

周易新講義

周易新講義卷第六

宋 龔原 深甫 撰

夬

乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎
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
不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

其人雖不順也而罪不極未可決也其罪極矣而
助我者不衆亦未可決也方夬之時柔乘五剛而
不順罪可謂極矣五剛同力以決之其助可謂衆

矣然後以順誅逆以衆治寡其勢猶決水而下也
執禦之哉故曰夬決也剛決柔也未嘗勝以力也
而其道足以長君子而不亢其勢足以通小人而
不爭則是健而說決而和者也王庭者衆君子之
所會也揚于王庭訟言而衆奔之也蓋公以治其
罪也治其罪而已矣未足以服其心也乎號有厲
信以服其心也惟信以服其心故雖危乃光也蓋
中而已矣則未光也又以五剛而決一柔其道則
非私揚于王庭可也其事則未大告自邑可也剛
過中則有厲况尚力乎□□□□□□□□力窮

也方是時也君子之道□長矣而未通決而□□
□□□□不能作險而五剛可以成□□□□攸
往者剛長乃終也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

決以衆濟事而祿所以叙其功故旣夫則施祿及
下衆所同也居德則忌衆所忌也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也
皆初九也大壯未夫則壯于趾自壯也夫則志行
壯于前趾有所以決也然在下則不足於位尚往
則不足以勝小人也適所以爲咎而已

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也
揚心之變常也號聲之變常也莫夜陰盛也九二
方夫而上无應則未足以決小人以中道而止乎
陰則小人不能勝蓋變常以憂之則防患之道至
異乎往不勝爲咎者也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无
咎象曰君子夫夫終无咎也

有可以夫之時而非可以決之位不可以夫也有
可以夫之位而非可以夫之時亦不可以夫也九
三未上行也而趨於動志於夫也而不當位又與

上應焉壯于頄而已頄者上體之无爲也故有凶
君子則不累於應矣故夫夫雖夫夫也而不失和
故獨行遇雨若濡雨言□濡言行也衆行皆欲決
也而已獨若濡則有曼之者矣惟其則與□和而
志在於夫故終无咎若九三者可謂決而和矣
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其
行次且位不當也聞言不信聰不明也

臀者下體之无能爲也桀狠而不順可強而□□
前也九四居陰而趨下也无志於夫而不進者也
衆剛方進而□□當其路故居則无能爲而衆侵

之行則非同志而出於不得已也方是時也牽強而前焉則不當位之悔亡矣而用智不明雖聞言不信也其能中行也

九五覓陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也覓性寒而材脆善生於濕而在陸則在所易去也上六之象也九五勢足以夬之而不服之以孚號則爲已甚矣故中行而後无咎夫在上而中行則尊而光九五僅以免咎亦未光也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

乘陽而過中无號者也君子之於小人不盡其道

以治之欲其服而已上六猶能應陽也故終有凶

姤

乾下兌上

姤女壯勿用取女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

女陰而從人也后繼世之君也此姤之成文所以言陰出遇陽而繼之用事也內者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入陰外出而相遇也故曰姤遇也柔遇剛者柔之爲道爲靜爲弱爲內爲入其於陽也則待唱而

應從一而終者也今姤之柔則動而之外出而遇五陽其志欲變剛而後已女壯者也故勿用取女不可與長也與長則智不足以察其幾禮不足以別其嫌自此而爲遯自此而爲否而卒於剝矣蓋柔常積微而后勝陽故陽以早辦之方履霜則言堅冰至方遇剛則言勿用取女也天地相遇品物咸章合二體而言也剛遇中正天下大行指二五而言也方夏之時純陽用事則品物咸亨言亨者通也一陰生則萬物向咸矣品物咸章言咸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與剛異德而欲變剛以從已壯而失所遇也故有攸往見凶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言莫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

天下有風萬物之所遇也以一人而臨四方勢不可以家至而人說施命以誥之則莫不遇矣后者有所繼而出命者也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰

