

三三既上

給二

象曰弗損益之大得志也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二
簋可用亨

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易之用二簋可

用亨二簋應有時損剛益柔有時損益

益虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

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

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五无吉自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣

无家

損益一時事也今卦獨先言損而後言益者
以見凡有所損皆爲有益苟非大有所益則
曷爲而遽損乎唯損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往若是其大有益焉故損耳不然曷
用損爲故曰曷之用其貞著矣是故非益柔
則損剛不成矣非有益於用亨則損二簋不
成矣是故損剛者以益柔故柔不益剛不可
以遽損也損二簋者以時可用亨故苟不用

亨簋其可以遽損邪然則時所當益雖天地

聖人亦不能不損焉以成吾之益唯至于益

然後專言益而不言損耳是故益之彖不言

損爻不言損彖傳爻傳皆不言損而於損卦

獨言之可知損必有益而既益則又實未嘗

損矣是故益獨不言損也唯損卦初言酌損

四言損疾二爻上爻皆言弗損益之三則實

損剛以益上九之柔然三復得友雖損亦弗

損而反有益雖損之而反有孚元吉无咎可

貞利有攸往則雖曰損可也曰弗損亦可也

故以損卦先焉今觀乾之三陽一旦損以益
坤夫坤爻益上九則爲艮乾爻損三陽則爲
兌六四居艮止之下新與兌說爲鄰其疾兌
明甚所喜者六四已事初九素有合志之孚
使初能遄往以尚吾之合志則四疾自損矣
蓋四本以失同心故而生疾故今復以見同
心故而疾損是故初无咎四亦无咎然則初
之所當酌者唯有遄往而已无所損也若六
五一旦益以上九之陽如或益之以十朋之
纏弗克違而莫知其所自來其爲元吉上祐
又何待同志之二遄往以益之邪二若遄往
便是征凶故曰九二利貞中以爲志也言同
志之孚自在其中但利于貞自不待損然則
有損者其六三乎是故三陽損其一而後六

三爲一人之行則六三似有損而疑於无友
然上卦獲一陽反爲六三之正應則六三雖
疑有損又實爲安坐而得友者是亦未嘗損
也由此觀之初弗損也二弗損也三雖有損
而實亦弗損也上九一爻雖曰受益之大然

亦是以弗損益之其曰先咎貞吉利有攸往得臣无家官上九受益大得志之事與卦辭表傳正同然三獲得友則又何嘗損邪三者一人行故又曰得臣无家也或曰子何以言初九是六四已事之人曰方泰交之始坤之

六四其翩翩然協比者雖九三之鄭而中心之不戒以孚實其正應之初九則初九為六四己事之人甚明今乾之九三忽損以益上九而免之一陰來居之六四既失其所協比與其所翩翩矣无妄之疾非以是邪所可喜者初九不忘合志之尚遄然而往以慰其心四也一旦復見其所已事之人則其疾自損而使遄往者有喜又其宜矣故損之初九實為六四己事之人而益之初九實非向者不敢辱事之下

方時化曰損下益上其道上行謂下卦一陽今已上行則是道行於上損而有孚者也豈不无吉无咎可貞而利有攸往邪是故傳仍其辭正以見損之有益耳

附錄

陸伯載曰享尚備物二簋之用唯損時為然不可以為常也剛柔者天下之大分損則益柔亦有時而然耳損益盈虛與時偕行天地之化過則損不足則益虧則盈實則虛天地

何心唯與時而偕也

諸子相曰享禮陳饋八簋為盛四簋為中二籩為薄

焦南沙曰損之成卦在三上二爻二簋究二陽

蔡清曰兩貝為朋古者以貝為貨朋直二百

一十六

王羲曰懲忿如摧山窒欲如塞竇

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

生其益无方无益之道與時偕行象曰風雷益君子以見善則遷有過則改初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

象曰或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用

象曰益用凶事固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

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

上九莫益之或擊之立心勿恒凶也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

風雷益

損九四之一陽以益下卦之初九是益下也是故有永貞之吉則實受其寶而莫知益之所從未有享帝之吉則並受其福而與五同克享乎天心是二之受益然也然直二哉三

亦孚信五之能益下也二居中三亦與焉得同稱中行矣二與享帝三亦與焉得以告公用圭矣夫九五一益下而下皆信之而實受其益如此有孚惠心不居然可知乎况此初九者正利用大作之人而雷動風行之日也

