

175
127
10



周易欄外書五

一齋居士稿本

損

損與益對而卦又與上經泰否對卦以損益名者
蓋因泰否也泰之一易將向否故名損否之一易
將趨泰故名益雖有損下益上損上益下之說而
二卦損益並存惡得執一以名之

上經始於乾坤至畜履凡十卦均於陽爻三十陰
爻三十而得泰否泰否復合乾坤蓋乾坤之小變
也下經始於咸恒至蹇解凡十卦均於陽爻三十

陰爻三十而得損益則伏咸恒又內外相易亦成咸恒蓋咸恒之小變也

有孚是大離中虛之象元吉以下四占當隨事而擇之可貞是戒詞利有攸往則止澤感通損極必益宜往也爻上爻亦有此占

吳澄曰用者得此占而用之於此事先為問辭曰曷之用乎答曰所用者二簋而亦可用之以享祀蓋用於損之時為宜也下卦兌為食六三饋食之主也初二在六三之內象二簋陽實為黍稷實於

簋初應四二應五象二簋以享祀上之神二簋盛黍稷禮之甚薄少者然當減殺之時則薄少為宜故可用享也二兌數

飲食男女人之大欲存焉此卦工夫全在存誠敬損嗜欲須得意於詞外也其象則震為孟為竹木而簋成為禾稼而黍稷實致坤養於兌口而艮神享

初九

已虞易作祀是也艮為宗廟即神之所在彖所謂

二簋亦用之於此故為祀事六爻中以正相應者
唯有初四而又當山澤通氣之初感孚尤速故為
遄往與他卦艮止之例不同故无咎酌損之者澤
水蘸震禾酒也艮手酌酒損之所謂灌也灌祭之
始事尤有誠意所以於初擬之也蓋損之工夫在
於蠲妄念以存誠敬故初九直承彖詞取象於祭
祀如此

九二

林希元曰夫自守而不妄進宜若無益於上矣然

由是而啓時君尊德樂道之心止士大夫奔競之
習其益於上也不少是弗損乃所以益之也桐江
一絲繫漢九鼎清風高節披拂士習可當此爻之
義

九二不正故以利貞戒之震足妄動艮山當前宜
守貞不動可也征則凶又當弗損而益之言已不
動者乃所以有益於上也蓋其省事處大意亦損
也

三人行謂泰卦下三陽損一人謂三與上易為損
一人行即損一人也得其友則二陽相與也三人
位震行又當損之處故於此特發損有妙理耳繫
辭傳須參

一而不足三而有餘唯二為中事於是成以天下
事物皆無非二氣之合也其損一人者如去小人
固不俟論就如君子在三中亦當自損以令成二
人之謀蓋其自損者非損也乃所以成其議也此
理亦不可不知

揚啓新曰人之相與惟其心之同而已苟精神不
孚意氣不貫則群黨相比周固三也即一人之異
亦三也是皆不可以不損也苟積神相貫則二人
同心固兩也即千百其朋亦兩也是皆不可以不
得者也

六四

艮為躬坤為腹四為心位六爻中惟六四以陰居
陰當腹心正是疾止於躬之象幸獨與初九以正
相應而性又坤虛能受初則陽剛固非遲緩者而

四又使之故遄來救也卦有震水艮石之藥煎以
澤水離大以致坤養於艮躬則疾去而有喜々以
兌何咎之有凡人之改過去欲皆損疾之義也興
一利不如除一害惟虛懷容人者能之

六五

或者不一之詞二應五上比五並益於五故曰或
也古者五貝為朋十朋之龜直五十具大寶龜也
十坤數五具取於五位與大離龜為靈物有智取
於大離益之以十朋之龜謂賢者獻以智也弗能

違則謂其善謀良圖畢竟不能違也蓋六五之君
虛心自損能謙者也故其受益如是而得元吉

上九

上九居君位之上蓋賢者之有益於君者也弗損
益之義與九二同无咎貞吉利有攸往是三占利
有攸往即損極而變之占也互坤為臣為衆得臣
也艮為家互震則艮倒為无家得臣无家謂得忠
誠之臣不營私家也凡天下之理不遇感應上能
自損以益下々亦自損以益上君所以得此臣者

