

易經證釋

下
第
四
冊
經

易經證釋

下經第四册

經文講義

釋別
頁數
卦別

疏述	釋爻辭	釋象辭	釋彖辭	釋象	總釋象例	解卦	損卦	益卦		
三五	一八	一四	八	六	一		四四	八六		
八二	六六	六二	五八	五四	四四			九一		
	一〇三	一〇〇	九四	九一	八六					

易經證釋

解卦 三三 坎下
震上

宣聖講義

解以震合坎。坎爲險。而震爲動。動而險。何以解。爲坎之在下也。卦以下爲初。上爲終。初險者不險。以其能出也。入而出則險不害。若終於險。是陷其中而不克拔。則竟險矣。此蹇之所以爲蹇也。蹇以坎在艮外。艮止于內。坎險于外。止則難動。險則難終。終且險。不蹇何待。解則異。是坎反在內。而震長于動。動則異于止。動以進。則去險而就坦途。此解之所以爲解也。然既曰解。且險在內。非全安徐之謂。故名解。言險而終得解耳。解緩也。緩與急對。急者易危。緩則易安。如人之懸。緩

則蘇矣。如禍之迫，緩則免矣。緩雖非安和，而有安和之望。緩雖无福利，而有福利之期。以其愈緩愈舒，愈緩愈泰。舒則行止自若，泰則舉措咸宜。如自隘狹之地，而達廣平之場。舉日光明，心身均泰。又如從迫脅之阱，登于坦適之途。舉步輕徐，意志乃紆。此解緩之義，恰在蹇之後也。解以雷雨合而成用。如春夏之時，萬物方茁。春雷一振，生意勃然。又如夏月，旱燥之時，萬物枯焦。大雨一沛，神爲之暢。此解之以雷雨取象，俾物獲脫于難，而遂其生也。蟄蟲之育，必待雷鳴。禾稼之榮，必因雨澤。物生如是，人事亦然。方幽悶之時，必有爲之拔擢。而後快其志。方鬱佛之際，必有爲之宣洩。而後免于災。氣之動，有如雷德。

之行。有如雨。天地之和也。以雷雨成其大生之功。陰陽之媾也。以雷雨竟其潤澤之用。人之恩威亦似之。教刑相成。寬猛相濟。亂極則治。危極則安。亦如天之雷雨。或以儆凶頑。或以安良善。或以免罪罰。或以雪冤囚。皆賴此雷雨之功。使遂其生。達其德。此解之大用也。而必依震坎之合見其象焉。

解卦亦四陰二陽。而二五正位相失。內則九二外則六五。與蹇之得正位者相反。而中爻二四爲柔爲剛。又與未濟同。亦與蹇異。此卦爻之用仍多阻也。所以名解者。實以震在外。震一陰在上。坎一陽在中。因而互成既濟之象。陰多在上。陽居于下。與泰相似。故阻而无害。坎

險不妨震動之用。故得名解。言以險得解脫。非蹇之終于險者可比。險在前則妨其進。險在內則无害于行。且震動之志。有升騰之思。雖出于險而能大其功。如雷雨之時。天雖晦暗而既霽之後。物皆欣欣向榮。此功用在其已成。而非當時之所能量也。傳曰物不可以終難。故以解繼蹇。可見解成則蹇已。而險脫則功用昭。是在用解者善乘時耳。蹇重時用。解卦亦然。一急一緩。一危一安。此二卦之殊。而所關則坎卦之一內一外。明坎險在外爲難。在內爲緩。難緩則能乘時立功。而有撥亂反正之望也。以二卦皆亂世之象。惟一在亂中。一希由亂而治。是其異也。故其占語有同有異。讀者當細味之。

解中互既濟。而外互地火明夷。與火地晉。中藏水山蹇與山水蒙。皆往來所關。以解與蹇往來。此周易序也。若易其上下。則與屯同體。而屯則與蒙往來。故屯蒙蹇解四卦。實相關聯。不外艮震與坎之錯綜而已。艮爲少男。後天爲陰。震則長男。後天亦陽。故蹇爲難以陽陷也。解爲緩以陽舒也。解與家人爲對。家人以巽合離。解以震合坎。皆先天對位。其用如主賓。其令如日夜。皆相匹也。家人爲內。內兼收束之義。解爲緩。緩兼放弛之情。亦反對也。而家人與睽往來。一內一外。卽猶蹇與解。一急一緩。是蹇近睽。而用類家人。解則近家人。而用類睽。爲其水火不相射。近而難親。類而非族。雖有其表。而情志不同。故卦

雖關既未濟。實則以震巽爲重。艮兌爲主。震與兌合爲歸妹。隨二卦。巽與艮合爲漸。與蠱二卦。其義皆相比也。而解則以震坎之合。有連于屯。屯亦難也。與蹇近似。不過屯者難生之象。字讀平聲。蹇者遇難之象。字讀去聲。實則義相通。用相比。如解與懈。一字二讀。二者善惡之異。解者寬放。懈者怠弛。一過一不及耳。譬如人之拘囚。而解放則復其自由。此爲善用。若人之拘謹。而懈弛之。則爲惡用。爲其有宜不宜耳。而易之旨。重在緩其急。紆其難。而非懈其事。怠其行。是爲人爲己有不同也。解而有益于行。則猶出險阻。而履康莊。解而有害于事。則若悖謹飭。而習怠弛。字雖一而用殊。卦雖同而功別。是在讀者之

細思焉。解以坎險在內。故志求其安徐。而非處於寧靜。志在怠弛也。有其束縛。則思去之。近于放誕。則宜範之。此解也。必以免于險。保其安。爲大用。此與蹇爲反也。

解卦名辭。取象以刀解牛。從刀從牛。從角。如用刀牛角之意。卽剖也。開也。使結者散。拘束者放弛也。然從角之字。多含有爭鬥抵觸之義。如牛羊之相牴也。人之險難。或緣兵爭。或緣械鬥。或由陷害。或由傷損。其故不一。而于身心有害。則同。不獨人所爲。卽天之災。物之害。有危于行。有困于志者。皆是皆有爲之障。而使抵觸其所行也。故名解。以其皆可解緩。得出于險難。不似蹇之困于險阻。必更易其行止。方

幸免耳。故解字從牛角。明其必有傷害。在牛爲難。而解牛者則爲功。此主賓利害有殊也。解爲懈弛。亦猶牛之旣解。肢體已分。其力已弛。其抵抗已亡。解牛者不復存顧忌之心。遂亦怠其初志。此溯命名之旨。而知卦用之所重矣。今俗所謂緊張。恰與解義相反。解已緩其勢。弛其力。自不復緊張。緊與緩反。張與弛反。解爲緩弛。則險阻必平。危難必去。雖坎在內。仍有險難之憂。而震在上。自獲開拔之力。故雷雨爲解。如陰雲密佈。雷雨之後。天朗氣清。是亦解緩之象。然其解必在雷雨之後也。此天道推移往復。有雷雨。卽有清明。有蹇難。卽有解緩。原相倚伏。非无因而至也。卦象以兩陽雜四陰中。力求拔脫。如雷電

含雲雨中。勢必宣洩。此氣之動。必由鬱勃而出。故震卦象之陽自下升。其勢盛。其力壯。故其發也驟。无可遏止之。此險之解。乃由其氣之緩也。天時如是。人事亦然。危而求安。難而求緩。其志堅結。其力雄厚。斯足以排除萬難。而還復其自由。故解之用。必自蹇後見之。

宗主附注

解與蹇爲往來卦。蹇極必解。此理數自然。往復之序。如秋冬之後。必有春夏。而繁榮之極。必臻蕭條。非有意使然。其氣自至。其象自見。氣之強弱。象之盛衰。不知不覺而變易。如人旣飽。則不思食。旣勞。則亟求憩。身體臟腑之官能。有不得不循環代用以養其氣。而

蓄其精耳。天時至夏。發散已甚。如人之已勞。而後秋冬繼之。以收以藏。以養以育。及冬令既過。培蓄已厚。精氣已充。則亟求生長。以發舒其用。如人之飽食力壯。則樂于動作。而不以為倦也。蹇者困之甚。解則紆矣。又險之至。解則安矣。故解與蹇相因成象。无蹇則解不足貴。有解則蹇不足憂。互相調協。而各致其功效。則天道不窮。而人生无苦。此解繼蹇。為世間所必至之數。人類所必由之行。雖欲弗歷。不可得矣。解而名解。如孟子解倒懸之解。為其能發困而緩急。紆難而和憂也。如舟涉極惡之風濤。而忽得良港。以安泊焉。又如人任極難苦之工作。驟得一代勞者而卸責焉。其解也非

物與事之限。其精神亦為之一寬。此所以為解。解古與懈一字。懈與急對。解則不急。其安其徐。无思无慮。是解之真象。生機以暢。氣息以和。精力以休息。而獲復強。境遇以寬舒。而臻美適。此解之大用。而重在雷雨之同功也。

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

宣聖講義

此解卦彖辭也。解與蹇往來。而如前後。非對反也。各卦往來。吉凶多大異。如泰不損益之類。而咸恆同人。大有。則不獨不相反。且相成。為其象所變。氣所交。非斷而連。非遙而近。解蹇之相似。亦猶是也。蹇利

西南解亦利西南。可見其用同。其志一也。何以皆利西南哉。則本卦爻含于坤中。得坤之用。坤西南得朋。蹇解亦如之。然西南固利。而不及東北不利。此與蹇之有別也。爲蹇被險所困。志在求脫。西南之利足以相濟。東北之艱不得偶犯。解則不然。震在坎上。有出險之機。中互既濟。有相安之志。故利西南。明其本安貞之德。孚德動之情。而不至徬徨歧途。躊躇莫定。既明方之所利。自遂心之所期。既鑒內險之存。自无反顧之意。此不必明言不利。而知其決不往東北也。凡利者必指有所往。解以震動之力。急求出險之時。似不能休憩苟安。而无所進取。彖辭却云无所往。何也。則解之境遇。尚不適其躁動之行。而

所在之時機。猶有貴乎安貞之用。故无所往。非不欲。乃不能。非不宜。乃不可以。坎在內。所陷未拔。豈能飄然高舉。毫无顧忌哉。此无所往者。指其始也。故下有其來復吉。有攸往。夙吉。明終必有往也。來復者。與本卦爲循環。亦與蹇之來同。蹇全卦皆往蹇而來。則吉。解卦亦同。爲其反復。遂與原卦異途也。原卦內外正位失中。若反復之。卽得中道。原卦上動下險。所行多虞。若反復之。以孚于中。爻之既濟。乃得中行也。故占吉。既吉必有所行。有攸往。與原之无所往。亦恰相反。夙吉者。明其數之定于先天。而其行之孚于既往。蹇以既往爲蹇。解則異是。亦由解之便于來復也。夙吉又包有固吉之意。言原本吉利也。卦

用皆有三世。先者已往。後者未來。今則現在。卽去來今也。解之來吉。已明未來。而夙吉。則指既往。所不甚吉者。今也。爲其坎險易陷。震躁易失。必合以濟之。使去其驕矜。而免于沉溺。在內不陷。則易出在外。无躁則易行。此二者相反之情。合而成中和之用。故要在來復也。來復既得中位。又履中行。因中互之用。成中爻既濟之功。皆本反復其道。得來。故解之利較蹇大矣。後人釋此章。多未達其旨宗。不明時用之有去來今也。

彖曰。解險以動。動而免于險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時用大矣哉。

宣聖講義

此解卦釋彖辭也。解以震在坎上。震動而坎險。險在下。而志在動。動則免于險。故名解。爲其自險得解也。坎險易陷。而震動易升。升于外。則超乎險。故解與蹇異。蹇以坎在外。動必歷險。惟有本良之正。方免。而解以震在外。震動則與險遠。雖初猶在險中。實則漸動漸脫。此解也。夫吉凶悔吝。皆生于動。惟動有功。亦有害。視所動如何耳。解之動。乃因以成其利。以其出險而求安。離難而求適。此大用在乎動。動乃免于險。若不動。是因于險陷之中。猶蹇之難。莫由進也。蹇固不得動。

而動亦不免于險。則以坎先阻其進。故不若退而自守。以孚良止之。用今解則以動而出坎。由動而進。進而安。安而利。不獨免險。且得有功。然解固以動爲志。而其動也。宜有方宜。則與蹇同。不過蹇所宜者。退而反于內。解所宜者。進而出于外。是其異也。而彖辭何以皆利西南。則以卦德合夫坤而解之。進。正蹇之退。蹇退則回西南。解進亦向西南。若皆反之。則蹇進爲東北。而解退亦東北。爲其恰往來也。蹇之退。卽解之進。如環行也。一周終始。升必有降。前之降也。在後爲升。卦固明示其象矣。蹇坎在前。進則自投于險。解坎在後。退亦自歸于阱。是所謂東北者。指坎所在也。坎水爲北。主位而兼東者。水生木也。相

生爲母子。其情同。其德近。震雖東方木位。而用則與離相親。亦母子也。故二卦皆利西南。爲避坎險而已。坎險在內。則外行爲利。若在外。則反歸爲宜。此解與蹇。皆以避坎爲安。人道趨避之旨。固如是也。其所宜者。必有其助。其不利者。必多其仇。故坤西南得朋。而解亦往得衆。如震木生火。火爲光明。火又制金。德爲堅成。用之所著。卽事功之所由建也。得衆者在人。爲友。在物爲助。友助既衆。事功自大。不必限于何行。而其爲利必矣。解既順震動之志。有發揚之情。以時之宜。得地之利。如春日雷雨。其生成之功。豈可限量哉。此解之所行。重在方宜也。方宜卽時宜。時位所得。卽利之所見。故解有爲之時。有用之地。

非徒免難已也。

其來復吉一句已見前解。來復爲反原象。解內外本失中位。而中爻三四又失中道。反則得中位中道。故吉。凡卦皆有來復。解之來復。以剛易柔。遂變爲風火家人。而皆履正位。合家人卦觀之。自明。有攸往。夙吉。指其已往。亦由卦象之變。如解與屯。屯爲前身。雲雷之合。在卦義爲難。而主出生。如物之春。故古春字上從屯。言屯生成之功。猶春陽之于草木也。解亦以其動而有功。如雷雨之澤沛萬物。天地生生之德。吾人位育之功。皆將于此見之。故曰往有功也。此往字與上往字微別。一指往前。一指既往。而皆含有前行之義。謂解以動爲用。動

必有行。行必前進。無論爲已往。爲將來。其動同也。動則得衆。動則有功。此震之所以爲解主用。而其德則在及時而動也。往則有功。功由往見。此夙吉必由有攸往也。然有往必來。來復已協吉。往又有功。是解來往皆宜。惟在坎險中。則不可有爲耳。故彖辭无所往句。特指其始。卦自初始至三爻。人爻。方見人道。而全卦以震主用。四爻始爻震。故大功必在三四爻之後。此在始无所往。而其後則有攸往。前已分去。來今釋之。亦時地之所繫。時有遲速。地有偏全。非時之行。違地之利。則雖聖知亦无所成。況平民哉。解之所成。在乎時地。釋彖以下數語。皆明時用之大。與蹇卦正相對。蹇以時地宜止宜反。故止與反爲

易經言解
利解以時地宜動宜進。故動與進爲利。此時用之所貴也。易卦皆不離時地。所謂與時偕行。與時偕極。各卦同之。而蹇解尤要爲其值非常之時。處非常之地。若不明時用。將動輒得咎。在蹇固不能違時。冒險在解亦不可失時。陷險一退一進。一動一止。均惟時之宜。此二卦皆有時用大哉之歎也。時者本于天。見于數。故以天地雷雨爲證。天地之氣既合而解。雲乃成雨。雷乃見光。天地之解。雷雨既降。萬物皆甲坼由萌芽而茁生。而發育。天地之功。亦時用也。天地時用。由雷雨而見天下之解。亦由雷雨而明。此雷雨合而成解也。習易者明此。則解之所以爲解。其大用恰與屯表裏。屯者初生之時。地氣之動。故爲

雲雷解則既生之時。天氣下施。故爲雷雨。是亦一初與成也。雲既成雨。德已有功。氣聚已分。象微而明。此解也。難皆緩矣。險皆脫矣。生生之德。于焉復見。此解之有時也。

宗主疏述

前講彖辭。夫子恐人猶未明解。令爲補釋。彖辭分三段。即解利西南。无所往爲一段。其來復吉爲一段。有攸往夙吉爲一段。以吉利分別占象。而前云无所往。後云有攸往。前後大異。爲人所最不能明釋者。夫子特以時釋之。時有已往現在未來。諸卦皆有此三時之分。惟解特著其例。時有先後。則事有往來。故第一段指現

在言。而二段指未來言。三段則指既往言。時已不同。行自有別。占乃大殊。故无所往者。時也。有攸往者。亦時也。不過先後之分耳。卦之言時。爲易之要義。乾已示其例矣。而解卦以蹇之變。由坎艮易爲震坎。此中遞嬗。自有先後之分。即就卦言。六子出于乾坤。震坎皆由坤索乾而得。坤爲大母。一變爲震。再變爲坎。三變爲艮。此由陰以成陽也。溯原反本。則艮之復必爲坎。坎之復必爲震。震之復必仍爲坤。艮坎之蹇。復爲坎震之解。此不獨卦之往來而已。若由解之復。則坎易爲震。震易爲坤。則雷水解。乃變地雷復。故彖辭其來復句。復字。點出復卦。明所變即所反復也。凡卦中有卦名之字。

皆與之有相關之義。如泰卦已著其利。解辭來復。非僅指其往復。實兼明其所變。即地雷復也。而其已往。則爲其對位。風火家人。辭所謂夙吉。夙字即包夙世之意。猶前身也。以解爲八宮震宮二世。而家人則巽宮二世。皆從八宮次序推來。八宮之序。實明六十四卦遞嬗生息者。由八卦生六十四卦。皆有本有源。其前身後世。皆可推出。解之內外。皆失正。而家人則皆得正。此釋彖稱其得中。爲由變而仍復于正。即撥亂反正之義。亂已復正。更何蹇之大解哉。故以解名。實以其善變而能用時。因時而能復正也。大哉復乎。天地之心于斯。見焉。此治亂之數。興亡之機。細觀地雷復象辭。即可

明解卦彖辭之有指矣。

即。以。時。令。言。解。當。春。雷。將。動。雨。水。時。下。之。日。而。其。氣。則。自。冬。至。一。陽。來。復。之。時。為。始。故。復。為。十。一。月。解。則。在。正。二。月。之。間。雨。水。驚。蟄。之。際。為。陽。自。地。下。上。升。由。復。而。臨。而。泰。然。在。天。地。交。泰。之。後。而。非。雷。天。大。壯。之。時。交。泰。已。見。氣。之。和。解。則。由。其。和。而。雲。雨。作。是。交。泰。為。春。之。始。而。解。為。春。雨。之。施。春。雖。以。陽。和。主。生。育。而。生。育。必。待。雨。澤。天。雖。以。陽。升。為。生。機。而。生。機。必。待。雷。鳴。雷。不。鳴。則。生。機。不。暢。雨。不。降。則。生。育。不。全。天。地。生。化。之。功。必。因。解。而。見。故。釋。文。天。地。解。而。雷。雨。作。雷。雨。作。而。百。果。草。木。皆。甲。坼。證。明。解。之。時。用。正。不。在。交。泰。

之下。不過交泰當其體。解則明其用。交泰指其道。解則著其功。此解之與泰。相因相成。而其本源則仍地雷復也。地雷復者。一陽初動。震之始。見于用。而解則二陽遞升。震乃全著其功。故復卦之震。在坤下。而解卦之震。則移坎上。坎在後天代坤。正以其有坤之德。用。備坤之事功。坤為地。兼水土二者。坎則天一生水。為五行之始。水下有土。水旁有陸。无土不能成水之用。故後天之坎。為一陽二陰。剛柔相盪。而後成其生成之功。此坎在下代坤。而非雷地豫之象。豫者先也。解則已見豫者未著形。解則已成用。兩陽上下相倚。而四陰縱橫相互。如春日之溫和。又有雷雨以潤澤之。缺一則不。

能竟其德用也。故解卦之用。與諸卦均相關聯。而其時則自別。時而坎險。則无可爲。故曰无所往。以往仍將陷也。時尙震動。則有可爲。故曰有攸往。以往必有功也。而其機皆在于變。變則進于吉利。不變則雖解亦无所用之。爲其丁蹇之餘。在險地之內。逢難之後。待奮進之機。此時之可貴。而惟智者知之。譬之內功。靜以生動。不動則氣不周流。輕動則神不爲守。此動之先必靜。而動之後必和。和而後精液自蒸。神明自充。水火既濟之象。雷雨交作之功。其機則存于腎與心。其道則協于剛與柔。其用則發于氣與血。其成則達于生與化。此春日之榮。萬物生育之時。推而大之。即中和位育。

之事。彖辭引天地解雷雨作爲證。足見其功行之大矣。後天之竅。閉塞不通如蹇。而靜功之力。宣暢入微。則解也。解則百脈已和。全體周流。神形會通。長生久視之道。此解字所取義。如刀之解牛。批歃導隙。迎刃而解矣。習易者可細味焉。

象曰雷雨作解。君子以赦過宥罪。

宣聖講義

此申釋解卦象辭也。解與屯爲同體卦。是震合坎而成者。屯則坎在震上。解則震在坎上。一上下間。而稱名異。取象殊也。屯爲水上于雷。雷在雲中。故稱雲雷。而坎乃以水變爲雲矣。解卦坎水在下。水在雷

下是已成雨。故稱雷雨。乃升降之別。功用之不同也。雲生于水。而蒸爲氣。上于空。猶未竟其用也。雨則由雲之升。上遇異氣。復凝爲水。而後下降。其用始明。雲雨之與水。蓋一物而三變。一體而異用。故在地爲水之本象。經日之熱蒸而變爲雲。經空之冷襲而變爲雨。或雪。或雹。不復停留空中。浙瀝而下。至地遂變爲水。此三變化。水之本能。亦天地絪縕之道。生化消息之例。不若火之變少也。然離卦之象。亦非一。如火如日。如明。如電皆離也。火在地而日行天。明則照于物。電則發于氣。其用也。亦有溫熱與光明。蒸騰與絪縕之分。爲其體用原相賅。而所象自不一也。水之體用。固與火相並稱。而其變象則尤明。

顯如雲如霧。如露如霜。如霓如霞。如雪如雨。皆水也。皆坎之所象也。其用尤多。爲潤漑。爲周流。爲儲積。爲潰激。大若海洋。小若池澮。藏若井水。懸若瀑布。何非水也。故坎所象。實以水之多類。而其稱名。視其時地而定之。如春夏爲雨。爲雹。秋冬爲霜。爲雪。此時之異也。在山爲泉。爲瀑。在下爲江。爲河。此地之異也。而易之取象。由是辨焉。故同一坎也。在屯爲雲。在解爲雨。不得執此例彼。有違掛物取象之義。言易卦有限。而象物無窮也。解以坎合震。故其象爲雷雨。作解。爲雷在雲中未動也。不見其象。既動而有光有聲。則知其爲雷。雷電一也。而聲光分焉。雷電既見。雲中之氣乃化。所含之水乃凝。而下降。斯爲雨矣。

然人知雲之成雨。由于空中冷氣之侵。而不知雷電之發。亦由空中一氣之激。以陽氣喜宣發。而陰氣好閉藏。雷之自地上升。陽之始動。其氣鬱勃。其勢猛烈。一至天空。遇陰冷之抑遏。遂不覺突然相軋。轟然成聲。盪然相磨。閃然成光。皆二氣之攻錯激盪。以見其象。故震卦以一陽在二陰之下。陽升而陰降。遂成猝然相遇之象。陽動而陰靜。遂成決然相拒之情。故雷電既見。雨澤斯降。爲陰陽一戰之後。其力必洩。其數必仍復于和平。故有雷之雨。輒一瀉無餘。不似秋雨之清淒。春雨之綿密。往往連多日不晴明也。氣既瀉。力已盡。盛者復平。盈者復絀。故雷雨之後。頃刻天朗氣清矣。此卽所謂解之象也。

