

易經證釋

下

第

三冊經

易經證釋 下經第三册 經文講義

釋別	頁數		卦別
	釋別	頁數	
總釋象例	一	四三	家人
釋象	七	五〇	睽卦
釋彖辭	一二	五三	蹇卦
釋象辭	一八	五七	
釋爻辭	二三	六〇	
疏述		七八	
		一二二	
		九四	
		九二	
		八九	
		八八	
		八三	

易經證釋

家人卦 三三 離上 巽下

宣聖講義

周易下經次序。人道爲先。首列咸恒。明人道之本。始于夫婦。人倫之初。自于男女。咸恒二卦。男女之交。夫婦之偶。以建家族之基。而家人一卦。則更著明家道之天。家庭之要。以見家爲人類之根源。國之基礎。天下之本系。如手之與臂。臂之與指。一脈相承。分司其職。不可闕一。家道立。而後人道全。國以興隆。天下以安治。此家人一卦。非僅夫婦男女之際。婚姻配偶之間。所能盡。咸恒雖造其端。而未能詳其節。目。則以家之成。不止夫婦。家之衆。不止親屬。如一國之有君主。一都

之有官守其間組合既繁。分晰亦雜。非一男一女之交際。配偶可比。故咸恒二卦。皆以一男一女合成。而家人則上爲巽。下爲離。自先天言。皆女也。豈家人僅爲女哉。不過見家道之齊。必自女始耳。巽雖長女而在外。且九五居正位。是當視爲陽。離固中女而在內。又以六二居正位。是誠陰也。一陰一陽。一內一外。合成家人。乃見家道之正。必先有其尊。家道之齊。必先得其序。陽外陰內。尊位已明。男分女別。序列已定。此家人卦以巽離合成。而必以九五六二。先明其分。陽陰外內。更著其情。分定則不爭。情合則不亂。不爭則嚴。不亂則整。嚴則能肅。而无私。整則能合。而相得。此家人之所貴。在卦象即可明見之也。

家人繼明夷之後。明夷爲世道之昧。人道之傷。地與火爭。明母與女不近。乃成暗昧傷夷之象。家人則與之異。陰陽既協。情志彌親。內外不紛。信誼益篤。蓋鑒夫明夷之害。而返求于性情之真。審夫行止之正者歟。傳曰。傷于外者。必反其家。故明夷之後。受以家人。由此亦可見家人有異明夷矣。明夷爻辭。言其行之艱。遇之困。如人遠適異地。舉目無親。又如暗夜獨行。叩門求宿。遭逢傷損。自非偶然。而家人因其既傷。輒思其反。因其無親。輒念其骨肉。一則荒涼難處。一則親熱多歡。一則傷病不支。一則溫情相慰。如人因在外受盡艱苦。乃決然還其舊家。以期得所。慰藉人情之常也。

傳曰家人內也。以家人與睽往來。睽爲外家人爲內。內則親。外則疏。各卦訟爲不親。旅爲寡親。皆與家人相反。訟以天水違行。父子不親。是爲家人之變。旅爲火山相拒。男女不協。是爲家人之敵。惟家人二女同居。志行可洽。風自火出。氣味不爭。與火風鼎又異。鼎以火在上。風火交煽。乃成燃燒之象。故名鼎。家人則風能散火。火在內而風在外。是風猶火。故曰自火出。明其原同體也。二女一長一幼。長率于外。幼安于內。比之家人。長者主持外事。幼者敬恭內職。又如男女。男子奔馳諸業。女子靜持家務。此陰陽諧協。尊卑嚴肅。內外畫一。上下安和之象。故名家人。以一卦克調協。如父子夫婦。一家雍睦。而無乖違。

觀卦爻之配合。即可知家人道得止。而行有方矣。蓋卦如既濟。上下正位。而陽能率陰。剛柔相當。而升降有度也。讀者細繹卦象。當可明聖人命名示教之微意焉。

家人卦。四陽二陰爻。而二五正位。恰乎剛柔之德。上巽下離。八卦原位。巽四離二。本卦本爻。正體正用。更兼和協之情。蓋陽卦多陰。陰卦多陽。巽離皆陰。而以主位爲貴。主位所在。卽其正用所見。上下之位。既當。陰陽之用亦明。故卦名家人。以其克正而和也。正則不亂。和則不爭。爭亂既亡。家道以整。雖卦爲二女。而內外自別。剛柔亦殊。以中爻言。九三六四。恰同于既濟。水火相協。情志不違。男女既和。生育乃

大故家人一卦。有如父子夫婦兄弟各得其分。而親近和樂。家門之內。雍雍穆穆。朝夕之間。欣欣怡怡。尊卑分明。禮儀以肅。上下親愛情感以齊。此齊家之本。爲聖人治世之先也。卦內互未濟。則明示家人之變。所當預知。正如天水訟。父子不親而成相害。不和則爭。不正則亂。爭亂既啓。家道胥淪。此未濟之象。隱寓卦中也。夫平始不訟。公始不怨。不訟者親。不怨者近。家人以正與和。乃克公平也。一家之中。賢不肖不一。壯弱不同。非公正不克齊之。非和平不克集之。故家有長戶有尊。爲以志于公正。期于和平。使不賢者以賢。弱者以壯。生成長育。共達于道。則家人九五正位之象也。外有良人以主其家。內有良婦

以助于裏。剛柔克配。男女克諧。父生之母育之親恩所加。子孫孝友。此則家人六二正位之象也。故家人異于他卦。他卦主賓異方。內外殊用。而家人則內外合德。主賓一體。猶夫之與婦。父之與母。休戚與共。憂樂不分。而後成家人之象。而後見家人之道。而後明家人之行。卦一而剛柔和。爻異而情志協。傳稱爲內明。全卦之用。皆屬家內也。家人以巽長女當男。亦爲製卦者微意。否則奚不以三陽卦主外。如咸。恒。損。益。既濟。未濟之類乎。蓋一男一女。雖似夫妻。却非親屬。如咸。恒。固。取夫婦爲喻。而非家人。至損益既未濟等卦。更不得與家人比。則以易道剛柔相匹。先天異于後天。所謂男女皆先天也。而先天原

無眷屬可言。雖稱乾爲大父，坤爲大母，不過示生成之本，明生化之源，不得視如家人也。家人之名，出自後天。後天則已變矣。陰陽已合，卦爻已殊。前之男者，今變爲陰；前之女者，今變爲陽。故各卦所謂男女，均視其上下及爻位爲辨也。大過亦一女而爻辭則有老夫少妻、老婦少夫之稱，卽以在內在外、陰陽旣分、剛柔各異耳。家人卦取長女處外爲男，正位則不獨以上下辨，且以五二兩爻言也。九五者乾本位，六二者坤本位。本位旣正，男女自明，故不得以巽猶女視作陰卦也。又家人之道，首重乎情。情之所鍾，莫如女子；情之所專，莫如年長之婦女。以其上事翁姑，中對良人，下撫子女，無一不本于至情見。

其天性此巽在外當男，亦寓有深義焉。矧一家之中，最宜柔順。柔則能和順，則能敬和且敬矣。上下同懷，內外咸服，則以女爲男，原重在坤德。明家道之本，必先母教。而家人之間，必先婦道。女子如是，男子亦然。此齊家有別于他事也。故彖辭以利女貞三字，明示全卦之旨，亦卽明指家道之基。讀者務留意焉。

宗主附注

家人在明夷之後。傳曰：傷于外者，必返其家。故受之以家人。此乃本親親之誼。明東方文化，立本于家庭，由家而國而天下，自近及遠，自親及疏，不得踰越。大學所謂厚薄，必視親疏遠近，不外親親。

爲新民之基。明德之繼耳。明夷者傷也。傷必以疏遠。若親近。則和睦之不懈。安有傷害之虞。惟其有傷。必以其不相識。乃嫉妒。乃猜疑。終至于殺害爭鬥。此傷之見于非親近也。人之安也。恒樂于外交。及其危也。則懷其骨肉。此性情之正。非有所爲也。故傷于外。必返其家。一則親親之誼可恃。二則休戚之情可同。不必與人爭仇也。卽病疫之侵。傾跌之禍。果已傷矣。惟家人之可依。若路人則不足託。雖惻隱之心。人所同具。而扶持之任。惟親近是宜。縱在平時。有不能和協。一遇急難。終必相關聯。不獨人情之常。抑亦法令所定。故家必有長。姓必有宗。族必有老。爲以率導子弟。撫循流亡。使

寧其家。毋害于衆。則家族制度。實爲最良之風俗。最善之規猷。聖人審夫人情。準諸性道。創建家道。以安人類。觀于易家人一卦。則可見其意深旨遠矣。

又曰。家人以離巽合成。與火風鼎爲同體。而異上下。皆四陽二陰爻。鼎之風在火下。故象燃燒。家人火在風下。有同炙熱。燃燒如鼎熟物之喻。炙熱如人情親之喻。非限于二者也。家人以二女相契。恰異于睽。睽則相違。家人則相近。蓋以長先幼。爲道之平。以卑加尊。爲德之乖。平則和。乖則怨。睽之所至。不獨疏遠。且積怨尤。二女雖同居。而性情各別。故在家人爲親愛。爲安和。在睽爲背戾。爲分

隔。其所異祇在上下內外地位殊耳。傳以家人爲內。睽爲外。內外不獨指所居之名。亦兼賅所向之用。以地位言。則爲內外。以行動言。則爲出納。或遠近也。睽猶二人背馳。愈趨愈遠。家人則二人對面。愈接愈親。此二卦之所異也。離有分離與附麗二義。家人取其相附。睽則成爲相離。以離在外在上。其性自升騰遠驚。其德自發散飛揚。故象日與火。而火猶爲類似。火性炎上。其燒燎原。在內在。則用著于物。而使之同熱以俱化。在外在上。則行逐于空。而終將飛騰以分散。況又與風合者如家人乎。風在火下。更促其分揚。風在火上。可抑之團聚。此二卦之情。大不同也。然風能助火。乃天

性也。火之初。賴風以燃。火之繼。反與風相迕。巽爲風。又爲木。皆善近火。惟得地始成相助。苟失勢則轉相仇。此用風火所當知也。

家人利女貞。

官聖講義

此家人全卦彖辭也。乾坤四德。家人以利貞爲本。爲人道所先。地道所重也。利女貞者。亦如坤卦利牝馬之貞。明重在女子能貞正不失所守也。家人卦象。九五六二。內外正位。而以上卦巽亦爲女。是由全卦言。爲陽外陰內。各得其正。若分言之。則內外皆以女得正位。內離六二。固爲主位。且屬坤之正位。外巽主位。則在六四。而九五係秉乾

之正位。長女代父以履乾位。在巽固不當。而在家人則轉爲宜。以其剛柔相當。男女同正巽。雖近于僭。却發于父子之親。猶離之承坤。同原于母女之愛。則九五正位。乃巽克繼嚴父之志。代領一家之主。亦與本位得止相等。本道之體柔用剛。處陰達陽。順以致之。宜其爲利矣。利及于物。貞見于身。利成夫男。貞正諸女。本天之道。適時之宜。應地之利。以建人類之功業。全事物之性情。此所以謂之利女貞也。利固推及于一切。而其初則出于女貞。女之能貞。家道乃正。貞者正而固也。在家以女貞成其利。對外以女貞推其利。秉坤順承之美德。克成全乾之大用者也。乾卦曰。乾始能以美利利天下。由家人之利女

貞即可見利之所至。天下無不賴之。不獨一人之利。一家之利已也。夫利女貞卦之大用。而家人者。人類之始基。人莫不有家。莫不生于家。育于家。集家爲國。積人爲家。是家介乎一人與全國之間。而爲人民生成繁殖之所。無人固無家。而無家亦無由繁滋其人。無人固無國。而無國亦無由培育其國。國之本在家人。人之本亦在家。此家之成。必始于女貞也。女貞者。一則婦女爲治家之主。門內之事。皆所主持。一則婦女爲生育之原。子孫繁衍。皆繫焉。不獨上事舅姑。中相良人。下撫兒女。胥賴之也。則利女貞三字。由其近細者言。則爲家庭生成發育之本。由其遠大者言。則爲全國興強光大之原。且爲人類繁滋

栽殖之基。女而勿貞。家固不齊。國亦不振。人類亦將不克發皇流衍。至于无窮。此可見女貞之利莫大矣哉。

女貞不獨指女子守貞言。貞以正位有守持節能固爲先。在卦二五正位是有守也。內外協和是能久也。家人夫婦爲本。夫婦之道在于恒久。恒卦喻夫婦之德。而家人更推之。及其他親屬之行。女子爲一家之本。先正其身。再正其家。上下皆正。家道以齊。齊亦正也。齊家即正家之意。勇正于外。女正于內。長正于上。幼正于下。主正于前。僕正于後。則舉家无不正矣。一國之衆。先正其上。一家之內。先正諸女。是家與國之異。爲國令必嚴。家政必和。嚴則能定。和則能近。一家大小

親疏。或有不齊。而貴親近。重情性。則一也。重情則无所扞格。重性則无所乖違。如夫妻。如父子。如主僕。如尊卑。一以親睦愛憐爲先。則无詬諍之聲。无勃谿之舉。則皆從容中道。婉婉有容。莫不發。夫女貞者也。女子之性。柔而順。約而慎。溫而敬。寬而訥。心廣而志定。神清而氣靜。此天生優于男子之性也。果本是性。行是行。德之不悖。言之有信。容之可親。情之易近。則家人皆化于其下。无一囂張浮暴者矣。此之謂女貞。此之謂正。家人以之成利。人道以之致用。家已齊矣。民已良。國已治。天下已平。豈非女貞之功哉。故利女貞。不獨指女子節操。而女子節操。自包括在內。未有不貞節而能正者。未有失其正而能和。

悅其上下者。未有己之不正。而能令其兒孫善其家人者。故女貞之義。爲家道之本。女子有守。則男子不能犯。女子克正。則上下不能乖。離。女子有其貞節。則子孫必賢孝。以成令名。女子能敬其尊長。愛其幼小。事其良人。和其同類。督其僮僕。而无間言者。其貞已可見矣。奚必兢兢于節烈。方謂之貞哉。譬之忠臣。不必以死節。孝子。不必以殉親。而其功業之崇。言之美。自足昭垂于世。是即所謂貞。是即所謂正。蓋能率衆而服人者。未有不貞正也。家人之女貞。即此義耳。

宗主附注

家人以二女同居。情感易洽。爲親親之本。親重情性。與尊重道義。

有別。故在家必以和愛爲先。在外必以信義爲重。事父母。先養志。不爭理。事君上。先守職。不隨和。此其略也。故曰父子有親。君臣有義。親則無惡。義則無私。家人雖有嚴君。究與主上有別。孟子所謂父子不責善。責善則離。離則不祥。莫大焉。古人易子而教。恐傷親親之情也。家人卦取離在內。正此旨。離外則離。離內則麗。睽以離居兌上。遂成分馳之用。家人以離居巽下。乃見和睦之情。此傳稱內外之所由來。離本不親。在內則不親者亦親。離本難近。在內則不近者亦近。如男之娶婦。初非親近者。而既合昏。則成一家人。以其來歸我也。內字即含有收納之意。外人來歸。我收納之。非親者

親矣。不近者近矣。古禮女子從一而終。一與之齊。終身不改。故謂之妻。夫妻既配。情性既協。設有乖違。實忤人道。故離婚爲逆。爲人倫之變。爲其易近爲遠。反親爲疏。恩仇既殊。愛憎亦別。此人道之害。不獨家之不幸也。而末世惡俗。則不以爲怪。倫常之廢。實自此始。彼禽獸之賤。猶知守貞。而人反二三其德。將何以稱三才之一哉。故易教首重家人。彖辭曰利女貞。明女貞之利。卽家人之本源。亦人類之基礎。女而不貞。何言家道。何言人道。道者一而已矣。分馳旁鶩。焉得謂之道。此世亂之所以亟也。世劫之所以甚也歟。又曰家人利女貞。夫子已明揭其義。而女之貞否。實關民族之

強弱。國家之治亂。人類之繁衰。非獨一家一姓之興替成敗已也。在義貞與淫反。不貞則淫。淫爲亂之源。未有淫而不亂者。淫爲弱之機。未有淫而不頹廢者。淫爲殺之因。未有淫而不爭詬相殘害者。蓋天道一陰一陽。必得其正。貞者正也。淫則爲邪。一雌一雄。必得其匹。貞者以道合。淫則任情欲而亂其配偶。一男一女。必得其固。貞者以節自固。淫則失其所守。而肆無忌憚。以敗其操。毀其性。終害于身家。禍及兒孫。此貞淫之當擇。而女子之貴貞。乃天地不易者也。家人以情合。情之所徇。最易爲淫。故彖辭特以一貞字正之。情莫盛于女子。任情者多犯淫。而淫之成多由于婦女。此彖辭

以女貞一語糾之也。夫人生不離乎男女之愛慕。此天道自然。萬物皆同。爲欲廣其種。裕其後也。禽獸草木。尚知偶合。而況人乎。男女合。則生育以滋。雌雄配。則胎卵以化。不外遂其天性。發于至情。以達夫生生不息之旨。然不得有所限焉。情者生之苗。亦死之種。得其正則生。逐于邪則死。故聖人制作禮儀。定爲倫紀。无非鑒于先民之失。戒于獸欲之害。約情以就于性。節欲以保其身。此貞德之立。實人道之所本也。人道先利貞。利又在後。貞不失。人道不亡。貞固兼男女。女貞不失。家道不廢。此女貞爲家人之所重。亦人道之所先也。

彖曰。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。

宣聖講義

此申釋彖辭之義。明家人之用也。家人以卦象外陽內陰。九五六二。內外陰陽。恰字乾坤正位。故曰女正位乎內。男正位乎外。此二語明示全卦德用。係由九五六二兩爻得位而來。乾道成男。坤道成女。乾坤既定。男女胥正。雖卦爲巽離。而正位字于乾坤。故稱男女。不復以長中女分別言。男主外。女主內。乃人道大則。卽家道大端。今男女皆

得位乘時皆得地適用。是已同于道。洽夫時。合于天。宜乎理數矣。故
繼釋之曰。男女正。天地之大義也。義者宜也。宜于時。宜于位。宜于道。
宜于德。无不宜。謂之大宜。亦大義之所稱也。大義云者。天地陰陽。人
之男女。皆以義定其次。天尊地卑。陰內陽外。此天地之次也。男尊女
卑。男外女內。此人之次也。其尊卑。非分也。乃序也。內外非名也。乃事
也。序者如第一第二。事者如出納。乃統體用言。不可視尊卑爲懸隔。
內外爲距離。故相得成用。相成器。无貴賤之殊。遠近之別也。故曰
大義。言以是各成其利也。傳曰。利者。義之和也。又曰。利以和義。此釋
利卽釋義。可見義卽利。大義卽大利。大利者。无不利也。彼此咸利。故

耳。而後人往往以義利異辭。斤斤焉辯其所指。是忘易之釋利也。夫
大義固同大利。而不曰大利者。以包有德用焉。利由事物言。義由道
德言。其間有廣狹。无是非。如家人男女正位。在德爲義。在事爲利。此
彖辭稱利。而釋文則稱義也。男外女內。在事固利。在行亦宜。在物固
利。在道亦洽。此所以稱爲大義也。義之自出。由于行。見于用。底于成。
初不外乎道。故曰道義焉。道之所用。仁爲其體。義爲其用。禮爲其舒。
信爲其卷。而孚于時之四季。故仁者主生。義者主決。禮者主分。信者
主合。家人始終于情。必決之以義。情而不義。必淫而不貞。故義爲正
義。不正則非義也。而天地人物皆同之。天地有交泰。有離。不爲求其

止于正義而不淫也。人物仿之，亦不可過。情欲使人過，義乃致之中和。故大小過偏而不中，乖而不和，惟中孚得中和焉。中庸曰：致中和，天地位焉，萬物育焉。爲其能約情去欲，喜怒哀樂發皆中節耳。中節者，正義也。貞也。節與貞相聯，與義相接。女節曰貞，男節曰義。二者一也。外內之間耳。

艮卦曰：天地大義，人終始。此已示大義之解，以艮爲止，止于其位，卽貞也。守而不失，卽義也。故止字從一止。大學曰：知止而後有定，皆明大義之用。所謂君止于二，一節无非大義之分釋。有止始不逾其分，能止始不失其節。故艮卦爲天地大義人之終始。與此處天地大義。

由男女正而明，互相表裏。天地大義，人依遵之，而始終不渝。卽男女正位，家道以齊。人倫以建之意。人倫二字，亦緣是來，不外有所止耳。倫類也。各歸其類，各守其分，各保其貞，則天下以定。其本源則男正位乎外，女正位乎內而已。內外不淆，剛柔以協，男女不亂，陰陽分調。此通天之道，亦易乾坤正位之道也。乾坤正位，天地不紛，上下有常。生化有序，則萬物育矣。故家人卦以二五正位，見天地大義焉。天地大義爲造化之宗，夫婦大倫爲生育之本，不得失也。而狂妄者蔑視之，愚蒙者罔識之，任情恣欲，自毀其倫，作姦導淫，自隳其守。內外不正，陰陽不調，則禍亂作矣。此大劫之成，實由大義之不明也。家人卦