蓋亦上九之賢有所指導使君為恭先而然又有
所矜式使臣視孚先而然故歸功於上九係之於
此歟

益

風雷氣卦也相薄而不相害二五又以中正相與
所以利往也震巽皆木又以大離虛舟涉大坎伏
水所以利涉也

折中曰彖辭與損同亦不專主損己惠下為義蓋
益以興利故利以圖大事而濟大難天下事有動

而後獲益者不可坐以需時也
對待之說具於損卦

初九

毛奇齡曰夫上之益下不必真有所予也夫子下
何幾而使下自益則無盡故自益之道莫如農事
彼夫耕植方興即謂之作猶書曰東作是也耕植
具舉即謂之大作猶史曰大興農功是也蓋初二
皆地道而初又民位則正小民力地之際子不云
乎神農氏作斲木為耜操木為耒耜之利以教

天下蓋取諸益則在周易未演時亦即於益象見農事焉况初為震剛震於卦為稼於方為春於時為三月而以全象言則坤土在中前巽入而後震動有如耒耜且以震巽之木大離之牛而耕之三坤之土間艮手持耒震足動耜進退田間無非耕象而初以震剛當之則彖所謂自上下々此其利也

大作農務也毛說是也農為國本不違農時是大益也為農者亦能體上意專務稼穡即世之大益

也凡治國者可不知此意哉元吉元咎是兩占辭

六二

五應初比故亦或之朋取五應大旨亦與損同夫受物之益有限受智之益無限六二柔順中正能容人者也程子謂虛其中以求益天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善滿則不受虛則來物理自然也此說得之主五帝上兌口倒而坤牛接有享象言明君用良臣以圖治克享天心也

六三

六三不中不正三位本多凶互坤又死喪象大離
心火居互艮倒艮之間應位上九又擊之是為困
心衡慮即益之用凶事也其占无咎者坤養也頤
約象亦養也其困心衡慮乃所以增益所不能者
祇以此養我非害我故无咎耳大離中虛為有孚
人位之中當震行為中行以震聲告公公九五也
為卦主主則象取於艮石離光艮銳也蓋困心衡
慮以能養其誠德成而明潔宜其告而有益於人

主也

六四

會通徐氏曰四與初為往來之爻有遷國之象遷
國順下而動也古者建國有便於民則視民利用
遷然必有所依以立國

中行告公象與三同巽坤皆從也利用為依遷國
大意徐氏為是但為依解未的愚案為去聲讀為
依言為民也書曰知小民之依初地位為田畝稼
穡處即下民所依也四互坤與初往來有遷國之

象苟益於民告諸公以遷國可也如盤庚遷般大
王遷岐之類

九五

王弼曰得位履尊為益之主者也為益之大莫大
於信為惠之夫莫大於心因民所利而利之焉惠
而不費惠心者也信以惠心盡物之顛固不待問
而元吉以誠惠物々亦應之故曰有孚惠我德也
有孚是九五中實之感也巽為利離火為心惠心
也兌口倒而艮止之勿問也有孚是六二中虛之

應也我五自我也德即惠心之實也言感應之理
在心不在物苟有惠心之實以感之則民皆有孚
而應之假令無物與之而以其德為惠也况復有
物乎不則及之

上九

上九欲益六三而其心極緊教督過嚴蓋助長之
甚者也故非徒無益而又害之互艮為手倒震為
雷並擊也離火為心巽為躁卦見其心暴且躁雷
風之為恒上下易位為益則立心勿恒也故凶

夬

夬與姤對而卦又與上經同人大有對同人之戮力與夬之合勢大有之有五陽與姤之遇五陽固並為相類而卦體則同與姤並陰在內大與夬並陰在外此亦交互為對也

夬即決本字與感之作咸同決象本取於外兌上缺兌為附決是也及乾來於內為大兌則其義為五剛進而一柔見決之象然本乎名卦則仍自外兌上缺而取之耳

吳澄曰高舉在上曰揚推播在前曰揚王謂五庭謂上五王之居也上六在王居之前王之庭也一陰處於五陽之上故曰揚於王庭猶詩言在前上處也號々呼也一陰在五陽之上處不自安孤立將亡而與五比故號呼以求援於五然小人失勢則祈哀乞憐於其所親厚之君子及稍得志則傾害君子不遺餘力君子豈可因其號呼而遽信之哉

有厲連上文謂上六孤立將見決其勢危甚也告

自邑不利即戒戒上六之詞也與其號呼乞憐於
五寧退私邑或其寡過歟如即戎則尤為失策耳
蓋以此誠小人庶幾其或改過自靖亦仁人愛人
之無己也號告皆兌口象自邑是自己之邑一陰
象乾為金為戰兌為毀折有戎象故戒其不可即
也利有攸往自是一占凡遇此卦者君子進往必
得志故為利有攸往也

