

漢上易傳

四

周易下經咸傳第四

翰林學士朝奉大夫知制誥兼侍讀兼集賢堂直學長林縣開國男食邑三百戶勳紫雲魚袋秦震集傳

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

咸感也不曰感者交相感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咸亨彖曰咸感也柔上而剛下感應以相與此以三上交感六爻相應言咸所以亨

漢二少傳卷四

也關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體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體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允為澤巽者萬物絜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為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隔而隘其无心之謂乎且天地至大感則相與萬物至眾感則生天地一氣萬物同體未有感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互體推之以盡咸感之道也在卦氣為四月太玄準之以迎象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤在下而達之山上以興雲雨利萬物者山體內虛澤氣上通交感也君子以是屈己虛其中以受人之益故能受盡言能用大才能任大事

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

艮為指在下體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

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓腓腸也巽爲股二在下體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凶之道也若居位不動順理以待上之求不害也二動失位爲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貞自守則吉

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

巽爲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腓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艮爲手有執意隨人謂二也虞翻謂志在二是已故曰志在隨人所執下也隨二則感上而往亦吝雖不處也豈能往哉是以進退皆失其宜

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

九四感不以正則不誠不誠則害於感有悔也動則

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兌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亦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朋從爾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

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五有伏艮下感六二艮爲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九五得尊位背其私心以中正相感感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔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爲本上爲末有所志則私矣雖志於末未爲无所係也盡感之義者其唯去其所志虛中无我萬物自歸乎故聖人立象盡意又繫之辭以明之也張載曰六爻皆以有應不盡卦義

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

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頷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

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往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

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久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久之道也故曰剛上而柔下此以初六九四言恒也震爲雷巽爲風雷動風行兩者相薄相與於无形而

交相益者也常久之道闕一則息矣故曰雷風相與此以震巽兩體相應而言恒也巽巽也震動也飄風驟雨天地為之不能以長久而況於人乎長久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具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通能相與矣剛或犯義柔不得禮亦豈能久巽而動上下內外應而家道成推之以治國治天下

一道也故曰恒初九之四六四之初宜有咎亨則无咎亨者剛柔相與巽而動其動不窮也貞者泰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恒體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為日坎為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始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成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廣常久之道也在卦氣為七月故太玄準之以常永

象曰雷風恒君子以立不易方

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為立坤為方動而不易其方其不動者乎

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

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體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況不正乎浚
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

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

動而无悔久處而不厭者其惟中乎恒久之道也九
二動而正其悔亡以正守中能久中也能久中則能
恒

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容
也

九三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二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
成離爲目二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況九三之處高位乎
九四田無禽象曰久非其位安得禽也

九四本泰之初九初往之四二成巽巽爲雞二在地
上田也二應五則巽禽爲五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
禽哉又處非其位自无得禽之理此不知義之所當
得而失其所欲者也曰榮招辱貪貞得致亡曷若守恒
之無患學者亦然學無常位亦何所託業哉
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

坤順也六五順九二之剛坤德之常也恒其德則正
以順爲正者婦人之德坤於乾爲婦恒其德貞在婦

人則吉正故吉也陽奇一也陰偶二也陽始之陰終
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況人君乎君道尤不
可以柔順爲恒故也他卦六居君位而應剛則未爲
失矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上六處震動之極以動爲恒不能久其德故振奮妄
動如風振林木不安乎上而求有功上六九三正應
也妄動則下不應誰與之成功上三相易允爲毀折
大无功也大无功則凶成得臣諸葛恪是已

☰

☷

乾下遯亨小利貞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

遯坤再交乾也陽長則陰消柔壯則剛遯晝夜寒暑
之道也二陰浸長得位於內君子之道漸消是以四
陽遯去自內而之外故曰遯遯以全其剛小人不能
害其身退而其道伸矣故曰遯亨遯而亨也或曰三

陰進而至否五陰極而至剝君子猶居其間二陰方
長君子何爲遯哉曰否陰已盛剝陰將窮故否之九
四九五上九剝之上九君子居之遯陰方長進而用
事可不遯乎然君子之遯未嘗一日忘天下陰浸長
而未盛五剛當位應二則與之應而不辭矣與時偕
行豈必於遯哉孔子所以遲遲去魯孟子所以三宿
而後出書鄭康成曰正道見聘始仕他國亦遯而後
亨也故曰剛當位而應與時行也此再以二五相應
伸遯亨之義也二陰浸長方之於否不利君子貞固
有間矣然不可大貞利小貞而已陰爲小剛當位而

應六二得乎中正也先儒謂居小官幹小事其患未害我志猶行易傳曰聖賢具之於天下雖道之廢豈忍坐視而不救哉苟可致力焉孔子孟之所屑爲也蓋遯非疾世避俗長往而不反之謂也去留遲速唯時而已非不忘乎君不離乎羣消息盈虛循天而行者豈能盡遯之時義哉故曰遯之時義大矣哉在卦氣六月也故太玄準之以逃唐

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山以下陵上天遯而去之不可干也三四五上君子初二小人小人內君子外遠小人也小人遠之則怨怨則所以害君子者无所不至初四二五相應不惡也四陽以剛嚴在上臨之不惡而嚴也不惡故不可得而踈嚴故不可得而親是以莫之怨亦莫敢侮而君子小人各得其所矣

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也卦體以前爲首後爲尾四陽避患患未至而先遯初六止而在後所處不正危道也故曰遯尾厲往之四雖正成離坎自明其節而遇險災也不若退藏於下自晦其明不往則何災之有初六處下非當位者所處微矣是故不去猶可以免患易傳曰古人處下隱

亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

艮手執也坤爲牛坤中爲黃艮爲革執之用黃牛之革也二近初六而應五處于內近小人往從五則所執說矣二從五成離兌離火勝兌金兌爲毀折有勝說之意六二知其不可以處而比初又不可往而從五乃堅固以執其志如執用黃牛之革則初莫之止五莫之勝確乎不可拔孰能奪其所守哉故曰固志也六二柔中故執志如此乃能遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾僊也畜臣妾吉不可大事也

九三得位係於二陰而不能遯巽繩係也故曰係遯九三遯則陽失位以動爲疾故安其位而不動故曰有疾陰方剝陽已私係之未失位也而曰厲以動爲疾久則極僊困篤不可救已晉張華是也三極也有僊之意故曰係遯之厲有疾僊也九三爲內之主二陰自下承之坤爲臣伏兌爲妾以此畜臣妾則吉正也若係志於鄙賤之人其可大事乎陽爲大巽爲事三動巽毀不可大事也故曰畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也
好者情欲之所好也九四係於初六不正之陰而相
應情好也君子剛決以義斷之當可遯之時舍所好
動而去與應絕矣動則正正故吉蕭望王之不顧王生
之寵是也故曰君子吉曰小人否者九動成六六安
於四又有小人不能去之象否者不能然也此爻與
初六相應處陰而有所係故極陳小人之戒以佐君
子之決易傳曰所謂克己復禮以道制欲者也是以
吉小人則義不勝欲牽於私好相與陷於困辱危殆
之途猶不知也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