固以家言而其至矣。上合天地之序。下致天下之安。其所闡豈淺鮮哉。讀者于此要當三復斯語。

家人有嚴君焉。父母之謂也。以九五爻爲乾位。卦則巽卦。陰卦。陽爻。是擬于君也。九五君位。巽則長女。女以代父。陰以擬陽。此家人九五。有同于君。在象如是。在事亦然。家以父母爲主。猶國之有君。君主國政。父母主家事。一也。故曰家人有嚴君。嚴君者。謂如君之尊嚴。爲一家大小所服從也。父母爲家長。督率全家。訓導上下。其分既尊。其位既正。則非君猶君。爲其克統家衆。使之齊一。而不紛亂。教育子弟。監察僮僕。撫綏戚族。和睦遠近。胥是賴焉。稱爲嚴君。固非僭也。然父母

宜活看。如家有父母以上之尊長。則以最長者稱之。高曾祖父母亦猶父母也。重在職而不限于人。尊在位而不拘于系。如家之男祖最長。卽當父之職。家之女曾祖母最尊。卽當母之位。仍分主內外。也不必爲文字所拘。而失尊尊之義。長長之宜也。易稱父母者。由卦象言。乾爲天父。九五當位。坤爲大母。六二當位。此二五兩爻爲職位所在也。一家之內。則以男之長者行父之職。女之尊者行母之職。不限于夫婦也。觀于卦。以二女合成。不以一男一女配偶。止因家人異夫婦也。故咸恒稱夫婦。而家人則爲二女同居。女在外。卽當男位。代父職。是父母者。不過男女之長耳。祖父母亦可。曾祖父母亦可。推之伯父

母或叔父母亦可。若尊輩均亡，卽兄嫂亦得代居父母之職位。總之家必有主，男有尊，女有長而已。所謂家主卽視當父母，卽稱之嚴君。是義人多未明，泥于父母二字，遂致父母在曰高曾之尊，無權。父母苟亡，兄弟之爭以起，家主不定，家道難齊。此後世家族多不克諧，和同居也。家人卦以父母當一家之君，明示一家政令所出，國無二主。家有一君，二仍一也。爲分司內外，不相爭訟也。父母既履尊嚴，子弟宜率循在下，僮僕亦敬供毋違。如國君在上，臣下盡職，民人安和，罔有糾紛，无敢踰越。則父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，各安其分，各守其位，同于大正。于是家道正矣。家正則推之全國，亦皆安和。推之天

下，亦同平治。故曰正家而天下定矣。

全節意旨在一正字。仍本卦象二五正位而來。前半節以男女正，孕天地大義。後半節以家道正，致天下太平。皆本象辭利女貞三字。而詳闡其義。貞卽正也。有守曰貞，有位曰正。得位而不失所守，故能稱貞正之德。內外皆得位自守，故能由男女之正，建家道之正。正則定矣。惟正能安和，惟安和能守其分。惟守分能不爭不害，以同平。故天下底定。由于一人得正，由于一家得正。正字從止，從一。止于一，烏有不止者乎。大衆皆止于一，烏有不定者乎。故曰知止而後有定，守于其分則无相爭，止于其位則无相賊。賢愚強弱，以安以和。上下內外

以綏以樂。親疏遠近。以信以睦。則由一家而一鄉。一國推之天下。靡不乎定。古人言治。必自正心始。正己而後正人。言平天下。必自齊家始。齊家而後治國。皆一以貫之。此家人之利。不下于乾之美利。利天下矣。父父子子。夫夫婦婦者。言父正其父子。正其子。夫正其夫婦。正其婦。皆自正也。不待人之督責。不需法令之嚴。不煩刑賞之密。不因規戒而自飭。不爲鞭策而自勉。人人自貞而已。自明其位。行其德。守其節。適其情性。以合卦爻二五之得位乘時。卦德之柔靜安穆。故克尊其所尊。親其所親。融融怡怡。同于安貞。天地大義。人之大倫。姦私絕迹。爭訟不聞。老吾老。以及人之老。親吾親。以及人之親。上下有別。

男女有分。內有婦助。外見夫勤。尊者教訓。卑者率循。近者和悅。遠者熙寧。始之于身。繼之家人。推于全國。咸于維新。至于天下。罔不尊親。聖王之化。乃見其真。此家人彖辭始于女貞。而極于天下大定矣。夫人生一性。莫不有父母。父母之恩。人類同之。父母之尊。天下共之。嚴君之稱。爲家齊之本。夫婦之和。爲人道之基。咸恒已詳及之。今更見于家人之釋彖辭。足明聖人示教之諄諄。讀者勿視爲卜筮休咎之用已耳。

宗主附注

世俗往往稱父爲嚴君。以其爲一家之長。有尊嚴之分。主兒女教

易經言釋
訓也。實則嚴君二字，出自家人卦。而所稱係兼父母。並非獨稱父。其稱嚴也。亦非謂尊嚴教訓。使子女有所畏懼。乃明父母爲一家之主。有同于一國之君。嚴者儼然也。意卽威儀尊重。言止莊嚴。儼然君也。父固如是。母亦同之。父主其外。母主其內。一家巨細。莫不秉承。兒女僮僕。均聽使令。此非君而儼然君也。雖不能无尊嚴之義。莊嚴之情。而非以是見稱。則固不易之理。蓋家人重情愛。況父子母女骨肉之親。晨昏侍側。長幼不離。自多和悅之容。歡笑之貌。決无居其尊嚴。令之畏懼。示之莊嚴。俾其遠背者。矧兒女初生之際。一切无知。襁褓之時。諸多戀慕。豈堪以嚴相責。使威加于恩乎。

故易稱嚴君。乃明分之尊重。德之端莊而已。非謂以嚴督其子女。勤其教訓也。又非如後人分稱父母爲嚴慈也。父固不必稱嚴。而母亦不得獨稱慈。蓋父母之于子女。恩愛同也。母固慈。父又焉得不慈。傳稱六順。父慈子孝。大學稱五德。爲人父。止于慈。尤可證慈原父母共有之行。以其出自天性。无男女之別。雖性情暴戾。亦未有不慈于其所生兒女者。既以慈爲至情。愛爲至行。則所謂嚴者。乃分也。非用也。地位也。非思與行也。人莫不有子女。子女之于父母。其宜孝敬也同。孝以答慈。敬以事嚴。非獨指一人也。嚴固母所同慈。亦父所有。觀于家人卦釋彖辭。自瞭然矣。

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒。

宣聖講義

此釋家人全卦象辭也。家人以巽在離上爲風出火外。風與火有虛有實。風虛而火實。火有形色。風則氣也。火爲物化。風自生也。故火之爲物。非如風之由氣動而成。風既无形。則其升于空。或出于外。皆自然而然。火則拘于物。泥于方。其生也。假物以燃。其滅也。因物以寂。火之有質。不得外物以行。物高高升。物散同出。此火在外在上。乃地位所爲。非如風之能自動變化也。家人卦風在外。故稱爲風自火出。不得曰火入于風也。且風者輕行而易變。其生也。必因寒熱之推移。熱

則升冷則降。氣之性也。既以熱升冷降。則其加于火也。亦因火之燃而後外出。以未遇火。固冷而降在下也。今與離合。而又在外。故稱之爲自火出。明風不自出。其出也。自火。火以熱蒸。其在下。在內之氣。出散于外耳。凡易辭皆因象成義。如雷稱雲。上于天。明雲原在天下也。在下者復上。在內者復出。則用上字出字。示其所自來。亦體物明用之意。風若不出于火。則火不生。如室或器。閉室不通。則火不燃。以無氣之動。風之煽也。是巽與離合。而後成其用。若反之。離在上。則爲鼎。而有風。不得出于外。以被火所遏也。火非能遏之。乃物遏之。故取象于鼎。明風之用。祇供火之燃。而備鼎之熟物。風不能獨見其用矣。家

人則不然。火熱于中，風散于外。一虛一實，一溫一涼，乃互成其用，而見諧和之情焉。又凡離在內，皆有溫和調協之用。如火火同人，其明例也。天火一剛一柔，而離在乾下，得聲氣相求之功，成親疏相得之效。故爲同人言善與人同也。家人亦然。風火相交，巽以代乾，九五六二，恰孚于道，是較同人更易諧協。易和好，兩柔相契，兩情同允。故家人乃天性之集合，非同人以義相交者比。同人遠，家人近，同人多疏，家人多親。同人尚有猜嫌之虞，家人則惟具愛睦之志。此風自火出，卦名家人也。一人字，止與同人，人字同用，皆本人道言，以人類爲主。人生性情不異，好惡无殊，以我度人，无不相應。以此例彼，无不相孚。

則以生有其真，天性是也。家人雖多，无有異其天性者。同人或有難合，由于情之不齊。家人无不相親，則以性之无二。性乃本也。情其用也。逐用則逆，率性則正。此家人以二女合居，與同人父女同處，各有別也。至性无害，至情无猜。家人性情之至也。而取象于風與火焉。風火相助，適成溫和之用也。

君子二句，明人道鑒于家人卦象。而擇重言，行要規，以見人道之本。必基于言與行之中度。言有物，則言皆實踐。不干狂妄背謬之愆。行有恒，則行有常規。不犯輕浮詭譎之咎。對家人如是，對外亦如是。家人卦上巽而順下，離而明順，則正而不乖，明則大而不曲。故本卦象

以立人道。推卦用以明大德。乃易教主旨。有物者。有言不虛。可見諸行事也。有恒者。有行不改。可垂諸无窮也。卽言寡尤。行寡悔之意。君子人之表率。家人有嚴君。家之權模。必先謹于言。慎于行。方足以信于衆。示于人。言之不虛。則无詐无虞。而片語皆可法。行之不變。則有典有則。而素行皆可師。君子固爲天下所望。不獨一家之人。而必自其家始。家人不信。何以信于外。家人不遵。何以推于遠。此言行必飭于身。立于家。而後用之。國天下。无不服從矣。離文明光大之象。故言必有物。以副其德。巽柔靜貞。穆之象。故行必有恒。以成其用。且火能滅物。不戢則焚身。此言有物。正爲杜其弊也。風行善變。不定則飄落。

此行有恒。正爲免其害也。在卦雷風恒。亦取此義。以其難恒。故示之以恒。傳稱夫婦之道不可不久。夫婦爲家人之基。則有需于恒久。更可知矣。彖辭稱利女貞。釋文稱正。正卽貞。貞卽有守。有守則不失其節。不亂其行。不雜于言。不悖于道。皆有物有恒之謂也。反此卽爲失守。卽不正不貞。不正不貞。將奚利哉。此就家人卦言。君子二句。雖聖人示人道之旨。亦易教體天道之用也。有物有恒。言行不苟。情志不移。貞正自守。近取諸身。推之家人。廣及天下。无不尊親。此易教始終之義。所謂正家而天下定者。卽由此言有物行有恒始。

前講風自火出四字。乃分釋卦象兼全卦體用。以巽爲風。風與火相煽。最不易分離。今巽在外。故曰自火出。然家人與鼎爲同體。鼎卦象辭。則曰木上有火。以巽爲風。又爲木。若在火上。則稱風。在火下。則稱木。風不得入火內耳。木在火下。火不能傷。若在火上。則與俱化矣。故家人稱風。鼎則稱木。而家人以內外言。鼎則以上下言。此易稱名有深意也。風能出于火。木則不能。木可居火下。風則不可以。風在下。則火將飛揚。木在上。則木亦灰燼。皆不得獨著其用也。用出于體。體之不完。用奚由成。此風木分別稱名。正爲明卦之體用。而示兩者分合之情志也。故在坎震合爲屯。稱爲雲雷。不稱

水。在離震合爲噬嗑。稱爲雷電。不稱火。皆由其所合之情志名之。以雷亦火。雲亦水也。水不得上于空。火不得合于雷。欲其相得。必爲雲與雷。固由理數可明者也。又自出二字。亦有深義。如需稱雲上于天一例也。以其地位。本在內。或在下。今易爲在外。或在上。故一則稱出。一則稱上。既言出。則可知其原在內。既言上。則可知其原在下。此則依其本來之地位。及所生育之方耳。風木同體。則在內。其分也。雲水同源。則在下。其宜也。風由氣動。動則升揚。雲由水蒸蒸。則騰散。此物之變。非其原體。變則爲化。原則爲生。生化之間。升降之異。凡物皆有。而以水火爲最明。生之爲水。化之爲雲。生之

爲火。化之爲電。風與木亦同。故卦者掛也。掛一以象衆。不可泥其名。應隨所宜而稱之。方足以合于易辭之旨。

初九閑有家悔亡。

宣聖講義

此家人初九爻辭也。初九乃離初爻。上與巽六四應。一陰一陽而剛在下。有防閑之象。閑者門之限。門內有木。爲以固門戶。防盜賊因而推作防閑之用。閑有家者。以初爻爲卦之始。亦家之基。初九防閑在內。則家基以固。故曰有家。言自是卽見家已構成。父母夫婦兄弟各有所守。不越于防。則尊卑以明。長幼以序。正如一室之內。有門戶爲

之衛。則凡室中器物。均可排列齊整。次序井然不亂。外言不入中守自堅。則安和整飭。以孚于道。此家之本也。家雖大人雖衆。苟先有其閑。以措于安定。方互相親愛。不致于紛擾。卽禮所謂男女有別。長幼有序。是也。別者別于閑。序者序于閑。若无閑。則不別不序。而胥亂矣。故家人卦要在「正」字。正卽有閑之謂。閑者有所止。正字從一從止。在卦艮爲止。門之限亦爲止。爲限人出入也。限字從艮。卽取斯義。閑以止。則皆就于正。父慈子孝。夫和婦順。兄弟恭。上安下定。皆止也。皆就止也。此初九之辭。以閑有家。而占悔亡也。悔與貞對。內貞外悔。卦之通例。初九在內。以正自閑。是已貞矣。貞則无悔。亡无古字通用。

言能則則无悔。能閑則克貞矣。情之所動。恒易于悔。貞則正于性。而情不過。志之所之。恒易召悔。閑則守其正。而志毋邪。情不過。則親愛出于天真。而不淫。志毋邪。則好惡依于人道。而不亂。此悔亡亦原无所悔之意。蓋初九剛在內。剛則寡慾。九本乾爻。乾則乾惕。曰御以寡慾。爲本。待人以乾惕爲先。則言无虛誑。行无偏頗。言寡尤。行寡悔。恰孚象辭。言有物。行有恒。之訓。更奚悔哉。言行既宜。親疏勿忤。言行不苟。上下勿疑。此家齊之本。而實由于有恒。有恒方久。家道貴久。父子固終身之親。夫婦亦畢生之匹。兄弟固手足之愛。主僕亦心膂之同。爲一家无天小。皆以性情所合。道義與共。欲不恒可乎。夫婦之道在

恒。家人之用亦在恒。恒則不變矣。家道以倫常爲本。倫常卽志于恒。背反者謂之變。以其乖乎恒久也。倫常之變。家道必亡。豈止悔哉。此初九之閑有家。占悔亡者。實由能恒久耳。

象曰閑有家。志未變也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。志指情志。以初九所志在九五。如乾初九爲潛龍。而志在成九五之飛龍。是其例也。不過家人初九。雖爲剛在內。而格于六二六四兩陰。其志易變。惟剛能自貞。以就于正。本有守有閑之義。成有物有恒之行。乃克始終如一。而述其初志焉。志未變者。正

以易變而不變耳。然不變非有所強也。祇以初九克剛不爲物役。能貞不爲情動。自就于正。不干于邪。則爻辭所謂閑有家也。閑者自閑。如範圍之拘系之。不以心徇情。不以性逐物。性乃堅定。心乃清明。而後恒久不渝。故曰志未變。志者心之所之。能防其心。始恒其志。心苟不守志。焉能恒。故志得明。初九之所期。不緣兩陰之誘惑。永守其貞。長保其恒。足成九五之正。並全六二之中矣。凡辭稱志。皆本文象言。初爻原无可爲。而志則可見。因善于防閑。乃底于貞止。恒一仍重在閑也。閑猶立木爲柵。以豢牛馬。俾安育而毋奔馳。人閑其心。亦復如是。情易害性。欲易毀剛。初九在內。始克保其剛正。故爻辭許之以閑。

不務外。則心易定。不接物。則情易安。耳目之官。常蔽于外物。心居中宮。常保其清潔。此爲學貴格物也。家道固重在善于防閑。而身心尤重在恒一貞止。初九一爻。首揭其要。而釋文以志未變爲詰。足見害之大。莫過于志之不定。亂之成。莫外于心之不正。志定而心正。則言行皆孚道矣。更何悔哉。

六二无攸遂。在中饋。貞吉。

官聖講義

此家人六二爻辭也。六二內卦之中。卽坤正位。離以中女秉坤母之德。在後天代乾父之位。而在家人。則猶坤體。六二孚安貞之用。處內

卦之正卽象辭所謂女正位乎內之象。上與九五相對相應。以成一陰一陽之道。男秉乾而主外。女承坤而主內。此家人之嚴君。亦全卦之正主。六二在內。有如家之主婦。職司中饋。勤于飲食。詩所稱惟酒食是議者。卽中饋之事也。故中饋爲婦職之首。雖家中事務甚繁。婦女工作甚多。推其首要。則在中饋。此天經地義。不得視爲古制而忽之也。蓋一家之人口。必有饌。飢餐渴飲。必有常供。男不得治之。惟婦女是責。縱家中富有。僕婢衆多。烹飪之勞。不必親執。而于米薪之數。菜蔬之需。出納所司。亦必主婦躬親稽問。況有老年長者。嗜好各殊。幼兒下人。供用自別。事翁姑。必先諳食性。奉夫子。必夙習所甘。皆應

由主婦專任其勞。无可旁貸。不特此也。一家生計。端賴支出有常。飲食所需。尤關耗費之數。主婦必細加料理。善爲分配。使供給合度。用費不虛。生活有常。上下俱悅。此中饋一職。決不可委之他人。家人六一特拈出之。良有以也。遂者成也。隨也。任之也。无攸遂者。言婦人主持家內。責在中饋。不得委之他人。而享其成。亦不得聽其耗棄而坐觀其成敗。故曰无攸遂。猶无所放棄。无所委卸。无隨和其間。而失主持之權。无忽略于細。而成積習之弊。則六一爻辭。爲明家人之道。主婦之職。以六字明示其大旨也。貞吉二字。明其占也。主婦不失其職。家已得其安和。人已得其飽飫。家道享安貞之吉。更不必求之遠大。

矣。此无攸遂三字。又含有不多求。不旁驚之意。猶曰。即此已足。何必他求。遂其意志哉。易辭含義頗廣。是在善爲推繹耳。

象曰。六二之吉。順以巽也。

官聖講義

此申釋爻辭之義也。六二本離中爻。上與巽中爻。九五應柔。能順剛。內能順外。猶家內女能順男。婦能順夫。家道以齊。自占吉利。巽亦順也。而有擇善而從之意。非一味隨順也。女之從男。婦之從夫。非隨從也。苟有不正。將焉用從。故從與止相副。如後世官職品級分正從。卽正副也。正爲之主。從爲之副。此從字乃從違之從。意卽不相違背耳。

巽之順也。亦如從。以正爲本。順正謂之順。順不正則非順矣。順不正謂之從。逆從逆與逆同。是順與巽微有別也。巽之順。順夫正。若不正。不得強之順。爲其含有擇別之義。亦猶選也。選字從巽。卽本斯也。選其可從者。從之。其不可從者。去之。是選也。六二之順。以能選九五之正而從之耳。九五爲外之正。六二爲內之正。以正從正。斯謂能巽。巽雖重在能順。實在善擇。擇正以順。己亦不失其正。此謂之齊。齊者皆正也。故家貴齊。有一不正。惡能齊哉。男正乎外。女正乎內。內外皆正。家斯齊矣。六二之吉。實由女能自正。以順夫男之正。而成家道之齊。家齊則國治。此彖辭所謂家正而天下定之意。又順以巽句。包含內

能順外。卽離能從巽之意。猶順乎巽耳。因離在內。推其明以達于外。巽在外。明其德以昭于內。二者之協。以成家人之用。故六二之吉。實在能順夫巽。各成其正。亦卽爻辭无攸遂。在中饋。貞吉之旨。貞者正也。中亦正也。无攸遂者。无隨和。不正。在中饋者。守止。不乖其職。斯稱貞矣。貞于得位乘時。尚何不吉之占哉。此釋文以能順正。明其吉之由來也。易經爻辭均有韻。巽字與初爻變字叶。似不合韻。實前巽選古通用。選與變相叶耳。不獨此處如是。凡巽字皆含選義。以巽主進退。自有選擇之意。巽象風。又爲柔木。風如柔木。自有邪正之分。故貴在辨。離之明。合巽之辨。明辨不失。行皆合道。尚何不吉者乎。

