

周易時論合編

周易時論合編卷之八

皖桐方孔炤潛天論述

巽
☴

朱子外見內伏盡矣。元公曰。洛書卦位。震對兌而飛巽。兌對震而飛艮。四卦互爲伏現也。揆曰。思慮必伏于內。而謀幹之力在陽。特情柔以善藏。喜悅必見于外。而舒散之實在陽。特因柔而溢發。筮曰。二陰一陽。陽爲主。二陽一陰。則陰非爲主。但爲陽之

用耳。潛老夫曰：舊謂震艮讓咸恒而退首末十四卦若爲父母
繼志述事者然。吾亦曰：巽兌讓震艮而自首末八卦。正所以成
事悅志也。巽語以行法語。故人易入。習悅以成不愠。故時冠論
語。二老六子之具體皆見而神化者皆陰而皆陽矣。智曰：兌與
乾同太陽。巽亦少陽。二象曰：順剛曰剛中。貴陽之用陰陽也。先
天巽兌輔乾。後天巽艮輔震。而乾坤夾兌。蓋艮震自歲限而合
用。巽兌分用也。巽接艮震之春而申之。至兌成秋也。易妙以乾
坤之純。用六子之雜。又妙以坎離之中。用震艮巽兌之偏。不偏
則用不神。震巽初用也。艮兌究用也。人乃爲真動。悅乃爲真止。

隨地倒。隨地起。卽隨天伏。隨天見也。以剛自處。以柔化物。故震
艮入巽。兌而茹。吐皆化。坎離中濟。乾坤純于雜。中央行事。講習
之象。著于八卦之成。因人而天。學從悅入。彼謂死心者。卽以悅
道死之知而好。好而樂。非死心乎。孔之情顏之竭。孟之塞。是巽
兌于震。艮者。離用坎而乾。藏坤中矣。其死灰者。艮限之暗。痴也。

三三 上下皆巽

說文巽具也。从二弇从艸。卽節也。古文作。徐鉉云亦選具也。智按巽。選擇算同爲齒。收孫之去聲。故爲巽。順巽入之義。因
二節之以用處下之基也。

巽

古文作巽

小亨利有攸往利見大人

筮云卦以柔為主。然陰生而陽巽之。故小者能亨。所宜往宜見者可知矣。邈曰。巽以言其相入。則虛以受言其伏。則安爲人下。而沉潛之意多。沉潛剛克。是以利有攸往。利見大人。二五以陽剛居人位。曰大人。有離曰見。惟二五下比二陰。居中得正。據用事之地。故初四利見。若三上則遠矣。朱子發云。若徒以一陰潛伏爲巽。而不究乎陽在二五之位。有順乎中正之德。陰在二陽之下。有順乎陽剛之象。則所以致亨者。不可見矣。仲虎曰。上經乾坤坎震艮用事後。巽兌始見。小畜者。小巽之一陰也。下經震

艮重後。巽兌始重。巽繇小亨。亦小巽之一陰也。巽繼旅旅曰小亨。小離之一陰也。一陰之萌。聖人每抑之如此。從陽則利。不從陽則不利。有餘然矣。意曰。君子德風所及者。遠憂患九德終之。巽制巽者。士人之資。旅无所容而受之。初用武人所以資旅。金之斧斷也。巽制行權。豈虛怯者哉。

彖曰重巽以申命

舉正下有命乃行也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人

宜曰巽順而入必究乎下。陰皆承陽有命令下入之象。申命重巽也。子發云。若剛不順乎中正則將編隨而爲邪。若柔不順乎

陽剛則將柔媚而為諂矣。柔順剛正剛志行處。奎云。人有思慮必斂而向內。益陽之有謀。假陰之潛隱以為用。思慮非出於陰也。別有喜悅必見而在外。益陽之舒散。假陰之和柔以為用。喜悅非由於陰也。

象曰隨風巽君子以申命行事

邢綺曰。天地生成萬物皆隨風順入之。生物者震成物者巽。巽乃申震之命以行其事者也。元公曰。風之行也。无形。非若天地水火之有象。其相續不見先後之迹。而未嘗无先後隨風之形容。化氣也。神哉。陽通曰。驚蟄之節。以雷得名。出乎震也。清明之

節以風得名。齊乎巽也。隨言委曲入物。无所不順。意曰。天下有風。后所以施命。隨風則申命。不一之象。行事卽行其所命。蓋聖人非徒空言性道。不見行事也。卦爻陳列而揚。邊知儆典。謨屢詰而帝化率俾。明五倫修六藝。而後萬世安分樂生。各事其爲。坎巽皆以命教。以水與風皆漸而善入。善習者也。風雨雷電皆命也。巽特申之耳。

初六進退利武人之貞

變乾爲小畜

宜曰。六子重卦。无正應。初承二而應。四進退不能自決。進退故疑。究躁故武。必以剛照其巽。懦然後得正。而向之志疑者可治。

易學原委卷之五
矣。李泰伯曰：初未能服，令則宜威武以整齊之，乃能成命。周官
凡出教令，必徇以木鐸。不用法者，國有常刑。乃其事也。軍法
三令五申，鼓之進則進，鼓之退則退。快可使勇，弱可使強，不疑
則治，治則果於從陽，而无進退之惑矣。元公曰：世有治亂，心有
治亂，心主得位，萬國安然。淇澳曰：惟疑方能及復，窮究得人，隱
情乾躍，所以得力也。正曰：武人者，重巽之工繩也。意曰：震兌立
東西而異為幹帶，與兌相望，取金制木庚，故屬金履之武人。取
兌金巽之武人，取伏震之庚金，鳥附足以殺人，而收參苓之益。
用之妙也。有引群說救倪寬辛慶忌救朱雲者，亦一象耳。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

一一曰成異在此武人之貞所以斷進退而剛柔節于權中矣
通天下成天下惟此志耳。于聖立法設教皆志治也。善疑善斷
乃能善更。學問講習豈外此哉。

九二異在牀下用史巫紛若吉无咎

變良為漸
積家

宜曰異之亨在小所以亨則二五五君二臣古尊者坐牀卑者
拜于牀下史巫以歌舞悅神臣以諷諫愛君者遇牀納賈平異
以用之牀異畫象互睽鬼象見兌為史巫見三女為紛若女曰
巫男曰覲周官史掌卜筮巫掌三禱史主記事巫主祝禮此係

紛若如楚辭之媚神。蓋通達誠志之象。淇澳曰用史以是非得
失道君子。用巫以利害禍福防小人。揆曰兌巫如祭有祝。以孝
上告。離史如祭有嘏以慈下告。一四同功。傳上意以告初。達下
情以告三也。

象曰紛若之吉得中也

衆議紛然而能吉者。九二得中。謀斷當權。

九三頻巽吝

變坎為巽
積益

敬仲曰巽不出于本心。勉強而行之。故曰頻。夫至不得已而後
巽是吝也。王伯厚曰柔而剛則能遷善。剛而柔則能順理。復三

柔不中。勉爲初之剛。而履失。故頻復巽。三剛而不中。勉爲初之柔。而履失。故頻巽。遯曰。三上旣爲順陽之陰。又非爲陰所順之陽。巽以之成。三失之頻。上失之喪。終于巽而已。一巽再巽。頻象訂詁。取頻水涯。涉水者。頻蹙不前而止。正曰。三而震。五而玩矣。周以叔帶子頹之亂。告于諸侯。諸侯又以天子之號。告于天下。汜與翟泉之役是也。

象曰頻巽之吝志窮也

一一曰。唯諾卑順而无學識。其志窮也。忍辱以煉心。豈以縱情乎。巽道在下。陽剛虛僞過中。故與上同窮。

六四悔亡田獲三品

變乾為姤積无妄

宜曰初四異主初進退四究蹊蹊能有為故四五吉獲三品利三倍象互離為田田有三品上殺中心供乾豆中殺中禋幣供賓下殺中腹供君應筮云大臣謙恭下士以人事君如此三剛居剛乾豆象初四應賓客象二應五克君庖象易簡錄曰坤西南朋統三女也蠱曰異離坤兌此異之能用三陰也。

象曰田獲三品有功也

初有推陷廓清之功所以四有烹飪孚鼎之功重震初吉四泥重巽初疑四功以陰再入則跡審也。曰郊登三反李嶠三

疾惟巽獲之則悔亡矣。

九二吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

變艮爲
巽積盜

筮云巽爲疑卦九二中矣猶以不正自疑紛紛不決九五中正巽之疑悔至是盡亡无不利者決之也。余卜惟此爻爲美其多疑猶若此巽所以小亨乎。凡事之變必其初不善故无初變而歸善故有終。既欲變更必告人以欲變之意先後反覆不一而足所謂重巽申命也。先後庚詳見蠱矣。京傳曰震巽之象配庚辛。程傳蘇傳六甲六庚六爻周旋。此當理也。玄子曰蠱以事壞造事故言甲巽以事權更事故言庚正甲六甲仁也物將壞而

幹之以仁。猶夏將顛而幹之以木。取材于木。至六甲而盡矣。木已壞而治之以金。六庚義也。救仁用義。仁之于巽同幹。義之于巽不同幹也。治其已壞以成其不壞者。取材于金。至六庚而盡矣。故六甲之有孝子。先天之事。仁人任之。六庚之有忠臣。後天之事。義士任之。仁人所任。至于中田號泣而已矣。義士所任。蓋破斧缺斨。剖肝瀝血而猶未已也。又曰鐘者。六甲之所取衷也。呂者。六庚之所由舉也。三鐘之无六甲。三呂之无六庚。是仁人孝子所號籲于天地者也。主甲者賓已。主庚者賓乙。賓主合而君臣父子夫婦兄弟各有所措。故陰陽賓主交相爲取。鐘呂之

取于乙巳。猶其取于丁癸也。易言庚甲。不言丁癸。何也。曰以其義則亦兼取之矣。鐘呂之合言六間。不言六正。何也。曰六甲六庚則皆正也。黃鐘之爲主。蕤賓之爲賓。主鐘者賓義。主呂者賓仁。主仁者取于智。主義者取于禮。三鐘之取于三玉。猶三呂之取于三賓也。故六甲六庚。全易之大義也。水火動繼之以木。木動嗣之以金。六府之要歸也。

象曰九五之吉位正中也

一一曰巽蠱之變。在此一位。大用更變。在乎正中。

上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

變坎爲井
世

曰漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房楊曰經所謂喪其資斧者也古以資齊齋通轉耳陽本能斷二位不正巽在牀下猶賴其中上不中正故巽在牀下而有失斷之象京傳曰上爲宗廟居世則是鬼神爲政而斧斷之義乖矣武人之貞爲利喪斧之貞爲凶四陰起巽終兌金巽伏震之庚金貫木爲斧也。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

一一曰巽本善行象故疑之曰得爲正乎隨斷之曰乃凶也訂曰資以施德斧以操權兼德與權而後可以入人見曰二上同

巽牀而異者二臣也。上本无位物外之人。徐文遠不拜李密而拜王世充。此二之无咎也。韋祖思不禮姚萇而禮勃勃。以致隕身。此上之貞凶也。郝解曰。詭隨者常虛張爲剛。順理者不欲多上。人則其爲資養可知也。揆曰。魯歸政于三家。齊授政于田氏。皆喪其資養者。

時論曰。卦名小者凡二。卦辭小者凡十。

本否賁遯巽旅
巽小過既未濟

而奉之

小往則貶小也。九卦之小。則勵小也。惟巽之小亨。二致意焉。曰利有攸往。又曰利見大人。小大並見。奮陰作陽。歸于中。命行事。先天巽起西南。自姤一陰施命。詰矣。盪至五而爲巽。大圓之位。

居申。故申其命焉。後天巽居東南。又次震而申其長養之命。是順剛而行也。柔之不足其命。申賊剛之有餘。其命申堅。則小大之分也。象隨風者。巽居辰巳。領此八風。拔木偃禾乎。吹棘漂蕩乎。生殺之權。悉隨入而起。止不可得見者也。體陰用陽。扶搖上下。運皇極曰風教。變黎民曰風動。薰邦家曰風俗。叶律呂曰風雅。樹威儀曰風裁。君子法之。莫非命也。意曰。申命者大君事也。爲大君申命者。相臣事也。爲君相申命者。立教之君子事也。五與蠱易。而庚與甲相申焉。蠱者有事也。終則有始。故屬之天。巽者行事也。无初有終。故屬之人。庚所以治辛。震巽所並納也。庚

卽加申卽以治甲。巽今化艮。卽以終坤也。南北水火之用庚申。猶冬夏寒暑之用春秋也。曆律支干。易乾之表。大人建考質俟。徵諸庶民。象魏挾日。申命更端。先庚後庚。豈漫然而習文告哉。今讀伊訓三篇。盤庚三篇。大誥召誥洛誥。多士无逸多方。愈重而愈申之。以入天下之肺腑。是日日又日之新命也。初陰而勇于人。二陽而格于神。以事神之道事人。二不素飽。五其更化用譽乎。金勝元龜。紛若之吉也。車千秋以白翁感湖宮。劉向以洪範歎精忠。若後之以封禪天書。自爲資斧者。殆巫風乎。又不如萬寶常敬新磨之史巫輩矣。進退者觀信而異疑。武人者履亂

而異治。志不同也。初之畜德。變剛。保受威命。吳張說以宋璟決疑。吾愛郭子儀。張萬福。武人之志治也。四姤其順剛乎。包无魚。變柔之非命也。田有獲。變剛之行命也。公仲連。進牛畜。苟欣徐悅而歌者之田且止。李泌死。陳府兵而欲結回紇。黨項。大食。志與功俱矣。三不渙躬。應乘非志。新舊變法。惠卿最先。調停蜀洛。說似可信。奈頻頻之吝何。夫剛取其異乎。中正也。井而異。則上出不窮。巽而井。則牀掩其幕。以初爲牀乎。二處之安。上處之危矣。以五爲資斧乎。五用其斷。上則短綆矣。今命汝一。无起穢。以自鼻上。以苟全爲正乎。是壽杖。痴頑老子之窮凶也。斧者鄙。

夫所銳而大人所矧也。求者小人所蔑而大人所厚也。田者疇人所荒而大人所播也。武人史巫者高士之所不屑而大人所以陽治陰治也。權哉權哉。

智曰乾幹事。終日乾乾。行事也。坤發事業。坎習教事。震有事。巽申命行事。行何事乎。巽五首次。同居少陽。而與震介爲橫圖之中。方圖中惟恒益震巽四卦。而巽應坤已。卽後天也。大圖巽去乾五。而恒巽與益震分處丑未。卽小先天之申也。巽數得中五。而自巽坎艮坤言之。巽且首師坎艮向坤矣。洛書巽四坤二爲肩。以用中五。于數四五六已。巽至亥乾爲獨順。

故曰巽領八風。長柔順剛而申乾坤之命。行坎震之事。此其
徵也。乾統三陽。由西北至東震而巽帥三陰。由東南至兌西。
以剛內治。以柔外化。乾命震以剛克柔。而成于兌。坤命巽以
柔克剛。而歸于乾。文王觀柔道之深幾。莫深于後天之位巽
矣。尤卦制權。以此終之。權者无我而隨事。命則者也。權命于
衡。衡命于平。平命于直。乾坤之直。惟巽稱之。乾坤之氣。惟風
知之。勝壯之幾。偏深于柔。陷虎之幾。偏深煉剛。故見諸行事。
不免偏激矣。彖曰。剛巽乎中。正是謂制巽。故曰利有攸往。利
見大人。

