

所止夫腓本不欲動者也及其隨足以動而又无由以拯之此六二所以時時不快于心而恨不能自降伏其心也與故曰未遑聽也然則六二之志亦可哀夫

附錄

楊簡曰善止者行善行者止知止而不行者實不知止知行而不知止者實不知知行止之非二而未一一皆當其時猶未為光明如四時之錯行如日月之代明而後為光明而後為得易之道人精神盡在乎面不在乎背盡在乎前不在乎後故聖人教之曰良其背使其面之所向耳目鼻口手足之所為一如其背則應用交錯擾擾萬緒未始不寂然夫視聽言動心思曲折如天地之變化矣唯此為良唯此為止其所為良其面雖止猶動知其動而強止之終不止也唯良其背則面如背前如後動如靜寂然无我不獲其身雖行其處與人交際實不見其人矣止得其所以所者无所也无止也非有所而欲无之也非本不止而強止之也本无止本无所今曰止

其所者止于无所也无所則无止无止之止真止矣夫是之謂止其所耳使有我則有所笑

熊過曰按古文背字為北或譌為止量氏謂依卦辭作背是也

給二 四十

王畿曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有往來之義唯兩山竝峙不相往來故止也心之官則思不出位之思謂之正思如水鑒之應物而常止也如日月之貞明變化云為萬物畢照而未嘗動也思心之用著于无思即為沈空著于有思即為逐物无思而无不通于聖之絕學也先儒謂不出位如素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤之類專以應迹言未明思之本旨也然不出位之思即不願乎外之意心與迹亦非判為兩事良止也良其背止其所也耳目口鼻四肢之發用皆在面唯背為不動故以背取象背雖不動而五臟皆擊于背九竅百骸之滋潤皆為之輸是以无用為用也

三三 巽上下

漸女歸吉利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

給三

給三

象曰山下有木漸君子以居賢德善俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

風山漸

方時化曰咸與漸皆男女之卦也然咸感也感應乃學問大事故因取女而極言咸之道不專以取女言也漸則專言之矣初女之將歸者二與五女歸之經也三與四女歸之權

也上又女歸之貞節也夫女之將歸如鴻之離水故稱于焉歸猶未也故稱小子女子始字將遠父母兄弟有唧唧不安之意故又稱屬稱有言此蓋女子之常態于義有何咎乎磐水中石漸于此而衍衍然飲食自若獨立无營者是女之益光也此其志豈徒告飽已哉故吉五之漸于陵也非不安也不肯苟而安也三歲不孕非不育也不肯苟配而育也然而終莫之勝者一擇對不嫁一簡斥數婦到晚始愜所願梁鴻是也此之謂女歸之常

在木豈鴻所棲哉所為順以巽者正以无應无依不得已耳女子无依危厲實甚苟得其耦亦自无咎此之謂三四相比而成夫婦女歸之權也吁鴻若失偶至死不配孤飛隨後息然長鳴其不可亂如此非羽之可用為儀

者乎與三同為无應不安故同象陸馬
附錄

王輔嗣曰進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂于邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本及體而棄于群醜

與四相得遂乃不反至使婦孕不育凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇熊過曰四異體為木之餘故漸水而或得其桷李鼎祚謂四爻陰位正象桷是也俞氏曰五與二應乃夫婦之正配故吉三與四比乃

夫婦之邪匹故凶

三三 震上

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸

妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以婦跛能履征吉

象曰歸妹以婦以恒也跛能履言相承也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以婦

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂

良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位

在中以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

雷澤歸妹

漸女歸也雖歸猶未得即正位中宮而為后也由妃而后以漸而進故曰漸今歸妹所歸妹也皆女也而女歸獨言歸妹反言征凶者

何以女歸則為正所謂女君是也故曰利貞貞即正也以漸而居近君之正位則其往為有功故曰往有功以漸而正位爭內則可以使一邦之女德皆正故曰可以正邦且邦君之位又副而得中九五也是也君夫人之位又止而且巽動不可窮也其利于正如此此女歸之所以吉與今歸妹上六諸爻從少女而歸于人妾媵事也安得同哉又說以動必人意說而後敢動若自有征其凶必矣有何利乎其言女承筐无實士刲羊无血者言文家于歸而承筐是其實也而不為娣妾則是同為女承筐而无其實矣士家娶婦而刲羊以薦血也而娣妾不與則是雖見士刲羊而无其血矣又上六以柔乘五之剛故无攸利位不當女君之位而出其上是謂征凶故以此爻當之餘五爻除九四居上无應為女兄之待時而未歸者五則在中之位專貴之行帝乙之妹而長男嫁之是矣二為正應非五之良娣乎不如其娣之袂良五陰而二陽也眇能視者從君而不敢正視也无敢當夕幽獨

