

大易集義

三十二

大易集義卷第六十三

離下
坎上

伊川先生曰既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也爲卦水在火上水火相交則爲用矣各當其用故爲既濟天下萬事已濟之時也

易傳

既濟亨小利貞初吉終亂

伊川先生曰既濟之時大者既已亨矣小者尚有一末字亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則爲亨之小也利貞處既

濟之時時字一无之利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂廢極則反也

易傳

新安朱氏曰既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也。既濟是已濟大事都亨了只小底正在亨通若能戒懼得常似今便好不然便一向不好去伊川意亦是如此

彖曰既濟亨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

伊川先生曰既濟之時大者固

一无固字

已亨矣惟有

小者

一有未字

亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才

剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於

如是之貞

一有正字

也陰陽各得正位所以爲既濟也

○二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居

下躰方濟之初也而又善處是以吉也。天下之

事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无

常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非

不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰

「日无惟聖人爲能通其變於未窮不使至於極也

堯舜是也故有終而无亂

並易傳

橫渠先生曰通其變然後可久故止則亂也

易說

藍田呂氏曰既濟成功无所事也終止則亂恃濟而不爲則事弛而日入于敝所以亂也

漢上朱氏曰既濟自泰來豐方四變也泰兌爲

澤九二之四成豐四已濟險而小者未盡亨九

四之五則小者亨矣於濟爲既其卦三陰得位

三陽下之大者既濟小者亦亨子夏傳曰陽已

下陰萬物既成不曰小亨而曰亨小者大者之

濟爲亨小者而濟未爲已也禹思天下之溺猶

已溺之穀思天下之飢猶已飢之亨至於小則
小大畢亨故曰既濟亨小彖曰既濟亨小者亨
也彖文當曰既濟亨小小者亨也脫一字此以
爲陽下三陰而言既濟也以陽下陰非正也亨
之正剛君子也柔小人也剛柔不失其正君子
小人各當其位无犯分躡等之非守既濟之道
也 故曰利貞剛柔正而位當也此以六爻當
位而言既濟也自泰至賁二復三变始於二之
四成豐次四之五成既濟其終五之上而成賁
濟天下之難莫若剛過剛亦不可以濟失人心

也方濟之初以柔濟剛則其柔得中剛者爲用
天下之難有不濟乎此既濟之初所以吉正則
吉也既濟矣上六变艮成賁良止也止而不進
不復有爲文飾而已濟終則極衰亂復起終以
乱也蓋其道已窮故曰初吉終亂彖曰初吉柔
得中也終止則乱其道窮也終始時也治乱者
道之窮通也晉隋有天下不旋踵而乱不知終
止則乱之戒也易傳曰唯聖人爲能通其變於
未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无乱
此推原卦变以九五一爻言既濟之終始也在

卦氣爲十月故太玄準之以成

新安朱氏曰濟下疑脫小字位當以卦牀言初吉指六二亨小當作小亨大率到那既濟了時便有不好去所以說小亨如唐時正觀之盛便向那不好去初吉終亂便有不好在末後底意

思

象上象頭下象尾

象白水在火上既濟君子以思患而豫防之

伊川先生曰水火既交各得其用爲既濟時當既濟惟慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防傷寒

漢上朱氏曰水火相逮而後濟天下之道以坎離相濟以日言之日降則月升以月言之日交

則月合以歲言之寒來則暑往皆既濟也坎上離下既濟矣然既濟之極水火將反其初故既

濟之象未濟藏焉君子不可不思慮以防其患

坤土爲思坎爲險難也土防水在既濟之時而防險難豫也思患而豫防之則難伏而不作或曰五動坤变坎成震卦豫而未濟之象毀矣初九艮其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

伊川先生曰初以陽居下上應於四又火卦其進

之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎一作咎
故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使
不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方
既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎
也。既濟之初而能止其進則不至於極其義自