陽德如是震撼如是今之下卦豈復昔者坤厚從事不敢自成之下邪其為元吉无咎何疑然下卦三陰忽得一陽來居二初自有或

益之十朋之龜之象唯二以得陽為十朋故三以失陽為凶事蓋三四相比六三之得九

四舊矣今雖益之以初九之吉而不免失之以九四之凶非益之用凶事乎然三雖于外卦有損而終是于內卦有益震與同體陽來居初則陽九終是六三固有之物故曰益用凶事固有之也以言其未會損不為凶也乃

六四亦得稱中行者蓋五居中以益下四亦以益下為志而與中為行於是公從其告而得采依初九所遷之國以居故曰利用為依遷國也然則六四雖曰陰柔亦實以益志見從五之益下真所謂有孚惠心者矣夫初為

益下之陽悄然元吉況五獨能損上以益之則其元吉又何須問然則實受其益者其有幸惠我德宜哉益下之志至此真大得矣彼上九者无惠心之孚而欲望惠德之應是以勿恒之心求有孚之感其辭不亦偏乎故曰

莫之與則傷之者至矣不是惠德便是或擊益下為志哉損上益下民說无疆指六二六三兩爻言也以二言或益之十朋之龜三言益之用凶事故自上下下其道大光則單指

初九一爻元吉无咎言美利有攸往兩句又是兼指初九六四兩爻益初利用為大作四利用為依遷國是以九五益下之志至此乃

大得故曰中正有慶也利涉大川兩句則又是單指六四一爻為成巽之主象所謂告公

五並以益下為志而得告公從遷故四亦稱中行言與五之中為行也然則下之實受其益者初九大作之力而孰知上之所賜不唯其物唯其人上之同能益下者六四遷國之功而孰知上之惠心不唯其人唯其志唯其志大是以人天唯其有大人是以大得志君子可以知益之所在矣

附錄

程正叔曰告公而獲從者告之以益下之志也志苟在于益下上必信而從之

三三乾上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎

汪本鉤曰三與二並受上之益而得告公用圭故三亦稱中行言與二之中為行也四與

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

九五蒐陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

澤天夬

五陽決斷于下一陰聽順于上曰夬言陰柔不能決賴五陽以決之故繫之曰夬也然何以知其能決以此卦健而能說是故決而能和說則有感通之志而其健得行和則有兌澤之孚而其決得入然此卦一陰在上欲決

不能而五陽在下不決不可為五陽者良亦難矣夫以一柔而乘五剛則五陽並進而揚于王庭至盛矣孚號有厲指上六九三相應言也兌為口上當兌口有口而先號上之柔弱可知也使其有號則必先號正應俾九三爻固于夬夬焉有惑也其曰告自邑不利即吾者言斯時也五陽得乾坤之邑土无幾矣

夬夬然獨行以相遇三豈惠衆陽之愴我而俾上六危厲以及身邪何已上能號三則三必能應上即其危乃所以為光故耳是君道也故曰其危乃光惜乎有口先號雖欲求厲不可得也无號則終有凶寧直危厲已哉終而已故聖人于六爻復明夬決之道馬祐九君子决不至遽為篡奪之謀但一聽其自終而已故聖人于六爻復明夬決之道馬祐九壯前趾則有往不勝之咎是欲決之過也不可也九二勿恤是知時而不敢決也得中者也九三重剛壯決之意違于面目其象為壯于頄然夬壯于趾猶有咎也壯于頄豈不凶哉然是三也履乾含兌又正當壯決之時故象陽以相應為我愴我獨與之遇兩而若濡

比矣故上六直至剛長乃終若漢獻之遇曹丕是已則知陰弱難扶雖有伊尹周公之能央亦必有太甲成王之能孚號君子道其常者邪彼九五正所謂揚于王庭之首一人也中行无咎以決上事若諸葛將費等然諸葛之中雖暮夜有戎亦且勿恤兢兢然唯恐上之號已危厲及身是以聖人贊其得中道焉曾似抑壯前趾不知往之不能勝而反受其咎者邪彼九五正所謂揚于王庭之首一人也中行无咎以決上事若諸葛將費等然諸葛之孚亦難得今觀九五之中未光亦大非諸葛之孚其後庶幾可免牽羊之悔然本不中正故

不聰明偶因次且不前而隨羊在後非是聞言而信而自能不蹈牽羊之悔也獨有九五切近上六孤陰在上能幾何時是謂以柔脫之菟生踐踏之陸不夬夬馬亦可也此時而夬夬我知五亦未能為光中之大矣甚矣九