繫于金柅柔道牽也

姤之初六以天言之則履霜之陰也以人言之則勿用取女也以物言則蹢躅羸豕也皆小人之謂也金者剛而能化也柅之爲物能制柔而□□□□也九三之象也九二乘初而初六以柔承之繫于金柅□故也□□吉吉者不止有利而已无所繫而有攸往則有應故見凶見凶者言不待其行事當之而所見已凶也羸弱也豕獸之微也孚蹢躅者其□□動也羸豕未壯也猶蹢躅而難制則其壯也有與陽戰而□□□矣柔道牽也者欲

制之於初也

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有魚者也包者中有所容也魚之爲物柔異隱伏制得其道則易制民之象也一陰方長而制得其道故以仁则无咎民方正夫一而四來焉則上以分民爲謙而下以二君爲疑故以義則不利賓賓者自外至而我所敬也九四之象也

九三鑿无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

固位以乘二乘二以爭初二而已得中初已從二
勢不忘奪者也故爲二之所侵則臀无膚无膚言
其才无能爲而居不足以安也智不能辨之於早
至侵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
故包有魚而莫違况有命乎四在上而遠初則□
愛不足以得民故包无魚而起凶况有征乎

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正

也有隕自天志不舍命也

杞性剛九二之才也瓜能蔓而實脆初六之才也
自杞包瓜則任賢以制小人也任賢以制小人則
我无爲矣故以德自處則爲含章言中正而有待
也應時而造則有爲貞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
以其在下而善蔓則曰瓜以其衆而巽伏制得其
道則易制曰魚

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

以剛居上而无應妬其角而上窮也其變不足以趣時而有吝然不肯妬非其應故雖過中而无咎

革

坤上兌下

革亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰革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

革反於渙而廣□比萬物之生初散而終聚渙則散革則聚比反於渙者□□□□□不比而革則

萬物同焉比廣於比也順以說者衆所聚也剛□
□應者有以一之也故其初也聚則亨不必見大
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爲亨而已也致飾於
其所聚而聚之以正也乃制禮作樂之時也大牲
吉□□假有廟而已也利有攸往又不時利正而
已也方物之聚也□□□所及也故致孝享以盡
人道其極則萬物之盛有天命矣故幽則備禮明
則大有爲所以順天命也故易之觀會通以行典
禮者惟萃之時爲盛而先王之於是時也財用足

而百志成惟周公成王爲然方周公之初嘗洛也
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足以告神以頌
則豐年足以講武所謂利有攸往也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

兵作於睽偃於萃偃之久則弊故治其弊而新之
者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爲笑勿恤往无
咎象曰乃亂乃萃其志亂也

方萃之初柔者應剛有孚者也不中也而與其明
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
之正也故若號一握爲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
也而往則能大有爲也爲笑非所謂无咎也

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

者也故引吉无咎非往无咎也此通於人者也乎
乃利用禴則通於神者也禴祭之薄也薄祭而利
用者至誠而有應也柔順中正所謂至誠也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上
異也

以順承四欲求所聚也如萃如四時則應初非已
所求也故嗟過中而失正故居則无攸利皆有應
也而上六獨无所與則中異而與已故往則无咎
夫萃道利正而所從非其正亦小吝矣
九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

在上而未及中以剛而乘衆陰上則嫌於有爲之
君下則疑於方聚之民故大吉然後无咎以位不
當故也非引吉也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志
未光也

渙則欲正位以一已散之民故渙王居无咎萃則
欲有位以馭方萃之衆故萃有位无咎順以說者
萃也而柔乘之而不能有位其无咎乎然有位而
已其志未光則不能虛中矣故匪孚惟剛中則元
永正也故其悔亡元仁也仁則有所與之非有位

而已也永正則有孚非所謂匪孚也

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

萃之時柔應剛而後无咎皆无應也六三在下涕而□□□嗟如而已上六乘剛而未安上非齎咨洟則不能无咎也齎咨□□咨者也涕洟則甚於出涕□

升

巽上坤下

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以

時升巽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

止而巽漸也漸則有止之道故其極亦漸于陸而
已巽而順剛中而應升也升則无所止矣故其極
至於冥升此維卦所謂升不來也陽上而陰下位
也陽降而陰升時也故彖曰柔以時升有可升之
時而无以可升之德則雖升必困故順而巽剛中
而應是以大亨然小者待大而後正柔者待明而
後行升而不見大人則外失正而內可恤故柔以
時升剛中以合德然後用見大人勿恤有慶夫升
之爲卦以柔爲主者也柔而用晦則不及剛而以
明行則過故以柔而升以明而行然後南征吉而

