

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

2271/07

七·經部·易類

周易義叢十六卷首一卷 [明]葉良佩輯……………一

周易不我解六卷 存一卷 卷一 [明]徐體乾撰……………六三一

胡子易演十八卷 存八卷 卷九至卷十六 [明]胡經撰……………六四七

周易義叢引

愚讀周易考古注疏若子夏京卽傳房審
權義海旁及緯書自漢至今專門學不啻
百有餘家或傳象數或明義理或推之互
體卦變五行求其真有以見天下之賾之
動得四聖人所不傳之秘者什無二三焉
乃於百有餘家內摘取精要者彙為是編
仍以子朱子本義冠之端首蓋以其兼明

象占故也至若程傳則備書而不敢有所
刪節釐為如干卷借不自量輒綴測語附
之章末名曰周易義叢用傳同好聊備千
慮一得之采擇云

嘉靖二十六年秋九月望日

海峰居士葉良佩書

周易義叢叙

夫易之為理也實天地萬物之宗祖也所
謂無極而太極太極本無極也而其為書
也實人文之宗祖有方體圓神徹上下而
不可易焉者也其始包羲氏則諸河圖洛
書參諸仰觀俯察而畫八卦而重之為六
十四藏往知來以前民用夫是之謂先天
之易文王厄於羑里因其卦畫而觀察之
乃易置方位探賾索隱繫之辭以為彖焉
夫是之謂後天之易周公仍流觀六爻見
其有貴賤剛柔之象故繫之象辭孔子因
作十翼以為大傳而易之道遂大行於天
下而其所為方體圓神者自若也厥後說
易者自子夏子木子庸之後如漢田孟焦

京馬荀等如魏唐王陸孔邵等無慮數十家其所謂章句易林易海注疏正義等書皆敝精竭神以求無負於四聖人者雖或博而寡要或深而未瑩或偏而弗洽或主理而遺數或精數而遺理於圓神雖未了徹而於方體多所發明要皆有功於易故程正公易傳朱文公本義類多采輯以為

全書述

國朝永樂間復命儒臣輯諸釋義為大全書由是古注疏皆廢不行學易者不無遺憾焉同志友葉敬之考古注疏等書彙為周易義叢憲使譚二華公薦嗜古學為之鉅梓余惟易理玄微未易窺探乃今得兼諸古說參互考訂曲暢南通相說以解且

弁以本義備載程傳於後學良便尋繹其羽翼聖經之功有足尚矣余乃僭為序其端以告諸學者

資政大夫刑部尚書前吏部左侍郎僊居容菴居士應大猷撰

周易義叢卷之首

圖說一

河圖說

洛書說

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

河圖序數圖

洛書序數圖

先天則河圖生數圖

先天則河圖方位圖

先天合洛書圖

先天變後天圖

周易反對卦變圖

周易爻變圖

太玄准京氏卦氣圖

目錄二

卷之一 乾坤

卷之二 屯蒙需訟

卷之三 師比小畜履泰否

卷之四 同人大有謙豫隨蠱

卷之五 臨觀噬嗑賁剝復

卷之六 无妄大畜頤大過坎離

卷之七 咸恒遯大壯晉明夷

卷之八 家人睽蹇解損益

卷之九 夬姤萃升困井

卷之十 革鼎震艮漸歸妹

卷之十一 豐旅巽兌渙

卷之十二 節中孚小過既濟未濟

卷之十三 繫辭上傳

卷之十四 繫辭下傳

卷之十五 說卦序卦傳

卷之十六 雜卦傳總義

先賢先儒姓氏三

卜子夏 易傳三卷或云韓嬰丁寬作

京氏 房字君明

桓氏 譚

馬氏 融字季長

郎氏 顓字雅先

荀九家 荀爽為之主有易注十卷

董氏 遇字季直

孔氏 安國字子國

楊氏 雄字子雲

劉氏 歆字子駿

鄭氏 玄字康成

荀氏 爽字慈明

王氏 弼字輔嗣

王氏 肅字

| | | | |
|-----|------|----|-----|
| 姚氏 | 信字 | 虞氏 | 翻字 |
| 陸氏 | 績字 | 于氏 | 寶字 |
| 韓氏 | 康伯 | 何氏 | 晏 |
| 蜀氏 | 才或云即 | 周氏 | 顯 |
| 皇甫氏 | 謚 | 劉氏 | 璣 |
| 褚氏 | 仲都 | 關氏 | 朗字 |
| 何氏 | 委字 | 陸氏 | 德明 |
| 崔氏 | 觀 | 傅氏 | |
| 盧氏 | 穆 | 雷氏 | |
| 范氏 | | 張氏 | 譏字直 |
| 單氏 | | 崔氏 | 傑 |
| 侯氏 | | 周氏 | 簡子 |
| 魏氏 | 微 | 李氏 | 鼎祚 |
| 成氏 | 玄英 | 翟氏 | 子元 |
| 陸氏 | 希聲 | 房氏 | 喬 |
| 郭氏 | 京 | 陸氏 | 震 |
| 薛氏 | 仁貴 | 孔氏 | 穎達 |
| 勾氏 | 傲 | 薛氏 | 贊 |
| 薛氏 | 溫其 | 何氏 | 維翰 |
| 白氏 | 勤 | 范氏 | 諤昌 |

| | | | |
|----|------|-----|---------|
| 陳氏 | 卓 | 主氏 | 昭素 |
| 胡氏 | 旦 | 陳氏 | 搏字 |
| 胡氏 | 璣字 | 范氏 | 育 |
| 鄭氏 | 夫字 | 袁氏 | 悅之 |
| 陸氏 | 秉字 | 邵氏 | 古字 |
| 王氏 | 豫 | 劉氏 | 牧字 |
| 代氏 | 淵 | 楊氏 | 繪 |
| 陳氏 | 文佐 | 吳氏 | 綺 |
| 呂氏 | 陶 | 金氏 | 君卿 |
| 龍氏 | 昌期 | 王氏 | 沐 |
| 孫氏 | 復字 | 皇甫氏 | 汲 |
| 王氏 | 送 | 石氏 | 介字 |
| 徐氏 | 逸 | 鮮于氏 | 先字 |
| 宋氏 | 咸 | 龔氏 | 鼎臣 |
| 孫氏 | 坦 | 歐陽氏 | 修字 |
| 龔氏 | 夫 | 周子 | 惇頤字茂 |
| 蘇氏 | 拭字子瞻 | 司馬氏 | 光字 |
| 王氏 | 安石字 | 程子 | 頤字伯淳謚明道 |
| 張子 | 載字子厚 | 邵子 | 雍字堯夫 |
| 劉氏 | 緯 | 錢氏 | 深 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 劉氏 <small>葵字 執中</small> | 于氏 <small>弁</small> | 房氏 <small>審權</small> | 潘氏 <small>謙之</small> | 鼂氏 <small>說之字 以道</small> | 呂氏 <small>大臨字 與叔</small> | 游氏 <small>醉字 定夫</small> | 尹氏 <small>悼字 步明</small> | 胡氏 <small>父</small> | 謝氏 <small>顯道字 良佐</small> | 楊氏 <small>時字 中立</small> | 張氏 <small>釋字 思叔</small> | 郭氏 <small>忠孝字 立之</small> | 龔氏 <small>原字 深父</small> | 耿氏 <small>南仲字 希道</small> | 李氏 <small>元量</small> | 路氏 <small>純中</small> | 張氏 <small>淵字 汝明</small> | 郭氏 <small>雅字 子和</small> | 朱氏 <small>庚字 子發</small> | 鄭氏 <small>汝諧字 舜舉</small> | 張氏 <small>淵字 汝明</small> | 石氏 <small>汝礪</small> | 凌氏 <small>唐佐</small> | 李氏 <small>開字 去非 光字 泰發</small> | 鄭氏 <small>東卿字 少梅</small> | 蘭氏 <small>廷瑞字 惠卿</small> | 王氏 <small>大實字 元龜</small> | 程氏 <small>適字 可久</small> | 朱子 <small>煮字 元晦 號晦翁</small> | 馮氏 <small>當可字 時行</small> | 楊氏 <small>萬里字 廷秀</small> | 李氏 <small>舜臣字 子思</small> | 鄭氏 <small>淵中字 字仲</small> | 鄭氏 <small>大實字 元龜</small> | 洪氏 <small>邁字 景虞</small> | 都氏 <small>潔字 聖與</small> | 王氏 <small>湘卿</small> | 李氏 <small>開字 去非 光字 泰發</small> | 鄭氏 <small>東卿字 少梅</small> | 蘭氏 <small>廷瑞字 惠卿</small> | 王氏 <small>大實字 元龜</small> | 程氏 <small>適字 可久</small> | 朱子 <small>煮字 元晦 號晦翁</small> | 馮氏 <small>當可字 時行</small> | 楊氏 <small>萬里字 廷秀</small> | 李氏 <small>宗傳字 景孟</small> | 王氏 <small>宗傳字 景孟</small> |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------------------|
| 張氏 <small>執夫 葵字</small> | 呂氏 <small>祖謙字 伯恭</small> | 林氏 <small>栗字 黃中</small> | 蔡氏 <small>元定字 季通</small> | 黃氏 <small>直卿 餘字</small> | 董氏 <small>鍊字 叔重</small> | 陳氏 <small>埴字 器之</small> | 袁氏 <small>權字 侯仲</small> | 潘氏 <small>柄字 謙之</small> | 蔡氏 <small>淵字 伯靜</small> | 李氏 <small>過字 季辨</small> | 馮氏 <small>持字 奇之</small> | 毛氏 <small>璞字 伯玉</small> | 趙氏 <small>汝騰 汝襟</small> | 馮氏 <small>子與 幾字</small> | 徐氏 <small>子與 幾字</small> | 馮氏 <small>了翁字 華父</small> | 劉氏 <small>彌邵字 謙翁</small> | 真氏 <small>德秀字 景元</small> | 魏氏 <small>了翁字 華父</small> | 項氏 <small>安世字 平甫</small> | 柴氏 <small>中行字 與之</small> | 潘氏 <small>泰新字 天錫</small> | 董氏 <small>楷</small> | 丘氏 <small>富國字 行可</small> | 方氏 <small>連辰</small> | 齊氏 <small>夢龍字 覺翁</small> | 程氏 <small>龍字 舜翁</small> | 張氏 <small>清子字 希獻</small> | 胡氏 <small>庭芳字 一桂</small> | 程氏 <small>直方字 道大</small> | 胡氏 <small>炳文字 仲虎</small> | 余氏 <small>德新 舒字 德舒</small> | 吳氏 <small>激字 幼清</small> | 龍氏 <small>仁大字 觀復</small> | 拾遺 | 韋氏 <small>昭</small> | 阮氏 <small>潭</small> |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------------------|

李氏 明

閻丘氏 明

薄氏 宋

史氏 宋

倪氏 天隱

蘇氏 洵字明允 號老泉

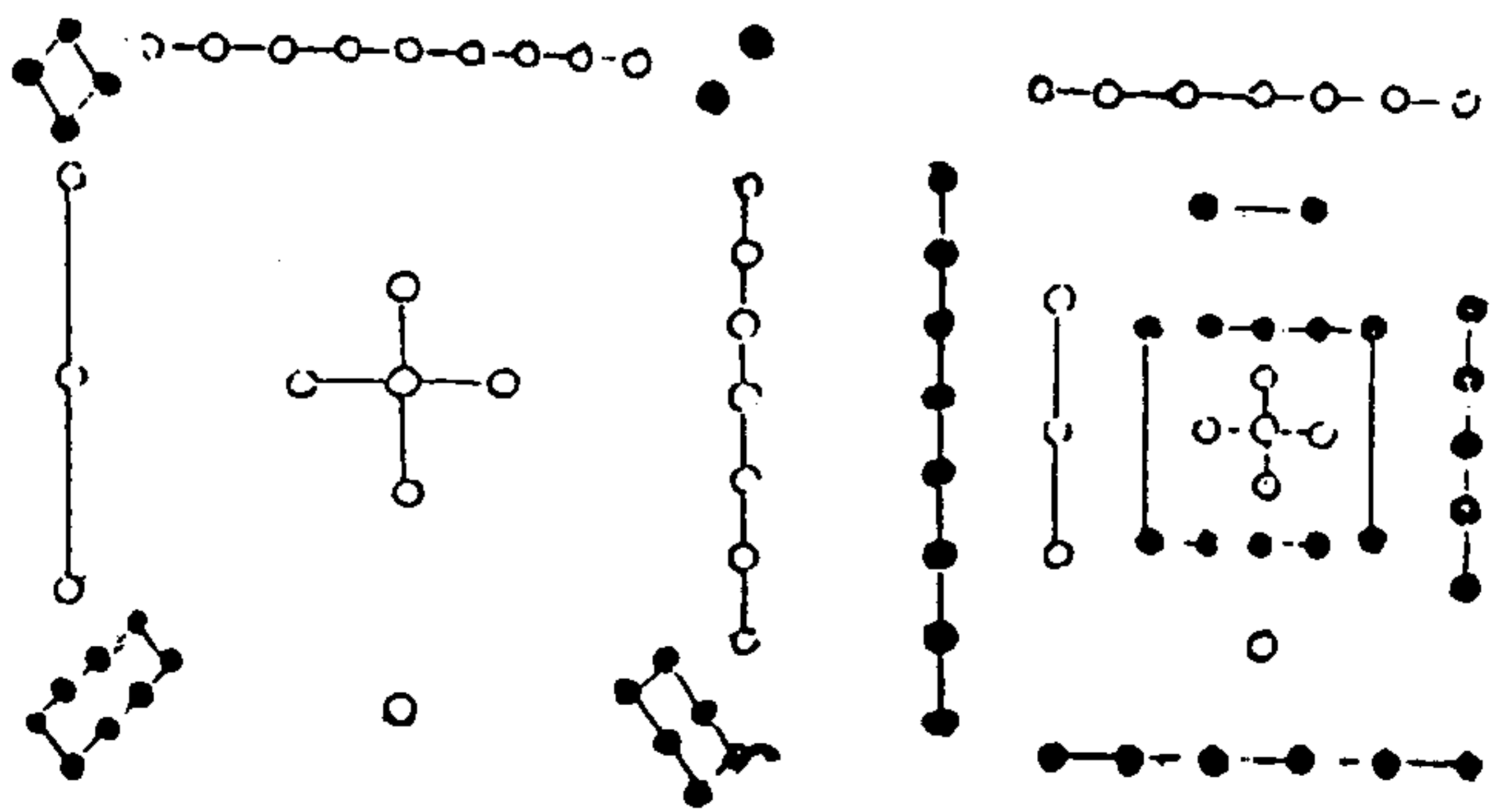
周易義叢卷之首終

周易義叢卷之首

周易義叢圖說

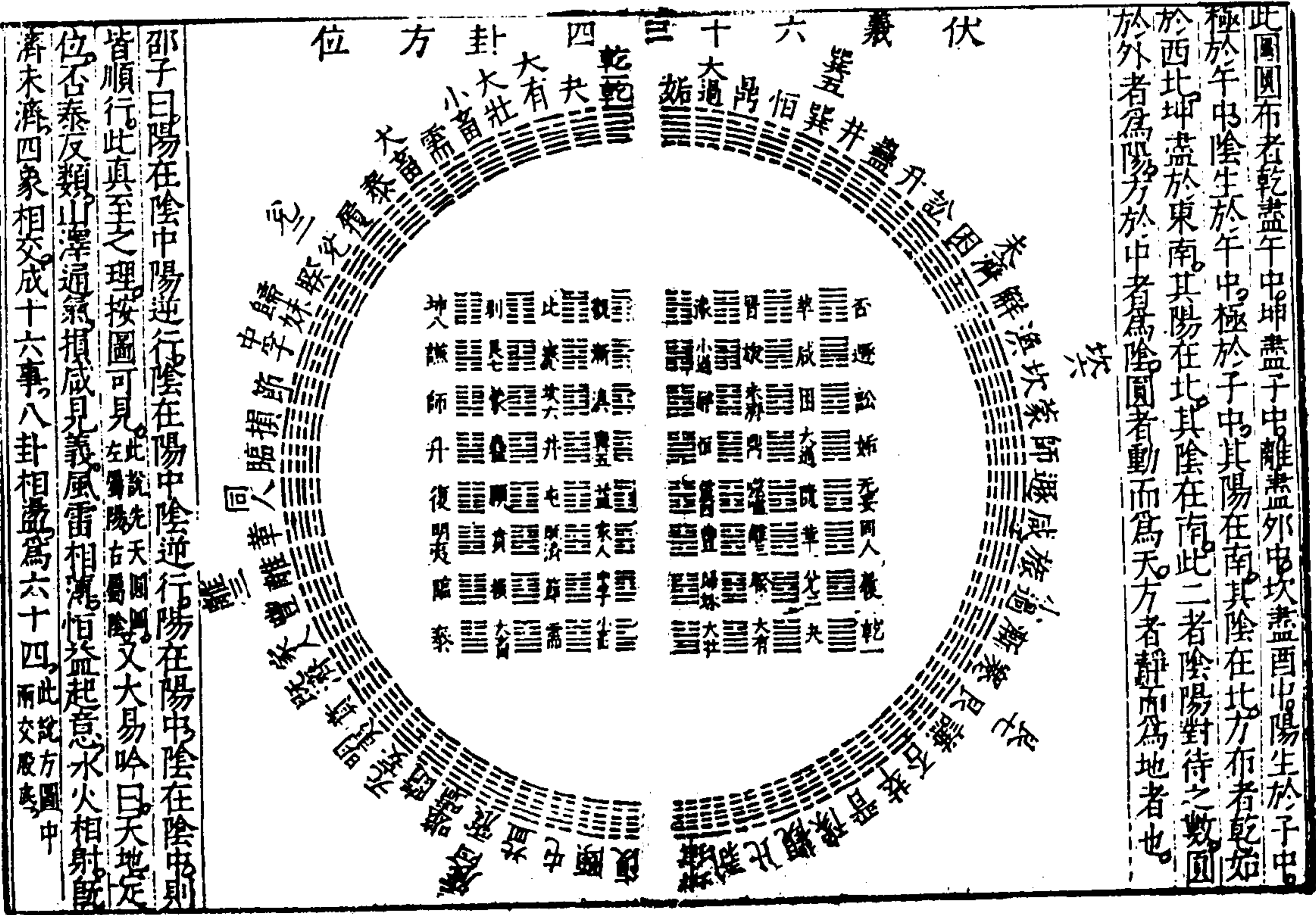
繫辭傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又曰。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合。天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此河圖之數也。

河圖洛書



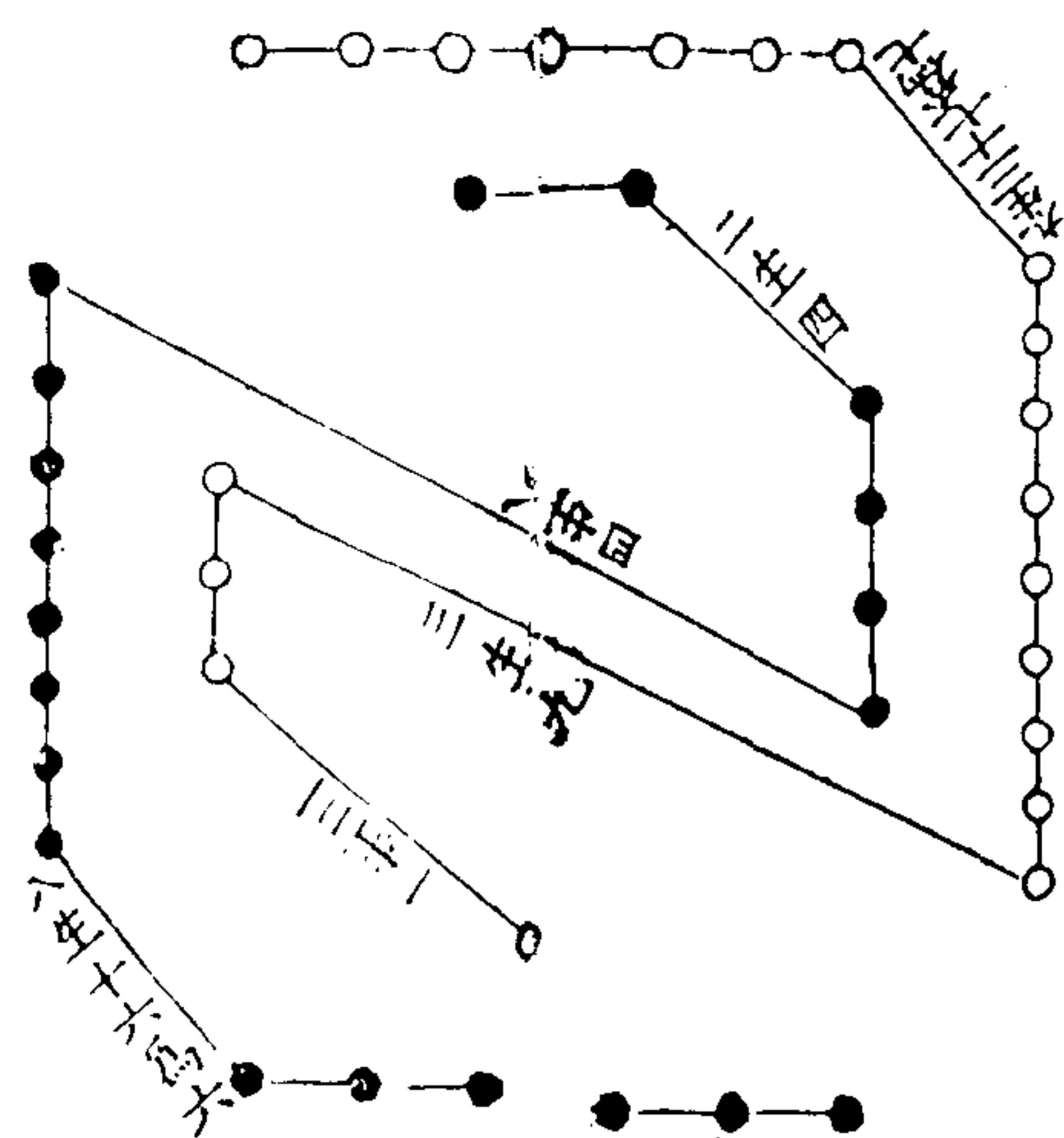
洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足。孔氏安國曰。河圖者伏羲王天下龍馬出河。遂將其文以黃八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於枵。有數至九。禹遂因而第之以成九類。○劉氏歆曰。河圖洛書相為經緯。八卦九章相為表裏。

| 序次卦四 | | | | 二十六義伏 | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 八坤 | 七艮 | 六坎 | 五巽 | 四震 | 三離 | 二兌 | 一乾 |
| | | | | | | | |
| 坤八 大陰 | 艮七 少陽 | 坎六 少陰 | 巽五 大陽 | 震四 大陽 | 離三 大陽 | 兌二 大陽 | 乾一 大陽 |
| <p>下三書即繫辭傳所謂八 卦成列者上三書則各以 其序重之即其所謂因而 重之者也若逐爻漸生則 邵子所謂八分爲十六十 六分爲三十二三十二分 爲六十四者尤見法象自 然之妙也若以河圖洛書 論之大極者虛中之象也 兩儀者陰陽奇偶之象也 四象者河圖之一合六二 合七三合八四合九洛書 之一合九一合八三合七 四合六也八卦者河圖四 實四虛之數洛書四正四 隅之位也至於八卦之上 又各生一陰一陽則是第 四書者以八卦爲太極而 復生之兩儀也第五書著 八卦之四象也第六書著 八卦之八卦也於此見六 四卦全是天理自然揆排 出來聖人元不曾用一毫 智力添助</p> | | | | <p>太極 極</p> | | | |



車若水曰河圖一得五而為六。故生一而成六。二得五而
成七。故生二而成七。三得五而為八。故生三而成八。四得
五而為九。故生四而成九。五得五而成十。故生五而成十。

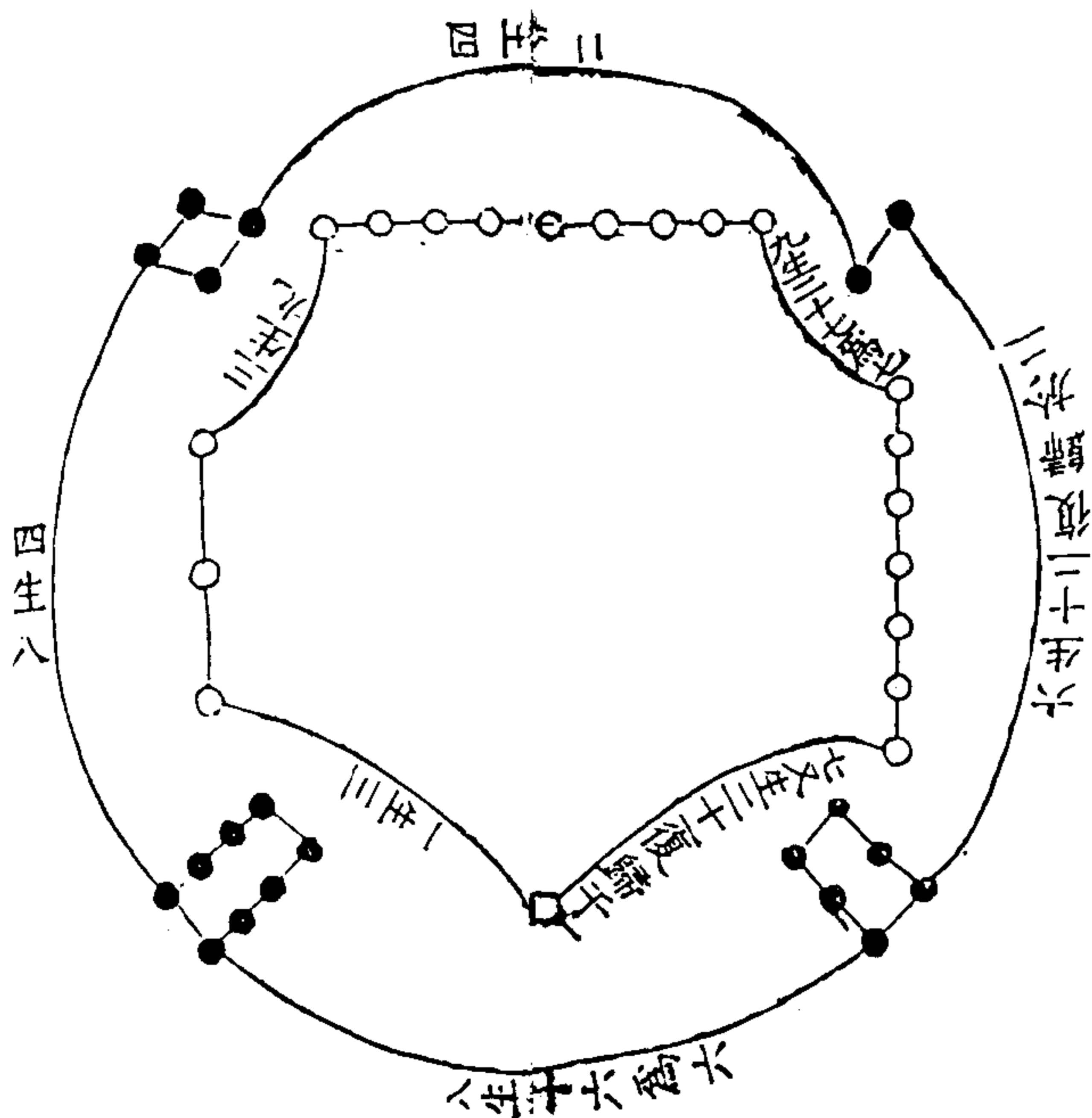
河圖四序數



生數左旋成數右轉。一。生三。三。生九。九。生二十七。為七。
又生二十一。則復歸于一矣。二。生四。四。生八。八。生十六。為
六。六。又生十二。則復歸于二矣。○以下六圖皆出玉峰車
氏宇宙畧紀

洛書一合六而為七。故七繼之。右旋七合二而為九。故九
繼之。九合四而成十三。故三繼之。三合八而成十一。故一
繼之。皆自然之文也。

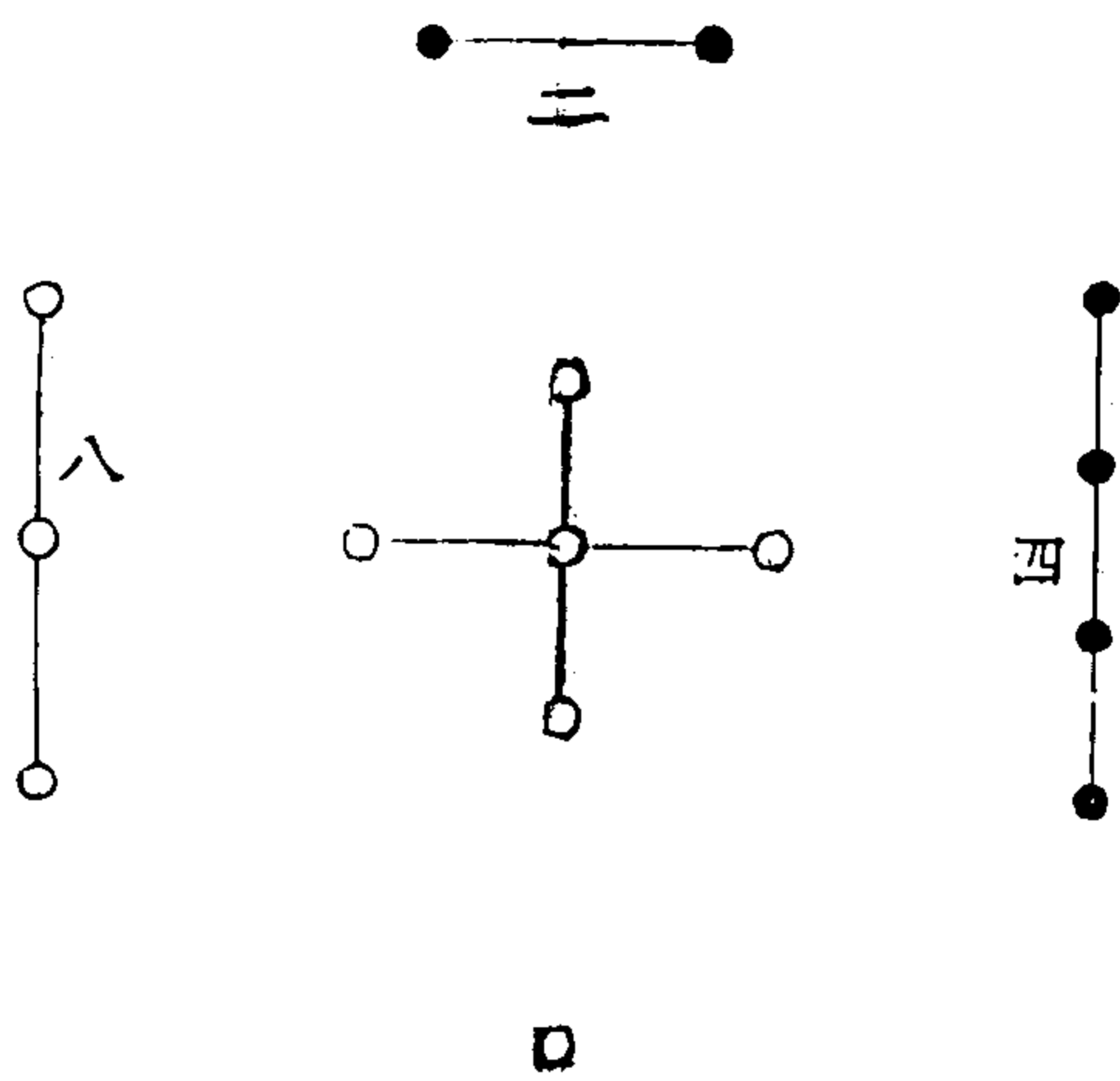
洛書五序數



洛書陽皆左旋陰皆右轉。陽不可以從二而陰可以從三。故
二生六。六生十八。為八。八生二十四。為四。四復生十二。為二。
陰本右旋。從陽而又左轉也。外之數即中之數。故皆虛中。虛
中者太極也。數至十而盈。盈則往矣。故不為數。惟論其來者耳。

易曰參天兩地而倚數又曰極其數遂定天下之象一二三四五者倚數也一二四八者立卦也陽九陰六者倚也陽潛其一為太極而布其一於陰者變也陰陽互交者錯也五合三而為八者綜也倚數有偏倚之義焉而立卦則兩兩相當矣數不倚不足以為數數以奇而行也卦不對不足以為卦卦以偶而立也

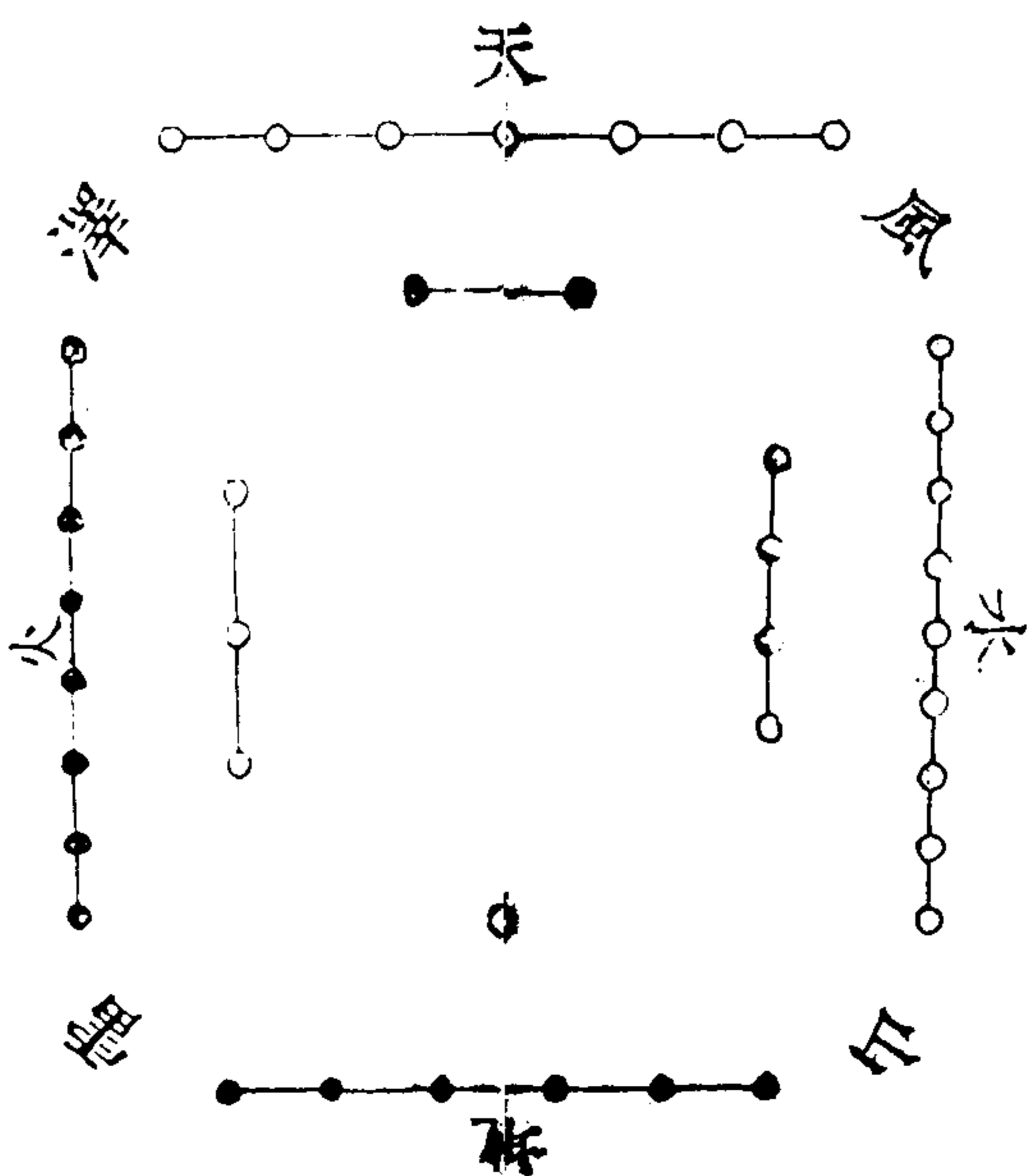
先天則河圖生數



卦以偶而立故陽常對陰陰常對陽陰陽兩美陽不能以獨立故五與三合而皆兩也凡此皆用生數而成數未有與也一而二二而四四而入其止於八者生數止於是也故曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦止於是耳至於八卦生六十四卦又以八卦為貞而以生卦為悔所謂加一倍法者是也

易曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

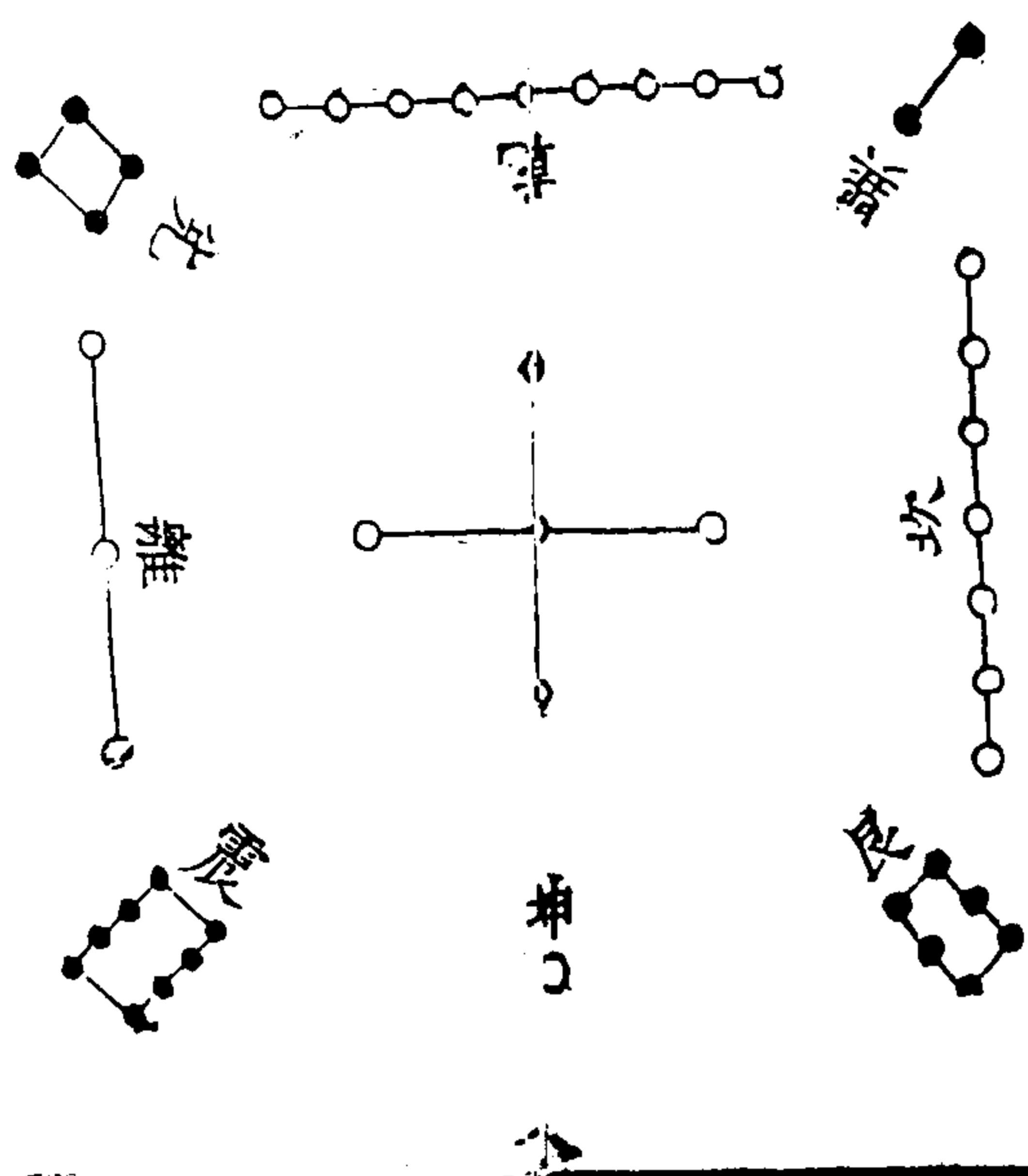
先天則河圖方位



先天方位則河圖者天包乎地體常有餘故無二七生成之數得九為天而在南地體不足得天一半故獨以成數六為地而在北南尊北卑故曰天地定位火以生數居東而為震水以生數居西而為坎水火乃天地交合所生也故曰水火不相射木以生數居東北而為雷以成數居西南而為風故曰雷風相薄金以生數居東南而為澤以成數居西北而為山故曰山澤通氣虛五土而不用者以為太極兩儀四象也

莆田鄭氏曰陽道主變其數以進為極陰道主化其數以退為極故乾為父而得九震長男而得八坎中男而得七艮少男而得六陰以退為極故坤為母而得一巽長女而得二離中女而得三兌少女而得四

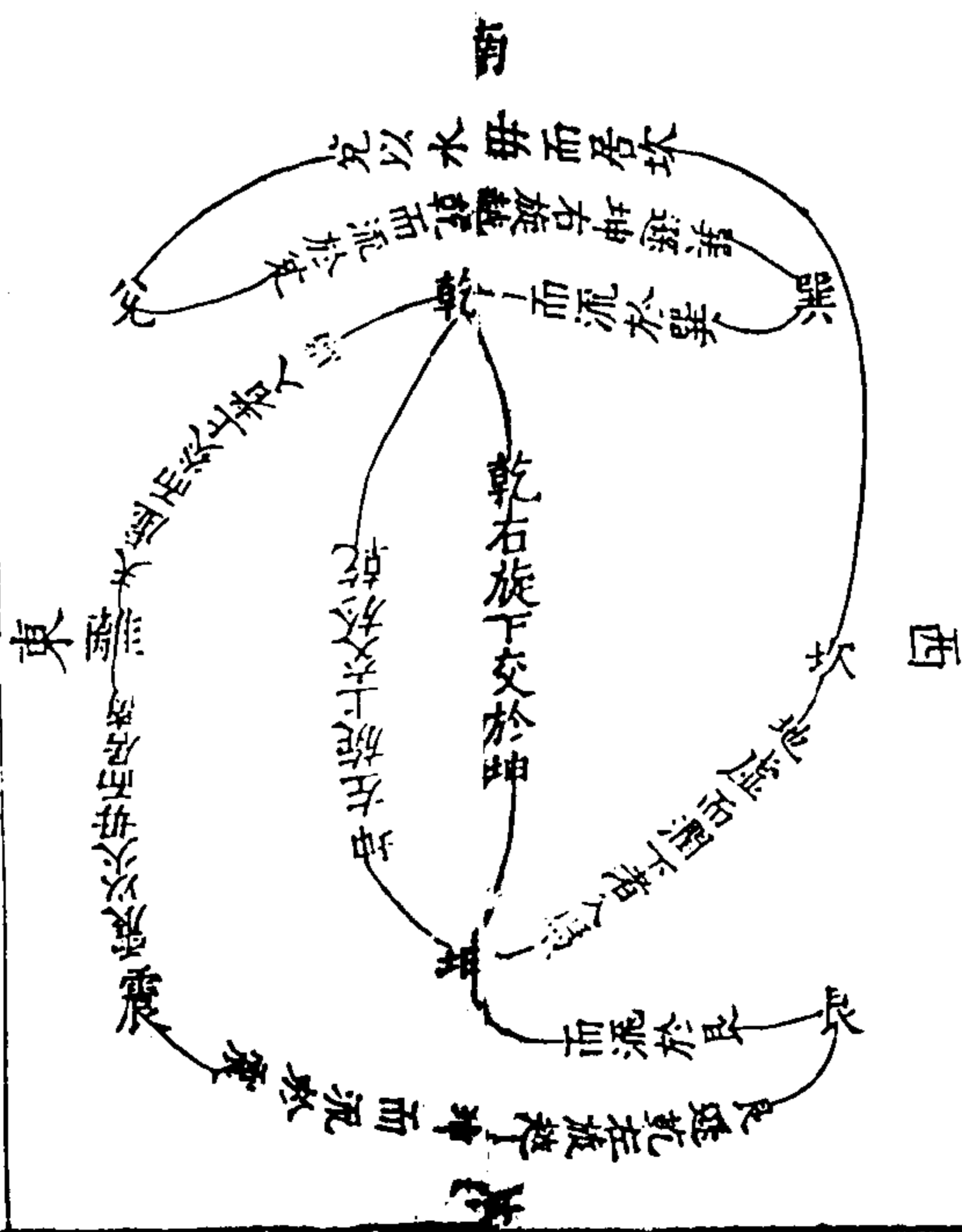
先天合洛書圖



洛書戴九履一左三右七二四為肩六八為足縱橫皆十先天乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五縱橫皆九上虛一則為九疇九虛一則為八卦理固然也

易大傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也○隘軒車氏曰世傳先天之卦畫於伏羲後天之位定於文王夫文王能知之非能位之也未畫而先天已具先天運而後天位矣伏羲且無與焉而况文王乎

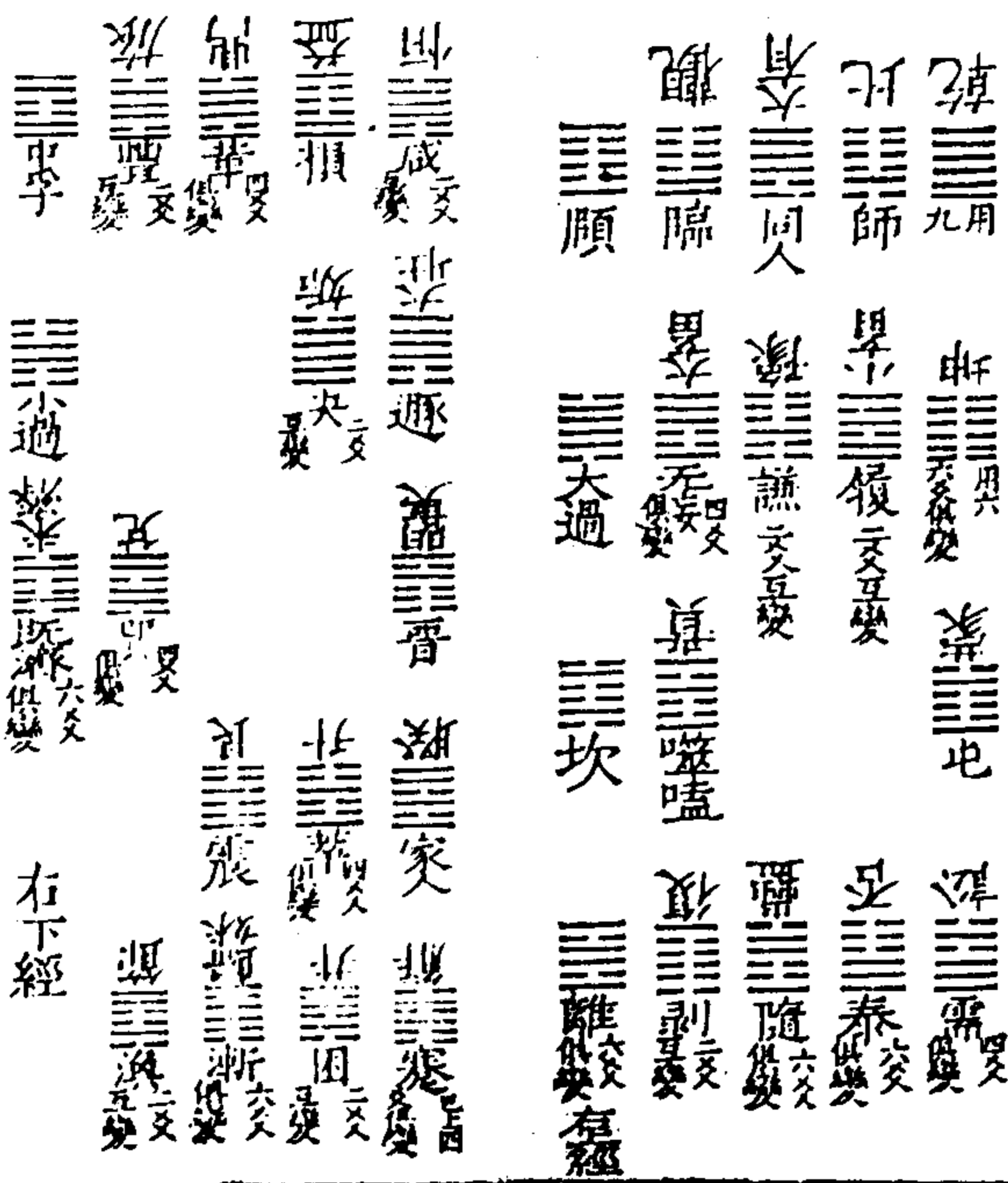
先天變後天圖



乾右旋下交於坤而流於艮坤左旋上交於乾而流於巽離居於坎而流於震坎居於離而流於兌巽居於艮而流於震兌居於離而流於坎艮居於巽而流於震震居於離而流於坎巽居於艮而流於震兌居於離而流於坎艮居於巽而流於震

易曰用九見群龍无首吉用六利永貞又曰泰小往大來否大往小來此卦變之凡例也大傳曰乾一索得長男坎再索得中男艮三索得少男巽一索得長女離再索得中女兌三索得少女此乾坤變而為六子也亦卦變也合反對圖卦變觀之可以類見

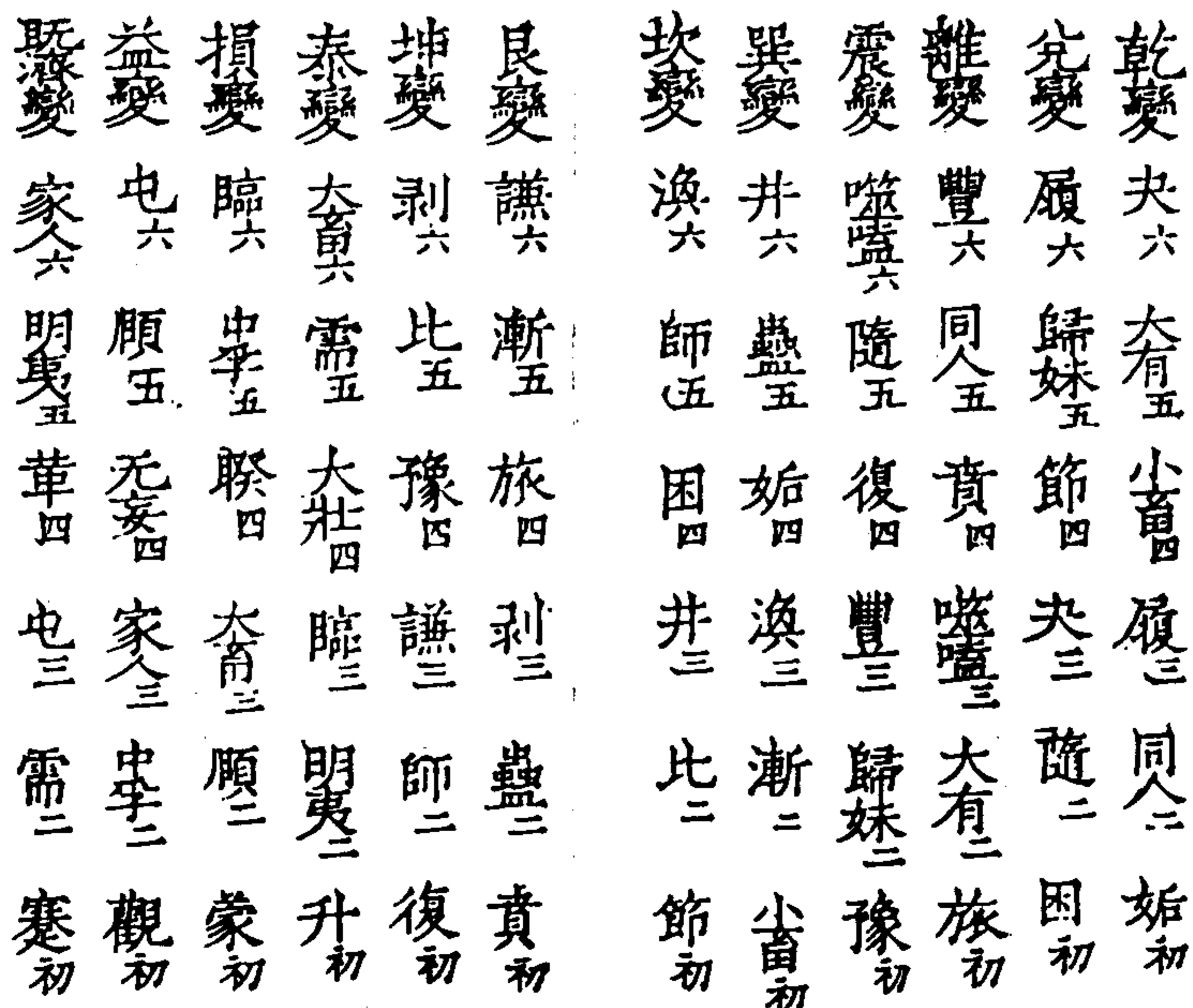
周易反對卦變之圖



大傳曰咸柔上而剛下恒剛上而柔下損損上益下益損下益上隨剛來而下柔蠱剛上而柔下噬嗑柔得中而上行賁柔來而文剛分剛上而文柔旅柔得中乎外而順乎剛濟剛來而不窮柔得位乎外而上同睽柔進而上行得中而應乎剛升柔以時升訟剛來而得中无妄剛自外來而為主於內大畜剛上而尚賢皆卦變之傳也或內外兩體以相應之爻變或以不相應之爻變或以比爻變皆可以反對卦變類推

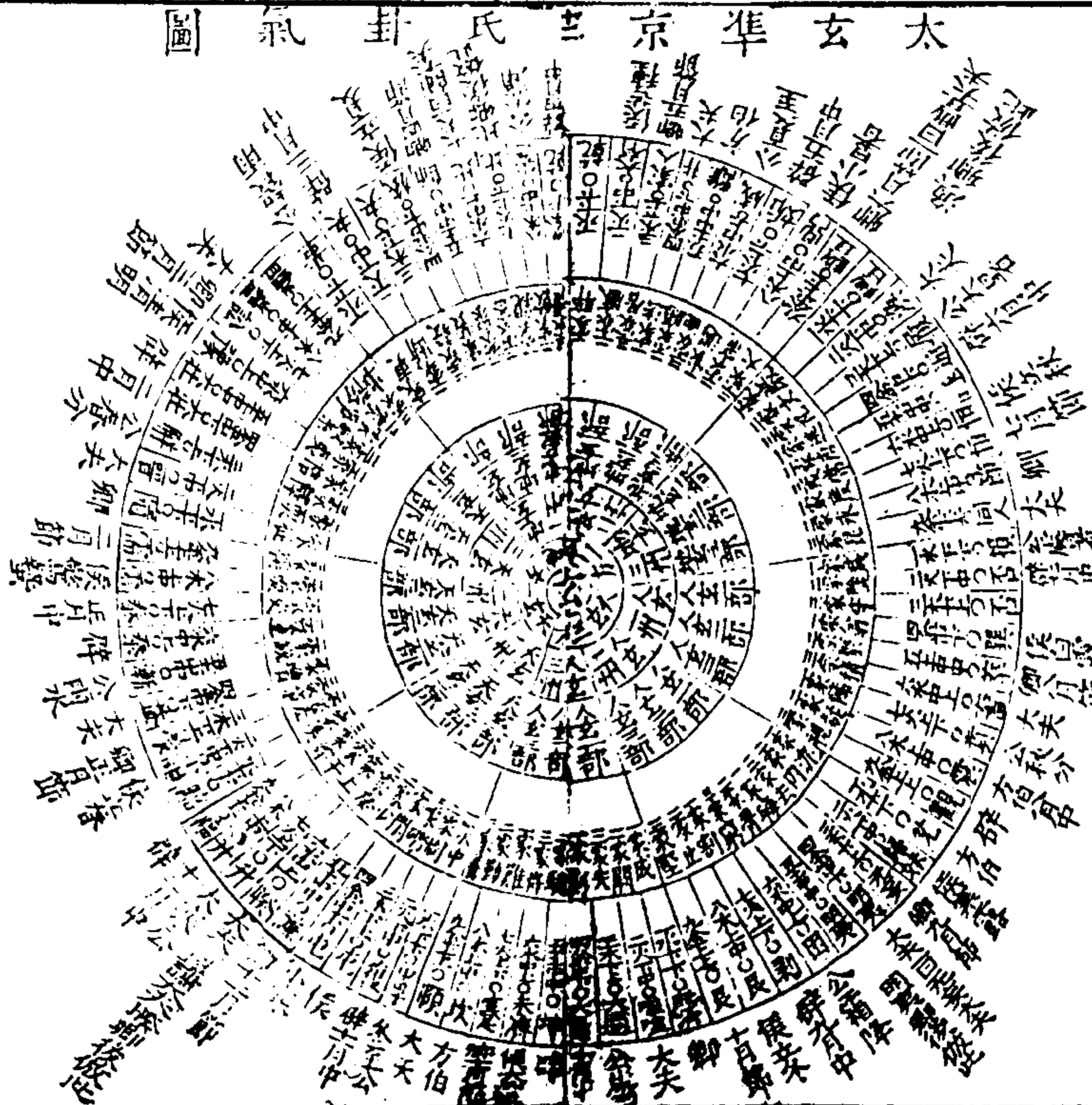
九二爻剛柔互變及三爻四爻五爻六爻皆變者謂之卦變乃若一爻變或二爻變俱在剛在柔者則謂之爻變卦變宜占之卦象辭惟爻變則占爻象而兩爻象辭止以上爻為主仍當以之卦相參互占云

周易爻變之圖



且以乾卦言之若初九爻變則占潛龍勿用及姤象女壯勿用取女設卜已之出仕則從潛龍之占若議婚姻則從勿用取女之占餘可以類推○已上二圖出皇極經世祝氏鈐

朱子曰太玄雖云模擬易都是學京房推卦氣說者曰卦氣起於中孚京房傳於焦贛焦贛得之隱者以四正卦分主四方為方伯監司之官用坎離震兌者是二至二分之日四時專主之氣以復臨泰壯夬乾姤觀剝坤為十二辟卦主十二月且分四十八卦為公侯卿大夫而六日七分之說生焉



卦氣以中孚為冬至之初頤上九為大雪之末太玄做之亦以中為陽氣開端冬至初也養有蹄贏二贊大雪末也皆以京氏譜圖為次序特變其名稱爾○右圖見唐王涯纂釋太玄經

周易義叢卷之一

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡衷重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云本○易一名而合三義謂易音也變易音也亦不易也所謂易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精无門藏神无冗不煩不擾澹泊不失此其易音也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也又曰孔子曰陽三陰四位之正也易卦六十四分而為上下象陰陽也陽道純而奇故上篇三十以象陽陰道不純而偶故下篇三十四以法陰 乾鑿度 ○易者易也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无

體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此為

變易周簡子○夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山

者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於

其中周易者言易道周普无所不徧鄭康成○乾坤

者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之

也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬

物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦

之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地

之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者

所以明戒慎以全王道也此亦出乾鑿度由此言之

周易義叢卷之二

十一

則上下二篇乃文王所定周公繫象夫子作傳以釋

其義也孔穎達○周易雖分為上下二篇未有經字

經字是後人所加不知起自誰始子夏傳○虞翻云

易字從日下月天下之理一奇一偶盡矣天文地理

人事物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔

得失出處語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以

總括之所謂一陰一陽之謂道者此也鄭厚○伏羲

始畫八卦因而重之以其有交易變易之義名之曰

易夏商之時因其卦畫用以占筮其序名與先天之

圖不同故連山首艮歸藏首坤有占无文或云左傳

所載繇辭與周易不同者蓋夏商之辭也至文王作

彖辭周公又作文辭以乾坤為首故名曰周易孔子

又為之傳自是二易遂廢而周易獨傳焉吳切清

測曰易之為書也其以象三才之變乎是故三才

有變易之道聖人仰觀俯察以天地况諸吾心之

智之仁極深研幾以吾心準諸天地之神之化見

其撰其德若合符節焉於是寫諸卦畫而後聖復

繫之以辭出以之顯入以之藏參贊天地而行鬼

神於其間而易之道備於我矣今之言易者率詳

於天地而畧於吾心其流將使人視為神明之書

周易義叢卷之二

三

而日用云為莫以為雅言與詩書執禮異則夫子

所謂可以无大過者不幾於虛語乎斯測語之所

為作也要在讀者反求諸心而自得焉則天地之

易皆我之易也儒先有以已易為言者庶其在是

矣

☰☰ 乾下乾

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健

也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上

者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見

陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見

一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之畫名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉本義○京氏傳曰神農重乎八純淮南子曰伏羲為之六十四變周室增以六爻說者謂夏商皆因伏羲之八純卦為六十四變故夏以重艮為連山商以重坤為歸藏至周文王始定六十四卦之名故六爻遂定即類○伏羲雖得河圖

周易義疏卷之二

五

復仰觀俯察以相參正然後畫卦繫辭曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣然重卦之人諸儒凡有四說王輔嗣等以為伏羲重卦京房鄭玄之徒以為神農孫盛以為夏禹史遷等以為文王乾鑿度云垂皇策者犧用著在六爻之後即伏羲已重卦矣下繫云書契取夬伏羲有書契則有夬卦今依輔嗣為是乾者此卦之名謂之卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦此乾卦本以象天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾蓋天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之

體以健為用聖人作易教使法天之用故名乾不名天也孔穎達○羲皇始畫八卦重為六十有四不立文字使天下之人策之以觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭焉學者謂易止於是而不復知有卦畫矣陳圖南○乾坤古無此二字作易者特立此以明難明之道乾坤毀則無以見易須以意明之明道○天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之

周易義疏卷之二

五

易全八

神以性情謂之乾伊川

測曰乾坤者三才之性情也伏羲氏仰觀俯察近取諸身見天地與吾心之性情其健順同其才力同而罔可以擬諸其形容故象之曰乾坤云乾之為言健也其德則主生而統坤以成物在天地則為一為神在吾心則為天命之性坤之為言順也其德則主成而承乾以生物在天地則為兩為化在吾身則為浩然之氣由是闔闢變通而聖人之盛德大業上下與天地同流故曰乾坤者易之緼其三才之所由以立乎

元亨利貞

元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可開物成物之精意餘卦做此本義○元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固得終故謂之四德于夏傳○元亨利貞是乾之四德也而配四時元

周易義叢卷十一

六

春也亨夏也利秋也貞冬也於五行之氣唯少土耳土則分王四季四氣之行非土不載故不言也以施於王事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四德並資於智乾鑿度云水土二行兼信與智故畧而不言也孔穎達○始萬物為元遂萬物為亨益萬物為利不私萬物為貞魏徵○乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物橫渠○不曰正而曰貞者正可邪而貞不可奪也何維翰○元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四

德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣伊川

測曰夫曰乾者天之德也吾人之性也曰元亨者顯諸仁也言乎其大通也在天以春夏生物在地則順以承之乾以直生大坤以闢生廣其曰兩故化者乾為之倡也在吾人則知至至之精義入神以致用也曰利貞者藏諸用也言乎其遂於正也在天以秋冬成物在地則安以成之乾以專為大之本坤以翕為廣之基其曰一故神者乾為之主也在吾人則知終終之利用安身以崇德也其顯也行天下之達道也

周易義叢卷十一

七

其藏也立天下之大本也而堯舜之所謂允執厥中者具於是矣至周公則復流觀六爻即龍為象而以潛見飛躍發揮其情而曲盡之夫曰見曰躍曰飛者顯諸仁也曰亢則不宜動曰潛則勿宜用則亦藏諸用之義也

初九

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九本義○居第一之位故稱初以其陽爻故稱九第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所

以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過象曰棟撓本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象曰潛龍勿用陽在下也則是初有下義然第一言初者欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也王輔嗣以初為無用之地上為盡末之境其當居一作位者惟二三四五故繫辭惟論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾象曰六位時成二四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位例畧曰陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二

周易義叢卷之一

八 一頁

與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為無應陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陽老陰皆變周易以變者為占七八質而不變為爻之本體九六文而從變故為爻之別名又曰四象者七八九六之謂也孔穎達○或問不當位如何朱子曰凡初上二爻皆无位二士三卿大夫四大臣五君位上六之不當位如父老不任家事而退閒僧家之有西堂之類王弼說初六无陰陽定位伊川云陰陽奇偶豈容无也乾上九貴而无位需上六不

當位乃爵位之位非陰陽之位此說極好

潛龍勿用

潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此本義○潛者隱伏之名龍者變化之物初九陽氣起於建子之月陰氣尚盛龍潛地下故曰潛龍聖人作法言於此之時小人道盛聖人雖有龍德唯宜潛藏不可施用也孔穎達○陽氣微萌不可暴進進則為羣陰所抑譬之聖人宜潛退俟時勿經營也房

周易義叢卷之一

九 三頁

○道未可行舜始漁于雷澤文王在羑里漢祖為泗上亭長之時下貨○非不為時用不求用也石介○理無形也故假象以顯義龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時伊川○水經龍以秋冬為夜則蟄寢于淵乾初九乃建子之月故曰潛龍聖人擬諸其形容象其物宜如此程可久
九二見龍在田利見大人
二謂自下而上第二爻也後倣此九二剛健中正出潛

離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣本義○出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也王輔嗣○陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則教化漸於物故傳曰德施普也陸希聲○天下所利見如孔子教於洙泗利益天下若陽氣漸出於地上萬物甲拆天下文明施之於人

周易義叢卷之二

十一

若西伯治岐力行仁政二老來歸沛公入關約法三章秦民大悅天下之人已利見之矣雖非君位亦君德也房喬○聖賢君子之德發於世利見大才大德之君若舜之得堯禹之得舜伊尹呂望之得湯武是也胡瑗○出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之人以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應又曰乾六爻如欲見聖人曾履處當以舜觀之可見在側陋時便是潛陶漁時便是見升聞時便是乾乾納于大麓時便是躍伊川

○以六畫言則初二地位二地上故象田以三畫言則二與五本人位故九二九五象大人胡炳文九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也本義○處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎王輔嗣○按此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎矣是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭王輔嗣以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡正義○在下之人而君德已著能無懼乎三四人位俱明人道故不稱龍陸德明○三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎是在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以為教作易之義也伊川○三四人位乾九三一爻實居六十四卦人道之首

周易義叢卷之二

十二

聖人尤致意焉此六爻所以不言乾而三獨言乾乾也

胡一桂

○君子九象終日三象三下卦之終故諸爻多

於三言終夕亦三象日之終也又下乾而上乾繼之故

曰乾乾胡炳文

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之艱躍者無所緣而絕於地特未飛爾

淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或

躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進

退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎

也本義

○此亦以龍為象猶如聖人位漸尊高欲進於

王位猶豫遲疑在於故位未即進也若周西伯內執王

心外率諸侯以事紂云孔穎達

○此武王率兵孟津觀

釁而進之時也守柔順則逆天人之應通權宜則違經

常之教聖人不得已而為之故其辭疑體道者常也行

權者變也躍以象變淵以象常龍非在淵不能騰躍人

非體道不能行權惟能反經合道一作是以動而无咎

陸震

○君子處茲時也能愚其智若龍之將躍而反伏

於淵使人不疑其動則无咎劉獻

○淵即深也九四將

成大業當艱難一作

不定之時其心疑惑踴躍不可造

次而進直須注意而深慮王昭素

○九四儲貳之位或

躍以進其德在淵以守其位是進其德而不進其位也

胡瑗

○淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及

時以就安耳聖人之動無不時也舜之歷試時也或問

胡先生解九四作太子恐不是卦義答曰亦不妨只看

如何用當儲貳便做儲貳使九四近君便作儲貳亦不

害但不要拘一若執一事則三百八十四爻只作得三

百八十四件事便休也伊川

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其

象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾

若有其位則為利見九二在下之大人也本義

○不行

不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大

人之路亨也夫位以德興德以位叙以至德而處盛位

萬物之覩不亦宜乎王輔嗣

○此武王克紂正位之爻

也聖功既就萬物皆覩故曰利見大人于寶○雖有聖

人之位必得大才大德之人以輔佐之故曰利見大人

若堯之得舜舜之得禹皋陶以成天下之治也胡翼之

○堯舜得位之大人能明目達聰舉八元八凱任九二

之大人也句微

○上一日問曰九五飛龍在天利見大

人常人何可占得此卦臣對曰何害若臣等占得則陛

下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也上曰善

王昭素 ○進位乎天位也聖人既得天位則利見在下

大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君

也伊川 ○九天德也龍象也五天位也飛而在天之象

也楊萬里 ○龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則

躍二五其中乎故有利見之占楊氏雄

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽

極於上動必有悔故其象占如此本義 ○上九亢陽至

天而極盛如聖人有龍德上居天位久而亢極物極則

反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已鄭引

堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也孔穎達 ○聖

人之德無亢特年有近有久耳聖人之道無悔特身有

盛有衰有耄耳上九當年齒衰耗精神倦怠之時苟不

能自反而求代已必至有悔斯堯之所以舉舜而使攝

也胡翼之 ○亢之為義非獨為久與耄而不退之謂也

苟新君少主庸暗縱濫怙貴而盈恃富而驕倚安忘危

專恣侈滿厭棄萬機侮慢百官此亦亢也石介 ○武功

既成在止戈否則為亢于貫 ○亢極驕盈之君凡舉動

多不道之事皆有悔也若太康三風十愆之類是已又

若漢之孝武唐之玄宗是過而亢亢而有悔也胡旦 ○

自古人君享國久長而志不驕恣道德政化終始無虧

不可謂之亢商之高宗是也房喬 ○九五者位之極中

正者得時之極過此則亢矣上九至于亢極故有悔也

有過則有悔惟聖人知進退存亡而無過則不至於悔

也伊川 ○三過而惕故无咎上過而亢故有悔龍德莫

善於惕莫不善於亢亢則貪位慕祿不知進退存亡其

悔宜矣堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復政廢辟周公獲

子明辟君臣之間皆有是道郭雍

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九

十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之

而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之

蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象

而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无

首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之

意本義 ○九天之德也能用天德乃見羣龍之義夫以

剛健而居人之首則物之所不與也故以无首為吉王

輔嗣 ○衆見聖人無自尊之意則可以統御羣才矣陸

震 ○九六陰陽之變下見衆陽不自為首如堯咨四岳

揚側陋以禪舜也石介○先儒謂諸爻之龍皆賢人之象君能謙下納用則能見以之為輔而自无其首也故其占吉上九亢龍是不能用之者故因以為戒或曰時乘六龍者大君也見羣龍无首者是能謙下以制事也其義亦通代淵○九者君也乾元用九之道見陽明之羣臣在乎謙退不自尊大則吉也此因亢龍之悔特設此一段以為戒也房喬○用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀羣陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也伊川○乾以純陽陽極而亢坤以純

周易卷七十一

十六

陰陰極而戰如其不變則亢而災戰而傷不能免也乾用九則陽知其險而變故无首吉坤用六則坤知其阻而變故利永貞游酢○凡卦爻有占无象象在占中有象无占占在象中如乾初二五上分象與占終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或在占在其內且卦以內為貞外為悔乾上九外卦之終有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸爻之凡例乎胡炳文○四象者九八七六陰陽老少之象乾鑿度云太極分而為二七九八六也故天地生四時鄭康成云布六於北方

以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火劉禹錫云三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象歐陽永叔曰乾爻七九坤爻八六九六變而七六无為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有九六者焉此以本卦之辭占曰用九用六此六爻皆變也則以之卦之辭占六十四卦皆然特於乾坤言之耳郭雍

周易卷七十一

十七

興雲雨以化生萬物而不言其功故以龍為乾六爻之象又以象吾心之德也文王卦位以坎艮為歸物成終之地物歸必出終則有始故陽復而帝出焉以先天之卦氣言之乾之初九象一陽之復夏后氏之十有一月也二臨三泰四壯五夬以至純陽為四月之卦此乾之六爻也天道之元亨也文王卦位以離為萬物相見之地物盛則必衰而陰遇焉以先天之卦氣言之自姤五月歷遯否觀剝至坤十月此坤之六爻也雖屬陰為地象然而始遇遯長否塞觀孚莫非乾道之變化而其剝落歸藏之時蓋亦六龍之保

合也。此天道之利貞也。夫天地之間一氣而已。陰不能不闢而為陽。陽不能不闔而為陰。分而兩則為化。合而一則為和。是故乾元之四德在天。為四時。乾坤之畫在四時。為十二月。其策則一歲之日數也。故六九而天下之陽事畢矣。六六而天下之陰事畢矣。傳所謂乃統天者。此之謂也。六龍取象王輔嗣之說。差備先儒謂乾之卦德。惟聖人足以當之。故程正公以大舜之履歷為六爻之况。若其倦勤薦出。是能通上九之悔於未窮。即是而觀之。則夫君子之出處與其應變之機。皆可以例推矣。潛龍何以勿用。曰君子相

周易義叢卷十一

大

其時而后動。得其位而后行。非其時無其位。則勿用者。孔子是也。二五之利見何也。曰士利見君以行道也。君利見賢以輔治也。上下交而德業成。利執大焉。九三乾乾夕惕者。何曰。居下之上。處時之極。自強不息。以法天也。而大人之事備矣。安得不乾乾夕惕乎。或躍在淵。何以无咎。曰德則備矣。時可以進矣。猶曰如之何。如之何而后行。其進也又何咎乎。飛龍在天。誰則當之。曰大德者必受命。天下之人莫不宗而仰之矣。故曰利見大人。亢龍之有悔何也。曰象不云乎。日中則昃。月盈則食。天之道也。惟聖人為能通其變。

於未窮。故謂之易用。九見羣龍无首。則吉何也。曰剛而能柔。易之道則然也。王輔嗣曰。夫以剛健而居人之首。物之所不與也。故乾之吉在无首。得之矣。何以謂象吾心之德。曰吾所受於天之首德。不曰仁乎。夫仁之為德。猶龍也。故以變動不居言之。寂然不動者。潛也。所謂復小而辨於物。是已。感物而生象者。見也。所謂莫見乎隱。是已。反復思惟。慎以出之者。惕也。所謂能研諸慮。是已。出乎身發乎迥者。躍也。所謂邇可遠在。茲者是已。蓋至是則仁斯顯矣。發皆中節。而天下之人莫不感通。不應者飛也。此正嘉會利物時事。

周易義叢卷十一

九

所謂天下之達道是也。至於亢則有悔。仁者覺其有悔也。則退藏於密。不失其正。所謂貞固足以幹事者。於斯在焉。凡此皆仁之為也。其曰義曰禮曰智。要皆仁之別名耳。傳曰君子行此四德者。故曰乾元亨利。貞此明。乾元為君子之德也。然則吾心之用九當何如。曰易以知險其德行也。勿為物先其法戒也。而又慮善以動。遜以出之。其庶乎。象曰大哉乾元。萬物資始。乃統天。象即文王所繫之辭。傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者。倣此。○此專以天道明乾義。又析元亨利貞為

四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天本義雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也本義○彖言元利貞而獨不言亨者蓋

雲行雨施即氣之亨也品物流形即形之亨也揚萬里

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也

此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成

而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也本義○統

周易卷之三十一 三十一 何氏

天言乾之體御天言乾之用統如身之統四體御如心

之御五官謝南仲

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太

和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合

者全於已生之後此言乾道變化而萬物各得其性命

以自全以釋利貞之義也本義○乾道所以變化者陰

陽而已各正性命者陰陽之定分保合太和者陰陽之

冲氣謝南仲

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所

而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人

之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢

茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂

脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然

而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德

而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖

人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文

王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤

卦倣此本義○天也者形之名也健也者用形者也夫

周易卷之三十一 三十一 何氏

形也者物之累也有天之形而能永保無虧為物之首

統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其

時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍

故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失太

和豈非正性命之情者邪不和則剛暴故必保合太和

萬國所以寧各以有君也王輔嗣○彖者斷也斷定一

卦之義所以名為彖也大哉乾元者陽氣昊大乾體廣

遠又以元大始生萬物也萬物資始者釋其乾元稱大

之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜

所以稱大也乃統天者以其至健而為物始以此乃能

統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布品類之物流布成形各德亨通无所壅蔽是其亨也乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛故六爻之位依時而成此總結乾卦之德也乾之為德依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也此申明乃統天之義上文以至健元始總明乾德故云乃統天此明乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命此二句更申明乾元資始之義言乾之

周易義叢卷之一

主

一

為道使物漸變粹化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也保合太和乃利貞此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會太和之道乃能利貞言萬物得利而真正也首出庶物萬國咸寧此二句論聖人能法乾德也言聖人為君在眾物之上最尊高於物以頭首出於眾物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也孔穎達○萬物資始者謂分為六十四卦皆受始於乾也策取始於乾猶萬物之生本於天大明終始者乾起坎而終於離坤起離而終於

坎坎離者乾坤之象而陰陽之府也故曰大明終始者

美○乾者剛陽至健之氣元者始生長養之德言天以

一元之氣生成萬物而無有限極故曰大哉然坤則至

哉者蓋天氣降於地為萬物之始地承天之氣以育成

萬物故曰至哉資者取也言乾以一元之氣發育施生

故萬種之物資而為始坤則待天氣之降然後能生育

萬物故乾言資始坤言資生胡翼之○卦下辭為彖夫

子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故智者觀其

彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之功大也

四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬

物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬

物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運

行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以

時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也

以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各

以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合太

和乃利貞保謂常存合謂常和保合太和是以利且貞

也天地之道常久而不已者保合太和也天為萬物之

祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨

天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也伊川

或問彖傳以天道與聖人之德業比並而言其說可得聞乎曰乾元者帝之別名也即所謂太極是也太極動而生陽萬物資之以為始故曰誠之源也乃統天者包四德以為用也至於雲行雨施品物流形則動之極矣誠之通也聖人之至誠與天同體見吾性智仁之道亦復如是故曰大明終始蓋不終則无始非藏諸用則无以顯諸仁也六位時成智之盡也時乘六龍以御天仁之行也乾道變化蓋動極而向靜之時萬物各正其性命誠斯立焉此天道之利也至於保合太和則靜之極也萬物隨帝以入焉誠之復

周易義疏卷之二

三言 言其

也復則終矣此天道之貞由是而元復生焉斯萬化之機軸也乃若聖人之首出庶物蓋至誠无息之極功也記所謂博厚配地高明配天是已萬國咸寧即悠久成物之謂也詩不云乎維天之命於穆不已斯乾元之所以統天也於乎不顯文王之德之純斯聖人之所以法天也四德相為循環无有窮已而萬物由之以出入焉聖人與天一而已矣有為孔子之言者曰心之精神是謂聖然則學易者亦求諸吾心之聖人而可乎

象曰天行健君子以自強不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強不息矣本義 ○天行健者謂天體之行晝夜不息周而復始無時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自強不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自強勉力不有止息言君子者謂君臨上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有采地者凡言君子義皆然也孔穎達 ○言君子通之於賢人也凡

周易義疏卷之二

三言

勉强以進德者皆是已不必須在位也故帝堯一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下凡莫敢淫心捨力者皆得謂之法天故曰自強不息于青 ○天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一日一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自強不息云胡翼之 ○孔氏言彖詳而象畧象在彖後所以思過半之義在彖而不在象愚謂不然彖乃累

聖相承之意大象孔子獨出之辭且思過半是夫子語
安得預兼大象而言之邪薛溫其○卦下象解一卦之
象文下象解一爻之象諸卦皆取象以為法乾道復育
象矣非聖人莫能體夫子欲人皆可取法也故取其行
健而已至健固足以見天道也君子以自強不息法天
行之健也伊川○夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦
兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與
卦爻之辭絕不相關六十四卦皆着一以字以者所以
體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可
不察也胡炳文

周易義叢卷之二

天

測曰君子以自強不息法天也法天者所以事天也
故君子不動而敬以存性也內省不疚以察幾也精
義致用以盡道也變通趣時以盡神也窮理盡性以
至命也具茲五者可以謂自強不息矣張獻公作西
銘而曰存吾順事沒吾寧也須識得此義然後可與
言事天耳

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛

本義

○見龍在田德施普也

見於地上德化及物其施已普也

伊川

終日乾乾反復道也

反復重復踐行之意本義○進退動息必以道也伊川
或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也

本義

○量可而進適其時則无咎也伊川

飛龍在天大人造也

造猶作也

本義

○大人造者聖人作也龍以飛而在天

猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字

徐幾

亢龍有悔盈不可久也

盈則變有悔也

伊川

○乾上九陽之盈盈則必消故

不可久坤上六陰之虛虛則必息故稱龍焉

胡炳文

周易義叢卷之二

天

三

用九天德不可為首也

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒

謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此

本義

○潛龍以下夫子釋六爻之象辭也經言龍而象言陽者明

經之稱龍則陽氣也此一爻舉自然之象下五爻並論

人事互相通也

孔穎達

○卦辭下不加象曰尊君也

房○反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能

合道也復謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是

覆能合道也

孔穎達

○首者事之倡也故聖人之治天

下有以誅亂去惡也應之而已非其倡也則天下皆觀

聖人用九之无首也子夏傳○乾者萬物之首非有心於首萬物也雖為首而實未嘗為首也老子竊窺无首之義而曰後其身而身先居其後乃所以致其先跡雖不為首心實為首也觀此可知老易公私之辨呂大防文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云○元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而

周易義疏卷之七

卷一

眾美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為眾事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也本義○他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者眾善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也伊

川

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹本義○體法於乾之仁乃為君長之道足以長人也體仁體元也比而效之謂之體得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得為嘉非理安有亨乎和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎惟貞且固所以能幹事也不貞不固終必敗事伊川君子行此四德者故曰乾元亨利貞

周易義疏卷之七

卷一

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一

節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也本義

○行此四德乃合於乾也伊川○文言夫子第七翼也

莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文言今

但謂釋二卦之經文故稱文言孔穎達○依文而言其

理劉敞○元者善之長者謂天之體性生養萬物善之

大者莫善施生元為施生之宗故言元者善之長也亨

者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會

聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使

物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟云爾此四句專明天之德也莊氏○元是物始於時配春春為發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋既物成各合其宜施於王事則義也貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也施於王事則信也孔穎達○君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞石介或問文言以仁義禮智傳元亨利貞義則云何曰此言天人之合德也文王以元亨利貞象乾孔子作文言凡以翼之也不首言乾而但以元亨利貞為說何也蓋欲以君子當乾也若曰乾之德元是何物也即吾性之仁也曰亨曰利曰貞又何物也即吾性之禮之義之智也子思子以仁義禮智為天德其原實出於文言云夫乾之德无所見以四德而見其為乾也乃若君子能體仁合禮和義貞固行此四德者則與乾元合其德矣故曰乾元亨利貞所以明君子即乾也他日孔子謂門弟子曰予欲無言而曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉由是觀之則能行此四德者微吾夫子其誰歸乎

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名避世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也本義○不易乎世不為世俗所移易也王輔嗣○子曰非孔子自稱卜子夏加之也句微○確乎其不可拔者身雖逐物推移潛隱避世而心志守道確乎堅實其不可拔孔穎達○自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也伊川○初九備聖人之德從容无礙日用之間无非此道之流行意苟順適與物无忤則不私其有庶同於人陽之舒也此樂則行之之意也少有拂逆我心不快則超然順避不失於已陰之翕也此憂則違之之意也樂行憂違雖不凝滯於物而所以立已者蓋確乎其不可拔非守道之固者能之乎此其所以為潛龍也徐幾測曰子孟子之言曰有天民者達可行於天下而後行之者也張獻公所謂必功覆斯民然後出如伊呂

之徒斯易所謂龍德而隱者是其人已

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无敦亦保之意言君德也者釋大人

之為九二也本義○龍德而正中者九二居中不偏然

不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也君德也

者見龍在田未居君位故但云君德也孔穎達○二得

中位而上同乎五故曰君德劉牧○九二以龍德而處

周易卷之二

三

晉

正中者在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次

必於是也既處无過之地則惟在閑邪邪既閑則誠存

矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也

皆大人之事雖非君位君之德也伊川○邪自外入故

閑之誠自我有故存之閑邪則誠自存更不費力龍

帶

測曰天地人之道以中為極至中則无不正矣故易

之六爻以二五為正中之象乾之二五又正中之極

盛者也五以言聖人之位二以言聖人之德以聖人

之德而處正中此又德之極盛者也求諸古昔惟堯

舜之允執厥中為足以當之然九二未當君位豈堯

猶在唐侯之位舜猶在耕漁而玄德升聞之時乎曰

庸言之信庸行之謹者此言中德之見諸外也於子

臣弟友之間而庸言庸行罔不信且謹焉盛德之至

也即中庸所謂盡性所謂和是已曰閑邪存其誠此

言中德之存諸內者也於隱微不睹不聞之間而亦

戒謹恐懼焉此无敦亦保之意也即中庸所謂立本

所謂中是已若然則雖極其功用至於天地位萬物

育亦吾天德之本然耳故曰善世而不伐又如堯在

唐侯之位九族既睦而百姓昭明舜所居一年成聚

月多義

三

晉

二年成邑三年成國則德博而化之效也大傳所謂

天下文明是已故曰見龍在田利見大人君德也言

雖不在君位而大人之事備矣其受命而為大君也

直需時焉耳

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子

進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知

至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而

不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一

言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居

之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日
乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所
謂无咎也本義 ○處一體之極是至也居一卦之盡是
終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處
終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存
物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存
義者其唯知終者乎 王輔嗣 ○立德而智能及之知至
而能至之者也立功而仁能守之知終而能終之者也
幾可成務義存守成太公周公之道之術盡矣 劉牧 ○
忠信行也脩辭言也知九五之位可至而至之舜禹湯
武是也非常義也故曰可與幾也知此位可終則終之
伊周文王是也可與存君臣之大義也 王介甫 ○乾進
退之決在三故可往而往其幾可止而止其義 東坡 ○
忠信為基本所以進德也辭脩誠意立所以居業也此
乃乾道由此二句可至聖人也又曰脩辭立其誠不可
不仔細理會言能脩省言辭便是要立誠若只是脩飾
言辭為心只是為偽也若脩其言辭正為立己之誠意
乃是體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩
何處下手惟立誠纔有可居之處有可居之處則可脩
業終日乾乾大小大事只是忠信所以進德為實下手

處脩辭立其誠為實脩業處又曰知至則當至之知終
則遂終之俱以知為本知之深則行之必至无有知之
而不能行者只是知得淺飢而不食鳥喙人不蹈水火
只是知之至知至而至之知幾之事故可與幾知終而
終之故可與存義知至是致知博學明辨審問慎思皆
致知知至之事篤行便是終之如始條理終條理因其
始條理故能終條理猶知至即能終之又曰知至至之
主知知終終之主終知至至之如今學者且先知有至
處便從此至之是可與幾也非知幾安能先識至處知
終終之知學之終處而終之然後可以守義 明道 ○三
居下之上而君德已著將何為哉唯進德脩業而已內
積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之
致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂
始條理者智之事也知終終之力行也既知所終則力
進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之
事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道
而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也 伊川 ○君
德著於二君位尊於五自二以往無非養其德業之日
而三在上下之間處之尤難進脩惕厲求无過以合於道
可也接上卦故可以進終下卦故可以居 馮奇之

測曰九二但以德言九三以進德脩業並言者蓋將試之於行事之時是以若是其乾乾也忠信者至誠之別名誠則明矣君子由忠信積而至於博厚高明與天地同其日新者皆所謂進德也蓋至誠无息之功也脩辭立其誠言語必信也所以居業雖至於覆育萬物與天地同其富有者皆所謂居業也蓋久則徵之事也所以然者壹皆聖人智聖之功故曰知至至之可與幾也知終終之可與存義也夫智者聖人之事故進德脩業皆以知為主亦以乾主知故也傳曰知幾其神乎又曰惟幾也故能成天下之務君子

周易象義卷之十一

五六一頁

惟知至也知至則必至之故曰可與幾也大傳所謂感而遂通天下之故是已幾成則其業益以廣矣君子惟知終也知終則遂終之故曰可與存義也外傳所謂行而世為天下法是已義存則其德益以崇矣內外兩進雖聖人之盛德大業凡皆九三君子之所優為故曰居上不驕在下不憂九三際上下之間處勢之極失時則廢故乾乾因其時而惕又何咎焉或曰九三不言龍何也曰君子其猶龍乎儒先有言九三爻義惟伊周足以當之非龍德而何

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也

進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也本義○言上下者據位也進退者

據爻也何妥○上而欲躍下而欲退是无常也意在於

公非是為邪也所以進退无恒者時使之然非苟欲離

羣也和光俯仰並同於衆亦欲有為於天下也孔穎達

○九四以儲位言之則若夏禹之啓漢高之惠居伯益

趙王之際務德脩業欲及其時既不回邪又不離羣乃

得无咎劉焯○或上或下非苟為邪佞或進或退非苟

離羣類務進其德以副上之望脩其業以絕下之疑是

周易象義卷之十一

五六一頁

將欲及時以行道也上與進是或躍之義下與退是在

淵之義胡翼之○或躍或處上下无常或進或退去就

從宜非為邪枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時

止不可恒也故云或淵者龍之所安也在淵謂躍就所

安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而

未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也伊川

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物

本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之本義 ○聖人作而萬物覩此正釋飛龍在天利見大人之義孔穎達 ○聖人在上君子小人各得其親而從其類子夏傳 ○萬物之情有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮有天產地產動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物無識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也莊氏 ○人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰况同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見上下亦見上物人也古語云人物皆謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辟明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也伊川 ○鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴而衆雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之母而可以引鍼同氣相求也濕者下地故水之流趨之燥者

乾物故火之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也凡此六者皆同類相感召聖人與人亦同類故作於上而萬物咸覩之也吳幼清 上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也 賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔佐之也○此第二節申象傳之意本義 ○貴而无位九居上非位也高而无民下无陰也賢人雖在下而當位不為之助處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣王輔嗣 ○上九不得九五天之中故曰无位下四陽皆歸五故曰无民二非已應故曰无輔石介 ○九居上而不當尊位是以无民无輔動而有悔也伊川 ○亢者天時有悔者人事識時善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔矣吳幼清 潛龍勿用下也 此以下言乾之時勿用以在下未可用也伊川 ○前曰陽在下以氣言此曰下也以人言胡炳文 見龍在田時舍也舍去 言未為時用也本義 ○隨時而止也伊川 ○舍與出舍於郊之舍同適止於位非久安也馮奇之 ○此一章全

以人事明之也夫識物之動則其所以然之理皆可知已龍之為德不為妄者也潛而勿用何邪必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣王輔嗣

終日乾乾行事也

進德修業也伊川○行所當行也胡炳文

或躍在淵自試也

未遠有為姑試其可本義○或躍以進其道行其德子夏傳

○隨時自用也伊川○試如書試可乃已之試四

位近五未遠有為也馮奇之

飛龍在天上治平也

居上以治下本義○治在一人子夏傳○得位而行上

之治也伊川

亢龍有悔窮之災也

窮極而災至也伊川○窮謂亢災謂有悔吳幼清

乾元用九天下治也

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不

治矣○此第三節再申前意○上下皆治子夏傳○此

一章說六爻人事所治之義下也者言聖人於此潛龍

之時在卑下也時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是

時之通舍也行事也者言行此知至知終之事也自試

者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲

前進遲疑不定故云自試也上治者言聖人居上位而

治理也窮之災者言位窮而致災災則悔也非為大禍

災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文總

是乾德九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元總包

六爻觀見事闊故云天下治也孔穎達

潛龍勿用陽氣潛藏

此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未

可用也伊川○建子之月陽氣潛於地下胡翼之

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化本義○天下文明者陽

氣在田始生萬物故天下有文章而光明也孔穎達○

龍德見於地上則天下見其文明之化也伊川

終日乾乾與時偕行

時當然也本義○與時偕行者此以天道釋爻象也建

寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時

生物不息故言與時偕行也孔穎達○隨時而進也伊

川

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時本義○去下體入上體故云乃革

也孔穎達○離下位而升上位上下革矣伊川

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之本義

○高明而周徧也子夏傳○乃位乎天德者位當天

德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也孔穎

達伊川○正位乎上位當天德

亢龍有悔與時偕極

與時運俱終極王輔嗣○君子能與時俱退也劉牧○

時既極則處時者亦極矣伊川

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也○此第四節又申前意本義○此

一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之

用純剛以觀天天則可見矣王輔嗣○能用剛陽之德

乃見天之法則胡翼之○知中道乃固然之理非人為

也朱震○用九之道天之則也天之法則謂天道也或

問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失

則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也伊川

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也本義○此又反覆詳說以盡其義

既始則必亨不亨則息矣伊川

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實本義○不為乾元何能通物

之始不性其情何能大行其正是故始而亨者必乾元

也利而正者必性情也王輔嗣○利貞之德正其性而

和其情也夫保合萬物之情至於太和者利也各正萬

物之性不入於邪者正也彖云乾道變化各正性命是

已亨嘉茂暢者情也此情非邪亂之情乃萬物得其和

之後亨會暢達之情草木自有草木之情茂盛繁殖皆

其情也蟲鳥自有蟲鳥之情飛動自適皆其情也非謂

感動之情得其所之情也石介○以和同化萬物之性

以純一正萬物之情于寶○天能利益萬物使各得其

宜而不失其正由剛健不失中和故也性為本體情為

應用必常以性照御於情使用不離體體不離用是謂

性其情代淵○乾之性情也既始而亨非利貞其能不

息乎伊川

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰

坤利牝馬則言所利矣本義○此復說始而亨利貞之

義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云大矣哉孔穎達

○乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊曰大矣哉伊川

或問乾元者始而亨者也以下何曰往予官留都時嘗聞諸呂涇野氏曰此言四德一理也夫理一而已

周易卷之七

書

卷七

四

矣是故或別而言之以盡其用或合而言之以著其體故曰乾元者始則必亨則是始者元也亨者亦元也其曰利貞者即乾元之性情也故乾始即能以美利利天下即能不言所利夫然則亨利貞者壹皆乾元之所為也故曰大矣哉所以贊乾元也愚嘗因其說而繹之曰孔子於剝復之間見天地以生物為心斯即所謂乾元也有元則必生生不已生斯通通斯遂遂斯成成則有本而復生此天命所以於穆不已也迹是言之則四德者實皆一元之氣之所為耳人得天地生物之心以為心仁則生之性也有性斯有

象故自其象而觀之初見其藹然有生生之意則命之曰仁既又見其形於外也粲然有文理之可觀則命之曰禮又見其與物合宜則命之曰義既又反而藏諸心又了然常有知覺則命之曰智試又合而觀之則惟見其有生生之性而已是即所謂仁也故吾夫子但以仁之一字告諸門弟子其於授受答問之間畧不及義禮智與文言獨贊乾元之義正同程正公曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者其原蓋出於文言云學者以是而反求諸心庶幾可以識吾性矣

周易卷之七

書

卷七

四

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也本義○此正論乾德不兼通元也純陽其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與三也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也孔

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡本義

孔穎達

○言六爻發越揮散旁通萬物之

情也

○乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾

以成六十四卦故曰旁通情也陸績

○乾之六爻或潛

或見或躍或飛而跡皆不同故發越揮散可以見聖人

出處進退之情也胡翼之

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下

平也○此第五節復申首章之意本義○大哉贊乾道

周易義叢卷二

四

之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之

精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天

運則天之功用著矣故見一作曰雲行雨施陰陽溥暢

天下和平之道也伊川

測曰夫子之贊乾也凡以贊吾天命之性也大哉吾

之所受於天者乎在天則曰剛健中正在吾性則為

仁義禮智書所謂顧諟天之明命蓋合天人而言之

也其曰純粹精者凡以贊其至善也孟子之言性善

其原蓋出於此六爻者何以象乎吾性之變通也隨

感而應因時發揮凡以旁通乎性之良能也旁通猶

言曲盡性善則情善矣先儒有言四德見性六爻見

情是其義也聖人時乘六龍以行天道亦不過盡吾

性焉爾時乘即記所謂時措之宜是已能宜乎物則

能御乎天矣雲行雨施以比聖人之德化也物與无

妄使萬物各得其所蓋至是則能盡乎人物之性矣

故曰天下平也夫天下之大本達道舉不越吾性情

之間而學易者顧欲求之玄造之上下不亦遠乎

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見

賢通反行去聲而未成是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾本義

○德出於己在身內之物故云成行被於人在外之事

故云為行周禮○言君子之人當以成就道德為行今

其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也

不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也經中

潛龍之言是德之幽隱而未宜見所行之行去聲未可成

就是君子於時不用以逢衆陰未可用也孔穎達○未

成未著也伊川

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍

在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為

大人也本義○學非今所謂文學經籍所學者治國平

天下學於古學於師堯舜稽古文王我師是也石介○

聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚問

辨進德也寬居仁行脩業也君德已著利見大人以行

之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也伊川

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而

惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位本義○三四俱言重剛不中恐其義

同故並先言爻位并重剛不中之事重剛者上下俱陽

故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天

謂非五位下不在田謂非二位也孔穎達○三重剛剛

之盛也上未至於天而下已離於田危懼之地也因時

順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時

兢惕所以能泰也伊川

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎

九四非重剛重字疑行在人謂二或者隨時而未定也

本義○三之與四俱為人道但人道之中人下近於地

上遠於天九三近二是下近於地正是人道九四則上

近於天下遠於地非人所處故特云中不在人上下无

定故心惑之也孔穎達○四不在天不在田而出人之

上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯

所安耳所以无咎也伊川○九三上不在天非九五之

君下不在田非九二之臣正當大臣之位上有一人之

奉下有百官之責故當因時而惕九四中不在人正得

儲君之位則進退上下皆有所疑進而上者進德也退

而下者守位也故亦无咎胡安定○復之六四曰中行

四居五陰之中也益之三四皆曰中行三與四居六爻

之中也乾之三四亦居六爻之中而文言以不中稱之

何也特謂其重剛而不中爾蓋下乾之剛以二為中三

則重剛而過乎中上乾之剛以五為中四則重剛而不

及乎中過則憂不及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所

當疑卒於无疑此二爻所以皆无咎也胡炳文

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序

與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗

違而況於人乎况於鬼神乎

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃

可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私

是以格於形體而不能相通大人无私以道為體會何

彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契

後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜

者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者

雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之

大人矣本義○合德謂覆載合明謂照臨合序如賞以

春夏刑以秋冬之類合吉凶若福善禍淫是也若在天

時之先行事天乃在後不違是天合大人也若在天時

之後行事自能奉順上天是大人合天也天之尊而遠

尚且不違况人與鬼神之小而近者可有違乎莊氏○

大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道

也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天

而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違

也伊川

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知

喪

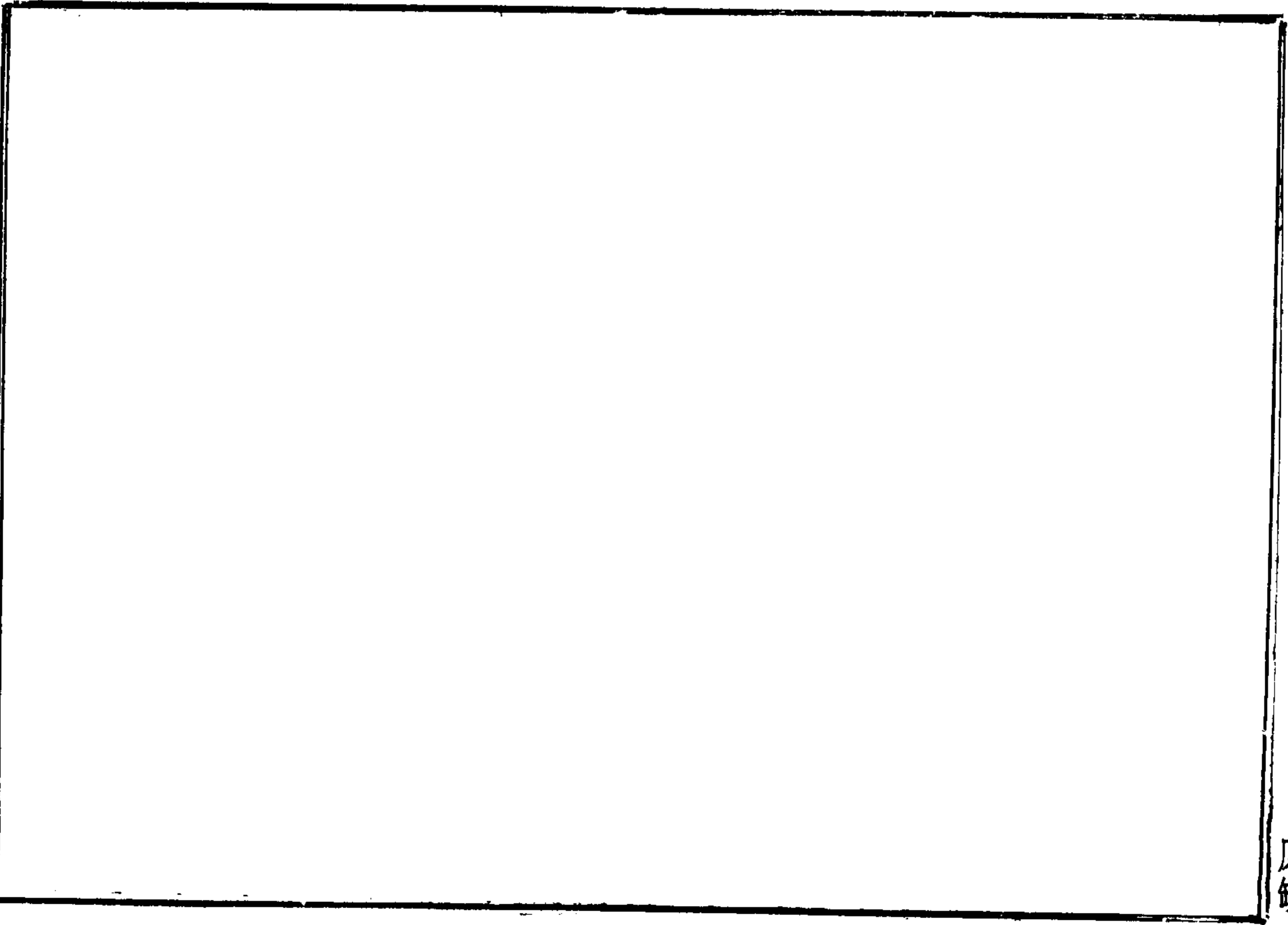
所以動而有悔也本義

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計

私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應

之也○此第六節復申第二第三第四節之意本義○



原缺

坤上坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋

周易卷之十一

卷之十一

往東北則喪朋大抵能安於正則吉也本義○坤貞之

所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉王輔嗣

○乾之所利利於萬物為貞坤是陰道當以柔順為貞與乾異牝對牝為柔馬對龍為順借此柔順之象以明柔順之德故云利牝馬之貞不言牛而言馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍為劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順

利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至柔當待唱而後和凡有所為若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南坤位是陰也今以陰請陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也西南既為陰東北反西南則為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之若人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室其獲安貞之吉可知已孔穎達○巽離坤兌陰之朋乾坎艮震陽之朋

周易卷之十一

卷之十一

龍昌期

○陰離其類乃能獲其安也居安而能守其正則吉矣劉牧

○先迷後得主利主者守也當以先迷後得主為句利為句陸績介甫亦以為句○先迷者西南

得朋故也後得主者由東北喪朋而得主也乾在北而震在東有主道存焉安貞吉者利也孫坦○至順而不

貞則陷於邪先則迷惑失道後則順而得主此所以為利東坡○君子未仕之時必得明師賢友以相切磋故

伐木詩序曰自天子至於庶人未有不須友以成者是言人必得朋類而德業可成也與師友講成道德及其業已就其性已明務行其道而薦身於朝廷之間以求

致君澤民之事是喪失其朋類者也安貞吉者謂體安貞而守正若天氣降於地則承以發生猶臣待君唱然後和之不安有所動故得獲其吉也胡翼之○坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則一作柔順而一作貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞君子所行柔順而利且貞合坤德也且陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也主利利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安於常則貞是以吉也伊川

往也則先迷而後得何以言之耳目之官不思而蔽於物故迷苟能先立乎其大者思則得之故曰後得主利者何體充則德用利致和則行无不利故自君子言之睟面盎背四體不言而喻以至多助於人獲佑於天皆所謂利也或曰利順也即牝馬之義更詳之西南得朋者何朋與朋從爾思之朋同得朋者物交物也東北喪朋者何其大者既立則其小者弗能奪之矣故傳曰乃終有慶以文王之卦位觀之兌坤離巽皆屬陰在西南此耳目之官之類也震艮坎乾皆屬陽在東北此心官之象也其曰安貞吉者何也蓋和順者氣之正也人之有是氣也能善養而至於安焉則其蘊也為黃中其發也為通理何吉如之且夫乾坤為體坎離為用今即其用卦而求之坎之象曰習坎有孚維心亨行有尚此言乎吾之志也以健為德行也離之象曰離利貞畜牝牛吉此言乎吾之氣也以順為德行也坤之象牛而象以馬言何也曰牛言乎其載也以順為用也馬言乎其行也以健為體也其致一也然則何以為占曰先占其意意苟誠矣而研諸慮又考諸應我之從違而反求諸已其皆與易道合乎而後出之夫是之謂占所謂易道者何

曰卦有大小體有剛柔位有貴賤時有初終又一卦有一卦之時與德兩體有兩體之象與德中文互體有互體之物與德以相推則有變化以相與則有此應以是而反求諸已果有其德與否而又尚其消息盈虛占其吉凶悔吝變而通之以趨乎其時而易之道思過半矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也此大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也本義○

乾曰大哉坤曰至哉大則无所不包至則无所不盡乾

之大无方而坤則未離乎方也游酢

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也本義○其靜也翕故曰含

弘含言无所不容弘言无所不有其動也闢故曰光大

光言无所不著大言无所不被此所以德合无疆也游酢

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行

地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也

君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如

下文所云也本義○地之所以得无疆者以卑而順行

故也乾以龍御天坤以馬行地王輔嗣○至哉坤元者

贊美坤德也至謂至極言地能生養至極與天同也但

天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉

坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂

之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云

資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以

和順承受於天无疆有二義一是廣博无疆二是長久

无疆坤以廣厚故能載物有此生長之德會合无疆也

已上論坤元之德包含弘厚光著盛大故品類之物皆

得亨通此二句釋亨也牝馬以其柔順故云地類以柔

順爲體終无禍患故行地无疆不復窮已此二句釋利

牝馬之貞也孔穎達○乾氣至坤萬物資受以生荀九

家○龍則升騰翔于天馬則附著行於地劉牧○資生

之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大

之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資

坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持

載萬物合於乾之无疆也又以含弘光大四者形容坤

道猶乾之剛健中正純粹也含包含也弘寬裕也光照

明也大博厚也有是四者故能成承天之功品物咸得

亨遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地

无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何能配乾未
有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也柔順而利
貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也伊川
先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終
有慶安貞之吉應地无疆

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾
之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣安而且
貞地之德也本義○地也者形之名也坤也者用地者
也言兩雄必爭二主必危有地之形與剛健為偶而以
永保无疆則所以用之者不亦至順乎若夫行之不以

牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣王

剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓
曲即太柔也故須永貞也正義○乾之用陽之為也坤
之用陰之為也形而上者天地之道形而下者陰陽之
功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則
順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離
其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉
慶也與類行者本也從於陽者用也陰類柔躁故從於
陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能

應地之道象有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已
也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也伊川

或問坤象以萬物資生為言義則云何曰乾以象吾
之志也故曰資始物主知知而无形迹可見故爻辭
以龍為象言其變化无迹也若顯之於話言事為則
坤作之矣乾元乃統天者統四德以行於坤作之間
一闔闢而萬物由之以出入焉坤以象吾之氣也主
行為萬物之母故曰資生好惡既形則為言為動故
彖辭以馬為象言其雖能行遠而有迹可見也然非
乾則无以開其始故曰乃順承天萬物之出也帝出

之也其歸也帝歸之也坤惟順承而已此之謂无成
而代有終也其在吾人亦猶小體之從乎大體也故
洪範五事以貌言視聽為用而皆原於思焉此理學
之樞要也且坤元惟以順承天為功故能以含弘光
大載物與乾道之剛健中正合德使萬物莫不亨通
而利遂猶吾人本有浩然之氣苟能順承吾性之天
德而時出之自然合禮和義與天地之化育同功牝
馬以順健為正吾人以直養為善至於和順積中而
英華發外也則充塞乎天地之間為位育之功罔不
由之善乎張獻公之言曰天地之帥吾其性天地之

塞吾其體又曰窮神則善繼其志知化則善述其事
可謂善於說易者矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言勢之順則見其高
下相因之无窮至順極厚而无所不載也本義○王輔

嗣云地形不順其勢順蓋謂地勢方直是不順也其勢
承天是不順也君子用坤地之厚德容載萬物言君子

者亦包公卿諸侯五等但厚德載物隨分多少非如至
聖載物之極也孔穎達○勢者勢力非謂形勢坤之一

字不專取順義天地之間持重載物其勢力无有厚於

坤者君子法之故以厚德載物石介○天以氣運故曰
行地以形載故曰勢李開○坤道之大猶乾也非聖人

孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地
勢坤也君子觀坤履之象以深厚之德容載庶物伊川

○地之體不厚則載萬物不勝其重君子之德不厚則
載萬民不勝其衆也程頤

測曰履德載物何以取法於坤也曰履不觀諸地之
德乎陽履履也仁柔其矣而並辭於山林茅蕒荆棘

美惡兼矣兩並生於林藪對山澤川者既不以爲德
聖人理象者亦不以爲德惟德而始是故

聖人理象者亦不以爲德惟德而始是故

于之於善人也樂之如其在已也即賞之官之以至
於推位讓國皆所謂樂之也其於惡人也誨之唯恐
不及也即罰之刑之以至於命師征伐皆所以誨之
也而又以德報德以直報怨若是則天下之物猶有
不載焉者乎其取法於坤也大矣

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至
堅冰也

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰
氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微
而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰

陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損
益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人

作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无
所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽

抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不
言其占者謹微之意已可見於象中矣○按魏志小象

文作初六履霜今當從之馴順習也本義○履物象霜

一陰象至者上象堅冰六陰象董季直○始于履霜至
于堅冰所謂至柔而動也剛陰之爲道本於卑弱而後

積著者也故取履霜以明其始陽之爲物非基於始以

至於著者也故以出處明之以初為潛王輔嗣○褚氏

云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽

之氣無為故積馴履霜必至於堅冰也孔穎達○陰之

為道漸至於著以其柔順故也且陰雖柔順終反剛矣

象辭堅冰二字當為羨文馴狎也劉牧○陰始凝而為

霜漸盛而至於堅冰小人始雖甚微長則漸至於盛故

戒於初馴謂習習而至於盛習因循也伊川○坤初六

在姤為五月一陰始生便有疑意驗之井泉已寒然去

冰霜之時尚遠聖人見微知著謂所履者已凝之霜馴

至其道則至於堅冰矣劉晝

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習

无不利地道光也

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤

之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內

直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則

其占如是也本義○居中得正極於地質任其自然而

物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利王輔

○生物不邪謂之直地體安靜是其方无物不載是其

大既有三德極地之美自然而生不假脩為故曰不習

无不利此因自然之性以明人事居在此位亦當如地

之所為孔穎達○象言六二之動者蓋直方之德動而

後可見也因物之性而生之是其直也成物之形而不

易是其方也不習无不利者由地道光大故也石介○

二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道

也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大

故不習而无不利不習謂其自然在坤道則莫之為而

為也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至

剛以直也右坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則

先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方

大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤

之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應伊

○乾六爻莫盛於五坤六爻莫盛於二何也中而且正

乾尊坤卑各盡其道也馮奇之

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時

發也或從王事知光大也

六陰三陽内含章美可貞以守然居下之上不終含藏

故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有

此象故戒占者有此德則如此占也本義○三處下卦

之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待

命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從

不敢為首故曰或從王事也不為事主順命而終故曰

无成有終也王輔嗣○臣之有善必稱其君故不敢主

其成功則能終此臣道陸德明○畜德於內而時發於

君不求自顯禮曰善則稱君過則稱已斯其知之光大

也王逢○成專制獨成也終就也龍昌期○人君含畜

章美之道若謀議未及而先發之非其時而宣行之使

天下之人但知臣之所為而不知君之所命則失所以

為臣之分也朱震○三居下之上得位者也為臣之道

當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无

忌惡之心下得柔一作恭順之道也可貞謂可貞固守之

又可以常久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功

唯奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也伊川

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則

无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或

事當謹密或時當隱遯也本義○處陰之卦以陰居陰

履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否

閉賢人乃隱施慎則可非泰之道王輔嗣○括結也囊

所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功

不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎孔穎達○四處

多懼變革之際猶臣居高位權勢之間若盛而致譽有

逼上之嫌退而近咎有敗事之累惟慎所出納使得其

正乃可立大德建大功也陸震○四以陰處陰是有其

位而不當用者復過坤之體是失臣下之節又不居陽

故无含章之美夫坤其動也闢應二之德其靜也翕應

四之位翕者閉也是天地否閉之時賢人乃隱不銜其

才智可也劉牧○六四是陰爻得位如小人之得位小

人得位則與人為咎為舉聖人戒之當安靜自慎不可

以妄咎妄譽與人戒其作福作威也劉絳○四居近五

之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危

疑之地也若晦藏其智如括結囊口而不露則可得无

咎不然則有害也既晦藏則无譽矣象言慎不害也言

能慎如此則无害也伊川

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見

於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如

是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為

大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫

忠也和以率真信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下

之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其

飾事不善不得其極。且夫易不可以占險。三者有關。筮雖當未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。本義○黃中之色。裳下之飾。坤為臣道。美盡於下。夫體无剛健。而能極物之情。通理者也。以柔順之德。處於盛位。任夫文理者也。垂黃裳以獲元吉。非用武者也。極陰之盛。不至疑陽。以文在中。美之至也。王輔嗣○坤為臣道。五居君位。是臣之極貴者也。能以中和通於物理。居於臣職。故云黃裳元吉。元大也。以其德能如是。故得大吉也。孔穎達○黃者土之色。又居君位。當為天下之主。裳者臣之象。垂在下體。是為攝居主位之臣。又體柔順。文在其中。故得

元吉。古之人有行之者。伊尹周公是也。何晏○六五陽位而陰居之。陽在內而陰在外。是藏其文章。隱晦其明。以守臣道。而又居中體正。不敢有過。兢兢自處。上不見疑。遂獲元吉。王介甫○黃而非裳。則君也。裳而非黃。則臣耳。非賢臣也。六五陰之盛。而有陽德焉。故稱裳以明其臣。稱黃以明其德。夫文生於相錯。若陰之專一。豈有文哉。六五以陰而有陽。故曰文在中也。東坡○文者地道之美。見於山川動植雲氣星光。而發越恒自於內。六五守中居下。有地道之美。而不過。故曰文在中也。朱熹○坤雖臣道。五實君位。故為之戒。云黃裳元吉。黃中色

裳下服守中而居下。則元吉。謂守其分也。元大而善也。爻象唯言守中居下。則元吉。不盡發其義也。黃裳既元吉。則居尊為天下大。凶可知。後之人未達。則此義晦矣。不得不辨也。五尊位也。在它卦六居五。或為柔順。或為文明。或為暗弱。在坤則為居尊位。陰者臣道也。婦道也。臣居尊位。弄莽是也。猶可言也。婦居尊位。女媧氏武氏是也。非常之變。不可言也。故有黃裳之戒。而不盡言也。或疑在革湯武之事。猶盡言之。獨於此不言何也。曰廢興理之常也。以陰居尊位。非常之變也。伊川

上六龍戰于野。其血玄黃。象曰龍戰于野。其道窮也。周易義叢卷之二 六五 四百五
陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。其象如此。占者如是。其凶可知。本義○陰之為道。卑順不盈。乃全其美。盛而不已。固陽之地。陽所不堪。故戰于野。王輔嗣○以陽謂之龍。上六是陰之至極。陰盛似陽。故稱龍焉。盛而不已。占固此陽所生之地。故陽氣之龍與之交戰。即說卦云戰于乾是也。戰於卦外。故曰于野。陰陽相傷。故其血玄黃。孔穎達○陰不知極。僭而制陽。猶齊鄭來戰于郎。我有辭也。龍昌期○夫所謂戰者。兩相勦敵之謂。聖人曰戰者。蓋罪陽之失於防。漸致無陽之嫌。曰于野者。又罪陰不能退避。處非所處之位也。盧穆○乾之上九。陽之亢

極不言陰戰之者所以抑臣僭也坤之上六陰之過極則

與陽戰者所以警君防也其肯微矣孫坦○君道已窮

雖欲不戰不可得矣東坡○象言其道窮蓋謂陰盛至

于窮極則必爭而傷也伊川○坤卦六爻初上二爻言

陰道之消長中四爻言臣道之顯晦初六陰之微故曰

履霜堅冰忌其長也上六陰之極故曰龍戰于野著其

窮也此以陰道之消長言也二與五居得中位臣道之

顯者二位內故曰直方大言其德之盛也五位外故曰

黃裳元吉言其業之美也三與四居位不中臣道之晦

者三爻陰位陽靜中有動故曰含章含則有時而發也

四爻位俱陰靜而无動故曰括囊括則无時而可出矣

此以臣道之顯晦言也立行可○蔡忠言潛龍勿用曰

乾之始言龍戰于野曰坤之剝此卦變之通例也解

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此

卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如

此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒

占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元

亨云象言以大終者初陰後陽故曰大終本義○用六

之利利永貞也能以永貞大終者也王輔嗣○不可純

柔故利在長守貞固此永貞即坤卦下安貞吉是也大

終以廣大而終也孔穎達○雖有權變終歸於正是周

公始攝復歸于明辟之義于寶○周公加用九用六之

虛位欲明君臣進退之理以斷剛柔得失之性故孔子

亦從而贊之勾微○象言以大終者何此終字與知終

終之之義合處上六而能用六能以大終者也伊周是

已石介○坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔

而難常故用六之道利在常永貞固象曰以大終者陰

既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終

能大於終乃永貞也伊川○乾極矣九將變而為六能

用九則不失其為君之道坤極矣六將變而為九能用

六則不失其為臣之道用九在无首用六在永貞永貞

所以用六也馮奇之

測曰坤六爻取象舊說謂象乎至陰之消長聖人因

其淑慝而繫之辭斯固然矣儒先有言易者已之易

也今以已之易求之則坤之六爻直以象吾浩然之

氣云爾何以言之霜在天地為肅殺之氣履霜則致

堅冰其漸則然也其在吾人則為暴厲之氣是故容

色之不愉而悖逆可馴致也公門路馬之不做而筌

弒可馴致也故有子以孝弟為行仁之本蓋亦辨之

於漸焉耳六二得坤道之純在三才皆為中正之氣其辭曰直方大即孟子所謂至大至剛以直是也文言謂敬以直內即直養之宗祖謂義以方外即集義之所由出也若然者有所不為為斯順矣有所不動動斯化矣何大如之六三在下體之上又陽位也志則動矣然以柔順為德故能不為事始隨感而應其事上也亦然有命則從不敢為首故曰含章可貞其為智也大矣六四以重陰居外體之下彼已間隔感應不通其處世也正當天地之閉塞雖居近君之位而君臣道絕不可以有為矣遜于不虞以保天命其

周易義叢

卷一

可也記所謂邦無道其默足以容是已故曰括囊无咎无譽六五以卦位而言正與六二相應其德亦相為表裏曰黃裳元吉者蓋由直方大之美充積於中故發而為黃裳之英華耳文言曰黃中通理蓋黃中者敬之純也通理者義之精也由敬義而言則為充實之美由黃中通理而言則為充實而有光輝之大又曰正位居體說者以為坤六五之應在乾九五故曰雖在尊位而居下體求諸古昔惟皋夔稷契之臣乃應黃裳之義夫如是則富有之業將與盛德俱進何元吉如之上六陰疑於陽氣壹則動志也理欲交

戰於中故曰龍戰者子夏之初見夫子也曰吾入見夫子之道則榮之出見富貴又榮之二者交戰合戰勝故肥是能以理勝欲也若以世運言之則其漸生於復霜此之不辨而馴致於上六則小者極盛而大者益微玄黃之血其能免乎故祖伊以戡黎之事告于紂春秋書彘帥師為隱公危之意則微矣用六利永貞者何曰此所謂先迷後得也喪朋而以大終固有慶矣戒之以利永貞者蓋反之者之事以固執為利也此與安貞之義同蓋形生神發之後必以道心為主猶之坤必從乾乃為得其正耳

周易義叢

卷一

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常本義○動之方正不為邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也註○當其生也孰能禦之故曰動也剛石介後得主而有常程傳曰主下當有利字本義○後得主利而有常是再釋利貞之義徐幾○彖傳言後順得常此言後得主利是為坤道之常也吳幼清含萬物而化光復明亨義本義○乾施而坤含乾主變而坤主化侯果

○彖傳言含弘光大此言靜翁之時含萬物生意於中動闢則化生萬物而光輝吳切清

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義○此以上申彖傳之意本義○至柔

至靜者坤之體動而剛方者坤之用方亦剛也以其不

可易故謂之方其體則坤用則隨乾朱震○後得主而

有常者陰主卑退若在事之後不為物先即得主也此

陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘

光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而

時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢為

物之先恒相時而動孔穎達○坤道至柔而其動則剛

坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物

有常陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤

之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道

其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順

也伊川○坤道无成而代有終不可先乾而起亦不可

後乾而不應一以柔順為正承天之時而作成物以終

其功則得矣故曰承天而時行李舜臣

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子

弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早

辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也本義○

天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及

於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之

禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則辨之於早

不使順長故天下之惡无由而成乃知冰霜之戒也霜

而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也伊川○善

如何得積惡如何得不積肉羶則蟻集醯酸則蚋聚若

胷中有容着善處善自然積胷中无容着惡處惡自然

不積呂伯恭

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而

德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守

也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不

疑則何假於習朱○事至而決何待習而後為故不疑

其所行子夏傳○身有敬義以接人則人亦以敬義應

之是德不孤也孔穎達○直言其正也方言其義也君

子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而

外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大

而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為

疑乎伊川 ○敬以直內義以方外合內外之道也又曰

敬義夾持直上達天德自此明道 ○敬足以直內而已

發之於外未必能時措之宜也故必有義以方外楊中立

○文言將敬字解直字義字解方字德不孤解大字朱子

語錄 ○乾九三明誠並進聖人事也坤六二敬義偕立

學者事也胡炳文 ○乾九三言誠坤六二言敬誠敬者

乾坤之別也先儒誠敬之學起於此乾九二言仁坤六

二言義仁義者陰陽之辨也先儒論仁義之用起於此

李舜臣 或問坤六二文言以敬義傳直方大何也曰此以學

周易義叢卷十一

論

言也人之學大抵本於質性今以質與性分而言之

則性象乾質象坤又合而言之則質之清明者象乾

質之方正者象坤乾主知故乾九三文言以知言聖

人之德蓋率其天命之性以為知者也子思子所謂

天道是已坤主能故坤六二文言以敬義言賢人之

學蓋反其氣質之性以成能者也子思子所謂人道

是已夫主敬者由誠之未立也既曰敬以直內則知

止定靜安而誠立矣此與閑邪存其誠不同者特有

安勉之分耳夫守義者由知之未至也既曰義以方

外則慮而后能得而知至矣方外即絜矩之義此與

知至至之知終終之不同者特有生知學知之別耳

敬義既立則雖進而至於聖人之盛德亦由是也何

大如之由是暢於四支也則不言而喻由是而發於

事業也則无所處而不當故曰直方大不習无不利

則不疑其所行也乾主知乃聖人之德故中庸以舜

屬智此知性知天之事也坤主行乃賢人之學故中

庸以顏淵之固執為仁此存心養性以事天之事也

乃若說論語者又以顏淵之克己復禮為乾道仲弓

之主敬行恕為坤道蓋顏子之明健似乾仲弓之敬

恕似坤即此章敬義之旨也此又顏冉之等第也程

淳公有言質美者明得盡查滓便渾化却與天地相

似其次惟莊敬以持養之此乾道坤道之別也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道

也地道无成而代有終也

為下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終

其事而不敢有其成功也然地道代天終物而成功則

主於天也妻道亦然程傳 ○六三陽位下有伏陽坤陰

卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自

成也荀爽 ○天地之閒萬物粲然而陳者皆陽麗於陰

託之以為美者也陽盡則陰之惡畢見不能自美矣然

陰雖有陽之美當令畜之以從王事待時而發不有諸已也豈敢當其成功哉漢唐位 ○代天終物而不敢有

其功者地道也以數言之天數終於九不足於終代其

終者地十也蔡淵 ○弗敢云者非其才有所不足於其

分有所不敢也凡地之於天妻之於夫臣之於君其道

皆當如是下獨言地道蓋舉其大者爾張清子

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋

言謹也

四居上近君而无相得之義故為隔絕之象天地交感

則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則

萬物不遂君臣道絕賢者隱避四於閉隔之時括囊晦

藏則雖無令譽可得无咎言當謹自守也程傳 ○天地

通則草木蕃明天地閉則草木不蕃天地閉則賢人隱

明天地通則賢人出互相通也孔穎達 ○四亦坤位六

位皆屬坤而云天地變化者蓋聖人欲明否泰之義故

兼天地而言之也劉牧 ○天地閉賢人隱者此正駁正

六四之辭也六四苟祿竊位如括其囊无咎无譽內避

行事外言謹慎施之於人蘇摸稜之類是也謹慎之中

包含姦偽可不察乎房審權 ○天地變化草木蕃天地

閉賢人隱人與天地萬物同是一氣泰則蕃否則隱猶

春生秋落氣至即應間不容髮初不待思慮計較也若

謂相待而動則已作兩事看所以獨稱賢人隱者蓋衆

人強自隔絕故與天地之氣不通氣至而覺者獨賢

人而已呂伯恭 ○草木且蕃況於人乎言處才要其終

也賢人隱則物從之矣言象者記其始也項安世

君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義也本義 ○黃中中德在

內通理文无不通言柔順之德蘊乎內而至盛也又曰

黃中通理四字當玩涵養不熟操守不固天理有一毫

之未純人欲有一毫之未去未得為黃中也涵養熟矣

操存固矣天理全而人欲去矣然條理未達脉絡未貫

則是蘊於內者雖有中和渾厚之美而无融暢貫通之

妙未得為通理也必黃中而通理暢於四支發於事業

而後為美之至孟子曰充實而有光輝之謂大亦此意

也徐幾

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也本義 ○正位當在

中之位居體居下體而不僭言柔順之德形於外而得

當也徐幾

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體本義○黃中
 通理者以黃在中兼四方之色奉承臣職是通曉物理
 也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居
 體也有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人
 手足比四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂
 之事成謂之業美莫過之故云美之至也孔穎達○
 五居尊而不為失臣節者以其得中道也內隱陽明故
 能通乎物理處五之位而在坤體故曰正位居體以陰
 處陽而陽必發故曰美在其中暢於四支也劉牧○黃
 中文在中也君子文中而達於理居正位而不失為下
 之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢
 於四體發見於事業美之至感也伊川○文言六五與
 六二皆以君子言蓋黃中通理之君子即直內方外之
 君子也大抵敬以直內則宵中洞然徹上徹下表裏如
 一是即所以為黃中義以方外則凡事之來義以處之
 无不合理是即所以為通理五之黃中通理本於直內
 方外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也不失乎
 二之常二之直內方外是內外夾持兩致其力到五之
 黃中通理則內外通貫无所容其力矣胡炳文
 或問黃中通理正位居體之義曰此以德言也君子

由六二之敬義充積而至於黃中通理則和順於道
 德而理於義矣雖有高天下之位而守之以謙雖有
 高天下之功而處之以讓故曰正位居體此養氣之
 極功也聖人之能事也何以謂之黃中和順積中也
 吾之氣極其和順美在其中也由是而暢於四支焉
 則動容周旋中禮由是而發於事業焉則從容中道
 皆所謂通理也由中禮而言之則无眾寡无小大无
 敢慢由中道而言之則雖善世而不伐皆所謂正位
 居體也坤道之美至此極矣故曰美之至也六二文
 言以敬義為說此賢人之學也及至於黃中通理則
 與聖人同其歸矣故曰及其成功一也
 陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類
 也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃
 疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也
 血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆
 傷也○此以上申象傳之意本義○辨之不早疑感乃
 動故必戰戰而相傷故稱血王輔嗣○陰盛為陽所疑
 陰強不肯退避故必戰也陰盛似陽故稱龍以明之雖
 陰盛於陽猶未離其陰類故為陽所傷而見滅也孔穎達
 ○莊氏曰上六之交兼有陰陽雜氣所以上六被傷其

血玄黃也今輔嗣註云陰與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也今按天地皆有陰陽之氣故陰陽亦皆有天地之色豈陰類地色陽類天色也坤之上六居危極之位而戰為陽所傷故稱血焉苟云相傷則是乾之初九一陽始生反為老陰所傷其可得乎金君卿○陰極至建子之月一陽必生以消退羣陰陰雖危極不能離其位故必戰雖見傷於陽但稱血也胡翼之○月盛則掩日臣強則疑君木炎○陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑無陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至于外也盛德而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也伊川○十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理無頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥聖人為其純陰而或嫌於無陽也故稱龍以明之古人謂十月為陽月蓋出於此云恭淵

測曰坤上六龍戰于野氣壹則動志也其血玄黃言志氣俱喪也今之好勇鬪狠而心神震聳縱欲宣洩而志意蠱惑者斯皆戰血玄黃之類也

周易義叢卷之一終

周易義叢卷之二

三 震下屯 坎上屯

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之興陰陽始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故為屯又動於險中亦屯之義在時則天下屯難未亨泰之時也程傳

周易義叢卷之二

一 屯卦

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象中穿地始出而未伸也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故策得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故策立君者遇之則吉

也本義○剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨則無險故利貞然往則益屯故勿用有攸往得之則定故利建侯王輔嗣○陰陽始交而為難因難物始大通故元亨也萬物大通乃得利益而真正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德乾四德無所不包此即勿用有攸往不如乾之無不利也世道初創其物未寧故宜建侯以寧之孔穎達○京氏傳云屯自臨末坤之中爻由外體來交於乾得乾之精化而為坎乾由二自內體上交於坤得坤之氣化而為震故為屯以卦氣言之屯十一月候卦正乾坤始交之時而難生焉故宜困復為辟卦而建侯也鄭玄○坎險震動動而之險故謂之屯劉宗○凡物之生必有屯難以小取喻如物在下未出於外不無難矣就一卦體言之震為雷坎為水雷動物本在水上今在下是未奮出之象又震為雷坎為雲雲雷所以作雨天雨將降陰陽相薄雷雲相擊比及雨降不无艱難石介○方解屯難豈宜有他求故勿用有攸往何維翰○屯有二義一為屯難剛柔始交而難生是也二為物盈序卦云有天地然後萬物生焉盈天地之間惟萬物故受之以屯胡漢之○剛柔始交則難有不必上賤者不必下不可謂貞也難生者動乎險中

也不可謂亨此雲雷之時也故曰雲雷屯卒至於雷雨之動滿盈然後能免乎險而屯難解故曰屯元亨利貞彖云大亨貞要屯之終而為言也王介甫○屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時未可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也伊川○乾坤之後次以屯蒙此乾坤以生育之功付之三子也屯初建侯蒙二克家五童蒙蓋為是也李舜臣
測曰天地相交而萬物生人道感應而萬事生屯者難也剛柔始交而遇險難以卦氣求之當在復臨之間生而未通故以繼乾坤之後以吾人言之志氣相須而百行生苟或德不勝氣則性命於氣矣是之謂德性之屯屯以初九為成卦之主乾一索坤而得震為長男長子繼父終必有其德焉故彖辭亦曰元亨利貞但坎難在前勿用有攸往耳曰元亨者何也凡物屈必有伸否者泰基疾疾者德慧之地故屯有大亨之道焉大人休否繫王苞桑其操心危其慮患深是能動乎險中者也若文王以拘幽而成王業此大亨於屯之驗也利貞者卦惟一陽初與五皆得其正初又為主在乾坤始交之時能正其始是能以貞固

處屯之象又在屯之世以天命與人道言皆勿遠速有所往故曰利貞勿用有攸往若文王三分天下有其二以服事殷則勿用有攸往之驗也又成卦之主在二陰之下有以貴下賤之象二至四為互坤有衆象故傳曰大得民也又震為長子亦侯象也當天下一陽居初在四德為元又象吾人之志人苟能志乎道則雖行乎險中而心亨有尚故箕子以內難叙九疇文王以拘幽演易此又為萬世亨其屯也又以下學言之吾人受天命以為性而為氣稟所拘物欲所

蔽此性命之屯人果能以人一己百人十已千為志則雖愚柔之至亦可以變而為明為強凡此皆利建侯之義故曰志氣之帥也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎動乎險中大亨貞以二體之德釋卦辭動震之象也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意雷雨之動滿盈以二體之象釋卦辭雷雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦

冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也本義○始於險難至于大亨而後全正故曰屯元亨利貞雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也王輔嗣○剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也坎為險震為動震在坎下是動於險中動而不已將出於險故得大亨貞也不言利者利屬於貞故直言大亨貞天造萬物於草昧之始如在冥昧之時

于斯時也王者宜建立諸侯以撫恤萬方民物而不得安居無事也孔穎達○乾坤之後聖人排震巽六子而以屯次之者屯人事也用人事而參乾坤備三才之道也句微○以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動於險中為艱屯之義所謂大亨貞者雷雨之滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也天造草昧以下言人事也天

道也句微○以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動於險中為艱屯之義所謂大亨貞者雷雨之滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也天造草昧以下言人事也天

造謂時運也。草亂無倫昧冥昧不明。當此時運所宜建立輔助則可以濟屯。雖建侯自輔又當憂勤兢畏。不遑寧處。聖人之深戒也。伊川

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意。經綸治絲之事。經引之

綸理之也。屯難之世君子有為之時也。本義 ○經謂經

緯綸謂綱綸言君子法此屯象有為之時以經綸天下

約束於物故云君子以經綸綸謂綱以織綜也。孔穎達 ○

經若機之有經緯綸若繩之有約束也。代淵 ○雲未成

雨原始而言也。既雨則屯解矣。象言雷雨要終而言也。

解絲紮者綸之經之經而又綸終則有始。震東兌西東

西為綸離南坎北南北為經。劉牧 ○坎不云雨而云雲

者雲為雨而未成者也。未能成雨所以為屯。君子觀屯

之象經綸天下之事以濟於屯。難經緯綸緝謂管為也。

伊川

測曰大象言君子以經綸何也。曰世屯而民志未定

故可用創制立法以一之也。經綸云者謂盡其所以

創制立法之道也。若苟且而取具焉。後世則難改矣。

是故孔子見春秋之多難也。謂天下將有亨泰之兆

乃因顏淵為邦之問而折衷四代之禮樂以告之。蓋

期之以名世之任也。及其死也則曰噫天喪予孔子於是乎知道之必不行矣。

初九磐桓利居貞利。建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下

賤大得民也。

磐桓難進之貌。屯難之初以陽在下又居動體而上應

陰柔險陷之爻故有磐桓之象。然居得其正故其占利

於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也。

故其象又如此而占者如是則利建以為侯也。本義 ○

處屯之初動則難生不可以進。故磐桓也。處此時也其

利安在不唯居貞建侯乎。夫息亂以靜守靜以侯安民

在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其

主之時也。初處其首而又下焉。爻備斯義宜其得民也。

王輔嗣 ○處屯之初動則有難不可以進。非為晏安棄

成務也。故雖磐桓志行正也。陽貴而陰賤初九之陽在

三陰之下是以貴下賤屯難之世正民思其主之時既

能以貴下賤所以大得民心也。孔穎達 ○志行正也者

志在經綸天下所行不失其正故也。胡翼之 ○初以陽

爻在下乃陽剛之才當屯難之世居下位者也未便

往濟屯故磐桓也。方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣。

故宜居正而固其志。凡人處屯難鮮能守正苟無貞固

之守則將失義安能濟時之屯乎且九以陽來居陰下謂以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也

伊川

○卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之初九也

利主建侯者而言爻辭專言一爻所謂侯者乃其自己

利主爲侯者而言朱子語錄○利居貞者其利在我利

建侯者其利在民毛伯玉

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃

字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六

周易卷之三

四

二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而遭回不

進然初非爲寇也乃求與已爲婚媾耳但已守正故不

之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可

許矣爻有此象故因以戒占者義○志在於五不從

於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵

害故屯遭涉遠而行難可以進故曰乘馬班如寇謂初

也無初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾志在於五不

從於初故曰女子貞不字屯難之世勢不過十年者也

十年則反常而本志斯獲矣故曰十年乃字王輔嗣○

女子謂六二不受初九之愛字十者數之極屯難既息

乃得反常以適五也馬相牽不進故班如也子夏傳○

班班旋不進也乘馬往適於五正道未通故班旋而不

進也馬季長○此爻因六二之象以明女子婚媾之事

即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強禦雖遠有

正應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合

是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男

女之象義皆倣此孔穎達○初雖難二非欲爲寇以二

近已欲與爲婚媾耳而亨屯之情可以見矣女子者明

有所從也字謂孕育此言未可以適變猶亂世之正臣

不從撥亂之君猶欲守正以待時也陸象○二以陰柔

周易卷之三

九

居屯之世雖正應在上而逼於初剛故屯難遭回如語

助辭也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班

分布之義下馬爲班與馬異處也二當屯世雖不能自

濟而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰

乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又爲剛陽

所逼故爲難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾

正應也寇非理而至于者二守中正不苟合於初所以不

字苟貞固不易至於十年屯極必通乃獲正應而字育

矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通况君子守道

不回乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼於人何也

曰此自據二以柔近剛而為義更不計初之德如何也
易之取義如此伊川○柔乘剛非常也十年乃字則應
乎剛而反常矣胡炳文

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即
鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞
陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必
致吝吝戒占者宜如是也本義○三既近五而无寇難
四雖比五其志在初不妨已路可以進而無屯遯也見
路之易不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從

周易義叢卷之二

十一

禽子雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭

也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也王輔

○幾謂幾微也凡幾微者乃从无向有其事未見乃為

幾也孔穎達○爻辭即鹿鹿字當作麓象辭當作即麓

无虞何以從禽也脫一何字郭京○君子見動之貞逆

知无虞則不如舍去勿往崔憬○屯難之世二以有應

而往猶不得字况其无應乎三當茲而有求焉何異於

无虞以從禽也當舍止從權之際惟君子能行之劉牧

○六三以陰居陽上又無應欲往求於五五屯其膏自

與二為應必不見納若往求於初初又有六四之應則

是以不正而妄動上下皆不獲安胡翼之○六三以陰

柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於

所求既不足以自濟又無應援將安之乎如即鹿而無

虞人也入山林者必有虞人以導之無導之者則惟陷

入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒

取窮吝而已伊川○此文在六二六四之間便是林中

之象鹿陽物指五无虞无應也以此觸類而長之當自

見得朱子語類○卦下體震六三互體艮聖人於其震

之動而猶庶幾其知艮之止故勉之曰不如舍欲其止

也懼之曰往吝戒其動也胡炳文

周易義叢卷之二

十一

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正

居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也本義○二

雖比初執貞不從不害已志者也求與合好往必見納

矣故曰往吉无不利王輔嗣○六四應初故乘馬也處

二妨已路故初時班如旋也二既不從於初故四求之

為婚必得媾合所以往吉无不利明者識初與二之情

狀也知初納已知二不害已志是其明矣孔穎達○四

應於初而道迂遠為其在難故難進也初為康屯之主

四得正而應之故往吉无不利言得所往之道也見求

而往所以為明于實○六四以陰德居陰位險難在上

正應在下背險而往途无寇難也初志存謙下往必見

納故吉无不利劉牧○知必然之理明當合之數陳卓

○四應初乘馬欲往有六二之陰妨礙已路故且班旋

其馬而未往也二不比初自應於五四乃遂得其婚媾

故往而獲吉勾微○六四以柔順居近君之位得於上

者也而其才不足以濟屯故欲進則復止乘馬班如也

已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初

陽剛之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛之婚媾

往與共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利

也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯若能求在

下之賢親而用之何所不濟哉伊川○六四求婚媾而

與初合猶賢德諸侯之於成湯友邦冢君之於文王是

也凌唐佐

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖

有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾

皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占

者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不

免於凶本義○處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施

无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫應在二屯難其膏

非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞

之凶王輔嗣○五居尊位難於膏澤使眾陰下歸於初

其義固可耻也膏澤象爵祿屯於膏澤而獨應二是私

也用之小事則吉大事則凶居尊位而不能博施於民

眾德不稱也陳卓○此一爻言君子居大位意在於公

當與天下同其好惡无私係於一人惟公是從則道光

也如私係於一人乃婦人女子之正也石介○五居尊

得正而當屯時若有剛明之賢為之輔則能濟屯矣以

其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之世於其名位

非有損也唯其施為有所不行德澤有所不下是屯其

膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威

權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事

是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣修

德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致為之不暴

也又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於

亡矣伊川○以剛明之主宜其撥亂反正有餘也然其

膏猶屯者有君无臣故也六四近臣則弱六三近臣則

又弱六二大臣則又弱惟一初九遠而在下賢而在下

然則將欲有為誰與有為哉此所以屯其膏也楊萬里

○光陽德也五陽體本明以陷於坎中爲二陰所揜故

曰施未光也 張清子

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

本義 ○處險難之極下无應援上无所適雖比於五五

屯其膏不與相得居不獲安行无所適故乘馬班如窮

困闔厄无所委仰故泣血漣如 王輔嗣 ○上六處一卦

之上居屯難之極欲應於五五屯其膏而无所告又三

失其正應故乘馬班旋而不得進泣血相繼而无所想

也 陸德明 ○六以陰柔居屯之終在險之極而无應援

居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚

至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極而

可濟矣又曰屯難窮極莫知所爲故至泣血顛沛如此

其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩

之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事

畢矣 伊川 ○屯上難極非剛明何以亨今以柔當之進

无必爲之才退有无益之泣朝夕必亡而已唐之僖昭

是也 楊萬里 ○屯卦六爻二陽四陰凡卦以陰陽爻之

少者爲主故二陽爲四陰之主然五坎體陷而失勢初

震體動而得時故初又爲屯之主也其曰利居貞利建

侯則卦之所主可知矣至九五則但曰屯其膏小貞吉而已其餘陰爻皆因初以起義四應初則往吉三不應初則往吝二乘初而應五則遠如而不能進上遠初而處卦之窮此所以泣血漣如也 丘行可

測曰屯之爲卦貞震而悔坎貞屬乎已悔屬乎事故

合貞悔而言之爲初動而難生動者已也難者事也

彖統論處屯之道體也爻察占其時位與德而後動

用也凡卦以陰陽爻之少者爲主屯惟二陽然五陷

而失勢初動而得時故初爲卦主六爻之內惟初最

善在天地則爲生物之心在吾人則爲德業之志以

當屯之時故曰盤桓然居得其正故曰利居貞以世

道而言則取以貴下賤之象而利於建侯也六二居

屯之時雖逼於初剛然有中正之德故能守道以需

正應君子之處世也若能不安於小成不狃於近利

如六二之守正焉他日得時行道雖內聖外王之德

業可冀也象曰十年乃字君子之居易以俟命固如

是耳六三志在從欲故妄行取困乃若君子之於富

貴利達也求之不以其道雖得之不處也故曰幾不

如舍豈至於往而吝乎六四知己之不足而能下求

賢才以自輔傳曰求而往明也若然則庶幾能濟其

屯矣故曰往吉无不利九五乃人君之屯說者謂初九得民於下衆皆歸之六二雖正應而才弱不足以濟屯故為屯其膏之象固也然魯哀公雖得孔子為之攝相而不能墮三桓之都齊景公雖得晏子為之輔弼而不能已田氏之僭則以威權不在已故也小貞吉大貞凶其所由來者漸矣上六泣血漣如待亡而已然則君子何以處之曰此非君子之事也君子之處屯於三四盡之矣三見幾而作四求助而明苟不得已而至於五焉則亦潔其身以去之矣聖哲无死亡之地泣血漣如豈其事乎

三三 坎下蒙 艮上蒙

序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故為蒙及其進則為亨義也屯者物之始生而後穉卦之序也○蒙猶屯也屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之昧勾而未舒曰屯穉而未達曰蒙○乾坤之後屯主在震初九一爻蒙在坎九二一爻此長子代父長弟次兄

之象艮為少男方有待於開發此屯蒙次乾坤之義屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉○胡一桂
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨

在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其情一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也○筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則後惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣○京氏傳曰蒙自觀來剛由五來居於二易坤為坎有水流而通之象志應者二五蓋往來之爻故有相求之義以卦氣言之觀八月辟

卦由大觀來有師象蒙正月卿卦正月當萬物初生亦
 有蒙昧未明而求通之象故為蒙 邱顯 ○蒙之志願通
 內體坎為水水性通故亨蒙昧不通則不知君子之道
 矣上陽爻而體艮於上象師之尊二亦陽爻而性通於
 中象師之明童蒙求師擊發其蒙猶疑有未決問筮以
 決其疑也始求問師師啓其本意開宗本也學而不思
 則罔再三問師則瀆師則不復告之非不欲告之不思
 而告之則愈惑即象曰瀆蒙是也 陸震 ○物穉者有必
 亨之理聖人發蒙有致亨之道所以亨也 郭雍 ○蒙有
 開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五為蒙
 之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽
 於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求
 我五居尊位有柔順之德而在童蒙與二為正應而中
 德又同能用二之道以發其蒙者也二以剛中之德在
 下為君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之
 則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占
 決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢
 矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰
 故宜有戒 伊川
 測曰屯利在立君有君則有師故以蒙繼屯之後蓋

有師之道焉其卦以九二為主以一陽而統治羣陰
 是天民之先覺者也當發蒙之任而與六五為正應
 以先覺覺後覺有亨之道焉五愚而二明五柔而二
 強五固求二者也禮聞取於人不聞取人故曰匪我
 求童蒙童蒙求我古之發蒙有若周公之於成王也
 既立三公為師保傅又為置三少以副之是故教喻
 而德成一人有慶飛民賴之其義蓋發於文王云由
 是而稽古建學教胥子復設司徒之職使敷教於天
 下成王紹而行之謂之作新民皆蒙亨之義也故二
 五雖當君臣之位然凡天下以志應者皆舉之矣顧
 其為教也又當審視其人而施當其可此非有剛中
 之德者不能且蒙者之求道於師如筮者之求告於
 神明也苟專心致志則隨其人之高下皆可以施其
 教也故曰初筮告時雨之化成德達材靡不由之若
 躡等陵節多其訊言及于數進而不顧其安使人不
 由其誠適以瀆蒙而已故曰再三瀆瀆則不告凡此
 皆時中之道也其曰利貞者何古之為教也壹是皆
 以尊德性為本書所謂直而溫寬而栗剛而無虐簡
 而無傲凡以治其德性使歸於中正而已故傳曰蒙
 以養正聖功也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義本義○退則困險進則闕

山不知所適蒙之義也王輔嗣○山下有險者坎在艮

下是山下有險也艮為止坎上遇止是險而止也孔穎

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮

告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得

其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也

志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自

相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者

二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之

功所以釋利貞之義也本義○時之所願惟願亨也以

亨行之得時中也我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也

凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不

諮於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之

來求我志應故也王輔嗣○行時中者謂訓不失時也

過釋則性未成過長則扞格不入必時中乃能通於學

志應謂兩中相應也劉牧○蒙昧之人誠能以義理決

而發之使其由稍通以至大通是亨道而行皆得時之

中也志應者上下之志相為合應也既得賢明之告不

能自思是自亂於蒙也剛中謂九二以剛明之德居中

而發其蒙昧也聖賢外能蒙晦其德內以養其正性故

至誠不息也胡翼之○蒙卦主全在九二彖之所論皆

二之義教者但只看蒙者時之所及則導之是以亨行

時中也橫渠○蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中

也時謂得君之應中謂處得其中得中則得時也志應

者二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於

五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君

苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致

敬盡禮而後往者非欲自為尊大其尊德樂道不如是

不足與有為也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛

中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能

誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆

故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣卦辭曰利貞蒙復申

其義以明之不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂

蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後

禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二

陽為治蒙者四陰皆處蒙者也伊川○孟子曰大人者

不失其赤子之心者也蓋童穉之時純一不雜人欲未

起天理實存謂之大人者守此而已謂之小人者失此

而已人於是時保護養育則虛靜純白渾然笑成施爲
動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起於此乎張敬夫
象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者必行而有漸也本義 ○山下出泉未知

所適蒙之象也果行者初筮之義也育德者養正之功
也王輔嗣 ○險而止者蒙昧之象也君子當法此蒙道

以果決其行告示蒙者育德謂隱默懷藏不自彰顯以
育其德也孔穎達 ○坎泉出於艮山之下君子法之治

人則果敢其行以發之治已則養育其德以全之則蒙
者皆通而明德無窮也代淵 ○君子果決其行養育其

德至於聖賢然後發其餘以教化人胡翼之 ○山下出

泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙稱未知所適
也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則

以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明
德也伊川 ○泉之始出也涓涓之微壅於沙石豈能遽

達哉唯其果決必行雖險不避故終能派而成川然使
其源之不深則其行雖果而易以竭艮之象山也其德

止也惟其靜止故泉源之出者无窮有止而後有行也
君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有

本則其體盛大而其用周流矣夫德者行之自出行者

德之所形體用之謂也有體而後有用所養者厚則其
應不窮中庸曰溥博淵泉而時出之小德川流大德敦
化皆此義也真德秀

或問蒙之大象言君子以果行育德何也曰山下出
泉與習坎行有尚之義略同故果行有水之象然山

澤通氣育德有山之象行道而有得於心謂之德故
果行乃所以育德也由是二者而不已其功焉可以

達於聖人矣大傳曰利用安身以崇德也孟軻氏曰
原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海合而觀

之可以上悟聖功之義

初六發蒙利用刑人用說音桎梏以往吝象曰利用刑人
以正法也

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道
當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝

矣戒占者當如是也象言以正法者蓋發蒙之初法不
可不正懲戒所以正法也本義 ○處蒙之初二照其上

故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長也王輔

○九二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其
蒙也在足曰桎在手曰梏爾雅云桎謂之梏械謂之桎

刑人脫桎皆得其當蒙言利用刑人者以正其法制也

故刑罰不可不施於國鞭朴不可不施於蒙孔穎達○

蒙之象止險猶人之拘于桎梏也劉牧○性識不明當

用刑法以決正之苟曉悟而悔正又當肆赦之刑罰者

小懲則大戒用之不已則取悔吝胡翼之○不辯之早

而至於上九則蒙之罪大矣不懲之而至於上九則蒙

之難極矣當蒙之初不能正法以懲其小而用脫桎梏

以縱之以徃吝道也石介○初以陰暗居下下民之蒙

也爻言發之之道發下民之道當明刑禁以示之使之

知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其

衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德

而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法居先治蒙之

初威之以刑者所以脫去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束

也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率

之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲

然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟

專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發苟免而无耻治

化不可得而成矣故以徃則可吝伊川○蒙无知也告

之而弗喻引之而屢違非威之以刑莫能從也故發蒙

之初利用刑人記曰榎楚二物以收其威書曰朴作教

刑是也楊中修○利用刑人痛懲之也用脫桎梏暫舍

之以觀其後也痛懲而不暫舍一於嚴以徃是不知有

敬敷五教在寬之道也故吝胡炳文

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然

所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不

過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居

下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當

其事則如是而吉也剛柔接指二五之應本義○以剛

居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦

者配已而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以

此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親

而得中能幹其任施之於子克家之義王輔嗣○以陽

居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事為子克

家也孔穎達○童子之從師猶女子之從夫包納蒙昧

發其始意是得其初心故吉也學者能守聖教猶子能

任家事者也上九為國師有利禦寇之象九二為家師

有子克家之象陸阜○此一爻而具三善故併言之此

易之凡例也代淵○蒙可以為明之助明之无蒙猶子

之无婦則不能家矣東坡○包舍容也二居蒙之世有

剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者

也必廣其含容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故曰婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人爲善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也伊○五求二二匪求五乃曰子克家何也臣之事君如子事父正使致君如伊周周易義叢卷之三 亦臣子分內事如子之克家耳非功也楊萬里 ○包蒙包上下四陰也納婦納六五一陰也包與納二虛能受之象克九剛能任之象一六五也性陰有蒙象陰應陽有婦象位尊有父象以五之一爻而取象不同如此又於應爻見之易之不可爲典要如此胡炳文 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也 六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而挺之若魯秋胡之爲者順當作慎蓋順

慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切今當從之本義 ○童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利王輔嗣 ○金夫指二二爻體剛故謂之金夫正應在上而下比於二六三體坎爲水水性趨下志在於二而不從上失位乘剛故无攸利陸東 ○六三陰中有陽女象不中不正故見金夫而不有躬稱見者自上窺下也金夫宜在二伊 ○應上而比下不順也王 ○三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二爲羣蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金悅而從之不能保有其身者也无所往而利矣伊 ○屯之六二近初九之陽而正應在五然震之性動而趨上舍初而歸五故曰女子貞不字十年乃字此女子之屯者也蒙之六三近九二之陽而正應在上然坎之性陷而趨下舍上而從二故曰勿用取女見金夫不有躬此女子之蒙者也李舜臣

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

遠于萬反實叶去聲

既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

本義

○獨遠於

陽處兩陰之中闇其之發故曰困蒙困於蒙昧不能比賢以發其志亦已鄙矣故曰吝象云獨遠實者陽稱實也

王輔嗣

○陽主生不息故稱實獨遠實者謂遠於九

二之陽也六三近九二六五近上九又應九二唯此六

四既不近二又不近上故曰獨遠實也

孔穎達

○四以

陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也象傳曰蒙之時

周易卷之三

无

三頁

陽剛為發蒙者四陰柔而蒙遠於剛乃愚蒙之人而不

比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠

於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽

剛也

伊川

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童

蒙而其占為如是則吉也

本義

○夫以陰質居於尊位

不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故

曰童蒙吉象言委物以能不先不為順以巽也

王輔嗣

○順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者

外迹相卑下也

孔穎達

○上象師之尊一象師之通順

於上異於二若成王之任周召是也

荀爽

○六五之童

蒙說者謂周公以象成王若然則周公以九二自處矣

是未必然公嘗作詩以戒成王曰无怨无惡率由羣匹

是童蒙之義也如虞舜之舍己從人文王之罔敢知于

庶言庶獄庶慎亦皆童蒙之義蓋人君之道當如是也

王輔嗣之說得之矣

陸東

○居尊以誠一待物而物无

不應象以錫其誠而貢其明吉斯臻也

劉牧

○五以柔

順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治

天下之蒙故吉也童取未發而資於人也為人君者苟

周易卷之三

无

三頁

能至誠任賢以成其功何異乎出於己也舍己從人順

從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

伊川

○五居尊位而下求九二之臣不挾貴也以童蒙自居不挾

賢也苟有求焉而有所挾皆在所不告自天子至於庶

人一也故惟童蒙乃吉夫湯之於伊尹高宗之於傅說

皆學焉而後臣之由斯道也

楊中立

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治

太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過

於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨

人也象言上下順者禦寇以剛上下皆得其道本義○

處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰

擊蒙童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順

也為之捍禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不

利為寇利禦寇也王輔嗣○象言所宜利為物禦寇者

由上下順從故也謂此爻既能發去眾蒙以合上下之

願又能為之禦寇故上下愈更順從也孔穎達○六五

以童蒙宅至尊之位施任人之責周成漢昭之類是也

上九以剛陽處大臣之位居師保之任姬旦霍光之流

是也利用禦寇者乃心王室滅管蔡誅上官故曰利若

為寇如后羿王莽則失忠順之道適足以自禍而已故

不利也房喬○寇害也凡事有非理皆為害學者有非

分則為賊童蒙之義但求擊發苟教之非其性分則是

賊夫人之子也不利為寇者以動則害蒙故也教之止

於其分則師逸而功倍矣利禦寇者利其止禦其所以

賊害之道也陸德明○九居蒙之終是當蒙極之時人

之愚蒙既極如苗民之不幸為寇為亂者當擊伐之然

九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇

也肆為貪暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監

禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也利用禦寇上下皆

得其順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也伊

○蒙卦六爻二陽四陰故以二陽為四陰之主然九二

得中得時上九過中失時故二又為蒙之主其曰包蒙

吉納婦吉則爻之所指可見矣至上九則但言擊蒙禦

寇而已其上下四陰爻皆因二以起義二應五則為童

蒙之吉初承二則為發蒙之利四遠二不明者也則為

困蒙之吝三乘二不順者也聖人不以蒙待之故象爻

不言蒙丘行可

測曰初六利用刑人與刑以弼教同義當兼鞭作官

刑朴作教刑而言蓋六以陰居下此下民之象也以

柔居初此童子之象也正其法於始使之畏威以從

教然後匡直輔翼之功誠意正心之事可次第以施

也此善於發蒙者也用說桎梏與履校滅趾同義小

懲而大戒則桎梏可終脫也以徃則各記曰禁於未

發之謂豫若過此以徃小人則有滅耳之凶童子則

有扞格不勝之患此主治蒙者之羞也九二當發蒙

之任有剛中之德故曰包蒙吉中也養不中才也養

不才而天下同歸于善矣此一象兼統四陰爻而言

又以陽受陰有納婦之象剛柔合德刑于寡妻而其

教行於夫婦矣又居下位能任上事為子克家之象

子治父蠱有子考无咎而其教行於父子矣此二象專指二五相應之爻而言六三不中不正又坎體性陷近從所比之九二遠舍正應之上九女之見金夫而不有躬者也其蒙特甚乃若臣之由他途以進而以容悅為道者其義亦猶是也然勿用取之則當有悔悟而改行者是亦不屑之教誨也六四困蒙吝傳曰獨遠實也說者以陽剛為實既遠於陽又无正應故獨困於蒙是其義矣若自吾身心求之則陽剛者天德也記所謂誠者天之道也陰柔者氣質之偏也惟為氣質所拘故蒙昧而未明耳苟能思誠以天德變其氣質則愚可使明柔可使強而二五之義不遠於心而得之矣六五童蒙吉正成王與周公事上九擊蒙當主用兵說夫蒙之為義无所不該何獨至於寇叛而遺之聖人之為兵也固將擊天下之極蒙者也

☵☰ 乾下 坎上 需

序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道所以次

蒙也卦之本意需待之義序卦取所需之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險為之阻故須待而後進也程傳○傳曰需事之賊言猶豫不決之害事也易之需非不決之需見險而未可動能動而能不動者也

揚萬里 需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能

有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也本義○需者待也物初蒙穉待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之為體唯有信也光亨貞吉者若能

有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川孔穎達○京氏傳曰需自大壯來四之剛上而為五五之柔下而為四以卦氣言之大壯三月

辟卦需為二月侯卦文王三分天下有其二以服事殷之時也至夬之時則為武王矣有孚光亨虞尚質厥成

也貞吉利涉大川觀諸泰誓武成則其驗也即顯○文

王囚於羑里而繫易知天命之當需故繫需之辭極其

詳宛有孚光亨顯於西土也庸庸祗祗威威何貞正如

之吉可知已肆伐大商者利涉大川也然皆未然之事

而需辭則預言之唯聖人能知天命其文王之謂平九荀

案○需謂之待者以乾在下必務上往而坎險在上見

險而止猶君子待時而不妄動有孚光亨貞吉指九五

而言之也胡翼之○大川大難也能以信而待故可利

涉何晏○需者須待也以二體言之乾之剛健上進而

遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位

為需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有

孚也有孚則光明而能亨通得真正而吉也以此而需

何所不濟雖險無難矣故利涉大川也凡貞吉有既正

而吉者有得正則吉者當辭也伊川○需待也乾陽在

下皆有所需九五坎陽在上又為眾所需需而充實无

光且亨之時需而非正无吉且利之理世有心雖誠實

而處事或有未正者故曰孚又曰貞胡炳文

測曰屯以亨屯蒙以發蒙天下之民歸之矣聖人亦

何為哉需于酒食以俟其天命之自至焉爾文王三

分天下有其二以罷事殷蓋取諸需其卦上坎下乾

凡乾之在下者必當上復亦猶大德在下必當受命

為大君也但以坎險在前未可遽進而乾之德行恒

易以知險亦猶殘賊在位一日未亡罔敢弋命而聖

人復能樂天知命以俟之故為需義九五以坎體中

實陽剛中正而居尊位為需之主有孚得正亦猶文

王以於穆敬止之德聽虞芮之訟受天明命需于其

位萬邦作孚惟俟商紂之自亡然者故曰有孚光亨

貞吉夫所謂光亨所謂吉者以其能濟天下之大難

也濟難有似於涉川故取以為象曰利涉大川雷之

卦才既信且正信則必亨正則无所處而不當若然

又何大難之不可濟哉此即所謂光亨所謂吉也書

曰文王誕膺天命惟九年大統未集詩曰於鑠王師

遵養時晦時純熙矣是用大介皆取諸需之義云或

曰文王取已事以為卦辭何也曰此伏羲氏之家法

也仰觀俯察遠取諸物近取諸身文王舉商周間事

以為象者即近取諸身之義也周公繫象亦多取已

事以為辭其曰帝乙歸妹高宗伐鬼方箕子明夷者

此取諸商周間之時事也餘可類推

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義本義○需之義須也以險在於前

未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣伊川○坎陷也而云不陷者何也需然後進所以不陷也司馬君實

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭本義○天位中正謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉王輔

○需有孚光亨貞吉位乎天位以中正者言此需體非

周易義疏卷之六

需

但得乾之剛健而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明通亨而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以正中是九五之德也凡卦之為體或直取象而為卦德者或直取爻而為卦德者或以兼象兼爻而為卦德者此卦之例是也孔穎達○需之義有四雲上於天陽氣在下蒸而須為雨一也百穀需膏雨以生成二也飲食須百穀而化三也蒙穉須飲食而養四也五為需之主既信而正達居盛位故其道光亨居中而不偏无應而不私履四之柔順是飲食宴樂與眾須之也劉敞○乾之

欲進凡為坎者皆不樂也四抗陽而後避六知其不可而敬以求免敬以求免猶有疑也至五則不然知乾之不患於吾知已足以禦之而不疑故有孚光亨貞吉東坡○五以剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中往有功者既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利伊川○需之義有二有需於人者有為人所需者需於人者初二三四上是也為人所需者五是也惟為人所需者既中正而居天位則雖險在前而終必克濟非若蹇之見險而止也雖險居上而剛健不陷非若困之剛揜也楊中立

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也本義○童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎王輔○坎既為險又為雨今不言險雨者此象不取險難之義也故不云險雨是已下之物不是須待之義故不云雨但言雲上於天是天之欲雨待

時而落所以明需天惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂孔穎達○屯散蒙明德亨信著怡然

無慮飲食宴樂以須太平王在在鑄愷樂飲酒是也房

○雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方

上於天未成雨也故為需待之義陰陽之氣交感而未

成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上

於天需而為雨之象懷其道德安以待時飲食以養其

氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也伊川

○測曰君子之取法於大象也奚曰以飲食宴樂曰雲

上於天俟時而雨君子有大德而天命未至亦惟居

正以俟時而已妄動則危躁進則陷飲食宴樂衍在

中也固需之正道也或曰險難在前而飲食宴樂不

已泰乎曰有文王之德則可无其德而飲食宴樂焉

斯所謂安其危而利其災者也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用

恒无咎未失常也

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒

於其所之象故戒占者能如是則无咎也本義○居需

之時最遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以

保常也王輔嗣○需者以遇險故需而後進初最遠於

險故為需于郊曠遠之地也處於曠遠利於安守其常

則无咎也不能安常則躁進犯難豈能需於遠而无過

也象言未失常者能不犯難而進復能安處不失其常

則可以无咎矣雖不失常而志動者不能安其常也君

子之需時也安靜自守志雖有須而怡然若將終身焉

乃能用常也伊川

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖有小

言以吉終也

沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故

有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也衍寬意

以寬居中不急進也本義○將近於難故曰需于沙不

至致寇故曰小有言近不逼難遠不後時履健居中以

待其會雖小有言以吉終也王輔嗣○二應於五水中

之剛故曰沙二與四同功而三據之故小有言乾雖在

下終當升上故終吉荀九家○沙近於水亦平易之地

也二在遠近之間內有剛明之德處得其中守平易之

心而已以君子之道守其中正不與小人苟合則雖有

讒謗之言終不能害而吉于賈○坎為水水近則有沙

二去險漸近故為需于沙漸近於險難雖未至於患害

已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至於有言言

語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語而无大害終得其吉也伊川○初最遠坎利用恒乃无咎

九二漸近坎小有言矣而曰終吉者初九以剛居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九二以剛居柔性寬而得中故雖近險而不害其為吉胡炳文○郊遠難沙近難

泥涉難薛仁貴

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛

不中故其象如此本義○以剛逼難欲進其道所以招

寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗王輔嗣○三逼乎坎故稱泥也居

陽之首先登犯難自身致敵坎屬外卦是災在外也初二居內與已同志我先犯敵必同志者來助已則勝也以剛居物之上必能敬慎接下則同志從而助之矣故

得不敗劉牧○六四居險難之初小人之行也以小

之心毀壞正道讒謗君子者也九三以陽剛之德務欲上進而迫近小人故致其為寇也然以陽居陽且履正也以至正之道又內敬其心外慎其事則為寇之小人

終不能陷已故曰敬慎不敗也陸希聲○泥逼於水也

既進逼于險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣象

言敬慎不敗者三之致寇由已進而迫之故云自我致寇若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進

也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳伊川○初需于郊止而不敢進二需于沙進而

不敢逼三需于泥則進而逼於水矣然坎猶在外也災在外而我逼之是水不溺人而人自狎水也狎水死者

勿咎水致寇敗者勿咎寇自我致之故也楊萬里○需

與漸皆取有所待而進之義需內卦于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所安也漸內卦于干于磐于陸

由水際而平原平原非鴻所安也皆以三危地故也需之三遇坎而曰致寇至漸之三互坎而曰禦寇禦寇者

艮剛而能止致寇者乾剛而不中也致之一字罪在三矣險何嘗逼三三急於求進自逼於險云胡炳文

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴

之象占者如是則雖在傷地而終得出也本義○凡稱

血者陰陽相傷者也。陰陽相近而不相得，陽欲進而陰塞之，則相害也。穴者陰之路也。處坎之始居穴者也。九三剛進，四不能距，見侵則避，順以聽命者也。故曰：需于血，出自穴也。王輔嗣 ○易含萬象此六四一爻，若以戰斷言之，其出則為血，若以居處言之，其處則為穴。各隨事義也。孔穎達 ○四體於坎為險之初，是寇害九三者也。三剛健而正，四不能犯，故自獲傷而稱血焉。穴者陰物之所處也。四為陰爻而處坎下，是穴中之物也。為三所犯，故從穴而出，懼而遜避云。陸震 ○需于血者，不早避賢見傷而順者也。猶有需焉，出穴乃免。薛仁貴 ○四以陰柔之質處於險而下，當三陽之進，傷於險難者也。故云：需于血，既傷於險，難則不能安處，必失其居，故云：出自穴。穴物之所安也。順以從時，不競於險，難所以不至於凶也。以柔居陰，非能競者也。若陽居之，則必凶矣。蓋无中正之德，徒以剛競於險，適足以致凶耳。伊川 ○三能敬則雖迫坎之險而不敗，四能順則雖陷坎之險而可出，敬與順同處險之道也。胡炳文 九五需于酒食，貞吉，象曰：酒食貞吉，以中正也。酒食宴樂之具，言安以待之。九五陽剛中正，需于尊位，故有此象。占者如是而貞固，則得吉也。本義 ○需之所

須以待達也。已得天位，暢其中，正无所復須，故酒食而已。獲貞吉也。王輔嗣 ○象釋酒食貞吉之義，言九五居中得正，需道亨通，上下无事也。孔穎達 ○酒食德澤之謂也。九五之君中天下而立，正大寶之位，以澤乎天下之民，須雍熙泰和之盛而已。王達 ○五既得位，道亦宣暢，適會此時，其所需者惟飲食安燕與民同樂而已。淵 ○五以陽剛居中得正位乎天位，克盡其道矣。以此而需，何需不獲？故宴安酒食以俟之，所須必得也。既得貞正而所需必遂，可謂吉矣。象釋需于酒食而貞且吉者，以五得中而盡其道也。伊川 ○九五為需之主，以一陽處二陰之中，以待下三陽同德之援者也。陽柔而進，陰引而退，自此坎可平，險可夷矣。人君於此，復何為哉？唯出而位乎中正之位，需于酒食優游宴樂，與天下相安於太平醉飽之域可也。雲上於天，物需雨澤以為養也。需于酒食，人需飲食以為養也。徐幾 ○酒食坎象，開闢以來，生民有欲，莫大於飲食。男女屯象卦爻，既於婚娶之正，三致意焉。此復以飲食之正言之。五有剛中之德，需于酒食，惟正乃吉。况在下而可宴酣无度乎？聖人教人之意至矣。胡炳文 上六入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。象曰：不速之

客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰居險極無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而

能順之有敬之之象古者常陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也以陰居上是為當位象言不當位

未詳本義○六四所以出自穴者以不與三相得而塞

其路不避則害故不得不出自穴以避之也至於上六

處卦之終非塞路者也與三為應三來之已乃為已援

故無畏害之避而乃有入穴之固也三陽所以不敢進

者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來

周易義叢卷之二

需

也處无位之地以一陽而為三陽之主故必敬之而後

終吉處无位之地故象言不當位也敬之則得終吉故

雖不當位未大失也王輔嗣○三人謂初九九二九三

此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通故

不須召喚而自來也孔穎達○需道已終雲當下入穴

也雲上升極則降而為雨故曰入于穴言雨入于地也

下三陽動極自至乾升居上坎降在下當循臣職故敬

之則終吉也荀九家○上應三而待之故入于穴言得

其所處也三陽速進非已所召我既應而待之故其來

不足憂雖非已召義以相與敬以待之乃獲終吉陸德明

○需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣

在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴

穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之

三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣

故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處

羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖

甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之

上得為安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之

正故無爭奪之意敬之則吉也伊川

測曰需之義以進為功以不輕進為正以衍為體以

周易義叢卷之二

需

敬慎為用初九居需之始未近於難而九以陽剛之

德又能恒於其所以遠險待時雖不應幾可以保常

故傳曰未失常也九二漸近於險矣故曰需于沙剛

中能需不至大災故曰小有言王輔嗣云近不逼難

遠不後時雖小有言以吉終也九三以剛逼難自我

致寇然在需之時義不得而違之矣故曰敬慎不敗

也六四需于血出自穴此正象文王羑里時事內文

明而外柔順斯出自穴之道也至九五當大壯之時

乃反需讓尊位飲食宴樂以俟會朝清明之時而已

語所謂至德是已上六爻辭是周公自言已事周公

之輔相成王也凡以需天下之太平也而陷入於流言之宥有不速之客三人來是三監之象敬以處之故得終吉上六當位傳何以言不當位未失也曰言能敬焉則雖不當位且未失况上六之當位者乎此敬德之所以爲大也或曰需之三不如初曰不然天下之不可違者時也其不得不爲者義也苟惟遠害以曲全其身是圖則天下之有難其誰濟之初用恒无咎三敬慎處寇亦其位使之然耳靡有優劣也郊象初去坎水尚遠故曰郊二剛而在地上位與坎水中爻相應猶沙地雖瀕水而遠水已漸漬于其中故

周易義叢卷之三

需

三百九十三

曰沙于三則坎水在其外故爲泥坎爲血卦故曰需于血又酒食亦坎象也故五曰需于酒食四上以二陰在坎體故皆有宥象四在險初能需故曰出上居險極无復有需故曰入云

☵

坎下訟
乾上訟

序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者酒食既有所需爭訟所由起也訟所以次需也爲卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二體言之上剛下險剛險相接能无訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也程傳○屯蒙之後繼以需訟需

由於屯世不屯无需訟由於蒙人不蒙无訟胡炳文○能安其分則爲需不能安其分則爲訟韓福州訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以俟其上又爲內險而外健又爲已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所

周易義叢卷之三

訟

處爲吉凶也本義○凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄與必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川孔穎達○九來居二而孚於物故曰訟有孚也荀爽○大人謂五也侯果○九二剛而得中是以有信實失位於險是以窒止坎爲心憂是其懼也互體離同性文明是求中也陸績○人之所以興訟必有由中之信實於已而爲他人之所窒塞不得

已而與訟中道而止則可以獲吉窮盡其事則凶

○訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也

卦之中實為有孚之象訟者與人爭辯而待決於人雖

有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辯吉

凶未可必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極其

事則凶也凡訟求辯其曲直也故利見大人大人則能

以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而

處不可陷於危險故不利涉大川也伊川○需訟二卦

皆以坎之中實為主特需之坎在上為光為亨訟之坎

在下為室為惕室惕者光亨之反也大抵能安其分則

為需以相待不能安其分則為訟以相持故需卦辭有

吉无凶有利无不利於訟則曰如是而吉如是而凶如

是而利如是而不利胡炳文別白言之所謂隨其所處為吉凶

者也

測曰能安其分則為需不能安其分則為訟虞芮之

訟久不得平及朝周質其成乃相讓而退傳所謂大

畏民志其文王之謂乎故以之而彖訟蓋訟之為道

莫深於文王矣其卦乾上坎下以險遇剛險健相持

故為訟又坎以九二中實而見窒於乾坎之說卦其

於人也為加憂以卦變言之凡卦中奇畫皆為乾偶

畫皆為坤訟之變自遯來蓋乾來索坤變艮而為坎

是剛來而得中也以卦才言之則有孚而見窒能懼

而得中坎皆有之乾以剛居上九為訟終又乾居坎

上有以剛乘險以實履陷之象則終凶不利涉大川

者膏皆乾為之也惟九五以大中至正居尊位有大

人之象能使无情者不得盡其辭故訟者利於見之

且訟危險之事猶大川也而乾以剛乘之害不可測

傳曰入于淵也何不利如之易中言卦變始此凡剛

柔自上而反下為來自下而升上為往為進若泰否

二卦則以全體言而彖辭小往大來大往小來之旨

固文王卦變之凡例也此以六爻俱變言自餘凡言

剛柔之往來上下者多三陰三陽之卦若咸恒損益

漸及既濟未濟則內外兩體皆以相應之爻而變咸

益皆自否來故曰柔上而剛下曰損上益下天施地

生恒損皆自泰來故曰剛上而柔下曰損下益上其

道上行漸自蠱來九二進而居五故曰進得位言以

九居五為得位也既濟自泰來未濟自否來則彖无

明文而京氏傳嘗言之若隨噬嗑旅渙皆自否來蠱

賁井歸妹豐皆自泰來則亦內外兩體之變特往來

非在相應之位耳隨曰剛來而下柔噬嗑曰柔得中

而上行旅曰柔得中乎外而順乎剛渙曰剛來而不窮柔得位乎外而上同皆自否來也蠱曰剛上而柔下賁曰柔來而文剛分剛上而文柔并曰巽乎水而上水歸妹曰天地交豐曰明以動皆自泰來也間有二陽四陰二陰四陽之卦亦以相應之爻而變如睽自无妄來故曰柔進而上行得中而應乎剛言柔進而得五應乎剛二之剛也蹇自升來故曰往得中也言剛往而得上卦之中也解自屯來初往居四適得坤體故曰往得衆也五來居二得下卦之中故曰其來復吉乃得中也升自蹇來六二往而居中故曰柔以時升言升居君位也若屯自臨來蒙自觀來則彖无明文而京氏傳嘗言之及有一陽五陰五陽一陰之卦亦以相應之爻而變如謙自剝來故曰天道下際而光明地道卑而上行言剛下而柔上也小畜自姤來故曰柔得位而上下應之而初九爻辭亦曰復自道言柔往而剛復也比自師來大有自同人來則序說卦傳可據言由師而比由同人而大有也間有四陰二陽四陽二陰之卦亦言剛來柔進者則上下比爻之變如訟无妄大畜晉是已聖人之言卦變有此三者今本義止言比爻之變程傳又謂諸卦之變

皆自乾坤來似與彖傳之意不合故備著其說云
彖曰訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義

本義

○訟之爲卦上剛下險險而又

健也又爲險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也
伊川

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦象釋卦辭

本義

○凡不和而訟无施而

可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶

周易義叢卷之二

至

言全

復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也
王輔嗣
○上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言中九三之剛來向下體而處下卦之中爲訟之主而聽斷獄訟故訟得其有孚窒惕中吉也訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也
孔穎達
○剛來謂二也

