

易經增註

附易考

二

易經增註

附易考

(二)

張鏡心撰

中華民國二十四年十二月初版

大

易

撰者

張鏡心

經附二

發行人

王雲五
上海河南路五

王雲五主編

叢書集成初編

增考冊

印刷所

商務印書館
上海河南路

註

發行所

商務印書館
上海及各埠

易經增註卷五

下經

三三 離下
巽上

家人。利女貞。象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父子兄弟，夫婦，而家道正，正家而天下定矣。象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恆。初九：閑有家，悔亡。象曰：閑有家，志未變也。六二：无攸遂，在中饋，貞吉。象曰：六二之吉，順以巽也。九三：家人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝。象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。六四：富家大吉。象曰：富家大吉，順在位也。九五：王假有家，勿恤，吉。象曰：王假有家，交相愛也。上九：有孚威如，終吉。象曰：威如之吉，反身之謂也。

家人，一家之人。父子兄弟夫婦在焉。而言利女貞者，夫婦人倫之始，閨門風化之源。丈夫有四方之志，門內則女德要焉。故天下以國爲內，國以家爲內，家以女爲內。風首關雎，刑先寡妻，淑女正位而內政齊，聖人牀第肅而一家之教行。又卦以長中女成，故言利女貞。象言女正位乎內，男正位乎外，二五也。

家以父母爲嚴君。四與上也。天地之大義正。則妻綱在夫。家人之嚴君立。則父爲家統。蓋女之正在男。男之正在父。父之正以身。身之正以言行。言行可以飾天下。而不可以飾一家。一正家而天下定。化之自內而起也。故風自火出。風之自在家也。明於內則順於外。處家之道也。文中子所取於明內齊外之旨也。君子言必有事。行必有常。樞機審則身誠。家正發邇見遠。以御於家邦。皆是物矣。是卦也。以巽離二女處二四陰爻爲正。而上父初子。父子正也。二婦五夫。夫婦正也。上父四母。父母正也。五兄三弟。兄弟正也。長四中二。女之尊卑正也。家人陰陽上下之得位。莫不有善焉者。故彖指言之。而六爻皆吉也。○初九以陽剛之明。處家人之始。有防微之遠慮焉。蓋教在初。法在始。家瀆而後嚴之。志變而後治之。悔矣。初九防微杜漸。當志氣純一。未變時而閑之。則將來無傷恩敗義之嫌。故曰。教子嬰孩。教婦初來。內則曰。男女不親授受。叔嫂不通乞假。男女不同櫛架。外內不共廁。不共溲浴。七歲男女異席。姑姊妹女既嫁而反。男女不共席而坐。婦女晝不遊庭。夜行以燭。無燭則止。內言不出於閫。親老庶弟聽於長兄。介婦聽於冢婦。毋專行。六二以柔順之令德。位壺內之正範。以陰從陽。無所專成。惟中饋之事而已。蓋婦遂事則僭。牝雞晨而身與夫俱殲。婦不職則傲。蠶桑休而國與家俱亡。孟母云。婦人精五飯。幕酒漿。養舅姑。縫衣裳。詩曰。無非無儀。惟酒食是議。順柔也。巽卑也。以承夫也。貞也。九三在內卦之上。爲家之長。以陽居陽。過剛不中。治家太嚴。有嗃嗃之象。嗃嗃嚴而烈。猶火然。又壯厲聲。以嚴勝也。家人近習易昵。以義勝情。雖悔厲而吉。若以嗃嗃爲厲。而婦子嘻嘻。則耽於逸樂。失家之節。任情敗義而瀆矣。終

客六四婦位之尊有母道焉主家政於內者以和順之德居有相之位內總壺範以協夫家之敦睦家道必昌也飲食祭祀必虔米鹽醯醬必節蠶澡女紅無曠如是則內外賓祭之用裕矣記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也九五以乾之陽剛處巽之中正正人正家以正天下者不事整齊約束一以中和之德感格其家人以義則正以分則明以志則同以恩則篤合一家之夫婦兄弟父母皆太和所蒸徹敦睦之至交相愛交相成衆著於德家人其順矣乎又何恤而不吉耶其文王之爲君而妃太姒父王季母太任子武王婦邑姜者耶故詩歌之曰刑於寡妻至於兄弟以御於家邦言交愛也仲尼曰無憂者文王言勿恤也上九君之上其文之王季耶九乾剛故威上巽極故孚以家之至尊修身於上建厥表儀言有物行有恆正倫理篤恩義表遜讓杜比昵正心之化孚於一家則不肅而治不嚴而畏威如之吉其家道之成矣乎反身齊家之本風之自始此

