

175
127
10

周易欄外書四

一齋居士稿本

周易下經

下經與上經對說詳於上經

咸

咸與恒對兩卦又與上經乾坤對蓋自天地定位於上下而地又以山澤成形於外雷風畜氣於內故上經首乾坤而下經首咸恒咸恒人道之始也乾坤所以二老為夫婦而咸恒亦各以少長為夫婦所以為對也又胎生於坤而為咸恒主其交感。

則陽先於陰。為形爻之咸。主其尊卑。則陰戴乎陽。
為氣交之恒。所以相待也。又隔十卦。與損益亦以
伏為對。猶乾坤之隔。十卦有泰否也。蓋其理數之
自然。無所往而不相合者如此。

咸。古感字。猶娶女之用取字也。胡雲峯謂不曰感
而曰咸。無心之感也。則說雖巧。而非古義然。
乾坤具四德。而感恒則有三德。乾坤之有元。以其
為萬物之祖也。咸恒之無元。蓋以其為元中之一
物耳。

初六

述義曰。人心欲有所往。身未動而母先伸。是動之
微。幾之先見者也。人不知而已獨知之。謹之則吉。
不謹則凶。故不言占。教謹幾也。

六

居艮止象。

九三

股象兼取互巽。執艮手象。隨謂隨初六。九三艮主
宜知靜止。而今重剛。犯隨下之志。欲共行動。故占

為往吝。

折中鐸其隨為三隨四，援隨卦艮卦為證。然二卦並為陰與陽相隨，而此則三四皆陽，與二卦例不同。如本義三隨初二，則正為陰與陽相隨之義耳。折中恐似是而非。

九四

九四應初六，初四皆以不正相感，固有悔。往來相易，則皆得正，所以悔亡也。四以陽當心，為有心於感者。今與初相易，則為互離之中虛，無心於感而

物自感，宜其吉而悔亡也。憧々馬融曰：行貌廣雅曰：往來也。往來謂四初之往來，明從己者，指初三五，初以應後，三五以比從爾思，謂互離之虛明。此文之義，繫辭傳說之矣。試舉之。憧々往來，明從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗。一致而百慮，此釋互離之虛心比應皆歸之也。日往月來，謂初往於四，夕來於初，互離山在上，互坎月在下。月往日未，亦謂上體為坎，下體為離，寒往暑來，暑往寒來，坎方北為寒，離方南為暑，義亦與前同。尺

蠱。艮象。龍蛇。互乾象。凡謂艮初之柔往於四蠱。謂乾四之剛來於初。精義入神。謂艮進於心位。利用安身。謂乾退於地位。繫辭傳之言。必待四初往來之說而後始允曉。不然。其取象不知為何謂也。此爻說據繫詞傳。與舊解異。卦既名咸。所以有此說也。恒亦氣卦。主感應。故三上當為往來說。蓋咸以初位相易為既齊。恒以終位相易為未濟。下經之以既未為終。其意已見之於此。

九五

項安世曰。查許國孚於陸佃。謂晦在口下心上。即喉中晦核。今謂之三思臺者是也。

馮椅曰。咸其脢。心感而欲言之象。晦、唉之出納所也。說者以為脊胛。非自心而脢。々而口。其序也。又曰。爻居心上口下。則脢也。心有所感。然後動於脢。乃形於言。々之是非。係乎所感之邪正。而爻居其間。邪正係四。而是非係上。故心悔无也。

晦。武杆及。晁以道云。或作膾。愚案晦膾古蓋通用。義亦或同。韻并輔叶。

上六

咸其輔三字句。頰舌二字句。先儒連五字為一句。
非是。此卦蓋初之咸桓。二之咸腓。三之咸股。五之
咸晦。上之咸輔。並是同一句法。同一韻叶。故輔字
不得不句也。且咸其輔三字。與艮之艮其輔亦一
例。若連頰舌為句。不時語不修。而韻叶亦沒。不可
也。頰舌二字。猶言以及頰舌。詞例與中孚豚魚相
類。若曰咸其輔而已。則不見騰口說之意。故必著
此二字。然後為意分曉也。王心壺謂。古音叶逝。未

知是否。或謂頰舌二字似為貞吝訛。然象傳亦作頰舌。則其相沿誤者舊矣。始存一說。
仁者其言也訥。即有言亦應有序。此爻兌口陰柔。
徒咸其輔以及頰舌。則其為感也淺矣。意與艮之
六五艮其輔。言有序者反。

恒

咸恒並有三德。然臨筮則彖詞當作四占者。
八卦內唯震巽為氣卦。其氣無間折。無疑貳。故其
合體之卦。名曰恒。々。即中庸之道也。究竟歸於至
誠無息。

對待諸說，具於咸卦。

初六

王宗傳曰。初巽之主也。當恒之初而以深入為恒。故曰。浚恒。猶之造事也。未嘗有一日之勞。而遽求其事成。猶之為孚也。未嘗有一日之功。而遽求其造道。夫造事而欲其有所成。為孚而欲其有所造。固所當然。卜望之太深。責之太遠。俱不免於無成而已。故凶而无攸利也。

