

易經證釋

下
第
九
冊
經

易經證釋

下經第九册

經文講義

釋別
頁數
卦別

總釋象例

釋象

釋彖辭

釋象辭

釋爻辭

疏述

旅卦

巽卦

兌卦

渙卦

節卦

一

二二

四〇

五八

七九

四

二四

四一

六一

八一

五

二六

四三

六三

八三

七

二八

四七

六五

八五

九

三〇

四八

六七

八七

旅卦 艮下
離上

宣聖講義

旅上離下艮亦三陽三陰陰陽平均與豐同而為往來以震易艮而離易其上下而已離為兩陽一陰陰在陽中震艮皆兩陰一陽而震陽在下艮陽在上反之則一卦也故豐旅之異即上下異其位顛倒其卦象耳旅與豐皆以兩陽互于中爻互成大過所謂大者過也亦即陽剛之過陽剛互于中而陰包其外是本末皆弱之象惟豐有離之一陽在初旅有離之一陽在上遂與大過殊豐以陽始故名豐而稱大以其志升騰也旅以陽終故名旅而稱小以其无可進也凡陽

皆升。升至極者反降。降而不降。則同于剝。爲其將自散也。如瓜果之剝。則必自腐爛。不能長保其生存。此旅以離在艮上。亦如艮一陽在巔。不得久留。遂淪爲羈旅。故名旅。旅者寄寓也。客居曰旅。如浮萍。如游絲。无根无本。則將流逐胡底。此旅也。言陽失其本始。雖據于崇高。而无可依繫。則漂泊之憂。逃亡之懼。故旅與豐反。豐得其助。旅成其孤。豐志于大。旅趨于弱。豐若人之多財。則友好衆。勢力厚。旅若人之失所。則親近離。行影單。此傳曰豐多故也。旅寡親也。其別則在離之上下易位。離有附麗與分離二義。在下則多附麗之情。在上則多離散之志。以陽不可驕。亦不可縱。驕縱之敝。遠近離心。在上則易生驕。

縱之心。在下則恆懷戒慎之念。此離在上者。易肇離散之禍。携貳之憂。如火澤睽是也。而其往來卦風火家人。則有家庭之樂。睽則成乖異之悲。同屬離所爲。而一則以聚。一則以分。旅之與豐。亦猶是也。豐至上六。亦漸變于旅。以上反下。成離之大象。故有天際飛翔。闕戶无人之辭。所謂前之聚者已散。合者已分。而明者乃藏。大者乃弱。故豐以終。豐終而旅始。旅則離反自下上。而震倒爲艮矣。離艮之合。山火難明。蓋與賁同體。賁則艮在離上。柔來又剛。尚可自飾。旅則艮在離內。柔惟順剛。轉以生疑。其情不投。其志自異。其地失止。其行亦違。艮爲山而止于內。則无上進之心。離爲火而焚于外。則成燎原之勢。此

旅之不得多助。而若客于異鄉之孤子。莫可依存也。

旅卦艮止而離明。原有守有爲之象。而以艮一陽與離之下爻連接。重剛失中。內外正位皆柔。不得相應。柔乃順乎剛。以失其主位。正如人之失其居。遂流逐无定所。故名旅。傳曰。豐大也。窮大者必失其居。故受之以旅。可見旅之由豐變來。豐之窮。乃失其居。如富者忽貧。必至鬻其居宅。終至寄寓于外。此豐上六雖豐其屋。而闔其無人。言有大屋不克自居。遂至家于蔀屋。以羞赧不能見人。遂自藏而逃避于異地。故曰旅寡親。言自別其親友而逃亡于外。遂爲羈旅之人也。是豐上六之藏。非隱其本處。而係遁于外耳。以上有天際翔之語。猶竄

走天涯。不復惜其豐大之屋。而寄居異土。反爲蔀編茅舍之氓。則前之富者。今變爲貧民。前之豐者。今變成寒苦。既失其安居之地。不得不成流蕩之身。故繼豐以旅也。由卦言。豐上爲柔。旅下亦爲柔。幽暗不明。相隨而望于剛。初二之柔。乃順于三四之剛。六五之柔。亦因之順于上九之剛。此旅以剛在外而无家。如陽不得陰。男不得女。不相諧協也。賁則柔來文剛。得其相濟。此賁爲文明之象。而旅有焚如之災。其得失異也。然以同體故。豐之與噬嗑。旅之與賁。其用大同。豐之折獄致刑。卽噬嗑之明罰勅法。旅之明慎用刑。而不留獄。卽賁之以明庶政。毋敢折獄。爲其卦用原本于元卦也。豐噬嗑以多人多物而

易爭。故利用刑獄以平之。旅賁以寡助寡交而少訟。故不必刑獄以苦之。且賁文明以止善。自文飾不罹于法。旅亦以柔順乎剛。得守其正。克自貞固。不干于罪。故刑獄不用。勢所必至。旅猶行客。无守土之志。无貪得之情。則到處爲家。何所繫戀。此離在外。有其自知之明。而艮止于內。得其知止之道也。艮山本崇高。而離火加其上。明照之功可期。而焚燎之害亦至。故旅不可大用也。爲其如未濟。火在上。炎上而乖其地位。則无以致其生成之功。況下有兩陰暗拒于內乎。陰柔之用。必得高明勝之。生成之功。必自交合見焉。故地天交泰。水火既濟。皆剛下柔。陽從陰也。而旅悖是例。此其多離異而少協助也。歟。然

旅固自有獨善之道。以能止于內。明于外。則雖寡親。仍克自淑。此象稱貞吉。而占小亨。言小亨非大亨。則不通于一切。言貞吉。非貞利。則惟守之得宜。守正則吉也。柔以爲守。而內外正位皆柔。是秉坤安貞之吉者也。亦與豐同。故雖互大過。而仍有亨吉之占。此視夫時地之所宜。人事之所適也。賁旅皆細小之象。不足語于大用。習易者當先知之。

旅小亨。旅貞吉。

宣聖講義

此旅卦彖辭也。旅以內止外明。明而知止。是有亨德。亨于一切也。而

易經言釋
以山火背用行止殊科。故惟小亨。小字承上接下言。旅之用小而其
亨亦小。猶言旅之爲道不大。則其德用亦不大。故曰旅小亨。旅以離
在外行之志。不協于止之情。不似賁之艮止在外。故雖亨而小。而祇
宜于旅。謂其不克守也。離心離德。雖有其位。不能一朝居。雖有其衆。
不能相與保。此旅之大用。惟旅于外爲宜。故曰小亨旅。此旅字與上
旅字應而異其義。上指卦名下指卦用。言卦用與名恰字。則其所爲
限于羈旅之行。亦不得失所守。守其行之位也。行无定位。自有其可
守之位。位卽分也。守位卽安分。安分守己。于德爲貞。貞固有持。始成
其德。此旅以貞而占吉也。合之四德有其二。而皆不足。雖亨而小。雖

貞而限于旅行。如坤之利牝馬之貞。以全卦上下正位皆柔。秉坤之
德。安貞之道。不得違也。違則非吉。故吉由貞。言不貞安有吉哉。旅以
剛中大過在內。惟反于貞固。以守其位。方免于過。此亨之德由剛來。
而貞之德由柔見。柔得其止。乃有可貞之機。剛主其中。乃有小亨之
用。此火山旅。上下雖不協。而中外能互調。如人之失其家者。果以忠
信篤敬爲重。亦无往而不宜。此旅之所以得亨而占吉。正如言忠信。
行篤敬。行蠻貊之邦。亦可。故重在貞。貞則致其亨。亨而貞則客居亦
足以安。羈旅亦无所害。蓋失其所者。仍得其暫留之地。破其家者。仍
保其寄寓之身。此卦名旅。而在合明止之道。協剛柔之情耳。全卦柔

皆順剛而得內外之正。此可以无大過矣。論語所稱數年學易。可以无大過。斯本乎旅之道。此吾周遊列國。不敢自甯。蓋與卜得賁者。相應。賁旅固同體也。用之于外。則爲人文。止之于身。則爲獨善。而小亨不可大用。勞于行。不敢自逸者。天之命也。

彖曰。旅。小亨。柔得中。乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅。貞吉也。旅之時義大矣哉。

宣聖講義

此申釋旅彖辭之義也。旅以小亨稱者。以卦中柔得內外正位。而順于剛。言二五兩柔。中指六二。外指六五。得字貫中外。以乎字分內外。

之界。以卦自下上。先稱得中。次即得外。皆止位也。而柔秉坤實。以六二爲正位。今六五亦柔。猶曰得中位。且兼外正位也。柔降剛升。似不相得。而卦上行。自下言。是皆順乎剛。初二之柔順。三四之剛。六五之柔順。上九之剛。則剛爲先。柔爲後。相隨而進。如水之順流。剛不能俯。以下柔。遂失交泰之用。既濟之功。故惟小亨不似泰之大亨也。艮止而麗乎離明。陽以從陽。雖止而不克自止。乃隨離麗之義。以希于外來之明。離有光明而在外。艮善知止而在內。上不能卑。以自牧。外不能高明。柔克。此旅以不能大用。而稱小亨。旅貞吉也。旅而有所止。行而得其明。故上曰小亨。下曰貞吉。皆屬于旅。是非旅者。不得有之故。

卦名旅。重其爲羈。寓而无家也。以豐志于大而行已窮。則欲不吝于外。不可得矣。故申之曰。旅之時義大矣哉。以旅之爲旅。時爲之時也。者。前因後果。而繫于位。著于行。成于變也。以旅承豐。來豐亦中剛而內外正位皆柔。此位之同。豐之求大而初遇配主。四遇來主。至上六而天際翔。雖豐屋而蔀其家。雖有戶而不見其人。此行之至而數之變也。蓋位失其止。而剛過乎中。則不克長保其尊榮。志慕于外。而行動于躁。則不覺失其故居。數當其窮。氣至則洩。理至則遷。則不得不變其舊而圖其新。棄其本來而暫棲于羈旅。此旅之道。應豐之極。而爲時之移易者也。故旅之用。時義也。如人之爲客。必有其時。果非其

時。流亡逃竄。是已凶矣。何亨吉之占。今占亨吉者。應乎時宜。而得旅之正也。苟不審夫時。不知其變。貪于權位。溺于安逸。希其久大。而恃夫窮變之數。戾乎遷徙之理。是將以旅道而自瀕于危亡。以忘其貞。而不識小亨之誠也。則剛過而自焚。童僕資斧皆喪。將何以遂其旅。居亨吉哉。故釋彖特以時義之大。爲旅之所先。旅而順乎時。應夫變。則旅何害。豐之永大。終乃就于小豐之志。遠終乃失其居。此盈虛消息。與時偕極者也。人之客寓于外。何非時世所逢。親友不聞。孤子自保。雲山迢遠。俗尚懸殊。此羈旅多悲傷。而怨嗟時之不齊。命之多舛。非釋彖時義之所指乎。艮止不得止。而麗乎明。正位不得安。而順乎

剛其勢所迫。即時所爲。山上之火。明于遠而蔽于近。故旅以羈寓爲其所志。設不求豐。何至爲旅。此二卦爲往復。卽因果也。占得旅者。亟戒求豐。自孚于小亨。貞吉矣。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。

宣聖講義

此旅卦總象辭。申彖辭之義。而明人道也。旅以艮在離下。爲山上有火之象。離固可象日或電。而在山之上。則以火爲當。以日雖若居山之上。而不久留。電雖可發于山之巔。而必在雷雨時。則不孚于旅卦之用。以旅爲羈寓。而卦以下爲主。上爲賓。如客之寓于此地。必有其

暫憩之所。必經歷一定之時。日故曰與電。不得如客寓。惟火則可比類爲喻。山上之火。照遠則明。視下則暗。光之所及。愈遠則微。愈近則散。微而散。非明之至。此旅之用不可大。而其時不可久。久大則非旅矣。暫明而不久。暫留而不大。故謂之旅。言非其本居。不得安其心。而快其志也。此象辭釋卦名之由來。亦卽指卦用之所在也。君子以人順天。以行應時。以義制事。以道成德。故于旅則與豐異。豐重刑獄。言以求其平也。旅則以明慎用刑而不留獄。言爲慎于行也。豐志于外。故對物明平施之心。旅志于內。故對己先明慎之誠。雖同一用刑獄。而豐屬于開展。旅則求其收縮。此與同體賁同而有異。賁以外止內。

明人文之象。故无敢折獄。示有刑而不用也。旅則以明于上。止于下。與賁反。故明慎于刑與獄。而不稽留。言雖用。而務審約也。則以旅寓之情。暫時之所爲。權限之所制。僅及于細近也。用刑以明。慎期无大過。獄之不留。期免後患。既盡其權時之責。復不貽他日之憂。此旅之用。以貞得吉也。柔而順乎剛。止而麗乎明。故不敢疏忽。而有所糾牽。明以斷其爭。慎以致之平。則獄不留。而囹圄可靜。下皆得其情。事无不立決。此君子于旅。善體其小亨之道。而孚于貞吉之占矣。

初六旅瑣瑣。斯其所取災。

宣聖講義

此旅初六爻辭也。初六在下。而爲柔。坤履霜之時。以艮之止。而旅之始。故有旅瑣瑣之辭。瑣瑣者。細小瑣屑。不大方也。旅之象。非如在家之豐。初六承豐上六來。已有豐屋蔀家之情。闕戶无人之象。是由豐而嗇。由大而細。不復堂皇光大。故有瑣瑣之稱。以失所居。而爲瑣瑣之旅客。則其行之窮困可知。行之不裕。身之有咎。志之不達。害乃時至。斯其所者。言應得也。所亦指所處。言以瑣瑣而旅行。則事事爲窮所迫。在在爲人所侮。宜其隨所至。而取災害也。取猶召也。柔而在下。位卑而勢微。乃欲應上之九四。順承之志。固善。剛暴之害。難逃。故以瑣瑣而取災。亦如詩云。自貽伊戚者也。坤以安貞之道。猶有履霜。堅

冰之虞。況旅之剛中而失正乎。雖有六二之位。不得拒三四之剛。雖有九四之應。不得免上九之侮。此所謂柔順剛而反爲剛所陵也。柔降也。而反求升進。是自趨窮絕。斯災害不能倖免矣。象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。言初六卦之始。固不得爲窮。而柔以降爲志。今初无可降。不得不反求諸升。是當時之窮。而非旅之利。以旅志于行。而不克守。守則非旅。久旅不行。斯反客爲主。今旣名旅。不得无行。行而違時。災害必至。易稱大畜時也。无妄災也。災卽由非時來。時之不

宜。災何由免。此初六之旅。適爲柔之窮。卽位之極也。極者位也。而賅時。故柔之窮。卽時之窮。亦行之窮。時而不行。猶可自脫。非時而行。斯取其害。故曰志窮災也。言其行卽所志。行之窮。卽志于窮。志于窮者。奚能免于災害乎。可見初六之旅。實有其取災之道。欲不逢災。則不得志于旅行。而時勢迫之。仍不免于旅。而成瑣瑣之情。斯不得不取窮絕之災矣。以下艮雖知止爲无咎。今以旅稱。何免于災。故曰旅瑣瑣。亦明其有不己之苦心。而係迫于時勢。囿于天數也。六二旅卽次。懷其資。得童僕貞。

宣聖講義

此旅六二爻辭也。六二內正位得坤安貞之德而有柔靜之用。艮止以合于坤靜。此道所孚。爲有守有爲之基。而以旅志于外。不得不旅行以成其用。有位亦暫安而已。有守亦權保而已。故爻辭曰旅即次。言就其所在。而旅居之次。猶第也。俗稱所居曰第。如門第、府第、次第。即今之數號。以甲乙分辨其所居。曰次者。以別于其本居也。如今曰客次、旅次。皆指所寓地言。即者就也。就于所寓也。旅行而得就所居。實由六二之有位可守。所居雖暫。而得少安。亦孚于旅之義。旅固不得以久安爲志也。以柔則虛。虛則能容。則善受。故曰懷其資。言有其財物也。資者助也。憑藉也。賴之以爲用。曰資。如資產、資財。又需之以

成事。亦曰資。如資于某。皆有裨益于所行也。今六二懷其資。可見其有利于旅行。行必以資。否則雖欲行。亦不可得矣。六二居中而挈外。有得童僕之象。稱童僕而不曰成年。或他侶者。以柔爻爲臣道。妾道。非丈夫之喻。與遯九三畜臣妾吉。不可大用之義相近。以其不能大用。則所得者童僕而已。然既得童僕。足見有供使役之人。雖旅亦无苦。而以六二體坤。故曰貞。以貞接物。所得亦貞。則貞字連上讀。或另讀均可。言得童僕之貞。以善其事。亦以己之貞。以成其用。此六二如在內之主。能自守正。兼使人正也。