陽爲美九五中正无以加焉美之至也剛中處外可
行則行也當位而應可止則止也不後而往不柔而
應不安於疾憊不係於情好遯之至美故曰嘉遯貞
吉者以自正其志而安也正志者行止无累於物也
此夫子所以疾固歟易傳曰在彖則旣言遯時故云
與時行小利貞有濟遯之意也於爻至於五則遯將
極矣故唯以中正處遯言之

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九盈矣動成兌說見於外肥也上九處卦外内无

應動則正无往不利其於遯也有餘矣故曰肥遯所以无不利者剛決不係於四无疑情也巽爲不果疑也

䷗

乾下震上

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陰陽迭壯者也以三畫卦言之初爲少二爲壯三爲究以重卦言之初二爲少三四爲壯陽動於復長於臨交於泰至四爻而後壯泰不曰壯者陰陽敵也過於陰則陽壯矣猶人血氣方剛故曰大壯大者壯也陽之初其動甚微動而不已物莫能禦君子之道義

其大至於塞乎天地之間者以剛動也故曰剛以動故壯此合震乾二體而言壯之時也初九大者正也大者正乃能動而不屈壯而不以正則失之暴不能久也飄風暴雨江河之大皆不能久故曰利貞大者正也此以初九言壯之道也曾子曰自反而縮雖千萬人吾往矣正故也正故能大天地之動也乾始於子坤始於午震辰卯而兌酉正也故四時行萬物生其大无外以正而大也易傳曰天地之道常久而不已者亦至大至正而已故正大而天地之情可見矣以卦氣言之二月也故太玄準之以格夷

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷出地者也而在天上大壯也雷在天上非所履而履故史墨謂雷乘乾為臣強之象然俄且降矣君子以是動必以正非禮弗履非禮弗履所以全其壯也橫渠曰克己復禮壯莫甚焉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初在下體之下應震足而動趾也孚四也初九剛在下用壯不中當守正不動以全其壯可也征凶者以正行亦凶言不可行行則兩剛相敵而四不應壯豈得用哉故壯于趾者以其孚窮也易傳曰用壯而不

得中雖以剛居上猶不可行况在下乎

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二剛中壯而處中其動也正正則吉正吉者以中也蓋剛正而不中者有矣中庸曰中立而不倚強哉矯其九二乎易傳曰居柔處中不過乎壯者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三不動陽為君子九動變六陰為小人小人處極剛而有應必用其壯故曰小人用壯君子處此自守其正有剛而不用太玄曰罔者有之舍罔非无也有

在其中矣故曰君子用罔然剛極矣處兩剛之間雖正亦厲正而濟之以和說可也故曰貞厲此君子所以用罔歟震爲萑葦羊爲竹木在外爲藩允爲羊前剛爲角震爲反生羊角反生爲羝羊羝羊牯也三往觸上剛絪於藩六來乘之允毀羊喪其很此小人用壯之禍可不戒乎京房曰壯不可極極則敗物不可極極則反故曰羝羊觸藩羸其角壯一也小人用之君子有而不用故曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

四陽長過中壯之甚也而不正君子道長之時四以不正在上宜有悔故戒以貞貞則類進之吉无用壯之悔故貞吉悔亡震在内外之際爲藩四動往之五藩決剛得中群陽自下進而不括故曰藩決不羸尚往也曰不羸者因九三爲象也坤爲輿震木在輿下爲輹車之毀折常在於輹九四陽壯壯于大輿之輹則何惡於壯乎大輿而輹壯其往利矣壯以任重道行于上之象也貞吉悔亡故藩決不羸往而之五藩決不羸以壯于大輿之輹利往也故象辭如此
六五喪羊于易无悔象曰喪羊于日勿位不當也

允為羊群行善觸諸陽並進之象六五柔不當位陽剛方長宜有悔然持以和易則諸陽无所用其壯而剛彊暴戾之氣屈矣此所以无悔歟四五相易允毀喪羊于易和易亦允也蓋位尊則能制下德中則和而不流以此用和其誰不服光武曰吾治天下亦柔道六五之謂乎易傳曰治壯不可以剛人君之勢不足而後有治剛之道

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六動成九前剛也前剛角之象允為羊震為反生

羊角反生羝羊也震為萑葦竹木在外為藩上動觸藩羸絀其角不能遂也退則三不應不能退也決事者當於其始詳慮之可則進否則退上六妄動不能退不能遂自處之不詳審也何往而利哉然壯終則變能艱難守正自處以柔則吉妄動之咎不長也在我而已巽為長震者巽之反故曰不長

䷗

坤下

離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接豕曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上進而不已至於盛明故曰晉進也明出地

上此合離坤兩體言晉也晉自臨來蹇之變也離者坤易乾也離為明自六五言之為大明乾陽為大也人君有明德居尊位照天下之象坤順離麗也人臣之道主於順而不知其所麗則其道不能以上行順而麗乎大明然後蹇六三之柔進而與君同德故曰五為天子四為諸侯康襃大之與禮記康周公之康同六四進而之五以諸侯近天子之光王明而受福九五用是降心以襃大之錫馬蕃庶也乾變坎為美脊之馬坤變乾為牝馬坤為眾蕃息庶多言不一種

也周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶亦進之意也日在中天為晝艮為手坤三爻三接三極數也不唯錫予又親禮之大行人之職諸公三饗三問三勞晝日訪問之時三接極盛之禮所以康諸侯者至矣非順而麗乎大明柔進而上行何由至是哉故曰是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此以六五兼兩體而言處晉之道或曰午為馬火畜也故古者差馬以午出入馬以日中而說卦以乾坎震為馬何也曰乾離同位日與天同體金與火相守則流以五行言之火

為馬以八卦言之乾為馬觀諸天文七星為馬離也
離者午之位漢中之四星曰天駟東壁之北四星曰
天廐建星六星曰天馬乾坎也房為天駟東一星為
天馬震也故馬以三卦言之昔者國有戎事各服其
產而冀北之馬獨為良馬者乾也震為龍其究為健
健乾也辰為角亢與房及尾共為蒼龍之次故馬八
尺以上曰龍世傳大宛余吾之馬出於龍種龍飛天
者離也馬行地者乾也而馬政禁原蠶蠶以火出而
浴龍星之精與馬同氣察乎此則知乾離同位矣在
卦氣為二月故太玄準之以進