三三

兌下
離上

睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉象曰上火下澤睽君子以同而異初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也九二遇主於巷无咎象曰遇主於巷未失道也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗

噬膚往有慶也。上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也。

睽性志不同爲離爲疑是世道人情窮則睽之時也其卦才猶得小事吉者說而麗明不爲邪也柔進上行體則明也中而應剛未全弱也未可大事以調停小事尙得吉耳當睽之時只合如此然天上下而化育之事同男內女外而相應之志同萬物區別而應求之事同理非不可合而事非不可濟也君子處睽之時行濟睽之用其道欲舒欲宏欲婉欲定欲孚欲和卒之睽合事定始見亨否濟變之功象贊其大者見此等時此等用造物之窮可通而三才之功並重皆從深心婉曲含容中得來非於此時行非常之原也故象與卦詞小事吉原合非有異也象取同而異蓋天下之理原同也而用與時行事隨地起剛柔可以互濟經權可以并行在同而異乃所以同也離兌同出於坤而上下性異用得其宜未始不相濟也李卓吾曰人苟惟同之知若是必睽人苟知睽之不得不睽若是必同○初九以陽居陽在兌爲悅其度舒以宏故悔亡所謂元夫也與九四相應皆乾乾爲馬離上不能向內故有喪馬之象初九則聽其去勿逐須其定自復合睽以舒不以急相如之感廉頗子儀之安光弼用此道也九四惕日能焦澤猶惡人之能相害者初九不以避爲避而以見爲避如子見南子孟解叔敖陳實弔張讓用此道也合睽以宏不以褊古聖王所以化姦惡爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也九二剛中之臣也以下遇上以剛遇柔在睽之時有難直行其志者委曲求合遇主於巷若非所由之正而志貞行

權乃聖賢達節之事。非狷介一節者所知。惟二之才剛得中。足以行之。无咎者。在睽之時爲无咎也。睽遇主於巷。習坎納約自牖。皆是旁行而不失。夫正在險難。睽離時然耳。六三以陰居陽位。處不當而乘承。又介二陽之間。上應過剛之上。心疑目眩。若見其輿在後而爲二所曳。牛在前而爲四所掣。仰受傷於上。其人天且劓者。人心懷疑。意見橫生。原非實相。疑甚則解。睽極則合。終遇剛而得應也。天剝鑿其額。劓截其鼻也。九四無應。又以陽居陰。其象睽孤。然初在下。可以獨立。四在上。不可无輔。處非所安。比非吾與。遇初九陽德爲元夫。則同德相孚。可用爲助。在睽之時。雖危而无咎。則濟睽之志伸矣。如狄仁傑得張柬之。卒以苦心相濟而成功也。六五以柔居尊。宜其悔矣。下有九二剛中之應。蓋離兌同出於坤。所謂宗也。二主五尊之也。五宗二親之也。同心相倚。其合也。若噬膚之易。然必君求賢而後賢從之。故五往則剛柔相濟。成濟睽之用。而有慶也。上九睽之極則孤。離之極則過。用其察而疑生焉。疑六三之正應。以一陰比二陽之間。受汚辱者。若見其豕負塗。懼穢已也。載鬼一車。懼祟已也。先張之弧。疑爲寇而害之。後說之弧。又覺其非寇而親之也。疑情所結。怪妄橫生。非寔事也。有疑則諸境現前。疑已則諸妄消殞。故匪寇婚媾。往而遇雨則吉。睽則疑和則釋也。睽卦雖正應亦睽。以不得陰陽正位也。而二陽相遇又善。非常例之可拘。○古聖君賢相所以卓立於危疑震撼之中。山岳其丰裁。淵海其識量。不波不靡。至誠不動。卒之事定功成。人心宴如也。乃見睽之時用之大。○坡公曰。九二不比六三。使六三疑其曳輿。故爲噬膚。以六三爲九二同體之膚也。解亦慧心。○回翔往復。白文看得睽疑卦也。何以疑。