性本剛直好勝而訟也來居柔能屈其性也處中正不

失中道也劉牧○乾剛坎險以人事言之則是剛健對

險惡能无訟乎石介○彖言乎其才也訟有孚窒惕中

吉言九二之才也終凶言上九之才也利見大人言九

五之才也不利涉大川言一卦之才也有孚而見窒窒

而後訟訟而能惕不敢過中則吉王介甫○據卦才而

言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處

中中實之象故為有孚處訟之時雖有孚信亦必難阻

窒窒而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦為

窒窒惕懼之義二以陽剛自外來而得中為以剛來訟

而不過中之義是以吉也卦有更取成卦為由為義者

此是也伊川○中正大人九五是也如虞芮爭田之訟

必欲見文王故其訟之理決為聽訟之大人者不尚中

正可乎楊中立

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣本義○聽訟

吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作

制契之不明訟之所以生也物有其分起契之過職不

相監爭何由興故有德司契而不責於人王輔嗣○天

道西轉水流東注是天與水相違而行象人彼此兩相

乖戾故致訟也君子當防此訟源凡欲興作其事先須

謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟也

孔穎達○五禮修而民未化必明法以固防之訟起多

途非禮法不能防人其始司契者乃法之一端耳劉牧

○天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相

順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作

事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之

義廣矣若慎交結明契券之類是也伊川

或問大象何以言作事謀始曰都氏潔曰天為三才

之始水為五行之始故取其象曰謀始薛河東曰大

象純以理言太上謀於德性子思子所謂慎獨是也

其次謀於存心孟子所謂三自反是也乃若程正公

所謂慎交結明契券則又其次也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也

雖小有言其辯明也

陰柔居下不能終訟故其象占如此本義○處訟之始

訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非

先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖

不能不訟而了訟必辯明也王輔嗣○初與四俱失位

而相應故小有言陸績○初雖應四而體性相違故亦

不能无訟四以剛處柔能變其志而不成訟故得中吉

劉牧

○六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之

初因六之才為之戒曰若不長永其事則雖小有言終

得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以

吉矣以上有應援而能不永其事故雖小有言終得吉

也有言災之小者也不永其事而不至於凶乃訟之吉

也伊川○六以才弱而位下才弱者有慙忿而无遂心

故雖訟而不永位下者敢於微愬而不敢於大訟故雖

有言而小不永則易收小言則易釋所以終吉楊萬里

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚象曰不克訟歸

周易義叢卷之三

訟

逋竄也自下訟上患至掇也

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之

中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑

人三百户邑之小者言自處卑約以免災患占者如是

則无眚矣掇自取也本義○以剛處訟不能下物自下

訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過

三百非為竄也竄而據強災未免也王輔嗣○三百户

者小國下大夫之制一成之地方十里也鄭康成○邑

小人寡取退避之義不然即掇患於已王弼○二五

相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛

處險為訟之主乃與五為敵五以中正處君位其可敬

乎是為訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋

避以寡約自處則得无過眚也必逋者避為敵之地也

三百户邑之至小者若處強大是猶競也能无眚乎眚

過也處不當也與知惡而為有分也伊川○二位柔故

不克逋逃也隱兩柔之中有逋象邑內地退處卑小故

无眚蔡淵

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上

吉也

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊

居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成

功占者守常而不出則善也象云從上吉謂隨人則吉

明自主事則无成功也本義○六三以陰柔順從上九

不為上九侵奪故保全已之所有食其舊日之德而祿

位不失也然居爭訟之時處兩剛之間必須真正自危

厲故曰貞厲三應於上上則壯而爭勝故六三雖從上

九之王事不敢觸忤无敢先成也孔穎達○雖失其位

專心應上故能保全舊恩食舊德也處兩剛之間近不

相得乘二負四正之危也剛不能侵故終吉劉牧○柔

失位而不中以當上壯爭勝之時以其為之正而且厲

保全舊物可也以從王事則不得行其志不得行其志則不獨无成亦不可以有終矣王介甫○三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也或從王事无成者何也蓋柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所為故或從王事而其成不在已也訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二爻皆以陰柔不終而得吉四亦以不克而渝得

周易義疏卷之三
吉訟以能止為善也伊川

周易義疏卷之三

五十七

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也本義九四不克訟者初辨明也處上訟下可以改變故其咎不大若能反從本理變前之命安貞不犯不失其道為仁由已故吉從之王輔嗣○三柔附我故從三而不能固初之訟于夏傳○反就前志變其詔命凡變上從下稱渝侯果○九五為聽訟

之主四不克訟則自反而親就聽者之命雖聽上命猶有剛動之志變志而安貞為吉王介甫○四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承五履三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而與故不克訟也又居柔以應柔亦為能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以即命為復也方不順也書云方命圯族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞不

周易義疏卷之三
安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其

周易義疏卷之三

五十七

不安貞為安貞則吉矣伊川○二與五訟四與初訟其與為敵者強弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也三見勢之不可敵故歸而遁竄四知理之不可渝故復而即命二四皆剛居柔故能如此龔原

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣象言以中正者中則聽不偏正則斷合理本義○處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直

中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉王

剛○此卦之內斷獄訟之人凡有二主按王氏前註云

善聽之主其在二乎是二為主也此註又云為訟之主

用其中正以斷枉直是五又為主也凡諸卦之內如此

者多矣五是其卦尊位之主猶若天子總領萬機與萬

物為主餘爻是其卦為義之主猶若六卿春官主禮秋

官主刑偏主一事是已孔穎達○以中正之德齊乖爭

之俗元吉者也王肅○以中正居尊位治訟者也治訟

得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不

盡善者有矣伊川○使小民无爭安用有司使諸侯无

爭則朝委喪可也然則天下不能无爭者勢也所以利

見大人者利其主之也九五乃聽訟之主即刑獄之官

皆是以當之不必專謂人君然人君於訟之大者亦不

得不聽攷之王制周官蓋可見矣所謂罔攷兼于庶獄

蓋謂獄事之小不必聽者耳毛璞

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬

也

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故

有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝

三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必

也

夫之聖人為戒之意深矣本義○處訟之極以剛居上

訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶

者三也王輔嗣○以訟受服惡人之見自徹去之耻以

銜人也三明理而不拒命上雖勝三而曲在已劉牧○

以訟得賞侮而侵之者衆三者衆辭王介甫○九以陽

居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛

強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使人之善訟能

勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其

能安保之乎故終一朝而三見褫奪也象言不足敬者

言窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡

况又禍患隨至乎伊川○以六爻言之則上乾三爻與

下坎三爻訟也九五居尊為聽訟之主故訟元吉餘五

爻則皆訟者也然天下之人惟剛者訟柔者不訟初與

三柔也故初不永所事而終吉三食舊德而終吉二四

上剛也二與五對揆勢不敵而不訟四與初對顧理不

可而不訟亦以其居柔故三无肯而四安貞也獨上九

處卦之窮下與三對柔不能抗故有錫鞶帶之辭焉然

一日三褫辱亦甚矣訟之勝者何足敬乎丘行可

測曰六爻除九五居尊為聽訟之主自餘五爻則皆

訟者也又以爻位言之除初爻為萬民之訟自餘四

也



爻皆在位者之訟也周禮大司寇凡諸侯之訟以邦
典定之凡卿大夫之訟以邦法斷之春秋傳燕人以
山戎之侵訟於齊齊侯爲之伐山戎鄭伯以公孫清
之亂訟於王王爲之命師伐衛南鄙則是在位者皆
有訟也顧天下之人之性惟剛者訟柔者不訟初六
以柔居下故能不永所事然正應在上雖小有言而
其辯得明故占曰終吉九二中孚而窒又險之主本
欲訟者也然與五爲敵五陽剛居尊勢不可敵故不
克訟以象推之凡大小強弱之不敵者皆舉之矣非
必臣之與君也二雖剛而有惕中之德能識時勢而

周易義叢卷之三

六十一

安於其分之小故曰歸而逋其邑人三百戶无青古
之人有行之者若太王之於獯鬻勾踐之於吳是已
六三與初同德非能訟者能食舊德而貞則雖厲而
終吉若衛爲狄所滅訟於伯主既文公受楚丘之封
即能秉心塞淵以勤儉率其民故有終焉允臧之頌
占所謂終吉是也然居剛在下體之上又與上九爲
應象曰或從王事无成謂從上所爲而其成不在於
已則吉傳故曰從上吉也九四正應在初顧初非與
之爲訟者也四以剛居柔亦能明義理而反於其命
之正故曰不克訟復即命渝安貞吉古之人有行之

者若楚之於鄭齊之於陳是已九五陽剛中正以居
尊位其大畏民志者乎行且无訟矣其元吉可知上
九雖以訟受服終必失之訟之不可終也如此夫或
疑訟无受服之理曰古或有之如慶以地之類然象
云終朝三褫之傳云亦不足敬也所以極言訟雖至
於受服亦不足敬且有終朝三褫之辱矣訟何足尚
哉

周易義叢卷之三

六十一

周易義叢卷之二終

周易義叢卷之三

三三 坤上師

序卦訟必有眾起故受之以師師之興由有爭也所以次訟也為卦坤上坎下以二體言之地中有水為眾聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以爻言之一陽而為眾陰之主統眾之象也比以一陽為眾陰之主而在上君之象也師以一陽為眾陰之主而在下將帥之象程傳

師貞丈人吉无咎

師兵眾也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於

農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為眾之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也本義○丈人莊嚴之稱也為師之正丈人乃吉也與役動眾无功罪也故吉乃无咎也王輔嗣○師眾也貞正也言為師之正惟得莊嚴尊重之丈人監臨主領乃得吉而无咎若不得丈人監臨之則眾不畏懼不能齊眾必有咎害孔穎達○師道之正唯屬任

丈人則吉且无咎漢高光應此說陸績○文王得非能

之占起太公望於渭濱知其為丈人也故於師卦著之

於彖蓋將以詒命武王馬爾周詩有之維師尚父時維

鷹揚爻伐大商會朝清明應斯占矣荀九家○師自比

來訟則有眾起故比九五虛已以任二五柔而二變為

剛故能以眾正而為師能以眾正則可以王矣故復變

而為比序卦傳所謂故受之以比者是已比樂師憂互

相往來也虞仲翔○二為師之主五能任之專任長子

故吉无咎石介○師之道以正為本與師動眾以毒天

下而弗以正民弗從也強驅之耳故師以貞為主其動

雖正也帥之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎

者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴

之稱帥師總眾非眾所尊信畏服則安得人心之從故

司馬穰苴擢自微賤授之以眾乃以眾心未服請莊賈

為將也所謂丈人不必素居崇貴位其才謀德業眾所

畏服則是也如穰苴既誅莊賈則眾心畏服乃丈人矣

又如淮陰侯起於微賤遂為大將蓋其謀為有以使人

尊畏也伊川

測曰柳子有言爭而不已必就其能斷曲直者而聽命焉故近者聚而為羣羣之分其爭必大大而後有

兵此師之所以次訟也訟不利涉大川而師乃利於行險何也曰以卦變言之訟之變自遯來剛由三來為坎雖得中而无應於上故有孚窒且惕中而乾必欲以剛乘之則其曲在乾又坎險在下乘之必陷故不利師之變自此來五虛已以任二為卦主眾皆順從師出以正是能濟天下之難則其曲在彼而其直在我又得夫人率之險在夫人師中故曰吉无咎師之傳曰能以眾正此王者仁義之師也孝弟忠信修之於暇日伐罪弔民動之獲其宜斯應師貞之義夫人之傳曰剛中而應此以夫人之德望言詩所

周易卷之三

師

謂維師尚父蓋其人曰行險而順此以夫人之順動言傳所謂悅以犯難民忘其死是已又得中順之君為用兵之主奉行天命不為兵端以此毒天下而民從之如文王伐密伐崇而四方攸同武王壹戎衣而天下大定夫人在師中者又何咎矣王輔嗣曰毒猶役也夫師之所處荆棘生焉聖人不得已而用之故古後世乃有窮征黷武以為威爭城爭地以為利而為之臣者又嚶嚶然曰我善為陳我善為戰此皆聖人之罪人也矧得與弟子與尸者比並乎
彖曰師衆也貞正也能以眾正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以眾正則王者之師矣本義剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也彖也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也本義○師或訓為法或訓為長唯師兵之師則訓眾也貞訓為正者見齊眾必須以正故訓貞為正也剛中謂九二應謂六五行險謂下體坎順謂上體坤若剛中而无應或有應而不剛中

周易卷之三

師

或行險而不柔順皆不可行師得吉也毒猶役也若用此諸德役使天下之眾人必從之以得其吉又何无功而惟咎責乎孔穎達○五天位也以非陽居之或有戰爭之事能崇任九二之佐則吉子夏傳○兵刑荼毒不得已而用之故彖象六爻皆著戒懼之辭于寶○九藥之攻疾者謂之毒以兵靖天下之亂不无毒苦故亦謂之毒王介甫○剛中而應言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也且師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以

其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎
吉謂必克无咎謂合義為何咎矣其義固无咎也伊川

○衆正可王贊九剛中而應贊九二行險而順贊其兩體
胡一

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣本

義 ○地能包水水又衆大是容民畜衆之象君子爲人

除害使衆得寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尚威

嚴當救其小過亦是容民畜衆之義孔頴達 ○地廣而

无疆水散而无涯地中有水衆象也君子廓其心以容

民大其德以畜衆王逢 ○地中有水水聚於地中爲衆

聚之象故爲師也君子觀地中有水之象以容保其民

畜聚其衆也伊川

或問君子之取法於大象也奚曰以容民畜衆曰獨

不觀諸水之與衆乎天下莫險於水可以載舟亦善

於溺舟惟地德爲能容之天下莫險於衆可以克敵

亦善於爲亂惟中順之主爲能畜之是故君子之於

民也制田里教樹畜以養之省刑罰薄稅斂以安之

而又設爲司徒以教之民皆戴之如父母矣由是動

之以爲衆即此民居則爲比閭族黨以相親睦行則

爲卒伍軍旅以相救援雖使之制抵以撻堅甲利兵
可也又何險之足慮耶

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

律法也不臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也

在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不

臧則凶臧占者當謹始而守法也本義 ○爲師之始齊

師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失

律而臧何異於否失令有功法所不救故師出不以律

否臧皆凶王輔嗣 ○九二在初之上爲師之主初仰而

承之眞其師律者也陰之質不利先唱初以師處柔而

唱始是失其師律幸而求勝者也陸績 ○初六陰柔處

下爲出師之始出師而始用律是素不練習否之與臧

俱凶者聖人戒之之深與春秋書次于郎以候陳人蔡

人甲午治兵相表裏也胡且 ○行師之道役其羣衆或

勇或怯或逆或順將兵者必有法律以制之六居卦之

下爲出師之始必當用之以道不可失其法律也胡安

定 ○以律者正勝不以律者奇勝東坡 ○初師之始也

故言出師之義及行師之道在邦國與師而言合義理

則是以律法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖

善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言

律謂號令節制行師之道以號令節制為本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也伊川○其誓攻右攻左御非其馬之正牧誓五步六步七步五伐六伐七伐皆不可亂周公司馬法坐作進退皆有常節魯侯撫師牛馬臣妾戒以勿逐以其亂部分後不可以為師也李季辨

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為

所寵任故其象占如此本義○以剛居中而應於上在

師而得其中者也承上之寵為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服錫

莫重焉故乃得成命王輔嗣○雖當為王尚在師中為

天所寵事克功成故吉无咎二非其位謂武王受命而未即位王三錫命非私也安萬邦而已于寶○地中有

水國中之衆皆統於一人也以九二為主在師中吉无

咎其文王之伐密伐崇平地上有水列國之師皆歸於一人也以九五為主顯比之吉其武王之觀兵孟津乎

荷九○九二在師中得吉承受六五天位之寵用也王

者三錫車服俾專征伐若湯征葛文王伐崇東征西怨四方攸同故得萬邦懷之也勾微○師卦惟九二一陽

為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將闔外

之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成功之理故得中為吉凡

師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至于三也凡事至于三者極也六

五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也他卦九二為六五所任者有矣唯師專主其

事而為衆陰所歸故其義最大人臣之道於事无所敢專惟闔外之事則專制之雖制之在已然因師之力而

能致者皆君所與而職當為也象言在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專

征之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也伊川

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不

中不正而犯非其分故其象占如此本義○以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之

象

凶王輔嗣○二剛也三柔居上是兼其領故曰輿尸若
无君上之命則免矣故曰或也于寶○輿衆也尸主也
師之命真夫一也不一則惑矣九二一也六三不一也
六三之不一何也陽爻奇陰爻偶不一也王介甫○六
三失位不剛似小人僭上而乘君子之器亦猶趙用趙
括爲輿衆之主所以全軍被坑勾微○三居下卦之上
居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當
專一二既以剛中之才爲上信倚必專其事乃有成功
若或更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也
以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必
矣象言大无功者倚付二三安能成功豈唯无功所以
致凶也伊川○河曲之師趙盾爲將而令出趙穿泲之
師荀林父爲將而令出先穀後世復有中人監軍者師
馬往而不敗楊萬里○剝一陽在上而衆陰載之有得
輿象六三衆陰在上如積尸而坤爲輿坎爲車輪有輿
尸象胡炳文

行師之法欲右背高故左次之雖不能有獲足以不失
其常也王輔嗣○左乃不用之地待師命而已于寶○
將軍居左左次常備師也崔憬○凡天道左陽土生右
陰土殺左次示不欲殺王肅○四處坤坤爲平陸師律
曰平陸處易而右背高前死後生此處平陸之地退守
待敵不足取勝可保長也劉牧○左者生之位次者不
急事不急事可以生民此當位不失常者所用心也薛
溫其○師之道以強勇也四以柔居陰非能進而克捷
者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃
所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其
退之得宜不論其才之能否也度不能勝而完師以退
愈於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也易之發此義以示
後世其仁深矣伊川○春秋師次于郎次于召陵左氏
傳曰凡師三宿爲次按兵家尚右右爲前左爲後故八
陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左左次謂
不進前而退後也吳幼清

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也
左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全
師以退賢於六三遠矣故其占如此本義○得位而无
應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰
長子帥師以中行也弟子輿師使不當也
六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加於已不
得已而用之故爲田有禽之象而其占利以搏執而无

咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之與尸而歸故雖貞而亦不免於凶也本義○處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯已故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非副武故不躬行必以授也授不得當則衆不從故長子帥師可也弟子之凶固其宜也王輔嗣○人之脩田非禽所宜犯王者守國非叛者所宜亂禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他家以喻人事利執言者利執此言往問之而无咎也孔穎達○長子謂九二

周易義疏卷之三

十一

四百三十一

德長於人弟子謂六三德劣於衆莊氏○執言猶書之所謂奉辭也禹之征苗啓之伐扈胤之征羲和率皆奉辭不但湯誓泰誓而已王介甫○以柔居尊尚文德而不任暴剛下之叛逆先誥之以文誥不服則命將征討弟子謂懦弱素无威名如魏豹之任栢直漢祖謂之乳臭是也房喬○五君位與師之主也故言與師任將之道師之與必以蠻夷猾夏寇賊姦宄爲生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆

窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而爲師之主長子也若以弟子衆主之則所爲雖正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也伊川○長子即彖所謂丈人也自衆尊之則曰丈人自君稱之則曰長子皆長老之稱胡炳文上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

周易義疏卷之三

十一

四百三十一

師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也象言小人必亂邦聖人之戒深矣本義○上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也孔穎達○當賞功之時王執而正之其當封者非私惠也以保邦也其不封者非寡恩也恐其亂邦也于寶○小人志在贖武故不可用陸績○二當帥師之時其應在五當成功之後其位在上其當封者即二之長子也其不當封者即三之弟子可封

可不封者也故上六之開國承家即行九二之爵賞云爾非有兩師主也荷九家

○上六宗廟之爻如武王受

文王之命于出師之始必錄其功行及告武成行大賚

則制禮作樂以興教化故高祖任韓彭英盧而不免叛

逆光武不任功臣而朝政乃肅蓋恐小人之亂邦故也

獻○九二錫命必曰王上六有命必曰大君蓋征伐禮

樂宜自天子出萬世之通法也胡旦○上師之終也功

之成也大君以爵命賞有功也開國封之為諸侯也承

家以為卿大夫也承受也小人者雖有功不可用也故

戒使勿用師旅之興成功非一道不必皆君子也故戒

以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使

有國家而為政也小人平時易致驕盈况挾其功乎漢

之英彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之

義不取爻義蓋以其大者若以爻言則六以柔居順之

極師既終而在无位之地善處而无咎者也伊川

測曰初六在九二下有師象象在師初為出師之始

書其誓牧誓將出師則以節制誓其衆所謂律也以

律則吉失律則凶此戒出師當正其始也春秋傳曰

執事順成為滅逆為否自偏禪以下逆其命皆謂之

失律凶可知已九二有剛中之德即卦辭所謂夫人

也虞仲翔謂師自比來五虛中以任二為大君推穀

任將之象故將帥在師中吉无咎王三錫命而開國

承家肇於茲矣褒賞功德百辟用勸故傳曰懷萬邦

也三四皆偏禪之象三與尸四左次差其功罪則有

間矣晉先穀隨季與楚戰於邲一覆軍一左次是其

驗已六五出師之主田有禽蓋三監及淮夷之象命

將征之專任長子則吉參用弟子則凶所以為大君

戒也然則長子之與丈人奚以異稱曰丈人以德望

尊重能服衆言即文王之師尚父也長子以幹盡克

家能用衆言即成王之周公是也同有九二之德特

隨其所遇之主而異稱耳上六捐爵報功何以有小

人二泉邵氏曰弟子與尸戒於師始小人勿用戒於

師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封

或封而不任不任亦不用也得之

坤上比

序卦象必有所比故受之以比比親輔也人之類必相

親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也

為卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比无

間莫如水之在地上故為比也又衆爻皆陰獨五以陽

剛居君位衆所親附而上亦親下故為比也程傳

陽之卦得位者師比而已得君位者為比得臣位者為師邦雍

比吉原筮原求貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長求正固之德然後可以當眾之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳本義 ○比吉者謂相親比而得其吉欲相親比必須

原窮其情筮決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須求貞比是寧樂之時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親已故在先者吉若在後而至者人或踈已親比不成故後夫凶或以夫為丈夫謂後來之人也孔頴達 ○京氏傳曰比自師來一陽居二則為師眾所宗故為師變而居五則為天下所附故為比以卦氣言之師比四月大夫卿卦與乾之辟卦相次將受命為大君矣比文王象乾武王象即頤 ○五以剛居尊而得中正上下相親輔之既親輔而安則諸侯有

不寧者且將比矣若不以誠實必至於凶謂上六也陸 ○所比之人善則原始必具三德然後親比之有此三德為比之主其不安寧者皆相率而親附之後至而不從禹之所以戮防風是也胡翼之 ○聖人以兵刑威

天下凡以齊不協也不協者既服而來必親之使不携貳比之為義居上者親於來附在下比而順命之時也陳臯 ○比占道也人相親比自為吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟比之而非其道則終有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決上度非謂以著龜也所比得原求貞則无咎元謂有君長之道

求謂可以常久貞謂得正道上之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也若然則人之不能自保其安寧者方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶况柔弱者乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛強之至未有能獨立者也比之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵人情相求則

合相持則睽相持相得莫能也人之相親固有道然而欲比之志不可緩也 伊川

測曰維卦傳曰比樂師憂說者曰在上而得衆故樂居下而任衆故憂以卦變言之比自師來由在田而升在天有臣變爲君之象九五居中得正上下五陰比而從之又與王之象也故曰比吉天王也者往也必有王者之德斯爲天下之所歸往而元來貞實王者之德也必自其原初而審之有是德則无咎何謂元來貞此即乾元之德也體仁足以長人而復合禮利物以貞固終之則萬國咸寧矣何咎之有不寧方

來王輔嗣曰安則不安者托焉勢之所必至也後夫凶者何寡助之至天之所不佑也以文王之事言之厥德不面以受方國有其德而天下比之也作邑于崇四方攸同不寧方來也其猶黨于獨夫紂者即所謂後夫也牧野之會其得免於凶乎

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮原求貞无咎以剛中也 此以卦體釋卦名義及卦辭剛中謂五上下謂五陰本
義 ○處比之時將原筮以求无咎其唯元來貞乎夫羣黨相比而不以元來貞則凶邪之道也若不遇其主則

雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故也後夫凶者何也將合和親而獨在後親成則誅是以凶也 王輔嗣 ○九五剛而處中衆陰順從 孔穎達

○後夫謂上六逆理乘陽不比聖主其義當誅 荀爽 ○爲比之主亦是剛正中和之人方能辨識衆志在於永貞不生猜忌則上下咸歸而應之 代淵 ○不寧方來謂五陰 東坡 ○推原筮决相比之道得元來貞而後可以无咎所謂元來貞如五是也以陽剛居中正盡比道之

善者也以陽剛當尊位爲君德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道象言元來貞者九五以剛處中正故也不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應在卦言之上下羣陰比於五五比其衆乃上下應也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也 伊川

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以

比於天下而沅間者也彖意人來比我此取我往比人

本義○萬國以比建諸侯以比親王輔嗣○建萬國謂

割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之地上有

水猶域中有萬國使之各相親比猶地上之水流通相

潤及物也孔穎達○水不離地而行有親比之象王介甫

甫○夫物相親比而沅間者莫如水在地上所以為比

也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比

民也親撫諸侯所以比天下也伊川○水在地上相比

而不離先王觀比之象建國畫地而封之為之屬連使

相親比則諸侯知尊君親上而天下從之矣揚中立○

師之容民畜衆井田法也可以使民自相合而沅間比

之建國親侯封建法也可使君與民相合而沅間胡炳

文

測曰先王以建萬國親諸侯者何曰殷之革夏也推

亡固存謂之造邦周之革殷也列爵惟五分土惟三

謂之建邦且天下既比於一人則王者亦必有以比

乎天下故曰封建者勢也亦久安長治之道也涇野

呂氏曰萬國曰建視天下猶一家无棄民矣諸侯曰

親視天下猶一身无遺賢矣故法之立也先建而後

親恩之行也先侯而後國

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他

吉也本義○初六无應應不在一必著信立誠盈溢乎

素質之器以此待物物皆歸向從始至終尋常恒來非

唯一久而已更有他人並來而得吉故云終來有他吉

也孔穎達○年時用之器居順之首為比之先衆願從

之故有他吉劉牧○比乎人者已往從他而為他之所

有人之所比者他來從已而已當有之也在比之初上

下之分未定唯盛德則能有他吉也王介甫○初六比

之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人人誰

與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也在

素質之器言有誠信充實於內若物之盈滿於缶中不

加文飾則能終來有他吉也他非此也外也若誠信充

實雖他求更當感而來從孚信比之本也伊川○終來

有它吉者非初之時吉在後也程可久

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占

者如是則正而吉矣象言不自失者得正則不自失矣

本義○居中得位繫應在五不自失其所應之耦不如

初六有他吉也孔穎達○比不外來而從於內乃婦人

之道非君子通適之方不自失而已陳泉○比之自內

若西土冢君之於文王是已或曰若闕天散宜生恭顛

南宮括則以人言皆比之自內者也荀九家○二處乎

內待上之求然後應之比之自內者也故正則吉降志

辱身非自重之道伊尹武侯救天下之心非不切必待

禮至而後出也朱震○二與五為正應皆得中正以中

正之道相比者也二處於內自內謂由已也擇才而用

雖在乎上而以身許國必由於已已以得君道合而進

乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自

失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也伊川

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大

凶不言可知本義○四自外比二為五應近不相得遠

則無應所與比者皆非已所親故曰比之匪人王輔○

二四雖近情不相得上又柔諂非已所親故曰匪人魏

微○比貴先而三處坤之末初敦信五賢明而為二四

所隔以柔處剛內好剛也以陰居陽行乖僻也過二之

上不由中也故欲比而無人劉牧○君子修潔自立則

四海之內皆所親也六三以陰居陽不守正也處不得

中非正行也上無應援人不知也獨立無依亦其傷矣

陳泉○六三柔而不正處非其位上六以非道而不應

二四以中正而不受彌子瑕曰孔子主我衛卿可得孔

子曰有命魯桓公求會於衛至桃丘衛侯不見求比而

不得不亦可傷乎朱震○三不中正而所比皆不中正

四陰柔而不中二有應而比初皆不中正匪人也比於

匪人其失可知悔吝一作不假言也故可傷二之中正

而謂之匪人隨時取義名不同也伊川

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則

正而吉矣本義○外比於五履得其位比不失賢處不

失位故貞吉也王輔嗣○凡下體為內上體為外六四

比五故曰外比孔穎達○上比聖主下御列國方伯之

象能外親九服使承事賢德之大君務宣上志綏萬邦

也于賈○內比者以尊其應為比外比者以非其應為

比陸希聲○坎性趨下今外比者以三行乖僻而志剛

不可抑也故上從於五劉牧○不志於內而比於外无

適莫也王介甫○四與初不相應而五比之外比於五

乃得真正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛

陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為

貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比

於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必以正道則吉也數說相須其義始備 伊川

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也上使中者由上之德使不偏也 本義 ○為比之主則有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私

周易義疏卷之三

三

四

五

於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誠也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上道也 王輔嗣

○以陽居尊而明示比道三驅之禮惟去害而不嗜殺示至仁之道以比天下邦邑之人不待誠勵皆信其上使民之道出於中誠 陸希聲 ○九五剛中正位上下无

陽以分其民可以顯比在此時也王田不合圍三面而驅所失者前禽而已上六前禽之象舍逆取順雖有所

比道之光也湯武不能服楚越非湯武之耻舍逆之道則然唐太宗之伐高麗是失其道矣上下相比強不陵弱眾不暴寡雖邑人可以不誠民心固中惟爾之中故曰上使中也 王介甫 ○五居君位處中得正盡比道之

善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誠吉先王以四時之政不

周易義疏卷之三

三

四

五

可廢也故推其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也此王道之大所以其民皞皞而莫知為之者也邑人不誠吉言其至公无私遠邇親疎之別也邑者居邑王者所都諸侯國中也誠期約也待物之一不期誠於居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於

顯比見之矣 伊川

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占

則凶也象云以上下之象言之則為无首以終始之象言

之則為无終无首則无終矣 本義 ○无首者言无能為頭首

也他人皆比親道已成已獨在後衆人所棄宜其凶也 孔穎達

○无誠於附道窮而比戮斯及矣 對 ○陰之為物以陽為

首而比之者上也乘九五而不比比之无首者也以陽為首

則有所終先陽則迷而失道况无首乎 王介甫 ○六居上

比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其

始而无其終者或有矣未有无其始而有其終者也故

比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不

中處險之極固非克終者也始比不以道際於終者天

下多矣比既无首何所終乎故象曰无所終也 伊川 ○

比卦六爻一陽五陰九五居得尊位為顯比之主五陰

爻皆求比者也比貴急不貴緩象曰後夫凶是也初六

比之始先於比者故有他吉上六比之終後於比者故

无首凶二以應五而內比四以承五而外比以乘比剛

得比之正者故皆曰貞吉三於五非近非應不知比五

反應上六无位之爻此所以有匪人之傷也歟 立行可

測曰比之卦名取九五一陽為上下五陰所比故為

比爻義則以比之先後內外為吉凶且比之為道主

於誠信初六中虛得信之本當比之初惟有孚則可

以无咎五本非初之正應然初不繫四之正應而比

乎五是為有孚盈缶之象及比道既成必以原功見

錄故曰終來有他吉若忠良之於有商十亂之於有

周是已六二本與五應故曰比之自內如賢德之於

成湯西土友邦之君之於文王是已三與上應故曰

比之匪人此後夫之黨也而不寧之徒亦與焉其來

若否難以預卜故不言吉凶若簡賢附勢之徒之於

商崇密黎阮之於周是已四不繫初之應而應乎五

故曰外比之此造邦家君及八百諸侯之象九五以

元末貞為德雖无心於天下而天下之人自比故其

道為顯比其象為王用三驅失前禽坎之象豕其變

離為飛鳥前禽背已而去者指上六而言始雖失之

終必見凶比至是蓋已為武王之時矣六以陰柔居

上有无首之象而无比下之德所謂比之无首也獨

夫紂是已比既无首則比之者亦无終矣若韋顧昆

吾之於夏億兆夷人之於商是已或取王輔嗣之說

曰乾剛惡首比吉惡後上六居五之後比之不先即

卦辭所謂後夫凶者也未知是否

䷋ 小畜

序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜聚也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽為成卦

之義不言二體蓋舉其重者 程傳

小畜密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陽伏於二陰之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於美里視岐周為西方正

小畜之時也筮者得之則占亦如其象云 本義 ○小畜

但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志尚得亨通故云小畜亨也密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣破畜但為密雲初九九二猶自上通所以不能為雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已 孔穎達 ○京氏傳云小畜自垢來以卦氣言之姤五月辟卦位在西南故卦辭曰自我西郊 即顛 ○乾在下而巽在上巽以柔懦之質不能拒物乾欲上進而不能止之故初九則復自道

九二則牽復至于畜極乃能止之獨止於九三一爻而

已是陽志猶得上行故亨文王當紂之時左右前後皆

儉人終不能止之以此知文王之志在明夷而道在小

畜也 胡旦 ○小畜所聚者寡也未能博施九雲上則能

為雨澤天下今密雲而不雨不能澤遍天下西郊取僻

遠之義恩施不能及民物也 石介 ○臣不可僭借則亂

天下密雲不雨自我西郊戒臣不得專上施 去聲 陳文

佐 ○雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡

而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則

不能成雨雲之畜聚雖密而不能成雨者自西郊故也

東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之與皆自四遠故云郊遠四而言故云自我畜陽者四畜之主也伊川○凡雲自東而西則雨自西而東則不雨陰先倡故也五行可○不雨者未能施澤也人臣道感而未得君之象程可又

測曰小畜以小畜大此以臣畜君之象也畜者止之之義君所謂可而有否焉臣則替其否以成其可君所謂否而有可焉臣則獻其可以去其否皆所以畜君之欲達行其志於天下此小畜之義也然以臣畜君勢或不行惟有柔順時中之德居大臣之位而上

周易義叢卷三

元一

下所悅服者乃足以當之又小畜當叔季之世其卦變自姤來故傳曰柔得位而上下應之初九之辭亦曰復自道言柔進而剛復也此正文王之事文王內健外巽剛而得中以小畜之德處小畜之時而其志猶可以上行故卦辭曰小畜亨柔自初進居於四亦其志上行之象也然而諫不盡行言不盡聽而疆禦掎射之臣斂怨以為德用是膏澤不得下於民及有大過謙之反覆不惟不見聽而且見囚焉故曰密雲不雨自我西郊雲陰陽二氣相交而成四比五之象然四柔巽而五剛亢四又本自初而進其交未固且

二至四互體兌此自我西郊之象又西乃陰方臣之位也以臣畜君其不得盡行其志者勢則使然也其不雨也四何亢乎昔者齊景公悅晏子之對作君臣相悅之樂其詩曰畜君何尤此亦小畜之亨也然晏子終不得以盡行厥志者亦由其強臣執國命故也此與西郊之義畧同故引之以証吾說云

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽以卦德卦體而言陽猶可亨也尚往言畜之未極其氣猶上

周易義叢卷三

三十一

進也本義○柔得位謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義也小畜之勢足作密雲何以未能為雨夫陽上薄陰陰能固之然後蒸而為雨今不能制故初九之復道九二之牽復九三更以不能復為步也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿脫輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之

未行也象言一爻之德故曰既雨既處也王輔嗣○

小畜三陽之進其勢雖盛然柔則得位而上下應之矣

內剛健而欲進外柔順而不逆剛於中而无所倚其有

志於行矣此二五所以亨也四以陰盛有密雲之象以

柔止健不能固陽是以不雨西郊陰地臣之類也道不

出乎君非臣之所能行方健進而不已故曰尚往也王

逢○以陰居四又居上位柔得位也上下五陽皆應之

為所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以為小

畜也以卦才言之內健而外巽健而能巽也二五居中

剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛

而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中

以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才

如是故畜雖小而能亨也畜道不能成大如密雲而不

成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而

上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成

雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能

成雨也伊川○彖既言志而又言施未行何哉蓋志行

者指二五兩陽而言謂陽以得行為亨也施未行者主

六四一陰而言謂其未能畜陽而成雨也張清子

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德

言未能厚積而遠施也本義○小畜未能行其施者故

可以懿文德而已王輔嗣○風行天上去物既遠无所

施及君子法之但修美文德待時而發孔穎達○懷畜

仁義懿美文德樂天知命待時而動胡文○乾之剛健

而為巽所畜夫剛健之性唯柔順為能畜止之雖可以

畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故

為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蘊

畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章

才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義

為小也伊川

或問懿文德之義涇野呂氏曰天不風雖有剛健好

生之德不化也君子不文雖有純亦不已之德不變

也故風行天表文見身外

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初

九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守

以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎

而吉也本義○處乾之始以升巽初四為已應不距已

者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之

吉王輔嗣○陽升而上曰復劉牧○三陽同上已為類

首陳臯○初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才

足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故

云復自道復既自道何過咎之有無咎而又有吉也諸

爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖

使爻義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由

其道而行无有過咎故曰何其咎无咎之甚明也伊川

○爻辭兩復字雖與復卦之復不同然復自道似不遠

復牽復似休復彼則於六陰已極之時喜陽之復生於

下此則於一陰得位之時喜陽之復升於上者也胡炳

周易義叢卷之三

三十三 一百五

文

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽

連而復亦吉道也占者如是則吉矣象云亦者承上文

義本義○處乾之中以升巽二五非畜極非固已者也

德不能若陰之不違可牽以復復是以吉也王輔嗣○

牽謂牽連復謂反復二欲往五五非閉固於已可自牽

連反復於上而得吉也孔穎達○與初同志而進猶拔

茅之義不失中道故吉劉牧○无應於上不能自復必

須牽攀於物然後可復石介○二陽之中同一卦之體

上下牽引亦能獲復陳臯○二以陽居下體之中五以

陽居上體之中皆以陽剛居中為陰所畜俱欲上復五

雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同患相憂

二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂

其復矣故吉也伊川○初九前遠於陰以剛正能復九

二漸近於陰以剛中而能牽復亦吉道也胡炳文○初

復自道三為說輻二以彙征在中故未為失橫渠

九三與說音輻輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但

以陰陽相悅而為所繫畜不能自進故有輿說輻之象

周易義叢卷之三

三十四 一百六

然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之

象戒占者如是則不得進而有所爭也本義○三為陽

極欲復而進上為陰長固而止之不可以行故輿脫其

輻上九體巽為長女之陰今九三之陽被長女閉固不

能自復夫妻乖戾故反目相視孔穎達○三為輿二為

輻三往趨上二下牽初說輻之象三與四異體而陰陽

相比夫妻之象三既趨上四亦畜初反目之象陸希聲

○六四九五未盛不能畜止乾陽直至上九積陰極盛

方能畜止九三既能畜定九三故輿說輻不能行也石

介○三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求

也又睽比而不中為陰畜制者也故不能前進猶車輿
脫去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反
制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而
反制之也婦人為夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不
失道而妻能制之者也故脫輻反目三自為也伊川○
大畜九三曰日閑輿衛則利有攸往小畜則曰輿說輻
何也大畜以艮畜乾小畜以巽畜乾大畜九三與艮一
陽同德故其輿利往小畜九三近巽之一陰而為其所
制故其輿不可行輿說輻陽畜於陰而不得進也夫妻
反目陽不平其畜而與之爭也胡炳文

周易義疏卷之三

三五 晉三

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽
體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故
戒占者亦有其德則无咎也本義○夫言血者陽犯陰
也四乘於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克
者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼
已而不能犯故得血去懼除保无咎也王輔嗣○以一
陰畜眾陽惕懼於傷害若誠信相與近而相親何傷害
惕懼之有哉十寶○三陽上進而已獨當其路將拒而
止之必為所傷以由中之信發於至誠依附於上之二

陽同以一志與之共止畜之則傷害可以去惕懼可以
出胡安定○陰為小人忌君子進然君子積德不已終
遂其志不可抑拒若六四不忌剛長推誠信而接羣陽
與上九九五合志同方進援賢能則傷害之理去憂懼
之事出而无咎矣陳臯○體巽而不敢拒以全君臣之
分與五上同志而弭君之惡故无咎王逢○四於畜時
處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其
畜也卦獨一陰畜陽者也諸陽之志繫於四苟欲以
力畜之則一柔敵眾剛必見傷害惟盡其孚誠以應之
則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以

周易義疏卷之三

三六 四百十

无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君
之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感
之也象言上合志者四既有孚則五信任之與之合志
所以得惕去而无咎也惕出則血去可知五既合志眾
陽皆從之矣伊川○或問九五陽實曰有孚六四陰虛
亦曰有孚何也曰中孚二陰居一卦之中中虛為信之
本二五皆陽居上下體之中中實為信之質小畜四與
五皆曰有孚亦此意也胡炳文

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也
巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能

有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以其師之以言能左右之也占者有孚則能如是也本義 ○處得尊位不疑於二來而不距二牽已攣不為專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也王輔嗣 ○二牽挽而來已不疑而迎接志意合同陽吝富實心不專固能分以與二也孔穎達 ○有信下三爻也五體巽故攣如以謂連接其鄰富謂四陰主財利五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也荀九家 ○五親四故攣如四畜物故富能以其鄰不獨富也陸績 ○五雖剛明體則巽順以由中之義舉連於物故九二得以牽復而

上無不專已之富盛而分用與二故曰不獨富也胡旦

○上三爻巽體皆務畜者也六四為畜之主然陰則虛乏九五陽為富能推其富以助六四共止畜之是富以其鄰也石介 ○小畜眾陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推己力以及人

也固資在下之助以成其力耳伊川 ○四五同巽體君臣合志攣如也一陰畜五陽常恐力不足而見傷五雖得尊位委之於鄰併力而畜之鄰猶虞書臣哉鄰哉之鄰陽實為富陰虛為貧四虛五實五與之共食天祿使得盡其心能以富用其鄰也朱震

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣本義

○處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞亦危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶王輔嗣 ○九三欲進上九固之陰陽不通故雨三不能侵不憂危害故得處道德積聚可以運載使人慕尚上九制九三是婦制其夫雖正亦危月在望時盛極以敵日陰疑於陽必戰雖君子行之亦凶也孔穎達 ○卦以一陰畜四陽故密雲不雨上處

畜之極故陽德上通由畜德不已澤乃行也澤行則物安故既雨既處也此乃上畜德能積載與三陽同志而无私應也苟至盈滿臣道虧矣雖君子亦不復可有為也

陸德明 ○以卦言之陽老而陰長不已極則反陽密

雲不雨終為雨也上九居女之長長而不已至坤儀也

坤德不已至龍戰是以君子征則凶也 劉牧 ○九以巽

順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也為四所止

也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和

而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小

故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰

柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載

積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以

柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫

臣制其君而能安者乎月望則與日敵矣幾望言其盛

將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志

也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而

為之戒曰婦將敵矣君子動則凶也 伊川 ○乾陽至上

而窮窮則不可復進而受畜矣故不雨者今既雨牽復

者今既處巽之陰於是乎尚德之載為婦者以是為貞

則厲矣戒巽也巽於是乎為幾望之月為君子者於是

而猶有所征則凶也戒乾也夫陰雖盛豈得加陽陽不失道豈制於陰此易所以兩致其戒不使至於極也

之奇

測曰小畜爻義周公以德業言之乾五爻言乎其進

德也巽三爻言乎其居業也夫乾者陽剛之德吾心

所受於天之正理也本由衷而上達之物而為陰柔

之氣質所格亦猶姤之繫于金柅然者今小畜之卦

自姤而來四之陽剛來居於初與復卦初爻同象故

小畜之初九雖與六四互相往來乃能克而去之有

不善未嘗不知知之未嘗復行復自其道即孔子所

謂復禮是也故无咎而吉九二牽復與休復同義以

剛中之志與初九牽連而復是能以友輔仁有所嚴

憚切磋以成其德亦吉道也牽復既以吉言則復自

道為元吉可知九三逼近於陰又內外相際志不能

以帥氣而為所畜故有輿脫輻之象且身不行道則

道不行於妻子矣故有妻子反目之象身之不修家

之所以不齊故傳曰不能正室也外卦正周公與成

王事故以業言之與彖義同周公遭三監之變此六

四血惕之象也亦剛變為柔之故惟有孚而其君信

之故得血去惕出无咎中虛有孚之本也九五正成

王之象周公得成東征之功微成王之居中處尊有孚攣固其誰以之故曰有孚攣如富以其鄰中實有孚之質也上九畜道既成和恒迂衡四方迺治周公亦不可以有行矣故以明農為請退而保釐東郊蓋有戒於婦貞厲月幾望之義云故傳曰有所疑也此與陰疑於陽之疑同噫小畜之時義深遠矣

三三 乾上履

序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之序則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上

澤而處下上下之分尊卑之義禮之當也禮之本也常履之道也故為履履踐也籍也履物為踐履於物為籍

以柔籍剛故為履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也方履籍於剛乃見卑順說應之義程傳

履虎尾不咥人亨

兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣本義○履之義以六

三為主六三以陰柔踐九二之剛履危者也然六三在兌體以和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎而不見咥齧于人此假物之象以喻人事孔穎達○以一柔而制五剛說於內而為主健於外而得中以順履尾厥德用光虎之威強首不可逆能履其尾是勢之順陸秉○京氏傳曰履自夬來以卦氣言之夬

三月辟卦履六月公卦萬物至夏而亨通正嘉會合禮之時也即類○六爻但見踐履之象夫禮必踐履而行之本說禮樂之禮因明人所踐履履得其禮則吉否則

凶石介○履卦辭文王自言已事故其辭危荀九家○

履人所履之道也天在上而澤處下以柔履籍於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥齧所以能亨也伊川○小畜之亨在乾乾之陽能達於一陰之上

也履之亨在兌兌之陰能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危機不為所傷乃見所履大傳曰易之興也其當文王與紂之事耶是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履為首胡炳文

測曰小畜以小畜大履以柔履剛其義一也然而履之辭危故曰履虎尾惟是聖人之履之也危者使平

測曰小畜以小畜大履以柔履剛其義一也然而履之辭危故曰履虎尾惟是聖人之履之也危者使平

故曰不咥人亨程傳曰履禮也此履常之道也大傳曰履柔履剛也此履變之道也以卦變言之履自夬來夬以剛決柔雖孚號有厲而利有攸往履以柔履剛雖履虎尾而不咥人亨斯皆聖人之深於用易也若以爻變言之乾九三變則為履在乾則終日乾乾夕惕若厲无咎在履則兌在內為已乾在外為彼能和悅以履剛強之後有履虎尾不咥人之象凡處變而不失其正自非聖人其孰能之是故內文明而外柔順斯文王之所以為悅也是而履亂朝事非其君雖有拘幽之變而莫或害之此乃所以為亨也及

周易義疏卷之三 四三 三頁七

周公之輔少主而三叔乃作為流言挾殷叛國冀以危公非履虎尾而何公愬愬戒懼居東三年而罪人斯得故得終吉大抵人之涉世多履危機惟不見傷乃見所履語有之聖人无死地其履虎尾不咥人之謂乎

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

此以二體釋卦名義以卦德釋彖辭本義 ○凡彖者言

乎一卦之所以為主也履成卦之體在六三履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾有不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德也不以說行

乎佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨王輔剛也柔而履剛其為禮乎王介甫 ○乾剛也九二亦剛也而剛不能相下必爭則乾病矣故乾不親用而授之六三六三以不校之柔而居至寡之地故九二樂為之用九二為三用而三為五用何必五之親用哉三與五合則三不見咥而五不病五與三離則五至危而三見咥卦統而論之故言其合之吉又別而觀之故見其離之凶東坡 ○兌以陰柔履籍乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履籍之下順乎上陰承乎陽天下

周易義疏卷之三 四四 三頁七

之至一作理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知伊川

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也本義 ○言五之德王輔剛

此一句贊明履卦德義之美於經无所釋也孔穎達 ○

九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病得履道之至善

光明者也疾謂疢病夫履是也光明德盛而輝光也伊

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

程傳備矣本義 ○履合二義若以爻言之則在上履踐

於下六三履九二也若以二體上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上取卑承尊之義故云上天下澤履易合萬象反覆取義不可定爲一體故也孔穎達○尊卑序則民志定禮之用也劉牧○天在上澤居下上下之正理也人所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也程傳

測曰薛河東氏云上天下澤其分甚明故辯上下定民志法之蓋自伏羲氏畫卦乾坤定貴賤位而上下已辯及至黃帝垂衣裳堯舜氏五服五章而民志已定後世君子要不過因而修飾之耳至於其說之詳盡則程傳備矣

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也古者如是則往而无咎也本義○處履之初爲履之始履道惡

華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无

犯也王輔嗣○處履之始他人尚華已獨質素則何咎

也孔穎達○進不以爲榮獨履素行之節是以无咎于

實○初九布衣之士隱而未見行而未成獨行禮義不

失其正荀爽○禮以文爲主在禮之初未離于質非禮

之隆陸績○禮本於質故冠冕始於緇布衣裳始於鞞

鞞器皿始於汗尊飲啜始於太羹玄酒是禮之始率以

質素爲本往則踐履而行之之謂也故得无咎胡旦○

居无位之地不以位累其心不從榮華尚夫素也石介

○履不處者行之義初處至下素在下者也而陽剛之

才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不

能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧

賤耳非欲有爲也既得其道驕溢必矣故往則有咎賢

者則安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進

則有爲而无不善乃守其素履者也夫安其素而往者

非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道

之心交戰于中豈能安履其素也伊川○陰累不干无

應於上故其復潔素橫渠

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽

人履道而遇其占則貞而吉矣本義○履道尚謙不喜

處盈務在至誠惡夫外飾者也而二以陽處陰復於謙

也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故復道坦

坦无險厄也在幽而貞宜其吉王輔嗣○上无其應而

以剛處陰故曰幽人禮以中行故曰貞吉中不自亂則

无異言屈身之患王介甫○禮行中道今二履中是其

道行而坦夷也幽人之志專靜而不過越履中道不

可過也過則煩而自亂矣劉牧○九二居柔寬裕得中

其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必

幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進

故有幽人之戒伊川○中正不累无援于上故中不自

亂得幽人之貞也橫渠

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶

位不當也武人為于大君志剛也

六二不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象

如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦

政項籍豈能久也本義○居履之時以陽處陽猶曰不

謙而况以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者

也以此為行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健

不修所履欲以陵武於人為于大君行未能免於凶而

志存于五頑之甚也王輔嗣○謂之不明則陽位也謂

之明陰又蔽之眇之象也謂之不能行則以說而承陽

謂之能行又柔而乘剛跛之象也劉牧○卦皆无陰而

三自以為已任借履非位咥其宜也于賓○三以陰居

陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如育眇之視

其見不明跛蹙之履其行不遠才既不足而又處不得

中履非其正以柔而務剛其履如此是履於危也故曰

履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人

為于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能

順履而遠到也不中正而志剛乃為羣陽所與是以剛

躁蹈危而得凶也伊川○眇跛又柔也能視能履位剛

也但眇者之視則明不足以燭遠跛者之履則行不足

以致遠也丘行可○陰爻武象位剛又為五陽之主有

為于大君象凌唐佐

九四履虎尾愬愬山草終吉象曰愬愬終吉志行也

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒

懼而得終吉本義○逼近尊位以陽承陽處多懼之地

故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰意能謙退雖處危懼

終獲其志故終吉也王輔嗣○三以不順為眾同棄而

已近之慎於踐履者也于寶○六三雖是陰柔其志剛

也上承夬履之主下履志剛之臣位重憂深故愬愬然

以存謙道本志必行始雖深憂可保終吉王昭素○九

四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无

相得之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬畏懼之貌

若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處

故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也伊川○爻以位

為志三志剛所以觸禍四志行所以避禍胡炳文

九五夬復貞厲象曰夬履貞厲位正當也

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无

所疑礙故其象為夬夬其履雖使得正亦危道也故其

占為雖正而危為戒深矣象言位正當者傷於所恃本

義○得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲也履道惡盈

而五處實是以危王輔嗣○三柔失位志比武人五為

一卦之主剛得帝位取而決之非係於情也然三者眾

之趨也雖曰決之正亦危也于寶○履所以辨上下定

民志是是而非非乃正之危陸希聲○厲嚴也剛而居

尊故嚴劉牧○他人所履已決正其得失責人而不怨

固所違也是以雖正亦危陳卓○夬剛決也五以陽剛

乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正

猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決

勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取

乃所以為聖人履帝位而光明者也若自任剛明決行

不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專

自任猶為危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不

同隨卦可見伊川○九五得位得時又恃剛中之才

故夬決其履然而曰貞厲者正憂治世而危明主之意

東坡

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視

其所履而未定也象言大有慶者若得元吉則大有福

慶也本義○禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣

故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履

道大成故元吉也王輔嗣○處履之極是其不墜於禮

而能旋反行之禮道大成故元吉也孔穎達○祥者吉

凶之兆未定旋猶速也陸東○其歸元吉王介甫○處

極高之位能降身下應六三有謙沖之德以陽處位故

也以高應下有旋反之吉石介○上處履之終於其所終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也若其所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終伊川

測曰履之六爻具三才之道上天下澤而履之者人也是故得地者安得人者危以其履虎尾故也得天者吉五雖履帝位然在天人之際故猶有貞厲之戒云初九居履之初是率其素履而无變者也以此而

周易義疏卷之三 五十一 四百五

往所謂國有道不變塞焉是已何咎之有九二有德而无應與需之衍中同義故有履道坦坦之象雖居說體而剛德足以自守視富貴利達如浮雲耳故曰幽人貞吉若唐虞之有巢由殷之甘盤商容周之逸民是已故曰得地者安六三為成卦之主象言不啞人亨而象乃曰啞人凶何也曰卦以全體言有說而應乎乾之德所謂履和而至者也故亨象以才位言六三才弱而志剛眇視跛履以是履虎尾安得不啞人乎故凶陰之德武又以一陰為五陽之主故有武人為于大君之象九四處近君之地以剛居柔有履

虎尾愬愬之象愬愬恐懼貌傳云懼以終始其要无咎故得終吉得人者危今日終吉何曰危者使乎微聖人其孰能與於此若周公者蓋其人也此與說而應乎乾者異用而同功要之皆所謂不啞人而亨者也九五剛中正履帝位而光明者也何以夬履為戒曰此用九之所以為吉也知羣龍以无首為吉則知夬履之為危矣上九視履考祥其終也其旋元吉吉在我也故曰動容周旋中禮者盛德之至也言動容周旋中禮則時措之宜可以類見百祥具集其為元吉可知若猶未至於是則雖可以稱吉而未得為元

周易義疏卷之三 五十二 四百六

吉安得謂之大有慶乎傳曰履德之基也以進德言象曰其旋元吉則以成德言故曰履之終德之成也

☰ 乾下泰
☷ 坤上泰

序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰程傳○乾坤天地之泰初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭一生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生聚履以辨治而後致泰豈一手一足之力哉故曰古之无聖人則人之類滅

久矣楊萬里

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小

謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六

往居四九來居三也占者有剝陽之德則吉而亨矣本

義○陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通物既大

通多失其節故不得以為元始而利貞也象云財成輔

相以四德不具之故孔穎達○往來者以內外卦言之

由內而之外為往由外而復內為來臣往君來陰往陽

來小人往君子來如此則泰道成故吉亨劉牧○屈於

一人之下而伸於萬民之上是以貴下賤大得民也林

復○三陰外去三陽內附勾微○治亂之相倚猶否泰

之相生故於泰之義則不具四德楊繪○小謂陰大謂

陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交

也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大

則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下

之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於

內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也

泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汚隆治有

大小雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣伊川○小往大

來卦變也泰自否來三陰往居於外三陽來居於內而

成泰也伏羲畫卦陰陽一時俱定卦中文畫无能上下

往來之理惟卜筮遇九六則有本卦之卦以為占文

王觀象而繫卦見此卦有自彼卦來之象寓於往來數

字間卦體始為之活動矣胡一桂

測曰一陰一陽之謂道此性命之樞機也然陽主德

陰主刑其往來也則盛衰生焉此之謂命運陽之來

也恒以生育長養為事故盛陰之來也恒積於空虛

不用之處故衰天道以盛衰為否泰而世運之治亂

恒因之是故陽來而陰往則君子道長在位者皆聖

賢之徒故能盡性立命使天下之人皆好善而變為

君子世道亨泰天復應之以休徵故為泰之吉亨陰

來陽往則小人道長在位者皆昏暴之徒欲敗度縱

改禮歛怨以為德能使天下之人皆好暴而化為小人

世道閉塞天復應之以咎徵故為否之匪人不利君

子貞然而二者常相因而來否極則多憂患而聖賢

興焉故能休否而為泰泰極則多息荒不敬而喪亂

興焉故城圯復隍而為否吾夫子曰忠信以得之驕

泰以失之孟子亦曰生於憂患而死於安樂皆謂此

也薛河東有言天下之生久矣一治一亂否泰相因

无一息之停盛衰之理微矣或曰若是則否泰者人為之耶抑天為之耶曰象辭於泰之九三曰艱貞无咎勿恤其孚責之人也於否之六四曰有命无咎疇離祉歸之天也三四之間正當天地之際譬諸寒暑往來而適際其交互之始是之謂際斯造化之會也吾末如之何也已然而聖人處其交履其會恒必有變化持守之道焉蓋欲以人勝天也嗚呼天人有交勝之理達性命者盡吾心焉耳矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外為內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也程傳○二氣上升下降萬物負陰抱陽氣交而物亨通也上下交而其志同者君臣之道雖交其志同則治志不同則不治施之於人若漢祖得張良如魚之得水故與若項籍

范增君臣雖交而志不同則亡矣房喬○天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義立行可

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財成以制其過輔相以補其不及本義○泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也王輔嗣○天地之道謂四時也冬寒夏暑春生秋

殺財節成就使寒暑得其常生殺依其節天地之宜謂

天地所生之物各有其宜輔助所宜之物若大司徒所謂動物植物職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷之類是也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也孔穎達○天生有限地生有涯而人之欲無節當大通之時而失其均則強者常有餘弱者常不足有餘者奢侈而不知止不足者凍餒而不知恤則否亂自此而生也故繼體守成之后財成輔相使天地生養之道人得而共享之天地多少之宜人得而平分之以左右防民之失此所以平泰之道而杜絕平否之生也楊繪○

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制成其施為之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利補助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播植之法秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右補助於民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也伊○天地之道以氣形全體言天地之宜以時勢所適言財成者因其全體而裁制其節使不過輔相者隨其所宜而贊助其不及

周易義叢卷三

卷三 一四

如氣化流行籠統相續聖人則為之裁制以分春夏秋冬之節地形廣遠經緯交錯聖人則為之裁制以分東西南北之限此裁成天地之道也春生秋殺此時運之自然高黍下稻亦地勢之所宜聖人則輔相之使當春而耕當秋而斂高者種黍下者種稻此輔相天地之宜也蔡淵初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者剛陽則其征吉矣郭璞洞林讀彙字絕句下卦故此本義○茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也

上順而應不為遠距進皆得志故以其類征吉王輔嗣○乾剛直之德能屈其剛而俯于下用柔也又復其道而順焉故以茅明其象此高明柔克者也劉牧○賢人在上位則思引其類聚之于朝在下位則思與其類俱進者君子道長也石介○志在外者可出之時也王介甫

○方與六四相應已欲達而達人故與九二同行劉縝○初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之道必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為象彙類也賢者以其類進

周易義叢卷三

卷三 一四

同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋友之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也伊川九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣本義○體健居中

而用手泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所
遐棄故曰不遐遺无私无偏存乎光大故曰朋亡也如
此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五王輔嗣○

馮河謂无舟渡水馮陵于河是頑愚之人九二能包含
容受故曰用馮河孔穎達○无不包容无不納用至遠

不遺至近不私乃得配六五之中行存乎光大之道也

石介○二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應

於二君臣同德是以剛中之才為上所專任故二雖居

臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之

道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道

也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之之

道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳密弊革事理

而人安之若无含弘之度有忿疾之心则无深遠之慮

有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用

馮河泰寧之世人情習於久安安於守常惰於因循憚

於更變非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其

剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替

蓋由徂習安逸因循而然自非剴斷之君英烈之輔不

能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河以包荒之量施

馮河之用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心狃於

泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉

治夫泰者當周及廢事雖遐遠不可遺若事之微隱賢

才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時

之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕

去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽

於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限

田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行

則是牽於朋比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之

道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言

能配合中行之義也伊川

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之

信也戒占者艱難守貞則无咎而有福本義○乾本上

也坤本下也而得泰者降與升也然三處天地之際將

復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也

无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變

世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失

其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰

弗恤其孚于食有福王輔嗣○君子見交會之際思其

所終慮患而艱守之不失其正迨地天復則不交而罕
矣胡且○泰否與乾坤異者以其變于中也此九三知
幾存義與乾之九三同其象焉劉牧○三陽同升不待
約而自來不戒而自信也勿憂而艱以守正則其福可
食也石介○天之際地而平也其卒无不破地之際天
而往也其卒无不復艱正以處不恤上之孚已則于食
有釋苟恤其孚思有以取信于上不知命者也不知命
則不敢直已以行志離道失義无不為矣王介甫○三
居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者
必升居上者必降泰久而必否故於泰之感與陽之將
進而為之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无
常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則為否矣
當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮
正固其施為如是則可以无咎處泰之時既能艱貞則
可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為乎如
是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福
可食也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而
非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也伊川○平陂
往復者天運之不能无艱貞勿恤者人事之所當蓋天
人有交勝之理處其交履其會者必有變化持守之道

若一諉之天運以為无預於人事則聖人之易可无作
也徐直方

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實
也不戒以孚中心願也

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其
類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正

道君子所當戒也陰虛陽實故九言不富者皆陰爻也
象言皆失實者陰本居下在上為失實本義○乾樂上

復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩
坤爻皆樂下已退則必從故不待富而能用其鄰也其

不與已同其志願故不待戒而自孚也王輔嗣○以居
之陰故曰不富三陰皆願下復四能導之是能其鄰

也能不富而用其鄰必其德義素著故不待戒約而信
也三陰皆不安其位故曰失實陸德明○失實者失其

居上之地又離其居故窮而不富劉牧○六四處泰之
過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾

飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上
夫人富而其類從者為利也不富而從者其志同也三

陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富
而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時

運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反覆之道五泰之主則復言處泰之義伊川○陽之進曰拔茅以其自下而上升之難也陰之返曰翩翩以其自上而下復之易也張清子

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此本

周易卷之三

卷之三

義○婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位

履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝

乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配

之宜故元吉也王輔嗣○歸妹者嫁其少女也五以柔

在上帝女之象下配於二下嫁之象釐降二女于媯汭

是也有堯老舜攝之義于寶○天復於上地復於下天

地之大義也天地之大義者地以順而承天也今五志

於順故獲祉福天道助順故必元吉居中降志故曰中

以行願陸震○商之諸王多以十千為名甲為陽百六

五陰爻交泰之主故以名乙之主為象常昭○此一爻

上下陰陽相感得嫁娶之義代淵○帝乙以妹而適諸侯姜里之拘閔天獻女以免此受及乙所為易著人事皆舉商周高宗伐鬼方箕子之明夷商之事也阮逸○

至尊之妹必歸于夫人倫之正薛溫其○女子而居尊

位必帝王之女下嫁從夫如太甲成王之於伊尹周公

是也韓康伯○史謂湯為天乙厥後有帝祖乙亦賢王

也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤

祀稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁

之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮

法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下

周易卷之三

卷之三

應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝

乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉

也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也伊川○六

五以柔中應在下之剛中帝女下嫁從夫之象泰卦互

體及卦變皆成歸妹卦故以歸妹為辭吳幼清

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其

命亂也

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守

雖得其貞亦不免於羞吝也象言命亂故復不居命所

以治之也本義○泰道將滅上下不交卑不上承尊不

下施是故城復于隍君道崩也不用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也王輔嗣○隍是城下池也城之為體由基上培扶乃得為城今下不陪扶故崩壞反復於隍猶君之為體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故曰城復于隍子夏傳○乾當來上不可用師而拒之也于寶○凡人君資于下民以成尊位猶築土為城上失其道國邑不寧故勿用行師臣執國政其政亂矣陸希聲○施命不行于王庭故各自于邑告命劉牧○城復于隍下不承上外不衛內小者擅命故曰自邑告命雖貞亦吝王介甫○過二則无平不

周易義叢卷之三
六五 一 百字

陂過五則城復于隍城崩則復下泰之道不可過正是吝之道石介○惟告命于邑而不能及他命令不行吝之道也陳舉○掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頽圯復及于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其眾者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂眾既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始伊川○乾坤開闢之世乎屯蒙洪荒之世乎需養結

繩之世乎訟師阪泉涿鹿之世乎畜復書契大法之世乎泰通堯舜雍熙之世乎過此而後泰而否否而泰一治一亂治少亂多泰豈可復哉故曰泰其上古之極治乎楊萬里

測曰夫子言作易者其有憂患乎其當文王與紂之事即故於否泰之間文王言之不啻其切周公言之不厭其詳云泰初九拔茅茹即所謂君子道長也其謂文王之四友武王之十亂乎九二主治泰者也若唐虞之有舜禹殷周之有伊尹周公是已包荒而不遺遺者仁之容也馮河而朋亾者義之決也合仁與義中行之道也非其心之光明廣大能如是乎故曰包荒得尚乎中行以光大也九三正否泰之際聖人戒之曰无往不復而以艱貞為保泰之道蓋无往而不復者天也艱貞勿恤者人也盡人道以祈天求命非盡性知天者不能也六四翩翩不富以其鄰否之來復也所以傾泰也故六五言人君保泰之事人君之保泰也莫尚於下賢故以帝乙歸妹為喻舍已從人其為善莫大焉故曰以祉元吉至上六言城復于隍則泰轉而為否矣此正殷紂時事勿用師雖其會如林无益也自邑告命欲保城以自全也古者天子

周易義叢卷之三
六五 一 百字

有道守在四夷其次守在諸侯今乃告自邑焉何其圖之不豫也蓋不足以救其否矣然則有天下國家者可不以繫于苞桑為鑒乎

三三 坤上下否

序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也為卦天上地天下地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以為否也程傳

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道

也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見本義

○否閉之世非人道交通之時故云匪人小人道長君子道消故不利君子為正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小孔穎達

京氏傳曰卦氣以十二辟卦直十二月焦先生得之隱者其源發自子夏傳子夏曰極六位而反於坤之復其數七是也乾四月卦坤十月卦自乾坤二卦外上經泰否臨觀剝復六卦三十六畫而陰之多於陽者十二下

經遯壯夬姤四卦二十四畫而陽之多於陰者十二上經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數已往自否七月而觀八月而剝九月陰月逆推未來下經自遯六月而姤五月陰月順數既往自大壯二月而夬三月陽月逆順方來此陰陽多寡逆順自然之序也即顛

○危言危行禍斯及矣宜遜以避難无自立辟也劉牧

匪人謂非人之常道也胡安定 ○天地交而萬物生于其中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生於物是无人道故曰匪人謂非人道也消息闔關相因而不息泰極則復

否終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣否不利君子貞者何也夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也伊川 ○大往小來卦變也否自泰來三陽往外三陰來內成否也胡一桂

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交

夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交

則天下无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治
民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交
是天下无邦國之道也陰柔在内陽剛在外君子往居
於外小人來處於内小人道長君子道消之時也程傳
○泰中言志同否中言无邦者蓋人志不同必致乖散
而亂邦國也何乎○否之者匪人也天也故君子遇此則
儉德避難而不憂也樂天而已矣孔子曰道之將廢也
與命也孟子曰吾之不過魯侯天也與否之象合夫匪
人非爲致否言蓋爲君子遇否者言之也王介甫○象
傳言陰陽者惟泰否而已蓋否泰二卦皆具乾坤之體

周易義叢卷之三

泰九二

也而泰言健順則乾坤之德不言剛柔則其質也不否者
氣藏乎質而不交故不可以德言但言其質而已泰淵
象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿
收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮
之本義○言君子於此否塞之時以節儉爲德避其危
難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之避
其群小之難不可重受官賞若據王者言之謂當避其
陰陽厄運之難不可重自榮華而此也孔穎達○不
可與小人並立但守儉素之德若不得已而仕則不可
居重位享重祿以榮其身第可全已遠害而已胡旦○

儉悛其德不可強施於小人道長之世卷而懷之可施
則施韜光晦迹則難可避也王昭素○天地不交通
故爲否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其
德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君
子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也伊川
測曰上下交泰君得臣而君得以行其道財成輔相
如制度文爲損益因革之間非休否之大人不能舉
也故於泰之法象以后言上下不交否臣无君而
臣不得行其志儉德避難以智自全也如孔子之爲
委吏乘田是已

周易義叢卷之三

三

否四

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也
三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則
未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子
矣象言志在君者蓋小人而變爲君子則能以愛君爲
念而不計其私矣本義○居否之初處順之始爲類之
首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰
同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨象言志
在於君故不苟進王輔嗣○引類而退守以正道胡文
○三陰同體志在從陽劉牧○泰與否皆取茅爲象者
以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征

為吉否之時則以同貞為亨始以內小人外君子為否之義復以初六否而在下為君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也伊川

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

陰柔而中正小人而能容包承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而

周易義叢卷之三

七十一

四百六

後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也象言不

亂羣者蓋不亂於小人之羣也本義○六二居否之時

小人見用者也能包其柔順便佞之心以奉承於上是

以吉若大德大材之人以正自守卷懷道德不為世俗

所變而雜於小人之中素患難行乎患難是大人君子

行否之道所以亨也胡安定○二在小人羣行之中上

下皆小人見勢則傾見利則奪若不包承和順其上下

必遇疾害帝昭○六二其質則陰柔其居則中正以陰

柔小人而言則方否於下志所包畜者在承順乎上以

求濟其否為身之利小人吉也大人當否則以道自處

豈肯枉已屈道承順於上唯自守其否而已身之否乃其道之亨也伊川

六三包羞象曰包羞位不當也

以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包

羞之象然以其未發故无凶咎之戒本義○俱用小道

以承其上而位不當所以包羞也王輔嗣○位陽也而

陰處之包承柔佞之過是以羞辱及之于寶○初以處

卑而應上故吉亨二以中正而應上故否亨是居小人

道長之際不為小人之行者也三以陰居陽不正也處

下體之上失中道也是純為小人矣故有包含羞愧之

象不言凶咎以其體順而承陽也劉牧○處臣之盛而

不能發舒以正其君是可羞也王介甫○三以陰柔不

中不正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣

極小人之情狀者也其所包畜謀慮邪濫无所不至可

羞耻也伊川

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

否過中夫將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其

占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命本

義○疇謂初也否之時不可有命有命於小人則消君

子之道也今初志在君故可有命无咎而疇麗祉謂初

子之道也今初志在君故可有命无咎而疇麗祉謂初

六得福也王輔嗣○受五之命應初據三與二同功故

陰類皆離社荀爽○九四上近至尊下據其民咎以專

也五之休否有命任已早以奉上敬以率下其志得行

又何咎乎麗其福乃已自致于寶○過否之中亨否之

道而已為之先故无咎而麗福劉牧○九四居上卦之

首體又剛健足以遏止三陰小人不進則君子志行故

无咎石介○四以陽剛健體近君之位是以濟否之才

而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處

逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君

命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於

君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福祉離麗也

君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小

人進亦以其類同也伊川

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位

正當也

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻

之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也本

義○居尊得位能休否道者也施否於小人否之休也

唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已

居尊位何可以安故心存將危乃得固也王輔嗣○苞

本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以

自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也孔穎達○休猶

廢也苞桑之戒志在下民而自固其根本也陸德明○

休退也四遇否中道方變至五則否退矣故大人吉也

劉牧○休息也否休矣而自謂猶否不自安也薛仁貴

○五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大

人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致

於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息漸將反

泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡

矣其亡其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑

也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之

戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也伊

川○泰不能不否者六五柔懦之君當任其咎否終復

泰者九五剛明之君是賴焉然則為君者與其為泰六

五之柔寧為否九五之剛熊禾

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜本

義○否道已終此上九能傾毀其否故曰傾否先否後

喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事

得通故曰後有喜也孔穎達○泰之終言城復于隍以

戒之否之終言先否後喜以勸之若以否泰相仍為一定之數則易不必作矣閻立明○上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也象言何可長者蓋否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有副陽之士而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也伊川○否卦以大往小來為義故內三陰爻屬否外三陽爻屬泰初六言拔茅則小人用事之始六二言包承則小人得志之時六三言包羞則小人欲傷善而未

能之意此三爻皆以否言也至九四言有命无咎則否已過中而泰欲來之時也九五言繫于苞桑則人君不泰之事上九言先否後喜則否傾而為泰矣天下豈有長否之時乎止行可

測曰否下卦三陰爻蓋言殷紂時事以拔茅茹比小人連類而進即周詩所謂咨汝殷商天降愆德汝興是力是已然初猶可貞故曰吉又曰亨冀其改德與之同事君也二雖有包承之象然不可與同事矣故名之曰小人吉此為小人謀也而其意則在於君子云大人否亨謂文王也蓋至是則文王亦不可以立

乎其朝矣故傳曰不亂群也三包羞蓋指崇侯虎之類此拘幽之難所由兆也上卦三爻則否將轉而為泰矣九四承蒙難言故曰有命无咎文王既免于難果膺天命以撫方夏而疇類咸被其祉矣詩云文王子孫本支百世凡周之士不顯亦世此疇離祉之謂也九五休否大人吉則兼文武之謨烈而言猶曰其亡其亡繫于苞桑聖人之虞虜復而憂盛治如此上九傾否是周公言已與成王時事三監及淮夷叛國幾復于否矣微周公其誰能傾之跋胡蹙尾破斧缺斨所謂先否也和恒迂衡作周乎先所謂後喜也詩

周易義叢卷之三終

周易義叢卷之四

三三 離下同人
乾上同人

序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也為卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰眾陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同于天六五得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也 本義 ○野喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私乃得亨通與人同心足以涉難故曰利涉大川與人利同

易涉邪僻故利君子貞也 孔穎達 ○乾為天離為火卦

互體有巽巽為風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶大君在上施政敷令使天下之人和同議禮制度考文使天下之事无不同者大君之所為也故謂之同人風行无所不遍則會通之德大行故曰同人于野亨 鄭康成 ○天下否塞之久人人欲其亨通是必君子同志以興天下之治則天下之人同心歸之周之所以興者同心同德也紂之所以亡者離心離德也夫欲成大功立大事除大災定大難必君臣同心上下協濟則可 石介 ○子云君子和而

不同周而不比即同人于野之義文王以之論德政孔子以之論道學子云文王既沒文不在茲乎此類是已愚得之胡先生云 倪天隱 ○上不以居位之貴肯同于下譬如帝堯之召許由光武之求嚴光與人同心吳越何患故可涉難 勿微 ○劉向曰眾賢和於朝萬物和于野自朝及野自人及物君人之道也故門无咎郊无悔野方亨也 薛溫其 ○野无求之地无從我者皆誠同也 東坡 ○野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃睚比之情耳故必于野謂不以睚近情之所私而

于郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在疆比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居于里之遠生于歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正 伊川

測曰序卦物不可以終否故受之以同人則同人者

易象圖說

三

所以休否也其卦變自小畜來六由四來居於二變剛為柔得位得中九由二往居於四變外體為全乾而九五亦得中得正二以中正應之為應乎乾有君臣同德之象又一陰而為衆陽所同與有天與人歸之象故曰同人且同人以休否為志思普天下之人有一物不得其所若已推而納諸溝中此以天下之大同為心者也故為同人于野之象于野謂曠遠而无私也夫既大同无私則足以致人之親輔來人之信從可久可大有亨道矣苟如是而值有險阻間隔於其間則與所同之人以乾剛之道行之尚何不濟

之有故曰利涉大川或曰卦變自二之四有乾行之象故象曰乾行更詳之然未有不正而得為大同者以卦才言之文明則能燭理明大同之義剛健則能克已盡大同之道身履大中至正之道而上應乾元无私之德由是推之四海之廣地民之衆蓋有不期同而自无不同者矣故曰利君子貞古之人有行之者文王是也故於其身則修和有夏以受方國非于野之亨乎於其子也則壹戎衣而天下大定非利涉大川乎詩云未言配命自求多福此所謂君子之貞也

易象圖說

四

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五 本義 ○此言成

卦之義柔得位謂以陰居陰得其正位也五中正而二

以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔

順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主

故云應乎乾象取天火之象而象專以二言 伊川

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而

應君子正也唯君子為能通天下之志 同人曰三

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是

私情之合而已何以致亨而利涉哉 本義 ○二為同人

之主所以為能同人于野亨利涉大川非二之所能也
 是乾之所行故特曰同人曰乾行也行健不以武而以
 文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也君子
 以文明為德故能通天下之志王輔嗣○君子謂九二
 能舍己同人以通天下之志若九三九四以其人則不
 當矣故爻辭不言同人作標○京氏傳云同人自小畜
 來九由二往居於四六由四來居於二柔得位得中而
 應乎五之乾剛亦得中得正故曰同人以卦氣言之同
 人七月卿卦正當利物和義之時有同人于野之象且
 九自二往居於五有乾行象以實履虛有利涉大川象
即頤其當文王與武王之時乎卦辭蓋豫知商之必為周矣
 ○凡人之情思慮不廣惟止一身一家惟君子能
 推仁義忠恕之道以及天下人情莫不欲安君子能扶
 之而不危人情莫不欲壽君子能生之而不傷人情莫
 不欲富君子厚其財而不困人情莫不欲逸君子節其
 力而不盡君子盡之於己推之於人恢廣宏大无所不
 同故能通天下之志胡安定○剛健之君文明之臣上
 下位正德莫不同矣張簡○至誠无私可以蹈險難者
 乾之行也无私天德也有文明之德而剛健以中正之
 道相應乃君子之正道也且天下之志萬殊而理則一

周易義叢 卷四

也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之人猶一
 心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛
 健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行
 也伊川○內文明則察於理外剛健則勇於義中正則
 內无私心應乾則外合天道此皆君子之正道也吳翊
 象曰天與火同人君子以類族辨物
 天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致
 同也本義○天體在上而火炎上君子小人各得所同
王輔嗣○族聚也言君子去此同人以類而聚也辨物
 謂分辨事物各同其當使自相同不相離也孔穎達○
 火炎上同乎天必待時燥而後盛上能與下也進十六
 相去四凶惟舜能類而辨之居上之義則然君子小人
 並進此大亂之道也荀九家○人倫中品類各異者類
 同則聚今各得所同則无侵爭事物中主黨各異者類
 同則聚今各得所同則无間雜此大同之道也代淵○
 方以類聚物以羣分君子別之使各得所同王介甫○
 類族如天之蕪覆辨物如火之燭照馮去非○不云火
 在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火
 與天同故為同人之義君子觀同人之象而以類族辨
 物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡

是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也伊川○族如非此族也不在祀典之族物如其生也與吾同物其物如士大夫之族為士大夫農之族為農工商之族為工商此類族也螺生為螺物羽生為羽物毛生為毛物鱗介之生為鱗介之物此辨物也馮奇之

測曰大象奚以曰君子類族辨物曰族有邪正也類其族而不仁者遠物有善惡也辨其物而暴政息正朱子所謂審異以致同也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎故其象占如此本義○居同人之始為同人之首者也无

應於上心无繫吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與為咎王輔嗣○初比於二于門者出

入之正道即所謂禮門是也行同則合不由斯道則為咎陸希聲○初九正人在下而不得同乎遠者于門而

已得所同則同之又誰咎也王逢○九居同人之初而

无繫應是无偏私同人之公者也故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同博而公如此則无過咎也象言又誰咎者人之同有厚薄親疎之異過咎所

由生也既无所偏黨誰其咎之伊川○門室之始初九同人之始吾與人曷嘗不同隔之者門也吾一出門則天地四方孰不吾同者何咎之有楊萬里

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而繫於私吝之道也故其象占如此本義○應在乎五唯同於

主過主則否用心偏狹鄙吝之道王輔嗣○宗夫主也

三據二陰二與四同功五相應初相近皆欲與二為同而陰道靜正從一而終惟同夫主故吝也荀爽○不能

大同守宗獨應矣其于野之義可謂吝矣于寶○二與

五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所繫應是

有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝二若陽爻則

為剛中之德乃以中道相同不為私也伊川○二往同

五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各守其本

宗同人于宗所同狹矣吝道也朱震

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛而不中上无應與欲同於二而非其正懼九五之見

攻故有此象象云安行言不能行本義○居同人之際

履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乖

其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎

于莽不敢顯兀也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲

不能與者也三歲不能與則五道亦以成矣安所行焉

王輔嗣 ○三伏戎于莽者欲下據六二上與九五相爭

也但九五剛健九三力不能敵故潛伏兵戎于草莽之

中爾孔穎達 ○三與二相比盜憎主人而忌於五一爻

為一年自三至五頻遇剛敵而不能與崔憬 ○二與五

同九三欲攘二而畏五伏戎于莽欲攻二升其高陵因

畏五有顧望意管蔡三監之於周公是此爻象荀九家

○三與五爭二故曰敵剛五升高以乘上三不能爭故

曰安行于寶 ○六三以陽居下體之上不能屈于下是

不能同人于門也居外用剛是不能同宗于內也故

爻辭不稱同人茲用壯而強欲入同于己者也三居下

體之上故謂之陵有鴻上之志故謂之升三歲不能與

則二與五通矣劉緯 ○三以陽居剛而不得中是剛暴

之人也在同人之時志在於同卦唯一陰諸陽之志皆

欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以

剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不

敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又

畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢與

此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不致發故未至

凶也伊川

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則因

而反則也

剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為

乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象

占者如是則是能改過而得吉也象云義弗克者乘其

墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能

以義斷困而反於法則故吉也本義 ○處上攻下力能

乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非犯已攻

三求二尤而效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不

克也不克則反反則得吉不克乃反其所以得吉因而

反則者也王輔嗣 ○墉謂三也三體得位四失位而動

自量非義而止陸德明 ○四剛而不正又无應於時強

欲使人同已故爻辭无同人之稱劉緯 ○三既不能攻

五四亦以之不能是因三不與而已獲吉墉指三也于

仇 ○二與五應則協同二為卦主五為君位君臣相

協戮力同心三既升陵而敵五四又乘墉而攻三三則

積歲不敢與四則不克而為吉胡且 ○六二之欲同乎

五也歷三與四而後至故三與四皆欲得之四近與五

相比且乘其墉其勢至逼而不可動是以雖有爭二之心而未有起戎之迹故可以知困而不攻反則而獲吉也九三之於五也稍遠而肆為戎首雖欲反則得乎欲興不能欲反不可至于三歲行將安入東坡○四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其言宜矣伊川

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也象言中直謂理直也本義○六二體柔居中衆之所與九五執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也王輔嗣○成王惑於流言而疑周公既感風雷之變

乃悟而迎公此先號咷而後笑之象大誥東征四國是皇此大師克相遇之象九五爻辭寔周公自言已事也荀九家○九五居君位不能推大中之心以同天下之心而專繫於二至於與師然後相遇故不言吉石介○三四敵強與大師方可克傳曰如二君故曰克代淵○二以柔居中得所同也要之同其宗則為吝五以剛居上非所以善同于下而又同乎已之應失同人于野之義三四所以悖之王逢○九五同於二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖為所隔終必得合故後笑也大師克相遇五與

二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也伊川○直者乾之動理之所在也先隔則號咷後遇則笑乃私昵之情非大同之體朱震

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳本義○郊者外之極也處同人之時最在於外不復同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志王輔嗣○居外已過其同故无與同者患爭之禍則免矣求同之志可得乎于賢

○郊在外而遠之地求同者心相親相與上九居外而
无應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而
无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所
悔也象云志未得者言居遠莫同故終无所悔然而在同人之
道求同之志不得遂雖无悔非善處也○同人六爻以六二
一陰爲卦主上下五陽皆欲同之同人之道貴廣不貴狹卦言
于野亨是也在諸爻以比應爲同故不能盡卦義合而論
之有應而同者有比而同者有遠而无與同者有事而
不能同者二與五應以正道相同在二言于宗五言相
遇此應而同者初在卦下出即遇二无爭於五故同人
于門此比而同者上處卦外无應于五亦无得於二故
同人于郊此遠而无與同者三四介乎二五之間與五
爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不與四乘
墉弗克此爭而不能同者同人之道難矣哉然則世之
與人同者與其爲初之比而同不若五之應而同者之
出於正爲三四之爭而不能同不若上之遠而无與同
者之无所爭也 丘行可

測曰同人六爻辭義大率以時事發明與彖義略同
蓋周公之心之德即文王之心之德故也初九同人
于門蓋亦有于野之志矣以時位猶未顯達也故不

曰亨而曰无咎六二同人于宗正于野之反也故曰
吝周公以柔順中正爲德不宜有是而象辭云爾者
毋亦以其獨繫於正應有以累其公乎若周公之勤
勞王室顧讒嫉之徒特以同人于宗疑之致有流言
之變謬亦甚矣三四有險阻間隔之象或謂三猶三
監而四猶多士多方也其公與成王之大川乎九五
克以大師而得與正應相遇正所謂利涉大川也王
之與公始相誚而終則相信亦其義也上九物莫與
同志雖未得而亦可以无悔時則使然也若箕子之
自處于朝鮮伯夷叔齊之終遯于首陽蓋其人矣

三三 乾下 大有

序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者
物之所歸也大有所以次同人也爲卦火在天上火之
處高其明及遠萬物之衆无不照見爲大有之象又一
柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之爲
大有之義大有盛大豐有也 程傳

大有元亨
大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六
五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居
尊應天有亨之道古者有其德則大善而吉也 本義 ○

柔得尊位君陽顯應大能所有故稱大有既能大有則

其物大得亨通故云大有元亨孔穎達○京氏傳曰大

有自同人來以卦氣言之同人七月卿卦大有四月侯

卦以乾為大君正富有之時也郎顛○大有以乾為辟

四月卦也火在天上正帝出乎震相見乎離之時聖人

南面而聽天下嚮明而治故曰元亨荀九家○六五體

離處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處其位大

有其事而理之也元亨者能長羣臣以善使嘉會禮通

若周公攝政朝諸侯於明堂是也鄭康成○大有於衆

必以元大之德亨通於天下胡翼之○高明者天火又

在上物之豐富繁大之象石介○此卦喻女主在位居

中大有羣陽佐之故大通勾微○卦之才可以元亨也

凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其

卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有

以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時

行故能元亨也伊川○一陰在上卦之中而五陽宗之

居尊能柔物之所與而諸爻之有皆六五之有也豈不

大哉唯其所有者大故其亨亦大也丘行可

測曰大有卦變自同人來柔自二而進居於五故曰

柔得尊位大中而上下應之剛自外來變內體為乾

故曰應乎天而時行若以爻變言乾九五一爻變有

飛龍在天之象此聖作物觀乃位乎天德者也何謂

天德剛健以為體文明以為用乘六龍而與時偕行

此大有之卦才也大有而曰元亨此大德受命之事

與帝出乎震齊乎巽相見乎離同義蓋至是則天地

位萬物育聖人南面而聽天下嚮明而治如火在天

上无所不照故曰大有元亨以虞舜言之則受終于

文祖而受禪於堯以商周之事言之正武王克紂即

位之時也其義與乾之元亨畧同但在離火之時故

不足於利貞耳

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽本義○言卦

之所以為大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得

大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固

衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志

應之所以為大有也伊川○同人大有一柔五剛均也

柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾而為同人我同乎

彼之辭也柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而為大

有我有其大之辭也楊萬里

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也本義○六五處大

以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也剛健

謂乾文明謂離六五應九二故云應於天也德應於天

則行不失時以時而行則萬物大得亨通孔穎達○柔

之德非處尊得中則志不行於天下陸象○柔得尊位

大中是繼世守文之主內剛健而外文明是守之之德

應乎天而時行是行先世月令之事是以大善而亨通

鄭大○卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之

九二五之性柔順而明能順乎二二乾之主也是應乎

乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德

如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有

則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之

義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能

亨者有矣伊川

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之

則蒙蔽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所

以順天反之於身亦若是而已矣本義○天體高明火

又在上光明之甚无所不照天之明命福善禍淫君子

以遏惡揚善是順天休命也孔穎達○賞善罰惡天之

所以命人君也胡翼之○初九九四六五宜剛健之君

遏其惡九二九三上九宜文明之君揚其善劉緯○火

高在天上照見萬物之衆多故為大有大有繁庶之義

君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉順天休

美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當

代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善

勸所以順天命而安羣生也伊川

或問大象云遏惡揚善順天休命者何曰其惟剛明

之聖人乎非至明无以察善惡之微非至剛尤以致遏

揚之典此矣以異於天哉是故天討有罪自我刑之

天命有德自我章之應天而行時所以順天休命也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初未涉

乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者

宜如是也本義○夫以剛健為大有之始不能履中滿

而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也輔

○大有之世賢知得路而无應无交害正道也終非

已為艱則无咎獨善自處也節至○以大有之時在下

而无應與時而无交宜見害者也而曰匪咎者以其剛

正之才不溷於下艱難其志不失其道所以无咎也逢

○有大物者必盈盈則物或害之初為大有之始能以剛健在下既遠大有之尊不盈其志則无交於害矣又非絕羣之行以絕於物匪可咎惡能守此二者動自艱難然後可以有大功而无咎陸震○交害者相交以利害也大九以親而交於人則必有疎之者矣以喜而交於人則必有怒之者矣以利而交於人則必有害之者矣唯君子為能用心廣大故无意於交也今初九居大有之始處全卦之下是无心於物者也无心於物則所尚遠大不交於有害匪致咎之道也又當艱難其志終久而不變則可以全德无咎胡旦○初九守正无交在

他卦未有害大有柔得尊位大中上下應之初九无交則害也然匪可咎惟艱以守正擇可而後交則无咎王介甫○交道難不可苟合也四來下初乃可動今二應於五三通於四與上近焉獨立无交者唯初而已雖然无交之為害也非所謂咎也獨无恃而知難何咎之有東坡○九居大有之初未至於盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大九富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免况其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自為咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生

矣所以有咎也伊川九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是而无咎矣占者必有此德乃應其占也本義○任重而不危大車以載也健不違中為五所任致遠不泥故可以往而无咎也王輔嗣○乾為大車體剛履中可以任重有應於五故所積皆中而不敗也虞翻○下乘陽為動上承陰為實得中為安五以虛中納下往而不拒故无咎劉牧○以剛健之才當大有之時履得中道應於六五是以忠正之臣而當其重任者也猶若大車之

載持積於其中雖任重而不致傾敗胡旦○九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不可以往矣伊川○大車二也載謂載五也剛健居中而應五故有大車以載之象蔡淵○二五相應陽志上行故有攸往之象以是而往何咎之有林栗○伊尹任天下之重此爻足以當之張清子九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人

字也

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹
飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正
上有六五之君虛中下賢故為享于天子之象占者有
其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此文不能
當也本義○處大有之時居下體之極乘剛健之上履
得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得
通乎天子之道也小人不克害可待也王輔嗣○享獻
也京房○夫三權重位盛公之象也上有柔君而權重
位盛體復剛健小人履之必恃權據位專捍強逼必至

于害君子則不然此亦所以為戒也石介○當大有之
時得尊盛之位行重剛不中之事者也以其有大有之
才足以能亨于天子也重剛而不中非君子之常其趨
時也則有時而行之君子猶以為惕况小人乎易之辭
有王有先王有帝有后有大有大君王以德業言先王以垂
統言帝以主宰言天子以正位言后天子諸侯通稱大
君天子尊稱王介甫○三居下體之上在下而居人之
上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊
率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有九土地之富
人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之

時居諸侯之位有其富盛必用亨通于天子謂以其有
為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其
富有以為私不知公已奉上之道故曰小人弗克也伊
○左氏傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰
吉遇公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉杜預
曰大有九三爻也則卜偃杜預皆作亨于寶曰享燕也
姚信作享祀九三剛健而正與五同功故用此文當大
子之享而无驕亢若小人處之柔弗勝其任處之不當
必有滿盈之害三五既交易剛為柔故聖人因柔以著
戒焉朱震

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君
九四以剛近之有僭偏之嫌然以其處柔也故有不極
其盛之象而得无咎戒占者宜如是也象言明辨哲者
哲謂明貌本義○既失其位而上近至尊之威下比分
權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯
咎也三雖至盛五不可舍能辨斯數專心承五常匪其
旁則无咎矣旁謂三也王輔嗣○九四不枉已屈節以
事九三之權臣若魏之王祥不拜晉文汲黯長揖衛將
軍是也白勤○君子遇此時而立於朝謀之當告者不

以告于用事之臣而告諸其君所以明上下之禮而著君臣之戒也陸震○柔得尊位而上下咸應之以時相親難處之地也能知禍福之端畏天下之所觀如非在五旁兢業自警不敢怙恃則无咎矣子夏傳○九四居大有之世特近至尊勿同晉文公召周襄而狩河陽如不在五之旁則无咎勾微○六四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀大明云駟騶彭彭言武王戎馬之盛也象云明辨哲者言能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也哲明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也伊川○彭盛滿貌昧者處之盈滿而不知變九四懼而守正抑損不至於盛滿以其明而辨於盈虛之理其哲白也朱震

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當

以威制之則吉故其象占如此亦戒辭也象云信以發志者一人之信足以發上下之志也易而无備者太柔則人將易之而无畏備之心本義○居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如為大有之主而不以此道吉可得乎王輔嗣○其體文明其德中順信發乎志以單於物物懷其德以信應君君物交信厥孚交如也為卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德反更知畏威如之吉也劉牧○六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下眾志悅從又以威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣伊川○五執柔守中以誠信交於下而其孚在二五本无剛剛因二而發之積誠不已至於不怒而威其吉可知朱震

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而

尚賢也滿而不溢故其占如此木義○五為信德而已履為履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道王輔○處大有之世以剛處外耻為私邪是國老焉高尚其志居六五天位之上與天合德故自六五天位已下皆祐助之何不利之有句微○上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此吉道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所行皆吉无所不利也伊川○大有之卦以六五為主初之无交害遠民也上九在上賓師也中爻三位為臣二大臣也受大有之任故為載三外臣也奉大有之物以朝貢故為享二中故无咎三不中故戒君子用享則為桓文小人弗克則為曹馬矣四近臣也以柔自抑不怙大有之寵故為匪其彭五離中虛中孚為信而上下應之則其孚交矣所慮者居易无備故也威如乃吉欲其克自警畏也項世安○八卦乾為尊六十四卦泰為

盛然乾之上九悔於亢泰之上六吝於亂盛治備福孰若大有者六爻亨一吉二无咎三明主在上羣賢畢集无一敗亂之小人无一害治之隸德士生斯世飲水甘於列鼎而况九二之大臣九三之諸公上九功成身退之者舊乎楊萬里

測曰大有爻義初九雖无交害然時當大有若以易心處之反或有咎程子曰大凡富有鮮不有害故以艱則无咎為事初之戒九二居大臣之位受大有之任剛以為才中以為德有大車以載之象往又何咎矣古之人可以當此者若伊傳周召是其人已三外臣也故曰公用享于天子大有之世小德役大德故曰小人弗克四近臣也于寶曰彭亨驕滿貌成昭之世周霍之臣百官總已專斷萬機必以驕滿為戒故曰匪其彭无咎六五居尊位而以信順之德孚乎上下惇大成裕正其象也故曰厥孚交如然必曰威如吉者蓋必恩威無濟斯可以保其大有而不墜爾吉之道也上九履信思順又以尚賢惟唐虞禪受之德足以當之以其能通亢龍之變於未窮是故自天祐之吉无不利也

三三
長下謙
坤上謙

序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也程傳

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也本義○謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也謙為諸行之善而

不言元與利貞及吉者何也人既謙退不可為首以謙

下人何以幹正於物謙必獲吉其吉可知故不言元利

貞與吉也孔穎達○山體高而在地下高能下下之象

唯艮之堅固坤之厚順乃能終之總六十四卦唯謙六

爻无悔吝皆吉故能謙則亨通矣石介○艮下剛而止

也坤上柔而順也內剛止而外不柔順則失於亢外剛

止而內不柔順則近於佞胡翼之○君子之德誠盛矣

業誠大矣不謙以持之无以保其終也司馬○謙有亨

之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而

不亨乎君子有終君子志乎謙巽達理故樂天而不競

內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也伊川

測曰謙之卦變自剝來乾本在上乃下索坤而成艮天道下濟而光明也坤本在三乃上變艮而為坤地道卑而上行也天地之道惟其謙也故能成交泰之功而於穆不已聖人之道亦惟其謙也故能與天地同其功用書曰謙受益此謙之所由以亨也記曰君子之道闇然而日章此君子所以能有終也不曰謙

易傳

卷之九

亨有終而曰君子有終者見謙非君子不能也夫无而不居自其本分非以卑蘊高之象惟君子為能有而不居得謙之象夫內有矜伐之心外苟示抑損之貌是驕偽而已非止乎內而順乎外之德惟君子為能止乎內而順乎外得謙之意故曰君子有終言謙者君子之道也古之人有行之者其惟夏后氏乎書曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功且禹之功與天地並可謂高矣然聖人之心則卑以自處曰此不過盡君職分之所當為耳此之謂謙亨有終之道

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨本義○京氏傳曰謙自剝來言上九六三

之互變也若以爻變言則為含章可貞无成有終之象

以卦氣言之剝九月辟卦謙十二月卿卦天地之氣剝

則不交至臨而復交故彖曰天道下濟而光明地道卑

而上行即節○濟宮為際此明謙而能亨之義天之道

以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也

地道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨

也伊川

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈

光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也本義○

天道下濟者謂降下濟生萬物光明者謂三光垂耀而

顯明也地道上行者以體卑柔而氣上行交通于天以

生萬物也天道虧盈益謙地道變盈流謙皆以互體震

言若日中則昃月盈則食虧損有餘以補不足此天道

也若高岸為谷深谷為陵變損盈高以流布於下此地

道也鬼神害盈福謙人道惡盈好謙皆以中二爻言易

六畫具三才之道中二爻屬人鬼陰而神陽上盈而下

謙高明之家鬼闕其室黍稷非馨明德惟馨此鬼神害

盈而福謙也滿招損謙受益不矜則莫與爭能不伐則

莫與爭功此人道惡盈而好謙也惟慎○降接卑下名

譽益隆故其道光顯謙尊而光也猶天德不可為首之

義辭貌卑巽而志行剛正故雖卑退而不踰猶坤之用

六以大終也劉牧○尊而謙益光大卑而謙不可踰君

子所以有終于賓○以天行而言盈者則虧謙者則益

日月陰陽是也以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下

者流注而益增也鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙

損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也人情疾惡

於盈滿而好與於謙聖謙者人之至德故聖人詳言所

以戒盈而勸謙也伊川○尊者三居下卦之上也光艮

體也卑者三居上卦之下也不可踰謂位雖居下而德

則莫有過之者蓋以謙居尊而道光以謙居卑而德不

可踰此專以九三爻言君子有終之義也王澐

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其

施損高增卑以趣於平亦謙之意也本義○多者用謙

以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也王輔

○地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大

之象故為謙也君子觀謙之象山而在地下是以高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則哀取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也伊川○哀荀鄭諸儒作撝取也字書作撝君子取有餘益不足稱物而施適平而止平者施之則也朱

測曰君子以稱物平施哀多益寡者何曰此治一世使之皆謙之象也與大學絜矩之義畧同是故先王之有天下也規方千里以為甸服其餘以均分公侯伯子男使各有寧宇伐水之家不畜牛羊百乘之家

不畜聚斂之臣而分之所當得无不均者反之於己亦若是而已矣是故以交際言之則上交不諂下交不瀆以行仁言之則親親而仁民仁民而愛物皆稱物平施之義也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也本義○處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也王輔嗣○初最在下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九三互體坎故用涉大川

吉也鄭康成○以柔居下謙之又謙者也故能得眾用之以犯大難况居平易乎自牧者自養也此又言施之於自牧則可若施之於他人則卑以其矣朱熹○利涉者其才其時利於涉耳用涉者用此以涉然後吉也王○初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是君子也自處至謙眾所共與也雖用涉險難亦无患害况居平易乎何所不吉也象言自牧謂自處也伊川○孔疏云用涉大川假象言也蓋用鄭玄互體坎之說朱熹

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此本義○鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉王輔嗣○以柔居中嘉譽旁達功德雖未著而中心亦自得也夫譽之隆者戒其名過而損實故正則吉劉牧○鳴之為言接於物而感之也六二接於九三而感之以謙剛上柔下中正以相與其志得而可以有功矣王介甫○雄鳴則雌應故易陽倡而陰和寄之於鳴焉謙之所以為謙三也其謙也以勞故聞其風被其澤者莫不相從於謙六二其隣也上九其配也故皆和之而鳴於謙而六二又處內卦之中雖微九三有不謙乎故曰鳴謙又曰

貞吉鳴以言其和於三貞以言其出於性東坡○二以柔順居中是以謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉九貞吉有為貞且吉者有為得正則吉者六二之貞吉所自有也伊川

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣本義

○處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下接勞謙匪懈

是以吉也王輔嗣○居上下之際接兩體焉非勞不可亦終日乾乾之義也薛溫其○居下之上為衆之則勤

於正衆雖勞而謙厚之至也謙以保位萬民服也故得保其終吉干寶○陽當居五自卑下衆降居下體有推

勞謙能之意衆陰皆欲歸陽五既任陽羣陰順陽故曰萬民服也正周公保釐之象荀九家○位高而有功以

謙而為之主能終之者其唯君子乎王逢○三以陽剛

之德而居下體為衆陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下為衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞

謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉

幼弱之主謙恭自牧藜藿如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣况有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而為之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故象辭特重伊川

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也象云不違

則者言雖謙而不為過本義○處三之上而用謙焉則

是自上下下之義承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指揮皆謙不違則也王輔嗣

○謙以在位不僭不逼不違其則者也以之奉五而待於三奉待得宜指揮皆從干寶○欲撝三使上居五撝

舉也荀爽○三之與五皆若指揮皆順從之不敢違於三五法則是指揮皆謙也故无不利王鏊○能撝去三

之承已以為謙也王介甫○四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又以大功德為上所任衆所

宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙

之臣動作施為无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也伊川○六四坤體柔順而正上以奉六五柔謙之君下以下九三勞謙之臣上下皆得其宜故曰无不利撝謙者揮散其謙之道布於上下也所以奉上下占无不利者非事是君為容悅也非持祿以養交也不違其則而已人之大倫天下之至理也理之所在天地萬物之所不能違故謂之則不違則则无往而不得其宜故无不利子夏曰撝化也言上下化其謙也京房曰上下皆通曰撝謙是也朱震

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也本義○居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也王輔嗣○以陰居尊謙而不足是尊而不富柔之過則姦盜之心生于寶○六五爻辭无謙字明不可用謙也謙恭過甚威武不耀物漸離叛猶復用謙乎必用武以服之也陸介○五以柔居尊位謙而履中是務

損已而不居盈也故曰不富遠人離叛不為之用斯則為能用其鄰也交唐佐○五以謙中履順承陰而乘柔是君子過乎謙者也小人以為卑而可陵故君子反用侵伐之是卑而不可踰也劉牧○得尊位而无應故有征不服之辭王介甫○當其行謙也故不富而用其鄰及其能斷也故征伐以服驕逆不其偉歟陳阜○富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下眾所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義伊川

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已象云志未得者蓋陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已本義○最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已又曰謙六爻雖有失位无應乘剛而皆

无凶咎悔吝者以謙為主也 王輔嗣 ○陰陽相應故鳴
雖應不承故志未得九二之鳴誠有所願上六之鳴願
將行焉謙道大著君子之終故可用行師征伐邑國謙
功大成在此爻矣小則伐其邑大則伐其國文王是也
三分天下有其二猶服事殷是志未得也伐密伐崇而
天下歸焉是願將行也 荀九家 ○處謙之末物情益叛
五始侵伐至上乃行師也五以侵伐雖小而猶能及遠
上以行師雖大而纔及邑國明謙道轉薄而物情大變
尚能利用行師者以謙與尚存也 劉牧 ○上六接於九
三而感之以謙者也故曰鳴謙三為衆陰所附以止於
下已雖接而感之未得其來應故曰志未得九三宜應
已而不來有邑國不服之象師衆也邑國所據也所用
者衆所征者狹不若九五之正位大中也 王介甫 ○六
以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而
反居高未得遂其謙之志故至發於聲音柔處謙之極
亦必見於聲也故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之
事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚
則反為過故利在以剛武自治邑國已之私有行師謂
用剛武征邑國謂自治其私 伊川
測曰初六謙謙君子也雖用以濟險亦吉矧其他乎

六二鳴謙謙而有聲之謂也何以曰貞吉蓋謙而有
聲要之其實德積中之所致而非違道以干譽者也
何貞如之若然則在彼无惡在此无咎雖行之蠻貊
之邦可矣非吉乎九三以一陽為卦主而勞謙之義
最大實與象辭相表裏古之人有行之者其惟周公
乎六四謙而无不利矣又曰撝謙何也以其位在勞
謙君子之上故當其致其謙耳六五當謙之時而以
利用侵伐言何也曰此鳴謙之必亨也五以謙居尊
位而天下復有不服者乃衆之所共惡也多助之至
何征不服故為不當以其鄰利用侵伐之象昔有虞
氏之征苗也 范益贊 禹曰謙受益此有苗之所以終格
也上六謙極有間而亦利用行師征邑國者何此與
唐堯以其意旨援舜除去四凶之象大抵上三爻皆
衰多寡寡之義蓋謙道之變通也故宜謙而不謙者
為寡不宜謙而謙者為多是以六四之撝謙是益其
寡也六五之利用侵伐上六之利用行師是衰其多
也夫是之謂稱物乎施

坤下豫
震上豫
序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為
次也有既大而不能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義

為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四為動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下相應故為和豫之義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫故為豫也 程傳

豫利見侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也 本義 ○卦謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違眾眾皆悅豫故謂之豫也動而眾說

周易象義卷下

卷下

故可利建侯順動而不加无罪故可以行師又以逸豫不可常行故无元亨非幹正之道故不云利貞也屯於元亨利貞之後別云利建侯則莊氏謂建侯即元亨行師即利貞非也 孔穎達 ○坤順也震動也順其性而動

者莫不得和悅故為豫震為雷為長子諸侯之象坤為眾司徒之象行之者亦長子也故卦占利建侯行師 陸

○京氏傳曰豫自復來以卦氣言之復十一月辟卦雷在地中豫二月侯卦故雷出地上始无疾而終有悅也今以其法占之二月九日至十四日大壯用事消息之卦也於此六日之中雷當發聲易傳曰當雷不雷太

陽弱也不得和樂 鄭 ○豫喜逸悅樂之貌卦一陽為主而衆陰從之動於上而下順天下之人既以悅豫則當建諸侯以分天下出兵師而討叛逆武王一怒而安天下之民孰不悅豫而順從 胡文 ○豫以和樂主義和而不備則乖戾隨之故有豫備之義和而不飭則驕恣生焉故又有豫怠之義卦辭云利建侯行師雖主人心和樂而言亦有豫備飭豫之意 王大寶 ○豫順而動也豫之義所利在建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順而萬民悅服兵師之興眾心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師眾順令之象君萬邦聚大眾非和悅不能使之服從也 伊川 ○屯有震无坤則言建侯而不言行師譙有坤无震則言行師而不言建侯豫卦合震坤成體故兼言之 立行可

周易象義卷下

卷下

測曰豫逸豫也能備於豫則可以逸豫而人心之和樂應之矣豫必有主之者九四以一陽居近君之位而上下羣陰率皆應之且卦變自復來有陽志上行之象此豫之主也又卦德為順以動又上動而眾皆順之故為豫夫順動莫大於建侯行師豫有其德兼有其象故利於建侯行師以其象言之震一陽在下

有侯象屯之一陽在初此民立君之象也豫之一陽在五之下此天子樹立君公之象如商周革命四人心和樂故建侯樹屏而萬姓悅服是已坤有衆象謙之衆在上卦此人君用師之象也豫之衆在下卦又九四爲卦主此大臣行師之象如大禹之征苗周公之誅三監皆因人心順從故師行而有功而已凡此皆豫備之義而和樂由之矣彖又以天地與聖人之順動言然究而言之惟皇建極則有休徵天地之豫亦皆聖人爲之也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

用勿義

剛應

以卦體卦德釋卦名義本義○剛應謂四爲羣陰所應

剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得

行也順以動豫震動而坤順爲動而順理順理而動又

爲動而衆順所以豫也伊川

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

以卦德釋卦辭本義○以豫順而動則天地如之而弗

違况建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至

順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已

伊川

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也本義○剛謂九四應謂初六既陰

陽相應故志行此就文明豫義坤在下是順震在上是

動此以上下二象明豫義若聖人和順而動合天地之

德故天地亦如聖人而爲之也難者既從易者可知若

建侯能順動則人從之行師能順則衆從之自天地以

順動已下又廣明天地聖人順動之功也孔穎達○建

侯利正行師利順九四以陽居臣位而能正衆陰故利

建侯陽動而陰皆應之故利行師豫之用在於權臣以

臣專君故聖人嘆之劉牧○天地以順動則陰陽和消

周易義叢

卷四

息盈虛以時也聖人以順動則賞罰明邪正善惡分也

王遂○天地之運以其順動所以日月之度不過差四

時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰

清簡而萬民服也既言豫順之道矣然其旨味淵永言

盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研

味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之

時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫

遊婚旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以

其大者也伊川

彖曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

考

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也本義○奮動也雷震於地上萬物被陽氣以生各

皆逸豫也王者功成作樂以文得之作籥舞以武得之作萬舞各充其德而為之祀天帝以配祖考與天同饗

其功也孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝是也鄭康成○樂者聖人因人之豫而節之所以養其

正而閑其邪其和可以感鬼神而況於人乎荀爽○雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其

動則出地奮發也始聞鬱及奮發則通暢和豫故為豫也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作籥樂以養

崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也伊川

測曰王道以天人交應為極至故大象以作樂言謂當此之時可以作樂薦上帝配祖考矣周子曰三綱

正九疇叙百姓泰和乃作樂焉與大象之義合

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也陰柔小人有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴

凶之道也故其占如此象曰志窮謂志意窮極也卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦

同外皆為自樂所以有吉凶之異本義○處豫之初而

特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴王輔嗣○初時鳴豫後則樂志窮盡故為凶也孔穎達○四為豫

之主初與之相應小人得志必極其情欲以至於凶形於聲鳴豫之甚也石介○小人得志悅豫過甚聲名流

傳于外所以凶也胡旦○鳴者接於物而感之者也初於位為下於時為始於德為柔不以中正接於上而感

之以豫所以凶王介甫○初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其志意

滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲也伊川

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而

得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見九

事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如此占者如是則正而吉矣本義○處豫之時得位履中

安夫中正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟悅辨必然之

理故不改其操介如石焉不終日明矣王輔嗣○守志

耿介似於石焉然見幾之速不待終竟一日去惡修善
守正得吉孔穎達○介微也石者質定之物纖微之感
縱動而質定之知已定矣故能不終日見幾而作也陸
○介者專一也中正則貞一得位則專固中則不越正
則不亂雖專於石見幾則動赴幾迅速若終日則後時
劉牧○下不從初六鳴豫上不從六三肝豫居中守正
不從樂豫以終日故吉石介○匪惟終此一日可以長
守貞正荀爽○逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不
得正才與時合也唯六二一爻處中正又无應為自守
之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其
節介如石之貞也介于石其介如石也人之於豫樂心
悅之故遲遲遂致於耽戀不能已也二以中正自守其
介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可
安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也伊川○
知上下之无交而不動知幾者也王介甫
六三肝豫悔遲有悔象曰肝豫有悔位不當也
肝上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視
於四而下游於豫宜有悔者也故其象如此而其占為
事當速悔若悔之遲則必有悔也本義○六三履非其
位上承動豫之主肝謂睢肝喜悅之貌若睢肝之求豫

則悔吝也若遲停不求於豫亦有悔也所以然者以六
三居不當位進退不得其所故肝豫與遲皆有悔也孔
達○視上而承之以豫其行不順則不得其與近不得
乎九四而遠遲上六則上六不應故遲有悔動而承上
以豫其悔必矣有者不必悔而不能必无悔也王介甫
○上悔者悔下悔者辨上悔之由見幾之遲悔不可追
遲者過乎二也從四則諂及下則瀆薛溫其○三四處
位不同而不和者也睢肝上視而不正向秀曰小人喜
悅佞媚之貌上視佞媚求豫而四不動則悔其動三不
能見幾而去且靜而待之四又不動則悔其不動猶豫
如是无他位不當也小人悅於豫寧悔而終不以所處
而不當而去之柔不正故也朱熹○六三陰而居陽不
中不正之人也以不中正而處豫動皆有悔肝上視也
上瞻望於四則以不中正不為四所取故有悔也四豫
之主與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔也蓋
處身不正進退皆有悔吝當如之何在正身而已君子
處已有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也伊
○三四本近而相得然震動而上坤靜而下上下異趣
故有此象馮奇之
九四由豫大有得弗疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行

也

九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也本義○處豫之時居動之始獨體

陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也簪疾也

王輔嗣

○羣陰止滯獨體剛陽居動之始震發羣陰故

陰皆由我而得豫四雖體陽猶居陰位猶未離其類也

故稱朋馬簪者所以固冠而總髮冠之危賴簪以固之

猶君位危賴臣以安之其桓文之事乎劉牧○四秉悅

周易象義卷之四

四七

豫之權衆來附已信任不疑彼豈不引其朋類合其簪纓而來也胡翼之○上下无陽莫不由我以豫物之從

已可以勿疑是以朋合疾也道可以為物之主時可以

受物之歸則可以勿疑而當其任乎王介甫○陽居於

首君之象也六十四卦惟豫九四居臣位之極以一陽

而主五陰更无陽爻以分其權是居盛位大有權以得

民也其君得无疑乎必以其民朋附於君此一爻周公

足以當之荀九家○以一陽而得五陰故曰大有得在

近君之位无同德之助衆陰不從五而從已所以疑也

髮非簪則散亂不理四剛在上下衆柔之際交而合之

猶簪也四五不相疑君臣上下各守其正其為由豫也

大矣朱震○豫之所以為豫者由九四也為動之主動

而衆陰悅順為豫之義四大臣之位六五之君順從之

以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言

得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣

之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上

之倚任而无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有

疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟

盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也伊川○象云志

大行即象傳所謂剛應而志行者吳幼清

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡

也

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附

而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死

之象即象而觀占在其中矣本義○四以剛動為豫之

主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處

尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已王輔嗣

○四雖若為已之疾而志在悅物不敢加害故久而不

亡宋衷○失位故有疾得中故不死劉牧○六五不能

任六二不誚不瀆至中正之臣所以得不死之疾胡旦

○六五受制於四不可動亦不復安豫不可動則於貞
為有害不復安豫故此爻獨不言豫朱三言○二與五
皆貞者也貞者不志於利故皆不待以豫名之其貞同
其所以為貞者異故二以得吉五以得疾二之貞非固
欲不從四也可則進否則退其吉也不亦宜乎五之於
四也其質則陰其居則陽也質陰則力莫能校居陽則
有不服之心焉夫力莫能校而有不服之心則其貞也
以為疾而已三豫者皆內喪其守而外求豫者也故小
者悔吝大者凶六五之貞雖以為疾而其中之所守不
亡則恒至於不死是以知貞之可恃也東坡○六五以
陰柔居君位當豫之時沉溺於豫不能自立者也權之
所主衆之所歸皆在於四四之陽剛得衆非耽惑柔弱
之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之
臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六五居尊位
權雖失而位未亡也故云貞疾恒不死如漢魏末世之
君也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不言失
正而於五乃見其強逼者四本无失故於四言大臣任
天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自立威權去
已之義各據爻以取義故不同也伊川
上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其
事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎
所以廣遷善之門也本義○處動豫之極極豫盡樂故
至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无
咎王輔嗣○冥豫成若古之太康內作色荒外作禽荒
紂為長夜之樂是已上與四同體幸有良臣使太康能
味五子之言紂能納箕子比干之諫幡然渝變何咎之
有荀九家○上六陰柔非有中正之德以陰居上不正
也而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎
乃耽肆於豫昏迷不知反者在豫之終故為咎其已
成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義
人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則
善也聖人發此義所以勸遷善也故不更言冥之凶專
言渝之无咎伊川
測曰豫之六爻朱義以衆樂對自樂言初六以小人
而得強援故為鳴豫之凶六二中正自守有无欲而
好仁之象語云好仁者无以尚之故當豫樂之時而
其介獨如石焉若然則中心安仁可馴致矣故能不
俟終日而見几事之幾微也周子所謂誠立而明通
者是已何貞吉如之六三位不當而近九四故為肝

豫之象悔已无可言者占又曰遲有悔者聖人特為人開悔過之門耳九四志大得者何曰君子之得位也上使君樂得其道下使民樂得其所斯其志也然必勿疑朋盍簪者斯能致之不然四以剛而近暗主其能免乎六五貞疾以乘四也然以其得中有君人之道存焉故為恒不死如仲康之於后羿太子靜之於共和是其象也上六雖曰冥豫然動體能變故為成有渝之象如楚莊聽伍舉之諫而罷淫樂齊威因淳于髡之諷而行誅賞其皆成有渝之義歟

震下隨
兌上隨

序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也為卦兌上震下兌為悅震為動說而動動而悅皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤為詳備

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九

來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉余按四德雖非本義然其下云云深得占法之意○元亨者於相隨之世必大得通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則和僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也

震動也兌說也內動之以德外悅之以言則天下之人咸慕其行而隨從之既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福无此四者有凶咎焉

○京氏傳曰隨自否來否本上下不交故隨剛來而下柔以一元自上來為動主有建侯亨否之義以卦氣言之否七月辟卦隨二月卿卦雷在澤中隨感而發而萬物皆隨以和悅是以大亨九五正中當位所謂利貞也有是四德則无咎若皆无之豈隨也哉漢高

項羽其明驗也○凡隨之義可隨則隨君有諱臣父有諱子若惟隨之務不以正道安得亨乎

○聖

人欲天下之隨也必當脩天地生成之四德人將隨於人者亦當審其所隨之人有此四德然後隨之則安而无咎胡旦○隨之道可以致大亨也君子之道為衆所隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎矣其正則有咎矣豈能亨乎伊川○屯臨无妄革皆言元亨利貞不言无咎惟隨則以无咎繼之蓋我隨人或為人所隨其事雖大亨非貞固易得有咎也況動而說易失於不正其何能无咎不正則隨

中有事而盡忠生矣作易者繼之以无咎有深意焉

測曰隨之為義以卦變言之自否而來乾上交下柔於坤而成震坤之初爻往居乾之上而為兌此剛來下柔也為男先乎女之義以卦德言之此動而彼說為女隨人之義夫理无獨必有對故天地萬物君臣上下父子夫婦无一而非隨也以情理言之則夫婦之相隨為切以德業言之則君臣之相隨為大苟或不隨則天地閉塞而萬物不通為否之匪人矣故彼此之相隨有大亨之義姑就其大者而言之如衆非

后何戴后非衆周與中邦若彼此相隨則上之使下也如腹心之運手足下之事上也如手足之衛腹心尚何事之不可立何功之不可成乎故曰元亨推之他事其不皆然然必利在於貞正乃得无咎天下之隨而不得其正者多矣始雖亨而終則有咎如嚴尤之於王莽荀彧之於曹操是已卦辭以利貞无咎為戒微矣哉彖曰大亨貞无咎而天下隨之此隨之全體也如三重之道建諸天地而不悖質諸鬼神而无疑百世以俟聖人而不惑則天下之人固有不從者矣故曰隨之時義大矣哉

彖曰隨剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名義本義

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也本義○卦所以為隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可悅也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而得正則為无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下之所隨者

時也故云天下隨時伊川

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下今當從之本義 ○震剛而兌柔也

以剛下柔動而之悅乃得隨也為隨而今大通利貞得

於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時

異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉王輔嗣 ○上

能下下下之所以隨上貴能下賤賤之所以隨貴隨之

義剛下柔也剛下柔而動以時物无不悅隨之也王逢

○泰之極必反於不是泰之不可守也否之極必變為

泰是否之不可行也由是刑政之寬猛禮樂之沿革文

質之損益各隨時變所以順民心也少女本配少男為

敵體故上下皆應今偶長男非少女本志也何以得隨

以剛能下柔而悅其性也劉牧 ○不日隨之時而日隨

時者在泰則隨泰之時在否則隨否之時也王介甫 ○

君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之

深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大

矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也伊川 ○

天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時

禮樂法度始於畫卦垂衣裳而大備於成周者豈聖人

智慮有所不及哉此隨時之義所以大也蔡淵

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息本義 ○澤中有雷動悅之象也物

皆悅隨可以无為不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也王

輔嗣 ○雷春夏用事今在澤中秋冬時也翟元 ○澤性止

靜今動而悅者以其處下而求安也君子成天下之務

抱宵旰之憂奚異乎燕息哉然時乎求安則不可苦節

以困物情劉牧 ○卦象言隨時而動有八百諸侯應武

王之義動而天下皆悅此隨之亨大衆言隨時而息有

曹參用蓋公語以治漢之象必清靜而民寧壹此隨之

貞荀九家 ○雷在澤中待時而動欲人之隨與隨人者

皆當藉光養正向隱晦以自安息胡文 ○天下大通示

无為而化成金君卿 ○顯諸仁而物悅隨則藏諸用以

守其正陳阜 ○當衆人說隨之時而不妄動可隨而不

隨者矯不可隨而隨者諂與其諂也寧矯韓愈氏有言

行成于思毀于隨當息而息所以思也楊綸 ○雷震於

澤中澤隨震而動為隨之象君子觀象以隨時而動隨

時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦

入宴息君子晝則自強不息及向昏晦則入居於內宴

息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜

不居外隨時之道也伊川

測曰大衆以嚮晦入宴息爲言何曰此君子反其視聽收其思慮以存其神也隨時之義孰大於是高陵呂氏曰澤中有雷將以時發也嚮晦宴息將以時行也故君子語默動靜如陰陽晝夜此則隨時之義也初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之本義○居隨之始上无

其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以

欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉王輔嗣○官謂人心所主孔穎達○初與二相得

出門交有功也子夏傳○門者所由之正道陸希聲○

設官所以正時俗官有弊政不得不變法而從宜四能立功于時交有功同于四也初與四俱以陽居下體故爲同出門言其始也劉牧○官所守也渝謂觀時量勢

而變前所守已出門矣又擇其有功者而交之胡文○

陽在二陰之中以剛下柔執不從之故出門則人從之石汝礪○以陽居陽得其正无應於上心无私欲故見

惡則舍遇善則隨心常應變而從正則吉出門者取隨之初九所交涉必以正道則有功此爻无位不當取官位爲象即孟子所謂心官是也代淵○出門交有功先擇而後交房喬○九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善爲惡也荷以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功

六二繫小子失丈夫象曰繫小子弗燕與也

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須

正應故其象如此凶吝可知不假言矣本義○陰之爲

物以處隨世不能獨立必有繫也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能燕與五處已上初處已下故曰繫小子失丈夫也王輔嗣

○九有繫而隨則不能兼與此其所以失丈夫石介○

臣不應君夫隨之道王介甫○二應五而比物隨先於近柔不能固守故爲之戒云若繫小子則失丈夫也初

陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志繫於初則失九五之正應是失丈夫也繫小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也 伊川 ○以剛隨人者謂之隨以柔隨人者謂之繫剛有以自立而柔不足以自立也故初九九四五不言繫而六二六三上六皆言繫也 楊中 六三繫丈夫失小子隨有求得利居貞象曰繫丈夫志舍下也

丈夫謂九四小子亦謂初也三近繫四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正

應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也 本義 ○六三陰柔近於九四是繫於丈夫也初九

既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也四元无他應已往隨四四不能逆已是三之所隨有求皆

得也利居貞者已非其正以繫於人不可妄動利在居處守正也 孔穎達 ○三非其正而隨其義可尚者以承

陽為順也二以正為順而反不足稱矣以乘剛為逆故也 陸東 ○初與四皆非已應當擇而從之以尊卑言之

則四居上以遠近言之則四為近隨其所求而得之无

所定主故利居正固其所守則善矣 陳阜 ○丈夫九四

也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近於四故繫於四也大抵陰柔不能自立常親繫於所近者上繫於四故下失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上而上與之是得所求也又九所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪請趨利之為也故云利居貞自處於正則所謂隨有求而必得者乃正事君子之隨也 伊川

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義

凶也有孚在道明功也

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢

陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒 本義 ○處說

之初下據二陰三求繫已不距則獲故曰隨有獲也居於臣地復非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰

貞凶體剛居悅而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心有公誠著信在道以明其功何咎

之有 王輔嗣 ○得三而附私擅其民正之凶也以隨之

時協隨之義竭誠奉主立功明道皆尚之矣夫何咎哉

三夏傳 ○以剛明之才德居人臣之極位而有君之民

於正道為大凶矣然既在嫌疑之地必當推其至誠之

信率天下之民以奉於上盡其濟物之心顯然推白其

臣子之道則庶可以免其刑戮而逃其悔吝昔文王三

分天下有其二然有君民之大德有事君之小心故能

脫美里之禍是盡其誠信以奉君而免咎者也 胡翼之

○明足以趨時乎足以守道非知權者孰能與於此故

孔子曰明功也言明則有功 王介甫 ○九四以陽剛之

才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天

下之心隨於已為臣之道當使恩威一出於上衆心皆

隨於君若人心從已危疑之道也故凶居此地者奈何

唯孚誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古

之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民

隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至

誠存於中是有孚也其所施為无不中是在道也唯其

明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上

不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專強之過非聖人

大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑

亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎 伊川

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

陽剛中正下應中正是信于善也占者如其吉宜矣

本義 ○履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故

嘉吉也 王輔嗣 ○不私其應信乎美德是以吉 陸績 ○

四有善而能信之雖專于已而不忌其僭俾成其功也

故吉 劉牧 ○得位處中天下之人莫不鼓舞而隨之故

當虛心盡誠以信任大才大智嘉善之人以共成天下

之治則吉莫大焉 胡翼之 ○嘉偶為配故凡言嘉者皆

配也隨之時陰急於隨陽故陰以不苟隨為貞而陽以

不疑其叛已為志六二已遠五而繫於初九五不疑而

信之則初不敢有二不敢叛故吉 東坡 ○九五居尊得

正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人

君至於庶人隨道之吉唯在隨善而已下應六二之正

中為隨善之義 伊川 ○六二柔順中正而應乎五嘉而

宜孚者也 王介甫 ○九五陽剛中正為隨之主得衆又

之隨者而五之應惟在於二故曰孚于嘉吉此隨之至

善者也 徐幾

上六拘繫之乃從維之王用亨于西山象曰拘繫之上窮

也

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神

明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也象云窮者極也本義○隨之為體陰順陽者也最處

上極不從者也隨道已成而特不從故拘繫之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌為西方山者途之險隔也處西方而為不從故王用通于西山王輔嗣○處隨之極為悅之

主弗隨於物心无所繫物有來求者不得已而後應之猶拘而繫之然後乃從有終來隨我者皆維持而不棄之王用此道所以亨于西山王文王西山岐山也陸介

○不得已而隨則志不固所以五維持之使不得去隨之極必反于不隨聖人垂戒以防臣道之過盛劉牧○六无所附而保其上守於險阻必拘繫之乃從又維之以力而後至五用是能通命于遠于省○不從則威執

之拘繫之也從則以德懷之維之也西者陰之所山者君之德未離乎陰之所而有君德者也王介甫○上與

三无應下之象爻各有所隨已獨无可隨是逆時違衆之人五必拘繫之又維之而王道乃通代潤○上六以

柔順而居隨之極極乎隨者也拘繫之謂隨之極如拘持縻繫之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如

此王用亨于西山隨之極如是皆者大正用此道亨王業于西山太王避狄之難去幽來岐幽人老稚扶携以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其

王業於西山西山岐山也周王之業蓋興於此上居隨極固為太過然在得民之隨與隨善之固如此乃為善也施於他則過矣伊川○六爻以陰隨陽者言則上之

陽可隨而下之陽不可隨此三隨四所以有得上隨五所以用亨而二隨初所以有繫小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當為人所隨四臣位不當為人所隨此臣得陰之隨所以貞凶五得陰之隨所以貞吉隨之

不可苟也如此丘行可測曰隨內體震初九由乾自上來索坤而得卦之所以為隨者也以吾心之寂感言之潛居而不動者心之官也一有所感則變而隨事亦猶初以陰變而為

陽故為官有渝之象然其變而隨也惟得其正則吉推之若士人之筮仕學者之從師臨事而從長莫不

皆然又曰出門交有功者何此即同人于門之義得隨之正而不牽於私則有功而无失矣若反之於吾

心則多聞擇其善者而從之庶幾有功耳六二陰也勢必從陽然正應在五而比於初有繫小子失丈夫

之彖志之繫於富貴者必失於功名繫於功名者必失於道德以吾心言之繫於情愛則不能循正理傳曰弗兼與也可不慎哉三之義與二正相反然居下之上而繫於四將為世用故隨而有得然以其質柔也故戒以利居貞外體兌以業言九四居大臣之位與人君同德而其下皆隨之此正危疑之地故有貞凶之戒惟有孚在道以明則又何咎程子曰古之人有行之者伊尹周公孔明是也是以下信而上不疑非聖人大賢則不能也九五孚于嘉正合剛來下柔之義蓋以二體之變言之也同德相信如太甲之於伊尹高宗之於傳說成康之於周召是以吉上九隨之成說之極有固結不可解之象王用亨于西山則山川鬼神莫不咸若大亨貞而天下隨之周之王業蓋至是而大成矣其受命也不亦宜乎

䷗ 巽下蠱
艮上蠱

序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以為次也夫喜悅以隨於人者必有事也無事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱象蠱之義壞亂也在文為蟲皿皿之有蟲蠱壞之義左氏傳云

風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也 程傳 ○能通其變則為隨不能通其變則為蠱 韓福州

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者巽之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復

治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先

甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新

然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也 本義 ○蠱者事也有事營為則大

得亨通有為之時利在拯難故利涉大川也甲者創制之令既在有為之時不可因仍舊令今用創制之令以

治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁

寧而語之其人不從乃加刑罰也 孔穎達 ○甲子日之

首盤造事之端舉初而明始也馬融○甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也鄭康成○能幹者有為之時非上下並行之正故不云利貞代淵○君令時告猶天令時行非正固者不能幹故不言貞薛籍○蠱惑而事生之時當濟之以仁甲屬木仁也巽上下皆巽過於柔當任威猛庚屬金義也楊繪○既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲合皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後殺弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之道慮其將然則知備之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也伊川

淵曰蠱壞亂也大傳與程朱皆以有事言何也蓋治蠱而曰蠱猶治亂而曰亂云爾蠱剛上而柔下卦變自泰而來乾以初索坤居上而為艮坤之上來居乾初而為巽此上下之勢不變也交則為泰反則為蠱又泰極則必復於蠱下卑巽而上苟止上下偷安於不治凡皆蠱之象也彼此相隨順以動為隨上下不交巽而止為蠱又女隨人為隨女惑男為蠱則蠱者又隨之反也蠱極必當復治蓋窮則變變則通天下循環往必有復如殷之續禹禘服周之及商備政皆因前人已壞之緒而復治之有繼統之義若如文義以幹父之蠱為言則殷高宗周宣王之於小辛厲王亦蠱之時用也故其占為元亨然當蠱之時而欲治之必有險阻間隔於其間故曰利涉大川蓋險難由壞亂而後致正蠱之象也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞泰之變也後事方始而尚新蠱之治也監前慮後務出萬全自新丁寧不致速壞此聖人治蠱之律令也文王立於商紂之朝親見其壞亂有意於輔相其君以治之而紂不能用故象諸蠱以為後世治蠱之法至武王乃身行之可謂善繼其志者矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣本義 ○上剛可以斷制下柔可以施令既巽又止不

競爭也有事而无競爭之患故可以有為也王輔嗣 ○

蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也故序卦云

蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也莊氏

○京氏傳曰蠱自泰來初六兩爻互變若六爻俱變則

為否以卦氣言之泰正月辟卦益三月大夫卦否七月

卿卦然初九變則拔茅征吉上六變則先否後喜故能

治蠱序卦云有事雜卦云蠱則飭也蓋取諸此即頤 ○

剛謂上九柔謂初六上止而下巽也有事相干之時逆

之則愈煩惟順而止故可以息其紛擾劉牧 ○用權者

常失於不能止靜今既止靜乃能行權故可以治蠱且胡

○久習於亂不可以剛猛治之剛止於上柔從於下則

順禮和義而天下治石介 ○以卦變及二體之義而言

剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而

為初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而

在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下

尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變

而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以

巽順之道治蠱是以元亨也伊川

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治

之始天運然也本義 ○自甲至癸自有序次甲為令首

庚者申繼之謂蠱者造事之始故甲取守令之義巽者

彌令之常故庚取申明之義陳阜 ○剛止乎上无為以

用下者也柔巽乎下有為以為上用者也事之來如日

月四時終而有始先甲者先事而圖其患故事至而能

濟既濟矣又圖其方來之患而豫防之後甲之謂王介

○自甲乙至于戊己春夏生物之氣已備庚者秋冬成

物之氣也故有所革別一般氣愚得之伯淳先生云大

防 ○上不止於所止則不能節制下不伏以從順則不

能奉令剛柔不易位則不通相應不以中則不大用此

四者以幹其事然後能濟難有事而大通所以不窮也

陸象 ○治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治

亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能

止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善

而亨也如此則天下治矣方天下壞亂之際宜涉艱險

以往而濟之是往有所事也夫有始則必有終既終則

必有始天之道也聖人知始終之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也 伊川

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也 本義 ○蠱者有事而待能之時也故君子以

濟民養德 王輔嗣 ○風能搖動散布潤澤振民象山下

有風育德象山在上也 孔穎達 ○君在上而安靜象山

以育德臣在下面行令象風以振民 何妥 ○事生之時

民有被其害者必先有德於心待其百中萬全而後行

楊紉 ○山在上則於物相遠風在下則有及民之義

代淵 ○議事立制非賢德不能故君子選育賢德止齊

爭競 劉牧 ○山下有風風遇山而回則物皆散亂故為

有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也

在已則養德於天下則濟民君子之所事莫大於此二

者 伊川

測曰大象以振民育德者何曰振民取諸風也育德

取諸山也山下有風舊物雖壞而新物復生此作新

民之象也然而生之者山也故以育德為之本云君

子之自昭明德固作新民之基本也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者則人已壞之

緒故諸父皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣

初六蠱業深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考

得无咎然亦危矣戒占者宜知是又知危而能戒則終

吉也 本義 ○處事之首始見任者也以柔巽之質幹父

之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任為事首能

堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎當事之首是以

危也能堪其事故終吉象云意承考者幹事之首時有

損益不可盡承故意承而已 王輔嗣 ○對文父沒稱考

若康誥云大傷厥考心是父在亦稱考此避幹父之文

故變云考也 正義 ○臨事專故厲終成其志故无咎 子夏

傳 ○考成也能成父事則人謂之君子之子能以此意

常自危厲承於先父不忘恭敬終於立身為吉矣 陸震

○父以剛中首事子以柔順幹之父在觀其志父沒觀

其行其意雖承而事之欲違者多矣 王介甫 ○有子然

後考无咎武王周公其達孝矣乎 王達 ○文武之事壞

於夷厲宣王復之漢高之事壞於諸呂文帝復之既後

人能幹則前人无咎意承者繼志述事之謂 薛粹 ○初

六雖居最下成卦由之有主之義居内在下而為主子
幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考
得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也處卑
而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在
下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其
義甚小故專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父故
厲則可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也伊川○父
母之蠱人子所難治也幹者以身任其事而不敢違也
以子之難故初則厲二則不可貞三則小有悔然卒任
其事為功故初終吉三无咎五用譽也呂大防

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔
而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也本義

○居於内中宜幹母事故曰幹母之蠱婦人之性難可
全正宜屈已剛既幹且順故曰不可貞幹不失中得中
道也王輔嗣○五以陰柔居君位委任九二有母之象

石介○母從子者也宜巽乎内以應外而反止乎外子
制義者也宜止乎外以制内而反巽於内宜不可以為
貞矣然九二剛巽乎中得趣時之宜而未失道者也若
魯莊公能哀痛以思父誠敬以事母而防閑之以禮母

子相與之際雖不可謂正亦可謂能幹母之蠱而得中
道者矣王介甫○危行言遜信而後諫非狄梁公之徒
孰能與於此薛普○九二陽剛為六五所應是以陽剛
之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱為
義以陽剛之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔
順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔
導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順
豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若仲已剛陽之道
遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎巽已下
意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可

貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之為甚

高之事乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可
矣又安能使之大有為乎且以周公之聖輔成王成王

非甚柔弱也然能使之為成王而已守成不失道則可
矣固不能使之為羲黃堯舜之事也二巽體而得中是
能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也伊

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也
過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎本義○以剛
幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有
悔終无大咎王輔嗣○以剛得位幹事專任終成其志

子夏傳

○以剛幹事必傷和睦之道在親族之間必小有悔吝然代父整肅閨門幹成其事何咎之有胡翼之

○九二九三近乎專權卦中常抑之石介○九三之所

謂父上九也剛而不中不能无不義三亦不中不能无

靜未失子道王介甫○以母而言陰陽志殊事難合也

屈而合中然後可幹以父言之君臣道合過亦不誅如

汲黯矯制雖有悔无大咎薛溫其○上无應小有悔以

剛德正志在父事故无大咎王遂○三以陽剛居下之

上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過

也然而巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居

得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有

小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也伊

○以九居三剛之至也以此為臣是諍君之臣以此為

子是諍父之子諍則有不順之名故始雖不免於小有

悔然不陷君父於不義則終无大咎也王淵卿

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將

日深故往則見吝戒占者不可如是也本義○體柔當

位幹不以剛而以柔和能容裕父事者也然无其應往

必不合故曰往見吝王輔嗣○以柔處柔不敏于事寬

其事而无成者也復往得手終无功也子夏傳○裕不

能爭也虞翻○體柔居正可以饒益父事者也德本止

靜故可止而不可往陸希聲○不能強幹以得其譽可

寬裕其事緩而圖之斯宜止矣往來幹事得无咎乎劉

○父以柔懦蠱壞其家初處敗壞之始能用權變以治

其事致父於无過之地今四處已壞之後且无剛明之

才以寬裕處之往必見吝胡旦○用心懈弛後時廢事

薛謩○四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕

以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守

而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无

應助往安能濟伊川○強以立事為幹急而委事為裕

事弊而裕之弊益甚矣蓋六四體艮之止而又位俱柔

夫貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增益其

蠱者也持是以往吝之道也安能治蠱也劉涪邵

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其

象占如此本義○以柔處尊用中而應承先以斯用譽

之道也王輔嗣○柔非能為也必有主其事者居中得

應用德而不勞力者也子夏傳○雖天子必有繼也故

亦云幹父之蠱橫渠○周公繫此五爻專言父母者得

非違孝之情見辭以寄戒乎何則商紂昏暴親而王者
 三仁耳尚或以奔以狂以死而不能拯時固或亂甚矣
 文王蒙難而業不耀內助者止文母而已武王拔民於
 无告而仁義之周公救治於已墜而禮樂之前作後述
 為萬世至正大公之道於其親也不亦幹且用譽者乎
孫坦 ○五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於
 九二是能任陽剛之臣也雖能下應陽剛之臣而倚任
 之然已實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則
 可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之本非剛明之才則
 不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善
 繼而承令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也 伊川
 上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也
 剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣
本義 ○最處事上而不累於位不事王侯高尚其事也
王輔嗣 ○終其事而不享其利 子夏傳 ○年高事終不
 當其位 荀爽 ○上以尊剛之德為四五所承不事王侯
 者也 陸希聲 ○在卦之終事成也在卦之上而无所承
 身退者也在外卦而心不累乎內志之高者也 王介甫
 ○自輿臺至王公无非事者不事王侯何以貴之謂志
 於三三无應則去之不累於物其志為可則也 漢君進

○君子見蠱之漸則涉川以救之及其事成則不事王
 侯以遠之蠱之成也良豎不治治君子不事事 東坡 ○
 上九居蠱之終无繫應於下處事之外无所事之地也
 以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶
 於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高
 尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思
 之徒是也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善
 其身尊高敦尚其事守其志節而已象所謂志可則者
 進退合道者也 伊川 ○上五二爻以家事言則上為父
 五為母衆爻為子以國事言則五為君下四爻為用事
 之臣上一爻為不事之臣故曰不事王侯高尚其事觀
 下五爻以幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言
 則君之位存矣此易道所以屢遷而不可為典要也 丘
可
 測曰蠱之六爻周公蓋言武王成王時事故以父子
 為象文王在四居近君之位常欲治天下之蠱矣然
 止而不得行武王在初受而幹之巽以行權伐商救
 民而四海永清故初六之辭曰幹父之蠱有子考无
 咎然其時其事亦曰危矣必戰戰兢兢如涉大川先
 甲三日後甲三日乃得終言傳云意承考也其謂善

繼人之志乎或曰陰體也豈武王之象乎曰文陽而武陰也周之王業文王創始於前武王特述而成之耳亦猶乾知大始坤作成物之義故文王在艮體為陽武王在巽體為陰也六二象周公輔成王以治天下故曰幹母之蠱然當巽而得中故又曰不可貞九三巽極將變剛以承剛故小有悔然居得其正又當治蠱之時雖過於剛无大咎也若周公誅三監以靖殷亂正此爻義六四柔以為居止以為體有柔順苟止之象若殷三臣之不忍於易位周大誥諸臣之憚於東征皆其事也故曰裕父之蠱往見吝六五以柔居尊象繼世之君能尊用九二之賢若成王信任周公以幹父之蠱多方多士罔不遜服書所謂作周恭先是已故占曰用譽上九以陽剛之才居蠱之終在事之外故以不事王侯高尚其事為象若殷之伯夷周之泰伯仲雍是其人已語云伯夷叔齊求仁而得仁又曰泰伯其可謂至德也已矣凡取其志之可則也易大傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危荀九家云周公六爻多言已事蓋得文王之家法云

周易義叢卷之四終

周易義叢卷之五

三三 兌下臨 坤上臨

序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義程傳

臨元亨利貞至于八月有凶

周易義叢卷之五

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之本義 ○序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨剛既浸長悅而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于七月建申之時三陰既盛三陽

方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之云孔穎達○京氏傳曰自五月姤而一陰始生至九月剥而極盛十月陽盡故為坤至十一月而一陽復生自姤至復凡七月故曰七日來復臨十二月以陽氣浸長臨出地面故曰臨至六月為遯以陰氣浸長陽將遯去故曰遯又兩越月為觀八月則陰極盛而陽將剥去矣故曰至于八月有凶即顯○陽息於十一月為復至十二月為臨消於五月為姤六月為遯自子至未凡歷八月有凶言有而未至也陸績○六爻止見相臨之義不見大之說惟序卦言之二剛浸長故也石介○一陽復於下可以修身二陽浸長可以臨人臨天下之大不有四德可乎王逢○諸儒從周正建子是一陽始生而為復建丑二陽長而為臨建巳陽變純而成乾至建午為一陰生建未二陰生乃為八月若如此言二陰生為八月匪為月錯乃成遯矣矧易取否泰相反臨觀倚伏之義又源尊用夏正建寅為首是自泰正月至于八月建酉為觀惟復卦則從周正建子則是陰陽相推世變相尋所以云至于八月有凶也勾微○臨卦辭文王自言已事也至于八月有凶豈豫知昭穆之變乎荀九○臨之道如卦之才則大亨而正也二

陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方盛至于八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其蒲極而圖其未久若既衰而後戒亦无及矣伊川

測曰臨者大也二陽方長而盛大也又序卦在蠱之後蠱則有事至臨而大其當文王周業寔昌之時乎且以卦德言之內和悅而外柔順文王之止於仁敬似之以卦體言之九二剛中君德也五在六爻為君位在三才為天位與二相應是天應之也文王之宜民得天似之即商紂為之毆民是亦相應之義臨乘陽剛盛大之勢而有德有位與應是皆天命之正也故其卦辭曰元亨利貞虛齋云元亨由勢上得利貞自理中來故大亨而以正此大德之所以必受命也非文王其孰能與於此哉或曰卦以二陽凌逼四陰為臨大象則取以上臨下六爻則以上下相臨為義其說同乎曰同也蓋臨之勢雖由二陽浸長而得此君子道長之卦也然臨之為道寔因四五而成以四五在君相之位故也蓋至於敦臨則天下皆變而為君子矣故屯取夫立君革取王者革命隨為彼此相隨臨為上下相與其卦辭皆曰元亨利貞者凡以其

卦之大也然相與有相治之義則臨者又屯革隨之政教也至于八月有凶說者或以為周正八月泉齋云文王演易之時猶未改正朔也烏有所謂周正哉八月云者猶復之七日也自復數至于遯為月八爾或謂當從臨後泰卦數起至觀為八月更詳之臨當大亨之時而聖人遽以有凶為戒者何也程正公曰自古天下安治未有久而不亂者由不能戒之於盛故也臨當方盛而不戒即遯可立至矣故曰消不久也

彖曰臨剛浸而長

周易卷之五

以卦體釋卦名 本義 ○浸漸也陰符經曰天地之道浸

亦用此義 徐幾

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善 本義

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占如此也 本義 ○陽轉進

長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義 王輔

○天道以剛居中而下與地為應使物大得亨通而

利於正故乾卦曰元亨利貞臨卦二陽浸長九二剛而得中而四陰應之義同於乾亦具四德故曰天之道也

孔穎達 ○二陽生於下而漸進下兌上坤和說而順剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道也以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌為說說乃和也夬彖云決而和 伊川

至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒 本義 ○八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶 王輔嗣 ○八

月者何氏云從建子陽生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月今按王輔嗣注云小人道長君子道

消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申為八

月也 孔穎達 ○自建丑至建申歷八月而成否故曰至

于八月有凶 蜀才 ○剛中謂二四陰皆應故大亨以正

虞翻 ○二以四德撫育萬民生長萬物天之道也 胡旦

○臨二陽生陽方漸盛之時故聖人為之戒云陽雖方

長然至於八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始

生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而

陽消矣故曰消不久也在陰陽之氣言之則消長如循

環不可易也以人事言之則陽為君子陰為小人方君

子道長之時聖人為之誠使知極則有凶之理而虞備

之常不至於滿極則无凶也 伊川

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也本義○相臨之道莫若悅順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也王輔嗣○岸高於澤俯臨之也教思容保有俯臨象劉牧○以土制水宜若易者然追之以險隘則奔潰四出壤而後已居之以寬大則畜而為澤君子於民亦然臨之以勢勢有盡也親之以教教无窮也教思无窮待之非一日也故包容之保育之而无疆无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘先王之澤三代以下一决則橫流矣朱震○澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地為臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无斁也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故為无窮无疆之義伊川○教思无窮澤潤地之象容保民无疆地容澤之象蔡淵

測曰臨有政之道焉大象何以曰教思无窮蓋政必兼乎教也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉本義○咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也王輔嗣○初居于下以道臨上名不順也故變云咸臨薄涖○初在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降初動而說往感於四四順其欲相與志行其正猶賢人思治願奉其上上能用之以為臨者也虞翻○咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正道為當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義為重也臨則以初得位居正為重伊川○復曰朋來初二兩咸字即朋之義兩臨字即來之義故復初元吉臨初亦貞吉胡炳文

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也象云未順命未詳本義○有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也王輔嗣○五與二雖相應而志不同純

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

用剛則五不從純用柔又損已剛性必須斟酌事宜

可替否乃得无不利也孔穎達○履位得中有德感五

五順於二二未盡順子夏傳○當升居五群陰順命今

尚在二故曰未順命也荀爽○以剛中之臣承柔中之

主陽有將消之戒陰有將長之漸深思防微之理未肯

全順其命陸介○二陽浸長而欲變柔故曰志行正也

未順命者君所受教而非君所教也王介甫○以道感

上上悅而未必能行魯哀悅夫子之道是也薄洙○二

與初相感而不應於五故曰未順命鮮于侁○二方陽

長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任

得行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故吉也

无不利者將然於所施為无所不利也象云未順命也

未者非遽之辭九二與五感應以臨下蓋以剛德之長

而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不

利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說

順也伊川○以卦義言之以大臨小初九九二臨四陰

也以爻位言之以上臨下六四六五臨初九九二者也

惟其正應而陰陽相感故交相為臨而謂之感言其交

相感而交相臨也初與二同為感臨而初貞二无不利

者蓋初位卑而不中故取其正二得中而應君故无不

利也馮奇之

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂

之咎不長也

陰柔不中正而居下之上為以甘悅臨人之象其占固

无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

本義○甘者佞邪說媚不正之名獲非其位居剛長之

世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩

其道剛不害正故咎不長王輔嗣○以不正之行取悅

於民違道以干譽者也胡翼之○比於浸長之剛而能

變以從善是以无咎王介甫○在位不在人則憂懼可

免東坡○于朝之文辭新室之姦言內不足也處則不

當位上則不見應无攸利也能憂懼而下九二之賢則

无咎朱震○三居下之上臨人者也在上而以甘悅臨

下失德之甚无所利也兌性既悅又乘二陽之上陽方

長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙

守正至誠以自處則无咎也邪悅由已能憂而改之復

何咎乎伊川○六三以甘媚臨而无攸利見君子之難

悅也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故

不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人爻辭雖

為六三言之然亦可以見二陽之用心矣項安世

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也本義○處

順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛

勝則柔危柔不失正乃得无咎也王輔嗣○體柔居正

德之至也陸介○至以至誠順乎剛也王介甫○四初

得位以正相應實美善之至極代淵○臨民以正不以

邪以公不以私薄洙○以陰柔下臨剛陽必不服惟其

當位乃可无咎若成王雖幼而尸大君之位雖周召在

下臨之可也然不以專至之誠臨之則禍咎未可免陳

○四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨

道尚近故以比為至四居正位而下應於剛陽之初處

近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當

也伊川○六四初九皆當位誠意以相與至臨也故无

咎揚中○三四皆陰柔三无攸利而四无咎者三乘陽

而四應陽三位不當而四位當也丘行可

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君

之宜吉之道也本義○處於尊位履得其中能納剛以

禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉

則聰明者竭其視聽智力者盡其謀能不為而成不行

而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉王

輔嗣○知柔知剛用晦而明委物以能以行其中非如

六四一於柔而已故吉王介甫○居坤順之中履至尊

之位得大中之道有九二剛明之才至誠接納而信任

之天下之賢樂為之用如堯舜之任臯陶稷契之徒是

也吉可知已胡二○二以剛中上行五以柔中下行上

下相交五兼二而用之上下行中道也朱三官○五以

柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於

二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下

之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足

為不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周

是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢

任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉

可知象云行中者言五有中德故能倚任剛中之賢得

大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢

才非道同德合豈能用耶伊川

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其

象占如此本義○處坤之極以敦而臨者也志在助賢

以敦為德雖在剛長剛不害厚故无咎也王輔嗣○四

五皆應於陽上為至順亦歸而從之遠而志於陽敦厚

於君子之道順時知幾故吉而无咎子夏傳○雖无應

於陽而志順之陸舉○處一卦之極雖下无剛明之人

以為已助能以敦厚之德附於二陽三陰同志皆樂下

復是其志在內也胡文○敦益也六五既已應九二上

六又從而附益之也東坡○上六坤之極順之至也而

居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求

於陽又其至順故志在從乎三陽尊而應卑高而從下

尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔

在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而

周易義疏卷之五

上

无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止為厚義

上无位之地止以在上言伊川○二剛浸長進逼於柔

此雖成卦之體而雜卦又曰臨觀之義或與或求與者

又言上下相與為臨也爻辭初二咸臨此下臨上剛臨

柔也三甘臨四至臨五知臨上敦臨此上臨下柔臨剛

也上下相臨所謂與也徐幾○臨有凌逼之義以下之

二陽而凌乎上之四陰也然二當任而初不當任故二

為臨主是以在二曰咸臨吉无不利而初曰咸臨貞吉

而已其上四陰則皆受陽之臨者而遠者吉近者凶三

其最近者也故甘臨无攸利四五則漸遠矣故四五

无咎五知臨吉也唯上去陽獨遠而志應乎內故象係
有敦臨吉无咎之辭焉豈非臨之道利遠而不利近乎
立行可

測曰臨六爻義亦當體大象兼政教言夫教取諸兌

也故初與二在兌體皆以咸臨為辭是能以道感格

乎上亦教思之義也初九龍德在野四自求之故能

感之以道則正而吉詩所謂家父作誦以究王誥是

已九二以臣與君如孟子所謂惟大人為能格君心

之非傳曰非順命也蓋大臣以道事君容有從道不

從君之事古之人有行之者若文王之於殷紂伊尹

周公之於太甲成王是也六三居下之上以柔臨剛

而不中不正但以甘悅臨人如魯哀之於三家齊景

之於諸田是已何利之有六四至臨如諸侯之於大

夫士官司之於庶民是也六五之臨是帝王之臨天

下勞於求賢逸於任人孟子所謂堯舜之知而不徧

物急先務也其知臨之義乎上六居臨之終敦厚於

臨如王者必世而後仁堯老而舜攝二十有八年乃

殂落是敦臨之義也傳曰志在內也說者謂在二陽

是矣愚謂在二謂知人在初謂安民非帝王之德其

何以及茲

坤下觀

序卦臨者大也物大然後可觀故爻之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則為觀平聲為觀於下則為觀去聲如樓觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀修德行政為民瞻仰則為觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊為群下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時為義也程傳觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意本義○王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡畧不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣蓋夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也王輔嗣○盥而不薦有孚顒若下觀而化唯堯舜氏足以當之荀九家○風行於上眾順於下教化之象

○天子始入廟盥手酌鬱鬯之時其禮簡畧至誠肅

敬之心若有不盡者及夫薦腥熟之時其禮煩勞雖有

強力而恭懿之心皆倦怠矣聖人在上既盡至誠之心

如始盥之時自能制天下天下仰而化之皆以孚信顒

顒然盡其肅恭以應上也胡翼之○孚者九五之誠信

乎于下也不言之信發而為敬順而仰觀者顒顒如也

朱震○子聞之胡翼之先生曰君子居上為天下之表

儀必極其莊敬則下觀仰而化也故為天下之觀當如

宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後則下民盡其至

誠顒然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求

神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心方

盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮文繁縟則人心

散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以為天

下之觀當嚴莊如始盥之初勿使誠意少散如既薦之

後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望

也伊川○觀者臨之反對臨臣下感格君上觀君上化

成天下臨特變焉耳而觀則至於化矣郭雍○盥而不

薦初未嘗致物也威儀度數亦皆未舉而已有孚顒若

其所以交神明者蓋已有在矣又曰古人修身齊家治

國平天下本於誠吾意而已詩書所言莫非明此者但

人自信不及故无其效聖人知其效必本於此故於觀曰盥而不薦有孚顒若楊中立

測曰四陽為大壯四陰曷不曰小者壯而曰觀蓋取

二陽在上為四陰仰觀之象故彖曰大觀在上此聖

人崇陽抑陰之意也又曰順而巽中正以觀天下此

指九五卦主而言下順而上巽即書所謂錫汝保極

惟皇作極是也盥而不薦有孚顒若此之謂聖人以

神道設教也何謂神道設教詩曰奏假无言又曰不

顯惟德記曰不動而敬此聖人之所以為盡性也其

所存者神矣有孚者恂慄也顒若者威儀也下觀而

化則所謂篤恭而天下平是已稽之在昔惟堯舜氏

之德足以當之是故堯之為君也欽明垂拱而已矣

舜之繼堯也恭己正南面而已矣而黎民於變四方

風動皆仰聖人而自化也繼堯舜而有作者其惟文

王乎故曰穆穆文王於緝熙敬止又曰子懷明德不

大聲以色文王之為民建極亦若是而已矣然而不

識不知順帝之則斯固羣黎百姓之會歸於有極也

聖人至德淵微其自然之應固若是爾於乎觀之為

義深矣哉

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義本義 ○大觀在上以位言順巽
中正以德言有其位无其德不足以觀天下有其德无
其位亦不足以觀天下徐幾

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭本義 ○為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至
誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也伊川

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教

聖人之所以為觀也本義 ○大觀在上下賤而上貴也自

順而巽以下統說觀之為道不以刑制使物而以觀感

化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時不

忒不見聖人使百姓而百姓自服也王輔嗣 ○柔小浸

長剛大在上其德可觀故曰大觀在上獨十 ○中正謂

五以陽居陰又處中正陽則明達中則不過正則不偏

以此居尊所以能觀天下劉牧 ○賈子曰達人大觀无

物不可在上二爻能如是也薛溫其 ○天道至神故曰

神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見

天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至

神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫有名

言唯聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳

其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣伊川

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方以觀民設教以為觀本義○草木從上之風而偃

子夏傳○風主號令行令地上猶如先王設教在於民

上故云風行地上觀先王以省視萬方觀下民之風俗

以設於教非諸侯以下之所為故云先王也孔穎達○

先王察其方觀其俗性而易其素履則民自行其道也

子寶○風行地上无所不至先王收采萬國之聲詩省

察其俗有不同者教之使同劉牧○風行地上周及庶

物為由歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民

俗而設政教也天子巡狩四方觀視民俗設為政教如

奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教

為民觀也伊川

測曰大象之義云何高陵呂氏曰聖人以盡神也是

故盟而不薦者聖人之體省方設教者聖人之用

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎

九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道

君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞

矣本義○處於觀時最遠朝美體於陰柔不能自進无

所鑑見故曰童觀趨順而已无所能為小人道也故曰

小人无咎君子處大觀之時而為童觀不亦盲乎故曰

君子吝王輔嗣○觀之為義在上二陽初守卦下无應

于上不見宗廟之美所觀者淺故心未化陸希聲○六

以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故

曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德

之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小

人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足

謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也伊川○初六為

下民日用而不知則其常也故无咎君子而不著不察

則可羞矣項安世

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也故其占如

此丈夫得之則非所利矣本義○處在卦內柔順寡見

猶有應焉不為全蒙故曰利女貞處大觀之時居中得

位不能大觀廣鑒但闕觀而已誠可醜也王輔嗣○二

居於內有應於外此以闕為觀處內闕外女子之醜行

然處不失位可以自守故利女貞陸乘○婦人有慕外

之志縱其志則情斯蕩矣故利正也劉牧○二應於五

觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闕規之觀耳闕規之觀雖小見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子為貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃為利也象云可醜者言君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闕規其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也伊川

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九

五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜自審也本

義○居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀

厥者也居此時也可以觀我生進退也王輔嗣○我生

我身所動出也道得名生者道是開通生利萬物故繫

辭云生生之謂易是道為生也觀厥相幾未失其道故

曰觀我生進退處進退之時以觀進退之幾未失道也

孔穎達○我五也生者教化生也王凱○欲進觀於五

四既在前三故宜退未失道也荀爽○我所生出謂言

行也三有應於上而所處不當故觀其所生以定所履

與時進退不失其道陸希聲○處下體而未有位故自

觀其道應于時則進不得于時則退劉牧○處下卦之上為衆人之長風教號今皆自己出不觀于民但察已之道使無過不及進退俯仰皆主於道胡翼之○三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則無進退之義也觀我生我之所生謂動作施為出於已者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故無悔咎以能順也伊川○觀我生而進退所謂可以仕則仕可以止則止我无官守我无責則進退之間豈不綽綽乎有餘裕者是也楊中立

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四最近於五故有此象其占為利於朝觀仕進也本

義○居觀之時最近於五觀國之光者也居近得位明

習國儀故曰利用賓于王王輔嗣○利用為王者之賓

子夏傳○得位比尊承于王者職在披揚國俊賓薦王

庭故以進賢為尚賓崔憬○六四以陰居陰切近九五

是能上附賢明之君朝廷之禮宗廟之儀无所不知仁

義禮樂之事无所不習如是而進觀國之光故王者以

之為賓如堯舜之迭為賓主然胡旦○六四處巽順之

下以陰居陰故以祭祀明之如二王之後作賓王家助

祭宗廟鮮于侁○觀莫明於近五以陽剛中正居尊位

聖賢之君也。四切近之觀見其道。故云觀國之光。觀見國之盛德光輝也。不指君之身而云國者。在人君而言。豈止觀其行一身乎。當觀天下之政化。則人君之道德可見矣。四雖陰柔而巽體居正。切近於五。觀見而能順從者也。利用賓于王。夫聖明在上。則懷抱才德之人皆願進于朝廷。輔戴之以康濟天下。四既觀見人君之德。國家之治光華盛美。所宜賓于王朝。效其智力。上輔於君。以施澤天下。故云利用賓于王也。古者有賢德之人。則人君賓禮之。故士之仕進於王朝。則謂之賓。伊川○九五陽明居上。是有光華者也。蘭廷瑞

九五觀我生。君子无咎。象曰觀我生觀民也。

九五陽剛中正。以居尊位。其下四陰仰而觀之。君子之象也。故戒居此位。得此占者。當觀已所行。必其陽剛中正。亦如是焉。則得无咎也。象云觀我生觀民也。此夫子以義言之。明人君觀已所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。本義○居於尊位為觀之主。宣弘大化。光被天下者也。上之化下。猶風之偃草。故觀民之俗。以察已道。百姓有過。在于一人。君子風著已。乃无咎。上為觀主。將欲自觀。乃觀民也。王輔嗣○我之風化被於民。觀其民有君子之風。則天下无所歸咎。子夏

之地乘九五之上憂悔之地志不得平子夏傳○已處

五上為王者之師民之善惡由吾德化觀民之動作其

志未平憂民之未化也陸希聲○觀上九是堯舜攝

以後事荀九家○居一卦之上非至尊之位民之所觀

動而世為天下法言而世為天下則者也責望既重夕

思晝行志之未平胡旦○以陽處卦之上道大成也在

卦之外位不當也猶有觀焉天下之人將有為也或問

焉而以言遂知來物吉凶與民同患故志未平也楊繪

○上九以陽剛之德處於上為下之所觀而不當位是

賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也觀其

生觀其所生也謂出於已者德業行義也既為天下所

觀仰故自觀其所生若皆君子矣則無過咎也苟未君

子則何以使人觀仰矜式是其咎也故當自慎不可以

不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安寧

故云志未平也伊川

測曰初九何以曰童觀此百姓日用而不知者也所

見不踰乎男女衣食之間在小人可以无咎若君子

則可用為羞矣以聖人在上而童觀焉所謂邦有道

貧且賤焉是也詎不為耻乎六二闕觀是剽竊記誦

以為學者也見其彷彿而不可行所學非所用陸子

靜氏嘗闢時文之見正謂此耳女子无閭外之事閱

觀乎外而不躬行乃其正也在君子則可醜矣六三

漸近乎上觀我生觀上也蓋上之用舍皆我之所生

也是故上之用我是吾才之適於用也居仁由義大

人之事備矣則進而仕上之不用我也是吾德之未

至行而未成吾斯之未能信則退而學此之謂觀我

生之義也六四在大觀之下與聖人為徒即書所謂

近天子之光者也故曰觀國之光若然則可以當臣

鄰之任矣故曰利用賓于王在堯舜之時則元凱之

流是其人也九五觀我明德新民之體用可以致國

治天下平之效與否故曰觀民也蓋民之善惡皆君

之所生也觀我生皆君子焉則天下化中矣其斯以

為无咎乎孔子曰脩己以安百姓堯舜其猶病諸此

之謂也上九雖不當事任而亦為天下之所仰觀如

甘盤之在殷箕子之在周雖遜在荒野夷狄而天下

之觀故在也故自觀其所生必皆君子焉則无咎否

則何以答天下之仰望哉變我言其以上九為賓故

也或曰觀陰長陽消此窮則變之時也惟聖人為能

通其變於未窮必如堯之禪位於舜以為觀於天下

斯應大觀之義未知是否

三 震下 噬嗑

序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物間之齧而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻為頤中有物之象口中有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故為噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則為有物隔而不得合在天下則為有強梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至於一國一家至於萬事所以不和合者皆由有間也無間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則無不和且治矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也 程傳

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽

而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合

故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則

亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本

自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰

居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得

其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也 本義 噬

齧也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過

也有間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也

王輔嗣 ○京氏傳曰噬嗑本自否來六五由初而往故

彖曰柔得中而上行居五為不得位以卦氣言之否七

月辟卦噬嗑十月卿卦正用兵行刑之時也 郎頤 ○噬

嗑有五刑五用之象如舜之征三苗放四凶臯陶之刑

期于無刑皆其義也 荀九家 ○此一卦自頤而得頤二

陽居外四陰在內今九四以一陽居三陰之中如剛梗

之物在於頤中必齧之而後合 胡旦 ○所亨在刑獄故

不言元亨刑獄非大正之道故不言利貞 代淵 ○道之

衰物至於相噬以求合教化則已晚矣故利用獄 東坡

○噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以

有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之道宜

用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而

云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究治情偽得其情則知為閻之道然後可以設防與致刑也伊川

測曰觀下觀而化取法於天之神道也噬嗑噬而後得合取數於天之威用也天以電雷為威用陽精為返陰所開則奮而為雷軋而為電雷震電章閉結乃散在人則為頤口有物間焉之象噬而去之則合與雷雷發散返陰同義故亨昔者臯陶陳安民之謨而曰天討有罪五刑五用者何蓋刑之大者為兵五刑五用以討天下之有罪而去之乃所為合其間以安

民也其大者如舜之以三苗間高宗以鬼方間成王以殷之頑民間宣王以玁狁淮夷間皆以其梗吾治而噬以合之也其次如舜之去四凶臯陶之刑故无小制百姓于刑之中以教猷德呂侯之惟敬五刑以成三德正與同義故曰噬嗑者聖人之大用也凡與典禮命服相胥而並行者也觀為政以德而噬嗑乃其政刑也二者亡一焉不可以治天下矣以噬嗑之卦才言之兩造之善惡既分下動而上明矣復加之以威焉威與明並行可以用獄矣而又有仁柔得中之君為用刑之主以此治獄必无所濫而人心服故

曰利用獄卦變之說云何曰坤以初爻上索乾為離而居上卦之中是謂柔得中而上行也夫以溫良長者而所處得其中道以是人而在高位其於折獄乎何有若暴悍之人肆其聰察則民之不得其情者多矣

象曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義本義○頤中有物齧而合之噬嗑之

義也王輔嗣

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

周易象義卷之五

以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭本義○有物有間

不齧不合无由亨也剛柔分動不溷乃明雷電並合不

亂乃章皆利用獄之義柔得中謂五也能為齧合而通

必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆

所之在貴也雖不當位不言用獄也王輔嗣○物情不

合則成獄訟窮其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同大咀嚼

劉牧○上行欲後之人君法三皇五帝之道劉緯○使

醜類盡除而異方會合陳臯○三陰爻三陽爻剛柔分

也柔得中而上行言自下進往何妥○大九柔則言上

行剛則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄渙等九

二為剛體本在上而來下。上行如晉睽鼎噬嗑等六五為柔。體本在下。今居五位為上行。石介○噬嗑自否來。否之時剛柔不分。天地閉塞。九五之剛分而之初剛下柔也。初六之柔分而之五。柔上行也。剛柔分則上下交矣。動而明則否塞通矣。雷動電明。剛柔相交合一而成章。則天地亨矣。六五柔中不當位也。施於用獄。无若柔中之為利。蓋人君止於仁。不以明斷稱。以臯陶寧失不經。曾子哀矜勿喜之言。觀之則不在明斷審矣。朱震○頤中有物。故為噬嗑。有物間於頤中。則為害。噬而嗑之。則其害止。乃亨通也。故云噬嗑而亨。剛柔分動而明以

周易義叢卷之五

三十一

卦才言也。剛爻與柔爻相間。剛柔分而不相雜。為明辨之象。明辨察獄之本也。下震上離。動而明也。雷電合而章。雷震而電耀。相須並見。合而章也。照與威並用。獄之道也能照則无所隱情。有威則莫敢不畏。上既以二象言其動而明。故復言威照並用之意。又六五以柔居中。為用柔得中之義。上行謂居尊位。雖不當位。謂以柔居之。為不當而利於用獄者。治獄之道。全剛則傷於嚴暴。過柔則失於寬縱。五為用獄之主。以柔處剛而得中。得用獄之宜也。伊川

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作電雷。本義○雷電取可畏之義。孔穎達○雷

震電照則萬物不能懷邪。侯果○再威不明則虐而不

察。專明不威則察而不斷。薄洙○雷電相隨有相合之

義。石介○明其罰之輕重使人曉然。易避效雷之明正

其法令以警懈惰。效雷之威。朱震○象无倒置者。疑以

此文互也。雷電相須並見之物。亦有噬象。雷明而雷威

法其明與威以明其刑罰。勅其法令。法者明事理而為

之防者也。伊川

大象以明罰勅法者。何曰雷以明罰。雷以勅法。故電

而不雷。則為縱雷。而不雷則為罔。或曰明罰正所以

周易義叢卷之五

三十一

勅法也更詳之

初九履校滅趾。无咎。象曰履校滅趾不行也。

初上无位為受刑之象。中四爻為用刑之象。初在卦始

罪薄過小。又在卦下。故為履校滅趾之象。止惡於初。故

得无咎。占者小傷而无咎也。象云不行。蓋言滅趾又有

不進於惡之象。本義○在无位之地。以處刑初受刑而非窮

者也。凡過之所始。必始於微。而後至於著。罰之所始。必始於薄

而後至於誅。過輕罰薄。故履校滅趾。其行也足懲而已。故不

重也。過而不改。乃謂之過。小懲大誡。乃得其福。故无咎也。王輔

○初剛而趣下。小人之性。欲動而无應。故不得行。是極

楷于獄者劉牧○為屨校以桎其足使止而思其故初

九以陽明震懼能思以止過故无咎上九不能思所以

有滅耳之凶不介○荀卿曰非樹屨樹泉也尚書大傳

曰唐虞象刑上刑赭衣中刑雜屨雜即傳所謂鹿薊之

屨要之中刑之屨或非或樹或鹿或薊皆草為之疑古

者制為非屨赭衣當刑者服之以示愧耻屨校使止而

不行小懲大戒故无咎朱震○九居初最下无位者也

下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木

械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而

滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小

懲而大誡此小人之福也言懲之於小與初故得无咎

也伊川

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正故其所

治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其

鼻占者雖傷而終无咎也本義○噬者刑克之謂也處

中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬

過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎膚者柔

脆之物也王輔嗣○噬膚刑其皮膚鞭笞之刑也入之

大深至鼻而不以為咎以滅趾而不悛故也劉牧○以

陰居陰性刻而又乘剛施之於人張湯杜周之流可无

咎者當故也房喬○二應五之位用刑者也四爻皆取

噬為義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中

正則罪惡者易服故取噬膚為象噬齧人之肌膚為易

入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易

服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深

痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以

待剛強義不相妨伊川

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中

正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當

噬嗑於義為无咎也本義○處下體之極而履非其位

以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人

腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其

正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎王輔嗣○柔借剛位

以之刑物如噬腊遇毒而未傷懷懼而不果刑也于質

○三處下體而失位吏之小者也常懼而弗能果敢得

无咎者以內含章明能无成而有終劉牧○以柔順之

質應於上九剛明之人能辨明邪正審察獄情所以終

无咎胡翼之○馬融以腊肉為晞陽之肉上九剛陽契

其象矣王昭素○三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅執之物而遇毒惡之味及傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬噓之時大要噬間而噓之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非爲不當也故雖可吝而亦小噬而噓之非有吝也伊川○六三以柔弱之才居剛決之位此弱於齒而噬夫堅者也能不遇毒乎故曰位不當也楊萬九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也○肺肉之帶骨者與截通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽

周易義叢卷之五

之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也本義○雖體陽爻爲陰之主履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺也金剛也矢直也噬乾肺而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也王輔嗣○三來噬四四反噬三以上齧下以剛噬陰得剛直也陸希聲○九四吏之大者也居臣位之極履近乎危又獄事不可輕慢故艱貞則吉劉牧○以陽居陰失位刑人其道未光不能以德服人也石介○以剛直之道刑於人非艱難於正則不吉其道未爲

光大也王逢○九四居近君之位當噬噓之任者也四已過中是其姦愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直爲得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒以貞堅剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬噓四最爲善伊川○肺橫渠謂六五五柔中有剛比腊爲易比膚爲難九四剛直往必克之然動而不正艱貞乃吉噬噓取上下相噬用刑難易耳五不以君位言者人君不以聽訟爲主君道不可以柔爲恒君不可遜明夷失人之則天王出居于鄭書出君不可旅也決獄非人君之職若以五爲君則二大夫三公四侯相噬何哉朱震○九四以一卦言之則爲姦者也以六爻言之則居大臣之位任除姦之責者也楊中立六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也本義○乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物

周易義叢卷之五

亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於

中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖

不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑

戮得當故雖貞厲而无咎王輔嗣○二先噬已已往噬

之位雖不當刑已得當是以无咎陸希聲○五以柔居

尊為噬嗑之主處剛得中內含陽明能斷大事者也獄

成于已成則決之不可不畏慎能正而懼之則不輕用

矣劉牧○五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺

者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將

極矣其為姦甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃

中色金剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛得黃

金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六

五雖處剛中然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得

无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危

懼哉伊川○以五噬上噬之亦難處剛而得中故噬之

而服物至於噬而後合德下衰矣夫子曰必也无訟乎

叔向曰三辟之興皆在於叔世聖人之意深矣朱震○

九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以

柔噬者人君不忍之仁也然猶貞厲則无咎正如穆王

訓夏贖刑刑既輕矣猶曰朕言多懼是也李季辨

訓夏贖刑刑既輕矣猶曰朕言多懼是也李季辨

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其

象占如此象云滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而

早圖之則无此凶矣本義○處罰之極惡積不改者也

罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誠滅耳非懲

凶莫甚焉王輔嗣○何謂擔何何擔枷械滅沒於耳以

至誅滅以其聰之不明積惡至此故曰聽不明也孔穎

○為五所何據五應三欲盡滅坎上互體坎為耳故曰

滅耳荀爽○上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦

之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積而不可揜罪

大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也

謂在頸也伊川○噬嗑去姦之卦也故六爻皆言用獄

之事初上无位為受刑之人中四爻有位為治獄之人

然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦異六二以柔居

柔純乎柔者故象為噬膚膚易噬之物也六五以柔居

剛為剛柔得中於象為噬乾肉乾肉比膚則難矣六三

柔中有剛故為噬腊肉腊肉有骨矣比乾肉又難也九

四剛中有柔故為噬乾肺肺則骨大於脂噬之最難者

也然二噬膚滅鼻三噬腊肉四噬乾肺艱貞五噬乾

肉貞厲者皆言治獄之道不可不謹也至於占辭三爻

肉貞厲者皆言治獄之道不可不謹也至於占辭三爻

无咎四獨吉者則治獄又以剛為尚也柔豈去姦之道哉立行可

測曰初上无位為受刑之象初罪小過輕上惡極罪重即兩端而求之則膚腊肺肉之遞為輕重皆可互推中四爻為用刑之象六五在尊位為大君九四居近君之位為大司寇餘二爻為小司寇乃百辟之司士者六二滅鼻當從程說蓋二居中得正為用刑得其中正之道乘初為用刑於剛強之人譬之噬膚然雖深入至沒其鼻而无咎也六三以陰柔之才處不中正之位我方治於彼彼亦反傷於我治人而人不

服有噬腊肉遇毒之象固可羞矣然當噬嗑之時彼受刑者既有其罪終必伏法故於義為无咎也九四當大士之任且以剛居柔得用刑之道故噬乾肺雖難於腊肉而有得金矢之象書曰欽哉欽哉惟刑之恤哉又曰敬忌慎罰故必利艱貞乃吉傳以為未光何也曰金矢者剛直之謂也必剛直以為斷已非大畏民志者矣六五以大君而用刑仁柔以為體得中以為用如虞舜之於三苗四凶周宣王之於玁狁淮夷穆王之訓呂刑故象曰噬乾肉蓋易於腊若肺矣曰得黃金者如詩之所謂自彼氐羌莫敢不來享憬

彼淮夷來獻其琛書所謂官辟其罰六百鍰大辟其罰千鍰是已然必貞厲乃得无咎何也蓋用刑與兵甚非大君之得已也柔爾或問象以五之柔為主而爻乃以四之剛為吉何也曰柔而得中者君道也剛而用中者臣道也當堯之時將用刑獄臯陶曰殺之三堯曰宥之三此五四剛柔之別也上九何校滅耳是俘馘大辟之獄也繫辭所謂惡積而不可揜罪大而不可解者也凶可知矣

