

大易集義

十七

大易集義卷第三十一

☵☶ 兌上 艮下

伊川先生曰咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有

然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二卦合為夫婦之義咸感也以說為主恒常也以正為本而說之道自有正也正之道

三

一

官

固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之為卦兌之艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮躡篤實止為誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也。○咸恒躡用也躡用无先後劉綸訓橫渠先生曰咸之為道以虛受為本有意於中則滯於方躡而隘矣拇腓股輔以一卦通躡高下為

言易說

新安朱氏曰否泰咸恒損益既濟未濟此八卦首尾皆是一義如咸皆足感動之義或問咸內

卦艮艮止也何以皆說動曰艮雖是止然咸有
交感之義都是要動所以都說動卦躰雖是
動妄動便不吉動之所以不吉者以其內卦屬艮
也成就人身取象看來便也是有些步取象說咸
上一畫如人身三畫有腹背之象下有人脚之象
艮就人身取象便也似如此上一陽畫有頭之象中二
陰有口之象所以艮其輔於五爻言之內卦以下亦有足象
東萊呂氏曰咸恒二卦須合看咸卦說中有正相卦
正中有說何故咸兌上艮下兌說艮止故說中有正相震
上巽下震動巽順故正中有說咸卦少女少男故
為說恒卦長女長男故為正

咸亨利貞取女吉

伊川先生曰咸感也不曰感者咸有皆義男女交
相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣
上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨
通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感
則上下之志通以孝父子夫婦親戚朋友皆情意
相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也
利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣
如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻

皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔
上剛下二氣感應相與正而說男下女之義以此
義取女則得正而吉也 易傳

新安朱曰感交感也兌柔在上艮剛在下而
交相感應又艮上則感之專兌說則應之至又艮以
少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之
時故其卦為感其占亨而利正取女則吉蓋感
有必通之理然不以正則失其亨而一為皆凶矣 本義

東萊呂氏曰感亨利貞取女吉天下之理有通有塞
以誠相感无所不通一或不誠則雖近而一家亦閉

塞而不通故交相感乃亨然交相感三字言之甚
易曉其所以交相感之理則難知也若我至誠必待
彼至誠然後謂之交相感則是有待於外彼或
不誠則不能相感矣此說甚未安我苟至誠則
天下自然相感初无待於外也然人之交相感易
得不正故必利貞然後亨

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

伊川先生曰咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說為取正之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也。彖既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心

而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

並易傳

橫渠先生曰咸感也其爻雖相應而詞多不吉顧其時如何耳說者多以咸恒配天地殊不知咸自可配天地故於序卦獨不言咸咸既可以配天地則恒亦可以配天地皆夫婦之道也咸之為言皆也故語咸則非事咸感也不可止夫婦之道謂之咸此一事耳男女相配故為咸也感之道不一或

以同而感聖人感人心以道此是以同也或以異而應男女是也二女同居則无感也或以相悅而感或以相畏而感如虎先見犬犬自不能去犬若見虎則能避之又如磁石引針相應而感也若以愛心而來者自相親以害心而來者相見容色自別聖人感人心而天下和平是風動之也聖人老吾老以及人之老而人欲老其老此是以事相感也感如影響无復先後有動必感感感而應皆感速也易說○能通天下之志者為能感人心聖人同乎人而无我故和平天下莫盛於感人心○

有无一内外合庸聖此人心之所自來也若聖人則不專以聞見為心故能不專以聞見為用无所不感者虛也感即合也感也以萬物本一故能合異以其能合異故謂之感若非有異則无合天地乾坤陰陽也二端故有感本一故能合天地生萬物所受雖不同皆无須臾之不感所謂性即天道也並正感者性之神性者感之体在天在人其究一也惟屈信動靜終始之能一也故所以妙萬物而謂之神通萬物而謂之道躰萬物而謂之性正蒙

龜山楊氏曰有天地然後有萬物有萬物然後

有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子君臣
上下而禮義有所錯故上經始於乾坤乾坤
萬物父母也下經始於咸恒咸恒夫婦之義也
艮山也兌澤也山澤通氣而交感形焉卦之所
以爲咸也咸也者交相感之謂也與天地定位
雷風相薄水火不相射異矣剛上而柔下剛柔
之定位也柔上而剛下一氣感應以相與也止
而說以卦之才言也兌三索而得女艮三索而
得男兌上艮下男下女也男正位乎外女正位乎
內各止其所也夫婦之道止而不說則離說而

不止則亂男不下女則剛不接非夫婦之正也故
止而說男下女然後亨正取女吉也夫天地萬
物一體也情也者感而動也觀其所感而天
地萬物之情可見矣以其无二故也 易說

和靖尹氏語錄先生曰咸卦咸感也不言感而
言咸蓋咸有皆感之義感只是感得同類也其
感挾也若憧憧往來朋從爾思只是感得同類
者故去未光大若一氣感應以相與是感也
漢上朱氏曰咸感也不曰感者交相也咸自否
變乾天也坤地也六三之柔上上九之剛下天

地之氣感應而上下相與則亨矣故辭曰感亨
彖曰感感也柔上而剛下感應以相與此以三
上交感六爻相應言感所以亨也閔子明謂咸
者天地之交是也剛下柔而為艮之九三正也
柔上剛而為兌之上六亦正也艮止也兌說也
上下相感以正則止而說矣相感之道利於正
不正則淪胥以敗男女相說朋友非義君臣不
以道合非止而說也故辭曰利正彖曰止而說此
以上六九三合艮兌二卦言感之道當以正也
艮少男感而來兌少女應而往匪媒不得待禮

而行其感以正止而說者也取女如是君子之
道造端於夫婦矣吉孰大焉故辭曰取女吉彖
曰男下女此以二卦申言感之道也夫二氣相
感人道相說不過於正而已故摠言曰是以亨
利貞取女吉也男下女者相感之一也无所不
感者其唯天地乎二氣交感兩澤時行動者植
者自化自生兌為澤巽者萬物潔齊之時有化
生之象聖人感人心而天下和平者无所不感亦
若天地也否上九聖人也六三中位人心也上九之
三聖人下感乎人心也三之上人心感乎聖人也

乾變兌則剛者說天爲澤則高者平不曰以心感
人者感人以无心也張載曰有意於中滯於方隅
而隘其无心之謂乎且天地至大感則相與萬物
至衆感則化生天地一氣萬物同躰未有感而不動
者也故曰觀其所感而天地萬物之情可見矣此
以上三兩爻合之躰推之以盡咸感之道也在卦氣
爲四月太玄準之以迎