象曰：得童僕貞終无尤也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六二之正故能得童僕之貞。貞即正也。而有操守。不詭隨也。女子守身曰守貞。童僕守其本分。不朋比為姦。不狡黠欺主。即守貞也。下能守貞。必上之能持正。故曰終无尤也。言上下皆正。更何愆尤。六二在內之中。如人之心。心正則四支百體无不正。心邪則四支百體无不邪。六二得其正。則以下之童僕亦莫不隨之。而止。此旅之孚于道者。而以位時為本。宜于時守其位。則雖旅居亦自安吉。蓋有坤安貞之德。以契夫艮止之道也。但稱貞不曰吉者。以旅不易占吉。羈旅于外。流徙无定。雖獲暫安。不足稱吉。故初與三皆

不利。惟六二以貞免災。如不克貞。害亦隨至。尚望吉乎。易重正位。謂有其德。德與位稱。用與時宜。斯為吉矣。六二于他卦多吉。獨旅不言者。可見旅人之多艱。而在外之不易也。初二皆柔。二勝于初。即在中正有位者得中。乘時者克正。此各卦所同。而旅尤要觀。以後各爻則可知之。

宗主附注

六二爻居正位。秉坤德與遯九三畜臣妾吉相似。遯九三亦以下為六二。而九三畜之。此則本爻六二有得童僕之象。皆與傳所稱地道无成。而代有終。為臣道也。妻道也。不得自專。則隨人以從王。

事。孚于其位。利于其時者也。旅本在外。而六二却得正位。暫棲其居。是以得童僕而協于貞。貞者安貞。坤之本德。六二之大義也。釋文更以終无尤三字。申釋代終之用。言至終无愆尤。則可孚于旅之正義。雖失其居。而仍有童僕供使令。足見貞正之要。貞即正也。守正不二。曰貞。六二有守。故以貞稱。而免愆尤。以迄于終。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

宣聖講義

此旅九三爻辭也。九三中爻之始。與九四重剛互于中。成大過之象。此所以不如六二之吉。六二得即其次。而九三乃遭焚如之災。六二

得童僕貞。而九三乃喪其僕貞厲。皆相反也。六二秉坤之正。不失其守。故得之。九三本乾之過于剛之害。故失之。雖同為旅而所遇大殊。以寄寓而焚所止。以在客中而喪其使令僕役。則其為不利已可知之。以剛位而逢剛爻。過剛无與。宜其多逢災害。貞厲云者。言雖有守貞之心。而不免危厲之至。此二字應連讀。以貞正而有危害。則不貞正者。更可知矣。因九三近于六二。故有守貞之思。而同于九四。不得避于危厲之災也。厲兼自勵自礪。如能見危知懼。見害思避。亦可以終返于六二之貞。若不然。則得失无常。禍福莫定。其為旅之災。恐有甚于此者。

象曰旅焚其次亦以傷矣。以旅與下其義喪也。

宜聖講義

此申釋爻辭之義也。言旅客原流離之時。而所暫棲止之地。又遭火焚。其可傷甚矣。以與已古通用。以傷猶已傷。俗語太傷之意。過甚之辭。以旅與下。言九三欲近于正。則必反躬就下。是棄其上進之志。而圖歸體之情。前既不能退。又不甘。是以徬徨踟躕。進退維谷。而遂喪其童僕。故曰以旅與下。其義喪也。言不得上。而與時從以降下。則其喪失亦宜矣。蓋旅至九三。非初出門時。已進于中途。而急思返。欲更為前進。而又不能。此所以有患得患失之心。終亦必失其所而已。此

義字明爻辭厲字之由來。謂貞而厲。實時位所宜。不得中正。而強求進取。則將不免于危。況舉足不定者乎。自六二至九四。互巽主進退。故有失據之占。

九四旅于處。得其資斧。我心不快。

宜聖講義

此旅九四爻辭也。九四外卦之始。離卦之初。以離麗之情。存離散之志。此與下卦諸爻有別也。下卦二三稱次。九四稱處。處字與次微異。次者資也。有所藉也。而由近及遠之意。處者住也。有所止也。而暫息不前之意。蓋由卦言。下為往。上為來。故由初至二為進。自上自四為

返然以爻三陽升陰降陽進陰却九四陽爻故不進不却而暫止于一地乃曰于處得其資斧旅中所需資者助也與次通斧者輔也與釜通皆旅客生息必備者資以備用斧以備食又斧斤爲析薪用亦食飲所需旅中得之可以暫住而非長安居也故曰我心不快言雖得止息之所資斧之用仍不快于心是旅者恆情爲其不得久安與在家異也凡羈旅于外惟行役與商賈爲多行役者官令之迫商賈者利計之求不得自來自往若他人羈旅恆爲一時遇客安得流連忘返以異鄉爲樂土此心不快知其身安而心苦形在而神馳縱不卽歸亦徐圖去故九四于處非志所得而資斧非心所快一時之所

爲苟保其生息一地之所留姑爲之徘徊而已如遊山者勾留數日觀水者溯洄其間不過少作止憩而已何有快于心哉而九四且較六二異柔得中位方與九四婉委周旋維之繫之以永今夕此九四之爻居爻處而非爻得我所也九四六二同功異位在外者樂返其故鄉爲客者思歸其家里此九四必下近六二爲快而九三阻之宜其不安于心不樂于所處矣
象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

宣聖講義

此申釋爻辭之義也以九四九三皆中爻而重剛失位四爲柔位而

剛履之故。九三爲得位。而九四爲未得。以九四同未濟也。若易六四。則爲得位。不得位。而曰處。可知其不得已也。非所處而處之。非所居而居之。是以離而就良已耳。離在艮之外。則不得其止之道。此亦不得位也。无可守耳。卽資斧之得。乃非分之物。義不可受。而受之。亦不得已。此所以曰心未快也。非其所應留之地。而竟留止焉。非其所應有之物。而竟取受焉。外若相宜。中心實苦。以旅无安居之位。客无應得之財。旣于所旅處得之。苟非人之周濟。則爲己之盜竊。是不孚于義。故不快于心。而九四以羈旅。不得不受之。則其不得已之情。亦旅者所不易免。九三之失者己物。九四之得者非己物。得失雖別。其苦

正同。以重剛之災。太過之咎。乃不克久。離而加于艮外。而悖于內。則行止皆不能。況互巽與兌。進退相爭。口舌相訟。出納失其止。卑兀乖乎中。故三四兩爻有此占也。

六五射雉。一矢亡終。以譽命。

宜聖講義

此旅六五爻辭也。六五離卦中位。而本坤德。在離曰黃離无吉。與坤之黃裳元吉。皆以中正之德。安貞之道。有以致之。旅之六五亦然。而下爲艮。中互大過。六五六一相應而不協。重柔而失止。又當大過末弱之位。不勝其剛。乃降心順從其下。此六五之用。不似坤離之占元

吉也。且以剛夾一柔。上有上九之害。如人之有敵物之有阻。故喻以射雉。射者殺之機。雉者飛之屬。因六五視上九如雉而嫉之也。然以柔不勝剛。下難勝上。雖有弓在手。而一矢不存。一矢亡者。言无一矢也。亡。古通无。一矢之亡。可見射之不獲。而雉且飛逃矣。離爲雉。鳥之雉者。卽弱也。幼弱曰雉。或作釋。以其力不充。勢不盈。毛羽不豐滿。飛而不能高。去向而不能遠也。然有文采。可稱文明之象。離日之所類也。以六五居于中正之位。不得其剛毅之用。柔而在上。被迫于跋扈之臣。遂不得不執弓矢以射。射不得雉。而一矢不留。其无功可知。不過本柔貞以待人。居中正以御衆。上順乎剛。以迓天庥。乃得其終。以

獲譽命。此離不忘坤安貞之道。易爭戰之功。而發爲文明之德。光照之用。故亦如坤之大終。受上之譽命也。坤以臣妾之道。順承君夫之命。不違不忒。乃成其譽。此六五雖射雉无功。而代終有譽。可見柔之爲用。在善順承也。全卦皆以柔順剛。六五上順上九。天人相濟。中外相洽。則不在弓矢之爭。而在揖讓之禮。不憂射雉之无獲。而重譽命之有終。棄閒隙以言和。除武備以講信。和則得其濟。信則孚于亨。此旅之大用。在自責而善悔其所爲也。以艮在內。自反以止。則免于離散。且成其文明。故六五柔而主持全卦。斯獲譽命以終矣。

象曰。終以譽命。上逮也。

官聖講義

此申釋爻辭之義也。以六五得上九之下。及而受天之休命。推之在下位者。亦以得上位信任。而爲君上之榮命。不可泥于六五正位。指爲六五所發之命。如以六五爲君位。則不得稱上逮。上指在上者。位高于我者。則六五之上。惟上九爲高。且以陽居尊位。正如履元吉在上。皆本乾之上九來。五上皆大位。五近于人。近于人之主。故人主稱天子。明其在衆人之上也。既以上五爲受譽命者。則譽命必自上發。則上九也。大畜上九。向天之衢。卽明道上接于天。天命下逮。卽天爵也。且爲譽命。更在君之上。惟上天譽命。必以正位得之。此六五

有是占。而以下各爻无之。逮及也。上逮者。上而下至六五也。終字最要。明譽命之及。亦至六五終。柔道大終。地道代成。此五爻雖君位。而柔爻不專君命也。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

官聖講義

此旅上九爻辭也。上九全卦之終。亦旅途之窮。故爻辭如此。此鳥字與六五雉相應。六五爲柔在下。故以雉爲喻。上九爲剛居高。故以鳥爲喻。以其高飛而巢于顛。其地雖崇而危亦隨之。其位雖尊而憂亦甚焉。危憂之時。而屬于羈旅之人。其凶亦可知矣。鳥焚其巢者。離爲

火而自上返初二爲震爲木火在木下正如巢之被焚且上九陽在高處全卦火在山上合而言之乃成焚巢之象鳥之巢焚是失其居人之旅者亦失其所此先笑而後號咷與同人之先號咷後笑恰相反同人以先疑後釋旅則爲先樂後憂蓋憂疑生于俄頃而笑啼變于須臾以位窮則變也指旅人者明其哭笑皆爲寄居失其所寄而將笑歸則不得不哭焉與前各爻得其安處止其次者大異而上九之災不獨失其旅居且兼喪其牛牛指所畜與遯之喪羊于易大同以牛易羊離與乾之別耳喪牛者離卦之終離用之窮有牛而喪之于易者明不當喪而喪也場所非野林藩柵非曠地而竟喪之是非旅之災乎此爻雖有鳥焚其巢喪牛于易之占不必視爲相聯及者蓋爻概指所象具見其二或僅見其一而在旅人占之固合苟非羈旅或喪牛者不必在客中也與无妄之失牛行人之得亦恰反无妄爲行人之得此則爲旅客之災如牛非旅客已有而因失牛疑爲旅客所竊亦爻中應有之義无妄爲邑人之災此則爲行人之禍故占凶指旅人宜其後號咷也

象曰以離在上其義焚也喪牛于易終莫之間也

宜聖講義

此申釋爻辭之義也原本以旅旅字應爲離字之訛言旅卦離在上

也。火在山上其義必焚其巢。山上草木皆能燃燒。則木上之巢能獨免乎。鳥巢且焚。旅居不保。此離上九之象。與突如其來。如焚如死。如棄之辭相應。皆火自焚推之語。云兵猶火也。不戢將自焚。亦可相證。而喪牛于易。終莫之聞者。言喪者不可復得。一也。喪者不遇得者。二也。則喪牛于易。固牛主之災。亦其被疑之旅人之禍。以不聞而被疑。爲竊牛者。則正與无妄之災同。彼爲邑人。此爲旅客。既不聞其鳴。又不聞其行。是初不知其有。後不知其失。而皆不之聞。乃受竊牛之嫌。則其凶可知。釋文以終字明其原不相聞。而竟如同人之疑。斯旅之窮矣。全卦以失所爲无可大用。其窮更逢其凶。可見火山旅與山火賁異矣。以旅由豐來。豐變爲旅。愈行愈窮。童僕已失。鳥牛亦喪。則子然者旅人而已。此上九之凶。乃旅之終。因旅之窮。而戒于旅。則先宜謹飭于豐。故旅後爲巽。巽則伏處。不復出矣。

宗主附注

旅卦之用在在與離相應。與艮相涉。而同體賁卦。尤爲賓主進退之象。在外爲旅。而志恆思內。在內爲賁。而情恆求外。此因艮與離原異其趣也。離以光明外顯爲本。艮以清靜內止爲先。故艮在外者。有退守之心。在內者。有堅固之志。而離在外者。有飛揚之舉。在內者。有發散之情。賁旅二卦。以離上下。其志乃殊。賁如光在室中。

明及于外。旅如火在曠野。熱散于空。故賁爲人文之象。旅爲流亡之情。聚散殊途。盛衰異勢。而旅與遯。大畜亦有關連處。則後天離代乾。而皆合艮。乾之與艮。正似離艮之合。故賁同遯。而旅近大畜。大畜九三。日閑輿衛。利有攸往。釋曰。上合志也。旅九三。旅焚其次。上九。鳥焚其巢。而六五曰。上逮也。皆與相應。惟大畜得時。其行也利。旅則失勢。其行也窮。此其別也。細閱大畜講義。自知旅行之艱。大畜之艱貞。正如旅之貞厲也。旅以已失所而漂流于外。惟盼人之助。其情可憫。其境至危。大畜以有財而周遊于外。其心快逸。其志安徐。故大畜有良馬之逐。而旅則牛喪于易。大畜有輿衛之威。

而旅則童僕既喪。終以號咷。易言之。大畜爲富貴者之出遊。旅則爲離亂時之逃遯。此行同。而情志不同。作客同。而憂樂安危不同也。旅之上九。下應九三。內外重剛。與大畜同。而中隔二陰。則不同。故旅之三爻與上爻。皆有焚如之災。與離卦應。可見艮止不能勝。離散之情也。離而在上。不可復止。遂終以分離漂泊。此旅人之所悲。乃不能免焚如號咷之苦。況以窮蹙。招人之疑忌。喪牛于易者。而以不聞受无妄之災。明者反爲不明。聰者反成不聰。日昃之光。易近黃昏。聰明之盡轉。无聞見。此旅之上九。雖以離在上。而反失其明照也。明已入地。謂之明夷。火已上山。惟自焚燬。甚矣哉。不可

過也。過猶不及。而害則非不及可比。日中則昃。月盈則食。宜其至上九。无復成其光明。達其生化矣。施諸物。爲德之明。肆于身。爲災之啓。火不戢者必自焚。此離日之窮。必至自焚其身爲止。故釋文曰其義焚也。言其焚宜也。

巽卦三三巽上下

宣聖講義

易之純卦。現惟巽兌兩卦未講。按周易八卦方位。上離代乾。下坎代坤。東爲震。西爲兌。此名四正卦。而乾坤巽艮爲四隅卦。合伏羲方位言。則震巽爲對。艮兌爲對。是講震即可兼巽。講艮即可兼兌。而在文王六十四卦序。却以巽兌往來。與前震艮往來相錯。則本顛倒同體。不取對象也。巽一陰兩陽。陰在下。兌一陰兩陽。陰在上。是一卦顛倒。爲二與震艮同。由八宮變化次序言。巽自乾初變。故陰在初。兌則坤再變。故陰在上。若更變上爻之陰。則成乾矣。巽初變陰。艮二變陰。再

變艮上爻之陽則爲坤矣。是巽爲出乾入坤。兌爲出坤返乾。一往一返亦相對而所行不同。故八宮次序乾宮初變爲天風姤。即變巽也。而坤宮五變爲澤天夬。即坤終返乾也。巽以陽初受陰。兌以陰將成陽。故巽日近坤而稱長女。兌日近乾而稱少女。爲女同而長少不同。爲陰同而所近遠者不同。此巽兌大別。與震艮之以長男少男不同。行者相應。巽始而兌終。皆陰之行。震始而艮終。皆陽之道。陽升陰降而卦自下上。故巽與兌。在後天一陰一陽。與震艮之一陰一陽同。不復以先天男女分陰陽者。止以其行之遠近。其成之屬類爲判。巽雖長女而不克代坤。兌雖少女而能與震對。此其在後天。兌較巽重而

居四正位也。若六十四卦中之巽兌。已由二爻重爲六爻。其象大巽于元卦。合爲四陽兩陰爻。巽之陰爻在初四。兌則在三上。剛柔皆不協。而巽先柔。故爲伏。兌先剛。故爲見。伏猶入也。見猶出也。入者自外而內。自上而下。言巽之陽從陰化也。出者自內而外。自下而上。言兌之陰從陽化也。蓋卦之本在初。末在上。巽陰在初。兌陽在初。陽主升。失其本則无根。此巽爲陰。兌爲陽。由其爻之位辨之。兩陽間一陰。巽則陰得時。兌則陽得勢。故兌與巽。爲陰消長之機。巽消而兌長也。震艮則爲陽消長之紐。震之初。爲陽始起。艮之上。爲陽之終。而巽震先天相對反。一陰一陽初化之象。天地變化皆自此二卦始。而兌與艮