䷗ 艮上賁

序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也程傳

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛

上文柔而艮止於外故小利有攸往本義○賁飾也以剛

柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通小

利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往

也孔穎達○離為日天文也艮為石地文也猶人君以剛

柔仁義之道飾其德鄭康成○京氏傳曰賁自泰來柔

自上來文二而為離故文明而亨剛自二文上為艮故

止而小利有攸往以卦氣言之泰正月辟卦賁八月公

卦雖因離相見而亨終以八月四陰盛長而小利有攸

往也彖曰觀乎天文以察時變學易者自當知之即頭

○離自外來而柔得正故亨艮反於上而剛失中故小

利有攸往陸績○賁本泰也坤之上六來居於二以一

柔而文二剛則柔得中而亨九二分而往於上以一剛

而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也柔來文剛

而得中分剛上而文柔柔亦得中上下相文而不失中

則賁也非過飾也朱震○物有飾而後能亨故曰无本

不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可

增其光彩故能小利於進也伊川

測曰賁者飾也蓋以文其體之所不足也卦變本自

泰來坤下索於乾而成離此柔來文剛也如忠信之

人以之學禮則文質彬彬矣禮以嘉其所會故亨乾

之中文往居坤之上爻而成艮此分剛上而文柔也

如沉潜剛克又如文勝之人勉之以躬行宜若利於

往矣然以其致文於外又居止體故曰小利有攸往

彖以卦變而觀其剛柔相文可以見天文之經緯交

錯也以卦德而觀其文明以止可以見人文之粲然

有理而止於其所矣觀天文以察時變知天也觀人

文以化成天下知人也文王特言賁之時用孔子乃

極言賁道之大語云文不在茲乎彖辭蓋有深意焉

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說

天文上當有剛柔交錯四字理或然也本義○柔來而

文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者

亦以剛為主也故朱子於柔文剛則曰陽得陰助於剛

文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而為離則陰為陽之

助而明於內一陽上而為艮則陽為陰之主而止於外

是知皆以剛為主而彖傳以陰為小者此也胡炳文

文明以止人文也

又以卦德言之止謂各得其分本義○剛柔不分文何

由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文

第一冊 續修四庫全書 第 2 頁 反E內

剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文
柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利
有攸往 王輔嗣 ○卦為賁飾之象以上下二體剛柔交
相為文飾也下體本乾柔來文其中而成離上體本坤
剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁
也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故
亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之
道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有
攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實
也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨
者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言
上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也
天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文
者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也
質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則
有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非
知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也 伊川
○日月五星之運錯行乎二十八宿經星之次舍此天
之文也即卦中剛柔交錯乎六位者也君臣父子兄弟
夫婦朋友粲然有禮以相接者文之明也截然有分以

相止者文之止也是則卦中離明而艮止者也 胡九
觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言賁道之大也 本義 ○剛柔交錯而成文焉天之文

也止物不以威武而以文明人之文也觀天之文則時

變可知觀人之文則化成可為 王輔嗣 ○觀視天文剛

柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰

在其中靡草死十月純陰用事陽在其中粲麥生是也

觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也

孔穎達 ○陰陽之氣與政通政失於下則二氣乖於上

聖人察時變修政和民以消其變也 石介 ○天文謂日

月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時

之遷改人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成

其禮俗乃聖人用賁之道也 伊川 ○父剛子柔君剛臣

柔夫剛妻柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者

交錯粲然成文天理也非人為也上下內外尊卑貴賤

其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不

生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人

文其理一也 朱震 ○聖人南面而立視昏明之星日月

之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友
之文則導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化

成於天下 胡允

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者

內離明而外艮止故取象如此 本義 ○處賁之時止物

以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄 輔王

○庶政失而至於獄訟必也使无訟乎 劉牧 ○獄訟

至幽隱有剛明之德則可折斷賁之象其明不遠故聖

人戒之 胡翼之 ○諸卦有離象者多以刑獄言之此象

文明化治之卦聖人戒之恐人惑也 代淵 ○居上峻而

且明則下病於太察當先照其本原 孫垣 ○山皆草木

百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明

為賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以脩明其

庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之

所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也

為戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明

為戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有

文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也 伊川 ○賁者

噬嗑之反對也噬嗑之卦變自否來柔自初上行得中

而為電剛自五下來居初而為雷剛柔既分雷電復合

故亨而利用獄賁之卦變自泰來柔自上來文剛得離

其德為文明剛自二往上文柔得其德為止文明雖

亨於庶政而止則无敢折獄也合卦辭與大象觀之其

義自明 朱震 ○離為刑獄之象凡四卦賁旅不嫌於用

明故稱火豐噬嗑稱電者暫明於幽暗之間不以為常

也 程可久

測曰大象之義云何曰山下有火明而止也故可用

於小而不可用於大庶政如錢穀出納之類此其小

者可用以明也若夫獄者大事也死者不可復生斷

者不可復續苟敢於折獄則有不得其情而受刑者

矣豈明而止之意哉

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象

占者自處當如是也象云義弗乘也君子之取舍決於

義而已 本義 ○在賁之始以剛處下居於无位棄於不

義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗

乘之謂也 王輔嗣 ○初應在四軒車之象四德不順故

義不乘舍四處下徒步之象 陸希聲 ○居下无位乘則

僭矣素貧賤行乎貧賤行而宜之謂之義也 劉牧 ○處

賁之時六爻須交相賁飾初本應四恐九三為寇二近

而无應從二而乘車近而安應四是徒行遠而勞苟非

其義寧就勞而舍安石介 ○初九以剛陽居明體而處下君子有剛陽之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子脩飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以爲賁也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒爲言者因趾與行爲義也伊川 ○壯初剛居剛而健體故壯于趾賁初剛居剛而明體故賁其趾壯初壯于趾不安在下之分者也賁初舍車而徒能安在下之分者也蓋易之義所乘者在下而乘之者在上初在下卦之下而无所乘分也然曰賁其趾非徒安分而已舍車之榮而徒行是不以徒爲辱而自以義爲榮也是故君子行義必於在下之時發足之初觀之胡炳文

六二賁其須象曰賁其須與上興也

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也本義

○得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得

者也須之爲物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須王輔嗣 ○柔而位卑依剛以成支子夏傳 ○須待也三待已從俱得其賁故曰賁其須也劉牧 ○賁之一卦柔來文剛乾本九二須坤之上六來而成文故曰賁其須與上興也鮮于侁 ○毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯三在上有頤體二在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須也夫文不虛生須生於頤血盛則須滋血衰則減耗須所以賁其頤也朱震 ○卦之爲賁雖由兩爻之變而文明之義爲重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義

須隨頤而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於賁也二之文明唯爲賁飾善惡則繫其質也象云與上興者蓋言以須爲象者謂其與上同興也隨上而動動止唯繫所附猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也伊川

九三賁如濡如求貞吉象曰求貞之吉終莫之陵也

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有求貞之戒本義 ○處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也求保其真物莫之陵故曰求

貞吉王輔嗣○剛而得位兩柔附之賁然而文其飾濡

然而沃其潤雖阻他應而履位相保可以守正而獲吉

于寶○三接上體往來相賁飾故曰賁如濡如上下交

相賁飾則能變其體而成文假物相飾不固則散未貞

則吉劉牧○二三非應而相親惟不犯非禮能守正道

則物莫之陵石介○賁如自飾濡如六二飾之剛上柔

下各得其正柔之正者又麗而柔馬二待上而與不足

以稱吉王介甫○三處文明之極與二四二陰間處相

賁賁之盛者也故云賁如如助辭也賁飾之盛光彩潤

澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云鹿鹿濯濯未貞

吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常未貞正

賁者飾也賁飾之事難乎常也故未貞則吉三與四相

賁又下比於二二柔文一剛上下交賁為賁之盛也伊

○三賁將變動而失正則上自外而陵之朱震○三陷

二柔之中有坎象故曰濡如坎剛中必亨故未貞吉蔡

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也

匪寇婚媾終无尤也

皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃

為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰

之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象

如此象云當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守

正而不與亦无他患也本義○有應於初而闕於三為

已寇難二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則

懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮潔其馬翰如以

待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇

乃婚終无尤也王輔嗣○得位有應賁而散文故潔其

儀白其馬欲翰如而速往也子夏傳○初九為應義不

乘車四慕之愈切初高其潔白之道欲飛翔而來也陸

○六四之柔下賁初九賁如也初九之剛上賁六四純

白相飾也純白无偽誰能間之朱震○四與初為正應

相賁者也本當賁如而為三所隔故不獲相賁而皤如

皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白

馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之寇雖所

隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象

也初四正應終必獲親第始為其間隔耳伊○三當

賁道之隆四當賁道之變也項安世

六五賁于丘園束帛戔戔各終吉象曰六五之吉有喜也

六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之

象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺

小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉本

○處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃樂賁于丘園帛乃芟芟用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也王輔嗣 ○六五為貴之主若施華飾於輿服宮室之物則大道損害丘園是素質之處若每事素質與丘園相似則不糜費財物而所束之帛乃芟芟衆多也初儉約必吝終吉而有喜也諸儒以此爻為賁飾丘園之士且爻象无待士之文而唯用束帛招聘以儉約待賢豈其義也孔穎達 ○上九有止靜篤實之德五能以芟芟之帛敦而聘之陸績 ○二有文明之德待聘而行難進似吝束帛非豐以聘丘園之士故為盛多劉牧 ○居賁之時須一陰一陽交相賁飾六五下无正應與六四相近四亦陰爻故比於上九上九居卦外无位之地丘園之象束帛得禮之中但賁于所近吝蓄之道石介 ○丘園敦實之地使天下唯知務農種穀之事則國用豐阜又當吝蓄節用故終獲吉胡且 ○芟芟損小儉而用禮未失中也王介甫 ○丘墟園林質素之象六五位陽實爻陰虛有孚盈缶亦著信於質素之事也代淵 ○丘園僻陋无入之地五上俱无應兩窮而无歸則薄禮足以相靡宋咸 ○六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢

陰比於陽復无所繫應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而芟芟則雖其柔弱不能自為為可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也芟芟剪裁分裂之狀束帛喻六五本質芟芟謂受人剪製而成用也伊川 上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

○賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此本義 ○處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者也王輔嗣 ○守志任真得其本性故象云得志言居上得志也孔穎達 ○繪事後素居上而能正五彩也劉牧 ○居於卦外不與內爻交相賁飾儉誠不事外飾者也石介 ○以君言之自有為以至无為胡翼之 ○延山林之人求素士之言以飾其政故上得志也于寶 ○剛上文柔柔來附之以人從賁者也陽得志而陰聽命故曰白賁賁莫如白東坡 ○上九賁之極也賁飾之極則失於華偽唯能質白其賁則

无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳象云上得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功為得志也與他卦居極者異矣世川○內三爻離體以文明為賁初賁其趾二賁其須三濡如皆有所設飾也外三爻艮體以篤實為賁四皤如五丘園上白賁皆尚質素无假外飾故曰賁无色也徐幾○處賁之極文變為素素白自守其志得矣潘夢旂○賁以一卦言則以卦變柔來文剛分剛上而文柔為賁以二體言則以卦德文明以止為賁以六爻言則以三陰

周易義疏卷五 五十一 賁卦

三陽相比相應為賁然陰陽二物有應者以應而相賁尤應者以此而相賁四與初應求賁於初故初賁趾而四翰如二比三而賁乎三故二賁須而二濡如五比上而賁乎上故五賁丘園而上白賁也初與四應而相賁二與三五與上比而相賁此六爻之大吉也丘行可測曰初以四為應四大輿象也而能舍之以徒行非有剛明之德者不能也其泰伯伯夷之倫乎不然則伊尹耕莘之時也衆人之所羞而君子以為賁也六二賁其須因不失其親者也自天子以至于庶人未有不須友以成者二能與高明在已上者相資以與其

為賁也不亦大乎九三以一剛賁於二柔之間曰賁如濡如文則勝質矣其流也有溺於便僻善柔之弊故以求貞為戒六四求賁於初是其正應而為昵比於已者所隔然而人馬俱白待賁之至也馬復翰如求賁之急匪三之害則與初為婚媾矣此與他卦之辭意少異傳曰終无尤者邪不勝正故也六五賁于丘園求賁於上九也上九乃高尚而隱于丘園之賢五為賁主能用束帛之禮聘之以為已賁已不足而資于人雖若可吝然得其賁以化成天下故曰終吉若高宗之於傳說是其人已傳言有喜蓋美之也上

周易義疏卷五 五十二 賁卦

九艮體篤實當賁極之時顧舍六五之賁以質素自飾與初同義如禮去奢而從儉喪去易而從戚此剛上文柔之功也故曰白賁无咎若然則得其禮文之本志矣故傳曰上得志也孔子大林放之間且欲從先進之禮樂其有以也夫

坤下剝 艮上剝

序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故為剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著

於地類剝之象也 程傳

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而

陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內

坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往

也 本義 ○剝者剝落也今陰長變剛陽剝落故稱剝

也小人既長故不利有攸往也 孔穎達 ○陽不可全消

消必息陰不可久盈盈必虛順其勢而止乎外以俟其

復也 陸希聲 ○京氏傳云乾初九變則為姤柔遇剛也

九二又變則為遯陰浸長而陽當遯去也若下三爻俱

周易義叢卷五

變則泰復為否大往小來不利君子貞也第四爻又變

則為觀氣衰於下而德鍾於上猶朱均之不肖而堯舜

則以揖遜禪位大觀在上中正以觀天下也五爻俱變

則為剝蓋至是則君子盡變而為小人故曰柔變剛也

六爻俱變則為純坤而一陽復生於下將為復矣以卦

氣言之姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月

皆為辟卦與乾之復臨泰壯夬正相對也 郎顛 ○剝者

羣陰長盛消剝於陽之時眾小人剝喪於君子故君子

不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害

也 伊川 ○否三陰三陽陰陽猶相等且曰不利君子貞

剝五陰而一陽小人盛而君子孤如之何可有所往哉

雖然陽无可盡之理也再一變而後利有攸往矣 胡炳

測曰天地之間氣化有盛衰世道有興廢此性命自

然之理也然聖人於否泰剝復之間恒惓惓焉抑邪

扶正為君子謀九以為天地立人極也所謂有相之

道存乎我者是已否小人道長君子道消其消長猶

在內外賓主之間君子雖不當位猶可為也故曰有

命疇離祉至於剝則小人之道長而方盈且當尊位

君子之道消而將盡又不當位以爻象觀之剝床且

進於膚矣不可為也故卦辭曰不利有攸往若三仁

周易義叢卷五

之於否作者七人之於周是知其不利而各行其志

者也特爻象之終聖人猶以碩果不食為君子望焉

然亦危矣君子處斯時也將何為哉順而止之以則

象也尚消息盈虛以法天也俟其天命之復來而已

爾由是言之天命雖有剝復而君子之道或出或處

或默或語不以其剝復而有存亡焉通變不窮利用

出入其斯以為神明之撰乎以吾心言之則為動極

而靜若思慮紛擾陽明微而陰濁盛亦不利有攸往

之象苟能養其夜氣以俟其善端之復是亦剝之時

用也噫氣化之剝天實為之吾心之剝其將誰尤斯

學易者所當深省也

家曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進干陽變剛為柔也本義○姤

柔遇剛也相邂逅之謂也剝言柔變剛變則盡及其所

為君子悉為小人天下之事有不忍言者故遇可為也

變不可為也五行可

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈

虛天行也

以卦體卦德釋卦辭本義○坤順而艮止也所以順而

止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以

隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也王輔嗣○

君子通達物理貴尚消息盈虛若值消虛之時存身避

害危行言遜也若值盈息之時極言正諫津事立功也

天行謂春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣

消滅乃天道之所行也孔穎達○小人方盛不可逆止

觀此卦象順而止之使不為害可也劉牧○尚消息盈

虛與天地合德四時合序也王介甫○天為剛德猶不

干時小人道長當慕尚天時之行也劉緯○剝言柔變

剛夫言剛決柔如姤不言復而言遇以言君子道尊小

人莫能勝也剝下脫一落字郭忠孝○剝剝也謂剝落

也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰

長則一陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也

陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往

也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝

之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之

君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而

能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛

損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也伊

○消息盈虛四字皆為陽言復者陽之息姤者陽之消

乾者陽之盈坤者陽之虛剝五陰而一陽則陽之消而

至於虛者也其變也大矣然亦天行也故剝曰天行復

亦曰天行胡炳文

象曰山附於地剝上以厚下安宅

艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地圮

剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下

以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故

上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是

則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦

本本固邦寧川○山本高峻今附於地即是剝落之象

上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之人當

須豐厚於下安物之居以防於剝也正義○厚下者牀

不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也

王輔嗣

○下不可剝厚順於下因而安宅之不敢遷也

子夏傳

○山以地為基國以民為本民厚則君得安其

大寶矣劉牧○行葦之詩可謂厚下不見利可謂安

宅

王介甫○萬物盡落惟山在地下之厚者莫如地物

之安者莫如山薛溫其○山剝而附於地則其下厚矣

震

測曰剝象何以言上下曰此見上下一體也故下剝

則上危

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也本義○牀者

人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也

剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而

凶來也王輔嗣○譬下吏蔑國政令民失所安遂能害

國陸希聲○蔑盡也言初六剝初九一爻之盡也貞非

元亨利貞之正滅下言滅初九者也石介○足民之象

小人得位先剝於民邦本既弱則君子正道微蔑不行

胡翼之○亂世小民蔑无君上之教化如紂之民比屋

可誅劉緯○陰之剝陽自下而上以牀為象者取身之

所處也自下而剝漸至於身也剝牀以足剝牀之足也

剝始自下故為剝足陰自下進漸消蔑於真正凶之道

也蔑无也謂消亡於正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正

小人消君子其凶可知伊川○五月姤之一陰始消一

陽於下猶剝床而先及其足也吳幼清

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

辨牀幹也進而上矣象云未有與者言未大盛本義○

蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨

也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德

物所棄也王輔嗣○足與牀分辨之處漸近人身蔑謂

微蔑孔穎達○牀柱在足之間謂之辨崔憬○象國

之名器以辨上下猶以名器與小人陸秉○辨茵席之

類初二俱言貞凶陰方浸長君子宜避小人不可固其

所守劉牧○六二本陽為陰所剝上下皆小人其誰與

之石介○君民之間臣之為也胡旦○辨分隔上下者

牀之幹也陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚

矣象云未有與者言陰之侵剝於陽得以益盛至於剝

辨者以陽未有應與故也小人侵削君子若君子有與

則可以勝小人不能為害矣唯其无與所以被蔑而凶

當消剝之時而无徒與豈能自存也言未有與剝之未

盛有與猶可勝也示人之意深矣伊川

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

衆陰方剥陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也

占者如是則得无咎象云上下謂四陰也本義○與上

爲應羣陰剥陽我獨協焉雖處於剥可以无咎王輔嗣

○志在於陽不爲凶害小人之出其類者陸象○衆陰

剥陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於

正在剥之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不言吉何

也曰方羣陰剥陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱

所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義

爲无咎耳言其无咎所以勸也三居剥而无咎者其所

處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剥之道爲

无咎如東漢之呂強是也伊川○剥之三即復之四復

六四在五陰中獨與初應而不許以吉剥六三在五陰

中獨與上應而許以无咎何也曰復君子之事明道不

計功不以吉許之可也剥小人之事小人中獨知有君

子不以无咎許之則无以開其補過之門也胡炳文○

剥雖小人之事以近陽爲善以有應於陽次之近陽者

六五是也故可以治剥有應者此爻是也故不爲剥表

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也本義○初二剥

牀民所以安未剥其身也至四剥道漸長牀既剥盡以

及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶王輔

○膚謂薦席剥於大臣之象近於君身崔憬○牀有茵

席猶國有近倖用近倖剥政令最爲切近之災陸乘○

四居臣位之極懷剥陽之志已過乎中剥極爲復必反

爲陽之所剥是自履其凶故直云凶也劉牧○始剥於

牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰

長已盛陽剥已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

象云切近災者五爲君位剥已及四在人則剥其膚矣

剥及其膚身垂於亾矣切近於災禍也伊川○六四上

體居牀之上則膚矣郭雍○剥道已成故直言凶而不

言蔑貞也丘行可

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長

當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利

也本義○處剥之時居得尊位爲剥之主者也剥之爲

害小人得寵以消君子者若能施寵小人於宮人而

已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也

駢頭相次似貫魚也王輔嗣○得中承陽反正羣小

夏傳○魚在水難制貫而持之可為鼎俎之寶宦寺之屬剝陽之明著者也寵以金帛任以宮闈之事苟不及政事何有不利无不利之事非无所不利也陸希聲○陰居君位故不言剝是長君子之道而消小人者然體未異羣陰羣陰摠湊于已故稱貫魚以宮人寵也劉牧○寵均則勢分勢分則害淺豈以自安亦以安人故无不利東坡○下制衆陰若貫魚然咸順於上以宮人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政寵均則勢分不及以政則无權故无不利之事朱震○剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義伊川上九碩果不食君子得與小人剝廬象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得與之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣本義○處卦之終獨全不落故果至于碩而不見

食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下所庇也王輔嗣○言君子處此位養育其民民所仰戴也若小人處此位為君剝徹民之廬舍此小人終不可用為君也孔穎達○果實為陽不見食者葉為之蔽上九不見剝三五為之蔽也九處上而衆陰戴之得與之象君子所以蔽小人也今陰復剝陽是小人自壞其廬上九處剝之極當以剛直止之不可復用陰柔也劉牧○聖人存此一爻所以庇民石介○少康以一旅而興滅浞羿而復其宇碩果不食之象也陳臯○諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願載於君子君子得與也理既如是在卦亦衆陰宗陽為共載之家小人剝廬若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其廬矣廬取在上

之象伊川○剝者言一陽在五陰之上而為陰所剝也故卦以上九為主其曰碩果不食幸一陽之存也在下五陰爻則有與乎陽者吉无與乎陽者凶六三應陽則无咎六五承陽則无不利以其有與乎陽也餘三陰无陽可與則皆謂之凶然初六六二去陽遠而剝未盡故初蔑貞凶二亦蔑貞凶也至六四則已迫乎陽而剝極矣故不言蔑貞而直言凶也丘行可○剝之初當姤時二當遯時故爻辭皆戒之曰蔑貞則凶三當否時而爻則獨應於上故曰无咎四當觀時聖人既於觀四別取觀國之光義五正當剝時又取以宮人寵有受制於陽之義至上九直象之以不食之碩果其扶陽抑陰之意每如此夫胡一桂

測曰柔之剝剛自下而起初六之剝於卦為姤故曰剝牀以足六二之剝於卦為遯故曰剝牀以辨而皆警告君子曰蔑貞凶使君子先為之所然亦所以戒小人也六三之剝於卦為否當眾陰剝陽之時而已獨應之不忍黨邪以害正故在剝之時為无咎若東漢之呂強庶幾近之六四之剝於卦為觀象曰剝牀以膚若殷之剝至於三仁書所謂播棄黎老其國事不可復為已故不曰蔑貞而直曰凶六五當君位大

觀在上不可復言剝矣故別設義以玉后為象總率眾宮人以受寵於王其占曰无不利若湯武率天下之賢聖克相上帝寵綏四方是其義也或曰若齊桓晉文糾合諸侯以尊周室亦庶幾近之上九當剝之時獨有一陽尚存有碩果復生之象其占則曰若君子在上則其象為得與如共和之於周宣王是已若小人居之則為剝廬如有窮后羿之於仲康是已聖人扶陽抑陰之意切至矣

☷
坤上復

序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝

盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善之義程傳

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又内震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已

之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也本義○陽氣反復而得亨通出則剛長入則陽反理會其時故无疾病朋謂陽也反復眾陽朋聚而來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也陽氣方長往則小人道消故利有攸往也孔穎達○京氏傳曰從姤至復凡七月故曰七日來復若以一月卦氣而言剝陽氣之盡在九月末十月純坤用事坤卦既盡則復卦陽來從剝盡至陽氣來復隔坤一卦六日七分舉成數言故曰七日來復郎顛○極六位而反於坤之復其數七七爻在初故稱七日子夏○臨九二爻體在兌兌陰卦也有陽消之象焉故稱八月有凶戒之也復卦初爻在震震陽卦也有陽息之象焉故稱七日來復喜之也兌在西方月在於西兌象得八故曰八月戒在遠也震在東方日生於東震象得七故曰七日喜於近也七八主靜故於象象言之陸希聲○反藏於地底入也動而上長出也无疾者動以順時

也朋來无咎明君子之進欲眾也石介○卦九歷六爻一爻為一日六十卦爻當三百六十日而兩卦相去皆以七日故曰七日來復胡文○卦有以爻為歲者有以爻為月者有以爻為日者復言七日明卦氣也代淵○陽氣有生物之心入于地中出于地上物无違之无疾害之者也胡旦○復者纔一陽反下而動臨泰大壯夬乾之象尚隱而曰朋來何耶此見聖人慶陰剝而欲陽伸之亟孫復○近取諸身百理皆具屈伸往來之義只於鼻息之間見之屈伸往來只是理不必將既屈之氣復為方伸之氣生生之理自然不息如復言七日來復其間元不斷續陽已復生物極必返其理須如此有生便有死有始便有終明道○出入无疾害之者喜陽氣之復勉之之辭朋來无過咎之者欲眾陽漸進誘之之意房審權○復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也

既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也反復其道七日來復謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也 伊川

測曰剝極於上則復生於下天運然也復之道有二

周易卷之五 復卦 四十六

有天地之復有吾心之復以天地之復言之貞之下起元有亨道焉入而專出而直是出入无疾也二臨三泰相繼繩繩而品物流形矣朋來又何咎焉七日猶曰七月之日與臨之至于八月同義但彼以陰言故曰月此以陽言故曰日猶詩言一之日二之日云爾自姤至復乃七日來復之期也由復以至于乾其剛浸而長矣故其占利有攸往以吾心之復言之在君子則寂然在中者貞也物感於外而幾動於微者為復在眾人則夜氣之所存而善端復見於平日者為復虞舜所謂道心惟微孔子所謂復禮為仁皆是

物也忠信而出忠信而入何疾之有由是而貌言視聽罔不由睿而作德焉是謂朋來无咎反復其道七日來復顯諸仁藏諸用惟智與仁互為其根亦猶天道之貞下起元為萬化機軸也周流六虛出乎震勞乎坎成言乎艮若以見惕躍飛言之其義亦同是七日之期也後天坎艮之間即先天坤復之位由復之自知以精義入神必利於用故曰利有攸往大傳曰復其見天地之心乎蓋天地以生物為心至一陽初復乃可見故曰繼之者善也學易者能體諸此識得已之真心則孟子之所謂性善者自可默識

周易卷之五 復卦 四十六

彖曰復亨剛反

剛反則亨 本義 ○此云剛反言剝之一剛窮上反下而為復也下文剛長言復之一剛自下進上為臨為泰以至於乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後 且

行可

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言 本義 ○入則為反出則剛長故无疾疾猶

病也朋謂陽也 王輔嗣 ○陽反於下而復其所出而動

以順行出入於无間何疾之有 子夏傳 ○剝以順而止

復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一毫
之不以順也潘夢旂○復亨謂剛反而亨也陽剛消極
而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以
出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上
順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾
朋來而无咎也朋之來亦順動也伊川○五陰在上微
陽之氣動於下惟以順而行乃全其動石介
反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也本義○陽氣始剝盡至來復時凡
七日以天之行反復不過七日復之不可遠也王輔嗣

○反之與復得合其道不過七日復生此天地自然之
理故曰天行也七日之說如褚氏莊氏並云五月一陰
生至十一月一陽生凡七月不云月而云日者欲見陽
長須速故變月言日今輔嗣云陽氣始剝盡至來復經
七日若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長
何以稱八月按易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震
兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一凡凡主
三百六十卦餘有五日四分日之一每日分爲八十分
五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二
十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦

得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月純
坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從
剝盡至陽來復復隔坤之一卦六日七分舉成數言之
故輔嗣言凡七日也反復者出入之義反謂入而倒反
復謂既反之後復而向上也郎氏曰圖說出自京房禮
頌達○陽上出君子道長也陰下入小人道消也七日
七月也幽詩一之日周之正月二之日周之二月古人
呼月爲日明矣侯果○七日者非坤之七日坤爲十月
卦氣起中孚太玄中首見之中孚十一月六日七分之
後復卦用事復卦六日七分之後屯卦用事他皆倣此

李攸○西漢京房以卦氣主事皆驗東漢郎顛衍之爲
六日七分之學最爲精妙夫六日七分卦爻實數也歲
之日虛數也月不盡之日必加算以爲閏焉宋王昭素
未明閏數之妙故有去冬至十五日之疑耳胡旦○四
正卦主四方六十卦主一春之月節氣皆統於四正則
爲五日四分日之一積而成閏每卦六日七分氣之進
退推盪而成如九月剝也有良既濟噬嗑大過凡五卦
而後成坤十月坤也又有未濟蹇頤中孚凡五卦而後
成復剝復相去三十日後主冬至冬至中氣起中孚自
中孚之後七日而復故曰天行也朱震

利有攸往剛長也

以卦體而言既生則漸長矣本義○往則小人道消也

王輔嗣

○剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往

剛長也易之意凡以為君子謀項安世

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此

乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而

復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子

之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方

淡太音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學

周易義叢書卷五

李

者宜盡心焉本義○復者反本之謂也天地以本為心

者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語

者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂

然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其

以有為心則異類未獲其存矣王輔嗣○天地養萬物

以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此

天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不

動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之

心也孔穎達○復冬至之卦陽起初九為天地心萬物

所始吉凶之先荀九家○一陽之生潛於地中雖未發

見然生物之心於此可見胡翼之○其道反復往來迭

消迭息七日而來復者天地之運行如是也消息相因

天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下

乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不

知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之伊川○

復見天地之心咸恒遯壯見天地之情心隱乎微情發

乎顯橫渠○復其見天地之心一言以蔽之曰天地以

生物為心明道○窮冬積陰之時幾於无生意矣而陽

氣已動於黃泉之下猶之人焉方其物慾之深也幾於

无天理矣而性善之端要不可泯也必有時而發就其

周易義叢書卷五

李

發處觀之則天地之心見矣李季辨

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所

定本義○方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為

復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜

行復則止事復則无事也王輔嗣○復卦只取冬至陽

復為主夏至則否王昭素○陽復于內陰反乎外不能

侵內先王於陽氣始生之日閉關以却外夷君子尚義

小人專利故使商旅不行雷在地中聲教未顯故不省

方劉牧○復者變易之際故須靜定以貞夫東坡○

雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先五順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也伊川

測曰大象以閉關不省方者何曰善方生而遽撓之以物則方寸亂矣閉關不省方其所養者固也張子曰德未成而先以功業爲事是伐大匠斲希不傷手也

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以脩身也

一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大喜而吉之道也故其象占如此

本義○最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣措之於事其殆庶乎故元吉也王輔嗣○韓氏云祗大也既能速復是无

大悔所以大吉孔穎達○祗適也以未知幾適是爲悔復則无悔陸績○難止始動利害之心始起吉凶之兆

不分起而能復去道不遙王昭素○復者陽反來復也陽君子之道故復爲反善之義初剛陽來復處卦之初

復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何

復之有唯失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祗宜音抵抵也王篇云適也義亦同无祗悔不至於悔也伊川○復之初九震體也微動之時也當是時而能復焉則去无妄不遠矣及其守之固居之安則纖毫不萌即无妄也即誠也即天之道也即聖人之心也張敬夫

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也本義○得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽爲仁二

在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也王輔嗣○以卦言之陽反爲主以爻言之陽

之進爲復初九是也陰以退爲復六二六三六四是也陰以退爲復故六二乘初有下初之意王介甫○休息

也六二不動即止于中正所謂吉祥止止是也初九知幾六二知至至之者也朱震○以陰居陰不爭之至東坡

○二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲仁初陽復復

於仁也二比而下之所以美而吉也爲復之休美而吉者以其能下仁也仁者天之公善之本也初復於仁二

能親而下之是以吉也伊川○易三百八十四爻未嘗言仁此獨言之夫子蓋有深旨克已復禮爲仁克其私

心復其天理所以為仁二去初未遠上无繫應能從初而復所以為下仁也至四但言以從道也而不謂之仁矣蓋道者舉其大凡不若仁為切至也 張敬夫

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之

象屢失故危復則无咎故其占又如此 本義 ○頻頻感

之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是

以感也感而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速

感而乃復義雖无咎他來難保 王輔嗣 ○守常之義得

无咎也若更有他事而來則難保矣 孔穎達 ○三失位

故頻動而之正故无咎 虞翻 ○過中失正以遠初復失

位為厲復則无咎 陸秉 ○懼而能後其惡者也 劉牧 ○

頻水厓也六三厥初妄動自厓而反於義為得困而學

之者也叔孫病不能相禮退而學禮之爻 朱震 ○三以

陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻

復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷

善之道與其復而危其屢失故曰厲无咎不可以頻失

而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復

也 伊川

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之 本義 ○

四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得

所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也 王輔嗣 ○

旁四陰暗昧不見幾微之禮惟初九陽明見於復道六

四獨能應之故曰以從道也 石汝礪 ○處上下四陰之

中故曰中行不從其類而下從初九故曰獨復 石介 ○

此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而能獨復自處於

正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔

居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖

人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然

則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之

志終不克濟非无咎也 伊川 ○中者隨時取義非一定

之謂也就上下二卦則二五為中就五陰爻則四為中

此所謂時中 齊彥龍

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也象云

中以自考者考成也 本義 ○居厚而復中居厚則无怨

履中則可以自考雖不足以休復之吉守厚以復悔
可免也王輔嗣○以柔體厚以中用順亦足自成陸德明

○考者窮其理而盡於性也于夏傳○考自省考能以
中道自考則動作不離於中王介甫○以中道察己之

思慮有不善未嘗不復於善胡翼之○六五以中順之
德居君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在

其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨
吉也能无悔而已自考以中道自成也伊川○二四待

初而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰自考二
四其學力之功五其天質之美歟立行可

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于
十年不克征象曰迷復之凶反君道也

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此
以猶及也本義○最處復後是迷者也以迷求復故曰

迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則
反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未

能征也王輔嗣○坤為衆故曰用行師陽息上升必消
羣陰故終有大敗國君謂初受命復道當從下升上上

六行師王誅必加故曰以其國君凶荀爽○庶事之敗
終猶可復師舉其大也以其國君凶任師由君也陽生

在下上六反以陰居上反君道也劉牧○以之行師必

敗以之為國必凶雖改過悔復十年亦不克行如桀紂
幽厲卒不省悟至于亡國反君道也石介○以陰柔居

復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災青災
天災自外來青已過由自作既迷不復善在已則動皆

過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可
用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十年者

數之終至于十年不克征謂終不能行既迷於道何時
而可行也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復

反君之道也伊川○坤體而居上體之上先迷者也迷
不特凶又有災青用行師終有大敗及其國君亦凶至

于十年終不能行甚言迷復之不可也胡炳文
測曰復初九一陽復生於下卦之所以為復者此也

求之吾心即所謂復小而辨於物是已德既能復又
居事初如中庸之所謂隱微周子之所謂幾於此即

能自知其不善而復焉自不至於有悔故曰不遠復
无祗悔大善而吉之道也夫子稱顏子其庶幾蓋謂

能克己復禮以為仁也然則顏子之所從事其皆在
於幾微之間乎六二質既柔順處又中正下比於初

而志在從之是能親師取友以復於善復之休美者

也吉可知已程正公曰復者復於禮也復禮則為仁
 初復於仁二能親而下之故傳曰以下仁也求之孔
 門如冉閔之徒是已六三以陰居陽又處動極是人
 心道心爭戰之時故頰失之然以其與初同體故能
 頰復夫子所謂日月至焉者其六三之謂乎人心惟
 危故曰厲復則安矣故曰无咎六四與剝六三正為
 反對皆小人變而為君子也故曰中行獨復傳言以
 從道者何涇野呂氏曰其始陷于羣小而不知也中
 行而見賢人焉其志勃然而興應矣是以君子慎所
 交也六五是居尊位之人能用其中順之德以敦於
 善若殷之高宗周之成王皆能擇善而固執者也故
 為敦復之象无悔之道也上六終迷不復凶可知矣
 坤有象象初陽有君象十年坤之終數也故以行師
 終有大敗及其國君凶至于十年不克征謂與象數
 若合符節可不懼哉求之吾身是迷於欲而不反者
 也傳曰反君道也蓋心為天君以大體從小體是謂
 反君之道

周易義叢卷之五終

周易義叢卷之六

☰ 震下无妄

序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復
 於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也為卦
 乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣无
 妄之義大矣哉程傳

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得
 焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又
 為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健

周易義叢卷之六

三百八十一

九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正
 則有眚而不利有所往也本義○无妄者以剛為內主

動而能健以此臨下物皆无敢詐偽虛妄俱行實理所
 以大得亨通利於貞正物既无妄當以正道行之若其

不依正道則有眚災不利有所往也孔穎達○京氏傳
 曰无妄自遯來剛自下卦之外來而為主於內以卦氣

言之遯六月辟卦无妄九月大夫卦是月雷始收聲此
 遯之復也雷落地為山山復變而為雷亦有與乾同德

之象故卦辭亦曰元亨利貞郎顛○乾上震下天威下
 行物皆潔齊不敢虛妄何妥

○雷動天行物皆无妄二

五又以中正相應无妄之至者也陸震○人改其過中之行則无妄故復則无妄石介○世之无妄者莫過於耕稼之事故六爻得失皆以取喻陳阜○无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在真正失真正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則爲過青既已无妄不宜有徃徃則妄也伊川○无妄史記作无望自文王以來多爲无望之義馬季良鄭康成王子雍皆同斯義蓋動出於人則爲之而期其成有所望也動而聽命於天非可期望也馮奇之

測曰序卦傳復則不妄矣故受之以无妄程傳言无妄本否卦剛自外卦來爲內體之主蓋一爻之變也朱子言卦變由訟來蓋初二兩爻互變也京氏傳言无妄自遯來剛自下卦之外來爲成卦之主蓋亦遯之復也故彖曰爲主於內由是觀之則无妄者思誠之義也當與乾卦對看乾是誠者天之道也无妄是誠之者人之道也何以言之蓋遯因二陰浸長陽則

遯去亦猶道心爲人心所勝危且微矣今由剛自外來爲主於內有復之象故爲无妄則无妄是反之之聖人復是大賢以下求反於无妄者也與曲能有誠同義復而至於无妄則與乾同其實理大傳曰動而健者顯諸仁也剛中而應者和義而物皆順從即所謂發而皆中節之謂和是已蓋明其與乾同道也故卦辭皆曰元亨利貞又曰其匪正有青不利有攸徃者戒之也蓋欲進之以无妄之全功也記曰不明乎善不誠乎身矣程傳曰无妄雖无邪心苟所行不合正理則妄也如語所謂六言六蔽告子之所謂不動心皆由不能明善以盡誠身之功故多有不合理之事夫苟由是也以之行之行已則有過青以之施於天下國家則不利有攸徃矣

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸徃无妄之徃何之矣天命不祐行矣哉

以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所徃欲何徃哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

本義○剛自外來而爲主於內謂震也動而健震動而

乾健也剛中而應謂五也剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利正而何剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有青而不利有攸往也王輔嗣○行矣哉不可行者也子夏傳○剛謂乾也主謂震也自外來謂五應於下也為主於內言二得位也動而健則能行剛中而應則能通故曰大亨以正天之命也劉牧○乾剛由二陰浸長而遜去於外今復由下卦之外來居於初為成卦之主故曰為主於內即顯○下卦本是三陰陰為柔邪初九一爻自外來消去陰邪乃為无妄石介○剛自外來謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主於內无妄之義也九居初正也下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而真正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也所謂无妄正而已小失於正則為

有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉伊川○无妄天理也有妄人欲也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天理動非我也其動也天故曰无妄易言剛中而應者五師臨萃升无妄也大亨以正者三萃臨无妄也獨无妄言天之命者剛自外來而為主於內也剛自外來可也安能必其為主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而至於大亨乎非天命不能也天命即天理非人為也朱震○動而健者動以天不以人也郭雍
周易義叢書卷之六
四百二十八
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉本義○與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也王輔嗣○雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物與无妄也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不

云君子而言先王也孔穎達○與者助也物之无妄者

天則祐助之劉牧○與相與為无妄也聖人在上專以

剛直為治天下之人皆不敢為无妄石介○欽授人時

茂對時育萬物王介甫○與字絕句物物相與以應雷

行胡旦○言羣動之中與无妄而不與有妄者薛普○

物與我皆无妄也茂勉也對濟也勉濟斯時容養萬物

而已東坡○雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是

驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其

性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦

與之象而以茂對天時養育萬物使其宜如天與

之无妄也茂盛也茂對之為言猶盛行永言之比對時

謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體

天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時

育物之道也伊川

測曰大象之義云何曰物與无妄者萬物各正其性

命也茂對時育物其至誠盡性以盡人物之性者手

可謂善繼天地之志矣

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

以剛在内誠之主也如是而往其吉可知故其象占如

此本義○體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志

王輔嗣○初為動主動而應天不妄者也陸績○往則

吉者謂與四同志劉牧○君子退處衆人之下脩已待

時可謂无妄陳阜○九以陽剛為主於内无妄之象以

剛實變柔而居内中誠不妄者也以无妄而往何所不

吉蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事

則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其

志也伊川○九本乾體初居震始動以天者也焉往而

不吉不得志哉楊萬里○初陽无應而爻辭謂之往吉

何也兩剛相遇不牽於繫應之私是之謂无妄此初所

以吉四所以无咎也若夫六二九五應六三上九應而

三不免於災五不免於疾上不免於責有應者反不若

无應之為愈可見矣震陽初動誠一未分剛實无私以

此而往動與天合其又奚必有應而後能往哉此初九

之往所以得无心之吉也李舜臣

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫

不菑畲之象言其无所為於前无所冀於後也占者如

是則利有所往矣富如非富天下之富言非計其利而

為之也本義○不耕而穫不菑而畲代終已成而不造

也不擅其美乃盡臣道故利有攸往王輔嗣○乘剛而

動則妄矣居中履正故以警守先人之成緒者也守成嗣世之德不及開基創業之才因其成事故曰未富陸希聲

○乘剛有應是違謙而有妄者故爻辭不稱无妄不犯災者得中履正也妄動得利免咎可也 劉牧 ○六

二不勞已而得利此无妄之福六三无與已而得禍此

无妄之災 耿南仲 ○未富者无妄之世為人臣者不敢

擅有成功也 石介 ○凡理之自然者非妄也人所欲為

者乃妄也故以耕穫菑畚譬之六二居中得正又應五

之中正居動體而柔順為動能順乎中正乃无妄者也

故極言无妄之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑

周易義叢卷之六

八 四百八

行

三歲曰畚不耕而穫不菑而畚謂不首造其事因其事

理所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事

之當然則是順理應物非妄也穫與畚是也蓋耕則必

有穫菑則必有畚是事理之固然非心意之所造作也

如是則為无妄不妄則所往利而无害也象云未富也

未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而

畚因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畚非必

以穫畚之富而為也其始耕菑乃設心於求穫畚是以

其富也心有欲而為者則妄也 伊川 ○耕穫菑畚而得

穀此常理也然天命偶然亦有不用力而穫者无妄之

福也若有如此福利自然至前則宜有所往矣則字喚得分明然利往與否又在占者審擇 龍仁夫 六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无

故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

本義 ○以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛

者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順

之行或牽之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災

也 王輔嗣 ○失位不中首事而耕 張德明 ○四居臣位

周易義叢卷之六

九

四百九

與上同體剛自外而下乘于三故稱行人三居內卦故

稱邑人 劉牧 ○行人者九五是也臣倡始造事君疑之

必奪其祿位 石介 ○六三不中不正欲擅君權故或人

繫其牛行道之人皆可以得之非妄之人父子昆弟所

不容不惟已有災已之所累亦有災也 胡旦 ○三以陰

柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在

无妄之道為災異也人之妄動由有欲也妄動而得亦

必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣况復凶悔

隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱聲也故聖人

因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛

行人之得邑人之災言如三之爲妄乃无妄之災害也
設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得
牛行人得之以爲有得邑人失牛乃是災也借使邑人
繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以
爲得也行人邑人但言有得則有失非以爲彼已也妄
得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以爲得
也人能知此則不爲妄動矣 伊川 ○我求而我得者有
妄之災非我求而我得者无妄之災 楊萬里
九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占

周易義叢卷之六

四百九

也象云固有之也有猶守也 本義 ○處无妄之時以陽

居陰以剛乘柔復於謙順比近至尊故可以任正固有

所守而无咎也 王輔嗣 ○九四上逼至尊下據二民威

權之盛爲五所疑所可行者惟正而已 石介 ○能以剛

正无咎者已之德性素有之也 胡翼之 ○以无爲有以

虛爲實材不足而位有餘者妄也材有餘而位不足雖

不爲正當亦不爲妄者也不妄則固其位固有其位則

可正而无咎 王介甫 ○四剛陽而居乾體復无應與无

妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也尤

居陰得爲正乎曰以陽居乾體若復處剛則爲過矣過

則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂
其所處可貞固守之利貞謂利於貞也 伊川

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是

而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此象云不可試者

既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之

也 本義 ○居得尊位爲无妄之主者也下皆无妄害非

所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而

藥之則凶故曰勿藥有喜 王輔嗣 ○堯湯之厄災非已

招但順時脩德勿須治理若必欲治之則勞煩於天下

周易義叢卷之六

十一

然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民

之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦

自然之災勿藥有喜之義 孔穎達 ○三與五同功三爲

妄行以疾已未得志也勿藥有喜所謂禮義不愆何

恤人之言之謂也 陸希聲 ○五有應於二所任偏私而

爲已之患爲仁由已已正則不敢爲妄勿藥者不外求

也 劉牧 ○九五之疾九四爲之也四雖有權臣之象然

守正无犯五不疑則病自去若反疑之彼必不安故曰

不可試 石介 ○五居尊位初自外來爲主五必疑之然

初本无妄故勿藥有喜 解千佐 ○九五之疾欲天下之

人不妄耳大禹泣辜成湯罪己是也陳臯○六三匪正

失順是大同之世有妄為五之疾孫復○五以中正當

尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无

以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以

藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其

正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故

勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂

若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无

妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也

既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也

周易義疏卷之六

三 一四四下

若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既处无妄

之極故唯戒在動動則妄矣伊川

上九无妄行有肯无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如

此本義○處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可

以行也王輔嗣○位處窮極動則致災故象云无妄之

行窮之災也孔穎達○居无妄之極有妄者也妄而應

三上下非正窮而反妄故為災也崔憬○乘於剛上於

尊而又爭應窮高極危妄之甚也于寶○乾過剛則反

陰故有窮極之災劉牧○初則當行終則當止行止適

當則无妄不妄則吉无妄之初當行者也故往則有吉

无妄之終當止者也故行則有肯闕廷瑞○上九居卦

之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄

也故上九而行則有過肯而无所利矣伊川○上九居

乾之終則純乎天矣苟復動而妄行則失於亢故有過

肯而无所利卦辭所謂匪正有肯不利有攸往即指此

也漢武漠北之征唐皇雲南之師此爻之謂矣張清子

測曰本義解无妄無无所期望之義蓋取諸爻辭云

初九以剛在內為一卦之主即象傳所謂剛自外來

而為主於內者也故以卦名无妄為象孟子曰仁義

禮智非由外鑠我也我固有之也弗思耳矣故曰求

則得之剛非自外來也顧謂自外來而為主於內此

求則得之之象也即所謂誠之者人之道也誠能動

物何往不吉以上則得君以下則得民以內則順乎

親以外則信乎友傳曰得志也蓋无往而不得其志

矣六二不耕穫不菑畲有母意必固我之意是故經

德不回非以干祿也人能以是為道則利有攸往矣

利往之云蓋為占者設也六三何自而得災曰卦體

未變之前本上乾下艮遜也出剛自三來為主於內

故為无妄是故六爻之間多有所期望而偶自得

周易義疏卷之六

三 一四四下

馬之象六三之災遯遺之也宜止而動已本无失人遺之災然則何以處之曰勿校而已爾吾之无妄固自若也九四陽剛乾體其才其識若可以有為者然下无應與孤立无助不宜出為世用故曰可貞无咎惟其无妄固能以貞固自守窮不失義也九五乾剛中正而所應亦中正即文言所謂純粹精者也无妄之至也如是而或有疾焉是乃无妄之疾也程傳所謂如舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是已天下之理邪不勝正勿藥有喜何以試為上九无妄之至其曰有肯蓋與乾之亢龍同義故曰窮之災也

周易義叢卷之六

十四

三言六

庚

於无妄何病焉

三三 乾下 艮上大畜

序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止為聚止則聚矣取夫在中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義 程傳

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以内乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言

此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也 本義

乾健上進艮止而畜之能畜止剛健故曰大畜若小畜則巽在乾上巽順不能止乾之剛故曰小畜人能止健非正不可故利貞也已有大畜之資當須養贍賢人不使賢人在家自食如此乃吉豐則養賢應於天道不憂險難故利涉大川 孔穎達

○京氏傳曰大畜自大壯來以卦氣言之大壯二月辟卦大畜八月卿卦其當殷之末世周之盛德耶 卽頤 ○艮五柔中正畜養三陽 陸績

周易義叢卷之六

十五

一四言

庚

○在物聖人大有畜聚以養天下在德聖人以德畜正天下利貞者六四六五二柔畜止乾健非正則不能也

石介 ○大畜養賢待用非抑其進上為養賢之正四五為疾賢之人乾之三爻求進之君子也 陳臯 ○莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也

在人為學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫

異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨一身之吉

天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋體道隨宜取明且近者伊川○賢不家食祿之也古之人不仕无祿則耕而食之於家也仕而祿足以代耕則不耕矣非家食也郭雍○大畜大壯皆四陽卦故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其壯也剛而无禮大畜而不貞其畜也博而寡要利涉大川又似有畜極而通之意與大壯藩决不羸壯于大輿之輓同義胡炳文

測曰畜者止也又聚也能以大者止物則物之所聚亦大矣故能以篤實之心畜性命之德與乾元之於穆不已同其日新何大如之故曰大畜大畜而必曰利貞者亦如乾元之有利貞也蓋人之畜聚必以其正乃為盛德如智者仁者之所見各得道之一隅亦不得謂之大正矣又自卦變卦體觀之剛宜上而上正也五居尊位因其宜上而能尚之亦正也又自卦德觀之為能止健上以格君心之非下以禁百姓之暴此之謂能止健也已不正而能之乎故曰利貞既有大畜之才之德則宜在上位以享天祿以上必能

格君用建皇極以下必能入民允升大猷所謂達則兼善天下是已故曰不家食吉即天下有大艱難苟能施其所畜之大以濟之亦无不利以大畜而涉大川天亦祐之故又曰利涉大川彖傳所謂剛上而尚賢能止健者實兼取爻象之義而言也如文王以西伯位三公此當六四之任者也在帝乙辛受之世能使上下皆畜其惡而不得肆蓋與尚賢止健之義畧同又其既專征伐則伐密伐崇以濟天下之險難至武王天下大定記曰善繼人之志又曰子述之斯大畜應天之義也郎氏引翼傳言大畜卦辭其當殷之

末世周之盛德耶有以也夫

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義本義○凡物既厭而退者弱也既榮

而隕者薄也夫能輝光日新其德者惟剛健篤實者也

王輔嗣○乾體剛性健故言剛健其體靜止故稱篤實以其剛

健篤實之故故能輝耀光榮日日增新其德也孔穎達

○以卦之才德而言也乾體剛健良體篤實人之才剛

健篤實則所畜能大充實而有光輝畜之不已則其德

日新也伊川○剛健乾之德篤實艮之德乾艮之間為

互離故以輝光言離之德如連山艮亦以光明言之蓋

外體合九三亦互離象也。朱震

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭。本義 ○剛上而尚賢謂上九

也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也健莫過乾而

能止之非夫大正未之能也。王輔嗣 ○諸儒謂大畜自

大壯來上能不距而下之是尚賢也。皇甫泌 ○剛上陽

居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能

止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊

尚賢德能止至健皆大正之道也。伊川

不家食吉養賢也

周易義叢卷之六 十八 三十一

亦取尚賢之象。本義 ○上九能納乾健又居外卦之上

故曰不家食吉周公吐哺下白屋之士得上九之義。解

于休

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言。本義 ○有大畜之實以之養賢今賢者

不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉

大川也。王輔嗣 ○大畜之人所宜施其所畜以濟天下

故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者

得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之

艱險也豕更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天

也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也

所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎。伊川

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳。本義 ○物

之可畜於懷令德不敢盡於此也。王輔嗣 ○欲取德積

於身故云天在山中君子則此大畜物既大畜德亦大

畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積

已德故云以畜其德也。孔穎達 ○天在山中小能畜大

也前言往行多學而充之論辨而擬之用以畜已之德

也。陸乘 ○天為至大而在山之中所畜至大之象君子

周易義叢卷之六 十九 四十一

觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖

賢之言與行考跡以觀其用察言以求其志識而得之

以畜成其德乃大畜之義也。伊川 ○天在山中譬則心

之體也聞一言焉見一行焉審問而謹思明辨而篤行

即所以畜其心之德蓋畜故乃所以養新而新非自外

至也昭昭之多止於所不見是以愈畜而愈大。魏華父

測曰法象多識前言往行非徒誦說而已也蓋以畜

其德焉爾故入于耳則通于心得于人則有諸已也

非畜德而何

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六

四所止故其占往則有危而利於止也本義○四乃畜

已未可犯也故進則有厲已則利也王輔嗣○養賢之

初務於進取三陽俱進而初最處下爭進則必有厲故

利於止陸希聲○艮為山乾雖剛健前礙山險必不能

通石介○居而俟命則利往而違上則厲子夏傳○初

九猶世祿之家以蕩陵德驕侈之君以剛行志而上有

六四正大之臣止畜之雖有剛欲不能以騁故不至於

犯災害也胡旦○大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被

止為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居

下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位

之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他

卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相

止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同

志之象而无相止之義伊川

九二與說音輓象曰輿說輓中无尤也

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此

象也本義○五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輓

也居得其中能以其中不為馮河死而无悔遇難能止

故无尤也王輔嗣○履正位中安其所畜子夏傳○止

不我升待時而進盧氏傳○二體剛健志在速進為五

所止遂至說輓陸乘○三陽同志已乘于初初止其行

已不獲進猶乘輿者輓說則所乘之人亦止劉牧○小

畜之說輓不得已也故夫妻反目大畜之說輓其心願

之故中无尤東坡○二為六五所畜止勢不可進也五

據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道

故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如

車輿說去輪輓謂不行也象云中无尤也言輿說輓而

不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善

於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處

不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但

言輿說輓謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體

剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之

強弱學易者所宜深識也伊川○初剛正也二剛中也

四五柔也柔能畜剛剛知其不可遽犯而安之時也夫

氣雄九軍者或屈於賓贊之儀才力蓋世者或聽於委

裘之命故曰大畜時也朱震

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往

上合志也

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽

爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為日月之日本義○九物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升於上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時雖涉艱難而无患也與雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往王輔嗣○曰閑與衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑閑車輿乃是防衛見護也孔穎達○自任不可以縱縱則失矣剛而守正則利閑習與乘備其左右則利有攸往矣于寶○逐角逐也與二陽角逐志在疾者也得位失中故利艱貞陸希聲○三將通畜之極是往而涉乎危險者故利艱貞也劉牧○居乾健之極當天衢之亨可以馳逐而往前有六四六五又山險未可輕進故曰利艱貞石介○合志者氣類相同三與初二合志故曰良馬逐薛溫其○曰古作粵發語之辭曰閑與衛可也恃應而不知備悅進而不知戒鮮不及矣朱震○三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃

其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由真正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也常有銳進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也伊川○他卦九九與六為正應皆陰皆陽則為无應獨畜卦不然然九陽遇陰則為陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進故但以同類相求而曰合志云郭雍六四童牛之牯元吉象曰六四无言有喜也童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也本義○處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也王輔○初欲上進四牯之角不能觸童牛牯之角與无角同牯謂設其福衡侯果○四體柔止剛畜養賢人三陽俱進順而无逆如童牛加牯順之至也故獲元吉賢人竟進世道必治故有喜陸希聲○牛雖釋而在牢則物不能犯陰雖弱而得位則剛不能陵劉牧○童牛之初角者也續豕之去陽者也牯觸也牙嚙也以陰柔止剛

健為難六四以柔角觸止初九六五以軟牙嚙止九二畜止得道乃有吉慶石介○童牛私欲不行而順物不

犯以其有牯也乾自下承之爻友也柔得位以乘乾柔克也王介甫○以位而言則四下應於初畜初者也初

居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牯大善而吉也槩論畜道則四良體居上位而得正是以正

德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既盛

而後禁則扞格而難勝故莫若止之於初如童牛而加牯則元吉也牛之性舐觸以角故牯以制之若童犢始

周易義叢卷之六

三四

四百三

慶

角而加以以牯使舐觸之性不發則易而无傷以况六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也伊川

○牯角械也童牛无所用牯然不敢廢者自其童而牯者逮其壯雖不牯可也此愛其牛之至也積豕豶豕也

有牙而不驚者惟豕也不驚則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者而遂牯之故至九二雖有

牙而可畜也其始牯之其終進之天衢可也童而牯之愛以德也不惡其牙而畜之將求有用也凡物有以相

得曰喜施德獲報曰慶東坡○小畜之畜乾者六四也九居五為之助者也大畜之畜乾者六四六五也九居

上為之助者也夫外无陽爻則坤順而不能畜内无陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義者在艮之上九而能畜乾之陽者在艮之六四六五也馮奇之

六五積豕之牙吉象曰六五之吉有慶也陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位

是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也本義○豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊

位為畜之主二剛而進能積其牙柔能制健禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終又有慶故象云六五之吉有慶也王輔嗣○褚氏云積除也爾雅云積大防則積是

周易義叢卷之六

三五

四百三

慶

隄防之義謂防止其牙也正義○積謂豕之去勢者五以柔處剛豕之有牙者也處得中道志在養賢不用其

悍者也雖不及四之元吉賢人嘉之故終有慶陸德明豕去其勢則牙不能長猶二乘初為輿輿說輶則剛不

能進也劉牧○六五得位忌賢若豕之肆其牙也能自抑損退而為積不忌剛進反禍為福則吉六四六五俱

在艮體不至躁甚故能改修陳臯○牙楛也繫豕於牙令不動也王逢○六五居君位止畜天下之邪惡夫以

億兆之眾發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則

視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治
其用若豮豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制
其牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使
之變也若豮去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此
所以吉也君子發豮豕之義知天下之惡不可以力制
也則察其機持其要塞絕其本源故不假刑法嚴峻而
惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而
迫於饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人
則知所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有農桑
之業知廉耻之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其

周易義叢卷之六

三十六

四十一

本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於此是猶患牙之
利不制其牙而豮其勢也伊川○牡豕曰豮攻其特而
去之曰豮所以去其勢也豕牙二也豮之者五也此用
柔畜剛之道也徐幾

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故

其象占如此本義○處畜之極畜極則通大畜以至於

大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也王輔嗣○

天衢既通道乃大亨何氏○上為養賢之主其德剛厚

能負何天之大道而致羣賢之通泰也衆賢遂志治化

日隆道大行也陸希聲○乾陽俱進與已俱陽是同德
也德同則愛之故能養之以達其志使其道大行則是
三陽之衢通於此時矣陽爻被抑今而亨通故曰何訝
之也實喜之也陳臬○下體受畜者也上體畜下者也
受畜者至於九三則良馬逐矣无復如初二也畜下者
至於上九則天衢亨矣无復如四五也耿南仲○予聞
之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也
故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極
而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂
虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其

周易義叢卷之六

三十七

四十二

亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道
之亨也伊川○觀童牛之牯則知有厲利已矣觀豮豕
之牙則知與說輒矣觀良馬逐則知何天之衢亨矣蓋
乾健為良所止是以三爻各相類郭雍○他卦取陰陽
相應此取相畜內卦受畜以自止為宜外卦能畜以止
之為義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義

胡炳文

測曰卦彙兼取畜止畜聚二義大象專取畜聚義六
爻專取畜止義初九進則有厲惟利於已知難而止
者也可與語智矣九二處得中道能脫輒而不行時

止而止者也可以為仁矣九三與上合志其進也如
 良馬之馳逐此畜極而通之象然猶以艱真閉習為
 戒者慮其有所恃而用壯故也大壯九三君子用罔
 貞厲卦變自大壯來故因為戒云若推以言學則
 精研其義至於入神屈之至也此亦與畜極之義同
 以之致用而利蓋亦道大行之意六四當大畜之任
 能止惡於初上格君心下敷五教皆止之於未發之
 前若童牛始角而加之以牯則大善之吉也在吾心
 則為慎獨以防其幾元吉可知已六五制惡有道得
 其機會故其象為豮豕之牙其占雖吉然比之於四
 則有間矣或問六四元吉傳曰有喜六五之吉乃曰
 有慶何也曰論為力之難易則四為易故曰元吉論
 其功之廣狹則五為廣故曰有慶六五又義友求諸
 身則柰何高陵呂氏曰君子以力制慾慾益熾以氣
 制忿忿益張惟明理以制慾思難以制忿斯應豮豕
 之義云上九之亨畜極而大通也故以天之衢為象
 雲行雨施天下平也其斯以為道大行乎在君子則
 為逢源之用詩云左之左之无不宜之右之右之无
 不有之此之謂也

震下頤
 艮上頤

序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有
 以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下
 震上下二陽又中含四陰上止而下動外實而中虛人
 頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為
 頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養
 賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道
 也動息節宜以養生也飲食衣服以養形也威儀行義
 以養德也推已及物以養人也程傳
 頤貞吉觀頤自求口實

周易義疏卷六

三九

四十一

含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉
 者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂
 觀其所以養身之術皆得正則吉也本義○於頤養之
 世養此真正則得吉也觀頤者觀此聖人所養物也自
 求口實者觀其自養求其口中之實也孔穎達○京氏
 傳曰頤之為卦自觀來故卦辭曰觀頤即觀我生君子
 无咎之義即頤○養民自養養賢皆貴真正海沐○觀
 頤觀其養德養賢也以上下二陽言上陽養賢下陽養
 德自求口實求所以養身也以中四陰言上二陰資民
 以養下二陰自食其力蓋陽實而陰虛實以象賢德虛

以象口腹也鄭夫○頤之道以正則吉也人之養身養

德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養育萬物

各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤

與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣伊川○觀頤

者觀其所養之道於人也主上下二陽言陽為實唯實

故能養人自求口實者觀其自養之道於已也主中四

陰而言陰為虛唯虛故求口實張清子

測曰頤之義養也凡養之為道得正則吉然所以考

其正不正者豈有他哉亦於其所養與自養觀之而

已矣觀頤觀其所養也苟所養果聖賢大學之道則

正而吉已或不足則資人以為養雖顛頤拂經弗恤

也已或有餘則推之以養人雖厲而不以為病皆所

以養其德以養人也自求口實觀其自養也人君以

天下自養必其德之足以養天下之人臣食祿於君

以自養必使食不浮乎其德庶人持其手以自養必

使其事稱乎其食皆所以養其身也自考求其所以

養身之術必得其正如上之所云則吉苟以饑渴之

害為心害急口體而輕道義或不能自節而以聲色

臭味汨其性皆不得其正者也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也

釋卦辭本義○貞吉所養者正則吉也所養謂所養之

人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正

則吉也伊川

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之本義○養正之吉乃兼二義一者養

此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂

養身得正故象云慎言語節飲食以此言之則養正之

文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也言在下觀

視在上頤養所養何人自求口實觀其自養也謂在下

之人觀此在上自求口中之實若所養是賢及自養有

節則是其德盛也若所養非賢及自養乖度則是其德

惡也天地養萬物已下又廣言頤卦所養事大聖人

養賢以及萬民者先須養賢乃得養民如虞舜五人周

武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以為輔佐

政治世康兆庶咸悅此則聖人養賢以及萬民之義也

孔穎達○湯用伊尹不仁者遠可以見其所養也自作

孽不可追口實可以自求而得之也王達○不觀其養

心之大而觀其自求口實何也人之所以忘其大體者

以從事於口體之養也口體之養求不失義則養其大

體可知矣是以觀其自求口實足以知其自養矣取南仲

○六爻與象違戾者上下不順也凡頤之道以尊養卑

以上養下今震下艮上震長艮少長有動而求少少反

止而養長故諸爻皆以顛拂言之解于仇○貞吉所養

者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實

謂其自求養身之道皆以正則吉也天地之道則養育

萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共

天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養

賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生

聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於為

獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道

贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用

或止云時以其大者也萬物之生惟養時為大故云時

伊川

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務本義○言語飲食猶慎而節之

而况其餘乎王輔嗣○先儒云禍從口出患從口入故

為頤養而慎節也孔穎達○言語者禍福之機飲食者

康疾之由動止得其道身乃安頤子夏傳○不能自養

則禍患未免於身何以養人陳阜○雷動於下山止於

上頤之象也動而出為言語慎以止之動而入為飲食

節以止之皆欲其適可而止也鄭夫○以二體言之山

下有雷頤雷震於山下山之生物皆動其根發其萌

芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動

頤頤之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛

頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎

言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事

之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身為言

語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當

而无失在身為飲食於天下則凡貨資財用養於人者

皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不

然也伊川

測曰大象何以慎言語節飲食高陵呂氏曰言語慎

則有以正天下之令而民性復飲食節則不至耗天

下之財而民生遂此君子養正之所以為大也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下

足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其

象占如此本義○朵頤者嚼也以陽處下而為動始不

能令物由已養動而求養者也夫安身莫若不競修已

莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能
貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆美我朶頤之
躁求離其致養之至道闕我寵祿而競進凶莫甚焉王
輔嗣○頤是厚陰離體故取龜爲象鄭夫○爾謂初我
謂四當養賢之世四居其正施下之光必求初以自助
初當守常以俟賜今反動以應上是守剛德不能自決
策者也健美謀食不足貴矣劉牧○爾謂上九止於上
而能養我者初九躁於下而不能養此凶道也楊繪○
爾初九以一陽而位於四陰之下其德足以自養乃不
能守而觀於四見其可欲朶頤而慕之爲陰所致陽貴
於養人故不足貴也東坡○蒙之初六蒙者也爻乃主
發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈
龜乃觀我而朶頤我對爾而設初之所以朶頤者四也
然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以
養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求
養于外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤
人所欲也上應於四不能自守志在上行悅所欲而朶
頤者也心旣動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從
陰則何所不至是以凶也朶頤爲朶動其頤頤人見食
而欲之則動頤垂涎故以爲象伊川○觀九五曰觀我

生頤初九曰舍爾靈龜觀我朶頤觀之觀我指本文而
言頤之觀我指外爻而言蓋頤之初九本自觀九五互
變而來故獨觀上卦而朶頤耳京氏傳謂頤自觀來有
以也皇甫泌○初九陽本可貴而累於動體縱慾而動
則飲食之人人皆賤之矣烏得而不凶此樂正子之徒
舖啜所以見斥於孟子也張清子
六二頤頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也
求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶
丘土之高者上之象也象云失類言初上皆非其類本
○養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體
之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰
顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未
見有與故曰頤征凶王輔嗣○丘小山謂五也違常于
五也王肅○丘者丘墟不平非常所安陸希聲○丘謂
五屬艮也五處艮中體柔故以丘言其象類四也四有
應在下養得其宜二若行之下非所應劉牧○五居高
位丘之象二下養於初違常義也石介○以上養下頤
之常也以下養上則違常矣六五止乎尊位養道不足
亦順以從上而待二以養者也不待已而已致養焉以
征則不得而凶故曰于丘頤征凶二五皆陰所謂類也

陰與陽相養以陰養陰故曰失類 王介甫 ○女不能自

處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養

於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民

賴司牧之養皆以上養下理之正也一既不能自養必

求養於剛陽若反下求于初則為顛倒故云顛頤顛則

拂違經常不可行也若求養于五則往必有凶丘在外

而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求

頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上

非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不

獲其養爾妄求于上往則得凶今有人才不足以自養

見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得

凶必矣 伊川

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖

也

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶

故其象占如此 本義 ○履夫不正以養於上納上以諂

者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十

年見棄者也立行於此无施而利 王輔嗣 ○居明哲之

朝當祿賢之世則上不可以邪動位不可以妄處違時

悖德凶其宜矣 劉牧 ○以陰居陽是履不得位行不得

也

正胡翼之 ○初九以陽爻處卦下未至全悖於道六三

以陰居陽位是全悖於道也 石介 ○動而進則上九不

來不動以待則初九不應上下无所利養道大悖也 朱

○頤之道惟正則吉三以陰柔之質而處不中正又在

動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之

正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合

於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用

十數之終謂終不可用无所往而利也 伊川 ○十數之

終互坤象 胡炳文

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上

施光也

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛

而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如

是則无咎矣 本義 ○體屬上體居得其位而應於初以

上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎

視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其

欲逐逐尚敦實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎

觀其自養則復正察其所養則養賢頤爻之貴斯為盛

矣 王輔嗣 ○下養於初是上施也寡欲少求其欲逐逐

所以无咎 孔穎達 ○雖曰顛養然得位靜止施而不求

也

非无情也止以待時視時而求不睚盱也非无欲也義然後取待逐而逐安其所也于寶○六四正應在初合而就於上九而得其位焉故曰顛頤吉也虎視眈眈貪食之容其欲逐逐嗜慾之甚然而得无咎者以上九之施光故无咎楊繪○以正養初志在於遠以靜止躁嚴而不暴體陰性止以欲自養其欲未克逐而復逐其得无咎以居不失正陸乘○四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養况養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初而養也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有才德威望為下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不足則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也自三以下養口體者也四以

上養德義者也伊川○虎視常垂首按荀九家易良有虎象張欽夫六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此本義○以陰居陽拂頤之義行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難不可涉也王輔嗣○居尊而從上已无政而不能養下違其常理者也以附賢守正而吉然不可涉難于夏傳○為養之主下无其應不能養下民所不從故不可涉難然上承於陽順而從之是違養下之常而得居貞之吉陸德明○以无養下之德故爻辭不加頤字乃曰拂經也劉牧○六二失類從初六五順而從上俱失中文之常居尊位而反就養於上雖得正吉不可涉難楊繪○六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以己之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒

以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至於甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公况其下者乎故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也伊川上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川本義○以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似

物皆由之

陸績

劉

家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也王輔嗣○最在於上為衆所養衆陰稟陽之德各願盡其養道頤道之行自我而致

○物皆由之得其養也故曰由頤劉牧○若養民陽養陰之象非危厲嚴厲之象似家人悔厲之義石介○上九以剛陽之德居師傳之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊川

周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危

成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也伊川○五體

陰柔无剛陽之才不足以養天下而由上以養者也然非養道之正權重位高衆皆忌之必危不敢安其危下從王事无成有終使上下並受其福故大有慶鄭康成曰君以得人為慶虞仲翔曰陽得位故大有慶朱震

測曰六爻自三以下皆自求口實者也以震之動而凶初陽剛足以自養矣乃以應四而動於欲故象曰舍爾靈龜觀我朵頤從外誘則失德凶可知矣二頤

頤則拂經于丘頤則非其類下陵而上援征凶可必也

三拂頤之貞於上為盜臣於下為剝民之吏於隣

為侵牟之夫於自養則為縱欲傷生之人凶則甚矣

十年勿用者何卦二奇四偶其數十言在頤之時終不可用也无攸利言在頤之位无所往而利也自四

以上皆觀頤者也以艮之篤實輝光而皆吉四與五居君相之位四應於初五比於上自知不足而能資

求於上下之賢才以養其德由是天下必得其所養矣故曰頤以從上上施光也上九由頤厲吉者何知

天下由已以養也格君以成其德則納約自牖而无

一時之或安求賢以及萬民則握髮吐哺而无一事之或寧夫如是則天下咸得其養非吉而何即天下有艱險亦必有以濟之而不失其養也張子曰利涉大川蓋亦養賢然後可動耳古之人有行之者伊尹周公是已傳所謂大有慶其人之謂乎虛齋云頤六爻陽剛則有以自養若在上則又可推以養人陰柔則資養於人其甚者併失其所資矣二三是也又曰六五居貞吉不可涉大川但謂須任人而不可自用耳程傳曰六五陰柔之才雖倚賴剛賢但能持循於平時不可以處艱難變故之際如成王之才幾不保於周公他可知已

巽下大過

序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成則能動動則有過大過所以次頤也爲卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木爲大過之義大過者陽過也故爲大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於

中乃求中之過也所謂大過者常事之大者也非有過於理也唯其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由此字无道也道无不中无不常以世人所不常見故謂之大過於常也

大過棟撓利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也本義○過謂過越之過衰難之世惟陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過棟撓者棟謂屋棟撓謂本末俱弱言衰亂之

世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也孔穎達○

京氏傳曰大過自遯來遯有重巽象爲木故卦辭以棟言二三四五爻辭俱以木爲象由變爲大過上兌下巽故二五爻辭以楊爲象以卦氣言之遯六月辟卦大過十一月公卦以復爲辟此君子道長之初當有聖人者出以拯溺扶衰故利有攸往亨剛過而中指二而言巽而說文王自言已事也即頤○初上陰柔本末弱故棟撓虞仲翔○內外俱陰君子道衰剛中正故利有攸往亨陸績○過常分以拯救天下之患難非有大過人之

才者不能惟湯武之放伐足以當之文王卦辭曰棟撓以言殷之末世其曰利有攸往亨以言周之盛德也乎

荷九家 ○在朝而三仁不得柄用在列國而崇密諸列侯惟事阿附本末俱弱也有棟撓之象惟西伯及四友之臣剛而得中故利有攸往亨大過一卦惟文王足以當之白勤 ○小過陰過於上下大過陽過於中陽過於

中而上下弱矣故為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本末弱是以撓也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之棟伊川 ○既

曰棟撓又曰利有攸往亨何也曰棟撓以卦象言也利有往而後亨是不可无大有為之才而天下亦无不可為之事以占言也 胡炳文

測曰凡天下之時之用皆以適中為善大過小過皆過而失其中者也本不為善惟聖人能以權用之故可用為天下之法象耳大過大者過也又為過之大以卦義而言其時則中強而本末弱故有棟撓之象

以卦才而言其用則剛雖過而二五得中雖上下无所輔而一君一相且具內巽外說之德在大過之時以中道巽說而行是亦足以利有攸往而亨矣故以

堯舜之禪讓湯武之放伐言之當唐虞之時雖有聖人在上然以內則有朱均之不肖以外則有四凶之不道天下之所賴惟堯與舜而已泮水之患誰其任

之當夏商之衰雖有聖人在下然上之則无可事之君下之則无可友之邦天下之所屬望者惟湯與伊尹文王與尚父而已殘賊之大難誰其拯之此正大

過棟撓之象也然以其用而言之惟賴數聖人有大過人之才既剛而得中而又以巽順和說之道行之故能為絕俗之大事建不世之大功此大過利往得

亨之驗也由是觀之則知天下无不可為之事特患无大過人之才具焉爾

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義 本義 ○大者乃能過也 王輔嗣 ○大

者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義 孔穎達 ○京氏傳

云大過自遯來故四陽爻皆以重巽象為木惟二五則取兌澤義為楊 即頤

棟撓本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔 本義 ○初為本而上為末也 王輔嗣 ○古文篆體本末字皆无勾

脚兩字皆當從木。以一陽畫藏於木之下。則根株回暖。故為本。以一陽畫散於木之上。則枝葉向榮。故為末。而大過卦體巽下兌上。四陽畫積於中。二陰畫處於初上。猶之木焉。上缺下短。所以為本末弱也。史誅○本末弱。謂上下二陰衰弱。陽盛則陰衰。故為大者過。在小過則為小者過。陰過也。伊川

剛過而中巽而說。行利有攸往。乃亨。

又以卦體卦德釋卦辭。本義○剛過而中。謂二也。居陰過也。處二中也。極弱與衰。不失其中也。巽而說。行以此

救難難乃濟也。危而弗持。則將安用。故往乃亨。王輔嗣

○時運衰弱。國家顛危。上下小人。未可以用剛猛。惟巽而說。行乃可以止難。石介○言卦才之善也。剛雖過而

二五皆得中。是處不失中道也。下巽上兌。是以巽順和說之道而行也。在大過之時。以中道巽說而行。故利有攸往。乃所以能亨也。伊川

大過之時大矣哉。

大過之時。非有大過人之材。不能濟也。故嘆其大。本義

○大過是君子有為之時也。王輔嗣○不曰義者。不可

以常義拘。不曰用者。非常人之可用也。用權之時。成敗

之機。間不容髮。可不謂大手。楊繪○大過之時。其事甚

大故。贊之曰大矣哉。如立非常之大事。與不世之大功。成絕俗之大德。皆大過之事也。伊川○時字當玩。自是

時節當如此。適其時。當其事。雖曰大過。而不悖於道。所謂剛過而中。巽而說。行者如堯舜之禪授。而謳歌訟獄

之皆歸。湯武之放伐。而後后迎師之恐後。所以成大功而濟於時焉。苟非其時。則堯舜亦且傳子。而不傳賢。湯

武亦只退守臣節。而不敢革夏革殷矣。時不可失。此聖賢所以當大運。立大事成大業也。否則大亂之道。而謂

之利且亨乎哉。徐幾

象曰澤滅木。大過君子以獨立不懼。遯世无悶。

澤滅於木。大過之象也。不懼无悶。大過之行也。本義○

此所以為大過。非凡所及也。王輔嗣○用之則獨立不

懼。舍之則遯世无悶。劉牧○大德聖人。則可以過分。拯

難。若諸侯卿大夫。賢人君子。則遯世无悶而已。李歐○

澤潤養於木者也。乃至滅沒於木。則過甚矣。故為大過。

君子觀大過之象。以立其大過人之行。君子所以大過

人者。以其能獨立不懼。遯世无悶也。天下非之。而不顧

獨立不懼也。舉世不見知。而不悔。遯世无悶也。如此。然

後能自守。所以為大過人也。伊川○獨立不懼。有其人

焉。伊尹放太甲於桐。三年。周公誅管蔡。而復子明辟。是

也遯世无悶有其人焉伯夷叔齊餓死于首陽而不悔
孔子曰求仁而得仁是也見公武

測曰大象之義云何立行可曰獨立不懼巽木象周
公當之遯世无悶兌說象顏子當之

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故
其象占如此白茅物之潔者本義○以柔處下過而可

以无咎其唯慎乎王輔嗣○大過之時以潔素之道奉
事於上謹慎如此所以免害孔穎達○失位咎也藉二

承三過四應五故无咎虞仲翔○初體柔而致棟撓二

有救世之才能敬而慎之雖撓无咎陸希聲○以柔處

下於理得矣上承四陽所以有咎惟過行敬慎乃得无
咎石介○大過之時苟於事始慎之如此可以无咎胡

翼之○卦取全體故言本末爻效所履故以初為慎薛
簪○初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在下

用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无
咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之道

也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也伊川○茅柔
物也巽為白張清子

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過

以相與也

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者
也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育
之功也本義○稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而

救其弱者也上无其應心无特各處過以此无衰不濟
也故能使枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興衰莫盛

斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚
者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過既衰

而已至壯以至壯輔至衰應斯義也王輔嗣○老夫得
少而更壯女妻得老則益長是過分以相與稊楊柳之

稊孔穎達○大過之時以陽居陰極弱之謂故陽爻皆

以居陰為美九四有應則有厄吝九二无應則无不利
濟衰救危惟在同好則所贍者徧矣劉牧○老夫九二

也女妻初六也九人之情夫老而妻少則妻悍而夫恭
大過者君驕之世九五當驕君九二不驕者也妻悍夫

驕臣難進而君下之之謂女不逢夫世之通患在亢而
无與故曰老夫女妻過以相與也東坡○陽至壯也陰

至衰也今陽來居陰位是以至壯來輔至衰枯楊老夫
喻其衰也得陽來助則衰可與也生稊女妻之謂石介

○二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故

曰過以相與也。伐淵○大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛也。故大過之陽皆以居陰為吉不以得位為美。司馬君實○陽之大過比陰則合故二與五皆有生象。九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與。初既切比於二。二復無應於上其相與可知。是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也。過剛則不能有所為。九三是也得中用柔則能成大過之功。九二是也。楊者陽氣易感之物。陽過則枯矣。楊枯槁而復生。穉陽過而未至於極也。九二陽過而與初老夫得女妻之象。老夫而得女妻則能成生育之功。二得中居柔而與初故能復生穉而無過極之失。无所不利也。在大過陽爻居陰則善。二與四是也。二不言吉。方言无所不利。木遷至吉也。穉根也。劉琨勸進表云。生繁華於枯莖。謂枯根也。鄭玄易亦作莖字與穉同。伊川○聞之蜀僧云。四爻之剛雖同為木。然或為楊或為棟。棟負衆槩則木之強者也。楊為早凋則木之弱者也。此卦木末皆弱。二近於本。五近於末。故均為木之弱也。楊中立○巽為木。兌為澤。楊近澤之木。故以取象。胡炳文

九三棟撓凶。象曰棟撓之凶。不可以有輔也。

三四二爻居卦之中。棟之象也。九三以剛居剛。不勝其

重故象撓而占凶。本義○居大過之時。處下體之極。不能救危拯弱。以隆其棟。而以陽處陽。自守所居。又應於上。繫心在一。宜其淹弱而凶衰也。王輔嗣○大過者所以救初三。守常不變。坐觀棟撓。而不往救。用此為臣。不可有輔凶之道也。陸希聲○處有位之地。是有輔世之才。不上輔於君。而專應上六。上六小人棟撓者也。石介

○上六者九三之輔也。九三過甚之剛動。又不正人所不與。不可以有輔也。朱震○夫居大過之時。與大過之功立。大過之事非剛柔得中。取於人以自輔。則不能也。既過於剛。強則不能與人同。常常之功尚不能獨立。况大過之事乎。以聖人之才。雖小事必取於人。當天下之大任。則可知矣。九三以大過之陽復以剛自居。而不得中。剛過之甚者也。以過甚之剛動。則違於中和。而拂於衆心。安能當大過之任乎。故不勝其任。如棟之撓。傾敗其室。是以凶也。取棟為象者。以其無輔而不能勝重任也。或曰三巽體而應於上。豈无用柔之象乎。曰言易者貴乎識勢之重輕。時之變易。三居過而用剛。巽既終而且變。豈復有用柔之義。應者謂志相從也。二方過剛上能繫其志乎。象云不可輔者。蓋棟當室之中。不可加助。是不可以有輔也。伊川○屋以棟為中。三視四則在下

棟撓於下之象四在上棟隆於上之象然三之撓有二以剛居剛過剛則折一也應上之柔柔不能輔二也胡炳文

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以

柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也本義○體

屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所撓者也故棟隆

吉然有應在初用心不弘故有它吝王輔嗣○以陽處

陰過以救物不應於初反經合義故可以權是以吉陸績

○四志惟存下忽于奉上隆其棟務于高則吉劉牧

○上附九五之君不為初六所撓故吉有它吝者牽於

應也石介○四居近君之位當大過之任者也居柔為

能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以

吉也隆起取不下撓之義大過之時非陽剛不能濟以

剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛

柔得宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未

至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更

有它志吝為不足之義謂可少也象云不撓乎下者蓋

棟隆起則吉不撓曲以就下也謂不下繫於初也伊川

○大過棟撓由本末弱然實以本為重四居大臣之位

而應乎初救其本也救其本於未過之初故棟隆而不

撓乎下其下不撓其棟焉得而不隆哉三所居不得位

而應乎上救其末也救其末於已過之後故棟撓而不

可以有輔則知救過於其末不若救過於其本也鄭剛

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華

何可久也老婦士夫亦可醜也

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反本

義○處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未

有撓故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟撓之

世而為无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可

醜也王輔嗣○拯難功薄所益少也孔穎達○无臣无

應不能過越救時房喬○穉者顛而復孽友其始也華

者盈而畢發速其終也東坡○九五當大過之時本以

中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比

過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根穉

則能復生如大過之陽與成事功也上生華秀雖有所

發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老

婦則為壯矣於五无所賴也故反稱婦以過極之陰得

陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊

非美也故云无咎无譽象復言其可醜也伊川○九二

在初六之上老於初六故曰女妻女未嫁者也九五在

上六之下少於上六故曰士夫士未娶者也呂大防○

老夫女妻剛為主而柔輔之大過之得也故无不利老

婦士夫則柔為主而剛輔之大過之失也故无譽郭雍

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身

成仁之事故其象占如此本義○處大過之極過之甚

也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也王

輔嗣○上六過涉滅頂亦猶龍逢比于憂時危亂不懼

誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而

功不成復有何咎孔穎達○不量其過而涉者也劉牧

○上六不在其位而志在救時者也以卦皆取過之義

或吉或凶何也初六慎之過也九二九四以陽居陰過

而不甚過也故无不利棟隆吉九三九五守其常分上

六思出其位不得大過之道故凶且无譽不可咎石介

○上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之

所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤危

亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知

小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自

為之无所怨咎也因澤之象而取涉義伊川○水溢而

過於涉者不足以濟川而徒沒其頂任重而過其才者

不足以濟難而徒滅其身其凶大矣楊萬里

測曰六爻皆有過中之象然詳玩其辭大率以過而

不甚過者為善如初六之過於畏慎是當大過之時

而有小過之行所謂行過乎恭者也故无咎若九二

陽過之始而有初六之釋陰以濟之象曰枯楊生稊

老夫得其女妻分而言之雖各為過合而言之則共

適其中程傳所謂剛過之人而能用柔以濟者也故

曰无不利傳何以言過相與也呂高陵曰如在難之

君而獲撥亂之臣裕蠱之父而遇克家之子其相與

之情自過於常分也九三以剛居剛則一於過矣故

凶所謂太剛則折是已傳何以言不可有輔蓋謂九

三獨應上六務為容悅之人安能為太剛者之輔云

爾九四居近君之位當大過之任以剛居柔亦過而

不過者也故有棟隆之象而其占吉若撓於初六則

過於柔矣故戒之曰有他則吝自卦象而觀之則以

二為剛而得中之臣由六爻而觀之則以四為剛柔

相濟之德易之不可為典要如此九五陽過之極又

比過極之陰則是一於過矣自卦象觀之則五為剛

而得中之君由六爻觀之則五為昵比匪人之主故曰枯楊生華老婦得其士夫呂高陵曰念愚信而惟事巧言令色棄老成而專任詞人墨客其枯楊生華老婦得士夫之象乎占曰无譽而傳則曰何可久也尋且殞身而喪國矣老婦上六之象不曰士夫得其老婦而曰老婦得其士夫文法然也惟上六之過涉而於義為无咎乃殺身成仁之事又何過之有哉蓋不以成敗論也

坎下習坎

序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无過而

不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則為險習重也如學習温習皆重復之義也坎陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水陷水之體也程傳

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此本義○坎險陷之名也習謂便習也剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也王輔嗣○行有尚行可貴尚也孔穎達○京氏傳云坎本自坤來又一說自震來故陷而猶能動終必出險而後已皆動之功也故曰行有尚郎顛○窪坎深險之處水性所習是以洊至謂之習坎石介○坎非用物以習為用故名異他卦蓋言用坎之人也薛溫其○法制兵刑之事不得已而用之聖人慎其事故加習字陳臯○書曰卜不習吉非便習也重也王介甫○陽實在中為中有孚信維心亨惟其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣伊川○重卦坎字在六十四卦之先故加習字以起後例示離震艮兌巽皆當以重習起義也項安世○水內陽而外陰故其明內景維心亨也楊萬里○坎之中實是為誠離之中虛是為明中實者坎之用中虛者離之用也誠明起於中也易之妙用而古聖人之心學也陸深

測曰天地之所以造化萬類者无他陰陽二者而已
矣是故乾坤者陰陽之體也坎離者陰陽之用也乾
索坤而陷於二陰之中其精藏而為坎坎之象水水
太陰也陰根陽故水體陽而用陰坎本自乾來又天
一生水有生之最先者也故其卦為陽坤索乾而麗
於二陽之間其氣現而為離離之象火火太陽也陽
根陰故火體陰而用陽離本自坤來又地二生火必
得陰而生者也故其卦為陰坎於象為水為月推之
天地則為鬼萬物之所歸也在吾人則為志為誠為
藏諸用凡皆以體陽而用陰言之也離於象為火為

日推之天地則為神萬物皆相見也在吾人則為氣
為明為顯諸仁凡皆以體陰而用陽言之也相見乎
離勞乎坎此天地之用也顯諸仁藏諸用此聖人之
用也故曰盛德大業至矣哉習坎重險也人之德用
以處險難為大坎體中實為中有孚信又為剛中之
德乃心象也彖傳曰水流而不盈孟子曰原泉混混
不舍晝夜凡以狀心德也有孚者誠之立也以誠一
而處險難則其行有常彖傳曰行險而不失其信記
曰素患難行乎患難素夷狄行乎夷狄无入而不自
得凡以狀有孚也且剛中之德恒易以知險有必亨

之道故曰維心亨以是而行則在下求小得而在上
祗既平必且出險而有功矣故曰行有尚大傳曰內
難而能正其志內文明而外柔順以蒙大難語曰言
忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣此之謂也習坎互離
有文明象故以文王之內文明言之

彖曰習坎重險也

釋卦名義本義○坎以險為用故特名曰重險習坎者

習重乎險也王輔嗣○險難既重是險之甚也若不便

習不可濟也孔穎達

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚之義言內實而行有常也本義○險陷

之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而

不失其信者習坎之謂也王輔嗣○習坎者謂重險也

上下皆坎兩坎相重也初云坎窞是坎中之坎重險也

水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行

而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛

中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下

皆為信義有孚也伊川○流者一陽之動於中不盈者

陷於二陰而未能出險謂中能陷人隔絕內外不失其

信謂逝者如斯不舍晝夜吳幼清

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心亨之象如是而往必有功也 本義 ○便習

於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也 王輔嗣 ○方

者可斷以為圓曲者可矯以為直常形不可恃以為信

也水无常形因物以為形天下之信未有如水者也水

未嘗不志於行惟外柔而不以力爭故心亨心亨以剛

中故也尚配也方圓曲直隨所遇而配之故无所往而

不有功 東坡 ○險之名雖一而天地王公用各有宜故

曰行有尚也 劉牧 ○維其心可以亨通者乃以其剛中

也中實為有孚之象至誠之道何所不通以其剛中之

才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣

坎以能行為功 伊川 ○剛中二五也往有功動則出險

也 蔡淵

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險

之時用大矣哉

極言之而贊其大也 不義 ○天不可得升故得保其威

尊地有山川丘陵故物得以保全國之為衛恃於險也

險非用之常用有時也 王輔嗣 ○朝廷之儀上下之分

雖有強暴而不可犯此王公之險 東坡 ○高不可升者

天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象

知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保

其人民是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河

城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威

異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

伊川

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

治已治人皆必重習然後熟而安之 本義 ○重險縣絕

故水洊至也不以坎為隔絕相仍而至習平坎也至險

未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後

乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以

常德行而習教事 王輔嗣 ○水性就坎无有休息君子

法之德行務乎長久教事務乎習熟 石介 ○習自外入

非可連也如兼山艮洊雷震隨風巽之類當讀水洊至

習絕句坎絕句 胡旦 ○水之流也習而不已以成大川

人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教

事 君實 ○平居尚德行故遇險而不變習為教事故遇

險而能應 東坡 ○坎為水水流仍洊而至兩坎相習水

流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而

不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象

取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當

如水之有常取其游習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之游習 伊川

測曰大象之義云何曰德行常則已私之險不能溺天理教事習則民心之險不能阻王化此君子變險之學與政也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此 本義 ○

習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重

險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入

坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也

王輔嗣 ○柔而居重險之始質弱而无才不知濟險之

道 子夏傳 ○窞坎之深者也百川流乎地中水之正也

及其泛溢平地而入于坎窞是失道也刑獄不平而入

于枉濫之象 于寶 ○初以陰柔居坎險之下柔弱无援

而處不得當非能出乎險也唯益陷于深險耳窞

坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知 伊川 ○

坑坎中小穴旁入者曰窞坎之柔畫象水傍兩岸其缺

處象岸傍小穴故曰入于坎窞 吳幼清

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也 本義 ○履失其位故曰坎上无應

援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初

三相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得

王輔嗣 ○行險得中二柔附之雖求小得未出險中 子

夏傳 ○用刑雖未出文外可以小得 陸希聲 ○初六六

三俱柔相輔而已不得牽攀而出乎險也 石介 ○九二

未能出險為六三所掎可以求比於初而已 王介甫 ○

險九五六六三小二以險臨五五亦以險待之欲求五

豈可得所可得者三而已 東坡 ○二當坎險之時陷上

下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖

未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷于深險

是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛

則才足以自衛中則動不失宜 伊川 ○陰為險者也陰

性趨下者出乎一陰之上而掩乎一陰之下故為有險

以剛中之才不至陷於深險是為求小得 都絮

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終

无功也

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕

其陷益深不可用也故其象占如此枕倚着未安之意

本義 ○既履非其位而又處兩險之間出則之坎入則

亦坎故曰來之坎坎也枕者枕枝而不安之謂也出則

无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒

勞而已王輔嗣 ○二承于已為枕枕而乘剛非所安也

來之重陰則入坎窞劉牧 ○來則乘剛之則无應苟安

以止則入于窞王介甫 ○之往上亦坎來處三亦坎朱

震 ○六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善

進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重

險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而

居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處

如此唯益入于深險耳故云入于坎窞如三所處之道

不可用也故戒勿用伊川 ○乾之三處二乾之間故曰

終日乾乾坎之三處二坎之間故曰來之坎坎王景孟

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛

柔際也

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之

貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕

周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相

際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由

之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占

如此本義 ○處重險而履正以柔居柔履得其位以承

於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以

相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒

二簋之食无缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於

王公薦之於宗廟故終无咎也王輔嗣 ○坎者萬物之

歸主於幽故有祭祀之象戶者所以向明牖者所以通

幽故曰剛柔際也以約實之情行篤終之道故祭則受

福陸希聲 ○出於險上攀援九五剛尊之君是君臣際

接也石介 ○以素質之道納省約之誠牖幽闇之處有

暗合神明之義王昭素 ○六四陰柔而下无助非能濟

天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當

險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開

明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實

而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當

不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦

缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂

進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通

明自牖言自通明之處以况君心所明處人臣以忠信

善道結於君心必自其所明處乃能入也故云納約自

牖能如是則雖艱險之時終得无咎也 伊川 ○納約自
牖與睽之遇主于巷同意皆言其艱難之時自間道而
通於君也六四居大臣之位當坎險之時盡其誠實雖
自牖而納約非其正道終无咎也居治平之世由間道
而結於君則不可矣惟睽坎之時為然 潘夢旂

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也
九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣
故其象占如此象云有中德而未大也 本義 ○為坎之
主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險
不盡矣祗辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祗既平无

周易義叢書

李本

四百廿五

咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也 王輔嗣 ○坎

隆於中則水盈而不流矣祗大也明水漲大而既平則
復能流通矣无咎者以其雖滯而務出 劉牧 ○王者而

任刑法不能滿君臨之道恭祗而行乃能平直 薛謩 ○

不能過中以出險所謂大則過中以趨時而施行矣 王

介甫 ○祗猶適也九五可謂大矣有敵而不敢自大所
以納四不盈者得人輔翰之適足以使之平也 東坡 ○

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音祗抵
也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是

未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊

位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘
皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居
君位而不能致天下出於險則為有咎必祗既平乃得
无咎 伊川 ○卦中惟二五才足以出險而皆陷焉二在
下上又一坎故曰有險五在上流下坎焉故曰不盈 馮

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶
三歲也

以陰柔居險極故其象占如此 本義 ○險陷之極不可
升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三

周易義叢書

李本

三百九十八

歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃可
以求復故曰三歲不得凶也 王輔嗣 ○柔而无心小人

也乘剛而履於極險居峻法之時行極險之事故用繫
纆索置於叢棘之中以是三歲而凶乃終失謀身之道

也 于寶 ○周禮三槐九棘公卿議獄于其下害人者加

明刑任之以事上罪三年而舍 荀九家 ○三股曰徽兩

股曰纆皆索名 陸德明 ○以陰在上用險以督察父則

為險以反其上而上受惠矣不得者罪人不服之辭也
三介甫 ○失用刑之道非自犯之人 薛溫其 ○上六柔

无出險之才譬如人陷犴狴之中不可妄動初可動而

不能上不可動而妄動皆失道也朱震○上六以陰柔

而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄為喻

如繫縛之以微纆囚寘于叢棘之中陰柔而陷之深其

不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知三

歲之久而不免焉終凶之辭也言又有曰十有曰三隨

其事也陷于獄至于三歲久之極也伊川○坎為刑獄

荀九家易坎為叢棘傳曰叢棘如今之棘寺張弼

測曰習坎卦辭以有孚為心亨之義故六爻惟以剛

中為善六四剛柔相濟亦得无咎自餘陰柔不中正

者皆凶而无功初六以陰柔居險下其象為習坎入

于坎窞无可出之理若以吾人之身心言之是為氣

拘物蔽入于下流之歸凶之道也傳曰失道蓋以其

正與中實相反故也九二以剛德在重險之內雖未

能出中也然有孚心亨其文王拘于羑里周公居東

三年之象乎以吾心言之曲能有誠矣而未至於著

明動變然有盈科而後進之勢苟能以果行育德則

隨所求而有得也六三來之坎坎險且枕其三監之

象乎來則有戡之則无成若以學言之正當理欲交

戰困心衡慮之時故戒之曰入于坎窞則勿用也蓋

雖在重險之間而將有可出之幾矣六四出居外體

在德業行有尚之地九五居尊而六四近之是當大

臣之任者也雖在險時而剛柔相際又互離有牖象

故曰樽酒簋飯用缶納約自牖亦必得相遇終得无

咎此周公自言已事也自牖亦致曲象蓋至是則著

明且動變矣九五坎不盈祗既平正文王復受命為

西伯得專征伐周公大誥十翼罪人斯得之時以成

王之事實之正訪落而日就月將學有緝熙于光明

之時也故亦曰无咎上六以陰柔居險極且乘九五

之剛為陷入刑獄之象然其積由於初入于坎窞而

勿戒也故罪大而不可解象曰繫用微纆寘于叢棘

三歲不得凶之至也

離下離

序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷

於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也

離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取

其中虛則為明義離為火火體虛麗於物而明者也又

為日亦以虛明之象程傳

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗

貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝

牛則吉也本義○離之爲卦以柔爲正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也柔處于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離之爲道以柔順爲主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也王輔嗣○若柔不處內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行若內外俱強則失於猛害若內外俱順則失於劣弱故云畜牝牛吉孔穎達○京氏傳曰乾坤體也坎離用也乾索坤而乾之精爲坤所得故爲坎坎爲月猶天以日爲用而其體則在月也坤索乾而坤之氣爲乾所得故爲離離爲日猶地以月爲用而其體則在日也以一日言之乾之初九在丑向子之時故曰潛九二日方東出故曰見九五日正中故曰飛九三則未申之時故曰終日乾乾上九則日入之時故曰无首以一月言之坤之初六在牝故曰履霜六二在上弦故曰直方大六五月在望故曰黃中通理六三在下弦之後故曰含章上六正當晦朔之間故曰龍戰于野言日月同宮也以一歲言之則復臨泰壯夬乾爲寒往暑來姤遯否觀剝坤爲暑往寒來故曰日月運行一寒一暑往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉以聖人言之則精義入神所以爲伸也利用安身所以爲屈也坎之卦辭曰維心亨心中

實有孚之象猶月以魄藏光而其明則在內也離之卦辭曰畜牝牛吉牝牛順物善附人以行猶日順天左行而其明則在外也以吾人言之心藏智在內有感則應猶耳聞聲而口則答也氣作用在外恒附心以行猶目見色而性則動也京氏之學得之於焦先生而精妙過之推此類可見郎顛○離明於外禮也然柔在於內一失於正則違禮召亂故必利正而後亨張簡○火不能自見必麗於物而後有形故離之象火馬東坡○離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則爲所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝馬順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也伊川測曰離者麗也明也於象爲火體陰而用陽也在天地則爲誠之通在吾心則爲情爲意之物在君子之德則爲明在事則當嘉會之時意之所麗貴得真正故能明善則麗得其正而可以亨通故曰離利貞亨然必先養其和順之氣然後可以合禮和義而爲天下之達道也故曰畜牝牛吉離自坤來坤取象牝馬

而離則取牝牛為象何也蓋坤以全體配乾而行故以順而健為義離以柔麗乾之中正以居故以養成和順為義此其所以異也彖傳曰日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下此舉天地人所麗以明其義也又曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也此以釋卦辭夫所謂柔者何也在吾心為意之物能麗乎中正則所由无非天下之達道矣故亨在吾身則為氣即孟子所謂體之文也能集義以直養之是謂麗乎中正其用也配義與道塞乎天地之間故曰畜牝牛吉也

周易象義卷之六

卷之六

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

釋卦名義 本義 ○麗猶著也各得所著之宜 王輔嗣 ○

離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也上下皆離重明也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗此以卦才言也 伊川 ○人之生也得水為精得火為神其生也氣聚而形成於有其散也氣散而神泯於无蓋精所以為形而神則麗於形者也天地形之大也日月麗

天百穀草木麗土其神之發見而可見者也 蔡淵

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
以卦體釋卦辭 本義 ○柔着乎中正乃得通也柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也 王輔嗣 ○重明謂上下俱離麗乎正者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也然塗亨二位可謂得正若陰居五位非其正位而曰重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也 孔穎達 ○柔明麗乎中正不用剛武所以曰化成天下 石介 ○君臣父子夫婦男女各得其正上下文明禮足

周易象義卷之六

卷之六

以化成天下也 張簡 ○二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其主順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也 伊川

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作起也 本義 ○離為日日為明明兩作離者明照相繼

不絕也 王輔嗣 ○君為上體臣為下體堯明於上四岳

明於下所以明目達聰 劉牧 ○得麗之大者莫過於大

人麗大位此累聖之治也 子夏傳 ○堯舜禹啓相繼乃

其象也 王逢 ○若云兩明則是二明不見繼明之義故

云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之

義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大九以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之伊川○重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之耿南仲或問大象大人以繼明照于四方者何曰張子以德言之曰人患情于博覽惟大人能勉而繼之即詩所謂學有緝熙于光明是已此可以補程傳所未備初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也本義○錯然者敬慎之貌也處離之始將進而感未既濟故宜慎其所履以敬為務辟其咎也王輔嗣○錯交雜之貌初與三俱欲麗二其履交至火性炎上二必從三三既得二已不敢爭敬之乃无咎陸希聲○處萬物相見之初履錯然交雜之時能敬則可以无咎王昭素○初體剛居下不能附麗於物知所行誤能敬懼而復以其始能用剛也劉牧○禮錯雜未有定制莫知所從主於敬而過恭語所謂與其奢也寧儉與其易也寧戚為近之房審權○陽

固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然有剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也伊川○履在下之象錯然交雜之貌居離之始才剛而妄動識淺而未明所履乖錯未得其當為能无咎惟能敬慎則其咎可免矣徐幾○初居離之始所履之邪正善惡紛錯而未知適從也不敬則妄動而獲咎矣故履錯之敬可以辟咎張清子

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此本義○居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也王輔嗣○黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉象云得中道以其得中央黃色之道也孔穎達○離為火之象恒附于物也若以剛附柔則焰猛而易燼九四是也若以柔附剛則物堅而難燃六五是也過盛則有衰竭之凶九三是也惟二以柔附柔又得中也且離為禮而得中道禮由中道以和為用而有節應離之元吉也劉牧○二居中得正麗於中正也黃中

之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明
 中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也伊川○離六二以黃言者離之二自坤來也二與五皆自坤來而五不以黃離言者坤五爻皆臣道故於五曰黃裳元吉離五君二臣故於二曰黃離元吉况離性炎上上之中又不如下之中也胡炳文○六二本坤之中爻黃地之中色與黃裳元吉同裳下飾而離為日此其異也李開○坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故五為勝離之時用在中二五皆卦之中也二當位而五不當位故二為勝蔡淵

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也本義○嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離若不委之於人養志无為則至於耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶王輔嗣○初為日出二為日中三為日昃荀爽○禮過中則煩必節之以質樂過盈則倦必和之以聲以陽居陽為煩過離之中為盈劉牧○堯倦于勤舉舜代之故得免大耋之嗟胡旦○八純卦皆有

二體之義而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恒有將盡之悲乃大耋之嗟為其凶也此處死生之道也耋與朕同伊川○離為日三過中前明將盡有日昃之象於是時也鼓缶而歌是以樂消日也王義之所謂年在桑榆賴絲

竹陶寫是也大耋之嗟是以憂度日也趙孟所謂焉能恤遠朝不謀夕是也趙汝騰

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也
 後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此本義○處於明進始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊復非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承象无所容故曰棄如王輔嗣○戾太子之象房審權○四之五成乾九不善繼而求繼者也先儒謂

古有焚刑刑人之喪不居兆域不序昭穆焚而棄之禍斯極矣凶不足言朱震○九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然九四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛感陵鑠之勢氣焰如焚然故曰焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如矢繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也伊川○坎三離四皆上下之交故兩卦於此深致意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離性上四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來而下入于坎窞而後已火本上又來而上焚如死如棄如而後已然坎之三有枕象三枕下之險而四又下枕三故三之入也愈深離之四有突象四既上突而迫乎五二亦上突而迫乎四故四之焚也愈甚胡炳文

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離麗王公也以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也本義○履非其

位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四爲逆首憂傷至深衆之所助故乃戚嗟而獲吉也王輔嗣○象云離王公也五爲王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻爾孔穎達○以柔得中麗于王公有含章之德以憂思而獲福陸希聲○居位得中又附上九上九居於卦上有王用出征之象與此相應石介○離六五猶夏少康周宣王在仍靡共和之間能沱嗟則可以中興故吉房審權○六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也惟其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知畏懼如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也伊川○坎中有離自牖離虛明之象也離中有坎沱若坎水象戚嗟若心憂之象也胡炳文

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此本義○離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道

已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎王輔嗣○有嘉美之功明

斷罪人之首獲得非其醜類也乃得无咎孔穎達○離

用柔之道非得天下大服故終於用師子夏傳○逆首

匪類九四也上九輔而獲之六五之君得其吉也上九

過中得无咎者雖過君位以征討叛逆有嘉善之功石

介○折首者殲厥渠魁之謂王介甫○王者六五也用

上九以出征云朱震○九以陽居上在離之終剛明之

極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足

以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而

行其征伐則有嘉美之功也去天下之惡若盡其漸

染註誤則何可勝誅故但折取其魁首所執獲者非其

醜類則无殘暴之咎也伊川○繼體之君自當出征有

扈之戰啓所以承禹商奄淮夷之征成王所以繼武王

周公作立政終之曰其克詰爾戎兵以陟禹之迹召公

畢公命康王无他意惟曰張皇六師无壞我高祖寡命

而已若不如是不足以正邦也李季辨○離有甲冑兵

戈之象而周官司馬之職列于夏官蓋有以也張欽夫

○坎水内明而外暗上六暗於外者也故必陷於刑離

火内暗而外明上九明於外者也故可用行兵胡炳文

測曰離之初九在離明相見之始感於物而氣初動故有履錯然之象能敬慎而不妄動則无咎此敬以

直内之功也六二和順積中與黃中通理同義故曰

黃離由是而暢於四支發於事業美之至也故曰元

吉九三日昃之離時之革易人之始終也惟明理者

則能安常以自樂否則不勝其憂而凶矣九四在繼

明之初以重剛居上體而不中正又離火以炎躁為

性故有突如其來之象失善繼之道也離為火有焚

象是不自戢自焚之意死如棄如何所容乎六五當

君位為繼體之君思念先王求所以繼志述事之道

又君上宜為人之所麗而乃身麗於剛強之間故必

能憂懼則吉四互坎為水為多憂故有出涕戚嗟之

象如成王免喪而求助於羣臣曰未堪家多難是其

義也至於上九則剛明之德成矣故以王用出征為

象且人君之德必仁義並行而大業乃成此離之所

以體陰而用陽也鄉先生暢軒郭氏曰上經首乾坤

終坎離以乾坤為體以坎離為用乾坤相交則為坎

離坤得乾之精為坎乾得坤之氣為離坎離相重而

相合則為既濟天地絪縕斯既濟之象也夫是之謂

易未有天地不交而能生萬物者是故易者生生之

義也

周易義叢卷之六

全

廿九

廿九

周易義叢卷六終

周易義叢 卷七

周易義叢卷之七

周易下經

☵☶ 艮下咸
兌上咸

序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆一體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固

周易義叢卷之七

廿九

有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮體篤實止爲誠懇之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也程傳

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣本義○咸感也此卦明人倫之始夫婦

之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞既感通以正即是婚媾之善故曰咸亨利貞取女吉也孔穎達○京

氏傳曰咸從否來本乾坤之變也乾之上九下為九三坤之六三上為上六以卦氣言之否七月辟卦咸五月公卦以姤為辟正男遇女之時也故乾坤交感而夫婦之象成郎顛○上經首乾坤而終坎離父母雖異體而

精氣則相易以為用天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生故曰乾坤者易之門戶也下經首咸恒而終既未濟夫婦雖合體然精氣相交則濟其用不相交則未

周易卷之十一

十一

十一

濟其用故天地交則為泰不交則為否咸自否來乾先交於坤故取男下女之義為咸言感者交之始也恒自泰來乾坤已交故取夫婦居室之義為恒言恒者交之常也荀九家○咸感也不曰感者咸有皆義男女交相

感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以媾姤君臣之以媚說

上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也伊川○易无思无為感而

遂通天下之故有心於求感非易之道故去心而名卦以咸李季辨○咸皆也无心之感也无心於感者无所不感也感則必通而利在於貞此言感之道當如此取女吉專言取女者當如此女以貞靜為正男不下女而女從之非貞女也不可取矣胡炳文

測曰程傳天地萬物之本故上經首乾坤夫婦人倫之始故下經首咸繼以恒也咸卦本自否變乾下與

周易卷之十一

十一

十一

坤交變而為艮坤上與乾交變而為兌咸之柔上而剛下是地氣上躋而天道下降也二氣感應以相與山澤通氣也而應復為感感復為應是為交相感應也又艮止於下則感之專兌說於上則應之至是為止而悅乾本在上而先下索於坤又少男在少女之下是為男下女和之至也故其卦為咸感感也天下之道莫有大於感者自君臣上下以至父子夫婦親戚朋友皆具相感之道卦辭必以男女為况者蓋男女之交感即天地之交感也雖人道之常而至道存焉記所謂夫婦之愚不肖皆可以與知能是已聖

人之意若謂使天下感應之道果皆如少男少女之
交感專且悅焉則有必亨之理觀天地感而萬物化
生則可見矣然必利於貞亦如男女之得其正婚姻
之得其時斯為不失感通之道焉耳天地无心而成
化亦不過貞而已矣又取女而得此占則吉凡以其
得正與時故也其占曰亨利貞而不言元者何也蓋
感即元也程淳公曰天地萬物之理无獨必有對又
曰天地之間只有一箇感與應而已更有甚事由是
言之感應者即天地萬物之對也无感應則无以見
易矣

象曰咸感也

釋卦名義 本義

○卦之二體陽感而陰應陰感而陽應

六畫皆相與卦之所以得咸感之名也 吳切清

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利
貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義

曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通 本義 ○二氣

感應以相與是以亨也止而說故利貞也男下女故取
女吉也 王輔嗣 ○艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下

則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二

氣感應以相授與所以為咸亨也艮止而兌說能自靜
止則不隨欲動以止行說則不為邪諂不失其正所以
利貞艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下
於女也婚姻之義男先於女親迎之禮御輪三周皆是
男先下於女然後女應於男所以取女得吉也 孔穎達

○咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而
成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又
兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相
應而和合是相與也止而說止於說為堅慤之意艮止
於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和

之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是

則吉也卦才如此大率感道利於正也 伊川 ○柔上上

也六本居三上與乾交而為兌也剛下三也九本居上

下與坤交而為艮也二氣感應以相與釋咸亨義止而
說以二德言人心之說動易失正唯止而能說則无徇

情從欲之失此釋利貞義男下女以二象言謂以艮之

少男下於兌之少女也凡婚姻之道无女先男者必女

貞靜男先下之則為得男女之正此釋取女吉義 丘衍
可 ○剛柔以質言感應以氣言 馮奇之

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感

而天地萬物之情可見矣

極言感通之理本義○感物而動謂之情天地萬物皆

以氣類共相應故觀其所感而天地萬物之情可見

矣孔穎達○情者其誠然也雲龍風虎无故相從者豈

容偽哉東坡○天地感而萬物化生言乾坤交而大化

行也聖人感人心而天下和平言二五交而治化行也

胡旦○既言男女相感之義復推極感道以盡天地之

理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以

感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人

感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致

和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者

然而觀之可也伊川

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也本義○以虛受人物乃感應王

輔嗣○山高而降澤下而升山澤通氣感之象也崔憬

○澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二

物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以

受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我

也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非

聖人有感必通之道也伊川○山澤通氣而後萬物化

生君子法之以虛受人惟虛故受受故能感不能感者

以不能受故也不能受者以不能虛中故也郭雍○人

之一心其寂然不動感而遂通者虛故也苟以私意實

之則先入者為主而感應之機窒雖有至者皆捍之而

不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受人丘行可

測曰咸以虛受人者何曰程正公有言虛中者无我

也中无私主則无感不通且山澤以其通氣也而草

木生之禽獸居之寶藏與貨財殖焉然則君子之以

虛受人也謂盛德大業而不由是焉吾不信也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

周易義疏卷之

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感

之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻

皆宜靜而不宜動也本義○處咸之初為感之始所感

在末故有志而已如其本實未至傷靜象云志在外者

四屬外也王輔嗣○咸其拇者拇是足大指也體之最

末初應在四俱處卦始為感淺未取譬一身在於足指

而已志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以

其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭孔穎達○初在

卦下拇之象所感未深拇動而已未至失性陸震○初

六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動

於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣伊川

○初與四應四以心感而初以足行不曰足而曰拇者以陰居下靜而未行蓋心感而跡未應也呂大防

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當

其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也本義○咸道轉進離拇

升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉象云順不害者陰

周易義叢卷七

而為居順之道也不躁而居順不害也王輔嗣○足之

腓腸應在九五腓動而躁由躁故凶靜居則吉蓋陰性本靜今能不躁而居順其本性故未有災害也孔穎達

○處得其位情未違中居則為正動則為躁居則承陽承陽為順得正則吉是順而不害陸德明○腓拇之上

股之下躁動之物但居其所推誠以及人則人自感而歸之胡旦○六二失女止待男之道止而待五乃得吉

不介○二以陰在下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待

上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居而

不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人

以其在咸而應五故為此戒復云居吉若安其分不自動則吉也伊川○鐘不扣而鳴則妖石非言之物而言

則怪物有不感而自動者乎故以居為吉楊萬里九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨

人所執下也

股隨足而動不能自尊者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象

占如此象言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

周易義叢卷七

本義○股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處

所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝亦宜也王輔嗣○剛而得位雖欲感上以居

艮極止而不前二隨於已志在於隨下執二也若遂隨二以感五則失止義而往吝窮也崔憬○居下體之上

上體之下上不能安其身下不能自守隨於上下者也上不能安其身亦不處上下不能制其足志在隨人執

其隨僕廝之志也劉牧○三與上各處卦極是感道已終感之後時者也不能感上上動而求感故曰咸其股

已失其感又務求之下比二陰陰又以失其感動而相

求乃隨六二以進故曰執其隨石介○九三以陽居剛

有剛陽之才而為主於內居下之上是宜自得於正道

以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之

極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨

身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如

股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨

之如此而往可羞吝也伊川○腓居下體之中一象股

居下體之上三象程子謂三隨上蔡氏謂三動而二隨

之朱子本義以為股隨足而動象三隨二與初而動艮

言隨在二二腓隨三之限而止也感言隨在三三股隨

下之足而動也

胡炳文

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感

害也憧憧往來未光大也

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象感之主

也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰

為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉

而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋

類從之不復能及遠矣象云感害言不正而感則有害

也本義○處上卦之初應下卦之始居體之中在股之

上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感

而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃

得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得

其黨故有憧憧往來然後朋從爾之所思也王輔嗣○

失位悔也應初動得正憧憧懷思慮也欲感上隔五欲

感初隔三故憧憧往來之內為來之外為往兌為朋少

女也四之變則上體為坎坎心為思故曰朋從爾思虞

仲翔○咸本從否來外卦乾體九四為震心志之象內

卦為坤應初為異氣體之象九四若守其乾剛之正則

吉而悔亡若以居陰而應於巽則憧憧往來而為感所

害矣故朋從其思而未光大也蜀才○不能感天下惟

已之朋類往而歸之

胡翼之

○卦體上下感應獨去其

心象辭君子以虛受人九四不言感其心子曰天下何

思何慮再言之所以戒偏感之深也劉牧○九四失位

懼失其初疑初之不來思慮憧憧往來不定然後初六

從之以陽居陰未至於亢故吉雖无感害而憧憧往來

以役思慮何光大之有石介○感者人之動也故皆就

人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九

四无所取直言感之道不言感其心感乃心也四在中

而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉

而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故

戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虚中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎伊川○憧憧動心之貌貞則靜靜則虚虚則一一則於來也无迎於往也无將既應之後猶未應之初也靜亦定動亦定寂也未嘗不感感也未嘗不寂何憧憧之有齊堯翁

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也象云志末謂不能感物本義○脢者心之上口之下進不能大感退亦不為无志其志淺末故无悔而已王輔嗣○脢諸說不同輔嗣以四為心神上為輔頰五在上四之間故直云心之上口之下明其淺於心神厚於言語孔穎達○在脊曰脢心脊之肉感近於情而非其志子夏傳○背肉頑然不動可謂淺末以其居中得正方乃无悔陸震○位尊志驕不下於二失

其二也有感之時无感之道所失大所得小僅能居位无悔而已石介○脢背脊肉也背其私心比於上六卦以初為本上為末朱震○九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而悅上則為偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而悅者則得人君感天下之正而无悔也象復戒使背其心而咸脢者為其存心淺末繫二而悅上感於私欲也伊川

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知象云滕騰通用本義○咸道轉末故在口舌言語而已憧憧往來猶未光大况在滕口薄可知已王輔嗣○馬融云輔上頷也鄭康成云滕當作騰送也正義○咸道貴速三與上各居九極不能相感失所感之道皆動而求感股與輔頰舌皆非心也石介○上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云頰輔舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也伊

川○初與四應故拇與心皆在前二與五應故腓與脢皆在後三與上應故股與頰輔舌皆在兩旁而舌居中
有至理存焉程直方

測曰卦以彼此相感為義故卦辭以夫婦取象爻以彼感於我為義故爻辭以吾身取象凡陰皆屬氣凡陽皆屬志咸其拇物初感而氣方動然動而未形有无之間故以咸其拇為象感之尚淺其進止猶未必也物未感而志在中氣纔動則志在外故傳曰志在外也六二咸其腓氣動之極然居中得正志為之主故戒其動則凶而居則吉也居者志能帥氣也苟志

苗 三頁

能帥氣則動靜必順於理居則為中動則為和故傳曰順不害也九三陽剛志之象然由坤之六三而變為剛又比於下之二陰是德不勝其氣性命於氣者也故曰執其隨而傳曰亦不處也氣壹則動志也往則吝矣從其小體為小人故傳曰所執下也九四心之象而獨不曰咸其心者蓋聖人之常以其情順萬事而无情故也曰貞者貞固足以幹事故為咸之主而繫辭傳復以天地聖人之感應為言蓋欲為天下立極也若曰必如是則吉而悔亡云爾憧憧者志為氣所動也朋者初也與四為往來之爻故戒之曰若

憧憧往來則惟朋從爾思而已朋與尚書孺子其朋之朋同此小人之感通也知誘物化者天下皆是也豈足以當九四之義而為咸之主哉九五之咸其脢與告子之不動心大畧相似是釋氏之流也故僅可以免悔而已傳曰志末也不能感物志亦末矣上六以陰柔之質在身之上當吾悅意之終加以欲感人之極故遂感人以言而過其實信不近於義其言果可復乎傳曰滕口說也其无實可知矣

震上恒

序卦夫婦之道不可以不乂也故受之以恒恒乂也咸

周易義疏卷五

五

夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恒也男在女上男動乎外女順乎內人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也程傳

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常乂也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理

之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必
利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也本義

○恒而亨以濟三事也恒之為道亨乃无咎也恒通无

咎乃利正也各得所恒修其常道終則有始往而无遠

故利有攸往也三事者一亨也二无咎也三利貞也是

謂各得所恒王輔嗣○恒久之道所貴變通恒通无咎

然後利以行正得其恒道何往不利孔穎達○京氏傳

曰恒自泰來以卦氣言之泰正月辟卦恒七月卿卦當

利物和義之時可常之道也即顛○女承陽為恒久之

道如風雷不相悖是以亨而无咎二五易位而和且得

中故利有攸往陸希聲○咸少女在上少男在下取一

時相感之義恒則長男在上長女在下孫先生曰咸男

先下女以成家既成其家不可不正也君先下臣以成

國既成其國不可不治也男動乎外女順乎內君動於

上臣順於下家國之常不可易也易則生亂故曰君子

以立不易方石介○恒之為道惟通且无咎而利正則

久而不變君子之學久而不已可至於聖賢大君為治

久而不變可施仁義禮樂以化成天下何往而不利哉

胡翼之○諸卦以有應為吉此六爻皆應而无元吉者

夫吉於應者相求以濟之時也常者上下各得其所之

時故雖剛柔相應而不獲為吉也代淵○恒者常久之也

恒之道可以亨通恒而能通乃无咎也恒而不可以亨

非可恒之道也為有咎矣如君子之恒於善可恒之道

也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也

故云利貞夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知

變也故利於有往唯其有往故能恒也一定則不能常

矣又常久之道何往不利伊川○聞之師曰恒有二義

有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸

往者不已之恒也合而言之乃常道也倚於一偏則非

道矣徐幾○乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化

之始故曰亨而不言元然咸亨不以正則徒為人欲之

感恒亨不以正亦非天理之常也故皆以利貞戒之胡

炳文

測曰程子有言咸恒體用也愚釋其說曰天尊地卑

而禮制行體也於恒見焉流而不息合同而化用也

於咸見焉恒之為卦震上巽下以卦變言之恒自泰

來乾索坤居四為震是剛上也坤之柔來居乾下為

巽是柔下也天尊地卑常也雷風相與者陽倡而陰

和亦常也順而動三才之常理也剛柔皆應又感應

之常理也故其卦名為恒恒與中庸庸字同義凡道

之可常行者即天下之達道也固亨且无咎矣然又必利在於貞者久於其道也久非其道則難乎其有恒矣即中庸所謂至誠无息不息則久是已其存也則為至正之德其發也則為時中之用故曰利有攸往即中庸所謂久則徵博厚配地高明配天悠久无疆者是已程正公曰恒非一定之謂也一定則不能恒矣惟隨時變易乃常道也此正發明時中之義傳曰日月得天而能久照四時變化而能久成者何也曰維天之命於穆不已日月得其不已之命故能久照寒往則暑來暑往則寒來往者屈也來者伸也四

周易卷之三

三十一

時得其變化之理故能久成易窮則變變則通通則久聖人之久於道也蓋以不已為體以變通為用故能行之不已而天下化成也記曰於乎不顯文王之德之純此文王之所以為文也純亦不已然則久於其道而天下化成非文王其孰能當之其彖恒也豈深遠矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通義本○剛上而柔下剛尊而柔卑得其序也雷風相與長陽長陰能

相成也巽而動動无違也剛柔皆應不孤媿也皆可久之道王輔嗣○恒自泰來初九上為九四六四下為初六地天為泰男下於女也與咸同義今變而長男居上長女居下男尊女卑此夫婦居室之常道也故為恒蜀才○恒者長久之義卦才有此四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之四下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恒久不已者順

周易卷之三

三十一

動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦所以為恒也伊川○剛上柔下乾坤交而雷風相與矣巽而後動卦體成而剛柔皆應矣此名卦所以有取於恒也胡一桂

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣本義○恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故曰久於其道天地之所以不已蓋

有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也

利有攸往終則有始也

久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也本義○天下之理未有不動而能恒者也

動則終而始復所以恒而不窮凡天地所生之物雖山

嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定

則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明

理之如是懼人之泥於常也伊川

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道

而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道本義○久於其道者道德所久則常通

无咎而利正也天地之道得其所久故不已也終則有

始者得其常道故終則復始往无窮也日月四時各得

其所恒故皆能長人觀其所恒而天地萬物之情可見

矣總結恒義也王輔嗣○此極言常理日月陰陽之精

氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而已得天

順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以

得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下

化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之

久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之

情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者

孰能識之伊川○彖言所以為恒者四剛上而柔下雷

風相與巽而動剛柔相應是也又言恒之所以為道者

二久於其道也終則有始也久於其道雖天地亦如之

終則有始雖日月四時亦如之此所以見天地萬物之

情也郭雍

象曰雷風恒君子以立不易方

君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中

常久之道不變易其常所也程傳○長陽長陰合而相

與可久之道也君子立身得其恒久之道故不易改其

方方猶道也孔穎達○立人之道曰仁與義不改仁義

之道劉牧○雷資風而益遠風假雷而增威君子當觀

大舜之烈風雷雨弗迷以立不易方也褚仲都○雷以

震動其出有時風以撓散其發有道出發不恒威令何

稟薛溫其○雷風雖變而有不變者存體雷風之變者

為我之不變者善體雷風者也胡炳文

測曰法象以立不易方者何高陵呂氏曰既動而順

又易方焉則渝常道也不易方者非泥也君子懼誘

于物也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深

有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初

之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為

巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者

如此則雖貞亦凶而无所利矣本義○處恒之初最處

卦底始求深者也求深窮底令物无餘蘊漸以至此物

猶不堪而况始求深者乎以此為恒凶正害德无施而

利也王輔嗣○常之為義貴久於其道日以浸深初為

常始宜以漸為常而體巽性躁遽求深入是失久於其

道之義不可以為常故正凶陸秉○猶為學之始欲亟

至周孔為道之始欲遽及堯舜為朋友之始欲契分之

深為君臣之始欲道之行孔子所謂欲速不達胡翼之

○巽入也以柔越二剛而深入於四入不以漸而求深

於始以是為常物不能堪雖正亦凶王介甫○初居下

而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而

陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志

異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深

之也浚恒惟求恒之深也守常而不度勢求望於上之

深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之

責望故素而致悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是

不能恒安其處者也柔微而不恒安其處亦致凶之道

凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不

知時矣伊川○初居巽下以深入為恒上居震極以震

動為恒在始而求深在上而好動皆凶道也初如未信

而諫未信而勞其民之類上如秦王漢武之類是也朱

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也本義○雖失

其位恒位於中可以消悔王輔嗣○恒久之道須君在

臣上男在女上剛在柔上九二九三剛爻在下失恒道

也孫先生云二以陽居陰上應於五履非其位不正其

室但能居中自守雖得悔亡何足尚哉石介○以陽繫

陰用以為常不能无悔以其久中故免橫渠○動而无

悔久處而不厭者其惟中乎朱震○在恒之義居得其

正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當

有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中

其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久於中則

不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛

中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重

中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重

輕之勢則可以言易矣伊川

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也
位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為
不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉
也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而
不恒為可羞吝申戒占者之辭本義 ○處三陽之中居
下體之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體
體在於恒而分无所定无恒者也德行无恒自相遲錯
不可致詰故或承之羞也處久如斯物莫之納鄙賤甚
矣故曰貞吝也王輔嗣 ○恒以陽居陰上為德今九三

周易義叢卷之七

書一百六

反居上六之下是失常德况乎履不得中宜其羞辱隨
之不為時之所容孫復 ○剛而失中曰損其德若固所
守則吝矣劉牧 ○九三居上六柔弱之下於永久貞正
之道誠足鄙吝胡旦 ○重剛而不中剛之過也巽而順
乎柔巽之過也不恒如此承之者其至不一而羞矣雖
貞而吝况不貞乎豈惟下所恥承亦上之所不與故无
所容夫可以為常者莫如中故九二失位而能悔亡九
三得位而无所容以中為常則出處語默其趣无方而
不害其常王介甫 ○艮兌合而為咸震巽合而為恒故
卦莫吉於咸恒者以其合也及離而觀之見已而不見

彼則所以為咸恒者亡矣故咸恒无定爻其美者不過
悔亡恒之世惟四宜下初自初以上皆以陰下陽上為
正故九二九三六五上六皆非正也以中者用之可以
悔亡以不中者用之无常之人也故九三不恒其德東
○三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於
上六不惟陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之
人其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也
貞吝固守不恒以為恒豈不可羞吝乎象云无所容者
人既无恒何所容處當處之地既不能恒處非其據豈
能恒哉是不恒之人无所容處其身也伊川 ○九三剛

周易義叢卷之七

書一百一

已過中而巽為不果進退无常不恒其德者也郭忠孝
九四田无禽象曰久非其位安得禽也
以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事
亦不得其所欲也本義 ○恒於非位雖勞无獲也王輔
○田者田獵以譬有事也田獵不獲以喻有事无功
也孔穎達 ○四體震主動又處非其位初為已應會應
與三故田无禽陸震 ○四處非其位而應初之始求大
深皆失聖人久於其道之義安得禽乎石介 ○以陽居
陰不正也位又不中不中不正而居大臣之位是无德
而忝位者故為治則教化不能行撫民則膏澤不能下

胡翼之○以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也伊川○四為震體而處位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相有也故曰田无禽蔡淵○師之六五曰田有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽胡炳文

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

以柔中而應剛中常又不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此本義○居得尊位為恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也王輔嗣○六五係應在二不能傍及他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞曰婦人吉者謂用心專貞從唱是婦人之吉也若夫子則須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶五居尊位在震為夫二處下體在巽為婦五係於二故曰從婦凶也孔穎達○一陽也陰之為物當從陽而終石介○貞固也為天子之尊有四海之廣民物之繁必使仁義教化流通於天下

不可執一道守一方必也臨事制宜隨時應變則无施不可今六五居至尊之位以柔不正私一己之應是固執常道不能隨宜以流通於天下者也胡旦○五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶况人君之道乎在他卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為恒也伊川

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也本義○夫靜為躁君安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以振為恒所以凶也王輔嗣○凡處於上者當守靜以制動今上六居恒之上而以振動為恒无施而得故象云大无功也孔穎達○終乎動以動為恒者也動靜宜不失時以交相養以動為恒而在物上其害大矣王介甫○六居恒之極在震之終恒極則不常震終則

動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不
常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振
衣振書抖擻運動之意在上而其動無節以此為恒其
凶宜矣 伊川 ○恒常也一體而含二義蓋將自其不易
者而觀之則窮天地亘古今而不可變也自其不已者
觀之則寒暑晝夜而其變未嘗已也故知不易者則拘
常知不已者則厭常皆不得恒之正也初柔拘常而過
乎常故凶上柔居終三四位不正皆偏乎不已者也或
厭常或亂常故凶且吝唯二五居中幾於得恒之正者
然五位雖剛而爻柔故不能制義而凶二爻雖剛而位
柔僅能義中无悔而皆非有得乎恒之正也語恒之正
其惟彖乎 蔡淵

測曰易者時也而有卦德與爻位焉深於易者必能
度德相位與時偕行此即所謂中庸時中之道可常
行者也恒初六雖與九四為正應然以位言之初居
下而四處上又為二三所隔以時言之且在卦初以
德言之四震體陽性主乎上而不下初柔暗而為巽
主其性務入故深以常理求四而有浚恒之象知恒
而不知變雖貞亦凶何所利乎九二上應六五以剛
中為德而以柔中為應恒久而不已其處也立天下

之大本其動也為天下之達道此恒德之至善也故
其占曰悔亡或曰以九二之至善而不得為元吉何
也曰此所以為中庸之至德也故與咸之九四同占
又奚事以元吉云哉九三處得其位謂宜固執而不
變也然以其過剛不中又巽體其究為躁卦而當雷
風之變志從於上不能自守故為不恒其德之象不
恒之人无所用耻矣人亦莫不以耻承之位貞而德
不恒故曰貞吝凡四處非其位謂宜變易以從正也
而下應初六雷風相與守常不變且居陰應柔虛而
无物恒非其道故曰田无禽而傳言又非其位雖恒

何益亦如管晏之流雖得君如彼其專也行乎國政
如彼其久也祇以滋其假之之術焉耳而竟何所獲
乎六五君位也君德以剛為主而以柔中下應九二
之陽剛雖貞而非其美矣若唐玄宗之於李林甫宋
神宗之於王安石皆夫子之凶也然則太甲成王之
於伊尹周公何以不凶曰知其賢而從之即謂制義
也豈從婦者所可比乎上六居恒之終謂宜如夫子
所稱國有道不變塞焉國无道至死不變可也然而
恒極則思變震終則過動難乎其有恒矣故為振恒
之象凶可知已記曰中庸不可能也自非義精仁熟

之君子其何以與於此哉

三三 乾上遯

序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也遯退也避也去之之謂也為卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上是相違遯故為遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之故為遯也 程傳

遯亨小利貞

周易義書卷之七

七

遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類 本義 ○遯者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世則受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞 孔穎達 ○遯逃去之象五得位而有應是用正道得禮見召聘始

仕他國當尚謙遜居小官幹小事其進以漸則遠妬忌

之害陳敬仲奔齊辭卿是其義也 鄭康成 ○陰方至中

消臨為遯是以小者利貞謂六二得中正也小人雖得

中正未可以為大事 陸績 ○二陰纔長陽宜早退君子

見幾而作不俟終日 石介 ○三陰進而為否然後不利

君子貞二陰方進而未至於否猶可以小利貞也 畢氏

○遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其

道道不屈則為亨故遯所以有亨也在事亦有由遯避

而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事

有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於其盛

君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也 何

川 ○二陰浸長不利君子進則否而退則亨也 郭雍

測曰遯之為卦當小人之道寔長之時然九五當位

而有六二之應是君子在位而小人之中尚有與之

相合者若猶可以有為但以氣化與人事占之君子

終不能遏彼之盛以強此之衰故其占為遯而亨有

君子能遯而去之則身雖退而道則亨即或未遯而

猶在位也隨宜致力亦小利貞而已不可以大貞也

屯九五象辭所謂小貞言大貞凶是其義也求之古

人惟文王之去殷紂孔子之去魯定公為足以當之

耳是故文王之在朝也終无能改於其君之德及其去也僅能因獻地而請去炮烙之刑而已孔子之相魯也使仲由墮三都不克亦僅能數少正卯之罪誅之耳矣此所謂小利貞也小利貞與巽小亨同義遜之時義孔子親履其事故贊之曰遜之時義大矣哉象曰遜亨遜而亨也剛當位而應與時行也

以九五一爻釋亨義本義○遜之為義遜乃通也剛當

位謂五也當位而應非否亢也遜不否亢能與時行也

王輔嗣

○小人道長之時君子遜退乃其道之亨也若

子遜藏所以伸道也此言處遜之道自剛當位以下則

論時與卦才尚有可為之理也五以剛陽之德處中正

之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才

尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持

其道未必於遜藏而不為故曰與時行也伊川

小利貞浸而長也

以下二陰釋小利貞本義○陰道欲浸而長正道亦未

全滅故小利貞也王輔嗣○當位而應猶不果濟與時

行而已矣小貞吉夫貞凶當相其機宜可也子夏傳○

君子晦迹潛光不使小人窺其為剛明中正之君子下

應六二之小人君子之道无固必小人能以中順之道

附結於已是君子適變能與天時俱行也胡翼之○五

與二應君臣之道未至否隔亢極可以相時而通代淵

○九五陽剛當位反應六二與時之義也蘭廷瑞○象

辭遜亨為四陽言也象傳專言九五者九五四陽之統

得處遜之宜有致亨之道也小者利於貞以其浸而長

以消陽也於斯時乎君子其可以不遜乎吳幼清

遜之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也本義○歎美

遜德相時度宜避世而遜自非大人照幾不能如此其

義甚大故云大矣哉孔穎達○當陰長之時不可大貞

而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可

小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遜者陰之始

長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有

與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈

肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之

衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所胥為也王

允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不

假言也此處遜時之道也故聖人贊其時義大矣哉或

久或速其義皆大矣伊川

象曰天下有山遜君子以遠小人不惡而嚴

天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而

小人自不能近本義○天下有山陰長之象王輔嗣○

山勢上逼天性高遠不受於逼君子之於小人雖不可

示惡亦不可褻瀆孔穎達○矜嚴於外而不增惡於內

所謂吾家毫遜於荒侯果○君子之遠小人如天道默

運不下校於物王逢○不惡而嚴者外順而內正也尚

惡則小人忌不嚴則正道消石介○天下有山山下起

而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以

避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其

怨忿惟在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣伊川○

小人內君子外遠小人也初四二五相應不惡也四陽

以剛嚴在上臨之不可得而親也朱震

測曰遯何以遠小人不惡而嚴曰君子言雖遜而正

行雖謙而危故疾之則无瑕詆之則无隙故曰市朝

有山林焉商賈有巢許焉詩云衣錦尚絀其不惡而

嚴之謂乎

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦

處靜俟可免災耳本義○遯之為義避內而之外者也

尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯

尾禍所及也危至而後行亦不可免乎厲則勿用更有

攸往也王輔嗣○陰過二而後遯遯之尾也子夏傳○

遯陰長於內而陽在於外故爻在外多吉在內多咎初

以陰在內而應外陽是遯世之小人志存君子之道也

四在外卦之始為遯首初最處內欲往從之為遯之尾

往將為厲止則不害陸德明○他卦以下為初遯者往

遯也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也遯而在

後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往

也往則危矣微者易於晦藏往既有危不若不往之无

災也古人處微下隱亂世而不去者多矣伊川○勿用

有攸往者言雖止不去但當危行言遜不可更有所作

用耳張汝明

六二執之用黃牛之革莫之勝說吐活反象曰執用黃牛

固志也

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如

是本義○居內處中為遯之主物皆遯已何以固之若

能執乎理中厚順之道以固留之則莫之勝解王輔嗣

○上應貴主志在輔時獨守中直堅如革束執此之志

莫之勝說殷之父師當此文矣侯果○小人之道狹而

鮮親至於履位人多去之故繫之以利質之以愛然後

人不得去堅其志而不拔乃得小人之中而獲順也

實 ○三為賢人二能執而留之遯世小人見君子將去

願執而固之是用其中順之道以變革遯之時者也黃

中也牛順也革變也固執也 陸希聲 ○二與五應方陽

之遯執而止之非出款誠至意陽不願也 東坡 ○二與

五為正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以

中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物

二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之

勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之 伊

川 ○六二居大臣之位任國家之責不當遯者也故六

二不言遯 吳綺 ○五在上得中二以中順固結之有黃

牛之革之象莫之勝說言二之從五者固也 胡炳文

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾備也畜

臣妾吉不可大事也

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以

畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而

可畜耳故其占如此 本義 ○在內近二以陽附陰宜遯

而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰係於所

任不能遠害亦以備矣宜其屈辱而危厲也係於所任

畜臣妾可也施之大事凶之道也 王輔嗣 ○得位於內

而不能去係於遯者雖不能退而得政於小人使臣妾

不能擅政則吉 陸德明 ○下附二陰而不任以權如剝

以宮人寵之類 石介 ○六二係九三而三有憂疾以臣

妾畜之不使之進 勾微 ○陽志說陰三與二切比係乎

二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於

遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子

懷恩而不知義親愛之則患其上係戀之私思懷小人

女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君子

之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親非

待君子之道若以正則雖係不得為有疾蜀先主之不

忍棄士民是也雖危為无咎矣 伊川 ○係戀也比乎二

陰宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰

有所係戀不能遠害故有疾柔將剝剛故有危臣妾謂

二陰三之係遯以畜臣妾則吉施於大事則不可也 徐

幾 ○艮為闈寺臣妾之象 張清子 ○乾三陽所以得遯

而避二陰之長者以有九三以止之也今九三為二陰

所拘係而不得脫將為陰柔所薄而元氣危矣能如人

主之畜臣妾柔而服之使二陰止於內而不往乃吉道

也作易者以陰陽消長之會寄之九三憂之治之其所

以為君子慮者不其周乎 馮奇之

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也

惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而

小人否也本義○處於外而有應於內君子好遯故能

舍之小人繫戀是以否也王輔嗣○以陽應陰是與小

人和好者也然失位在外體性剛健是能遯去者也陸

乘○九四已在外而遠初故三為繫四為好王介甫○

九四為初六之好舍之而遯非君子不可東坡○君子

剛斷故能捨之小人繫戀必不能也侯果○四與初為

正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去

而不疑所謂克已復禮以道制欲是以吉也小人則不

能以義處睚於所好牽於所私至於陷辱其身而不能

已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人

以其處陰而有繫故設小人之戒恐其失於正也伊川

○有情好而遯以義制欲而必去之象馮奇之

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占

者如是而正則吉矣本義○遯而得正反制乎內小人

應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也王輔嗣

○象云以正志者小人應命不敢為邪是五能正二之

志故成遯之美也孔穎達○九五以剛中正與六二柔

中正相應二固无嫌於五也然其時與位皆不得不遯

若泰伯三以天下讓伯夷求仁而得仁凡以正其志而

已斯遯之嘉美者也荀九家○二以中順之道應已然

亦不可屈已之貞胡翼之○小人得志君子避之於外

使小人不得凌然後養其壯大之德以滅小人五處外

得權與位正固自在能正羣小之志使不起凶則善矣

陸希聲○六二其配也舍之而遯猶懼其懷故戒之以

正吉東坡○九五中正遯之嘉美者也處得中正之道

時止時行乃所謂嘉美也故為貞正而吉九五非无係

應然與二皆以中正自處而其心志及乎動止莫非中

正而无私繫之失所以為嘉也在彖則繫言遯時故云

與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故

唯以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然

人君之所避遠乃遯也亦在中正而已伊川○剛正處

外可行則行不後而往不柔而應不安於疾憊不繫於

情好遯之至美也朱震○以正志者九五嘉遯隨而不

流无繫也无執也无好也不事於外正其在我之志而

已此見其所以為嘉也郭雍

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

以剛陽居卦外下无繫應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意本義○最處外極无應

於內超然絕志心无疑顧憂患不能累矧繳不能及是以肥遯无不利也王輔嗣○肥饒裕也子夏傳○陽為

豐富以安閒而居豐富故遯而能肥劉牧○无應於內

高尚其事子雲所謂山雌之肥弋人何慕四皓之類也

石介○太公之亨于周四皓之亨于漢知三將變否脫

然高舉薩未牙而介於道厲未階而潔於身行之藏之

繫我獨照而已孫復○三牽於二陰而為之止我知其

不可則非獨利我亦以利三東坡○肥者充大寬裕之

意遯者惟飄然遠逝无所繫滯之為善上九乾體剛斷

在卦之外矣又下无所繫是遯之遠而无累可謂寬綽

有餘裕也遯者窮困之時也善處則為肥矣其遯如此

何所不利伊川○遯以最深為美故四之好不如五之

嘉五之嘉不如上之肥王湘卿

測曰初六遯尾蓋危其遯之不早也况可占其所往

乎惟晦處靜俟可免災耳六二正遯之主也然二有

中順之德且與五為正應是當大臣之任以拯遯為

責不當遯其身而去者也故有執之用黃牛之革不

可勝說之象若殷之三仁各自靖以獻於文王是其

人也九三陽剛之賢方遯而有所繫則不能遯矣故

曰有疾厲于斯時也何以處之故又曰畜臣妾吉謂

宜以畜臣妾之道畜小人也包容含蓄不露主角斯

免之矣若大正之其禍可立而至傳曰不可大事也

昔者陳寔之處張讓狄仁傑之處諸武其由斯道也

乎九四下應初六有所好而能遯非乾剛之君子不

能也若石碯之於衛州吁二疏之於漢太子庶幾近

之九五爻義如堯之禪舜舜之禪禹未至於亢而先

潛又如泰伯之去周民无得而稱焉皆遯之嘉美者

也上九肥遯无不利傳何以曰无所疑也其中心蚤

有所見者乎誰其繫而好之者哉子夏曰肥饒裕也

三三乾下大壯

序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯為違

去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之

壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則必壯大壯所以

次遯也為卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之

義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威

震而在天上亦大壯之義程傳

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占

者吉亨不假言但利在正固而已本義○大謂陽爻小

道將滅大者獲正故利貞也王輔嗣○壯者強盛之名

以陽稱大陽長既多大者盛壯故曰大壯利貞者卦德

也羣陽盛長大者獲正故曰利貞孔穎達○用壯非君

子之常雖得時得位不違謙則乃吉九四九二以陽居

陰則獲吉九三以陽居陽太剛而觸藩况六五上六以

弱據強哉陳舉○君子之道不壯則不可以勝小人壯

不可過也四陽足以勝二陰可止而不可征故曰利貞

禊卦曰大壯則止是也王介甫○大壯之道利於貞正

也大壯而不得其正強猛之為耳非君子之道壯盛也

伊川○遯小利貞小者利於正也指二陰言大壯利貞

大者利於貞也指四陽言陰之進不正則小人得以陵

君子陽之進不正則君子不能勝小人皆扶陽抑陰之

意也五行可○復臨泰陽長於內皆亨大壯陽自內而

達於外亨不待言利貞自一陽至於四陽而動而進正

也亦不可以剛動而進遂失其正也觀四陰不取小者

之壯而以二陽在上為觀大壯則以四陽為大者之壯

而猶恐大者或失其正小者得以乘之也戒以利貞其

拳拳於君子之意可知矣胡炳文

測曰禊卦曰大壯則止遯則退也遯二陰而消陽聖

人不欲其進故曰繫遯有疾厲好遯君子吉蓋欲使

之退也大壯四陽進而消陰聖人慮後陽之恃壯以

取敗故戒之曰羝羊觸藩羸其角蓋止其妄進也序

卦遯之後受之以大壯此正否極泰生之義消息相

須既遯則必壯理之常也以殷周之間攷之大壯正

當文王三分天下有其二之時至夫則當武王之時

矣大壯大者壯也此以勢言利貞大者正也此以理

言大壯而不利貞則勢有餘而理不足恃壯妄為豈

其利哉惟當大壯之時而必利貞焉則其大者正矣

此聖人所以對越天命也由是而夫之中行可馴至

矣詩曰王功伊濯惟豐之垣四方攸同王后維翰凡

以頌文王之大壯也又曰永言配命自求多福即卦

辭之所謂利貞也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則

乾剛震動所以壯也本義○所以名大壯者謂大者壯

也陰為小陽為大陽長以盛是大者壯也下剛而上動

以乾之至剛而動故為大壯為大者壯與壯之大也伊

川

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之本義○天地之情正大而已矣

弘正極大則天地之情可見矣王輔嗣○天地无不覆

載大也覆載无所偏私正也劉牧○以大為正天地之

至情東坡○大者既壯則利於真正正而大者道也極

正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已

至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正

而云正大恐疑為一事也伊川○大者壯以氣言也大

者正以理言也齊夢龍

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強本義○雷在天上剛以動也壯而違禮則凶

凶則失壯也故君子以大壯而順理也王輔嗣○雷助

天威故曰大壯崔憬○壯不由禮失柔克之道湯稟純

剛至正之德動與天齊猶率履不越用此象也薛蕙○

克已復禮壯孰甚焉橫渠○雷震於天上大而壯也君

子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克已復

禮古人云自勝之為強中庸於和而不流中立而不倚

皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克

已復禮則非君子之大壯不可能也故曰君子以非禮

勿履伊川

測曰大壯以非禮勿履者何曰壯也者強也君子必

自強其德而後可以強天下之勢也孔子以克已復

禮告顏淵而曰非禮勿視聽言動此自強其德也及

咎其為邦之問又必曰放鄭聲遠佞人要之歸於正

者乃所以保天下之壯也由是觀之則大壯利貞之

義思過半矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯於趾其孚窮也

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者

也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

象云其孚窮也言必窮困本義○夫得大壯者必能自

終成也未有陵犯於物而得終其壯者在而下而壯故曰

壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰

征凶有孚王輔嗣○體性剛健志在於進而上无其應

其征必凶陸德明○初陽剛乾體而處下壯於進者也

在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用

壯而不得其中夫以剛處壯居上无不可行况在下乎

故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也伊

川○人行趾先動古人之始事必躊躇進退遜以出之

期於成事今壯於趾是始事而用壯進銳如此何為不

凶馮時行

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

義 ○居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉 王輔嗣

○以陽履陰健而得中有應在上得正之吉 陸德明

凡卦爻陰陽失位未有不凶獨大壯之時不可怙其剛

盛故以陽居陰則皆獲吉 胡旦 ○二雖以陽剛當大壯

之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而

吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以

陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有

不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣 伊川 ○

周易卷之六 巽 四

卦辭言利貞指九二也然九二以剛而居下體之中未

能究天德之用故但曰貞吉而已若九二者蓋非禮弗

履之士也 郭雍

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小

人用壯君子罔也

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔

无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危

矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象

如此故傳言小人以壯敗君子以罔困也 本義 ○處健

之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯君子

用之以為羅已者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能

无羸乎 王輔嗣 ○九三處乾之上是健之極也又以陽

居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯小人當此不

知恐懼即用以為壯盛故曰小人用壯君子當此即慮

危難用之以為羅罔於已故曰君子用罔以壯為正其

正必危狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣羸拘羸纏繞

也 孔穎達 ○罔當讀為剛以正制斷而處重剛是貞厲

也 陸績 ○罔不也君子尚德而不用壯存謙而免咎若

用其壯則雖正亦危矣 劉牧 ○壯惟小人用之君子則

否罔不用也 石介 ○以狠壯犯九四之陽求上六之陰

周易卷之六 巽 四

九四藩也 王介甫 ○陽壯則輕敵陰窮則謀深藩上六

也 東坡 ○九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之

極者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為用罔

小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云

蔑也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以

地言如君子有勇而无義為亂剛柔得中則不折不屈

施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷

莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角

者觸蹄者躐羊壯於首羝為喜觸故取為象羊喜觸藩

籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困

其角矣猶人尚剛壯所當必用必至摧困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之爲其往足以至凶而方言危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也伊

川○用壯无禮之勇也用罔不慮之决也處位不中而好進前犯乎剛故守乎此以爲止則危矣大壯三四五爻有兌象兼二爻看亦有兌象兌爲羊羝羊喜用其角而觸者藩四也進則爲四所困故以羝羊羸角爲象云

九四貞吉悔亡藩决不羸壯於大輿之輓象曰藩决不羸尚往也

貞吉悔亡與咸九四同占藩决不羸承上文而言也决

開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩决矣壯于大輿之輓亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此本義○下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違

謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩决不羸壯于大輿之輓无有能脫其輓者可以往也王輔嗣○三與上應而四隔之三以剛用壯

自羸其角四以謙自處不能制之故决而不羸則三得以進故曰上往四无應于下而上承五猶輓輔輿故往有濟陸震○體壯失中悔也然以陽居陰而能謙下故

悔亡羣陽共進而務載於已是大輿之輓壯又陰爻不妨已路故尚往也劉牧○四陽剛長盛壯已過中壯之

甚也然居四爲不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害亨進

之勢是有悔也若在他卦重剛而居柔未必不爲善也大過是也藩所以限隔也藩籬决開不復羸困其壯也

高大之車輪輓強壯其行之利可知故云壯于大輿之輓謂壯于進也伊川○四以上則震爲大塗羣羊並驅

而前无羸困之患輿之行正在輓輓壯則大輿由大塗而往四陽上進將爲夫之决乾之純矣張清子

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或

作疆場之場亦通漢食貨志場作易本義○羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而况以陰處陽以柔乘

剛者乎違謙越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若于平易之時逆舍其壯委身任二不爲違拒亦剛所不害

不害亦无悔矣故曰喪羊于易无咎也孔穎達○陽爲大而能壯故壯而得中所以貞吉五以柔居之是失其

為壯之義于易者言五居中而行之匪難也夫大壯者用壯以濟時今五居盛位反體陰柔失其為壯中以自守不能弘濟但无悔而已 劉牧 ○剛柔者所以立本變

通者所以趨時方其趨時則位正當而有咎凶位不當而无悔者有矣大壯之時得尊位大中而處之以柔能喪其狠者也于絕四類是矣 王介甫 ○羊羣行而喜觸

以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也

周易義疏卷之七 象言所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪牛于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之臣不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也 伊川

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以

處則尚可以得吉也 本義 ○有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也 王輔嗣 ○四為剛動之首

而已應在三不度德量力而用壯狠觸四以求三狠壯則不能自反是不能退雖進而求三四為之藩不能遂也 王介甫 ○陰柔不能居壯以其居壯之上斯為壯之

過不詳者不能審詳其義遂至過壯 劉牧 ○羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩雖進則礙身退則妨角進退皆不

可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所為如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也居壯之中有變之義也 伊川 ○五上皆陰五已喪羊上又取

羝羊觸藩者五喪羊專以一爻言也上羝羊合一卦而言也蓋至於上則壯終動極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六之質本柔不能遂然三羸角上艱則吉者三過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼

壯終有變之義 胡炳文

測曰大壯之時尤宜慎動故文王以利貞彖卦而周公繫爻則兼中正與時位言之初九雖剛陽之才然處下位而當壯初不當進者也而銳于進有壯于趾之象位卑而言高交淺而謀深力小而任大鮮不及矣故其占曰征凶有孚九二當壯時為任事之臣雖君非其正而處得其中故戒之曰貞則可以得吉虛齋云中指心言正指所行之事言因其宅心忠恕而戒之以求正必无恃壯過為之事矣故可進而吉也此與卦辭利貞同旨蓋文王嘗以戒其四友之臣故

周易義叢

卷七

周公取之以為辭也九三過剛不中而當壯時壯於進者也在小人則為用壯无禮之勇也在君子則為用罔不慮之決也故以貞厲為占自三至五為互兌有羊象故又以羝羊觸藩羸其角為占之象皆戒之之辭也九四為壯之主以剛決柔乃其任也然居不當位疑若有悔故其占若戒與九二同曰貞則得吉而悔亡此正文王伐密伐崇之事故其象又曰藩决不羸壯于大輿之輶由是而進雖至於夬无難也詩云四方以无拂其斯之謂乎六五以柔居中而當羣陽並進之衝力不能拒而為其所決故有喪羊于易

之象五互兌有羊象易者寬閒无拒之謂若然則雖失其壯而亦可以无悔矣翼說曰位雖不當道則當也其文王拘幽而散宜生之徒獻厥寶物以求釋罪之義乎上六合一卦言之為重兌上壯終動極而六之才質本柔故有羝羊觸藩不能退不能遂之象其占无所利可知若能艱以處之則為善用其壯矣故曰吉蓋許其終可進也於乎聖人處壯之道詳且慎矣

坤下晉

序對物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而

周易義叢

卷七

終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故為晉晉進而光明盛大之義一作也凡物漸盛為晉故彖云晉進也晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也程傳

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至于五占者有是三者則亦當有是寵也本義○晉之為義晉長之名此卦明臣之昇進故謂

之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也孔頴達○

京氏傳曰晉自觀來否極將剝得臣而進於明以卦氣

言之觀八月辟卦晉二月卿卦以大壯為辟書曰股肱

喜哉元首起哉百工熙哉晉之象也明夷自臨來臨出

則泰因君而夷其明以卦氣言之臨十二月辟卦明夷

九月卿卦以剝為辟書曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事

隳哉明夷之象也郎顛○晉與明夷為反對其當殷之

末世周之盛德也晉象王季之輔相帝乙當西伯之任

而庶邦康寧錫馬蕃庶坤之象也晝日三接離之象也

其勤王家以受寵錫故帝乙亦以明德永世明夷象文

王之輔相商紂內文明而外柔順以蒙大難也文明離

象柔順坤象大難互坎之象艱貞自晦得專征伐故商

紂迄於武王南狩而終入于地以喪厥明也荀九家○

襍卦曰晉晝也盛明之世也臣德昇進麗乎大明美德

之侯仕于明主明此以進可保寵錫薛仁貴○周官校

人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會

同毛馬而頒之錫馬蕃庶也大行人公之禮三享三問

三勞晝日三接也朱震○晉為進盛之時大明在上而

下體順附諸侯承王之象也故為康侯康侯者治安之

侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其

寵數賜之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫

與之厚又見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也

晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明

盛在臣而言則進升高顯受其光寵也伊川○康侯坤

也坤有土有民有安之象錫馬蕃庶坤為牝馬為衆之

象晝日三接離為日為中虛之象胡炳文

測曰晉之卦象為明出地上是明盛之時也卦德順

而麗乎大明是有致君之德也卦變自觀而來為六

四之柔進而上行以至於五是其臣之德業足以代

君又遇虛中納賢之君能薦之於天也當是時有是

德而際遇是君其占為康國之侯得大君之錫馬衆

多而晝日三接也若堯之於舜歷試諸艱而命之攝

位舜之於禹使宅百揆而告之以總朕師殷周之於

二伯命之得專征伐皆其義也

象曰晉進也

釋卦名義本義○晉進也者以今釋古古之晉字即以

進長為義恐後世不曉故以進釋之也孔穎達○象曰

晉進也襍卦曰晉晝也蓋進之義不特以進為進而必

晉進也

以明為進也 立行可

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以卦象卦德卦變釋卦辭 本義 ○坤能順從而麗著于

大明凡言上行者所以在貴也康美之名也順以著明

臣之道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以

訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也 王輔嗣

○晉進也益進而盛也明出於地益進而盛故為晉所

以不謂之進者進為前進不能包明盛之義明出地上

離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附

於大明之君也凡卦離在上者多云柔進而上行噬嗑

際島是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇

親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明

之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安

國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝日之

間三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者

也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之

象也 伊川 ○四為諸侯五為天子六四進而之五以諸

侯近天子之光出明而受福 朱熹 ○坤順之臣進而附

麗於離明之君此釋康侯錫馬之義柔臣德也五君位

也四近君卦自觀變六四之柔近君進而上行至五九
五之剛下降居四而成離日猶朝貢之臣為天子所禮
接此釋晝日之義 吳幼清

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也 本義 ○以順著明自顯之道 王輔嗣 ○明出

地上大明之道可進之時君子著明德求上知之時也

子夏傳 ○上无文明賢斯遜矣文明麗乎上君子可不

進乎柔順內融上不拒其逼故晝日三接英華外著人

不疑其行故君子以自昭明德 范育 ○傳曰昭德塞遠

昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭

其明德去蔽致知昭明德於已也明明德於天下昭明

德於外也明明德在已故曰自昭 伊川 ○至健莫如天

故君子以之自強至明莫如日故君子以之自昭 胡炳

文

測曰法象之義云何薛河東曰地暗火明明出於暗

為晉君子觀其象以去暗即明為自昭明德愚曰此

即克明俊德也而作新民之道具是矣故以為晉之

法象也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正

也裕无咎未受命也

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能

守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也象

云初居下位未有官守之命也本義○處順之初應明

之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉

如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故罔孚

方踐卦始未至履位以此為足自喪其長者也故必裕

之然後无咎王輔嗣○摧憂愁也應在四故晉如履失

其位故摧如動靜得時故貞吉虞仲翔○未為上信未

受上命修德自退寬以居之故无咎子夏傳○獨行正

者獨猶專也言進與退專行其正也孔穎達○初六以

柔進君子也度義以進退者也常人不見孚則或急於

進以求有為或急於退以對上之不知孔子曰我待價

者也此罔孚而裕於進也孟子又於齊此罔孚而裕於

退也王介甫○初居晉之下進之始也晉如升進也摧

如抑退也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉

也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上未見

信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲

信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有

咎也故裕則无咎君子處進退之道也伊川○欲進而

退六象上互艮有欲進而止之象凡始進必資薦引四

應不中正乃若相摧抑者進之初人多有未信者然摧

如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕

初以陰居陽非正才柔志剛不足於裕貞與裕皆戒辭

也胡炳文

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福

以中正也

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正

則吉而受福於王母也王母指六五蓋享先妣之吉占

而凡以陰居尊者皆其類也本義○進而无應其德不

昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回

其志處晦能致其誠者也修德以斯聞乎幽昧得正之

吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其

子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則

乃受茲大福于其王母也王輔嗣○周公以明順之德

履得其位而上事幼冲之主致有四國流言之謗居東

三年斯晉如愁如之象也後成王感風雷之變啓金縢

之書乃悟而迎周公是受福于其王母之驗也荀九家

○修德於幽而无應於明故愁如在憂无應而不為邪

鬼神之幽且福之矣王母至幽之象王介甫○母居家

內而成德之稱二居坤卦之內有中正厚順之德又坤

為母故取象焉夫為母居內受福之大莫若王母六二處內德盛受福亦殊不可以常母當之故云王母代淵

○六二在上下无應援以中正柔和之德非強於進者也故於進為可憂愁謂其進之難也然守其真正則當

得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者

指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然

其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明

之君與之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也

介大也伊川○五下互坎為加憂二欲進而前有坎險

又為艮山所阻故有憂愁之象以能守正故得終吉胡

周易義叢卷七

桂一

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為

衆所信而悔亡也本義○處非其位悔也志在上行與

衆同信順而麗明故得悔亡也王輔嗣○當周室之衰

微天下追思文武之德齊桓晉文能糾諸侯以尊周為

事斯衆允悔亡之義也荀九家○坤為衆三失正與上

易位則悔亡故曰上行也虞仲翔○以六居三不得中

正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順

上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡

也有順上向明之志而衆允從之何所不利古人曰謀

從衆則合天心象云上行者上順麗於大明也上從大

明之君衆志之所同也伊川○衆坤象坤順之極故有

允象三居下卦之上為衆陰之長正康侯之謂也初罔

孚衆未允也二愁如猶有悔也三居順之極而衆皆相

信可以進而受三接之寵矣未信而進其悔在後衆允

而進其悔乃亡胡炳文

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之

象占者如是雖正亦危本義○履非其位上承於五下

據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯

為進正之危也進如鼫鼠无所守也王輔嗣○蔡邕云

鼫鼠五能不成一技謂其能飛不能過屋能緣不能窮

木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人九四

失位上承於五上不許其承下據三陰下亦不許其據

事同鼫鼠无所成功也故曰貞厲孔穎達○鼫鼠晝伏

夜行貪狼无已雖進承五而潛據下陰又居不正之地

故危也羅子元○四為明進之首下之所仰而以陽據

陰不能以光明下濟履非其位上承於五固其寵祿素

養竊位為正之危者也鼫鼠之志竊食黍稷而已陸震

○有志而未必能者鼫鼠也六二六三非所當得因其遇我欲兼有之而衆不聽故曰晉如鼫鼠九四之有初六正也非其正者固不可得而正者獨危位不當故也

東坡

○以九居四非其位也非其位而居之貪據其位

者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三

陰皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫

鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守

此其危可知言貞厲者開有改之道也伊川○鼫鼠貪

而畏人九四爻剛位柔之象解以陰居陽者象狐晉以

陽居陰者象鼠九家易坎為狐解自初至五互重坎上

解卦義書卷之七

李

下三陰故稱三狐長為鼠晉互體艮艮上一陽故稱鼫

鼠狐性疑解當去其疑鼠性貪晉當去其貪取象各有

攸當况晉晝也鼠亦晝伏非能以晝晉者九四不中不

正以竊高位又畏大明之君而不敢進故有此象其占

曰貞厲雖正亦危况不中正乎胡炳文

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶

也

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者

得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而

无不利也然亦必有其德乃應其占耳本義○柔得尊

位陰為明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其司慎斯以往无不利也王輔嗣

○有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故

曰有慶孔穎達

○陽為躁動陰為靜止三五陽位以陰

居之能節其動故爻辭不稱晉而皆曰悔亡劉牧○五

雖失位居得中正如舜耕深山以道自樂及升帝位亦

不為泰蓋以道自任得之自是失之自是曾不以此介

意小人患得患失恤也石介○五居尊位在離明之中

能擴大明之道以任賢故亡悔天下之廣萬機之細其

間未必无一失既能任賢不必恤者胡翼之○四奪

用多義書卷之七

李

其與往而不爭終亦必得東坡○六以柔居尊位本當

有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順

附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其

明恤其得失如此而往則吉而无不利也六五大明之

主不患其不能明照患其明照之過至於察察失委任

之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡

天下之公豈當復用私察也伊川○待衆允而悔亡者

六三是已不待衆允而悔亡者六五是已六五為自昭

明德之主天下臣民莫不順而麗之何悔不亡苟能得

失不累於心勿勞憂恤持此以往吉无不利也張清子

○失得主三陰言為四所間失也終與已咎得也 五行

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣 本義 ○處進之極過明之中明將夷焉

已在乎角而猶進之非亢而何失夫道化无為之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯為正亦以賤矣 王輔嗣 ○角者西南隅也其猶日過於中已在於

角而猶進之故曰進其角在角猶進過亢不已不能端拱无為使物自服必須攻伐其邑然後服之夫兵者凶器伐而服之是危乃得吉然後无咎象云未光以釋貞吝也 孔穎達 ○以柔得治者不能威肅天下終須用師

子夏傳 ○五以柔得中而行文明之德上以剛處極而任強武之力角者剛而上窮以象武事晉而過中至於

用武上窮之道不勝內德而務外功不能伐國惟用伐邑而已斯道之未光棄文用武凶危之道危而獲吉方可免咎亦正之鄙者也 陸德明 ○晉其角猶日過中而

映於西北之角也上九有應在三四乃非理據之四處

已下若我邑焉伐之然後三來已戰而服危乃得吉也 句微 ○角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角

為象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无

咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴

速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於真正之

道為可吝也不失中正為貞 伊川 ○晉而至於角前无餘地矣伐其邑自治也春秋之墮三都其策雖窮不猶愈於不墮乎雖危而吉此公至自圍郟所以善之也 李

開 測曰初六當晉之初而應竊位之大臣貪而蔽賢故有摧如之象然進不宜躁與漸卦之義相類故其占

能守正則吉苟上或未信則當安中寬裕无急於求上之信則无咎蓋君子出處之道宜爾也六二中正

本有其德可進也而上无應援莫有為之左右於君則故欲進而愁其占貞正受茲介福于其王母者蓋

中正之道久而必彰也但當靜以待之所謂貞也王
母謂柔德之君或幼冲之主如周公以流言之故居
東三年蓋亦愁如之象後成王既悟而迎周公是受
介福之占也六三程傳謂不中正宜有悔者而三在
順體之上與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔
亡若齊桓晉文糾合諸侯以宗周室是其義也九四
竊非其位而在三陰皆進之上其心貪而畏忌又互
體艮有鼠象故曰晉如鼫鼠貞厲與解六三貞吝同
義言其位雖得於上之所與然德不足以稱之終亦
必失而已矣故曰雖正亦危六五由卦變以陰居尊

周易義疏卷之七

卷之七

位有以臣攝君之象宜有悔矣然而以象與德言之
大明在上則其德足以得民下皆順從則得道者多
助何所為而不遂哉故其占曰悔亡然當晉之時人
情常患於功利之心勝耳若能去其一切計功謀
利之心則自无不利矣蓋有不求而自至者古之人
有行之者其惟舜禹與文王乎文王當作豐之後而
四方來同傳至武王竟能進而勅正殷命此往吉无
不利之驗也上九之位已崇富貴已極可謂聖于角
矣惟用伐邑以自治其私則雖厲而吉无咎矣然不
知以盈滿自裁至是始自治以保位故曰貞吝而傳

謂之道未光也宜矣

三三 坤上明夷

序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
夫進不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也為卦
坤上離下明入地中也及晉成明夷故義與晉正相反
晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗
之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而
昏暗也故為明夷 程傳

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為

周易義疏卷之七

卷之七

明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難
以守正而自悔其明也 本義 ○日入地中明夷之象施
之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷
之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其
貞正之德故明夷之世利在艱貞 孔穎達 ○京氏傳曰
明夷自臨來以卦氣言之臨十二月辟卦明夷九月卿
卦大傳曰內文明而外柔順文王以之言文王方當剛
陽浸長之時而有姜里之難云爾 即巽 ○日出地上其
明乃光至其入也明則傷矣故曰明夷猶聖人君子有
明德而遭亂世抑在下位則宜自艱貞无幹事以避小

人鄭康成 ○明夷象曰利艱貞文王自道其美里事也

荀九家 ○君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞

正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以為明君子也

伊川 ○以二體則離明也傷之者坤以六爻則初至五

皆明也傷之者上上為暗主而五近之故朱子從彖傳

以利艱貞為五象辭多言利貞惟坤利牝馬之貞同人

利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞在諸爻中惟

噬嗑九四大畜九三言之未有一卦全體以利艱貞為

義者蓋明夷之時艱難之時也貞一也與處平常之時

異矣彼方欲晦我之明艱難守貞而自昭可也 胡炳文

○利艱貞者謂明傷於坤地之下利居中而不失其正

其六二當之乎彖辭文王所作也於坤曰安貞吉於明

夷曰利艱貞終守臣節而不失其不可見於此乎 胡一

桂

測曰明夷者晉之反也晉明君在上羣賢並進明夷

暗君在上明者見傷斯二者皆天行也非人之所能

為也顧奉天者能不失其正焉爾在他卦但曰利貞

在明夷則曰利艱貞蓋當是時雖守正道亦有不得

以直遂其正者故利於艱難以守正而自悔其明也

即自悔其明亦明夷也與時偕行義當爾也故曰君

子所居而安者易之序也傳何以言文王箕子也曰

美里之囚傷其明也而大易於是乎演明故在也佯

狂之辱晦其明也而洪範於是乎存明故在也以是

知大道之在天地不可泯也皆所謂利也荀九家以

王季之輔相帝乙專西伯之任為晉康侯錫馬蕃庶

之象以文王之蒙大難為明夷利艱貞之象以武王

之伐紂為南狩得其大首之象皆言殷周間事當存

之以為易說之証云

彖曰明入地中明夷

以卦象釋卦名 本義 ○日出地則明故為晉入地則晦

故以晦為夷 徐幾

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之難而見囚也 本義 ○

文王為紂所囚內文明而不失已外柔順以免禍是文

王所用合於明夷全卦之義 吳幼清

利艱貞悔其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內

如六五之近於上六也 本義 ○明入地中明夷者此就

二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也既釋明夷

之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州

外執柔順之禮三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟
 文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又
 就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之
 世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正
 言所以利艱貞者用晦其明也既釋艱貞之義又須出
 能用艱貞之人內有險難殷祚將傾而能自正其志不
 為邪陷惟箕子能用之故云箕子以之 孔穎達 ○利艱
 貞謂六五也居盛位而上承暗主危之甚也處之不亦
 艱乎然而不失中正是能正其志也又以陰居陽是能
 晦其明也在難中而能正其志斯箕子全其正也 劉牧

○明入地中其明滅也故為明夷內卦離離者文明
 之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外
 能柔順也昔者文王如是故曰文王以之明夷之時利
 於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明
 則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時切近內
 難能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰
 箕子以之 伊川

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明
 明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察
 則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於蒞

象也不極其明察而用晦然後能容物和眾眾親而安
 是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不
 勝其忿嫉而无寬厚含容之德人情睽疑而不安失蒞
 象之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不
 欲明之盡乎隱也 程傳 ○蒞眾顯明蔽偽百姓者也故
 以蒙養正以明夷蒞眾蔽明於內反得明也顯明於外
 巧所避也 王輔嗣 ○君子性无不明好善而嫉惡苟不
 慎密必罹害也默運其明則物不能欺蔽外示以柔則
 已不傷苛察如是可蒞眾也 胡旦

大象蒞眾用晦者何高陵吕氏曰其不教之教不令

之威乎將天下陰受其化矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人
 有言象曰君子于行義不食也

飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當
 然不得而避也 本義 ○明夷之主在於上六上六為至

闇者也初處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遜
 絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢
 顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於
 行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人
 疑之故曰有攸往主人有言 王輔嗣 ○火性炎上離

爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故垂其翼陽爲君子三者
陽德成也日以喻君不食者不得食君祿也荀爽○飛
者以下爲順垂其翼飛而下者也明夷難在上是以宜
下不宜上二老避紂不食之象伊尹就桀有攸往之象
王介甫○明夷者自夷以全其明也物飛而舉其翼則
必見牽矣方未去垂其翼緩之至也及其去三日不遑
食急之至也是何也懼不免也去主而適敵主人必以
我爲謀已主人上六也東坡○初九明體而居明夷之
初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上
傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故
垂朶凡小人之害君子害其所以行者君子于行三日
不食君子明照見事之微始雖有見傷之端未顯也君
子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而
退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處其艱非
見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人之所能
識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗孰不疑
怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見
怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去
矣此薛方所以爲明而楊雄所以不獲其去也如穆生
之去楚申公自公且非之况世俗之人乎但譏其責小禮

而不知穆生之去避胥靡之禍也又如袁閔於黨事未
起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以爲狂
生卒免黨錮之禍所往而人有言胡足怪也伊川
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則
也

傷而未切救之速則免矣故其象占如此本義○夷于
左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明
不行剛壯之事者也莊氏云言左者取其傷小則比夷
右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲閭主所疑猶
得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲
其壯吉也孔頴達○二以柔居位是居位之人既當
世不能如初高飛絕跡故傷於左股尚有右股未盡傷
滅猶遠於難若能於此自求拯救須假壯馬而行取其
疾也乃獲吉順以則者若能柔順事上見不可而自引
去亦是君臣之法石介○夷于左股文王囚于羑里之
象用拯馬壯閔天散宜生之徒是也荀九家○股輔下
體者也三下體也二輔馬三未離下體乘馬之象二拯
馬者也三賴其拯之得其所附是以吉也此若太顛閔
天之徒輔周之興也王介甫○六二以至明之才得中
正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然

當陰闇小人傷明之時亦不免為其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能遠避之爾足者所以行也股在脛足之上於行之用為不甚切左又非使用者手足之用以右為便唯蹶張用左蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有為於斯時也

伊川 ○用拯馬壯吉渙初六亦言之大抵救傷拯渙非健速不可故皆以馬壯言 鄭剛中

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者 本義 ○處下體之上

居文明之極上為至晦入地之物故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾

貞王輔嗣 ○南方文明之所狩者征伐之類九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得大首也 正義 ○九三居三公之位極明至剛得位而應故成南狩之功 朱震 ○九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而為下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當兇獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應為至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汙俗未能遽革

伊川 必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃酒於酒勿庸殺之姑惟教之至於既又尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故為暗之主謂之大首 伊川

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也 此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻

明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居暗地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也本義○左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危隨時避難門庭而已能不逆忤也王輔嗣○四以陰質與闇主同體得明夷之心者也然履正多懼與三相比是居闇主之朝輔南狩之運者也入以權道深自獻納能獲闇奧之志在南狩出門庭之際兩相際會門庭由正道也以權納于腹以正會于門反經合義伊尹五就桀五就湯之事也陸希聲○四本上體順而首來比三義不誅降故无凶咎入于左腹深究南狩之情獲明夷之心謂得三之心意所存也于出門庭謂所敵未遠而已獲心意明先見也四體陰而下麗于明故有先見之象劉牧○獲明夷之心者謂獲九三南狩之心也如武王觀兵諸侯來會于出門庭言相從之速也石介○順得暗主之意不被疑害不勞遠遯而免於難代淵○六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之

以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上右當用故為明顯之所左不當用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四由隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎于出門庭既信之於心而後行之於外也邪臣之事暗君必先盡其心而能行於外伊川○坤有腹象入于左腹自離而入于坤也坤偶有明象于出門庭猶可去而出於坤也獲明夷之心者微子之自靜出門庭者微子之行遯也胡炳文六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者本義○最近於晦與難為比陰莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也王輔嗣○六五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回明不可息故能保其貞卒以全身為武王師也孔穎達○紂為上六箕子不當處六五之位以陰道處尊位行柔順而御天下上奉至闇內秉文明非文王莫可當已故大傳稱外