上下皆兌

全曰。蒙兌爲兌。兌从儿从人行。是分別人行爲悅也。言達之而心悅矣。說文从儿。合聲。凡人也。徐鉉云。合卽充當从口。八氣分散也。舌頭聲。以對轉待。是對待而後發舒以悅也。兌爲銳本。故悅從兌轉聲。先儒取无言之說。與无心之感。故卦詞與咸同。言卽无言。則絕待在對待中明矣。

兌亨利貞。

一一集曰。入而後悅。言造化。言心學。莫不由此。蓋震兌爲春秋之平分。自巽至兌。別陽用陰之明用也。西成輔交乾坤。秋收合

其義利亨可知矣。柔在外爲利，剛在內爲貞。訂曰：咸以艮陽下兌陰，相感則亨。而感易失于不正。兌以二陽下一陰，相悅則亨。而悅亦易流于不正。故同以亨利貞藏其元焉。巽內柔外剛，其質柔也。故止小亨。兌內剛外柔，其用柔也。故亨。曰利貞，猶以內之剛爲主也。遯曰：仲尼憤以樂，顏子苦以卓。堯舜病以治，貞不貞之介，可无自考歟。三男卦不言利貞，剛故貞也。

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。

程傳曰：陰悅于陽而爲陽所說，柔外而悅亨者也。外雖柔悅中

實剛介說以利自尊徒其言悅人巧縱自媚乎。順天應人一正
盡之矣。上悅下為順應。下悅上為勞死。天道好生而秋殺。所以
濟春生之窮。王道主仁而義正。所以濟仁育之窮。不勞无以逸
不死无以生。此之謂也。誠齋曰。湯之寬仁。兆民自不邇聲色。始
天人胥悅。至使人不自知其勞。且死。民勸與勸。民違矣。是以大
之元公曰。兌德說而象羊。羊物之好笑者也。故美善養義等字
从羊。荀子云。美意延年。近溪云。好人多笑。莊子所謂使之和豫
通而不失乎兌是也。而爻每善天剛。西昌郭氏曰。說者天地萬
物之生機。而乾之性情也。同非助我。不違如愚。顏子以坐忘兌

矣。天何言哉。時行物生。仲尼以默識兌矣。探曰。皞皞驩虞。此以上說下之貞淫也。客說者。與安社稷爲說者。此以下說上之貞淫也。出見紛華美麗而說。入聞夫子之道而說。此學問之貞淫也。講習爲此。故曰利貞。

象曰麗澤兌

巽作離澤

君子以朋友講習

集曰。同門曰朋。同志曰友。兌兩口相對。講明義理。而習之不輟。如澤斯麗。交相浸潤也。淇澳曰。習義見坎。游至則水之一生萬也。麗澤則水之萬歸一也。故朋友講習。獨取于兌。兌習以完坎習也。左忠毅曰。蓋以木主起。東向西。至周而成。故孔彖順天應。

人象曰朋友講習以君道歸周以師道自任也。蓋曰五倫。蓋師
弟于朋友。五倫皆朋友之交也。乾坤統六子。實如朋友耳。正曰
乾之惕健也。震以恐省。坎以常習。艮以位思。坤之厚順也。巽以
申命。離以繼照。兌以講習。八卦皆學也。歸于講習而六十四事
遞起矣。意曰發憤忘憂。而又以學不講為吾憂。此即時習朋友
之至悅也。士生禮樂大成之秋。何地非浴風。而乃坐負聖恩。越
之鬼窟。試場以戴荒陋。可不謂大哀乎。智曰。朱氏謂澤之止水
為淵。淵聲轉悅也。坎兌皆以漸沁取習。惟離言雨。此言震澤合
止水于流水。蕤火雨于水。雨轉風力。木氣為金聲。金石同體。金

水相生。河圖四九。西金數足。義利成坤。而歸于乾剛。聖人之始。終條理。振時習之鐸。此其象哉。否泰交換。故以巽兌合坎習焉。渙明人倫。本天之號。是講習所以發其汗也。節通度數。德行之時。是講習所以甘其苦也。發散以和之。而節于寡過。濟乾坤矣。此八卦終兌夾乾坤而旋乾之象也。履曰。伯敬謂好學多良師。友是第一福。鄭原曰。一則羨其不孤。二則羨其得學。又况得訣歸來。不為清暑寒。與圍掃除者所惑。非更一福耶。所悲抱經桿。鼓漆香推車。包咸張融。諷誦自若。為難耳。

初九和兌吉

變坎
尋圖

宜曰兌主說而爻以陽君子陰小人論之和以德聚六爻初
不繫柔初心未渝廓然大公發即中節和而不和子瞻曰初遠
于三而无嫌至九二則疑之矣必以自信于初九者而悔亡元
公曰天地有太和為樂氣十二月辰應子律呂故先王借樂器
以寫之正以暢吾心和氣也塞兌矯治也太矯亦失和

象曰和兌之吉行未疑也

一一曰人心最初自不知疑。

九二孚兌吉悔亡

變震為隨
積萃

宜曰孚取中實三則其所孚也二承比三宜有悔矣悅而不失

剛中。故吉而悔亡。信志也。行不免于可疑矣。

象曰孚兌之吉信志也。

訂曰初易二難。初違于陰不待志可信而行亦未涉于可疑。二近三則不免于疑而志則可信。曰大疑乃能大信。荀子云。

信信信也。疑疑亦信也。若恃初而竟无所疑則亦終不信志矣。

故知憤懣正所以爲悅樂。

六三來兌凶

變乾爲夫
積威

舊說陰性下就初二曰來。揆曰一兌既終上兌又來同類招來以兌曰甘之八純卦第三爻皆取重卦爲義引兌媚君來兌媚

人訂曰：弘霸嘗元忠之糞，彭孫濯李憲之足，丁謂拂萊公之鬚。至今遺羞，顧不凶耶？翹曰：三以內爲來，无術而以我悅人。上以在外爲引，有術而令人悅我，悅人者淺，而在下位之君子爭之，和之，未有變其悅者。是以小人凶而君子吉。四五則在上矣，在上者容悅多，而復值引兌之深好，于是四眩其引，而疑是疑非，費商較而不足，五高其引，而相信相孚。瞻術中而不悟。爻于四曰：疾于五曰：刺不言凶乎？正曰：兌之夬悅，不可決也。自圭獻規則亦謂此。

家曰：來兌之凶，位不當也。

不能素位安能得當

九四商兌未寧介疾有喜

介徐作戒 變坎爲節 積蹇

康成云商隱度也當兩兌講習中互巽不果商象變坎加憂而互艮止介陽象或曰分限季常云隔也坎疾兌喜疾喜相反无妄之疾損其疾皆以有喜言之可悟疾喜同時王注曰二爲佞悅四裁而抑之元公曰當國大臣致君澤民爲已任者故躊躇商度踟躕不定蓋迫懼也故聖人鼓之速決以慰其喜心云介疾速也本清云四值正秋律中夷則商音用事商本金氣堅介勁疾萬寶告成有喜者悅言乎兌也喜而由于介疾乃兌悅于

正也。正曰君子取剛氣以治口舌，猶爲之商度，使萬物受節焉。耳節之介疾，萬物之所悅也。曰汲黯曰：臣雖不能以言屈陛下，然臣心猶以爲非。鄆曰：夫婦之間，父不能得之子，况臣能得之君乎？然從來多以嫡庶禍亂，願陛下慎之，可謂善商。唐太宗曰：卿等欲人受諫，卿等亦受人諫，否耶？可謂善商。

象曰九四之喜有慶也。

楊廷秀曰：三君心之膏肓也，四鍼艾也。三不喜，四有喜，非私喜也。天下國家之慶也。

九五孚于剝，有厲。

變震爲歸
林積謙

宜曰上六兌秋之終九月爲剝爻中陰變夫亦伏剝不曰孚陰而曰孚剝著害也剝以五陰消一陽此指上六一陰亦謂之剝者君心一搖則衆正皆敗耳

象曰孚于剝位正當也

訂曰與履同意正則才足勝小人之奸當則勢足制小人之命兩有所恃以爲自我用之而不覺其孚于剝也明皇孚林甫高宗孚秦檜非以恃耶正曰兌之歸妹也信盜用暴孔井用餒君子受說已之言則盈庭皆婢婦人矣

上六引兌

變乾爲履世

集曰引兌機深。巧託无心而人自說之。以位外爲引重者。子瞻謂六超然于外。不累于物。此小人之托于无求。以爲兌者。玄子曰。子瞻刺王介甫耳。劉薦叔曰。時乘聖人。又何嘗不收來引之二法。无此二法。不成兌之用矣。勿執定陰爲小人。

象曰上六引兌未光也

舊說以爲共驩巧容。故曰未光。揆曰未光。正發前有屬之意。與夫萃九五同義。正曰君子之說人。若秋使物成實。各得所欲。而巳。齊桓爲游士。玩好周于天下。以觀其俯仰。而時其喜怒。則是引兌之餌也。君子不爲。智曰孫弘言。非黜賢。布被何以得聞姚。

崇于魏知古。林市阻嚴挺之。皆引兌之術也。

時論曰。子夏曰。兌剛內柔外。見其情以悅人也。巽剛外柔內。隱其情以巽物也。坤申轉秋。巽風交兌。西金肅殺。德以悅和。是以悅制義。以義全仁。行南禮而藏智信。轉乾坤之風輪者也。大學之以義爲利。文言之利物和義。有二乎。各正于論語之首章。保合于金聲玉振矣。和不疑行。孚乃信志。疑而信之。其悅如麗。不麗朋友。則土塊矣。不澤講習。猶死水也。孔之憤樂顏之苦卓。時習之悅。我无所往。彼无所來。无所爲復。亦无所爲剝。是先天之悅體。惟微也。至于商。如五音之未調。慮其章而跛也。疾喜同聲。

者存乎介。而內來外引。如持漏之未發。或罄控而內。故或縱逆。而外馳。我善用其孚。則悔可亡。悞用其孚。則貞必厲。是後天之悅體惟危也。世運開平。卽以講習藏天下矣。巽伏也。貴其申。兌見也。貴其勸。多士奔走。臣我多遜。忘勞矣。三千一心。忘死矣。曾知剛述。講習之後。能使萬世忘勞。忘死乎哉。然猶恐其敲于鬼。徹流于任俠。故以利貞勸之意。曰。和不貴從夷。而貴相濟。孚不虞外合。而虞中睽。故以此之介。成彼之和。以陽之孚。防陰之剝。始與困變。此最可疑人者也。初體行其赤子之心。和則太和也。直未疑。世人之所疑耳。咸有一德。天祐民歸。此九二之孚也。惟

其隨時之義而亡其係失也。此大疑大信者也。進厥良以率其
或不良。九四有之。是其習介于兩陰之際。講喜于五二之交。惟
其之節而議德行也。針艾其膏肓而苦可甘也。此非四之私喜
而天下之慶矣。麗兌秋成。悅中用義。來者一變則伏剝矣。五之
歸妹當永終而知敵矣。入朝如入官之嫉。自古而然。五勿自恃
其位而剛復待直心商酌之賢。則小人容悅之術。不爲所中矣。
然貫寵惑人。巧施兩舌。正當之位。才智自負。而諛根難除。一受
其悅必且護前。能不屬乎。之履則悅主也。考祥也。引君當道。惟
上引君。惟當位之督責。以爲容悅。亦惟上其奉也。習五其不奉。

也。習三天三爲兌疾。果能決乎。睨上下之際而欲來其黨類。飾
賓媚人之容。騰中行氏之舌。其所習者凶也。庸違象恭。傲于喜
起。此非唐虞講學之初政乎。朋友佞悅。愈引愈來。來者覲頤不
惜。引者暗發其機。投人媚人。以悅爲四。明君直臣。皆受其制。此
則君臣不麗澤講學之過也。德宗不覺奸邪。曲江猶喜歡羨。疑
信之間。必商乃決。後世以經筵爲容悅之階。而以誦讀爲容悅
之資。予以勸民之忘勞忘死。豈不汎濫胥滿哉。

智曰。利物和義之旨。兌居西成。天道義利本一也。人道以義
爲利。因事制之。而實以和之。還男女之利。而卽以制男女之

習。還祿養衣食之利而卽以制其衣食之習。義其習而民愈和。講其習而習皆澤矣。此正所以養其義利爲一之天也。先天兌與乾同太陽之體。後天乾自亥始而於兌爲終。兌成坤表而運乾體。及巽體。倒錯震體。正錯艮體者也是。始終父母之事者也。忘勞忘死。豈煩苦逼哉。詩書禮樂卽收蒐奪命之利器也。自問所讀何書。卽已蹈湯火矣。投分一言。有幽明候素車者矣。乎生死。商勞逸。虛空一畫。普龜隱之。不可思議矣。聖人于末貞悔之參中。着朋友之講習。贊其大勸。豈無謂哉。彼專講超出義利之外者。曾悟卽在義利之中乎。刻執斷利。

標義之講人不承睫卽掉臂矣旁聽無義无利之講則習家
冥塵之皮矣五倫終之以交无非麗澤也包蒙克家師弟亦
似續也嘗知圓神悅決兩層是一木火龍虎深山野人伐木
許許聲氣自動无有之乎无心之悅混于絃歌談笑中矣

渙 三三 頤

訂曰渙之使離兌有所宣以无底滯節之使止氣有所聚以不散越項平甫曰渙節伏疊井困以木出水井塞能通以水浮木渙通而散也澤上之水居通能寒澤下之水塞極至困。揆曰渙散互艮曰王居節止互震曰通曰往可見渙節互根之意澤老夫曰內先天外後天而困重之則困井居西外先天內後天而困重之則渙節居西坤讓位與坎而兌居坎位左右二老以主萬物之成故困井收四分用三之終渙節收通期之節邵子所云六十四卦藏四者也圖圖渙坎與豐離望節中孚與旅小過

望居日月出入地方圖二十卦之層節首輔損濟十二卦之層
渙解當午此旁通可玩者後天自坎而巽爲發散長養之時名
渙自坎而兌爲斂省止限之時名節此本義也智曰此以渙節
收巽兌而將六十卦也渙如麻黃湯節如枳朮丸言怒飛言空
劫皆寒潤以發汗者也言守愚言死心皆曾歇以息喘者也總
在易施用藥製藥變化无方而汗下歸于調理知調理者可以
勿藥即病亦自愈也言奇方者巧求所以汗下迅捷者耳。

三三 風水渙

渙說文流散也與斂莫从巽省聲按巽聲從烟來因爲煙之烟

烟鬟遠視而來也。禮記。輪奐贊屋。奐从角。以乃。上有飛甍。下有拱斗也。故輝煥更換。渙散从之。具發表散越之義。與豁化同。爲外喉聲。

渙亨王假有廟。利涉大川。利貞。

郝解曰。說散受渙。人情有鬱結。能悅則散。詩云。泮渙爾遊矣。人身血氣不調。則疾作。憤懣不舒。則爭成。渙所以調適舒憤也。人心不渙。則有固我。朝廷不渙。則有朋黨。故銷天地之亂。莫如渙。小罅可塞。大惑難解。聖人以不解解之。行無事。則紛結自開。義天下于天下。而不得所適。正善言。無適。無莫之妙。義者也。遯曰。

