

大易集義

二十九

大易集義卷第五十六

三三 艮下
離上

伊川先生曰旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不迂火行而不居違去為不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象
易傳
旅小亨旅貞吉

伊川先生曰以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也
易傳

新安朱氏曰旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以亨而能守其旅正則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正而不可須臾離也不知騷人特地做一个卦說這旅則甚

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

伊川先生曰六上居五柔得中乎外也麗於上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅

之真正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得得非處旅之道天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時義之大

藍田呂氏曰旅失居而未得也旅在外者也處旅之道柔而得中以順乎剛則知屈以求伸也止而麗乎明則知所以安而不之於邪闇也此善處旅者所以得旅之小亨得旅之貞吉也

漢上朱氏曰旅否之變也剛當居上柔當居下六居五失其所居而在外旅也然六居五柔得中矣得中則其柔不過得為旅之中道易說曰中非一揆旅有旅之中也柔得中則能順乎上下之剛不為剛所揜而小者亨順乎剛而柔失中旅道窮矣坤順也君子入國問禁與之日從新國之法順乎剛也故曰柔得中而順乎剛此以六五言旅小亨也九居三未為失其所居也然剛自五反居於下猶為旅也居三成艮屈其剛而止於下自謙屈之道也雖止乎下矣然九三正止而不失其正上麗乎離之明君子之居

是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者麗乎明也正然後能麗乎明不正人將拒我矣正則吉故曰止而麗乎明此以九三言旅貞也旅難處也旅如六五柔得中乎外而順乎剛在我者不失已矣乃可以小亨旅如九三止而麗乎明在彼者亦不失矣乃可以貞吉是以旅一也而再言之易傳曰旅困之時非陽剛中正有助於下則不能致大亨如卦之才則可以小亨得旅貞而吉也四方固男子之事居者必有旅也顧處之如何耳夫子歷國應聘嘗去父母之邦矣去

他國矣欲浮于海居九夷矣蓋得旅之時義也旅之時不一而義者時措之宜知其時而不知其宜不可也非大人孰能盡之故曰旅之時義大矣哉在卦氣爲四月故太玄準之以裝新安朱氏曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明以卦體卦德釋卦辭旅之時義大矣旅之時爲難處

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄伊川先生曰火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦

慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

易傳

藍田呂氏曰火非山上之物山上有火火寓於山故爲旅山上有火近者蒙其照遠者觀其明近者察而遠者服故明慎用刑而不留獄心服則情得獄以其立斷故不留也不留亦旅人之義漢上朱氏曰山上有火明而止止而不處旅也君子之用刑也雖明而止故明而慎於用刑雖止而不處故亦不留獄明者或不慎慎者或留獄失旅之象也離有伏坎爲獄允爲刑殺良止

慎也

新安朱氏曰謹刑如山不留獄如明慎用刑而不留獄却是火在山上之象又不干旅事

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

伊川先生曰六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存污下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能爲也四陽性而離躰亦非就下者也又在旅與它卦爲大臣之位者異矣志意窮

迫自取災也災者對言則有分獨言則謂災患矣
橫渠先生曰瑣瑣不能致命遂志身窮而志卑也
冗細其所為取災之道也

藍田呂氏曰居旅之時以柔居下方在羈旅而
不能自振柔弱卑下其細已甚為物所陵志窮
而災皆自取也

漢上朱氏曰瑣瑣小也艮為小動而之四復成
艮小之又小瑣瑣也初六小人之旅卑柔而不
中正恃應而求於四者煩褻其細已甚故曰旅
瑣瑣四巽極而躁火性炎上不能容初艮止也

三五

大易卷六

五

成

厭止妄動往而復止人亦厭之志窮也坎險災
也志窮遇險斯其所取災也艮為手有求取之
象楚申侯是矣曰斯曰其者初四上下皆有艮
手取災之象故指兩文言之

新安朱氏曰當旅之時以陰柔居下位故其象
占如此

六三旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无
尤也

伊川先生曰二有柔順中正之德柔順則眾與之
中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠

信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就舍次懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣。羈旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无悔矣傳橫渠先生曰居得位即次之義得三之助故曰懷其資下有一陰无所係累故曰得童僕貞易說