火澤性相反。二陰志相離。故疑也。疑又莫甚於陽陰之交。若兩陽相遇。轉善以陽遇陽。不相疑也。兩陽相容。相信在睽。須也。若陰陽雖正應。而陰疑陽之我傷。陽疑陰之池向。皆虛無中影響。卒之事定而交合。則疑乃渙然冰釋矣。而九以陽居下。無應於四。然皆陽也。亢則有之。亢則睽矣。以亢爲疑。其疑淺。故初九以容爲用。不急於求合。去者不追。聽其自復。來者不拒。與之相忘。疑乃化焉。九四無應於初。孤立可危。遇初爲元夫。兩剛不相克。而相信以孚爲用。處危而合。志行則疑亡矣。二與五應。五陰也。上有柔主。時又乖離。不得不遇主於巷。而六五又疑九二之比三。而不敢前。故告以厥宗噬膚。噬三也。往又何咎。三與上應。又特地生疑。三見二四之爲曳爲掣。上之爲天爲剿。上若見三之爲邪爲祟。張弧說弧。皆不正之疑。空中妄想也。卒之相得釋然。所以君子用以合睽。惟寬舒爲大耳。

三三
坎上
艮下

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。象曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。初六。往蹇來譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。九三。往蹇來反。象曰。往蹇來反。內喜之也。六四。往蹇來連。象曰。往蹇來連。當位實也。九五。大蹇朋來。象曰。大蹇朋來。以中節也。上六。往蹇來碩。吉。利見大人。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。蹇艱難險阻之義。其象爲足蹇不前。外險內止。有見險能止之義。故利貞。利西南。坤也。坤平易。其德安。

貞東北艮坎之方險也。人欲濟險。須立於險之外。措身安貞之地。以觀險之所在。則事之可否。勢之近遠。時之消息。往乃得中而有濟。若冒險以進。其道先窮。又何濟焉。故見險能止。非不往也。有待而往也。故爻中或用智。或用愚。或自立。或依人。或君得朋。或臣見君。當蹇之任。無所往。無所來。貞以濟之。在蹇之外。往則蹇。來則利。貞以待之。其靜也。審其動也。慎正己正人。反身修德。卽極大作用。極大道理。皆從靜正貞固中出。所以濟時。所以善用。若處險之中。而恃才躁動。又何足以與於蹇之時用哉。六爻陰陽得位。皆同心共濟。又六爻不言濟險之功。以靜正出險卽功。固不必有非常之原。才華之見也。象說未一總之。山險矣。山上有水。更險。君子無時不自修。而處患難險阻之中。更時時事事自反。責己不責人。一語是聖賢極地。德修則物服。德大則應至。六爻皆此義。所謂貞也。○初六逢難之始。在下無位。進則罹其殃。退則保其譽。宜靜養以待時。明哲之用也。獲譽於亂世。不若無譽之安。若名可聞。身不可見。則亦申屠蟠管寧之流也。六二與初三四上不同。彼四者或遠或近。皆視其勢之可否。以爲往來。獨二有應於五。主臣之義深矣。主憂臣辱。主辱臣死。以君之難爲己。以己之身還君。蒙難履危。備嘗艱阻。守中蹈信。晦迹行權。成敗利鈍。皆所不計。此忠臣之貞節。君爾忘身。故終得濟險而无尤也。九三爲下卦之主。有濟時之才。而前有重險。未可有爲。往則逢蹇。來反尙安其位。蓋下二陰在多難之日。不能自立。反則二陰恃之以安。乃德望隆重之臣。進無其時。反而靜守。以其身繫屬人心者。其所關正非淺鮮也。六四才弱處險。往旣逢險。來與三連。尙足共濟。以九三位實。故陽剛之才。依與相輔耳。九五以剛中之君。