新安朱氏曰咸感也釋卦名義以卦躰卦德卦象
釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅
來柔上居六剛下居五也亦通天地萬物之情可

見是極言感通之理

本義

或問近畧考卦變以彖

辭考之說卦變者凡十九卦蓋言成卦之由凡彖
辭不取成卦之由不言所變之爻程子專以乾坤
言變卦然只是上下兩躰皆變者可通若只一
躰變者則不通兩躰變者凡七卦隨蠱賁咸恒
漸渙是也一躰變者兩卦訟无妄是也七卦中取
剛來下柔剛上柔下之類者可通至一躰變者
則以來爲自外來故說得有礙大凡卦變須觀
兩躰上下爲變方知其所由以成之卦先生曰便
是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤

重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二而四四而八而八卦成八而十六十六而三十二三十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣皆康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆所謂後天之文乎今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦耶

若論先天一卦亦无既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又安有乾坤變而為六子之理凡今易中所言皆是後天之易耳以此見得康節先天後天之說最為有功問咸卦本義以為柔上剛下乃自旅來旅之六五上而為咸之上六旅之上九下而為咸之九五此謂柔上剛下與程傳不同先生問所以不同何也曰此易中自有卦變耳先生曰須知程子說有不通處必着如卦變說方見得下落此等處當錄出看

語錄

東萊呂氏曰咸感也上取女吉也君尊而臣卑夫

倡而婦和上天下地理之常也然下天而上地則
為泰男下女則為咸蓋以位言則上下之分一定
而不可易以交感之道言則必在上者先感下
則在下者斯應上如君必屈已以下臣男必屈
已以下女是也天地感而万物化生聖人感人心
而天下和平各有感而无不應如行不著習不
察之人徒見人心感而天下和平而不知各有
所感觀其所感一句最要看看蓋聖人巍然在上
百姓林然在下須是看觀其所感一句

象曰山上有澤咸君子以虛受人

三三

易人三十一

十

何才

伊川先生曰澤性潤下土性受潤澤在山上而其
潤斷通徹是一物之氣相感通也君子觀山澤通
氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實
則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不
通以量而容之擇合一作交而受之非聖人有感必
通之道也 易傳

橫渠先生曰山上有澤非交感不能也感物之善
莫若以虛受人有所係累皆非正吉故六爻皆
以有應不盡卦義而有所譏也 易說

龜山楊氏曰山藏疾澤鍾水有靈

靈之象焉

故君子躅之以虛受人 易說

藍田呂氏曰咸以无心感也咸之所感不蔽之義又為感天與地相感故万物化生聖人與人心相感故天下和平理義者人心之所同然感无不應應无不同好色好貨親親長長以斯心加諸彼未有不和不平者也天地万物形氣雖殊同生乎一理觀於所感則其情亦未嘗不一也澤居下而山居高然山能出雲而致雨者山力虛而澤氣通也 土灰候氣可以知也 故君子居物之上物情交感者亦以虛受也

漢朱氏曰澤在下而達之山上以興雲雨利物者山躅內虛澤氣上通交感也君子以是屈已虛其中以受人之益故能受盡言能用大才能任大事

新安朱氏本義曰山有澤以虛而通也語錄之問咸卦君子以虛受人伊川注云以量而容之擇合而受之莫是要着意容之否曰非也以量者乃是隨我量之大小以容人便是不虛了山上有澤咸當如伊川說水潤土燥有受之義又曰若不虛如何受得又曰上允下良允上缺有

澤只之象兌下二陽畫有澤底之象艮上一畫陽有土之象下二陰畫中虛便是滲水之象

東萊呂氏曰山上有澤咸山高而上有澤焉是山澤通氣也君子觀象然後能以虛受人谷虛則有應伊川解虛以受人最當玩味若心不虛而中私主所主者在官職則山林之言不受所主者在山林則應世之言不受惟无所主故泛然无不受且如一江之闊只受一江之水如受兩江之水則溢矣今之人只說與正人處至邪人已不能與處惟聖人无限量故不擇合无邪无正皆能受之所以然者以其中心虛而无不受也大凡天下之理虛則能受實則不能受伊川云虛中者无我也中无私主则无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也此六句最

當看

初咸其拇象曰咸其拇志在外也

伊川先生曰初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有深淺輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣。初志之動感於四也故曰

在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也並傳
龜山楊氏曰咸感也感而動者物皆然而人為之
主故咸六爻之象皆取諸身而已初在下咸其拇
者也在下而居艮躰雖有應乎上未能進也故
在外而已易說

藍田呂氏曰咸之六爻皆以身為之象下卦象
下躰上卦象上躰初六取下而應九四四以心感而
初以足行然後相應不曰足而曰拇者初以陰
居下靜而未行足雖不行不害拇之能動蓋心
與四應而迹未應也

漢上朱氏曰艮為指在下躰之下而動為拇拇
足大指也初感而動不能自止觀其拇之動則
知志在外矣虞翻曰志在外謂四也咸之初所感
未深而志已先動動則四不應易傳曰感有淺
深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣
新安朱氏本義曰拇足大指也咸以人身取象
感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故
不言吉凶此卦虽主於感然六爻皆宜靜而不
宜動也

東萊呂氏曰雖與四相感然感之初者也感之

初信未孚志未交此一爻只如此看甚分明當玩
味志在外也一句今人與朋友親戚交感但責
人而不責已只說我誠意已孚而彼不應不知
已之誠未孚如足指之方動安能感人此一爻
不以誠已孚而責人不應但以志尚在外而不
能自足又曰六處咸之下是感之淺者也故以
拇言象曰志在外也者常人之感人感之不入
即止初六則不然謂感其拇是在我者微未
足感人也故志在於外无自己之心求為感通
而後已

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

伊川先生曰二以陰在下與五為應故設咸腓之
戒腓足肚行則先動足乃舉之非如拇之自動也
二若不守道待上之求而如腓先動則躁妄自矣
所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退
之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故為
此戒復云居吉若安其分不自動則吉也○二居
中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質
柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉
象復明之云非戒其不得相感唯順理則不害謂