无咎也

並易傳

漢上朱氏曰三坎爲輪初卦後爲尾初九剛而
躰炎上有應進於上其志必銳時既濟矣動
而進不已必至於咎故戒之初動之四成良良
爲手曳也坎輪在水火爻中火欲上水欲下亦
四五曳也曳其輪不輕進尾濡坎水不速濟止之初
持重緩進以全其剛而不至於極則於既濟之
義爲得矣故曰義无咎也

新安朱氏曰輪在下尾在後初之象也曳輪則
車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无
咎之道占者如是則无咎矣曳輪濡尾是只爭
些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是
要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不
欲戰老子所謂猶若冬涉川之象涉則畢竟涉
只是畏那寒了未敢便涉凡爻中言人者必是

其人嘗占得此卦如大橫庚庚必啓未歸時曾

占得

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也
伊川先生曰二以文明中正之德上應九五剛陽
中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既
濟無復進而有爲矣則於在下賢才豈有求用之
意故二不得遂其行也自古既濟而能用人者鮮
矣以唐太宗貳言尚怠於終況其下者乎於斯時
也則剛中反爲中滿坎離乃爲相戾矣人能識時
知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出

易爻六十二

子文

門以自蔽者也喪其茀不可行矣二不爲五之求
用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢
也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故
戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七
則變矣七日得謂時變也雖不爲上所用中正之
道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人
之爲字勸戒深矣○中正之道雖不爲時所用然
无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中
異時必行也不失其中則正矣

並易傳

漢上朱氏曰二坤爲輿三坎爲輪二之五離變

震坤離爲文震爲竹有文蔽車之前者弗也
離爲婦婦人乘車不露見有葬乃可以行五於
既濟之時安其位无動而有爲之意二雖有文
明中正之德不得遂其行婦喪其葬也五坎爲
羨脊之馬二五相易震爲作足之馬遂也五不
下三二當以中道自守故戒以勿逐逐則失其
素守而不正七日得自二數之至上爲五復自
初數之至二凡七日以中道也中道者天地之
所不能違故坤極生乾七日必復而况人乎房
傳曰自古既濟用人蓋鮮矣以唐太宗之用言

集解

卷之七

大易之義

七

猶怠於其然况其下者乎雖不爲上所用而中
正之道无終廢之理不得行於今必行於異時
新安朱氏曰二以文明中正之德上應九五剛
陽中正之君宜得行志而九五居既濟之時不
能下賢以行其道故二有婦喪亡其葬之象弗
婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可
終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克
之僥僶

伊川先生曰九三當既濟之時以剛居剛用剛之

至也既濟而用剛是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民爲心乃王者之事也惟聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人爲之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯爲也三年克之見其勞憲之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人爲法爲誠豈淺見所能及也。言憲以見其事之至難在高宗爲之則可无高宗之心則貪忿以殃一作民也
並易傳

橫渠先生曰上六險而應此處卦之未濟以終亂者也故以比鬼方九三以陽居陽文明而正故用師雖久困而必克小人用之取亡之道也

易說
藍田呂氏曰九三既濟之時以陽當位備文明之德宜伐閼者也鬼方幽閼之國高宗有九三之德者也居斯時也必如高宗然後可以伐鬼方猶至三年懇而後克之是雖以明代閼不可易也小人勿用必亂邦也

漢上朱氏曰坤爲鬼爲方五坎爲陰帝係有鬼方氏鬼方蓋國名小國於既濟之時恃險不來九五離辟有戈兵用九三往伐之坤爲年自四

數之歷三爻三之上成巽巽爲入入其險也上之三成坤順也既入其險鬼方來順三年克之也克難辭也九三剛正君子也上六之三柔而不正小人也高宗中興之賢君伐鬼方氏之小國歷時之久至於三年而後克之其力亦憊矣況用小人乎坎爲勞重坎僨也小人非貪慾不爲其禍至於殘民肆慾遂喪其邦故戒以小人勿用爻言勿用小人象曰僨者聖人慮後壯勤兵於遠託高宗久伐以濟其欲勞民動衆三年克之雖高宗行之亦憊也