膺大蹇之任。正邦之大人也。憂勤足以格天。薪膽足以勵衆。剛陽貞固。懋修厥德。足以動中機宜。豪傑景從。策力畢舉。正象之所謂利見者。此主蹇之君。濟時之幹。蹇之所以貞而吉。恃此爻耳。上六處蹇之極。險極將通。然而擾則難長。靜則難終。故往蹇來與。三應而寬裕處之。與內剛合志。內得則外順。險可夷。難可出矣。故利見九五大人。以收濟蹇之功。夫朋來則上下之朋皆來。獨上六言利見者。以其時則可也。總之。此卦之用。以反修。用一貞字。有許多大涵養。大經濟。括在裏面。非淺才薄德可望也。○屯以內動。外險爲經綸。蹇以內止。外險爲修德。其處險之道。若動靜分。然屯見而不失其居。則未嘗不利。貞也。所謂用殊而體一也。

三三 震坎下

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。象曰。解險以動。動而免乎險。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。解之時大矣哉。象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。初六。无咎。象曰。剛柔之際。義无咎也。九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉。得中道也。六三。負且乘。致寇至。貞吝。象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。九四。解而拇。朋至斯孚。象曰。解而拇。未當位也。六五。君子維有解。吉。有孚于小人。象曰。君子有解。小人退也。上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。象曰。公用射隼。以解悖也。

解蹇難解散之時。否結方釋。先以安人心。持大體爲務。利安貞。故貴西南。時當無事。則退守其靜。以鎮

定之不宜多事。時當有事。則速用其權。及早圖之。無使滋蔓。夙蚤晨也。震初陽。夙象。卦詞兩吉。已括大象六爻之義。蓋險難初解。宜施澤於衆。坤道寬平簡易。往則得衆。來復吉者。不大聲色。相安於無事之時。有攸往。夙吉者。解難貴速。時至而動。應如發機。敏則有功也。總之。此卦在天地爲雷雨沛作。陽勝陰之時。在人爲屯否既出。君子乘權之時。其最要莫大於解小人。而一切小事細過。俱宜以寬大待之。夫小人禍之本也。漢唐之祚。不訖於曹朱。訖於閹宦。宋之祚。不移於敵人。移於王呂。誰謂去小人非解之第一義哉。而小人固未易去也。罪未形而輕發。喪功。時已至而重發。亦喪功。以小人之邪媚爲狐。依附爲拇。驚悍爲隼。一不審時當機。而禍且隨之矣。故無事求功者擾。則無難宜靜。得時之中。待敗乃救者失。則赴變宜速。中時之機。繫曰。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。則解之時可思也。王輔嗣曰。解之時。非治難之時。故不言用。理盡解之名。故不言義。則君子之處解。又可思也。故象以赦過宥罪當之。過誤也不赦免。非仁也。罪故也。疑惟輕。止於寬減。則合義也。難初脫之時。與天下更新。持大體於上。西南之政也。○初六以陰居下。无位。在坎之下。當解之初。柔弱安靜。承二之剛。處剛柔之際。以柔下剛。義无咎也。聖人方蕩滌細故。與人更始。而又何求於初乎。九二以陽剛之才。爲六五所任。當解之任。而處乎中。可以有爲之時也。且以一陽處乎險中。知險之情。以斯解邪。能獲隱伏。故田獲三狐。除害務盡也。矢直也。去邪不直。雖行必格。黃中也。去邪不中。雖甚必亂。能得中直之道。而以貞固處之。則吉矣。六三其狐乎。小人而乘高位。竊君子之器。雖貞亦吝。况不正乎。

致我則禍且移之國矣。九四以陽剛位四未得其中下爲三附與之爲比。若駢拇然則正人解體矣。惟解而拇則同德之朋至而信矣。六五柔順中正而在尊位爲解之主。應二比四與陽德之君子相維繫固結則正氣勝邪氣自消有解之道。非必用驅除也。解之靜正而吉者。雖小人亦服其正大寬平而退聽矣。出許衡讀易私言甚合。高景逸亦曰。君子相維則有解矣。未有君子之交不固而小人退者。上六位則公也。視六三墉隼也。居動之上爲解之極。解荒悖而除穢亂者。成器於身待時而發。故獲之而無不利也。九二上六爲君任解之事。所謂有攸往夙也以解爲解也。六五君也以用君子爲解。小人之道所謂得中也。以不用解爲解也。君子處解之時隨時而動。獨細急大而持之以貞其靜也審其動也幾時哉。時哉。天人一而已矣。○解分也散也。在天爲解陰滯沛雷雨之時。陰滯散則草木生時也。在君子爲解陰邪釋幽滯之時。陰邪散則膏澤流亦時也。時未至則藏器以待。時既至則成器以動。聖人不能違時不失時焉耳。故曰解之時大矣哉。若治難之用則莫大於睽與蹇矣。