象曰明出地上晉君子以自昭明德

乾曰自強晉曰自昭二者自己為之人力无所施天
行日進誰使之哉明德者己之所自有也進而不已
其德自昭如日有光出則被乎萬物非有心於昭昭
也易傳曰去蔽致知昭明德於己也明明德於天下
昭明德於外也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行
正也裕无咎未受命也

晉之始見有應則動而進故晉如動而九四不應知
其不可進則自抑而退故摧如摧者抑其動也始進

未孚戒在不正以求四之知唯獨行正道乃獲貞吉
積誠不已未有不孚者故曰貞吉罔孚初坤體順其
進也不汲汲以失守其退也不悻悻以傷義綽然有
餘裕卒歸於无咎故曰裕无咎然裕无咎者以進之
始未受命也若已仕而有官守上不見信不得其職
致為臣而去可也裕安得无咎四艮為手受也巽為
命初動震見巽伏未受命易傳曰若夫有官守而不
孚于上廢職失守以為裕則一日不可居矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介
福以中正也

六二得位居晉之時而五不應故晉如愁如二至五
有離目艮鼻坎加憂嘆蹙之象故愁如言進之難知
道未行為天下憂之然守貞則吉王母六五動也柔
得尊位五動成乾乾為王坤為母王母也數親自二
而上二為己三為考四為祖五坤祖之配也故祖母
謂之王母二雖難進无援於上然柔順中正履貞不
回久而必孚况同德乎未有五不動而應之者故受
茲介福于其王母五動陽為福為大介大也二中正
五動亦中正是以二受五之福故曰以中正也
六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也

坤爲衆三不當位衆所未允宜有悔晉之時三陰在下同順乎上三順之極而有應三志上行則二陰因之得麗乎大明上九應之成允允爲口三得正衆允之也衆允則悔亡此大臣因衆之願而效之上者也以此居位雖柔必強何憂乎不勝其任哉

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠子夏傳作碩鼠碩大也艮坎爲鼠陽爲大鼠晝伏夜動者也坎爲加憂九四剛而不正處晉明之時竊據上位憂畏而不安碩鼠也大明在上三陰進而麗乎明四處位不當而不知退於正爲厲知非而去

未失爲虞丘子也

漢上易傳卷四

二二一

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五柔不當位有悔者於進德爲失不剛故也坎爲加憂恤也五能舍己往而從上九上正其君於道柔者剛矣則悔亡失者得而坎毀故曰悔亡失得勿恤五明之主患在於矜智遂非以失爲耻故戒以失得勿恤不憚從人不留情於既失則往正而吉无所不利邦國之慶也悔者亡失者得憂者喜慶之謂也陽爲慶故辭曰往吉无不利象曰往有慶也易傳曰

不患不能明患其用明之過故戒以失得勿恤

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

上九前剛角象也上晉之極至于角窮矣猶進而
不止危厲之道維用於伐邑則可雖危厲而吉伐邑
者自治也若施之征伐則凶有咎窮兵故也上窮反
三入于坎險坤在內為邑邑已之自有故此伐邑有
自治之意伐邑則九得正厲者吉吉則於自治為无
咎亦猶冥升利于不息之貞所以自治者於進道有
未光也上反三坎離毀未光之象易傳曰人之自治
剛極則守道固進極則遷善速六三之行六五之往
皆不曰晉者三行則上反三五往則上反五反非進
也故二爻不言晉

離下坤上明夷利艱貞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

離為日為明坤為地為晦坤上離下明入地中夷傷
也晉日在上日晝也明夷明入地中暮夜也鄭康成
曰日在地上其明乃光至其入也明乃傷矣晉者明
君在上羣賢並進麗于大明之時明夷者闇君在上

明者在下見傷之時故曰明夷此以坤離兩體言明夷也明夷晉之反離爲文明坤爲柔順坎爲險難陽爲大文王當紂之時內含文明外體柔順蒙大難而免於難故曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之言文王用明夷之一卦也初九六二九三正也明夷之時不晦其明則有禍失其正則其明熄滅處之者利在於艱貞而已難貞者有其明而晦之也如日在地中其明可晦正不可動故曰利艱貞晦其明也坎險在內內難也箕子紂同姓近則身在商邑之中難在內者也佯狂被髮自守其志囚奴而不變其於正也難矣故曰內難而能正其志箕子以之言箕子用明夷利艱貞之三爻也文王箕子雖若不同其用明夷之道則一也在卦氣爲九月故太玄準之以晦

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明夷者晉之反坤爲衆爲晦離爲明初九九三入而治之莅衆也天下至衆以明莅之則知有時而困人情不安用晦而明則親踈小大無所不容衆爲我用此垂旒黻纁而明目達聰之道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

晉上九反而為明夷之初九離為鳥自上下下于飛也見傷而垂其翼者也柔為毛剛其翼也小人之害君子必害其所以行使不得進君子明足以見微故去位而行離為日之四歷三爻兌口在上三日不食也斷之以義雖困窮飢餓而不悔故曰君子于行義不食也之四有攸往也巽東南方主人位兌口為有言君子所為眾人固不識也方初九以正見傷於明夷之始其事隱而難見微而未著自常情觀之豈不離世異俗乎此所以主人有言然君子不恤也義之當然納履而行何往而不貧賤哉易傳曰待其已顯

則无及矣此薛方所以為明而楊雄所以不獲去也穆生之去楚二儒且非之況世俗之人乎故袁閔之於東漢亦以為狂也所往而人有言何足怪哉

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

此爻因初九之往以取象初往二成巽震為左巽股也二為小人所傷不可動以應五明夷夷于左股小人之傷君子天也君子无如之何亦順之而已六二在位不可以苟去用九三拯之可也拯子夏傳說文字林作拼音升一音承上舉也三震起也九三之五

成艮手有起手上舉之象夷于左股既不可動用之上舉其手以濟六五之柔者當資其九三之力九三坎馬震爲作足坎震得位馬之壯健者也馬壯乃可載上而行以濟弱六二不動亦保其吉雖傷左股猶無傷也此六二順以致吉不失其事君之則也則者理之所不能違也故曰六二之吉順以則也夫雷風相益水火相用見於萬物異體而同功者多矣況二三同體乎然非中正明德君子其能如是書曰告于顛濟若之何其六二之謂歟鄭本作明夷睇于左股睇傾視也離目變巽左股見傷故睇之或當從鄭或曰

卦爻有因前爻何也曰亦彰往察來之一端也前爻既往後爻方來來往相爲用故有因爻成象者如同人九四因九三九五因九三九四明夷六二因初九也有因前卦爲象者如明夷之上六因晉夬之初九因大壯玩其辭則可知故曰斷辭則備矣太玄亦然首不盡其義乃以二首明之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

