

六

禮

七

周易義海撮要卷第六

三三

離下
雷上

豐亨王假之勿憂宜日中

大而亨者王之所至為天下之主而令微隱者不
亨憂未已也故豐亨乃得勿憂用豐亨不憂之德
宜處天中以偏照故曰宜日中也注王假之者聖
人必假此豐盛之時發號令行賞罰以至制礼作
樂可以大行天下也胡

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂勿宜
日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與

時消息而况於人乎况於鬼神乎

豐闡大之大也大者王之所尚故至之勿憂之德
宜照天下豐之為用困於吳食施於未足則尚豐
施於已盈則方溢不可以為常故具陳消息之理
注豐大王之本也今言假之者不敢以豐大自處
故言假之尚大者宜於庶事守謙卑惟在照臨天
下之際宜尚此光大之德也勿憂者豐卦用宏大
之德光被四表若守其憂懼則其志齷齪失豐之
体也牧居天位之尊有四海之富兆民之衆言

極天下之盛大惟王者能至也保有之道非小才
小知之所能故所尚亦宜大也豐盛之時民物之
繁庶治之豈易周乎宜如日中明无不照然後可
勿憂日中盛極吳食之戒欲守中而勿過處中之
道豈易也哉伊

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷者天之威動雷者天之光耀雷電俱至則威明
備足以豐為也君子象法天威而用刑罰亦當文
明以動斷決獄訟須得虛實之情致周刑罰必得

輕重之中若動而不明則淫濫斯及注象其威明
之義取不失其情又有斷也石電明照也所以折
獄威怒也所以致刑朱

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過
旬災也

旬均也以陽適陽以明之動能相光大者也注无
咎而往有嘉尚也勢若不均則相傾奪爭競乃
興相違背而災咎生正明方動進而速有功也逢
而過旬失其動也災之道矣子旬數之極也猶

日之中也言无咎者謂初未至中猶可進也若進
而過中則災故象稱過旬災也文辭不言豐者謂
初未至豐往有尚言其進至於豐也牧初明之初
四動之初位則相應用則相資故初謂四為配主
旬均也勢均則不能相下常理也故天下之相應
者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上惟
豐之初四其用則相資以相成故雖均是陽剛相
從而无咎也盖非明則動无所之非動則明无所
用同舟則胡越一心共難則怨仇協力勢使然也

往而相從則能成其豐故云有尚若勢均而懷先
已之私有加上之意則咎當至矣故曰過旬災也
伊

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰
有孚發若信以發志也

蔀覆曖鄣光明之物處明動之時不能自豐以明
大之德既處乎內又以陰居陰所豐在蔀幽而无
覩者也日中者明之盛斗見者闇之極不能自發
故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也注

不能自發以自求於五故往則得見疑之疾然居
中履止有信以自發其豐大之志不困於闇故得
吉也正蔀蔽也謂君之明臣下障蔽之故曰豐其
蔀曰君之象斗臣之象今日中之時而見斗是臣
之威明侵於君也且五不當位而二當位是僭也
五不顯明而四顯明是專也二與四互有僭之咎
故爻辭同也往得疑疾者更往則益疑陽之嫌必
掇所患若能以信發明其志使不疑干時則吉矣
牧斗陰也而主運乎五以陰柔當君位之象日中

明盛之時乃見斗猶豐大之時遇闇弱之主二有
至明中正之才而遇闇弱不正之君既不能下來
於己若往而求之則反得疑疾此暗主之常也然
則如之何而可君子之事上不得其心則盡其志
誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙
可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也管仲孔明
是也伊
九二豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛
不可大事也折其右肱終不可用也

沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六
志在乎陰雖愈乎陰以處陰亦未足以免於闇也
所豐在沛日中見沫之謂也施明則見沫施用則
折其右肱可以自守未足用也明不足不可大事
注日在雲下於沛沫小星也虞芾者枝葉偏重之
兒偏盛也沫者斗槩謂斗之輔星三以陽得正而
上應於上下比於二日中見沫之象斗以象大臣
槩以象家臣家臣秉正志在偏私故不可與大事
折右肱使不得終竟用事者則固无咎矣陸九

三以陽居陽又過其中亦是大臣剛亢者沛如水
之沛然不可禦亦過盛之義未微昧之象臣既過
盛是微昧其君者右陰也今是陰盛若能折去其
右肱亦可无咎蓋極盛之臣終不可用也肱亦股
肱大臣之義石九三遇豐之時有大事之材可以
豐其澤者也上六以幽闇為主不可與有為故
曰折其右肱无咎介沛者驟明之謂沫見幽闇之
謂右者謂之陰肱者身之輔九三以陽處陽豐之
驟也應在上六明而闇也應在幽昧故若折其肱

焉先豐而過盛不能自明災既其身又誰咎焉簡

沛古本作施沫星之微而无明數三居豐之時而
遇上六日中而見沫者也无可賴之主不能有為
如人之折其右肱人之為有所失則有歸咎歎為
而上无所賴尚何咎乎伊

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位
不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四以陽居陰闇同六二夷平也四應在初同是
陽爻能相顯發而得其吉初適四則以四為主故

曰遇其配主四之初則以初為主故曰遇其夷主
以陽居陰位不當所以豐節而闇幽不明日中盛
明而反見斗應明而幽闇不明也處於陰位更應
於陰无由獲吉以與陽相遇故得吉行正四雖不
當位然而僭逼上体明揜於君亦有疑君之象故
與二同爻辭初炎上四又動應之故得發其光明
斯為一卦等夷之主牧四承六五之柔過其夷易
之主雖幽晦而遇夷主是以志行而吉也石初
四皆陽又居相應之地居大臣之位而得在下

之賢同德相輔故為夷主然致天下之豐有君而
後能也以不中正而遇五陰柔闇弱之主故為豐
其節也伊

六五未章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

以陰之質未適尊陽之位能自光大章顯其德
獲吉譽也注未章謂乘四之明四未章明於已

也處豐柔謙不自光大吉其宜矣牧二以文明中

正之德而在下章美之才也五能致之在位則
可以致豐大之慶明譽之美故吉初與三四皆

陽剛之才五能用賢則彙征矣五无虛已下賢之
象圣人設此義以為教伊五屈体下四四之明上
行之五相錯成離坤離為文章者文成也九四上
行則初應四二應五三應上六爻並用成豐大之
慶五屈以下賢四志在應乎上人自譽之免為口
譽之者也五得正吉也朱

上六豐其屋節其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶
象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也
以陰處極而最其外深自幽隱絕跡深藏者也

三年豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱以
治為乱也注鳥飛翔於天際天言隱翳之深也非
有為而藏可以出而不出无事而自為隱藏也正

屋於室為外家於國為私上六窮於極大行失其
中但豐於其外節其所私窮大者必失其居削國
以益家天人所不佑本於豐屋節家反窺戶无人
天人之際詳矣陸飛鳥遺之音謂卑下而反上豐
之志皆欲顯其居今空其内而无所托故愧於時
而反自藏也牧始顯大如飛鳥之於天際而飛

翔終自然必藏退皆至人戒其過盛子雲曰炎炎者滅隆隆者絕現雷現火為盈為實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義石上六翔於天際自以為明之主也而其闇足以自蔽其身故曰豐其屋節其家九三自折其右肱而莫為之用豈真無人哉畏我而自藏也三歲不覲其自為明者窮矣故凶坡

三三離上旅小亨旅貞吉

旅寄它方苟求僅存雖得自通非甚光大不足

以全正吉之道故特重曰旅貞吉也注身寄它國

親戚輔已者少故其道不得盛行其志不得大通但不失為旅之正則吉胡

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之時義大矣哉

夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽為物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承於上陰各順陽不為乖遂止而麗明動不履妄雖不及

剛得尊位恢弘大通足以小亨令附旅者不失其
正得其所安也旅者大散之時物失其居咸顯有
附豈非知者有為之時乎注寄旅之不失其中常
人之所能難故仲尼至全栖栖旅於人至是邦也
必聞其政是能以溫良恭儉讓而得也石艮止乎
下也離麗乎外也止而麗乎外旅也柔得中而外
順乎剛止而麗乎明不足以有為非所以大亨也
逢

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下
二體艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用
刑而不稽留獄注山上有火則明无不照明而
止慎之象也火行而不處不留之象也明不可恃
故戒以慎伊