守道不先動也並易傳

橫渠先生曰居則吉趨則凶以男下女為正感之

道也易說

龜山楊氏曰腓下體之中也二居下卦之中故有

腓之象焉腓行則先動也艮以一陽正乎上而

二以陰柔應於五說而不知正者也故凶然上

承九三能順而止則不害矣故雖凶居士是也易說

藍田呂氏曰六二柔中雖居不往不失乎順一作

雖柔而居中不失乎順

漢上朱氏曰腓膺膈也巽為股二在下躰之

中腓也腓行則先動躁之象二感五不能守道

自止動而遽趨之躁動以之道也右居位不動順理

以待上之求不害也二動失位為疾有害之意

坤順也易傳曰質柔上應故戒以先動求君

則凶居身自守則吉

新安朱氏本義曰腓足肚也欲行則先自動躁

妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固

守取其象然有中正之德能居其所故其占動

凶而靜吉也

東萊呂氏曰大抵君臣上下貴賤之間君當求

臣臣不可先求君上當求下下不可先求於
貴賤之理亦如此焉二與五正應五在上二在
下六二柔順說於上有如腓之好動動不知
身之道也若不待五求而先自動則不能安分
讓諂冒進惟能居守而不好動則可以吉象復明
其順不害者非謂如長沮桀溺之徒乃與君相
忘但不可先動使君倡而臣和可也蓋上下君
臣之間又不可隔絕而不通得其求則順而從
之毫釐之間不可不察

九三成其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志
在隨人所執下也

伊川先生曰九三以陽居剛有剛陽之才而為主
於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃
應於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感
而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而
動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如
股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說
而隨之如此而往可羞吝也去亦者蓋象辭一作本
本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有
續著此言亦者承上爻一有象中辭也上六咸其拇志

在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也

前一作二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦

不處謂動也有剛陽之質而不能自主一作立

志反在於隨人是所操執者卑下之甚也並易傳

橫渠先生曰心寧靜於此一向定壘前縱有何事

亦不恤也休將閑細碎在思慮易曰何思何慮天

下殊塗而同歸一致而百慮天地之道惟有日月

寒暑之往來屈伸動靜兩端而已在我精義入神

以致用則細碎皆不能出其間在於術內已過未

來者事著在心畢竟何益浮思游想盡去之惟圖

三六六 易傳卷一 十七

向去日新可也孔子以富不可求則曰從吾所好

以思為无益則曰不如學也故於咸三以見此義錫

龜山楊氏曰股身之下腓之上也九三居下卦之

上股之象也股不足以有行隨下而已故曰志在

隨人所執下也易說

藍田呂氏曰九三剛而不中居下腓之上力雖不

任而无所自執股之象也楊氏曰股身之下腓

之上也九三居下卦之上股之象也股不足以

有行隨下而已故曰志在隨人所執下也

漢上朱氏曰巽為股股腓也感上而動三陽才

剛爲內卦之主當位宜處說於上六而動亦若
二陰爻然故曰咸其股亦不處也下比於二二
剛也股動則腓動三在上反隨二不能自止所
執在下執其隨者也非爲上之道良爲手有
執意隨人謂二也虞翻謂志在是已故曰志在
隨人所執下也隨二則感上而剛往亦吝雖不
處也豈能往哉是以進退皆失其宜

新安朱氏本義曰股隨則動不能自專者也執
者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自
專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者

三四

易經卷之二十一

十八

三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占
如此言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰
躁其動也宜九三陽剛居止上極宜靜而動可
吝之甚也

東萊呂氏曰觀頤之初九可見九三之義頤之初
九有剛陽之才不自知其剛陽之貴反與九四
爲應如人自有靈智之德反舍之而觀其人之
象頤所以謂之觀我朵頤咸之九三亦如此以
九居三不自知其剛陽之才可貴以自處反慕
上六舍陽從陰舍上從下是不能自貴反有隨

於人之動其吝可知故曰咸其股執其隨往吝
象曰咸其股亦不處也謂不能以貴自處而感
於卑下也又曰志在隨人所執下也謂九三以剛陽
之才而不知自信不能使人從已而反從人也
今之學者蓋亦如此吾之性本與天地同其性
吾躰本與天地同其躰不知自貴乃慕爵祿不
知一躰之中自有廣大之道所謂舍爾靈龜
觀我朵頤咸其股執其隨者也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡
未感害也憧憧往來未光大也

伊川先生曰感者人之動也故皆就人身取象拇
取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所
取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而
居上當心之位故爲感之主而言感之道貞正則
吉而悔亡感不以正則有悔也又四說躰居陰而
應初故戒以貞感之道无所不通有私係則害於
感通乃有悔也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
也憧憧往來朋從爾思夫身一則所感无不通若
往來憧憧然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是其朋類則從其
思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然
无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而
殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論
感通之道夫以思慮私心感物所感狹矣天下之
理一也途雖殊而其歸則同慮雖百而其致一
極字一雖物有萬殊事有萬變統之以一則
无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰
天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感
也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉
三十八
易
卷二十一
二十一
寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往
者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來
屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應
也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由
是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必
有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感
一有感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇
折字之執蟄以存身也精義入神以致用也利用安身
以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣
復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈

則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理也龍
蛇蟄藏所以存息其身而後能奮其出也不蟄則不
能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義
入於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施
也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文
致用而言利其施用安之其身所以崇大其德業
也所為合理則事正而身安聖人一作賢能事及於
此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之一
盛也既云過此以往未之或知更以此語結之云云
窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加於

此矣貞則言而悔亡未為私感所害也係私應
則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狹矣
故云未光大也並易傳貞吉悔亡言感之不可以
心也不得只恁地看過更留心語錄

橫渠先生曰釋氏以感為幻妄人有憧憧思求朋
者皆不足道也感非有意成三思以求朋此則不
不足道聖人惟於屈伸有感能有屈伸所以得
天下之物何用憧憧以思而求朋大抵咸卦六爻
皆以有應不及咸道故君子欲得虛受人能容
虛受人之道也苟曉屈伸心儘安泰寬裕蓋為不

與物校待彼伸則已屈然而屈時少伸時多微
使亂亡橫逆亦猶屈少伸多我尚何傷日月
寒暑者往來正以相屈伸故不相害尺蠖之屈以求
伸龍蛇之蟄以存身精義入神以致用利用安身以崇
德夫天地之常以其心普萬物而无心聖人之常
以其情順萬事而无情故君子之學莫若廓然
而大公物來則順應故曰貞吉悔亡憧憧往來朋
從爾思苟規矩於外誘之際將見感於東而生
於西也非惟日之不足顧其端无窮不可得而降
也以陽居陰非躁感於物者也然躡兌性悅未免

