

周

易

揆

周易接卷之五

嘉善塞菴錢士升著

下經

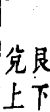
上經首乾坤天地定位也下經首咸恆山澤通氣也位欲分故天地分爲二卦氣欲合故山澤合爲一卦

易六爻皆應者卦八泰否咸恆損益旣未濟也泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恆益長男長女相應旣未濟中男中女相應故

居下篇而二少之應尤至故爲下篇之首

李氏曰易卦皆合兩體爲一貴乎陰陽相等然以巽遇艮陰老陽少則爲蠱以兌遇震陽老陰少則爲歸妹惟咸二少相配恆二長相匹陰陽之氣等而无差故以爲下經之首

咸

艮下
兌上

互巽乾

咸亨利貞取女吉

胡雲峯曰乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恆形化之始故曰亨而不言元然咸亨不以正徒

爲人欲之感恆亨不以正亦非天理之常故皆以利貞戒之

彖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

咸者感也所以感者心也无心不能感故咸加心而爲感有心于感者不能咸感故感去心而爲咸咸皆也惟无容心于感然後无所不感柔

上剛下二氣感應以相與天地之感也止而說
男下女人物之感也乾之氣感乎坤坤應之而
成兌是坤與乾也坤之氣感乎乾乾應之而成
艮是乾與坤也故恆卦亦曰上下相與此感之
所以亨也人心之悅易失其正以止行悅則情
不流所以利貞也以男下女下之而後得必貞
者也取而得貞取者之利也所以吉也天地聖
人廣明感之義寂然不動者性也感而遂通者
情也悅歸于止卽性其情是爲天地萬物之情

不如是則妄感客感而已矣

丘陵爲牡谿谷爲牝山澤亦具男女象焉柔上剛下天氣下降地氣上騰則兩儀又自爲夫婦矣

卦體有和平象澤卑而在上山高而在下乾陽極而亢兌以悅之坤陰極則流艮以止之情之中節曰和陰陽適均曰平

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山澤形實而氣虛空竅處一氣通徹故曰竅于

山川君子以不自有其高爲虛體以无所不悅
涓流皆吾潤澤爲受量內典有人我山高貢高
我慢之戒蓋言虛也

一切不受而後能虛虛而後能受也一切不感
而後能无心无心而後能感也六爻中一言思
二言志思何可廢而朋從則非虛志何可无而
外而隨人而未則非虛虛卽所謂何思何慮也
何思何慮者終日思慮而未嘗有思慮也

初六咸其拇○象曰咸其拇志在外也

卦體有人身象上偶畫爲口中三奇畫爲腹背
下二偶畫爲足拇足大指也腓足肚也股髀也
脛本也膂背肉也在心上而相背一曰心上口
下輔口輔也在內曰輔在外曰頰自下而上以
爲六爻之序陸佃云膂卽喉中梅核不言而亦
若能作聲者故次輔頰舌之下若背肉則良背
之學豈直无悔哉

蘇傳曰咸者以神交夫神者將遺其心而况于
身乎身忘而後神存足不忘履則履之爲累也

甚于桎梏腰不忘帶則帶之爲累也甚于縲紲
人之所以終日躡屨束帶而不知厭者以其忘
之也道之可名言者皆非其至而咸之可分別
者皆其麓也是故在卦者咸之全也而在爻者
咸之麓也爻配一體自拇而上至于口當其處
者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則
拇據腓行心慮口言六職竝舉而我不知此其
爲卦也離而觀之則拇能據而不能提口能言
而不能聽此其爲爻也方其爲卦也見其咸而

不見其所以咸猶其爲人也見其人而不見其體也六體各見非全人也見其所以咸非全德也是故六爻未有不相應者而皆病焉不凶則吝其善者免于悔而已

卦以相與成咸爻以相感爲累蓋咸以虛爲妙用而自拇以上則皆實之感以通爲極則而自咸拇以上則皆窒之也

拇最下初之象初六止體而與四應咸其拇之象艮其趾未失止之正咸其拇已撓止之體矣

以在咸初所感最微故雖志在外而无凶

胡雲峯曰咸恆初爻皆淺也咸拇感未深而艮性能止故不言凶恆初未可求深而巽性善入故雖貞亦凶

六二咸其腓凶居吉○象曰雖凶居吉順不害也腓次拇上二之象應說互巽情悅性入不待感而動故凶居則守其艮止爲艮其腓故吉順不害者物來順應感而遂通靜固靜動亦靜屈信相感而利生焉何害之有

