

周

易

集

義

周易集義卷四

溧陽強汝誨纂

吳興劉承幹校

下經

三三艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸感也不曰感而曰咸聖人之微旨欲明感物之无心也爲卦以艮之少男下於兌之少女交相感應故爲感物之相感則有亨通之理然相感之道利在貞正不以正則入於惡矣取女吉者二少相感男先於

女得婚姻之正取女如是則吉也邱氏曰咸二少相交者夫婦之始也所以論交感之情故以男下女爲象男下女婚姻之道成矣恆二長相承夫婦之終也所以論處家之道故以男尊女卑爲象女下於男居室之倫正矣此下經所以首咸恆歟

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸之義感也柔上而剛下者來氏云本卦綜恆柔上

者恆下卦之巽上而爲咸之兌剛下者恆上卦之震下而爲咸之艮是也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說者艮止不妄動而意氣自相和說乃所謂感若不止而動則是出於作爲非感也故六爻皆欲其靜山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮相感之道如此是以亨通而得正取女如是則吉也又推極感道以盡其義天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天地萬物雖異位其氣則一聖人億兆雖異勢其誠則一觀其所感而其情可見者感生於情也情出於

正同乎人而无我則感通之理可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

芮氏曰山實而澤虛虛者能受實則不能受山上有澤是有若無實若虛之象也君子法之去其驕心與其傲色賢不自賢貴不自貴內篤實而外和說以此接人天下之善皆歸矣 程子曰人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象初六在下卦之下與四

相感居下而柔不能自主受制於人而得失尙淺如
人拇之動未足以進故不言吉凶此卦雖主於感然
六爻皆宜靜而不宜動妄動則失感之正矣

象曰咸其拇志在外也

初志之動感於四也故曰在外感之始而動之微志
雖在外未足以進也

六二咸其腓凶居吉

咸道轉進離拇升腓腓足肚也欲行則先自動躁妄
而不能固守者也感物以躁則自失而凶居則吉矣
二處中正而不乘剛以其在咸而應五故爲之戒若

安其分以待上之求而不自動則可以獲吉

象曰雖凶居吉順不害也

雖凶而居則吉者順理以爲感不以躁動害也蓋居非專靜特不妄動而已

九三咸其股執其隨往吝

股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也九三居下體之上雖爲艮體然以陽居陽又有應在上非能止也故取咸其股爲象夫股隨上體而動者也以剛過之才不能爲主於內而其所操執者在於隨上而動焉則躁動而失其正矣故曰往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

初二兩陰爻皆有感而動三雖陽爻亦感於物而不能自持故曰亦不處也有剛陽之質而无自立之志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物貞正則吉而悔亡聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也若憧憧然往來用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也從其

思者止其朋類耳以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎四以說體居陰而應初故戒其不貞以致悔也夫聖人未嘗不教人思然所思者義理耳若感應則當順其自然之理何必將迎自生勞擾程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬物而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順受

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞則吉而悔亡未爲私感所害則其心之本然无適而不正无感而不通若憧憧往來以私心相感則其

所感必狹從其思者獨其私朋而已烏能光大哉聖人之洗心其諸以滌去憧憧往來之私而全其本然之正也歟

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而不爲妄感所動九五適當其處故取其象九五居君位當以至誠感天下然五居說體應二而比上非絕无私係者也因其位在心之上口之下故取脢爲象而因以戒之脢背肉不動者也若能漠然不爲私係所動雖不足以感通乎天下猶可无悔於其躬若私有所說而妄動

則有悔矣

象曰咸其脢志末也

末指上而言卦初爲本上爲末上六處咸之末以口舌爲容說五之志或比而說之故戒之使背其心之所向乃无妄感之悔也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處感之極又兌爲口舌故其象如此憧憧往來猶未光大況感人以言而无其實豈能動人乎郭氏曰易稱近取諸身獨咸艮二卦言之爲詳而其成終有

特異豈非咸極於說良終於止耶觀良其輔言有序
爲可知矣

象曰咸其輔頰舌滕口說也

朱子曰滕騰通用

惟至誠爲能感人以言感人徒騰口說而已

三三巽下
震上

恆亨无咎利貞利有攸往

震剛在上巽柔在下男動於外女順於內夫婦居室
之常道故爲恆恆者常久也得其可恆之道自亨通
而无咎然必利於貞正若失其正則必可恆之道不
能无咎矣夫常久之道何往不利然非守一隅而不

知變也故利有攸往拘守一隅則不能恆矣徐氏曰
恆有二義有不易之恆有不巳之恆利貞者不易之
恆也利有攸往者不巳之恆也合而言之乃常道也
倚於一偏則非道矣

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應
恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不巳
也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變
化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而
天地萬物之情可見矣

剛上而柔下來氏曰本卦綜咸剛上者咸下卦之艮

上而爲恆之震柔下者咸上卦之兌下而爲恆之巽
者是也剛處上而柔居下乃恆道也雷震風發相須
交助故云相與下巽順而上震動天地造化恆久不
已者順動而已一卦之剛柔皆應亦理之常此四者
皆可恆之正道也不恆其德與恆於不正則不能亨
而有咎天地之所以不已蓋有恆久之道人能恆於
可恆之道則合天地之理也天下之理未有不動而
能恆者也動靜相生終而復始所以恆而不窮程子
曰恆非一定之謂也一定則不能恆矣惟隨時變易
乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於

常也天地常久之道天下常久之理非知道者孰能
識之愚按庸常不易者道之體也隨時處中者道之
用也日月爲陰陽之精不易者也而所以能久照者
得天運之循環不已也四時布陰陽之氣亦各有其
不易之道而所以能久成者天運之變化无窮也聖
人體之以不易之常道化裁變通以協平時中故其
道久而不做不貳不息而化无不成觀其所恆天地
萬物之情不可見乎