乎思以求朋之累也蓋躡悅之初應止之始已勞
於上朋止於下故憧憧得朋未為光大不持以正
則有諂瀆之悔

並易
說

龜山楊氏曰九四悔之下股之上心之位也不言
心心无不該不可以位言也夫吉凶悔吝生乎動
者也寂然不動心之躡也故貞吉悔亡傳曰心
靜天地之鑑也萬物之鏡也而物至則无潛形焉故
能感而遂通天下之故憧憧往來則動而與物
交構而從爾思者朋而已匪其朋則思之不能及也
故曰未光大也

易說

易於咸卦初六言咸其拇

六二言咸其腓九三言咸其股九五言咸其脢上
六言咸其輔頰舌至於九四又由身觀之則
心是也獨不言心其說以謂有心以感物則其應
必狹矣唯忘心而待物之感故能无所不應其辭
辭曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思夫思皆緣
其類而已不能周也所謂朋從者以類而應故也故
孔子繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一
致而百慮天下何思何慮夫心猶鏡也居其所而
物自以形來則所鑒者廣矣若執鏡隨物以度其
形其照幾何或曰思造物之上極過是非思之所
能及故惟天下之至神則无思也无思所以體道
有思所以應世此為不知易之義也易所謂无思
者以謂无所事乎思云耳故其於天下之故感而
通之而已今而曰不可以有思又曰不能无思此何

理哉 語錄

藍田呂氏曰居上體之下當一身之中以心感二
者也雖獨與初應未能无心周物然以陽居陰制
之以靜所感於初者未深未涉於害故貞吉悔
亡也憧憧往來朋從爾思者有心於周物而未
能无心猶有思焉天下何思何慮將无所不

感斯所以光大矣

漢上朱氏曰九四感不以虧則不誠不誠則害於感有悔勤則貞而吉其悔亡雖勉而至未爲感害也何以知勉動而貞也故曰貞吉悔亡未感害也四尤感於初方來而說初艮從於四欲往而止是以九四憧憧勞思慮於往來之際而不能定也四陰初六陰故曰朋四居中在三之上心思之所在夫思之所至則從思之所不至則不從尔思所感亦狹矣能无悔乎四動而正初九不應去其偏係之私心則誠誠則虛而无所不感動成坎離

三五三

易六十一

二四

子全

光大之象故曰憧憧往來未光大也易傳曰聖人感天下之心如寒暑雨暘然无不通无不應者亦貞而已貞者虛中无我之謂也

新安朱氏本義曰九四居股之上悔之下又當三陽之中心之象感之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰爲失其正而不能固故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣感害豈不正而感則有害也語錄云往來是感應合當有底憧憧是私

感應自是當有只是不當私感應耳問貞吉
悔亡易傳云貞者虛中无我之謂本義云貞者
正而固不同行也曰某尋常解經只要依訓詁
說字如貞字作正而固子細玩索自有滋味若
曉得正而固則虛中无我亦在裏面又問憧憧
往來朋從尔思莫是此感彼應彼感此應憧
憧是添一个心否曰往來固是感應憧憧是一心
方欲感他一心又欲他來應如正其義便欲謀
其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此
心方怵惕要去救他又欲他父母道我好這便
是憧憧底病或說貞吉悔亡憧憧往來朋從
爾思云一往一來皆感應之常理也加憧憧焉
則私矣此以私感彼以私應所謂朋從爾思非
有感必通之道也先生然之又問往來是心中憧
憧往來于懷否曰非也下文分明說日往則月來
月往則日來寒往則暑來暑往則寒來安得
為心中之往來伊川說微倒了所以致人疑
一來感應之常理也自然如此又問是憧憧於往來之間否曰
亦非也這個只是對那日往則月來底說那
个是自然之往來此憧憧者是加私意不好

底往來憧憧只是加一个忙迫底心不能順自
然之理猶言助長正心與計獲相似方往時又便
要來方來時又便要往只是一个忙又曰方做
去時是往後而來底是來如人耕種是往少間
禾生是來問憧憧往來如霸者以私心感人
更要人應自然往來如王者我感之也無心而感
其應我也无心而應周徧公溥无所私繫是如
此否曰也是如此人問此以私而感恐彼之應者
非以私而應只是應之者有限量否曰也是以
私而應如自家以私惠及人少間被我之惠者
則以為我惠不被我之惠者則不以為我為惠
矣王者之感如云二用三駮矢前禽去者不以
為怨如此方是公正无私心又問天下何思何慮人
固不能不思慮只是不加心欲其如此否曰也不
曾教人不得思慮只是道理自然如此感應之
理本不消思慮空費思量空費計較空費安
排都是枉了先无益於事只順其自然而已憧
憧往來自不妨如暑往寒來日往月來皆是
常理只着个憧憧字便鬧了或問易傳說感應
之理謂凡有動皆為感感則必有應所應復為

感所感復有應如何曰如日往則感得那月去
月往則感得那日來寒往則感得那暑來暑
往則感得那寒來一感一應一往一來其理无窮
感應之理是如此曰此以感應之理言之非有
情者云有動皆為感似以有情者言曰父慈則
感得那子愈孝子孝則感得那父愈慈其理亦
只一般器之問程子說感通之理曰如晝而夜
夜則復晝循環不窮所謂一動一靜之為其根
皆是感通之理木之問所謂天下之理无獨必
有對便是這話否曰便是天下事那件无對來
陰與陽對動與靜對一物便與一理對君子可
謂尊矣却便與民對人說甚盤中間一路无對
甚說道便與許多路為對因舉寒往則暑來暑
往則寒來與屈伸消長之說邵氏擊壤集六上
下四方謂之宇古往今來謂之宙因說易咸感
應伊川說得未備往來自還他有自然之理惟
正靜為主則吉而悔亡至於憧憧則私意為主
而思慮之所及者朋從所不及者不從矣是以事未
至則迎之事已過則將之全掉脫不下今人皆
病於无公平之心所以事物之來少有私意雜

焉則陷於所偏重矣

東萊呂氏曰九四居感之中正是心虛中虛感應之大者所以謂之一卦九四之交最大貞之一字最好看伊川云貞者虛中无我之謂虛中无我四字固是貞只認此四字但識虛中无我又不知識貞字貞之一字果到虛中无我地位方見在易謂之貞在大學謂之正心此心一正則其所感者无有壅遏之患自然无往不吉而悔自亡若夫憧憧往來之人心既不正則往來不息乍形乍滅乍起乍伏本心既失已是私心則是

隨其朋類方始思得却有限量有思則有无思則无若到貞吉悔士則窮天下之事无不感通係辭於九四一爻推廣何思何慮一章指教學者何思何慮當如伊川說然前說皆是心之正躰未曾說下手處至于屈伸相感至以崇德也却是下手處象曰貞吉悔士未感害也憧憧往來未光大也所以貞吉悔士由其思不出位未為外物所誘故正正者其良心良知之所在固无交感之害也局於小智憧憧起伏所以未光大以其所有之光大反逐於物而私應蔽之蓋心本光