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也
瑣瑣細小卑賤之兒當旅之時最處下極是寄旅
而不得所安志意窮困自取此災也正初以陰
柔在旅之時志窮而處卑其才如此上雖有緩无

能為地况四体離而陽性非就下者又在旅則與
它卦為大臣異者矣伊柔順大過為卑賤動其心
苟容苟合其道不通其志困窮是以取災胡
六二旅即次壞其資得童僕貞象曰得童僕貞終
无尤也

得位居中体柔奉上以此寄旅必獲次舍懷未資
貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於
童僕之正注惟正於童僕則終保无尤正以居
陰二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑

賤二得履之故得童僕處和得位故正也九資謂
才也上承於三得安其位不敢自顯其才用為
以卑順為心是得童僕之正固非君子之正也羈
旅而卑順故終无尤陸六二居得其位猶旅而即
其次舍者資財也得位居中是內懷資財之人為
旅之道歸伏雖居中正但如其所舍得其童僕
以為時是其吉也石履柔得位上滯无應懷恋資
貨以附不正故曰旅即次懷其資不能任中以
求自奮在童僕則得正无尤非君子有為之

道薛次舍旅所安也貨財旅所資也童僕所賴也柔弱而在下者童也強壯而處外者僕也二有柔順中正之德得內外之心故曰得童僕貞也伊九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑故次焚僕喪而身危也注亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷其義喪者以旅與下理是喪亡與得正事之萌正與二相得

不能守正而反通於下斯失旅之義故次焚也童僕主人之所使也失於主矣次其亡矣何保於童僕故喪其所親而危及之子九三剛而不中又居下體之上艮體而居上自高之上也自高則不順於上故上不與而焚其次矣次所安也過剛則暴下故下離而喪童僕之貞失其心也如是則危之道也伊

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心不快也

處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄
旅之人求其自舍不獲平坦之所而得用斧之地
言用斧除荆棘然後乃處故曰旅於處得其資斧
也求安處而得資斧之地所以其心不快也正以
陽居陰志在謙下得旅之宜故旅於處也有應在
初而上比於五上下未快必資於斧以斷也體性
炎上卒承於五斷得所取初為正應而懼不其
以陽下陰亦非本志故其心不快也陸四體陽明
有才也在剛直有斷也非正位而不獲其次未

為亨也且旅而雖有才斷志不得行故曰我心不
快也明寄旅之道純任其卑巽今四雖能謙下然
而體性猶未得安于童僕之貞矣是於旅之宜未
盡善也牧居陰不得行而處者也有剛動能斷之
志焉故能安其不可為之時而樂之者也故心不
快此知者之旅也介二三止而得位焉次舍四巽
為人未得位者而已入對出言之為處得其資
以為利得其斧以為斷上得乎五下得乎三之助
也九剛明之才而處四履謙能下善處乎旅故

得上下之利然未得位上不足以發五之志下不足
以致六二之賢雖得資斧未免為旅人故我心不快
四進於上道行乎五而二應則快矣孟子曰久於齊
非我志也朱

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上建也
羈旅不可以處盛位譬之射雉惟有一矢射之而
復亡矢其雉終不可得然處文明之內能照禍福
之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美
譽而見爵命建及也承及於上也正雉文明離

象矢專豆之象射者司中之謂處羈旅之時皆失
所欲以專直之道期中文明之位此必不可得者
故曰射雉一矢亡言亡雉也不下據四而仰承於
上上下下交歸故終以譽命命猶名也言雖不得
正位之實而終名譽之美也尼父之旅近之陸上
能建及於己蓋己能承順於人也石六五所謂柔
得中乎外而順乎剛者也雖有柔順中正之德知
其親比者寡未常故必其所求若但以一矢射雉
其得失未可知雖一射至於亡矢亦終有美之譽

然為上九所信尊顯之命及之也胡五在旅卦不
取君象君不可旅也五雖有文明之德未可以動
上九屈体建之則令譽升聞而爵命之矣朱五有
文明柔順之德而上下與之如射雉一矢而亡之
發无不中也雉取文明動而必中文明之道也
建與也能承順於上而上於之在上得乎下而與
之譽令聞命福祿伊

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象
曰以旅在上其義焚也喪牛于易中莫之聞也

居高危以為宅巢之謂也容而得上位先笑也以
旅處上衆之所嫉必凶故後號咷牛者稼穡之資
以旅處上喪牛于易不在於難物莫之與危而
不扶故莫之聞莫之聞則傷之者至矣注牛順
物也旅之為道全於順也剛而亢居喪其順也旅
者人之所容剛而无順人何容哉故喪於无難凶
其宜矣子

三三

巽上巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽之為義以卑巽為体以容入為用上下皆巽不

為違逆君唱臣和命令乃行然全用卑巽則所
通非大故曰小亨巽悌以行物无違拒故利有
攸往但能用巽无往不利大人用巽其道愈陰明
上下皆須用巽也正四六得位為群陽之主全以
柔巽之德非君子之道故小亨而已柔順則无所
不往唯見大人不陷於邪德所巽之道也陸

彖曰重巽以申命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
上巽能接下下巽能奉上上下皆巽命乃得

行雖上下皆巽若命不可從則物所不與故又因
二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申
其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽為中正柔弱不
順乎剛何以申其命令乎故又就初四各處卦下
柔皆順剛無有違逆所以教命得申成小亨以義
之義正巽為命令重命令者欲下寧也二得中五
得正體兩巽故曰剛巽乎中正皆據陰故志行陰
為卦主故小亨績 盡所以得元亨者以其巽而能
止也巽所以惟小亨者以其巽而无所止也且夫

巽過而欲齊之必至于用刑故蠱言先甲三日巽
言先庚三日甲主仁庚主刑也夫齊之以刑不首
導之以德故蠱為元亨巽為小亨收柔在下而
承二剛巽也內巽者命之始外巽者巽而達乎外
申前之命也九二之剛巽乎中九五之剛巽乎中
正巽乎中正則其剛不過而所施當乎人心是以
志行乎上下九二之剛巽乎中則初六之柔順之
九五之剛巽乎中正則六四之柔順之上下之柔
皆順乎剛則物无違者而九二九五之志行九

五巽乎中正而柔順之則柔者亦得其正而小者
亨矣豈非小者之利哉故六四利有攸往利見大
人而其道上行故曰是以小亨利有攸往利見大
人朱巽之所以為巽者初與四也二五雖據用事
之地而權不在焉故曰剛巽乎中正而志行焉言
必用初與四而後得志也權雖在初與四而非用
事之地故曰柔皆順乎剛是以小亨言必順二五
而後亨也利有攸往為二五用也利見大人見九
五也有其權而无其位非九五之大人孰能容

之坡

象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相隨非是令初故君子則之以申命行事正法教百端令行為上貴其必從故曰行事也苟古之為命也必反復申明之然後事必行坡

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

處令之初未能服命故進退疑懼成命齊邪莫善武人注風性動進進欲承五為二所據故志以

疑也苟巽在下不能果決進退申命行事之初利於勇而行則正也非暴也志行其治者也子初六以陰居陽是不能卑巽者進无所應退在窮下必无所定如此惟利剛武之人能用其正者右初六有其權而无其位九二九三之所病故疑而進退也小人而權在焉則易謂之武人武人貞其力而不正於君志亂也及其志治則以貞於君為利坡九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚卑甚失正則入於過咎能以居中施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至於紛若之吉而亡其過矣
注以陽居陰巽之太過入於牀下失安身之所而非所處之正行未違中以求福故能用史巫紛若以亨則鬼神降福吉而无咎
陸處巽太過不能申命行事止可用之史巫史巫薦人之誠罄折俯仰紛紜以巽謝于神明故巽其而不違之咎蓋守中存實謙卑可薦神獲吉

牧

九三類巽各象曰類巽之吝志窮也

類蹙不樂窮不樂己之謂剛正而為四所乘志窮而巽是以吝
注乘陽无據為陰所乘號令不行故志窮也
以陽居陽在巽而不為巽者也四為巽主不得不承情有不順故類蹙而後巽志意窮故自恨而已
陸權治於微物情之未然道而之善使樂以易非遂而止之也三用剛而必使由之類數之令人所不與故曰吝也
逢剛不得中又在下体之上非能巽也
苟勉而為之故屢失也居巽之

時而上臨之承乘皆重剛則勢不得行其志矣志窮而類巽是以各伊

六五悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

乘剛悔也得位承五卑得所奉雖以剛御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁田而有獲莫善三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之包注田獲三品喻行命有功正乘剛有悔然居正是亡也寡者衆之所宗以一陰為四陽所從如田獵之有功所獲可以備三品也石田者與事之大者也