浚象。取於地位巽入。浚謂掘而深之也。初位固淺。

宜以漸而深。今初位而遽求之深。則資人力掘而深之也。與天道之自然乖。故不免貞凶。貞凶。是一占。无攸利。亦一占。

九二

以巽女配震男。巽女柔順。婦道之恒也。今則爻陽不正。當有悔。然以其居中。爻則得恒矣。庶乎中庸。所以悔亡也。

此爻悔亡。及大壯九二貞吉。解初九无咎。萃九四大吉无咎。並不係以象。蓋以爻義易明也。

九三

巽為不果。其究為躁卦。又互乾過剛不中。是巽女不恒其德者也。恒與咸同體。咸九四既與初往來相易為既濟。則恒九三亦應與上往來相易為未濟。爻安於本位為恒。不安於本位為不恒。九三妄動躁進。不能安於本位。故曰。不恒其德。巽女自投於震男。為其所侮弄。故曰。或承之羞。或指外震。羞取兒口毀折象。孔子曰。不占而已矣。蓋謂貞吝不待占也。

九四

胡瑗曰。常久之道。必本於中正。九四以陽居陰。是不正也。位不及中。是不中也。不中不正。不常之人也。以不常之人。為治。則教化不能行。撫民則膏澤不能下。是猶田獵而无禽可獲也。

述義曰。楊墨之仁義。黃老之道德。申韓之治術。記誦詞章之學問。皆是也。

外卦地位。震馬行動。是田象。五上無陽。是無禽象。震性知進不知退。故不知後有禽。不可得而獲。

也。此爻不中不正，徒勞無功，故有此象。

六五

震男在上，宜制巽女，而巽女剛中，震男柔中，柔不能制剛，雖其得中有恒，而得一茆之恒，不得全體之恒，其貞也，猶恐不能通乎變也，故竟為婦人之吉，夫子之凶。

上六

震木之梢，巽風震動，又屬兌秋，是搖落之象也，故曰振恒，上與三應，恒道至此振落，則其與三相易

之意可見矣，蓋咸則初四相易為既濟而吉，恒則三上相易為未濟而凶也。

遯

遯與大壯對，兩卦又與上經也蒙對，此卦為厚畫之巽，最當巽順避禍。

凡卦陽爻在下者，陽向陰而上，震兌是也，陽爻在上者，陽向陰而下，巽艮是也，至於六畫卦亦然，故遯四陽雖為二陰所侵凌，而其氣則向下，向下不得上進，即遯。

亨小當句說於賁卦詳之。

遯之時。君子道消。小人道長。故君子所亨小也。尤當戒利貞。危行言遯。明哲保身。蓋遯之貞宜然也。

艮山危行。巽風言遯。
乾天明哲。艮身保身。

初六

遯者。陽遯也。初六當其尾。故曰。遯尾。小人今有增長之勢。君子固厲。然君子遯則小人亦厲。宜艮止不動。勿用有攸往。併君子小人而兩戒之。

遯厚畫之巽。固有豕象。姤初羸豕。亦與象也。遯二。

即姤之初。則遯初當其尾。又取象於豕爾。遯字。又從豚後走。豚即豕也。遯尾字。於義亦為物。

六二

胡一桂曰。遯六二爻辭。與革初九同。有用黃牛革之象。蓋革下體木離。革初上相易則成遯。離稱黃離。亦稱黃牛。故取黃牛革象同。特革初用以自鞶。遯二用以執三。為不同耳。

雙湖說是也。但謂二執三者不是。愚更考之。六二。蓋中正小人。欲止應位之五也。執與繫同。象取艮。

手與繩、五既為二所繫、則四三亦不得遯。於是惟上得遯而與初相易、乃成革也。故爻辭與革初同、不然、無緣假革辭耳。

九三

折中曰。孔子曰。惟女子與小人為難養也。近之則不遜。遠之則怨。然則不遠不近之間。豈非不惡而嚴之義乎。故當遯之時。有所係而未得去者。待小人以畜臣妾之道。則可矣。

係、巽繩象。陰侵陽為疾。亦巽象。臣、指良男下柔。妾。

指巽女下柔。畜、亦艮止象。

九四

折中曰。好者、惡之反也。好遯、言其不惡也。從容以遯而不為忿戾之行。孟子曰。予豈若是小丈夫然哉。怒悻々然見於其面。正好遯之義也。小人否者。即孟子所謂小丈夫者也。

出艮入乾。宜遯者也。然猶為互巽。則當巽順以遯耳。好字从女从子。蓋有巽順意。

九五

折中曰。此爻雖不主君位。然居尊則亦臣之位高者也。凡功成身退者。人臣之道。故伊尹曰。臣固以寵利居成功。豈非遯之嘉美者乎。嘉之義比好又優矣。

嘉謂禮文。蓋假變爻之離。如堯舜攝位禪讓。並以禮文行事。既有讓賢之美。又無亢龍之悔。固為貞吉。至於常庸人君。則往往失於晚節。故及其未甚老而遯。亦為美事。折中雖本程傳不主君位。而在人君亦有嘉遯。不獨為人臣也。

