則主輔相成，陽剛更無闕事。吉之所以大也。六體四陰外附，而震又上騰，艮山之上，故有飛鳥象。震雷主聲，故飛鳥有遺音象。飛鳥遣人以不宜上宜下之音，則鳥之智猶能趨吉。陰不承陽，則鳥之不若矣。

彖曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。

陰過陽而不能亨，非過也。乃亂也。過而亨，乃可以過，而所以過而亨，則在得時行之貞而已。時乎過然後過焉，過所以貞。

而亨也。非與時行安所得貞，安所得亨，又安可過哉。

柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。

小過之柔得中而尤得位，然陰之過陽，正因其得位，故小過之柔不貴位而貴中，得中故小事能吉也。大事非陽剛不能爲，陽剛既失位，則陰柔無所承，何以爲大事乎。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下順也。鳥飛則宜於上矣，而所遺之音爲不宜上宜下之大吉，上飛者猶知宜下，亦可知上乎陽爲逆理，下乎陽爲順理矣。小過之陰陽不交，故陰以上乎陽爲逆，下乎陽爲順也。

讀易錄

卷十三

十九

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。雷在山上，則能過山，然亦僅能過山，不能徧太虛也，故爲小過。過非美德，過而小，則賢者之過也。行過恭，喪過哀，用過儉，衡以中道，則爲過，然實非世俗之所及，故猶可過也。

初六，飛鳥以凶。

初六過以應四，則欲過四也。陰邪不正，則其爲過也，無顧慮，亦無遲回，乃飛鳥上騰之過也。陵尊甚急，不凶何待。日以凶，則操凶有具矣。應四則過良止，九三不能止其飛，故爲飛鳥。象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

疾飛以趨凶則其懼凶也勢不可挽故不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二踰四以應五故爲過其祖遇其妣然二止於九三之下則以承陽之德過陽非陵陽也故又爲不及其君遇其臣不及君而遇臣故雖過祖遇妣而无咎也四尊乎三故於二爲祖五柔而在四後故爲祖妣二之過陽非有成心故曰遇二有承陽之德雖應五不敢當五而爲四之君故曰不及其君雖過四而仍與四和故曰遇其臣過祖遇妣二之象不及君而遇臣則六二柔以承陽之中德也

讀易錄

卷十三

二十

象曰不及其君臣不可過也

二以承陽爲德則以臣自居臣無過君之義故不及其君也
二之美在承陽故專釋承陽之義而爻義皆足但爻辭臣字以四言傳則以二言耳

九三弗過防之從或戍之凶

九三在兩陰之上有過陰之象然小過之陽無過陰之義故以弗過明之在陰上而不能過陰則防陰之象也三有止陰之義故曰防之然亦防其過陽而已若惡其過陽而從或戍之則轉激過陽之患而凶九三剛過故戒其傷陰也

象曰從或戕之凶如何也

小過之陰陽剛不能制之陰得勢而陽傷之則凶不可解矣故有無可如何之凶也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四未正而爲陰所過然非不正所致也故以无咎明之而无咎之實則爲弗過遇之也四承陰下故爲弗過不過陰而卒爲陰過則不期之遇耳於四何咎乎然四若因其過已而往承之則必爲陰所厲故四宜遠陰但旣已遇陰則遠之亦仍爲所厲故往厲之戒又不可永以爲正而固守之蓋陰未遇則不可往爲就陰旣遇則又不可故爲遠與不惡而嚴之義迥不同也三之弗過辨爻德也四之弗過釋无咎也意亦迥別

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四正當陰過之位陽而當此非其所宜故曰位不當四不奉陰則陰惡其疎而有厲然常往奉陰則陰又過陽而相陵陰性不可與長此往厲所以必警戒也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

六五正爲過陽之爻過陽則亦有陰上陽下之交故爲密雲

然小過之陰與陽無情雖出陽上不與陽和也故雲雖密而不雨一陰過兩陽之上則有兌象兌正西故爲西郊五過陽而得尊則兩陽皆爲五有故曰我西郊郊爲我郊豈可無霖雨之功故戒以公弋取彼在穴五降其尊以應二則不爲君而爲公二以陰耦承三四之下則能飛之鳥猶在穴也六五連屬三四以應二則公弋取彼在穴之象也弋以取二則陰陽和而雨矣連屬三四則與陽和六二承陽非弋正不能取二也西郊取兌象然非互卦之義乃六五統有三四之象也象曰密雲不雨已上也

讀易錄

卷十三

二十一

六五本無承陽之情未承陽而已上乎陽密雲所以不雨也上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六本應九三然過乎卦之極上略無反顧之情則與九三並無不期而會之遇矣故曰弗遇一味驕亢不論陽之爲三爲四一概上之故爲飛鳥懼之凶飛乎極上能勿凶乎災眚卽凶之實也天曰災人曰眚過兩陽之人位而出天位之上故災眚交集也過乎極上故爲飛鳥○弗過遇之弗遇過之

