

古
易
匯
詮

補注

新易卷下篇

原先訂

咸亨利貞取女吉。

○咸感也。

无心者不能感故咸加心而爲感有心于感者亦不能咸感故感去心而

爲咸。唐安邱氏

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。

柔上剛下感應相與所以爲咸亨止而說所以利貞男下女所以取女吉

匯註

咸一

一

也。附書河氏

柔上交而成兌。剛下交而成艮。二氣感應以相與。山澤通氣也。

貞就止而說處見。人常感應之際。欲動情勝。求此心之不亂難矣。卦體內止。外說則寂然不動。感而遂通。所謂以其情順萬事而无情也。損卦內說外止。則所謂發乎情。止以義也。咸二少相交。男下于女。男女婚姻之正。恒二長相承。男外女內。夫婦居室之恒也。

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。

天地萬物。總一氣之流通。聖人天下。惟一心之倏貫。萬物一天地也。天下
一聖人也。

初六咸其拇。

○咸其拇。志在外也。

六爻皆以應感言。靜正乃吉。咸其拇。拇應之而動也。初象足。足爲指。拇。足大指也。

六二咸其腓。凶。居吉。

腓。足肚。動則顛搖。六二柔順中正。本不安動。以象當其處。故爲之斷曰。如腓之象。則凶。如二之齒之功。則吉。

○雖凶居吉。順不害也。

于難處之時。有善處之道。

九三咸其股。執其隨。往吝。

○咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

九三剛而止體。以在咸時。當上下之交。股隨足而動。足隨心而動。故有不處之象。夫感有正否。當斷以義剛明之士。執隨感而動之道。則各也。

九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

心在內不可見。思者心之川也。

雙湖編氏

貞吉悔亡。本然虛寂之天也。憧憧則私意爲之累矣。

○貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

憧憧者其光明從害其大。

九五咸其脢。无悔。

○咸其脢。志末也。

脰，背也。末，上也。脰非言辭所能動，故无脰。

上六，咸其輔頰舌。

○咸其輔頰舌，滕口說也。

六爻就人身取象。上象上體，下象下體。滕，口說。輔頰舌，應感而動也。

初與四應，故拇與心皆在前。二與五應，故腓與脰皆在後。三與上應，故股

與輔頰皆在兩旁。而舌居中。

孫奕氏

三三

恆亨。无咎。利貞。利有攸往。

○恆久也。

恆立心如一日。古字作恆。其說象一隻船。兩頭靠岸。可見徹頭徹尾。

詩訓

事不可恆。心不可恆。

剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。

巽而動者入理既深。斯動固非中。盜知之明。而後處之當也。

此四者恆之道也。卦所以爲恆也。

程傳

恆亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。

天地之道。无息不運。而亙古常然。人能久于其道。是德合无疆也。

利有攸往終則有始也。

陽終於乾而遇巽陰終于坤而逢雷。一闕一闕終始相生。

恒亨無咎。就卦象斷。利貞利有攸往。爲筮者告也。卦之所以亨而无咎。以其正也。如前所說之四象是也。恒而失正。則違卦義。咎不无矣。亨何有乎。而所謂恒者。又非執一不變之謂也。固執不通。則久非其道。必不可恒矣。故曰利貞。又曰利有攸往。總无非欲人合此卦之象義也。

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。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

惟其往來相推者。歷萬古而不過不忒。故其照物成歲者。亦亘古今如一。日也。聖人上下與天地同流。乃化成天下耳。

體德材功
尤非象

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

處恆之初。是方爲可久之計者也。而遽焉求深。故曰浚恆。非急暴而不能
恆。則必苟且而不可恆矣。守此爲恆。取凶之道。何所利乎。秋山王氏

○浚恆之凶。始求深也。

初爲常始。宜以漸爲常。而體異性驟。遽求深入。是失久于其道之義。陸氏

九二。悔亡。

○九二。悔亡。能久中也。

德莫善于恆。道莫貴于中。過與不及。皆非可恆也。惟中爲可恆。故恆以中
爲貴。然中之可恆者。時中也。非執一之謂也。執一則不通矣。不通則窮矣。
二陽五陰。陽能變動。陰德不移。故異占也。

九三不恆其德。或承之羞。貞吝。

○不恆其德。无所容也。

過剛不中。矯激任性。欲適其意。无在而可。持此處世。不亦難乎。承繼也。

九四。田无禽。

○久非其位。安得禽也。

汲恆者。如爲學太銳。而不以序。求治太速。而不以漸也。田无禽者。如學不

衷于聖。而失其方。治不準於王。而乖其術也。

明中

六五。恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。

○婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

恆其德。象也。貞。婦人吉。夫子凶。占也。在爻。不過有此象耳。婦人以順爲正。

在家從父，出嫁從夫，夫死從子，從一而終也。故合此爻象則吉，丈夫以義制事，爲子則須靜父，爲臣則須靜君，苟合此爻象，則爲從婦道而凶矣。觀合通以行典禮，繫辭焉以斷其吉凶，此之謂也。

上六振恆凶。

○振恆在上，大无功也。

易窮則變，變則通，通則久。恒至于上，窮矣。終矣，而止于恒，是失可久之道也。振蓋金聲玉振之振，承五爻恒其德而終其義也。

三三

遯亨。小利貞。

○遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

陰進陽退。此君子見幾而作之時也。中陰與凡

小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

三陰進而爲否。然後不利君子貞。二陰方進。未至于否。猶可小利貞也。

氏誤

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。

○遯尾之厲。不往何災也。

以初終言。初本而上末。初前而上後。以上下言。上首而初趾。上角而初尾。

避豚逸也。豚尾掉无刻停。蓋輕躁不能自持之象。危之道也。能體良之止。焉。則反其象矣。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。

○執用黄牛。固志也。

因陽之志。使其莫能舍已。而他向。臣妾之恒情。恒術。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

○係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

係遯係而遯也。竊說多作遯而係。非也。疾。惡之也。有疾與畜臣妾。一厲一吉。分爲二占。蓋內懷憤憤。視投我心。惟以養女子。小人之道畜之。則外无習遠之形。內无聽之之意。是雖日侍左右。卒能不爲所累也。

不可大事言未可直行其志。危言危行也。與象小利貞大衆不惡而嚴之意。皆相貫。解中

九四。好遯。君子吉。小人否。

好者惡之反也。解中

○君子好遯。小人否也。

小人不忿激成仇。則私溺爲慮矣。橫道張氏

九五。嘉遯。貞吉。

○嘉遯。貞吉。以正志也。

不保二之私情。

上九。肥遯。无不利。

○肥遯无不利。无所疑也。

无係无應。超然高舉。肥者。總之反也。

三三三

大壯利貞。

○大壯大者壯也。

陽始于復。長于臨。交于泰。至四而後壯。猶人之血氣方剛也。漢上朱氏

剛以動故壯。

內之理直所以氣壯。

大壯利貞大者正也。

非徒氣勢之謂。

正大而天地之情可見矣。

心未易見。故疑其辭。情則可見矣。故決言之。孟子養氣之論。自此而出。五

初九壯于趾征凶有孚

○壯于趾其孚弼也

位則在下事則方始非常用壯時也

九二貞吉

○九二貞吉以中也

壯以義理氣血不得參焉君子之中庸也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

○小人用壯君子罔也

罔无知之貌君子之壯以義不量力君子而用小人之壯是不知義也兌

爲羊三至五互兌。第二爻君。亦有兌象。過剛不中。行可危也。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