天以雷雨而解放。萬物遂其生成。人道乃師之。赦過宥罪。不事誅求。此易教之本旨。人法天而秉道。推乾大生之德。成中和位育之功。以坎之潤。震之奮。猶物之生。務資其發育。此天道春夏之令。而在陽德方盛之時。古者生殺有時。必奉天道。月令所紀。王制大端。春夏發育。則惟助其發揚。秋冬收斂。則可事于刑伐。春不刑人。夏不興戎。爲恐干天和也。天方生之。我則毀焉。是爲逆天。故解卦君子。赦宥罪過。非棄法也。而期于法外施仁。旣曰過曰罪。是以彰其法矣。而後赦之。則可見生生之德。仁慈之心。如天之春。无物不長。罪過且宥。其无辜者。更不虞膏澤之不逮矣。刑法可緩。則其餘供應者。更獲免矣。此卽人

道之解。上應天時者也。夫解之爲卦。以雷雨合作而成。用其威即其恩也。其嚴即其和也。在雷雨之始。天威儼然。莫不畏懼。此猶法令之森嚴。及雨澤既沛。萬物昭蘇。莫不欣欣向榮。則猶赦宥之仁厚也。二者並行不悖。非以情廢法。以公徇私也。故赦宥者。一時之恩。罪過者。不易之法。法行而民无怨。恩周而治不渝。此聖王之世。而有取于解者也。天道不以威而尊。人道不以苛爲明。生生之功。與時偕行。亂之將治。必本于仁。蹇之將解。必仿于春。冬寒之日。萬物皆枯。春風一動。生意復腴。亂離之紀。人類皆瘖。仁政既至。天下昭蘇。此解之爲象。而辭則重在赦過宥罪。不如是不足以達解之道。成解之功也。故曰雷

雨作解。作字包振奮之義。有作爲之時。不作將矣。解哉。

宗主附注

解卦雖有解緩之功。而其初仍在坎險中。故非易解之事。必經努力奮進。本震動之用。方克出坎險之難。解自蹇變。而蹇則百計不得脫險。解則苟能勇進。自有免難之方。爲其中互既濟。與蹇互未濟者相反。既得濟矣。尚何險之慮哉。然既濟之象。藏于卦中。必自二至五始。見其效。故樞紐仍在中爻。而功力必賴人事。人定勝天。當于解中見之。

又曰解象辭所云赦宥。固與噬嗑反。噬嗑以雷電交至。與豐同體。

在噬嗑象辭曰。明罰勅法。在豐象辭曰。明法致刑。其義甚近。而其往來卦。則為賁與旅。賁旅亦同體卦。賁曰。无敢折獄。而旅曰。明慎用刑。不留獄。其意亦相類。解與噬嗑反。與賁旅則相似。賁旅為離。艮而解為雷水。水火不相射。而震艮為顛倒之象。坎與震。猶離與艮。一陰一陽。互成其用也。然亦有異焉。艮離者。次女少男。震坎則長男中男也。陽少者。卦為陽。陽多者。反為陰。此解為陽。而由蹇之變蹇。亦以艮為主用。艮固同也。山之德在止。而雷之用。在動。動止相反。故解與賁旅同而不同。為其用同而體殊。時同而地異也。解順乎時。而有其地。故得主赦免之政。賁旅則時至而地不宜。有其

德而位未稱。雖欲施仁沛澤。而勢不之許。為其權所限。而事宜迴避。故賁旅之時。不當問及刑獄。而解象則以赦宥刑獄為重。二者之異。猶君主之與司法者。君雖不司獄。而有赦宥之權。法官雖司刑。却必聽命于上。而後能執行之。此賁旅之用小。而解之得時宜也。細繹象辭。即可知之。

初六无咎

宣聖講義

此解初六爻辭也。爻辭僅无咎二字。諸卦尚少此例。以解初爻為坎。亦即坤之初六。以柔在下。剛位而柔爻。一者得匹。在潛藏之時。功用

莫著。故占无咎而不著其用。解本由蹇變。蹇之上爲解之初。蹇上六以地位之尊。時用之窮。其咎孔多。今降而下。以爲解之初。則其行至順。其德至易。自无咎矣。況以柔履剛。二者協和。而陽德方潛。志不欲用。陰德雖險。情適相投。此无咎二字。猶无所咎也。吉凶悔吝生乎動。不動更何咎哉。凡爻之初多不動。以在地之下也。而其動者。必以陽以其志升也。如地雷復。則動自下。雖在初爻。而以剛履剛。必乘陽德。當復之時。自剝上九。返爲復之初九。故曰无咎。解之初六。亦猶此例。自蹇上六來。安于下。而不求動。以九二之鄰接。有中和之提携。似用而時未至。以外反上。合乎坤之安貞。似可守而位未宜。故行止皆不

昭。動靜任其性。柔乃得剛。初而近二之陽。順而就止在下。下不違乎中行。故无咎也。以卦名解。爲緩蹇之難。而初六猶在坎陷之內。欲緩而未能離其地。第上與九四應。恰得其濟。是體安靜而外光明。行止雖未昭而義可免咎。蓋以在動先也。初之與四。爲主賓之別。內外之分。體用之間。交互之際。果剛柔匹敵。上下協和。則必免于咎戾。他卦皆然。而解尤著。故爻辭直云无咎。不及其行止也。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。初六柔爻剛位。上與九四應。亦一剛一柔。故曰

剛柔之際。際交際。言相交之地。在二者之間。猶中也。位中而德和。无猜虞之意。內體而外用。有互濟之情。故不及行止。而其義无咎。義者宜也。猶曰宜其无咎也。凡易占吉。必剛柔得中。而能和。得中者不偏。能和者不悖。坎震二卦原相協。而爻以陰陽互應。又无猜嫌。此无咎之所由來。況全卦中互既濟。而大用見于震動。震在外主用。有飛揚之志。无艱險之虞。初六猶其基也。由此以進。益臻光明。故至九二。遂孚貞吉之占。而有狐矢之獲。更可反證初六无咎之義。未動即協于中和之用。既動自昭其光大之行。此卦名解言如芽之解。甲筍之解。籜愈進愈壯。愈行愈舒之象。是雖不言用。其用已見于无咎二字。釋

文述明剛柔之際。以推闡无咎之由來。可知解之爲解。必隨時而漸見耳。

九二田獲三狐。得黃矢貞吉。

宣聖講義

此解九二爻辭也。九二居內卦之中。而以陽履陰位。爲坎中爻。坎以陽陷名坎。九二雖本坎陷之象。幸與上六五相應。九四相親。二四同功。兩剛相對。中夾六三。以離易坎。反陷暗爲升明。此由互象之變。而助其德用也。故爻辭稱有獲狐矢。而協占貞吉。田指田獵。春蒐夏苗。秋獮冬狩。皆田也。禮有定制。田有定時。而出命必自上位。行于衆而

明武功。序于禮。而著文教。聖人乃以田爲大事焉。聚民以從。禽論功以定賞。講弓矢馳聘之術。以尚武。習步伐進退之儀。以明序。其旨在供祭祀。備享宴。及百工之用。儲器物之材。故田獵之所貴。非逞志于馳逐射殺。快心于甘味美服者也。田必有獲。獲必有用。不貪多以恣損傷。不輕勞以擾民衆。故田有時。而行有度。解者解蹇之難。當夫干戈之擾。烽火之害。欲遞罷之。非其時。以聚之。易而散之。難。必有事以漸緩其勢。有行以改易其情。使民衆知兵氣之將銷。征戎之有代。雖在戎而无爭戰之虞。雖有勇而无鬥殺之用。故使于田。以從獵。逐獸以驗功。亦猶凱旋之師。罷爭之日。其難旣解。其志將諧。且將供會同。

之需。賜享之備。舉田以束武事。獲獸以奏和平。此解九二所占。而在內正位。得以柔承剛之象也。解與屯同體。屯六三曰。卽鹿无虞。亦田也。但屯稱鹿。而解言狐。狐鹿皆獸。其情則殊。鹿易得而狐難獲。今獲三狐。足見功之不小。三猶衆也。數稱三者。多概指三以上。狐者坎之象。而其色有黃玄白之異。今言黃矢。重在坤之用也。二本坤位。卦外互坤。故彖辭利西南。與坤同。矢不獨弓矢。與噬嗑之金矢相證。古屎矢一字。黃矢猶乾矢。擲之意。以其出于後也。坎固有矢之象。而九二一陽在兩陰中。有出矢之象。所得雖微。而所含義在于達坤之用。明坤之道。坤以安貞協吉。九二雖陽。地猶坤也。故占貞吉。與坤之德用。

相稱也。黃矢由田得來。其功似難與狐比。然所獲不以矢而以位。不以坎陷。而以坤厚。坎後天代坤。九二之占。可證其代坤之功。亦如噬嗑之得金矢。皆以功明其德。行昭其志。物不必貴。其道可貴。行不足稱。其志可稱。以安貞之行。易險陷之用。以厚載之德。易難險之情。九二之占吉。可見解之真義矣。解其急以即于安。解其難以就于和。此九二之以柔善承剛也。而其大義不外得中。中則和。和則解。剛柔既和。內外適中。有何蹇之不解哉。

象曰。九二貞吉。得中道也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。九二得貞吉之占。故其用合乎中道。中道之所指有三。一九二爲內卦中位。二九二以陽履陰。柔善承剛。合于中和之德。二自二至五中互既濟之象。有中和之功。以此三者曰得中道。非但以位在中也。然中位實爲第一義。位中者。時亦中。時位既中。功用自大。況剛柔相協。內外交濟者乎。故九二貞吉。實由中道得來。而其要則仍在解推坤之德。順承之志。位雖柔而爻則剛。乾加于坤之謂也。故爻辭特揭貞字。明其吉所從占。貞止也。坤之大用在利貞。九二陽爻而能協于陰位。如人守貞自固。則能克諸外患。而无虞。坎雖險陷。得震之升陽相濟成用。乃占貞吉。此九二九四相應。易坎爲離。

之象。而貞吉之占。乃由九二得焉。一陰一陽。不偏不跛。狐矢既獲。貞吉斯見。與九四朋至斯孚。正相對照。爲兩陽之能相協。且恰與二四之位相濟也。

六三負且乘。致寇至。貞吝。

官聖講義

此解六三爻辭也。六三坎之上爻。中爻之始。人道所明。柔和平剛。與九二九四反。上與六五應。重陰夾陽。互成坎象。故辭有致寇之語。負且乘。爲不倫不類。負則以力稱。而不憚勞。乘則以逸稱。而務求安。此相悖也。今負物而乘。是君子而親小人之事。富者而兼賤役之行。謂

爲貧則不宜乘。謂爲貴則不宜負。乘而負。是將暴其多財。而不欲假人之手。易啓貧賤覬覦之心。一也。乘而自負。是重視物。而不甘奔走之勞。人必以爲搶奪而來。易致盜賊猜疑之情。二也。苟重物而輕其人。則人將掠其物。苟重人而輕其物。則人將繫其人。此不免于盜。或寇之所伺矣。寇不限于盜。凡足掠取而傷害者。皆寇也。爲其有損于己。而將爲患于身。雖无仇怨。亦難相容。何哉。慢藏誨盜。徇欲傷身。愚夫所行。知者所戒。貞吝二字。言其不免于咎悔。雖貞无益。爲其得失榮心。利害昏智。既乖其守。將何用貞。貞者守正不失之謂。不正胡守。貪得易失。故貞吝之占。明其不能免咎悔也。解卦以解緩爲用。則凡

有圖私利而恣其情志者。皆與解義悖。六三以坎險之且出。有徇物而貪得之心。以爲在不定之時。不備之地。囊括以負。車載以行。自謂得計。而不知失其正者難守。非其有者難保。貨悖而入。亦悖而出。此六三之致寇。雖貞終吝也。貞者坤之本德。囊括車載。坤之本用。而坎不足以稱之。則六三之辭。明坎與坤之異。其道在于中。與正不曰坤之安貞厚載。有其中正之德。坎以險陷之志。而求效坤之行。則其得也終必失之。其貞也終且悔焉。又貞吝兼含有不足于守之意。吝吝也。不足也。貞吝猶言守正不足。自戾于道也。物之吝。慎爲貪。德之吝。惜爲惡。貞固美德。而自歉焉。將奚守哉。則六三之吝。由于德之不明。行

之不當。徇慾履邪。貪得忘禍。止由其不克。如九二之貞也。己之不貞。物奚與保。此致寇之占。不必以負乘。而其象則因負乘見之。志不可知行。則易見。有貪邪之行。其私慾之害可知。故爻辭以負且乘。昭其惡也。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。負且乘。爲非正大光明之行。故曰可醜。行不當。則視聽不合于儀。事不宜。則觀瞻有戾于道。雖爲之者。若無碍。而見之者。必生心。況既負而乘。必包藏珍貴。尊而賤。必跡近邪淫。此醜字

乃兼羞辱之意。非徒不美而已。致寇曰致戎。以其所遇可大可小。或爲盜竊。或屬捕役。推之于國于家。有伺之者。則仇也。敵也。其害不止于身。故曰戎。致戎猶書興戎之例。戎之來由于負乘。故曰自我致之。禍自己求。更將誰咎。爻辭占貞吝。明其行之不宜。守之不足。進退失據。其咎匪他人任也。凡易辭貞字。皆指反己固守之義。六三之失由己之徇慾。行之違正。非時地之咎。而亦不外時地之所使。蓋負且乘。非常之行。必有近于時。困于位者。智不及辨。勢不及緩。乃犯人之疑。而召禍之至此。六三之所占。有異于他爻者也。

宗主附注

解卦各爻。吉凶互見。而下卦以坎險未出。故有待于震動之孚。內外相應者吉。否則不利。此九二以得中道而占貞吉。六三則以致戎而占貞吝。吝雖非凶。亦咎也。爲陰陽得和。而時位得中者爲吉。反之者爲凶。解固以震出坎。而有利西南。當其在坎中時。則所行多阻。如蹇難之象。不過坎雖以陽陷陰中。而合震之一陽。反變爲陽勝于陰。以離易坎。由暗昧而入光明。因變動而見和緩。此解之所由得名也。初在下固无所用。二則以剛履柔。而獲狐矢。三又以柔勝。被寇所乘。仍瀕于險。此坎卦三爻。其用大異。九二之吉在坎言爲未當。在解則孚。以得九四之應也。凡位中而得應者必吉。以

體用不違。行止皆宜。更不虞有險阻也。解以出險爲志。雖時地未盡孚。其志固不易。故各爻皆以從容中道爲用。明其動由于震。以一陽得協。而群陰和之。天地尚不相違。況其他乎。故解之大用在乎震。而西南之利在乎行。與蹇之師艮而志止恰反。此其異也。一則由艮易震。反坎于內。一則以離易坎。中互既濟。故德用不戾于行。而升騰自有其道。卜此者可由爻辭細玩味之。

又曰解六三爻負且乘。含有貪掠二者之戒。以負而乘。非貪卽掠。貪則惜物而重身。遂躬負物而乘車馬。掠則情急而不遑擇。遂負物乘以圖速逃。皆不正大之行也。而原義並包有多載而輕行之

意。謂既有負者。復有乘者。苟非不義之財。何至倉皇若此。既負以載。則物多可知。竭人之力不足。又假車馬以分載焉。是明告人以貨財之豐。運遷之促。故啓盜寇覬覦。而召致兵戎之禍。與謾藏誨盜者无殊。此爻辭釋文稱其醜也。醜爲羞辱。可恥之意。而兼衆類群多之義。如孟子地醜德齊是也。行而携多物。亦必與貪掠有關。貪則不甘棄置。而乘載以去。掠則志在多得。而不顧負乘之累贅。此皆能招致戎寇。而其物終不克保。故占貞吝。謂无可守也。彼自貪吝。天必厭之。貪者報以寇。吝者報以悔。亦因果也。故負與乘。不限于一人。總不外行之不當。易辭簡而義宏。凡事理可通者。均得

象之六三之象。在坎之上而居中文。人事爲易涉于險而重陰爲物慾過甚之情人之最險莫如情慾貪吝掠奪。皆情慾所使。而必爲物所誘。解之六三介于多物之地。處于失序之時。情之所爲。不復揆于中道。物之所引。不克保其聰明。易因坎之象。而設負乘致寇之辭。非必有此事。亦非限于此事也。

九四解而拇朋至斯孚。

官聖講義

此解九四爻辭也。九四上卦之始。震卦之初。震以陽爻爲主用。九四雖在外。却主全卦大用。以在中爻也。則地位未宜。以陽履陰。雖似匹

敵而非協和。然震動之勢。當升騰之時。下之坎陷。至此已脫出。前之拘牽。至此已緩舒。故爻辭有解拇之語。拇大指。亦身中首要。如俗稱偉人曰巨擘。或豎拇指以代之。明其所關重大。非常人也。拇爲手指之長。則所指亦必衆中之雄。雖不在位。亦居要職。雖无赫赫之名。亦有巍巍之象。正如解之九四。雖不屬二五正位。而以獨陽稱雄于外。雖非如既濟中爻而下與六三一剛一柔對列。剛以制柔。陽以主外。故雖非九五。而以拇見稱。若九五則首領矣。而爾古通用而字。又含轉折語之意。解而拇。言如釋放拘囚。必先解其手。而必自其拇始。拇解則手隨釋。身亦隨復自由。故解拇爲解始。見于切己之膚體。亦明

全部得解之象。以拇爲首要。首要且解。其次不待言矣。然解拇非逕行所能。必宛轉曲折。故用而字。明其所關非輕。而所解實不得不鄭重也。又解而拇。係由主及賓之謂。主之所解。賓亦從之。如人之由戰而和。由仇而友。一則釋其俘虜。如赦拘囚。一則握手復交。如奉樽簋。此九四之解拇。且由之而得朋。而孚其情志焉。朋與坤西南得朋。一義。朋至明其自遠來。斯孚明其既來則和協也。九四與六二相成。與初六相應。同類爲朋。同情爲孚。明九四以主賓和協而得朋。且更相孚矣。解卦均以震能出坎爲解。九四又其主爻。故有此占坎險既脫。升陽得時。拘繫既除。情誼斯密。朋至斯孚。實九四一陽之力。而其要。

仍不外陽能與陰協。而以離易坎。成其中。交人道之功。陰暗者易爲光明。坎陷者易爲平坦。而猜忌者易爲親善。敵仇者易爲友朋。又何患乎蹇之不解哉。此九四之解拇。所關固至重大。所惜者非位之當。僅得以拇爲喻。然既稱拇。亦足表示其重要。猶代主之專使。攝政之元臣。其位雖非。其權可假。故能因其解而得朋。孚之占焉。象曰。解而拇。未當位也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。九四雖爲震之主爻。而非卦之正位。故以拇爲喻。明其未當位而已。當位者。乃卦之正。而九四則卦之主。正與主似。

同而實異。九四以一陽雖貴而在下。如國之重臣。家之賢嗣。德至而位非正。故功能成全體之用。而名不足。行能執一時之安危。而職不大。此猶宰輔或使臣。以其職權擔當艱鉅。而不必以位稱也。解卦五為柔位。當而德不稱。故以九四代之。為代行其事。而成解之大用耳。釋文未當位。並非少之。乃指其所以稱拇而已。拇者代表之所示。正如俗之稱人。名雖不足。功已甚多。觀朋至斯孚句。可見九四足代表全卦。解以有法于坤。故與坤得朋同。坤以承乾。一索得震。坤之用。即乾之行。震之用。即坤順承乾之志。而其義悉見于九四爻。此不以位而以用言。不得以九四无位而忽其為解之功也。後人釋此爻。未明

原旨。茲特詳示之。震坎之和。全在此爻。不獨下應初二。且與六三剛柔相孚。共致其用。所惜亦惟不當位。蓋六爻皆不當位。而九四主用所寄。所關特大。故明指出之。

宗主附注

解卦六三九四。為中爻。人道所寄。爻辭所稱。皆本于人情。世事為恩為仇。或爭或讓。以明解之為解。有解必有結。无結奚用解為。所謂結者。仇怨奪殺。而解則和好揖讓。一則發于惡。一則成于善。此人情所常見。而世事所恆有者也。三四兩爻。特著明之。六三以陽承陰。處于坎險之濱。易為物慾所役。故以負且乘。致寇至。言其行

不正大得未光明。傳所謂以小人而乘君子之器。盜乃生奪取之心。謂負者不乘。乘者不負。君子小人。非以德。以身分辨之也。如孟子无君子莫治小人。无小人莫養君子。惟有貴賤之別。而非邪正之分。然六三負且乘。以貴者與賤役。如正士干邪行。此所以不能保其所有。而召戎寇之來也。九四以陽履陰。居于震之主位。爲外卦之樞要。抱飛躍之雄心。故爻辭以解拇得朋。明其兩情孚協。主賓交際。親和可古。雖未當位。却爲代主立功之時。因解而得良朋之助。此與彖辭來復吉句相應。來復者與復卦有關。地雷復彖辭。出入无疾。朋來无咎。與九四之朋至斯孚相類。爲復者。本陽德之

復生。爲天道之復著。震之所以主春令也。出入无疾。疾固指迅速。又包嫉妬之意。古疾嫉一字。謂无猜忌。无嫉視也。朋來无咎。正以坤之得朋。其德相孚。朋至斯孚。乃解之大用。亦震之大功。而莫非坤之善順承乾。促成天道大生之道也。九四一爻不獨震之主用。亦卽解之中樞。全卦之用。皆由此一爻致之。下與九二同功相引。反坎爲離。遂由險陷以進于升騰。由暗昧以出于光明。此全卦妙用。繫諸一爻。宜其有朋至而孚之占也。

六五君子維有解吉有孚于小人。

宣聖講義

此解六五爻辭也。六五外卦正位而以柔履剛。震卦以陽動而五爲陰。是其行之有阻也。然陰有位而无勢。有行而无本。則雖欲阻陽之升騰。而力弗逮。此爻辭稱其維而有解也。維者維繫。亦包相與維繫之象。如詩繫之維之是也。維之與解相反而相成。不維則无用。解相維則益易解。謂解其一則皆解也。君子相維以其得朋而相孚也。有解者言有可解之機。非逕解也。既解則吉以順乎震動而脫于坎險。則維者因而有解而孚吉。占君子以解而吉其所影響必大。蓋君子以相維之誼不樂于獨解其吉也不止于獨利。推其用而至于非君子。即在所維者外。雖小人亦有孚其解與吉焉。故曰有孚于小人言。

非必孚。而其所推則必及也。孚言其感應如母之孵卵。而雛產生其氣應也。同氣固然。即非同氣亦有感動而隨之應。如琥珀拾芥。以其力之所逮耳。故君子之解小人亦孚之。君子之吉小人亦應之。何哉。六五之位能及遠而施大。君子之行能匡時而益宏。自然之功不期而至。非君子小人爲朋也。君子不以小人而棄之。不以非類而仇之。既皆解矣。又奚吝于一人。此與六三之吝字相反。六三以位不正。行不端。故占貞吝。明其德之不足昭于外也。六五六三同功異位。三多凶。五多功。以五得正。正則所被者廣。所容者衆。故以君子爲喻。言其行足以化諸小人。稱君子者。以位當而爻非。不及九五之名。正言順。

而以位既正。行亦可昭于天下。故稱之君子。君子既有解。小人亦不能違之。此因解而吉。孚于小人。而妙在君子之自相維耳。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。言爻辭有孚于小人。非君子爲之解。而小人因君子之解。乃自退也。退字猶自脫去之意。君子既解。小人亦不得不解。此以其感應也。故曰有孚。可見六五之解。雖在君子。小人隨其解。而自退避。則皆解矣。小人利于君子之爭。苟君子不爭。小人隨所獲。不得不退。正邪既辨。邪不得而干之。紛亂既平。則幸災樂禍者。亦必