藍田呂氏曰六二以柔居中承剛乘柔无所不

三六八

八易五十六

六

咸

順旅而即安者也即次以為居懷資以為用得童僕之貞以給使而不畔羈旅之安莫甚於此漢上朱氏曰艮止也二得位止而得位即次舍也離兌為羸貨具資財之象二巽為入懷其資也童僕一本作僮僕艮為少男初卑陰賤二在上畜之童僕也初於二得童僕貞也童僕貞則二親信之而不疑旅在下柔而中正即次所遇而安也懷其資得三四五之助也又得童僕貞而下承之旅如是多助矣故動而之外終无尤之者五兌為口尤之者也初六不正而曰貞者

貞於二也貞於主人二巽東南主人位也婦妹
九二利幽人之身貞於五也童僕貞然後次舍
可止資貨可有夫子曰審其所以從之之謂貞
也

新安朱氏曰即次則安懷資則裕得其童僕之
正信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順
中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕身厲象白旅焚其次亦以
傷矣以旅與下其義喪也

伊川先生曰知旅之道以柔順謙下爲先三剛而

三三

八五

七

危

不中又居下体之上與艮之上有自高之象在旅
而過剛自高致困災之道也自高則不順於上
故上不與而焚其次失所安也上離爲焚象過剛
剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信失其心也如
此則危厲之道也。旅焚失其次舍亦以困傷矣
以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以
過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而
失其童僕之心爲可危也

並易傳

橫渠先生曰以陽居陽其志亢也旅而驕亢焚次
宜也下比二陰喪其御下之正厲之道

易說

藍田呂氏曰九三居旅之時以陽居陽下體之上初二二陰皆相與而已爲之長物之所不與故焚次喪童僕皆危道也

漢上朱氏曰三得位止而得位次舍也巽木離火焚其次也九三在旅過剛四五之所不與則失其所止有焚其次之象兌爲毀傷也旅失其所止亦可傷也初艮爲童僕九三既失其所止以旅之故乃巽而與下失尊卑之宜初三易位初失其正喪其童僕貞也所以喪者爲旅之義剛柔皆失中旅如是寡助危矣六居三不正危之道

三四三十

子又五六

少

乾

新安朱氏曰過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句爲義義喪以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資芥我心不快象曰旅于處未得位也得其資芥心未快也

伊川先生曰四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才爲五所與爲初所應在旅之善者也然四非正位故

雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才為
上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在
旅為善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能
伸其才行其志其心不快也去我者據四而言
四以近君為當位在旅五不取君義故四為未得
位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛居
柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故
雖得資器於旅為善其心志未快也傳
橫渠先生曰以陽居陰旅于處也所應在初初為
瑣瑣志窮卑下不能大助於己但得其資器之用

而已志未有得故其心不快易說

藍田呂氏曰九四以陽居陰旅而自降然不當
位始可處而已故曰旅于處而自降物之所與
雖得其資器而不得其童僕躬自推蘇所有斧
未得所安故心未快

漢上朱氏曰二三止而得位為次舍四巽為入
而未得位行者處而已入對出言之為處九四
非安處也故曰旅于處兌為羸貝資也離為兵
巽木貫之斧也得其資以為利得其斧以為斷
上得乎五下得乎三之助矣九剛明之才而處

四履謙能下善處乎旅故得上下之利有資其
焉有器用焉雖不若六一亦曰得其所矣然未
得位也上不足以發其志下不足以致九二
之賢雖得資其斧未免於旅人故我心不快允為
決中為心四進而上道行于五而二應則快矣
孟子曰久於齊非我志也