初九

卦似大壯故假其辭但大壯無前字而此有前字

者大壯之初一爻相通當夬之二初陽位為前二
陰位為後故在此卦以初位為兌羊之前趾而以
大壯之趾在二者為後趾歟又壯初凶而此無凶
者壯猶有二陰矣夬則唯一陰易與耳故不言凶
吳氏云勝謂勝其任壯于前趾勇往也往而不勝
其任則為咎戒之夕詞愚案徒勇輕進則其咎自
取故曰為咎戒意豈在為字上

九二

惕是乾之惕厲號指上六兌西為暮乾西北為夜

離位中闇入地位亦暮夜戎象與豕同上六蓋小人之將見決而號呼者九二遙聞之惕然警懼備以待之上六窮寇或興戎以襲三之不意而二則以其有備不能來攻故勿恤耳

九三

馮椅曰或疑咸之象腓股肱輔未嘗逆施今初為趾而四為臀何也曰是與咸異咸合六爻取象猶剝艮之類也夬分二體為象猶大過鼎之類也故三在下卦上為頄四在上卦下為臀六爻不相蒙

也不然臀下體也上體烏得而象之

乾为首故三象於頄壯於頄大壯所謂小人用壯之狀也故凶君子夬々陽為君子三為人位以陽居陽獨與上應故曰夬々獨行遇雨蓋入其群而去之也若濡有愠若字蒙到愠字謂若沾濡可含怒者也如陳平之於呂氏狄仁傑之於武氏何咎之有其象兌澤在上即雨濡乾陽即愠也

吳澄曰君子不必絕小人之交而去之自有其道夬五陽而九三獨與上六一陰應陰陽和為雨故

有獨行遇雨之象

九四

九四居上體之下為臀魯柔肉陰位象乘九三純陽魯肉為所磨削故无魯倒巽為進退故其行次且此爻不中不正居不安而行不前無決陰之力者如此也然居大臣之位不得不任其事若能得羈縻小人之術不得肆其惡則可以亡无魯次且之悔矣牽倒巽繩象羊兌象聞言不信謂雖聞此言不能信也蓋激而進之夕詞言兌象不信倒巽

不果象

九五

蔡清曰案證類本草商陸廣雅謂馬尾易謂之莧陸皆謂商陸也未嘗以莧陸為馬齒莧也今程傳直以莧陸為馬齒莧而本義從之不知其何所考耳

莧陸陰物生於濕地蓋指上六決而折之者五也故夬々九五中正不為遇暴故中行陽自初積至五其勢已成矣至此而決之猶瓜熟而落之齒動

而拔之亦何用過暴所以无咎也

上六

无號非真无號蓋號極而聲盡所以为无號也又此陰見决为純陽則兌口變亦无號也

姤

馮椅曰古文姤作遘遇也亦婚媾也以女遇男为象王洙易改为今文为姤雜卦猶是古文鄭本同此卦一陽来復之反也一陰排衆陽而生雖如微而氣則壯且四为壯位而初應之有漸長之機乃

為之戒曰是壯也非微也蓋防壯於猶微杜漸於未長其為慮也深矣因熟觀卦象則一女以不中不正之資當五男既为主於内以制外足以籠絡而盡惑之不可謂之猶微未長而忽易之也故占為勿用取女對待之說具於夬卦

初六

述義曰巽为繩故曰繫扼杙也乾为金故曰金柅巽半坎故为羸豕巽之究为躁卦故蹢躅也初六

一陰五陽之所遇也既與之遇則當制之制之々
道不激不弛繫之而已繫于金柅使其負靜自安
則吉矣若不繫而縱之使往則其凶立見
金柅解述義為是但取於乾金巽木合象為精耳
有攸往見凶戒初之辭見取於離位坎為豕二柔
象肉一剛象骨而今外柔為剛正是骨立之豕即
羸豕也巽為股為進退即踣躅也