九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

宣聖講義

此家人九三爻辭也。九三爲中爻。係離卦九三。接巽六四。本乾九三。若重剛失中。而同旣濟。則陰陽相協。此爻辭吉吝互見也。九三之用。剛主中爻。陽德方盛。盛者易替。乃有家人嗃嗃之象。嗃嗃者。叫囂之聲。以其陽也。聲之發。剛則宏。柔則細。剛則壯。柔則悲。九三本剛。故聞嗃嗃之聲。然剛則易折。強則易靡。外之壯大且盛。則內必虛。前之濶遠而驕。則後必懦。此氣數自至。不得違也。以家人嗃嗃于前。而婦子嘻嘻于後。可見過剛則反柔。過壯則易弱。原相應也。況九三六四。迭

相承乘道既不同。情乃自異。嘻嘻者。嗟嘆之聲。猶歛歛之意。爲心存怨對。而口發悲憂。正如男子張皇于外。不克寧家。少壯游騁于遠。不獲慰藉。思婦離人。相與嗟嘆之聲。未必果如是也。則以爻象重剛而成此情形耳。家人不限男子。以爻言。則指男。婦子不限女人。凡婦孺皆是。婦怨其夫。兒思其父。幼望其長。獨懷其親。皆婦子之喻。爲以剛勝。則有嗃嗃之情。以柔鳴。則有嘻嘻之志。情志所異。陰陽乃殊。九三陽剛爲主。自宜于振奮飛揚。故雖有嗃嗃之聲。仍不失悔厲之吉。若婦子之嘻嘻。不過怨嗟之偶發。而成傷感之情。思家人貴和樂。怨則乖和。嗟則非樂。是違齊家之道。詩云。宜爾室家。樂爾妻孥。今九三失

其宜樂。故有終吝之占。吝者猶惜也。情之不睦。德之不諧。志之不同。聲之不協。則雖貞固者。亦不克享其和樂。底于正順。此九三一爻。咎在重剛失中。不獲合其天性。一悔一吝。遂判然人事之不齊矣。悔厲二字。言九三志于外。則易于悔。而能本其剛德。推乾九三之用。以自厲。此厲字與乾九三厲字一義。謂行悔而志厲。則不悖朝乾夕惕之訓。而獲吉占。此由家人嗃嗃言也。終吝終字。則指本爻爲離之終。離兼離麗二義。不麗則離。以其怨嗟。遂啓乖離之漸。如能本坤卦安貞之道。則獲永終之吉。九三過剛。故不免終吝之占。此習易者所當知也。惟和能中。失中則和亦乖。此終吝成于不中不和。而嗃嗃嘻嘻之

聲遂相繼而至矣。中爻原人道所繫。人之德行足以回天。則爻辭雖如是。苟鑒其失而先慎焉。亦可免于悔吝也。悔吝相對。在彼无悔。在此无吝。則家道齊而家人皆和樂矣。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九三本剛行剛。雖有叫囂之聲。却字剛強之性。故不爲失德。而婦子爲順從之人。宜緘默自貞。三爻相睦。方字于道。反嘻嘻怨語刺刺不休。此非家所宜。故曰失節節猶度也。家節卽家規之意。婦人无非議。最戒長舌。故有婦言之度。平居相對。既多語。

言必生忌妒。既好指摘。必招訕謗。此所謂牝雞司晨。惟家之索。因仇則訛毀他人。因恨則怨對于外。不相詬誶。則相嗟嘆。皆乖于婦人之訓。而致家之不齊。故嘻嘻不特怨嗟。亦含咒咀。不特訕誶。亦包戲謔。發于其口。有若輕忽。入于人耳。則關重大。此慎言寡尤。不獨君子所貴。而多言召禍。實爲家人所戒也。然婦子嘻嘻。類由于家長之失德。在上者漫无忌憚。不復公平。則退有後言。暗中誹謗。甚至爭訟不已。糾紛益多。毀訐相加。尤爲非禮。釋文明指爲失節。蓋其害不止于婦子也。家人嗃嗃。已非寧靜門庭。婦子嘻嘻。更成悖戾情事。善爲家者。知其不合。先修其身。既无嗃嗃之先加。自免嘻嘻之繼至。此夫妻相

敬如賓。家門嚴肅若朝廷。皆昔人齊家之可法者。自來婦孺易近難狎。苟不如願。怨妒隨生。家人九三。特指其過。以教後人。良有以也。蓋九三處中爻。主人道。人事之始。言行是之。謹其立言。慎爾出語。修身之本。齊家之基。果本剛以制慾。明以辨惑。則成其德。若恃剛以侮衆。明以苛察。則罹其害。是在人之善擇耳。九三本離一爻。而爲乾九三之體。細繹乾離爻辭之義。自得其修齊之道矣。

六四。富家大吉。

宣聖講義

此家人六四爻辭也。六四外卦之始。卽巽卦之六四。與下九三一剛

一柔爲中爻。字于旣濟。在全卦中互未濟。而中爻則類旣濟。是家人卦利在中爻也。雖六二九五主內外之正位。如一家之尊親。而九三六四合中爻之德用。如一家之厚積。蓋家人必有其財富以供其生育。父兄創業以開其源。子弟守成以裕其後。而貴在有主計者。調度出入。稽會盈餘。使財無虛靡。用有餘裕。而後家業日厚。家計日優。此責在主婦也。中饋之事。關乎養生。桑麻之工。繫諸服用。此固婦女之職。而節用以慎其所費。厚儲以積其所贏。亦惟婦女之長。有非男子所慣。故家人六四有富家之語也。六四柔以從剛。內以約外。則男子事業所入。家人辛勞所獲。必婦儲于內。富裕其家。此六四以陰爻而

有富家之占也。易以陽畜陰爲富。如大小畜是也。六四爲九三所畜。而上接九五。內應六一。居中馭外。物乃聚之物。聚爲富。用當爲財。此六四之富。以合于正道。而占大吉矣。

象曰：富家大吉。順在位也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六四爲柔。而善于順從。順九五正位。而居中。合六一正位。而應剛。故曰：順在位。順從正位。以主持中爻。全卦皆從。以和大衆。此物所由聚。家所由富也。六四重陰。有婦女之象。婦人適夫。而能富其家。其大吉可見。在位又含守分之意。守分以持家人。莫

不和睦。家道亦肥。家財自裕。不必自己求之也。故重在順。順則无逆。順正則无淫。此富家不僅財物也。家人以婦女爲主。故男子娶婦曰成家。女子嫁夫曰有家。此富家實指婦女之善相夫助子。以裕其用耳。六四雖非正位。而在中爻。正以善處于內外之間。上下之際。婦女有三從之義。斯不以正位而能順正。以富其家也。在位有二義。一則指二五之正位。一則指己所在之中位。順二五正位爲本柔以從剛。順所在中位爲用柔以協剛。皆六四所宜。故有富家大吉之占也。

九五王假有家。勿恤吉。

宣聖講義

此家人九五爻辭也。九五外卦正位，卽巽中爻，而本乾九五之德，故稱王明其位也。假者猶至也，包含錫予之意。古與格同，言由此至彼，或有所與也。王假有家，以王者自身作則，示民有家，而導大眾同樂其家也。然用假字，乃寓有孝子錫類錫字之義。明言王爲天下之王，尙有家，則以下者自效法同齊其家也。王雖勤于國政，而不忘齊家之道，則天下之民莫不以齊家爲重，是天下之人有家，不啻王所錫也。王若不念其家，將何以詔人齊其家哉？此與大學所謂曰天子至，于庶人，壹是以親親爲本一義。堯帝聖人而書稱克明峻德，以親九族，九族既睦，平章百姓，其重親親之道，足見不忘齊其家也。親親由

家人推至九族，皆家人卦所指，而九五則自王始之。王假有家，天下莫不同化，則大學親親之教，推而至于新民，與尙書親睦九族之德，推而至于平章百姓，同是一理。爲家人必自親親始，人民必自家族始。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，則家齊而國治，而天下平矣。此家人卦雖關親親，而九五爻辭直貫平天下，是家道與治道不殊，而齊家與治平不二。在于人之善推而已。然王者天下之主，固不得忘其家，亦不可私其家，而後成平治之政。爻辭以勿恤二字，明其爲王有異夫衆也。勿恤者，勿牽于情，而甚相憐惜也。骨肉之愛，天性也，而不得私以害公。兒女之情，人情也，而不得情以害義。此王假

有家而勿恤也。如大禹之治水，三過家門而不入，不恤愛子呱呱之情，而忘天下滔滔之苦，可見九五之所重，在示人以必有家而勿因家以廢其事。在王固分明恩義，其家人亦剖析公私。在上固詔平有方，而其下亦感化无藝。此猶詩稱文王后妃，化行南國，以開有周之治。行雖始于家人，而德昭于天下。故大學明明德，必自親親，尚書睦九族，必本明峻德也。既由齊家之道，效乃至于平治，親親之情，德乃明于天下，則其爲吉，可以知矣。故爻辭稱其占吉。

官聖講義

此申釋爻辭之義也。九五與六二，一內一外，一陰一陽，正如夫與婦。君與后，情志既協，德用乃孚，自然成其家道，而發于相愛悅也。夫妻正位，主持內外，而後家以齊。故君子之道，造端乎夫婦。易下經以人道爲重，首咸恆二卦，卽明男女相愛慕，而夫婦相和樂，以立人道之本。以開家道之基。其微旨已見二卦講義。家人彖辭，亦申及之。九五爻爲外卦之主，亦全卦之尊，正如一家之長，一國之君。外主其政，必內得其助，男事于遠大，必女勤于瑣細，而必有相愛之情，相得之志，情志兩合，家道乃成。推之事業，无不發皇，推之政治，无不美備。此王假有家，實本于內外交相愛也。爻字兼六二三言，以九五愛六二，六二

亦愛九五。發于至性。見于至情。本天地絪縕之功。達乾坤生育之德。九五固乾之正。六二亦坤之王。父母既翕。子女必昌。化育既宏。生成必大。此文辭占吉。而稱王假也。且九五六二。天生佳偶。毫无牽強。剛柔兩濟。道德咸齊。此生化大原。天地妙用。不假做作。則不待經營。不賴牽拘。則不勞思慮。傳所謂天下何思何慮。一本自然而已。既无思慮。自免猜嫌。既任自然。自臻化境。此文辭勿恤二字。正以其不必憂憐也。性之至者。无斷削之痕。情之至者。无牽強之迹。九五勿恤。實以其交相愛而自成家也。凡用假字。有假設之意。以其由此推彼。可无限量。不必拘于痕迹。此王而有家。爲人道之先也。人道著作人之本。

未有人道不立。而見其治道者。書曰。无黨无偏。王道平平。又曰。王道本乎人情。九五爻辭。卽王道之見。而必始于交愛也。男女交愛。人情也。陰陽交愛。大道也。天人皆以愛成德。則萬物資生。子孫資育。生育不絕。人道益明。家道益大。而天下同平治矣。夫豈有所恤哉。天地且不能无愛。而况人乎。而况物乎。惟在其正而已。九五六二。有其正位。故愛不害德。情不悖性也。讀易者。要明九五之愛。方足以求夫婦之和。家人之樂。否則所憂多矣。勿恤云乎哉。此文辭占吉。不外本象辭一正字來。正則吉。不正則否。正則愛。不正則淫。苟淫也。不吉也。尙何衆道可言。九五明言有家。實以其得正而克占吉耳。

宗主附注

九五爻以交相愛而成其德。原非指男一面。九五六二。正相匹。男愛女。妻敬夫。本恩義以成人倫。由性情以明人道。推之則位天地育萬物。何非自此愛字發源。愛出于心。而止于禮。故不濫不淫。孟子所謂太王愛厥妃是也。太王爲周之興君。因獯鬻之侵逼。而遷地以避之。不以戰爭苦其民。不使兵燹傷其物。此其愛民物。何非推愛厥妃之心。民亦有家。物亦有匹。我愛吾侶。人豈无愛乎。詩云。率西水滸。至于岐下。爰及姜女。聿來胥宇。雖歌頌太王。篤愛其妃。不忍遽離。而實贊歎其重視民命。不忍輕棄。率之遠去。以求樂土。

碩鼠詩所謂逝將去汝。適彼樂土。樂土樂土。爰得我所。此太王之仁慈及衆。而其齊家有道。足以化民成俗。民无不愛其配。樂其家。以遠離愁苦之境。死傷之慘。則太王所爲。已契乎家人九五。王假有家之訓。而真能推其交愛之德。成其位育之功者歟。夫人心同。而善惡異者。情之發有中節否耳。情不悖性。則謂之和。中和之至。位育以見。不外乎本其天性而已。天性不絕恩情。聖人不廢倫理。君子之道。造端夫婦。正爲由其情愛。以見其性真。家人九五。特揭一愛字。豈同兒女私情。喁喁而已者哉。无非欲推其愛。成人成物。以達于中和位育之域耳。故爻辭以王示其旨。王雖本爻位之

象實兼德用言。如桀紂幽厲固亦王也。而其愛止于淫邪。其害且加于天下。斯則不克稱九五之德用。而无以齊其家。家之不齊。而望其平治天下乎。蓋內无良配。不能稱交愛之道。外无明王。不能推交愛之功。惟九五與六二。內外同正。性情以和。乃自得之。此可見太王文王之至德。實有其嘉耦共成之也。愛寧可輕易用耶。

上九有孚威如終吉

宣聖講義

此家人上九爻辭也。上九居卦之終。乃巽之上爻。本剛履柔。由外返內。在全卦之上。而當風火之爻。其德昭如其令儼然。故有威如之稱。

而以剛與柔協。下爲離明。順與明應。故有孚。言其德用能孚于下也。在他卦上爻多窮。以極則易變。用不能久。今則以剛履柔。以高就下。本乎親親之宜。發于性情之正。不自矜驕傲慢。則在下者敬而愛之。尊而順之。以和以安。克明克允。故曰有孚威如。有孚則非必孚。而其行可孚。威如則非果威。而以其德可畏。皆自上先飭其身。卒成其道。乃達斯用也。孚本中孚。實卽和也。言其御下能正。治家不愆。則性與衆諧。志與物協。此和也不違于巽道。不戾乎人情。非狎嫗之親。偏私爲好也。威如如字。言其若威而不嚴。人畏而无怨。自約其行。自成其德。威儀棣棣。光明可則。持正不阿。律躬以質。守位不渝。遇物以實。

忠恕無違。既方且直。溫恭有容。有度不失。此謂之威。而非察察爲明。暴戾爲能。偏激浮夸。戇莽不恂。拒人千里。訑訑有聲。則群下望之而股慄。背之而怨對。雖似有威。實非可畏。此在外尚不宜。況家門以內乎。故爻辭以一如字。明其恩勝于法。情協于性。德既昭昭。行亦至正。不私其愛。不媚其近。公誠待人。溫厚處物。自然生威。非關暴惡。自使可畏。非因刻毒。爲其先能修己。乃能正人。反身而誠。乃善其親。正大光明。順乎天倫。和樂齊整。怡然至情。此上九之德用。貴在能反身也。象曰。威如之吉。反身之謂也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以上九位崇分尊。使在下者懷德畏威。和樂無私。故占終吉。終吉者。一則上九處極地。爲全卦之終。而獲吉占。一則上位領全家之衆。而協永吉也。蓋吉而終。不惟始也。既昭其德。復布其威。于人者。固已始終如一。于天者。亦先後同被其澤。此固家人之福。衆姓子孫共之。則後世猶被其澤。不獨一時之吉已也。故釋文指其吉之由來。實上九之能反身。而自成其德也。反身者。亦以上九位已高。地已盡。欲進不得。勢必反而就下。如一國之主。必俯以臨民。己之所成。必成人成物。身之所善。必兼善天下。一家之長亦然。其在位崇分尊之時。自爲德立業成之日。必反而自問。果能有威。可畏。有儀。

可象乎。果能以身作則。教誨式穀乎。果能詒謀燕翼。光大門庭乎。果能垂訓後人。克繩祖武乎。此皆長者之所深思。亦卽上九威如之吉。所由協也。故反身有二義。一則反己。自昭明德。以齊其家。一則反顧。詒厥孫謀。以裕其後。皆不外乎上九之位。推家長之道。而克成家人之德用也。以卦屬巽順。巽爲風。風行草偃。下與離合。巽立教化。離主光明。家教旣施。文明蔚起。祖澤旣沛。子姓昌蕃。是所謂齊家。不獨齊一時一世而已。必能大其家族。光其門閭。使世世子孫。皆涵濡賢孝之風。化于和安之域。而同齊也。故家人上九一爻。直下貫初九。始終不二。本末從同。而反身之行。亦自尊長之逮卑幼。无一能外。此文辭

稱爲有孚威如終吉也。全卦大用。至此乃終。終而復始。總不失一正字。正己以正人。正家以正國。實自上九反身致之。反身以就于正。則无不正矣。此爲家長者所當取法也。

宗主附注

家人與同人二卦。皆有人字。家人爲親親。同人爲愛衆。雖異而有相類之處。家人爲巽離合同。同人爲乾離合。一則長女與中女。一則大父與中女。而在後天離代乾居正位。巽與乾皆隅位。且恰相對。是由後天方位言。乾巽只有陰陽之殊。而非父女之比。以卦外陽內陰言。則乾巽皆在離上。皆屬陽卦。不獨非男女之別。抑亦同秉

陽剛之用。是家人同人。原无大差也。然同人爲對外。重在推交友之道。故重義。家人爲對內。重在序骨肉之親。故重情。此同人乃秉父女之分言。自有尊卑之辨。家人則猶姊妹之序列。惟敦和好之行。蓋家人本諸夫婦之偶。推于父子之倫。兄弟之序。皆親親也。而由外及內。由疏成親。同人則反是。以己推之于人。以近推之于遠。是由親及疏。由內達外。此不同也。而君子于以見齊家與愛群之道焉。家人重在齊家。始終不出一姓。同人重在愛群。本末達于无垠。孟子所謂老吾老以及人之老。幼吾幼以及人之幼者。卽自家。人而推至同人也。同人固非家人之親。苟溯其原。何非同出民胞。

物與其性然也。此同人之用。原與家人相連。讀者果合二卦詳參之。則可見古人示教之微意矣。

又曰金風乍生。萬物同肅。則天地秋令之見也。秋主肅殺。在德爲刑。物老于秋。穀皆成熟。此一年之中。當以秋爲最富有之候。易卦大有卽其象也。大有者卽萬物皆豐收之時。史稱豐年爲大有。卽此義也。大有上離下乾。爲火上于天。火爲生物之原。故物之生長必生于春。育于夏。成于秋。此陽德之所施布也。秋承夏暑。陽氣漸衰。功成身退。物亦同老。此物熟必在秋。惟麥熟于初夏。則以得氣較早。而人皆稱四月爲麥秋。明其成熟亦猶他物之當秋也。大有

離在乾上。家人則離在巽下。同一離火。而上下殊。交合異。故由離言則同。由上下交合言則別。然家人上九。與大有六五爻辭皆有威如之吉句。則以其同秉離火之德。而成光明之用。威如者如火之炎。如日之照。光熱可畏。明輝可愛之謂也。故大有因之而富厚。家人因之而堂皇。莫非以陽德之施。見乾元大生之道耳。家人因離在下。故占在上九。而大有則以離之本位。故占在六五。此其時位不同。生成異用也。家人六四稱富家大吉。仍不違大有之旨。富字即大有。有而至于大。非富而何。以六四介于九三九五之中。合成離卦之象。正與大有六五同。故揭一富字。明其爲離德之所布。

陽氣之所成。和悅爲陽。乖爭爲陰。一陰善承兩陽。乃克達後天離火之用。細繹各卦辭義。自能明也。

又曰家人之下爲睽。睽于外而通于中。與家人相應。家人由外返內。睽則由內之外。一往一來。互成其用。故家人卦巽離。二女同居。其情相洽。而睽離兌。二女同處。其志相違。二者致用不同。在家人如親戚相投。猜嫌易去。在睽如儕侶相妬。閒隙時生。何哉。則以離一卦在內外之別也。在外則有返光相應。而易失其明。在內則成含溫以噓。而恆得其育。光明不久。則如明夷而暗昧益甚。溫育有時。則如同人而情感益孚。此離在外在內。其用大異。其德迥殊也。