沮喪自遁。此六五之解。由君子而孚于小人。不必解而自解。故釋文明其爲小人退也。退字從艮。乃蹇之下卦。與震之用恰反。今震得勢。則失時地之艮。不復有用。解卦大義。卽以震易艮。而移上坎于下也。坎以在下而失其險。震以得時而達其用。六五外卦正位。尤大用昭著之時。君子既隨時自減。小人更无所用武。此退字明解之由。而仍賴君子之有解。設君子不解。小人益進。是又返于蹇矣。進退之間。君子小人之際。爲解者。當于此細思之。六五九四近而相調。實君子有解之道。陽德主進。時雖隍阨。而來復不遠。復則朋來无咎。彖辭來復吉之占。實應在四五兩爻。四主其時。五主其位。位當時宜。更何患解。

之无功哉。故解卦之用。全繫于震。震之用。全在四五兩爻。明此卽明爻辭矣。

上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

宣聖講義

此解上六爻辭也。上六全卦之終。當極則變之時。爲解卦大用既成之象。而以震之上爻陰位承柔。亟待于剛。解以震得勢。剛方長。至此雖極。而用未改。故爻辭以射隼爲喻。與九二之田獲三狐相應。皆由震動之力。以解坎陷之困。猶人之田獵。借以修武備。集群力。志勝殺敵。以發揚武功之旨。兵以備而不用。爲志武以習而不爭爲榮。故取

田獵。講射御。嫻步伐。尙武勇。不戰而自嚴。不殺而自強。此解之道。必兼威德。而震之象。必兼雷霆者。棄此不講。則不得解。故震動在力。公用者。明其人在上位也。射隼者。誅惡以安善也。高墉者。居地之崇。非尋常之處。雜于城墉。非郊野之巢。隼集于是。將爲害于群。公射而獲之。則衆得保。而无驚懼之情。故占无不利。去群衆之所惡。逐切近之鷙凶。則公之功。足以稱其號。隼雖悍。奈其處地之非宜。而墉雖崇。奈人欲去之情切。此上六之利。與衆共之也。上六位高而勢盛。以之逐惡。无不如志。而公能順應衆情。爲群謀利。躬親矢石。爲衆圖安。其所行有如雷霆。一怒而凶惡者。悉被誅獲。如此而後解之用。大備。蹇之

難者除。此所以占无不利矣。凡解之用。必因于被困之情。將其害務去。適于所嫉之志。令其難得紆。如解倒懸。如放囚禁。以安其形。緩其心。不復有憂危之念。隼雖禽而爲人所惡。比諸盜寇。必亟去之。上爻與六三應。三有致寇之辭。以在坎險也。此有逐惡之用。以本震動也。而不外達于解而已。高墉明所憑藉。非易取。而竟獲之。亦可見去惡不擇難易也。況禽鳥當棲山林。乃處于城墉之上。是其惡已著。其罪莫赦。與彖辭赦宥之情相反。則以上爻極必變也。凡事理之悖。時地之乖。亦與隼集高墉相同。皆不能追其惡。故解卦爲求復正。而藉奮迅之威。以致解放之效。如大雷雨而草木甲坼。彖辭固已言之矣。寬

以濟猛。則先衆赦宥之行。威以明恩。則終待射獲之利。二者相反相成也。大哉解乎。不可泥于仁。而姑息養患。不可騫于勇。而輕躁寡恩。仁者必勇。勇者必仁。仁勇均全。則解之道備矣。象曰。公用射隼。以解悖也。

宣聖講義

此由釋爻辭之義也。解悖有二義。因其悖而解之。一也。以其有悖于解。二也。射隼正以隼之行有悖。故去之耳。悖于道者。卽悖于解。道指仁勇。如行惡而怙其勢。貪得而陵于衆者。皆高墉之隼。不得不射獲之。爻辭雖似仍在爭持拘禁之中。有違于解。而不知正以其悖于解。

不得。不假武力以解之。此釋文揭明解悖之旨。免後人疑解卦不當用武。赦宥之後。不當殺傷。而謂爻辭有誤也。

宗主附注

解上爻已達解之終極。處必變之地。爲必解之時。又符七日來復之數。九陽值日之辰。是亦運數所會也。九二九四已言之矣。六三六五重申其旨。皆以解之義。必自維繫之時。所謂田獲狐矢。墉射隼鳥。仍不外于難解中求解。水雷屯六三。卽鹿入林。幾不如舍。正相印證。謂欲解者。必先聚其力。欲屯者。必先事于仁。惟貪害義。惟利賈禍。屯以舍鹿。而膏澤下于民。解以獲狐。而負乘召其寇。言外

之旨。易教所先。如以君子之維。而成小人之退。與高墉射隼。以解事理之悖。足見解之爲用。非僅弛其囚。赦其罪已也。而爻象固明言赦宥之重大。爲不赦不宥。何解何緩。解之赦。與屯之舍。亦一義也。雖悖于勢者。不知解之可貴。而達于道者。必明維之有功。此安貞必本夫時。而動用必順夫震。震之大。如天之雷。而人事以田獵擬之。震之寬。如天之雨。而人事以赦宥擬之。一殺一生。生以制殺。一威一德。德以明威。此解之上爻。仍以射獲爲解悖之用也。

宗主疏述

易以象爲本。而人道以天道爲師。解合震坎。四陰二陽。陽得時而

志升騰。不復受陰之拘囚。以坎之中。成震之初。二者相應。如磁吸
鐵。其力甚猛。其行甚疾。有如雷電之出于水而發于天也。故有赦
宥之義。爲遂其升騰之志。推其發揚之情。拘繫者釋之。幽囚者脫
之。使得奮厲自新。以合夫天道好生之德。與噬嗑之利用獄正相
反。蓋解以震出于坎。而噬嗑則爲電隨于雷。離火而在震上也。震
動雖勇。而其發也。電火一瞥。无可作爲。二者成附和之情。難獨施
其用。故義取食與合。而利用獄。以明利害倚伏。福禍因緣。而有拘
繫之形。桎梏之象。以象言之。一陽在初。兩陰分列中上。其勢不振
其情多虞。故利用獄。與解乃大異。然解之赦宥。非廢法也。而噬嗑

之用獄。亦非徒重刑也。皆有關輕重之旨。以解象陽得勢。而志脫
于陰之羈縻。而噬嗑則陽過時。而易受陰之籠絡。如人之情志。有
重義而輕物欲者。有徇欲而累身心者。解以義勇爲尚。則忘事之
艱難。噬嗑以食慾爲先。則忽于行之戾法。此其結果。一則逃于險
而達自由。一則就于惡而趨囹圄。非在上者固爲之也。故解之赦
宥。以恩濟威。以緩易急而已。非棄刑也。義取于解而已。解之使舒
和耳。故曰爭則爲訟。和則爲解。不外寬以濟猛。仁以行義之旨。震
仁也。坎則近于義。而赦宥之政。亦有法則焉。按之周官有三赦之
教。宥過无大。罪疑唯輕。皆本解卦象辭而定其教。故刑獄之地。繪

解。解猶解也。史稱解廌性直。見不直者則觸之。上治之世。刑法得中。則出。可見解之赦宥。乃期以和致中而已。非枉法以示恩。徇私以長惡。必權其輕重。量其情事。而赦宥之。以體夫天時之令。而協夫中和之德。夫子講義已揭其旨。讀者勿誤以象辭爲廢法也。

自家人至解。四卦爲一大往來。即六子交錯之象。與上經屯蒙相類。而此四卦則皆繫于坎離兩卦。如家人睽爲巽兌與離交錯。蹇解則震艮與坎交錯。故家人睽爲二女相交。蹇解爲二男相錯。在後天巽與兌。震與艮。乃一陰一陽。以其變也。觀文王八卦方位相

生圖序自明。故家人爲正。睽則變。解爲正。蹇則變。合之則家人對解。而睽對蹇。此按八宮卦序可見者。家人爲巽宮二世。解爲震宮二世。睽爲艮宮四世。蹇爲兌宮四世。先天卦位原相對也。故此四卦皆坎離主其體。震艮巽兌推其用。坎離之合爲既未濟。而四卦中互非既濟。即未濟。由中互辨之。可知某卦之本乎離。某卦之本乎坎。而其用則某卦之同于既濟。某卦之同于未濟。以卦例貴在得正與得中。得正者。內外正位皆正。如家人蹇是也。爲其內同于坤。有六二正位。外同于乾。有九五正位。如咸是其明例。而得中者。則以中爻爲主。九三六四。陰陽相協。亦如家人蹇。剛位而爻亦剛。

柔位而爻亦柔。上下相和。內外无舛。謂之中和。而既濟是其明例。凡卦之合此正與中者。其用必大。其德必明。其數必吉。否則與之反。故失正者爲失位。失中者爲失德。如睽與解。不得其正。又乖乎中。遂无可守。不可爲。而卦用則重在變。以變則復于中正矣。解之彖辭所謂得中有功。即以解之善動。動則變。變則通。故名解。解猶改也。爲其變易原象。改正其行。由蹇之難。而進于家人之正。由睽之戾。而達于來復之和。此則人道之機。不必限于天數也。而天亦予以時焉。如春日之溫。百物爭育。而必得天之雷雨。始能暢達其生。但雷雨之沛。必有時也。非時而至。則反成災。時至不來。尤難爲

用。時與災。乃需與不需。多與寡之間。而見其得中與否耳。大畜時也。无妄災也。二者之差。實相倚伏。如時而見。乃成其化育。非時而來。乃生其災害。此天道雖若无心。而人道必有準則。故解者時之解。而在人之應。人應天時。災難自解。人戾天命。災害益增。此解之象辭。特以赦過宥罪。明人之順應天時。必先自解。而後能體承天道。以達于生成化育之功也。

解卦象辭。稱雷雨作解。而不稱雷水。以坎水之用。重在上蒸爲雲雨也。同一卦也。在屯則稱雲雷。在解則稱雷雨。即可見卦以象物。因時地而異其類。由動靜而異其名。同一坎也。或曰雨。或曰水。或

易系辭集
曰雲同一離也。或曰火。或曰日。或曰明。或曰電。皆由其時地辨其功用而定其名。故在噬嗑曰火雷。在明夷曰明地。各不同稱。屯象曰雲雷屯。君子以經綸。解象曰雷雨作解。君子以赦過宥罪。由此可見時地功用之所繫焉。屯以坎在震上。故爲雲雷。以雲之升于空。猶未成雨。且或爲雨。或爲雪雹。或竟不雨而爲陰霾。或轉爲風所揚而散。或留爲日所映而成霞。皆此雲也。其變化未明。功用未定。君子象之。乃重夫經綸。經綸者謀猷之時。計畫之際。將動而猶止。有用而未舒。正如雲在天。爲雨爲霞。將聚將散。待天之命。因時制宜之象。而屯卦之所用也。解則坎在震下。雷已鳴矣。雲已降爲

雨矣。水性流下。不可復留于空矣。雷聲既散。電光一瞥。陽德既舒。雨澤乃沛。此天命已下。功用已明。時勢已昭。恩澤已著之象。則君子因之。當廣好生之德。順承化育之機。發揚仁慈之心。成全生化之用。此以赦過宥罪爲尚。而圖達乾大生之功。本震振動之義。明坎涵潤之行。正如農夫乘時雨之降。勤稼穡之功。依發生之機。爲耘植之備。生而勿殺。予而勿奪。合乎太和。保其生息之意。故有過者赦。有罪者宥。不復用刑。不加誅戮。以遂天地生機。而宏人道本旨。此解與屯爲始終之事。初成之行。屯主其始。故難解。主其終。故緩。屯丁其初。故重經綸。解丁其成。故重赦宥。而卦則易其上下。殊

其升降。莫不繫于坎。坎水升則爲雲。降則爲雨。上則蒸爲氣。下則復爲水。此屯解異用。即以坎之易位爲辨。震則未嘗異也。然震雷也。含而未發。則在雲氣之中。動而宜揚。則促雨澤之沛。是亦有動靜之別。行藏之分。在屯則靜而藏。在解則動而行。一上一下。亦自不同。故屯爲難進。以其猶未至動作之時。而解爲緩和。則已至升騰之際。解之爲解。正以震爲主用。震因自坤出。五行爲木。而必得水以溉之。方暢其生。水在木下。則得其濡潤之力。其發育速。故解不似屯之難生也。解之時。用以和爲貴。和而後生成之功見。化育之德明。此天道也。人亦當則之。故田小言。則赦宥之事。由大言。則

和平之圖。在內則泯爭訟之端。在外則消刀兵之劫。刑者秋令。兵事亦然。解則春令也。此生殺之所異。爭訟與和睦之所分。赦宥者亦猶无敢折獄之意。皆與天水訟相反。讀者當細玩味之。

解之六爻。以震在坎上。陽自陰出爲解。即因坎中一陽。被陷正兩陰之內。因得震之力。由九二出而與九四相協。即被陷者得超脫之象。且以九四一陽。得時升騰直上。兩陰不能阻之。假震動之力。成解脫之功。然震本以一陽在下。志雖堅。心甚苦。乘時得位。以臨兩陰。並非輕易得出。必經與六五上六之爭戰。方能矗立上行。六五上六。坤之本爻。九四乾之本爻。坤上六龍戰于野。乾九四或躍

在淵。合而爲震動之用。卽淵野起伏之戰。爲陽陰爭競之時。兩陰欲抑一陽。而陽不甘。一陽欲扶兩陰。兩陰難屈。故相持既久。奮起而爭。爭而後脫陰之羈絆。此解之所由稱也。在九二之時。陽方被困。得九四之應。陽始昂頭。以其由內出外也。且因兩陽之協。變坎爲離。以成光明之象。此解卦大用。實由九四致之。九四既握其要。六五上六无力阻之。故解之道。以陽得脫于陰爲本。而九四獨力未必遽及此。仍有賴九二在內之陽。得正位。含潛德。成坤安貞之吉。有順承乾之心。以後天坎代坤也。震又以坤之初合乾者。坤主其內。乾主其外。外內協和。蹇難自解。故六五爻曰。君子維有解吉。

指君子之能協和也。先維後解。維而解者君子。孚而退者小人。小人指陰爻。明六五之陰。因九四九二之協。而不得不退讓也。故震以一陽而長三男。爲兩陰皆退讓。不與較也。至上六極地必變。不較者志也。相爭者勢也。故雖不敵九四一陽。而仍有悖于解之道。乃成高墉射隼之象。言非其所居。爲衆所惡。乃召公之射。公者爵名。亦爲大衆所尊者。凡不屬私者曰公公。猶一國之主。大衆之雄。其行光明。其號正大。故稱公焉。公之射。猶衆之射。公能代率群衆也。隼雖鷙鳥。而爲義衆所惡。墉雖崇高。而非隼巢之宜。此射而獲之。无不利也。釋文更申之以解悖。爲隼有悖于解。天道欲成解之。

功必去其悖解之物。故射獲而利及于解。隼失其地。而貪于高墉。是自召其禍。與負乘致寇正相應。皆情欲為之害也。坎以險地。而六三行險僥倖。震以升陽。而上六非位失時。主賓不同。其召禍者。无異。此爻辭明示物欲之悖道。其終不免于咎悔也。

全卦各爻。惟外三爻明揭解字。如九四解而拇。六五維有解。上六解悖。皆關於解之大用。下三爻則无之。可見解之為解。全繫于震。震以解坎。乃謂之解。若蹇卦坎在外。艮在內。內止而外險。宜其不能解于難。至解則以震易艮。而移坎于下。內雖險而外善動。動則免于險。此解之六爻。全依震動而著其功。明此則明解之義。及易

之旨矣。

宗主附注

解之互卦。中互既濟。外互復。此二者有主客之分。內外之異。不獨變象也。果由二至五倒數之。則見外互之象。此在坎中變也。原解卦坎在下。外互反居上。是坎險之用。仍有如蹇。而震承之。得以陽勝陰。故與蹇別。按解六爻。以動為用。以器為使。此君子為主。小人為配。象在三上兩爻。繫卦傳中。夫子以明釋之。三爻以負且乘。為小人乘君子之器。上慢下暴。乃召寇戎。上爻以射隼為君子藏器在身。待時而動。動而不括。乃出而有獲。此二爻皆明指器之所

重得失所分。三爻自暴其器。乘車于道。是失之由來。上爻藏器不露射而弗及弓矢。此得之由來。可見器之爲用在善藏。而其得在及時。時至而發。發而无阻。故曰動而不括。括與坤括囊之括一義。言其本直方大之德。无退无隱。進而无阻。行而无私。非如三爻之負乘。徒貪于物。而忘其害也。三之與上。一公一私。一正一邪。其究也。一得一失。一利一害。兩兩對照。殊可深思。故夫子于傳中獨揭出之。詳釋其義。學者當留意焉。

宏教附注

天道原如輪輾轉。不少息。數理順乎氣消。長有其跡。聖人因圖書

畫卦名曰易。乾坤發其端。坎離束其腋。分合見震艮。增減有損益。巽兌不尋常。泰否卦衆一。剝復見其機。咸恆著其臆。家人睽相違。既未濟相襲。大過與中孚。乃是人情式。謙豫及蹇解。如足又如翼。屯蒙亦何知。鼎革最多厄。不若履同人。大有遠相接。臨觀若旁觀。姤萃猶親歷。知行盡无妄。得失明渙節。及此諸象中。推移未嘗歇。晋明相出入。需訟更生滅。師比有恩仇。升困爲默陟。漸歸豐旅間。陰陽爭未戢。噬嗑賁所關。大小畜之弋。物欲本无窮。人情不能抑。如此轉相交。具見神之力。此言世間得失消長。莫不如易卦之相繼也。

宏教附註

解已講畢。以下即損卦。山澤損乃吉卦。非損之吉。乃知損之吉。滿招損。謙受益。知損而行損。自无滿招損之虞。老氏曰。爲道日損。爲學日益。損者減也。減與加對。欲減則不悖于道。損之又損。眞理獨存。減之又減。天性乃著。故行世貴謙。爲道貴損。謙與損。內功外學之本。學者勿以其損而視爲不吉。觀全卦象辭即可知矣。

損卦 三三二 艮上

宣聖講義

山澤損。艮上兌下。艮爲少男。兌爲少女。三陽二陰卦也。解與蹇皆四陽一陰。解變而損。遂成三陽三陰。與泰否爲同類卦。泰否以乾坤合成。陰陽未交。剛柔未錯。損益則與咸恆同體。二氣交錯之後。而損益又與咸恆異者。咸恆陰外陽內。陽在陰中。損益剛外柔內。坤在乾中。是損益如天包地。非如咸恆柔束剛也。天地既奠。萬物孳生。陰陽既交。萬化具見。在生化之倫者。陰先于陽。爲无母則无子也。汨夫位育之序。陽先于陰。爲有剛方有柔也。咸恆主生化之原。明人物之始。故

柔先涵陽損益主調劑之功爲人事之衡故陰順承陽此天道人道之別而生化與成育之分也損益者人物固有之數本于盈虛消息而志求其平均多者削之不足補之强者抑之弱者揚之以底于和而致于中此泰否之用有祇平之象而損益之情有加減之功加則爲益減則爲損損而後益天道已盈之道也故卦用與謙豫可相證明謙字于損豫字于益雖由人事實本天則以人情尚平人道尚均均平之至天下文明如一年四時春夏溫熱秋冬寒涼似若不中而終必有始截長補短則无過不及哀多益寡則底于均平故損益雖二卦其志同也皆爲求其不過耳損者損下益上而益者損上益下

此行之殊非志之異上行爲損下行爲益上不足則上下不足則下无非以其盈劑其虛將其有補其无使同生成共化育而无憾以孚天道之至平故損益二卦乃人道之大則而治平之樞機泰之交孚否之阻塞天之運也損益則爲協劑之用无泰否不知天道之盈虚无損益不解人道之消息此損益兩卦在咸恆之後而介于既未濟之前與上經泰否相應者也

損卦象艮一陽二陰陽在上兌一陰二陽陽在下合之三陰在中而初上皆陽始末同剛與大過首末皆柔爲棟撓者相反可見損益非過也而近于中字故有致中和之功中藏坤卦爲安貞之象有可守

之資而九二六五互失其位。亦爲蹇卦。有乖于德所幸者。中互地雷復與解卦外互正同。此損有來復之象。亦如解之占吉而在內。猶多生成之功。外互天風姤與澤天夬顛倒易位。姤則易合。夬則慮缺。此外互之變。視賓主而異者也。全體六爻。陰居陽內。靜順以安。卦雖名損。用實多益。以其善順承乾志而不違安貞之道也。上下正位。雖乖兩剛柔可協。陽以俯陰。剛以就柔。故終相調。而要在知損自損耳。兌本澤悅之情。良有知止之智。山崇于上。澤潤于下。雖非相濟。而不相害。以非如未濟之火水背馳也。兌澤亦水也。水在山上。如蹇之難水在山下。如蒙之昧。皆相失而損。以山下有澤成憑。山臨水之象。其艱

危可知。苟非自損。則亦猶蒙昧之時。多昏暗之虞。惟中互之復。實能振陽和之德。而卒獲元吉之孚也。兌艮本少女少男。相悅慕之情。而非咸男下于女之象。情雖易感。行實難同。此所以名損。謂不感而減。雖與咸有關。而其用卻異。此損卦之義。在于自知其短。而時以省節。爲要。水澤爲節。山澤爲損。損與節。情相通。而用相違。水與山之不同也。而坎與坤亦有異。損本坤以守。故事事以謙讓爲貴。損謙相通。而行有殊。謙者志在自卑。如彬彬有禮之君子。損則情貴自約。猶憤憤憂心之臣民。以地山謙。坤在艮上。而損則坤藏艮中也。明此則明損之用矣。

損卦之名與益相反而實同蓋全卦六爻三陰二陽原如泰卦坤在乾上損下卦之乾以益上卦之坤乾易爲兌坤易爲艮艮之一陽乾爻也兌之一陰坤爻也由下卦言謂之損若由上卦言則亦可謂之益損下而益上耳然何以名損不以艮爲主以兌爲重故自下損以益上卽曰損若自上損以益下卽曰益以卦皆自上下下爲本初二爻是也而以爻言陽爲先陽減則爲損不以坤之一爻益兌爲益也益卦之名亦以陽言下原坤卦而損上之乾以成巽益下之坤以成震此自上而下仍以陽爲主也由下而升升至于上則窮窮亦損之因由上而下而至于初是復本始也復始亦益之因二氣周流

終必有始此大道也冬盡復爲春春歲之始日晦復爲朔朔月之始道以始爲重氣之始則數曰益物以窮爲終氣之終則數曰損故損益皆就陽氣言而卦用亦自陽爻兌之損益皆以乾包坤而損卦下多陽益則上多陽卦多陽者反爲陰以少則尊貴也故傳曰陽卦多陰陰卦多陽故震坎艮陽卦也而二陰一陽巽離兌陰卦也而二陽一陰以得乾坤之氣有先後厚薄之殊其功用有盈虛消息之異也陽以自下上爲順陰以自上下爲宜故艮之一陽在卦則達極位以更无可升也兌之一陰在上而反得勢以其利于降也此六爻之分陰陽當視位之上下位兼時言位得者時亦宜艮兌一男一女而女

在下。爲陽與陰違。非地天交泰。乾能下于坤也。若咸則兌在艮上。男俯就女。故爲人道之始。損則反是一降一升。相去日遠。有如天水違行而成訟。損雖不爭而難親近。傳稱訟不親也。而損則爲失。失者相失。如人同行中途相失也。男女之情。恆相愛悅。今乃相失。是悖情也。然人情不可縱約。情以明性。乃爲道之基。損之用。雖戾于情。有益于道。老子所謂爲道日損。此之謂也。

損全卦六爻。三至五爲坤。故內外正位不當。九二六五互失其位。而中爻三四皆柔。有安貞之德。无利濟之功。以其不如既濟九三六四之協調也。然白二至五互地雷復。實爲損卦大用所在。以陽德來復。