凡水涸于秋。冰于冬。中春東南風至。冰始解而流。故風水謂之
渙。風過不留。水浮不瀦。水遇風木而忘其險矣。故渙有二義。有
民渙散而萃之義。假廟是也。有渙天下患難之義。涉川是也。假
廟正涉川之實。涉卽奔拯之謂。筮云立廟于國東南。祭享必以
血。易凡廟祭取巽坎。或取艮廟。坎巽隱伏象。祭求諸陰。必于陰
卦取之。野同錄曰。朋友講習。正所以發通其鬱結也。大統一渙。
人人利此尊天敬祖。涉川濟世之身。有不時成中節者乎。

彖曰渙亨剛來而不窮。柔得位乎外而上。同王假有廟。王乃在中。

也利涉大川

舉正此
有利貞

下
乘木有功也

宜曰。渙亨在二四同功。一以剛來在中。力能濟險。四得位。上同
中正之五。以巽風解之。何險不濟哉。王乃在中。卽不薦之孚。无
言之奏。五爻所謂王居正位也。易以巽言涉川者三。益木道乃
行。中孚乘木舟虛。此乘木有功。書子曰。乾坤交而風水生。風水
生而大號作。五居中出命。以樹風聲。而所以渙大號者。皆四爲
之也。有此臣而始得恭己无爲耳。王乃在中。辰居星拱。號令所
在。民皆順之。涉川舟楫。皆四巽以通天下之功也。洪渙曰。在中
非收攝精神。乃處處散通也。

象曰。風行水上。渙先王以享于帝立廟。

宜曰。水之遇風。渙然相變。陰陽相通。有合無間。先王法之。以交鬼神。天至大。無涯。神氣無不在。人死而鬼降。鬼氣無不之。渙也。汝中曰。萬物本天。人本祖。知祖則人思親。思親則不忍倍死而忘生。知天則人思尊。思尊則不敢以下而犯上。故舜受終于文祖。卽類上帝。而禋六宗。武王大告武成。卽舉柴望而祀清廟。惟禮可以一天下之心。心一而後天下之事可從而理。平甫曰。享帝于郊。象巽之高。立廟于宮。象坎之隱。李于思云。萃因民之聚。立廟以堅其歸向之心。所以爲懷保之道。渙憂民之散。立廟以收拾其湯析之心。所以爲招携之術。意曰。此尊天報本。知主宰。

之表法散之天下之星漏者也。正曰渙者文事所由興也。七世之廟可以觀德。奏格无言。時靡有爭。風行水上。聲容靜而感被。遠矣。君子觀嚴于廟。觀敬于廟。觀人心之聚散。陰陽之交會。鬼神之趨舍焉。精誠相通。以爲禮樂交動。其微文義備至。非聖人孰知之。潛錄曰。萃以祀先。渙事上帝。儒者尊大原於穆之天。不_{得已}而以人間之尊稱表之。曰上帝耳。謂天處色界者。指蒼蒼之天。而所以爲天者。高一等焉。表法也。猶禮本大一分爲天地也。盲信者遂小視天。豈不誣哉。祭祀之禮。天子諸侯大夫士庶各有其分。誦讀有戒。精氣乃一。自禮廢而越望移祭。貪福矯誣。

反薄尊親僭亂之端起矣故先王立此義于渙

初六用拯馬壯

于夏作折馬與揚
於陵傳折賄貧民吉

變兌爲
中孚

宜曰初獨不言渙二始見端也馬壯坎象指二也贊出初六見其才弱順二以拯則吉功何必自己出哉。詁曰明夷之二已受傷。所以拯之者必得馬壯如九三者乃吉此乃陷九二者故救之轉陷陽之念以拯乎馬之壯者則吉初與四應正四渙小人以出君子于險處

象曰初六之吉順也

正曰中孚所爲順也風水相遇敏于奔馬詩曰淠彼淠舟烝徒

楫之。周王于瀟，笑師及之。同舟合體之信順也。八虞二號之載文王，亦僅六師之力乎。

九二渙奔其机悔亡

變坤爲觀
積益

程傳曰：机者，憑以爲安者也。遯曰：救渙在人心。甫渙時曰：奔。壯其救之急也。若渙于國勢，救已无及。机，机桴也。二悔亡，初吉者，辨之早耳。奔，震象。又坎馬亟心象。机，坎象。訂曰：九二陽居陰位，陷于險中。若无變計，如人據机而坐，自以爲安，悔其免乎。茲欲渙散險難，必自其机奔去之。然後吝悔可亡。昔重耳安于齊，有終焉之志。從者謀之，姜辭而行之。後伯晉國，皆子犯與姜氏之

加潛老夫曰。重耳自以安齊。藏其用。勿爲所請。

象曰。渙奔其机。得願也。

全作机。音几。揆曰。巽木乘二偶。君尊凭几之象。二五同中。乘震力奔赴之。出危就安。豈不得願入險之悔。所以亡也。剛來不窮。以此舊以二就初爲奔机。奔者向前。无奔初義。正曰馬非舟也。而壯于舟。机非車也。而壯于車。精誠所動。衆力附之。涉川假廟。同用此義。

六三。渙其躬。无悔。

變重巽
積願

宜曰。六三不言奔。拯言渙躬者。夫民之離心。皆自上各私其身。

始。老子所云大患也。三居險上。良以反躬。倥然破其形骸。有何險乎。陸子曰。家天下。人中國。豈是身外對私已者言。則是身外耳。誠齋曰。君子當平世。爲霧中豹。淵中龍。酣寢不聞。非揚也。當亂世。爲決川之禹。爲救焚之僑。焚溺不避。非墨也。吉凶同患。惟時而已。正曰。木者水之鬼。風者木之鬼。何異木爲風。坎水不得爲木耶。鬼鬼之交。或離或合。木生于水。而載于水。長于風。而揚于風。鬼有形而鬼无形。无形者易合。有形者易離。故渙之爲異。水之爲風。猶鬼于鬼。而鬼合體也。木載于水。而行以風。天子載于百姓。而行以良臣。臣載于天子。猶天子載于百姓也。鬼之鬼。

之一身而已。水渙風行。風渙而木行焉。渙躬之謂也。

象曰：渙其躬，志在外也。

意曰：志在外卦，志在君國。合外內者，正謂外卽是內，非如偏重內而流于爲我，偏舍身而流于空寂也。內經曰：身與志不相有，曰死。可執偏枯已甚之詞乎。履曰：嘗論戰國。渙躬以死，遂志者，主蠲也。渙躬而躬存者，蘭相如樂毅也。渙躬以事外行者，志者魯連也。渙躬而汗號天下後世者，孟子也。

六四：渙其羣，元吉。渙有丘。

地信作近

匪夷所思

荀作匪弟

變乾積无妄

宜曰：坤衆爲羣。去坤就乾。渙羣象。所謂柔得位乎外，離二陰

之類而上與九五同。故又爲渙有丘之象。小羣去而大羣來也。訂曰。元者陽德也。渙羣所以上同。與陽同德矣。丘艮象。四人位。又心位。從人取曰夷。從心取曰思。人知羣。不知渙。人知渙。不知羣。爲聚。故曰匪夷所思。元公曰。渙其羣。不見人也。渙有丘。不見境也。

象曰。渙其羣。元吉。光大也。

野同錄曰。渙其羣。羣而不黨也。人豈无黨類。謂无偏黨耳。古云。黨理不黨親。大臣既能渙躬。休休无媿。則自光大矣。光大。則渙其羣。而有丘矣。牛李蜀洛。紛紛起于偏見。後世恨背公死黨。而

遂不辨。黷殺此小人。所以反借渙。羣索疵君子。君子反避吐哺之嫌。其荒廡韻。私第謝客。因有惡人談經濟。而獨命師表。自不學問。而託言无技者。可謂光大乎。歐陽朋黨論。景逸朋黨說。正爲此耳。祁奚謝安舉親。裴垺賞諫官。果其光大。又何避焉。聖人本天制禮濟事。辨才使之。講習所學。行其所命。卽各羣其羣。而實則以正羣化邪羣而忘之。職業才能。泯于道德。誰不出一身白汗耶。六四以乾體用。柔正居心位。而平其勝心。上濟五德。下化隱陰。巽順剛來。大同內外。故以元合象之亨利貞焉。

九五渙汗其大號。渙王居无咎。

變艮爲蒙
離世 積

揆曰所謂王乃在中也。坎汗巽號五陽爲大散人之疾者汗也。解天下而安者號令也。汗由中出。浹于四體。王者以天下爲一身。渙周身之汗。必有大號。與天下浹而所渙之汗。必出王居。王居良止。若北辰。中心無爲。以守至止。而居本不動。號自風馳。書云。大哉王言。一哉王心。是矣。四方風動。虞之渙也。恭已無爲。帝之居也。王居安然。過咎所不及也。象曰。正位。王位在德元也。宜曰。舊解渙散畜積。邇以爲建國遷都。彼以事取象。易自該之。但不必執。人五液皆不反。惟汗爲心液。互艮爲身。坎心水汗。以心王正位言之。是元公所謂尊貴也。

象曰王居无咎正位也

郝解曰居天位以渙大號合則一體散則萬方故位者聖人之大寶也野同錄曰王者以天所畀之位公其恩以與天下共之皆本其中心之正以申天命也五教六經時汗大號人人享帝素其正位君師轉風惟不息于正位居體之通理而已

上九渙其血去逖出无咎

變重坎

一一集曰變坎爲血卦而上九以剛渙之逖遠也超出生死而又遠出于无生死之外也巽風高舉出不內顧遠害寧心之方便雖過中窮上而渙之可也然終以中五爲正位

象曰渙其血遠害也

郝解曰世路无往非險。達人无地非渙。君子素位知命。无入不得。初見險能拯。則順而吉。二避危就安。則悔亡。三患身而忘其身。四爲臣不私。五爲君至公。涉世不越其爲渙同。若夫僻隱者。荒唐者。毀滅者。任放者。厭人世爲樊籠。毀衣冠爲牽縲。叛散禮樂。滅裂風雅。亦渙血逃。出以遠害。而于聖人之教悖矣。易道所以包而化之也。野同錄曰。聖人使人各安生理。自然无害。而不專以遠害。其詞也。偏以遠害。其詞則老莊也。流至滅裂帝王矣。別傳加以煉狼。使其其害不顧。其流荒于倫常。而誤任剛。

房確知已甚不可爲訓故受之以節節之以制度制度使之安
時論曰旨哉孔子之以離說渙也離言行散則天人發越上下
相暢也離言附麗則幽明相依內外相流也蓋離宮之渙往蒙
來訟而歸于同人離乃所以同之渙乃所以萃之宜其同心同
力矣同心莫如假廟同力莫如涉川險初不避皆先鞭杖策破
釜沉舟者矣羣而不黨則誓天歃血雖立留臺可也有剡木者
卽有乘木者故拯也奔也可以同舟志在外者卽在中者故思
也逃也可以擊楫渙亦在君相之風行水上耳主渙者養正乎
王以天下爲居定鼎幅湊其一端也散財發粟其一端也出綸

敷教。是王中心之汗也。一渙再渙。是都俞之心學。卽大號也。漢
輪臺之悔詔。唐奉天之罪已。使人感泣。卽是精一。彼新莽宇文
之詭。擬湯誓。武成乎。醜矣。相渙者。思无訟乎。解其羣陰。附其陽
丘。同寅吁咈。四方風動。武鄉曰。集衆思。廣忠益。何慮。牛李紹聖
耶。聖教居業。四民百家。各遊各泳。則渙萬古之羣。而聽其觀水
學山矣。初乎涉川。一猶闕觀乎。順故壯者。賀循。祖逖。李綱。張浚
之赴義也。有杙可安。願且猶豫。渙奔其杙。則動矣。隨何坐叱羽
使。昆陽一笑合營。雖欲不動。也得乎。三上巽坎坎巽。執變則華
歆。元稹之頻吝。陸機崔逞之纏棘。善變則戴淵周處之申命。左

原賈淑之習亨。人果匪躬。血化爲汗。趙孝姜肱。能脫賊鋒。張綱
韓愈。直馳虎穴。皆渙躬血去之道也。身心不二。窮上處中。合外
以爲內順。身乃天下之身也。並逝亦出之。則利害皆付之東流
矣。由此論之。渙散其我執。此六爻所以皆美也。渙發其權心。正
大象所以端本也。淵哉渙之亨。帝立廟乎。肸饗縣誠。而旅助分
辨矣。蕭光報徹。而神人合漠矣。先王之享天下。熏散之天下。使
各享其本心者也。先王之濟天下。吹散之天下。使各濟其舞蹈
者也。此卽所以汗號渙王居也。稱廟者。言乎國之主也。稱帝者。
言乎天之主也。此朱子之確于表法也。

智曰。少陽巽坎之渙。與太陽乾兌之履相應。故言亨帝立則。禮之最大者也。禮所以化險使人翕然而從風。禮亦所以設險使人凜然而不犯。故曰雷雨沛灑。解以散天下之危。則貴无事。風水揚波。渙以生人心之險。則反木爲先也。蒸民立極。奏假无爭。則以萃之者布濩之。而各享其帝矣。風水渙。丹雘也。民爲木。國爲丹。尊天重本。先王之使風也。人心爲水。禮法爲丹。源誠正。告聖人之使風也。觀古誓誥。皆推此赤心之注。浸人肺腑。稱天稱祖。天祖亦出汗。過告山川。山川亦出汗。柴望偃武。重食喪祭。則天下人人出汗矣。豈虛號文飾耶。漢高

一爲義帝發喪。而天下奔杙拯焉矣。以大牢祀孔子。此深于
享帝者。而天下皆渙戰國之躬。出秦坑之血矣。然則配天嚴
父之孝經。清廟楚茨之雅頌。卜郊廟災之春秋。薰沐讀之。淡
然流離。此聖人之汗號。與萬世出汗而假天者乎。

三三 水澤節

全曰。公禹碑節字。小篆从艮从弓加竹。弓謂曲中合節也。人持之節象之。說文節。竹約也。玄子以竹筠之。勻有分限言之。邈以虛中節均。東氣生枝言之。肢節時節音節。皆此義也。與精盡同。爲齊齒之聲。

節亨苦節不可貞

郝解曰。卷結不可不散。散則不可不節。渙自否來。渙則否消。節自泰來。節則泰定。盈進坎止。水之節也。平受滿溢。澤之節水也。叠困伏旅。互震與艮。行止有節也。中互頤。以節飲食。養生之節。

也。金水相資，西北所以節東南也。卦數六十，週甲之節數也。子思合中和而言中節，正以發之，未發爲節，還以過不及之節徵之。和貴禮節，內外通塞，有物有則，則卽節也。從心而矩，矩卽節也。孟子推時中爲大戾，隘伯夷、胡、陳、仲子，有以夫。觀我公曰：先時後時，俱不名節。奏歌者太疾太徐，俱不名節。此言適當也。逆日節无不苦，无不貞。聖人猶委曲焉，使君父之失不彰，如泰伯三讓，忠厚之至，則不可貞，是窮中之道也。野同錄曰：強塞過當則苦，拂人之情，不可以貞。宋鉞尹文五升之飯，強聒不堪，其能行乎。水不澄之不能清，鬱閉不流亦不能清。秦和曰：節之而已。

倫義制度皆本然之品節也。節之卽通之矣。甘苦之間有適當于聖人之中正時宜者乎。

象曰節亨剛柔分而剛得中。苦節不可貞其道窮也。說以行險當位以節中正以通。

舉正下有然後乃亨也

天地節而四時成。節以制度不傷

財不害民。

一一集曰節從泰變亦從渙反。在渙不得不同在節不得不然。不分不可以爲節也。分而剛得中中卽節也。心縱難節必和說以行之說過則流險則思止。左忠毅曰禮和爲貴而節在其中矣。凡人過心過形皆苦去其本其則其知窮而通惟此中正故