是守故曰利幽人之貞此與女在室何異故曰未變常物與二同體從九二者恒也在家從娣既歸從娣步步相承不敢遽步如跛之履真能履矣不吉何待與六三雖居二上年長于二而實女之賤者故稱須馬唯須故亦反歸以娣而為二之媵矣月幾望者位在中也正與邦君內外相望者也大非娣輩之所得同也故五雖朴素是尚袂不如娣而娣輩終不敢以正視相視正履相隨者化女君之德也以是之故不妒不忘如天地交而萬物興遂成天地之大義而又何不終始之有邪苟女君有盛德而娣輩不能卑體以相承則征凶之咎决不能免是以歸妹直言其征凶无攸利也以見其但有凶而无言但可承而不可征也盖如此屈意相承如跛如眇猶恐有凶况敢征邪戒之甚矣夫歸妹以娣既天地之大義而不可免既歸則又征凶而終不利此歸妹卦辭所以獨戒征也死言辭也但得免凶即為幸事矣今非古矣歸妹以娣禮不行矣然妾媵固尚在也噫為妾媵者不可

以不戒也欲正位乎內者又不可不以歸妹之六五為法也邦君大夫知而慎之戒之慮之憂之防之庶得正家之宜威如之吉不然國破家亡凶又何如也余觀妾媵之微聖人猶諄諄示戒者誠不忍以一物傷天地之和故也然所關甚大慎无以婢妾細故忽之

附錄
揚簡曰初九位在下有娣象娣則不可專行跛能履者難行象如此而往則得娣之道故征吉

熊過曰歸妹震長兄出而用事將嫁在內父之少女也天官書云湏女四星賤妾之稱也故子夏孟宗皆作娣媵之妾

三三 震上
豐亨王假之勿憂宜日中

六
象曰豐大也明以動故豐王假之高大也勿憂宜日中宜照天下也日中則晷月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

初九遇其配主雖句无咎往有尚
象曰雖句无咎過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發
若吉

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不
可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明
也遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人
三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人
自藏也

雷火豐

方時化曰豐大也太陽麗天群動皆作豐大
可知矣若向晦則群動息矣何由以見其為

大乎是大也誰大之王大之也王者向明出
治所尚者大故曰王假之假大也夫王者尚
大而此卦離明在下雷動在上夫離在下非
但不是日中且將晦矣雷在上非但日中不
見日且有陰雲晦雨矣方憂其不明而何豐

大之有不知日中則昃而日昃則又必中雷
動則晦而已過則又必明今雖離明在下也
然日亦自會有中天之時雖雷動在上也然
日亦有會有照天下之候何憂乎日之不中
而天下之不照也故曰勿憂宜日中宜照天
下也日中則明明則動動則豐矣此王者事
也非六五其奚以當之故曰來章來章者來
六二日中之章也有慶譽吉即豐亨也六二
本離之主為日之中因雷在上故有豐蔀見
斗之象鳥往雖疑不見日然日何恙乎輝光
自在有孚未嘗不發若也誰為豐蔀九四是
已四居震體雷初動也故曰豐其蔀位不當
也日中見斗幽不明而且見傷非明夷乎雖
曰明夷然開雲去翳便見日中仍復與夷主
相遇矣雖幽不明又何不吉之有夫四之吉

猶五之吉二之吉也既日中則豐大之慶咸
與共之故曰吉行也初九六二離明同體初
之遇二非遇其配主乎但因二為豐蔀所掩
故告之曰借使旬日遇雨必有日中之慶往
自有配何其咎也象又斷之曰定无過旬之

理若過旬便是災可不必憂之矣九三處雷
動之下不但陰翳而雨且沛然矣滂沛在途
方見水沫雖值日中豈出門動作時邪離體
三爻除二日中初與三若左右肱然三不可
動有折其右肱之象无咎者陰雨之過非九
三咎也信乎非明不動非明以動則不豐故
豐以天下王者所尚也彼豐其屋者即不然
不思日中以照天下使蔀屋之下无一夫之
不獲而乃損上益下自豐其屋鳥意若曰我
高高在上誰能奈我何不知此又鳥用誰哉