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

股次腓上三之象互巽爲股艮爲手執象三爲艮主以互乾之健上應悅主隨二與初而動如股隨足而動也亦不處承二而言處卽居吉之居志在隨人所執僕妾之役耳故曰所執下

三爲艮主似有把捉執持之意然志在隨人所執特其下耳進而上其惟執環中以應无窮乎

自疏

胡雲峯曰艮言隨在二二腓隨三之限而止也
咸言隨在三三股隨下之腓而動也

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

四當心位正止悅之介與初爲來往之爻非能
貞者貞者虛中无我之謂也貞則感无不通若
憧憧往來失止主而得與朋思緣其類豈能无
所不通乎惟復于未感之先則貞矣貞則光大
矣曰未感害者未涉于感之害也

貞者无心之正體也大學正心章云不得其正
正卽貞也內典生滅滅已寂滅爲樂是也憧憧
往來內典攀緣妄想是也心體不正則覺性皆
發而爲思因車念馬因馬念蓋各以其類相從
而至心體失矣欲吉而悔亡得乎

楊誠齋曰四當心位不言心而言思者貴其廢
心任思也以思窮物適以物窮思安能窮神知
化而成光大之盛德乎廢思任感則貞吉而悔
亡矣

九五咸其脢无悔○象曰咸其脢志末也

蘇解曰拇之動腓之行股之隨心之憧憧往來皆有爲之病也懲其病而舉不爲者以藥爲之病也五之所在脢也脢者體之不動而无事者也畏其有事之勞而咸于无事求无悔而已志已畢矣

五處巽外巽不爲入咸脢之象然五二正應二言順不害五必于不入抑末矣不操其本而持其末流告子之不動心病正在此

諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也心
有體自有用无體之用并用亦非朋從之謂也
无用之體并體亦非咸悔之謂也禪語惺惺寂
寂是散亂惺惺非寂寂惺惺是无記寂寂非正
此義

自疏

唐元竑曰大學釋正心曰有所忿懣則不得其
正心不在焉視而不見如是而已不言何者爲
心何者爲正也咸之四但言貞不言如何爲貞
也五言悔而不言心其良背之學乎然憧憧固

未光而咸脢亦志末則所謂聖人感人心而天下和平者總不繫此也歷數其非而不一指其是豈心固不可言歟

上六咸其輔頰舌○象曰咸其輔頰舌滕口說也胡雲峯曰拇腓股動于下輔頰舌動于上感宜靜不宜動况動以口乎感以言非矣况无實乎艮象輔咸象輔頰舌咸極于說艮終于止

人身感應不動而爲行則動而爲言拇腓股所以行也輔頰舌所以言也脢則不能動者也而

主之者惟心心虛則拇腓股脰輔頰舌節節皆
靈心實則拇腓股脰輔頰舌節節皆妄此咸卦
之全旨也 自疏

恆

巽下
震上

五乾兌

二氣相與萬古常然是卽咸卽恆風雷竝發不
分先後又剛柔皆應皆者咸也是卽恆卽咸又
咸爲无心之感有心係應非咸矣恆爲變易之
恆執而不變非恆矣故以卦德言咸恆皆吉以
爻位言咸恆多凶

又咸男居女下撰巽而牽女多不得其所止恆
夫處婦外撰兌而說婦每不善其所動咸撰巽
自二始恆撰兌自五始故二爻皆凶

恆亨无咎利貞利有攸往

恆而亨則无咎以其貞也貞者不易之道卽變
易之道故利有攸往

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔
皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆
久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而

能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

剛上柔下分之常分乾與坤爲雷分坤與乾爲風雷動風散氣之常男動于外女順于內人理之常剛以應柔柔以應剛交感之常四者不易之道恆也終則有始此變易之道正所以恆也日月順天行而无停畧四時變化而无停機變易者乃所以爲不易聖人久道化成千變萬化而不易其貞此天地萬物之所恆也所字當玩