大至此則光大皆不見

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

伊川先生曰九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也。戒使背其心而咸脢者為

其存心

一作志

淺末係二而說上感於私欲也

並易傳

橫渠先生曰九五處悅之中未免偏係之弊

故不能感人心而曰咸其脢推聖人然後能感

人心也

一無曰

字易說

易傳卷之三十一

二十九

余文

龜山楊氏曰脢背肉也無思慮故无悔然而非不為也不能而已與所謂寂然不動者異矣居得尊位比上而不能通天下之故則其志末矣非為上之道也

漢上朱氏曰九五有伏艮下感六二艮為背脢鄭康成曰背脊肉也虞翻陸震劉牧同易傳曰與心相背而不見者也故曰咸其脢无悔然於感之義猶有未盡者九五比於上六也卦以初為本上為末有所志則私矣雖一

志於末末爲无所係也盡感之義者其惟盡其所志虛中无我萬物自歸乎故聖人立象尽意又係之辭以明之也張載曰六爻皆以有應不盡卦義又曰有因前爻動以爲象者如咸九五咸其脢明夷之二夷于左股

新安朱氏本義曰脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也志末謂不能感物

東萊呂氏曰九五咸其脢大抵爲孝最要識向背若任私心而行私心所喜則感不喜則不感所見者感所不見者不感如此則所感淺狹六五雖咸其脢然所感不大止无悔而已曷足爲咸感之人君哉故象言志末也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

伊川先生曰上陰柔而說体爲說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻日頰舌也輔頰舌皆所用以言也唯至誠

爲能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感

人乎

並易專

龜山楊氏曰兌三索而得女則上六兌之主也
兌爲口舌故咸其脢頰舌居感之中兌之上說
之至也以說感人是勝口說而已非感人之道
也然不言凶咎者以說感人未至於凶咎故也
藍田呂氏曰脢與輔頰舌居心之上皆末也脢
无情以无脢輔頰舌感不以誠而以言者也

漢上朱氏曰乾爲首兌外爲口內爲舌艮止也
兌說也上六兌感艮口動而上止者輔也輔上

三四八

易文三十一

廿一

余本

頰也九三乾艮感兌在首而悅見於外面頰也兌
口動而內見者舌也上三相感不離於輔頰舌
三者而已不能以至誠感物徒發見於言語之
間至於舌弊而不已者也滕王昭素作騰騰傳
也上三相應騰口之象兌爲說故曰騰口說也
新安朱氏本義曰輔頰舌皆所以言者而在身
之上上六以陰居說之中處感之極感人以言
而无其實又兌爲口舌故其象如此凶咎可知
東萊呂氏曰上六至誠方能感人上六以陰柔
居卦之終專以口舌感人譬之巧言如簧其口

雖不能辨其心終不感且如二帝未嘗无典謨
其所以感人者乃在典謨之外三王未嘗无訓
誥其所以感人乃在訓誥之外孔孟未嘗无答
問其所以感人者乃在答問之外若无誠意而
徒有典謨訓誥答問未免爲滕口說也

大易集義卷第三十一

其所以感人者乃在典謨之外三王未嘗无訓
誥其所以感人乃在訓誥之外孔孟未嘗无答
問其所以感人者乃在答問之外若无誠意而
徒有典謨訓誥答問未免爲滕口說也

大易集義卷第三十二

巽下
震上

伊川先生曰序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫婦之道夫婦一有之道字終身不

一有可字變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少

女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長

女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之

情則少為深切論尊卑之敘則長當謹正故兌艮

為咸而震巽為恒也男在女上男動于外女順于

內入理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽

而動剛柔相應皆恒之義也易傳○咸恒躰用也

躰用无先後

東萊呂氏曰震以長男在上巽以長女在下故

夫先婦後男上女下理之常也大抵易合者必

易離君子之交淡若水小人之交甘若醴君子

淡以成小人甘以壞且如閭巷之交其初非不

欲常其終必變者何哉以其不知久敬之道也

凡人之交際皆然

恒亨无咎利貞利有攸往

伊川先生曰恒者常久也恒之道可以亨通恒而

能亨乃无咎也。恒而不可以亨，非可常之道也。爲有咎矣。如君子之常於善，可常之道也。小人常於惡，失可常之道也。恒所以能亨，由貞正也。故云利貞。夫所謂恒，謂可常久之道，非守一隅而不知變也。故利於有往，唯其有往，故能恒也。一定則不能恒矣。又恒久之道，何往不利。易傳

新安朱氏曰：恒，常久之也。爲卦震剛在上，巽柔在下，震雷巽風，二物相與，巽順震動，爲巽而動，二卦六爻陰陽相應，四者皆理之常，故爲常。其占爲能久於其道，則亨而无咎。然又必利於守正，則

乃爲得所。恒久之道，而利有所往也。

東萊呂氏曰：无咎利貞，利有攸往，通乎古今行乎天下而後，謂之常行。於今不可行於古，行於家不可行於國，則不可謂之常。通乎古今則不可改矣。行乎天下則不可違矣。父慈子孝，兄友弟恭，此閨門之常也。夏葛冬裘，渴飲飢食，此一身之常也。其曰恒亨，无咎利貞者，常行之道，利在於正，使其不正，雖一朝行之，亦不可也。爲學亦然，門戶已是議論已正，常而行之，雖終身不可改也。所學所主未得其正，則安可以一朝居哉。

恒而曰利有攸往者如書之終始惟一時乃日
新一之內自有新新之內自有一有終有始本
不可謂之一今也以爲一者是不可常中自有
常也不善學者以爲一定不易而已由是至於
執而不通利有攸往者乃變通不息之理也如
天地之道寒往暑來不已不息所以爲天地之
常

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆
應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而
不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照
三、五河
易文世二
三
四時变化而能久成聖人久於其道而天下化成觀
其所恒而天地萬物之情可見矣

伊川先生曰恒者常久之義也。剛上而柔下雷
風相與巽而動剛柔皆應卦才有此四者成恒之
義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之四下
居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽
震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃
恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其
勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動爲
以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而