舉當位之五以明中正之義。又亦以當不當明之。上則窮耳。聖人曰。中正無形。節以制度。上下有分。名器有當。民自不識。不知而由之。節何等甘耶。天地之數六十。週期。又日適符。天以五運。地以六制。五日爲候。三候一氣。氣六節而時成。節二十有四。而四時成矣。後有春。剛節柔也。夏復有秋。柔節剛也。不然則大冬大夏而已。安能成四時乎。制度者。制爲長短大小之度。不傷財。量入爲出也。不害民。時使薄歛也。

象曰澤上有水

上一作中

節君子以制數度議德行

侯果曰。澤以隄防節水。平則鍾。盈則溢。是通中有節。節中有通。

不令汎濫亦不苦遏抑也。君子觀六十卦通期之象而知大
之即在萬中也。一必用二。旋四藏五。而八維十二官周天俱環
矣。五行五常莫不于此表法焉。因數起度以節之。由德爲行而
伯之約之于制。以爲節也。法不立不定。故貴制。學不講不明。故
貴議。坎轉兌和行止合。順總歸中正以通而已。事之窮自不節
始。節之窮自過于節始。節而信之。符節從此生焉。非節不相信
也。元公以兌坎之交。秋冬之候。歸根復命。萬物于是正性命焉。
度數始黃鐘終應鍾。正秋冬之會。火金相尅爲革。則治曆以明
之。金水相應爲節。則制律以成之。正曰風行于水。而天下稱文。

水量于澤而天下歸質焉。以滿則溢，以困則涸。誰知之乎。不在九德而備九德之義者。節是也。履之氏曰。品節節文。合外內之道也。願鼎濟終皆著節焉。願為三九鼎為五十。革當四十九。故曰天地革而四時成。節當六十。故曰天地節而四時成。聖人之節中甘苦。猶之冬飲湯夏飲水而已。

初九不出戶庭无咎

變重坎坎世

宜曰節之異于習坎者。惟下爻塞乎兌底。所以節坎之流。則初二兩爻。實為水之門。凡單者旁者為門。猶水之實下流。宜塞兩者中者為門。猶水之道中流。宜通。故曰通塞知通。塞者知通中。

之有塞初則得正所謂當其位以節者也苟執禹稷之任而究
顏子之隱操之奇之諫而咎百里之默則固矣門內戶外曰庭
艮門在三故初二不出同然初比奇而二比偶門戶象戶賤而
門貴以仕不仕別而占辭辨焉遯曰士守道臣守官圭華有不
賓之士可官府有不賓之臣則不可雲象謂初爻兌始兌時西
將闔戶二爻震始震時卯將闔戶以此辨不出之吉凶正曰有
位守官尤位守道陋巷啜菽援琴而歌之高忠憲曰吾最取退
之一室之中有以自娛一語

采曰不出戶庭知通塞也

一曰二剛塞初之前此其象也。知通塞之知卽通晝夜之道而
知矣。一部易之時宜中節具此初幾故保傳以慎密指之。

九二不出門庭凶

變震爲屯
積比

宜曰天下有同事而異情者惟時爲之節子瞻曰東方未明判
无節也不能晨夜不夙則莫節初則早節三則暮二當節會不
出失時汝光曰躬補綴奏牘之任而托括囊以固位佞也據開
闢延賢之地而托寡交以逃管涔也操決疑定難之權而托遜
讓以避怨奸也變屯以經綸可勿出乎。正曰季札聘魯歷齊晉
禍平而後反宗詎有主則吾君也獲節之心干山門庭乎。

象曰不出門庭凶失時極也

或曰極者時之中而通塞之幾也。通曰伯嚭坎逃不免。盧植聽道而出。士孫瑞先脫。後陷楊彪。幸而老許。要貴乎知時耳。

六三不節若則嗟若无咎

變乾為巽
積蹇

于瞻曰。二節于未滿節之者。樂。三節于既溢節之者。嗟。內澤節人者也。外澤節于人者也。宜曰。三五互換而主五。故五直。二以後言節。節不虛立。道險始見。以澤節水。成卦在三。本悅以立節者。然水出澤。注變為需。泥兌口向險。有自嗟自問之象。嗟正其銳于節也。病病者不病。震坎坎憂。所以善補過也。遯曰。不節則

嗟節則不嗟求仁得仁之无怨也。象傳及言以致美耳。正曰韓
宣子憂養叔向賀之賀亦慶也。存宗曰劉伯龍嘗託爲鬼揶揄
大宗師終以倚門之若歌若哭皆此文之真聲乎。知其无可奈
何而安之若命可不謂善嗟耶。

象曰不節之嗟又誰咎也

訂曰同人解節皆曰又何咎程可久王介甫皆云此與同人同。
見曰初作法干涼也。二猶足也。規模固陋物極必反。反而太甚。
以成六三不節之嗟。隋文之後。繼以煬帝。又何怪焉。二其公孫
弘盧懷慎乎。徐邈之通介知時者也。五則文帝乎。此以節用言。

浮山聞語曰袁闕土室范粲一車此不出門庭之甚者也張洵
司空圖吾許之矣恭世子王哀之凶是不出門庭者也張儉稽
含之出門庭豈得已乎顧榮恐題其首仲理埋憂地下是不節
之嗟也陳蔡彈琴而乞于者舞是甘安者也此以節難言。

六四安節亨

變重兌
積咸

宜曰水澤之交就下應初入坎而靜當良止中安象下流有歸
乃有以承上流故曰承上道懷曰伏湛謂妻子曰今民皆饑柰
何獨飽乃共粗糲不苟爲儉者也魯肅富而給客張儉温而賸
人此不苟爲奢者也。

象曰安節之亨奉上道也。

承五中正以通之道。

九五甘節吉往有尚。

變坤爲臨
積小過

慈湖曰莫險于嗜慾五味令人口爽甘與淡近甘受和也。遯曰是淡而不厭者甘天下使知味也。上卦皆在險四入險而安五則通于險矣從來无身名俱泰之節義言通卽喪守矣言甘卽計私矣五之甘則委曲旁行不見節而節此精忠大孝之極思非萬世嘉尚耶。爻曰甘節中節之和也。象曰居位中卽未嘗之中也以君論五主節天下甘之化行俗美故往有功四近臣安

以承其道變坤爲土。稼穡作甘。虞翻爲權筮取荊州事。得此爻。曰不出二日。

象曰甘節之吉居位中也。

意曰克勤克儉。禹菲飲食。甘之至矣。日昃不遑食。无逸知艱難。執中卽居中之道也。節文節序。節制節操。皆以中爲時。以時爲位。故承渙三王居正位而表之。

上六苦節貞凶悔亡。

變巽爲中字

遯曰坎至上而通。遁則用甘。爻至上而窮。窮則用苦。要以甘者百一。苦者十九。捐軀涉血士所甘耳。荀氏曰。道曷有窮。節之苦。

者窮之。永叔曰：異衆以取名，貴難而自刻者，鮑焦申徒狄之流也。炎上則苦，肖離變復離象。苦則入心，甘則歸脾。坎加憂思，則合矣。變異終之，其憂患之道乎。正曰：君子不求信乎人，求信乎已，不求信已，求信乎理。道可該節，節不可該道。首陽荆蠻已進乎道矣。抱石隕淵，是豚魚之信。君子不爲也。玄子曰：水已溢澤而節之，如人放肆之後，驟繩束之，手足拘攣，見爲苦矣。苦不可久，故貞凶。

象曰：苦節貞凶，其道窮也。

野同錄曰：世味之甘苦，與學道之甘苦，豈同味乎。如人飲水，冷

緩自知。知甘苦之劑者。甘亦苦。苦亦甘矣。知極上之道。窮即知窮通矣。變爲中孚。節而信之。亦可以過物而濟矣。易貴變通。故曰中正以通。曰方慮人之不節。何暇慮其過節。事苦則矜憐之情薄。生厚故安全之慮深。象苦之而乃甘。窮之而乃通。緩死三過。交濟防慎。聖人之心苦矣。

時論曰。渙以能同爲功。節以能通爲位。故曰渙離也。已離者同之。節止也。當止者通之。止而不通行險而節苦。卽通卽止。說險而節甘。意曰通塞者。甘苦之繇也。能塞而通。通不變塞。乃忘通塞。不則塞苦而通亦苦矣。當塞則塞。當通則通。此中正以通者。

也。財畀民而悅生。民敬財而險行。數度不制。德行必不能議。議必不能行也。曾知九命五禮。六端六贄之末節。皆河洛乎。曾知中五四破九宮十二律之度數。皆於穆乎。大傳曰。尊親有別。萬世不變。時中之節。乃至甘安者也。德行何可議乎。議之者爲天地四時表之也。君子于澤水水澤之交。知以困亨節矣。立節習坎。辭富居貧。難進易退。明哲之道。處寒之通。十畝閒閒。收天地焉。不出戶庭。蓋半開也。行節之中。通悅之用。先民犯難。乃其時也。閉戶踰垣。何自屯乎。君子將以和行世。期共出乎險節者也。三陽悅動。上比險情。跳于制度之外。需泥有寇。能節又何嗟乎。

君子出門近君而中節也不充詘不限獲。无以蕩陵。无以敝化。相三君者。掩豆雉肩相魯者。不俎重肉。道豈在此乎。人臣患不節儉。生生自庸。安則悅其節矣。王制中正。當位以臨。菲飲食。惡衣服。卑宮室。寄歸之學。勤爲儉德。不自滿假。且忘其勤儉矣。文王受命。惟中身。甘節之謂也。風雨如晦。雞鳴不已。中乎遭險。罪咎漫天。肥如之冢。貞凶亦吉。荆蠻之往。雖悔亦亡。書云。節性惟日。其邁。言何苦乎。蘇祭酒曰。自分已死久矣。來氏曰。學爲不陵節。禮爲節文。財宜博節。信有符節。在臣爲名節。在君師爲節制。潛老夫曰。中卽節矣。節卽中矣。制議裁成。存乎聖人。

智曰聖人非不謂一太極而已矣。爲前民用。故制數度以議德行。使由之而中節。節自本然。而指之乃實徵焉。度數卽德行。而日用不知。則徒法也。遂膠度數而逐物。迷本矣。郊特牲所云。祝史陳數。其義難知者也。貴與曰。流傳既久。訓詁襲義。而其數則湮。制氏之鏘。徐生之容。京費之占。无能言者。于是反恨義理之說。太勝矣。智謂義何傷。傷其義非義也。畏數迷玄。守殘專已。毗所不知。而托言渾淪。皆不知貴隱。无問。一多相貫之故也。窺見者。又貪委化。而全廢差別矣。學安得而不荒乎。天地易準。河洛彌綸。亦曰注我。以洗洋自遁。方且象數。

降康節官官鄙一行。况知聖人言先以卦策禮樂表道。卽以此藏道。卽以此薪天下。卽以此泯天下乎。禮運曰。本于大一。協于分藝。所謂協者。陰陽五行。自然皆協者也。人人安分。食藝。卽人人無聲無臭矣。是因天地自然之理。以補抹天地者也。發而中節。如四時行焉。如音樂焉。氣本具五音六律。而人不知也。聖人絃之。而藏闔之。徽與通期之數符焉。丈之尺之。皆然。豈人力哉。然後節見。而人始知所以中之。其不中者亦知之矣。時何必分七十二耶。卦何必應六十甲子耶。適如此。而日夜適如此。而周天其節自符。聖人因以節之。萬物皆漸。

熏于節中。且治天焉。性之品節。乃太極本有之律曆。而人不知也。聖人于事物節之而表矣。表卽民公視聽。而治教得施矣。左右逢源。則念口曰節。本自中可也。竊此而以溟滓廢法。耶學荒則教荒。彼不燒糶淫之薪。則燒狐鬼之薪。不則人牛而已。甘苦皆无當也。考亭于曆律名數。无不研極。安定以實濟分科。皆以通節後世者也。謂不作偏上之隱語。而以陸掃朱耶。朱陸何分乎。人長難而自贖所便耳。聖人終二篇曰。亦不知節也。人苦逐末。則以本節之人苦小本。則冒本末以節之。人又執冒。則言細本末以當之。因便節其便。因難節其難。誰能滅吾四時之度數哉。

中孚 三三 中

兌巽良震合。括二經。收坎離用六子。蕭說詳前。釋曰。上下之
收。先之以二過。欲人損過就中也。訂曰。小過過也。中孚信也。蓋
謂大過小。常也。小者過斯。乃謂過外相孚貌也。中心孚斯。乃謂
信。東坡曰。陰在外。據用事之地。爲小過。陰在內。不據用事之地。
爲中孚。周省貞云。文序二十五至无妄。以應河圖天數。恒爲中
半。六十三至中孚。以居干支會合之全數。物與无妄。天命也。久于
其道。人心也。中孚。物理也。合一誠也。又云中孚象鳥未離殼。天
真未散。小過反之。則孚亡矣。遯曰。一陰二陽。互換辨在三四重。

在二五中孚肖離。內陰外陽。象中柔外剛之卵。時則卵孚而雛始出。小過象坎二陽體而四陰翼。時則雛出而飛矣。元公曰。願大過二陰二陽在外。氣分也。中孚小過二陰二陽在內。氣合也。以應乾坤坎離之分。咸恒既未之合。郝解曰。肖離者。伏則成中孚。是離來歸坎也。肖坎者。飛則成小過。是坎往化離也。全昌曰。歸魂六變而偏者。正无可綜矣。四偏之游是也。願大過爲坎離之似。中孚小過爲坎離之複也。游者。夫曰。上以願大過爲坎離。每卦合七卦。少陽數也。下以中孚小過既未終。每合八卦。少陰數也。智曰。大圖中孚小過終二分。八卦之限。而願大過終一至。

中四卦之限。方圖中孚小過居三層之子午。而十字雙縱橫。則
頤大過居東西。橫圖中孚去乾十二。頤去乾三十。小過去坤十
二。大過去坤三十。與闕邵之用十二與三十者符。宜其游歸反
復。貞悔迤互。皆此四卦不變也。

三三風澤中孚

全曰○一爲中一乃所以然之理。爾者鳥孚卵也。誠之至矣。古
孚包相通。臂卽胞。抱卽稊。故柴氏以泡字當之中。爲舌上穿齒
聲。孚爲縫唇聲。易之爲易也。中而已矣。六十四卦著節之後。以複
離著中孚焉。示大中卽在中節之中也。言卦氣者起中孚。豈偶

然哉。

中孚豚魚吉

黃作
避魚

利涉大川利貞

宜曰卦象三四中虛二五中實虛則无意實則有主虛實相貫
中孚之道老子曰窈兮冥兮其中有信程子曰中虛信之本中
實信之質存於中爲孚見於事爲信朱子曰一念之間中无私
主便謂之虛事皆不妄便謂之實郝解曰域外之郭曰郭五穀
巢實甲內之膜亦曰孚故郭內必虛往來所以通也孚內亦虛
生氣所以運也實在于虛虛以孕實中庸誠明誠實明虛也鳥
卵中黃爲陰外白爲陽鬼鬼相待故曰中孚昔謂天形如雞卵