象曰雷風恆君子以立不易方

芮氏曰雷風相與飄至突起震盪不常可謂變矣而

聖人反名之曰恆何也蓋至變之中而有至常者在也君子體此以自立所謂造次必於是顛沛必於是雖復遇變亦不改其常度乃爲久於其道使徒以處常襲故爲恆其恆也亦有限矣愚按方者所也止於其所獨立不懼所以能恆若隨流俗轉移烏能久於其道哉

初六浚恆貞凶无攸利

浚深之也浚恆求恆之深也恆者非一旦而可恆也深者非一旦而可深也求之有序則深造有漸治道學術未有不然者初質柔而應剛枯其巽入之巧在

下而求深不度德不知時施諸己則欲速不達施諸人則責之太遽無一可者也貞固守此以爲恆凶之道也无所往而利矣

象曰浚恆之凶始求深也

可恆之道以久而成始而遽求其深必失其可恆之理矣以學術言之當用功之始立志太銳取效太急便有欲速助長之病故孟子言深造必以道正慮始而求深失其可深之道也推之天下之事莫不皆然所貴揆時度勢由淺入深乃得久於其道也

九二悔亡

易以中爲重恆之道尤以中爲重恆不得其中雖正猶有悔也九二以陽居陰有剛中之德而不過是以能久於中而悔亡也

彖曰九二悔亡能久中也

人能恆久於中德之善也豈尙有悔乎

九三不恆其德或承之羞貞吝

人之爲德過乎中則不能恆三過乎中矣且以剛居剛而處巽之極過剛則躁巽則不果是无恆者也其德不恆則羞或承之蓋不恆則百事无成爲人所輕賤必至啟羞也貞固守此不恆以爲恆豈不可羞吝

乎

象曰不恆其德无所容也

既无恆德百事无成人莫之信何地可容哉

九四田无禽

九四不得中正之位以陽居動體處非其位雖常何益如田獵然志欲得禽而不以其道安能得禽乎四與初應二陽閒之而性又動而向上无禽之象也象曰久非其位安得禽也

恆久之道必本於中正不得中正之位雖恆喜於有爲終勞而无獲也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

五以陰柔居中應九二之剛中而順從之陰柔之正也然以順從爲恆婦人之正婦人從人者也久於柔中之德固守不移自可以得吉此不易之中也若夫子亦恆於不易之中而不知精義以致用隨時以求中則拘泥鮮通動輒得咎矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人以柔中爲正自始至終從此一德即可得吉若夫子之道則當權衡於義以制事之宜必隨時得中乃能久於其道若第斤斤焉執一不移從婦人之道

其凶可知世之迂拘者往往以守一定爲恆而不知比義以通變自以爲能久於其道不知已失其所當恆而歸於從婦之凶也聖人旣憂人之无恆又慮人之誤會而執一以爲恆反覆丁寧至深切矣學者可不審其當恆之道乎

上六振恆凶

六居恆之極在震之終恆極則不常震終則動極而又陰柔不能堅固其守徒爲躁動而不常故爲振恆以振爲恆也振者動之速也似有意於振作鼓舞而一端未就一端又興其動无節或作或輟无堅定之

功亦卒无能成之事所謂天下本无事庸人自擾之
其好功生事之過乎在上而以此爲恆其凶宜矣

象曰振恆在上大无功也

以振動生事爲恆而在物上其害大矣非徒无益而
又害之故曰大无功也

三三

艮下
乾上

遯亨小利貞

遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子進則立功退
則明道明哲保身樂於蔬水而立風教於天下且百
世興焉身雖遯而道自亨也小者陰也陰雖浸長止

於二而未至於三陽居尊而二與之應以承順之未
失其居下之義陰之貞也若守其居下之貞而不進
而逼陽利孰如之此勸戒乎陰以抑其進而寓扶陽
之微意也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸
而長也遯之時義大矣哉

小人道長君子見幾而作非世之亨也君子遯藏以
伸道而不失其所亨也剛當上位而六二應之陰尚
承順乎陽而未有逼陽之勢君子見幾而思遯然尚
有不忍遽遯之心與時行者時止則止時行則行去

留遲速惟時而已。至小於陽之陰，則惟以承順乎陽，爲正利於貞固守之。因其浸而長，故戒之也。程子曰：遜者陰之始，長君子知微，故當深戒。而聖人之意，未便遽已也。聖賢之於天下，雖知道之將廢，豈肯坐視其亂而不救？必區區致力於未極之間，強此之衰艱，彼之進圖，其暫安苟得爲之。孔孟之所屑爲也。此處遜時之道也。故聖人贊其時義之大，或久或遠，義皆大也。

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

山自以爲高，幾欲逼於天，天覆幬之，而終不可踰。惟

絕遠之而不與相狎也不惡者不屑與之爭嚴者雖
求合而必不受惟超然遯乎其外自潔而已不與小
人相觸也俞氏曰君子觀象以遠小人豈有他哉不
過危行言孫而已孫其言則不惡不使之怨也危其
行則有不可犯之嚴不使之不孫也此君子遠小人
之道也

初六遯尾厲勿用有攸往

芮氏曰二陰浸長陽當退避故爲遯然則當遯者上
四陽也下二陰則侵迫乎陽者也故上四爻皆言遯
而下二爻不言遯初雖曰遯尾而立言之體獨異今

不辨陰陽而概許之以遯非聖人繫象分別君子小人之旨矣初六在卦之下尾在物之後陰長侵陽陽前退避而陰隨其後故爲遯尾之象聖人戒之曰厲勿用有攸往而象傳復申之曰不往何災以見往必有災蓋爲陰言之以戒小人使勿前進以迫君子也象曰遯尾之厲不往何災也

居遯卦之尾不往迫君子何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說

先儒說此爻或以爲肺腑之臣義不可去或以爲志決於遯人莫能解愚謂不然二當陰浸長之時當與

姤之初一例觀之乃止其進之義也黃中色牛順物
革堅固之物六二浸長迫近於陽其勢不可遏矣以
其中正柔順又居艮體故取黃牛之革爲象欲其固
守中正柔順之本志堅確不移如執用黃牛之革不
能說之而前進則善類蒙其福而已亦自免於戾矣
象曰執用黃牛固志也

