

周易時論合編

周易時論合編卷之五

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中惠
中通

蕭田後

周易下經

貞悔十
八卦

咸

上下之首。四正四隅。詳圖說矣。李子思曰。巽艮爲蠱。震兌爲歸妹。惟咸二少恒二長相配。爲陰陽氣等。故首下經。鄧汝極曰。山通澤潤。敷產毓物。而地體盡于此。雷鼓元氣以生物。風通八氣。

以阜物而天用妙于此。動止入說而百物情性盡此矣。感受无迹。天氣通焉。動撓有時。地村興焉。虛受无失。其圓神方立。无失其方智。此四偶卦所以善通四主卦之變也。元公曰。乾咸寧。坤咸亨。乾恒易。坤恒簡。乾坤之咸恒也。咸化生。恒化成。咸恒之乾坤也。潛老夫曰。乾坤六輪。畜腹開泰否之交。咸恒六輪。夫婦顯損益之交。則貞悔之樞紐也。上篇二老。分以立體。乾坤坎離皆分治。下篇二少。合以成化。咸恒既未。皆交治。此造端之察至也。先天兌從乾而艮從坤。後天坤代兌而乾代艮。定位通氣。故咸續坎離焉。乾兌同一太陽。故尊兌于艮上焉。智曰。乾以統正性。

命爲元本。以旁通性情爲大用。他卦无言之者。獨下經咸恒言之。天地萬物之情可見。壯萃亦言之。而壯止言天地。則萬物有情之情。何如天地之情乎。深幾曰。圓圖壯恒爲南夏八卦之始終。咸接秋分。萃接立冬。而春不言情。正如幼至成人。其情無累。自壯至老。情萬變矣。故乾以正大首治之。方圖皆二四者。動悅也。恒咸與益損爲寅申之逸交。而壯萃爲君藏之上下。其皆統于乾之半者。天因人也。因而理之。卽以節之。咸者溥寂之場。恒者動定之門。

三三澤山咸

說文咸皆也。从口从戌。悉也。智按。萬物終戌而交亥。亥爲陽始。故戌口爲咸。至今咸感皆閉口韻。咸以官聲首尾。聲義微哉。仲虎曰。先天象說卦兩言之。惟通氣不改。此二少合以首下經也。野同錄曰。道用二交以爲一致。坎離著上下之中。卽以二少著三才之端。此與知能不知能之周徧咸也。損言化醒。咸言化生。繫詞連舉一致致一。豈非通氣二化。乃所以一哉。

咸亨利貞取女

古取亦吉
作娶

遯曰。隨取友。咸取女。隨悅而動。動故友。今未足求之。古人咸悅而止。止故從一而終。禮无瀆亂。咸恒不言元。咸恒卽元也。以天

地萬物爲一體。咸者人也。六爻皆應。故以人身取象。貴貞其人。事而自亨利矣。執一則偏。是元亦病。故以交二言。易簡錄曰。往言咸恒配天地。不知一咸已配天地。故序卦不言咸。子思之造。察以此。京山曰。不透此關。將大道知能。作情識窠臼。貪戀執迷。一墮坑塹。萬事瓦解。苟能于此不惑不溺。如天地咸恒。无心有別。則戒懼中和至察矣。言道者隱它氏頗混同。言造端則踰矣。見曰。下經序卦。重舉天地以正造端。所以申屯蒙貞字納吉之禮義也。若荒之以爲无心之咸。人豈知有父乎。潛老夫曰。峯岡爲牡。溪谷爲牝。山澤亦陰陽之形。故曰虛空皆夫婦。然正當以

此信倫理豈以廓論藐倫理乎。人倫天倫卽心之倫。偏宗掃法廢心之言太勝。流于塵務。以任爲平。此令升所以恨清譴歐陽所以作本論也。

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。

遯曰加心爲感。去心爲咸。此一端也。心以无主而虛。亦以无主而蕩。以有主而窒。亦以有主而神。有無不落。尚屬曼語。易以感爲體。故易无體。咸感也。所以註寂感之蘊也。揆曰悅歸于止。卽性其情。不則妄感。客感已矣。意曰剛柔言艮兌。二氣言乾坤。艮

兌爲太陽太陰之交。咸爲太陽太陰之內合。方圖咸損艮兌立
三圍之寅申巳亥。艮咸相峙。皆取人身。艮曰上下敵應不相與。
咸曰二氣感應以相與。當合觀焉。痛誅之則念起。卽淫。全赦之
則聚麀任縱。何如授綬三周之禮爲止而悅。卽悅而止乎。

曰。上下以乾坤二體言。以否泰之交言。一也。

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。

一曰。天地聖人總此一幾。因二相感。心以情見。蓋心統性情。而
情用卽心性之用也。復言天地之心。咸言人心于此自見。一耶。

二耶。中節曰和。適中曰平。大玄以應迎當之。

象曰山上有澤咸君子以虛受人

黃疏曰不以雷風之氣明感而以山澤之形明感蓋山澤形實而氣虛也胞有重膺心有天游其深于虛受乎程子曰虛者无我也子瞻曰咸以神交將遺其心况于身乎在卦者咸之全也爻者咸之粗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僉舉而我不知此其所以爲卦也玄子曰舜无爲虛也九官四岳深山野人何所不受顏屨空虛也自門牆之請事至孺子之

詠歌何所不受。

初六咸其拇。

子夏作拇荀作母 變離爲革

宜曰。艮爲指。初在下而動爲拇。足將指也。人行必先舉一足。而拇又先之。靜躁所係。跬步正神光也。

象曰咸其拇志在外也。

曰。與四正應。拇雖未行。慎獨在此矣。郝解曰。四爲心志。拇受命于志。志在外而感在初。神欲行而官知止。所以爲咸。人身在下。動莫如足。其不動而動者。惟拇與腓與股。故以象爻之悅而止。內三象伏。故見拇腓股。外三象仰。故見心膺舌。

六二咸其腓

荷作肥

凶居吉

變巽為大過

積變大

腓足肚。說文所謂脛膕也。五膂喉骨也。居无事之地。五不能應。二不當為感。故未交則凶。能居則吉。然人身腓膂乃無心順應者。止不枯槁。悅非貪逐。故象二五之中。

象曰雖凶居吉順不害也

訂曰二五正應。恐其比三致凶耳。順理靜守。則不害也。宜曰惡動求靜。亦病也。順應則與本體何害乎。

九三咸其股執其隨往吝

變坤為萃 積變兌 兌宮世

宜口初二陰。陰主應。三陽也。陽官職。感不職。應。君子為風不為

草。今上感而三隨。則倒置矣。以此持世。君子吝之。元公曰。執隨自是一流學問。隨緣順應。不著思惟。自謂處矣。而不知亦不處也。病症甚微。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

訂曰。上三爲兌。艮主隨。二則執下也。揆曰。僕妾役耳。進而士。其環中乎。潛老夫曰。九三倒艮爲震。向兌則爲隨。世有托老子隨人處後之學。而倒行下流。自謂無執。其執甚矣。自此下流。豈止孔光胡廣而已乎。

九四貞吉。悔亡。憧憧往來。

京房作憧云。也。陸作憧。憧。

朋從爾思。

變坎爲巽。積爻節。

野同錄曰。上下之交。當身爲心。以其主咸爲乾之中畫也。獨不言咸。不言心。而直言貞。貞者无心之正體也。子瞻曰。其朋則從。非其朋則不從也。筌云。不特心无其心。并感无其感矣。莊生曰。天機不張。五官皆備。前後際斷。則蟠極皆其變化也。毛璞曰。易言悔亡。自此爻始。精義入神。卽是何思何慮。日月寒暑之往來。二卽一也。正曰。人生其多難乎。夏臺之聖。无所致其勇。羸里之仁。无所騁其智。屈蠶而已。咸知性者也。蹇知命者也。呼谷而應。建溜歸平。猶未知也。

象曰。貞吉。悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

潛老夫曰。感自往來。狗感懂懂。禁往來則愈懂懂矣。曾知心自本無乎。彼專夸心自本無者。與執隨者等耳。此分別影事之未光大也。感不害心。唯貞則一。

九五咸其脢无悔。

變震爲小過
積變臨

施下之易信曰。五居心上口下。陸農師曰。脢喉中之梅核是也。思必宣之以言。欲言不言。輾轉喉吻間。志在口末而不輕發。故无悔。玄子曰。今謂之三思。臺動而迎飲食以嚙。有它思則喧。脢與頰舌最爲比近。脢不能言。必頰口以宣之。舊解背肉不合。

象曰咸其脢志末也。

郝解曰：惟四貞而後二五得居吉，无悔，故傳皆言志也。曰。

內經五爻各志而實一志也。一志帥二氣而志氣一矣。以虛受之，圓成一實，攝末歸本，攝本于末，一也。然全本全末，即在明本明末之中，當中五之位，而不明倫御世，徒然隨喙囁嚅，將以列子之廢心任形為踐形乎？猶之志末也。

上六咸其輔頰舌

孟喜著作俠舌虞荀輔作頰變乾為遷

宜曰：輔以輔牙，頰口旁也。輔在內，頰在外，舌動則從，三者相須以言，兌象意曰：道不載于語，然而人生以聲氣相與，言為心苗，豈必以閉為感耶？然在上者，以此容悅快口，遂開尊知火馳之。

病則鏤空狎侮壞天下之和平必矣倚口以感人巫覡之道也。

象曰咸其輔頰舌滕口說也。

滕九家作乘鄭虞作媵徐作騰

一曰滕水超涌也踞最上者知之易勿言難神明默成藏罕于
雅此所以與世相忘于和平之感也揆曰諸爻歷數其非不一
指其是心固不可言歟。

時論曰蔡伯靜以乾坤氣化咸恒形化形化卽氣化也余謂氣
化形化皆歸理化者也聖人所以補救天地者表禮以理其情
也而情卽性矣郝京山謂十玄之竊權踰于造端然哉卦辭係
女者四見咸家人而咸居其首女不壯男不蹶陰陽和平山澤

關雎。可以知風氣矣。董子曰：東方和，北方之所起；西方和，南方之所養；起之不至于和之所不能生，養之不至于和之所不能成。生于和，成必和也。人能一觀天地，固已平心而和矣。萬物資始于乾，而艮爲東方起元之始，萬物資生于坤，而兌爲西方代貞之終，一致也，同歸也，卽化生之和平見之矣。陽兩其陰八，陰兩其陽七，天癸小通，生育氣完。聖人爲天地別之始，之媾之，以咸利而貞之，此身世生理之吉也。無始之緜緜，非兩少之因應乎心而无心矣。止而說，感本正也。山漚澤，感本虛也。心主而思，臣感本寂也。聖人爻象其兩間，則虛空皆男女也。張子曰：只有主。

則虛。周子曰。無欲故靜。書曰。從欲以治。陽明曰。循理則靜。吾合而咸之矣。四當心位。思本無思。五居喉間之脢。出入罔覺。三居心下之股。上不害心。下不害脾。自謂隨緣而執。猶在也。得不隨不執。而外不能免也。志能強其不外。非加害乎。三陽之責甚重。而三陰從之。九四一陽之責獨重。而兩陽從之。此乾在坤中之朋情。不言而喻。者。易意曰。心官則思。思本虛也。已虛受人。朋又何憧憧乎。何思何慮之原。卽來往屈伸之極。百慮殊途。神化不棄。然安身致用。必親本于靜。虛之門。而全靜全動。卽實卽虛者。咸之矣。尺蠖龍蛇之感。山澤也。土寒水沍。寂然不動。君子墮體。

點聽獨抱元化。天機不喪。五官皆備。不獲其身。何朋可見。非可
倚心自本無之普通。而不觀屈聶親切之物候也。誠與天地萬
物同情。則朋從皆和平之神聽矣。宜此順此。神化卽此從之。而
未之或知者。世知之易。勿言難。騰口何爲乎。以髮觀之。祖妣感
諸已往。枯槁感諸方來。或革其故步。或遁于口舌。朋從本不免
也。股隨自奉陰朋。以此持世。將免嗟乎。四澤通水。應初之火。以
蹇蹇忘憧憧。亦交濟也。合而感之。往屈來伸。在心官一轉耳。

智曰。下經舉四情以性乾之情。則用精治情。惟在思官之貞
耳。周公以咸艮表。身以惕躍之爻表心。圓圖位于秋分後立。

冬前。方圓變時于第三層。已申之轉。豈無謂乎。言屠勦者說
火欲熟耳。恃此私通車馬。則反蕩矣。故聖人始終以和平相
與之。貞利之任其往來。皆何思何慮之天下也。復所以貞之。
復見者見天地之往來。卽无往无來者也。孔子連指日月寒
暑示淑感之蘊。而令以精入致用。爲行止之屈伸。誰虛受而
悟旨耶。艮三居下之上。故列限危熏。咸四居上之下。故貞吉
悔亡。此下學而上達者。所以惕萬世而躍之。使善用其思。卽
无思而已矣。智嘗咲告子。雖終身不反。然孟子度後世之告
子不少也。今亦並無告子耳。有則必感屈信往來之恩矣。假

使告轉爲孟更見思大難剛。

三三 雷風恒

精蘊作音俗作愷言立心如一日智按說文从亙謂舟竟兩岸
謬甚戴合溪因如月之恒从二从月左忠毅從日其聲爲亨之
陽喉自坎離以二中明男女咸以二少明夫嬾恒以二長明克
家盡古今無非二交合一之咸卽有恒於咸中者反覆其咸則
知恒矣。

恒亨无咎利貞利有攸往

宜曰咸可大恒可久常亨者无咎也貞卽久也所以爲恒者也
恒非固執不變也有變變而不變者貞言本自不變而荒其日

用之節則恒卽有不貞者矣。異外之浚振者。執一不變亦自謂恒。惟其始擇不明。則理非其理事。非其事。无理无事。是咎蔽矣。意曰震巽反伏。艮兌四隅相旋。以亨乾坤坎離之正。咸情見於始。恒情見于終。卽利往而藏來矣。往而不息者也。

彖曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。亨。无咎。利貞。久于其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。