家人離在內。外與巽合。巽順離明。含和育德。如時之春。萬物同長。而睽以離居。兌上。炎上潤下。遠逐分馳。如時之秋。萬物同謝。此天地生化之異趣也。然生必有化。春必有秋。通塞相應。榮枯相對。此家人與睽。各有其用。互著其功。不得相失。如人內有室家。以樂其天倫。外必有交遊。以廣其事業。亦不得偏廢也。家人雖近。而骨肉恆多怨尤。外人雖疏。而友朋亦易契合。此體用正變之間。不得執一而論。通因塞用。近以遠成。好與惡并。疏偕親協。在人事。故不免。即天道。亦可參。如春夏繁榮。而麥熟。秋冬冷落。而菊開。氣之所流。物見其象。數之所至。時著其徵。此易卦必合正變。而後盡其旨趣。

也。家人與睽。中互既未濟二卦。即足明證其變。苟細推爻象。合之辭義。自能豁然貫通。此讀易所當知者。

睽卦三三兌下
離上

宣聖講義

睽卦上離下兌。火澤分馳。火炎而上。澤潤而下。上下相違。情志不協。故名爲睽。謂其乖離。如日之異視也。人之視物。兩目同用。其光不分。其神不紛。澄晶明澈。乃矚微茫。若在驚疑之時。倉卒之際。日雖視而神不聚。物雖接而光不明。此睽也。或謂之少精。非真少精。以異態之視。精光忽亂。或幻物成奇狀。或易視爲不覩。是卽視之變。而兩目互乖。其用譬之。偶見怪異之物。突逢意外之人。心爲之驚疑。視以之變異。此非目之病。乃情志之所爲也。故睽字以目以癸。雖關諧聲。實爲

指事。以癸字古文有相背兩歧之象。卽以干支言。癸本水也。而後天戊癸化火。水火大殊。其德相反。則睽之爲乖違。爲背戾。頗含癸義。曰而乖違。視而背戾。則其情之不定。志之不凝。已可見矣。故睽違睽異之話。實由睽字原義而來。易卦之名。睽。則以卦爻之象爲辨。離火在上。而陽含陰。兌澤在下。而陰加陽。五爲正位。柔乃主之。三爲剛爻。陰乃乘之。陰陽互乖。剛柔異用。而四陽錯列。兩陰間之。如人之目。一明一昧。不克共視。日本象離。上一也。今下卦變兌。陰出于表。陽潛于內。兌爲上缺。如以物蔽其首。將何由明視。萬類哉。且兌之上。接離之下。互成坎陷。等于盲目。離明于上。而坎盲于中。兌缺于下。合成半明。

半晦之象。此睽之所由名也。因睽之難全明。成卦之不相協。中少二女同居而異其趣。剛柔分離。雜處而不相能。則睽之用。與家人相反也。傳稱睽外也。與家人內也相對。以字義言。內含納進之意。外包推出之情。家人由疏而親。如娶婦。實自外而內。而睽則由近而遠。如嫁女。實自內而外也。睽雖二女同居。離在上。則有遠之之象。兌在下。亦存去之之嫌。正如女子雖同胞生。而長大不知所適何處。无復同聚一堂之志。固事勢使然。而情志以之見焉。睽在人身。喻曰歧視。目固同繫于心。共存于神。而其驚異之時。遂顯乖戾之象。由感于外物。情志不得不紛。猶一女適人。踪跡不得不別。一身之物。一室之人。其不

能同有如此者。況在疏遠者乎。然易于是卦。正取其由內之外。與家人由外之內。成相反相對之象。天下之事物。恆如兩者之分合。各盡其用。出納各適其宜。睽外也。則凡由此達彼。由密而疏。由合而分者。皆其類也。爲親近者。且將離矣。合同者。且將析矣。則睽之爲用。恰如一水分流。一道歧出。各就所適。以竟其用而已。而揆其初。則未嘗有間隙。二陰在四陽中。固未敢自外。第陽失其位。剛失其時。時位既乖。氣數乃異。卦中三五陽位。皆易爲陰。陰得乘陽。剛乃自屈。溯其相違之始。必有所驚疑憂懼。不得不東西任所之也。然睽象雖如此。而仍有和合之情。調協之意。則以初固親近也。且中互既濟。有相濟之心。

與家人互未濟。易生相妬之念者大異。習易者必先參透此理。庶不爲睽所誤。外而思歸。去而希返。分而能合。背而有同。正如人之二目。雖一時驚疑。呈其異視。而原屬同體。猶可復其常規。此卦上九有遇雨則吉。群疑亡也之辭。足證睽之爲睽。當以時位爲辨。時位一移。情志自復。故占小事吉。明其不可大用而已。豈全不宜哉。讀者于此尤當深思。

睽革爲交易卦。易其上下則成革。皆離兌合成二女同居。其志不同也。然革卦離在內。有文明之象。睽卦離在外。成變亂之形。由互卦言。則睽中藏水火既濟。得諧協之象。革則中互天風姤。有相遇之情。以

陽來變陰爲變。陰復于陽爲正。睽陽在下。能誕育萬物。和濟一切。雖乖于外而濟于中。猶人之視。雖一時蒙蒙。而恆久昭昭。雖外物擾擾而吾心了了。此固由變而終于復正。由亂而將至釋嫌。則卦爻見之也。革以革舊謀新。與隨有異。隨以兌加于震。一陽出動。變而能存其中。革以兌加于離。一陰在中。變而竟失其正。此革命必湯武方達其用也。天順之人。應之變不失其常。亂仍返于一。雖天下一時騷然。而民心終止于一。此商周之德。足以與虞夏齊也。而睽不然。睽者曰違其行。不必非于物。自異其志。不必盲于心。爲其承家人之窮。生携貳之志。習安閒之弊。啓分崩之思。則由性難制情。事多悖理。如坐井窺

天不見蒼蒼之天。如捫燭測日。不知赫赫之明。此其眩于目前。紛于方寸。而以小度大。以近量遠。以誤指真。以背辨面。不知其所憑之非。所藉之幻也。故觀海市以爲城。認山嵐以爲嶼。倘恍乎視精。迷離乎目明。而謂天下之如此。滔滔也。則何以底于成。故傳曰。家道窮必乖。故受之以睽。蓋言其乖離不揆乎道。遂迷惘不得其真也。譬之一家。因愛生怨。因怨成離。悻悻出門。不知所之。則妄擬諸相。虛構諸境。以爲瞭然。却同夢夢。以爲快哉。却成懣懣。此誤于情之所發。失其中和。氣之所激。違于大正也。卦中互既濟。而陰陽錯綜。有適于小事故象。辭稱小事吉。或謂小事指細行。凡非大業大功者皆宜。而于人則指

謹小慎微。不妄自張大。期適于時位。絕其紛擾。卦象火動于上。澤降于下。上下分馳。有同未濟。而中互却爲既濟。是分中有合。離中能麗。自可因時所宜。乘勢之便。而有所成。惟卦象主其大。互象主其細。卦象見于表。互象存于裡。此用睽者所當知也。傳稱睽外也。而人或忽其內。家人內也。而人或忘其外。後天之動。有外必有內。惟隱顯異焉。知其明。守其微。則象中之象。用外之用。皆得之矣。作易者。恐人僅知其一。故以小事吉三字。指出睽之用。使毋昧于時位。貪于事功。必先審夫正變。推及去來。合隱顯以求之。度明微以用之。則用于不用之時。孚小事之上吉。爲于難爲之位。有細行之成功。是聖人委曲示教之意也。

睽卦以六爻陽位。兩被陰乘。三猶不貴。五乃正位。三五皆陰。是爲逆行。與家人恰反。家人六二主內。九五主外。陰陽得時。內外皆止。故名家人。言能主一家而立國之本。奠人道而開治平之先也。睽則反是。三爲人道之始。五爲主位之尊。二者既乖。大用乃悖。故名之睽。以其違乎情性。戾乎正大也。傳曰。家道窮必乖。可見睽之象。實由家人變來。天道无常。習久生變。人情回測。積久成乖。在上者率之。无方在下者行之。不軌。上下皆失。家道乃乖。此睽之成。卽由離一卦之出。而巽易兌。陰自升也。巽一陰在下。升而違于乾。兌一陰在巔。降則變于坤。

今兌在離下。有光明之下照。而陰踞中爻。致梗塞之堪虞。五爲外尊。柔反履之。二爲內正。陽反加之。外既失其主持。內又不甘承順。內外皆乖。而睽象成矣。傳所稱內外。乃言卦之德用。而睽之繼家人。則由時之變遷。時位者。吉凶所本。二五者。時位所遵。以家人之內外同正。變而爲睽之內外同乖。謂非家道之窮。不可得也。然易者以一象衆。取近譬遠。在家言爲家道之窮。在人言爲人道之逆。推之于國。爲國政之失。推之于天下。爲世運之艱。此固理數使然。而其害則人應之家也。國也。天下也。治亂安危。莫非人所受。睽之乖戾。亦人所感。此二五失正。全體皆違。而中爻之人。首被其咎。戾爲陽。不得居于位。而陰

乘隙干之。離以火而上炎。澤以流而下滲。水火分道。欲情志之兩孚。難矣哉。故睽雖生于家道之窮。實則成爲時道之變。讀者須留意焉。

宗主附注

睽卦睽字本從目。或誤爲日。以睽本義爲驚視之狀。心有所疑。視爲之異。目光所至。有一種驚感之情。又釋爲兩自分視。亦不外異乎平常之態。而頓促間。不覺目光之分背也。故因此釋爲違背。或乖離。如睽違、睽隔、睽異、睽索。皆由此義推繹而來。或以大衆注目驚視。爲萬目睽睽。即本驚奇疑惑之意。神存于心。光發于目。心有所感。視爲之變。此由內達外者也。故睽卦爻辭有輿曳牛掣。見豕

負塗。載鬼一車。諸語而傳稱睽外也。亦本卦象之用。卦名之義。明其所至。不外以驚疑之視。示心志之睽。存于中者見于外。觸于目者動于心。此卦取離兌之合。爲二女同居。志不相投之象。恰與家人相反。家人由外而內。或其匹配。達于親近。睽則由內而外。背其趨向。終于乖離。此兩卦之所別也。而皆因離卦爲用。離在內則和安。在外則乖戾。人之情性。亦由此殊。內涵光明者。其行必溫良。外示苛察者。其德必悖謬。易以二卦辨人之心志。別人之行爲。而有以齊之于一。使復于中和也。

又曰睽與革爲同體卦。澤火爲革。火澤爲睽。二者只是上下異位。

耳。而卦用隨之大殊。睽爲乖離。革爲改變。乖離則各不相謀。改變則交相爲用。如仇與友。仇則志在嫉忌。而情難同。友則志在磋切。而情易近。爲其所受位與時使之也。實則離兌未易。二女同居。如故。不過一則有相遠之意。一則有互益之心。此兩卦之用。有可相參證者也。睽字從癸。癸爲水。而後天戊癸則反化火。革卦辭己日乃孚。己後天合甲化土。而先天戊己爲土。火生土。互濟也。水克火。則爲互制。故一則相猜忌。一則相利濟。由五行中即可證明。而外離兌之象。一水一火。兌爲澤。水所聚也。故亦與水同用。然不如坎之主化育代坤德耳。離則能代乾以主天生之令。爲後天之所

尊。故兌不克與配。而情志難協。且火在水上爲未濟。水在火上爲既濟。睽以同于未濟。故成乖違之象。革以類于既濟。故有利助之用。由上下位之易。而卦德遂殊也。讀者明此。則可知睽革之義矣。

睽小事吉。

宣聖講義

此全卦彖辭也。睽以二五正位皆失。故四德不與焉。凡卦孚乾坤之一者。必舉一德以明其用。睽則僅小事吉三字。可見其用之不宜矣。夫睽上下陰陽。不得和協。內外時位。失其主持。似无可。用。而彖辭稱小事吉者。何也。則以睽雖二女同居。志不同行。而以說麗乎明柔上。

而應剛。是以小事猶占吉。觀其中互卽可知矣。家人因內外同正。而中互反爲未濟。是其中難誠而行易窮。正難得而變易生也。睽以中互既濟。陰陽得濟。水火相調。是其中自貞而行可易。象雖戾而變復常。故釋辭稱爲得中。明小事吉之由來。既曰小事吉。則大事不吉可知。睽之名固昭示之矣。違于外。乖于物。戾于情。悖于德。將何以大用哉。小事吉三字。實明指睽之難大也。小事義已見前。不專指所行。凡事務之細者。近者。暫者。易者。皆是也。一言之微。無關大體。一動之頃。無與久遠。則以中存之誠。不干外物之咎。猶得吉占。不害于己。天道固包巨細。世情多概。恆速。數有遠近之殊。事有難易之別。睽則僅宜。

于細者。近者。暫者。易者。而弗及其他。爲其時位之不當耳。用生于德。德昭于位。見于時。正位已非。德用已失。則睽之小事吉。實以得中。而柔能應剛也。睽果无所用乎。則事之合者必離。物之聚者有散。天道且不免。而况人乎。此小事之吉。亦以能隨時也。時行則行。時止則止。若戾時自用。則不獨大事不可爲。小事亦難協吉矣。故易教爲指人以行止。而首在明時。所謂與時偕行。與時偕極者。于睽尤可證明之。

宗主附注

睽卦彖辭僅小事吉三字。與他卦有元亨利貞四德者不同。則以睽之用不逮耳。乾坤四德必合上下卦之用。衡其有所當者稱之。

本乎天者親上。本乎地者親下。故近乾者。元亨爲先。近坤者利貞爲主。睽上離。雖在後天代居乾位。德用文明光大。宜于內藏而外顯。今睽反在上。是與下卦不能協和也。故不克備乾之德。睽下兌。固先天少女。而變成陽。一陰在上。象水在澤。水德潤下。愈下愈沉。與上卦不能調濟。故不克備坤之用。此由二卦不合所致。非離兌之不逮四德也。凡他卦之不以四德稱者。率類此。然睽火動而上。澤動而下。固已動矣。吉凶悔吝自生。此彖辭以吉稱之。睽既上下相違。情志不一。如南轅北轍之不能竟其用也。如左支右吾之多所拘牽也。則不足語于大功大業。而以中互既濟。人爻一陽一陰。

相交。雖失于位。而得其和。徒以基不克固。利不克廣。僅占小事之吉。而不及其遠者大者。睽固與家人表裡。而又爲家道之窮。親且不和。况殊者乎。近且難固。况遠者乎。睽之限于小事。正有以也。譬之在家不能安睦。貿然出門。欲于此時。遽求快志。難矣。吾國自古重家道。家齊而后國治。家尚不協。奚以悅于外人。語云。近者不親。不敢求遠。小者不省。不敢言大。此不易之理也。睽之不能大用。豈非時所爲哉。

又曰睽卦之用。與革相證。已見前。革之往來卦爲火風鼎。亦與其顛倒卦風火家人相證。故家人睽。革鼎四卦。皆有相通處。由家人

變爲睽。與由革變鼎。正同。故在睽彖辭稱柔進而上行。得中而應乎剛。鼎彖辭亦如之。皆以柔易剛。上履主位。而能應剛也。在晉卦亦有柔進上行之語。則以離之六五一爻。與睽鼎同。而小過卦因六五得中。亦稱柔得中位。與睽相似。其彖稱宜小事。正與睽之小事吉一義。不外柔主正位。不能大用而已。凡五爻之爲陰者。率皆類是。小過以中互大過。故成其過。睽則以中互既濟。故稱睽。而示其終可通也。過者失中。睽者失和。中和有失。其用難大。此易教以中和爲貴也。睽之與鼎。雖以柔得中。而離在外。遂不克充其用。然時所爲。非事之咎。故時用爲其本旨。睽之時用。于爻辭可以見之。

俟講時再詳示可也

彖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

宣聖講義

此申釋全卦彖辭之義明睽之時用也離在兌上離火兌澤上下分
馳故曰火動而上澤動而下兩動字含升降之意火性炎上其動也
升水性潤下其動也降而何以動則六爻之氣周遊終始原无止息
而火與水尤流動之物火无不炎不炎不謂之火水无不流不流不

謂之水死灰不炎乃火之燼冰凍不流乃水之變燈燭之光亦有飛
揚之志池盎之水亦存浸滲之情不得謂其不動也澤雖似止水而
用在流行灌溉蒸化推移仍動也合離火以成睽其動愈明火逼于
水則有遠避之心澤近于日則有蒸騰之勢此其動又自然而然一
則上升一則下降升者終降降者不升如蒸水成雲是暫升也雲聚
成雨是終降也故德用不相協而名睽睽者如目外視光自分離不
復爲一愈睽愈遠而用愈乖情愈異此離上兌下不得不睽與易其
上下之革又殊其趣革亦不能協而其違悖之德在止非行在內非
外則以離反居兌下升降同而地位異一則益遠一則益近遠則相

忘近則相妬。亡者爲疏。妬者爲仇。此革卦之用。不免于傷殺。而睽則惟此離背貳。以成其驚異猜疑之狀焉。驚異因于初逢。猜疑發于夙日。火與澤之積不相能。乃有此離奇之象。故稱人之不和者。曰水火。以其德用原參差。而升降原懸殊也。上離中女也。下兌少女也。情志既不協。行動自相違。故曰二女同居。其志不同行。言雖合爲一卦。而上下相違。如二女雖同居一地。而情志難偶。志存諸內。行見諸外。不同行者。明其動之各異。如相背行。去日遠也。夫同居甚親也。而不同行。則疏矣。親反爲疏。近乃成遠。此睽之用。實由內而外。由愛而憎。正與家人相反。故傳曰睽外也。

然兌說而離明。離又有附麗之義。二卦合。是說麗于明之象。兌之一陰在三爻。離之一陰在五爻。由三而五。皆柔居剛位。且由中爻而進于全卦正位。故曰柔進而上行。得中而應乎剛。則以六五居外正位。與下九二相應。雖陽位陰爻。陰位陽爻。與家人之得正者反。而上下相應。一剛一柔。中爻六三九四亦如之。合二三四五。四爻无不剛柔失位。而各得其應。陰陽互差。各得其匹。升降自異。各得其宜。故睽以卦三爲乖違。以爻三爲調適。而中互既濟。水反居火上。更得相濟之用。故稱爲得中。言其剛柔失而仍平。上下違而仍濟。此二三四五及中互中爻之不過也。不過則中。中則不偏。中和之用。天地所不違。外

相背馳。內仍諧合。故有小事吉之占也。小事雖異于大事。苟先善其所爲。亦足推而廣之。在人之善用耳。明時位之所利。從剛柔之克平。本中爻之可諧。推中互之克濟。則小事之吉。實足爲大事之基。故用易者。貴乎通也。

睽與通反。與同異。凡事物之背馳者曰睽。阻塞者亦曰睽。爲其不相關也。不類則不同。不同則不通。如二人一北一南。所行既分。所至亦異。此睽之不得與他道同用也。然睽卦不以睽而終背馳。則六爻往復。終必有始。中爻人道往必有復。故雖睽而仍可同。可通。可類也。釋文曰。天地睽而其事同。男女睽而其志通。萬物睽而其事類。此三語

足明睽卦之用。非永睽也。睽于外者。協于中。睽于始者。和于終。睽于近且細者。融會于大且洪。貫通乎時用之中庸。蓋天地睽而事猶同。睽者時也。同者體也。男女睽而志猶通。睽者迹也。通者情也。萬物睽而事猶類。睽者其異也。類者其同也。則睽之爲睽。時位爲之也。故睽之時用大矣哉。與革卦辭正相應。不外天地之道。積久者變。萬物之性。重見者消。極則窮。窮則通。睽亦如是不睽。不見其同。愈睽則愈易同。此時也。如秋冬之寒。易爲春夏之溫。煖。不寒不溫。不煖不涼。惟有其一。必見其二。當其見也。視爲故常。若不時而見。則成災異。此睽之存乎時用也。時用者變動不居。周流六虛。故時至而睽。時易而復在。

其睽也已寓復通之機則中所藏也。氣藏于中情藏于心。此睽在外而中互乃爲既濟也。

全卦六爻時位不一。隨時變動而內外又不類。如睽釋彖已明揭其例。蓋賓主異位。動靜異行。宜不異時。利害異用。睽固不可爲之時。而藏有可用之機。觀于男女睽而志通一語。足以明其故矣。男女愛慕。人之情也。而迹與心難同行。與情難一。則睽于事者。志可通也。睽于時地者。精神可接也。以其原有不睽者在也。睽卦中少二女。如姊妹然而其嫁也。各自東西。不復聞問者。有之。其同胞之親。出于天性。雖遠弗隔。雖疏弗離。此則睽而不睽者也。天下事物。大率類此。推而擴

之則睽之用明矣。

宗主附注

彖辭所稱火動而上。澤動而下。上下違行。如天水訟。睽本不適于用。而又云悅而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是則以睽中互既濟。中爻三四一剛一柔。內外二五一陰一陽。雖不稱位而德相應。由三而五。皆陰爻居陽位。漸進而止于主位。以柔率剛。以陰加陽。是柔進而上也。兌說以離明。離麗也。說麗乎明。在內含和悅之情。在外有文明之象。而能相麗。以不終于背馳。此睽之用。彖辭稱其小事吉也。然所謂吉。乃凶中之吉。用不克大。大則有凶。此彖