上九

焦竑曰。肥字。古作𦵶。字與古蜚相似。後世因譌為肥。張平子思玄賦曰。欲飛遯以保名。曹子建七啓曰。飛遯離俗。金陵檇山碑曰。緬懷肥遯。皆可証。肥作飞。是。堯。乾象。又。臯。巽。象。此爻無係應。則無累滯。脫然飛遯。與初六易為澤火革。蓋身世一變之象也。抑又以古人擬之。大則伯夷泰伯。次則范蠡。張良。皆无不利之蜚遯歟。

大壯。厚畫之兌。兌和悅也。大壯之功。貴乎和悅。若夫血氣之壯而已。君子蓋不大之也。

對待之說。具於遯卦。

毛奇齡曰。三畫卦以初為少。二為壯。三為寃。六畫卦則以初二為少。三四為壯。五上為寃。則此壯字又以陽至三四得名。震乾合成寃。悅以為大壯。是利貞也。戒血氣意亦兼在利貞內。

項安世曰。有以事理得中為正者。有以陰陽當位為正者。剛以柔濟之。柔以剛濟之。使不失其正。此

事理之正也。以剛處剛。以柔處柔。各當其位。此爻位之正也。大壯之時義。其所謂利貞者。利守事理之正。不以爻位言也。是故九二九四六五三爻。不當位而皆利。初九。二三上六三爻。當位而皆不利。又於九二九四爻辭。明言負吉。於初九。二三爻辭。明言征凶。貞厲。

初九

征凶。句。有孚。是戒詞也。不直與征凶連讀。初九當復之初。今為四陽。則其氣太銳。然無係應不可征。

征則凶矣。但當反其銳進之氣於內以實於己。是
有孚也。蓋有孚則無凶矣。

九二

易祓曰。爻貴得位。大壯則以陽居陰為吉。蓋慮其
陽剛之過於壯也。故二與四皆言貞吉。

九三

述義曰。小人尚力。故以壯為用。君子尚德。故以不
壯為用。若以居剛為貞。而仍欲用壯。則不惟損德。
且必有厲。夫用壯則必陵物。而物不勝陵也。此如

羝羊之觸藩。徒自困其角耳。用壯終於不壯。則不
如其用不壯也。

此爻過剛不中。故為小人用壯。若果君子。則以罔
壯為壯矣。猶當以貞厲戒。羝。壯羊也。互兌大兌。並
合乾震成之。故象為羝羊。藩。震竹象角。乾首象羸。
兌毀折象。蓋就象言過剛之害以戒之。

兌德和悅。取象於羊。今著一羝字。始假以為剛壯
象。猶馬象乾剛。著一牝字。亦轉為坤順。易之取象。
隨處不同如是。

述義曰。震陽善動。宜有悔也。以其居柔得時。義之正。故與二同其貞吉。而好動之悔皆亡矣。

陽盡而藩撤矣。互兌附决。故藩決不羸。乾圜為車輶。陸氏曰。又作輶。是也。駕乾之大車。馳震之大途。故壯于大輶之輶。

六五

語類云。喪羊于易。不若作疆場之易。漢食貨志。疆場之場。正作易。蓋後面有喪牛于易。亦同此義。今

本義所注。只是從前所說如此。只是仍舊耳。

旅之易。為一卦之終。此卦之易。為四陽之終。並有疆場象。

羊亦羝羊也。喪羊。即君子用罔也。此其所以无悔。

上六

上六一卦之終。陰位之陰。壯已盡矣。然猶有此象者。蓋存全卦之戒也。大兌之羊。外震之藩。象就全卦取之。艱則吉。亦占就全卦係之。凡過剛者雖初如強梁有所勝。而終必進退無所利。率皆如是。聖

人於卦終申言之。其為戒也深矣。

晋

晋與明夷對。兩卦又與上經需訟對。卦亦互成伏。坤為國邑衆民。而離在其上。南面聽治。即康侯之象也。馬。坤互坎象。蕃庶。坤象。盡日。離象。三離數。接互艮象。六五為卦主。既進隣此位。又進用六二之賢。其寵數之渥如此。蓋明主得賢臣之象也。不言吉而吉可知矣。