一曰上下恒分也。二長恒序也。雷風卽山澤之氣相與者也。恒氣也。內巽以承外。動行事自恒順矣。成亦皆應。而惟恒則安。故

曰恒皆以卦象求之。恒亨无咎。言人安倫理。當久于其道也。申言天地徵其不已。道者。發卽未發。而變化中節之統名也。利有攸往。言道在人事中。人當各事其事也。終則有始。正言事事之所以不已。而變化皆恒也。倫而五之。不易方矣。報國則忠卽孝。處家則孝卽忠。不易方也。賢者恒言其理。而愚不肖終歸化成。不易方矣。不無愚不肖之亂。而不能易賢者之理。不易方也。故曰久由其道。方得爲恒。道外无恒。布帛菽粟。何者非於穆耶。子瞻曰。恒非不變。能及其未窮而變耳。及其未窮而往。則始終相受如環。無端陽至午。未窮也。而陰已生。陰至子。未窮也。而陽已

生故寒暑之變人安之意曰恒理恒事猶寒恒當絮暑恒當葛也蘇言知之則預事其事而已立法者使由者皆此不已也

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恒而天地萬物之情可見矣

集曰天地之道何可見乎日月四時而已矣孰運日月乎孰旋四時乎又非掃日月四時而言得天之變化也飄風迅雷此不恒也風之自雷所起可易知乎雷發有時風起有候誰不知乎聖人知恒非一事一時萬變不息者也然不礙因時而候之因事而安之此化生所以恒於化成也如此親迎如此克家且

古不變神化自成情。卽道矣。豈如後世之新奇術人者。專離事物以言道。而又滅理任情以爲恒乎。

象曰雷風恒君子以立不易方

一一集曰山澤流峙各得而以爲感。雷風倏忽无常而以爲恒。聖人深見天地萬物之情乎。一切皆壞。而所以然不壞。所以者不壞。則一切皆不壞。此通論也。氣充兩間之形氣。而聲无來去之可尋。則曰有形必壞。而聲氣不壞。故取象雷風爲恒。而風雷爲益。他卦咸則損。泰則否矣。此質論也。故曰萬變本自不變。此冒恒也。制義以宜其情。立處中節。此因用見則。方方不易者也。

曰恒必用于細恒中。隨物具理。總此不易之理。立不易方。乃所以爲圓也。立可與權。立方卽大權也。尊親有別。得主有常。豈壞規矩而浚恒振恒乎。正曰。烈風雷雨弗迷。象蓋取此。

初六浚恒

鄭作濟恒

貞凶无攸利

變乾爲大壯

元公曰。初六鬼幽。上六鬼躁。病陰也。野同錄曰。道在當前。本無淺深。所恒用者。天下家國之身心也。必欲別接玄勝。以深駭人。勢必鄙掃綱維。禁葦飲食。幽沉黃泉。乃死水也。吹毛索癥。先寃賢者。民智力竭。以僞相矜矣。荀子曰。中則可從。畸則不可爲。匿則大惑。陳傳良曰。形道太高而絕禮法。是子夏所謂誣也。

象曰浚恒之凶始求深也

集曰。聖人亦深以通志。而蕪頓於漸。何必始求之急。而一鍤浚井。以擾爲方乎。正曰。道太清則無徒。水太深則寡游。峻行厲聲。君子之所罕也。

九二悔亡

變艮爲小過
積變家人

宜曰。壯二解初及此。皆不著其所以然。蓋以文明之故。傳著九二。正曰。下經稱悔止十三。而恒爲之主。恒治內者也。元公曰。浚乃隱怪。二乃依中庸者乎。

象曰九二悔亡能久中也

集曰。恒之內中悠久自固。中庸不可能而不礙其成能也。淇
澳曰。顏子之不遠仁也。復曰。不遠復。恒曰。能久中。

九三不恒其德。或承之羞。

鄭作咸。承非。

貞吝。

變坎爲解。積變震。

集曰。初象巽入。三象巽蹠。雷風相成。搏勢故然。處乾中畫。而
逞剛不思。自謂變通無碍。鄙屑德行。凌夷恒法。藉口任天。遂成
惡空。依然此感應情理之世。何所逃乎。承羞必矣。既謂異類中
行。悍然不顧毀譽。而復附會浚振之說。以自解。即拚著之恒性
也。

象曰。不恒其德。无所容也。

筮曰。既不安處於巽。又不仰承乎震。進退皆无所容。玄子曰。夫婦易位。安所逃。蓋正曰。優施從里克飲。教茲暇豫事君。里克知君將殺共世子。曰。中立其免乎。稱疾不朝。三日難成。爲臣如此。不罹无恒之羞得乎。

九四田无禽

變坤爲升
積變泰

集曰。初求四者太深。四以決躁夫婚。而反無以應。初則弋獵。鳴難以歌矣。其藉無所得之說。爲荒忽之恒者乎。象爲坤田。而應柔无禽。

象曰。久于其位。安得禽也。

一一曰九四以陽居陽。咸恒同也。咸恒易位。九四易止爲動。失位久矣。宜曰。楊墨之仁義。外不足成物。內不足成己。徒勞罔功。智曰。不言素位而動。欲絕物以爲高。安得禽乎。獵犬守枯椿。飽鷹颺去矣。

六五恒其德貞

衣記作貞

婦人吉夫子凶

變兌爲大過積變屯

宜曰。二悔亡而五德。其位中也。君子于此。宜有變化之宜。經權之妙。乃守此以爲貞耶。通于夫。而君父可知矣。探曰。伯姬申生。尾生似之。潛老夫曰。言恒順無爲者。體也。執此爲用。則濡弱之宗。銷人骨性。夫豈知義之與比。則莫亦無莫。適亦無適乎。世有

說武侯不諫取劉璋。光武二于更始者。是婦人之恒也。

象曰婦人貞吉。從一而終也。夫子制義從婦凶也。

正曰。齊桓不如晉文智矣。桓得管仲。仲歿而齊衰。文公得趙衰。先軫。狐偃。又有卻縠。欒枝。箕鄭。胥都。狐毛。先都。先居。且諸臣。故文公沒而晉再伯。則是管仲之智。亦不逮趙衰之智也。浮山關語曰。北齊婁后致位高演。而孝琬百年殄。宋杜后致位匡義。而廷美德昭熾。况唐之高中女肅乎。漢武雲陽。似越高祖矣。然不以此許求將之吳起也。言弄操女。有憐之者。言竇毅女。有憤者否。楚昭之母。孫翊之妻。從一而制義者乎。爲男子者當何如。

上六振恒

虞張本皆作震
恒說文作搭恒

凶變離
爲鼎

集曰應三不恒執柔亢上乃以委順平等之說寬之隨其妄動以爲寂樂是敗教壞俗之恒風也。

象曰振恒在上大无功也

集曰夸最上者必掃事功乃可縱脫故聖人以大无功爲證斷學術之案子瞻曰合而爲咸恒離爻而觀見此而不見彼則所以爲咸恒者亡矣故咸恒无完爻郝京山以全恒爲婦道則以全恒爲臣道可也咸爲聖人之天道恒爲聖人之人道。

時論曰咸不言圓而恒言方咸不言中而恒言久中方圖從中

而立西南應咸。圓圖恒壯益觀峙南北之八位。非禮弗履。遷改
設教此久中不易之象也。方生于圓。圓用于方。知含方无圓者。
知久于其道矣。後天出震齊巽。變化其相薄。而四時相與。震司
二分發聲收聲。巽司八風。恒三陽九三陰六。而一至。是天地周
期之幾。卽元運之幾。卽呼吸之幾也。氣靈于形。而發則爲聲。故
知聲氣不隨形滅。此理貫乎形氣。嘗以聲宣。方方中節之不易。
卽所以然之不易也。王文成統言耳。統不壞別。象卽有義。人有
恒言必道。恒事誦以人事言之。風皇制儷皮之禮。民始不瀆。故
序卦著夫婦之久。藏咸于恒。禮義有措。重申天地。此恒之象不

標而于五爻著義焉。著其剛柔之中在上者不可過也。婦道過恭爲二可也。夫道過撓五則醜矣。立法之初義在履禮。浚之求深則犯壯趾之窮。成家之終義在養併。振之動極則失主器之節。豈有不可處家常者而強欲化成天下者哉。月令奮鐸曰。雷將發聲有不戒容止者。生子不備必有凶災。重始雷也。置翳餽藥毋出九門無殺虜夭。柔風方來省婦事禁爲容觀。重始風也。不恒自解。侯而可羞。非位求升。荒而无禽。非恒情乎。傳曰。冬雷夏電。氣之賊也。刑德易節。賊氣乃至。三失德以從上之振。四失刑以隨下之浚。非恒情乎。太柔母斷親愛易僻。蒙風之流爲恒。

風蠅聲之漸爲牝晨非恒情乎。末世有好離義以言道者。流風必且任恒情矣。聖人憂之。故明制義于中五。而表立方于大象。坤翼曰。方其義也。禮以義起。不知制義。豈知禮乎。豈知方方立處。有不可易之禮義乎。咸以感人心言情。恒以制義言情。制有巽權。而震在修省。試玩二五之應。迭更兩適。咸上恒初。壯遯。幾終。則有如化生貴乎化成。不知此而一生玉帛。專奉齊眉。是優孟之禮也。三亦羞之。不知此而厭惡淫濁。廢倫獨槁。是土木之道也。久非其位矣。意曰。天覆地載。不易方也。日晝月夜。不易方也。四時接序。不易方也。聖人之教尊親。有別制義。從一不易。

方也有方位。有方法。情義折中。心迹相準。素此卦爻。化成禮樂。所以然者。久在此雷風之聲氣中。恒易恒簡。復何逃乎。然則谿刻甚深之說。便于略其常規者。遯乎浚以掩羞耳。悍然奮迅。謂可一切不問者。遯乎振以得禽耳。故繼以嚴禮辨遯壯之進退。明海焉。

智曰。至人無情。無不近情。所感卽所恒也。不易方。有不從恒情者。久于其道。則恒情卽道矣。得天變化。皆其方矣。布帛菽粟。饑食寒衣。但立家常。終不可易。聖人亦曰。極深而非如求深之浚也。亦曰。振民而非踞上以振矜高者也。李去華曰。楊

墨之仁義子莫之執中。豈不曰自立乎。意見一錯。不恒則孟。
浪一生。恒則禍天下矣。出此入彼。恒無吉爻危哉。

遯
三三
六

郝解曰。咸恒繼坎離而首下篇爲至道。遯壯繼之。猶屯蒙之繼乾坤也。屯蒙人物之始造。遯壯君子之始修。道莫大于進退。退以義進以禮。斯君子矣。象正曰。咸靜以與心。恒定以與人。虛以受人。難于遠小人。立不易方。无以觀禮之通。故遯壯言禮以修。卽以禮爲遠也。潛老夫曰。咸恒之後。卽交乾坤。此一對爲陽而肖體則艮震兌巽也。再一對爲陰而四爻肖體仍艮震也。互坎而顯離者也。咸立見于出處。而歸于用明者也。禘傳言止退以止退爲進者也。大小皆利貞。而小利貞者。尤微虛立之微幾焉。

智曰靜虛立定。惟此進退明晦。爲言行同異之驗。反身自嚴。赦宥外寬。而損益合時矣。進退之關最明。而其幾最微。明理自由者。履天地萬物之情場。其飛矣乎。

三三三 天山遯

說文豚善走也。智按古蓋以團爲臍。所謂牲牲肥臍也。臍本作盾。謂其全藏。加彡爲遁。諧聲。通用爲遯。遯古作遂。舌頭微聲。玉藻。圈豚行不舉足。亦謂禱團。團樂藏步不覺也。宙合篇曰。豚豚乎。莫得其門。猶之團團也。團者渾淪善藏。故與遯之聲義通轉。

遯 一作遂
又作遁 亨 小利貞

宜曰盛名之下難久居。得意之處勿再往。物不可久居其所。故變遯退。夫婦老爲父母。亦退位也。全肖巽爲進退。康成以爲逃去之象。世固有覩面而遯。人莫之知。如子見南子。遇陽虎者。陳仲弓不忤中人。徐元直不爲操畫計。可知危行言遜。皆小利貞者也。進退出處。士君子感受立方之大消息也。訂曰。臨對遯。大壯反遯。皆曰利貞。爲君子謀也。遯小利貞。其欲化小人爲君子乎。兒易曰。遯十二卦而升。猶屯十二卦而豫也。六月陽盛而觀時知幾。蓋深責人難進易退也。

彖曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

玄同曰。君子包承以治否。豈于二陰時而去之。第此時病症未分。雖有和扁。不得不待其勢定。有待而治。非不治也。遯者。正自治其足以傾否之學也。正曰。否可持。遯不可持。否之小人。陰盈且敗。邪正已別。持之尚易。遯之小人。陰節方厲。厲而進。邪正不別。持之害矣。故君子舍遯无術。諺云。退一步。行安樂法。不獨出處然也。元公曰。富貴場中。著著有出身路。如堯之無名。舜之不與。孔子之无知。无能。皆遯道也。意曰。遯即乾初之潛龍。遯于六十四卦中者也。大過以生死之關中。明遯世无悶之象。子思折中隱怪半塗。而以遯世寫真。與時行也。

小利貞浸而長也。遯之時義大矣哉。

集曰：浸與臨浸相應。本平泯也。而聖人爲君子歎若是深乎。圖
圖一陰一陽至二陽二陰皆十六卦。從冬夏至而春秋分也。遯
此則八卦爲泰否。四卦壯觀。二卦夬剝矣。故于二進時言浸長
以慎之。曰：利祿不入于心。卽能宛轉善世。子支父曰：能无
以天下爲者。乃能以爲天下也。傾否碩剝皆本于此。

象曰：天下有山。遯君子以遠小人。不惡而嚴。

宜曰：積陽爲天。積陰爲地。山起于地。有似陰長。遙望山若連天。
登而天遠。若遯去者。故有此象。神曰：天在山上。見山不見天。此

遯法之祖。凡人就水見天。入空則明。一實則塞。道家就山見天。化實爲空。化塞爲明。故山天大畜。學而聖。天山遯。學而僞。先天所謂山者。後天所謂天。黃疏曰。君子與小人絕遠者。地步高也。

初六遯尾厲勿用有攸往。

變離爲同人

意曰。艮爲狗虎在下。故爲尾象。方圖遯謙履臨四時。遯尾厲。猶之履虎尾也。以禮臨物。不惡而嚴。謙以退處。世路自寬。厲潛龍之勿用者。在其始矣。正曰。遯之同人。委蛇和光。亦曰。救也。救之不可終。亦必遯。是遯尾矣。智曰。顧榮何如。張翰。龐德公曰。謂豕斯突。何取于縛。吾寧曳尾于泥中。

