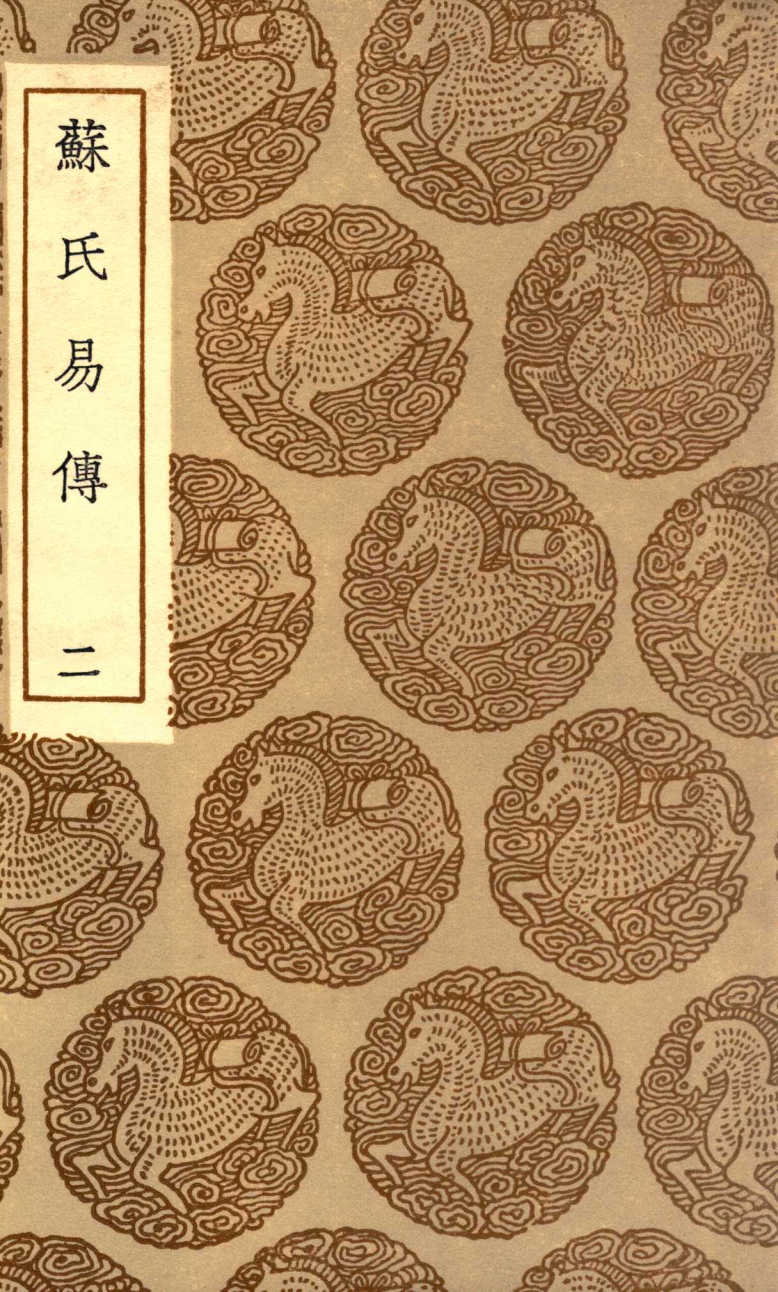

蘇氏易傳
二

蘇氏易傳

(二)

蘇軾著

王雲五主編
叢書集成初編

蘇氏易傳
二冊

中華民國二十五年十二月初版

著者

蘇

軾

平

發行人

王

上海河南路

五

印刷所

商

上海河南路

館

發行所

商

上海及各埠

館

蘇氏易傳卷之五

三三乾下兌上夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。

五陽而一陰。陰至寡弱。而皆重於決者。以其得所附也。上六之所乘者。九五之剛。所謂王也。欲決上六。必暴揚之於王之庭。此其勢有不便者。故五陽雖相信。而不忘警。以爲有危道焉。號者所以警也。在強而知危。所以光也。

告自邑。不利卽戎。所尙乃窮也。

邑者民之所在也。與小人處。必先附其民。彼无民將无與立。戎。上六也。五陽之強。足以卽之有餘。然而不卽也。此所以不窮也。自以爲不足。雖弱有餘。自以爲足。雖強有所止矣。故其所尙乃所以窮也。利有攸往。剛長乃終也。

陽盈則憂。溢。溢則憂覆。故利有攸往。往則有所施用。所以求不盈也。象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