語類云。康侯如說寧侯相似。

折中曰。易有晉升漸三卦。皆同為進義而有別。晉如日之方出。其義最優。升如木之方生。其義次之。漸如木之既生。而以漸高大。其義又次之。觀其彖辭。皆可見矣。

初六

胡一桂曰。初應四。兌艮止。初進而遇止。有沮摧象。又互坎。兌為心。又為險而有信。乃因有艮體止不下應。故又有困孚象。爻不正。故戒以能正則吉。坤

體實裕，故誨以能裕，則可以无咎也。

胡炳文曰：進之初，人多有未信者。然擢如在彼，而吾不可以不正。罔孚在人，而吾不可以不裕。貞與裕，皆戒辭。

天之將降大任於是人，必先困其心思，勞其筋骨，故能守貞則吉。蓋其初未孚，後必孚之矣。自信自得，裕以待之，可也。

六二

吳澄曰：五君位以陰居尊，王母之象。爾雅曰：父之

妣為王母。以六二而言，六三之陰在已上，猶母也。九四之陽尊於母，猶父也。六五之陰又尊於父，猶王母也。二與五德同位應，進而感格於五，猶順孫之享王母。王母降介福於二而二受之也。

折中曰：二五相應者也。以陰應陽，以陽應陰，則有君臣之象。以陰應陰，則有妣婦之象。不曰母而曰王母者，禮重昭穆，故孫祔於祖，則孫婦祔於祖姑。蓋以昭穆相配，易爻以相配，喻相應也。此明其為王母，而小過只言妣。蒙上過其祖之文爾。

述義曰。二五同德。故晋如。互坎加蹇。故愁如。盖蹇九四也。鄙夫當路。蔽主聰而阻賢人之進。志士憂國。非憂身也。然不可與爭。但宜守正。廉靜以自防。積誠以悟主。久而邪正辨。心迹明。則可不愁而得吉。且受福於君矣。君臣雖以義合。亦自有性情焉。六五陰尊。猶王母也。六二絕順。猶孝孫也。一德相承。精誠所結。故良臣之受福於明君。猶孝孫之受福於王母也。

六二獨得中正。餘皆不得正。則此爻擬賢人在下

者。但與五無係應。又有九四為之阻。故晋如愁如也。所幸明々在上。六五以同德相孚。因終得晋驚。是受介福于王母也。離為貨貝。介福象介大也。指九四彖所云錫馬蕃庶。此爻蓋當之矣。

六三

吳澄曰。允與赳通。進也。三在坤衆之先。率衆同進。故曰。衆允。棄易中以允孚為象者二。此爻及升初六也。說文引升初六爻辭為赳升。其孚从本从出。諧允聲。本者。進趨也。中亦進而上徹之意。古者鐘

鼎銘用諧聲字多，只用偏旁，蓋从省也。此爻允字亦當依說文所引升初六之辭作𦗔，乃叶象義。允字，吳說為是。三不中正，且與四近而不相得，欲進有悔者也。但居順之極，衆推而進之，則悔亡耳。衆，指下二陰。坤象々傳衆允之字，亦蓋如是。

九四

吳澄曰：𦗔與碩同。子夏傳鄭氏皆作碩。說者因𦗔字指為五技而窮之鼠，遂謂之蟠蛇失於僻矣。碩大也。二三四互艮，象鼠。九陽畫為大鼠。

此爻小人之進得位者也。坎為盜賊、黠鼠，竊食不憚人者似之。九四以不中正居君側，故有此象。大臣高位雖正而危，况不正乎？負厲之占，蓋深戒之也。

六五

述義曰：離火起滅不常，故有失得之象。坎憂，故恤艮止，故勿也。

六五不正，且有悔，但以其居中，故悔亡。九四𦗔鼠，蓋恤失得者也。六五則虛中離明，所謂康侯者，何

曾以失得為念。若或以失得為念。則進利之臣至。
故尚以勿字戒之。蓋此爻固無心於失得。不吝重
賜。以用六二之賢。故往吉元不利。

上九

毛奇齡曰。離為牛。上者。離牛之角也。

會通徐氏曰。離為戈兵。故有伐象邑。謂內地之私
邑。坤體在下之象。

述義曰。晋其角而不能容物。無所可用。惟用伐邑。
邑者。已所私也。伐邑。自治其私也。人惟自治其私。

不撫於過剛。克己貴勇也。
厲吉以下。為三占看。

明夷

述義曰。有貞之心而不露貞之迹。遵養時晦。艱難
以行其貞。乃利也。

六二明之主。見夷者也。六五則自夷其明者也。利
艱貞雖戒全卦。而尤於二五致意耳。

李舜臣曰。易卦諸爻。噬嗑之九四。大畜之九三。曰
利艱貞。未有一卦全體以利艱貞為義者。此蓋覩

君子之明傷為可懼、而危辭以戒之、其時可知也。
對待之說、具於晉卦。

初九

明夷于飛二句、言飛則見夷、故垂其翼也。離為雉、雉在晉則飛於天、今倒向於地、避禍之象也。君子干行二句、言當見幾亟去也。離互震象、三日離數不食、亦離枵腹、應位在四為主人、互震發聲、即有言也。