皆恰切爻義

象曰弗遇過之已亢也

未承陽而已上已無霖雨之功矣况其已亢乎此所以凶於六五也

陰不承陽不可過陽過則必凶初六在下則未及乎陽而過陽也故以飛鳥凶六二能承陽下故可以過陽而无咎九三過乎陰上然非過陰之爻乃防陰之爻也但防之不可過剛耳九四為陰所過故必知時守分以承陽乃能遇陰但既與陰遇則不可遠之亦不可過為近也六五過陽而不與陽和故宜連屬三四以應六二承陽之德上六一味驕亢略無顧陽之情故其凶最甚也

乾坤以中德相交，則乾化離於上，坤化坎於下，中德既通，則全體卽不能自閔。由是離下交坎，坎上交離，而乾坤大交，大交之功必於水火調其氣氣，不調則水常制火，調則離火能用坎水以爲功。故卦取涉水之義，而爲既濟也。不取卦德者，坎離合體，則乾坤調水火之功也。

既濟亨，小利貞，初吉終亂。

離火能調坎水，故險濟而亨。離之主爻在陰，坎之爲陷亦在陰，陰體小，故既濟之亨在乎小。但陰小之亨，亨以承陽而已。

讀身錄

卷十三

二十四

故以利貞戒之，陰惟得承陽之貞，故能調和坎之兩陰，使各承乎陽而不復爲陷也。不承陽，則始雖既濟而終必潰亂也。卦體六爻皆正，利貞象也。卦德內明外陷，初吉終亂象也。

彖曰既濟亨，小者亨也。

坎陷之濟不濟，在乎陰爻。陰以大自居，則陷陽而不濟。以小自居，則承陽而險濟矣。陰以小稱，乃卦之所以爲亨，亦卽卦之所以名爲既濟也。

利貞剛柔正，而位當也。

離之柔以承陽爲貞，然所乘之陽未貞，則柔不能貞也。卦體

初三五皆得剛正而二之承五四之承初上之承三皆得柔正則剛柔得承應之正而六爻又皆各當乎位之正剛正而柔復承之以正遂至六爻均無不正此貞之所以利也

初吉柔得中也

二乃離之主爻二之柔得中則陰陽相麗以為功初之所以吉也

終止則亂其道窮也

離明為坎所揜則明止而昏昧用事明哲之道窮盡矣所以亂也

讀易錄

卷十三

二十五

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

火內明故為思水外陷故為患患猶在外而內已用思則思患豫防之象也卦為既濟則患有豫備思患豫防之義也

初九曳其輪濡其尾无咎

內卦用明則皆求濟之爻初為求濟之始求濟於既濟道在其舊而翻轉之初九剛正則用力以轉舊章也故為曳其輪然亦非盡變而無餘也因舊章以為損益而已故為濡其尾沾帶舊迹而非淨盡也曳輪而濡尾變古而不失古故无咎應坎下爻故為輪在卦之尾而應坎水故為濡尾

象曰曳其輪義无咎也

濟已往之險則舊章必有當變之義義在變古故曳輪而无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

於既濟而求濟非剛武不能振其衰六二德中而體柔則守成之良相非撥亂之功臣也故不稱臣而稱婦婦之動非車不可婦之車非茀不可九五陽剛在上則二之車也亦二之茀也求濟之時五不應二則喪其茀矣然六二實無濟險之才德故戒以勿逐無應而又無才逐茀則必取也迨九五既濟之後則必用二以為輔故七日自得茀也六二依五以動故為車承五之下故為茀二五相合則數七離有日象九五剛臨乎上亦有日象曰七日言其速也

象曰七日得以中道也

六二雖未剛然柔而得中既濟之後非此無以保濟故五應一甚速也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三當六畫中爻而求濟於既濟則中興也初之濟求內治則三之濟為平外患矣高宗中興曾並此爻故即以爲象離

讀身錄

卷十三

二十六

位南故爲鬼方於既濟而求濟則振其衰弱也於衰弱而用武其功最難故三年始克之爻在三故曰三年高宗平患之期亦恰與爻位符合也但九三過中而在下體之上則亦有傲志聖人之兵小心抑畏故又有小人勿用之戒