亨通也變則通卽利往也利貞貞固也不易也
久于其道道兼變易不易言聖人恐人以執爲
久故曰久于其道明非久于其久乃久于其道
也久于其道始得爲恆又恐人不知道之所在
故曰天地之道恆久而不已也利有攸往終則
有始也明道在不已所以能久也不能恆久者
以終而不能始也終而不能始則自終而止非
恆久不已者矣安能攸往惟終則有始如環无
端則往无不利而後謂之恆所謂終則有始者

就本卦言震陰終于上有巽陰以始之巽陽終于三有震陽以始之合咸恆二卦言坤陰終于兌巽一陰以始之乾陽終于艮震一陽以始之就六十四卦言剝之上陽終矣復之初陽則終而又始也夬之上陰終矣姤之初陰則終而又始也

咸曰化生艮兌陰陽之少氣也恆曰化成震巽陰陽之壯氣也

象曰雷風恆君子以立不易方

雷屬震震居東風屬巽巽居東南有一定之方
驚蟄至而雷聲發霜降落而涼風作有一定之
候雷動而出風巽而入有一定之德故風雷至
動而未始動也未始或動是不易方也君子體
之雖酌酢萬變妙用无方而其所立必有卓然
不可易之體卽所恆也時變而所恆不變也

初六浚恆貞凶无攸利○象曰浚恆之凶始求深
也

舊解以內卦言婦道外卦言夫道此泥內巽

婦外震爲夫耳不知夫婦乃巽震之象非巽震
卽夫婦也如咸六爻卽人身以明感應亦非內
止言少男外悅爲少女也蓋咸恆乃天地萬物
之情聖人但借男女之交以象咸男女之位以
象恆耳而必以某爻爲婦某爻爲夫固哉

自疏

初四應與之始四以撰兌失動應初之意異乎
常矣而初以巽性務入有不當必求之有不入
必深之浚恆之象初四正應所求非不正也驟
而求深彼此不合故无攸利初之深與二之中

反對賈生之痛哭京房之考功劉蕡之直言似
之自疏

初居巽下以深入爲恆上居震極以震動爲恆
在始而求深在上而好動皆凶道也象詞加始
字上字甚明

九二悔亡○象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣久于中卽久于道也九二
失位故悔得中故悔亡程傳云中重于正是也
久而不中者初與四也不久不中者九三也執

中无權者九五也

九三不恆其德或承之羞貞吝○象曰不恆其德无所容也

九三過剛不中巽究爲躁卦而又雜撰兌悅之始旣不能安處于巽又不能仰承于震意无所定不恆其德之象雖以九居三不可謂不貞而无救其爲吝也三在諸爻中獨以不恆間之故无所容

九四田无禽○象曰久非其位安得禽也

四才與二同而中不中之位異乃知恆而不知道者久非其位卽久非其道矣震爲大塗田象巽爲雞禽象應爻深入本不相得田无禽之象六五恆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

五位與二同而柔中與剛中異爲婦人之恆乾道變化而能恆地道順承而不能變也尾生之信申生之孝伯姬之守禮似之

婦人以從一爲德一久而已夫子制義隨時化

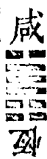
裁始久于道貞于從婦則久非其道矣二雖剛
巽婦也五雖柔震夫也震主動制義今互兌從
二失夫道矣故凶以五柔下二剛他卦皆吉而
此獨凶者恆以明夫婦之分也

上六振恆凶○象曰振恆在上大无功也

上六正終則復始之時乃震動之極以振爲恆
不知安靜而喜變易彼以求功也烏知大无功
乎王安石之新法似之振奮也與震通史五帝
紀振驚朕衆是也

李卓吾曰卦中四以失位无禽三得位矣而巽極則躁雖正亦吝則不專以得位爲恆也二久中悔亡五亦得中而不能制義雖正亦凶是又不專以得中爲恆也巽入宜深也初卽求深雖正亦凶是巽不專以入爲恆也震出宜動也上震極過動反大无功是震又不專以動爲恆也浚不可振不可不恆不可以恆爲恆亦不可求得不可无得亦不可然則將何如久于其道而已二之久中是也