三公之位上六明夷之主九三極明至剛得位而應不得已而動以克極闇之主湯武之事也自二至上

體師坎為中冬狩之時離為南三動之上南狩也故曰明夷于南狩狩者為民去害離之三陽乾也乾為首陽為大南狩克之得其大首大首元惡也得者易辭故曰得其大首離為鳥飛而上逆不可疾也九居上未正也民迷久矣遽正則駭懼不安當以疾貞為戒故曰不可疾貞動於中志也京房曰動乃見志故曰南狩之志乃大得也易傳曰以下之明除上之暗其志在於去害而已商周之湯武豈有意於利天下乎志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

上六極闇九三極明四遠上近三應初震為左離為大腹四自震應初入離入于左腹也坎為心坤中為意初六之四離變艮為門四為夜獲明夷之心于出門庭也初之四則坎坤變兌為說獲心意之象故又曰獲心意也其微子去商之事乎上六極闇將亡其意豈願亡哉去闇就明亡者復存則獲明夷之心意矣震辰為反生故也六四柔順而正與上六同體比於三而遠於上六以譬言則微子之類也腹之為物能容者也自外而之內自上而之下九三所受也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五動則正正成離離明也不動成坤坤為晦自晦其明也五上同體迫於昏亂而不可去是以自晦其明以免禍箕子之明夷也自晦者不動而已未嘗失正也明在其中失正則其明遂亡故佯狂者自晦也不受封去之朝鮮者正也聖人慮後世讀易者以自晦即守正而蒙垢愛生失其所守故曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失其則也

晉明出地上反為明夷則明入地中不明而晦上六極坤坤為晦故曰不明晦晉時離出坤登于乾五下照坤六四坤在上為國故曰初登于天照四國也晉反則離入于坤後入于地也五者君之位以明德居尊位者人君之則後入于地則失位失位者以不明晦而失為君之則也人君近君子遠小人兢兢焉唯懼不明乎善者所以守其則也得失无不自已為之者得之明失之晦晝夜之象故聖人舉晉明夷二卦反復以釋爻義原初懲後為人君萬世之戒雜卦曰明夷誅也為明夷之主而不誅者鮮矣

離上

家人利女貞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父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

外巽內離離明也易傳曰外巽內明處家之道然卦以長女中女為象者女以男為家家人以女為奧主故曰家人此合兩體言家人也家人自遯來无妄變也互巽變離六二正離為女女正位乎內也震變互坎六四正坎為男男正位乎外也女正位乎內然後男正位乎外女不正而能正其外者无有也天地

坎正位乎北離正位乎南南北定位東西通氣而天地化生萬物故曰女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也此以六四而下言家人利女貞也五君之位也乾九五者父也乾為剛嚴无妄坤居四上配乾五為母以坤變乾為離歸尊於父父母之於家人其嚴有君道家人猶臣妾也子之事父母婦之事舅姑雞鳴而朝非君道乎易傳曰无尊嚴則孝虧衰无君長則法度廢故曰家有嚴君父母之謂也此以九五而下言家人正家之道也乾為父坎為子父上子下父子正也巽為長女離為中女子孟上仲下兄弟正

也坎為夫離為婦夫上婦下夫婦正也乾為天五爻各得其位天下定也故曰父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣此以上九而下推廣正家之道也夫正家之道始於女正女正而後男女正男女正而後父母嚴父母嚴而後家道正家正而後天下定家者天下之則也孟子曰天下之本在國國之本在家家之本在身故彖辭如此在卦氣為五月故太玄準之以居

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

巽風離火風自火出也說卦巽為木為風黃帝書曰

東方生風風生木又曰火疾生風蓋風火同生於木風自火出由內及外家人之象夫風緣火火緣木未始相離君子體之故言有事實行有常度自初至五體噬嗑頤中有物言有物也无妄震為行六四行不失正行有常也言行有法則家人化之

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家道正則治不正則亂初九明於家道正以閑其初能有家者也初九動而與四相易則內外不正禮外內不共井不共溜浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入防瀆亂也初者家人之志

未變之時於是閑之以法度內外各守其正何悔之
有志動不正流宕无別然後閑之則悔矣失防患未
然之道

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

二主婦之位坤得位上從乾五乾夫道也地道无成
婦人從夫无所遂事者順也故曰无攸遂坎水離火
而應巽木女在中當位亨飪而主饋事順也故曰在
中饋順以巽者婦人之正也正則吉故曰貞吉六二
不動而吉者以此故曰六二之吉順以巽也詩曰無
非無儀維酒食是議孟子之母曰婦人之禮精五飯
罍酒漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨門之修而无
境外之志

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃
未失也婦子嘻嘻失家節也

三内之主也嗃嗃陸法言曰嚴厲貌易傳曰有急速
之意陽居三剛正過中巽為風為號離火炎上聲大
且急嚴厲之象骨肉之情望我以恩而治家大嚴傷
恩矣能无悔乎拂其情矣能无厲乎然法度立倫
理正小大祇畏以正得吉未為大失也故辭曰家人
嗃嗃悔厲吉象曰未失也坎子離婦三動不正與二相

易離成震辰兌離目也震動也兌說也坎兌為節坎動兌見失節也目動聲出而說嘻嘻也喜樂无節其終必至於亂倫瀆理蕩而不反雖欲節之有不得而節者吝也故辭曰婦子嘻嘻終吝象曰失家節也二者治亂之別京房曰治家之道於此分矣

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四本无妄之三進而在位巽體而順三陽為實積其上富家也上有承下有應巽以事上則親順以接下則從夫奢則不遜而富者怨之府六四如此故能安處其位有家之實陽為大正則吉富家大吉也治

家之道以剛正威嚴為善戒在柔順故家人初三五皆吉上九威如終吉二與四柔也於治家无取故二以柔順卑巽者婦人之正也非男子所宜也四巽體而順在位者滿而不盈保其家者非治家也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五乾為王假至也王極乎有家之道正家以定天下則至矣故曰王假有家五剛而巽乎外二柔而順乎內中正相應心化誠合則上下內外互相親睦故曰交相愛也交相愛者相與于中之象也王假有家達之天下至於交相愛則天下不勞而治矣勿恤乎士

可也五動成離有伏坎坎爲憂恤不動坎伏正則吉
三代之王正心誠意修乎閨門之內不下席而天下
治何所憂哉故辭曰勿恤吉象曰交相愛也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上三有孚之道以下未孚也故威如威如者九在上
剛嚴之象上九動而正家人見信九三孚也始也威
如終則正而見信威如終吉也上九卦之終坤爲身
九動反正反身之謂也威非外求反求諸身而已反
身則正正則誠誠則不怒而威夫誠所以動天地者
也况家人乎聖人以治家之道莫尚於威嚴慮後世

不知所謂威嚴者正其身也或不正而尚威怒則父
子相夷愈不服矣安得吉故於上九發之孟子曰身
不行道不行於妻子石慶家人有過輒不食家人謝
過而後復是亦反身也易傳曰慈過則失嚴恩勝則
掩義長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也