象曰三年克之億也

兩間功業皆人心精力之迹撥亂扶危之業成其精神不知幾費經營矣九三治定功成之候亦精力疲憊之候也

六四繻有衣袽終日戒

外體皆保濟之爻六四則保之始也濟之始保補塞隙漏而

讀易錄

卷十三

二十七

已故爲繻有衣袽繻舟漏也袽衣絮也以衣絮塞舟漏則舟可濟矣然非明不足以見漏非警惕不足以生明終日戒則能爲警惕而舟漏可塞矣但終日戒卽衣袽非別有異袽耳卦以涉水爲義而四又陰虛故象舟陰虛故又爲舟之漏離文明則有衣服象離在四內故爲衣之袽離在下故爲終日象曰終日戒有所疑也

待其繻而塞之則已晚矣終日戒未繻而疑其繻耳未繻而疑其繻袽之所以有也若自信太過則已繻矣四能保濟故其心常有所疑

九五東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。

九五以剛武保濟，則不及六二之柔中矣。故爲東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。陽位東，陰位西。一陰五陽，故五東而二西。守成之時，二之柔中能與五相匹，故曰鄰。六二爲離大腹之牛，九五用剛而不用二之柔，則坎水滅離火，而象爲殺牛。六二以柔中通其誠，則祭之象也。武功既定，始用懷柔，則首祭之禴也。九五用剛，則天下畏威而未懷德。六二用柔，則天下心悅誠服，故九五之保濟，不如六二實受其福也。○九五言殺牛而不言祭，剛武不能孚物也。六二言禴祭而不言祭品，貴誠而不貴文飾也。

讀易錄

卷十三

二八

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。

險難既濟，則非用武之時。乃靜養元氣之時矣。故五不如二之得時也。二能爲五懷柔天下，故吉之來大也。

上六濡其首厲

上六之濟已終，則濟已既矣。而上又陰柔，則積弱不振，勢將覆沒。故有濡首之厲，不能精勤者，不能晏安也。在坎陷故爲濡。在卦上故爲首也。然五用二之柔，而受福。上六柔止而濡首者，五得尊而上退位，則上爲柔弱不振之象也。

象曰濡其首厲何可久也

濟已既則厝火於積薪勢難久恃而又溺於晏安益不可一朝居矣

卦以涉水爲義而內卦皆求濟之爻外卦皆保濟之爻但求濟則用陽剛而保濟則尚陰柔耳初九爲求濟之始於既濟而始求濟則變舊章以修政事也故爲曳輪濡尾之无咎六二不能爲濟而能保濟故求濟則喪弗然五終用二以保濟故七日則得弗也九三爲外攘之爻能爲濟功但不免艱難耳六四爲保濟之始故道在防其亂萌九五不能以剛武保濟故不如二之柔中能懷柔天下也上六之濟已既所謂終止則亂者也故有濡首之厲卦之內外各爲其功故二五之外皆無應與義也

未濟三三

乾下交坤而得中，則天一生水，而坤化坎，坤上交乾而得中，則地二生火，而乾化離，離上坎下，則火上炎，水下行，坎水不爲火用，而其險不能濟也。然乾坤之機，絨已通，則非不濟也。特未濟耳。故卦爲未濟。○陰陽立體於乾坤，發機於未濟，而大交於既濟，由既濟而上溯之，則乾坤始交之未濟，由未濟而上溯之，則陰陽兩立之乾坤，此下經所以終未濟而復始於乾坤也。

未濟，亨小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

讀易錄

卷十三

三十

陰陽以中相通，故有亨機。離在上，則明過乎險，亦有亨德。但坎之暗昧猶在內，故戒以小狐汔濟，濡其尾，則无攸利也。坎有狐象，在下，故爲小狐。狐性疑，狐而小，則其疑亦小。小狐而得離明，亦幾濟矣。乃疑根未盡，終不能脫而濡其尾，故无攸利也。坎在下，故濡尾。濡尾則大明敗於小疑，安所得利乎。○易象言人事吉凶，頗爲詳盡。然人不皆奉行者，皆疑於凶，不必凶，吉不必吉耳。故於卦終發狐疑无攸利之義，惟其狐疑，是以未濟也。

彖曰未濟，亨柔得中也。

未濟而猶亨，亨以明能過險耳。然柔中則離之所以為明者，故以柔中言之。二濟之義，皆以離明濟坎險，故皆取柔中之德，而不論剛中之義。○二濟卦名之義，皆於亨見之。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。

未濟之亨，雖貴柔中，然小狐亦未出乎剛中，故亦幾可以濟也。若陷其剛中之德，則離明在前，坎疑卒乘其後，先明後昧，其明不能繼續，所以濡尾而无攸利也。

雖不當位，剛柔應也。

六爻皆不正，故曰位不當。然剛柔皆相應，此亦六十四卦之多有之美也。卦之名為未濟，而非不濟，及小狐之可以汔濟，皆可以旁參乎此，故傳特贊之。大抵二濟爻位，皆有正不正之義也。