蓋至于有家而无人有戶而闕不見人冰消
瓦解影響无有凶何如也故象復朝之曰方
其豐屋也彼亦自謂翱翔天際若與天游者
而不知正所以自蔽其家也蓋至于有屋而
无家有戶而无人可藏是謂自豐自葬而又

安用大屋為也此无他自照而不思所以照天下也夫自照者及不能照反致幽暗而照天下者則雖雷雨之動滿盈亦常知日之方中故王者宜日中宜照天下也能照天下則豐以天下矣夫豐以天下則雖極其豐大不為好大而喜功有慶有譽自然歸之孰與豐屋而自飾者之為獨夫而卒自藏也與哉

附錄

茲曰闕其戶闕其無人聞从門从具闕小視也具从目蓋言始小視之雖大張目亦不見人也

三三 雜上下

旅小亨旅貞吉

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

象曰山下有火旅君子以明慎用刑而不留獄

物六旅瑣瑣斯其所取災
象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上遠也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫莫之聞也

火山旅

方時化曰山上火舉旅人征也野次食宿旅人情也故曰旅旅何以亨而吉以離柔在外得中而順乎在內艮上主人之剛是以內卦之止能麗外卦之明主人遂有功于旅而旅自亨且吉也則以旅之貞故也內體三爻為

商賈士庶人之旅是旅之常故其得喪亦僅僅旅次童僕之事外體三爻君侯御大夫之旅則其旅大矣或以旅興或以旅喪故曰旅之時義大矣哉初六以陰居下有旅瑣瑣象但知旅之宜瑣瑣而不知此其所以取災者

寬一分則童僕受一分之賜矣然陰柔則嫌其瑣屑陽剛則又嫌其亢厲九三以剛居剛亢厲者也燥而近離有焚次象下又失初有喪童僕象蓋初六同體在下童僕象也二以柔中近初得之三以過剛遠初喪之是以象

曰旅焚其次亦已傷矣何至又有喪僕之事乎蓋當旅時以此與下若不喪僕无是理也故曰其義喪也瑣瑣固難受亢厲亦何堪唯亢厲則瑣瑣益甚矣六二居中有即次象柔正有懷資象得初有得童僕貞象此下人之

旅之最得者也九四上承五有旅于處象夫上焉者宜居其位任其事若今日處此明日處彼而旅于所次之處縱得資斧亦為東西漂泊羈旅无聊之人耳何能快于心乎又其甚則為上九離火在上有焚象雖自有出涕

號咷象離畜牝牛上剝失之有喪牛象然下曰焚次上曰焚巢者以下之旅止于次而上人之旅勢必无歸而失其巢也夏太康隋楊廣非邪其初實焚樂自得至後雖號咷何及舉大物而盡喪之曾罔聞知其又何凶如之

哉故曰以旅在上其義焚也言居人上矣而復旅于行若不焚其巢亦决无是理也以旅在上而能有成獨五然耳雖離也五之旅射雉者也其初本乾三陽象若三矢中忽變陰則是一矢亡矣在旅則為始出失利始舉失

事之象然舍乾之剛健而得柔之文明亦終以射雉之故獲文學文命之上及故曰上逮也若夏少康齊小白晉重耳又非邪君子觀于旅則知下之人不容以不出而上之人又不容以輕出不容不出者非求功名則殖貨利也待童僕如其子事主人如其兄錢財不急喜怒不輕永无事矣乃上之人如之何而旅于行邪不旅為上不得已而旅非舉命上連决不可

附錄

王畿曰火之在山明无不明而止慎之象也火行而不處不留之象也旅皆逆境莫甚于囚之在獄獄者不得已設豈可留滯久淹也明照如火慎重如山凡客于外之為旅天子有天子之旅天王出居于鄭是也諸侯有

諸侯之旅公在乾州是也大夫有大夫之旅陳文子之他邦是也聖賢有聖賢之旅孔子之韜環孟子之歷聘是也劉用相曰文王旅于憂患獨親切而有餘思故曰旅瑣瑣斯其所取災又曰旅于處得其資者我心不快傷

哉旅乎非文王其誰當之夫子旅于東西南北故曰以旅與下其義喪也以旅與上其義焚也上與下无一可者矣
三三 異下
異小亨利有攸往利見大人

象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
象曰隨風巽君子以申命行事
初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也九二巽在沐下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也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