三三

離

睽小事吉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志
通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離火動而上兌澤動而下火澤之睽也中少二女同

居於家而所歸之志各異二女之睽也故曰睽此以
兩體言睽也睽本同也離兌同爲女而至於睽者時
也故睽自家人反明本同也本不同則无睽惟本同
故有合睽之道自離兌言之說而麗乎明自家人六
二之五言之柔進而上行得中而應乎剛說則順民
麗乎明則擇善柔得中則柔而不過應乎剛則取剛
以濟柔是以小事吉夫說而麗明柔得中而應剛不
可以作大事何也以柔進上行而得尊位也睽之時
人情乖隔相與者未固非剛健中正不能合天下之
睽如睽之柔其才纔足以小事吉也故曰說而麗乎

明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉此合兩
體卦變而言處睽之道也天地男女萬物一氣也得
其所同則睽者合矣剛上柔下天地睽也天降地升
生育萬物其事同也坎外離內男女睽也男上女下
乃有室家其志通也坎見震毀萬物睽也陽生陰成
物无二理其事類也非本同也其能合乎大人以是
能用天地能用男女能用萬物乖者復合混而爲一
以至天下爲一家中國爲一人故曰天地睽而其事
同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之
時用大矣哉此推原一卦以論合睽之道也在卦氣

為十一月故太玄準之以戾

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌同為陰卦而未始不異君子之所同者人之大倫也然各盡其道亦不苟同以徇衆人見其為異矣不知異所以為同中庸曰和而不流晏平仲曰同之不可也如是彖言異而同大象言同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

睽之始剛而无應動則不正故有悔四坎馬也四不與初以剛自守喪馬不逐也睽諸爻皆有應四獨無

與安得不動而求初乎四動之初初往復成坎馬勿逐自復也故悔亡四不正而險惡人也離目為見初往之四有離見惡人也之四雖不正以辟咎故无咎天下惡人衆多疾之已甚人人與君子為敵是睽者既合而復睽斯亦君子之咎也然初守正四動而後初見之夫子見陽化貞陽化貞先也故不得不見若屈己而先見之睽非不合矣見之可也從之不可也易傳曰古之聖人所以能化姦凶為善良綏仇敵為臣民由弗絕也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二以剛中之德遇六五濟睽之主人情睽離之時
二五皆非正應五來求二允變震艮睽者家人之反
艮為門為徑家門之有徑者巷也二往應之離變巽
巽東南主人位也五來求二二適往應是以相遇故
曰遇主于巷遇者不期而會巷委蛇曲折而後達睽
而欲合故如是之難然二五得中震為大途合睽者
如是乃為得中未失道也易傳曰巷者委曲之塗也
非邪僻由徑也遇者逢會之謂非枉道詭遇也至誠
以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑
以誠其意如是而已故云未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿
曳位不當也无初有終遇剛也

六三於睽時處不當位介於二剛之間其柔不能自
進上九之剛雖非正應欲往而遇正焉二剛侵凌莫之
與也三坤為輿為牛離目為見四前剛為角離火欲
上坎水欲下見輿曳也離上角仰也坎下角俯也一
仰一俯牛頓掣也鄭康成作翳翳牛角踴也踴起而
復下亦頓掣也見輿曳而不行其牛俯仰而頓掣言
四扼於前者如此也二乾為天三坎之柔為髮而允
毀之髮其首也馬融曰刻鑿其額曰天易傳曰髮其

首為天以象考之易傳為是伏艮為鼻兌金制之刑其鼻也其人天且劓者言其人既為四扼於前猶力進而犯之又為二制於後出處不當位故人情上下惡之然動得其正睽極則通初雖艱厄終必遇之三遇上剛二四象毀坤與進而上行矣故曰无初有終遇剛也曰遇者不期而會謂其非正應也君子於此不尤乎見惡者反身以正而已正則應應則惡我者說睽我者合易傳曰不正而合未有久而不離者也合以正道則无終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也九四睽時處不當位介二陰之間五應二三應上四獨无應在睽而又孤故曰睽孤孤則危厲有乖離之咎初守正不援乎上處睽之善者也四變交初兌變坎四離為婦初坎為夫元始也善之長也故曰遇元夫四動正正則誠矣彼我皆誠有不約而自信者故曰交孚交孚則雖厲而无咎交則初四未正曰无咎者初志上行睽者通也易傳曰卦辭言无咎夫子又從而明之云志行也蓋君子以剛陽之才至誠相輔何所不濟也唯有君則能行其志爾

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
六五柔得尊位宜有悔也能致九二在下之賢以剛
輔柔故悔亡五離也二允有離體同宗而為六五所
宗噬膚者齧柔也五來下二允變成艮艮為膚允口
齧柔噬膚也自二至上體噬嗑故曰厥宗噬膚二噬
五柔而深之剛柔相入之意睽離之時非五下二三
不可往非深入之則其久必離九二剛中不苟往者
也五既下之往亦何咎往則有濟睽之功成邦家之
慶陽為慶謂五柔成剛也易傳曰爻辭但言厥宗噬
膚則可往而无咎象推明其義言人君雖已才不足
若能任賢輔使以其道深入於已則可以有為往而
有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也

上與三應亦曰睽孤者睽離之時三未從上有四間焉
而上疑之則人情不合而孤猶之人也疇類異處適
有人參處乎兩者之間則疑矣上九處極睽難合之
地過剛而暴極明而察故疑於四者无所不至離自
為見坎為豕允為澤坤土坎水陷于允澤豕在澤中
汨之以泥塗見豕負塗也言惡其穢之甚也坤為

鬼坎為輪坤在坎中載鬼一車也言以无為有妄之極也離矢坎弓先張之弧疑四為寇而見攻也三所以未應豈四之罪哉人情有未通爾睽極則通異極則同陰陽剛柔无獨立之理六陰柔也九陽剛也剛來柔往則疑情渙然釋矣故後說之弧知四匪寇也九剛六柔自婚媾也故曰匪寇婚媾此匪寇婚媾與他卦言同而象異坎在下為雨上來之三三往遇之上三正則吉吉則向來羣疑亡本无是也故曰遇雨則吉群疑亡也辭枝如此者疑辭也

䷛

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇

難也險在前也見險而能止智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

蹇坎險難也艮止也坎在上險難在前止而不進故曰蹇難也險在前也此合兩體言蹇也離目為見見險者明也知其不可進則止而不犯者行其所知也知者精神之會水火之合坎離之象故曰見險而能止知矣哉此兼互體以卦才言處蹇之道也蹇自臨來小過變也九四往之五小過之五即臨之坤也坤西南體順而易坤眾也五中蹇難不解天下思治九