其志行若初六之允升能用見大人者也上六之冥升不能南征者也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

升以時漸以位地中生木非木漸也木自下而升也順德者因性循理而无所於逆也積小以高大者所謂聚而上也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

自下而上曰升動而人信之曰允初以位則下以德則異其得時可升也九二方以剛中上應已能以柔承之其資諸人可升也故人信之而不以爲

妄合志而不以爲疑雖非柔道之常也而爲升雖在下而无應也而大吉進欲難故初罔孚至於六三而後衆允之升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

以剛異乎中以柔應乎外不待吉无咎而後孚也當位而孚也其孚不獨大亨而已其孚乃利用禴也華方聚故柔得中而應者乃利用禴升以柔故孚乃利用禴者剛中而有應也以剛居柔則約道也故居雖不正而其行无咎升雖可恤而其孚有

喜

九三升虛邑曰象升虛邑无所疑也

邑易而小之也虛无人之辭也剛得位而不中其
升有進而无阻故曰升虛邑湯武之事也有剛在
前與夫所從非其應皆不能无疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順
事也

有承而无應時未可以升者也柔正而承五順事
者也故曰王用亨于岐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升則能順事後天而奉天時者也是以无咎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

以柔得尊位大中其進至易而有□貞吉升階者也階者以禮而升也此堯舜之事也允升大吉升□□□也正吉而後升階者吉无待於升也升自下故欲上合志□則人□合也乃大得志之時也上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也柔而上窮冥升者也冥升則不來故消不與陽相應□故不富此以位而升者也在上則其升息而

不利序卦之所謂□□□太元之所謂山顯靈也
愈升而愈不息者正而已矣故利於不息之正乾
之所謂自強繫辭之所謂日新也故有曰永正有
曰牝馬之正語性也有曰不息之正有曰幽人之
正有曰武人之正語行也

困

坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛
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

險之在前需而不進可也見而能止可也困之險

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以能與也惟剛中而不
能爲也則困而不失其正困而不失其正者惟大
人能之非君子之所以能與也其止則性不足以順
之其次則行不足以安之尚口以爲說也而不能
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爲而出險者坎
也有爲以濟弱者大過也貞而已矣其惟困乎
象曰澤无水困君子以致命遂志

困非君子之常也盡所以防患之道而不免焉則是力不可以有爲也致命而已矣致命則是行无施而可也亦遂志而已矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

有能爲之才而上无應未終困也位雖在下也而才足以上達亦未終困也初六无能爲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庇之臀困于株木者也在下矣而又趣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覲也臀者下體而無能爲也初六之象也

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

困之所在有以失所欲爲困者九二之於酒食是也有非所欲而得之爲困者上六之于艱蹇六三之困于石是也九五有養物之材而九五所待以爲養也而九五方困于劓刖則勢未足以致養故困于酒食朱紱天子之所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

非三歲不覲也九二終上應於九五利用亨祀者也亨祀臣禮也非入于幽谷也此其位在中而後有慶也故征則凶失所謂慶也有志出險則非可咎也

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

止而不動者石也剛而善傷者蒺藜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雖所居在內而无所應於上

故入于其宮不見其妻凶惟趣□□□故莫不明
於初六莫不祥於六三

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

困者久而後通也故无應者徐而說有應者來徐
甚者三歲不覿也九四應志在下而畏九二六三
來徐徐者也九二方以剛動而爲之阻困于金車
者也九四亦剛也而有所畏故吝九二終不困已
也故有終

九五劓刖困于赤紱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

剝絕通則絕行九五材足以通也而上揜於柔則是上剝之也其行足以行也而下乘剛則是下剝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覲雖小人不能間乃徐有也以中正免困而獲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爲酒食爲朱紱君則待臣之飾而已矣此所以困于赤紱也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于

葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔之不能自立與天下不可乘剛也尙矣况困之時乎故上六牽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撝而困者將亨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

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶彖曰異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爲井道於天下无所不在得之則爲性故易井以喻性異乎水而上水井猶之所得深而能施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爲之其因革增損猶邑也德則立本立本則有常而不變雖事之趣時不同一於剛中而已矣夫剛者窮而能通中者通上下而不一則是善

變者也而能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欲中則不偏由剛
中故能无喪无得在己者分定故也往來井井在
人者施普故也此內外皆得以剛中而有功也汔
至亦未繙井羸其瓶凶者未有功也此九二雖異
乎水而上水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

木上有水以出爲功也勞民勸相者勸其民而作

之也逸居而无教則民廢而不興故因其能而勸以功因其性而相以道小以成小大以成大也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

此不能達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趣下而止於下井泥不食者也泥者可濇而清也時所未舍也於上无應以引之則泥亦亡矣故爲舊井无禽舊井者已廢而不可用也无禽者言其已亡雖禽不食也况人乎此孔子所謂下愚不移也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

此欲達其性而不由其道也性出於命德出於道以性至命以德至道行其所无事則智矣不由其道而以人爲旁行是以智爲鑿也九二有中而不能以出爲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雖引而上亦敝漏而已矣此孟子所謂惡於智者爲其鑿也

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並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則无

邪雖在下體而能以直養氣順而通之至於富貴不能淫貧賤不能移故曰井渫不食與井泥者異矣其德正故爲我心惻誠足以感人也不誠未有能動者也其位應故可用汲王明竝受其福明足以趨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

六四井甃无咎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由道而旁行者任情以動而无以防之故也有信以治其僞則生於內者誠有禮以治其怠則作於外者善

雖未足於德施而其私淑艾也物有不能動其心
矣六四在上體而性趨下不以出爲功而能靜以
正故井甃无咎脩井者與井谷者異矣
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北北者天一之所舍而天
一者水所生其源湛然未與物則其地冽其泉寒
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

此性之大成也大成則以斂藏爲體以施散爲用
居其所遷之時也居其故而不遷與遷之而以其
私皆不足以通天下之故勿幕則无所不與无所
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爲功也故井一也或収
或冽或甃或渫甚則塞而泥鑿而谷猶之性也或
塞之或治而通之或順而修之以至復在中成在
上故其才皆不同也

革

三

離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火

相息二女同居其志不相得曰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居其志不相得人情也天理出於自然則息之而已人情則出於或使故勢不得不服之也革之爲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慮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孚革之始

也故動而信之當革之終也故正而所悔亡矣革
寒以爲暑革暑以爲寒非天地之節也革夏以爲
商革商以爲周非聖人之因也因與革雖不同而
順乎天應乎人一也猶革與節雖不同而四時成
亦一也理如是則順之无時而非理也情如是則
應之應之則有時矣

象曰澤中有火革君子以治曆明時

革人事也而有時曆天時也而有數體而行之者
聖人也治而明之者君子也

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有爲也

革者有爲之時也初九剛健而文明在下而无應不可以有爲也以剛乘柔不失中順輦用黃牛之革而已黃牛中順之象也而輦者革之固也

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中而應上雖可以有爲而勢不可以先事巳日乃革之者也革惟剛爲能而六二者柔得中而已矣故征吉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

在上者剛中在下者柔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材足以革物故革言三就有孚虎變者以德爲吉也雖未占有孚可也革言者以言而革者也雖其正足以立信於衆猶以正而後信也三衆辭也

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已日乃孚臣之於君信而

後諫故承上而无私與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焉曰革則其爲功多改者有所治而已矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也龍陽而生仁也虎陰而殺義也仁則順理而已矣義則有革而不因也九五以剛中華大人虎變者□與鬼神合其吉凶而六二實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文文則无不當也炳者文之盛也蔚者文之茂

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

變而不得尊位大中其文蔚然而已非虎變而炳也小人革面順以從君而已非有孚革其心也革道成矣則不可以有爲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