上九巽在沐下喪其資斧貞凶象曰巽在沐下上窮也喪其資斧正乎凶也巽為風
方時化曰風為天之號令命乃君之風行大方時化曰風為天之號令命乃君之風行大

君有命三令五申欲巽以入之故重巽以申之卦之九二以剛而巽乎五之中正故申命之志得行而柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人也攸往之利利見之利非小者之亨而何始之巽曰后以施命誥四方渙之

巽曰渙汗其大號可知至柔而能巽以入人者莫如風至剛而物莫能撓莫敢不順者亦莫如風唯九五足以當之故以九五為大人馬俞氏曰甲者十干之首事之端也既亂而復治則又如其初故于蠱之甲曰終則有始

庚者十干之過中事之當更者也始為不善既更而後善故于巽之庚曰无初有終先庚三日後庚三日再三申命正謂慎有終耳是以終吉也是以五獨貞言悔士无不利也初六處巽之初論常應本應四論時順當順五

進退不果是有疑也不知四已決意巽五而亡進退之悔遂為小者之亨有功之臣矣何其武哉且四巽五而下三爻皆巽五非田獲三品與四田而獲三品是武人也初所以利武人之貞與然則卦唯兩柔皆順乎剛四其

先倡之矣巽木為林二處下巽林下象也用史巫紛若非所謂剛巽乎中正而志行者邪是以吉无咎稱焉若九三則重巽之間似欲巽五而志實在于上九之窮吝矣上九居重巽之上而亦巽在林下者窮上者必反乎下

也欲不喪資斧不可得也夫四之獲三品也為得資初之利武人也為得斧今以喪其資斧而不知所巽之人矣雖巽在林下何益故曰貞凶言當巽時巽固為貞而不知所巽雖貞亦凶也故又曰正乎凶也蓋言爾以為正乎吾但見其凶而不見其正耳作兩句讀

附錄

熊過曰翟云三品下三爻也

揚廷秀曰說卦巽為進退故疑其究為賺卦故武

三三兌二

兌亨利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞

說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

兌為澤

友時化曰麗澤兌兌為說兩澤相麗兩兌相

孚師友之道也卦極言其道至于感天人致

民勸然所以得此者非友其誰貫乎五倫動

必商正君臣上下皆師友矣此兌之卦雖從

一陰取象然陰柔非正也安得亨故卦言利

貞傳言剛中而柔外說以利貞蓋唯剛中故

貞唯剛中而柔外故說四陽之所以善也非

剛不貞非貞則凶二陰之所以失也是故觀

于六爻而友之義著矣物兌也而曰和四亦

兌也而曰商商則不和矣不知論交之始過

失未形純是一團和氣是以繫之曰和也此

非柳士師出世之時乎義之重聚之樂盡在初九出門一日之交矣四則疾徒和之先蓋必介然而後寧不以和兌為說而以商兌為喜又非夷齊叩馬之義與若徒和其光同其塵惡用友朋為哉以是之故兩皆受益不但

給三 十六

柳下能不易介于三公而首陽之子亦終置舊惡于不念是初與四之相麗者然也二與五亦兩相麗者也但九二剛中直信其志而以孚為說夫以孚為說寧有妄說邪悔生于說二未嘗有說寧有可悔邪以是麗五五能

受之以五同為剛中同有孚信則雖二之直行已志若將剝我而五能孚于剝焉夫剝之而受若危厲而不堪然而未正當也蓋不如是非所以友臣也其高宗之霖雨傳說之鹽梅與三與上亦兩相麗者而其人非矣三欲以來之則借兌以為說上因而引之則借兌以為光此市道之交柔媚之態古今天下難比數者而猶稱曰我師我友不亦傷乎此卦朋友情狀大略道盡然其間有大人焉夫大人者但求正已不求物正而朋友感在其遍

覆之中彼商兌者不免有介疾和兌者亦近于不恭故唯九五之孚于剝不以為厲庶幾近之

附錄

胡翼之曰不謂之說而謂兌者聖賢感天下

給三 十七

之心不可以言語口舌故去其言而為兌也能適曰四與三上下異體猶疆介也

三三 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上

同王假有廟王乃在中也利涉大川乘

木有功也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其群元吉光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