四能順乎衆而往。上居於五，處順易以濟險難，以順民心，乃得中道。所謂時中，蹇之利也。故曰：蹇利西南，往得中也。艮止也，東北方也。見險而止，非遂止，不往也。順時而處，以有待也。若遂止於險，則過矣。過則道不行，天下益蹇。非中道，乃蹇之所不利。故曰：不利東北，其道窮也。此以卦變四五相易言濟蹇之道也。大人九五也，剛中而正，量險而行，其才足以濟難，利見大人者，六二也。非剛健，中正在上，則六二柔中，未有功也。故曰：利見大人，往有功也。此以二五言濟蹇也。坤在四，為邦國，四諸侯位也。故建侯康侯，正邦无邦。皆取此象。蹇五爻，比曰：正而初不正，初不正者，蹇之所由生也。九五當位而正，以正六四，而邦國正。邦國正，則天下正，而蹇難解矣。正而吉也。故曰：當位貞吉，以正邦也。此再以九五六四言濟蹇也。蹇足之時，或可止，或可往，往而有功，非大人不能盡其用。故曰：蹇足之時，用大矣哉。在卦氣為十一月，故大立準之以難。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

山上復有險，行者蹇也。六五反四而正，反身修德之象。易傳曰：君子之遇蹇，難必自省於身，有失而致之乎？有所未善，則改之；无慊於心，則加勉。

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇之初有險在前往則遇蹇知不可往來而止安時處順待可動而動則有見幾知時之譽初動而往離坎變兌兌口譽之往則蹇來則譽宜待也天下之險未有久結而不解者故伯夷太公居海濱以俟若先時而起則愈蹇矣鄭氏本作宜待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

五乾王也二坤臣也二應五王臣也五在險中蹇也六二犯難濟五之險蹇之又蹇故曰王臣蹇蹇坤為身三折之目視下為躬二履當其位而艮體有保其

漢一易傳卷四

四一

躬之意二往濟五身任安危五坎變坤匪躬之故也蹇時非有才而剛上輔其君不能濟難二柔濟五才不足疑若有尤然志靖王室忘身以衛其上雖蹇之又蹇終无尤也易傳曰聖人取其志義謂其无尤所以勸忠蓋也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

往則犯難反則得位九三重剛為下卦之主初二柔爻恃之以拒外險故往蹇來反以內喜之而反也陽得位故喜易傳曰反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

六柔无應往則犯難故往蹇來則當位承五下連九三故來連連牽連也九三剛實四牽連之共濟五難當位而又得濟之實也處蹇難不以剛實濟之柔者安能獨濟乎陽為實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

險者人情之所不敢犯也五在險中獨安其險剛正足以任天下之難而不辭大者得位當蹇之時如是乃為得中陽與陽為朋朋謂九三也五下應二二來比之朋來也五為坎三來成兌水澤節之象節者處蹇之節也九五在險得中道應六二者有節則九三

之剛不約而自來九三外應上六內為六二初六之所喜而又六四牽連而進同心協力斯可以濟天下之難故曰大蹇朋來以中節也若九五前卻應於下者失剛柔緩急之節則九三招之不來矣仲虺贊湯曰天錫王勇智武王曰今朕必往濟蹇大難者其要在於九五乎

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六志在紓難然柔也才不足以柔犯難故往蹇柔自外來求助於九三三以剛濟柔則難紓志乃大得

故曰往蹇來碩志在內也陽為大艮為石碩剛大也
離目為見大人九五也故曰利見大人九五貴而有
位足以行其道九三其德剛大佐五以濟天下之難
上六志在內因九三利見九五斯可以出難故曰以
從貴也陽為貴蹇難未解不知所從上六因九三以
從九五之貴則君臣之分定矣

䷧

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖

曰解險以動動而免乎險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雨
作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

坎險也震動也他卦名不再釋解言解乎險難以是
動動而出乎險之外則險難解矣故曰解險以動動
而免乎險解此合二體言解也解者蹇之反解之九
二乃蹇之九五也九四乃蹇之九三也坤為西南其
體順自艮反有平易之意坤又為眾當蹇難之後人
皆厭亂四以平易之道往順乎眾而眾與之是以得
眾湯代桀以寬武王乃反商政是也故曰解利西南
往得眾也此以九三言處解之道也其者指二也難
方在外二往濟難則處乎險中以身任之而不辭當
是時以往為中大難既解无所事於往也則五來復

二乃爲得中得中者合宜之謂也得中則吉易傳曰天下國家必綱紀法度廢亂而後禍亂生聖人解其難而安平无事矣則无所往也當正紀綱明法度反正理追復先王之治所謂來復也此天下之吉也自漢而下亂旣除則不爲可久可繼之治不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也故曰无所往復吉彖曰來復吉乃得中也此以九二言處解之道也大難雖解其間有未盡而當有爲者不可不往有所往不可不早圖之緩則難深而不可解荀爽曰據五濟難是也解反爲蹇則二先往夙也

離爲日震東方日出乎東夙之象也二之五正而吉解緩也宜以夙爲戒故曰有所往夙吉此復以九二言終則有始之道也不有蹇則无解故反復之義以明之震者天地之始交也天地始交物生之難雷動兩流天地難解則百果草木一瞬息間其甲皆坼无不解者所以如此其速者不失時也艮在木爲果在草爲茲陽止也艮反爲震陽動於草茲木根之時離爲甲解者坼也故有百果草木甲坼之象以卦氣言之解爲春分雷始發聲故太玄準之以釋蓋聖人因論天地始解之義而卦氣在其中矣解之時大矣哉

不言義者无所疑也不言用者其用見於蹇之時也象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作天地之難解萬物維新之時也内外有坎坎為獄九二九四皆不正九二未失中而陷之過也九四不中正罪也君子於是時過誤者赦而不問有罪者宥而從輕與民更始則難解矣後世多赦輕重悉原刑罰不得其平失是義也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

屯剛柔始交而難生故六二柔剛雖正而難解蹇難既解剛柔分矣初六剛柔之際以柔自處而下剛剛

而能柔者也雖未正而无咎得其宜也得宜之謂義辭寡如此者吉辭也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也二為田自三至上有師象四艮坎為狐狐善疑惑春秋傳卜徒父謂狐為蠱蠱亦惑也自二至四二爻不正皆具坎艮而近五小人惑其上者也二坎為弓三離為矢三動以正弓動矢發二剛上行歷三爻而坎毀田獲三狐也二動離為坤黃地道之美坤之中色得黃矢也正則吉故曰九二貞吉九二剛中為五所任六五柔得尊位於剛斷及明有不足難解之時小

人乘之而惑其君則難復結矣小人不可不去也小
人去則直道行而得中矣易傳曰群邪不去君心一
入則中直之道无由行矣相敬之不去武三思是也
六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我
致戎又誰咎也