附錄

熊南沙曰坤為邑五陰皆變僅存上六邑土
小矣范大性曰兵戎用衆也坤變至五幾于
无衆故不利即戎丁氏易東曰四陽為壯五
陽為夬大壯之初曰壯趾故因大壯初趾而
加前以別之翟玄云乾首之前為頤獨行者
諸爻皆无應三獨應上故曰獨上六為成兌
之主又上于天之澤故遇雨

傷之聖人之心可見矣及至二陽有浸長之勢聖人便喜其來臨四陰也即曰至于八月有凶夫方長而應消非真運消也唯喜其長之心故即慮其消是又可以見聖人欲其長之心至矣及至三陽為泰泰爻之盛自古重之不

象曰繁子金柅柔道寧也

九三贊无膚其行次且厲无大咎
象曰其行次且行未牽也

卷之三

九四包无鱼凶
象曰无鱼之凶遠民也

◎ 人物

上九姤其角吝先咎象曰姤其角上窮吝也

天風姤

謂之遇者柔與剛遇也地與天遇也初六一
女遇也此本經陽之卦而一陰始生于下遂

陰與五陽遇也夫一柔一剛遇則自然成匹
上天下地遇則自然咸章今以一陰而遇五
陽女又且壯可如何也聖人曰巽長女也女
已壯矣勿用以取此女為矣夫既勿用取女
則此女決不可與長矣故曰勿用取女不可

皆聖人之所以深愛陽也有陽剛之德者聖母輕用其剛而務以深體聖人之意乃可
姤女壯勿用取女
正一天師子
彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方初六繫子金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚

與長也。晉叔向之母曰：深山大澤實生龍蛇。彼美吾懼其生龍蛇以禍女，然則此女也豈非實生龍蛇而能禍于而國凶于而家者邪？其不可取明甚。幸有九二之剛，此女遇之如遇金柅，然遇即繫之而止，決不得更有所往。

○
二

矣。豕與魚與瓜皆陰物，皆指約故在初爻，則曰：「羸豕羸」，即觸藩羸用之羸言。其蹢躅以羸，欲有攸往不受牽也。豈知有所往即見凶而決不可使之有所往乎？此金柅之繫所以為貞且吉與。故于二爻復言包魚，蓋魚必得水而後活，包魚寧有活理？然二必包之乃可无咎者，以此魚不利于賓，故義不可以此魚及賓也。是以寧包而困之，不欲以凶貽之，而其奈四之自欲起凶何哉？夫无魚是无凶也，乃四反以己為物之賓而自欲起凶，則雖二亦

中正乃獨含二之章美信。九二之中貞而誠，即以九二之祀包初六之瓜瓜，令既已有隕，自天矣。故四遂得以請命于天而免于起凶，无惑也。天者乾也，五也。二又因之得全其剛，義三又因之得免于行牽上，又因之得窮馬。

而无所遇，遂保无咎，則知九五之志真不能舍同體之命，盖如此矣。嗚呼！中正之君剛中之臣相遇而成章，一至于此，然則天下寧後有不可行之事邪？故曰：「剛遇中正，天下大行也。」始之時，義實大矣哉！三居乾下，贊象巽為進退，不果居巽上，无膚，次且象，唯次且故行未革乎初而得无大咎耳？不然，厲又安可免乎？吾因是而觀之一，陰始生為姤，而二陰浸長，即為遯，遯非遯而過之謂也。以天下不容无陰，故陽剛不可不遯，遯則雖終日與姤亦

之觀，則又何有于二陰之間哉？故聖人，在上，陰陽相得，天下和平，有以也。然則天下特患无大觀之人耳。果有大觀，則一陽足矣。何待二陽？彼為遯之說者，皆為无大觀故也。五陰相剝，而後成剝，反使自己无所覆，故

聖人，大為衆陰之慮，曰：「必須完其廬以自庇。」載以輿而承君，蓋碩果在是誰能食之？聖人所以示人于陰陽之際者，深矣。所以為陽謀者至矣。讀者宜細思焉。

附錄

○熊南沙曰：蹢躅休李氏欽作彳亍，住足于步止也。行有二足，一步一住，巽為股，為進退，股而進退，則蹢躅也。虞翻以為高大堅實者于寶曰：「初二體巽為草木。」

三三坤
上
二

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往

且如何？况四又居近君之位，持正應之說，无魚起凶，遠民爭訟，二雖金柅，吾恐終不能繫之矣。則所以使四之終不起凶者，非全賴九五之中正與？故于五爻，則又言包瓜馬夫瓜，本易爛之物，瓜而包之，則尤易爛也。今九五