三品有功之盛者也柔而可以大有功者巽乎正而德所附也介陰柔无應而柔承皆剛宜有悔也而四以陰居陰德巽之正在上体之下居上而能下者也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也其自處如此所以悔亡如田之獲天下之事苟善處則悔或可以為功矣伊

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

以陽居陽損於謙巽然乘乎中正以宜其令物

莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷故久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怒矣甲庚皆申命之謂注甲庚者皆申命令之謂甲者德正也蠱以四德創制彖言其正曰先甲後甲所以原始要終也庚者刑政也巽以小亨申命故爻言其變曰先庚後庚所以信而審之也甲出庚更也以庚變甲天之道

也先後三日使其知其意審其令也陸五居尊位為巽之主命所出也處得中正尺巽之善故吉然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽所當戒也故貞吉而後悔亡无不利命令之出有所變更始未善也故无初更之始善故有終十日戌己為中過則變故未之更甲者事之始庚者變更之始伊

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

過巽失正喪其所斷注處上窮巽故過在林下正
理須當威斷而喪之是正乎凶也正二巽過乎謙
上巽過乎中俱失所安牧處上以此雖正以凶况
不貞乎介居上過巽至於自失則於正道為凶也
伊

三三

兌下兌上兌亨利貞

澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶
人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以
為亨以說說物恐陷諂邪其利在於真正正不

謂之說而謂之免者至賢感天下之心必以仁
義恩惠之道不可以言語口舌故去其言而為

兌胡

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以乎順天而
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

說而為剛則諂剛而違說則暴剛中故利貞柔
外故說亨天剛而不失說者也注先以說豫撫
民然後使之從事則民竭力而忘勞先以說豫

勞民然後使之犯難則民皆授命而忘死豈非
說義之大能使民勸勉矣哉正天之所助者信也
柔外為順剛中為信故得順乎天而應乎人牧
象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗猶連也注講習道義相說之盛莫過於此正兩
說而合莫過講習子說於聲色極必有害說以
道義久而彌益牧講習故說之大當取相益之

義伊取其樂而不流也坡

初九和兑吉象曰和兑之吉行未疑也

居兑之初應不在一无所黨係和兑之謂說不
在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣注以
剛正之說首出門而和人也何往不吉行豈疑哉
子九二剛中而說君子也初九說君子而與之和
是以吉介剛而處說无偏係之私能可否相濟者
也九四疾惡六三小人然体巽不果不果疑也初
九動而上行以濟其決初九遠於六三五謙以說
小人九四未疑也是以能濟其決否則疑矣晉
訾祐實直而博范宣子朝夕顧之以問國事

不正其身未有能決人之疑者故曰和兌之吉未
疑也朱

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

說不失中有孚者也失信而說孚吉乃悔亡也

注失位而得吉是以信志也正失位與三豈无悔

也志在和人欲其說信中不失正故吉也夫何悔

焉子二不違中有信者也說不棄信吉其疑矣

然此於三而押小人有悔也以其能退而不故守

其正故得悔亡二不當其位是不守其正也牧

信道篤而自知名說之不以道不說也簡和而不

同謂之和信於其類謂之孚六三小人也初以遠

之而无嫌至九二則初疑之外與而内不與所以

信於初九也坡

六三未兌凶象曰未兌之凶信不當也

三為陽陰未居之是進未來說以不正求說邪

佞之道故凶正三為一卦之主而不以正用說欲

以邪諂招未剛直誘掖衆陽使之說已者也

治容悔淫邪行未兌凶其宜也陸三陰柔不正

下親于二二避之而不納故稱未兌凶也兌體趨下是未親于下也二以不處其正是以避之牧一陰為四陽之主未者以皆說之如一小人居四君子間也諂佞之人不當其位所以凶在比在下之陽枉已伊說是以凶之內為未上下皆陽而獨之內者以同體而陰性下故也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也三為佞說將近至尊四以剛德商量裁制而介隔之匡內制外是以未寧處以机近閑邪介疾

宜有喜也注至尊所善天下蒙賴故言有慶正四

以陽居陰是說而能和者又體剛而不為迂諂也比于三而不嘆之同體是能專介而疾乎小人也下同初而說於賢宜其喜而有慶陽為賢陰為小人也牧商取西方金剛斷之義介者言剛介之德嫉要接人也石三柔而已乘之上柔而君近之兌之時不幸為邪柔小人之所介欲施說而不能故商度而未安然五剛而正中終莫得而說之小人不得其志則病矣小人病則君子喜是以四間於

二柔之間可喜也逢三有未兌之凶五有孚利之厲四處其位豈得安乎若能取介疾惡善必未應也悅從五正也此三邪也擬議所從介然自守而疾邪則將得君以行道而慶斯及物故有喜也兩間謂之介介分限也故人之守節者謂之介伊

九五孚于剝有厲象曰孚于剝倍正當也

處尊正之位而比於上六不說信乎陽而說信乎陰也剝小人道長之謂以正當之位而疏君子

信小人

注

責之也

正

五本應於九二九二有剛正

之德已不能盡柔巽以任用之反比於上六邪佞

亥剝不正之臣是其危厲之甚也

胡

五得尊位處

中盡說之道猶曰有厲者剝陰消陽之名謂上六

也雖全賢在天下未嘗無小人能使不敢肆其惡

而已勉而革面亦聖人之所說也信其革面而不

知其包藏其中必害善危道也巧言令色孔壬舜

且畏之其可忽諸伊六三進而上則四五削有利

牀之象朱

上六引兑象曰上六引兑未光也

以夫陰質最處悅後靜退者也故必見引然後
乃悅注不同六三自進求說雖免躁求之凶亦有
後時之失經无吉文以其道未光也正上六不累
于信是志于高尚然執德不固見誘則從故稱引
兑雖能說君之旨乘剛而不為之下然喪其高尚
之風未足為光也牧上六以陰柔居一卦之極當
无位之地欲以柔邪不正之道苟且以牽引天下
之民使歸悅於己雖得人之悅其道未足為光

大也

胡

上說道之成六五已輔九五剛健中正之

君宜有膏澤下於民而未光何也以引六三之小
人也初九剛正不疑於三而行九二剛中不比於
三而悔亡九四以三為病九五孚于三而厲上六
引三而未光小人以進說而為害可不慮乎朱六
三上六皆兑之小人六三履非其位處於二陽之
間以求說為兑者故曰未兑言初與二不招而自
求其心易知義以為害淺故二陽吉而六三凶
上六超然於外不累於物此小人之託於无求

以為免者九五引之而後至其心難知其為害深
剝者五陰剝一陽上六之害何至是九五以正當
之位而乎於唯知之小人其至於剝豈足怪哉雖
然其心蓋不知而賢之非說其小人之實也知其
實則去之矣故有厲而不凶然上六所以不凶何
也曰唯進君子之事使上六引而不免則其道

光矣 坡

三三二

坎下 巽上

渙亨王有廟利涉大川利貞

序卦曰悅而後散之雜卦曰渙離也渙之為

義小人遭難散而外避之大德之人能於此時建
功立德解難釋險故謂之渙能釋險難所以為亨
可以至於建立宗廟也德合神人可濟大難大難
既散當以正道而柔集之故曰利貞正人氣聚則
生氣散則死故全人以全神渙散乃立宗廟以萃
聚之是以萃渙二卦皆曰王假有廟所以明聚散
之理為教化之宗主也物散則失正故利貞也

陸

彖曰渙亨剛未而不窮柔得位乎外而上同王假

有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

二以剛未居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也九剛得陽而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也

注險難未夷方勞經營今在渙然之中故至於

有廟乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功

正此本否卦乾之九四未居坤中剛未成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔位乎外上

承貴主與上同也盧大凡為民除險難須在上卑

巽以順民散然後道德亨通乘有涉川亦是濟難之象王假有廟者渙是初為散釋患難之初始民未知禮須假立廟貞以為教化之宗不遇渙之時兩陰不能陷一陽五免於險四不應內而上同乎五此渙之所以亨九五以王德居王位能極天下之難得四海之歡心以事其親能假有廟矣介若大難未散王亦同在難中豈暇有廟患難已散同在渙然之中乃可以安神報功故曰