辭所指。限于小事也。易之大用。必因乎剛。剛失其主。將奚用哉。睽之不能大用。實以陽失其位也。而在外陽失正位。在內陰亦失中宮。內外皆差。陰陽相易。陰主其正。則吉之僅屬小事可知。陰者從陽。爲正。自主爲逆。正逆之分。卽吉凶之辨。讀者須就卦爻判之。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

宣聖講義

此申釋睽象辭也。睽以離兌合成。上火下澤。在象。火性上炎。澤水下潤。一上一下。互異其趣。故名之睽。睽乖也。乖異也。由一而衆也。在人道。一而无異。在物情。則萬類因其同而同之。以明天地之无私。因其

異而異之。以盡事物之庶志。此君子以睽而有所辨也。睽固異也。而出于同。亦歸于同。是異者時地之象。人道本天地之中。立情性之分。識和乖之理。明終始之途。此睽象辭之旨也。天下事物衆矣。而莫不同出異行。愈異愈紛。不可究詰。然君子不逐異。而執其同。同則不私。異則不亂。徧物而適其用。隨事而合其宜。此異之至也。而永執厥中。一以貫之。則同之至也。故曰同而異。不異不盡天下之變。不同不明天下之常。惟變與常。達者一視。此同異原无分也。道之所行。同則主之。異則與之。同則翕焉。異則闢焉。此固天地之所依循。爲易乾坤之所掌握。人物萬類。舉不能外焉。異中有同。同中有異。孰爲同之。孰令

易經言解
異之總于乾坤。逾于始終。睽固有其異也。而家人先于其同。人之同者。見于同人。乾與離之合也。物之同者。見于家人。巽與離之諧也。而睽則以異稱。離與兌之相違也。如訟之天水違行耳。違則難和。不和將安同。此睽之不得不異也。而君子則明其同以應其異。因其異以歸于同。不失其一。則得其二。苟執其一。則悖于道。此同而異。乃人道也。睽先人道。故象辭明乎同異。革主天道。故象辭重治曆明時。曆時亦以異而同也。一日之晝夜。一年之寒暑。異也。而周而復始。終古如斯。非同而何。明乎此。則知象辭同異之所指矣。

同異之義。已如上述。釋者多不明同之與異。爲一而二。遂以象辭爲

疑。夫同異爲事物之情。君子因而同異之耳。非有爲也。果心存同異。則悖乎象辭之旨。象辭明言以同而異。而字指出同之與異。原无分也。同而異。猶異而同。換言之。卽由一而二也。爲道无二。而事物不一。事物固自道出。則異固自同分。明同之爲同。始知睽之所本。明異之爲異。始知睽之所成。蓋睽者。象人之視。目光自異也。曰原同也。而遇事物之奇。心驚而智惑。遂成異視焉。此其異自同出。且爲一時之變象。非本來異也。故辭以同而異。明其用。先知其同。始知異之所生。先得其同。始知異之所成。若以異爲異。而忘其同。是昧于格物致知者也。格物以致知。則同異无容心矣。要知象以人道重。人道固本。天地

之道而立。由同而異。亦天地自然之序。生者日衆。化者日繁。求其不異。不可得矣。故因應其異而異之。雖萬事萬物。无不可盡其情。此卽大學聽訟一章之旨。而不出格致之道。讀者當會通之。夫同異之所名者。已詳前講。老氏曰。同出異名。同者其道。異者其器。天下物皆然也。道无二致。器有衆形。雖一物也。不得以一形範之。表與裡。中與外。是同一事也。不得以一名稱之。始與終。分與合。是此同異所必具者也。而君子因睽辨其情焉。君子以道爲尊。由道生德。德則衆。而道則一。德則分。而道則同。一之于衆。始終也。分之于同。本末也。非別有異焉。後世辯者。乃創異同之說。逐物而自窮其迹。異則異矣。而无以返

乎同。此愈辯而愈惑也。君子不取焉。君子之以同而異。正如睽之離兌皆卦也。水火皆物也。而不外于一陰一陽。陰陽不外于太極。太極一也。兩儀則二。由是而四象。而八卦皆異也。皆以同而異也。睽之取象人之兩目驚視。而戾其明耳。以見異也。視異而目同。心驚而志惑。此一生二。二生三之謂也。何竟爭其同異哉。故後世堅白異同之學。雖昉于睽。而恃夫睽之用。爲其非君子之同異耳。且同異之辨。要在審事物之情。非矯枉其辭。紛紜其說。蠱惑視聽者也。如睽之異。以其志也。而物因志生象。事因象生疑。爻辭中載鬼一車之類。非果有其事。乃見之妄也。妄之與真。卽同異也。妄因于見。見發于驚。此異之非

正觀。如佛說心生相之謂耳。而世人或不克辨。反以妄爲眞。是自異其心也。凡此之異。不得名眞異。君子則必辨焉。故學有五要。明辨居其一。苟辨之不明。雖聞見猶聾聵。以其非耳目止用。爲聰明之累也。聰者能聞。明者能視。聞見之失正。則與聾聵何殊。人之于事物。不得徒恃其聰明。而役心于耳目。耳目器也。心則達乎道。道者不紛不惑。不妄不執。惟以情爲辨。處世之要。无過于是。心先順夫道。而後耳目克盡其情。是辨其異。仍存其同。萬物萬事。儘其自異。吾心不失其同。則舉不足以惑吾耳目。蔽吾聰明。斯妄見盡除。而眞知灼照。卽所謂一以貫之者。而自然合乎易教。豈待求之紛紜奇誕哉。因講及同異

之名。特爲拈出。使學者知所去取耳。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。

宣聖講義

此睽初九爻辭也。初九兌之初爻。兌爲少女。而九爲陽爻。秉乾初九之德。潛龍在下之象。以上接三爻之陰。外匹四爻之柔。陰以濟陽。柔以育剛。故用協悔亡之占。謂有悔而終亡也。凡悔亡皆如是講。亦含有悔其亡失之意。卽自讞也。內貞外悔。初九悔亡。固易之常例。然睽初爻在下。而志躍躍欲試。其悔之機已在。乃得兩陰之濟。始免于悔耳。且悔亡者。事之既過。物之既亡。悔亦何益。智者則不自苦。是悔亡

同于无悔也。馬與龍同類。乾稱潛龍勿用。此稱喪馬勿逐。其義亦近。惟九在初。而六在四。二者相應。如雌與雄。終復相聚。喪馬自復。以其將自還反也。勿逐者。喪之非時。逐之无迹。既不能逐。亦不必逐。故曰勿逐。猶乾之勿用。既不能用。亦不必用。皆時位之所爲也。馬雖喪而位不移。陽雖藏而陰未育。是以終自復。不待人之逐也。凡陽爻得時。无失可言。時非而有濟。失亦仍得。爲物之得失。皆繫乎時位。而人實主之。人之當位乘時。物亦馴擾繁畜。如大小畜所占是也。皆以乾在下。克主其物耳。初九陽也。剛也。而三四爻。則陰也。柔也。一善一惡。相與交接。故曰見惡人之象。惡人非果害己。但與善相反耳。人雖惡而

无害于我。則見之亦何咎。如昔日之遇陽虎。見南子之類。究何損哉。故占无咎。

象曰。見惡人以辟咎也。

官聖講義

此申釋爻辭之義也。爻辭前數語。均未加釋。而獨揭見惡人三字。可見此三字。關乎初九爻者。爲重且大也。初九在下。原宜潛退之時。而爻辭不以隱遯爲尙。反以見惡人爲言。此中微旨。人多忽之。此釋文必加以辭。明其要義。實在辟咎。正以初九有咎。不自矜高。而後免之。以陽剛之行。易于高傲之弊。地位之下。易逢嫉妬之嫌。故爻辭以見

易經言解
惡人无咎爲言。惡與善仇。陰與陽敵。我善而疾惡。處陽而疏陰。得位乘時。猶有不宜。况初九在下。而非時者乎。則見惡人。非其志也。而不得不見。人以我之善。欲與之近。則不召自來。一也。人因彼之惡。欲恣其志。則不見成怨。二也。我之善。人已知之。而嫉妬之心生。是咎之始也。我既善。人希親之。而狎侮之心生。是咎之繼也。我辨于善惡。人未之諒。而怨毒之心生。是咎之成也。故勢不足。則不宜屏人于遠。德不足。則不宜拒人于近。彼惡人方有挾而未見。而我乃深閉固拒。則仇恨益甚。其害不旋踵矣。惟審夫勢之大小。明夫德之厚薄。知惡人之來。而以禮接之。見惡人之面。而以誠遇之。則人將无藉于口。或更有

感于心。斯人不我害。而咎反以辟。故曰以辟咎也。睽卦大用皆喻變常之道。而重權宜之行。初九爻辭。其始義也。若在平日。則遠之不暇。敢見之乎。既見矣。將挽之。是憂。尙何辟咎可言。此爻辭明睽之道。非以語于經常之教。以善而獲咎。必時位所爲。吾之見陽虎南子。正值夫初九之時耳。既見矣。終无所傷。可見辟咎之句。信而有徵。讀者當由是推之。

九二遇主于巷。无咎。

宜聖講義

此睽九二爻辭也。九二內卦之中。爲兌之二。爻兌初二皆陽。上與離

合離之中爻爲陰。九二與六五相對。陽喜遇陰。故曰遇主。以六五君位也。而非君。乃稱主焉。凡在上者皆可稱主。爲君爲國主。又凡總事之成者。如事主店主。又爲之主持。或有屬者。如家主業主物主。推而言之。則主有對。而君无匹。故主對賓。言俗稱主客。君則在內无賓。惟與后匹。九二之主。則含有對之賓。主言以九二原止位。而在卦爲內是后也。在爻反爲陽。六五在卦爲君。而陰也。非君之真。故以主稱。而喻有賓在。蓋遇主者賓也。亦非眞賓。卽二爻本位。位陰而爻爲陽。不得稱后。乃視如敵體之賓。而在內又非賓之位。但曰遇主而已。不言其爲誰也。然遇主若君之遇君。則非其時。后之遇帝。又非其偶。九二

之遇主。而曰于巷。明其地與時之不當也。以九二遇六五。剛柔兩失。主賓皆非。而卒然相遇。不在廟堂之間。朝市之地。而于巷焉。可人事爲非常情。爲非止。此睽所以爲家人之變也。家人六二九五。內外皆正。故家道齊。睽卦九二六五。內外皆乖。故人道變。變則反于正。雖遇而无義之可言。禮之可序。雖所遇者主而无尊嚴之分。光明之行。是遇主猶尋常之相逢耳。禮既不備。情亦難通。行既可疑。用亦難大。此遇主雖若幸之實。无取義。雖若親之實。多猜嫌。故在爻辭本有咎。而曰无咎者。則以六五九二中道未失。正位猶存。乃得免耳。二五原應相得。剛柔亦應相孚。徒以互易其爻。遂使變成倉卒。而二五本位固

未變也。剛柔本德，仍可交孚，則因變以成用，不違睽之大義。如在紛亂之際，惶遽之間，君臣難以分言，主賓難以禮接，則變也。變而能守其位，終復于常，則无咎矣。此讀者所宜先知之者。睽固全卦皆變也。爻之得正者，變而无害于正，則可占无咎。况剛爻原可大用，且得柔之應，終不違于一陰一陽之道，又何咎哉。

象曰：遇主于巷，未失道也。

宜聖講義

此申釋爻辭之義也。爻辭遇主无咎，釋文恐人未明，故以未失道，示无咎之占所由來。蓋巷非遇主之地，而時乃睽變之時，非常之時，難

責以常道，是遇主于巷，猶未失權變之道耳。且睽為相違，不易遇，今九二乃能相遇，必有其道，則所謂中正不失也。二五各守其位，雖變不離于正，雖睽而不違于德，是其道仍未有忒。兌本悅澤之情，離推附麗之義，則剛柔相應，內外相偕，雖睽隔于一時，仍協孚于他日。以九二之用，妙在與六五一陰一陽仍相濟耳。以卦言為睽，以爻言為遇，睽則為變，遇則復常。雖于巷非地之宜，而非時應事之變。此釋文稱為未失道，明其能通權達變，終不失正大光明之行也。離有文明之象，火加于澤，有照耀成采之觀，而九二以陽應陰，又如日光映水之景，日之蒸水為雲，為雨，澤之得水，以潤以溉，豈非化育之大用乎。

故遇主云者。明其有弼主成德之占。翼君戡變之象。非徒一遇已也。不外得位之正。雖非其時。仍可大用。陽而就陰。剛而濟柔。其道之成。用可與同人相擬。同人曰。同人于野。亨。此曰。遇主于巷。无咎。二者雖辭不同。而用相對。同人以君子召致在下之民衆。此則以賢臣弼翼被難之君主。其致功治平原无異也。惟時有別。地有殊耳。細繹未失道一語。足見九二之遇主。實成德達道之機。撥亂反正之本。非爲一人利害之占也。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓。无初有終。

宣聖講義

此睽六三爻辭也。六三兌卦之上中爻之初卦。以九三六四合于既濟。反之六三九四則合未濟。而全卦二三四五互成既濟。是以中爻言爲未濟。以互卦言爲既濟。二者相反。亦睽之象也。又六三在九二九四之間。合成離卦。與上卦之離相連成用。而不能得其正。如人之兩目相通。則視物必明。而彼此牽掣。兩相妨害。是視而不能正。見而不能明也。因六三有離中之象。故爻辭稱見言與上之離共見也。而所見非正。故有輿曳其牛。掣其人之象。輿在古昔必用牛。或人牽之。挽之。今則反爲輿在前。牛與人在後。且被輿曳之掣之也。原句應爲見輿曳其牛一句。掣其人一句。而中省其人二字。其人天且劓。以其

殘廢也。天爲天刑。卽天闔。此生殘也。劓爲鼻刑。割去其鼻。或因疾潰去。此刑殘也。然此處不重在刑殘。或天殘。祇以殘廢官體不全。生育不備而已。卽輿所曳之牛。雖未見其病。旣不能牽輿。反賴輿曳之行。其爲廢物可知。其人則固有天劓之殘。而正恃輿牛之掣以動。則爲廢人可知。爻辭以此明其物之无用人之无能。而輿又安能永曳之。掣之行哉。人牛无。人牛之能。輿亦非輿之正用。事之離奇。理之昧惑。乃經常所不能見者。而睽六三竟見之。則果物之咎耶。抑見者之過也。睽固以怪異之象。恃戾之行爲用。則雖奇。无可驚。雖異。无可詰。爲原非常見者。驟見之。果物之異。或視之乖。果曰之差。抑心之惑。此君

子貴乎辨也。而六三不易辨焉。則見所未見。心亦疑之。明所不明。目亦眩然。此六三之辭。實睽違之所成也。然事以理判。物以情衡。非理之事。徒惑于一時。不情之物。徒眩于一瞬。故爻辭繼之。无初有終。言其初。方睽變。不能得其正。至漸而久。自知其故。則終能復于常矣。惟有光明之德。初雖駭異。終必分明。是无初有終。爻之大用也。要不可執奇而驚。以戾于正。初之所見。奇固奇矣。而非常道。終之所明。變復于正。更何戾哉。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。曳字下應有牛字。但爻辭原義。曳字直貫到其人。以人與牛。皆爲輿所曳而行也。六三以陰履陽。與未濟同。爲不當位。位不當。則前後失其序。輿在後而反居前。牛與人在前而反曳于後。是不當也。陰乃先陽。柔乃領剛。顛之倒之。乃失周行。此六三之睽。實由于位之不當也。而以疾廢之人。任勞力之役。則又職之不當。況責不能自動之輿。以曳能行之人與牛。是尤事之不當者。尚可用哉。而爻辭不言其凶咎。則原幻見之象。未必果有其事。不過因六三之不當位。乃招致種種不當之景。而眩惑于所見也。然六三之進則九四也。柔而遇剛。乃復于正。故占无初有終。初指六三。本爻終指九四。

以六三自九二來。原陽剛之德。未失道之情。惟六三陰以間之。幻成異景。變見奇象。幸進而九四。又爲陽爻發于陰。而終于陽。合九二成離日之象。故釋文稱爲遇剛。且六三與上九相應。亦以柔對剛。雖中隔六五。而兩陽一陰。易于同化。是六三之睽。終遇九四。而免咎。而上九之睽。則以六三之應。而有遇。雨則吉。之上。可見全卦大用。不外陰陽差錯而已。陰不得陽。則昧惑莫明。陽不得陰。則剛復莫正。此睽之所以爲睽。實由于情之乖戾。心之猜疑。迷惑于一時。游移于幻景。遂不知其所辨。故象辭重在君子辨同異。明其真僞也。惟剛始明。惟陽始止。六爻之得失。視乎剛陽之當位與否。讀者可于爻象細審之。

宗主附注

睽卦全卦均以睽違爲用。而睽之所成。仍不外陰與陽背戾。離兌本先天二女。而後天兌反爲陽。離反代乾。是陰變陽也。在卦陽宜下。陰宜上。一升一降。乃成協和。如泰與既濟是也。若反之則成否未濟。睽以火在澤上。亦未濟也。是用相違。而其最甚者。則在三上二爻。以介于兩卦之間。處乎背戾之勢。不覺有乖隔怪駭之情。故三爻與上爻。皆有出乎常理之辭。明示睽異之義。若初二四五則猶在可睽可合。有變有正之時。其辭亦多无咎或吉也。初爻之自復。二爻之遇。尤可見其離而合。變而不失其正。以兩爻皆陽。陽爲

善德。如日月之食。无傷于其本體。是雖睽于一時。而終返于正用。所謂時義之彖辭。原卽指此。睽之時用。正不異于他卦。而當其變也。則有他卦所難類。是以名之睽。爲二三四五四爻。既互既濟。又同未濟。兩情莫定。中心徬徨。失所從依。則如夢幻。陽勝則復。陰勝則疑。就正則明。徇物則惑。此君子以辨異同爲貴也。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

官聖講義

此睽九四爻辭也。九四外卦之始。離之四爻與六三同爲人爻。而陽居陰位。下與初九應。與九二同功異位。皆爲剛爻。剛則爲奇。奇則難

合。故曰睽孤。與上九之睽孤一義。陽奇陰偶。奇而遇奇。故名之孤。非果无偶。不得相適之匹耳。睽者原相違。加以睽孤。則背戾。可知心存孤獨。性不同。踽踽自行。孑然自處。此九四睽孤之象也。而以離之用。有分離附麗二義。雖孤而有遇。遇與偶相近。偶者情之合。遇者行之投。一則出乎本心。一則見于偶爾。蓋非豫期而思得也。因離而具獨行之象。以稱孤。因麗而含偶。值之機。以稱遇。此二事遂聯繫。爻見也。元夫者。猶元配。卽前夫也。在此卦辭。有後夫凶句。此則稱元夫。交孚。可見睽之用。與比有相關處。比以水地合。睽之兌。則包水地二者。之用水積地面爲澤。非如坎水之任所在也。或流或止。或蒸或濡。或

自天降。或從泉涌。或以物化。或以氣分。皆爲水。此坎之象。兌則僅池沼湖海之水。且必畜于地面。故坎與離匹。兌則不得稱配。今九四元夫亦正以四爻一陽在兩陰中。成坎之象。而中互既濟。亦有匹配之情。加以兌之正對爲艮。九四若變剛爲柔。則成山澤損。一男一女與咸同體。而徒以上下易位。變成爲損。咸爲少男少女相悅。爲夫妻之造端。損則反是。遂含有夫婦反目之意。稱元夫。明其已出也。卽以既未濟兩卦。中男中女。一合一離。其用亦同。睽之本象類未濟。故成睽離。而中互既濟。又有復合之象。此爻辭稱元夫。而以交孚也。剛必柔。協陽必陰孚。九四之剛陽。已具睽孤之象。而得六三六五兩陰之濟。

變成坎卦。乃有遇元夫交孚之情。此不過以卦類事。以爻效物而已。凡初乖後合。前離終聚者。皆可推也。不必限于出婦前夫也。厲字與乾九二義同。已詳乾卦。以有危害之機。而存勉勵之志。故終占无咎。彼此離之夫婦。自非正大之家人。其有厲可知。而幸獲既濟之變得。與六三剛柔強協。雖乖于正。可復于初。故交孚无咎。乃善用九四之睽孤也。惟孤始可復合。果男女有一不孤。則安能強之再合哉。此爻辭交孚无咎。實以義雖不當。情有可通。君子貴從權達變。不拘泥于常經。況在睽之時。尤貴善于順適時宜也。

