

周易新講義

四之七

内閣文庫			
番號	漢	8110	
冊數		3	(2)
函號	圖	2	6

易
二
号

六
三

国立公文書館
National Archives of Japan

原本の文字など不明瞭な個所があります。

周易新講義卷第四

復

淺草文庫

三三三震下復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往柔曰復其剛反動而以順行是以出入无

疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛

長也復其見天地之心乎復反正之名也陽上而陰下陰陽之

非其正也復則陰陽各反正矣故彖曰剛反以言復也動而以順行

以言復則亨也出入无疾言一陽之升不病於陰也朋來无咎言衆

陰之反无違於陽也前此者陽常病矣則為厲為疾利則剥床以

足以虛言非病乎故陽至於復而後出入无疾前此者陰常違於陽

矣自姤而上為否為遯為剝豈非各乎故陰至於復而後朋來无咎

出入无疾朋來无咎兼陰陽而言也反復其道七日來復則以剛反

為主也反者反乎彼也復者復乎此也七日陽之義也易有以爻為

日者自剝而至復通七日也反復其道蓋言循理也七日來復蓋言

乘時也循理乘時不先不後此天行也利有攸往自此而為臨自此

而為夬也自復至夬皆目有攸往之時也而易獨言於復者復言

始史言終也臨則戒其有凶史故復言始史則成終之時也故史言終蓋至也而不能往則剛雖長而不終也故復利有攸往剛長也史利有攸往剛長也而終也易於大壯見天地之情於復見天地之心大壯者大而交物也則業之所由成也復者小而辨於物也則德之所由生也業之所由成也情可知矣德之所由生心可象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方陽復陰其所之時也先王之法也亦使君子小人各復其所初九不遠復無祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也初九賢人之復復也六二仁者之復也六四智者之復也不得已而後復者六三也迷而後復者上六也莫遠於上六莫不遠於初也神天道也祇地道也聖人知幾當理而悟故無悔賢人則殆庶幾也造形而後悟故無悔初九賢人之復也在理雖昧而其復獨在初不遠復者也故靜則無祇悔道足以配天也動三休復吉象曰休復之吉以下則元吉德足以盡人也

仁也敦復者因性而復也休復者因人而復也因性而復則厚六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也不及中而求三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也復者不遠復

者也其心然也過中而後求復者頻復者也其勢不得已也其過中也故厲卒能復者也故无咎无悔者得於性也无咎者得於行也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也遠不至於迷復復體順而中行非過中而厲也四遠初矣在四陰之中而獨應之非不得已而復也此智者之復也乘初而下之者安而行之也建初而從之者利而行之也下六五敦復无悔象曰敦復无悔中以仁者事也從道者理也

自考也下仁者資諸人也資諸人者非自得之也終身者未及中者有至順无所逆之德因性則厚循理則中其復也六五有含章自明也非有所待也中以自考而已此聖人之復也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也非其心曰頻非其道曰迷在上而遠陽失道遠矣而後求復所謂迷復也故近則凶反元吉也遠則有災眚反无咎也在外而不能自反故用行師終有大敗蓋不知所謂干戈省厥躬也在內而不能下仁則失道遠政以其國君凶至于十年不克征蓋不知所謂出乎爾者反乎爾者也以其國猶日以其鄰也

无妄

三三

震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖

曰无妄剛曰外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正

天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命

不祐行矣哉易之成卦有雖取物象而與孔子之象不同者成

噬嗑此取諸物象而成卦也象則曰雷電噬嗑此成卦與象兩行也

有直以孔子之象成卦者盡乎象也若明夷无妄之類是明夷之象

象皆曰明入地中明夷則其成卦在象矣天下雷行无妄以動也

言所以成卦以明夷求之則其成卦在象矣天下雷行无妄以動也

雷行而物與无妄應之也動者无妄應者亦无妄則无妄之理无大

於此所謂成卦盡乎象也无妄之為言非正也以正為德待應而後

動者其之正也反此則妄矣各歸其根焉而靜以復命者物之正也

離此則妄矣故序卦曰復則不妄剛自外來而為主於內无陰以震

之者无妄之時也其應時也動而健則是與天同也其與物也剛中

而應此其所以大亨以正也无妄至於大亨以正則天之命也非人

為也人為者妄而已矣若夫雷動風行而物應之福善禍淫而人畏

之其精為性命而其粗為災祥无妄之應也而有影響之應豈有妄

哉故中孚者一人之孚也既濟者萬物之定也亦皆无妄也至於

順天命盡人心正者行匪正者不利惟无妄之時為然故元亨利正

者其上下也其內外也其匪正有眚不利有攸往者上九也蓋所止

不正則其行不利其行不利則所謂眚也非災也天命之所不祐豈

哉也象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂對時而育萬物者不以人為傷其性也初九无妄往吉象曰

无妄之往得志也剛為主於內者天德也動而健者天行也故其

不正焉則天不祐矣况人乎故有以往為吉者正也而有以往為眚者

不正也初九以陽在下非正也所謂以往為吉者正也動而往之則得

矣六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富

也陽上而陰下者正也故初九往則吉君唱而臣和者正也故五往

不耕而穫因五之功不菑而畲因五之業然後利有攸六三无妄

之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人

災也无妄之時正者不疑妄者不容以妄正人尚疑而止之况妄

位也似妄故九四疑而止之則不得其順焉或繫之者

牛也要之正者不疑妄者不容故行人得而邑人災也

九四可

貞无咎象曰可貞无咎固有之也无妄貴正故六三所以疑而得災九四則可正而後元咎可正者不足於利正也太可以正者无妄而利正也九四失正矣雖不疑以利正而才有余於位勢足以固有之故无咎也
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也陽上而乘陰柔下而乘剛各以其正者无妄之道也九五剛中而應未嘗失正也而下猶乘剛无妄之疾也疾生於妄則疾可憂而藥者所以攻之也已則无妄其疾何足憂哉勿藥則有喜矣
无妄之行窮之災也无妄者剛上而柔下各得其所之時也初往則雖正而人妄矣故行有言止則三應之行則上无與故无收利其窮天之所不祐也豈獨有言而已哉

大畜

三三乾上太畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也大畜君畜臣之時也賢者難進而易退人

君之德不足以與之終始則內不足以畜其德賢者之心有德矣而君曰之義不足以稱其情則外不足以盡賢者之才故大畜之體以德為主而以義輔之其剛健也為信其篤實也為美其輝光也為大其日新其德也為聖此以德為主也一剛以賢而在上則尚而承之三陽方健以進則止而用之此義以輔之也小畜之道欲亨故健而巽剛中而志行乃亨大畜之道利正故剛上而尚賢能止健而後為大正大正也者大畜之正也知大正之為利則下可以養賢以及萬民雖不家食而吉與頤之養正同也上可以應天時而行雖涉大川而利有為與同人象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德因性者德也行之則為德行言之則為德言譬取之而足則无待於外矣而大畜之道以待多識前言往行以畜其德者蓋前言可以證理往行可以明事也故堯之欽明文思舜之濬哲又明禹之祗承于帝敷于四海皆以若稽古而成名則學之成性也尚矣故傳說之告高宗初九有厲利己象曰有厲利己不犯災也利往三則亨太畜之君以義畜臣則臣之道屈故初利己二不行至三而後利往宜伸也而屈則失道宜屈也而伸則失義故初九雖有應於上而六四方畜則不可以其來而往往則犯災矣故曰有厲利己二輿說輟象曰輿說輟中无尤也訊利己以未可伸也九二輿說輟象曰輿說輟中无尤也訊

利者以為反此則害道之也六二非有所利也有載上之道而
 之也初未得中則不安其所而欲速故利己二者安於中者也
 說輟而无尤說輟者非改其手也九三良馬逐利艱貞曰閑輿
 衛利有攸往象曰利有攸往上下志也君之於臣也不以當
 而已初九九二應上而受命焉則安固之斯止也九三不應則无所制
 命良馬逐者也過中則不無尤故利艱正衆皆畜也而巳獨上行
 則不可以无戒曰閑輿衛者戒以習也輿載上也備目防也義足以
 載上而行禮足以自防而上方以通天衢為已任則其攸往也不為
 犯災而合志矣以內則不知艱正以外則不知習而六四童牛之
 齒利焉則是欲速者也良馬逐健者方進之象也六四童牛之
 牯元吉象曰六四元吉有喜也童无與也牛至順也牯所以
 愛有所忘雖不應亦可以相與及以義相靡則石分嚴而難犯雖有
 應而不私也六四有應而无與順而物莫敢犯柔克者也元柔也其
 吉則喜得六五續豕之牙吉象曰六五之吉有慶也續豕之
 其所欲也六五續豕之牙吉象曰六五之吉有慶也續豕之
 不純柔而與陽異類雖爾其首而私欲不行者也牯者善止物而莫
 犯也牙者善制物而莫犯也善止物而莫犯者正也善制物而莫犯
 者中也六五含陽而无私欲以健進者莫敢犯續豕之牙者也書所
 謂平康正直也柔克而已矣柔克也者以柔為表以剛為裏其舉物

也剛而不暴柔而易正直之謂也喜則已上九何天之衢亨
 喜之慶則人慶之五得乎尊位大中故也
 象曰何天之衢道大行也大畜之時剛者皆在下也而巳獨
 盛德之君子也故天下之士由之而進焉何天
 之衢者也故亨何者上在也亨者非所畜也

頤

三三三震下頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養正則
 吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養
 萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉其中虛其上止
 也艮在上而止止則无為以養下震在下而動動則有為以養上上
 下交相養焉頤之才也頤有自養有所養一動一止二者各因其性
 而不失其道所謂養正則吉也養正則吉者存己也觀頤也自求口
 實也則在人也蓋所養正則可以觀其所養之賢否自養正則可
 以觀其自養之得失也天地之於萬物
 聖人之於養賢以及萬民皆所養者也象曰山下有雷頤君
 子以慎言語節飲食言語所出也則欲慎飲食所入也則欲
 節二者養小體之道也小體如

體可初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦

不足貴也頤之道內則觀其自養外則觀其所養而已初九欲自

所養也皆不善者六三也自養也皆善者六四也六五勢

足以下自養之時也其質剛有自養之資也初九不能體上以成德

而志動以求養喪己而徇物者也故曰舍爾靈龜觀我朵頤凶善潛

而不志於養其習足焉者靈龜也在下而自養如靈龜可也而六二

初九實舍之此欲自養而不足也賤丈夫之事也亦不足貴也六二

顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也以成德在

位非自養而已也其所養之時也而所養有可否初在下而求養焉

而己養之則是顛頤也頤以上養下為經而二猶未離乎下體以下

養下是拂經也雖體非上施而初實才養此有所養而可也六五雖

順以從上无山之德而亦不待下以養立之象也不待養也而二在

與之則上下不足以相通已非陽也而欲養五之陰則彼已不足以

相益故于丘頤征凶此有所養而不可也為二謀者居以守正雖得

友可也行則失類矣六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿

用道大悖也下不能有所養也頤之為養盡於斯二者而六三兩

失故正凶言其失性也上雖有應其敢即用之乎故十年勿用應不

與也无攸利動則害也失性至此可謂道大悖矣道大悖也者反大

有慶也道大悖也者莫與也大有慶也者莫不與也六四顛頤吉虎

視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也順而有止

成德也作拂頤也上達矣則是有利勢也非拂經也故以施則光以

動則吉謂之顛頤也此有所養而善也安靜而有應損約而不失真

則是擬而後動動而有獲者也非觀我朵頤者也故義足以得令謂

之虎視眈眈其欲逐逐无咎此自養而善也皆自養也在下貴智在

上貴義在下而不智則失己故初舍爾靈龜則凶在上而无

義則失人故曰虎視則无咎龜智虎義龍仁易之象如此六五拂

經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也養下

頤之經也在下而養下非頤之經也在上而不能養下亦非頤之經

也故二與五皆有拂經之辭序卦曰不養則不可以動有養之道而

言靜以守常而已上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則曰君

而由我由我以養也厲吉非正吉也正吉則曰君

非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則曰君

而由我由我以養也厲吉非正吉也正吉則曰君

非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則曰君

而由我由我以養也厲吉非正吉也正吉則曰君

非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則曰君

而由我由我以養也厲吉非正吉也正吉則曰君

非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則曰君

而由我由我以養也厲吉非正吉也正吉則曰君

非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則曰君

而由我由我以養也厲吉非正吉也正吉則曰君

非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則曰君

而由我由我以養也厲吉非正吉也正吉則曰君

非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則曰君

而由我由我以養也厲吉非正吉也正吉則曰君

非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則曰君

而由我由我以養也厲吉非正吉也正吉則曰君

非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲

性而已。屬吉則行過六而得吉也。夫顯然後大過則是義矣。也上九體可貴之成才。棄莫德之利勢。順經而行止。近則君尚之遠。則民從之。大川猶可涉也。況常道乎。故頤之可動者。莫盛於利涉六。川其不可動也。莫甚於无攸利則五之不可涉。大川猶足以行盜道也。

大過

三三巽下大過棟橈利有攸往亨。彖曰大過大者過也。棟橈本末弱也。剛過而中巽而說行利有攸往乃亨。大過之時大矣哉。易有以爻之消長而成卦者。有以一爻所在而成卦者。二陽得位則陽為臨二陰得位則陽為遁。四陽壯而二陰羸者大壯也。二陽在上四陰觀之者觀也。史則五剛而史一柔則五陰而利一陽此以爻之消長而成卦也。皆柔也。復剛則為履得位而上下應之則為小畜得位得中而應乎乾則為同人得尊位大得中而上下應之則為大有此以一爻所在而成卦也。四陰眾矣又得位而得中則為小者過四陽眾矣又得位而得中則為大者過此以中爻相勝而為成卦也。大過衰弱之世也。故在木為枯楊在屋為棟橈受屋之重任而眾懷會焉者棟也。隆則強橈則弱。大過之卦初終皆柔則是下未弱也。本末弱則棟橈矣。故利有攸往矣。然後亨剛過而中巽而說行大過之才也。方衰弱之世大有為可也。剛中而不過則是自守而不