新安朱氏曰以陽居陰處上之下用柔能下故
其象占如此然非其正位又上无剛陽之与下
唯陰柔之應故其心有所不快也

六五射雉一矢亡終以吝言命象曰終以吝言命上逮也

三十六

易又卷下

十

四

伊川先生曰六五有文明柔順之德處得中道而
上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明
之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之
動而无失然後為善焉為雉文明之物射雉謂取
則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无
不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也五居
文明之位有文明之德故動必中文明之道也五
君位人君无旅旅則失位故不取君義。有文明
柔順之德則上下與之逮與也能順承於上而上
與之為上所逮也在上而得乎下為下所上上无

逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而
未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽
命則非旅也困而親寡則為旅不必在外也並易傳
橫渠先生曰四處陰應下堅介難致雉之象也以
力致之徒喪其矢喪矢喪其直也文明居中必不
失其直當終得譽命易說

藍田呂氏曰六五旅之時以柔居尊當文明之
中以旅而不能自有故思射而取之然柔而无
應既莫之獲且亡其矢斯未得其所欲者也然
不安於尊上承上九終得上之譽命雖有所亡
而不恤也

手四八

易八五八

十一

仁父

漢上朱氏曰五在旅卦不取君象君不可旅也
離為雉雉文明之物文明人文也聖人止亂而
不以威武者也離為兵伏坎為弓伏艮為手兵
加之弓上矢也矢者射雉之器五動弓矢發離坎毀
而雉亡一矢亡也一矢亡雉者五得中道動而
必中乎理之象然六五未當位雖有文明之德
未可以動上九屈体逮之則令譽升聞而爵命
之矣兌口在下与之譽也巽為命上卦之終由
譽而後命之始也未當位終也譽命故曰終以

譽命五進上其在賓師之位乾西北賓之位也
新安朱氏曰雉文明之物離之象也六五柔順
文明又得中道爲離之主故得此爻者爲射雉
之象雖不死亡矢之費然所喪不多終有譽命
也上逮言其譽命聞於上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

伊川先生曰鳥飛騰處高者也上九剛不中而處
最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降
柔和乃可自保而過剛自高失其所安宜矣巢鳥

三究

易入五六

十一

仁父

所安止止无焚其巢失其所安无所止也在離上
爲焚象剛陽自處於至高始快其意故先笑既而
失安莫与故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛
順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上爲
躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云
旅人則是鳥笑哭也○以旅在上而以尊高自處豈
得保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高爲
得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂
終不自聞知也使自竟知則不至於極而號咷矣
陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎

上則又甚焉並易傳

橫渠先生曰以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正故曰喪牛于易易肆也肆怒而處物雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞也易說

