

周
易
正
解

周易正解卷十

下經

下經凡三十四卦始咸恆終既

咸

☶☵

艮下
兌上

序卦傳曰。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。蓋天地者人物之本。上經所以首乾坤。夫婦者人倫之始。下經所以首咸恆。然乾坤陰陽分而咸恆陰陽合。何也。天地不分。不成兩儀。男女不合。不成生。

育。故乾坤二老對而咸。二少交。乾坤天地定位。咸山澤通氣。位分而後三才定。氣通而後變化行。變化亦乾坤也。乾三索于坤。得艮爲少男。坤三索于乾。得兌爲少女。男女相感。自其性情。而二少相得。男下女。尤感之正也。恆男女而長。損少而女下。益亦二長。既濟未濟二中。漸歸姝少。遇長皆男女合。而未若咸之亨而正也。有心爲感。无心爲咸。咸皆也。爲卦六爻皆應。咸和通暢。物我階臧。自然而然。元氣所合。无物不有。故以首下篇。然爻象取諸人身。何也。仁以天地萬物爲一體。咸卽仁也。仁者人也。人身四肢九竅。毛髮筋

骨支節腠理分爲千百然一處疴癢千百處皆應咸也故曰施于四體不言而喻生則惡可已不知手之舞之足之蹈之无感而无不感无應而无不應止而悅神之爲也神體物不遺兩在不測天地之間往來變通莫非神故庶女叫天則霆擊霜飛而况男女正應一身之內親切至近者乎爻取象拇腠至輔頰舌一體之象也君子觀象于一體而天地人物感應之妙皆可識矣然體合兌艮爲一何也象男女之交也艮爲男股腠拇有什象兌爲女輔頰脢心有仰象股心相接有合象所以交而爲咸其取于艮止何也卦

以感爲義。爻以靜爲善。不止則其應不專。其悅必淫。造化悅而不止。則六氣淫而災沴生。是故女悅以感男。男止以應。男止以感。女悅以應。如是則恩義以篤。倡隨以辨。節宣以時。往來以中。雖感而无感。天地聖人所以錯行代明。過化存神。如斯而已矣。然止獨于男何也。陽動遇陰則止。陰慘得陽則悅。止者專直之象。悅者翕受之象。健故能止。順故能悅。悅陽也。止陽止也。止則悅。不止則不悅。陰以陽止而悅。非以不止而悅也。陽不止。不可以感陰之悅。所以爻象艮之拇腓股。皆以形交无心。而巽之憧憧口輔。則悅應之至。

矣。故造化之權宰于陽，感應之理成乎良也。

咸亨，利貞，取女吉。

咸者通暢之義，亨之道也。凡造化人事，此往彼來，相與偕適，則亨。然利于正，不然非道之悅，不可以亨。卦以少男下少女，相得以正，佳耦之合，故爲取女吉。

彖曰：咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞，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。

咸者陰陽交相感也。卦本乾坤，坤六三上往，乾九三

下來二氣感應和合以相與。艮止兌悅止專而悅應。則倡隨之誼。篤艮男兌女。女上而男下。則婚姻之禮。正是以亨通利貞取女吉也。二氣以正相感。天地化生萬物。聖人和平天下。皆不外此。然則天地萬物往來變化。惟此止彼悅。神感順應。自然无心之情。于斯可見。夫婦卽天地也。交感卽化育也。乃所謂咸也。象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

艮下兌上是山上有澤也。山體虛澤通氣于山。山受澤潤以生物。交感爲咸。君子觀象知天下至靜而虛者莫如山。山虛故澤氣上通。人心唯虛則大公无我。

何物不容苟中有先入則機窒而應不神虛以待感故有感斯通來者不距亦如山澤之通氣也

卦辭言止六象言虛虛卽止也不虛則不止心能虛則无所係累來不將迎去不畱滯成无心之感人能常虛其心則恆于其德而與天地聖人不違顏子之屢空是也

咸者无心之感寂然不動感而遂通天下之故幾也神也靜虛之至也六爻皆感而占无全吉何也皆未能盡咸之道也咸以虛爲體卽神之无方周流六虛者也爻位有象衆體有形感涉形象未能合虛設象

周易正義 卷十 四
以徵感而象不足以盡咸故大象提虛示人九四爻辭當心位不言心卽无象之象也

初六咸其拇母象曰咸其拇志在外也

初在咸下有足指之象拇足大指也艮爲指足善動而以柔體艮居初其動甚微故爲感其拇之象拇但動而足不行艮之止也象曰咸其拇者拇非有心上與四應四爲心志拇受命于志志動則拇動志止則拇止也四兌體故曰在外志在外而感在初神欲行而官知止所以爲咸