則爲終成之時。天地終成。皆艮兌主之。而易重陽。故艮爲成。終成始。不及兌也。艮爲陽終。兌爲陰終。其終同。而陰陽異。此終彼始。此長彼消。舉其一。則兼其二。兌之陰將終。卽陽之繼長。此兌爲太陽。而同于乾。乾坤者。易之門戶。巽由之以入。兌由之以出。入者。日就于暗。出者。日望于明。以象言之。巽爲風。爲柔木。以其氣變動。而情屈折也。兌爲澤。爲金。以其德合流。而體凝固也。兌主口舌。爲說言。則澤之象。巽主順行。爲進退。則風之象。此其大概也。而巽與震。皆象木。震則剛木。如喬木之屬。巽則柔木。如灌木之屬。草竹之類。亦巽也。震爲雷。陽之動。巽爲風。陰之動。雷發于地。風行于天。其所自異也。巽之四陽。兩陰。如

鳥之兩翼。交舉空氣之中。翱翔雲天之下。而發于上。必順以下。故曰。入曰伏。以剛隨柔。陽從陰。升而降。遠而近也。兌則反是。巽以遜退。義亦通。遜讓也。陽讓陰也。高者自下。兀者自卑。如人之屈伏。不復倔强。柔順相從。不求高遠。是謂之巽。又選也。有遜讓。則有推擢。故推巽之用。則爲選。有所取舍。曰選。拔其一。抑其餘。晉其良。退其莠。如選舉也。而必先之以巽。不巽。則不成選。无所甄別。何有去留。无所推讓。何有拔擢。此相進退者也。故巽主進退。進其所宜。退所不宜。則所選者。盡善。故巽之風行。擬于人之教化。教化者。勵其善。去其惡。揚其良。逐其暴。以示于天下。莫不順之。如風之加于草矣。故巽者。美德。天以之和。

易經詞義
人以之平。不偏不私。以生以成。斯達于道。而有小亨。謂其能委曲盡利。安徐獲功也。其爲辭義已詳前講二卦中。不再及。

巽小亨利有攸往。利見大人。

宣聖講義

此巽卦彖辭也。巽以四陽兩陰。上下正位皆剛。與豐旅恰反。故豐旅剛柔相從。而柔得正。巽兌剛柔相從。而剛得中。柔以順剛爲志。剛以先柔爲用。而巽則剛失其本。與兌反。故巽雖以陽居二五正位。而其本不固。初四兩陰間之。故辭稱小亨。言不能如乾之元亨也。稱小者。巽順而遜。謙卑自處。柔雖失正而得勢。故爲小亨。言所亨者不大。有

所限也。如坤之利。僅及于地。非乾之能行于天也。故所占利亦有限。利有攸往。坤之行地无疆也。利見大人。乾之德施普及也。巽以乾初變坤。而坤得時。故爲乾者半。爲坤者半。柔爻雖少。而剛不能與爭。剛雖得位。而柔轉能與抗。初四之位。足以接二五之中也。卦中互火澤睽。與兌互家人相對。睽爲乖隔。二者不相合也。火澤本相嫉妬。水火相制以成其用。而其情志不協。故曰二女同居。其志不相得。睽革皆然。革以火在澤下。迫而變革。故名革。睽則火炎上而澤潤下。各異其趣。愈去愈遠。故名睽。巽中互睽。可見中之多猜忌也。而柔以不得正位。不得不暫從順于剛。此彖辭小亨之由來。而利見于有行。與見大

人有攸往者。行之宜。見大人者。進之吉。是巽有其利矣。而不及元貞者。元爲始。剛失初。无始。貞爲終。柔失上。无終。故四德惟利與小亨。亨无元。不得稱大。如大亨以正。乃元亨之別稱。旅之用小。所變爲巽。其亨亦小。以旅居寡親而少助。不得不遜。故以巽繼旅。旅以火在山上。火炎于空。易扇動其氣。而風生。巽爲風。風之繼離。卽俗所謂熱極生風也。熱者上升。冷者下降。一升一降。乃成風。此巽風由升降成。亦卽陰陽進退之象。故巽主進退。有退必有進。有降必有升。此利有攸往。行之宜。而必先有止。利見大人。升之進而必先有降。自下而上爲升。進自近而遠爲行進。皆巽順之德。先能近下也。大人者在位之君子。

初四接二五之正。故有此占。而兩陰交于四陽。如鳥翼然。高舉。陽以挈陰。升以携降。此利有攸往之象。是柔雖抗而不及反。剛雖強而不自離也。中互離兌。兌克從離。故成附麗之用。而爲巽順之行。遜以爲本。順以爲先。則无往不宜。无求不得。利見大人。可見其有功矣。彖曰重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。

宣聖講義

此申釋彖辭之義也。重巽者。以重二爻之巽爲六爻也。巽象風。風行草偃。以譬在上之教命。教以化言。命以從言。實卽一也。古者天降下

民作之君師。君即師也。命即教也。師謂之教。君謂之命。君命之頒。即教令之行。皆取法于巽風之普被也。故曰重巽以申命。重複叮嚀之意。故曰申。凡教與命。重在人民順從信服。其不從不服者。重申之至于再三。必期其同領會也。如天之風。非一動即已。續續吹拂之。使无不順。草上之風。无不偃。君上之命。无不從。是即順之至也。巽之至也。惟巽以順。惟命以行。巽命之加。天下悅服。以其柔易中人也。柔以感其心。巽以期其服。上巽下巽。斯同巽矣。故卦用重巽。未有上不順而下順者。未有上順而下不順者。有之則非教也。非命也。教出于一。命出以誠。一誠不二。斯孚于正。後世有不一以教。不誠以命者。民雖強

從。而心不服。此亂之所階。政自是以羸。教自是以隳。故易以重巽申命。明教命之不二。重之不移。申之不改。民有適從。天下大順。此上治之世。由巽以達之。上巽以正己。下巽以正民。上下自正。无不正矣。故巽上下正位。皆剛釋以剛。巽乎中正。言剛在上。九五爲正。在下之九二。則非剛之本位。而以乾易坤。是坤柔之巽也。故稱剛巽乎中正。言以九五之剛。而得九二之巽。合成中正。以推九二德。施普及之教。而成九五剛健文明之功。故彖曰利見大人。秉乎乾也。乾初交坤。剛初巽柔。其志在外。故曰志行將推。至无疆也。風行于天。而地受之。命行于上。而下受之。不可限也。志在必行。不可阻也。志在致遠。風動而大

地皆知命頌而下民咸順。此志行之效也。以二五正位重剛而下接初四之柔。接愈近。行愈速。命亦愈尊嚴。下得親其上。民得近其君。是以利有攸往。利見大人。何哉。柔不離心。而順乎二五之剛也。凡柔下行。今以初四接近二五。卦由下上。乃皆順剛以行。言順之以同升進也。如旅以柔亦皆順其上之剛。自始至終。不相離異。是以小亨言剛得止。而柔得始。不得匹配。故稱小亨。本巽之志。不敢大也。因小亨而利于行。利見大人。則亨雖小。所成甚大。此柔勝之道。愈下人愈見其高。愈讓人愈顯其德。以中止之位。體巽順之情。則天下无不來同。而教命无不共化。故巽彖辭稱其利也。

象曰：隨風巽。君子以申命行事。

宣聖講義

此巽卦象辭明人道也。彖辭釋文已有重巽以申命一語。象辭更申言之。隨風者。如震之洊雷。兌之麗澤。艮之兼山。與坎之水洊至。習坎離之明兩作離。皆明示重卦之義。而先天震巽對位。後天巽兌往來。尤見巽與震兌相關。其辭亦相應。巽稱隨風。以上下皆巽。巽為風。重巽如風之相隨。與震之洊雷。兌之麗澤。一例。雷曰洊。明其前後洊至。澤曰麗。明其首尾附麗。皆上下相應。內外相連接。續不斷。非一發即已者。而隨風之義。且兼有澤雷隨之用。兌震相合。上澤下雷。非雷澤。

歸妹可比歸妹男從女志。兄遣妹嫁亦若相隨而易重陽陽主陰從
爲順故雷澤爲歸妹而不稱隨言剛无從柔之理惟澤雷陽主于前
陰附于後故名隨亦以爻位之應也隨風之隨亦如之風之動也前
後相及乃見其順行之象若首末相反方向无定是亂也名曰逆風
不孚于巽之用故巽曰隨風稱其順也隨從而不逆也巽以氣動爲
爲風陽先陰順初四之柔上隨于二五之剛斯爲順行之正者順以
正爲貴順于正位方爲順之正此巽卦二五之陽得正而能率初四
也隨風以成巽卽巽順本義天之道也而君子以之申命行事焉申
命之義已見前講重申教命欲上下之順從也而行事者有所爲也

事猶政事命屬於教事屬於政教亦兼政政亦有教一令之頒卽一
政之舉一政之理卽一事之功以其在上率下由一導衆故重在申
命行事申命則皆知之行事則皆法之教政之本非徒言文之效必
有實行以示其則故申命者初也行事者終也有初有終天下莫不
順矣而必取象于隨風也故申命行事人之道也人法天以示于衆
教政法風之行以推及于天下其行之速其成之遠皆如巽之風行
焉則天下同乎大順此君子鑒于卦爻明于德用見二五之正宏乾
之行見初四之柔達坤之道乾行以同天坤道以同地巽之所成實
眩乾坤二者之用而以育成人道之治者也申命之不已則无不聽

其言行事之有成。則无不師其範。此德至而道凝。萬物育而天地位之象。豈獨巽順自伏已哉。愈昭其順。愈見其高崇。愈用其伏。愈顯其深遠。故巽爲伏。或入。言其伏于深幽。入于精湛。非淺涉即已。少加即退者。故命也。必申事也。必行。恐人以風行善變。吹拂于輕微。化行于狹隘。而忘順正之道。特以伏入。明其要旨。更以申行。明其實踐。此人道之貴。又有別于天之風矣。蓋二爻之巽。天風之象。六爻之巽。則重在示人道之則。此彖曰重巽。象曰隨風。而皆歸于申命行事。足見人道之巽。于順行中有爲。非聽其自然。推行者也。故巽爲教化所本。必期其入人之深。被物之徧耳。

初六進退利武人之貞。

宣聖講義

此巽初六爻辭也。以柔在下。而上接九二。外應六四。一剛一柔。故曰進退巽爲進退。不獨初爻。而初六正。所以爲進退之因。升降之別也。卦曰下上。而陰下降。剛柔相拒。以不得逕進。又不能逕退。故兼二者之情。初六柔也。而近剛。如履六三。武人爲于大君。亦此爻之象。故爻辭稱利武人之貞。武人言其進剛。貞言其守正。巽原由乾變坤。乾之本德。以剛爲用。坤則以貞爲先。合言之。則利雖屬武人。而仍不可失其貞正之守。此戒武人之恣肆。而明巽以順正爲重也。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以爻稱進退。爲陰陽相疑。疑與坤上六之疑字。一義。過柔而望于剛。則疑。又礙也。相妨害也。初四皆柔而迫于二五之正位。故志多疑。遂爲進且退之象。利武人之貞。以武人不得亂于教政。故以貞字。明其志在治理。治與亂對。不貞則亂。武人原不省政教之正。若失其守。而妄加干涉。其亂必至。惟以守貞。不越其位。心雖儀于剛。以達其捍衛之功。而行志于正。以成其治理之用。故曰志治。言武人之貞。志在求治。求治卽止亂也。初六坤履霜之時。防微杜漸。

惟在于貞。貞正自守。乃以柔順于剛。若失其貞。正是化柔爲剛。不免于暴矣。初六在下。其用未顯。故爻辭以貞警所志。恐利見而害亦隨之。未治而先亂也。巽兌往復。巽初六卽兌之六三。履六三武人干政。乃占咥人之凶。巽重在教命。教重在正。此初六大義。不得以進退失守。遂于剛而成亂國之行。必時不忘其爲柔。爻有戾于坤安貞之德。初四兩柔。原巽主爻。明乾之初變。變則宜慎于其位。以成乾交坤之志。亦卽達剛用柔之旨也。

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

宣聖講義

此巽九二爻辭也。九二內正而剛履柔，坤善承乾，故順乎剛而自巽。在牀下，牀者坐臥之具，偃息之需。今巽在下，是非爲坐臥而乖乎偃息之用也。牀下近于卑窪之地，詩曰：或偃息在牀，今不得偃息，乃自巽之象，時所迫也。雖在牀下而不能无憾于牀上之人，臥榻之側不能容他人鼾睡，則牀下即非卑污亦難安處，因事變之迅猜疑之生，心有不快，則乞于神，故曰用史巫紛若。言其在內如人之心，不得自決，乃卜于史，問于巫，紛若者衆多也。言其无主宰而徧徵于史巫耳。九二既得中位，剛而不戾于正，妄而不出其位，故占吉而免于咎。无咎者，巽在牀下，用史巫之紛，宜有咎矣，而以得中位行中道而獲免。

焉。蒙卦曰：初筮告，再三瀆，今史巫紛若是已瀆矣。瀆則有咎，牀下既不可居，史巫又難遽信，則其爲行已不免進退失據之咎，而以二爻之中，初六之順，終幸以免，可見剛之不易用，強之不可恃耳。象曰：紛若之吉，得中也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以紛若應不吉，而爻辭占吉者，由于得中，謂九二得中位，行中道也。且中字含有精義，即不偏也。用中爲本，何憂乎紛若哉？得中猶得一也，得一則不紛矣。言事變无常，而中行不二，則何往而不利哉？矧由外而聽于中，丁亂而就于正，處紛而納于一，如

群言龐雜。折衷于聖。更无可疑。亦何用史巫之辨。此吉字實由得中來。而非指紛若也。

九三頻巽吝。

宣聖講義

此巽九三爻辭也。九三人爻之始。內巽之終也。巽終而用窮。雖剛而失于正。故曰頻巽吝。頻者數數也。以九三巽之極。極則非一再即已者。頻頻爲之。反巽以不巽。是反順爲逆也。初順終逆。奚免于吝。吝者嗇也。不豐也。不慷慨也。吝于所行。而得失隨之。吝于所止。而利害半焉。此頻巽之吝。亦即道窮則變物極必反之例也。

象曰頻巽之吝。志窮也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。言九三剛而不中。乾惕若厲之象。而巽用至此已極。極則窮。故曰志窮。以巽志在變坤。凡剛皆宜協于柔。上三爻之巽。雖自六四始。而下三爻之巽。則至九三終。若以他卦言。九三六四孚于既濟。原爲吉爻。而巽以順聽爲本。進退爲用。故上下目爲一段。若不相繫。則九三恰居窮地。此頻巽而反取吝也。初言志治。此言志窮。皆主志言。以在內先志。心之所之曰志。而巽順如風之行象。教政之及。尤先民志。民志之順。教政乃布。治功乃成。苟違民志。將何有成。

故屢稱志明在上之志必先合其下之志也。九三剛愎自用不復省其下之志斯爲窮而稱吝矣。吝與窮因與果吝者終窮欲其不窮先須不吝吝其所行不獨窮其物且窮其志則頻巽更何爲乎。故處剛者貴能柔居上者貴能下履貴者貴能賤席豐者勿吝多財者厚施何哉爲欲其不窮耳。

六四悔亡田獲三品。

官聖講義

此巽六四爻辭也。六四外巽之始與九二同爲中爻孚于既濟故爻稱悔亡卦內貞外悔外卦稱悔亡乃吉占也以原有悔今亡之是其

德行所致與九五悔亡相似九五以乾正位而悔亡明剛健之達于大亨以正也六四以非正而孚于既濟合于中行則以柔能順剛協于順承之義推其安貞之德也所行有獲所爲有成相濟之功人之道也故曰田獲三品田者以衆志從戎尚武衛國而先習于田獵且以供祭祀之需達祈報之義也三品者言不止獲其一種猶所獲甚多足供祭享典禮之用也而以見上下一德臣民合力不獨田之爲已因田而昭其事功耳。教政之布社稷之保神人之安邦國之和皆于田獲多品中見之。明六四悔亡之由來以其內外克孚上下共濟如前解卦田獲三狐師卦田有禽其功又勝之師比往來師以衆正

故有獲。比以朋比。遂有失禽之占。禽猶獲也。獲即得也。得于心謂之德。得于物謂之功。此六四所占。以功爲尚矣。

象曰：田獲三品，有功也。

此申釋爻辭之義也。以六四柔而順乎剛。外而濟于內。率衆以就于正。不與九二違。而與九五近。故以有功稱。有功者。凡事有成。而首見于田。田者軍旅之備。捍災禦侮。保土安民之本。故爲功者。不止獲多物也。以六四在兩陽中。有離明之象。宜其所行有功。