柔順以蒙大難文王以之周公不欲指文王而直稱箕子蓋為父諱也孫坦

○箕子紂之諸父德可以王故以當五被髮佯狂以明為暗卒以全身為武王師故曰利

貞比于諫而死所以存義貞而不利微子去之所以達

權利而不貞王介甫○五為君位乃常也然易之取義

變通隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極

者也五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見處

之之義故不專以君位言上六陰暗傷明之極故以為

明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣

故當如箕子之自晦藏則可以免於難箕子商之舊臣

而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可

必也故佯狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正

所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可

謂貞矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞

固也若以君道言義亦如是人君有當合晦之時亦外

晦其明而內正其志也伊川

上六不明晦初登于天後入於地象曰初登於天照四國

也後入于地失則也

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷

人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦

在其中矣照四國以位言本義○處明夷之極是至晦

者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入於地王輔嗣

○暗而過中明夷之極晦之至也位高勢崇登于天也

失道之則後入於地子夏傳○易以意為主此卦之意

主在上六故以象暗君則君位不止在五諸卦之意有

類此者唯學者識之代淵○前五爻言明夷猶有明可

夷也上居明夷之極无明可夷直不明而晦矣王湘卿

○上居卦之終為明夷之主又為明夷之極上至高之

地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也

本居於高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗

後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也

伊川○明夷以二體言則離明為坤暗所傷以六爻言

則上一爻為暗君自五以下皆為所傷今以商周之事

繫論則上一爻極暗為紂之昏暴五近晦為箕子之囚

奴四與上同體避暗就明為微子之遜去三與上應以

明尅暗為武王以伐紂二在大臣之位藏明於暗為文

王之姜里初去暗稍遠見傷即避其伯夷太公居海濱

之事乎明夷六爻之義於此可見矣丘行可

測曰初九明夷之始王輔嗣云絕跡不由軌路曰于

飛懷懼而行不敢明顯曰垂翼皆見之早也三日不

食義不食也主人有言衆人固不識也其周公以自象其居東之事乎厥後孔子接浙而行亦三日不食之義也其不知者以謂爲膳肉也則亦主人有言之謂歟六二以文明之才得中正而體明順正文王之德也夷于左腹亦謂蒙大難之時處之極善演易姜里不失其文明故以傷而未切爲象而曰夷于左股云爾于時散宜生之徒求諸寶物獻之暗主乃得釋其罪而賜之資斧乃專征伐焉是用拯馬壯也故曰吉人之言曰聖人无死地其文王之謂乎九三明夷亦以明見傷也于南狩得其大首克其傷我者也亦

爲天下克之也不可疾貞言非出於萬不得已不可爲也故曰在下者有湯武之仁而在上者有桀紂之暴則可傳曰志乃大得亦言其以天下爲志焉耳六四入于左腹說者謂坤爲腹左者隱僻之所四進居坤體之下故曰入于左腹微子於紂爲同姓肺腑之親有其象矣又坤偶有門象故曰獲明夷之心于出門庭此微子之自靖以行遜也六五箕子之明夷傳何以曰明不息也說者曰天人之理一也天之陽未嘗盡消人之善未嘗盡亡故君子保其身以有爲也洪範之陳其夫平其人乎上六惟不明而晦故下五

爻之明君子皆爲其所傷也然而君子之明未必傷也卒乃自傷而隕厥命焉於乎若殷紂者可以鑒矣

周易義叢卷之七終

周易義叢卷之八

三三 離下家人

序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而及於外之象二與五正男女之位於內外為家人之道明於內而巽於外處家之道也文中子書以明內齊外為義古今善之非取象之意也所謂齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也程傳○明夷之失本由家道不治故受之以家人巽夫

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣本義○家人之義各自修一家之道不能知家外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已王輔嗣○家人以女為奧主長女中女各得其正故特曰利女貞馮去非○明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也女德未正他事雖齊本已亂矣故象

曰利女貞薛仁貴○風自火出行自內始陸德明○家

人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣伊川○正莫易於天下而莫難於一家莫易於一家之父子兄弟而莫難於一婦一婦正則一家正而天下定矣故家人之卦辭曰利女貞楊萬里○家人之義以內為主六二居內而位正故曰利女貞女正則家道成矣或謂男女莫非家人而獨曰利女貞者何耶蓋家人合巽離而成卦巽長女而位四離中女而位二以柔居柔各得其正此亦利女貞之義昔舜刑于二女正合家人巽離之象張清子○家人之卦由人事而名也天理在焉學者不旁通其情而拘於家人一事則六十四卦皆拘也鄭彥球

測曰家人者一家之人也有夫婦然後有父子有父子然後有兄弟合是三者而一家之人具矣正倫理篤恩義家人之道也立家之道須內外各得其正而卦辭曰利女貞者欲先正乎內也若舜之刑于二女文王之刑于寡妻皆所謂先正乎其內也然而女貞之利則有天人相須之道焉若夏之興于塗山殷之由於簡狄周家之有太任太姒皆所謂女貞也其為

利豈不大哉詩曰天命玄鳥降而生商又曰思齊太
任文王之母文王嘉止大邦有子由是觀之蓋有天
命存乎其間非偶然也大傳曰男女正天地之大義
也記所謂天地位者是已曰家人有嚴君焉蓋以育
萬物之道責諸其父母也又曰父父子子兄弟第
夫夫婦婦而家道正即所謂一家仁則一國興仁其
為父子兄弟足法而後民法之也其於治國平天下
也何有故曰正家而天下定矣其原自堯典之九族
既睦百姓昭明來學易者宜究心焉

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

也

以卦體九五六二釋利女貞之義本義○女正位乎內

謂一也男正位乎外謂五也家人之義以內為本故先

說女也王輔嗣○彖以卦才而言陽居五在外也陰居

二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天

地陰陽之大義也伊川○經止言女正而孔子推明一

家之人皆利於正有輔世教為多又曰兼三才而兩之

五天二地也馮去非

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五本義○家人之道必有所尊嚴而君長者謂

父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢
有嚴君而後家道正家者國之則也伊川

父父子子兄弟第夫夫婦婦而家道正正家而天下定
矣

上父初子五三夫四二婦五九三第以卦畫推之又有

此象本義○二五剛柔得位義均天地道齊邦國正家

即天下之治定矣孔穎達○父子兄弟夫婦各得其道

則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下

定矣伊川○父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家

之蠹也上下之分庶子弟之過亂內外之別慢惟薄

之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然

後父尊子卑兄弟友第恭夫制婦聽各盡其道而後家道

正正家而天下定矣趙汝楙

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

身修則家治矣本義○風自火出家人由內以相成熾

也君子以言有物而行有恒家人之道修於近小而不

妄也君子以言必有物而口无擇焉行必有常而身无

擇行言之與行君子樞機出身加人發通化遠故家齊

而天下可定矣王輔嗣○火生於木得風而盛猶夫婦

之道相頤而成馬融○正家之本在正其身正身之道

一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行修則身正而家治矣伊川

大象以言有物而行有恒者何曰此周子端本誠心之謂也是故辭能居業謂之物行能信人謂之恒此種火之本起風之機也而大學八條目之義具是矣

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也象云志未變而豫防之本義○凡教在初而

周易義疏卷之六

五

法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故必宜以閑有家然後悔亡也王輔

○以剛在初得嚴家之義陸績○凡人情愛之極則

無疑親之至則无防君子治家必當思慮未及於邪耳目未及於私之時預為之防也胡旦○初九動而與四

相易則內外不正禮內外不共井不共漏浴不通寢席

不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入防瀆亂

也初者家人之志未變之時於是閑之以法度內外各

守其正何悔之有志動不正流蕩无別然后閑之則悔

无及矣朱震○初家道之始也閑謂防閑法度也治其

有家之始能以法度為之防閑則不至於悔矣治家者

治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有

悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至

能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之德

能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡

耳伊川○閑於始則人心未變无傷恩害義之事故悔

亡教婦初來教子嬰孩是也趙汝騰○初之時當閑九

之剛能閑三五以剛居剛而吉初以剛居剛而能防閑

其家者也僅曰悔亡何哉家難而天下易能閑於初僅

可免悔初之不閑悔將若何胡炳文

周易義疏卷之六

六

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此本

義○居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无

所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也王輔嗣○順

以巽謂二居正順於五也初子五夫從子從夫无所遂

志魏徵○禮后有瑤爵之獻奠益之事詩有采藻采蘋

皆后夫人之職也胡旦○詩曰无非无儀惟酒食是議

孟母曰婦人之禮精五飯慕酒漿養舅姑縫衣裳而已

故有闔門之修而无境外之志是也朱震○人之處家

在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義惟剛立之

人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而可也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者况柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋伊川○六二得正而吉者以其能順從九五之正應而卑巽之也張清子九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之本義○以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道若婦子嘻嘻乃失其節也王輔嗣○嗃嗃嚴酷之意嘻嘻喜笑之貌九三行剛嚴之政雖以傷猛悔其酷厲猶保其吉若縱其婦子慢黷喜笑而无節則終有辱故曰終吝孔穎達○九三過剛不中有嗃嗃象承乘皆陰有密比婦子象若漢武帝之嗃嗃於鈞弋夫人雖有悔厲

而終吉至如成帝湛于酒色趙氏姊妹嘻嘻亂于內則失節甚矣宜其終吝也崔觀○剛嚴之過雖无失而吉然俾婦子怨望至於嘻嘆終亦吝而已未若九五之懿也王介甫○九三在一卦之上剛嚴過中則傷猛矣故始厲吉而終吝王昭素○嗃嗃與嗷嗷相類又若急束之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終吝矣

矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂其失於放肆寧過於嚴也伊川○此爻如對兩家而言且如入一家見其父子夫婦濟濟有禮可以知其必興見其嘻嘻然日以歌舞可以知其必敗呂伯恭六四富家大吉象曰富家大吉順在位也陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也王輔嗣○富謂祿位昌盛也六四以柔巽得位承五長保祿位能富其家者也是以大吉象言順承於君而在臣位故不見黜奪孔穎達○周公以順德輔成王致太平復以禮讓教伯禽為國後之君子觀其風曰周禮盡在

魯矣斯所謂富且大吉也季氏由大夫專政私室富於周公豈大吉之道乎象以順在位明之有以也崔觀○

得位應初順五乘三比于三陽故能富其家而大吉虞

仲翔○父子篤兄弟睦夫婦和家之肥以大臣享祿位

皆富也石介○初能防微杜漸二以體柔服勤三又過

嚴畏懼家道已成四居大臣之位佐君治天下之家故

有爵祿而富乃大吉胡旦○卦有四陽二陰陰皆不失

其正位居得其正為安處之義巽順於事而由正道能

保有其富也居家之道能保其富則為大吉也四高位

而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能

保其家也吉孰大焉伊川

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

假至也如假於太廟之假有家猶言有國也九五剛健

中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿

用憂恤而吉可以矣蓋納聘后妃之吉占而凡有是德

者遇之皆吉也本義○假至也履正而應處尊體巽王

至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫

不化矣父父子子兄弟弟夫婦婦六親和睦交相

愛樂而家道正正家而天下定矣故正假有家則勿恤

而吉王輔嗣○假與格同正也王假有家如虞舜嬪帝

二女而四方風動文王刑于寡妻而二南嚮化勿須憂

恤而天下平定其吉可知已荀九家○假大也五得尊

位據四應二以天下為家故曰王大有家陸績○王者

以四海為家假設有家用示親愛故勿專恤其家則吉

矣劉牧○剛上柔下中正以相與極有家之道王介甫

○九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正

於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王

言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家

家正而天下治矣自古聖王未有不以恭己正家為本

故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也

五恭己於外二正家於內內外同德可謂至矣象云交

相愛者夫愛其內助婦愛其刑家也伊川

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上九以剛居上在卦之終故言正家又遠之道占者必

有誠信嚴威則終吉也象言非作威也反身自治則人

畏服之矣本義○處家人之終居家道之成刑于寡妻

以著于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡

恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家

道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知

施於人也王輔嗣○威信之道始以令人其終則反諸

已馬子夏傳 ○反身修德言行相顧德威惟威陸績 ○

初終不易有孚者也陽明在上威如者也劉牧 ○上九

以陽居上家之至尊者也家人望之以為儀表苟其身

正不令而行是以內盡至誠為下所信然後有威可畏

而獲終吉也司馬君實 ○上九所信者三也家人无應

者惟三與上兩剛相臨是以不忘畏也畏人者人亦畏

之此之謂反身東坡 ○上卦之終家道之成也故極言

治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則

能常久而眾人自化為善不由至誠已且不能常守也

况欲使人乎故治家以有孚為本治家者在妻孥情愛

之間慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不

足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之

有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二

者而已故於卦終言之伊川 ○家人一卦先儒謂內卦

三爻女子之事也外卦三爻男子之事也女子之道始

也為人女故初閑有家中也為人婦故二在中饋終也

為人母故三家人嗃嗃即彖辭女正位乎內也男子之

道始也為人子故四富家吉中也為人夫故王假有家

終也為人父故上威如吉即彖辭男正位乎外也血行

測曰初九家之始也初之時當閑九之德又能閑是

為閑有家之象由是篤恩義正倫理父之則父父子

子兄弟兄弟夫婦婦各得其正而悔亡矣六二正

大傳所謂女正位乎內者也書云牝雞之晨惟家之

索故婦人以无攸遂為德遂專成也詩云无非无儀

惟酒食是議故婦人以在中饋為業中饋而在則事

神養老之需軍國賓客之費佐乎夫君者亦多矣夫

是之謂內助故曰貞吉九三過剛不中為家人嗃嗃

之象程正公曰家庭之間大率以情勝理以恩奪義

惟剛立之人則能不以私愛失其正理此九三嗃嗃

所以雖悔厲而吉若一於寬而恩勝義致使婦子嘻

嘻則倫理必不能正矣故曰終吝蓋反九三之象占

以為戒也或曰九三以剛居剛而不中故有嗃嗃之

象然比乎二四兩柔之間故又有嘻嘻之象更詳之

六四以陰居正既有能致富之資而在卿大夫之位

又挾能致富之勢此所以能富其家而占則大吉也

古者有千乘百乘之家故傳曰順在位也九五剛健

中正是在我既有刑家之德下應六二柔順中正是

所配又得內助之賢在王者若以此至于其家則自

所謂九族既睦百姓昭明而天下於變時雍者是已故曰勿恤吉上九言正家久遠之道蓋能有孚以篤其恩義則既无家人嗃嗃之悔能威如以正其倫理則又无婦子嘻嘻之吝此終吉而无凶者也傳曰反身之謂者何呂涇野氏曰家過盛則驕泰之子生財極足則淫奢之徒出有孚威如言主家者之言行无時而可易也孟子云身不行道道不行於妻子信哉

三三 先下睽 離上睽

序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦上離

周易義疏卷之八

卷之八

下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義

程傳

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是

以其占不可大事而小事尚有吉之道也 本義 ○睽者

乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動眾必須

大同之世方可為之小事謂飲食衣服不待眾力雖乖而可故曰小事吉也 孔穎達 ○火欲上澤欲下猶人同

居而異志君陰臣陽君而應臣故小事吉 鄭康成 ○知

所安而不知通變人之常情聖人知物情之多懷其家

故睽之使通變而成功睽之始實違其情情之未和故

不可大事 陳臯 ○京氏傳曰睽自无妄來柔由二進而

上行以至於五剛自五來居二而五又應之臣以柔而

變君之剛五居君位而反為臣用此非大同之世故為

睽以卦氣言之无妄九月卿卦睽十二月大夫卦亦猶

文王本无妄之德由仕於殷紂之朝而變為睽故睽之

卦辭文王特言已事以為后世法程云 郎顛 ○睽者睽

乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事

吉也 伊川 ○小事吉柔為卦主也凡卦陽剛為主則可

以大事睽合先離成卦而柔進乎五其才不能大有所

為故以之處小事則猶可得吉也 丘行可 ○離下兌上

為革兌下離上為睽革以九居五而六居二剛柔得位

故曰元亨利貞睽以六居五而九居二剛柔失位故曰

小事吉若革之九五則可以大有為矣湯武之革命應

天順人是也 張清子

測曰睽之象文王自言已事也文王事紂正乖異之

時火動而上澤動而下君臣之道睽也二女同歸其志不同行僚案之義睽也上下不交且无同志之臣故因以彖已事云然以卦才言之其德則內和悅而外文明以卦變言之睽自无妄來柔由二進而上行以至于五是其道猶得上行也柔既居上得中又下應九二之剛是在已既有中德而天下之賢才又皆來歸之也有是三者若可以大有為矣然當睽之時柔為卦主三者亦皆柔之為也故其占但曰小事吉如文王之事殷紂也雖止乎敬殷紂之得文王也雖應乎剛然言則不聽諫則不行其究也僅能獻其地

周易義叢卷之八

五

請去炮烙之刑而已此亦小事吉之驗也翼說曰志之始求合也為之則以漸也舉之不太過也故小有事以濟睽也然而大同自是乎基矣

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名義本義○彖先釋睽義次言卦才終言

合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽女之小也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也伊川

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦變卦體釋卦辭本義○事皆相違害之道也

何由得小事吉以有此三德也王輔嗣○水火二物共

成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以為乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以為異也說而麗乎明不為邪僻

柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非為全弱雖在乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也孔穎達

○說而麗乎明猶君子以說順之道而附於大明之人又以柔進至尊之位而行所為皆合大中之道而下應於九二剛明之臣夫如是乃得小事吉胡翼之

睽自家人反明本同也惟本同故有合睽之道說而麗乎明自離兌言之柔進而上行得中而應乎剛自家人

六二之五言之說則順民麗乎明則擇善柔得中則柔而不過應乎剛而取剛以濟柔朱震○卦才如此所以

小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順而附麗於明凡離在上而蒙欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉

鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大

事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能

深固故二必遇主於巷五噬膚則无咎也天下睽散之

時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也伊川○離火兌澤同賦形於天地中女季女同鞠育於閨門其始未嘗不同也火性炎上澤性潤下中女麗坎季女配艮其終未嘗不睽也朴

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

極言其理而贊之本義○睽離之時非小人所能用也

王輔嗣○子曰弦木為弧剡木為矢蓋取諸睽合衆材

各睽其小體以成大器觀是而他可知已夫濟天下之事豈止於一才乎子夏傳○不言義而言用者明用睽

之義至大唐盧氏○推物理之同以明睽之時用乃聖

人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男

女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通

也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬

殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉伊川○天地初上也男女二五也萬物二三

四五也天尊地卑睽矣而事同於覆載男陽女陰睽矣

而志同於相應萬物羣分睽矣其事各以類聚謂二與四類三與五類也當睽之時其用如此豈不大哉馮

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同本義○同於通理異於識事王輔

嗣○大歸離同小事當異百官殊職四民異業文武不同威德相反同歸於治荀爽○當人情乖異之時外同

而內異所謂相而不同也石介○小人能同而不能異能異而不能同君子同乎道異者異乎時與事而已王

介甫○火與澤混同則有害用不相將則功不成而物

不濟以明其體位須異而其理須同所謂同而異也代

謂同而異也朱震○上火下澤二物之性違異所以為

睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同

者則有時而獨異蓋於秉彜則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習

非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也伊

川○離火兌澤二陰同體而炎上潤下所性異趨睽之象也故君子體之以同而異同以理言異以事言也蓋

天下无不同之理而有不同之事如伯夷柳下惠伊尹
三子所趨不同而其歸則一又如出處語默雖不同而
其心則同異其事而同其理所以同而異非苟異矣
行可○禹稷顏回同道而異趨夷惠同聖而異行未足
為同異也孔子一孔子也而齊魯之去異其遲速孟子
一孟子也而今昔之餽異其辭受此同而異也楊萬里
測曰君子以同而異者何曰同而不異是墨翟之廢
義也異而不同是楊朱之賊仁也理一而分殊斯君
子之所為同而異也則施之於天下靡不合於理者
吾夫子於彖言異中有同於大象言同中有異合而
觀之而同異之旨可觸類以見也
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟
咎也
上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故
有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟
咎如孔子之於陽貨也本義○處睽之初居下體之下
无應獨立悔也與人合志故得悔亡馬者必顯之物處
物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐
而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權
可恃顯德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也王輔

○喪馬者失其致遠之象陸績○馬者乘而進者也
之四无應非喪馬乎二應五三應上皆非位而非守正
也已獨能不奔逐介然自復蓋睽世先覺者歟惡人指
二剛而失正怙勢而據初者也上无援不能救下无位
不見擯見則巽屈以辟咎也孫坦○三被刑剝復隔已
應非惡人乎鮮于侁○睽之不相應者惟初與四也初
欲四而四拒之悔也四之拒我逸馬也惡人也四往无
所適无歸之馬也馬逸无歸其勢自復馬復則悔亡矣
惟好同而惡異是以為睽故美者未必悅惡者未必恨
從我而來者未必忠拒我而逸者未必貳以其難致而
舍之則我從者皆无疾也是相率而入於咎矣故見惡
人所以避咎東坡○九居卦初睽之始也在睽乖之時
以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛
陽睽離无與自然同類相合同是陽爻同居下又當相
應之位二陽本非相應者在睽故合也上下相與故
能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何
睽惟初與四雖非應而同德相與故相遇馬者所以行
也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既
與之合則能行矣則勿逐而馬復得也惡人與已乖異
者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人

乖異者至眾若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也伊川○見惡人子見南子陳寔弔張讓是也楊萬里

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

二五陰陽正應居睽之時乖戾不公必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此象云未失道者本其正應非有邪也本義○處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽

得援雖失其位未失道也王輔嗣○初為出門二為巷

子夏傳○三為下卦之主二遇三明非背五故象云未

失道也在睽○九二遇六五正周公遇成王之象荀九

○睽睽之時羣小黨盛皆欲加害君子故二五雖應不敢顯然於明坦之途但委曲遇之於狹遠之道乃得无咎胡且○二與五正應為相與者也然在睽乖之時

陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德下上雖戾五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽雖之時其委曲非固二當委曲求於相遇觀其得合

也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也伊川○在睽之時惟九二獨遇六五之主故曰遇主于巷彖所謂得中而應乎剛者指此爻也張清子

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然

邪不勝正終必得合故其象占如此本義○凡物近而

不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見

輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助王輔嗣○劓額為

天截鼻為劓既處二四之間皆不相得四從上刑之故劓其額二從下刑之又截其鼻初受困至此故曰无初孔相道○四見三在後欲載已二見三在前欲引已天當作而去鬚曰而四刑其鬚惡其上附二刑其鼻惡其

仰應子夏傳 ○六三在成王時為四國諸侯之象四為

友邦欲載之應上二為三監及武庚欲引之助已詩云

周公東征四國是皇斯无初有終之驗也荀九家 ○天

謂上九君父皆得稱天三應於上忠臣孝子之象為四

所諧故為上九所疑將刑及之是无初也上九有陽明

之德徐察而與之合故有終也石介 ○命者吾所受於

天也上九疑而欲剗之非吾有以取之所謂天也志應

而不為邪上九終有以明之二剛亦不能為患王介甫

○以澤應火各居其極殊類特甚求合最難所應之人

居離之極嚴潔威明不可通也居上猶天既尊且嚴

以澤穢之能仰之如天畏之如刑然終有以遇正配也

陳阜 ○陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎

三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以

正應在上欲進與上合志而四阻其前二牽於後車牛

所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者

牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於上為

四所傷也其人天且剗天髡首也剗截鼻也三從正應

而四隔止之三雖陰柔處剛而志行故力進以犯之是

以傷也天而又剗言重傷也三不合於二與四睽之時

自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有

終合之理始為二陽所危是无初也後必得合是有終也伊川

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當

睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也本義 ○无應

獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立

處睽之時俱在獨立同處體下同志者而已失位比

於三五皆與已乖處无所安故求其疇類而自託焉故

曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖

隔志故得行故雖危无咎王輔嗣 ○元夫謂初九也處

於卦始故曰元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之才

非夫婦之夫也孔穎達 ○同志相善不期而會故曰遇

陸德明 ○四初必以正合必常若危可以无咎胡旦 ○

九四居近君之位當是召公之象元夫周公也觀尚書

君奭篇可見荀九家 ○九四當睽時居非所安无應而

在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之

時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽

稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處

睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則過中

為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下

居相應之位當睽乖之時各无應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎伊川○情以疑而相睽惟剛則足以去疑而相合故四終於遇元夫而上終於遇雨也李光

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也以陰居陽悔也居終得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是本義○非泣

悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者噬柔也三雖比二二之所噬非妨已應者也以斯而往何咎之有往必合也王輔嗣○三隔二者也二所當噬三陰爻故以膚

為譬言柔脆也往有慶者善功被物為物所賴五雖居尊而不當位與二合德乃為物所賴故曰往有慶也孔

乘剛有懼於四四自噬三不害於已陸希聲○成王始

疑周公故有悔既悟而與公合故悔亡公有叔父之親故曰厥宗噬膚喻相合往謂興治功也作周恭先何咎之有荀九家○六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔

可知然而下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有以周成之幼稚而與盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋內任賢聖之輔而姬公孔明所以入之者深也伊川○所謂噬膚猶噬嗑也不幸當睽之時上下間隙相疑苟非噬以求合則彼此之情轉相乖隔而天下之睽无由可濟也李齊臣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說孤疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而聯合也上九之與六三先睽後合故其象占如此本義○處睽之極

睽道未通故曰睽孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將為一未至於治先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也

後說之孤睽怪通也四劑其應故為寇也睽志將通匪
寇婚媾往不失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽
既和羣疑亡也王輔嗣○孤亦作壺四无應稱孤上有
應亦稱孤睽極道孤違常義也小人為不善猶豕好泥
塗也小人間居為不善見君子則如見肺肝然猶鬼神
以幽隱為害今載之蒲車是顯其狀也孤張而未發用
將行也壺傾則自說意和平也陸震○上九蓋成王之
左右公孤也始以流言疑周公見豕與鬼而張之孤也
及其疑既釋則知其非寇而為已之婚媾也往遇雨則
豕洗其泥鬼奔其車孤解其膠矣吉可知也荀九家○

然居睽極无所不疑其見三如豕之污穢而又背負泥
塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載
鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无為有
妄之極也物理極則必反故上之於三始疑而終必合
也先張之孤始疑惡而欲射之也三實无惡故後說孤
而弗射睽極而反故與三非復為寇讐乃婚媾也陰陽
交而和暢則為雨上於三始疑而睽睽極則不疑而合
陰陽合而益和則為雨故云往遇雨聖往者自此以往
也謂既合而益和則吉也伊川
測曰周公攝政遭流言之變故睽之六爻皆以身所
履歷為辭蓋言始睽而終合云初九當睽之始而上
无正應本當有悔正象周公之居東也與四同德蓋
指召公為同德也故得悔亡有喪馬自復之象見惡
人蓋指多士多方之類見之所以合睽故得无咎九
二正周公遇成王之象巷者委曲之途也君臣相誚
當委曲相求期與之會遇也觀諸鴟鴞之詩金滕之
書可見已六三互離有見象本爻坤有輿牛象曳之
者二而掣之者四也即詩所謂狼跋其胡載蹇其尾
是已其人天且劓蓋指武庚及三監而言周公曰我
之弗辟我无以告我先王竟大誥友邦舉師征之而

天下始正天且劓者上刑之也周公奉王命而誅叛
 逆指上九言詩不云乎周公東征四國是皇是无初
 而有終也九四當睽之時而居近君之位爻辭蓋亦
 指召公云書序謂周公復予明辟召公以盛滿求去
 是睽孤之象周公作書名曰君奭以固留之於是召
 公卒留不去是遇元夫交孚之象故雖厲而无咎六
 五正成王事程傳亦以成王周公明之以陰居陽是
 以幼冲居尊位也其有悔可知然以柔中之德而下
 應九二有同宗象其合也直若噬膚之易以是而往
 又何睽之不能濟哉故曰往何咎成王既悟而迎周
 公且曰休恒吉我二人共貞此噬膚往何咎之証也
 上九睽之極也見豕負塗載鬼一車先張之弧其疑
 而惡之也甚矣成王以流言而疑周公亦若是爾及
 其疑之釋也知其非寇也乃已之婚媾也陰陽和而
 雨澤降亦猶上下交而德業成故曰往遇雨則吉於
 是豕洗其塗鬼奔其車弧解其膠矣皆遇雨之吉也
 周公之心跡於是乎始白於天下矣故傳曰羣疑亡
 也

艮下蹇
 坎上蹇

序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖

之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故為蹇難
 為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也
 前有險陷後有峻阻故為蹇也程傳

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止
 故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜
 走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入
 於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時
 必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之
 九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位

大傳

蹇

則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者
 貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失
 其正也本義○西南地也東北山也以難之平則難解
 以難之山則道窮利見大人往則濟也爻皆當位各履
 其正居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞
 吉也遇難失正吉可得乎王輔嗣○居難之時若不守
 正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉孔穎達
 ○焦氏卦變一卦變為六十四卦京氏易林變占頗以
 大傳為主如蹇之變則曰當自升來西南坤方剛往得
 坤之中故利東北艮方柔來得艮之中故窮郎顛○二

得位應五五多功故往則有功也虞仲翔○西北坤順

東北艮止順其通道止其窮道陸績○聖人治天下之

蹇致民於寬廣生育之地不納之於險阻使民愈困也

明旦○二本臣位往居於五有大人象以周事言之天

下利見文王也文王為西伯化行二南是利西南青兗

冀尚屬紂在東北故不利東北荀九家○西南坤方坤

地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之

時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難

可舒止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則

能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道

周易義叢卷之六

而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設

使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守

入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不為也伊川

○五實坎體而謂之利西南者蓋坎體本坤以九往居

五而成坎夫九以剛明之才而往處坤之中位非利西

南往得中之義乎若不知西南之為利而反其所詣焉

則有所不利矣故易於此指其所之而避其所忌而以

利不利明告之王景孟○後天八卦方位艮坎東北卦與

西南坤離卦為對艮坎合為蹇故不利東北則坤離合

為晉是為利西南矣是以蹇為難而晉為進也蹇卦无

西南文王姑即東北對方言之不必卦內有取於西南

也一說由卦變言有西南更詳之胡一桂○處蹇在人

故以見五為利處蹇有道故以貞正為吉胡炳文

測曰睽而不濟必有蹇故蹇以次睽為卦艮下坎上

險在前也見險而止故其名為蹇也蹇利西南不利

東北利見大人皆言所以處蹇之道也西南坤方卦

變自升來二用九變五用六變二往居五得坤之中

是往而得平易之地也文王為西伯化行南國且及

於江沱汝漢之間遂因之而受命是利西南也二自

五變柔退歸下體則入於艮而不得進方蹇而入於

周易義叢卷之六

險阻之地則蹇且益甚矣青兗冀在東北尚屬於紂

若文仕於其朝亦必不能以致其君而澤其民也

祗益其蹇耳故曰不利東北其道窮也且卦變自二

往居於五二本臣位往居於五得君之位有大人之

象以蹇之時言之天下利見文王也若自文王言之

則利見太公望謂九五利見上九也即所謂大蹇朋

來是已又濟蹇之道必在於守貞而卦體自二以上

皆當位得正此所謂大亨貞而天下隨之其吉可知

文王為人君止於仁為人臣止於敬則固罔有不吉

者矣

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名義而贊其美本義○蹇者有難而不進

能止而不犯故就二體有險有止以釋卦名坎在其外

是險在前也有險在前所以為難若冒險而行或罹其

害良居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險

而止知矣哉孔穎達○見險而止未必能安而樂之知

者之所及也困之材則險以說困而不失其所亨能安

樂之也故曰其為君子乎君子則具仁智也王介甫○

蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未

足蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同為難而義則

周易義彙卷之六

三三

四八

異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之

義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為

蹇見險而能止以卦才言處蹇之道也犯險而進則有

悔咎故美其能止為知也伊川

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有

功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也本義○蹇難

之時非小人所能用也故曰時用大矣哉王輔嗣○否

泰諸卦皆指內為來外為往則此往得中謂五也自內

而外往得中位蓋蹇解相循覆視蹇卦則為解覆視解

卦則為蹇蹇自解來則四往居五而得中二往居三得

艮其道窮解自蹇來則三往居四而得衆五來居二而

得中往者得中中在外也來復得中中在內也二者覆

中故離位求應皆為利也薛籍○蹇之時利於處平易

西南坤方為順易東北艮方為險阻九上居五而得中

正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中

而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而

得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益

甚故不利東北其道窮也謂蹇之極也蹇難之時非聖

賢不能濟故利見大人也大人當位則成濟蹇之功矣

周易義彙卷之六

三三

四八

往而有功也能濟天下之蹇者惟大正之道蹇之諸爻

除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初以陰處下亦

陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣處蹇之

時濟蹇之道其用至大故曰大矣哉伊川

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山之峻阻上復有水坎水為險阻之象上下險阻故為

蹇也君子觀蹇難之象而以反身修德君子之遇艱難

必反求諸己而益自修孟子曰行有不得者皆反求諸

己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有

所未善則改之无歉於心則加勉乃自修其德也君子

修德以俟時而已程傳○山上有水蹇難之象除難莫

若反身修德王輔嗣○山是巖險水是峻阻水積山上

彌益危難陸績曰水在山上失通流之性故曰蹇又曰

水本應由下今在山上終應反下故曰反身處蹇之世

不可以行只可反自省察修已德用乃可除難君子獨

善其身之時也孔穎達○德謂恩德不因其害寧顯其

恩若或剛強擊討難轉深矣王昭素○雲漢周宣王治

蹇之時張簡○山上復有險行者止也朱震○反身即

思不出其位之義艮象也修德即修德行之義坎象也

坎在艮下為蒙而稱君子以果行育德坎在艮上為蹇

周易義叢卷之八 三五 三百九二

而稱君子以反身修德蓋反身如山不動而修德如水

滋潤乎山之象也胡一桂

測曰大象以反身修德者何曰君子之遇難也怨天

誣也尤人妄也誣與妄阻莫甚焉反身而修德則克

已之仁待時之義處難之智固窮之信兼之矣又何

蹇之有哉

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

往遇險來得譽本義○處難之始居止之初獨見前識

觀險而止以待其時知矣故往則得蹇來則致譽王

輔嗣○當難作之始以陰柔處下自度其德未可排難

能止乎下往而无應則入乎蹇來則遠險吉之先見者

也劉牧○六居蹇之初往進則益入于蹇往蹇也當蹇

之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進

則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來

則有譽也伊川○六非濟蹇之才初非濟蹇之位往則

犯難來則獲見險能止之譽程可久

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之

非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而

已至於成敗利鈍則非所論也故象傳言事雖不濟亦

周易義叢卷之八 三五 四百廿

无可尤本義○處難之時履當其位居不失中以應於

五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也

故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以

此未見其尤也王輔嗣○五在坎中險而又險二居互

坎蹇而又蹇以求濟之王臣之義也侯果○蹇者入難

之深也以陰居陰无剛克之德徒有忠而不能排難无

功于時得无害而已陸乘○蹇難之時人皆有所患而

不可動初三四皆往蹇獨此六二履中居正上應於五

冒險而進非一身之故上以為君下以為民救天下之

蹇也胡旦○蹇蹇上下皆蹇二五中正相與修德於此

地也伊川 ○反者既往復反之時鄭雅 ○反身為背民象故爻曰來反象亦曰反身九居三是居其本位反如返故鄉故廬來而得其所安下有二陰喜之就之愈安矣胡炳文

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

連於九三合力以濟本義 ○往則无應來則乘剛往來

皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖過於難非

妄所招也王輔嗣 ○連者遲久之意鄭康成 ○蹇難之

世不安其所下之三不得乘陽上承五則與至尊相連

處正承剛故曰當位實也荀爽 ○連者牽連之謂坎險

周易象義卷六

卷六

在前冒而進往必入於深險之中蹇益甚矣遲而牽連

下之三爻止而自守則安陽為實連下之陽是當位而

附得其實也胡翼之 ○六柔无應往則犯險來則當位

上承九五下連九三九三剛實四牽連之共濟五陽當

位而又得濟之實也處險難不以剛實濟之柔者安能

濟乎朱震 ○往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之

時同處艱危者其志不謀而同也又四居上位而與在

下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同

類相與者也是與下同志眾所從附也故曰來連來則

與下之眾相連合也能與眾合得處蹇之道也伊川

原缺

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣本義○處

難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇居不失正履不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣

故曰大蹇朋來王輔嗣○在蹇之中而當王位文王為

紂所囚也承上據四應二衆陰並輔此象四臣能以權智相救也于寶○在蹇之中而得大位能濟蹇之大者

也居於中正而能裁制節度使賢不肖各得其所故用朋來而求伸也于夏傳○六二以中正在下匪躬竭節

以救於已故曰朋來言得衆助也石介○五以剛中得人君之節二以柔中得人臣之節若湯伐夏而得伊尹

武王伐商而得呂望是也胡翼之○五居君位而在蹇

難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇

大蹇之時而二在下以中正相應是其勿助之來也方

天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而

无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣

為之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而

能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難

也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否之類是也蓋

臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也伊川○禍亂天所以開聖人也九

五德正而位尊立乎險中以合天下使天下之有志者朋來而取節於我是故自我言之所謂當位貞吉以正

邦也自朋來者言之所謂利見大人往有功也然則五

陷坎險之中所以為蹇也而其位則君也治蹇者也以治蹇之主而居至險之中此所以撥亂反正乘危致安

也毛伯玉上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見

大人以從貴也已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則

有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也本義○往

則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道可興故曰利見大人也王輔

○上六難終之地不宜更有所往來則衆難皆濟志

大得矣險難既解宜見大人以弘道化有應在三志在

內也以陰從陽故云從貴孔穎達○處蹇之極體猶在

坎外无所之故曰往蹇來而復位下應於三三德剛大

故曰來碩三為內主五為大人若志在內心附於五則

占故利見大人漢果○易道興於商周之間故彖辭象

辭率述商周間事上六若伊尹往就桀則蹇來就湯則

碩鄂侯九侯往事紂則蹇太公望來就文王則碩大人

謂有聖人之德居大君之位若湯與文王是也荀九家

○六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而

來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道危蹇窮蹇

周易義叢卷六

半一四

碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇紆矣蹇之極有出蹇

之道上六以陰柔故不得出耳得剛陽之助可以紆蹇

而已在蹇極之時得紆則為吉矣蹇極之時利見大德

之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五陽

剛中正而居君位大人也在五不言濟蹇之功以其居

坎險之中无剛陽之助故无濟蹇之義在上六蹇極而

見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同類

如此伊川○上居坎體之上將出蹇矣而亦曰往蹇何

哉蓋上之才雖柔而下有九三陽剛之才為之正應相

與其濟九五之蹇不往而來則有碩大之功而此爻所

以獨言吉也張清子

測曰蹇者見險而止之義必度其時之可進而後進

如五與上是也不然必其義之不容止而後不止如

六二是已其餘諸爻則皆以止為義初六往至二則

入互坎故往蹇來譽即所謂見險而止聖人以智矣

哉贊之是即譽也又曰蹇字從足故諸爻皆以往來

為義六二柔順中正蓋精忠盡節之臣也正應在上

而在險中是其君在難也君臣之義休戚共之故六

二蹇而又蹇以求濟之而其所以蹇蹇者則非以其

身之故也二至四為互坎兼之外卦之坎是蹇蹇之

周易義叢卷六

三三九

象如祖伊箕子之於紂散宜生之徒之於文王是已

九三居下體之上有公侯之象往至四則入坎體蹇

可知已反就二陰則得其所安反者既往復反之辭

反就二陰而得安者蓋以下之二陰喜得九三之剛

陽而與之相依故也如文王之去紂歸周六州之君

長皆喜之也六四與五同體是近君之臣也當蹇之

時已獨往則入於蹇矣然下有九三之剛惟連之以

共濟可也傳曰當位實也正指九三而言以四之陰

虛而連三之陽實合力以濟如仲虺之來連伊尹四

友之臣之來連太公望是已九五為蹇之主是人君

之在蹇難中乃天下之大蹇也然以其居尊位而有剛健中正之德故足以致天下之賢俊所謂雲從龍風從虎是已將見六二蹇蹇之臣必能勿合來反來連來碩之臣翕然而至共濟大蹇之難矣如文王之得四友武王之得十亂周公之得十夫予翼而天下之蹇罔有不濟者矣上六括蹇之極有可濟之理若循常守故而往祇以益其蹇耳惟來就九五之大人與之濟蹇則有碩大之功故曰吉又曰利見大人者明濟蹇之道非大德之人居大君之位則不可也如伊尹太公望之於湯武是其義也

周易義叢卷六

三

三三 坎下解 震上解

序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也 程傳

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也居險能動則出乎險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南

平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也 本義 ○西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北也未有善於解難而迷於處安也解之為義解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速為吉者无難則能復其中有難則能濟其厄也 王輔嗣 ○險難解釋物情紓緩故為解西南坤位坤是衆也施解於衆則所濟者弘故曰解利西南褚氏云世有无事求功故誠以无難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難須速也 孔穎達 ○京氏傳曰解自明夷來初往居四而

周易義叢卷六

三

得衆三來居二而得中蓋四爻變也以卦氣言之明夷霜降九月節解是春分三月節明夷九三得解之氣南狩得其大首斯有攸往夙吉之驗也 郎顛 ○文王之象解也凡以教武王也聖人之解難以平易安靜為本以神速不致久擾為用西南坤方坤體平易安靜故修和有夏而西南六州四十餘國咸歸之此利西南之義其曰无所往其來復吉教嗣王安靜以饒來百姓也詩所謂遵養時晦是已曰有攸往夙吉教之以沉幾先物相時而動不致久為煩擾也詩所謂時純熙矣是用大介是已 荀九家 ○西南坤方坤之體廣大平易當天下之難

方解人始離難蓋不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往謂天下之難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必綱紀法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正綱紀明法度進復先代明王之事是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭有攸往夙吉謂尚有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不先去則將復盛事之復生者不早為則將漸大

故夙則吉也 伊川 ○坎難震動動則離平難解之義也

利西南者坎震東北之卦也難解於東北至西南則无不利矣无所往其來復吉往進也來復退歸也謂二難既解則居中以復其安靜也主內象言有攸往夙吉夙早也難有未解者當急往而解之不可久擾也主外象言 蔡淵 ○蹇言不利東北解不言者蹇方止於險中故言利平易不利險阻解已出險外故但言平易之利不言險阻之不利也大抵解之時以平易為利畧有苛急即非利以安靜為吉又為煩擾即非吉故朱子釋象之曰若无所往則宜來復其所而安靜是以安靜為吉也

曰若有所往則宜早往早復不可久為煩擾亦以安靜為吉也兩若字蓋未定之辭顧其時何如耳然其吉也則皆在於來復而已 胡炳文

測曰蹇解皆以二陽爻為主蹇見險而止朋來乃濟故文王之彖蹇也乃文王之自道也解居險能動出乎險外故其卦名為解解者難之散也文王之彖解也所以教武王也其卦變自明夷來初往居四而得眾三來歸二而得中利西南有攸往皆指初往居四而言其來復吉則指三來居二而言解者所以解其難也故夫聖人之解難也以平易安靜為本以神速

不久擾為用西南坤方也卦自明夷來外體本坤乃平易地四往居之為利文王居易而不行險則得夫平易近民則得民故修和有夏而西南六州四十餘國咸歸之此利西南之象傳曰往得眾也蓋以解之卦變為文王况也其曰無所往其來復吉教嗣王安靜以綏來百姓也詩所謂遊養時晦是已曰有攸往夙吉者教之以沉幾先物相時而動不致久為煩擾也其占與明夷九三南狩得其大首同詩所謂時純熙矣是用大介是已其後武王觀政于商至于孟津諸侯不期而會者八百此得眾之徵也然而曰天命

未可也此有占乎无所往其來復吉而然也居二年而紂之暴虐逾甚乃誓師陳于牧野而伐之會朝清明此有占乎有攸往夙吉而然也記所謂善繼人之志者其武王之謂乎

彖曰解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名義

動乎險外故謂之免免險則

解故謂之解

坎險震動險以動也不險則非

難不動則不能出難動而出乎險外是免乎險難也故

為解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往

周易義叢卷之六

解

有功也

以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功

皆指九二

○无所往者陰處尊位陽无所往也來

復居二處中成險險在我矣故曰其來復吉五位无君

二陽又卑往據之者惟神速則吉據五解難故有功也

前矣

○有難則往而出乎中所以濟難難既解則來而

復其中所以保常濟難以權保常以中此所以吉

甫

○解難之道利在廣大平易以寬易而往濟難則得

衆心之歸也救亂濟難一時之事未能成治道也必待

難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣

川伊

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大

矣哉

極言而贊其大也

○天地否結則雷雨不作交通

感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故

百果草木皆甲拆也解之時无所往而不釋也難解之

時非治難時故不言用體盡於解之名无所幽隱故不

曰義

○解反蹇之卦也蹇止於險前解動於險

外動而出險蹇之解也來得其中居則吉也蹇以濟險

周易義叢卷之六

解

故言其用解以居安故言其時

○西南寬平之所

往則得衆也夙速也解緩也緩必有所失明用緩以解

難難既平則宜速復其道以求中也明緩慢之不可縱

也大矣哉者解時之難為艱故仲尼嘆之

○天地

否散雷雨並作聖賢否散慶施遂行武王散財發粟其

得解之時矣

○既明處解之道復言天地之解以

見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷

雨作而萬物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解

之時大矣哉王者發天道行寬宥施恩惠養育地民至

於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

○當解

之時如冬閉之久而忽逢春生天地之疑者散雷雨之靜者作萬物之甲者拆大矣哉解之時乎楊萬里○剥之碩果不食者藏天地生物之仁也解之百果草木皆甲拆者發天地生物之仁也張清子

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天地解而成雷雨故雷雨作而為解也與明兩而作離語不同赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也程傳○赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆

解緩之義也孔穎達○湯武赦宥夏商之民漢祖寬除

秦法非常所行也劉牧

大象以赦過宥罪者何丘行可曰雷雨交作天地以之而解萬物之屯赦過宥罪君子以之而解萬民之難

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

難既解矣以柔在下上有正應何咎之何故其占如此本義○解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也象云義无咎者或有過咎非其理也

義猶理也王輔嗣○險難未夷賤弱者受害然則蹇難

之時柔弱者不能无咎否結既釋剛强者不復陵暴初

六雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎或有過

咎非理之常故曰義无咎也孔穎達○當蹇難解散之

際在赦過宥罪之始以柔承剛以陰應陽志在於順未

失常理雖有過失義當无咎陸德明○為險者坎也當

蹇之時初為難始今遇解之時初不能固其險速應於

上何咎之有能速改過以遷善也剛柔之際言剛上柔

下難解之際也劉牧○陽爻皆能除難初六有應於四

而附近於二故无咎也石介○屯則剛柔始交本相和

會動乎險中故有難生之理解之剛柔以相際接動而

出險故義必无咎薛溫其○六居解初患難既解之時

以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處

得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則為无

咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意

伊川○震陽動乎險上初與為應藉以解散乎屯蹇者

安有咎哉李舜臣

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三

陰即三狐之象也大抵此爻為下田之占吉亦為去邪

媚而得中直之象能守其正則无不吉矣本義 ○狐者

陰伏之物也剛中而應爲五所任處於險中知險之情

以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐黃理中之稱矢直

也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其

正者也故曰得黃矢貞吉王輔嗣 ○九二位既不當所

以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也孔穎達 ○

剛居中而能齊難衆之所附初承以奉之五正而應之

衆來附之非我之求也得中之道正之吉也于夏傳 ○

獲三狐者難解而去衆疑也二雖性險而得中道用此

解難必得其直陸績 ○小過則失位而不中是以不可

周易義叢卷六

大事解九二雖不當位剛中而應故能大有爲得羣疑

而順服也王介甫 ○初六六三六五皆可取五爲貞吉

也黃矢謂五釋其所不當得而取其所當得也東坡 ○

九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天

下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼

之剛足以斷之故小人不取用其情然尤當存警戒慮

其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威

易犯其斷不果而易惑小人一近之而移其心矣况難

未解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則

可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪

媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除

去之如田之○狐也獲之則得中直之道乃真正而吉

也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入

則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也伊川

○狐者性柔而情姦晝伏而夜動小人道也劉彞

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致

戎又誰咎也

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也惟避而去之

爲可免耳本義 ○處非其位履非其正以附於四用夫

柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來也自己

周易義叢卷六

所致雖幸而免正之所賤也王輔嗣 ○天下之醜多矣

此是其一故曰亦可醜也此寇由已之招非是他人致

此過咎故曰又誰咎也孔穎達 ○初二三俱爲險難初

二遇解時而應上是不固其險也三據險極乘剛以陰

居陽是小人而乘君子之器也而又不應於上是固其

險者也險固不釋難何由解故云用射之劉牧 ○六者

小人之才三者君子之位六之爲小人也乘非其位而

又上慢下暴所以致寇也以解爲道解緩也而不能應

上故曰上慢以柔乘剛故曰下暴宜寇之來也王介甫

○非止速寇之伐又起天下之戎王達 ○六三陰柔居

下之上虞非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣 伊川

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子

周易義叢卷八

五

之朋至而相信也 本義 ○失位不正而比於三故三得

附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣 王輔嗣 ○未當位者四若當位履正即三

為邪媚之身不得附之也既三不得附則四无所解今須解拇由不當位也 孔穎達 ○九四體震為足三在足

下拇之象 李暉 ○拇謂初也居下體之下而應於已故

曰解而拇四雖為解之主而纔能解拇未盡通其險也朋謂二也二與四同功又俱陽爻故謂之朋二居險中不固其險亦應於上是信而不違解也 劉牧 ○以至尊而為天下之主則可包含荒穢而容天下之民物九四

不當至尊之位故不可繫於他類而必解去之則朋黨至而信矣 胡翼之 ○未得尊位能解初而已所解者小矣能孚其朋所孚者寡矣 王介甫 ○未有不治其身而

能解其險者居不當位已則未正去其贅行乃可以行故解汝之拇則初至同往以濟其險不令而行矣 陳阜

○九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親

小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來

至而誠合矣不解去小人則已之誠未至安能得人之

周易義叢卷六

五

孚也初六其應故謂遠之為解 伊川

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也 本義 ○

居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于

小人也 王輔嗣 ○維辭也有解於難所以獲吉象云小人退也小人謂作難者信君子之德故退而畏服之 孔

穎達 ○以柔居尊為解之主有應於下是赦過宥罪之

君既出其罪又寬其法小人信服湯武之道也劉牧○

六五柔尊守正委下維繫于二有君子之德乃得解險之吉荀爽○六五與九二配而近於四三乘二而特附

四故疑而疾之六五中直豈與三爭所附哉維有解者无所不解之謂近則解四遠則解二是以三釋然而退也東坡

六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也

故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則是

君子能有解也小人退則君子自進正道自行天下不足治也伊川○爻位吉凶无常原其卦體之休咎觀其

時物之向背或措而云吉或戒而云凶作易者自有微權也此爻曰君子維有解吉者五得中可為君子六為

陰亦類小人君子有解之吉必以小人之去為驗也九二以陽居臣位三陰非類也必解而去之乃吉六五以

陰居尊位三陰同類也不解而去之失君道矣吉未可知也卦惟四五言解四能解非類之小人可以來君子

五能解同類之小人亦可以驗其能為君子胡炳文○上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼

以解悖也

繫辭備矣本義○初為四應二為五應三不應上失位

負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂者

也故用射之極而後動成而後舉故必獲之而无不利也王輔嗣○公者臣之極上六以陰居上故謂之公隼

者貪殘之鳥鷓鴣之屬六三蓋罪累之人故以鷹於隼隼之為鳥宜在山林而處於人家高墉必為人所斃射

以譬六三之處於高位必當被人誅討上六居解之極故必用射之也孔穎達○躬親解難非人君之事故於

上以公言之陳臯○隼六三也墉二陽之間悖者爭也二陽所以爭而巳者以六三之不去也孰能去之將

使二與四乎二與四同欲得之將使初與五乎則初與五二陽之配三之所疑也夫欲斃所爭而解交關惟不

涉黨者能之故高墉之隼惟上六為能射而獲之爭羣二與四无不利者東坡○上六尊高之地而非君位故

曰公但據解終而言也隼鷓鴣之鳥象為害之小人墉墉內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外

則是无害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨

有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已

成也故能射而獲之既射之則天下之患解已盡矣何所不利象云以解悖也至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣伊川○解之時諸爻皆不當位故以二五得中為貴以剛義能出險為尚唯上一爻當位故无不利也馮奇之

測曰解豕辭以解天下之難言至若六爻之辭則天下之難既解然尚未盡解之事若小人與高墉之悖是已故其象辭與卦義稍有異同初六以柔居難下有士民象九四以剛為動主有公侯象初與四為正應又居解初得所仗以為安所謂其君子實玄黃干

筐以迎其君子其小人簞食壺漿以迎其小人紹我周王見休者何咎之有九二以陽剛得中之才為解難之大人田獲三狐如虞舜之去四凶周公之誅三監是其象也由是以正君心而行其中直之道故曰得黃矢貞吉傳曰得中道也中則无有不正故曰貞吉六三負且乘如四凶之為九官羿莽之代夏政管蔡之為三監自我致戎雖貞亦吝高墉之射其能免乎九四居上位承六五之君乃與初六之陰柔為應有親小人之象故曰解而拇朋至斯孚如伊尹放太甲於桐解去昵比之黨此解而拇之象也若周之尹

氏不能解去膺仕之姻婭此所以來家父之誦也六四居子惟有解吉此知人則哲之事也有孚于小人即舉枉錯直能使枉者直之義王輔嗣曰孚者信服而无怨也由是而格化可幾矣上六公用射隼於高墉之上蓋解其已服而復叛者也若夏少康之誅羿豢周成王之誅武庚若漢高帝之討陳豨是已故傳曰以解悖也然則放馬牛罷兵歸家者不已蚤乎

☵☵ 兌下損

序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失有失則損也損所以繼解也為卦艮上兌下山體

高澤體深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是程傳

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損

兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外則民奉君

之象所以為損也損所當損而有孚信則其占常有比

下四者之應矣本義○艮為山兌為澤互體坤坤為地

山在地上澤在地下澤自損以益山之高猶諸侯損國

之富以貢獻於天子卿大夫損鄉遂之富以輸賦於公

侯鄭康成○京氏傳云損自泰來以卦氣言之泰為正

月辟卦得雨水中氣損七月公卦得處暑中氣損陽益

陰變泰為否故為損即顛○下以剛中說於上所以為

周易義叢卷之六 三九

損下上以柔中止於上所以為益上下說而不上止則

損於下上止而下不說則无益於上故說而止剛中而

應乃得有孚元吉也陸績○泰之時臣子當損下益上

泰損九三之剛益上六之柔變六為九故為損也李歐

○損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之

道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉

所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所損或

過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則吉

而有咎非可貞之道不可行也伊川

曷之用二簋可用享

言當損時則至薄无害本義○損者減損之名損之為

義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛

益柔非長君子之道者也若不以誠信則法詭諛而有

過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣曷

之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐

既行損以信何用豐為二簋至約可用享祭矣王輔嗣

○若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是

无咎可正故云无咎可貞莊氏○損者損過而就中損

浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故為損發明

其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬為本

周易義叢卷之六 六十四

多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣

損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約

可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由

末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫

酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者

皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理

也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而

已伊川○上有不得已而損下者非以自奉也曷之用

二簋可用享必用享為訓者損之時享猶不敢過則所

以自奉者可知矣古者享禮陳饋八簋為盛四簋為中

二簋為簡坎之時以一簋貳一尊則又簡矣 胡炳文

測曰損之未成卦也本貞乾而悔坤其卦變損內體乾之上爻以益外體坤之上爻以天下言之則為損民以益君以君子之身言之則為損德以益業以天道言之則正當六七月之間亨極向利盛極將衰亦為損陽益陰之象故其卦名為損損本非美卦而卦辭以有孚為言即損益盈虛與時偕行之義有孚謂誠信而順於理損所當損適時之宜不妄損也不妄之謂孚若然故元吉无咎可貞利有攸往也二簋可用享者謂當損下益上之時率當從儉如爻辭所謂

周易義疏卷六

李 一百十

酌損之之類人君之事莫大於享祀古之人菲飲食而致孝乎鬼神則享祀宜不可損矣今享祀尚損為二簋則其他如百官賓旅之奉養城郭宮室之營建皆可以類推矣言用二簋者損奢以就儉損文以就質時當然也而所損反以為美也高陵呂氏曰二簋應有時者何其曾子所謂國奢示之以儉之意乎虛齋曰大凡剛非必在所損柔非必在所益也損剛益柔亦有其時耳然有損必有益損者必虛益者必盈而凡損也益也盈也虛也要亦與時偕行耳然則二簋可用享者亦時焉而已矣使非其時享其可損乎

蒙曰損損下益上其道上行

以卦體釋卦名義 本義

○艮為陽兌為陰凡陰順於陽

者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也 王輔

○損之所以為損者以損於下而益於上也取下以

益上故云其道上行夫損上而益下則為益損下而益

上則為損損基本以為高者豈可謂之益乎 伊川 ○損

益二卦專為三陰設也損乾之九四故曰損上損乾之

九三故曰損下 蘭廷瑞 ○損生乎泰泰盛之始也益生

乎否否衰之始也損泰之九三為損之上九以泰之上

六為損之六三故曰損下益上損否之九四為益之初

周易義疏卷六

李 一百一

九以否之初六為益之六四故曰損上益下故孔子曰

損益盛衰之始也 王逢 ○損下以自益君子以為自損

損上以益下君子以為自益 東坡

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此釋卦辭時謂當損之時 本義 ○損下益上非補不足

也損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其惟

有孚乎損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛

而不為邪益上而不為諂則无咎而可正雖不能拯濟

大難以斯而往物无距也二簋應有時至約之道不可

常也損剛益柔有時下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛為德長損之不可以為常也損益盈虛與時偕行自然之質各定其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也王輔嗣○損有孚者取於民當以誠信取之有制什一而稅是也故利有所往二簋應有時者八蜡不通所以謹民財是歲凶民不足之時當用約以取民也歲凶民不足則儉用以裕之歲豐民侈財則厚歛以節之損益盈虛與時偕行也劉牧○損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也易之用二簋可用享卦辭簡直夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也故或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也伊川○夫剛非當損柔非當益也損剛益柔蓋有時如此故二簋之享亦當有時如此也三剛而損其一止有二剛可以用享耳損益盈虛與時偕行復釋損剛益柔之義謂損而不已必虛益而不已必盈亦惟與時偕行耳馮奇之

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

君子修身所當損者莫切於此本義○山下有澤損之象也而可損之善莫如忿慾也王輔嗣○夫人之情也

感物而動境有順逆故情有忿慾懲者息其既往窒者閉其將來忿慾皆有往來懲窒互文而相足也孔穎達

○觀山之峭而懲忿觀澤之壅而窒慾忿不懲則凌物慾不窒則溺人懲之然後平窒之然後清君子所可損惟此二者朱熹○山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於已在修己之道所

當損者惟忿與慾故以懲戒其忿慾窒塞其意欲也伊

周易義叢卷八

畜

川○風雷為益者雷震則益風風怒則益雷山澤為損

者山摧則損澤澤動則損山此損益之卦有自然之氣也林栗○忿慾者吾身受惡之私皆所當損也然懲忿

易室慾難蓋忿屬陽其發也氣勢暴湧如山之突兀人皆知之故懲之易慾屬陰其溺人也如水之浸淫泯无

痕迹使人不覺陷其中而不能出故窒之難懲忿惟用心之剛者即能制之窒慾非見理之精者未易察也丘

行可○忿之不懲必至於遷怒慾之不窒必至於貳過

測曰君子以懲忿窒慾者何曰君子不忘則不存不

失則不得故忘其忿以存身也失其欲以得理也雖損之又損以至於无可也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也象言尚與上通本義○損之為道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛

柔柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也王韓○功

成難解不居其功推其至誠以答君上臣子之道凡事

幹了則速往歸功於君斯可以保終而无禍故初九為損之始則曰已事遄往无咎陳○已事者以其事為

己任者也體剛在下為損之初是以事為己任者也損之為用在於應時宜其速往尚合衆心為損之始必在酌量无使過損也陸希聲○居損之始是上始取於下

也不至過甚宜速奉之雖已方執事亦當捨而速往也剝下附上急而奉之聚斂之臣君子所賤以其得宜故无咎酌損者戒之也陸○初民之象民之職分當給

衣食以奉上事耕獲之事也事已則速往奉上上之損

下下之奉上皆當酌其宜使合中道胡○損之義損

剛益柔損下益上也初以剛陽應於四四以陰柔居上

位賴初之益者也下之益上當損已而不自以為功所

益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享

其成功之美非損已益上也於為下之道為有咎矣四

之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損已以

益之過與不及皆不可也伊○損下以益上者或失

其節則後難繼故必酌損之游定夫

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶

也弗損益之言不變其所守乃所以益上也本義○柔

不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以

順柔九二履中而復損已以益柔則剝道成焉故不可

過往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰征凶是以九二

不損而務益以中為志也王輔嗣○初九已損剛以益

柔用順六四為初六成蒙卦猶可也九二復損已以益

六五為六二則成剝卦矣蒙可享也剝不可為也故九

二利以居而守正故曰利貞此王氏卦變之說也象云

中以為志者言九二所以能居而守貞不損益之良由

居中以中為志故損益得其節適也孔○弗損益之

志在於中道則物皆利之是非損已者亦所以益物也

陸德明 ○二以剛益五之柔亦如初益四初以剛居剛

少損之則可裁度以助四二以剛居柔更損之將至媚

說以狗五矣故既以利貞勉之復以征凶懲之 董季直

○損下過深則不益上之德 陳阜 ○二以剛中當損剛

之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則

失其剛中之德故戒所利在真正也征行也離乎中則

失其真正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其

剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適

足以損之而已非損已而益上也世之愚者雖无邪心

而惟知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也 伊

川 ○二雖弗損然與六五為正應以剛濟柔固未嘗无

益之之道也 胡一柱

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三

則疑也

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽

上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則謀

而亂卦有此象故戒占者當致一也 本義 ○損之為道

損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰

並行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實

乃損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生陰陽

不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必

疑矣 王輔嗣 ○三陰俱行則上九懷疑徒損其匹敵而

已故六三一人獨行則上九納已无疑乃得其友也 孔

穎達 ○泰上坤下乾三人者乾坤之三爻也乾坤交而

為地天泰乾損下一爻為巽損中一爻為離損上一爻

為兌乾往則坤復坤損下一爻為震損中一爻為坎損

上一爻為艮三人行則損一人也一人往則一人復一

人行則得其友也 關子明 ○一人行則得其友此所謂

為物不貳則其生物不測者也 王介甫 ○損道雖上行

然事各有主不可无別思不出位當損而損上乃應之

陰好順陽故三陰俱行則反損其匹偶惟相應者行則

得其友也 代淵 ○卦變起於京房關子明至王輔嗣又

別損自泰來自邱氏發之觀於六三象辭可見 邵古 ○

三人謂初二三六三應于上九若與下卦三爻俱進則

上九以下二陽非應而來逼已故疑也若六三以柔自

進則九與三必見納 金君卿 ○損者損有餘也益者益

不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以

益上三陰同行則損上六以為三三人行則損一人也

上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相

應由二爻升降而一爻皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也伊川○道二仁與不仁而已自然理如此道无无對有陰則有陽有善則有惡有是則有非无一亦无二易曰三人行則損一人一人行則得其友只是二也明道○損因三而成故必損六三然後陰陽各兩而相資六三損則三於上為得友上於三為得臣三與上為兩九

周易義叢卷六

李元

一四二

二利貞六五元吉二與五為兩初尚合志四亦可喜初與四為兩天地男女之義不過乎兩故曰三則疑也胡文炳

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎矣本義○履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃免

故使速乃有喜有喜乃无咎也王輔嗣○疾者相思之疾也初九自損已遄往已以正道速納陰陽相會同志

斯來无復企予之疾故曰損其疾相感而久不相會則

有勤望之憂故速乃有喜詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎孔穎達○四當承上而有初應上之所疑初乃四之疾也宜損其初使遄有喜蜀才○初以損已益四為任故以未能益四為疾四能應而受之則是損初之疾也陸希聲○以陰居陰損其成疾陰而止滯亦成其疾必求陽以散之使遄有喜謂能來初也劉牧○得位近尊大臣之象凡弊疾皆謂之疾民方難解有病未盡去者宜速去之禹思天下有溺而速拯之者是也石介○凡不得陰陽之中而有所偏者皆謂之疾以陰處陰而承乘皆陰所謂疾也偏乎陰者資之以陽則其疾

周易義叢卷六

李元

一四二

損而有喜矣柔之弊常失之緩故遄乃无咎王介甫○

四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而

益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善惟使之遄速則有喜而无咎人之損過惟患

不速速則不致於深過為可喜也伊川○物不得剛柔之中者俱謂之疾偏乎剛者忿之疾也偏乎柔者慾之

疾也六四以柔居柔偏乎柔者之疾也得初九之陽以為應損其疾者也損其疾則喜者速矣楊文煥

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上

祐也

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也本義○以柔居尊而為損

道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也

龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以

守之故人用其力事竭其功智者慮能明者慮策弗能

違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天

人之助也王輔嗣○十朋之龜馬鄭皆按爾雅云朋龜

之黨也一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰

文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火

龜孔穎達○損而益之天之道也人之理也居尊以柔

能損諸已則天祐之民歸之莫不感悅以奉益也或者

非意之而自外至也十朋之龜莫違大吉也子夏傳○

五以柔居尊宜受二益位俱不當二志所疑故用十朋

之龜以正其志然五宜受益而志於損當益而損損益

以時行得中道盡盈虛之理故朋龜獻地不能違之陸

震○元龜直二十大貝雙貝曰朋崔憬○離為龜故卦

言龜處皆有離象如頤之靈龜損益十朋之龜其卦雖

无離而通體似離也注彥章○六五於損時以中順居

尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以

順從在下之賢也能如是天下孰不損已自盡以益之

故或有益之事則十朋助之矣十衆辭龜者決是非

吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜不能違也如此

可謂大善之吉矣古人曰謀從衆則合天心伊川

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損

益之大得志也

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損

以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損

已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉

而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家本

義○處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益

之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗

損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚

夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則天下為一故无家

也王輔嗣○處損之極損極則益故曰弗損益之非无

咎也為天下所益故无咎據五應三三陰上附內外相

應上下交接正之吉也故利有攸往剛陽居上羣下共

臣故曰得臣得臣則萬方一軌故无家也王肅○上九

本九三所變是損下而益上也陰為損而陽為益故曰

弗損益之且居亢極而務益非所宜也得无咎者以其
下濟也且居高而衆陰仰戴不可不正故貞則吉矣

致○居上者不可常損下以益已上居損而在艮終更

无損下之道施仁義以益天下之民則无咎而獲正之

吉也在上者益民以道則歡心歸之皆臣服而遠近无

間天下一家也胡翼之○剛正處外五柔奉上故不損

已剛而為五主所益復何咎焉乃得尚賢之正吉也上

九剛德遂長為物所歸雖曰得臣非已所有蓋上處无

位之地贊成六五之功以四海為家勾微○凡損之義

有三損已從人也自損以益於人也行損道以損於人

周易義叢卷六

卷六

也損已從人徙於義也自損益人及於物也行損道以

損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取

損已從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道

以損天下之當損者也上九則取不行其損為義九居

損之終損極而當變者也以剛陽居上若用剛以損削

於下非為上之道其咎大矣若不行其損變而以剛陽

之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所

徃徃則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服

從從服之衆无有內外也故曰得臣无家伊川

測曰損六爻初五六皆以業言二三四皆以德言初

九已事端往公爾忘私也如商民舍穡事以割正有

夏周民為文王為臺為沼作隍作豐之類然下之力

有限上之需无窮故又曰酌損之非當也必如是而

後上下兩得之也九二剛中自守是大臣以道事君

不可則止者也故曰利貞而征則凶然不從君之欲

乃所以益君也故曰弗損益之如伊周之於太甲成

王正其人也六三是一神兩化之義卦變三往上來

為神此天地網緼男女構精之象是故損一而兩在

者陰陽也一行而得其友者神與化也以聖學言之

則精一執中克已復禮皆損三致一以成其德也若

周易義叢卷六

卷六

以大業言之則如舜去四凶以元凱事君周公去管

蔡以召畢事成王亦其義也六四正當進德修業之

時故以德言損其疾如程傳所謂損不善以從善則

克已復禮是也朱子以初九之陽剛益已而損其陰

柔之疾則以友輔仁是也惟速則善學如不及過勿

憚改能如是則雖愚必明雖柔必強矣故有喜而无

咎六五以柔順虛中之德居尊位當損下益上之時

初益之以業二益之以德三益之以致一之道是受

天下之益者也又上比陽爻有天之象天下之人皆

益之者是天祐之也故曰或益之以十朋之龜弗克

違而傳則曰六五元吉自上祐也上九居損之上受益之極是天下太平之後當自損以益下之時也然居上而益下不過制田里教樹蓄因民之所利而利之故曰弗損益之如是則可以无忝於大君之責矣故曰无咎然又必曰貞則吉者戒之也若違道以干譽則非貞而亦不得吉矣利有攸往者既富則教之之謂也若然則一民莫非其臣未有好仁而下不好義者也故曰得臣无家

益 震下巽上

序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損

周易義叢卷八

益

極必益理之自然益所以繼損也為卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以為益此以義言也下厚則上安故益下為益程傳

益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川

典利也胡炳文○易象中虛上下二體皆木所以利涉大川郭雍

測曰益之未成卦也本上乾而下坤為否及變而為益損乾之初陽以益坤之初陰此損君以益民之象也坤有眾與无疆象故彖傳曰民說无疆降乾下坤有大君禮下之象故曰自上下下天道下濟而光明故曰其道大光由損上益下自上下下而言之則下益由民說无疆其道大光而言之則上益上下皆益故其卦為益且卦之九五六二皆得中正是君臣之間能以中正之道益天下而非違道以干譽者可比

周易義叢書卷六

益

益

夫中正之道何所行而不利以之建侯行師可也以之朝會享祀可也以之仕進婚媾可也以之折獄明庶政亦可也思若牖之行若翼之故曰利有攸往即不幸而遇險難則說以使民忘其死况上下卦皆木象得涉川之用又何險難之不可濟乎故曰利涉大川或曰木道乃行言仁德之廣被也如湯武應天順人以去大難而天下皆被其仁澤矣於義亦通且平常既利於所往遇難又利於濟險益之為用大矣哉盛聖泉氏象翁曰益自否來故為益亦猶漢之文景因劉項戰爭之後天下罷敝故君上以損上益下

為心損自泰來故為損亦猶漢之武帝因文景節儉之餘天下富盛故君上以損下益上為心否泰相仍而損益由之亦天道人事之常也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光以卦體釋卦名義本義○震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也王輔嗣○以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自上下下之義伊川

周易義叢書卷六

益

益

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭本義○五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉木者以涉大川為常而不溺者也以益涉難同乎木也王輔

嗣○五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也益之為道於平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽下震故云木道非也伊川○利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽也朱震○神農氏斲木為耜揉

木為未蓋取諸益者亦木道之行也 張清子

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以

此極言贊益之大 本義 ○下有動求上能巽接天施氣

於地地受氣而化生皆損上益下之義益之為用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也 王輔嗣

○山澤出金震巽為木故損有金德益為木道益自否來故有天施地生之義 即顛 ○此本否卦乾下之初為无疆震為喜笑以貴下賤大得民也故民說无疆

周易義叢卷六 七九 四三

蜀才 ○時險不可損時泰不可益 劉牧 ○損稱損益盈

虛益稱凡益之道者損下益上時不獲已然後盈之則盈虛利害從而生矣富國實民无時不可故言損則不可无益益而不損又何害也 薛溫其 ○卦才下動而上

巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也天道資

始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮

際乎天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也 伊川

伊川

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也 本義 ○雷以動之風以散之萬物皆益遷善改

過益莫大焉 子夏傳 ○孟僖云必須雷動於前風散於

後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收

聲之後風以殘物風之為益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止故君子之求益也以見

善則遷有過則改六子之中並有益物獨取雷風者何晏云取其最長可久之義也 孔穎達 ○風得雷而威益

彭雷得風而聲益遠 胡旦 ○風无所不至遷善宜速雷動而復靜改過宜思 薛溫其 ○六子皆有益於物必曰

風雷者水火山澤惟能結聚顧物性必由散動然後能增長故也 劉牧 ○風烈則雷迅雷激則風怒二物相益

者也君子觀風雷相益之象而求益於己為益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之

善有過能改則无過矣益於人者无大於是 伊川 ○遷善巽象巽在外於人之善見則遷之自外而益也改過

震象震在內於己之過有則改之自內而益也 吳勿庸

測曰大象以見善則遷有過則改者何曰過不改則善不遷雷不激則風不怒昔者夫子之誨七十子也

問善者皆告之以其過其益乎

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也
初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无
所報效故利用為大作必元吉然後得无咎象云下不
厚事言下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也
本
○處益之初居動之始體夫剛德以蒞其事而之乎
巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任
重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也
王輔嗣
○大作謂與作大事也初九益初動始有與作大事之
端又體剛能幹應巽不違有堪建大事之德故曰利用

為大作然有其才而无其位得其時而非其處雖有殊功
人不與也人所不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎
孔穎達
○受上之益必有大功可以當之初以剛下為

動之主能堪大事者然下非厚事之所故必元吉乃得
无咎
子夏傳
○卦由乾損下以益坤初有以貴下賤利

建侯之象其受益莫大於是如舜以四岳之薦帝使九
男二女百官牛羊以事舜于畝畝之中是其象也利用
為大作必舉元凱誅四凶以熙帝載其元吉如是乃得
无咎
荀九家
○居震之初震為稼穡又為大作益之大

者莫如耕植若能不厚勞於民不奪時於農畷則大吉

无咎
侯果
○此後稷公劉之功然初處下體為二陰之
主不能厚事以擅九五之民惟志奉上乃元吉无咎
陸
○初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以
益物雖居至下而上有六四之大臣應於已四巽順之
主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有為也
得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之
事利用為大作也居下而得上之用以行其志必須所
為大善而吉則无過咎不能元吉則不惟在已有咎乃
累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱
也故必元吉然後得无咎
伊川

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象
曰或益之自外來也

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然
爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又
為卜郊之吉占或者眾无定主之辭
本義
○以柔居中

而得其位處內履中居益以冲益自外來不召自至不
先不為則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故
吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者
也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此
時也
王輔嗣
○柔而得位受上之益得中之德能精意

者莫如耕植若能不厚勞於民不奪時於農畷則大吉

以奉五信於人而通於神也故能外來夫非常之佑也
夫陰之所利在於永貞而二能盡之雖訪諸十朋之龜
不能違也常正之道豈止於臣下哉雖王用之享上帝
亦吉也子夏傳○六二中正而應九五帝出乎震齊平
巽有帝德而當遜位之象惟舜禹之受禪為足以當之
故其占與損之六五同荀九家○下比於初初非二應
故曰外來陸績○為臣若是王者用之可享上帝王逢
○六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道
虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子
曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善
夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則
衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者
占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就
六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而
質本陰柔故戒在常永貞固則吉也損之六五十朋之
龜則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔為
虛受剛為固守求益之至善故元吉也六二虛中求益
亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固故戒能常永
貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用
以享上帝猶當獲吉况與人接物其意有不通乎求益

於人有不應乎祭天天子之事故云王用也伊川
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶
事固有之也

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居
下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之
也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公
用圭也用圭所以通信象言益用凶事欲其用心衡慮
而固有之也本義○以陰居陽求益者也故曰益之益
不外來已自為之物所不與故在謙則戮救凶則免以
陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故
用凶事乃得无咎若能益不為私志在救難壯不至危
不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣
故曰有孚中行告公用圭也王輔嗣○六三居多凶之
地而與上九為應上求益无已立心勿恒者也故益以
凶事周公遭二叔流言之變乃其象也公有孚中行故
作大誥以告諸侯復賦鴟鴞之詩以告王此告公用圭
之義云荀九家○固有之者明非為救凶則不可求益
施之凶事乃得固有其功也孔穎達○六三失位而體
姦邪處震之極懷巽之權是矯命之士爭奪之臣桓文
之象也然在益之時而居坤中能保社稷撫人民故无

咎中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命
圭者上所錫以為信者也于賢○六三以陰質居陽位
以過損而為益者也徹樂殺禮衣大布之衣大帛之冠
所以用凶者也能用凶事以至誠而中行則不獨无咎
可以成功而上告之以圭也圭者上之所以告公之成
功也三下卦之極四近尊之位皆所謂公也王介甫○
三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動
之極居民上而剛決果於為益者也果於為益用之凶
事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當
承稟於上安得自任擅為益乎惟於患難非常之事則

周易義疏卷之六

金

四

可量宜應猝奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任
上必忌疾雖當凶難義在可為然必有其孚誠而所為
合於中道則誠意通於上而上信與之矣圭者通信之
物凡祭祀朝聘用圭王所以通達誠信也有孚而得中
道則能使上信之是猶告公用圭王也其孚能通達
於上矣伊川○凶事有三有扎瘡之政有死喪之禮有
甲兵之事歉歲曰凶今益之時損上益下其凶荒扎瘡
之政乎林栗○汲黯擅發倉廩以救饑民益之用凶事
也何咎之有潘夢旂

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而
合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依
蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此文又為遷
國之吉占也本義○處尊之下而益於初能得下也五
益主也而已承之奉中而行也上下通志何往不利小
人懷土動之難也非得其心則不能也遷下附上上之
志也而公從之益志者也子夏傳○六爻以三才言之
中二爻為人三四在六爻之中故曰中行二至四為互
坤有坤象四之陰本自初往有遷國象遷國以益為志
觀諸召誥洛誥可知矣蜀才○六四得位是行得中正

周易義疏卷之六

金

六

也告於公家安得不從上奉三五之君下應初九之民
民事之大莫大於遷移其國邑若盤庚民感是小人重
遷今居巽始是能順民之志故利為民所依附也以益
志亦其志務益下也石介○三四告公不告王者事有
繁細義有緩急至于上施不廣故聖人許下之行不拘
以義也薄洙○四當益時處近君之位居得其正以柔
巽輔上而下順應於初之剛陽如是可益於上也惟
處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行
得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽
之體非有剛特之操故利用為依遷國依附於上也遷

國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如此也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也伊川○周遷依晉鄭邢遷依齊許遷依楚皆弱故也若盤庚之遷亳高祖之遷長安光武之遷洛何依人之有楊萬里

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上有信以惠于下則下有信以惠於上矣不問而元吉可知本義○得位履尊為益之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不

費惠心者也信以惠心盡物之原故不待問而元吉有

孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也

王輔嗣○天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也孔穎達○惠心及下終不言以彰已功問

猶言也崔憬○勿問所謂其益无方有孚惠我德所謂

反乎爾者也王介甫○五有惠心六二信之惠我中正

之德也問而後惠惠亦狹矣朱震○五剛陽中正居尊

位又得六二中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君

居得致之位操可致之權苟至誠益於天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於天下天下之人无不至誠愛戴以君之德澤為恩惠也伊川○上有孚而順下之心即洪範所謂皇建有極用敷錫厥庶民者也下亦有孚而順上之德即洪範所謂錫汝保極者是也蔡淵

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也象言莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若

究而言之則又有擊之者矣本義○處益之極過盈者

也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫

和是偏僻也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也王輔

嗣○自外來者怨者非一不待召也正義○五以中正

人皆歸之上極亢乘尊過求莫附雖有應在下豈附之

哉獨自求益人不益矣不能修整立心无常多求於人

人所忿也益窮反損故有自外而擊之者子夏傳○以

陽居上而有應在下是能益下也然益過而更行之則惠偏而謗興焉故曰莫益之謗興則眾怨攻者非一故曰或擊之此明損益之象在夫權衡也過則損之不及

則益之用在變通勿固守其常也守恒則凶劉牧○上居无位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益已其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣聖人戒人存心不可專利故云勿恒如是凶之道也所當速改也伊川○益卦恒之反也巽下震上爲恒震下巽上爲益今益之窮將復易位而爲恒矣故聖人戒之以立心可恒也不然凶矣馮奇之

測曰益之時義惟臣道最重初乃震之主有動而益物之才上應巽德之大臣能用上敬下以進賢才於其君且其卦由損四益初而成則初又當受上之益者也如舜以四岳之薦帝使九男二女百官事舜於猷畝之中是其象也故利用爲大作必如舜之百揆時敘舉元凱以熙帝載其元吉如是乃得无咎六二本坤其德順變而爲震其德動又居中得正而與九五爲正應是中正順動之大臣受益於大君之象惟舜禹之受禪爲足以當之故其占與損之六五同必以永貞爲戒者即書所謂允執厥中后克艱厥后是

已王用享于帝吉即類于上帝是也六三以柔順之德居下卦之上有公侯象然當多凶之地而與上九爲應上九求益无已立心勿恒故有益之用凶事之象周公輔成王而遭二叔流言之變正其義也六三虛中爲有孚象又與四皆得臣位在六爻之中有中行象周公之誠信中行似之當其時作鴟鴞之詩以曉成王亦告公用圭之義也六四承三之中行而言二至四爲互坤有國象依者依九五之剛中也然四之陰亦自初而遷有遷國象其占之所言當爲周公遷洛之事言能以益下爲心則告公見從且利於爲

依遷國也觀諸召誥洛誥可知矣九五中實爲有孚象惠心上惠下之心也若虞夏殷周之制田里薄賦歛是有實心以惠民也故勿問而元吉可知有孚惠我德是申言其所以勿問元吉之意上好仁則下必好義以實德報實心其理固如是也上九居无位之地而求益无已正如三監欲以流言危周公而奪之位武庚欲復反鄙我周邦而紀其緒也自當有莫益之或擊之之義立心勿恒者求益不已也或擊之故凶聖人以此爲占者戒也

周易義叢卷之八終

周易義叢卷之九

三三 乾下夫 允上夫

序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理無常益益而不已已乃決也夬所以次益也爲卦允上乾下以二體言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以爲夬也夬者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也 程傳

夬湯于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

周易義叢卷之九

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭 本義 ○夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚於王庭其道公也 王輔嗣 ○夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名爲夬也揚於王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子

決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而無私隱也故曰揚于王庭乎號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危故曰乎號有厲也以剛斷制告令於邑可也若用剛即戎尚力取勝爲物所疾以此用師必有不

利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰有攸往也 孔穎達 ○上六以一小人加於衆君子之上與明夷之上六同以一昏君而夷文明之臣理勢所當決也夬

周易義叢卷之九

之彖辭文王述成湯割正有夏之事以教武王也乎號即湯誓泰誓是也告自邑先自治也革車三百兩虎賁三千人此不利即戎之明驗也有所不往往必勝矣故曰利有攸往 荀九家 ○夬決去柔邪當先明信其法宣其號令一小人猶在上故須常懷危厲故大傳曰危乃光也 王介甫 ○告自邑者命始於朝廷行於國邑亦自邑而行之不利即戎者一陰在上小人已窮又攻之不已是尚力勝君子不爲也利有攸往剛得中也 陸象 ○小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以君子之道決去之故含晦俟時漸圖消之之道今既小人衰微

君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚於主
庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛
而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之
甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危
理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣君子之
治小人必以已之善道勝革之故聖人誅亂必先修己舜
之敷文德是也邑私邑也告自己邑先自治也以衆陽之盛
決於一陰力固有餘然不可極其剛至於太過戎兵者強
武之事不利即戎謂不宜尚壯武也利有攸往陽雖盛未
極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有

周易義叢卷之九

卷之九

未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夫之善
也伊川○一決之後則由夫而乾往无不利矣故曰利有
攸往張清○庭內而虛九五為王宮上六為王庭之象林
栗○乾剛實有孚之象兌號令之象都崇○不利即戎與
莫夜有戒言小人常俟隙與兵寇君子不利即戎言君子
不當尚威力以勝小人蓋君子之勝小人固自有道若徒
以力角力則君子未必有加於小人而適以敗天下之事
爾此聖人之所以深戒也丘行可

測曰夫以剛盛長而決一柔將變而為純乾之時也卦辭
述成湯割正有夏之事所以教武王也揚于王庭聲彼之

罪也在成湯則為湯誓在武王則為泰誓三篇是也乎號
集已之力也湯誓曰爾尚輔予一人致天之罰予其大賚
汝牧野之誓近自友邦遠及庸蜀八國之人咸有勗戒是
其義也然君子之防小人者常踈而小人之窺侯抵拒夫
君子者常密是故彼罪雖著吾力雖齊猶未可以為必能
決之也故曰有厲武成曰惟爾有神尚克相予以濟氓民
无作神羞泰誓曰紂克予非朕文考有罪惟予小子无良
其危之也至矣且无諸已而後非諸人告自己邑先自治也
以力服人者非心服也故又不利即戎革車三百兩虎賁
三千人斯武王之用師也夫如是則所以去小人者有其

周易義叢卷之九

卷之九

辭而所以制之之道又出於萬全焉有所不往往必勝矣
故曰利有攸往文王之所為伐密伐崇以作程作誓亦用
是道焉爾厥後吾夫子告子路以行三軍之法曰必也臨
事而懼好謀而成者也其原蓋出於夫之彖乎

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和
釋卦名義而贊其德本義○健而說則決而和矣王輔

○夫為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以
二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決
之至善也允說為和伊川○內健則能決外說則能和

蘭廷瑞○四罪而天下咸服健而說決而和也陳象

揚于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于眾君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也本義

○剛德齊長一柔為逆眾所同誅而无忌者也故可揚

于王庭剛正明信以宣其令即柔邪者危厲之理分明可見故曰其危乃光也王輔嗣○柔乘五剛上六乘九五

之剛也眾陽比五贊其親決五為王位故曰揚于王庭王介甫○柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪于

王朝大廷使眾知善惡也又盡誠信以命其眾使知有

危懼則君子之道乃无虞而光大也當先自治不寬專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣陽剛雖盛長猶未終

尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也伊川

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳本義○澤上於天夫之象也澤上於天必來下

潤施祿及下之義也夫者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而

能施健而能說決而能和美之道也王輔嗣○若以德

惠自居不能及物君子所忌惡也石介○以夫施祿則果於養賢以夫居德則果於自用眾所忌惡王介甫○

夫決之世人君必先以仁義之德自居於身然後可以明禁忌以示天下則當作明字胡旦○君子居德於身

小人自然忌憚李暉○澤水之聚也而上於天至高之處故為夫象君子觀澤決於上而注既於下之象則以

居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則無潰散也王弼作明忌亦通伊川○雨

澤上於天其勢不居必決而下流君子之於德寬以居

之然後仁以行之若決而散則不可以畜矣故以此施祿則可以此居德則忌朱震

測曰法象云何曰施祿及下夫之利也而所富者皆善人矣居德以防讒忌之人夫之義也雖開國承家

而小人勿用矣故夫子他日以告樊遲曰舉直錯諸枉此施祿居德之法令也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

前猶進也當決之辭居下任壯不勝宜矣故其象占如此本義○居健之初為決之始宜審其策以行其事壯

其前趾往而不勝宜其咎也 王輔嗣 ○暴虎馮河孔子

所忌謬於用壯必無勝理熟知不勝果決而往所以致

於咎過故王注云不勝之理在往前也 孔穎達 ○剛以

應剛不能克之 虞仲翔 ○夬決之道不能用之以漸而

躁以決之理必不勝而猶往焉自為咎也 陸德明 ○國

之大事莫過於戎戰之不勝由果往而前不能料敵故

也 劉牧 ○無應不可先動 朱震 ○九陽爻而乾體剛健

在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進

行人之決於行也行而宜則其決為是往而不宜則決

之過也故往而不勝則為咎也夬之時而往往決也故

周易義叢卷之九

以勝負言九居初而壯于進躁於動者也故有不勝之

戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

伊川 ○陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣不量力

之甚往則不勝其咎宜也 潘夢旂

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以

自戒備而莫夜有戎亦可無患也 本義 ○居健履中以

斯決事能審已度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜

有戎不憂不惑故勿恤也 王輔嗣 ○初不以漸二則惕

懼而號戒之體剛得中而小心翼翼故莫夜有戎不足

憂恤 陸希聲 ○九二位之不當故必惕懼守正中之道

行號令至於莫夜可謂勤矣可謂能矣恐有他患者外

人之辭被決者之誣勿恤可也讀之當曰惕號莫夜 胡

旦 ○戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也得中道

矣 東坡 ○夬者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備

也陽長將極之時而二處中居柔不為過剛能知戒備

處夬之至善也內懷兢惕而外嚴誠號雖莫夜有兵戎

亦可勿恤矣 伊川

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象

曰君子夬夬終无咎也

周易義叢卷之九

頄頄也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而

剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨

與上六為應若能果決其決不繫私愛則雖合於上六

如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去

小人而无所咎也温嶠之於王敦其事類此 本義 ○頄

面頄也謂上六也最處體上故曰頄也剝之六三以應

陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處

陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬為剛長而

三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫

情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽為羣而獨行

殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而無所咎也王輔嗣○九三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲

決上故曰君子夫夫也獨行謂一爻獨與上陰相應陽為陰所施故遇雨也荀爽○當君子之世而應小人故

外有沾汗之累內有愠恨之恥然終獲无咎者志有存焉雨○濡變也愠怒也陰陽和而為雨三始欲獨

行殊志後遇衆和同遂嚮善疾惡怒而決之故終无咎謂三始欲助小人終能變而從衆故无咎也劉牧○爻

辭差錯當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夫夫若濡有愠无咎夫決尚剛健之時三居下體之上又處健體之

周易義叢卷之九

九

極剛果於決者也頄頄骨也在上而未極於上者也三

居下體之上雖在上而未為最上上有君而自任其剛

決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨三與上為正應

方羣陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而

獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰

陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非

可知唯君子處斯時則能夫夫謂夫其夫果決其斷也雖

其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎

也三健體而處正非必有是失也因此義以為教耳伊川

○九三處五陽衆君子之林而獨與上六一小人為正應

此小人之謀也聖人曉之曰來汝九三取凶在汝取无

咎亦在汝汝君子徒也舍君子從小人凶之道也決然

舍小人從君子无咎之道也為九三者蓋亦謹所擇乎

楊萬里○夫之三與五皆曰夫夫者一應陰一比陰非

夫夫不可余德新

九四臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次

且位不當也聞言不信聰不明也

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽

競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上

進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者

當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣本義

○不剛而進非已所據必見侵傷失其所安故臂无膚

其行次且也羊者抵狼難移之物謂五也五為夫主非

下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自

任所處聞言不信以斯而行凶可知矣象言聰不明者

同於噬嗑滅耳之凶故象曰聰不明也王輔嗣○志進

決柔而逼於上坐不能安行不能進剛而不當其位也

羊舐突不同之物比之用壯者能自牽繫其志不縱其

壯則悔亡也是語也聽之而不能明昧其為道也子夏

○羊謂九三若能牽連九三之剛與衆賢協心盡力

上決於小人則其悔亡也胡且○九四以陽居陰剛決

不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臂傷而居不

能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且

牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強

而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也

雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞言而能

用克己以從義唯剛明者能之在他卦九居四其失未

至如此之甚在夬而居柔其害大矣伊川○四與上同

在君側位望已重无意除亂欲止則衆陽並進於下勢

不得安欲往則與六同事心不能斷四若能牽引於羣

陽以進則悔可亡然四不中正非能決者雖聞此言亦

必不信李季辨

九五莫陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

莫陸夬馬齒莫感陰氣之多者九五當決之時為決之

主而切近上六之陰如莫陸然若決而決之而不為

過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也本義○莫

陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之為義以

剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬

自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中

而行足以免咎而已未足光也王輔嗣○莫陸木根草

莖剛下柔上也九五剛中而比上六故以為喻子夏傳

○馬融鄭玄王肅皆云莫陸一名商陸為一草董遇云

莫人莫也陸商陸也以莫陸為二草要皆柔脆之物孔

穎達○莫者柔脆之物陸者最高之地若小人之在高

位衆皆疾之決之亦易矣劉牧○五雖剛陽中正居尊

位然切近於上六上六說體而卦獨一陰陽之所比也

五為決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莫

陸然則於其中行之德為无咎也莫陸曝之難乾感陰

氣之多者也而柔脆易折五若如莫陸雖感於陰而決

斷之易則於中行無過咎矣不然則失其中正也爻辭

言中行无咎象復盡其義云中未光也夫人心正意誠

乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可

而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道

未得為光大也夫子於此示人之意深矣伊川

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶

也占者有君子之德則其敵當之不然反是本義○處

夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能

延也王輔嗣○上六居衆陽之上為不順之人合當誅

罰是則王者號令之所不及矣又曰小人乘尊位不承

號令所以致凶也徐邈○无禁辭號呼于天亦終不

能免凶咎胡旦○不能號咷以憂而修改其道故凶王

介甫○无號者諸陽不警則有以乘之矣然終亦凶而

况於號令嚴信告自下邑者哉東坡○陽長將極陰消

將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之

小人也其勢必須消盡故云無用號咷畏懼終必有凶

也伊川

測曰初九雖當夫時然居下非常任壯之人矧當事

初若任壯則其所謂揚庭孚號告自邑者咸不暇顧

其往之不勝也固宜若後漢之馬謖姜維唐之徐敬

業者是已其不勝也自爲之也故曰爲咎九二莫夜

有戎勿恤何曰夫五君子去一小人初有志而位果

四位高而无德三與五有其德與位矣而微有所繫

惟二得中正與卦同德曰惕號則其慮出萬全亦與

彖所陳諸義畧同是故莫夜有戎亦可以无患矣此

爻之義唯周公足以當之觀天誥及鴟鴞之詩即所

謂惕號也雖有三監武庚之禍亦末如之何已九三

之壯于頄過剛也非君子之夫也苟獨行遇雨若濡

則君子之夫道也其志密矣人雖有愠又誰咎哉朱

子謂温嶠之於王敦其事類此亦善証也九四居近

君之位而剛決不足且當衆陽並進之時欲止則勢

不得安欲行則柔不能進象曰聲無膚其行次且者

危之之辭也豈當三監流言周公居東在王左右者

有是人乎曰牽羊悔亡者教之之辭此轉危爲安之

道也又曰聞言不信者策之之辭策其不能信乃所

以激厲之也聖人之不輕絕人如此九五爲夫之主

而與上六爲比有莫陸之象焉然在決之時終在所

決但力於決者又恐失於暴若能決而決之而又不

爲過暴合於中行則无咎矣書曰能哲而惠何憂乎

驩兜有苗巧言令色孔壬此夫道之至善也其次若

太甲之決去昵比成王之決去三監皆莫陸夫夫之

義上六之无號其何及矣曰貴慎始也始而能反乎

正其終豈至於无號乎

三三巽下姤

序卦夫決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物

之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夫也爲卦乾

上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之

行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也

故爲姤程傳○復次剝明治生於亂乎姤次夫明亂生

於治乎時哉時哉未有剝而不復夫而不姤者防乎其

防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱邵康節

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此本義

○姤遇也施之於人即女遇男也一女而遇五男為壯至甚故不可取也王輔嗣○小人有不正之行而遇時猶淫壯之女在姤也取下誤增女字京氏傳○姤之主

周易卷之九

十一

四

在初六其氣尚微安得女壯乎巽為長女為風為入微陰遇陽務入有長女之性且風動而无不入故有一女入五男之象故曰女壯陸績○陽在上之物自下上則反其所故曰復陰者在下之物自下上則與陽遇故曰姤王介甫○姤以一陰卒遇五陽有坤初六履霜之象文王繫之辭曰勿用取女所以教後世人君之慎於用人也如夏用后羿周用秦仲由不審乎其初終致剝牀之禍孔子曰弑父與君非一朝一夕之故也其所由來者漸矣由辨之不早辨也於乎微矣哉荀九家○巽為女既已長矣又姤五月之卦一陰用事剛寢而隕長陰

之來剛不能制是謂女壯也金君卿○一陰始生自是

而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則

男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以

成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也

女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有

漸壯之道所以戒也伊川○日月之行一歲十二會聖

王因其會而分之以為大數觀其所會命其四時京房

卦氣提其綱子雲太玄研其細邵子經世衍其妙而後

天地日月星辰元會運世皇帝王霸之蘊皆可推而推

矣故先天圖中亦函十二辟卦左邊自子至巳陽卦三

周易卷之九

十一

四

十二從震起復分十六卦二陽升於兌宮為臨由臨以上八卦入乾宮三陽為泰四陽壯五陽夬六陽乾四月終焉右邊自子至亥陰卦三十二巽宮生於姤分十六卦二陰降於艮宮為遯由遯以下八卦入坤宮降三陰而為否四陰觀五陰剝六陰坤十月終焉文王彖復則曰朋來无咎知其後必為泰也彖姤則曰勿用取女知其後必為否也周公繫象於復則曰休復吉於姤則曰繫於金柅皆聖人喜泰憂否之意朱震
測曰姤遇也自復而夫而乾君子道長漸變而為陽明世界矣而今也乃有一陰生焉蓋自夫來殊出人

期望之外乃人所不願者也故期其至而至則曰復不期其至而至則曰遇故彖以女壯為象卦名曰遇則其合必不以正又卦體以一陰而遇五陽此女德不貞而壯之甚也夫不貞之女正夫羞以為妻懷貳之士賢君羞以為臣文王之彖始曰勿用取女所以教後世之慎於用人也而御治夷狄之法亦可以類推如夏用有窮后羿周用秦仲襄公及取翟女為后由不審乎其初卒致剝牀之禍可不戒哉若以吾人之心言之亦猶所性之天德初與事物相遇女壯亦猶吾天子之所謂非禮也勿用取女者即非禮之勿

周易義叢卷之九

七

三頁十五

視聽言動是也傳復以天地聖人之遇言之此遇以正道而生大業者也乃若隱微之際其正不正最君子之所當致謹者也故曰始之時義大矣哉

彖曰始遇也柔遇剛也

釋卦名本義 ○此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五

剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也孔穎達

○夬之一陰不為主者陰往而窮也故曰剛決柔始之五陽不為主者陰來而伸也故曰柔遇剛月建一陰月曰姤賓則陰為主而陽為之賓矣是姤主陰遇陽而為

言也李元暹

勿用取女不可與長也

釋卦辭本義

○一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取

女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女伊川

天地相遇品物咸章也

以卦體言本義

○勿用取女不可與長者女之為體婉

婉貞順方可期之借老滫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美孔子更就天地歎美遇之為義

周易義叢卷之九

八

三頁

不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也孔穎達 ○陰始生於下與陽相遇天地相遇也

陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也伊川 ○姤巽下乾上有以坤之初

六變乾初九之義是為天地相遇之象以畫觀之則一陰之生是為五月五月在辰為午南離之光所照耀者也萬物相見乎離而蕃衍乎大夏非品物咸章而何李舜臣

剛遇中正天下大行也

指九五不義 ○天地相遇品物咸章者正乃功成也剛

遇中正天下大行者化乃大行也王輔嗣 ○一女而遇

五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛

遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大

行也莊氏 ○凡人有剛明之德不遇中正之位則不能

行其道九五有德有位故教化大行胡翼之 ○二五之

剛在姤遇之時皆得中正之位則天下人倫之化大行

非正義所謂剛遇中正之柔男得幽貞之女也句微 ○

九二亡而後為避姤无臣也九五亡而後為剥姤无君

也剛者二也中正者五也東坡 ○以卦才言也五與二

皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣

遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天

下矣伊川

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹本義 ○凡言義者不盡於所見中

有意謂者也王輔嗣 ○就卦以驗名義只是女遇於男

博尋遇之深旨乃至道該天地故謂不盡於所見中有

意謂者也正義 ○贊姤之時與姤之義至大也天地不

相遇則品物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相

遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義

皆甚大也伊川

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象以施其

命令周誥四方也風行地上與天下有風皆為周徧庶

物之象而行於地上徧觸萬物則為觀經歷觀省之象

也行於天下周徧四方則為姤施發命令之象也程傳

○風行草偃天之威令故人君法此以施教令誥於四

方也孔穎達 ○風行天下物无不遇姤之象也施乾象

命巽象誥四方取風行天下之象蔡淵 ○風者天之號

令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民風自

天而下无物不遇而君之命令實似之人君尊居九重

與下民本无相遇之理惟王言一布則萬物爭先快覩

莫不鼓舞於其下而君民之心始遇矣張清子

測曰大象以施命誥四方者何曰天下風行物无有

不遇者矣后以施命誥四方人无不化者矣此君

子道大行之象也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于

金柅柔道牽也

柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉

往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而

无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深爲之備云象言柔道牽者進也以其進故止之本義○金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得通而通散而无主自縱者也柔之爲物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉若不牽于一而有攸往行則惟凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中羸強而牝弱故謂之羸豕也羸猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕之孳務蹢躅也王輔嗣○柅之爲物王肅之徒皆以爲織績之器

周易義叢卷之九

三

婦人所用惟馬融云柅者在車之下所以止輪令不動者也孔穎達○絲繫于柅猶女繫于男故以喻初宜繫于二也順二則貞吉復往見四則凶矣管蔡非金柅也

而有周以繫武庚幸周公先其未發而制之假設流言得行於四國則羸豕蹢躅之禍可勝道哉荀九家○豕初羸時力未能動然至誠在於蹢躅得申則申矣姤之初六何以異是預爲之防可也張橫渠○姤陰始生而

將長之卦一陰方長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止車之物金爲之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得

進則陽剛真正之道吉也使之進往則漸盛而害於陽是見凶也羸豕孳蹢躅聖人重爲之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以爲况羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅躅跳躑也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在乎消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則無能爲矣伊川九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占如此本義○初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應已之厨非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也王輔嗣賓謂四乾尊稱賓二據四應不利賓也虞仲翔○不正之陰與剛中之二相比能包而有之使其邪不及於外得金柅之義陸希聲○二以陽處中有包含之德使初之淫醜不彰於外義存掩惡中饋非正不足成禮其能致於賓乎劉牧○魚民也賓衆也四陽皆遠乎初二近而有之不及衆也王逢○九二居非其位是亦非正人初來因而攘之同惡共隱雖不離禍咎庸可聞於他人乎陳阜○一民不可有二君古者有分土无分民得道

周易義叢卷之九

三

則歸往失道則携貳而去初无遠近內外之間顧遇民之道何如耳朱震○姤遇也二與初密比相遇者也在他卦則初正應於四在姤則以遇為重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔羣陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者苴裹也魚陰物之美者陽之於陰其所悅美故取魚象二於初若能固蓄之如包苴之有魚則於遇為无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專二則雜矣伊川

周易卷之九

三

五

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

九三遇剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也本義○處下體之極而二據於初不為已應居不獲安往又无應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處特以不遇其時故致此危厲災非已招故无大咎王輔嗣○初者牽三三則必行斯大咎矣初為二所制未得牽已故咎不至大陸績○以陽居陽正也守正而不居中是執

節過苦者也二為不正不可以據四自起凶不可以承則是持正堅固不苟合之人以不合眾是以危厲然不為妄有何大咎陳阜○陰陽之情必求相遇二比於初已包有之三非義求遇何所得哉處則為二所侵行則遇情未忘可謂危厲然九三剛正處巽知義不可而舍之初陰不能牽其後故无大咎朱震○二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又為二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也伊川

周易卷之九

三

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此象云遠民也言民之去已猶已遠之本義○二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也王輔嗣○陰為陽之民初為二所據故曰遠民也正義○孟子曰得道者多助失道者寡助今九四居不得正動失其中是寡助之人也胡且○民所繫者德也二以中而繫之民歸之也四是以起凶陳阜○九四居大臣之位與初為正應

如三監之遇殷民也有姤之幾矣至挾之以為叛由不
中正故也由是東土列國之民皆為周公所得其起凶
也固其所自取也於民何咎乎荀九家○包者所裹畜
也魚所美也四與初為正應當相遇者也而初已遇於
二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之
時居上位而失其下下之離由已之失德也四之失者
不中正也以不中正而失其民必有凶變起者將生之
謂民心既離難將作矣伊川○初者四之正應而與二
遇猶男之失其配君之失其民也今雖未凶凶由是起
矣吳幼清

周易義叢卷九

卦 一百〇

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有
隕自天志不舍命也

瓜陰物之在下者其美而善潰杞高大堅實之木也五
以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如
此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則
可以回造化矣有隕自天本无而條有之象也本義○
杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食者也九
五獲得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不
遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不
可傾隕故曰有隕自天也王輔嗣○居尊當位雖命未

周易義叢 卷九

流行而能不改其操无有能隕之者故曰有隕自天言
惟天能隕之耳正義○无中正之德者皆因魚以至於
悔也五德博道尊謀其道不思其欲故食杞匏瓜而已
含章明之德志在大行不舍教令如天之降也莫不威賴
矣謂剛遇中正而天下大行也子夏傳○杞大木也左
傳云杞梓自楚往當為杞梓之杞馬融○初有意於五
此瓜蔓延滋之象五以重剛下際於一陰杞根深之象
也此君子用剛正之德正小人淫邪之心當天地相遇
之時使萬物各正性命者也剛健處尊中正無私能施
誥命大興教化所謂剛遇中正天下大行此有其德者
其時有其位者也外施教化内含章美率性修道志不
舍命此能知天命而不憂者也自非天隕其命復何憂
於灾患邪陸希聲○九五以爻位无應如不遇時者此
與彖剛遇中正之說殊也得位无應如杞梓美材反不
見用包瓜如豈匏瓜也哉之義美材不用内含章美而
不見食也有隕自天者君子仁義之德修諸身遇不遇
用不用歸之天雖見傾隕不以已命不遇舍道德而改
其志也石介○杞葉大而蔭可以庇下者也瓜譬則民
瓜雖可欲而潰必自內姤九五當陰長之時含章不耀
中正在上遇九二之賢而用之以剛守中道防民之潰

周易義叢卷九

卦

四百

故曰以杞包瓜用九二以防民之潰者也盡人謀則有時而勝天然或不勝至於隕越亦天也九五之志知盡人謀而已以謂天之所命以佑下民者在我有隕越者自天隕之吾終不舍天之命也朱震○九五下亦無應非有過也然得過之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈已求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美內積正誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也伊川

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類本義○進之於極无所復過遇角而已故曰姤其角也進而無遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎王輔嗣○過中失位是以吝喪健自保而已故无咎陸績○高而傷物者角也當遇之時已獨剛

亢以此求過誰其與之吝可知已凌唐伯○至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求過固可吝也已則如此人之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎伊川

測曰姤初一陰爻為過之主其上五陽爻則以比應為遇之機以剛中為遇之用二五剛中故制之在我二能制之於始較之五為尤善金柅蓋指二而言聖人欲初之自止也則曰繫于金柅貞吉勉之之辭也欲其勿進也則曰有攸往見凶危之之辭也皆所以為小人謀也又曰羸豕孚蹢躅則探其勢以為君子戒此則為君子謀也二以剛中之德居大臣之位而與初遇是小人在我管轄之中故為包有魚之象苟能先其未發制而用之猶可以无咎若機會一失而使之過於眾人則其為害也寧有既乎故曰不利賓且方三監之作樂也苟非周公當其未發而制之使其害流於四國則否剝之機成矣此姤之時用所以為大也三欲遇於初而下乘九二之剛初為二所先得居則不安欲趨於上則非正應又巽體務入不忍遽舍行則不進故為賢无膚其行次且之象三與初

升 卷之四 易類 2 頁三

同體而不得遇亦曰厲矣然既無所得則亦無所傷故曰无咎四與初為正應有主與民之象當姤之時乃使其遇於二而不及已蓋由已之失德故也四之失德以不中正而然居上位而失民凶可知矣故曰包无魚起凶如三監之遇武庚也有姤之幾矣至挾之以為叛而東土列國之民皆為周公所得其起凶也固其所自取也於民又何咎乎九五以剛中正之德主卦於上亦猶以高大堅實之木防禦其美善潰之瓜然者故曰以杞包瓜謂其必能勝而制之也曰含章者度其時之未可勝而靜晦以俟之也曰有

周易義叢卷九

堯

隕自天者蓋時至則遂能勝之矣夫此之謂回天之術故傳曰志不舍命也昔者少康之於后羿文王之於崇侯虎周公之於管蔡武庚正合此文之義上九姤其角雖剛而无所施其剛也以此求遇人誰與之曰吝且无咎者蓋與九三同其占云亦以見遇之不善用也則反不如不遇之為愈耳噫姤之一陰其可畏也如此哉

三三
坤下萃
兌上萃

序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也為卦兌上坤下澤上

於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也 程傳

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之

周易義叢卷九

萃

辭義○萃亨聚乃通也假至也王以聚至有廟也聚得大人乃得通而利正也全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也人聚神佑何往不利 王輔嗣○京氏傳曰萃自屯來初往而居四由侯而升為岳伯也以卦氣言之屯十二月候卦萃八月卿卦以周之事實言之屯當太王王季之世至萃則為文王之時矣 郎顛○招民聚物其道必通故云萃亨天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨

利貞也大人為王聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉孔穎達○萃象六州之歸屬於文王廟

者人心所繫武王伐商戴主以行所以萃人心也必得九五之位然後可以為萃之主故曰利見大人亨八百

諸侯之會萃於武王乃其象也利貞者所舉必以正也觀諸泰誓可見已用大牲者類于上帝及有事于所過之名山大川也利有攸往伐商必克矣荀九家○三十

七卦繇辭有亨字者三十六惟萃有二亨字彖中又无相關之意陸氏曰諸家本无萃下亨字惟王肅本有之利見大人亨聚以正也亨字宜屬上句王輔嗣云通聚

以正以亨字連下句非也注昭素○下順而上悅相聚而亨也陸秉○王者萃聚天下之道至於有廟極也羣

生至衆也而可以一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人

心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也天下之聚必得大

人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃不以正則人聚為苟合財聚為

悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接

民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利

有攸往大凡興工立事貴得可為之時萃而後用是動而有裕天理然也伊川○自四以下宗廟之象鄭康成

謂艮為門闕蓋四至二互艮體也巽木宮闕象蓋五至三五巽體也鄭剛中○大人五也貞二五位正也當萃

之時利見大人則萃道亨也然必利於貞聚不以正其能亨乎徐幾○王假有廟於萃渙言之者渙散也謂祖

宗精神易散故為廟以聚之萃聚也謂聚已之精神然後能至于廟而聚祖考之精神也彖五句各自是一事

聖人見萃有假廟象又見五為大人象故曰利見大人亨又見五與二皆得正故曰利貞又見損之時二簋可

用享則萃之時必用大牲乃吉渙之時乃利涉大川則萃之時必利有攸往也云爾胡炳文

測曰萃之為卦順以悅彼此之情聚也剛中而應上下之情聚也澤上於地發榮滋長之象萬物之聚也

故其卦名為萃以文王之時事言之六州之諸侯西南之民心皆萃而歸屬於文王焉是萃之象也王假

有廟得萬國之歡心以事其先王也利見大人言當其時天下利見文王及天命將革則利見武王也其

亨可知已既利見大人則其所聚无不得其正者若
不以其正則非所謂大人矣故彖傳曰利見大人亨
聚以正也用大牲吉所以答人心以享百神也利有
攸往可以燮伐大商矣凡答人心舉大事皆所以順
天命也且萃之為道惟文王身親見之故其彖辭繁
而不殺云王輔嗣曰聚得大人乃得通而利正蓋明
有以得乎人民矣全乎聚道用大牲乃吉蓋幽有以
格乎鬼神矣聚道不全而用大牲神不福也又曰人
聚神祐何往不利故曰利有攸往云

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

周易義叢卷九

萃

言

以卦德卦體釋卦名義本義○但順而說則邪佞之道
也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以
剛為主主剛而履中履中以應故得聚也王輔嗣○此
就二體及九五之爻釋所以能聚也正義○萃之義聚
也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民
而順於民心下說上之政令而順從於上既上下順說
又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天
下之萃才非如是不能也伊川
王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利
有攸往順天命也

釋卦辭本義○聚道既全乃可以至於有廟設祭祀而

致孝享大人體中正者也通聚以正聚乃得全也天之

為德剛不違中今順以說而以剛為主是順天命者也

動順天命可以享於神明无往不利也王輔嗣○鄭康

成云四以下為互艮門闕象五以下互巽為木此廟象

也王者五廟上聚百物以祭其先於廟及五親奉上也

陸績○人之來聚聚於貨食也人君聚而能散之謂仁

散而能節之謂政且天道惡盈物又不可以終遇故聚

而能散散而能節斯順天命也劉牧○王能萃聚天下

民心歸之當須有以教之教莫先於孝所以假有廟者

凡以致孝享教天下也盧穆○王者萃人心之道至於

建立宗廟所以致其孝享之誠也萃之時見大人則能

亨蓋聚以正道也萃不以正其能享乎用大牲承上有

廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於神

者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸

往皆天理然也故云順天命也伊川

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之本義○方以類聚物以羣分情同而

後乃聚氣合而後乃羣王輔嗣○易大傳曰類聚羣分

有類必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也蓋取諸爻

以觀之五能萃二四能萃初三近四而无應則四欲萃三上近五而无應則五欲萃上豈非交爭之際也哉且天下未有不聚于一者順以說剛中而應者二與五而已此所謂大人也大人者因其所萃而聚之從我者納之不從者撫之萃有二亨萃未有不亨者其未見大人則亨而不正爭非其有之謂故曰利見大人亨聚以正也王至於有廟而致孝享非安且暇不能也物見其安且暇安得不聚而歸之此聚之正也易言薦與禴享非正言也皆有義焉大傳曰何以聚人曰財萃言用大牲猶曰用大利祿云天之命我為物主非以厚我也主而

周易義叢卷之九

萃

亨之則道大行矣故利有攸往順天命也觀其所聚不期而會必正情也東坡○觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所聚則天地萬物之情可見矣伊川

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除者修而聚之之謂本義○聚而无防則眾心生王輔

嗣○放牛歸馬除去戎器因民之隙訓習師旅以為國備胡旦○正義曰澤上於地則水潦聚故曰萃愚意此

澤字與說萬物者莫說乎澤之意同澤既上於地則潤

澤廣被物得廣聚若水潦則傷物義必不然王昭素○澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故眾聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也伊川○允澤之水上於坤地之上有散而方聚之象水聚而不防則潰眾聚而不防則亂除者去舊取新之謂戎器又則必弊當簡治而除其弊壞也張清子

周易義叢卷之九

萃

而欲強以使之則除戎器為黷武也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也本義○

有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好情志迷亂萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也為笑者懦劣之貌也已為正配三以近寵若自號為一握之小執其懦劣之容則不憂於三往必

得合而无咎矣王輔嗣 ○坤順之始有信者也未及於

中故不終也一握非有所長之意為笑順從三之意若

號而自謂已非有長又順而從之即所志必伸陸明德

○號呼自省度其可否一衆反而哂之子夏傳 ○初求

適中誠信未定若人以已處萃之始未至盈大以小見

笑則勿用憂恤終得盈大動而有應故无咎劉牧 ○初

與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處

柔无守正之節若舍正應而從其類乃有孚而不終也

乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從

號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂眾

周易義叢卷九

以為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不

然則入小人之羣矣伊川 ○初六柔不中正進則疑六

三之間已退不能專一以待應乃亂者退而亂於三陰

之中乃萃者欲進而與四相萃也若四在上號召之三

陰惡初之往合於四一握其手笑以喻意微動之也萃

聚之世上下相求以陰從陽動而得正何恤小人之笑

而不往哉自古不知堅守其節從應以動舍君子之正

義畏小人之非笑相率陷於非義皆不知萃之道故也

朱震

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又

二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交

故上祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣本義 ○居

萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與眾相殊異操

而聚民之多僻獨正者危夫能變體以遠於害故必見

引乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居

聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神

也王輔嗣 ○萃之為義貴相從就聚道乃成今六二以

陰居陰復在坤體志於退靜則是守中未變不欲相就

者也非衆違時故舉牽引乃得吉而无咎也孔穎達 ○

周易義叢卷九

柔不先唱盡誠應五五必見援引故吉而无咎二下之

中也中正盡誠祭必受福何尚多品陸績 ○萃之為道

不期而聚相聚之道貴於和同二獨應於五不同其他

咎何免焉若能引已接眾與之同萃於上則吉且无咎

矣雖誠信可以薦神明而不能協眾以其守中未知變

也陳阜 ○初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才

以為之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭引吉无

咎引者相牽也人之交相求則合相待則離二與五為

正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得

其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與

之萃乃君臣和合也其所共致豈可量乎是以吉而无咎也乎乃利用禴乎信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也乎乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交於上也以禴言者謂薦其誠而已蓋其中實者不假飾於外用禴之義也乎信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已伊川○下卦中爻多引其類如泰與小畜之二是也本爻與五為正應引初六六三以萃於五為得君臣之大義故吉而无咎馮奇之

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

周易卷之六

萃卦

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无攸利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近舍不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也本義○履非其位以比於四四亦失位不正相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也王輔嗣

○六三復非其位欲萃於四四應初欲萃於二二應五

莫知所萃故萃如嗟如上六无與據高慮危孤立求助六三動而往則正正則无咎然萃於二四之間故小吝朱震○三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與故

嗟如唯往而從上六則无咎三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地。上復處說順之極故得其萃而无咎也。易道變動无常在。人識之。然而小吝何也。三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此。雖得所求亦可小羞吝也。伊川○號與嗟皆上兌口之象。號可无咎。嗟何所利。必不得已唯往從上六。則亦可以无咎耳。又曰小吝者以別初之往无咎也。初往從四。四其應也。故无咎。三往從上。上非應也。故雖无咎而小吝。朱子以上為正應之窮交。正應二字恐誤。胡炳文

周易卷之六

萃卦

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也
上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也本義○履非其位而下據三陰得其所據失其所處處萃之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也王輔嗣○以陽居陰故位不當承五應初故大吉无咎虞仲翔○九四无他辭而直謂大吉然後无咎者何顯戒之也夫萃之世弱趨於剛

聞依於明勢也四臣位也陽剛處其始以說以遷而接
 三陰民樂歸之者也若能不專君惠乃心罔不在王室
 非吉之大者乎嗚嘻五雖得貴位然惠未孚而民不趨
 萃道固鬱矣若舍元永貞之德於勢可勝悔哉惟造微
 者極於敬畏乃得无咎耳孫坦○管仲有奢僭不正之
 失而能九合諸侯立大功以掩其過正合此象阮渾○
 大吉謂匪躬盡瘁始終无玷可免專民之咎若以立大
 功免咎實何以伏誅房喬○四當萃之時上比九五
 之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得
 上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下
 之聚必得大吉然後為无咎也大為周徧之義无所不
 周然後為大无所不正則為大吉大吉則无咎也夫上
 下之聚固有不由正道而得者如齊之陳恒魯之季氏
 是也然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然
 後為无咎也伊川○四得上下之聚而非君位故言不
 當也郭雍
 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光
 也
 九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則
 亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也象云

未光謂匪孚本義○處聚之時最得盛位故曰萃有位
 也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫修
 仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡王輔嗣○當萃處
 尊不能博施獨應於二故曰未光四據其民志不為邪
 將立大功以補報於五五未失業故无咎匪孚也能體
 元善居上應下守其中道永保貞吉故悔亡也陸希聲
 ○萃惟上體二陽萃聚眾陰九四大吉无咎文王之象
 九五萃有位无咎武王之象詩曰上帝臨汝无貳爾心
 所謂元永貞也荀九家○四幹其位民咸附之是我德
 化不弘信未及物永修仁德悔乃消亡勾微○九五居
 天下之尊萃天下之眾而君臨之當正其位修其德以
 陽剛居尊位稱其位矣為有其位也得中正之道无過
 咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修其元永
 貞之德則无思不服而悔亡矣如苗民逆命帝乃誕敷
 文德是已舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸
 有先後既有未歸則當修德也伊川○比以一陽統五
 陰一陽為之主也一則專專則眾陰順從惟五之歸故
 五有顯比之吉萃以二陽統四陰二陽為之主也二則
 分分則眾陰有萃四者有萃五者而五不得以專其萃
 故在五有匪孚永貞之戒丘行可

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也本義 ○處聚之時居於上極五非所乘內

无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齋咨嗟嘆之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至於涕洟不敢

自安亦眾所不害故得无咎 王輔嗣 ○上六與商之多

士同象周公以王命告之曰爾乃尚有爾土爾乃尚寧

幹止爾不克終爾不啻不有爾土予亦致天之罰于爾

躬即齋咨涕洟无咎之義也 荀九家 ○上六以柔乘剛

處上獨立危而无助必至於求萃而之三齋持也咨嘆

周易義叢卷之九 四三

息上三相持動而憂懼涕洟則无咎三亦陰柔不足為

助 朱震 ○六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰

肯與也求萃而人莫之與其窮至於齋咨而涕洟也齋

咨咨嗟也人之絕之由已自取又將誰咎為人惡絕不

知所為則隕穫而至於嗟涕真小人之情狀也 伊川

測曰萃之初與四為正應固其所當萃者也始固有

孚但隔於二陰且與之比初復質柔不能自守以需

正應乃急於求萃而苟且與比者萃也志則亂矣故

曰有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑斯庸眾人之

情也然為初計但能勿恤而往從已之正應焉則其

志有終而无妄聚之失矣此所謂善補過者也故曰

无咎二應五而樵於二陰之間其可舍二陰而獨往

乎故必牽連二陰以上萃於五則吾既得所萃之正

而又无離羣為邪之嫌吉而无咎也且二虛中而五

誠實以是相交孚可知已若然則可以不尚文飾而

獲福於上矣故曰孚乃利用禴如伊尹之於成湯太

公望之於文王蓋其人也六三之與上六雖在相應

之交而非陰陽之正應又皆陰柔三不中正而上乃

无位如是而萃誠可嗟而无所利矣夫所謂往无咎

者其舍上六而求萃於九五乎五為萃主又三至五

為互巽必能順而受之故曰往无咎然始恃所合之

小人其晚也不利而後得所從焉故雖无咎亦小吝

九四上比九五而與君萃下比眾陰而與民萃得其

萃矣然以陽居陰不正故必使其萃於上下者一出

於正而大吉乃得无咎傳曰大吉无咎位不當也以

周之時事言之其四友之臣乎其所以疏附後先奔

走禦侮者皆大吉之道也故得无咎曰位不當者以

其未命於天子故也九五萃有位无咎者以其有剛

中正之德故也既有其德復有其位則人无不信行

无不利矣故曰无咎若或居此位而人有未信者則

周易義叢卷之九 四四

是吾之德有未至也亦但反已自修其元永貞之德耳元永貞即剛中正而无失是已如此則又何不信之有故悔亡若文王之受天命而殷之君臣罔或攸思武王伐商正其位而不失天下之顯名斯萃有位无咎之徵也其有匪孚則崇侯虎及多士多方之類文王修文德因崇壘而降之周公置師保之誠而民罔不懷斯亦悔亡之驗也上六以陰柔之質為說之主由媚說而盜高位是以禍至而齋咨涕洟无所咎也如其德安乎上臨難不懼又何齋咨涕洟之有戒占者如何曰嗟何及矣

巽下升

序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃也為卦坤上巽下木在地下為地中生木木生地中長而益高為升之象也

程傳

升元亨用見大人勿恤南征吉
升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也本義○巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也南征吉者以柔之南則麗乎大明也注

輔

○京氏傳曰升自蹇來二往居五柔以時升也又

辭曰貞吉升階踐柞之象以卦氣言之蹇十一月卿卦

升十二月公卦由復至臨陽氣既出臨地面則柔順之

德當升居乾之九五有大君之象矣鄭○木生地中

日長於上故謂之升鄭○木柔地順養而長之此

元亨之德其德日升用此而往可見大人柔以時升志

在濟物物必偕升故有喜焉升而向明吉其宜矣陸績

○京傳升自蹇來王弼註升以柔之南麗乎大明用蹇

互體離其說卦變與京傳同鄭○尊爻无此人故不

云利見代淵王輔嗣云以柔之南則麗乎大明即齊

乎巽相見乎離之義也劉牧○升者進而上也升進則

有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不

假憂恤前進則吉也南征前進也伊川○升進也升而

上之則有大通之理是以元亨大人二也用見五應之

也南征吉者二能前進以應乎五則吉矣張清子

測曰升之卦變自蹇而來柔本居二今進而上居於

五故彖傳以剛中而應言爻象以孚言柔上居五是

柔以時升也亦猶臣升而居君之位故聖人名其卦

曰升如舜以玄德升聞陟帝位文王以克明德受天

命此升之義且其卦德內巽外順夫內巽則稱而隱

外順則直而和是其德之利於進也如舜之玄德協于帝文王之顯民用西土怙冒聞於上帝皆升之德也卦體二剛中而五應之是在我既有剛中之具而在上復應之以虛中之君是其時命又利於進也蓋舜之應在堯若文王則自天祐之而殷紂復為之毆民以歸之則亦有上應之義又升之時也故其占為元亨曰用見大人者在舜則用見帝堯若文王則用見太公望而天下之人又用見舜與文王也勿恤者見則不憂其不升矣傳所謂有慶是也南征者前進也即舜之受終于文祖文王之膺天命以撫方夏詩

周易義叢卷之九

三百七十一

所謂四方攸同王后維翰是也或曰南征吉此文王教嗣君以敷殷之事亦升之義也

彖曰柔以時升

以卦變釋卦名

本義

○升之為義自下升高故就六五

居尊以釋名升之意六五以陰柔之質起升貴位若不

得時則不能升矣故曰柔以時升也孔穎達○六五自

二升居於五以人臣而得君位其時使之然也虞翻○

陰陽二氣迭為升降陰升則陽降陰降則陽升未有陽

常升而不降陰常降而不升者反萃而升是二陽降居

下三陰反居上故曰柔以時升

李舜臣

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

本義

○純柔則不能自升剛亢則物

不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大

亨王輔嗣

○以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而

就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而

成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛

中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升

以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦伊州○

易以陽為大巽順不足以大亨必剛中而應是以大亨

胡旦

周易義叢卷之九

三百七十五

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

凡升之道必曰大人升於位則曰王公升於道則曰聖

賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其

不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也南人之所

向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉

也程傳○以大通之德用見大人不憂不塞必致慶善

故曰有慶也往於闇昧非其本志今以柔順而升大明

其志得行也

孔穎達

○巽以剛中而往坤以柔中而來

以實升虛上下相應是以大亨也五以柔居尊位是虛

已而中正者也二以剛中而往不為邪諂者也往則見

納如石投水若行此道以求見大人則何用憂恤必有慶也茲乃元凱之升於舜也陽氣左行而南巽順陽氣而發生故南征吉志行者文王柔以時升漸基王迹武王終獲南狩之志湯亦伐桀升自陞陞南也柔升明君子之志行此謂六四之德也劉牧

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦本義○地中生木始於細微以至高大始於毫末終至合抱故為升象君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不

足以成名是也孔穎達○積德而升何往不從故六爻

之義鮮有悔咎陳臯○木生地中長而上升為升之象

君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足

以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也伊川

測曰大象何以順德積小以高大高陵呂氏曰其巽

以順乎夫順言乎其坤也積言乎其巽也故君子舍信美而求聖神外致曲而思變化吾未見其然也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

物以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣本義○允當也巽卦三爻皆升

者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升

之時升必大得是以大吉也王輔嗣○初雖失正乃與

二陽允然合志俱升上位六處升之初為巽之主无應

於上進不在私四亦无應與已合志為眾所信故升而

大吉陸希聲○初以柔居巽體之下又巽之主上承於

九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升

之任者也允者信從也初之柔巽惟信從於二信二

而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當

任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進

是由剛中之道也吉孰大焉伊川

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

義見萃卦本義○與五為應往必見任體夫剛德進不

求寵閑邪存誠志在大業故乃利用薦約于神明矣王

輔嗣○象言有喜者上升則為君所任薦約則為神所

享斯之為喜不亦宜乎孔穎達○剛而能正中而无私

應上以孚盡下之義豈俟豐物而後享焉上應其誠下

升而大雖非其位得其道也故有喜无咎子夏傳○以

陽處陰以剛應柔以此而升恭以應也升與萃為反對

萃之六二以盡誠於五升之九二以推誠於五故皆利

用禴陸績 ○二正卦變往來之交故曰孚乃利用禴有喜也

五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而

然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若龜勉於事勢

非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以有為

乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至

誠不假文飾於外故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強

之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者

也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上

也如是則得无咎象云有喜者言二能以孚誠事上則

不惟為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下

是有喜也伊川

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進

臨於坤故其象占如此本義 ○履得其位以陽升陰以

斯而舉莫之違距故若升虛邑也王輔嗣 ○九三升於

上六六體陰柔不拒於已往必得邑何所疑乎孔穎達

○坤稱邑也五虛无君利三上居之與明夷南狩同義

荀爽 ○剛得位而有應前无難之者其升无疑升虛邑

者易而少之也湯武之升是已王介甫 ○三以陽剛之

才正而且巽上皆順之復有援應以是而升如入无人

之邑孰禦哉伊川 ○上皆陰柔往无所疑張橫渠

六四王用享于岐山吉无咎象曰王用享于岐山順事也

義見隨卦本義 ○處升之際下升而進可納而不可距

也距下之進攘而自專則殃咎至焉若能不距而納順

物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之

情无不納也王輔嗣 ○六四在升之時下體三爻皆來

上升事同文王岐山之會故曰王用享于岐山順事者

順物之情而立功立事故曰順事也孔穎達 ○升之六

四柔以時升太王之德也隨之上六天下悅隨文王之

德也太王在岐直曰岐山武王在鎬故曰西山陸希聲

○下有三爻皆務上升已當納之上近至尊體是坤順

又順事於上文王岐山之會得上下之心也三分天下

有其二以服事殷是順而事上也石介 ○四柔順之才

上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰

而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子

而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順

謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能

如是則亨而吉且无咎矣伊川 ○岐山在禹貢雍州境

南坤西南象王蓋指文王而言六四坤體本順又以柔居柔順之至也以順道而升此岐之王業所以亨也故有吉而无咎谷幾

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

以陰居陽當升而居尊位必得正固則可以得吉而升階矣階升之易者本義○升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而居尊也王輔嗣○六五

以柔居尊位納於九二不自專權故得保其尊位而踐阼矣故曰貞吉升階孔穎達○六五以柔居尊位即象所謂柔以時升者也蓋虞舜及武王之象鄭夫○以柔

居尊有應於二是能委任於臣又以居中是正而得吉也升階者如自階升堂得居至尊之位也石介○六五

虛中降位而接九二九二階之以升則五正而吉不正則信賢不篤用賢不終其能吉乎五正而吉者以二升階也五正而升君臣道行由是而致治故五大得志也朱震

○五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣伊川○坤為

土故曰階六五柔進而上行真正則吉階而升之則由岐山而豐鎬可以尊處九陞之上矣張清子

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已本義○處

升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於為物之主則喪矣終于不息消之道也王輔嗣○已在升極是昧於升進之理若能知時消息不務進往而守其正即利也息如生息之息但自消退不更求進乃利也消不富蓋非陽爻无陽明之德所以消不富也石介○冥謂杳冥也言升之極而至於杳冥矣是升而无所往畢湊於已也且衆湊已則所耗至多故象曰消不富也然君子居於上位衆來升已不以耗損多而不納之納之又幾困置故利於自強不息貞幹以濟於衆然非有大人之德者其孰能行之哉劉牧○處於升極在衆陰之上自下升者无不巽順已勢高權盛合推功讓能奈進不得中升而不已至於不可升之處猶自升之是冥升者乎若不能止必致其困既困物必消散无以保其所有之富盛矣孔子云君子以自強不息利不息之貞者要义行正道耳疏謂為政

不息終至消耗非也王昭素○六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於真正而當不息之事則為宜矣君子於真正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之伊川○上六處坤之上升之極猶之晦冥陰暗而猶升焉此進而不息者也若能以升位之心而移之於升德則愈增高也易曰終日乾乾自強不息詩曰文王之德之純純亦不已此非利於不息之貞也歟張清子

周易卷之九

卷之九

測曰升之六爻皆有升義初六據其才而言似不能升然以其當升之時能巽以從陽故二陽挈之以升拔茅連茹其升必矣故曰允升大吉如殷亳都及造邦之賢德忠良皆以伊尹仲虺而升周西土友邦之人士皆以四友之臣而升故傳曰上合志也二剛健中正誠實而上交五柔順中正虛中以下應又卦變往來之爻也其相孚若是則宜不事文飾專以誠意感通於上自足以行其剛中之志而澤及於天下矣天下之受福即已之受福也故曰孚乃利用禴又何咎之有焉若大舜之於帝堯正此爻之義也九三剛

則不困正則不疚巽則不躓以是而升而外皆順之如入无人之邑夫何疑哉故為升虛邑之象而占亦如之若周召分主二伯之地蓋其象也六四以柔居柔蓋柔順之至誠意之極也是積其誠意以升者也故王用享于岐山吉且无咎蓋指文王及武王之為方伯時事然周之王業實興隆於此故舉方伯之享岐山而天下望秩之祭肇在茲矣六五以柔升居尊位即彖傳所謂柔以時升者也然亦必以貞固然後得吉而升階曰升階者蓋以其時之當得升也而復持之以貞何難之有故贊其易蓋周公以况大舜及武王之事云上六之冥升非利也而占有時乎利者惟不息之貞而已書曰惟狂克念作聖此聖人之占法也

周易卷之九

卷之九

三三 坎下困

序卦升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以為困也君子為小人所掩

蔽窮困之時也程傳

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所掩九二為二陰所掩四五為上六所掩所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮本○困亨窮必通也處窮而不能自通者小人也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正之大人能濟於困然後得吉而无咎也王

周易義叢卷之九 五老 賈

輔嗣 ○困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名

為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失自通之道故曰困亨貞以處困惟大人能之故得无咎吉乃免也處困求濟在於正身修德若巧言飾詞人所不信則其道彌窮故戒之以有言不信也孔穎達 ○貞大人吉謂五也在困无應宜靜正則吉且无咎虞仲翔 ○京氏傳曰困自否來乾上九降居二位降而之險坤六二上為上六柔而掩剛成困之義以卦氣言之否七月辟卦困九月公卦以剝為辟正霜降水涸之時如卦之才德剛雖見掩而不失

中二五適當大人之位所以能亨而守正此文王為紂

所掩之象也故卦辭自言已事大象以致命遂志言則三仁之於商長弘之於周乃其義也郎顛 ○困者柔掩剛君子困於小人者也九二剛雖見掩而不失中與五同志是以亨也陸績 ○易曰困德之辨窮困方辨其德故曰正大人吉无咎言大人君子雖有困厄長守正道以爻論之二者皆有剛中之德故能然也大舜發於畎畝傳說舉於版築及膠鬲孫叔敖之徒皆是也天降大任於是人必先苦其心志勞其筋骨而後亨文王囚羑里仲尼厄陳蔡孟子不遇荀卿逃讒是能守其正者有

周易義叢卷之九 五老 賈

言不信者在困則誰信石介 ○困卦辭荀九家謂文王

自言已事有言不信謂以善言諫紂而不見信也必散宜生之徒以寶賂獻之始得脫羑里之囚已而以寶物為請始得去炮烙之刑此文王處困之道故得吉且无咎鮮于洗 ○困而亨者正也惟大人能紓當世之困解民倒懸救民塗炭則吉而无咎救時之困利見諸行事不可垂之空言也其誰信之房審 ○如卦之才則困而能亨且得真正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不惟其道自吉樂天安命乃不失其吉也况隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之伊川

○兌口不掩言象坎剛中有孚信象坎兌相失故有言不信處困之時當務晦默尚口乃窮故戒徐幾

測曰困以剛為主以柔為敵困者剛也困之者柔也

故彖傳曰困剛掩也君子為小人所掩大業為否運

所掩拚之使不得伸故為困處險而悅與習坎維心

亨同義記曰素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素

患難行乎患難君子无入而不自得焉夫若是則身

雖困而道亨所以然者以吾所得於天之正理剛健

中正不以窮達而有加損故也即傳所謂剛中是已

故曰困亨貞蓋困而能亨則貞矣然非大人不能也

周易義疏卷之九

三

故唯大人乃吉而无咎若文王拘於羑里而演周易

孔子厄於陳蔡畏於匡而談道不絕其困而亨貞吉

且无咎者乎彖又曰有言不信是泛戒夫人之處困

者也充有口象欲以口免困則非處險而悅困亨而

貞矣不信者亨之反也又安得吉且无咎或曰孔子

於宋桓魋固曰天生德於予而又必微服過宋何也

吁義命之說深矣學者安可盡委之命而不盡其義

之所當為者乎張子有云盡人謀以聽天命茲固守

義安命之道也

彖曰困剛掩也

以卦體釋卦名本義○坎剛兌柔剛則掩於柔也臣

剛○剛應升進今被柔掩施之於人其猶君子為小人

所蔽以為困窮矣孔穎達○卦所以為困以剛為柔所

掩蔽也陷於下而掩於上所以困也陷亦掩也剛陽君

子而為陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也伊川

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中

也有言不信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦辭本義○處險而不改其說困而不失

其所亨也處困而用剛不失其中履正而能體大者也

能正而不能大猶未能濟困者也故曰貞大人吉處困

周易義疏卷之九

三

而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮

者也其吉在於貞大人何為乎王輔嗣○剛掩者謂

二五為陰所掩也險以說者此卦本否卦陽降為險陰

升為說也困而不失其所亨也謂二雖掩陰陷險猶不

失中與位陰合故通喻君子雖陷險中不失中和之行

也貞大人吉以剛中者謂五雖掩於陰近无所據遠无

所應體剛得中正居王位則吉而无咎也尚口乃窮者

陰從二升上六成兌為有言失中為不信動而乘陽

故曰尚口乃窮也荀九家○困自否來其否益甚然不

失其亨且正微大人其孰能之剛柔自乾坤往來于二

與上而九五未嘗變也是之謂大人侯果○初六六三

掩九二上六掩九五朱震○以卦才言處困之道也下

險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安

義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困

而不失其所亨也能如是者其惟君子乎困而能貞大

人所以吉也蓋以其剛中之道也五與二是也非剛中

則遇困而失其正矣當困而言人所不信欲以口免困

乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒伊川

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以

與人而不之有也能如是則雖困而亨矣本義○澤无

水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者

小人也君子固窮志可屈乎王輔嗣○水在澤下不能

潤物萬物皆困故曰澤无水困君子之人守道而死雖

遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而

移改也故曰以致命遂志孔穎達○命可致而志不可

奪何妥○致極盡之義道之不行非已之咎蓋天命也

君子達性命之理不以困躓易其節操恬然自樂以遂

其志胡翼之○致至也遂安也能說困以盡心盡心知

性以至於命樂天不樂于人天得之人失之恬然處焉

一人得之天失之介然違焉處與違適於正而安於正此

孔子孟荀身困而道亨也孫坦○澤无水困乏之象也

君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也

當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不

以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難墮獲

於窮厄所守亡矣安能遂其為善之志乎伊川

困何以致命遂志虛齋曰致命如比干之死自獻於

先王而萬世不以為非正命則困而亨貞者也故曰

以致命遂志又曰所以遂志只是成就一箇是而已

初六臂困于株木入於幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽

不明也周易義叢卷九

臂物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處

困之底居暗之甚故其象占如此本義○最處底下沉

滯卑困居无所安故曰臂困于株木也欲之其應二隔

其路居則困於株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于

幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏困解乃出

故曰三歲不覿也王輔嗣○杌木謂之株正義○以陰

處下臂之象也坎於木為堅多心株木象也失位困甚

故困於株木陰質幽暗水性趨下无所觀見故曰入于

幽谷有應在四體性底滯不能自達以至三歲不覿困

之久也陸希聲○初居下處困未通必坐以求安譬者

坐之任也株木槎枿之木其形凹坎之象坐槎木而不

安遂退矣求遷於中以近亨坎谷流下退則轉之幽暗

是愈遠所亨故曰入于幽谷三歲數之成也久也求亨

而背馳雖久无所覩矣不言凶者以困而退故不履凶

劉牧○株木二也初欲進礙二二在困險中所依不可

移易故以株木為喻初暗劣不知幾執志係應不回心

助明故入于幽谷三歲不覩自初至四歷三爻故以為

數焉四處說初不能共理其險直待三歲政成乃可見

矣王昭素○揜非一人所能故初六之揜九二必將有

待於六三六三則所謂譬也譬得其所據而後其身能

有所為今六三之所據者九二乃蒺藜也則譬之困於

株木身且廢矣株木蒺藜皆非譬之所據夫以柔助剛

則其幽可明以柔掩剛則誰其明之有配在四而不善

二是以三歲不得見也東坡○六以陰柔處於至卑又

居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人

為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而

居陰為不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人

之困猶株木之下不能蔭覆於物株木无枝葉之木也

四近居之位在他卦不為无助以居困而不能庇物故

為株木譬所以居也譬困於株木謂无所庇而不得安

其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所

遇既不能免於困則益迷暗妄動入於深困幽谷深暗

之所也方益入於困无自出之勢故至於三歲不覩終

困者也不覩不遇其所亨也伊川

九二困於酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困於

酒食中有慶也

困於酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜

則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之

德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其

象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於

義為无咎也本義○以陽居陰尚謙者也居困之時處

得其中體夫剛質而用中履謙應不在上心无所私盛

莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履

中則不失其宜无應則心无私黨以斯處困物莫不至

不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱

紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方

來豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以是而

征凶誰咎乎王輔嗣○二以中德被物物之所賴故曰

有慶正義○酒食可以悅眾二以剛質為陰所掩然困

有慶

而得中大人求通所以獲吉以大人道濟天下醉飽萬物之心當受命乎天天祿且至享祀則膺大福故曰朱紱方來利用享祀也享謂享帝人臣行之當凶而曰无咎者此文王脫羑里之難而受命之基生焉陸希聲○困於酒食朱紱方來此周公自言攝政時事利用享祀而祖考神明皆應之觀諸金縢之書可知矣然至是則履盛滿而不可復有所往矣故曰征凶及居東而罪人斯得斯无咎之驗也荀九家○二有陽明之德无應於五又在險中如賢人君子不為上所養也朱紱祭服方來者方方而來皆云此九二君子可以為王而濟險難

周易義叢卷九

卷九

難无所動其心不恤其為困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故為困於酒食也大人君子懷其道而困于下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困於下有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升聞道卒為用者唯自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎伊川

周易義叢卷九

卷九

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣本義○石之為物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受已者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无應而入焉得配偶在困處斯凶其宜也王輔嗣○乘剛者明二為蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉

必有凶也正義 ○石之為物安而不能動者也應在上

六而上六不能應故曰困於石王介甫 ○六三與上六

為應上又陰爻况當困極合應而不應有若入于其宮

不見其妻凶也王昭素 ○六三陰也而居陽自以為陽

而求配上六不祥也困之三陰其始相締交而拊剛其

終初六之臀困六三之妻亡小人易合而難久類如此

東坡 ○六三以陰柔不中正之質處陰極而用剛居陽

用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺

不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝

堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛

中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既皆益困欲

安其所益不能矣官其居所安也妻所安之主也知進

退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不

可唯死而已其凶可知伊川 ○三求配於上然上官則

是也而非其妻故不得見王景孟

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖

不當位有與也

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方

困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其

占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有

輪象也才義 ○金車謂二也二剛以載者也故謂之金

車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位

威令不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于

金車也有應而不能濟之故曰吝然以陽居陰復謙之

道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終

王輔嗣 ○九二以剛德勝故曰金車何氏 ○四處澤底

剛而能載故稱金車徐徐謙貌言困於金車者以澤載

水則有功及物澤既无水稼穡不成是車之空也有德

无用故曰困於金車功无所施吝也曰有終者以其下

獨應已也且下卦為水能上潤於澤象下人應已則困

有所濟故能保終也劉牧 ○唯力不足故困亨困之道

必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正

應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二

二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車

載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而

阻於二故其來遲疑而徐徐是困於金車也已之所應

疑其少已而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞

吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也

寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡

之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中

之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也伊川○坎為輿九二居坎體而又剛健故曰金車初六之來徐徐者以困于九二之金車也然四之志則在乎初始若可吝必必有終也張清子

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

劓刑者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰掩下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀又當獲福本義○以陽居陽任其壯者也不能以謙致物

周易義叢卷九

五九

四百廿三

物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刑困於赤紱二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而徐能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣故曰困於赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀王輔嗣○兌為西方之卦赤紱南方之物此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣孔穎達○物莫兩大二之豐則五道減矣

以剛得衆而五怒其進將欲刑之上下敵應不相勝也故困之矣夫居尊以忿失其道也終以中直久而有說矣至誠感神况赤紱乎故精意祭祀用受其福子夏傳○

五以剛中處位能去非類小人救天下之困者也上六鼻之象六三足之象此皆陰爻掩剛之物於五剛而非類故刑而去之赤紱諸侯之服五在困世處君位聖主也困窮而通德辨而明中正道行志則大遂故乃徐有說也朱紱方來天子之事故利用享祀者天神福之九五困于赤紱者諸侯之事故利用祭祀者神鬼福之鬼神交福德之盛者故曰德大備也陸希聲○五居尊无

周易義叢卷九

五九

四百廿四

應如君上之困諸侯不臣也赤紱諸侯祭服也以其不臣用刑而刑之已得尊位有陽明之德又中直終必有喜祀天祭地王者之事雖有不服已用中直必須陰得天地之祐天地且福之而况人乎石介○赤亦朱也欲明二之服故異言之二不已應困无由濟故曰困于赤紱也劉牧○五為困之主衆所不輔困之極也當用慈惠仁義屈已下人人則歸之反以剛壯之道刑罰之威以服其人人必不從反為諸侯之所困也乃徐有說者五本居中履正若能緩而圖之施德布惠人必感服而從利用祭祀者言五感悅之道必須盡其至誠以通於

鬼神也二臣位曰享祀五君位曰祭祀分尊卑之差也

胡旦

○截鼻曰劓傷於上也去足為刖傷於下也上下

皆掩於陰為其傷害劓刖之象也五君位也人君之困

由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言

人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在

困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必

相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用

祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜

念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致

天下之賢濟天下之困矣二云享祀五云祭祀祭天神

祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當

用也伊川○享祀人臣所以祀宗廟祭祀天子所以禮

正神取南仲

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟

未當也動悔有悔吉行也

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然

物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣本義

○居困之極而乘於剛下无其應行則愈統者也行則

纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲臲也下句无困因

於上也處困之極行无道路居无所安困之至也凡物

困窮則思變困則謀通處困之地用謀之時也曰者

思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎

曰動悔今生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也

補○王註云曰者思謀之辭也為之謀曰必須發動其

可悔之事今其有悔可知然後處困求通可以行而獲

吉象云未當者處於困極而又乘剛所處不當故致此

困也孔穎達○君子之窮動則生悔天地之道困極必

通不可以動而輒悔遂窮不思變知將有悔思變而行

困窮而通理當獲吉所謂吉凶悔吝生乎動者也知吉

而行故曰吉行行而獲吉故曰變乃通也陸希聲○上

六陰不中正處夫困極不能窮也五以同體居尊任中

道以率正糾束之志不得專故困于葛藟也乘剛不安

故曰于臲臲也且困之極必反乎井故兌反乎巽則能

升井水而上也陰質柔弱雖首能反時以濟困懼乎不

逮必有先唱之動悔而至于有悔則獲吉以其時處困

極而皆願亨通也眾願從之行之吉也劉牧○物極則

反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲臲

危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地

困于葛藟與臲臲也動悔動輒有悔无所不困也有悔

咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前

之所為有悔也。能悔則往而得吉也。困極而征則出於困矣。故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也。曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳。困極則有變困之道也。困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也。伊川○爻辭自曰以上困之極也。自曰以下處困之極而思有以通之也。動固悔矣與其靜而无悔孰若動而有悔為窮之通往則吉也。李榕年

測曰卦之為困剛為柔所困也以主對敵而言爻論

周易義叢卷九

三十一

困義凡剛爻雖困而多功凡柔爻則困而多凶何也蓋剛者天德也雖處困而未始不亨柔者才質也苟遇困則鮮有不陷者初六以陰柔之才而處困之底陰之下又當困不可亨之時以才以地以時而言皆不足以自濟矣故有臀困于株木入于幽谷三歲不覿之象困下曰臀坎下正大冬之時木之枝葉盡落故曰株木幽谷與坎窞同聖人之意若指武庚奄淮夷而言者蓋謂其終于困而死焉耳矣曰三歲者以坎之三畫為數此終于險之象也二五皆有剛中之德即象辭所謂大人是已二處險中而說應之則二

又得卦才之全故其爻辭最善曰困于酒食飲食之困也曰朱紱方來應接之困也朱紱王者之服也曰方來見二无求於五而五自來求二也利用享祀神應之也蓋周公自言攝政時事然至是則亦履盛滿而不可復有所往矣故曰征凶而於義則无咎也六三以陰柔不中正之質居四之下而欲推乎四則四堅而不可動是困于石也居二之上而欲藉二以為安二豈能承伏於其下乎是據于蒺藜也昔者三監欲據武庚以困周公正其象也大傳曰既辱且危死期將至妻其可得見邪九四位不正當雖正應在初

周易義叢卷九

三十二

而為九二所間故初之來徐徐以困于九二之金車故也然四之志則欲求初之賢以自助夫初也既以正應而來徐徐始若可吝終必得合故曰吝有終昔者周公之居東也位亦稍不正矣大誥友邦君及庶士御事罔不曰艱大民不靜亦惟在王宮邦君室越予小子考翼不可征此來徐徐困于金車之象也然而不敢不極卒寧王圖事救寧王大命此亦有終之驗也九五本剛正之大人也但為陰掩之故自疑其臣故有剝削之象書曰臣作股肱耳目夫既自剝削則前後左右皆无聞无行之人五也雖曰當宁以臨

其臣不亦徒勞矣乎赤紱者臣朝君之服也故曰困
 于赤紱蓋言困于臨其臣焉耳然猶幸中直之心尚
 可通于剛中之賢有終合之理故曰乃徐有悅成王
 既得鳴鵙之詩又感風雷之變乃悟而迎周公應其
 象與占矣然風雷之變亦上天仁愛成王之意其曰
 利于祭祀者其積誠以感格于上下之占乎凡此皆
 始困終亨之義也上亦以陰柔之才處困極之時故
 以困于葛藟于臲卼曰動悔為象允正秋有葛藟象
 上高危有臲卼象困極則變有動悔象以周公之時
 事考之其多士多方之事乎書所謂探天之威離逖

用易義卷之九 七五 三五五

爾土此困于葛藟于臲卼之象然物窮則變故其占
 曰有悔征吉書云亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜
 爾厥有幹有年于茲土又曰我有周惟其大介賚汝
 此有悔征吉之驗也

巽下井
 序卦困于上者必反下故受之以井承上升而不已必
 因為言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者
 莫如井井所以次困也為卦坎上巽下坎水也巽之象
 則木也巽之義則入也木入于水下而上乎
 水汲井之象也 程傳

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其
 瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其
 水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井
 其井也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗
 其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可
 幾成而敗也 本義 ○邑雖遷移而井體无改以不變為
 德者也終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益德有
 常也往者來者皆使潔靜不以人有往來改其洗濯之
 性不渝變也已來至井上而未汲井功未成也井道以

用易義卷之九

七五 四四二

已出為功幾至而覆與未汲同也 王輔嗣 ○古者穿地
 取水以瓶引汲謂之井此卦明君子修德養民有常不
 變終始不改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬
 名之井馬汔幾也近也繙綆也雖汲水已至井上然綆
 出猶未離井口而鈎羸其瓶以覆之棄其方成之功雖
 有出井之勢而與未汲不異喻今人行常德須善始今
 終若有初无終則必凶咎也 孔穎達 ○邑之有井猶國
 之有法國可變而法不可易欲汲而來既汲而往不拒
 不留君子之道亦猶是也 陸績 ○邑猶君子之身井猶
 君子之德身可貴可賤可富可貧道无加損无喪无得

猶君子積德於身用與不用乃君民幸與不幸耳君子
 之身何所損益往來井井往來之人蒙其利猶君子之
 德无不及也胡翼之○井之爲物常而不可改也邑可
 改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭
 存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也
 无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井
 之道也汔幾也繙綆也井以濟用爲功幾至而未及用
 與未下繙於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不
 孰不如莠稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之
 用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是
 以凶也羸毀敗也伊川○井德之地也而以不變爲德
 下體本乾上體本坤初五剛柔相易而成井坤爲邑變
 坤爲坎改邑也坎水爲井五以剛居中而不變是不改
 井也邑居其所而能聚可改而就井井居其所而有常
 不可改而就邑汲之而不竭故无所喪不汲之而不盈
 故无所得剛往居五柔來居初往者得水而上來者得
 水於下往來皆井其井則无饑渴之害矣故曰往來井
 井張清子
 測曰先儒有言澤无水爲困命也井有水不改其常
 性也知困之義則知安命知井之義則知盡性故曰

困德之辨也井德之地也井之卦辭曰井改邑不改
 井蓋言命之所遇雖有富貴貧賤夷狄患難以至於
 死生安危存亡萬不一也而性則不改乎舊以其分
 定故也是爲改邑不改井是性也即所謂剛中之德
 也雖大行不加焉雖窮居不損焉是謂无喪无得是
 德也取之左右逢其原溥博淵泉而時出之故曰往
 來井井夫天命之性其全體大用若是乎其堅定且
 周徧也苟君子不能修己以敬而於安人安百姓之
 功或少缺焉是不能盡其性也其與井者汔至亦
 未繙井而羸其瓶者同其凶矣故曰掘井九仞而不
 及泉猶爲棄井也與甕敝漏而不施於用者同爲棄
 井凶可知已是故取之左右逢其原井之體也君子
 藏器於身待時而動博施於民而能濟衆井之用也
 此盡性之說也夫既能盡其性則自能盡人物之性
 贊天地之化育矣又何困之不可亨乎此又盡性以
 立命之功也
 茅曰巽乎水而上水井井養而不窮也
 以卦象釋卦名義本義○此卦坎爲水在上巽爲木在
 下又巽爲入以木入於水而又上水井之象也上音舉
 上之上井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人

无有窮已也孔穎達○坎三爻二陰在外為陰陷井象

也一陽居內陷二陰之中泉之象也以巽遇坎巽木在

坎水中巽水而上亦猶鑿木為機後重前輕挈水若抽

者蓋汲井之象也井之汲為烹飲澆灌日用可既乎故

曰巽乎水而上水井井養而不窮也李舜臣

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其

瓶是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井

同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶是以

凶也本義○此釋井體有常由於二五也二五以剛居

中更无他義故不具舉經文也水未及用則井功未成

其猶人德未被物亦是功德未就也汲水未出而覆喻

修德未成而止所以致凶也孔穎達○或謂象主三陽

言五井冽寒泉食是陽剛居得中正邑可改而井不可

改也三井渫不食是水未見於用未有功也二甕敝漏

是既不得水併其瓶而亡之羸其瓶而凶也龜以道○

坎之中畫其剛中乎君子窮居不損盛行不加窮亦樂

通亦樂非剛中不變者能之乎胡翼之○巽入於水下

而上其水者井也井之養於物不有窮也取之而不竭

德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻

剛中之德其常乃如是封之才與義合也汔至亦未繙

井言雖使幾至既未為用亦與未繙井同井以濟用為

功水出乃為用未出則何功也瓶所以上水而致用也

羸敗其瓶則不為用矣是以凶也伊川

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相

者使民相養皆取井養之義本義○木上有水井之象

也上水以養養而不窮者也相猶助也可以勞民勸助

莫若養而不窮也王輔嗣○荀子曰不足者天下之公

患也苟知勞民勸相之道而以不足為患者未之有也

王介甫○水性潤下能上潤於物者井之用也楊繪○

木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象

法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其

民法井之用也勸民使相法井之施也伊川

大象君子以勞民勸相者何曰井取養為義也勞民

者制田里教牧蓄以君養民也勸相者使民出入相

友守望相助比閭族黨相親相恤教其自相養也而

養之道盡是矣

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽

時舍也

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也象云時舍言為時所棄本義○最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食井泥而不可食則是又井不見潔治者也又井不見潔治禽所不嚮而况人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地今居窮下則是恒德至賤物无取也王輔嗣○井由於源瀆其源則井泥法生於禮亂其禮則法乖惟井與邑民居所在國墟无人則禽犯井邑苟有人舊井可治一時所舍未可永廢陸希聲○禽古擒字猶獲也崔憬○初六井泥猶人之德性為物欲所拘蔽陷於下愚為時所棄故曰井泥不食下愚之人親戚叛之故曰舊井无禽胡翼之○井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥污也在井之下有泥之象井之用以其水之濟人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣盖无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故為不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物為所舍也伊川

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此本義○谿谷出水從上注下水常射焉井

之為道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注

其道不交則莫之與也王輔嗣○井中蝦蟆呼為鮒魚子夏傳○喻中人之性不能應上從師友之訓而反習

於下自敗其材器之象石介○下趨者谷之道失井之道而為谷故曰井谷井有鮒則人惡之矣然猶至於甕

何也彼有利器肯以我汗之歟必敝甕也東坡○二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也

井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物

今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以為蝦蟆井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破

漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕未可為用乃

破敝而漏之不為用也伊川○象云无與者與謂應无應在上故无提挈之以出者吳幼清

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

渫不停汗也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲非以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此行惻者行道之人皆以為惻也本義○渫不停汗之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食修已全潔而不見用故為我心惻也為猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見昭明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也王輔嗣○此託象殷之

周易義叢卷五

金華

公侯時有賢者獨守湯法而不見任用謂微箕之倫也惻傷悼也周德來被故曰求王明受福也子夏傳○以陽處陽雖得正而行過乎中猶井雖渫治而不食功未濟物物思其人故為我心惻王者以明德在上必汲用賢人賢人用則得博施濟眾並受其福不獨自利而已陸希聲○求王明孔子所謂異乎人之求也君子之於君也以不求求之其於民也以不取取之其於天也以不禱禱之其於命也以不知知之井之道无求也以不求求之而已王介甫○九三正而不中故潔而不食不中非邑居之所會也井未有以不食為惻者所為惻者

皆行道之人耳象云行惻明人之惻我非我之自惻也是非非敝漏之甕所能容擇其可用汲者其惟器之潔者乎器之潔象王之明者也器潔王明則受福者非獨在我而已東坡○三以陽剛居得其正是有濟用之才者也

周易義叢卷五

金華

在井下之上水之清潔可食者也井以上為用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於上進乃有才用而切於施為未得其用則如井之渫治清潔而不見食為心之惻怛也三居井之時剛而不中故切於施為異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則已得行其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也伊川○惻者惻此水可用汲而不汲也汲之者其惟五乎五非應也而曰王明周公特筆也

胡炳文

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣本義○甃亦治也子夏傳○得位而无應自守而不能給上可以修井之壞

補過而已王輔嗣○坎性下降嫌於從三能自修正以

甃補五故无咎荀爽○井壞則水渾故甃而修之法亂

則民擾故治而正之陸希聲○得位无應自守而已如

人但可修德自治石介○修潔也陽為動為實陰為靜

為虛故三陽為泉三陰為井井者陰之質也泉者陽之

用也初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居於其

間而不失正故曰甃甃之於井所以禦惡而潔井也待

是而潔故无咎晁以道○四雖陰柔而處正上承九五

之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能修治則

得无咎甃砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之

周易義叢卷之九

全一

功修治其事不至於廢可也若不能修治廢其養人之

功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君

但能處正承上不廢其事亦可以免咎也伊川○三在

內卦又陽爻為泉故潔井內以致其潔四在外卦又陰

爻為井故甃井外以禦其汚蓋不潔則汚者不潔不甃

則潔者易汚此君子内外交相養之道也丘行可

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則

契其象也本義○冽潔也居中得位體剛不撓不食不

義中正高潔故井冽寒泉然後乃食也王輔嗣○九五

為卦之主擇人而用之蓋體既剛直則不食汗穢必須

井潔而寒泉然後乃食以况剛正之主不納非賢必須

行潔才高而後乃用故曰井冽寒泉食也孔穎達○居

於中正為井之主保井之德養而不窮者也道之上行

人受其施皆得食其井也子夏傳○五以陽明處坎中

是泉之潔而冷者猶當其位明其法信其令天下仰而

生者也輔嗣謂不食不義豈反自食邪自食則博施之

道虧矣孫坦○井冽而皆寒泉可以食矣此周公以象

文王也至上六井收勿幕則是武王與公繼之而其道

大行矣井之食及天下也荀九家○五以陽剛中正居

周易義叢卷之九

全一

尊位其才德盡善盡美井冽寒泉食也冽謂甘潔也井

泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也於井道為至善

也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用

也故至上而後言元吉伊川○三與五皆泉之潔者也

三居甃下未汲之泉也故曰不食五出甃上已汲之泉也

故曰食毛伯玉○井以陽為泉者水固天之一陽而生

也巽二陽一在地位趨下射谷而非井矣一在人位居

甃之下汲之不及不若坎之一陽浮溢於甃上也井欲

溢而井戒盈德與器之辨也鄭東卿

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

收汲取也。鼂氏云：收，鹿盧收綯者也。亦通。慕蔽覆也。有孚，謂其出有源而不窮也。井以上出為功，而坎口不掩，故上六雖非陽剛，而其象如此，然占者應之，必有孚，乃元吉也。本義 ○處井上極，水已出，井功大成在此爻矣。故曰：井收也。羣下仰之，以濟淵泉，由之以通者也。慕，猶覆也。不擅其有，不私其利，則物歸之，往無窮矣。故曰：勿慕有孚，元吉。王輔嗣 ○收，式胃反。凡物可收成者，則謂之收。如五穀之有收也。井功已成，若能不掩其美，不專其利，不自掩覆與眾共之，則為物所歸，信能致其大功而獲元吉也。孔穎達 ○水至井上，收井之功也。應

於下引於五博濟而无不施信大成而元吉

子夏傳

○如人有功德不私其利不伐其能所以為人信向而大吉

○君子體井之用德則取其有常行則取其清

潔義則取其博施善則取其有終也卦辭雖不具四德而四德具矣

○井以上出為用居井之上井道之

成也收汲取也慕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施

廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉

也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終為

極為變唯鼎與井終乃為成功是以吉也

伊川 ○井六爻綱領最好初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初

之泥。四井甃則甃二之谷。既渫既甃，則井道至矣。故五爻井冽而泉寒，上爻井收而勿慕。功用始及物，而井道大成矣。李季辨

測曰：井以養為義，養必有本。初六不泉而泥，猶人之德往為氣稟物欲所拘蔽，不能修治以施於用為時所棄。雖親戚亦莫之顧矣。是為井泥不食，舊井无禽之象。九二剛中本有泉也，然下比初六，故曰井谷射鮒。以賢聖而隱於猷叵版築之間，所與處者皆庸眾之人。有井谷射鮒象，二本可以養人濟物也，而上无正應，故曰甃敝漏在位者皆妨賢媚嫉之人，无有與

之同升諸公者此甃敝漏之象也九三以陽剛居得

其正井渫可食矣而不食何哉蓋以正應在六才柔

而不能汲之之故也三在下之上人皆知之為我心

側言行道之人皆為我心側也可用汲以下三句皆

側之之辭其謂猷叵版築之賢聖苟有能用之者其

皆可以為聖君賢相也乎此爻通以象言而占在其

中胡炳文曰汲之者其惟五乎五非應也而曰王明

周公特筆也六四井甃修井也在人則是能修潔不

汗於流俗者然厚有餘而才不足若魯之孟公綽唐

之盧懷慎是其人也故曰无咎或曰无泉甃之何益

曰四之甃所以甃二之谷也而五之寒泉食由之以生安有逆計其无泉而不甃者哉九五陽剛中正其才其德盡善盡美且居尊位是大德受命之人也故其象爲井冽而其寒泉爲所食也此爻之辭周公蓋以象文王事上六井收勿幕則是武王周公繼之其道大行之時矣有孚元吉言君子有實德而其施不窮猶井之有泉而其出不窮也程傳曰非大人其孰能哉元吉可知已二泉邵氏曰井至於深君子修己之極也井道之小成也井至於收君子及物之極也井道之大成也

周易義叢卷之九終

九

周易義叢卷之九終

周易義叢卷之十

三三 離下革

序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相尅相滅息者也所以爲革也又二女同居而其歸各異其志不同爲不相得也故爲革也程傳

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣本義 ○夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡王輔嗣 ○革者改革之名此卦明改制革命故

名革已日乃孚者革命之初人未之信服所以即日不孚已日乃孚也元亨利貞悔亡者如能大通利正則革道當矣為革而當乃得亡其悔吝也孔穎達○京氏傳曰革自大壯來九二升居九五當大君革命之位六五來為六二有澤火相革之象以卦氣言之大壯二月辟卦革三月公卦以夬為辟正湯武革命之時故其卦為革必具四德其悔乃亡與比卦原筮元永貞无咎同義即頤○有四德方可以革既革而悔亡陸績○殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也此孔子論三代之革道也若夫商鞅廢井田開阡陌秦皇廢封建置郡縣此亦更革之大者未必皆當然亦已日乃孚而悔亡何也蓋世道有古今猶四時之有春秋此天地革道之至理故曰革之時大矣哉荀九家○井但喻人修德於身終始不變至於適用之時亦當有所變革也石介○革者謂炎水以熱物也火之炎水必漸至於湯湯必漸至於熱熱必徹于中物乃執信徹于中民始行故已日乃孚劉牧○革者變其故也變其故則人未必遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後革之革之所以致其通也故革之而後可以大亨革之時而利於正道則可久而得其去故之義无變動

之悔乃悔亡也革而无其益猶可悔也况及害乎古人所以重改作也伊川○日離象日入澤有已日象離明則酌義理而非妄革兌說則隨時勢而非強革此所謂革之貞也不貞則所革人不信事不通悔不亡夫凡象未有言悔亡者此獨言之重改革也胡炳文測曰井言乎其常也革言乎其變也夫常非一定之謂也惟隨時變易乃常道也革所以次井也革之卦象大畧與睽相似但睽曰火動而上澤動而下止是君臣異德各相違行而已若革則水火相息非水滅火則火涸水其勢必相革而不相容也睽曰二女同居其志不同行止是始雖同而終則異而已猶文王立於殷紂之朝與三事之臣皆不同志而已革則少女上而中女下倫序失次有賢人在野小人在朝之象睽既極則勢不容以不革也革之為道莫大於王者之革命而制度文為皆舉之矣故文王之象睽也自言已事也其象革也所以教武王也即象傳所謂湯武革命是已若夫事壞當革于幹父蠱如殷高宗周宣王蓋其次也象曰已日乃孚其言革道之不易乎也夫民可與習常難與通變可與樂成難與慮始矧殷周以前未有伐罪弔民之事欲其隨革而隨乎

也亦曰難哉故必已日乃孚焉耳又以卦德言之內
文明而外和說夫內文明則能酌義理而其革也當
外和說則能順時勢而其革也安故其所革皆大亨
而得其正也夫既曰正則所革无不當矣故所革之
悔亡滅息而后生息也一說必具四德乃可革既革
而悔亡於義亦通

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為睽相
息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息
也本義○凡不合而後乃變生變之所生生於不合者

周易義叢卷之三

甲 言八五

也故取不合之象以為革也息者生變之謂也火欲土
而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水
火之性近而不相得也王輔嗣○中女思嫁及居內少
女變家反居外出處之志不同也劉牧○澤火相滅息
又二女志不相得故為革息為止息又為生息物止而
後有生故為生義革之相息謂止息也伊川

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃

七

以卦德釋卦辭本義○夫其所以得革而信者文明以

說也文明以說獲正而行以斯為革應天順民大亨以

正者也革而大亨以正非當而何王輔嗣○武王觀兵
孟津還歸二年乃伐紂所謂已日乃孚革而信也子夏

傳○先儒已日作已事之已愚謂當讀作戊己之已
十日至庚而庚革也自庚至己十日決矣決日也湯之
伐桀猶曰舍我稽事而割正夏故革即日不孚決日乃
孚乃難辭也朱震○事之變革人心豈能便信必終日

而後孚在上者於改爲之際當詳告申令至於已日使
人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心
始以為疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者
未之有也文明以說以卦才言革之道也離為文明兌

周易義叢卷之三

五 四

為說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而
能照察事理和順人心可致大亨而得真正如是變革
得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致
弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也
伊川○變革之難非內明而外說不可也內明則見理
必盡外說則无拂於人情趙汝騰

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大
矣哉

極言而贊其大也本義○此先明天地革者天地之道

陰陽升降温暑寒涼迭相變革然後四時之序皆有成

也。次明人革。夏桀殷紂。凶狂无度。天既震怒。人亦叛也。殷湯周武。聰明睿智。上順天命。下應人心。故桀鳴條。誅紂牧野。革其王命。改其惡俗。故曰湯武革命。順乎天而應乎人。既備論革道之廣。訖則總結而嘆其大。故曰革之時大矣哉。孔穎達 ○推革之道。極乎天地變易時運終始也。天地陰陽推遷。改易而成四時。萬物於是生長。始終各得其宜。革而後四時成也。時運之既終。必有革而新之者。王者之興。受命於天。故易世謂之革命。湯武之王。上順天命。下應人心。順乎天而應乎人也。天道變改。世故遷易。革之至大也。故贊之曰革之時大矣哉。伊

川 ○夫時未當革。聖人不能先時。時而當革。聖人不敢後時。上順天命。下應人心。革而當其可之。謂時故贊之曰革之時大矣哉。張清子

象曰澤中有火。革。君子以治曆明時。

四時之變革之大者。本義 ○曆數時會存乎變也。王輔

嗣 ○兌為金。離為火。金在火上。從革。石介 ○火在澤中。

二性相違。必相改變。故為革象。天時變改。必須曆數所

以。君子觀茲革象。修治曆數。以明天時也。孔穎達 ○水

火相息。為革。革變也。君子觀變革之象。推日月星辰之

遷易。以治曆數。明四時之序也。夫變易之道。事之至大

理之至明。跡之至著。莫如四時。觀四時而順變。革則與天地合其序矣。伊川

大象以治曆明時者。何高陵呂氏曰。春夏秋冬。審而天道成。進退存亡。審而人極立。故革也者。權也。

初九。鞏用黃牛。之革象曰。鞏用黃牛。不可以有為也。

雖當革時。居初无應。未可有為。故為此象。鞏固也。黃中

色。牛順物。革所以固物。亦取卦名而義不同也。其占為

當堅確。因守而不可以有為。為聖人之於變革。其謹如此。

本義 ○在革之始。革道未成。固用夫常中。未能應變者

也。此可以守成。不可以有為也。鞏。固也。黃。中色。牛。之革

堅。仍不可變也。固之所用。常中。堅。仍不肯變也。王輔嗣

○牛。革牛皮也。革之為義。變改之名。而名皮。為革者。以

禽獸之皮。皆可從革。故以為喻。孔穎達 ○革之道。不可

驟有所為。必須以仁義大中之道。浸漸固結於下。使民

心信而順從。於已然後可以大有為而行變革之事也。

今初九。但可固守中順。而固結之。未可大有為也。胡旦

○初九。剛大而文明。其材可以有為也。然在下无應。雖

材而不可以有為。但用中順。固其志。待上革而已。王介甫

○變革事之大也。必有其時。有其位。有其才。審慮而

慎動。而後可以无悔。九以時則初也。動於事。初则无審

慎之意而有躁易之象以位則下也無時無援而動於下則有僭妄之咎而無體勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固而無妄動則可也。鞏局束也革所以包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎。伊川

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

六二柔順中正而為文明之主有應於上于是可以革

矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也。本義

○陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰已日乃能革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎。王輔嗣

○行有嘉者往應見納故行有嘉慶也。孔穎達

○日以喻君五已居位為君二乃革意去三應五故曰已日乃革之上行應五去卑奉尊故曰征吉无咎。荀爽

○得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之行此則有嘉慶。崔憬

○初固物情物情漸化至二則久而信之是謂已日

乃孚而革之也有應在五故征吉无咎。劉牧 ○六二其名世之大臣乎已日乃革之臣待君造始而后代終以商周之事言之則伊尹太公望是已。蜀才 ○以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為革之先又必待上之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可為之時為有咎也。伊川 ○卦曰已日乃孚

文曰已日乃革者君之革不待已日其所革已日而後孚耳臣待君之造始而后終故言已日乃革之也。胡炳文

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也象云又何之矣言已審。本義 ○已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言誠實故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也。王輔嗣 ○又何之矣者征之本

文

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也象云又何之矣言已審。本義 ○已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言誠實故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也。王輔嗣 ○又何之矣者征之本

文

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也象云又何之矣言已審。本義 ○已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言誠實故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也。王輔嗣 ○又何之矣者征之本

文

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也象云又何之矣言已審。本義 ○已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言誠實故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也。王輔嗣 ○又何之矣者征之本

文

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也象云又何之矣言已審。本義 ○已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言誠實故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也。王輔嗣 ○又何之矣者征之本

文

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也象云又何之矣言已審。本義 ○已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言誠實故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也。王輔嗣 ○又何之矣者征之本

文

為不從既革言三就有孚從革更又何往征伐矣孔頴

達○三應於上欲往應之為陰所乘故曰征凶若守正

居三下據二陰則五來危之故曰貞厲此文王之象革

言三就即泰誓三篇也天下皆信之而可革矣此預象

武王時事荀九家○自初至三今已行矣民已信矣又

何之乎子夏傳○受命之君雖誅元惡即行改命習俗

不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克商

反商政一就也釋囚封墓二就也散財發粟三就也崔

憬○自初固中順之道二則已日乃革三則革道已成

宜守正嚴厲以宣布命令也若以征則凶矣革道既成

必更為法制更為之始不可不喻其法則也宣布制令

信不可爽故言至三就有孚矣三者猶先甲三日就

謂誥之使知也劉牧○革之為道宜剛中而已九三剛

過中故征凶貞厲以過中之剛其能革物也必矣故革

言三就則雖過中而不失正故有孚其稱三者眾辭也

言從革者衆而有成功也三過中是以待言而後能革

革之次也九五尊位盛德不言而能革革之上也有位

无德有德无位必至於告戒丁寧然後能感喻其人而

成革之功也盤庚大誥之所以革民者不可謂未占有

孚也所謂不言者非无言也其所待於言也畧矣王介

甫○九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁

動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然

居下之上事苟當革豈可不為也在乎守貞正而懷危

懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之論就成也

合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重慎

之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而眾所信

也如是則可以革矣在革之時居下之上事之當革若

畏懼而不為則失時為害唯當慎重之至不自任其剛

明審稽公論至於三就而後革之則无過矣伊川

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而

剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革

乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡

而得吉也本義○初九處下卦之下九四處上卦之下

故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡

處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改

命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則

物安而无違故曰悔亡有孚改命吉處上體之下始宜

命也王輔嗣○信志者信下之志而行其命也孔穎達

○火之焚澤物則變革四體在澤為火所焚以陽處陰

得革之義此革而當故悔亡也為物所信則命令不便於民者可改易而獲吉志在救物信則行焉志可尚者也陸希聲○九四悔亡與彖辭革而當其悔乃亡同義有孚改命者其湯武為匹夫匹婦復讐之事乎其次則如殷高宗周宣王之治蠱曰先甲後甲是已故蠱彖亦言終則有始天行也荀九家○成革之體在斯一爻所革而當其悔乃亡且自初至三則革道已成故下三爻皆以革字著於爻辭至四則惟曰悔亡有孚改命吉也以至誠及物吉其宜焉劉牧○九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當惟在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也上下信其志是以吉也伊川

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人則自新新民

之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳本義○未占而孚合時心也王輔嗣○九五居中處尊以大人之德為革之主損益前王創制立法有文章之美炳然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也孔穎達○大人虎變盛德折衝萬里光被四表以喻舜舞干羽而有苗自服周公脩文德而越裳獻雉故曰未占有孚馬融○乾九五飛龍革九五虎變皆大人造之象虎變言天下皆從而變也如唐虞之於變風動湯武之允殖永清是其象也荀九家○五為革命之主是威武宣而文德著者也三以革言三就命令已申四以改命信志物盡從化至五則大亨以正不假占而有孚也劉牧○九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也伊川

上九君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之本義○居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以從上也功成則事損事損則無為故居則得正而吉征則躁擾而凶也王輔嗣○君子雖不能同九五虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰豹變小人但能變其顏而容色順上而已故曰革面孔穎達○君子

周易義叢卷之一

十四

四百三十一

大賢次聖人之謂若周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定當偃武不用故曰征凶居貞吉得正有應君子之象子夏傳○豹次虎而變故其文蔚內信而外發也小人无所明安於舊俗樂於舊政革面而已矣如周之三監征行則凶居而守正則吉也于寶○天下不變而小人心猶未革長惡不悛動而危殆若能靜而守正然後可以獲吉陸乘○居貞吉垂拱而天下治也石介○初至三則革道已成四至上則變道已成三則貞厲四則居貞吉征則皆凶也稱變者謂主宣文德而民由我

化君子也稱革者謂下之改轍而從上命庶民也上雖柔而不正然體兌而下從於五之威德有文明之應故稱豹變也劉牧○革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革面以從上之教令也小人既革其外革道可以為成矣苟更從而深治之則為已甚故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣故革之終戒以居貞則吉也伊川

測曰革之六爻周公蓋以武王之革命為象初九正

周易義叢卷之一

十五

三百七十一

遵養時晦之時故其象與鞏用黃牛之革同呂高陵曰莫大于天不專一則不能直遂莫大于地不翕聚則不能發散蓋不為于前將以有為于後也六二之可革者有四其文明足以燭理也其中正足以有行也其上應足以任事也其體順足以得眾也當其時得其任而又有其德其名世之大臣乎於是可以革矣而曰已日乃革之已日蓋革言三就之日也於是時而革之則貞吉而无咎矣卦曰已日乃孚君之革不待已日其所革已日乃孚耳又曰已日乃革之臣待君之造始而后代終故已日乃革之也且革之道