丘富國曰、君子知幾、義當速去、蓋可以不食而不

可以不去、々重於食故也。

六二

呂氏音釋引九家云、無一夷字、愚謂以他爻例之、九家為是。

六二明之主、即見夷之主、然以其柔順中正、夷亦不甚功、又可救也。既救之矣、不獨為明者之幸、而一世之幸也。故占以吉言之。左股、初為足位、而二在足上、即股也。咸卦以三為股、此則二為股、蓋以左右分之、則在上為右、在下為左、又三以上有互

震亦為左。故為左股耳。用拯馬壯。指九三在上。坎
馬美脊。震馬作足。三實薰之。二以正相比。故二之
夷。三速救之。以禦外坤。象蓋如此。

九三

朱震曰。自二至上。有師之體。坎為仲冬。狩之時。離
為南。

明夷于南狩。謂明者往夷閭者於南狩也。三明與
上閭敵應。故有此象。雜卦所云。明夷誅也。是也。大
首禽獸之大首。蓋九三狩而獲首位之上六也。然

陽為大。陰為小。上陰非大。而大今在三。則似大首
見獲而來此者。蓋九三一爻。自成主客之詞。易多
此例。

郭雍曰。不可疾者。離之性。失之過則暴。故戒。
項安世曰。貞字自為句。

疾字。須兼急暴二意。蓋待彼之自斃。不可求速而
暴之。

明夷二字。每文稍不同。初二明夷。明為物所夷也。
此文明夷。明者夷閭者也。四明夷。明之夷者。即閭

也。五明夷。自夷其明也。須辨別者不混。

六四

胡一桂曰。傷人之明者。上也。入其腹。得其傷明之心。故曰。獲明夷之心。

六二為明之主。夷之者上六也。六四則與三相比。欲救之而先入於坤體。為入于左腹。明夷之心。猶言闔者之意。指上六。上六今將出於門庭以迫於六二。而四已潛匿於內。而得其傷明之心意。因以救之也。入互坎。左互震。又在坤腹之下。亦為左。自

上倒看有艮。々門庭。是震艮互正倒象。

六五

五。尊位。震。諸侯。居至闔無明之地。下無應援。獨以中順自守。故以箕子擬之。其明初見夷。遂以自晦。亦可謂夷矣。此則所以葆其明於不息也。故利貞。程傳接佯狂為奴。是沿習之說也。武成釋箕子囚。則其為紂所囚明矣。震為足。坎為桎梏。即囚象。孔子所謂為奴。蓋囚奴胥靡之類耳。

上六

述義曰。上六陰終。闇之極也。本明者可以晦其明。本晦者亦可以明其晦。上六本晦而不用功以明之。是自暴自棄者。南狩之師所由來也。初登于天。所謂殷之未喪師。克配上帝也。後入于地。所謂惟不敬厥德。乃早墜厥命也。

胡一桂曰。以卦言。則傷離之明者在坤。々為晦。以爻言。則傷下五爻之明者在上。々獨為晦。各有不同也。五上為天。有登天之象。坤地至上方成。又有入地之象。嘗觀朱子贊易曰。理定既實。事未尚虛。

用應始有體。該本無。此聖人為垂世立教而作易。豈欲故以明夷一卦紀商周之事哉。卦自有此象。則繫此辭。自後世觀之。非特箕子一爻。紂君臣當時事體。無一不與明夷卦爻相似耳。若謂先因此事而後此辭。則六十四卦。只載六十四事。聖人之志荒矣。

初登于天。就正體天位言。猶明也。後入于地。就倒體地位言。全闇也。上六居卦終。故言傷夷之極。以戒之。不復必須著明夷字。

自經以六五擬箕子。而諸儒說文。往々揅高周人。物充之。述義因此。以初為夷齊。據王甲子二為文王。據傳宗三為武王。程四為微子。據劉上為紂。炳文始以似者擬之。如此亦無害。愚更攷之。初之垂翼似微子。四之入于左腹。似膠鬲。膠鬲初事紂。後歸武王。見於國語。未知比擬當否。

家人

家人與睽對。兩卦又與上經師比對。又家睽合有三女。與蹇解合有三男相配。且互成伏。又家睽

有兩離。與上經師比之大坎對。蹇解有兩坎。與上經畜履之大離對。

巽為棟。為牀。家也。離為火。人家藏竈之象。所以名家人也。利女貞。主巽離言。以六爻分之。則三五為夫。五亢三茅也。二四為婦。四姨二婢也。初上為父母。父位於天。母位於地。所謂家有嚴君。父母之謂。父々子々。兄々弟々。夫々婦々是也。

胡一桂曰。女貞。兼二四言。然爻唯二稱貞吉。則六二一爻尤重。

初九

吳澄曰。卦之初。汎言治家之始事。古語曰。教子嬰孩。教婦初來。閑之於初也。

述義曰。限隔内外曰閑。離為垣墉。閑之象也。又為禮文。閑之義也。人之處家。易失而多悔。以恩掩義故也。初九剛正。能守禮以為閑。閨門之内。皆有法度。則防患於預。起教於微。而傷恩害義之悔皆亡矣。此齊家之首務。故於初發之也。