王乃在中也代二以剛在陰中力能濟難四以柔
在陰外動无違逆同上二以身入陰四則輔君任
事上下同志厥事乃濟季戾入陰陸贄輔后二
爻之象薛當渙之濟何以御之在王者定中而正
位託天地宗廟之靈以固民之離心故曰王假有
廟王乃在中也繪二不窮下四周乎上以坎為水
巽木乘之所以利涉有功也薄世之方治如大川
安流而就下及其亂也潰溢四出而不可止方渙
散之時宜經營四方之不暇而其彖曰王假有

廟其象曰先王以亨于帝立廟何也曰犯難而爭
民之所疾也處危而不媮者衆之所恃也先生王
居渙之中安然不爭而自為長久之計宗廟既
立亨帝之位定而天下之心始有宗矣坡
象曰風行水上渙先生以亨于帝立廟

風行水上激動波濤散釋之象先王以渙然无
難之時亨于上帝以告太平建立宗廟以祭祖
考正陰上至四承五為季亭帝陽下至二為立廟
虞冬月天地閉塞水凝為冰春風一動釋其否

結解其冰凍亦得此渙象王者出民塗炭之後法
此以教民為本亨帝所以訓民事君立廟所以教
民事親二者忠孝之道教化所先也石風行水上
渙然離散之象天下險難方作先生以是亨于上
帝以一天下之心使无二主也立廟以合天下渙
散則人知反本鬼有所歸觀此則知魯用郊晉祁
夏郊魯有周廟鄭有厲王之廟非先王意也
奉位在藩臣臚於郊祀天子不能制反致文武
服卒併天下揚雄曰僭莫僭於祭祭莫重於地

地莫重於天惟其知渙之說矣朱亨帝立廟推尊
親仁義之極可以无渙矣介

初六用極馬壯吉象曰初六之吉順也

處散之初乖散未甚故可以游行得其志而違其
難不在危劇而後逃竄故曰用極馬壯吉觀難而
行不與險爭順也注渙之初可以散動二能濟而
已附之故顯而行之无畏忌也壯馬馳騁而得其
吉于初以陰處下在渙散之始是往而拯之不可
後時固當用剛壯之馬急於解民之難執柔

之道以極濟之使得萃而不散吉之道也胡九
二在下而有能行之材馬象也初承之以極夫
險馬之象也二得其極而初得其隨是以壯吉介
初六身既无位衆不羈縻足可避於患唯宜乎
乘馬自往而得壯吉坎為馬內難而行不與險
爭故曰頌也自此齊小白入莒之類也緝二有剛
中之才兩皆无應親比而相求如得馬壯以之
極渙其心有濟渙極於始則為力易故頌也然
六爻獨初不去渙者辨之於早則不至於渙故

也伊九二在險中得初六而安故曰用極馬壯吉
明夷之六二有馬不以自乘而以極上六之傷渙
之初有馬不自乘而以極九二之險故象皆曰頌
言中頌之正也坡

九二渙其奔其吉悔亡象曰渙奔其机得願也

机承物者也謂初也注奔初獲安是得其願正

二在險守渙而未出居失其位不可以安故宜
出奔三在坎上已先見渙而位亦不當固非所安
下與二比同志相得故二奔之必得所願能憑

於三所以悔亡陸居險難之中以陽居陰本有
悔也六三將出于險若能依憑六三同出于險
可以悔亡石諸文皆云渙謂渙之時也在渙離之
之時而處險中有悔可知二以初為机初謂二
為馬初雖坎体而不在險中在渙而與之合則
可憑以為安者也先儒謂五為机非也當渙之
時二陽豈能同同則成濟險之功豈止悔亡而已
哉伊

六三渙其窮无悔象曰渙其窮志在外也

渙之為義內險外安六三內不比二而外應上
九是不固所守而能散其躬故得无悔應在上
九志在外也正上九居一卦之極有剛明之才以
已為正應不固所守往從於上然不能濟天下
之大事亦可以釋一身之患而无悔也胡如晋重
耳內有坎難而志在外緯以陰柔之質不中
正之才居无位之位豈能極時之渙然獨有應
止於其身可以无悔而已悔亡者本有而亡无
悔者本无也伊應上近二二者必爭故渙其

躬无所適從惟有道者是與而安坡

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群元吉光大也

喻乎險難得位休巽與五合志內掌机密外宣化命者也故能散群之險以免其道然處於卑頃不可自專而違散之任猶有丘墟匪夷之慮雖能元吉所思不可忘也注丘者不平之象得位散險不能初初附已以求免故心未平也然志在奉上思渙其群雖不應

雖不應初固未傷也陸四首散險難上輔至尊宜

其光大徧普濟其衆不可小存險難有所避遺以起怒望不平之思四質柔任重懼其志弱不尽避

濟故申戒之牧居大臣之位初出民於塗炭猶有

丘墟不平之時不可夷平其思慮如漢皇初出民

於暴秦之間事有草創至文景之世有六臣之

佐然後紀綱制度稍復古而光大也石兢兢不平

之地六四上奉九五之君下為百官之長權大職

重常終日乾乾不敢少安亦未嘗平其思慮也

胡山地之高以止而物附焉者也尊位之象也
丘山之次也近尊而德上同之象渙有丘大公至
正心无偏係則非等夷所思不與六三而初六不
應也渙其郡匪所思也今丘聚也得位上同散者
聚也故曰渙有丘慮勞王室不安其慮故曰匪
夷所思薛方渙之時用剛不能使之懷附用柔不
能之歸依四以柔巽之正道輔剛中正之君居臣
同功天下渙散能使之群是以元吉渙有丘匪
夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙而有丘

則大事唯其用妙矣匪平常之思所能及唯賢智
足以與此然元吉光大不在五而在四者四言施
用五言成功居臣之分其義通也伊丘聚也宣
王承厲王之後天下離散召伯之徒佐王建国
親諸侯遣使勞來安集之渙其也朱

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位
也

處尊履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也為
渙之主唯王居之乃得无咎正位不可以假人

人注人遇險阨驚怖而勞則汗從体出故以汗踰
險阨九五能行號令以散險阨者也正五建二為
諸侯使宣號令若汗之出身不復反也九五為散
險難之主宜有非常之赦令以解國人之罪戾若
病者得渙則百骸俱暢也王者居渙然之中志在
散險用時之中道方可无咎非此時而用之患姦
之道也陸發大號令為民除其疾若如汗之通腠
理壅滯亦取必行而不可反也渙王居无咎者
為民患除險難之彼非皇極之君不能居正位

也石五與四君臣合德號令合於民心如汗之浹
於四体則信服而從矣如是則可以濟天下之渙
居正位而无咎也再云渙者上謂渙之時不渙謂
處如是為无咎伊汗取其周徧而不反渙然之中
不知孰為臣孰為主至於有廟天下使始知王之
所在故曰渙王君言渙之中居矣坡
上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出
者也散患於遠害之地誰將咎之注應獨者多

志於爭此易之常情也上獨有應而遠於傷害者
常其渙得行其志從其道也故血去害遠而无咎
于渙散其血是弗相傷也二為正應而二憑之與
二爭三理當相害處在卦外忠不必傷故曰渙
其血也當渙離之時无救物之志全身遠害去
而進出雖獲无咎固未光也既以去三而更遠
出遠害之甚者也子六三以柔乘剛在內困於
有難之地陰之傷也故曰血上九應之則與之俱
傷矣去而遯出則遠害矣介一本作揚三居險陷

之極下從於二則不能出渙險有傷懼之象故云
血傷上以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之
極能順於事理故能使其血去其惕出則无咎矣
伊

三三 坎上節亨苦節不可貞

彖曰節以制度雜卦去節止也然則節者制度
之名節制之義制事有節其道乃亨故曰節亨
節須得中為節過若傷於刻薄物所不堪不
可復正故曰若節不可貞也正坎陽在上兌陰

在下亦如為君為父為長者在上為臣為子在
少者在下全人人倫之至制節謹度莫大乎人
倫上下之至故德此節之義若節者味若人
所不樂如申徒狄抱石入河夷齊餓死陳仲子
之廉晏平仲之儉陳相欲君臣並耕皆不得禮
義之中於正道是不可也石失情性之中正故不
可以為貞陸渙之彖曰剛未而不窮自否而未也
節之彖曰剛柔分自泰而分也以節繼渙猶以
泰繼否也泰之象后以財成輔相天地之道