丘氏曰恆中道也六爻无上下相應之義惟以二體取中初在下體之下四在上體之下皆未及乎中泥常而不知變是以初浚恆四无禽也三在下體之上上在上體之上皆過乎中好變而不知常是以三不恆上振恆也惟二五得上下體之中似知恆之義者而五以柔中爲恆不能制義但爲婦人之吉二以剛中爲恆而居位不當亦不能盡守常之道故特言悔亡而已恆之道豈易言哉

咸 咸恆反對之義

雜卦傳曰咸速也恆久也

咸二少相交夫婦之始也以男下女而婚姻之道成恆二長相承夫婦之終也男尊女卑而居室之倫正若損雖二少而男不下女益雖二長而女居男上于咸恆之義悖矣不首損益而首咸恆以此

乾咸寧坤咸亨乾恆易坤恆簡乾坤之咸恆也咸柔上剛下恆剛上柔下咸萬物化生恆萬物

化成咸恆之乾坤也

咸以止爲內主止三爻皆當下說三爻說三爻皆當應止三爻匪止是主而說是主皆凶恆以動爲外主與三爻皆當順動三爻動三爻皆當制與三爻匪動是主而與是主皆凶聖人示人剛柔男女內外之辯嚴矣

遯

艮下
乾上

互巽乾

二陰浸長于內四陽漸遯于外三爻一變爲否
天氣從此遠遯于上不與地交皆遯象也內艮
爲門闕外乾爲君子互巽爲進退互乾爲健行
君子出門而行決于進退无復係戀故以稱遯
焉遯與臨對臨以君子臨小人遯以君子避小
人臨曰八月有凶遯曰小利貞似以剛浸爲有
凶柔浸爲小利聖人之意深矣

遯字从豚从走豕見人則逸去羊見人則觸來

故遯取豚以象退大壯取羊以象進也下卦三爻艮止也有執畱之象故爲勿往爲執用草爲係畜上卦三爻乾行也有引決之象故爲好遯爲嘉遯爲肥遯

遯亨小利貞

遯亨爲君子言小利貞爲小人言君子以遯而亨小人以靜正爲利

大壯利貞遯小利貞陽貞則君子自能勝小人陰貞則小人不至凌君子皆所以扶陽也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯亨以遯而亨也五剛當中正之位二柔在方應之時乃當其方應而先行非待其不應而後行遯與時行故亨也過此則否矣欲遯得乎小利貞者二以爻言則浸而長以卦言則止體之中以止爲正于大无浸亨固在剛大利亦歸于柔小小利貞之象遯之時在小人下而能止之先不在小人上而難止之後遯之義原與小人

相應而去非與小人相失而去其時義所關甚大故彖詞深贊之

非剛不能遯非剛當位而應不能相時觀變以爲遯是時二陰雖長然長以浸止體未浸而剝陽柔小之利在貞故遯惟浸長之時爲宜象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

中庸遯世不見知而无悶以不見知名爲遯非逃世也然則二陰浸長時君子蓋有神遯而形不與俱者矣夫仰而視山若在天際及登其巔

而後知山與天相去若是遠也君子遠小人
人或見爲未嘗遠矣不知其中之嚴也天有時在
山中山能攀而及之乎又卦當六月陰氣雖長
猶伏于內陽氣自地極天凜不可犯盛不至剝
衰不至戰亦不惡而嚴之象

易筮曰君子之于小人豈欲近而與之鬪哉惟
遠而與之遯耳辭令之交卑而不親笑貌之接
順而不同權勢之爭遜而不利言論之辯和而
不黨所謂不惡而嚴也皆遯也

初六遯尾厲勿用有攸往○象曰遯尾之厲不往何災也

凡卦以上爲首下爲尾初非遯也爲四剛之尾如人行而尾其後遯尾之象曰厲者爲陽危之也勿用有攸往止之之辭三爲艮主以畜臣妾之義止之而勿用攸往則不至爲災矣程傳謂初乃居下位隱亂世而不去者然彖辭明言浸長小利貞當以前義爲合