如冬至之生機中育也。外互天風姤。則與復相對而成陰陽消長之樞機。順坤之貞。字乾之健。則備元亨利貞之德。彖辭所講元吉者也。傳以解必有失。故受之以損。此周易序卦之義。亦因氣數推移。事物合應。而見其時有必至。事有必然者也。以解之用。本震動之志。有解放之情。其勢易張。其氣易散。故繼之以損。損失也。震之用。既盡。艮之德可師。以蹇下爲艮。至解則易以震。而移于上。損又以艮易震。而居兌之上。合三卦觀之。則可見艮止與震動。其用相反。其數相承。原自然而然者也。兌本悅澤之情。有潤濡之德。其志在行。其道在順。與艮止亦相反相協也。反者各異其趣。協者互劑其偏。由上下卦言。實相

匹配所少在升降相戾。行止難同。故不如咸之易感也。總之三陰三陽之卦情。匹德齊。易近中和。而无大過。知損而善用之。則其所損正其所益。上下雖別。好惡可通。損中有利。道之大則。故損宜自己始。損己以益衆。損一以利群。是損而爲益矣。明乎上下之分。擇于多寡之情。均平之功。調劑之道。皆于損中見之矣。

宗主附注

損卦以艮合兌。與咸卦同體。而易其上下。咸爲相感。是和也。損爲相讓。是減也。在算術上。相加爲和。相較爲減。二卦卽一加一減之象。加求其多。減求其少。在數如是。事物亦然。如人男女之間。夫婦

之道。一配一偶。家道乃和。若野合之交。姘居之偶。男女既雜。夫婦各乖。必至失其常經。犯于過惡。故在咸爲人倫之始。在損爲家道之乖。損爻辭所謂三人行則損一人。一人行則得其友。明契合之道。必孚于平均之情。寡者益之。多者減之。使底于平。方見其和。此損卦之象。仍取少男少女之合。而著其悖道違理。與咸有殊。陽以就陰。陰以從陽。此咸之大用。損則反是。爲其上者愈上。卑者愈卑。山高而在上。澤窪而在下。兩難相協。遂失其平均。此卦名損。謂宜減也。按諸字象。損與捐相類。所差在一與八。比喻財物之積散。爲損益之根源。捐則不損。損則非捐。捐施之財。非損失也。若吝于捐

必終受其損。故有財物者，務勉爲捐，勿令成損。捐則德日益而利亦加。損則物日減而害亦至。此損與益相反相成之道。今因損卦之義，特揭捐施之要以勗諸子。

又曰：損咸易其上下，咸爲相感，感必以情，損爲相減，減必以物。此其異在內外出納之間而已。咸則有如益而損則有如恆，恆以震巽合成，與益易其上下，亦如咸損，有常變默陟之殊。恆爲常，益則變，恆爲退，益則進，故恆近損，益則類咸。其爲二氣調和，兩情均適，各如其志，以盡其用也。在易八卦，先天對位而合成者，除泰否爲大父大母之交合外，其餘則咸恆損益，既未濟而已。此八卦皆三

陰三陽而泰否爲未錯綜，餘六卦則皆已交雜。損與咸爲艮兌之錯，益與恆爲震巽之交。既未濟則坎離之合也。然既未濟以坎離後天代乾坤，故相往來而殿全易。若咸恆損益四卦，則四子之往復，極二氣之推移，故四卦別置而咸與恆往來，損與益往來，不似泰否既未濟之逕相調協也。由此觀之，咸之與損，恆之與益，雖同體而異用。四卦錯別，適見剛柔之分合，陰陽之盈虛，自有其道，而非盡取對位爲往來也。損益在蹇解之次，正與咸恆在遯壯之前，兩兩對照，由三陰三陽變而四陽二陰，復由四陰二陽變而三陰三陽，合成一大循環，以象天下人物事理之闔闢推遷，而明天地

間氣數消息。此不獨周易卦序之妙。實卽合先後天卦用之例者也。讀者須注意及之。

宗主疏述

解之與損。雖非往來。損卦三陰三陽。原與益往來。與咸恆爲同體卦。解蹇皆爲四陰二陽卦。與屯蒙爲同體。此四卦實有相聯通處。以周易六十四卦。上經除乾坤爲大父大母外。而六子交錯之卦。實以屯蒙爲首。下經則咸恆爲首。蹇解之于屯蒙。猶損益之與咸恆。原同體而易其上下。故蹇解屯蒙爲同類。損益咸恆亦爲同類。皆六子交錯最初之卦。如艮震與坎。爲蹇解之別。艮兌與震巽。爲

損益之殊。二者有關。則艮與震是也。坎離爲後天主。而屯蒙不及離。以天一生水。先有坎也。此義詳上經坎卦。坎以一陽陷二陰中。在先天爲中男。在後天爲北方之主。以陽統陰。周易定例。而首中和。儒宗至教。故上經自坎始。艮震爲長男少男。先天皆陽。其匹則巽兌也。故下經以艮兌震巽始。亦以陽統陰。而見其協和之情也。損益亦然。易上下之位。咸恆乃成損益。自咸恆至損益爲一大往來。以四子交錯至此已極。其循環之用。往復之途也。觀于蹇解之往來。足明屯蒙之初合。觀于損益之代謝。足證咸恆之交孚。此四卦乃上下經之樞紐。亦六子交錯之準繩也。故全易除乾坤外。實

易經卷之九
以此數卦示六十四推移之源。而著天下事物錯綜之本者也。解之與蹇。已詳其義。而損益即將講及。由四陰二陽。變而爲三陰三陽。于解損交替間。亦可見其道焉。蹇以艮合坎。而艮在下。損則以艮合兌。而艮在上。解以震合坎。而震在上。益則以震合巽。而震在下。是其同而異也。艮震爲之主。坎兌巽爲之客。則在下者得其道。在上者得其時。時爲後天一切之樞機。故言體重下卦。言用上卦。以偕時爲易教本旨。時者天也。偕時者人也。人道莫大于損益。莫先于咸恆。以其情志發于本能。推其功用。致于和平。咸恆肇其端。損益昭其成也。故損爲上行。益爲下行。在上經謙卦。已著其

義。曰。裒多益寡。稱物平施。此損益之大用也。天道下濟而光明。地道卑而上行。上下得中。乃見均平。此損益之道。能致天下于泰平也。泰否固三陰三陽卦。而未交錯。故名天道。損益則已交矣。交必有行。人道尚焉。此人道治平。必自損益始。損而益之。益而損之。則夫子所謂均无貧。和无寡。安无傾者也。天下尚有不治者哉。損益卦皆吉。以其有平均之用。齊一之功。雖上下有殊。而和平則一。書曰。滿招損謙受益。時乃天道。可以證二卦之義。以滿者必損。虛者能益。損其滿而益其虛。此消息盈虛之道。截長補短之功。以致于平。以致于平。以化于同。此泰平之所先也。二卦皆以乾包坤坤

在中而乾居始末。柔以承乾。陰以濟陽。大地同光。人物胥康。此兩卦備四德。而占元吉也。天之所重。世之所遵。无偏无陂。以和以平。損益之謂也。惜乎人不克孚其用耳。高者下之。多者寡之。此損之德。自下始也。卑者揚之。闕者匡之。此益之用。自上下也。而人道持之平焉。故損者減也。失也。傳曰解緩必有失。故受之以損。由動而靜。由險而悅。此震坎進爲艮兌也。艮止而兌悅之。上下相調。行止以協。此有孚而占元吉。无咎而可貞。利有攸往也。大哉損乎。知損則得益矣。

宗主疏述

損益兩者本非定論。損中有益。益中有損。故兩卦互綜。卽損卦中藏益卦。益卦中藏損卦也。雖卦分艮兌震巽四者。而合之成乾包坤。三陰三陽平均之象。與泰否同。惟以上下有一爻之移易。遂成損與益。將泰變損。將否變益。而後乾坤變爲艮兌震巽。是易卦變易之一例也。不獨此也。損中互復。益中互剝。一剝一復。乃陰陽消長之機。故雜卦傳曰。損益盛衰之始也。亦卽以剝復之象爲辨耳。損而含復。則損者非損。益而含剝。則益者非益。是表裡不一。終始不齊。而互成其用也。既自平均之泰否。變爲交錯之損益。更從盈虛之損益。中含消長之剝復。其關乎數與理者。實可深長思也。故

損而有益。益自損成。益而有損。損自益出。非因果之異。乃變化之機。正如一年春夏秋冬自成其序。不得不然。人以天爲準則。知損之當損。不可妄希其益。益之當益。不可幸圖其損。猶春日之不能爲秋。夏日之不能當冬也。人事之得失。天道之盛衰。皆應本此二卦證之。非時爲過。及時爲中。損益以時。乃孚于道。此二卦皆明言與時偕行也。

宗主疏述

損卦與人事頗有關。則以卦分內外。六四居外卦之始。爲艮卦之初。艮以止爲用。而得下之兌相濟。全卦皆以損下益上爲旨。至外

卦。則居受益之地。有免損之機。知損者反免損。此損而益矣。故六四與六三雖同屬人爻。而損益有別。然在損卦。雖益亦損。不過所損者。正所益。此爻辭以損疾爲喻也。人之所有。皆不願損。惟有病者。則求其損。損而減其痛苦。豈非反爲益乎。故損卦至艮。皆因損成益。而仍不外以謙退爲本之旨。謙受益。滿招損。時乃天道。書已明言其要。學易者。正當取法乎艮止也。止則善退。故宜于修道。而悖于行事。老氏所謂爲道曰損。卽此意也。修道以靜。而必先知止。艮能止。故能靜。以二陰在下。秉坤安貞之德。靜順之行。此所以爲習道者所重也。人之陽氣。務求其潛。故以地雷復爲生機之息。而

道成者。反以陽之升于上爲貴。故艮卦一陽在巔。乃示成道之功。一陽以領兩陰。如日月中天。光輝四被。而衆生皆沾其澤。全其生。此艮之大用。中和位育之至者。故道功首艮。而人事亦視艮明其。行止。艮知終始。天之太義之所寄。損以艮居外。亦取其善止而有。益于行耳。

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。一簋可用亨。

官聖講義

此損卦彖辭也。原文亨字誤作享。以古文本通用也。損兼四德。而別于事。著于時。元吉者。本乾坤二元之用。有大包地之象。含地天交泰。

之德也。可貞者。因坤在內。孚安貞之道也。利有攸往者。以利見于行。與貞相應。貞以止利。以行。行止皆宜。而終稱亨。謂亨于損。損則亨也。亦兼享義。聯一簋作一句讀。則爲享。若通全卦言。而獨成一句。則爲亨。亨享原賅二義。如王用亨于西山是也。元亨利貞。四德具見。而有偏全多寡之義。則視事與時而定焉。有孚者。言損之用。有孚于一切。而卦以上下爲界。上艮下兌。男女相悅。情感相孚。亦猶咸。而異其位。咸以男下女。損以女親男。換言之。則陰喜近陽。下樂從上。故損以損。下益上得名。從上言爲益。從下言爲損。而名損者。可見下之克從上。位命令。而願供億其所有也。故云有孚。上下相協而已。然不逕曰孚。

以損之孚。由上之得下。設上下相惡。則无可孚。而亦不甘于損矣。如文王之成靈台。靈囿。民皆樂服其役。是孚也。若紂王之築鹿台。酒池。肉林。民怨恨之不暇。尚何望其孚哉。故有孚。實以良之。能孚兌而下之。願損己以益上也。損自下成。自无咎。若動于上。而迫于勢位。咎无不免矣。下既心悅誠服。則有守有爲。有守曰可貞。有爲曰利有攸往。二者皆限于事與時。非盡能貞利也。故貞曰可。而利指所往。行止二也。行以利爲先。止以貞爲本。損固能止。以良之用。亦能行。以兌之情。此行止兩宜。而備利貞之德也。

曷之用句。有脫字。曷之何往也。用下有利字。但仍貫上句利字。猶何往而不利。曷之何所往。用利无不利也。二筮與坎。筮貳相類。但彼稱貳。不獨指數。兼有副貳之意。言樽酒且副以二筮耳。此非副貳。故作一而在筮上。二筮明其省儉。亦損也。可用明其適時。儉己以豐人。損下以益上。猶急國家之難。節衣減食。以供億公用。雖損无悔。故二筮可用以享。若合全卦言。亨也。以損能損。乃亨。既有孚而占元吉。乃无咎。而可貞。復利于往。而克損其享用。則无不亨通矣。亨通指時言。釋文已明。而全卦之用。亦以時爲重。時之損。損且益。非時之損。誠損矣。故彖辭均有不足之意。謂必因時。而辨于事。時之宜。則孚。則元吉。則无咎。而利貞。則以儉用而亨。若時不至。則皆戾于道。此卦以損稱。爲

因時損而可用。非時爲損。既損則无可亨。亦无元亨利貞四德。而咎不免。更何往哉。亦不以二簋爲可貴矣。故全卦不外于偕時。而成用不外于知時。知時則知損。偕時則損而益。以損與益非定辭。視所宜而辨其是非。曷之用句。人多誤釋。以上句利有攸往。而下曷之。是相戾也。二用字明指損之用。上言行。下言食。與噬嗑卦相似。噬嗑兼食與合。此亦以行有合。而食從儉舉二事。足賅他事。以其爲人生所必需也。食以儉行。有利則无不亨矣。

宗主附注

損益爲往來卦。而一則合艮兌。與咸同體。一則合震巽。與恆同體。

故咸恆損益四卦成一大循環。乃四子交錯。爲後天事物變動生成之總象也。八卦乾坤而外。坎離亦猶乾坤。以代居其位。司生化之主宰。爲陰陽之樞機。如乾與坤之在先天。交合而成泰否。其象甚分明。坎離交合爲既未濟。其象亦顯著。故全易以乾坤始。以既未濟終。而坎離在上經之末。泰否扼上經之中。至下經。則以艮兌震巽錯綜成用。在乾坤坎離之後。而見四子之交雜忤達。各象其類。故以咸恆始。以損益界其間。而艮兌震巽四卦。分列其後。如隊伍之有統率。步伐之有來往。升降盡其途。往返盡其道。分合盡其用。消息盡其度。各不相擾。而自能旁通。互成其志。而獨握其紐。此

艮兌震巽先合而後分。咸恆損益有往而有復也。損益之爲象。雖與咸恆同體。而升降異勢。消息異時。時勢之所爲。卦用隨之以別。故在咸爲少男少女相慕。以見情感之殷勤。而在損則成上位下位相差。以見勢力之迫脅。非可一概論也。損之與咸猶益之與恆。然恆著其不變而可久。益明其日遷而可大。一則繫于道而通乎性命。一則運于器而敷平事物。亦非能併爲一談者也。形而上者道。道則无往于外。形而下者器。器則必聯于物。此損益與咸恆之大殊也。天地悠久。而生化隨時。事物推移。而中和不易。則變有不變者存。形有神者在也。是賴善解易者有以會通之耳。

彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。宜聖講義

此申釋彖辭之義也。此節有錯簡。應改正爲損。損下益上。其道上行。有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。亨。二簋之亨。應夫時情。損益盈虛。與時偕行。以損彖辭。損有孚一節。與此相混。而釋彖原文。又與文言混。損益二卦。皆有文言。與乾坤同。文言皆有韻。既混于釋彖文。姑仍之。但略整其句。以協于韻。與益卦相證。其實釋彖辭。至其道上。行止下。皆文言。今合釋之。可也。損之爲損。以損下而益上耳。國以民

爲本物以根爲本。損下者損其本，故名損。若以上言，則非損而爲益。益卦名益，以能益其下，猶培其本也。損益二卦，實自泰否變來。損泰之下以益上，則爲損；損否之上以益下，則爲益。故損爲損下之乾，以加于上之坤，遂成艮兌；益則損上之乾，以加于下之坤，遂成巽震。巽爲乾初變，震爲坤初變。艮爲乾之終，兌爲坤之終。以卦皆自下上，良一陽在上，兌一陰在上，若將艮之一陽與兌之一陰互易，則仍成地天泰。于益亦然，以巽之一陰與震之一陽互易，則仍成天地否。可見震之一陽原分于乾，而兌之一陰原出于坤。易以陽爲主，損以艮之陽得自下，而益以震之陽來自上，直言之，不過上下之別。陽自上下

者爲損。自上下者爲益。故釋損曰：其道上行，與益之下行相對。此損益之稱，基于陽之上下而已。損下之陽以益上之陰爲損，此泰之變。泰爲至平，爲和平亨利，變則與之戾矣。故卦稱損，明其有所損也。益則反是，損上之陽以益下之陰，是不占之變，否爲否塞，爲背戾乖離，反不占之行，即益。故稱益者，明其所有益也。損在下，而其影響皆爲損；益在下，而其影響皆爲益。此道在固本，本立則道生矣。若權于時宜，則損亦爲道。爲其當損而損，上下之志相孚，故曰：其道上行，而有孚，元吉，无咎，可貞也。損字元吉者，損剛以益柔，不失于中和。巽之一陰與艮互換，遂成乾剛。損剛以成艮，即有孚。孚象中字，以首末皆陽，中含

易經言解
一陰損益與之相似。而有所偏。不及中孚之均勻。得中正之道。故僅曰有孚。三陰三陽。始終相得。分乾納坤。上下相悅。健順中和。乃賅四德。故曰有孚。而占元吉。既占元吉。自免咎戾。既協于坤。自諧貞利。故曰可貞。行見其利。利有攸往。曷之用亨。一筮之亨。應夫時情。此數語。文言以損之利。與行相應。而行以儉。則與時相應。行則无往不利。儉則適時之宜。一筮概言食用之省。不必限于宴享。但要享爲致其敬。遵其禮。猶可儉約。何況平居自奉乎。禮與其奢也。寧儉。世未有以儉而于咎者。亦必因儉以成其禮。禮本于質。而後文。行本于樸。而惡侈。福以謙至。災以盈招。況時當損而自益。當省而自張。則何以利其行。

貞其守哉。故一筮之亨。應于時也。利有攸往。適其機也。內而可貞。自无咎矣。外利于行。自適道矣。謙以良成。節以兌著。內謙外節。損用是喻。損益相因。盈虛相生。損益盈虛。與時偕行。天地之道。无虛不盈。陰陽之氣。无降不升。消而後息。生而有成。秋之肅殺。乃酬以春。寒之冷落。乃榮于溫。損之所至。爲益之根。時之所遇。爲行之平。中和不戾。哀多益寡。調盈劑虛。其道上下。或慕于繁。或樂于寂。或逐于消。或迎其息。斯乃天道。惟時爲則。元亨利貞。乾坤四德。損實賅之。可見天數乖時。戾數必罹于咎。惟知其損。乃底于道。勿自求益。以省爲度。勿自用夸。以謙自處。勿自汰侈。以節爲主。泰易爲張。節易爲裕。一往一來。益

道其庶此全象之旨損之大用所著也。

宗主附注

損之釋彖辭與益同混于文言。凡釋彖辭不用韻而文言則无不叶韻。以其有韻故稱文言如文章也。織絲成錦謂之文章。練字成文亦文章也。易各卦象辭亦皆有韻而文短文言則長合一卦爲一章。如乾坤文言已見其例。乾坤以下各卦多有繫以文言者。後世散佚不復存留。其有未失脫者又多錯簡不能別爲一篇。遂與釋彖文混。損益是也。損益二卦爲關係易象之變遷其重要次于乾坤。故文言猶存亦以讀者之保存未與他卦同散失也。文言有

韻且概各爻之用。申明彖象之辭。讀之能探索易教精髓。與各爻釋象相應證。其句法多限于四字。非釋彖文長短不拘者可比。釋彖類无韻而字句散行。所謂散文也。文言則有章有法。聲調鏗鏘。所謂韻文也。此後世辨文之稱。古昔則僅以文言示有別于散文而已。文字自交錯成交字省筆。即文字可見文言必以字句交錯。如絲之經緯相織而成錦也。損益文言既混于釋彖。无法爲之分列。仍沿舊本。不過聲明內有文言。使後世讀者不訝其句法。何以異他卦而已。實則釋彖文言皆爲明釋卦用。皆聖人講易之作。體制有殊。致用則一名雖有二明義則同。此吾人所當知者。不必斤

斤于異同之爭可也。

又曰。損彖辭末句。亨字。後世作享。此二字古原無異。而後人分別爲二。古之享字。多作饗。亦通作餉。饌以酒食待人也。而易之享與亨。或烹。皆同用亨字。但少有別。故後人或竟用亨。或改用享。如大有公用亨于天子。隨王用亨于西山。升王用亨于岐山。皆作亨。實則享也。又如益。王用享于上帝。鼎。聖人亨以享上帝。渙。先王以享帝立廟。皆用享而不用亨。鼎之聖人亨。乃烹也。蓋以享有祭享與宴享之別。祭享對神言。宴享對人言。皆以酒食爲禮。以致其敬。如宴享賓客。或功勞者。亦必盛設牲醴。以示優厚之意。不獨祭祀崇

德報功然也。而祭享以上帝爲最尊重。故易稱享帝則用享。以別于其他宴享也。損之享。非祭也。以僅二簋。過于簡略。非享帝之禮。則宜用亨。不得與益鼎渙各卦一例。故夫子命改正之。以合于大有隨升之文。雖然。享亨通用。作亨亦可釋爲享。然作享者。不得兼釋爲亨。以專用于祭祀最尊之帝。不得混于一切宴享。亦不得包通達之亨。故用享。示其義之獨用。而享則明其用之兼賅。此讀易者所必知也。損之用亨。實指尋常宴享。且兼含亨通之意。以能推行于其他酬應。且爲時所宜也。損本減省之義。而有節約之情。宴享而止二簋。平日飲食之節省。更可知矣。山澤損與水澤節。皆

以兌在內。皆有留蓄束約之象。惟山停而水汜。故艮兌爲損兼取其善止。而坎兌爲節。則明示其易逝。上在自約。如佛止觀。必先約其心。逝在善防。如蓄水爲渠。必賴于堤防。此節與損所取義。皆相似也。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

宜聖講義

此申釋損全卦象辭。明人道也。山下有澤。艮兌相合。傳曰。山澤通氣是也。而有咸與損之異焉。咸以男下女。艮在兌下。成交契之情。損則反是。山崇而在上。澤卑而在下。上下相違。升降背道。故咸爲感。而損

爲減。減與感。皆從咸。而一以心。一以水。心咸者。同情之意。水咸者。分流之志。分則寡。故減爲少。由多而少爲減。此損之稱。以下言爲自下減其一。以加于上也。山澤雖合。而情志難同。損益旣分。則利害各異。在下爲減。在上爲加。不曰加者。明其減之有未當。而行之迫于時也。傳曰。損益盛衰之始也。損則盛之始衰。益則衰之始盛。蓋由勢以致之。力以使之。而非道于自然。故損者時爲之也。由卦象言。山高而勢厚。宜其曰積。澤窪而力微。宜其曰虧。水流必涸。山止必加。一則固體。一則液體。其聚散殊也。以易消之水。在當積之山下。土與水將同汎矣。故曰。山下有澤。損。正如臨于湖海之山。雖高而難保其不削。瀕于

水濱之士。雖厚而難保。其不傾。爲流者。足以摧撼。不動者。使之坍塌。也。故名損。言暫雖有益于上。終將无濟。而益者。虛有其名。損者。實受其害。此損卦與易卦之同異。在乎上下之間也。

君子懲忿窒欲。明示人道。合乎時用。而自損也。咸卦曰。君子以虛下人。亦本卦象。男下于女之義。而損則自下。損始損下者。天道以人道。言卽克己也。克己之要。莫如懲忿窒欲。忿。慾情也。情與性易相失。情雖有七。而害事者。以忿與欲爲最。忿。怒也。欲。求也。怒由于不平。求發于多好。故怒使氣逆。而求成心貪。其他若喜。若哀。樂。若愛。惡。不過情有所牽。而行就于偏。雖害尙未大。惟忿與欲。召禍无端。忿以激于一