无事矣。蓋剛陽之物多不堪忍，故于二因浸長之日，即係以遯也。遯而未嘗不遇，則雖遇而實遯，三陰為否，夫三陰在下，尚且為否，而四陰在下，反為觀，又何哉？蓋至于二陽在上，四陰在下，上焉者不動聲色，而自能為天下

象曰：「萃聚也。順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人，亨聚以正也。用大牲，吉利。有攸者，順大命也。觀其

十五

所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑
勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上與也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

澤地萃
王假有廟萃之亨也利見大人以下申言萃
之所以亨也夫物常萃于所說此卦坤順在
下兌說往上為順以說既說矣得不萃乎又
萬物皆以相應而後萃此卦九五剛中六二
萬物皆以相應而後萃此卦九五剛中六二

應之既應矣又得不萃乎此卦之所以名萃
也既萃則我為天下之王自然可以假有廟
而致孝享何疑哉然必上順而下說乃得
其正乃可為天下之王乃可為天下之所利
見乃可為萬物之所歸往今下順而上說之

非正也蓋上焉者若先有說喪之心則必有

違道于譽之病是以復有大人之貞焉蓋言

其所以利見大人者利見大人之貞而恭以
其能說也所以利于往萃者萃以大人之正
而非以其有位也夫唯大人上順天命下順

萬物之情而未嘗有一毫說民之私是以利
有攸往咸頤共聚而戴之以為君王則豈但
宜假有廟以孝享其親雖用大牲而致享帝
之吉尤不可者萃之必亨蓋如此也故曰利
見大人亨聚以正也觀其所聚而天地萬物
之情可見矣夫天地豈可以私說而亨萬物
豈可以私說而萃且以王者能順天之命與
物之情故中心自願與之萃耳中心之願正
所謂有孚也今五以兌說居上則是有意說
民者是以初六雖有孚信之心亦自不終也

引初故獲吉五利孝享二利用禴不亦宜與

六三之志猶夫物也既萃如而又嗟如亦恐

其先所利于我而然耳豈知九五雖未是利
見之大人亦自是剛中之令主今且為二所
孚為四所比矣三之視上又何如邪夫上六

已齎咨涕洟苦歎萃五不敢自安于五之上

矣况六三與三苟知上之巽五則知我往亦

无咎也故曰往无咎小吝言其以六居三不
中不正未免小吝而不冒性苟不吝而往則
无咎矣然則當萃之時但能往萃則皆无咎
也故六爻通言无咎焉若六二則中正而應
若九四則同德而萃吉與大吉且皆歸之寧
直无咎已邪固知在九五則不免萃有位之
部元永貞之示志未光之謂蓋恐初六諸人
或有不終之亂嗟如之嘆匪孚之疑故耳是

皆聖人之所以五謀也亦以見為君者之不可以不正不可以不大也元即大貞即正如是而未永不替若比之九五原筮元永貞而自然為五陰之所親輔焉則亦可以亡其悔而使匪孚者皆孚萃有位者皆萃于有德矣

此卦與比相似故聖人獨為萃之九五慮復言必有比九五元永貞之德而後悔可亡不然終必亂萃安能亡悔邪若初若三若上但能往萃即皆无咎若二若四非但无咎又且大吉聖人所以為臣人謀者又何其恕也元

○他故也貞主難違也光大之志難得也通天

地萬物之情者未易以旦夕遇也二與四知之是故但可相引以萃未敢遽責之備也若必皆堯舜之君而後萃此為士行其志終無時矣又安得而不怒乎四與五皆陽但九五

有位為衆所萃四不當九五之位反往萃五

為不同耳嗚呼四萃于五且獲大吉矣五之

當萃則又何待也此卦之所以為萃也

方時化曰凡萃皆萃于一人九五當之而親比之先萃者則其所同德之四陽故九四一

爻獨稱大吉无咎以四有聚天下之寶但不居其位耳九五正當其位故曰萃有位然稱

位焉未光也以為非位則未足以萃之也汪本釗曰水附于地為比建萬國親諸侯所以親比也以親故比因比益親孰謂聖人比

而不周澤聚于地為萃除戎器戒不虞所以安萃也以安故萃因萃思安孰謂聖人安故忘危嗚呼至矣有天下者可以思比與萃之由矣

附錄

○劉濟伯曰齎咨免口象涕洟免澤象王畿曰水聚而不防則漬衆聚而不戢則亂

除者修治以去穢惡也天生五材民並用之去一不可誰能去兵窮兵亂也去兵亦亂也君子之除戎器用戒不虞而已斯安不忘危

○之二
之意

三三坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升與而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行