動恒久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一
常一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此
四者恒之道也卦所以為恒也。恒之道可致亨
而无過咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道
也故曰久於其道其道可常之正道也不恒其德
與恒於不正皆不能亨而有咎也。天地之所以
不已蓋有恒久之道人能恒於可常之道則合天
地之理也。天下一作地之理未有不動而能恒者
也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之
物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定
之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃恒道也
故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也。
日月得天以下此極言常理日月陰陽之精一有
氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已
得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成
萬物亦以得天故恒久不已聖人以恒久之道行
之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀
日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久
之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久
之道天下常久之理非知道者孰能識之並易傳

橫渠先生曰觀書當不以文害辭如云義者出於
思慮行度易言天地之大義則天地固无思慮天
地之情天地之心皆放此 易說 日月得天得自
然之理也非蒼蒼之形也 正蒙

龜山楊氏曰男下女婚姻之始也男上而女下居
室之常分也尽其常分而後有可父之道焉卦之
所以為恒也中庸曰至誠无息不息則父故惟天
下之至誠為能父恒父也夫婦之道不可以不父也
又曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也
於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文

三十七

易卷之三十一

五

花

也純亦不已天之為天文之為文皆原於不已故
曰天地之道恒久而不已也日月得天得其所以
為天故代明不息而能父照四時變化終則有始
故能有成聖人父於其道而天下化成如文王所以
為文是也天人之道一於誠而已矣 自恒身至此易說
○天地之道恒久而不已者也惟不已故能父聖
人父於其道亦為不已也故能天下化成 中庸解
有恒心然後可與為善苟无恒心放僻邪侈无
不為已故善人不可得而見思見有恒者易曰
恒久也以亡為有終亦必亡而已矣何可父也

虛也約也亦然故曰難乎有恒矣

語解

漢上朱氏曰咸以男下女男女交感之情也恒男上女下夫婦居室之道也交感之情少則情深居室之道長則分嚴故取象如此恒常乂也卦自泰變初九之剛上居四六四之柔下居初剛上而柔下上下尊卑各得其序常乂之道也故曰剛上而柔下此以初六九四言恒也震為雷巽為風雷動風行兩者相薄相與於无形而交相益者也常乂之道闕一則息矣故曰雷風相與此以震巽兩卦相應而言恒也巽巽也震

三十五

易之三十一

卷六

恒

動也飄風驟雨天地為之不能以長乂而况於人乎長乂之道非巽而動不可也故曰巽而動此再以震巽言恒也夫剛上柔下而不能相與不可也相與矣不能巽而動不可也三者之才其則上下皆應斯足以盡恒之道故又曰剛柔皆應此再以六爻相應言恒也且以夫婦之道觀之尊者上卑者下分嚴矣不能相與則情何由能通相與矣剛或犯義柔不得禮亦豈乂巽而動上下內外應而家道成推之以治國天下一道也故曰恒初九之四六四之初宜有咎之則无

咎亨者剛柔相與巽而動其動不窮也貞者春
初九也初九以正巽而動是以亨乾天坤地天地
之道常久而不已者正而已矣故曰恒亨利貞
久於其道也天地之道常久而不已也此再以初
變四言恒之才也易窮則變變則通通則久恒
非一定而不變也隨時變易其恒不動故曰利
有攸往恒一變并再變盡復歸於恒三卦有震
兌巽坎離艮之象天地之道始於震終於艮既
終則復始於震而有恒躰不變所以能循環不
息終始不窮亘古今而常久也故曰利有攸往

終則有始也何以知天地之道能久哉觀諸日
月之行四時之運則知之離爲日坎爲月坎離
相易互藏其宅剛柔相與不失其正冬行北夏
行南朝出於震夕入於兌得天之道終則有始
也故能久照春震秋兌夏離冬坎陰生於垢陽
生於復剛柔正也始於立春終於大寒終則有
始也故變化而能久成聖人以恒致亨始之以
貞如日月之明四時之有經故天下相說而巽
其化乃成天地非恒不或觀諸天地則萬物之
情可見矣此以九四一爻極其卦之變以推黃

常久之道也在卦氣爲七月故太玄準之以常永
新安朱氏曰剛柔皆應以卦躰卦象卦德釋卦
名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來
剛上居二柔下居初也亦通恒久而不已也恒
固能亨且无咎矣然必利於正乃爲久於其道
不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以
正而已矣終則有始久於其道終也利有攸往
始也動靜相應循環之理然必靜爲主也天地
萬物之情可見極言恒久之道。又語錄正便
能久天地之道恒久而不已這箇只是說久。

問恒非一定之謂一定則不能恒矣曰物理之
終始變易所以爲恒而不窮然所謂不易者亦
須有以變通乃不窮如君尊臣卑分固不易然
上下不交也不得父子固是親親然所謂禽士
以上父子皆異宮則又有變焉惟其如此所以
爲恒論其躰則終是恒然躰之常所以爲用之
變用之變乃所以爲體之常。物各有箇情有箇人在
此決定是有那羞惡惻隱是非辭遜之情性只
是箇物事情却多般或起或滅然而頭面却只
一般長長恁地這便是觀其所恒而天地萬物

之情可見之義乃若其情只去情上面看

東萊呂氏曰彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒之一字最難看可以見六十四卦之妙非獨可以見六十四卦之妙又可以見易之全躰蓋乾坤者易之門也外乾故剛上內坤故柔下雷動而風發此相應常久之道故恒云巽而動初與四為應二與五為應三與上為應皆以剛柔相應而為恒曉此四字則六十四卦皆具見矣剛上柔下乃尊卑定分之常雷風相與乃運用變化之恒巽而動者天

地萬物未嘗不理而動也剛柔相應天下之理未嘗無對也此四者乃天地之常經大易之正義也。恒亨无咎利貞久於其道也大抵通天下萬世常行而无弊者必正理也若一時之所尚一人之所行則必不能久故恒之亨利於貞亦如漢文帝好黃老至文帝之後則黃老之道不行梁武帝好浮圖至武帝之後則浮圖之道不行蓋非正道則必不能久天地之道常久而不已也不已兩字最要玩味天穹然在上使其无不巳之道則久而必墜地頽然在下使其无不

已之道則久而必陷惟是有不已之道方能久
○利有攸往終則有始也終則有始如人之
一身自少至老爪髮皮膚未嘗須臾不變若說
終身不變則失其所以爲身亦如水若止而不
留則日涸一日惟其常流不息所以不窮○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恒而天地萬物之
情可見矣此正與中庸所謂博厚所以載物也
高明所以覆物也悠久所以成物也博厚配地
高明配天悠久无疆之理同當玩味所恒二字