時不平。而忘其後災者多矣。故君子重勿辱。先自反欲。以徇于諸種物好。而役其心身。以求滿足。其禍尤烈。故君子戒貪約情。以就止于性。此皆知其有損。而必先自損也。損在己爲善。在人爲惡。故克己者。必去其悻悻之忿。逐逐之欲。忿欲足以亡身敗家。不獨損其德已也。克己與虛己相應。一爲柔勝。一爲剛勝。柔以虛懷下人。則无不容。剛以克己制情。則无所損。此固自損而免損。卽知損行損之義。損猶省。節制也。謙讓也。卦與地山謙。水澤節。相得取良與兌之用。不偏不過。而孚于性也。人之有忿。莫如被奪所有。而損則自損。以益人。是卽懲忿之意。人之多欲。莫如見其可欲。而損則自貞。以儉享節食。致其餘

易經言釋
力供上是即窒欲之意。蓋所有可以讓人。則何忿之有。食享尚能極薄。則何欲之有。忿已懲。則安于迫脅而不爭。欲已窒。則甘于困苦而不怨。此損之時用。實以下悅上止。而能由泰以爲損。彖所謂損下益上。其道上行。損益盈虛。與時偕行者。在。人道則以懲忿窒欲爲貴矣。能知損之必損。則先自損焉。是損仍終益矣。時用既易。盈虛亦反。則所損轉爲益。此君子之行。先自克己始。克己則更何忿。何欲哉。讀易者。須知損益乃天道。而人應之。惟有克己懲忿窒欲。人道之善。在平時。尚不可忽。況在損之時耶。此君子以人法天。因時制宜者也。

宗主附註

損象辭稱君子以懲忿窒慾。其義已見。夫子所講。而原所重在明天時。立人道。合卦象以定教義者也。損卦兌在艮下。下有二陽。上僅一陽。合成乾含坤之象。坤本安貞之德。在中主持人。爻爲人道所寄。故人道之損。必依安貞之行。安貞者。在內則戒慎恐懼。保其貞節之操。在外則勤苦焦勞。行其謙退之志。此象辭以懲忿窒欲四字。示其教也。天下之易盈而難制者。莫如情欲。一切過惡。均情欲致之。而情欲之中。又以忿與欲爲最甚。忿激于氣。之不能忍。欲生于貪。之不能遏。忿怒之過。將殺人放火。而不恤。貪欲之害。將毀家亡身。而莫顧。蓋由于不知損。而忘安貞之道也。人道之損。必

先斯二者。二者損。則一切皆損。損而不已。必反爲益。損者情而益者性。損其過惡。而益其中和之德。損其禍害。而益其正大之行。此損而有益。乃君子成德達道之所由來也。艮止也。兌悅也。止以悅。則內得其心之所安。外得其行之所利。故損能貞利。以孚元亨。雖損于一時。而可益于久遠。雖損于細事。而可益于大成。蓋損益乃相對者。此盈彼虛。未有損而不益者。損其不善。則善者自益。損其不中。則中者自益。人之易爲惡。皆情役之。損其情。則性命正矣。乾道變化。正性命。保太和。以利貞。損卦外爲乾。故其行以約情適性爲要。不獨本坤安貞之德。遵戒懼之訓已也。讀者合乾坤二卦之

辭參之。則知損象辭之精義矣。

初九已事遄往。无咎。酌損之。

宣聖講義

此損初九爻辭也。初九下卦之始。兌卦之初。兌爲少女。初爻爲剛。本乾志也。而行循貞之坤。是體剛而用柔。居內而尚外。有如女子之志。必以從人爲先。本咸少男女之慕悅。體泰大父母之交。和以成全卦之用。而初九肇其端。故爻辭曰。已事遄往。无咎。已事。言已過也。或作己字。誤也。已事猶既往之事。遄者。速又決也。言既往之事。任其往。勿再論也。以兌卦本悅澤之性。如逝水之已去。毋再留滯。而本行進之

志有向外推展之心。則不容追懷往事。有誤機宜。往者任其往。心无所存了者。聽其了。行无所滯。是以无咎。蓋兌與艮異。澤與山殊。艮止而山不動。兌悅而澤常流。初爻全卦始動。由此而進。方發軔也。故不及已往。但計進取。而大用在損。雖忘情于已事。仍留意于損道。故曰酌損之。蓋酌其時宜。而自損一也。因時之勢。而有所損二也。乘時利導。而損于物三也。故不明指所損。但以酌字示其所損未大而已。夫損在能自損。爲以下益上。損在內也。其道上行。志在外也。而已事在事之先。非屬本文。却由本文著其義。則以泰之變。爲時之非。損剛益柔之時。則凡在下剛爻。皆依此旨而行。初九雖居潛龍勿用之時。却

因陽動難止之勢。志在去其舊而新是謀。決絕于既往。而希冀于將來。雖損亦僅爲其與上相得。而志能相從。行能相協。損以益之。則害而不害。正如象辭。二簋之享。雖損仍不失禮。而象辭懲忿窒欲。雖損可充其性。是酌損之。猶適宜之損。合乎道者也。

象曰。已事遄往。尚合志也。

官聖講義

此申釋爻辭之義也。尚字有二義。一與上同。二則尚慕也。初爻與上六四應。初爲陽。四爲陰。陽主升。陰主降。一剛一柔。上下相得。而不妬。已事遄往。猶棄其前嫌。不復究詰。而希圖將來之好合。故釋曰。尚合

志也。言初九有上慕之情而六四有交悅之志。一也。初九本陽喜近陰。向上求合之志。二也。在全卦言損下益上。其道上行。是下卦皆希與上合。卽以此爲志。不必上之必合也。故曰志。言初九有此志而已。初九剛也。而不恃力以陵人。反遜志以求合。此所謂損之道也。損己以益上。則雖損勿怨。故不咎已往。言受損而无尤也。已事雖未指何事。但爻辭有尤咎二字。可知其原有咎也。徒以既往不咎。乃克成其尙合之志。若拘執前隙。而意存芥蒂。則將何以合哉。今以合爲志。可見初九之能用損。縱有往咎。亦竟置之。况无所咎者乎。恩怨皆消。上下一德。此誠損之用。而自初九始也。初九雖未大。而其志已明。故酌

損之。言其斟酌時宜。以孚于損而成其志。猶二簋之享。以甘自節儉。供億其上。不但忘其損害之怨。而將示其忠誠之心。此初九之行。明損爲時宜。不問其前事之爲恩爲怨也。佳耦曰配。怨耦曰仇。艮之與兌。本相匹敵。兼配與仇之象。而損則寧配毋仇。不惜損下以益上。此蓋兌悅之志也。爻辭特于初九見其意焉。

九二利貞。征凶。弗損益之。

宣聖講義

此損九二爻辭也。九二內卦正位。兌卦中爻。而上應六五。一剛一柔。恰相匹。而互失其位。則以柔在外。而剛在內。乾履坤位。爲中而不正。

爻辭以利貞明其用言在內仍本坤德也。由中互言自二至五爲地雷復一陽初復之象。復卦曰初人无疾朋來无咎。反復其道亦以行之不利不可疾進。今損九二以下有初九。上有上九。陽居始末而包陰在中。是以有征凶之占。言不宜往也。利有攸往。彖已明言而此曰征凶何也。蓋彖主全卦。爻主一時。九二中而失位。柔與剛爭。分泰爲損。失其平衡。復道无疾。行止當慎。利貞之德以守爲正。故曰征凶。明其難進矣。二固與五應。一主一賓。一外一內。而交爭不克。相睦內以柔爲重。故先利貞。此人道也。貞固自持。乃成其利。損者省也。節約自處。乃安其位。況在下乎。損下益上之時乎。故九二雖得中而不能進。

雖占利貞而不宜行。征凶二字。明其凶由征來。若善于守。仍協利貞之吉矣。以其動靜判其凶吉。以其主賓辨其得失。全卦皆以損爲志。九二則曰弗損益之。與上九同。此義人多未明。以辭由象得。九二上九皆介于陰爻而爲乾坤之際。易啓剛柔之爭。而爻皆剛剛。則難屈。損貴自損。不屈則不欲損。如損之必有所忿。君子知其然也。故象以懲忿窒欲爲教。而九二上九則以弗損益之爲言。弗損益之。或作二句。或作一句。皆通。爲弗損者。不欲損也。而反益之。明其損益原非定辭。損亦有益。損其下。益其上。是所損卽所益也。損于暫。益于久。是今損而將來益也。損其名而益其實。是以損成其益也。故曰弗損益之。

其一則合一句讀言弗損亦弗益也。爲損下益上是一損一益。今既毋損亦毋益。以不損更无所益。凡損益二卦皆然。損下益上。或損上益下有損始有益。若竟无損。將何益哉。故曰弗損益之。換言之。則无與于損益而已。以九二宜靜宜守。则无志于動。不動自无所損益。始終保持原狀也。而在人之占。是爻者宜善體會之。弗損而反益之。是悖損卦大用。而與益卦同也。弗損亦弗益之。是非損益二卦之義。而本泰之祇平言也。皆卦爻變化之象。惟盡其所用而已。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。九二在內卦之中。而陽爻陰位。二者志于中和。方成其用。況二與五相應。爲內外正位。今二爲剛而五爲柔。皆失其正。不得其平。故爻辭取利貞之用。明其志在求中。中則和。和則利。雖位不當。而中永在。是有可守之資。故能孚利貞之德。而以中爲志。且中字不獨指位。凡物皆有中。不偏不過之謂中。九二以剛履柔。志在于協。故重在于能中。則能保其位。而達其用。中之與止。皆以位與時言。今損九二六五位。雖失而時可中。則由一剛一柔。有孚于一陰一陽之道。道以太極爲本。陰陽不偏勝。而德用相和協。此卽中也。事之中者。无往不宜。物之中者。无行不利。此貴在得中也。九二以陽乘陰。

易偏而在中爻仍可志于中。故曰中以爲志。志字與初爻之合志。上爻之得志。皆指損卦之用。而見時位之宜。初與四合志。二與五同志。上九爲得志。以陽能繫陰。達乎道成乎德也。故九二必以利貞爲重。利貞者。四德之二。爲坤之用。乾加坤而從坤。用正以求中也。若因乾之德。而以元亨爲先。是乖內卦之道。卽戾中矣。九二利貞。實因中位與志乎中行。調盈劑虛。裒多益寡者也。蓋益之用。因損以求。益則時爲之也。故彖曰。消息盈虛。與時偕行。明其不外志于中而已。中而損。損則中。中而益。益則中。損益天道。而中則兼人事。知損自損。方不戾中行。不得以損爲過也。故中貴時中。中庸所謂君子時中。若非其時。

則損不得爲中。今爻辭明言弗損益之。亦不以損益爲中。而在以時爲中也。時而損則損爲中。時而益則益爲中。時乃天道。志中則兼人事。以人能與時行。卽能時中。非執中之謂也。時无可執。日之中天。惟在午。若早若晏。皆非中。釋文以中爲志。猶曰以時爲宜耳。讀者明此。則明損之大用矣。

六三三人行。則損一人。一人行。則得其友。

宣聖講義

此損六三爻辭也。六三兌卦上爻。而居中爻之內。與六四匹。而皆柔。三四人爻。人道所寄。故爻辭以人事爲言。人事以行止爲重。兌澤主

行。艮山主止。而下卦志在外。亦以行爲先。行不限于行路。凡動作皆行也。兌爲悅言。而上爻爲柔象。澤之出口。有闕欠之意。又以柔加于剛。外接六四重柔。失中。不得相協。而反相害。故爻辭稱其三人同行。則損其一。而一人獨行。則反得其友。皆本柔道。柔以坤爲主。坤道稱西南得朋。東北喪朋。前蹇解卦。亦有利西南之語。與此損友得友。可相證。損友猶喪朋。得友猶得朋。雖未明指何方。而却以數斷其得喪。數與方及時原相關聯。河圖之數。一六在北。二七在南。三八在東。四九在西。是數與方皆有辨別。坤西南得朋。卽西南之數相合也。而此則以奇偶爲斷。以多寡而分得喪。數之獨者。得其合。若已過所合。

者。則反損。故曰。三人行。則損一人。以二人爲陽。陽數太多。陰不能配。而一人行。反得其友。以陽數尙少。易得陰之爲偶也。以河圖言。一得偶爲二。而三損一。亦二是。以一爲利。二七居南。坤得朋之地也。推而三言。若易三爲四。亦當无所害。以四在西。亦坤所宜。然爻辭僅言三。不及四者。以損卦主損。而六三重柔。柔道偶。陰道退。不以多爲志也。且二人與二人所別在奇與偶。而六三六四皆陰。不能與陽相得。故以一爲利。正與彖辭二簋之數相應。簋限于二人。限于雙。皆重偶。而志省之。言偶者合也。奇則難合。省者易也。多則難致。此損之大用。以簡自求。合爲先。不獨人也。于物亦然。二簋旣明。用物之廉。一人更明。

用人之省。爲知損而自省。則免于損。若妄于其不損。則反損矣。以全卦言。下皆求合于上。若不自損。必難強合。損下益上時之所宜。損其多而就寡。損其精而就粗。則六三之行。不得以多人爲勝也。而少者。轉可得其益焉。此三人必損一人。反得友也。兌與艮。一行一止。情志齟齬。在兌爲柔。在善于順承。艮志。六三兌之主用所在。爻辭特以友之得喪。明其旨焉。

象曰。一人得友。三則疑也。

宜聖講義

此申釋爻辭之義也。言六三以陰爻而外合六四。上應上九。由中爻

言爲重柔失中。由應爻言。則一陰一陽相得。故爻辭一得一失。失于近而不協。得于遠而相調。故曰一人得友。三則疑也。疑字與坤卦陰疑于陽。疑字同義。以相猜嫌相害也。亦與碍字相近。三人同行。則不得協調。而成猜疑之象。是三人有所碍也。三人指二以上言。皆奇而不偶之意。一陰一陽。始相匹配。若有多寡勢。必難合損。本泰變泰。以地天交和而成用。損則損下之一陽以益上。所損者。正在六三爻。所益者。止其應上九也。而六三實兌之主爻。上九亦艮之主爻。一內一外交。互爲用。其情本親。其志宜同。徒以介于四五兩陰。遂易啓猜嫌。而成阻碍。此三人必有所損也。損其一。則存其偶。與一人得友。同爲

易經講義
匹配之象。六三柔也。不克自主。故必視上九之應。若中爻易一陽。則亦能相得。如既濟是也。損全卦不獨中爻失中。而內外正位失正。故時用在損。以勢不逮。猶在位而无權也。六三雖非正位。而關人道。且在內。必本坤順承之德。而行兌柔悅之情。克己以從人。借時以致用。此爻辭大旨。而釋文則以疑字。明其得失。在于不信而難合耳。疑指賓言。而所影響。則及于己。明嫌辨微。乃釋疑之道。故在平時。以多助爲志。而在損。則務求其少。亦君子因時應變之要象。所稱懲忿窒欲者。止爲明哲之行。時之所宜。非關乎平日行止。讀者當從疑字。悟其微意耳。

六四損其疾。使遄有喜。无咎。

宣聖講義

此損六四爻辭也。六四外卦之始。與六三同屬中爻。而重柔失中。戾于既濟九三六四之例。故爻辭不利。而六四異于六三。則以柔居陰。尚孚于既濟泰卦之四爻。且爲艮止之德。孚于靜順之行。在道以剛內柔外爲本。柔而見于外。所行无不宜。此六四爻辭。非六三可比。因六三之損。反而得其益也。六三所損。在于剛柔不協。亦即陰陽不調之象。陰陽在身爲氣血。主氣血不調則病。至六四。以陰居陰。相得于位。相宜于時。是六三之疾。至六四而反減。正如人之陰陽不均而相

身經言集
爭臟腑不和而成病及時過境遷陰反得養神乃得安陽能相守氣
乃不浮是疾已漸愈而精力將復之象有疾者至將愈其心志愉快
可知故曰使遄有喜言以陰陽得所疾病曰瘳使人心速喜也遄速
也又專主之意也疾損而喜悅乃真喜悅且至速也所感至捷也山
澤之合在咸爲感比于少年男女之悅慕其感動至易損亦同體故
有相感迅速之用初爻遄往此遄有喜皆明其捷速而專誠非自僞
也以兌爲說言爲悅澤皆心志之發于外者心悅則貌亦喜心感則
情亦應雖出乎本心而似有驅使之者故曰使以疾之去身不覺心
神輕快也與勿藥有喜之辭相應被以疾初得而甚易故勿藥今以

疾既減而將瘳故遄喜皆情之所爲出于自然者也以損卦損下益
上而六四在上卦乃當受益之時徒以全卦皆損則益者亦必有所
損不過損其他爲損損其病則反損而成益矣疾損則身康心喜則
神旺則无往不宜故占无咎病既去更何咎但言无咎明在損時原
有咎至六四則免矣疾愈咎免是卽損備四德之旨以亨利必由貞
得而功用必自損見也
象曰損其疾亦可喜也

宣聖講義

此申釋爻辭之義也原文尚无何深義以損疾與損其他物不同疾

愈損身愈強。心愈快。此所以可喜。亦无妄勿藥之意。言其喜非關物欲。而自然忻悅。則以兌之用。與良相得。止而悅。止于外而悅于中。外止則災沴不侵。風寒六淫不能害。故疾病自少。中悅則精神暢發。氣脉和勻。故心志快悅。外无六淫之災。內无七情之害。則疾病自己。而生意平調。與損之損。而有益相應。蓋損其情欲。則心易養。損其物好。則志易凝。不獨應時之宜也。謂二簋之享。非爲儉也。一人之行。非爲傲也。損而益其心志耳。凡事物之損。皆有慊于心。惟疾損則彌見其快。果推而用之。視其他事物。亦如疾之喜損。則更何忿何欲哉。此象辭。懲忿窒欲。君子之行。而宜如六四之損。疾可喜。不當以害己者視。

爲利己也。忿之與欲。皆足以害身。正如六淫之爲病也。推之則凡口腹之好。情感之邪。一切事物之失正者。何非疾也。何不樂其損。而就于安哉。故无貪得。勿求過。以損爲志者。君子也。人生必需者。尚不可貪。或過。況忿欲乎。情之失正。則害其性。物之失當。則害其命。皆疾也。惟求其損。則可喜矣。此六四爻辭之微旨。在讀者推之而已。
六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

宣聖講義

此損六五爻辭也。六五外卦中位。而以柔履剛。秉坤艮之用。爲受益之地。損下益上。六五上位之正。故爻辭有益之之語。或益之者。以在

下所損。乃大眾所有。非一人所專。故曰或朋數也。古時无錢。以龜貝爲幣。記數兩爲朋。十朋二十也。十朋之龜。所益頗多。猶後世鉅萬之金。以六五位正時宜。所受者非薄。雖曰十朋。亦概舉耳。凡數滿十。必屬大數。龜貝之寶。非銀錢可比。則十朋之龜。已可見其所益之多。而損與益。本賓主之辭。所益者多。所損者亦大。然損者受者。皆不能違。則以損下益上。爲全卦之志。本乎時用。因乎事宜。則損受皆不得有所違也。以爻象言。六五坤爻。坤以西南得朋。損與咸同體。咸朋從爾。思皆用朋字。明其所得必偶。所合必衆也。二人以上爲朋。亦如貝龜之稱數也。況六五柔爻。柔道從偶。偶則有合。是六五之益。由于合與。

初九上合志。合字相應。合以噬嗑爲例。其卦爻亦稱得黃金。可見合必有利。六五與九二應。一內一外。一陰一陽。相得有合。故所益必多。而情志不相違也。不違者。亦時勢所使。雖欲少違。于事弗許。此損益不能以得失論也。況六五已在益者之位乎。故占元吉。明其益乃所應得。而因所益以成損之大用。損備四德。而利于行。皆可由此爻見之。雖內外互失其正。而位不能移。地當則時宜。此元吉之占。亦乘時之利也。

象曰。六五元吉。自上祐也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。六五柔居剛位而屬全卦主位之爻。有如后妃攝政之象。而內應九二。却爲剛爻。故其澤非自出。必有所承。如坤以順承乾之志。六五所承。非在下之初二爻。乃最近之上九。上九以一陽領二陰。四五一爻。皆被其德。六五尤明。以近而在中位也。上九之施。六五受之。是所益雖自下來。而所祐則從上至。故曰元吉之占。自上祐也。與大有自天祐之一義。凡六五之卦。若其上爲陽。則最易與近陰。樂近陽。而近者得福。此情志所感。損以良兌之合。如咸善感。上下雖易。而情志不殊。故損下益上。非必損也。樂于從命。非必益也。因于得時。命也。時也。皆上主之。猶曰天也。上九原出于乾。稱上不稱天。

者。以兌在下。有二陽。而間于三陰。由六三之損。乃成上九之益。時用所寄。即在上爻。而六五元吉之占。即由上九之祐也。天時所至。人事无權。上九所祐。六五何違。此爻辭弗克違三字。明其不得不爾。且因之而獲元吉焉。可見六五之益。時所使也。全卦之損。勢所至也。將何違哉。

宗主附注

損卦因本損下益上之義。故爻辭在下卦者多損。在上卦者多益。與益卦正相反。不過卦名損。即有所益。亦屬損。此六四損其疾。雖有益人身。而仍稱損也。至五上兩爻。則漸見益之用。以五得中位。

而上爲所益之爻。五近于上。得陽之庇覆。又居中位。雖柔履剛爲失位。而其受益却宜。柔則善承。虛則善受。六五柔而虛。有其位。无其權。合于謙受益之道。且近于上九之陽。善承順之。合于坤安貞之行。此其益已明。坤爻至六五已終。其用已極。外有初二與上三陽合而爲乾。以包坤。動于外而安于內。分于剛而凝于柔。此損益二卦之大用。原相似也。惟陽主一切生化。在內多者。時宜藏育。在外多者。時宜發揚。此其異也。故損卦以損而益。而益卦以益而損。于中互復剝二卦。足以徵之。損之六五爲復上爻。亦卽九二之應。一陽一陰。交成其用。九二之所培育。六五著其功焉。此明龜之加。

元吉之協。非无故也。況得上九之庇覆者哉。陰柔近陽。上九爲主爻。故其所施必大。六五之益。亦時勢所爲。讀者可細悟之。

上九弗損益之。无咎。貞吉利。有攸往。得臣无家。

宣聖講義

此損上九爻辭也。上九全卦之終。爲艮卦主爻。在他卦上爲極。乃窮必變之爻。其用恆與下五爻反。而損上爻則以艮之主用爲全卦大用所見。全卦損下益上。所損者兌之六三。所益者艮之上九。以此兩爻主損益之紐。故大用由此著焉。損而益者。以陽之遷易定之。損之上卦皆有所益。雖六四損其疾。實亦益其身也。故爻辭弗損益之明。

上九爻不損且有益也。與九二之辭文同而義略異。九二之用。在得中位。損益未遽定。上九則損益已明。故直曰弗損而益之也。古文往往簡略。弗損一句。益之又一句。然九二則宜作一句。讀言可弗損益也。由卦言當損。由爻言當益。故也。上九非中位而居極地。損已至矣。惟有變而益。且以艮一陽獨尊。下覆兩陰。損下之乾而爲兌。益上之坤而成艮。是所損卽所益。而上九受益之地。故曰弗損。言更不可損也。蓋艮若損則仍爲坤。是由損變臨。失損之用矣。損下益上之謂何。損已而益。益則爲風雷之合。此損與益往來。已于上九爻見之。上九受益。自免于咎。而全卦則仍以損爲貴。故原有咎。今以其反損爲益。

乃免耳。卦以內貞外悔爲例。上九在外。而曰貞吉。以其原爲泰卦之坤也。坤變爲艮。雖體剛而用主柔。故艮之道宜止。宜退。一本坤靜順之德。況在極位。已无可進。惟轉而就下。以與兌協。此上九與六三應由外而內。由剛而柔。故以貞吉稱。貞宜于守。利宜于行。上九陽而在外。故曰利有攸往。此與彖辭應證。仍本坤得朋之道。而協乾四德之全能。貞則利。不貞將不利。故有守方有行。以止爲用。必善止。方宜于行。此貞吉利有攸往。一體一用。相反相成。地道如是。人道亦然。全卦人爻皆柔。尤貴秉坤之用。坤以承乾。貞乃成利。上九占貞利。實由艮之知止得之。艮止而兌悅。上與三協。乃孚一陰一陽之道也。得臣无