遯四陽在前二陰偶開在後尾象大壯四陽在

後二陰偶開在前角象故遯二曰牛而初曰尾
大壯五曰羊而上曰角羊性躁而角觸于壯无
利故五欲喪羊上戒觸藩牛性遲而尾柔于遯
无利故初戒尾厲二欲用草

六二執之用黃牛之草莫之勝說○象曰執用黃
牛固志也

此正象所謂小利貞者二五正應旣用順道以
應五又用中道以順五順爲牛中爲黃牛艮手
爲執互巽爲繩執用黃牛之草莫之勝說之象

其執畱君子欲固其志如此而五卒不可固所
以爲巖

剝卦陰剝陽矣而取宮人之寵以順上遯卦陰
驅陽矣而取黃牛之草以畱賢皆扶陽抑陰之
意

九三係遯有疾厲畜臣妾吉○象曰係遯之厲有
疾憊也畜臣妾吉不可大事也

三爲剛止之主雜乾欲上行而遯下比于同體
之二陰又雜巽不果係遯之象所以有纏綿之

疾而危厲也畜止也與剝順而止之同三爲艮
主二陰受止艮爲閹寺臣妾之象又初艮男下
畫爲臣二互巽下畫爲妾畜而止之亦可獲吉
然所得者臣僕之恭妾婦之順耳柔小旣不利
遠止體又屬无爲豈能大有所事使四陽同受
其利哉大事與彖小利貞相應

馮氏曰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爲二陰所拘係而不
得脫將爲陰柔所薄而元氣危矣能如畜臣妾

柔而服之使二陰止于內而不往乃吉道也作
易者以陰陽消長之會寄之九三其爲君子慮
周矣

九四好遯君子吉小人否○象曰君子好遯小人
否也

四與初爲正應是有情好者也有情好而遯以
義制欲而必去之象九剛可爲君子四柔亦能
爲小人故設小人之戒一云好遯卽詩惠而好
我之好四三同德見三之係招之而遯故曰好

然于君子則亨而吉矣三去而變小人不爲否乎以九四乾體又互乾不若三之有係故不主戒義

九五嘉遯貞吉○象曰嘉遯貞吉以正志也

此象所謂剛當位而應與時行也非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉五二本是嘉耦五居乾之中見幾明決二雖執牛而能以遯爲正不爲所固正得遯之時義而亨者故曰貞吉

上九肥遯无不利○象曰肥遯无不利无所疑也

陽比陰則係遠陰則肥上處外極无應于内心
无疑戀浩然自得不得戰勝而肥正疾憊之反
不惟與三剛爲一體而有君子之吉亦未嘗不
與二柔爲一體而无疾厲之憂故曰肥遯无不
利

遠小人者最慮其疑上九本不與之相應又非
當位之人所以遠之而无所疑也

當遯而猶係者大夫種也乘相好之時而遯者
范蠡也以爲嘉耦而遯者子房也超然物外肥

而无憂者四皓也

丘氏曰六二正遯之所以爲遯者遯貴速而遠
四剛爻三與二最近四遠二而應初五得中而
應二皆有累于陰者惟上遠而无應故曰肥遯
无不利

大壯

乾下
震上

五乾兌

大壯利貞

六畫卦以初二爲少三四爲壯五上爲究此卦
陽長至四氣升而動于外故謂之壯泰不言壯

者陰陽敵也復臨泰皆言亨大壯不待言也天地之道浸故陽以漸而壯是之謂正非時而壯則不得謂之正矣

彖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

大壯大者壯也以四剛爻言剛以動故壯以兩體言大者正也釋利貞壯屬氣正屬理理氣合一卽正卽大孟子謂直養無害塞乎天地本此一陽來復靜中有動故曰見天地之心四陽上

升動已發于外故曰見天地之情以天地之情
治天下故雖決小人而无傾危之動

剛者壯之德也動者壯之時也時動而動之謂
貞待時而動二之中也時至而動四之往也先
時而動則初之壯趾三之用罔矣

自疏

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷早發則暴遲則鬱大壯二月驚蟄雷乃發聲
此動之正也禮者天理之正乾象震爲足履象
雷出地奮何等迅決君子以克己復禮何壯如