象曰。交孚无咎。志行也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九四之用。不在經常。而重權變。不泥禮法。而視時宜。故曰志行。言志在與時偕行。不論其孰得孰失也。蓋九四以剛應剛。有睽孤之稱。原不可大用。又以變類既濟。得兩陰之協。始稱交孚无咎之占。行字即側重爻之用。用必以動。動必有行。推而言之。則德也。功也。凡有所為有所成者。皆行也。志行亦可釋為得志之意。但此處重在行字。猶尚行或志于行。以九四秉陽德而在外。因剛令而求升。雖孤而有所遇。雖睽而終交孚。則夙緣未除。舊情猶重。零丁相惜。覆水可收。譬之已離夫妻。又復歸于好合。此固出于事變。應夫

時宜苟非行之昭昭。安望占之无咎。此象辭有同異之說。而彖辭重時義之文也。不可爲者。理也。而勉行之情也。不當用者。正也。而權應之變也。凡睽卦皆取此旨。九四尤著其例焉。以孤而遇。以睽而孚。以厲而免咎。委婉曲折。從容中道之謂也。心坦然。无可猜嫌。情惕然。知所奮勉。則咎自免。而要在九四之能剛耳。剛則不爲慾所蔽。故離合一任諸時。睽孚一聽諸數。此遇元夫不爲婦之羞。而交孚不爲夫之過矣。

宏教附注

九四一爻。後人多未明其辭旨。蓋不知睽與家人爲往來卦。睽卽

家人之變。家人內外得正位。故爲夫婦正行。人倫正禮。睽則反是。內外皆失其位。故夫妻不得其正配。人倫遂以變而成。此九四有出婦元夫交孚无咎之語也。苟非時之變。安得孚而免咎哉。譬之兵亂之時。灾劫之日。夫妻之離而復合。家人之散而終聚者。安得繩以常禮。責以正行哉。此君子貴審時。而所行重應變。讀者合家。人卦觀之。則得聖人制辭之微意矣。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

宣聖講義

此睽六五爻辭也。六五外卦正位。爲離中爻。離以兩陽夾一陰。柔履

剛位與九二應。內外皆失位而勉協其德。故占悔亡。外卦多悔。以得中道而秉柔德。故免于悔。厥宗二字。有脫文。即悔亡下。亡厥宗省一亡字。以六五中而失正。有位而德不稱。可危及厥宗。危亡因于非人。與九四厲字相應。厲則含奮勉之意。亡則多危害之虞。宗者所本也。亡厥宗。失所本。將何爲乎。故有噬膚之語。猶噬臍之意。以悔禍將不及。而自生惕懼之心也。噬膚二字。見噬嗑卦。膚通腑腐。噬嗑之噬。膚滅鼻。以貪損其嗅官。此則以失勢履危。亦如噬腐。所得不償所失。雖欲悔其已往。亦无益矣。故曰往何咎。何咎言无所咎。謂既失于前。將何以善其後。不曰无咎。曰何咎。足見事勢之迫。不容其悔。而噬膚之

害實由于已往之利害相因。固已慶其往。則必憂于今。是悔亡與何咎。原一義也。皆言不能悔。亦不可咎。所誤既久。所失既多。悔亦徒爲咎。亦何益。不過六五以柔乘剛。易悟其過。且在中位。易救其後。往何咎一句。亦包有舍此他往。可慶无咎之義。夫厥宗不保。親且難依。噬膚之情。近將有恨。則雖有正位。安能久留。惟有決然去此。往求適宜之地。尚可獲悔亡之占。孚何咎之辭耳。此文以睽卦主位。位是而非。地宜而時戾。本睽違之用。宜應變之行。故爻辭重在一往字。言事之失。固在已往。咎之免。仍在于前往。由過去言。則往日也。由今時言。則往前也。往雖二義。而咎則一。既往不咎。是无可咎。他往无咎。是免

于咎。此在占之者。善自體會耳。厥字亦含有內經厥逆之意。厥即逆也。不順為逆。厥宗猶親族相逆。如宗親離叛。不相睦助也。卦為離。本含離異之用。况在睽乎。故爻辭下噬膚。亦可作骨肉相殘講。宗親莫保。骨肉莫和。在家將不能一朝居。欲不他往得乎。睽固為家人之變。家人之所宜者。睽則反之。此六五有是占也。

宜聖講義

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。
此申釋爻辭之義也。六五以柔乘剛。而得正位。故厥宗噬膚。仍占往何咎。以往有慶二字釋何咎。亦含二義。一則言既往有慶。今受其害。

一則言留必有損。往可有慶。是視占者之善用耳。全卦離下合兌。離有附麗之用。兌有悅澤之情。宜于動。而不宜于靜。宜于行。而不宜于止。蓋兌與艮對。艮為止。兌則行。離兌既皆志于動。則六五正位應之。此往有慶。非獨為爻辭之占已也。睽以相違而成變。惟善應變者。可反睽為合。此全卦辭之大旨。在夫順變以反正也。厥宗已失其親。噬膚將及于害。此六五不能不求他往也。此之為失。彼反得之。留之為害。行反利焉。則往有慶。不僅避禍。將有所成。爻辭稱何咎。明其不逢咎殃。而釋文則申以有慶。明其因往得吉。可見易辭之促人以往。實由六五之宜行動耳。柔居高位。原難大用。而睽則勢逼處此。不得再

易經言解
圖安逸細玩辭意則可見往之有慶留必災既往爲利今必成晉讀
者可于言外得之。

宗主附注

睽六五在離之中與噬嗑六二有相類。故皆有噬膚之語。睽以上
下相違兌與離不相睦而同出以先天一中女一少女原同胞姊
妹也。六五九二相應有若宗親六五在外九二在內陽與陰違而
情本可協剛柔相盪而誼本可親故有厥宗之象以六五視九二
若同宗也。厥宗噬膚亦含有同宗會食之意。所噬者非肉非骨乃
同噬嗑六二之膚。膚皮也。肉之表也。而又通腑腐總之非食之正

品。如肉已剔。僅餘其皮。或食已敗。轉化爲腐。則非良食可知。噬嗑
有滅鼻之語。是重在腐臭之義。睽稱往有慶之辭。是重在皮毛之
義。謂其宗人方聚食。甫及外皮。則所餘肉正多。果及時往。自可擇
肥而噬。不虞一人之向隅。日將列鼎而烹。不特大嚼之快意。故曰
往有慶也。然易經文辭向包多義。此亦文中應有之解。而睽非噬
嗑重在得食。故夫子先揭同宗相妬。悔同噬臍。而責在已往之
睽。明其爲家人之變。親反爲疏。恩反成仇。骨肉相噬。衆叛親離。以
本于離卦分離之用。故往何咎。言同宗不容。其親莫恃。惟有他往。
以免于咎。此固推睽卦之大用。而寓因時應變之教耳。然噬膚二

字。實有與噬嗑相近似。蓋噬嗑離震相合。爲頤中有物之象。以一陽在中。初上又皆陽也。睽自九二至上九。中間九四一陽。正與噬嗑卦象大同。故六五曰噬膚。與噬嗑六二恰相類也。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後脫之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

宣聖講義

此睽上九爻辭也。上九全卦之終。離之上爻。睽至此其用已極。其睽已甚。故所見之異象亦至極。睽孤之義。見九四爻以數奇而難合。德孤而難諧也。見豕負塗。與前見輿曳牛一義。皆非常也。理之所无。事

之或有。豕者動物。塗者泥塗。豕乃負塗。寧非異事。倘易以塗載豕。則不奇矣。負者以背任物。豕安能背負。况所負者爲不可負之塗。此事之必无也。今上九竟見之。足明睽異之用。見其未見。妄見而已。載鬼一車。亦然。豕負塗。而車載鬼。皆不可得見者也。鬼原无形。而竟載之。滿一車。謂非至幻之象。不可得也。而天下之大。氣數之聚。物類之庶。理所難測。而象有可求。不能遽謂必无。不過非常見耳。蓋有有形。即有无形。有理可通。即有不可通。有生即有死。有人即有鬼。有事之可見者。即有不可見。有情之可同者。即有不可同。睽變于二陰。相猜情志各異。行乎渺冥。止乎愴恍。明之不足。幽乃間之。人之不嚴。鬼乃顯。

焉。理之不達。怪異生焉。道之不全。妄幻見焉。此睽之上九爲變之極。非正大光明之至。乃見所未見。遇所未遇。而有此爻辭。先張之弧。以其怪而驚也。後脫之弧。以其幻而覺也。精神不一。則心爲之迷離。聰明不純。則意爲之恍惚。迷離者志不定。恍惚者知不明。果辨之以細微。察之于奧妙。則怪亦不怪。異亦無異。則幻者知其爲幻。而不惑。吾神變者。明其爲變。而不矇。吾識此先存驚懼之念。而欲引弓射之後。覺幻變之情。乃不復有仇視之志。故張弧脫弧。先後固一人也。明于真妄者。不爭無謂之恩仇。達于正變者。不爲無益之行止。豕之不能負塗車之不能載鬼。則心中不爲視所動矣。既知無者不能侵。有幻

者不能損。真則何庸存仇殺之思。此張弧脫弧。只在一轉念間耳。匪寇婚媾。一語一見于屯。再見于賁。皆同義。言先爲仇。後爲姻。亦與上一句一意。與同人卦之先號咷而後笑相類。皆以初則猜疑。繼乃親信也。睽之大用。至上九已極。極則變。變則反于正。此爻辭有初迷終辨之旨。而尤重在天人之合。故曰往遇雨則吉。以得雨則群疑盡釋。諸幻皆亡。雷霆一聲。妖孽潛迹。而後天日清明。神智聰明。更无可驚可怖之象。亦何相仇相嫉之情哉。故匪寇爲婚媾。而睽孤反得吉占矣。象曰。遇雨之吉。群疑亡也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。天之降雨必先山川出雲。雲霧之興天乃蔽明。及至雷鳴雨下。天氣復于清明。譬之人事有所疑懼。耳目蔽聰。亦如雲霧之隱蔽也。及至疑慮既釋。神智復聰。豈非如天雨之後。天下澈然明淨乎。故曰遇雨之吉。群疑亡也。在小畜卦彖辭稱密雲不雨。自我西郊。正以其蒙惑。而夫妻不能和好。家室不能寧處也。及上九以極而變。遂有既雨既處之占。爲變則復正。前之密雲。今變雨而雲自散。前之徂于西郊。今變歸于好合。而得安處。與睽上九之遇雨占吉。足相印證。天之雲雨。必先得二氣之和。人之婚媾。必先諧二姓之志。此遇雨之吉。不獨爲群疑之亡。亦且爲婚姻之兆。在卦原不限于男

女。惟睽本家人之變。故以男女婚媾。明睽之變。仍復于家人之常。人道之正。睽字從癸。癸化火上。爲離亦火也。火之過則曰爲之病。視爲之失常。而怪象以生。疑心以起。得雨水以解火之威。殺火之勢。則心火自降。精光復明。怪象一空。群疑自釋。此爻辭有遇雨則吉之占。不外于水火相濟而已。睽以兌在離下。成未濟之象。致啓種種猜疑。幻出種種變異事物。上九窮則變。變則通。故未濟者變而歸于既濟。與全卦中互相應。而易其上下之位。則成革卦。革亦重在變也。不過周易睽與家人爲往來。睽之變仍復于家人。則六二九五內外同正。而家道以立。人道以明。此睽之所志也。

宏教附注

睽卦各爻均含怪誕之意。而二五正位為內外主位。雖陰陽顛倒。而剛柔協濟。且中互既濟。有相和協之情。故雖乖于前。終能合于後。六五有慶。正是此旨。後人多未明解。故于原辭不得其義。讀者細繹講辭。自可瞭然矣。

宗主附注

睽為離與兌合。在八宮卦。屬艮宮第四世。與家人相往來。家人為巽宮第三世。此周易序卦。與八宮不同者也。八宮卦本先天方位。巽與震對。兌與艮對。而其變也。一世與一世對。二世與二世對。直

至游魂與游魂。歸魂與歸魂皆相對。如睽為艮宮四世。其對應為兌宮四世。水山蹇。家人為巽宮二世。其對應為震宮二世。雷水解。而周易則不然。以巽與艮對。震與兌對。而其爻變。則一與五世配。二與四世配。惟三與三。游魂與歸魂。无異先天。如家人不與解配。而與睽為往來。蹇不與睽配。而與解為往來。此以後天變化之象。取其倒置原一卦也。家人倒則成睽。蹇倒則成解。他如咸與恆。損與益亦然。咸與益為交易。而與恆則顛倒。恆與損為交易。而損與益則顛倒。交易者上下易位。顛倒者全卦異位。此交與倒相別也。然周易雖本倒象以成配。實仍取先天之交以成大往來。如家人

至解。其一例也。蓋卦爻變動。氣之升降。數之消長。自然而然。自此達彼。其行有始終。自我至物。其道有往復。故家人與睽爲一小循環。與解爲一大循環。而震巽艮兌四卦。互生變易。後天巽與艮。震與兌。原以象之倒而相配。陰陽剛柔。恰如其分。與先天之順配者有殊。此不可不知者也。

宗主疏述

睽卦與家人往來。皆四陰二陽卦。而家人內外得其正。睽則反是。蹇與解亦然。兩卦皆二陽四陰。恰與家人睽相對。是合二卦爲往來也。在此四卦中。互既未濟。家人與蹇互未濟。睽與解互既濟。亦

相同也。而四卦之外。互自初反與上五合。則家人睽皆與乾類。而蹇解則與坤類。故睽有得中而應乎剛。蹇解皆有利西南不利東北之語。且蹇卦四陰包二陽。有類于地火明夷。而解則有類于火地晉。家人睽以四陽包二陰。家人有類于水天需。睽則有類于天水訟。其卦爻辭多相關連。職是故也。總之四卦不外于乾坤坎離之交錯而已。家人睽皆以離爲主。離後天代乾也。蹇解皆以坎爲主。坎後天代坤也。坤卦辭西南得朋。東北喪朋。皆與蹇解之辭相近。是其證也。家人陽在下。卦象既濟。而中互則爲未濟。睽陰在內。卦象未濟。而中互則爲既濟。蹇解亦如之。以坎卦上下易也。水山

易經圖考
爲蹇。則同既濟。而中互未濟。雷水爲解。則同未濟。而中互既濟。則以艮震二陽卦。雖爲長男少男。而非如離之能代乾也。家人睽以巽兌與離合。雖長女少女。亦非如坎之能代坤。故外似既濟者。中反爲未濟。外類未濟者。中反成既濟。此四卦之用。最爲錯雜。原因則以震艮巽兌。係後天生化之機。陰陽之際。本成相錯。非乾坤坎離之純也。故睽卦離兌之合。而名曰睽。謂火與水互馳。猶二人之背戾。各自分離也。睽者乖也。乖與和反。愈乖愈遠。而所遇皆悖理之事。不情之舉。則睽之所以成也。在字從目從癸。以目所見也。故九四上九。皆有見字。明所遇者目也。見輿曳牛。見豕負塗。與初九

見惡人。總不外目所視。而未必果如所見也。故初則驚疑。繼則尋思。終乃渙釋。无他。見所未見。心爲目所移。知爲情所蔽而已。故字從癸。癸先天屬水。後天反化火。水受火蒸。幻爲雲霧。而天日蔽明。必待雨降雲消。始復于清明。故上九爻有遇雨則吉之辭也。

睽卦之類于訟。亦有在爻辭中可證者。訟者不親也。睽者乖也。天與水違行而成訟。父之與子。親而不親。不得不訟。此訟之所由名也。睽則火與澤背馳。澤亦水也。火水相戾。一則炎上。一則潤下。上下相違。愈去愈遠。如兄弟姊妹之不睦。近而不近。乃成其乖。此睽之所由名也。睽與家人固相反也。家人則不近者近。不親者親。夫

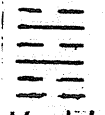
婦之謂也。夫婦和而家道成。此君子之道所造端也。睽則本親而不克親。本近而不肯近。乃家庭之變。骨肉如陌路。手足如寇仇。同氣以乖。人倫斯圯。此末世倫紀之失。爲人道之所悲也。人道不張。人于何有。此鬼以車載之辭。有慨乎言之也。人道之失。因于物欲。成于勢利。物欲蔽其聰明。勢利汨其情性。親如姊妹。而志趣難同。近如同胞。而利害各異。謂非有爲之扞格。加之桎梏。不至于此。以離火之炎炎。而弗恤闇昧之在下。以兌澤之蕩蕩。而无念乾燥之在天。兩不關心。遂揚鑣而分道。各志所利。乃塞兌而推離。夫豈人情之所爲哉。毋乃物爲之障。勢利爲之驅策耳。此爻辭見輿曳牛。

而擊人。見豕負塗。見鬼一車。遇主于巷。厥宗噬膚。喪馬勿逐。諸誥。何一非物之所引。力之所憑。陵哉。故睽之爲睽。惟自致也。亦猶天水違行之必訟也。訟者求其直。睽者期其和。不直則訟。无已時。不和則睽。將胡底。此上九匪寇婚媾一語。深盼其不相爭而自睦。不相妬而自諧。雖睽于前。終合于後。遇雨而群疑盡釋。遇元夫而悔咎皆亡。可見離而終麗。仇而易婚。天地之機。往者必復。性情之正。變者有常。則睽乖豈非濟助之所因乎。此中互既濟之象。爲占得睽者必所注意也。

宗主疏述

古來字義往往一字概多義。以字少也。後人因方音不同。誤寫甚衆。遂由一增爲三四。字音既異。爲用亦殊。考其原來。固仍可通。如還返。猶又何曷。烏惡之類。皆一字所分化。何與曷。聲之別也。烏與惡。寫之訛也。還返。猶又。皆聲音以方而殊。原同義也。睽卦之睽。亦與瞿。瞿同出。如睽睽。驚視貌。或作瞿瞿。或作矍矍。實由音之轉。而加增一字。以便于讀耳。方土之音。各地不一。如何與胡。有讀同吳者。其之居哉。亦有讀爲一音者。于是字以音多。義以讀異。實固無別也。震卦視矍矍。即驚視之狀。與睽睽正同。爲震中互蹇。有險阻之象。睽以火澤背馳。亦惶惑之情。故字從目。言其中動于心。外顯

諸目。不覺而自驚視耳。故睽卦全卦之用。皆取乖違詭異之辭。明其包含離奇變幻之狀。正以二卦多阻而不和。是變中且變。幻中愈幻之象。分合聚散。无常。憂樂安危。靡定。欲不驚視。不可得也。睽卦互既濟。仍有協濟之機。雖睽而可通。驚而有定。乖而不永。奇而復常。此上爻有遇雨。疑亡之占。而終吉也。

蹇卦 艮下坎上

宣聖講義

蹇上坎下艮合成水山蹇為四陰二陽卦山上之水非其地也水流
窪下天性使然激之上山其行必蹇故卦稱蹇蹇難也難有二義一
則平聲不易也一則去聲困也而蹇兼之其行也不易其止也困
困與澤水困一義而境殊澤中之水雖難固其所止山上之水則困
而不可留非其居也山上有泉聚而成瀑一瀉千丈不可復止今欲
止之其不易可知而竟止矣其困又可想見矣然地之有山山之有
泉山高水高不待人力又何故耶則天地自然之氣使之也氣至則

至氣行則行水雖有質其原氣也雲之所蒸雷之所震猶其小焉者山洪之發濟騰萬頃巖泉之湧滄濛百尋誰爲爲之孰令致之母亦氣所運而勢所導耳則蹇之山有水不當爲難今以難名謂非力之未及氣之未厚者歟則卦象固可明察之矣四陰在外二陽被束于中陽德不舒其勢自蹇况卦中互未濟火在水上二者背馳有類于訟有似于睽水志益降火志益升升降之途猜嫌無已此蹇之水與山難協而上與下多阻也其外互之變則有同于明夷以明入地中而有蒙難之語蹇之爲難固與之類卦上下易位則爲蒙蒙以水出山下土掩其上如物之蒙亦猶蹇之爲蹇也蒙爲山之壓水蹇則水

之沒山水與山皆不得暢其志快其情故蒙爲昧而蹇爲難昧則蔽其聰明如明夷之象難則窒其行止如未濟之情此蹇與數卦皆有相關處也蹇合坎艮坎爲險艮爲止險在前而止乃不克前進之象此蹇之所由稱也坎爲水陷也而艮爲山則崇高之象內崇而外陷有不克伸揚之意水以低窪爲利而反處山之上山以峻拔爲志而反在水之下兩者不能相得而有碍于行陽主升而在上陰主降而多在下陰陽又不均勻匹配此卦爻之蹇也卦本水在上而中互反居下艮少男也而與坎中男合兩者情志各殊如睽之二女不洽此上下卦之蹇也傳睽乖也乖必有難故受之以蹇言蹇實由睽之變