為者也。剛過矣而不中則是為而末善也。故欲剛過而中矣。而不為則是不足以應世變矣。而不及說則亦不足以當人心。故欲巽而說行巽而說行者猶言以亨行也。巽而說矣而不行猶不足以亨也。故剛過而中巽而說行則利有攸往乃亨。利有攸往乃亨者巽乎小者過而亨也。過非小者之任也不過則斯亨矣。大過之亨非利有攸往則不能亨也。象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶。易之取物象有以所无為象者。以為象者以有是物也。若澤上有水是有言生者以自无而有也。若地中生木是有言滅者以自而有而无也。若澤滅木是木上而澤下物理也。澤而滅木則是天者過矣。故獨立不懼惟勇於義者能之。遯世无悶惟安於命者能之。初六藉用白茅无咎。象曰藉用白茅柔在下也。大過之世一在下而慎无為者莫六在下而慎无為者求以避難也。在上而敢有為者求以濟難也。避難者莫如慎故其位在下所謂錯諸地而可也。體柔而秉剛所謂藉用白茅也。茅之為物柔潔修直而後可用。九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。象曰老夫女妻過以相與也。大過者衰在水為枯楊在屋為棟橈惟剛過而中者然後能使衰者盛焉。強小者不能陵也。九二剛過而中者也。仁足以扶衰而濟難故

稊則衰者盛勇者是足不制者小而作大事故老夫得其女妻不能凌雖過以相與而無吝於有它故无不利夫大過而无不利則利有攸往

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也仁以濟世勇以任重剛者之事也柔不足以當之柔則在下而藉用白茅可也也在上而過涉滅頂則凶矣剛者之事在下則欲過而中在上則欲過而不桡乎下其過則以相與則欲小者不能陵也故過而中則枯楊可以生稊中而不過則雖生華而不久過而不桡乎下則其棟隆而不桡桡乎下而不過則其棟桡而不隆相與也而小者不能凌則為老夫女妻相與也而小者陵之則為老婦士夫也九三桡乎下而不過所謂棟桡也桡則不足以任重故不可以有輔非不可以有為也若初六則不可以有為矣九四棟隆吉

有它吝象曰棟隆之吉不桡乎下也九三桡乎下而不過者也九四不桡乎下其性剛下也而无可久之中則其勢不足以无不利故有它吝不可以有也過而亨者其為九二乎過以相與九五枯楊生華老婦得其士夫而无吝應則何吝之有哉

无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也枯楊生稊言過以濟世也棟隆吉言過以任重也老夫女妻言過也以相與也過以任重剛過而在上則能之不必中也過以濟世而

妻者盛過以相與而小者不能陵非剛過而中者不能也九五大過而自居非能過者也其行雖中而其趨時不足以致實是為枯楊生華不若稊之久也其位雖尊而上六實乘之是為老婦得其士夫非若女妻之承我者也其位雖尊而上六實乘之是為老婦得其士夫之則可醜矣故其无過也則无咎其无應上六過涉滅頂凶也則无譽勢猶不足以利往何況亨乎

无咎象曰過涉之凶不可咎也大過之世智足以守身仁足過而中者能之上六過而中志有餘而才不足也故其利有攸往也不足以利涉乃過涉者也其患不止於需首乃滅頂者也此之謂殺身以成仁故雖凶而不可咎

習坎

三三坎下坎上習坎有孚維心亨行有尚象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用不矣哉允離巽皆陰卦也而其和以柔為其先者柔外見也

柔內伏也離者柔之上下麗也震艮坎皆陽卦也而其名以剛為主
震者陽自下而動也艮者陽在上而止也坎者陽陷乎兩陰之間也
故坎陷也言陽也坎險也言陰也陽為動為顯為生則易陰為靜為
幽為殺則險二陰作險而陽陷焉此之謂坎八卦之名也上下內外
皆如之此之謂習坎習坎者重險也則重卦之名也故以重巽推之
則知習坎之為重險也以重險推之則知乾之為重剛離之為重明
也八卦皆重也而故曰習坎以見震艮亦然也猶巽曰重巽以見兌
離也八卦皆有才也而離曰重明以見七卦之才皆然也水流而不
盈者陽動乎二陰之間而不能出乎險中也此之謂重險行險而不
失其信者陽雖未出乎險而其常在中也此之謂有孚所居在險所
行在險未能无不亨也惟其心亨而已其心亨也乃以剛中也蓋其所
以陷乃其所以亨也惟其不可以不出也故行則有尚尚者上道也
入于坎窞者下道也九此者皆險之體也若夫其用則天地王公无
不資之矣其高也不可以升此天之資乎險也為山川為丘陵此地
之資乎險也設險以守其國內之則臣也民也不敢陵象曰水洊
至習坎君子以常德行習教事常德行所以居險也初六

習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

離之性上坎之性下性上

而好炎上則犯分而不順故突如其來如者无所容性下而好趨下
則失道而不達故習坎入于坎窞者无所尚初六在眾險之下所謂

習坎也猶謙之初六為謙謙也在下而趨下入于坎窞九二坎有
險求小得象曰求小得未出中也坎之時大者以出乎險為

九二大者也在乎險中而六三實乘之坎有險者也非出乎險以為
安也未能出乎中以求有尚而下比於初初亦承之求小得者也非
求乎大者以為利也雖有剛中而不中六三來之坎坎險且枕于

坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也下乘剛其來坎也其性趨

下則其勢必乘剛而不可安則往之應此來之也非往來者也其性趨
卦之上不能出險以自達而苟求安於險中險且枕也非換奔其机
也入于坎窞勿用終无功者也非利涉六四樽酒簋二用缶

納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也坎之時惟

位當者為能无陷五與四剛柔正而位當者也四以樽酒簋五之陽
而五以簋二與四之陰其相濟以相養故曰樽酒簋二天下方險也
而能以禮相際非險且枕而已所謂圓虛有容以應者也故曰用缶

六四陰而不富所謂約也六四而九五明所謂自牖也以陰納約
雖非得中之常道而能自暗以即明反性以從上終无咎者也非
其時也終无功者過中而近上可以有為矣而不能有為也

者術斯以往可以无咎矣坎之時惟往有功九五坎不盈不既而後為行有尚非行有尚則言无咎而已
平无咎象曰坎不盈中未大也
上六所掩未能出乎險中坎不盈者也非險有險也其中心能亨則卒於行有尚也祗順平者也非險且恆也故无咎未出中也者九五在上體而未有功也上六係用微纆實于豎棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也
相濟也上六居險而極則用刑以為威也係用微纆欲物之從也實于豎棘欲維之也故非求小得者也蓋處險而為初六失道險之道也行險而為上六失行險之道也

離

三三離上離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
離麗也也有以明而麗者有以柔而麗者以明而麗者

日月是也以柔而麗者百穀草木是也重明以麗乎正乃化成天下此以明而麗一卦之體也猶之日月也柔麗乎中正故亨此以柔而麗也二五之體也猶之百穀草木也重明者言乎其才也故麗乎正而已矣則其性也由正性以化天下其憂不戒乎柔者言乎其性也故麗乎中正有中有正則其行也由中正之行以行其憂不戒乎利曰利牝馬之正則牝馬者坤之性也由坤所利如此反之則无收利也離曰畜牝牛吉則牝牛者離之性也畜之為言牧而止之也蓋既而矣而又牝則很之至也故曰牝羊既柔矣而又麗則順之至也故曰牝牛坎之性下不能行有尚則有入坎而已矣豈能以逢吉哉故離利正然後性上不能畜牝牛則有炎上而已矣豈足以逢吉哉故離利正然後有既耳矣不畜
牝牛猶不吉也象曰明兩作離大人以繼明照于四方
興也繼明者代照也惟充實初九履錯然愬之无咎象曰而有光輝者然後能體之
履錯之愬以居咎也
九方炎上而六二實乘之六二之德有節而初九之性喜上不愬而犯之則咎隨之矣故文明之六二者美人也則禮以愬之睽之時九二者惡人也故權以見之而其辟咎六二黃離元吉象曰一也履柔履剛也錯然文明之盛也
黃離元吉得中道也
正也正則所離安中則所行善而二實

體之雖乘剛也而初不犯雖趨上也而體在下位不足而德有餘者也故在離為黃離黃中之色也在吉為元吉元順之至也與夫曰昊而不可久麗王公而後无患者不同矣曰昊而不可久非中道也麗王公而後无患非盛德也

不鼓缶而歌則大率之嗟凶象曰日昃之離何可久也

中日具之離也過中則宜退矣而其實固位其性火上不能虛而圓有容而善應以求所樂者也故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶歌者所樂也嗟則有憂矣雖其嗟也非己事也三衢在下而能善變以趨時則其勢亦不至於上窮矣顧何凶之有哉

九四突如其

其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也性

炎上而六五乘之則其勢必犯上而六五方以誠心操利勢非四之所能克也則必復其所居故突如其來如則乘九三之陽而其性亦必効尤而犯上曾子所謂反乎爾而老子所謂好還也故焚如不得中非常不死者也故至於死如無正應非衆之所與也故至於棄如何可久也者猶可暫也無六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六所客也者則不可暫也

五之吉離王公也

既憂之者也夫惻怛之心發於聲容而其善言讒行形於衆人之觀聽操以順討逆之利勢非九四之所能克也故吉使之徒有惻怛之

憂心而无所見於言行與夫失位而有所憂皆自不及者也故曰六五之吉離王公也五陽也故其簪嗟若而其大為王六陰也故其形危

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用

出征以正邦也居離之成上下各有所麗之時也上下各有所麗而有不應則衆所不助也故王用出征有嘉嘉者羊夫之

至也其性炎上其行過中則不能无逸德故折有獲匪其醜无咎衆與之也六五以誠心操利勢以衆所不能克以柔克者也上九王弼

出征以正邦以剛克者也離之才也畜牝牛吉者則是以柔為道也故六爻之動以柔則吉以剛則凶其善用剛者无咎而已方離之初

初九以禮而不犯上上九離道成矣而上九以義出征此所謂善用剛者也若九三之嗟九四之焚其无咎乎

咸

咸亨利貞取女吉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尊下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

之情可見矣坎離男女之道也咸恒夫婦之道也有男女然後有夫婦咸者夫婦之義也恒者夫婦之久也咸為道

坎離男女之道也。咸恒夫婦之道也。有男女然後有夫婦。咸者夫婦之感也。恒者夫婦之乂也。咸為道。

以性命之理為上以人為下柔上而剛下能相下以為感也二氣感應以相與以為感也相下以位相與以情感之者為主而應之者為隨此之謂耳相與而不止以當則入於人為矣故止而說者非動而說也此之謂利貞知止而居云云夫而無見於動則感之道窮矣故艮少男也其性止而能下兌少女也其性說而能上男下女者也此之謂取女吉咸之道如是而已矣故天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平亦如是而已矣化生者化而生也天地交而萬物興不足道也異同相濟者和也上下如一者平也上下交而其志同不足道也萬物之於天地雖其心之復其情之正大者有不足焉其相與以感其相與以久其相與以聚其情則一也象曰上有澤咸君子以虛受人以氣為主也咸之道唯无心者能之故君子以虛初六感其拇象曰咸其拇志在外也易之取象惟咸與艮受入焉初六感其拇象曰咸其拇志在外也則全取諸身蓋无心而相感者四取之相為也各止其分而不相亂者一身之上下也初六性止而處下體小而用雖應四也而不足以為四之增損咸其拇者也拇者在下而五能為者也方咸之初不云二咸其腓凶居能以虛受人而其志在外此咸而五能為者也二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也二應五之象也咸之耳也柔上而剛下然後能相與五方柔上不止而說乃動而應故凶止而居焉則相與之理順而不害矣故吉夫情偽相感而後利害生則二之居也

乃利之所生也此感而失九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨所執下也體隨上體以動者也三在下天動而說為隨止而說為咸不能為主於內而乃過中以外在咸而隨者也故其所執下其不處而往也為吝咸之正止而其悔說云二九三皆失於不止者也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思此咸而失於道者也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未敢害也憧憧往來未光大也咸之利在九三九五皆正故雖所感有當否而皆不失於貞九四失於正者也故正然後吉吉而後其悔亡以其感害也咸之道以无心為貴而九四在三陽之間獨與初為應則是有當否有九者也上則五乘之下則三承之而皆非所與者故憧憧往來雖不足於无心而能守正應以趨下則初必從之故朋從爾思此以有思感也明者已所同也思者心所在也无平不在則无平不從以德則光以道則大豈止朋從而已哉九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也象曰咸其脢志末也感物光大之道也不私其脢而上有承以為則不隨人以思則不在朋咸其脢者也脢心之上口之下也此以无心感者也故无悔其道可以自止也而所執下此之謂明志在隨人其位可以自大也而所志乃在於上九此之謂明志未末言必陰之謂也上九咸其脢

輔頰舌象曰咸其輔頰舌勝口說也在下而求感感而无能感而不由中者輔也頰舌也在下應上則動不若止故居者言住者居上而感下則有心不無无心故无心者无悔若內勞心累事只說皆非所感也

恒

三三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

貞又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又於其

道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣成卦

與德不同者若大有之類是柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨此成卦與德不同也有即

德以成卦即成卦以爲德者若咸恒之類是恒曰剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應則咸之成卦可知也咸曰柔上而剛下二氣