太虛之中莫非信也。人體中孚。本與天一。訂詁執坎有孚。凡卦
爻稱孚。或以半體取。泥矣。邈曰。中孚之信。信在言前。待言而信。
其信已晚。豚魚。江豚也。風將南北。先湧不爽。民之不知而信者。
似之。兌澤。巽魚象。謂二物者。非木在澤上。外實內貞。舟涉川象。
貞本不在孚外。然任孚。而不正者多矣。盜賊相羣。挑達相私。士
夫相黨。小人出肝膽相示。孚則孚也。不分邪正。便禍斯世。巧其
說。則曰。不正者不可謂之孚。聖人質論。乃可教人。潛艸曰。後天
自巽以萃尾。及離坤兌而希。毳也。鳴鶴翰音著矣。長統少陰。全
體中女。藏坤母之抱伏焉。徐鍇曰。雌伏于如期不失信。豚魚知

風燕知春秋。鶴知夜半。鷄知旦。皆信物。故取以爲象。

彖曰中孚柔在內而剛得中。說而巽乎。乃化邦也。

古无乃化邦也

豚魚吉

信及豚魚也。

舉正作信及也

利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎

天也。

京傳曰。九五履信。九二反應。氣候相合。內外相敵。子瞻曰。羽虫之孚。有諸內而後能化也。張子厚曰。上巽施之。下悅承之。其中必有感化而出焉者。蓋孚者覆乳之象。有必生之理。故曰化邦。誠齋曰。海人未知容心。而鷗先知之。可參信及豚魚矣。秦人未覺容心。而白虹先覺。中孚之利貞。所以應夫也。幼清云。一五中

實能孚三四而三能悅。四能巽以孚於二五。邦指三四之二民。言孚至化邦。方畢中孚。豚魚涉川。形容孚化之實也。河上丈人。措身于波流。而吾不敢私節而信之。本于中孚而已矣。省貞云。豚魚之象。貴信于己。非信于人。君仁臣敬。父慈子孝。天性中自有定則。當信及此。若豚魚之于風。有不容爽。且不自知也。豚魚。鳶魚。有二乎哉。乘木者。實才之應節也。舟虛者。无心而任運也。伯淳云。才不誠。猶不才也。才誠本一。天道自不容僞。故必中孚以利貞。乃應之。天機之動。如豚魚虛舟之于風。澤矣。兌巽皆從乾變天象。郝解曰。自兌入乾。化機斂藏。貞固而成孚甲。漸至東。

南生氣。春夏之交。鳥雀新成。黃口習飛。所以兌巽合而成中孚也。

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

元公曰。風感水受。疏義其精。風氣所蒸。水力俱變。如冬水之酒。則味厚而清。春水之酒。則味薄而酸。故釀家最忌東風。周禮王聽之。司寇聽之。三公聽之。議獄也。務求其入中之出。旬而職聽。二旬而職聽。三月而上之。緩死也。且求其死中之生。兌議巽緩。金殺風養。甘苦生死。節信之道。盡于巽兌之合矣。易惟噬嗑象獄。大象兼孚。豐賁旅。以盡其義。而主離。徐子與云。離明照得情。

實則刑不濫。噬盜去間。豐當多故。非動无以致其決。故兼取震。貫過於義。族不留獄。非艮以止之。或輕于用刑矣。故取艮。中孚肖離而互震。艮兌議。巽緩象。教深矣。見曰。善疑以成其信。正是係傳善慎之意。

初九虞吉有他

陸蘇
作也不燕變坎
為渙

遯曰。兩兌顛倒。商確為虞。艮重兌曰商也。君子自信乃能信人。度于理之謂虞。雜以私之謂他。虞而有他。已且不燕。又何信人之有。不燕者。反兌悅之象。慈湖曰。中孚之心。人皆有之。而失在有他。老子曰。我則泊兮。其未兆。未兆者。意未作。未有他之時也。

誠齋曰。及初志之未變。而閑其邪。揆曰。燕晏通。燕春去秋來。兌巽之象。巢于堂宇。忘機安寢。詩曰。孔燕又曰。燕譽需卦。燕樂皆安義也。閑象閑心。皆在乎初。或取虞官在澤者非。

象曰。初九虞吉。志未變也。

一一曰。聖人立教。從志未變而虞之。故曰利貞應天。乃免无妄之膏。

九二鳴鶴在陰。

古鶴作雀

其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

于夏作靡之。京房作

剽陸績作縑。一曰古作靡。一曰卜陸作樂。古音適也。變震為益。積觀。

一曰。巾修曰。靡音磨。相覲而善。謂之靡。鶴鳴以相和。成音。子夏

說也。禽經：鵠爲露禽。秋露警耳而鵠鳴在陰也。王會篇：陰羽注陰鵠也。震爲鵠。卽鵠也。鵠爲風鳥。以澤爲家。相鵠經曰：鵠頰能耳。確然高舉之象。千六百年飲而不食。故古人貴之以比德焉。兌口相向。母子和鳴之象。爵鳥雛也。其鳴節節足足。故象其形爲酌器。大夫以上與燕享。然後賜爵。因謂命秩爲爵。震官象以德言曰好爵。我有好爵。猶詩言我有好宮。舊作庶繁。裴象我者。二自謂。子爾指五。凡爻應多有間。惟此同德相孚。中虛无阻。中心願象。訂曰子謂三四。故係詞曰邇由二。積其誠。信乎三四以上。應乎五。而與之相繼絕。

象曰其子和之中心願也

一曰係傳以善指樞機。正表中心之願。

六三得敵或鼓或罷

升卷音若與歌叶
易林罷叶他馬盤

或泣或歌

變乾為小畜
積滯 艮游世

宜曰三四主卦而志不相得。王注曰三四同陰。金木異性。敵之謂也。三以震鼓。四以艮罷。巽入而伏者泣。兌見而悅者歌。或俱指三。謂四待正而上孚於五。一欲進而隔於四。故三之情狀。非常如此。又三澤面與風交象。得敵者。外无賴而冥行不當。中无主而妄動也。親則于之。嫌則敵之心。本如風虛則飛疑。

象曰或鼓或罷位不當也

於曰。三上應而云得敵。惟位不當。故虛者失其為虛。上九窮高。虛聲實者。失其為實。何以爲乎。曰。觀四象曰。絕類上。可知三

四爲兌巽之敵。智曰。此艮之游持世。而積變爲漸。歸也。其有欲語乎。其真不可測乎。術似窮而心良苦。參攪漁陽。熟讀九歌。許伯唐衢何用更驅車耶。

六四月幾望。京作近望。荀作既望。馬匹亡无咎。變乾爲履。積避。

虞傳以納甲取巽辛之月。四乃巽畫。上承九五。故不敢居于既望。而曰幾望。遯曰。月望亦敵。意從震東兌西。取互震象。古駕四馬。不備純色。則兩服兩騾。各一色。三四震之四陰。本四馬。變離

去二。故馬匹亡。日獨立馳驅。一身上報。何謂非善處功名者耶。

象曰馬匹亡絕類上也

揭暄曰類三也。惟絕去同類而後能上孚中實之君。故无咎。中孚以柔內剛中。取象傳尤貴柔內。故曰乘木舟虛。而又若不足焉。蓋惟虛則信。亦惟虛則不信。合一卦則无實无虛。而偏舉二四兩爻。則倚虛爲病矣。故三與四敵。四亦與三抗。不信之合不。如離。故解匹馬而亡之。使其從陽之實。則虛實合用。而補過矣。觀二五之和。學則孚貴中。中則孚卦自統言。爻乃差別。誠齋曰。

盈自裕而盈卽自仆。黨自助而黨卽自蠹。子房師黃石。晚師赤松。月幾望也。退之前不污。伍交後不污。牛李馬匹亡也。

九五有孚。攣如无咎。

變長爲損
積旅

集曰。孚雖應二。然合九二爲一體。正包二陰。成中孚。正所謂剛中悅而巽者。五旣得四。四亦以初適五。如鳥外孚中化。至五期滿子成。故爻獨于五稱孚也。二在內。象人性。三四中虛。象心。五在外。得中象情。四德之端也。故爲有孚。手相縮曰攣。互艮有手象。孚本无心。攣如有意。然善用情。自无咎也。匡章不欺死父。齊王必其不欺生君。諸葛瑾不強亮背蜀。大帝知其不肯吳。

象曰有孚學如位正當也

舊義曰五爲中孚。主四比之。二應之。四五虛實得位。而皆有補過之辭。三四用虛。而三有不當之位。必曰閑邪。乃存其誠。正恐人滿口本然。而訶學訶修也。正曰。五孚之損也。秦穆損其駿馬。趙孟畀其靈食。涓埃之惠。猶或信之。況以爵祿而糜賢士乎。潛艸曰。金聲玉振。亦所以學萬世。而容其鳴。臯潛淵者也。

上九翰音登于天貞凶

變坎
爲節

集曰。鷄鳴必先振其羽。故曰翰音。古詩云。膈膈膊膊。鷄初鳴。上注曰。音飛而實不從之謂。候果云。中實內喪。虛聲不繼也。巽高

上極風體飛揚。登天象。玄同曰。震陰爲翰。震習爲音。雖係詞義。爲鷄。禮記以鷄爲翰音。蓋飛伏合取也。

象曰。翰音登于天。何可長也。

一一曰。高自標榜。與空俱銷。以乎天下難矣。陽通曰。人之能信。我者。以我之高。而能自卑也。其不爲人信者。以我之卑。而妄自高也。鶴鳴于九臯。聲聞于天。最高之物也。而今爲在陰之鳴。得无和平。日之夕矣。鷄棲于埘。最卑之物也。而今爲登天之音。能无凶乎。正曰。貞矣。而有利不利。夫其時物也。豚魚之信。及于淵。而翰音之信。不及于天。世固有不恃其節。而恃其才如此者乎。

君子涼身而怒物。信已而及人。苟不拂于禮義。達于經幅。則亦已矣。必自以爲獨往。抗駕于聖賢之前。亦聖賢之所畏也。雄雉能飛。不能晨夜。晨鷄同夜。不能朝飛。使節必兼才。則世无完物。使有才之士。必皆厲節。則潔身警露。共棲于楮也。故節之上九。自信其節。雖貞而无悔。中孚之上九。欲用其才。雖不悔而終凶。筌云。儒者率以實訓誠。獨中庸以天道訓誠。以不思不勉爲天道。則虛之至也。野同錄曰。虛正是實。儒者貴以質論。繹民。故止訓實耳。至體不落虛實。而用則虛實實中。卦體自象。全孚而爻則分別善用。君子惟信素位。以中節爲應。无故係傳。樞機特著。

善言善行焉。上九中孚之節。故受以小過。謂其不宜上宜下也。
時論曰。月令以物爲候。羽虫居其大半。草木次之。陰陽又次之。
如是者爲孚。不如是者謂過。是以孚過反對。取象鳥焉。其爲鶴
也。翰音也。豚魚也。馬也。飛走雖殊。總皆從類。不以寒暑霜露。或
美其質。夫人也。首出三才。乃恢詭誦詐。闕捷萬端。罔與窮詰乎。
人之入于匪人。何若物之格乎天乎。意曰。實者孚。虛者亦孚。此
无心之至。所以應天也。惟五係孚。剛得中而孚上下者也。心卽
中也。位類亦別。上孚五外。音宜下矣。有天道焉。爲月爲陰。兌生
明。巽生鬼。自弦徂望。將小畜疑陽之幾乎。抑歸妹應陽之幾乎。

勿盈焉可孚也。二五者陽風之遇陽澤而三四者化育之陰地也。月之所以敵日而萬物之所鼓和也。月生于初陰于二登于上則食矣。有人道焉可虞而不可登也。可攀而不可他也。可和而不可敵也可亡而不可望也。罷非鼓亦非也。泣非歌亦非也。孚之天之曾知其變態耶。必曰變態不可謂天耶。將曰變態不碍天耶。似是而非耶。无妄災耶。何故曰利貞乃應耶。自問中心信及豚魚耶。鶴鳴子和。一何心耶。五呼二而爾我之好爵之又何心耶。損虛益實。損實益虛。悅斯鳴入斯和。中心之願何計天不天耶。三期孚五爲上畜而四敵焉。四期孚五爲下履而三

焉。鼓歌則樂，罷泣則悲。何如亡其震焉，勿服兩膝，虧其異月，而見顏色乎？或之者疑之也，幾之者絕之也，匹敵並消，天君見焉，而猶虞初之他燕耶？初志謂之虞，苟安謂之燕，渙惟拯焉，知一莫知他矣。鶴聲聞天乎，所通也；翰音登天乎，所苦乎。執柩爲牛，駭人應飢，振羽擊節，夜鳴不長，嗟乎！謂鷄斯飛，高士作標，人不如鳥，大學哀鳴，衣食之地皆時也，聲名之場皆獄也。大象譏殺，獄成乃信，易中五見，終此死，死者不死矣。夫子于室中得天地之樞機焉，信此甲子卦外之人，天乎！雖聞荒鷄，吾放吾鶴。

智曰：日中之旅，異行兌言，渙而節之，則室中千里之樞機發。

卽未發矣。惟其死中得緩。適遲其爲天地卵而已耳。聖人猶
虞之曰。中孚以利貞。乃應乎天也。不從渙節之始終。知畜履
損益當不當之類變。而曰本无待議。則不分九臯。自謂登天。
訶其學靡。破此好爵。豚魚且吹浪焉。虛舟免汨沒乎。故特舉
之曰。善應遠邇榮辱之主也。嗟乎。凌霄之姿。爲人所玩。豈于
請鴈殺不能鳴。啞羊也。剪鳩也。介距也。駿骨也。皆敵生死之
歌泣也。二執二愚。學死且不免。知不免而有免免者。隨此山
川。剡其丹楫。節而信之。善相和焉。則鷄鶴豚魚。皆飛躍也。

三三 雷山小過

字義見前。發動受大過。信行受小過。過者行歷之迹。稟于中也。聖人信中而存神。行應而過化。藏大于小。寓理于事。世大執小。故爲過差。而窮大更成過差。故二過收上下經。而過繼中孚。文王著之曰宜。尤競競焉。

小過亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

一一 集曰。有過勝之義焉。有過失之義焉。有過往之義焉。四陰過于二陽。而陰居用事地。此小者過勝以各卦也。頤。食口養而不慎節。則有大過之死喪。中孚。恃天而忽下學。則有小過之災。

青兩過肖坎而複者尤險。小過之內互爲大過。不中不信。動而
不止。同抵滅亡。非謂過不可大而但可小也。人宜收斂改悔。則
自然亨通。氣質偏駁。不知學問。動而自恃。以希獨立不懼之勇。
其咎反甚于大過矣。大過有陽剛之志。而小過陰柔。飛揚操擾。
尤所深忌。由中孚來。有鳥象。中身而四陰爲翼。有飛象。近下艮
止。近上震動。可小不可大。亦以人事貴于分別合宜。教主中下。
善止于貞。則大吉矣。鳥旣橫飛。身聽于翼。音之所遺。過而不留。
費交俸白。勢盛而其心小。乃大吉。遯曰。隱過可寬也。而不可不
救。也能過而不留。如飛鳥之遺音乎。可矣。此過矢宜補之義也。

至于過時不遇。雖聖人不免焉。當小過之時。卽以柔中藏剛爲平康矣。此爻中過往之義也。

彖曰小過小者過而亨也。過以利貞與時行也。柔得中是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。

一无此句

飛鳥

遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。

程子曰。矯枉而過正。過所以就中也。過以利貞。正過之時。當行之理。郝解曰。小過柔勝也。故柔道亨。事有待過而得正者。時也。揆曰。小過之時。不容不小過。二陽爲陰所包。宜主順主靜。爲陰柔之事。所謂與時行也。三五得中。故可爲柔小之事。三四不中。