中正柔順而無傷善之心六二之本志也因其本志
之善而固守不移卽象所謂小利貞也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三以止體居下之上下比二陰當遯而有所係之象

夫遯之爲義宜遠小人乃曠比於陰而爲所係不能
遠害宜其屈辱而危厲也斯象也惟以畜養臣妾則
爲吉占蓋係戀之私恩懷女子小人之道以畜養臣
妾則得其心爲吉也漢之孔光明之李東陽皆係遯
有疾厲者也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊謂志衰而氣亦餒遯貴剛決果斷係戀牽制必惶
惑困憊君子進退之大節可如是乎惟可用以畜臣
妾耳

九四好遯君子吉小人否

陰雖浸長而四陽在上小人尙未足以勝君子猶外
爲攀援而未敢肆其傷害特君子見幾知道之難行
而思遯耳四與初爲正應相好而未有惡意也九四
乾體剛斷不以初之應而牽於私及其惡未彰而好
爲去故曰好遯夫從容行義以潔身君子之事非小
人所能也四之位不中慮或牽於私不能及好而遯
故有此戒歟

象曰君子好遯小人否也

不待時之迫而從容好遯无係戀之私惟君子能之

九五嘉遯貞吉

遜之五不以君位言然居尊亦臣之位高者如孟子所謂異姓之卿也九五剛健中正而六二之應亦中正是其處已接人莫非中正絕无私係之牽而從容成禮以去遜之嘉者也其吉也以其貞也是即彖傳所謂遜而亨剛當位而應與時行者也

象曰嘉遜貞吉以正志也

居中處正能正其志故貞吉

上九肥遯无不利

肥者充大寬裕之意疾憊之反也遯者以飄然遠引无所係戀爲善上九乾體剛斷居卦外无位之地又

下无係應是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕者也
憂患不能累增繳不能及何所不利乎

象曰肥遯无不利无所疑也

居遯之時本在位而舍之以去不惟私係能致疾憊
卽公義亦未免睠懷上九以陽剛居无位之地絕无
係應故寬裕自得无所疑也

三三

乾下
震上

大壯利貞

大謂陽也壯者極其盛之辭陽長過中大者壯盛也
下乾健而上震動亦壯之象大壯之道利於真正壯

而不正強猛之爲也非君子禮義之壯也

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

以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛
震動所以壯也大者既壯則利於貞正大而正者道
也極正大之理則天地之情所以不貳不息者可見
矣胡氏曰大者壯也卽是其爲氣也至大至剛大者
正也卽是以直養而无害

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷在天上剛健而震動大而壯也人之克己當如雷

在天上乃能克去非禮古人云自勝之謂強夫耳目口體皆能引非禮以愆吾履必剛決震動絕无因循牽係之私乃能果斷迅速克己復復禮君子之壯孰大於是

初九壯于趾征凶有孚

初陽剛乾體而居下壯于進者也在下而壯故曰壯于趾卦雖以剛壯爲義然爻義皆貴于用柔趾在下而主于行初乾體而居剛用剛是壯于行而不顧者也在上猶爲過況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也

而不用壯也若以用壯爲正則危矣羊狠喜觸用壯之象也觸藩羸角用壯而厲也羝羊性剛急於前進而九四當其前故有困而羸角之象凡爻辭君子小人對舉皆是相反之辭程傳以罔爲視有如无過于勇也是罔字亦壯字之別名將何以別君子小人抑亦何待贅言乎故仍用先儒之說

象曰小人用壯君子罔也

孔子恐後人疑爻辭有兩用字以爲君子之用與小人同故特去其一其語意與遯九四君子好遯小人否也同蓋遯之九四卽大壯九三之反對皆君子小

人並言而其用自不同也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居柔而不過又當可進之時故貞吉而悔亡決開也三前有四猶有藩焉四前有二陰則藩決矣輓車軸縛也壯于輓亦可進之象也九二貞吉止于自守而不言進三四二陽隔之不得進也九四則前遇二陰雖亦不極其剛自可進而无阻矣

象曰藩決不羸尙往也

尙往其進不已也四以至盛之陽豈以居柔而不進

乎當可進之時自尙往而不已也

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣易容易之易或云易當作疆場之場兩相交界之地也亦通五以陰柔乘壯盛之剛必有所失若斤斤競得喪祇益悔耳惟柔中不競雖失其壯可无悔也

象曰喪羊于易位不當也

六五以柔乘壯盛之剛故曰位不當夫才不如人而居其上必爲所倚齷惟以柔中之道處之不與剛競

雖有失於目前可无悔於後日也古來處強壯跋扈之人惟以柔道治之爲得耳

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

程子曰羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝己以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所爲如此无所往而利也若遇艱困必失其壯則反得柔弱之分矣是處艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉居

壯之終有變之義矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

俞氏曰人之處事以爲易則不詳審以爲艱則詳審向也旣以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

三三

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉卦取名之義與大有畧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荀氏云陰進

居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯是也錫馬蕃庶取象於坤書日三接取象乎離錫予既厚延接加勤寵而進之極其盛也

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書日三接也

晉以日之進言有明盛之象雖一卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也來氏云晉綜明夷言明夷下卦之離轉而爲晉上卦之離如進而上行是也順而麗乎大明柔進而上行康侯之德也其德柔順而明故下能康一國之民而爲之主上能致王者之寵而