睽爲二女之相違。蹇則兩男之各戾。睽爲四陽二陰之不協。蹇則四陰二陽之難調。故蹇與睽甚相近也。然睽雖乖而中互既濟。是有可濟之象。蹇則互未濟。更成難洽之情。不過睽爲家人之變。家人內外皆得正位。睽則皆失之。蹇之六二九五。則與家人同得其正。與睽却反。雖難而內外不失其正。雖不相協。而上下各得其位。則蹇卦猶可用也。況中爻九三六四。合乎既濟。得人道之中和。有時位之可用。雖難而不皆乖。雖戾而猶可守。此艮之得勢。有知止之道者也。艮限也。限者。審利害。辨從違。明宜否。而重在善趨避也。故彖辭有利西南之句。與坤相應。坤土也。艮亦土。其性情相類。而全卦一反至上互坤六

二。又坤之正位。故取用本乎坤貞也。

蹇之爲義。包有阻蹇及艱窘之意。字與蹇寒相似。而下爲足字。即含有知止之意。知止不獨自足也。人之有足。爲便行與止。足下從止。明其必先止而後能立能行。且行終必止。未有不能止而能行者。亦未有行而不止者。人之足履地以立。舉步以行。皆必由于止。故步字上亦從止。止與行對。不行則止。蹇之從足。即重在本艮止之義。見難而退。知險而止耳。止則不復前矣。蹇之以坎險在前。而內自止。此聖人明行止之道。示進退之機也。退猶止也。皆取艮之義。故退字亦從艮。退與進反。止與行反。蹇既宜止。其不可強進可知。難而強進。其害必

大雖世有不畏難而冒艱險以進取者。然非君子之所尚也。行險徼倖。縱獲成功。亦无可取。况在蹇之時。位乎故蹇者。時當止而行有方。其道在坤貞。其應在明夷與未濟。凡習易者。必從是而明辨之。蹇與解。爲往來卦。皆二陽四陰。而一合艮坎。一合震坎。坎同而震艮異。蹇坎在艮上。成水山之合。與雷水解對。與火澤睽反。以火水山澤皆相反對也。按八宮卦序。睽爲艮宮四世。蹇則兌宮四世。亦相對也。而解則與家人對。風火家人爲巽宮二世。解則震宮二世。相對也。四卦交相往來。而離坎主其上下。震巽艮兌錯綜其間。凡下經卦多類是例。四卦尤爲顯著。蹇之次睽。固以乖必有難。實則文王定序。仍本往來。

循環。由象明數。由數明變。睽之四陽二陰。變則爲蹇之二陽四陰。而水易火。山易澤。由八卦方位交易。其次艮與兌。在先天固相對。而後天則兌對震。而主西。艮對坤。而移東北。故艮震相鄰。山雷成頤。艮兌相反。山澤爲損。就其先後。天言用各異也。然雷山爲小過。則中孚之反。澤山爲咸。則恆之往來。是其上下易位。用又不同矣。小過與損。皆戾于道。失于中和。而頤與咸。則得于性情。全其德用。此讀易者所宜留意也。睽之與蹇。亦復類是。睽乖而情志莫協。蹇難而行止可師。故睽爲家人之變。爲吉。變凶。蹇則睽之變。由害變利。亦物極則復。數窮則通之理。蹇之難也。因而思有以免之。其阻也。因而求所以通之。故

其象上下得中。內外同正。有似家人。睽反于家人。而背戾自誤。蹇則有效于家人。而戒飭自嚴。故蹇爲智。以知險而能止也。行莫善于知止。知止而後有定。大學止至善。卽重斯旨。蹇而知止。其終免于難矣。蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

官聖講義

此蹇卦彖辭也。蹇以坎艮合。而用本于坤。坎後天代坤。艮與坤易位。故二卦皆取坤用。坎在北。艮在東北。所居之地。非所行之方。故利西南。不利東北。與坤西南得朋。東北喪朋相應。坤之得喪。以其助也。蹇之利否。以其通也。助在于道。通在于行。二者微異。而大旨不殊。蹇原

多阻。而西南仍可暢行。由五方言。西爲金。南屬火。金火二者爲歲之。夏秋蹇之坎。水也。艮土也。水能勝火。土則生金。故爲利。若東北則反。是東木地。司春。北水鄉。主冬。二者陽之潛而穉。生之薄而疏。土畏木。則艮所不宜。水仇火。則坎所不喜。坤之喪朋。亦正以此。利害既判。行止斯明。方宜旣明。德用斯見。蹇難也。非承平之日。康坦之途。其必有。所擇也。明矣。此彖辭首揭一語。以示世之用蹇者。夫利害者。行止所。關而卦用有賓主之別。利于此者。害于彼。宜于主者。妨于賓。彖辭舉。其要而已。利見大人。句首見于乾。九二九五。皆有是占。而九二非正。位。故稱見龍在田。九五正位乘時。故稱飛龍在天。蹇之大人。亦指九

五一爻。以得全卦正位也。卽坎之中爻。坎雖代坤。中藏乾陽。乃代生
化之全蹇。以九五正位當時。下應六二。內外同正。上下交孚。故占利。
見大人。既有大人樂于接見。又獲晉見大人之時。此所以稱爲利也。
然見者自見。非我卽大人也。九五雖乾爻。而卦非乾也。六二在內。實
秉坤德。故稱貞吉。與坤辭安貞吉一義。以蹇之時。多難之日。非得志
之際。暢行之辰。觀首二句。卽知其不宜妄動。而必慎默。不可輕舉。而
必安詳。貞吉二字。明其必守貞而後吉。貞以自淑。則蹇无害于行。貞
以自持。則時有得于止。乾坤四德。貞居末焉。如歲之冬。如物之潛。安
靜不渝。堅固自全。是謂坤德。蹇所師焉。彖辭數句。已概蹇卦全體大

用而教世人有所去取耳

宗主附注

蹇與解爲往來卦。而與睽爲反對卦。解與家人反對。故四卦爲一
大往來。按先天八卦方位。艮對兌。巽對震。坎對離。風火家人對雷
水解。火澤睽對水山蹇。而卦爻則家人與睽往來。蹇與解往來。實
皆相對也。以四卦皆成于坎離。中皆互既未濟。舍之卽水火不相
射之象。風與火。雷與水。爲一陰一陽。變成兩卦。火與澤。水與山。亦
然。總不外離坎也。離坎後天代乾坤。得離用者本乎乾。得坎用者
本乎坤。此家人睽而離。而乾。蹇解以坎而類坤。乾坤在後天。仍

離坎爲主。是此四卦。與既未濟固通。與泰否亦近。如睽蹇則似否。家人解則似泰。否塞也。隔也。睽亦隔也。蹇亦塞也。不通不調也。睽以二女不調而乖。蹇以兩男不通而難。其用極相類。皆與否應。否之不通。天也。睽蹇則人尸之何也。以坎離爲人卦。而山澤原通氣。通而不通。豈非人之咎乎。周易下經。均以人道爲主人。人道至家人備矣。而其變也。乃成睽蹇。爲失其中和之德。戾乎性命之正耳。火不得其位。則燎原之災。水不適其居。則滅頂之害。此睽與蹇之所。以成也。而人道有損焉。人道者。人爲之主。或吉或凶。人自致之。或利或否。人自至焉。故兩卦占辭皆互見也。吉利者。智者所爲。凶禍

者。昧者所觸。習易者可就爻辭參之。

彖曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。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。

宣聖講義

此中釋彖辭之義。明蹇卦之時用也。易之文辭。長短詳略不一。以所含義顯者。則略而短。隱者。則詳而長。蹇之釋彖。亦以卦用難明。辭義難盡。故言之詳。而文乃長。人知蹇之爲難。不宜于行。而不知蹇之善止。反適于用。則時爲中也。在彖辭三句。三利字。惟不利東北。可見不

利者少。利者尚多。不得以蹇而少其用也。聖人恐後世誤于蹇難之義而忽于利吉之占。故詳釋之耳。蹇之爲難。已見前講。何以難。則由卦合坎艮。坎在外。卦以下爲本。由下而上。卽由內之外。由此往前。坎在艮上。故曰險在前。而蹇之難。卽以是稱焉。夫坎陷也。如地之阱。道之坑。有失足墜下之虞。人之行也。志在前进。偶有未慎。深陷于阱坑之中。其難可知。逐獸者。利用陷阱。以得獸。獸之不知。始誤入之人。而入阱。與獸何異。是貴乎知險而先止也。求前者。人之所志。入險者。人之所虞。蹇以前有險而自知止。本艮之德用。以待坎之險陷。知止以戒行。而應易陷之險阱。此非智者不能。中庸所謂人皆曰予知。驅而

納諸罟獲陷阱之中。而莫之知辟也。則其所謂智。反不如其愚。明知有險。而貪于前進。必至已陷。方悔者。皆不知蹇者也。蹇則見險而能止。豈非世之智者哉。智在能先知。在知而能戒其行。在行而能毅然中止。若見而不知。知而不戒。戒而不能遽止。皆非智也。智內也。藏而不露。懷而不章。其外若愚。其動若神。方爲大智。傳曰顯諸仁。藏諸用。用卽智也。藏謂之智。不藏則所謂察。察察爲明。徒僨事耳。何智之有哉。蹇之稱智。正以其善藏。藏于中。止于內。見險而能不進。知難而能致功。非大智者。不能與于斯。釋文知矣哉。三字。蓋深讚其能藏而善止矣。

易經講義
蹇之知止非徒止而已。止也有行。惟止能行。止而行而利。則難者不難。蹇者不蹇。大哉止乎。老氏曰。知止不殆。爲其利于行耳。若一味徒止而忘于行。遇時之宜。則爲失時。遇時之否。則爲失事。皆不能語于成。蹇以知止而後利于行。故彖辭示以利西南。不利東北。言其行之有方也。夫險在前。其後非險。可轉身以進。險在東北。西南非險。可轉向以行。此止之繼仍行也。遇險則止。非險仍進。東北則止。西南可行。此蹇之利否。由行止判之。蹇利西南者。以六二九五內外正位。坤之所應。乾也。中也。由坤而乾。由柔而剛。由六二以進于九五。則所行中道。故曰往得中也。不利東北。謂其行與之反。犯險以進。背道而馳。

失其中守。愈行愈窮。則所謂其道窮者。非行之咎。乃方之不宜也。蹇由卦言。水在山上。其象爲窮。依而行焉。必履于險。而內外得正。中互既濟。因而推之。其行必宜得中。與道窮指卦爻常變言也。以卦名蹇。有難有險。因求直進。窮途立見。知止善退。知難順變。推夫中道。正行不困。則所謂利也。明知其必陷而輕試之。見其有險而率履之。則欲不窮不可得矣。故行蹇貴乎知止。而善趨避。知止而勿遽進。見險而克回旋。卽從容中道之行。尚何往而不利哉。往卽有利。所成必大。故占利見大人。釋爲往有功。明所行有大成也。大人指在上位。卦之九五也。利見大人。卽由內外皆止。以我之力。建國之功。邀大人之賞。開

基創業之謂也。總不外當位貞吉而已。內正則貞，外正則吉。內外同正，貞吉斯見。由坤之德達乾之道，因地之利奉天之時，一人之功舉國之慶，故曰以正邦也。家人卦以內外正位立人道而正天下，蹇亦以內外正位濟時難而正邦家，其道一也。爲蹇當時之非多難之日，險阻在前，艱危方甚，乃以知止之智得正位而行中道，本時用而辨方宜，乃獲貞吉之占，而成正邦之利，推原其故在于當位乘時，故申之曰：蹇之時用大矣哉。蓋恐人不明蹇之可用耳。時用者，易所最重。乾卦已詳其義，各卦稱時者皆如之，而蹇尤爲重要。則以蹇者時之蹇人求無蹇，必別其時，時位一也。言時則位存焉，蹇雖卦之蹇而位

則皆當位，當則時宜。彖已明告利西南矣，方位之利可證時用之宜。能明時用則始終于蹇，得此時用則克有功而正邦。卦同而體用殊，事同而主賓異，故時用所關大矣。讀者細就卦爻體會之，即可明辭之微旨。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

宜聖講義

此蹇卦全卦象辭也。彖辭已明揭蹇卦之時用，象辭更示以君子用蹇之道。彖重在天，故先時宜；象重在人，故先人道。君子乃人道表率，其行與止足以昭示大衆，以立人之紀綱，而爲世之模範，故稱君子。

言其爲一般人道之則耳。蹇上坎下艮。山上有水之象。水利于窪下之地。今反在崇高之山。其行之蹇可知。前略明其義矣。水之在高山而下流者。如懸崖飛瀑。勢疾氣盛。更千百倍于江河。然而非其性也。非性者。勢逼處此。雖奔騰澎湃。不得謂其行之利也。以遇斷坂峭陂。而後成其瀑瀉也。若周流于山谷之內。吞吐于石隙之中。其行必多阻。而不得如江河之一瀉千里。卽留止于溪澗之間。停瀦于井穴之底。雖可浸漑左右。曲折滌洄。而不得如湖沼之濛濛。海洋之活活。是亦性之所戾。非水之所欲也。故水在山上。行止皆爲蹇。蹇以義言。尤重在于行。謂行之蹇。則止亦非利。水與山異。山志在止。水志在行。今

水反居山之上。是矢志矣。不得以懸瀑飛泉。視爲水之固性也。故觀水必于海洋。以其得地而當勢也。山上之水。寧爲水之所利哉。蹇卦卽以水反居山上。而得其稱矣。水之蹇。天之所爲。山固不任其咎。時之蹇。數之所爲。人亦不必被其害。此君子有自全之道也。象已明示利所在矣。因時之難。而辨其方宜。應事之變。而達乎中和。則蹇之用。貴在循良止之德。以免于坎險之災耳。艮止在下。有其本也。知難善辨。明其方也。見險亟退。得其道也。而莫不重在反身修德。以自保其時用耳。蓋卦自下而上。爲順以推之。由上而下。爲反以復之。蹇坎在外。順進必難。惟反以從艮止。自修其德。則免于蹇矣。故君子因蹇而

反身修德焉。蹇卦上下正位。而九三六四合乎既濟。是已有中正之道。雖坎險在前。而艮止在後。明哲保身之所宜。故象以反身修德。示君子之行。因內外正位有守。不失中和之行。有德自臧。有道自全。蹇而不害于身。難而不失其德。反身而誠之謂也。凡行有不得。則反求諸己。蹇之前險。是不得進也。反以師艮止之義。則綽綽有餘裕矣。反身修德。不獨用蹇之要道。亦即君子因蹇爲利之方。君子出處不離乎道。不棄其德。平時尚然。況當時之蹇哉。蹇而有功。非善自反者。不克也。艮止以應坎險。則險无碍于我。反身修德。以待時難。則難无損于事。此彖辭稱其利見大人。而釋文謂其有功而正邦也。夫蹇上下

判然。行止異趣。求進則遇險。有守則安貞。艮之知止。原秉坤之安貞。失其所止。即戾于安貞之吉。大哉止乎。非徒止而已。止而修德。其成益大。反身者。知止也。前行遽止。反求諸己。以進爲退。昭德守位。貞固自持。何來災害。德業日新。其成必大。此蹇之用。即于反身修德四字見之。天時雖蹇。人道自易。行途雖險。居位自安。易則有成。安則无憂。正邦有功。不必他求。此居易俟命之君子也。果由是擴而充之。尚何患乎蹇哉。乾坤四德。蹇以貞稱。學易者。味一貞字。即可見利之所在。利本于貞。貞內而利見于外。貞已而成于物。蹇之利。即其貞。而貞之行。即反身修德。總之。不外乎知止而已。

初六往蹇來譽。

宜聖講義

此蹇初六爻辭也。蹇初爻卽艮初六。艮在下而爻爲柔。凡卦皆自下上行。而爻以陽升陰降爲順。陰升陽降爲逆。蹇之初六陰也。在數當上進。在道則爲逆。逆而進其難可知。故曰往蹇。若本乎剛柔之道。依乎升降之階。以初六之陰反上以下。反進以止。是去逆而就順也。故曰來譽。往則蹇難。來則有譽。行止利害卽于四字判之。往者進也。來者反也。坎險在前进必遇難。艮止在內返必保身。譽者身名俱泰之謂。况初六既在下而復爲陰爻。在下者宜潛藏。陰柔者宜休息。坤道

安貞之德。凡從六者皆師之故。蹇初六往蹇來譽。明其宜退而不宜進。宜止而不宜行。爲地之匪宜。時之不利。與彖辭首句相應。以東北不可住也。往來二字。又包卦位言。卦有往來。如蹇與解。位有往來。如蹇與蒙。皆顛倒其上下也。又有方位往來。如艮與兌。坎與離。則蹇與睽無往來也。尚有爻變往來。以柔往者變陽爲來。以陰往者變剛爲來。則初六與九四自成往來也。更有互變之往來者。則以中互外。互交相往來。如蹇互未濟。而外互既濟。既未濟。固一往一來也。總之有往卽有來。皆行也。去爲往。歸爲來。如遠行者。由家前往爲往。由彼歸家爲來。往之不利。來則利矣。蹇初六不利前進。故宜速返。返反原一

義行有不得。反求諸己。此象辭稱君子以反身修德也。何哉。時地之非將奚行乎。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

宜聖講義

此申釋爻辭之義也。以蹇初六時地非宜，必待時之遷移。地之進轉，由初六而六二得中乘時，方有利。卦爻均以時位爲本。言時，則位言位，則時。初六在下，地位不當，即時之不宜。爻辭往蹇來譽，以先往後來，必經時位變宜。雖明知往則蹇，而不得不往來有譽，而不能未往即來。此爻辭概天人言也。釋文重在人道，故以待時之宜爲言。意指

往固蹇，非往之咎。時之災也。來固有譽，非來之功。亦時之宜。時之與災，見于大畜无妄二卦。无妄爲災，大畜爲時。非時即災，時至則利。初六之蹇譽，亦復類是。時蹇則蹇，時至則譽。君子明易，重在趨吉避凶。知時之災，則求其退避之方。逢時之宜，則順其行進之道。爻辭雖以蹇譽明往來之凶吉，而人道則因之。期往而不蹇，來而獲譽之功。天數固不免于往之蹇，而君子則重乎來之譽。蓋知其往必不利，則寧勿進，而待時之移。如來之譽，而時未至，則待位之易。時移則蹇者不蹇，位易則譽者益昭。此釋文之旨也。或以待時爲事所弗許，勢之所迫，欲罷不能，機之所遭，欲獲未果，而竟犯難求進，涉險求功，是不明

易教者也。易之爲教，示人所行所止，可行則行，不可則止，吉凶悔吝，生乎動，不動將何來吉凶？何由悔吝？初六而在下，原可不動，今乃不自反，貿然輕動，以希來之譽，而忘往之蹇，是自貽伊戚者也。明艮止之義，師坤貞之道，藏器不用，相時而動，則往蹇已免，來譽滋加，豈非智者所爲乎？故釋彖以知險能止，稱爲智也。而智者之動，即在不違乎時。時用者，蹇全卦之大義，而于初爻已明示之。

六二王臣蹇蹇，匪躬之故。

宜聖講義

此蹇六二爻辭也。六二內卦之正，即艮中位，以柔在下，有比于王臣。

對九五言也。坤之主位，秉安貞之德，所謂臣道也。妻道也。凡卦六二皆取坤用，而視所合，辨其爲臣爲后，爲妃爲妻，以其匹敵屬五爻五之爲剛，則君子也。蹇九五在上，故六二以王臣稱。然非限于臣也，或僕或屬，或妻或婦，可類推之。以六二雖得正位，而上遇坎險，同在蹇中。時蹇而位宜，原可自免，故曰匪躬之故。以咎不在我也。王臣有位，則有官守，有職則有責任，不得如事外人，悠悠自得，擇其所宜也。以時固蹇，以職無難，蹇蹇重用，謂居其位不得避其害，一也。逢其時不得逃其災，二也。以爻爲陰，上應坎險，有重蹇之象。且初六六二皆陰爻，既蹇于前，復蹇于位，是蹇蹇者，明其難之互，不易趨避耳。然王臣

之蹇由其職守非其所爲不在其位何干于咎不食其祿何負于責爻辭特揭王臣二字明蹇之由至而幸以正位有守終免于害則亦因公遇蹇義不咎其身也況在正位行中道者哉易例內外得正者皆吉蹇九五六一皆止故免于難雖時之不宜地之不利臨險而不能遁見危而不能避則忠于其職者所爲在義當无咎矣蹇卦之行无不蹇六一雖蹇而无罪雖遇難而不失其譽履險而非關于智則由正行不易貞固不失克有其德以俟天命者也此爻辭以匪躬之故明其蹇非人咎也卽已蹇矣蹇而又蹇所遇不幸可知而罪咎不及終免于灾非有德者不能致之德之所合中正之行安貞之義

六二所固有者宜其无可尤也。

象曰王臣蹇蹇終无尤也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也以六二居其位守其職遇蹇不得自避而終无咎則由君子反身修德乃克行蹇而免咎耳說者以六二蹇而咎不及身謂遇難而非其罪如忠臣烈士捐生殉職雖所遇不幸而不得責以咎戾然爻辭之義包含遇難得免雖蹇而終无咎尤則以六二中止之德能拯時之灾安貞之道能避地之難爻辭匪躬之故四字一則指蹇不干于己一則指蹇不及于身是雖遇難有脫難之方遭