以此卦為彼象之用也節以禮為界其道乃亨過
若傷陋亦不以為正也薛

彖曰節亨剛柔分而剛得中若節不可貞其道窮也
說以行儉當位以節中道以通天地節而四時成節
以制度不傷財不害民

坎陽兌陰陽上陰下剛柔分也剛得中而為制
主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別為節
過若物不能堪不可復正无說以行險過中而
為節則其道窮也注天地以氣序為節使寒

暑往來各以其序則四時之功成王者以制度為節使用之有道使之有時則不傷財不害民正泰卦分乾三上并坤五分坤五下處乾三故剛柔分而得中盧說以行險凡人當險阨艱難之中少有特其節操而不改者故仲之厄從者皆不及門獨稱顏氏蓋言險難而不失其節也右

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水在澤中乃得其節數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣正澤上有水止而

不洩下保其潤上德其安子名位有等差德行有

小大君子議德行升之品位則名器无玷濫矣

度數政事德行教化皆所以為民物之節坡

初九不出戶庭无咎象曰不出是庭知通塞也

為節之初將整散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也注此卦二三四五剛柔相公三四下比於二四則上承於五初則節制之始而心无私係此制度數議德行之主也必明通塞之變以

定用捨之宜此皆節之於內而施之於外故慎密
不出然後可以无咎陸節者止也止物之通也且
物通散而止之非所願也蓋不得已而從其制
也猶叔孫通創綿蕪之儀耳將立制以節物情
可使由之不可使知之也凡机事之失泄于言
語防其言語不出戶庭慎之至也何咎之有且
節者謂以中道節物情謂過則節之未至者俾
反而及之也初雖承渙之末然物情未至於節
故不行其節也知通塞者水之在澤畜之則

功不及物必通散之散之不已則遂之於竭心止
塞之也以初承渙之末散未至於節弗行其節
故曰知通塞也牧戶庭戶外之庭門庭門內之
庭初以陽在下而上有應非能節者也當節之
初故戒之謹守使不出戶庭則无咎然君子貞
而不諒通則行塞則止故象明之曰知通塞也係
辭所解獨以言者蓋人之當節者言行而言又在
所先伊

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

初已造之至二宜宣其制矣而固匿之失時之極則遂廢矣注極時之中也正以剛居中失位在内

是不能行節制之令失時之極陸初未履中道

猶可待焉二已履中當行失時則為極極甚也牧

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

若辭也以陰處陽以柔處剛違節之道以至衰

嗟自己所致无所怒咎注体柔性悅下比於二不

能自制失節者也乘剛失位行又過中以致失節

嗟何所及陸節之久惟居中得正者能立節二當

節而不節有後時之凶三過節而不節有悲嗟之

歡牧以陰居陽不節其制度然咨嗟而思之則

免於咎白

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其

道也注六四以柔順之道上承於君以行節制率

天下之人得以亨通是承君上之道胡節以安

為善強守而不安則不能常伊

九五井節吉往有尚象曰井節之吉居位中也

當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之
謂也為節不若非其而何注以此而行所謂皆有
嘉尚也正全人性乎情故達節賢人達乎情故守
節苟能通天下之情不違其礼守極中之節
不失其時以此而行全人之所尚也陸其臨无攸
利者在下用其倭而進也其節有尚者在上用其
民悅隨也大禹勤儉於邦家可謂節矣未聞有不
樂者也薛甘中也和也致中和則天地位焉舜湯
用中和如斯而已也逢五自泰九三變以悅行險

有甘之意先王建国宅中均道理制邦域之時乎
二說從之往有尚也尚配也往有配乎中也詩曰
商邑翼翼四方之吉往有尚也故九二不出門庭

凶

上六若節貞凶悔亡象曰若節貞凶其道窮也

過節之中以致亢極節之若者也以斯施正物所
不堪以斯修身行在无妄故得悔亡注以若節之性
而遇其節之主必受其誅華土少正卯之文也
苦節既凶其節得志故悔亡六乘陽於上无

應於下其道窮也苟當節之中居險之極節之苦者也故守之則凶悔則凶亡矣悔損過從中之謂也伊

三三二

巽上下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

信發於中謂之中孚人主內有誠信雖隱微之物信皆及之莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也隱微獲吉顯著可知既有誠信光被萬物得宜以斯涉難何往不通信而不正凶邪之道故利在貞正三四合體為中孚之生中孚者中有誠信若

鳥卵之有孵實柔在內而剛包之鳥卵孵實之象也豚之微魚之隱皆不欲傷之况人乎中孚則水火可蹈何不利之有陸二陰居中是虛中而發誠信於內凶之於信也胡

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚

有上四德然後乃孚注

乃化邦也

信立而後邦乃化也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而已巽則垂爭不作如此則物无巧

競敦實之行著而篤信發乎其中矣注
豚魚吉信及豚魚也

爭競之道不與中信之德淳著則微隱之物信皆
及之注

利涉大川乘舟虛也

以忠信濟難若乘虛舟以涉川也正

中孚以利貞乃應乎天也

天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正
乃德應天是中孚之盛注二五得位而志同二

得中而說於內所以正性情之本也正得正而巽
於外所行教化之方也中孚有天性之道教化之
所由生也教化之極必始性情之際若自孵而敵
然後羽翼成焉故中孚變為小過有飛之象陸利
正若尾生之徒誓是不得其正者石在全体則
內外皆實而中虛在二體則二五皆陽而中實中
虛信之本中實信之質卦之所以為中孚上以
巽而順乎下下以說而從乎上如是其孚乃能
化邦信及豚魚則无所感舟虛中虛之象无

覆溺之患也天之道孚貞而已故中孚以利貞
乃應乎天伊

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行澤上无所不周猶信之被物无所不至中信
之世必非故犯過失為辜情在可恕故君子以議
其過失之獄緩其當死之刑正中孚之信暗於中
猶獄之之難明也故君子緩其死而議之求得
其成則不枉矣牧風澤幽暗之地獄訟亦幽暗之
事君子所以論獄情緩其死恕以及人石化邦

之時不可以用刑坡

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

虞專也燕安也初為信始專應乎四更有它未不
能與之共相燕安以志未變改不更親它也正虞
晏也初與四宜自安虞无意於四則吉四若承
五有它意於四則不安矣苟虞守也在中孚之
始處內卦之下隱而未見行而未成故務守其
中未爽其志志在於道故獲吉也有應於四
宜往從之而誠信未通未能及物故自守則吉

而有它則不燕燕安也陸虞度也六四為之正
應然中有九二六三間隔已之正應是以初九能
度四之正應裁量其情以孚信應於已否胡初
九六四正應也初宜信四而初四相易以失位為
憂以其有憂也故虞度之虞乃不失其正應
故吉它謂三也初與三同體說乎陰而往應之
為有它初九所以虞吉者得其所從未變於三
變於三矣何燕之有朱初應在四而四上與五
初若能虞度其道內比於二則吉必至故九二

曰鳴鶴在陰其子和之鳴鶴在陰以陽居陰之謂
也其子和之得初之應之謂也故象曰其子和
之中心願也攸虞猶度也燕當為變字之誤也
初應在四方棄類而進故云絕類上也三應於上
四阨之而不得進故經曰或泣或歌初雖以四為
應三與四為仇三既不得志於四則必見侵於已
故當度而為之備四雖氣類而上終為已應宜
乎固守一節雖有它未不變其志全

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡

之象曰其子和之中心願也

九二剛體處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞於外為同類之所應焉如鶴鳴幽遠為其子之所和也不私權利惟德是與若我有爵吾願與爾賢者分散而共之誠信之人願與同類之人相應得誠信而應之是中心願也正君子之言行至誠而善則雖在幽隱亦聞于遠為已類者亦以至誠從而應之庶好爵其

尤難者也上欲與之靡好爵而不疑中孚之至也介四與二同體震九二陽為大六四陰為小故四有子象二四同志二鳴而四和二中也四亦中虛心之象其應豈強為哉出於中心願而已巽為命五出命者也陽為美好好爵者爵命之美吾四自謂也我四謂五猶曰我君也爾親乎二也二誠乎中四自和之若曰我君有好爵吾與爾共靡之非二有求於四也四與五其疏附之臣乎靡子夏傳陸續作縻巽為繩縻係之象當作縻

朱

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂以陰居陽欲進者也欲進而闕敵或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履平順不與物較退而不見害故或歌也不量其力進退无怙憊可知也