男女二少情至相感故爻象自足至輔頰舌百骸无

一不感者蓋止則其感專悅則其應順以男女之情象造化不測之神幾也

人身在下善動莫如足其不動而動者惟拇與腓與股故以象卦體之悅而止

內卦三爻男體也男下女其象什故拇在下踵向上也二見足肚三見股外卦三爻女體也其象仰故四象心心屬女以悅在女也五見喉骨上見輔頰舌二體交故為咸惟心不言形而衆體自相感心所以為神百體所以含靈不同土木也是以為咸

六二咸其腓肥凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

卦上悅下止。止主在三。其端在初。悅本在四。其末在上。凡感由邊際。二五居中。故二象腓。足肚也。五象脛。喉骨也。居无事之地。五不能爲應。二亦不當爲感。然處咸之時。腓在拇股間。不能行而善動。居中而求交。則凶。惟陰柔中正。其體爲止。能居不動。故吉也。象曰：雖凶居吉。腓順股止。不自專行。故不害也。

二與五正應。腓不能爲往。脛不能爲來。其感則通體一而志同也。有相感之情。无往來之擾。故皆无凶咎。以得中也。其未能純吉。以局于形。未盡虛受之道也。

○人情有感欲動。莫如男女。人身无情順應。莫如腓。

膻苟心能如腓以爲感。如膻以爲應。則動而能止。止不同于枯槁。乃可以悅。悅而无情。悅不同于貪逐。乃可以止。釋氏云。心如墻壁。乃可入道。一根悟入六根。圓通卽此義。爻所以象二五之中也。

九三咸其股。執其隨。往吝。象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

三爲止主。居下體之上。處咸之時。下乘腓。故爲感。其股之象。股不能行。隨足以運。三執不進。故爲執。其隨之象。隨謂初二也。三雖應上而爲止主。以靜爲正。若往從上。未免羞吝也。象曰。咸其股者。處感之時。股

亦欲動而不處也志在上應而所執在下蓋腓拇之
不妄動徒以三耳苟三從上則初與二不勝躁擾矣
隨人謂隨上執下謂止初二

三爲艮主而亦不處何也咸亨之日遇悅之交二氣
諧暢雖土木含和況于同體乎股所以止而亦動也
然雖應上而能止下動而能持所以爲艮苟與輔頰
舌應是悅色好諛羞何如之五志在末四志執下是
以止而悅也

澤雷成隨澤山成咸山止而雷動九三動而能止有
固執不肯爲隨之象故曰執其隨

九四貞吉悔亡。憧憧往來，朋從爾思。象曰：貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

九四居上下之交，艮終兌始，止悅之際，股肱之間，其象爲心，是咸之主也。然以陽居陰，不中不正，上下皆陽，互乾健行，其道貴貞。貞者靜而正也。无感則无意而寂，有感則无我而通。天地所以化生，聖人所以和平。不外此故。吉念慮清靜，妄動之悔，自可銷亡。苟不能貞，憧憧不定，往來紛紜，私欲牽引，如朋類之從來。集爾思，悔且不勝，而況能吉。所以貴貞，乃爲咸主也。象曰：貞吉悔亡者，中虛而靜，隨感順應，不以汨其寂。

然之體雖感未有感之害也。憧憧往來者。虛靈之舍。汨于妄應。不能廓然大公。以遂光明正大之體。所以爲害也。

卦以二體感應爲義。四當二體中爲心。感應之主也。爻象亦極言感應。獨不同。拇腓等言心。何也。拇腓等形也。心虛无形也。然諸爻言咸。此并咸亦不言。何也。咸感无心。不得于心。言咸也。感而不貞。則害心。貞者忘懷息照。感且无之。何有于害。感不害心。乃謂之咸。莊生謂心止于符者。聽物自印也。釋氏謂生滅滅已。寂滅爲樂。卽九四爻象不言咸與心之義。

四象心志。而以不中正之位處之。何也。恆入之心。當應感之際。居中得正者鮮。又其體二少相悅。自有憧憧往來之思。所以咸九四朋從。不若二居吉。五无悔。以其失中也。

九五咸其脢。

梅

无悔。象曰。咸其脢。志末也。

九五居悅之中。心與口之間。有脢之象。脢。喉骨也。在口下。心上。動而上行。食息所必由。而不能爲主。九五居尊。不爲悅主。而悅成于上。必由此往。故有此象。脢无心。故亦无悔。象曰。咸其脢。志欲悅而宣于口。見于面。騰爲輔頰舌。必由脢達上。上爲末。故曰志末也。

二五雖中正亦未盡咸之道。腓不能爲感。脢亦不能爲應。其所得居吉无悔者。徒局于形而非妙于神也。惟其不當事。故外可无拇頰舌之失。內可无朋從之擾。此則中正之力也。使九四爲咸主而不能貞吉。會不如腓脢之居吉无咎也。四可不勗哉。惟四貞而後二五得居吉无咎。不然感應无主。雖九三且不能執其下。況自拇至舌。有一不妄動者乎。故拇股脢雖各爲咸。而傳皆言志。亦以此耳。