象曰：遯，尾之厲，不往何災也。

一曰：張璠、胡昭、孟德不強屈之，文舉復戀大，中大夫此自往取災也。尾不爲天下先，其申屠蟠乎。司空圖已厲矣。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。

音升脫 變巽 爲斯 稍變乾

宜曰：姤陰已壯，遯厲可知。一陰既厲，執當愈固。二偶亦坤，曰牛曰黃，艮亦變坤。下陰曰膚，上陽曰革。執與莫脫，艮手象。或謂二比三而應五，陰陽相得，致款誠以挽其去志也。全曰：剝陰剝陽，而取宮人之寵，以順上。遯陰驅陽，而取黃牛之革，以留賢。老氏云：聖人善救人，是以无棄人。揆曰：一陰爻浸陽也。

象曰執用黃牛固志也

一一曰以遯道言之。羸已得象。由可挂。飄光武已治嚴。可垂釣。士各有志。君子亦以爲疾固。而彼自固執。亦无傷也。

九三係遯

訂詁作繫

有疾厲畜臣妾吉

變坤爲否積履

集曰三與上乾同德。然比陰與同體。艮成德止。見爲陰不我害。宜遯而繫。艮手異繩之象。然二陰浸陽。施由三始。駸駸疾厲逮之。然三乾所以得避二陰之長。以九三止之。畜臣妾吉。畜陰也。初艮下。二巽下。爲臣爲妾。閭寺亦臣妾象。上下易爲大畜。畜象。錢國端曰。姤二包有魚。遯三畜臣妾。否四疇離祉。觀五觀我生。

剥上得輿。此可明待小人之道。玄子曰：絳侯梁公之畜呂武也。正曰：有遜心而貴者，臣妾則不逮矣。夷齊之逃也，手不齋糧，公子金之亡也，有車百乘。臣妾者，天下所爲係畜也。易見曰：臣妾最不利。士君子之遜，士君子不能遜，正爲臣妾顏面耳。

象曰：係遜之厲，有疾憊也。畜臣妾，吉不可大事也。

潛老夫曰：古人有托疾以爲遜者，傷唐虞之往，發廣武之歎。閉戶經月，出哭窮途，是以疾憊爲遜者也。信陵近婦人，唐文末年亦類之。死士負才，而處于陰長之世乎？益歎翟公書門，尚未悟昏聩之道。

九四好遯君子吉小人否

變巽爲漸

積字

宜曰初應四交好而遯小人不能也。按乾剛无係愈進愈吉。從吾所好好遯也。傳申之。暗點三係則變否耳。爻曰吉則容迹皆朝隱。否則終南亦捷徑。

象曰君子好遯小人否也

正曰。君子三讓而進。一揖而退。小人惡退。則以遯爲棄嬖也。兩无正非歟。曰救遯者也。周公乎三年徂冬。亦未爲退也。七年制作。亦未爲進也。

九五嘉遯貞吉

變離爲旅
積損

筮曰。五以禮自養而與之應。潛消其嫉陽之心。諸陽得以周旋其間。而不去者。五之爲也。見曰。嘉禮也。及相信時。以禮而退。其二䷗乎。玄同曰。出處遠近同爲歸潔。稷苴皆巢許也。益歎留鄴之志。遯乃爲嘉。正曰。所謂伊人。于焉嘉客。妻且之追琢。亦古人之所貴也。

象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

郭子和曰。隨而不流。无執也。无係也。无好也。不事于外。正其在我之志而已。意曰。遯必藏于中和。而傳則表其正志。

上九肥遯

用修云。古肥作甃。或作蜚。按九思。易張衡曹植皆用飛遯。證知古通。无不利。

變兌。烏咸。

筮曰。四皓魯兩生也。正曰。山澤之癯。而以爲碩人。玄子曰。此特遺世耳。惟孔子无可无不可當之。劉牧曰。處不逃名。逝而不逝。出不榮祿。不逝而逝。

象曰。肥遯。无不利。无所疑也。

宜曰。三猶疑于所比。四五猶疑于所應也。智曰。真至不疑之地。騎日月乘雲氣以遊矣。履曰。崔鉉謂陶靖節。潔身如嵇康而安。遯保如孫登而平。放志如阮籍而法。履謂君平以孝順爲肥。安道以禮度爲肥。玄晏雲。禎皆以篤學爲肥。安往而不得吾肥乎。貴正志耳。又何所疑。

時論曰。陰長之卦。自姤至剝。豢莫不憺愆氣。運厥燄。攸灼。而象
爻爲君子闢坦途。並未與小人以徑路。三十爻中。僅以百初二
予小人一吉。乃其最盛時。小大平分之世也。過此觀反。不取陰
長之訓。剝且直斷其殘。貞標存。碩果矣。况前此陽尚未衰。而君
子悻悻避匿。不亦果哉。非也。真避者。非人所覩聞也。剝之順時
止。以觀象也。避之與時行。以正志也。非當位則跬步。卽踵。非剛
應則轆轤皆偏矣。易意曰。避非隱高也。匡救嚴焉。偕行非苟容
也。自立嚴焉。遇虎簡驩。何其峻而寬乎。司寇客卿。蓋亦環轍後
車矣。何也。聖賢之志。正于內。聖賢之行。合于時也。剛志避于柔。

時非首出无首之龍乎。止與時行。有行天山之外者。去位超然。對治之嚴也。有以素位爲天山者。嘉之好之畜之可。而大事不可也。革亦可用也。尾亦可厲也。鄉國枯蕪之場。君子之天山。僑寓也。地步高矣。何時而不嚴耶。雖然。藏天下而不得所遁。彼無忌之小人。亦且窺之而巧于固位乘權矣。君子以龍遯。小人非如豚善遯耶。遯之前爲姤。則躡躅烝涉矣。遯之繼爲否。肯弭耳而供庖羞耶。彼且不爲我畜。而登峰者苦矣。蓋有畜臣妾之道焉。固其順性。消其厲災。一用一不用。君子有禮以用易。彼雖浸長如白日中天之法。何哉。彼雖以大地同壤自解。而見在之邦。

國屋漏爲君子所嚴。此終不能自解也。疾至否而。于此君子
小人之介。天地所嚴。亦必不壞者也。四遯于初乎。五遯于二乎。
小人終爲自受用所畜。而君子能畜其受用絕黜之小人。終求
自解。而君子无容自解。此潛龍之志。所以无疑也。若在疑信之
交。則君子受德于小人矣。遯固君子以小人爲藥者也。果如上
之遠乎。齊小大。乘雲氣。遊乎塵中。不可得染。是真不疑者。其混
古今以爲肥者乎。然君子亦不以此廢萬世之嚴也。

智曰。遯道潛于六龍。人處咸燄之世。固遯場也。世已爲吾隱
矣。何庸更買山哉。是則是矣。聖人恐人恃此大遯。障苟容之。

面也。故于此象著不惡而嚴之劑焉。末世動以柳下梁公藉口。豈知柳下不睹不聞之龍。遜于介乎。梁公不識東之則錢癖之遜。藪耳。赤松衡山。嗚爲吊。吼釣臺。龜池。將以終南徑之耶。是不容天下有山矣。摩詰之歎淵明。卽淵明之遠摩詰也。卜望之自言鄙吝。卽其遠清譚也。王曾勅嗣宗。豈能遠放誕乎。故君子陋巷飲水而樂。卽遠貪競者矣。又象禮樂爲娛。卽遠鄙倍者矣。孟子提出大舜之敝屣。卽遠萬世之分香賣屣矣。不睹不聞之龍。萬世所共睹聞者也。麒麟之手目。遜于春秋。蓋以觸萬世之揜者也。其嚴乎。故大壯示之以禮。

雷天大壯

壯从升土。升半木也。土生木而折用其半也。字書以升爲蒸土爲士。取士人居室同息意。更迂屈矣。智按牀藏壯莊同聲。商徵之通聲也。古反身爲臣。戈以自衛。藏卽藏矣。加艸別之。牀所以藏人也。壯藏諸用也。因有盛壯之義。聲氣極天而逝于禮以爲藏用者也。

大壯利貞

曰反遯爲壯。實本无妄而四陽連進直遂。故曰大壯。玄同曰。大壯之陽。至四始壯。道心微也。姤之陰。于初已壯。人心危也。然

四陽已壯而不可用。五陽爲夬而猶未夬。其精一乎。仲虎曰。復臨泰陽長于內。皆言亨。大壯陽自內而達于外。亨不待言。獨云利貞。天地之道。浸大以漸而壯。是之謂正。禮者貞之矩也。輔嗣云。世未有違謙越禮能全其壯者。故曰大壯則止也。

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。

意曰。兩呼大者。正名定義。責成愛惜。言外俱見。四陰四陽之卦。不言長。觀曰大。而大壯曰正。一費用四之道也。宜曰壯。以氣言。正以理言。大自无不正。君子正所以成其大。故又以正大合言。

雷在地中。生機初動。故曰見心。而揚其辭。雷在天上。則生物之心盡露。故曰見情。而決其詞。萬物之情。終以天地之情正之。潛老夫曰。不正卽非大。便與天地隔絕。六十四卦中。獨大壯專得乾之利貞。無餘詞焉。此明天地之情。以正咸恒進退之情。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

宜曰。天无上下。以人所不覩聞處爲上。禮者天所秩而用于人。乾在下而雷行在上。履象。處高而呼。聲非加疾。而聞者遠。故君子置身高地。步天路以爲行。橫渠曰。克已復禮。壯孰甚焉。野同錄曰。禮本于大。一而分爲天地者。卽本天殺地。列事協統者也。

故履辨其志。此著其禮。禮以制情。卽以用情。節文適安。而微顯
交泯矣。諸子言心。亦入玄微。而標天地正大之情。以人倫履禮
爲教。則惟聖人正大无漏。它氏反以无漏成偏畸矣。顏聞由已
而必請其目。聖學貴博學詳說之約。不以滅爲約。不以荒爲約
也。正曰。夾鍾者。日月所由中也。夾與應應。應與林應。故林遜而
夾壯。三鍾者。陰陽所爲條達反根而致末也。聖人因以制禮樂
潛老夫曰。三十六宮分爲三周。卦中四大。于首周著大有。于中
周著大畜。大過。大壯。故大有予以元亨。而大壯予以利貞。

初九壯于趾

古作止

征凶有孚

變巽爲恒

宜曰。卦肖兌爲羊。羊喜觸鬪。壯象。初爲羊趾。趙曰。此卦事權在四。初之有孚。教之孚。四待時也。意曰。全剛之初。剛克踐迹。蹉蹉步趨。而未有傳文約禮之學問。以遜于咸恒之世。則雖忠信一往。其孚亦窮。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

心易曰。君子以誠感人。不徒以趾取信也。况趾高乎。固知東漢處士。宋大學生。聖人戒之矣。近日之奮挺上坐。販聞道者。信步之孚。窮何如耶。

九二貞吉

變離爲豐
積小過

宜曰。大壯遇剛。而二四以柔濟。故皆貞吉。九二貞。其剛于已。侯其動于四。正大之情。藹然可見。意曰。合二克者。時中之平康也。象曰。九二貞吉。以中也。

筮曰。九二貞吉者三。此言以中。解言得中道。未濟言中以行正。意實相類。但各叶耳。正曰。上經貞吉十三。下經貞吉十二。而大壯爲之中王。上下貞吉之所取中也。

九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羸羊觸藩羸其角。

羸王肅作羸鄭虞作羸蜀才作

累張作羸 變兌爲歸妹 積爻豫

宜曰。三四變兌。五互兌。上全兌。皆曰羊。壯爲羸。陽在前爲藩。陰

在上爲角。角出藩前。見兌折爲羸纏繫也。上陰虛亦繫藩者。由震體變離。震竹筥而離且織竹筥成目。則藩也。大者壯屬君子。小人因乘而用之。九四爲藩。一防陰之傷陽。一開陽使不輕進。三觸而往。其罔視小人亦甚已。揆曰罔者。冥行不明事幾也。意曰勢不可用。一用則反施倒置而敗反在君子矣。小人如錐計。在必觸而怒及于藩。君子恃其不中之貞。則蜀洛且自相觸。可欺不可罔者。今必至用罔以爲壯矣。反令无憚之旁觀。笑爲螭。角而盡壞禮法。以快其縱橫。豈不哀哉。

象曰小人用壯君子罔也

子瞻曰陽壯則輕敵陰窮則深計。小人以是爲壯而君子以是爲罔已也。文介曰驕陽矜氣歛之若無故曰罔也是大壯克治。奎九潛草曰真小人必詆君子爲僞必煉鬪狠之鋒夷跡并掃而君子遂无法以處之。夫心學名教不分精粗禮義悅心卽消客氣荒旣以包而養好其辨故于泰否遯壯皆辨君子小人遯四壯三以上下之際也。

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

一作輻 變坤爲泰 積變坤 坤宮世

集曰四乘乾爲震王居柔不用壯故與陰遇而時動无阻爲藩自决用不羸之象坤爲大輿指五輹車下輔輅木四震于輿下

大塗兌決也。遯曰：大壯三四爲輿，輿在輪與中，故壯大畜初上爲輿，輿在輪與外，故脫乾輪坤輿，以二畫之約象言之。他又言壯不言大，此獨言之，成卦主也。

象曰：藩決不羸，尚往也。

一一曰：前遇陰虛，无所阻格，故宜上往，此動固禮也。四不爲觸，則五不爲藩，四戴五，五容四，斯爲善處壯。

六五喪羊于易

舉正作喪，牛陸績作場，鄭爲使易。

无悔

變兌爲大積萃

郝解曰：時在陰則陽自失，不待藩也；時在陽則陰自消，不待觸也。得中自无悔矣。五不用上六，設藩用罔之計，應二乘四，惟平。

易以俟之而剛柔自交。五失其兌。有喪羊之象。蓋謂因時順禮。我無違則。人自不爭也。在聖人如堯舜禹相禪。若三上。如范雎之傾穰侯。淇澳曰。君子蚤圖。喪其元益之強。陽于易。故能收有用之易。于舉世難爲之地。是貞也。潛老夫曰。當六爻中。亦可作一人一事歷之。不必拘四陽爲君子。二陰爲小人也。漢高謝羽。鴻門昭烈。聞雷失箸。非喪羊于易乎。

象曰喪羊于易位不當也

玄子曰。五在四陽之前。必爲陽所勝。故稱位不當。非謂六居五也。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸貞艱則吉