錫馬蕃庶晝日三接也六十四卦離上者八專取六
五一爻爲成卦之主者二晉大有也大有曰柔得尊
位大中而上下應之晉則曰柔進而上行是專以康
侯之晉者當此一卦之義矣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德固有之德也昭明之也人德本明人欲蔽之不
能不少昏昧其本然之明固未嘗息昏者自昏也明
者自明也明明德在己故云自昭誠知所以自明則
本然之明如日之出地而其昭著初无增損也光被
四表其本在克明峻德而已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初居晉下進之始也晉如升進也摧如抑退也始進之時或進或退不可必惟得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上但當安中自守雍容寬裕无急於求上之信蓋進之初或不遂其進或未信於人然摧如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正是原所以見摧之故大凡枉己易合直道難容惟正所以見摧然安可因摧而自失其真正與爻義相發明未受命者聖人恐人不達寬裕之義居位者廢職失守以爲裕故特云初六裕則无咎者始進未受官守之命也若有官守不信於上而失其職一日不可居也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二柔順中正與六五同德相應宜若果於進而无待遲疑矣然而愁如者君子難進之心遲迴慎重不敢自恃而輕於嘗試晉之正也故貞吉王母謂六五

陰居尊位乃王母之象二有自守之德五有知人之明德久必彰上自錫以大福也

象曰受茲介福以中正也

人能守其中正之道久而必亨況大明在上而同德其受福也豈特躁競攀援哉

六三眾允悔亡

以六居三不得中正宜有悔也而三居順體之上下二陰亦順而從之將與之俱晉眾所允從其悔所以亡也大抵晉之道以信爲先初罔孚未信也三眾允見信也弗信於友弗獲於上信於下斯信於上矣

象曰眾允之志上行也

晉以進爲義眾志皆欲上行三居下之上與眾同志故見信從而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

晉之道以順而麗乎大明以柔而上行皆主乎柔順也四以剛居三陰之上非其位而貪據之又畏忌三陰之上進貪而畏人鼫鼠之象也貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

以九居四在他卦非不當也而在晉之時則爲不當

位蓋人之於晉患其躁進宜柔不宜剛故下三爻皆以柔順能退讓爲賢而九居四則有貪位妨賢之象位以時而得失不同學者所當深辨也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居尊宜有悔矣大明在上而下皆順從故其悔亡當晉之時下皆順從然以柔居二陽之間不无失得之累使有患得患失之意則鄙矣故戒以勿恤惟以道自任得之自是失之自是曾不以介意則往吉而无不利矣蓋此爻爲成卦之主卽象所謂康侯也中正而明用其明於所當爲而去其計功謀利之私

意竭誠盡忠以奉上何往不利唐郭子儀天質之美
際遇之隆庶幾近之

象曰失得勿恤往有慶也

以中正柔順之德用其明坦蕩无私宜乎往有慶也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而在上之物晉其角者知進而不知退危道也
惟獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎伐邑謂自治其
私人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速雖
傷於厲要可吉而无咎凡居官居家先務檢束整齊
於門內皆伐邑之謂也復云貞吝者若伐邑之外一

以剛進爲常則可羞吝矣晉之時聖人許用柔而不用剛況上九居剛之極乎

象曰維用伐邑道未光也

進之極則於道必未光惟能克治其私然後高而不危免於亢悔也

三三 離下
坤上

明夷利艱貞

夷者傷也日入於地中明傷而昏暗故爲明夷君子當明夷之時道不行矣既不忍隨世昏昏何以處艱而克濟惟利在深識艱難明哲自保而不失其貞正

耳夫兩間之啟閉有其象則天下有其時而君子即可隨時以成其德明夷者時之變也而君子之時中雖歷百變而自有不失其常者亦曰貞而已矣

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

明入地中則其明滅故爲明夷當紂之昏暗乃明夷之時故舉文王箕子之事以明之內有文明之德外柔順以事上蒙犯大難內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所體以爲德者也內難者身居國內切近其難也能自晦其明守其正志此箕子所體以爲

德者也蓋文王雖有羨里之拘尙可從容演易箕子
實逼處此佯狂受辱尤極其艱明之夷有淺深處之
之道亦各如其分而能不失其貞易地則皆然也然
此一時也文王因而發伏羲之易箕子因而演大禹
之疇聖人之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉
象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

莅眾之道使人不敢欺不若使人不忍欺自任其明
无所不察則己不勝忿疾而无寬厚含容之德人情
睽疑而不安固失莅眾之道且盡用其明人轉得而
伺之而蒙蔽自此生焉晦其明若不盡照乃能无所

不照故曰用晦而明也人知用明而明不如用晦而明斯可謂真明矣斯可以益眾矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初九明體而居明夷之初陽性上升故取飛象昏暗在上不得上進若飛而向上其明必傷故垂斂其翼而下飛以避禍此陽剛之君子見幾蚤避之象也故君子之見幾而行也雖困窮之極至於三日不食亦必速去而不遲疑也此在不知幾之人方且疑怪而譏誚之卽逆旅主人亦將誚其无端取困也然君子

決然不顧者幾不容緩若待眾皆知之則傷已及而不能去矣

象曰君子于行義不食也

義不可留所以行也雖不得食其可已於行乎此君子固窮自潔之義也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

股在脛足之上於行之用爲不甚切手足尙右左又非便用者傷其左股所傷未甚也拯救也馬壯取其捷也六二德文明而位中正體順而善處雖當明夷之時不逼處傷害之地故見傷不甚重然亦必拯用

壯健之馬則獲免乃速而吉所謂吉者得免傷害而已非能大行其道於斯世也此文王之明夷也

象曰六二之吉順以則也

以柔順處之而不失其中正之則所以能保其吉也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南在前而明方也狩畋而去害之事大首昏暗之魁首謂上六也疾速也九三陽剛明體居下之上上有以明去暗之才又處得爲之位可前進而除害獲其元惡成攻昧之功然而不可疾者養晦待時必天命既固人心既順然後一舉而定之言貞而不言吉者期

於合道之正非謀利計功也斯義也先儒以湯武之事當之然上非君位九三與上相應以明之盛進而克柔暗之將消要爲取亂除殘之吉占亦不必專指湯武之事也

象曰南狩之志乃大得也

初與二雖皆明體而屈於暗昧志不得伸至九三以陽剛居下之上得位乘時除害之志乃可大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