上六咸其輔頰舌。象曰咸其輔頰舌。滕口說也。

上六爲悅主。悅成于容。女子以色事人。爲咸其輔頰。

舌之象兌口上折有舌象。所謂彼婦之口者也。咸所
以貴止。正爲此象。曰咸其輔頰舌。騰湧口說也。詩云
婦有長舌。維厲之階。以憧憧之思。運騰湧之口。應感
之際。何可不慎。故君子悅之。不以道不悅。彖傳所以
貴止而悅也。

卦體取象人形。初二偶分立象足。上偶開象口。輔頰
旁也。頰腮也。滕騰通升也。言語上升自口出也。說卦
傳曰。兌說也。凡以色悅人者。必以言。故巧令相因子
云。不有祝鮀之佞。而有宋朝之美。難乎免于世。有色
无口。不能悅人。故兌說无言。咸感无心。无言之悅。乃

爲真說。无心之感。乃爲至感。

輔云。頰舌。別于艮六五之言有序也。艮五亦取象輔。而艮靜。故曰言有序。咸動。故曰頰舌不云凶咎者。口說有當用之時。如辭命專對之類。言則吉。上變則爲肥遯。无不利。不可云凶。

恆

䷟

巽上
震下

序卦傳曰。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。蓋咸者。男女二少。始爲夫婦。男下于女。交感之義。彖所謂取女也。旣爲夫婦。少變爲長。男尊女卑。居室之常。彖所謂利貞也。咸以少爲情。恆以長爲禮。恆卽恆其。

所爲成也。而反成。成恆則恆非不變之謂也。恆莫如
天地。天地恆久。以无常爲常。小變而大常也。聖人恆
久。非必信必果也。純一不已。而時止則止。爲君止仁
爲臣止敬。爲子止孝。爲父止慈。无所不止。而後能不
已。于變不窮。而後聖人之恆可見。是故呼吸互換而
後。恆于息。寒暑互換而後。恆于歲。造化人事物理。詘
伸往來。而後能久。故恆非固執不變也。所以反成天
生人物。各有恆性。生理在人。本自无息。生與天地同
體。死與天地同虛。但天地无心。而人有我。天地所以
不變其常。而人所以不常其變。敝起于應感有心。悅

而不知止。動而不知入。澤山通而感應忒。斯雷風薄而常變失度矣。故咸以无感爲感。則其感速。恆以无常爲常。則其常久。雷風之變。无心。人能无心。以通變。則自與天地相似。而順應不窮。是以咸恆反復。而其道同也。故爻象亦相因。初自咸上來爲巧令。所以爲浚恆。二自咸五來无悔。故悔亡。傳曰能久中。言往來皆中也。三自咸四來憧憧。所以承羞。四自咸三來。咸主艮而止爲股。恆主震而動爲禽。故傳曰非其位也。五自咸二來。在咸不能爲感。故在恆亦不能爲通也。得其所爲咸感。而恆久在其中。君子能以虛受人。立

不易方。則天地感而化者。卽其恆久不已者也。聖人感人心和平者。卽其久道化成者也。故皆曰天地萬物之情可見。天地之道莫盛于乾坤。聖人之道莫盛于咸恆。咸則合萬物爲一體。恆則會萬世爲一心。咸爲可大之業。恆爲可久之德。可久配天。可大配地。天地至誠无息。咸卽至誠而恆。卽无息也。王者必世後仁。恆則世而咸。則仁也。二卦所以爲至德要道。首下經而配乾坤。彖傳以天地聖人同贊之也。上經多言天地水火。故首乾坤。下經多言風雷山澤。故首咸恆。水火卽天地之中。風雷卽山澤之氣。坤卽乾之闕。恆

卽咸之久。咸主于感。天地人物之始。恆主于久。天地人物之終。故彖傳曰。終則有始也。咸之婚媾。卽恆之夫婦。在咸初爲拇。志在外。是男之急欲者。反居恆上。振恆无功。卽夫之輕躁者也。咸二爲腓。是男之无爲者。反居恆五。夫子凶。卽夫之從婦者也。咸三爲股。不處。是男之好動者。反居恆四。无禽易位。卽夫之游蕩者也。咸四爲憧憧往來。是女之不貞者。反居恆三。不恆承羞。卽婦之淫悍者也。咸五爲脢。志末。是女之有心計者。反居恆二。久中无悔。卽婦之善居室者也。咸上輔頰舌。騰口說。是女之巧佞者。反居恆初。爲浚恆。

卽婦之險刻者也。故二卦同體亦猶乾坤合德所以首下經也。

恆亨。无咎。利貞。利有攸往。彖曰：恆久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。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。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