變離爲大有

朱子曰畢竟有可進之理必艱乃吉耳。筮云凡人處事以爲易則不詳。知其詳无不詳審者故曰艱則吉。子瞻曰未有羊羸角而藩不壞者。洪興曰人情巧于趨避久矣。羝羊之觸亦寧武之愚也。三過不入四載是乘何非聖人之壯乎。正曰進一人而使之不可退退一人而使之不可進。壯中藩外自謂不疑而不詳者比比矣。

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

宗一曰人能于兩不能處一憤竭之自有能出處矣艱乃所以

詳之。

時論曰卦中有四大。壯于有。慶于畜。撓于過。而罔于壯。顯仁會壯。何過乎。而誠之曰利貞。三居惕位。尤嚴君子小人之辨。斷之曰君子罔也。詩云人之降罔。維其優矣。君子罔則其餘皆優于罔。人用罔以觸我。則有趾有角。有進有退。相馳于憤驕之途。我用罔以觸人。則有征有靡。有喪有難。有厲有悔。有決而藩與輿。則君子小人所共用。惟貞正者得之。貞而不好。正而不頗。惟守禮者得之。壯于氣者大罔也。壯于禮者大壯者也。意曰。禮者衛道之藩。居身之輿也。不吐不茹。剛柔互用。則轍環矣。壯時戒圖。

三十壯。四十強仕。先伏于三陽時。及泰而壯。氣不無過。小人勇盜。君子勇亂。斯其候也。人無不鬪。而鬪必不可用也。好鬪于內。而鬪必不能往也。鬪智之壯于鬪力也。千百君子曰鬪智者罔念之。狂。標宗以相鬪者。非克念之聖也。書云不迪則罔。罔非禮也。吾无隱乎履。履即禮矣。惟否爲人禽之關。故曰匪人。匪于否前。則孚于豕。執于牛。匪于否後。則設于神。貫于魚。戰于龍。以无往而不用壯也者。陽道則不然。來于復。養微也。咸于臨。思保也。際于泰。平陂也。似无往而足用吾之壯者。遯壯所之。俱地火風澤也。遯多吉。壯多凶者。彼止而此動也。嗟乎。三籥對樹。兩角互

悟。雖其間君子得與。亡羊再易。而輿馱居中。輿趾在下。舉高心
蕩。交淺求深。將不勝爲咎乎。抑舍車徒乎。初壯用風。不可以履
恒也。其用火乎。內火吉。而外火艱也。二居中。可以履豐。上居不
祥之地。兩不能而艱言。可以履有也。其用澤乎。內澤凶。而外澤
平也。用既屢。不可以履歸。易既喪。乃可以履夫也。其惟四乎。天
一初動。而變爲焉。禮卑法地。往尚坤輿。君子所履。小人所必履
也。內揆兩用。外審兩能。爻戒壯。象善壯。壯用天上。雷乃天行。一
陽復者。一善服膺。四陽壯者。四勿時矣。復禮之大壯也如是。一
智曰。遯與大畜疊轉。大壯與无妄疊轉。卽多識是一貫。卽雷

行是勿藥。故知禮者。以不睹聞履視聞。而以萬世之覩聞。履一室之不覩不聞者也。無所不可。而必與生民同德。共復其由之路。心迹互治。卽已心迹雙泯矣。豈玄士之以不覩不聞逃乎。大成之畜異端外道也。大人之畜一才一能也。雖曰臣妾以禮畜之。聽其專精。而禮能食之。則無所施其狂騖矣。獎其才能。而禮能利之。則彼已歸吾範圍矣。履禮者。對時日新。以畜其無妄爲大壯也。恃无妄而行。曰何禮之有。非用壯之肯乎。是故心迹之間。離而合之。晉以自昭。然後許稱龍遯耳。故聖人表之曰。正大而天地之情可見矣。此而南八卦之首。

不言萬物者。表天地之情節。萬物之情也。

之牲禮所以明大壯之无妄。卽所以晦大壯于大畜。有明此者乎。天下一家而異卽是同矣。

三三火地晉

晉古作晉。王明齋曰。子生日益不同。故从二。子日長。會意。按說文作晉。日出萬物進。徐鍇曰。至到也。隸作晉。以進同聲義。進雋省。正齒音也。日以二至而用明之度。地上見矣。二陸。二至也。晝夜卯酉之明晦。亦二至也。一進于二。卽盡于二。虛立進退之故。可以自明矣。

晉

本作晉。孟喜作齊。用修曰。蹄亦進也。舉正此下有字字。

康侯用錫馬蕃庶晝日三接

宜曰坤臣道。日君象。坤膽離日。日照坤土。有諸侯朝享天子禮接之象。遯曰。康侯卽周禮之寧侯。張侯大射。祝曰。毋或如不寧侯。則抗而射。汝書曰。康功。卽民功也。屯豫之侯取震。晉取坤。坤有土有民也。錫如納錫大龜。禹錫玄圭之錫。覲禮奉束帛匹馬。九馬隨之。離馬坤衆。蕃庶象。離日。晉盡也。艮手相接也。方覲延升一也。覲畢致享升致命。二也。享畢見勞升成拜。三也。大行人三饗三問三勞。皆王接諸侯也。離數三。坤爻皆所禮接。亦三接也。意曰。強仕壯進禮著。朝端乾宮之游。晉歸有。天用于地。是人道之極盛乎。然內卦不免推愁而上。四在君旁。非貪卽擅。安得

不講用晦之明。以成善遜之壯。

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。

黃疏曰。離在乾上下曰火。離在坤上下曰明。火者日之氣。明者日之光。乾稱首出。豫稱雷出。震稱帝出。晉稱明出。出者立乎萬物之先者也。宜曰日明于晝。晦于夜。以地上之見者言之。日何嘗有晝夜乎。人道貴用。順麗貴大。惟言晝統夜而已矣。訂曰。柔進指六五。晉睽鼎皆然。離所以離者柔也。南面而聽取之。

象曰明出地上。晉君子以自昭明德。

一集曰。人立地上。以用天天之大寤在夏。後天繼乾用離。卽明出以藏其无出无入者。下學而上達。秉教而經世。此人生日用表法也。莫睹聞于不睹不聞。自昭其本明者。當習之時。君子豈以聲華浮榮耶。龍溪曰。慊曰自慊。復曰自復。明曰自明。皆非有待于外也。良知卽明德。致良知。昭德之學也。正曰。詩書所論明德備矣。以帝堯之明德。而猶難于知人。三接康侯。何鑑而憑之。曰。我自昭明也。詩曰。爾德不明。以无陪无卿。故已德不明。則視天下皆无賢人矣。

初六晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

變震爲噬嗑

玄同曰。晉初卽巽。巽隕故推。推卽離。離恤故愁。三卽兌。兌悅故
允。推愁俱覲時寅。畏意罔孚者。初于五爲間爻。裕寬也。卽豐句
日義。集曰。四互坎艮以生蹇。雖初正應而爲之憂。故有此象。初
當始進。其順未孚。寬裕以需。自可无咎。

象曰。晉如推如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

集曰。獨行正者。不求通于權門也。裕无咎者。在下未受其禮
命也。優游由已。豈世途之可推耶。郝解曰。孔子陽貨是已。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

變坎爲未
濟積睽

二指五爲王母。遯曰。承剝五來。以宮人寵王后也。剝髮晉而五

位之陰不變。前卦之王后。遂爲後卦之王母矣。坤爲上。胙土之君爲侯。初二三俱受福之康侯。而二應五。故于二言受福。溫公于宣仁后足以當此。竇章于竇太后時亦善愁者乎。正曰。君子之受寵命。如避之而不獲也。此愁如之福也。

象曰。受茲介福。以中正也。

一一曰。獨行而未受命。是自昭也。中正而受介福。是自昭也。

六三。衆允悔亡。

變艮爲旅。積有。

一一曰。坤爲衆而德信衆。允象。初二貞。反之身也。三衆允。徵之民也。郝解曰。玩象康侯似爲九四。表者故云。推如愁如。伐邑昏。

以四之故。六五文能附衆，明能知人，故燭鼠竊之奸。集康侯之衆，以對賊臣。六三以方伯率諸侯，勤王。衆允受命，與上伐邑。鼯鼠伏辜，所以有蕃庶之錫，勤王之功也。

象曰：衆允之志上行也。

一一曰：不暱四而從四，上麗大明之君，是衆志所同。矢上行之志，則衆信矣。位雖不中正，而處順極，晉麗是亦自昭也。

九四晉如鼯鼠

子夏作碩鼠

貞厲

變艮爲剝

積變大畜

乾宮游世

集曰：坎隱艮鼠，互爲蹇難，以阻其晉。已貪而如人，故有此象。詩所譏也。玄子非之，亦非也。晉按說文，誤以鼯鼠爲五技而窮，故

張揖雀豹遂曰螻蛄一名頽鼠邢疏亦謂蔡邕合之而後人遂誤以鼯鼯爲一物矣爾雅鼯爲鼠屬于鳥篇則曰鼯鼠夷由則非一物明甚陸璣曰河東大鼠人立或曰雀鼠卽拱鼠也鼯曰飛生鼯此取象貪直謂大鼠可也正曰昔僕殺紀公以寶來奔宜公欲與之邑季文子流之是也

象曰鼯鼠貪屬位不當也

一一曰人爲貪根不在富貴之位猶爲王法鄉黨所明防也能自推愁則地上之實學足順屨矣太倉鼠歎便伏上蒸黃犬之悲時位相湊貪心益長况乎寃賢鉗世巧據捷收之學術小廉

曲謹。咲爲理障。圓通受用。飾其鄙夫以夸見地者乎。此時未必至此也。聖人防之曰。不待終來。衆伐厲可知矣。倘使飲河適腹。何傷于真是不當以畜貴之位。陷之也。初之推。其傳報之踈。何鄙乎。二之愁。德宗令泌避元載乎。咸恒遯壯。所戒者貪世值順。明貪寵尤甚。口昭明德。自便其私。恃有失得勿恤之君。善包容處置之耳。

六五悔亡失得勿恤

孟馬鄭虞王皆作失德

往吉无不利

變乾爲否積小畜

遯曰。失得皆離象。麗則得不兩。麗則失。旅五。一矢亡。卽不兩得之意。仲虎曰。用其明于計功謀利之私。則明反爲累矣。故失得

勿恤。明道也。釋曰：比顯而失禽，不謀晉亡而失得，勿恤。所以往有慶也。郝解曰：高明柔中，何悔之有。凶雖據下竊上，勿憂其失。衆志不允，亦終得也。由此而往，以明伐罪，則鼯鼠伏辜，以明賞功，則康侯承寵矣。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

集曰：大明之世，君以徽柔藏明，虛中兩麗，善用薪火，與衆明之故，因天下之名利，卽消天下之名利。清者加進于禮樂，而忘其廉隅，濁者自進其才能，而化其鄙悖。勿恤者，慈母之保赤子也，而爲衆父父之道，寓之矣。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

變震
為塚

孔仲達曰。西南隅為角。日經此而昃。程傳曰。伐邑。內自治也。意曰。坤方自然有角。而勿恤。則圓之矣。宜曰。上諸侯有功。進為方伯。而專征伐者。實則凶。厲。不瀆則无咎。先文德而後武功之義。郝解曰。牝牛之上有角。象東方之宿。亦曰角。天問曰。角宿未旦。睪靈安藏。是也。離甲冑。故用伐。鼯鼠有罪。當問。與五同體。是為私邑。四在地上。有邑象。動兵邦內。故厲。君正臣罪。故吉。无咎。雖得正而不能化貪。故為明世之吝。

象曰。維用伐邑。道未光也。

集曰。五雖明而錫恩有餘。運感不足。諸侯賓服。而君側有不掉。是未光也。晉賈乎明。苟知位不當。與道未光。卽知所以自昭。非必以伐邑之厲爲非慶也。反而爲明夷。且有征誅。寧與明德有二哉。淇澳曰。維用伐邑。純臣之道。墮三都也。曰道未光。未行于天下也。郝解曰。或疑大明之世。不宜四爲貪權。然爻以一剛梗純坤。當五位之前。互坎險。艮徑。虧明順之體。其象昭然。或曰上剛居外而伐之。然道未光。非指互坎壞離者而誰歟。智曰。易无典要。不可執一。與民同患。故盡情僞。咸恒遯壯之人情。正數此一貪根。而鄙夫據非據之位。但護大同之皮。昧治教之實。周旋

卦名不達。反因則後世之鄉愿。與无忌憚。合而爲一。盡世皆狼
鼠矣。失得勿恤。君道也。卽本體也。然不礙有推愁上行伐邑之
事。正所以自昭也。

時論曰。火歸天。水歸地者也。上經五卦爲水。天需先天所起也。
下經五卦爲火。地晉後天所繼也。故坤遊需。乾遊晉。伏對輪也。
火天大有。火地晉。歸轉輪也。火地晉。地火明夷。旋轉輪也。凡測
圓必三輪。候氣必三際。平約表景。在乎二至。三明于兩。止有晝
夜而已。夜用于晝。晝以日明。故晉表明出地上。晝日三接之象。
離曰繼明。乾曰大明。乾離同位也。乾曰大明。晉亦曰大明。天地

同繼此日也。日之明無晝夜。而因地上見之。有出入也是大明
乃通晝夜者也。帝王法之。用在地上。變從觀來。貞觀在上。千百
君侯化焉。上行進離。南面相見。嘉禮恩錫。交接尊親。文王此繫。
寫被格之圖乎。君子曰。晉之君如晝。則親賢實善。三饗三勞。朝
覲會同。以頌毛馬之典。晉之臣如晝。則不遑日昃。同類共升。勿
負首鼠之議。自昭明德。非待工外。豈借暉窈照者乎。然依末光
者不乏矣。人亦自有靜躁之極。貪之趣。憂喜殊遇。福德異致。
衆寡各別。總在乎明。王覆容失得。同觀可也。意曰。大有與晉皆
剛而用柔之主。威信天下而公用亨。厚容天下而康侯用錫。得

天地文明者也。五之休否，明于危安，錫衆類矣。初趾不行，二輪尚曳，而內裕憂勤，皆以摧愁在明世之宥。初命未受，猶之二受福也。獨行于下者，自忘其苦，中道表衆者，福介于茲。尼山不讓于在茲，塗山不忘于釋茲，生黃道之地，伏文明之田，吾受賓餞之福，中正而敬時矣。如保之誠，故言坤母，明親之表也。三敬其時，王伯亞旅以趨平秩，罔孚者信矣。摧愁者行矣，與衆同志者也。四剝膚，上冥豫，非不明也。彼恃一得之明，而謂鼠竄角觸爲无妨者也。自處若穢者，敗箴矜高不下者，蔽黨不自昭而耀人，安得不至搽戈入邑，覆隕景運耶。傷哉，殆天所以煉君子夫。