三三
艮兌
上下

損有孚元吉无咎。可貞利有攸往。曷之用。二簋可用享。象曰。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。象曰。山下有澤損。君子以懲忿窒欲。初九已事遄往无咎。酌損之。象曰。已事遄往尙合志也。九二利貞征凶弗損益之。象曰。九二利貞中以爲志也。六三三人行則損一人一人行則得其友。象曰。一人行三則疑也。六四損其疾使

過有喜。无咎。象曰：損其疾，亦可喜也。六五：或益之十朋之龜，弗克違，元吉。象曰：六五元吉，自上祐也。上九：弗損益之。无咎。貞吉，利有攸往，得臣无家。象曰：弗損益之，大得志也。

損象山澤。澤動則損山，山傾則損澤。以損下則上下俱損也。然卦德則下說上止，上止則不過損於民。下說則樂於益上，此孚之道也。夫損下益上，非聖人所得已。損剛益柔，不以消剛，損下益上，不以盈上。此段不得已之心，孚信於民，則大吉无咎。中正之道，可貞之永久而不變，以之攸往，物無拒也。子來終事，何往不利。然上之不得已而損下者，非以自奉也。曷所用？二簋可用享，損之時，享猶不敢過，則所以自奉者可知矣。古享禮八簋，盛矣。四中二簡，坎之時，以一簋貳一尊，又簡矣。損自泰卦來，損乾之三爻，益坤之上爻，是損從三上兩爻得名也。艮爲陽，兌爲陰，陽止於上，陰順而悅，損下益上，以民奉君，以理之。當然動乎情之自然，故曰道也。彖於損有孚，加一而字，其旨躍然。又三言時者，見得損之道因乎時。二簋應有時，時可損而損也。在凶年不祭肺，施之萃則非，在炊時貳尊簋，施之鼎則非。聖人之損用，亦有道焉。天地之道，不過盈虛。盈者損之，虛者益之，與時偕行，乃適於中。然則損之時，三陽在下，下當其盈，三陰在上，上當其虛。損三之實，益上之虛，理之正，事之宜。時當損而損，豈損民之不足以益上哉？象以之懲忿窒欲，忿生於怒，剛惡也。象少男，欲生於喜，柔惡也。象少女，故懲忿如摧山，窒欲如防水。損之又損，則君子之處奉養可知也。少男少女象王右軍窮微。出。○初九：陽剛居下，性悅志順，以君事爲己事，遄往以益之，无咎之道也。然不自失者，方能益人，又當酌損之，合乎宜然，非徒以順爲益也。尙合志一體之誼。

下上交而其志孚也。九二剛中大臣上應柔謙之主屹然以中爲志持正道以益君之德者制賦則用厚民生明國體於下無秋毫之損而於上有邱山之益中以爲志以德相成益之大者也。六三損下以益上乃卦之由成者其時則天地盈虛之時其道則天地氤氲男女構精之道天地男女之道兩而已矣。兩則一三則雜一則中三則盈化生之道以兩而成故三人行則損一人一人行而上則上來而爲友兩也所謂交也時也理也數也一則必兩三則滋疑損益乎其弗可易也。六四以陰居陰柔不中而爲疾虛已求益能使初陽速來助已而損其陰柔之疾則剛柔合志而有喜矣此能自損以求益者也。六五以柔居尊謙損之至江海處下百谷歸之無心求益而益者至故或益之有孚之道也人用其力事竭其功智者慮能明者慮策弗能違也言十朋之龜足以盡天人之助也損益時行天之道也福謙喜謙天人不能違也故元吉上九居卦之上用益之極而思以益下然損之益小弗損之益大惠而不費所及者廣上益下之道也故无咎正吉利有攸往得臣民之心以天下爲家何家焉上六志願乃大得也。○上下經陰陽各三十畫然後爲泰否爲損益損益咸恆之反也二少之情感極必損二長之正久極必益又損益泰否之變也。王子雍曰純乾過剛純坤過柔損剛益柔六爻得中故吉也故剛已損矣其諸陽爻之益柔也欲其勿損損則不及矣柔待益矣其諸陰爻之求益也欲其自損損則致中矣。○班固食貨志元龜岬冉長尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋冉龜甲緣也岬至也度龜背兩邊緣尺二寸也兩貝爲朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也又公龜九寸直五百爲壯貝