六三上負四下乘二坎爲輪六爲小人故曰負也者
小人之事九爲君子故曰乘也者君子之器四坎爲
盜故曰小人而乘君子之器盜斯奪之矣三正則乘
象毀不正則盜斯奪之故貞吝車服所以昭庸宜負
而反乘亦可醜也陰爲醜辭曰盜象曰戎盜用衆戎
也致戎者以不正自我致戎又誰咎哉難解之時小
人竊位則寇至矣六三一爻當內卦之上三公之位
小人而在高位自二言之與四五爲狐自三言之爲
負乘自上六言之爲隼

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四震爲足初在下體之下動而應足拇之象九四陽
也陽與陽爲朋劉牧曰朋謂二四當大臣之位下與
初六小人相應則九二君子與我朋類者不信而去
蓋觀近臣以其所主也故解其拇則九二自至爲孚
於五矣四陽處陰於正疑不足復比小人則與君子

之誠有不至也其能爲五得君子乎故拇不解則小人進小人進則君子去而難作

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

難生之初剛柔交錯小人道勝君子合內外之力以濟其難非以勝小人也如理亂繩維有解其結而已九自二之五成巽巽爲繩故曰君子維有解吉正故吉也解之者使剛者在上柔者在下不唯君子安之以信于小人小人退而不疑是以險去難解物莫之傷六五之吉孰大於是六下之二與九相應者孚也

二之下小人退也故辭曰有孚于小人象曰小人退也譬言之有疾本於陰陽揉錯善醫者導之各復其所釋然解矣不善治者又從而紛亂之解天下之大難者亦然陽爲君子陰爲小人故二以物言之爲狐以陽言之爲君子五君位也以陰言之又爲小人之在上者唯其時物也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

三公位坤土坎險積土當內外之際墉也坎爲弓離爲矢上動之三弓動矢發巽爲高離兌爲隼六三之

上公用射隼于高墉之上獲之也六三小人之執鳥害者當解之終離乎內而未去解道已成悖而未去其害堅強矣上六在上動不失時以解悖亂六三變則悖解悖解則天下之難解无不利者動而不括也

兌上 艮下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二筮可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二筮可用享二筮應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

泰變也損九三以益上六也益上六也而謂之損上以下為基譬言之築墉損其基以增上之高則危矣非益

也故曰損損下益上者以其下事上之道行乎上也故曰損下益上其道上行此以三上二爻言損也損六爻皆應有孚也凡損之道損抑其過以就理義則誠也誠則上下內外无不信乃可損以人情莫不欲損也泰九三正也其始損之以天下之正理非私心有所好惡而損之也故元吉元吉則於理義為无咎始出於正也上九宜有咎然而无咎者損之以正是以无咎自古有損之太過而人情不安或損之不及不足以為損暫行復止人不與之其始不正其終安得无咎故曰元吉无咎損之本出於正雖抑損其過

而正理不動則可堅守其正勿失之矣上九不正動則正正則何所往而不利故曰可貞利有攸往此再以泰九三往上言處損之道也損之爲用不可常也往而不已將何之乎之往也故曰曷之用此因上九之往以設問也兌爲口有問之意損益相爲用也損益二卦皆有筮象坤爲腹爲方震爲足艮爲臯震巽爲木木爲方器有腹有足有臯筮也以損益二筮論之四時之享春祠夏禴品物少時也其筮不可不損秋嘗冬烝品物多時也其筮不可不益或損之或益之所應之時有不同可用之以享鬼神則一也上爲

宗廟艮爲門闕爲手震爲長子升自門闕而薦之享也然則二筮可用享者特未定也時爲而已矣則損焉可往而不反哉故曰損剛益柔有時泰者陽息而盈否者陰消而虛盈則損之虛則益之一損一益循環无窮則二筮可用享豈不信乎三代之王所損益可知矣可損而損不爲不足可益而益不爲有餘因時而行當理而止故曰消息盈虛與時偕行此反復二卦以明損益之用也在卦氣爲處暑故太玄準之以減

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤則山日以削澤日以壅有抑損之意君子觀山之削也則懲忿觀澤之壅也則窒慾良止也震雷怒也懲忿也兌說也坤爲土震爲足土窒塞之窒慾也忿不懲則凌物慾不窒則溺人懲之然後平窒之然後清君子之所可損唯此二者

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也四體艮止也已事者止其事也初九兌決往四成離飛鳥決起之象遄疾之意九居四宜有咎已事遄往故无咎四坎水艮手酌損之也志者動於中也事有當損於其初以剛正決斷止之遄往乃无咎如救焚拯弱可也躊躇不往則事已成而不可損於損爲有咎損宜斟酌可損損之過則非四所堪不及則損之无益尚合乎六四之志而已蓋事有當損彼或不損而至於敗敗豈其志哉已事遄往如魯人欲以璠與葬夫子歷階而止之是已

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也九二剛中而說動則損剛爲柔六五柔也二動以柔說應之枉道于時徒自失已不能益也无益則容悅致凶曰征凶者動而上行以柔爲正也若五來下二二往應之弗損已之剛而五自益矣能益其上故曰

弗損益之然則九二利貞者非謂動而以柔爲正也
以中爲志守之用剛待上之求者也故曰以中志也
易傳曰失其剛正而用柔說適足損之矣世之人愚
者雖无邪心唯知竭力順上爲忠不知弗損益之之
義也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行
三則疑也

損自夫變三陽並進三人行也九三二爻損而之上
三人行則損一人也九二上行則上六下居三剛柔
偶合一人行則得其友也三爻即上爻也故謂之友

太玄曰二與七共朋三與八成友二七均火也三八
均水也猶三即上也萬物之理无有獨立而无友者
有一則有兩得配也有兩則有一致一也有兩者益
也有一者損也兩則變一則化是謂天地生生之本
非致一其能生乎三陽三進成巽巽爲不果疑也故
曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也
六四下從初九初九以剛益柔九六離位而六四之
疾見矣及其既益各復其所在六四爲損其疾在初
九爲遄有喜遄者離爲飛鳥疾之象也蓋君子見人

之不善若在己也初九以剛益柔六四亟損其柔以受初之益初九豈不遑有喜乎使初九遑有喜者六四也然六四亟損其不善過咎未深而害已去亦安得不自喜乎子路聞過則喜是也或曰九二損剛故戒以征凶初九益四非損剛乎曰六四下初九初九往益以剛非損初九之剛也益人而不失己故不戒也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五得尊位而虛中上九以剛自上益五五忘其尊

虛中而納之受益者也五受益則天下之善皆願益之或益之言益之者不一也天地鬼神人道以謙爲貴五受益自天祐之獲元吉復何疑哉上九益五正也故吉元吉者吉之至善始終吉也上九自泰九三變始吉也上九變五終吉也故曰元吉五有伏允允爲右自上祐也泰一變歸妹二變節皆有坎離龜象三變損坤數十四陰爲朋十朋也崔憬曰元龜直二十大貝雙貝曰朋蓋古者二人占則從二人之吉未有用龜至於十朋者崔說是也三應上四應初五應二十朋之龜弗克違也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰非損益之大得志也