九二

吳澄曰初與四為正應而與二比近故先為二所

有古人魚肉包之以草詩曰野有死麕白茅包之
是也魚陰物謂初二能得之猶包苴之中有此魚
也二陽畫連亘有包之象巽為魚々者巽下畫之
陰也

又曰初卦之主四對之故為賓乾亦為賓々主相
對遇之正也九二以近比而得初九之遇則初不
復往過於正應之四矣故其占為不利于賓

何楷曰包字與繫豕包瓜同意古之小人所以亂
天下者往々君子激之也二曰包有魚則不視小

人為異類而直以兼容之量包之既不邇之使近亦不激之使無所容其何咎焉
錢一本曰始取象曰魚曰瓜魚爛瓜潰皆自內始而外初不覺也

九三

姤三即夬四故其詞同也但取象則稍有不同巽股之上即臀也柔為膚以陽居陽則无膚矣其行次且之為進退不果與夬同九三欲遇初而制之則九二既制之居不安也又欲往於上則無係應

行不進也純陽過動不能寧居故厲然不溺於陰邪則咎无大耳

九四

四與初應當制陰之任者也然二既能包初為有魚而四不能包初則無魚矣蓋居大臣之位不中不正權為下所奪其為瘵官也多矣陰邪雖不及而職分有闕今猶未凶凶必由是起耳

九五

巽為木為高杞也初陰紫蔓瓜也五變則有兌口

離文含章也謂瓜爛熟也五为天位有隕自天謂一變之時也今杞木高大至於五而在下之瓜縈蔓至於此然为杞者能包容之不为過激自執中正以待時運之至則瓜亦必至於自潰爛而墜矣蓋陰陽氣運有消長君子之去小人有宜速之時有宜緩之時此卦陰氣方盛故宜緩不宜速如此

上九

乾為首上亦首位也角之象始其角謂觸而却之也上固與初隔遠不相遇假令相遇亦自守剛堅

矯然不屈蓋君子之遇小人貴於不忌而嚴如上九則高亢而剛極故過嚴可吝矣然又或有无咎者是兩占也

萃

萃與升對兩卦又與上經謙豫對謙與萃主收斂豫與升主發動所以為對也以卦體視之則謙與升類豫與萃類此亦交互為對耳

坤地上有互艮山々上有兌澤地氣聚於此所以名為萃也假字訓至魚感格

吳澄曰王謂九五艮為廟二三四互艮六二艮之下畫廟之內也五下應二是王者至於有廟聚己之精神以聚祖考之精神也五陽剛中正為大人四陰聚而歸於五利見大人也大牢為大牲少牢為次牲特牲為少牢下坤為牛上兌為羊三四五上肖坎為豕三牲具也六二上應九五為往折中曰以豕傳觀之利見大人亨利貞為一事無疑王假有廟者神人之聚也利見大人者上下之聚也用大牲吉廣言群祀由假廟而推之皆所以

聚於神也利有攸往廣言所行由見大人而推之皆所以聚於人也

初六

有孚不終蓋初位萃未深雖孚於四而四互艮體未肯遽受故孚不終也乃亂乃萃謂不終故亂有孚故復萃畢竟見萃之未深耳若號一握為笑謂初求萃之誠切若至號咷則一握之頃忽變為懼笑蓋當萃之時初四本為正應故勿恤四之不受往无咎也號笑象假外兌握艮手象折中謂握者

手所執持以轉移之機此說是也

六二

折中曰彖言利見大人九五者卦之大人也六二應之得見大人之義矣然見大人者聚必以正故必待其引而從之乃吉而无咎蓋聚而不正則不亨也孚乃利用禴者言相聚之道以誠為本苟有明信雖用禴可祭矣况大牲乎亦根卦義而反其辭也易曰可用汲王明茲受其福傳曰在下位不援上此引字是汲引之引非援引之引

引字屬九五巽繩艮手象吉无咎是兩占孚字屬六二中虛象禴薄取於坤嗇

六三

俞琰曰萃之時利見大人三與五非應非比而不得其萃未免有嗟嘆之聲則无攸利矣既曰无攸利又曰往无咎三與四比則其往也捨四可乎三之從四々亦巽而受之故无咎茅無正應而近比於四所聚非正有此小疵耳
下二陰皆萃於陽而三獨無可萃故嗟如嗟如假