君子之於祿利。欲其在人。德業。欲其在己。孔子曰。修辭立其誠。所以居業也。澤上於天。其勢不居。故君子以施祿。不以居德。

初九壯于前趾。往不勝爲咎。象曰：不勝而往，咎也。

大壯之長則爲夬。故夬之初九與大壯之初九无異也。大壯之初九曰壯于趾。而夬之初九曰壯于前趾。二者皆有羊之象。見於其所施壯之爻。是以知其无異也。曰前者通大壯之辭也。必通大壯而爲辭者。明其所壯同而所遇異也。大壯之初九施壯于震。震吾朋也。觸而遇其朋。是以決藩而遂之。因以爲用。夬之初九施壯于兌。兌非吾朋也。苟不能勝。則往見牽矣。豈復決藩而遂我哉。君子之動。見勝而後往。故勝在往前。不能必勝而往。宜其爲咎也。

九二惕號。莫夜有戎。勿恤。象曰：有戎勿恤。得中道也。

戎。上六也。惕號。莫夜。警也。有戎勿恤。靜也。能靜而不忘警。能警而不用。得中道矣。與大壯九二貞吉同。故皆稱其得中。

九三壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有愠。无咎。象曰：君子夬夬。終无咎也。

上六爲臀。故九三爲頄。與小人處而壯見于面顏。有凶之道矣。易凡稱其尤者。申言之。乾乾謙謙蹇蹇之類是也。九三之所以見壯于面顏者。避私其配之嫌也。故告之以不然。曰九三之君子。以陽居陽。夬之尤者也。何嫌于私其配也哉。苟舍其朋而獨行。以答其配。使上六之陰。和洽而爲雨。以至於濡。雖有不知我心而愠者。然終必无咎。

九四臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。象曰：其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

上六九四之所謂臀也。困之六三據于蒺藜。故初六之臀困於株木。夬之上六見夬。故九四之臀无膚。皆謂其同體之末者爲臀也。與衆陽處而同體者見夬。故其行次且而不安也。羊者初九也。初九之觸則我之悔也。而能牽之。故悔亡。雖能悔亡。而聽不明矣。孰與大壯九四。旣悔亡而得壯輶哉。夫君子惟能釋怨而收士。故爲之聰明者衆。大壯之九四是也。今初九觸我。我牽而縻之。莫肯釋。則懼者衆矣。雖其左右前後。將无不可疑。故聞言不信。

九五。莧陸夬夬。中行无咎。象曰。中行无咎。中未光也。

上六之不足夬。莧如陸也。九五以陽居陽。夬之尤者也。於所不足夬。用夬之尤。雖中而未光。故中行无咎。中行者。反與四陽處而釋上六也。此與上六爲同體者。與九四均爾。然不至於次且者。以其剛之全也。剛之全者。則不戚其同體之傷矣。故九四之象。以爲位不當也。

上六。无號。終有凶。象曰。无號之凶。終不可長也。

无號者。不警也。陽不吾警。則吾或有以乘之矣。然終亦必凶。

三三。巽下乾上。姤。女壯。勿用取女。象曰。姤。遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。

姤者。所遇而合。无適意之謂也。故其女不可與長。

天地相遇。品物咸章也。

姤者。乾之末坤之始也。故曰天地相遇。以四時言之。則建午之月。品物咸章之際也。易曰。萬物相見乎

離。

剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。

剛者二也。中正者五也。陰之長。自九二之亡而後爲遯。始无臣也。自九五之亡而後爲剝。始无君也。姤之世上有君。下有臣。君子欲有爲。无所不可。故曰剛遇中正。天下大行也。

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。象曰。繫于金柅。柔道牽也。

剛而能止物者。謂之金柅。九二是也。初六之勢。足以兼獲五陽。然其始遇而合者。九二也。既合不貞。又捨而之他。則終身无所容矣。故以繫二而貞爲吉。有所往。見爲凶。初六者。羸豕也。雖羸而不可信者。以權在焉。以其羸而信之。則蹢躅而不可制矣。

九二。包有魚。无咎。不利賓。象曰。包有魚。義不及賓也。

魚者。初六也。包者。魚之所不能脫也。賓者。九四也。姤者。主求民之時。非民求主之時也。故近而先者得之。遠而後者不得也。不論其應與否也。嫌其若有咎。故曰无咎。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。

以姤之初六爲夬之上六。則姤之九三。夬之九四也。故其象同。九三之所謂臀者。初六。初六剝陽而進者也。處衆陽之間。而同體者。有剝陽之陰。宜其次且而不安也。夬之九四。下牽初九之羊。故有聰不明。