恆常也。其道亨通。有咎則不亨。恆則循理无咎矣。不利安貞則不亨。恆則自正而固矣。不利攸往則不亨。恆則不窮而利有所往矣。彖傳曰：恆者久也。卦本諸

坤乾乾以初九上交于坤而成震爲長男坤以初六下交于乾而成巽爲長女男尊女卑分得常也一陽初動乎陰爲雷一陰初入于陽爲風陽動陰入相與得常也卦以巽承震動而能順爻以柔應剛倡而有和感應得常也兼此數者恆久之道故謂之恆其所以亨无咎利貞者无他亦惟是尊卑之分剛柔相與巽動相得感應相當恆久不已耳雖天地之道亦惟恆久不已況人而能恆有不亨通无咎利貞者乎所謂利有攸往者恆則隨時變通終而復始不息則久故日月得天終始而能久照四時變化終始而能久

成聖人久于其道終始而天下化成恆所以利攸往也觀天地聖人所爲恆而知天地萬物惟是詘伸往來始終相循天地非有心聖人非有爲情之自然而已

澤山通而爲咸雷風薄而爲恆反澤山爲雷風終始之象也又乾坤三索成艮兌數之終也反爲震巽則乾坤相索復始四體往來亦終始之象

象曰雷風恆君子以立不易方

震雷動而在上巽風入而在下此二氣得常不易之象所以異于益之遷改也夫天地至純常也互古不

易亦唯是陰陽往來不窮耳。震初陽巽初陰震動爲雷。鼓舞爲風。人見爲天地之變。而聖人以爲天地之大常也。故爲恆。惟雷動風行而後陰陽發舒羣生鼓舞。苟天地廢雷風清靜寂寞以爲常。則變化窮而終始索。故天地不以雷風易貞。觀君子不以事變易貞。心轉移化裁萬端而中立不倚。唯道爲方所。是能運其雷風之權。變通不窮也。豈守常執一以爲恆耶。咸德其至矣。卽天地之復。聖人之中。和也。恆者恆此耳。然天地非能以頑虛生萬物。聖人非能以枯寂成萬事。故順事无情。則事皆无事也。順理而覺。則心皆

无心也得常而變。則變皆不變也。知方而立則方皆无方也。此卦所以爲恆而爻義不主于恆亦猶咸爲感而不主于感也。无感而感不恆而恆故風雷本无方之物君子立不易方此也。

震居東巽居東南有方之象出乎震齊乎巽有不易之象雷自澤出風從山來雷乘風動風助雷行有變易之象山澤至靜而雷風至變爲卦體反咸之象然山澤无心雷風亦无心其恆也所以爲咸也易无方也所以爲不易方也惟虛然後方而咸恆合體之義可識矣爻象以及咸爲不恆正以明恆之卽咸也。

乍見孺子入井則怵惕惻隱見鸞鐘之牛則不忍其
穀觶无心之咸人皆有之未幾而納交要譽急功謀
利之念起則真心亡矣是不能恆也雷風作而山澤
改是以君子立不易方

咸者皆也仁義禮智之心无賢愚皆有不失其皆有
卽謂之恆書曰天降衷于下民若有恆性子云得見
有恆斯可矣孟子云苟无恆心放辟邪侈无不爲又
曰凡有四端于我者知皆擴而充之先王有不忍人
之心斯有不忍人之政恆之謂也咸恆有二名无兩
體感爲咸而久爲恆天地萬物之情一也天地至道

聖人至德。无可爲象。借男女之交。以象咸。因男女之位。以象恆。故二卦爻象相因也。

初六浚恆貞凶。无攸利。象曰。浚恆之凶。始求深也。

恆不失其所爲咸而已。失咸卽无恆。初六自咸上來。居初爲成巽之主。其德爲入。上與九四正應。四以震主上行。巽主下入。不相爲援。故初有浚入其底之象。事幾初動物。理方形。而刻核太甚。非无心之體。乖順應之常。貞此求恆。凶之道也。雖初鮮終。故无攸利。象曰。常久之道。公平易簡。況在恆始。尤宜寬裕。始求卽深。後將何極。所以凶。无攸利也。

卦本泰六四來爲初六居巽之下。上互兌澤。巽爲股。入澤有浚深之象。浚猶浚井之浚。言其深入。巽之性情然也。咸初爲一指之感。浚恆卽一指責全體。非乍見无心之本然。所以失咸元恆也。

初在咸上爲輔頰舌。悅人以巧佞者。其求人必深邪媚者。其中必刻遇事一見吹求到底。自謂精察人亦以是稱之。如申韓桑孔輩傷元氣而伐生機。垂天地萬物之情。竟以自滅。故凶凡事作法于始。宜今有餘。魯公開國。周公教以忠厚。故其綿祀最遠。秦人深刻。再世而亡。浚恆之凶也。

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二在咸五居上卦中爲悔无悔今來二又下卦中故亦爲悔亡爻辭因不著其所以也象曰九二以剛居柔得悔亡者以其往來咸恆位常得中是能久于其德不失其咸者也无易方之失故免不恆之悔道莫大于中中者大虛圓神无方不測唯時所宜卽物而在卦爻二五中象得中卽得恆之象