巽下
離上

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實其上則有耳有鉉有蓋而鼎之成卦亦然有合以覆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舍陰陽之精而其下則折木以炊也鼎之成卦徒有象而无用則鼎與物等而不足以亨飪故二體則離火而巽木可以相與而成功故曰以木巽火亨飪也言與鼎之爲文同也易以井言德性以鼎明才器德性在已也无待乎外而足故窮不損達不加猶井之无喪无得也才

器有小大在人之所以用猶鼎之有小大各隨其量而有所受也故體用不具不足以爲成鼎本末不具不足以爲成才鼎之足以亨飪猶才之足以致用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亨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飪而言也異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛此自成卦而言也異伏也而二體之合至於耳目聰明柔言以異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異之德也以元而吉亨則與否之初六貞吉亨者異矣鼎才之用也故元而吉亨否則有才而不用其吉亨也正而已矣

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正命有貴賤凝之使有所定位不正則差命不凝則亂

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者能變知量者有常應變者无方立本者不易曰才之不同也初六鼎顛趾利出否反常而除惡也得妾以其子違正而興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惡也故曰反常

而除惡得妾違正无咎者有子足以興利也初在下而賤者妾也九四應之以其子也故違正以興利此之謂知權

九二鼎有實我仇有疾不我能卽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爲剛所間我仇有疾不我能卽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卽爲吉來則敗已雖疾爲仇猶中孚六三得敵也此之謂不知量

九三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自處不能虛中以受鉉鼎耳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悔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覆公餗信如何也

不正而上近君德薄而位尊也上承下應而不得

中智小而謀大也以不足之才而受有餘之實力
小而任重也故爲已則鼎折足爲人則覆公餗以
至其形渥凶虛而爲盈他而爲來妄欲有爲信如
何哉此之謂失正而不知量

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

柔得尊位大中其美有所見虛有所受鼎黃耳者
也受九二焉而柔足以有容剛足以自舉其才足
以趣時應變所謂金鉉也者其性從革其聲善應
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

始條理也始條理也者智之事也此聖人之應變也
上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也
人之才一於剛則九一於柔則弱上九剛過中矣
而能乘柔以爲卑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爲玉
鉉鉉者溫潤粹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聖則立本故不變
如玉應變道之用六五在中之謂也不變者道之
體上九在上之謂也故其成在上則大吉其應在
下則无不利利正不足以言之也非性之立本也

其終欲致用故上六言井收勿牀幕言才之趣時也其終則歸於性故六五曰金鉉上六曰玉鉉

震

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪

匕鬯彖曰震亨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爲祭主也

上陽之所也下陰之所也陰陽各得其所焉則勢不得不止分定故也艮之成卦是也陰陽各失其所焉則勢不得不動分未定故也如震之成卦是

也故艮爲靜而震爲動動而起則亨矣故曰震亨
言无待於外也剛性好動而常失於暴則其用欲
反諸已故震來虩虩笑言啞啞則爲恐致福言入
而反諸已也初九之才也夫樂天者得天下畏天
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則爲驚遠懼邇出
可以守宗廟社稷以爲祭主言出而加諸人也
象曰洊雷震君子以恐懼脩省

恐懼者動於誠心也脩省者形於行事也重震之
象也動於誠心而不形於行事未爲臨事而懼也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震之道莫善於自反莫不善於征凶初九居動之始而能以剛下柔自反而懼者也故其恐致福非喪貝也其後有則非遂泥也

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已之震來厲者也安其位而不動則初作難而喪其所寶億喪者進而托九五以爲主則已之所喪可以勿逐而自得矣故躋

于九陵勿逐七日得方動則欲自反方止則欲自行交相養之理也六五九陵也自二卽五自五復二七日也

六三震蕪蕪震行无眚象曰震蕪蕪位不當也

中可久之地也故動得中則安不得中則危而六爻莫善於億无喪而億喪貝次之莫不善於震索索而震蕪蕪次之蕪蕪動不可久也位不常故也不固其位而動焉猶足以自善也故震行无眚九四震遂泥象曰震遂泥未光也