之老子曰自勝者強

遯嚴于外小人不能干大壯嚴于內物欲不能
侵

初九壯于趾征凶有孚○象曰壯于趾其孚窮也
初九陽剛中實本爲有孚但初本潛而勿用又
在四陽之下去陰尚遠遽進而壯于趾故征凶
象曰其孚窮卽豫初志窮凶之義

九二貞吉○象曰九二貞吉以中也

二四皆以陽居陰爲貞二壯而得中故吉四剛

不中故必貞吉而後悔亡

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

三與六應而重剛不中先四而動失其貞矣小人謂上六君子謂九三上六陰柔而能用壯者由九三之用罔激之也蓋九三自恃全乾足以勝窮陰蔑視而輕觸之不知困獸猶鬪藩籬之在其前也雖正必危爲羝羊觸藩羸角之象互兌爲羊牡羊曰羝陽象羸與羸通角被羸而藩

終不決是謂君子用罔論語學而不思則罔少儀衣服不知其名曰罔言其冥行不罔于事幾也古註作无或作羅罔之罔俱未合

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹○象曰藩決不羸尚往也

九四當剛動之爻所謂大者之壯大者之正故貞吉悔亡陰者陽之藩也震行而藩自決兌者震之角也不觸而角何羸大輿謂乾震木爲輹乾以震行何往不利積四陽而後尚往則乾爻

未盡其可往乎正與征凶相應

胡雲峯曰咸九四以陽居陰不得其正故有憧
憧往來之戒此亦以陽居陰而不極其剛故有
藩決不羸之喜大畜九二在三陽之中爲六五
所止故輿說輶此九四在三陽之上六五不能
止壯于大輿之輶

九四不中不正而謂之貞者貞者常也不能達
變豈可爲常恆言利貞而爻之貞者多不利大
壯言利貞而爻之利者實非貞貞固難言哉

六五喪羊于易无悔○象曰喪羊于易位不當也
六五兌羊之終五位本剛能觸之羊以柔居之
喪其羊矣易變易也象所謂不當位也初九九
三以陽居陽而曰凶曰厲當位也六五以陰居
陽而曰无悔不當位也當位者不易不當位者
易也易无當位惟其時而已

壯喪羊與旅喪牛皆易位也羊狼物壯五本陽
變陰而喪其狼故无悔牛順物旅六本陰變陽
而喪其順故凶

一云六五順陽而不觸是喪羊而從平易之道
柔之處不當位者宜如是矣

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

羝羊觸藩承九三而言上之壯已極故不能退
六之質本柔故不能遂三角固被羸上藩亦終
壞彼此兩傷故无攸利未詳者未詳審于進退
吉凶之幾也知難而審處則吉而咎不長矣卦
窮則變此爻與臨六三爻辭相同臨六三變則

周易卷之三
為泰此上六變則為大有也

丘氏曰九四乃壯之所以為壯者壯貴進不暴
下三剛爻當隨四而壯不利自往故初征凶三
羸角二以中故貞吉若上二爻五柔得中故能
受羊之壯而无悔上柔用壯與羊爭故有不能
退不能遂之戒王輔嗣云未有違謙越禮能全
其壯者故陽爻皆以處陰位為美

遯 辨 遯大壯反對之義

雜卦傳曰大壯則止遯則退也

皆主陽畫言壯不可用憂其盛也遯不宜進防其衰也

大壯剛處于內用以遠非禮遯剛處于外用以遠小人遯反則壯故戒小以利貞壯反則遯故戒大以利貞止而健小人不能係健以動非禮不能勝以天自處者嚴于遠小人小人不出其函蓋以天自強者不急于攻小人小人自居于必負積陰之漸其勢必剝故遯貴于先幾積健之極始可成夬故壯貴于時動震于乾上爲大

壯以天行事震于乾下爲无妄以天存心

晉

坤下
離上

互艮坎

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

屯豫言侯以震晉言侯以坤坤有土有民厚下安宅安民之象民功曰康坤爲衆爲牝馬又互坎馬蕃庶之象大明中天爲晝日艮手從中下接三陰爲三接明出地上此以明出地言進順而麗乎大明言下之進柔進而上行言上之進