也

象曰地中生木升君子以順德積小以高

大

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虚邑

象曰升虛邑无所疑也

六四王用享于岐山吉无咎

象曰王用享于岐山順事也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

地風升

方時化曰木之升也其始質甚柔脆而能出地參天雖極剛者不能以其冥也以其不知吾之為升也若知有升必不能升且雖升亦不久矣故曰柔以時升是又何元亨如之卦

象順而與爻象剛中而應此大亨之寶也夫

六五者卦之大人也二以剛中之德而五應

之則二用是而得升高以見大人矣既見大

人有何志之不得行而又何恤于人之不被

其慶乎木盛于夏南方之卦也向南而行用

卦二

二十

見大人則志以行民以慶大亨不亦宜與有

慶即二之有喜志行即五之大得志一爻升

一爻以時而升无不利者故在他卦極則必

反升獨不然正以此耳初與乎下與四合志

所以允升大吉與剛中而應得與孝享二所

○以孚利用禴與木出地上无所疑礙三所以

升虛邑與順德在躬以時舉事升中于天四

所以享岐山而告即位與六五大順居中正

泰階平之時也故曰貞吉升階則即帝位而

為天子矣上六冥升在上不見其升直至不

息不見其貞嗚呼至矣夫其升也干霄抉雲

木豈知之蓋陰虛而不富每常以不富為歎

者也今日之升雖至參天而自不知可謂消

此不富之心矣然則善升者一能如木之柔

出地上升而以時為梁為棟人賴其慶而已

全不知出地參天其志大行而人咸利見順

而與不與物忤見而說不與時爭雖欲不大

吉而且无咎得乎

附錄

鄭康成曰坤地與木木生地中日長而上

卦二

十一

項氏曰萃剛中在上其衆必聚升剛中在下

其勢必升

進齋徐氏曰晉下三柔與五同志故六三言

衆允而釋之以志上行升下一柔與四合志

故初六言允升而釋之以上合志

○王羲曰地中生木長而上升升之象也因其

生理之自然而无容私焉之謂順木之生自

毫末以至于尋丈人莫見其升之迹以順積

而致之耳此行遠自邇登高自卑之意順德

坤地象積小高大與木象

○三三坎下

卦二

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛掩也險以說困而不失其所亨

其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言

不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

初六賡困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶

无咎

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其

妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其

妻不祥也

○九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤绂乃徐有說利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也

利用祭祀受福也

○上六困于葛藟于臲臅曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

澤水困

象曰困于芻蕘未當也動悔有悔吉行也

說之小人以陽剛而屈抑于邪佞之巧夫困

可知矣然五居說體徐亦有說而亮其中直則是下險而上說雖困而不失其所亨也何也以其貞也故曰困亨貞大人吉无咎夫以九二之剛來居坎險之中此大人也貞固之性原不因困而失是故亦不以困而不得其

曰朱曰赤也夫剛而堅莫如石剛而刺莫如
芒藜今六三乘剛其象如罔于堅石之下據
乎蒺藜之上真困而莫得出矣非但喪身必
且滅門妻其可得見宮其可得入邪其為不
祥之凶九疾鄂疾實當之矣然則九二所以

附錄

而為我之困也倘能用我剛于何在故聖人曰困亦人所常有也豈知大人處此默默聽受若无所困雖困而未嘗不享乎苟戚戚然曰何以使我至此極也又或驚驚然曰我豈畏是哉是征凶也非大人吉无咎之道也

亨而吉且無咎又何疑哉坎為酒兌為食人但見二困于囹圄之中不知二之自觀實因于酒食之內也飲食宴樂一如平常不知所訴故五雖聽讒說而欲劓之則之以赤綬困之者屢矣徐而思之反說其中直而不信彼言者之妄故于二之爻繫曰朱綬方來利用○

能享於困者雖自有貞賴有天王聖明九五之徐而說之也說則不信讒言而尚口之人至是遂窮矣反自視其身若困于葛藟而不
能以庇其根若困于韙阤而不能以安其處於是上當兇口遂自言曰向者之動吾實悔

言者之妄故于二之爻繫曰朱綏方來利用亨祀五之爻繫曰利用祭祀反受其福大人之亨至此益可見矣初六在下暨象前有九二株大桑處坎底入幽谷象闇三爻乃與四遇三歲不覩桑夫初望四三歲猶一日而四

之使其果能有悔則反凶為吉轉邪為貞亦易易耳九二大人方與維新而又冒與之校邪呼其所以為大人也此其所以處困而未嘗不亨未嘗不吉而且无咎也然則果有大人之貞雖因何損原非幸也學者切宜詳