九五貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

宣聖講義

此巽九五爻辭也。九五全卦正位。乾德所見。而巽以乾變坤爲志。故凡剛爻皆遜于柔。將以成其志也。九五正位。而曰貞吉者。即此義也。以上就下。外返內。故孚貞吉悔亡之占。言雖剛健。不失其貞。推乾之德。以達坤。合乾坤之用。故占无不利。以卦初四爲柔。剛失其本。以順變也。乾主大始。坤主大終。巽以乾變坤。而發于初。故无初有終。皆坤之用。巽爲乾宮初爻于坤。初爻者。將以發其端。而自下上者。且達于終。爲坤善順承乾志。以代終也。先庚後庚者。時日所合。與蠱之先甲後甲一義。巽震往來。蠱亦巽在下。得震之用。震巽干支合庚辛。故巽稱庚兼及辛。且用先從容。體巽者。用震。故稱庚不及辛。先後各三日。

合本日共七日。亦天道本數。由震始見之。故震曰七日得。坤震合爲復。曰七日來復。皆此義也。孚于時者。不違于天。天道由時明。天道不違。人事自利。此九五占吉。前後兩吉字相應。貞吉者。發于坤。末稱吉者。同于乾也。乾志變坤。坤承順乾。順變而不失正。此所以全爻皆吉也。能保安貞之吉。自成全體之吉。吉則无不利矣。庚辛五行屬金。金善制木。以成其用。木无斧斤。則不克達其用。此義重金而非相害也。蠱取甲者。木之本德。巽取庚者。木之大用。一體一用。足相證明。如澤火革。稱已日者。火之本體。與蠱之甲一例。在內從體。兼外則眩用。巽以陽漸易陰。易以變易。必取其相制以變革之。而九五九二重剛不

協。惟求于變。以期其協。此九五以乾正而重貞吉也。以大位而舍初。以保其終。此巽順要旨。進退以時。從違以道。克己以從人。遜志以獲利也。

象曰。九五之吉。位中正也。

官聖講義

此申釋爻辭之義也。九五原乾飛龍在天之象。以志于巽。反取坤安貞之旨。一剛一柔。一正一變。乃合中道。九二失坤正位。僅曰得中。九五得乾正位。而德兼坤。故曰位中正也。中指中文。正指止位。合而言之。乃中正不二之德。王道无偏之行。此巽九五異于乾也。剛以下柔。

上以近衆則九五與六四接。九二與初六交。各達其用而成巽伏之義。伏者如物之俯樂與之親而不自用。此九五之吉由兼中正得之。上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

宣聖講義

此巽上九爻辭也。上九終窮之地。巽用之極。與九三同。九三當內卦之窮。上九值外卦之盡。其情甚近似。而上下內外道殊。三爻卦窮于九三。六爻卦窮于上九。其窮同。而中與終不同。中窮者進猶可繼。終窮者退无可守。故九三雖窮而不絕。上九則絕行止无當。巽固不可不巽。又將何爲。巽在牀下。以其迫而離坐。自降于地。圖暫安保。而不

見客于牀上。主人牀之上下。卽位之上下。原據人之位。雖巽伏以退處于其下。仍无以沃人之心。解人之忌。必至喪其資斧。此與旅卦同義。旅以喪資斧而无所歸。巽以喪資斧而无所守。一也。進退兩難。巽之本用。今進已无地。退又无方。羝羊觸藩不能退。不能進。則將誰與保。此占貞凶。貞而凶也。貞者守正不移。非所守而欲守之。卽戾于正。是以正而干凶。非正之凶。正于不正爲凶。己以爲正。人以爲邪。己以爲貞。人謂之悔。悔而不悟。悟而不速。宜其凶矣。失時之凶。逢天之怒。客于外者。有家可歸。非凶也。居于上者。有下爲守。非凶也。上九在外而居上。崇高而鄙遠。內應九三。兩剛相拒。如男无女。如夫无妻。則无

可歸。無與協。此絕也。窮而絕欲。以貞固自守。是益其災也。窮地不可暫留。絕地不可偶入。今竟思久居不去。深入不移。安能幸免哉。此貞之爲凶也。然巽者以順正爲本。貞非凶。而上九無可順。失其所就正之位。此貞爲凶。牀下之地。寧能安居乎。資斧之喪。寧能久留乎。占此者。惟務退去。或幸得免。乃猶進退無主。巽伏以入。謂無爲害。而不知窮之災。謂有可爲。而不知變之亟。此順正者。宜易以順變。銳進者。宜易以速退。自反以就于正。不失其中。差免于害。否則變在須臾。雖巽伏不欲與爭。亦難以見容于人。此爻辭斷爲貞凶也。

象曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。

官聖講義

此申釋爻辭之義也。九三稱爲志窮。上九則爲上窮。志窮者。卦用未盡其志且窮。如已知窮之將至耳。若上九則誠窮矣。而巽在牀下。九二反占吉。則以二得中位。上九失中。乃變爲凶。是巽之所在地同。而吉凶異。得中則吉者。能不窮也。失中則窮者。无可守也。故九二雖巽在牀下。而史巫紛若。无所失也。上九之巽在牀下。則喪其資斧。无所用矣。喪其資斧。而占貞凶。明言因守而有失。以正而逢凶。正乎凶者。正言貞爲正。而上九非正位。正字推作正當講。正乎凶。猶所貞守者。正當其凶。亦即所守非正之意。自以爲守正。而不知早乖于正。愈守愈

遠于正則所謂正者恰成非正之災。正出于誠不誠者妄也。无妄之灾生于不誠誠正不二不違于時。此大畜向天之衢愈進愈大順乎時也。无妄則先戾乎誠正愈行愈妄。此无妄之灾由于違時而在人由于不正不正之正惟逢其凶而已。不貞之貞惟趨于窮而已。天之貞將以啓元也。故先保其正持其中不違于時不二其德方孚于安貞之道。今上九已窮之時已絕之地无正可守无位可貞既伏于牀下又喪其資斧而曰能貞是自招其凶矣。正字從一從止止于一爲正。今无位而非時一之不存將奚止乎。止于非一乃止于窮絕之處。此卽止乎凶之謂也。易辭兼多義常變不同情上九當變則正反爲

不正貞反爲非貞。此九二之巽伏吉。上九則變爲凶。九二史巫紛陳。上九則變而喪其資斧。彼九二得中衆所臣事。史巫紛若喻其多助也。上九已窮衆志離散資斧且喪喻其寡助也。有財者衆歸之无物者人棄之。此九二爲吉上九爲窮而上九之窮恰與九三似。九三窮尚在內猶可望外援。故吝而爲志窮。上九則窮已極內外皆盡无復相協故爲上窮言窮在上而下无民也。此乾上九之象无位而居高无民而在上其危可知。雖欲巽伏時已不及此終于凶不得以貞免也。凡爻辭貞凶者皆如巽上九之例。非所守而强守之非其位强居之非其有而强得之皆凶之灾。况巽本遜讓爲重不得强守其位順

時進退。利市三倍。而強守焉。固執不通。反利爲害。反吉爲凶。此上九窮則必變。已大戾巽之用矣。

兌卦 兌下
兌上

宣聖講義

巽兌往來。一卦成兩。卽主賓也。往復也。巽以陰爻在下。如物之倒置。故曰伏。或入。兌以陰爻在上。如物之豎立。故爲見。或出。以陽大陰小。小在上。如木之杪。箭之端。具形尖銳。故名兌。兌銳也。反爲巽。則鈍也。其大端在上。而尖端向下。如錐入木。如根入土。愈入愈深。而兌則銳。其上如木出地。如錐穿囊。愈出愈顯。此其異也。而六畫之兌。却與三畫別。則以三與上爻爲陰。成中上兩細之形。四陽二陰。剛中柔外。其上之柔。如人之口。口開則言。故兌主口舌。爲說言。又在先天象澤。水

易經講義
之聚也。小者池沼。大者海洋。皆澤也。而推爲潤澤。爲光澤。以水之流。滑如也。故兌爲悅澤。柔于外。則无不悅服。柔于上。則无不樂從。以柔御剛。剛中而不犯上。順于下。以事其上。安于內。以奉其外。此兌之大用。在上者能以澤惠民。以言悅衆。盡民之力。而甘言以慰之。役民以勞。而膏澤以沛之。則由二五剛位。而三上柔爻。有以撫綏之也。人之喜悅。則發于言語。興爲詠歌。此兌象口舌之啓。音聲之出。有如水之流。自澤也。在卦上缺。正取澤口之開爲象。內儲多水。而不吝于灌溉。中厚容積。而有便于運輸。此兌澤之功。爲民之利也。兌自坤出。而返于乾。一陰在顛。明其所差者。一間。故先天方位。兌與巽夾乾。巽自乾

出。兌則還歸于乾。兌本坤交。乾所變。故爲少女。與艮少男相對。而在後天。則以已近乾。故爲太陽。陽在下。有其本始。進則全剛之象。又文王卦位。與震分主東西。當歲之秋。爲日之入。乃陽之將老時之且暮。萬物皆殺。諸實就成。此天下悅樂之秋。而爲農民安樂之時。然以天道言。則重肅殺。尙收束。故五行同乾。而屬金。金有乾兌之分。乾在天。而兌司地。乾如西方金剛佛相。兌則人間五金之器。此形上形下之殊也。而人事重兌。兌震一秋一春。王萬物之生與成。判世間之枯與榮。震爲陽初長。兌則陽將純。太陽之象。而缺其上。口舌之司。而望于外。澤沛之流。而有所限。言語之發。而多有碍。故兌之用大。而所成者

身經言解
細本強而其末則銳也。

兌亨利貞。

宣聖講義

此兌卦彖辭也。兌以近于乾而上爲柔，故四德少元而備亨利貞三德。以元爲乾之本德，今未及乾而五上天爻，上交爲陰，天德不足，是以不稱元。由時言之，元亨利貞象春夏秋冬，兌主秋金，旁兼夏冬，乃備二德而亨爲通于一切，以剛中柔外，大道之行，无不通也。利貞者，坤之本由坤而返乾，兌之體用，故利貞皆全利，以及物貞以固本，亨則推于一切，有此三者，兌之大用可見。兌而悅于物，成諸身，內誠而

外信，誠則有其基，信則有其用，故亨于外而利貞存于中。柔以長人，貞以自守，順乎天而應乎人，真誠篤實君子之行也。以卦中互風火家人，上成巽，亦卦往復兼賅之義。家人內外同正，克齊其家，正己以正人，齊家以治國，平天下，皆兌用之本。本立道生，此兌之亨，自利貞發利貞者，性情也。性則貞而情則利，此物我皆成之象。仁智兼全之時，中庸之義，以誠明爲本，兌之所行及乎中庸矣。而以九二在下，普施其德，九五在上，厚布其澤，中互巽以揚其風化，離以著其文明，此詩所謂天生烝民，有物有則者也。故有其物，乃昭其則，如一歲有秋，人民樂生，則可教以禮義，敦其孝弟，此至順也。兌本少女之性，擅柔

順之情故樂于成物。喜爲利衆之行而能不失其貞。善守其操。此兌雖未及乾之具體亦已近矣。兌見于外者明德之明。兌出于物者成物之智。身存貴重之道。行孚天地之宜。時不違于所爲。位不戾于所履。則雖六三九四同于未濟。而九二九五有以正之。蓋兌猶閨中未字之女。不求其協而期于成。不務其多而志于正。此可以大用而不妨所成者細也。說言者宜其心情而有以顯其德行。若徒巧言弄舌。非說之所貴。故柔于外而剛于中。不失其貞。則剛健而有容止。不吝其利。則柔順而有防閑。此兌之道本坤爲則而志乾之大也。柔嘉是尚。而體剛之堅也。陰在上者利于物而行不滯。如水之潤澤萬物而

不濡也。老氏曰。上善若水。兌之爲德亦有似之。巽伏者兌之繼之以見此物之相爲因果。久蟄則啓。久伏則見。此兌繼巽爲周易之序也。其爲辭取義已詳講八卦時。可細參之。

彖曰兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

宣聖講義

此申釋彖辭之義。明兌之大用也。兌以上柔中剛。如人之言而啓其口。故曰兌說也。說又通悅。古同。以言爲心聲。心喜悅則多言。不悅則緘其口。人含怒懷愛者。多不言。象其情也。故兌爲說言。兼悅樂也。

以兌字加言爲說。加心爲悅。推之加金爲銳。加木爲稅。加其旁則可兼明其用。此兌之原義。有此數用耳。而兌字中有口。卦上缺。足象人之開口。水之出口。凡物自出者皆可稱兌。以卦兩陽在內。而二五皆剛。是剛中也。下卦三爲柔。上卦上爲柔。是柔外也。道之大用。卽剛體而采用兌之用。孚于道矣。以其說而悅。所感物者易。動人者深。其德孚利貞。利以及物。貞以守身。此兌之本德。秉乎坤也。而宜于人道。始于坤而歸于乾。中合人道。是以順乎天而應乎人。此天字。賅天地言。兌自坤出。坤變乾。三索而成兌。故德兼天地。且坤以善順承乾。爲志兌不違之。宜其能順天也。而人道先坤。兌以坤爲體。故應人之行。剛

多而不自恃。柔上而不自污。故兌悅而能率衆。說以先民之謂也。口說而心悅。情至而德加。是以上說而民忘其勞矣。說以犯難者。難行之事。利艱貞之德。以赴之。上以柔悅。其下而不畏。言說其難而不誣。民信之矣。故雖犯難而皆忘其死。死猶忘之。尙何難之可畏哉。蓋本其真誠。先其仁愛。不以法威民。而使之懼。不以利啖民。而誘之前。不以計誑人而惑之。不以力迫人而強之。難者說其難。險者說其險。上下同其禍福。內外一其進止。則民不惜其身。以急上之難矣。此說之功也。說而悅之效也。先民而不辭勞。故民忘其勞。矢死而不畏難。故民忘其死。天下之難者。毋如死死且忘矣。尙何難之不能犯哉。然必

先以說以身作則不徒口之言也。令之文也。必有其行不徒假諸位勢也。則兌之用柔其上而剛其內。約其外以充其中。先責己而後民。先其所難而以易待人。先其所悅而以憂自任。此兌之能得民用。在其能說以悅民也。故曰說之大民勸矣哉。民因上之說以悅亦无不說以悅矣。說也者謂以言告人必本于誠。悅也者謂以情感人必發于性。性之所悅感人乃深。誠之所說信之不二。此兌之說以悅。基于至誠成于至性。无絲毫作偽也。事之以爲勞者必由上之不公。事之以爲難者必由使之不平。公平之至民毋所惜矣。兌先薄己之奉。虛己之尊。以率其民。此公平之令。民求竭其能奉其役矣。更何爲而不

成哉。故彖備三德爲其克己以先民也。勉己以犯難也。利以爲衆貞以持躬則亨于一切。亨于天下矣。故兌又換也。替也。以上之德換民之力。以在位者之誠性。交替人民之生死。何以致之。先忘在己而已。豈徒口說之辭。心悅之情已哉。說言者包一切言文教令。凡可啓民以從導民以服者皆說也。

宗主附注

兌爲澤。俗稱交易曰兌換。即代謝之意。代亦曰替。替代者新舊交接。彼此互易。因所需而爲讓與及接受也。皆取義于兌。由卦言則乾坤交替。陰陽互換。由坤返乾。餘一爻未變。由義言則口舌出言。

湖海洩水。以此入彼。互相交流。而通其意。達其用。故名兌。又銳也。以其滑利。易交接。圓潤。易通流。故推爲悅澤。如人之喜樂。情志宣暢。神形活潑。无所滯也。喜悅之情。發于心。而出于口。歡呼歌唱。皆聲之宣于外。亦如水之出諸澤也。故兌爲說言。而傳稱兌見。見者顯也。出示于外。顯著其情。不復留滯。而與受之間。和悅平易。如水平流。如人歡敘。柔之至也。而柔不害其剛。洩于上。而存于中。達于外。而蓄于內。兩陽在一陰下。以助其宣發。裨益其推進之力。把持其放發之勢。則樂而不淫。出而能返。交而不狎。見而有容。此兌爲少女。而令當秋金。一生一成。一銳一鈍。利而先貞。行而孚于亨。則

與巽相反相成。不凝滯于物。克滑澤其行矣。然兌悅也。以陽與陰交而相悅也。巽之入也。必有以悅之。故兌繼巽。爲以行而預爲止。以進而先思退。不若巽之徬徨于進退。泥拘其行止也。而周易八卦。兌震對位。一木一金。一秋一春。一朝一夕。一生一成。互爲消息。相與虛盈。起者有伏。頗者有平。興者有替。晦者有明。皆于震兌之往來。而見天地生化之神。著人物終始之情。巧以繼拙。粗以加精。的的者以成實。欣欣者以向榮。開合于乾坤之內。升沉于陰陽之門。方以類聚。物以群分。東西司其出入。溫涼賦以明昏。一則如日之夕。一則如朝之暵。既長既育。乃虜乃成。寬大之所藉。細密爲之