故不可爲剛大之事。因孚離成翰而象飛鳥。兌口震鳴。道音順風而下。不能逆風而上。艮之二陰。下止而順震之二陰。上動而逆。能下而順。則不可大事。而實大吉矣。宜不宜所以辨中節。應天之時中也。淇澳曰。大者過曰剛過而中。小者過曰柔得中。皆有餘之詞。君子以天下萬世論。須是大過。以身與家論。須是小過。大過以剛大有餘。爲用剛中之能事。小過以柔小有餘。爲用柔中之能事。爾公曰。身當用大過之法。以發憤獨立。天下萬世當酌小過之法。以寡過宜民。夫小過者。大人之藏諸用也。不宜上宜下。言其與民同患。善止于動中也。隅通曰。易以坎離二濟。

爲中行以大過爲狂。小過爲狷。故獨立不懼。遯世無悶。狂者之事也。過恭過哀過儉。狷者之事也。野同錄曰。狷可以礪風俗。而狂易蕩于規矩。故治教宜下不宜上。宜以小藏大。宜卽事以明理。使民可由觀過知仁。小心乃大吉也。窮翻乾坤以先總握六子在手。依然惟有申命講學。乃能交濟耳。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

侯果曰。山大而雷小。山上有雷。小過于大。故曰小過。世治則反一无跡。以道爲功。世否則因二以濟。以過爲功。行喪用皆見于動。象震。恭哀儉皆止于節。象艮。關于明云。小過。一時之用也。大

過。一世之用也。潛艸曰。悟盡萬世之用。總歸一時之用。閒居語。禮樂。終于無服之喪。此以哀貫恭儉之中。何耶。哀以送死。卽是生理。孝無終始。而慎終爲重。故曾子臨終。振鳴哀言。善之鐸中。孚緩死。大過不懼。豈有異哉。凡人之哀。未有不善者也。哀則反本。萬念俱平。人誠知無服之喪乎。豈患不恭不儉耶。

初六飛鳥以凶

變離
爲豐

子瞻曰。大過棟。小過鳥。皆一卦象。而寄之初上者。本末地也。宜曰。一過俱肖坎。爲亂世。大過陽得位。權在君。小過陰得位。權在初。在艮下宜止。應震故飛。飛喻小人得志。以凶者。以飛凶卦與

中孚貞悔初則雛出而飛矣。四陰據用事之地爲翼。二陽囚于內爲腹背。飛鳥之制在翼。腹背不可如何。獨于初上言之者。鳥飛不在翼而在翰。翰翼之銳也。初上之象也。又變成離鳥。故兩爻象飛。元公曰。鳥以翼飛而意南至南。意北至北。皆首尾爲之。應世謂公輸製舵觀鳥之飛而有悟。故初上寄象以明其義。

象曰飛鳥以凶不可如何也

野同錄曰。飛鳥之凶。凶有以也。人知章蔡以安石凶耳。彼敢以之凶者。天下非而不顧之一語也。人知胡絃王沉幼趙朱禁僞學。以侂冑耳。彼敢以之凶者。夷跣同盡之見地也。翰音登天。鷄

鶴无別反而拊飛。桃垂亦鸛臯。天不可如何。豈不哀哉。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

變異爲恒積壯

郝取輔嗣說妣者居內履正之象。臣者以卑承尊之象。六二互巽主在下得中處小過之道也。全曰。三象祖。四象妣。五象君。二象臣。訂曰。小過陰過陽也。故三四稱弗過而二與上稱過陽在上者父象尊于父者祖象。三父四祖。五陰而尊者妣也。妣在祖上。如周祖后稷而以其母姜源爲妣。故斯干六似續妣祖。春秋傳我所欲曰及不期而會曰遇。二五非正應而同類相求。越三而四以應于五。是過其祖而遇妣也。然五雖德爲妣而位則君。

三四居近君之位，則皆臣。二未應五，而先與近比之。三四遇，故又有不及其君，遇其臣之象。卦初上陷陽之甚者，二五柔中，二與陽遇，雖未能用陽，然猶知敬陽，而身爲之下。若上六，則弗肯與二陽遇，而直過之矣。二惟承陽，故无咎。臣不可過，蓋勸之引三四而與之共事，則福且及于君，惜乎其僅一遇而已。若季桓子之于夫子是也。遯曰：爻象以世人籠君子言之，自其籠之以恩，曰：遇遇之逮下也。便有如當前取忌，或改遇而相戕，自其籠之以威，曰：過過之妬上者多。有如處後不疑，或霽威而用遇，二戕三而三之防必周，五遇四而四之往必戒，易之爲君子謀者。

至已。初上喻小人之禍機。初則權奸始萌。隙或起于智昏。上則積久貫盈。災難弭于惡稔矣。

象曰。不及其君。臣不可過也。

見曰。世有嚴父而无嚴祖。祖雖嚴。僅可以比嚴母耳。故祖可過。若不可過。過其祖。則以爲妣也。過其君。則失所爲臣也。故不及之。而後遇之。隅通曰。在大過。則曰老夫。夫妻過以相與也。夫之過妻。雖大過而无妨。臣之過君。雖小過而不可。陰陽之分嚴哉。潜艸曰。易隨人取。期于合義。據爻刻畫。則陰陽時位。交綱而已。故尼山斷大義曰。臣无過君之理。過君則逆。士夫立訓持世。大

端言臣道爲時宜。過皆見而更皆仰。過而遇之謂也。

九三弗過防之從或戕之凶

變坤爲

歸兌遊世

積

一一集曰。陽且陰前。艮門止防之象。巽入從象。兌毀戕象。元公曰。二陽居四陰間。皆弗過也。然四于陰遇。而三于陰防。蓋三爲艮主。欲止二陰而防之。不深反爲所害。古人之蹈此多矣。正曰。以爲小過之豫而不防。則戕我者至矣。日月之行。或遇或過。人猶知之。況于人事。成敗得失。鬼兆先見者乎。書曰。怨豈在明。不見是圖。非防人也。防過而已。

象曰從或戕之凶如何也

智曰。此兌遊持世而積變歸妹者也。心世複險才德皆爲妒忌之府。徒艮峻其門庭。而可豫處乎。二變巽隱。初變離戈。是同體之戕也。四則動矣。五以說感。上以旅焚。此外體之戕也。一念從之以飛。支離飄散。可不自防也耶。曰。蜀洛相戕。朱陸之門亦相戕。何謂夷惠有門人。不相戕乎。楊畏李。定陳賈。林栗之流。踵接今日。凶肯不必論矣。猶是門庭之未知時中也。

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

變坤爲謙
積臨

一一集曰。三凶而四无咎。以剛居柔也。然震性動。下應飛翰。上方弋取。往則厲矣。必當時時自戒者。勿用永貞。將以往遇之道。

爲可承貞乎。不貞惡其好上。自恃无過。則又恐其不知變。變而謙則可耳。三變由豫而反疑其動。以上則逆也。四變謙而暗得。艮主以下則順也。弗過過之。與弗過過之相反。俱對六五言。蓋四與五相遇。上與五則已過而不過。同爲震體。而凶與无咎天壤矣。

象曰弗過過之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

訂曰。孔子讀正月之六章。懼然曰。不逢時之君子。豈不殆哉。從上依世則廢道。違上離俗則危身。世不與善而已獨行之。故曰非其時。恐不得終焉。此小過三四之當防戒也。位既不當。賢過

難免終不可長其言往屬之不如止耳。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

變兌爲咸
積節

宜曰。卦上見重陰爲密雲。五變乾而天體全現爲不雨。兌爲西郊。弋取穴皆坎象。生絲繫矢曰弋。見巽也。取穴指二。其應也。卦惟小畜小過以陰取。故五通小畜之象。遯曰位卑則市。思位尊則怙勢。二主過。上主過。五兩揆之而弋。則思少威多矣。本以弋飛。顧取在穴。昏昏之世。所得而生。卽其可得而殺者也。果冥冥乎。精燧安施。取已上卽所謂上逆也。公指五卦名小過。不可以小斥君。故隱而稱之。

象曰密雲不雨已上也

舉正作已止也鄭作已尚

一一曰小畜之既雨者以有二陽畜之于上故畜極成雨今六五之上又有上六陰太盛陽不交豈成雨乎象曰終不雨也歸咎上六也兼明書曰天氣下降則雨風雷皆欲低管公明占枝有少女風當雨風低也小畜風行天上高可知矣殷其雷在南山之下雷低也小過雷在山上高可知矣

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

變雷為旅

一一集曰六五已過曰已上上六又過曰已亢離者離網羅也外災內眚天人交厭欲避无从不期離而自離也卦有顛倒兩

巽結網之象。筮曰。四陰皆過。獨上曰過之。過者勢也。過之者心也。解曰。雖應三而陽已失位。良不能止。恣其躁動而過之。陰翰急集。窮高瞰擊。滅人亦自滅矣。

象曰。弗遇過之。已亢也。

正曰。位也。時也。或遇或過。皆命也。命之所值。君子引為已過。上不懟天。下以儆衆。詩曰。天命不徹。我不敢傲。我友自逸。是猶過之。而不敢避也。潛州曰。已上又曰。已亢咎之矣。或曰。魚網鴻離。客離于旅。雖然。嵇康倂蝦。王澄探數。豈不自謂高亢出格乎。外雖散朗。內實動狹。才多識寡。苦不得薪。正惟薄素禮法。為不學。

之青也。寧與燕雀翔不隨黃鵠飛。僅倖免耳。後世誤讀鵬怒劈翅而充用之。凶青一世者豈少哉。是以君子講學旋履。但言戒懼恭儉惻樞所以濟也。

時論曰。大而過者撓。小而遺音反吉。獨立不懼之詞壯。宜下可小之詞哀。蓋寡民之過。惟慎小者。非常之事。功大過大。惟其時惟其人。故與民宜之而已。意曰。弗可以過之。從之之道。施之。而可以防之。遇之之道。制之。无父君之世。有往必屬。勿用則貞可永也。然且存其空名。曰君。曰祖。妣。曰公。曰臣。大小各恪其事。上下交辨其宜。庶幾小過而猶亨也。詩云。肇允彼桃蟲。拚飛維鳥。

物莫小于鳥。莫過于飛。飛者動。不飛者止。詩云。雄雉于飛。下上其音。言其舍逆而取順也。雷藏而先時聞者。莫鳥若。止于丘隅。莫鳥若。鷹化眼存。梟徒聲在。鳥且降凶。何況于人。春秋傳曰。志內之遇者四。而皆書。及若曰。以此及彼然也。志外之遇者二。而皆以辭。若曰。以尊及卑然也。內曰。不及其君。外曰。公弋。公乎。君乎。君何在。祖何在乎。幸一得中。猶肯奉空名于遇內也。不幸而五公也。幸陰已過。若妣然也。二恒五咸互見。巽兔有家門宗祧之規焉。家門宗祧。則小人恒守而易為感動者也。過乎三四之祧。遇乎五之妣。是強宗之小事也。五雖君位為公所據。有寶玉

大弓之竊焉。臣強君弱。既无及矣。故不及其三四浸上之陽君。而猶遇乎陽臣。是祿去公室之大事也。魯季田陳曷嘗不曰。吾尊君耶。而倖門私植。家有凶臣矣。聖人救之曰。臣不可過。墮三都。无咎也。是時天王若綴旒。公亦出遜于郊。取鄆取郕。終闕穴中。陪于陪臣而已。子孫既微。祖妣不祀。故斥之曰。已上也。三四互爲大過。則三撓而四隆也。豫則怠于防。而盱于從。謙則施于遇。而撓于戒。夫陰自下而上也。乃必過之物。三苟上乎其間。詩云。曰子不戢。禮則然矣。迨其戢之。則大事已去矣。陰已上而不。下也。有旣過之勢。四動起乎其間。詩云。縱我不往。子寧不嗣音。

追其遺音而勿用。則大事或猶可爲也。初豐上旅變離爲網。過
旬之災。初瞻鳥翼焚巢厲吻。多參自墜。從古小人叛君滅祖。自
快其驚迅之毒。如鳥飛去。无不終凶者。大象申言三過。其曰行
過乎恭。用過乎儉。則夫人知之矣。喪過乎哀。有餘泣焉。喪禮廢
久矣。天王崩。諸侯不奔赴。則无君臣。桓公死。五公子爭立。則无
祖妣。及夫義渠柴煙。荼毘同熾。佞者藉遁。高言大事。死生可齊。
實則荒其生事。死事之禮節。以自逃耳。通喪棄爲土苴。哭泣比
爲濁識。宅兆燼于猛火。過乎忍矣。是亦大事之痛乎。彼其設此
權也。蓋曰。人世皆過也。皆可哀也。故用大過滅頂之法。克類懼

人而不暇爲人世君臣祖妣生事死事折中其節徒以小事忽之耳。豈悟不宜上宜下。止當明此小過之法。以養斯民之孚乎。智曰。良宮遊魂爲中孚。兌宮遊魂爲小過。孚遊曰死。過遊曰哀。哀過皆言生死也。孔子告子夏以五至而終之以哀。舉三無而終之以喪。孝經曰。孝無終始。有在髮膚之先。祭葬之後。者。美戒懼是終身之喪也。機心械事。累畧彌天。无穴可居。疑之則舉。而猶侈然傲色乎。過而不留可矣。惟死養生。危辭怵戒。无非絕後可怨。乃興雨雪之操。曾子所以感鳴梟也。荒壠遺音。一夜五起。將以荆蠻爲不見。冥山耶。誦鳴鳩之章。能不

一 慟兆浚九月二十日合明山孤哀子巨智泣血識于樂盛

既濟三三

易原論始終前圖詳矣。乾鑿度曰。二濟者所以明戒慎而全王道也。李子思曰。坎離以陰陽之中救大過。二濟以交中救小過。釋曰。水易流而難固。火好炎而難靜。交勝交病。惜危守中。知終惟終。爲性命宗。章本清云。乾坤用坎而此終坎。卦各二濟亦因坎取義。蓋兩間險多。惟剛中濟。一念聖狂。在幾微矣。遯曰。以置換論。水火相爲用。曰既濟。不相爲用。曰未濟。六位皆當。故曰既濟定也。九五換陰。六二換陽。中女在外。中男在內。失婦弟之位。故曰未濟。男之窮也。伊川遇成都桶匠。言三陽失位。朱子曰。火

珠林已有。夫非二女失位乎。隅通曰。上經純坎離。日月滿也。望象下經。既未濟。日月合也。朔象始乾坤。天地開也。終既未。日月合也。望爲月之半。經亦半也。朔爲月之全。經始全也。故曰日窮于紀。月窮于次。星廻于天。歲將更始。而貞下起元矣。以一月言之。坎離爲望。既未爲朔。以一歲言之。坎離爲夏。既未爲冬。當夏之時。井泉冷。而日光烈。是水甚寒。火甚熱也。豈非坎離之兩分乎。兩分之。非純坎純離之卦乎。冬之時。日可愛。而井泉溫。是火反不熱。水反不寒也。豈非坎離之相合乎。相合之。非既濟未濟之卦乎。野同錄曰。分坎離爲南北。二至交。二濟爲東西。春秋分。