上九損之極乃有弗損弗損於下反以益三故曰弗損益之上九如此何咎於損故无咎九在上宜有咎也夫益下必以正理正理者天理也益之以天理則取之愈有用之不竭人各自得於分量之內故正吉利有攸往者六三往也坤為臣二大夫位為家上九反三則六不比于二故得臣无家其益豈有窮哉又易外以內為家四以初五以二上以三外本於內也故虞仲翔解鼎九二曰二據四家言四以初為家也言

上九益下則得人心之服從者无有遠近內外之限非適一家以六三之上則內外皆應五之所得不止於二也弗損益之其効至於得臣无家則上九之志大有得也无求於人益我也而人自益之上九益人之志豈不大有得乎

震下巽上

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民

說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益否之變損之反也損上之九四益下之初六損上

益下也益之巽乃損之兌坤爲衆民也損上益下得民之心是以民說无疆者乾上九益坤初也天无疆地與天合德乃无疆无疆則民說无彼此之限故曰損上益下民說无疆此以初九言益之道也否自上而下一變漸二變渙三變益漸渙皆有坎離日月象以上之貴能下其下則益道光明文武之下下是也夫損者將以爲益也損下益上其道上行至於自上下下其道乃大光明矣故曰自上下下其道大光此再以初九推原其變而言益也九五本損之九二反而上往得尊位以中正觀天下六二復以中正應之

君臣上下以中正益天下天下受其益是爲九五一人之慶則益之道何往而不利哉故曰利有攸往中正有慶此以損之九二往五而言益也益道之行自上下下爲漸爲渙皆有涉坎之象巽爲木坎爲大川木在坎上乘舟之象上益其下百姓親附樂爲之用入可以守出可以戰如子弟之衛父兄孰不致其死力以犯大難哉故曰利涉大川木道乃行此復以初九之變兼上五二爻言益也凡利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽坎也渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛動者震也巽者巽也无疆者乾合坤也否

變漸有離日變渙變益日進而上行益動而巽於理則日進而无疆如寒暑之不停晝夜之有經日益一日莫之能禦示以動而巽也故曰益動而巽其益无疆此合震巽二體兼初九之變而言益也天地之益物者以動而巽也天地一陽於地地得之以生萬物自坎至艮自艮至震其益至盈乎天地之間豈有方所分量哉益人者動而巽於理亦然輔其自然各足其分无方也坤爲方乾變之爲无方繫辭曰益長裕而不設是也故曰天施地生其益无方此因乾降坤升以言益也天地之大損益有時益極則損損極則益其道與天地並是以能无疆故曰凡益之道與時偕行此再以損益二卦終言乎益之時也在卦氣爲立春故太玄準之以增

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風行雷動相薄有聲不知風之爲雷歟雷之爲風歟風雷相益也君子見人之善則遷之已有過則改之忘乎己與人也相益而已益自否來九四不正之初而正一變成離離爲目見善則遷也初六不正過也初往之四得正有過則改也不遷善則无改過遷善者以改過爲益

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

陽爲大震爲作益之初利用有爲而大作大作者作大事以益天下也事大且善獲元吉則動而无咎初九正得乾之始元吉也坤厚也巽爲事震有伏巽動則坤見震巽毀下不可厚事也先王用民之力歲不過三日唯田與追胥竭作其不可厚事如此爲大作也非元吉則安得无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

益損之反益之六二即損之六五故其象同夫子曰辭也者各指其所之然異於損者六二受益者也虛中退託又順其鞠矣五自外來而益之或益之者益之者不一天下之善皆歸之也天地鬼神人道貴謙得人如此故十朋之龜弗克違受益者當守而不變愈久而不厭則來益者无窮矣故永貞吉言六二之虛中不可動也乾五爲王乾五兼上九爲巽巽爲工帝者天之工宰故又爲上帝象五自外來益二成允有殺牛于宮象及復於五有外自門闕享于帝之象六二受益不已獲天人之助王者用此爻以享于上

帝吉也况六二乎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

易以正為吉不正為凶六居三不正上巽來益三巽為事益之用凶事也三震動之極為決躁巽其究為躁果於益民者也用之於凶事乃无咎以位不當故也凶事者患難難阨非常之事唯此乃當奮身不顧如救焚拯溺果於益可也然非有誠心愛民見信於上中道而行亦不可三公位上乾不變為玉震東方之卦交乾為圭圭象春生者也三公以中道上行見

孚于上故聘之用圭以達其誠及其既孚上九反三復以誠信與之用圭之禮卒事則反之告者上告下也伏允為口告公用圭也夫益用凶事唯有孚中行上三交孚至於告公用圭乃能固有其孚不然公雖人臣之尊位也為善專輒有拊偪其民之嫌雖益猶有咎季路為蒲宰脩溝洫不白於君以簞食壺漿與民而夫子止之者亦此類也易傳曰禮大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘皆以達誠而已

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

三四中位六四當位以益下四之初其中下行故曰
中行益人者以中道行也三公位初九應四有伏允
允口告公也允口坤順允從之象故曰告公雖益人
以中道告公而不從亦不可行四諸侯位坤爲國四
之初遷國也依六三公位而後遷故曰依遷國苟利
於吾力不足則依之以遷國可也衛文公依齊桓公而
遷楚丘是也六四告公而從能遷其國者以益民爲
志公信之也志動於中也遷大事也傳曰吾不能
定遷事有當遷而益者以遷爲中不可憚也然非以
益民爲志雖有強國亦不可依之以遷遷則不利許
子是也易傳曰自古國邑民不安其居則遷遷國者
順下而動也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心
勿問之矣惠我德大得志也

六二應九五有孚也中者心之象惠者順人心而益
之五有惠心二信之益人以誠也五之二成允允口
問也問而後惠惠亦狹矣勿問則吉之至善故勿問
元吉不失其始之吉也五不之二而守中正允象隱
勿問之吉也故曰有孚惠心勿問之矣六二中正孚
于五者惠我中正之德也九五勿問六二自順我德

而中正之德自益以誠不費之惠也是以九五不動而大得志易傳曰人君至誠於益天下則天下孰不以誠懷吾德而為惠哉

上九莫益之或擊之立心勿怙凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九益之極有不益者矣上當益三而莫益之上三相益有雷風相與之象怙也巽股立也三中為心上九莫益之持其心不以相益為怙如是則凶矣人道彼我相益而後安莫益之有我而已一偏之辭不知道之大全也三徃乘之艮手上擊九損于下雖欲益之晚矣何以知或擊之九自外來也傷於外者必反於內人之情也上九安能有我而忘彼哉

周易下經咸傳第四