智曰天地主日五行尊火火象惟離與晉稱之曰明而禘卦
曰晉晝也。貴人道之用也。禮以辨爲養。君以照爲臨。康侯三
接履于朝端矣。自昭者禮運之順實也。行正于獨。福受于中。
志允于衆。皆朝端之優優。風天下之屋漏也。失得勿自恤矣。
雖有貪逞。其能掩衆辨乎。衆辨而泣衆。可以用晦矣。方圖之
大有晉互相南北。此二陸之日表也。日夕之惕。惟離繼之。故
必觀明夷。始信易圖。洪範爲君子通晝夜自昭之學。

地火明夷

全曰夷本𠃉字。从𠃉。𠃉訓人力治土則平也。說文从大𠃉。鄭氏以爲弛字。从也。从𠃉。弛。迤通聲。遲。復。雙用。古呼圓陣爲鳴夷。卽遲復也。因有平夷。芟夷。誅夷。諸義。淺喉爲支。微皆來之餘聲。卦取晉反。而夷傷其明耳。

明夷利艱貞

野同錄曰。進必有傷。故知明必用晦。晝必以夜養之。此生克互用之旨也。仁人君子。傷盡天地之心。正志平行。反能傷物。而物不傷焉。生于憂患。惟利艱貞。咸恒進退貞吉。知悔之一而已。宜

曰離游變四。土既掩日。水下滅火。明所以傷也。火旺于南。坤中而司西南以接之。卽以囚之。有受傷之義。蒙多言利貞。貞在艱內。明夷利艱貞。待書也。

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

貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

鄭荀同
作似之

野同曰。古人爲善世而教人正志。必引故實以徵之。繫詞引伏羲黃帝堯舜。明夷引文箕。革引湯武。驚心中古。故危其詞焉。其實卦卦爻爻皆天道皆可人事徵之也。一經三對傷之矣。明受其夷道不可以直用。仁者藏其心。知者藏其明。故傳以事當之。

初見幾是伯夷太公也。二離主承坤。文王也。三明極當暗。交與上敵。武王也。四居暗下。乘明之際。應初比三。歸周之微子也。五居坤中。承暗。玉箕子之艱貞也。上紂也。時貴艱貞。以身傳道。故不及比干。聖人能保身。而保身非聖人事。中五艱貞。歸箕子者。箕更難于文也。文因行易。箕因傳範。聖人患難。自繫斯文之會。有天意焉。

象曰明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

正曰。日行艱貞。在于宵夜。歲行艱貞。在于秋冬。君子禍不改素。厄不變志。日又考德。火滅乃敬。雖有宵夜。不廢學問。曰是出入。

昧賜者。日月之序云耳。智曰。以殷周之事指之。亦一端也。請以
文質周孔之學指之。初則礪志集義。憤竭忘食。不顧主人之言
者。二則極馬順則。欲用而傷心者。三則大得。避南用北之權。而
不以迅疾自矜者。四則出門庭而變通者。兩言左。左藏右用。
屈卽是伸也。五則建範以用。變易不息之明。上則不落明晦矣。
然終以建範爲用中之極。則而太上單言不落者。反執一而失
則矣。向上一路。千聖不傳。千聖不然。君子曰。非斯人而誰與。會
天下以爲已。慎獨卽蒞衆也。乾離飛伏。全入于坤坎。天在地中。
可立可權。非用晦之明。豈能極明明之用耶。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

變

為

一曰五爻皆著明夷。惟上不言。莊叔筮叔孫穆子之生。遇此爻。楚丘曰。日之謙當馬。日動曰行。當三在且。曰三日不食。火焚山。山敗敗言為讒。實按離為鳥。晉反而夷矣。用高者翼垂矣。卑遠之臣義無可留。以不苟去者自為。而以悻悻窮日。三日不食者。遺主人以口實。主人之過分矣。古人去國不潔其名。往往若此。明乎遠遜不由軌路。故狀之曰于飛。驚弦墮地。故狀之曰垂翼。震塗艮徑。行象。三日離象。坎為食。變艮反兌。不食有言象。主人

指上郝云往則依二。二爲離主。

象曰君子于行義不食也

一一曰亂邦不居。豈食其食於忽。操曰吾于饑而後噫。

六二明夷夷于左股

子夏作聯于左股京作曠馬王作左股姚作右樂

用拯馬壯吉

說文子夏

拯作拏 變乾
爲泰 積變升

宜曰咸以三爲股取異取序此以次爲股股卽脛也左位陰二

四同坎馬曰壯非老非少則壯矣二外臣曰左股內四臣曰左

腹夷股猶淺故用拯救美里夷左股也用泰顛闕天拯馬也得

專征伐而吉矣初易飄然二在勢中義難可去天下事尚有可

爲聞雞起舞。鼓楫中流。亦其類也。

象曰六二之吉。順以則也。

意曰。隨順常易。失則順以則。是用晦之可法者也。詩歌文曰。順帝之則。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

變震爲復
積師

宜曰。三離成而位牧伯。以明治暗曰南。坐坎田而肖師。征曰狩。大首指坤所伏之乾。喻君側之奸。不可以不除者也。如湯伐韋。顧文滅崇密。皆是不獨指武王。不疾則從容中節。无齒馬投鼠之嫌矣。武以不疾爲貞。箕以利艱爲貞。

象曰南狩之志乃大得也

訂曰除暴救民時乃大得。孟子曰有伊尹之志則可。初曰義二
曰則三曰志皆以一字明之意曰湯武之志但可言得文箕之
志始可言正得者即犯不可疾之貞正者乃存不可息之明。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

變震爲豐
積解

宜曰變巽入坤爲腹。四心位門庭坤戶象。反艮爲出象。坎游持
世也。初異姓之臣也。四在門庭內。故不曰行曰出。玄同曰四曰
獲心。心必如是而後盡。能入左腹。所以能出門庭。醫書心在左
腹。謂左爲血也。一曰離居坤左。氣右故入象。正曰四爲明夷之

豐。日月之光未有食者。或蔽之而憂生焉。日之不食于月。猶明之不傷于地也。月退而入日之左腹。則日出而明于月之右庭。日進而入地之左腹。則地退而日出于東方矣。故明而不傷。明夷之心也。用晦而明。明夷之意也。豐蔽之宜中。明夷之宜出。君子所以敬慎而不懼也。

象曰入于左腹。獲心意也。

玄子曰。孔不以去貶仁。仁之權也。孔子去魯以爲僂肉。以爲女樂。皆未入其腹也。蓋自成之不墮。而夫子之去志決矣。稱彼婦者。以是覆桓子。義不可絕。不必聞于鄰也。于是十四年不反。後

以康子歸。歸亦不仕矣。後世若申公之去。亦所以全楚元王也。

一曰。舜之陶漁。季札之遊。皆以出門庭為左腹者也。

六五箕子之明夷。蜀才作其子其即。箕趙賓作麥茲。利貞。變坎為既濟。積用。

一曰。箕子紂諸父。商禮兄終弟及。箕子嘗勸帝立微子。不聽。竟

立紂。及比干誅。微子去。天下望屬一綫。故紂忌極矣。坎獄心病。

為奴伴狂之象。卒以免禍。傳洪範于周。內難正志。以陽明用陰

晦。而萬世之學明矣。正曰。易有箕子何也。周公之學。蓋多得之

箕子也。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

浮山聞語曰。箕子激而爲比干。則洪範之學絕矣。皇極不建。則
太極亦渾侖。誤人。誰明道法以證易乎。古人云。死易立孤難。節
烈以成艱貞易。而艱貞以明天人之學難。此二五爲中。文箕所
以當之也。窮上而言明。本不息。不明不晦。必至失則。而乾坤或
幾乎息矣。

上六不明晦。

舉正作
至晦

初登于天。後入于地。

變艮
爲賁

郝解曰。坤極爲日沒于地之象。詩云。殷之未喪師。克配上帝。紂
以失則而亡。此爻爲夷主也。宜曰。六二受人之傷。以順則全明。
上六傷人之明者。以失則入地。反晉爲夷。亦物理也。曰。以

用晦而明之至體言之。謂之不明不晦可也。謂之无天无地可也。然體在用中。必以出入當明之則。就世間之象。相傳不息之火而已。

象曰初登于天。照四國也。復入于地。失則也。

訂曰。文順則而興。紂失則而亡。楊用修云。文王明夷。則主可知矣。仲尼旅人。則時可知矣。關鍵曰。入地。无明也。登天。无无明也。野同錄曰。則者。一圍在範中矣。老子專取用晦以言黑齋。而流至以苟且全身爲明哲。則失則矣。深推一不明不晦之大身。而流至荒蔑倫物以自受用。聖人能无憂乎。洪範五行坎北而

五福六極在離南爲正用巽五紀。艮庶徵。以兩天道夾震八政
之人道于東。乾三德。坤五事。以兩人道夾兌稽疑之天道于西。
要之以善化惡。因二貞一。與易證明爲人君止于仁。爲人子止
于孝。此一切見成之則也。周孔之尊箕也以範。考亭之有功周
孔也亦以範。故繼家人以言行範家。睽以同異範事。

時論曰。明之在天本无夷時。而曰明夷。誅也。何耶。律中夷則。言
陽氣退以平而申賊萬物也。太陽不能振美于辰。而爲陰所申
堅也。地居外凡八皆吉。今居悔而成夷。火居外凡八皆亨。今居
貞而反夷。總之舍火取日。思晉傷明。日一北而萬物生。晉象也。

日一南而萬物死。夷象也。離交天爲大有。同人離交地爲晉。明夷。同人朋友之親。明夷君臣之誅也。明體宜出而掩之。使入則世傷其闇。高敢不局。厚敢不蹠。初二當之火性炎上。入而蔽之。使下。則土傷其鬱。百川沸騰。山冢萃崩。上五當之雷與電合。章之氣。雷與日來復之候也。雷光失曜。一陽式微。則傷及于雷。震電不寧。日微孔哀。三四當之文王翼翼然曰。利艱貞。周公以五引箕子。而當時寓之。孔子贊文與箕。而興亡寓之。臣子之艱。可嘗顯引。君父之變。間以寓言。夫上易爲乎明夷主也。上之賁。殷人尚白之運終矣。三復而南符也。誓及于三。孟津十有三載。不

可疾也。我周文明大器，固纏結于晦時矣。內卦文武十亂之事，外卦商紂微箕之事。內周者勞謙之有終，大來之交志，出入之无疾也。外股者，夷王之豐蔀，殺牛之禴祭，致飾之亨，盡也。于飛垂翼，則飛廉惡來飛而擇肉，而羸里之服筮也。于行不食，則天棄汝，不有康食，而周召畢散，我亦多濟也。彼往有言，釋西伯矣。左股內文明也，用拯馬壯，外柔順也。戡黎遏密，豈剪商耶。三分有二，馬則壯矣，以服事殷，天王聖明之則也。四處夷之一，聞可入，亦可出也。祖伊之奔告乎，膠鬲之觀兵乎，少師之沸者乎，未也。拔壁焚視之，是獲乎。柳抱祭器之，是獲乎。心意果獲，則明不

可息者所獲同也不見身世則捐身存身其心同也徹于一去
一死何礙九躍而箕子獨以範合文圖皆演文明于商之末世
以正萬世之志此其所以當中五乎。通易之變能轉天地矣乾
至明夷三十六卦。暗符六六之數。故文王象艱貞。周公舉箕子。
孔子並舉之。前聖後聖一心。文不在茲乎。嗟乎。知天下之莫宗
而晦于韋編。雖不逮十三祀之訪。而萬世爲土。烈于朝鮮矣。曾
子固且以箕子比玄。而自原皇極。遂無訪者。抱道不遇。知己皆
屬明夷。不在禍亂也。徒死禍亂。亦曰失志。

智曰。明夷與无妄。介于冬春。此帝出之關也。節憂惕之場也。

惟危乃微而无妄日新矣。易與洪範並明于商周患難之中。非天地所以造中土之心學乎。彖曰文明象曰蒞衆知在患難無所苟避。惟以斯世自煉其生死而已。履曰汨羅之騷柴桑之詩時乎明夷而傳于世。朱虛之經典鉅鹿之琴歌時乎明夷而不傳于世。中倫中權無可不可較然不欺其志皆箕子也。貴知易範之所以然而中其當然耳。汗牛充棟愈益其非不落一字。巧藏固陋以語文明不息遠之又遠。

家人三三三

關子明曰。明乎外者物自暎。明乎內者家自齊。孔子以外內言之。明晦之用具矣。遯曰中四爻一陰一陽爲夫婦。下再陰再陽爲父母。上下爲家象。悔則陰陽再見而相乘。乘則乖。故睽也。訂曰。外疏之也。故二女有二心。內戚之也。故一家如一心。潛老夫曰。二對俱有離景。元所云坤統二女。坤主離用事者。吾因曰。此下經首六之中二對。表四明之法也。亨則明溢于外。塞則明藏于內。智曰。禮合外內。禘卦顛之。豈无謂乎。禮辨異而詳用合敬者也。同異者。言行之辨也。

風火家人

戴侗以家从宀从众。閔以众得音。蓋古族字也。魏王從之。說文从豕省。諺甚。伯琦曰。家與牢同意。牢牛屋。而借作牢獄。家畜豕。而借作室家也。急就章家。伏几也。合考古篆。有从豕从犬。从身者。古家麻歸魚模韻。讀家爲姑。卽吾字之聲義也。

家人利女貞

文中子曰。明內齊外。故取家人。郝解曰。傷外反家。文王釋姜里。爲西伯。敬止。緝熙刑于寡妻。至于兄弟。化暨江漢。汝墳。二南作。而周道興。卦位東南。巽離亦其象也。孔子教伯魚。以二南。人道。

齊乎家。相見乎國。與天下矣。火以安薪。風以轉教。知所自而言。行妙其有矣。邈曰。毛裏天屬。義無可解。婦姑人合。易至勃谿。自昔城傾家索。恒基女德。姑婦婦由我各正。巽上離下之序也。神曰。木能生火。火能焚木。一家之人。互相生克。知和而和。咎矣。意曰。人儉以明。別爲風火。不貴閭沕。非可混沌。其咸恒而高言。用晦也。六卦之後。詳舉家法。心迹互治。微顯乃平。故以反身爲本。