大壯之九二解之初六恆之九二爻辭皆不言所以蓋大壯九二卽遯之九五其貞吉同也解初六卽蹇之上六其剛柔之應同也此九二與咸九五其得中

无悔同也

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也

九三巽體爲長女重剛不中與上六陰柔之長男正應下係于初之浚入而懷二志故爲不恆其德之象或者在外之辭指咸九三也以艮少男上應少女之悅能止不往故其羞吝可免今以長女從長男而有二志則咸三之羞來以奉恆三矣蓋彼男悅女猶可言也此婦二夫不可言也貞不往也吝羞也象曰九三以長女過剛不中其究爲躁承乘皆剛互爲乾健

男女錯雜。類應不專。進阻于四。退隔于二。上承震主。雷風相薄。以淫悍之婦。遇振動之男。故不能安其身。无所容也。

九三卽咸九四。在咸爲心。乘艮爲止。今來巽居三。承動有出位往來憧憧之象。艮思不出位。三來四。其象爲出位。故爻辭云不恆其德。人心往來憧憧。則居无所定。行无所往。躁極熱中。不得安寧。雷風交作。山澤靜虛之氣亂立。旣易方。何虛受之有。故傳曰无所容。在離九四亦云无所容。其過剛焚和同也。

九四田无禽。象曰久非其位。安得禽也。

田无禽。謂心不在也。咸九四爲心位。居澤。今來居三爲巽。而易震往居四。震在咸下爲艮。艮爲狗。狗入澤中。有田逐禽之象。今艮變震。澤變巽。巽爲雞。雞不在澤。有田无禽之象。蓋四以陽居陰。爲動主。乘巽之躁。憧憧无常。其象如此。象曰。九四易止爲動。失位久矣。在咸。憧憧往來。或來股。拇。或往頰舌。然悅而能止。猶或貞吉。今乘高而動。徙宅浮家。莫知所之。安得復有禽在手。孟子云。人有雞犬放。則知求之。有放心而不知求。此之謂也。

恆久于咸也。三四兩爻。以二卦往來易位。爲易方不

恆德之象。因咸九四爻辭。憧憧往來之義。以設象也。六五。恆其德貞。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。

六五在咸居二。今來居五。久于其中。不失其咸。故爲恆。其德貞不變之象。爻本震體而柔不能主動。下與二應。二巽女剛。而五震男柔。是反其道也。以爲婦人吉。爲夫子則凶。是恆所不當恆也。象曰。婦人貞吉者。如九三長女當專一。從上以終。而乃有二志。故爲不恆。今五長男本夫子。義所從違。專制由已。顧以陰柔之資。下從其婦。豈可久之道。所以凶也。

五居尊爲卦主操風雷之權盛德大業皆由已處常貴經處變貴權可立未可權是硜硜之信也君子立不易方而執中无權猶之執一大人唯義所在豈婦人從一之義故爻辭因九五發之

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也

上恆終矣而六以陰柔居動極不能自立有勉強振作之象夫惟天真可久矜持豈能有恆故凶象曰振恆在上者震出將終陰氣消竭有應在下而无所用卒不能成生物之功也夫震本一陽初動生物之主乘風之上動極陰虛其象如此

恆道在終。天地聖人可久。惟其自然。故終而復始。今陽氣已竭。陰柔矜持而爲恆。夫子所謂亡而爲有。虛而爲盈。難乎有恆矣。初尚未久。卽求深。上久然後振作。以此求恆得乎。

六爻男女皆正應。其善惡皆相似。初與四應。初浚恆。求深。是猜忌之婦。四易位无禽。是游蕩之夫也。二與五應。二久中悔亡。是婦之剛中克家者。五夫子從婦。亦夫之巽懦從妻者也。三與上應。三不恆承羞淫悍。无行之妻。上振恆无功。亦狂躁反目之夫也。

遯

☶☷ 艮下 乾上

序卦傳曰。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。蓋恆者往來不窮之通。物未有久居其所而不變者。是故風雷交而必散。夫婦聚而必老。士君子壯而欲行。則少而必處。善其所以處者。善其所以出也。故咸恆者。天地聖人之至德。進退者。士君子之大閑。遯所以繼咸恆而先大壯也。爲卦上乾下艮。四陽在上。二陰方進。剛柔同體未分。將有否隔之勢。不去而待其至。則爲否。否爲觀。爲剝。未至而先去。則爲遯。遯者猶可以住。而不住之名。字从豚从走。豕見人。

則逸去。羊見人則觸來。故遯取豚以象退。大壯取羊以象進也。爻皆外往。初爲亂世。君子所欲遯之地也。二爲同事。君子所欲遯之人也。三可遯不去。四欲遯未決。五遯去。六遯極。下卦艮止。有執留之象。上卦乾行。有引決之象。處遯之時。利于往。故下卦不如上卦吉。遯不厭遠。愈上愈吉。然易非可執一論也。行藏无大小。去就惟識時。事有隱而未見。害有至而當先。平地有陷阱。不必處亂世而後謂之遯。君子小人象其大者而已。遯者。君子見幾之智也。