家四字。乃昭上九以陽用陰。以乾協坤。剛柔相承。功用以均。傳曰。坤妻道也。臣道也。言純柔則不專主順。承則有所守也。今損上九柔以行于外。剛以協于中。是雖秉坤。而有異于坤。故辭曰。得臣无家。得臣者。坤之道。而无家。則在外也。蓋以坤爲用于外而已。夫柔之于道。有時宜焉。剛之于行。有地利焉。損者以省爲要。雖益不得違其旨。故有位者。得其臣。而失其家。與利于行相應。家以家人爲象。風自火出。是也。損合艮兌。艮且在外。外止內順。與咸相殊。咸以男下女。有成家之基。損與之反。故占无家。況在上九。志外而行。宜退得朋。而情難同。與六三之。三人行則損一人。一人行則得其友。正相類似。以得臣爲佐。

而无家人之親。仍損之用。不得求全之意。
象曰。弗損益之。大得志也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。上九爲全卦功用完成之時。損全卦所爲。皆以益此一爻。故爻辭明云。弗損而益之。釋文更以大得志三字。示其爲全卦之志。至此已告成功。六三所損。至此變而爲益。六三所志。至此因而成用。是本損益之道。時地之宜。而皆于茲。見其志。故曰。弗損益之。與九二之用。固自別也。然九二亦有此意。但未定。不得卽指爲弗損。而上九與九二。原本相聯。今因損益而分上下。是時與地所爲。非

志之異。損卦之志原无不同。而上九之占乃大得志之日。過此則又移而損矣。故益卦反以損上益下爲用。亦猶時之有春夏。地之有高窪。无平不陂。无往不復。損益原自泰否變來者也。大得志句。不獨上九。凡志于損以爲益者。皆得志也。爲其乘時在位。本乾坤交泰之道。孚山澤通氣之情也。卽爻辭得臣无家。似有不足而无家。非果无也。乃不得私其家耳。損之時用。在于克己。克己乃至无私。故二簋用亨。卽足明无家之義。以損致益。違計其家。今得臣矣。已利于用。雖不及家。又奚害耶。釋文大得志也。可見上九之用。所利大矣。

宗主疏述

損卦六三爻辭。三人行與一人行。一損一益。實以二人爲最宜。三人以上爲失之多。一人又失之寡。皆不孚于損益之道。因損卦損下益上。原无得失。不過由泰變爲損。卽下卦之乾變兌。上卦之坤變艮而已。依伏羲八卦言之。乾與兌皆太陽。坤與艮皆太陰。是兌艮猶乾坤也。一剛一柔。一內一外。恰成匹偶。如夫與婦。不得有他人屬焉。而六三與上九。正爲其變易之地。故六三以得友爲言。明雖損于三。終益于上。仍不違一陰一陽之配合。而上九則本其義。稱其得臣无家。亦卽以德偶而不能衆。有助而不私其家。與三人損一之意相同。六三得友。上九之得臣也。上九无家。六三之損一。

也蓋內外相配。體用相諧。卦爻之象可見矣。乾之與坤。父母也。兌之與艮。夫婦也。皆由相得有合而後成用。然損異于咸。故不得視爲夫婦。在內曰友。在外曰臣。友猶夫也。臣猶婦也。六三志在外。故得上九爲之友。上九志在內。故得六三爲之臣。二爻之辭。卽全卦之志。損者在此。益者亦在此。故上九釋文曰。弗損益之大得志也。言在內有所損。而在外有所益。以益抵損。以損成益。恰相乘除。乃成弗損弗益之象。若但就上九言。則祇益而无損。故講義謂與九二略異也。凡損益均非定辭。或損下益上。或損上益下。損其一。益其一。雖名損益。終非損益。何哉。三陰三陽。平均之象。與泰否固通。

與既未濟亦近。不過有所變易耳。變者時也。故損益隨時。彖辭已明示其旨矣。

損卦既畢。則益卦繼之。前所損者。今且益矣。由艮兌變。而震巽。卦仍乾包坤。而殊其上下。上之陽爻多。下之陰爻多。則由否卦變來也。損與泰。益與否。皆時所使。變而後通。卽損益與咸恆同體。而易其上下。其用亦隨之殊。在咸爲速。恆爲久而損益則爲盛衰之始。此以損益柔在內。而咸恆柔在外也。乾以包坤。剛以涵柔。巽上于震。則陰加于陽。恆則震在巽上。情志永孚。剛以協柔。如夫之率婦。傳曰。夫婦之道。不可以不久。故名恆。而益則反是。震動于內。巽行

于外。風雷之疾。善變不居。故利于行。損上益下。以翕群情。上施其德。下被其恩。剛長自下。其進曰強。柔順于外。其行无方。坤以麗乾。地乃承天。益之又益。時乎莫愆。剛柔得中。孚于道行。雖中恆剝。機緣所成。二卦之合。陽得主生。木道之啓。天下文明。此益之爲象。與損相因相承。主賓之位互易。得失之情亦均。有如天道。无生不成。消息盈虛。亦與時行。

又曰。損卦上三爻。皆以損成益。名益實損。而初損終必益。故上九以大得志。定其功用。六五一爻居外卦之中。握主持之紐。而以柔故不克自專。雖得十朋之龜元吉之利。而必自上祐之。如人之福。

祿必自天所賚也。六五所占如是。益之六二亦同。可見六五在上。爲損卦受益之地。六二在下。爲益卦受益之地。益同而上下異。卽損益之所辨也。損上益下爲益。故益卦之損在上。而益反在下。與損正易其位。由卦爻言。皆以陽爻移易定之。損以三損爲上。益則以四損爲初。故損自泰變。益自否來。否上爲乾。四損而成巽。下爲坤。初益而成震。是初與四交易而已。損以三與上交易。益以初與四交易。故益損上益下。四在上。初在下。一陽之易。卽全卦之用。設无此爻之易。是仍否也。今以否變益。遂使不利者爲利。未亨者爲亨。否不宜于行。而益則利有攸往。觀兩卦彖辭。卽可見一爻之易。

所關者大矣。然亦時也。時否則否。時益則益。三陰三陽。仍未變也。而乾乃包坤。陽乃涵陰。一陽寢長。得時之宜。此益之用。利于行也。況六二在內。九五在外。各得其正。克孚于道。此益之爲益。不獨益其一爻。實全卦皆得利焉。

損益之間。爲天下萬事萬物生長之機。變化之本。若換言之。即加減也。乘除也。天道不能外。人事不能違。分合進退。行藏消息。无不由此見之。故爲道者守其損。而忘其益。爲行者志其益。而免其損。人之情也。有損而少益。其性也。有益而无損。益者自外。則爲物欲。自內。則爲天性。故君子慎于益。而樂其損。雖損而无害于道。故自

損焉。卦以四隅組成損益。可見乾坤坎離之外。惟損益克盡其變化。損益雖與咸恆同體。而咸恆僅示其端。損益方著其變。以天道重變。變則用神。不變將何以推于无盡哉。恆之久。不變也。乃天道之原。損益則以變爲先。乃人事之妙。明夫損益之用。可以制天地之令。主人物之情。而盡天下之化機。立天下之中極矣。故傳曰。損益盛衰之始也。言即有盛與衰。必自損與益始。盛衰相代。損益交流。如歲之四時。无往不復。而變者又何嘗變。損益者亦何嘗損益。故曰。加減乘除而已。其餘數仍其原數也。三陰三陽之象。平地匹配。移易而非多寡。進退而非分合。故損亦益。益亦損。不過名之損

益耳。學者從二卦之象而悟其名。則思過半矣。

益卦 二 三 三 一

震下 巽上

官聖講義

益與損往來皆二陰二陽。其義互見。損卦講中。損以下二爻。損而成上爻之陽。益則以上四爻。損而成初爻之陽。是二卦皆一損一益。惟損下以益上。與損上以益下。殊則兩卦之名。由于爻之互易。損以三益上。益以四益初。是損由下而上。至上則極。益則由上而下。至初則反為始。故損道易窮。而益道無疆。此卦名各殊也。卦皆由初始至上終。損自三損以為上。是自窮也。益則自四損以為初。是自生也。窮則變。生則成。二者含消息之數。有窮通之分。本變化之機。著升降之理。

損以良止而合兌悅柔與剛應其行宜退益以巽順而合震動陰與陽諧其行宜進傳曰動萬物者莫疾乎雷行萬物者莫疾乎風雷風相搏爲天下之至速者合而爲益可見其行之无阻矣益與恆同體恆雜而著其義爲久久必不變雷風皆善變何以合爲恆反以不變稱此義已見恆卦則以變之至易其極必反是變爲體不變爲用故恆以久名而不違于風雷之用也至于益卦不以恆稱而取有加无己之益爲名是則純本風雷之志而昭其動揚之情也蓋恆卦雷發于地風行于天互易其居遂相擊制難盡其用故善動變者反以恆久名若益則雷在下風在上雷以振之風以散之相得益彰其功愈

大上下相應剛柔相承二氣同升兩情遂翕故風雷益最善于動變之象與雷風恆大異矣可見位之上下所關不亦大哉比如山澤損與澤山咸一則以男女善感而易合一則以剛柔相制而无家其異同亦自其上下易位辨之也損之與益咸之與恆皆相往來而其用相成咸後有恆損後有益皆數所必至理所必呈不獨卦爻之相應也由卦爻言一陰一陽一匹二敵各有其象非可用也損之與益雖皆乾包坤而中互各異雖皆二陰二陽而內外正位各殊損下之兌一陽一陰中互地雷復益下之震僅初爻一陽中互山地剝是其異者一損上良下兌五爲柔而二爲剛內外正位互失益上巽下震九

五六一恰字內外正位。此其異者二。損下卦多陽。上卦多陰。陰主降。陽主升。是以行宜而戾于守。益以上多陽。下多陰。則宜于守。亦利于行。此其異者三。故損益之道。有宜于主。有宜于賓。有利于行。有利于止。其德有變。有不變。其志有從。有違。其情有諧。有不。其物有盛。有衰。蓋皆以時為主。故損益皆時也。傳曰。伏羲氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。又曰。益以興利。可見益卦之用。在乎利民。而卦爻之象。受震巽之合。二者皆木。木主生利。上古利用阜生之道。首法諸益。而農爲最。農以樹芑穀物。收穫粒民。亦木類也。而農用器具。尤有資于木。蓋尙无金鐵也。震爲東方卦。主天下

之春。草木先生。巽爲柔木。草穀之屬。皆秉天地生機。繁育无已。聖人因之。以爲民食用。此益卦興利之功。不獨爲宜于行。已也。益一陽在初。奮生之氣。超越群陰。上接九五。上九二陽。成天道大生之用。爲人類長育之原。故曰益。言有益于天下也。損上以益下。猶伐木爲耒耜之例。推盡其利而已。是損亦益也。卦由不。變來。否之不通。變而爲益。乃亨利天下。天道下濟之象。九五六一。內外正位。有如明主當國。德政及民。无不生成。无不樂育。此益之義。言无所不益也。益字之形。下爲皿。有所盛也。上若坎卦之象。坎水爲天一始生。萬物生化之本。亦象皿中所盛食物。如農人三時勤苦。乃亦有秋粢豐潔。以享以宴之。

意而卦名乃假之。以昭其用焉。益之與損原相反。益之所利者如此。則損之所害者可知。易教在示人以趨避。知損之害。則先自損。自能免害。故曰損以遠害。而損彖辭二簋之享。亦可見其與益之豐備。大相懸殊。此則人道之用損。志惟在于遠害。而于益。則志在于興利。利害之別。即損益之分。讀者宜深思之。

益卦以巽震兩卦皆木。木主東方。于時爲春。震實司之。而巽爲對應。如艮之與坤同爲土也。巽柔而震剛。先天爲長男長女。實乾坤之初變。爻則變。變而相匹。其主爻皆在下。即初爻也。今合爲益。則震之主爻爲初。巽之主爻爲四。初九六四一剛一柔。一內一外。而爲益卦。爻

易之爻。以原九四。易而益于初。是全卦大用。即在初四兩爻。而陽爲主。初爻實主之。然易卦向以初上兩爻不用。故在內以二爲正位。在外以五爲止位。是以主爻雖在初。或上。而其受用仍屬二。或五。如損受益之位。本屬上九。而十朋之龜。元吉之占。仍在六五。而釋文明示爲自上祐也。則以受益者原上爻。今祐而移于五。益卦亦然。全卦主爻在初。而十朋之龜。求貞之吉。乃屬六二。亦以二代初爲主。明上卦所益。雖屬下之初。而六二以正位受之。此二五正位。爲凡卦之主。雖主爻有時異。而正位不能移。則乾坤之位。概全易毋改者也。益以內外皆得乎正位。尤直秉承乾坤大用。與損之全失者有殊。故益卦位

正時宜爲用。至順雖全卦坤在中。重柔失中。且互山地剝。陽德兼剝。而以正位故。得受益之利。仍有爲之時。損上益下。伐其枝葉。栽培其本。本立道生。本固枝榮。此益之道。有益于一切也。損而不已。必益。是益因損成。損者終益。大道往復。時全代興。消息盈虛。與時偕行。此之謂也。

宗主疏述

傳曰。損德之消也。益德之裕也。又曰。損先難而後易。益長裕而不久。又曰。損以遠害。益以興利。由此可明損益之用。而辨其同異焉。以損益二卦皆有損有益。不過分上下言。益上則爲損。損上則爲

益。是損在于勢之所迫。而益在于德之所昭。故以遠害爲損之旨。興利爲益之旨。至簡而明。害者人所惡。欲遠之。必先有所損。利者人所欲。欲興之。必先有所益。其事雖動于下。其利則發于上。故損卦損下益上。乃不得不損。益卦損上益下。則不可不損。一以動言。一以德言。而其用則相近也。損以艮在兌上。益則巽在震上。皆一剛一柔各爲三陰三陽平均之卦。但損以下多陽。中互地雷復。是損中有震也。而益則上多陽。中互山地剝。益中亦有艮也。艮震皆合于坤。損坤在上。益坤在下。坤固同。而上下之勢異。故損比泰。益比否。即坤之上下于乾耳。乾雖同。而分包于外。損下卦多。益上卦

多。易例多則不貴。此乾卦之用。以在下爲重。陽主升。故也。乾主其外。坤主其中。故二卦皆取坤用爲先。而損尤著。以損下卦多陽。反不如坤貴也。益則下卦陰爻多。則以乾爲貴。震之一陽。方自地出。其氣勃然。其行卓然。故最得勢。而二卦之受益。亦視陽之少而貴者爲主。損上陽少。故益在上。益下陽少。故益在下。斯損益之道。仍本易扶陽抑陰主旨。爲陽德爲天而主生。益與生得。損與傷通。陰主殺傷。而德宜秋冬。故損者不可久。而損後必益。如秋冬之後。必有春夏也。秋冬爲物之衰。春夏爲物之盛。損益實發其機。故曰損益盛衰之始也。

益利有攸往。利涉大川。

宣聖講義

此益卦彖辭也。損備四德。而益則獨以利稱。此可見大道忌盈。人道忌滿。卦名益爲事。不可自滿。器盈則易傾。滿則易溢。益猶溢也。如水之漫衍。必由于滿盈。故益字上從水。卽寓斯意。益固利于一。而必善用之。若以益用益。益之不已。必反爲損。是不如損之以虛受益也。損備四德。益但言利。此聖人明天道以詔人。俾知益之用。必深自節抑。而鑒于震動在下。巽順在上。必相協也。利固坤道之所重。而人道師坤。亦以利爲貴。然四德利必有貞。貞以爲守。利以爲行。乃得其全。

若徒逐于利而忘其貞。只志于行而忽其守。是失本矣。益因上之損。以成下之益。是以善于培本。彖辭稱其利。蓋已暗示其已克貞。貞而得利。利之至。大利之所見。先著于行。行之所爲。先涉于險。以行必遠。必大。必不憚山川之阻。舟車之勞。而古者器不備。用不周。恆以大川爲難行。其他險阻。尙其次者。故所卜必先涉川。涉乎大川。行之无阻。則无往而不可矣。故凡曰利涉大川。卽言所行无不利。方可謂之利。有攸往。大川尙不難涉。則更无可爲行之害。觀益之利。有攸往。利涉大川之占。可知益之利于行大矣。

就卦象言。震巽屬木。木能浮水。作爲舟筏。克濟江河。故益之利涉亦

有因也。由數理言。益之以上益下。初爻之陽。以升騰爲志。雖間于三陰。而與五上兩陽接。陽升而陰沉。自下而上。如木之浮水。陽志于外。由內而外。如人之有行。皆本震動之用。巽順之情。巽風震雷。雷風相搏。瞬息飛揚。其行至捷。人事則之。利于遠行。此彖辭之義。本兩卦之合。而著全卦之用也。行者動作之謂。不限于行路也。凡有遠大作爲。必經險阻。必需物力者。皆如遠行。而犯難不避。勞思不輟。卒底于成者。亦猶利涉大川。達其所之之喻。故濟川猶濟變也。作業猶行道也。皆于于益之時用者。其所爲无不利矣。故益之用。在利于所往。卽奮進直前之意。因震之奮起。協巽之奉揚。如風與雷。飛越天空。將无可

阻陽之德用固如是也。積之以時發之以勢。因損之鬱鬱成益之勃。勃相得以彰。相應以著。如以冬之霜雪發為春之溫和。其時必臨。其勢至順。此益之利實由損之四德成之。蓋益與損原為往來卦。來者必往。損者必益。前之損下益上者。今則損上益下矣。前之以損為用者。今則以益成行。此非益之自為。乃由損益之相代謝耳。明乎此理。則明益彖辭之義矣。不然損且備四德而益僅以利稱。豈益之道不如損哉。不知損正為其將益也。故善用損始能受益。以損而益則益以益而益則損。損益之道往復而已。然則益之利果何由致之。觀于同體之恆。亦可見其微意。恆以震在上而為恆。益以震在下而為益。

則一上一下。足明行止利害之辨矣。以益自不變。由不通變為亨通。則其利更可知焉。

宗主附注

夫子所講損益兩卦命名之意。可見古人明易示教之旨。損字古文作攷。即有減去之意。欠猶缺也。略也。省也。不足也。反之為益。則為滿也。多也。增加也。豐盈也。故益字上從水。如坎卦象。下從皿。如豆象。豆上盛水。示器中盈滿之象。古時字少。音亦不分。如盛字。後人分平去二音。平聲為盛物之名。如粢盛。去聲為豐盛之稱。如茂盛實。即取器中有物為豐盈。為滿足。而不欠不空之義。故平去无

分讀字音本念若繩。後人多念若承。而去聲尙與古音近。觀盛字下從皿。亦可見其所象。與益字同。益亦盛也。而損則衰也。故傳曰：損益盛衰之始也。損既從欠。足見其漸減漸衰。漸損漸弱。凡物皆不禁損。初損猶可。屢損必衰。俗稱物之傷折者爲損。如損失。損耗。是而以銀錢之損。必係數量之減少。又如人身病苦羸弱。形神衰毀。亦曰損。如虛損、勞損。皆氣血之傷。失精力之虧耗。如財物之受損。然皆不足也。欠也。空乏也。故損爲坎。意義甚明。即以今文損字言。員字古作云。音亦爲云。而義則與勻通。如韻作韻。或均是也。勻均也。古本一字。均勻之義。即含有減去之意。截長補短。裒多益寡。

皆勻也。使不均者爲均耳。故俗稱向人假借。亦曰乞勻。言以有餘濟不足。如均分之也。均无貧。果能本均勻之義。孚損益之道。天下无貧民。自无貧富之爭。更何共產之說哉。是今日之害。皆不明損益之所致。知損之必欠。必勻。則自損以求其均平。知益之有盈。有盛。則戒滿以保其安和。此損益之道。乃聖人示民經濟安定。生活調勻之大則。治世如是。治家亦然。理財如是。積行亦然。擴而充之。內聖外王之要。盡于此兩卦之用中矣。

象曰：益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡

益之道與時偕行。

宣聖講義

此益卦釋彖辭也。原與文三混損益兩卦皆然。各卦文言惟乾坤存其全而損益尚有存者。亦以損益之道與乾坤同重。故後人未全遺之。不過頗多錯簡。損卦錯誤較多。益則差近。惟與釋彖辭混耳。益之爲益。損上益下。此卦爻之象。以上卦之四損而益下卦之初。乃變乾坤而爲巽震。乾坤交孚之初變也。乾得坤而成巽。坤得乾而成震。一陰一陽之交遞。實自巽震始合而爲一。則由天地否變爲風雷益。此所謂損上益下者也。聖人因卦象之益。推而至于治民。更本天道之

益推而施諸人事。上沛其澤。下被其恩。故曰民說無疆。此人道之益。由彖辭利字推衍而得也。民說者。悅其上。自損而益之耳。上愛其下。施惠不吝。下民懷德。悅服無已。無疆猶無限也。以卦爻四易爲初。初爲全卦之始。其進無限。而爲德澤者。亦不可限量。則身受者。其悅服亦無限矣。天道如此。人道益昭。易道如此。政合益明。損上益下。非徒釋卦爻之義已也。聖人講易。必徵之于人。凡卦皆然。損益尤著。言爻之詳密精審。可見行事之深切著明。故易辭非具文也。益象在易。益道在人。益用惟時。益成惟政。中庸曰。天道敏生。人道敏政。政行曰令。令成曰法。令本于天。德昭于己。此益卦之用。而使民悅無疆也。蓋民

悅其德澤下沛。恩施靡窮。如益卦自上下下也。自上者。以益先損其
上之四。而下下者。由四降而至初。陽升陰降。降乃陰也。今陽乃循之
以下降。達于初而後止。與損之損下益上。其道相反。以損益皆指陽。
陽皆主升。損自二至上。其行爲順。益則反由上而下降。是可見爲損
者易。爲益者難。苟非明于天道。察于易教者。不能爲其難爲耳。故易
道大矣。而有光輝。非克充實光輝。日新其德者。不能臻焉。由下而上。
勢之所迫。由上而下。己之所爲。惟聖賢之王。如此存心。故曰自上下
下。其道大光明。其行之可貴也。以乾之剛。乃損己以益坤。以上之尊。
乃克己以成下。此益克孚。乾之美利。利天下。而不言所利。可謂大矣。

以道之大。行之有光。故彖辭稱其利有攸往。言本是以行无不宜。以
往无不利。先得民心。更何往不宜哉。克己成人。損己順民。則天下莫
不心悅誠服。故曰利有攸往。而其利不獨此也。因乾之利。以協于坤。
一也。因天之道。以孚于時。二也。而以益上下卦皆得正位。三也。九五
六二乾坤正位。天下所尊位。正則時宜。位以行其權。時以明其用。此
有德有位者也。且乾外坤內。剛以涵柔。安貞于中。動用其正。故曰中
正有慶。陰陽既匹。內外克協。道大而行光。此所以爲慶矣。

利涉大川。緣于巽震皆木。木能浮水。故曰木道乃行。此本卦象明其
用也。卽以占言。凡利于行。必能涉大川。大川尙不阻其利于行。可知。

不犯風濤之險。不虞潮汐之憂。而所之无不宜。不獨得木道之用。能浮于江海也。益下震爲動。上合巽爲順。震爲陽之始。巽爲陰之初。一降一升。兩相諧協。故以動而順。日進无疆也。天主施。地主生。此乾坤合德之象。益由否變。而損上以益下。尤孚天施地生之道也。如春日天以和風好雨。使萬物生育。此泰卦之象。否泰往來。否變爲泰。故益因其變。而孚地天交泰之用。陽易在初。故也。益自初始。其進无疆。萬物生成。故曰其益无方。以乾主大生。而包坤也。凡益之道。與時偕行。此二句明益與損同屬時用。損益无不偕時。益之爲益。與時同進。猶春日之生長。必與天時應也。天時且不違。況人事乎。時損則損。時益