根。故震兌之合爲隨歸妹。可見其情志有異。體用有分也。故以巽兌往來。則見其變。震兌相對。則見其常。一正一變。一柔一剛。初終始末。如網在綱。博大高明。悠久无疆。蓋二卦實合乾坤之德。啓離坎之藏。納萬物于軌。致百行以良。而坎離主其要。既未濟終其場。惟巽艮與震兌。分司始末。以隸于中央。故六十四卦以乾坤始。以巽兌終。兌後无純卦也。四隅之氣。盡于是矣。在數必變。在德有常。細讀爻象。自明其義矣。

象曰麗澤兌。君子以朋友講習。

官聖講義

此兌卦象辭也。兌稱麗澤。一如艮稱兼山。皆示六爻卦之義。與三爻殊。而爲三爻之兩合也。麗者偶也。義與儷同。古原一字。亦含有附麗之意。以內外卦相附而成兩合也。如震之洊雷。巽之隨風。洊隨者。卽兼麗也。前後相繼。上下相連。而自分別。故曰儷。偶合也。數雙曰偶。亦曰儷。古者婚娶儷皮爲禮。取其兩合。而爲配偶耳。澤兩相連。乃稱麗澤。而卦名兌。仍與三爻同而有異。此已重之兌。若澤之相接。分前後內外而已。如湖有內湖外湖。海有近海遠海。中雖通。而爲名殊。爲象異矣。以其出于三爻之兌。則雖六爻。仍不失爲澤。澤以兩合。其用益大。其功益宏。而推之人事。則亦取其灌輸之利。交通之功。人之尙交。

接重朋友者。首在講習。講習者。學行之事。修養之方。講則知其道。習則孰其行。詩曰。朋友切切。惓惓。又曰。如切如磋。如琢如磨。其義已講。大學中。皆講習也。不講則不通。不習則不熟。故講而通之。爲講。練而達之。爲習。兌主口舌。爲說言。故于人道。首重講習。而以偶合之誼。連繫之情。則非師弟之教學。而爲朋友之講習。故兌與師蒙別。師主于教。蒙主于學。兌則同志之切磋。同門之論辨。同道之琢磨。同類之討究。以盡其問學之道。審于知行之方。而賢者教。不賢者授。不知則行。日進。業日精。思日湛。識日博。皆朋友講習之益也。兌之爲用。潤澤萬物。灌溉生成。運轉各處。交通利便。人道法之。亦如是相輔益相匡。

助以其所長。濟人之短。以其所善。止人之惡。則德曰大。道曰明。性曰純。識曰正。此君子因兌而重朋友講習焉。蓋由兌字原義。本重交換互易。不獨物也。于行尤要。不獨事也。于學尤宜。學行者。人之所必重。與教政相推移。教政發于上。學行成于下。教政布于人。學行返諸己。巽主教政。兌則重學行。此朋友講習與巽象辭正相應也。兌易其德。則天下皆善。兌換其知。則盡人皆明。此明德止善。當于兌用致之。初九和兌吉。

宣聖講義

此兌初九爻辭也。初九在下。而爲乾勿用之時。以兌自坤返乾。所志

在承乾以成交和之用。故初九稱和兌而占吉。和者交和。即剛柔交孚也。行不失中。用不違正。則无不和。兌以剛中而柔外。初九剛在內。而二爲柔。雖非正位。而以志與柔協。本由柔變來。坤反變乾。至三爻一變則爲純乾。是以柔成剛之道。故曰和兌和則易生。兌則有成。互交以達于大用。此所以占吉也。兌主悅澤。象口舌。心存于內。情動于中。則發于外者。无不和順。接于物者。无不平易。和順平易。乃兌之本德。言如澤水平流。无急湍巨浪。則和易近物。此初九和兌。兌用之始著也。

象曰和兌之吉。行未疑也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以初九能和易以成其志。則雖剛而不疑于柔。故曰行未疑也。疑亦同坤上六之義。未疑。即不猜忌。且不妨碍。因初九若從坤未變。而爲初六。則成坎陷。是必有疑。今以易乾。而接近九二之正。不妨于六三之柔。是以不疑。而得吉占。凡疑皆由不和。和則无疑。以其信也。信于外者。必誠于內。初九內有其誠。外著其信。故能和于物。和與孚大同。初九和兌。與九二孚兌相似。孚則和之至。而有其德者。初九德用未昭。故稱和。九二德用正顯。故曰孚。此精粗初成之辨而已。

九二孚兌吉悔亡。

宣聖講義

此兌九二爻辭也。九二內卦正位。以剛履柔。亦如巽而近六三剛柔。雖不應而相比。比者如水地比。其情易通。其志易合。而得中位。不違中行。故曰孚兌。孚義與和近而較深。和之至者爲孚。卦本中孚之用。中孚以巽兌合。巽上兌下。四陽兩陰。陰在陽中。陽居陰外。兩相抱合。故曰孚。以所合在中。四爻即二五三四。恰配成一陰一陽。如人之偶。生育之原義。即孚化。如鳥之孵卵也。和則有合。孚則有生。此初九爲和。九二爲孚。初合而一生之也。兌本交換之義。爻必以和換。必先孚。

和而孚。則兌之功用著矣。故亦如初占吉。而申以悔亡。以誠相結。以生爲合。更何悔哉。至性至情。則親愛無僞。克誠克正。則匹配无私。此悔亡由來。在于九二得中。而能互信其志也。孚者信之至誠。孚則終始不疑。中正則表裏不二。此九二之孚。而悔亡也。初九以和而未疑。尙未顯其必信。至九二之孚。則不獨無疑。且深信之。中正喜悅。情性流露。毫无文飾。坦白相見。則更无不信者矣。兌爲悅澤。而行以柔。如少女之情。至真无僞。乘乾陽之下。逮秉坤陰之順承。宜其能孚而无悔矣。凡卦皆以正應爲相協。如六二九五之類。巽兌兩卦。則異是。則以重卦皆不應。陽與陽。陰與陰。若不相協。而以其近比于鄰。順遂其

志乃得相孚。此則中孚之義然也。詩曰：恰比其鄰。婚姻孔云：即由近比而得和協，不取正應也。近比以比鄰爲喻，交親有如俗之親上加親，兩小无猜，天性作合，則其孚已過于正應矣。如物之同在一處，相識有素，相交至易，方以類聚之謂也。故兌與艮合爲咸，以其善感也。而兌之對即艮，凡兩卦先天對位，莫不通其用。此兌與艮原相關聯，兌雖无艮，而用亦同于咸。則外陽內陰，卦之常例。此義已詳大過。中爻在內實爲女主位，以剛履之，則爲男下女，故亦同于澤山咸。而以孚兌占吉。

象曰：孚兌之吉，信志也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。九二在內，原以與外合爲志，其應在五，而同爲剛，則不得合。却由上有六三，相親相近，是以稱孚，亦能信其志。信兼兩義，對柔爲誠信不疑，在剛爲克伸其志。信古通伸，言能達其志成。其孚以犬其生化之功，交易之利也。既能外相信而不渝，內能伸而无屈，行之至順，道之至善，更何悔哉。又孚兌者，亦如和兌，此兌字非限于卦名，乃賅其用。指所和孚者，乃往復也。賓主一體，內外同至，兌猶易也。交易之也。我以是往，彼以是應，故曰和兌。孚兌，換言之，即交和，或交孚也。非僅一面之辭，交易而孚之，則所謂信志者，亦共同之。

辭非獨九二也。又非獨二之中位。九之剛爻獨行其是也。以位柔而爻剛。是已具兩者之行。若主與賓。男與女。皆相孚。皆信其志。斯爲九二之孚。兌而克占吉。而克悔亡。設有一未孚。則不合矣。讀者識之。六三來兌凶。

宣聖講義

此兌六二爻辭也。六三內卦之終。而爲兌主爻。兌以柔變剛爲志。故剛爻占吉。柔爻反凶。六三與九四同于未濟。不得調協。其占凶宜也。凡卦內爲往。外爲來。此義已詳蹇卦。今六三在內而稱來者。乃異于他卦。則以剛柔言也。陽升陰降。初二皆陽。皆上升前進。是往也。六三

爲陰。則下降後退。是來也。兌以順剛之行爲吉。來則違其志。是將仍返于坤。而戾其順承之德。悖于生成之道。失其大用。故以凶占。柔不能順剛以進。且反其行。阻其道。是挫兌之志。逆交易之情也。雖仍曰兌實不克。互成其用。與剛相失。將何以行。且已乘乎既濟之例。而背人道之情。宜其占凶。與初二之吉相反也。象曰來兌之凶。位不當也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以初二皆吉。而六三獨凶者。爲其在中爻。不當正位。而不合于既濟。反同未濟。亦不當也。果移于下。而爲六二。則孚

于內卦之正果改于前而爲六四則孚于既濟之行今六三皆失之此所以稱來兌而占凶也按傳稱兌見也出也其志在外其行貴進今六三不得出見反同于巽之伏入此乖兌大義故以來兌占凶九四商兌未寧介疾有喜

官聖講義

此兌九四爻辭也九四外卦之始與初九大同而以在中與六三合稱人爻却失其剛柔之正反于既濟之情特以剛履柔亦與九二似不過非正位不得獨行其是故曰商兌未寧言須商酌去取而未獲安寧與比之不寧方來一義卽不能安居无事竟行所志也又未寧

亦屬商兌言因情志恇恍行止迷離欲其无害曰不能貪于安逸而必勞于其事勤于所爲也九四與九二同功異位多惧之地又乾或躍在淵之時故兢兢業業而介于疾苦間疾兼嫉妬爲剛加柔而逼于六三之主爻兩情相妬如人之有疾也然以剛健在外慎重商量則仍有喜亦與无妄勿藥有喜同義謂其疾不害也兌之所行本同于咸而善感多愁思則多疾苦却以柔順不二悅澤爲懷是以有喜其情能勝之也故九四一爻有如咸之憧憧往來朋從爾思卽商兌未寧之象而介疾有喜亦如勿憂之辭以剛終能勝柔悅澤終能勝憂剛以履柔雖不當位亦无六三之凶卽由兌秉坤順承之志而進

求乾剛健之行也。商字從口，言語商度，亦兌之本義。而喜內發于心，外形于言，亦悅澤之情所著也。

象曰：九四之喜，有慶也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。九四稱商兌，而曰未寧，似非吉占，而下云介疾有喜者，人多疑之。釋文特以九四之喜爲言，蓋卽示喜之由來，在于爻用之有慶。有慶者，如履元吉在上，大有慶也。慶與喜近，喜發于己，慶成于人，喜存于心，慶著于物。詩曰：一人有慶，兆民賴之。可見慶之屬大衆，非限于一己，而喜不過有其情。慶則必見諸事，故祝賀曰慶。

不曰喜明其已成，而所惠者廣已顯，而所獲者大也。九四爻稱有喜，釋文推之爲有慶，實以九四之用甚未可量，而以一爻之喜足爲全卦之慶也。何哉？則正在其能商兌而未寧，雖介疾而勿憂也。商而曰兌，乃互商，非一面之志，則所決者公意，所行者正義，行而曰未寧，可見不曰爲是，而勤求于下，不苟以安，而勞苦于外，則其虛己以容人，卑躬以接物，兢兢業業，孳孳皇皇，未遑寧處，毋敢怠荒，此本乾健之道，自強不息之德，而合于坤順之志，安貞括囊之誠，上下皆同，內外无二，宜其介于疾而勿憂，不在位而有喜，斯九四之行足昭其慶矣。兌大用皆本柔以成剛，因乾以用坤，陰陽合德，地天平成，故一柔在

上兩剛在中。有如泰象。天地交泰。萬物祇平。故象言財成天下。左右民官。皆得其平。兌之九四。亦猶此旨。剛雖在柔外。而仍下于柔。以爻言。當離之上。爲巽之中。合家人之用。孚鼎鼎之功。最擅于調和。得其向止。雖與初九一例。而初在下。其用未明。四則在上。其德正顯。推之天下。猶未有盡。故釋曰。有慶。明其行之孚于道。順于天。而亨于一切。此象稱亨。實于此爻致之。

九五孚于剝。有厲。

官聖講義

此兌九五爻辭也。九五正位。而曰孚于剝。以兌之陽。至九五終。上惟

一陰。兌艮相對。陰出于坤。山地爲剝。故曰孚于剝。而剝義非限卦名。以剝者時也。孚則信也。此孚字亦如九二和之至也。和則能相濟。而劑其虛盈。平其消長。剝而孚。則不剝矣。卽以和之道。劑剝之時。如秋冬之寒。而有春風之煦。如肅殺之日。而得生成之機。則足以解其災。緩其害。此九五正位。始有此德用也。下有厲者。如乾九三有危害。而能自勵。或自礪也。有厲則无害。止與孚于剝相應。以知其危。而自堅。艱貞之志。勵其守。而順于時勢之難。此有厲。雖非吉。亦非凶矣。象曰。孚于剝。位正當也。

官聖講義

此申釋爻辭之義也。以九五位正而時剝。以德濟時之窮。以位順勢之變。則剝而有孚矣。孚者信也。兌以內外正位。皆剛秉乾之德。故雖剝而能信。則德用之所著也。兌卦各爻。无不取交易爲用。正位尤明。以此易彼。以孚交剝。是兌之本志。亦如履九五也。

上六引兌

宣聖講義

此兌上六爻辭也。上六兌之極位。亦外卦之主位。以全卦言。則爲窮。以兌言。則爲主爻。牽引于其窮時。而交兌于其極位。是謂用將終。而志未已。行有限。而心無窮。則其所爲。必互相牽掣。而不克快其所欲。

故曰引兌。引者如引弓弦。視其力而爲開合。力之不足。則弓不張。又如牽繩相掣。亦視力之所加。力不足者。不能引之前。上六柔也。而在上。剛與之拒。如弦與索。互相牽引。若不相讓。實則歸于力之勝者。先力而後德。故不及吉凶。由卦言。當不勝。由爻言。當有功。此則視所爲耳。柔以上剛。陰以掣陽。其情易同。其行難一。此引兌非兌之本志。而爲兌者。亦惟互相牽引而已。安能成其交接之德。悅澤之功哉。

象曰。上六引兌。未光也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。言以互引爲用。而憑血氣之勇。牽掣爲能。而忘

德用之昭。此其行不光明。志未正大。可知。總之兌柔外剛中。而全卦皆以柔能成剛爲志。故凡剛爻皆吉。獨三與上爲柔不利。足明兌之用矣。兌者見也。出也。與巽反見。必以德出。必以力。二者均勻。方成其用。有一未備。必誤其行。剛爻則兩者具備。柔爻則德遜于力。謫過于誠。此不利于行。實以德之未逮。雖爲主爻。究非本志。方待其變。達于純乾。今阻于一爻。易招疑忌。故曰未光。以其在上。不似六三之凶。而不吉可見矣。兌以順悅之情。陰柔之行。昭示于外。故无所不合。而其害亦隨之。舍內外正位以自貞。將何以成其德。達其道乎。故二五正爻爲卦用所重。九四一爻爲卦德最明。由巽以爲兌。因伏以求見。其志切。其心恆。故有賴于剛健自強。而最患優柔寡斷。此引兌若勝負未決。抗拒方長。宜其爲未光也。

故受之以渙。言物之有聚必有散。有合必有離。聚也。如萃。散也。如渙。合也。如噬嗑。離也。如睽。其情不同。其行自異。而同體之并。則如水之聚也。水在木上。以成其汲引之利。木在水上。以達其流通之功。故渙之象。如帆船因風以行水。由近以致遠也。而其情則非聚處之求。乃懷離散之志。此宜于行旅。便于交通。裨益于商工。發達其物產。亦自有其大用矣。坎險在內。陽雖陷而巽順在外。剛居高。此相與提携。以利用三陰之力。陰亦順承其志。時與推移。則渙散者。有其交合時。分離者。有其往還日。是以剛柔不妬。而內外无猜。情重于行。則不患其遠。主期于達。則不慮其離。此渙雖由兌變。仍不戾其悅澤之用也。渙

節。往復。一卦成兩。則散者止之。節。猶止也。以兌艮對位。成用相需。澤流而山止之。水入于澤。亦止也。止以節其行。集以節其散。故渙後有節。亦一循環也。渙以風木之利。恆爲人生所必需。水者阻隔交通。區別地域。有風水以助其行。平其險。出其陷。致其通。則成利濟。此渙之德。濟其難。濟行其難。行。因天生之材。利人生之用。人道所重。而以柔示其義焉。柔以御剛。无不化。此道之大本。貴能柔用也。中爻兩柔。以契于中孚之象。雖異。既濟而非未濟。坎爲中男。巽爲長女。亦男下女。有同于咸。故擅于交通。利于行旅。水有源。木有本。溯本尋源。爲易教大旨。人之本源。祖也。天也。故渙重廟祀。明不忘所生。亦崇德報功之