顧徐徐然來者固于九五之金車也不得已也其迹似吝耳然而卒有終者則以四之志在下而初實為四有與之人也故雖三歲不覲而終必相覲係不致凶金車王者之車朱赤紱皆所以藏車者又寃為金故又曰金

玩困于酒食一句

邑不改井乃以剛中也汎至亦未繕井
未有功也羸其瓶是以凶也
象曰木上有水井君子以勞民勸相
初六井泥不食舊井无禽

初九鞏用黃牛之革

象曰鞶用黃牛不可以有為也

六二 巴日乃革之征吉无咎

繫曰巴日革之行有嘉也

九二得中見孚惠心勿

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚惠心勿

纂曰大人房變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以

從君也

方時之革不患之事不可輕也而況變革之

大事乎如商君非不變革也非不頃令秦彊然行之暮率而秦民之言不便者以千數至于利其傳蹕其師卒致車裂而民不哀則以民心未孚而遽欲變革以驚其民上驚其

誰其信之故曰已日乃孚革而信之言已日

乃孚已革乃信也則未孚而適欲變革人其思之雷箒之熟元亨而利貞焉革而當故其悔乃亡耳人但見聖人之革而人孚之而豈知其慮悔之心與革實相終始乎故六爻皆言革皆言孚初九一爻未孚而不敢革也六二以下已革而人乃孚也初九居下在初雖當革時不敢言革故為革用黃牛之革焉其革堅實若黃牛之革固不可有為若牛革之難動則雖當革之時人誰見吾之能革而知吾之欲革也哉六二處離之中已日之象也已日者已可革之日也已日乃革之其征吉○

也非不可以革也若四則正當改革之際人咸信志安得不吉夫四曰有孚則五未占而有孚尤可知也非開創大定制作一新大人虎變天下文明之時而何蓋以其順天應人之舉行四時變革之事其時則為己日乃孚

革而信之之時其革則為文明以說大亨以正之革故至上六而革道遂大成矣其君子禮樂以相先有豹文之蔚其小人回面而稽首有從君之順苟復征焉不亦凶乎居貞自吉无悔而无攸」卦象唯人告无元孚等二

夫火能勝水則水為火所息水能勝火則火亦為水所息是為水火相息天道之所當革也又免以少女居上難以中女居下少長易位既同居而志不相得人事之所當革也故唯聖人能上順天道下應人心獨能革之而當焉故曰元亨利貞悔亡由此而言已日而乃孚已革而人信其又何疑也

附錄

鄭康成曰革改也水火相息而更用事故謂之革人天

文
革

1

六

三

鄭康成曰革改也水火相息而更用事故謂

王輔嗣曰夫民可與習常難與適變可與樂成難以慮始故革之為道即日不孚已日乃孚也

蔡子木曰元亨利貞乾道也隨者隨物革者改物物不可以妄隨故必元亨利貞乃得无

咎亦不可以妄改故必元亨利貞乃得悔亡于令升曰鞶固也離為牝牛在革之初未可以動故曰鞶固黃牛之革

劉長民曰五為革命之主是威武宣而文德著也三革言三就命令已申四改命信志物

盡從化至五則大亨以正不假占而有孚也長季長曰虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞于羽而有苗自服周公修文德越裳獻雉故曰未占有孚矣

王德卿曰虎文疎而著曰炳豹文密而理而象曰本上有火鼎君子以正位凝命

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无咎初六鼎颠趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎颠趾未悖也利出否以從貴也九二鼎有实我仇有疾不我能即吉

蔚蘇氏曰易稱風從虎虎有文而能神豹有文而不能神揚子雲曰狸變則豹豹變則虎王羲之水火相息為革革者變也四時之變革之大者帝王之治天下莫先于授時君子觀變革之象以治曆數明四時之序曆日月

五緯之運次時春夏秋冬之代遷推日月考中星而後可以定四時故治曆所以明時也

因革象得治曆之法曆須年年改革不改革則天度漸差此歲差法也定曆元特其統體耳

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰鼎元吉亨

象曰至鉉在上剛柔節也

火風鼎方時化曰鼎卦象也初六爻象鼎足二三四爻皆陽象鼎腹五一陰象鼎耳上又一陽象鉉夫以木入火舉鼎烹飪家家如此亦

何足道不知聖人一烹即以享上帝其大烹乃以養聖賢何者是聖與而耳目聰明也五六柔進上行得中而應九二之剛也所謂大聖大賢者非邪以此烹飪養聖賢者此也享上帝者亦此也元吉何如哉亨通又何如哉