家曰。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。父父子子。夫夫婦婦。而家道正。正家而天

下定矣

一一集曰。文王曰。利女貞。孔子曰。男女正位乎內外。觀厥刑於二女。此唐虞危微之心法。而定天下之治法也。序卦斷自天地。故表天地之大義。卽未有天地前之所以然。有物恒有則矣。中節恒中和矣。父中父之節。子中子之節。夫婦中夫婦之節。卽物則也。二用于二之道也。聖人蚤于圖書之奇偶。定其分矣。朝廷義勝。不期嚴而嚴。故言交泰。下濟。家庭恩掄。不期狎而狎。故曰有嚴君焉。家道莫惡于忤。故貴巽。男女莫惡于亂。故貴明。旣患無嚴君。而尤患無嚴母。比子弟之惡。養家衆之姪。父所不及察。

者。惟母嚴而後家无隱慝。故曰家有嚴君。父母之謂。至哉聖訓。乎。勿清云。上九居一卦之上位。象父母陽象父而亦象母者。儀禮饋食篇。妣配考同位。不別設位也。

象曰風自火出。家人君子以言有物而行有恒。

邵子曰。火自風。風者火氣之所化。李西溪以爲橐籥之火。野同錄曰。五行惟火無體。二土合水火皆氣也。氣皆風也。大地皆風所鼓。人身皆氣所凝。而所以爲氣者。卽所以爲心者。故心如風。一切風教風力皆從人心轉。聖人知風之自。火必用薪而明明。其名分而言行始安。故以家關其人。人反其身。以有物有恒定。

言行而萬世之夫婦公視公聽巽入此命。卽足轉其无方无定之心而開天地之家矣。圓圖家人漸婦妹解四峙方圖恒巽並峙于中。故有此象。茶卽當名爲茶。飯卽當名爲飯。此言有物之類也。父坐子立。男女有別。此行有恒之類也。修武曰道與德爲總名。而仁與義爲實川。此物其言而淫詖无因入矣。孝經曰。口无擇言。身无擇行。言孝則終身之言行滿於天下。皆孝道也。此恒其行而奇衰无因亂矣。

初九閑有家悔亡

變艮
爲漸

宣曰。初上皆剛。域中爻于內。初防閑。上信畏。序則然也。閑在大

畜體良。家人變良。良爲門開。爲門闕于文門。木爲闕。初有家者。有物有恒之妙有也。聖人教人有其當有之家。卽是无思无爲之寂感。何容贅言无乎。

象曰。閑有家。志未變也。

程子曰。閑之於始。家人志意未變動之前也。變而後治。則傷恩矣。詩刺傲符。特書祝丘。因變以閑萬世之家。豈可少乎。正曰。莊公發齊而丹楹刻桷。匠慶非之。哀姜且至。公命大夫宗婦覲用幣。宗展辭焉。慶展知所閑矣。

六二无攸遂

楊震傳
作出遂

在中饋貞吉

變乾爲小
畜積巽

宜曰卦主陰爻故二吉。四大吉无攸遂者頤頤也。凡進食於尊長曰饋。鼎火烹飪于外曰享。帝養賢家人火烹飪于內曰在中饋。蘋藻祭祀則饋事之大者。二中象坎酒食饋象彖利女貞惟六二之中正當之蒙五變巽事師之道漸四體巽事君之道此應巽事夫之道象正曰古者公侯夫人與于賓祭詩曰君婦莫莫爲豆孔庶爲賓爲客。又曰諸宰君婦廢徹不遲故舍中饋無復遂事也。周公之衰也用舍于奪皆謀于婦人。十月之詩首述卿士司徒而終以艷妻爛方處是則卿士而下皆艷之方爛者也。瞻仰之詩曰婦无公事休其蚕織。蚕織之與中饋適相佐也。

爲君子不通詩義必有女禍蓋謂是歟。

象曰六二之吉順以巽也。

離得坤之中。順應巽之制。卽飲食中亦自有節制在。

九三家人嗃嗃。

荀爽作確確。劉歆作炳炳。

悔厲吉。婦子嘻嘻。

張揖作嬉嬉。陸績作喜喜。

終吝。

變震爲益。積。

變渙。異宮世。

集曰。說文嗃嗃嚴酷貌。嘻嘻太多之聲。玉篇嘻嘻和樂貌。韻會。

以爲嘻嘻。嗃嗃卽嘻嘻。以喜爲聲。玄子取宋王回謂重剛卦。无。

嘻笑理。拘矣。震之初九重剛。亦以震來統統笑言啞啞爲象。此。

爻變震。故亦酷狎同舉。卽象表嚴正之義也。于瞻曰。以陽居陽。

過於用剛。人見其悔且危也。而矯之以寬。則家敗矣。故告之以終吉。戒之以終吝。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

一一曰。太嚴太寬。兩皆非中。然嚴終未失。而太寬則失節矣。特著家節。以明持世恒物之終。上九威如終吉。與此正應。

六四富家大吉

變乾爲同人
積變訟

宜曰。四五陰陽之尊者。于家爲堂上。于國爲王后。然王后與臣庶之家一也。巽入而陰辭。故有富象。諸卦四爻无吉。于此者。慶行蠱斯。履綏。膠木。何加于順哉。此農家索。非富明矣。故曰善富。

家者。不寶珠玉。四之富。非富而富也。父子兄弟各順其位。而不相踰越。所謂家之肥。卽天下之肥也。

象曰。富家大吉。順在位也。

二之貞。吉曰順。四之大吉。亦曰順。婦道盡矣。小畜九五稱富。泰六四謙。六五稱不富。以陰虛也。此能翕受陽之實。而又不以自有。順歸之陽者也。位卽象正位之位。曰。父王教化。母主貨財。儀刑表率。父道也。收藏謹節。母道也。故王言假家。四言富家。父母之道也。

九五王假有家

假音格

勿恤吉

變艮爲貞積未

玄同曰。萃王假有廟。此王假有家。知承祧裕後。神明合莫。王道之本也。訂曰。舜格於文祖。公格于太廟。格假互用。可證。初開有家。家道之始。五假有家。家道之成。變良有各正其所之象。正家而天下定。故不待憂恤而吉也。

象曰。王假有家。文相愛也。

于瞻曰。假至也。王者以天下爲家。家人之家。近而相瀆。故嚴推別遠。以存相忘之意。天下之家。遠而易忘。故簡易勿恤。以通相愛之情。此稱其德。論天下之家焉。君臣欲其如父子。父子欲其如君臣也。楊廷秀曰。以文王爲君。太姒爲妃。王季爲父。太姒爲

母武王爲子。邑姜爲婦。其無交相愛乎。无憂者。文王勿恤也。家言嚴此言愛。嚴能生愛。禮中有和。此之謂家道正。

上九有孚威如終吉

變坎爲
既濟

集曰。孚則人自爲閑。初齊其家。而上則家齊矣。人信其家。如信其身。豈以无所事事而遂弛其反身之威如哉。正曰。既濟終亂。患生于忽。睚也。君子之敬其妻子婢僕。皆如其始至焉。

象曰威如之吉反身之謂也

子瞻曰。上之所信者三也。兩剛相臨。是以終身不忘畏也。傳曰。畏威如疾。民之上也。故畏人者人亦畏之。慢人者人亦慢之。此

之謂反身。仲虎曰：嗃嗃之嚴，有悔而吉；反身之嚴，終吉无悔。野同錄曰：反身謂何？言有物行有恒之謂也。威如謂何？不睹不聞之謂也。身中亦有家焉。反則知之，人必不免于家；家必不免于身，身必不免于心。心必不免于身家，猶火之必不免于熱，風之必不免于吹也。聖人著反身齊家之道，卽以身家混身家矣。彼矯枉已甚，以泡電舍之，勢先泡電，其帝王之家法，而終歸于不堪。豈中道哉？別路激反，如蠱上者，猶當論其志焉。

時論曰：乾坤之家，長中女合爲家人。鼎，中少女合爲睽。革，長少合爲過。孚，長能率中，非難率少。蓋巽德勝于麗，悅而巽必用明也。

明晝夜之道者。家人乃最親切之晝夜也。觀其位置。察曰嚴君。潔齊相見。巳午合禮。唱隨嫡庶。蓋天地之大義。截然有制者也。陰者陽之助也。家人貴女正。本于男正。內不出。外不入。可和不可亂也。可交不可瀆也。天位外。地位內。日主晝。月主夜。家有天地焉。身有天地焉。初秉家督而上師義方也。二婦五夫也。三兄四弟也。家天地位矣。身天地嚴矣。火生于木而焚木。風出于火而滅火。善用則交愛而享利。不善用則交攻而煽害。君子于言。行嚴之嚴。夫議論驚四海。而妻子或窺隙也。事業掩大庭。而夢寐或愧屋漏也。意曰。嚴君非聲色也。人各有家。豈有不知閑者。

然閑于末。何若閑于初。閑于外。何若閑于志。閑于變。何若閑于未變乎。威于貌。何若威于乎。威于人。何若威于身乎。雞鳴櫛笄。雍肅之端。女婦漸吉。閑如此矣。大夫无遂事。臣道也。无攸遂。妻道也。奉天養役。地道也。奉訓長女。資其異畜。以事所天。酒食是議。內則之命在焉。閑之威之多起于與內嬉笑之細矣。梟鳴厲階。嘻嘻始之。抱子提命。毋寧嗃嗃爲有益乎。借稷之色。勢必詐。箕怨起分財。蕭牆戎奔。三事卽修。同人一志。父母在不私財。所以順嚴君也。眞富家者。天下肥矣。交愛在乎勿恤。慶此文明。思齊其王假之頌乎。旣濟知節。終此乾坤之成。恒堯以澄降觀刑。

夫子以二南訓伯魚。子威而各正也。嚴父傳家。反身終矣。世一家也。心一家也。誰不在此家中。所貴聖人爲天地治家耳。但云家本自治。而又措擊治家者乎。無不離有。故有物有恒。有閑有節。後世嚙嚙以自便。而悍掃坊表。偏匿畫前之無分別者。將以知母不知父之洪荒爲道耶。且唾奠雁而應之矣。率獸女禍。神人妨此午會。豈無故哉。

智曰。咸恒造端。止表身心畢矣。而閑家之法。復著于履禮昭明之後。禮不厭詳也。美里之易衍。而關雎之樂奏。則易與樂。皆履于禮矣。釋論申齊家之五僻。親愛爲首。威克厥愛。可不

嚴乎。煽處家國。勢必揚療。而綺詞滅禮。助播恒風。凡言自嚴。其心君者。正以庸比屋之嘖笑者也。其如曲逆累騎之言行。陀須解喇學士。斃之灰壓。卻與石奮之面。何哉。言有物行有恒。聖人之神于用迂濶也。

三三三 火澤睽

說文睽。目不相視也。从目睽聲。止菴以睽从卂。从亏。步不相同也。智按十干之終曰癸。故有揆度之義。或以爲兵器。加目爲睽。射乖違之意。遂爲睽。違雙聲。退之曰。萬目睽睽。凡規規瞿瞿睽睽。皆聲通也。

睽小事吉

宜曰。真火真水爲坎離。相濟有成。故不射。離兌合則離死。火兌死水。於是始相射。而有睽革之名。睽不交。革相息。卦二皆女。而睽之中少序。子故曰不同行。革之中少反。子故曰不相得。元公

曰二女同居。三陰合卦皆然。然巽兌合以孚過名。離巽合爲家人鼎者。木樂火而金畏火也。或曰易象不著兌金。以避乾金也。非廢兌金也。冬水春木夏火轉土以生秋金。播五行於四時。不廢後天圖。則不廢兌金。明矣。意曰家道窮必乖。反家人成睽。而先睽後遇。交以應論以同而異。事不厭小。正所以細窮差別。詳咸恒進退明晦之情於小事也。睽外也。家人內也。心內自一。而用之于外事。自分。知其分卽是合。有何不吉。玄子曰。小事吉者。以柔爲事也。睽以九四无應。介離兌兩王爻之交。使三五不得應。二上也。三五柔體。惟不及。汲除四。徐徐馴擾。則自不終睽矣。

馮元成以平交執實吊讓子產賂伯石皆是也。

彖曰睽火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

宜曰火澤先天一氣以動之上下而睽二女後天同居以志不同行而睽女以嫁爲行兩陰莫適爲主革猶姊妹睽則嫡庶妬不免矣說麗明則自下而上合反對家人柔上應剛則自上而下合兌悅柔中皆以小心行柔道者革剛居五柔居二故大亨以正睽反是故僅小事吉也易無樂乎柔主而離居外體者獨稱焉大有柔得尊位大中而上下應之旅柔得中乎外而順乎

剛離柔覺乎中正故亨。噬嗑柔得中而上行晉柔進而上行睽
鼎皆柔進而上行得中而應乎剛未濟柔得中也離爲日君象
知臨大君之宜爻雖不正必貴之

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

意曰先原其小事後究其大事事多貴小理則至大小大一致
睽無不合天地男女萬物皆兩者之合爲用也明矣天地萬物
以事言男女以志言又尊男女於萬物此卽睽之時用也

象曰上火下澤睽君子以同而異

子瞻曰。人苟惟同之知。若是必睽矣。人苟知睽之足以有爲。若是必同。宜曰。彖傳睽中之合。化睽之方也。象傳同中之異。不苟同之學也。乘懿則同。將同俗之失乎。同人類辨。貴異所以同也。睽同而異。因異而皆異也。武侯曰。違覆而得中。是棄瓦礫得金玉也。傳言睽。物性之定分。爻言睽。物我之相嫌也。郝解曰。樂同而八音異。乃叶。食同而五味異。乃調。因異爲同。以同劑異之道也。睽窺也。火高而澤深。火明而水暗。有疑而窺視之象。君子不能天下皆知已。亦惟其同而異也。意曰。君子不苟立異。以好奇亦不自言大同。以自解。姚有僕曰。男子而不卓然異乎流俗者。

口口大同實鄙夫耳。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

宜曰初四敵應坎離馬象。睽而上出喪而悔矣。初視剛正敵四
无求故勿逐。始睽終合。自復悔亡。震與既濟之二皆變兌。皆曰
勿逐得四互坎盜而處離燥。故象惡人兩離交相見曰見聖人
教人見惡人即教以見惡人之法。惡人可順誘而難逆規。道在
作合以來志。招好去惡以示之。我无心焉。彼或意喻情移而不
覺矣。