注只為不當其位故妄進也正三四俱陰故得

敵四得位有位故鼓而歌三失位无實故罷而泣

苟失中得信何以事君故進退憂喜皆妄也簡敵

謂所交孚者上九是也四得位居正故亡匪以從上三不中失信故得敵以累志蓋柔說之質居位不當惟所信是故或鼓張罷廢或歌或泣惟係手所位故未知吉凶非明達君子
伊

六四月幾望馬亡匪无咎象曰馬匪亡絕類上也

處巽應說得位履頌上頌於五内毗元首外宣德化克乎陰德之如日月之近望三與已敵進

未攻已若與三校戰則失其所盛故棄三之類
如馬之亡四上承其五不與三爭乃得无咎絕
類上者絕三之類不與之爭而上承五也正巽
陰之盛月近望也與初同其類而應今乃絕之而
附順而初五遂亡之矣陰盛得附故无咎子為成
孚之主居近君之位處得其正當孚之任者也如
月之幾望盛之至也望則敵矣臣而敵君禍敗
不至古者駕車用四馬不能備絕色則兩服
兩駮各一色故兩焉為匹初應四而四從五

皆上行也孚道在一下係於初則不一而害於孚
為有咎也故絕類则无咎伊

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居
尊位以為群物之生信何可舍故有孚攣如乃得
无得咎咎注正當尊位故戒以繫信若直以陽得
正位而无有係信則招有咎之嫌正處中孚之
尊為群生之主不能恢弘信誠以化萬邦而
乃攣係於四其志不遠然處正德中不委於

四雖未光大固无咎陸學如究實免石至誠發于內以牽學天下之心上下內心皆以誠信相通得君之道又何咎也伊小畜中孚九五之位皆曰有孚學如得四之援而然也佚

上九翰音登於天貞凶象曰翰音登于天何可長也翰高飛飛音者音飛而實不從之謂居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚正亦凶矣注窮上失位信不由中以此申命有聲无實是翰音登天也巽為鷄鳴曰翰音虛音登天何

可長也侯聲聞過情雖貞亦凶况不貞乎介

三三艮下小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜下大吉

王於大過之下音相過之過恐人作罪過之義過於小事即如行過乎恭喪過乎哀之類是也褚氏謂小人之行小有過差君子為過後之行以矯之如晏子狐求之比也因過為小事道乃可通明非罪過矯世勵俗利在歸正故曰利貞時世小有過差可矯以小事不可正以大事

也過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲衰以求
處過上則愈无所敵過下則不失其安以譬君
子處過差之時為過矯之行順而止之則吉逆而
忤鱗則凶順則執卑守下逆則犯君陵上故以
臣之逆順類鳥之上下也正二剛皆失位而柔皆
得中是小過者而得亨也利貞者大凡作事必
須相時時若過差失其中道則君子儉以矯之
立大功建大事必須用剛正今柔得中不可作
大事石小過以四陰在外二陽在內是剛紀未

甚隳壞天下之事小有差忒故聖賢之人小小過
行其事以矯正一時之失則天下之人一歸大中
之道而得亨通也飛鳥遺之音但聞其音不見
其跡君子矯弊但使民由之而不使知之也宜
上不宜下者猶君子不可大越其事遠於人情
當附從民心然後或吉胡中孚柔則內而剛在外
有鳥解實之賈象變為小過則剛在內而柔在外
故有飛鳥之象焉大者本在外而得中今在內
而失中是君子失中其道不行於世則當守其

實而遺其名若鳥之翰飛也五在四上乘剛逆也二在三下承陽順也上飛則犯於五下飛則得於二故不宜上宜下也小過之時二五為小人之得中者上則犯五凶之道也下而得二故獲大吉焉所以然者大者在內其道未顯故不可以上行而可以俯就也陸

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也

矯枉過正時應所宜不可常也故曰與時行也六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰小事吉不可大事也六五乘九四之剛六二承九三之陽上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也正陰稱小四應初過二而去三應上過五而去五處中見過

不見應故曰小者過而亨。彖四五失位，二三得位，故曰上逆而下順。肅。

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

雷本出地，今出山上，過其本所，故曰小過。小人差失在慢，易奢侈，故君子矯之。正震為雷，長男大也，艮為山，少男小也。雷在山上，事大者過小也。明君子之德大，而其過小，用過小以矯時也。子雷在山上，威不遠也。薄小過之君弱，臣子痛自貶。

損以張君父，考父之過，恭高柴之過，哀晏平仲之過，儉非過於理也。小過乃所以為時中，蓋時當小過，君子不得小有所過，以小矯正一時之過也。朱

初六：飛鳥以凶，象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

小過上逆下順，應在上卦，進而之逆，无錯足，飛之凶正。初六以陰柔在下，小人之象也。而上應於四動體也。小人躁易，而上有應於所當過，必至於過甚矣。况不當當而過乎？其過如飛鳥之

飛疾所以凶也。蹶疾如是所以過之速且遠則雖欲救之无所用其力矣。故曰不可如何也。伊以如師能左右之曰以四動體而蹶初艮體不正柔刑止不當過也有應在四為四所以不當過而過其過至如飛鳥迅速雖欲救止不可如何其凶必矣與彛信如何也同象是謂惡我而不及改者朱六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

過而得之謂之過在小過而當位過而得之之

謂祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖過而其妣過而不至於僭盡其臣位而已注臣不可以自過其位正祖者陽之尊號稱九三之謂也妣者陰之尊號六五之謂也君亦陽也臣亦陰也二近於三而自應五故有過故祖過不及其君過其臣之象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足三四故過四而過五是過其祖過其妣也五陰而

尊祖妣之象與二同德相應在宍卦則陰陽相
求當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過其臣未上進而
不陵及於君適當臣道則无咎也過當也過臣
之分則咎可知矣伊

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何
也

小過之世大者不能立故令小者得過九三居下
體之上以陽當位不能先過為防至今小者咸

過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之
也則有殘害之凶至矣從於人小果致凶禍將如
何乎正陽不得政不過者也小人匪政忌於君子
可以防之應而從之則戕之矣子二在三下為五
所取五未取二必已見傷弗能過防遂罹戕賊
七伏小過傷失位而不中故其君在三四之所臣
者初與二也六二強臣也而未之過而九三疑之
故或從而戕之君謂之戕者以明二本无心於逆
咎在三也春秋臣殺其君或曰弑或曰戮或曰殺者

其来有漸戒者一朝一夕之故坡

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過
遇之位不當也往厲必戒終不可長也

雖体陽爻而不居其位不為貴主故得无咎失
位在下不能過者也以其不能過故得合正作遇於

无咎之宜夫晏安酖毒不可懷也處於小過不
寧之時而已陽居陰不能有為者也以此守
免咎可也以斯彼往危之道也不交於物物亦
无與无援之助故危則必戒而已无所告救也

沈沒怯弱自守而已以斯而處群小之中未足任
也故曰勿用永貞言不足用之不足注早退自守
故曰无咎也刑失位不能過者也下應而来非已

之召故曰遇也恃應自得以往危也必自戒之
此不足為長正之道子小者在上四能下之
是以无咎小過之義以忠為所過也四体為爻
故曰弗過上承於五故曰遇之以陽居陰故位不
當斯得小過之心也若動而犯上則失飛鳥
之宜故往乃致危必在戒之而已勿用者戒之

辭也勿用君子之道所以深思遠慮以保永久
之貞六九四不得位而比於六五是以宜遇之也
以陽遇小過之時居陰而應下則雖於卦為震
不志於動以進者故曰无咎弗能過六五而比之
比故曰弗過遇之遇者若孔子之過陽虎也可
遇也不可往也往則厲矣必戒備勿有為則永
貞矣介四不當位以剛履柔為德宜矣故无咎
四下應初則過二二中也弗可過也知二不可過
乃比五過五亦中也弗過二則比五通相當遇

得道若去柔用剛進而之五往則危厲故必以用
剛為戒小人過君子之時不戒而用剛鮮不為禍
故丁寧之既曰必戒又曰勿用永貞當隨時處順
不可故守其正是以終无咎也然盛衰相循死小
人常過君子之理陸震曰小人者之過中不可長
也戒而慎之以俟其復朱
六五密雲不雨自我西郊公戈取彼在穴象曰密
雲不雨已上也

六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上

而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復志盛
密雲至于西郊而不能為雨也施之於人是柔
得過而處尊未能行其恩施廣其風化也公者
臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為過猶
小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之
失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在
穴隱伏獸也艮之陽爻已止於一卦之上而成
止故不上交而為雨也正六五以隱陰德小過
之主是陰雖極而德未盛其惠未行故不能