故獨此卦兼言元吉亨也聖人指上九玉鉉聖賢指六五中以為實黃耳貫而金鉉舉也九二鼎有實是所以養聖賢之具也三四雖皆鼎實然三耳革而不可舉四覆鉉而遂折足則真有鼎實而可以用以養聖賢者獨二矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以為寶也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰鼎元吉亨

象曰鼎元吉亨

象曰鼎元吉亨

初六在下當鼎之趾乃顛趾以出否夫顛趾悖道也而曰未悖者利于出否以從貴耳出否得妾象從貴以子象故无咎九二剛中鼎腹有實上視三四真我仇矣而三耳革四覆饑有疾而不我能即故我不得不以實自獻

卦二

三十二

卦二

三十三

之處故直以玉鉉名其德言二與五剛柔應節金鉉舉而鼎實食上九之玉鉉真无為而成化也固宜其以大吉无不利歸之大吉元吉也无不利无吉亨也鼎元吉亨不以此與夫頤口也何足齒及而在聖人則養賢以及

于五也夫同實相應猶有恃賴今獨有二安可不慎不慎則上聖將何以享上帝而養聖

賢也三當改革之際既與鼎耳革異而不得行故使承離之難膏不食而方以上九雲雨之虧欠而不相應為悔然所失者鼎養之義

馬逢陽曰聖人烹以享上帝而大烹以養聖

賢若不能大烹以養聖賢則雖欲以享上帝

又將去之不可得而疑矣是故君子不敢有一念之忘乎天

三十三震上

震下

震亨震来虩虩恐致福也笑言啞啞

○

彖曰震亨震来虩虩恐致福也笑言啞啞。

後有則也震驚百里驚遠而懼通也出

可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰濟雷震君子以恐懼修省

初九震来虩虩後笑言啞啞吉

卦二

三十四

象曰震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有

則也

六二震来虩虩喪貝肆于九陵勿逐七日

得

象曰震来虩虩乘剛也

十四

耳金鉉言其能舉此實者實以六五黃中以爲耳而又用黃金以為鉉也黃中色金黃象舉耳必及鉉未有舍鉉而耳舉者故五無言黃耳金鉉也此聖賢之貞也故獨曰利貞焉若上九則鼎實已舉无所用鉉而適當鼎鉉