象曰見惡人以辟咎也

一一曰以見爲避時用最奇。謝安笑指祖溫壁後置人。李抱真醉眠玉武後帳中是其類也。

九二遇王於巷无咎

變震爲噬
嗑 積晉

宜曰王指五應則遇。二以五中虛象巷。五以二變噬嗑象噬膚。交取也。玄同曰。人有品同地隔之不相知。偶有見聞。遂成莫逆。子產以堂下言得醜蔑。林宗以匡坐得茅容。以墮甕得孟敏。皆相遇於隱微。非貌合也。王注出門同趣。不期而遇。又何咎耶。仲虎云。納牖遇巷。坎險駉乖之時。委曲相求如此。正曰于門于庭。于野。猶有避也。巷則无所避矣。負俎載鹽飯牛鬻羊。豈詭遇耶。

象曰遇主于卷未失道也

一 一曰遇巷跡疑故以未失道明之道心行之无非道者有志
冒此以自解卽千里矣 曰屬食其衣稱見彭美上麗統床李
元忠酌酒會高歡亦英雄巷遇法。

六三見輿曳其牛掣

子夏作契說文作蕭
鄭玄作輿荷輿作解

其人天且劓

六務桓作
劓則說文

作別王
肅作純

无初有終

變乾爲大
有積旅

宜曰廢從損變變在四三當未變時艮之人艮之鼻坤之輿牛
无恙也及四變而人以離燒曰天鼻以兌毀曰劓輿牛以坎背
曰曳輿過門不入而復面目可憎若婦之疑夫然俱指上人情

懷疑意見橫生皆非實事故无初有終朱子以天而篆文相似
刑去鬚曰而今作形形剗以坎刑離戈取揆曰刺鑿其額曰天
又刺也郝解曰車中之人倒首向天天之爲言顛也玄子曰位
之不當以隣四也睽以四成牛輿爲四所曳掣人指四天指上
也四欲奪三而上肯容之乎。

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

剛指上應惠曰伯樂于尹鐸蘇正和于蓋勳怨亦非怨矣表其
爲公也。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

變艮爲損
積艮

宜曰合言兩爻曰睽單論一爻曰孤離明剛躁故四上係睽孤若五中陰下悅體不言睽孤矣初以四爲惡人惟四敢于爲睽四以初爲元夫惟初不忘于爲睽睽孤則厲交孚則无咎二陽非偶而偶合如是睽之時用大矣哉。

象曰交孚无咎志行也

一曰志不同行之睽而志行故見睽之時用 曰孟德于胡昭范升于周黨正使各行其志。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

變乾爲履
積觀

宜曰二尊五爲主分也五親二爲宗情也二易五難者必君求

賢而後賢從之故五當先往。往何咎。伏詞也。同陽儀爲宗。夾如噬膚之易也。二變噬嗑取象。

象曰厥宗噬膚往有慶也。

決其下交通曰道生知必往。德操勸三往。徑路隔風雲通。皆君之往也。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車。先張之弧。後說之弧。

古一作壺
一作壺 匪

寇婚媾往遇雨則吉。

變震爲
歸妹

集曰上三四互坎。上以四疑三。象其行污飾詐。則坎豕負兌澤爲塗。坎鬼駕乾車爲載。象其害已未能。則坎弧以乾圍張以兌。

毀脫。又若夫疑其妻然。雨坎象。陰陽和也。有見則諸境現。前疑亡則諸妄消。頌元公曰。相火感心。遂生幻見。然下兌爲金。金火相守則流得坎水以濟之。金火始不相克。故有遇雨之象。曰。公沙穆。阮德如見鬼而能定矣。凡此之類。從何而傳耶。實亦疑見耳。

象曰遇雨之吉。羣疑亡也。

玄同曰。初四睽于品。二五睽于地。三上睽于意。見皆務合者。易通天下爲一家。无行路之人也。元公曰。疑情之積。常起于情之相悅而好用明。若不相悅之人。則无所致疑而不見其過矣。

一曰楚恭王疾。曰管蘇犯我以義。當爵之朝。左雄薦周舉。舉劾。雄不當用。馮直雄曰韓厥矣。進于邢邵。王旦于寇準。皆古人之善遇雨也。

晴論曰。卦中有兩動者。火炎上動。則愈灼。澤潤下動。則愈壑。相遇則革。不相遇則睽。目不相視。宜其象矣。卦中有兩同者。男女同則合。二女同則異。家人不異者。統于長也。內外相反。家道窮。必乖矣。離南火盛。澤西金流。其間老母方役。卽爲死門。萬物以消。各爭其盛。此未申之矩曲。天之睽闕而睽用也。知小中之大用者。何不可以有事。同必生異。異卽是同。子夏曰。聖人用天下。

之物成天下之事。取異物相制相合。其類多矣。時用之大責在君子。說明也。柔行也。剛應也。出此三物。知所以用其同異之時矣。斯時也。元夫惡人比肩。巷宗一路。馬豕齊驅。牛鬼等犇。弧與比力。膚剝合隣。婚寇相應。疑字兩函。喪復並機。初終均遇。誰謂擬與。楹厲與西施。不相因哉。家人治內也。睽治外也。近而不相得。凶或害之。君子調之。至近達之。至遠。故家齊而治平。因之家人所內。睽反諸外。其究外內一也。五出中饋之家。而噬膚。三無嗃嗃之節。而曳掣。然其變也。大有用享而履定。自辨矣。初四志同剛也。吐多茹少。自疑厥類。三輿橫曳。馬雖喪而濡尾不逐矣。

遇而復矣。公山南子何異諾塗。陸機悟戴淵。子儀見葛羅是也。
陽明曰。舜不格姦。待自復而已矣。一五應也。隣見天剝而我之。
應將噬膚滅鼻耶。幸有巷在。委曲可道而願自噬矣。是初二苦。
三之柔進。而三亦苦初二之剛。乾馬已復。而見爲輿曳。離牛未。
孤。而見爲或掣。吾自有終。而見爲五妬已也。掩袖鼻割。天乎首。
耶。是本同而失于意見者也。四損睽情。足治外矣。治外得人。則。
去疾還喜矣。解狐可擊。奚祁不謝矣。季布遂爲郎中。陳琳仍使。
草檄。李陽賜以甲第。曲城之田舍翁。必不殺矣。况本无咎者乎。
麗明之主。衆悅景從。齋室召光。延英信泌。詩曰。君之宗之。王尊。

宗親厥宗之膚。慶何如也。去污醒迷。永終傲矣。錫盤兩忘。牛車傾蓋。混廉簡之負荆。合房杜之謀斷。載歌彤弓。霖雨天下。吉何如也。先祖曰。君相士民不同。是大同也。元夫惡人不妨不交。是大交也。君子以同而異。既得其養。又好其辨。此即小事中之參贊大事也。

智曰。禮本大一。森森然者本一也。豈不昆涇涓以荒同哉。齊物論不齊齊之。此之謂以明亦非任之而已也。晏子論和同。而曰。惟禮可以已之。荀子憂臧耳。非馬之辟稱。亂吾恒物者也。然不明其同異之所以然。豈能服議遁于立乎。是故專其

事而小之。小乃盡其差別焉。有質論通論之互異。有質隱相
奪。與無費無隱者之互異。皆馬豕牛鬼之疑人者也。情變盡
理變亦盡。而天地之經義。家喻大同矣。出爲包荒類辨之藥
籠。處明四教百家之細惑。狂簡可裁。過門無恨。不襲古人之
跡。亦不避古人之名。不以洗洋藏身。亦不以毛疵責世。不欺
而好學。因物而分菴。此際之時用也。

蹇 ䷦

玄子曰。屯次上行爲雲。解雲下降爲雨矣。蒙水始出爲泉。泉
沛發水矣。屯蒙化機。蹇解感遇。天人各有主也。潛老夫曰。䷦
䷦爲第七之三。䷦䷦爲第八之三。而蹇解在中。猶遜壯也。景
元所云。乾居艮震外。與坎居艮震外。爲乾統三男子外者。故爲
遯退往來之幾。此又下經首九之中一對也。智曰。文序屯蒙至
蹇解。中隔三十六卦。蹇解環至屯蒙。中隔二十四卦。此陽四九
陰四六也。老陰老陽之策主變。故相沿以陽九陰六爲難艱。

䷦ 水山蹇

說文蹇跛也。寒省聲。智按寒亦以冬塞爲寒也。塞从衆工合手。塞室也。加足爲蹇。蹇寒之聲轉。猶咸感之聲轉也。虬發聲。

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

一曰承難受蹇。目不相視爲睽。見險能止爲蹇。睽雙離目也。蹇艮目見也。然已自西南而東北矣。故教人濟蹇當利西南之用。新論曰。蹇利西南就土順也。不利東北登山逆也。遯曰西南東北之義。坤詳之矣。順所以濟蹇。利西南尚往也。蹇解无乾坤之體。而有相索之情。乾索坤。從迷而得玉象。故明其利西南而又亦喜其得朋。是以有朋來朋至之繫。又屯蹇四卦三男合。又象

俱取乾索坤。家人鼎四卦。三女合爻。不取坤索乾者。男可以下女。女不可下男。聖人本人情而作易也。隅通曰。先後天坎皆正艮。皆隅水行地之中。山處地之偏也。莫險于水。莫阻于山。後天乾順數坎艮。故知險。先天坤逆數艮坎。故知阻。玄子曰。坤有西南无東北。蹇有東北无西南。有之爲卦用。虛之爲卦主。坤虛東北之剛明者。以爲主。蹇虛西南之平易者。以爲主。郝解曰。坎坑也。艮狠也。故東北爲蹇。坤順也。離麗也。故西南爲晉。造化物理爲平易。爲可近。野同錄曰。蹇合險阻。以習北成終之艮止而知之。知止。故可往來而利濟矣。利濟妙於用。用莫妙於坤。坤具地。

勢人情物理亦一勢而已矣。四時表於四方。四方卽十二宮而用半表爻。則六爻外卦爲西南爲用。內卦爲東北爲體。猶之舉舉寒暑。一用二也。虞翻以坎月言之。亦以生西南而終東北。猶之一用二也。易貴時用。卽是體。而用時專守一體。坐斷寒暑。有何利乎。故當往見大人。卦象以剛中之五爲大人。通舉其理。則以前用爲大人。

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。

作正
蹇之時用大矣哉

國

宜曰蒙貞。坎則中晦昧而蒙。蹇貞。艮則中光明而智。需險在前。乾恒易知。故不陷。蹇險在前。艮薦實光輝。故能止。智矣哉。贊其止。實取其觀變時用也。元公曰。禍機所伏。肉眼不知。知之矣。又躁不能止。艮具兩義。故詞特予之。當位貞吉。實王艮。觀六四當位。實專指九三。其義著矣。子瞻云。君子必安其身以觀難之所。在。勢之可否。而後犯之。是以往則得中。玄子曰。利西南。勉五也。不利東北。戒三也。三五同功。故往有功。爻重當任。解蹇爲然。當位得中。指五也。三反下連上。合往以就大人。故爲時用之大。筮曰。蒙險而止。德之穉。蹇見險而止。德之壯。屯動險中。難之生。解

動而免乎險難之平。屯蒙其始。蹇解其終也。揆曰。老子云。善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。所謂无死地。卽轉身法。有是時。起是馬。若委无柰何。坐受其徹。豈時用哉。意曰。反身中節。思孟發明此時用耳。屯動乎險。每利居貞。蹇止乎險。每言利往。動以貞止。止以善動。豈二道乎。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。

意曰。山上有水。百折始通。反其不獲之身。取艮之背。修其常習之德。取坎之心。陽止于外。回顧其內。陽在于中。流而不盈。象忠信篤敬。固所以平蠻貊之山水也。何往來之不利用耶。

初六往蹇來譽

變離爲
既濟

宜曰。易往來不窮之謂通蹇。爻四言往來。便不窮而通。爻皆先
言往蹇。正是竭力經營處。來正所以爲往計。故來反者就二。二
爲王臣。就二卽就五。來連來碩者就三。三與五同德而當任。就
三。所以就五。九五朋來。正諸爻所謂來也。玄同曰。否泰以下卦
爲來。蹇以助五爲來。初助五獨早。故譽。宜待者待四之連三也。
變離爲口譽象。郝解曰。天下之事。不在其位。則不與其難。初不
當用位。故宜靜以待濟。則共濟不濟難亦不及。與遯初六不往
何災同。艮其義一也。是以君子居不辭下。

意曰。班彪之著王命論。隆中之自比管樂。皆宜待之來譽也。漢末大難。汝南月旦德操冰鑑。皆品藻不失。亮瑜相料。劉曄郭嘉在許。皆能不爽。可信待時無不知人者。來譽正是時用。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

變巽爲井
積需

集曰。應五曰。王臣互坎。應坎曰蹇蹇。艮不復身。匪躬象。三五不繫往來者。君臣不蹇。無他。諉之義也。韓愈之竟走王庭湊。管辛謙之出入泗州。固非匪躬而能乎。艮背之學。益信爲濟世之故。非僅自高也。

象曰王臣蹇蹇終无尤也

一一曰言蹇而又蹇終不尤人也

九三往蹇來反

郭京據王弼本作來正
變坤爲比 積節

遯曰蹇非陽不濟。三居間。感二之忠誠而助二。許遠令雅陽張
巡代之居守是也。陽性上。不上而就二。曰反。艮反身象。

象曰往蹇來反內喜之也

一一曰。二在內喜其來也。春秋書季子來歸。以其爲國人所喜
也。或以藺相如當之。宋子建曰。相如前不能諫。馮亭上黨之事。
後不能諫。趙括代頗之事。何徒以一壁一缶爲能。

六四往蹇來連

變兌爲咸
積兌

一一曰四近五而柔。乃連三于五。共爲五明。鄒汝光云。連桓公

管仲之交者。鮑叔也。連簡公子產之交者。子皮也。

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛指三五也

九五大蹇朋來

變坤爲謙
積歸

集曰。遺大投艱。大蹇卽是處蹇之道。當位貞吉者中也。使天

下之濟蹇者。朋來取節。皆以五之中爲中。功何得言。燕昭買骨。而千里馬來。敬輿改詔。而河北皆服。然則少康得靡。而對尋同。

奮杖策。哢憤。同時響合。亦在乎帝王之推心中節耳。

象曰大蹇朋來以中節也。

一一口正邦之功歸於反身之中節而已矣。反身中節。卽是時用中節。

上六往蹇來碩。吉利見大人。變巽為漸

郝解曰。以六居上。乃坤之終。是西南之鄉。六爻始出險外。故吉。利見大人者。九五居中。背坎向離。大難已平。人共見之。

象曰往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

智曰。上无所復往。下應九三。同志在內。以急君也。蹇時君道貴。

于師道。故上雖居外卦。必視聖明。以明貴賤一尊之義。巖光周
黨亦來京師。華山陸驥。何妨効申公之善對乎。庚水定出世人
致敬人主之禮。正所以平萬世虛僞亂分之蹇也。

時論曰。上經三男任事爲屯蒙。下經三男任事爲蹇解。屯難起
于洪荒。惟長男主于開舩。蹇難生于顛覆。惟少男謹于中興。後
天勞坎成艮。自東南而西。陽大有爲之日。故利自東北而北。陰
盛陽伏。猶然山水之蒙也。故不利如交之難。難貴動在前之難。
難貴止動以出險。止亦以濟險也。人患不能止耳。墮落機阱。且
櫻大害。止則見定。確乎不拔。湛然當前行止同時矣。將來地利