楊氏曰腹坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明夷也胡

氏曰初二三在暗外至四則將入暗中然比之六五則四尚淺也猶可得意於遠去獲明夷之心者微子之自靖于出門庭者微子之行遜也愚按此爻或以爲奸邪之臣先蠱惑其君心而後肆行於外反復參玩爻象似无此義楊氏胡氏之說近之蓋六四去離體而居坤下則已居闇地故曰入于左腹言其處於幽逼之地也四當心位故曰獲明夷之心九三剛陽得位故能得志六四之柔僅能自獲其心而已謂之明夷之心者忠愛之心見傷而不能用耿耿於中而已于出門庭則避幽逼而引去也

象曰入于左腹獲心意也

惟入于左腹幽逼而无可爲乃獲其出迪之心意也
六五箕子之明夷利貞

上六陰闇之極爲明夷之主五與逼近若顯其明必見傷害當如箕子之明夷乃利乎貞也箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣佯狂爲之奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志也利貞謂當此時位者宜如箕子之貞也

象曰箕子之貞明不可息也

身可辱也明不可息也若逼禍患而遂失其所守何

以謂之貞乎王氏曰當艱難備極之日彝倫攸敘之道未嘗一日忘之則迹自晦而道自明是以利貞然非必懷道以待武王之訪也君子雖際大難可辱可死而學道自其本務一日未死則不可息於一日爲己非爲人也志節之與學問合於一而事分爲二遇難而恣情曠廢无明道之心志節雖立獨行之士耳非君子之所謂貞也

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言失則失其道也

三三

離下
巽上

家人利女貞

家人者一家之人聚順之象也外巽內離爲風自火
出火熾則風生自內而出由家以及外之象也明於
內而巽於外處家之道也各正其位以盡其道而以
剛嚴統之无不利矣獨言利女貞者聖人察於人情
世故而知齊家之道惟女貞爲切也正在女而所以
正之者則在夫女正則男之正可知而家道成矣君

子之道造端乎夫婦舜觀型于二女文王刑于寡妻
至于兄弟利女貞者言家道之本也

彖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子兄弟
夫婦婦而家道正正家而天下定矣

先言女正位乎內釋利女貞也天包地外以運化理
地在天中以待天施內外正位天地之大義固然人
不得而違也家人之道必有所尊嚴而君長者謂父
母也父道固在乎嚴母道尤不可以不嚴蓋父教第
能正其大綱母教乃得密於小節小節无不正而後

法度整齊愛敬周摯家庭之閒易以恩掩義故家人
一卦大要以剛嚴爲尙家有嚴君而後父子兄弟夫
婦各得其道則家道正矣以正家之效言則家者國
之則也惟一家之道可以及天下以家正之理言則
天下者家之積也人人親其親長其長而天下平故
曰正家而天下定矣 王氏曰天尊地卑父尊母親
之道也母道慈而亦云嚴者父之嚴言物行恆以示
德威而已家人之道始於纖細而放乎淫辟情竄起
居飲食衣裳容止之節皆貞妄之源父道不瀆閑而
正之者母也故凡子婦之不類兄弟之不若皆母不

嚴而縱之於父所不及知之地習氣已溺父雖欲施教而反夷故母教尤不可不嚴也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

齊家之道自修身始此風自火出所以爲家人之象也君子知風之自於是齊家以修身爲本而修身以言行爲先言必忠信而无妄則有物矣行必篤敬而不苟則有恆矣所稱成義所作成章刑寡妻至兄弟以御家邦由此其選也後之君子其爲記誦詞章務華而不務實者无論矣卽學問能見本原者亦往往自恣而任情言多夸誕而不自知也行多差池而不

及檢也故其言可以動王公而不足取信於婦孺其
行可以要聲譽而不能起化於閭帷蓋驚高遠而忽
於切近尙才學而緩於踐修則矜傲之氣日長誠敬
之本日漓學問之人不可與言躬行固已久矣夫聖
人教人必實指切近之端以示踐修之本言必忠信
而有物行必篤敬而有恆修身之道必本乎此人人
所當共由人人所可自勉者也昔司馬溫公以不妄
語爲立誠之始以事无不可對人言爲制行之宗亦
庶幾得言物行恆之意學者姑就此以求其端亦信
謹之一助也

初九閑有家悔亡

初家道之始也閑謂防閑法度也凡教在初而法在始家潰而後嚴之志變而後治之則悔矣初九剛明之才能以法度閑之於始以正其家者也是以悔亡諺云教子嬰孩教婦初來正家之道必閑之於早謹之於微乃可无悔也

象曰閑有家志未變也

治家之道當閑於初志變而後治則所傷多矣惟及其心志未變而閑之以禮則邪僻之意无由而興矣六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順居中與九五相應女正位乎內者也无攸
遂示不敢有所專也婦人之職不過奉祭祀饋飲食
而已此外无他事也饋者祭禮主婦親饋敦黍在中
者自房中入室設之敬慎從夫以奉祀事修婦職也
詩曰無非無儀惟酒食是議采芣以供祭祀爲不失
職采蘋以供祭祀爲能循法度推而上之推而下之
其職守莫不皆然是之謂貞吉也

象曰六二之吉順以巽也

二以陰柔居中正能順從而卑巽故爲婦人之貞吉
也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三以陽居剛而不中過乎剛者也嗃嗃嚴大之聲也治家過於剛嚴不能無傷故悔厲然家道嚴肅人心祇畏猶爲家之吉也嘻嘻對嗃嗃而言笑樂無節也自恣無節則終至敗家可羞吝也蓋嚴厲之過雖於人情不能無傷然苟法度立倫理正乃恩義之所以存也若嘻嘻無節乃法度所由廢倫理所由亂安能保其家乎所以兩繫之者九三以剛居剛若能嚴於家人者而居二陰之間又若易昵於婦子者其在吉凶未定之間乎世亦有忽而嗃嗃忽而嘻嘻者要