之咎。而九三无是也。故雖危无大咎。而象曰行未牽也。

九四包无魚起凶。象曰无魚之凶遠民也。

既已失民起而爭之則凶。

九五以杞包瓜含章有隕自天。象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也。

金柅也。包也。杞也。皆九二也。豕也。魚也。瓜也。皆初六也。杞。枸櫞也。木之至庫者也。包瓜者。籠而有之也。瓜之爲物。得所附而後止。不得所附。則攀援而求。无所不至。幸而遇喬木。則雖欲抑之。不可得矣。故授之以杞。則杞能籠而有之。杞之所至。瓜之所及也。九五者。姤之主也。知初六之勢。將至於剝盡而後止。故授之以九二。九二之所至。初六之所及也。姤者。陰長之卦。而九五以至陽而勝之。故曰含章。凡陰中之陽爲章。陰長而消陽。天之命也。有以勝之人之志也。君子不以命廢志。故九五之志堅。則必有自天而隕者。言人之至者。天不能勝也。

上九姤其角。吝。无咎。象曰姤其角上窮吝也。

剛之上窮者角也。姤其角。以是爲姤也。以角爲姤。物之所不樂遇也。小人雖不能合。而君子亦无自入焉。故吝无咎。

三三坤下兌上萃。亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。彖曰萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人。亨聚以正也。

易曰。方以類聚。物以羣分。有聚必有黨。有黨必有爭。故萃者爭之大也。盍取其爻而觀之。五能萃二。四能萃初。近四而无應。則四能萃三。近五而无應。則五能萃上。此豈非其交爭之際也哉。且天下亦未有萃于一者也。大人者。惟能因其所萃而卽以付之。故物有不萃於我。而天下之能萃物者。非我莫能容之。其爲萃也大矣。順以說。剛中而應者。二與五而已。而足以爲萃乎。曰。足矣。有餘矣。從我者納之。不從者付之。其所欲從此大人也。故萃有二享。萃未有不享者。而其未見大人也。則享而不正。不正者。爭非其有之謂也。故曰。利見大人。亨。聚以正也。大人者。爲可以聚物之道而已。王至於有廟。而盡其孝享。非安且暇不能。物見其安且暇。安得不聚而歸之。此聚之正也。

用大牲吉。利有攸往。順天命也。

易之言薦盥禴享。非正言也。皆有寄焉。用大牲者。猶曰。用大利祿云爾。易曰。何以聚人曰財。所聚者大。則所用者不可小矣。天之命者。爲是物主。非以厚我也。坐而享之。則過矣。故利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

不期而聚者。必其至情也。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

王弼曰。聚而无防。則衆生心。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

初六之所應者九四也。九四有信之者而不終。六三是也。始以无應而萃於四。終以四之有應。咨嗟而去之。故其象曰萃如嗟如此。志亂而苟聚者也。若號一握爲笑者。號且笑也。一握者其聲也。號笑雜也。君子之於禍福審矣。故笑則不號。號則不笑。先否而後通。則先號而後笑。未有號笑雜者也。此其志已亂焉。能爲我寇哉。故勿恤。往无咎。

六二引吉无咎。孚乃利用禴。象曰引吉无咎。中未變也。

陰之從陽以難進爲吉。六二得位而安其中。不急於變。志以從上者也。故九五引之而後從。引之而後從。則其聚也固。是以吉而无復有咎。禴者禮之薄者也。故用於既信之後。上以利祿聚之下。豈以利祿報之哉。故上用大牲而下用禴。以爲有重於此者矣。

六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰往无咎。上巽也。

六三之萃於四。四與我與初皆不利也。去而之上。上亦无應。巽而納我者也。故雖小吝而无咎。

九四大吉无咎。象曰大吉无咎。位不當也。

非其位而有聚物之權。五之所忌也。非大吉則有咎矣。

九五萃有位无咎。匪孚。元永貞。悔亡。象曰萃有位。志未光也。

九五萃之主也。萃有四陰。而九四分其二。以位爲心者。未有能容此者也。故曰萃有位无咎。存位以忌四爲无咎而已。志不光矣。惟大人爲能忘位以任四。夫能忘位以任四。則四且爲吾用。而二陰者獨何

往哉匪孚者非其所孚也。元者始也。元永貞者始既以從之則終身爲之貞也。自六二之外皆非我所孚也。非我之所孚則我不求聚使各得永貞於其始之所從悔亡之道也。

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也。

未安上者不樂在五上也。

三三巽下坤上升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也。

巽之爲物非能破堅達强者也幸而遇坤故能升其升也有時故曰柔以時升坤既順之五又應之是以大亨大人之於物也危者安之易者懼之下巽而上順質柔而遇易志得而輕進以此見大人所畏者也故不曰利雖不利不可不見也見而知畏其爲利也大矣利之遠者曰慶以其有慶故雖有畏勿恤也。