取其和平也。既濟中互未濟。未濟中互既濟。三四主卦既上四
換爲益。未初四換爲損。又二卦乃參錯之泰否也。泰否消長損
益盈虛易之大用。盡于二濟矣。潛老夫曰。圖圖三互得乾坤居
四正。既濟未濟居四隅。此八卦縮象。卽周易首終自然之序也。
既濟居立春後三卦。未濟居立秋後三卦。方圖居寅申之線際。
咸恒損益之中。乃十二卦之層也。春後三。秋後三。用十二之半
也。十二者時法也。終此以起乾元。有以夫。智曰。因二以濟民。行
以明。失得之報。蓋非二不濟。不執兩端。不能用中。徹源徹流。惟
曰不二不一。實則二卽是一。君子曰。二卽一。猶頓頂也。不可濟。

天下也。必著其交濟之首尾。思防慎辨而二中貞一矣。不輪既未分而合之。合而分之。豈知其消息而中節適當者乎。

三三 水火既濟

全曰。既。食熟氣也。借爲已盡之詞。濟。从悅。象禾黍之不齊而熟則齊熟也。加二作巽象地上也。从水爲濟。渡之義。楷隸作濟。既爲見轉腭聲。濟爲精轉齒聲。謂爲熟物齊物可也。二卦皆以坎水言。既濟未濟有過物者必濟。涉險如過渡也。天一洩水。元氣化濕。人物受形。含虛生明。坎離交而因二以濟。始終濟此大一之用而已。

既濟亨小利貞初吉終亂

一一集曰易以二用。坎離而已矣。二篇之中。示坎離之外體。二篇之終。示坎離之合體而已矣。既中互未。未中互既。又際換之損益而參錯之泰否也。泰否損益交輪分合而一在其中。苟欲相離不能濟也。陰奉陽而化精陽用陰而化神。火麗于空。聚行于土。水火之用相勝相資。心腎之交以水降火。易之爲易。交濟而已矣。三才本交而人不明理。按世成險。任心焚和。聖人以睿思和之中。虛外朗。卽以潤生。卽以濟世。明其初終。素其時位。因天下而轉之。水在火上。火怒陽奮。險難必通。是爲既濟。濟用

柔中故曰亨小。位雖各正。猶曰利貞。既濟卽存已濟之心。故初吉而終亂。雖曰天行消息乎。文王于此儆之以亂人可不戒慎。而反以知委之故。巧于自委。是趣亂也。

彖曰既濟亨小者亨也。

鄭京作亨小
小者亨也

利貞剛柔正而位當也。初吉

柔得中也。終止則亂。其道窮也。

一一彖曰陰得位而陽能下之。小者在。上得遂而亨也。剛柔均正。二五位當。六十四卦之所少者。猶曰利貞何耶。謂不可恃既濟之時。恃既濟之位。而肆既濟之心也。二柔得中。乘初剛而自吉。窮上執柔。以爲濟定終止於此。不復思患而亂矣。邇而論之。

潤生涉險明理濟世必以柔小用其剛大平康正直妙在一克
此乾之所以濟也民用之溥莫如水火而滔天燎原者即水火
可知治亂倚伏偏正互變窮通環應得喪同門惟在知其幾而
善濟之思防慎辨烏可不講訂曰未濟險在上九一陽之內有
渡水未濟之象既濟險在初九一陽之外有渡水已竟之象以
小利自爲包陰利貞也全曰二濟權在二五郝解曰濟坎莫如
離明既二未五爲要意曰三四持世克乃能生故兩著伐鬼之
象以教言之三代以後在乎熄邪以學言之在乎克己復禮
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

宜曰水在火上各得其用時无患乃生患患生于无常隱不及覺故貴思嘗猝不及持故貴防廷秀云泰天地之明交也既濟水火之明交而天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰之雜天地氣通水火濟此爲既濟水在火上氣交濟也神曰水升火降養生家法此以固勝易簡錄曰享水火之利豈能不思水火之患而豫其防意曰惟豫則立惟豫知戒心官則思土之濟水火也察倫明物之思卽无思之思也易豫知有混一冥應之患故分別日月水火之理使人惕而安之人自以爲无患而患生所立之禮法皆天地之本然因本然以爲防故百家不得

而壞之

初九曳其輪濡其尾无咎

變艮
爲寒

宜曰二濟初尾上育之濡因濟而取象也既初之濡濡而濟者也曳輪喻任事之鄭重濡尾喻憂思之周密老子曰與兮若涉冬川淺則必涉然長寒耳坎爲輪爲曳指二應五初以明體重剛銳于同濟雖擬足沾尾之不恤於人臣盡瘁之義何咎乎初尾水下初應四濡象易簡錄曰既初曳輪當極治極安而故退故却未二曳輪當未治未安而持重填靜既初濡尾入世本以經世未初濡尾枉尺不可以直尋正曰尹鐸增晉陽之壘培趙

簡欲殺而卒以免難之賞賞之是濟之蹇濟難不忘者也。

象曰曳其輪義无咎也。

一曰行藏之无適莫以其義也魏相以丙吉之書為靈威屨九齡與張說請系而奪哀相田疇因曹軍制烏桓而辭侯受郎張翰遇賀循同載而首丘憶善皆曳輪濡尾之近義者也。

六二婦喪其茀

子夏作茀荀爽作茀董遇作笄

勿逐七日得

變乾為需積井

宜曰離女應五婦象乘車以茀爾雅輿華前謂之輶後謂之茀竹前謂之輶後謂之蔽詩翟茀夙茀是也畫雉其上離象也變乾喪茀象五上二下男不下女不以茀來迎二不可行矣然正

應終合六爻再輪爲七日周旋終始。以日統夜之表法也。子瞻作竊弗解。謂人之竊弗將以間我。我疑而窮其事。則間行而墮。小人之術中。勿逐則小人之術窮。弗可還矣。正曰。既濟之需。需以宴樂。樂而喪弗。左右之借。房闔之蔽。是可以勿逐也。君子濟難。去其項節。以惟大政。慎默以居之。寬綽以舒之。喜怒笑置。不濫于僕御。如是則可謂知治者矣。晉文見勃鞞與里鳧。須獲免于呂冀之難。故需而喪弗。喪又逐之禍。亂未平。而怨惡沓至。非內順之道也。君陳曰。寬而有制。從容以和。是既濟之需也。

象曰七日得。以中道也。

潛老夫曰：君臣朋友交感以濟，故取婦象。行車善藏，自重之道也。安心天運，用舍隨時之道也。心主思官，亦君臣也。北腎南心，亦伉儷也。君子惟素其中道之思，卽不思而中矣。

九三高宗伐鬼方三年克之，小人勿用。

變震爲屯
積坎坎世

筮云：上三爻猶泰，有向衰之瀆，故高宗不係五而係三。唐虞以上曰熏鬻，夏曰淳灘，殷曰鬼方。周曰玁狁，世本黃帝娶于鬼方氏，匡衡疏云：成湯化異俗而懷鬼方。西羌傳曰：殷室中衰，高宗征西戎鬼方。三年乃克。潛艸曰：竹書紀年：武丁三十五年，周王季伐西落鬼戎，皇極經世。高宗戊子。

既濟值運，預司契耶。

九三離日將昃。剛得中而位不中。應居卦外。九五所不臣。故取高宗伐鬼方爲象。易于用兵。必戒小人求功于外。不如彌隙于內。蔡邕以李牧嚴尤爲中邊之要。正惜憊也。鬼居幽地。坎象。離明破暗。見離戈變坤衆。震動在大塗。伐象。至上三位。二年象。比人位之陰。爲小人象。變艮勿用象。遯曰。既三未四爻同係同。未四自內而外。奉君命以出征。則曰伐。三年之賞。要既濟之終也。既三自外而入。報成功以振旅。則曰克。三年之憊。原未濟之始也。相因而見。學者言之。以中天之明破暗。以終日之戒濟時。而已矣。

象曰三年克之德也

陸績作
備也

郝解曰。既變風雷。未變山澤。遷改德室。正水升火降之理也。獨言備者。坎水在上。防患制勝難。離明在上。居方辨物易。既濟卽安。而末益難。未濟履險而思損易。其以高宗武丁取象。不必也。正曰。屢稱帝乙高宗。何也。曰。君也。師也。成湯之永終知敝。武丁之思亂豫防。先王所貴也。然何以有小人。曰。帝乙之時。而有女謁譏夫。况其中葉乎。君子以禮制其內。以義制其外。故爲歸妹以治女。爲既濟以治戎。女謁與戎。兩者相爲倚伏。否奉治亂之所終始也。淇澳曰。一伐鬼方也。在未濟之四方。厲精有爲。三年

不厭其久。在既濟之三。欲安靜無爲。卽三年已覺其愆。故一宜
王之身。而徽狃之伐。六月棲棲。徐方之定。王曰來歸。始終之義。
各有攸當也。野同錄曰。水火之世。抹民水火。兵威殺運。危位當
之。無所避也。輪臺悔愆。而至今。備稱漢人。詎可責其喜功乎。最
可歎者。鬼在人心。賊藏城社。洛閩之懼。上續鄒縣。而蔡韓禁學。
亂法誣天。今日之言互濟者。何其憊耶。

六四繻有衣袽。子夏作襦。有衣袽。說文作襦。有衣袽。終日戒。變死。

精變

虞仲翔曰。繻者帛之末事。之末路不可知。繻有幸而補。變爲衣。

有不幸而拭器爲禡處多凶之地。貴賤无恒不可以不戒也。絮
禡古皆撮口聲相通也。變互乾衣象。兌毀禡象。在離日後爲終。
介兩坎噫盜之間安得不戒。離惕象。疑坎象。郝解曰。將涉揭裳。
爲見其禡。猶褻也。外繙內禡。亂伏于治。坎隱之象。

象曰終日戒有所疑也

一一曰陰柔不中。處多懼也。承乘皆剛。互坎雜離。一以爲水。一
以爲火。一以爲生我。一以爲殺我。故疑而戒耳。陰善疑陽而陽
乃用陰。因疑得戒。因戒乃孚。正是因革交濟之法。非曰衣禡直
漏已也。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

洪奸祀志作禴王充論衡作禴

實受其福

禮記作實

爰坤爲明
美 積屯

遯曰五與四鄰。五陽爲東。四陰爲西。又五互離爲東鄰。四互坎爲西鄰。以日卯月酉取。或以二五言。子瞻謂東西猶言彼此。明初吉終亂意。此通論也。五坤牛斷于乾。金爲殺。四坤帛斷于乾。金爲縶。未濟以坤土裂于乾陽爲賞。國象取裁。剪向。凡祭必殺牛。此爲持殺。故云。或取既濟坎刑坤牛。未濟離屬夏祭。春祠夏禴。秋嘗冬蒸。禴用犛也。蒸則百物皆備。離南坎北。象兩指大夏時盛也。殺牛者修禴致禴。然雖禴无益。不如時祭之安常處身。

雖薄而實受福也。時安不如危，時豐不如儉。人生于憂患，其象如此。于既濟之坎中，君位言東西，不言南北。重春秋二分之和平，以藏寒暑，年日并舉，切用在時。此象外之象。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。

一一曰：傳言天之所福，不於其物，於其誠也。吉大來以時，戒也。福不可求，亦不可避。止有一實在人自受。崔憬曰：坎月出西方，離日出東方，尚書克殷之歲，厥四月，歲生明，王來自商。至于豐，丁未祀于周廟，明西鄰之禴祭，得時受福也。正曰：小過之西郊，既濟之西鄰。文王用以自與也。淇澳曰：畏葸如玉門之閉，故示

怯懦禱祭如織紅之世力行節儉皆所以善處既濟也。

上六濡其首厲

變異為
家人

宜曰。上在濟終已出坎外。然終亂時一變則首反向下。貞悔消息也。正曰。四方有賤濡首以救之。未為失也。然濡其身而有益于人。則為之。濡其首而屬于人。則亦不為也。

象曰。濡其首厲。何可久也。

野同錄曰。不必有常治不亂之運。而惟患此寧安醜毒之心。因有苟偷聽亂之心。因有荼毒貪亂之心。一有此心。冠履倒置。五方盡狐鬼矣。何可久乎。是聖人所防也。智曰。初言濡尾。上言濡

首可信首尾環應龍狐在握但知惕厲其久者卽常享其悠
久无疆之水火矣精一洋溢至今膏人之首尾豈治亂之所可
變乎桓寬曰孔子灼頭觸足屢幾世主之悟知周道濟而不過
者非可執一論也

時論曰一于二中者艾則濟也四時冬水熟于夏火心與脈交
人身无病世道之泰君臣志趣怡心之法內外上下交格而已
子曰其或繼周者百世可知也森水之滅周火也劉石章之擾
華也元之一統也女主之歸朝也无善无惡之宗以總教總赦
之利器縱說隨也秦水運于北政也皇帝王霸之輪也吳楚入

主會盟也。江淮被于海，大川也。北輻日蹙，南服日廣也。文明之光不可濡也。是火運于南政也。故兩濟並見，鬼方同言用伐。聖人知之，繼周以後，伐鬼岌岌矣。道在防患，辨方而已矣。剛柔正而位當。六十四卦，惟既濟而初吉，終亂者三陰乘三陽也。世以日行初終，有昏明寒暑，人明其中，則濟晝夜矣。故日陽水陰，而濟之者陽也。卦重三陽而柔中，濟一著七日之象焉。爻半次舍，七周天行，四處兩戒，故曰終日。此前則旦午，此後則晡矣。既未之間，四濡決于首尾，而兩伐貫其中流，則以火爲水鬱，必達于上而水爲沸，故上濡也。水爲火蒸，必注于下，而火爲之熄，故初

濡也。干戈之事多起方中。鬼域之毒不在邊鄙。故征伐大權在兩濟之交焉。周公所引其象其義不在故事也。三之屯內難雖平。外難復起。天下所以治而伏亂者。小人以武功眩朝柄。連師以師老啓戎心。小人勿用。與師戒同。裴度出淮而退逢吉。寇準澶淵必退。丁謂然終不保矣。如德民德國何。初寒未深。不以驟進爲義。二需自有畏得而虛中。必受實福也。四革則疑終亂之際也。戒能終日。自不顛倒衣袂矣。五之明夷則濟後艱貞用晦久禱者也。東者離之類。西者坎之鄰。火牢在下。衆心易奢。明水夏禴。躬示節儉。喪第者來。此明誠之吉幾也。上之家人孚咸宜。

著而弱終險止濡上之首其被髮陸渾舞者乎。觀者更觸知來
之逸象焉。上象皆四家啟繼五象戒殺崇幽爲西方福田者。啟
權乘而難倫之患。尚小。倚寂樂而逞鋒之患。滔天矣。用夏因時
之道。能不自其教而思之乎。西乾之旨。本歸中道而濡首亂尾。
闕已甚之迅。必有已甚之患。防之未嘗不早也。轉其輪而著其
義。是在主轡者之濟水火矣。

智曰。望人尊日統月。故離曰明而坎仍言海。一濟則止著水
火。而既濟兩表日象。未濟則表光暉。所同者。三年也。夫易以
日爲法。以年經世。十二時法。卽月法也。故无月象。中孚藏月。

以末四卦爲闔而闔以月紀也。藏南北于春秋二分。故既五示東西焉。春仁秋義。兩伐義以爲仁者也。易象者分而藏合。易用自分體用以明交用。甘象則甘義也。故曰以壬腎濟丁心以青克濟國生。以北遊濟南冥。道家取坎填離。非表法乎。君臣也。文武也。心迹也。有无也。皆交濟也。以疑濟信。以戒濟福。以懲濟安。以喪濟得。皆濡首尾者也。君子憂患中。思兼而豫知之。卽豫濟之矣。