○藩決不羸。尚往也。

九四。蓋所謂剛以動者。卦之主也。貞吉悔亡。卽利貞之義也。先言占而後言象者。占言其理而象言其勢也。二柔當前。剛健承之。象爲藩決不羸。壯于大輿之輹也。

六五。喪羊于易。无悔。

氣雄九軍者。屈于資費之儀。才力蓋世者。伏聽委委之命。

○喪羊于易。位不當也。

四陽于此。猶失其壯。自古聖帝明王。惟在以德服人。不與天下鬪智而角。

力也。

上六羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。羸則吉。

○不能退。不能遂。不詳也。羸則吉。咎不長也。

壯故不能退。柔故不能遂。不詳。任壯而違理。羸則困而反則也。

上六爻柔而云觸藩者羊觸以角一當角位也



晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。

○晉進也。明出地上。

晉卦取名之義。與大有略相類。大有火在天上。君道也。晉明出地上。臣道也。以人臣之進。獨備一卦之義。則臣之道至大者。非康侯安足以當之。

方輿氏

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。

順在其中。明著于外。和順積中。而英華發外。順而麗乎大明。象其德也。柔進而上行。象其事也。康侯所以上承帝眷者。用此道也。

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

○晉如。摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

四五艮體。與初爲應。不拔而起之。反擠而止之。故象摧如。行正。謂不阿四以求進也。裕。寬綽也。未受命。故進退裕如。罔孚。自得。

六二。晉如。愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

九四互坎。浮雲蔽日。又坎爲加髮。故象愁如。

○受茲介福。以中正也。

五爲卦主。二以中正應之。康侯所樂與。故受福也。

六三。衆允。悔亡。

○衆允之。志上行也。

晉以坤三爻從離五，恐爲四剛所阻，故推如愁如，惟上有伐邑之功，故三

與之應，而舉初二以象征，得遂聰明之願，成上行之志。

四山如兵

九四。晉如鼫鼠，貞厲。

○鼫鼠貞厲，位不當也。

鼫鼠反象，鼠畏明，晝伏夜動，四突出地上，又入而隱伏，不中不正，竊位苟祿之象也。

六五。悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

○失得勿恤，往有慶也。

聖人之意，以此爻當康侯而爲卦主，四患得患失，鄰夫之行也，失得勿恤，

君子之志也。

解中

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

○維用伐邑。道未光也。

四位不當。據五之色。揜上之明。阻下之順。伐之用行。然後无不光之患。不然。上明下順。而吝一施。以隱伏貪據于其中。安得爲光乎。厲則主伐。吉則主止。皆故吝。

☵☶

明夷。利艱貞。

○明入地中。明夷。

日出地則明。入地則晦。故以晦爲夷。通齊徐氏

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。

以卦德卦體推之。又有善處明夷之道焉。

爻黑演易。處之甚從容。可見文王之德。佯狂受辱。處之極艱難。可見箕子之志。此一時也。文王因而發伏殺之易。箕子因而發大禹之財。聖賢之於凶難。自緊斯文之會。豈有天意存焉。雲華胡氏

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

走之類。屬水。飛之類。屬火。故離象飛鳥。垂其翼。乃欲翮低飛。不敢高翔之。意取與所以避傷也。

象爲飛。占爲行爲往。象爲垂其翼。占爲不食有言。雲華胡氏

○君子于行。義不食也。

負之不乘。此之不食。前皆互坎。彼取車輪。此取飲食也。皆屬離初。故能明義。

六二明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。

○六二之吉。順以則也。

取試二取象
其說初言行
于中行則足
象雖與鳥羽
在下欲象剛
其剛三行剛
剛五則柔故
象剛其明剛
其剛行是也
三五言剛明
剛成初初假
假之故曰不
可疾貞亦剛
三過剛于中
剛成之也凡
易中取象則
如此若夫自
明不用則加
穿也

上无元首之明。下安得效股肢之良。欲畢智效力。而動輒掣肘。故象夷于

左股。夷于左股。此傷之淺者。六二既不忘匡君之誠。仍不失保身之智。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

○南狩之志。乃大得也。

以昭去昏。上爲首。應三爲得之之象。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

○入于左腹。獲心意也。

腹。坤象。四。心之位也。明夷之心。昏暗之極。與之近。故獲之審。應初爲出門之象。

六五。箕子之明夷。利貞。

登天照四國
不於上六只
爲後入于地
欲推原及之
其五非初則
無後之可言
非初明亦無
後則之可言
象故出地上
有其初也
是也
是其後也
是也

○箕子之貞明不可息也。

五陽六陰。陰中含陽。晦其明之象。惟箕子志正。而明不可息。故伴狂不奴。爲奴不去。非世之竊位苟祿。浮沈取容者。所得而竊口也。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

○初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

明哲實作則。

以商周之事。策論。上一爻極暗。爲紂之昏。乘五近晦。爲箕子之囚。奴。四與上同體。避暗就明。爲微子之遜去。三與上應。以明剋暗。爲武王之伐紂。二在大臣之位。藏明于暗。爲文王之受里。初去暗頗遠。見傷仰避。其伯夷太

公居海濱之事乎。
趙安國氏

三三

家人利女貞。

○家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

此因二五得正。以釋家人之象。并明女貞之旨。孔氏冲遠

家人有嚴君焉。父母之謂也。父父子子。兄兄弟弟。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。五兄三弟。以卦世推之。又有此象。本義

先儒云。正位乎內。則初女。二婦。三母。母嚴婦順。女當自閑。正位乎外。則四

子。五夫。上父。父嚴夫義。子順乎親。有嚴君。則家道正。人人正其家。天下無

悞事。男女正。即天地位之象。家道正。即萬物育之象。

此卦以六二爲成卦之主。故象言利女貞。象傳亦云。風自火出。風爲陽氣。氣即火也。風姤氣必厚。故色赤。如火極明。處風必極盛也。

初九。閑有家。悔亡。

○閑有家。志未變也。

智能照見後來之弊端。力能維持現今之軌物。初因當閑。九又能閑。乘其
倫之未乖而繼以義。因其恩之未離而繼以情。則倫理正。恩義篤。相濟相

夷之悔亡矣。

方氏孟說

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

柔順中正。女之正位乎內者也。坎爲酒食。婦人之道。无所專成。惟酒食是
饋而已。

○六二之吉。順以巽也。

婦聽而施。禮之善物也。

九三家人嗃嗃。悔風吉。婦子嘻嘻。終吝。

嗃嗃。歎聲。以家人對婦子言。蓋家主也。婦子小有過失。得家人之嗃嗃。故悔風而言。家主過于操切。致婦子之嗃嗃。則傷恩而終吝。

○家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

節以調劑其寬嚴之中也。詳氏疑卷

六四。富家大吉。

○富家大吉。順在位也。

陽爲富。陰爲不富。五上皆陽。四以柔順承之。富而好禮。稱其家兒也。

九五。王假有家。勿恤吉。

身純既端。故能感格其家。使父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。各得其所。以

相敬睦。正家而天下定。故不待憂恤而吉也。阿氏女子

○王假有家。交相愛也。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。同于大順而无逆焉者。交相愛之義也。白

雲集氏

恩義拉降。融融鶉鶉。

上九。有孚威如。終吉。

○威如之吉。反身之謂也。

居家人之上。家人所瞻仰而親效者也。身不惰。則家不可齊。此家人六爻。卒歸于反身也。反身謂何。言有物而行有恒而已。南軒張氏

三三

睽小事吉

○睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

中少二女。體則同居。一上一下。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。

當睽之時。有此數善。是以小事吉。亦惟因睽之時。故有此數善。而惟小事

吉也。折中

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。

體數不齊。而相須爲用。非睽則何用矣。

卦因火澤相遠各從其性故取象二女同居其志不同行而名曰睽伊川云長則各適其歸非也各適其歸則非同居矣中溪云二女有難和之情亦非也此因火澤无

相得之性
故云耳非
二女則必
離和也

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

此爻以爻爲象。悔亡爲占。喪馬以下持占。而象在其中。

喪馬勿逐。自復。往者不迫也。見惡人。无咎。來者不拒也。平 卷 原 氏

四爲承心之馬。離火炎上。故喪。五上與二三爲應。四往无所合。不得不復。又以其居位不正。互坎障明。成上下間隔之疑。故謂之惡人也。

○見惡人以辟咎也。

以靜心平氣釋其驚疑。用理遣情。恕消其猜忌。

九二。遇主于巷。无咎。

○遇主于巷。未失道也。

不逆其意。引之當道。如孟子之于宣王是也。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

坎爲曳曳掣引而前也天劓傷于上也三疑故見其如此耳無上傷而見天劓不敢前而見曳掣非无因也離爲目故曰見兌爲毀故見妄

○見輿曳位不當也无初有終遇剛也

上九剛明故能釋疑

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

○交孚无咎志行也

元夫謂初九能以坦衷相孚也睽孤故厲遇元夫交孚故无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

○厥宗噬膚往有慶也

遇情直行則難合。委曲契入則易通。如食物然。齧其體骨則難。而嚼其膚則易。九二遇我乎巷。是厥宗之來噬膚也。我往合之。際者不際矣。此其所
以悔亡也。何符之有。中

噬膚六二曰噬膚。噬二至上。有噬膚象。二變亦爲噬膚。際亦有間之義。六
五得中而應乎剛。九二遇主于巷而易合。所以有慶。

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。

○遇雨之吉。羣疑亡也。

豕車坎象。兌爲巫。鬼則巫口所說也。負塗恐其污已。載鬼疑其崇已也。先
張弧以爲寇也。後知其匪寇。故說之。三上居睽之極。故疑之深。陰則无所

此文象

不可疑。既遇則盡釋矣。

三三三

蹇利西南不利東北利見大人貞吉。

○蹇難也險在前也見險而能止知矣哉。

見險而能止非止也惟其不輕動動則必免乎險也。

蹇利西南往得中也。

蹇利西南往得中也。爻曰朋來則得衆可見矣。解利西南往得衆也。四不當位。故曰其來復吉。乃得中也。

不利東北其道窮也。

利西南利于前進也。不利東北不利終止也。陽剛之才。不往濟蹇。蹇何由濟乎。蓋具此才。際此時。固不宜于輕往。而又不容以不往也。

利見大人往有功也。

往從九五則有濟蹇之功。如鄧四之杖策而從光武是也。

當位貞吉以正邦也。

不忍斯民之塗炭非富天下也。

蹇之時用大矣哉。

所謂往得中往有功以正邦即其用之大者也。

謝家湖氏

初六往蹇來譽。

處難之始居止之初見險而止以待其時。

補

○往蹇來譽宜待也。

待三而動動則有功。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

坎又互坎。故象蹇蹇。匪躬之故。爲王之事也。

○王臣蹇蹇。終无尤也。

鞠躬盡力。職當爾也。

九三。往蹇來反。

○往蹇來反。內喜之也。

九三。蓋見險而能止者。濟蹇非剛明之賢。不能。王臣得與共事。喜可知也。

六四。往蹇來連。

連于九三。合力以濟。本義。

○往蹇來連。當位實也。

屯蹇之五。雖皆剛爻。然在險中。陷而失時。故六四非求剛明之賢以往。則終無以勝厥任而愉快也。先儒但知六四遇九五。以承陽爲重。是以遺夫以人事君之義耳。故本義此說。獨爲得之。