宗主附注

兌巽往來。渙節往復。由四陽兩陰。易爲三陰三陽。亦周易卦之次序大則。兌爲八卦之末。卽八宮序大終于雷澤歸妹。亦兌宮末卦也。兌重在交換。以柔易剛。故至渙而陰陽平勻。如泰否。渙亦含換易之義。以巽之伏入。而後有兌之見出。以兌之澤悅。而後有渙之渙散。在卦象兌包坎之大象。卽六三上六中。有九四九五兩陽。如坎之陽陷也。而渙節則包離之大象。卽九二九五中。有六三六四兩陰。如離之中柔也。離有麗與分之義。而渙則取分離之用。以兩

陰在中。而初亦陰。陰得其勢。陽失其始。則必至于渙然離散。巽在上。坎在下。中互山雷頤。兩正位皆剛。亦如巽兌。而中爻皆柔。則同中孚。剛與柔爭。風與水逐。各行其是。乃爲渙散之由。而在卦用有。近于解。解亦散也。雷水爲解。風水爲渙。皆水在下。不與上交。水性潤下。其行曰降。則風雷與之背馳。雷氣勃起。其勢急而力猛。故名解。風行善變。其勢緩而力柔。故名渙。以雷水曰離。風水或離或卽也。風行水上。水固隨風而波靡。乃激于風動。非水自性也。故旋卽旋離。不肯終合。徒見其一時之聚。而終成不協。以離。故名渙。離散也。同體卦爲水風井。水反在上。巽象木而非風。水上于木。自成其

聚而木以舉之。斯稱爲井。井者水之源也。其用在能積以爲汲。能汲以爲利。是以木水相輔。共達其汲飲之功。而渙則與之異。巽固可象木。而在水上。則如舟筏。轉運之利。无汲引之功。行動之需。非積儲之象。故不以水爲取名之本。而以風水離散。爲明義之原。此彖辭以利涉大川爲言也。利涉則通于遠。交于外。交通之所賴。民用之所資。如江河海洋。舟楫來往。以爲民利。則亦有換易之義也。水運之便。商販之利。交往之宜。旅行之資。此互易爲用。往還爲禮。亦本澤說之情。而見水潤之德者也。

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

宣聖講義

此渙卦彖辭也。渙巽合坎。先天中男長女爲三陰三陽平勻之象。則其用孚于乾坤者各半。而後天坎代坤位。巽原由乾變坤。是合于坤德者多。彖辭首稱亨。明其孚于乾坤也。終稱利貞。明其本于坤也。坤首利貞。渙以柔始。則本于坤。而先利貞。與兌之備三德同。而實異。兌以成乾爲志。故三德連及渙。以合坤爲志。故三德分稱。此其異也。渙陽在上。秉天之道。高明下覆。而其下九二應之。則有其承代者。此天德下逮。地道上行。九二一爻爲剛外。初與三四皆柔。合成坤卦。由六位周流。言則乾與坤交錯。乾多在上。坤多在中。而初二兩爻。一坤一

乾以聲應于三四氣感于五上恰相同也。一而接續其二中介所不同者。是則剛來而不窮。柔往而得外。用不可極。德不可限。故彖首稱亨。言交通一切也。九二在下。而上有九五。五之尊嚴。君臨天下之象。故稱王假有廟。與澤地萃彖辭同。萃以澤合地。水聚于上。物歸其本。人亦溯其始。渙以風合于水。木水尋源。人亦思其祖。不忘所自。生故皆稱有廟。重返本而報德。溯源而敬先也。人生于祖。祖生于天。敦本則孝親。報恩則敬天。此萃以孝祀祖。而渙以敬兼享帝也。稱王者示為人民之率。而自天子至于庶人。莫不有其生。莫不返其本。則莫不有廟。以申祭祀之誠。有禮以明孝敬之義也。巽木坎水。木本水源。不

可忘也。亦猶萃之澤。以為水之本。地以成土之聚。後天之物。莫不生。于木。活于水。而長成于地。故人思其義。而報其功。祖先之恩。不獨生之。且以育之。天地之恩。不獨育之。且以成之。此祀祖者。必祭上帝。豫所謂殷薦之祖考。以配上帝也。雷地豫。念春雷之出于地。為萬物之初。出生。雨露既滋。生育以茂。故于時重其祈報之典。而立配享之儀。渙則以木水之同功。生化之著效。溉潤之為利。運輸之有勞。天地所自生成。祖先所由締造。守成之匪易。則知創業之尤艱。安享之不窮。則思草昧之難造。是以乘前列之利。追舊德之崇。履既得之安。溯先人之賜。而必有廟祀。以昭告後嗣。重祭享以垂範將來。此渙之亨。其

道亦已通于天下後世而无已矣。以木在水上如舟筏之渡船舶之運。故利涉大川。大川而利涉。況水之小者乎。況在陸地不隔于水者乎。此由交通言。亦可見其亨而利矣。利貞者。合性情之正。適時位之宜。有守而有爲。可行亦可止。貞爲之本。利見其用。合之則坤之道也。人之德也。人道法地。亦先利貞。而後元亨利。以成物。貞以成己。不以有用施于无用。不以可貴擲于消費。不以可大斬于細行。順時以致之。因位而達之。則利貞之道也。故犯險而不險。履陷而不陷。坎在下。險陷之象。順巽之德。足以興其利。而避其害。此利成于貞也。

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。

利涉大川。乘木有功也。

宣聖講義

此申釋彖辭之義也。風水渙與水風井同體。易其上下。并以水之聚而升于木。渙以木之浮而上于水。故井象汲而渙象舟。木在水上。水乃浮木。木以載人物而渡水。凡水皆賴是以涉。以濟而深廣之水。尤著其功。故有舟楫。則地上无可至。而海洋河沼不能限之。是以渙之象。利于行。利于行。則无遠弗届。故彖稱亨。以卦爻言。巽在外爲來。兩陽在上下。應九二。故曰剛來而不窮。謂得九二爲之本。有本則不窮。如木之有根也。水之有源也。其生不限量。則成用必久。大而柔在

內以翕其剛使陽不飛越于外亦不窮也坎兩陰夾陽柔之位在内今九二剛加柔柔似不得位以六四重柔孚于既濟亦得位也六四在外故曰柔得位乎外而上同者言柔雖止于六四以周流六虛往來不息柔降于下以得初與三之應初三在下六四在上故曰上同皆指六四一爻言蓋剛有九二在下則來而不窮柔有六四在外則得位而上同此兩者交錯各極其升降之用互換之功也剛在上而互易九二之一爻柔在下而互易六四之一爻若不互易則爲天地不交陰陽不通更何亨哉此渙之亨即以否之交錯剛自四而二柔有二而四然後來者不窮往者得位而上同同者來同即大同也以柔

能上剛而得外之位剛能下柔而與內同故上同二字兼剛柔言不專指柔坎在後天居坤之位坤之正位六二今易九二即順坤以承乾也巽爲長女坎爲中男九二坎之主爻六四巽之主爻兩者相協乃主爻相交共成其用此同也不相猜疑不相妬忌之謂也以九五正位故曰王假有廟王指九二九五廟則九五二五交應尊其所尊親其所親由正本言則九五下敬九二以崇報言則九二上奉九五總之一爲王一爲王所假之廟假至也格假古同言孝享爲君主之親臨言祭祀爲祖神來格亦兼賅之義天猶王也所祭者主位受祭者主神皆稱王以時王之祖固亦王也而天上之帝則天王也此象

辭稱先王明其位尊而德崇者。有功於民。有利于世。有造於天下者。皆王之時。王在下則九二當之。先王天王在上則九五當之。讀者不可泥也。蓋于其祭祀之後。致享于臣下。大酬于國人。則向之在下。主祭者。又當接履上位。以君臨萬民矣。故渙者。兼有交換之義。換其時。則換其位。不可固執。王爲九五也。然僅稱廟而不稱祭享。是王尊而廟下也。則猶史書王親至廟而已。不過九二爲內之中。九五爲外之中。皆中位也。故釋曰。王乃在中。言在下則率衆以主祭。在上則臨衆以授享。無時不在臣民之中。爲衆所瞻仰者也。王在中位。位臨中國。天无二日。民无二王。此王能服天下。而主社稷。萬方共尊之。服之矣。

以時王之德。率先王之道。以人王之行。昭大王之神。則渙之大用。當于王假有廟。句中見之。巽木乘坎水。故彖稱利涉大川。釋曰。乘木有功。言有功于國家。人民社稷。有利于天下。後世則祖先之德。上天之恩。不可忘也。故祭祀尚焉。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝。立廟。

宣聖講義

此渙卦象辭。申明人道也。渙以巽上坎下。爲風行水上之象。而巽木也。未在水上行。如舟筏之屬。亦必賴于風。故不曰木曰風。而重在行字。既行必有用。水上之行。必兼風木之利。木以載之。風以駛之。平時

舟筏之利在漿櫓之資而最使者則借風之力故用帆檣亦有取于木也。天地自然之利而人用之。水能浮而風能速必假人力以成之。則舟筏帆檣之製作牽纜或掛帆視風之向與水之流各致其用。此渙之象大有賴于先人之智力艱苦創造垂裕後人其功德何可忘。因念先人之功德兼思天地之生成則崇報之心追溯之禮不可苟也。故因渙之用而立人道則重在祭享宗廟祭享申其敬宗廟示其尊尊之敬之以盡其崇報之義而達其孝弟之行。此不獨爲溯源返始亦以敦本厚生如木之培其根水之浚其源則生生無窮川流不息。此承先而裕後追遠而教民其旨至深切矣。稱先王者以先人之

德必因其位始大時王之不承亦以其位爲昭王者尊之至先王者尊而親之人之始祖亦出于天祭其祖者必享于帝此卽豫配祖考之意享于帝則受其福立有廟則明其禮有國天下惟宗廟之式瞻行祭享時率臣民以嚮往此渙之人道不稱君子而稱先王明其設教自天子始先王已享帝矣已立廟矣傳之後世示禮之尊嚴道之光大蔑以過之而必因于渙者渙之敝爲離散離者傷其親親之仁散則害其尊賢之義合而言之則悖于辨上下定民志之履是將戾于孝弟之教崇報之禮慈愛之心誠敬之德也故必溯源以求其本培根以茂其華此鑒于風木行水而重其享帝之規立廟之度有祭

易經講義
祀範其將離之情。則求懷其祖。有宗廟約其易散之志。則无忝所生。易教以人道濟天之窮。遏數之變。渙而不渙。乃成渙之大用矣。不然舟筏以越險。帆檣以犯難。人孰不愈去日遠。愈離愈疏乎。散之四方者。生之情繫于一本者。天之性。後人皆先王之裔。生聚日久。則或忘其祖。天下皆人類所居。遊逐无方。則或遺其類。此凡農業國所引爲深慮者。故見渙之利涉。則思散漫之難親。因風水之易離。則思遠隔之莫近。固不獨爲崇報己也。引申其義。乃期于成其利。而杜其害。昭其德。而大其功。篤于尊親。則无遠弗届。敦其孝友。則相得益彰。仍不戾夫先王制作之衷。而克廣其天帝高明之道者矣。

初六用拯馬壯吉。

宣聖講義

此渙初六爻辭也。初六在下。坎之初爻。而得坤之用。坤履霜。堅冰之象。既云履。自不外于行。行者或步或輿。馬步以趾稱。輿以馬稱。其義一也。而在明夷六二。亦曰用拯馬壯吉。與此辭同。而義略異。蓋明夷之下爲離。六二離之中爻。離秉乾德。而代乾。故稱馬。又坤稱利牝馬之貞。是馬之象。兼乾坤也。渙之初六。亦坤爻。而與上九及九二合。亦互離。初六正如明夷六二。此其同也。渙以木在水上。象舟筏之行。而非陸地。似不得稱馬。然以坎一陽在中。互離反爲陰在內。以險陷易。

易經講義
爲光明。此由入而出也。由窪而高也。亦卽由水而陸之象。出入之所必經也。入水者先自陸。出水者終登陸。則乘舟筏者亦不得不資于輿馬。由陸視水爲自高降。由水視陸爲自窪升。升者振拔之也。故稱馬而曰用拯。拯亦作撫。猶舉之也。馬之待拯者。其地多窪。如春秋陷于泥淖中之象。而坎本易陷。却以互離。又得拯之出。此其異也。明夷本離正位。自有拯馬之功。渙初六由坎換離。亦得拯馬之力。所別在離與互離。主客之殊。常變之異而已。用拯馬而稱壯者。言其力之有餘。而占吉者。言其行之有利。以陰易陽。以柔換剛。乃得此辭。爲其順于九二也。卦自初始。其志上達。進于九二。得中而就于正。故行有功。

而占得吉。渙重在行。行必有始。千里之行。始于足下。初六得其始矣。故以力出其馬爲喻。

象曰：初六之吉。順也。

官聖講義

此申釋爻辭之義也。以初六柔在下。而行進于九二之中剛。由坎而反互離。以陰而行近陽。兩情相求。爲事之至順者。順則利矣。故占吉。此與明夷之辭。亦可辨其有殊。明夷陽日下。渙則剛日昇。初與二爻互換其用。本離之明。履坎之險。出諸淵以登于高明。發于下以躋于上位。則其時宜而勢順。此利貞在下。本坤之善于順承。故以順字著。

其義焉。

九二渙奔其机悔亡。

官聖講義

此渙九二爻辭也。九二內中位而爲坎中爻。陽履陰中。剛主柔位。在坎爲陽陷之象。在渙爲剛中之情。以九二應九五。兩剛得中而中夾兩陰。有如頤中孚。陽反包陰。遂與坎之陽陷于陰者異矣。上巽以順于下。則九二有外援而不陷。下剛以承其柔。則內中有主用而不悔。此爻稱悔亡也。渙以剛柔交換。行止相離。九二剛中。主于進取。樂于行動。故曰奔。急馳爲奔。乘其前進之勢。而挾兩側之衆。以疾行。得位而不拘于守。得中而不滯于物。爲欲出坎之險陷。近巽之風行。遂不得不急遽。以奔馳果敢以行進也。奔其机者。以疾急之行。不戀于其所止之具。以勇敢之勢。不滯于其所拘之地。耳机亦作机。机爲短几。机本短橈。名異實同。又机與軌通用。于車轅。以駕牛馬者。又以木止物之行者。亦稱机。皆止之使勿動。阻之使不行。如拴畜之椿。繫舟之柱。皆机之屬。爲名雖殊。致用則一。不外牽掣之以不前。拘繫之以爲守而已。巽爲木。九二坎水之中。木在水中。固爲舟筏帆檣之類。木在水岸。卽爲船柱筏椿之屬。以九二陽爻高出水面。亦可視若岸或洲。爲傍水之陸地。以渙志于行。不惜于離散。故不樂就于所繫之地。安

于所止之具也。几與短橈。人坐時所資。亦爲其止也。未有背之以馳。坐之以奔者。今以奔其机。言以疾走而奔。遠其所止之机。以成換之用也。換言之。卽奔而離其机。換字指卦名。亦兼其用。換奔猶奔。換志在換而後奔。又因奔而換其所在處。如疾馳者。必去其踰足之地。遠行者。必離其所坐之具也。奔字喻其換之亟。故初則拯馬之壯。此則奔離其机。卦下爲往。故重于前進也。而以志之所願行之所宜。得中之應剛秉乾以擊柔。故稱悔亡。言其奔无悔。是在必行。勢不容緩也。而亦含有不能悔其所爲之意。又以亡字在下。亦有悔于所亡之義。言得中則无可悔。失中則悔其已往。不得不失。則悔无可悔。辭兼三

義。視占者之行而定。卦內貞外悔。本其位而往守其分。而前將奚悔哉。故不及吉凶者。正以其行克孚。中道與否而異也。

象曰。換奔其机。得願也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九二志願前行。行雖疾而非迫。動雖急而不悔。由坎險陷出。就順行之風。以下陰暗。上逐高明之德。爲得所願往。則雖奔馳而離散。又何悔哉。以換之願于交換。而志于遠行。木在水上。風以促之。欲罷不能。求止不可。是惟因換而奔。不復顧其机矣。六三。換其躬。无悔。

宣聖講義

此渙六三爻辭也。內卦之終，人爻之始，以柔加剛，亦坎陷而志于外，成其渙也。故辭曰：渙其躬，无悔。初稱馬者，將行之辭；二稱奔者，已進之象；三稱躬者，則明其關乎己身，不徒輿馬之備，物具之離己也。再以人事非物可比，曰：渙其躬，意即離其身而親往，以成渙之志也。躬親之所為，更何悔哉？无悔與悔亡，義略異。悔亡者，悔之不存，或不屬于現在也；无悔者，言始終无悔，明其志之決，行之堅，更無何悔尤也。凡悔有關天者，有關人者，天之悔，時為之人，悔尤可悔也。六三人道所存，既決于先，將何悔乎？縱有可悔，亦无及矣。故不曰悔亡，而示六