閑本為離象。然必其陽爻而為閑耳。

六二

吳澄曰。禮大戴記曰。婦人從夫。無所敢自遂也。六二柔順中正。上承九三剛正之夫。婉婉聽從。無或專行者也。又曰。居中而主饋者。婦人之職。故曰。中饋。中謂二居下卦之中。

會通。朱氏曰。二主婦。坎水離火。應巽木亨飪。主饋事也。

在室。有安居不遷意。即見其貞。勿輕看。

九三

嗃與熇通。嚴厲貌。畜訓一作熇々。從口則為言之嚴厲。從火則為火之嚴厲。象取於離。過剛有悔危厲。然治家欲嚴。故吉也。此爻變則為震。約象有頤。開頤口。發震聲。即嘻々無節。終不免於吝。

六四

巽為近利市三倍。則此婦能富其家者。然陰虛不自有之。而為夫者享其利。豈不為家之大吉乎。李闇曰。初閑之。二饋之。三治之。四則享其富。此治家之序也。

折中曰。四在他卦。臣道也。在家人卦。則亦妻道也。夫主教一家者也。婦主養一家者也。老子所謂教父食母是也。自二之在中饋。進而至於四之富家。則內職舉矣。

九五

龔煥曰。初之閑有家。是以汰度防閑之。至王假有家。則躬行有以感化之矣。

何楷曰。舜怡于文祖。公假于大廟。怡假互用可證。身範既端。故能感格其家。使父々子々兄々弟々。

夫々婦々各得其所以相敦睦。正家而天下定。故不待憂恤而吉也。

假。蓋巽風之象。勿恤。謂互坎憂恤。不足為虞也。

上九

述義曰。家國之道。寬嚴互用。治國主義。故尚寬。恐其義勝而離也。治家主恩。故尚嚴。恐其恩勝而流也。故三戒其嘻。而上歸於威。以為閑不可踰而節不可失也。

離虛坎實。皆孚也。離兵坎律。皆威也。然亦非兩項。

謂威主於孚也。此爻家人之終。蓋兼治國之道。

睽

風火氣勢相資。自初至五皆得正。則為家人。火澤其志不同。自二至上皆不正。則為睽。

小事吉。義蓋有數端。卦以二陰為主。不可大事。但以卦才之善。可施之小事。是全卦總意然也。又當睽之時。處睽之事。當周旋委曲。就其易者以為之。亦小事也。人情事勢。適致睽異者。時也。君子相時而動。少變其常故。不立崖異。亦小事也。成事有以

睽異取勢者，都在抑揚緩急之間，亦小事也。惟合見睽，亦惟睽得合。在睽之中，不睽則無以為合。故合睽之道，在機會轉化之處，亦小事也。凡事屬柔，屬獨，屬微，屬輕之類，皆以小目之，可也。

對待諸說，具於家人卦。

初九

悔亡。初以剛動於下，無應援，在他卦當有悔。今以無應為悔亡，即所謂睽也。馬蓋為盜所奪而喪之，互坎象。坎性就下，故自復也。見惡人，亦離坎合象。

喪馬可逐而不逐，惡人不可見而見之，並以睽處睽也。此爻有少變常故之意。

九二

述義曰：離為巷，宮中之道也。二與五應，本宜相遇，以睽之時，意有乖異。然五主也。君睽臣，不可以自睽。徑情難遂，委曲抒誠，而情乃可通。如遇主於巷可也。夫巷非大途，亦人所行也。遇於巷者，多方以悟主，如納約而自牖，非違道以求合也。故无咎。此爻有周旋委曲之意。

六三

離為見、坎為輿、上離為牛、王弼曰、犁、滯隔也、夫輿犁而牛曳之、常理也、輿曳而牛掣之、無是理、即睽也、蓋不中正、自生疑心、以致睽異也、三人位、上九應之、上九亦妄生猜恨、將以刑從之、是亦睽異也、天辛、從胡氏、當作而去、去髮也、劓、割鼻也、坎法律、兌毀折、離心血、髮之象、兌金屬肺、鼻之象、蓋非獨三致睽異、而上亦有所疑、以致睽異也、然互離外離、並為明體、一旦有所覓悟、則轉化復明、兩無所

疑矣、是為无初有終、又此爻變、則為大有、公用亨于天子之象、亦有終也、此爻有機會轉化之意、

九四

孤、獨也、又負也、謂不為眾所信、即亦睽意、元夫、指初九言、元、善也、對惡人之詞、二已上皆有不正、唯初正、故為元夫、當睽之時、物皆睽、有應者不應、無應者乃應、九四無應、故得求同德以相信、所以為交孚也、益卦已過半、睽殆將合、故九四大臣、下援賢良、共議合睽之道、所以厲无咎也、此爻有令睽