風水渙

內卦坤也而乾之一陽來居其中遂生水而成坎水生而不窮故曰剛來而不窮外卦乾也而坤之一陰得位乎外遂成風而生巽以上同于五故曰柔得位乎外而上同乾坤交

錯而風水生風水相生而大號作所以渙汗

其大號者非君其誰而九五居中其風不動

翕聚精神以假有廟焉敢號也而况大號與

則所以渙汗其大號者四實為之夫君者出

令者也風聲之所自樹也而使臣代之安得

无咎然此一臣也乃大禹聲教訖于四海之

臣也有臣如禹而又可以恭已南面无為而

治為舜咎邪故曰王假有廟王乃在中也夫

曰王乃在中則是若北辰之居其所矣而號

今四出民皆順之則以涉大川而作舟楫者

給三 十八

有四故也民猶水也風行水上順水行舟而何不利之有是故六四雖渙而王實居之王不待渙也故曰渙王居无咎夫臣渙而王居則渙之者雖臣而實王也其又何咎也然則六四為成渙之主主渙者也而唯五能亨之

上易致當之故五曰无咎以其專任責成宜假廟致享也上必去遂出乃无咎以其无功受享恐惠害及身也故曰渙其血去迷出內三爻皆受渙者三居水上正所謂吹面受和風非渙其躬而何唯六四以主渙之元吉大呼號以渙群類无私渙也是故水流而下風渙之上則逆而成丘故曰渙有丘水平不流風渙之流則順而成文故曰渙其群此无為而成自然而然皆非等夷所思者其為元吉何如光大何如初與二之用壯奔忙有以也

而又何不亨不利之有邪坎之初六其于馬也為薄蹄原非壯馬之比故初柔居下所以用拯者必得馬壯乃吉故曰用拯馬壯吉不然是不欲順受其渙也九二一陽居中如乘木然机木也初既用馬壯二欲得所願又安

得不奔其机而乘于木截不然悔无及矣上巽下坎風上水下風水相生渙汗大號此卦象竟之得舜舜之得禹他不足以當之

方時化曰坎于木為堅多心故以奔机取象

三三兌上

節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

六五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

水澤節

坎水流行而兌澤受之坎水流行所以通也

故九五身在坎而尚通兌澤受之所以節也

故九二身處澤而主節然兌上有口有口而不塞雖節猶不節矣六三柔而不能節是以

有嗟若之凶九二剛而不當位又恐象出位之請故聖人于二兩言其凶焉言其正在于

不出門庭可出而不肯出也正在于失時之

極可以相時而動而不知動也夫二三合體

同澤相受豈容安坐而不思以塞以節乎是

故主節之道實在九二以二三剛柔分而二

獨剛而得中也是以責之備也若坎水之上

水方盛溢非節處矣此時而苦若以節真苦

矣不可以為貞矣上六陰柔吝嗇苦不知止

節之道是以有貞凶之戒道窮之憂焉向非

九五中正以通甘節得宜任其流行往且有

尚則兌澤之甘翻為苦海甘美之澤變成苦

味欲其不凶不可得矣是故亨節之道全在九五以五上剛柔分而五獨剛而得中也是以獨以甘節之吉歸之也故曰節亨苦節不可貞蓋本以欲致亨通故而後為之節今乃以苦苦欲節故遂致窮焉而不得通非其義

給三

廿二

矣然則上卦坎水尚通者也通則自然有節下卦兌澤主節者也節則自然流通故上卦之四承上道以自安則曰安節之亨亨也者亨其中正以通之甘節也下卦之初雖不出戶庭之內亦可以安坐而无咎无咎也者以其知通塞之有人而已自可免于有咎也通有五塞有二二節之五甘之初與四但亨其成不亦宜乎

附錄

劉用相曰節雖正理苦則雖正亦凶蓋既以節為正矣又安能悔也故曰悔亡尤之也非與之也嗚呼彼方以節省為盛事儉苦為能賢又肯以為苦而自悔邪天下之能悔吾之苦節者蓋萬萬而无有一也謂之悔亡亦宜此卦剛柔分而剛得中是分坤之一柔以居

下卦之上而為兌澤分乾之一剛以居上卦之中而為坎水也

三三
兌上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃

化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟楫也中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有它不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

爾靡之

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

給三

廿二

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚學如无咎

象曰有孚學如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

風澤中孚

張載曰中孚上巽施之下說承之其中必有感化而出焉者蓋孚者覆乳之象有必生之理又曰子而孚化之唯中孚故能化其子亦

唯中孚乃能應其母故曰中孚以利貞乃應乎天也能應天即是貞蓋專指中孚能應者言也使其不應實而徒有虛名則是上九之翰音耳雖登天而天其能以孚化之故故其繫二之辭曰鳴鶴在陰其子和之我有好爵