貴於審而病於直遂九三過剛不中居離之極疑於直遂而不審者也故其占曰若直遂而革之則凶雖義在所當革而正也亦不免厲然其時則當革矣若革言至於三就則已審斯亦有孚而可革也以武王之事實言之則泰誓三篇即革言三就之謂也九四悔亡與彖傳革而當其悔乃亡同有孚改命吉其湯武為匹夫匹婦復讐之事乎其次則高宗宣王從事於先甲後甲是已乾九五飛龍革九五虎變皆大人造之象大人虎變者天下皆從而變也如堯舜之於變風動湯武之允殖末清是其象已曰未占有孚者不

周易義叢卷十

三頁六

言而信之謂也上六革道已成蓋九五革之至上六乃成耳君子豹變小人革面即記之所謂君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利是已征凶居貞吉者言革道已成不當復有作為若復有作為則徒事紛擾而已後世如蕭何之畫一曹參之守而勿失亦庶幾得聖人意云

三 巽下鼎 離上鼎

序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所以次革也為卦上

離下巽所以為鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植為足中實為腹對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象制器取其象也乃象器以為卦乎曰制器取於象也象存乎卦而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以象人之不能知象也故設卦以示之卦器之先後不害於義也程傳○聖人名卦必以道獨井鼎以器者道器一也由道可以見器由器可以推道也 郭忠孝

周易義叢卷十

三頁一四

鼎元吉亨

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也 本義 ○革去故而鼎取新取新而當其大易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨 王輔嗣

○鼎者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供烹飪之用謂之為鼎烹飪成新能成新法然則鼎之為器且有二義一有烹飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其烹飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也孔穎達

○京氏傳曰鼎自遯來柔進為五剛來補二以文明之君而應剛中之臣與剛當位而應若相友有轉遯之小亨為元吉亨之義以卦氣言之遯為六月辟卦鼎為姤

月多義者

一四九

之侯卦天地相遇而品物咸章有革故鼎新之義故曰元吉亨即顯○鼎象物也謂成熟之器也象物本以濟用德之大者莫若於元用之切者莫若於亨九二以剛處柔六五以柔處剛得中而和故元吉而亨也陸希聲

○以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文美吉字卦才可以致元吉未便有元吉也彖復止言元亨其美明矣伊川○文王卦辭惟大有與鼎且曰元亨以卦變言之大有自同人來出同人于野得天下之歡心故變為大有聖人南面而聽天下嚮明而治故曰元亨鼎自革來四爻俱變由革命而得正位凝命正命

亦有南面而聽天下嚮明而治之象故亦曰元亨皆取離火在上相見乎離之義故不言利貞也朱震

測曰先儒有言革之反對為鼎以卦變言之革四爻俱變則為鼎故革之彖傳以湯武革命言鼎之大象以君子之正位凝命言由革命故得正位凝命此革之反對所以為鼎鼎所以次革也大傳曰鼎象也取制器而言聖人之制鼎也水火不可同處而能使之相合以為用蓋有裁成輔相之道存焉此所以能協于上下以凝天命也又以二體之象言之以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦曰鼎以二體之德

月多義者

一四九

與象言之巽而耳目聰明夫內巽則心順於理外而耳目聰明則隨所應接而能察乎物宜又其卦變自革而來柔自二進而上行以居於五是得其位也且得中而應乎九二之剛是有其德又有其輔也卦才如是安得不大善而亨乎聖人南面而聽天下嚮明而治而天下皆化為文明矣非元亨而何若自吾身心而言則當合井卦而參觀之與坎離同義井言乎吾之德性也鼎言乎吾之材器也井事物感乎其心而思慮應之與坎之心亨行有尚同義故曰往來井井鼎事物感乎其氣而耳目之聰明應之柔進而上

行正坤作成物之事孟子所云其為氣也配義與道是也與離之畜牝牛同義故曰元吉而亨云

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨帝貴誠用積而已養賢則饗殮牢禮當極其盛故曰大亨本義○

象法象也烹飪鼎之用也烹者鼎之所為也革去故而鼎成新故為烹飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪熟也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大烹養聖賢也王輔嗣○初分趾也次實腹也

中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也子夏傳○此明用之美烹飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則

天神為大賓客則聖賢為重故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也孔穎達

○形象非法象王昭素○六十三卦彖不明卦為象惟鼎乃器也故言象胡旦○乾為天在上為帝指上九也

在下為聖賢指二三四也享上帝之心推之以養聖賢人其有不樂盡其心者乎朱震○卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也鼎大器也重寶也故其制作

形模法象尤嚴卦之為鼎以其象也以木巽火以二體言鼎之用也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之

大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣伊川

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨以卦象卦變卦體釋卦辭本義○柔進而上行謂五也

又得中而應乎剛有斯二德故能成新而獲大亨也王輔嗣○此明鼎用之益蓋言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於已明目達聰不勞已之聰明則不為而成矣以柔進上行體已獲通得中應剛所

通者大故能制法成新獲大亨也孔穎達○五以謙柔

居尊下應九二之賢臣上又有上九賢臣皆巽納聖賢之象所以得大吉而亨通胡翼之○上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽為

巽順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象九離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也伊川

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也本義○疑者嚴整之貌

鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也王輔嗣○君子謂三

也鼎五爻未正獨三得位故以正位凝成也體姤謂陰始疑初巽為命故君子以正位凝命也虞仲翔○離明

南方之卦聖人南面而聽天下者此也巽順也申命行權之謂也正位凝命蓋取諸比鮮于侁○已革之後立

成器而為法度不可復變以亂其制正天下之大法正朝廷之綱紀使君臣父子貴賤尊卑之位一正而不可

亂禮樂刑政朝廷命令之所出一定而不可變陰君

○鼎者神器至大至重正位凝命法其重大不可遷移也房喬○木上有火以木巽火也烹飪之象故為鼎君

于觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位

君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則疑其命令安重其命令也疑聚止之義謂

安重也今世俗有疑然之語以命令而言耳九動為皆當安重也伊川○革者變也聖人於革九四言改命而

受革以鼎鼎象又以疑命言之蓋疑其已改之命也以

鼎繼革所以示變革之後當端重以守之其旨微矣上可行

測曰君子以正位凝命者何曰鼎者法象之器也其體安重人君法之居尊位而安正端重則所發必正

言所行必正道而天命佑之鞏固而不去矣初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖

也利出否以從貴也居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎

未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无

咎蓋因敗以為功因賤以致貴也象云未悖者鼎而顛趾悖道也而因可以出否以從貴則未為悖也從貴謂

應四亦為取新之意本義○凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛今而陰在下則是為覆鼎也鼎覆則

趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以其子故无咎

也王輔嗣○妾者側媵非正室也若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎鼎棄穢納新所以從貴也然則

去妾之賤名而為室主亦從子貴也孔穎達○趾當承鼎顛而覆之悖也以是出其惡故雖覆而未悖猶妾至

感不當貴以其子故得貴焉猶春秋之義母以子貴是也陸秉○顛趾變常也得妾詭正也變常而義詭正而道故无咎所謂可與權者也王介甫○六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故顛趾利在於出否否惡也四近君大臣之位初在下之人而相應乃上求於下下從其上也上能用下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四為顛趾而發此義伊川

九二鼎有實我仇有疾不我能即言象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也象云慎所之者有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣本義○以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不

可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也王輔嗣○之往也自此以往所宜慎之也王輔嗣云有實之鼎不可復有所取才任已極不宜復有所加故五以有疾不能加我則我終无尤也孔穎達○剛以中應而承其責任之重者也四以近權惡我專任然偶敵我不可不慎其所行也四之覆鍊正无幾矣豈暇謀我故獲其終吉子夏傳

○居中而應有實者也三无應而疾之我仇也雖五為正應不能我就然不失正吉也何晏○慎所之者物各有量可中不可過不自知止猶往來之則至傾覆而喪所有矣雷氏○二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可享然與初密比陰從陽者也

九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相求故戒能遠之使不能即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能就之矣所以吉也伊川

九三鼎耳革其行塞維膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也本義○鼎之為義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實無應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也兩者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方兩則虧悔終則吉也王輔嗣○失義

周易象義卷之十

鼎

者失虛中納受之義孔穎達○雉膏八珍之數三與上

無應如有雉膏而不食然在巽卦體猶屬陰若與上九和通不務剛亢即是為雨之象如此乃能虧除其悔而

終獲吉石介○耳上九也九三之實上九之所舉也熟

物謂之革鼎之所以熟物者以腹不以耳上九離之極

火之所炎以耳革者也耳之受炎也足以廢塞其行不

足以革故曰鼎耳革失其義也九三實之將盈者也於

是可食矣而其行廢故雖有雉膏而不食也耳以兩舉

者也六五之耳可鉉而上九之耳不可鉉六五雖欲獨

舉得乎陰欲行而陽欲留其為悔也大矣故至於兩然

後悔虧而終吉兩者陰陽之和玉鉉之與金鉉也東坡○鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟物然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革為異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將和

周易象義卷之十

鼎

合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才而不偶

故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽順終

必相得故吉也三雖不中以巽體故無過剛之失若過

剛則豈能終吉伊川○上無正應而承乘皆剛故有行

塞之象林栗

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

晁氏曰形渥諸本作刑剝謂重刑也今從之九四居上

任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如

此而其占凶也象云信如何言失信也本義○處上體

之下而應初既承且施非已所堪故曰鼎折足初已出

否至四所感則已深矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌既覆公餗體又渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其其身故曰其刑渥也王輔嗣○餗糝也八珍之膳鼎之實也鼎足既折則覆公餗矣施之於人知小而謀大力薄而任重災必及其身故曰其形渥凶孔穎達○初為鼎足顛而上焉是不承於四四故折足也陸績○孔子曰德薄而位尊智小而謀大力小而任重鮮不及矣方其未及也必有告之者而不信及其已信則无如之何矣東坡○四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其

周易義叢卷之十

五

人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗非實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知伊川○覆餗謂傾敗天祿顛危

宗社也錢時

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

五于象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九之堅剛故其象如此而其

占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之本義○居中以柔能以通理納乎堅正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也王輔嗣○中爲實也者言六五以中爲實所受不妄也孔穎達○以文明之德得黃中之義虛以待鉉柔以納剛是天子三公能舉其職者故曰黃耳金鉉耳之受鉉鼎有實故也九二五之實也有實受鉉可以養賢故利貞陰爻得中黃耳之象五爲剛位金鉉之象以陰含陽耳受鉉之象陸希聲○鉉貫鼎耳而舉之謂九二也言九五以陰柔之質居大中之位能謙虛以下接九二之剛猶鼎虛其耳以待

周易義叢卷之十

五

鉉成鼎之道也以火事言則是君謙虛接賢賢臣相率以輔于已利貞者以六五九二俱履非其正夫以不正之道相親比則不能无悔故聖人厲語深戒之言利在至正之道可以獲吉也中以爲實者五以陰柔之質本非其實而能虛中以納物行大中之道以爲實也胡且○五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳爲鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故爲金鉉五文明得中而應剛二剛中異體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而

質本陰柔故戒以貞固於中也伊川○自六五之柔皆之則上為金之剛自上九之不變言之則上為王之粹各象其物宜而已馮奇之

上九鼎王鉉大吉无不利象曰王鉉在上剛柔節也

上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有王鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是得則如其占也本義○處

鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以

斯處上高而誠亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不

在一則靡所不舉故曰大吉无不利王輔嗣○王又貴

於金者凡烹飪之事自鑊升鼎載於俎自俎入於口馨

香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉鼎主烹飪不失

其和金王鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象君

臣相臨剛柔得節故大吉无不利于寶○上九在卦之

外如一賢人在上當鼎立制度已成之後不累於位者

王者言火炎而不變其性者也鉉亦取能舉其任以剛

復柔不為過亢所以大吉而无不利此爻周公告老

明農成王命留洛之時當之夫石介○井與鼎以上出

為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者王也九

雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道

唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利

矣在上為鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣伊

川○鼎法象之器也初鼎之足二三四鼎之腹五鼎之

耳上鼎之鉉承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉

鼎至於鉉之舉厥功成矣楊萬里

測曰鼎初六顛趾出否蓋人恒過然後能改之象也

且人之有過本非美事若能因此而變化其氣質使

愚者明而柔者強則反以為利也得妾以其子所謂

象中取象其在人事正猶管仲之舉于囚百里奚之

舉于市商鞅因景監見而遂輔相秦孝公是已兩象

一意而其占則无咎九二鼎有實謂有剛中之德蓋

即吾人天命之性也而比初六之陰柔蓋為氣質之

性所混雜也德不勝氣則性命於氣矣故曰我仇有

疾苟能先立乎其大者使性命於德則其小者不能

奪也是之謂不我能即而其占則吉此以學言也若

以人事言或君子有實德不幸而地近小人未免為

其所追求亦如此九二之於初六匪寇婚媾也謂之

我仇者彼雖以善來然意不以正適為我害而已為

君子者苟能謹其所守而不為所免則吉矣九三以

陽剛之才而居巽上其才足以濟世然五為鼎主與

五无相遇之道有革異之情則三雖有才美而不得

施膏澤不下於民故曰鼎耳革其行塞雉膏不食傳
曰鼎耳革失其義也蓋責五也此正周公居東時事
所幸五有聰明之象而三終上進之物若陰陽和則
失其悔矣故曰方爾虧悔此成王既悟而迎周公之
時也占曰終吉其謂作周孚先也乎九四居上任重
受六五之信而乃下比初六之小人此三監下比武
庚之象也古者刑諸侯大夫于甸徒有屋之處故曰
其刑剄傳曰信如何也言我之所以信爾者如何而
乃如是乎蓋深責管蔡之從叛也六五有中德而又
虛中以應九二之賢猶鼎黃耳而貫之以金鉉也若

周易卷之三

卷之三

然則中正可以行於四海矣而猶曰利貞者利在正
固而已任賢勿貳也故以執中之堯而信玄德之舜
以溫恭之舜而任執法之臯陶且天下之時雍風動
也上九鼎王鉉以剛而能溫為象人惟剛而能溫則
其德全矣自然動與吉會以內則順乎親以外則信
乎友以上則可以得君以下則可以得民是謂大吉
无不利

震下震
震上震

序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震為長
男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者

也故為主器之主序卦取其一義之大者為相繼之義
震之為卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震
動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交
一索而成震生物之長也故為長男其象則為雷其義
則為動雷有震奮之象動為驚懼之義程傳

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震動也一陰始生於二陰之下震而動也其象為雷其
屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚
顧之貌震驚百里以雷言七所以舉鼎實鬯以秬黍酒
和爵金所以灌地降神者也不喪七鬯以長子言也此

周易卷之三

卷之三

卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重本義

懼以成則是以亨震之為義威至而後乃懼也故曰震
來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅懈慢者也故
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也威震驚乎百
里則足可以不喪七鬯矣七所以載鼎實鬯香酒奉宗
廟之盛也王輔嗣○此象雷之卦也天威震動物皆驚
懼整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨震之為
用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子為之變
容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來
也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢為非保

安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞震卦又為長子
長子正體於上出則撫軍守則監國威震驚於百里可
以奉承宗廟彝器盛守而不失也故曰震驚百里不
喪七鬯孔穎達

○震者乾坤始交而變動者也重之復
得震焉動而成矣震之初動愛惡相攻遠近相取而剛
柔相推之道生焉故震有恐懼奮發之義及其再動也
由恐懼而脩省事咸有其則矣故初動則震雷虩虩後
動則笑言啞啞震驚百里雖在上不失七鬯則在下然
震驚則下卦之義可為祭主則上卦之義也蜀才 ○虩
虩虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也陸績 ○震

一索而得男坤一索乾乾之精氣為坤所得而成長男
有繼體承父之漸此坤初六履霜堅冰至之象也重之
始得震焉是為震象宜繼父為祭主者也坤初變為復
變之无咎者也變而未成則為履霜有恐懼之象恐懼
有亨之道多難與邦是其義也震來虩虩笑言啞啞震
驚百里不喪七鬯成湯起自夏臺文王興於姜里繼夏
繼殷以主天下皆有長子承父之義其次若齊因襄公
之弑而得小白晉因驪姬之亂而得重耳亦其義也荀
九家 ○震陽德之長震陰而達陽也故亨東坡 ○陽生
於下而上進有亨之義當震動之來則恐懼不敢自寧

旋顧周慮虩虩然也處震如是則能保其安裕故笑言
啞啞啞啞笑言和適之貌動之大者莫若雷震為雷故以雷
言雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷聲所
及百里也唯宗廟祭祀執七鬯者則不致於喪失人之
致其誠敬莫如祭祀方其酌灌以求神薦牲以祈享盡
其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨
大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也
卦才无取故但言處震之道伊川 ○一陽反於二陰之
下故曰震來虩虩恐懼顧慮之貌蓋震來則恐懼顧慮
而恐懼之後則笑言啞啞而和適自若也雷聲之發可

以震驚百里言祭祀之時誠心純一雖當震懼之來而
不喪七鬯此主敬而不失其所守者也張清子 ○震驚
百里以雷取象不喪七鬯以長子主器取象胡炳文
測曰序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也
震為長男故取主器之義而繼鼎之後由是觀之則
凡易姓受命如成湯之繼夏文武之繼殷以主天下
皆天之長子也震者乾坤之始動而變者也愛惡相
攻遠近相取此其發動之初而剛柔相推之道生焉
故震有恐懼奮發之義由恐懼而自修由奮發而有
進故震有亨之道焉多難與邦業之亨也故震為聖

德之亨也震來虩虩以下皆申言震亨之義蓋言震動之來也苟虩虩然恐懼不敢自寧則能保其安裕故曰笑言啞啞若然則雖當震驚百里之時亦不失其所主之重故曰不失七鬯危者使平此固易之道也昔者成湯起自夏臺文王興於姜里皆震亨之義若以象而言之震雷虩虩以下卦言震來初也虩虩二三之象笑言啞啞以上卦言傳曰後有則也蓋卦以下為初而上為後也且五六有口象震驚百里以上卦云雷在上也而震驚者下卦也不失七鬯以下卦言初長子之象又長子未當事亦在內之象出可

以守宗廟社稷又以上卦言此象辭取象之義也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震有亨道不待言也恐致福恐懼以致福也則法也

義

○震亨者卦之名德但舉經而不釋名德所由者正明由震得通故曰震亨更无他義震來致福者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福也笑言有則者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以常威懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則也

孔穎達

○致福云者見君子常以危為安也有則云者見君子不以忽忘敬也

董季直

○震自有亨之義

非由卦才震來而能恐懼自脩自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼夫處震之道也

伊川

○有則謂君子所履出處語默皆有常則不以恐懼而變也

李季辨

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤蓋邇也下脫不喪七鬯四字故也

本義

○驚遠而懼邇者威震驚乎百里則情者懼於近也出可以守宗廟者明所以堪長子之義也不失七鬯則已雖出而長子可以守宗廟

王

輔嗣

○出謂君出巡狩等事君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也

孔穎達

○物既驚恐雷動則得其亨通如人能戒懼敬天之怒則亦得亨通天子諸侯之冢嫡亦須有威望即能守祭祀而不失出者言但出即可承祭祀

石介

○雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也象文脫不喪七鬯一句卦辭云不喪七鬯本謂誠敬之至威懼不能使之自失象以長子宜如是因承上用長子之義通辭之謂其誠敬能不喪七鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

伊川

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊重襲也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益盛君子

觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭循省也君子畏天之

威則脩正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚

懼之事皆當如是程傳○洊者重也因仍也雷相因仍

乃為威震此是重震之卦故曰洊雷震君子恒自戰戰

兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察

已過故曰君子以恐懼脩省孔穎達○恐懼者作於其

心脩省者見諸行事毛伯王

測曰大象以恐懼脩省者何曰雷荐動而羣陰解君

子以恐懼脩省而衆欲退皆自治也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也

笑言啞啞後有則也

成震之主處震之初故其占如此本義○體夫剛德為

卦之先能以恐懼脩其德也王輔嗣○初九陽剛之德

為一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚

之始能以恐懼自脩而獲其吉此文辭既與卦同象辭

釋之又與彖不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福

爻論遇震而懼脩省致福之人所說雖殊其事一也孔

穎達○震來虩虩美里之厄也笑言啞啞後受方國也

子夏傳○初九有陽明之德居震之始是能先戒懼者

故繇彖所言此文當之石介○震之初九慎始恐懼所

以致福豫之初六倡始逸豫所以致凶房喬○君子之

懼於心也思慮必慎其始則百志弗違乎道懼於身也

進退不履於危則百行弗罹于禍故初九震來而致福

慎於始也范育○初九成震之主致震者也在卦之下

處震之初也知震之來當震之始若能以為恐懼而周

旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言

啞啞也伊川

六二震來厲億喪其資躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲

乘剛也

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又

當喪其貨具而升於九陵之上然柔順中正足以自守

故不求而自獲也此文占具象中但九陵七日之象則

未詳耳本義○震之為義威駭怠懈肅整惰慢者也初

幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故

曰震來厲億喪其資辭也具資貨糧用之屬也犯逆受

戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走

雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日

得也王輔嗣○六二以陰賤之體不能敬於初九之剛

陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴為天所誅不過七日為有司所獲矣孔穎達○六二中爻震之身也得位无應而以乘剛為危此託象文王積德累功以被囚為禍也億歎辭也貝寶貨也產于東方行乎大塗此喻紂拘文王閔天之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而乃升于九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日者七年之日誕保文武受命惟七年是也于寶○萬萬曰億言理必不易也陸績○剛動以震而巳乘之動而來則遇剛進而危矣億安也安其位而不知避則喪其位矣貝者人之所寶六

周易義叢卷之十一 震 二 懼 子

二之所寶者位也陵者高大而平者也動之時高大而无難者可以為動之主矣進而得主初不能為巳難而巳之喪可以勿逐而復之矣九陽數也七日者從其陰以反復之時也王介甫○九者陽數之極也互艮有陵象自二至上自上反初至四九數也七日得與既濟六二占同自二至上又自上而二七數二中正故始雖失而終復得之崔憬○乘剛自危必失其守憂懼之極若升高陵復正居中義當來復未有畏威慎命而不能保其位者也周簡子○六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也

危也彼來既猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以巳即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得伊川

周易義叢卷之十一 震 三 懼 子

六三震蘇蘇震行无青象曰震蘇蘇位不當也蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无青矣本義○不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无青也王輔嗣○位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也孔穎達○死而後生曰蘇三死坤中動出得震為生虞仲翔○弱而无當蘇蘇也居則不安行乃无青于夏得○蘇蘇猶惛惛也位既不當行又過中是以震懼惛惛然也四為震主三能承之位雖不正承剛為順恐懼而行可以无青青由凶出

內自脩首故得无青陸希聲○蘇蘇舒緩也二安于得位見危三不當位而知懼故得舒緩劉牧○蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安况處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過青過也三行則至四正也動以就正為善故二勿逐則自得以不正而處震懼有青可知伊川○陽爻震物陰爻被震陰被震而不敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則欲其躋于九陵三則欲其行无青李舜臣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

周易義叢卷之十

四

以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也本義○處四陰之中居恐懼之時為衆陰之主宜勇其身以安乎衆若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥然四失位違中則是有罪自懼遂沉泥者也王輔嗣○未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也孔穎達○以陽處陰失位而動雷聲未隆者也處升陽之時為衆陰之主不能大通萬類鼓動羣生止於遂泥而已其德固未光也陸希聲○九四有互坎象上有重陰猶云入于坎窞故震而遂泥此三監陷於武庚之象崔憬○知懼後時

其德滯泥以陽處陰爻居上體之下纔方免凶咎而已劉牧○九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺於重陰之間不能震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道凶矣豈復能光亨也伊川

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

周易義叢卷之十

四

往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象云大无喪者大則无喪往來乃危也王輔嗣○懼而往也尊位何安其反來也剛以為疾故皆危也斯以厲而居矣位尊大中震之主也剛從而作不敢遂逼懷懼而已无所喪也子夏傳○无應乘剛是其危厲以柔履中行不過當用此以往萬萬无失者也以无喪之理而有為於事可以開物成務陸績○夫當威震之世下有剛權不正之臣若專无為而治則不足以極天下之難固當有為獨任以濟天下可也

其位合於中道雖興起大事亦无所喪失也胡旦○初之來厲也可畏之甚二以柔順中正當之又夾離有文明之德故億喪貝而七日得文王蒙大難以興周乃其象也四之來厲也以泥而緩五以大中居尊位又在互坎之外正祗既平之時故億无喪而有事成王遭三監之變罪人既得而有事浴邑乃其象也荀九家○居尊而不以靜鎮見危而不能自處用意往來危乃從之然尊位居中時事所繫應機決行則大功可建故曰其事在中大无喪也薛溫其○六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中為貴也五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危不至於凶也伊川○上行下行皆危故曰危行有事者在固守其中柔中居剛為大中故能有守而億无所喪也與六二之柔中居柔小而非大者不同矣吳幼清上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必

矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也象云中謂中心本義○處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎極懼相疑故雖婚媾而有言也王輔嗣○震不于其躬于其鄰者謂九四之剛威不能及已之身鄰謂五犯九四之剛有往來之厲則已能觀此鄰戒以自修省其身整治其政庶幾可以无咎若西伯戡黎祖伊恐懼奔走告于紂是其義也胡旦○上六過中處震之極窮而氣索將下交於三三亦過中而窮莫助之者是以恐懼失守窮之又窮故曰震索索中未得也若得中自持則不至於窮索矣視矍矍者以震索索也恐懼如此當守其正以征則凶能先自戒懼不動則雖處凶地而无咎无咎者得正也上六六五陰也九四陽也六九相配有婚媾之義上六不得乎三或來交四則五必有言四五相比上安能而配之橫渠曰五既附四已乃與焉則招悔而有言矣朱震○索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徬徨以陰柔不

中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至于極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上為震動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言伊川○三蘇蘇神氣散緩上索索嬰嬰神氣无復存矣蓋以陰柔處震懼之極故其行也必凶猶幸四震之來也緩上之懼不于其身之時而已懼於及

周易卷之二十一

震

四十四

下

五之際則庶乎可以无咎然亦終不免於婚媾之有言者近於五而无應於三也胡炳文

測曰震以初為成卦之主故爻辭與象辭同震來虩虩其文王拘幽之事乎後笑言啞啞其膺天命以撫方夏之時乎六二本中正之才以乘初九之剛故危震來者初剛之來也億如億則屢中之億億其必喪貨貝而避之以躋于九陵則時至而自獲矣九陵象在外而高九四在外卦又在六二之上為九陵之象七日得者反復之期也此爻唯大王之避狄遷岐為足以當之若周公之居東亦其象也六三居不以正

又動極將變若守舊在三則蘇蘇緩散自失而已矣行則无肯三行則至四以六居四則當位是為去不正以就正之象故可以无肯若周公大誥友邦君及尹氏庶士御事則欲變其蘇蘇以為兢兢終能救寧王大命而无肯矣九四有互坎象又有重陰是為坎不盈未出中之象故動而遂泥以陷也遂者无反之義其三監之象也乎六五當震之時往遇動極來則乘剛故震往來厲然以柔居剛又得上卦之中其才雖不足以制變而其德足以自守也能自守则无所喪而又能有事矣是亦始於懼終於无懼者也以

周易卷之二十一

震

四十四

下

周成王之事言之始惑於流言又感風雷之變是震往來厲也及悟而迎周公則无喪而有事矣傳曰震往來厲危行也張子曰能行已以危則富貴可保不失所守也上六震索索視嬰嬰以是而行則先自亂而无以御變其凶必矣所以然者處震之終不及圖之於早故也使能及夫震未及身之時恐懼脩省則不至於索索嬰嬰之甚而致凶矣若西伯戡黎祖伊恐懼奔告于紂是其義也然以陰柔處震極雖戒懼之早終不免於懼也故又為婚媾有言之占夫婚媾相親愛者宜不相害也而反有言焉以其无應於三

故也觀微子之誥父師少師則可見矣

☶ 艮下艮

序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則與畜止何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也程傳艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其

象為山取坤地而降其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也本義○艮其背目无見也不獲其身所止在後故不得其身也行其庭不見其人相背故也凡物對面而不

相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不

相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止於无見令物自然而止若施止於面則對面而不相通強止其情則姦邪並興近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也王輔嗣○夏易連山以純艮為首艮為山山上山下是名連山雲氣出納於山夏人統艮之漸為正月故以艮為首艮其背自貞卦言行其庭自悔卦言此人

道之連山也皇甫謐○人主不見可欲百姓日用不知

之時也然則務止其欲不止民欲者也止物徇已則艮其限列其夤而大器喪矣夫背之為體雖不遠身而目未嘗見目所不見雖與之處而思慮亦絕君子之於欲亦當然耳夫愛欲與生俱生者也然而寓目皆可愛欲蓋人道之常不可得而免故君子之於愛欲猶心身之於背可也心與欲游而无欲物之心身與物處而无欲物之樂不必釋心去欲然後為靜所以喻之以背也不獲其身者君子坐忘遺照不知身之為身也行其庭不見其人者亦與之相背故也君子之於他物亦然非獨

身之謂也故自然无咎陳鼎○艮次震者動而不必有悔吝故以艮次之背者目所不見之所也言艮止之道必止於未萌之前若聖人治天下欲禁民之邪心必於利害嗜欲未形未作之前先止其心而不陷於邪慝若止之於背之後目所不覩不見其身也行其庭不見其人庭指淺近之處行淺近之處而不見其人蓋得止之道各守其所而有定分不相揉雜也謂百官各有職掌四民各有其業不相雜亂雖至近而如不見故无咎也胡旦○人之所以不能安其止者動於欲也欲率於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也伊

川○象言輒不言口言身不言腹言寅限不言膺有背面而立之象鄭正夫○周易以先天為體以後天為用上經首乾坤而終坎離者乾南而坤北離東而坎西也下經首咸恒而終既濟未濟者乾坤相合而為咸恒水火相交而為既濟也震艮巽兌皆在下經帝出乎震成

言乎艮艮復起震此貞下起元萬物之所由以出入也齊乎巽為亨之初說言乎兌為利之極以吾人之身心言之則研諸慮以致用說乎外以安身也相見乎離者顯諸仁也勞乎坎者藏諸用也此又天地聖人之所同也顯諸仁藏諸用斯未濟之所以為下經之終乎王豫

測曰艮一陽止於二陰之上上止而下靜所以象吾人之德性堅定而氣質順靜即知止有定之義也又其象為山有安重堅實之意孔子所謂仁者樂山是也故其卦為艮象曰艮於背者止於性也即定性之謂也蓋人之身耳目鼻口以及眾體皆有欲有思惟背則无欲无思故取以為天德之况傳曰寂然不動吾所受於天命之性其本體固如是也是故外物之感其順逆愛惡情偽至不一也聖人見性而不見身止於所當止而喜怒哀樂惟順天理之自然而已矣而皆不足以累吾之心其志寂其氣凝若未始有感知然者是謂不有其身人之望之者亦惟見其儼然而已矣无思无為而已矣亦未嘗見其有身也夫是之謂忘已若然則雖行於他人庭除之近而亦不見其人蓋行而无跡喜以物之當喜怒以物之當怒默而成之不言而信若不見有人者故其施之於天下固

家也雖殺之而不怨利之而不庸民日遷善而不知
為之者人亦不見其有行也夫是之謂忘物內忘已
而不見已外忘物而不見人而惟止於天命之至善
是則止固止也行亦止也即記所謂止於至善先儒
所謂聖人立於无過之地是已而又何咎之云乎
彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光
明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而
止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義
大畜於艮亦以輝光言之木義○止道不可常用必施

周易義叢卷之十

五三

於不可以行適於其時道乃光明也王輔嗣○艮為止
止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則
順理而合義在物為理處物為義動靜合理義不失其
時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速
是也伊川

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

此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以
卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內
不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭

作背本義○易背曰止以明背即止也施止不可於面

施背乃可也施止於止不施止於行得其所矣故曰艮
其止止其所也王輔嗣○此就六爻皆不相應以釋不

獲其身以下之義九應者一陰一陽二體不敵今上下之位
雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相

與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之謂此卦
既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明

之也孔穎達○連山對峙為時止出雲降雨為時行秋
冬則霜降水涸春夏則草木榮長是謂動靜不失其時

周易義叢卷之十

五三

舜攝亦是也故曰其道光明當止而止无思无為止其
所也二人同行而不相見故雖敵應而不相與也以此
釋卦辭无咎之義然无思无為感而遂通天下之故亦
連山出雲之象也荀九家○震動而艮止此兼言動靜

者蓋人之靜止是難能也若能不失其時知止則止則
其道光明也仲尼之門獨稱顏子用之則行舍之則藏

是知止者少也若止非其時則是索隱行恠者鳥獸不
可與同羣又非知止之人也石介○艮其背背非見也

靜則止止非為也為不止矣其道也深乎濂溪○動靜
不失其時皆止其所也艮其背乃止也背无欲无思也

故可止又曰艮其止止其所也八元有善而舉之四凶有罪而誅之各止其所也若能物各付物是謂能止其所程明道○艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止之而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則唯止之各於其所而已上下敵應以卦才言也陰陽相應則情通而相與今上下二體以敵相應故不相與也不相與則相背為艮其背止之義相

周易義疏卷之十

五十四

四百二

背故不獲其身不見其人是能以能止能止則无咎也伊

川

象曰兼山艮君子以思不出其位

上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重複也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也况踰分非據乎程傳○思不出其位者各止其所不侵官也王輔嗣○兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山並立不相往來此止之象也董季直○兩山兼重謂之

兼山直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也止之為義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其已位也孔穎達○不出位身止也思不出位心止也亦兼山之象胡炳文

測曰思不出位何以象兼山曰止於所止也

初六艮其趾无咎利末貞象曰艮其趾未失正也

以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒以利末貞也本義○處止之初行无所

之故止其趾乃得无咎至靜而定故利末貞王輔嗣○

君子於其所止不可不謹擇也止於末貞利莫大焉司

周易義疏卷之十

五十五

四百三

馬君實

○凡物之感於吾心也氣必先動而趾脉脉焉

欲行故艮之始當止其趾氣本陰柔不能固守故必以

貞固為利孟子曰氣壹則動志又曰勿求於氣斯艮趾

之義也胡翼之○六在最下趾之象趾動之先也艮其

趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔

處下當趾之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患

其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常末貞

因則不失正之道也伊川○位不當有咎也正而不行

故无咎吳幼清

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽

也

六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是其心不快也此爻占在象中下爻放此象云未退聽者三止乎上亦不肯退而聽乎二也本義○隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處上而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也王輔嗣○腓足肚也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无拯舉故曰良其腓不拯其隨其心不快者腓躁物而強心

周易義叢卷之十

五十六 四百十

之貪進而不得動則情與質乖也故心必不快此爻明施止不得其所也孔穎達○九三為下卦之主六二之所隨也二雖中正然才弱不能拯救其主如冉求之於季氏范增之於項籍故其心不快也于寶○六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止繫乎所主非得自由故為腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二既不能以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已

然豈其所欲哉言不聽道不行也故心不快不得符其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨伊川

九三良其限列其夤厲薰心象曰良其限危薰心也

限身上下之際即腰膂也夤脊也止于腓則不進而已

九三以過剛不中當限之處而良其限則不得屈伸而

上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也本義○

限身之中也三當兩象之中故曰良其限夤當脊之

肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也良

之為義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其

周易義叢卷之十

五十七 四百十一

夤危甚馬危之憂乃薰灼其心也施止體中其體

分焉體分兩主大器喪矣王輔嗣○君臣共治大體若

身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤

則身凶離心則國喪故曰列其夤厲薰心孔穎達○九

三為下卦之主諸侯之象限上下體之際虞翻謂束帶

處諸侯上承天子下屬士民今乃為互坎所陷故曰良

其夤夤馬融謂夾脊肉肉附脊則身有主而立分列

其夤則百體无以相屬是猶晉之有六卿齊魯之有陳

氏三家政在私門故曰列其夤心處中夤在背處陰分

列其夤則危厲之憂安得不薰灼其心乎崔憬○事至

中半而改之亦已晚矣文中子曰未有處峻路而不遲
 回者蓋情欲之起人少有速之者石介○身之中不能
 自動惟下之與上有所動則從而動之如上下欲動而
 艮止其身之中則必分列其脊之肉矣此言人不能制
 事於始又不能成事於終於措置之間不得其道而欲
 止於中道則進退不可而致盡敗其事故有危厲之苦
 而薰灼其心也胡旦○限者界也列者位也三居下卦
 之上履二體之間故曰限以陽履陽其危可畏必在位
 寅恭始得其道薰荀本作動蓋動字之誤言能動心則
 增益其所不能矣蘇子俊○限分隔也謂上下之際三
胡為義叢卷之十 五六一 四〇七
 以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體
 之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止
 而不復能進退者也在人身如列其齒齒齧也上下之
 際也列絕其齒則上下不相從屬言止於下之堅也止
 道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則
 處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世
 莫與宜者則艱蹇忿畏焚燒其中豈有安裕之理厲薰
 心謂不安之勢薰爍其中也伊川
 六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也
 以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也

本義○中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不
 陷於咎也王輔嗣○王註象云自止其躬不分全體艮
 卦總全兩體以為一身兩體不分乃謂之全全乃謂之
 身以九三居兩體之際在於身中未入全體則是止於
 下體不與上交所以體分負列六四已入上體則非上
 下不接故能總止其身不分全體也孔頴達○四過中
 而近上心之所也自趾以上皆得謂之身然心者身之
 主故四即曰艮其身大九作事心始思慮知其宜靜便
 能止之故无咎蓋止之於身所為非妄也石介○君子
 以濟物為心其心若止是忘天下也不言止諸心而言
胡為義叢卷之十 五六一 四〇八
 止諸躬其在有於其心但身不行耳薛簪○自止其身
 使不妄動不為物遷故无咎胡翼之○四大臣之位止
 天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止
 物唯自止其身則可无咎所以能无咎者能止於正也
 言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在
 上位而僅能善其身无取之甚也伊川○六四爻既曰
 身而象又曰躬者蓋身者伸也躬者屈也伸屈在我而
 不在物以六居四屈而不伸止而不行此君子知出處
 之大義者若顏曾閔子騫之徒是已楊中立
 六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽象正字羨文叶韻可見本義○施止於輔以處於中故口无擇言能亡其悔也象云以中正者能用中正故言有序也王輔嗣○乾文言庸言之謹脩辭立其誠皆言君德六五居君位而良其輔則王言如絲其出如綸若夏禹子何言予思日孜孜商高宗三年不言言乃雍皆言有序之象也所謂有德者必有言何悔之有荀九家○輔頰車也能止以處中故言有倫序孔穎達○五君位良之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔義言之人之所當慎而止者唯言行也五在上故以輔言輔言之所由出也良於輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言之所由出而輔在中良其輔謂止於中也伊川○在下有腓趾以象行在上有輔以象言其義一也張清子上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也以陽剛居止之極敦厚於止者也本義○居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也王輔嗣○動者利之求也動失則害至止者吉之元也久守則福來非敦厚之德不能止其終也子夏傳○仁者必靜艮止之

道也上居艮極敦艮者也敦於靜止所以篤於仁體作用也仁厚以終故獲吉陸希聲○諸爻本動各強止之獨上九不由牽制而自敦厚不動以保其終白動○敦益也艮止於輔極美而又止之故曰敦艮東坡○九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極而不過故為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉伊川○震以下一爻為主故九四在上卦之下而未光不如在下卦之下者為致福艮以上一爻為主故九三在下卦之上而薰心不如在上卦之上者之厚終也胡炳文測曰艮六爻以人身取象當與咸卦參看趾動之先也九物之感於吾心也氣必先動能止其先動之氣是為良其趾之象然氣本陰柔或不能固守故戒以利求貞六二當腓之處而居中得正是其氣已中順能止而不忘動者故曰艮其腓如此則於已得美但三以陰居上有限之象乃二之所隨以為動止者也三不當止而止則是性之過偏見義不為无勇也二不能往而拯之其為氣也餒矣故曰我心不快若以

人事言之則九臣之於君子之於父弟之於兄弟皆有此義三當上下之交乃限之象所以動手上下而屈伸由之者有心志之義相時通變時止則止時行則行乃其職也而九三過剛不中乃一於止而不知變故曰艮其限夫艮可止也限不可止也止其限則上下荆隔其危甚矣故曰列其夤列荆隔也夤上下之際謂上自上下自下身體不仁氣已不相貫也安得不厲薰心乎若於人事之不可止者而一皆止之則與物睽絕舉一世莫與宜者危厲薰心亦猶是矣孟子曰所惡執一者為其賊道也如之何其可也六四以陰居陰一於止者也故曰艮其身故與坤六四括囊相類與艮其背不同艮其背則燕時行則行說六四以人事言如鄉鄰有闢而閉戶曾子不預沈猶行之難是也故其占曰无咎六五艮其輔謹言也謹者非不言也時然後言斯如綸如緯而言有序也悔宜其亡矣上九敦艮只是愈久不變物莫能奪之意物莫能奪與不獲其身不見其人同義此艮字却無動靜與卦辭同蓋至於敦艮則天下皆由之以定矣故其占吉而傳曰以厚終也蓋成德之事也

艮下漸
巽上漸

序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以為漸也 程傳

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也 本義 ○漸者漸進之卦也止而巽以斯

月多事 卷三

李三 四百八

道進漸進者也以止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也 王輔嗣 ○漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也 孔穎達 ○臣之事君浸以爵命冒寵躁進則凶之道也三五二四各得正位以漸而進故得利貞 陸績 ○京氏傳曰漸自否來三四以剛柔交易也以卦氣言之否七月辟卦漸正月公卦雨水節得中氣正桃夭女歸之時故女歸吉三四爻為男下女又皆得

正秋冬冰未泮而問名納采請期皆在不後至漸當兩水而親迎率以正也故曰利貞即顛○女謂嫁曰歸自內而外也坤自三往四變而為巽有自內而外之象乾自四來三變而為艮在內卦有家象故漸專以女歸為義蓋禮義廉耻之重天下國家之本无若女之歸也故漸則吉又皆以正故曰利貞朱震○卦辭以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也周易義叢卷一

也天子之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉耻之道女之從人最為大也故以女歸為義且男女萬事之先也故言所以利者以其有貞其所以吉者利於如是貞正也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者遠達之義非漸進之義也伊川○咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然以貞卦之艮為主艮止也止而說則其感也以正是為取女之吉周公六爻以心之感物為辭則用艮止為體而以和說為用也止而巽則其進也以正是為女歸之吉周公六爻以

臣之仕進為辭則以三四之卦變為體以止而巽為用也胡炳文

則曰漸漸進也進以序而不越次為漸以卦體卦變卦德而言有三義女之歸於夫也與臣之進於朝也人之進於事也皆以漸則吉而又利在於貞也以卦體言之中二爻交男下女與咸同二五相應男尊女卑得夫婦之正與恒同先咸後恒亦漸進之義女之歸能如是則吉又自二至五位皆得正初上二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正故其占又曰利貞以卦變言漸自否來六三進而居四得位之正夫進而得位猶臣之進而得位於朝也得位之正猶臣之進以禮也往有功可以正邦所謂吉也正邦者正己而物正者也非利貞而何以卦德言之內止而外巽且人之進於事也以欲心而動躁而不得其漸故有困窮今方其未進也內既无欲而靜且止及當其進也外又巽順而不迫切是其進有漸動不至於困窮也是止而巽皆進於事之正理也凡此三者皆以漸故吉皆利在於貞而男女萬事之先故以為義或曰漸之進也以六三進居四為得位之正有功於朝以卦之內外體而言之自二至五皆得其正上以正其

君中以正其百揆外以正其岳牧所謂正邦者正天下也九五以陽剛之體得尊位中天下而立故彖傳曰剛得中也兼斯三義其惟大舜足以當之乎止而巽為恭已揖讓之義文王卦辭亦以自况也

彖曰漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字本義○如漸之義而進乃女歸之

吉也謂正而有漸也女歸為大耳他進亦然伊川○易

未有一義明兩卦者晉進也漸亦進何也漸非進以漸

而進耳之字誤當作漸字毛伯玉

進得位往有功也進以正可以正邦也

俞易義疏卷中

卷六

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三

自旅而來九進居五皆為得位之正本義○漸進之時

而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位

三離下而為上遂得正位亦為進得位之義以正道而

進可以正邦國至於天下也九進於德進於位莫不皆

當以正也伊川

其位剛得中也

以卦體言謂九五也本義○上云進得位往有功也統

言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂

位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之

得位矣然未若五之得尊位故特言之伊川
止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義本義○內艮止外巽順止為安靜

之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而

不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其

進動不至困窮也伊川○卦之名漸是之於進也九五

進得位是往而有功也以六二適九五是進而以正身

既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上

言進得位嫌是無二三四等故特言剛得中以明得位

之言惟是九五也止不為暴巽能用謙以斯適進物无

周易義疏卷中

卷七

違拒故能漸而動進不有困窮也孔穎達○進雖得位

然處其中正則可正邦故二五言吉三與四各涉凶咎

也上以陽居上以其處于外表正其下故用其儀吉劉

牧○漸之進其德有三得位往有功也進而正可以正

邦也其位剛得中也止而巽動不窮也四者陰之位六

自三往居之得位也位者待才用之宅進而不得位則

无所施位過其才則力不能勝進而得位往必有功故

曰進得位往有功也四者諸侯之位坤土在上為邦君

子之進正已而已已不正未有能正人者其始不正終

必不正三以正進四以正交則四爻皆正邦國正也猶

女得所歸男女既正家道不期於正而自正故曰進以
 正可以正邦也此兩者以六進居四言漸也或曰剛得
 中謂九四誤也在九五當曰剛中而應如無妄萃是也
 當曰中正而應如同人是也此謂九三也剛陽德也其
 位在六爻爲一三五一始進也五進之極三得中也已
 極則不復進矣太玄日月闕其膊不如開明於西剛得
 中其進未極漸如是可以進矣故曰其位剛得中也此
 以九三言漸也內艮止也外巽巽也易傳曰內止靜而
 外巽順動而不暴故不至於困窮愚按動以三四而言
 因動而成止巽由止巽而動所以不窮此以兩體二爻
 言漸也朱震○內止而不躁外巽而不爭以斯而進不
 亦漸乎故曰動不窮也范育
 象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
 二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字本義○
 賢德以止巽則居風俗以止巽乃善王輔嗣○木生山
 上因山而高非是從下忽高故是漸義君子求賢德使
 居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以猝
 暴威刑物不從矣孔穎達○善下脫一風字京氏傳○
 居賢德則漸育人材善風俗則漸隆教化劉牧○君子
 法漸進之象必居於賢德善俗之間以務進其道語曰

里仁爲美見賢思齊焉事其大夫之賢者孟子之母爲
 子三遷其鄰卒使子輿爲萬世亞聖之賢蓋其擇居賢
 善之力也胡旦○山上有木其高有因漸之義也君子
 觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於德必
 有其漸習而後能安非可凌節而遽至也在巳且然教
 化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所
 能成故善俗必以漸也伊川
 居賢德善俗必以漸者何楊氏彬夫曰始乎爲士終
 乎爲聖人非一蹴可至也勝殘去殺必世而後仁非
 一日之故也其所由以進者漸矣
周易義叢卷一
 初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎
 也
 鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安
 而上復无應故其象如此而其占爲小子厲雖有言而
 於義則无咎也本義○鴻水鳥也適進之義始於下而
 升者也故以鴻爲喻又皆以進而履之爲義焉始進而
 位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而
 未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也
 困於小子謗諛之言不傷君子之義故曰无咎也王輔
嗣○體陰質滯不能漸進猶小人懷土宴安鳩毒當居

德善俗之日遂至小言然无應而止未至害義陸績○

鴻水鳥漸于干不失其宜也小子三四干非其應應非

其正小子之象也孔子曰未信而諫以為厲已也初當

應四而三與之比以初為進而于已所比故厲有言初

守其分不求其應四雖小子厲有言无咎也王介甫○

初以陰居陽上无其應始欲進而位乎下若鴻之漸于

水涯者也施之小人則是不能正而進必有危厲責讓

之言斯聖人垂戒小人居漸之始若能知有危厲善補

過則獲无咎君子則能居德善俗和光同塵以俟乎漸

不失其正也袁悅之○漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至

有時而羣有序不失其時序乃為漸也干水涓水鳥止

於水之涓水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂

漸進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也

而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠

照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯

能見已然之事從眾人之知非能燭理也故危懼而有

言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所

以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失

漸之義不能進而有咎必矣伊川○鴻漸之始出至于

于鴻鵠之志非小子所量見其出陸爭欲危之且疑其

所處之非君子信已而行義无咎也樹渠○三至四五

坎故初有水涯之象艮少男故有小子象鴻之飛長在

前而幼在後幼者惟恐失羣故危之而號呼長者必緩

飛以俟之故為小子厲有言之象胡炳文

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意六

二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此

而占則吉也象云素飽如詩言素食得之以道則不為

徒飽而處之安矣本義○磐山石之安者也進而得位

居中而應本无祿養進而得之其為歡樂願莫先焉王

輔嗣○馬季良云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非

是集于山石陵陸之禽又辭以此言鴻漸者蓋漸之為

義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義爾孔穎

達○位乎中正以應於五五以道義奉養賢人故曰飲

食衎衎也衎衎饒益之謂當位養賢是不素飽猶不素

食也素空也不空自飽是能養賢陸希聲○二居中得

正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之

安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也

二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫

加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也伊川○艮為石

故有繫象互坎有飲食象鴻食則呼衆飲食行和鳴
二柔順而有應之象初之小子厲有言危而傷也二飲
食行安且樂夫時使之然也 胡炳文

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶禦寇象曰夫征
不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如
此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其
過剛也故利禦寇 本義 ○陸高之頂也進而之陸與四
相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能
執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而弃乎羣醜與

周易義叢卷之十

七十一 四百廿六

四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘義
凶之道也具體合好順而相保物莫能間故利禦寇也
王輔嗣 ○九三爻當合卦辭觀之卦辭女歸吉者以三
四兩爻互相往來皆得其位男下女有咸之象五與三
皆以正相應有恒之象蓋自兩體論也爻辭夫婦凶者
亦三四兩爻也三五坎四互離非相應而相比有情欲
相感旁通苟合之象故夫征不復婦孕不育然惟恐有
離間攻伐之患故順以相保而利於禦寇也 在懷 ○高
平曰陸鴻漸于陸猶君子進於夷道也九三在下體之
上剛而得位以此而進夷易之道然履失其中上无其

應進雖得位行則无功有進正之名无正邦之用象之
於夫則雖征伐而陷於危難不復其家者也象之於婦
則雖受孕而徒爲憂難不育其子者也有其事而无其
功凶可知矣漸有女婦之吉異體相保之道也四與三
相比而相得有同心不違之義故利用禦寇 陸震 ○醜
衆也三以陽居陽剛進而過中是獨高其行者有先人
之志異夫羣衆衆所不與不能復其身于出征也孕者
漸以成體宜溫柔以保之今九三剛暴故至于傷其孕
而不育是失其道夫漸之爲體止而巽戒其剛暴故有
茲象 劉牧 ○高平曰陸平原也三在下卦之上進至于

周易義叢卷之十

七十一 四百廿六

陸也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時
安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志有
所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在
下而相親陰所從也二爻相比而无應故爲之戒夫陽
也謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行
也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合
則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在
於禦寇非理而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不
能禦寇則自失而凶矣 伊川
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽

也

鴻不木棲桶平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也本義○鳥而

之木得其宜也或得其桶遇安棲也雖乘下剛志相得也王輔嗣○六四進而得位故曰鴻漸于木桶讓也之

木而遇堪為桶之枝取其易直可安也六四與三相得无乘剛之咎故曰无咎四雖乘三體巽而下附三雖被

乘上順而相保所以六四得安棲由順以巽也孔穎達○木非鴻之所止漸而得位於高或得其桶桶上附也

承五而相得焉雖非其安而安也五巽以順尊而相保不可傾奪故无咎王介甫○鴻而漸于木乘剛失所也

或得動直之桶可容托足而安棲謂上承五以巽事之下托三以順接之故无咎房喬○木雖在上非鴻之所

安以其乘剛也比於兩剛之間而疑於所與是以稱或桶之為木在上者也或得桶與五而承之也上順也順

以巽故乘剛而无咎王介甫○當漸之時四以陰柔進據陽剛之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之

所處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不妥之象鴻趾連不能握枝故不木棲桶橫平之柯惟平柯之

上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无

咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也伊川

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也本義

○陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能又塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成

則道濟故不過三歲也王輔嗣○二本應五三近止之至五而三故曰三歲不孕王介甫○五君位也似鴻之

陵鴻漸于陵則君之公孤師保也以周之事言之則召公也婦六二也五之婦也謂周公也為三四所間而三

歲不孕其遭三監流言之變三歲居東之時乎罪人斯得而復子明辟保釐東洛此終莫之勝之驗也荀九家

○少男不勝長女雖交而應然長女志乎外少男止乎內兩志不相感與是其交而不感也所以婦三歲而不

孕五剛而得中漸升尊位美之至也然漸本隆禮禮尚謙恭不務勝也好勝則失漸之義故保其終莫之好勝

謙恭不務勝也好勝則失漸之義故保其終莫之好勝

則吉劉牧○陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位

雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遠與二為正應

而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交

者也未合故三歲不孕然中正之道有必亨之理

不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得

其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎伊

川○剛上柔下是以物終莫之勝耿南仲

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉

不可亂也

胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之良是

儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽

毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占

為如是則吉也象云不可亂者漸進愈高而不為无用

其志卓然豈可得而亂哉本義○進處高潔不累於位

无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰

其羽可用為儀吉王輔嗣○高過則反下故上復為陸

或曰上與三俱處卦上故並稱陸進道已極志在夷易

故曰鴻漸于陸羽毛所以輔鴻之飛禮義所以輔上之

德羽毛可取為儀禮義可用為治也禮義為治則眾不

可亂斯所以為夷易之道故吉陸震○上雖高於五所

以降云陸者以止是臣位君臣之定分也諸家改為遠

非也上九在卦外如賢明之人清遠之志不累於位可

以表儀於天下石介○陸當作達達雲路也猶賢人君

子在下而德稱公輔之列不為外物所動情欲所惑故

積累至于德業高大而不可亂也胡翼之○復曰陸者

戒使退于反者也今自陵反陸得却反之正累焉說哉

出處語默介於道而適於分是亦儀民者矣孫坦○安

定胡公以陸為達達雲路也謂虛空之中爾雅九達之

達達通達无阻蔽者也上九在至高之位又益上進是

出乎位之外在他時則為過矣於漸之時居巽之極必

有其序如鴻之離所止而飛于虛空在人則超逸乎常事

之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故可

用為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用况上

九進之道也伊川

測曰漸六爻皆取臣之進於朝為義鴻之行有序而

進有漸猶臣之官秩有班而進以資格也初六以陰

居下才弱而位卑者也猶古之初試為士今之舉進

士於禮部者故為鴻漸于干之象說者謂鴻之飛長

在前而幼在後幼者惟恐失羣故危之而號呼為小

子厲有言之象而於義則无咎語曰君子之仕也行

其義也何咎之有六二以中正之德進居卿大夫之位且上有九五之應則是遭遇明君也位隔士庶有尊安之勢故曰鴻漸于磐事君之事而安享祿食故為飲食衎衎之象吉可知已傳曰不素飽也惟不徒食故處之安不爾不能安也九三以陽剛居下體之上是銳於進者也且上无正應以密比於四與之相合是進之不由其道者也故為鴻漸于陸之象夫陸途路也鴻水鳥也鴻漸于陸何為哉若照象辭以夫婦言夫征則不復還以離其族類之故盜思伐之矣婦孕則不敢育既合之不以其道如之何其敢育也

周易義叢卷之十

七九

然以剛柔相保之象而言惟利於禦寇耳朱子曰令術家擇日不利婚姻底却利用兵正此義也六四乘九三之剛在人事為以善弱之資而遇艱險之人或遭艱險之事皆是也如此則不得所安矣鴻漸于木之象也然柔順而巽體是雖所遇不善而能巽順以處之終无可虞又為鴻得木中之桶而僅安者也故无咎謂之或得者賴其有此而庶幾可望之詞也晏平仲之於田齊蓋其象已五君位也似鴻之陵曰鴻漸于陵者其謂輔君之公孤師保也乎何謂婦三歲不孕婦五之婦也謂六二也而三四間隔之亦猶賢

輔臣在下為讒邪之所間隔其能以子萬民乎故有三歲不孕之象然邪不能以奪正也故又終莫之勝而其占吉周公以自言已與成王之事也上九至高出乎人位之外是其跡超乎物表賢達之高致也故為鴻漸于逵之象雖其實德不為世用天下不得蒙其實惠然其清風高節猶足為一世標準故曰其羽可用為儀此伊尹既歸政于君甘盤遜于河之象也占者如之則吉可知已

三三 兌下歸妹

周易義叢卷之十

七九

序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸有男女之情相感之象恒是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也歸妹有說少之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動

而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有
長男說少女之義故為歸妹也程傳
歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而
其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸
爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征
凶而无所利也本義○妹者少女之稱也兌為少陰震
為長陽少陰而承長陽說以動歸妹之象也王輔嗣

歸妹卦名也歸妹猶言嫁妹也泰卦六五云帝乙歸妹
彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦以妹從姊而嫁謂之歸妹

周易義叢卷之二

歸妹

咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長
非是匹敵明是妹從姊嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一
取九女嫡夫人及左右媵皆以姪姊從故以此卦當之
征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從姊
嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妾進求寵則
有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利孔穎達○京氏傳
曰歸妹自泰來三四以剛柔相交而位皆不當但以情
之相說而動故為歸妹否天地不交漸由不交而交以
其正故為取女吉泰天地已交歸妹因交泰之時而交
不以其正故征凶以卦氣言之泰正月辟卦歸妹九月

侯卦陰盛陽衰以柔乘剛故无攸利即斷○易以咸恒
為夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸四爻得正故女歸
吉歸妹四爻失正故征凶妹者從姊而嫁本非其正用
以繼室則可欲專內政則凶而无所利陸德明○以說
而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如
卦之義不獨女歸无所往而利也伊川○男女之相從
正則吉而中爻之才剛柔雜居非所謂正如是而有行
非禮法之所容也故征凶夫婦之相與順則利而六爻
之才柔上剛下非所謂順如是而有為非室家之宜也
故无攸利都潔

周易義叢卷之二

歸妹

測曰進必有所歸故漸之後受之以歸妹然而歸妹
實漸之反也漸之德止而巽位皆得正歸妹之德說
以動位皆不正以卦象言之歸妹以少女而從長男
則不擇所偶而惟情之從非正也以卦變言之歸妹
自泰來陰陽以相比之爻乾變為兌坤變為震以女
下男惟情所向而不問理之所在亦非正也故其卦
為歸妹且卦之諸爻自二至五皆不得其正位亦如
女之歸也六禮不備此禮法之所不容也其行而凶
也必矣故曰征凶二五又皆以柔乘剛夫剛柔之易
位也是謂婦制夫夫屈於婦所謂牝雞之晨惟家之

索是已其无攸利可知若士之仕也進不以正而惟媚悅以干主為勢利之圖凶可知已君得如是之臣必將竊其威權以滋邪謀害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒將罔不由之何所往而利乎文王之受命以撫方夏也所用罔非正人而又發歸妹之義征凶无攸利所以為後世戒也彖傳之意蓋謂歸妹乃天地之大義人之終始也本非凶也亦无所謂不利也惟其卦德以說而動此所以為歸妹也所以征凶而无所利也云爾

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

周易義疏卷之十

全書一

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始本義○陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始王輔嗣○一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也伊川

說以動所歸妹也
又以卦德言之本義○少女而與長男交少女所不樂

也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係姊是以說也王輔嗣○不孝有三无後為大姪姊之從廣其嗣息是人倫之終始也人非正匹豈樂從哉說而動是妹從姊之義石介○少女歸長男得歸不失其時故曰說以動所歸妹也王介甫

征凶位不當也无攸利柔乘剛也
又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也本義○履於不正說動以進妖邪之道也以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆王輔嗣○天地交合然後萬物蕃興聖人制禮令姪姊從其姑姊而充

周易義疏卷之十

全書一

妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以少長相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始耶說以動所歸妹者少女雖與長男交然嫁而係於姊是以說也係姊所以說者既係姊為媵不得別適若其不以備數更有勤望之優故係姊而行合禮說以動也復因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進故戒以其征凶也又因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤

陵貴故无施而利也孔穎達○以爻位推之三四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失正故為征凶上卦以六五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈于婦制其夫之象故為无攸利也見以道○男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也不唯位不當也又有乘剛之過男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也苟不由常正之道男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是以凶也

象曰澤上有雷隨君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也惟之事物莫不皆然本義○歸妹相終始之道也故以永終知敝王輔嗣○夫婦之道有時而敝棄逐盛人之常情君子所以歸姪姊者所以永長今終知其必有敝且以廣繼嗣也石介○夫人之所說者澤也所畏者雷也說中必知所畏君子終身之防也是以君子於說動相感之時必思永久則无終敝之患矣陳臯○震長陽兌少陰老夫女妻過以相與又非其正苟不知永終之敝而預防之不諱之復其敝非可以一二陳漢

武之於鈞戈夫人其知此乎楊繪○雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以求其終知有敝也永終謂生息相續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常未有終必知其有敝壞之理而戒懼之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽也非夫婦正而可常之道天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也伊川

周易義叢卷之十

全五

測曰象以求終知敝者何曰夫說以動也其有不敝乎知其敝則可求終蓋有澤上雖雷而不雨者矣故君子量而後出不出而後量臣道也臣其所受教而不臣其所教君道也

初九歸妹以姊跛能履征吉象曰歸妹以姊以恒也跛能履吉相承也

初九居下而无正應故為姊象然陽剛在女子為賢正之德但為姊之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也象云以恒也謂有常久之德本義○少女而與長男為耦非敝之謂是姊從之義也姊

少女之稱也。少女之行善莫如姊夫承嗣以君之子。雖幼而不妄行。少女以姊雖跛能履。斯乃恒久之義。吉而相承之道也。以斯而進吉其宜矣。王輔嗣○初九以兌適震。非夫婦匹敵。是從姊之義也。故曰歸妹以姊妹。而繼姊為姊。雖非正配。不失常道。譬猶跛人之足。然雖不正。不廢能履。故曰跛能履。征吉者。少長非偶為妻而行。則凶為姊而行。則吉。故曰征吉。孔穎達○妹從姊歸而復以姊從。即又季也。明矣。當歸妹而用其姊。明有讓也。初以陽德而處卦下。惟保其所恒。故可以久也。跛者行之不安者也。妹者媿之不正者也。歸妹而以姊。猶不正而能行也。位雖不當。行未失道。上下相承。故得征吉。妹從姊歸。從姊歸。從嫡相承之謂也。陸德明○初承二。二承嫡之象。二承五。嫡承夫之象。故曰跛能履。相承也。王介甫○履之六三。跛能履。不足以與行者。蓋履禮也。禮以中正為得。而六三以位不當。故凶。歸妹則以不居其正為得。宜。故行之以不正為吉。何則。尊正室也。若行之以正。則是專正室矣。故以能守其姊之禮為恒也。不取居正而。又處下。以尊正室。側行奉上。故得上下順而言相承。劉牧○女之歸居下。而无正應。姊之象也。剛陽在婦人。為賢貞之德。而處卑順。姊之賢正者也。處說居下為順義。

姊之卑下。雖賢何所能為。不過自善其身。以承助其君而已。如跛之能履。言不能及遠也。然在其分為善。故以是而行則吉也。伊川○跛者不能以專行。依人乃可。姊妾之道。承正室以行。則吉。蘭廷瑞九二眇能視。利幽人之貞。象曰利幽人之貞。未變常也。眇能視。承上爻而言。九二陽剛得中。女之賢也。上有正應。而反陰柔不正。乃女賢而配不良。不能大成。內助之功。故為眇能視之象。而其占則利幽人之貞也。幽人亦抱道守正而不偶者也。本義○雖失其位。而居內處中。眇猶能視。足以保常也。在內履中。而能守其常。故利幽人之貞也。王輔嗣○履六三。眇能視。不足以有明。以位不當。故凶。歸妹九二。雖居中。而云眇能視者。以陽居陰。為不正也。履九二。幽人貞吉。同此文辭者。以其履道尚謙。不貴處盈。務在致誠。惡夫外飾者也。歸妹二。以陽居陰。亦履于謙也。况乎幽人之志。專靜而卑退。无所侵越。猶姊之禮務卑退也。但專一奉正室。而不敢越。且婦人以陰處陰。又居內。為得位。故家人六二。在中饋。貞吉。今九二。雖以剛處柔。然位不當。正合姊之義。利幽人之貞。不亦宜乎。劉牧○以陽居陰。履非其正。能盡卑下之節。以承於上。猶目之偏眇。亦不廢於視也。然上有六五之應。

不可以越其位分而上進上進則奪女凡之構故當退處其位分守其幽靜之道而不廢故獲利也雖有其應不妄求進是未變常也胡旦○以陽居陰上應六五剛下而柔上是娣制其夫故爻辭不言歸妹媿之不正剛柔相反未足為明猶眇目之人不廢能視但居內守常同乎幽隱之人亦不失其真正也謙正自得而无邪競之心是其利而未變常性也勾微○九二陽剛而得中女之賢正者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者利言宜於如是之貞非不足而為之戒也伊川○諸爻言歸妹二獨不言者以二下卦之尊即妹之身也幽人賢德之稱言少妹之幽貞也幽則至靜而不可動貞則至潔而不可渝者陽剛中正之德也楊萬里

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤

者本義○室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣王輔嗣○六三在歸妹之時處下體之上有欲求為室主之象而居不當位則是室主猶存未值其時也尚宜有待故曰歸妹以須仍以娣行乃可故曰反歸以娣正義○在天文織女為貴須女為賤女歸不當者也歸之不當而反歸以娣順以正也以柔乘剛是不敬也四爻皆失位而此言不當者以獨失歸妹之義故也陸震○六三以陰柔之質居陽剛之位是履非其正者也猶姪之從女兄其年尚幼未可適人必待年於父母之國待其長大然後歸君子之家以為姪媿故春秋隱二年書伯姬歸于紀至七年書叔姬歸于紀是也未當者言姪娣幼小未當歸人必待年於父母之國也胡旦○三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如此人誰取之不可以為人配矣故當反而求為娣媿則可也以不正而失其所也伊川○六三處不當位其處其德其求歸之道皆不當故无取之者程傳倫矣反歸以娣何

也女謂嫁曰歸自內之外也三本泰之四爻三无所適
反歸於四則得正其應在初初正也姊之位也諸姊從
婦同行者也故應初乃有以姊之義魯春姜之女三往
三逐春姜召其女留之三年乃復嫁之始知為人婦之
道春姜知反歸以姊之義也朱震

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以
待所歸之象正與六三相反本義○夫以不正无應而

適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆
期遲歸以待時也王輔嗣○京氏傳曰歸妹自泰來泰

正月卦歸妹九月卦九月非桃天之期視標梅則又晚

矣故曰歸妹愆期遲待也必待六禮告成至泰三陽既
生乃可干歸故曰遲歸有時郎顛○妹當歸而愆期者

待年也愆期以待年當年以待時遲待也愆期之志待
年而往是未虧也待時之義得禮而行是所宜也時謂

仲春六五以陰柔在上是姊之象凡女子十五而嫁并
而宗今五正當嫁則四之年未及其時但隨姊而行故

曰愆期遲歸待行也待姊而行姊行有時也石介○說
以動謂少女說從長男今四居下體之上位過乎少女

是歸妹之愆期者也女過盛年則與標梅之嘆然四以

陽處陰不居其正合歸妹之象雖有勤望之志而不為
遙奔之行茲待禮而行者故象曰愆期之志有待而行
也劉牧○九以陽居四上體地之高也陽剛在女子

為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云
愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其

愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行
也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故為

愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也伊川
○九四正歸妹者也而曰歸妹愆期劉履柔而能從容

俟時以全其妹之正者也詩曰士如歸妻迨水未泮故
家語云霜降多婚冰判殺止多婚謂問名納采也震則

水泮歸妻矣而猶曰遲歸有時非愆期乎齊覺翁
六五帝乙歸妹其君之袂不如其姊之袂良月幾望吉象

曰帝乙歸妹不如其姊之袂良也其位在中以貴行也
六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下

嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾
望之象而占者如之則吉也象言以其有中德之貴故

不尚飾本義○歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹
也袂衣袖所以為禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也

即五也為帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌

少履長以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其婦之袂良也位在手中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故日月幾望也王輔嗣○六五以陰柔之質居上卦之中是猶帝乙之王所歸之妹也帝乙商之賢王於時最能盡婚姻之禮故聖人特取以爲象君者諸侯正室之小君也言姪婦本卑賤之位今六五居極貴之地是正室已配而姪婦繼爲正室有柔順之德能盡婦道以配於君子雖其正室之德亦不如婦之容禮最全備而良善也但如月幾望不至盈滿則獲其吉也其位在中以貴行也者是姪婦至此得繼其姊而爲正室以配於上是以賤從貴也胡文○六五在上歸妹之爲女君者也九二在下歸妹之爲婦者也二以陽處陰婦之盛也五以陰處陽女君之謙者也應乎九五能逮下者也能逮下而謙故帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良也王介甫○臣之事君如女之事夫不可盛滿以敵其上六五以陰居盛位可謂帝乙之歸妹於人也言六五若作小君夫人之崇飾不若謙以自牧作姪婦容儀則雖陰盛如月之望亦保終吉陳畢○六五當位下應乎二君禮乎臣尊下乎卑帝乙歸妹也天子歸妹於臣下以貴行也雖王姬下嫁諸侯夫婦

之禮不可廢也故小君降心而不陵其夫則其禮容不如婦之盛焉善之善者也王逢○六五居尊位妹之貴高者也下應於二爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔順之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也婦媵者以容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其婦之袂良也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃爲吉也女之處尊貴之道也伊川○月者至陰之精而羣陰之主女君之象也幾望言女君之謙盛而未盈也望則盈矣吉宜家之謂也都潔上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也本義○羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血刲羊而无血不應所命也進退莫與故曰无攸利也王輔嗣○六五陰虛象筐

體兌為羊不應於上故无實與血也實以象義血以象成女承筐而无實則助奠之禮不成士刲羊无血則祭廟之誠不至以柔乘剛下无其應士女之行病於斯矣无實无血故无攸利夫婦妹人倫之終始君子以求終知敝故于卦之終而著道之敝焉陸震○六三以陰居陽失夫之道上六以陽在上失女之道六三為士刲羊无血羊之為物狠者也血者陰之傷也刲羊而无血陰狠而不可勝之象也此士之不得所御者也上六失為婦之道而不得其所承六三失為夫之道而不得其所御是以无攸利也王介甫○象不及刲羊无血者卦為

周易義疏卷之十

左傳

歸妹設也董季直○上六女歸之終而无應女歸之无

終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹飲之類夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能奉祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以奉祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何往而利哉伊川

測曰文王之世天下未定士之不由道義以求仕進

者多矣故彖辭直以征凶无攸利為斷所以為武王戒也至周公之時天下一統公侯卿大夫各有定位間有德不稱其位或有遺滯位不滿其德者故周公爻辭分別其人之賢與否與否之不正以及君臣之相偶與不相偶而詳斷其吉與凶也初九與九二兩爻大略相似初九女賢而非正室僅能承助其女君而已故曰跛能履言其不足以遠到也若季梁之於隋少師李左車之於成安君庶幾近之九二則女賢為正室夫而其配不良亦不能大成內助之功故曰眇能視言其不能以及遠也若柳下惠晏平仲甯武

周易義疏卷之十

九五

子實似之其曰利幽人之真正所以嘆九二之不偶焉爾六三與九四正相反六三之以須蓋女之不正人莫之取者也故甘自卑下以求售而有反歸以婦之象若商鞅以王道干于世主不用乃自景監見秦孝公而以富強之術自任蓋其象已九四之愆期女之賢而且貴不能從人者也時至必得良偶故曰遲歸有時若太公望年踰八十始從文王之招是其人也六五君位也以柔中之德下應九二而尊尚之故為帝乙歸妹其君之袂不如婦之良之象在人君則為忌勢尊賢不以才能富貴加其臣如大甲之於伊

尹成王之於周公尊之為阿衡賴之為師保是其義也其日月幾望者蓋月本陰精恒借日以為光亦猶中材之主必資賢輔相以自成其德書曰克終允德詩云日就月將學有緝熙于光明此月幾望之象也吉可知已上六象辭當依程傳謂女歸之无終不能奉宗廟之祭祀女承筐无實則所奠之禮不成士刲羊无血則祭廟之誠不至士女俱病何所利哉與象辭征凶无攸利正相合云

周易義叢卷之十一

左

周易義叢卷之十終

周易義叢卷之十一

三三 離下豐

序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也程傳

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

周易義叢卷之十一

左

本義

○大而亨者王之所至豐之為義闡弘微細通夫

隱滯者也為天下之主而令微隱者不亨憂未已也故

至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨勿憂之德宜處天中以

徧照者也故曰宜日中王輔嗣○勿无也王能至于豐

亨乃得无復憂慮用夫无憂之德然後可以君臨萬國

徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也孔穎

達○京氏傳曰豐自泰來九二往居六四變外體為雷

六四來居九二變內體為火故為雷火豐以卦氣言之

泰正月辟卦豐六月卿卦離火至是極盛正大明中天

之時過六月則為否故彖曰日中則昃月盈則食與泰

之爻辭无平不陂无往不復同義其旨皆原於文王宜日中之救戒云即顛○王假之者聖人必假此豐盛之時發號令行賞罰以至制禮作樂可以大行於天下也

胡且○豐大之時所宜憂者不在乎日之未中而在乎日之既中也明動不已未能保其大者也文王見夏之

有仲康殷之有小甲雍已故彖豐以為後嗣戒若曰物忌大盛明而益動必以過豐取損能保其豐者其惟中

乎荀九家○豐為盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王

道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易固為可憂慮宜如日中之盛明廣

照无所不及然後无憂也伊川測曰序卦得其所歸者必大故歸妹之後受之以豐

由卦德言之以明而動此豐大之勢也由卦變言之豐自泰來又豐大之時也故為豐文王之世雖未至

於豐大也然而天下歸心焉又以明而動蓋已赫然有豐大之勢逆知其嗣之必由泰以豐也故於豐之

卦繫以辭曰豐且亨矣王者假之盛極當衰則又有憂道焉然徒憂无益勿憂也宜恒守其日中斯可矣

王者蓋謂守成之主也履時之豐正當日中之時誠

能恒斤斤焉以天下為心行絮矩之道以用人理財

保守盛治藏其豐於天下而不敢以獨享其盛焉則其豐宜可久也此寔王者祈天未命之道傳曰宜日

中宜照天下也亦謂此心宜常在天下云爾文王之彖豐也蓋將預以為後世戒也厥後成康果能守其

皇祖之訓恭儉禮下委任得人取於民有制雖至於刑措四十餘年而天下益以豐泰可謂盛矣高陵呂

氏曰天地有消息者自然之常運宜日中者聖人以人而勝天也

彖曰豐大也明以動故豐以卦德釋卦名義本義○豐者盛大之義離明而震動

明動相資而成豐大也伊川王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭本義○豐大也蓋闡大之大也大者王之所尚故至之也以勿憂之德故宜照天下也王輔嗣○豐大

王者之本有也今言假之者不敢以豐大自處故言假之尚大者宜於庶事皆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離礙失豐之體也劉牧○京氏傳

曰豐之為卦本自泰來以卦氣言之泰正月辟卦豐六

月初旬大夫卦乾元之德至此亨達已盡故頌之以宜
 日中照天下而又以日中則昃為戒焉即頌○王者有
 四海之廣屯民之衆極天下之大也故豐大之道惟王
 者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王
 者之所尚至大也所有既廣所治既衆當憂慮其不能
 周及宜如日中之盛明普照天下無所不至則可勿憂
 矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小智之所
 能也伊川
 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

周易卷四 全書第 2 卷 五
 此又發明卦辭外意言不可過中也本義○豐之為用
 困於昃食者也施於昃足則尚豐施於已盈則方溢不
 可以為常故具陳消息之道王輔嗣○盛必有衰自然
 常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒
 暑徃來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消
 天地日月尚不能久况於人與鬼神而能長保其盈盛
 乎勉令及時修德仍戒居存慮亡也孔穎達○既言豐
 盛之至復言其難常以為誠也日中盛極則當昃月
 既盈滿則有虧缺天地盈虛尚與時消息况人與鬼神
 乎鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐

盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐之道豈易
 也哉伊川

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象本義○文明以動不失情理也王

輔嗣○雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威

明備足以為豐也君子法象天威而用刑罰亦當文明

以動斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之

中若動而不明則濫濫斯及故君子象於此卦而折獄

用刑孔穎達○象其威明之義取不失其情又有斷也

石介○雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明

周易卷四 全書第 2 卷 五
 動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象

折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡惟

斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也伊川

○雷明照也所以折獄雷威怒也所以致刑朱震

測曰折獄致刑者何曰至治之時人多怙惡大亨之

日民與情心折獄致刑如雷電之皆至也豐其可保

乎

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災

也

配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初

也

九之過九四雖皆陽剛而其占如此也象戒占者不可求勝其配亦爻辭外意本義○處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也王輔嗣○无咎而往有

嘉尚也勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎生焉故象曰過旬災也孔穎達○明方動進而速有功也遲而過旬失其動也災之道矣子夏傳

○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爻辭不言豐者謂初未至豐往有尚言其進至豐也劉牧○雷電

周易義叢卷之三

一百四十九

七

皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四為配主已所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相配者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資並應則相成故雖均是陽剛相從而無過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相

從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也伊川○過則偏勝之患生是以有災五行可

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

六二居豐之時為離之王至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象本義

周易義叢卷之三

七

四十四

者也故曰豐其蔀日中見斗日中者明之盛也見斗者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不因於闇故獲吉也王輔嗣○六二在離體居中得正此日中之象與卦辭宜日中同而乃豐其蔀至於見斗何也以遇六五為柔稚乘剛之主故往則反得疑疾也然離有中孚之象故能以信發志終獲其吉此正周公自言已事也成王以流言而疑公蓋日中見斗之象周公居東既積其誠意形諸鴟鴞之詩成王又感風雷之變始悟而迎公斯有孚發若之驗云

九家

○六二處下而在內以陰居陰如蔀屋幽暗不見知於人也故往得疑疾君子居中守正久幽不變人將信之然後可以發其蔀而行其志也司馬君實○蔀

蔽也謂君之明臣下障蔽之故曰豐其蔀日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四五有僭專之咎故爻辭同也往得疑疾者更往則益疑君之嫌必撥所患若能以信發明其志使不疑於已則吉矣劉牧○明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正

周易義叢卷十一

八

非能動者既其應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其蔀日中見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦其明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主則明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於已若往求之則反得猜疑忌疾此暗主之常也然則如之何而可惟盡其至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古人之事庸君常主而克行其道者管仲之相桓公孔明之輔

後主是已故為吉也

伊川

九三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

沛一作施謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此本義

○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以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中則見沫之謂也施明則見昧而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也王輔○日在雲下為

沫沫小星也

虞仲

○沛一作蒂枝葉偏垂之貌偏盛也

周易義叢卷十一

九

王

沫者斗繫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繫以象家臣家臣秉政志在偏私故不可大事折右肱使不得終竟用事者故无咎矣陸績○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沫微昧之象臣既過盛是微沫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介○九三遇豐之時有大事之材可以豐其沛者也上六以幽闇為之主不可與有為故曰折其右肱无咎王介甫○沛者驟明之謂見沫幽闇之謂右

者位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張簡○豐而過盛不能自明災及其身又誰咎焉張簡○沛字古本有作沛字者王弼以為幡幔則是沛也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於部也三明體而反暗於四者所應陰暗故也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則止矣不能動也三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於

周易義叢卷之二

四百七十一

天下上无可賴之主則不能有為如人之折右肱也人之為有所失則有所歸咎若欲動而无右肱欲為而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也伊川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

象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也本義○以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也王輔嗣○九四以陽居陰闇同六二故曰豐其蔀夷平也四應在初而初是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉言四之與初交相為主者若賓

主之義也若據初適四則以四為主故曰遇其配主自四之初則以初為主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂四為旬而四謂初為夷也孔穎達○四雖不當位然而僭逼上體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劉牧○四承六五之柔遇其夷易之主雖幽晦而遇夷主是以志行而吉也石介○四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其蔀日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初

周易義叢卷之三

四百七十六

是其德同又居相應之地故為夷主居大臣之位而得在下之賢同德相輔故吉也然欲致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也伊川六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣本義○以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也王輔嗣○來章謂乘四之明四來章明於已也處豐柔謙不自光大吉其宜矣劉牧○五屈體下四四之明

上行之五相錯成離坤離成文章者文成也九四止行則初應四二應五三應上六爻並用成豐大之慶五屈體以下賢四志在應乎上人自譽之爻為口譽之者也五得正吉也。朱震 ○五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣然六五无虛已下賢之義聖人設此義以為教耳。伊川

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覲凶象曰其屋天際翔也闕其戶聞其无人自蔽也

以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覲亦言障蔽之深其凶甚矣象云蔽謂障蔽也。本義 ○屋藏陰之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕迹深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闕其戶聞其无人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為賢更為反道凶其宜也三年豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱

是以治為亂者也。王輔嗣 ○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蔀於所私窮大者必失其居削國以益家天人所不祐本欲豐屋蔀家反窺戶而无人天人之際嚴且詳矣。陸希聲 ○飛鳥遺之音謂宜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蔽也。劉牧 ○始顯大如飛鳥之於天際而飛翔終自然必退藏而无所覲皆聖人戒其過盛楊子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀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闕足以自蔽

其身故曰豐其屋蔀其家九三折其右肱而莫為之用豈真无人哉畏我而自蔽也三歲不覲其自以為明者窮矣故凶。東坡 ○六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上六者處无一當其凶可知豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闕其戶聞其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覲謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才

不能也伊川

測曰豐六爻象辭周公特以已與成王之時事言之各有所指初與四以位相應者也天下之相應者常非均敵今初之與四均是陽剛兩貴不相事兩賢或相阨而占曰无咎何也蓋當豐之時明動相資是則初九之遇其配主也雖其勢分才力兩不相下而德則相成故不惟无咎而其行有尚若周公之於召公是已六二為離之主本至明者也而上應六五為陰邪所蔽使其至明之德抑而不伸不得以達于外與明夷之義畧同故為豐卦見斗之象當是時六二若不度其勢必欲行已之志則五反見疑忌矣惟積其誠意以感發之則可以回其惑而開其蔽耳故曰往得疑疾有孚發若吉成王以流言而疑周公此日中見斗之時也公居東三年積其誠意上感風雷之變然後王悟而迎公此有孚發若之驗也九三明之極者上六暗之極者也我雖極明而所應者極暗則我之明反為暗之所傷有豐其沛日中見沫之象比之見斗抑又甚焉以周公之聞望而為三監之讒邪所蔽上下致疑正其象也周召同心輔政分治東西周為二伯有左右股肱之義今既避而居東是折其右

肱也然於義則无咎詩云公孫碩膚德音不瑕此之謂也九四象與六二同六二以離明之德上應六五九四以剛明之德上比六五皆為上六所蔽故同為豐卦見斗之象然四與初同德又居相應之地謂之夷主如四之才得借夷主與之共事則可以撤其蔽而為豐矣故曰遇其夷主吉昔者文王之得太公望召公之得周公與之明勗偶王正其象也吉可知已六五質雖柔暗然為豐之主當明以動者也六二以文明之才居相應之地為五者苟能致其虛中之誠以來之則有福慶復得美譽所謂吉也此成王既悟始迎周公以歸誕保文武受命作周乎先之事也上六以陰柔居豐極而在无位之地乃高亢自絕於人誰與之故有聞其无人三歲不覲之凶其殷受及三監之象也乎

三三 艮下旅 離上旅

序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象程傳 ○入而麗乎內所以為家人出而麗乎外所以為旅王介甫 ○旅非商賈之謂凡客於外

者皆是也天子有天子之旅天王出居于鄭是也諸侯有諸侯之旅公在楚是也大夫有大夫之旅崔子之去他邦是也聖賢有聖賢之旅孔子之轍環孟子之歷聘是也旅豈一槩哉吳應回

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也本義 ○不足全夫貞吉之道唯足以為旅之貞

吉故特重曰旅貞吉也

王輔

○旅者客寄之名羈旅之

稱失其本居而寄他方謂之為旅既為羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉孔穎 ○京氏傳曰旅自否來六四九五互變成旅以卦氣言之否七月辟卦旅四月大夫卦以乾為辟以一柔麗乎乾之中爻而順乎上下之二陽有天王出居于外諸侯寄公之象故其卦辭曰小亨旅貞吉郎顛 ○旅者羈旅之稱自天子公侯聖賢以及凡民靡不有之昔者禹以治水八年在外天王狩于河陽文王囚于羑里而散宜生之

徒皆在旅次周公居東三年孔子周流列國皆為羈旅故卦辭爻象象傳大率自言已事為多爻象下三爻以商賈言周誥肇牽車遠服賈其得貞災厲靡有出於象辭之外者上三爻則周公自言已事荀九 ○身寄他

國親戚輔之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翼 ○卦辭以卦才言也如卦之

才可以小亨得旅之貞正而吉也伊川 ○山止而不動

旅縮象火動而不止旅人象豐為大則旅為小在旅而

亨亨之小者也然事有大小道无不在大亨固利於貞

慎不可以旅亨之小而失其貞也故特再提旅字而曰

旅貞吉劉熙

測曰旅羈旅也止而麗乎外旅之義也火去其所止

不處旅之象也凡客于外者皆是故惟天子无旅自

餘若諸侯之有寄公大夫之去在他邦皆旅也即在

聖賢若文王之拘幽周公之居東孔子之周流列國

亦旅也以卦變言之旅自否來三往居五以柔得中

乎外而順乎上下之剛則所為主者與其所主者宜

皆合矣以卦德言之內既靜專而外又灼夫物情止

而麗乎明故旅有亨之道焉凡人之處旅也本无大

亨之理旅而曰亨雖大亦小也故其占為小亨所貴

者守貞則吉何謂旅貞柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明即旅之正道也但能守乎此則吉可知已是故止於柔順麗乎文明此文王之所以處旅也赤烏几几德音不瑕此周公之所以處旅也以至孔子之進以禮退以義當阨主司城貞子為陳侯周臣豈非旅之所謂亨且吉邪

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

以卦體卦德釋卦辭本義○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

周易象義卷之二 六十一 旅

陽為物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大道足以小亨今附旅者不失其正

得其所安也王輔嗣○京氏傳云旅自否來以卦氣言之否七月辟卦旅四月侯卦在夫之次比之前有旅之象以周事言之此六州辟君會于孟津之象也郎顛○

寄旅之不失其中常人之所難能故仲尼至聖栖栖旅於人至是邦也必問其政是以能溫良恭儉讓而得也

石介○艮止乎下也離麗乎外也止而麗乎外旅也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明不足以有為非所謂

大亨也王逢○六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得處旅之道伊川○一柔在外而處二

剛之申是羈旅之人交於強有力者苟非善處卑則處辱高則招禍鮮不失矣惟於止知其所止无私交无暗

事非賢不主非善不與止而麗乎明也夫如是內不失已外不失人雖在旅困亦可小亨得之於正而吉也徐幾

周易象義卷之二 六十一 旅

旅之時義大矣哉

旅之時為難處本義○旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非智者有為之時哉王輔嗣

○天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時義之大伊川○適旅之時動得其宜其義大矣李元量

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不留如火本義○止以明之刑戮詳也王輔嗣

○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訟孔穎達○火之在高明无不照君子觀明照

之象則以明慎用刑明不可用故戒於慎明而止亦慎

象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有

罪而入豈可留滯淹久也伊川○君子觀象而用刑則

取其火以為明取其山以為慎取其旅以不留獄毛伯

○火不可使久處於山猶囚徒不可久留於獄也立行

大象明慎用刑不留獄者何胡炳文曰明如火慎如

山不留獄如山之不留火也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此本義○瑣瑣

細小卑賤之貌初六當旅之時最處下極是寄旅不得

安而為斯卑賤之役然則為斯卑賤勞役由其處於窮

下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災象云志窮災在

志意窮困自取此災也孔穎達○柔順太過為卑賤動

其心苟容苟合其道不通其志困窮是以取災胡旦○

六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而

在卑賤所存污下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細

无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀

當旅困之時才質如是上雖有接无能為也四陽性而

體離亦非就下者也又在旅與他卦居大臣之位者異

矣伊川○旅下卦三爻皆以允旅者言初處最下其道

途負販之旅乎魯丙氏貫貸行賈徧郡國熾瑣特甚自

其父兄與弟子約俯有拾仰有取鄒魯以其故多去文

學而趨利于時人皆鄙賤之宛孔氏自大梁遷南陽大

鼓鑄規陂田連騎遊諸侯有游閒公子之名然其贏得

過當愈於熾瑣故南陽行賈盡法孔氏之雍容若丙氏

者其瑣瑣志窮而取災者乎朱震○詩云瑣兮尾兮流

離之子初六有焉張清子

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴

旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此本義

○次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉

上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅

不可以處盛故其美盡於童僕之正過斯以往則見害

矣童僕之正義足而已王輔嗣○以陰居二即就其舍

承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕處

和得位故正也荀九家○資謂財也上承於三得安其

位不敢自顯其才用惟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希聲○六二

居得其旅而即其次舍資財也得位居中是內懷資財

之人為旅之道不能歸服於眾雖居中正但能得資

以爲使令是其正也石介○履柔得位止滯无應懷
 戀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爲之道薛蕙○二有
 柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能
 保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上
 下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資
 也童僕旅所賴也得就次舍懷蓄其資財又得童僕之
 貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二
 柔順中正故得内外之心在旅所親比者童僕也不云
 吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣伊川○次旅之
 居也資旅之用也童僕旅之役走者也旅即次則其所
 舍也有其居懷其資則其所蓄也有其用得童僕則其
 所以奔走而服役也又有人旅道何修而得此哉蓋
 以六居二之爲正故也王景孟
 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
 過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止
 於失其心矣故貞字連下句爲義象言以旅之時而與
 下之道如此義當喪也本義○居下體之上與二相得
 以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也故

次焚僕獲而身危也王輔嗣○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
 之于夏傳○處旅之道以柔順謙下爲先三剛而不中
 又居下體之上艮體而居上有自高之象在旅而過剛
 自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚
 其次失所安也上離爲焚象過剛則暴下故下離而喪
 其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也伊川
 ○居剛而用剛平時猶不可况旅乎以此與下焚次喪
 僕固其宜也九三以剛居下體之上則焚次上九以剛
 居上體之上則焚巢位愈高剛愈亢則禍愈深矣潘夢
 九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也
 得其資斧心未快也
 以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其
 正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不
 快也本義○斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上
 體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于
 所處不得其次而得其資斧之具故其心不快也王輔
 ○四居近君之地有陽明之德而乃旅于處焉未得位
 也此正周公居東之象雖得兵資征伐之權罪人斯得

而管蔡與焉此所以心未快也荀九家○以陽居陰志在謙下得旅之宜故旅于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王應而懼不與以陽下陰亦非本志故其心不快也陸希聲○匹體陽明有才也性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純任卑巽今四雖能謙下然而體性猶剛未得安於童僕之貞矣是于旅之宜未盡善也劉牧○九四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智者之旅也王介甫○四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才為五所與為初所應在旅之善者也然四非正位雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才為上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅為善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其不行其志其心不快也云我者據四而言伊川

喪不多終有譽命也象云上逮言其譽命聞于上也本義○射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘於下而上承於上故終以譽而見命也王輔嗣○九五若文王出美里而伐密伐崇雖費鉤援臨衝之師而四方攸同周公居東三年而罪人斯得雖有破斧缺斨之勞而四國是臯正其義也荀九家○雉文明離象矢專直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位之實而終有名譽之美也尼父之旅近之陸震○上能逮及於已蓋已能承順於人也石介○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嘗固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令美之譽然為上九所信尊顯之命及之也胡旦○六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後為善離為雉文明之物射雉謂取則

於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也與冬聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也五君位人君无旅旅則失位故不取君義 伊川

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象占如此 本義 ○居高危而以爲宅巢之謂也寓旅得上位故先笑也以旅而處于上極衆之所疾也以不親

之身而當被害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在於難物

莫之與危而不扶喪牛于易終莫之聞莫之聞則傷之道至矣 王輔嗣 ○象之終莫之聞者衆所同疾終无一

言以告之使聞而悟也 孔穎達 ○牛順物也旅之爲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 子夏傳 ○上九正三監自焚之象 荀九家 ○鳥飛騰處高者也上九剛不

中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所

安止焚其巢失其所安无所止也在離上爲焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與故號咷

輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上爲躁易之象 伊川 ○三與上應

皆以剛居上无相與之情故三焚其次上焚其巢三承九四之離爲他人所焚也上焚其巢自焚也三焚其次

則巢尚在也喪其童僕則牛尚存也巢在則有可歸之理牛存則有可行之資今也巢焚牛喪欲歸則无其所

欲行則无其資凶斯致矣 林栗 測曰旅下卦三爻皆以九旅者言上卦三爻皆周公

自言已事也初六以陰柔居下位旅之志意卑下而規模局促者也如此則誰其與之故曰斯其所取災

蓋人必自輕而後人輕之曰斯其所取災明其爲瑣瑣之所致而非自外來也六二柔順中正其德全故

象占三善俱全夫柔順則衆與之中正則處不失當旅之德靡有不全曰即次則其居安曰懷資則其財

裕曰童僕貞則其所輔翼者皆无欺而有賴九旅中好事要不出此三者此旅之最吉者也九三過剛則

衆莫之與不中則所處未免失當居下之上則不能下人故自致困災而有焚其次喪其童僕之象危可知已九四近君在大臣之位有用柔能下之德而乃

旅于處焉雖爲五所與爲初所應得其資斧將焉用之

故其心有所不快也此正周公居東之象觀大誥之辭與鷓鴣之詩則公之不快于心可想見矣六五以柔順爲文明之主處得中道而上下與之故爲射雉之象雖一矢亡而可以播德譽受天命在人之上非復爲旅矣此爻由卦變來故有變旅之象若文王出姜里而伐崇雖費鈞援臨衝之師而四方攸同周公居東三年而罪人斯得雖有破斧缺斨之勞而四國是皇是其義也上九以過剛處最高之地驕而不順正三監自焚之象故曰鳥焚其巢離爲飛鳥在離之上有火象旅人先笑後號咷正如鳥焚其巢不得所安也喪牛于易者驕泰以失之也凶可知已

三三 巽上巽

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往而不能入巽所以次旅也爲卦一陰在二陽之下巽順於陽所以爲巽也 程傳

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入義陰爲主故其占爲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 義本

○全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其命令乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也利有攸往者巽悌以行物无距也利見大人者大人用之道愈隆也 王輔嗣 ○巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不容故以入爲訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆无往不利

周易義叢卷十一

然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也 孔穎達 ○六四得位爲羣陽之主全以柔巽之德

非君子之道故小亨而已柔巽則无所距唯見大人乃不陷於邪德得所巽之道也 陸績 ○卦之才可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爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小

也 伊川 ○小謂初四二陰也順則能亨故曰小亨而利有攸往者剛得中也大人者二五也利見之者則初與四也 張清子

測曰震長以剛勝巽兌以柔勝巽柔在內體柔也兌柔在外用柔也故兌之勝見而巽之勝隱巽一柔伏於陽剛之下其性務入又其象為風風之入物也以氣亦猶言語命令之能入人也傳曰重巽以申命與論語為命之命同蓋上之誥乎下若誓誥文命臣之告乎君若謨訓代言皆命也傳又曰剛巽中正而志行此以卦體言指二五能以剛德順乎中正之道而其志得行也蓋君主命令於上臣主出納於下必皆順乎大中至正之道而後乃出命焉故其志得行惟其以言入人也故其占曰小亨然以中正為命而柔皆順之則其下无有弗信而從者矣故利有攸往且二五皆以剛中正當君臣之位有大人之象此正下之所當順從者也故又曰利見大人云

彖曰重巽以申命 釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也 本義 ○重巽以申命命乃行也未有不巽而命行也 王輔嗣 ○上巽能接上下皆巽命乃得行 正義 ○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道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

伊川 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

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四 本義 ○以剛而能用巽不失于中正物所與也柔皆順乎剛明无違距故得小亨 王輔嗣 ○雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能巽而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若不順乎剛何以申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无所違逆所以教命得申成

小亨以下之義也 孔頴達 ○巽為命令重命令者欲丁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 陸績 ○蠱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於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必首導之以德故蠱為元亨巽為小亨 劉牧 ○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乎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

朱震○剛巽柔順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也巽順之道无往而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於大人未必不為過也

伊川象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義本義○隨風巽者兩風相隨故為隨風風既相隨物无不順君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子則之以申命行事也孔穎達○法教百端令行為上貴其必從故曰行事也荀爽○古之為命也必反復申明之然後事必行東坡○兩風相重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伊川

測曰大象以申命行事者何曰其所以鼓舞漸磨而入人者深矣是以君子貴有中正之德也不然雖令不從矣

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

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本義○處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪

莫善武人故利武人之貞以整之王輔嗣○志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也志治者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象云利用刑人以正法也正義○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夏傳○初六以陰居陽是不能卑巽者進无所應退在窮下心无所定如此惟利剛武之人能用其正者石介○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

治也

志亂也反其志治則以貞於君為利東坡○六以陰柔

居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之

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

勉為剛貞則元過卑恐懼之失矣伊川

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中

也

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

祀之吉占也本義○處巽之中既在下位而復以陽居

陰卑巽之甚故曰巽在牀下卑甚失正則入于咎過矣

能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至

于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎王輔嗣

○史謂祝史巫謂巫覡紛若者盛多之貌人有威勢

易為行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至

卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多

之吉而无咎過也正義○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達理可以求福故

能用史巫紛若以享則鬼神降福吉而无咎陸震○處

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

巽太過不能申命行事止可用之史巫史巫薦人之誠

馨折俯仰紛紜以巽謝于神明故巽甚而不為咎蓋守

中存實謙卑可薦神獲吉劉牧○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怯則諂說皆非正也二

實剛中雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之

過雖非正禮可以遠耻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伊川

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故

其象占如此本義○頻頻感不樂而窮不得已之謂也

以其剛正而為四所乘志窮而巽是以吝也王輔嗣○

乘陽无據為陰所乘號令不行故志窮也荀爽○以陽

處陽在巽而不為巽者也四為巽主不得不承情有不

順故頻感而後巽志意窮故自恨而已陸秉○權治於

微物情之未然道而之善使樂以易從非逆而止之也

三用剛而必使由之頻數之令人所不與故曰吝也達

○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

伊川 ○九三居兩巽之間一巽既盡一巽復來故曰頻巽夫謂之頻巽則頻失可知蓋九三以剛處剛卑巽之志不出於自然而勉為之是可吝也 王景孟

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也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上田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖 本義 ○乘剛悔也然得位承五卑得

所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴

遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖 王輔嗣 ○六四悔

亡承九二而言也以上下二體言則二為當位之大臣以六爻言則四為近君之大臣皆周公之象也悔亡流言之悔亡也田獲三品指武庚及三監也凡象者象商

周以前事俾策者取類而占亦猶多識前言往行以畜其德之意不必泥其陳跡可也 荀九家 ○乘剛有悔然居正得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 石介 ○用者與事之大

者也三品有功之盛者也柔而可以大有功者巽乎正而得所附也 王介甫 ○陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居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亡而復有功 伊川 ○田武事也初利武人之貞四之田獲田武

而有功者也下三爻有貴賤之等故曰三品 胡炳文 ○詩車攻註有上殺中殺下殺此三品之義也 龍昌期

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

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 本義 ○以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣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悅也終於

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固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日乃然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

王輔嗣

○甲庚者皆申命之謂甲者德政也蠱以四

德創制象言其正者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

信而審之也甲出也庚更也以庚變甲天之道也先後

三日便知其意審其令也陸希聲○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

亡无不利貞正中也處巽出令皆以中正為吉柔巽而

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之道當如

是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己為中

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

伊川

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

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象云正乎凶言必凶本義○處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶

王輔嗣

○處上窮巽故過在牀下正理

須當威斷而喪之是正乎凶也孔穎達○周至夷王下

堂而迎覲者此巽在牀下之象禮樂征伐自諸侯出此

喪其資斧之象許堅○二巽過乎謙上巽過乎中俱失

所安劉牧○處上以此雖正亦凶况不貞乎王介甫○

牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於

巽者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

正道為凶也伊川○上九位極人臣身極崇高愛其富

貴權勢而患失之心生故必極其巽順阿諛以保其所

有不知順愈過身愈危小則喪資用大則喪權勢雖正

亦危况不正乎楊萬里

測曰巽之爻辭初三上皆以巽之不得中正者言初

上太過三則不及也進退者初六之象也利武人之

貞蓋為占者設以矯其弊也周元公所謂懦弱无斷

聖人立教俾自易其惡自至其中而止焉者其斯之

謂歟九二雖陽剛之才而處陰柔之位又居下體而

上應九五剛健之君二能巽而得中不至已甚故爲
巽在牀下用史巫紛若之象史巫者臣弼誠以告其
君之比也紛若者重巽之義也吉且无咎可知已此
即周公巽而居東又作爲七月鴟鴞諸詩以自道達
於成王之事傳所謂剛巽乎中正而志行周公蓋其
人也九三過剛不中既非下人之資居下之上又挾
上人之勢本非能巽者也其巽也特勉爲之耳非出
於誠心也不誠則不可久故頻失而頻巽吝非巽之
吝頻失之吝也六四悔亡承九二而言也以上下二
體言則二爲當位之大臣以六爻言則四爲近君之

周易義叢卷之三

四

大臣皆周公之象也且六四得巽之正又居上之下
巽於上也以巽臨下巽於下也此勞謙之義故得悔
亡而田獲三品也田獲三品蓋指武庚及三監也若
然則上可以格七廟中可以燕賓僚下可以肥百姓
也故以田獲三品爲象傳曰有功也不其然乎九五
剛健中正其德本无不善但以居巽體之故則苟且
偷安之弊有不免焉是以有悔然以其剛巽乎中正
也一圖謀而變更焉則其志行矣故曰貞吉悔亡而
无不利以是觀之是无初而有終也然其變更也必
先庚三日丁寧於變之前後庚三日揆度於變之後

然後申命以行事焉乃所謂貞也此所謂吉也鄒臨
川曰先庚三日後庚三日則入於理者深而見於行
者決成王懲忿後患營洛邑而作誥以祈天永命正
圖終之事也上九過巽而喪其資斧以取凶者由其
柔懦而无立也若齊景公之於田氏魯哀定之於三
家是已

兌下兌

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也程傳

兌亨利貞

周易義叢卷之三

四

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象爲澤
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爲說亨剛中
故利於貞亦一義也本義○兌說也說卦曰說萬物者
莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬
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爲亨以說悅物恐陷誥邪其利
在於真正故曰兌亨利貞孔穎達○不謂之說而謂之
兌者聖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曰○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求說則為邪諂而有悔咎故戒利貞也

伊川

○二五剛中而五又正乃戒以利貞何也在二三

四不正則陷於邪諂悔吝將生故戒之云爾朱震○嘗

攷三女之卦聖人多以貞戒之離曰利貞亨巽曰利貞

兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦則不言貞震曰亨

坎曰心亨艮曰其背而已蓋陰柔之質多病於不正

而陽剛之體為能有立故也丘行可○卦辭與咸同咸

以艮陽下兌陰則相感感則亨矣而相感易失於不正

周易象義卷之二

四二

兌以二陽下一陰則相說說則亨矣而相說亦易流於

不正利貞者戒辭也三男之卦不言利貞剛固貞也故

咸取无心之感兌取不言之說胡炳文

測曰兌之義說也一陰見於二陽之上喜之見乎外

也大傳以卦體言之而曰剛中而柔外說以利貞蓋

剛中者剛德蘊中之象无所偏倚而其心體常悅即

子思子之所謂中是已柔外者和以應物之象无所

乖戾而人已之間皆悅即子思子之所謂和是已悅

有亨之道焉故其占曰兌亨然心體常悅或失則離

非正也故曰可離非道也是故君子戒慎乎其不

賄恐懼乎其所不聞夫是之謂致中應物常悅或失

則流非正也故曰知和而和不以禮節之亦不可行

又曰和而不流強哉矯夫是之謂致和故其占又曰

利貞夫悅而能貞此悅道之至善也傳所謂順乎天

而應乎人子思子所謂天地位萬物育罔不由之祭

虛齋曰悅以先民悅以犯難皆悅以正者也民忘其

勞民忘其死者貞之利也利則亨矣悅而不正則民

不勸安在其為利乎

彖曰兌說也

釋卦名義本義

○兌之義說也一陰居二陽之上陰說

周易象義卷之二

四三

於陽而為陽所說也伊川

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

以卦體釋卦辭而極言之本義○說而違剛則諂剛而

違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞

柔外故說亨天剛而不失說者也故曰順乎天王輔嗣

○先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從

事之勞先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘

其犯難之死施說於民所致如此豈非說義之大能使

民勸勉矣哉孔穎達○天之所助者順也人之所助者

信也柔外爲順剛中爲信故得順乎天而應乎人劉牧

○陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物而柔之象

故爲說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德

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

服无斃故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯

難則民心悅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之道以民心悅服爲本

故聖人贊其大伊川○天人俱說是惟无事无難也有

事而與民趨之則勞而忘勞有難而與民犯之則死而

忘死蓋說而不自知其勞且死也知聖人勞我以逸我

死我以生我也是以悅而自勸也夫勸民與民自勸相

去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉楊萬里

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此本義○麗猶

連也施說之盛莫盛於此王輔嗣○兩澤相連潤說之

盛同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛

莫過於此也孔穎達○兩說而合莫過講習子夏傳○

說於聲色極必有害說於道義久而彌益劉牧○朋友

講習取其樂而不流也東坡○天下之悅不可極惟朋

友講習雖過悅无害兌澤有相滋益處朋友講習更莫

如相觀而善工夫多明道○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

伊川測曰大象以朋友講習者何曰其兩相悅乎是故不

悅則不合合而不悅何益之有夫講習乎其知也習

言乎其行也講習之不亦悅乎故兩悅足以進德

也猶兩澤足以相潤也而天下之益莫大於是矣

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

以陽爻居悅體而處最下又无繫應故其象占如此云

未疑者居卦之初其說也正未有所疑也本義○居兌

之初應不在一无所當繫和兌之謂也說不在譖履斯

而行未見有疑之者吉其宜矣王輔嗣○以剛正之說

首出門而和人也何往不吉行豈疑哉子夏傳○九二

剛中而說君子也初九說君子而與之和是以吉王介

○剛而處說无偏繫之私能可相濟者也九四疾惡

六三小人然體巽不果不果疑也初九動而上行以濟
 其次初九遠於六三嫌於說小人九四未疑也是以能
 濟其決否則疑矣晉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
 未疑也朱震○初雖陽爻居說體而在最下无所繫應
 是能卑下和順以為說而无所偏私者也以和為說而
 无所偏私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則
 能和无應則不偏處說如是所以吉也伊川○爻位皆
 剛不比於柔得說之正和不流於邪者也故吉蔡淵
 九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

周易義叢卷之二

四十六 四百廿六

說

剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣本義
 ○說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也王輔
 ○象云信志者失位而得吉是其志信也正義○失位
 與三豈无悔也志在和人故其說信中不失正故吉也
 夫何悔焉子夏傳○二不違中有信者也說不爽信言
 其宜矣然比於三而狎小人有悔也以其能退而自守
 不失其正故得悔亡且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
 外與而內不與所以信於初九也劉牧○信道篤而自
 知明說之不以道不說也周簡子○私繫於近悔也誠

於接物信而不妄吉且悔亡橫渠○二承比陰柔陰柔
 小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小
 人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔
 亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也伊川○二應
 五君臣同德而相說孚兌之吉也李季翔○二孚孚五
 也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以九二則悔
 以九五則有厲何也六三為兌之主說猶未極上六成
 兌之主而居兌之極二比于三能不孚乎三而孚五故
 吉五兌之君也而比上不孚乎二而孚上有厲矣胡炳
 六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

周易義叢卷之二

四十七 四百廿七

說

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求
 說凶之道也本義○以陰柔之質履非其位來求說者
 也非正而求說邪佞者也王輔嗣○六三其便辟善柔
 便佞以求說於人者乎語所謂損者三友蓋其象也荀
 ○三為一卦之主而以不正用說欲以邪諂招來剛直
 誘掖衆陽使之悅已者也治容誨淫邪行來兌凶其宜
 也陸希聲○三陰柔不正下親於二二避之而不納故
 稱來兌凶也兌體趨下是來親於下也二以其處不正
 是以避之劉牧○一陰為四陽之主來者以皆說之如
 一小人居四君子間也諂佞之人不當其位所以凶介

○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下也失道下行也伊川○六三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丘行可

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

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本義○

商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜有喜也王輔嗣○四能防邪隔疾至尊所善

天下蒙賴故言有慶孔穎達○四以陽居陰是說而能和者又體剛而不為邪諂也比于三而不與之同體是

能專介而疾乎小人也下同初而說于賢宜有喜而有慶陽為賢陰為小人也劉牧○商取西方金剛斷之義

介者言剛介之德嫉惡佞人也石介○三柔而已乘之上柔而君近之居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王逢○三有來兌之凶五有孚

剝之厲四處其位豈得安乎若能耿介疾惡善必來應也鮮于侁○四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛

陽而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邪也四近

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失未有定繫所從耳伊川○六

三者君心之膏肓也九四者膏肓之鍼艾也故九四者六三之所甚不喜也六三不喜則九四有喜矣非九四

之私喜也天下國家之大慶也楊萬里九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

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

以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也象言位正當與履九五同義本義○比于上六而與相得處

尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂象以其居正當之位信于小人

而疏君子故曰位正當也王輔嗣○九五處尊位之位

下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚

于剝信而成剝危之道也故曰有厲象云位正當者責

之也孔穎達○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剝不正之臣

是其危厲之甚也胡旦○六三進而上則四五消有剝

牀象上六有剝廬象九五居尊位在二柔之間故曰孚

于剝有厲朱震○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

取其畏罪而強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伊川○上柔處說之極

无他繫應惟附五以求悅也五位雖當上柔親附說而

信之必至剝剛故曰孚于剝徐幾

上六引兌象曰上六引兌未光也

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爻不言其吉凶本義

○以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說

也王輔嗣○上六不同六三自進求說雖免躁求之凶

亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也孔穎

○上六不累於物是志於高尚然執德不固見誘必從

故稱引兌雖能說君之旨乘剛而不為之下然喪其高

尚之風未足為光也劉牧○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翼

○六三上六皆兌之小人六三履非其位處於二陽之

間以求說為兌者故曰來兌言初與二不招而自來其

心易知其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兌者九五引之而

後至其心難知其為害深剝者五陰剝一陽上六之害

何至是也九五以正當之位而孚於難知之小人其至

於剝豈足怪哉雖然其心蓋不知而賢之非知其小人

之實也知其實則去之矣故有厲而不凶然上六所以

不凶何也曰難進君子之事使上六引而不兌則其道

光矣東坡○上說道之成六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

四以三爲疾九五孚于三而厲上六引三而未光小人以說進而爲害可不慮乎朱震○他卦至極則變兌爲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不至悔咎何也曰方言其悅不知己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伊川○九陰爻稱引萃六二引吉引下而升也故吉兌上六引二陽而說引之者將以剝之也五言有厲上不言凶可知矣胡炳文

測曰初九和兌以心之本體言无所繫應其和順於

道德以爲悅者乎夫心既和順於道德其行也又何所疑乎故傳曰行未疑也張子謂以陽居下无所比附出門同人行自信者也兼象傳而言亦通九二孚兌以與人言二剛中爲孚居陰比三爲悔若能上孚九五則同德相悅上下交而德業成故吉而悔亡推之順親信友其義皆同蓋未有誠而不動者也六三其便辟善柔便佞以求悅於人者乎語所謂損者三友蓋其象也九四上承九五而下比六三在邪正之間故有商兌之象得正則吉不得則凶故未能有定介疾有喜與彖之利貞同義蓋商兌未寧者勢之二

也介疾有喜者志之一也始雖疑於勢之二終則決於志之一故傳曰有慶也在大臣則有以保其名位在君子則有以成其德業非有慶而何九五有剛中之德未必孚於剝也而聖人設有厲之戒者程正公以爲雖堯舜之極盛未嘗无戒也悅之惑人易入而可懼也如此公他日爲講官嘗言於朝曰人主一日之間接賢士大夫之時多親宦官宮妾之時少則可以涵養氣節而薰陶德性此可與九五之傳相發明也上六居說之極而不知變故有引兌之象丘行可曰三以柔居剛爲下兌之主動而求陽之悅故曰來兌上以柔居柔爲上兌之主靜而誘陽之悅故曰引兌來兌之惡易見而引兌之情難知故此爻當以有厲爲戒云

☱ 坎下 兌

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爲卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以爲渙也程傳

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲

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固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木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也本義○渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之為義小人遭難奔進而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰

周易義疏卷之十一

卷之十一

渙

利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞孔穎達○人氣聚則生氣散則死故聖人以神氣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希聲○京氏傳云渙自否來惟否則渙以卦氣言之否七月辟卦渙六月卿卦否則於剝又一變為坤則羣龍皆无首矣其當殷之末世邪由復臨泰壯以至於夬其周之盛德邪故天下之羣皆渙而歸於周渙六月卿卦蓋殷紂侯伯之象渙歸於周則周王當假于有廟矣此文王三分天下有其二之時也故曰利涉大

川言利於濟天下之難也爻象九五曰渙汗其大號則已為武王之時矣郎顛○二以身入險中四則輔君任事上下同志歌事乃濟李晟入險陸贄輔君二爻之象薛贊○渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本於中能收合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伊川○天下離散不安其居聖人將以聚之故以宗廟為先宗廟者收其心之渙散而存之也人孰不有父母知報本則知祭祀出於人心復其本心則離散者可合而天下无事矣治渙之道也朱震○萃因民之聚立廟以堅其歸向之

周易義疏卷之十一

卷之十一

渙

心所以為懷保之道皆以統攝民心而堅疑之也李季測曰序卦說而後散之故受之以渙此孟軻氏死於安樂之說也渙所以繼兌也文王蒙辭正言殷周間事渙之卦變本自否來九來居二得中而不窮于險與爻象渙奔其杭同義六往居四得正位於外而上同乎五之中與渙其羣渙有丘同義文王出羑里而為西伯得專征伐剛來而不窮也及聽虞芮之訟受天命為六州主乃率之以服事殷紂而天下咸歸往焉柔得位乎外而上同也此之謂渙而亨也王假有廟所以收合人心以聚其渙傳曰王乃在中也與渙

王居同義蓋已正位為大君矣厥後嗣君追王大王
王季上祀先公以天子之禮此善繼文王之志者也
利涉大川利於涉險以濟天下之渙傳曰乘木有功
也蓋取巽木坎水有舟楫之象厥後武王燹伐大商
綏厥士女用附我大邑周此善述文王之事者也蓋
至是則亨之極矣顧非正而且固何以得之然有周
之所以拯渙者皆應乎天而順乎人極天下之至正
者也而天下之歸服於有周咸固結而不可解詩所
謂无思不服是已故彖以利貞終焉或問王乃在中
乘木有功何也曰程傳云卦才之義皆主於中也蓋
剛來既中柔上同于五亦中也高陵呂氏曰中者天
下之大本故能乘木而行仁也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
以卦變釋卦辭本義○二以剛來居內而不窮於險四
以柔得位乎外而與五同內剛而无險困之難外順而
无違道之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无
忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞
也王輔嗣○渙卦本自否來九來居二得中而不窮于險
與爻象渙奔其柢同義六往居四得正位於外而上同
乎五之中與渙其羣渙有丘同義蜀才○二以剛在險

周易義叢卷十一

五十六

周易義叢卷十一

五十七

渙

中力能濟難四以柔在險外動无違逆故亨代淵○渙
之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上
居四也陽剛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比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伊川○以
二四往來明卦義不窮上同明亨剛來不窮即需剛健
不陷義不困窮之象又曰觀孔子之象全在二四兩爻
九六往來成夾輔九五之功所以亨渙而王者以之假
廟以之涉川以之貞固皆兩爻之力也馮奇之

王假有廟王乃在中也
中謂廟中本義○王乃在乎渙然之中故至有廟也王輔
○此重明渙時可以有廟之義險難未夷方經畧
今在渙然之中可以至於立宗廟也孔穎達○此本否
卦乾之九四來居坤中剛來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鄭康成
云自五以下為互艮門闕象上卦巽為木此廟象也五
王象在廟中盧氏○遇渙之時兩陰不能陷一陽二免
於險四不應內而上同乎五此渙之所以亨九五以王
德居王位能拯天下之難得四海之歡心以事其親能

假有廟矣王介甫○若大難未散王亦同在難中豈

有廟患難已散同在渙然之中乃可以安神保功故曰

王乃在中也代淵○大凡為民除險難須在上卑巽以

順民散其患難然後道德亨通乘木涉川亦是濟難之

象王假有廟者渙是釋散患難之初民未知禮須假有

廟以為教化之宗石介○當渙之濟何以御之在王者

宅中而正位託天地宗廟之靈以固結民之離心故曰

王假有廟王乃在中也楊繪○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象曰王假有廟其象曰先王以

享于帝立廟何也曰犯難而爭民之所疾也處危而不

媮者衆之所恃也先王居渙之中安然不爭而身為長

久之計宗廟既立則享帝之位定而天下之心始有宗

矣東坡○王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時

王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得

其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位

而上同卦才皆主於中也王者拯渙之道在得其中而

已伊川

利涉大川乘木有功也

乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道

必有功也王輔嗣○乘木涉川必不沉溺以渙濟難必

有成功故曰乘木有功也孔穎達○二不窮下四同乎

上以坎為水巽木乘之所以利涉有功也薄洙○治渙

之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下

坎水大川也利涉險以濟渙也伊川○濟難者才也散

難者非才也德也巽之才木也其德風也水之殘則溺

萬物然乘一木則悠然而濟水之怒則決九山然遇一

風則欣然而散才以濟之德以散之天下之大難一朝

渙然而不復聚渙之所以亨也楊萬里

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

皆所以合其散本義○風行水上激動波濤散釋之象

故曰風行水上渙先王以渙然無難之時享于上帝以

告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟

也孔穎達○陰上至四承五為享帝陽下至二在中為

立廟虞仲翔○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

此以教民為本享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介○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于其心故享帝立廟

人心之所歸也繫人心合離散之道无大於此伊川○
享帝于郊象巽之高立廟於宮象坎之隱項世安

測曰享帝立廟何以體風行水上也曰改渙也幽明

一理能享于帝則能得民而可以合其散矣

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬

其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象

占如此本義○渙散也處散之初乖散未甚故可以避

行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用

拯馬壯吉王輔嗣○觀難而行不與險爭故曰順也類

達○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子夏傳○初以險處下

在渙散之始於是往拯之不可後時固當用剛壯之馬

急於解民之難執柔順之道以拯濟之使得萃而不散

吉之道也胡翼之○九二在下而有能行之材馬象也

初乘之以拯夫險用馬之象也二得其拯而初得其隨

是以壯吉王介甫○初六身既无位衆不羈縻足可避

於患難宜乎乘馬自往而得壯吉坎爲馬內難而行不

與險爭故曰順也如齊小白入莒之類是已劉絳○九

二在險中得初九而安故曰用拯馬壯吉明夷之六二

有馬不以自乘而以拯上六之傷渙之初有馬不以自

乘而以拯九二之險故象皆曰順言中順之正也東坡

○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辯之宜早方始而

拯之則不至於渙也爲教深矣馬人之所託也託於壯

馬故能拯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拯渙於始

爲力則易時之順也伊川

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

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机也本義○机承物

者也謂初也二與五應與初相得而初得遠難之道離

散而亦得其所安故悔亡也王輔嗣○奔初獲安是得

其願孔穎達○九二六三爻辭蓋與象合象曰剛來是

渙奔也曰不窮是得其机也二本自四來亦循文王自

姜里來爲西伯遠商受而當幽險之時故曰悔亡六三

如太顛闕天之於周文王是其象也故曰渙其躬无悔

荀九家○二在險中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
 悔亡陸案○居險難之中以陽居陰本有悔也六三將
 出於險若能依憑六三同出於險可以悔亡石介○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杞者俯憑以為安者
 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目初
 為杞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蓋渙之時合力為勝先儒皆以
 五為杞非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成

濟渙之功當大吉豈止悔亡而已伊川○奔九象互震
 為足為動杞二象互震為木位偶為足朱子曰九奔二

杞蓋以卦變言也九剛故象奔二中故象杞九來居二
 得中而安故悔亡胡炳文

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

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
 因渙以濟渙者也本義○渙之為義內險而外安者也
 散躬志外不固所守與剛合志故得无悔王輔嗣○六
 三內不比二而外應上九所以能渙其躬正為身在於

內而應則在上故曰志在外也孔穎達○上九居一卦
 之極有剛明之才以三為正應六三不固其守往從於
 上然不能濟天下之大事亦可以釋一身之患而无悔
 也胡旦○如晉重耳內有險難而志在外劉緯○應上
 近二二者必爭故渙其躬无所適從惟有道者是與而
 安東坡○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
 躬无渙之悔也伊川

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光
 大也周易義叢卷之三

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又言能散其小
 羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所
 及也本義○踰乎險難得信體巽與五合志內掌機密
 外宣化命者也故能散羣之險以光其道然處於卑順
 不可自專而為散之任猶有丘墟匪夷之慮雖得元吉
 所思不可忘也王輔嗣○六四爻辭亦與羣合四本在
 否之二今渙其下體之初與三而進居乎四且履得其
 以上同於五之中正故彖曰柔得位于外而上同文

王伐崇作豐而六州諸侯莫不來同詩云王功伊濯維
 豐之垣四方攸同王后維翰乃漁有丘之象也由出姜
 里言之故曰漁奔其柎由作豐言之故曰漁有丘易之
 變動不居如此荀九家○丘者不平之象得位散險不
 能使初附已以求免難故心未平也然志在奉上思漁
 其羣雖不應初固未傷也陸原○四首散險難上輔至
 尊宜其光大普濟其衆不可小存險難有所遐遺以起
 怨望不平之思四質柔任重懼其志弱不盡遐濟故申
 戒之劉牧○居大臣之位初出民於塗炭猶有丘墟不
 平之事不可夷平其思慮如漢皇初出民於暴秦之間
 事猶草創至文景之世有大臣之佐然後紀綱制度方
 稍復古而光大也石介○丘巔危不平之地六四上奉
 九五之君下爲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旦○六四曰漁其羣元吉
 夫羣者聖人之所欲漁以混一天下者也當人心渙散
 之時各相朋黨以成私羣惟六四能漁小人之私羣成
 天下之統一此所以元吉也老泉○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
 之象漁有丘大公至正心无偏繫則非等夷所思不與
 六三而初六不應也故曰漁其羣匪夷所思也王介甫

周易義叢卷之五

六四

六五

七

○丘猶聚也得位上同散者聚也故曰漁有丘慮勞玉
 室不安其慮故曰匪夷所思薛溫其○漁四五二爻義
 相須故通言之彖故曰上同也四巽順而正居大臣之
 位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下
 之漁者也方漁散之時用剛則不能使之懷附用柔則
 不足爲之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣
 同功所以能濟漁也天下漁散而能使之羣聚可謂大
 善之吉也漁有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也
 方漁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
 是伊川

九五漁汗其大號漁王居无咎象曰王居无咎正位也
 陽剛中正以居尊位當漁之時能散其號令與其居積
 則可以濟漁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漁王居如陸贄所謂
 散小儲而成大儲之意本義○處尊履正居巽之中散
 汗大號以盪險阨者也爲漁之主惟王居之乃得无咎
 也王輔嗣○漁王居无咎者爲漁之主名位不可假人
 惟王居之乃得无咎以九五是王之正位若非王居之
 則有咎矣正義○九五正象武王大告武成王位爲天

周易義叢卷之五

六五

七

王之事世九家 ○五建二為諸侯使宜布彌令若汗之

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汗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

用之惠姦之道也故曰渙王居无咎陸希聲 ○散大彌

令為民除其疾苦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除患害險難非皇極之君

不能居正位也石介 ○汗取其周徧而不反渙然之中

不知孰為臣孰為主至於有廟使天下知王者之所在

故曰渙王居言渙之中居矣東坡 ○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

則順從也當使彌令洽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

而无咎大彌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又義相

須時之宜也伊川 ○王居渙號則正位以今天下得君

道也故无咎郭雍 ○汗坎象號巽命象居陽實象胡炳

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也程傳云象

血下脫去

字

上九以陽居渙極能出手渙故其象占如此血謂傷害

逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去逖其惕則出

也本義 ○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哉王輔嗣 ○應獨者

多志於爭此易之常情也上獨有應而遠於傷害者當

其渙極得行其志從其道故血去害遠而无咎子夏傳

○渙散其血是弗相傷也三為正應而二憑之與二爭

三理當相害處在卦外志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遠出雖獲无咎固

未光也既以去三而更遠出遠害之甚者也干寶 ○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逖出則遠害矣王介甫 ○

渙之諸爻皆无繫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

居渙之極有繫而臨險故以能出渙遠害為善也伊川

測曰渙六爻之義大率與象辭相為表裏初六渙之

始也拯之則易為力且初以柔居九二之下與之相比以理勢言必能順乎九二故賴九二之力以拯之是得其馬之壯也如是則有以濟其渙而吉也此象殷高宗傳說之事又成王嗣位之初而遭武庚之變得周公以拯之亦似之云九二爻辭以卦變起義與彖傳合傳曰剛來是渙奔也曰不窮是得其机也本義所謂九奔而二机是也故其占曰悔亡文王出羸里來為西伯正此爻義六三陰柔而不中正為私其躬之象宜有悔矣然九二渙於四而來奔三與之間體而比於四且居下體之上當濟渙之任者也故能公爾忘私見危授命渙其躬以求濟天下之渙則得无咎傳曰志在外也渙躬之志其在天下乎如四友之臣之於文王是其象也六四爻義亦以卦變言四本在二與坤同體今渙其下體之初與三而進居於四以上同於五之中是能渙其私黨以上同於大君故曰元吉渙有丘者渙其小羣以聚於九五而成大羣蓋至是則天下定于一矣故曰匪夷所思文王伐崇作豐而四方之諸侯莫不來同詩云王功伊濯維豐之恒四方攸同王后維翰此之謂也九五得六四來同君臣合德以剛中正巽順之道治渙故能渙汗

其大號以誥造邦其居王位也為稱而无咎正象武王大誥武成正位為天王之事故傳曰正位也以釋渙王居之義曰渙王居者言九五乃渙之君位焉爾上九以陽居渙極而與下體坎卦相對天下猶有憂害之未去者也能渙而去之故曰渙其血去逖出无咎血與逖皆坎象周公去三監之害而誥多士多方以安天下正渙九上之義也陳友文曰上雖與三應然超出渙上不為所染故能渙散其血遠去其害周公以大義誅管蔡實似之云

周易義叢卷三

周易義叢卷之十二

三三 兌下節 坎上節

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程傳節亨苦節不可貞

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太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也本義○彖曰節以制度雜卦云節止也然則節者

制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也孔頴達○京氏傳云節自泰來以卦氣

言之泰正月辟卦節七月大夫卦在恒之次以三陰承三陽陰陽之月各半故卦名為節而其義則亨也即顯

○坎陽在上兌陰在下亦如為君為父為長者在上為臣為子為少者在下聖人人倫之至制節謹度莫大乎人倫上下之至故得止節之義於止知其所止也苦節者味苦人所不樂如申屠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

中於正道為不可也石介○失情性之中正故不可以為貞陸象○渙之彖曰剛來而不窮自否而來也節之

柔曰剛柔分自泰而分也以節繼渙猶以泰繼否也泰之義后以裁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苦傷陋亦不可以為正也仁○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常不可貞也伊川○天地之數六十故卦六十而為節月有中氣有節氣節以抑其過而歸之中也節則適中故可通行於天下苦節則不中故不可貞何也損與節皆自泰來

損而孚則可貞節而苦則不可貞胡炳文○九物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違性情之正物不能堪申屠狄之潔陳仲子之廉非不正立節大苦不可貞也朱震○九事有節則裁制得中可以

通行而无弊故亨苦節不可貞謂上六夫節中道也過而不節非中也節而至於苦者亦非中也苦則人病其難行不可固守以為貞也張清子

測曰節者品節限量之謂蓋禮之所生也澤上有水其容有限節之象也然曰有限則義在其中剛柔分而剛得中節之義也然由卦體而見則象在其中節

之爲道要不外乎制數度議德行而二者皆天子之
事故曰當位以節又曰九五甘節則吉而往有尚然
而數度德行皆出於天理之自然故曰節者禮之所
生也且節以剛中正爲主傳曰剛得中又曰中正以
通蓋人之質性惟剛者能節以自制而節以中爲貴
節而中正即天理之當然也記所謂大禮與天地同
節自天子以至於庶人皆有品節限制可以行之萬
世而无弊者也故其占曰亨若至於苦節則太過不
中非人事之儀則而亦不可以通行矣故戒以不可
貞若楊子之多於爲已而儉於天下墨子之多於爲
天下而儉於爲已皆節之不得其中正者又如伯夷
之不食周粟餓死首陽匡章之出妻屏子終身不娶
陳仲子之避兄離母處于於陵皆所謂苦節不可貞
也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭本義 ○坎陽而允陰也陽上而陰下剛

柔分也剛柔分而不亂剛得中而爲制主節之義也節

之大者莫若剛柔分男女別也王輔嗣 ○泰卦分乾三

上升坤五分坤五下處乾三故曰剛柔分而得中虞氏

○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爲節所以能亨也伊川 ○
貴與節皆自泰來貴則柔來文剛剛上文柔節則柔來
節剛剛上節柔夫泰爲天地純剛柔之卦貴以剛柔純
質而无文故文之節以剛柔過盛而无節故節之彖曰
剛柔分而剛得中則知節之名卦以剛柔過盛爲義也
郭雍

苦節不可貞其道窮也

又以理言本義 ○爲節過苦則物不能堪也物不能堪
則不可復正也王輔嗣 ○苦節不可爲正若以苦節爲

正則其道困窮故曰苦節不可貞其道窮也正義 ○節

至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也伊川 ○夫

喜怒哀樂發而皆中節謂之和節之見於用得宜而和
者也中節則和否則不和稼穡作甘以得中央之土也

火炎上作苦亦以焦枯之極也剛得中而能節乃爲九
五之甘柔失中而過節則爲上六之苦故物得中則甘

失中則苦此節則亨而苦不可貞也吳應回

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎爲通本義 ○

說以行險當位以節然後得事故曰中正以通无說而
行險過中而爲節則其道窮也王輔嗣 ○說以行險九

人當險厄艱難之中少有持其節操而不改者故仲尼之厄從者皆不及門獨稱顏氏蓋言險難而不失其節也石介○以卦才言也內兌外坎說以行險也人於所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伊川天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道本義○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役之有時則不傷財不害民孔穎達○推言節之道天地

有節故能成四時無節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之無窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣伊川

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也數度謂尊卑禮命之多少德行謂人材堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜孔穎達○澤上有水止而不洩下保其潤上得其安子夏傳○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劉牧○數度政事德行教化皆所以為

民物之節東坡○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伊川

大象之說云何高陵呂氏曰制數度為政之用也則人有定守矣議德行為政之本也則人有定師矣故夏時殷輅周冕韶舞善制也放鄭聲遠佞人善議也初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

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本義○為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於陰偽不出戶庭慎密不出然後事濟而无咎也王輔嗣○此卦二三四五剛柔相分三則下比於二四則上承於五初則節制之始而心无私繫此制數度議德行之主也必明通塞之變以定用舍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希聲○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制綿蕪之儀耳將立制度以節物情可使由之不可使知之也凡機事之失泄於言路防其言語不出戶

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則俾板而及之也初雖承渙之末然物情未至於可節故不行其節也知通塞者如水之在澤蓄之則功不及物必通而散之散之不已則遂至於竭必止塞之也以初承渙之末散未至于節弗行其節故曰知通塞也劉牧○以剛陽之才上有其應而險難在前不可往也自守以正慎密而不出此盡節之道也故可无咎李元量○戶庭戶外之庭門庭內之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故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伊川○初前遇九二九陽奇有戶象二前遇六三六陰偶有門象初九以陽居陽得正而時當節之初九二近不相得隔塞在前未可以行故其象為不出戶庭其占為无咎胡炳文九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也門庭門內之庭也九二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本義○初已造之至二宜宣其制矣而故匿之久時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也王輔嗣○以剛居中失位在內是不能行節制之令失時之極陸秉○初未履中道猶可待焉

二已履中當行失時則為極甚也劉牧○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是也不正之節如嗇節於用懦節於行是也伊川○處節之道要知時識變故曰當位以節中正以通初九无位之人雖慎密不出戶庭而亦无咎也九二有位大臣則不出門庭為凶蓋處顏子之世不可為禹稷之事當禹稷之位不可守顏子之節反是失節矣張敬夫六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此此无咎與諸爻異言无所歸咎也本義○若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自已所致无所怨咎故曰无咎也王輔嗣○體柔性說下比於二失節者也乘剛失位行又過中以致失節嗟何所及陸希聲○節之為義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歎劉牧○以陰居陽不

節其制度然咨嗟而思之則免於咎又誰得而咎之也

白勃 ○節自泰五來居三剛柔分而二剛得中本能節

者也但以陰柔履不中正之位故彖亨而象否又居兌

極說極則悲故嗟歎而无所歸咎也夔夔 ○六三不中

正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和悅若能自節而

順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不

節若則嗟嗟已所自致无所歸咎也伊川 ○以澤節水

故名節其成卦正在六三一爻今自三爻觀之坎水自

溢出於兌澤之上初非三之所能節者故有不節之象

但徒見其澤口之開故又有嗟若之象胡一桂

周易象義卷之三

九

節

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此本義

○得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道

也王輔嗣 ○六三以失位乘剛則失節而招咎六四以

得位承陽故安節而致亨孔穎達 ○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

之道胡文 ○四居近君之位復得剛中正之君而順承

之上有成康下有召畢上有文景下有蕭曹議事以制

甄別淑慝世變風移四方无虞較若畫一守而弗失載

其清淨民以寧壹此安節亨之義也陳阜 ○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

致亨節以安為善強守而不安則不能常亨能亨也伊

○節者中其節之義在學為不陵節在禮為節文在財

為樽節在物為符節在臣為名節在君師為節制唯其

時物耳馮時行 ○安者順而无所勉强之謂當位故安

得五故亨蔡淵 ○六四水澤之交水於此自然受節又

上卦本坤坤有安象節本人情所難此則安於節而自

然无勉強者也故其象為安其占為亨胡炳文

周易象義卷之三

九

節

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

所謂當位以節中正以通者也故其象占如此本義 ○

當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也

為節之不苦非甘而何慎斯以往往往有尚也王輔嗣 ○

聖人性乎情故達節賢人達乎情故守節苟能通天下

之情不違其禮守極中之節不失其時以此而行聖人

之所尚也陸震 ○甘臨无攸利者在下用甘佞而進甘

節有尚者在上用甘民悅隨也大禹勤儉於邦家可謂

節矣未聞有不樂者也薛贊 ○甘中也和也致中和則

天地位焉舜湯用中和如斯而已也王逢 ○五自泰九

三變說以行險有甘之意先王建國宅中均道里制邦
 域之時乎二說之往有尚也尚配也往有配乎中也詩
 曰商邑翼翼四方之極往有尚也故九二不出門庭則
 凶皇甫泌○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此則安行天下則悅從節之甘
 美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉
 尚也伊川○五得中故甘上過中故苦丘行可○甘者
 樂易而无艱苦之謂象云居位中也中則不過而至於
 苦吳幼清○他爻之節節其在我者九五當位以節節
 天下者也節天下而使天下甘之所謂中正以通者也
 五本坤體又居中故有甘之象也胡炳文
 上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也
 居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶
 然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也本義○過節之
 中以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也
 以斯修身行在无妄故得悔亡王輔嗣○以苦節之性
 而遇不節之主必受其誅申屠狄比干之爻也苦節既
 凶甘節得志故悔亡六乘陽於上无應於下其道窮也
荀爽○上六貞凶悔亡與坎上六過涉滅頂同義若伯
 夷叔齊餓死首陽以守其德行暴子以裘褐為衣跋躑

為服置五升飯而先生弟子皆不得飽若此者真苦節
 之士象曰不可貞故凶然以道義配禍福則无悔可知
蜀才○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伊川○三戒不節上戒
 苦節過猶不及其失均也趙汝楙○五位中故為甘上
 位極故為苦象曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之
 苦節雖有悔而終得亡之與賁東帛亥終吉同義蓋
 苦節之悔猶勝不節之嗟也胡炳文
 測曰節象以剛中而亨爻辭以得正為吉初在潛隱
 之地未可以行而九復以陽剛得正時止而止者也
 故為不出戶庭之象則其占无咎若顏子居亂世閉
 戶不聞鄉鄰之鬪是其義也九二處得卦中乃出潛
 離隱之地又前承三四皆虛有門象可通而至於九
 五乃知節而不知通時可行而固止故為不出門庭
 之象而其占凶故傳曰失時極也六三以澤上有水
 之象言之正成卦之主然澤滿當通又交於坎有通
 象故不能節以卦變言之陽往居五而陰來往來交
 通亦不能節兌有口象故曰嗟若夫當節而不節費
 於前則乏於後故戚嗟而无聊也若以德行之亦

有不能守節而卒无以自立者如不恒其德或承之
 羞是也凡此皆其自致又誰咎哉九四以其順正而
 承九五故曰安節蓋五主節者也四順承之則其節
 也无所勉強而安於自然上有成康下有召畢上有
 文景下有蕭曹皆所謂安節者也九五以中正居尊
 位正所謂當位以節中正以通者也其義則程朱備
 矣蓋甘節者中正也吉往有尚者通也若非當位以
 節則亦不得通行於天下矣中正如觀卦有以中正
 示人而為人所仰也又通者坎之象也上六居節之
 極故為苦節貞凶者固守則凶若夷齊餓死首陽以
 守其德行墨子以裘褐跋躋為服置五升飯先生弟
 子皆不得飽而不忘天下以制其數度若此者真苦
 節之士然不可守以為貞也故曰貞凶然又曰悔亡
 者此與坎上六過涉滅頂同義易以道義配禍福蓋
 理之得失尤重於事之吉凶故也

三三 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體程傳○
 中實為孚謂實理充乎其內而外邪不得入之此中孚
 之體中虛為孚謂外邪既不得入故中唯有虛明道理
 此中孚之用陳壇

中孚豚魚吉利涉大川利貞

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无知
 之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚

周易義叢卷之三

十四

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本義○信發於中謂之

中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則

雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉

也微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜

以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之

道故利在貞也孔穎達○京氏傳云中孚自无妄來六

自二往居四九自四來居二故无妄為中孚以卦氣言

之无妄九月侯卦寒露節中孚十一月公卦冬至節中

孚有太極象太極未動其中本虛又有大衍虛一象虛

其一不用者天之生氣也將以虛來實故用四十有九
 馬十日十二辰二十八宿共五十其一不用者太一也
 六十卦應三百六十日一年十二月有十二中氣則置
 十二公卦以主之如十一月坎初六冬至公中孚是中
 氣此一年之始也外四爻實中二爻虛有太極象天之
 生氣也以虛來實有太衍虛一之象一乃天之神也一
 入于東則天始交地而生木成震其數三一入于南則
 變乾為離而生火其數二一入于西則陰悅於陽而生
 金成兌其數四一入于北則變坤成坎而生水其數亦
 一蓋神乃虛一而坎則實一也其終也一復歸於五為
 萬化本虛一不用者是為生本即太初氣之始是也震
 離兌坎為四正卦每一爻統兩卦半兩爻統五卦成一
 月六爻統十五卦分六氣成三月為一時每一卦得六
 日七分三歲一置閏焉而十二年之中氣可類推也顯
 ○三四合體為中孚之主中孚者中有誠信若鳥卵之
 有卵實柔在內而剛包之鳥卵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
 陸震○文王不敢侮鰥寡庸庸祗祗威威西土惟時怙
 冒蓋已孚及豚魚矣故所施行靡有不吉伐密伐崇四
 方來同斯利涉大川之驗也荀九家○孚字從爪從子

如鳥以爪抱卵也此中孚之象以卦體言之四陽居外
 二陰居內外實中虛有卵之象鄭東鄉○豚躁魚冥物
 之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也
 忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道在於堅正故利
 於貞也伊川

測曰程子云中虛信之本中實信之質易曰閑邪存
 其誠蓋閑邪則无欲而中盡存誠則有主而中實由
 是觀之中孚者至誠之謂也仁義禮智蘊於心非中
 孚而何物无獨必有對有感斯有應故傳又取卦德
 而曰說而巽蓋下悅以應上上巽以順下上下以誠
 意相交孚亦中孚之義至誠可以感愚冥故其占曰
 豚魚吉蓋豚魚水族无知之物風行澤上則吹煦騰
 躍於其間且風之行於澤上者巽也豚魚感之而喜
 者悅也故以為况言天下之至難感者尚能感之若
 夫悅親信友獲上治民何所往而不孚耶忠信可以
 涉險難故其占又曰利涉大川且下悅而上巽上以
 佚道使民下以悅道犯難又乘木舟虛有涉川之象
 若然明則人與之幽則鬼神佑之何險難之不可濟
 邪然又必利於貞者蓋感物而不以正則為違道以
 干譽涉險而不以正則為行險以僥倖蓋信而正者天

之道故其占又曰利貞而傳則曰中孚以利貞乃應乎天也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義 本義 ○有上四德然後乃孚故

曰柔在内而剛得中說而巽孚也信立而後邦乃化也

柔内剛中各當其所剛得中則直而正柔在内則靜而

順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行

著而篤實發乎其中矣 王輔嗣 ○二柔在内中虛為誠

之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中

孚也說而巽以二體言卦之用也上巽下說為上至誠

以順巽於下有孚以說從其上如是其孚乃能化於

邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎 伊川

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言 本義 ○魚者蟲之幽隱者也豚者獸之微賤

者也爭競之道不與中信之德淳著則雖微隱之物信

皆及之乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉

難若乘木舟虛也 王輔嗣 ○信能及於豚魚信道至矣

所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟

也舟虛則无沉覆之患卦虛中為虛舟之象 伊川 ○中

孚者發於中而孚於人也豚魚幽賤无知之物苟飼以

時則應聲而集而况於人乎至誠以涉險如乘虛舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也 司馬君實

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣 本義 ○應乎天盛之至也 王輔嗣

○天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃

得應乎天是中孚之盛故須濟以利貞也 孔穎達 ○二

五得位而志同二得中而說於内所以正性情之本也

五得正而巽於外所以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於性情之際若自

解而齟然後羽翼成焉故中孚變為小過有飛鳥之象

陸希聲 ○戒以利貞者若尾生之徒皆是信而不得其

正者 石介 ○中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

伊川 ○合上下卦則柔在内為中虛分上下體則剛得

中為中實所以為信上巽則君以信入於民下悅則民

以信通於君所以為化信及豚魚其化深矣然信必合

乎正乃天理也惟天有自然之化 胡炳文

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意 本義 ○信發

於中雖過可亮 王輔嗣 ○風行澤上无所不周猶信之

被於物无所不至君子以議獄緩死者忠信之世必非

故犯過失為辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩
捨當死之刑也 孔穎達 ○中孚之信暗於中猶獄之難

明也故君子緩其死而議之求得其誠則不枉矣 劉牧

○風澤幽暗之地獄訟亦難明之事君子所以論情而

緩其死恕以及人也 石介 ○化邦之時不可以用刑 東坡

○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

下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也 伊川

周易義叢卷之三十一 十九 四 大

象議獄緩死何以體澤上有風蔡虛齋曰上感而

下受也

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有

他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者

之辭也 本義 ○虞猶專也為信之始而應在四得乎專

吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也 王輔嗣 ○

虞晏也初與四宜自安虞无意於四則吉若承五有

它意於四則不安矣 荀爽 ○虞守也在中孚之始居內

卦之下隱而未見行而未成故務守其中未爽其志

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他則不燕燕安也 陸希聲 ○

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

否則吉若有他於二三則不燕樂也 胡翼之 ○初應在

四而四上與五比初若能虞度其道內比於二則吉必

至故九二曰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 鮮于侁 ○

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

周易義叢卷之三十一 二十 四 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 朱熹 ○

虞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

或歌初雖與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絕類而上終為已

應宜乎固守一節雖有它來不變其志 金君卿 ○九當

中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從

也雖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安矣燕

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无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也 伊川

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

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也 本義 ○處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉

故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利惟德是與誠之

至也故曰我有好爵與眾散之 王輔嗣 ○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靡好爵其尤難者也上欲與之靡好爵而不

疑中孚之至也 王介甫 ○鳴鶴子和有堯老舜攝之象好爵爾靡有舜受終于文祖之象 荀九家 ○中孚自无

妄來四自二往二自四來以互體言之又同體震九二陽體大六四陰體小故四有子象二四同志二鳴而四和之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於五其疏附之臣乎靡子夏傳陸績皆作縻巽為繩靡繫之象當作縻 朱辰 ○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相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦繫慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无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 伊川 ○兌為正秋為口舌感於秋而鳴鶴之象也

卯生為孚故又取鶴母子之象好爵謂能修其天爵者也吾與爾靡之二與五皆得中是吾之心與爾皆靡繫之也鶴鳴子和天機之自動好爵爾靡天理之自孚也 胡炳文

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也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 本義 ○三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而闕敵故或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見侵凌故或泣也四履乎順

不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恒
德可知也王輔嗣○進退无恒者正為不當其位妄進
故也孔穎達○三四俱陰故得敵四得位有信故鼓而
歌三失位无實故罷而泣荀爽○失中與信何以事君
故進退憂喜皆妄也張簡○以六居三信不足也人唯
信不足故言行之間變動不常如此劉瓛○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未
正故得敵以累志以柔說之質既有所繫唯所信是從
或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂皆繫乎所信也唯繫所
信故未知吉凶然非明達君子之所為也伊川○六三
雖得上九之應為匹敵然三居兌說之極中心莫知所
主故或鼓而前或罷而止或泣而悲或歌而樂或之者
疑之也張清子

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

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
者如是則无咎也本義○居中孚之時處巽之始應說
之初居正履順以承於五内毗元首外宣德化者也充
乎陰德之盛故日月幾望馬匹亡者棄羣類也若夫居

盛德之位而與物校其競否則失其所以盛矣故曰絕
類而上履正承尊不與三爭乃得无咎象云類謂三俱
陰爻故曰類也王輔嗣○巽陰之盛月近望也與初同
其類而應今乃絕之而附順於五初遂亡之矣陰盛得
附故无咎子夏傳○中孚以柔在內為主以剛得中為
賓三四皆卦主也三失正而四得位柔道之極盛也故
為月幾望之象以周成王之時言之其召公平但能絕
管蔡以義滅親是為馬匹亡觀書君奭篇可見荀九家
○四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至
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驂
各一色又大小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繫於初則不一而害於孚為有
咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不繫於初是亡其
匹也繫初則不進不能成孚之功也伊川○月幾望不
處盈也馬匹亡不為黨也四捨初九之黨而上從五此
大臣之絕私黨而一心於君者故有馬匹亡之象以陰
居陰履柔處正不敢敵陽此人臣功業已盛而不敢居

其盛者故有月幾望之象若大臣而處盈植黨則有咎矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之黨韓退之不汚牛李之朋馬匹亡也方逢辰

九五有孚擊如无咎象曰有孚擊如位正當也

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本義○擊如者繫其

信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為羣物之主信何可捨故有孚擊如乃得无咎王輔嗣○象云位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽得正位而无有繫信則招有咎之嫌也孔穎達○處中

周易義疏卷之三

三五

處中

孚之尊為羣生之主不能恢弘信誠以化萬邦而乃擊

繫於四其志不遠然處正得中不委於四雖未光大固无咎也陸績○擊如充實之貌石介○至誠發於內以

牽擊天下之心上下內外皆以誠信相通得君之道又何咎也胡翼之○小畜中孚九五之位皆曰有孚擊如

得四之援而然也鮮于侁○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擊然則為无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伊川○六爻不言孚唯九五言之九五孚之主也合九二共為一體包二陰以成中孚其固

結如此故其象為擊如占為无咎在九二則曰厲九五則曰擊皆固結不可解之象无應五與二一心故也一則孚孚則化小畜三至五為中孚故於五亦曰有孚擊如月幾望與小畜同胡炳文

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

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本義○

翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于

周易義疏卷之三

三六

上

天也翰音登天正亦滅矣王輔嗣○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鷄曰翰音虛音登天何可長也侯果○聲聞過情雖貞亦凶况

不貞乎王介甫○陽性上進風體飛揚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奸信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也伊川○鷄曰

翰音謂其羽有文采而能鳴也豚魚知風鶴知夜半鷄知旦皆物之有信者故中孚彖文取三物為象上九天之位也鷄飛類之走鳴于地上以孚於人者欲其音登

徹于天則非所能矣吳幼清

測曰初九當中孚之初而與六四為正應四中虛而居正无不善也初能度其所信之得其正遂信之而不變則吉此與知止而后有定同義能度得其至善而遂有定也則靜安能慮而得由之矣何吉如之一有他焉則不得其所安矣如子夏入見夫子之義則榮之出見富貴又榮之是為有它不燕也九二與九五以中孚之實相應故象言至誠感通之理蓋至誠者吾所受於天之實德也而二五得中即所謂允執厥中也是天下之懿德也夫初之相愛者莫如母子

周易義叢卷之三

三十一 四百一

之同心故曰鳴鶴在陰其子和之以象二五之感通有如子母之交孚也人之所慕者莫如天爵之可貴故又曰我有好爵吾與爾靡之言其所以交孚者由其好是懿德故也考之古昔由堯舜至于湯由湯至于文王皆五百有餘歲而道德之相感通亦猶是也中孚三四在卦則為中虛信之本在爻則以得正者為善六三柔不得正則是中无定主又居說極且與上九信之窮者為匹敵則是心有所繫而但在外之禍福得喪為進退憂樂者也何足道哉六四柔而得正既有中虛體信之德位近於君又有應天達順

之機故為月幾望之象四雖與初為匹而能合爾志

私絕其朋黨以成君上是謂馬匹亡也故其占為无咎而傳曰絕類上也九五以剛中正為孚之主下應九二與之同德猶堯之於舜舜之於禹皋陶皆以允執厥中為德湯之於伊尹文王之於四友武王之於十亂同德同心以是而感天下皆將中心悅而誠服之矣故曰有孚擊如无咎上九居信之極而不知變所謂好信而不好學者故曰翰音登于天如宋襄之仁尾生之信必敗于所信何可長也占曰貞凶蓋以其所信者亦固理之所有也但不知變通耳故雖正而亦凶也

周易義叢卷之三

三八 三百五十三

三三 震上小過

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者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小傳程小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉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體內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本義○飛鳥遺之音其聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也王輔嗣

○王氏於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音言之然則小過之義亦與彼同過於小事即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厚之行以矯之如晏子狐裘之比也彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過過為小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時為過矯之行順而立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孔穎達○二剛皆失位而柔皆得中是小者過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中正今柔得中不可作大事也石介○小過以四陰在外二陽在內是紀綱未甚墮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近民心然後獲吉胡旦○京氏傳云小過自蒙來以卦氣言之蒙正月卿卦小過侯卦惟蒙故小有過差也若以文王卦序言之中孚之反為小過中孚剛得中而柔在內利涉大川得時也小過柔得中而剛在內不可大事失時也故得時者內雖柔而外則剛失時者內雖剛而外則柔外柔則行不得不過恭也易者時焉而已郎顛○中孚柔在內而剛在外有鳥解實之象變為小過則剛在內而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

周易義疏卷之三

三十一 四百五

周易義疏卷之三

三十一 四百五

未顯故不可以上行而可以俯就也。陸希聲○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義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正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。伊川○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上逆之比也。鄭剛中○大者陽剛君子也小過之時大者非可以吉唯善於自處能辭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得志之時轉凶為吉之道也。吳幼清

測曰人受天地之中以生由堯舜發之為執中之道于聖相傳以為心法凡過與不及皆非道矣易者變易以從道也因其時之當過故有大過小過之卦然則其過也乃所以為中也小過為卦陰多於陽陽大陰小故為小者過也以其爻位言之陰得中陽失位而不中又小過之時也陰者臣道也其當紂與文王之事耶文王當小過臣道極盛之時可以亨矣故曰小過亨然猶必以利貞為戒所以為天下後世法也

周易義叢卷之三

三二

四百六

序

自可小事以下皆言利貞之意柔得中故可小事如文王得專征伐以伐密伐崇正諸侯伐而不討之事也剛失位而不中此如文王雖有剛陽之德猶處臣位天命未改不可如大過行革命之事故曰不可大事飛鳥遺之音以卦象而言謂過之不遠也不宜上宜下亦鳥音之象謂寧過於卑下此人臣之順道也可以世為天下法矣即所謂貞也文王三分天下有其二以服事殷何卑下如之其曰大吉即利之謂也或曰大即泰象小往大來之大謂君子之道也蓋謂如飛鳥遺音不宜上宜下乃君子之吉云爾更詳之

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭。本義○小者謂凡諸小事也過於小事而通者也。王輔嗣○陰稱小四應初過二而去三三應上過五而去二五處中見過不見應故曰小者過而亨。荀爽○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亨也。伊川○陽大陰小此卦陰多陽寡故曰小者過。丘行可

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不

周易義叢卷之三

三三

三百六

序

中是以不可大事也

柔得中以二五言剛失中以三四言本義○過而得以

利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也成大事者必在

剛也柔而浸大剝之道也王輔嗣○二五之柔得中陰

柔小人得時也然小人可以為小事而已為大事者必

陽剛君子而後能三四之剛不中而四又失位則陽剛

不得志矣是以不可為大事也吳勿清

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也

以卦體言本義○不宜上宜下即飛鳥之象上則乘剛

逆也下則承陽順施也過於不順凶莫大焉施過於順過

更變而為吉也王輔嗣○過行小事謂之小過順時矯

俗雖過而通故曰小者過而亨也矯枉過正應時所宜

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此可小事不可大事之義柔順

之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉

也剛健之人乃能行大事失位不中是行大中時故

曰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

上逆而下順也孔穎達○四五失位二三得位故曰上

逆而下順王肅○有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋

解者之辭誤入彖中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

可遠過其當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伊川

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

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

而宜下者也本義○雷之所出本出於地今出山上過

其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯

之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也孔穎達○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夏傳

○雷在山下威不遠也薄洙○小過之君弱臣子痛自

貶損以張君父東坡○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不小有所過以小矯正一時之過也朱震

○恭過則偽哀過則毀儉過則陋而君子以之者蓋有為而為之將矯之以為中也時有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循墻時有短喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸反玷之管仲故晏平仲矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時勵俗也晁說之○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其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伊川
測曰大象言過恭過哀過儉者何曰言此之過過之无害者也語所謂觀過知仁而已矧又當過之時乎

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也
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本義○小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所措足飛鳥之凶也王輔嗣○小過有飛鳥之象焉初與上蓋鳥之翼也初恃四以飛此武庚恃三監

以叛逆其凶可知上與三為正應乃離之以去是管蔡離周公以去此飛鳥之凶也災在管蔡皆在周公故曰是謂災眚荀九家○以如師能左右之曰以四動體而躁初艮體不正柔當止不當過也有應在四為四所以不當過而過至如飛鳥迅速雖欲救止不可如何其凶必矣與鼎信如何也同象是謂惡成而不及改者朱震

○初六陰柔在下小人之象之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所以過之速且速救止莫及也伊川○大過有棟撓象棟之用

在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在中故於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其翰也飛於初已凶飛於上可知矣聖人戒辭與坤姤同大過之初過謹則无咎小過之初不謹乃有凶胡炳文

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

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

象占如此象言所以不及君而還遇臣者以臣不可過

故也本義○過而得之謂之遇在小過而當位過而得

之謂也祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過

初而履中位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡

於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎王輔嗣○臣

不可過者臣不可自過其位也孔穎達○小過六二是

問公自言已事也殷王帝乙之時周王季以功九命作

伯得專征伐至公之身輔相成王攝行王事是過其祖

也然而誥命必稱王若曰亦猶祖妣之內相其祖云爾

二應五過四故曰過其祖然五乃陰位故曰遇其妣是

有意不及其君而得為臣之道於事雖曰小過而於道

則非過也故曰遇其臣云荀九家○祖者陽之尊稱九

三之謂也妣者陰之尊稱六五之謂也君亦陽也臣亦

陰也二近於三而自應五故有過祖遇妣不及其君遇

其臣之象鮮于侁○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

无咎也遇當也過臣之分則其咎可知伊川○相過謂

之過過是有心邂逅謂之遇遇是无心六二柔順中正

設使進而往則過三四之陽而遇六五是過其祖遇其

妣也只如此而不進則不及六五而自遇其臣之分矣

兩遇字微不同遇其妣邂逅之遇也遇其臣適當之

遇也胡炳文

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾陰所

欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此

若占者能過防之則可以免矣本義○小過之世大者

不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能

先過防之至今小者咸過而復應而從焉其從之也則

戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也王輔嗣○

陽爻得正不過者也小人匪正忌於君子可以防之若

應而從之則戕之矣子夏傳○二在三下為五所取五

來取二已必見傷弗能過防遂罹戕賊也鮮于侁○小

過陽失位而不中故其君在三四三之所臣者初與二

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戕

其君或曰弑或曰戕弑者其來有漸戕者一朝一夕之

故東坡○小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能為而為陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上為下皆如是也伊川
○柔過之時九三獨得位不過為之防則橫逆至矣潘
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用末貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

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末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本義○雖體陽爻而不居其位不為貴主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸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沉沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用末貞言不足用之於末貞王輔嗣○卑退自守故曰无咎也剛失位不能過也下應而來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夏傳○小者在上四能下之是以无咎小過之義以剛失中為所過也四體陽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其末久之貞陸績○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與之比故曰弗過遇之遇者若孔子之遇陽貨也可遇也不可往也往則厲矣必戒備勿有為則末貞矣王介甫○四不當位以柔獲剛為得宜矣故无咎四下應初則遇二二中也弗可過也知二不可過乃與五遇五亦中也弗過二則與五遇相當遇得其道若去柔用剛進而言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末貞當隨時處順不可固守其正是以

終无咎也然盛衰相因无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震○

四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過

則合其宜矣故曰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求貞陽性堅剛故戒

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无上下之交

雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

象云終不可長也長上聲當陰過之時陽退縮自保足

矣終豈能長而盛也故往則必危伊川

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨

已上也

以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為

助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可

知象云已上太高也本義○小過小者過於大也六得

五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰在

於上而陽薄之而不得通則蒸而為雨今艮止於下而

不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過

陽不上交亦不雨也雖陰盛於上未能行其施也公者

臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之

物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質

治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴除過之道

不在取之足及密雲未能雨也王輔嗣○小過六五與

小畜象辭同皆言文王時事但小畜之時文王猶立朝

為商受之臣故彖辭主格君言至小過時文王已受天

命為六州之主故又辭主在澤民公射取彼在穴正文

王求得太公望之象也荀九家○六五互兌有密雲自

西之象崔憬○六五以隱陰德為小過之主是陰雖極

而德未盛其惠未行故不能為雨澤施於下但為西郊

密雲而已西郊者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旦○六五陰交為小過

之主才不稱位致令九三不交臣下既止其權君上難

施恩惠已上者陽已上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穴之辭也王昭素○

陰得位盛於上又居震之中陰能薄陽雨乃下降今三

應在上四又納初氣已通焉故无雨也震之風起於未

方則雲飛揚而聚於西郊勾微○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 伊川

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已
亢也 或曰遇過恐亦只當作過遇
義同九四未知是否 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 本義 ○小人之過遂至上極過而不
知限至於亢也過至于亢將何所遇飛而不已將何所

託災自己至復何言哉 王輔嗣 ○四以陽承五故弗過

遇之上以陰過中故弗遇過之以陰在上過之極也若
鳥飛太高必反至下下上无常則羅網罹之是謂災眚

災自外來眚自內出失中故也 陸震 ○初六以凶是初
行僭逆而用往凶處此離之凶即已至亢離之處散之

凶也故用飛鳥離羣失侶之象以明之 王昭素 ○小者
為過越大者之事至於亢逆之甚則天下之所疾也自
天曰災自人曰眚天人一道也 王介甫 ○六陰而動體
處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之
迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也

災者天災眚者人為既過之極豈唯人眚天災亦至其
凶可知天理人事皆然也 伊川 ○過其祖遇其妣上逆
也不及其君遇其臣下順也順則无咎 張清子

測曰小過初上二爻皆鳥翅之象故爻辭皆以飛鳥
為言程傳謂初乃小人得強援又當過時其過也如
飛鳥之躁疾而遠且速也焉可救乎當周公之時而
武庚恃三監以叛是其象已二五皆具柔中之德二
當位得正五既中則无不正故二爻之象占最善六
二是周公自言已事殷王帝乙之時王季以功九命
作伯得專征伐是周公之祖也至于公之身輔相成

王當幼冲之時攝王事是過其祖也然而誥命必稱
王若曰亦猶祖妣之內相其祖云爾以爻象言之二
應五過二陽故曰過其祖然至五適遇一陰故曰遇
其妣若然則是有意不及其君適得其臣之常分蓋
陰以陽為君繫辭傳所謂一君二民是已既遇妣而
適得陰爻之象不得其應乃退居六二故曰不及其
君遇其臣蓋至是已為復子明辟之時矣故其占曰
无咎九三以陽剛居得其正在下之上公侯之象然
當小過之時為羣陰之所忌惡此羣小人謀害君子
象也故當過為之防若文王為崇侯虎所譖拘囚爻

里此從或戕之之驗也但九三不失其正故无必凶之義若能過防則免矣九四當小過之時以剛居柔有過而不過之象與六二不及其君遇其臣同義然處近君之地有凌逼之嫌故曰往厲必戒勿用永貞若周公既營洛邑遂有明農之請保釐東都以終其身其亦有取於九四之義歟六五柔而得中又以陰居尊位小者過其常與卦同德可以亨矣但陰已上而陽不倡又當小過之時不可大有所為使其膏澤施於天下故其象與小畜同而曰密雲不雨自我西郊皆是文王時事但小畜之時文王猶立朝為殷紂

周易義叢卷之三

四三 三百九十一

欽

之臣故彖辭主格君言至小過時文王已受天命為六州之主故周公爻辭主在澤民上言惟此稍不同耳公射取彼巖穴之賢以自助正求得太公望之象也但時在小過不可大事耳上六之與九三本相與之爻然六居動體之上又處陰過之極故不與三遇而遠過之如飛鳥之迅疾至於離之而遠去其凶可知若管蔡之於周公是其象已然管蔡之凶周公亦有其過焉孟子曰周公之過不亦宜乎故曰是謂災眚蓋謂已之有過是即國家之災眚馬爾



離下既濟
坎上

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程傳○坤上乾下為泰以天地之交也坎上離下為既濟以水火之交也坎離者乾坤之大用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其位其相應皆正也水火相交而剛柔正應其為既濟豈不大哉趙汝騰

既濟亨小利貞初吉終亂

周易義叢卷之三

四六 四百九十二

欽

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本義○既濟者萬事皆濟故以既濟為名若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況於大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至於終極則危亂及之矣孔穎達○水上火下陰陽交通雖復微小得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亂陸績○亨小當作小亨小者亨也胡翼之○京氏

傳云既濟與豐皆自泰來以卦氣言之泰正月辟卦豐
六月公侯卦既濟十月大夫卦豐之象曰日中則昃既
濟之卦辭曰初吉終亂皆戒之使預為防備也即顯○
既濟卦變或曰自泰來或曰自豐來初吉以內卦言離
在南方當亨極之時故與豐同象終亂以外卦言出離
入坎由既濟而入未濟矣與豐卦日中則昃月盈則食
天地盈虛與時消息同義皆戒之之辭也朱震○既濟
之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能
无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利在貞固以守之也初吉方濟
之時也終亂濟極則反也伊川

測曰胡炳文謂後天之易以坎離居先天乾坤之位
故上經首乾坤終坎離下經亦以坎離之交不交終
焉既濟水火相交水居上則受火之熱火居下則能
熱乎水彼此相為用事之所以濟也六爻之位各得
其正所處无有不正者亦事之所以濟也既濟亨小
言小者皆亨也可謂亨之極矣然大者已有將亂之
機利在正固以守之也傳言剛柔正而位當亦正固
之義利於如是之貞庶其亨之可保也故曰利貞與
泰九三艱貞无咎同義其曰初吉終亂者蓋以時而

言正所以申明欲利貞之意初吉方濟之時也以內
卦言傳所謂柔得中者蓋能柔中則謹畏而不怠得
持盈守成之道故吉終亂濟極則反也以外卦言與
豐之日中則昃月盈則食同義利即勿憂宜日中之
意也故能利貞則初吉而終亦可以免於亂矣

象曰既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字本義○既濟者以皆濟為義者也小者

不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也王輔嗣○郭京

曰既濟亨小者亨也按亨小下脫一小字孔氏正義

亦謂合有兩小字晁說之

利貞剛柔正而位當也

以卦體言本義○剛柔正而位當則邪不可以行矣故

唯正乃利貞也王輔嗣○既濟之時大者固已亨矣唯

有小者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也

陰陽各得正位所以為既濟也伊川

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

柔得中指六二本義○柔得中則小者亨也柔不得中

則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既

濟之要在柔得中也以既濟為象者道極无進終唯有

亂故曰初吉終亂終亂不為自亂由止故亂故曰終止則亂也王輔嗣○王註正釋戒義若能進修不止則既

濟无終由止故亂則既濟之道窮矣正義○此卦本泰

卦六五降二九二升五是剛柔正當位也剛得正柔得

中故初吉正則有終濟極有息止止則窮亂故曰終止

則亂其道窮也侯果○終止則亂者及本之謂水返而

終於就下火返而終於炎上故有終止則亂之戒鮮于

○享已然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魯○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

處是以吉也天下之事不進則退无一定之理濟之終

不進而止矣无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伊川

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也王輔嗣○六爻既正必當

復亂故君子必豫有防以濟之荀爽○水火之性竟則

必復復則為變劉牧○水火既交各得其用為既濟時

當既濟惟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伊川

○大象君子以思患而豫防之何也虛齋蔡氏曰一治

一亂者天運之常君子須盡人力以支持之惟堯舜有盛而无衰以其得變通之術故也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

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

本義○最處既濟之初始濟者也始濟未涉於躁故輪

曳而尾濡也雖未躁易心无顧慮志在乘難者也其於

義也无所咎矣王輔嗣○剛為既濟之初力微而去險

未達也既濟涉險而未達於險故曳輪至濡尾也初濟

而不敢怠其義豈有咎乎子夏傳○陽之承陰動承靜

也施之於濟物輪之象焉夫世已畢濟而初居其後是

前皆已濟而後之見溺者不能量力而致濡其尾以其

志在畢濟于時剛克而能有終者於義不可為咎子夏

○初居濟下當用濟之世始如車之曳輪狐之濡尾憂

不前也然慮患而能豫備故无咎也何妥○輪有剛動

之才而為車之用剛不及中才不足者體又在後是以

曳其輪濡其尾志在應上處既濟之時是以无咎王介甫

○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故曳其輪濡其尾乃得无

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乃得无咎不知已則至於咎也伊川○徐進而不躐等无咎之道也

李滄

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行

其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故三有

婦喪其茀之象茀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

本義○居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者

也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫

以光盛之德處於二陽之間近而不相得能无見侵乎

故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而他人侵之也茀

首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處

既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者

逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自

得也王輔嗣○以商周之事言之文王為紂三公已而

以讒譖見廢囚於羑里然終為西伯得專征伐周公輔

相成王亦遭流言之禍居東三年始復得歸洛邑受保

釐之任正六二婦喪其茀勿逐七日得之驗也七日者

數極則必變由二循而上之而復至二七之數也荀九

○初雖任剛而能陵乎柔然不能害其正是外飾有所喪而其躬无玷也存乎貞潔外終自得矣言七日者以

初非正而來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劉牧○茀所以蔽車九五所以

蔽六二而六二賴以行者也九五與四則六二喪茀以

心无偏繫中正以待則五終與之而不能違也故曰勿

逐七日得王介甫○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

之用言尚怠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二陰也故以婦言茀婦人出門

以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則

不得行如婦之喪茀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无終廢之理不得行於

今必行於異時也聖人之勸戒深矣伊川

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之德

也

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同本義○處既濟之時居文明之終履得其位

是居衰末而能濟者高宗伐鬼方三年乃克也君子居之故能與小人居之遂喪邦也王輔嗣○高宗中興德

實文明而勢甚衰憊不能即勝象云憊者以衰憊之故故三年乃克之孔穎達○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介○詳夫既濟之爻辭皆不稱既濟者何以其各得位而互於逐爻明其

義也且二以中女既濟故稱婦喪其第三以過時既濟故引高宗之伐鬼方四以臣既濟故稱縵有衣袽五以

君既濟故美西鄰之禴祭初上居前後故以首尾言之劉牧○高宗君道不在五言而在三言之取其中興者

也白勤○九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗

天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服

貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三

當既濟而用剛發此義以示人其為法戒深矣伊川○

三居離明之極上在坎險之外故有高宗伐鬼方之象或是高宗伐鬼方嘗占得此爻故引之以為象胡炳文

六四縵有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此

衣袽所以塞舟之罅漏本義○縵宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得如在有隙之舟

乘而得濟者以有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也王輔嗣○有所疑者釋所以終日戒以不與三五相

得懼其侵克有所疑故也正義○縵亦作襦飾之盛也初者衣之弊也六四得位於外名之美也險而乘剛行

可疑也猶盛飾而衣有弊初終日戒之不足為醜也夫君子不疑在躬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聖人許之二以乘剛故婦喪其第四亦乘剛故縵有衣袽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聖人亦因而濟之此易之旨也陸希聲

○縵細密羅衣也衣上加弊初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晦其

明不可不戒之也不言无咎者以終日戒之纔能免咎若少有怠慢則禍斯及矣劉牧○六四上比九五之君

下應初六之臣以大臣之位當既濟之期則思未濟細密之羅服之鮮美者袷衣之弊敗者言美服有時而弊如當既濟則亦有未濟者大臣憂國故終日防甚而戒疑其有弊石介○繻者鮮美之裳在下也袷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動○四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袷有衣袷以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也伊川○六四出離入坎此濟道將革之時也濟道將革則罅漏必生於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溺之患張清子

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

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也本義○牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何為焉所務者祭

祀而已祭祀之盛莫盛修德故沼沚之毛蘋藻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在於合時不在於豐也王輔嗣

○吉大來者非惟當身福流後世孔穎達○祭得時為敬失時為怠東者陽位君道也西者陰位臣道也君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祭而得時神明所饗吉大來也陸績○既濟本自泰來乾之二升為九五坤之五降為六二五坎為月二應在離禴夏祭也離為夏楊子雲云月未望則戴魄於西既望則終魄於東乾居東月在東則既望將變為晦之時如殷紂雖居尊位設盛祭然時已過矣不如文王之得時而薄祭却可以受大福也又內文明而外坎陷初吉之終亂亦紂與文王之象崔憬○祭未有殺牛者禴時祭國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自大也人之情在難則厭事而无難之世常不能安其福故聖人以爲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東坡○五中實孚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及者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也 伊川

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

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 本義 ○處既濟之極既濟

道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過惟不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉 王輔嗣 ○初

周易象數卷之三

卷之三

百四十一

濡尾以象難在後上濡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 陸績 ○濡

其尾者有後顧之慮濡其首者不慮前也恃以為濟遂至陷沒沒而至首其危可知歷險而虞後患故曰亂者

有其治者也既濟終亂其義見矣 薛溫其 ○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

亦取水義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 伊川

測曰初九在既濟之初正象所謂吉之時也輪所以行車曰曳其輪矣惟恐其不得進也獸之涉水必揭

其尾曰濡其尾矣惟恐其不能濟也辭意與其亡其亡同義初九之謹戒如此則可以保其必濟故曰无咎六二以文明中正之德當既濟方吉之時宜得行其志矣然上應九五陽剛中滿之君時已既濟豈復有任用賢才之心故二不得以遂其所欲行也有婦喪其茀之象然中正之道不可終廢時過則行矣故戒以勿逐則七日當復得也昔者文王為紂三公已而以讒譖見廢然終為西伯得專征伐周公居東三年始復得歸宗周受保釐之任此皆勿逐七日得之驗也九三以剛居剛用剛之至也而坎險在外有遠

周易象數卷之三

卷之三

百四十一

方險難之象當既濟而用剛乃高宗伐鬼方之事曰三年克之者三蓋坎體三爻之數至於上而其險乃終故曰克之而傳言德也見伐遠之至難雖所以為戒要亦可用之占也惟所用者小人則不可耳故曰小人勿用六四在濟卦而水體故取舟與衣袂為戒四居近君之位為任事之臣當既濟之時宜以防患慮變為事故曰濡有衣袂終日戒譬如乘舟者不可以舟无濡漏而忘衣袂之備亦不可謂衣袂已備遂愆然不知所戒懼也處既濟將反之時其為道當如是耳九五爻辭以既濟之東西鄰並舉而言東陽謂

九五西陰謂六二也六二在既濟之初其時也進又為文明之主九五在既濟之終其時也退又當險陷之爻此正文王與紂之事故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福蓋言東鄰不如西鄰之時也上九既濟之極反於未濟故曰濡其首厲初濡其尾自體以上皆出險矣上則自首以下皆入於險故厲蓋在初為既濟之時而上則陷於未濟之中故也

三三 坎下 未濟

序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故

周易義叢卷之三

五五

三三

序

既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為

未濟 程傳

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

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 本義 ○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故曰未濟亨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須水汔方可

涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也 孔穎達 ○否二之五柔得中

天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟 虞仲翔 ○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 夏傳 ○京氏傳云未濟本自否來以卦氣

言之否七月辟卦未濟十一月候卦在坤之火變復生

元故序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉終則有

始而三子者出長男震次男坎主屯有亨難之道次男

坎三男艮主蒙有發蒙之道君師之道備而乾坤復立

矣乾坤立而易行乎其中故其道不可窮也 郎顛 ○剛

周易義叢卷之三

李

一

序

在險中而上應於五在未濟之時得其通者也小狐者

多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於未濟而濡其尾焉故

不續終也疑事未成往何所利君子之窮在於是矣 陸

聲 ○聖人以六十四卦始於乾坤明天地君臣之大分

然以未濟為終篇者存王道而知終始也蓋易取生生

不絕之義不可窮極為卦火在水上不能成烹飪之象

是以不能濟於物也不曰不濟而曰未濟猶有可濟之

理此生生不窮之義也 石介 ○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水而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當為乞壯勇之狀書曰乞乞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伊川○聖人作易一卦必求所以亨之理既濟已然之亨未濟方來之亨李舜臣○未者有所待之辭未濟非不濟也待時而濟爾丘行可○既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟未濟下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非唯見時變之相為反覆而水火

互藏其宅復於易中見之胡炳文

測曰物不可窮也故受之以未濟終焉程傳曰既濟矣物之窮也未濟則未窮未窮則有生生之義易者變易而不窮者也愚謂水火不交天地閉塞而為冬然而剛柔相應中藏互相為用之機此貞固足以幹事之象也貞下起元亦不窮之義也未濟事未成之時也為卦水火不交凡作事必有與之同心協力者然後其事有濟故水火不交不相為用為未濟之象凡作事必得其正往乃有功今六爻之位皆失其正亦為未濟之義然以易之道言之未濟終必有濟也

矧以卦才言之六五柔而得中當未濟之極小心慎密如此又有必濟之理故其占曰未濟亨言未濟有必亨之道也然必敬慎乃克有濟若不知敬慎如小狐之汔濟而濡其尾猶未濟也何所利哉蓋未濟之極反於既濟此天運之必然也然務以敬慎處之俾不至如小狐之汔濟无攸利此人事之當然也盡人力以應天命聖人之教天下至矣哉象傳未出中謂未出水中也蓋以卦象而言二在坎中四在互坎之中皆未出中也與習坎求小得未出中也正相類不續終蓋下坎象狐謂其不能慎終如始以致濡尾而

无成功也雖不當位剛柔應也蓋三陽雖失位而剛柔皆相與是言始雖未濟終有必濟之理云爾

象曰未濟亨柔得中也

指六五言本義○以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也王輔嗣

○六五柔而得中與二相應納剛自輔故能於未濟之世終得亨通也孔穎達

○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伊川

○乾坤之後為坎者六至既濟未濟雖因坎取義然皆曰柔

得中也則又專指離而言坎之與離終始可相有而不

可相无如此 胡炳文

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

小狐不能涉大川須汔然後乃能濟故未能出險之中將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也位不當故未濟剛柔應故可濟 王輔嗣 ○雖剛柔相應而不以正猶未能濟 荀爽 ○未濟陽皆乘陰上下之分定未可以有為也汔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離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