新安朱氏曰既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同高宗伐鬼方疑是高宗舊冒占得此爻故聖人引之以證此爻之吉凶又曰漢去古未遠想見卜筮之書皆存如文帝之占大橫庚庚都似左傳時人說話又曰夏啓以光相亦是夏啓曾占得此卦。問三年克之僨也此言用兵是不得已以高宗之賢三年而克鬼方亦不勝其僨矣先生曰言兵不可輕用也

六四濡有衣祫終日戒象曰終日戒有所疑也

伊川先生曰四在濟卦而水躰故取舟爲義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變爲急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣祫有衣祫以備濡漏又終日戒懼不忘慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也。終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

並易傳

藍田呂氏曰六二六四皆處二陽之間皆有正應不私近比近不相得交來侵之二以居中履

正不以喪茀易其志卒得其所喪四居多懼之地備衣祫以防舟之漏終日戒而不敢弛二不以已侵而改其操四疑其將侵而謹其備也

漢上朱氏曰四坎水也初之四成巽巽木在水上舟之象四未爻初巽毀坎見舟漏也四坤爲裳襦裳也初乾爲衣艮爲手祫塞也離日在下終日也兌爲口戒也巽爲不果疑也六四近君而正明於防患資初九之賢彌縫九五之闕終日相戒如奉漏舟不唯自靖而初九助之如有裳及衣祫塞其漏苟可以豫防者无不爲斯能

濟乎重險矣制治保邦之道患至而後慮之无及已心有所疑知禍亂之源必先事而塞之乃保既濟之道故曰終日戒有所疑也易傳曰不言吉者方免於患也既濟之時免患足矣无復有加矣

新安朱氏曰既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繩當作濡衣枷所以塞舟之罅漏六四以柔居柔能慮豫防蓋是心低小底人便能慮事柔善底人心不龐慮事細密剛果之人心龐不解如此

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福彖曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

伊川先生曰五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有三誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理參故爻象惟言其時也。五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉

大來所謂受福也吉大來者在既濟之時爲大來
也亨小初吉是也

並房傳

橫渠先生曰東鄰上六也西鄰六四也過於濟厚
也幾於中時也濟而合禮雖薄受福九五既濟之
主舉上與下其義之得不言而著也

藍田呂氏曰九五剛中居尊既濟之主也保既
濟者不恃其全盛而恃其克誠物備而誠不至
不如誠至而物不備故誠信可以感鬼神而不
能保其邦家者未之有也

漢上朱氏曰泰震爲東兌爲西三四鄰也兌爲

刑殺坤爲牛坎爲血離爲夏震爲聲上爲宗廟
九二之五有長子奉祀東鄰殺牛西鄰禴祭之
象殺牛盛祭也禴尚聲薄祭也盛不如薄者時
也二五均有中正之德然二未濟有進也九自
五來二以虛受故曰實受其福正吉陽爲大吉
大來也五既濟无所進也盈則當虛故曰不如
西鄰之禴祭也理无極而不反者既濟極矣時
已往矣五以中正守之能未至於反而已易傳
曰至於極則雖善處无知之何矣又曰伊川解
旣濟九五曰中實孚也與虞氏孚實之象同又

曰中虛誠也郭璞筮得中孚之需曰虛中象道若虛舟回也

新安朱氏曰東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也上六濡其首厲象曰濡其首厲何可爻也

伊川先生曰既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也○既濟之窮危至於濡首其能長

爻乎

並易傳

漢上朱氏曰既濟之極以剛處之猶恐其反不安其位而不變必有顛隕陷溺之患上反三乾爲首濡於坎水之中濟而至於水濡其首危極矣濟之窮也其可長乎巽爲長易曰既濟之終小人處之其敗可立而須也

新安朱氏曰既濟之極險體之上而以陰柔處之爲狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也○問既濟上三爻皆漸漸不好去蓋出明處陰四有衣祔象曰有所疑也便不是好底端倪