吾與爾靡之上下相忘于爾我好鶴不嫌其譴雪三復斯語何異巖歌宛然三百篇之致聖人之情見夫辭矣此雖可以見五之有孚學如要以二之實能應五故也則以二之與五同為剛而得中也中剛則實實則孚化矣

給三

廿三

內柔則虛虛則難以孚化矣而宜知其不然乎豈知此卦中孚柔在内而剛得中說而巽而自能孚乃化邦者乎蓋使其不能中孚以應五也則雖上九之剛不免于好音而无實何必柔使其能以中孚應五也則雖六四之

柔亦且幾望而能圖寧獨剛故曰中孚豚魚
 吉利涉大川此卦三四在內皆陰虛不實者
 豚魚是也舟虛是也今觀六四與三同類相
 好為匹為敵備矣乃三說體不正悲喜失常
 四遂惡其不當絕其比類亡其匹敵直上承
 五遂得无咎焉則四之孚化于五為何如哉
 而謂中孚不能以信豚魚可與又二陰在內
 有中虛象以其中虛乘我異有濟虛舟而涉
 大川其利于五又何如哉而謂中孚不能以
 吉豚魚又豈可與故語中孚之實則其孚化
 于二也謂鶴鳴子和語中孚之極則其孚化
 于四也謂幾望望亡蓋必孚化邦而信豚魚
 乃可以驗中孚之无所不孚也而尚何有于
 剛柔虛實之分哉而况于初九之剛哉故初
 九在卦之初獨能歡無以自虞以為使其不
 得中孚之五而妄變志以從他反不如自虞
 之為吉矣其感二而有與焚香而有待者乎
 而五至是其蓋孚化之矣豚魚陰類始包魚
 刺六五貫魚始麗豕大畜六五積豕皆是也
 鶴與天皆指五其子獨指二巽為雞曰翰音

汪本鈞曰在陰即二陰馬逢陽曰中孚覆卵
 象二陰雞足象

附錄

王畿曰風感澤受中孚之象君子體天地好
 生之德而議獄緩死中孚意也獄之將成則

給三

廿四

議之其將決則緩之然後盡于人心獄而曰
 講求其入中之出死而曰緩求其死中之生
 舜之恤刑禹之泣罪湯之祝網文之掩骼使
 非出于本心之誠其誰感之至誠之道可以
 蹈水火烈金石格天地而况于人乎况于鬼

神乎玉聽之三公聽之司寇聽之議獄也旬
 而識聽二旬而識聽三月而上之緩死也議
 獄允象緩死巽象

三三
 巽上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時
 行也柔得中是以小事吉也剛失位而
 不中是以不可大事也有飛鳥之象鳥
 飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而

下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪
 過乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

給三

廿五

六三過其祖遇其妣不及其君遇其臣无
 咎

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
 象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不
 可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

雷山小過

四陰得位二陽失位是為小過小者既得時

得位而過矣有不亨乎夫過而亨可不貞

可也過以利貞與時偕行時已可行柔又得中是以小事吉而曰可小事耳然居位得中為君為相其事實大而非小也非陽剛君子決不能辦也今剛失位而不中矣夫居上而不中失位而无權雖陽剛其奈之何是以不可大事也故為小者若小事得為則順時以有為若大事不能為則禮遇君子而望其助我以有為信能安分知時如此則小者位雖過而實亨矣故曰小者過而亨也以其貞也然而陰柔小人不能安分知時也不肯與陽遇也今二陰居中得位身當君相之任而所協比以禮遇者乃其兩飛鳥之初上則雖有一二孤陽自然退避不暇矣故聖人因此卦有飛鳥之象遂即象以戒之曰飛鳥有遺音云遺音如何言不宜上宜下大吉云耳夫鳥上飛則逆下飛則順其大致也今自謂宜下而不宜上焉雖曰自諷實為二陽諷也安有陽剛君子必待陰柔小人諷之令去然後後俛首以去哉吾恐飛鳥離之雖欲去而不得矣初六居下好進輕舉誠一飛鳥故聖人繫之