外兌无攸利以下似三占非三占俞氏之說是也

九四

九四大臣其才剛柔不偏既與九五相比則身已得萃矣其任亦當萃人之位而衆皆萃於此大吉无咎是兩占卦義甚明故無象辭耳

九五

有位之有與有廟之有同九五君位尊嚴衆之所萃然以純剛之才居尊位或恐過於嚴是威服非信服矣則當益加自反以脩其元永貞之德匪孚

之悔乃亡矣

上六

項安世曰齎咨兌口之嘆涕洟兌澤之流

方應祥曰此爻照後夫凶者比之上六以比之最後而凶萃之上六亦以萃之最後而有未安者故其憂懼若此々正所謂孤臣孽子也

折中曰蓋不止孤臣孽子乃放臣屏子之倫也方氏以北上相照亦是然北上直曰凶此則齎咨洟洟而无咎者比彖有後夫凶之辭故遂以上六當

之此豕有利見大人之辭正與蹇卦同例故尚有積誠求萃之理也

上六卦極無應凡事至於窮極必淒洩是人之真情也即萃也積誠如是可以動人故无咎齎亦嘆聲也

李舜臣曰萃六爻或有應无應或當位不當位而辭皆曰无咎乃天地萬物之真情真情相合吉多凶少故也茲萃之所以亨歟

升

此卦風在地下則地氣升騰矣巽南東坤西南皆主長養巽木震木共蕃以高所謂天地變化草木蕃者乃賢才得時升進之象也

升之世無所阻礙巽為遜入坤為敬順執此以升執禦之所以為元亨也凡見大人皆當執此德以見之故曰用見大人自巽往坤必涉於離故為南征吉代淵曰尊爻無此人故不云利見對待之說具於萃卦

初六

胡一桂曰初六一爻為成卦之主升之所以得名者繫焉以兩體觀之巽在坤下如未出地之木初其根二三其幹也方其勾未萌甲未拆而根株已備其勢必破地而出上升而莫禦長養於夏凌霜於秋傲雪於冬震位其間而春氣無乎不貫聖人設卦觀象而命名與夫爻辭之所由作夫豈苟然之故哉

允字與晉六三象允之允同吳草廬曰說文引此爻之辭允作糝進也此說可從易陰為小陽為大

初六之為大吉者蓋巽兩陽幹升進之本却在此柔根是其所以為大吉也

九二

張清子曰萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應二爻虛實雖殊其孚則一也孚則雖用禴而亦利故二爻皆曰孚乃利用禴彖言剛中而應指此爻也

九三

述義曰坤為邑陰偶故虛也九三重剛好進而所

遇皆柔如前行而入無人之境故曰虛邑也如是則宜吉矣然而境平則心肆心肆則險生其吉凶實未定也故不言占欲人之慎之也何以慎之入虛如有人可也

本義象占如以占字當衍此爻無占々在象中

六四

折中曰卦義柔以時升六四初交上體又位在巽坤之間有南征之象迫近尊位有見大人之義是爻之合於卦義者在已者用之以見大人則吉

為大人者用之以享神明則宜與隨上之義同皆言王用大人以享於山川也不曰西山而曰岐山避彖辭南征之文先儒或言岐山在周西南王六五也用此順正之大臣薦祀於岐山也兌為西坤土在上體即山象享於山亦取於升之義吉无咎亦兩占辭

六五

易例多先象而後占此爻獨先占而後象者蓋六五君位以陰居陽不得正尤當以貞為戒故首發

戒意以明必貞固得吉而後階可升也夫升階者必當有揖遜辭讓此爻虛中順德衆推之以爲君蓋以遜讓升階似王者正南面之象小象曰大得志也亦此意階象取於坤土順而耦震足及於此故爲升階折中謂不取君位者非是

上六

冥天位象青冥杳冥之冥不息即誠々者天之道也亦天位象大意本義爲是

困

困與井對兩卦又與上經隨蠱對隨從也順境之卦也困窮也逆境之卦也蠱敗其舊井取其新所以爲對也且四卦並是三陰三陽氣類相通卦體亦相似但有順逆與新舊之各爲反對耳會通謝氏曰困井相表裏因爲塞井爲通困則澤中無水井則木上有水困有未濟井有既濟困塞而井通明矣

審觀卦象澤下有水互巽爲股爲入坎爲陷蓋澤水上涸則底水泥滓陷入巽股不能進退所以爲

困也

困亨身困而道亨也困難中又自有亨通道理君子動心忍性曾益其所不能身益窮而守益固所以得道亨也貞字戒二五以時困最貴於貞也吉无咎亦兩占辭有言不信象取於兌口無應謂困時當緘默自守