取勢之意。

六五

吳澄曰。六五互坎之外體。而柔如豕膚之柔而易噬。故曰噬膚。

胡炳文曰。噬嗑六二曰噬膚。睽六五以九二為厥宗噬膚。睽二變即噬嗑也。或曰。二至上有噬嗑象。折中曰。睽之時小事吉者。逞情直行則難合。委曲巽入則易通也。如食物然。齧其體骨則難而噬其膚則易。九二過我乎菴。是其宗之未噬膚也。我往

合之。睽者不睽矣。此其所以悔亡也。何咎之有。睽既至於五。將復於常。二五以係應相援。亦如常理。而合睽之道為已易矣。此爻有合睽就易之意。

上九

見豕載鬼。疑而懼也。先張之弧。懼極而不懼也。睽之所極。倒為家人。則其弧脫矣。然後向之豕與鬼。示鳥有所視以為寇者。亦婚媾也。陰陽和而成雨也。其取豕則見離。塗兒豕鬼車弧婚媾雨皆坎也。此爻睽之極處。故再以睽孤為戒。凡物之有咎。由

於心之自睽。如離火然。弗戢將自焚。因取象以狀人心之恣亂。以極言睽之可懼矣。又推物窮則反之理。以言惑之可辨。睽之可和。其功在於人心。幾微一轉化之間。要欲使人寡咎遠罪而已。其為戒也深矣。此爻有合睽轉化之意。

蹇

蹇與解對。兩卦又與上經小畜履對。又與前卦睽家人伏對。已於家人詳言之。

下經自咸恒至蹇解十卦。陽爻三十。陰爻三十。數

適相等。至此一頓。又起損益。損益。伏咸恒。復其初也。正與上經乾坤至畜履十卦。泰否再合乾坤同。折中曰。易西南東北之義。先儒皆以坤艮二卦釋之。故謂西南屬地而平易。東北屬山而險阻。然以文意觀之。所謂西南者。西方南方。所謂東北者。東方北方。非指西隅而言也。此義自坤卦發端。而蹇解彖辭申焉。參之諸卦大義。則坤者宜後而不宜先者也。蹇者宜來而不宜往者也。解或可以有往而終以未復為安者也。然則西南當為退後之位。

東北當為進前之方。坤在後之地，則可以得明，在先之地，則利於喪朋。蹇當退而居後，不可進而居先。此兩卦之義也。難既解矣，或可以有進往，故無不利東北之文。然曰利西南者，終以退後自治為安也。蓋文王之卦，陽居東北，陰居西南，陽先陰後，陽進陰退，大父如此，似非險易之說。

坎險之下，震足倒為艮止，則趾不能進，即蹇也。蹇為艮東坎北，進前之方，過陽重險，進益取蹇。爻伏睽，爻則為離南兌西，退後之方，宜姑退托於伏卦

以靜俟，不可妄進以犯難也。故曰：利西南，不利東北，然二五以中正相應，共當濟蹇之任者，則在二臣。宜不謀其成敗，以濟五君，在五君則又宜招二臣以致濟矣。各守其正固，然後可以解其蹇也。此卦互既濟，二以上皆得正，倒又為解，故能各守正固，則蹇終將可濟而難必解也。故曰：利見大人貞吉。良以方則為進，以德則為正。其守正固，仍得力於艮止為多。止謂止於義有所守也。

何楷曰：此卦中言未者，皆就本文言，謂未而止於

本位也。對往之辭。初六去險最遠。其止最先。獨見前識。正得之所謂智也。

往。進前也。未退後也。凡氣向前者皆往。而向後者皆來也。故往則蹇。未則蹇。彖傳見險而能止智矣哉。此爻之謂也。艮體固止。宜下而不宜上。其氣向下。則倒為震。即聲譽象。

六二

曰。王臣。則見王事不可不任。蹇々。則甘處重險。不避也。艮為身。匪躬之故。則耑任君事。不有其身也。

凡事有知時勢難濟而止者。又有雖知其艱而舍身為之者。兩皆視其義何如耳。此爻時勢極艱。才力亦柔。然其與五以中正相應。君臣之義。重於山嶽。故今賭死生。趨節義。或能挽回之。彖所云利見大人貞吉。蓋指此爻也。