周易義叢卷之三

三十一

大者遠者小人見其近者小者初六六三小人也是謂小狐汔濟也二君子也以爲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智者不能善其後故曰不續終也 東坡 ○未出中據二而言也二以剛陽居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爲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 伊川 ○詩云訖可小康鄭康成曰汔幾也二爲坎險五爲中出險也初往之四幾濟而未及於五之出中也 朱震

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之 本義 ○辨物居方令物各當其所也 王輔嗣 ○火在水上不成烹飪未成濟物君子見未濟之時剛柔失正故用慎爲德辨別衆物各居其方使皆求得其所所以濟也 孔穎達

周易義叢卷之三

三十一

○火在水上各守其所雖未濟而各保其安也 陸績 ○水火不交不相濟爲用故爲未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也 伊川
測曰辨物居方者何曰世之不濟邪正混處耳故君子辨夫人之善也居之于朝以勸善辨夫人之惡也居之于野以懲惡如是而不濟者未之有也
初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此象極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之 本義

○處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲從其應

進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不

反至於濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進亢

遂其志者也困則能反故不曰凶事在己量而必困乃

反頑亦甚矣故曰吝也王輔嗣○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夏

傳○體陰之質在險之始未能自濟可以退者退尚未

早而入險中故必吝而後已陸象○既濟初爻謂居其

後此言首先涉深不知其極辭雖同而向背之義異劉牧

○六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應

周易象義卷之三十一 六十五 四百卅三

則志行於上然已既陰柔而四非中正之才不能援之

以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言

不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也伊川

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

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象云中以行正者九居二本非

正以中故得正也本義○體剛履中而應於五五體陰

柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛

中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健施難

濟難在正而不違中故曰曳其輪貞吉也王輔嗣○九

二本自乾九五來有君德焉而能曳其輪不銳於進以

順承乎六五如成湯以伊尹三就桀文王三分天下有

其二以服事殷乃其義也荀九○坎為輪離為牛曳輪

止以承五命故貞吉寶干○既濟之初思未濟之難故曳

輪濡尾同在一爻未濟之初陰在坎下未能自濟故濡

尾而退二雖陽爻猶未出險坎性趨下未能濟物故曳

其輪而反反不違中而德行正故吉陸○負荷重任若

負重行遲拖曳其輪用正治難而得其吉淵○在他卦

九居二為居柔得中無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

周易象義卷之三十一 六十五 四百卅三

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

賴者才臣耳尤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唐之郭

子儀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伊

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

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上當有不字本義○以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶二能濟難而已比之棄已委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川輔王

○未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎荀爽○力小失位雖應何為附於二剛險其濟也子夏傳○未濟之極必有可濟之理上九有濟物之功從之乃得濟陸希聲○未濟非不濟有所待之詞也蓋將畜其全力一用之於大難則利六三見水之涸幸其易濟而驟取之後有大川則其用廢矣故

周易義叢卷之三 三十一 四百六

曰征凶見涸而濟三與初均初吝而三至於凶位不當也東坡○未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不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伊川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

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本義○處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之王輔嗣○四初出險是將濟者處非其位行未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

周易義叢卷之三 三十一 四百六

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象○既濟之三當明衰之運須有闇者起亂明伐表叛宜以高宗為象也此九四初出其險文明之始也文明之始須有闇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此三年力全而成功初興之際也彼則君功故不言賞也王昭素○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溫其○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 伊川 六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

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象云暉者光之散也 本義 ○以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃无悔

也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉 王輔嗣 ○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 劉牧 ○光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無為此正吉无悔君子之光也 東坡 ○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貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无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 伊川 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

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 本義 ○未濟之極則反於既濟

既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至於失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也 王輔嗣 ○上九以剛明之德是內有孚也在未濟之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是此戒之辭也 石介 ○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謂之首濡其首者可濟之時也飲不知節至於可濟而猶不

已則失我者失是時也東坡○九以剛在上剛之極也
居明之上明之極也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至誠安
於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也若從樂而耽肆
過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信於中也失
是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知
其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉伊川

測曰初六以陰柔之才不度其才而進終不得濟如
狐濡其尾故曰吝九二以剛明之才上應六五柔麗
之君剛有陵柔之義水有勝火之象未濟可以濟矣

周易義叢卷之二

三

四百六

性

二乃居柔得中能自安於其分而不進有曳其輪之
象若然則能盡恭順之道得爲下之正矣故其占曰
貞吉傳又言中以行正者蓋中以心言正以事言九
二因中以得正蓋人之宅心中順故能以義理自約
云耳六三爻義當從程傳未濟征凶謂居險无出險
之用而行則凶也然未濟有可濟之道險終有出險
之理且上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣
故利涉大川也說翼曰見義不遷不足以解過臨害
不懼不足以去惡故一日克已所以復禮也三年蓄
艾所以救危也故未濟雖征凶也而有涉川之勇斯

免矣蓋與孟明之焚舟雪耻同義九四以陽剛居大
臣之位而與虛中明順之主同體又已出於險未濟
已過中矣有可濟之道也但以九居四稍不得其正
耳故戒以貞固則吉而悔亡然亦以伐鬼方爲象者
何蓋險暴者先枝葉而後根本故震用伐鬼方而後
能行政也詩曰苞有三蘂莫遂莫達韋顧既伐昆吾
夏桀又曰王功伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰
此殷周之故事也象云三年有賞于大國言必其貞
固如是則其未濟始克有濟耳六五所居雖亦非正
然以文明之主居中而應剛虛心以求下之助復得

周易義叢卷之二

三

四百十一

性

陽剛之才與之爲輔其卦才之善如此故得貞而吉
且无悔又以文明居尊位故復稱其光言君子光輝
之盛暢於四支發於事業也六虛中德之本故曰有
孚言其暢於四支發於事業者皆誠實之發越也吉
而又吉可以濟天下之未濟矣上居未濟之極反於
既濟之時也而九復以剛明處之天下之事可以濟
矣雖飲食宴樂信乎其无復災咎也故曰有孚于飲
酒无咎若懷其宴安沉湎无度則又將入于未濟而
飲酒之樂信乎其失之也故曰濡其首有孚失是易
六十四卦以未濟終之未濟六爻又以飲酒濡首終

之蓋易之作本起於憂患其為道也恒懼以終始也乎

周易義叢卷之十三

周易義叢卷之十二終

周易義叢卷之十三

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分為上下云本義○何氏云繫辭分為上下二篇者上篇明无故曰易有太極太極即无也又曰聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義特以簡編重大是以分之爾上篇十二章下篇虞翻分為十一章先儒亦以十二章為定孔穎達

周易義叢卷之十三

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之

法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也本義 ○无畫之
易在太極先有畫之易自兩儀始蓋下文所謂貴賤剛
柔吉凶變化自乾坤而始者非自乾坤而始有也錢時
○不言高卑而曰卑高者卦畫自下始也位六位也魏
華父

測曰此章專論伏羲先天之易且天尊地卑卑高動
靜類聚羣分成象成形是皆天地自然之法象伏羲
仰觀俯察見天地而得乾坤之象見卑高而識貴賤
之位見動靜而定剛柔之體見類聚羣分而明吉凶
之故見天地之成象成形而知變化之由是故畫卦

以象之與神物以前民用學易者誠能洞達聖人作
易之由則易書之卦畫雖未陳於前也而聖人之心
易固已先得於仰觀俯察之間矣夫是之謂先天之
學

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩
相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四本義
○剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相
雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰
五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦

而來故云八卦相盪也孔穎達 ○畫卦之初以一剛一
柔與第二畫之剛柔相摩而為四象又以二剛二柔與
第三畫之剛柔相 而為八卦八卦既成則又各以八
悔卦盪於一貞卦之上而一卦為八卦八卦為六十四
卦也吳幼清

測曰孔安國有言八卦小成爻象未備重三成六能
事畢矣是故剛柔相摩而成八卦則天地雷風水火
山澤與夫父母六子之象皆在吾目中矣八卦相盪
為六十四卦則自屯蒙至於既濟未濟於凡吉凶悔
吝无咎皆在吾胸中矣此雖先天之易而後天之用
於是焉出所謂能事畢矣者此也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑
此變化之成象者本義 ○此重明變化摩盪之事也天
地二氣相推而成八卦之象相盪而成萬物之理又鼓
動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運
動而行一節為寒一節為暑使天下之物無不遂其性
者天地之道也直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤
上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之然雷電風
雨亦出山澤也其實亦兼焉孔穎達 ○前以乾坤貴賤
剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩

盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也丘行可
乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也本義 ○道謂自然而生故乾得自然而為

男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也孔穎達 ○六子致用萬

物化生不越乎乾坤震坎艮之為三男得乾之道也巽離兌之為三女得坤之道也聖人用之天下合乾坤之

道也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離艮兌也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣朱震

周易義疏卷之三

坤 一百九十四

測曰聖人始由模象天地以作易及夫卦畫既具由其變動而求之剛柔摩盪又足以括囊乎天地而凡兩間之成象成形如雷霆之鼓動風雨之散潤日月之往來以至成男成女之類无一物不在吾卦畫之中程正公所謂自天地幽明至於昆蟲草木微細之物靡有不合者是已大哉易也其三才之橐籥乎

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也本義

○乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆資始於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也孔穎達 ○一氣之動則自有知覺而生意所始乾實為之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實為之柴中行

乾以易知坤以簡能
乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物本義 ○天地之道不為而善始不勞而

周易義疏卷之三

坤 一百九十四

善成故曰易簡韓康伯 ○萬物始於無形乾能知之時下降而生之坤則但承陽之氣以作成萬物之形狀其易其簡皆可想見胡翼之 ○乾無心於知故易坤無心於作故簡東坡 ○乾主宰大始坤作成萬物此乾坤之職也使為乾者用力之難為坤者用力之繁則乾坤亦勞矣惟乾以易知故主宰大始不以為難惟坤以簡能故作成萬物不以為繁也潘夢旂

測曰孔子之贊乾元也曰大哉乾元萬物資始其贊坤元曰至哉坤元萬物資生天一氣來復乾知其始至於臨泰萬物皆萌孽孽尾坤作之也雲行雨施乾

主之也品物流形坤成之也至於各正性命保合太和皆乾主而坤成之貞下起元又復如是故曰乾知太始坤作成物且乾之知也惟以專直而大自生何易如之坤之成也惟以翕闢而廣自生何簡如之故曰乾以易知坤以簡能伏羲氏之畫卦也始於兩儀重之爲四象八卦又重之爲六十四於凡天地之間成象成形以至於吉凶休咎无所不備及論其功化之所由盛仍復歸之兩儀放之則彌六合卷之則退藏於密此先天之易所以爲神妙也故曰大哉至哉易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣本義○順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功有易簡之德則能成可大可大之功天地易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目其德業韓康伯○此論乾坤既

有此性人則易可倣倣也易知則有親者性意易知心無險難則相和親易從則有功者於事易從不有繁勞故其功易就物既和親不相殘害故可久也事業有功則積漸可大行天地之道總天地之功惟聖人能然今云賢人者聖人則隱跡藏用今云可大可大則是離无入有故以賢人目之也孔穎達○可久者日新之德可大者富有之業賢人者賢於人者也聖人賢人之極舜禹之聖亦曰選賢與賢也朱震易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣本義○聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣成位况立象也能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也孔穎達○人心一造乎易簡而天下之理舉不外此是理也三才之道也人得之與天地並立矣朱中行測曰朱子謂此章既明作易之理又言乾坤之道分見於天地而人兼體之也故君子能尚乾之易以知始則所知無有不明以是通天下之志人則易知君子能尚坤之簡以成能則所行无有不利以是定天

下之業人則易從易知則人之信向之者日益多故有親易從則人之法倣之者日益衆故有功有親則德不孤而可久此賢人之德也有功則業自廣而可大此賢人之業也由可久進而為日新之德雖與乾道同其悠久可也由可大積而為富有之業雖與坤德合其無疆可也故曰易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣蓋言與天地並立而為三才也君子從事於先天之學其功用至於如此所謂與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶者蓋得於精神心術之間而不可以言求也於乎微矣哉

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也本義○聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至于堯舜文王觀象而自得也聖人懼觀之者其智有不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也為觀象而未知者設也朱震

剛柔相推而生變化

言卦爻陰柔迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所

以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦者也本義○八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分為六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體以是而生變化也孔穎達○乾之初九爻於坤之初六為震坤之初六爻於乾之初九為巽由是而交於六二九二六三九三成坎成離成艮成兌是相推而生變化也胡翼之

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉

凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

本義○象者有其彷彿而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而見其辭之凶者則失之象可由之而見其辭悔吝者則憂虞之象可由之而見憂慮也虞度也能慮能度則可免失而致得矣此言上文觀象繫辭明

吉凶之義蔡淵

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極

而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣
六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至
也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相
推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻
之間而占者得因所值以斷吉凶也 本義 ○始總言吉

凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜
亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則
俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變
化之小大故別序其義也 韓康伯 ○辭之吉者得之象
辭之凶者失之象事初有得失積漸成著乃為吉凶悔

吝是吉凶之微小者初時憂念虞度之形象憂虞不已
未至大凶終至悔吝悔吝者事已過而追悔吝者當事之
時可鄙耻也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進
或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進
退之象晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象夜則
陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象 孔穎達

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳 本
義 ○觀象而知其所處若居在乾之初九而安在勿用
若居在乾之九三而安在乾乾是所居而安者易位之

次序也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而
自改所以愛樂而耽玩也卦爻皆有其辭但爻有變化
取象既多以知得失君子尤所愛樂也 孔穎達
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉
凶之決也 本義 ○居者靜而未涉於事也動者涉於事
也居則觀卦之象而玩其辭以探其隱顯動則觀其剛
柔之變而玩其辭之所占以求不悖其道一動一靜不
違天理則俯仰无愧心逸日休德進業長用无不利蓋

言道之所寓人當體之也 朱中行
測曰第二章與第三章當合看專論文王繫象周公
繫爻以發明易道之事即今之周易是也亦謂之後
天之易夫聖人之設卦也以六十四卦為其體以三
百八十四爻互為其用凡以觀吉凶之象也自伏羲
至于堯舜文王其所以開物成務者要皆觀象而自
得之也後聖懼夫人之觀之者其智或不足以知乎

進退得失之故於是繫之卦象又繫之爻辭凡以明
夫象之吉凶為天下告也章首二句乃下文及第三
章之綱領其曰聖人設卦觀象蓋兼三聖而言之也

先是伏羲氏觀諸天地見陰陽之相推而生變化是故設為剛柔二畫像其迭相推盪以成卦爻又用著以求之見其相推而柔或變剛剛或化柔於是即其卦爻以觀其象說卦所謂幽贊於神明而生著是也至文王周公罔不由之而二聖復繫之辭以明之是故卦爻有所謂吉凶者則得失之象可由之以見有所謂悔吝者則憂虞之象可由之以見言天下之頤而不可惡也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶言消息也變化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言盈虛也六爻之動天之道陰或變陽陽或化陰地之

道有剛柔人之道有仁義莫不皆然是三才之至理天地人各一太極也故曰三極之道言天下之至動而不可亂也前聖設卦以觀象後聖觀象以繫辭易之道可謂備矣是故君子之學易也所居而安者易之序也以卦之消長而言如否泰剝復之類以爻之初終而言如潛見飛躍之類皆易之序也居而安之則暫而至于瞬息微而至於動靜皆安其序矣所樂而玩者爻之辭也卦爻之辭皆所以明卦爻之象也如所謂消息初終之義辭无不備樂而玩之則說諸心研諸慮者罔非象之辭矣此平居學易之事也然

而明體乃所以適用是故君子居則觀其象而玩其辭所謂卦爻象象之義既无不極其明動則觀其變而玩其占所謂卦爻象象之用又无不極其當若然則一動一靜之間舉莫違乎天理矣是以自天祐之吉无不利易道之有功於天下後世也如此夫

右第二章

彖也者言乎象者也爻也者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言本義○彖總一卦之義爻各言其變也韓康伯

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例本義○吉凶者失得之報有失則有得无失則无得矣悔吝者无大咎也言乎其小疵而已无咎者本有咎也以其善補過故无咎楊中立

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽本義○爻之所處曰位六位有貴賤也齊猶言辨也卦有小大也即彖者言乎象者也辭爻辭也即爻者言乎變者也言象

所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉
凶之狀見乎爻至於吉凶无咎其例一也 韓康伯

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之
則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心
而可以无咎矣 本義 ○憂其悔吝者必思患豫防而防

禍於其始震而无咎者必恐懼修省而省過於其終 潔
○前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋
謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善
補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者

必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉痾
而不自知也 胡炳文

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向 本義 ○其道光明曰大君子道消

曰小之泰則其辭易之否則其辭險故曰辭也者各指
其所之 韓康伯 ○所謂之者動爻也言乎其變也辭有

易者之乎吉也所謂說諸心辭有險者之乎凶也所謂
研諸慮 朱震

測曰此章前五句是申言第二章聖人繫辭焉以明
吉凶之意自是故列貴賤者存乎位以下則言君子

觀變玩占之事玩占者亦玩辭之占也夫曰彖者乃

文王所繫之辭以言乎一卦之形象也曰爻者乃周

公所繫之辭以言乎一節之變動也彖與爻之所陳

有曰吉與凶者凡以言乎象與變之得失也有曰悔

吝者凡以言乎其小疵也有曰无咎者凡以言乎其

善補過也此所謂繫辭焉以明吉凶蓋為天下後世

之人告也故君子之欲觀變玩占者亦惟求諸象與

辭而已矣何以謂觀變於象是故列貴賤者存乎位

君子列其變與不變之爻以觀之卑者賤而高者貴

而貴賤之象可見矣三多凶五多功此貴賤之凡例

也齊小大者存乎卦君子齊其變與不變之卦以觀

之則陽大陰小而小大之象可見矣泰吉亨否不利

大過利有攸往小過不可大事此小大之凡例也何

以謂玩占於辭夫辭所以明乎象者也辭有吉有凶

有悔吝有无咎而象之吉凶悔吝无咎皆可占而決

矣君子辯其變動所值之辭果吉邪則趨之果凶邪

則避之故曰辯吉凶者存乎辭所值雖未至於吉且

凶也而有吉凶之端曰悔吝焉是之謂介能於此而

憂之則不至於悔吝矣故曰憂悔吝者存乎介且悔

者无咎之門也所值或得无咎必當知悔以動其補

過之心故曰震无咎者存乎悔凡此皆趨吉避凶之道也夫易書之辭皆聖人之所繫也卦有大小而位之貴賤可以類推由其有大小貴賤也以故辭有險易辭也者所以明乎象也故各指其所之以明乎吉凶焉然則用易君子能即其辭而求之則可以通幽明之故盡事物之情矣此觀變玩占之要也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意本義○乾健以法

周易卷之三

卷之三

天坤順以法地所以準擬天地故能彌縫補合經綸牽

引天地之道孔穎達○乾準天坤準地九準陽六準陰

朱震○天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦

不能无有餘彌者補其不足而周之綸者約其有餘而

條理之也葉夫

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜

上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也本義○幽明者有形无形之象死生者終始

之數也精氣網緝聚而成物聚極則散而游魂為變也游魂言其游散也盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也韓康伯○天氣也而成形地形也而有理形

散為氣明而微也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而為二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆原於太極知此

周易卷之三

卷之三

則知幽明之故也聚而為有生之始也散而入無生之終也始終循環生死相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之游魂七變而反者卦體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復生如此則知死生之說也物鬼也變神也鬼常與體魄俱故謂之物神無適而不可故謂之變精氣為魄魄為鬼志氣為魂魂為神故禮曰體魄則降知氣在上一人而有二知无是道也然而有魂者有魄者何也人之知不出於飲食男女之間與凡養生之資其資厚者其氣疆其資約者其氣微故氣勝志而為魄聖

賢則不然以志一氣清明在躬志勝氣而為魂衆人之
死為鬼而聖人為神非有二致也志之所在者異也朱
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁
行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者
天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者
行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天
命故能無憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁
故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者
仁之用故其相為表裏如此本義○德合天地故曰相

似知周萬物則能以道濟天下也應變旁通而不流滯
也順天之化故曰樂天安土敦仁者萬物之情也物順
其情則仁功贍矣韓康伯○易之道與天地之道相似
故无差違相似謂同也義之所包知也其義周盡萬物
之理其道足以濟天下故无過差又曰樂天知命通上
下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而
信之者爾不知命無以為君子是已仁者不憂樂天者
也伊川○天地之功大矣準之者易也似之者聖人也
易本無體其準於天地則如平準之準均一而无間聖
涉有為其似於天地則如形似之似惟順適乎自然揚

立○安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘
天下篤於仁者也故能愛此言易之亨也朱震
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道
而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天
地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁
成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然
後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也本
○範圍者擬範天地而周備其理也曲成者乘變以應
物不繫一方者也則物宜得矣通幽明之故則无不知

也自此以上皆言神之所為也方體者皆繫於形器者
也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一體明
韓康伯○天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝
夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽唯易則能陰能陽
故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於
天地之化能範圍之萬物皆曲成之晝夜之道能通之
也張敬夫
測曰前三章既歷言聖人體天地以作易故此章遂
贊言易道之大云且聖人之作易也以體天地之撰
以通神明之德故其道與天地齊準而无二夫惟與

天地準也故能於天地之道彌之則合萬為一與神
 運同其不測綸之則一實萬分與化育同其有方夫
 是之謂經綸天地之道何以言之易之所知即乾知
 大始之事蓋由其仰觀俯察也故能知幽明之故由
 其原始反終也故能知死生之說由其審察於精氣
 之聚散也故能知鬼神之情狀以此先天下而通其
 志无有遠近幽深遂知來物非智崇效天者其孰能
 與於此易之所能即坤作成物之事蓋由其健順與天
 地合德故其所行不與之違由其智仁與天地同用
 故雖智而不過旁行者智以行權也反經合道則仁
 矣故不流樂天知命智之盡也故雖在困否之時而
 不憂安土敦乎仁仁之至也故雖處睽蹇之地而能
 愛以此後天下而成其務宜民利用自天祐之吉无
 不利非德厚配地者其孰能與於此至於範圍天地
 之化而不過曲成萬物而不遺此聖人知化之事也
 惟其知化故能善述天地之事與坤作成物同其功
 業通乎晝夜之道而知此聖人窮神之事也惟其窮
 神故能善繼天地之志與乾知大始同其妙用也非
 天下之至神其孰能與於此故曰神无方而易無體
 陰陽不測之謂神故无方動而生陽動極復靜靜而

生陰靜極復動夫是之謂易故无體易之用與天地
 準也蓋如此其道不亦大乎

右第四章

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道本義○道者何无之

稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可為

象必有之用極而无之功顯故至于神无方而易无體

而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无

一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之

成故曰一陰一陽也韓康伯○一谓无也无陰无陽乃

謂之道一得為无者无是虚无虚无是太虚不可分別

唯一而已故以一為无也若其有境則彼相形有二有

三不得為一故在陰之時而不見為陰之功在陽之時

而不見為陽之力自然而有陰陽自然无所營為此則

道之謂也故以數言之謂之一以體言之謂之无以物

得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之

易總而言之皆虚无之謂也孔穎達○道无方矣陰陽

則有方矣道无體也陰陽則有體矣无方故妙物而為

神无體故用數而為易有方則上下位焉有體則小大

形焉是物而已然所謂道者未嘗離物而物无一非道

也

則道非即陰陽非離陰陽而萬物之所由者一陰一陽而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物所不由也

鄭康成

○陰陽果何物哉雖有婁曠之聰明未有能得

其髮髯者也陰陽交然後生物物生而後有象象立而陰陽隱凡可見者皆物也非陰陽也然謂陰陽為无有可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而謂之陰陽與不見陰陽之髮髯而謂之无有者皆惑也聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未交而物生之謂也喻道之似莫密於此者矣陰陽一交而生物其始為水水者有无

周易義叢卷之三

三

四百卅一

之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水幾於道聖人之德難可以名而不囿於一物若水之无常形此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之有此真道之似也東坡 ○一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有伊川 ○一陰一陽在天日

月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈信也動靜也語默也推而行之故以是名之為道朱震

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣本義 ○誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也性命之源乎濂溪 ○生生之謂易是天

周易義叢卷之三

三

四百廿一

之所以為道也天只是以生為道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性始得伊川 ○陰陽交而生物道與物而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也善者道之繼而指以為道則不可今不識其人而識其子因之以見其人則可以謂其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全昔者孟子以善為性以為至矣讀易而後知未至也孟子之於性蓋見其繼者而已矣夫善性之效也孟子已及見性又見其性之效因以其

所見者為性性之於善猶火之能熟物也吾未見火而指天下之熟物以為火夫熟物則火之效也敢問性與道之辨曰難言也可言其似道之似則聲也性之似則聞也有聲而後聞也有聞而後有聲也是二者果一乎果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存乎其人性者所以為人者也非是无以為道矣東坡○繼之者善无間也成之者性无虧也楊中立仁者見之謂之仁智者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體

周易義叢卷之三

四百七

也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言本義○仁者資道以見其仁知者資道以見其智各盡其分君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也韓康伯○仁者見之於已動之後而識其動而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其復而幹事之體故曰知百姓則又行不著習不察而全未有見者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全

故曰君子之道鮮矣君子何道也一陰一陽之道也上文所謂天地之道也故必有知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀與天地相似之聖人而後可以成位乎其中矣豈不為至鮮乎齊魯翁顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為本義○仁者體也道以之顯用者知也道以之藏言顯則知用之為知言藏則知仁之為體

周易義叢卷之三

三百七

至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有為者也故吉凶與民同患道則无思无為故鼓萬物而不與聖人同憂莫夫富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮本義○廣

大悉備故曰富有體化合變故曰日新韓康伯○聖人

有相之道不以其所可愛者而同乎无憂所謂配天地立人道者存乎已易之道是也則聖人盛德大業豈不至矣哉富有廣大不禦日新悠久无疆天地聖人一也

朱震

測曰此章前數節即天地以明易道也一陰一陽者於穆不已之謂夫陰靜而陽動也靜極必動動斯生矣動極復靜靜斯成矣成復有生天地之生生不窮如此孰主張是孰綱維是夫是之謂道也故當其靜極而復動也正剝極復繼之時天氣下降地氣上躋網緼交感肫肫然惟以生物為心誠之源也善之至也故曰繼之者善也及夫陽變陰合而萬物各得其網緼之氣生物之心以為性乾道成男坤道成女莫不具有一陰一陽之道焉故曰成之者性也以天地而觀吾人則所云繼善成性之理皆可以類推故識得周鄭交惡之義則知此之所云善天地網緼男女構精正所謂元者善之長也識得虛器貯受日光之義則知此之所云性口目耳鼻之於味色聲臭也四肢之於安佚也性也而聰明睿智亦自此而具即所謂天命之謂性也仁者見天地生育之功則體之以為兼愛之業故曰仁者見之謂之仁智者見造物歸藏之妙則體之以為獨善之德故曰智者見之謂之智如墨翟楊朱蓋其流之失也至於百姓則又日用而不知夫婦之愚不肖皆可以與知與能焉然行不著習不察冥然罔覺其為一陰一陽之道焉不知者

不智也惟其不智是以不仁此又其下者也以仁智則偏於見道以百姓則莫可使知之故君子之道鮮矣且君子之道原於天地而管於聖人以天地之道言之亦不過曰仁智而已元亨以發育萬物誠之通也顯諸仁也利貞以保合太和誠之復也藏諸用也蓋與聖人無二道也但天地是自然聖人是有心故曰鼓萬物而不與聖人同憂然其盛德大業又天地聖人之所同也故曰至矣哉富有之謂大業由顯諸仁而致也然必萬物各成其性方為富有日新之謂盛德由藏諸用而得也然非繼之者繩繩皆善不得謂之日新蓋二者本相終始一體一用非然然有二物也無思無為感而遂通斯萬化之機軸富有日新莫不由之所謂至矣哉者此也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无穷理與書皆然也 本義 ○陰陽轉易以成化生 韓康伯 ○太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉 濂溪 ○生生之謂易生生之用則神也 明道 ○相因而有謂之生生苟不生則无得无失无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有

生則有物物轉相生而吉凶得喪之變備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道東坡成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者本義○擬乾之象

效坤之法韓康伯○象有見而已法則有制乾位亥前

天一肇焉萬物於是乎始而有見坤位未後萬寶成焉

裁而制之萬物皆觀聖人立成器以為天下利亦合乎

天地之法象而已鄭康成○太極不動則含兩儀動而

生陽故一太極兩儀而成象此天之所以三也靜而生

陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此

地之所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此

之謂坤朱震○易者變易而不窮故曰生生象者法之

未定法者象之已形乾主氣故曰成象坤主形故曰效

法乾坤成而易則肇乎先者也蔡淵

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者

屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事

有陰陽意蓋如此本義○窮極著策之數豫知來事占

問吉凶故云極數知來之謂占凡天下之事窮則通變

萬事乃生故云通變之謂事孔穎達○有象有法則數

行矣易逆數也無有遠近幽深遂知來物則有以極其

數道無數也故未嘗有窮物有數也故可極焉天地之

數五十有五而大衍之數五十著之用四十有九而卦

止於六十四則數為可極故也數為可極則來物為可

知此占事也故曰極數知來之謂占暑往而寒來陽生

而陰伏物之所以理事之所以通生而後滋周而復始

皆自變化之力黃帝通其變使民不倦神而化之使民

宜之易窮則變變則通通則久是皆自通變然後成天

下之事也胡旦○數者數也變卦變也物莫逃乎數故極

占數可以知來物事行事也即所占卦變而通之也丘

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測本義○神也者變化之極妙萬物

而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測之謂神韓康

○无一物不生乎神则无一法不見乎易者用也用

必歸乎體故初言道以一陰一陽為宗中言易以一乾

一坤為序未言神以陰陽不測為妙離之則為三合之

則隨所在而宜也龔夬○生生相續變易而不窮也乾

始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來

物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也

莫知其鄉不測其爲剛柔動靜也 伊川

測曰上文既論天地自然之易自此以下則兼易書而言之生生即一陰一陽之謂在易書則剛柔相推而生變化是也易即道也在易書則所謂太極是也成象之謂乾是說繼善時乾知大始特成象耳而未
有迹也效法之謂坤是說成性時事坤作成物一皆呈露於外矣若以易書言之則是八卦成象重卦之義極其數遂定天下之象以知來是之謂占凡以法乎乾也通其變遂利天下之用以成務凡以法乎坤也此二句專言尚占尚變之事然而天地易書亦不過陰陽二者而已故自其生生不窮而言則謂之易自其妙用不測而言則謂之神張子曰一故神程淳公曰陰陽不測之謂神要思而得之此可以言見道矣

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有
○廣以言其无不載也大以言其无不覆也无不覆載則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之存乎

通不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天下之

動貞夫一也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下而縱說之也廣大者猶有分也備則无不有矣此易一名而具廣大也 韓大
○正不偏備偏也言乎遠其理不以遠而窮言乎邇其理不以邇而偏言乎天地之間不以事物之多而不備 蔡淵
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此 本義
○專專一直剛正也翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形 韓康伯
○至剛之德果至柔之德深絕意於動專也不可復回直也斂之无餘翕也發之必盡闢也夫小生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣 東坡
○乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能

直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散伊川

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此本義○易之所載配此四義韓康伯○

天地之間至廣大者天地至變通者四時至精者日月至善者至德易之書具此四者豈不謂之備乎項安世

○廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也伊川○聖人贊

易之道其極至於廣大之二言其原生於乾坤之二卦楊萬里

測曰此章贊言易道之廣大夫易之為道廣矣大矣何以言之以言乎遠則不禦感而遂通天下之故无遠弗届夫孰得而禦之以言乎邇則靜而正寂然不動貞而且固何靜正如之以言乎天地之間則備矣蓋由是二者以通天下之志以成天下之務則三極之道无所不有備如之且易之所以廣大如此者以其體天地之撰故也獨不觀諸乾坤之德行乎夫乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢故

當其利貞之復也藏諸用而靜之時也乾則專而坤則翕於穆不貳靜且正而已矣及其元亨之通也顯諸仁而動之時也乾則直而坤則闢充斥流動雖至遠而莫禦焉乾惟其專而直也是以大生焉乾而曰大蓋自其發揚充滿而見其為大耳坤惟其翕而闢也是以廣生焉坤而曰廣蓋自其容受周徧而見其為廣耳夫易道之廣大其原蓋出於此是以一闔一闢謂之變往來不窮謂之通引而伸之觸類而長之而天下之能事畢矣何廣大如是故自廣大而言之三極之道无所不備足以配天地之无不覆載也

自其變通而言之智藏神出往來不窮足以配元亨利貞與四時同其序也易辭所言陰陽之義物象著明足以配乎日月蓋天地无言而日用有象夫人一舉目而皆可見也易辭所言易簡之善易知易從足以配乎乾坤之至德蓋乾以易知坤以簡能配之則天下之理皆得矣夫易之為道其廣且大也有如此然則君子其可以不學易乎

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也
窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此
其取類又以清濁言也本義○窮理入神其德崇也兼
濟萬物其業廣也知以崇為貴禮以卑為用極知之崇
象天高而統物備禮之用象地廣而載物也韓康伯○
易言知崇即中庸尊德性致廣大極高明底事知欲高
明故崇如天易言禮卑即中庸道問學盡精微道中庸
底事禮欲執守故卑如地若一向務高明而不事着實
則窮躋索幽流於清虛而无執守依憑之實地須是約
之以禮知以虛明為用屬陽屬天皆言其輕清也禮以

周易義叢卷之三
形器為質屬陰屬地皆言其重濁也陳埴

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本
成之性也存存謂存而又存不已之意也本義○天地

者易之門戶而易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣
物之存成由乎道義也韓康伯○天地只是設位易行

乎其中者神也成性存存亦是萬物各有成性存存亦
是生生不已之意天只是以生為道成性存存道義之

門道无體義有方也明道○道義之在造化則謂之易
易之在人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出

存存謂存之又存使之有體如天地也故有天地之位
而後易行有知禮之門而後道義出蔡淵

測曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比天
地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有
生生不窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則
日新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不
過盡吾智禮之性而已矣智言崇智崇則有以周知
乎萬物而其體无不明禮言卑禮卑則有以曲成乎
萬物而其用无不備智崇效天則與乾知大始同其
德記所謂洋洋乎發育萬物峻極乎天者皆其德之

周易義叢卷之三
著也何崇如之禮卑法地則與坤作成物同其能記

所謂優優大哉禮儀三百威儀三千者皆其業之實
也何廣如之故以天地言之天地設位則乾知大始
坤作成物而易行乎其中矣生生不窮是以富有而
日新也以吾人言之智禮者吾人之成性也成性存
存則智以知之禮以行之而道義出乎其中矣疊疊
无息是以德崇而業廣也德崇言乎其道也業廣言
乎其義也是故乾坤毀則无以見易智禮不存則性
壞必不能變化以行道義也故曰道義之在天地則
謂之易易之在吾人則謂之道義位謂有位可居門

謂有門可出三極之理一而二二而一者也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者本義○乾剛坤柔

各有其體故曰擬諸形容韓康伯○賾謂幽明難見聖

人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形

容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬

諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜

者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象

陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸

形容象物宜也孔穎達○卦者所以示象也故有以見

天下之賾賾者理之所藏可探以示人也上下內外所

謂擬諸其形容也靜而有則者形也動而有儀者容也

陰象陰之物宜陽象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以

謂之象而成卦龔夬

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉

以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙

處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也本義○典禮

適時之所用韓康伯○聖人有以見天下之動者謂聖

人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行

其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通

當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其

吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有

三百八十四爻於是爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若

會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也以是之

故議此會通之事而為爻也孔穎達○聖人默識天下

之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天

下則繫辭以明其爻而斷之曰如此則為吉如此則為

凶人知避凶趨吉則常法不廢之矣此易所以有爻也

柴中行○爻者陰陽之交也楊中立

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也本義○易之為書不可遠也惡之則逆於順

錯之則乖於理韓康伯○此覆說前文見天下之賾動

象爻義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可

鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於賾道也

聖人於天下至賾變動之理論說之時不可錯亂也若

錯亂則乖違正理也孔穎達○天下之賾去人情也遠

矣則疑若可惡象之所言每與理會則人將樂而玩之

矣天下之動擾擾而不齊則疑若可亂文之所言每與事適則人將居而安之矣鄭康成○如顛趾出否豕塗

鬼車言天下之至蹟也然象其物之所宜雖至蹟而不可惡也如升降上下反復相變亦天下之至動也然因

是而斷之以吉凶雖至動而不可亂也朱震○象之所言如牝馬牝牛匪人女壯棟桡瓶羸之象若可惡矣然

天下之至蹟所在而不可惡也文之所言如戶庭无咎而門庭則凶弗過過之而弗遇過之先號後笑而先笑

後號若甚亂矣然天下之至動所關而不可亂也馮奇○天下之蹟與動都是道理中合有底事故不可惡不

可亂朱子語錄

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也李

○擬議以動則成變化之道韓康伯○以言者尚其辭故擬之而後言則无妄言以動者尚其變故議之而後

動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變

化者天之變化也曰剛柔相推而生變化者又象之變化也曰擬議以成其變化者言行之變化也或出或處

或默或語此言行之變化也又象之變化象天地也故

曰天地變化聖人倣之言行之變化體易也故曰以言者尚其辭以動者尚其變朱震

測曰上章言易之約惟智與禮此章言易之博兼乎天下之蹟與動也且天下之事物至蹟也蹟雜亂也

聖人諦觀審察有以見天下之蹟皆陰陽變化之所為也於是畫卦以擬諸其形容謂擬諸蹟之形容也

象其物宜物宜猶言物類即天下之蹟是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫既成則天下之物宜如說

卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之形體謂之象郭子和曰不獨天地風雷水火山澤謂之象只是

卦畫便是象天下之動至无窮也聖人備嘗累世之憂患有以見天下之動皆人事之得失為之也而觀

其會通以行其典禮觀其會通是就事勢之湊合難通處看理之所當行處如納約自牖入于左腹遇主

于巷往蹇來連之類典禮謂法度也於是用此理與其物繫之易書三百八十四爻之間以斷其吉凶不

獨象辭謂之繫辭若乾初爻變則成姤二爻變則成同人則始同人之象辭即是乾之爻辭也所謂爻者

效天下之動是已是故六爻之動謂之爻朱子曰典禮只是常事如堯舜之揖遜湯武之征伐皆是典禮

處故言乎天下之隨而不可惡也天下之事物雖至雜亂要皆理之所有自合理會不可厭也言乎天下之動而不可亂也天下之動至不可窮然卦爻之辭物有其方不可紊也是以用易君子擬諸易之辭而後言則言必當其理所謂以言者尚其辭是已議諸易之動而後動則動必當其時所謂以動者尚其變是已擬議以成其變化或出或處或默或語而富有之大業由之以生矣所謂利用出入成天下之亶亶者是已若鶴鳴以下七爻皆擬議而言以俟玩占而動者也故舉以為三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中爻九二爻義 本義 ○明擬之而後言議之而後動當如是也此動彼應非變化乎 朱震 ○萬化不窮感應二端而已故夫子取中孚九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之之義感應者心也言者心之聲行者心之

迹言行乃感通之樞機也善者至善之理不善則悖理矣人以善而感應則感應同乎天矣故曰動天地也 蔡 同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也 本義 ○同人九五始為三四寇難故不得與二為應是先號咷也然二五至誠相應終得會遇是後笑也 胡翼之 ○君子之道于其心不干其迹出處同道則禹顯顏晦同一情語默同道則史直蘧卷同一意心同故也 楊萬里 ○其臭如

蘭言可服也 朱震 初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義 本義 ○明言之當慎也 朱震 ○凡天下之事過則有失惟過於慎則无所失故无咎 蔡淵 ○擬之而後言議之而後動猶用茅藉地以錯物也慎之至則成變化而无失矣 朱震 勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其

位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也本義○謙之九三以陽居陽在下卦之上以位言之

則得其正以身言之則在人臣之極位上奉事其君下在於百官之上其責至重其職匪輕是以上則勞謙以事於君下則勞謙以接於人不以勤勞為虛常懷曠官之憂夫如是勞謙君子有終者也故吉小人之性亦有謙順之時然其心易變不能始終而行之也德言盛者取其日新之謂禮言恭者取其卑順之謂胡旦○明言之當謙也朱震

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出本義○亢龍有悔

者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九

亢龍有悔證驕亢不謙也孔穎達○不當尊位无位也

乾見坤隱坤為衆无民也九三不應无輔也上九剛過

亢滿不知謙降之道是以動而有悔違謙故也朱震

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義本義○此節又明擬議之道非但謙而

不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之也君子慎密而不出者亦謂不妄出言語也孔穎達○

唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密而失身也楊萬

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義本義○此又明擬議之道當量身而行

不可以小處大以賤貪貴故引解六三以明之也負者擔負於物是小人所為也乘車者君子之器物言君子

合乘車今擔負之人而乘車是小人乘君子之器也則

盜竊之人思欲奪之矣小人居上位必驕慢而在下必

暴虐為政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫

以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也孔穎

○上慢下暴慢其上而暴其下也司馬君實

測曰此承上文言擬議言行以成變化者亦不外乎隨所處以慎其言行而已矣故中孚九二同人九五皆言乎言行也大過初六言乎慎也謂慎言行當如

以白茅錯物也謙九三言人臣處勞之道乾上九言人君處亢之道處勞當益恭慎其言行處亢但當嘿其言遜其行而不動可也節初九言密也舉君臣皆當密其言而不可出可也解六三又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴自招攘伐之禍也蓋吾身變化之道莫過於言行故擬議之學亦惟以言行爲要然則擬議止於七爻乎曰七爻舉其凡例耳能通其理則三百八十四爻皆可以類推也乃若擬議之道又必以已之所宜者損益折衷而用之斯爲善學易者若徒泥舊文又豈擬議之云乎

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也本義○易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也王輔嗣○水至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不得

而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則无所得而見也五行皆然莫不生於陰陽之相加陽加陰則爲水爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有陰陽之資而无五行之用東坡○姚大老云天一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五之上程朱皆用此說故自第十章首移置於此項安

測曰天地之數本於河圖固也然河圖之數要皆以洩寫兩儀之神機不可不深求其義焉何謂天一地二天之德專其氣之動而入乎地也直故其數一

周易義象卷之三

四五一

之德翕其體之動而受乎天也闢故其數二天圓徑一圍三地方徑一圍四圓數奇故天以一而用六方數偶故地以二而用十二天變方爲圓常存其一地分二爲四常執其方陽主進故天并一而爲七陰主退故地去四而爲八圓者起一積六方者分一爲四圓者裁方以爲用故一變四四去一則三三變九九去三則六六者五與一也用數成於三而極於六方者展圓以爲體一變三并四四變十二并十六體數成於四極于十六天生用故藏一於四十九之中五十著中藏一者數中本有地主體故顯四於六十之

外六十卦外去四者數內本无地之用在天故藏一於始天之體在地故隱四於終凡皆天一地二之行義也何謂天三地四天圓地方圓者徑一而圍三方者徑一而圍四天一三五爲九五四爲九地一二三爲六二四爲六天之用用三百六十地之體具三百八十四天圓以用爲主體則托乎地地方以體爲主用則從乎天天三三爲九地三二爲六天重三則六地重四則八天六六三十六地四六二十四天分其三故日有三十進爲三百六十日地起於二故月有十二分爲二十四氣天叁地兩天七地三天有三辰地有四行天叁地兩天地本用之數三而兩兩而三乾坤通用之數乾三十六卦爲奇坤二十四卦爲偶天多於地聖人扶陽爲奇數故天三地兩地多於天太極肇判爲初數故陽一陰二也何謂天五地六天地生數一二三四五居天中而在六前成數六七八九十六居地中而在五後蔡西山曰天數中於五天有陰陽故二其五爲十合三與七一與九亦十也地數中於六地有剛柔故二其六爲十二合四與八二與十亦十二也十干者五行有陰陽也十二支者六氣有剛柔也何謂天七地八邵子有言天數用七

地數用八天數六陽主進故用七地數十二陰主退故用八乾本一爻三十六總六爻得二百一十六今加六作七則二百五十二是謂寅開成閉之數坤本一爻二十四總之得百四十有四以四分析之取一分以奉乾止用三分一百八是減十六而爲十二也減四爲三故謂之用八即亥子丑三時也又七爲少陽八爲少陰二少比肩故七八有相得之義何謂天九地十天窕于九地盡于十九十者天地之終始也天主生而不能成故无十地主成而不能生故无八卦之數三十六一八二七三六四五交數皆九言十者九之偶爾陽極于九陰終于十天之十者一而二二五爲十地之十者二而四二八爲十五十以一爲本四十九爲用六十四以四爲本六十爲用此數學之樞要也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆

兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也
變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之
三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生
土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者本義
○天地之數五十有五以之開物成務以之冒天下之
道所謂易者如斯而已此所以成莫大之變化行无形
之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬變相纏此
之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿輪轉六甲內馴
此之謂行鬼神鬼神无形而數能行之何哉周官以八
則治都鄙有祭祀以御其神夫所謂神者王之祭祀猶

足以御之而使從况天地之數哉鄭康成○有理則有

氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數
五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五
十五十數之成也成則不動故損一以為用天地之數
五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用
伊川

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以
象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故
再扚而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至

用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而
非人之智力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左
手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數
之餘也扚勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日
而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中
凡有再閏然後別起積分如一卦之後左右各一揲而
一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也本義○

大衍之數五十其用四十有九京房謂十日十二辰二
十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實
故用四十九○馬季長云易有太極謂北辰也太極生

兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十
二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九

轉運而用也○荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾
坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十有九○鄭康
成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行藏五大
衍又減一故四十九也○姚信董遇曰天地之數五十
有五其六以象六畫之數故減之而用四十九○王輔
嗣曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其
一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之
太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於

有故常於有物之極而必明其所由之宗也○顧樞云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義○孔穎達曰王輔嗣云演天地之數所賴者五十蓋謂萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也就五十策中其所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虛無非所用也○劉牧謂天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也今止用四十九者蓋由天五為變化之始散在五行之位故中无定象又天一居尊而不動以用天德也天一者象之始也有生之宗也為造化之主故居尊而不動也又曰虛天一之不用象太極而成功不測也夫言五位者奇偶之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中各有所生矣至於天一與地六合而生水合之者父母也生之者子也言於父母數中虛一為水以表生子之胤亦猶大衍之虛一也夫如此則地二天七天三地八地四天九天五地十合生之際各虛一以成金木火土而備五行之數者也然每位虛一非去之也蓋五位父母密藏五子之用而欲成就宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是陰陽不可得而測也况於人乎故曰密藏五子

之用也○李太白謂天地之數雖五十至揲著之法只可用四十九取其整數而已增一損一則不可揲也至如期三百六旬有六日而乾坤之策三百六十當期之日又豈可言无六策以當六日者別有意也○陳臯謂天地之數五十有五其用四十有九者大衍自虛其一也水一水也火一火也木一木也金一金也土一土也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以虛谷得一以盈侯王得一以為天下貞自天地以至於侯王未有不得一而成體者也各得其一而成體則雖千變萬化而其所謂一者无往而不虛也易曰天下之動負夫一者也知一之說則天地萬物之理得矣莊子曰通於一而萬事畢也○胡翼之謂天數二十五地數三十是老陰老陽之數也以數言之陰數多於陽數而陰者臣之象也陽者君之象也今地之數三十陰之盛於陽也臣之盛於君子之盛於父卑盛於尊至逆之象也是故聖人因天地生成之數自然之理酌其老陰老陽之數以陰不可過於陽臣不可盛於君故於地數三十之中去其六策又合於坤之策二十四合天數二十五共為四十九數取其陰下於陽臣下於君子下於父卑下於尊之義此至順之道也○朱震謂小衍之五三兩也大衍

之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數也四十有九者用也兩儀四象分太極之數也總之則一散之則四十九非四十九之外復有一而其二不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七七也是爻用六者用七卦用八爻用九十即五也十盈數不可衍也○龔夬謂大衍之數五十總四十有九之成數又合而為一也此著之體也其用四十有九自分而為二言也此著之用也以著之體合著之用四十有九則五十也故一為虛四十九為實數而一者四十九之所生也○分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛○大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用之以通非數而數以之成也故將四十九著總而圍之猶混沌未分之際也分而為二以象兩謂將著分於左右手中以象天地也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲之以四以象四時謂先將左手中著四而數之也歸奇於扚以象閏謂合四四之餘策合掛於一處也五歲再閏故再扚而後掛者謂將右手著復四四數之其餘者亦合掛於一處故曰後掛也如此一揲之不五

即九二三揲之不四則八畫其三揲一爻成矣十有八揲一卦成矣劉牧○聖人揲著虛二分二掛一揲四歸奇再扚確然有法度非苟作也故五十而用四十九分於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿四右手亦滿四矣乃扚其八而謂之多左手餘一則右手餘三左手餘三則右手亦餘一左手餘二則右手亦餘二矣乃扚其四而謂之少三少則扚十二并掛而十三其存者三十六為老陽以四計之則九揲也故稱九三多則扚二十四并掛而二十五其存者二十四為老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則扚二十并掛而二十有一存者二十八為少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扚十六并掛而十七其存者三十二為少陰以四計之則八揲也故稱八所謂七八九六者蓋取諸四象之數也以是知大衍之策不可增損增一損一則不可揲矣故韓康伯述王輔嗣之旨曰演天地之數所賴者五十也苟謂聖人以五行天五之數特減其五則不知不減之時如何揲也李太乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日凡此策數生於四象蓋河圖四而太陽居一而連九少

陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六據著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳本義○乾爻之策三十有六以九而四數之也則六爻之策二百一十有六坤爻之策二十有四以六而四數之也則六爻之策百四十有四凡三百有六十當期之日則一歲之日皆不出乎乾坤之策矣陳○震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變為占者也變則

化成變化則鬼神行矣朱○天地之運大小皆極于三百六十大衍乾坤之策當期之日真所謂與天地相似也蔡

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數本義

○二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合

萬有一千五百二十當萬物之數也孔安國○前則掛

扚之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也疏義并以乾坤二少之爻為言則固不專以乾坤為老六子為少矣但乾坤皆少而其合亦為三百六十兩篇皆少而其合亦為萬一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳胡炳文

是故四營而成易十有八變而成卦四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三

變成爻十八變則成六爻也本義 ○營謂經營謂四度

經營著策乃成易之一變也十有三變而成卦者每一

爻有三變初揲不五則九是一變也第二揲不四則八

是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多

為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為

老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少

陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二

箇四一箇九此謂兩少一多也其兩多一少為少陽者

謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有

二箇八而一箇五此謂兩多一少也如此三變既畢

乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也孔穎達

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也本義 ○八卦而小成者象

天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成也孔穎達

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦

可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也本義

○引長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也觸類而

之事類以次而增長之則天下之萬事法象皆盡孔穎達

○八卦以象告而已雖曰通神明之德類萬物之情而

易之為書未悉備也故八卦小成引而伸之所謂數者

自其一以至于有萬之不同觸類而長之所謂卦者有

上下焉有內外焉而遂至于六十四則大之為天地幽

之為鬼神散之為萬物賦天下而同吉凶之患无不周

也變而際於古今之運无不該也无不徧也故曰天下

之能事畢矣天能天而不能地地能地而不能天人各

有能有不能是豈天下之能事哉惟无能也无不備也

然後天下之能事畢矣鄭夫 ○按四千九十六卦乃焦

延壽變卦之法詳具易林胡一桂

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之

道者其知神之所為乎

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子

歎之本義 ○顯明无為之道神靈其德行之事可以應

對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也韓康伯

○有象以示天下之至賾有爻以效天下之至動此卦

之所以有所顯有所神也幽贊而生之參天兩地而倚

之或參伍以變或錯綜其數至圓而不窮此著之有所

顯有所神也道形而上則其體幽故顯之顯之故可以

酬酢所以出而有思有為也德行形而下則其體明故

易經卷之四 四 反之句

神之神之故可與祐神所以入而无思无爲也酬酢者敵體也猶賓主也祐者上道也神者下道也猶相天也莊子曰精反以相天者自然之謂也則神之又神所以祐神也神者非自然也非不自然也數至於大衍則無數而不流通矣道至於祐神則無道而不有待矣能祐神則至矣不可以有加矣樂夫

測曰此言天地陰陽之數其于河圖而聖人因之立著明易以成變化而行鬼神也夫天者陽之父也陽之數奇故河圖一三五七九之數皆屬乎天所謂天數五也地者陰之母也陰之數偶故河圖二四六八

周易義叢卷之三

未一

十之數皆屬乎地所謂地數五也五位相得謂一奇一偶各以次序爲類而自相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶之積也或曰天之五位相得而有合則一合九三合七并五而爲二十五也地之五位相得而有合則二合八四合六并十而爲三十也故天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是也大衍之數五十者以河圖中宮天五乘地十而得之也或曰即天地五十有五之數去其地

十之五而用之蓋以地不可以過乎天故也於是虛一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以象四時歸奇以象再閏是謂四營而成易也乾之策二百一十有六積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也引伸觸類者何曰此由八卦卦小成而言也蓋四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀之書積三十六營而九變也已得三書而八卦之名可見則內

周易義叢卷之三

未一

卦之爲貞者立矣自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫則外者之爲悔者亦備而六十四卦之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道神德行者何曰道在天幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯之則可以酬酢矣德行在人顯而易見今必占決於著策之數以神之則可以助神矣然酬酢即所以助神皆所謂成變化而行鬼神也顯變化之道知之者蓋鮮矣故夫子嘆之云云蓋必由數法以知其物必神明其德行以知其故然後可與語知耳

故能知其道則能知神之所為而與之同其无方矣
記曰故至誠如神此之謂也

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制
器者尚其象以上筮者尚其占

四者皆變化之道神之所為也本義○易之為書有聖
人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭謂聖人發
言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施
政教也以動者尚其變謂聖人之有所興動營為者法
其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制

周易義叢卷之三

六十一 三百九十九

器者尚其象謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法
睽之象若造杵曰法小過之象也以卜筮者尚其占策
是筮之所用并言卜者卜雖龜之見珉亦有陰陽五行
變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也孔穎達

○辭者因天下之動而鼓之變者因萬物之化而裁之
象則藏往占則知來與夫○易有聖人之道四焉故指

其所之者易之辭也以言者尚之則言无不當矣化而
裁之者易之變也以動者尚之則動无不時矣象其物
宜者易之象也制器者尚之則可以盡創物之智極數
知來者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神張

夫

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如
響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於
此

此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以
之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲
以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言
義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是
也本義○君子將欲有所施為將欲有所行往占問其

周易義叢卷之三

六十一 三百九十九

也无問遠之與近及幽遠深遠之處悉皆告之也遂知
來物者物事也易以萬事告人人因此遂知將來之事
也易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能
參與於此與易道同也孔穎達○易无思无為受命乃
如響又曰此言易之為書也至精者謂聖人窮理極盡
精微處也橫渠

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定
天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者
五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以

審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也總者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也本義○參伍以變者縱橫十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜之為三百六十以天地觀之陰陽三五一五以變為侯者七十三二五以變為旬者三十六三五以變為氣者三十四三百六十五日週而復始故乾之策三十有六者三六而又二也坤之策二十有四者二六而又三也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二為二百一十有六得乾之策二其七十二為百四十四得坤之策三畫之卦三變而成六畫之卦五變而後通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變謂之至變朱震○參伍以變所謂變者陰變而為陽陽變而為陰也乾一變而為兌再變而為震三變而為坤四變而為坎五變而為巽六變而為艮七變而為離坎一變而為巽再變而為艮三變而為離四變而為乾五變而為兌六變而為震七變而為坤之類皆參以變其變也及復乎三畫之中也

周易義叢卷之三 李士一四頁

乾一變而為姤再變而為遯三變而為否四變而為觀五變而為剝六變而為晉七變而為大有坎一變而為節再變而為屯三變而為既濟四變而為革五變而為豐六變而為明夷七變而為師之類皆伍以變其變也及復乎六畫之中也八卦天也其變自上而下重卦人也有不變者存則上交是也其猶大衍之虛其一者乎其變也其不變也皆出於自然矣惡知其人之非天耶天之非人耶錯其數若乾之六爻五行之類所以相間也綜其數若乾之六爻天之數所以相攝也通其變則有剛有柔所以成天地之文極其數則有得有失所以定天下之象非天下之至變其孰能與於此哉八卦參以變之其數一千五百六十有八重卦伍以變之其數三千五百二十故八卦之數皆五十有五而五十六卦之數或增或損所以趨變也其趨變也雖多而不為不足以其皆本於八卦而已乾之數五十有五姤之數五十有五遯之數五十有五否之數五十有二觀之數五十有五剝之數五十有三晉之數五十有五大有之數五十有五其綜四百四十有一也坎之數五十有五節之數五十有五屯之數五十有三既濟之數五十有三

周易義叢卷之三 李士一四頁

革之數五十有三豐之數五十有五明夷之數五十有三師之數五十有七其綜四百三十有四也餘六卦以類推之可也陳卓

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心

之妙其動靜亦如此本義○夫非忘象者則亦无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之

周易卷之三

本

義

毋象數所由以立故曰非至精至變至神則不得與於

斯也韓康伯○任運自然不關心慮是无思也任運自

動不須營造是无爲也既无思无爲故寂不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通

天下萬事也易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也孔穎達○夫有行始於有爲有爲

始於有思有思有爲者人也无思无爲者天也誰能有思有爲而无人之累乎其唯易而已易有思也本於无

思有爲也本於无爲五十有五之數歸於太極寂然无聲其不動也而萬物冥舉於其中有物感之散爲六七

八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知來物乃其一也精者精此者也變者變此者也神之又神謂之至神朱震○寂然不動感而遂通者天

理具備元无欠少不爲堯存不爲桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動有感便通感

非自外也又曰寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自內感不是外面將一件物來感於此也明道

○心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天下之故是也伊川

夫易聖人之所以極深而研幾也

周易卷之三

本

義

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至

變也本義○極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

韓康伯○至精至變至神者易之體也惟深惟幾惟神者易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也此

句以承上體以起下用也項安世○深者其理也幾者其用也東坡

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

所以通志而成務者神之所爲也本義○極深即前節

所云君子將有為將有行問焉而以言其受命也如響
无有遠近幽深是極深也研幾即前節所云參伍以變
錯綜其數通變成天地之文極數定天下之象是研幾
也惟聖人用易道以極深故聖人之德深也是以能通
天下之志意即前節遂知來物是通天下之志也聖人
用易道以研幾是以能知事之幾微即前節通其變遂
成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初
之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾
而速不行而至此覆說前節易之神功也以无思无為寂
然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而

周易義叢卷之三

李本一頁

理自至也孔穎達○神无速亦无至須如此言者不如
是不足以形容故也伊川○精故可以窮深變故可以
與幾夫易聖人所以極深而研幾者天下之志藏於无
形非推見至深者其能盡通乎易之至精者邪天下之
物其来无窮非曲得物之幾者其能成乎易之至變者
邪疾而速行而至有思有為者皆然易至神也體易者
至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也故曰易
有聖人之道四焉朱震○天下之理惟疾故速惟行故
至未有不疾而速不行而至者也蓋不如是不足以為
神也然則聖人之神果何物心之精也豈惟心之能神

哉物理亦有之銅山東傾而洛鍾西應豈唯物理哉人
氣亦有之其母鬻指而其子心動此一物之理一人之
氣相應相同有不疾而速不行而至者也况聖人之神
乎是故範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不
出戶豈假疾而後速行而後至何為其然也心之神也
揚萬里○四者雖云辭變象占而自君子將有為也以
下則皆論占也至末節又以易有聖人之道四焉終之
者蓋占則有辭變則有象舉其一則四事在其中矣項安

周易義叢卷之三

李本一頁

測曰此章言易之神首節兼居與動而言夫易以變
化為道皆神之所為也而有聖人之道四焉何以言
之且指其所之者易之辭也以言者尚之則時然後
言而言无不當矣化而裁之者易之變也以動者尚
之則見幾而作而動无不時矣象其物宜者易之象
也以制器者尚之則立法利用足以盡則物之智矣
極數知來者易之占也以上筮者尚之則占度決疑
足以極知來之神矣卜筮不必指定筮易言只是假
借字義言吾心占度裁決之意自是以君子將有行
也以下雖就筮易而言然亦不過指其易見者以發
明首節之義耳且君子之言動也於易焉擬議之但

言居行先故將有為有行必先問焉而後以之發言然後以之行事也行之於身謂之有為措之於行謂之有行易受人之命其應如響其於未來之吉凶无有幽深遠近必皆知之此尚辭尚占之事也而曰天下之至精者蓋辭以盡象之意占以盡卦之情偽非精察夫三極之理者弗能及也此乾之事也若以吾心言之即周元公所引洪範所謂思通是已參伍以一變而言錯綜合十有八變而言通其變遂成天地之文者蓋通三變之策以成陰陽老少之畫也極其數遂定天下之象者蓋極二老二少之數以定卦爻動靜之象也此尚變尚象之事而曰天下之至變者蓋通變極數以研象之幾立象觀動以定變之蹟非窮極乎變化之道者弗能及也此坤之事也若以吾心言之即洪範所謂通微是已夫易以變化為道也雖曰至精而本无思也雖曰至變而本无為也故當其无事雖寂然不動若无思无為也及其有感則遂通天下之故又未嘗不至精至變也若然者一皆神之所為也故曰非天下之至神其孰能與於此夫曰神者蓋即乾坤之良能也由其合一故不測而神非乾坤之外又別有一物曰神也若以吾心言之即洪範

周易義疏卷之三

五八 一百一十一

所謂无思而无不通是已夫易辭占象變而已矣今夫辭占之至精以其極深也故能通天下之志足知來物而有為有行矣象變之至變以其研幾也故能成天下之務趨時立制而利用廣業矣然所以能通天下之志者神通之也故不疾而速所以能成天下之務者神成之也故不行而至夫子復申言以結之曰所謂易有聖人之道四焉者以其至精至變而至神故謂之聖人之道云爾

右第十章

周易義疏卷之三

五九 一百一十二

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中 本義 ○冒覆也

言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也

韓康伯 ○開物者深也成務者幾也冒天下之道者神也易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業易冒天下之道也故以斷天下之疑 翼夫 ○開物謂人所未知者開發之成務謂人所欲為者成全之冒猶韜戶之冒謂天下之道悉包裹於其中也通志開物

也定業成務也斷疑謂易於天下之道包裏無遺故於天下之疑事皆能決之也

吳列清

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂義

○圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神也言

周易義叢卷之三

字

卦以方象知也惟變所適无数不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬物之心而藏諸用表吉凶之象以同民所憂患之事明著卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往來之用相成猶神知也神武不殺服萬物而不以威刑也

韓康伯

○吉凶與民同患者凶雖民

之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其凶老子所謂寵辱若驚也

孔穎達

○圓者其體動而不窮神者其

用虛而若應著之德也方則有所止知則有所能卦之德也圓而神者常體是也方以知者積以致也故神則

无方知則有方无方故常知來來亦无方也有方故常藏往往則有方矣卦者象也象則示之以定體與天之垂象同也爻者變也變則其義不可為要故易以貢者效以利之之謂也與貢賦之貢同以此洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无為也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之故也非神以知來知以藏往其孰能與於此哉

韓夫

○生生之謂易易畢竟是甚又指

而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此深且明矣終无人理會易也此也密也是甚物人能至此深思當自得之

明道

○圓神故能通天下之志方知

故能定天下之業易貢故能斷天下之疑易書成三事

備憂患明聖人得以洗濯其心退藏於密矣

張橫渠

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然驚惕之謂戒明天道故知神物之可與察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

本義

○與神

物以前民用者定吉凶於始也洗心曰齋防患曰戒用以神明已之德化也

韓康伯

○上明天地陰陽變化之

道下察天下情偽利害之故又以神靈之物明其吉凶之驗以前萬民之用使趨善而去惡也洗心之謂齋防患之謂戒聖人以大易之道齋心防戒使憂患悔吝不及於已又能觀易道至幽至微之處使天下之人不知其所以然而然也胡翼之○言天之變遷禍福之道由民逆順取舍之故故聖人作易以先之也橫梁○以為神邪則既物於物以為物邪則神所寄焉夫是之謂神物均是物也而著龜為神者以知象數故也李贊是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也本義○闔戶者坤道包物闔戶者乾道施生屯見曰象成形曰器微妙曰神韓康伯○易從乾坤而來故更以乾坤明之凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物闔戶謂吐生萬物開閉相循陰陽遞至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或閉而還開是謂之變也須往則變來為往須來則變往為來隨須改變不有窮已恒得通

周易卷之三十一 三十一

流是謂之通也往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其著也聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之法聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神孔穎達○坤自夏至以一陰右行萬物從之而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶謂之乾坤闔則陽變而陰乾闢則陰變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者來也一闔一闢往來相感其機有不得息者故往來不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器制為禮度以立教利用故謂之法利用此道以動靜出入而蚩蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而異名其變化之道神之所為乎知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故闔闢以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息生死之變也無闔則無靜無靜則無動此歸藏之所以先坤歟朱震

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也

周易卷之三十一 三十一

兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太
少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖
人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲
著其序皆然有吉有凶是生大業本義 ○夫有必始於
无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取
有之所極况之太極者也卦以象之八卦既立則吉凶
可定既定吉凶則廣大悉備韓康伯 ○極中也太極中
之至歟易有太極四十有九合而爲一乎四象八卦具
而未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發是也陰陽
匹也故謂之兩儀太極動而生陽動極復靜而生陰靜
而生陰靜極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老
也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離
兌少陰也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有
當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生
大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也朱
○易者生生之妙而太極者所以生生者也上文所謂
闔闢往來者易也其所以闔闢往來而不窮者太極爲
之也張敬夫

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大
乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下稱

莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天
下之亶亶者莫乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亶亶猶勉勉也

疑則怠決故勉本義 ○天地法象之最大者也四時變

通之最大者也日月中時徧照天下无幽不燭故云著

明莫大於日月王者居九五富貴之位力能齊一天下

之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大於富貴備天

下之物招致天下所用建成立成就天下之器以爲天下

之利唯聖人能然故云莫大於聖人賾謂幽深難見卜

筮則能窺探幽昧之理隱謂隱藏卜筮則能求索隱藏

之處物在深處能鈎取之物在遠方能招致之下筮能

然故云鈎深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就

天下之亶亶者唯卜筮能然故云莫大乎蓍龜也亶亶

勉也言天下皆勉勉營爲也孔穎達 ○法象莫大乎天

地故定以乾坤也變通莫大乎四時故明以六爻也懸

象著明莫大乎日月故象以天地山澤雷風水火也積

而崇高者富貴也富貴然後能與人共位食祿以臨多

譽多懼多功多凶及无位之臣民即爻之尊位是也故

莫大乎富貴備百物以致民用立成器如網罟耒耜之

類以爲天下利惟聖人能之象言先王大人君子之以

是也故莫大乎聖人天地鬼神之奧幽蹟隱伏深遠而難窮採取之搜索之鈎出之使自至之以定吉凶之占以成慶慶不已之功惟著龜能之故莫大乎著龜聖人觀天地四時日月又考之著龜而作易以通神明之德以類萬物之情處崇高之勢備物致用立成器建卜筮然則通天下之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是以成位兩間與天地並立故曰聖人成能舍此而能覆冒者未之有也朱震○天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖人所不通著龜決之東坡○此六者之功用皆大也上

周易義象卷之三

生六

三者以易之在造化者言也下二者以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是三言者各有所入也徐是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙本義

○天生著龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶

若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從孔穎達○天生神物謂著龜也天地變化謂四時也天垂象見吉凶謂日月也河圖洛書謂象數也則者彼有物而此則之也以則之爲未足則效四時之變化效者彼有法而此效之也又以爲變化者冥運而難知則又象見吉凶之日月言日月則七政皆舉之矣故曰懸象著明莫大乎日月至於彼有象而此

周易義象卷之三

生六

象之可謂盡矣則猶以爲未也至於河出圖而洛出書然後作易著植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數之終也至於有自然瑞應之圖書則聖人之有待者盡矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆无是時也此之謂易有四象朱震○則者則其无心而知吉凶效者效其體一而周萬變象者象其不言而以象告也東坡

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻本義○四

象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲

四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦下之辭象則爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失也 孔穎達 ○聖人取象以作易

有其象无其辭示人以意而已聖人以後世爲不足以知之也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂後世也深矣 東坡 ○四象有二說一說爲天地自然相配水火金木以爲之象又一說吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象此易之道有此象所以示人之吉凶也 胡旦 ○四者聖人所以示人吉凶也易於吉凶有以利言者有以情遷者有義命當吉當凶當亨當否者一以貞勝而不顧非聖人不能定之也定之者所以斷之 朱震

測曰此章言易之用與聖人作易之由皆主卜筮而

言也夫易何爲者也教之始也聖人患天下之不知而作也故爲之作易以開物成務冒天下之道凡以教天下後世也是故以易之開物者而通天下之志以易之成務者而定天下之業以易之冒天下之道者而斷天下之疑何以言之著之德圓而神筮而求之遂知來物所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所以能成務也六爻之義易以貢要其吉凶存亡則辭无不備所以能冒天下之道也聖人以此洗心而退藏於密則言聖人所以作易之本著動爻靜而爻義則變易无窮然而未畫卦之前聖人已先具此三者之德於心矣以此猶言用此也洗心者心中渾然此理无他物也程淳公曰密是用之源聖人之妙處也故當其无事之時則退藏於密鬼神莫窺即所謂寂然不動是已及其有事則吉凶與民同患其神自足以知來其智自足以藏往即所謂感而遂通天下之故是已用神而不用著著之德具於神也用智而不用卦卦之德具於智也聰明睿智神武不殺凡以贊言其爲上聖之資也聖人之資性如此是以仰觀於天明於消息盈虛之道俯察於民得其吉凶存亡之故於是興神物以前民用神物即謂

著與易也前民用即通志成務斷疑是也蓋至是則百姓與能咸有以成其亶亶而聖人則端拱无爲齋戒以神明其德蓋與天地之神化同其不測矣夫聖人之用易也其神妙有如此者然豈深遠而難知哉即人出入之門戶可以取譬而見矣是故由闔戶而觀之則謂之坤萬物歸藏萬物一太極也由闔戶而觀之則謂之乾帝出乎震兩儀各一太極也由戶之一闔一闢而言則謂之變天道以四時成變猶易之兩儀生四象也由闔闢之不窮而言則謂之通天地之陰陽相生循環不已而萬化常新亦猶易之四象

自易象圖說卷之三

六十一頁

生八卦引而伸之爲六十四也見乃謂之象戶之闔闢皆象也自天地而言則乾知太始凡在天成象皆謂之象易以九六相推成吉凶之象亦猶是也形乃謂之器戶即器也自天地而言坤作成物凡在地成形皆謂之器易以決疑成務而大業以生亦猶是也由是聖人效法天地制易之度數教人用之則謂之法民由聖人之法利用出入變化云爲罔不用之則謂之神是故易有太極觀諸闔戶則知之太極生兩儀觀諸闔戶則知之兩儀生四象觀諸一闔一闢則知之四象生八卦引而伸之至六十四觀諸往來不

窮則知之八卦定吉凶觀其變通之象則知之吉凶生大業觀其形器法及利用出入則知之夫斯戶也何莫而非易道之大全乎此取諸近且小者而言也又自其大者而言之是故法象莫大乎天地易擬諸其形容名曰乾坤乾奇坤偶故謂之象變通莫大乎四時易觀效其變動以成六十四卦三百八十四爻故謂之爻懸象著明莫大乎日月日月之與星辰其循度失度則有吉凶易之象辭懸繫吉凶休咎明以告人故謂陰陽之義配日月至若崇高以位言惟有富有四海貴爲天子位與天地並也夫然後能以

自易象圖說卷之三

六十二頁

易道教天下故曰崇高莫大乎富貴備用民以德言智者創物巧者述之皆足以爲利惟知變化之道與四時同其變通者夫然後物无不備用无不致即章首所謂冒天下之道是已故曰立成器而天下利莫大乎聖人鼓舞神化以功用言象蹟隱而難知理深遠而莫究惟具神明之德與日月同其明者然後能探蹟索隱鈎深致遠定天下之吉凶以決其疑成天下之亶亶以廣其業惟聖人之易道爲然故曰莫大乎著龜夫易之爲道小而戶之闔闢大而天地四時日月无有不合然而君子之學易者又當推原聖人

作易之本始可也是故天生著之神物長史餘滿百
莖聖人則之以畫卦作筮天地以四時變化寒暑晝
夜聖人效之以摩盪重爻剛柔相推以成變化是也
天垂日月星辰之象以循度夫度見吉凶聖人象之
因其剛柔雜居而著失得憂虞之象焉河出圖洛出
書皆具五行之數聖人則之以爲大衍之數四營而
成易十有八變而成卦圖書爲文字之祖文王周公
又因其象而繫以吉凶悔吝之辭此三聖之易書所
由作也故君子居則觀其象而玩其辭斯易之體於
我乎立矣至於易有陰陽老少之四象所以示人以
卦之動也繫辭焉所以告人以失得憂虞之故凡皆
以通其志也定之以吉凶所以告人占決凡以定業
而斷疑也故君子動則觀其變而玩其占斯易之用
於我乎行矣此章論易之用最爲詳備讀者宜致思
焉

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天
祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第九

八章之末本義 ○人於此易之四象所以示繫辭所以
告者能依其吉凶斷而行之則鬼神无不祐助无所不
利故引易之大有上九爻辭以證之既履信思順又能
尊尚賢人是以從天以下皆祐助之而得其吉无所不
利也孔穎達 ○大有六五履信而思乎順又自下以尚

賢是以自天祐之吉无不利言此明獲天人之理然後
吉无不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者
也朱熹 ○聖人興易以示天下欲居則觀其象而玩其
辭動則觀其變而玩其占舍逆取順避凶趨吉而已六
十四卦中如大有上九爻辭之順道而獲吉者多矣夫

子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見
人順道而行自與吉會之意柴中行

愚按註疏以此節屬十一章程朱移置於此故以爲
錯簡云

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子
曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變
而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化
无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑
衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤本義 ○言之

難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然則聖人之意終不可見於天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象意至蹟也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣情則相應偽則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人自見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相際則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非通也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞者鼓之於此舞之於彼動

周易卷之三

合

止應節莫知其然橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神爻至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘蘊矣朱震○立象謂義皇八卦之畫所以示者也盡意謂无言而與民同患之意悉具於其中設卦謂設立重卦之名也盡情偽謂六十四卦足以盡天下事物之情其情之本乎性而善者曰情情之拂乎性而不善者曰偽辭謂文王周公之彖爻所以告者也義皇八卦之畫足以盡意設立重卦之名足以盡情偽然未有辭也後聖又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣此三句答上文不盡言不盡意二語盡意盡情偽盡言者皆所以為

天下利又恐其利有所未盡於是作揲著十有八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而其所得之卦一可以為六十四亦相通不窮其象其辭皆可通用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而不知其孰使之者所謂盡神也項氏云立象設卦繫辭三盡者作易之事變通鼓舞二盡者用易之事愚謂立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也吳幼清乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

周易卷之三

八

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行本義○上文明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易為川府與藏故云乾坤其易之緼邪夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故

乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣易既從乾坤而來乾坤若毀則易道損壞故云无以見易也若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也孔穎達○乾坤成列則象爻變動緼於其中乾坤體也象爻變動用也體毀則用不可見用不可見則體因是息矣朱震○緼蓄也陰陽相緼而物生乾坤者生生之祖也是故爲易之緼乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見也易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息矣東坡

周易義叢卷之三

六十一

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而

裁制之變之義也變通一字上章以天言此章以人言

本義○因而制其會通適變之道也乘變而往者无不

通也事業所以濟物故舉而措之於民韓康伯○乾健

也坤順也健順者德也乾坤者名也乾奇坤偶者象也

象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者

謂之器執方也然則變而通者易之道執方者易之器

是故語道而至於不可象則名言亡矣變通一也離而

言之則二今天地之道一息不留聖人化而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推爲一日寒暑相推爲一歲剛柔相推爲一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此道而措諸天下謂之事業又曰通變之謂事則知事業通變一也朱震○有形皆器也无形爲道又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之也明道○形而上者是无形體故謂之道形

周易義叢卷之三

三十一

而下者是有形體故謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實是也橫渠○此

節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道

曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也楊萬里

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者

存乎卦鼓天下之動者存乎辭

上數句重出以起下文卦即象也辭即爻也本義○辭

即爻辭也爻以鼓動效天下之動也韓康伯○窮極天

下深蹟之處存乎卦言觀卦以知蹟也鼓謂發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也孔達○窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓胡炳文

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

本義

○體神而明之不假於象故存乎其人德行賢人之德行也順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也韓康伯

○聖人見天下之至蹟將以示人故擬

諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容

變通也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通

也皆在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時

損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉

如是而凶是故謂之爻繫辭則化裁之變推行之通皆

在其中矣然則體易者欲極天下之至蹟者存乎卦可

也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也

存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之

變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏

用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎

文王箕子既濟歸妹存乎高宗復存乎顏子故曰存乎

其人默而存之言不下帶而道存者以心感之也存諸

已也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得

意志象我與聖人一也上繫終於默而成之不言而信

下繫終於六辭語默一也朱震○易因爻象論變化因

變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終

於默而成之不言而信存乎德行伊川○上文五謂者

皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言

變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德

行存易道於已也丘行可

測曰此章論聖人之作易與夫人之用易也言之難

明者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於

言聖人欲闡發天地之精蘊以告人也其道何由包

義氏有憂焉故立象以盡意八卦成列而天地之撰

神明之德皆可以意會矣因而重之設為六十四卦

以觀其愛惡之相攻遠近之相取以盡其情偽而天

下之蹟又無不見矣至於文王周公又慮天下後世

之人不能觀象以得其意也故隨其卦之大小象之

失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者

又可以因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣於是

教之卜筮觀其變而通之以盡天下之利凡皆聖人立象設卦之功也占得其辭之吉則喜而趨事得其辭之凶且悔吝則懼以終始其要无咎鼓之舞之咸有以成其疊疊以盡易道之神凡皆聖人繫辭之功也夫易道之有功於天下如此然豈聖人有意而創爲之哉要不過以發明天地之蘊焉耳故曰乾坤其易之緼邪何以言之自夫天地之始闢也乾位乎上坤位乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之相爲循環易之體也萬物之隨帝以出入易之用也易與天地相爲无窮必乾坤毀則无以見耳若易不可

周易義叢卷之三

牛

見則乾坤或幾乎息矣由是觀之易之爲道其天地之所以爲天地也乎是故形而上者謂之道易是也形而下者謂之器天地是也聖人因其化而裁之即所謂裁成天地之道是已故謂之變推而行之法天以爲治也即所謂敬授人時以佐佑民是已故謂之通舉變通之道措諸天下之民謂之事業而易道行乎天下矣凡此皆畫前之易聖人用之以行其神化也由是象蹟畫卦而擬諸其形容故謂之象效動觀會通繫辭斷吉凶故謂之爻且天下之蹟至難見也如道有變動感有情僞事有失得憂虞之類卦之象

莫不窮極而形容之故曰極天下之蹟者存乎卦天下之動恒難於占決也如吉凶悔吝以及无咎之類爻之辭莫不著明其故以決斷之玩而得之者自有以成其疊疊故曰鼓天下之動者存乎辭於是教人卜筮觀其卦爻所變晝夜之象或吉或凶或悔吝且无咎以我所占之事合而裁之即所謂動則觀其變而玩其占是已故曰化而裁之存乎變由是推其所占而行之違凶即吉趨時之利即所謂通變之謂事是已故曰推而行之存乎通若夫神明夫變通之法則存乎其人而所以能神而明之則存乎不言而信

周易義叢卷之三

牛

之德行上文五謂者皆言聖人作易之本此六存者則言夫人之用夫易也上言變通而歸之事業推自然之心易以行其神化也此言變通而歸之德行因卜筮之易而神明之以成已也由是言之易何止前民之用其吾人之所由以成已而成物者乎故曰夫易聖人所以修德而廣業者此之謂也

右第十二章

周易義叢卷之十三終

周易義叢卷之十四

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類

象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次

第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

本義○道无變動則為三才而八卦以象告道有變動

則為六爻而九六以數倚天數肇于一地數起于二木

生于三金別于四而土備于五此數之自然也參天數

而得九兩地數而得六九六數定而卦成卦成而為爻

爻成而變動備矣蓋易者象而已發天下之賾而託於

健順動入陷麗止說之用寓天下之道而形於天地山

澤風雷水火之物則八卦成列而象斯在其中矣卦始

於三畫未有爻也因而重之則其體有上下其位有內

外其時有初終其序有先後其數有九六其序有本末

而爻斯在其中矣鄭夫○謂在其中者言非自外至也

張敬夫○聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立象

則象在卦中王景孟

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其

如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻

象亦不出乎此矣本義○剛柔爻之體相推謂剛推柔

柔推剛也唯其相推故能成其變繫辭爻象之辭也即

其變而命之故能鼓其動也蔡淵○乾坤成列而易立

乎其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象

也易之義蘊於乾坤而已矣故乾坤成列而易之義立

若易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象

見方其三畫以象三才之定體則謂之八卦作无所因

至於兼三才而兩之以象三才之變動則非復有所作

也因而已矣故曰因而重之成列者八卦而已曰象

在其中者蓋八卦相錯則六十四卦成也因而重之者

成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之數也九六

之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體

也故天下之賾存焉爻者六位之變動也故天下之動

存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在

其中矣繫辭焉而命之所以明爻也而辭者以鼓天下

之動則動斯在其中矣莫六

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見本義
○吉凶悔吝生乎動者主動爻而言也如情僞相感遠

近相取好惡相攻皆是動也紫中行○剛柔相推一闔

一闔而不可以常言者變也征行作為出入往來而不

可以靜言者動也辭之命夫變動之爻一定而不可易

也猶天之命萬物也卦則屯於成列而備於重爻則屯

於變而備於動故吉凶悔吝生焉夬夫○此承前篇卒

章言者卦之象辭變占曰在其中者凡四象二爻三

變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者

尚其變而此以動屬占者動因變而得占也吳幼清○

八卦成列即先天八卦橫圖也因而重之六十四卦橫

圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即

在畫中矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之爻也因

而重之爻在其中者爻之為言爻也有爻則有變故剛柔

相推而變在中變統指卦爻而言動專指所值之變爻

而言也繫辭焉而命之則文王周公之易也胡炳文○

此動字當兼人事說王景孟

測曰此章言三聖人之作易凡以教人趨吉而避凶

也且聖人之畫卦也由太極而兩儀由兩儀而四象

復由四象而生焉則乾一兌二離三震四巽五坎六

艮七坤八既成行列而三才之象已在其中矣象也

者像天下之至賾而不可惡也因八卦而復以八卦

次第加之重為六十四卦則貞悔往來之爻皆在其

中矣爻也者效天下之動而不可亂也此止據易書

而言未及夫易之用也由是教人卜筮而剛柔由九

六以相推往來交錯而卦爻之變皆在其中矣變也

者言乎其進退之象也柔或進而為剛剛或退而為

柔而六爻皆變化无常矣聖人因見夫變化之有得

失憂虞也於是隨其卦爻而繫之辭斷其吉凶以命

夫人則所以鼓天下之動者蓋莫有出於聖人繫辭

之外者矣動是就其變動之中指其當占之爻而言

如二爻變則以本卦上爻為主則此上一爻乃其動

者也如五爻變則以之卦不變之爻為主則此一不

變之爻乃其動者也此特言卦爻之動耳至於吉凶

悔吝生乎動者也此動字却以人事言蓋由聖人命

之辭以鼓之而動焉者也即所謂吉凶生大業是已

周子曰吉凶悔吝生乎動吉一而已動可不慎乎蓋

亦以人事言也自章首至此夫子言易之體用備矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以趨時本義○剛柔

者變通之本體變通者剛柔之時用蔡淵○上繫曰剛

柔者晝夜之象即此所謂立本曰變化者進退之象即

此所謂趨時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趨時者古今之道義胡炳文○剛柔之畫其體一定如木本之植立因著之變其用相通隨時所遇趨而就之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在其中之語而言著之變也吳幼清

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也本義○六十四卦君臣

父子之法皆由此剛柔之象為之根本如剛定體為乾柔定體為坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰所以

立卦之本也

一卦之體象其一時一爻之義象其一人

如屯難之時其卦體象屯初六居卦初而盤桓利居貞利

建侯六二則為女子貞不字之類言君子動作之間必

從時也貞者正也夫有動則未免乎累徇吉則未免乎

凶盡會通之變而不累乎吉凶者其為貞正乎若爻之

吉行大正之道則其事愈吉若爻之凶行大正之道則

其事不至凶也故曰吉凶以貞勝者也胡旦○爻有剛

柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其利以

盡變通者趨時也趨時者時中也故曰乾坤毀則无以

見易剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝

者也何謂也此於動中明乎不動者也韓康伯謂不累乎吉凶是矣張子厚曰有義命當言當凶當言當言者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有墮自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類是皆以貞勝者也朱震○陰符經云自然之道靜

故天地萬物生天地之道浸故剛柔勝極說得妙靜能生動浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是

吉凶貞勝之理林學蒙

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之道貞夫一者也

觀示也

天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則

其所正而常者亦一理而已矣本義○京氏傳曰易以

乾坤為體故曰天地之道貞觀者也且天尊地卑乾剛

坤柔常以本體示人故曰貞觀即所謂剛柔者立本者

也以坎離為用故曰日月之道貞明者也且日往則月來月

往則日來常以變通成物故曰貞明即所謂變通者趨

時者也天以日為用故乾之初九象日未出當子丑之

時故曰潛龍以一歲言之復為辟卦十一月也正龍蟄

之候九二日方東出故曰見龍九五日正中故曰飛龍

上九日已入地故曰无首地以月為用故坤之初六象

月之朏以一歲言始為辟卦陰初生之月故預戒之曰履霜六二月上弦故曰直方大六五日止望故曰黃中通理上六正當晦朔之間故曰龍戰言日月同舍也天下之動言其生大業也貞夫一者得乾初九則宜勿用得九二九五則利見大人无二道也推此類可見故曰貞夫一者也即類○天地之道有升降然上下之觀不動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所以一天

周易義叢卷之四

下之動此彖辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本天下之動貞夫一故能趨天下之時朱震

○天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明伊川

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也本義○確剛貌也

隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也韓康伯

○確然堅高貌乾之德不陷乎陰而其道上行崇以臨之剛以運之可謂確然矣然昭之以象觀之以文則日月有象雲漢有章因性而已其德行常易也隤然柔順

貌坤之勢承天而以下為順其厚載物其靜以代終可謂隤然矣然山河之融結草木之華實其止說以性其生成以時循則而已其德行常簡也鄭大

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇隅卦之消息所以效而象之本義○爻是效乾坤之有變化象是像乾坤之

有定體林學蒙

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭本義○爻象動乎內兆數見乎卦也吉凶

見乎外失得驗於事也功業由變以興故見乎變辭也者各指其所之故曰情也韓康伯○陰陽老少在分

著撰卦之時而吉凶乃見於成卦之後聖人之情則見於爻辭象辭之間所以指人之所之也潘夢旂

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以

聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與守邦

本義○天地以生物為德故人大德歸之聖人得崇

高之位然後能成位乎中以贊化育故以位為大寶也

大寶者亦非聖人自以為寶也天下有生幸聖人之得

位以蒙其澤故天下以為寶也郭雍○理財者䟽理其

出入之道使不壅耳非取之也正辭者正名也東坡○

財者百物總名皆民之所利也正辭謂殊貴賤使有度

明取予使有義辯名實使有信蓋利之所在不可不導

之使知義也禁民為非謂憲禁令致刑罰以齊其不可

導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍人之政盡於

此三者矣理財則易之所謂備物致用也正辭則易之

辯物正言也禁民為非則易之斷吉凶明失得外內使

知懼也易之事業盡於此三者矣項安世○乾坤易簡

對天地德生說作易聖人以憂世之情發明易簡於卦

爻之間用易聖人有御世之位推行德生於仁義之道

要之乾坤即天地也易簡即大德之生也合兩節而觀

之則一章之旨可見矣胡一桂

測曰此又申言聖人作易之意不外乎仁義以生人

也剛柔者立本者也變通者趨時者也蓋申言上文

象爻變動之義何謂剛柔以卦之全體而言則乾震

坎艮為剛而凡所重諸陽卦皆舉之矣坤巽離兌為

柔而凡所重諸陰卦皆舉之矣以爻之一節而言則

凡奇畫皆剛凡偶畫皆柔聖人之列卦重爻各有定

位所以立易之體故曰剛柔者立本者也下文天地

之道貞觀者也又即天地以明立本之意蓋天地者

易之體也何謂變通揲著求卦而剛柔相推以生變

化謂之變觀其所值當動之爻而玩其占推而行之

謂之通凡若此者所以趨易之時以盡其用故曰變

通者趨時者也下文日月之道貞明者也又即日月以

明趨時之意蓋日月者易之用也吉凶者貞勝者也

是申言吉凶悔吝生乎動之義且天下之動非吉則

凶非凶則吉常相勝而不已者也言吉凶則悔吝在

其中悔自凶而趨吉吝自吉而向凶因其貞勝而慎

其動此君子用易之要也下文言天下之動貞夫一

者也又即天下之定理以明貞勝之意今天下之

動雖萬有不齊也然順理則吉逆理則凶其所以常

相勝者惟視其逆順而有凶有吉耳而理則一定而

不可易也故曰天下之動貞夫一者也能察識其

貞夫一者以生大業焉則與天地同其體用矣所以

然者何也蓋以易之卦爻凡皆效像乎天地而作故

也夫乾雖以知大始為德然而確然示人易矣即乾

以易知是也夫坤雖以作成物為業然而隤然示人

簡矣即坤以簡能是也爻之奇耦所以效夫易簡者

也凡陽爻皆一而實何健且易如之凡陰爻皆二而

虛何順且簡如之卦之消息所以像夫易簡者也凡
乾震坎艮爲陽卦諸陽卦在內而爲王者皆陽息而
陰消也則所以像乾之易凡坤巽離兌爲陰卦諸陰
卦在內而爲王者皆陰息而陽消也則所以像坤之
簡此亦止據易書而言至於爻象變動乎撰著求卦
之時而吉凶之占則見乎成卦觀變之後方其爻象
之動乎內也因其所變奇偶之象而占之此大業之
所由生也故曰功業見乎變及其吉凶之有占也由
其辭而趨吉避凶其要无咎是聖人因貳以濟民行
之情顯然已見於言外矣故曰聖人之情見乎辭且

周易義叢卷十四

十一

三

聖人效象乎天地以作易者果何爲哉要不過以明
天地之生萬物聖人之生萬民焉爾故天地之大德
曰生而其生物也曰剛與柔而已乾以始之坤以成
之觀卦爻之象而天地之德彰矣聖人之大寶曰位
體天地以生民也曰仁與義而已矣理財養也正辭
教也禁民爲非齊之以刑也聖人仁義之政盡於此
三者觀吉凶之辭而聖人之情見矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八

卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不
一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順
動止之性萬物之情如雷風山澤之象本義○仰觀象
於天而參驗於鳥獸之文於是得陰陽之理俯觀法於
地而參驗於地宜於是得剛柔之情近取諸身遠取諸
物而知理之所在物我无二三才之道默會於心要不
出乎陰陽二端相變而已柴中行○近取諸身一身之
上百理具備恁物是沒底背在上故爲陽胸在下故爲
陰至於男女之生已有此象天有五行人亦有五臟心

周易義叢卷十四

十一

三

火也着此天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着此
天地間風氣乘之則便須發怒推之五臟亦然明道○
象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物
飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也
頌安世

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉本義○網罟之用必審物之所麗

魚麗于水獸麗于山是也辨康伯○離之卦以一柔而

麗兩剛之間則小者无不麗也龔原○聖人制器不待

見卦而後知象以衆人由之而不能知之故因卦以示

之耳伊川○雖有二義曰象曰理謂麗也謂鳥獸魚鼈麗于網罟也象謂虛中網罟之目虛也馮青之

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此李義○制器

致農以益萬物韓康伯○炎帝時民厭鮮食而食草木

之實於是始為耒耨以教天下故曰神農耨耨除草也

以教天下其益无方矣朱震○自古未有牛耕神農教

民耒耨其動也在下之耨俗呼犁壁而所以入之者在

上之耒俗名犁衝於益之卦德上入下動蓋有合焉况

為天下之益於卦名又有合也胡炳文

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也李義○

市人之所聚四方之所合故設法以合物韓康伯○有

菽粟者或不足於禽魚有禽魚者或不足於菽粟罄者

无所取積者无所散則利不布養不均矣於是日中為

市馬日中者萬物相見之時也當萬物相見之時而致

天下之民聚天下之貨使貨遷其有无則得其所矣取

○離上明而日中震下動而交易動而合合而為養

也其序與八政二曰貨同巽原○天下之民不同業天

下之貨不同用致而聚也噬而嗑之之義蔡淵○五十

里為市而各致其民則天下之民无不致矣市各聚其

貨則天下之貨无不聚矣於是以其所有易其所无交

易而退各得其所則動而噬嗑以為養蓋取諸噬嗑也

都黎

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不

利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无為本義○通物之變故樂其利則不懈

倦通變則无窮故可久韓康伯○事久不變則民倦而

窮故必通其變量時制器使民用之日新而不懈倦也

若黃帝以上衣鳥獸之皮其後人多獸少事則窮矣故

以絲麻布帛制為衣裳是神變化使民得宜也孔穎達

○教民始於有君臣上下而後禮義有所措故衣上裳

下示之以君臣之義猶乾尊坤卑之象巽原○識變知

化為難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使

民不倦堯舜之垂衣裳亦隨其時而已矣伊川○十三

卦制器而尚象皆通變宜民之事特於黃帝堯舜言之

者犧農之時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義

未與爲之君者方且與民並耕而食糗糈而治蚩蚩蠢蠢蓋未識所謂上下尊卑之分於是三聖人者仰觀俯察體乾坤之象正衣裳之儀使君臣分義截然於天高地下之間天下其有不治乎斯時也其世道一新之會即黎民於變之機也上行 ○黃帝堯舜三聖人者垂衣裳而天下治蓋衣裳之制始於黃帝備於堯舜至是則尊卑定位君逸臣勞乾坤元爲六子效用故天下治朱 ○作衣裳以孔之於身垂綃爲衣其色玄而象道襲幅爲裳其色纁而象事法乾坤以示人使民知君臣父子尊卑貴賤莫不各安其分也張敬夫

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上也致遠以利天下疑衍本義 ○上古山无蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通朱震 ○衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川途之險阻則有所不通唯夫舟楫之利既興則日月所照霜露所墜莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣是以剡其木而中虛剡其楫而末銳舟所以載物而楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也張敬夫

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說本義 ○隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也韓康伯 ○上古牛未穿馬未絡至是始服乘之朱震

○服牛乘馬皆因其性而爲之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也明道 ○隨者是動作必隨於人以之遠則隨於人以之近則亦隨於人胡翼之 ○剡木爲舟剡木爲楫因植物之財而川通矣服牛乘馬引重致遠因動物之性而途通矣牛以順爲道故服而馴之以引重馬以行爲事故乘而駕之以致遠也引重謂之引以有所進爲義致遠謂之致以有所至爲義李光

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意本義 ○上古外戶不閉禦風氣而已至是始有暴客之防朱震 ○川途既通則暴客至矣又不可无禦之之術故取諸豫重門以禦之擊柝以警之則暴客无自而至二陰在前重門之象也一陽在下擊柝之象也三陰安於內說豫之象也楊中立 ○豫者怠惰之意擊柝者所以警怠惰也司馬君實 斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過下止上動本義 ○杵須斷木臼須鑿地孔穎達 ○耒耜耕稼之始臼杵脫粟之始楊萬里 ○民粒食矣又杵臼

以治之而使精小有所過而利人者也徐幾○以象言上震為木下艮為土震木上動艮土下止杵曰治米之象丘行可

弦木為弧剡木為矢弦矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之本義○物乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也韓康伯○知門柝而不知弧矢之利則威

天下者有未盡故教之以弧矢之利朱震○弧矢之用

相睽而不可以相尤而卒以治睽猶之火動於上而澤動於下也龔原○外有擊柝以防暴客內有杵臼以治

粒食而无以威其不軌則雖有險不能守雖有粟而不

得食此弧矢之利不可緩也張敬夫○弧木弓也兵器

不一弓矢所及者遠為長兵威天下者示有警備而使

之畏也吳幼清上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯

壯固之意本義○宮室壯大於穴居韓康伯○棟屋脊

標也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇棟取四剛義宇取二柔義蔡淵○冬穴居无以待

風夏野處无以待雨故宮室不得不與震風凌雨然後知履屋之為帡幪故棟宇不可不固大壯之意也徐幾

○風雨動物也風雨動於上棟宇健於下上震下乾大壯之象也司馬君實

古之葬者厚衣之以薪藁之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過於厚本義○送終追遠欲其過厚孔穎達

○杵臼棺槨所以使民養生送死无憾所以依於人者過厚也然養生不足以當大事故取小過之義而已

送死足以當大事故取大過之義焉都紫○大壯外震震動也風雨飄搖之象大過內巽巽入也殯葬入土之象鄭東卿

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以

察蓋取諸夬

明決之意本義○書契以決斷萬事韓康伯○書文字

也契合約也言有所不能記者則書以識之事有所不能信者則契以驗之百官以治事辯而不相亂也萬民

以察情盡而不相欺也以衆明照其闇猶五剛之決一柔也龔原○網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通

民財杵臼弧矢所以利民用衣裳以華其身宮室以定其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以為民生利用安身養生送死之道已无遺憾矣然首官以治萬民

以察卒歸之夫之契書何也蓋器利用便則巧偽生憂
患作聖人憂之故終之以書契之取象書契可以代忘
言之允乾夫可以防書契之偽其視網罟等諸象雖非
一時之利實萬世之大利也故結繩初易為網罟終易
為書契聖人以定大業斷大疑悉於書契乎觀百官治
萬民察誠非書契不可也十三卦終以夫卦之取象聖
人之意深矣程舜俞○或問十三卦皆制器尚象之事
然有以德言者有以意義言者何也曰卦者象而已言
象則德與意義无所不該矣高陵呂氏曰包犧氏觀法
象物宜始作六十四卦而陰陽神明之德萬物雜揉之
情皆具矣故取象十三卦之物皆卦所有也十三卦舉
其槩耳包犧氏神農言取諸離益者何曰佃漁耒耜二
聖之所由名也乃若為市取諸噬嗑則以菽粟禽魚兩
相市合云耳黃帝堯舜言取諸乾坤者何曰三聖其道
之至時之中乎當其時可以與天地上下同流矣衣裳
舉其大耳雖其下八卦皆此義也是故水陸有宜生殺
隨時上古之質可革則革當時之文可興則興要皆乾
坤交泰之志垂衣裳而治天下者也右一條測語

右第二章

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也本義○昔者聖人之作易也始畫
八卦而象在其中象與卦並生以寓天下之賾故曰易
者象也蓋俯仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之
情狀可得而況於人乎况於萬物乎及因而重之發揮
於剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一而象亦為
之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服帶簪履下至鳥獸虫
魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉无所不有所謂
其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其
在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘
象得象在忘言一切指為魚兔之筌蹄殆非聖人作易
前民用以教天下之意也蔡攸

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝
著也

彖言一卦之材效放也悔吝本微因此而著本義○卦
有剛柔材也有是時有是象必有是材以濟之才與時
會斯足以成務矣天下之動其微難知有同處一時同
處一事所當之位有不同焉則進退趨舍殊塗矣故曰
爻也者效天下之動也朱震○易者象也象也者像此
者也謂之彖則言其象之材而已謂之爻則效其象之
變而已至於吉凶則悔吝之著也故悔者有改過之意

而吉則悔之著也吝者有文過之意而凶則吝之著也
張 ○至著者象至微者理易之象理之似也象者材
也材者象之質爻效天下之動動者象之變悔吝在心
未著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著也
胡炳文

測曰此章解說卦爻之體用夫易者豈有他故要不
越乎六十四卦三百八十四爻之象而已斯卦爻之
象也所以像夫造化事物之理也而有神明之德焉
有萬物之情焉實包羲氏之所興以前民用者也乃
若彖者文王所繫之辭也凡以言其卦之材而天下
之贖盡於此矣爻者周公所繫之辭也凡以倣其爻
之變而天下之動盡於此矣夫易既有卦爻之象又
有卦爻之辭是故吉凶由之而生悔吝由之而著也
且彖爻具於書所以立其體吉凶見於占所以達其
用易之為道如斯而已者也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二
陽本義 ○京氏傳曰陽卦多陰以乾為主也乾一索坤
其精為坤所得而有長男謂之震再索坤而得中男謂
之坎三索坤而得少男謂之艮故三男皆一陽二陰

卦多陽以坤為主也坤一索乾其氣為乾所得而生長
女謂之巽再索乾而得中女謂之離三索乾而得少女
謂之兌故三女皆一陰二陽凡卦以爻之少者為主多
者為賓故陽卦多陰陰卦多陽多者常以少者為用故
乾之用在離而坤之用在坎也亦猶男女得父精母氣
以生故男必取女女必配男復成生育也
即顛 ○二耦
一奇即奇為主是為陽卦二奇一耦即耦為主是為陰
卦故曰陽卦多陰陰卦多陽
陳垣

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫
本義 ○陽卦宜多陽而

多陰陰卦宜多陰而多陽何也蓋陽卦之數必五奇數
也奇則陰畫自多陰卦之數必四耦數也耦則陽畫自
多其多陰多陽皆自然而非人力所能參也
林少穎

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也

君謂陽民謂陰本義 ○一君二民道大而公君子之道也

二君一民道小而私小人之道也卦體乎君子小人之
道而象象爻所以發明此道者也然在諸卦為陽卦者
未必皆君子之道為陰卦者未必皆小人之道蓋此特
借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳非可一

例成卦也爻象象乃是發明此道非發明此卦也柴中行

○少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之

君陰卦二陽故耦為之主陽君道也陰臣道也君以无

為統衆无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽

爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則

陰陽之類君臣之辨也以一為君君之德也二居君位

非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道孔穎達

此專以八卦畫數分言易道論其故則陽卦五畫陰卦

四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽為君陰

為民陽為君子陰為小人易之扶陽抑陰又如此胡炳文

周易義叢卷之四 三十一

測曰此章專論六子卦畫首言其畫數之多寡次言

其畫數所以多寡之故末因其畫數之多寡而併及

其德行之不同也且以六子之卦言之震坎艮為陽

卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽夫卦之

多陰者宜為陰卦卦之多陽者宜為陽卦而今所謂

陽卦者反多陰所謂陰卦者反多陽何也凡卦畫以

少者為卦之主陽卦以一陽為主合二陰為畫五奇

數也陽卦奇此所以陽卦多陰也陰卦以一陰為主

合二陽為四畫四耦數陰卦耦此所以陰卦多陽也

或曰乾索坤其精為坤所得為長男震中男坎少男

艮故陽卦以一陽為主坤索乾其氣為乾所得為長

女巽中女離少女兌故陰卦以一陰為主更詳之凡

卦畫之所在即德行之所在也據陽卦多陰陰卦多

陽而觀之其德行又有公私邪正之不同蓋陽道尊

貴而統陰有君之象陰道卑賤而從陽有民之象陽

卦一陽而二陰則其象為一君而二民如堯舜三代

之時天下一統民无二王又如夫為妻綱父為子綱

其道大而公乃天命之正也人倫之常也故為君子之

道陰卦一陰而二陽則其象為一民而二君如七國

爭雄五胡雲擾君无常民无定主又如臣之事二

周易義叢卷之四 三十一

君女之從二夫其道小而私於天命則非正於人倫

則非其常故為小人之道若自吾身心言之心之官

思即耳目官弗能奪也是為一君二民之象苟人心

與道心五相勝負而一身之精神血氣莫知適從則

為二君一民之象也楊慈湖所謂已易者其斯之謂

乎

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸

而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫

非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣本

義○言天地萬物皆本於天理之自然人當棄私欲而

循天理也所謂夫子之一貫子思之誠曾子之守約是

也同歸而殊塗天下无二理也一致而百慮天下无二

心也致謂極致明其所同歸極其所一致則天下雖塗

殊慮百无不應者何以思慮為哉紫中行○理之在心

者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因

事之不一而所發之慮有百塗殊慮雖百而應事之

理則同而一也故曰同歸而殊塗一致而百慮吳幼清

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

屈信相感而利生焉

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私

矣所以必思而後有從也本義○屈信相感而利生焉

感以誠也情偽相感而利害生雜以偽也楷渠○二曜

相推以相繼則明生而不匱二氣相推以相代則歲成

而不缺往者之屈感來者之信又感往者之屈而有明

生歲成之利此天道往來自然之感也若九四之往來

則豈如是乎吳幼清○乾乾不息者體日往月來寒來

暑往者用有體則有用有用則有體不可分先後說沈

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致

用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也

精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用

之本利其施用無適不安信之極也然乃所以為入而

崇德之資内外交相養互相發也本義○天下之動必

歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而五夫少

則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致則一苟識

其要不在博求一以貫之不慮而盡精義物理之微者

也神寂然不動感而遂通故能識天下之微會而通其

用也利用之道在安其身而居動也精義由於入神以致

利用由於安身以崇德理必由乎其宗事各本乎其根

歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其

安身以殉功美則偽彌多而理念失名彌美而累愈彰

矣韓康伯○精義入神事豫吾内求利吾外也利用安

身素利吾外致養吾内也橫渠

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能

已自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德

盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義本義 ○德盛只是上面崇德之德便如聰明睿智皆由此出自誠而明相似晁淵

測曰此章釋十一爻之象辭蓋象傳之文言也當以咸九四為主咸九四爻象言在人感應之公私夫子遂極天下感應之理而言之夫一感一應之相為往來者皆理之自然也何庸置思慮於其間哉且天下之道本同歸也但因事之不同而所行之途各殊耳

周易義叢卷之五

七

同歸以行言天下之理本一致也但因事之不一而所發之慮有百耳一致以知言夫慮雖百也而其極致則一不過以精其義而已塗雖殊也而其歸宿則同不過以利其用而已夫然則此感彼應之理一皆出於自然而然吾人之感事接物亦惟順其自然之理而已矣何以思慮為哉故曰何思何慮彼所謂憧憧者正欲計人之從也若然則所感者既私而所應者亦狹矣且以天地之感應言之如日月寒暑皆其自然之往來往者之屈自有來者之伸不待思而伸也又以聖人之德業言之譬如尺蠖之屈自有以信

其行龍蛇之蟄自有以存其身此皆物理之自然何待於思而能伸且存耶是故精義至於入神自有以出而為致用之本利用而无適不安自有以入而為崇德之資要皆知行感應之自然又何俟先事而思乃能致用崇德耶精義崇德皆屬知但精義以研幾言在先唯幾也故能成天下之務崇德以智崇言在後行道而有得於心故其德益崇也致用利用皆屬行但致用以出乎身發乎邇言在先此或躍在淵自試之時也利用以加乎民見乎遠者言在後此飛龍在天。上治之事也由二者交相養而互相發至於欲

周易義叢卷之五

七

罷不能過此則幾非在我者矣故曰未之或知也乃若窮神知化亦其德盛而自致耳非人力所得而與也然不知者往而屈也自致者來而伸也是亦自然之理云爾又何以思慮為哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義

本義

○上承九四故名辱下據九二故

身危上又無應所以凶

孔穎達

○困之六三不能安其

身况利用崇德乎

葉原

○有應於上將以求名今困于

石此非所困而困焉名必辱也有依於下將以安身今據於蒺藜非所據而據焉身必危也在困之時名辱身危有死之理此身不行道雖妻且不見宜乎凶也 張敬夫

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此釋解六上爻義 本義 ○藏可用之器待可為之時動无結礙出則有獲唯乘屈信之理而其用利者能之 朱震 ○解之上六能利用矣豈不能以安身崇

德乎

蘇原

周易義疏卷之四

卷之四

三

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義 本義 ○小人不耻不仁故不畏不義陷於死亡辱及其先耻孰大焉雖愚也而就利避害與人同故見利而後勸威之而後懲小懲大誡猶為小人之福况其知義乎 朱震 ○不以不仁為耻故見利而後勸於為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義 馮 奇之 善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為

无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義 本義 ○即精義以致用者致用之

至也即利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍萌而後悔者則其次也若噬嗑之初九是也過而不能改惡而不能止則為噬嗑之上九矣 孔穎達

○精於義者豈一日之積哉彼積不善而滅其身者不知大善者小善之積也 朱震

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義 本義 ○否之九五能安其身者也 蘇原

原 ○九五當否塞之時能休去天下之不當自思慮戒懼是猶繫其社稷于苞桑之上其根深固而不可拔也

桑根深固而叢生也 胡旦 ○明君子之見幾 橫渠

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義 本義 ○處上體之下且又應初既承且施非已所堪 孔穎達 ○鼎之九四不能利用者也此

五卦之六爻申利用也 蘇原 ○古之人君必量力度德

而後授之官古之人臣亦必量力度德而後居其任雖百工胥史且猶不苟况三公乎為君不明於所擇為臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉錢時

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義漢書吉之間有凶字本義○幾者象見而未形者也形則涉乎明不待神而後知也吉之

先見云者順性命則所先皆吉也橫渠○形而上者况

之道形而下者况之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能無諂瀆窮理者也幾者去無入有理之未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能昭然遠覽見於未形合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也韓康伯○神難言也精義入神其惟知幾乎知幾其神矣幾者動之微吉之先見者也譬如陽生而井溫雨降而雲出衆人不識而君子見之朱震○豫之六二知幾神之事也精義不足以盡之故精義至於入

致一若損之六三是也韓原○天地萬物其本一也天

地升降其氣網緼萬物化矣醇而未離言其一而未始

離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无

窮男女曰化生者言有兩則有一也朱震○虛則受盈

則虧陰陽之義也故陰得陽則為益以其虛也陽得陰

則為損以其盈也艮三索而得男乾道之所以成也兌

三索而得女坤道之所以成也故三之於上則有天地

網緼男女攝精之義橫渠

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求

君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易

曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義本義○夫虛已存誠則衆之所不舍

躁以有求則物之所不與也韓康伯○益之上九不能

致用者也此四卦皆申精義也韓原○身順道則安悖

道則危心无險陂則易有險陂則懼以義相與為交定

以利相與為无交動而與語而應求而與者物我一心

而无間之者也小人反是獨言莫之與則傷之者至矣

以益之上九專利而益故也柴中行

測曰此下十爻釋義皆承咸九四而言困六三言不

神則近之矣巽原 ○穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷伍文之黨者不能見幾而作也吳幼清 子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義本義 ○

復初九殆庶幾所謂精義也巽原 ○當群陰用事之時

獨以一陽反於地下以萌生物之功初九來復之速者也

胡翼之 ○聖人无不善賢人則容有不善但未嘗不知

知之未嘗復行也李椿年 ○其心至靜而清明故不善

觸之未嘗不知知之未嘗復行也知之而復行者非真

知也世之所以不食鳥喙者徒以知之審也如使知不

善如知鳥喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知

爾詩曰不識不知順帝之則斯聖人之事也東坡

天地細縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則

損一人一人行則得其友言致一也

細縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化

者也此釋損六三爻義本義 ○六三若更與二人同往

承上則上所不納是三人同行并六三不相納是則損

一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其

友此言衆不如寡三不如一也孔穎達 ○精義則足以

能利用安身者由義之未精故也解上六言能精義入袖藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否九五鼎九五皆申言安身之意也是必先知精義則无滅趾滅耳折足之患而繫于苞桑矣豫六二復初九皆申言精義之意也蓋其望萬夫而无祇悔者利用以安身也然必知幾而不遠復者以為之地焉損六三益上九又推言之也言精義未至於致一雖欲安身必致或擊之凶矣是故體用一源屈伸一道君子之學真如日月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗一致而百慮彼憧憧者惡足以知之

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以剛柔合德而成故曰乾坤易之門

撰猶事也本義 ○乾坤物於陰陽而由陰陽以闡闢故

曰乾陽物也坤陰物也凌唐佐 ○乾坤合而後成衆卦

爻之體如剛來而下柔剛上而柔下此類皆由乾坤相

合而成所謂陰陽合德而剛柔有體也蔡淵 ○陽畫為

乾陰畫為坤門猶闔戶開戶之義一闔一闢為易之門

其變化无窮皆二物也陰陽合德謂二物交錯而相得

有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體體天地之撰言聖人作易皆有以體法造化之事而效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通通神明之德言易畫既作又以通知造化之理而極於至微者也徐幾○其初也陰陽分而為兩儀陰陽之合則為四象八卦而剛柔於是乎有體者而天地之撰微而神明之德皆自乾開其始而坤成其終故曰乾坤易之門胡炳文

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也本義○萬物變化或生或

成易有以象之是能通達神明之德也爻辭若見豕負塗之類是雜碎也然各依卦爻所宜而言之是不相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰于野箕子明夷西鄰禴祭之類皆論戰爭盛衰之理故曰衰世之意孔穎達○陰陽合德故雜剛柔有體故不越東坡夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣而微顯恐當作顯微而開而之而亦疑有誤本義○往

謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂君臣父子之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果莧陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也徐幾○辨物正言斷辭後天之易也視先天則為備矣胡炳文○微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡

幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽也吳勿清

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報肆陳也貳疑也本義○往事必載來事豫占彰往察來者易之論說其初微細之事至其終顯著其初幽闡其終闡明微顯而闡幽也開而當名者開釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也辨物正言者若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬開而當名辨物正言凡此二事決斷於卦爻之辭則備具矣豕

負塗噬腊肉之屬是以小物比喻大事也近言龍蹶遠明陰陽闢爭聖人變革其旨遠也不直言得中居職乃云黃裳元吉其辭文也變化无常不可為體例其言隨物屈曲而各中其理也易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深邃幽隱也因貳以濟民行者欲使趨吉避凶行善不行惡也以明失得之報者失則報之以凶得則報之以吉也孔穎達 ○負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之曠凡天地陰陽道德性命之

小爾雅卷第十

卷第十

第十

象象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆中乎理易則言雖曲而无不中也肆陳也凡敷陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也貳疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而决其所疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也徐夔

測曰此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲畫卦之事而言之乾坤者天地之象也即卦畫之兩儀是已由交易而言則生四象八卦以至六十四卦而易之象備矣由變易而言則生七八九六之數變動不

居而易之爻備矣故曰乾坤其易之門邪惟乾坤二物也故剛柔有體以體天地之撰惟二物陰陽也故陰陽合德以通神明之德由是文王周公繫辭焉以命之其於卦爻所稱名義如乾曰元亨利貞坤則曰利牝馬之貞乾之諸爻曰潛龍見龍坤之諸爻則曰履霜堅冰直方大之類可謂雜矣然凡以體天地之撰于以稽其陰陽之類以通其神明之德也夫何過越之有夫若是者其聖人憂患衰世之意邪開其物以平其危處衰世之道固如是也是故由其辭而求之則无所不備且陰陽消息之既往者卦爻之變象

小爾雅卷第十

卷第十

第十

有以彰之吉凶悔吝之未來者卦爻之占辭有以察之人事粗迹也易書有以微之明其必根於理數而非粗迹也此與神德行相似天道至幽也易書有以闡之明其皆百姓日用而不知者而非幽也此與顯道之意同開為事物萬殊開而當名也乾馬坤牛之類辨物也正言辭也斷辭占也若是則易書亦云无不備矣凡此皆所謂體天地之撰也然其稱名也卦中如牝馬牝牛棟橈遺音之類爻中如乘馬需泥負乘喪弗之類雖若至小但其取類皆自陰陽之合德而來取諸天地之變化其取類則甚大也其旨遠者

著陰陽之變也其辭文者贊卦爻之辭也其言曲而中卦爻中所言間有委曲而不徑直處然皆本於陰陽之變而言理則无不中焉其事肆而隱下則盡乎人事之宜可謂肆矣上則根乎陰陽之變而有隱者寓焉夫易書之所以開示於人者如此其周至也義則何居蓋因民心之狐疑而決之以濟民行而明其事理失得之報以示人耳失得之報謂吉凶也得則吉失則凶報猶應也凡此皆所謂通神明德之也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

姜夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復

興本義○如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須

要知用處各別也天下却有一箇憂字一箇患字既有

此二字聖人安得无之明道○中古謂文王時義皇之

易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文

王始名六畫而繫之以辭易道幾微而至此復興也卦

名與辭皆前所未有故不云述而曰作作易在羑里時

故云其有憂患乎蓋於其名卦而知其有憂患也下文

舉九卦之名以見其有憂患之意吳幼清

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也

損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以

爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持

而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而

有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒

者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長

善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以

制事變也本義○上古伏羲也中古文王也上古之時

爲天下者无思也无爲也易藏乎天中古世衰不特有

思而又有憂不特有爲而又有患故易顯乎人惟有憂

患故設卦之序亦有修德之意九卦是也故履者立於

禮也謙者卑以自牧也復者復命知常也恒者物莫能

傾也恒以立本損益以趨時也困則異乎尚口乃窮也

井居之有常也巽行之有變也奠原○傍出而起物者

柄也謙之爲道偏矣然德非謙莫起修之爲言長也遠

也民見其損之患而未知其終以爲益之效先難而後

易此德之遠者也困則真偽別地者所在之謂老子曰

埏埴以爲器當其无有器之用井以无有故德在焉東坡

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難

而後易益長裕而不設困窮而通并居其所而遷巽稱而

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊

且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲

先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井

不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露本義○卦有德

則有體有體則有用履德之基以德言也履和而至以

體言也履以和行以用言也履者以柔履剛而能說豕

曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用以和為貴也

謙之為卦在九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊

而光復之成卦在初九剛自柔復其道方升衆陰不能

混故小而辨於物尊而光者降而與人同也小而辨於

物者升而與物辨也謙則其體光光斯大也復則其體

幽幽則小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行

所謂雜也雜則宜厭而愈久不已終古常新所謂不厭

也與涅而不緇同也損以自損為先自損而後人益

之故曰先難而後易又與利者義之和相似義是斷制

事物當損則損却是不和久之事得其宜乃所以為和

故曰先難而後易益之道以進則无疆以施則无方能

長裕以輔萬物之自然而不以人為設之故曰長裕而

不設困窮而通者悅也井居其所而遷者施也外剛則

見內柔則伏故稱而隱巽為權故能稱其性入故能隱

巽原○雷風相與雜故不厭如使專一則厭而輟矣有

孚惠心不設也居其所而遷不求於物而物求之也稱

舉也舉而人莫見者風東坡○和則不能必至而履之

和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不

辨於物而復之小則能辨雜則人厭之而恒之雜則不

厭難者不易而損先難則有後易之理設施為也裕則

多施為而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通

遷謂養物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱

輕重等也稱則形著而巽之稱則能隱此如書之九德

蓋兼體用而言也蔡淵

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以

與利困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮本義○復求諸已

恒以一為德損止於修身困而不濫无怨於物井施无

私義之方也反經合道順而後可韓康伯○履以柔履

剛以說應乾故以和行則不至於不可行謙稱物平施

故以制禮則不至於失節遠害者荀子所謂恭儉屏五

兵也與利者揚子所謂成天下之大利也巽原○和者

禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣禮自卑而尊人自後而先人不謙安能行禮有善必自知之不善亦自知之修其善去其不善則復矣雜而不厭非狗物也久而不變也久則其德无二三矣損以修德物无害之者恭寡過情可信儉易容也因其所利而利之爲益雖困而通在窮而悅樂天者也自守以正與人必以正處已處人各得其宜井之義與時推移泯然无际如行權稱物人見其適平而已九卦復出乎乾謙出乎坤恒出乎震損出乎艮益出乎巽困井出乎坎獨不取乎離何也離萬物皆相見之卦包義氏取之文王内文明而外

周易義叢卷之三

卷之三

柔順以蒙大難明在地中時也

朱震

○人道不能无怨

故言寡怨所謂怨是用希是也

康節

○道始於踐履而

終以知權故孔子以可與權者爲學之至

柴中行

○三

陳九卦自有次第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字明之亦如六十四卦大象必着一以字以明用易也然文王之聖心與易會居平時處憂患无一非易况演易姜里卽身是易豈待逐卦而以之乎夫子亦姑論其處憂患之道以其近似者言之而爲萬世學易者之法耳苟膠焉而不通豈所謂易者哉

胡一柱

測曰此章三陳九卦以明處憂患之道專言卦也易道屢遷一章專言爻也易本作於伏羲而曰興於中古者以易道中微故也作易者其有憂患乎以文王之繫辭言也當憂患之時而作易故其所言多反身修德之事是故履德之基也雜卦曰履不處也不處者行也上天下澤尊卑之義禮之本也經禮三百曲禮三千皆本諸此蓋常行之道也履德之基謂以行爲德之基也基始也德自行而進也不行則德何由而積謙德之柄也謙者自卑而尊人柄者人所執持也言謙乃爲禮者之所當執持而不可失者也復德

周易義叢卷之三

卷之三

之本也復者陽復爲復善之義既有禮與謙以修持于外然後能自反而善端自復於内擴充之則衆善无不備矣故曰復德之本也知復則内外合矣然而不常則其德不固所謂雖得之必失之故曰恒德之固也君子之修德必去其害德者若或忿怒内動則當損而去之以至於无故曰損德之修也君子之進德必取其有益於德者苟或見善而覺已之有過則遷善改過以自益故曰益德之裕也不臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也所謂周于德者邪世不亂是已德既可以處困則无喪无得常永

貞固有以爲及物之地故曰井德之地也所謂立天下之大本是已能立然後可進於權由是能巽順以制事變故曰巽德之制也象山陸氏曰不能順時制宜者一方一曲之士非盛德之事也履和而至先王因人情而制禮本非強世之事似若非其至者然一皆天命所當然精微之極致也故曰履和而至謙自卑自晦宜若不尊且光也然而自卑則人尊之自卑則德愈光故曰謙尊而光復小而辨於物善端之動雖微然終非衆邪之所能蔽也恒雜而不厭雖處輻輳之地而常德如一日也損先難而後易所謂克已

最難者但痛加省治漸能習熟而安之矣故易益長裕而不設蓋用力處都在損之先難至於益則止是據我所自有者但觸類而長益加充裕而已此之謂不設也困窮而通困者其身通者其道也井居其所而遷如君子不以道徇人故曰居其所而其澤自有以及物故曰遷巽稱而隱巽稱物之宜然其所以裁制酌量之妙有非人所得窺者不亦隱乎蔡虛齋云潛隱不露只是善入則如此耳履以和行者行有不和以不由禮故曰能由禮則和矣謙以制禮自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節制以禮復以自知

善端之存獨知之地也恒以一德德不常則二三常則終始惟一時乃日新損以遠害如忿怒之類爲德之害損者損其害德而已能損其害德者則吾身之害固有可遠之道特君子不取乎此也益以興利有益於已者爲利天下之有益於已者莫如善君子觀易之象而遷善則福慶之利固有自致之理在君子无加損焉有不足言者困以寡怨困窮而亨則素患難行乎患難无入而不自得焉何怨之有井以辨義既居之安則事至物來咸有以揆度而審於義所謂安而后能慮是已巽以行權蓋至此則義精仁熟凡事之變皆能優游以入之不必拘拘於故迹而自有以適其輕重之宜矣蔡虛齋云辨義以常經言行權以變通言三陳九卦者何曰初陳者言九卦之可以修德也再陳者言九卦之德所以可用也三陳者言所以用之之方也基本地奚別乎曰基本其所立之位而言本自其所養之始而言地自其所行之處而言孟子云取之左右逢其原此之謂也

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位本義○

上下无常剛柔相易此變之說也乾六爻俱變則曰見

群龍无首坤六爻俱變則曰利永貞乾內體三爻變則

為否坤內體三爻變則為泰若泰否六爻俱變否變為

泰則曰小往大來泰變為否則曰大往小來解自屯而

變初往居四故曰往得衆五來居二故曰來得中此四

爻俱變也穆姜筮得艮之隨此五爻俱變也晉重耳筮

得貞屯悔豫則三爻俱變也然孔子彖傳言卦變則以

剛柔兩爻互相往來者居多自下而上居外故曰往自

上而下居內故曰來京房郎顛說易雖用五行卦氣然

言卦變者亦多其說自易林變占來京房又分六十卦

更直日用事以風雨寒温為候此又兼用九疇休咎徵

及說卦中廣卦象諸說各有占驗又有飛候錯卦等書

然非房莫能用也虛仲翔○以言者尚其辭以動者尚

其變以制器者尚其象以上筮者尚其占欲遠之則不

可能也此之謂不可遠其變也神游其動也雷行其周

也天施其流也川通此之謂為道也屢遷道有出於无

方者不可以方求故上下則无常有入乎不測者不可

以體居故剛柔則相易陽上而陰下為有常矣乾剛而

坤柔為不可易矣然且无常而相易則事之有典體之

有要者豈足以喻於易之道哉一闔一闢往來不窮唯

變所適而已故曰上下无常剛柔相易不可為典要唯

變所適鄭夫○心不存之是遠也不觀其書亦是遠也

橫渠○人之於道不可須臾離也故於易不可遠可離

者非道可遠者亦非易也郭雍○六畫六爻六位六虛

四者相近而不同爻者動也專指九六則父母之策也

畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫

即為爻析而言之爻與畫異畫之見者又為位爻之變

者又為虛故曰不居周流六虛位從爻而為虛也曰六

畫成卦六位成章虛從畫而為位也然其實皆自奇耦

之畫始奇耦則太極之分者也魏華父

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤本義○此章言易有變動出入也

易之為書明天地之用不過乎六爻不可遠也遠此而

求之則遠道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升

降往來循環流轉於六位之中位謂之虛其虛其位以

待變動也故太玄九位亦曰九虛或自上而降或自下

而升上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易

也无常則不可為典相易則不可為要九六轉徙惟變

所適然亦不過乎六爻不過者亦不可遠也其出入云

者以一卦內外兩體言也出者自內之外往也入者自外之內來也以是觀消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也朱震

又明於憂患與故无有師保如臨父母

雖無師保而常若父母臨之戒懼之至本義○故所以

也又明所當之憂患與致憂患之所以也是雖无師保亦如臨乎父母之側而愛敬之至此言易書之不可遠也蔡淵

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明

之則存乎其人也本義○率其辭之所指而揆其方之

所向則其道雖不可為典要而其書則有典可循有常

可蹈也然非得其人亦何以行之哉交唐○上下无常

剛柔相易即彖傳所謂剛上而柔下柔上而剛下剛來

而下柔柔得中而上行柔來而文剛分剛上而文柔是

已自下而上曰出自上而下曰入往為出來為入皆以

卦變言也由臨而屯為出由无妄而睽為入由姤而小

畜為出由夬而履為入由否而泰為出由泰而否為入

由否而未濟為出由泰而既濟為入觀其出入為內外

也由彖傳以例六四卦皆有出入內外因其出入以知

憂懼又明於憂患所以然之故雖无師保如臨父母乃可以保其无咎耳率其辭而揆其方辭謂彖辭象辭也

屯之彖曰勿用有攸往象曰屯其膏小貞吉大貞凶睽

之彖曰小事吉象曰遇王于巷无咎小畜曰密雲不雨

自我西郊曰有孚血去逃无咎履曰履虎尾不噬人

亨曰眇能視跛能履履虎尾噬人凶泰曰小往大來曰

无平不陂无往不復城復于隍自邑告命貞吝否曰不

利君子貞曰有命无咎疇離祗既濟曰初吉終亂曰婦

喪其茀未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利曰貞吉无悔

其皆明於憂患之故方者向也出則以外為方入則以

內為方也既有典常則達於盈虛消息與時偕行之道

矣苟非具有時中之德又何以能行變動不居之道也

禮記故曰苟不至德至道不凝焉此道不虛行之謂也

王豫○易者明於已之所當憂患與所以致憂患之故

安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚

之明失得之報也有如父母親臨而敬愛之見聖人之

情也初率其吉凶之辭揆其八卦之方則既有典常可

守矣蓋不可遠者易之體也而其用焉其道也屢遷易

之用也而有懼焉知夫卦象合一體同原者斯可以言

易之書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不虛

行朱震 ○此章專論玩辭觀變為學易之事而深有望於其人也書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患以下言其辭也自其變觀之則九六之爻周流於虛位之間或上或下而无常皆一剛一柔之相易不可為典要而唯變所適然其剛柔之或上而出於外也既足以為斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內也亦足以為斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎自其辭觀之則明於憂患而如父母之臨幸辭揆方而有典常之可法而後總之以苟非其人道不虛行則玩辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣胡一桂

測曰此章言觀變玩占之事且易之為書也不可遠以其為道也屢遷之故何也蓋卦爻之變遷不定一陰一陽流行於卦之六虛不曰六位而曰六虛者以其有位而无爻故也上下无常剛柔相易其未變而在此卦也為剛上而柔下及既變而在彼卦也又為柔上而剛下皆不可為典要惟視其變之所適而已視其變之所適則一卦可變而為六十四卦而其吉凶悔吝亦皆隨之是宜隨其所變之卦爻以觀象玩占之不暇而其書庸可遠乎且其上下雖无常也而

其出入也以度出入以卦之內外體及本卦之卦而言出者自內之外往也入者自外之內來也在本卦既有出入往來則必有所變之之卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦有彼卦之時位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡之理使知戒懼此易之為道也且辭中所告悔吝凶咎危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之故如此則雖無師保在前以訓戒之而常若臨之以父母之尊嚴矣其戒懼也何如初由變動所適之卦爻以玩其辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得默而成之不言而信之人則亦不能神而明之也然則易之為學其可以易言乎

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已本義 ○始於三畫成於六爻始有所萌易質原之終有所歸易質要之鄭康成 ○此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以為一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨

其物言卦雖有全體而爻則无定用也徐幾○六爻相

雜唯其時之不同而其事亦異如乾之取龍一物也

或潛或見或躍或飛之不同時也如漸之取鴻亦一物

也而于干于磐于陸于木之不同者亦時也錢藻

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻本義○初爻者卦之本本則其質未明

故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則

所繫之辭必擬議而後得易知但率其卦之辭而成其

卦之終也蔡淵○原始要終以為質此言六爻之始終

也六爻相雜唯其時物此言六爻之剛柔也其初難知

其上易知本末也此言六爻之微彰也初辭擬之卒成

之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有

議也龔夫

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻末義○此章言重卦六爻之義易之為

書原始於初爻要終於上爻成六位以為體質者也八

卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本

象也時物末象也其本甚微故難知其末已著故易知

初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不易知

乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事

言之始卒也其質一也時變則事變事變則道與之俱

未有違時造事以成能者三畫非无本末也聖人何為

重卦曰理具乎中其事則未也若夫雜揉八卦之時撰

定六爻之德辨其得失是非則非中爻不備中爻崔憬

所謂二三四五京房所謂互體是也京房又因互體作

飛伏法尤更難理然物无常是亦无常非施於彼者或

不宜施於此用於古者或不可行於今如蒙以九二一納

婦而六三取女則不吉節以初九不出而九二不出則

失時屯下震為動六二互坤有女子貞不字之象上坎

為險六三互艮有君子幾不如舍之德得失是非不可

以不辨也朱震○如坤坎為師而六五之爻曰長子師

師以正應九二而言蓋指二至五為震故也坤艮為謙

而初六之爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四

為坎故也雷在天上大壯而曰羝羊有允存焉明入地

中明夷而曰蒙難有坎存焉洪景廬○內外既有一正

卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈无遺闕

非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為

內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為

外卦之中故皆謂中爻吳幼清○是非者當位不當位

中不中正不正也內外卦既足以示人矣復自互體而

辨之則是是非非於是非乎益可見焉辨一極
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

彖統論一卦六爻之體本義 ○中四爻或以陰居陽或以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或以過或以不及所謂撰德也是非者事也以言而明之者辨也辨是與非原中爻之始也要存亡吉凶要中爻之終也蓋有是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其要也以辨是與非為要則存亡吉凶居可知矣言无待於變也彖者又原要一卦之始終以為質者也以彖為

要則智者觀其彖辭則思過半矣言无待於爻也蓋所要者愈約則所知者愈易中四爻者六爻之要也而彖者又一卦之要也彖原 ○上文既分言初上二爻及中四爻此又總六爻言之噫歎美辭存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之義居然易見可指掌而知矣又謂智者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分之五六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而復歸重於彖

蓋為結語與章首起語相始終下文則又更端而言中四爻也與初濟

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也本義 ○

二與四功同乎陰而位有內外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而多懼然陰柔之道遠則難

援二之遠而大要无咎者以其雖柔而居下體之中也潘夢旂 ○上文雜物撰德是謂中爻之互體此則論中

爻之本體二與四為陰陰以降為用故不成乎四退而成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君

若陰柔未成而不中故多懼胡炳文 三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危

其剛勝耶 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能

勝之本義 ○三與五功同乎陽而位有貴賤之異三以

臣之賤而居下卦之上故多凶五以君之貴而居上體之中故多功然五君位也柔居之則危剛居之則能勝

其事故六居五多危九居五多吉也潘夢旂 ○三與五

為陽陽以升為用故不成乎三獨進而成乎五五為貴
又陽剛成而得中故多功三為賤又陽剛未成而不中
故多凶其柔危其剛勝專為三言也於四不曰其剛危
者九居四猶為剛而能柔者危者六居三則才柔而志
剛所以危也胡炳文 ○二四同陰功而內外異位二處
中故多譽四逼近於君故多懼柔之為道須援而濟故
不利遠者二之无咎柔之處中也三五同陽功而位有
貴賤三賤而過中故多凶五貴而得中故多功三五陽
體柔非其位處之則危居以剛健勝其任也所貴乎柔
者含弘居中順而不失其貞者也所貴乎剛者閑邪存

周易義叢卷之七

卷一

三

誠動而不違其節者也若剛以犯物則非剛之道柔以
卑倭則非柔之義也韓康伯 ○无待於陰宜貴而不宜
賤者剛也故三與五以貴賤等之用剛者多功有待於
陽利近而不利遠者柔也故二與四以遠近等之用柔
者多譽一之多譽者用柔中則五多功者用剛中也三
之柔危則二與四之柔為安三之剛勝則五之剛為當
而二之剛為不及矣夔夫

測曰此章論觀象玩辭之事兼卦爻而言也夫易之
為書也惟卦與爻而已矣卦必原始要終以為體故
文王之繫彖也亦必原始要終以為辭如屯曰動乎

險中蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也乃若
六爻之剛柔相雜則惟其時物而已故周公之繫象
也亦惟取其時物以為辭如乾之取龍物也而有潛
見躍飛之不同漸之取鴻亦物也而有干磐陸木之
不同咸取身為物則有拇腓股脢之上下需取地為
物則有郊沙泥血之遠近其同者物也其異者時也
且以六爻言之初爻者卦之本本則其質未明故難
知上爻者卦之末末則其質已著故易知惟難知也
故聖人繫初爻之辭亦必擬議其為何象當用何占
而後繫之以辭惟易知也故聖人繫上爻之辭不過

周易義叢卷之七

卷一

三

因下爻之辭要其所終之何如而成之耳若夫雜取
互體以象物撰德辨是與非則非其中之四爻義或
不備如震下坎上其卦為屯雜而撰之自二至四互
坤也其物為地有順之德焉自三至五互艮也其物
為山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而
吉固可辨其為是互險位也而以陽居之則不當位
而凶亦可辨其為非推此類可見夫六爻之中有初
有上又有中之四爻象辭所告靡有不備噫亦要其
存亡吉凶則雖居而觀其象玩其辭亦可知矣夫可无
事乎卜筮也然在智者則又不必於各爻而觀其義

但觀卦首之彖辭則所思已過其半矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也存亡就陰陽之消息言吉凶就人事之得失言且卦中四爻不特其互體可以雜物撰德即但論其本體亦有遠近貴賤之異等與夫剛柔之異用何以言之二與四同以柔順為功而位有內外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而多懼然而柔之為道非藉剛則不立亦不利於遠也而二乃大要得无咎者以其用之柔中故也三與五同以剛健為功而位有貴賤之異三以臣而居下體之上故多凶五以君而居上體之中故多功然三五皆陽剛之位任大責重故以柔居之則危惟剛則能勝之上文柔中以位言即九二亦謂之柔中此言柔危剛勝剛柔以爻言若以六居五則為不勝夫象辭之所以有吉凶悔吝者亦不過因其爻位之不同而正言之焉爾學易者苟能觀象而玩辭當自得之

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為

人下二爻為地本義○天地人三者一物而兩體陰陽

也而謂之天剛柔也而謂之地仁義也而謂之人故曰

三才兼三才而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也

地之道兼柔與剛也人之道兼仁與義也六者非他即

三才之道也是故三畫有重卦六即三三即一也朱震

○重卦之後則兼三才而兩之是一三才為兩三才也

合為一卦則陰或居上安知地之不為天陽或居下安

知天之不為地五為君則天道為人道矣一為臣則地

道為人道矣楊萬里○一而无兩則獨而无對天獨陽

而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼

而兩之天地人各有陰陽然後其道全而不偏所以重

三畫之卦而為六畫者此也吳幼清

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當

故吉凶生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛

柔之位相間不當謂爻不當位本義○等類也乾陽物

坤陰物爻有陰陽之類而後有剛柔之用剛柔交錯玄

黃相雜曰文韓康伯○一卦六爻具三才之道而有變

動九反常者皆變也九離靜者皆動也爻以變動為體

者也等者貴賤之序以內外而言則二為卑五為貴初

終三四亦然遇九而為陽遇六而為陰故曰物陰為陰陽為陽所謂相辨也陰與陽交陽與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其分无過也无不及也惟其雜而不當或過焉或不及焉此吉凶之所以生也蘇原○卦之全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨立二則成文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣徐幾○前章始以

周易義疏卷之五

卷之五

質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以為用故曰文胡炳文○易何以具三才之道上古聖人仰觀天文俯察地理中取諸身以及物理故以三畫擬之而成八卦而天地人之道已具既而又見天下之事有所未備故復重之為六爻由是六十四卦之名始定中古聖人繫辭焉以斷其吉凶則易之為道廣大悉備立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故曰六爻者非他也三才之道也然所謂易者變易之道也卦之所以變動者皆在於爻故曰爻也者效天下之動者也雖曰體天地之撰然不過

觀察其消息盈虛以默識吾人之進退存亡而已雖曰類萬物之情然不過借取六爻之時物以比况吾人之得失悔吝而已爻有卑高之等故物有貴賤之殊在上則為君為父為夫在下則為臣為子為婦其在吾身在上則為首在下則為腹其在萬物也在上則為龍在下則為馬皆物也物相雜故謂之文且以天地言之天以陰陽相錯而日月雷風生地以剛柔相雜而水火山澤生由相雜故有變易故乾六爻之間初九潛九二見九四躍九五飛以吾人言之則為心志潛者寂然不動也見躍者精義以致用也飛者正利用之事也坤六爻之

周易義疏卷之五

卷之五

間初六履霜故六四曰括囊六二曰直方大故六五曰黃中通理以吾人言之則為氣體履霜咸其悔也括囊咸其脢也直方大則不疑其所行黃中通理則暢於四支而發於事業也此皆以變易言也又以交易言之如雲雷交則為屯此陰陽相雜出乎天山水交則為蒙此剛柔相雜出乎地而建侯行師由之則吾人成能乎其中也又如師比以一陽為主陽在二為師在五為比而群陰皆宗之同人大有以一陰為主陰在二為同人在五為大有而群陽皆應之夫是皆曰物相雜謂之文也何以謂文不當如屯之六二上六蒙之六三六四是也

屯六三以不中正无虞往吝上六以无位无應故泣血
漣如蒙六三亦以不中正而不有其躬六四以遠實无
應故曰困蒙吝至於師六三輿尸凶此上六无首凶同
人九二伏戎于莽三歲不興大有初九艱則无咎皆以爻
之不當故也推此類可以見人事失得之象張行成

測曰此章論卦爻之義且易之爲書也廣大悉備故
自八卦而觀之卦有三畫上一畫象天則天道也中
一畫象人則人道也下一畫象地則地道也而三才
之道具矣又自六十四卦而觀之則兼天地人之道
而兩之故有六爻焉其六爻者非有他也亦不過三

周易義叢卷五

六三

才之道焉耳蓋上二爻爲天則陰陽成象矣中二爻
爲人則仁義成德矣下二爻爲地則剛柔成質矣易
之爲書不既廣大而悉備乎此章所言亦只是後天
之易蓋伏羲畫卦既成後聖因卦觀象見其具有三
才之道焉耳且三才之道非一定之謂也必隨時變
動乃謂之道以其有變動也故曰爻爻也者效天下
之動者也既有變動則其所居之位自有遠近貴賤
之等差以其有等也故曰物物云者物之不齊物之
情也既有等差則剛柔之位必相間雜以其相雜也
故曰文韓康伯云剛柔相錯猶玄黃相雜也若純一

其色則不爲文矣文既相雜則必有正當位與不當
位者在焉爻即九六之爻是也位即初二三四五上
之虛位也以剛居剛以柔居柔是爲當位然亦有以
剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九同人六
二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與位之
參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎吉
凶生矣大抵兼具三才以体言猶上章之所謂質也
道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜
所以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三
才之道備於我矣

周易義叢卷五

六四 三百八十五

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事
耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢
懼以終始其要无咎此之謂易之道也
危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也本義○夫文
不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存安其位者
危不忘危者安懼以終始歸於无咎安危所由爻象之
本體也韓康伯○其辭危者易辭多迷憂患之事以垂
法後世使保身危懼避危難也周氏云當紂時不敢指
斥紂惡故其辭危微而不正既有傾危以蒙大難文王

卒有天下是危者使平也若慢易不循易道則使之傾覆紂之誅滅是也孔穎達○周文王囚於羑里而作周易故曰易之興也其當殷之末世周之盛德當文王與紂之事是故其辭危今以其辭考之蓋莫有危於履與

明夷者矣而震夬蠱井未濟次之履之辭曰履虎尾不咥人亨明夷之辭曰明夷利艱貞震曰震來虩虩夬曰孚號有厲蠱曰先甲三日後甲三日井曰汔至亦未繙

井羸其瓶凶未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利然有先後淺深之不同是故履明夷與震懼之始也夬蠱井未濟懼之終也懼以終始以故危者使平其要无咎周公

得其家法故繫六爻之象亦皆危懼需之六四曰需于血出自穴小畜之六曰有孚血去迷出履之九四曰履虎尾愬愬終吉否之九四曰有命无咎疇離祉困之九四曰來徐徐困于金車吝有終離之六四曰樽酒簋二

用缶納約自牖終无咎明夷之六四曰入于左腹履明夷之心于出門庭睽之九四曰睽孤遇元夫交孚厲无咎上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後脫之

弧蹇之九四曰往蹇來連解之上六曰公用躬隼于高墉之上獲之无不利井之九三曰井渫不食為我心恻

鼎之九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食豐之九四曰豐

其節日中見斗旅之九四曰旅于處得其資斧我心不快歸妹九四曰歸妹愆期遲歸有時皆周公自言已事也六爻四實近臣之位二正應三外臣上公孤之任皆

周公所親履之地乃遭四國流言之變居東三年罪人斯得成王既得鴟鴞之詩又感風雷之變始悟而迎公

命保釐東郊故其辭皆危亦猶文王繫豕之意也荀九家○非末世則情偽不如是之滋熾也非盛德則易道

无自而傳也末世紂之事也盛德文王之事也文王之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈易使之耶殖有禮覆昏暴天之道也宋

中行○前言易興於中古作於憂患尼父之意已屬之文王矣以為未足也此章又明言易興於殷之末世周

之盛德猶以為未足也又指而名之曰當文王與紂之事則无復秋毫隱情矣嗟夫千載之屈有幸逢一朝之

伸一家之私有不沒天下之公文王无遇於紂而有遇於尼父其千載之屈一朝之伸也乎紂殷王也尼父殷

後也而尼父貶殷為末世褒周為盛德指紂之名而不諱稱文王之王而不抑其不以一家之私沒天下之公

也乎大哉文王之聖歟至哉尼父之公歟楊萬里

測曰此章推論聖人繫辭之義韓康伯曰文王以盛

德蒙難而能亨其道故稱周之盛德又曰當文王與紂之事故其辭危自今觀之文王之繫卦象也若履小畜明夷睽蹇解困否剝夬震井渙多迷已憂患之事周公之繫爻象也亦然大率多迷管蔡武庚時事故其辭率皆危懼夫危者使平易者使傾此易之道也且易道最大百事皆然故曰百物不廢物猶事也危則平而易則傾天下何事而能外此道也易中所言百物之理即所謂冒天下之道是已然不過欲使人懼以終始其要无咎已耳此即終日乾乾夕惕若厲无咎之謂也朱子曰其要只欲无咎要猶要領也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也
○陽必交於陰陰必交於陽陽陷於陰之間而為陰之所難故陽之所陷在陰陽俱而陰和陽尊而陰卑陰出而

非其時而為陽之所止故陰之所陷在阻乾之上九知一陰之將生則能用九而无首可謂知險也坤之上六知一陽之將生則能用六而利求貞可謂知阻也

○上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮
○或問乾者天也何以有險坤者地也何以有阻曰天之德至健然至於霜降水落之時亦不能行非險而何地之德至順然至於雉雊泉動之時亦不能拒非阻而何聖人体其象以為知故曰盈不可久動而有悔曰始交而難生險在前也体其象以為行故曰其道窮慎不害也有厲利

己不犯災也健而知險則其健也不陷順而知阻則其順也无拒此所以為乾坤之德行也
解于仇

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者
侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹
○不易則為險不簡則為阻天險不可升地險山川丘陵言險不言阻則知險為大難阻為小難以險阻告人則萬物之心无不說精研諸侯之慮使諸侯以此易道思慮諸物轉益精研
○乾健而

為萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二
適也其德行恒簡以易也故知險之為難以簡也故知
阻之為礙簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知
險阻也故能研諸慮簡易者我心之所同有友而得之

能无悅乎以我所有慮其不然能无研乎侯之衍文也
王弼例畧曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於
无形至難定也天下之慶豐來而不已至難成也定之
成之者易簡而已朱震○定吉凶於卦爻之中使人勉
勉從善不陷於邪佞胡巽之○事之未定者屬乎陽定

吉凶者乾之事也事之已為者屬乎陰成慶豐者坤之
事也大抵言語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是
陽成務是陰致知力行致知是陽力行是陰推類可見
愚聞之師云周謨○理悟而心悅乾之事也故有以定

吉凶事來而慮研坤之事也故有以成慶豐此言易之
辭危而能使人如此也胡炳文
是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知
來本義○變化云為吉事有祥不假象占者也象事知
器占事知來求諸象占者也不假象占百姓之所以與
能也余德新○在天道為變化在人事為云為人事與

天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也如變化
云為則象之而知其已形之器於吉事有祥則占之而
知其未形之事此言人於易之理可以知其如此也胡
炳文

測曰此言聖人德具乾坤故能作易以教人知來也
夫乾天下之至健也聖人之體性與天同其至健故
其德行恒易以知險夫坤天下之至順也聖人之體
性與地同其至順故其德行恒簡以知阻由健故易

易而知險則其健也不陷矣由順故簡簡而知阻則
其順也不困矣能悅諸心者用知險阻而心與理會
也能研諸慮者亦由險阻而理因慮審也說諸心故
有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆先知之研諸慮

故有以成其慶豐而於其有險阻者則先幾而避之
於其无險阻者則因用而趨之自不至於陷且困矣
是故天道之變化人事之云為其吉凶有災祥之先
見聖人心與理會故象事足以知器凡事物已然之

迹一成而不移當然之理一定而不易者器也今觀
變化云為則於其事理之一定者皆能知之矣所謂
智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡
事在幾微而吉凶尚未應者來也今悟吉事有祥而

於事應之未至者必先知之所謂神以知來是已凡此皆未作易以前事吾夫子特詳言之者凡以為下文張本云爾

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能本義○稽叢謀以定得失寄卜筮以考吉凶不復思慮而得失自明不勞探索而吉凶

自著類萬物之情通幽深之故故百姓樂而不厭也韓康伯○天地設位乾坤之定體也聖人成能乾坤之妙

用也不特成能乎天地之間能乾能坤无所不能也人謀鬼謀此聖人之成能而百姓與焉與猶與知與能之謂也熊原○天地設位而易道行乎其中故自其尊卑

言之則乾坤之位定自其動靜言之則剛柔之畫斷自其成象成形言之則陰陽之變化見凡此皆天地自然之易也由是聖人作易以成其能伏羲畫為八卦又重

為六十四卦則消息盈虛之理无不可見文王周公又繫之以辭焉則吉凶悔吝之象无不可見凡此皆聖人

成能之事也君道至剛而其義也用柔故必參之人謀以盡天下之心所謂謀及卿士謀及庶人是也臣道主

柔而其動也用剛故必參之鬼謀以决天下之疑所謂

謀及卜筮是已由是百姓得是法而行之是雖日用而不知者亦比可以與能矣要比聖人之成能有以及之也劉翔

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻象謂卦爻辭本義○卦以象告與天象同

也爻言變象言象則以情言與人情同也陰陽之情人情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見

矣剛柔一也相摩言其成卦相推言其趨時立本則卦

為主而相辨雜居則爻為君而相通此其所以吉凶可見也龔夫

○八卦以象告即天地雷風山澤水火之象

而近取諸身遠取諸物之象皆可以例推爻象以情言

即下文愛惡遠近情偽之情言象則必有變動而剛柔

由變動以雜居也言情則必有相攻相取相感而吉凶

由相攻相取相感以見也張行成

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近

相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相

得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生本義○上文言

剛柔雜居而吉凶可見則象之所以示人者明矣變動

以利言吉凶以情遷此再言辭之論人者殊也是故愛

惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與
辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感
之三情而總屬於相近之一情此四相者爻之情也命
辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害
者商畧其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則
其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利
害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極
矣故以吉凶言之遠近情偽始就淺深分之若錯而總
之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情
偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相

周易義疏卷中

卷中

得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而偽生矣不以近
相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有
比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱
近者止據比爻言之反以三隅則遠而為應為主者亦
必備此三條矣但居之近者其吉凶猶多故聖人槩以
近明之項安世○易道變動開物成務以利言而卦爻
之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九
四不克訟復即命以與初相愛也謙六五利用侵伐上
六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡
九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤九

五以杞包瓜上九始其角遠取初六也解六三負且乘
近取三四也豫六三盱豫近取九四也情偽相感如中
孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以
情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以偽感乎二也漸
九三夫征不復婦孕不育以偽感乎四也凡此皆以情
遷者也徐幾

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭
多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也本義○求易之情必自察辭始辭

也者所以達情而察物也夫言者心之聲而其情常見

周易義疏卷中

卷中

乎辭由辭以察其情則易之情得矣上繫以理為主終
於不言而信蓋所以成已下繫以人事為用而終於六
辭蓋所以知人成已仁也所以盡性知人智也所以窮
理龔夬○易之辭皆由情而生人之辭亦由情而生故
此又以人譬之此篇首章云繫辭焉而命之又云聖人
之情見乎辭蓋唯聖人能因易之情而繫易之辭是為
一篇始終之脈絡云吳幼清

測曰此承上文言聖人不假卜筮而知吉凶如此蓋
與天地合其德矣是以天位乎上地位乎下而聖人則
作易以成能乎其中凡以參贊乎天地也由是人謀

鬼謀雖百姓日用而不知者亦得以與其能夫人謀
鬼謀即洪範所謂謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是
已故以聖人之易書言之八卦以象告所以象其變
化云爲也剛柔雜居而其象著矣爻象以情言所以
明其吉祥之故也吉凶可見而其祥顯矣此以易書
言也變動以利言吉凶以情遷則以人之筮易者言
蓋著之變動乃是推明人事之利與不利懸其象以
示人也及乎變動之後其所遇之占有吉有凶則又
隨其卦爻之情而推遷也其變動何以有利不利耶
是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞

周易義叢卷中

十一

相感而利害生利害者商畧其事宜或利或不利也
至於悔吝則有迹矣吉凶則其成也相感情之始交
故以利害言相取則有事矣故以悔吝言相攻則其
事極矣故以吉凶言若錯而言之則相攻相取相感
之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡
也聖人特以相近一條言之故曰凡易之情近而不
相得則凶或害之悔且吝蓋舉近以槩遠耳何謂吉
凶以情遷觀諸夫人之辭則可見矣是故情之將叛
者其辭慙中心疑者其辭板以至情之吉躁誣善失
其守者其辭則寡則多則游則屈卦爻之辭亦猶是

也然則占其吉凶者可不求其情乎大抵繫辭上下
兩篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫
也辭之所以繫則本於卦爻有是情耳故其書曰繫
辭傳云

周易義叢卷之十四終

周易義叢卷中

周易義叢卷之十五

說卦傳

說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以為傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以為說卦傳之發端也 吳幼清

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖 本義 ○凡言作者創造之謂也伏羲始畫八卦以體天地之撰自神農以後便是述

修不可謂之作也則幽贊用著謂伏羲矣故乾鑿度云

垂皇策者羲用著在六爻之後即伏羲已重卦可知也

孔穎達 ○說文云著蒿屬生千歲三百莖易以為數天

子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似

藉蕭青色科生 陸德明 ○幽贊於神明而生著用著以

求卦非謂有著而後畫卦 伊川 ○天地生著之靈也固

可以撰而成卦衍而為數不有聖人幽贊於神明則混

同於區宇之間與凡草木俱腐爾神明之道何自而通

乎 易中立

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方

者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起

故撰著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二

而六兩二一三則為七兩三一則為八 本義 ○幽深

也贊明也參奇也兩偶也七九陽數六八陰數 韓康伯

○夫數屯於一生於二成於三此天地人所以立也行

於五成於六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也天

一數之屯也雖明其屯未可以用也地二數之生也有

生則滋乃可以推之也天三數之極也極乎終則反乎

始兼兩之義也五行水生乎一而成乎六火生乎二而

成於七云云天一必待地六而成之地二必待天七而

成之其體雖五而成必六六者非他天地生成之謂也

天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三

合而為五其一不用者六來則一去也既成則无生也

有生於无終必有始既有則无去矣故大衍五十其用

四十有九入有去无之謂也物不兩大必有盈虛日往

則月來晝極則夜進盈於此則虛於彼盈於小必虛於

大此用所以不窮也 關子明 ○大衍聖人之倚數也五

十著數六十卦數五者著之小衍故五十為大衍八者

卦之小成則六十四為大成著德圓以况天數七故七

七四十九卦德方以况地數八故八八六十四著用數
卦體數用以體為基故存一體以用為本故去四圓者
本一方者本四大衍之數其筮法之原乎康節○著數
卦爻易之麓也道德性命易之妙也參天兩地謂五也
數上數者必以五雖窮乎十百千萬必以五數上之所
謂倚數也潘謙之○天陽也陽象奇奇一畫中實得三
分參天之數地陰也陰象偶偶一畫中虛比陽闕一分
而得二分兩地之數倚依也畫之數依此而起也故三
奇為乾則三其參天之數而為九是謂老陽三偶為坤
則三其兩地之數而為六是謂老陰二奇一偶為巽離
父則二參一兩而為八是謂少陰二偶一奇為震坎艮
則二兩一參而為七是謂少陽因七八九六之數以定
陰陽老少之畫此立卦生爻之本也五行可
觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻
觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近於人事而
言朱子語錄○深明神明之道而生用著求卦之法五
位相得而各有合天得三合謂一三五地得兩合謂二
與四七九為奇天數也六八為偶地數也故取奇於天
取偶於地而立七八九六之數也觀變於陰陽而立卦
者觀察變化之道象天地陰陽而立乾坤等卦也發揮

於剛柔而生爻者發動揮散剛柔兩畫而生變動之爻
也孔穎達○數既形矣卦斯立焉聖人因其變之或九
或七而為陽因其變之或六或八而為陰變至十有八
而卦成焉聖人无與也特觀其變而立之爾故曰觀變
於陰陽而立卦卦立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而
發明其為爻之剛因其數之陰而發明其為爻之柔聖
人无與也特發揮之爾故曰發揮於剛柔而生爻楊萬
○陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立
矣陰陽之變即所以為爻復言發揮剛柔而生爻者蓋
未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也蔡淵
和順於道德而理於義窮理盡性以至於命
和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析
言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人
作易之極功也本義○聖人用易上以和協順成聖人
之道德下以治理斷制人倫之正義又能窮極萬物深
妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於
一切所賦之命莫不窮其短長定其吉凶也孔穎達○
道德出於性命而義理生於道德如乾之性健則以元
亨利貞為德在人則仁義禮智是也故曰君子行此四
德者坤之性順則以元亨利牝馬之貞為德在人則為

剛方正大之德故曰直方大又曰美在其中暢於四支皆和順於道德之謂也既有道德以為體則其發之於用也自然能理於義如六十卦之時義在屯則曰勿用有攸往利建侯在蒙則曰童蒙求我初筮告瀆則不告在需則曰利涉大川在訟則曰不利涉大川在小畜則曰密雲不雨自我西郊在履則曰履虎尾不咥人亨文理粲然隨事而別又以六爻言之如乾之潛見躍飛用各不同如需之郊沙泥血戒懼亦異皆理於義之謂也窮理即理於義之事盡性即盡其道德之性也至於命則窮神知化可以替天地之化育矣故曰易也者三才之道也荀九家○窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便至命如木可以為柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也理性命一而已又曰窮理盡性以至於命三事一時便了元无次序不可將窮理作知之事若實窮得理即性命亦可了明道○程伯子說窮理便是至於命亦是失於太快此義儘有次序須是窮理便能盡得已之性則推類又盡人之性既盡得人之性須併萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有事實有當下便理會了橫渠○著本自神明聖人幽贊之而已天圓地方之象自具一二之數聖人不過參之

兩之而已其為數也自有陰陽之變其為變也自成剛柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於著卦之德則和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命為一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之所為也胡炳文
 測曰說卦首章是無說先天後天之易卦也在昔伏羲氏取法象天地始作易之八卦復重之為六十四卦也實有參贊化育之功由是神明感之而生著聖人取之以作筮也而易數肇於茲矣然其為數也亦不過倚天地之方圓參之兩之以為九六七八由是立卦生爻而易象靡不具矣伏羲之作筮雖不可考然其數自河圖來又夏有連山殷有歸藏二易則其所從來也遠矣姑以後聖立卦生爻之義明之所謂觀變於陰陽者觀四營十八變合其所得老陰老陽少陰少陽六爻以立卦體如六十四卦各有定名而象在中矣發揮於剛柔者獨取用九之剛用六之柔發揮以生變動之爻如在師之臨在大有之睽而占在其中矣且易數易象非精通於易理者不能作也夫惟聖人和順於道德與乾元坤元同其健順然後

能具四德以乘六龍明治於六十四卦之時義言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也故由其窮理言之蓋與乾知大始同其易洞察於消息盈虛而易理无有不明由其盡性言之蓋與坤作成物同其簡從違於吉凶悔吝而易道靡有不盡由其至於命言之蓋與陰陽之不測同其神窮神知化而无方无體之妙用又无不在我矣苟非聰明睿智與天地合其德者其孰能與於此哉此又三聖之所同也嗚呼易之道其至矣乎

右第一章

周易義叢卷之五

七

三百五十九

王兩

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也本義○易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為三曰陰陽曰柔剛曰仁

義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之故六畫而成卦成卦則三才合而為一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位言之初三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以入而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏柔不足以蔽之至於盡性而配天地矣朱震○立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只是一箇道理伊川○上言窮理盡性至命此言順性命之理即陰陽柔剛仁義是也以爻分之則上二爻為天之陰陽下二爻為地之柔剛中二爻為人之仁義兼三才而兩之謂重卦也方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初

周易義叢卷之五

八

四百九

王兩

至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以為之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也丘行可

測曰自第二章至第四章皆說先天之易此章推論立卦用爻之義云且伏羲氏仰觀俯察見天道以陰陽而立地道以柔剛而立人道以仁義而立斯實性命之理也乃聖人則立卦以象之以上二畫象天之陰陽中二畫象人之仁義下二畫象地之柔剛兼三

周易卷之五

九 三百六

才而兩之故易必六畫而成卦原始要終見六位之有陰陽六爻之有剛柔斯實性命之情也乃聖人則因爻以效之分初三五為陽位二四上為陰位迭用柔剛之爻以居之或以柔居陰以剛居陽為當位或以柔居陽以剛居陰為不當位亦有以柔剛之爻互居陰陽之位為剛柔得中者故易必六位而成章卦列置為六十四凡以立其體周流乎六虛凡以效其用由是顯諸仁以生富有之大業藏諸用以成日新之盛德吾人與天地同而三才性命之理靡有不順者矣文王周公之觀象繫辭也亦不過發明伏羲氏

之緼而已豈有出其範圍之外者乎學易者第深求諸先天之卦爻則思過半矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也本義○六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南

周易卷之五

一 四百三

此二者對待之體圓於外者為陽陽動而為天方於中者為陰陰靜而為地也康節○不言八卦而言八物非物无以見相與變化之理也柴中○八卦既成按而數之天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四角斜對八卦相錯粲然有倫也項安○天地定位者乾南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西北兌東南山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相侵克又離為日居乎東坎為月居乎西日往則月來月

往則日來日月相推而明生亦不相侵克之義也吳幼清
數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎
艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震
巽坎艮坤為次故皆逆數也本義 ○天地定位乾上坤

下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初
相易也水火不相射坎離以中相易也虞翻曰射與數
同音厭也坎離水火不相厭坎戊離已日月三十日一
會於辰故不相厭也伏羲氏之王天下也乾坤定上下
之位坎離通左右之門巽與震為偶艮與兌相配震離

周易義叢卷之五 上 習子

兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾
坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數
往者以順而數知來者以逆而知邵堯夫曰數往者順
順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行
右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣聖人將
說易故先言易之本易逆數也故六爻自下而起朱震
○縱橫相錯而六十四卦乃備然後可以數往而知來
往有體故順數之來無方故逆知之順數者智之事也
逆知者神之事也易具神智者也此所以於來不特知
之而又數之也龔大

測曰此章明伏羲氏之易卦乾南坤北天地定位而
合德兌東南艮西北山澤異體而通氣震東北巽西
南雷風各動而相薄離東坎西水火不相射而相資
既天地相銜六物相交以成變化如此聖人因重卦
合八卦各相交錯而成六十四卦則夫天地之撰萬
物之情性命之理吉凶之數既往之事將來之幾靡
一不具於卦爻之中矣故易之體用人欲知已往之
事則數其已成之卦順其後而得之所謂象事知器
是已人欲知將來之幾則占其未生之卦逆其前而
知之所謂占事知來是已然而聖人之作易也固將
以前民用也故易之為用皆以逆數而知來事也此
所謂先天之易更以邵子所傳先天方圓二圖攷之
其說自明然數往知來一節邵子朱子之說稍有異
同讀者詳之

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以
說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同本義 ○上章言八卦自然之象
此言八卦自然之用萬物方靜雷則動之萬物方聚風
則散之其生欲潤故潤之以雨其成欲暄故暄之以日

動與散所以生之也。潤與烜所以長之也。長則有極，故艮以止之。有止則有說，故兌以說之。萬物自動而止，自止而說，物極矣。而莫之為君，則无主乃亂。故乾以君之，所以治之也。徒治之而无以安之，猶不得所也。坤以藏之，所以安之也。六子者用也，乾坤者體也。六子者事也，乾坤者道也。雷風雨日物也，艮兌乾坤象也。言物則天地山澤亦物也，言象則震巽坎離亦象也。此就一體之生成而具八卦之用也。故始於雷風而終於乾坤，豈獨萬物然哉？聖人之所以治天下，其序亦若此而已矣。夫

○動則物萌，散則物具。二者言生物之功也。潤則物滋，

周易義叢卷之十五

左 潤 烜

烜則物舒，二者言長物之功也。止則物成，說則物遂。二者言收物之功也。君則物有所歸，藏則物有所息。二者言藏物之功也。此章卦位相對與上章同。而上章則言卦象自相為用，此章則言八卦造物流行有生長收藏之事也。蔡淵

測曰：此章以陰陽生育萬物發明八卦之義。蓋即先天對待之體，具後天流行之用。所以承三章而起，第五章也。乾坤初爻相易而為震巽，雷動風散，則物始萌舒。二者為生物之始。天地之德莫先於此，即四德之元也。乾坤中爻相易而為坎離，雨潤日烜，則物皆

滋長。二者為生物之通，覆載之間莫不嘉美，即四德之亨也。乾坤中爻相易而為艮兌，艮以止之，則物成兌以說之，則物遂。二者實生物之遂，物各得宜，不相妨害，即四德之利也。然六子之致用，皆主於乾而成於坤，故乾以君之，則物有所歸，坤以藏之，則物有所息。二者實生物之成，實理具備，隨在各足，即四德之貞也。胡炳文曰：自動至順，物之出機，自止至藏，物之入機，出无為有，氣之行也。故以象言入，在於无質之具也。故以卦言大哉伏羲氏之作易也，其斯以為後天之緼矣乎。

周易義叢卷之十五

右 第四 章

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。

帝者天之主宰，邵子曰：此卦位乃文王所定，所謂後天之學也。本義 ○自帝出乎震，以至成言乎艮，則就四時之始終而具八卦之用也。故始於震而終乎艮，艮者動靜之界也。人道內聖而外王，天道內神而外帝，帝之乘時在八卦，其成功在萬物，萬物之所出則與之出而不辭，萬物之所歸則與之歸而不忤，其道則神而已矣。故其序帝為先，萬物次之，而終於神，其乘時也，自震出而

震者東方春則萬物草昧之時也至於巽其位為東南其時為春夏之交而後昧者明草者齊所謂潔齊也潔齊然後長短大小莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤也者雖為西南夏秋之交而其體實為母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而為之役役而不已則物窮故說言乎兌兌為西方秋氣所收歛而萬物小息之時也乾與兌交者也於方為西北於時為秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生故八月謂之小春陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以勞還矣故勞乎坎坎以方則為北以時則為冬而萬物之所歸也有歸則萬物之終也有終者復有始矣故成言乎艮艮東北也於時冬春之交也言萬物之所成終而所成始又出乎震也巽夫○自巽至兌為陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾胡一桂○成言乎艮謂成終而成始止乎此矣復出乎震也楊中立

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說

言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此舊有神也者妙萬物而為言者也十

一字蓋誤以下章首句合於此云

上言帝此言萬物之隨帝以出入也本義○此言八卦見於一歲之造化柴中行○帝之出入不可見而為物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備此三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義

蔡淵○坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也故居西北四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土

亦不能生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之主循環無窮此所以為造化流行之序也幾測曰此章明文王後天之易故以流行之大用言且帝也者三才之主宰也出乎震齊乎巽相見乎離者顯諸仁也誠之通也誠通之始在天地則出乎復臨齊乎泰壯以吾人言之則出乎隱微而研諸慮故曰出乎震齊乎巽若然則必至於亨且明矣品物流行含萬物而化光在吾人則嘉會足以合禮故曰相見乎離物既亨明必有任養之之役者若禮之見於言動威儀之間凡皆坤作之也故曰致役乎坤物得其養則充足而向於實各正性命故說也亦猶吾人禮行則義定彼此各得其分而義无不和和斯說矣故曰說言乎兌此與理義之悅我心悅字同戰乎乾勞乎坎者動極而靜藏諸用也戰謂陰陽相薄在吾人則感應之後雖得宜而悅然有過則內必自訟故曰戰乎乾戰有乾乾夕惕之義至勞乎坎則復歸于靜矣萬物皆歸根於內而休息在吾人則退藏於密故曰萬物之所歸也與歸根復命之義同成言乎艮者保合太和以為萬始之本在吾人則既以崇德又以為出而利用之基故曰萬物之所成終而所成始也

乃若帝出則萬物皆隨之以出潔齊相見皆出之事也而富有之大業靡不由之帝入則萬物皆隨之以入戰勞成終皆入之事也而日新之盛德靡不由之然而盛德又所以為大業之本貞下起元實萬化之機軸也至哉文王之作易乎雖以流行為大用而先天之全體具是矣

右第五章 此推卦位之說多未詳者本義

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義本義 ○神既範圍天地故此以下

不復別言乾坤直舉六子以明神之功用水火既不相入又不相及則無成物之功明性雖不相入而氣則相及也雷風俱動動若相薄又相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相悖逆也山澤雖相懸亦能通氣動撓燥說潤之功是雷風水火澤至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也孔穎達 ○不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣虞仲翔 ○上說天

地定位六子致用此說六子合而為乾坤乾坤合而生
神妙萬物而為言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物
不可得而分故合而為神張子厚曰一故神兩故化妙
萬物者一故神也朱震○天者理也神者妙萬物而為
言者也帝者以主宰事而名伊川○動梳燥說潤終始
皆據後天分合之序而相逮不相悖通氣變化復據先
天相合之位者明五氣順布四季分旺之時即无極之
真二五之精所以妙合而疑者未始有矣於先天之事
也苟无此章則文王為无體而伏羲為无用矣故讀易
者於此不可不深玩也相逮與不相悖相薄與不相射
皆互言之也項安世

測曰此章合先天後天之體用而言以終第四章之
義夫神者乾坤之妙用也合則為一分則為萬故曰
妙萬物而為言者也且乾坤不測之神要皆任使六
子以成變化之功耳是故動萬物者莫疾乎雷物之
始生於時為春梳萬物者莫疾乎風物之潔齊於時
為春夏之交燥萬物者莫熯乎火物皆相見於時為
夏說萬物者莫說乎澤物皆利遂於時為秋潤萬物
者莫潤乎水物皆歸藏於時為冬終萬物始萬物者
莫盛乎艮終則有始於時為冬春之交此以流行之

卦氣言易之用也然而用必有體是以水火惟不相
射而相逮也故坎不得離則物无以相見離不得坎
則物无以歸藏雷風惟相薄而不相悖也故巽不得震
則物无以萌動震不得巽則物无以潔齊山澤惟相
接而通氣也故艮不得兌則物无由利遂兌不得艮
則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體
也夫先天後天之相為體用如此然後天地能變化
以生成萬物也以吾心之鬼神揆諸天地之撰无不
昭合學易君子其可以不究心乎

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌
說也

此言八卦之性情本義○上序八卦之相為用此序八
卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其
性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而起乎二
陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏於
二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰闇陽
易而陰險故一陽在乎二陰之間則為陷以非所麗也
陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則為
麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不達之則動者可

止之時也故艮為止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之際也故兌為說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗於陽然象於坎不言陷而言險者以陽陷於陰陷於險也於巽不言入而言巽者以巽有順意而入不足以盡巽也 巽六 ○此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以家依八卦之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序也 吳幼清

周易卷之三十五

三 四百八

華

測曰此章說八卦之德蓋合流行對待而言三才之理一也且乾之象天也天主神運其為德純陽而至剛故極其健在吾人則為心志為天命之性其知大始與乾同其健故曰乾健也坤之象地也地主化育其為德純陰而至柔故極其順在吾人則為情貌為浩然之氣其作成物與坤同其順故曰坤順也震於乾為長男其象雷主動萬物而萌作之巽於坤為長女其象風主入萬物而潔齊之若以對待言之震復而動巽遇而入亦雷風相薄之義也在吾人則為心志之動於幾微義理之研諸思慮故曰震動也與靜

極復動之義同巽入也即精義入神之謂也坎於乾為中男其象為水為雨露主滲陷而陽氣浸潤於萬物之間離於坤為中女其象為火為日主附麗而萬物相見於離明之地若以對待言之則坎陷於陰離麗於陽亦水火相逮之義也在吾人則所謂習坎維心亨嘉會足以合禮故曰坎陷也有動心愆性困於心衡於慮之義離麗也蓋已見於行事施為之實發於動作威儀之間矣艮於乾為少男其象山其義止主止萬物蓋至是物皆成實故止以成終又所以為成始之地兌於坤為少女其象澤其義說主說萬物蓋至是物皆利遂故說以自足又以為歸藏之基若以對待言之則艮止而專兌悅而應亦山澤通氣之義也在吾人則為止於分而和於義既以崇德又以為出而利用之本故曰艮止也有隨事止於至善之義兌說也有无入而不自得之義蓋顯諸仁藏諸用聖人之與天地一而二二而一者也有志於易道者試以八卦之德求諸性情之間真躍然若有見乎其前者夫是之謂心易云

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌

為羊

遠取諸物如此本義○天行健故為馬地任重而順故

為牛震動象龍動物巽主號令雞能知時坎主水瀆豕

處于濕離為文明雉有文章艮為靜止狗能善守禁止

外人兌內剛而外悅羊內狠而外順故為人所畜孔穎達

○有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也

牛順以載者也龍者性動以善變自潛以至於飛也雞

羽屬也而不能飛其性則為入為伏知時而善應也豕

則性趨濕而體于濁雉則體文明而性介潔剛而善禦柔

而附人者狗也狠而善觸說而不能害人者羊也此遠

取諸物也龔夫○以動奮之身而靜息於地勢重陰之

下與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處

也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與地風同其

感者雞也雞之鳴於丑半者重陽之時也前後皆陰之

汗灑而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯

者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草

而中內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也吳幼清

○造化權輿云馬乾象故蹄圓牛坤象故蹄折項世安

○夫子於八卦取象有括文王周公象爻之例者有自

括大象之例者又有於說卦別取者如上章天地山澤

雷風水火是括大象之例如此章乾馬兌羊巽雞離雉

是括周公爻例周公於大畜乾爻稱馬大壯似兌稱羊

中孚巽爻稱雞睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實

夫子於說卦又有所取而前聖未有其例者也胡一桂

測曰此與下章皆說八卦之象且伏羲氏之畫卦也

遠則取諸其物蓋物理與易象通故舉八物以象八

卦而易之道即此八物而具在所謂言乎其遠則不

禦是已夫乾既以象乎天矣於物則為馬言其健而

善行也故分六爻而言其變動則謂之龍合全體而

象其行健則謂之馬以吾人之心志言之則其自強

不息亦如馬之健於行也夫坤既以象乎地矣於物

則為牛言其順而善載也故分其六爻而言其中德

則謂之直方大謂之黃裳合全體而象其任載則謂

之牛以吾人浩然之氣言之則其配義與道亦象牛

之善載也震於物則為龍象陽德之潛而時動也龍

潛於淵底在重陰之下與地雷同其寂而見惕躍飛

恒由之故以動言乃若吾心之靜極復動其幾亦猶

是也巽於物則為雞象陰德之信而善入也雞鳴於

丑半在重陽之始與天風同其感而天之旦晝人之

興作皆由之故以入言乃若吾人之志一至而氣即

次焉其善應亦猶是也。其大者則為帝王之命令。亦有入人之象。坎於物為豕。象剛德之陷也。豕以剛躁之性而陷於前後汗濁之中。欲躍其豈而不可。在人則亦有然者矣。困心衡慮。欲出其險而未能。蓋與水流而不盈同其象也。離於物為雉。象柔德之麗也。雉以文明之身而麗於上下陽明之地。眾所嘉美。在人則亦有然者矣。嘉會合禮。終以舉命。蓋與日月麗乎天同其象也。艮以止為德。於物象則為狗。蓋狗之為物。內止於人。而外能止人。有內外皆止之象。在吾人則萬物庶事各止其所。外物不接。內欲不萌。以成終也。蓋與山之上止而下靜。雖有大小之異。而其為象則一也。兌以悅為德。於物象則為羊。蓋羊之為物。柔而悅於芻草。內狃而拘於挽拽。有剛中柔外之象。在吾人則悅以利貞。和而不流。順乎天而應乎人。以廣業也。蓋與澤之悅萬物。雖有廣狹之分。而其為象則一也。噫。易之取象於物微矣哉。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

近取諸身如此。本義。○首尊而在上。腹包藏含容。足能

動用震動之象。股隨於足。巽順之象。北方之卦主聽。南方之卦主視。手能持止其物。西方之卦主言語。孔穎達。○其外圓諸陽之所聚者首也。其中寬衆陰之所藏者腹也。足則在下而善動。股則順上而善隨。耳則內陽而聰。目則外陽而明。在上而止者手也。在外而說者口也。此近取諸身也。萬物皆出於一道。雖大小不同而皆具道之形容。有一身而具八卦者。人是也。有八物而具八卦者。物是也。伏羲所以俯仰觀遠近。取然後作八卦者。亦以无物而非道也。○人之經脉十有二。其六動於足。其六動於手。動於足者。震之陽自下而升。動於手者。艮之陽自上而止。震艮相反。疾走者掉臂。束手者緩行。坎為耳。陽陷於陰也。陽陷於陰。故耳輪偶者陰也。耳竅奇者坎中之陽也。精脫腎水竭則聾。離為目。陰麗乎陽也。陽中有陰。故目之肉白。陰中有陽。故目之睛黑。精竭者目盲。離火无所附也。離為日。寐者神棲於心。其日晏乎。寤者神見於目。其日出乎。故寐者形閉。坤之闔也。寤者形開。乾之闔也。一闔一闢。目瞋耳聽。唯善用者能達耳目於外。唯善養者能反耳目於內也。朱震