九五。大蹇朋來。

自五言之。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。道川毛氏

○大蹇朋來。以中節也。

處世得宜。故賢才悅服。

上六。往蹇來碩。吉利見大人。

來碩。應三也。陽爲大。故曰碩。大人五也。上既得三之應。則利與之共見大。

人而成濟。濟之功。先言來碩。後言利見者。上六才柔。得三而後。可以援五也。建安邱氏

○往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

諸爻中。惟三有剛實之才。可以濟難。以與五非。非非。不能從五。唯反而就二。則可與之同往。而濟君之蹇。故爻言其來反。而象以內喜釋之。言二亦喜三之來也。在四而言來。速者。比三也。故象稱其當位實。在上而言來碩者。應三也。故象稱其志在內。蓋當蹇之世。五方待三之來者也。三來。則衆爻俱來。而蹇可濟矣。建安邱氏

邱氏說是也。卦中助五成功。惟三而已。所謂見險而能止者也。傳以見險能止。稱其知。而不利東北。則以其道窮。戒之。利見大人。復以往。有功勉之。

蓋九三不往。蓋終無時而濟也。其請爻之曾往蹇者。謂其自往而來。譽來
迎來碩。則皆待三以同往也。三與五。非承非應。往從上六。則去父母之邦
矣。故反止其所。以待王臣之禮聘而後出。蓋舍我其誰。三固以自信已。

三三三

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉。

○解險以動動而免乎險解。

以巽觀之。巽之反以卦觀之。屯之反。巽止于險下。不如屯動乎險中。屯動乎險中。又不如解動乎險外也。虞山澤氏

能止而後能動。能動而後能免乎險。

解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

在難而思解。處安而惡擾者。物之情也。方其在難。我往則得衆。及其無難。

我往則得物。故來復吉。東坡蘇氏

得衆指九四。坤爲西南爲衆也。所謂動而免乎險者也。得中指九二。釋爻所謂得中道是也。往有功指解終。上六。卦之終也。傳所謂藏器待時。動而不括是也。禍亂平定。則一意內修。天下享寧。經之編。一陋有事。則方略素定。一舉收安輯之動。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

雷雨作。氣之解也。百果草木皆甲坼。形之解也。形隨氣而解。則屈者伸。鬱者暢。生意流行。充周普徧。解之時大矣哉。禮書 陸氏

解萬物之鬱者。天地解。萬民之困者。聖賢。

初六。无咎。

處解之初。宜于安靜。明太祖云。天下初定。百姓財力俱困。要在安養而生息之。

○剛柔之際。義无咎也。

不剛不柔。數政優優。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。

○九二貞吉。得中道也。

天下之多難。率始于小人。狐。邪媚之物。晉于熾惑人心者。坎之象也。九二剛中而含明。故能不爲所惑。黃矢中道。所以制狐。故其狡獪无所施也。

六三負且乘。致寇至。貞吝。

柔宜承剛者。今乃乘剛。負且乘也。寇得有辭。難自此始矣。

日吉
二一
○負且乘。亦可醜也。

卽不致寇。亦自可吝。

自我致戎。又誰咎也。

衍文。

九四。解而拇。朋至斯孚。

○解而拇。未當位也。

九四卦之所謂利西南往得衆者。然德非中正。近比六三。必用剛毅。解去小人。斯朋類至而相孚。小人不得而問之也。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

○君子有解。小人退也。

蹇之九五。舉動中節。故賢者悅而來。解之六五。舉措得宜。故小人服而退。上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。

○公用射隼。以解悖也。

狐者邪而穴於城社。在內之奸也。隼者鸞而翔于墉野。化外之悖也。自二至五。所以解內難者備矣。于是而猶有外來之強猛。乘高墉以射之。動而有功矣。何則。內修者。外攘之具。所謂藏器於身。待時而動者也。解中

天下之難。由小人作。羆比如拇。邪媚如狐。然密如隼。解拇獲狐射隼。而難解矣。故解卦以去小人爲要義。敬齋吳氏

附三以小人險險之才。處非其據。而召天下之兵。在諸爻。皆欲去三者。二在三下。而晉獲狐者。獲三也。四處三上。而晉解拇者。解三也。上與三應。而

言射中者。射三也。五解之主。而言有孚于小人者。退三也。惟初六才柔位卑。不任解難之責。故及无他辭。但曰无咎而已。

趙安周氏



損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

○損。損下益上。其道上行。

凡卦以內爲貞。外爲悔。主貞而言。本剛得柔爲損。本柔得剛爲益。

損者。損此之有餘。益彼之不足也。乾體三陽。道體充積。上體坤順。抱損樂善。于是出吾之所有。以使君爲堯舜之君。民爲堯舜之民。豈非其道上行乎。天授人以賢。舉才能。豈使自有餘而已。誠欲以補其不足者也。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

損而有孚。元吉。謂六五之君。自視欣然。好善忘勢。是有尊德樂道之實。所以元吉也。无咎。可貞。利有攸往。謂三陽之損下益上。所以行義而達道也。

曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。

儼不及物。斯不成享。有孚則二簋可以將誠矣。風有采葉采蘋。雅有行葦。泗酌昭忠信也。損剛益柔者。屈吾高尚之志。答其處下之忱也。蓋斯時在上者爲道屈。不自有其勢位。則在下者爲義屈。不得任其高志矣。是故自卑者所以降人之高也。

損益盈虛與時偕行。

過者損之。不足者益之。虧者救之。實者虛之。與時偕行也。

程傳

初九己事遄往无咎酌損之。

○己事遄往尚合志也。

四虛已善下。望益于初。初遄往而損其疾。是謂合志。如子產之告子皮者。

是也。

九二利貞。征凶。弗損益之。

○九二利貞。中以為志也。

六五柔中。以謙冲接乎下。九二剛中。以直道事其上。不以阿意為悅。不以不仕為高。

六三三人行。則損一人。一人行。則得其友。

○一人行。三則疑也。

此爻乃損之所以為損也。下體之乾三陽並進。三人行也。九三一爻損而上之。三人行則損一人也。九三上而為上。則上六下而為三。剛柔偶合。一人行則得其友也。虞翻曰

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

○損其疾。亦可喜也。

過柔爲疾。喜。疾去也。遄。速也。初也。使之速。則在四也。无疾。固爲可喜。能損其疾。亦可喜也。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

或益之。其益无方也。十朋之龜。弗克違。龜。知協從也。人君虛心好善。四海皆來相告。賢者獻德。能者效才。發傑景從。聚策畢舉。合天下之耳目爲聰明。合天下之心思爲睿知。故爲元吉。離爲龜。地數十。

○六五元吉。自上祐也。

履信思順。尚賢之象。與大有同。故自上之祐皆同。

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

三往居上。剛體无損。有六五尊德樂道之君。故得遂其幼學壯行之志。

○弗損益之。大得志也。

萬寶輝光。爲帝者師。兼善天下。大得志也。

益

益。利有攸往。利涉大川。

○益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

坤爲民。得益故悅。勞來匡直。益下之事。樂樂利利。无疆之休。自上下下。其道大光。則洞悉民隱。澤无不被矣。

利有攸往。中正有慶。

以二五言。

利涉大川。木道乃行。

以全卦言。濟川以木。濟世以才。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時

借行。

既奮發又沉潛。學所以日新。天下施地上生化所以不已。國氏齊伯

初九。利用爲大作。元吉无咎。

若濟大川。用作舟楫。

○元吉无咎。下不厚事也。

輕舉則害事。其咎大矣。

六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。

或益之。人益之也。十朋之龜。弗克違。鬼神益之也。王用享于帝吉。天益之

也。天且弗違。況于人與鬼神乎。白雲郭氏

王用享帝。言王用六二以享帝也。古人一德克享天心。鄭氏注加

○或益之。自外來也。

自外來。謂不期而至。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

三多凶。而應立心勿恆之上。故爲益用凶事之象。三惟居心有孚。而不愷怨。處事中行而不爲激烈。其亦可以告无罪矣。用圭所以告成功也。

○益用凶事。固有之也。

益用凶事。而能有孚中行。告公用圭者。以其不觀爲分外不當之事故也。在上者知損四之義。則不以下之奉承爲益。而能匡其過。輔其不逮者。乃益也。在下者知益三之義。則不以上之恩榮爲益。而試之諸艱。投以多難者。乃益也。