曰此飛鳥也雖曰最初在下然以凶成兆矣况又兼連四陰乎援上六乎其為凶物信不可如何也為二陽者又可不早避與而九四應之反得无咎者以四自知其力之弗能過而卒善過之也然有來則必有往有往則必有屬可不戒與夫天下豈容有常屬常戒之事哉故曰往屬必戒終不可長也由此言之何如勿用之為愈也勿用則自无屬无屬則常永貞固若九三者知其弗能過而力為之防則上六以我為有心矣况又從而不自量力或欲以戒之如陳蕃實武然吾不知凶又如何也蓋小過之時初上相比據權得地陽剛君子唯有勿用一着棋子可商量耳无別有良策也所謂宜下而不宜上者也六五陰雲已上不與陽遇獨陰不成其象為密雲不雨故曰密雲不雨已上也言六五之雲氣已上矣決不能降雨作雨以潤澤斯民也則雖已居民上其實與在下者等為臣為妣者等惡能有為哉哀公曰告夫三子者豈非不能為祖而反禮遇其妣不能為君而反禮

遇其臣之類與而六二陰柔謹保无咎亦嘗不能過其祖而反不及其君矣乃自以謂過其祖與其君不亦謬乎然又不言過其君而曰及其其君者聖人一言為萬世之君重也故曰不及其君臣不可過也是故夫子于象特發明此義以戒萬世也然則六二譬則在穴不能奮飛之小蟲乃公則又但知弋取其在穴之小者而不能乘龍御天以快觀其為人之大者則又安能相與以有為邪何也陰不遇陽何以能成兩也陰復求于陰何以能得傳岩之霖也上六小過已極與三又隔非但弗肯過而且遠過之矣三若不去則上之飛鳥將離之矣其為凶物又不但如初已也亢而為災亢而為膏吾恐孤陽終難脫矣噫初上凶物二五木偶雖有夫子其知定哀何哉不仕為上策委吏乘田為中策魯哥竊為下策三月告老救得一半

附錄
蘇子瞻曰小過有鳥之象四陰據用事之地其翼也二陽囚于內其腹背也翼欲往腹背

不能止翼欲止腹背不能作也故飛鳥之制在翼

是以道曰時有舉趾高之真教故正考父矯之以循牆時有短喪之宰子故高柴矯之以泣血時有三歸及玷之管仲故晏子矯之以

繫裘雖非中行亦足以矯時厲俗

三三雜下

既濟亨小利貞初吉終亂

象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

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎
象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

水火既濟

卦中每言小亨未有言亨小者今既濟而曰亨小蓋言亨于既濟之後必小而非大大則終亂反不如小之初吉耳何也小者離離則虛大者坎坎則止也今觀初處離明之下當既濟之始雖既濟而常若未濟常若坎險在前濡其馬尾旋曳其輪而不敢遽濟焉其心如此而能有咎有是理邪故曰義无咎也此

處既濟之第一義也二則文明在中无所遮蔽非但此身既濟而此心亦隨以濟身心俱濟可謂既濟也夫純陰婦象前无所蔽喪茀象於是七日來復而中道遠在既无蔽于前而得其所以喪茀之故故不復馳逐於得意

之場紛華之景而既濟自可常保矣故曰初吉柔得中也既濟亨小不以是邪而寧似九三之好大而喜功者邪今觀高宗之賢猶不免悞用小人興兵攻伐况其他與夫以大國之盛強伐鬼方更小醜猶必三年然後克之雖曰克之然其困憊亦以甚矣况非高宗之賢而又安能免于奢侈心生也奢侈心生逸豫心起既濟不可常保而終亂必矣故九五於時祀之外復用大牲以要福于神明豈知以時用禴而薄祭者之為實受其福也蓋此

身既濟故止心易生上六當坎止之上乃沈湎而濡其首正所謂終亂之人也其又何可久也或曰審如此則終日戒可矣而何以亦在終亂之列乎曰君子之所為終日戒者恐生民有一不蒙其水被之澤也今所戒只于水柳則亦水柳之貧乞云爾夫以一水柳而終日戒終日疑恐不保馬可笑也夫保之又保以保其所不必保其與不保所保以自喪其所保者一矣故曰終止則亂止也者取遇坎則止象也

方時化曰離麗也第象離為甲冑戈兵故稱
伐九三以明治暗故稱鬼方終日戒者以其
乘離之終也離牝牛也離東而坎鄰之故謂
五曰東鄰坎西而離鄰之故謂二曰西鄰二
以時用輪恭儉無求求免有濟美故曰吉大