三十四

大易卷二

十

丁

人但見日月久照四時久成聖人久道而不知
所以久照所以久成所以化成處故所之一字
讀易者當深躡之

象曰雷風恒君子以立不易方

伊川先生曰君子觀雷風相與成恒之象以常久
其德自立於大中常久之道不變易其方所也

易傳

龜山楊氏曰立不易方乃能常也

易說

藍田呂氏曰恒居常而可久也通於衆處於无
過守正而不變其道乃可久也非常之道可暫
而不可久者也若夫遠而天下久而萬世无所

往而不利惟常道爲然雷風雖若非常其所以相與則恒觀其所恒則天地萬物之情亦一雷以動之風以散之有天地以來其用未嘗易君子所立之方理義有常亦萬世所莫能易。

漢上朱氏曰雷風相薄極天下之動也而其正不動恒也恒自震三變九三立而不易君子以是處天下之至動而立不易方方者理之所不可易者也巽股爲立坤爲方動而不易其方其不動者乎

東萊呂氏曰雷風恒君子以立不易方以雷言

之或在南山之陽南山之側南山之下風或起於南海起於北海二者初未見其爲常君子於此乃立不易方若與雷風之象不相關涉蓋立不易方乃立其所當立之地故也人於立處立猶風雷於起處起也且彖曰天地之道常久而不已象則曰立不易方此理雖新新不息然不曾離元來去處一步此所謂立不易方也如始乎爲士只是在此終乎爲聖人亦只是在此雖是立不易方又不可久非其位此全要人躰會初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

伊川先生曰初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震躰而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恠謂求恠之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而至悔吝一作吝者皆浚恠者也志旣上求之深是不能常安其處者也柔微而不常安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣。居恠之始而求望於

上之深是知常而不知一無知字度勢之甚也所以凶陰暗不得恠之宜也並易傳

橫渠先生曰柔巽在下以應於上持用爲常求之過深也故人道之交貴乎中禮且久漸而成也特

作特易說

龜山楊氏曰昏義曰欽慎重正而後親之禮之大躰而所以成男女之別立夫婦之義也初與四爲正應而居一卦之初未及欽慎重正而遽親之是始求深也故曰浚恠貞凶浚者治而深之也雖貞亦凶矣夫何利之有詩曰未見君子憂心

冲冲亦既見止亦既遇止我心則降則其始求可知矣易說。以匹夫一日而見天子天子問焉盡所懷而陳之則事必有窒礙者不盡則為不忠如何曰事亦須量深淺孔子曰信而後諫未信則以為諂已也易之恒曰浚恒凶此恒之初也故當以漸而不可以浚浚則凶矣假如問人目之忠邪其親信者誰欺遠為之辯別是非則有失身之悔君子於此但不可以忠為邪邪為忠語言之間故不无委曲也語錄

藍田呂氏曰初六始求可久之道當與時消息而以陰居之執一不交涉於刻深取凶之道執一廢百无往而利

漢上朱氏曰初本泰之六四成巽九出六入有陰陽相求之象初入卦底在兌澤之下巽為股股入于澤下入之深者也浚之象故曰浚恒四震躄躁動九陽剛處非其位不能下初不正不量而入始與四交求之太深非可久之道故凶夫人道交際貴乎知時而適淺深之宜故孟子三見齊王而不言或曰初六不正是以求之不可深曰動而正四亦不應雖正亦凶况不正乎

浚恒之凶在始求太深人未必應情已不堪无所往而可也故曰貞凶无攸利

新安朱氏曰初與四爲正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震躰而陽性上而不下又爲二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒也象也占者如此則雖正亦凶而无所利矣。說恒卦初六浚恒貞凶恐是不安其常而深以常理求人之象程氏所謂守常而不能度勢之意先生云未見

其有不安其常之象只是欲深以常理求人耳東萊呂氏曰初六相應而相親者此常理也恒之初與四時位不同則不可以常理論何者初在下而賤四在上而貴又有二三間於中當自安分可也初六不達夫勢利之分區區責人之應已而以常理待人四又以尊貴居上而不與之應此其所以凶也交遊亦然始也相親相應亦固其常自夫一貴一賤之分而勢位異矣苟不知勢之異勞精神以求其應則亦有求深之凶然始字最當玩味大抵人情責已輕責人深不

知勢位之既分而以始交之心求之故言始求深也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

伊川先生曰在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久一无字於中則不失正矣中重於正中則正矣正未必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易矣○所以得悔

三十一

易又三十一

十五

亡者由其能恒久於中也人能常久於中豈止二

其悔德之善也並易傳

橫渠先生曰以陽係陰用以爲常不能无悔以其爻中故免易說

龜山楊氏曰處非其位宜有悔也然在下卦之中以陽居之能久其中也故悔亡易說

兼山郭氏曰九二不當位悔也爻中則可以亡也顏氏之子得一善則拳拳服膺而弗失夫何悔之有易說

漢上朱氏曰動而无咎久處而不厭者其唯中

乎恒久之道也九二動而正其悔亡以正守中
能久中也能久中則能恒

新安朱氏曰以陽居陰本當有悔以其久中故
得亡也

東萊呂氏曰九二大抵天下事惟得中則可以
无悔九二以陽居陰非中也何以謂之悔亡蓋
得形之中不若得理之中形之中上下之中也
譬如屋之中央有定所若理之中則无往而不
中也九二以陽居陰以中而處於下又應五之
中居中而行中雖非得形之中而處中應中有

理之中所以悔亡也是中也亘古今而不易歷
萬世而无弊然悔亡兩字尤要看天下事本无
致悔之道不須言悔亡亦猶本无致咎之道不
須言无咎惟三非得形之中本自當有悔今也
處之而得理之中故復云悔亡也大凡道无不
常亦无不中在乎處之如何耳象曰能久中也
中庸曰人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守
也又曰中庸其至矣乎民鮮能久矣九二所以
悔亡由久於理之中也觀此則見時中之義
九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所

容也

伊川先生曰三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之人也其德不常則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不常以為常豈不可羞吝乎。人既无常何所容處當處之地既不能常處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也

並易傳

橫渠先生曰進則犯上退則乘剛故動則招悔取辱唯常守一德庶幾取容故曰不恒其德則无所

三十一

易卷二

十七

君

容也

一有雖然身吝德則可常也 易傳

龜山楊氏曰九三處雷風相與之際雷動之風散之宜不能安其處也故曰不恒其德或承之羞或者疑之也蓋陽得位疑若能常者故稱或焉或者不必之辭也 易說。人无常心无不為已巫醫慎疾者所賴尤不可為也易曰不恒其德或承之羞夫君子之於易也居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占苟玩其占則不恒其德知其或承之羞必矣其為不恒也蓋亦不占而已矣