非處家之正也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

處下體之上爲一家之長者也行與其慢盜過乎恭家與其瀆盜過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

六四富家大吉

陰主利六四以陰居陰而在上能以巽順勤儉富其家者也四在他卦爲大臣在家人則亦妻道也夫主教之事婦主養之事開財之源資生有具夫所能及也節財之流纖悉蓄積婦之本職也故六四爲能富

其家而所以大吉者柔順靜退而不驕可以善保其富而不溢也

象曰富家大吉順在位也

禮運云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財爲吉哉以順居之則滿而不溢可以保家而長守其富吉孰大焉

九五王假有家勿恤吉

假與格同舜格于文祖公假于太廟格假互用可證九五以陽剛中正居尊位爲有家之主盛德至善所以感格乎家人之心者至矣身範旣端故能感格其

家使父子子兄弟弟夫夫婦婦各得其所以相
敦睦正家而天下定故不待憂恤而吉蓋初之閉有
家是以法度防閑之至五之假有家則躬行有以感
化之家正而天下治矣

象曰王假有家交相愛也

王假有家之道非止能使之順從而已必盡化其心
致之翕然和樂五恭已於外二正家於內夫愛其內
助婦愛其型家固交相愛矣而內外長幼莫不敦睦
相愛是爲大順當之者其惟文王乎

上九有孚威如終吉

家人之終家道之成也故極言齊家久遠之道齊家之道以誠爲本以嚴爲用不誠則己且不能常守況能化人必將上下相欺眾事不立矣不嚴則恩勝掩義情長越禮必至慈愛太過瀆慢易生矣如此而家道齊者未之有也故家人之終以孚威二者言之此保家人終吉之道與大象言有物行有恆之意相表裏

象曰威如之吉反身之謂也

家人之道易以恩掩義故家人一卦以嚴爲尙然所謂嚴者非可尙威也聖人慮人誤會威如之旨不正

其身而尙威怒明於責人而恕於責己也故特以反身之謂發人深省夫身不行道不行於妻子雖日責怒以爲威祇益乖耳吉於何有惟致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威不言而喻不怒而威斯所謂威如之吉也漢萬石君无文學恭敬无與比不言而躬行子孫有過失不謂讓爲便坐對案不食然後諸子相責因長老肉袒固謝罪改之迺許子孫遵教以孝謹聞於郡國雖齊魯諸儒質行皆自以爲不及由此觀之亦可見反身之效矣慎毋恕其身而苛於人矜才氣以作威反自乖其家道也

三三兌下
離上

睽小事吉

睽乖異也上火下澤性相違異中女少女志不同歸
故爲睽睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才言之
柔中應剛故小事吉蓋取其用柔也業已處睽不可
以忿疾之心驅迫之惟以柔道彌縫匡救徐徐轉移
乃爲合睽之善術耳

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天
地睽而其事同也男女睽而其事通也萬物睽而其事

類也睽之時用大矣哉

離火炎上兌澤潤下睽象也中女少女同居无長嫡以統率之則其志不一而互相違異亦睽象也然以卦才言之兌之說麗乎離之明離之柔上行得中而應乎二之剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是以小事吉睽與家人相反家人離在下轉而爲睽則離在上故曰柔進而上行當睽之時正宜以柔道小正之以漸轉其睽所謂小事吉者此耳天地不睽則清濁淆瀆男女不睽則外內無別萬物不睽則生化雜糅睽者其體合者其用也天下之大

羣生之眾睽散萬殊而聖人觀睽之時合睽之用豈不大哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子之性情本與人同也而處之以義行之以禮則異乎眾人矣卽同爲君子而其行亦有各異者其道同而時位異則其行亦因而異各行其是不可以一節盡猶之火澤同體而其性各異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九以陽剛居下上无正應不見有所合斯亦不見有所睽故悔亡方睽之初其睽未深如馬之失也未

遠惡人睽閒之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以免咎靜以俟之寬以容之往者不追來者不拒泊然若不見其睽者夫惟不見其睽而後睽可漸合處睽之初其道當如此也然所謂見者與迫斯可見之見同非往見之也若輕往見之則又違勿逐之戒矣象曰見惡人以辟咎也

居睽之初乖戾之迹未著猶可以彌縫消釋也以我之光風霽月化彼之荆棘戈矛故見惡人得无咎此容物之仁潔身之義權得其時中而不相悖既明且

哲以保其身孔子之見陽貨作用略同陳寔之弔張讓則過乎中矣

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應而居睽之時有未易適合者巷者委曲之途上下之志睽隔未通當委曲以通之期於相遇如上心多忌曲以避之上志多疑曲以解之上惡直言不得不婉轉諷諭上有偏好不得不將順斡旋凡以善道宛轉求合者皆所謂巷遇也九二以中正之德委曲以通其直故无咎若枉己屈道則有咎矣如孟子因齊王好貨好色而引以正道亦巷遇之意

也

象曰遇主于巷未失道也

遇非枉道逢迎也巷非邪僻由徑也不過委曲以合上下之睽耳未失其道之正也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

天髡首也劓截鼻也六三上九正應而居二陽之間慮爲所阻於是積疑成見若或曳其後若或掣其前也其人指上九也六三自下視上故見上爲天劓之人上九自上視下故見三爲負塗之豕蓋六三居下之上上九處卦之終皆睽之甚者故積疑成見如此

然既爲正應雖睽於初終合於後也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以六居三非正也又介二陽之間故生艱阻由於位不當也遇剛者與上九相遇而合也合以正道自无終睽之理

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四亦无應而處二陰之間孤立无與故曰睽孤元夫謂初九處卦之始故曰元四以明體居大臣之位當睽之時孤立无黨惟落落寡合之初九以氣類相求而合各无應援同德相遇其交相孚信可知夫睽乖