感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉則常之亨无咎利正可知也此即德以成卦即卦以爲德也恒久也上下非其位不可久也上下當其位矣而莫相與示不可以久也况欲動乎故剛上而柔下雷風相與然後亨亨而巳矣无術以動焉則久斯厭厭則人之所遠也况可終乎故巽而動然後无咎无咎者无過行而已動而莫之應則亦不足以終則有始故剛柔皆應然後利正其也无咎也利貞也別而言之則各以其德爲常關一不可忽而言之則亨矣後无咎无咎然後利正要之又於其道而巳故常之爲久也又於其道是也久於其道者若天地之道常久而不已是也知天地之道常久而不已則常之爲久可見矣故彖言又於其道則以天地之道明之利正也者常之終也終而无以始之則其爲久亦暫而已故利有攸往終則有始也以又於其道爲體以然則有始爲用而後常之爲常蓋矣終則有始則以日月之得天四時之變化聖人之久於其道明之曰月之得天而能以照常之體也四時之變化而能以成常之用也聖人又於其道而天下化成體用且皆也易以无咎爲善其補過則卦體之與六爻九言无咎者皆出於過惟無有以補焉耳故困貞丈人吉无咎師丈人吉无咎損有孚元吉无咎則是以吉終然後无咎也隨无咎利貞无咎比吉原筮元永正无咎常貞无咎則是以德而後无咎也艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎則是以正其所而後无咎也困也師也比也隨也頂也其咎可知也猶革之爲悔无利貞而後悔三也艮止也相又也而猶爲咎者蓋止者人所難而久則人所厭也以不善補之其能无咎乎既濟之利貞則曰剛柔正而恒

當也而常之利正則以剛柔皆應而不必正當者蓋既濟方定而相
則欲以於其道故也動而莫應焉其能終久乎故對動言為恒不失其
所為父觀其所恒而天地萬物象曰雷風恒君子以立不易
之情可見矣則无待於久矣
方雷風相與益言雷風而已蓋言初六浚恒貞凶无攸
物也立一不易方然後久於其道也

利象曰浚恒之凶始求深也
當其位者有始末深以為恒者有終始於動以爲恒者常其德者久不
常其德者也常其德者不足於義故至於凶則不常其德者可知矣
久非其位者及久當其位者也久非其位者非正不足以求深也始於求深
不當其位者可知矣不始求深以為常常非不可以動也在上而終動不可也初六
所謂始末深以為常也常之道久而後成故日月之久照四時之變
化豈一日而至哉初六在常之初則非久也巽而求應至於越二陽
而應四則是浚常者也常非不可以求深而始則求之乃欲速而不
達者也故貞凶已難繼

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也
也无攸利人不堪也
中庸至德而久者不失其所者也過此非其所也不及此未至其
所也非其所而求至其所以可暫而已非可以爲常也故恒之六二貴
中而不貴正過中也雖正而吝九三是也不及中則于足有爲九
而无獲九四是也以巽而久中正焉剛雖不正而悔亡九二是也

三不恒其德或承之羞貞之象曰不恒其德无所容

也剛而不中剛之過也巽而應柔巽之過也一過乎剛一過乎巽則
其立本无以爲已故不常其德初九九二雖同在下而各有應則
所承之志不一无以朋人也故或承之羞常則无方而不可九四田
立不常則雖有位而无所容故正則吝與離之九四類矣

无禽象曰女非其位安得禽也
則其勢利雖以柔行險以柔得疾下可以常不死大可以田有禽也
人况於剛乎九四女非其位者也雖大有爲也其能獲乎故皆不正
也二以中而悔亡四以不及中而不得禽也田六五恒其德貞
興事之大者也禽可獲之物也田无禽其甚矣

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
婦凶也常者中也而不必正柔而得中常其德者也又中而不動然
後爲正也故以陰應陽則婦人以吉從一而終故也夫子以
剛制義而從婦故也以剛義言之使婦從夫母從子可也而已則從婦其凶宜矣

上六振恒凶象曰振
恒在上大无功也
夫母從子可也而已則從婦其凶宜矣
上六振恒凶象曰振
恒在上大无功也巽入也在下以入爲常者浚恒也震動也在上以
矣而以動爲常亦不可以爲功也故九四田无禽又非其位也上六大无功以動爲常也

周易新講義卷第四

周易新講義卷第五

遯

三三

乾上

遯亨小利貞象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

陰生為姤姤者未遇剛也

陰生為遯遯者陽避陰也君子退欲其易進欲其難難則雖壯而應則

故於壯則止易則雖患不及故於遯則退遯非亨也剛當位而應則

是與時行者也剛當位則不失已當位而應則不失物故雖遯而亨

九五之謂也方臨之時剛浸而長雖大亨以正可也遯則陰長而長矣

惟其止而健也則小利貞而已九三之謂也至於三陰長而為否則

不利君子貞矣故一陰未生而知之者聖人之知幾也遯則二陰生

而後遯者象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

有天下

小人不足以致君子之象也君子之遠小人也不惡而嚴

而遯以遠之不懼其不遯而嚴以遠之故外不失身內不失道初六

遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

之時也惟智者為能早辨辨之有後先則其行亦隨之惟仁者為能

力行先莫安於遯首剛足以遠小人也後莫危於遯尾柔猶近小人

也初六遯尾厲者也惟其以柔在下有籍用白茅六二執之用

黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也順

也黃中之色也革柔而能固者也執之者其性止也此美人之遯也居中履順至柔以固雖下有承外有應而所執无所易此遯而能固志者也在內也在下也固志而已在九三係遯有疾厲畜臣

妾吉象曰係遯之厲有疾備也畜臣妾吉不可大事

也止而未能絕類則下比係遯者也有所倚而不行則居下不安有疾備者也方是時也二陰棄之不可以大事也小利正而已故畜

臣妾吉臣妾者祿仕之所畜也二居中以止非小人之所能近也故莫之勝說九三則小人近之矣故內雖不能無係而外不能無畜

之九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也係形

也九四好遯也三在內而比二形所屬也四在外矣而應初性所欲也惟剛也則無欲故君子吉惟陰也則吝故小人否故好遯九

五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也美之至也遯非耳也

而九五則耳遯不可與陰也而五則應剛健而中正嘉遯上九肥

遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

嘉遯者夫人之遯也

之遯也則无累矣陰與陽雖不可以相无而陰之性常消陽故係之則有疾遯上則外无累於內元係於陰能自充其寶貴者也故肥

大壯

三三乾下大壯利貞象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯

利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陰陽之相遇者有以陰陽之強弱者泰之時三陰往而三陽來則小

者方屈大者方伸此所謂以陰陽之屈伸也大過四陽而二陰則陽

為得數為得位為得中所以過小者之時也則為大過此所謂以陰

陽之相遇也大壯則四陽而二陰則進於泰矣而陰猶有得位得中

者未足於大過也故為大壯此所謂以弱四陽方進以強則小者

在時則為仲春在物則為孟春在天則為道則為剛以動之時也剛大

者之才也剛以動則是大者壯也非正則雖壯矣而無作

利如羝羊觸藩是也故大壯利貞利貞則是大者正也大者壯其

情也大者正其性也情之與性一物而兩名方其寂然未動則謂之

性及其有感而動也則謂之情性則小而辨於物情則顯而與物交
於物辨如復之時是也故曰復其見天地之心乎心則所謂性也顯
而與物交如大壯之時是也故曰大則動以著正而至於大則是天地之
猶曰正者大也正則靜以幽大則動以著正而至於大則是天地之
情未嘗失性也故天地之道以正而動以不離性也天地之情以正
而見以不失性也萬物之情則異乎天地之情矣萬物之性未嘗不
正也一動而為情則或失之過或失之不及故善用壯者觀天地之情可也
子以非禮弗履禮柔也剛壯也非禮勿履用壯之道也六爻之初中或征凶或正厲或无攸利蓋不足於禮矣初
九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也大壯剛以動而
无節焉則太甚矣故大壯欲止所節也六爻之中有節則善无節
則不善莫善乎六五而九二九四之莫不善乎九三而九二九四
次之六五无悔九二貞吉九四悔亡皆有節而善者也故大壯之道
以不用壯為美用壯而不失節者次之六五喪羊于易九三君子用
節此不用壯也初九壯于趾九四壯于大輿之輶此用壯而不失其
節也壯于趾者以剛健而行乎下也以剛健行乎下而上應之猶可
以進也位不足以為有為而上无應則征斯凶矣故雖壯于趾而征凶
莫之應也雖征凶而有孚才足以有為而窮也征凶而後言有孚則
凶不在於九二貞吉象曰九二貞吉以中也大者之壯其道欲止
有孚矣

大者正也九二九四皆正所以止也九三正也而貞厲九四不正也
而正吉蓋大壯之正不在盡性而在節性也九二正吉以中而節之
也九四悔亡以柔而節之也九三以陽自處而又過焉則是盡性而
不節者也故為正厲吉言動則吉也厲言居則危也其居猶危况欲
動九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象
見人用壯君子罔也君子小人之相為盛衰得位失位之間而已
之位也小人當位則用壯勢足以張其羸者也君子雖當位則用壯
道足以勝其任也以居則非九二之中也故正厲非所宜安也以
進而應陽則喪大者之壯而九四塞其前故羝羊觸藩羸其角
其角非所宜壯也藩物之塞其前者也角觸而上窮也 九四
貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輶象曰藩決不羸
尚往也陽之不中不正皆有悔而悔未嘗不生乎動大壯之道以
正吉悔亡藩決不羸則是安其身而後動易其心而後語定其交而
後求故有攸往則三來與之進而莫之禦有所承則六五與之合
而莫之輓說藩決不羸莫之禦也與夫觸藩而羸其角者異矣壯于大
輿之輶莫之勝說也與夫輶脫輶者異矣故用壯而不循理過中而
有應不能如其志九三是以用壯而知節雖无應而不及中猶足以
行其道九四是也二陰虛藩決之象也猶外虛邑也輶車之輔四承

五之六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也剛動壯也柔而不當位者正也大者正則无所難而為仁矣上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能遂不詳也艱則咎不長也羊性狠而羝羊狠之至也六五猶喪羊焉詳之壯也極動而不中雖相應也而九四剛陽之故皆抵羊觸藩不詳所可過中以動動而无止以困而不知反也則其行不能退非可以尚往也則其志不能遂正者壯之所利也不能退不能遂則无正則人之所違何所利哉故其然无攸利然震性善變而九三復應之故艱則吉初九剛健以壯未知所艱也故征凶上六終動而无攸利矣故艱則吉易之困賁以濟民行者類如此

晉

三三坤上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖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非日中也晝日不進之時也順而麗乎大明柔進而上行

非王公也乃康侯可往之道也在天時則當晝日在臣道則為康侯因可進之時而體之道則上之所與之禮多而所見之思熟矣錫馬蕃庶所與之禮多也晝日三接所見之思熟也馬地類也臣道也以順故也接者見之也以上行故也象曰明出地上晉君子以自昭明德自昭明德者不止麗乎大明而已初六晉如摧如貞吉困乎裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也進而有應者進如也柔而在下者摧如也君子難進易退之時也其進未為衆所允也而以柔順安乎由之獨行其正而已矣故正吉其進未為衆所允也而以柔順安乎无位之地故困乎裕无咎君子之於進也有出言守言貴之外而縝縝然有餘裕者初六之謂也有進信砥礪守其官次惟日之孜孜以待上之察已者六二之謂也有言而人聽之行而人視之功名昭乎當世忠精達乎上心者六三之謂也有雖委質於魏棘之下而常抗志乎青雲之上禮貌稍異焉則委而去之者六五之謂也昔夫徇利而有未至於中不足以致位進而不知窮至於伐邑而已者皆非君子之道也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得位則明不夷應則心未舒愁如之謂也柔順而中正則動足以達其道故正吉在幽而不失正无應而不邪則靜足以致其誠故受茲介福于其王母无

位有應則欲行正不正則不足以重已也
有元應則欲誠不誠則不能以動人也
允之志上行也初六有應而元位獨行其正而已故罔孚六三體順而麗明含章而應上其志上行者也故眾无咎則人未與成裕而後元各蓋欲有處也眾允則人任焉故雖有不正之悔而亡也蓋无所得也
貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也晉六三則悔亡九四則正厲速欲速而晉欲難故也九四剛而遇剛動乎幽而有未也鼫鼠之謂也
得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也三而上行也元待於外而悔亡者在五而中行也初在下而未受命故進退有裕五得尊位而不有之故失得勿恤有裕者道也勿恤者德也正吉者性也往吉者行也无不不利者非特維用伐邑而已其裕也有以處已則无咎而已及其失得勿恤則德尊而光也故往有慶上九晉其邑維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也
邑道未光也外則不可以大事也故維用伐邑不應而伐之其危乃光也故厲吉无咎剛以進不能大有為而卒於伐邑而已故正名
其无咎也

九皆反之故其无咎也

明夷

三三離下坤上明夷利艱貞象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明入地中則明者傷也明者傷則暗者在上暗者在下非自昭明德之時也故與暗者異體而遠則為文王之明夷一卦之成體是也文王之明夷可以有為也故蒙六難而不懼惟不可疾正而已者聖人之事也箕子之明夷不可以有為也故內難而不憂則利艱象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明
象曰明入地中明夷君子以莅眾用道也初九明夷于飛垂其翼君子于行三三不食有攸
往主人有言象曰君子于行義不食也明夷之時惟剛為能柔為能剛者其德明故也夷之難在上而初九最遠之宜下而不宜上者也故明夷于飛垂其翼不宜上而就下也君子于行三三不食利

而辟難速雖其應亦亮也使以應而從上則犯難亦淺矣故有收往
主人有言退則辟難速進則犯難淺非盛德之君子孰能與於此主
人我親也婚六三明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二