三柔以剛行，必先自慎也。設不慎于先，亦无悔于後。時不可待，機不復來，則雖悔，又安得乎？

象曰：渙其躬，志在外也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以由內而外，為卦之行，自陷而出，為情之正身，在陷險之內，志切光明之途，則六三柔以望上九之剛，不得不堅決其志，以向外也。上與三應，而三由柔就剛，由下就正，即由暗求明，以順達健，雖不協于既濟，而能孚于中孚，此无悔，亦可謂為原无可悔。其志既正，其行亦宜，躬親率人，群下從服，雖不當位，而克成其渙矣。

六四渙其群。元吉。渙其丘。匪夷所思。

宣聖講義

此渙六四爻辭也。六四外卦之始。巽之主爻。巽以剛變柔。而卦外爲來。由上而下。由外而內。四與二同功。而近五。二五皆剛。則能宣中行之道。率群下以正。故曰渙其群。群指初與三四。三柔爻。而上卦五六下及九二之剛爻。交換其情。同其德。大其道。以超于險陷。而登于光明。故占元吉。謂渙之用。以此爲大吉。柔以順剛也。而自陰以上于陽。得九二爲之階梯。則有如登高之象。故曰渙其丘。丘陵高于平地。下爲坎水。則六四高出水岸。若丘陵然。亦行進之所期。而成功之所望。

然以六四重柔。且秉巽變坤之志。是在卦爲由下望上。由窪求高。而在爻反爲自上俯下。曰尊就卑。是六四之心。恆多矛盾。易反側。故辭稱匪夷所思。以所思不平。多出于意外也。夷者平也。類也。不平不類。曰匪夷。亦言有如匪與夷。非吾人類。如前匪寇婚媾。兼指其爲非類也。六四人道之屬外者。故不指己躬。而指所交接之群類。群則親近一體者。匪夷則疏遠異類者。若僅就辭義連貫解。則指所思出于意外。以下而上。柔而剛。主而賓。內而外。皆不同也。物以類聚。人以群分。在常爲渙其群。應變則渙其非群矣。風木與水。皆異于丘。今以渙其丘。自與本心。戾而所思不可測度矣。人事紛紜。世勢變幻。多如渙六

四之象。是在善用渙。而勿拘于離奇之情。突兀之變。離奇突兀。乃六四之渙。故渙群則有元吉之下。渙丘則感匪夷之思。風行善變。故巽主進退。六四巽主爻。宜其有此辭也。渙其丘。有作渙有丘者。義原无二。

象曰。渙其群。元吉。光大也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六四渙其群。似非吉。而爻稱元吉。人或疑。故釋以光大也。蓋六四以柔而順承剛。以陽而樂就陰。雖有遠離之行。而懷親近之念。此固人之情也。却以近于九五。光明在上。忠直之

義。不奪于私暱之情。遠大之期。不敗于狹短之見。故仍以渙其群稱。而占元吉。正如忠臣不以家而忘國。烈士不以私而廢公。則中心光大。志行昭垂。此能略于細。以成其大。去其暗。以就于光。故曰光大。行既光明。旨亦正大。則雖渙于群。而非離散。遠其類。而非乖睽。此六四之行。為光大。宜其占元吉也。不及下之渙丘者。以渙之志。在離以日遠。不在升以日高。渙丘者。進而以升。前而且上。日詣光明。行漸遠大。亦與上元吉之占。不迂。不過其心有所異。而其情有所疑。此爻謂其匪夷所思。言出意外。而有所渙也。六四柔而近剛。宜有此驚喜之情。疑似之念。此思字與咸之朋從爾思相應。咸以日近而朋從。渙以日

離而非所想像。一爲自外而內。一爲由近以遠。其所思卽其所遭遇也。故離其群而元吉。就其丘而驚疑。皆渙所固有。心雖有思。行則光大。仍不以私干公。以情害性。此柔順之美德。故以元吉獲福。九五渙汗其大號。渙王居无咎。

宣聖講義

此渙九五爻辭也。九五正位。君臨天下之象。以渙之所施及于四海。所至徧于率土。故曰渙汗其大號。汗者汗漫。言其散布无止境也。大號者號令于天下。而大聲疾呼。使共聞知。成其渙汗之行也。有位而推其德。君高以臨其下。此九五之尊。能宏渙之大用矣。如昔時先王

率衆以辟疆土。揮民以立功勛。猶黃帝之逐蚩尤。以奠漢族之居。禹王之治洪水。以安下民之所。則在陸固有車馬之役。涉水不辭舟筏之勞。業非易成。行必合衆。則不得不渙汗而大聲號令之。汗字兼人身血汗。明其勇赴艱險。力促風行。用巽之威。行坎之陷。此九二得九五之下逮。以共尊王。而九五受九二之上從。以大其德。故九五渙汗。乃成功之時。而所帥者。渙以爲用。如管仲官山府海。以商教民。民遠而心不離。業興而國以富。民受其福。國有其功。故重稱渙。見其交易之效。離散之行。始終不渝。而上一心。內外同德。則王得所居。而占无咎。王居者。位正而權尊。王安于位。事成于權。天下歸心。萬方來服。

易經言解
宜其无咎矣。是以先安民之居而已。亦得其居民以奉供王之命。而已亦得其所。上下互換。以富強其國。君臣交益。以安定其邦。此在自強不息之王。克先民以无逸也。本文王居恰如釋彖辭。王乃在中之義。王居于中位。天下萬方无不望之。則所換者。莫非王之功。所勤者。莫非上之德。更何憂于離亡而距遠哉。若王位不稱其德。不正其志。不大則欲天下徇一人之私。勞萬民快一己之志。斯有咎矣。故九五之王。必如黃帝禹王之德業。方足當之。
象曰。王居无咎。正位也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九五正位。孚于王在中之象。一也。九五剛健中正。孚于乾九五之德。二也。位以德明。德由位顯。則九五王居。乃免于咎。雖有好大喜功之嫌。而乘位正時。宜之利。此換之稱亨也。
上九。換其血去。逃无咎。

宣聖講義

此換上九爻辭也。上九位之極。卦之終。亦換用之窮。窮則變。換以變動爲用。故變而換。仍有可爲。不過以窮變之時。而求行動之志。則不免于損傷。受其憂害。故曰換其去血。言血因換而去也。九五換汗爲血之變。見汗已著其勞矣。上九換血。血則未變。可見其傷血去而成。

渙是損大而功小傷重而效微亦上九窮變之時所行不如前之快
意也。渙而血去者犯險以進。渙不可止。如物之飛散愈高愈易。上九
極高則所離散者至順且遠。逃出者順其勢而遠之也。與小畜之血
去惕出不同。惕爲憂疑之詞。逃則順易之語。上九當巽之終。風行于
天。飛揚以降。其勢疾。其行急。疾急之渙。宜其易而有傷害也。然以上
九重剛當變。變而爲柔。則與六四九五反合成坎。上下重坎。故有血
去之象。而渙以風木行水爲用。風木既窮。水不自動。則渙之志不復
達而利以濟者不可期。此其易有咎矣。以巽善變。順變而知進退。則
亦免咎。蓋五上兩剛在四與初兩柔中。爻互大小過之象。與下互中

孚頤者恰異。是以孚中孚頤則吉。孚大小過則有咎。而九五以正位
得免。上九以順變亦稱无咎。讀易者所當知也。九五正位。王之德也。
上九順變。巽之功也。王德以明于天下。爲治平之原。巽順以應夫天
時。爲知時之哲。合之則渙之業。由大而成分之則渙之災。由近而遠。
蓋渙不可過。過則愈離愈散。不可復聚。此渙汗已有汗漫之心。携貳
之漸。賢者在位能防杜之。至上九位已失正。剛亦失中。傷害已不可
逃。而離散將不可止。故周易以節繼渙。欲以止其散也。
象曰。渙其血。遠害也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。遠害者，一則由換血而順其變，免其傷，以終成其渙。一則言因其渙，易爲離，而推遠其害。此遠字有上去二音。由近而遠，害以日大。此渙之害，以遠離來，以時明變，以位知災，潔身自遜，以遠于害。由上九之无咎，以遠害來，原本賅二義。是在下者自處耳。因渙卦已終，渙用不續，則爻地之極，知時之有窮，高位之危，戒惧于將變，猶可保前之功業，而免將來傷害。是雖血去亦无咎，爲損者少，而益者多，失者微，而成者大。與六四光大之業相證益明。上與三應三柔上剛，剛以俯柔，是自返也。巽主進退，自返而退，不復求進，乃遠于害矣。

宗主附注

渙卦上九爻辭。渙其血去逖出六字，合爲一句讀可。分作四句讀亦可。以渙其血爲一句。去逖出三字，作三句。因血之去，而後逖出。成連貫之義。一也。因血之渙而去，而逖而出，各有其義。二也。此與小畜卦六四有孚血去惕出相似，而微不同。小畜巽在乾上，渙則巽在坎上，巽同而乾坎異。坎出于乾，而後天代坤。乾則遵九三乾惕之訓，故曰惕出。以剛易折，宜自警也。坤則本順承之道，坎坤合德，以順爲正，故曰逖出。逖猶弛也。順以遂其行，而速其勢也。此渙與小畜之用微別。小畜巽以下剛，中強外遜，故惕以出。渙巽以合

坎外順內險。故逃以出。言渙志于行。求其速脫險陷。而在上爻。得風行之勢。有飛騰之心。故不復猶豫也。至稱血去者。小畜與渙皆同。皆以巽之所契。柔以化剛。陰以易陽。血出類陰。而行則陽。陽在陰中。故血去而氣洩也。氣陽而運血。血陰而藏氣。此人身中剛柔交互之象。和調血氣之情。血以換氣。則血去而氣行矣。上九陽積于高。如人患血之上鬱。而成風病。故中風者。西醫謂之腦溢血。治之去其血。則氣自暢。風亦解。小畜六四在中。如人心胸之間。募原之上。血之積。則成驚風痰厥之病。去其血。則氣宣而風痰亦化。此所以小畜在六四為惕出。言血去則驚惕之心解。而其氣自出。風

邪自行。此與渙卦在上爻五上兩陽。陽以升而自阻。不得宣洩。血乃鬱積。則必順其勢以導之。發其竅以暢之。因風之行。使氣之順。故曰逃出。逃者順迅也。其勢正急。其治必速。故不容弛緩。而宜順以出之。而兩卦之稱血者。固不獨因巽。巽以風加于血。治風者治血。血行風自滅。此雖醫療之方。而非爻用之本。爻用凡稱血者。必由坎離。坎為血卦。離為心。血之所主。故需六四云需于血。出自穴。屯上六云泣血漣如。皆坎也。而小畜渙則一以中爻九三六四九五互離。一以上九初六九二亦互離。皆與坎體用相通。且渙下卦為坎。尤足符見血之象。離以用坎。神以行血。而風以御之。此小畜

與渙皆有血去之辭。血之渙也而後去。去矣而後順。迅以出之。與小畜爲血之積。積蓄而必去之。去矣而後警惕。慎懼以出之。其義大同。人之病于血者。首在于蓄積。所謂瘀也。內經稱爲菀。卽鬱也。菀于上。卽血溢于腦。菀于中。卽血蓄于膈。皆宜先去其血。以宣其菀。洩其積。暢其氣。行其風。化其痰。此兩卦有關於治血病者。後人多未明。特爲申述之。

節卦 兌下
坎上

宣聖講義

節上坎下兌。與渙一卦而顛倒成兩卦。渙坎在下。節則坎在上。巽兌往來。水歸于澤。物積于居。故曰節止也。止于其所也。卦以艮爲止。而節无艮象。亦稱止者。艮爲終止。節則中止。若竹木之有節。自成一段。暫止其中。如水之流。其性也。止于澤則暫斷其流。而自澤出亦流也。爲其別于原流。故曰止。止與行對行之。且止止而復行。是未止之行。異于止後之行。行同而其所行不同。此節也。節制之使有度。節阻之使不連。此以水入澤中爲象。而與風行水上之渙相反。渙者散而无

歸節者止而有所物不可久散而自離則必有以止之故以節繼渙爲止其離散而節制其渙也本兌之悅澤以聚之合坎之險陷以留之此節之用宜于守而戾于行也卦二五同剛亦如渙而陽多在內陰多在外陽得其始陰持其終孚于乾坤之用達夫生成之宜此節之爲道亦通于一切矣兩柔在兩剛中亦如渙之類于頤中孚剛以包柔陽以和陰柔持于中剛固其本中正不失有其位也內外交諧有其用也其初爲陽日進以自強不息其上爲陰時降以安貞有章此亦如渙互交其德成陰陽平均之道合乾坤交泰之情而先天兌少女也坎中男在外是與咸之男下女有異外有九五以正位臨民

內有九二以明德奉上則交孚之功也中互山雷頤得養正之道頤養以善其身此節之名取人之有守不失其節如女子之守貞不失其操則以中柔秉坤之用所謂妻道也臣道也矢忠盡以事其主動職守以蓄其德順乎剛以就于正行乎柔以悅于物則險陷可出而潤漑有功此坎在外足昭其利物之思而戒于泛漫之害者也同體易其上下者澤水困澤中无水爲困困則不能亨于所爲困之與節似同而異困失其利節得其亨困則窮而无歸節則止而有所上下易位其用乃殊水性潤下在上則日昭其利在下則不見其功故困爲无水以有而不成用如无水也節則水在澤上愈流愈積愈潤愈

廣故節有其生息則不失其貞操矣。然兌悅而多說言，有闕而尚口。舌今在內，雖可以防閑之，而其敝則足以致于空乏。故節有守，亦有毋守。如竹木之節，有堅有脆，有塞有通，爲節同而所以成用者不同。則以柔持外，易傾邪也。剛中者，守之堅，柔外者，行之譎。此用節者，不可不知。以節由渙變來，渙之不已，則賴節以止之。如渙而適于時，不可強止，亦不得以節責其守也。斯則時用之所爲，智者察焉。凡乾坤交錯，陰陽平勻之卦，皆有不偏不激之義存焉。過與不及，則失其旨。節亨，苦節不可貞。

宣聖講義

此節卦彖辭也。節以坎陷在兌悅之上，如水自澤中出其流也。有節以澤者，儲水之地。大小雖有異，爲低窪則同。水自高地，下流其勢急，則不可遏止。如在平地，平流其勢緩，則易于隄防。如在窪地，外流其勢艱，必多阻滯。此澤中之水，或以溢而外洩，或以激而上升，或因器物之汲引，機械之攝取，則其流也必有限制。故名曰節，言其行之有節度也。水行有節，猶草木之幹有節，猶歲時之令有節，皆以分別其段片，辨識其差殊，而以明其生成之功，著其致用之效也。故水流有節，則成用而无汎漫之虞。澤物而免淹滅之害，其行也以度，其止也有宜，其進也不紛，其退也无漏，是必合于時用，利于物情者也。以節

由渙變來。巽易爲兌。坎下而上。巽主進退以行權。固有從時制宜之義。兌主說澤以悅物。尤有應勢利導之功。而陷于下者。且出于上。沉于底者。反升于高。則其用可以隨時。其行可以孚道。此傳稱止言止其渙也。渙猶水之汎濫。節則水之隄防。如水地比。水歸于地。則相親而不相害。水山蹇。水止于土。則有阻而仍有行。節則水上于澤。其出也不可強。其止也。有其方。利用于通塞之間。功成于出納之際。此節之爲亨。能通于一切而不悖矣。然乾坤四德。節僅得其亨。乃順夫天時。因乎地利者也。推之亦自有其利。守其貞矣。而彖辭曰。苦節不可貞者。正可見非苦之節可貞矣。坤爻曰。含章可貞。此即可貞之義。含

章者。內有充實之美。外含光輝之文。內外皆孚。坤德自立。而此言不可貞。正以戾于坤六三之含章也。苦節者。對甘節言。節五爻稱甘節。上爻則稱苦節。由五上兩爻以別節之甘苦。即可知所謂甘者。位正時宜。可以守也。所謂苦者。位危時迫。不可以留也。苦者五味之一。在五行爲火。在五藏爲心。在五方爲南。在十干爲丙丁。在十二支爲巳午。在兩合爲戊癸。在三合爲寅午戌。皆火之所爲也。節上坎。其用爲離。火也。離火明于天。日蒸于陽德。旺于夏令。炎爲焚燒。如物之焦枯者。味必苦。而人之情。與甘相反。甘則喜。苦則悲。此心與脾之異趣也。于志與樂相對。樂則安。苦則危。此順與逆之異境也。苦節者。有節而

不可守也。猶女子喪其夫者，寡而无子，貧而无依，少壯而非老，衰顛連而无依倚者，不得強之守節也。故曰苦節不可貞。易特揭之，以示後人，爲恐迂儒執從一之說，泥所天之稱，而不問其有可生之資否。有堪守之道否，必律以不事二夫之義。是迫生者以死，強毒者爲甘。王道本乎人情，故以苦節不可貞著其旨焉。苦節而可貞，則天下无再醮之婦，親黨无出母之名，是皆人道之偏，習俗之敝，非先王之制也。