藍田呂氏曰上九旅而用剛居物之上如鳥巢然將害之故焚其巢居物之上故先笑為物所害故後號咷服牛引重旅之所資貨物所不與喪牛于易而皆莫之告此其所以凶也

漢上朱氏曰上九離為飛鳥九動變六成巽巽為木震為竹葦鳥隱其中巢也上九極剛以高

三五

大易卷之五

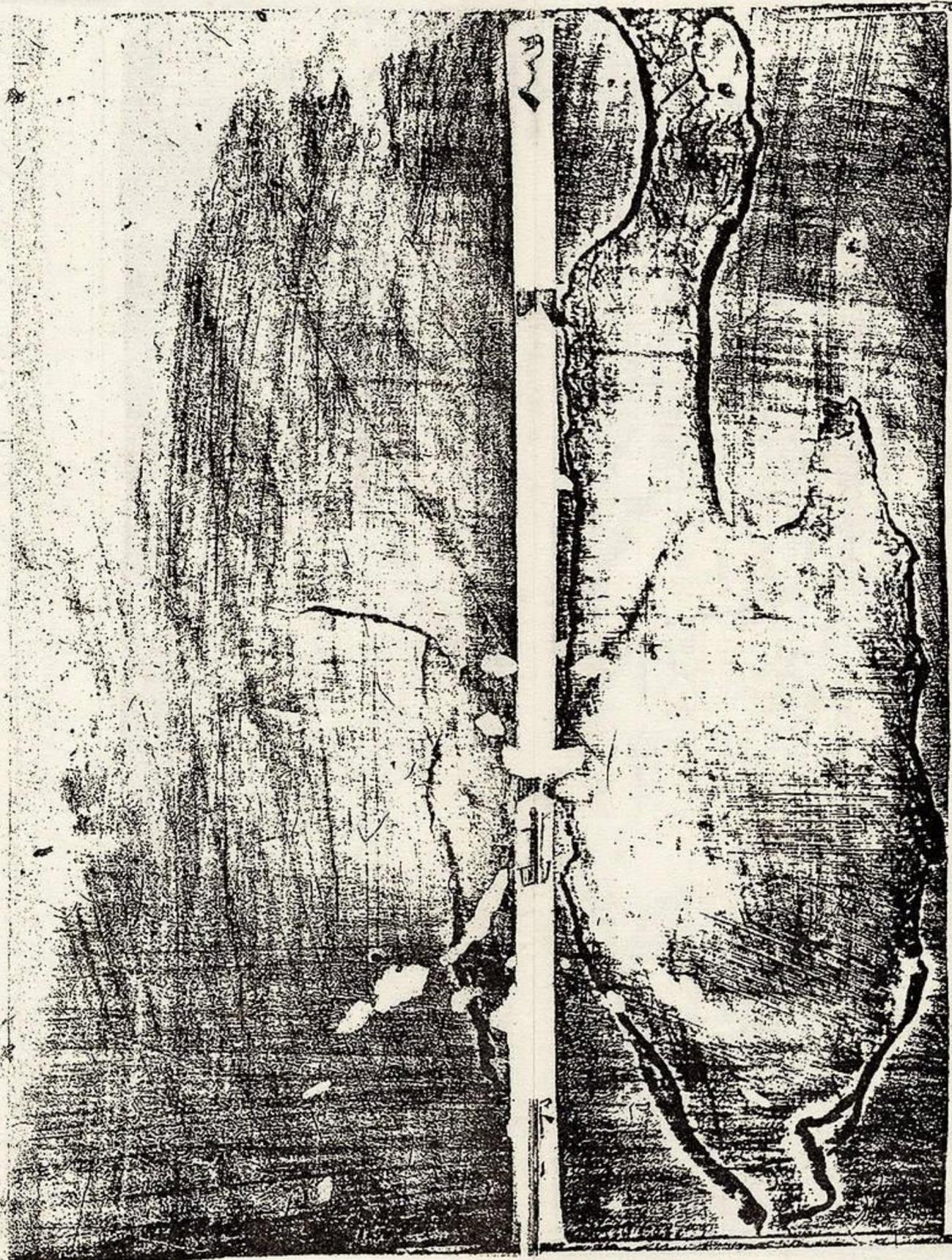
十一

廿

亢居上非旅人之宜巽木離火鳥焚其巢失其所也離目動震有聲笑也樂其未焚之前柔順謙下時也兌澤流於目巽號出於口哀於既焚之後悔其先之時也上與二相應之地上六變而正成坤坤為牛九三應而上降三三成坎坎為耳上九高亢不變坤象隱喪牛也易輕易也火性剽疾上九極剛輕易也故曰喪牛于易九喪柔順三不往應坎耳伏矣輕易者自塞其耳而聰不明也陸機羈旅處群士之上而不問率秀孟坎之毀其以高亢輕易而致禍乎

新安朱氏曰上九過行處旅之上離之極驕而
不順凶之道也故其象占如此

大易集義下經卷第五十六

大易集義卷第五十七

巽上

伊川先生曰巽序卦旅而无取容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽順何所取苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也 易傳

巽小亨利有攸往利見大人

伊川先生曰卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說兌一作義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔

在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也 易傳

新安朱氏曰巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

彖曰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

伊川先生曰重巽者上一皆巽也上順道以出下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重巽

復之義君子體重巽之義以中復其命今中復其
也丁寧之謂也。剛巽乎中正以卦才言也剛陽
居巽而得中正巽順於中正之道也陽性上其才
在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛
其才如是雖以柔可以小亨也。巽順之道无往
不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽
順於陽剛中正之大人則爲利故利見大人也如
五二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不
爲過也並易傳