○首會諸陽尊而在上。腹藏諸陰大而容物。足在下而動。股兩垂而下。耳輪內陷。陽在內而聰。目睛附外。陽在

外而明手剛在前口開于上又曰震陽動于下爲足艮陽止于上爲手手上而足下也巽陰兩開于下爲股兌陰兩折于上爲口口上而股下也立行可○足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣也項安世○八卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也余德新測曰此則近取諸身以爲八卦之象也乾於吾身爲首會諸陽尊在上物至知知蓋以知大始倡於先而以心思爲用幾微未顯與在天成象同坤於吾身爲腹藏諸陰主容受志至則氣次蓋以作成物和於後而以色貌爲用好惡已形與在地成形同震於吾身爲足履於下象陽之動與咸其拇志在外同義巽於吾身爲股岐於下象陰之入與咸其股執其隨同義然而足動則股隨雷風相與也延平李氏曰心方動則氣乘之正相與之義坎在吾身象耳外虛陽內陷而聰可聽主謀象曰有孚維心亨乃其義也離在吾身象目內虛陰外麗而明司視作哲大傳曰柔麗乎中正故亨乃其義也然而耳聞則目必視水火相逮也朱子曰見聞是無心此不相射之義視聽是有心此相逮之義艮之德爲止在吾身爲手持物於上有

止之象大傳曰止其所也言萬物庶事莫不各止於其所亦如手之能固執也兌之德爲悅在吾身爲口開竅於上有悅之象象曰久說也言能說於物物亦莫不悅而與之是以致亨亦如口之悅於味味足以自養也然而手足勞苦則唇吻燥渴山澤通氣也朱子曰發皆中節是各得其所也无所乖戾自然和說又曰既以安身又以崇德艮之所以成終而成始也已上以序對言若夫足履於下爲動手持於上爲止翼傳曰震起也艮止也又曰震者動也物不可以終動止之故受以艮此言陽德之動止也股下岐而伏爲入口上竅而見爲悅翼傳曰兌見而巽伏也又曰巽者入也入而後悅之故受之以兌此言陰德之伏見也耳外虛陽陷而聰在下目內虛陰麗而明在上翼傳曰離上而坎下也又曰坎者陷也陷必有所麗故受之以麗此陰陽之相爲用也已上以反對言然四子易而坎離不易也由序對而觀之見陰陽之相須由反對而觀之見陰陽之本末八卦之近取諸身有如此要之一身之中固非易也學易者其可以外求乎

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂

之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻

而言本義○得父氣者為男得母氣者為女坤初求得

乾氣為震乾初求得坤氣為巽坤再求得乾氣為坎乾

再求得坤氣為離孔穎達○京氏傳曰乾元資始有父

道焉坤元資生有母道焉乾一索坤其精為坤所得乾

飛而動坤伏而順其卦曰震為長男坤一索乾其氣為

乾所得坤飛而入乾伏而受其卦曰巽為長女乾再索

周易義疏卷之十五

元

四

坤其精為坤所得乾飛而陷坤伏而內明其卦曰坎為

中男坤再索乾其氣為乾所得坤飛而麗乾伏而外明

其卦曰離為中女乾三索坤其精為坤所得乾飛而止

坤伏而靜其卦曰艮為少男坤三索乾其氣為乾所得

坤飛而悅乾伏而藏其卦曰兌為少男見者為飛不見

者為伏此伏羲氏八卦飛伏法也逮神農氏重卦為六

爻定為六十四卦則兼互卦為飛伏其占法益以詳密

乾初飛為姤二飛為同人五飛為大有上飛為夬三飛

則為履四飛則為大有皆一爻飛而五爻伏以互體言

之則同人為巽在大有為兌在履為內離在小畜為外

離合而言之為重離履分合外體小畜分合內體亦為

巽為兌也蓋乾初二同飛則為遯內體三爻俱飛則為

否三四同飛則為中孚外體三爻俱飛則為泰若六爻

俱飛則為羣龍无首乾盡伏而坤來現矣坤初飛為復

二飛為師五飛為比上飛為剝三飛為謙四飛為豫以

互體言之在師為震在比為艮在謙為內坎在豫為外

坎合而言之為重坎謙分合外體豫分合內體亦為震

為艮也若坤初二同飛則為臨內體三爻俱飛則為泰

三四同飛則為小過外體三爻俱飛則為否若六爻俱

飛則為利未貞坤盡伏而乾來現矣若六子俱飛則男

周易義疏卷之十五

年

一

女相互而變有飛則有伏可以類推重卦六爻飛動當

以文王之時用為次序乾雖稱父然來居西北坤雖稱

母然往居西南震長子代父資始巽長女代母資生皆

有木德故曰帝出乎震齊乎巽萬物皆隨之以出而潔

齊也以四德則為元離中女依母主嘉會有火德故曰

相見乎離離也者明也萬物皆相見南方之卦以四德

言之則亨兌少女依父主和義有金德故曰說言乎兌

兌正秋也萬物之所說也以四德則為利坎中男因父

戰于陰陽之際當有以休息之使萬物得所歸藏有水

德故曰勞乎坎正北方之卦萬物之所歸也以四德言

之則為貞良少男依中男以居有其貞德足以幹事欲因長男以出得土德與坤母同土潤於水必生木故曰成言乎艮萬物之所成終而成始也以四德言之在貞元之間事之幹也在天時則為春夏秋冬故巽飛則震伏離飛則巽伏兌飛則離伏坎飛則兌伏由艮起震循環不窮以十二月計之姤遯剝坤飛則復臨夫乾現故曰七日來復天行也復臨夫乾飛則姤遯觀坤現故曰至于八月有凶消不長也此皆以天地之生長收藏言若以人事言之則自屯蒙需訟以下皆有飛伏而六十卦之時用可以類推所謂以言乎天地之間則備矣是也京氏飛伏占法有書特撮其大旨如此 即顯 ○乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也 項安世 ○將說天地生萬物而先言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝 朱震 測曰此章說文王八卦之次序而卦象具焉亦卦變之凡例也今夫天地之初止有天地而已有天地則有交合此易道之所由生也何以言之天之體一而

實為陽其德則至健靜專而動直故曰乾地之體二而虛為陰其德則至順靜翕而動闢故曰坤且孤陽不育乾必求於坤而後能育孤陰不生坤必求於乾而後能生陰陽相求精氣相感此天地之所以必交合也乾主生故稱父坤主育故稱母索即求也乾一索於坤其初陽為坤所得而成震謂之長男震之德為動其象為雷坤一索於乾其初陰為乾所得而成巽故巽謂之長女巽之德為巽為入其象為風雷風竊也乾再索於坤其中陽為坤所得而成坎故坎謂之中男坎之德為陷為險其象則為水為月坤再索於乾其中陰為乾所得而成離故離為中女離之德為麗其象為火為日水火日月精也乾三索於坤其終陽為坤所得而成艮故艮為少男艮之德為止其象則為山坤三索於乾其終陰為乾所得而成兌故兌為少女兌之德為悅其象則為澤山澤形也乾坤以六子為用而萬物生故曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也何以謂卦變之凡例曰兩儀生四象四象生八卦八貞卦復生八悔卦此伏羲八卦之次序也以乾之三奇為父坤之三偶為母陰陽相求而生六子共為八卦又以重卦之

反對陰陽相交序為六十四卦此文王易卦之次序也。以卦變言之。若乾坤一爻變。則乾為姤而坤為復。若兩爻變。則乾為巽或為遯。坤為震或為臨。若三爻變。則乾為否或為中孚。坤為泰或為小過。若六爻俱變。則乾見羸龍无首。變而為坤。坤利末貞。變而為乾。或於之卦取占。此又反對互變之義也。乃若卦象以遠取諸物。近取諸身。例之。則此章曰父母曰長男長女中男中女。少男少女。實一家父子兄弟之義也。故蠱之六爻皆以父母取象。而師之六五曰長子帥師。至於咸恒睽革之象。傳則有長男中男少男長女中女。少女諸象。况廣卦象有為父為母為長子為長女。為中女為少女諸明文可証。蓋與第八九章同例也。

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

荀九家有為龍為直為衣為首本義。○集註曰。積諸陽為天。陽體動為圓。尊而在上為君。一曰乾无不統為君。乾稱父。故為父。萬物資始也。一曰變生六爻為父。粹而不雜為玉。剛而能變為金。一曰爻位剛合曰柔。剛柔相濟為玉。爻位純剛為金。且王金類也。地四生金。而天九成。

之合生成而言謂之玉。獨取乾九老陽之義為金。金堅剛性寒。故為寒。金生水。水極寒為冰。一曰為寒位西北也。為冰寒之疑也。乾為四月辟卦。故為大赤。盛陽之色也。又乾為天而貫四時。故在秋冬為寒為冰。在夏為大赤。一曰坎中陽為赤。乾純陽故加大字。以別於坎也。良馬德莫加焉。行健而性善為良。老馬智最高。且自強不息。瘠馬筋骨至峻。其形確然。馵馬銛牙能食虎豹。力莫加焉。又馵馬色不純。蓋純極而駁生。或曰其色有中。正故為馵。圓而在上者為木果。一曰果實而不刺於陰。如刺之碩果不食是也。又曰果實着木。有似星之着天也。八卦類萬物之情。其情有不可勝言者。須觸類而長之。如乾為君則坤為臣。乾為圓則坤為方。巽為曲直。離為銳也。坤為吝嗇則乾當為施。乾為寒則巽為暑。坤為涼。艮為濕也。荀九家。蓋後漢荀爽為主。集九名家易傳。謂之九師易。攷之劉向別錄。則曰淮南王聘善為易者九人。從之採獲。故中書題曰淮南九師書。又文中子云。九師興而易道微。說者謂淮南王九師易。或謂荀爽集九家易。未詳孰是其曰為龍者。本乾之六爻象也。曰為直者。即其動也。直之謂也。為衣者。衣被一身。猶乾之覆也。為言者。言乃心之聲。聲出於氣。陽也。

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿本義

○集註曰坤積陰於下故為地物資以生故為母動闢而廣故為布為均。一曰為布者旁有邊幅而中平廣也均者其勢均平而无偏陂也虛而容物故為釜靜翁而不施故為吝嗇。一曰釜善熟而成吝嗇由陰虛而不富故也性順故為子母牛。一曰生生不窮也厚而載物故為大輿。一曰坤三畫屬故所容載者多坎惟二畫虛亦為輿而得大也大有以一陰為五陽之主九二為軫故

周易義叢卷之五

三五

有大車以載之象為文者坤衆色也故曰物之生於地者至雜而文。一曰坤偶畫故為文偶畫多故為衆有形可執故為柄。又曰柄者生物之權凡執持之物其本著地者柄也其於地也為黑地之土色有五若坤之所象則於地為黑土也蓋黑者極陰之色也荀九家為牝者坤道資生也彖曰利牝馬之貞離其中女也彖曰畜牝牛吉皆以牝為象也為迷者陰暗也故彖曰先迷失道為方者地方也故六二之象曰方為囊者虛而容物也故六四之象曰括囊為裳者居下體也為黃者土正色也故六五之象曰黃裳為帛者質柔而平廣也與布同

義為漿者蓋太陰為水味甘且淡而順也。一曰漿甘而淡者土之德也若賁六五有束帛象家人六二在中饋有酒漿象皆取於坤畫也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓本義 ○集註曰陰氣凝聚陽在內而不得出則奮擊而為雷。一曰陽動於陰之下故為雷所謂雷以動之是也陰陽始交故為玄黃蓋得乾初畫為玄得坤中上二畫為黃。一曰玄黃取相雜而成

周易義叢卷之五

三五

蒼色也陽氣始施故為專。一曰專當作藪與華同花蒂下連而上分為花出也蒂出則萬物畢隨之以出故為大塗或曰一奇動於下而二偶開通前无壅塞也乾一索坤而得震故為長子震性動故為決躁。一曰陽生於下而上進以決陰躁者陽動之急也為蒼筤竹蒼深青色篋謂色之美蓋竹之筠生於春而美者也為萑葦萑荻也葦蘆也亦與竹類皆下本實而上幹虛故取以為震之象其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙善鳴者陽在內為聲上畫開口開出聲也馵足是散白陽之色作足足超起陽之健皆言下畫之陽也的顙額有旋

毛中虛如射者之的言上畫之虛也。一曰馬後足白曰
弄足前額白為的顛皆取其動而見也。剛反動下故於
稼為反生蓋萌芽自下而生反勾向上也。震陽生於下
而終於乾故其究為健春生之草必蕃盛而鮮美故為
蕃鮮荀九家為王者乾坤始交剛柔合德也故良玉溫
潤而栗然為鵠者鵠海鳥其飛故疾故射者以為的亦
震動躁決之象為鼓者鼓動而有聲也。

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退
為不果為臭其於人也為寡髮為廣顛為多白眼為近利
市三倍其究為躁卦。

荀九家有為楊為鶴本義 ○集註曰巽入也物之善入

者莫如木故无土不生氣之善入者莫如風故无物不
被。一曰為木者幹陽而根陰也為風者陰氣疑聚陽在
外不得入陰又不得出故周旋不舍而為風又木生於
春得風而潔齊又齊乎巽之象也。坤一索乾而得巽故
為長女。木有曲直須繩墨以糾治之使曲者為直工又
引繩之直以制木者巽德之制故為繩直為工。又君人
者出號令以齊物亦有繩直與工之義。巽多陽少陰故
於色為白又白者无入而不受故可繪為五采亦巽之
義風行遠且高木下入而上升故為長為高陰性多疑

故為進退為不果。一曰為進退不果者一陰盤旋於二
陽之下也。陰伏於下氣鬱不散故為臭。一曰臭者香羶
腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰
巽二陽外進故為臭反以三偶則震一陽內出為聲并
者巽之反體為味艮者震之反體為色以頭言之陰血
盛者髮多陽盛於上故為寡髮以顛言之陽體盛者額
廣陰體盛者額狹二陽在上故為廣顛以眼言之白者
為陽黑者為陰離目上下白而黑者居中黑白相間而
停均巽目上下白而黑者在上下上白多於黑也故為多
白眼巽陰得乎陽故為近利市三倍或曰商賈知時而

善動有離之象春木生最蕃盛有利三倍之象於義亦
通其究為躁卦震為決躁巽三爻俱變則為震京氏傳
云易之用全在飛伏如巽盡飛則震現而巽伏故曰其
究為躁卦荀九家為楊上茂而下虛為鶴高身而瘦足
皆二奇上盈一偶下值之象兌亦巽之反對故大過以
枯楊為象又鶴將陰則鳴蓋感初陰之氣而然也。

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂
為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為
下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於
木也為堅多心

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為疾藜為
桎梏本義○集註曰坎一陽在內而明二陰在外而暗
內明外暗故為水。一曰水以陽為質故內明而外暗與
月同體溝瀆所以行水水流而不盈故為溝瀆坎陽匿
陰中故為隱伏水之勢一曲一直一左一右皆順其勢
之所利而因其人之所導故為矯輮。一曰陽在陰中抑
而能制故為矯輮為弓輪矯輮者矯曲而使之直輮直而
使之曲也。弓蓋二十八所。以蔽其車之上輪輻三十六
所以載其下。弓與輪皆矯輮之所成也。陽陷陰中故為
加憂心耳皆以虛為體坎中實為心病為耳痛素問金
在志為憂水在志為恐恐則甚於憂故為加憂火藏在
心坎水勝之故為心病水藏在腎開竅於耳而水在志
則恐恐則傷腎故為耳痛離火在人身為氣坎水在人
身為血氣為陽運動常顯血為陰流行常幽故曰血卦
為赤者得乾中畫之陽故與乾同其色。一曰赤者血之
色也。其於馬也為美脊剛中堅故亟心前畫柔故首下
而不昂下畫柔故蹄薄而不厚而其行也曳。一曰坎於
馬為曳者陷則失健也於輿為多眚者謂有險陷而多
阻礙也坎維心亨故為通所謂祗既平是也。一曰通者
水之性月者水之精也是以月出則潮生太玄以水為盜陰

陽家以玄武為盜以其皆屬北方之坎也坎剛在中故
於木為堅多心荀九家為宮者陽居陰中陰虛陽實宮
室中虛人則實其中也為律者上下皆虛而中實以葭
灰也陽氣中通則灰飛又聲自律出亦內陽外陰之象
為可者上下皆通也為棟者陽壯居中以承二陰也為
叢棘者刺坎之水也為狐者晝伏而內險也為疾藜者
亦叢棘之義為桎梏者人所難也又以陷人之手足也
大過棟撓有互坎象叢棘坎上六本象困六三據于疾
藜蒙初六用脫桎梏皆內體坎噬嗑何校則互體解九
三田獲三狐亦內體坎也

離為火為日為雷為中女為甲冑為戈兵其於人也為大
腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上稿
荀九家有為牝牛本義○集註曰為火者南方之行也
且內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火為日而
日者火之精也陰麗於陽則明故為雷亦火類也離再
索乾而得女故謂之中女剛在外故為甲冑為戈兵一
曰甲冑外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性
離中虛故於人為大腹。一曰腹陰而有容坤為腹象離
中火燠燥故為乾卦。一曰乾者日所暄也離外剛內
柔故為蟹為蠃為蚌為龜大率皆甲兵之象蟹性

靜取其中畫之柔。利於自守。蟹性躁。取其上下畫之剛。利於征戰。羸取善麗之象。蚌取中虛之象。龜取文明之象。於木為科。上槁附而燥也。龔夫曰。科上中虛而外乾也。夫子取日為離象。本晉革豐象辭。取龜象。本頤損益爻辭。荀九家取離本象。畜牝牛吉。故曰其象為牝牛。蓋牝牛柔順之物。以中虛之陰為主。是內順之至者也。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為閤寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木也為堅多節。

荀九家有為鼻為虎為狐。本義○集註曰。靜以止者山也。一曰艮為山。陽高出二陰之上。而止其所也。徑者路

何易義叢書卷之三

四百五十四

之小者也。艮者震之反體。高山之上成蹊。非如平地之大塗也。帝出乎震。故為大塗。艮者成終而成始。貞下有起元之路。尚未甚通。故為徑路。為小石者。剛在坤土之上。象山頂高處之小石。坎剛在坤之中。則象平地土中之大石也。困六三。困于石。在重坎之下。豫九二。介于石。在互坎之下。是已。為門闕者。門之出入處。上畫連互中。下二畫雙峙而虛。似門闕也。萃象王假有廟。鄭康成謂萃之中爻。自四以下為互艮。有門闕象。自五以下為互巽。有宮廟象。則門闕蓋取諸萃也。何謂為果蓏。蓋果者木實。蓏者草實。乾純陽。故為木果。艮一剛在上。者木之

果。二柔在下者草之蓏。一曰震為敷。為蕃鮮。草木之始也。艮為果蓏。草木之終也。果蓏能終。又能始。故於艮之象為切割。上九爻辭所謂碩果不食。亦外體艮之象也。周官閤人。掌王中門之禁。止物之不應入者。寺人。掌王之內人及宮女之戒令。止物之不得出者。皆為阻於前而衛內之柔者也。若王者筮選任閤寺及重門擊柝之吏。而得艮之象者。必吉。為指者。艮為手。而所用以止物者。又在指也。以陽止於外者。狗也。以陰止於內者。鼠也。晉九四。晉如鼫鼠。亦互艮體。一曰為鼠。為黔喙之屬。皆謂前剛也。黔黑也。鳥善以喙止物。其喙大。堅皆黔。百鳥不可枚舉。故統以之。屬二字。小過內體艮。象曰。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。九三象辭云。弗過防之。言黔喙之不能止物也。初六以應九四而飛。上九以離艮體。故其占皆曰。以其於木也。為堅多節。剛在外也。坎陽居內。故堅多心。艮陽居上。故堅多節。荀九家為鼻。蓋鼻者面之山也。為虎為狼者。齒牙猛利。剛在前也。牧誓曰。尚桓桓如虎如貌。如熊如羆。于商郊。謂其能止敵也。漢高帝大風歌曰。安得猛士。守四方。謂其能止叛也。皆為虎為狼之象。或曰。三陽卦。艮獨不言馬者。其剛在上。其用益小。故於獸畜。无行健之功。徒有嚙噬之象云。

何易義叢書卷之三

四百五十五

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊。

荀九家有為常為輔頰本義○集註曰陰停於外故為

澤。一曰澤者水之聚。二陽沉於下。一陰見於上。坎兌一

也。故坎壅成澤。澤決成州。坤三索於乾而得女。故為少

女。巫口舌之官。以口舌悅人者。兌上拆口象。故為巫。為

口舌。一曰洪範五事。言屬西方金正兌之方也。口舌者

言語之具。當與巫開說。蓋通乎幽者。以言悅乎神。故為

巫。交乎顯者。以言說乎人。故為口舌。金氣司殺。條枯實

落。故為毀折。柔附於剛。剛乃決。柔故為附決。九陰在上

皆有決義。兌之反對為震。震陽動。故決躁。兌陰悅。故附

決。決躁者有所去。以達其怒也。附決者始雖親而終不

免於去也。潤極故為剛鹵。陽在下為剛。陰在上為鹵。剛

鹵之地不能生物。鹵者水之死氣也。故水絕于下。而澤

見于上。僅足為鹵而已。鄭小梅謂剛者出金。鹵者出鹽。

雖不生五穀。而實藏與焉。此天地之仁也。少女從姊為

娣。故為妾。內狠外悅。故為羊。荀九家為常者。人情惟其

所悅。則自不能已。故為常。若有厭意。則不能常矣。為輔

頰者。輔頰亦口舌之類。皆取柔上之義。若夫大琴謂之

離。小鬻謂之坎。此又見於他書。而易象與說卦。又可以

類推也。

測曰。夫子所取易象。有以形體言者。有以才德性情

言者。有以時位言者。有以變動及五行言者。其取類

於萬物不一而足。求之彖辭象辭。多所未見。莫能喻

其意義。昔有以離艮諸象問於荀九家者。曰。何謂為

蟹。為蟹。答曰。大率皆兵甲之義。蟹性靜利。守蟹性躁

利禦。何謂為門闕。為闕寺。掌王門禁止出入者。正與

門闕同象。占任守禦之臣。得此象最吉。然則何謂為

虎。為狼。曰。可以例推。王者占任。虎臣禦。慕容得此象

最吉。愚因此稍悟諸取象之法。或問震所取於蒼筤

竹於萑葦者何。曰。震當帝出之時。萬物皆隨之以出。

於月為泰壯。蒼筤竹言其鮮美。淇澳之詩曰。綠竹猗

猗。有斐君子。如切如磋。如琢如磨。此動以為學。自修

也。瑟兮僖兮。赫兮喧兮。此動於恂慄威儀也。其蒼筤

竹之象乎。萑葦取其蕃達。語不云乎。求也藝。賜也達。

於從政乎。何有是萑葦之象也。其於稼也。為反生。其

說云何。曰。管夷吾舉於士。斯反生之象也。巽之象曰。

其於人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。其說云何。曰。巽

以巽而入。為用而為上。二陽畫所格。血衰則寡髮。此

求汝畫不能奮發。以自進之象也。陽多則廣顙。堂堂

乎張也難與並為仁矣其廣類之象乎白眼者以蔽於外之多而沉潛於內者過甚故為此象洪範云沉潛者剛克斯治巽之功也坎離艮之於木也何以為堅多心為科上稿為堅多節曰有弗學弗問弗思弗辨而弗能弗知弗得弗明弗措也斯堅多心之象也中恫且恹恹其廢於外用也固宜斯科上稿之象也士見危授命見得思義斯堅多節之象也兌之於地也何以為剛鹵曰天下无棄材剛鹵之地不生五穀而寶藏與焉故用人之智去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪斯因材授任之象也引而伸之觸類而長之則夫子所取類於萬物之象皆可以妙悟得之矣

右第十一章 此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也本義

序卦傳

韓康伯謂序卦非易之蘊此言不合於道 伊川 ○先儒謂序卦非易之蘊其以為謂之非聖人之精則可謂非聖人之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明 朱子 ○文王作周易序次其卦名之先後皆以施用於人事者起義而夫子為之序以發明其序卦之意或者乃疑其非夫子所作張子曰序卦不可謂非聖人之

蘊其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一物猶求審處况聖人之於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知哉 吳幼清

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

集註曰乾坤為上經之首故曰有天地然後萬物生天地者乾坤二卦也屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳一曰聚而不得出故曰盈謂物之始

生者其時也若屯之訓紛紜盤錯之義耳因物之始生多蒙昧故受之以蒙乾坤後次屯蒙者震坎艮三男代父母用事也雖无乾坤正體然三男實坤三素於乾而得有互體之坤亦是坤與三男會也幼穉而无以養之則天闕不遂蓄德養才者亦然一曰需者乃養之以中正為飲食之道也然需亦有從容不迫後其食之道飲食何以有訟曰乾餼以愆豕酒生禍有血氣必有爭心故次以訟云

訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有

禮故受之以履

集註曰屯則塞塞則盈此以雲雷言也需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨為需人之於君則以飲食為需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物盛多而禮所由興也需訟之後坤遇坎而為師比自屯至此三男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水為最多猶人一身无非血脉之流轉也師比後乾方與巽兌會成小畜履此長少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

晁氏云履下鄭无而泰二字本義○集註曰禮者履而行之者也所履者君子之大道故其心泰然而安故次之以泰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否屯蒙至小畜履後乾坤自相遇而成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒為變化持守之道可也否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者

所以通之也物通則大有矣泰否而乾坤異處乾自與離相遇為同人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

集註曰認物之歸為已有者必驕驕則亢滿大復為累矣有大者不可盈故次以謙既大有天下之衆又能謙順則人心悅豫而隨之故次以隨同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦為長少二女之從母也至此震

艮復用事矣以喜隨人必有所事臣事君子事父姊事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎一曰有事謂事事之事故次以蠱所以治之也謙豫後震兌巽艮合男女長少成隨蠱若无與乾坤者其實乾坤三陽三陰雜居隨自否初上變蠱自泰初爻上變謂非由於乾坤可乎

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

集註曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事之先可大之業因事以生故次以臨臨者二陽

進而四陰退駸駸向於大矣物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故爲在下四陰之所觀隨蠱而後坤與兌巽相遇而爲臨觀亦爲長少二女之從母也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

集註曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有合乎故次以噬嗑物不可以苟合无故而合者必无故而

周易義叢卷之五

四十三

離又在乎賁以飾之不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也臨觀而後噬賁雖震離相遇而成實亦乾坤三陰三陽分布隨蠱由泰否變噬賁由隨蠱變隨五上易爲噬嗑蠱初二易爲賁也賁飾則貴於文文之太過則又減其質而有所不通故致飾則亨有所盡言其不通故受之以剝物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復噬嗑賁後坤遇艮而成剝復亦爲長少二男之從母也復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可

動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

集註曰自合而昔所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則真實獨存而不妄故受之以无妄前曰此必有所畜者比而後畜其畜也小故次以小畜无妄然後能物物循理乃可大畜故次之以大畜一曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大剝復而後乾遇震艮而成无妄大畜亦爲長少二男之從父也畜然後可推以養人故受之以頤養者君子所以成已動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應

周易義叢卷之五

四十三

變則有時或過故受之以大過无妄大畜後震艮巽兌雖男女少長自合成頤大過然頤互兩坤大過互兩乾謂之无乾坤不可也自乾坤至此无一卦无乾坤信矣養過則厚過而不已則陷物窮則變陷極則反於所麗也一曰物不可以終過故受之以坎蓋物理以中爲貴以坎之陽中而節其過則无過矣无過則可以有所麗也楊氏中立曰坎者陽也必有所麗則庶可以扶危拯溺不有所麗而一於陷則不可也作易者於坎後必繼以離豈无仁民愛物之心哉頤大過而後坎離終焉頤似離大過似坎固也頤初二五上變則爲重體之坎大

過初二五上變亦為重體之離矣呂大圭云序卦之意有以相因為序如屯蒙需訟是也有以相反為序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

集註曰上經不言乾坤下經不言咸者蓋乾坤與咸初

周易義叢卷之五

卷之五

四十四

无所受故也一曰乾坤者萬物父母咸恒者人之父母咸莫如少久莫如恒故咸之後受之以恒咸恒為下經之主自既未濟外者卦皆艮兌巽震之會遇也物不可以久居其所此又借恒之名泛論物義物之所居既不可以恒則宜與時升降遯君子以遠小人遯而後亨故次之以遯遯而退處則小人遂陵君子其道日消遯何可終必須以剛壯之道出故受之以大壯咸恒而後艮震遇乾而為遯壯亦為父之臨二男也物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解

集註曰物无壯而終止之理既盛壯則必進故次之以

晉知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣

故受之以明夷遯壯而後為晉明夷由離坤而成為母

之臨中女雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上經屯

蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也以利合者迫窮

禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相守也明夷之

傷豈得不反於家人乎夫家有父子之親夫婦之愛然

身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所

周易義叢卷之五

卷之五

四十四

以次之以睽也睽乖之時必有蹇難故睽之後次之以

蹇也物无終難之理難極則必散解者散也故蹇之後

次之以解也家人睽而後艮震遇坎而為蹇解自遯至

解八卦艮震巽兌之遇乾坤坎離也自成一局

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受

之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所

遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃

者聚也聚而上者謂之升故受之以升

集註曰解者緩也縱散則必有所失失則損也故解之

後受之以損盛衰損益如循環損極必益理之自然故

損之後次之以益也蹇解而後損益次之者咸十卦變之盡為損而艮上兌下恒十卦變之盡為益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有否泰也益又則盈盈則必決隄防故次之以夬以正決邪必有所遇故次之以姤上決一陰下復一陽猶可也今上決一陰下遇一陰姤論卦名相次而已未及所遇之得失也損益而後兌巽遇乾而成夬姤亦為父之臨二女也乾體止於此君子之道既有所遇則萬物莫不合而聚焉故次之以萃天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故次之以升蓋聚而上者為升也夬姤而兌巽遇坤而成萃

升亦為母之臨二女也坤體止於此

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮

集註曰升者自下而上自下升上以力進也不已必困故升之後受之以困也升而不已而困困於上則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也萃升而後兌巽遇坎而成困井井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已故井之後次之以革革之必得其道有

鼎新之義焉故次之以鼎困井而後兌巽遇離而成革鼎自夬至鼎八卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一局鼎者宗廟之器主之者莫如長子震長子也故受之以震震一陽動於下艮一陽止於上動極則止故受之以艮革鼎而後震艮純卦次之

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌

集註曰止必有進屈伸消息之理也漸者止於下而進

於上不終於止故艮之後受之以漸也進必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也或問晉者進也進必有所傷漸亦進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已烏有不得其所歸者乎震艮而後艮巽兌震又自相遇而為漸歸妹亦咸恒下二體合而為漸上二體合為歸妹也前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也豐盛至於窮極則必失所安旅所以次豐也漸歸妹後震艮遇離成豐旅羈旅親寡非巽順何所取容巽

所以次旅也人之情相拒則怒相入則悅故入而後悅之兌所以次巽也豐旅而後巽兌純卦次之

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

集註曰人之氣說則舒散故說有散義渙所以繼兌也物既離散則當節止之節所以次渙也巽兌又自出而遇坎以成渙節一男而一女也節者為之節制也必信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚

周易義叢卷之五

五十五

所以次節也有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中孚小過所以次中孚也渙節後兌巽艮震自相遇為中孚小過亦咸恒上下二體交互重成卦也咸恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉能高於人而過之然後可以濟天下故小過之後受之以既濟也既濟矣物之窮也物窮而不變則无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中孚小過後離坎重為既未濟為下經之終中孚小過似離坎固也中孚二三四五各易位則為離小過二三四五各易位

亦為坎矣

右下篇

京氏傳曰夏易之時用全在動止以艮為首卦蓋以止為體以動為用大禹謨云安汝止斯連山之本旨也首艮次震有止則有動也艮之後受之以坎連山之氣出而為雲雨也震之後受之以離雲雨之後開霽而為日光也由連山為重坎時止時行也由洊雷而為重離時行時止也坎之後受之以兌雷雨之動滿盈既止則水歸於澤也離之後受之以巽開霽光明復旋動而為風也澤停止於下其氣上蒸於天為雲雨風旋動於上其

周易義叢卷之五

五十六

氣下歸於地為潤澤由是一動一止流行為六十四卦而連山之體用具矣殷易之時用全在闔闢以坤為首卦蓋以闔為體以闢為用孔子曰吾觀殷禮宋不足徵也吾得乾坤焉蓋謂得歸藏之易也歸藏首坤故曰闔戶謂之坤次乾故曰闢戶謂之乾坤之後受之以坎復為一闔乾之後受之以離復為一闔坎之後受之以震震之後受之以艮離之後受之以巽巽之後受之以兌故曰一闔一闢謂之變然由震巽而之艮兌為往由艮兌而之震巽為來由是一往一來或初二往而五上來或二三往而四五來往來不窮成六十四卦而歸藏之

體用具矣周易之時用全在飛伏其序卦以反對為時
用具有倫次亦飛伏之義例也乾坤以交索而生六子
屯蒙以三男繼父母之後任君師之責由是飛伏為六
十卦之時用而天地之撰萬物之情靡所不具如屯飛
則鼎見而屯伏蒙飛則革見而蒙伏需飛則晉見而需
伏訟飛則明夷見而訟伏師飛則同人見而師伏比飛
則大有見而比伏小畜飛則豫見而小畜伏履飛則謙
見而履伏自乾坤至小畜履凡十卦天地交則為泰不
交則為否故以泰否繼小畜履之後以成始終也泰飛
則否見而泰伏否飛則泰見而否伏故文王之彖泰曰

周易義叢卷之三十五

五十七 四百三十三

小往大來三陰飛而往三陽飛而來泰則見也於否曰
大往小來三陽飛而往三陰飛而來否則見也泰見為
象其占吉亨否見為象其占不利君子貞自屯蒙至泰
否凡十卦此天地間一氣運也由是飛伏為六十四卦
而周易之體用具矣京氏飛伏書有一爻飛有二爻三
爻四爻俱飛或間飛若五爻俱飛則占貞卦若六爻俱
飛則占悔卦先人嘗欲從京氏受連山歸藏二易答云
繇辭不備今姑存其說之大旨如此 即顯 ○孔子曰陽
三陰四位之正也易卦六十四分而為上下象陰陽也
陽道純而奇故上經三十以象陽陰道不純故下經三

十四以法陰 乾鑿度 ○文王作易以乾坤坎離為上經
之用以艮兌震巽為下經 經一作篇 之用 朱震 ○乾坤縱而

六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也乾坤天
地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終
於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言
乎其用也 康節 ○文王序卦自乾坤歷屯蒙凡十有二

卦而為泰否又自同人歷大有凡十有二卦而有剝復
自无妄至坎離凡六卦分內外體而言之亦為十二合
六卦而分言之則為三自咸恒至損益凡十有二卦自
夫婦至漸歸妹亦凡有十二卦蓋咸恒下二體合為漸

周易義叢卷之三十五

五十八 四百三十四

上二體合為歸妹實咸恒之終也漸進得正似泰益歸
妹不正征凶似否損自豐旅至既未濟凡八卦分內外
體而言則為十六下經屬陰宜縮去其四亦為十二合
八卦而分言之則為四上經餘三下經餘四正陰陽之
數也邵子曰十二與三十五互用又曰大易兩其十八以
分經共成三十六何謂十二與三十五互用歲月十二即
歲之一而十二之歲日三百六十即月之十二而三十
之世歲三十即歲之一而三十之世月三百六十即世
數四十二之大率十二卦當一世之數故有消息盈虛
之象何謂兩其十八以分經上經除乾坤頤大過坎離

下經除中孚小過不變以及對合不變者觀之則上經
 十八卦下經十八卦正相當也若以爻數言之則上經
 一百八十爻下經二百四爻實多二十四爻陽贏三陰
 縮三宜去十二以補陽贏留十二以代陰縮故下經亦
 止得一百八十爻故曰兩其十八分為上下經也張行
 測曰周易卦次皆以反對為序蓋以陰陽之爻易為
 時用也此以對待言上下經皆以十二卦為泰否剝
 復損益之期蓋以陰陽之變易為時用也此以流行
 言象辭曰小往大來大往小來大傳取之以為卦變
 之說其言往來者不一而足皆以交易言也象辭又
 曰元亨利貞大傳釋為四德其繫辭傳又曰帝出乎
 震相見乎離說言乎兌勞乎坎皆以流行言也至於
 連山歸藏二易則京氏傳嘗畧及之顧其義間見周
 易一書第讀者未之深考耳文王之象艮曰良其背
 不獲其身行其庭不見其人无咎即大禹安汝止之
 說也夫動靜皆止斯立於无過之地矣故於占為无
 咎斯連山之要旨也至於象傳所謂時行則行時止
 則止動靜不失其時其道光明即夏后氏六十四卦
 之全易具在是矣若歸藏之義則於繫辭上傳見之
 傳曰聖人以此洗心退藏於密即成湯以禮制心之

說也又曰闔戶謂之坤闔戶非密而何斯歸藏之要
 旨也由是而闔闢往來則為乾為變為通由是而見
 而形制而用之民咸出入則為象為器為法為神即
 歸藏之全易具在是矣且歸藏者萬物之母命之所
 由以立也周元公曰主靜立人極斯得之歸藏也山
 本陽物連山上進健而能止性之所以能定也程伯
 子曰動亦定靜亦定斯得之連山也周易以龍若水
 象厥心志以牝馬牝牛象浩然之氣豫之象辭曰介
 于石坤之象辭曰括囊蓋無取連山歸藏云暢軒郭
 氏曰上經首乾坤終坎離者以乾坤為體坎離為用
 斯天地網緼萬物化醇之義也下經首咸恒終既濟
 未濟者斯男女構精萬物化生之義也咸男下女有
 既濟象天地網緼亘萬古而神化不失斯神聖之妙
 道也恒男上女下有未濟象男女構精雖夫婦之愚
 不肖可以與知能行然亦具生生不窮之道故以為
 下經之終而屯蒙由是以復生也夫是之謂易道云

周易義叢卷之十五終

周易義叢卷十六之上

雜卦傳

雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反也朱子○序卦所以言易道之常雜卦所以

言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而不雜者存焉張敬夫○雜卦自乾至困非但當上經

三十卦實雜下經十二卦於其中咸至夫非但當下經三十四卦亦雜上經十二卦於其中雜中不雜必有至理又嘗觀雜卦以乾為首不終之以他卦而必

終之以夫者蓋夫以五陽決一陰決去一陰則復為純乾矣故曰君子道長小人道消也橫渠子曰易為

君子謀大哉言矣胡一桂○按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮

書多有之雜卦此類是也夫子存之為經羽翼非創作也龍仁夫○周易以反對為用雜卦傳有至理存

焉郎顛

乾剛坤柔

乾坤易之門剛皆乾柔皆坤剛柔雜成諸卦故曰乾剛

坤柔朱震○剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然

在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯

而不害其為全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二

五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之

妙无不在焉於此蓋可見也若謂乾剛坤柔便有所偏

則於二卦之象及二五之爻有不通者朱子○剛柔體

也健順用也龔大○六十四卦乾坤為純剛純柔之卦

剛柔之畫自初起至上而極然後見乾為純剛坤為純

柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上為主

夫剝五陽五陰之卦五為主大壯觀四陽四陰之卦四

為主泰否三陽三陰之卦三為主臨遯二陽二陰之卦

二為主復姤一陽一陰之卦初為主此十二卦主爻與

術家同吳幼清
比樂師憂
師比皆以一剛為五柔之主比居尊位而為天下諸臣

所比不惟為天下所比者樂而天下之得其所比者亦

樂師居中位而為一軍之卒伍所賴不惟為卒伍者憂

而為將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者

憂吉凶之未有定也且兵者聖人不得已而用之可无

憂乎胡旦○有親則樂動衆則憂東坡○比順從故樂

師行險故憂閻庭升○在上而得衆故樂居下而任重

故憂中天下而立定四海之民比之樂也翺躬盡力死而後已成敗利鈍非所逆觀師之憂也余德新

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之

義本義 ○以我臨物物來觀我韓康伯 ○臨觀以二剛

為四柔之主臨以剛正咸臨四柔有格君感上之義故

曰與觀以剛正法示羣下天下莫不仰而觀化故曰求

胡旦 ○臨九二二陽浸長在上之陰不敢以勢臨之而

與之以俟其上進觀六四四陰已盛然不進逼犯陽而

統率三陰居下以求觀九五之中正吳幼清

周易義叢卷一六

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮

光明也或曰屯以初言蒙以二言本義 ○君子以經綸

故曰見盤桓利居貞故曰不失其居東坡 ○屯蒙亦二

剛四柔然屯以初為主經綸之時必須利建侯以安天

下故曰見使天下之人皆安其居不失其所故曰不失

其居蒙以二為主得賢者以發明之則无所錯雜而自

著故曰雜而著胡旦 ○在蒙昧之中雖未有識別而善

理昭著柴中行 ○屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦

二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守

故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其
上一陽則止於坎險之外而光明故曰著吳幼清
震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽起於下艮陽止於上損者盛之始益者衰之始蔡

○損之終必益則損者乃盛之始益之終必損則益者

乃衰之始損益者其漸也盛衰者其成也葉夫 ○損益

盛衰之始泰否之變也余德新 ○損者人之所憂也而

乃為盛之始益者人之所喜也而乃為衰之始則是於

吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉董季

大畜時也无妄災也

周易義叢卷一六

止健者時有適然无妄而災自外至本義 ○剛健者難

畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災乃所謂災

也蔡淵 ○止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失

故无妄曰災此承上文艮止震起來余德新 ○禍非自

取曰災柴中行 ○以艮畜乾而可者時也以乾行震而

不可者災也東坡

萃聚而升不來也

大畜六爻俱變則為萃澤上於地萃聚於下无妄六爻

俱變則為升地中生木升之於上也張行成 ○萃以觀

之四往上為主而同类之三陰聚於下升以臨之三來

初為主而同類之三陰升於上升上為往降下為來不來謂升而不降也吳幼清

謙者視已若甚輕豫則有滿盈之志而急矣柴中行

謙一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而

輕豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆

而怠吳幼清

噬嗑食也賁无色也

白受采本義 ○頤中有物故食賁則其色不常故无色

泰淵 ○自二至五皆以相噬為事躁於食者也自初至

四正不受汗安於无色東坡 ○賁以白賁无咎故无色

則質全有天下之至賁存焉郭雍 ○食色人情所不免

噬嗑曰食而賁曰无色者蓋色至於賁則易過矣故戒

之余德新

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏本義 ○兌賁顯說巽賁卑順韓康伯

○柔一也居於上者為見處於下者為伏楊中立 ○說

在外入自內龔夬 ○巽由感而入於心故伏兌因應而

說於外故見郭雍 ○由入而有見由齊乎巽而後有說

言乎兌也精義入神伏也利用安身說也成玄英

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後當飭本義 ○隨時之宜不繫於故隨則

有事故受之以蠱飭治也韓康伯 ○隨以无故為善有

欲皆利心也又曰不主於故隨時而行也柴中行 ○故

事也飭修也以隨時為安故其象曰君子以嚮晦入宴

息以偷惰為安故曰君子以振民育德東坡 ○隨以无

故而喻安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无

難也項世安

剝爛也復反也

剝爛五陰潰於內也朱震 ○剝爛則陽窮於上復反則

陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣徐義 ○剝

之極雖碩果亦爛復之初雖極陰猶反龔夬

晉書也明夷誅也

誅傷也本義 ○晝日三接故曰晝得其大首故曰誅東

○晉離在上而明著夷離在下而明傷蔡淵 ○晉與明

夷朝暮象也故言明出地上明入地中郭雍 ○晉六五

離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也誅即

夷傷之義吳幼清 ○日未及中故不亢而錫馬蕃庶賞

可知也明者傷則闇者不可久故上九復入於地誅可

知也龔夬

一第 冊 續修四庫全書 第 19 版 亥 小

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見拚也 本義 ○道通於用而不吝時安

於所遇而不濫 韓康伯 ○京氏傳曰晉離在上明夷離

下此晝夜之象也井坎在上困坎在下坎為月此弦望

晦朔之象也雜卦自乾剛坤柔至此九三十卦正與上

經卦數同以剛柔為體以明通為用其義一也乾以離

為用猶天以日為用也一日有十二時乾之初九得子

丑二時故其象曰潛龍在晉則曰晉如推如在明夷則

曰干飛龍其翼乾九二當寅卯時日方東出故其象曰

見龍在晉則曰受茲介福于其王母在明夷則曰夷于

左股用拯馬壯吉乾之九四為外體初爻在辰巳時故

其象曰或躍在淵在晉則為鼫鼠貞厲以其无康侯之

德故也在明夷則為獲明夷之心于出門庭蓋以象文

王得出美里復為西伯也乾之九五正當日之方中前

兼已半後兼未半故其象曰飛龍在天在晉則曰往吉

无不利在明夷則曰箕子之明夷利貞卒陳洪範於周

王之前亦利見大人之象也乾之九三為內體上爻在

申酉時故其象曰終日乾乾言日之將終也在晉則曰

衆允悔亡與乾无咎之義同在明夷則為南狩得其大

首正湯放桀武王伐紂之事蓋明夷九三乃離之上體

日方東出與乾晉內體之象不同乾之上九日也入地

當戌亥時故其象曰亢龍有悔在晉曰晉其角在明夷

則曰後入于地正與乾之象同坤以坎為用猶地之用

在月也潮汐者地所吞吐以月為候是其驗已一月三

十日坤初六在趾前後四日故其象曰履霜堅冰至曰

堅冰至者豫夏月之能蝕日也在井則曰井泥不食在

困則曰晉困于株木三歲不覲喜月之去日未遠其體

魄尚多暗也坤之六二當上弦六日故其象曰直方大

在井則曰井谷射鮒言中實有泉但以下虛敝漏故不

能如坤之直方大耳在困則曰困于酒食朱紱方來庶

幾有坤之德矣坤之六四為外體之初在月中旬前四

日故其象曰括囊无咎无譽以其近五故戒也在井則

曰井甃无咎在困則曰困于金車吝有終坤之六五正

當月望前後相兼得七日故其象曰黃中通理言月光

圓滿明發在外坤之德莫盛於此矣在井則曰井冽寒

泉食在困則曰困于赤紱乃徐有說坤之六三為內體

之上當下弦之時故其象曰含章重寶在井則曰可用

汲在困則曰困于石言水居下為上剛所揜故其象與

坤井不同坤之上六在月下旬後四日正當晦朔之間

日月同舍必相薄蝕故曰龍戰于野其血玄黃在困則

曰困于葛藟在井則曰井收勿幕有孚元吉蓋井以上出為功故與坤困不同占也京氏傳曾見上經坎離卦辭之下此蓋重出但其辭有詳畧同異故不復刪節讀者參觀而詳味之可也郎顛○以通與遇為友對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下爻亦以咸恒為始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也項世安

咸速也恒久也

咸速恒久本義○物之相應莫速如咸韓康伯○感為

天下至速之道所謂不疾而速者也郭雍○有感則應故速常故能久蔡淵

渙離也節止也

風散水故離澤防水故止蔡淵○渙節正與井困相反

井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞因為澤下之水故塞之極而至於困也項世安○渙九二坎水在

巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤之上為澤

所節止吳切清

解緩也蹇難也

天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故為難橫渠○蹇則急解則易龔天○解九二坎陷在

內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也吳切清

睽外也家人內也

外者相踈外也韓康伯○睽者踈而外也家人親而內也徐欽○睽六五在外為主家人六二在內為主吳切清

○二女同居其志不同行外也利女貞內也龔夫

否泰反其類也

否大往小來內陰而外陽內小人而外君子泰小往大來內陽而外陰內君子而外小人故曰反其類徐欽○

自乾剛坤柔至損益盛衰凡十二卦自大畜无妄至隨

蠱又凡十二卦而見剝復自晉晝明夷誅至睽外家人

內又凡十二卦而見否泰十二與三十五用由是觀之

凡十二卦得一世三十年以月計之得三百六十月或

恰值一世或一世稍過其期而消息盈虛反覆不同聖

人作易恒於此三致意焉其扶陽抑陰憂泰休否之志

溢於言表不一而足任道君子其可以不究乎張行成

大壯則止遯則退也

止謂不進本義 ○大壯利正則小人止遯小人亨則君子退韓康伯

○大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽

慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽

之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽

之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲一陰之不進

蓋同此意也吳幼清

大有衆也同人親也

大有六五柔得尊位而有其衆衆亦歸之故曰大有衆

也同人六二得中得位而同乎人人亦親之故曰同人

親也朱震 ○親則於衆有所擇東坡 ○有則有上下故

分衆寡同則无彼此有親而已龔夬

革去故也鼎取新也

水火相革革已廢也故革去故以木巽火火方興也故

鼎取新朱震 ○革以火鎔金故為去故鼎以木鑽火故

為取新亦以離為主也項世安

小過過也中孚信也

莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理

哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出于中夫豈邀

約之所能致哉蔡淵 ○小過陰在外據用事之地故過

中孚陰在內不據用事之地故信東坡 ○小過者人情

小有過差中孚者信及天下龔原 ○小過九四主也而

為六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也

而為九五所信蓋陽實能感陰虛能應也吳幼清

豐多故親寡旅也

既明且動其故多矣本義 ○高者懼危滿者戒盈豐大

者多憂故也韓康伯 ○卦名皆在句上旅獨在下者取

韻協也項世安 ○物盛則多故旅寓則少親潘夢旂 ○

昔華封祝堯而堯曰辭以豐則多故爾孔子當西周之

時栖栖然一旅人者以旅則親寡爾楊中立 ○豐以盛

而多憂旅以寡弱而相親東坡

離上而坎下也上時

火炎上水潤下本義 ○乾起坎而終於離坤起離而終

於坎離坎者陰陽之府故離性上而坎則下也荀爽 ○

離本陰卦以火之性能上與天類故乾以離為用坎本

陽卦以水之性潤下與地類故坤以坎為用晁說之

小畜寡也履不處也

不處行進之貌本義 ○履卦陽反皆以不處尊位為吉

韓康伯 ○柔為君故大有則衆柔為臣故小畜則寡龔

○寡一陰小義不處行履之義胡一桂 ○小畜之象曰

密雲不雨自我西郊文王言以孤德在朝寡有應和之人故不得施其澤於天下也履之家曰履虎尾不咥人亨文王自言以柔履不敢寧處故曰履不處也金君卿需不進也訟不親也

關子明云履而不處者其周公乎需不進者其仲尼乎險在下而陽上行相違者也故曰訟不親也〇以往為義故不處以須為義故不進龔夬〇需訟皆主乾言止坎下故不進違坎去故不親項世安

大過顛也 顛者本末弱也韓康伯〇小過過而未顛過至於大故

曰顛張敬夫〇上下相陵本末顛錯胡旦始遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

天下會遇之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道胡旦〇女待男而行所以為漸朱子〇柔遇剛未必皆正惟漸之待男以行乃得其正耳金君卿頤養正也既濟定也

所養不正則是養其小者以害其大者矣張敬夫〇頤正吉故曰養正既濟亨小故曰定龔夬〇頤上九為主而下養五三以上養下所以為正也吳幼清〇既濟六位皆當故定蔡淵〇事已濟則定矣潘夢旂〇頤自觀

來觀本中正故能養正既濟自否來既濟則能傾否矣故曰定張汝明歸妹女之終也未濟男之窮也

女未嫁之稱既嫁為歸則女之終矣胡一桂〇既濟六二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定也未濟九二主也以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正位不足言也吳幼清〇雜卦先言離坎後言既濟未濟則上下經之終亦未嘗雜亂也張敬夫

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以頤協之又似非誤未詳何義本義〇剛長乃終而復於乾也韓康伯

〇乾坤大過頤坎離中孚小過翻覆不成別卦只此八卦是正卦餘只二十四卦翻轉為五十六卦中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚底坎頤是箇厚底離愚聞之晦翁先生云鄭仲復〇按雜卦例皆反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也始遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也蔡淵〇上三十卦終之以困柔揜剛也下三十

道憂也蔡淵〇上三十卦終之以困柔揜剛也下三十

四卦終之以夬剛決柔也柔掩剛君子不失其所亨剛
決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相
雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相雜也雜
卦之末特分別君子小人之道言之聖人贊化育扶世
變之意微矣 胡炳文

測曰雜卦傳自乾剛坤柔至損益盛衰之始凡十二
卦爲天地間一小世運乾坤以剛柔相交而遇坎難
故有師以主坎於下有比以主坎於上師雖有憂比
則成樂而險難平矣屯有君之道焉故身見而天下
不失其居蒙有師之道焉故衆陰雖蒙雜而已則能
著而明之震起也帝出乎震也艮止也萬物之所成
終而所成始也損極而益來盛之始也益而不已必
損故爲衰之始自乾坤始交以來漸向治而盛衰復
因之以生非一小世運而何大畜以止而能大畜此
本於艮止來无妄以起而有災此本於震起來故君
子慎動大畜六爻俱變則爲萃无妄六爻俱變則爲
升萃由大畜而聚於下升由无妄而升於上皆艮止
震起之所成也謙天道下濟而光明故能謙益不自
守重豫雷出地上當泰壯之時悅豫之極故自肆而
怠此又盛衰之始也噬嗑食也賁无色也食色性也

需以飲食致訟故噬嗑亦以食而用獄好色人之所
欲也故以无色戒之兌以一陰見於外爲悅人之悅
於物也亦猶口之悅於味也巽以一陰入於內爲伏
人之感物而入之也亦猶好好色也駸駸然入於中
矣故曰兌見而巽伏也隨以无故而偷安蠱以有故
而修飾斯固剝復之所由來也隨則剝而蠱則復終
則有始天行也自大畜无妄至此凡歷十二卦而成
剝復又一小世運也晉書也由復而來明夷誅也由
剝而來井通者明夷之反也困遇者晉之反也自章
首至此凡三十卦晉明夷離在內外體井困坎在內

外體亦坎離之象下文又以咸恒相繼而言正與序
卦分上下篇之義合雜卦雖雜而上經首末與下經
之首末嘗雜也咸速也天下相感之速莫如男女恒
久也天下相應之常莫如夫婦渙離節止一剛一柔
柔乘剛而入之故離剛履柔而陷焉故止解緩蹇難
內外皆剛以水爲體睽外家人內內外皆柔以火爲
體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外
一內正否泰之相尋而相反故次之曰否泰及其類
也自晉書明誅至此凡歷十有二卦而見否泰蓋又
一小世運也大壯則止泰之類也遯則退否之類也

大有衆同人親革去故鼎取新皆泰之類也。小過陰多於陽故有過中孚陽多於陰故孚信豐自泰來與中孚同類旅自否來與小過同類離為日為火與天同類故炎上坎為月為水與地同類故潤下若離在上體坎在下體合為一卦則成否矣。小畜寡復不處需不進訟不親大過顛皆否之類也。然履需大過皆有亨義一變則為泰矣。頤養正既濟定皆泰之類也。歸妹自泰來未濟自否來故曰女之終男之窮言歸妹泰而未濟否也。姤遇也柔遇剛也。遇雖非正而漸之進則以正待男而行非正而何夫決也。剛決柔也。

周易義叢卷十六之二

三百十

夫一決則剛長乃終復於乾矣。故曰君子道長小人道憂。聖人傾否成泰之極功也。張獻公曰：易為君子謀，蓋為其能傾否以成泰也。周元公曰：聖人立人極，蓋謂其能參贊天地也。合二子之言而詳味之，則大易之妙用，思過半矣。

周易義叢卷十六之上終

周易義叢卷十六之下

總義

郎顛京氏卦氣圖疏

京氏易學受之焦先生，延壽焦得之，東海孟氏喜孟氏從田王孫游，得易家候陰陽災變書，故京氏術最精妙。有卦氣稽覽圖，以震離兌坎為四正卦，用文王周易卦位分主四方為方伯監司之官。坎屬水在北方為冬震屬木在東方為春離屬火在南方為夏兌屬金在西方為秋。無西北方坎無艮盡東北方翼傳曰：成言乎艮萬物之所成終而所成始也。艮為土萬物成終則復歸于

周易義叢卷十六之三

三百六

中為太極及陽氣來復始出而為中孚有太極象以虛來實故為一年中氣之始。中孚初爻坎初六主之日舍牽牛初度斗建子位律中黃鍾夏后氏之十一月也。以中孚為公卦陽氣始生為冬至在頤大雪之末中孚自初九至上九凡六爻得六日八十分日之七一曰六日七分而復次之。故曰七日來復復為子月辟卦而侯屯次之屯內朔氣前三日也。屯用復卦屯外卦坎九二主之日舍玄枵斗建丑位律中大呂屯侯卦而小寒氣應為十二月節而大夫謙次之日舍虛脚睽次之為弦後三日也。升得公卦主之以坎之六三日舍虛八度為大

寒十二月中而臨次之爲丑月辟卦由復而臨二陽滋
長而侯小過次之小過內卦朔氣前三日也小過外卦
主以坎六四日舍危宿十六度一日日舍娵訾斗建寅
位律中太簇立春氣應爲立春二月節而大夫蒙次之
蒙後次之以卿益日入營室八度爲弦後三日也於是
受之以漸爲公卦日入營室十三度雨水氣應坎九五
主之漸爲雨水正月中而辟泰次之泰後次以侯需亦
有內外復卦需內卦朔氣前三日也需外卦入次月日
舍奎宿六度斗建卯位律中夾鍾主之以坎上六驚蟄
氣應故需在驚蟄爲二月節坎起中孚至需而六爻已
滿無艮成始盡東北故至二月朏前止而大夫隨卿晉
次之晉弦後三日也而解次之解公卦得二月中氣震
初九主之日入婁三度爲春分二月中次之以大壯爲
辟卦大壯外卦朔前三日也而豫侯次之日入胃五度
斗建辰位律中姑洗震六二主之清明氣應爲三月節
而大夫訟卿蠱次之日舍胃蠱弦後三日也次之以革
爲公卦震六三主之革之初九日入昴九度穀雨氣應
爲三月中是月也以夬爲辟夬亦有復卦夬之外卦朔
氣前三日也而侯旅次之日入畢十一度一日日舍實
沉斗建巳位律中仲呂立夏氣應故旅爲立夏四月節

震九四主之於是次之以大夫師卿比弦後三日也此
外卦小滿氣起於此至小畜爲公卦日入井三度而小
滿氣足震六五主之爲小滿四月中是月也乾爲辟卦
乾外卦朔氣前三日也而侯大有次之日入井宿十六
度斗建午位律中蕤賓芒種氣應震上六主之故大有
爲芒種五月節震起解至大有六爻已滿震屬木居東
方而盡乾及大有者無巽主東南故也大有之後次之
以大夫家人日入井宿二十一度次之以卿井弦後三
日也次之以咸得公卦離初九主之咸初二日入鬼宿
一度夏至氣應爲五月中次之以姤爲辟卦日舍柳一
度次之以侯鼎鼎內卦朔氣前三日也鼎外卦日入柳
六度一日日舍鶉火十建未位律中林鍾離六二主之
爲小暑六月節而大夫豐次之豐日舍柳十二度一日
日次七星而卿渙次之以候溫風至鷹乃學習日入星
宿四度至上九日舍張弦後五日也次之以履得公卦
日舍張二度大暑氣應離九三主之故履爲大暑六月
中是月也以遯爲辟卦而侯恒次之恒內卦朔氣前三
日也恒外卦日舍張十五度一日日入鶉尾斗建申位
律中夷則離九四主之立秋氣應故恒爲七月節而大
夫節卿同人次之日舍翼十度弦後三日也次之以損

為公卦離六五主之日舍軫處暑氣應故損為七月中是月也。以否為辟卦否外卦朔氣前三日也。而候巽次之日舍軫十一度一日日入壽星斗建酉位律中南呂白露氣應離上九主之故巽為白露八月節離起咸至巽六爻已滿離屬火本主南方而盡於否終觀初者蓋無領西南故也。次之以大夫萃日舍軫十五度一日日舍角而卿大畜次之。弦後三日也。次之以賁得公卦兌初九主之日舍角七度秋分氣應故賁為八月月中是月也。以觀為辟卦而候歸妹次之。歸妹內卦朔氣前三日也。歸妹外卦日舍大火斗建戌位律中无射兌九二主也。寒露氣應為九月節而大夫无妄卿明夷次之日舍房三度次之。以困卦得中氣兌六三主之。霜降氣應日入心二度故困為霜降九月中是月也。以剝為辟而候艮次之。艮內卦日舍尾三度朔氣前三日也。艮外卦日舍尾宿十度一日日入析木斗建亥位律中應鍾立冬氣應兌九四主之。為十月節而大夫既濟卿噬嗑次之日舍箕宿二度弦後三日也。次之以大過得公卦日舍箕十度小雪氣應兌九五主之。故大過為小雪十月中是月也。以坤為辟卦坤外卦朔氣前三日也。而候未濟次之日舍斗九度大雪氣起於此次之。以蹇日舍斗十

三度兌上六主之。為大雪十一月節而頤次之。為大雪末兌起賁至頤六爻已滿兌本屬金主西方而終於十一月節者蓋無領西北故也。一年卦氣終於頤頤者養也。歸養中宮至中孚復出斯造化之機軸也。土居中為五天之數不用五一由五出故大德之數不用一者一乃天之神也。一入于北則變坤成坎而生水一入于南則變乾為離而生火一入于東則天始交地而生木成震一入于西則陰說于陽而生金成兌其終也。一復歸于五而為萬化本存一不用者是為生氣太初氣之始是也。坎離震兌四正卦為方伯監司之官每卦一爻統兩卦半兩爻統五卦成一月六爻統十五卦分六氣成三月為一時一年十二月有十二中氣則置十二公卦以主之。併辟候卿大夫九六十卦每爻別主一日九三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分分起於夜半五日分為四百分四分日之一又為二十分之盡在九月末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤一卦六日七分舉成數言故曰七日也。其占各以其日觀其善惡大率以雨暘燠寒風為候而蒙氣為甚其說具于

易林變占云

京氏飛伏圖說畧

連山用三十六策以動止為占歸藏用四十五策以闕
闕為占周易用四十九策以飛伏為占周官太卜九策
必參用三代之法互相考驗然周易之為用全在飛伏
飛伏以反對為交易孔子嘗於雜卦傳備言之矣若乾
六爻盡飛則坤見而乾伏蔡墨曰此即坤卦利牝馬之
貞先迷後得東北喪朋之意蓋古之占法也故其象辭
云見羣龍无首吉若坤六爻盡飛則乾見而坤伏此貞
復為元之象元則必亨但非乾之本體故象辭云利永
貞亦戒喻之意若曰勿以從貞變而不足於貞也乾體
性本剛若盡變則易而為柔坤性體本柔若盡變則易
而為剛是故乾剛坤柔此蓋不易之道若其互相飛伏
也則為變易之道惟變則通通則可久故文王以反對
為易之用若乾五爻俱變則為復為師為謙為豫為比
俱吉而為剝則凶或曰坤第一爻變則為復第二爻變
則為師其義亦同坤五爻俱變則為同人為履為小畜
為大有為夬俱吉而為姤則凶或曰乾第一爻變則為
姤第二爻變則為同人於義亦同由師比而六爻俱變
則為同人為大有師武而同人文比得歸附而大有則

富有天下矣由履小畜而六爻俱變則為謙為豫履虎
尾必謙而後亨小畜不雨豫雷出地上則既雨既處而
逸樂由之矣斯又乾坤飛伏之互相為用也乾內三爻
俱飛則為否外三爻俱飛則為泰坤內三爻俱飛則為
泰外三爻俱飛則為否若泰否六爻俱飛則泰復為否
否復為泰故其象曰大往小來小往大來此飛伏之通
例也若泰否兩爻互變則為咸恒損益隨噬嗑蠱賁豐
旅歸妹既濟未濟等卦餘皆可以類推乾剛坤柔且以
四德言之如元亨剛動則利貞必以柔靜利物足以和
義曰和則剛極而反柔也貞極靜為歸根復命貞必生
元復為動始此謂剛柔動靜互相為用乃所謂易也比
樂師憂由師而有比由樂而有憂如文王伐密伐崇而
四方來同成王繼武王為守成之主天下皆比後夫皆
已受凶可謂泮奭爾游矣而周公乃有東征之師一憂
一樂相為循環有臨則有觀有與則有求與與求交相
成者也五臣岳牧之於堯舜蓋觀而求者也伊尹周公
之於太甲成王蓋臨而與者也然而堯舜之於人禹臯
陶伯益有都有俞有咈有咎亦有與義伊周之於太甲
成王終復政厥辟復子明辟告歸保釐亦有觀義與與
求交相成者也苟不交則為否矣屯遇坎而立君蒙遇

艮而有師君師相資以為用者也若有養而无教則近
 於禽獸矣震起必有艮止止則復起損盛必有益衰衰
 則復盛以山畜天則為大畜之時畜何難也而得時以
 天行雷則為无妄之災无妄何易也而有災然无妄之
 極必為大畜萃由屯來方聚而未升也升自蹇來則萃
 之極而升居天位矣聚必升而升則不來此日中則昃
 之義也謙雖卑而光豫怠則滿而溢斯樂極生憂之
 義也噬嗑由否初往居上而為之主必噬之而後合所
 以休否也猶之食然必嚙嚼而後能化賁由泰上來二
 文剛而為之主變為五柔泰之極也故必反於无色則
 質全譬之女色然不見其為色則不至於泰肆矣巽由
 感而研諸慮漸入於心故曰伏兌由應而說於心漸形
 於外故曰見然感必有應伏必有說應以利用說以崇
 德亦互相為用也隨以无故而偷安蠱以有事而修飭
 一往一來一盛一衰循環不已故文王以卦之反對作
 易教人懼以終始其要无咎之道京氏之說尚多此其
 見易理之最遠者故撮其大旨述之如左云
 桓譚太玄准易說畧
 楊子雲作太玄書以准大易體同而用稍異以為玄者
 天也道也言聖賢制法作事皆引天道以為本統亦猶

大易之本於乾坤也而因附綴萬類王政人事法度亦
 猶大易之有大小象也故宓戲氏謂之易老子謂之道
 孔子謂之元而楊子謂之玄文王周易以帝出乎震相
 見乎離說言乎兌勞乎坎成終成始於艮顯諸仁藏諸
 用為出入之機玄則以罔直蒙首冥為出入之機罔北
 方也冬也未有形也直東方也春也質而未有文也蒙
 南方也夏也物之修長也皆可得而載也首西方也秋
 也物皆成象而就也有形則復於无形故曰冥故萬物
 罔乎北直乎東蒙乎南首乎西冥乎北故罔者有之舍
 也直者文之素也蒙者亡之主也首者生之府也冥者
 明之藏也罔舍其氣直觸其類蒙極其修首考其親冥
 反其與罔蒙相極直首相救出冥入冥新故更代陰陽
 迭循清濁相廢將來者進成功者退己用則賤當時則
 貴天文地質不易厥位罔直蒙首冥言出乎罔行出乎
 罔禍福出乎罔罔之時玄矣哉楊子之罔蓋兼取諸歸
 藏以為艮云或謂即記之所謂幾是也行則有蹤言則
 有聲福則有腴禍則有形之謂直是即周易之所謂震
 也有直則可蒙也有蒙則可首也是即周易之所謂離
 所謂兌也可首則反乎冥矣是即周易之所謂坎也冥
 復為罔是故罔之時則可制也是即周易之所謂艮也

或謂即記所謂戒懼謹獨是可制之義也嗚呼楊子之旨玄矣哉太玄經三篇以紀天地人之道立三體有上中下如禹貢之陳三品三三而九因以九九八十一故爲八十一卦以四爲數數從一至四重累變易竟八十一而徧不可損益以三十五著撰之玄經五千餘言而傳十二篇八十一首擬乎卦九贊之位類夫爻易之占以變玄之筮以逢數有陰陽而時有晝夜首有經緯而占有旦夕參而得之謂之逢四位成列性在其中矣九虛旁通情在其中矣

王輔嗣易論節畧

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在未制用之名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也形以寫載爲象名以觀象爲義故象者形之迹而名者象之謂也夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遯世動則宜在田以見德巨則彌綸乎天地之外細則曲成夫秋毫之內物无不麗乎理事无不由乎道道義之門於斯乎存且二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退萃則務聚

解務散釋漸露華藏鼎盛井出爲之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所信雖雜必著故卦有幽明治亂之象也體有乘比會通之象也感不以義雖邇而不可懷也應必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也夫適時之變不在多端合世之功不待傳授統之有宗理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也

夫象者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有晦明則又有陰陽之義位有剛柔故材有動靜之宜二五多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必

治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足患東鄰百勝而毫社斯喪周雖漆穴而遠有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎象者也是故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度勢而言者也其故義有通塞則以形於出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖於時者也節之不出門庭害於出者也違世之怨怨不在細乖時之宜咎不在大匪言之難處言則難也匪行之易知行則易也是故雖物之

雜而中又備其義焉雖象之衆而斷辭具其材焉必材之具名不患寡必義之備又待衆卦之德乾名雖約也而六龍爲之御大品物爲之流形位之在五爻雖一也而天下爲之感應羣體爲之致用靜言其要要在乎象明者以之大觀其思豈容過半哉夫象者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至賾而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之實也舍物者言之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文害志而存象者則以物妨情情之所適若循環之无窮理之所生若轉圜之无方千變可爲之圖萬物可爲之容觸類而長之備物而象之斯可以觀意爲足而不以審象爲善也故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之累也不爲月辰錯順之候止求星象妖異之言此存象者之責也獨不聞聖人之言耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既如此分別明白自謂无遺矣而好事者方始爲之辭焉卦有震

坎之象又有互離象雷震百里諸侯上公之位也積爻累象有似高墉坎爲弓輪又爲隱伏離爲飛鳥曰雉而隼亦鳥也人爲戈兵兵而隱伏藏器之象兵及飛鳥獲之之義難者猶嫌其闊畧射必及乎高有良象於類不通專自疑惑則彼說滋彰聖人攻乎異端而誣罔始學迷誤後昆此游孔門不觀其議論者也夫體義者在乎象變通者存乎爻大人者形與萬物接神與造化偕入則隨潛龍出則乘飛龍遠以觀道適以瞻氣其數无範而不可既也君子者健以行志非以神明通變者也故自強不息以行其志君子之志也唯可與於健之體義而未可與於健之變通也故於象稱君子舉其體義者於爻稱大人敘其變通者也或在爻而稱大人者義則盡於象故也若離之爲明于何不照變而通之无所不造故其象云大人以繼明照于四方也或有在爻而稱大人者義有待於變故也若否卦象惟說君子避難不榮於祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下也爻則稱大人惟大人爲能處否而亨惟大人爲能休天地之否危行言遜不涇不緇雖處否而亨達濟凝滯開闢幽隔斯謂變否而亨者也故六二云大人否亨九五云大人休否也夫象瞻而爻不足

者離卦之類是也義盡於象而不待於爻也爻備而象不具者否卦之類是也象所未盡而待爻以備也故象以體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之象顯而開塞之途易矣

夫彖者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所无世之所違也爻或有焉材之所生也故才生於世所不足觀其逆順以定其得失之占察其垂合以明其休咎之徵若小畜卦稱密雲不雨而上九爻云既雨既處在於不雨之時獨以能雨為得者存乎物之所欲也若履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶

在於履亨之時而獨以見咥為凶者存乎衆之所忌也夫違世之才雖小无易適時之望雖大无難是以君子洗心退藏知終之將有為也問焉而動惟變是適周流不居可以旁通而无際矣

夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常用猶方之有所止數无常體猶圓之无所窮故著之變通靡所不適神之象也卦別爻分辭有典常智之類也智有所止可以多識往行以畜其德神无所窮可以逆照來事以際其會故著圓以象神卦方以象智也神以利用至於崇德復為智智以精義至於致用復為神是猶

天圓必資地方以成物地方必由天圓以知始神之與智動靜體用之別耳非犁然有二物也

乾坤二卦天地闔闔陰陽始終於其間故曰乾坤為易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月週而復始若夫坤之純陰用事十月之卦上六陰極而陽復故乾之初九來居卦之初位是為復此乾之一陽用事十一月也以至乾之九二居坤之二位是為臨此乾之二陽用事十二月卦也又至乾之九三來居坤之三位是為泰此乾之下體三陽用

事正月卦也又至乾之九四來居坤之四位是為大壯此乾之四陽用事二月卦也乾之九五來居坤之五位是為夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夫之上六一陰為五陽決去故六位純陽復歸于乾乾上九純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣亢極必變故坤之初六來居乾之初位是為姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是為遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是為否此坤之下體三陰用事七月卦也又至坤之六四來居乾之四位是為觀此坤之四陰

用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是為剝此坤之五陰用事九月卦也及至坤之上六來居乾之上位而剝之上九一陽為五陰所剝落故六位純陰復歸于坤觀乾坤六爻之動則一歲十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽復生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而為姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨為遯夫五陽並進上一陰墮而衆陽方盛君子之道亨以剛決柔故變剝而為夫夫決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也

剝五陰並進上一陽將落而衆陰方盛小人之道亨然柔不能以決柔而剛自墮故變夫為剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當為月自五月陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也稽覽圖云來復者謂一日八十分一卦之內六爻主六日而只餘七分耳即當舉六日而言之不當云七日也又况六十四卦以每卦管六日即當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分總其

數當有三百八十九日餘四十八分則當暮之數繆矣或者以震離兌坎為四方之卦獨不繫於替之日云震離兌坎二分二至用事之月豈繫於日且乾坤於八卦為父母為天地萬物之祖何為亦只主日或云剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故云七日也六日七分之說出自京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒溫言災變之術最為精妙恐非聖人設卦垂教之本意讀者以意取節焉可也

孔穎達易論節畧

夫易者象也又者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗杜所以無窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦其象麟傷於澤則十翼彰其用業資四聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易

者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相
祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之註獨冠古今所以江
左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十
有餘家皆辭尚玄虛義多浮誕原夫易理難窮雖復玄
之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外
之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門
也既背於本又違於註至若復卦云七日來復並解云
七日當爲七月今按輔嗣註云陽氣始剝盡至來復時
凡七日故鄭康成易引緯之說每卦主六日七分舉其
成數言之而云七日來復又蠱卦云先甲三日後甲三
日輔嗣註云甲者創制之令若漢世之時甲令乙令也
又云今洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚
三日輔嗣註云申命令謂之庚皆申命之謂也鄭康成
以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也故取改新之
義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏註意本不
如此今既敕刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮
先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文
簡其理約寡而制衆變而能通庶望上裨聖道下益將
來云爾

按周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜

子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭康成易贊及易論云夏
曰連山殷曰歸藏周曰周易又釋云連山者象山之出
雲連連不絕歸藏有萬物莫不歸藏於其中周易者言
易道周普无所不備今按周易稱周取岐陽地名毛詩
云周原膺膺是也蓋是代號又文王作易之時正在美
里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所
演謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云
因代以題周是也

一周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作
所以知者按繫辭云易之興也其於中右乎作易者其
有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪
當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演
德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演
命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼
易歷三聖只爲此也故史遷云文王囚而演易即是作
易者其有憂患之意又一說以爲驗爻辭多是文王後
事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號
文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山
又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚
奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛

不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰也又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王作爻辭周公作馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也

按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十四所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰

周易卷之五

四百四

也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也○徂徠石氏曰易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後萬物生焉是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然分作上下二篇當是文王周公之時孔子之前也故

序卦傳亦分作二節說胡先生謂不分之即无損於義分之亦无害其實但以簡帙重大故分之如乾鑿度之說恐是附會然亦不可不存之以備異義云

一彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更无異論但數上十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之又一家數之曰彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十又一家曰

周易卷之五

四百五

彖一大象二小象三文言四上繫五下繫六說卦上七說卦下八今亡其下序卦九雜卦十按今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏與古文易同按班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦故且取鄭說以為據云

陳圖南序易龍圖畧

龍馬始負圖出於羲皇之世在太古之先今存已合之位或疑之以陳其未合之數即於仲尼三陳九卦之義

探其旨所以知之且龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而成一作形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之用後形一六无位又顯二十四之爲用也所謂天垂象矣下三上地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形坤之象焉六分而幾四象七九地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本天三幹地二地四爲之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變今述其梗槩而附諸說於其後焉子華子曰二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沉戴九而履一據三而持七五居中宮數之所由生一縱一橫數之所由成乾鑿度曰河圖八文易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變爲一關子明曰河圖之文七前六後八左九右又曰天地之數五五者數之祖也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆由五而後得故五獨虛中云大衍之數五十即此五數衍而成之各極其才則合爲五十也姬信曰連山

氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商八因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易連山氏謂神農歸藏氏謂黃帝呂陶易論畧
乾坤之生六子可得而知也八卦之爲六十四卦其可得而知乎不牽於欲不惑於氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以言數也卦固有氣而六爻之通變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而不歸於相生也求於八卦之先而牽於欲故謂坎離先天地得於六爻之後而惑於氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四體者象也其動息語默者氣也今謂之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之何如而稱之耶抑以其四體之具而稱之耶若專以四體之具而稱之曰人其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如亦未議及之其爲見也亦未矣蓋有生而後有動息語默有動息語默而智愚壽夭則繫於有生之初數之與象象之與氣何異於是其有數而後有象有象而後知其氣也有數

而後得其象是以三畫為乾而六畫為坤謂之乾坤由是而有六子則卦之相生不可以數言而可以象言也有象始知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以乾坤為之始以六子為之次序不為異端小說之所奪一本於象以求六十四卦始終之變則誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女猶曰一索而得震為長男一索而得巽為長女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而後有生

周易卷之二十一 四

生之用成萬物之象焉是故乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮而十二卦之象成矣乾之初求於坤得震而為長男則謂之復坤之初求於乾得巽而為長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而為中男則謂之師坤之二求於乾得離而為中女則謂之同人乾之三求於坤得艮而為少男則謂之謙坤之三求於乾得兌而為少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得震而為長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而為長女則謂之小畜乾之五求於坤得坎而為中男則謂之比坤之五

求於乾得離而為中女則謂之大有乾之上求於坤得艮而為少男則謂之剝坤之上求於乾得兌而為少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起於屯鼎四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相求六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜者孰為簡易哉

歐陽永叔易或問

或問曰王弼所用卦爻象象其說善乎曰善矣而未盡也夫卦者時也時有治亂卦有善惡然以象象而求卦義則雖惡卦聖人君子無不可為之時至其辭辭則艱厲悔吝凶咎雖善卦未嘗不勉是一卦之時而異用也卦象象辭常易而明爻辭常怪而隱是一卦之言而異體也知此然後知易矣夫卦者時也爻者各居其一位者也聖人君子道大而智周故時無不可為九卦及象象統言一卦之義為中人以上而設也爻之為位有得失而居之者多至失位君子小人之雜居也君子之失位小人之得位皆凶也居得位而順其理者吉逆其理者亦凶也六爻所以言得失逆順而告人以吉凶也爻

辭無以擬中人以下而設也是以論卦多言吉考又多凶者由此也卦象辭大義也大義簡而要故其辭易而明爻辭占辭也占有剛柔進退之理逆順失得吉凶之象而變動之不可常者也必究人物之狀以爲言所以告人之詳也是以窮極以取象至于臀腓鼠豕皆不遺其及于怪者窮物而取象者也其多隱者究物之深情也所以盡萬物之理而爲萬事之占也或曰易曰君子順天休命又曰自天祐之吉无不利其繫辭曰天垂象見吉凶聖人象之易之爲說一本於天乎其無於人事乎曰止於人事而已矣天不與也在諸否泰然則天地鬼神之理可以无乎曰有而不與也在諸謙知此然後知易矣泰之象曰君子道長小人道消否之象曰小人道長君子道消夫君子進小人不得不退小人進君子不得不退其勢然也君子盛而小人衰天下治於泰矣小人盛而君子衰天下亂於否矣否泰君子小人進退之間耳天何與焉問者曰君子小人所以進退者其不本於天乎曰否也上下交而其志同故君子進以道上下不交而其志不通則小人進以巧此人事也天何與焉又曰泰之象不云乎天地交而萬物通否之象不云乎天地不交而萬物不通乎曰所以云者言天地也

其曰上下之交不交者言人事也言天道微而隱言人事切而彰盡人事所以成天道也嗚呼聖人之於易也其意深其言謹謙之象曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙聖人之於事知之爲知之不知爲不知所以言出而萬世信也夫日中則昃之月缺則盈之天吾不知其心吾見其虧盈於物者矣物之盛者變而衰落之下者順而流行之地吾不知其心吾見其變流於物者矣貪滿者多損謙卑者多福鬼神吾不知其心吾見其禍福之被人者矣若人則可知其情者也故天地鬼神不可知其心而見其迹之在物者則據其迹曰虧盈曰變流曰害福若人則可知者故直言其情曰好惡故曰其意深而言謹也然會而通之天地神人无以異也使其不與於人乎修吾人事而已使其有與於人乎與人之情无以異也亦修吾人事而已夫專人事則天地鬼神之道廢泰焉則人事惑使人事修則不廢天地鬼神之道者謙之象詳矣治亂在人而天不與者否泰之象詳矣推是而之焉易之道盡矣或問曰今之所謂繫辭者果非聖人之書乎曰是講師之傳謂之大傳其原蓋出於孔子而相傳於易師也其來也遠其傳也多其文轉失而增加者不足

怪也故有聖人之言焉有非聖人之言焉其曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎其文王與紂之事歟殷之末世周之盛德歟若此者聖人之言也由之可以見易者也河出圖洛出書聖人幽贊神明而生著兩儀生四象若此者非聖人之言凡學之不通者惑此者也知此然後知易矣○張氏浚曰歐陽修嘗論否泰二卦皆人之所為臣謂否泰之運皆起於人君一念之微一念之正其畫為陽泰自是而起一念之不正其畫為陰否自是而起矣泰之上六三陰已盡復變為陽則小人在外而泰之所由以基焉

程伊川上下篇義

此篇或以不載程集為疑俟更攷之

乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生萬物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫

尤焉坤母也非乾无與於敵也故有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上始陰生遯陰生大壯陰盛夫陰盛則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰者需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽為衆陰之主王輔嗣云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位也生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而為

盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰之盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困并渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重為陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也九女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之象曰剛來而下柔噬嗑之象曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侷則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少

也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚陰盛可知矣

王介甫易象論解

君子之道始於自強不息故於乾也君子以自強不息然後厚德載物故於坤也君子以厚德載物自強積德以有載也迺能經綸故於屯也君子以經綸經綸者君子有事之時故於蒙也君子以果行育德果行育德則无事矣故於需也君子以飲食宴樂所以待人而與之從事者也故於訟也君子以作事謀始作事謀始則能為物主故於師也君子以容民畜衆建萬國親諸侯畜衆之大者故於比也先王以建萬國親諸侯諸侯親則无所用武故於小畜也君子以懿文德德以禮為體故於履也君子以辨上下定民志禮也者因時之會通以財以輔相天地者也故於泰也后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民物不能終泰故於否也君子以

儉德避難不可榮以祿泰則通否則辨故於同人也君子以類族辨物族各有其類物各有其辨則君子小人見矣故於大有也君子以遏惡揚善順天休命雖過惡也不可以為偏亢故於謙也君子以裒多益寡稱物平施順天休命而以謙平施則人樂之故於豫也先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考樂成而息故於隨也君子以嚮晦入冥息物不可終息故於蠱也君子以振民育德德莫大於教思無窮容保民無疆故於臨也君子以教思無窮容保民無疆教思無窮容保民無疆莫大乎省方觀民設教故於觀也先王以省方觀民設教

南易卷之三

出處皆有以大過人故於大過也君子以獨立不懼遯世无悶出則欲獨立不懼處則欲遯世无悶則德不可无習故於坎也君子以常德行習教事德行不失其常教事不廢其習然後可以繼明照四方故於離也大人以繼明照于四方所謂明者非恃其所明則資諸人而已故於咸也君子以虛受人惟以虛受人而有節於內故於恒也君子以立不易方立不易方所以有時而遠小人故於遯也君子以遠小人不惡而嚴所謂嚴者亦禮而已矣故於大壯也君子以非禮弗履非禮弗履德之所以昭也故於晉也君子以自昭明德明者自明非所以蒞衆故於明夷也君子以蒞衆用晦而明知自明又知所以蒞衆則言有物而行有常故於家人也君子以言有物而行有恒言有物而行有恒則知所以同所以異故於睽也君子以同而異同故能有容異故能有辨反身修德言有辨也故於蹇也君子以反身修德救過宥罪言有容也故於解也君子以救過宥罪能反身修德救過宥罪則其忿與愆也懲而窒矣故於損也君子以懲忿窒慾能懲忿窒慾然後見善遷有過改故於益也君子以見善則遷有過則改以居則修德以動則有功功不可以擅德不可以居也故於夬也君子以施

一
 丹
 黃
 參
 日
 長
 生
 功
 能
 補
 腎
 壯
 陽
 益
 氣
 養
 血
 凡
 患
 虛
 弱
 之
 症
 服
 之
 無
 不
 奏
 效
 每
 瓶
 銀
 一
 元
 郵
 費
 在
 內
 總
 經
 銷
 處
 廣
 東
 省
 廣
 州
 市
 德
 政
 路
 一
 號
 廣
 州
 廣
 益
 堂
 藥
 行
 總
 經
 銷
 處

祿及下居德則忌能施祿及下居德則忌則衆之所聽也故於姤也后以施命誥四方衆之所聽不可以不戒故於萃也君子以除戎器戒不虞不虞知戒矣德之所積也故於升也君子以順德積小以高大積小以致高大而至於命則志遠矣故於困也君子以致命遂志至於命則所以成已也而後可以成民教故於井也君子以勞民勸相勞民勸相莫大於授時故於革也君子以治歷明時能治歷明時然後能正位凝命故於鼎也君子以正位凝命正位凝命不可恃故於震也君子以恐懼修省修省之道在於正已而已故於艮也君子以思不出其位能正已則賢德可居俗可善故於漸也君子以居賢德善俗善矣其終不能無變變則弊矣故於歸妹也君子以未終知敝知敝則所以待人者盡矣故於豐也君子以折獄致刑折獄以刑君子所以明慎之時也故於旅也君子以明慎用刑而不留獄不留獄則治道終矣終則有始故於巽也君子以申命行事申命行事不可以無學故於兌也君子以朋友講習所講習者仁義而已故於渙也先王以饗帝立廟饗帝立廟則仁之至義之盡矣其推行之也度數不可以無制德行不可以無議故於節也君子以制度數議德行制度

數議德行則欲急已以緩人故於中孚也君子以議獄緩死急已以緩人者依於仁而已故於小過也君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉依於仁則無患矣故於既濟也君子以思患而豫防之物不窮也故於未濟也君子以慎辨物居方辨物居方者物之終始也

朱震乾坤六子納甲說

記曰大明生於東月生於西冬至夜半子日起星紀日右行一度天亦左移一度或曰天行一日一周日亦隨天行而不及一度故夜半日常在子京生謂乾之用在日其在子也正當潛龍勿用之時晉杜預曰日中當王有飛龍在天之象食時當公平且為卿有見龍在田之象日昃為臺有躍淵象晡時為僕黃昏為隸有終日乾乾象夜半為阜鷄鳴為士有潛龍俟時之象日入為僚人定為輿有亢龍有悔之象蓋亦竊取京氏之說所以日朝必出東夕必入西隨天之行而非日之行也乃若月之始則生於西其盛則出於東說卦天坎為水為凡月水之精也月朝見曰朏夕見曰魄一曰晦而月見西方謂之朏朝而月見東方謂之側匿亦名朏朏朔月見東方曰側晦見西方曰朏京生謂坤之用在月初六當哉生明之時正朏朏之際又云月形无光日照之乃光

日照處明。不照處則暗。伏羲氏八卦。乾一兌二。月自兌起。故生明於西也。六二當上弦。雖載魄於西。而明生漸盛。故曰直方大。不習无不利。至望則月圓。故曰黃裳元吉。十八日月始虧。故曰含章可貞。下弦月終魄於東。故曰括囊无咎。上六正當晦朔。日月交會之時。故曰龍戰于野。其血玄黃。魏伯陽作參同契。借納甲六卦以明一月用功之進退。乾納甲壬。坤納乙癸。震納庚。巽納辛。坎納戊。離納己。艮納丙。兌納丁。以伏羲氏六十四卦方位言之。自復而震初三日月生。明在庚。至兌初八日月上弦。在丁。十五至乾月之望也。圓滿在甲壬。至巽則月之

周易義叢卷之六

月

始虧十八日也。在辛。至艮則月之下弦。二十三日也。在丙。至坤則月之晦。而三十日在乙。癸每五日為一節。正京氏象坤六爻之義。納甲者。乾父納甲子壬午。震長子。繼父體納庚子庚午。子午同乾也。坤母納乙未癸丑。巽長女。繼母體納辛丑辛未。丑未同坤也。坎中男。戊寅戊申。艮少男。丙辰丙戌。離中女。巳卯巳酉。兌少女。丁巳丁亥。壬癸庚辛。戊己丙丁。甲己從下生。上乾坤各用二包。六子于中。所以能生化也。戊己中央土。坎陽納戊。離陰納己。陰陽各得其類。居中壬為陽精。甲為陽首。癸為陰血。乙為陽始。二老包藏。坎離居中用事。一月便是弦望晦朔。

一日便是子午卯酉。以一日言之。則一月在其中。子至巳。生明上弦。至望午。至亥。下弦歸晦。皆在其中。以一月言之。則一歲在其中。上下兩弦。應陰陽二八三百六十時。應三百六十爻。蓋又應三百六十日。天地之造化神矣哉。

周易義叢卷之六

周易義叢卷十六之下終

周易不我解自序

予幼而喜易然涉獵文辭講說
而正讀左傳皇極未通其解
尚房門術數非周孔之易也予
而信之日惟繫辭是誦是讀覺
夫子言象言數言著言龜與左
奇義同辭異但窺見昭二耳有
未盡參合者政思之極錯雜叢
生反致昭者滅矣乃分簡揭壁
晝夜鑽研十有二年卒未窺其
竅也楊龜山云由漢魏以來以
易名者殆數千百人予即遍求

我解 今序

乙

延覽約得五百餘種皆無當周

孔之脈絡僅取唐李鼎祚集解
置之案頭久味覺其蔓引而無
指歸白是蛇足耳然率無以窺
其竅也于時執易而泣自惟不
敢亦何敢令斯道之汶三心口

我解 今序

二

自語情於世故如是有五年時
輩莫不嗤之而終不輟時而面
壁時而倚梧枯吟時而遨遊山
水間把玩一編旁求群言率無
以窺其竅也既而一笑自負以
訪同志晤對而叅說退而思猶

未覺其濂、載至京口陳靈峯
氏規其志、論其苦、稜青山易半
卷希夷易一卷、且曰青山亡篇
過半世無刻本、先君宦時所得
然不知何許人作也、予覽其辭
始揆符左邵闡揚十翼易之指

我解 序

三

南其在斯乎、再拜而受、歸而求
之言、約而旨、深嗟、是豈易窺
者哉、希夷曰、爻數三百八十有
四、真天文也、青山子曰、龍星朝
覲在周易、乃為亢龍有悔、左傳
以龍為宋鄭之星、又云、凡土功

龍見而畢務、夫三子以天象言
易昭、矣、遂以一圖懸之室間、
燃燭達旦、外望于天、內審于圖、
習之熟、而三垣七曜若指諸掌、
夫星辰體附于地、精曜于天、凡
地之一切有形、天皆有象、人變

我解 序

四

其常象、即有以示之于先聖人、
觀象畫卦、辨時叙事、欲親萬民、
先時示勸、舍此何從焉、故曰天
垂象、見吉凶、聖人象之、周易悉
矣、有誦其語者、文辭講說、誤之
也、惟青陳左邵印合甚明、闡揚

甚悉故吾研其真精而後義畫
周辭燦然詳明夫子十翼益見
着落噫希夷我師也左邵青山
豈欺我哉自為旁門術數者捕
影之見耳予自不量為書六卷
纖毫不敢以我與也故定其名

系辭

序

五

曰周易不我解解不以我寧不
可証之斯人哉萬曆庚戌陽生
月戊申徐體乾序

周易不我解卷之一

明居鄴徐體乾行健父 著

古歛鄭乾禮汝嘉父

鄭公先岸登父

延陵張明弼公輔父

環峯蔣學純以誠父

李 棋國壽父全校

古易辨

易自孫虞授田和之後經與十翼俱亂漢藝文志云易經
十二篇施雠孟喜梁丘賀三子漢宣時人三家本為十二篇前漢

不我解

卷之一

一

費直將一卦畫六爻繫以彖辭再畫六爻繫以爻辭又畫
一對體如坤對乾順對大過剛對繫以用九用六之辭又于
彖傳之首加一彖字象傳之首加一象字東漢鄭玄字康成
省去費本再畫及對體之畫移各卦六爻之辭加于各爻
之上又合彖象兩傳附于經魏王弼本與鄭本同但以文
言附乾坤之內加彖曰象曰字歷代因之晁說之分為八
卷俱未合古所謂十二者文王繫彖辭周公繫爻辭孔子
傳十翼共十二篇也文周之辭繫于剛柔反對倒正之間
如屯反柔成反孔子十翼自為章本是之謂古耳今易分
恒倒視之為反孔子十翼自為章本是之謂古耳今易分
為上下二卷乃呂大防所定學易者不可不知其詳也

六爻相應辯

卦設六位三才之道也三才者天地人也分而目之則有天地人合而通之其理則至一是故卦以三畫而小成因而重之共為六畫孔子曰兼三才而兩之故六夫兩者天地上下之位也天位乎上地位乎下二氣流行故天氣下降以感地地氣上升以應天上下相召而變化生矣六位兩層相應亦由是也青山子曰畫雖六其實只兩層也蓋言下三畫一層以象地上三畫一層採于其上以象天人但知初應四二應五三應上殊不知設畫本意則四採于初之上五採于二之上上採于三之上象天地上下相召

我解 卷之一

以相應也。帛上畫爻難于堆採惟見其六畫而兩相離耳。允此六位陰陽之所以進退君臣之所以升降萬物之所以為象則者也。故陰陽有盛衰人道有得失聖人繫辭因其象隨其變方盛則託吉將衰則寄凶善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情而易道所以大也。

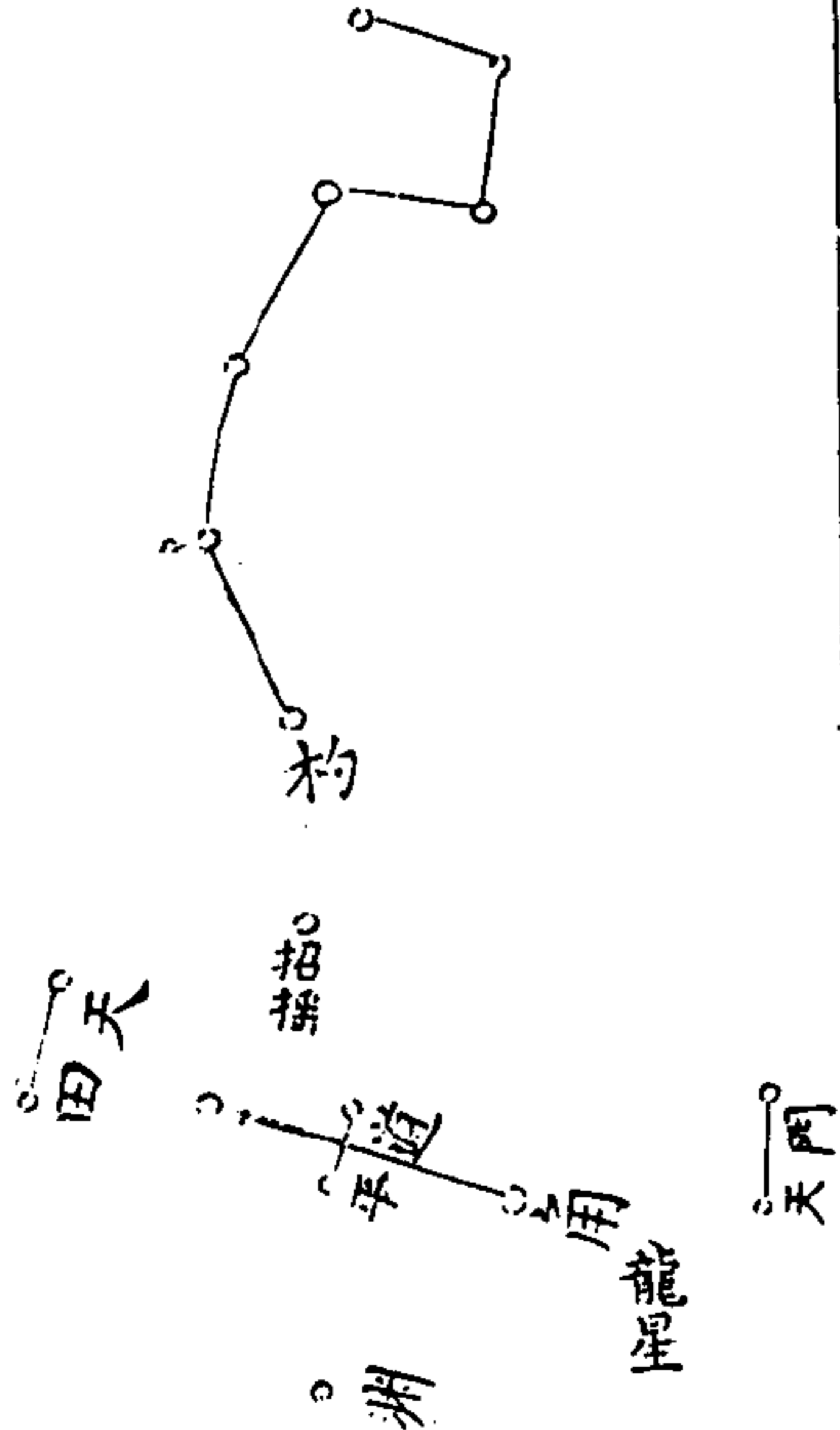
乾龍辯

春秋傳曰亢土功龍見而畢務莊公二十九年言九十月之交龍星朝見于東方而農人土功之務畢矣。棟慎曰龍宋鄭之星也鄭宋分野又魏獻子問龍于蔡墨蔡墨曰周易有之

在乾三三之始三三曰潛龍勿用云云坤三三之利三三曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之吾詳味朝夕見三字得其關鍵允物體生于地精曜于天左傳言周易實以星為龍矣若龍非星也豈得朝夕見乎邵子曰易有三百八十四爻真天文也青山子曰乾天也天无體二十八宿即天之體也二十八宿之行即天之行也又曰易言群龍者東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕也九月初昏角亢先沉不見其首故曰見群龍无首斯時也陽德已終不能首出庶物故曰天德不可為首也按左傳青山及希夷邵子而知乾之龍復之虎尾避之尾晉之角始之角中孚之翰

我解 卷之一

希夷龍圖



音取象于星俱可以類而推矣

史云杓攜龍角在斗前鴻圖星範以角為蒼龍之首杓
建子丑而龍亦旋于子丑之下隱而未見故曰潛龍勿用
杓建寅卯而龍亦躍于寅卯之方實在天淵之分故曰或
躍在淵杓建辰巳而龍亦見于辰巳之方縣于天田星下
故曰見龍在田杓建午未而龍適當中天之上故曰飛龍
在天杓建申酉而龍夕惕于西南故曰夕惕若後詳于杓建
戌亥而龍朝見于東北畫晦其形故曰亢龍有悔此希夷
龍畚大衍之說理之確然可據者也

時乘六龍辯

變通配四時廣大配天地有天則有地陽氣從下生故動

不我解 卷之一

四

于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動
于地之上則應于天之上此之謂時乘相應故曰六位時
成時乘六龍以御天時有十二月六位相配二而六之以
合四時時乘初九潛龍勿用配子丑兩月由保于初之上
故兩相為應時乘九四龍躍于淵配寅卯兩月初九為地
之下九四為天之下所謂動于地之下則應于天之下也
時乘九二見龍在田配辰巳兩月五保于二之上故兩相
為應時乘九五飛龍在天配午未兩月九二為地之中九
五為天之中所謂動于地之中則應于天之中也時乘九
三龍夕惕于西南楊動貌詳配申酉兩月上保于三之上

故兩相為應時乘上九龍朝見于東北配戌亥兩月九三
為地之上上九為天之上所謂動于地之上則應于天之
上也乾六位以順而進坤六位以逆而退剛柔之畫合乎
晝夜故策數三百六十九三百六十當期之日也或曰他
卦若何曰六子相對雜卦相反分陰分陽有闕有闕又不
如此論也

剛柔辯

卦者掛也羲皇卦畫掛天地萬物之理在目前也傳曰觀
變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻擬乾剛象天坤柔
象地然天地之大豈二卦剛柔之畫所能盡哉就如日晷

周易不我解

卷之一

五

測日用衡量天二物至微而天之高下日之長短亦不出
其範圍之中矣聖人用剛柔之畫範圍天地之化而不過
曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知取象繫辭或有實
指其人如帝乙箕子之類實指其物如狐豕魚鶴之類不
過是因時示戒以明失得之報有褒有貶亦淵默雷聲之
春秋也自漢唐以來論者以某爻與某爻相交相應但為
某爻所止不得上進以某爻與某爻相交相應但為某爻
所隔不得相交噫是紙上剛柔之畫耳不會飲食不會驅
馳又焉能相牽相隔乎生枝生葉有許多緒綸不是宗旨
襲謬承誤其來久矣但觀乾坤兩卦便知上下相召時乘

相應包括萬象非近日紙上之工夫也

或曰用天星配四時子訓解于卦爻之中亦有本乎應之曰本於孔子傳曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時卦爻不合天文不配四時則孔子繫辭說卦皆元有著落昔堯以閏月定四時成歲舜作璿璣玉衡以齊七政皆深于易者孔子序卦以為曆萬世可循文王周公仰觀俯察而繫辭未有不合星辰而取象也

周易不我解

卷之一

六

周易不我解卷之一

明居鄭徐體乾行健父 著

古歛鄭乾禮汝嘉父

鄭公先岸登父

延陵張明弼公輔父

環峯蔣學純以誠父

李 祺國壽父全校

乾三三

乾者健也天行健故擬乾為天希夷云凡天下之所謂健者皆乾也孔子曰乾陽物也天者陽之主宰萬物資

之以為始也凡天下之所謂陽者皆乾也

青山子曰乾之六位純一不雜若天之清明未變也變

則失其常耳六位之變亦然如初九變巽為風二

希夷曰君令天地清明陰陽不雜則六子何在六子不

交則品物何在以是知人間萬物悉是假合陰陽變化

而成也故曰六位皆虛以待變也

元亨利貞

邵子曰元者春也仁也春者時之生仁者德之長亨者

夏也禮也夏者時之盛禮者德之文利者秋也義也秋

者時之成義者德之宜貞者冬也智也冬者時之末智

卷之一

七

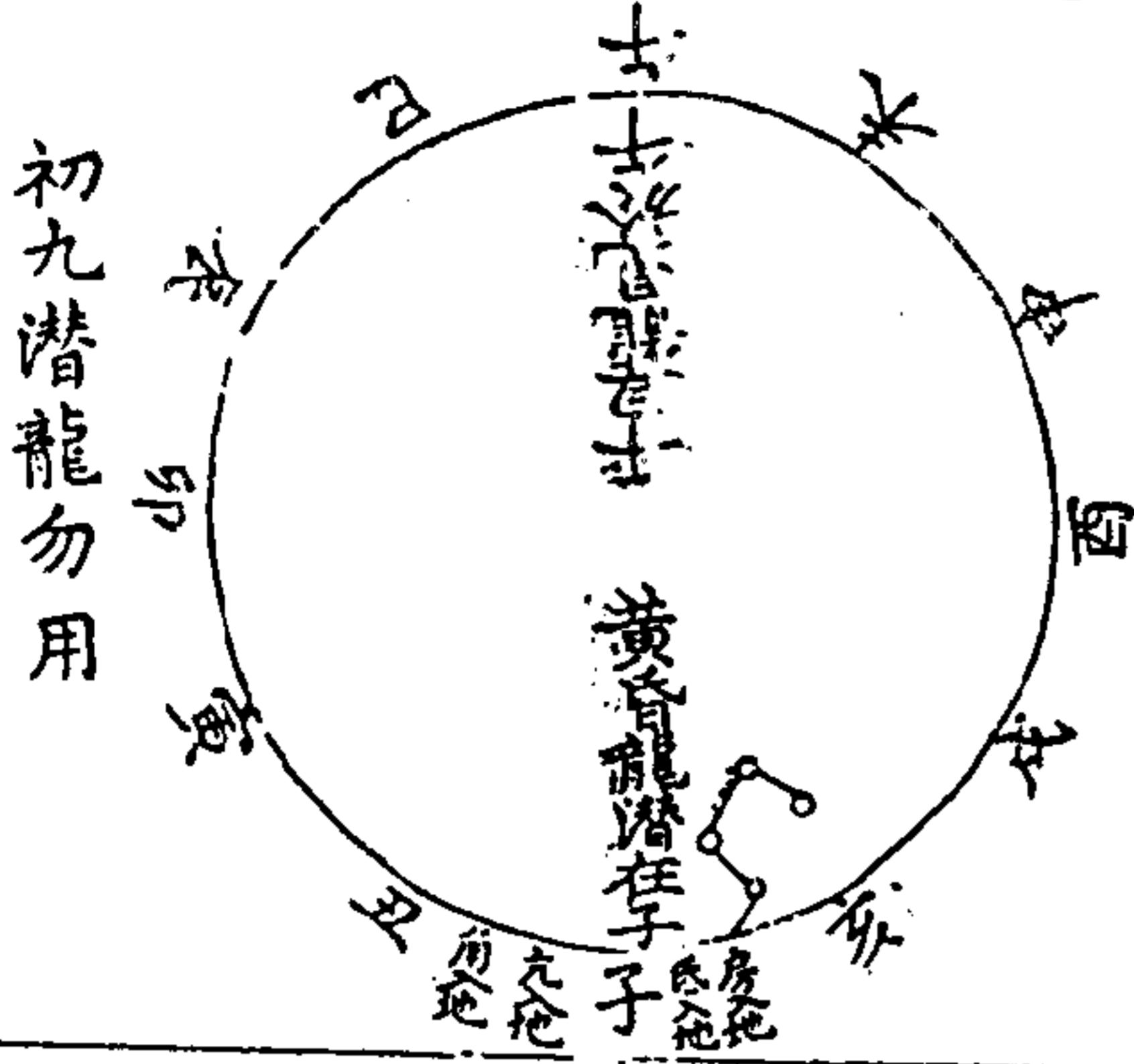
者德之衰正則吉不正則凶元亨利貞之德各包吉凶
 悔吝之事雖行乎德若違于時亦或凶矣又曰元亨利
 貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之
 應也

又曰天變而人效之人行而天應之是以變中有應應
 中有變變中之應天道也故以元亨為變則利貞為應
 應中之變人事也故以吉凶為應則悔吝為變悔者吉
 之先而吝者凶之本元亨利貞吉凶悔吝此八者天人
 之道也

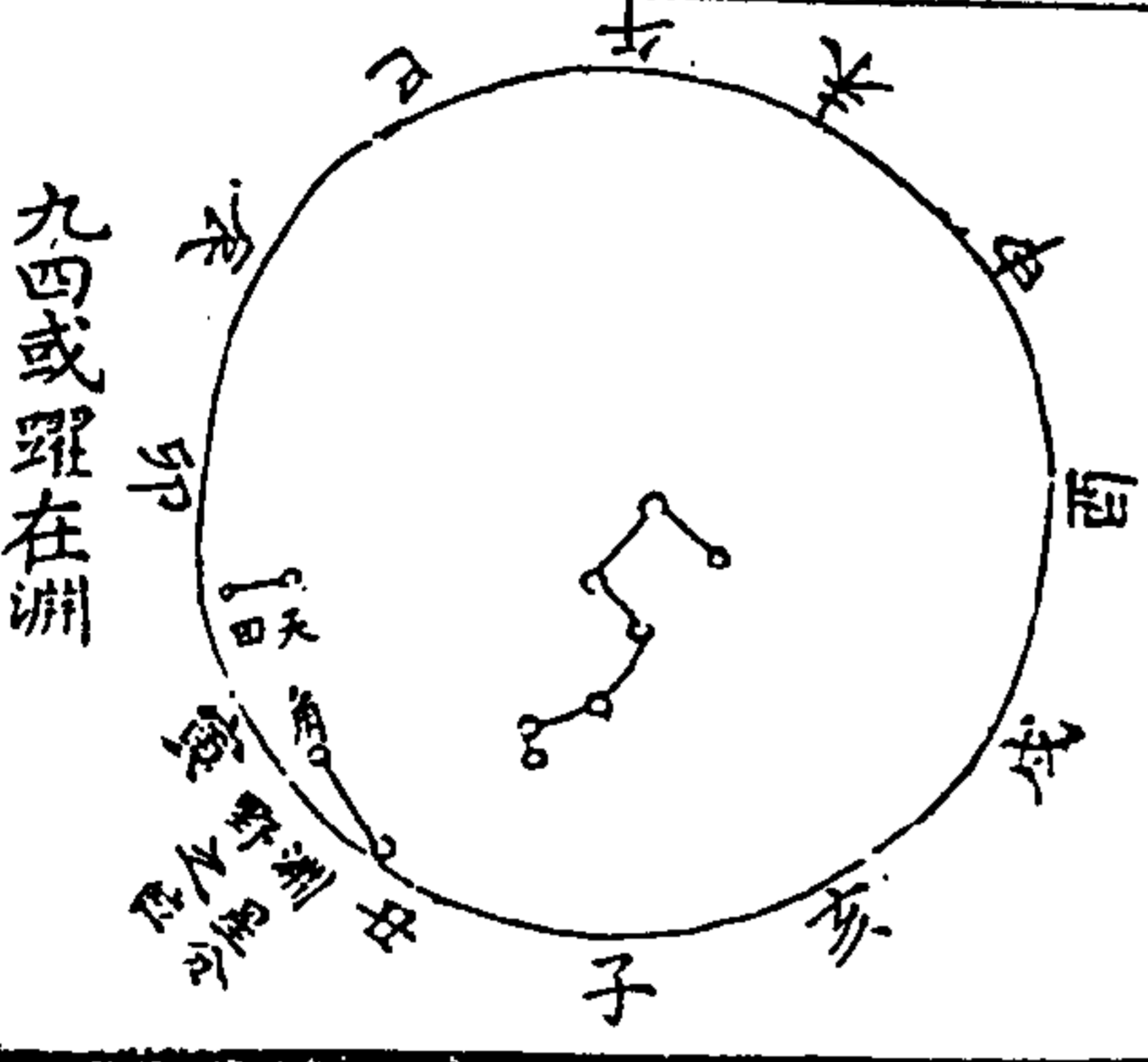
乾六位配四時之圖

周易不我解 卷之一

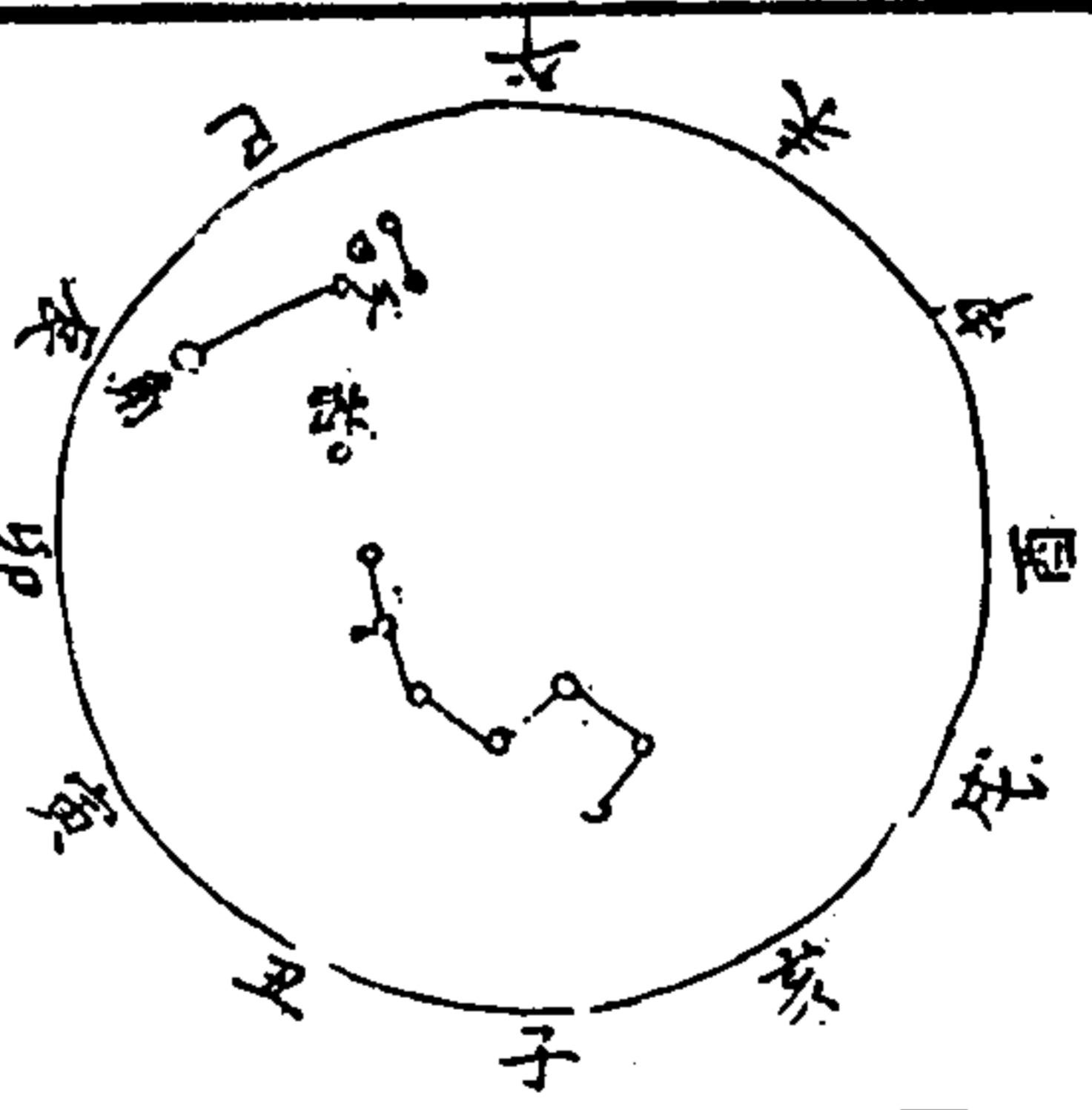
子丑月龍圖



寅卯月龍圖



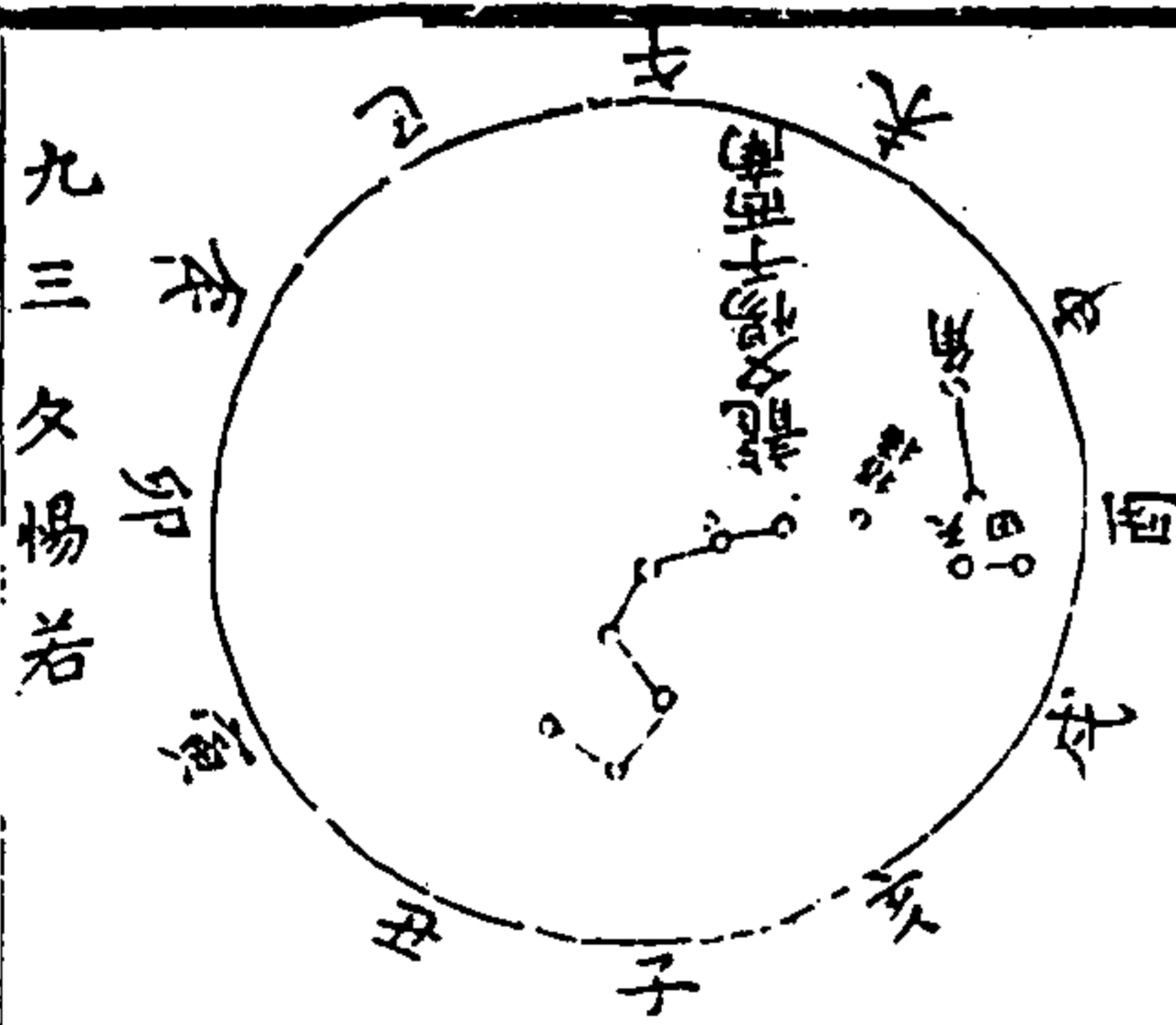
辰巳月龍圖



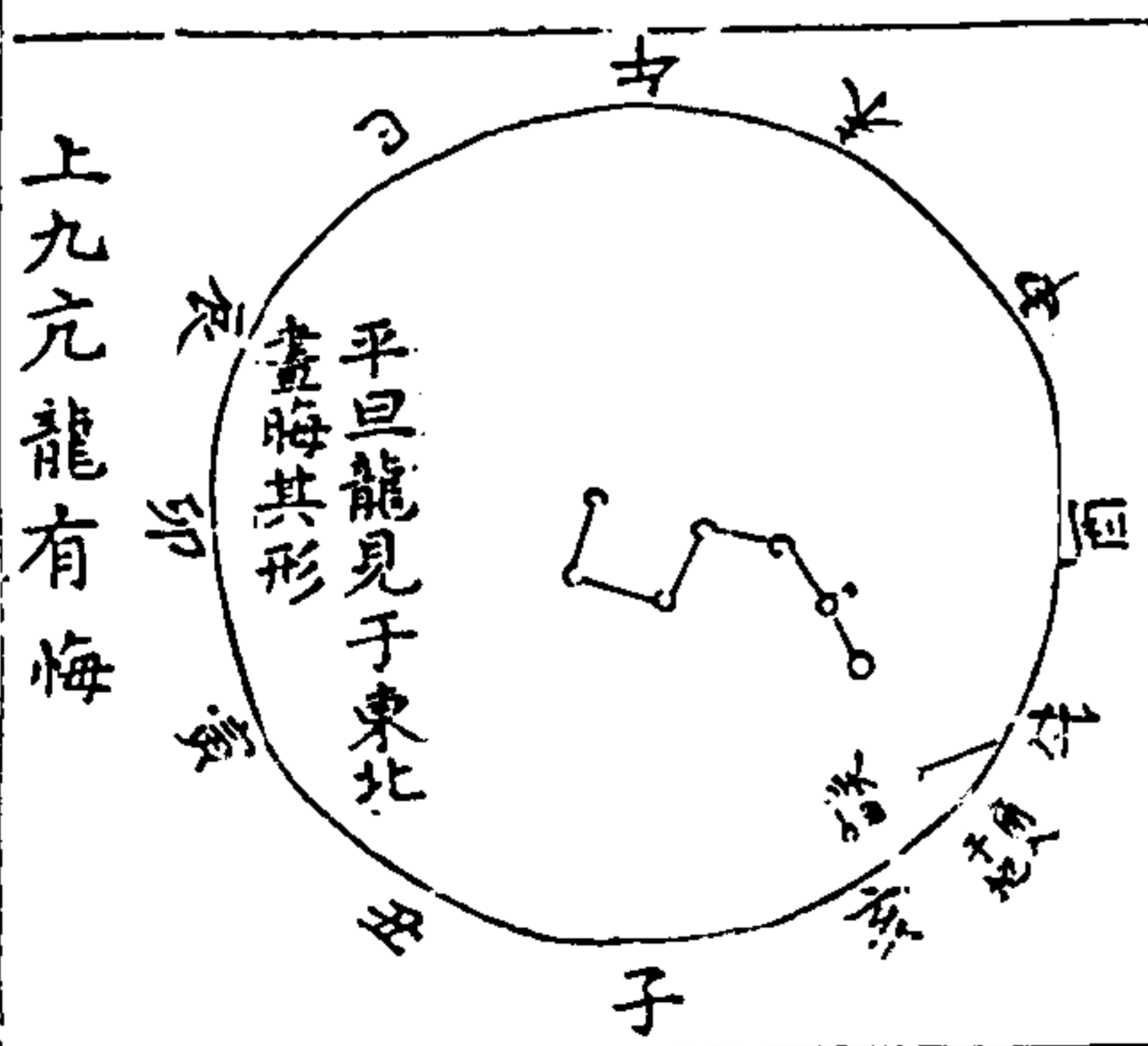
午未月龍圖



申酉月龍圖



戌亥月龍圖



初九潛龍勿用配四時為子丑兩月

一之日龍潛在子隱而未見天行也道是故井泉上動

陽在下也玄酒方淡萬物未生各道象人為龍德而隱

者也時而動故曰潛龍勿用此謂三才之道焉

九二見龍在田利見大人配辰巳兩月

青山子曰天田之下其有龍乎天田者星名也季春夕

見于辰方龍在其下故曰見龍在田斯時也天德陽和

遍布化育普施孔子曰見龍在田德施普也地德時舍

去於外和氣出百卉俱妍孔子曰見龍在田天下文明

人為道明德備之大人故利見之矣

周易不我解 卷之一

或譏之曰子以乾之龍為星然則坤之馬亦有馬之星

乎曰何謂无之在天成象在地成形孔子曰駟見而隕

霜謂駟非馬則不可也隕霜而冬裘具謂非牝馬貞之

時則不可也詳于故坤之初六履霜配戌亥兩月之夜

若合符節是故天根見而水涸水涸而成梁先王之教

也上古聖人鑿開天象象成設卦中古變文為字易道

顯明汝不識此予又何說焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎配申酉兩月

鄭康成曰九三于三才為人道故取象于君子也不知

卦卦爻爻各具三才之道如解車五上之君子抑非人

道乎解六五君子維有解周公繫君子不挹三爻為定

位惟于卦畫中考陰陽之離合衍世道之盛衰故以人

品高下繫之也

九三之時天地始肅陽氣始收左傳曰大火西流龍與

日夕惕于西南矣日掛于房仲秋日終則伏故曰上不

在天下不在田乾乾者不息之謂也在天為行健不息

在人為自疆不息君子觀象于天見陰陽有盛衰知人

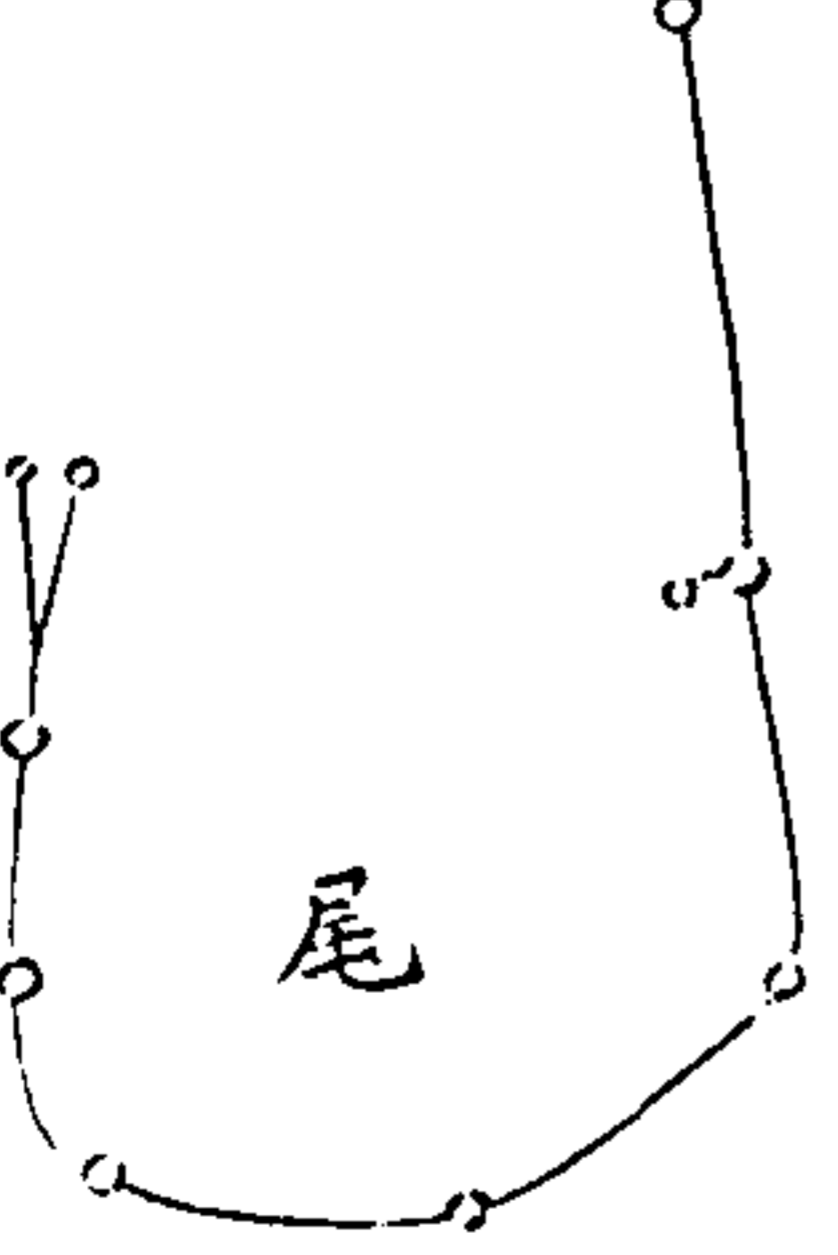
事有得失故曰知終終之是以居上不驕在下不憂因

時而惕雖危无咎矣然天運循環无往不復孔子曰終

日乾乾反復道也

周易不我解 卷之一

龍日夕惕圖希夷龍圖



房心尾俱蒼龍星也孟秋夕見于西南心為大火日星

近房房又為天馬

或問之曰九三君子終日乾乾六三无成有終乾坤第
三爻取終字何也曰大哉問也邵子云三者數之成也
天下之數起于一偶于二成于三无以加矣是以爻至
于三盈則虛消則息乾坤為陰陽之主至三爻天道虧
盈地道變盈人道惡盈終日乾乾蓋言陽之盈矣无成
有終蓋言陰之消矣君子尚消息盈虛天行也謙三〇三
之坤三三三曰勞謙君子有終吉其象曰謙亨君子有終
夫三三三之乾三三三曰无號終有凶都是旁通之情也至
于六子錯雜之卦別爻言終不如此論

周易不我解

卷之一

五

漢唐諸儒俱云九三有龍德愚獨曰无德陽何也天地
始肅陽之不德將為虎也乾三〇三之履三三三終則有始
反復道也故履通于初為德之基也仲冬日出在尾及
冬至天與日月俱會而晝夜不忒故曰履虎尾非天下
之至變其孰能與于此孔子曰剛柔者立本者也變通
者趨時者也履者柔履剛陽在下也六三當陰道專執
盛殺萬物天地以刑為事聖人取象為虎為武人言慘
殺也

荀九家虞翻薛仁貴等傳皆謂陽在九二十二月之時
也陽在九三正月之時也此說謬矣九二若在大寒冰

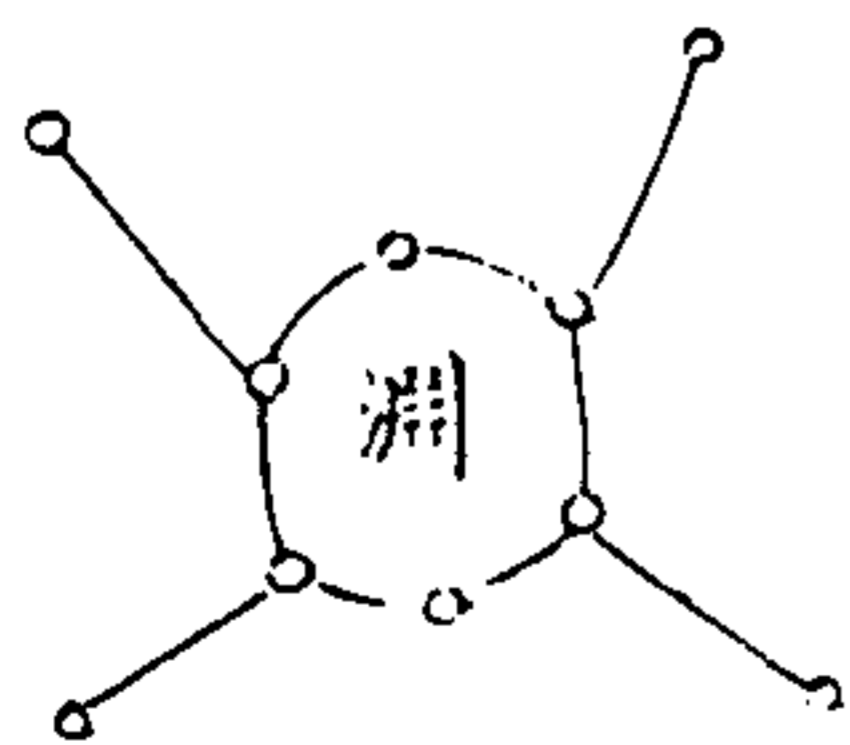
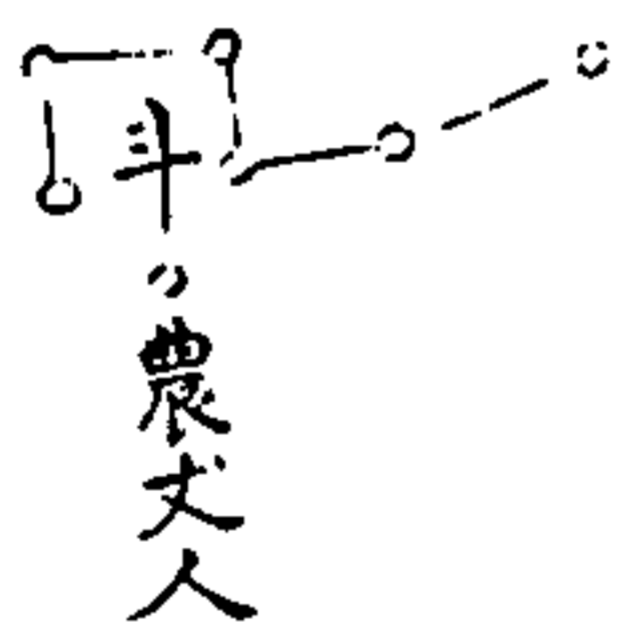
堅施何得而普九三若在陽春開泰何遽厲而終又謂
震為龍乾自震卦變來噫乾坤象卦之父母也六子生
乾坤則是萬物反生天地也豈理也哉

周易不我解

卷之一

五

淵星分野之圖希夷龍圖



淵斗分野丑艮之方是其定位寅卯月蒼龍或躍于此
 九四或躍在淵无咎配寅卯
 躍起也淵天淵星也淵星在斗牛之下自其分野而言
 淵斗之位_{在東北}自其運行而言孟春角亢出東北星
 无定處隨天而轉惟所分之位有一定而不可移者或
 躍在淵言龍星或躍在淵星之分野故曰上下无常進
 退无恒孟春初昏然亦難見故曰上不在天下不在田
 中不在人疑其或躍而起于淵也故曰或之者疑之也
 四之時陽革陰也故曰乾道乃革天道陽春初布地道
 草木萌動人道則及時進德脩業又何咎

周易不我解 卷之一 十五

九五飛龍在天利見大人配午未
 招搖指午龍在天中招搖星在搖光故曰飛龍在天飛
 者言見之于上也斯時也天之化已行地之萬類已
 生猶聖人在天位治登上理協和萬邦孔子曰飛龍在
 天大人造也故稱利見
 上九亢龍有悔配戌亥
 亢過極也又曰已上也龍又所以象陽也陽氣上極而
 不下陰氣在下而方盛動則有悔盈則必變孔子曰亢
 龍有悔盈不可久也青山子曰龍星朝覲在周易乃為
 亢龍有悔又曰陽上往而不下亢龍有悔之時也陽往

不下萬物災眚地利窮消孔子曰亢龍有悔窮之災也
 左傳曰亢土功龍見而畢務其上九之時與邵子曰初
 與上同然上之亢不及初之進也能處世道之亢而不
 失其正者其惟聖人乎
 蔣以誠曰乾獨言龍舉其綱也其餘普天萬象莫不隨
 之而轉因龍乃可以見天則矣愚聞之曰旨哉以誠善
 于言龍矣

周易不我解 卷之一 十五
 乾坤剛柔總合晝夜之圖



孔子曰變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也乾剛

坤柔配合四時通乎晝夜故曰通乎晝夜之道而知義
皇圓圖六十四卦剛柔上下相對乃陰陽分合迭用柔
剛之法也子丑兩月初昏龍潛在子平旦龍戰于野按
天文志南方為野龍戰于野言陰陽相薄也詳于坤卦
乾初坤上晝夜相通剛柔分也至乾四坤三乾二坤五
乾五坤二乾三坤四乾上坤初俱晝夜相通剛柔分也
故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章希夷曰卦
有反對最為關鍵反體既深對體猶妙世雖知有反對
之說然不知聖人密意通乎晝夜有在於是也傳曰廣
大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配

周易不我解

卷之一

去

至德變而通之以盡利鼓之舞之以盡神非有聰明睿
智其孰能與于此哉

坤三三三元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西
南得朋東北喪朋安貞吉

坤對乾德配于天下從其上陰順從陽故曰坤者順也
凡天下之所謂順者皆坤也其德廣厚迷體无首乾之
元亨唱于先也坤之元亨和于後也生利遍滿八極象
取牝馬本于地類遇時之貞希夷邵子青山以之氣則
閉塞不和故曰之貞則吝至貞冬則為吝包蔽不顯
其源地之源不通代天終物上發乃應故曰乃終有慶地有

形天有象是故駟見而隕霜房為天駟又為天馬九十月朝見于東方萬物伏藏
隕霜而萬物斃是之貞之時也之貞者亦合乾之貞以
為貞也

乾坤六位出入以度布列七曜兼合三才動則循其變
靜則運其位是故消息卦畫剛用柔摩柔用剛推辨是
與非則非其中爻不備參互成形倒正觀象六子分明
掛在乾坤之內矣邵子曰推此以往物曷逃哉此亦左
丘明之占法也

牝馬在天成象
在地成形

擬諸牝馬其稱名也小其取類也大坤為陰類能生牝

周易不我解

卷之一

去

馬陰類亦能生是故牝待牡生地待天成坤又不為子
母牛乎十月牝牛
星入酉

君子有攸往

地順承天若君子順天循理凡有攸往无不利矣孔子
曰柔順利貞君子攸行

先迷後得主利

邵子曰陰必待陽而後發陽能知而陰不能知陽能見
而陰不能見迷其始也孔子曰先迷失道

邵子曰陽先陰後生物之常故曰後順得常萬形起于
地利故曰主利漢儒以後得主三字為一句利西南得朋乃

坤六位配合四時圖

四與初應



孔子曰剛柔者晝夜之象也邵子曰陽爻晝數也陰爻夜數也又曰陽順而進陰逆而退按坤卦配四時六位俱逆而退也初六配戌亥兩月故曰履霜六四配申酉兩月故曰括囊按月令七月天地始肅故六四言天地閉賢人隱是傷其時也

周易不我解

卷之一

十

五與二應



上與三應



初六履霜堅冰至
 或問坤初配戌亥兩月按月令九月霜乃降十二月冰

乃堅履霜堅冰至是以一爻兼四月而言何也曰堅冰至三字蓋逆推其將來之必然也孔子曰一陰一陽之謂道陰陽之往來天地盈虛萬物消長莫不隨之聖人繫辭道其既往謂之彰往道其將來謂之察來故一爻之內有喜其陰之往而惡其來者有慶其陽之來而傷其往者聖人借此陰陽之畫寫天地萬物之理若渾儀之器當諦觀之也

周易不我解

卷之一

五

于春男婚女嫁及時匹配重婚姻之禮也女子貞不字此是叙其往也十年乃字此是推其來也詳于彖于八月為消初六發彖利用刑人此亦是直言其時也八月陰氣將盛天道方損王者體天則地求不孝不弟者誅之不服王化者征之以助天之損氣也蓋因坎為法象至于八月水泉涸而為廢水矣聖人因時示戒故曰利用刑人以正法也用脫桎梏此四字是推其來也彖又于正月為息故又為兩春兩如膏王仁如春春者時之所以生赦過宥罪用脫桎梏惟刑之恤王者體天地好生之心也周公繫易純王之道也觀韓宣聘魯見太史

易象知周公之德與周之所以王也

或曰坤初之復一陽生也何以為七日未復我對曰復者冬至之卦治曆明時始以冬至乃天與日月俱會也

日行三百六十五日三時有零而與天會如今年冬至出在斗初度也故四歲前後多得一日十二時也七日

未復如前年冬至得甲去年冬至必是己今年冬至又

是甲故曰己日乃言三歲至日惟己與甲相字而不

移故曰三歲三就安行也及至四年冬至則革其己而

得庚是為七日如前年甲子日冬至去年冬至必是己今年冬至必是甲戌來年冬至則是庚辰自甲戌至庚辰而得七日故曰七日来復天行

日來復勿逐七日得同一義也

周易不我解 卷之一 五

也甲革己而得庚嘉一日也故曰己日乃革之行有嘉也觀七政曆則昭昭矣勿逐七日得七日来復千歲之日至按序卦而可求也

或曰蠱云甲巽云庚何謂也曰聖人序卦彌綸天地屯而後蒙咸而後恆其所以相序者通乎晝夜之道也復

在蠱七卦之後蠱云先甲三日後甲三日復云七日来復巽在震七卦之後震云勿逐七日得巽云先庚三日

後庚三日既濟在巽七卦之後六二亦云勿逐七日得于此求之自然明矣

凡言先後三日共六日也蓋言二至之相去在甲庚先

後皆是六日淮南云冬至加三日則來年夏至之日也

天干始于甲終于癸六甲五子次第交錯盡于癸亥甲

六復而歲一週甲子個夫子所謂凡三百六十當蕃之日也

周公曰无初有終先庚三日後庚三日自戊至庚先三日也自辛至癸後三日也无初者不言甲也有終者言

戊至癸也戊至癸而十干終矣故曰无初有終孔子曰先甲三日後甲三日終則有始五歲再閏七日来復故

曰天行也又曰終則有始天行也

六二直方大不習无不利配午未月夜

直者萬物生而直立也孔子曰乾其動也直是以大生焉邵子曰天動有四時地靜有四時行而萬物皆生於四方也故曰六二之動直以方也不習无不利習者重也无不利即為吉也如書云不習吉也乃言有德者不重卜而自吉夫君子敬義立而德不孤凡有攸往又何待重瀆者龜而自无不利矣孔子曰不習无不利則不疑其所行也亦左氏卜以决疑不疑何卜之說也

或曰坤為母惻隱慈愛之衷不待學習故无不利是未

也

周易不我解 卷之一 五

也

也

一第 册 費參四庫全書第 12 版反內

有學養子而後嫁者之義乎曰此非見道之語也依此則文王言君子有攸往孔子言則不疑其所行也沒有看落夏書曰不習吉周書曰一習吉又何疑焉曰子言坤居六月致養西南果為六二德不孤之時乎曰非我也周孔言之矣

六三含章可貞或從王事无成有終配寅卯
三乃陰消之時陽和在外天地合其章美左傳曰和以率貞孔子曰含章可貞以時發也或從王事愚謂人臣順以從君正則吉也

无成有終

周易不我解 卷之一

雷

邵子曰陽享其成陰不敢專也夫陰陽有代謝至六三則陰之代謝而終故曰地道无成而代有終也或曰或躍在淵是或從王事之時與曰是也陽德柔昧似金滕未啟之先主少國疑及天動威以彰其德公乃奉王命以東征而群奸就戮詩云周公東征四國是道故曰或從王事或之者疑之也言疑而後用之也立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言以陰陽盛衰驗人事得失避居東都而繫爻此爻取已以立象未可知也
六四括囊无咎元譽配申酉
天氣始收萬彙成實故取象于括囊也天地變化草木

番是道其往也天地閉賢人隱是傷其時也賢人隨時而隱则无咎矣功業不建亦无譽矣是故女在天而囊索備夫將征也中酉月女星在天之中天氣方損故預助天之囊朝覲而倉庫脩穀將登也囊者天囊星或以故脩倉庫作事以從時先王之教也鳴圖星極巫咸之典予得研求雖紫微迢迢青龍顯晦若觀諸掌噫嘻知文王周公羅天象而繫易竊自許矣

六五黃裳元吉配辰巳

左傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也五之時天地有中和之盛章美散見故又云中美能黃上美為

周易不我解 卷之一

五

元下美則裳此亦言三才之道也夫黃裳之制接天地人文之理所以彰尊卑而勸有德也孔子曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃配子丑

陽氣潛藏在下盛陰固結在上上下敵而兩相薄也故曰戰按天文志南方為野龍朝見于南陰之殺氣在野故曰龍戰于野是東北喪朋之時也陽為龍陰為血色玄地色黃其血玄黃者言陰陽雜而未分也孔子曰玄黃者天地之雜也聖人扶陽抑陰為其嫌于無陽也故稱龍焉邵子曰類者生之序也萬物未生非西南乃

與類行之時與孔子曰猶未離其類也故稱血焉
鴻範星極論以南方為野野者陰陽刑德往來之合也
往來有七舍七者室堂庭門巷街野街音逐舍外道也五月德
在野則生十一月刑在野則殺允言于出門庭過主于
巷于野于門皆道陰陽之往來也

陽為德陰為刑二八月刑德合門故曰二月會而萬物
生八月會而草木死兩維之間九十一度也

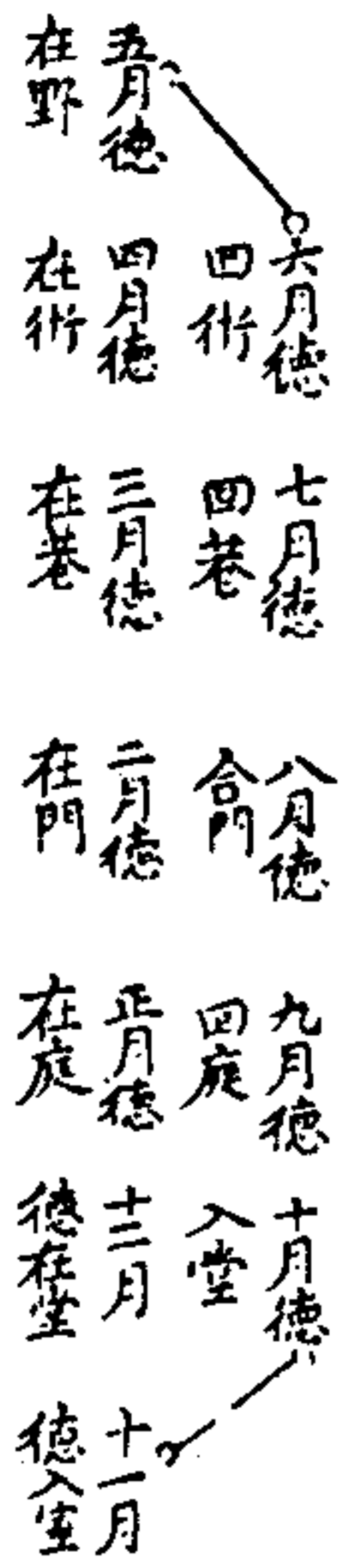
周易義解

卷之一

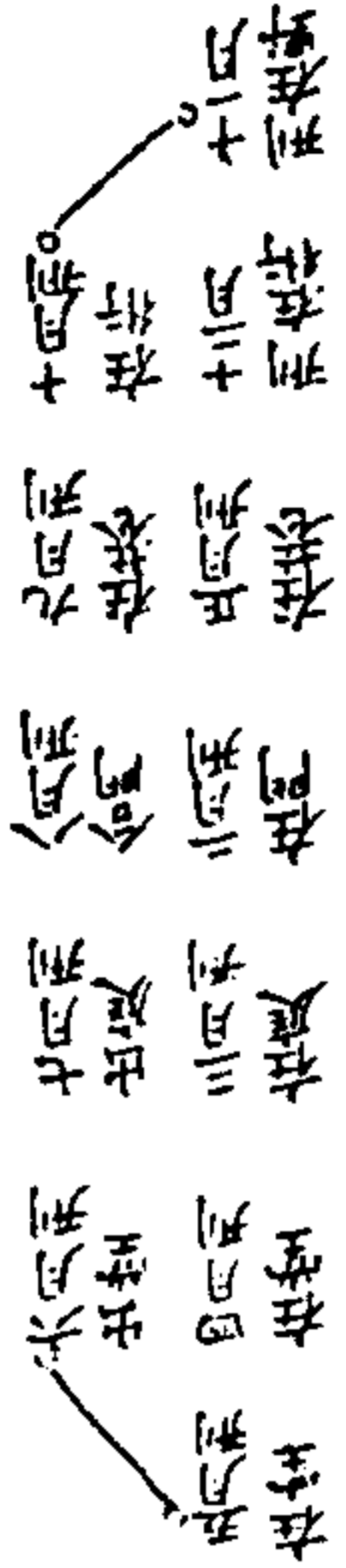
三

陰陽刑德七舍圖

淮南有說无圖



南 街 巷 庭 堂 室 北



觀此圖則知庭門巷野之取象矣

將以誠曰羲皇圖上下左右俱是剛柔相對有開有
合諸卦立名取義在于是也愚因以誠之言而觀之坤
對乾有天則有地故乾坤之名立也屯對鼎屯者物之
始生天造草昧建侯統御其命維新故鼎曰鼎取新也
是鼎對屯而立名也蒙對革蒙者物之穉也蒙以養正
果行育德豹變文蔚故革曰革去故也是革對蒙而立
名也其餘之卦莫不皆然而名義之顯然希夷曰開而
當去名尚名義不當則一卦无所歸宿也

卷之一

三

本卷以前原缺

胡子易演卷八

周易下經

䷛ 艮下

演天尊地卑而乾坤定陽唱陰和而咸恒者咸感也乾坤交相感也序卦曰有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下是化育之象也爻倫之始也禮義之原也上少男下於兌之少女感專而應至也艮篤實兌加說誠感而說應也乾坤各一其卦陽陰之大義艮兌合而為咸合同而化之妙夫天下之通感忘其之也

推治亂之相因此壯之未過內外之相系也相尋恩仇之相報其究也下學而上達允塞而風動

咸亨利貞取女吉

滂咸為感子曰无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故曰咸言无心感物而物自應也有感則必通矣故亨夫貞者感之理也感不以正是謂苟合其何能運天下之志未可謂之咸也故得正則利而亨夫夫感應之道大而莫先於夫婦取女則婚姻之禮成室家之願遂以承宗祀以繼後世

以明父子以正君臣以措禮義以成陰陽之教是萬化之原也

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

演曰咸者何交感也以卦体言艮三爻本坤上而為兌是柔上也兌三爻本乾下而為艮是剛下也柔上而剛下陰陽感應煦嫗以和得也艮德為止兌德為說止則感之專說則應之至艮少男下於兌之少女二少相與得婚姻之時也允此皆有可通宜正之象故辭曰亨利貞取女吉本卦上二

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和乎演朱子曰極言感通之理天地感萬物感也萬物化生感而通矣聖人感人心感也天下和平感而通矣夫天地何感乎曰陰陽之氣也聖人何感乎曰仁義之道也其化生和平一運之而已天地聖人不得而與焉萬物萬民亦不得而與焉感應自然之理也

觀其所感而天地萬物之情可見矣

演此正孔子言不蓋意之教觀其所感其情成非謂天地聖人觀其所感之道而天地萬物之情其可見乎不獨

天地聖人為然也自今測之天地相交賢聖相傳
雷風相薄水火相濟君仁而臣忠父慈而子孝善
則千里之人應不善則千里之人遠聞韶而志味
聽新聲而志倦同道則曠世而相悅異志則父子
而相讓以至心腎之交勞佚之情盜賊之化豚魚
之孚虎雉之馴何莫非感應自然之理也曰天地
萬物之情可見信哉

象曰山下有澤咸君子以虛受人

演山澤通氣浸潤滋微咸之象也君子惟虛心以
受天下之感何謂虛曰已息无慮寂然不為物動

何謂寂然不動曰天定不為淨也定而淨
大公无人无我无内无外无将无迎精瑩洞徹如
日之中如鏡之明也所謂感而遂通天下之故不
疾而速不行而至也舜居深山心本虛也一有見
聞沛然若江河之决何受人之速乎

初六咸其拇

演咸之道動也象言其常又防其變靜而后能動
故六爻宜靜而不宜動身動物也故取象於身以
咸之初六陰柔居艮体之下九四遠而在止才弱
之所感之具位遠无所感之階若咸其身之拇焉

拇足大指言感於最下者也人微而交淺位卑而
勢輕雖則進之宜安履其常可也

象曰咸其拇志在外也

演外指九四謂初志感四未能自安

六二咸其腓凶居吉

演臣之於君猶女之於男不待求而婚者非貞女
也不待求而仕者非正臣也六二當咸時志在上
進不待九五之求而躁妄先動若咸其身之腓
足肚也欲行先動之象祇身忘義凶之道也然中
正二之所居也能以中三自居則德尊道重仁求

君而君求自至所謂以才異之道要湯則才

象曰雖凶居吉順不害也

演中正順道也以中正順守而无逆德雖凶亦吉
也

九三咸其股執其隨往吝

演士人之行二曰靜曰持靜則身不妄動持則人
不苟合九三陽剛居止之極上感老陰居說之極
是在我无安靜之德處人乏持立之操其引之而
去也不難若咸其身之股股隨身而動者欲熾理
微已不能為物隨而隨於物者也往則吝矣若術

歎之進以景監貢禹之進以王鳳孔光之進以董
質其不鄙哉

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

演不處謂不靜執下謂不持其卑汚免耻者歟

九四貞吉悔亡憧_匕往來朋從爾思

演咸應之道在心不曰咸而曰咸以其无心也无

心則其感也正九四居上卦之下心之象咸之主

也故特言之曰貞吉悔亡貞者何虛以受之公以

體之中以持之順以應之所謂何思何慮而天下

之志適若挾其私智憧_匕生求患得患失是夫其

正矣所從者比昵之朋_尸比之從也所思之及耳
其何能通志而成務也四以陽居陰故云

象曰貞吉悔亡未感害也憧_匕往來未光大也

演貞則无心感物何害之有憧_匕則不貞所從者

朋感道未為光大矣光則顯大則普

九五咸其脢无悔

演咸無心也然亦有无心之心其所謂貞者乎五

陽剛居尊當天下之感乃惟下比六二上係上六

情然无心天下之感若咸其身之脢馬子夏曰在

脊為脢與心相背而不能感物者也夫惟无感而

不動也故无悔惟不能感物動也故无悔而已
象曰咸其脢志末也

演昏情无志而所志卑末謂比昵小人也

上六咸其輔頰舌

演爻陰柔居說極陰柔偽也說極佞也不能以正

感人而惟其言以飭人若咸其輔頰舌然頰舌皆

所以為言也所謂利口覆邦家者凶咎不言可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

演滕猶駕也駕空言以感人其非聽之

三三
象上

演得合而后交可固序卦曰夫婦之道不可以不

久也故受之以恒彼咸以男下於少女夫婦之始

也震長男居上巽長女居下二長相承夫婦之終

也正家久遠之道也故曰恒夫恒之道二曰不易

曰不已不易常也不已變也惟常也故變惟變也

故可常其義一也日月寒暑之變天道之恒也尚

忠尚質尚文之變君道之常也或出或處或微或

彰之變人事之常也是故恒也者所以成始而成

終也其於學也為毅而道遠其於聖人也為至誠

而无數

恒亨无咎利貞利有攸往

漢紫辭曰恒德之固也夫德貴於恒恒貴能亨其所執之道推諸人情而允協達之天下而皆通斯无咎矣夫恒之可亨以其正也惟所存者天德不息所行者中立无倚夫然後得亨而可无咎夫恒非執一而不變也不變則不能久矣是故可振可弛可損可益進而而不失其退更而不失其守據而不失其佚故曰考三王而不謬俟百聖而不惑象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相志恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而

不已也利有攸往終則有女也

漢夫所謂恒者何長久之道也以卦體言震剛居上巽柔居下男外而女内也以卦象言震雷巽風雷動而風烈也以卦德言巽順震動内巽而外動也以爻位言剛柔相應一陰而一陽也四者皆恒久之道故曰恒夫曰恒亨无咎利貞者以所恒久者道也道也者正也非道則非正不失之固則失之偏如之何其能亨且无咎也不觀諸天地天地之道正道也故能恒久而不息况於人乎曰利有攸往者亦天之道也何則有始以為終之地則必

有終以為始之端此天道所以常運而不息人道所以常行而不已也故變則通通則久日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成

漢樓吉變通可久之道日月久照四時久成聖人化成恒也其所以恒者變而通也日月得天則往來盈縮順天之運其久照者變而通也四時變化則寒暑往來隨時錯行其久成者變而通也聖人久於其道則其闔闢張弛如日月之代明如四時之錯行其化成天下者變而通也

觀其所恒而天地萬物之情可見矣

漢亦言不盡意之嘆觀其所恒謂觀其所恒之道也通而天地萬物之情盡之矣自今測之天行故能久履地闢故能久載水流而不息物生而不窮鳥飛而知集魚躍而或潛血氣敷故形長存心神動故思不息舟航動故久而不淺瓊衡動故久而益驗與夫氣之呼吸飲食之節宜人情之向背中國夷狄之盛衰何莫非變通可久之道也故曰天地萬物之情可見矣象曰雷風恒君子以立不易方

演雷風相與恒也君子思恒其德也曰立不易方夫方者何中正之道也天地之根千聖相傳之法立則君子持身立命之地所謂在止於至善也是故敬為臣方孝為子方止敬止孝死而后已足謂能立然豈易言哉擇之也精養之也熟守之也固慮之也明夫然後三軍不可事九鼎不可移將與千聖同心焉天地同運焉

初六浚恒貞凶无攸利
演守恒之道在審己度勢而後恒之道得初與四正應恒也初柔而在下曰剛以在上又為震之主

上而不下其應初之志少其恒夫初性暗行委故如常而不知變知進而不知退分卑而欲攀其高交淺而所求者深是曰浚恒雖貞亦凶才弱則上不之援求深則人莫之益其何所利乎

象曰浚恒之凶始求深也

演初始交而求上大深宜其凶蓋守恒而失其恒者是故君子貴識時

九二悔亡

演中正恒道也九二以陽居陰不正失其恒矣居下卦之中而所應又中中則无不正而恒道得故

悔可亡子曰田之為人也云云而勿失之又曰知之未嘗復行故无祇於悔也

象曰九二悔亡能久中也

演中則无不正而悔亡久中共三月不違者乎

九三不恒其德或承之羞貞吝

演三以陽居陽得所恒之正使恒守此德而不妄動以求進蓋吝於何至乎乃不恒在我之德而變情於上六之柔是以陽從陰舍正比邪其或承之羞雖貞亦可吝矣或承言羞自外來我招之也象曰不恒其德无所容也

演夫天地亦廣矣不恒其德致无容於天地之間其鳥獸同群者乎

九四田无禽

演恒道在正九四以陽居陰處非其據是恒其所恒心愈動而道愈遠力愈勞而功愈下猶田者无獲於禽也其楊墨子莫之學為仁義中正之賊乎象曰久非其位安得禽也

演非其位謂不正恒不以正勞无功矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

演恒卦明夫婦久遠之道五震體有夫道為下應

九二異體有婦道焉五宜剛而柔二宜柔而剛五
 怕其德一於柔矣即使柔得其正亦婦之道也在
 婦則吉而五則夫子者也夫不能剛以制婦而逆
 制於婦之剛天地之大義乖矣如之何不凶矧五
 君天下之父也二后天下之母也宮闈範而右家
 道正天下治其可乎哉漢唐諸君制小女后者類
 恒柔故爾

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
 演從一而終婦道之常五則父子也宜義以制婦
 而反執柔以從婦失正家之道矣

上六振而歸凶

演振程子曰動之速也上六居怕之極處動之上怕
 極則不怕上動極則固忌飛揚浮躁聞君子日以
 振起為常道也故凶

象曰振怕在上大无功也
 演執德久而后事功成振怕則不怕其德人而无
 與求而莫益大无功矣

䷧ 上下
 演乾坤繼以屯者氣化之遷也威怕繼以避者形
 化之屯也有父子則子卑而當退有君臣則臣卑

而當退是謂禮義有所錯序卦曰物不可以久居
 其所故受之以避乾天在上艮山在下以上而交
 下也健而止其所也又二陰浸長陽當退避故為
 避坤雅曰豚微物而遁逸夫觀物則知人矣君子
 之於天下也審其時焉已矣時不可為而月為之
 是自蹶也勢頽力憊而始去之是自剛也况哉於
 方萌脫禍於未形智之哲也畜志以有為樂不忘
 憂上而能樂天民之隱也

避亨小利貞
 演陰浸長而陽漸消君子當避矣然四陽在上五

剛中而下應六二柔中是尚可為未至於否而剥
 能力振而亟為之道猶可亨其小人亦豈可乘時
 為厲階耶宜安分守法承順君子以自保君子盡
 去豈小人之利哉夫正道則喜其可為和黨則戒
 其无進救世之心何至欺或問避亨從程傳小利
 從其善求於避時
 及承傳合便是

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也小利貞
 浸而長也

演避亨何當避時而其道猶可亨也何以見之卦
 體九五剛中在上位其當矣下應六二柔中之臣

能因時^初而維持之尚可為也豈宜遽求一去自
潔其身已乎曰小利貞者^陰浸長為否為剝无難
焉故戒小人以不進无亦為君子謀也
避之時義大矣哉

演亦言不盡意之嘆也夫避豈君子之心哉時隱
而隱避之時義其大矣哉自今言之為名而^利
也為事而避激禍及而避濡也輕世而避傲也必
於忘世果也見難而避畏也隨衆而退固也昔微
子知禍之將及也則先去之使箕子比干皆隨而
去若紂或有悔過之萌國家事將誰與理暨比干

諫而死矣使箕子又死之則洪範其誰與衍故微
子之去以存祀也比干之死以正忠也箕子之囚
以明道也時哉孔子乎可以久則久可以速則速
象曰天下有山避君子以遠小人不惡而嚴
演天上浮而山下止曰避君子知小人不可以不
遠也遠之有道曰平以待之而正以自持夫小
人无忌由君子激之過也不惡謂无危言厲色以
昭其惡使之包承有地或遷善有門也不惡而嚴
言避而行以正外和而內自剛欲詆无隙欲汚无
瑕孔子之見陽貨孟子之廢王驩得之若蕭望之

陳蕃策不知乎此矣
初六避尾厲勿用有攸往

演進以禮故欲其避退以義故欲其勇初六陰柔
又艮體之下柔緩不決止而不行其避也為尾
在後之謂也禍將及而后避勢已迫而后去亦危
道矣然能由此而不往安處靜養猶可免於災危
象曰避尾之厲不往何災也

演見几而退智之上也知避尾之厲而不往馬猶
可及也往則災且至矣
六二執之用黄牛之革莫之勝說

演二陰類避之主也聖人愿其進也故戒
之曰柔順中正二之德也九五剛健中正二之應
也持此中順之德上合九五剛中之君堅固自守
若執之用黄牛之革馬黃中色牛順物革猶言其
固也必終始一心而不惑於同類不移於時勢執
而不變若牛革之用莫能說也說此不言吉戒辭
象曰執用黄牛固志也
演守中順之德以自固其心志則為善自保也戒
小人所以為君子地耳

九三係避有疾屬畜臣妾吉

演所貴乎避者超然物表舉天下无係其中九三君子也下比六二柔和有春戀不舍之意曰繫避言不能決也曰有疾成也然不喜貌禍將及已故曰厲然九三以剛居剛又慮其遠之大迫也畜臣妾吉係而不避固自失然絕之已甚則傷恩而禍速惟公義私恩並行不悖如畜臣妾然則不失而无厲人不失而无恚是以吉
象曰係避之厲有疾懲畜臣妾吉不可大事也
象曰係避也係避至於厲有疾自能喪其所守矣

不可大事言治小人不可大甚也子曰陳寔之版張讓仁侏之廢諸武其畜臣妾之意也

九四好避君子吉小人否

演人心不可有所好好則肥九四之所好自初也初小人耳避特所當避者夫能不以所好易其所守之志是謂好避然惟君子為能之以道制情以義滅親飄然无所係累故吉若小人則之所親愛而辟焉其能卓爾自立哉
象曰君子好避小人否也
演君子好避義勝於情小人弗克情昵於慾

九五嘉避貞吉

演人君亦有避乎曰有人君之避以天也若舜之避南河禹之避陽城成湯之露宿高宗之諒陰宣王之側身是也九五君位也剛健中正德非不備下應六二柔順中正臣非不善然當避時天數之變也時止而止天之適也淵默深拱不敢无事以自逸亦不敢多事以自擾九遇水旱之災寇賊之兇奸邪之亂惟恐懼者備靜以制動德以勝妖而已其避也與天同其休息天下生民被其安靜之福何嘉美也曰貞吉施而張藏而類矣

象曰嘉避貞吉以正志也

演君心天下之大本君志正故能嘉避得正而吉矣五位中正故云

上九肥遯无不利

演遯宜勇而上九則居剛退宜遠而上九則在上退宜速而上九則為首是其避也絳也乎其能裕也媿也乎其能安也雖雖乎其能潤也是謂之肥遯子夏曰肥饒裕也以仁義為清梁以令聞為文繡富貴賤廢之一也
象曰肥遯无不利无所疑也

演疑上慮謂心无所慮也其舜禹有天下而不與手

三
震上

演退而后進其進也銳序卦曰物不可以終遷故受之以大壯大陽也壯盛也三陽三陰中而泰也下乾上震陽長而為四則過盛矣乾剛震動以剛而動皆大壯之義也夫陽道隆盛吉人濟上天下之大慶也稷契皋陶用而共工驩兜莫能容呂周召畢用而武庚三叔莫能容然群哲勉輔兢上師醫不以天命為可謀惟儉德勤政以自懋故曰能

獲而惠何畏乎巧言令色孔壬夫不務自勝而思以勝人謂之妄以自勝而勝人者謂之罔未發而先露謂之淺去之大驟謂之激君子小人誦傳而用謂之模稜然則如之何其可也象曰君子以非禮勿履自勝而人莫之勝大壯之本也

大壯利貞

演陽大盛壯乾震合體四陽居中過盛君子眾而小人寡大壯也卦德剛以動大壯之所以為大壯也夫君子之道大而公其為體也正而無邪正則无不利矣是故度恆上而人无不服言侃上而人

无不信行肅上而人无不敢政赫上而人无不憚其為氣也塞天地而不見其大其為功也圓萬物而不見其衆

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

演曰大壯何大陽也卦體四陽居中過盛大者壯也卦德剛以動運天德以行天道大壯之由也曰大壯利貞何凡剛必火九火必正其為道也公而溥斯其體也純以粹其動也直以方大則无不正是正大之道也宜惟君子為然即天地之情不

外是矣天无私覆而確然示人者易也地无私載而隤然示人者簡也天地之情一正大而已君子天地之心也觀天地則知君子之利貞也有本矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

演雷在天上威聲赫然曰大壯君子思大壯其德也曰非禮弗履禮天理也心有妄動則非禮矣克己以復禮是謂弗履視遠惟明聽德惟聰庸言必信庸行必謹弗履之實功也其君子之強乎初九壯于趾征凶有孚

演初九乾體陽剛在下宜靜而弗進潛而弗見斯
得矣當大壯之時際於下居壯于趾下體也以
賤而謀貴以小而任重敢為高論而不辭肆為狂
行而無忌以是而往則凶凶曰有孚言凶之來也
有必然之期矣

象曰壯于趾其孚窮也

演用壯窮困之道壯而在下窮困必然矣楊氏以
為賈誼欲去絳灌而欲去季氏亦然

九二貞吉

演大壯之時莫病於用剛大過莫善於剛而得中

九二以剛居中也則正矣公以存心想以待物喜
怒不行於色而好惡平德怨无與於心而寬嚴定
是謂之貞故言出而人自信法行而人不怨是曰
吉

象曰九二貞吉以中也

演中則无不正所謂中立而不倚強執矯

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其用

演此用剛大過者三當壯時以陽居陽廢乾體之
上是壯而過於壯也小人逞力君子恃才用壯為
馮河之勇用罔為蔑視之狂所居之位不同其為

失則一也是以所行雖正亦不正矣如之何不危
故其進也若羝羊觸藩羸其角焉羝羊陽也角用
以觸藩羊之陽也羸其角其大剛之折乎羸鄭玄
作羸

象曰小人用壯君子罔也

演小人用壯及一身君子用罔其始國家无窮
之禍乎故曰有勇而无義為亂

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大與之輿

演九四當陽盛之極為四陽之長惟道可以服人
之心惟義可以鎮人之和苟能履心措行一于其

正則進以道而不以勢其去小人也于義而不予
猛是曰吉悔亡其進也不泥若羊觸藩決而不羸
其角矣且利有攸往若大與之行壯于輿輪矣求
其要曰貞而已否則悔吝不免吉云乎哉

象曰藩决不羸尚壯也

演不羸謂不因於進尚往獲既壯前可進也

六五喪羊于易无悔

演弱能屈強柔能制剛六五以陰柔處四陽之上
其四陽之進如火斯炎畜之則无力滅之則非特
惟優柔和平以聽其進可也彼四陽者能有燎原

之勢无所用其烈若群羊方至而忽喪也喪羊于
易不費力而剽暴自失也是用柔以制剛示弱以
為強雖非中正之舉抑亦善處之權故曰无悔其
漢元帝唐代宗之倚手

象曰喪羊于易位不當也

演位不當謂以柔居中當四陽盛長之時若以剛
居中須正法明義而君道乃得

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

演上六以陰柔處震終當大壯之極柔則无守震
終則妄動若羝羊之觸藩也六本陰爻以陰在上

亦陽也故取象於羊然位已極柔時已過矣欲退
无可止之所欲進无可行之地何所利乎惟宜敬
慎自持靜守而不妄動安義而不貪利庶得以陰
從陽之道故吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

演不詳謂不自詳慎以致進退无據能艱而慎則
踈妄之過可補矣故吉

胡子易演卷九終

胡子易演卷十

䷗ 離下

演晉進也陽道盛則必進序卦曰物不可以終壯
故受之以晉下坤上離明出地上進之時也坤順
離麗順而麗乎大明臣得其進也卦變觀六四之
柔進至於五君得其進也故曰晉夫盛則必衰而
謂晉何哉曰盛則盛矣備未極也為六為乾斯決
而純矣純陽用事天德之至也君子之道之慶也
是故曰凶誅而協和之治臻三叔去而絳然之績
不觀諸學乎日新富有而德業上達不觀諸政

手民熙物阜而治道寔隆不觀物理乎豈厚盈溢
而生意洋洋雖然進可嘉也其進道不已能无窮
手哉故曰用九天德不可為首也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

演晉程子曰明盛之時夫時際明盛諸侯朝於天
子天子行慶賞之典然惟康侯國家之任用能得
之也厥恩維何曰錫馬蕃庶賞大面多也厥禮
維何曰晝日三接親禮優而勤也周禮校人天子
十二閑馬六種邦國六閑馬四種九朝親會同毛
馬而頒之又曰行人公之禮三阜三閑三勞

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

演明出地上光被四表也順而麗乎大明君臣一德百度昭彰也柔進而上行變柔暗為高明君德備而臣得行其志也曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接謂遇時能順而獲君之寵也

象曰明出地晉君子以自昭明德

演大明當天萬物熙：晉也君子惟自明其明德已矣蓋天下大本在心心体本明其不明者欲蔽之也茲欲微彼客感啓我天君惟在致吾良知已

也然莫見莫顯非夫之所能知故曰自昭明德靜虛明通則物格意誠而身脩矣百姓昭明於變時雍自昭之功也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

演初六常進之始以柔居下上遇九四介暴之應非惟允不我援且將忌我同升故其進摧折而不得尚往焉惟安命守義以正自持道斯善也夫苟正矣宜見信於上也猶疑而未孚益自寬裕其心盡其在我而不必其在人躁進之咎其可免夫詩云慎爾優游

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

演獨行正猶獨善其身也未受命以居初无官守言責也孟子曰豈不綽綽然有餘裕哉

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

演二柔順中正純臣也上應六五柔中之君阻於九四之介暴謀於六三之柔邪故曰晉如愁：非愁愁也慄：危懼進慮不能合退思不得裕也順以自安中以自持則貞而得為臣之道然五柔而得中為離之主正道豈終廢乎貪邪豈久存乎將君臣德合嘉其謀徽崇其爵祿所謂錫馬蕃庶

晝日三接若祭享竭誠受茲介大之福于其王母也王母大母也六五故云

象曰受茲介福以中正也

演中正順德也禮曰百順之謂福臣有順德則君有順命

六三衆允悔亡

演三當晉時坤體之長大臣也不中不正進必悔矣故戒之惟中正可以通天下之志惟誠信可以感天下之從矧二陰欲進患所引不得其人六三欲援之患同類不得其心能誠信以兆其基中正

以開其門則同類翕然我信翮然上進以共履大明之君不中正之悔可亡矣否則東閣延賢漢廷傑士曾一人出私之門耶

象曰衆允之志上行也

演志中正之志用能允服衆心從而上行以事明君

九四晉如鼫鼠貞厲

演四以剛橫之資居群臣之首上履大明之君下比順德之察據高位以自固竊大權而畏人是以外彰靈炤內藏貪汚其晉也若鼫鼠然鼫大鼠貪

而畏人者也雖正亦危是衣冠盜賊之雄也况不正乎鄭莊之逼周桓溫之借晉是矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

演小人而居高位為不當所謂播其惡於衆也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

演五以柔居尊當天下晉履之時乾剛未奮宜有悔也然中德明主悔可亡矣夫天下以有心而履我：固當无心以履之曰公是也公則明而不察柔而不廢得之自是不得亦自是惟知盡君之道而人之履不履弗恤也恤之則憧憧往來矣以是

而往明无不照中无不立盡得大君履人之道百官正焉庶績熙焉曰无不利

象曰失得勿恤往有慶也

演失得勿恤心无所利往有慶利在天下也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

演爻剛過離極而當晉之終剛過則強窮極則察晉終而復進莫之所往矣故有晉其角之象角獸體剛而在上者是道也用之以貪位不可用之以進德則可蓋制愆責於嚴察理宜於精有維用伐邑之象雖憂厲可以獲吉而補過也然皆非中正

之道固執不變亦可羞吝

象曰維用伐邑道未光也

演過剛自治雖有功矣然非遜志自得之學故其道未光明也德於天下而離德始備矣

坤上

演進極不止則明滅序卦曰進必有所傷故受之以明夷也傷也下離上坤明入地中之象夫君猶天之日也君暗則百官萬民失所履之天心猶君也心惑則四體百為迷所從之主誠一世一身之大疾也是故內明外順如文王得道之大艱貞自

持如箕子得道之正恐如齊武子得道之深去如
百里奚得道之哲諷諫如觸龍得道之婉死節如
茅焦得道之烈古聖賢處明夷類不自失彰也
其於心學也則在致知如顏之四勿如曾之三省
則天君泰然矣康誥曰克明德

明夷利艱貞

演明夷何時乎君昏而无為政昧而罔辯小人濁
亂君子喪志宜艱難守貞以處其變夫危而不正
是謂徒恤正而不危是謂徇情惟見幾而為之慮
審時而早為之防藏明於晦儉德若愚慄：乎恐

禍之將及肅：乎惟善之自持

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文
王以之利艱貞臨其明也內難而能正其志箕子以

演曰明入地中天下掩昧明其滅矣是曰明夷內
文明而外柔順卦之德也以是德而蒙大難其惟
文王乎緝熙內蘊而懿恭外順故三分有二而能
事殷以有終也曰利艱貞者謂蔽晦其德不自表
暴也處家難而能正志以自全其惟箕子乎存親
親之恩而盡蹇：之忠故佯狂為奴以身存道而

洪範敷陳也夫文王非不貞可順而順其理之自
然箕子非不順可貞而貞其理之當然文其大也
箕其正也大則安正則利其道一也

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

演曰入地中明夷君子以蒞眾用晦而明
用晦以為明也已夫世道曖昧未宜烈：為也故
其臨下也包含幽靜聽之不用其聰斷之无致其
決然而不用其聰而聰益廣不致其決而決益大
其舍弘光大者乎昔孔子聽父子之訟三月不別
已而赦之季孫不悅子曰上教之不行罪不在民

也故曰不令而從不教而聽至矣哉

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有利攸
往主人有言

演王弼曰絕跡匿形不由執路曰于飛懷懼而行
不敢明顯曰垂翼初九陽剛離明而處下位當明
夷之初剛則有守明則知幾處下則任輕居初則
禍遠故知明夷之將及也翻然高舉其行也非夫
人之能知若鳥之于飛馬且惴：然馬恐人之我
泥也若鳥飛而垂其翼慮弋人之或起也是以君
子接淅而行至于三日不食可也然方是特禍形

未露非衆所能測也故有所往主人有言不讖曰
狂則咄曰不達昔穆生託醴酒而去楚也申公白
公且非之况它人哉齊靡之禍因以得免

象曰君子于行義不食也

演君子所行惟義如其非義三日不食可也子曰
可以速則速

六二明夷于左股用拯馬壯吉

演二備文明中正之德居人臣之位惟德備故為
暗主所忌居臣位則有難於言去者若明夷于左
股馬傷股則不能行然傷在左未若右之切是君

之見罪未深拯救有道尚可釋也然非賢无以自
輔九三剛正賢而有才者若馬之壯也得賢而助
之贊謀協議剛而有為明而作哲暗主之疑釋文
明中正之德益孚於天下矣此文王姜里之事曰
臣罪當誅天王聖明其用拯以出者閔天散宜生
諸賢也

象曰六二之吉順以則也

演詩云順帝之則蓋君臣之義天則也二處明夷
而得吉者順天之則不敢違也故曰有事君之小
心

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

演上六明夷在上九三其敵也夫三以剛明而去
柔暗天下之義舉也若明夷于南狩以正而征不
正也得其大首元惡除矣然時當明夷風顛倍汚
百度廢弛固不可不正而正之不可大疾程子以
為湯武之事然哉書曰勿庸殺之姑惟教之狩改
也南狩向明也

象曰南狩之志乃大得也

演有安天下之志而不利天下之心湯武所以為
聖人也志大得天下曉然知為義而非為利也其

曰予有愆德志何如哉

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

演自古奸邪未有不先中君之欲而能售其術人
君亦未有不投所好而能專其寵六四坤體在下
柔暗小人上比上六明夷之主以柔暗而遇柔暗
深自結納若入于左腹也即心處也百媚千伎
送探君所向而逢順之是君之心彼盡得之而寵
眷內固時在君側卑諂靡所不至及出于門庭則
氣驕意滿凌虐善類以毒禍生民楊氏以為飛庶
惡來之儔然也程朱之說不同惡從程傳而以上六為暗主本楊氏云