中

六四中行告公從。利用爲依遷國。

以全卦言。三四爲中。行中言與。所以易從。

○告公從。以益志也。

以益民爲志。益下所以益上。如尹鐸之保障是也。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

○有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

上有實心。則下沾實惠。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

○莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

泰否損益。爲上下經反對。泰極而否。否極而泰。損極而益。益極而損。天道

人事不易之理也。

三三

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。

○夫。決也。剛決柔也。

內陽充盛。勢必決。

健而說。決而和。

惟其德健而說。故其用決而和。

揚于王庭。柔乘五剛也。

譬諸小人。逆德彰著。揚于王庭。與衆棄之。

孚號有厲。其危乃光也。

孚。內乾也。號。外兌也。有厲。心懷危懼。不敢安寧也。夫危者使平。易者使傾。

其心之危。其道之光也。

告自邑。不利卽戎。所尙乃窮也。

以五剛而尙一窮陰。此魚朝恩之爲。觀軍容使。用行師。終有大敗。蓋由內政不修故也。

利有攸往。剛長乃終也。

再長方爲純乾。

小人有一人之未去。猶足爲君子之憂。人欲有一分之未盡。猶足爲天理之累。當事則民

初九壯于前趾。往不勝爲咎。

○不勝而往。咎也。

不度德。不量力。不審時度勢。適足以儆事而已。

九二。惕號莫夜。有戎勿恤。

莫夜。三也。上去二道。三與之應。則爲憂近矣。二能惕號莫夜。是以有戎勿恤也。

○有戎勿恤。得中道也。

豫備不虞。不爲過慮。

九三。壯于頄。有凶。君子夫夫。獨行遇雨。若濡有愠。无攸。

三雖與上應。而以剛居剛。有能決之象。故壯于頄。則有凶。而和柔以去之。乃无咎。如王尤之于燕。卓溫暗之于王。敬是也。謂類

○君子夫夫。終无咎也。

愷見則凶

君子夫夫于心。委蛇于外。非不愷其溢也。要于事濟。不得而深其跡耳。所謂決而和也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

臀无膚。居不安也。行次且。疑不決也。羊者羸行之物。五引之。三趨之。四牽于中。勢不得以獨止。牽羊悔亡。所謂因人成事者也。

○其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

四多疑懼。與之謀。則不濟矣。

九五。莧陸夬夬。中行无咎。

○中行无咎。中未光也。

莧陸。草屬。柔脆易折。亦易滋蔓。莧指上六也。人主在乎御之得宜而已。曰

未光者以向之過也。

上六无號終有凶。

○无號之凶終不可長也。

辟五王不去一武三思而禍不旋踵。

三三

姤女壯。勿用取女。

○姤遇也。柔遇剛也。

巽柔乾剛。

勿用取女。不可與長也。

午爲姤賓。陰爲主人。

天地相遇。品物咸章也。

萬物相見乎離。而蕃衍乎大夏。
巽山率氏

剛遇中正。天下大行也。

中正謂五。四方風動。

媚之時義大矣哉。

忠將每生于所忽。修身治世。習以防微。杜漸爲貴也。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

金柅所以止車。指九二言。初能如此。則順承乎剛吉之道也。有攸往見。則不守閔訓而凶矣。一則辭之以義。一則惕之以害也。然其勢非能安於貞靜。故擬其象曰羸豕孚蹢躅。女子小人之情狀。固可觀矣。

○繫于金柅。柔道牽也。

陰道无所獨行。止縱皆由乎二而已。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

○包有魚。義不及賓也。

魚不可脫于包。

九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。

○其行次且。行未牽也。

與初无係應。介二四之間。故其象如此。

九四包无魚起凶。

陽德周普无所不備。故比應皆得資取。陰惟從一。彼得則此必失之。

○无魚之凶。遠民也。

民可近。不可下。

九五以杞包瓜。含章有隕自天。

杞。枸杞。木之至卑者也。包瓜者。籠而有之也。瓜之爲物。得所附而止。九五

委二以制初。猶以杞而包瓜。用杞籠之。不使其蔓延也。東坡集氏

夫反爲姤。有阻自天之象。上逆而下順也。

○九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

莫之爲而爲者。天也。莫之致而至者。命也。君相所以造命。若委之命。則禮樂政刑。皆无所施矣。

上九。姤其角。吝。无咎。

○姤其角。上窮吝也。

无包荒之衆。救時之權。故可吝。有秋介之節。經理之守。故无咎。

今從諸說
刪去卦名

下亨字

亨下今增
利貞二字

☰☷

萃。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

○萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

先釋萃義。次釋卦所以象聚之故。

王假有廟。致孝享也。

五尸四王者。其餘則百辟助祭之象。合萬國之歡心。以事其先王。孝之至也。

利見大人。亨利貞。聚以正也。

九五當位中正。

用大牲吉。利有攸往。順天命也。

時常萃。象備。二。非。人心順說。所以利往。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

順天理通物情。物不能離也。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

上乃字。順字也。下乃字。猶汝也。言有孚不終。則必亂汝之所萃也。中

兌口向上象號。艮手向下象握。先號而後笑也。

○乃亂乃萃。其志亂也。

比乎。一于五。萃有二陽故。

六二。引吉无咎。孚乃利用禴。

○引吉无咎。中未變也。

時常來聚
上獨向隅
三與之應
徒曉無益
惟與之新
四以求通
于五可以
无咎然比
而求之不
无妄曲是
以小吝

初應四。三比四。惟二五中正相應。

六三萃如嗟如无攸利。往无咎。小吝。

○往无咎。上與也。

嗟。上兌象。三至五互與。比上六。比之无首。三應上。爲比之匪人而可傷。萃上六。齋齊涕洟无咎。三應上。爲萃如嗟如无攸利。

九四。大吉无咎。

○大吉无咎。位不當也。

位不當。故心懷疑懼。大吉无咎。斷其疑也。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

有位固可以无咎矣。然非謂有位遂可決爲无咎也。有其位。又必有其德。

悔乃可亡。

○萃有位。志未光也。

上爲六揜。故有匪孚之戒。

志曰未光。卽彘弄猶病之心。伊尹納濟之恥也。張氏注說

上六。齋咨涕洟。无咎。

○齋咨涕洟。未安上也。

自口曰咨。目曰涕。鼻曰洟。

宜曰不得于父而怨痛。厥原不得于君而哀吟。易說



升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

卦直言元亨而無他辭者。大有鼎也。雖有他辭而非戒辭者。升也。蓋大有與比相似。然所比者。陰也。民也。所有者。陽也。賢也。鼎與非相似。然往來非非者。民也。大烹以養者。賢也。升與漸相似。然漸者。賢之有所需待而進者也。升者。賢之無所阻礙而發者也。易道莫大於尚賢。而賢人得時之卦。莫盛於此三者。故其象皆曰元亨。而無戒辭也。與中

○柔以時升。

巽乃陰之始生也。陰自下生。以極于上。如木之自根而滋生。以至于枝葉繁盛。此謂升之義也。此卦與无妄反對。无妄者。陽為主于內也。而其究為

健。升者。陰爲主于內也。而其究爲順。无妄之象曰。剛自外來而爲主于內。明剛德自內以達于外也。升象曰。柔以時升。明陰道自下以達于上也。然則柔以時升云者。尤當以初六之義爲重。故无妄六爻。獨初九曰吉。此卦六爻。亦惟初六曰大吉。折中