藍田呂氏曰巽有所下而不亢也柔皆下乎剛巽
也出命而至申命物无違者非上下皆巽不足
以能之故重巽以申命剛巽乎中正而志行柔
皆順乎剛小亨而不可以大亨者柔道終不可
以大也執巽而行无往不利巽乎中正而志行
故利見大人

漢上朱氏曰柔在下而承二剛巽也巽爲風風
者天之號令命者天之令也故巽爲命內巽者
命之始外巽者巽而達乎外申前之命也重巽
之象唯可施之於申命先儒謂上下皆巽不違
其令命乃行也若施之於它則巽已其矣故重

巽以申命此以兩體而言巽也巽自遯來訟之
變六三之四上下皆巽九二之剛巽乎中也九
五之剛巽乎中正也巽乎中正則其剛不過而
所施當乎人心是以志行乎上下故曰剛中正
而志行此以三四相易而言九二九五之巽也
九二之剛巽乎正則初六之柔順之九五之剛
巽乎中正則六四之柔順之上下之柔皆順乎
剛則物无違者而九二九五之志行故曰柔皆
順乎剛此以初六六四言大者巽則小者无不
順也柔皆順乎剛雖无違者然順乎中正乃善
不然失所從矣六四離目為見大人者九五剛
而巽乎中正者也剛巽乎中正而柔順之則柔
者亦得其正而小者亨矣豈非小者之利乎故
曰利見大人此以九五言巽之利也小者亨矣
故六四利有攸往利見大人而其道上行故曰
是以小亨利有攸往利見大人徐氏王照素考
王弼注有命乃行也四字當在重巽以申命之
下疑彖或脫文理若有之在卦氣為七月故太
玄準之以翕

新安朱氏曰重巽申命釋卦義也巽順而必究

乎下命令之象重巽故為申命也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四 巽卦是於重巽上取又重巽所以申命 巽以行權兌見而巽伏權是隱然做底物事若顯然地做却不成行權問重巽以申命重字之義如何曰只是重卦巽曰重故曰重巽八卦之象皆是如此問申字是兩番降命令否曰非也只是丁寧反復說便是申命巽風之吹物无如不入无物不鼓動詔令之入人淪肌浹髓亦如風之動物也 陰陽各有

三十三

易傳卷之七

九

清濁偏正

象曰隨風巽君子以申命行事

伊川先生曰兩風相重一作從隨風也隨相繼之義

君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則論語順從矣 易傳

藍田呂氏曰風行相隨所向皆靡故可以申命行事

漢上朱氏巽為風風巽而入者也前後相隨而

至則歲事行矣故巽人有事之象傳言八風之
至各以四十五日而成一歲是也君子申命諄
諄者行事也行事莫如巽巽則易入

新安朱氏曰隨相繼之義 巽象申命是丁寧
反復之意風无所不入如命令之丁寧告戒无
所不至也故象以之

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之
貞志治也

伊川先生曰六以陰柔居卑巽而不中處最下而
承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽大過則志意

三十一

易文五十七

五

唐

恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人
之貞若能用武人剛貞之志則為宜也勉為剛貞
則无過卑恐畏之失矣。進退不知所安者其志
疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也
治謂脩立也並易傳

橫渠先生曰體柔居下在巽之始謙抑過中故施
于武人之貞則適得其宜進退者柔不自決之

象也

易說

藍田呂氏曰初六居巽之時以柔居下為剛所
乘進則必巽退則過巽疑而未決失其所守如

有志於治莫若執巽順之志果敢以任事故利
武人之貞利於武人之貞所謂果敢以任事也
漢上朱氏曰巽初行事之始也居卑體柔不能
自立過於巽者也退則不安進則无應又二剛
據之莫知所從巽為不果故曰進退志疑也六
變九巽成乾應兌乾為健兌為決疑志去矣健
決者武人之貞天道尚右故兌為武人志疑者
不先治其志也君子自治其動以正行之以健
決確乎不可移雖千万人必往孰能奪其志哉
故曰利武人之貞志治也巽為工有治之意易