震亨者動則亨也震遂泥者自此而不通也以剛

而動動而在上在上矣而止於陰不足以驚遠懼
邇也故未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也
其事在中大无喪也

往无所之來无所應危行者也非安而行也故震
往來厲止乎尊位大中其勢足以主天下之動也
故億无喪有事聖人之大寶曰位則喪貝者以其
位言也出可以守宗廟社稷以爲主則不喪七鬯
者以其事言也九五无喪有事可謂保國之君矣
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

君子之動求而已矣上六不能求之於動之始而求之於動之極則是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求之謂也有求而未得與夫勿逐七日得者異矣方懼而有所求與夫億无喪有事者異矣其甚危矣而極動則往不足以得志故征凶與夫行无咎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

故畏隣可止以求婚媾則有言而莫應矣

艮

艮上艮下

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

震從辰從雨者動欲及時而澤欲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背者无營爲之所也言止其所可止也此一卦之體也故曰艮其背不獲其身上下敵應不相與此六爻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止其所故其身雖至近而不相制得其六爻則不相與而應故其

人雖有在而不相交際非失可止之時或止之非其所則爲否爲亂矣其能无咎乎

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼者取彼而合諸此也山卽止矣而艮兼之止之至也故君子思不出其位思曰睿睿作聖思者无不通也而能不出其位蓋知有所止矣

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

動靜有常剛柔斷矣則靜者柔之常也然居非其所止則不能无動艮之初六在上而止以同體则无承以異體则无應以靜爲常者也故曰艮其趾

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爲常也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓者應上而動者也六二上承九三宜以動者也而當位則止艮其腓者也剛上而柔下則柔爲隨而剛拯之而九三以剛亢止於上未退聽以拯已不拯其隨者也以進則不得拯以退則不能違其心不快者也雖憂則違之未足於乾之初九而能以柔乘剛不至於我其心不快異乎旅之九四矣

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也
限者上下之所同也夤者上體之接乎下者也心
者體之主也在四陰之中上下之所同焉者而能
止故曰艮其限雖爲上下所同而陰陽各止其所
不相爲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薰心不止不快而已
易之言凶至於滅頂者其行過也其厲至於薰心
者其止殆也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

身之形信故侯執信圭躬之形屈故伯執躬圭六

四之與初六其爲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微有語嘿而爲之節者艮也六五以柔含章以中制行无累於應則所止不爲屈伸而已又能致精於語嘿之間也艮其輔嘿也言有序語也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敦書曰敦德易曰敦乎仁蓋仁與德皆言敦艮以陽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

艮下
巽上

漸女歸吉利貞彖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異動不窮也

異而順者升也不特進而已也止而異者漸也自

此而之進之進也者女歸吉之謂也女歸待男行
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爲道有成
位而後有功有成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
之竊位可也其能正邦乎不能正邦雖謂之不能
一朝居可也其能不窮乎

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木以時升也山上有木以漸成也居賢德
以漸者修爲而後得也善俗以漸者久而後化成

也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

湯雄曰非其往不往非其居不居鴻漸也故其進有時其行有序而漸之六爻如之而在不同者干者水在土也未得中也木者主達也在體也皆一卦之上也故取高平之陸惟五爲高平而大也故取大陸之陸也磐則孚而平也二得中之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厲也非六二之安也之進而

四不應故言止而漸也故无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉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衎衎進而樂也

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醜也婦孕不育失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功婦孕不育也无應而奪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

桷木之與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乘剛之逆而從與上之順則是順以巽者也故或得其桷无咎

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

剛健而在尊位大中鴻漸于陵也二雖爲應而三
隔之則其勢未卽合也故婦三歲不孕中正相與
而二方之進非終不孕也故終莫勝吉漸極高矣
而下有配之者此所以得願

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲
儀吉不可亂也

極進而上窮者其才順而麗也故晉其角漸極矣
猶不失其平者其才止而異也故漸陸其進也以
漸而不失其翔也以羣而不失其序與三同所而
无不孕之婦與衆同進而无可累之位下之所視

以爲法也故其羽可用爲儀吉

周易新講義卷第六