孤立危厲之道也。遇同德以合其睽，則雖處危厲而無咎矣。居高位而无私，黨能以公義取才，得人爲國，何咎之有。

象曰：交孚，无咎，志行也。

初四皆陽剛，君子當睽乖之時，同德相信，可以協力。濟時行其合睽之志，非植黨營私也。

六五悔亡，厥宗噬膚，往何咎。

當睽之時，以陰居尊，宜有悔也。得中而應乎剛，故能亡之。宗主也。厥宗指九二噬膚，言其易合。六五柔中，明體知九二之剛，中可倚以合睽，而宗之九二亦方。

有求遇之意其合之易如噬膚然絕无所梗可知君
臣之合如此往必有濟又何咎乎諸爻皆言睽獨二
五不言睽而言合蓋合睽之道以柔中爲主五以柔
中之道應乎剛而倚以合睽如明主得賢臣足以繫
天下之望而聯萬族之睽何往不利乎

象曰厥宗噬膚往有慶也

二五以中道相應雖在睽時其間易合如膚之柔噬
之則入其往非徒无咎且有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉

上九與六三正應本不孤也而以陽剛明體居睽之極猜暴乖張其孤特甚三本正也而上之多疑則視爲不潔如豕之負塗也鬼本无形也而若見一車之載其妄甚矣然三實无惡上雖妄疑於初終必悔悟先張之弧疑惡而欲射之也後說之弧悔悟而知其无惡也夫上之與三非寇讐也乃婚媾也合以正者自无終睽之理極則反矣上九居離上六三居澤上火炎上澤潤下所以相違而不合也陰陽和而雨則炎上之性與潤下之性合從而不相背矣故遇雨則吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

疑然後睽睽則愈疑遇雨則陰陽和而亢戾化睽極終合而羣疑亡是以吉也

三三

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

不速於行之謂蹇蹇者行之難也坎險在前艮止而不能進故爲蹇利西南不利東北先儒皆以西南坤方平地易處東北艮方山險難行似與彖傳意未合愚謂西南爲前東北爲後蹇難之時當濟蹇之任者利於前進以出險不利止於險以自蹇也又必有得

位之大人乃能濟天下之難故利見大人凡濟難者
貴乎守正若遇難而不能固守其正則苟免而入於
邪濫矣故貞則吉蓋見險者貴於能止而又不可終
於止思濟者利於進而尤不可失其正也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南
往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當
位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇之難也坎險在前也冒險而進則犯難矣止而不
進知之事也故諸爻皆喜來而戒往唯二五不言來
往蓋君臣濟蹇者也其可見險而遽止乎其止者處

蹇之事也其不止者濟蹇之事也濟蹇之事利於前
往西南爲前故利往得中者蹇與解反對由解而蹇
則解之九二進而爲蹇之九五若自此往彼而得正
中之位也東北爲後故不利止而不前則蹇難无已
時故曰其道窮也利見大人亦指九五故曰往有功
也當位貞吉則兼指六二言之蓋五與二皆當位居
中得貞吉之道以濟蹇所以能正邦也故諸爻皆不
宜往不當濟蹇之任止所當止之知也二五不言來
往當濟蹇之任行所當行之義也聖人審乎時位之
宜不欲人輕進而犯難亦決不欲畏難而苟安蹇之

之時用豈不大哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上之泉其水多止而不流故爲蹇象君子觀之以反身修德凡遇艱阻必反求諸己而益自修但患身之不正德之不成有以致蹇耳若自反而无愧懋修而日新雖蹇終不濟又何悔焉是故阨窮之境人視爲無事可爲而妄營非分孰知君子之內省靡聞者惟日孜孜方以此而加勵固有不暇外求者哉

初六往蹇來譽

處難之始居止之初才柔无位又无應援若冒險而

往其蹇可知度德量時止而不進知之事也故有知
幾之譽來者對往之稱進則爲往不進則爲來也

象曰往蹇來譽宜待也

往而行險不如居易以俟爲宜時位當然也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正而應五君臣之義深矣五在險中故
蹇而又蹇以求濟之君子不以爲不智者非身之故
也夫當蹇難之時無論未仕者當藏器待時卽居下
位者亦可見幾而作何則身不當天下之任而第爲
一身計亦何苦犯難而行哉夫惟旣爲王臣身膺重

寄雖蹇而又蹇義无可辭但當鞠躬盡瘁而成敗利鈍非所計矣不然六二柔中而居止體豈无知幾之智哉故他爻皆視其勢之可否以爲往來之節獨六二則勉以蹇蹇也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

志匡王室義不顧身雖犯難而行何尤之有

九三往蹇來反

反者蹇之反猶言不蹇也三以陽剛居艮之上逼近於險外應无位之上六不足爲援而下爲內卦之主二陰附之故進則入於蹇難而來則得其所安正與

蹇難相反也

象曰往蹇來反內喜之也

內在下二陰也方蹇之時陰柔不能自立皆欲依附
九三之陽故見其來而喜之此三之所以來則相安
而不蹇也

六四往蹇來連

六四居近君之位雖陰柔力不足以濟蹇非可與下
位者比連者連於九三合力以濟也蓋四居二陽之
間獨往則蹇來與九三相連以承九五聯上下之交
合力以圖濟蹇正六四位中事也

象曰往蹇來連當位實也

實者陽也四位乎二陽之間而連三以承五故曰當位實也

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也人之處蹇祇一事耳至天下之大蹇惟人主當之九五居尊而在坎險之中所謂遺大投艱於朕身當天之大蹇者也雖有剛健中正之德然大蹇非可獨濟必屈羣策羣力以濟之而有是君必有是臣古來求濟大蹇之君未有不得朋來之助者也諸爻皆以往爲蹇聖人又慮天下皆不往