巽而順。剛中而應。是以大亨。

剛中謂九二。

川見大人勿恤。有慶也。

巽而順也。

南征吉。志行也。

剛中而應也。

初六。允升。大吉。

初以柔居下。即木之升。晉之。乃木之根。故信其升之必達。而獲大吉也。

山王氏

○允升大吉。上合志也。

九二。孚乃利用禴。无咎。

○九二之孚。有喜也。

喜者。慎之反。慶之類。

九三。升虛邑。

○升虛邑。无所疑也。

邑。坤象。陽實陰虛。與爲進退。爲不果。

田部
四一
六四。王用亨于岐山。吉。无咎。

○王用亨于岐山。順事也。

六五。貞吉。升階。

○貞吉升階。大得志也。

以順而升。如歷階然。

蘇氏任重

上六。冥升。利于不息之貞。

不息之貞。即永貞。

○冥升在上。消不富也。

三三

困亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

○困剛揜也。

九陷二陰之中。六揜二剛于上。剛爲柔揜。水爲土揜。

險以說困而不失其所亨。其唯君子乎。

外遇困而中心亨。窮不失義也。

貞。大人吉。以剛中也。

剛中故不失其所亨。小人窮斯濫矣。

有言不信。尚口乃窮也。

信者。安義命之實心也。困而有言。則心不安于義命矣。

程氏執承

兌口在上。若或尚之。外遇困。未是窮。內心困。乃真窮也。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

○入于幽谷。幽不明也。

安居下流。不自振拔。心日昏寒。何由尋竄大道乎。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。

坎爲酒食。君子之志。不在酒食。故曰困。徐以誠意。感彼之來。則利。不度機。宜輕于上。往則凶。途利就凶。谷將誰執。

○困于酒食。中有慶也。

維心亨故。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

○據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

進阨於四。退又乘二。上其宮也。六非其耦。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。

○來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

志在振民之困。

九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

○劓刖。志未得也。

上為陰揜。下則乘剛。上下俱困。故象劓刖。

乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

不言而信。至誠感神。

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

○困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

失處困之道故爲未當悔自凶而趨吉也此卦三柔爻皆貴于能動不自振拔剛柔而不通矣



井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶凶。

○巽乎水而上水井。

柔下爲巽。剛上爲水。一入一出。汲井之象。

井養而不窮也。

井以汲人。水無空竭。猶人君以政教養天下。惠澤無窮也。 歸氏廣說

改邑不改井。乃以剛中也。

井惟有常。故其體則无喪无得。其川則往來井井。王道惟有常。故其體則久而無弊。其川則廣而及物。故言改邑不改井。足以包下二者。 明中

汔至亦未繙井未有功也。羸其瓶是以凶也。

未有功。二二三之象羸瓶四象。

井未嘗有得喪。繙井之爲功。羸瓶之爲凶在汲者耳。東坡蘇氏

改邑不改井。井之體也。无喪无得。井之德也。往來井井。井之用也。此三句言井之事。汔至亦未繙井。未及於用也。羸其瓶。失其用也。此二句言汲井之邪。趙安國氏

初六。井泥不食。舊井无禽。

不食謂不能濟人。无禽謂不能利物。才庸志汚。一無可採。明主不資。衆人共棄。

○井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

大行不加
窮居不損

爻剛則象泉。柔故象泥。在井底爲下。无應于上爲時舍。離爲飛鳥。與初不相應。象无禽。

九二井谷射鮒。甕敝漏。

谷。井傍穴。射。下注也。鮒。小魚之類。以井言。象井谷射鮒。以汲井言。象交敝漏。君子有德無位。則其功弗施也。

○井谷射鮒。无與也。

與。應也。无與。故不上行。與无泉而時來者不同也。

九三井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。

渫。史記作泄。古字通用。上虛爲井口。五剛實爲泉。四兌剛爲井谷。爲敝甕。二三剛泉之泄漏于下也。初在井底。爲泥爲鮒。汲。謂汲井。三五互離。故曰

求王明。

○井渫不食。行恻也。求王明。受福也。

微明揚之希堯。則大舜雷澤之漁父。微明哲之高宗。則傳說巖野之胥靡。

誠齊卦氏

六四。井甃无咎。

○井甃无咎。修井也。

汲引人才。四之職也。必無漏泄之虞。庶幾克稱厥職耳。

卦以巽乎水而上水。取井象。爻又因其剛柔。取泉與器爲象。此卽卦而推之物也。占又取泉能濟物。爲賢才象。汲井爲用賢象。此又卽物而通之人。故曰易者。象也。象也者。像也。

九五。井冽寒泉食。

○寒泉之食。中正也。

泉以寒冽爲至美。九五中正。上出有功。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

○元吉在上。大成也。

口開不固。勿幕之象。收。汲取也。下瓮不漏。上收勿幕。寒泉在中。混混不竭。所以往來井井。養而不窮。

革。己日乃孚。元亨利貞悔亡。

○革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

改變之謂革。睽之火水各背。未爲害也。革則進而相逼。有克勝之事矣。坎水陽。澤水陰。相濟者。以神用者也。相息者。以形用者也。

己日乃孚。革而信之。

象。象日之且。故象言宜日中。革。象日之夕。故象曰己日乃孚。非常之原。黎民懼焉。及臻厥成。而天下安如也。

文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

象。爲文明以說。故占爲大亨以正。蓋惟事理昭明。所以人情悅服。然或取

團圓
四二二一

便于一隅。而不利于天下。未當也。或取便于一時。而不利于永久。未當也。是皆不免有悔也。故必革而當。其悔乃亡。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

大變卽是大常。惟聖人能知時耳。

草象風爐。初爲爐底。二爐眼。三四五爲身。而上爲口。以離火鼓射兌金。從革也。介沙靈氏

初九。鞅用黃牛之革。

六二。中順象黃牛。初九不當事任。故惟當以二之道是守也。

○鞅用黃牛。不可以有爲也。

爲下不倍。

六二。己日乃革之。征吉无咎。

○己日革之。行有嘉也。

文明以順。中正而應。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

剛過不中。以征則凶。以守則厲。革議當革。信夫不可不變也。

○革言三就。又何之矣。

論不可易。時不可失。

九四。悔亡。有孚。改命吉。

悔亡。革而當也。有孚。革而信之。改命吉。其命維新。

○改命之吉。信志也。

九五。大人虎變。未占有孚。

以新命之大人。登九五之位。天下文明。猶之希革而毛毳可不假卜筮而信之矣。

○大人虎變。其文炳也。

虎文大而疎朗。故曰炳。豹文小而密茂。故曰蔚。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

變于先王成憲。其永无愆。

○君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

虎文疎而
著約文密
而理而向

首創之君。開大型範。耳目一新。若混沌初開。其文疎朗闊大。繼體之後。則

也如尔而
易向之謂

漸深遠道密耳。川之類也。既歷三紀。世變風移。則革而之謂也。湯氏曰。文
以武成弊之。初爲公劉克篤前烈。二爲太王。三爲王季。其勤王
家。四爲文王。誕膺天命。五爲武王。戎衣東征。假武修文。上則成康以還。世
變風移是也。

三三三

鼎元亨。

今從傳義
刪去元下
吉字

○鼎象也。

子夏傳云。初分趾也。次實腹也。中虛耳也。上剛。鉉也。故曰鼎象也。鄭玄氏

以木巽火。亨任也。

烹任之象。既象其形。又象其用。

卦體有鼎之象。卦象有鼎之用。

聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

烹任不過祭祀賓客。而祭之大者。无出于上帝。賓客之重者。无過于聖賢。

鄭玄氏

其用爲享上帝發聖賢。此鼎所以爲重器也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

與性深湛。離虛善受。故耳目聰明。柔進而上行。則謙冲不自滿假者也。得中而應乎剛。則能擇善而從者也。是以元亨也。離爲目。五鼎耳。又互坎亦爲耳。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

趾向上象顛。初未有實。可以出否取新。妾之自貶。可謂賤矣。有子。則母以子貴也。

○鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

出否而取新。捨賤以從貴。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

○鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

愷才抱德。與五正應。初艱趾。三耳革。皆疾也。一雖與之同體。而不踈進。不困退。獨得中行。所以爲吉。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

五鼎耳。三應上。與耳不相屬。象鼎耳革。鼎行以鉉。耳革則鉉无所施。故其行塞。不得君。則道不行。道不行。則澤不加。故象雉膏不食。夫可以仕而不仕。能无悔乎。所賴上有明王。雅意求賢。終能聘而用之耳。

○鼎耳革。失其義也。

明王在上。不仕无義。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。

○覆公餗。信如何也。

初。顛趾。四大臣。任天下之事者也。與之爲應。是承任非人。致敗乃事。餗。鼎實。泥。報汗。小人巧于迎合。極若可信。要識其無實之易敗也。

六五鼎黃耳。金鉉利貞。

在鼎之上。虛中而受鉉者耳也。耳實鉉而行。有相須之義。黃耳金鉉。相得益彰。

○鼎黃耳。中以爲實也。

虛中善受。其實在中。

上九鼎玉鉉。大吉。无不利。

○玉鉉在上。剛柔節也。

金精玉粹。鼎用貴和。言玉取其溫和也。五上相須。剛柔互濟。

鼎與大有。只爭初六一爻。卦辭元亨同。上爻之辭亦相近。尚賢之卦故也。四之足以應初言。五之鉉以承上言。三之耳以越五應上言。謂爲兩鼎者非。

三三三

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

○震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

震陰連陽。在兩間爲動直之氣。在君子爲兢業之心。虩虩。順慮不安之貌。

恐懼也。啞啞。嚴肅無聲之意。修省也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。不喪匕鬯。可以守宗廟社稷以