為雨澤施於下但為西郊密雲而已西郊未陰之
正位也六五陰盛稱公以繳取穴中之物猶聖賢
雖過行其事意在矯正於下也五陰柔處尊无
剛陽之德止可為公之事也已上上當作止言陽
氣艮止於下所以不雨胡六五陰爻為小過之主
才不稱位致令九三不交臣下既止其權君上唯
施恩惠已上者陽已於下卦之上而止之不復更
上又陰柔不能致大事故有取彼在彼之辭也
昭陰得位盛于上居震之中陰能薄陽雨乃下

降今三應在上四又納初氣已通為故无雨也震
之風起於東方則雲飛陽而聚于西郊旬中虛
穴也二五本非相應弋而取之雖得之而陰豈能
濟大事也上者陰已在上也伊
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇
過之已元也

小人之過遂志上極過而不知恨至于元也過
至於元將何所遇飛而不已將何所託災自己
致復何言哉注四以陽承五故弗過過之上以

以陰過中故弗遇過之以陰在上過之極也若鳥
飛太高必反至下上下上无常則羅網離之是謂災
生災自外來眚由內出失中故也陸小者為過越
大者之事至於元遂之甚則天下之所疾也天曰
災人曰青天人一道也介初六以凶是初行僭遂
而用往凶處此離之凶即已至元離之處散之凶
也故用飛鳥離群失侶之象以明之昭

三三離下坎上既濟亨利貞初吉終亂

既濟者萬事皆濟若小者未亨則有所未濟故

曰既濟亨小也小者尚亨何況於大大小剛柔各當其位皆得其所非正不利故曰利貞但人不能居安思危慎終如始故戒以既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至於終極則危亂及之矣注水上火下陰陽交通雖復微小德以進濟剛柔正位得盡濟之功故利貞初以陰陽氣交故吉終則水火不同性故凶陸亨小當作小亨小者亨也胡

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初

吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟者以皆濟為義小者不遺乃為皆濟剛柔正而位當則邪不可行故唯正乃利貞柔得中則小者亨柔不得中則小者不亨小者未亨雖剛得正未為汶濟也故既濟之要則柔得中也以既濟為家者道極无進終惟有亂故曰初吉終亂不為自亂有止故亂故曰終止則亂也注若進修不止則既濟无終有止故亂正此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也剛得正

柔得中故初吉正則有終極濟有息止止則窮
亂故曰中止則亂其道窮也侯終止則亂者反
本之謂水返而終於潤下火返而終於炎上故有
終止則亂之戒侯亨已成之樂忘未然之患亂之
起必自佚樂開元之盛繼以天寶初吉終亂之
驗薛

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

存不忘亡既濟不忘未濟注六爻既正必當復

亂彖水火之性竟則必復復則為變牧

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

始濟未涉於躁心无顧戀志在棄難於義无所咎

也注剛為既濟之初力微而去險未達也既濟涉

險而未達於六故曳輪至濡尾也初濟而不敬怠

其義豈有咎乎子陽之承陰動承靜也施之於

濟物輪之象焉夫世以畢濟而初居其後是前

皆包濟而後見弱者不能量力而致濡其尾

以其志在畢濟于時剛克而能有其終於義

不可為咎初陽居下為用濟之世始如車之曳

輪狐之濡尾憂不前也然慮患何於備豫故
无咎也何輪有剛動之才而為車之用剛不及
中材不足者体又在後是以曳其輪濡其尾志
在應上趣既濟之時是以无咎介初以陽居下上
應于四又離体其進之志銳也然時既濟矣進不
已則及於悔咎故曳其輪濡其尾无咎輪所以
行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾
則不能濟方既濟之初能止其進而不至於極
則其義无咎伊

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道
也

居中復正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也
然居初三之間上不承三下不比初迤不相得能
無見侵乎稱婦者明自有失而它人侵之也夫以
中道執乎真正而見侵衆之所助也處既濟之
時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之逃
竄而莫之歸量斯勢也不过七日不須已逐而
自得弗首飾也注初雖任剛而能陵于柔然不

能害其正是故飾有所喪而其窮无玷也存乎貞
潔外飾終自得矣言七日者以初非正而未犯已
行其陰私至明必敗七日少陽生為明故陰私之
行敗露也牧弟所以蔽車九五所以蔽六二而六
二賴以行者也九五與四則六二以弟以心无徧
係中正以待則上終與之而不能違也故曰勿逐
七日得介二以文明中正之德應九五之君宜行
其志者也然則得位位當既濟之時无復進而有
為矣下雖有賢才不得遂其行者也自古既

濟而用人者也鮮矣以唐太宗之用言猶怠於其
終况乎其下者乎二陰也故以婦言弟婦人出以
自蔽者也喪其弟則不可行矣逐者從物也從
物則失其素守故戒以勿逐自守不失則七日
當復得也卦有六位七則變矣七日謂時變也
雖不為上所用而中道之正无中廢之理不得行
於今必行於異時聖人之勸深矣伊七日得自二
數之至上為五復自初數之至二九七日以中
道也中道天地之所不能違故坤極生乾七日

必復而况人乎朱

九三高祖代鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

處既濟之時居文明之終履得其位是居衰莫而能濟者也君子處之故能興小人居之遂喪邦也注高宗中興德實文明勢甚衰憊不能即勝正以盛天子伐小蠻夷猶三年克之言救衰憊為中興之主難也石詳夫既濟之又辭皆不稱既濟者何以其各得位而互於遂文明其

義者也且二以中女既濟故稱婦喪其弟三以過時既濟故引高宜之伐鬼方四以臣既濟故稱編有衣初五以君居既濟故美西鄰之禴祭初上居前後故以首尾言之牧不在五言而在三言之取其中興者也白事之至難勞憊之甚无高宗之志則殃民而已圣人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為戒其淺見所能及也哉伊六二編有衣初終日戒象曰終日戒有所疑也王注云編宜曰濡衣初所以塞舟漏者也六四

處既濟之時履得其位而迄不與三五相得如在舟而漏矣舟漏則濡濕所以得濟者以有衣袷也鄰於不親而得全者終日戒也不與三五懼其侵克有所疑故也正繻亦作濡飾之盛也袷者衣之弊也六四得於外名之美也險而乘剛行可疑也猶盛飾而衣有弊袷終日戒之不足為醜也夫君子不疑在窮而後能濟四方行有所疑而終不為累者以終日之戒善補其過故全人許之二以乘剛故婦喪其茀四亦有乘剛

故禡有衣袷二以得中雖有所失而復得四以得正雖有可疑而免累既濟之義在於盡濟苟有可濟之理圣人亦因而濟之此易之旨也陸繻細密羅衣之上衣加弊袷者謂四當既濟之時極人臣之位是躍淵之地負疑陽之嫌不可以不自悔其明不可不戒之也不言无咎者以終日戒之終能免咎若小有怠慢則禍斯及矣牧六四上比九五之君下應初六之臣大臣之位當既濟之期則思未濟縻納密之羅服之鮮美

者初衣之弊敗者言美服有時而弊如當既濟則亦有未濟大臣憂國故終日防甚而戒疑其有弊石縵者鮮美之裳在下也初者弊壞之衣在上也若紂為无道而在上文王有德而在下故文王終日戒懼以避紂之所疑白

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

牛祭之盛禴祭之薄居濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉所務者祭祀而已祭祀之

盛莫如修德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼

神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如

西鄰之禴祭實受其福然在合於時不在於豐

注大來者非惟當身福流後世正祭得時為敬

失時為怠東者陽位君道也西陰位臣道也

居失時而用豐不如臣得時而用薄其德可

見也其文王與紂之事乎君臣不可相擬議

故以鄰國而言之所謂曲而中肆而隱也得

時明神所饗吉大來也陸東鄰陽也謂五西

鄰陰也謂二殺牛盛祭盛不如簿者時不同也二五皆有誠乎中正之德二在下有進也故受福五處及則无進矣以至誠中正守之苟不至於反而已理无極而中不反者也伊東六二西九五殺牛用順之道禴祭篤誠之理二居文明之中厚禮薄信雖用柔順豈若薦誠佚五坎為月二應在離燥祭未有殺牛者禴時祭罔之常事小人以為常事不足以致福故非時殺牛而求之不知時祭之福不求而大也人之情在難