之吉順以則也

以下體以麗而承九三雖有南狩之志而猶未離

於下體六二智足以極其危順足以附其明拯馬壯吉者也馬地類

而能行也此大顛所以擇士而輔周也故曰順以則非去以義則仁

道也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之

志乃大得也此文王之事也以位則蒙大難以德則明而大有為雖

狩得其大首者也狩猶在上而已實服事之內文明可也疾正不可

矣南明也狩大田也得力能制之也大首謂紂也故曰南狩之志乃

大得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

左者腹在下而有所容也九三之象也明庭者在外而可出

也二陰之象六四柔順而正此入于左腹者也九三麗而不

離六四弃其同體而從之獲明夷之心于出門庭者也微子之事也

其獲心也于出門庭則不待入于左腹矣獲難離也非其志也紂乃

虐故也意非其志也迫而後動故也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之

貞明不可息也

以位則比上六而遠九三箕子之明夷也以德

則柔順而中正箕子之利正也方是時比于諫

紂而死則其迹雖正而不利微子去之迹雖利而不正者箕子而已

故其雖晦而其實不可息也雖然三人者其初為謀則各稱其義

而制行故書曰自靖人自獻于无王其終上六不明晦初登于

天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

不明晦非用晦而明也晉之明也至於自昭昭者明之散也明夷之

不明則至於晦晦者明之入也其初在上猶无不照也在後失則故

誅隨之明者性之則也傳曰變則為賊況失之乎初者終之對也

後者不待終也震初九之致福明夷上六之致禍蓋不待終矣

家人

家人利女貞象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

天下定矣止而麗乎外旅也入而麗乎內家人也家人之成卦有

所謂男女有所謂父母有所謂家人有所謂家道六二

柔而麗乎內九五剛而巽乎外此所謂男女也而獨曰利女正者正始必自內也九三在內而女承之者母也上九在外而男承之者父也此所謂父母也而同謂之嚴君者以威而濟恩也謂男女者其人也男正位乎外女正位乎內則合乎天地之大義陰陽各得其正者天地之大義也父子兄弟夫婦其道也故男女正而父母嚴則父子有仁兄弟有義夫婦有禮而家道正家道正而天下定矣二南之風所以具仁義禮智象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒非法而言則有所苟非可踐也故欲有物道而行則為過不及非恒可久也故欲有恒言有物而行恒者脩其身以齊其家者也初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也家人之道正始而其終之正也不可得矣故初九以剛而在家人之初則因其志之未變而為之閑閑者畜其內者也過此則有可防而已故雖未及中也悔亡六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也以其柔巽為德而麗乎內无攸遂者也五正位乎外而已以中應之无非無儀而惟酒食是儀在中饋者也以順則不失德以巽則不失職貞吉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中正以治內者六二也中正以治外者九

象曰公用射隼以解悖也貪殘而止乎高者隼也險而可以乘墉可也而六三止焉在解而為捍者也上六以矛承載器以震趨時成器而動射而獲之能解悖者則无不利也

損

三三上損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用亨象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盈虛與時偕行陽為實為息為強為富故所居則益陰為虛為消為弱為貧故所居則損以乾之九三而居坤之上六則為損下益上以乾之九四而居坤之初六則為損上益下為損上而益下厚之義也厚則反事而下有餘雖損於上乃所以致益故成卦曰益損下而益上則享之義享則反厚而下不足雖益於上乃所以致損故成卦曰損益則其道下行而民說无疆損則其道上行而上九受其益夫損非以聲言笑貌為也有損而非益其損有孚也而上九受其益此之謂有孚損人而益己可咎者也而所損至於有孚故元吉无咎元吉无咎然後可貞可貞者

非利貞也利貞者若九二是也自有孚以至於已也損之極則益之
者至故利有攸往損之以人也若上九是也曷之用二益可用享損
之於神也享奉上之辭也三陰數也管運陽氣之物也有所謂常道
有所謂常物常物無時而不用常道無時而不行二其罪所謂常物
也故應有時損則益益非所謂常道也故用即損則益益非所謂常
以為常故損益盈虛與時偕行天行者因於天也與時偕行者成於
人也象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲山下有澤山殺瘦
子之所性无加損也可損者忿欲而已矣忿者人所有餘而加於人也
故懲之於已然有所以遷善欲者人之所不足而受於已故窒之於
未然所以初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚
合志也益上之道先事而往則替後事而往則怠初九以剛應四益
所酌則失損以所居也益不後九二利貞征凶弗損益之象曰
時損不失節此所以以上合志也九二利貞征凶弗損益之象曰
九二利貞中以爲志也九二非正也而利正者以陽居陰得得其
益之者至故弗損益之陽以因感以濟民六三三人行則損一人
人行則得其友象曰一三則疑也損之道以益上爲主以
人行則得其友象曰一三則疑也

五也故不失所謂節九三正而不中者也正則其性盡而其剛太嚴
太嚴則恩有至於傷行有至於危家人嗃嗃太嚴也悔恩之傷也厲
行之危也猶未失節也故曰惟其不中而不反故失節而後六四富
吝家人者我所有也婦子者此我而奉我也喜害棄辭也
家大吉象曰富家大吉順在位也此居家理其治可移於官
內而違之外富九五王假有家勿恤吉象曰王假有家
家大吉者也九五王假有家勿恤吉象曰王假有家
交相愛也此齊其家以及其國之時也夫為國者必有其道治外
外正以德則剛柔應以王德假有家者此周南之事也開上九
有家者其始也假有家者其至也至者則无加矣何所恤哉
有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也其志未變
者善正始也其道不窮而能終之者善成終也善正始者无它修身
而已善成終者无它反身而已也巽所謂反身而成德所謂有
孚威如者也家人有
嚴君也則其然焉

睽

三 睽睽小事吉象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水火相遠男水非相連也少女之於中非相求也故其相遇也則為既濟澤之與火非相連也少男之於中非相求也故其相遇也則為渙其志不同行相睽而不相求也異體則相遠而相遠則相睽而相睽則相求也

曰上火下澤睽君子以同而異君子之道有同而無異者有異而無同者有同而異者有異而同者

曰見惡人以辟咎也睽之六爻起疑似而招陵犯者六三為甚蓋過中失正而才不足於位也九二六五

主于巷未失道也初九有所見非得已也九二得所遇非所期也

以不求也六五得尊位大中故謂之主相
應而相求則是同志而同道也故謂之巷
其久天且無初有終象曰見輿曳位不當也无初有
終遇剛也而相與九二雖近而不得相見以辟咎也六三則
不足矣故介乎兩陽之間其志不相得其志不相得則在上者莫為
之先在下者莫為之後矣故見輿曳則是乘者无載道也其牛掣材
是引我者无順道也不惟承我引我不相得也而應我者亦疑其
矣故其人天且無初則是我之所恃以生者欲刑之以絕其通矣故其刑
无定上終以明察色相與故有終善處睽者如初可也九四睽孤
遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也睽之道
已故莫於有應而能相求者次之有應而疑之與獨立而无應皆所
謂睽孤也故九四上九皆曰睽孤而九四則遇元夫交孚然後雖厲
而无咎初九剛而德所謂元夫也皆无與也出而相求則相遇矣
相遇則交孚而其志行雖不得中猶无咎也故睽之時以有應相信
為善非應也六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗
噬膚往有慶也六五所謂不進而上行得中而應乎剛進而
噬膚往有慶也六五所謂不進而上行得中而應乎剛進而

不相得况異志乎相應者獨相應况非應乎不相疑者有間况疑者
乎故初九見九二以辟以相近而不相得也六三无初而有中以相
應者相疑也六五必待厥宗噬膚而後往无咎以不相疑者有間也
宗言九二之親膚言六三之間往何咎者初疑於不合也往有慶也
者則人善之也方上下疑難之間而臣能除間以求合上九睽孤
君屈己以有求則由是而為泰由是而為同人豈待慶哉上九睽孤
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羣疑亡也可謂其相疑其終可
謂其相得矣見其似是而非則以為豕負塗其以无為也則以為載
鬼一車者而欲攻之也則先張之弧此之謂相疑稍釋也則為後說
之弧其群疑亡也則為匪寇婚媾往遇雨則吉此之謂其相得婚媾
也乃以為寇而攻之豈非其相疑乎其合則如婚媾其和也則如雨
豈非其相得乎雖然皆以明而已矣其用明之過也則至於其相疑
其用明而不過也則至於其相得故人君者患於用明亦患於不用
明患於用明者以用明而不足及則不足以善察乎
用明者以用明而不足及則不足以善察乎

三三下蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇

難也險在則也見險而能止知矣哉蹇利西南待得中
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君子之時有不必用智者有非
智之所及者需之時乾德剛健坎之所不能陷也其不進也待時而
已矣此不必用智也坎之維心亨也非信不能也因之險以說也非
仁不能也此无所用智也豫之時天下方動以豫而九二則介于石
而不動知幾之事也此非用智之所及也蹇之時為難也險在前而
矣往而犯之則失身見而能止知矣哉蹇之時為難也險在前而
遠險則利止而近險則不利必至之理也故坎險也正北方之卦也
蹇利西南則往得中以其順而遠險也不利東北則其道窮以艮止
近險也蹇非若困之甚也因則徐焉左右前後无適而可雖大人亦
正而已蹇則其險在前所遇有利者則是有為矣有為而不可
足不可以解難也才足矣而莫為之助亦不可以解難也故利見
大人往有功也九五之謂也其才足故也當位正吉以正邦也六二
九三六四之謂也為之助故也故蹇非小者之所能為亦非一人之
所能為者如蹇未濟之類是皆无攸利矣而然能濟者以剛象曰
柔故也蹇可謂難矣而終能正邦者以中爻皆當位故也象曰
山上有水蹇君子以反身脩德蹇之時有反身以脩德者
有亡身以立事者反身脩

德所以處蹇待解亡身立初六往蹇來譽象曰往蹇來
譽言宜待也以蹇之時有出以避險者智之事也有譽
者也六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終
无尤也蹇之時有出以避險者智之事也而不利待六二當位正邦之才而應生德在險之居宜行而不宜待
也故王臣蹇蹇進不避險也匪躬之故義不為身也雖非智事豈有
哉九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也其來譽者得
其名也反者得其位也蹇之時以見險而能避為智而初六能之此所以得
其名也以當位吉而九三尤為近險而內又喜之此所以得其位也
六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也蹇非利用之
時也以利用者惟大人能之而柔者之所利見也故九三來反九五大
則內喜之六四乘皆陽也則為當位實柔者有所賴也
蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也剛中而未出險大蹇者
位而乘之朋來者也蹇者正邦之時也為臣則欲无以已犯難故六二
以中行為君則欲朋來以解難故九五以中節也者以至誠待之而

已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蹇之初則以避患為名故曰來蹇來碩得
碩碩得諸已也其志不在內而往蹇則其身之保尚何充實之外見
哉其志在內而來碩則雖利見大人可豈惟吉而已哉乘剛逆也以
從貴
順也

解

三三坎下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地
解之始也解者屯之終也屯則雷雨之動滿盈而未作解則險以動
動而免乎險此也與解相因而為終始而蹇之為難進則迫險而止
則反身而不行其勢亦窮矣解則九所謂解者緩而不至於窮此蹇
與解相因而為先後也易之道以得中為常以過中為濟難故坎之九

五中未大則曰坎不盈未濟之九二未出中則曰小狐汔濟此中未足
以濟難也大過九二剛過而中利有攸往乃亨則濟難者必有所過
也故雖未解則往而過乎中所以求解也解則分定矣而猶出乎中
則過乎道故无所往其來復吉乃得中也者可以分定矣而猶出乎中
則有所失而難作難作矣而不以夙吉之則不及於道故有攸往夙
吉往有功也夙者敏於事之謂也蹇非可久也故以西南為中解不
正朋至也故以西南為眾各因其時也天地解而雷雨作而百果草
木皆甲坼解之功也蓋否結閉蹇則不解則无所作解而至於有所
作則結者散象曰雷雨作解君子以赦過宥罪雷雨之
塞者通矣
未足以有解也雷雨作則解赦過宥罪乃與民更始之時也若天間
未除則明罰初以俟之盡則折獄致刑過者罰罪者誅則無事於從
寬初六无咎象曰剛柔之際義无咎也剛柔始交而難生
者不必下故初九以貴下賤則大得民解則貴賤履位剛柔相
際故初六以柔在下上承而外應不待有為而於義為无咎九
二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也
剛中而應大有為者也方難之始辭雖免險而其迷又矣而不能无
去就之疑故周之戒告商民每以非予小子敢行稱亂惟天絕商九以
疑故也九二才足以大有為德足以釋眾疑而解者无不從田獲三
狐者也田大事也獲以力得之也三眾辭狐疑物也所謂有攸往以

解也。无收往而來。利於行也。正者以中道可久也。非可久之道則非其正也。乃所以速禍。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。在下卦之上，柔而不正，小人而居君子之位也。此之謂負且乘。負者，以力下道也。乘者，以德上道也。君子之器也。小人而當君子之器，則无德以稱其位，而可以取故。盜思奪之矣。居下而无應，在上而乘陽，不足以固矣。而又以解為性，上慢下盜，而无與者，也。故盜思伐之矣。此之謂致寇至。故正則吝，以可醜之行而致不可禦之戎，其為惡亦甚矣。而止於文也。九四解而拇，朋至斯孚。象曰：解而拇，未當位也。陽可以有解也，而未當位，非維有解者也。解其所應，而巳初无不解則六五君子維有解吉，有孚于小人。象曰：君子有解，小人退也。剛中者，大人也。柔得尊位，大中者，君子也。柔則不固，有孚于小人，小人者，作難者也。解之矣，而无以信之，則其罪雖已罰，而不孚其上，其勢雖已退，而不要其所將作難，而已矣。則不為已甚者，其孰能使之退乎。上六公用射隼于高墉之上，獲之无不利。

六三與之應，六四六五又順而乘之，同類以往者也。所應者二，而往者三人，則上九疑所與三人者，雖欲益之，而實損之，惟六三獨往，則得其友，所謂致一為益也。禮曰：其為物不貳，則其生物不測，致一而已矣。六四損其疾，使遠有喜。无咎。象曰：損其疾，亦可喜也。陰陽均則安，陰陽偏則疾病。物陰之中偏於陰也，故疾病則有憂，而所應在陽，損其疾者也。柔之性常速，故六四使遠有喜，然後无咎。不若初九之自適也。六五或益之十朋之龜，弗克違，元吉。象曰：六五元吉，自上祐也。以柔居陽，而得中，能自損者也。能自損之則益之者不一，故曰祐也。或益之，天物莫不益於己，則雖賢有智而能弗志於養者，弗違也。況其它乎。十朋，眾辭也。龜者，靈於人，而其知先知其志，不求養者，弗克也。賢有智之象也。其智先知其志，不求養，則易違人，違人者，雖眾而弗克，所謂好謙也。永正吉。上九弗損，益之无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。象曰：弗損益之大得志也。居損道之成而益者損，至於有益，則人可以无咎。已可以正吉，而利有攸往，利有攸往者，已所利也。得臣无家，人益之无家者，公爾忘家之謂也。六三致一，不二，无家之臣也。友輔我者也。臣事我者也。六三自下應上，故得一，不九以下，臨上，故得臣。夫益下至於遷國，益上至於得臣，无家所