傳曰治謂脩立也

新安朱氏曰初以陰居下為巽之主卑巽之過
故為進退不果之象若以武人之正處之則有
以濟其所不及而得所宜矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉
得中也

伊川先生曰二居巽時以陽處陰而在下過於巽
者也牀人之所安巽在牀下是過於巽過所安矣
人之過於卑巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛
中雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之

過雖非正禮可以遠耻辱絕怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意若多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂矣。二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也陽居中為中實之象中既誠實則一无人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎並易傳

橫渠先生曰以陽居陰其志下比无應於上故曰巽在牀下然不失中道下為之用故史巫為樂

三

易卷之五十七

七

為之使吉而无咎非如上九喪其資矣史巫諭虛華過實者言不失中道則樂盡其誠者衆矣易

藍田呂氏曰九二下躰之中以陽居陰其巽也甚故曰巽在牀下以此事人失之太早不能以自立以此事神雖史巫紛若敬不過中神享之矣故用史巫紛若吉无咎

漢上朱氏曰巽初坤亦乾也巽為木坤西南方乾為人設木於西南之奧而人即安焉者牀。巽服亦良股見手伏蒲伏于牀下之象九二不正而巽如此宜有咎然九二中其動也正

巽者非爲利也將以誠意感動九五而已故用
史巫紛若吉者正也九二之動止之五成震
震爲聲五之二成兌兌爲言上九宗廟出
出聲祝史道人之意以達于鬼神之象六降于
二巫以鬼神之意告于人之象史巫皆嚙口而
巽故也四巽離爲絲二五外降史巫紛若則卑
巽之意達于上下巽在牀下何咎之有此子游
重服立諸臣之位以感悟文子之道也二五中
也九五未應則巽在牀下用史巫紛若乃爲得
中

三升六

易六五十七

八

廿

新安朱氏曰二以陽處陰而居下有不安之意
然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚
故其占爲能過之巽而丁宜煩悉其詳以目道
達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占
也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

伊川先生曰三以陽處剛不得其中又在下躡之
上以剛亢之質而三巽順之時非能巽者勉而爲
之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四
以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽

得乎故頻失而頻巽是可吝也。三之求所質本非
能巽處下而臨之以巽承重剛而履剛勢不得行
其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

並易傳

橫渠先生曰三處陽剛失巽之道乘剛而動頻吝
所宜志在比物故吝如復之六三志窮也 易說

藍田呂氏曰復之六三陷衆陰之中而未遠於
陽不得已而求復故致於頻復巽之九三以陽
居陽主於高亢而為六四陰柔之所乘不得已
而卑巽故至於頻巽志窮而巽勢不得已吝道
也

漢上朱氏曰頻水厓與復九三頻復之頻同兌
水澤三水澤之際九三重剛不中在下體之上
巽極而決躁不能巽者也遂將其剛亢款則上
臨之以巽四以柔相親九二之剛近而不相得
將變而為柔款則安其所處憚於改過有吝之
意然志已窮不得已而巽猶人行至于水之厓
欲前得乎故曰頻巽之吝志窮也易傳曰雖欲
不巽得乎

新安朱氏曰過剛不中居下之上非能巽者勉為

屢失吝之道也故其象占如此

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

伊川先主曰陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而
四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下
也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處
如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也
田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾
豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之
陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔
以處之至善故悔悔字无亡而復有功天下之事苟
善則悔或可以為功也○巽於上下如田之獲三
品而遍及上下成巽之功也並易傳