則厭事而无難之世常不能安其福故全人以為既濟之主在守常安法而已求功名於法度之外則易之所謂殺牛也坡

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

處既濟之極既濟道窮則之於未濟則首先犯焉過惟不已則過於難故濡其首也將沒不久危莫先焉注初罔尾以象難在後上罔首以象難之極初難淺則可揭之上在險極力不能濟其危已甚安可久乎陸濡其尾者有後願

之慮濡其首者不慮前也持以為濟遂至滔漚
沒而至首其危可知歷險而不慮後患故曰亂
者有其治者也既濟終亂其義見矣薛既濟
之終固不安而危也而又陰柔處之在險體之
上既濟之中而小人處之其敗可立而須也坎
為水濡亦取水義伊

三二

坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險
若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之

理所以得通汔者將盡之名小才不能濟難事同
小狐雖能渡水而无餘力必順水汔方可涉川未
及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利正否二
之五柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱
未濟虞剛柔失位故未濟五居中應剛故亨小
狐力弱水未涸而濟故尾濡子剛在險中而上應
於五在未濟之時得其通者也小狐者所疑之象
當未濟之時衆皆未濟五柔在內而有應此幾
可以自濟也履失其位違衆獨濟濟非其正

小有可疑者也違衆獨濟後莫之繼故終于未
濟而玷其尾焉不續終也疑事未成往何所利君
子之窮在於是矣陸奎人以此六十四卦始於乾坤
明天地君臣之大分然以未濟焉終編者存王道
而知終始也蓋易取生生不絕之義不可窮極
在卦火在火上不能成烹飪之象是以不能濟
於物也不曰不濟而曰未濟言猶有可齊之
理石狐能渡水濡其尾則不能濟其老者則
多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能

慎故勇於濟汜當作圯壯勇狀書云佻佻勇夫是
也未濟之時求濟之道至慎則亨如小狐之果
則不能濟也伊

彖曰未濟亨柔得中也小狐汜濟未出中也濡其
尾元攸利不續終也雖不當位剛柔應也

以柔處中不違剛也能納剛健故亨汜乃能濟
未能出險之中濟而濡尾力竭於斯不能續
終未足以濟也位不當故未濟剛柔應故可
濟注雖剛柔相應而不以正猶未能濟焉未出

中者據二而言也二以剛居險中將濟者也而上
應於五險非可安之地而五宜從之者也果於濟
如小狐然則有濡尾之患故未能出於險中者
也其進銳者其退速始雖勇於濟不能續而終
之故无攸利卦之諸爻皆不得位所以為未濟
雖不得位所以為未濟雖不當位而剛柔皆相
應是當未濟而有與者也能慎重則有可濟
之理言濡尾以沱濟故也離卦云未濟男之窮
謂三陽皆失位也斯義聞之成都隱者伊未

濟陽皆乘陰上下之分定未足可以有為也沱
涸也坎在離上水則溢而火怒於下必進之象是
以雖溢而可濟坎在雷下則水涸而火炎於上不
進之象也是以雖涸而不可濟君子見其大者遠
者小人見其近者小者初六六三小人也其謂小
狐沱濟也二君子也以為不可曳其輪而不進是
謂未出中也二陰輕進而不與是以六三征凶初
六濡其尾雖九二亦病矣故无攸利見易而輕
犯之遇難而退雖有智者不能善其後故曰不

續終也坡詩曰汜可小康鄭康成曰汜幾也四
為坎險五為中出險也初往之四幾濟而未既於
五出中也朱

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

辨物居方令物各當其所注火在水上各守其
所雖未濟而各保其安也陸火在水上不當其
處故慎辨物居方使各止於其所伊未濟之時
使不相犯既濟則大通矣

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

處未濟之時最居陰下不可以濟者也而欲之其
應進則弱身未濟之時始於既濟之上六也濡
其守猶不反至於濡其尾不知紀極者也然
以陰處下非為避亢遂其志者也困則能反故
不曰凶注不能象照事之幾萌困而後反頑
亦甚矣故曰吝也正以柔濟險初始涉者也
近淺猶濡尾况其深遠必不濟矣不知力之
極也子體陰之質在險之始未能自濟可以退
者退而尚未早入險中故必吝而已陸既濟初

又謂居其後此言首先涉深不知其極辭雖同而尚背之義異故以畫卦言之初為始為本上為終為末以成卦言之上為首為前初為尾為後

朱

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

剛體履中而應於五五體柔陰應與而不自任者也注五委任於二經論七蹇任重憂深曳其輪者言其勞也濟難在正然後得吉位雖不正以其居中故能行正正坎為輪離為牛牛曳輪上

以成人命故貞吉五既濟之初思未濟之難故曳輪沾尾同在一爻未濟之初陰在坎下未能自濟故沾尾而退二雖陽爻復未出險坎性趣下未能濟物故曳其輪而反反不違中得而行正故吉陸負荷重任若車重行遲拖曳其輪用正治難而得其吉代柔以居位二以剛陽之才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尤當盡恭順之道故戒以曳其輪則得正而吉也曳其輪所以

緩其進戒用剛之過也剛過則好犯順不足唐
之郭子儀李晟當艱難未濟之時保其中吉者
用此道也六五言貞吉光輝進君道之善九二
則戒以恭順盡臣道之正伊

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也
以陰之質失位居儉不能自濟者也以不正之
身立不能自濟而進焉喪其身也故曰征凶二
能濟難而已北之乘已委二載二而行弱可得乎
何憂未濟故利利涉大川注未濟者未成也女

在外男在內婚姻未成征上從四則征利下從坎
尚力小失位應何為附於二剛險其濟也子夏未

濟之極必有可濟之理上九有濟物之功從之乃
得濟陸夫同尚伊同未濟非未濟有所待之詞

也蓋將畜其全力一用之於大難六三見水之洄
幸其易濟而驟取之後有大川則其用廢矣故
曰征凶見洄而濟三與初均初吝而三至於凶位
不當也坡

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國象

曰貞吉悔忘志行也

處未濟之時而出險難之上居文明之初休乎剛質以近至尊雖履其非位志在乎正則吉而悔忘矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方伐鬼方興衰之象也處文明之始始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以体乎文明之盛不奪物功者也故以大国賞之注四以出險是將濟者處非其位行位及中故能貞吉然後悔亡也既濟九三體陽得位以文明而用武三

年則憊矣未濟九四以陽失位用威明以伐國三年而有賞者明有德之君親征不足貴用得其人故有功而可賞陸既濟九三當明衰之運須有閭者起亂明代衰叛宜以高宗為象此九四初出其險文明之始也文明之始須有閭者未歸不宜天子親行云震用者震為長男大臣之象彼三年力疲而成功明衰之際也三年力全而成功初興之際也被則君功故不言賞也昭名臣任重再造區宇不寧之世然後有之震

用伐鬼方不寧之謂也薛

六六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之
剛其暉吉也

以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然
後乃吉吉乃得无悔也注有應於二是能付物以
能而不自沒使武以文御剛以柔有君子之光華
矣有孚吉者付物以能而无疑為則物竭其誠
功斯克矣其暉吉者光輝著見然後乃得吉也
正離為禮五居明離之中應二比四任賢委能

而勿貳是由禮者故曰君子之光也又中能立信
有孚吉也收先出於形之表而不以力用君子之
廣大者也下有九二其應也傍有九四上九其鄰
也險難未平三者皆剛莫能相用將求用於我之
不暇非謀我者也故六五信是三者則三者為盡
力而我无為此正吉无悔君子之光也坡
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒
濡首亦不知節也

居未濟之極則反於既濟之道所任者當則信之

无疑故得自逸飲酒而已自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之難及之者良由信任得人不要事發故失於是正上九以剛明之德是內有孚也在未濟之中終又反於既濟故得飲酒自樂若樂而不節後濡其首則雖有孚必失於此此戒之之辭也石未濟之極无極而自濟之理非剛健之才得時得位上下孚應終不濟也上九君子有才而不當位與六三相應而无可濟之資以其有孚矣相於飲酒樂天順命以俟可濟之時則於義

无咎從樂耽肆亦不知節矣朱人之於患難知其无可奈何從樂而耽肆至於濡首而不知節亦豈安於義命哉如是而有孚則失其矣伊節事之會也是時也險難未平六五信我將以用我矣我則飲酒而已者何也將安以待其會也故无咎上九之謂首濡其首者可濟之時也飲不知節至於可濟而猶未已則信我者失是時也坡

周易義海撮要卷第六