謂大得志也

益

三三震下 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而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行益之成卦以能益言之則損上益下也損上益下者以二體也其損在已其益在人故民說无疆此仁而能益於人也自上下下初九也剛來而下柔則柔益之故其道大光此謙而受人之益无以益下則雖損而民不悅况无疆乎无以下下則雖尊而道不光况大平利有攸往中正有慶三五之德也益常失於有餘而能中正以保常故可以居易而興利利涉大川木道乃行巽之道也益之極則元而能體巽以應變故可以犯難除害其性曲直其妙善載所謂木道也損之道約而收故其極至於二益之享益之道盈而施故其極至於利涉大川而其享則王之與帝也凡此三言上下之體也若夫自內而致用則益動而巽日進无疆者在已之益也天施地生其益无方者在物之益也在已之益德也在物之益業也德益則

日新而為盛所謂益長而不設也業益則富有而為大所謂益裕而不設也九益之道與時偕行言常以立本則可以久益以趨時則不可為常也象曰風雷益君子以見善則遷有過則改散風雷者動也故於象為常風雷者然則有始也故於象為益見善則遷所初九以取益也有過則改所以去損也取益亦益也去損亦益也初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也才而居益之初動而有應於上上又以巽應之利用為大作也大作者猶曰作大事也下非厚事之地也故元吉乃无咎厚事者與詩王事一埤益我同意作在已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六三不順中而正而在下在益而能損故其德則或益之其行則十朋之龜弗克違人道惡盈好謙故盈而傷之者至雖立心勿恒凶損而益之者至則永正也九益之道與時皆行非可以為常也六二至於永正者中而已矣故永正吉王用亨于帝吉臣之於君猶王之於帝也受益而能應上享之道也故於文反享為厚受益所謂厚也君則有享故天保言下報上由君之下臣則有享王之於帝臣之於君則有享故天保言下報上由君之下下也俾爾爾單厚厚下也俾爾多益益下也有六三益之用凶事厚下有盆下則下得以報上猶王之於帝也六三益之用凶事

无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也謂吉事有所謂凶事吉事有常若亨于帝是也故中則當凶事多變若殺禮蓄樂以故凶歲衣布冠帛以撫亡國是也故過中則宜六三不正而過中損己以益人用凶事者也故无咎損則不足益則有餘六三而益用凶事非有餘者也其位在中爻而能有孚以中行者也故于不疑以固其位而其中行足以當事而適時至於在上者告以圭所以能有之也詩曰錫爾介圭以作爾寶是也公位之尊也圭德之達
益中行告公用圭從利用為依遷國象曰告公從以益志也六三雖非中正而能用凶事故有孚中行於至吉者用圭有功而上應之也六四柔順而正以承九五非益而有餘也當位而中行也故九五益其志而告公從者順聽之也夫當位而中行承五而從巽不失正而上有依下有應利用為依遷國可也凶事之與遷國皆損己益上者也凶者過中而行之非己所欲也依遷國者從上而為之非己所安也以居則非己所安而且為之九以益下而已矣
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剛中而應有孚者也欲益者而巽惠心則其益无方猶有應也故勿問元吉問者小惠也已所私也若問人於他邦是也元吉者已所得也有孚惠我德者人所得也

近者以柔乘我遠者以柔應我皆有孚者也已有孚惠心人上
有孚惠我德非益者而已也乃大得志者也惠者順而從其欲也
九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也過中則厲非安其身而後動者也益極矣猶五之德而已者其應非定而交其後求也故民莫與所謂莫益之也莫之與則傷之者至所謂或擊之也雖立心勿常亦凶况常乎言不可以暫也夫徇己以求物使兩義不安者偏辭也合彼己以為二而中行者恒之可以久之道也故益六爻在內而未及中者利出為大作在外而爻中者利用為依遷國在下而中者受衆益而享上在上而中者受益之在下而過中者能中行則其公用圭在上而過中者雖立心勿恒亦凶也來无方故曰自外來

周易新講義卷第五

陰之所也外者陽之所也陽主出陰主入此姤之成卦所以言陽內
八陰外出而相遇也故曰姤遇也柔遇剛者柔之為道為靜為弱為
內為八其於陽也則待唱而應從二而終者也今姤之來則動而之
外出而遇五陽其志欲窺剛而後已也壯者也故勿用取女不可與
長也與長則智不足以其幾微而後已也壯者也故勿用取女不可與
而為否而卒於利矣蓋柔常精微而後勝陽故陽以自辨之方履霜
則言堅冰至五方陽剛則三言勿用取女也天地相與言物成章合二體
而言也剛遇中正天下大行二五而言也方夏之時純陽用事則
品物咸亨三言者通也一陰生則萬物向成矣物成章言成者美也此
天地之遇也剛遇中正則君臣之遇也皆在下也以一柔而遇五剛則
直剛與德而後變剛以從已壯而失所遇也故有攸往見山况欲大
行乎以剛而遇中正則與剛同德而能從剛以治入異而得所遇也故
天下大行三言者之能禦也
豈特利有攸往而已哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方
而人說施命以誥之則莫不遇矣后者有所繼而止命有也初六般系于
金柅貞吉有攸往見山况藏家乎蹢躅象曰般系于金柅柔道
牽也物之剛大以
之則履霜之陰也以人之言之則勿用取女也以
物能制柔而
之繫于金柅
上言者不止有利而亡有所繫而有攸往

則有應故見凶者言不特
之微也乎蹢躅者其
動也言剛柔未壯也
道牽也者欲制之
也九二包有魚无咎不利賓象
曰包有魚義不及賓也
以剛乘柔以上臨下而初則承之包
物柔巽隱伏制得其道則易制民之象也一陰方長而制得其道故以
疑故以義則不利賓賓者同
外至而我所敬也九四之象也九三臂无膚其行次且厲无
大咎象曰其行次且行未牽也
而巳得中初已從二勢不忘
奪者也故為二之所假則臂无膚言其手无能為而居不足
足以安也智不能辨之於早至假而後行故其行次且言其欲之不
能得而有所不獲已也過中厲
也行則未牽於初故无大咎
九四包无魚起凶象曰无魚之凶
遠民也二之於初位足以乘之德足以有之善近民者也故包有
包无魚而起九五以杞包瓜舍章有隕自天象曰九五舍
章中正也有隕自天志不令命也
杞性剛九二之才也瓜善
蔓而實貞脆初二之才也

自杞包瓜則任賢以制小人也任賢以制小人則我无為矣故以德
自處則為含章言中正而有所待也應時而造則有為自天言光大
而无私雖含章也而不舍命雖不舍命也而含章所謂君哉舜也如
此而已柔一也以其好動而未壯則曰羸豕以其在下而善養則曰
爪以其眾而巽伏制上九姑其角吝无咎象曰姑其角上
窮吝也以剛居上而无應姑其角而上窮也其變不足以
趣時而有吝然不肯始非其應故雖過中而无咎

萃

三三坤下兌上萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉
利有攸往彖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
有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見
矣萃反於渙而為比萬物之生初散而終聚渙則散萃則聚比
反於渙者比萬物之生初散而終聚渙則散萃則聚比
以說者眾所聚也剛應者有以一之也故其初也聚則亨不
見大人也王假有廟致孝享而已不必用大牲也其終也利見大人

亨利正不往聚為亨而利也致飾於其所聚而聚之以正也乃制禮
作樂之時也大牲吉已也方物之聚所及也故致孝享以盡人道其極則萬物
之盛有天命矣會通以行典禮者備禮明則大有為所以順天命也故易之觀
志成推周公成王為然方周公之初營洛也所祭者羊一牛一豕一而
已及其既營也則始用騂所謂用大牲吉也以雅則備物象曰得羊上
足以告神以頌則豐年足以講武所謂利有攸往也於地萃君子以除戎與戒不虞矣兵作於暇便於萃便之
除戎器也其除戎器也非思患而
預防之也亦戒不虞而已矣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
也方萃之初柔者應剛有孚者也中中也而與其明進則疑四之不
應已也故不終不終則志不一故乃亂順而說則不能不聚也故
乃萃萃而從應理之正也故若號一握為笑勿恤而往則无咎號憂
之形乎聲也而勿恤則内无所憂矣一握所執小也而往則能大有
為也為笑非
所謂无咎也六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无
咎中未變也萃之時有聚而志亂者初也有中未變而未聚者二
也上方有位而已則在中而未變有待而后萃者也

雖非柔道之常也而為卦雖在下而無應也而大吉進欲難故初
四孚至於六三而後眾允之外則不以漸非難進也故初則允升
九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也以剛巽
柔應乎外不待吉无咎而後孚也當位而孚也其孚不獨大享而已
其孚乃利用禴也萃方聚故柔得中而應者乃利用禴升以柔故孚
利用禴者剛中而自應也以剛居柔則約道也故九三升虛邑
居雖不正而其行无咎升雖可恤而其孚有喜
象曰升虛邑无所疑也而中其升有進而无阻故曰升虛邑
湯武之事也有剛在前與夫六四王用亨于岐山吉无咎象
所從非其應皆不能无疑也
王用亨于岐山順事也而有承而无應時未可以外者也柔正
山文王之事也岐所有之國也以言其位也山者地之高以上而物
附焉者也以言其德也蓋知時之未可外則能順事後天而奉天時
者也是六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也以柔得
中其進至易而泰貞吉升階者也階者以禮而升也此柔升之事
也九升大吉也也正吉而後升階者吉无待於外也升自下
故欲上合志則人上六冥升利于不息之貞象曰冥升
合也乃大何志之時也

在上消不升也柔而上窮其外者也冥升則不來故消不與陽相
利序卦之所謂本元之所謂山顯靈也愈升而愈不
而已矣故利於不升正乾之所謂自強不息者也
曰永正有曰牝馬之正言性也有曰不息
之正有曰幽人之正有曰武人之正諸行也

困

困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜
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
剛皆揜於柔則是與險相遇而无所逃之也故惟險以說也則困而
不失其所亨困而不失其所亨者君子能之非小人之所能與也惟
剛中而不能為也則困而不失其正困而不失其正者惟大人能之
非君子之所能與也其止則性不虛以順之其次則行不足以及安之
尚口以為說也而不能通則是有言不信也所謂小人尚口而窮者
也故易之剛中雖一而其趨則不同有為而出險者坎也有以為濟
弱者太過也貞而象曰澤无水困君子以致命遂志困非君子
已矣其惟困乎

所以防患之道而不免焉則是力不可以有為也致命初六臂困于株
而已矣致命則是行元施而可也亦遂志而已矣
木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也有能為之才而
也位雖在下也而才足以上達亦未終困也初六无能為也而所居
最下而不中則是待正應而後達也九四隔於二焉而勢不足以底
之臂困于株木者也在此下矣而又趨下則不足以達入于幽谷者也
雖有應也其能見之乎所謂三歲不覿也臂者下體而无能為也初
六之九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困
于酒食中有慶也困之所在有以失所欲為困者九二之於酒
而九二之困于石是也九五有養物之材而九二所待以為養也
以飾下也九五之象也剛中者不終困而九五方用應之朱紱方來
者也非三歲不覿也九二終上應於九五利用享祀者也享祀且禮
征則凶失所謂慶也此其位在中而後有慶也故六三困于石據于
蒺藜入于其其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也于
其高不見其妻不祥也止而不動者石也剛而善傷者蒺藜不
也六三處非其位進而求應則上六之

柔不動故困于石非所困而困也退而止焉則九二之剛不以乘故
據于蒺藜非所據而據也故所居在內而无所應於上故入于其宮
不見其妻凶惟初六故莫九四來徐徐困于金車吝有
不明於初六莫不祥六三九四來徐徐困于金車吝有
然象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也困者久而後達也
有應者來徐徐者三歲不覿也九四應志在下而畏九三三來徐徐
者也九二方以剛動而為之阻困于金車者也九四亦剛也而有所
畏故吝九二終不九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀象
困已也故有終九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀象
曰則則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也則
通則絕行九五財足以通也而上掩於柔則是上剛之也其行足以
行也而下乘剛則是下剛之也九二方以赤紱飾上而不應困而赤
紱者也初雖不通而終則相覿雖小人不能問乃徐有也以此中正免
困而後應則是其道可以受福於神明矣利用祭祀者也君之於臣
不惟養之而又飾之故五為酒食為朱紱君上六困于葛藟于
輓輓曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔是
也柔之不能自立與天下不可乘剛也尚矣况困之時乎故上六率
於六三之柔則愈困于葛藟者也九五之剛則不安困于輓輓是