自此已露五穀牛則已自過盛上濡首則極而亂矣不知如何先生曰然時運到那時過了康節所謂飲酒茗芋開花離披時節所以有這樣不好意思出來

大易集義卷第六十三

大易集義卷第六十四

䷣ 离下
䷥ 坎上

伊川先生曰未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義爲卦離上坎下火在水上不相爲用故爲未濟易傳○先生過成都坐于所館之堂讀易有造捕者前視之指未濟卦問焉先生曰何也曰三陽皆失位先生異之間其姓與居則失之矣易傳曰聞之成

都隱者

酉室所聞云田夫釋
未者悞時氏於遺

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

伊川先生曰未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道惟在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當爲危壯勇之狀書曰汔汔勇夫小狐狸於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

易傳

新安朱氏曰未濟事未成之時也水火不交不

柔得中也此二五言未濟也艮坎爲狐小狐初
爻也艮之初爻爲小狐中孚之遯亦初爻也爾
雅曰譏訖也詩曰汔可小康鄭康成曰幾也
僉五爲中出險也初往之四幾濟而未
濟其剛不息是以終濟卦以成卦言之上爲
首爲前初爲尾爲後以畫卦言之初爲始爲本
上參於六二一九剛也初六柔也小狐不度而
前則剛其後乃柔四坎濡其尾
其剛不足不續終也然則濟僉著

三才

易口占

二

雜

其在於審慎始終如一剛健不息者乎孟喜曰小
狐濟水未濟一步下其尾故曰小狐汔濟未出
中也濡其尾无攸利不續終也此以初九四
相易言初六之柔不足以濟險難也未濟爻
雖不當位而剛柔相應苟量力度時慮善而利
上下内外相與未有不濟者也故曰雖不當位
剛柔相應也此以六爻申未濟有可濟之理也
在卦氣爲十一月故太玄準之以將

新安朱氏曰柔得中指六五言未濟既濟諸爻
頭尾相似中間三四兩爻如損益摸樣顛倒了它

交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟亨
幾也汔济而濡尾猶未济也占者如此何所利哉
彖曰未济亨柔得中也小狐汔济未出中也濡其尾
无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

伊川先生曰以卦才言也所以能亨者以柔得中
也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔
得中處未濟之時可以亨也○小狐汔济據二而
言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險
非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也
既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也○其

三十五 易之六十四

四二

子二

進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无
所往而利也○雖陰陽不當位然剛柔皆相應常
未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔洛
故濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云
未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成
都隱者並易傳

藍田呂氏曰未濟有爲而未有功也

漢上朱氏曰未濟自否來既濟之反也否塞之
時六二之柔得中而上行天地相交否者亨矣
柔而不中則介於二剛其能行乎故曰未济汔

曳輪濡尾在既濟爲无咎在此卦則或貞吉這便是不同了一易不是說殺底物事只可輕輕地說若是確定一爻吉一爻凶便是揚子雲大元了易不恁地兩卦各自說濡尾濡首不必拘說在此言首在彼言尾大槩既濟是邪日中衙府時候盛了只是向裏去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這箇爻裏有這箇意思便說出這一爻來或是從陰陽上說或是從卦位上說他這箇說得散漫不恁地逼撋它這箇說得疏到他密時盛水不漏到它疏時疏得無理會若要說名義上求它便是今人說易了大失它易底本意它周公做這爻辭只依稀地見這箇意便說這箇事出來大段散漫趙子欽尚自嫌某說得疏不知如今煞有退削了處譬如个燈籠安四箇柱這柱已是礙了明若更剔去得豈不更明亮所以說不可爲典要可見得他散漫○問未濟所以亨之道曰然小狐汔渢汔字訓幾与井卦同既曰幾便是未濟未出中不獨是說九二爻通一卦之脉皆是未出乎坎險

所以未濟○未濟彖辭不續終也是首濟而尾濡故不能濟蓋不相接續去故云不續終也狐尾大濡其尾則濟不得矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

伊川先生曰水火不交不相濟爲用故爲未濟火

在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處

事物辨其所當各居其方謂止於其所也

易傳

氏曰火炎上而水潤下上下各當其所者也

三十五

內外之合

四五

漢上朱氏曰未濟自否變否艮止也慎之象離爲明辨也火陰物也居南水陽物也居北二物有相濟之理火上水下各居其所有辨然後有交辨觀此慎辨萬物使居各其所有辨然後有交辨之以正其躰交之以致其用不辨則不交有未濟乃有既濟而未濟舍既濟之象