爲祭主也。

震不于其躬。于其鄰。猶近也。震驚百里。則思深而慮遠矣。常存敬慎。如承

大祭。凡事自無阻越失墜。故可以守宗社。爲祭主也。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

從郭京舉
正增不喪
匕鬯四字

初爲卦主。故辭與衆同。

○震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

中有主故。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

○震來厲。乘剛也。

初震猛迅。二適當之貝。互離象。曰億者。明非實貝也。私心繫戀。億其爲貝耳。遭震而喪。乃日進于高明。九陵。互艮象。至于川力之久。私欲盡淨。自然天理流行矣。勿逐。成助長也。喪貝得心。喪乃所以爲得也。

六三。震蘇蘇。震行无咎。

震至于三。聲漸緩散。然雖緩散。非亡震也。不忘戒懼。所以无咎。

○震蘇蘇。位不當也。

未與初值。故象蘇蘇。

九四。震遂泥。

震而陷。陷而止。有所恐懼。則不得其正也。

○震遂泥。未光也。

四五反象。上爲重陰所掩。

六五。震往來厲。億无喪有事。

○震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

銳銳柔柔。心存理得。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾

有事謂祭
祀商討謂
祭无益會
喪厥肆祀
此宗廟社
稷所以失
守而大喪
也

有言。

索索。聲消響寂之象。地之高處。不聞雷聲。上高之極。故震索索也。觀觀。顧盼雄毅也。中心震索索。外斯觀觀。无所忌憚。往必得凶。自身雖不知。震。倘得鄰近有事而警動之。庶乎可以无咎矣。

○震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

忘則凶。惕則无咎。危者使平。易者使傾。此之謂易之道也。西伯勸紂。祖伊恐。畏鄰戒也。紂曰。我生不有命在天。此其所以亡也。



艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

○艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

艮止之止。止乎理之不可易也。行止皆時。是謂動靜不失。是謂其道光明。其象艮也。其義止也。其道光明也。一也。

艮其止。止其所也。

柔下剛上。乃其所也。事事物物莫不有所。各止其所。則定矣。

上下敵應。不相與也。

心不逐物。物不累心。

有應乃有與。不相與者。只是主乎理。而不爲私意所牽。

八純之卦皆六爻不應何獨于此言之謂此卦既止而不交爻爻時而不應與止義相協故兼取以明之。孔氏冲遠

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也。

人我之見兩忘與至理而爲一。

及其止止其所也此所以不獲其身也上下敵應不相與也此所以行其庭不見其人也。東坡蘇氏

背字從北從肉篆文爪字象兩人相背背居心後一南一北與心相背也人之耳目鼻口皆在前惟背无欲象言輔不言口言身不言心言貴限不言腹齊取背後之象。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

○艮其趾。未失正也。

行動莫不由足。趾乃足之所止。從初立定。腳跟未有失正之動也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

虛中靜止。不爲物欲蕩佚。象腓本欲動。而能止之。然君子之心。必以人已兼成爲快也。

○不拯其隨。未退聽也。

有退聽之明。而後有拯隨之功。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。

○艮其限。危薰心也。

限。腰胯。分上下言。夤。夾脊。分左右言。三位在中。而象互巽坎。動靜交戰而

心病也。

六四。艮其身。无咎。

○艮其身。止諸躬也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

身爲心字。言爲心聲。有序則秩秩德音。吉人之辭也。

○艮其輔。以中正也。

一作正中

正字。漢文叶韻可見。本義

上九。敦艮吉。

○敦艮之吉。以厚終也。

艮在上者。凡八皆吉。以厚終也。節實故也。



漸女歸吉利貞。

○漸之進也。女歸吉也。

言漸之進。所以別于晉之進。升之進也。升中

由三往四。進不陵序。六禮備而後成婚。天下之以漸而進者。莫如女歸。

進得位。往有功也。

居三失位。進四爲得。

進以正。可以正邦也。

進得位。以卦位言。進以正。以人事言。在卦爲得位者。在人事卽是得正也。

可以正邦。亦只是中有功之意。升中

其位剛得中也。

君明臣良。

止而巽動不窮也。

內安靜而外委順有漸之象。

初六鴻漸于干。小子厲有言无咎。

鴻之爲鳥。木落兩翔。冰泮北徂。往來有時。先後有序。從陽不忒。一偶不再。故大夫以爲墊。昏禮用之。干。水淵。初前五坎也。小子。初象。厲。行長在前。幼在後。遇險失狀。故厲而有言。

○小子之厲。義无咎也。

初登仕籍。才弱職微。宦海風濤。謂之怖悸。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

○飲食衎衎。不素飽也。

磐。大石。艮象。飲食。坎象。衎衎。和裕也。二象。國家有磐石之安。庶民無失所之怨。庶幾委蛇退食。不素餐兮。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

○夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

○或得其桷。順以巽也。

于離處之中。得普處之道。

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉。

二五互未濟。

○終莫之勝吉得所願也。

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉。

陸當作遼謂雲路也。安定胡氏

○其羽可用爲儀吉不可亂也。

鴻飛冥冥弋者何慕。附風逸志山高水長。

離爲網罟
上出其外
鳥自高飛
羅當奈何

三三

歸妹。征凶。无攸利。

○歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始也。

漸之女。由內適外。故爲女歸之象。歸妹之女。自外而內。故爲歸妻之象。男女居室。人之大倫。卦本坤上乾下。天地交也。三四往來而成歸妹。女之終倫之始也。

說以動。所歸妹也。

男長而女少。以情不以禮。欲勝義也。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

剛往居四而失位。柔來居三而乘剛。父母之心。人皆有之。鑽穴踰牆。則人
賤之矣。

位不當。則素男女內外之正。柔乘剛。則悖夫婦唱隨之理。遺書卷氏

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

○歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。

娣。妾媵也。兌本爲妾。初又在下。娣之象也。初爲趾。故言履。二五離。故言觀。
兌爲毀折。故象眇跛。跛者依人以行。象娣之承嫡也。

凡女之歸。不待六禮備者爲失禮。惟娣可以從歸。而不嫌于失禮。少長非
偶者爲失時。惟娣可以待年。而不嫌于失時。是卦義雖凶。而于初則無嫌。
故變征凶而爲征吉也。釋中

九二。眇能視。利幽人之貞。

○利幽人之貞。未變常也。

擇配成禮。在乎帝乙。妹在深閨。惟有幽靜守貞而已。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

○歸妹以須。未當也。

三不中正。而无應。象女之賤。而人莫之取也。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

○愆期之志。有待而行也。

乘禮而行。志不可亂。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

○帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

君謂女君。稱妹之辭。自五而論。則五爲妹之下。嫁君尙德而不貴飾也。中互既濟。日月相望。女在閨中。明不及遠。故眇視爲幽貞。承陽則有光。故曰月幾望。吉也。女道貴剛。婦道貴柔。柔子道貴柔。夫道貴剛。各有時用。

女不待夫家之求而自歸。非正也。卦之所以凶也。然惟天子之女。則必求于夫家而自歸。爲是歸妹之義。在他人則爲越禮犯義而凶。在天子則爲降尊屈貴而吉矣。六五居尊。而下應九二。適合此象。故其辭如此。所中

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。

○上六无實。承虛筐也。

震爲土。爲筐。兌爲女。爲羊。古女歸。剛見乃成婦。女無承筐之實。土廢刲羊。

之禮。則未嘗告廟。而大婦之禮不成也。

三三三

豐亨王假之勿憂宜日中。

○豐大也。明以動。故豐王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。况於鬼神乎。

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。不至于過盛則可矣。故戒以勿憂宜日中也。本義

萬物出乎震。相見乎離。于時爲春夏之交。豐爲晨旭。萃爲晡晚。晉爲亭午。明夷吁日。消息盈虛。天道也。持滿定傾。人道也。

初九遇其配主雖旬无咎往有尙。

○雖旬无咎過旬災也。

明動相資所以致豐。

十日爲旬。言初之豐以一月論。己一旬也。正豐之時也。

六二豐其沛日中見斗往得疑疾有孚發若吉。

○有孚發若信以發志也。

二四互巽木蔽陽光斗北方宿名不明故疑誠至而沛可發疑可亡也。

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎。

○豐其沛不可大事也豐其右肱終不可用也。

沫小星見沫則日食之既也右肱折萬事墮矣。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

○豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

如行者在幽暗中。而得光明以引也。

六五。來竟有慶。譽吉。

○六五之吉。有慶也。

明動合而章。光天之下。數同日矣。庶無蔽于近遠。而有慶譽也。

上六。豐其屋。蔀其家。闕其戶。闕其无人。三歲不覿。凶。

用人則明。自用則昏。

○豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕其无人。自藏也。

豈敢矜傲，謂人莫己若也。

三三

旅小亨旅貞吉。

○旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而隨乎明是以小亨旅貞吉也。

適外爲旅故釋象主六五首之得中順剛內止外明旅之貞也亨卽由之內不止則多欲爲累外不明則昧于所適或日山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象。