萬民鼎烹也本无大事而在聖人則養聖賢以享上帝劉用相曰顧君專言口鼎若專言腹則所烹所養又何觀之哉

馬逢陽曰聖人烹以享上帝而大烹以養聖賢若不能大烹以養聖賢則雖欲以享上帝

又將去之不可得而疑矣是故君子不敢有一念之忘乎天

三十三震上

震下

震亨震来虩虩恐致福也笑言啞啞

震驚百里驚遠而懼通也出

可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰濟雷震君子以恐懼修省

初九震来虩虩後笑言啞啞吉

卦二

三十四

象曰震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有

則也

六二震来虩虩喪貝肆于九陵勿逐七日

得

象曰震来虩虩乘剛也

十四

邵國賢曰五在鼎為耳耳納鉉以舉者也上在鼎為鉉鉉貫耳以舉鼎者也

楊簡曰革物者莫若鼎湯武革命天寶命之天命君子正位則君子惡得不正位唯天命不可恃順乎天則其命凝不順乎天則其命

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

六五震往来厲億无喪有事

象曰震往来厲危行也其事在中大无喪

也

上六震索索視嬰嬰征凶震不于其躬于

其隣无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒

也

震爲雷

震長男主鬯者也夫當震之來而兢兢然恐

懼不寧如此者蓋恐吾之所以致福者或未

當于帝心耳是以驚惕思咎不敢寧居從而

拾二

自信自修繼以築言啞啞然曰吾今而後奉

天時行不敢毫髮有違于帝則矣夫雷一震

而遠者驚邇者懼若百里之疾真能恐懼修

省則德威所至百里震驚亦如之其不喪也

鬯宜矣然則是長男也其可以為宗廟社稷

主明甚而何不亨之有古者主出則家嗣守
社稷奉宗廟爲祭之主故曰可以為祭主也
初爲成震之主故其辭與卦辭同其象辭亦
與彖傳辭同六二乘剛正當震之來也其危
屬不安實甚因而大喪失其平生之所寶惜
若躋其身于九陵之上與虛空等矣更不復
馳逐于聞見之場思慮之境故至七日其震
始定遂乃自得之耳若三則下震將終上震
方始其象爲震蘇蘇然蘇復生也六三因是
內生其心回思審處亦知內行之无眚保不
拾二
○敢有差跌焉九四震重震之日心中唯有震
震而不震矣乃上六子震遠矣震不于其躬
矣反索索焉內索其心震震然外視其行无
得于中而徒征逐于外何邪凶可知也所幸
切近六五而能信吾大无喪有事之鄰因是
而畏鄰之戒期與同功亦庶幾可以无咎而
免凶與縱六三婚媾有言以謂我舍其索索
忘其震行舍其豐豐忘其无眚更不與其事
焉不恤也可知學周之道下焉者不震不發
上焉者不震不止故一震之餘无不各有所
喪各有所發各有所得各有所止者原非他
卦之可比也嗚呼雷迅霆擊萬方靡寧持逆
天者誅不孝者戮而况于修道之君主之之
子有不致福乎君子觀于震可以惕然思矣
大眾曰游雷震君子以恐懼修省有以也

反大无喪其所有事者則以吾之所固有非
震屬之所能得亦非震屬之所能喪此則震
之所不能震也嗚呼至矣然禹非往來危屬
之中而行當往來之震則又何以馬吾學力
之淺深而信吾之不可動一至此邪上六震
震之上與五為鄰五且震亦无得震亦无喪
拾二
震而不震矣乃上六子震遠矣震不于其躬
矣反索索焉內索其心震震然外視其行无
得于中而徒征逐于外何邪凶可知也所幸
切近六五而能信吾大无喪有事之鄰因是
而畏鄰之戒期與同功亦庶幾可以无咎而
免凶與縱六三婚媾有言以謂我舍其索索
忘其震行舍其豐豐忘其无眚更不與其事
焉不恤也可知學周之道下焉者不震不發
上焉者不震不止故一震之餘无不各有所
喪各有所發各有所得各有所止者原非他
卦之可比也嗚呼雷迅霆擊萬方靡寧持逆
天者誅不孝者戮而况于修道之君主之之
子有不致福乎君子觀于震可以惕然思矣
大眾曰游雷震君子以恐懼修省有以也

附錄

吳氏曰乾陽君也坤地國邑也分乾之一陽以主坤國邑百里之君侯也俞氏曰遠謂卦之外體過謂卦之內體內外皆震有遠過驚懼之象

附二

鄭康成曰人君子於祭已牲體厲鬯而已升牢于俎君子之臣載之曾子稱酒芬芳修鬯者也熊過曰震爲足足乘初九故稱九陵上蘇言下震之聲持盡下蘇言上震之聲復生震往來屬初始震爲往四游雷爲來也

附七

具効清曰蘇蘇死而復生

附三
艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上

○
震艮二卦聖人道問學之大事也凡爲學者學問日博則聞見日廣聞見日廣則道理日積道理日積則實悟日深日積日深日敵日鋼雖有豪傑不能自解脫矣此正所謂利欲

附二

下敵應不相與也是以不獲其身行其度不見其人无咎也象曰艮山艮君子以思不出其位初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其随其心不快

象曰不拯其隨未遑也

九三艮其限列其賓屬薰心

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

象曰艮其身筋躬者也艮其輔謹

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言其序悔亡

象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

○
艮鳥山

喪貝億无喪有事未易以蕩滌而遽止也

方時化曰初六當趾之處而遂能艮止其无

咎可知蓋吉凶悔吝皆生于動趾而遂止不動可咎然所貴者利永貞耳夫又安能終不動也故曰无咎利永貞能永貞則雖動亦无

咎矣夫子曰止亦人所難者但能艮止自未

失正或因止而遂能得其所止未可知耳世未有好動不止者而能止其所止也此爻象之所以互相發也六二當腓之處腓不自動

象二之止腓不能不隨足以動象二之未得

為五爻皆止也而非其背非真止矣艮趾者步亦步之學也艮腓者欲其止而恨其不能止之學也此其可望者也艮限者艮於動地而強欲其不動告子強制其心之學也終不可與有言者也艮其身筋躬者也艮其輔謹言者也皆艮也而非其所難以言艮矣艮不足以言學故以敦艮終焉然則言天下之真學問者非止與止則定定則靜靜則安可以照鑒可以扣擊可以平均可以經世而出世雖然苟非鼓之以雷霆至于喪身失命億

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矣

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行知行
止之非二而未能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
乎背盡在乎前不在乎後故聖人教之曰艮
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
然矣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苟良其面雖止猶
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
雖行其庭與人交際實不見其人矣止得其所
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日止

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
矣

熊過曰按古文背字為北或譌為止鼂氏謂

依卦辭作背是也

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

○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

三三
巽上
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剗得中也

止而巽動不窮也

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

給三