三 火水未濟

全曰：火水聲形相轉。生氣寓木。水生未央。而味出焉。故為微唇聲。于午對衝。而未則為未來未然之義。物不可窮也。以未濟終。至哉言乎。子思表未發于發先。而未發即在發中。文王表未濟于既濟後。而未濟即濟乾坤矣。玄以將擬之。

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

一一集曰：坎險在內。故為未濟。火在水上。不成烹功。其一端也。中女在外。中男在內。故曰男窮。此質象也。天地无全能。聖人无全功。以未濟之心處之。則无不亨。此本義也。坎為隱伏。為狐。為

多心疑象。卦終尾象。陰內三爻屬坎。而初六二三爲坎中之陰。坎之陰爲小狐象。汔幾也。程傳曰。狐能疑。老狐履冰而聽。懼其陷也。小者未能。史記春申君說秦昭王。引易狐涉水濡其尾。言始之易。終之難也。韓嬰曰。官怠于官成。病加于小愈。禍生于懈惰。孝衰于妻子。察此四者。慎終于始。易曰。小狐汔濟。濡其尾。此濟世之正義也。隅通曰。六十四卦皆以盡變。至變莫如龍。故以龍始。三百八十四爻皆以決疑。善疑莫如狐。故以狐終。然龍首不用其亢。善始之始乎。狐濟莫濡其尾。善終之終乎。邢谷曰。陰符云。天有五賊。見之者昌。坎一之中。有龍有狐。離二之中。亦有

龍有狐善疑乃信无所利而爲之志切濟世龍狐自並用矣。郝
解曰。既濟交致其用。未濟各安其宅。而待用无方。所以生不息
也。坎精離魂。坎形離心。坎隱在內。離明在外。日麗天。水行地。法
象之居方也。玄同曰。中庸无聲无臭。未濟爲變化之本。惟无所
利。乃能利物。龍无首。狐濡尾。非觀玩言先者。能疑之乎。此未濟
濟之通義也。潛老夫曰。善通未來。未然以續中。慎辨。則處乎利
害之先。以屬无窮矣。未濟之濟。猶无首之首出也。

象曰。未濟章柔得中也。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續
中也。雖不當位。剛柔應也。

宜曰柔得中。六五也。未出之中。卽柔得之中。緣有上九橫亘于上。不能成出險之功。故卦名未濟。未濟而得濟。謂之中未出。故不續終。惟失位爲未濟。然皆相應而得陽助。終必濟也。既未之亨。皆以柔得中。故剛柔之應。亦惟柔中者。能知己不足。資人之有餘耳。意曰。无利者畏險。能亨者離明。幾濟未濟。未出險中。若能續此回首惕厲之心。豈无終乎。不當之位。卽具因應。亦在乎知極知節。光行其志而已。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

郝解曰。既濟交錯。以致其用。而物類有方。不可移易。君子觀象。

于未濟審慎以辨物之性。使各居其所而不相雜。揆則羣分。類聚。无侵陵剝蝕之患矣。正曰。辨物居方。易之知終義也。星麗河漢。兩濟首尾。入歷稽運。地道由之。以司八方。五緯遞變。形象類居。聖人隨處尚象而制。別其剛柔。相其方位。以生萬物。而命六十四事。如星之在于天。而水之在于地也。慎之如何。曰。察其義類而正之。以禮體剛。而用柔。賤疑而貴斷。狐者物之善疑者也。龍者物之善斷者也。屈伸進退。斷之以道。得失憂虞。斷之以命。故曰。樂天知命。故不憂。安土敦仁。故能愛。窮理盡性。故不惑。獨立遂志。故不懼。慎是四者。則可去小狐之耻。進于乾龍之用矣。

慎者易之大用也。易以誠始誠故无息以慎終。慎故无患。惟其
无患故能與民同患。吾道最忌籠統。交盤不得。思防慎辨兩者
堅冰。龍戰之所不至也。心易曰。水下火上。方也。火下水上。居其
方也。孰知水潤下。反以上爲方耶。辨物測其微。居方妙其用。君
子知无方之方。而必慎之于有方之方。同睽是類之異之。而本
合也。未濟是辨之居之。而自一也。野同錄曰。水火共一。太極之
公性。而炎潤各一。其性體具同別。而用中更具同別焉。方以類
聚。圓在其中。有息詳分辨。以圖渾噩。謂聞道乎。暗險極矣。五倫
曰。民各安職業。以爲生理。猶百工之居肆。以成其事也。豈患其

缺少於穆哉。易始統天終于防辨所貴差別。乃能享其大本可
信格物如用水火刻不可離。

初六濡其尾吝

變兌
為睽

訂曰。甫問津而卽濡尾者。謂之曰初。則非乞濟之時可知。遯曰。
既初合曳輪濡尾。爲妙用未濟分之。二行中輪而初有吝尾。郝
解曰。既初離下牛尾之象。已濟而登陸也。未初坎下狐尾之象。
不濟而回首也。初思濟。一能濟。不欲濟。二必欲濟而征則凶。猶
之未嘗涉也。既濟明而誠。未濟誠而明。爻辭于初曰。不知極愚
者不及也。于上曰。不知節。智者過之也。二五爲中行。致知明德。

周易明倫卷之八
之要

象曰濡其尾亦不知極也

潛老夫曰君子无所不用其極不知此豈可言濟非徒謂其柔在下而輕進也。以人事徵之。或謂蔡澤較李斯爲知極。賈誦較潘岳爲知極。此濡其尾矣。豈尾吝耶。崔豕到大尹而稱疾。朱穆受冀辟而發疽。皆濡尾者也。果其知極。太丘吊張讓喪。龜山爲蔡京引。何凝焉。平子子固康節。皆歎服子雲。溫公謂荀有二仁。吝又非所論矣。極者進退之定則也。中節時行。又非執一。故合二知。總是一知。

九二曳其輪貞吉

變坤為習
積蹇

筮云初之濡尾欲進不能二之曳輪能進不欲郝解曰坎為中輪既濟曳輪將登岸也未曳輪止不行也存宗曰變則互良知止不濟鄭重其載可兌漸惟濡軌之患王良聞車聲曰何僕僕不憚煩也華歆觀車憚過管寧與割席行之正不正辨其中耳正曰趙簡子將出召董安于三趨之乃至至而後簡子有求于執事三注三反而安于皆備之故安于之皆備安于之所以後至也人涉印否印須我友有是友也以曳其輪何避之有

象曰九二貞吉中以行正也

野同錄曰。以九居二。非正矣。惟其時中。所以行未濟之正也。卓
子康杜伯山。或乞骸歸。或推鹿車。而後應建武人。知其善曳輪
矣。申公蒲輪。止有力行一語。石建數馬。亦以醇謹化俗。是非善
曳輪者乎。

六三未濟征。凶。利涉大川。

正疏作不利涉大川。復
吳鴻鼎。積善。離世。

宜曰。獨表未濟者。三將出險而前。猶有互坎在也。筮云。既濟登
岸。乃可行。未濟而行。有沒身而已。故凶。然必涉大川。身在險
中。卽出險也。征者。自征。涉者。乘物用人。則裕之喻。

象曰。未濟征凶。位不當也。

一一曰諸爻位皆不當位。在習坎之間。離之三變。此爻持世。正值二卦生克顛倒之地也。智曰。以征凶。則劉琨殷浩矣。若知以利涉大川之心。應此未濟不當之位。則聞鳴犢舜華之凶而返。聞公山佛肸之召而躍。皆未濟之亨也。

九四貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

變艮為象
積賁

筮云。未濟為卦。以水火不交。是以居中者貴重。三出坎而求離。故以涉為利。四居離而履坎。故以伐國為功。三以位。四以才。拔難樹功。上下所倚藉也。以陽居陰。恐其不任。變則為震。伐者初也。晝子曰。震乃擊。伯名對高宗而言也。勿簡錄曰。兩伐鬼方。是

原始要終。直窮險陷之窟穴而爲之掃蕩廓清。

象曰貞吉悔亡志行也。

一曰以未濟爲志何行而悔不亡。取潛艸曰光武自云柔能制剛。故終世北庭自服。裴度知蔡必平。決于君心耳。三蘇之策不講于帷幄。宥密之志復何行乎。上經終于折首。下征終于伐鬼。玄黃龍戰。兵革不免。千運之憂。聖人知之。責在光乎。上下之志而已。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

變乾爲訟
積家

一集曰五柔得中而與剛應。貞所固有。悔其本无使武以文御。

剛以柔。君子之光。孚于四表。上下矣。重言一吉。斯何時耶。于今升以爲周。公攝位之爻。

象曰：君子之光，其暉吉也。

又作輝

公明曰：日中爲光。朝日則暉。夫中則日在上。朝則日在下。在上之光以在下之暉而獲吉也。郝解曰：此諸卦五位之終。乾飛爲五位之首。乾爲大人之見。此爲君子之光。離明卽乾知。所慮上飲濡首。人心陷溺耳。潛老夫曰：禮樂干羽之時。明赫照臨。登車輝如重輪。歌曰：桑扈爲鶯之詩。天子諸侯互相稱爲君子。謂是繼明講學可也。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

變震
為解

一集曰孚同飲酒以能信于物而不憂事之廢也然高上則泰心易生恃孚則不顧公是濡首之失更何如既濟濡首之厲乎正曰既濟殉物濡首則已急未濟殉身濡首則已緩深厲淺揭各有節也蘇頌頌謂既醉之詩備五福焉心和神安也筮曰有孚指三三以坎從離酒自上升而入于上則飲食之象也上自離入坎首反向下而入于酒則濡首之象也我飲食彼則彼可出險而成既濟之功彼濡我則併我而入于險矣舉動失節天下從之故君子謹于辨物居方之事

象曰飲酒濡首亦不知節也

郝解曰莫靈于知莫迷于酒坎水險暗故以象之物欲迷心莫非酒也人能不爲酒困則神明常主故禹惡旨酒公作酒誥嗜慾溺心甚于泔水養心莫善于寡慾知節之謂也口腹喪志无是非之心非人矣聖人豈責人絕飲食乎野同錄曰聖人之裁成天地知節而已矣魯論終知所貴確知其真是也日之所之曰晷日之正中曰是是即時也時有大節細節各當其極極卽節也當者曰是節卽是也韓修武曰堯舜以是傳之孔孟者也自流連于偏上宜蕩之酒專高狃竇盜釀之荒淫姍温克揖讓

爲黜。於是巧爲之詞曰：必失是而後可爲乎？聰明快口，酬全毒矣。聖人思而患之，欲人狂藥，何以責人正禮乎？故以知節正之首，何以不尻。洩何以不釀，既已不能，何如享中庸之正味哉？可信辨物居方，卽是神化，水火至足，苦不自知。

曰：齊聖溫

克，千鍾百榼，貴知所以溫克者耳。不則朱博之三盃，周澤之齋戒，豈知節乎？淡而不厭，是太和湯。未濟爻終，表此知節，誰知之耶？望道未見，是文王之溫克也。我未能一，是孔子之溫克也。息曰：戴逵嘗云：用譽以興賢也。失則色取，容貌相欺。去名欲篤實也。失則越檢，情禮俱虧。此弊者託二本以自縱也。道有常經，弊

无常情。過當吹索。適以藏不情之弊。故政教必言名實而張弛。因其時宜。防之辨之。且使无逃焉耳。適得而幾。是知節也。濡首失是者。專好究賢以荒混爲高玄。非教逃乎。

時論曰。太極之變。龍首而化狐尾也。龍陽而狐陰。龍大而狐小。龍御而狐疑。龍得天一之水爲潛。爲躍。狐得地六之水爲濡。爲汔。龍以无首而用神。狐以濡首而失節也。聖人類物之情。滔滔皆是矣。城社間。盡狐屬也。西伯序卦于龍狐。尼山闡筆于麟狎。患而慎之極矣。物不可而受之未。曰男之窮也。窮與不窮。皆未也。考諸象緯。日月出之衝。分至啓閉之界。存乎兩濟。律中林鍾。

未地則陽之所究。而陰之所接也。爻象曰。既食前曰未。日窮于次。月窮于紀。窮變則通。既濟之日在下。故九五尚神。未濟之日在上。故六五尚人。推廣其義。天人相與在交濟乎。意曰。水火之用。互為上下。治亂亦然。君子見其遠者大者。小人見其近者小者。舉世汙濟而不知極。不知節。將以續終責小狐乎。龍且化狐矣。鬼且名君子矣。予以三貞吉之路。示以兩悔亡之門。終以无咎之是。而交以征凶之用。庶幾有曳有涉。是尤是孚。盡振兩濡之頰風。而克舉三年之大賞。狐耶鬼耶。明此一蔽。而震志行焉。震用與克賞。則人位交濟之勢。世轉征誅之運乎。安石曰。商荒。

湛于酒。周載錫之光。既濟憊商。未濟賞周。亦其象也。自此以降。首尾之濡。日有甚焉。剛尾柔首。則首屬。剛首柔尾。則尾吝。初曳則剛在輪表。濟有深涉之无咎也。二曳則剛在輪中。濟盈不濡軌之貞吉也。鬼方在既三。則內寧必有外憂。鬼方在未四。則攘外所以安內。猶夫妬之臀膚。損益之朋龜。交相濟也。未濟之中。銳身末濟。三鼎且行塞矣。志以未濟。震用恐懼。四象則亨行矣。出險入明。乘川近日。一怒而飛。莫不震疊。包荒所以馮河。養正所以禦寇也。五時一涉。一代天日自明。推轂任能。武以文御。治教光被。自无訟矣。誰其終曳。賢者之輪也。二晉雖愁。而煉成濟。

險之剛臣矣。初狐疑于首尾之極。而藏首不顧其尾。宜喪逐之
睽也。上則解矣。將以濡首。失是爲大乎乎。聖人曰。亦不知極也。
亦不知節也。知極則知節。知節則知極矣。不慎辨而謂知乎。思
患慎辨。无所不用其極。如寒暑之應節焉。此德息之交輪續也。
人人在消息中。自忘其是。然豈可以舍是與非之說。藏醜酌之
乾坤。而遂失其慎辨之公是哉。方安其方。方外无圓。通類之道
全在分別。而法自相濟。中目相續矣。故曰坎居離辨。而天行地
勢之道。終于繼明濟險之大人焉。

智曰。既濟而以未濟濟之。此所以交濟也。夫子兩稱柔中而

歸于續。豈執一哉。兩輪兩首尾。地兩也。未濟之象爲三尾。續天三也。周子知因二以濟之故。從剛柔分善惡。從此窮其交網。首尾皆濡。天三在地。兩中生剋。同時全存。全泯。冒天下之道矣。治統心學。皆以伐鬼爲人爻之惕躍。既濟之克居惕。犬師一用而不可顯也。小人不惜億亂天下。以自雄其濟。民豈堪之。未濟之克居躍。以上賞下。其志易行。行正者尤也。正教貴光。鬼語貴暗。光統明暗之圖。而以辨爲用。暗則偏。以无辨爲圓。故終之曰慎辨物。曰居方。所以伐萬世之鬼也。見飛交濟。潛亢交濟。亢龍兩聖人。自交濟也。終以不失王之聖人正。

告者勸天下飲知節之酒乎。圍毘冬除浮山之孤智記