象曰：節亨，剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通。天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。

宣聖講義

此申釋彖辭之義也。節以上坎下兌，二陰二陽，陽得其本始，陰得其終。陰陽交錯，以互爲用，乃亨。蓋有類于天地交泰也。而兩剛在初二爻，兩柔在三四爻，其上則五爲剛，上爲柔，分配平勻，故曰剛柔分。二五皆剛，故曰剛得中。此釋卦爻之概，明節之稱亨。由于兩者平分，而剛得位耳。苦節不可貞者，以在卦上爻，上位爲窮，陰柔居上而迫于九五之剛，周流以返而阻于初九之剛，是位之盡，行之窮，故釋爲其道窮。言不可守，亦不可行。高而非位，遠而无助，此苦節也。故不可貞。貞以固守，以幹事，今皆失之。此不可貞也。或以苦節爲時位所爲，而

不可貞。人事之失守。是一義也。又以不可剛貞爲訓者。亦兼賅之情。然非原辭之旨。既云苦節。則其非節之正可知。況九五已明稱甘節矣。九五得正而時當。宜其爲甘。而可貞。上九失位而戾時。宜其爲苦。而不可守。貞者正也。失正則已失貞。失貞之貞。奚可哉。貞者必以正。正而後有守。不正之守。奚與守乎。故釋曰。道窮。明其出位而非分。離德而異心。雖欲責其貞。已不可矣。如有職守者。所事非君。所守非分。而責其忠。不亦難哉。故不可者。言其義之不可。縱責其名。已失其實。又奚爲哉。道在中庸。君子不執一也。執一不通。乃悖于亨。節之本義。原在貞。苟已失貞。卽已非節。非節之節。滋益其苦而已。此苦節者。乖

節之正。反節之情。以節爲苦。將何貞乎。彼守貞不二者。正以節之甘耳。其情若苦。其心彌甘。則其志恆樂。其行恆利。雖勸以不貞。亦不聽矣。此忠孝之行。必成于性情。貞節之操。必底于光大。不可強也。悅以行險者。兌說坎險。卦自內出。剛得正位。互爲之節。則險而不陷。說而有容。柔以從剛。外以就正于中。此節之用。在剛柔之相協。而恰成其節度也。節度之使。无過不及。節制之。以致于中和。此類似中孚。爲人道之本。可以見之。上下正位。兩剛相通。中介兩柔。以爲之劑。此所以名節。言止而通也。節猶接也。在兩者間。爲交接處。故節者際也。交際之地。互通之樞。如竹木之節。有節而不窮。時通其氣。時交其精。此節

之正所以通之。愈有節，其生愈繁，其育愈茂，將以蓄其勢而約其力。應天時而成其德也。如天地之序，有四時之易，有十二月之名，乃有二十四節候之分。由此歷彼，亦猶竹木之節止而仍通也。故曰：天地節而四時成，四時不亂其序者，以有節耳。聖人因之，乃以節成其制度，徧天地之時，法竹木之幹，一節一度，各不相紊，一節一通，各不相妨。故一切政令，皆節之以制度，各有其限，各守其分，上不以賊下，君不以病民，用不違其材，役不過其力，則事舉而功立，政成而德明。故有節者，不傷財，不害民，爲无浪費，則財用得其當，无虐政，則民力有所餘。此剛中之道，而能以柔節之也。柔以爲節，則毋不過剛以爲節。

則毋不及。剛柔相節，則皆達于中和。以之位天地，育萬物，尚无不足。更何傷于財，何害于民乎？此節之大用，爲成盛治之本也。有无相濟，遠近相通，上下相和，內外相得，皆得其平。如其節，則裒多益寡，稱物平施之道也。不悖乎天地四時之令，不戾于草木成節之情，則萬事皆合于權衡，百政盡遵夫法度，故節也者，有所守也，有位則有守。此節之大義，人道之大則也。

象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議德行。

宣聖講義

此申釋節卦象辭，明人道也。節以兌下坎上，成澤上有水之象。水原

在澤中而出于澤者則在澤上矣。此重在水之溢于澤以成其用耳。水溢于外以成其潤物之功。是非汎濫也。其流也。或爲河沼。或爲田園。或溝通以運輸。或蒸騰以溉灌。皆自澤中出。而自見水之功。是由坎陷而拔升也。水之拔升。其行頗艱。有別于其下流。或潰決也。故其進也有度。其止也有限。限度者。節之謂也。故卦名節。明澤上有水。先已盈其量。後又發于度。體已有其限。用亦有其節。則水不爲害。而功不可量。流不成災。而利亦無限。是節之。以大之也。充實其本。發揚于外。節制其行。光大于物。則節之爲道。合乎天之時。地之利矣。而人道仿焉。以制數度。議德行。亦將以充實之。光大之。以成其政。以立其

教。以明其德。以達其道。此人道之節。本于節之象也。節者止也。止也者。將以豫其行。蓋有止方有行。不蓄其勢。不足以裕其源。不限其用。不足以繼其後。此愈止愈利于行。愈節愈大其用也。政治之本。功業之基。皆在于有節。節則无不成。无不備。无不美。盛无不均。平。政治事業。莫不有節。其尤著者。惟財與力。財有節。則用不匱。力有節。則民不苦。故釋彖曰。節以制度。不傷財。不害民。蓋即指財用之有數度。民力之合德行也。而推于一切。亦皆如之。故君子以節而制數度。而議德行焉。數度者。數目之度數。亦度也。德行者。德業之行。行亦德也。皆有其制。則皆先審其議。制者。施之于行。以爲法。則議者。議之于道。以爲

規章。此猶今世審議與法制。審議歸諸議院。法制責諸立法。皆豫于
事先。鑒諸以往。徧較其利害。精判其宜否。而必適于民情。合于物力。
酌之時義。達于治道者也。德行曰議。乃包一切明德之舉。所謂盛德
之業也。富有之謂大業。日新之謂盛德。盛德大業至矣哉。此節之所
成。在于國之所經營。上之所籌畫。而關乎國計民生之大者。遠者。故
統稱曰德行。猶一人之德也。蓋德之至者。必明于天下。水之大者。必
潤諸萬物。君子以水比德。坎卦之象辭曰。常德行。習教事。已昭其義
矣。然坎未外著其用。則當先自恆其德行。熟其教事。今節則坎在外。
已有其位。已宜于時。故當制其數度。議其德行。以公諸衆。以施之民。

以成其平治。此節之道。由坎而更推之也。坎已在兌上。則足以成悅
澤之功矣。

初九不出戶庭。无咎。

官聖講義

此節初九爻辭也。初九下位。乾勿用之時。節兌在下。將以成乾。曰不
出戶庭。言在下。不出室外也。戶庭者。內室也。外與六四應。剛柔相協。
而柔在外。柔主降。故行宜退。退守于室。以待天時。此節止之義。與艮
同也。以其爲剛。易有咎。而因不出戶庭。免于咎。此初九之用。明出處
之義也。

象曰不出戶庭。知通塞也。

宜聖講義

此申釋爻辭之義也。以初九不出戶庭者。乃明于時。而知通塞之所宜也。通與塞對。出而宜者。必時之通。而不宜者。必時之塞。初九勿用之時。是塞而不通。將何往哉。故曰知通塞。謂其能順時以進退。鑒于外之險阻。以固守。而不出室。則外患不侵。內德常昭。亦无害也。象辭之議德行。在本其時位。以推之天下。而凡時位不當。祇宜如坎之常德行。而獨善其身。此亦節之道也。言守其操。不務于外。持其身。以安其所。則剛以柔用。本乎坤安貞之道。如一歲之冬。閉藏之時。正天時

之節。推而明之。何有咎哉。

九二不出門庭凶。

宜聖講義

此節九二爻辭也。九二內中位。位得中者。行亦宜中。而節以上九五。重剛不應。迫于三四兩柔。險阻在前。而自生畏憚之心。遂亦如初九之不出。而竟罹凶。二爻在中。故曰門庭。是堂庭也。由室而堂。是已出矣。而止于堂庭。則欲行又止。欲進又退。徬徨失措。乃逢其凶。蓋九二原當本位。以明德乘時。以致用。而反泥于節止之義。悖夫亨貞之道。不知通塞之因時。行止之孚道。遂以守而凶。果節之咎哉。

象曰不出門庭凶失時極也

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九二不出已與初九異。初九勿用乃時之宜。九二當乾見龍在田正爲德施普及之時而猶出而又閑進而又止。以自藏于堂庭既非隱避之時亦非潛遁之地。故曰失其極也。時以位明極以中著。極指中位。大學无所不用其極即止也。止于至善也。亦即中庸用極者。或曰用中。或曰守一中與一極也。易有太極立于至中失極即失中。九二中位本可以出而不出是失中矣。失中位即失中行。即偏也。偏于爲節。乃戾于中和。九二至九五互成中孚之象。

以剛而屈于柔。以中而反爲過。此占凶爲失時與極而昧于通塞者也。各卦二五得中皆吉。此獨凶者。有中而不善用。有位而不自昭其德。有時而无以副其用。是兌悅之咎。在過于柔悅徇人。畏蕙无勇。獨善自保。狹隘其行。是偏私之咎。故釋以爲失時極而戾中道也。中者无可无不可。行止惟時。出處惟道。得時位而不出。與非時位而強出者。同一弊也。節之爲節。重在中和。中庸曰發而皆中節。謂之和。此之爲節。實不中節。不節之節。此苦節不可貞也。勉强爲之曰苦。九二之不出。亦苦節之行。望于外而欲藏其身。奚可哉。六三不節。若則嗟若。无咎。

宣聖講義

此節六三爻辭也。六三兌之主爻。人爻之始。人道存焉。與六四重柔相接。而介于二五兩剛間。柔以應夫剛。中以巽夫外。此中孚之象。而近于頤。且中互頤。有養正之道。以體乎坤。協安貞之吉。坤六三含章可貞。此爻以節爲人道之本。節之與貞。同用而異趣。以守言曰貞。以用言曰節。六三之節。卽坤之貞。貞節相連繫而不可分。此爻辭以不節則嗟。明貞節之必重也。兩若字想像之詞。言人生重節。若不知節。則將自悔。而嗟嘆無窮。易以辭象義。不必實有其事。故用若字。明其爲設辭也。六三之節。有異于他爻者。以兌之主用爲口舌說言。推之

爲財用耗費。如水流出于澤。不有以限之。則必有涸竭之虞。財用不節。則有匱乏之患。物力不節。則有貧窘之憂。而于言與行。心與力。精神作爲形志舉止。无不如是。不有其度。必受其害。此戒在過也。以中孚之反爲小過。頤之反爲大過。節則免于過。不節卽自罹其過。此不節若則嗟若。乃理所必至。數所固然。不可悔也。故占无咎。言无可追咎其害。實詩所謂自貽伊戚。書所謂自作孽。雖悔亦无及。則咎誰負之。

象曰。不節之嗟。又誰咎也。

宣聖講義

此由釋爻辭之義也。以爻象類離。離卦辭之嗟亦與此同。況嗟出于口。言爲心聲。離之嗟。心所憂愁。節之嗟。口所呻吟。其情具于心。而發于口者。兌之用也。故不節之嗟。非徒口中之聲。實心中之苦。以其由于己之不貞。不知含章之道。務爲外物之求。如山火賁。但求其文。而忘其質。但驚于物。而乾其中。既失中庸。自招憂患。則雖嗟歎。將何咎乎。此爻關乎人生財用者甚明。有財物而不知節。以浪費者。皆不免于窮困之嗟。節與困同體。不節則困。節則不困。此三四兩爻恰與困反而相證明。

六四安節。亨。

宣聖講義

此節六四爻辭也。六四外卦之始。亦人爻也。而在外爲坎之始。如水之靜而在淵。本坤之一爻。體安貞之德。知恬養之義。故曰安節。言能安于其分。堅持其節。而不願乎外也。安者定也。靜也。心无他思。物與无妄。則无時不安。无行不節。則不獨孚坤。括囊无咎。无譽。且可占亨。謂此道通乎一切。而用永不窮也。亨與窮對。能節則亨。不能節則窮。卽節與困相反之義。亦可明人道。皆與困成正反之象。以爻象言。所異卽在四爻之剛柔。剛則困。柔則安。此明示人生宜其安貞自守。靜定自持。不務于外。而役于物。則无不亨。亨則不困矣。

象曰安貞之亨承上道也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六四在外而柔承順上九五之道。九五正位。爲全卦之主。六四自安于貞節。而又順承乎剛健中正。守愈堅。行愈勵。則能得乾之亨。此釋辭以爻未稱貞而稱亨。明其亨正由貞來。故曰承上言貞以致亨。實非六四本位之力。乃由善于承上九五之道。九五中爻且正。中則不過。正則有守。貞卽正也。正以爲守。則能以坤合乾。以柔易剛。柔以爲行。剛以爲體。是六四九五交互其德而成其行。與六三之嗟。乃異其吉凶悔吝矣。六三无所承。故不免于過而嗟。

六四近于正。故有其貞而亨。亨與貞一內一外一體一用。六四兩得之。宜其占亨。而究其本德。仍在安節。以安于其節。卽坤安貞之道。順承之情。卽節致亨之功。節而不過。愈守愈安。愈貞愈亨。此節之大用。異夫彖之苦節矣。六四安節與九五甘節相似。甘又安之進一層者。安者。心志永定。而无他求。甘者。趣味益濃。而得其樂。此知之好之樂之辨也。

九五甘節吉。往有尙。

宣聖講義

此節九五爻辭也。九五正位下。與九二重剛不協。而得三四柔以順。

承乃協中孚之和。頤養之正。以兌之悅澤。乃平坎之險陷。故曰甘節。言所行甘且美。如口之于甘旨也。甘以爲節。又較安節爲愈。安已堅。其心志甘更悅其趣味。此行之有得。守之有成。中心悅服。胸襟暢適。雖有他美不易其美。他好不移所好。此所謂樂道者也。樂之不厭不倦。自足自得者也。故節之大用。至此極矣。九二在內。乃失其極。九五在外。乃得其中。故占吉與九二之凶相反。以其甘而无異心。節而无二志。則行亦有功。故曰往有尚。言攸往咸宜。有所得也。如其欲以償也。往者前進。凡所行皆往也。皆有所成。有所榮尊。榮之謂尚。猶詩所謂嚮往之意。六四已有安富之情。九五更具尊榮之美。此節之用。四

五兩爻足以著之。譬諸財物。以能節于平日。則足致其大用于當時。以克惜之細行。則足昭其大功于无量。是節制之適。以光大之也。故彖曰不傷財。不害民。

象曰甘節之吉居位中也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九五位正中。而有甘節之吉。言得正位有其守。行中道有其用。此甘節必由位當時宜。位當時宜。進則有功。貞則可守。此占吉兼行止而節義先止。止而後行。止于中正。其行无不利。故彖稱亨。亦由貞致之。

上六苦節貞凶悔亡

宣聖講義

此節上六爻辭也。上六位之極時之窮窮則變故九五之甘變爲苦。苦節不可貞已見彖辭故曰貞凶。凡卦貞吉者多此稱貞凶者以其失位也。九二失時極者由時及位此爲失位。由位及時无位无守若強之守是以不正而求貞。不正之貞卽不貞。不貞而求貞宜其凶矣。此與蠱卦六三幹母之蠱不可貞相似。蠱而屬母爲子女者不得責其正猶父子不責善也。責善則離乖字天理戾乎人情則不可強強而行之其害彌甚。此苦節不得貞貞反爲凶。或曰貞凶異用苦節者

123A
卷之六

固宜貞而貞之不終則亦兼見其凶。此非爻辭原旨。貞凶者勢不可貞卽失于時位之正則何可責其正哉。與其外貞而中不潔將奚以利其行。聖人本乎人情不泥于從一而終之義而必以貞苦之。苦其貞者則不免于凶。然貞凶固爲上六之情而下曰悔亡者以旣難貞亦難悔也。悔亡猶无悔而更堅定之辭以決无可悔也不貞者情之常无悔者義之常旣以貞凶是不可復正旣不可復正將何悔乎。此亦與坤六四无咎无譽相似旣无咎亦不邀其譽則明其所行非關得失也得固不可失亦如之。貞旣不能悔亦如之。此辭重在因時制變上六時之窮故體變爲用不得以恆情執泥其變也。節至上六已

无節矣。不可貞。又將奚悔。根本不存。枝節奚重。卦內貞外悔。在外難貞。易悔。上六兩窮。故爻辭如此。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。已詳釋彖文中。卦位既无。卦用已盡。違時非位。行止俱窮。故守則貞凶。行則悔亡。總不外明節用。已至變時。變節之節。不足稱矣。故君子慎始。而重在先制度數。議德行。毋待其窮。窮則欲節。亦不及矣。在六三所患在太過。在上六所患在不及。過與不及。皆戾中庸。此節之必變。而易以中孚者也。