也然進无所輪而困者將耳可進而求吉之時也其自謀也猶曰動則悔則悔乃所以有悔也故居則未當征則吉

井

三三井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未

繙井羸其瓶凶象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改

邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是

以凶也水於地中无所不通鑿之則為井道於天下无所不得之

然後成性也成性則成體而无以養之則其用不足以日新故曰

井養而不窮也有以成有以養而不窮然後可以涉事而有常故曰

改邑不改井邑有事之地井德之地事則趨時而為之其因革增損

猶邑也德則立本立本則有常而不變雖事之趨時不同一於剛中

而已矣夫剛者窮而能通中者通上下而不改井乃以剛中也剛則无

有常者惟善變乃能不變也故曰改邑不改井乃以剛中也剛則无

終中則不偏由剛中故无喪无得在已者分定故也往來井井在人

者施普故也此九二巽乎水而上水井而无以出之也汔至者人未

得其利也未繙井者已未終其事也而羸其瓶所謂幾成而失之也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

民而作之也而天教則民廢而不興故因其能初六井泥不

食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也此不

其性也性之初若泉之始出則蒙之天下則隨而通所用而足初六

陰也其性下而止於下井泥不食者也泥者可潔而清也時所未

舍也於上无應以引之則泥亦不食矣故為舊井无禽舊井者已廢而

不可用也无禽者言其已不雖禽不食也况人乎此孔子所謂下愚不

移九二井谷射鮒雍敝漏象曰井谷射鮒无鹽也此欲達其性

也性出於命德出於道以性至全可以德至道行其所无事則智矣不

由其道而以人為旁行是以智至德至道行其所不能以出為功井

谷射鮒者也谷者水注也鮒物之在下而汙也非所與而與之九三

井渫不食為我心恻可用汲王明受其福象曰井渫不食

行恻也求王明受福也此以正養其性而達之於行也剛則无欲正

至於富貴不能淫貧賤不能移故曰井渫不食與井渫者異矣其德

正故為我心恻誠足以感人也不誠未有能動者也其位應故可用

汲王明並受其福明足以起時也在陽而不雜於陰可謂誠矣有應而能以不求求之可謂明矣
象曰井甃无咎脩井也此以正脩其性而歸之於道也性未嘗不
也有信以治其偽則生於內者誠有禮以治其急則作於外者善雖
未足於德施而其私淑也物有不能動其心矣六四在上體而性
越下不以出為功而能靜以正故井
甃无咎脩井者也與井谷者異矣
九五井冽寒泉食象曰
寒泉之食中正也此性之復也萬物復乎此北者天一之所舍而
泉寒其靜无所雜則足以觀萬物之復其動无所係則足以應萬物
之求故井冽寒泉食以中正也中所以應物正所以得已此之謂德性
上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也此性之大
則以斂藏為體以施散為用居其所遷之時也居其故而遷與遷
之而以其私皆不足以通失下之故勿幕則无所不與則有
孚元吉有孚者其信有諸已也元吉者其善可欲也此井之以出為
功也故井一也或收或列或變或謀其則塞而泥壅而谷猶之性也
至復在中成在故其才皆不同也

革

三三離下革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息
二女同居其志不相得日革已日乃孚革而信之文明以
說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革
命順乎天而應乎人革之時大矣哉水火相息天理也二女同
天理出於自然則息之而已人情則出於或使故勢不得不不服之也
革之為道有出於自然者如水火相息是也有出於或使者如二女
不相得是也難與處始者民也而革之道或以息之或以服之則人
有未孚者矣故已日乃孚革而信之也始文明而終說以至大亨以正
革而當者也乎革之始也故動而信之當革之終也故正而所悔亡
矣革而信以為為者革者以為為者非天地之節也革夏以為為者商以
為周非聖人之因也因與革雖不同而順乎天應乎人也猶革與節雖不
同而四時成亦一也理如是則順之無時而非理也情如是則應之應
之則有
象曰澤中有火革君子以治歷明時革人事也而有時
體而行之者聖人也初九革用黃牛之革象曰革用黃牛
治而明之者君子也初九革用黃牛之革象曰革用黃牛
不可以有為也革者有為之時也初九剛健而文明在下而无應
不可以有為也以剛乘柔不失中順聲用黃牛之

革而巳黃牛中順之象也而革者革之固也 六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳

日革之行有嘉也巳日乃孚君道也巳日乃革之臣道也六二得

乃革之者也革惟剛為能而六二者柔得中而已矣故征吉九三征凶

无咎征吉者有貳以濟行也有貳以濟行則行有嘉矣九三征凶

貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣 在上者剛中

革而當者也九三上六則征者凶也九三不可以過矣故正厲在上

而不失正則財足以革物故革言三就有孚虎變者以德為吉也雖

未占有孚可也革言者以言而革者也雖其正 九四悔亡有孚改

命吉象曰改命之吉信志也君之於民革而信之故巳日乃孚君

然後不當位之悔亡不當位之悔亡故有孚改命吉革言三就者下不言之

也改命吉者上信之也如治皮馬曰革則其為切多改者有所治而

巳九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也 龍陽而

虎陰而殺義也則順理而已矣義則有革而不困也九五以剛中

革大人虎變者與鬼神合其吉凶而六二柔上應上應之未占有

孚者也物故而後有革革速而後有變變而後成 上二君子豹變

文文則无不當也炳者文之盛也蔚者文之茂也 上二君子豹變

小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人

革面順以從君也變而不得尊位大中其文蔚然而巳非虎變

其心也革道成矣則不可以有為故征凶非行有嘉

者也欲以柔而止於當也故居正吉非正厲者也

鼎 三三 鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人

亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進

而上行得中而應乎剛是以元亨 鼎之成形其下則趾其中則

而鼎之成卦亦然有合以覆其上其上有分以承其下有實以塞其中故

曰鼎象也言與鼎之成形同也鼎之成文其上有陰陽之精而其下

則析木以爇也鼎之成卦徒有象而元用則鼎與物等而不足以身

飪故一體則離火而巽木可以相與而成功故曰以木巽火亨飪也

也而聖人之用人猶之鼎也鼎之爲器小而聖人用之上則可以享上帝下則大享以養聖賢其用人亦然故上可以與事上帝下可以與養天下此自亨而亨也巽而亨而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛此自成卦而言也巽伏也而二體之合至於耳目聰明柔言以巽行已而能資諸物也柔下也六五至於進而上行得中而應乎剛言以柔立本而能趨時也此所以元吉亨元仁也柔巽之德也以元而吉亨則與否之初六貞吉亨者巽矣鼎才之用也象曰木上有火鼎君子以正位凝命正位凝命用才之法也位有小大正之使有所止命有貴賤凝之使有所定位初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也諸卦以爻爲人以位爲時鼎則以位爲貴鼎以爻爲實
而六爻各因其人之才初六未得中而知權者也九二得中而知量
者也九三則得正而不知權者也九四則失正而不知量者也六五聖
人之應變也則權不足以盡之上九聖人之立本也則量不足以盡
之知權立本則變知量者有常應變者无方立本者不易日才之不同也
初六鼎顛趾利出否反常而除惡也得妄以其子違正而與利也量
以陽爲實而初六以陰居下顛趾者也非其當而爲之者利出否以
從貴也否者所宜也故曰反常而除惡得妄違正无咎者有亨足以
與利也初在下而賤者妄也九四應之以其子也故違正以興利此

如鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實
 慎所之也我仇有疾終无尤也
 以陽居陰鼎有實者有應於五
 而五為剛所間我仇有疾不我
 能即吉者也二陰位也而陽居之則鼎小而實有餘實有餘則不可
 以外受故已欲慎所之應以不能即吉為吉來則敗已雖庭為仇猶中
 此之謂不量九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧
 悔終吉象曰鼎耳革失其義也
 居下卦之上鼎耳也以陽
 目革者也雉物之文明者也膏陽之施也保常守正久而後通方雨
 虧晦者也方非今辭也虧未能亡之也其智雖未足以知權而其異
 至於不失正故終吉此
 之謂得正而不知權九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰復
 公餗信如何也
 不正而上近君德薄而位尊也上承下應而不得由
 任重也故為已則鼎折足為人則覆公餗以至其形渥凶虛而
 為盈也而為未妄欲有為信如何哉此之謂失正而不知量
 云五
 鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也
 中貴美有所
 見虛有所受鼎黃耳者也受九二馬而柔足以有容剛足以自舉其
 于足以趣時應變所謂金鉉也者其性從革其聲莖應剛而能化者

也鉉者能舉鼎以行也所居雖非正而能應變於外故其中則利正
孟子曰金聲也者始條理也始條理者始之事也此聖人之應變也
上九鼎玉鉉大吉元不利象曰王鉉在上剛柔節也人於剛
則元一於柔則弱上九剛過中矣而能乘柔以資其剛有資於柔
而不亢其柔有資於剛而不弱剛柔節者也制中之謂也故為王鉉
鉉者溫潤停美剛而不變者也孟子所謂聖人之事也智以應變故
隆殺如金聲則立本故不變如王應變道之用六五在中之謂也
變者道之體上九在上之謂也故其成在上則大吉其應在不則无
不利利正不足以言之也并性之立本也其終欲致用故上云言并
牧豕其鼎玉鉉之趣時也其終則歸
於性故六五曰金鉉上六曰玉鉉

震

三三震下震上震直震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪
匕鬯彖曰震直震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有
則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷
以為祭主也得上陽之所也下陰之所也陰陽各得其所焉則勢不
則勢不得不動分未定故也如震之成卦是也故震為靜而震為動
動而地則直矣故曰震直言元待於外也剛性為動而常失於暴則
其用欲反諸己故震來虩虩笑言啞啞則為恐致福言入而反諸己
也初九之十也夫震天者得天下畏天者保其國動而能懼則是畏
天者也畏天則可以加諸人矣震驚百里不喪匕鬯言遠
懼遠出可以守宗廟社稷以為祭主言出而加諸人也象曰得
雷震君子以恐懼脩省初九震來虩虩後笑言啞啞土口象曰
心而不形於行事未初九震來虩虩後笑言啞啞土口象曰
為臨事而懼也初九震來虩虩後笑言啞啞土口象曰
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也於自反莫不
善於征凶初九居動之始而能以剛下柔曰反而懼六二震來
厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘
剛也初九方動以進而已則己之正震來厲者也安其位而不動則初
剛也作難而震其所資震者進而托九五以為主則己之所喪可
以勿逐而自得矣故躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘
欲自行又相養之理也六五九陵也自二即五自五復二七日也
六三震蘇蘇震行元吉象曰震蘇蘇位不當也可

久之地也故動得中則安不得中則危而元文莫善於意無喪而德喪且久莫不善於震索索而震索索之蘇蘇動不可久也位不當故也不固其位而動焉猶九四震遂泥象曰震遂泥未光也震自者動則自也震遂泥者自出而不通也以剛而動動六五震往來厲意無喪有事象曰震往來厲震行也其事在中大无喪也往无所之來无所應危行者也非安而足也主天下之動也故震无喪有事聖人之大寶曰位則喪其者以其位言也此可以守守廟社稷以為主則不喪也此者以其事言也九五无喪有事可上六震索索視矍矍征凶震辰于其躬于其鄰无咎矍矍有三言象曰震索索中未得也雖山无咎畏鄰戒也君子之動求而已矣上六不能求之於動而求之於靜之極則見中未得也故震索索者有求而未得之謂也視矍矍者方懼而有所求與夫懷无求而求而未得與夫勿逐七日得者異矣方懼而有所求與夫懷无求而求者異矣其危矣而極動則往不足以得志故征凶與夫行无求者異矣惟其乘剛而知懼先事而知於不于其躬而于其鄰故凶无咎以柔乘剛而不畏焉則其凶也乃自取之爾故畏鄰可止以求婚媾則有言而莫應矣

艮

三三艮下艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎象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下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也震從展從雨者澤及下也艮從自從上者其視反人而自內以觀復也以方言之則其位在東北而萬物之所終始也時止則止時行則行先止而後行者始於艮也動靜不失其時其道光明先動而後靜者終於艮也光動物也動之道也明靜物也靜之道也老子曰用其光復歸其明此艮之謂也故卦辭曰艮其背又曰艮其止皆指无營為之所也言上其所可上也此一卦之體也故曰艮其背不獲其身上下敵應不相與此云交之用也故行其庭不見其人獲者制得之辭也見者交際之辭也庭者人所聚也人之所以離其所而動動而相與者凡以有求也有求則有義以相制得有禮以相交際矣故艮則上其可故其身雖至近而不相制得其云交則不相與而應故其云雖

有在而不相交際非天可止之時或止
之非其所則為否否為亂矣其能元咎乎
思不出其位兼者取彼而合諸此也山即止矣而艮蕪之止之
不通也而能不出其位至也故君子思不出其位思曰着着作聖思者无
位蓋知有所止矣
其趾未失正也動靜有常剛柔斷矣則靜者柔之常也然居非其
元承以異體則无應以靜為常者也故曰艮其趾趾在下而行也雖
未及中亦无咎矣時止則能止故未失正未失正故利永貞所謂以
靜為常也
六三艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其
隨未退聽也腓者應止而動者也六三上承九三宜以動者也
而剛極之而九三以剛九止於上未退聽以極已不極其隨者也
進則不得極以退則不能遠其心不快者也雖寡前迷之未足於乾
之初九而能以柔乘剛不至於
我其心不使艱乎旅之九四矣
九三艮其限列其夤厲蕪
心象曰艮其限危蕪心也限者上下之所同也夤者上體之
陰之中上下之所同焉者而能止故曰艮其限雖為上下所同而陰
陽各止其所不相為用故列其夤上下不相與之時而所居不得中

不安其所止也故其危蕪心不止不快而已易之言
以至於滅頂者其行過也其厲至於蕪心者其止殆也
身无咎象曰艮其身止諸躬也身之形信故侯勒信主躬
之與初六其為止同而柔順柔順達
與上體躬者也不惟艮其身而已
六五艮其輔言有序
悔亡象曰艮其輔以中正也君子之行已也其顯有屈伸其
五以柔會章以中制行无累於應則所止不為屈伸而已又能致精
於語嘿之間也艮其輔嘿也言有序語由此之謂以中正以中正者
中以行正也故雖不正而悔亡與
未濟之九二正吉中以行正同也
上六敦艮吉象曰敦艮之
吉以厚終也厚者地之德敦者地之中又加隆焉爾雅曰丘成爲
在上而能終於止敦艮者也靜而能止可也其質動矣而
能止止而能終非敦艮不能也故敦艮之吉以厚終也