災有追災之道。時地雖不免于蹇。而道德足以自救也。蓋六二九五。內外同正。自獲契重。如忠臣重忠臣。義士重義士。猶後世桓侯之釋嚴顏。元帝不殺文丞相之例。是由其德行所感也。在王臣之心。固不存倖免之念。而德義之感應。乃反成解脫之機。則以蹇之往來卦爲解蹇之至。卽變解。初六往蹇來譽。亦以往來相反言。六二王臣之蹇。遇明主而遂免。以其忠義可嘉。雖險難不避。而身仍安全。不獨罪戾不及已也。釋文終无尤句。卽含此義。言我不尤人。人亦不尤我。蹇之已甚。其難自解。故爻辭不以凶占。

宏教附注

蹇卦爻辭六二爻。王臣蹇蹇。匪躬之故。講義固詳盡。然尙有兼含之義。未及備述。茲略補之。王臣蹇蹇。以爲王之臣。必屬親故。無論在天子之邦。諸侯之國。三代之制。率以親故者。爲之卿士大夫。以其先有功于國。有勳于民。與王同安危。與國共休戚者也。庶民下士。不得驟升于朝。而近于王。如春秋鄭武公。莊公爲平王卿士。實平王特命。親選之。以爲輔佐者。而非如周公太公之股肱。周室夾輔成王。開國之臣。元勳之比。卽侯國卿相。亦必由于世家。或出同宗之親。或屬大公之裔。始世襲國卿之位。爲君親信之臣。論語周公謂魯公曰。君子不失其親。不弛大臣。故舊无大故。則不棄也。可

見君臣相倚。上下相依。實先王之制。六二之王臣。亦當如之。而爻辭以蹇蹇稱。則以時之非。國之難。爲臣不得保其親。供職不得信于君。故曰匪躬之故。躬親也。故舊也。非親非舊。而當多難之秋。委身爲臣。難免憂疑之集。此所以稱蹇蹇也。既蹇于時。復蹇于遇。在其位。而難自保。勤其職。而莫能信。是由非親故之臣。乃不免于多阻塞之虞也。然六二正位在下。能守其臣節。百折不回。忠于職守。多憂勿卹。則終无害。故匪躬之故。仍包有咎非關己。蹇非由躬之意。是在占者隨時體會之。

九三往蹇來反。

宜聖講義

此蹇九三爻辭也。九三居中爻之內。爲人爻之始。與六四一陰一陽。恰乎既濟之義。而蹇卦以坎在外。有進必難。故初爻有往蹇來譽。四爻有往蹇來連。上爻有往蹇來碩。九三爻亦曰往蹇來反。明全卦皆不宜進。而宜用艮之止。以求于內。來反猶來復。與來譽來連來碩。義異而用同。謂來復。如復卦。反復其道。雖不及吉凶。而包有吉凶之意。蓋來反者。明與往蹇已相反。往既蹇。來而復。自免于蹇。與初四上爻之辭。均皆在其行止之辨耳。來譽者。有聲名之可喜。來連者。因情志之可孚。來碩者。見德業之可大。而來反則指復其初行。終于安貞之

吉耳。蓋卦分上下。由初至三爲一卦。亦卽一界域也。行至于此。在數當復。雖全卦至上爻爲止。而第三爻亦一段落。與四爻同介于內外之間。可出入之道。有如門之樞戶之鑰。行者至門必止。卦用至此必復。蹇以來往相對。往者至此一復。故往來亦曰往復。復卽來也。來卽反也。反返原一字。蹇之復。卽免于蹇矣。而卦有升降。爻有剛柔。初二皆陰。至九三爲陽。陽升陰降。原與初二背馳。但在蹇用以艮爲重。艮之陽爲全卦之主。今蹇以不宜進。則用當本艮止之義。而自反。此九三以升而降。以剛而就于柔。以中而俯其下。故爻辭稱來反。明其行之必反也。反固反復。亦包與常道相反之意。在他卦利于進。今九三則反之。而以退止爲先。在他爻之陽例爲升。今九三亦反之。而易成俯降之志。此反字之旨。實重在與全卦反。與常道反。反以成其用。而後免于蹇耳。然爻辭已及往蹇矣。往者必反。往而蹇者。反必與之反。此反字直概一切言。无不反也。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。內指內卦三爻。以六二在中。初六九三相應。兩陰喜近一陽。陽亦不覺而俯就之。故有來反之語。陽本志于上進。而因前有坎險。使之生畏懼之心。則反而就內。更得悅澤之契。一險一

易一憂一喜。互相對照。而見往來之道。吉凶自異。利害各殊。人情惡危而樂安。好親交而怯遠道。喜平易而畏險阻。不待智者已能知之。九三既臨于坎險之前。心有不悚懼以求自全者乎。况猶在良止之道。近乎坤貞之德。反而自下。莫不欣然相與。退而自守。更獲安然。无患。則所謂內喜。不獨初二之欲近陽。亦九三之甚願就陰。兩者相親。共成良止之行。即九三來反。合乎內喜之情也。故內喜之有二義。一則內之初二柔喜近剛。相與維繫。一則九三以怯于前險。反而親內。相與纏綿。是內喜猶曰內相喜悅。而使九三之速來反耳。欲退者不進。願止者不前。內字與出字對。或作納。即入也。歸也。還也。九三之還。

合初二以全良卦大用。苟去而不返。行而不歸。則將何以止哉。此九三之來反。亦時位所宜然也。

六四往蹇來連。

宣聖講義

此蹇六四爻辭也。六四外卦之始。爲坎卦初爻。與九三同屬人爻。剛柔相得。如既濟。而在蹇卦。以坎之險。連良之止。進則蹇。退則安。與各爻同。而六四重陰。陰喜近陽。外則近于九五。以近于險。是以往蹇也。內則返于九三。以同于良。是來連也。連者連繫不斷之意。六四以一陰介兩陽之間。而合成離。離麗也。故善于連繫。或麗九五。則成坎險。

不免于蹇。或麗九三，則與艮止連貫。故曰往蹇來連，在他卦內外分界多難連屬。而蹇六四以與九三一陰一陽協成中爻之用，有孚既濟之道。此稱來連，明其與下卦必相連屬，而附于艮止也。艮之一陽九三實如領袖，居中控外，近悅遠來，以其德之昭昭，足致人之歸附也。故九三曰內喜，六四曰來連，可見此二爻實相親睦，而為中外所悅服也。且來連者，爻位變離，與坎互成既濟，亦相協調，不獨與九三之均和樂近也。連字從車，有行動之志，而與運字相類，有轉移之情。全蹇卦爻皆以往蹇來否為辨。六四已在外卦，勢難自反，獨因柔易從剛，不知不覺連繫于內，與艮相得，故來連實以位之所當德之所

明行之所宜時之所合，而不得不連也。夫蹇之大用，即在坎之居外，坎以陽陷陰中，如水之沒物，遂沉溺不自拔。六四本應同于坎用，而成險陷難免之情，却以近于九三思源追本，遂不得不隨艮以來止。詩云繫之維之，以永今朝，此之謂也。原非所連以來，則連可見其連仍由于來也。竟往不來，將誰連哉。故來連以來譽，來反均重在來，即反也。反其所行以還于本來耳。蹇之反則變為利，艮止之用通乎神明。大學知止一章已揭其義。來者善止，止者利行。六四之來連雖未言吉，亦可知其必利為其遠坎而近艮，去險而就安。有九三提携以共成人道仁義之用，故來連實指六四能反而與九三連繫耳。

象曰往蹇來連當位實也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六四雖非內外正位而屬中爻，以柔居柔亦爲當位，且與九三同稱當位也。九三六四陰陽相得，合成人爻，主全卦中道，故爻辭稱往蹇來連，謂其能來與九三連繫而成其用。釋文申之以當位，見中爻亦資乎剛柔相得也。而實字則指六四本屬離中虛之象，以反連九三陰從陽道，故稱爲實。言以其來連而得實耳。然實字包含二義：一則稱其當位由虛而實，一則明當位得九三爲匹。所稱不虛，易言之，猶曰實當位耳。蓋六四九三兩位俱當，真實不

虛。若非匹以九三，尙不得實稱當位。如有聖主，必得賢臣爲輔，方能長保其位。有賢妻，必以良人爲匹，乃克久宜其家。此六四之當位，以九三而後實也。故以釋爻辭來連之義。明六四之用，在于連繫九三而皆當位，乃免于蹇耳。蹇之用，在重取良止之義。今六四已不在良，而仍能反連于良，終免于蹇。良止以制坎險，雖陷阱臨前，而吾足自止，則仍不失其守，不失守，卽保其位。六四當位而能保，則由連九三以師長止耳。讀者要將爻辭合全卦繹之，方明釋文之旨。陰道虛陽道實，六四之實，非連九三之陽，不得稱也。中爻之用，足爲人道之規，一剛一柔，恰孚道用。故雖在坎而仍可免于險，設不知自反，以連于

九三則安能脫于險哉。故吉凶利害在人之辨之審。而行之慎。不急求進而速求止。自无咎矣。

九五大蹇朋來。

宣聖講義

此蹇九五爻辭也。九五外卦正位。有乾九五之象。而卦屬坎。一陽陷兩陰中。遂不得如乾飛龍在天。而仍不離乎蹇。且以位蹇之極。勢逼處此。乃有大蹇之稱。凡功業之著。必假權位。故成德者。九五所固有。反之禍亂之乘。亦必因夫權位。故大蹇之占。亦在九五。遇治安之世。則興王之業。明德之時。遇喪亂之秋。則危難之君。憂煩之日。此皆以

其位辨之。而有時之幸不幸。境之宜不宜耳。九五之蹇。以時之非遇之險。履乾剛之位。罹坎險之難。此所以爲大蹇也。然蹇固大而位可憑。時固難而權可用。位正則名分定。權尊則輔益多。故大蹇之時。而占朋來之象。朋者。卽坤卦西南得朋之朋。以蹇之利。與坤同也。九五雖乾位。而以坎之一爻被陷。不得展其用。所幸內合乎良。有成始成終之期。九五下應六二。內外同正。遂得利用安貞之道。以體于坤朋來二字。明其得道多助。不以大蹇而失其位。且正位乘時。轉因大蹇而多得良朋。此卽九五六二之協和。以共濟蹇之時。而終保蹇之位也。朋來二字。義包蹇之叢集。如朋類相偕而來。則蹇之固有所謂災

禍不單至之意。然真義仍重在多得友朋之助。雖蹇不失位也。蓋九五中正之德。無論爲乾爲坎。其當位守中仍同。故大蹇之至。而友朋亦來。爲中興之君。以國難相勗。上下一心。共赴危急。則其名正言順。德至位當。足以昭示天下也。故大蹇不獨无害。且將以成其不世之功。如夏少康是也。苟德不稱其位。權不孚其位。則民皆棄之。更何朋來之占。是爻辭雖不及吉凶。其有功可昭。有德可著。孚象辭大人正邦之用。實在此爻。何哉。九五六二相輔相得。君明臣良。共勤其邦國。自可禦災捍患。而啓中興之業。故六二則云。王臣蹇蹇。匪躬之故。與九五之朋來。恰相對照。上下一德。內外同心。果何憂乎蹇哉。

象曰大蹇朋來。以中節也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九五得中位而有權。足以昭示天下。節制人民也。朋來二字。仍本往來之義。言往則大蹇。而來則有朋。其旨不外反其行以合乎良止。良在下。如君之得臣。主之得輔。猶良朋也。朋字兼言衆助之意。不僅一二人已耳。凡稱朋必志同道合。終始共事者也。正位秉節。號召其下。无不來同。故曰中節。猶正位當權之意。九五六二皆守中不失。上則善于用人。以御夫衆。下則善于事主。以濟其難。此中節二字。明釋朋來之所由。中字有平去二義。平音明其位之

中正去音明其德之光明與中庸發而中節之義相似以其行止合乎節度無過不及同中孚也君子居尊位握重權未有不能得衆者桀紂則否以其德不稱行不良不能中節也喜怒以爲賞罰愛憎以爲升陟以私濟公以意行政則親離衆叛更何朋來之望在平日尙將去此遠適自相携貳矧大蹇之日有不倒戈相向以快其志乎故大蹇而占朋來實其德足以服人其政足以令衆此中節也簡言之卽大公无私因才器使賞罰至度進退至平而已何哉九五之尊有其德與位大蹇之際省夫戒與懼以進君子而任忠賢則國難亦紓祿位永保朋來之慶足見九五之成功矣九五全卦主位萬衆所仰

朋來已足見天下之歸心中節更足昭明德之日遠蹇而不蹇此之謂也。

上六往蹇來碩吉利見大人。

官聖講義

此蹇上六爻辭也。上六爲全卦終位蹇之極也。凡卦爻位至上則窮窮則變蹇之上六亦爲窮變之時而以坎之故仍不離乎蹇。前各爻均以往蹇爲言。上六已无可進更何往哉。然卦位六爻周而復始。上六之進反爲初六其往之蹇亦與前各爻同。不過就常理言。上六已无所往而爻辭稱往者猶曰以往耳。如前五爻之行至此爲往往之

蹇則來必與之反。上六居當變之地。行必變之時。則其來也亦必與以往大異。不獨如前五爻之有往來。而異其吉凶也。上爻來者。包全卦之來。各爻則僅指本爻之來。故上六往來。實括全卦言其往也。爲蹇其來則易以解矣。上六窮極。往者至此已盡。所重原在來耳。全卦之來。卽全蹇之反。險反爲易。難反爲安。蹇反而不復蹇矣。故爻辭曰。來碩吉。碩大也。碩吉猶大吉。而分言之。碩者鴻大也。鴻功大業之意。以上六一變。則蹇反爲成功之期。卽彖所謂正邦者也。碩德足以示衆。碩名足以裕後。碩行足以懷遠。碩果足以垂統。蹇之有利。必至上六始克徵焉。故占吉。謂全卦各爻之來皆爲利。皆與其往蹇者反而

上六則底乎大成。所謂來譽者。名益顯。來反者。行益昭。來連者。衆益集。來朋者。助益多。是合全卦而見其大功大業。以字吉利之占矣。上六柔也。喜近乎剛。卦中九三九五。是也。上與三應。而外則共仰承于五。上六六四夾輔九五。如臣下之事其君。僕妾之侍其主。然故有利見大人之稱。以上六利見九五之貴人。而得著其勳名也。然利見大人。乾卦在二五。而今屬上爻。是蹇之獨異也。蹇以非常之時。多難之日。在位者兢兢業業。免禍猶恐未足。尙何利見之望。此六二有王臣蹇蹇之辭也。在位者避難之不易。而不在位者。却建功之匪難。則亦以時之殊。地之移也。所居不同。所行乃別。所司不一。所獲乃差。在六

二徒有蹇之王臣而上六却逢利見大人之遇合得失懸絕正與彖之利西南不利東北相證西南遠而東北近上六正當西南而六二則在東北故利否恰反由此可見蹇之所在皆既進之士當位之臣功之所歸必知止之賢後進之傑爲其一則同于往蹇而不免于險一則孚于來吉而善知止者也往來之異進止之分由上六一爻足見其利害之不同矣。

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。上六居外卦之終不行則已行則必反而下以

復于良而脫坎險此往則蹇來則碩也言反而從良以知止之智成大功大業之基故曰志在內也內以外對上與下對上而下卽外而內上六雖在外而志從內卦之良也利見大人則上六柔喜從剛陰喜從陽九五正位大人也上六從之以建立勳名振興邦國故曰從貴言一則從尊位以事貴人一則因功業以躋貴顯上六在外猶邊鄙之士僻遠之臣原非貴臣在位者乃以時勢所至遭逢殊遇成其功名建其德業而從諸貴顯也由此可知蹇之時有可爲也苟不明戾止之義徒冒坎險之行是蹇之不免若戒于輕進之訓擇夫善用之道則不獨不蹇而功莫大焉此上六利見大人有從貴之吉而來

碩有志內之功也。志在內三字，包含反歸之義。內猶入也。志在反還入夫本居之意，亦即來也。復也。來對往言，內對出言，其義甚近。凡出行者，終必反家。往異國者，終必歸其故土，而必功成業就之日也。上六窮極之地，雖功業未就，亦不得不志于返復。況近九五之貴，有正邦興國之功，名可期者乎？故爻辭曰：來碩，意即以往甚小而來歸則大。如士子遠行，求名與利，其去也碌碌，而歸則赫赫焉。蓋名既成，利既厚，向之細人，今日易爲出類拔萃之傑，其能致之者，爲其善從貴也。善于反求諸己，而自發憤，體良止之行，而孚坤安貞之德也。坤以安貞，而後能厚載无疆，良以知止，而後能成終成始。此蹇卦之

所志。尤上六之所志也。蹇至上六，其用已終，其往復卦爲解，解則蹇難以緩而行多吉。其利西南，亦與蹇同，亦重在來復。來復乃吉，與蹇之來吉相類而略異，俟講時再詳言之。

宗主附注

蹇之爲用，以止則吉。因坎險在前也。而卦之中互未濟，亦不宜輕進之象。但全卦內外正位，已有其守，而中爻三四剛柔孚于既濟，又可協和。故蹇卦各爻，皆以來往異其利害。往則蹇者，順以進于險，來則吉者，退以止于安。是全卦大用，均視行止定吉凶也。而止亦兼行，謂先知止，而後擇善而從。其行自利，故彖辭有利西南不

利東北之句也。四方所利者半。不利者亦半。而不利即原卦之坎所居地。所利即原卦之艮所居地。是利害乃由坎艮之異。行止之殊辨之。苟行而不止。激于意氣。遂冒險以進于坎。是以不利止。而能慎守其安貞。乃乘時以用于艮。是以利也。而卦艮在下。下爲本。本固枝榮。本立道生。是以在艮止。原非難知。惜夫人之不細審耳。見利忘害。急功忘險。是不明也。故卦以蹇名。聖人欲人之見難知。退見險知止而已。非全蹇也。知夫退止。則永占吉利。尚何蹇哉。所慨在知者不多。而後遇蹇。終不能免耳。

宗主疏述

蹇全卦皆以往則蹇。來則吉。以坎險在前也。險在前。則進者必遇于難。而退者免矣。以下爲艮善止。知險能止。則雖蹇仍可自保。故爻辭以往來辨其吉凶。往即進。來即退。由卦言。自下而上爲往。自上復下爲來。往則進于坎險。而无以自拔。故蹇來則守于艮止。而獲其安貞。故吉。此全卦之要旨也。且卦分內外。而得正位者必吉。以乾坤安其居也。又中爻三四。孚既濟者必利。以坎離協其德也。蹇六二九五。內外皆正。中爻九三六四。恰同既濟。是以有吉利之占。而在用者之能反耳。因坎止于艮爲蹇之由來。中互未濟爲進之不利。果循乎常道。急于求進。未有能免者矣。故用蹇者在反而

求之。反則不前。止以自貞。斯所謂利西南之旨。以坎水也。位在北。艮土也。位中央。用宜西南。人道之所先也。其德配坤。以安貞爲本。時用之所貴也。有本則枝榮。得時則利大。此蹇之用。全在下卦。艮而時勢所迫。有不得不止之象。苟非坎險在前。則艮止亦无足重。讀者當合全卦辭象細繹之。

蹇卦上爻爲蹇之極。極則變。變則通。由此而成雷水解。水反而下。山易爲雷。雷與水同氣相求。同類相得。以共解天下之蹇。故曰解。如孟子所謂解倒懸也。人民水深火熱之中。顛沛流離之際。忽而得拯救之者。其慶幸何啻雷雨之解大旱。而蘇枯槁。故解卦用雷

下經

3

338

雨之合。明天道之仁。蹇雖由天定。而解仍天恩。一往一來。威施兼至。且。不有蹇。不見解之可貴。不因暑旱。不知霖雨之甘。不遭枯竭。不明潤澤之惠。天道之生生不息。正由其善于往復也。秋冬之殺。方顯春夏之繁榮。旱潦之災。方見雲天之赫濯。此豈天之有意爲之哉。亦萬物生存之自值也。數者循環不已。德者周流无垠。氣者消息盈虛。道者本末終始。而天何爲哉。順乎自然。聽其自至。時而蹇也。則蹇之時而解也。則解之生之无亭毒之心。殺之无虔劉之志。果何謂之蹇與解乎。人物自作自受而已。人之爲孽比天尤烈。則其蹇也。必待人之解。解鈴原是繫鈴人。人苟不悟。將終于蹇而

已。奚望其速解乎。故天道之解。時至自見。不待求請。而人事之解。則惟有盼諸在。當權者。以天心爲心。而自悔其禍耳。讀者于此。蹇解之交。其亦有根觸也歟。