新安朱氏曰火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

伊川先生曰六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已旣陰柔而一无

四非中正之才不能援之以濟也獸之滌水必揭其尾尾濡則不能滌濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也○不度其才力而進至於濡尾是不知之極也並易傳

藍田呂氏曰初六未濟之始以柔居險之下不可以有進也然上應於四不量其力暗溺於難不能以自滌故濡其尾不可進而進宜有悔而曰吝者私於其應不能志懷以蹈濡尾之難終吝道也

三十六

易爻六四

六四

九二

漢上朱氏曰卦後爲尾坎水濡之濡其尾也初而上有應其志欲動在未濟之時剛動出險於滌爲得其分量矣極分量之極也初九二又以剛在前阨之雖有應可動而柔不能動吝也於是而欲滌是亦不知極也猶獸欲滌而力柔水濡其尾則不能舉終亦不出乎險矣坎水爲知

新安朱氏曰以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二曳其輪貞吉象曰九二直吉中以行正也

伊川先生曰在屯卦九居二爲居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以爲戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上一无上字而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以得爲正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於

九二則戒之恭順盡臣道之正盡上下之道也○

九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也傳易

藍田呂氏曰九二剛中而應志在出險雖曳輪於險中猶行之不止中以行正其難必濟故曰貞吉濡尾曳輪在既濟則爲始濟之象於未濟則爲涉難已深之象故其義不同

漢上朱氏曰坎爲輪二往五應艮爲手曳其輪也坎輪也在水火爻之中水欲下火欲上亦曳也二中也九二之五中以行正也未濟時六五柔處尊位五所賴者九二剛中也剛非臣德之

正也剛或好犯恭順之道或有不足故戒以蹇其輪則緩進以盡恭順於臣爲中於道爲上行中以行正者正未必中中以行正則盡矣易傳曰唐郭子儀李晟當艱難未濟之時能保其吉者用此道也

新安朱氏曰以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得下之正也故其象占如此○九居二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

伊川先生曰未濟征凶謂居儉无出險之用而行

易大四

四八

則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟也未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川必然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也○三往則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險一无以從應則利矣

並易傳

橫渠先生曰有強援於上故利涉大川非義躁進凶之道也

易說

藍田呂氏曰六三陰不當位不中不正執此以行非止未濟取凶必矣居二剛之間所比者正當是時也以不正進則凶比於正而濟乎難則利

漢上朱氏曰三處險中唯至剛乃可以出險柔不當位未濟以柔而行外援上九則乾首沒於坎中淪胥以溺之象雖正亦凶竇武何進是也故曰征凶三四非應當未濟之時三資其助四近而協力巽股出險利涉大川矣

新安朱氏曰陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

九四貞吉悔士震用伐鬼方三年有賞於大国象貞吉悔士志行也

伊川先生曰 九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔士不貞則不能濟有悔者一无字也震動之極也古之人用力之甚者伐

鬼方也故以爲義力動而遠伐至于三年然後成
功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道
當貞固如是四居柔故設此戒。如四之才與時
合而加以貞固則能行其志吉而悔士鬼方之伐
貞之至也

立易傳

橫渠先生曰剛陽之道迫近至尊非正而吉悔所
招也初處險中叛而未一奮動討伐其勢必克堪
之上任是以有賞

易說

藍田呂氏曰九四與旣濟九三皆離之体有文
明之德利伐幽閭故皆曰伐鬼方旣濟九三陽

李平

朱子

十

正

剛當位故曰高宗斯爻以陽居陰剛德不盛故
必貞吉悔士然後可以行其志震用伐者先之
以威也不曰克之而曰有賞于大国者旣濟九
三強剛之質尚力以取勝斯爻不純以武脩文
德以服之不戰而服故不曰克之而曰有賞也
漢上朱氏曰九居四有悔動而正正則吉而悔
休震震爲威怒坤爲鬼方坎爲險四近
明有濟之道初持險未順四用其威怒
伐鬼方也自三至初歷三爻坤爲年
後順克之也克難辭艮山坎川坤土田