未非初吉邪至上六則坎水既盈享其既濟
唯知飲酒宴樂以自終夫君子處困則飲酒
當需則飲酒所以示暇也未聞既濟而飲者
也既濟而飲樂極則又悲矣而况濡首與

附錄

楊簡曰既盡也既濟无所不濟也其曰利貞
者初三五皆奇剝純而不雜二四上皆耦柔
純而无雜九五當位于上六二當位于下餘
剛柔咸當位正當如此非貞而何縞子夏作
縞即縞字內則言縞子之禮衣不帛縞袴說

文云縞短衣也茹衣破敗如茹也

三三離上
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中
也濡其尾无攸利不續終也雖不當位

劉柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也
九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于
大國

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

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

火水未濟

未濟者未得濟也未得濟而欲遽濟此小子
不知險極者之為也所謂小狐汔濟濡其尾
无攸利方且不續而遂終焉如符堅百萬之
師次于淮沅真是已蓋此身尚在險中未能

得出而遽欲濡尾以濟非不知險極而何九

二知之獨曳其輪而不濟故又獨言其貞吉

象復言其行正不虛也六三雖在坎上亦未

離坎有征亦凶未可便征然上承九四九四

居離三蓋其所乘者今六五有孚于九四四

運震用以伐不順四信五而往征五得四而

濟坎逢時遣會三雖不征而自利涉大川矣

何用忙為蓋有其君必有其臣有其臣必濟

其事未濟者終當既濟而自然利涉大川也

此未濟之所以亨也故曰未濟亨言未濟之

時自然必有能濟之人能濟之人自然必有

能濟之臣能濟之臣自然必有能濟之目濟

則亨矣故曰未濟亨柔得中也柔而得中內

又文明是以能得濟之險人耳故于五之爻

曰貞吉无悔而又曰君子之光有孚言五

之貞吉而无悔實以文明在中而有君子之

光也所以有此君子之光實以能有孚於九

四而餘光及四故吉也故曰君子之光其暉

吉也有其光則必有其暉无其暉則亦不見

其光矣是故未濟之時而有此光明之君雖

其光矣是故未濟之時而有此光明之君雖

欲无暉不可得也雖欲不亨不可得也吾以是觀之聖人之處世也无一日而非既濟之時則无一日而非未濟之心无一時而非未濟之日則无一日而非欲濟之念憂方來而喜或乘之喜甫至而憂復生烏憂喜相仍此

給三 三十七

聖人所以發憤而不知老之將至也是故既濟未濟合為一卦而易道終矣乾之自彊不息終日乾乾而夕猶惕若有以也夫彼飲酒濡首者以既濟而遂懈而不知未濟之隨其後其又何人哉曰是聖人所謂何可久之人也所謂不續終之人也君以喪邦臣以亡家廢人亡身士喪其心往古來今孰能追此噫方時化曰狐為坎坎尚未濟至離乃濟故傳以未濟亨為柔得中指外離六五言也小狐汔濟為未出中指內坎初六言也夫一伐鬼方也在既濟則宜勿用而防三年之德在未濟則宜震用而幸三年之賞既濟戒生事未濟喜有功也五離之主四尚貞吉悔亡五自宜貞吉无悔上九賴六五之有孚享既濟之大業飲酒燕樂未即有咎但至于濡首則與

既濟之上六等矣其勢必失是既濟之業有孚之光也哀哉旋濟旋失唐明皇諸人非邪劉用相曰天一生水地二生火水火天地之大用也乾坤所以終坎離也坎水居下離火居上則雖有天地之用而實不相為用咸恒所以終離坎也水生火降坎離相交心以是泰身是用康國家和平更有何事不既濟乎此天地之終也安有初吉終亂之理也易道終不亦宜與

附錄

洪百堅

吳幼清曰未濟諸爻位皆不當而象傳特干六三言之者陰柔居險極也王輔嗣曰九二位雖不正中以行正也六五柔順文明居于尊位付與于能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉
楊廷秀曰六五逢未濟之世而應之以陰柔之才乃以貞正而吉以孚誠而又吉以光暉而又吉何也蓋六五其體離離在天為日在

地為火日之在夏暄之益熱火之在夜宿之彌熾六五文明之盛而能虛中以臨照百官堅誠以信任羣才安得不擇大難為元難之世一變未濟為既濟之時乎備三吉之盛福而無一毫之悔尤入何疑焉

易因終

卅