漸

三三艮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

巽而順者升也。不特進而已也。止而巽者漸也。男行故也。其進得位也。其進以正也。利正之謂也。其位剛得中而其德則止而巽故也。故漸之為道有成功而後有功。有德而後可以正功。正功矣。然後不窮也。之進也。而不得位得位也。而不由正雖謂之窮位可也。其能正邦乎。不能正邦雖謂之不能之轉居可也。其能不窮象曰。山上有木。漸君子以居賢德善俗。

有木以漸成也。居賢德以漸者修為而初六鴻漸于干。小三厲後得也。善俗以漸者久而後化成也。

有言无咎象曰小子之厲義无咎也

楊雄曰。非其往不

漸也。故其進有時。其行有序。而漸之六爻如之。而在不同者。于者水在土也。未得中也。未者主達也。在體也。皆一卦之上也。故取高平之陸。惟五為高平而大也。故取大陸之陸也。譬則亨而平也。二得中而象也。初六之也。而未得中漸于干者也。柔在下小子也。非九三之夫也。未得中漸也。非六二之安也。之進

行士象曰飲食衎衎不素飽也

柔順中正安而不危鴻漸于磐也。進而上應之德足

以稱所養飲食衎衎

者也行衎進面樂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羣羣醜也婦孕不育夫

其道也利用禦寇順相保也

剛得高位鴻漸于陸也。无應則可以止矣。而猶之於進則其動

而不反夫征不復吉也。二不歸其應而志從三則不可以有婦孕不育也。无應而奮人之應則寇之招也。惟順以相保也。故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽

也。桶木之順上上而承之也。六四之進而在上以順而承剛非所安也。故鴻漸于木比乎兩剛之間雖疑於所與而卒於捨棄剛之逆而從順上之順則順以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

剛健而在尊位

也。二雖為應而三剛之則其勢未即合也。故婦三歲不孕。中正相與而二之進非終不孕也。故終莫勝吉。漸極高矣。而下有剛之者此所以九三鴻漸于陸其陸其羽可用為儀吉。象曰其

羽可用為儀吉不可亂也

極進而上漸者其才順而麗也。故晉其角漸極矣。猶不失其平者其才止而巽也。故漸陸其進也。以漸而不失其利也。以群而不失其序。與三同所而无不之婦與眾同進而无可累之位下之所視

以爲法也故其
用可用爲儀吉

周易新講義卷第六

周易新講義卷第七

歸妹

三三震上歸妹征凶无攸利柔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

兌少女也震長男也以方剛東西祖配以位則內外相從以人則少

女而歸長男以子則說以動婚媾之卦也感則少男少女相感以通

常則長男長女相與以義則二女相違革則二女不相得皆非婚

姻之正禮也婚媾之正禮男娶以三十爲正女嫁以二十爲正參兩

以相成覆若歸妹少女歸長男是也家人彖曰男女正天地之大義

也以位言也歸妹天地之大義也以情言也陰在外所謂位也說以

動所謂情也在陰陽則相交之道也故曰天地不交而萬物不興與

者有所待而起也在男女則終始之道也故曰說以動所歸妹也男

成於冠蓋於婚媾成於終始於終始之道也故曰說以動所歸妹也

之正也故立卦曰歸妹其位正當而失正其柔乘剛而不順此一卦

之才也故說利言其用也象曰澤上有雷歸妹君子以永

終知敝類是也故君子以事則未終以理則知敝矣若詩谷風之
其舊如之何初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以
娣以恒也跛能履吉相承也娣者從嫡而正也初九在下而承上則非中行之常也故征則吉以初承二則為娣承嫡以二承五則為嫡承夫所謂相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也不王而上有應不足能視以剛得中而所說在內未變常也故曰利幽人之貞復之九二無應則幽人貞士歸妹之九二有應矣而不足以直明則非幽人也故利幽人之正猶巽之初六進退利武人之正也六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也須待也六三不正而乘剛失歸妹之道也欲求趨下而能反則可以承非正應之九四又歸以娣也歸之所承非正應也九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也愆期者始歸妹者也有應止有待而後行者故曰遲歸有時六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂

良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂也其位在中以貴行也以柔而應陽帝乙歸妹者也與詩王姬下嫁同意妹之為女娣者也以二以陽處陰娣之為女君者也九二在下以陰處陽而退下故曰其君之袂不如其娣之袂也五以陰處陽女君之謙乎衣而為用也猶之機乎君也其君之良衣上歸也君也袂者體心焉日月幾望陰盛而不亢其位在中而以貴行之與謙尊而光泰之六五行願同故吉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上六之於六三非相應也六三以陰居陽陽非夫未歸者也上六失為娣之道而不得其所承故曰女承筐无實六三失為夫之道而不得其所御故士刲羊无血羊狠也此之謂无攸利
豐

三三離下豐亨主假之勿憂宜日中象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者明以動也則是光明盛大之時也故其德宜无所蔽也其事則
王假之尚大也其時則勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則
食能无憂乎天地盈虛與時消息此所以多憂也故豐之時在日為
中在月為盈其初雖尚大而其終窮大惟與時消息然後宜之也
象曰雷屯電以且至曲直君子以折獄致刑也故折獄致刑焉
初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬
災也遇非所期而見也配我與之也豐者明以動之時也初九趨上
下之故无咎過之則災矣以明趨動得時而六三豐其部日中
見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發
志也上亦曰部其家夫敬則明部則開物之情也六二體幽而居
陰不能明以動豐其部者也日中豐之時也斗者宅乎中正氏而後
見而人所取正也二之才也其體幽不明矣而又在上者不應往
則不足以信故得疑疾疾者心不明之失也能有孚以明志則九三
上信之而吉矣何疾有哉一柔順中正而善麗有孚者也九三
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沛者有應於上而後為澤也沫
以陽居正其才可以大事而豐其沛者也而非所應則施不行豐其
沛而已右上也肱者輔止體也上六不明雖有輔上之才終不可用
也故折其右肱无咎不可用也而與之有為則人違之矣九四豐其部日中見斗遇其
夷主吉象曰豐其部位不當也日中見斗幽不明也遇
其夷主吉行也位則皆曰豐其部以不明九四雖明而不當位故以
五柔而得中其德當易者也六五來章有慶譽吉象曰
六五之吉有慶也易有含章有來章章者有以待而發也來章
五以謙符盈不自任下九四之賢以成已所謂求章也故在日不昃
在月不食其成功有慶其成有名有譽以動則吉此成王假樂之事也
上六豐其屋部其家闕其戶聞其无人三歲不覿
凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也
屋外也家內也闕大而外見豐其屋也體幽而自藏其家也窮大
則无以下人體幽則无以知人故九三之賢人不為用而自藏至於

三歲不覲凶也用者失所安也九三之象也曲直之時時以動者也故以暗趨明雖非正應亦吉以明趨暗雖正應凶也

旅

三三艱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旅也其義則從人而不自用非剛者有為之時也柔而已矣六五之體則以柔得中乎外而順乎剛是以大宜小亨者柔之道也以內外之體則內有所止而麗乎外是以旅貞吉蓋其正者可以旁行也孔子嘗為旅矣或絕糧於陳或伐木於宋其者以兵圍之然象而歷國應聘外不絕物內不失己得之不得皆有命體此而已矣象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄旅者君子之失人故明慎用刑而不留獄明離也慎艮也初六旅瑣瑣斯其所取次象曰旅瑣瑣志窮災也旅之六爻有以柔未得位而有剛未得位而旅之心不悅者九四是也有君子之旅者六二是也有聖人之旅者六五是也有鉅未在上而失於與下者九三是也有

雖不與下而失於在上者上九是也初六旅而在下柔而不中止而自達九四又趨上而不與之交斯其所取災也災者有以雍六二之也此以柔未得位而旅之志不通也不止心不決而已

旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也次者所息也非定舍也資者所有也无與之謂童有奉之謂僕六二以柔得位而不失中旅即次者也陰而無應不敢顯其所有於外懷其資者也不敢自居成德以旅與下而卑順中正以承其上得童僕正者也此君子之旅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美我喪也柔得中而无與則旅即次三爻得旅焚其次言雖已得位而不安也下无所與而上无所應其童僕貞也故厲此旅之雖未在上而失於與下也與下者欲得人也故其義喪在上者欲安九四旅于處得其資斧我心不使象曰旅于處未得位也得其資斧心未使也以陽而止於陰旅于處處者非定居也與野處同也陰止而靜足以為利陽動而動足以為用故得其資斧資者利所在也斧者用所在也雖有所麗

而未及中雖有所應而未相與故我心不快者剛所有也此以剛未得位而旅之心不快也其志則未窮也
六五射雉一矢亡終以譽命象白終以譽命上逮也
者仁者之旅也九四懷其資斧而心不快者智者之於也雖仁知且不同而有懷於心則一也六五射雉一矢亡則无所懷者也無所懷則不累於器聖人之旅也雉文明之物也一矢亡則解欲解停故公用射雉獲之也一矢亡者雖不必獲之器亦不存也解欲解停故公用射雉獲之無不利旅之射雉不必獲也故用我則一矢存捨我則一矢亡不累於器也以不必獲之志為旅而又不累於器則在上者必逮之也故終必譽命終者不必其時也以譽命者不必其德也夫子之德盛矣而至於足邦必聞其政者乃以福良恭儉不爭而已所謂譽命也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象
曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
上也巢者託於高而危也以剛居上而無立鳥焚其巢者也巢在於外旅人也方其剛柔而得志故先笑已而下不應故後號咷與同喪牛于易以與大壯六五反者此旅之雖不與下而失於在上也家人反旅者也故家人以居則得所以道則得常在外者有變而其在在外者假有家旅則失所矣故在內者有次在外者有變而其危

有巢失常矣故有得有喪有存亡而其極至於焚也

巽

巽上

巽下

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以中

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

巽兌之反對以柔而已矣見而有以說萬物者兌之性也故巽以伏為體以入為用在天為風在君為命卦之上下內外如之者所謂重巽也重巽則為隨風為申命重巽以申命一卦之才也是以小事言巽不可大事也剛巽乎中正而志行三與五之

初與四之才也是以利見大人言初之所利見者二而四之所

利見者五皆剛中大人也剛於中正故言巽柔於剛故言順象

曰隨風巽君子以申命行事

重巽者有定體可以申命而已矣隨風則其用廣故上以申命下以

斬初進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞

其性進退其行不果者巽也初六退則伏乎內而進則承

志治也

平陽其性行巽者也故志疑則進退志治則利武人之貞

其性進退其行不果者巽也

初六退則伏乎內而進則承

初六退則伏乎內而進則承

志治也

武人果者也果而能九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

比於初其為巽過甚非所安者也故紛若非一人也九二體巽居陰下是也以其神則得中而當用史巫紛若吉无咎是也先王之制禮欲使設之當而已矣用巽九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

窮也復欲又其所故六二下仁則吉六三頻巽復則厲巽者不安其巽則吝頻巽者剛不得中而後巽不得已六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也柔而乘剛悔也惟居不失正也故悔亡田獲三品利武人之貞內也田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

履柔也故九五位正當則厲巽亦柔也故九三則吝九五則悔然九三不中故卒於吝九五則中而志行故正吉悔亡田獲三品

志行而其往利也故有終惟有志故能先事而有所圖後事而有所戒无中三日後更三日是也君子於仁也柔於義也剛盡之无亨柔也故圖事之先後皆以仁巽之九五剛也故圖事之先後皆上九

巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪

其資斧正乎凶也皆巽也九二居陰而下比上九過中而上窮

所以利已故喪其資過於巽則不足以制物故喪其資此

允

三三允亨利貞象曰允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

者允之意也故无所擇而後物者大道也也有所辨而說之者人道也允則入於人道矣故說卦曰允說也雜卦曰允見也九以剛中而柔外也柔外而已矣无剛中以主之則所說不足以得已剛中而已矣而柔不見於外則所說不足以得已故剛中而柔外則說以利貞柔

也若雷而作而百里草木皆甲折是也漢則與難相離而已老子所謂
二則剛來而不窮非訟之有孚而室也六四柔得位乎外而上同於五
非困之剛揜也此漢之所以有孚而室也六四柔得位乎外而上同於五
假有廟者王乃在中故也險難方散而王乃在中以孝先之此所以
得四海之歡心以事先王也九五之才也利涉大川未幾利有攸往
也上巽而利貞中孚之功之時也漢官者漢之始也利貞者漢之終
也兌之說以利貞中孚之中孚以利貞中孚之中孚以利貞中孚之中
貞者亦若此而已矣象曰風行水上渙先王以享于上帝
立廟帝義之至也推親親之心以至於立廟仁之至也仁義之至
所以得人之誠心豈特初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順
也賽之險在前故往則為蹇求則為利渙之險在內故初六則用拯
馬壯九二則奔其机六三則渙其躬號咷而出而之外也九二剛中而
在馬之象也初六柔之象也出險用拯馬壯者也二得拯初得隨故其
不致困則入九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也
悔亡之為物在前而尊者上上上上上上上上上上上上上上上上
悔亡之為物在前而尊者上上上上上上上上上上上上上上上上

而不當位也故曰渙奔其机六三渙其躬无悔象曰渙其躬
悔亡奔者速辭也剛之性也六三渙其躬无悔象曰渙其躬
志在外也六三渙其躬无悔象曰渙其躬
以不失其時與其躬者六四渙其躬王元吉渙有丘匪夷所
也故自非正應而无悔六四渙其躬王元吉渙有丘匪夷所
思象曰渙其躬王元吉光也象曰渙其躬王元吉光也
離在下之陰位而致一以承五渙其躬者也故其仁无咎渙之時以
柔得位乎外而上同以近則不比三以遠則不應初其感物无思
其應物无所係渙有丘者也故其義則匪夷所思其義也至於夷所
思則其光大也異乎朋從爾思者矣羣我與之同也夷我與之等也
五次山四丈九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎
五之象也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎
正位也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎
而已出大號而當者也故曰渙汗其大號汗者出而不反者也險難
方散而能以王德居正位非有丘而已正位而定天下也故曰渙王
居无咎居者上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害
利貞之時也上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害
也渙之險在內也故以動而上順而離羣者吉以止則得願而志在
外者无悔與人則正位而遠害者无咎上九渙其血去逖出无咎