上不曰明而曰柔者五不自有其明更不自有其大如舜之溫恭而文明文之徽柔而照臨是也五以柔進虛中下賢之主自逮乎下三以順麗康民安國之侯自獲乎上所以蕃錫晝接如此之盛也

用王用也謂諸侯貢馬于王非是象曰明出地上晉君子以自昭明德

胡雲峰曰雜配卦十有六最美者晉大有大有明在天上其明最盛晉明出地上其明方新

健莫如天君子以之自強明莫如日君子以之
自昭自昭明德者從形透性從坤徹乾至陰翳
掃靜天明普照方滿自昭分量

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

下三爻皆順而麗乎大明者初與四應四爲龜
鼠互艮于上初義不苟合以至見摧可謂獨行
其正矣以正而進終有可進之時故曰貞吉罔
孚與衆允反初當始進其順未孚又在下位未

蒙蕃錫之命此非初之乎不足亦非五不用初以初在上下未交之位耳惟上下未交故四得而阻之若寬裕以需可以无咎坤體含弘裕象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

二柔順中正當晉而愁以九四間之而疑五之不應也我守我正雖四豈能終閉蕃錫三接之大福非二其誰受哉坤爲母二本坤離中亦坤以二事五是母之母王母之象

大抵仕進不要太銳不要太順有擢有愁皆是
好事故初二皆曰貞吉

六三衆允悔亡○象曰象允之志上行也

坤衆象允信也初罔孚未允也二愁如猶恐未
允也三不中宜有悔而坤順之極近乎離明衆
皆信之同下二陰上進衆允悔亡之象上行卽
柔進而上行志上行謂衆志皆在五也

九四晉如鼫鼠貞厲○象曰鼫鼠貞厲位不當也
離下坤上艮伏其中下據三柔之上則雜艮而

見上近大明之五又雜坎而隱非能以晝進者
夜行晝伏鼯鼠之象阻下傷順掩上傷明是貞
于厲者故曰位不當

六五悔亡失得勿恤往吉无不利○象曰失得勿
恤往有慶也

此彖所謂柔進而上行者三悔亡以衆允也五
悔亡以虛中而明无不孚也互坎加憂有恤象
三陰順麗五所欲得四剛竊據而阻其進是失
所欲得也然不必憂也上有明主羣情效順由

此而往以明伐罪則鼯鼠伏辜以明賞功則康侯承寵吉无不利故曰往有慶也

當進之時易有患失患得之心六五處大明之中而才柔又易有失得之累本義謂當去其計功謀利之心是也

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

九以陽居離上離爲牝牛上有角象晉其角者以是爲晉也離爲戈兵用伐之象四五同體爲

私邑四在地上據于晉中有邑象投近明之鼠
其事危寬明君之恤其義吉善補剛進之過无
咎若貞守而不用伐吝蓋上大明下順麗而容
一鼯鼠之四隱伏貪據于中于晉道爲未光故
必用伐邑

五雖明而柔恐其德威不足以肅天下故終以
用師離上征下四之突晉上伐下四之鼠離上
明能及遠故曰出征曰正邦晉上應坤明不遠
故曰伐曰邑

明夷

離下
坤上

互坎震

下離上坤中互坎震其象如夜半坎方之月漸近震位昧爽之候過此則明矣晉明在地上則无所蔽倒而入于地下則明爲地蔽蔽則晦晦則傷然明固在也故明可晦不可息

晉大明之主在上坤在下以下麗上其事順故言順言麗明夷文明之主在二坤在上以上晦下其事艱故言艱言貞晉雜坎在上從二視之則愁從五視之已出坎上故勿恤明夷雜坎在

下從二視之爲大難從五視之爲內難故利艱
貞

明夷利艱貞

此卦上六爲明夷之主下五爻皆其所傷者利
艱貞者明卽貞艱則晦也明隨時爲顯晦上有
暗主不能直行其正多方韜晦宛轉曲全故曰
艱此通全卦言

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難
文王以之利艱貞晦其明也內難而能止其志箕

也

六二明夷于左股用拯馬壯吉○象曰六二之吉順以則也

史記崇侯虎譖西伯于紂曰西伯積善累德諸侯皆嚮之將不利于帝紂乃囚西伯于羑里闕天之徒患之乃求有莘氏美女驪戎之文馬有熊九駟他奇怪物因殷嬖臣費仲而獻之紂紂大悅曰此一物足以釋西伯况其多乎乃赦西伯此爻正其事也初爲足二居足上爲股互坎