旅之時義大矣哉。

男子生而孤矢有事豈得老从屬下已乎則處之道不可不知也。

初六旅瑣瑣斯其所取災。

○旅瑣瑣志窮災也。

志量狹陋招毀納侮

六二旅卽次懷其資得童僕貞。

○得童僕貞終无尤也。

次旅卽指三言童僕指初言二資指在中象懷資。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲。

○旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也。

過剛不中御下寡恩。

九四旅于處得其資斧我心不快。

○旅于處未得位也得其資斧心未快也。

懷抱利器。擊擊茲土。

六五射雉一矢亡終以譽命。

○終以譽命上逮也。

雉所以爲贊。雉象四五象弧上爲矢在弧外一矢亡之象。譽命聞因譽而致命也。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶。

○以旅在上其義焚也。喪牛于易終莫之聞也。

駢亢加人不聞其過。



巽。小亨。利有攸往。利見大人。

巽人也。一陰伏于內。陽必入而散之。其在造化。則吹浮雲。散積陰者也。其在人心。則察幾微。窮隱伏者也。其在國家。則除奸惡。釐弊事者也。

○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。

巽性沈潛。無細不入。風乃天之號令。申者反覆詳盡。體重巽之象。

以卦體言之。重巽以申命。是小亨也。以九五言之。剛巽乎中正而志行。是利有攸往也。以初六六四言之。柔皆順乎剛。是利見大人也。象辭與旅相

類。皆總陳卦義。而用是以二字結之。

平處項氏

初六。進退。利武人之貞。

○進退。志疑也。利武人之貞。志治也。

進退不果。故利以剛決濟之。

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。

○紛若之言。得中也。

牀下幽隱之處。陰伏牀下。故巽在牀下。史。掌卜筮。巫。掌祝禱。用史巫紛若。者。不使深取隱惑。得以潛伏而不自覺也。巽爲史。兌爲巫。

九三。頻巽吝。

○頻巽之吝。志窮也。

中無定能。而隨流逐波。外如脂韋。以順世諧俗。吝何如之。

六四。悔亡。田獲三品。

田獲三品。有功也。

內志費定。外行宜婉。四當位。承剛。不至以訟。激獲戾。其有功也。乃不失其
馳。非說過而獲也。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

○九五之吉。位正中也。

甲者造始。庚者更易。巽爲事之已竣。巽爲弊之方生。巽五一變。則爲巽矣。
先三後三。所謂懼以終始。其要无咎也。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

○巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

二之與在牀下。自修也。上之與在牀下。治人也。無權無位。而察見淵魚。不祥莫甚焉。

三三

兌亨利貞。

○兌說也。

人有喜說必見而在外。蓋陽假陰之和柔以爲川。喜說非由於陰也。故二

陰一陽則陽爲之主。二陽一陰則陰非爲主。但爲陽之川耳。說卦無氏

地有積溼。春氣至則潤升於上。人身有血。陽氣盛則腠敷於色。此兌爲澤

爲說之義。蓋說雖緣陰。而所以用陰者陽也。人有柔和之質。而非以忠直

之心行之。則失正而入於邪矣。故利貞。辨中

成之感无心。感以虛也。兌之說无首。說以誠也。王氏前解

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。

陽無體。待陰以爲體。陰無用。資陽以爲用。得失存亡。皆繫于用。剛中柔外。所謂根心而生色也。順天應人。故不怨天不尤人。

說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

勞所以佚之。死所以生之。不用威勢驅迫。使民自相勸勉。樂于趨事赴功。初九和兌吉。

○和兌之吉。行未疑也。

剛說在初。未有係應。含德之厚。比于赤子。

九二孚兌吉。悔亡。

○孚兌之吉。信志也。

吾性直樂信在其中。

六三來兌凶。

○來兌之凶位不當也。

以不正致人之說凶之道也。

九四商兌未寧介疾有喜。

○九四之喜有慶也。

商兩兌象四疑懼未寧之象。惟其商兌未寧則不以非道爲說。故雖介疾而有喜也。

九五孚于剝有愆。

兌爲正秋剝落之候。巧言令色不可說也。亦可說也。

○孚于剝位正當也。

小人知中正之難說。庶不敢以非道嘗試也。

上六引兌。

○上六引兌未光也。

以那是君爲容說。宦官宮妾之恆也。彼安知引君以當道哉。



渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

○渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

乾爲冰。柔上而剛下。有東風解凍。渙然冰釋之象。坎心亨。故曰不窮。四承剛。故曰上同。往來得理。所以亨也。

王假有廟。王乃在中也。

初門。二玉。三四階陛。五上廟宇。

利涉大川。乘木有功也。

濟險有具。

初六。用拯馬壯吉。

初六之吉。順也。乃爲吉也。

○初六之吉。順也。

承剛爲順。去順效逆。則不可拯而凶矣。爻爲在上者告。傳爲在下者告。

九二。渙奔其機。悔亡。

○渙奔其機。得願也。

机者人之所馮以爲安。民之象也。不因人情。何以濟渙。

六三。渙其躬。无悔。

○渙其躬。志在外也。

往從上九。不陷險中。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

○渙其羣。元吉。光大也。

明識大義。棄邪歸正。釋象所謂柔得位乎外而上同者也。正。敬也。艮象。夷。醜也。坎陰象。四心位。故首思。小人昧于正理。故智不及此。

九五。渙汗其大號。渙。王居无咎。

○王居无咎。正位也。

汗乃心液。峙于中心。周于四體。大號。播告中外。移檄四方也。汗取坎象。號取艮象。王九五象。居取艮象。廟社有主。衆恃以安。

剛位中正。故得无咎。輕去其位。僅以身免。則宗祏失守。民衆无依。其咎大矣。

上九。渙其血。去逖出。无咎。

○渙其血。遠害也。

血。坎象。去險遠出。以免傷害也。

以唐天寶之事。臂之推心祿山。孚于剝也。一聲鼙鼓。猝起范陽。二十四郡。望風潰散。渙其血。去逖出。明皇之幸蜀也。剛來而不窮。太子之留馬嵬也。渙奔其机。夜馳三百里而至中涼也。渙汗其大號。渙于居无咎。則靈武救

難也

坎水艮山

之上蜀道

得之順而歸。道知上即位。狗幽之心益堅也。川拯馬壯吉。長安百姓之日望大軍也。渙其元吉。當時蓋未有其人。而饒陽張興之論。史思明是其義矣。渙其躬。无悔。其房宿之來。普安。卒免于二張之悔者歟。