九三

述義曰。九三剛正。又在上位。濟蹇者也。以其不中濟險之逼。有缺焉。往而猶蹇。故來而自反。所謂治人不治。反具智也。止於其所。反躬修德。非不往也。

乃欲善其往也。

艮躬也。艮德為萬實，有反躬修德之象。

六四

吳澄曰：連，猶連諸侯。連橫之連，六四上體，九三下體。上下異體，不相連屬者也。四往比五，則陷坎險之中而蹇。来比三，則與下體連屬而依艮止之安也。

大臣之濟蹇，固非獨力之可得。必下求賢良以為援，然後事可濟矣。况六四才弱無應，尤宜援九三也。

也。本義纂言不可易。折中取荀爽程子，非是。

九五

胡一桂曰：凡天下之蹇，皆聚於人君之一身，故稱大蹇。又陽爻亦稱大。

折中曰：二五獨無往來之文。蓋君臣相與濟蹇者，其責不得辭，而於義無所避。

凡易之應莫重於二五。故二之稱王臣者，指五也。五之稱躬來者，指二也。如在下者占得五，則當念國事之艱難，而益致其匪躬之節。如在上者占得

二則當諒臣子之忠貞，而益廣具明未之助。正如朱子說，乾卦二五相為賓主之例也。

此爻餘意，猶有可言者。人君不獨當蹇時以為蹇，而雖在平時，君位則大蹇也。周書曰：無疆惟惄。是也。後之庸主，恒狃富貴，漏宴晏，不知君位之為蹇，則禍敗相尋，非常之蹇至，方是時，人心已畔，欲望朋類之援，得乎？此意亦不可不知以存戒也。

上六

會通引丘氏曰：未碩應三也。三陽為大，々人五也。

上既得三之應，則亘與之共見大人，而成濟蹇之功。先言未碩，後言利見者，蓋上得三而後可以援五也。

易有好卦，有不好卦。好卦至上爻必不好。不好卦至上爻必好。盖以物窮必反也。蹇，不好卦也。故至上六始言吉。明蹇之倒焉解。

解

李舜臣曰：以畫觀之，四陰二陽，坎險在前，是為蹇。四陰二陽，坎險既過，是為解。則解者，蹇之反也。以

卦觀之。震下坎上為屯。坎下震上為解。則解者。屯之反也。蹇者難之方興。解則難之已散。蹇之止於險下。固不若屯之動於險中。屯之動於險中。又不若解之動於险外也。

利西南。承蹇而言。離南兌西退後之卦。蹇之反也。此卦動於險外。固為解。而其占則與蹇之反意同。以見蹇方解之意。无所往所亨。以諸卦例之。當為攸寧之訛。未復。謂復其本位。與蹇卦所云未寧意同。夙寧。只是易簡捷疾。不為煩擾意。

此卦亦為震東坎北。而不曰不利東北者。則以其動於險外。宜自此東北而往彼西南也。然當解之初。尚當遵守蹇時之心。始以來復為吉。若有攸往。則向西南。震足捷疾為吉耳。

正義。褚氏曰。世有無事求功。故戒以無難宜靜。亦有待敗乃救。故誠以有難須速也。對待諸說。其於蹇卦。

初六

當解之初。處不正。然承應正剛。則賴以解不正。已

則處其後。所以无咎也。蹇既解矣。有孚惠心。辭之不煩。即亦所謂夙也。

九二

吳燈曰。二地之上。田也。坎為狐。下卦為坎。三四五又互坎。二坎有三陰。為三狐。田之獲。謂能取之而已其害也。九二比初比三而應五。故能獲五狐也。

三狐皆為九二所獲。則險之難解矣。

何楷曰。天下之難。率自小人始。欲解天下之難者。必有以處小人。然後可。然非柔者所能辨。又非剛

而過者所能辨也。九二以陽居陰。乘剛中之德。果而不激。故有田獲三狐之象。黃矢。所以取狐。久獲則黃矢亦得矣。

坎為弧矢。互離為黃。爻中色。故兼中位象。

凡小人得志行事。必有上中下三處相結以成其謀者。三狐邪媚相與。禍不可測。唯黃矢能得之。此象蓋探盡古今事勢。

六三

六三不中不正。陰乘小人。負九四之陽。固其宜。六

又乘九二之陽。則其致寇也必矣。震為禾稼。是人之所負。坎為輿。是君子之所乘。互坎為盜。是寇至也。此爻蓋竊位之益。故招致寇盜之主奪。亦解之意也。

當鮮時。則不待我解之。彼中自有解之者。以盜解盜也。

九四

初位在下。揅也。然必取象於撲者。蓋見毀身割愛之意。

六五

鄭汝諧曰。益之戒曰。任賢勿貳。去邪勿疑。如使世之小人。皆信上之所用者必君子。而所解者必小人。則必改心易慮。不復有投濛枉職之望。惟未孚於小人。此小人所以猶有覬幸之心也。五解之主也。以其陰柔。故有戒意。

六五居陽位之中。故曰。君子。得中不得正。所幸比應。皆陽。藉以解其類。故得吉也。蓋君子以公平之心。惟耑解陰邪之小人。小人亦遂信我公平之心。

則其所解之者。乃所以取其孚者也。

上六

公六五也。射坎弓也。隼互離飛鳥也。高上位也。墉亦離也。五公用上六使自高墉之上射之。亦解悖之意也。大旨程傳詳矣。

周易欄外書四