之象坤爲國陽爲大有賞于大國非貞吉悔亡其志於上下乎二卦言伐鬼方者借此以明必濟之義天下之弊固有盤結而難去者四凶頑民歷世既久乃能去之故曰貞吉悔亡易傳曰古之人用力之甚者伐鬼方也故以義動而遠伐至於三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟四居柔故戒以此

新安朱氏曰以九居四不正而有悔也能勉而正則悔亡矣然以不正之資欲勉而正非極其陽剛用力之久不能也故爲伐鬼方三年而受

太易大畜

十一

礼

賞之象○益損二卦說龜一在二一在五是顛倒說去未濟與旣濟說伐鬼方亦然不知如何六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

伊川先生曰五文明之主居剛而應剛其貽得中虛其心而陽爲之輔雖以柔居尊處之至正至善无_无不足也旣得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能自德之吉也下云吉以功也旣光而有孚

時可濟也。光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉

並易傳

藍田呂氏曰六五離明之體居尊履中光之盛者然柔而不強或流於不正故貞吉然後无悔然後全其君子之光光達于外而有輝則离德充矣故曰有孚吉凡言悔亡者已有悔而今使之亡也无悔未有悔而不使之有悔也

漢上朱氏曰六五文明之主柔居尊位悔也虛中而下九二二往五正以剛濟柔故貞吉无悔坎爲光君子之光謂九二也五離爲明二與五

三三五五

歸天子

䷗

九

應光明相燭有孚也暉者光之散管輅曰日中爲光朝日爲暉朝日初出其光揮散也言二五未交其德暉之所及已孚于上下則吉濟險難者君必剛正臣必有言之信然後委任篤下无間言功濟天下而无後患不然凶必至矣

新安朱氏曰以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得正而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也。暉者光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒

濡首亦不知節也

伊川先生曰九以剛在上剛之極也居明之上明之極也 剛極而能明則不爲躁而爲決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟剛極而自濟之理故止爲未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁墮穢入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其無可奈何而放意不反者豈安於義命者哉○飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常也

並易傳

失此樂也有孚

易說

藍田呂氏曰上九以剛居未濟之終濟未濟者也既濟則无所事而佚樂矣无事佚樂之志形于外可以飲酒而无咎故曰有孚于飲酒无咎

志形于外飲酒可也不知其節至過也故曰濡其首有孚失是

二三震坎爲酒上反三成

有孚惠心勿

之極无極而自濟之理非剛健之才得

下孚應終不濟也上九君子有才而

六三相應而无可濟之資以其有孚

飲酒樂天順命以俟可濟之時則於義

咎上反三乾首濡于酒中則從樂耽肆亦不

知節矣坎兌節之象也有孚若然失是義矣晉

魏之交士多逃于麴蘖无濟時之志以故世復

大亂聖人之戒不其深乎易傳曰人之處患知

其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉

新安朱氏曰以剛明居未濟之極時將可以有

爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不

反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其

義矣問居未濟之時未可動作初柔不能固守

故有濡尾之吝

陽得中正故有曳輪之吉曰也是如此大槩難曉其解也且蒲禮依衆人說又曰坎有輪象斤

濟之下卦皆未可進六三

食方好上又一

不可曉舊嘗有人著書以彖象文言爲非聖人之書只是似這樣處頗費分疏所以渠有是說○未濟看來只陽爻便好陰爻

但六五上九二爻不知是如何盡六五

吉上九有濟時之才又當未濟之極却云不吉更不可曉○問未濟上九以陽居未濟之極宜可以濟而反不善者竊謂未濟則當寬靜以待九二九四以陽居陰皆宜靜守上九則極陽不中所以如此先生曰也未見得是如此大抵時運既當未濟雖有陽剛之才亦无所用況又不得位所以如此

大易集義卷第六十四