三三

節亨。苦節不可貞。

○節亨。剛柔分而剛得中。

剛柔分釋節。剛得中釋亨。

苦節不可貞。其道窮也。

中節則和。達之天下。過中則苦。物不能堪。

說以行險。當位以節。中正以通。

更就二體。及四五當位。重釋行節得亨之義。以明苦節之窮也。孔氏神理。

說以行險。則有安適之善。而无拘迫之苦。當位則有節天下之權。中正則

能通天下之志。說則不苦。而通則不窮矣。所中。

天地節而四時成。

乾坤三五。交易成節。卦本坎兌。中互震離。備四氣之和也。

節以制度。不傷財。不害民。

聖人奉若天道。節以制度。不竭世之財。不殫民之力。

初九。不出戶庭。无咎。

○不出戶庭。知通塞也。

戶以節人之出入。澤以節水之出入。初不出戶庭。以極其慎密。爲不出。此

其所以无咎。萃集 徐氏

時有通塞。通則行。塞則止。常止則止。其知通塞之君子乎。繫辭專以慎密

言辭說之。兌體故也。秋山王氏

九二不出門庭凶。

○不出門庭凶。失時極也。

水以行爲尚。當出也。六三陰柔不正。說而止之。故有不出門庭之象。夫具有爲之才。正宜乘時建立。偏溺狂席之歎。忘遠大之圖。時會一去。何嗟及矣。

六三不節若。則嗟若。无咎。

○不節之嗟。又誰咎也。

不節即嗟
則非不能
節可知矣

坎水外溢。不節之象。兌口上開。嗟若之象。

六四安節亨。

○安節之亨。承上道也。

柔順得正。上承九五。五亨則四亨矣。地道也。妻道也。臣道也。

九五。甘節。六。往有尙。

○甘節之吉。居位中也。

當位以節。中正以通。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

○苦節貞凶。其道窮也。

時而丁此。不可如何也。

三三三

中孚豚魚吉。利涉大川。利貞。

中孚豚魚吉。卦辭述卦名爲義。猶同人于野。履虎尾。艮其背之例。牧齋易氏

○中孚。柔在內而剛得中。

合全卦言。三四爲內。分兩體言。二五爲中。

无妄。天德也。天德實。實則虛矣。故曰无妄。言其虛也。中孚。地德也。地德虛。

虛則實矣。故曰中孚。言其實也。惟无妄之主於虛也。故六爻之義。皆貴乎

无謀。留作爲之私。反是則有妄矣。惟中孚之主於實也。故六爻之義。皆貴

乎有誠心實德之積。反是則非孚矣。二卦之義。實相表裏。卦中

說而異。孚乃化邦也。

教化深人人心。

豚魚吉。信及豚魚也。

信及豚魚。猶言誠動金石。

鄭氏注

利涉大川。乘木舟虛也。

才剛而心虛。

中孚以利貞。乃應乎天也。

天道無不正。

初九。虞吉。有他不燕。

虞。同娛。燕。安也。

○初九虞吉。志未變也。

鳴兌也陰
二之位也
子初也好
爵行酒也
離辭也言
在陰子和
剛不求遠
聞異于輪
音之登天
言我俯爾
靡則惟二
人同心不
及舉如之
乎虞君子
之實德不
務遠而飾

初念最純志无外慕。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

○其子和之。中心願也。

鶴鳴子和。天機之自動。好得爾靡。天理之自孚。言其和也

鶴愛陰。鳳愛陽。故汲冢書目曰陰羽。四頁名鳳曰陽鳥。

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

○或鼓或罷。位不當也。

外物不可必。道充于內。則泰然自足。无外慕也。然外則爲物轉移。鼓罷泣歌。不能自主矣。柔說不中正。而志在外。故有此象。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

○馬匹亡絕類上也。

于道者如
此

陰受陽光一志承五。

中心願正

九五有孚學如无咎。

是中孚不
存于應而
自相應

○有孚學如位正當也。

合九二共為一體。包二陰以成中孚。五至剛氏

上九翰音登于天。貞凶。

有匹
而得无咎

○翰音登于天。何可長也。

小過宜下不宜上。中孚宜中不宜外。翰音登于天。則越而散耳。

者黃咎之
有無係于
所處之當
否志不存
于應猶无
應也

三三

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉。

○小過小者過而亨也。

小過下富有立字。按之常理。小有所過。過而通也。

過以利貞與時行也。

過未失正。可不遑時。

柔得中。是以小事吉也。則失位而不中。是以不可大事也。

柔順之人。能行小事。柔而得中。是行小中時。故曰小事吉也。剛健之人。能

行大事。失位不中。是行大不中時。故曰不可大事也。九氏冲虛

有飛鳥之象焉。

此一句不類。蓋解者之辭。誤入象中。中剛外柔。飛鳥之象。程傳

飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。

中實象身。外柔象翼。柔承剛爲順。乘剛爲逆。孔子儉從衆。與時行也。拜從下。下是也。

初六。飛鳥以凶。

大過卦辭。以棟爲象。而三四兩爻亦以棟言。小過卦辭。以鳥爲象。而初上兩爻亦以鳥言。大過陽過于中。而三四又陽之中也。小過陰過于外。而初上又陰之外也。康時 張氏

小過之時。不宜上。位在下而志愈上。故獲凶也。費定 胡氏

○飛鳥以凶不可如何也。

飛由已作可如何哉。何氏子

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎。

○不及其君臣不可過也。

九三弗過防之從或戕之凶。

○從或戕之凶如何也。

從疑是指三之應上爲失防也。

九四无咎弗過遇之往蹞必戒勿用永貞。

○弗過遇之位不當也往蹞必戒終不可長也。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴。

○密雲不雨已上也。

雲亦飛物。下而降。則爲雨。密雲不雨。是猶飛而未下也。以其虛中也。故能

降心以從道。抑志以下交。

折中

當此之時。欲雨。將澤於生民。必須下來。巖穴之士。以爲輔。乃可也。承巖穴

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

○弗遇過之。已亢也。

三三

既濟亨小利貞初吉終亂

○既濟亨小者亨也。

國家當極盛時縱有好處都只是尋常事所以說小者亨陸氏君贊

亨小下脫小字郭氏京

利貞剛柔正而位當也。

三剛三柔皆正而位皆當六十四卦之中獨此一卦而已故特贊之也。

石園會氏

初吉柔得中也。

既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔

得中在上卦則始未濟而終亨。以出乎坎險而正當離明也。石門 彖氏

既濟以內卦爲主。至外卦則向乎未濟矣。未濟亦以內卦爲主。至外卦則

向乎既濟矣。亦猶泰之善在二。而否之善在五。研中

終正則亂。其道窮也。

人之常情。處無事則止心。生止則怠。怠則有患而不爲之防。此所以亂也。

當知終止則亂。不止則不亂也。石門 彖氏

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。

當濟之時。衆皆競濟。故有濡尾之患。惟能曳其輪。則雖濡其尾。而可及止

也。研中

○曳其輪。義无咎也。

初當方濟之始。而曳其濟險之輪。控制在我。則義無不濟。此所以濡其尾而無咎。象故歸重于曳其輪也。案此象天

六二婦喪其茀勿逐七日得。

初二居下位。故皆取君子欲濟時而未得濟爲義。輪者車之所以行路也。茀者車之所以蔽門也。初之時未可以行也。故曰曳其輪。二可以行矣。而不苟於行。苟喪其茀。亦不行也。夫義路也。禮門也。義不可則不行。禮不備則亦不苟於行也。二有應。而曰喪其茀者。既未濟卦義。以上下體之交爲濟。二猶居下體之中故也。案此

○七日得。以中道也。

中道無終窮之理。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既未濟皆以高宗言者。高宗商中興之君。振衰撥亂。自未濟而既濟者也。既濟於三言之者。卦爲既濟。至於內卦之終。則已濟矣。故曰克之者。已然之辭也。未濟於四言之者。卦爲未濟。則至外卦之初。方圖濟也。故曰震用者。方然之辭也。既濟之後。則當思患而豫防之。故小人勿用。與師之戒同。

研中

○三年克之愆也。

晉德以見成功之非易。如人之疾病。而以毒藥攻去之者。其元氣亦耗傷矣。苟無休養之方。以復元氣。則又大病之根也。

研中

六四繻有衣袽終日戒。

既濟思患豫防。而四又居多懼之地。是以有繻有衣。禡之戒。勿以既濟而忘未濟之難也。終日者。言無怠時也。金山鄭氏

○終日戒有所疑也。

六四出離入坎。此濟道將革之時也。濟道將革。則罅漏必生。四坎體。故取

漏卮爲戒。中饋與氏

九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

○東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

雖東坎西。先天卦位。保邦于未危者。順而易。圖治于亂後也。逆而難。五巽既濟之時。雖用禴祭。勝于東鄰之殺牛也。

上六濡其首。厲。

治不思亂。安不慮危。以至窮極而反於未濟也。黃定胡氏

○湍其首厥。何可久也。

知其危而反之則可矣。

三三

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

○未濟亨。柔得中也。

既濟之後必亂。故主在下卦。而亨取二。未濟之後必濟。故主在上卦。而亨取五。雷澤無妄

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。

既濟之吉。以柔得中。未濟之亨。亦以柔得中。則敢慎勝也。既濟之亂。以終止。未濟之无攸利。以不續終。則克終難也。既濟之貞。以剛柔止。未濟之可濟。以剛柔應。則交濟之功也。既曰柔得中。而又有不續終之戒。可見濟事

無可輕忽之時。既曰不當位。又著剛柔之應。可見得人。無不可濟之事。

楊氏說

初六。濡其尾。吝。

卦辭所謂小狐。正指此爻。新進喜事。急於求濟。而反不能濟。可吝孰甚焉。

張氏說

○濡其尾。亦不知極也。

極知求濟。不知終恐不能濟。

極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐是數字。今且闕之。本通

九二。曳其輪。貞吉。

九二剛中。力足以濟者也。然身在坎中。未得以大用。故曳其車輪。不敢輕

疑是拯

進持時而動，乃爲吉也。謂天火也。

○九二貞吉，中以行正也。

中正以通。

六三未濟，征凶，利涉大川。

時可濟而未能濟，是未濟在己不在時也。新中

○未濟，征凶，位不當也。

才與時違。

九四貞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有賞于大國。

○貞吉，悔亡，志行也。

志行斯濟矣。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。

无自悔而明。自剝而生。自亂而治者。與光輝必倍於常時。觀之兩後之日。光。笑餘之山色可見矣。

○君子之光。其咎吉也。

嗛者光之發也。光盛則有嗛。

上九。有孚。于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。

未濟之終。甫及既濟。而復以濡首成之懼。以終始。其要无符。此之謂易之道也。定曆中氏

○飲酒濡首。亦不知節也。

既濟之上。象所謂終亂。未濟之上。則象所謂沍濟者也。緘尾之象在初。故

此不用滿尾之義。但成以不可滿首。而失其節。則猶之不續終之意也。

折中