語解

兼山郭氏曰九三剛已過中而巽爲不果進退
无常不恒其德者也詩云豈弟君子民之父母
不恒其德何所取容邪 易說

漢上朱氏曰九二得其所處宜堅正守恒而巽
究爲躁動而不正可處而不處失恒也故曰不
恒其德將進而犯上則上爲正將退而乘二則
得中雖躁動矣進退何所容乎不得已而復豈真
能恒哉故曰无所容也三動成离目三復成巽
兌爲口目動言巽羞之象三動而復二在下承
之未嘗動也三於是始有羞矣故曰或承之羞
三升 國易十一 卷十八
或疑辭亦巽也九三可貞而吝是以及此夫子
曰人而无恒不可以作巫醫况九三之處高位
乎

新安朱氏曰位雖得正然過剛不中志從於上
不能久於其所故爲不常其德或承之羞之象
或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而
進之不知其所自來也貞吝者正而不恒爲可
羞吝申戒占者之辭

東萊呂氏曰九三事有未是則當去之既到是
處則當守之故有正者必當居其正有其正而

不能居則失其所以為正矣三以陽居陽得其
正矣不能固守而又求於陰乃反更慕上六是
已正而不能居故羞惡或承之雖正而亦吝也
象曰无所容也吝者於此一句要着可以容身
之處而不吝將何所復容其身以九居三本自
有吝惟其不常故雖一身亦无容是舍可容之
地而反至无容之地也大抵常之道在乎中正
而已九二本非正而居中所以雖悔而亡九三
雖居得正乃捨是而從非捨正而從邪故曰无
所容也二爻須參看

三五四

易卅二

十九

列

九四田無禽象曰义非其位安得禽也

伊川先生曰以陽居陰處非其位處非其所雖常
何益人之所為得其道則义而成功不得其道則
雖义何益故以田為喻言九之居四雖使恒义如
田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也。處非
其位雖义何所得乎以田為喻故云安得禽也並易傳
橫渠先生曰田以時至則禽或可得處恒非位則
功无以致故君子降志辱身不可常也 易說

兼山郭氏曰九四以不正之剛居不中之地其才
其時不可以成功者也雖曰恒之時亦义非其

位者也 易說

藍田呂氏曰九四以陽居陰不處於位而遠於事者也君子之於天下可以仕則仕可以已則已不居所當居不事所可事以是爲常卒於无所獲而已

漢上朱氏曰九四本泰之初九初往之四二或巽巽爲雞一在地上田也二應五則巽禽爲互有矣九四處非其位待之於上則初不至與初相易則巽伏而不見四安得禽哉久處非其位自無得禽之理此不知義之所當得而失其所欲者也冒榮招辱貪得致亡曷若守恒之无患學者亦然亨无常位亦何所託業哉

新安朱氏曰以陽居陰久非其位故爲此象占者田无所獲而凡事亦不得其所欲也

東萊呂氏曰天下之事居得其正雖終身而不可捨苟居非其正雖一朝而不可居四以陽居陰處非其地是居不正不可一朝居者亦猶田獵必於廣澤大山乃有所得苟於田野之間求之雖使王良之善御后羿之善射亦終无所得故象言久非其位謂以九居四不得其正故也

不得其正苟泥其常久居而不易終无禽之可獲也此一文學者尤宜看如人爲學不得正當門戶則雖伏几案廢寢興勞神弊志亦終无所得而已矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

伊川先生曰五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久則其德爲貞也夫以順從爲恒者婦人之道在婦人則爲貞故吉若丈夫而以順從於人爲恒則失其剛陽之正乃凶

三十四

易六十四

二十一

也五君位而不以君道言者如六五義之在丈夫猶凶况一作人君之道乎在它卦六居君位而應剛未爲失也在恒故不可耳君道豈可以柔順爲恒也○如五之從二在婦人則爲正而吉婦人以從爲正以順爲德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則爲凶也並易傳

龜山楊氏曰五以陰柔居中下應九二之剛而不失正故常其德正然以陰柔居中下應九二以順爲正也以順爲正婦道也故婦人吉夫子從婦則失制義之道故凶易說

漢上朱氏曰坤順也六五順九二之剛坤德之
恒也恒其德則正以順爲正者婦人之德坤於
乾爲婦恒其德貞在婦則吉正故吉也陽竒一
也陰耦二也陽始之陰終之六五從九二終吉
孰甚焉從一而終也故曰婦无再嫁之文六五
一爻於巽爲夫於乾爲子又有允金刻制之象
去其不正而從正制義者也婦人嫁則從夫夫
死從子適宜而已父令君命有所不從從婦則
凶之道故曰從婦凶也易傳曰五君位也而
不以君言者蓋如五之義在夫子猶凶况人君
位而應剛則未爲失矣

新安朱氏曰以柔中而應剛中常以不易正而
固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占
如此○問恒卦六五恒其德貞婦人吉夫子凶
德指六謂常其柔順之德固貞矣然此婦人之
道非夫子之義蓋婦人從一而終以順爲正夫
子則制義者也若從婦道則凶先生曰固是如
此然須看得象占分明六五有恒其德貞之象
占者若婦人則吉夫子則凶大抵看易須是曉

得象曰分明所謂吉凶者非爻之能吉凶爻有此象而占者視其德而有吉凶耳且如此爻不是既爲婦人又爲夫子只是有恒其德貞之象而以占者之德爲吉凶耳又如恒亨恒固能亨而无咎然必占者能以於其道方亨而无咎象曰又如九三不恒其德非是九三能不恒其德乃九三有此象耳占者遇此雖正示吝若占者能常其德則无羞吝

東萊呂氏曰乾健也天以剛爲德五居尊位所謂居天下之廣居立天行正位宜發強剛毅以爲尚今反以柔居上雖使常永貞固然在婦人則吉蓋婦人之道專在於柔順居閨門之內當常守其柔順之德而不變今六五以君之尊反以婦人之德柔懦巽弱而不變又安足以濟事故在夫子則凶

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

伊川先生曰六居恒之極在震辰之終恒極則不恒震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故爲振恒以振爲恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上

震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固
守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶
也

東萊呂氏膠固純一故謂之常振動躁擾非常
也上六以陰柔居上不能守常而振動是以不
常為常所以凶也大抵立天下之功必悠久膠
固然後能成若振動躁擾暫作易輟安能成功
故曰大无功也

大易集義卷第三十二

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

東萊書

氏圖書