橫渠先生曰柔順之德以陰居位雖或乘剛悔終
可亡近此於五不為諂妄而又二三并為所獲不
私其累而樂為已用田獲之類也使三陽見獲四
之功也易說

藍田呂氏曰六四乘剛宜悔而以陰居陰上承
九二能全巽道非特悔亡所獲亦多

漢上朱氏曰无應乘承皆剛宜有悔四本遯之六
二自二之四一變訟二變巽二田也艮為丰柔

道上行之四得位處二陽之際上巽於五下巽於三三爻皆正而相得故田獲二品古之田者上殺中殺下殺為三品三品則偏及於上下允有刑殺之意而又伏艮為黔喙之屬巽為雞離為三品以巽事上臨下上下與之巽而有功雖無應也秉承皆剛也其悔亡矣故曰有功也易傳曰天下之事苟善處則悔可以有功矣

新安朱氏曰陰柔無應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾且一為實安且一以充庖

三六四 巽 又五十七 十一

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

明道先生曰先甲三日以窮其所以然而處其事後甲三日以究其將然而為之防甲者事之始也庚者有所革也自甲至于戊巳春夏生物之氣已備庚者秋冬成物之氣也故有所革

別一般氣劉

伊川先生曰五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆以正中為吉柔巽而

不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也無初始未善也有終更之使善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改一作故字之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊巳為中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦○九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過無不及一作無正得其中也處柔巽與出命令唯得中為善失中則悔也並易傳

橫渠先生曰解見蠱卦志不以正則將有悔先庚三日讓始也後庚三日存終也雖躰陽居尊無應於下故不可為事之唱乃吉不著於繇辭者巽非憂患之時故也易說

漢上朱昭九五君位而正中巽為号令有申命故舉全卦以盡一爻之義五應宜有悔正故悔亡動則二應之二五皆正故无不利初二不正始未善也五正善而有終也无初故申命申命則有終初未善也故巽以命之先庚三日變家人變益之時也下三爻震震納庚謹為日先於此

庚之使善也後庚三日變噬嗑變震之時也震納庚離為日後於此庚之慮其未及善也先庚後庚主於中正也十日之次以戊己為中過中則變故庚謂之更更而正中正則吉此九五之所以吉坎蠱卦六五柔故為人巽九五剛乃有更變之善更天下之弊其唯剛中乎

又震庚圖右圖巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日吉震曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離為日震三文在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震

三文在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究為蕃鮮白為巽也巽究為躁卦謂震也又曰乾成於甲坤成於庚陰陽天地之終始故經舉甲庚於蠱彖巽也新安朱氏曰九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是死初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也。无初有終也彷彿是伊

川說始未善是无初更之而善是有終自貞吉
悔亡以下都是這一個意思一如坤卦先迷後
得以下都只是一个意先庚後庚是說那後面
变了底一截

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮
也喪其資斧正乎凶也

伊川先生曰床人所安也在牀下過所安之義也
九居巽之極過於巽者音无也資斧所有也斧以斷
也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪
資斧也居上而過巽至於自失在正道為凶也

巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也居
上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也巽
本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也並易傳
橫渠先生曰柔巽過極難為之下拘不為用故曰

喪其資斧凶資斧尚喪餘用殫矣易說

藍田呂氏曰上九處巽之窮以陽居亢位之地其
巽已甚与九二同故巽在牀下窮矣其所養失其
備用失其利守是不變正入于凶故曰喪其資

斧正凶

漢上朱氏曰上九以巽而居高位處之不當窮則

變而反下三以雷剛乘之巽股變艮手有恐懼
自失而蒲伏于牀下之象故曰巽在牀下離兌
為羸其為兌其所以利也離為兵巽為木貴之為
斧所以斷也上窮反三離兌巽毀故曰喪其資
斧喪其所以利則莫或愛之喪其所以斷則莫
或畏之正乎凶矣上復位遇坎險正凶也魯自
襄公三家分其民其君四世從之至昭公失國
无所窺伏蓋處上極巽盡亡其資斧乃正凶也
方自失之初告之以凶詐肯信乎

新安朱氏曰巽在牀下過於巽者也喪其資斧
失所以斷也如是則雖正亦凶矣居巽之極失
其剛陽之德故其象占如此正乎凶言必凶資
斧有做齊斧說底這資斧在巽上說也分曉然
而旅中亦豈可无備禦底物事次第這便是

大易集義卷第五十七