坎主左方左股之象傷及于股害于行矣馬壯則行速用拯馬壯四友似之

雜坎則陷雜震則起震爲鼻足作足之馬馬順而健故能拯

以柔居中爲順以則詩云順帝之則是也

九三剛夷于南狩得其大首不可疾貞○象曰南狩之志乃大得也

史記紂赦西伯賜之弓矢斧鉞使西伯得征伐曰譖西伯者崇侯虎也西伯陰行善諸侯皆來

決平于是虞芮之人有獄不能決乃如周入界
耕者皆讓畔民俗皆讓長虞芮之人未見西伯
皆慙遂還俱讓而去諸侯聞之曰西伯蓋受命
之君明年伐犬戎明年伐密須明年敗耆國殷
之祖伊聞之懼以告帝紂紂曰不有天命乎是
何能爲明年伐邗明年伐崇侯虎此爻正其事
也離爲戈兵于方爲南周興自南始也冬獵曰
狩互坎爲冬之火田曰南狩西伯自得征伐凡
助惡害民之國皆聲罪討之若田獵之獲禽所

謂南狩也大首五陽元首之位虞芮質成後諸
侯聞之曰西伯蓋受命之君早已戴爲元后矣
所謂得其大首也然三分有二以服事殷惟以
濟世安民爲大得志豈富天下哉故曰不可疾
貞舊說指爲武王伐紂懸首大白之事非也此
卦專言人臣艱貞之道牧野之師雖承厥志非
彖辭本旨懸首大白事卽有之尤非聖人所忍
言蓋九三暗昧道終離明上出當其明之晦也
雖文明柔順不免見傷及其蒙難而艱貞也雖

譖毀幽囚可以出地此文王之明夷也

自疏

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

離坤異體爲異姓之臣故曰翼曰股四五與上同體爲同姓之臣故曰腹心坤爲腹入于左腹自離入坤也初二三皆明在暗外四則入暗中矣坤偶門象互震動爲出爲大塗于出門庭謂去而出乎坤也獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行遯也

入于左腹晦其明也能入左腹所以能出門庭
六五箕子之明夷利貞○象曰箕子之貞明不可
息也

此箕子之明夷也佯狂以避至晦矣人但見其
晦而不知其明不息蓋不可息也

彖言箕子四爻先言微子者何商書箕子告微
子云我舊云刻子王子弗出我乃顛隕自靖人
自獻于先生我不顧行遯蓋彼此去留覲面相
商而佯狂之心尤苦凡箕子所謂極難耳聖人

欲借行遜以發明箕子艱貞之義非以微箕竝
論也 自疏

六五本君位而以箕子當之猶坤六五之言黃
裳也故暗主當屬上六

上六不明晦初登于天後入于地○象曰初登于
天照四國也後入于地失則也

下五爻明而見傷者故皆標以明夷上晦而不
明者故不曰明夷而曰不明晦初至三震起而
將出于東初登于天之象後至上晦極而將隕

于西後入于地之象

六二以順則故能全明而免悔文王之光四方顯西土也上六以失則故至自墜而喪邦紂之時日曷喪予及爾偕亡也止敬臣則也仁君則也一順一失而商周之興亡判矣

晉

晉明夷反對之義

雜卦傳曰晉晝也明夷誅也○誅卽傷義

上經乾主坎用下經坤主離用晉明夷坤離合也晉爲晝明夷爲夜日有出入明无加損人心

之明通乎晝夜之道而知昭德用晦顯微無間
自昭泄衆體用一原

明夷以用晦爲明晉以去蔽爲明去蔽是自明
工夫用晦是泄衆學問泄衆者用明于晦愈晦
則愈明也自明者責明于自自明則天下皆明
也

周易揆卷之五

終