咸恆繼坎離而首下篇。爲道德之極至。故遯大壯繼

之猶屯蒙之繼乾坤也屯蒙人物之始造遯大壯君子之始脩君子之道莫大于進退退以義進以禮斯君子矣

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。

陽退曰遯。可退卽退。自得亨通。小謂陰。陰進居二。得位用事。柔順中正。上有正應。非邪媚之陰。故利貞。象曰：陽遯而謂之亨。何也。亨不在大行。大行而後亨。則困憊之日多矣。不可進而進。犯難卽困頓之境。可以退而退。知止卽亨通之道。爲卦九五乾陽當位。下與

六二正應消息盈虛時至則行故曰遯亨。小利貞者陰遇艮止浸微以長未如否剝之陵抗而固志求與于陽所以爲小利貞也。陽未有衰微之勢陰未有專制之權。然天下之理辨于未然者无患謀于已至者難圖幾有當先間不容髮遯之時義豈不大哉。

象曰天下有山遯君子以遠小人。不惡而嚴。

山在天上則能止健而成畜。天在山上則陽去而艮不能止故爲遯。夫天自高也无絕山之心。山欲拔援自不可及是以君子觀象與小人處未嘗遠之而自遠厲聲色以加之峻藩籬以防之剋核太甚必應之。

以不肖之心周旋太密。又濟其朋比之惡。亦惟禮以相與。正以相誨。誠以相感。无惡怒之加。有方巖之守。亦如天之于山。无心絕之。而自不可及。君子所爲天下有山也。

君子于小人。顧其時何如。義不容去。則如否六二。包承以休。否。義可去。則如遯九五。嘉遯。以潔身。然皆以和平爲主。君子交絕。不出惡聲。如九四九五。有應在下。而皆爲好爲嘉。以遯不以惡。此處小人之道也。故君子矜而不爭。

天下之害。莫毒于小人。犯天下之害。皆因好進。遯退。

也。常退則害不能及。諺云：退一步行安樂法。不獨出處然也。子云：吾非斯人之徒，而誰與？不能高飛遠舉，但常自退處，自覺世路寬平。履虎尾，不啞人，亦此義。初六：遯尾厲，勿用有攸往。象曰：遯尾之厲，不往何災也。凡卦來以初爲首，往以初爲尾。遯去也，去後爲遯尾。艮爲狗，爲虎，有尾象。重陰之下，正所爲遯而去之後，又以柔居之，危厲之地也。然初本卑賤，宜靜以俟，勿用有攸往。象曰：遯尾雖厲，初在下无位，處遯宜退，不往何災。往則進而當事，災及之矣。故上九反下，居大壯之初，爲壯于趾，凶象義相因。

六二執之用黃牛之革莫之勝說脫象曰執用黃牛固志也

六二陰柔中正承四陽之下與九三同爲艮體其交甚固處遯之時致縫綫之情有執留之象陰虛居中而麗陽似離有牛象二得中有黃象三同體在外有革象故爲用黃牛之革以固束莫之勝脫言執留堅也象曰執用黃牛者六二柔中近比九三上應九五陰陽相得致款誠以挽其去志也夫陽之欲遯正以二互爲姤主欲升也而二方以親就君子爲願象所以謂之小利貞也

黃牛。坤象以應乾九五也。用革以固九三也。革皮在外爲艮。主居外之象。然三可固而五不可固。君子欲遠小人之時，能使小人效其慙慙而必于去，所以爲巖。然小人能不忘君子，亦不終謂之小人矣。

名利沾人，甚于膠漆。六二黃牛之革，爾公爾侯之謂也。雖以九三之剛，艮止之堅，一受執則疾憊而不克。振名利之爲羈絆也，而卒不可廢高尚之士，是以九三係遯而九五卒嘉遯也。

九三係遯有疾厲，畜臣妾吉。象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

九三過剛不中爲艮之主。下與二陰同體相得。二執
留之三遂係戀不舍。姑息之愛成。則剝蝕之患生。有
纏綿之疾而危厲也。非正應相昵曰係。互巽爲繩。有
係象乘柔似坎。有疾象畜止也。艮象三以陽爲艮主。
二陰受止有臣妾之象。以陽畜陰使不得進。故吉。然
非君子進退之義。蓋疾以纏綿爲困。故處遯則厲。臣
妾以係戀爲恩。故畜之則吉。象曰係遯之厲者。志氣
昏于貪慾。有疾而衰憊也。畜臣妾吉者。優柔不斷。不
可與圖去就之大事也。此士之貪位固寵者耳。
九三重剛爲止之主。堅強固執。然六二援止卽止。名