十朋。侯龜七寸以上。直三百。爲幺貝十朋。子龜五寸以上。直百。爲小貝十朋。是爲龜寶四品。貝有大壯、幺、小、不盈寸二分漏度。不得爲朋。○損雖以三上兩爻成卦。而六五九二卻是卦之主爻。所謂有孚可貞之道。二爻得之也。故有以損爲益者。三也。有勇於奉公而不可過者。初也。有以弗損爲益。益乃大者。二與上也有自損以受益者。四與五也。總之損之道貴中。與時偕行。而本於孚。固非一於損而使下虛上盈者。名卦者存損下爲損之戒。而處損者有自損留餘之實。故六爻皆善。○九二剛中以靜正爲益。若往而爲卜式。桑孔之益。凶孰大焉。以九二悅卦。故戒。○楊敬仲曰。物不得剛柔之中。皆疾也。偏剛忿疾也。偏柔欲疾也。四之疾全在柔。以初九之剛益之。則其疾損而有喜矣。陰柔之弊。常失之緩。故虛己求益。過則无咎。○王子雍曰。上祐得天也。得臣得人也。五以受天下之益。故言十朋之龜。上以益天下之人。故曰无家。蓋上九因六三之損以成益。以天下利養天下人。惠而不費。道之大者。

三三 震上 巽下

益。利有攸往。利涉大川。彖曰。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。象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。初九。利用爲大作。元吉无咎。象曰。元吉无咎。下不厚事也。六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝。吉。象曰。或益之。自外來也。六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。象曰。益用凶事。固有之也。六四。中行告公從。利用爲依遷國。象曰。告公從。以益志也。九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

象曰有孚惠心勿問之矣。惠我德大得志也。上九莫益之。或擊之。立心勿恆凶。象曰莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

益象風雷。雷震則益風。風怒則益雷。以益下則上下皆益也。損上卦之四。益下卦之初。下以動求。上以巽接。民說而廣。上大而光。天下無事。則下令於流水之原。天下有事。則涉險如夷途矣。中正有慶。二五也。陰陽有共濟之吉。木道乃行。震巽也。利涉有舟楫之用。益之吉道也。再言動而巽者。見得動而盈滿招損也。動而巽則德崇業廣。日進无疆。天施一陽於下。地賴以生。則品物咸亨。其益无方。所以盡卦之義也。凡益之道。與時偕行。損則有時而損。益則無時不益。以震巽天地發生之時也。與時偕行。其益日進而無方也。君子以風雷自厲。遷善若風速。改過如雷迅。吳幼清曰。六子皆益物。然水火山澤結聚萬物。雷以動之。風以散之。則能增長。故於風雷尤見其益。荀慈明曰。見則遷。有則改。可謂勇矣。勇莫神於初機。初之不斷。後乃無及。震巽一陽一陰之始生。所謂機也。初機審而以風雷之氣行之。遷改之善者也。○初九一爻。乾所施於坤而成震者。筦生物之樞。以益下者。當四初未易。有否之象。乾坤始交而爲益。則轉否爲泰。實惟此時。苟不大有作爲。如均田制賦。建學飭紀。設官分職。畜衆設險。何以爲民永賴。陽爲大震。爲作。許謨遠猷。開天下以無疆之益。故元吉无咎。以下民愚賤。不能自厚。所事非剛自上來。大爲振作。不足以益下也。卦之損上益下。正在此爻。六二以柔順之大臣。處下處中。虛中受益者。夫滿則不受。虛則物來。或益之。其益无方也。十朋之龜弗克違。言應也。而六二惟永貞其虛中之心。以承君