蹇无由出矣故二五兩爻當濟蹇之任者獨不言往來二曰王臣蹇蹇所以勸忠蓋也五曰大蹇朋來所以明君道也然則上苟有求濟大蹇之君天下之有志濟蹇者孰不願來哉此君道所以尤重也

象曰大蹇朋來以中節也

九五之當大蹇也措施皆能以中道節之天下觀其措施而知蹇之可濟也自相率而來願供臂指裴度云朝廷處置得宜有以服其心卽中節之意也

上六往蹇來碩吉利見大人

上六處卦之終无可往矣此往來字與下三爻之往

來不可一例說他爻之往來以往爲進以來爲退上六之往則往之卦外以避蹇也其來則來就卦中之爻協力以濟蹇也夫出處進退之間當議時務如初之時惟當退俟至上則蹇難已極天心悔禍人事嚮明當可濟之時矣上六之才雖不足以濟然上有側席求賢之主下有匪躬不懈之臣九三能得衆心上六又與之正應上下一心合力以求濟未有不濟者也當此之時上苟思置身事外則蹇无能出之理故曰往蹇能合力以濟則功必大成故曰來碩大人指九五也於五不言吉至上而言吉且利見者五方合

羣策羣力爲濟蹇之事至上則眾孚功著乃當蹇濟之時與九五兩爻合參方見其義如否卦之例也

象曰往蹇來碩志在內也

應三從五志在內也上六當蹇之極密近剛中之主故利見之從以求濟則吉也

三三
坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

震動乎坎險之外出乎險也故爲解西南者前向也說詳蹇卦前向則難解是以利也无所往其來復吉謂大難初平返而內治其本也有攸往夙吉謂未平

之難出而外定其功也從古大難初解人心未定既
无當往之事宜靜以鎮之使反仄子自安及間暇之
時修其紀綱法度復先代明王之政則根本深固天
下自平而吉矣如尙有未解之難不可不往解者不
早定則將蔓而難圖乘機速發乃易見功故又以夙
爲吉也世固有生事擾民與緩不及事而難生於既
解之後皆未知斯義也

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其
來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷
兩作雷兩作而百果草木皆甲坼解之時用大矣哉

震動而出乎坎險之外免乎險則難解矣解難當向
前故利西南往得眾者指九四之往而得眾也其來
復吉則以九來居二而得中也解與蹇反對蹇之九
三往居於四爲動之主外卦之陰歸之故曰往得眾
也蹇之九五來居於二得中而爲主於內如來復然
故曰乃得中也无所往則以來復爲吉固其根本之
道也此解之異於蹇處故不曰不利東北也往有功
者當解之時動則免乎險早往則有功不可緩而滋
害也天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也
雷雨之作否結則散故百果草木皆甲坼也天地之

功由解而成故贊其時用之大

象曰雷雨作解君子以宥過赦罪

雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦宥過輕而罪重輕者赦而釋之重者宥而寬之示以寬大而開其自新解之意也

初六无咎

難既解矣以柔在下承剛應剛能順而安何咎之有方解之初宜安靜休息而不可生事自擾爻之辭寡所以示意

象曰剛柔之際義无咎也

柔居解初而承剛應剛得剛柔交際之宜難必解矣
故其義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田者去害之事狐者隱伏之獸黃中色矢直物九二
剛中而應爲五所任處乎險中知險之情能解害而
獲隱伏如田之獲狐三狐者言其多也天下之難率
自小人始欲解天下之難必先去本根隱伏之蠱則
難易解而不至更生然此非得中直之道者不能辦
也九二以陽居陰秉剛中之德果而不激如得黃矢
之中直也獲言其功得黃矢言其德貞固守此吉

之道也彼謂去河北賊易去朝中朋黨難者无中直之德也

象曰九二貞吉得中道也

人臣之道固主乎直然直而不中則嫉惡已甚或至激而生亂九二能得中道所以吉也此卽象所謂來復者无外難時返而治內以清源正本无以中道爲重也

六三負且乘致寇至貞吝

二以剛中之德任解之事三以陰柔不正之質體險用剛宜在下而反乘其上猶小人宜負而反乘必致

寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣貞吝者言雖以正得之亦可羞也如魏晉之門第唐以後之科第其得之未爲不正也如使其人德薄知小而颯然竊據高位百无一能轉欲掣賢豪之肘以憤事吝孰甚焉

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘小人自以爲榮而不知德不稱位實可醜也寇之至皆小人有以致之將誰咎乎

九四解而拇朋至斯孚

而汝也拇足大指也指初而言九四以陽剛之才處

近君之位而下與初六之陰爲應居上位者當合君子之朋以解天下之悖有所私暱則小人進而君子退矣惟能解去其私暱之黨則君子之朋至斯可相孚若小人之黨未解君子之朋雖至彼必肆離間之術而不得相孚也

象曰解而拇未當位也

四陽剛而未得中正又應初比三其位未當故戒以必解其拇然後能來君子也

六五君子維有解吉有孚於小人

解者去小人之卦也六五居君位尤當維以去小人

爲事小人去則君子進矣吉孰大焉然必使世之小人皆信上之所用者必君子而所解者必小人乃肯改心易慮不復有投隙抵巇之望若未孚於小人則小人猶有覬幸之心也五以柔中而應九二得任賢勿貳去邪勿疑之意又與九四比而相得故其象如此顧氏曰君子之於小人也有知人則哲之明有去邪勿疑之斷堅如金石信如四時使憮王之類皆知上志之不可移豈有不革而從君者乎所謂有孚於小人如此

象曰君子有解小人退也

專任九二九四兩陽以解小人小人自深識君心之
不貳而自退舜有天下選於眾舉皋陶而不仁者遠
正合是爻之義

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

所謂公者非上六也言上六之時公可用以射隼也
隼之爲物果於悖害者也墉所以衛內而限外也高
墉之上在內外之間隼集於此外來之患也自二至
五所以解內難者備矣於此而猶有外來之患乘高
墉以射之必獲之无不利矣蓋內修者外攘之具所
謂藏器于身待時而動也

象曰公用射隼以解悖也

上居解之極當內難畢解之時尙有悖於外亦可射以解之於是无不解之悖矣至此乃爲攘外之謀君子之急於自治而不輕動如此然第射于高墉之上而已因其悖而攘之非有顯武之意也