利之餌投其好也。艮爲山爲徑路爲小石。世路崎嶇。志氣虧損。百鍊之剛化爲繞指。安得不疾憊乎。

下卦三爻艮止也。故爲勿往。爲執用革。爲係畜。上卦三爻乾行也。故爲好遯。爲嘉遯。爲肥遯。

九四好

上聲

遯。君子吉。小人否。象曰：君子好遯，小人否也。

四脫艮止而遂純乾。遯不可止矣。然以陽居陰。不中不正。下與初應。乘九三貪吝疾憊之隣。必有援而止之者。乾始爲潛而下互巽入。爲不果。與九三同類。未忘相好之情。臨去惆悵。故爲好遯之象。處遯之時。无憤決之意。唯君子知圓而行方。雖好終遯。若小人則

有暱于所好而徘徊不去者矣。乾上行而巽下入。君子乾象也。小人互巽之象也。象曰：君子好進之心，不勝好退。是以終遯。小人反是，所以否也。

九五嘉遯，貞吉。象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

九五剛健中正，處遯之時，知幾適中，不可則止。下有係應，固以黃牛之革，不能廢其高尚之志。嘉尚也。故得正而吉。象曰：嘉遯貞吉者，六二在下爲正，應以固其志。九五高尚引去，正其志而不變，所謂介于石，不俟終日者也。如詩：白駒之伊，人是矣。

處遯之道，正直爲中。九三好遯，幾于畱戀，不舍。九五

亦非有疾惡之嚴但以名節爲尚則小人自不得廢之亦自不能怨之所以爲中若上九蜚遯亦本無人廢之也

上九肥

蜚

遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

以乾居上所謂亢悔者也而以處遯則利優游世外長往不返下无係應獨行自遂故爲肥遯肥古本作蟹與蜚同飛也言去之遠而疾也以此避世于何不利象曰肥遯无不利者決策長往无復疑慮下與九三敵應三係而上飛者三有疾而上无疑也其沮溺之輩與

乾爲龍有飛象曹植七啟云飛遯離俗張衡思玄賦
云歌飛遯以保名皆引此爻辭

壯

三三

震上
乾下

序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯
遯者陽之退大壯者陽之進无往不復大壯所以繼
遯也二卦爻象往來相彷彿此初爲壯趾彼上爲肥遯
此二貞吉彼五亦貞吉此三爲君子小人彼四亦君
子小人此四爲貞吉彼三爲厲吉此五喪羊彼二用
黃牛象相似而義相反也蓋往來之理退宜勇決進
宜從容方其遯也二陰初來其去已決比其進也雖

復二陰未可用壯剛不可恃進不可躁故雜卦傳曰
大壯則止遯則退也卦本乾健在下加以震陽乘健
而動進不可禦本將夬之陰當方壯之陽振落之勢
也然陰方得位未可遂夬時未至而陵行非天地正
大之情與君子有禮之勇也故下卦三爻皆隨四動
不宜自往初征凶三羸角二中故貞吉四動主下乘
乾所爲大壯者也雖尚往而貞乃吉五上皆陰五得
中故能受陽之壯而悔亡上柔用壯與陽爭故无利
世未有違謙越禮能全其壯者處壯之時不用壯學
易之要也然陽至四而始稱壯何也三陽爲泰與陰

敵不稱壯。凡卦初二爲少。三四爲壯。五六爲老。大壯則過。故大過四陽也。大過大壯。非易所貴。卦辭不言亨。言利貞可知。

大壯。利貞。彖曰。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。

太陽也。陽進至四而強壯。利于守正安固。不可用壯。彖曰。大壯者。陽壯也。然不動。无以見壯。乾下震上。以初動之陽。乘天行之健。故爲大壯。利貞者。陽道本大。而乾爲純陽。一索得震。長子繼父。乘乾代動。此大之最正者。天地之情也。天覆地載。時行物生。至易至簡。

无邪枉私曲。何正大如之。君子體天地之情。剛大以直。則浩然于天地之間矣。豈陵厲好勝之謂乎。

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

以震乘乾。以乾資震。是曰大壯。君子觀象。乾在內。純乎天也。震在外。一陽初動。動亦天也。以此制行。非禮弗履。陽明之氣。常伸于物表。動與天游。亦如震乘乾。君子之大壯也。詩云：敬天之怒。勿敢戲豫。聖人迅雷必變。君子恐懼。脩省莊敬。曰強。所以大壯。

以壯用壯。則動卽非禮。雷在天上。動而過亢。故君子有視履之戒。天澤履。君子所以辨上下也。履虎尾。文

王所以事紂也。以此處大壯。庶免不遜之咎。六五以柔居尊。諸陽并進。勇而无禮。則亂象。所以深戒之。初九壯于趾。征凶。有孚。象曰。壯于趾。其孚窮也。

卦本健動。以陽居初。健而欲行。上應震足。故其象爲壯于趾。然陽方過剛。動自有主。初在下不潛。而陵節以往。必凶。初四敵應。四震主。乾一索而得。與初同體。其德同壯。非如他卦敵應不孚也。所孚者。既在所應之位。而更欲往。是與同志競也。故凶。象曰。初雖壯于趾。其應在四。四雖陰位。而以陽成動主。故初窮于所往。如以陰居四。則其孚不窮矣。