初六

卦唯初四有應臀謂九四取於上體之下象與夫同株木無葉之木坎象坎為正冬於木為堅多心

巽風脫葉正是株木九四之臀居其上欲下拯初之困而已先困故臀困于株木坎為水為幽暗為陷入而初當地位之下不能得正應之助故入于幽谷互離數三為三歲又為目覲也時困上下隔絕初不能覲正應也此爻無占者困德之辨也能耐此重困則吉不耐則凶所以無占歟

九二

折中曰小人以身窮為困君子以道窮為困卦之三陽所謂君子也所困者非身之窮乃道之窮也

故二五則紱服榮於躬四則金車寵於行然而道
之不通則其榮寵也適以為困而已矣用享記者
謂服此朱紱用此酒食以享之喻所得之爵祿不
敢以之自奉而以為竭誠盡職之具也書曰予不
敢宿則禋于文王武王意義相近

陽剛君子得坎酒兌食如不困者而以其陷於陰
中不能濟時困乃徒得之亦可以為困矣離為牛
於色為赤黃離革蔽於巽股朱紱也九五赤紱變
文耳此紱九五所賜可謂榮矣然徒受重賜而不

能報効亦困也兌巫有事神之象離牛兌羊坎豕
三牲具焉言用此朱紱酒食誠意享祀以待時之
來也征凶謂不度時而征則自取凶也无咎亦一
占

六三

述義曰兌剛鹵有石象坎為蒺藜離為宮巽為入
上為妻在宫外故不見也三不中正志剛才柔欲
因四而四堅如石反為所困欲據二而坎如蒺藜
不可據也返于其宮以求內助而上六非應又不

得見内外交困凶可知也

九四

述義曰坎為車兌為金故曰金車禮金輅以賜同
姓四近臣故得象金車四志欲拯初而居柔不勇
又互巽為進退不果故其來徐徐以困于金車也
急難不敏為可羞吝然剛柔正應終必合也能拯
初則初亦得覲而相助以濟困矣

九五

剽則取於兌毀坎刑象兌伏艮則艮鼻受刑剽也
互巽伏震則震足受刑則也坎又為赤々絃指九
二九五陽剛欲濟時困而上六々三並非其人故
刑之唯欲九二來援而無應是困于赤絃也然應
位同德有相遇之理巽徐兌悅乃徐有悅也利用
祭祀大意與九二同時困非人力致莫如盡誠敬
副天意以待時之通而已

上六

巽為木為草倒巽草也互巽木也有葛藟纏於木
梢之象巽又為高々而危故曰困于葛藟于臲臲
曰者兌口發聲也動必有悔蓋傍人戒告之詞物
極則變能悔妄動之悔則遂可征而吉也上悔是
悔吝之悔下悔是悔悟之悔

井

全卦有井象初為泉竅二三為井泉四為井空五
為瓶泉上為井口
丘富國曰改邑不改井々之體也无喪无得井之

德也往來井々々之用也此三句言井之事汔至
亦未繙井未及於用也羸其瓶失其用也此二句
言汲井之事

九五泉近井口故曰汔至巽繩在下故曰亦未繙
井互離之瓶互兌毀折之故曰羸其瓶亦字蒙到
瓶字

對待之說具於困卦

初六

初地位又柔在澤下泥象兌口在上不食象泥水

穢濁舊井象互離飛鳥無係應无禽象蓋人汲之則井旁有棄水禽鳥至廢井無汲者故禽鳥亦不至都是人品汗下無用於世為人所棄之象

九二

九二不正為未純近泥之水未澄也初六耦畫巽陰伏為谷巽又為魚欲澄井泥放魚於中然水不上出則無濟人之功但射鮒耳甕敝漏象與豕羸耗同蓋有應則二之泉上行無應故不能上行若甕敝漏然

九三

折中曰不曰明王而曰王明乃惻者祈禱之辭言王若明則吾儕竝受其福矣

述義曰巽為潔故井渫在下未上故不食坎為加憂故心惻巽繩離瓶故用汲五為王互離為明九三重剛不受物汚故井渫而不當兌口不見食也我字或釋為三自指或釋為五卦主或釋為虛指旁人愚則謂井渫不食為賢者固三也為我心惻旁人惻之亦三也就一爻中乍為賢者乍為惻者