象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

火性上炎，水性下流，火在水上，則上下各居其方也。土農工賈，各居其業，尊卑貴賤，各居其分，則物物各居其方，即物物各得其所矣。但君子之所以能為居方，則皆由於慎辨得之。坎憂惕慎也，離文明辨也，慎以辨居方之本也。此未濟所以非不濟也。

初六濡其尾吝

初六之未濟則陷陽而未濟者以在下之陰邪而陷在上之剛中則為陷無功僅濡九二之尾而已為邪已可羞吝為邪而僅及尾未羞吝益甚矣坎水故為濡在二之下故為尾象曰濡其尾亦不知極也

竭盡為陷之才而僅及其尾則不智可謂極矣離明乃能濟坎昧能勿濡乎濟險在離明故濡尾在不智

九二曳其輪貞吉

九二剛中而為初三之陰邪所陷故事有未濟二若暱初與

讀易錄

卷十三

三十一

三之柔邪則終不濟矣故戒以曳其輪貞吉曳轉向初與三之輪而向五則應與正而濟功成故吉也坎為輪為曳故為曳其輪○曳輪之義與既濟之初不同既濟之初翻轉舊章此則曳轉向初與三之輪以向五易之為道屢遷此亦可見象曰九二貞吉中以行正也

九二以剛中之德比初與三則雖中而行不正應五然後陰陽之應能得正正所以吉也

六三未濟征凶利涉大川

六三為坎陷成爻故六爻獨三言未濟三若以未濟往則無

論其比四應上而皆無不凶若棄陰邪之坎疑而外求離明則險濟矣故利涉大川去坎而得離明則涉川象也

象曰未濟征凶位不當也

三有陰邪之險德故曰位不當負險以往妄往而非險途哉位不當者皆不吉而六三爲甚故特明之

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

內體皆未濟之爻而外體則皆求濟之爻也九四有離明之剛德則能爲濟功但剛明而尙未純正故以貞吉戒之貞吉然後未濟之悔亡也貞在佐五而爲濟功故爲震用伐鬼方

讀易錄

卷十三

三十三

貞之吉則在得五之寵故爲有賞于大國六五柔中而奮發則欲用四之剛以求濟功故四有征伐之象離位南故爲伐鬼方求濟於未濟非旦夕之功四臨坎險之三爻故爲三年功成於三年則功大而賞亦大故受大國之賞坎水襟川帶河有國家四臨內坎故爲大國四承五命非天子自將故不曰高宗而曰震用六五柔而能奮故曰震非卦名也

象曰貞吉悔亡志行也

九四剛明則有求濟之志然非承五則必有未濟之悔故惟貞吉悔亡然後求濟之志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五之求濟在孚二以修內政用四以爲外攘但柔中而未正故以貞吉戒之貞然後有孚二用四之吉而无不濟之悔也六五之貞不恃位而恃德故不曰君而曰君子爲文明主爻故有德光以君子之德光爲孚則必有所孚而成內修外攘之吉矣。○凡吉爻皆以貞吉戒之卦有六體不正之象爻之疵累在此也。

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉天子而有君子之光則明並乎日故不必言所孚之吉而其暉先爲吉暉也。

讀易錄

卷十三

三十四

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

卦之未濟由於六三上九以剛應三之柔則三之邪卽上之咎也故上九之求濟功在剛以孚三使不爲陰邪之陷而已水氣上騰則爲酒三上孚則變下陷而爲上騰之酒矣故有孚于飲酒无咎也然上九亦剛邪上若以剛邪孚三之柔邪則三不爲酒而仍爲坎水之陷耳故戒以濡其首有孚則失飲酒之義也溺於卦上故爲濡首爻義在酒飲濡二字見之象曰飲酒濡首亦不知節也。

上能和三則三上升而為酒上九納三於正則飲酒也若暱其邪則濡首矣變飲酒而為濡首皆暱三過甚而無節止耳故曰不知節也○酒能發人之歡心然亦能亡心而喪性酒乃坎水上騰之氣坎乃人心之陷機酒挾陷心之機故能陷人而亡心也

卦德內陷則皆未濟之爻外明則皆求濟之爻也初六陰邪在下則為陷而未濟者故為濡尾之羞各九二為兩陰所陷則不能為濟功故宜曳轉其輪以應五不應五故未濟也六三為坎陷成爻則備有未濟之凶德然外接離明三能棄其

讀易錄

卷十三

柔邪則濟矣故利涉大川力剛明而求濟於外卦則外攘之爻也但以輔五為貞節以輔為吉耳六五之求濟在應二以修內政用四以為外攘然非有文明之德不能得二四之孚也故吉在君子之德光上九之求濟在應三於上而不使下陷故以孚于飲酒為无咎但不可暱之過甚而為其所陷耳爻中承乘比應皆有之要皆視卦德以為義也