則益時之所關大矣哉。此節明益全卦大用。不獨申釋彖辭。多屬文言。學者由其韻語。即可知之。

宗主疏述

益爲加進。而損卦亦有益。益卦亦有損。其名損益者。由卦爻言。損損三以益上。所損者大。所益者寡。以上爲極。无可進也。益損四以益初。所損者少。所益者多。以初爲始。其進无量也。故益上爲損。益下爲益。由此推之。理財經國。亦當取法。民之富。卽國之裕。民之窮。卽國之貧。故曰百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與足。商紂聚鹿台之財。鉅橋之粟。而終不免于覆亡。周武王代爲散之。而開八

百年基業。此卽一損一益之道。紂但知益己。不恤民之損。遂成損卦之象。武王但求益民。不計上之損。是卽益卦之象。財聚則民散。物聚則德衰。德者本也。財者末也。外本內末。爭民施奪。此大學治平之教。凡有國者。不可不知。而其言亦本易損益兩卦之用。損己者所益。亦終歸己。損人者。所損亦終在躬。卦雖有二。其旨則同。損就下言。故損而終益。益就上言。以損上益下。其益不失。民吾民也。下吾之屬也。則益之卽自益也。損道本于義。益道昭于利。利者義之和也。民自損以益其君。義也。義發于情。君自損以益民。利也。利成其德。故損備四德。而益以利稱。利以和義。義宜也。時之所宜。卽

行之所利。上古義利不分。以不義不得爲利。利兼人已。有一不利。非利也。故私利爲害。後人只知貪利。不明公私。遂皆以利己爲利。此儒者不得不明義以糾正之。集合于義。則利而非害。若戾乎義。是利爲害。故君子不取不義之財。不圖私己之利。爲鑒于易損益之道。而欲以益成其利耳。乾傳曰。乾始以美利利天下。益之利。乾之德也。故所利大矣。

宗主疏述

益以震動于內。巽順于外。德相協。志相求。故能日進无疆。非木道之利涉已也。木之利涉。取其善浮。而在易爲陽。最能升騰。益之能

涉大川亦以陽之得勢也。初爻一陽。越三陰以接九五。即如舟梁之象。而與水火既濟之用相孚。以上下正位。能相濟耳。中正有慶。即指此正位。而明其能濟難如涉川也。巽柔也。而履九五乾位。震剛也。而居六二坤位。損上卦之四。益下卦之初。即此一陽自天而降于地。故比之天施地生。凡物之生。必本此道。天不施不生。地不受亦不生。必天施而地承受之。始成其生。震之一陽。雖未自天。實發于地。陽之初復。如地雷復。及陽長。如地天泰。則天下同春。萬物同生矣。益由否變。有同于泰。以一陽反而居初。故爲生育之原。而所益无方也。方者。坤之所利。限于西南。若乾則不限矣。坤克承乾。

故所益无方。即由震克借于巽。而孚于一陰一陽既濟之道也。益之與損。皆關時用。以損益皆由變來。不變无所損益。既有變。必因乎時。益道與時偕行。正同于損之彖辭。兩卦原包損益之行。損之益上。益之益下。皆時勢使然。稱益已賅損矣。以時喻之。損猶秋。而益猶春。爲用雖殊。爲時則同。此中乘除。本由天道。而人事不得有違。故損六五。益六二爻辭。皆曰或益之十朋之龜。弗克違。明其關時用。不得有違。則益者時也。損者亦時也。時至則見。時過則遷。天地之數。皆于此著。此損益之道。可紹乾坤。而非他卦所能及也。

宗主疏述

益之六二與損之六五皆以受益之位所占大同此義已見前惟益六二有異于損六五者則一爲內卦一爲外卦內主內政不得擅專非外卦正位可比一也益之六二上應九五損之六五下應九二損陰陽互易是有位而非其人益則六二九五恰如其位位正時宜孚于至道二也益以四爻之損而爲初損以三爻之損而益上一則下行一則上行其行背馳其至亦異至上者爲極反初者爲始極則爲窮始則無限功用斯別善惡亦殊三也故在損雖益亦損也在益雖損亦益蓋由此之異足以見其爲損或益也損必有失益必有加雖一損一益若无得失可言而下之損者重上

之益者微以上孤而下衆也益卦反是上所損者輕下所益者廣以君富不如民富上足不如下足耳財物之聚也謂之棄材其散也則成大用故損之益乃聚斂也而益之損則善施也聚斂者聽之敝民既乏怨必集散施者德之昭民皆足恩以宏是在損卦雖有悅澤之情實爲怨尤之府而在益卦雖本巽順之志而多歡怵之時此卦象之有異也剛以在下則生成者多柔以在內則因循者衆蓋兌在艮下徒如自損以悅其上而震在巽下則能振作以大其功故損爲遠害之方而益則興利之旨爲上者務師于益而鑒于損則合乎聖人之治矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

宣聖講義

此益卦全卦象辭。明人道之益也。益上巽下震。風雷合爲益。與恆同體。此全卦之大象也。而易教在明天道以小人道。故君子鑒于益。以見善則遷。有過則改。此人道也。在損象辭曰。君子以懲忿窒欲。而此則以改過遷善爲言。可見損益二卦之人道。均重在修己立德也。惟損專主于戒省。係本損之時用。必自克己復禮始。益則專主于進益。此本益之時用。宜以進德修業先。一則內省。求孚于損之道。一則自勗。求孚于益之道。約言之。皆修也。而損偏于內行。益偏于外功。正與

老氏之言。爲道日損。爲學日益相合。爲道志于恬退。故損己之忿欲。以養其心。爲學志于精進。故明辨于善惡。以廣其學。此卽損益人道之別也。蓋損由艮合兌。其志在止。以悅而益。則以震合巽。其志在動而順。止爲內行之要。動爲外行之機。一切作爲皆自動始。動而順。是善動也。必先孚于正。然後能順。益因上下正位。故其行已正。其進自順。君子法之。而改過遷善。以孚于動而順之道。見善則遷。言其无所泥。適道爲先。有過則改。言其能自虛。成德爲本。此皆體益之動變。而進益也。益恆同體。而易其上下。故恆爲立不易方。則與益大異。不易方。執一用中。不變不遷之謂。故名恆。言其久也。益則以遷變爲行。進

益爲志。故以遷善改過爲重。而非立不易方之道所可同也。善與過對。損之忿欲亦過也。人不能无情。亦不可過。中庸所謂發而中節曰和。過卽不中節。而易卦節與損亦相對照。節損下皆兌。慮兌之易有失也。兌上不滿。如水決口。則易汜濫爲害。情欲不節。其害尙不止此。故損之懲忿窒欲。與益之改過遷善。无非防閑其情。就正于性。性无不善。不失其性。卽止至善。中庸所謂中也。益之爲道。雖在進德修業。終不違于克己復禮。蓋由內達外。由外而內。其旨一也。明于損之懲忿窒欲。自能孚于益之遷善改過。省察其身。勉勵其行。則損益之人道備矣。行止有異。時之所爲。聖人不以行止異其道。損時自

損則克己復禮。益時自益。則進德修業。道无一也。學者不可有所泥耳。

宗主附注

益卦與恆。因震巽上下易位。而人道大殊。恆以君子立不易方。是有守而不移之志。益以君子見善則遷。有過則改。是有勇往求進之心。而何以殊。則以恆爲陰外陽內。坤包乾。中剛而外柔。剛則有守。柔則易失。故立不易方。明其重守。而不輕動也。益則以陽外陰內。乾涵坤。中柔外剛。柔則隨人。剛則喜進。故遷善改過。明其求益。而毋希安也。人之所行。守則宜體剛以除欲。行則宜用柔以趨善。

益之中柔。可見其志求進。而行求達。故名益。言于德于業。无不進益也。恆則反求諸己。不願乎其外。故以守爲本能。貞固自持。毋貪于物。隨遇自足。何求何圖。此震之動在上。爲勢所制。剛不能逕行。故循坤安貞之吉。而益震動于下。巽順于上。剛得其濟。志乃克達。坤既以順承爲用。故乾能始終奮發。以成其進益之功。此益之遷善改過。亦猶損之懲忿窒欲。皆以砥行立德爲其志。而益則更求進耳。損之所爲消極。第求无過而已。益之所爲積極。必求有功。方稱其心。以益有滿足之義。如未滿足。皆戾于益之志。故進退行藏。皆志于道。而達于所期。遷善改過。亦君子之初志。若言其成。則必

止于至善。致于中和。方爲滿足。過勿憚改。則情性自孚于中和。善務思遷。則行爲必底于至善。此益之用。風雷之力。人道之所仿者。苟合恆、損二卦參之。則知其深微之旨矣。

初九利用爲大作。元吉。无咎。

宣聖講義

此益初九爻辭也。初九震之初爻。亦其主爻。而益卦大用。亦在此爻。以益卦本損上益下之道。損上之四。益下之初。卽此爻也。原爲坤卦。因損四以益初。遂成震。是初九不獨本震之用。且承乾之道。而爲益之主也。陽在初。爲潛龍勿用。今以巽震之合。爲損益之紐。而恰當受

益之位則非乾潛龍之象。勿用之時故爻辭亦與乾異。更以上之乾。因四之易而爲巽。初四相應。一剛一柔。反賓爲主。一內一外。因時見功。亦非震之初九可比。震雖同而爻不類。震以動爲用。故初九震來虩虩。今益初上應四。與巽相濟。故辭與震殊。本陽剛在下之勢。有飛騰奮起之情。爲全卦大用所存。全卦彖辭稱其利。初九亦然。彖主全體。則以利有攸往。利涉大川爲言。初主一爻。則以利用爲大作。元吉无咎爲占。此其略別也。利于行者。彖辭之義。利于用者。初爻之稱。用猶行也。而微別。用賅行止。而初在下。志雖在行。而迹未彰。故曰用。曰作用。作皆動也。亦本震之道。無論行止。既有作爲。必有所動。此用也。

而仍不外于行。不過其始耳。利字可作一句讀。亦可聯下各字讀。以初九之利。可用爲大作也。大作者。猶大舉動。非細事也。大與小對。爻稱小者多。限細事。而稱大者。必多爲陽剛得勢之時。泰否二卦已著其利。泰以陽在下。故稱小往大來。否以陰在下。則稱大往小來。明大屬於陽盛之際。初九一陽突起。其勢方張。故稱爲大作。利用猶曰宜也。宜爲大舉。可見其得時。雖位在下。而其志甚奢。其力甚厚。雖其行未著。而其利已明。故曰利用爲大作。爲作一也。而有所異。爲者主。而作者賓。又爲指其所爲。作則指其所成。大作大爲。兼行與成。故大作亦可謂之大功。或大事大業。以初九所藉者甚雄厚。則所圖者必偉。

大而所成者必恢宏。斯稱大作。且占元吉也。元吉大吉亦因陽剛之德振奮之功始克孚焉。陽志飛騰。剛性强健。乾之道也。而難用。爲陽盛易孤。剛過易折。故乾卦九三爻必終日乾乾。夕惕若厲。方无咎。明志之不可逞也。力之不可陵也。動而奮者必有節。飛而躍者防其顛。故爻辭既占元吉。又曰无咎。太過則有咎。果明初九在下。潛龍之位。勿用之時。志大而求近功。行奮而戒于躁進。則自孚元吉之利。免咎之占矣。由此可見大事之不易舉。大功之不輕成。雖有其時。必翕于道。雖有其位。必明于德。此初九之益。固有盈滿之功。而毋存盈滿之志。固多進益之遇。而勿亟進益之貪。所謂順以動。方爲益之正用。

若動而忽于順。則吉與咎相隨。利與害各半。此不可不謹也。
象曰。元吉无咎。下不厚事也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以初九爻辭既占元吉。又稱无咎。人或疑。特釋其故。言初九在下。原非大作之地。而爻辭利用爲大作。實關乎時。因益之損上益下。恰當其時。則位雖不高。而時却可用。故稱大作元吉。但時用固利。而位仍有關。位猶潛龍勿用之位。而欲充其利。爲大作之時。是元吉之占。猶有咎在。必善用乃免。故曰下不厚事。言在下位。不可大事。如人在下。不得貪功。僥倖大舉。雖得其時。須防其害。此

无咎二字。明時用之大。足可免咎。而占元吉。而地位之卑。仍宜乾惕。以成時之利。而免位之累。故不厚事。猶不宜多事。厚者盈也。滿也。不厚事。不可過求盈滿于所事耳。又以初九本係上之所益。在下承受之餘。何能妄干大用。時已與之。竟能大作矣。則不免有招致禍尤之虞。惟能慎于其位。順成其動。自无咎害。否則不免于咎矣。由爻象言。一陽初動。上間三陰。陽固得時。陰方爲障。此則位下所使。果知位下。勿當則飭倖取之心。果明時之正宜。則先戒慎之行。則自孚于利用。大作元吉之占。而告无咎。此聖人示教微旨。謹以无咎二字見之。而釋文則以位之在下。明爻辭无咎。繼元吉之意而已。蓋全卦均以滿

盈爲戒。以時正益滿盈。惟位則難相稱。而初九之例尤明。初九之利。正以損上而來。而在下受之。寧爲義之所宜。否則當曰省者也。厚事亦與大作同意。然含有培植豐盈之義。下之力薄。故不厚事。如寒微者。雖驟富。亦不可以與王侯爭勝。厚與薄對。物力猶薄。寧希大功大業哉。然初九有其時。得上。固非其他下位比。不過君子知盈滿招禍。貪求懼憂。特以无咎儆之。雖曰无咎。實已有咎。惟在見善則遷。有過則改者。始能免焉。

六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。

宜聖講義

此益六二爻辭也。益六二與損六五爻辭大同。以六二在內正位。益卦損上益下所損者上之四爻。所益者下之初爻。而合全卦言。則在上三爻皆爲損。在下三爻皆爲益。故僅曰損上益下。如損之損下益上。亦概上下言。不獨指所損之第三爻與所益之上爻也。其受益者。則以正位當之。不以所損益之爻爲言。如損之受益者。上九而實屬六三爻。故益之受益。亦非初九而屬六二也。六五六二皆在正位。爲全卦之主。故也。益之六二與損之六五。其受益同。故爻辭亦大同。惟損六五以在上。而所益實自上九之祐。故爻辭稱元吉。以在外也。益六二則在下。其所受益乃自初九之培育。故稱永貞吉。以在內也。卦

例內貞外悔。本坤之德。故以貞稱。永貞者六二之用坤。以六二爲主位。女貞爲至德。合坤卦辭參之自明。十朋之龜。二句之義。已見損卦。而王用享于帝吉句。則以六二與上九五應。九五帝位。六二與之協諧。亦猶王之對帝也。享者亦受益之意。功德報酬之宴會曰享。與損卦之二當用享同義。損以省略爲先。故享不求豐。益則以六二當受益之位。得九五之施。則其享必豐。其禮必備。彖辭已有天施地生。其益无方之語。所謂天施指九五乾本位也。所謂地生。卽指六二坤本德也。九五施之。六二承之。功用既昭。享禮斯具。此六二爻以王用享于帝而占吉也。禮之所宜。德之所昭。功之所著。道之所成。則享于吉。

況六二居正位而能順承體生成而克永貞有其位宜其時下得初九之培成上受九五之施恩動以順中而正剛柔相濟內外相應利見于行大亨以貞享亨一也。乾稱嘉會合禮爲亨之用享乃嘉禮之大者故字同亨明其孚四德之亨也。外孚于亨內守其貞貞者止也。因正爲貞是卽大亨以正者也。故占吉至再宜矣。而益六二損六五皆有弗克違句則以損益皆天道孚于時用弗得有違故益雖豐不得謂之貪則不得辭明所益之非幸得也。然損六五君位故稱元吉。本乾之德體仁長人之道也。而益六二則在內也。猶有九五爲所尊。雖右匹敵而難擅專。本坤之象。臣妻之道。故稱王而非帝。猶侯國之

主而已。旣屬臣位自先貞節。非九五之稱元。故以永貞爲吉。此六二六五之有異辭也。但元吉不必爲五。如初九亦占元吉。則以初九受益本爻爲上所予。且爲乾爻。故亦如損六五同稱六五以上九所祐。初九以上卦所予。其象頗同。占亦相類。他卦此例尙多。如元吉在上大有慶也。亦可證元吉之義矣。

象曰。或益之自外來也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六二之益。乃自外卦所損而來。而外字包有本爻以外之意。不限指上卦也。或字亦如損卦言。所益不限于何人。

何地何時。而其益之物。亦不必限所自來也。不過損六五所益由其下之所損。而六五受之。則自上之所祐。今益六二。固由上之所損。亦自初九培育而來。所益應爲初九。徒以正位在六二。故受益亦六二。而外字則可概初九言。是所謂自外來。實卽自本爻以外來也。乃如人之得外財。爲分外所獲。非本位所固有者。明六二。乃在正位。始受其益。全卦所益。在下三爻。而主位在初。是六二不得固有之也。惟以正位得初之培育。受五之恩施。三不克與爭。乃獨受之。是其所益。豈非意外所獲哉。而不稱爲意外者。則以位正而分定。故雖外來。而弗克違明。其乃非幸致也。然旣屬外來。而非固有。則亟宜戒懼。自慎。見

得思義。本乎安貞之德。體于順承之道。方足以安享之。此爻辭以永貞爲吉也。貞以待亨。義以和利。乃君子自修之道。所謂見善則遷。有過則改者。亦卽指六二之受益。宜以永貞守之也。故爻辭或益之。或字未定之詞。明善承受者。方爲益。不善則益反損。損益兩卦皆然。皆用或字。實寓微旨。而釋文自外來句。尤言其原非固有。必加察焉。得非易享。必先永貞。永字亦以長保久享爲志。能永貞則永益也。觀于或字。則知益之難定。觀于永字。則知享之難久。惟能見善則遷。有過則改之。君子方能實受其益。永享其利耳。此自外來也。一語含義最精。非徒明所益爲外來財物而已。外與內對。亦與己對。一己之外。亦

外來也。苟明此理，則明釋文之趣矣。

宗主附注

益初九一爻爲全卦主爻。亦震卦主用所在。震以一陽起于地下。而上升可至無限。故初爻所繫至大。益則以上巽之四本爲剛爻。而損以益初之柔。遂使初九更重于他爻。爲其爲受益之位也。然受益者固在初。却以在下潛龍勿用之時。雖有受益之名。而无受益之實。必待進至六二。以內卦正位。體坤爻主用。始克承受上之所益。此初九雖有利用大作之辭。元吉无咎之語。卻未明言受益之事。迨六二爻始有十朋之龜。永貞享帝之吉。方著其受益之功。

則二爻一陰一陽。一體一用。相與成其道也。如損上九本受益之位。而以高而无位。不得實受下之所益。乃移之六五。以上卦正位。始受十朋之龜。元吉之祐。亦與上九爲一剛一柔。一體一用。互成其益。此易卦大例。必以二五正位爲主也。由爻言之。視其時而後論其位。原無常規。由卦言之。則內屬二爻。外屬五爻。爲全體主宰。不得移易。故損之六五。益之六二。皆爲受益之主。而損之上九。益之初九。雖當受益之樞。卻非受益之位。在上者歸于五。在下者歸于二。此天與人歸之位。他爻不得與爭。猶國之有君。家之有長。雖有賢者。不得僭之。所謂分也。分定則尊。分失則亂。故天澤履以正。

分爲重也。分之所在。權亦付之。位之所在。德亦歸之。損益之道。關乎時用。故以三上或四初之互易。見其大用。而分位仍必以二五爲尊。尊其位。即重其德。尊其分。即崇其權。此萬古不易者也。故損之上九。徒祐成六五之功。益之初九。徒培成六二之用。釋文厚事厚字。即含有培育之義。言不能自厚。則可培育其所尊耳。故元吉之下。繼以无咎。明其得中有失。大作之利。不言其益。明其有時无權。此皆辭中微旨。非初九之不受益也。

六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

宣聖講義

此益六三爻辭也。六三中爻之一。與六四相協。原以四爻爲剛。因損而益初。亦爲柔。以同屬中爻。主人道。其辭亦相類。就全卦言。六三爲震卦之終。六四爲巽卦之始。三與上應。四與初應。皆剛柔克濟。內外相匹之象。全卦損上益下。凡屬下卦。皆有受益之時。故爻辭首稱益之。但下卦受益之爻。本爲初九。而以正位。則推于六二。若六三。即不得與初九爭時。又不得與六二爭位。徒以聯繫于下。亦有所益。不得如六二所受之厚。不能指其名物。則以益之二字。僅示其有所益而已。用凶事者。以三多凶。易卦常例。三五同功。異位。五爲剛而得止。其用爲吉。三與之反。故用凶事。凶與吉對。非爻之凶。乃所用之事凶也。

凶卽不吉。事之不吉曰凶。事如喪傷災害之類。以六三與六四重柔失中而震動至極。剛極則易折。況地際重柔。有折傷之虞。故占用凶事。合上益之言。則與損卦六四損其疾。正相對。疾而曰損。是損中之益。凶事而曰益。是益中之損。爻辭特以卦用原兼損益。而損亦有益。益亦有損。六三益之用凶事。卽益之損。而占无咎。則又損之益。六三原介于受益之地。故雖凶事而能无咎。以非六三所應得之咎也。六三柔履剛位。志于升騰。則爲陰阻。易于挫辱。故原有咎。而以受上之益乃免。六三與上九相得。剛柔上下无不諧合。故曰有孚。上與九五同功。六二在內外有二陽之翼。內得一陰之扶。遂近中和之象。故曰

有孚。中行。中行不獨在中爻也。以六二九五內外中正。彖辭所謂往則有功者也。利之所見卽在此中正有慶。六三原失之柔。乃以上孚二剛。故曰有孚。中行。孚猶和也。中孚之象。四陽內涵二陰。六三下有初九。上有九五。上九中連二陰。亦類中孚。亦以巽在外也。巽順而兌悅之。爲中孚。今巽震之合。固與兌巽異。而六三震用已極。反剛爲柔。亦與兌似。此有孚。中行之語。實由中孚得來。告公用圭。義最難解。以三與五爲類。而與二爲朋。五爲正位。當君之尊。故稱帝。二爲內止。而與三匹。故稱王。六三則非其匹。故稱公。以對王言曰告。告者下之告上。輔之告主。三在下故也。而六四亦有之。皆以二五爲尊。三對五四對

二位之所在尊之所歸。公猶帝王而較卑。亦侯國之君。諸邑之主。不
必限于王與帝。凡所尊而所匹者。則亦告之。以其爲公事也。用圭明
其所執本乎禮也。禮之用贄。必因乎宴會朝覲。非平日之相見也。六
三爲介于上下之爻。有事于尊上之禮。不得自簡略也。凡益之用。皆
與損殊。損重簡省。以孚于時。益重威儀。以備于禮。此大旨也。推而言
之。禮之所宜。則務尊之。告公用圭。特舉一以概其餘。禮有吉凶。六三
六四。人道之準繩。尤貴行禮。故爻辭兼及之。非僅限于此也。
象曰。益用凶事。固有之也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六三介于上下之爻爲損益相鄰之地。進于
六四。卽全卦所損之爻。而下卦又係受益之卦。雖三不能與二爭。而
爻却亦當有益之際。且以震志升揚。而外阻于巽。欲進又退。陰爻王
降故也。益與損兼升與降連。進退之際。吉凶併見。此益而用凶事。爲
三爻所固有也。然爻雖如此。却以全卦益下爲志。終因益而免于咎。
且以三五同功。二上相應。剛柔相濟。以禮爲先。既有孚于中行。而得
備于禮節。自戒于滿之招損。則見善速遷。旣明于謙之受益。則有過
速改。此人道用凶而无咎。行禮而有功也。告公雖指上有所尊。亦含
有因功受爵之意。雖未如六二十朋之益。亦可見夙夜在公之情。蓋