如不分彼此者易之取象每々如此不可拘執為釋

六四

述義曰四互離為墉而中虛井甃之象也士敬以修己邪閑而誠存官廉以守法弊絕而利興故无咎也

九五

述義曰九五重陽潔清之至故冽而寒近兌口故食也无喪无得天德常寧此性功之定往來井々

惠而不費此王道之行也

凡水在面者潔在底者濁九五水之在上者故冽坎北方故寒

上六

朱震曰坎為輪在井上下應巽繩收也玉篇謂以物覆井曰幕

揚萬里曰上六爻畫閑勿幕之象

井收勿幕汲引群賢無有壅蔽之象蓋就上六之象以言九五之功有孚元吉謂九五坎陽井德之

實必如此而後得元吉也

革

革與鼎對兩卦又與上經臨觀對臨化陰為陽革變故為新類也觀示法而衆仰之鼎養賢而人歸之亦類也又自損數至鼎十卦為小變故革鼎成大既未濟亦與自泰數至觀十卦為小變故臨觀成大震艮同

革鼎不獨為小變之卦而又於六十四卦適為變革之會蓋大衍之數五十其用四十有九自乾數

起至於鼎為五十卦而革即四十九卦大衍之用數當之故象傳亦以治曆明時言之可見矣其名曰革猶第六十卦當甲子一周之際因名曰節之類

語類云鄭少梅解革卦以為風爐亦解得好初為爐底二為爐眼三四五是爐腰上是爐口

鄭東卿曰革有鼎革生為熟之象故爐鞴之象為正蓋以離火鼓鑄兌金從革也革而受之以鼎者以鼓鑄成鼎也

革之象或為風爐或為爐韜易之取象各從其所
感固無一定耳愚熟看兌金畜澤水在離火上則
有用鍋釜烹飪熟化之象是亦革也

己日朱漢上讀為戊己之己是也外兌庚位庚更
也即革也離火午位經夏季中土至庚位則中土
為戊己日亦離象謂內離接外兌之際也以火革
金所為革者在金所謂從革也必待己日之盡以
更之乃孚於人心言不可輕遽也互乾有元亨利
貞之德必有此德順乎天而應乎人然後革之如

湯武革命然則革得其當而變更之悔亡矣
胡炳文曰彖未有言悔亡者唯革言之革易有悔
也必革而當其悔乃亡

初九

呂大臨曰初九當革之初居下無位比於六二上
無正應雖有剛德不當自任惟結六二以自固故
鞏用黃牛之革六二居中柔順故曰黃牛與遯六
二同義

毛奇齡曰易道尚變故貴之爻有不貴者存損之

爻有弗損者在而革亦不專言革也及其變革為黃牛之革鞞而固之戒其輕也革而當其悔乃亡戒之於初所以全其革也

折中曰更改之義有取於革者革鳥獸之皮也鳥獸更四時則皮毛改換堯典希革毛毳之類是也六爻取象於牛虎豹者以此牛之皮至堅韌難以更革者也以之繫物則固故遯二之執用者似之以之裹物則密故革初之鞞用者似之愚案鳥獸故曰革則革是會革而不革之意

牛離象鞞用黃牛之革猶左傳宋人請南宮萬于陳々人以犀革裹之々類

六二

熊良輔曰六二為內卦之主故卦辭之己日見之於此卦曰己日乃孚爻曰己日乃革者孚而後革也

己日與彖辭同義乃字見不輕遽之意征吉无咎兩占辭

九三

吳澄曰上來應之以變革之言來就已者至於三
就如有謀焉則就之之就兌口在上為言
上至三經三爻又離數三故為三就革出於不得
己故不可自我而倡之必當待彼來就有孚然後
革之可也