而正功乎。負固非地。權勢非功。飾修非正。不識大人。豈識時用乎。大人何所本而往哉。反其天下之身而已矣。山上生水。反而沃山。濯其荒蕪。激其瑾瑜。至高之山。淵泉修焉。君子曰。一往不反者。必中無所知。而冒焉。常試者也。艱難困苦。身備嘗之。則其德信而不懼。動而寧靜。智者不獲其身矣。險在前而不避。何患聲氣桴鼓。不共往來報國耶。五之謙。蹇主也。謙主三而六爻吉。蹇主五。必收三爲群賢之倡。底于上而後吉。初至五不言占。所以勵蹇臣來而必往。卽往成來也。意曰。憂其往而喜其來。爲九五也。三反來譽。四連來碩。皆匪躬爲之招焉。故諸爻有往來兩

六二獨無往來。二豈徒恃勞勸之材乎哉。鞠躬盡瘁。死而後已。成敗利鈍。非能逆覩。此寧澹之學問。所以蹈淵若陵者也。初之既濟。履初吉而慮終亂。其養望待時者乎。三之比不寧方來。隣于匪躬之臣。而介于匪人之邑。初二雖陰。其內相善。山化而險平。反身以反人。无不來矣。四與上。左右大蹇。連合待喜之朋。共見從貴之業者也。咸則和平。感實而漸。則羽儀用碩矣。喜內志內。皆以君國爲內者也。屯初以貴下賤。蹇終以賤從貴。蹇大人之蹇而中節。乃如是耶。歐陽公曰。舜臣五人爲一朋。武臣十人爲一朋。大蹇亦大來也。夫蹇所由醞釀者。千百小人積成險世。

及至大蹇，玉石俱焚，亦不復見小人之亂群矣。小人得利，故利見大人貞吉。象爻所以撥正也。故解象赦宥，而又必解小人。智曰：坎水險，艮山阻，恒易簡者知之，因歎險阻之在人足下也。坎已入險，困已受困矣。蹇難在往來之際，未陷而爲趨避所阻，安往而非塞翁之馬，毅豹之養乎。極贊之曰：智矣哉。賞時用之中節也。上經以天道之始，難習坎，故屯之經綸在人。造天下，經以人情之際，乖習坎，故蹇之反修，卽以天止人。君親之人間世，何所逃乎。無行地難，知蹇之時用者，不擇地而蹈之，是反修卽經綸也。有何波濤欽巖，非平坦素履乎。

䷧ 雷水解

說文解从刀判牛角會意止菴謂以个解牛觸鄭氏曰刀乃人訛言人解之耳。蹇解同爲腭發聲。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

一一集曰蹇難急迫舒緩則解矣雷動雨降則鬱結解人動乎險外則險難解蹇不利東北反蹇故利西南不言不利東北者解時即用東北亦西南也无往坎來得中象往艮轉震象夙早朝也震初象无所往要解之成來復以安靜爲吉夙吉善解之用錢國端曰解甲拆一陽生坎中爲戊土王生萬物出于震震

坎相重便是生信之巳孚。故垢革巳日一陰生離中爲巳土。三
成萬物成於兌。兌離相重。便是成信之巳孚。故革董子曰北產
陽物始動。得東方之和而生。南萌陰物始養。得西方之和而成。
可以明西南東北之義。玄子曰堯不去四凶。以罪尚未形。所謂
无所往其來復吉。舜刑當罪。又當其時。所謂有攸往夙吉也。周
公使管叔誅管叔亦然。時當无事則坐鎮之。有事則早圖之。夫
其恭甚而已。

象曰解險以動動而兇平。險解利西南往得輿也。其來復吉乃
得中也有攸往夙吉往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果

草木皆甲坼

馬鄭陸作甲宅音譜作毛

解之時大矣哉

野同錄曰動而免盡天地間之解道矣。寬則得衆。坎震本坤體。動而變正用其坤之西南也。來復得中。坎復居本位也。大蹇朋來者。正貞吉之獲三也。震初往夙。敏則有功也。天地順時逢用。解寧有心耶。屯草穿地而未申。解則分用而芽出。形隨氣解也。雷雨以破萬物之體爲功。君子以破小人之奸爲功。不言用者。蹇以解爲用。而解仍以蹇爲用。若著爲用。則人樂縱弛矣。若著爲義。則總救壞法矣。惟時中者知之。

象曰雷雨作。解君子以赦過宥罪。

京作尤罪

神曰雨在雷上則地聚于天。雨在雷下則解散于地。不屯不解。不解不屯。无雷无水。无水无雷。化工之妙。真不可測。洪漢曰。自古多難。既解。翻成多難者不少。赦過宥罪。正所以化同異。安我安人。爲調劑剛柔之本。野同錄曰。律設大法。禮順人情。拘牽者不知張弛之旨。刻執死法。吹毛索瘢。則天地間永无可治可教之人矣。然小人之最叵者。本欲自藏。而又好言大有平等。鄙掃法制以壞人之蕩便已之逞。則萬世之準與楨也。故君子必赦過宥罪。又必射隼解拇。故曰春秋者。所以教者也。通曰。赦罪以射隼。惜王允不知此。

初六无咎

變兌為歸林

程傳曰解初宜安靜以休息之故不言所以蓋无爲爲得也。

象曰剛柔之際義无咎也

一一曰八十无咎此爲特詞。泰坎之際皆以三四言此其以蹇解反因之際言乎。初解則此處下之陰柔无咎。其任解之事出而有應則爲拇爲狐矣。故表其義乃无咎焉。郝解曰此牙卽來頌也。故以隼拇狐歸之。六三

九二田獲三狐得黃矢貞吉

變坤爲艮積兌

朱子曰卦四陰除五君餘爲三狐。意曰處初時爲暗客處三時

爲巧。歸。虞上時則實悍矣。謂爲一人可謂爲一種時流可。郝解曰。指六三爲三狐也。九二來復猶在坎中。與四互離。制三以獲之。雷雨春侯。兔田解。害坎弓離矢。設湖爲田。初外應而三被獲也。遯曰。六五之陰。卽坤卽離。雖矢坤黃。二乃得之。是五以中正擊射之。權昇二。故得行其志焉。堯用舜。舜用皋。法化並施之中道也。晝子曰。坎來復得中于二。故知獲三者。卽坤之三柔爲用也。

象曰九二貞吉得中道也

誠齋曰。狐妖也。恭顯也。隼。鷃也。急莫也。拇。賤也。通媽也。負乘。倍。

也。莽卓也。此通論耳。不必泥文。廷秀曰。田者力而取之。矢者我直則壯也。黃者中而不過也。去小人而不力不直不中。雖行必格。雖勝必亂。故得中道者。貞吉也。不然。鄭朋得以入望之。封倫得以入太宗矣。

六三負且乘致寇至貞吝

變巽爲艮積豎

宜曰噬嗑以耳上有物爲荷。此以耳上有物曰負。在輪上爲乘。賁初以在坎下爲徒。筮曰。三无正應而慢不能承。四反欲據二而乘之。暴亦甚矣。遯曰。變巽爲工。曰負。郝解以在蹇。四能連結。陷人者。卽解時之妖如狐。疾如隼。行如寇盜。賤如趾拇者也。揆

亦曰解三之拇

參曰負且乘亦可醜也自我致戎

本文作寇

又誰咎也

一曰此小人方自以爲全赦之學无所不可故揭而醜之鮑通直復是何許人而作如許耶寇指上六敵應相猜勢利所薰轉面不識鄙况紿呂呂布刺卓傳瑕納鄭厲而厲殺之然正幸而有此。

九四解而拇

荀作母

朋至斯孚

變坤爲陣積夷

宜曰一四兩陽當任而四偏二正震爲足有拇象二四同功故以二爲肌猶蹇五三之朋也孚其剛中因而解拇玄子曰初陰

無能爲難。拇指三二雖以黃矢獲之。猶慮四與之。曠故告四曰。必解汝之拇。而朋斯孚矣。未當位。不幸與三比也。郝解亦以六三爲拇。借爻以歷事變情偽。非可膠柱。

象曰解而拇未當位也。

郝解曰。小人以當位而夤緣。因不當位而解散。此四所以得脫。然上行也。蹇連結上下。由中四爻皆當位。而六四適在兩實之間。今居三乘負兩陽。位皆不當。小人思納交而支離踈濶。勢自不得不解。此言未當位。以反蹇之當位。小人之情態盡矣。浮山語曰。絳侯之袒樊。曾在外。李石秉政。澤潞一言。與上有遙應而

解射之象。

六五君子維有解吉有孚于小人

變兌爲田
積既

遯曰五不任威而任德故不曰王曰君子。由雷雨作解膏澤已流黃矢之威去其六甚非以養好也乎小人而化之也。筮曰一意解散蕩滌與偕大道此其真誠所以孚于小人而卒令在者。恒玄子曰五與三陰本朋安能解。惟于二四相維推誠委任斯解之而得吉。巽繩維象君子指陽小人指陰獨于五言之。君當辨也。

象曰君子有解小人退也

畫子曰。君子維有解。六五惟此一念而小人自无不退者矣。

上六公用射隼。事高墉之上。

墉徐作城

獲之无不利。

變離爲未濟

集曰。隼。鷂屬。高墉之上。城狐社鼠。非公孰得而射之。遯曰。鷩鳥。迅疾震象。變離墉居上高。乃悖而不解者。二當任應五。曰公。所射。卽黃矢穴處者。狐木處者。鳥震故象隼。象雀。觀泰之翮。賁之翰。皆象震陰震之。爲鳥明矣。郝乃以二爲隼。上當解終。正西南坤位也。

象曰。公用射隼。以解悖也。

訂曰。至解終而未解者。悖亂之極者也。野同錄曰。張溫不聽張

玄而卓。惟倡覆。五王不射三思。而復成韋。解悖知時。豈不難乎。正曰。是春令也。鷹化爲鳩。則隼可射矣。又曰。小人在上位。去之甚難。射狐三驅之下。无所疑也。射隼高墉之上。則有所疑也。待時而動。其公子友之去慶父。子產之戮子皙乎。

時論曰。解治寒者也。治難以易。治棘以緩。治滯以夙。治過以救。治罪以宥。惟小人在所必解。六爻不遺餘力焉。方其多故。役詐使貪。今既清平。宜申正命。明其亂本。而小人之尤者。殺身國器。仍行其蠹亂前人之故智。黃瓊所謂粉墨襍糝。赦宥曰廣。必去此奸。乃所以成其赦宥也。圓圖寒居。西北。故言利不利。解則本。

居西南也。西南者坤成，利用于陽方也。帝出以後，條達暢茂，雷動雨潤，天地生物且然。況于人乎？夫子之言動而免乎，盡人間世矣。意曰：以盪滌解散爲動免者，得中之風復也。无往有往，何耶？兩陽者二之豫，于羽兩階來復吉也。四之師，七句苗格，夙吉也。詩云：徐方不回，王曰還歸。復言反也。還其本有之安也。不富不富，三事就緒，夙言早也。消其久擾之患矣。解以得衆有功，而衆豈易得乎？君子進矣，而小人不退，暫緩滋蔓，衆人解體，失時矣。故反復叮嚀，盡其解小人之道焉。君非盡人而解之也，任相而已。相非盡人而解之也，得朋而已。小人之細爲搤，未嘗不效。

指臂。迫乎手足。誤人傷及心膂。然後恨決躡之。弗早也。寇則弓矢制之矣。狐則蒐苗羅之矣。四居相位。延攬招徠。而駢拇卽陰附之。可不悟耶。險情難免。醜亦難免。內和敦弓。外結干城。合赦宥解。退爲處分者。當而可矣。夫二知幾矣。介石豫立。宜群狐之化跡也。上謂解已濟乎。憂患生于宴樂。悖逆伏于柔濡。準在高墉。意何爲者。成器而動時也。五之困有諸媚之悅。而妨剝別之傷。衆方公道去邪。而我優容兩可。其謂聞言不信。何斷之曰維有解。以小人必退。而乃孚衆也。光武却湖陽。而賞董宣。唐憲出承璫。以相李絳。是綱目所予者。初當解始。如娣跛者。陰不爲媿。

此蹇解往來剛柔之際也。三之不恒。未有不自我者。嗟乎。君子果能勝小人耶。易定此解小人之案。則凡窈位者。自受千古之矢。此聖人所以化小人。卽以孚小人也。固已赦宥之矣。解拇射隼之道。誅其亂本。卽可槩赦。或先使人知君子之宥。然後巨奸乃可不括耳。後世君子不學易。解復蹇者。比比也。老夫因誠齋而歎曰。學問之路。亦有妖鷲賤僭之四魔焉。若但言包容平泯。而不明主宰以決之。則委化之說。釀禍正大。有蹇解復風之疏。而後損益益損。可爲咸恒之茶飯斟酌矣。

智曰。爻之解小。何嚴而象之赦宥。何寬也。此風復之張弛同。

時乎蹇解以朋情交感之義。利屯蒙君師之法者也。一轉在
碩見之志。故義見于初際焉。夫子之所謂義。夫子之所謂免
乎。貞悔象限圖環四時。蹇解爲西南秋成時之九中。則碩上
義初其際也。絕後重甦。豁然在宥。用免何爲。吾知吾免蹇伏
啖解伏家人。此家卽无家。而享王法者也。故解獨贊時不贊
用。蓋卽合啖蹇以爲用。而歸于損益矣。