非奉公。不得貿然上告。未受爵。不得僭而用圭。此以見六三之所益。實有承于上也。上之所錫。必因于功。中行之孚。必因于禮。禮以敬為主。以和爲貴。六三在下而柔。可見其能敬。介于中而協于上。可見其能和。和則對外无愆。敬則持已无失。卽遷善改過之君子。故雖用凶事而仍无咎。雖在下而仍有功。此爻辭首稱其益也。益豐盈之象。六三以柔則善于受持。故能受益。此亦易教明人道之微旨也。

宣聖講義

此益六四爻辭也。一卦六爻有其位。按卦之主爻言。如六一九五爲

坤乾主位是也。而六子各有其主位。如初九震之主位。初六巽之主位。九二坎之主位。六二離之主位。九三艮之主位。六三兌之主位。合重卦言。則四與初同。五與二同。上與三同。故六四與初六皆巽主爻。以重巽之象。惟初與四爲陰。餘皆陽也。三與上亦然。九三與上九皆艮主之。六三與上六皆兌主之。不問其在何卦中也。如益六三卽兌之位。雖在震卦。而以爻位言。則屬兌。故爻辭告公用圭。與天澤履之義相通。乾兌合爲履。惟二爻爲柔。卽兌之主爻也。故取象亦以六三爲重。所謂柔履剛履。虎尾者。皆指此爻。而人道喻之于禮。以禮足制一切強暴。使之悅服也。益之六三亦本此旨。以禮爲重。禮以爲用。則

雖凶无咎。雖得无過。此六三之益。爻辭稱其有孚。而必本于禮。以定其分明其位。六三在下。而與上九應。上九乃艮之主爻。外艮內兌。爲山澤損之象。卽益之所綜也。而六三乃法其用。以損爲先。損以受益。則益爲利。雖有上之施。而必先盡己之禮。告公用圭。皆禮之節文。官事之儀注也。惟其爻有凶。而不免于咎。故必以禮儀自持。有尊則有守。有敬則有持。此六三特以是免于咎。而孚于中行也。六四亦然。六四巽之主位。又當巽卦之始。巽順之道。尤以自卑尊人爲志。行禮守分。以孚于中行之道。方克竟爻之用。且六四與六三同爲人爻。而六三以柔履剛位。爲協于未濟。而六四則爻位皆柔。有孚于既濟。雖未

得如既濟。有九三爲配。而其本位不失。是已得中行之道。不似六三僅有孚耳。六三以失位。不得逕稱中行。以其上應上九。而比于九五。故有孚有所孚而已。非真能中行也。然六四之中行。亦本于得內卦六二之助。二四同功。二多譽。四多懼。以四非正位。且介于內外之爻。其行多反側不安。如乾九四。或躍在淵。由半途而傾墜。卽可證其多懼之由。今益六四。本柔順之德。依陰降之例。其行較宜。故爻辭无不吉。且有利。則以能孚既濟之用。而克協于坤之安貞也。六二坤位。而至六四。合成坤卦。是益中之坤。始于六二。終于六四。三爻皆應秉坤之德也。全卦中互山地剝。艮在坤上。九五互艮之主爻。故六四亦受

其所牽而合全卦言六四乃益益下所損之爻由乾損而成巽也下與初九既相易以德又相應以情一剛一柔志同道合凡益之用均自四始故六四一爻乃益道之所著所有在上二爻均視其所行而贊之其下各爻則均受其所施而發揚之巽順而震動之動于初順成于四六四之用皆順成損上益下之大而達動以順之行也故爻辭中行告公仍以禮爲本從字明上之皆從其所行即九五上九二陽皆順其志以益于下故以從字明其无不從順也利用爲依遷國與初九利用爲大作皆明益之行利用爲者甚廣而六四之用則利用爲憑依也依亦有重于禮節之義以所憑依必本夫禮中行之謂

也因其所依在益其下則凡下有益者皆可依從而遷國則其最大者也國尚可遷則何者不可遷就哉此六四之志以順從爲先利用爲本利矣而所益及于下則雖遷國亦可依也可見六四之用重在克己以從衆虛己以下人亦猶見喜則遷之義凡下所謂益全體所謂利皆善也則當遷以從之此六四之志亦益之志也
象曰告公從以益志也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也六三六四皆屬中爻介于上下之際明于順動之機而以上近九五下接六二兩爻正位孚于中止之義三四在中

孚于中和之行。故二爻皆曰中行而告公則以非正位。必有所承。上承九五則順其自損之志。下接六二則達其受益之功。此六三六四皆以告公稱明兩爻不得自專。而所行必因公事。有功得賞有德得民皆益也。六四以巽順之志。尤爲上所重。故告而皆從。從猶順也。順人者人亦順之。譬諸敬人者人敬之。利人者人利之。此益也。言无不益也。益以益下爲志。而所損即在四爻。曰損以益人。猶自卑以尊人。德既孚。而用不匱。行既協。而情不離。此六四之志。卽益之志。爲六四欲以一己成全卦之用。而自損以益其初。初與四對。猶朋友夫妻之屬情。既自諧。誼亦至厚。利人者人亦利之。益人者人亦益之。故六四

告公而從。乃益之志。亦其所志。所志雖損己以益人。而其成反因以成己之益。是以不言損。但言益。卽益志之謂也。上下皆從。巨細同順。則无往不利。卽无往非益。益固在下。而行成于己。利固在民。而德昭于上。此聖王治民之道。不外順從民衆所欲。而務興其利。推擴人情所思。而胥著其功。此所謂益志在能大公无私。執禮不失耳。故告公而從禮也。亦公也。所謂德之普及者。皆稱其惠。利之實收者。皆有其功。則內外均一。上下諧和。而皆本六四自損之用。致之。故六四一爻。全卦之所仰。所謂利以和義者也。惟无不利。故謂之利。利之所在。則雖遷國亦可依也。因民之利而利之。則雖自損。猶益之也。讀者宜就

損益兩卦合參之損以益上是私也。損以益下則爲公。私則非利。公則爲益。而莫不本于禮焉。禮以約情。則利孚于道。行以率禮。則志遵乎義。爻辭雖略。爲旨甚精。

宗主附注

益卦爻辭中行之義。在泰卦九二爻亦有之。泰九二爻。包荒用馮。河得尚于中行。亦以下二爻與上五爻相匹。而互失其正。則二爲陽。五爲陰。故爻辭以得尚二字。明其志在中行也。然泰卦九三六四。恰孚既濟。上下相協。剛柔相調。以成均平之用。益則六三六四。中爻皆陰。而與中孚相似。中孚上巽下兌。兩陰在四陽之中。故其

相得爲和。相濟爲正。非如既濟與泰之平均匹配也。陽在外者以行爲宜。中孚四陽居表。內涵兩陰。陰以少爲貴。故曰中孚。言其中爻克與外孚也。惟能與外孚。則能守其中道。此中行之所仿也。中行之義見于孟子。孔子不得中行而與之。乃退而取狂狷之士。然在他章。則中行易爲中道。是中行卽中道。道猶行也。中道之義則見中庸。所謂從容中道是也。中道卽不偏不過之道。亦與易中孚之旨合。中孚之反卽大過。故不過爲中孚。過與不及皆乖中孚。卽非中道。泰之尚中行。已志在中道。爲其不偏不頗。至均至平。所謂太平者也。太平必由中行來。益之中行。亦同于泰。以損益之前身。

原泰否也。由否變益。正係反于泰之志。亦即以不中求中。乘于中道者。求復于中道耳。故三四爻辭。皆揭中行爲用。明示益之志在中行。而即求合于中孚。以免其大過之意。故以巽爲主。巽順于正。則无行不中。陽和于陰。則无用非道。此六三六四中行之義。實與泰九二相應。後人多未能溯其所出。隨文敷義。實未盡聖人立辭之旨也。

宗主疏述

益三四爻。均有中行告公之語。此以兩爻均屬中爻。而爲上下卦之中間。由上則對五爻爲尊。由下則對二爻爲重。三四爻不得自

專。而以中行爲本。告公以爲秉承。盡禮致敬。以孚于損上益下之道。因損上益下。乃聖明君主之政。非自私自肥者也。若其臣民。不體其上之意。而忘其敬禮。不守其本身之分。而失其忠誠。是上道而下悖。主仁而民貪也。將何以成益之用。孚興利之行哉。故三四兩爻。必以中行爲重。告公爲先。而著其忠誠。致其敬禮。以孚受益之義。而成有利之圖。然三爻在下。本受益之地。則告公之禮。惟用圭以明其分。孔子執圭。鞠躬如也。如不容。可見用圭之時。儀節鄭重。非平時會同之禮也。而六四則以其上。主自損之地。宜謙抑之時。既本中行。以盡其職。復以告公。有進于君。是告公而從。利用爲

依。而至遷國。乃本其忠義之志。抒其謀猷之良。以利及于國家。而功見于上下。此六四之用。以在下而能益其君。對下而能益其民。已則盡禮以持其身。主則得輔以利其國。利用依于遷國。乃所益之至大者也。非僅一恩一惠之所爲。小忠小信之所得。故遷國不必限于何時。惟以安邦爲主旨。從依不必限于何事。惟以益衆爲要圖。此六四之行。必本戒慎之思。周詳之策。而後達其功利。成其志詣。故釋文曰。以益志也。言成益卦之志。而自益其所志耳。

益卦九五。乾之主位。下與六二應。內外孚于中正。此全卦之用。有非損卦所及。損則互失其位。而剛柔相錯。惟中互損爲復。益爲剝。

此益不及損。復與剝。一爲陽息。一爲陽消。復爲十一月。剝爲九月。皆由坤出入。損益中包坤。故互復與剝。坤在中。爲安貞有守之象。乾在外。則剛健求進之象。故損益皆利有攸往。而損之利有限。益則无量。損之利乃遠害。益之利則興利。傳已明辨之矣。損上益下者。利自下始。故初占之吉。而九五亦應之。陽自下升故也。損則利歸于上。故惟六五占元吉。而釋文且曰。自上祐也。爲陽欲進。而位已極。故其利有限。益則以初九一陽。起于地下。行于坤中。而上與五上合。其道既遠。其利亦大。所謂利者。生成之功。坤之厚載。承乾之高明。天地交和。剛柔協從。此益之大用。以巽在上。有如中孚。巽

與兌合爲中孚。爲陽外陰中。與大過易其上下。大過爲過。中孚得中。既由陽之得勢與否爲判。損益皆陽外陰內。而損以下卦多陽。其進也驟。其行也近。故不如益。益之六三。爲兌位。而孚于未濟。故有凶。至六四爲巽位。而孚于既濟。故有利。中爻三四。總依此爲辨。凡九三六四皆孚既濟。六三九四則未濟也。如二五之分離坎然。六二六五皆離。九二九五皆坎。此乃卦之分位。兼重卦言。且凡六十四卦主位言也。六十四卦。各有主爻。視其陰陽。辨其上下。不必及全卦也。但觀其爻。即知所屬之卦。而必有所關聯。如益之六三。則關乎兌。與損正同。而損之六五。則關乎離。此但就一爻論也。尙

有合前後爻以爲定者。如震之初九。乾也。而六二則坤與離位。六三則兌與未濟。是一卦可通數卦。而有其用也。凡卦爻辭。含某卦名者。必關聯某卦之用。爲某爻位。或中互。或變易。有其爻象也。此讀者必自象推之。象因于卦。辭因于象。知其象。自明其辭。是易經有異于他書者。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

宣聖講義

此益九五爻辭也。九五上卦正位。爲全卦主爻。而下應六二。一剛一柔。其德相協。故有孚。言益卦損上益下。受益者以初九之培育。而六

一爲之主。而受損者。以六四之秉承。而九五居其尊。此全卦之用。備于此兩爻。九五行其自損之道。六二承其受益之行。故六二辭有益之干朋之龜。永貞之吉。而王用享于帝。明其爲下之所尊。對九五居于匹敵之位。爲益下之著其用也。九五則以上卦之尊。爲損上之主。宰損在六四。而命自九五發。益在六二。而心自九五孚。有孚者。與六一孚也。而其惠心。亦自六一見焉。惠對施言。在上爲施。在下爲惠。九五施于上。六二受其惠于下。此惠心之孚。由九五所出。心者志之所由生。人心在身中。卦心在九五。心與離坎應。九五固乾爻。亦坎位。下應六一。爲離與坤之主爻。合成天施地受之象。兼爲心下交賢之形。

故曰惠心。言所施之惠。自九五出。如人之志。自心發也。心之相印。行亦自孚。惠之所施利。亦隨著。此有孚之義。由損上益下之道。九五六一孚其用也。九五爲一卦之尊。有惠心之孚。則施之成利用之成道。无不如志。自勿庸問。問字因三四爻告字來。三四以下對上爲告。九五以上對下爲問。下既入告。上何須再問。心既有主。行更何疑。惠既下施利。亦不必再問。此爻辭有勿問之語。而其用既孚于下。有利于衆。具獲于心。有昭于惠。自占元吉。且與初九相應。初九以受益占元吉。乃乘時致利之功。九五以施惠占元吉。乃明德及民之果。元吉二字。與損六五同。而異其道。損以自益爲志。益則以自損爲心。故元吉

同。而其道不同。有孚惠我德句。則申明九五之善與下孚。既因益下。孚于六二。又因中行。孚于三四。故重用有孚。言陽之孚。必為陰上之。孚。必為下。六二與九五孚。以其位也。六三六四與九五孚。以其德也。故曰惠我德。以九五之施惠無限。而下位之受益無疆。皆由在上者。一心所發耳。既有惠心。自明其德。既惠及下。自及于我。我字概全卦。言凡本爻本位皆我也。九五既心存惠民。則民胥被其德。民懷其德。則必誠服其上。是保民而王之主利人者。即以利己。益下者。即以益上。故以我字。明言苟无所私。反成其私。是損反為益。而九五之用。即全卦之用也。

象曰有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。有孚之義。已如前講。尚包有合于中孚之義。凡易辭字字。均有關中孚。字字之義。已見各卦。即含有和字之意。與鳥之孵卵相通。陰與陽和曰和。雌與雄和曰孵。孵卵成雛。必因二氣之化。故凡易經字字。皆指陰陽和協。而中孚為其大則。中孚之和。即四陽兩陰相得。而不悖。共成生化之用。若同體之大過。則不和矣。此處有孚。亦指陰陽匹配。而中爻三四。恰與中孚同。皆為柔。五則為剛。故熊子而不戾。和而不爭。九五之孚。雖異于中孚下卦。以震易兌。而其

內外正位不失。故能有孚。上下情志不乖。故重稱有孚。惠心之義。由于九五主宰。全體如人之心。心爲君主。君主既從。百體同順。故九五之惠。不必再問于人。仁政之施。未有不誠服者。德惠之布。更无猜疑之虞。故曰勿問之矣。言不必問。但本此惠心行去可也。惠我德。由于九五施惠至廣。其德亦昭。上既行仁。下皆化于德政。是九五之賜。全體皆受其惠。所謂益卦之志。皆由此成功。故曰大得志。志字與六四以益志。志字同。指益卦之所志。益以損上益下爲志。至九五而大告成功。亦以位正而德昭。行至而道大過。此則又失中矣。自六二始至九五終。全益之所爲。皆此志也。合震巽之用。動以順之道。而致其利。

耳。三四无位。則所益必以告公。九五有心。則所施不待問。下元吉之卜。惠德之孚。皆以益卦之志。見之。此大得志。不獨九五爻已也。凡益卦之志。皆由九五達于大成。可見九五之用。爲益之至極。而九五之德。亦爲下所心悅誠服。故重言有孚。以見其所孚者衆矣。

宗主附注

益卦九五爻兩稱有孚。乃因五爻爲剛。爻剛位所孚者必爲柔。一則與六二孚。係內外正位。一則與六三孚。係中爻陽位。三五同功。二四亦然。故兩稱有孚。以在上位益下爲志。則六二六三。皆受益之位。而爲承順九五之志之爻。初九則以己爲陽爻。不復與五協。

其宜受益者。屬之二三兩爻。此兩有孚。如鳥之孵卵。皆由雌雄之和合。雌雄合而後雛生。陰陽孚而後利見。益以利爲用。故在于孚。九五之孚。卽六二六三之利。而六二更爲之主。故所益與損六五同。而元吉之占。亦與損六五應。且與初九相合成之初九之元吉。其數之始。九五之元吉。則行之成。故所利非止一爻。而得益實賅全體。然九五以惠心自發。故勿問其他爲仁德之施。無不應也。惠字兩見。亦指全體。既惠其下。且惠于己。故曰惠我德利。則歸人。德則歸我有。德卽有位。有位卽有國。此在上之利。不在十朋之龜。而在明明德于天下。明德旣明。萬民咸服。九五之所志也。故釋文稱

爲大得志。言无不得志。上下皆利。內外同益。九五一爻。已見全卦之用矣。

上九莫益之。或擊之。立心勿恆凶。

官聖講義

此益上九爻辭也。上九全卦之終。爲巽卦上爻。而當極則必變之地。故與全卦各爻之用相異。全卦皆以益爲志。以利成用。上九則反是。故曰莫益之。言各爻皆永益。而在上者以益下爲志。上九則否。莫猶毋也。不求益其下也。益之反爲損。利之反爲害。旣不爲利益。則損害必至此。陰陽相消長。生殺相起伏之數。有不免也。故不益則爲擊。益

以利爲先擊則害生焉。益者進益使之上進擊則打擊使之損傷。是上九不爲進而反退。不爲益而反損。皆極變之道。與各爻殊也。然莫益之爲惠心之窮。而或擊之。則恩仇之反。德惠爲恩。德惠旣斷。仇怨斯至此。不益則相擊也。以其非限于所敵。故曰或與或益之。十朋之龜。或字一義。不必限于何人何地也。果初爲益而終則損。初予以利而終則加害。則雖初爲恩。其終必爲仇。爲情之所偏。行之所激也。益之大用。皆以施恩爲志。成德爲期。而上九則反。惠心不萌。德政不明。自悔其行。遂絕于恩。所益旣止。相擊乃深。感懷之思。攻訐乃興。仁愛之施。怨仇乃新。旣本于情。其動失中。旣乘其初。鮮有其終。此上九之

以擊代益。而爲行之不終也。行之不終。乃心之勿恆。持之不久。操守失貞。戾夫恆道。乃占其凶。爲上九之易變。遂勿恆而不克。永終以上九之當極地。乃易偏而失乎中。高而无位。則如乾之元龍。進而无地。則爲全卦之窮。惟窮則變。惟變則通。此上九之用。爲益之不克終。因變而反其道。遂求恆德之同。益恆原爲同體。而其用却非類。以益柔在中。而恆則在外。故益以進爲利。而恆以久爲誨。久則以不變爲先。進則以前行爲貴。故恆志在于守。而益則利于攸往。恆以不失其德。益則日新其道。惟至上九極位。反變而與恆同調。此爻辭以立心勿恆。遂占凶。而戒人知進知極。而貴有守。止之所宜。方利于行。益以益

下爲志而終則反其恩。以爻位之所關。其道失乎中庸。不中則戾于和不恆。則罹于凶也。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。上九居極地。遠于中道。故曰偏辭。偏以爻位之失中。則乘九五惠心之用。九五孚于中行。則上九爲偏。六三六四皆有中行之語。九五兩見有孚之辭。可見益之爲道。中道也。以損上益下爲志。故爲中道。上九與之反。變爲莫益。遂失中道。此偏辭之義也。而或擊之者。以上九之偏。招致外來之攻擊。故曰自外來。與下卦六

一釋文辭自外來。大同小異。以卦分內外。爻亦有內外。六二之外。多指上卦而上九之外。則就爻言。凡上爻以外也。如由全卦言。應爲自下或自內來。因擊與益相因而生。以上九之莫益。招致其下之攻擊。恩之不逮。乃反爲仇。施之不至。乃反爲怨。此聖人重警在上位者。爲德不卒。反生怨尤。爲施未周。反招攻擊。此益之有終。爲行之必以恆。苟立心勿恆。遂有外來之擊。而反全卦之利爲害。吉爲凶矣。故自外來。乃言其有必至。如影響。雖不求之。亦且來。如六二之益也。六二之外來。而有弗違之辭。可見其不求自至。上九之擊。亦外來。雖益擊之。利害大殊。而外來之情。則一。此在上位者。立心貴恆。施恩貴偏。爲

益實有始終也

宗主附注

益全卦與損相關。不獨兩卦中互有損益。即由外互變易。亦互含損益之象。故損與益。乃時用。非果有異也。卦爻三陰三陽。為乾坤交合之卦。如咸恆。如既未濟是也。而泰否為之主。故凡三陰三陽之卦。皆由泰否變。損益尤明。泰變成損。否變成益。僅爻之移易。而上下卦皆變。故名損益。為乾之加減也。一陽爻易其上下而已。由損益而夬姤。三陰三陽變為五陽一陰。正如泰否之改變。同人大有。乾與離合。皆五陽一陰。此易卦變化之序。有其例也。三陰三陽。

本平均之卦。變而五陽一陰。極懸殊之卦。果釋其象。則知其為天地生化之數所使。已平均者。變為至公平。而不平均者。終變于至平均。此乾坤之後。繼以坎離。而咸恆損益之後。終以既未濟。是皆陰陽消息之序。有必至者也。夬姤一陰合五陽。其反對者復剝。則一陽合五陰。是夬與復。為陽之始終。姤與剝。為陰之首末。皆自下而上也。復之一陽升而至剝。為行之極。姤之一陰上而至夬。亦數之窮。極則變窮。則通。故復由剝來。而環于坤。姤由夬來。而育于乾。此時序剝為九月。坤為十月。復為十一月。司秋冬之令。明陽氣之消。則有息也。夬為三月。乾為四月。姤為五月。司春夏之令。明陰

數之終。則有始也。以八宮序言。皆屬乾坤之宮。而一世與五世對。天風姤。乾之一世。澤天夬。坤之五世。地雷復。坤之一世。而山地剝。乾之五世。此周易之序。與八宮有異也。先天後天之別耳。故先天應以天風姤對地雷復。澤天夬對山地剝。以震巽艮兌位相對也。而周易則以後天生化為序。以陰陽之消息。關於乾坤之出入進退者為往來。明氣數之推遷。見剛柔之代謝而已。故夬姤相繼。而恰在損益之後。可見損益必有加減。而加減必有盈虛。此平均者。必變為不平均也。

夬卦之用。乃由陽剛之逼陰。氣欲降而不得。遂成決裂之象。然兌為少女。柔也。而乾為大父。剛也。以四象言。則同為太陽。乃合二陽之卦。若易其位。則反其用。故天澤履為柔履剛。而有履虎尾。不咥人之象。故取義為禮以制野。禮本文弱之行。而能服暴狂之性。是以一柔得中。足制五陽。不越其序。陽剛雖屬。而其情至摯。故如父之愛憐弱女。而不以強暴加之也。今為夬。則與之反。一柔居巔。五陽在下。飛騰不已。柔无以自處。故終退而成乾。此三月之卦。為春末而將交夏也。兌澤雖柔順。而在純剛之外。上下正位皆陽。中爻又重剛无協。其勢至盛。其行必暴。其志至強。其至必橫。此一柔不克與爭。而有不戢自焚之勢。以益之志于進。震之一陽。日進不已。

遂必與陰決。故繼益者爲夬。決也。又快也。夬則以其剛暴。快則表其強橫。皆以卦爻之用爲本。乾之兩陽。轉助其動。雖陰以少貴。而其位過崇。其志易渙。澤中水潰。決爲橫流。陽積之時。无有與協。故在益爲益利。在夬則反爲破裂之用。所謂滿則損。盈則溢也。決亦溢出之義。如決江河。其流溢于大地。是盈之爲害。卽益之過也。益本爲利。過則害生。故君子見善則遷。有過則改。防其決耳。此易教微意。讀者當深思之。