九四

語類云革下三爻有謹重難改之意上三爻則革
而善蓋事有新故下三爻則故事也未變之時必
當謹審於其先上爻則變而為新事矣曰然乾卦

到九四爻謂乾道乃革也是到這處方變
改革之事固易有悔此爻獨具才與時與勢與任
與志與用如程傳所云於是革之悔乃亡矣尤當
有孚必不得已而後改命則吉也命互巽象改亦
革也

九五

會通蔡氏曰剛居中正故曰大人虎兌象虎變威
德變動自然變化之義

吳澄曰未占猶益六五言勿問也

述義曰兌於方為西故為虎於時為秋其毛毳故
變也陽剛中正以居五位命已改矣故曰虎變猶
龍飛也乾龍飛以德言革虎變以業言
履卦虎象兼取乾兌此卦亦有互乾

上六

述義曰上六之詞承九五而言之也大人既虎變
矣則一時之臣民無不變也其君子與君合德而
具體而微有如豹變也其小人從君之令而舊染
維新有如革面也革道已成不可更有紛更以自

取多事故征行則凶居貞則吉也

在位君子皆化九五之德故豹變豹次虎者也在
下小人亦皞々自得其心革而見於面目故革面
當是時宜安靜守正不復可有變動勞擾故征行
凶而居貞吉也先儒釋革面為未能心化則謬矣
龔煥曰初言鞶用黃牛未可有革者也二言己日
乃革不可遽革也三言革言三就謹審以為革
者也皆革道之未成也四言有孚改命則事革矣
五言大人虎變則為聖人之神化矣上言君子豹

變小人革面則天下為之丕變而革道大成矣

鼎

折中曰上經頤卦言養道曰聖人養賢以及萬民然則王者之所當養此兩端而已下經井言養鼎亦言養然井在邑里之間往來行汲養民之象也鼎在朝廟之中燕饗則用之養賢之象也養民者存乎政行政者存乎人是其得失未可知也故井之彖猶多戒辭至於能養賢則與之食天祿治天職而所以養民者在是矣故其直曰元亨與大有

同

鼎養之道甚大離虛中巽潔齊以享上帝而養聖賢則神祐而人歸之故元吉也上九大吉无不利是也又以離之聰明旌別淑慝昭察巽伏以養萬民是以亨矣諸家衍吉字恐非是對待之說具於革卦

初六

巽為隱伏否惡之象趾顛故否出也兌為妾震為長子而卦無震其取象於子何也初柔在下賤四

剛在上貴今趾顛而柔上剛下則得兌震之互矣
謂初之賤妾進御五君五君既得妾而復得其子
也震長子主鼎蓋庶子為繼嗣之象以字當為及
字者又取象於別義則顛趾出否賢人在下動心
忍性增益所不能是也得妾以子謂賤人進而有
功也亦况草野之賢見擢用皆鼎取新美之義

九二

吳澄曰我謂六五為卦主故稱我仇如君子好
仇之仇言為五之匹配五下應二故彖傳言得中

而應乎剛二當上應五以其有實在中難於上進
如有中滿之疾氣不上行人之道德充積於中在
下位而不援上所謂不召之臣也君欲有謀焉則
就之而不敢必其就我六五尊德樂道而忘勢不
以二之不上應為尤故言我之仇匹以有疾之故
而不我能即然臣不就君而君就其臣自重々賢
兩得其道矣
疾巽下柔象

九三

鼎耳謂六五六五鹿中無物惡得言革々者蓋謂
鼎耳所受之鉉凌革也六五之耳既以應受九二
之金鉉復以比受上九之玉鉉此為耳所受之革
也上九卦極倒成革故假革字耳此爻以陽處陽
進取氣銳固欲得五君之受容然應比既代進已
則非應非比於九亦無應是以不能上行與五耳
相接是其行塞也雉膏離中柔象當兌口之下故
不食若寢為陰則互坎成雨乃得與上九陰陽相
和使行塞不食之悔虧是為終吉也

九四

王弼曰渥沾濡之貌也既覆公餗體為沾濡知小
謀大不堪其任受其至尊災及其身故曰其形渥
凶
形渥當從王輔嗣曰折曰覆曰渥皆取於兌為毀
折為澤耳

六五

金鉉謂九二本義前說是互乾亦有金象
上九

折中曰此卦與大有只爭初六一爻二爻皆同也大有之彖辭直曰元亨他卦所無也惟鼎亦曰元亨大有上爻曰吉无不利他爻所無也惟鼎上爻亦曰大吉无不利以其皆為尚賢之卦故也上九剛德為賢六五尊而尚之是尚賢也在他卦有此象者如賁大畜頤之類其義皆善其彖傳亦多發尚賢養賢之義然以卦義言之則大有與鼎獨為盛也卦義之盛重於此兩爻之相得故吉无不利皆於上爻見之即彖所謂元亨者也又易中大

象言天命者亦惟此西卦一曰順天休命一曰正位凝命書曰天命有德五服五章哉故退不肖而進賢者天之命也大有以遏惡揚善為順天此則推木於正位以凝命所謂君正莫不正者用能協於上下以承天休也

上九象以人則聖賢以天則上帝也彖傳所指蓋在坎爻

175
127
10

周易欄外書五