周易正義 卷十一 二十一
初與四同爲陽。其欲進之志同。四尚往而初征凶。何也。必四往而後初可進。禮也。初去陰遠。時未至先動。故凶。時至而行。四宜前進。故尚往。卦所以爲大壯者。正以四陽同心。九居四。猶之初也。故曰有孚。初必欲自往。是不以四爲孚。而君子自相夷。豈得謂之大壯乎。故象戒非禮之履。諸陽循循。有禮揖讓而升。乃爲大壯。

君子行止惟時。初九欲爲。而時不可爲。九二不可爲。而不爲。九三不可爲。而妄爲。九四時可爲。而爲。九二貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。

九二處大壯之時。以陽居陰。不至過剛。外與六五正應。无觝觸之失。故能守正得吉。象曰。九二貞吉。以其得中不用壯也。此君子守禮知時者。爻辭不言。所以二自遯五來得中。貞吉同也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝低羊觸藩羸雷其角。
象曰。小人用壯。君子罔也。

九三過剛。居乾之終。承動之交。與上正應。而侮上六之弱。觸之。其象爲小人用壯。言自以爲壯也。在君子守禮時未至輕進。以爲罔耳。罔。網同。陷也。如罔民之罔。詩云。勿罔君子。論語云。君子可逝不可罔。貞此而

進必至危厲。蓋上六方以陰柔畏三之強，設藩以待。三恃壯觸之，必被其罔，而羸困其角，所以厲也。羊之言陽也。互兌之象，牡羊曰羝。陽象，象曰：小人好剛，恃壯自用也。君子守禮，知其爲罔而不往也。

小人互兌之象，在上主進。君子乾象，在下爲不往。震爲木，爲竹，爲萑葦，藩籬之象。上假五以自藩，五畫偶，下互兌羊，有角象。兌毀折，羸角之象。羊瘦曰羸。六畜唯羊瘦最劣。

凡用壯者，勇用柔者，謀。九三以剛居剛，上應窮陰，有陵暴輕敵之象。上畏三，乘五以自蔽，因借五以禦三。

三欲觸上必犯五。故有設藩陷罔之象。三不知所以往墮其計而危也。

九四貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輓。象曰：藩決不羸，尚往也。

九四乘乾爲震大壯之主。居柔故得正而吉。不用壯故悔亡。前與陰遇時至而動无阻。故爲藩自決而角不羸之象。以震乘乾故爲壯于大輿之輓。坤爲大輿指五也。輓車下輔軸木。四以震主動于輿下。有輓象震爲大塗。互兌爲決。有藩決之象。象曰：藩決不羸者。四以陽爲動主。進遇陰虛无所阻礙。可上往也。當往。

而往動爲有禮。若三于四。豈可陵越而往乎。

凡陰陽相代。因時順理。則往者不畱。來者不爭。況君臣之間。尤非可相陵奪也。九居四。六居五。剛柔交際。君臣相得。四以坤爲輿。五以震爲輶。四不自壯而爲五之壯。不惟不敢上陵。且爲之用。所以善用壯而非禮不履也。四不爲觸。則五自不爲藩。四戴五。五容四。斯爲善用壯。若三上交構。豈識時宜者乎。

九四不中。正以處大壯。則宜。蓋四以陽居陰。雖壯而不用壯。五以陰居陽。非大而其位大。故四進有禮。五受不拒。所以二爻相得。陰陽往來。无違逆之悔。以順。

行健乃爲大壯也

六五喪羊于易

去聲

无悔象曰喪羊于易位不當也

陰陽之消長時而已。時在陰則陽遇之自失不用藩也。時在陽則陰自消不待觸也。惟得中无此悔大壯陽盛六五以陰居尊得中不爲上六設藩用罔之計。內應九二下乘九四惟平易以俟之而剛柔自交五下互兌爲悅四進偶化爲奇而五失其兌有喪羊之象。五中虛无藩而脉脉受之四亦不觸而浸浸入之。有平易喪羊之象。夫以平地而失其羊設藩而反見觸蓋因時順禮我无違則人自不爭以此處壯于何

有悔象曰喪羊于易者。五位本陽也。陰柔居之爲不當。故陰不拒陽來。陽亦自不容不往。如以陽居五。則剛與剛敵。主者必距。入者必爭。以此處壯。其悔多矣。在他卦以不當位爲悔。在大壯柔可濟剛。故二四五皆以不當位爲善。夫易時而已矣。

四五兩爻爲陰陽代謝自然之象。以明天道所爲壯者如此。在聖人則如堯舜禹相禪。四進代五不爲壯。五讓四不爲屈。猶日月代明。四時順序。大公也。若三上如范睢之傾穰侯。逼取相位者而已矣。

上六羝羊觸藩不能退不能遂。无攸利艱則吉。象曰不