內之應則已傷矣故漢其血外以異為道則疑於不能去雖去矣而
疑於不能出故去也出无咎去者雖之也逝者遠之也出者反其
性也異入也故
出為反其性

節

三三上節耳苦節不可貞象曰節耳剛柔分而剛得
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
之則分守難而不明万物之情也故雜卦曰節止也充陰而在下以
陽而在上剛柔分也此之謂節在下者剛得中在上者剛亦得中剛
則善變而不窮中則善通而不過此之謂耳二五之才也柔之道節
而又終止則節之道窮而不亨矣故苦節不可貞上六之才也說以
行險當位以節中正以通合二體而言也險則能制而說以行之
節之所以可行也當位以節節之所以止也中正以通節之所以久也
三者節之可貞也非特貞而已天地節而四時成天地之節也陰陽
制度不傷財不害民人道之節也天地之節以道告陰陽是也陰陽
則節以陽陽盛則節以陰六上有分其氣有然後四時成人道之節
以法若制度是也制者因物而裁之也與制節同度者有數可守之

謂也與謹度同不傷財者有以象曰澤有水節君子以制數
生之也不害民者有以制之
度議德行節者以中制者也物不一則制數以約之物不齊
行於已皆所謂初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通
塞也節之道自內以趨外則有出有處在上而臨下則有苦有甘
得塞而不通之時也故上雖有應而能慎密不出以為君則不失臣
以為臣則不失身以臨機事則害不成而利隨之无咎者也九二戶
庭之象也應在上故九三不出門庭凶象曰不出門庭凶失
知通陽在前故知塞
時極也此失出處之節也上雖无應而六三六四在前非塞之時
不出戶庭凶者也六三六四門庭之象也故可以出而不知節也
六三不
出則失時不可以出而出則失身二者不可以不知節也
節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此其
足以安節而其智能知節者也故柔而不當位不節若也趨下而
不固位不節若則嗟若也者憂之見乎三言也與臨之六三類矣
四安節耳象曰安節之耳承上道也此其能安節者也

故居則靜而正當位也動則亨承上道也方剛柔分之時則下雖有
應而不可從則乘我者作難矣故其亨也與屯之六四異而其時
與中孚既濟之六四同矣九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位
中也黃中之色也甘中之味也節非人所欲故費其甘其美不善
於苦九五說以行險當慎節中正以通其節者故以位則
中以節則甘以居則吉以往則有尚上六苦節貞凶悔亡象
曰苦節貞凶其道窮也柔過中而乘陽苦節者也故以爲正
非中正以通也以趨時則悔亡則凶以趨時則悔亡以爲正則凶者
者惟不可以正非不可苦節也

中孚

三三兌下中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在
內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也
利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也中孚而
則不足有以感孚而中孚以有行中孚之成卦也柔在內而
剛得中中足以有行也說而巽孚孚足以有感也故其大以化邦其

微以成物其動以涉難其靜以應天无不可者中孚者至誠也惟至
誠爲能化所謂其大以化邦也其德則說而巽巽則所入深而所感
周雖豚魚示及焉所謂其大以成物也其乘木舟虛也則外无累於
險此其動足以涉難也中孚信也信入道也乃化邦也者信之下達
也利貞則天道也信不足名也中孚以象曰澤上有風中
孚君子以議獄緩死議獄則不折獄緩死則初九虞吉
不致刑怨己以化人也有它不燕象曰初九虞吉志未變也中孚之道以致一
惟致一也故雖有應而不從惟虛中也故雖在上而未善若初九六
四有應而不從也若九五上六在上而未善也初九之於六四應也
而四絕類望五非與己也故虞吉虞者度其不可求則不變其志以
求之也與則虛无虞者異矣志不足自守而在所應則有它不燕矣
不燕者累於物而不安也非知避就者也與終來有它九二鳴鶴
吉者異矣孔子曰智及之仁不能守之初九之謂也九二鳴鶴
在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和
之中心願也鳴之以時而遠聞者鶴也子己之類也陰之至幽也九
二至幽而言行善鳴鶴在陰也九五以類應之所謂其
子和之也九五者有我而各好爵者也至於親而六三得敵或
欲與靡之中孚之至者也爾親辭也及乎我者也六三得敵或

鼓或罷或泣或歌象曰或罷位不當也

與人不中孚則所應者不相得而反相敵故曰得敵與欲罷好爵者異矣行己而不中孚則其言行无常也故或罷或泣或歌與鳴鶴在陰其子和之者異矣得敵六四月幾望馬匹亡无咎者兩相敵也得向者彼尚我我尚彼也

象曰馬匹亡絕類上也

中孚者中而孚也六四得位而不中上不元者也故曰月幾望柔順中正而無黨絕類上也故曰馬匹亡初在下而欲處故有他則不燕四在上而多懼故絕類元咎不止於所同者他也同區而有別者匹也

九五有孚攣如无咎象

曰有孚攣如位正當也五以剛得中四以柔得位正當以相與後无所不感故其微足以及无知之豚魚其往足以犯難上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

其言行以誠而宜上者也故其利至於靡好爵翰音登于天不中孚者也其聲聞過情而不宜上者也故不貞則貞乎凶翰音鳥之象言不在內不在中而愈上也

小過

三三艮下三三震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焉飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉上逆而下順也

四陰位而得中者過也小者過則所過亦小矣故大者之過可也小者而過則非正矣故曰過以利貞與時行也與升謂柔以時升同也二與五皆以柔得中是以可小事吉與睽之小事吉同也剛失位而不中則不可大事也與豐之九三豐其沛同也飛龍乾之象也鼓大者之重也飛鳥小過之象也小過小者之事也上則乘陽此之謂逆下則比陽而承之此之謂順順而資於眾則其音下矣故大吉可小事不可大事以剛柔之位言之也不宜上下者以柔之才言之也可不足於利而宜者

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎

哀用過乎儉

山上有雷非大壯之時也小有所過而已故君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆所以致厚而致寧

也先王之制禮也常以中為大法故行恭者不勞喪哀者不傷用儉者不陋雖賢者不敢過不肖者不敢不及也及大內以致天性之厚外以故習俗之粹然後小有所過焉故在己者過乎初六飛鳥恭在親者過乎哀在物者過乎儉亦不可以為常也初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也小過飛鳥之象也其手以下其性止其位下不可以過也而應上以動雖未至於離之凶也六二飛鳥以凶者也不可如何者以理言也凶如何者以事言也六二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六二之才過於私恩而不敢過於公義者也初六下卦之主也君之謂也而臣者以順承君也六二過初而以順配之承三而以順從之在內則遇其妣在外則遇其臣也祖我尊也君亦我所尊也祖之恩勝義猶可以過也君則義有餘而恩不勝也故不及其君二者皆得中故无咎九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也小過之時大者不過常道治之者有以權道治之者若九三則以常道治之也在下而應上六止而不失正弗過防之也防所以止外患也不防而從之則伐之者不一矣故凶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小者過則大者屈之時也九四智足以趨時雖動而能靜无咎者也己不當位而與上六同體則非常道之可防也故弗過遇之權以道治之也權道非得已也故往厲必戒戒所以謹不虞也然不可長故勿用永貞蓋與利永貞者友而與不可貞者類矣六五密雲不雨自我西郊象曰取彼在穴象曰密雲不雨已上六弗遇過之飛鳥離之凶謂災眚象曰弗遇過之已亢也小過之才柔得中則吉而已則過中柔以下為宜而已則在亢也上過於三而與九四相反弗遇過之也所謂已亢也非若亢龍有悔而已小過終矣而不知宜下則有所厲而不能去故飛鳥離之凶凶則天人之所不祐也故曰是謂災眚災者自外至而離之也

告者曰內取為陷之也又之且火者惟復與小過焉復去動而
以順行也故出入者无疾朋來者无咎而迷復者有災生焉過者與
時行也故得中者吉不及其君者无咎而飛鳥離之凶者是謂災眚也

既濟

三三離下既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小
者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止
則亂其道窮也離火也坎水也火上也水下則其用相遠而不
相逮既濟之象也成卦之體有剛亨者有柔貞者既濟之時剛柔
正而位當不獨大者亨也雖小者亦亨矣故卦辭曰亨小利貞而柔
者其利貞也利貞者剛柔正而位當也正者各止其位而不相亂也當者
各得其才而不相過也此卦之成體也柔初得中則吉柔終止則亂
此卦之致用也以成卦之始則小者亨以致用之終則小者亂此既
濟所以生未濟也剛之性善變故乾之上九雖為亢龍有悔而能用
九則吉柔之性善止非能變者也故既濟終止則亂易之所謂正中
者三五而巳所謂正當者二六四九三九五也是也言位正當者四
惟九五為然有以大人言不言之詩欲存也有正厲者履之道欲柔也
此以正當正已也兌則與于利有厲中孚則有孚攣如无咎此以正

當與人也天下之理有止於當而足者若既濟之類是也象曰水
有當不足以成功必離當而後足者若正當而用者也

在火土既濟君子以思患而豫防之雜卦曰既濟足也定則
无患矣无患者有患之

所生也故曰思患而豫防之豫防初九曳其輪濡其尾无
咎彖曰曳其輪義无咎也易之六爻有以一物之所在言者若
漸是也有一身之所有而言者若咸是

也有以一物舉其始末而不及中爻者若小過是也有維繫物而不
同者若大過是也有以首尾表其初上者若既濟未濟是也輪者
以剛動也尾者物之末也初九剛不中才不足者也故曳其輪在既
濟之後故濡其尾曳者不能轉也濡者不能濟也然而應上以求濟
義无咎者也故既濟者定也非剛中不能勝其任也九二婦喪其茀
任也未濟者欲有為也非過中不能勝其任也九二婦喪其茀

勿逐七日得彖曰七日得以中道也婦者順而從應二之象也
茀者在車之前而為蔽五

之象也六二順而從應九五在前而應之近焉三之所乘遠焉四之
所乘喪其茀也然而六二中正眾不能陵九五在上亦无偏係雖
性趨上而勿逐七日得也九三高宗伐鬼方三年克之小
人勿用象曰三年克之憊也剛過中而得正能有為者也上比
五而不應可伐者也以能者為之

才當其時而治可伐之罪過中之事也故曰高宗伐鬼方三年
克之鬼方者幽遠也三年克之德也過中而伐之德然後克之必有
任其事者矣故其六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有
正功也小人勿用
所疑也繻宜曰濡濡者自隙而溺載者也衣袽者室而止之也六四
而不私其應初九亦不得其隙而入善載上而不溺者也繻有衣袽
之象也衣者上之飾也初九上四趨下又為正應而不能無可濡之
疑也故終日戒戒成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
大來也東鄰君位也西鄰臣位也殺牛盛禮也禴者薄祭也九五以
之臣也其為禮薄者也聖人常觀會通以行典禮方其萃之萬物盛則
用大牲以順天命所以備禮也物盛者必衰而既濟致飾而盡享之
時也故居之以約恃之以損殺牛雖盛不如禴祭之實受其福祥以
趣時也唐虞之臣禹功為多而舜乃以克儉為賢亦猶此而已恃者
飾之當也生口大
來者福之盛也上六濡其首厲象曰濡其首厲何可以
也乾之上九用九而天下治也故不可為首而不窮既濟上六
也終止而天下亂者也故濡其首而不可以此所以入於未濟也

未濟

三三離下未濟耳小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟
耳柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不
續終也雖不當位剛柔應也
言三則水火相逮以人事言之則中男中女相求以六爻言之則
柔相應所謂終有濟之道也其成卦也火趨上而下水趨下而二
上與既濟反對而不相成所謂時則未濟也既濟之柔得中而在二
故小者耳未濟之柔得中而居五非小者也故三曰耳六五之才也
未濟之時非過中不能濟也而九二居陰其才不足其志不果未濟
出乎險中故曰小狐汔濟幾辭也九二之才也濡其尾无攸利者
初六之才也才而未及中不能濟其終者也六爻皆不當位此所以
未濟也其上下內外相應此所以終於既濟也蓋不時中男中女相
求而象曰火在水上未濟耳子以慎辨物居方亦位之不
當也故君子以慎辨物居方使之方初六濡其尾吝象曰濡
以類聚物以群分所以成既濟之定也初六濡其尾吝象曰濡
其尾吝亦不知極也才不足以趨時而有應求濟亦不知極

者其後也九二曳其輻貞吉象曰九二貞吉中以
行正也未濟之時非在上者不足以行志非過中者不足以成功九二剛中而未出險曳其輻者也所居雖不正而由中以行正故貞吉蓋終有應以相濟也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶
位不當也事有取諸已而不足資諸人則有餘者若六三足也位不當則不可以有為故未濟征凶能乘剛以動則足以免險故利涉大川與益六二乘剛噬嗑同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既濟之時剛柔正齊則不當位故六三征凶而九二九四六五皆曰正吉蓋不正則不言也若九四者貞吉而後悔亡也與初為應而初則趨下不從需用伐鬼方之時也震動也雖麗於陰而動足以適時剛足以承五能用武以輔未濟之君也未濟之道久而後濟故三年有賞于大國也三年以辭也大國者六五之位也六五六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也柔而得中不惟悔亡也濟之時而貞吉无悔德足以正已也君子之光有孚吉信足以感人也臨以智知人以柔行中者大君之宜也宜者行也未濟而以信任

人甲悔而明者君子之光也光者才也聚為光散為輝輝則有孚矣若六剛中則大人之事也上九有孚于
飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知
節也既濟以柔在上終止則亂者也故濡其首厲未濟之事也未也飲酒而知節則有得而无失不知節則雖已得也必失之矣故濡其首有孚失是與否之九五其亡其亡繫于苞桑相反而同意不知極者失於不進也不知節者失於不止也易卦以未濟為終而未濟之爻有得有失亦以未濟為終者也則物之不可窮不獨見於卦而又見於爻也

周易新講義卷第七

未濟