象曰入于左腹獲心意也

漢君之心獲而後結納深秦檜任專寵固以獲高宗和議之心也

六五箕子之明夷利貞

漢五爻君位其常也而曰箕子何位臣而德君也故聖人進之上爻臣位亦其常也而以為夷主何无德不君故聖人退之如云獨夫紂也夫箕子紂之宗臣抱盛德天下屬望紂所必忌也當是時微子去矣比干剖矣維去則无親存之必被害乃佯狂請囚而甘於奴是歲大智於大愚全一身以延

萬世所謂內難而能正其志也

象曰箕子之貞明不可息也

漢天地之貞茂而於復見之君子之貞茂而於志難見之是故明可晦也不可息也子曰顯沛必於是

上六不明晦初登于天後入于地

漢程傳諸義備矣上六居坤極處明夷之終暗之主也夫晦其明明也不明晦則貞晦矣始日之出也大明麗天照臨萬國及日渝蒙谷則後入于地大首得於南狩也憂癸商辛當之

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

漢照四國日之中德位猶未泯也失則失君之道故曰日入地中使當時桀紂不自作孽貫盈照臨之勢固自在也原始之盛所以昭終滅之本

離上

漢人情失意故內復序卦曰傷於外者必反其家故受之以家人離下巽上風自火出風化自家而出也二乃各居一卦之中男外而女內也內明外巽得正家之道也周子曰治天下觀于家治家觀于身古昔聖賢欲有為於天下也未有不自脩身

治家始故堯始親睦舜始克諧禹始克儉文始儀刑成始展親平天下而不先治其家猶為方員而无規矩也治家而不本諸身猶為層樓而忘其基址也夫教家之道在正惟正故慈而能教孝而能歲天下可坐而理也况一家哉

家人利女貞

漢家人何曰父子也兄弟也夫婦也是謂一家之人也然夫婦人合之親閭閻萬化之原其先後緩急可知也矧婦人易惑而難化上行於婦則父子親長幼序而家道正矣故曰利女貞其難之為正

乎曰夫七孰鳥之正乎曰道文王之化始于后妃
其南國諸侯大夫與凡民之妻亦莫不化厥後武
有邑姜宜有妻后一大似之貽之也噫女貞之利
大矣哉

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之
大義也家人有嚴君焉父母之謂也父七子七兄七
弟七夫七婦七而家道正七家而天下定矣

演以卦體釋卦辭也二柔居下女正位乎內也
五剛居上男正位乎外也乾剛坤柔天地之大義
萬物所由出焉有夫婦則有父子五有父之道二

有母之道主家貴嚴七而後能和故曰家有嚴君
七猶主也父聽男教而外治爾母脩女順而內則
成昔周公之於伯禽也三見三筮而知橋梓之義
敬姜戒文伯以勸勞而紹先人之業左氏曰愛子
教之以義方弗納于邪夫教立則家正朱子曰上
父初于五兄三弟五三夫四二婦父慈而子孝兄
友而弟恭夫義而婦聽家道正矣正家而天下之
為父子兄弟足法之矣夫天下之定本于家：道
之正基于教而始于夫婦故曰利女貞
象曰風自火出家人君子有言有物而行有恒

演風自火出文中子以為明內齊外之義風化自
家故曰家人君子惟脩身以治其家謹言慎行脩
身之道也物：理也恒常也不虛之謂物不易之
謂恒言有物而行有恒則誠而能久不戒以孚不
厲而威是故身者風之自也

初九閑有家悔亡

演閑則也又坊也正家貴於立典行典貴於坊始
初有家之始也剛明能閑其家者也故父之於子
在嬰孩則教之能言食則教之冠而昏也則禽
而醜焉父子不同位男女不交爵示相敬也无私

畜无私假无私與示相統也是故坊立而義守教
行而恩聯群居之悔其可亡矣

象曰閑有家志未變也

演人之處家其始薄者不能不厚其後厚者不能
不薄志變不變故也乘其始而防之有道則志定
而厚自若

六二无攸遂在中饋貞吉

演婦道莫病於自遂：則專牝雞之晨也莫善於
无攸遂无攸遂則順聽維之鳴也故凡有所事一
從於夫而不執專擅所謂有善非婦人也有非亦

非婦人安然則其所主維何曰中饋耳黍稷以
供祭祀潔滌澆以奉舅姑嘉蓮豆以宴賓客所謂
內言不出者也是得婦道之正宜室宜家而陰教
成閑暇葛藟之風行矣

象曰六二之吉順以巽也

演婦以順為正柔順以巽其夫則地道足矣知之
何不吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

演嗃嗃朱子曰嚴厲之家嗃嗃者嗃嗃之反夫治
家之道貴寬嚴得中過嚴則義激而恩必薄故有

家人嗃嗃之意始雖苛厲而人心低畏家道以爾

終獲吉也若過於寬則恩狎而義必掩豈婦子嘻嘻

也始雖豫悅而人心怠玩家道由之以亂終可

羞吝又不若過嚴之為愈也三以剛居剛故云顏

之推曰父母威嚴而有慈則子女畏慎而生孝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

演嗃嗃嚴雖過而正家之道未為失嗃嗃則失所

以正家之節矣節法制也寬而縱各可言哉

六四富家大吉

演禮曰夫子為兄弟睦夫婦和家之肥也六四以

柔正居巽體之下當家道之成夫既開之於初順
之於二嚴之於三矣由是倉庫實而禮義興桑榆
厚而和氣溢子孝而親悅兄勸而弟醇老安而少
懷親之尊之而天下可平也吉孰大焉利者義之
和富者利之聚四陰爻主成故曰富

有以婦道臣道言恐非婦道於二已見之易豈專
為婦人言富家大吉豈一婦人可專耶若臣道則
九三誤矣家人卦云

象曰富家大吉順在位也

演四獲大吉本柔順而居正位也故曰有順之謂
福

九五王假有家勿恤吉

演假假假也夫難感者家之人九五剛正居尊天

下之父也下應六二柔正居妃天下之母也男教

先脩而正往乎外女順隨聽而正位乎內則一家

之人心无不感隨而從歸於正所謂刑于寡妻至

于兄弟者也由是闕睢之德行而齋斯之慶衍汝

墳遵化則其治也綱紀四方天下平也不期吉而

吉自取取言配命不恤之福其自來也

象曰王假有家交相愛也

演一家之交感根于二人之交愛程子曰夫愛其

內助婦愛其刑家愚又曰天地交而万物化生
上九有孚威如終吉

演文剛正在上是家之長老正家之道正而已思
義甚至之謂正仁愛之心浹洽一家使一家之愛
如一身恩之孚也礼教之則端自一身使一身之
儀行于一家義之威也夫恩職則威易制義立則
象蓋因正家久遠之道也詩云子之孫勿替引
之

象曰威如之吉反身之謂也

演治家貴嚴行嚴自身有諸己而後求諸人治家

之嚴也是故不言而信不威而畏

三九下

演家父同居而志自異序卦曰家道窮必乖故受
之以睽朱子曰乖異也离火上炎气澤下注性相
違也中少二女同居志異所歸也夫有所同則必
有所異則心有所同天地一气万物一体同也各
形其形各性其性同而異也陰陽牝牡貴賤小大
異也气感形化育煦嫗異而同也惟同而異是
故君子有出類拔萃之行惟異而同是故君子有
範圍曲成之功夫睽也者世道之乖而人倫之變

也和悅以釋疾用明以通蔽委曲以救偏周旋以
求全君子不得已之為也睽乎君子砥礪之地乎
睽小事吉

演人心乖是道變倫斃睽也君子其如睽何故不
可以不合而又不容以驟合之大則其變亦大
卦德說而明卦變柔進而上行卦体以柔中而剛
剛中皆柔明中和之義度睽之道備焉故曰小事
吉攻大於其細罷遠於其通求深於其淺則机定
而調和有方道順而維繫有基小事之吉大事之
本也昔舜父頑母嚚弟傲日以殺舜為事舜惟獲

琴而生聲慄而見以致乞若克諧子產治鄭有款
攻殺之者子產焚諺書賂伯石以柔伏之而鄭國
治皆小事吉謂也至矣善於此睽類如此

象曰睽大動而上澤動而下二女同居其志不同行
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小
事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也万
物睽而其事類也睽之時用大矣哉

演程子曰承先釋睽義次言卦才終言合睽之功
而贊其時用之大夫謂睽者處上兌下火性上炎
澤氣下潤物情之相違也陽中女與兌少女同居

而其志各有所適人情之相遠也是曰睽所謂小
事吉者卦德說而飛乎明說故能和明則知幾也
卦變离六二進而上至於三中孚六四進而上至
於五体柔而用剛也卦体九五剛中下應六二柔
中以中而應中也小事之吉蓋得合睽之道矣夫
睽之合以其理之本一也不現諸天地乎天尊地
卑睽也天下濟而地上行其事則同睽而一也不
現諸男女乎外女內睽也男有室而女有家其
志則通睽而一也不現諸万物乎万物散殊睽也
声應而氣求其事則類睽而一也睽之時用何其

大矣哉何言乎大也用異以制同因同以合異如
貴賤之相臨小火之相承剛柔之相濟五行生剋
之宜五音調和之節五味烹飪之宜五色間成之
文五土均量之則以至圓天地而不以為大休万
物而不以為衆何莫非圣人合睽之功乎嗚呼睽
之時用真大矣哉特用即
在之用
象曰上火下澤睽君子以同而異
演時當乖戾風薄俗流君子於睽其无同乎曰道
其无異乎曰人惟同以道故不敢以无道必天下
而民胞物與之心恒廓也惟異以人故能以天

下之道善一身其夙奉雲傳之志又何矯乎夫
同而異君子履睽之道也異而同圣人合睽之功
也然則磨而不磷非與曰吾將以閔子汶上之行
季孔子佛盱之往
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
演初當睽之始以剛居下上无應與其悔可知然
九四同德始而睽終而合悔可亡也彼馬所以
行者始與四睽則不能行猶馬之喪也今既與四
合則道為可行猶馬之喪勿逐而自復也夫比同
德以相濟善之長也時當乖異惡人得志使惡

惡大嚴自速其禍矣故必見惡人然可以无咎如
孔子之於陽貨孟子之於子敖其次若陳寔張讓
之弔亦近之
象曰見惡人以避咎也
演君子遠小人不惡而嚴其見小人者非畏其勢
也彼有願見之心而我固拒以不見則其失在我
故見之者道之權遠吾之失也已避猶遠也
九二遇主于巷无咎
演事君之道有經有權所以行經也九二剛中
上應六五柔中之君正道相合其經也然當睽時

上下汗格臣子之心能自己乎夫道不可不合而
又不容以徑合於是其權焉委曲承順持畜其過
也而先道於善故信其言也而先威以誠或因事
而納忠或隨幾而陳事若過其主于卷焉卷委卷
也邂逅適然之謂過是用權而不失其經天異而
因致其同故无咎孟子於齊宣也因好貨好色而
語以貨色之大其得遇卷之微意與說文遇卷然
似於小
象曰過主于卷未失道也
演道正道也過主于卷似曲而突不失其正也呂

子曰卷雖間間之小徑內可以通朝市外可以通
四海有深味哉
六三見與曳其牛掣其人天且剝无初有終
演三以陰柔處二剛強之間在常時且弗克樹而
况睽之時哉是以欲進合於上九正應則下為二
所托若見與而曳其後上為四所沮若牛之掣於
其前不但不得進也而又害及其身若與中之人
天且剝焉天剝首剝截鼻夫不得與上九合是元
初也久之則強抑者去正道自合其有終也
象曰見與曳位不當也无初有終遇剛也

演位不當謂三以陰柔處二強之間遇剛謂合上
九之剛合之以正故无初而有終程子曰賢者順
理而安行智者知幾而固守
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
演大臣有獨立之操而後可以正天下之頽風有
好賢之誠而後可緝天下之大事九四睽之大臣
也下无應與以一身獨當國家獨異之任何睽而
孤乎初九剛正在下元夫也元夫善有力曰夫遇
元夫謂下求大善有才力之矣能誠信交孚共合
天下之睽雖身處孤危而大臣之責由以塞矣昔

仁傑當則天時舉朝皆武氏之臣孤身狗唐薦一
張柬之卒能反周為唐不已近乎
象曰交孚无咎行也
演求美輔治而合睽之志以行
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
演六五陰柔居尊當天下之睽悔不可言然能下
應九二剛中之臣匡輔調護自有其道故悔可七
也然當睽時君非任臣之專不能為臣非獲君之
深不能行二與五正應厥宗也噬膚膚肉言臣得
君心如入膚之深則肝膽相照諛抑之言不能間

君臣之交益以孚以是而往何睽之不合何功之不成哉太甲成王之於伊周是矣孔明後主亦似之

象曰厥宗噬膚往有慶也

演噬膚謂君臣有腹心之交往以合睽社稷蒼生之福也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚

媾往遇雨則吉

演上九有六三為之正應曰睽孤何上九自孤之

也睽極而益為剛極而動躁明極而多疑是以睽而孤也三陰柔處乎二剛之間疑其有它志也若見豕背負泥塗恐其我汚然此猶影響之近似也及其疑之甚也以无為有若載鬼一車懼其為我害為惟疑故思去之而先張之弧已而疑稍釋則後說之孤是以不加戕害而曰此我之婚媾也自茲以往氣交神孚陰陽和合若遇雨馬善相勸道相守功相成如之何不吉凡人情疑極則釋而明益替睽極則合而交益固躁極則休而動益安象曰遇雨之吉群疑亡也

演睽而疑之而益睽疑亡則合之則益固上九始睽故疑无弗至既而和合則群疑為之尽亡之无也

胡氏易演卷十終

胡子易演卷十一

蘆陵胡經著

艮下
坎上

演人心異而道斯窮序卦曰勝者幸也幸必有所
難故受之以蹇上者難也下艮上坎見險而止之
義夫見險而止處一身之蹇得之矣天下之蹇其
誰處之昔呂望避紂居東海之濱其見險而止乎
及載後車為尚父也鷲揚之才足裁商雖然則濟
天下之蹇惟靖一身之蹇者能之也夫見險而不
止是不智也處險而不進是不仁也止而以道進

而以正道之全也故身安而天下可通

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

演坎險艮止見險而止蹇也處險宜於平順故曰
利西南以平順之方得所止而止之也不宜冒險
而進故曰不利東北以險阻之地不可進而止
也蹇蹇也惟德位無隆者能濟之故曰利見大人
見之將資其德勢而左右以成功也夫成天下之
大功在行天下之大道惟正然後可以正人之邪
猶大道一闕而險阻之小徑不足為之蹇矣故又
曰貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西
南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功
也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

演蹇者何釋之曰難卦德坎險在前難之所由作
也艮止在下險而止也夫見險而止惟明哲君子
能之故曰知矣哉其曰利西南不利東北者卦變
小過九四之剛往進居五而得中也則安於平順
矣若復冒險而進則其道必窮也則不中而終於
蹇矣曰利見大人者以卦體九五陽剛居尊往見
則蹇可濟而有功也五以剛居剛是當位而正曰

貞吉者惟正可以正天下之不正矣復嘆之曰蹇
之時用大矣哉以處蹇之難其道也蓋非知不能
見其危非勇不能決其往非忠不能任其艱非敏
不能集其事非順不能應其變非誠不能感其心
大誥曰若涉淵水求朕攸濟

象曰山上有水蹇君子以反身修德

演山上有水峻險不可行也君子行有不得於人
者惟反求諸己而已反身將以修德也德者行之
本反身以修德則自檢之道慎而詳其所以處蹇
者无不順以用矣程子曰君子修德以俟時

初六往蹇來譽

演當蹇之始初六以陰柔居下上无正應陰柔則无才在下則无位无應則之所接之人故往進則不能前惟能不往而來則獲見九而作之譽矣謂既往而後回但不往即來也

象曰往蹇來譽宜待也

演當蹇初往而獲譽者非好名也待其時可行而後行之耳

六二王臣蹇匪躬之故

演濟之任主之者九五之君佐之者六二之臣也

二柔順中正忠勤之至也是以涉洲水歷嶮嶮蹇蹇然輸城尽力以及其分之所當為然豈一身之謀已哉蓋上而吾君下而吾民遭大技艱害及蹇察天下之蹇也其上所君憂下於民難非予任之而難耶不言吉者孔明曰成敗利鈍非臣所能逆視又爻位皆陰故也

象曰王臣蹇終无尤也

演不蹇之忠則必成憲之績即有未成則臣力已不臣心无愧於義終无尤也聖人言此所以為純臣之功

九三往蹇來反

演三以剛正居下卦之上當蹇之時上六正應陰柔无位不足為援二陰在下則恃三以為之依歸者以上往則蹇難而不進下而來則反得其所而女事所謂我豈若康叔之中樂克濟之道哉

象曰往蹇來反内喜之也

演往蹇進而難承反則順而安内喜謂中心喜悅得其所安也與富貴而畏人寧貧賤而自樂內指

六四往蹇來連

演時當蹇難非陰柔之才可濟也非一人之力可為也六四位近於君濟蹇其任之矣然陰柔才弱若獨往則蹇必不可濟矣然將終於无濟乎九三近而在下剛正之賢也四能下而就之相與聯結則必有以獲其心得其力以共濟天下之蹇矣

象曰往蹇來連當位實也

演四以陰居陰位正當矣所少者剛實之才也惟不往而來連於三剛實也柔正之德剛實之才兼有之故曰當位實也

九五大蹇朋來

演天下幾寒必上有聖明之君下有鷹揚之輔然
后天下之寒可從而理也五當寒時又在寒中天
下之大寒也剛健中正可謂有為之君下應六二
柔順中正同德相助如朋之來可謂臣矣然不曰
吉无咎何哉以二匪躬之節則有餘理之才或不
足程傳備矣

象曰大寒朋來以中節也
演中七德也節猶守也五剛中下應六二柔中是
長於節守而處變或非其能
上六往寒來頤吉利見大人

演上六陰柔居寒之極復可往哉往之則其寒益
寒也惟不往而來及於內則有碩大之功九五德
位兼隆大人也蓋往見之將以濟天下於不寒矣
若太公就見文王是也統觀六爻至上六方云吉
以物極則返九五大人來言吉而見大人有利之
四海永清文武何與焉
象曰往寒來碩志在內也利見大人以從貴也
演內指九五吉在九五大人者以德位並隆從之
資德伏勢將以有為焉耳

三
寒上下

演解者散也難久則必散存卦曰物不可以終難
故定之以解震上坎下動乎陰外解也夫一平一
散天道人事之運是故要格三苗商滅桀而周平
撥狄漢為秦解唐為隋解宋為五代解白登之圍
陳平解之七國之變亞夫解之故承天之運者君
輔君之治者臣解之爻六其去小人者五曰田獲
三狐曰尚衆致寇曰解而拇曰有孚于小人曰射
隼高墉聖人之情不可驟見哉是故致難有道而
小人用事其階也解難有道群賢柄用其基也孔
子曰得中有功言得制中之臣而用之則有功於

解矣詩曰文武受命召公維翰
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
演大難解散瘡痍之民未起橫暴之風未息若復
峻法多事豈代電以寬之意哉故曰利西南西南
平勢坤方也勞來安其所以從焉簡書云散財
祭粟大養于四海夫既无所往矣宜漸修文德俾
先王良法美政廢而復舉故曰其來復吉書云乃
反商政也惟日其猶有未殄之難宜乘時亟拯之
早往早復使其勢不至於延蔓可也故曰夙吉書
云則取于殘

象曰解險以動也而免乎險解也利西南往得衆也其來復吉乃得中也

有攸往夙吉往有功也

演曰解者坎險震動險而能動也則出乎險矣是謂解曰解利西南平步近民以是往焉則民心之

歸也衆以曰其來復吉不言无所往者又耳言新法峻行則

大過舊政不復則不及能以時修復帝王所行之

道則得治道之中也曰有攸往夙吉言小難早平

則大亂可弭四海來清解難之功於是乎大成矣

九二剛中故云

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之

時大矣哉

演此言天地之解因登解時之大乾專坤奮二氣

閉塞及其交感相涉則大和弥漫雷以敷之雨以

潤之雷雨交作百果草木榮欣也然潛者甲而甲

者折矣由是觀之解之時其大矣哉何則盈天地

之間惟和氣納絀也解其剛戶之振乎闕則天地

頻矣晝夜通矣四時皆美萬物生也矣王者休之

以茲政施仁覆育萬民以至鳥獸魚鼈咸若解之

時之功何大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

演雷雨交作陰陽和天地生物之仁也故過者罪君子法天之德也過失則赦而釋之罪惡惟宥而寬之仁之義也辟諸造化草木區別而生德恒

初六无咎

演處解之初莫善於柔而能剛九莫善於以陰而

從陽爻陰而若初柔能剛也上應九四陰從陽也

是故安靜自持而不失之嫌依附得八而不失之

固處己順以靜其應時也莫而不廢

象曰剛柔之際義无咎也

演際交際也初與四交剛柔相濟強以柔而嘉寬以剛而柔无咎者義之宜也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

演天下甫定使上際明君以正紀綱去小人臣惟

賈翊其成得矣九二以柔中上應六五柔中之君

平時猶或不足况撥亂反正之時也彼六五君也

三陰者三小人也其君側之惡乎明正其罪咸屏

斥之若田畝獲其三狐也小人之效也三妖既去

則一德斯見黃中色矢直物也得中則不畏不侮

而所行之皆道能直則不詭不四而所禁之必中

剛以彊惡順以主大臣持正之道也詩云不失其
馳舍矢如破

象曰九二中吉得中道也

演甚矣大臣任事之艱也小人不去則惡滋去之
大過則怨深自不正則誼生處未當則功壞九二
得正而吉本中道之為之是故一中立而衆善備
也

六三負且乘致寇至貞吝

演大難既平百度維新小人屏跡宜夫六二柔不
中正小人之桀黠者猶竊據高位何哉豈六五柔

君猶有待於九二之獲上六之射耶係辭曰負也
者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君
子之器盜思奪之美惡按六三之受奪天下之功
伐也在三視之為寇天下同之為義士矣曰貞吝
三不正者田射所必至也

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

演以小人而竊高位名器濫就網壞天下方側目
而共鄙焉其惡之至也我自招之人何尤哉故曰
慢藏誨盜治容誨盜
九四解而拇朋至斯孚

演四近君大臣當解之任者也解莫善於去小
人而親君子散私黨而布公道初六者四之應柔
不中正愚賤小人也比小人則君子不親君子不
親則廢解之功不成四震之主剛而有為故能義
以制情威以制愛去彼柔邪毋說我剛若解而拇
為而拔也拇足指下林之微也夫私黨散則公道
彰佞人遠則正士合九我同道之朋舉竹上而采
告我以善匡我以不逮神又氣身以共佐一人處
天下定解不已格執昔吳惟者郭子儀之勝也權
不解而係佐去可鑒

象曰解而拇未當位也

演以陽居陰不正之資也使初不去則和益甚故
采同道所以規而入之正也

六五君子維有解吉有孚于小人

演廢解有道在用君子用君子有道在去小人六
五柔中居尊當天下之解而其才未之能也然則
孰解之曰惟君子為能解也君子者九二剛中之
賢也用以廢解則謀贊棄撥亂反正之術而解
得其道矣然解莫先於去小人三陰是也矧君子
小人送為消長小人不去則君子之道不行未見

其能解也是故去小人所以達君子也君子達以
乎驗于小人之去也先相辭而四凶窺管相仲尼
而少正邪誅詩云兩雲蒸也見睨曰消

象曰君子有解小人退也

演和正不兩立君子道行以小人之退微之詩云
誅域不從不減覆用亂之由也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

演去小人之道三曰人曰勢曰時常六當位人之
正也若大聖之上勢之勝也慶解之終時之極也
曰公上六所居之位曰隼驚鳥謂六三也曰高墉

三負乘竊高位也夫待人則藏諸身者有其器得
勢則凌諸人者有其地得勢則動而中者有其幾
公能用此三道以去六三小人之害猶之射隼焉
于高墉之上是惟不動也而不括小人成擒而難
畢解難解而君子之道慶天下之治平矣或同上
六與六
三同陰內異又何曰三系不中道也
六系不正故兩道皆變也

象曰公用射隼以解悖也

演大難平定六三敢同竊高位是反道悖德者也
宜解去悖悖以安天下呂子曰其成月之誅奄漢
高之陳穉乎

三 兌下
艮上

演人心急緩而事功虧序卦曰解者緩也緩必有
所失故受之以損艮三高而上兌澤深而下澤深
而山益高也損兌上畫之陽益艮上畫之陰損剛
而益柔損下損也而益上亦損也故名曰劫夫損
益盈虛其時變不常己之趨乎是故曰身月食天
之損也山崩河壅地之損也仇雠大侵歲之損也
政明君減膳而黜樂薄賦而省刑其為臣之者皇
皇慎也不苟身家而惟王事是恤其教天下也亦
曰勤儉自治已矣若反乘負苟謂之真策焉不已

謂之棘手足委痺謂之不仁損之損也孔子曰寡
多益寡則君子自損之道焉矣
損有孚无吉无攸可貞利有攸往易之用二畫可用
亨

演國有大艱常賦之外不能不需於民其所謂損
乎損擇以益山損剛以益柔損下以益上故曰損
天益民聖人之心而損民一時不得已之權然有
道焉曰誠以感之也誠則所損者非以崇奢
損我漫為也續民命濟國難而回天眷焉惟有亨
于天下則天下知君之損我者本以益我所損得

丹... 4 反文句

當故曰元古匪剛民以自奉也故曰无欲无暴征
橫傲也故曰可貞富有輪財壯者斂力故曰利有
攸往夫誠能動物而亦可感鬼神當損之時繁文
縟禮曷所用之雖二簋可用享夫二簋薄物也而
曰可用享焉于誠不于物也鬼神且格而况於民
乎祀國之大事也大事且儉而况於它務乎取之
有道用之有節其要在於一誠聖人處損之道如
是夫

象曰損上益下其道上行損而有孚元吉无咎可
以利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有特損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行

演曰損者何卦體損下兌上畫之陽益上艮上畫
之陰損下益上歛民以足國其道為之上行也民
貧而國亦損是曰損夫處損之要特患不能誠而
有孚也惟能孚感天下之心則所謂元吉无咎
可貞利有攸往者可馴至矣詩云鸛鳴于九臯聲
聞于野其曰曷之用二簋可用享二簋非礼之中
也用於損時則可用於豐年則大儉矣何則損柔
益剛理之常也今損下卦之別益上卦之柔損剛
益柔亦有其時矣不惟是也損益盈虛何莫非與

時偕行乎故時損而損之時益而益之時盈而盈
之時虛之萬物惟其時焉已天地聖人不得而與
也詩云魚潛在淵或躍于渚

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

演山下有澤山潤而澤以潤是曰損君子因之以
自損也夫自損之道莫先於變化氣憤忿怒易發
而難懲欲心勞動而難窒淫養於未終省察於將
萌故於忿之發也如火斯滅使不至於熾熾而焚
為欲之動也如水斯防使不至於流而溺焉懲忿
窒欲損之難也而能損之則七情理而百行順矣

顏子不遷不貳其是冬乎

初九已事遄往无咎酌損之

演初與四應初剛而四柔初下而四上當損之時
其損以益四者非初而誰耶於是觀己所為之事
而速往以益之益之維何用我剛德起彼柔疾以
子幹父之益而善歸於親以弟服兄之勞而功歸
于長是以无咎然下而益上分之早也剛而易柔
性之異也尤宜斟酌詳審无以早而忽專无以長
而形短淺深隨宜而發常變觸机而裁孔子曰可
以屈則屈可以伸則伸受屈而不毀其節志達而

不犯其義

象曰己事逆往尚合志也

演尚上通指六四初之逆往本四之心也上志合而后下之事可成

九二利貞征凶弗損益之

演九二當損下益上之時以剛居中上應六五中則无不正矣然陰位說體故戒之以利貞云惟正而后道可行道行而后上可益使不以正而往是謂失己不入于和則入于偏上不益而下己損凶之道也夫能以正自持則守身以事君剛不損而

能益其柔中不損而能益其偏詩云人之好我示

我周行孟子曰吾未聞枉己而正人者也

象曰九二利貞中以爲志也

演中者貞之本志者利之本九二利貞本中以爲志也弗損益之君格而化於中乎

六三三人行則損一人一人行則得其友

演大道一神兩化三則雜而亂矣然非一則無以爲兩非兩則不可以行一下卦本乾三畫皆陽也變而爲兌則六三其陰矣猶之三人行則損一人也夫損一人損矣然上卦本坤三畫陰也損三之

剛益上之柔則變而爲艮猶之一人行則得其友得其友則損而益矣夫損一於三則三損爲兩而非有餘得一於一則合一爲兩而非不足惟兩也故專惟專也故剛柔相濟志氣相通德業相助人異而心則一心異而道則一子曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生言致一也書曰咸有一德不義辭淺意深損一人損下已得其友益上也道之繫辭非聖人故史來象曰一人行三則疑也

演一人行則得一人兩相與也三人行則雜而疑

也故不可不損上之則以兩而上益矣然則武王

亂臣十人不以多乎曰十人是一心一心則三千

人尚為寡四海萬民非為衆

六四損其疾使道有喜无咎

演四達君之臣者益上其首任之然必身有善而後可以正君我能用人而后能致君之用我陰柔不中四不善之疾也宜損其疾變柔以爲剛步不中以為中也夫治疾必請良醫問過須取良友初九剛正在下四之良友也使猶用也用初之善速以去其不善猶用醫而去疾得藥而有喜也雖柔

必強不中而可至於中大臣善於補過本正賢之
力也詩云神之听之終和且平

象曰損其疾亦可喜也

演无过可喜改過亦可喜朱子曰今人有過不喜
人規如婦疾如忌醫若子路者可謂百世之師矣

子產容國人得以議己亦可以為難也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

演五柔順虛中以君尊位下應九二剛中之資自
損以求人之益也彼珠玉土地不足以為益矣天
下有大益焉賢才是也夫惟能下九二之賢則凡

人之賢者莫不樂告以善啓其聰明睿智之德以
為通志斯疑之本若或益之十朋之龜也夫龜物
之寶猶賢人也十朋龜之多猶天下之多賢也或
益之无心得宝自至猶不期於賢而賢自集是人
之歸也天之與也其孰得而違之曰元吉天下之
善皆君之善詩云濟之辟王左右趣之

象曰六五无吉自上祐也

演君之聰明惟賢天之視听在人賢集而理得理
得而天順矣詩云豈弟君子福祿攸降

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

演爻以剛正居一卦之上為艮之主當損之終受
天下之益之極也剛正則不過艮止則知足損終
則不損益極則思有以益天下然損而益之惠有
限而其益亦有窮矣於是因天下之財成天下之
利固有不待散財發粟而其仁已足於天下矣非
違道以干百姓之譽故无處富於民道可常也
故貞吉彼无忌而此无厭故利有攸往凡有血氣
者莫不尊親故得臣无家々々天下一家也

象曰弗損益之大得志也

演程子曰君子之志惟在一人而益天下則天下

皆固於吾仁君子安天下之志于是乎大遂矣
三 巽 上

演省約至而後裕利與序卦曰損而不已必益故
受之以益震雷巽風二氣激烈以相益也損上卦
初畫之陽益下卦初畫之陰損上以益下也夫損
下損矣損上曰益何損孔子嘗告袁公矣曰豈弟
君子民之父母未有子富而父貧故瘠民以肥己
者民窮而國亦危節用以肥民者民饒而國用裕
夫什一中正之法三代弗能變也若蠲免之詔賑
貸之令存恤之典則隨時運量務在安養元々斯

已民亦惟正之供說而无疆國祚籍以長焉若
輸成納忠則賢臣長民之功益之要而大者也
益利有攸往利涉大川

演君道以得民心為本以阜民財為先民財阜則
國用自足卦係二五中正夫益民以中正之道則
推之四海无弗宜傳之百世无所議礼可制而樂
可作也故曰利有攸往國用不足則宜靜而不宜
動可小事而不可大事惟是則凡除民之大害創
國之大害如遷國以圖存戡亂以定治皆无弗宜
者若利涉于大川馬詩云于索于囊思緝用光又

曰逝彼百泉迺涉南岡震異皆本故云利涉
永曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利
有攸往中正有慶利涉大川水道乃行
演卦体損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰損君
益民之心之說其无疆也夫下情每格於上通君
澤恒也於下究惟損上以益下德政敷於九重而
恩惠及於閭閻自上而下也私樂洽于民心而
功業昭乎海宇其道大光也其曰利有攸往卦体
九五六二各居一卦之中而得其正惟中正故達
之天下而可行傳之百世而无弊否則不失之多

而為築則失之火而為終其能有慶乎曰利涉大
川卦象震巽為木：道乃行謂震巽之道大行也
益險非動弗克濟動不以巽弗克有功惟負振世
之才行刑事之權所謂不統不綵敷政德之矣
益動而巽日進无疆天施地生其益无亦凡益之道
與時偕行

演此言人爭造化之益因嘆益道之大也夫不動
則不決不巽則不和決而和則果行育德誠而明
：而變：而化日進无疆也乾以一施坤以兩承
則成象效法生而通：而遂：而成其益无方也

豈惟是引萬物萬事之益亦與時偕行不自今測
之夫坤和而家道興君臣交而國治隆長幼序而
美俗餘朋友洽而德業勸與凡飲食之有調出入
之能慎語然之以時交際之有礼則天下之益恒
歸之其益之歸也天下之時莫如之詩曰得蒙
益以莫不衆

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
演于夏曰雷以動之風以散之万物皆益曰益君
子用之以自益也見善則心遷如風之疾有過則
必改如雷之猛善遷則其過自寡改過則其善曰

裕如風雷迅烈之交益也賢可至可天則雷動風散惟其時之所施也益無窮矣

初九利用為大作元吉无咎

演初九剛正在下上應六四為震之主受上之益者也受人之益當思益人之事宜其進用以有為也故曰利用為然豈碌碌尋常塞責己手有前人所未為而吾冒為之本世不能為而吾敢為之謂之作之而曰大必所仕者天下之重所履者天下之艱苦奮動而震驚百里也尤必詳審而周慮計謨而遠托量力以勝重而非貪功小心以平報而

无犯義撻諸上而上安撻諸下而下順撻諸天道而天道應夫然後所謂大善而可以无咎否則罪戾且不免夫則曰有功詩云彼其之子邦之彦考

象曰元吉无咎亦不厚事也

演厚事能言重大事也位卑而言高職小而任重罪之招也初本在下重大之事未可任之故必元吉乃可无咎也賈生欲變漢法去絳灌而卒兆長沙之悲可鑒哉

六二或益之十朋之龜弗克違來貞吉王用享于帝

吉

演人臣有益於君不在於擅善而在於受善六二

上應九五其益之者分也然以柔居中柔若才力不足則德量有餘惟虛中以求天下之善則天下之人皆來告之以善若或益之以十朋之龜有弗克違矣夫益之曰或者言无心也龜曰十朋言衆善也益必以龜善以為宝也遠之弗克違之必也然以其柔也故又戒以未貞吉能守此虛中之德而不變則及善之道也是道也不惟臣可以事君而君亦可以事天故曰享于帝言虛中之誠上帝可格而况於君乎况於天下之人乎書曰至

誠感神又曰庶明勵翼迨可遠存茲

象曰或益之自外来也

演有心以求福則内矣而非外要矣而非來或益之本无心也故曰自有來也虛中在我天下之益有莫之致而致矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

演三柔不中正常益下之時之受益之道然則將何益乎以凶事可也故諸盤錯之地誠以艱難之事使之恐懼悔文因有道以求於无過夫上之有懲本德之未中也惟能誠心中道自一念一行

无不誠信而所行皆中則得上所以益我之意而我寒上之德者有其本矣於是以此之誠感君之誠以我之中觸君之中若告公之用其主焉主通信者如是則凶我者矣所以益我也所謂露雨霜雪无非教也

象曰益用凶事固有之也

演有之者何天性之中也茲以凶事將固其所有之中而不失孟子曰動心忍性增益其所不能不四中行告公從利用為依遷國

演六四大臣以柔若柔又柔之主過於柔也下應

初剛震主以輔其不足則柔而能剛主之以柔而動之以决体之以仁而裁之以義是中行也以中行之道獻告于君公言必信謀必行矣豈從用之可以廢常哉政在益民遷國者益民至大至變之事也即用以遷國中行之賢其可休矣謨猷周慎民樂而不憚邑改而未安矣詩云周邦咸喜戎有良翰

象曰告公從以益志也

演程子曰事君者不患上之不從患其志之不誠中行益下之心誠矣故告公從者從其益下之志

也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

演上之益下莫大於誠下之益上亦莫大於誠九五陰剛中正以君尊位下應六二柔中之臣則其益於天下也本天之德純王之道至誠无偽非從惠之以政而以其心惠之以心則益下之至也不待說問而君道大善於是乎尽之矣曰是道尽而物化土以誠感下以誠應咸以我之德為惠也惠我以德益上之至也書曰用敷錫厥庶民又曰錫汝保極

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

演君道本於愛民故曰勿問君心樂于行道故曰大得志

上九莫益之或繫之立心勿恒凶

演求益之道貴乎有恒上者作善之地也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求恒德之道也上九剛躁居上處益之終惟之求利於人而不思恒德自茲於己是以人莫益之也匪惟不益又或攻繫之者至矣是何也立心勿恒致之也故曰危以動懼以語无交而求則民不與不

應是以凶或曰凶切恒利朱云何如日台從日彼子恒而

泉曰莫益之偏辭也或擊之自外采也

演莫益之自求益不得者言也或擊者則損之者不速而自至矣甚言立心勿恒之凶也

胡子坊演卷十一終

Table with 10 empty vertical columns.

胡子坊演卷十二

乾下

演進窮而貴也斯決序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也兌澤卑下進而至于乾天之上則其貴也沛然矣卦体五陽而去一陰其去之也决故曰夬夫道莫善於能决莫病於自决剛毅明斷遠志而成務决之善也是故君子矯輕而沉躁遠志而下問翼也若匹夫之能勝于馬甚於小人之難去君子众而小人獨其决也易也耳然必明察其好剛憚其事幾事密而不露同道協而不忌

夫然後小人屏跡而君子之道大有慶也夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往漸大决也一陰乘于五陽之上小人之罪也五陽承于一陰之下君子决之不容已也夫决去之道五曰正罪曰命众曰警俗曰自靖曰毋暴揚于王庭則僭竊之罪昭然于天下矣夫誠以呼號其众則得道多助天下共誅之矣慄也危懼則防禦周密其視寡者猶在衆也告自私邑則身端屬論則有議者亦無隙也不利即戎壯固不用决之而能和夫以五君子備五善而去一小人若天之赫然

澤之沛然矣何往之不利哉

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔
來五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎
所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

演曰夫者何決去之義也卦体五陽剛而決一陰
柔以衆君子而去一小人夫也卦体卦健剛才力
有餘而去之也決說則處置得宜而決之也和和
者中節之謂此夫之所以為夫也曰揚于王庭以
上六一柔來五剛之上小人竊據高位罪在不赦
也曰孚號有厲能危懼有倫則正道益以光顯也

曰告自邑不利即戎若不務修德專用壯固所尚
大窮極也曰利有攸往一小人去則衆正相慶獲
長而為純陽之乾矣

象曰澤上於天夫君子以施祿及下君德則忌
演天高澤卑澤上於天噴決其沛然矣君子体夫
之象利澤及於人而德則敬成於己也祿猶食也
施祿及下養賢養民天下莫不與矣君猶君業之
君忌也憚也君德謂德存諸己而不失惴惴小心
而不忘忌憚警備之意失利散則人之慮我者衆
德慎則人之議我者寡以是而去小人萬全之道

也

初九壯于前趾往不勝為咎

演初九當決之時初陽在下以力則小以位則卑
以時則淺以功則寡宜靜以俟在上之康何如耳
乃恃乾剛躁於上進若壯于前趾趾下体也前前
進也身未動而趾先進上未舉而下先往是犯義
而殺莫之與失危而功不可奏其不勝也宜矣是
咎也已自為之人何尤哉

象曰不勝而往咎也
演誠齋揚氏曰勝在往先者勝往在勝先者亦况

不勝在往先者乎內不量已外不度人必咎之道
也京房劉焯故去恭頌宦官卒以取敗其茲類乎
九二惕號莫夜有戒勿恤

演君子去小人主之以剛執之以敬道斯全矣九
二以乾体以五君子去一小人宜無足慮者然以
剛居柔而又得中故不恃彼之不勝而恃我之不
可勝統統悚惕諄諄誠號以至暮夜若可急矣猶
恐慢不用惕號自若夫慮大於細則大者自消防
危於安則危者自遠即有兵戎之至不足憂也所
謂如有一朝之患則君子不患矣莫夜勿絕從小

象也

象曰有戎勿恤得中道也

演中道謂二以陽居陰位下卦之中也故剛而能

柔勇而能怯戎自遠矣何用恤焉

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无

咎

演君子之去小人貴剛而不在暴貴心而不在跡

貴謀而不在迹九三以剛居剛又乾體之長故疾

惡大甚至見頄而壯于頄焉頄朱子曰觀也中淺

危露事必敗矣然豈可如是乎惟其心子誠何如

也君子果有去之又去之心固守專確彼上六本

三之庶也其行獨與之合若遇雨至於濡濡也大

智似愚大柔似汙大剛似弱匪惟小人不能測雖

君子亦莫知而有愠之者矣然小人終必去直道

終可見也故无欲温嶠之於王敦仁傑之於諸武

其類之此聖人勉九三所未至云雖然三雖違剛

要亦君子之過也世固有知奸惡之魁借遇雨若濡

自反以為容求之地斯又孔光張禹之下九三之

罪人也已

此當以朱說為是列安定疑為錯乱伊川又少變

之恐无可疑誠齋之說未敢以為的王輔嗣以頄助上六非是

象曰君子夫夫終无咎也

演志誠去惡而事竟成其中之委曲所以成去惡

之志終可无咎也

九四臂无膚其行次且羊悔亡閑言不信

演四亦君子之儔宜與諸君子並進可也然以陽

居陰不中不正必居兌說之體是以剛不能決明

不能斷欲止而不進則三陽在下勢不容已君之

不安若臂而无膚焉欲與之同進則才力不足又

有難於進有故其行次且焉然將如之何惟上結

於九五之君可以亡悔也彼下之三陽乾也九五

與四同居兌體有羊之象也羊得群而後能行臣

得君而后可通牽連結於君其勢力所謂不安

不進之悔可亡矣斯言也惟聰明者信而行之四

不中正即有閑也而无信也惜哉

象曰其行次且位不當也閑言不信聰不明也

演位不當謂以剛處柔不中不正故其行不進惟

不德則不明故言不信

九五覓陸其大中行无咎

演五中正者尊夫之主也衆君子之所依也彼上
 六小人天下之所必誅也而此之有若竟陸然
 竟陸陰脆物也子夏曰木根草莖剛下柔上也朱
 子以為馬齒竟謂陰邪有損於君德之中矣夫以
 伍之勢諸君子之力其去之也何有然其位近而
 負則固寵極而情則驕必剛以折之義以勝之赫
 然震怒決之又決蓋不依以一人之私愛壞天下
 之公議也如是柔不能媚和不能汗陽剛中之德
 固自隆也曰中行所行合於中道也改元從
 象曰中行无咎中未光也

漸建中以為民極則光被四表矣九五因小人之
 比而勉於一去中則中矣然未為光大也伊川以
 為雖行於外不失中正而未能心正意誠呂氏曰
 非也
 上六无號終有凶
 演上六陰柔居極高之地當五陽盛長之時勢窮
 而罪彰力屈而黨及即自呼號已无及矣其誰憫
 而應之始則躊躇終則啜啜凶必至也詩云嗟何
 及夫
 象曰无號之凶終不可長也

演小人終亡固君子之大慶矣早聞豫防其在茲
 時乎
 其下
 其上
 演上決而而下違避存卦曰決必有所過故爻之
 以始始過也決則為乾矣巽乾合體一陰始生於
 下陰過陽也巽風行於乾天之下萬物觸澤故曰
 始夫陽利而生曰復者復其常道慶幸之也陰決
 而生曰始有過變其常微成之也自今觀之五陽
 乘而上一陰伏而下若无足慮者然顯生於微盛
 起於柔陰性易資而難防防其始猶將不善其終

引曰安安于茲哉是以周公戒重牛之牯孔子慮
 毫末之孔即子曰防乎其防邗家其長子孫其昌
 是以聖人貴未然之防是謂彗之大綱
 始女壯勿用取女
 演始者過也何言乎過決則為六陽之乾矣乾與
 巽合一陰不期而過也夫以陰過陽非正也况一
 陰而過五陽乎女陰也一女而過五男行不潔而
 志則強陽不得而制之何其壯也男宜遠而防之
 可也取之以自配則室家之災故曰勿用取女蓋
 夫婦別而后父子明父子明而後君臣正邦家治

禮養生陰之為害莫近於婦人婦人為害莫大於淫縱聖人首戒之所以絕陰孽之原

彖曰始遇也柔過剛也勿用取女不可與長也

演始者何釋之曰遇也卦体一陰在下進而遇於

五陽也天以陰從陽為順以陰遇陽為和其道然

之變乎曰勿用取女蓋夫婦久而后家道成一陰

雖微漸長則不可制也於不可制之婦而取之其

可與久長哉是故妲己寵而商亡褒姒笑而周衰

武昭儀入而唐危

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也始之

時義大矣哉

演此以卦体言始遇之道而因嘆其大也天陽地

陰以陰遇陽天地相遇也下濟上施品物咸章之

章美矣九五陽剛中正夫剛健而倫中正之德皇

建其極其道大行于天也是天地聖人之始也是

道也其時義何大矣哉蓋物以兩而后相遇以合

而后能化故君臣合而政治隆父子合而家道興

朋友合而德業功將兵合而戰功立剛一陰雖微

而盛之幾以伏君子謀之則慶社之門也不慎則

禍孽之階也可不敬歟

象曰天下有風始后以施命誥四方

演天下有風呼號萬籟始也后思以風天下於此

施命誥四方蓋上下懸隔政以治之必先有言以

悅之然后君民之情通文命敷于四海則是訓是

行而曰大哉王言趙氏曰風者天之號令所以鼓

舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶蓋承乎蹇蹇

演始何時乎一陰微而勢將長也陰長則陽消矣

初六小人之主也幸其時之未盛耳乘未盛而止

之若繫物于金柅之上繫束之也柅止車者繫于

柅固矣曰金柅則其固益堅矣夫道止小人於方

萌則君子之道自昌於既盛故曰貞吉釋此不止

俾之前進則災極國家有攸往見凶矣雖然小人

豈忘情於君子耶當重牛以特之時恒存剝床以

膚之志若承雖履弱其淫性隨躅志上進也君子

其无憂乎隨躅猶跳踯也渠九齡見祿山反相以

罪誅而尋赦之卒成明皇播遷之禍自失其幾

也 象曰繫于金柅柔道牽也

演牽連進也陰柔在下勢將連進始不止則終之

禍也

九二包有魚无咎不利

演九二帶姑之時切近初六遠之則其罪未彰縱之則其禍將長二以剛居中剛則其力能制中剛制之有方義以喻之思以懷之若包有魚魚陰物也陽與陰遇如魚味之適口也小人无恣在我為不失故无咎然豈九二之幸勢所遣也釋今不制則將乘不可為矣我釋不制進而制人害不可言矣若包魚之味不宜厭之而害恐禍及於象也呂氏以為孫叔之故在變首蛇然此詩云誰生

厲階至今為杖

象曰包有魚義不及廣也

演包有魚以九二之能制也其制之者義也不制而使及於衆則非義也九二之所以為厚也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

演陰陽相求情理則然卦惟一陰五陽皆所欲遇也然初已過於二為其制之矣九三過剛不中其心固自忡忡也若則不安若臂之无膚馬去則不决若其行之次且焉然陰邪何可親乎求之不得是三之幸也故雖處危疑必爭之地既无過則无

傷凶則有之而无大也

象曰其行次且行未牽也

演牽行促行也行未牽促本情之未已也知不正而已之則无大咎矣

九四包无魚起凶

演初六本四之應也切近於二為其所遇故九二則曰包有魚九四則曰包无魚本无也而有本有也而无何哉以九二有剛中之德四則不中不正惟无德也故其下舍之而它從程子曰民心既離難將作矣起作也

象曰无魚之凶遠民也

演朱子曰民之去已猶已遠之夫陰之象或為小人或為女子或為民女子小人或可遠也民而遠之自失其道也

九五以把包爪舍章有隨自天

演五剛健中正賢君也陽道方盛一陰始生於下小人得時之幾也宜以道制之夫大君而制一小人若以把而包爪也程子曰把高木而葉大朱子曰爪陰物之在下者其美而善者包爪以把則不貴而可食制小人以君則不進而可格然陰始

之時也五中正之德本也宜含悔章美之德靜
 以俟之天人本同一氣人勝而天自定一陰之始
 將轉為一陽之復故曰有隙自天詩云小心翼翼
 幸懷多福夫五一乾休也在乾初則為潛龍始初
 柔則為瀛豕故乾九五則曰飛龍此則曰包冰其
 氣寒絕无亦以小人滿濁于下累之也然則胡不
 去之而包之何哉曰一陰始生罪惡萌而未彰若
 遠誅之是絕物也况一小人死天下豈无小人耶
 程傳以為下求賢臣二五皆陽無應承陰物忌非
 賢象

象曰九五含章中正也有隙自天志不舍命也
 頌曰含章以中正章美之德自含晦也中正之理
 天之命也在我之天不息斯上天之命可回
 上九始其角各无也
 演柔而能合謙則受益上九以剛居剛又上卦之
 上大剛則折大高則亢賢者拒而遠去衆人拒而
 美與若始其角為兩獸休則而在上者也以是求
 過必可羞各人之遠我由我之自遠也將誰咎耶
 詩云不懲其心履德其正
 象曰始其角上窮吝也

漢上窮謂剛九之極取各之道也
 坤上
 演物情合則其類自聚存非曰物相遇而后聚
 受之以萃萃聚也坤允合休順而說上下之情聚
 也九五剛中下應六二柔中君臣之德聚也澤上
 於地為物得所聚也故曰萃夫萃者百順之所都
 也聚而后能育育而后能蕃蕃而后能扣扣而后
 能共子曰何以聚人曰財共國之味也天下之大
 命也故農用八政而食貨先之兆民殖則貢賦有
 常府庫克則供用自足上下交治是能煥燁不能

舊戰守不足憂祭享不孝委于施仁禮樂其風倍
 同莊烈之治可坐致矣雖然庶人有言樂用天下
 而不足湯用七十里而有餘節不節故也嗟乎節
 其保萃之障乎
 萃亨王假有廟利見大人亨貞用大牲吉利有攸往
 演民慶物阜天下萃矣王者常思所以一天下之
 道蓋礼以定民之志祭以率民之孝首建廟祀聚
 己之誠以格祖考之神則民莫不尊尊親親知所
 向慕是曰王假有廟夫民物既蕃非一人可能獨
 治也必下求大德之賢與之共理則九殖民之生

足國之計開財之流節財之流恒有經略是曰利
 見大人亨然必制節謹度世入度出不放以驕侈
 之心乘之听萬邦惟正之供是曰利貞人道順則
 神心格百物備而后大禮成是非有始於鬼神也
 將可亨而亨根本返始之義也故曰用大牲吉民
 富國裕故可以守邦可以取或可以具禮可以作
 樂可以宏一代之令與是曰利有攸往大執此非
 於費半王假有廟是曰利有攸往大執此非
 已足二上美且天正其不此利見大德以
 治之而後天正其不此利見大德以
 大人而後天正其不此利見大德以
 神不吉也王躬曰正己中氣用大牲吉其
 道不

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致
 孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往
 順天命也
 演萃者何釋之曰聚也坤順兌說上行順道而以
 說於民下有順心而以說於君是上下之情聚也
 九五剛中之君下應六二柔中之臣君臣之德聚
 也其曰王假有廟蓋萃天下之道莫要於孝孝莫
 大於祀致孝享使天下知一本之義皆親其親也
 曰利見大人亨以九五中正大人下求六二柔中
 之大人相聚以正則所以經國之謀制國之用一

出於正无驕泰之失矣其曰用大牲吉利有攸往
 一順乎天理而已命即理也理當豐而豐不敢以
 天下儉其親特當為而為不敢以天下佚其身
 觀其所聚而天地萬物之情可見矣
 演此亦孔子言不尽意之嘆蓋盈天地之間者惟
 萬物備天地萬物之情者唯一聚天陽而尊日月
 星辰流為地陰而卑百穀草木流為君臣合於朝
 而政令行夫婦合於室而風化出士群於技而學
 業脩農比於野而稼穡勸賈處於市而財用通工
 若於肆而藝事成動靜之制推盛衰之相倚愛惡

之相攻遠近之相求誠為之相感何莫非聚之所
 為也是故萃也者天地萬物之會也
 象曰澤上於地存君子以除戎器戒不虞
 演澤上於地水相比萬物滋息萃也君子主天下
 之衆思慮天下之備也蓋有利則有害知害而豫
 防之曰除戎器以戒不虞除朱子曰脩而聚之之
 謂所謂保邦于未危也雖然此君子聚眾之政不
 可廢也要其本在中正以得民心民心不得戎器
 難除迫借寇之資耳丘氏曰李唐之議銷兵則非
 除戎器漢之武窮兵夷狄又豈知戒不虞之義

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

演人之相聚莫先於知擇莫要於定志初與四為正應四君子者也其始相聚誠可謂知擇矣陰柔无孚感於二三同類之小人有孚為之不終蓋亂其心志及聚於和黨是素蘭室而入鮑魚之肆乃亂乃萃何其志之未定也誠能舍非道之私交親正應之賢哲及誠乎號至于一握為笑一握為笑一握為笑一握為笑而勿恤之蓋其擇之已明志之已定以是而往萃於四以終其好則善道日聞德業日進美故曰无

象曰乃亂乃萃其志亂也

欲詩云既見君子我心則休
演志定而后交固初六感於群陰故其所萃錯亂本其志之不定也定志以從正廢无咎矣
六二引吉无咎乃利用禴

演引道引也六二柔順中正上應九五剛健中正是道引其君者惟中正之道辭去私黨陳以公義德以儉德是人臣事君之正也則吉臣之責可寒也則无咎夫既引之以當道久允必聞之以誠心可也蓋言有餘而誠不足誠有餘而言不足曰孚

乃利用禴禴祭之薄者中心孚信雖薄祭可以格神天積誠而至於神感其君心有不感者乎君臣一德天下之萃有不保者乎書曰惟尹躬暨湯成有一德

象曰引吉无咎中未變也
演中道人臣事君之則也心誠則志定而中立群陰何能惑乎
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
演當萃時以得萃為善六三柔不中正上无應援故近求於四而四莫之與下求於二而二莫之與

欲萃未得惟自生嗟怨是何所利乎惟往求上六雖非陰陽相求之正然終同類往求以萃彼必見納故无咎然交窮而后迄不上六亦陰柔說主非君子之倚也小吝所不免矣

象曰往无咎上巽也
演三上萃得无咎者以上同類必巽說納之然以陰從陰能无小吝乎
九四大吉无咎
演九四萃時大臣也上為君萃下為民萃當天下之大任必有天下之大道然後才寒天下之大責

也大道者何中正也九四之所歎者也惟能以中正事其君治其民則諷明弼諧所陳者堯舜之道所為者裕國阜民之術大吉无咎言大道尽而大責塞也書曰作稽中德茲乃允惟王正事之臣

象曰大吉无咎位不當也
演位不當謂不中正也得中正大吉之道乃可无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

演萃何時乎民蕃物阜天下其林也九五陽剛中正以居尊位合四海以為冑群萬民而為臣天眷

方隆民心同順何咎之有其勛有未信從者宜修德以服之元者德之長也未貞者元德之貞而固也惟能修元德而又永貞以守之則其未孚者亦從而化故悔亡書曰帝乃誕敷文德七句有苗格象曰萃有位志未光也

演有大位則必有大德成大德然後其志光顯所謂格于上下者也其猶有未孚者必其德未極故其志未光必求所以光之之道斯可

上六齋咨涕涕无咎

演文以陰柔之資為說之主者高之位佞而不誠

昧而不明矯而不抑以是求卑人莫之從宜其齋咨大息涕洟痛哭也曰无咎已自為之人何尤哉甚矣小人情狀之劣惡也得志則詡詡失時則瘡瘡觀其初六之號六三之嗟上之涕洟可識矣若君子者安於義命肯若是憐哉

象曰齋咨涕洟未安上也

演孤元无與嗟泣所由生也能安義命亦可自得上六小人宜上之未安運尔

三 中上下

演積厚則其發高大存非曰聚而上者謂之升故

受之以升巽木本生于坤地之中浸浸暢達升之象也二陽降而下三陰升而上柔以時而升也夫天下之道不日進則日退艸木進其消息盈虛惟時焉已今之吉升者曰李曰政士命賢也希聖也希天學之升也霸而王也而帝也而皇政之升也然學政一事也有希天之德則必有格天之功伊尹古之耕漁人也其蓄德潤華之間如是其久也一出而成阿衡尚父之績如是其大也故積而後發其發也達潛而後見其見也光夫君子為善惟日不足小人為利亦惟日不足揣之登無址之臺

必危墜而后已吁善可升也利可窮乎哉詩云如
行彼邁則靡所臻取困之道也

升元亨用見大人勿恤南征吉

演升上進也當上進之時備巽順剛中而應之德

則其道大亨美然必用見九五在上之大入得其

位行其志然後无所愛恤也所行吉平順之道所

立者光明之業是升以道而非徒以其位也故曰

南征吉南順明之地故云此象諸說混注元亨

象曰柔以時昇巽而順剛中而應是以大亨用見大
人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰柔以時昇巽而順剛中而應是以大亨用見大
人勿恤有慶也南征吉志行也

演曰升者柔本在下今內巽外坤則三陰升而上

二陽降而下其柔之升者時也夫時當升矣卦德

巽而順卦體九二剛中上應六五柔中惟巽順則

无隙妄之行剛中而應則得中道之過以道而進

是以大亨也其曰用見大人勿恤者合之以道行

在我而其慶澤在天下也南征吉善天下之志

遂矣

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

演地中生木漸上高大升之象也君子體之以升

其德蓋性命之理本順也順德則日進逆德則日

退循理而行隨時而動曰順所謂存吾順事者也

登高自卑涉遐自尔小德不積大德之累自一念

以至念上一事以至事上一日以至日上深遠自

得使內充而外輝高明廣大以至塞乎天地之間

詩云日就月將學有緝熙于光明為本順作德

初六允升大吉

演初進之士必有德以爲之基有據以爲之階夫

然后可升也初柔而在下為說之主巽順可謂有

德上比二陽可謂有據其升也信然矣變柔弱而

入剛數振卑下而登高明善之大也詩云篤與女

羅依于松柏

象曰允升大吉上合志也

演上指二陽初與同志則其德可知矣况其必升

而大善也

九二孚乃利用禴无咎

演二當升時以陽剛之德上應六五柔陰之君使

非至誠其何以免君之疑天下之議乎二剛而得

中誠其積也中敬以任事而事理巽順以守戒而

而戒修矢心以休固而國強曰孚然猶未也行可

歸於昭上而心難捨於冥上鬼神難感禴祭之薄

有能及其誠雖用禴亦无不利以神格而祐之也
鬼神且祐况君心有不格乎天下之化理有不井
乎是謂无咎昔周公相成王幼將疑其不利也天
有風雷拔木之變成王乃悟威則大熟金勝之誠
昭之也利用禴取其誠非為其利卦言有

象曰九二之孚有喜也

演言喜則必皆有慶矣九二以剛臣事柔君憂危
甚矣至誠感之則君无嫌而國是定其喜何如也
詩云鴻飛遵陸公車不從
九三升虛邑

演三剛而得正為巽之長剛則有才正則有德巽
則進有礼巽木也坤地也三木依而功近坤地其
升為允考故雖登泰萃之朝如履无人之邑何其
順而通也

象曰升虛邑无所疑也

演夫士進而疑忌豈盛朝所宜有也九三才德備
而進以礼宜其進之无所疑忌也詩云委蛇
六四王用亨于岐山吉无咎
演六四君之位備柔正之德而當上升之時故有
王用亨于岐山之象義見隨上六夫文王所以能

亨大其王業傳世八百年何哉曰確守臣節不失
其正也親其被崇侯虎之譖而囚也曰臣罪當誅
天王聖明此等忠純金石可裂矣故紂赦而賜之
弓矢雖天命之有在亦文王至誠之所感也曰吉
无咎順而正也

象曰王用亨于岐山順事也

演夫周與則殷衰跡涉逆矣然當是時文王豈心
於王哉順守臣節以服事殷則其與也天與人歸
萬世之順事也
六五貞吉升階

演五柔中居尊當升之時下應九五剛中之臣然
以其質柔也故戒之益用賢圖治君道之正也能
固守此正道以為心則任賢不貳去邪不疑柔而
能剛弱而能強貞則吉也其政治有不臻乎君臣
交敬百姓昭明三王可四而二帝可三也不猶升
階而非堂入室馴至矣

象曰貞吉升階大得志也

演五德而才弱其志未遂專任剛中之賢則君之
欲為臣為之矣志之大得宜也詩云召伯有成王
心則寧

上六冥井利于不忠之貞

演好高无己之心一也以之為善則舜以之為利則礪上六以陰柔居井之終德薄位極宜知止矣猶悔真以求進是隳之徒也故聖人憫之以為人知外之可慕而不知內之可重者曰貞也貞也者仁之根也中心之休也能學以求之不息焉是亦弊也而能舜則王公不足貴晉楚不足富矣噫上六能之乎

象曰冥井在上消不富也

演上之冥井以富貴迷於其心爾然富貴能久長

乎久則必消冥不知反適取其窮也詩云受爵不讓至于已斯亡

三

演進銳斯退順極斯憊序卦曰井而不已必用故受之以困兌澤上而坎水下澤中无水困也一陰陵二陽之上二陽陷二陰之中君子之道之困也嗟乎窮通得喪天之命也聖賢不得而違焉是以大舜號于歷山文王囚于羑里周公辟于東和顏子窮于陋巷夫身可困也道可渝乎執過錯則節愈為行節則心弥廣故伯夷餓死以求仁比干剖

心以見忠民至今稱之孔子陳蔡之厄而曰幸也庸知其非激奮厲志之始於是乎是故困而亨君子之立命困而困小人之自命也

困亨貞大人吉无咎有言不信

演陽為陰揜用也雖然顧自處何如耳坎險兌說居險而說是履盤錯如同行遇訕辱如順達身雖困而心則亨也貞者心之休也亨之所以為亨也厲節正行造次顛沛必於是焉其惟大人乎卦體二五剛中大人之象也蓋內得而外不能累見大而心无不泰可以屈則屈可以止則止處困不得

其道也曰吉上不怨天下不尤人何欲乎夫心事自守之正而言避避難之道言有枝葉天下之所取危亡即有言焉君不听臣不從矣詩云匪舌是出維躬是瘁

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也演困有何合体則兌柔借而上坎剛屈而下分體則二陰表乎一陽一陽陷於二陰皆剛為柔揜困也曰困亨卦德坎險兌說居險以說處困不失其

可嘉可樂之道所謂在陋巷不改其樂也然惟有
 養之君子能之即大人也曰貞大人吉卦體二五
 剛而得中天德不思而中立无倚是得正而吉其
 道為可亨也曰有言存不信當困時而尚危吉激
 論則不自含晦危窮其身也矣夫貞則道可亨慎
 則身可保君子處困之道用矣
 象曰澤无水困君子以致命遂志
 渙水下漏則澤上枯困之象也君子處困田嘗用
 慮慎防未敢輕生以備天下之事然時不可為則
 有命焉是天之教也有美焉是所志之道也義重

於命則舍命取義以遂吾之志是改志遂而命立
 矣詩云无忝爾所生
 初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
 演處困之道在立行以為之基又得人以為之依
 因庶幾其可出也初六之行柔而險不可以為基
 也其慮九曰陷於險中不足以為依也是以君則
 不安若臀于田株木馬株木鮮有枝葉不能履庇於
 下之象也夫不安於險則益陷險矣若入于幽谷
 為幽谷暗昧明之象至于三歲无所覿見困久
 而終莫之出也然皆柔險致之始以用人終以自

困
 象曰入于幽谷幽不明也
 演幽不明謂身入幽昧不復出于陽明也然本其
 心之柔暗使能剛明則遷于喬木矣
 九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
 演二以剛中居臣位當困時飽德而不得施於人
 猶人醉飽于酒食而病困生焉然必得君而后志
 可行也朱紱君蔽膝之服九五剛中自賢來則采
 芣而未汲也二惟誠以感之感之而至於利用
 享祀則誠无弗格而君之可必矣尤宜安靜以觀

其變若遷往矣有為則凶此臣子扶危之心之分
 也於義何欲哉
 象曰困于酒食中有慶也
 演飲于德而愷其未及于人其為心可知矣故其
 中蘊之為天德舉而施之宗社生民之福也
 六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
 演剛為柔揜君子固為之困以柔遇剛小人之困
 可勝言哉六三柔不中正小人也居險之極欲進
 而上則遇二陽之剛若困于石上剛也石以壓之
 其能進乎欲止而不進則下乘九二之剛非其位

若據于羨慕木堅而有刺者其能安乎夫窮極則思居處之安欲遠求上六同類之應時勢已迫不可合也若入于其宮不見其妻死期將至凶可言哉要同類係辭備矣

象曰據于羨慕木堅而有刺也入于其宮不見其妻不祥也演乘剛指九二所謂非據為不祥名辱身危死將至也淫野呂氏以為齊崔杼取棠公之妻筮得此爻而陳子曰不可後棠妻通于莊公行因執君而自戮誠哉不祥之為也九四來徐徐困于金車各有終

演困之為義以剛柔為同異不以陰陽相求為正應卦爻三陰三陽九五君位然則九四所與同心非九二而誰耶若初六小人雖應弗應也夫九四剛不中正有望于二之助切矣其九二亦非不欲速行以同拯天下之困其來之徐也以六三之抱於前也若困于金車為金車九二所乘之器曰困則抱而少卻矣然剛豈終為柔所抱哉始有聞故吝終必有合同道相濟以其位一人天下事有賴矣象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

演下指九二惟其望之切故竟其來之遲不當位謂四與二雖非正應同道相與以求拯困則得矣九五剛剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

演五以陽剛中正君位當天下之困一陰竊據于上二陰作孽于下有若剛剛然剛兌首剛斬趾傷於上下之象也小人得志則君子遠跡彼亦絀者臣所服以行者也雖有此服將安用之股肱耳目无所資美故曰困于赤紱然九二剛中在下本五之應雖非相求而同德相信苟下求之則九二之采有始雖困憤少待則有喜說矣然必誠信交

孚至於利用祭祀祭天曰祭地曰祀天地可格其臣下有不感而忠乎曰利用祭祀言至誠感神小人去而君子進也或問本卦未剛何如曰大段則剛為君子進也柔指九五剛位非四可傷此五則剛也陽爻者多皆傷之耶然則陰何從傷子曰是其所恃也

象曰剛剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

演小人盤結上下而至於有傷其志之困情可知然得中直之賢於志未得之時其心之喜樂又可知矣矣受福于天不誠求賢自上祐也詩云樂只君子萬福攸同

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

演天下事未有久而不極也而不可者上六以象說

之資若困極之位是其困也展轉纏綿若困于葛

藟之不可解顛沛危疑之若于臲卼而未得安寧

焉是惟不動也必有悔矣然將如之何曰以悔治

悔也蓋禍福無門生于一心苟能懲創其素媚之

習而惟剛正是修則六亦君子以往其不有吉乎

詩云如彼流泉无淪胥以亡

又曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

演困極上困非天命之未回乃人事之未當當則

亨也動悔有悔善心生而吉之兆動矣

胡子易演卷十二終

胡子易演卷十三

盧陵胡經著

䷮

演人窮運本而思以自養序卦曰困乎上者必反

下故受之以井巽木坎水木在水下井也而出乎

水汲井之象也夫考卦象也惟井鼎則象之像也

井以比德而政在其中鼎以儀治而德在其中大

我井乎萬物生之始吾道源之始也湛然澄

一者休也淵況莫測者深也淖約卑下者謙也蟠

錯委紆者孫也動容潤滑者養也境之不濁者節

也汲之不竭者量也沛然莫禦者勇也行不失信

者誠也其寃也聽百姓而不為惠澤蛟虢而不求

報是仁者之功也學問之大成也然則局要乎曰

主靜者大成之本也子言之井者其所而遷

井改邑不改井无喪无得往來井也汜至亦未繙井

羸其瓶凶

演道根於靜而其用也動井靜而能動也故取象

於井人之心能无思无為寂然不動若井之体焉

則安固貞一事變而道不變若邑可改而井不可

改也不以窮者而損不以大行而加若无喪而无

得焉居安則資慤學變之來感之而遂通應之而
无窮若往來井上焉夫學以敬為要以及物為功
身苟脩矣而未能施於家國天下若汲井幾至未
盡其綆綯而羸敗其瓶則凶勉人敬慎以求抵于
大成元半途而自廢也書云惟聖罔念作狂
象曰巽乎水而上水井上養而不窮也改邑不改井
乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以
凶也
演巽坎合体巽木入乎坎水之中而上出其水井
也往來井上可以烹飪可以灌溉萬民萬物被其

養而不窮也人之德如其井取之左右逢其涼其
用寧有窮乎曰改邑不改井不吉元長以卦体二
五剛而得中誠實有主靜亦定動亦定夷狄患難
而能變也曰汔至亦未繙井上以上出為功繙未
盡而鮮澤物之功猶學未成不足以動衆而化民
也曰羸其瓶猶棄井也學而未成猶未學也是以
凶詩曰敬之敬之
象曰木上有水井君子以勞民勸相
演木上有水井之象也君子休井以養民如平水
上教稼穡正經界辨物生九為兆民生殖之計汲

上罔放自暇自逸所謂先之勞之也若此正以教
天下之民使之自相養耳如五家相保五比相愛
四閭相親五族相親五黨相親五州相親是也諫
曰德惟善政上在養民勞非勞休之勞木在水上
此似身居伊川以木為汲井器朱子辨之矣
美以水津潤上行木木於井養益大矣
初九井泥不食舊井无禽
演陽為清明陰為汚濁而初六則陰也汲而上出
則日新不汲而下漏則曰濁而初六則在下而无
援也夫以汚濁之行履卑賤无援之地雖欲用之
其誰得而舉之是必為世所棄也若井中有泥人

莫汲而食之夫不食則為舊井矣雖禽鳥亦莫之
顧不能澤民女能及物乎哉詩云誰謂荼苦其甘
如薺
象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也
演井以上出為功初以陰居下身不繫而澤不上
行也舊井无禽不能仁民澤物為世所棄也
九二井谷射射甕故漏
演谷井中旁穴也射注也射子夏曰井中蝦蟆甕
瓶類亦汲水器故壞也九二有剛中之德上无應
與下比初六是不以剛明自蒙惟下履卑汚之小

人猶井水由谷穴旁出下注於甃所及者微物耳是以不為高賢汲引雖有割中之德亦終為棄和所謁猶甃以汲水故之則水下漏不可以上出也詩云允我觀兮不實好也甃初象

象曰井谷射甃无與也

演下比柔邪猶井谷射甃也小人親則君子疎其誰與汲之

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

演九三以剛正之才居下卦之上剛正猶井之渫治也才具而未用猶井渫而不為人食也有秉彜

之心者莫不惜其才之可以濟世獨行道之人用不惻然於井以為可汲而食之也然惟王有明於知人斯急於求此賢哲而用之上沃君心下澤生民天下並受其福慶也詩云淑人君子正是四國象曰井渫不食行恻也求王明受福也

演行人惻然於井者以可汲而未汲也天下惻然於賢者以可用而未用也見求於王者之明天下並受其福賢者得用之効也

六四井甃无咎

演明德而新民君子為學之極功也六四以柔正

居上卦之下行非不潔而才弱不足以濟世猶之井方甃而未汲也子夏曰甃亦治也井治則非泥非谷德脩則不汚不比雖無及物之功而先得自治之道由是而懋焉則仁民澤物之功其酬矣乎書云厥脩乃來

象曰井甃無咎脩井也

演井脩而後可以澤物德脩而後可以濟人脩井言自治也可謂知本末之序矣

九五井冽寒泉食

演冽清潔也寒食井水之至美者井冽言其休也

寒泉食言其用也九五剛健中正天下之大德也若尊位天下之人賴以養也惟德之大也建中率正若井之清冽是以天下之人濡其德澤罔敢不中不正而惟遵王之道若寒泉為人所食也詩云矢其文德洽此四國

象曰寒泉之食中正也

演中正而天下之道天下同於中正德何薄也

以上六井收勿幕有孚元吉

演收謂收績以出甃中之水晁氏云鹿盧收績者

也勿禁也恭井蔽覆也。有孚朱子曰：出有涼而不窮也。夫井以澤物為功，君子之學以博施濟眾為大成。上六井道之終也，既已惻之於三條之於四，食之於五矣。至此縮收既出而井水上行，猶德業進條及時而施諸天下也。然豈有所擇乎？往來井上無從蔽覆，君子濟世無自隱藏也。用之不竭而有孚信，君子取之左右逢其涼也。夫施諸人而不本諸己，未可以言吉得諸己而未及於人，吉近之未可以言大。惟体信而達順德積而道行，是以元吉。詩云：辰也大成。

象曰：元吉在上，大成也。

演井不澤物，滿棄井也。學未化民，弗學也。故俊德不足以見克萬邦，協和而克之，德始大成也。玄德不足以見辟四方，風動而順之，德始大成也。故曰：誠者非自成己而已也，所以成物也。然則孔子不特為大成乎？曰：智全德備而緩柔動和之功，有不容己是大成也。所謂盡其性以盡人物之性，贊化育而恭天地大成之道也。若之倫之吉，備而化元吉美。

三
九
上

演辭極斯動也。斯變序卦曰：井道不可不革，故受之以革。離兌合卦水火相滅息也。中少二女同居而異志，故曰：革夫天下之道有常有變，以通常協道之中也。是故日月相推而明生，寒暑相推而歲成於變。成若克弊之革也。順天應人，湯武之革也。一強一弛，政之革也。一進一退，道之革也。遷善改過，則君子日新之功也。以先王之道為不可行，祖宗之法為不足守，是不善於變。不若不變之為愈也。夫不得不變者時也，而不可變者道也。隨時變易，以從道斯其所以為善變也。與。

革已日乃孚，元亨利貞悔亡。

演革程子曰：變其故也。夫變化且於有漸而不可大驟，常人之情可與樂成而難與慮始。日已日乃孚，言審時度幾不能不改，而又不可輕改。始而人疑已而人信，亦勢之所必至也。卦德內明外說，所革皆當，故人心信從而革道大行。廢者脩窒者通，墜者舉危者安，然必所革本諸天道，合諸人情，宜於物理，可以贊鬼神而無欺，俟百聖而不惑，是曰利貞。夫然後可信，可通，可變，革之悔其可下乎？書云：若虞機張，往省括于度則釋。

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃

下
演曰革者何離火下而允澤上朱子曰火熱則水乾水決則火滅中女少女同居其志各異所歸革之象而改曰革其曰已日乃孚蓋民信而後能從民從而後道行所革不棘不愆悔天下之情得通變之宜則民鼓舞而信從之然有道焉曰正是也卦德離文明兌說文民以說則其憲也高即之德而必裁以雍也寬解之為斯其所革大通於天下

而一出於正惟正則其變者乃所以為常也考諸古而不謬推諸今而各准傳諸後而無窮其孰曰作聰明亂舊章執悔可亡矣

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

演朱子曰極言而贊其大也陰陽二氣動靜无恒天地之革也故能四時久成而萬物生上之功不息湯放桀而為商武紂紂而為周湯武之革命也故能上順天心中下應民望而帝王救世之功不竭由是觀之革之時其大矣哉蓋天地非革是无萬

物矣聖人非革是无萬民矣以至日月之往來草木之榮枯世道之盛衰人事之離合要亦革之所為也其革之有時也天地聖人萬物不得而與也革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時
演澤中有火水火相息革也夫變革莫大於四時君子之治天下莫先於按時治曆制也曆氣數也治曆所以明時時明然後政可舉而治可順也如五候為氣六氣為時四時為歲三歲一閏五歲再閏八閏一章是也書云欽若昊天敬授人時允釐

百工庶績咸熙君子以之自治也顯微動靜不失其時之權人極立矣天地官矣
初九鞶用黃牛之革

演變革之道曰時曰位曰德初九在革之始時未可為也居下无援位未得為也剛明際爻德非能為也故聖人戒之鞶固束也黃中色牛順物革皮革也必內之所存外之所發惟中順自守无恃才以隨借辟之非若固束以黃牛之革為言安常而不變可也詩云不僭不賊鮮不為則
象曰鞶用黃牛不可以有為也

演黃牛不言革者省文也時位德俱乏故不可以有為有為則妄凶之道也

六二已日乃革之征吉无咎

演二當革時柔順中正為離之主上應九五剛中之君夫柔順則安中正則純離明則哲上應則獲時可以有為矣然改革非常未宜輕動位本臣職未敢先舉彼已日乃君之革也惟承順以革其所革必上信而莫之疑下從而莫之逆已日乃革之可也如是而往則君心可轉而為虎變之主民風可移而有革面之化故曰征吉不僭不諛之

而非玩變之而非亂也是以无咎

象曰已日革之行有嘉也

演嘉美也即所謂征吉无咎也嘉美之績本於中順之德故曰已日革之

九三征凶貞厲革言三就无咎

演變革之道莫病於自決莫善於自審九三以別君剛力足任也君離之極智足察也處下卦之上勢足恃也三者具斯志高行確將紛然於天下矣上疑其專而莫之任下疑其罔而莫之從故曰征凶即所革一出於正亦不免於危厲况未必正耶

故曰貞厲然則將終於不革乎曰時當革而革之惟自審則得矣言猶念也三就審念所革至于三次乃克就之所謂先庚三日後庚三日也才燔而慮則周革當而民自從是曰有孚

象曰革言三就又何之矣

演朱子曰言已審者心之機而行之度也曰又何之言不必過於審也

九四悔亡有孚改命吉

演革必有悔九四曰悔亡何執其才則剛也其用剛而能柔也其時離下體而進上體也其勢水火

相交息也其任近君之位也其志下无繫慮也故所革當理而其悔可亡是九四之能事然猶未也其要本於一誠惟誠則上下信從之矣改之矣改革也命猶令也九有所革必先有命令以誥于民故曰改命具此六善本于一誠則革道大行悔亡而吉可獲也

象曰改命之吉信志也

演革民以政未若革民以心是故一心誠而革道大善者以有本也

九五大人虎變未占有事

演五剛健中正君說之休為天下变革之主是德位兼隆之大人也自一心而達之萬變自朝廷而推之四方與上乎其中也肅上乎其正也而天下之不中不正者取法焉若虎變在上昭融轟赫足以鎮而文足以紉也是豈苟上言哉必外之所者本其內之所積變更於有事以其豫養於先事可也蓋人所感惟誠上之能動在積誠而素定則不言而信不怒而威曰未占有孚謂凝而後占不假占筮而誠已孚於神人誠之至也詩云不顯其德百辟其刑之子曰君子篤恭而天下平

象曰大人虎變其文炳也

演炳大明貌其文威儀文章是也書云光被四表格于上下

上六君豹變小人革面征凶居貞吉

演上六君革之終革道已成天下從其維新之治故有君子者焉有小人者焉君子從道革去舊染之汚而自新其德以成其章若豹之變焉變謂希革也小人畏法惟革其顏面而勉強以從政是人之所變雖有淺深而革道之行亦可乘見革已成矣而後有革焉則躁動妄行凶亂之道也惟宜乎

此更化之治以為不刊之典是革而不革其所變者乃所以為常也是曰吉書云婦其有極

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

演蔚猶彬也謂蔚然儀文之可觀也詩云淑人君子其儀一兮順從謂畏法勉強順以從君之令而

已詩云莫遠莫遂九有上截小人即九民伊川以蓋氏可使由之為自暴自棄忘不合不可使知之

演變革有象而器用成序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎上器之重也子夏曰初分趾也次密腹

三 鼎上

也中虛耳也上剛也鼎之象也巽木入離火鼎之用也以享上帝以養聖賢鼎之用大矣哉昔包

羲氏與神鼎一統天地萬物而一之也黃帝作室

鼎三象三才也禹鑄寶鼎九象九州也是故天下

一大鼎也德存則存德亡則亡鼎無與於天下而

天下之存亡恒繫之武王克商遷鼎雒邑伯夷猶

非之以在德不在鼎也秦齊焚重延周鼎顯王懼

而沒之泗水始皇漢武復求出之要皆冥陋之為

也子曰君子以正位凝命其果鼎之器耶果天下

之器耶

鼎元吉亨

演天下大器聖人之所宝鼎器之重也故取象於
鼎六畫陰陽備鼎之体木下火上具鼎之用曰元
亨何盖有大德而後可以主大器以大德而後可
以興大治卦德内巽而外聰明卦变自巽柔進而
上至于五卦体六二得中而應乎剛有德有位有
臣美是以元亨夫皇傳而帝上傳而王其祖父以
一身而有天下子孫不能以天下而保一身何哉
德不德故也是故禹之鼎桀失之而湯得之商之
鼎紂失之而武得之周之鼎顯沒之而漢得之繼

漢而下其得失又可考見書曰常厥德保厥位吉
程朱以為美

象曰鼎象也以木巽火亨饪也聖人亨以享上帝而
大亨以享聖賢

演曰鼎者何法象之器也韓子曰禹導川決水以
分神人之居乃銷九金乃鑄九鼎儀萬有之族靈
怪異之狀此鼎象所由起也自今惻之三足者峙
立三才之問也私權者包容萬物之衆也黃耳者
虛以受人之善也金鉉者異乎剛直之位也象重
不遷者德之權也周周内外者機之变也是鼎之

所以為象也其用何如以巽木從入離火之中以
亨以能變離而為熟也豈徒用之以自養乎其大
也聖人用之以享上帝而上帝格用之大亨以養
聖賢而聖賢樂為之用詩云其香始升上帝若歆
又曰物其多矣維其嘉美

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元
亨

演鼎曰元亨本卦才也内巽順於理而外耳目聰
明是不用其聰而聰无不達不用其明而明无不
照德之聖也自巽而來六四之柔進而上行以至

於五位之尊也五柔中下應九二剛中臣之賢也
德聖則本立位尊則勢重臣賢則弼諧政无不達
治无不教天下大器莫安于茲哉

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

演以木巽火烹飪之象曰鼎君子体之以主天下
之器何如曰蓋國勢之存亡本於天命之去留而
天命之去留振于君德之邪正：曰正位正君之
位也凝命踐天之命也所存所廢運天之道翼之
乎其能故也肅也乎其能恭也則天之眷命於我
者將凝定而有常矣詩云天維顯思命不考也

初六鼎臠趾利出否得妾以其子无咎
 演貧賤本玉成之地患難乃勵志之秋初下鼎之
 趾也六陰非君子之能潔上應四剛非虛心好賢
 之臣也改其上進必見挫辱若鼎趾之蹶而與焉
 是所謂貧賤患難者也由是奮發激昂去其舊習
 以求新得潔污濁而入之高明若趾顛而因利出
 其穢否為巽體長女初女之賤妾也娶妻本為繼
 嗣得妾得其人也夫初之不合於四以德之未備
 也惟勉於為善則以初之柔合四之剛以柔相濟
 以共事一人竭力變化而邦家之治其有又乎故

又曰得妾以其子无咎詩云他山之石可以攻玉
 象曰鼎臠趾未悖也利出否以從貴也
 演趾顛則悖曰未悖因禍以致福也從貴從九四
 也去惡自新始撥而終合矣
 九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
 演人臣事君之道在有至實之德不污之操已也
 天德莫善於剛中九二以剛居中才可濟世猶鼎
 之有實可食於人也然上應九五下比初六私交
 暱則公道衰朋黨植則君勢孤初與二陰陽相求
 始而比終而仇仇則疾忠之心生不正之仇遂避

於我莫敢即就之者是善以剛情公以散私德純
 而操固也故曰吉詩曰淑人君子其德不回
 象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也
 演之猶往也慎所之謂當專志于君而不可下比
 匪人則德為世用我仇有疾其節可嘉始雖比終
 則疾无過尤也
 九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
 演鼎耳所以舉鼎而後實可食君所以授臣而後
 道可行九三剛正其才非不可用也鼎耳六五之
 象也三過剛不中不得於君猶鼎耳變革无所樂

之者故其行否塞雖有雉膏之美不得為人所食
 也然三君正入巽之休而六五虛中本好賢之君
 惟能正以守之巽以入之則陰陽和中正合君臣
 同德若雨之方來未已也行塞不食之悔可下天
 下之明之化可贊而成矣曰終吉慶之也書云往
 哉汝諧
 象曰鼎耳革失其義也
 演君臣天地之大義不得於君失其義也改其
 行塞而雉膏不食守正而和屢乎君合而義得矣
 九四鼎折足覆公餗其形渥凶

演鼎得足而時而器斯重君得臣而輔而天下安
九四君之輔也以陽君陰德之薄也下應初象知
之小也以薄而君導以小而謀大宜不足以勝天
下之重任若鼎折其足為因備國家之大事若覆
公之棟為覆傾也公棟公家之棟也上負其君下
負其民故其形為之皇汗雷渥山何如也詩云彼
其之子不緝其服是民作則則維繫亂止云
象曰覆公餗信如何也
演信如何謂誠不知所終必收之道也小人喪敗
固不足惜天下大器因之以始殊可憂也

六五鼎有耳而後鼎可舉有鉉而後鼎可舉六
五鼎之耳也上九者鉉也五有制中之德故云黃
耳上九陽剛故云金鉉夫君德惟中則虛心精一
而主天下之器有本所任惟賢則互諒剛正而輔
君德之成有人備必无作好惡无間奪和所謂中
立不倚任賢勿貳者也以五君六故以利貞戒之
或曰金鉉先備以九二何如曰鉉在耳上二君
以下恐於成象太分然則水樽云得中其利亦上
九報曰此人不必物心要之九辭有別故云
象曰鼎黃耳中以爲實也

演无主則虛實之量也有主則實虛之柄也黃耳
虛中也中以爲實无主而有主也其正位凝命任
賢國治之本與
上九鼎玉鉉大吉无不利
演并以上出為用而非瓶莫能汲鼎以上出為用
而非鉉莫能舉上九鼎之鉉也鼎道之成也以剛
若柔又虛離極曰玉鉉者剛而温也是七稱君之
德實君之
政忠以主之而契以入之明以斷之而謀以承之
君信而不疑道行而不驟功成而不居是曰大吉
无不利大吉以道言无不利以功言詩云仲山甫

之德柔嘉維則
象曰玉鉉在上剛柔節也
演以玉鉉而履鼎之上則鼎之功大成矣剛柔有
節中也立身事君治民之度也大木立而達道行
矣爻剛居柔故云夫鉉一也在六五則曰金鉉君
能容剛之臣謂之明上九則曰玉鉉臣剛而能柔
斯謂之順君臣各盡其道也
震下
震上
演大器有主已得其人而後安序卦曰主器者莫
若長子故受之以震乾父坤母一索而得男故謂

之長男是天地之宗子也曰震何震者動也有為
 可當天下之大任震者震也能故可成天下之大
 事夫抱開天闢地之才而恒存執玉捧盈之心此
 尚之所以為聖知佛而拒人之言行役而忌能禁
 紂之所以亡是故才以緝事敬以行才則高而不
 亢壯而不剛推而不流執而不諫足以綱紀乎四
 方又象為雷重之以震而休用俗
 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
 演繼天位者必有肖天之才而後可達堯天之功
 震天之子也一陽下動天之才也曰亨堯天之功

達矣然必有畏天之心而後可畏故方其震之
 來也其戒慎不惰固已閑於无事而周慮卻顧益
 從謹於臨時虩虩然若蛇虎之不自寧也防微而
 理得而心逸也而氣和致笑言之啞啞焉然猶
 未足以見所守也彼天威莫大於雷國事莫大於
 祭震驚百里雷之大也七舉鼎鬯者也以拒泰酒
 和爵金灌地以降神者皆主祭所薦之器惟誠敬
 内存則雖天變轟赫而禮優樂和七也自不致於
 喪夫蓋其所養深故其所守定萬變之來不足慮
 矣詩云成王不敢康夙夜基命宥密

象曰洊雷震君子以恐懼修省
 演海程子曰重襲也雷震不已天威誠可畏也若
 其匕鬯則敬慎之心坐享之德可以膺命而出可
 以守宗廟社稷而為神之主矣神可威也况民乎
 哉
 象曰洊雷震君子以恐懼修省
 演海程子曰重襲也雷震不已天威誠可畏也若

子於是恐懼而修省之恐懼所以動修省之念修
 省所以著恐懼之實蓋天之於君猶父之於子有
 過則怒改過則喜改禍變之來天心人喪之至也
 畏天慎行君克承其父之心也詩云敬天之怒无
 敢戲豫承其變也曰鑿則无時弗天矣
 初九震來虩虩後笑言啞啞吉
 演初九一陽動於二陰之下震之主也故周公即
 象解明之蓋舉一爻而全震之義見矣夫大事變之
 來在於謹始也之不謹終能保乎震者乾動之始
 初者震動之始吉凶悔吝生乎動此初九所以當

就也夫无歌亦保其基也熟思周慮其防也夫
然後心安而理得患消而樂生曰笑言啞也思惟
无動也周弗吉詩云小心翼也幸慎多福

象曰震來虩虩也恐致福也笑言啞也後有則也

演孔子象辭不務亦周公之意夫憂樂相尋天人
交感恐致福人事天之道後有則天佑人之度則
度也猶言有善而後有慶云

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

演二以柔居初剛之上初為震主志剛進能
樂之故其震之來也何為厲乎彼居中得正六二

之所寶也勢窮力屈而高舉遠避過於畏慎大失

中正之道若億喪其貨具而升之九陵之上焉

人之多也然慎之而非急遠之而非絕初九剛明君

子也無以進其進而剛不我凌誠以事其賢而志

將我合道而不過中正之道若然自定若喪貨具

勿逐而七日乃得焉

七數
故云

象曰震來厲乘剛也

演剛指初乘剛居初之上力屈則不可爭勢重宜
思以避審時量德不失其為中正也

六三震蘇也震行无吝

演遠乘乃危辱之地憂患災生全之門六三柔不
中正當震之時意怠而忘儆行舒徐而周聞蘇
蘇焉震有事以无事也然豈可如是乎惟當震之
來也兢也我懼去柔以從剛去邪而求正庶乎震
行而災肯可免也詩云胡不相畏不畏于天

象曰震蘇也位不當也

演位不當謂不中正也蘇也以震震本其識之柔
暗耳因是而故慎之尚可不敗也

九四震遂泥

演四亦上卦之上而辭義大異何哉曰主統干一
天地之大義也天禍災之承顧人自廢何如耳九

四以剛居柔震二陰之下不中不正才德俱困者

也故當震之來不能奮發故慎以求自全而遂滯

溺於震終不能振起以有為也詩云逢此百罹尚

寐无咎

象曰震遂泥未光也

演有振拔之行然後有光峻之業四溺於震者將
湮沒自終矣震道其能光乎

六五震往來厲億无喪有事

演五以柔居尊當震之時遭大按艱而又下无應
 與是以上而天命下而人心內而推奸外而夷狄
 无虞无恃而非可危之勢然將如之何求不失其
 所有之中斯已矣夫允執厥中帝相傳之心法也
 五惟大不失其中德精以察之一以守之而日有
 所事也為則一中止而為化行何震之足危乎詩
 云厥德不回往來先備以為上下志非人居豈有
 上往下來之理只往來皆危便夫德
 也猶大
 象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
 演以危處危則危可使平中者君德之大本而平

危之道也本立而道行其何喪之有
 上六震索索也視矍矍也征凶震不于其躬于其鄰无咎
 姤婚有言
 演索：消索貌矍：惶惑不寧貌當震之極以大
 才處之則易危為安上六陰柔才弱下无應與故
 其震益甚索索也然志倭而氣殫也其視也矍矍也然
 神亂而慮錯也故其行必凶矣聖人乃憫之曰行
 事在敬行敬在豫能戒懼不惰不聞不曰禍莫我
 及而必曰言已及鄰戒于鄰則无及于躬矣故无
 咎見幾未形非衆人所能識難姤婚至迄亦以為

正懦而有言然終可以出震也詩云知我者謂我
 心憂不知我者謂我何求
 象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
 演心有所得則禍患之來不可搖動震索索者以
 中无定主故也雖凶无咎禍患消矣然豈俾致耶
 由敬慎之心豫養无事早戒於其鄰也
 艮上
 演動極則靜而為動之根序卦曰物不可以終動
 止之故動之以艮：者止也一陽上止而二陰下
 靜其象為山厚重不遷是曰艮夫聖人之道主於

靜也者何无欲也无欲則虚心公溥而為化出其
 次則有寡欲之寡而至於无則亦聖人也已程伯
 子曰君子之學若廓然而大公物來而順應廓然
 者靜而止也順應者動而止也止則定則安則
 則化是故合動靜忘內外萬物體之而无方四
 時貫之而无極也佛氏之入定道家之三住似
 靜也而然智離物自成其私而已豈聖人之所謂
 艮乎艮也者天地之貞而動之根也所以成終而
 成始也
 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

演艮止也取象以人之身何哉天下之道本動而靜其極也人之身本動而靜其極也靜而能動其諸異乎老佛之清寂者與故不曰艮其止而曰艮其背以背不動而實動之主也夫艮其背何天理寧一所謂无思无為者也故其靜也內不見而曰不獲其身其動也外不見人而曰行其庭不見其人身者衆欲之會也欲忘則知有理而不有其身所謂寂然不動喜怒哀樂未發謂之中也人者是非榮辱之萃也物忘則有見於我无見於人所謂感而遂通天下之故發而皆中節謂之和也夫然

則靜定動定物我无間天之命於我者全而我之事其天者盡聖人能立无過之地其於茲廢乎豕曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
演此孔子發明艮之義曰艮者何止也夫止者道之較而時者止之機也方其事物未接念慮未興時之止也則以時而止之湛然純一不先事而或迎也物理既形百慮斯感時之行也則以時而行之泛應曲當不後事而有將也是靜固定動亦定各以其時焉夫取之左右逢其原止之道何光明

我
艮其止也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
演所攝北辰居其所之所謂天命人心之正也而慈孝仁忠之道一以貫之曰艮其止也止其所當止之地也卦体止下陰陽各相對敵而不相應與是上下各安其所止象也惟止其所則天定而心一其靜也存養精密而不獲其身反其動也省察明决行其庭不見其人物我兩忘仁智具備何過之有

象曰艮山艮君子以思不出其位
演無程子曰重復也上下皆山故曰艮艮之象也君子法艮之德維何蓋身動物也思者動之幾而聖功之本也出入无時莫知其嚮心之放也位所居之位或動而靜或出而處所居不一故其道亦不一道不一而思以一之者理也亦時也是故時靜而靜時動而動出而處而處不先而迎不後而將不內而遺不外而馳所謂隨其所居之位樂其日用之常止其所止也擴而克之克之安也天地之化也不越乎此而已

初六艮其趾无咎利永貞

演為學莫要於主靜主靜之功在於謹微初六陰柔在下陰則能靜下則安所止當艮之初為下本立心之始毫釐千里之辨也於是幽暗必察細微必謹无以善小而不為无以事小而不敬若艮其趾不進則身不動也志專而道醇邪閑而趾遠其何欲乎然以力之柔也故勉之以利未貞擇精而守不固猶无擇也始慎而終則肆猶无始也必自一念至无一念之不謹一事至无一事之不敬靜而安安而慮上而得言云歛厥止

象曰艮其趾未失正也

演艮其趾謹於始也不失其正慎有終也所以成艮趾之功即利未貞意貞正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

演天下之事有德靜而勢不得不動跡似亂而其心自定者艮六二是也九三以剛居上為艮之主二之所當隨也三過剛不中二柔得中正所當救正者也然柔不能以勝剛下不得以專上其勢不得不隨以為之動猶之人身九三腰腓也六二腓也腓動則腓亦動是動在人而不在我故曰艮其

腓夫以善而救不善同類之分之心也今不能拯之而反受其善以隨人之不善夫豈其本心哉是宜心之懼也而未快也詩云載胥及溺其何能淑先儒之說不一當以伊川為的

象曰不拯其隨未退聽也

演人有謙虛退聽之心然後其言入而救正之力可施九三剛慢自賢未肯退聽二雖有中正之德抱欲拯之心且將如之何哉
九三艮其限列其夤厲薰心
演道有常變特止則止特行則行止之道也九三

居下卦之上為艮之主當變通之會也過剛自信知靜而不知動知常而不知變限朱子曰身上下之際即腰腓也夤夤也腰腓不滯然後血氣周流艮其限則上下開格而不通矣志欲行慢舉天下无與之合猶列其夤而不相屬也夫不得於行則不得於心矣危厲而至於薰燎其心危厲之至也孟子曰所忠執一者為其賊道也舉一而廢百也
象曰艮其限危薰心也

演隨時用中則心逸而日休執一无權則心憂而日瘁限不可止而止之是執一也危厲薰心不亦

宜乎

六四其身无咎

演四以柔居正當其之時處大臣之位上止君之
惡下置民之得所者皆四之任也然身者行之本
也止其身之止所以成上下之止也內正其心外
倫其度居之安守之固所謂大人正己而物正者
也故无咎程子以為能止其身而不能為天下之
止呂氏曰豈有能止身而能止人者乎

象曰其身止諸躬也

演躬即身也止其身之所止則心定道一而物自

止矣

六五其輔言有存悔亡

演五君位主天下之止者也然天下之本在脩身
之道在慎言如綸如綍可不敬與曰其輔恭然
思道休上天无声之教而穆也乎不可測也是惟
无言一言之而為天下法斯秩也乎其做叙也起
羞與戎之悔其可亡矣書云皇極之教言是真是
訓于帝其訓

象曰其輔以中正也

演中正即止至善之理其輔之本也得諸心而

言自問非強則其口而不言也不言而信不令而
行德之至也六五非正以中故云
上九數其言

演初之艮趾謹始也所以立教艮之基上也教艮
慎終也所以收艮趾之功成始成終聖學不息之
道也上九以剛居上成艮之主君艮之終是曰教
艮篤實无妄厚重不遷曰教所謂在止於至善明
德親民无所不用其極也大体信而大用順天地
為物樂在閭閻變化中矣是曰吉書云安汝止
豕曰數其言以享終也

演厚終即止至善而不遷程子曰節或移於悅守
或失於終事或廢於久人之同意也故教艮言

胡子易演卷十三終

胡子芳演卷十四

民下

演靜極則動而其動以存存卦曰物不可以終止
故受之以漸上者進也下艮上巽內安靜而外和
順其進也漸以長女而配少男其合也漸山上有
木上因山而長也亦以漸故名曰漸今夫九仇之
山非審土可成千里之地非跬步可至改俗而後
能入紵而後能遂審而後能中昔虞夏諸臣或讓
于稷契皋陶或讓于受所伯與或讓于朱虎熊羆
其氣象雍容何如耶是故上古之士勸而後進其

治醇中世之士不勸而進其治雜季世之士求以
必進其治倫嗚呼安得挽送策之然一洗奔驟之
陋哉

漸女歸吉利貞

演步之道陰陽而已矣陰陽之道男女而已矣乾
坤奠其位也成恒者其成也漸正其禮也禮成而
後感通上而後分定陰陽之大義也漸者漸進
也萬物萬事之進莫貴於漸而女歸其大始也禮
曰六禮不備則貞女不行巽女而合艮少男德
期以歸也巽上艮下男下於以女也靜止則求之

專與順則應以時故曰女歸吉夫婦合則家道成
而萬化出焉曰利貞何蓋女歸之漸以待正也漸
而不正非漸矣正而不漸亦非正則无不利也詩曰
之子于歸宜其家人觀此則九士之進德臣之進
身君之進治能有外於漸而正乎中四爻皆得正
位故云

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正
可以正邦也其位往得中也止而巽勸不窮也
演漸者何也漸未可言進也往乃進焉故謂之漸
之謂也進以漸萬事萬物之道符矣曰女歸者言乎

其大也六禮備而二姓合四德順而萬化行是曰
吉其要在於一正也漸而正豈惟女歸之言已乎
卦爻目二至五陰陽各得其位以是往焉則有功
也何也得位則得正進以其正則正其心以正朝
廷正萬民无乎弗善矣然君者臣之表也中者正
之本也卦體九五一爻君尊得中望遠有極而上
下自无不正也卦德止而巽內安靜而外和順中
正之道所由以行也是惟无動上則德曰崇紫曰
廣闊上乎天下可馴而理也程朱西取卦爻生各
巽木義又自巽之介中以中四

象曰山上有木漸君子以君賢德善備

演山上有木生長以漸之義治已及人亦以其
漸也彼心有所得曰德民之舊習曰俗君賢德雖
志時敏藏脩遊息无躁等安節之惠善俗敦教在
寬薰陶浹洽无欲運見小之獎德崇而善曰普俗
美而德日大其實一也記曰君子如欲化民成俗
其必由學乎漸之謂也朱子疑賢字衍
初六鴻漸于干小子厲有言无咎

演象言女歸夫婦之始也六爻言士進君臣之義
也鴻水為其至以特其行有序故取象於鴻初六

陰柔在下上无應與當漸之始守禮量力辭卑而
君卑雖乘田委吏一安為之若鴻漸于干也水涯
也鴻能雲飛而進始水涯進以漸也惟高職遠覽
知命君子能之而豈小子可測耶在小子以為危
厲曰是降志辱身不免有言也然見大有不遺其
小防進者必自乎通止之乃所以為進失之適所
以自得美正而行安矣故无咎

象曰小子之厲美无咎也
演君子之仕以行義也在人以為失在美則有得
鴻漸于干始進自處之義也

六二鴻漸于磐飲食行也吉

演六二柔順中正止應九五當漸之時德備其進
有本得君其進有地若鴻漸于磐也水濱大石鴻
所止也因能而受祿享鹿鳴之宴歌天保之章充
辟君臣之志大得也若鴻飲之咏之行也然其无
虞焉曰吉慶其自安而道達祿厚而功顯也詩云
優哉游哉亦是矣矣

象曰飲食行不素飽也

演鴻漸不為稍果而接跡君子不以温飽而進身
六二德備中正功在君民故其祿位隨之食其祿

而不事其事君子耻焉詩云一朝鸛之本有功也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

演九三逆則无應志躁而勢則孤進之不得所安
也若鴻漸于陸也平步鴻水鳥非所安者惟靜守
俟時可耳九三陽也六四陰也三艮止之極四巽
說之体陰陽相也則相說而合進之不以正也故
戒之以不可妄求進則在三為有損若夫從征役
不復反矣在六四為无益若婦懷孕胎不有矣凶
可知也然則如之何蓋六四小人三之寇也且巽
絕之若禦其寇為私黨徹正應合是以利也

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用
禦寇順相保也

演鴻漸進必以其類下三爻同民體也三獨往與
四合則離其群醜失漸進之美也以其相合於道
得矣說以從之是自失其道也惟順道以相保而
不進可也否則凶且至若之何利哉

六四鴻漸于木或得其桷无咎

演以柔巽當漸時進之非不順也九三剛過止極
力強進銳而四居其上殊非所安也若鴻漸于木
高則高矣趾遠不能握技不女於獲者也然以其

正而能巽正則自處有道巽則鴻謙以承之危可
使平若鴻或得其木之桷也平柯鴻少安焉夫若
上而思下其智辨以柔而勝剛其猷遠无咎之道
也

象曰或得其桷順以巽也

演四若危地而獲安以自處順正而善巽乎剛也
指九三子曰君子從賢以就平也好善以即安
也

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉
演五以剛健中正之德居大君之位猶鴻漸于高

陸之上也然君必得臣而為化理夫必得婦而生
育成六二者九五之正臣也剛於三之強四之倭
故不得合猶婦之三歲不孕焉雖然以陽而求陰
以中正而應中正剛明非強倭能久該也正靜非
邪偽能久勝也同心一德天下之治可漸致之詩
云既見君子德音孔膠

象曰終莫之勝吉得所預也

演任賢圖治君之類也始問於邪心之蔽也終合
於正類斯得也
九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

演陸則程朱以為遠謂雲達也上九以剛居巽極
處漸之終自卑而至高以漸而進極出乎臣位之
上所謂天民者也以大直為周行以日月為輪輿
以風雲為鞅策以萬物為一身以四時為一氣猶
鴻高飛雲遠不為梯梁而下棲也斯人也不可榮
也而尚可仰也不可通也而猶可法也威儀肅而
人莫不敬畏言語出而人莫不敬信德行立而人
莫不敬式漸道之大成也故曰其羽可用為儀吉
詩云其儀不忒正遷四國先儒謂剛可為儀儀之
儀鴻漸於陸也
演鴻漸於陸其羽可用為儀吉
可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

演進不正則其行必滯養未厚則其守不固上九可為人法者以進滯而養厚也是故不加不撓不滯不移滯而有天下而不與也呂子曰風雷不洩龍其行兩雷不能變其色斯羽也不可法乎

震下

演滯進不已得所至而止之序卦曰進必有止歸故受之以歸妹曰歸妹者女之大終也而天地之大美也震上兌下以少女而從長男也動而女說也夫男女之合莫正於禮莫不正於情以禮而合

者滯也以情而合者歸妹也一正一邪相繼而勸懲寓是故剛離以示勸馬谷風以示懲焉履癸以妹喜見放商辛以妲己受誅周幽寵褒姒而廢申后莊公惑嬖人而出莊姜鄭宣納宣姜而殺子伋陳靈通夏姬而挾於微舒蓋好色之心恣則好德之心忘淫佚驕侈靡所弗至五倫教百廢廢家園之仁可立而俟此姜后所以待罪於求卷也嗟乎夫婦人道之原而為亂亡之媒可乎是故豎陽二女大舜紹克而致治姬姜不敢多夕文王之化行於南國也其在人乎哉

歸妹征凶无攸利

演歸妹歸也妹少女也又美也二少相感曰咸二女正位曰恆長女從少男曰漸少女奔長男曰歸妹震動兌說也動情也而非禮也夫以情合者必以情清始不正則終之敵也故曰征凶上不足承宗廟之祀下不能開人道之原委倫攸最與刑以應禮樂不可與風化不綱矣詩云濟盈不濡尾雉鳴求其牡夫士之仕猶女之歸也奔競以求容棄媚以因寵一旦傾覆人國其禍豈出女子下哉諸爻自二至五位皆不正又柔柔剛故云

夫曰歸妹天地之大美也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

演曰歸妹何女歸於男也男陽天也女陰地也男女之合天地陰陽之大美也是故天地絪縕而後萬物化醇二氣不交則萬物生之功或幾乎息是歸妹也子道終于茲母道始于茲矣卦德兌說震動女說而男以動故所奔而歸者美少之妹也曰征凶者卦爻自二至五位皆不正徇情而不問以禮好色而非正其倫曰无攸利者兌體一陰乘

二陽之上震體二陰象一陽之上柔象乎剛婦制其夫失尊卑之分亂偶隨之義北為長鳴其北於是乎此歸妹之所以凶而无利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終之敝

演雷動而澤流男動而女說故曰歸妹君子以夫婦之道不可不义也慎終於其始知敝以求无敝何也始者終之倪无始則无終矣合者敝之聚合不正則敝生矣故擇淑女而後適備典禮而後昏濟亂反目長鳴之敝可終絕也豈惟是哉士進不

必詐尚質敝必野尚文敝必僂尚墨則无父尚勞則无君也子惟謹於幾微而已詩云不顯亦臨謹始之始也

初九歸妹以妣跛能履征吉

演女以柔為順以剛為征初九兌體順也居陽貞也順而能貞女之賢淑宜君子之配也然居下卦之下德備而分則卑故歸妹以妣謂所歸以之為婦也婦也者賤妾也故行不敢專也而又不放不行也遠也妾由以相其内主若跛而能履焉其行不遠而其步不佚賤承妾處從嫡之道也故征則

吉詩云南有樛木葛藟荒之柳下志古聖人也降志辱身不解小官亦女之端也世有妾婦其行而冒竊高位視女子則正不有愧哉卦說以動故征凶初九剛正故征吉邪正其言凶之界與

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

演恒者德之固也初九身處娣媵而能剛正自守得婦道之恒矣故僅有所行而獲善者以克相承其内主上順乎夫君也

九二眇能視利幽人之貞

演君者臣之主君不明臣无能治其國夫有婦之

主夫不良婦无能治其家九二以剛居中女之賢正者也上六正應陰柔安動才弱而氣輕乃女賢而配不良二雖有剛中之德其何所施曰眇能視言明不及遠所視惟跬步耳宜常守此剛中之德沉靜含晦欲德若能不怨不尤自淑其身以終所天而已利幽人之貞以九二之所能者言非成也詩云終溫且惠淑慎其身九二陽爻在歸妹亦陰也餘做此

象曰利幽人之貞未變節也

演幽靜守貞女子之常程子謂世人以媒娉為常

故以貞靜為常德昔莊公狂暴莊姜以正靜不得於公意婉辭避不忍怨斥可謂不失其常者矣

六三歸妹以須反歸以婦

演婦女之賤也六三居下卦之上非賤者待歸而反為婦何哉以柔不中正為說之主致之也其待者非愆期不正為人所棄故莫之歸不得已而為婦焉是初九之婦未定之天六三之婦自棄之天詩云女之耽兮不可說也士立自一蹶萬事危裂其何異於此乎

凡曰歸妹以須未當也

演未當謂六三為說之主不中不正故无所歸而處其賤也

九四歸妹愆期遲歸有恃

演臣擇君而後仕女擇賢而後配九四以剛居柔剛女之貞也柔女之順也貞且順女德倫矣君上卦之下時可歸矣猶以禮自防不輕從人而愆其大歸之期豈絕倫而終无所歸耶蓋臣不輕仕而事者必明君也女不輕從而歸者必賢士也靜以待時得求之專然後因時以正而應之也詩云窈窕淑女君子好逑呂子引孟光年踰三十呂望年

踰八十皆抱道愆期之志然哉

象曰愆期之志有待而行也

演女子柔質患於无志愆期之志女之貞也待時得人可歸而歸之其君北海以待天下之清之流乎

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

演帝女下嫁之禮制自帝乙故易以陰居尊而不應者則曰帝乙歸妹如泰六五是也六五柔中居尊帝之女也下應六二帝之女下嫁也曰帝乙歸

妹帝乙所歸之女恒有禮也夫尚禮則其備有節貴德則其文不麗故曰其君之袂不如其娣之袂良也美也月望則盈也則虧月幾望盈而未盈若女德之至善也貴女不驕其父其月幾望者乎夫婦之倫以成天地之大義以明曰吉詩云易不肅隄王姬之車君有聖德而能下衛室之士充辭之所以為大也

象曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

演貴而能下富而能儉君子猶難能也况女子乎

况帝女乎其曰不如其婦之扶良非惟不驕其夫而恕以待下又何樂見其位在中也德之貴也知者其德則其勢不足貴矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

演曰士女未嫁之稱也上六處歸妹之終婦之長也不曰婦而曰女六三不曰夫而曰士以上下不交柔不中正夫不夫婦不婦故也古者考中之祖且歎之類筐篚之實婦所職也曰承筐无實婦不能承祭而非婦也禮云血祭盛氣也諸侯之祭親割牲鄉大夫皆然曰士刲羊无血夫不祀主祭而

非夫也祭事之大也祭不能美它何言哉故曰无攸利上六陰虛曰无實六三兌体曰羊雖然歸之不順本于夫之不正身不行道至妻子叛之可哀也諸說紛正

象曰上六无實承虛筐也

演上六陰性虛體故曰无實言无誠心於其夫也无心於夫其何能承蘋蘩之祭於其先乎

䷵

演物歸聚則蕃也則盛序卦曰得所歸者必大故受之以豐震動離明也而照動而威致豐之才也

夫考卦言治者凶泰言其通也豫言其和也萃言其聚也豐言其大也通而後能知也而後能聚也而後能大是故豐也者治通之大成也堯舜之治无以復加也夫務大者不遺其細得佚者不忘其勞知盛者恒慮其衰此唐虞三代久安而長治也故豐可慶也亦可憂也可保也不可恃也善乎周公之告成王也曰先知稼穡之艱難乃逸得於无逸也子言之宜照天下也夫故帝王之道中為至矣

且亨王假之物憂宜日中

演豐者豐盈盛大也離明震動故豐也則亨國裕而明年禮達而樂和然孰致之惟王者為能至於斯也以其明察動決其可樂而无憂之時乎然哀本於盛樂生乎憂惟王者能至之能憂之也故聖人慰之曰勿憂非不憂也存乎其人也夫存乎其心也夫蓋天之有日猶君之有心也日惟中故能照萬物而无遺心惟中故能應萬事而无跡而明公而普高而能下恭而不驕詩云惟精惟一允執厥中

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日

中宜照天下地日中則景月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

漢曰豐者何大也百工庶績凝兆民殖四海寧卦德離明震動明而威焉治之所以豐也曰王假之王者能至其豐以所尚者大也天无私覆地无私載王者无私改其賞與天地同春罰與天地同秋豈小也補塞云子曰勿憂宜日中也帝王致治之本也中則勿憂而豐可保不中則可憂何也日正中而天下无不照之物心正中而天下无不照之事光被四表中德之輝也不觀物理乎日中

未幾而景倚之月盈未幾而食伏之不惟是也天地虛盈亦惟與時消息而已天地日月且不能違人者天地之心也鬼神天地之能也人豈能違乎鬼神豈能違乎是感哀也者世之變也世變而道不可變道變而中不可變是故之進退存亡而執其中者聖人也中則變可常也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
漢雷電皆至威照並行之象曰豐君子惟嚴明以治之蓋治極則人心玩而法漸弛獄者刑之未定刑者獄之已成折獄如電發奸植伏无隱情也致

刑如雷禁奸止暴无繼法也恐者畏而遠善者悅而勤豐其有不治乎書云德威惟威德明惟明折聽也致決也

初九遇其配主雖句无欲往有尚
漢天下事相須以成者必相得雖其勢為弗為敵也特際豐盛非大才弗克治大才明以動初九離體明美而不能動九四初之庶震體動美而未能明夫明非動則明无所用動非明則動无所之故初之遇四也不求合而自无不合若妻之配其夫主焉是以初九雖均陽剛不相應也明動相資式

相好也无相惡也故无欲往與之合二人同心以輔成豐大之治履也乎其續之可嘉尚也詩云鴛鴦在床成其左翼

象曰雖句无欲過句與也
漢初之際四有尊卑之序有承承之義以剛遇剛勢均不下若己成美然均可言也均而過言不可處也以下犯上與自招也此孔子爻外意亦用中之教與

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
漢歸无能因夫以為能臣无為得君始有為六二

離之主柔順中正臣之賢也上應六五柔暗之君
 則雖有虛中之智恭順之志捨棄無以自達若豐
 其茹焉茹障蔽謂大其障蔽也智無所辨而同於
 愚忠无可措而同於庸若日中見斗焉日中則明
 斗夜所見者日中見斗畫冥如夜矣以是上往必
 見猜疑而疾惡之心生以直為撻指正為却然將
 如之何一誠以感之可也精白純一端慈允諒之
 謂誠以己之明通君之暗以己之正格君之邪夫
 然後臣得君而茹可徹明資動而豐可治故曰吉
 詩云君子如祉亂庶遄已

象曰有孚發若信以發志也
 演臣道以格君心為本與直言以諫其道寧積誠
 以發其志是故君志定而天下之治成
 九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
 演九三當豐時以剛正君離體之上位大臣而過
 暗主雖有明正之才无能自展又上六為應陰柔
 小人切近於君蔽賢而自固其捨舉之患有甚於
 六二者曰豐其沛也沛也王弼以為幡幔其蔽大
 於蔽日也見沫也小星小星且見况於斗乎極言
 蒙蔽之象言之而不聽謀之而不用道其不可行

也已若折其右肱右肱所以用事折之則廢棄終
 无所於用矣是時之廢也命之死也求之於義則
 无咎也詩云謀之其臧則具是遠
 象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
 演大事豐大之事也不可大事言明捨不可以治
 豐明者動之資肱者身之用捨其明猶折其肱雖
 欲用之終廢而不可用也
 九四豐其沛日中見斗過其夷主吉
 演當豐之時必有德有君而後豐可治也九四則
 不中正震體躁動是无德也切近六五柔暗是无

君也豐其能治乎故困象曰豐其沛日中見斗謂
 上不能格君下不能振民陽道傷而陰象顯也聖
 人故示之曰入臣不忠无德而忠不能下賢不忠
 无君而忠不能以人事君初九剛明之賢也於四
 為應為同類其夷主也夷等夷也能下求賢哲而
 與之合資其明以決其行取其正以匡其不正則
 君心度乎可格豐大之治庶乎可保也書云予暨
 乃僚罔不同心以匡乃辟
 象曰豐其沛位不當也日中見斗幽不明也過其夷
 主吉行也

演中正明靜臣德備夫九四位不當故曰豐其蔀
以其无德不能致其君也已正而後物正四凶不
用故曰日中見斗以已中也不能使人昭也也觀
賢下士大臣之善道也曰遇其夷主則善道下行
而功業其闕也乎

六五來章有慶譽吉

演人君不可自聖自聖則雖善亦善如履九五其
也人君貴在用賢：則不善亦善而豐六五其
也特當豐盛宜剛明之君主之斯善矣六五陰柔
不正則私无能為豐也故聖人啓之以為盡來天

下之章乎章明也屈體降志視以賢人之目聽以
賢人之耳則聰明四達而天下之賢集為社稷生
靈之福獲股肱惟人之譽君道之善莫過焉故曰
吉昔衛靈公无道之君也而孔子獨賢之以所用
者渠羊林國慶足史猶諸賢也夫靈公用人猶足
以保國而著聲况明君哉詩云左右趣之

象曰六五之吉有慶也

演吉善也君用賢則善輔君長民國家其有慶也
上六豐其屋蔀其蔀闕其戶闕其无人三歲不覿凶
演謙虛而後能受人之明得道而後能致人之助

上六以陰柔居上卦之上當豐之極震動之終宜
謙虛自保可也。飛揚高亢若豐其屋也自尊而
得早君明而返暗若蔀其家也如是則善拒而物
絕舉天下无與之合若闕其戶闕其无人也闕寥
寂也終必困窮无以自見若障蔽至三歲不覿也
凶何如哉詩云皇父孔聖

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

演天際天邊也翔飛也謂何高務外如鳥之飛天
際知上而不知下也好高而人卑之務大而人之
是自障昧其身以至空其家不得顯着也

三 演下

演盛極必衰而殆生安乎內者仁乎外者也序卦
曰窮大有必反其所居故旅次重艮止在內猶家
也離虎于外猶去其家而出虎乎外山下止而火
上炎亦去其所止之象是曰旅禮男子生祭孤蓬
矢以射天地四方天地四方男子之所有事也天
子无旅以天下為家者也諸侯之朝會大夫之聘
問使臣之取詢將帥之征伐士庶之行役皆旅也
孔子曰出門如見大賓家居固无不敬出門之外
皆畏途尤不可不敬也夫故重耳以曹衛而霸魯

踐以會格而與得其道則四海為一家也不得其道骨肉而夷狄也故曰忠信篤敬雖變節之邦行矣

旅小亨旅貞吉

演旅羈旅也觀山止火炎之象可見夫旅外也而非內也變也而非常也所處不失其順所依不失其人則尚可小亨而未能大有為焉然地有內外而道无常交良馬不以長途而瘠力君子不以窮困而改節旅孤危之地而不忘和正之辨忠信篤敬所謂雖之夷狄不可棄也處旅之道盡以是曰

吉卦體六五柔中順乎二陽卦德止而麗乎明故云

象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

演曰旅小亨何六五以柔得中乎外而順乎上下之二陽柔中而順則恭而不諂和而能節如孔子之求簡子固之子路將奮戰與戰子止之彈琴而歌者三匡人解甲而罷是也民止而離飛乎明在我有安影之節而所因惟明達之士如孔子於衛主顏雝由及彌子以衛知諷之子以禮義自慰而

日有命是也是以小亨而必曰旅貞吉以正道元時而可難也由是觀之旅之時義何其大矣執以地則逆以時則逆以人則疎以情則偏非禮則人不敬非和則人不親非信則人不孚非謙則人不益舉止之傾禍福係焉俯仰之際榮辱存焉敬母之閉成敗判焉是故君子檢身而下仁擇中而主賢

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

演火炎而上山靜而下若去其所止而遷之意故曰旅君子以為旅皆逆境而莫甚於日之在獄故

明慎用刑而不留獄夫刑者剛也刑成而不可易明照如火慎重如山則刑不濫而民无冤輕重不移其守斷決心遠其時又若山上有火即撲滅之不可使之久炎也天明者智也慎者敬也不留者勇也三善備而天下之大命以存萬物之情无弗體矣

初六旅瑣也斯其所取災

演人當旅時志高而行狂者人必惡志卑而行鄙者人必賤初六以陰柔居下卦之下以小入而處賤位其志行卑鄙可知也瑣也細屑貌所當者利

而不以義所存者昧而不以明所附者勢而不以
貴所誅者迹而不以遠自卑而後人恒卑之自小
而後人恒小之州里不可行也而况遠乎哉曰斯
其所取災言自招也詩云瓊兮尾兮沅離之子誠
齋揚氏曰上之不能如孔子在陳而弦歌不衰下
之不能而鍾儀在晉而樂不忘舊斯其然與

象曰珠璣亡志窮災也

演君險如夷憂不忘樂君子固窮之志也小人得
志則驕益失志則困窮璣亡之災斯其所自取耳
六二族即次讓其資得童僕貞

演二柔順中正居族之時柔順則接人有禮中正
則立自有度次舍族之所棲也即次則得其安而
免流離之患資財族之所用也懷其資則得所聚
而無空乏之憂童僕族之所役也得其貞信則腹
心羽翼之有其人族之至善者也昔重耳之亡也
至楚而楚饗之至秦妻之窮不至乏安而能遷有
子犯子餘為之腹心魏犢賈佗為之羽翼要之謀
與
與慎密雖賤如野人亦下拜之故爾其族之六二
象曰得童僕貞終无尤也

演族無親所親惟童僕得其心則得其力次可
安資可懷悔无終可免矣

九三族焚其次喪其童僕貞厲

演六二性柔而九三則過剛六二居中而九三則
不中故以次則焚不若二之安也以童僕則喪不
若二之得也是以所處雖正亦危九三故云昔
魯昭公寓齊而齊饗以大夫之禮請逆于晉而晉
不見公其臣季孫迎公而因不得歸其茲類乎
象曰族焚其次亦以傷矣以族與下其義喪也
演次者身之所安失所安亦既困傷之矣下人族

之所與也與通則童僕之喪義所必至也其
傷寧有既乎

九四族于處得其資斧我心不快

演資斧古本作齊斧音同資疑因誤漢書曰王莽
遣王尋也洛陽將發亡其黃鉞七者揚曰此經所
謂表其齊斧者也朱子語錄亦云有做齊斧說之
義應即曰齊利也利者斷也當族之時九四以剛
君柔在上卦之下八臣過國家多事出類一方得
專征伐故曰族于處得其齊斧斷決也謂得其斷
決之權也然上未能致君於安帶下未能使天下

寧一此我心之所以不快也我指四自謂意詩云
王事多難其棘矣

象曰旅于處未得位也得其資芥心未快也

演賡衰廟堂君子得位以行其道今出守一陽未
得其位雖有斧戣專征之權而分崩未息此心之
所以未悅也

六五射雉一矢亡終以譽命

演君德莫大於明莫善於柔而得中六五離主明
也以柔居剛柔而中也王者无旅國家播遷如周
宣匡石公之家非與夫亂之作所以開治之原人

君特患无六五文明柔中之德有其德則必有其
治猶射其雉矢一發而雉即亡言有獲也雉文明
之物獲雉猶得文明之德也下民悅而譽以興上
天眷而命自回若宣王承厲王之亂側身脩行
以興復周邦故詩人稱之曰明日天子令聞不已
矢其文德洽此四方乃雉也非矢也

象曰終以譽命上逮也

演上逮謂人事脩於下則天命眷於上矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

演旅道宜柔而爻則居剛旅道宜謙而爻則居上

旅道宜悔而爻則居離之極剛則動而暴也上則
高而亢也離極則明而躁也故自无所安如鳥之
高飛而人焚其巢焉始雖樂肆而笑讙終則窮困
而號咷要其故亦自失其處旅之道耳蓋柔也謙
也悔也所謂順德也而暴而亢而躁者逆德也爻
備其逆而咸失其順若喪牛于易牛順物失順則
凶

象曰以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之聞也
演處旅而高上其行則其亡也亦義也順以自守
其失猶可復也自失其順終亦泯焉已天雖聞而

憐之

胡子易演卷十四終

胡子易演卷十五

廬陵胡經著

三三巽上

演旅道在遜窮於外求入乎內也序卦曰旅而无所容故受之以巽：者入也卦体一陰巽於二陽之下重之則巽而又巽也其象為風吹撓萬物：无不感故曰巽夫難得者人之心難成者天下之事惟柔可以制剛惟弱可以勝強水脆質而穿石以其漸也砲矢勁而不屬於積羽以其緩也是故忠臣不以惡君而生志孝子不以頑父而致怨夔

夔齊慄舜之所以為大孝委蛇委蛇周公之所以為大忠故曰巽德之制也質之以義節之以禮本之以誠而巽之道全否則不入于媚則不入于矯不入于詐則入于不果其得謂之巽乎

巽小亨利有攸往利見大人

演巽順而入也一陰伏於二陽之下臣順乎君子順乎親賤承乎貴弱遜乎強故恭順勤而悍戾自遠機推定而事變可制故曰小亨：而曰小以其力之柔也是故无入非順適之地可上可下可外可內可常可變往之有其利也陰必有從而後能

立從必以正而後能達故利見大人大人有德位者資其德可以振柔媚之習資其勢可以成欲為之志巽之為道也如斯而已矣

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

演巽入也上下皆巽故曰重巽上之感下莫如命今日申命丁寧告誡之謂也曰重巽以申命有巽順壺：之德布而為告誡諄：之命巽道之大也夫巽柔也九五巽之主則剛也剛巽乎中正剛德之大善也故其志行而可主乎巽初四二爻皆以

柔而順乎四爻之剛是下能巽上也夫柔順乎剛是以小亨利有攸往九五中正得志大人也見之則得所從矣故又曰利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

演巽為風上下皆巽故曰隨風言風相隨而動也風者天之命也命者君之風也天以風而鼓舞萬類君子以命令而鼓舞萬民蓋下民昏愚而難覺上下懸隔而難通有政事以治之不先有命令以告之其何能感而入乎故敷之為訓播之為令約之為章如敬天恤民賞善伐暴莫非行事也則莫

不申命以示於先也申命猶言丁寧反覆意是以民雖愚而易化勢雖隔而易通詩云无競維人四方其訓之

初六進退利武人之貞

演說卦曰巽為進退為不果初六巽之主陰柔在下以識則暗以力則懦以位則卑故其中心搖惑進之而不能前退之而不能止俛：乎莫知所從也聖人乃示之曰利武人之貞武人過於剛斷者武人非能貞以武人之剛而守其貞也是故可進則進而不失之躁可退則退而不失之弱用剛而

能正也夫聖人教人若良醫之用藥也如曰利牝馬之貞利幽人之貞利女貞利于不思之貞利武人之貞皆要因病而救失隨才而立教過者抑之不及者進之求抵於中正焉已初六柔故進之

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

演志一也疑則无主而不治：則无主而不疑何為而疑柔為主也何為而治得剛而為之用也故其始也為不果而其終也為行權

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

演人臣事君之道在恭：本至誠恭雖過弗過也

九二臣位也九五同德而不相應當巽之時二陽居陰是過於畏慎竭力小心求以自容若巽在牀下焉古尊者坐於牀卑者拜跪於牀下二自處以卑恭而又恭也然惟至誠可以感之周禮史掌卜筮巫掌祓禳紛若祝禱之詳也能用感神之誠以感其君則巽在牀下本敦懋允諒之忠而非象恭詐佞之為是以吉无咎昔周公勤勞王家下白屋之士武王有疾命史祝以身代及天動威成王乃悟而周公之德彰詩云令色令儀小心翼翼：象曰紛若之吉得中也

演二以陽居下卦之中：則實也中則无大過也人臣敬君以實而无諂佞之過則善矣神可格也而况君子乎

九三頻巽吝

演巽貴有恒出於中心則安而不逾出於矯揉則勉強而屢失九三過剛性之躁也不中行之僻也居下卦之上勢之凌也是不安於巽矣然當巽之時有不容以不巽者屈剛以為柔後躁以為靜非中心之自然也故或巽之而或失之又尋復之得於此而失於彼勉強於斯湏而不能持守於久遠

其誰得而信耶其誰得而感耶是用吝

象曰頌巽之吝志窮也

演勉於為巽而終失於巽其志之困窮可知然則勉而行之非與其要在立志定則克已下知不求巽而自无不巽也

六四悔亡田獲三品

演王制天子諸侯无事則歲三田一為乾豆一為賓客一充君之庖是三品也田畋也爻陰柔无應而處乎三五之間承乘皆剛宜有悔矣然以陰居陰而得其正居上卦之下是上巽乎下也上承九

五是下巽乎上也故其悔可亡豈惟悔亡且有功焉上獲君心而寵命自天下得民從而歸者如市若田畋一舉所獲禽獸可以充三品之需三品言所獲之衆多也詩云申伯之德柔惠且直揀此萬邦聞于四國

象曰田獲三品有功也

演田以多獲禽獸而為功臣以得獲上下而為功要之本順正以為心也否則雖有管仲一匡之功而君子猶以為小器矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終无咎三曰後庚三

日吉

演君道之善中正焉止矣五剛健中正君道之善也然當巽時為巽之主中正之德不无少累故聖人示之以貞者中正而固者也君能中正自持則申命行事以巽於下者為有本委靡息緩之悔亡天命可疑百官可正萬事可理无不利也始而有悔是元初也既而悔亡是有終也雖然貞道豈易言哉在自審周密而後可也巽時自一身而百度委靡類玩有當變之者然方其未變也審其始之所以立而先庚三日焉及其變也尤度其終之

所以无弊而後庚三日焉庚更變也三日言其久也審度事變而至於三日之久則所變皆中正也故吉否則悔亡不免矧曰无不利哉書云弗克于厥初圖惟厥終或問甲庚之義曰盡此之終治之始也故曰甲庚之義曰盡此之終治之變也

象曰九五之吉位正中也

演五為巽主而獲吉以所位者正中也正中自持則貞吉而君道備矣

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

演資斧義見旅九四以剛居剛處巽之終居剛則

執而不變巽終則一於巽是恭而无禮則勞巽在
林下也慎而无禮則蕙喪其齊斧也蓋知柔而不
知剛知常而不知權故貞凶也貞固也非正之謂
也

象曰巽在林下上窮也喪其資斧正乎凶也

演窮極也處上之然而過於巽極而不知變也使
以剛斷處之則其道猶可為也惟不變而執其巽
所以凶也

三三說上下

演情順乎內者喜見外乎者也序卦曰巽者入也

入而後說之故受之以兌：者說也一陰進乎二
陽之上柔說乎剛而見乎外也其象為澤萬物之
所說也於卦為少女人之所說也故曰兌嗟乎說
道之大也天地說而萬物化生君臣說而天下和
平是故先王緣情以制禮因心以立教婚姻之禮
以遂男女之願也燕饗之儀以洽賓主之歡也祭
祀之典以仁鬼神之歌也鄉飲酒之制以群長幼
之序也昔武王以兵三千誅紂億萬人何若能說
天下之心也夫兵革且然而况其它乎拂衆情而
獨行其僻者吾未見其有成也是故師曠調音而

天下之耳說易牙和味而天下之口說聖人順道
而天下之心說

兌亨利貞

演兌者說也以說道而行則萬物合萬事順故亨
夫能通天下之志者正也說道以正則和而不流
群而不黨以和夫婦以諧上下以感鬼神貞之所
以為利也禮曰樂則安安則久久則天天則神說
之至也卦體剛中而柔外故云

象曰兌說也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

演兌之義何曰和說也卦體二陽主於內是剛中
也一陰進乎外是柔外也則主於中者誠實而有
本發乎外者和順而允當是其說也以道而非以
情以正而非以和故曰利貞大正者天入之道也
得其道則上順天命而天與之矣下應人心而民
歸之矣故說以先民而民不以為勞說以犯難而
民不恤其死說之大也民其勸矣哉上敬老而民
興孝上尊齒而民興弟上舉善而民興行上誠信
而民用情得乎民斯得乎天矣天地昭焉萬物照

焉詩云不識不知順帝之則或問巽兌之義曰巽柔在內柔為主也故

曰小亨故曰亨
象曰鹿澤兌君子以朋友講習

演朱子曰兩澤相麗互相滋益兌也君子以為人心之悅莫若理義理義之益莫若朋友朋交之樂莫若講習故講習也者所以全其理義之心猶鹿澤之相益也講以明其習之理習以休其講之實徐氏曰講而不習則言語徒詳細繹无得亦將枯燥生澁而无可嗜之味危殆杞裡而无可即之安豈能終說於心乎是故講而習之使自得之天下

之大說也禮云相觀而善之謂摩講習之要也

初九和兌吉

演爻以陽剛居說體處下卦之下而上无係應陽剛則不偽君說則不戾處下則能卑无應則非比故其立心也雍雍乎其能順其交人也肅肅乎其有禮行之而中規言之而中律是故在下則不接事上則不誦說道之至善也詩云温温恭人維德之基

象曰和兌之吉行未疑也

演行之有疑以德之未和也和以說人則千里而

一家萬夫而同氣矣行何疑焉

九二孚兌吉悔亡

演二五君臣之位也當兌之時二五皆陽君臣不相說其何能成天下之說乎九二剛中有誠實之象臣惟積誠以感君則九輔德贊謨夔、恂、非徒獻之以言而必竭之以心非徒柔之以顏而必順之以道去私黨以關公道之門畜君和以養中和之德由是一德格天心和氣和而天下之和應曰吉君无猜忌之嫌臣无汗格之患同德相信而悔可亡也詩云公孫碩膚德音不瑕程傳以爲下此初六恐无

意味

象曰孚兌之吉信志也

演信也者誠也臣說君以誠則君信其心而不疑所以為吉也

六三來兌凶

演六三兌之主聖人恐說道之過也故戒之夫說人貴實而三則陰貴正而三則陰而居陽陰柔佞也陰而陽不正也上无應與往之不可以為說矣乃下而來說同體之陽以來說二陽者二君子也君子豈為其所說乎巧言媚色不能誦也淫情慝

禮不可容也是曰凶然則為小人者如之何曰易
邪佞為忠直去妄求為安靜斯君子說之矣詩云
雖則如雲匪我思存

象曰來兌之凶位不當也

演位不當謂柔不中正小人也君子不為小人所
說是以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

演四近臣也上承九五剛中之君天下之說主也
下比六三之柔邪為說之主也使剛明廢之去下
以從上無疑矣四以陽居陰故有商兌未寧之象

質本陽剛故有介疾有喜之象夫以剛健之才當
丞弼之任其奔順以求說者衆矧三至近一為所
說匪惟虧一己之節而君德民風亦大可憂故商
度審量以求所說之當其心皇皇未能自安寧也
聖人乃決示之以大臣一身君子小人視之以為
消長宜介然自持疾惡柔邪而專志奉公則四之
德純而可以格君三之惡歛而不至於殃民得无
喜耶

象曰九四之喜有慶也

演得君行道去邪從正君子之心也故不得其志

則憂得其志則喜也然豈一己之私乎吾道之幸
宗社蒼生之福也

九五孚于剝有厲

演五剛健中正聖君也當兌之時其君子小人之
辯宜无弗明矣而聖人猶戒之以聖堯之朝而猶
有驩兜共工舜畏巧言令色而禹曰惟帝其難之
甚矣小人難知而善說也上六陰柔成說之主居
說之極以老奸擾高位其術深其勢峻具盤結也
固苟防閑未言而一信其所說則上惑君心下禍
生民剝喪之禍可勝言哉故曰孚于剝有厲以陰

陽消息之運君子小人進退之幾恒繫于茲也故
四凶非舜不能竄少正卯非孔子不能誅詩云巧
言如流俾躬廢休言小人之易惑也

象曰孚于剝位正當也

演曰孚于剝者以九五備盛德居尊位也惟位尊
恃人莫敢欺德盛謂人莫能欺防閑疎濶而欺之
者至矣是故聖人戒之亦猶履九五然也

上六引兌

演引若引而長之也上六陰柔成說之主君說之
極極則變矣小人終不能自變也其術愈深其說

愈長呼群佞為之裨翼宜禍患之必至也然不曰
凶咎何哉以九五剛中之君防閑其剝於先也者
驩兜引共工僉引鯀堯吁之不用即試之而尋殛
之雖有滔天之惡无能為也詩云巧言如簧顏之
厚矣

象曰上六引兌未光也

演未光謂小人立心暗昧措行曰適非惟衆人不
能測度維遇聖明之朝猶當畏而防之况其下者
乎

三
巽
上
下

演物聚而喜喜極則散而有失序卦曰兌者說也
說而後散之故受之以渙坎下巽上雷險難而巽
順其上則死以攝天下之心風行水上播蕩離折
之象也故曰渙夫憂患生於安樂散亡振於急緩
故牛飲三十而九夷之師不至男女相裸而諸侯
之國多叛夫天下之得失繫民心之聚散何如也
聚則百里而可王散則九有而必亡故聖人思有
以聚之也晁錯有言離鄉輕家民如鳥獸雖有高
城深池不能禁也是故恤之似仁明之以禮除其
患難安其室家則雖驅之去有弗解矣斯濟渙之

道也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

演渙離散也渙何以亨乎蓋不患人心之未聚而
患已德之未備有德斯有人矣卦剛來而得中柔
得位而上同其德備矣故可以亨人心歸而天命
自回也夫聚人心有道曰孝與孝道有本曰祭王
者至於其廟以奉祭祀則禮教幸與人知一本之
義而不肯離父母之邦也天下之趨上為其能興
利除害大有為也大綱宜正大奸宜去大難宜平
若利涉大川焉然豈有利於天下而違道以干譽

哉蓋人心所從道之正也必誠以感之中以行之
禮以率之義以裁之則正道得而天下之心歸之
詩云辭之輯矣民之洽矣

象曰渙亨剛來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

演曰渙亨何本卦具中正之德也自漸而變九來
居二而得下卦之中剛來而不窮也六往居四得
位之正而切近於五柔得位而上同也中德蘊則
運量之有本正道行則幹濟之有方是以亨也曰
王假有廟王者盡仁孝之道明禮義之教致謹於

宗廟之祭以為固結人心之本也曰利涉大川者亦本卦象言也上巽為木下坎為水乘舟木之象也當天卜播蕩之餘而成四海永清之績危可使平散可使聚也不曰有功哉

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

渙風行水上播蕩披離渙之象也昔者先王合天下之渙必先於享帝立廟何者萬物本乎天人人本乎祖知天則人思尊尊不敢以下而犯上知祖則人思親親不忍倍死而忘生聖人神道設教之大端也是以舜受終于文祖即類上帝而禋六宗武

王大告武成即柴望而祀周廟當是時豈无良法美政大於茲者而首事事焉夫惟禮可以一天下之心心一而後天下之事可從而理也然則散財發粟非與曰是可濟渙于一時而不可治渙於悠久也仁人嚮帝孝子事親非天下之至誠其孰與於斯故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎

初六用拯馬壯吉

演濟渙之道莫貴於乘時莫善於從賢初六當渙之始乘時拯之則力易而功倍也然以位則卑以

力則弱若之何其可乎九二負剛健之才抱中順之德初之同體者也宜急從之資其才德勢力而拯之於初若乘馬之壯焉馬壯則健而速矣拯渙者二之能也用九二者初之智也好善優於天下故曰吉詩云既見君子錫我百朋

象曰初六之吉順也

渙以下從上以陰從陽是謂之順初六柔而在下上從九五之剛以濟渙於初道之順也如之何不吉

七二渙奔其机悔亡

渙文當渙時為坎之主處險之中人臣濟渙其任之乃遑焉車不停轍席不暇暖思以上糾君德之佚不聚民心之散而後已然以九居二而當下卦之中剛而用柔則區畫幹濟而張弛之有度中德不偏則公平正大而經綸之有道君德可正民心可聚而已之自處可安若渙奔其机焉机人之所憑以為安者也夫當是時君是任使无才德慶之則有悔矣惟危而得安渙而能聚何悔之有詩云維申及甫維周之翰

象曰渙奔其机得願也

演以匹夫不獲為予辜古大臣之心也德以勝任
而因危以為安則濟世之志願遂矣

六三渙其躬无悔

演爻柔不中正人臣當渙之時私於一身之象也
聖人戒之以為國家多事蹇：匪躬其時也豈可
為一身之謀乎天下分崩一身豈能獨安乎固宜
易柔和而為剛正變自厚而為公舉不以一身私
天下而以天下為一身雖其成敗利鈍未可逆觀
而其志行固已卓然於天下矣悔何有焉子曰求
仁而得仁又何怨悔曰无悔本无

象曰渙其躬志在外也

演志在外則公在內則私謂不為一身之謀而有
天下之慮也此六三所未能聖人開示之云

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

演爻居陰得正處上卦之下當濟渙之任上承九
五下无應與象所謂柔得位乎外而上同者也夫
大臣事君莫善於公不善於私何謂私朋黨是也
何謂公用天下之賢是也惟能散其群黨九卑汚
之習不接於目和媚之言不聞於耳割肌膚之變
割藩籬之交斯可謂公爾忘私体國奉公之臣也

不曰元吉乎夫小人退則君子進私黨徹則公道
彰天下之賢舉忻：而來告之以善天下之善皆
吾之善其渙而成群也不猶丘陵之大且高乎然
此惟智之明也能辯量之宏也能容心之正也能
定豈常人心思所可至耶

象曰渙其群元吉光大也

演夫渙其群而曰元吉者以小不散則其大不聚
蔽不徹則其明不光夫惟散小而成大去蔽而就
明其道豈不光大乎即元吉之謂也
七五渙其大號渙王居无咎

演五剛健中正為天下濟渙之主人心既散非施

命无以一其聽非散財无以殖其生故渙汗其大
號汗者身之所出號音口之發存諸心本諸身而
見之言以反於民則一言出而天下莫不敬聽矣
王居王者所居積之財也渙王居損上以益下鰥
寡游民得所養而天下莫不順從矣是二者濟渙
之大端也曰无咎謂能一天下之心而成濟渙之
功也

象曰王居无咎正位也

演王居不曰渙王居省文耳如上九象不言去逝

出亦省文也正位謂有聖人之德在天子之位故能散財發身濟渙如此也

上九渙其血去逖出无咎

演上九以陽居陽處巽之極當渙之終夫極則變終則始天道人事之運也以言乎才則健而有為順而能制故害可遠而血去憂可免而惕出矣繼惟夫時當出渙而才不克濟咎可免也血去惕出時至才具得所聚矣故无咎

象曰渙其血遠害也

演遠害即血去也然非剛正巽順之德雖有其時

无其人害可遠也

三三坎上下

演離散必節而後止之序卦曰物不可以終離故受之以節兌下坎上喜說於内遇險而止於外剛柔分而剛得中節之意也澤上有水其容有限節之象也故名曰節夫人心有欲而无窮猶地中有水而不息也不有以隄防之將浸淫濟蕩靡所不至故節也者人心之隄防也沉静以清其源儉順以檢其流謙虛以受其涯禮度以嘉其會内外別而家道嚴貴賤位而國体正百度貞而天下定不

作无益害有益則乃格

節亨苦節不可貞

演節限制也節而曰亨何卦体剛柔分而剛得中中者禮之本而節之要也是故順天道協人情宜物理達之上下无不通推之遠近而皆准是曰亨然節可也節而過焉則苦矣其志行非不高其名譽非不清以為可守之正道則末也是故仲由不得以為忠申屠秋不得以為紫陳仲子不得以為廉荆軻不得以為勇尾生不得以為信能矯激於一時而不可為法於天下後世也故曰中者禮之

本而節之要也

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行儉當位以節中正以通

演曰節亨何卦体三陰三陽剛柔中分若有限制不可過也二五各居一卦之中剛而得其中也節之所以為亨也曰苦節不可貞道之可常以其得中故不窮也苦節則其道窮極而不可守矣卦德兌說坎險說以行險則處安樂而思憂患居順適如履盤錯巽然敬以勝急而禮以制情也九五中正居尊為節之主則議禮制度惟大中至正之

道故可以達之天下傳之後世所謂无黨无偏王道平平无反无測王道正直者也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

演此言節道之大夫天地之道中而已矣聖人之道亦中而已矣是故細縵彌漫天地不可量也然動靜有一定之機啓閉无愆仗之期故四時順序而歲功告成焉聖人者成天地之能也仁以覆民而有必禮以節民辨上下親疎之等定隆殺繁簡之儀則費出有經而不至於傷財取入有則而不至於害民百度惟貞而民志自定焉天地聖人不

能違乎節也而况其它乎

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

演澤上有水益則溢中則平節之象也君子節天下有道曰制數度行節道有本曰議德行節以治民自上而下器用有多寡之數儀采定隆殺之度富者不敢侈賤者不敢僭也然德者政之本行法於民而必議道自己德謂存諸心行謂見於事議猶審也養性於未發而大本立協情於既動而達道行一身之節定而天下之節從之矣故曰本諸身微諸庶民

初九不出戶庭无咎

演天下之節當自一身始檢身之節當自主靜始初六節之始也才剛有應若不安於節而正者然位卑時淺未可有為故聖人戒之曰不出戶庭戶庭戶外之庭也戒謹於屋漏之中造端乎夫婦之間言之而弗敢易也行之而弗敢瀆也夫惟靜可以制動惟幾可以應變不假外求而刑範已立无事前進而制度已備所謂不出家而成教於國也是以无咎

象曰不出戶庭知通塞也

演夫道時而已時通則行時塞則止惟知幾者能之初陽在下時之塞也故不出戶庭其知塞之幾而止之乎繫辭倫矣

九二不出門庭凶

演節道以中為本以時為用初九顏子之時也九二禹稷之時也居司空后稷之任而製董飩陋巷之樂其可乎二上承九五其君雖无相感之意臣子豈宜愆然忘天下之慮哉矧以才則剛以德則中足以有為也足以有為而乃汲汲於一身一家之圖焉在臣為不忠在道為失時在天下為不仁

如之何不出

象曰不出門庭凶失時極也

演當出不出固為失時二任事之臣也於時猶宜
違以成天下之節乃門庭不出其失時則又極
矣失時豈可極耶

六三不節若則嗟若无咎

演三柔不中正居說極處下卦之上是人臣負柔
媚之資挾高盈之勢恣淫泆之慾內不能以禮檢
其身外不能以度坊其民是以奢窮而患至樂極
而悲生人惡其盈天厭其溢至於咨嗟愁嘆之无

已然此皆其所自為也其誰之咎乎

象曰不節之嗟又誰咎也

演朱子曰言无所歸咎夫惟咎諸已可也

六四安節亨

演大臣者君之弼而民之表也上以中正節天下
其宣君之化倡民之從則臣也使臣守身而不以
節行節而不出於中心之安其何能宣而倡之乎
六四以柔居正處坎之始上承九五中正其節之
君則守身而率諸民者禮以為基謙以為柄損以
自脩恒以一德非徒防之於外而必制之以心非

徒守之以法而必安之以道則已正而物无不正

上畜君心下正民習節道其大行矣書曰安汝止
又曰惟動丕應復志

象曰安節之亨承上道也

演上道謂九五中正之道也上有中正之道臣惟
順承以靖其身以嘉惠于天下所謂惟聖時憲惟
臣欽若者也

九五其節吉往有尚

演五中正居尊為節之主惟中故能建天下之極
惟正故能通天下之志緣情以定禮因物以立教

嚴而能恕恭而能泰徑而不迫曲而有中而不

靡質而不野上下之所宜行小大之所必由其節

也為衆美之會天下所悅從也是曰其節吉是故

可以儆鬼神可以正朝廷可以肅百工可以畜萬

邦禁亂於未作定治於悠久也故又曰往有尚

象曰其節之吉居位中也

演以大中之德居大中之位故其節其美而獲善

中則无不正也子曰寵幸无梁肉之厭閭閻无

糟糠之苦於節道殊切

上六苦節貞凶悔亡

滿道中故可常愚者失之縱賢者失之峻：則苦而不可常矣上六居坎之極廢節之終其卓志厲行舉世不能并者而并心焉為之以萬物為粗跡以富貴為畏途以貧賤為樂地非其君不事非其民不使非其食不食非其居不居介：然節何如其苦也聖人戒之曰貞凶又示之曰悔亡何居恐天下襲以為常也舉一廢百故曰貞凶知其行之為難能也不胥不絮故曰悔亡古之人有行之者其巢父莊周於陵之僑與誠齋楊氏以為伯夷然矣夫夷古之聖人也求仁得仁美其凶

象曰苦節貞凶其道窮也

演聖人之道故四海而傳萬世亦曰中而已矣中則通通則久而不窮苦節貞凶非謂凶于一身慮其凶于天下于後世也其為我而无君者乎曰其道窮者聖人立大中之教也雖然苦節亦豈易能哉

胡子易演卷十五終

胡子易演卷十六

三三點上下

演物得其節則信實而可守序卦曰節而信之故受之以中孚夫中孚即无妄也而名之不已習乎曰无妄誠也中心之誠乎信於人其至誠而動者也卦体上下四陽上以信守斯下以信從中虛外實虛誠之源實誠之質也上巽下訖誠之意也水風相感誠之象也故曰中孚甚矣人心之難孚也禹之泣罪湯之祝網文之梅賂使非出於中心之誠其誰感之是故蹈水火裂金石格天地感鬼神

誠也而况於人乎齊桓曹沫之盟魏文虞人之期秦孝徒木之賞信則信矣假信以服人雖信弗信是中孚之賊也純粹精一无心於感而物无不化謂之中孚无極而大極者其樞也感而遂通者其用也歸其有極者萬邦之作孚也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

演中中心也孚交信也橫誠於中交信於外曰中孚卦体德象本義備矣夫中孚之道必使九族親睦可乎曰未也百姓昭明可乎曰未也萬邦協和可乎曰得矣猶未也惟中孚至於豚魚斯盡善也

豚躁魚冥物之微而難孚者也乎及豚魚則其天下其一國其族黨固有不待言而自乎所謂鳥獸魚鼈咸若者也夫至誠可感豚魚則可以蹈水火矣彼大川雖險涉亦无不利上帝祐之鬼神護之人心悅之所謂九川滌源九澤既陂四海會同者也然貞者信之樞也信不以正而固則毫釐而千里矣是故智術可以欺九民而不可以感豚魚能矯激於一時而不能行法於悠久必本諸天命鑒諸往聖无思而无不通无感而无不應所謂永言配命成王之孚者也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也
 演曰中孚何以全体言二四柔而在内以二体言二五剛而得中柔内其无主則虛誠之源也剛中其有主則實誠之質也卦德說而巽下說以孚于上巽以孚于下其始也一心而感萬心其終也合萬心而為一心矣曰豚魚吉者言至誠之德下及豚魚豚魚无知尚可孚也而况人有不孚者乎即有未孚必其誠之未至也曰利涉大川者卦

象巽為木卦体中虛乘虛舟而涉澤水之上以虛心而行險阻之地何風濤之足畏危難之不平乎曰中孚以利貞者本天道而言也夫誠而正天道也天則虛而中心无欲天則實而至誠无妄天則不二而萬物一体天則不息而悠久成物詩云上天之載无聲无臭子曰至矣
 象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
 演朱子曰風感水受中孚之象君子体天地好生之德而議獄緩死中孚之大也夫獄而曰議當其入而求其可出之門死而曰緩當其死而求其可

生之路書云與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心故鳳凰來儀百獸率舞中孚之至也然則四凶下誅可乎曰此怙終賊刑誅四人所以生萬人也
 初九虞吉有它不燕
 演虞審度也不燕不安也中孚之道在審其微密微之功曰虛曰醇曰確初九以剛在下當中孚之初心无所繫虛也良知未繫醇也使執而不變焉則確矣夫謂虞吉者惟德无形審其不欺而已度其一正而已如曾子之三省其身顏子之擇乎中

肅於以存心復性以事其天然審之將以守之也
使知以及之而方不足以守之則信道不篤所謂
德惟一動罔不言德二三動罔不凶若參之任重
而道遠回之得一善而拳、服膺則確矣故又曰
有它不燕未能安固而不挫也詩云文王之德之
純先儒謂審度以從
人怨大淺无味

象曰初九虞吉志未變也

演辯志貴乎初九事物未接赤子之心猶存也失
此則物交事奪能保其不變耶故初九虞度而得
吉者惟來其志之未變而審擇之思誠之功也

九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

演二與五象所謂剛得中者成乎之主也夫九二
以剛中之德積誠於內不以冥、情行不以胎、
著節故臣曰吁君曰咈臣曰俞君曰都若鶴鳴于
陰幽之處而其子和之氣同故聲同也然豈无
所本乎好爵天爵即剛中之德也我吾若二自謂
意爾指五靡即靡謂繫戀之也二有剛中之德在
下而五自求之五有剛中之德在上而二自應之
故曰我有好爵吾與爾靡之德同故其心同如此
也

象曰其子和之中心願也

演天下事本諸心則誠騰諸口則偽誠則千里之
外應之偽則千里之外遠之二五之相感本其中
心之誠若鶴鳴子和天機之不容已也是故其交
孚其業光以大

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

演中孚貴自立而擇交六三柔不中正未能自立
而所應上九又非其人是以此中无定主而所主惟
所應為敵猶偶也得敵謂得上九也夫知舍者進
退自定安義者憂樂有恒三不知舍者故或鼓而

起或罷而廢進退之无定也不安於義故或泣而
嗟或歌而嘻憂樂之无恒也是所從者人而不知
有已所拘者情而不知有道德信非所信而卒陷於
无信也凶吝不言可知

象曰或鼓或罷位不當也

演位不當謂自處柔說而所應又非其人故其動
止无恒內外兩失不見孚於人也
六四月幾望馬匹亡无咎

演大臣事君之誠在謙而不盈公而志私六四切
近於五而柔巽自處懼亡翼亡身居盛滿而心懷

畏順若月之幾望盈而不盈陰道之至善也夫私黨植則公道微臣熾竭則朋類亡四專志奉主而解去所應之初則舍小而謀大遺下而就上若四馬駕車而亡其兩馬馬為兩馬為匹夫謙則无僭通之嫌公則尽匪躬之忠大臣之貴於是乎塞矣

象曰馬匹亡絕類上也

演絕類謂絕去初之類應而專志以從九五之君大臣體國之道也

九五有孚學如无咎

演五以剛中居尊為天下中孚之主至誠尽性以

尽人物之性是故以一心而推之天下合天下而歸之一身故曰有孚學如言固績不可解也致中和之德成位育之功至人能立无過之地其於茲微哉

象曰有孚學如位正當也

演位正當謂所居中正也以中正之道孚聯於天下宜天下之心悅而誠服也否則干譽雜霸其能

有孚學如若是乎

上九翰音登于天貞吉

演上九以陽剛居巽之極處中孚之終大巽極則

不巽孚久則不孚故忘實德而鼓虛声遠卑避而驚高翔智小而謀大力弱而求勝若鷄之鳴也本不能高遠而欲其声登聞于天然則翰音豈能登于天乎名損而身累天下之人其誰信之曰貞吉信乎其必凶也

象曰翰音登于天何可長也

演惟誠可久上九鼓虛声以虛高位其可得而久乎似信而其弊也賊好高而其失也卑凶何言哉

震上下

演主于中者實則發于外也决而過生焉序卦曰

有其信者必行之故受之以小過艮震合休四陰在外二陽在內小者過也雷動山上百里震驚過常之象也夫至人之救世猶醫者之治疾也有餘者瀉之不足者補之大過瀉其餘也小過補其不足也武王之伐紂出舊為新與天下而更生焉伯夷叩馬而諫匡變為常保天下而无歎焉過有大小其救世之心一也夫大過非常之變也而小過則變之常耳是故從儉以收者拜下以收借尚質以收靡過威以收薄執敬以收肆崇廉以收貪從寬以收猛下仁以收傲圣人非過於救也救其過

以補其不足趨於平焉爾己是過而不過也其時中之道乎

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

演小過四陰二陽小者過也夫道中而已夫中時而已時當小過而小過之救其偏以補其全於道為中於中為時夫能變則不窮不窮則可通故曰亨雖然時中豈易言哉非所加而加焉則大過非所損而損焉則不及本諸天理合諸人心无作奸作惡惟中正之道是趨則其過也得矣然此非大

過之時也可以正經而不可以用權可以救偏補弊而不可以撥亂反正可守先王之舊而不可創一代之別何則亦惟順逆之辨已矣若飛鳥遺之音聞於下則為順聞於上則為逆故過於大事則逆而不順猶不宜於上也過於小事則順而不逆猶宜於下也是全人之過求其中全人之中求其順天道合人心悅而天下從是以大吉故曰順天者昌
象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

也有飛鳥之家焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

演小過者卦體四陰在外二陽在內陰多陽少小者過則可以亨也夫小而過求其中而已中也者正也正也者時也過以利貞時當小過而小過之乃所以為時中也卦體二五居柔而得中故曰小事吉謂過於小則可也三四居剛失位而不中故曰不可大事謂過於大則不可也又卦體上下四陰而中惟二陽取象於鳥有橫飛之象為故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者謂音聞于上則逆

而不順聞于下則順而不逆故不可大事者猶音之上而逆也可小事者猶音之下而順也順則合天之時得道之中如之何言之不大哉
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
演山上有雷過帝之象曰小過夫君子之道中而已時而已時當小過而小過焉所以趨其中也是故世有踰禮而忘乎恭治喪而忘乎哀用奢而忘乎儉者皆時之過也君子矯世之過共行禮也過於恭其治喪也過乎哀其用度也過於儉非有取

於過也。因恭以救其僭，則得行礼之中矣。因哀以救其薄，則得居喪之中矣。因儉以救其奢，則得用度之中矣。子曰：禮與其奢也，寧儉；喪與其易也，寧戚。其是意與。

初六飛鳥以凶

演卦體六爻有鳥，橫飛之象。中二陽為鳥腹，上下四陰為鳥翼。初六其翼也，故曰飛鳥。夫審時而後進，量才以有為，過而不過也。初六在下，當過之始，時不可為也。居陰艮體，才不足為也。然陰性柔動，上應九四動體，是志輕氣浮，知進而不知退，知上

而不知下，知變而不知常，不有伊尹之志而欲行放，大甲之書不有孔子之德而欲親赴佛胎之召，猶之鶴鶴奮翼翔翔雲漢之間也。曰以凶，以猶用也。言用以行者必凶之道，不入于篡，則混于惡也。詩云：有鳥高飛，亦傅于天。彼人之心，于何其臻。象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

演不可如何，猶言不能如之何也。已不自審，故人莫能救之，必凶之道也。

六二過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

演二與五為應，爻以家言，則五其祖也，二其妣也。

以國言，則五其君也，二其臣也。何謂過其祖，二柔而中正，五宜剛而柔，又中而不正，其德過之，過猶合也。止也。柔順中正，德合妣道，而家之內治，肅矣。何謂不及其君，德可過分，不可過也。柔順中正，退然安止，臣道而國之政教宣矣。曰无咎，言尽有妻道，臣道為過而不過也。又艮為山，有地道之靜也。象曰：不及其君，臣不可過也。

演君臣天地之火，義六二不及其君，以臣子之分本卑也。是故以文王周公，臣雖過商辛之惡，成王之幼而柔恭，恐懼為守臣節，亦安其分爾矣。

九三弗過防之，往或戕之，凶。

演小過之時，小人衆而君子寡。九三君子者也，宜過於自防，庶可免矣。然以陽居陽，恃才力之剛，謂天下事无足介者，其計茂以疎，其機淺以露，網罟罟之意，忘是曰弗過防之。從謂從而不返，悠上歷上，不知所檢，則小人之害我者，四至矣。此蕭望之則堪革所以見殺於恭頌也。圣人言此，深設君子之戒。

象曰：從或戕之，凶如何也。

演恃才自信，疎也。從而不過，縱也。小人乘隙而得

議其後夫故凶曰如何言凶之至也其可測乎
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

遇柔則流過剛則激四以陽居陰剛而能柔是弗
過也過猶合也通合處小人之道夫然有大坊焉
小人可和也不可同也故曰往厲必戒有大摧焉
自處可貞也不可諒也故曰勿用永貞往厲則為
孔光荀彧求貞則為陳蕃李固皆過而過也
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
演四以君子居大臣輔柔君處群小之上其位誠

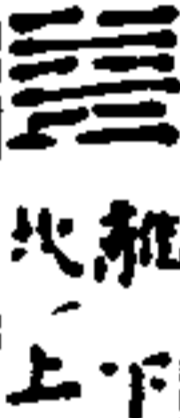
可危也使非剛而不遇動合其宜咎能免乎哉夫
不惡而嚴君子處小人之道也若往以從之必危
以合不正則睽之苟始不慎則終之憊其可與長
久乎

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼其穴
演陰陽和而後霖雨降君臣合而後治化興五君
位也二其臣也五陰而二亦陰兩陰不能相感以
有為故有密雲不雨自我西郊之象夫君不能感
於臣者以所招不以禮而以勢尚力而不尚德猶
公弋取彼在穴也必有志之士所以寧處貧賤而

不肖居於无礼之朝也昔高宗得傳說於版築早
礼降志故說樂為商用卒或霖雨之功也
象曰密雲不雨已上也

演有高天下之才而後有下天下之心有不自用
之智而後能大用人之明六五才柔智暗故高而
不用人也曰密雲不雨自處過尚故君不得臣不
足與有為也
上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚
演初與上皆鳥翼之象初戒其過立中德之始也
上戒其過要中道之成也上六陰柔居動之極處過

之終動極不動過極不過則中道合矣過者合也
乃躁性妄作動與道違行之而過於亢也用之而
過於僭也若鳥之飛于雲漢遠離人間居高而不
思其危驚遠而不取其近天命必厭而災生人心
共惡而肯至矣

象曰弗過遇之已亢也
演過終而不過則合理而免於亢極若復過焉則
已亢矣詩云靡聖管也不實於靈災眚之道也

演矯過以求中道行而天下之能事畢矣序卦

曰有過物者必濟故受之以既濟離火炎上而居下坎水潤下而居上水火交相濟也曰既濟既猶已也謂已濟也夫易之道陰陽而已上易首乾坤定天地之大分坎離天地之中故終以坎離而答其交感之幾下易首咸恒者陰陽之大用坎離交感而乾坤之化成自今觀之心腎交而精氣生矣九六用而德行著矣夫婦和而化育行矣兄弟睦而家道興矣上下交而國治隆矣老幼之相養貴賤之相承牝牡之相求有無之相通上下四旁之相均而万物各得其所矣是易道之大成也

既濟亨小利貞初吉終亂
演乾得坤之中而為離坤得乾之中而為坎離下坎上則陰陽交感化而生而天地万物之道成是既濟也夫治道既成帝王之能事人道之極功夫大綱既正万目畢舉无一政之不達无一夫之不獲无一物之不得其所大者既亨小者亦无不亨也尤宜兢業守至正不以已治已安為善而以无怠无荒自傲何也治終亂始天道之運勤始怠終人情之常始之未治汲汲焉以圖之故初吉也治之既成世世然以待之故終亂也保吉

而消亂其在利貞乎哉

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而當位也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

演曰既濟亨何陰陽交感剛柔互用大事固亨小事亦无不亨所謂三千三百无非仁也曰利貞何六十四卦惟此六爻陽居陽位陰居陰位剛柔各得其正而位无不當既濟而守得其正則治可保矣曰初吉何六二以柔居下卦之中翼曰小心和而不同執而不倚故能成既濟之功也曰終亂何夫終而不止則其道不窮而乱无由生惟志懈於

已成政弛於久治則傲戒之心忘而驕恭苟且之習作道斯窮矣是乱之始也此所以利於貞也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

演程子曰水火既交各得其用為既濟君子處既濟之時若曰治已成夫心无所慮夫患无足防矣則治將為乱既濟而不濟也故居安則思其危居存則思其亡思患於後固以防患於其先也昔舜以大聖當四方風動天下極治矣禹告之曰无若舟朱傲惟慢遊是好傲虐是作舜不以為過謂禹不以為過直天下後世不以為過計何哉惟天帝

為能受善惟至臣為能明微故保邦未危而危不
作判治未亂而亂不至矣又曰思患者无教亦保
之心豫防者又安長治之術

初九曳其輪濡其尾无咎

漢既濟一卦大抵圣人只戒人敬慎以保有終也
初九當既濟之初時可為也剛正明体才可為也
上應六四勢可為也恐其傷於所恃而為之或過
焉故戒之曰曳其輪濡其尾程子曰輪所以行倒
曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不
能濟也夫能進而不進非不進也審其可進而後

行之欲濟而水濟非不濟也度其必濟而後為之
是才大而心小謹始而慮終進將有為而功歸於
必濟矣故曰无咎

象曰曳其輪義无咎也

滿敬肆之間理欲判為成敗異焉初九當可為之
時具有為之才而自曳其輪以不進可謂能敬而
不失於義夫其无咎者義之宜也呂氏曰有善者
喪善有功者喪功若初九其不有善不有功者與
六二婦喪其茀勿逐七日得
漢二為離之上五為坎之主水火相濟成卦之義

也矧二有文明中正之德遇剛實中正之君宜道
无不行者也然時當既濟上有賢君而志驕氣滿
從善之心漸不如初故臣雖負有為之才而无可
乘之資若婦載車而喪其茀為二陰位猶婦也茀
以蔽車而後婦可行喪其茀故則不可行矣然將
如之何惟靜以俟其時之定順以守其義之正勿
逐也為也求之所喪之茀至七日而自得也蓋正
道无終廢之理將君臣相合坎離交濟而道可大
行也詩云狼跋其胡載其尾喪茀之謂也公孫
頃庸亦曰凡此勿逐之謂也鴻飛遵陸公婦不復

七日得之謂也揚氏曰二與五為七六二與九五
相應故云七日得

象曰七日得以中道也

漢不待於君則熱中躁妄之為也六二居下卦之
中故能寬綽其心所喪勿逐而七日自得是故中
則和也則合而道无終廢之理
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
漢世當既濟懼武備文其時也九三剛過明極未
能安靜而過求於濟故戒之曰戰危事也全人不
得已而用之商之高宗賢君也鬼方者小夷也以

賢君而伐小夷宜无不服猶老師費財至三年之久然後克之其庸常之君可知矣強大之夷又可
 知矣夫君之好大喜功未有不由生事小人以啓
 之三過剛而暴過明而察是小人也其勿用之用
 之則事生既濟反不濟也故漢武伐匈奴以用衛
 霍大索征高麗以不用魏徵之言若光武却賊官
 馬武之請而閉關謝絕西域其得處既濟之道也
 象曰三年克之愆也
 演懲疲困也與兵連費至三年然後克之所得不
 足以償其所失矣損財墮而中國亦已憊矣此漢

武所以幾陷亡秦之轍也
 六四繻有衣袽終日戒
 演程子曰四在既濟卦而水休故取舟為義繻當
 作濡謂滲漏也舟有滲漏則塞以衣袽云六四近
 君大臣也天下事其身任之險未得正雖當世之
 已治位之已高然思患豫防未亂而治之理以具
 未危而安之道以籌若舟濡而有衣袽以塞之若
 可以忘憂矣然猶終日戒慎事有備而其心若无
 所備焉伊尹曰无輕民事惟難无安厥位惟危周
 公夜以繼日坐以待旦終日戒之心也

象曰終日戒有所疑也
 演疑謂審慎也志在必行无所顧慮雖濟而不濟
 熟思審慮以求其當既濟而可常矣詩云戰戰兢兢
 如履薄冰有所疑之謂與
 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
 演東陽西陰君陽臣陰九五陽君也故曰東鄰六
 二陰臣也故曰西鄰夫九五以中實之德御既濟
 之世天眷宜罔替矣然君有其善而不思下賢有
 其功而不復圖治天命其教治將為亂也彼祀國
 之大事也大事不敬則鬼神不亨而人心之叛可

知故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福牛
 大牢祭之厚也禴則祭之薄也而薄者受福何哉
 曰天之時也人之道也六二時祭其盛而文明中
 正之德足以承之故受福也五時已極而復恃其
 剛實有為之才故福之不至也朱子以為紂與文
 王之事然夫借使紂才力不逮罪惡未盈天猶未
 欲盡覆其國雖聖臣如文王亦將北面終身矣惟
 紂惡不悛此天命所以新于周知也
 象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來
 也

演有此人專則有此天命有此天命則有此福九
 五之恃才不如六二之純德故天命有在五雖有
 太宰不如二薄禴之得其時也時至則福之來也
 其源上矣
 上六濡其首厲
 演居既濟之終坎險之上即以剛正之才履之猶
 且不免况陰柔者乎是故將遇而才弱力屈而難
 作濟極不濟而濡其首以陷於險危厲之道也故
 曰初吉終乱揚氏云此晉武平吳之後明皇天寶
 之末也可不懼哉

象曰濡其首厲何可久也
 演所謂終止則乱其道窮也
 坎下
 演天道无常治乱相尋有其治者喪其治者也序
 卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉坎下離上
 水火不相為用故為未濟夫易變易也生上化上
 其道不窮道不窮故聖人之心亦不窮自今觀之
 協和風動堯舜之治極矣其心乾上馬以博施濟
 教為已病誠見夫道之无窮也故曰及其至也雖
 聖人亦有所不知不能天地之大也人猶有所憾

若曰予至矣其治不可以復加矣則其道有窮而
 地萬物或幾于息大哉易乎其无始而无終乎至
 哉聖人之心乎其成終而成始乎嗚呼此天地所
 以常存万物所以長生万世之所以无疆也
 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
 演水火不交万物未理曰未濟未濟而亨者何曰
 既濟治矣而乱其始也未濟乱矣而治其始也未
 濟則必濟天道人事之不容已也故曰亨其幾惟
 在敬肆之間爾若臨事而慎審時度力庶乎其有
 濟也否則志果謀疎雖濟弗濟矣故曰小狐汔濟

濡其尾无攸利程子曰狐能渡水其老者多疑畏
 小者未能則濡其尾而不能濟也又曰汔當為化
 壯勇之狀亦通无攸利者即不濟也
 象曰未濟亨乘得中也小狐汔濟未中也濡其尾无
 攸利不續終也雖不當位剛柔應也
 演曰未濟亨者卦体六五以柔居中時當未濟君
 能仁以容之而義以裁之敬以御之而正以守之
 則順而能健闔而能開未濟其可濟矣曰小狐汔
 濟者天下事成於敬而敗於忽使果於自用如小
 狐之汔濟則失柔中之道不可與出坎險之中矣

曰濡其尾无攸利身之尾猶事之終也濡其尾始
 欲濟而終不繼未見其能濟也雖然天下事其終
 於不濟哉此外六爻陰陽雖各失其位然剛柔相
 應使君不負位臣不負能則上下交而德業成捷
 順行而万化理矣此孔子象外意亦天地自然之
 用也平庵頌氏指六五言用其柔中以與剛應則
 有致亨之道亦通伊川云三陽失位闕成都隱者
 之說晦庵謂出大珠林上其然
 象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
 演程子曰水火不交不相濟為用故為未濟君子

當時之未濟其思以濟之也夫天地設位不人成
 能天下象既濟之治夫至此則天地復晦上下復
 判萬物復有下有君子其何能定於是開物成務
 翼上焉辨其上下之等親疎之倫內外之別善惡
 之類寒燠之序原濕之宜朝會昏祀之禮略是飛
 世之器五行五方五色五音之制一審辨之而不
 至於混有上下等而費賤之相承夫親疎倫而昭
 穆之相序夫內外別而夫婦之相愛夫善惡類而
 君子小人之相遠夫以至天時地宜禮度器用无
 不使之相生相制有互通長短協剛柔相之實存

万事万物各得其宜而止之也書曰地平天成六
 府三事允治萬世永賴曰慎者欬若之謂也
 初九濡其尾吝
 演未濟之始惟貞剛明之才居通顯之位而所應
 又得其入乃克有濟初六陰柔居坎險之下而上
 應九四无才无位无援乃歎往以濟之是不墜力
 審時而輕率妄作焉能有濟必如狐之泛濟而濡
 其尾也吝何如哉
 象曰濡其尾亦不知極也
 演知明然後力定而功成初六之不能濟亦其不

知之極也呂氏曰君子見幾而作斯身不危于鄰
 而震斯家不敗難至於濡尾焉洵將以亡矣猶為
 有知乎朱子以在字未詳或恐是敬字又極字愚
 謂本明若无可疑也
 九二曳其輪貞吉
 演二坎之主五離之主剛能制柔水能制火而臣
 不可以制君剛未濟艱危之時君臣之分猶所當
 謹者乎故戒之曰曳其輪貞吉蓋車藉輪以行自
 曳其輪能進而不可輕於進也才大心小不以剛實
 自任而惟恭頓委曲以自保有能濟之具而常存

不濟之心得臣道之正而終吉也漢鄭禹唐郭子儀其似之程子曰於六五則吉其貞吉光暉盡君道之善於九二則戒其恭順及臣道之正

象曰九二貞吉中以行正也

演以陽居陰不正也能變輪不進則得臣道之正而吉者以其居下卦之中惟存之於心也中故行之於事也正七則无不善矣

六三未濟征吉利涉大川

演三居坎體之上時常出險可以濟矣然陰柔无才不中正无德故未能濟也若往之以必濟則自

陷於險矣故曰征吉夫三之所歎者以其无必為之勇也若果能奮發激昂有利涉大川之志則天下事其无弗濟矣故曰見義不為无勇也若祖述之學極聖清中原其志似可現也

象曰未濟征吉利涉大川

演位不當謂陰柔不正非可濟之才也使其有利涉大川之志容若是已乎

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

演九四陽剛大臣濟世之艱其身任之然以陽居陰爻於不正故戒之以貞吉悔亡蓋貞者大臣持

身事主立功受賞之要道也貞桓之勇而存貞七之心抱蹇七之忠而多休七之望則道醇而政奉功高而主不疑也然當是時豈无搜化之於乎威不正則德不孚惡不懲則善不安宜奮雷震之威若伐鬼方之夷至三年功成而蒙大國之賞也呂氏曰善救疾者先藥石而後梁肉善除暴者先投藥而後根本夫既濟宜靜故有伐鬼方之戒未濟宜動故有伐鬼方之賞詩云匪安匪舒惟夷來輔又曰錫山土田于周受命其斯之謂與

象曰貞吉悔亡志行也

演君子存正道以匡濟兆民其本心也惟能貞而終吉悔亡則匡濟之志其大行矣故曰虎拜稽首對揚休命

六五貞吉无悔君子之老有孚吉

演六五柔順中正文明之主下應九二剛中誠實之臣當天下未濟之時倘是德任是臣則得君道之正而善為者也何悔之有然存諸內而未見於外得於已而未信於人正夫而未至也推一心而達之不用形而著七而明為君子之光則其驗於人也動而變七而化為上下之交孚未濟終必濟

夫吉何如哉周室之中興也詩人頌之曰矢其文德洽此四方

象曰君子之光其暉吉也

演貞者光之蘊解者光之發貞而光德極其盛也光而暉業極其大也書曰光被四表君道盡夫

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

演天下未濟在六五已濟之矣上九當太平之會上下交孚合萬心為一心也於此復何為哉亦惟飲酒宴樂君歌鹿鳴以饗其臣臣歌天保以答其君與天下相安於无事而已何咎之有然時可乘

也樂而過為不可也君臣无宜厥戒不以一日之樂而忘天下之憂斯得之苟縱逸无度惟知樂是馳至滛溢而流其首執以自信而不知治乱相尋之變於礼為敗於義為幸詩云人之有至飲酒温克彼昏不知一醉日富既濟上六濡首溺于水也此之濡首溺于酒也然溺水之禍止於一身溺酒之禍及於天下故禹之平殪水絕音酒其功一也象曰飲酒濡首亦不知節也

演樂而不滛情之中也飲酒而至於濡首失中之節夫未濟而濟圣人既以飲酒慰之而致濡首不

知節之戒何與蓋一張一弛者文武之道而先憂後樂圣人未嘗一日忘乎敬也故曰慎以終始其要无咎圣人作易之心其於是益微

胡子易演卷十六終

此下原缺