南征吉志行也。

象曰巽而順剛中而應是以大亨而六五爲升階由此觀之非獨巽之上卽坤亦坤之下援巽也巽之求坤坤之求巽皆會於南南征吉二者相求之謂也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大初六允升大吉象曰允升大吉上合志也。

所以爲升者巽也所以爲巽者初也升之制在初故初六雖陰柔而其於升也蓋誠能之故曰允升陰

升而遇陽。若陽升而遇陰。皆得其所升者也。初六以誠能之資而遇九二。宜其爲吉之大者矣。九二孚乃利用禴。无咎。象曰。九二之孚。有喜也。

九二升而遇九三。蓋升而窮者也。雖窮於三而配於五。窮而之五。五亦无所升而納之。故薄禮可以相縻而无咎也。

九三升虛邑。象曰。升虛邑。无所疑也。

九三以陽用陽。其升也果矣。六四以陰居陰。其避之也審矣。故曰升虛邑。无所疑也。不言吉者。以至強克至弱。其爲禍福未可知也。存乎其人而已。

六四王用亨于岐山。吉。无咎。象曰。王用亨于岐山。順事也。

上有所適。下升而避之。失於此而償於彼。雖不爭可也。人或能之。今六四下爲三之所升。而上不爲五之所納。此人情必爭之際也。然且不爭。而虛邑以待之。非仁人其孰能爲此。大王避狄於豳而亨於岐。方其去豳也。豈知百姓之相從而不去哉。亦以順物之勢而已。以此獲吉。夫何咎之有。

六五貞吉。升階。象曰。貞吉升階。大得志也。

貞者貞於九二也。巽之所以能升者。以六五之應也。曰。此升之階也。階者。有可升之道焉。我惟爲階。故人升之。我不爲階。而人何自升哉。木之生也。克土而後能升。而土以生木爲功。未有木生而土不願者也。故階而升。則六五爲得志矣。

上六。冥升。利于不息之貞。象曰。冥升在上。消不富也。

冥者。君子之所息也。升至上六。宜息也。然而不息。則消之道也。施於不息之正者。則可。孟子曰。求則得之。舍則失之。求在我者。此不息之正者也。求之有道。得之有命。求在外者。此不息之不正者也。

三三。坎下兌上。困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。象曰。困剛揜也。

九二爲初六六三之所揜。九四九五爲六三上六之所揜。故困。困者坐而見制。无能爲之辭也。陰之害陽者多矣。然皆有以侵之。夫惟侵之。是以陰不能堪。而至於戰。戰者有危道也。而無所謂困。困之世。惟不見侵而見揜。陰有以消陽。而陽无所致其怒。其爲害也深矣。

險以說。困而不失其所亨。其惟君子乎。貞。大人吉。以剛中也。

剛中者二也。二之謂大人。貞於大人而後吉者五也。

有言不信。尚口乃窮也。象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

水潤下者也。在澤上則居。在澤下則逝矣。故水在澤下。爲澤无水。命與志不相謀者也。故各致其極。而任其所至也。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰。入于幽谷。幽不明也。

初六揜九二者也。揜者非一人之所能。故初六之揜九二。必將有待於六三。六三則其所謂臀也。臀得其所據。而後其身能有所爲。今六三之所據者蒺藜也。則臀已困于株木。身且廢矣。株木也。蒺藜也。皆

非臀之所據者也。夫以柔助剛，則其幽可明，以柔揜剛，其誰明之。入谷者也。有配在四而不善，二是以三歲不得見也。

九二困于酒食，朱紱方來，利用享祀，征凶，无咎。象曰：困于酒食，中有慶也。

困之世，利以柔用剛，二與五皆剛者也。二以柔用之，而五以剛用之，天下之易懷者，惟小人也。方其見揜也，爭之以力，雖刀鋸有不足，而將懷之也，則酒食有餘矣。故九二困于酒食，所以懷小人也。九五則不然，揜我下者，我剝之；揜我上者，我刖之，輕用其威，威窮而物不服，乃大困也。既困則无助，則雖欲不求，二不可得矣。赤紱者，所以爵命二也。故曰困于赤紱，五以赤紱爲困，而二以是爲方來。言此五之所困，而二之所不求而至也。困而求二，乃徐有說，以其用說爲已晚矣。說於未困，則其所以爲說者小。故九二之所困者，酒食而已。說於已困，則其所以爲說者重。故九五之所困者，爵命也。祭祀者，人之求神，而神無求也。祭之者，人也。享之者，神也。五求二，故祭之；二不求五，故享之而已。享之者，固不征而征以求之。故凶。雖然，其義則不可咎，以其所從者君也。

六三困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

六三上揜四下揜二者也。堅而不可勝者，石也。四之謂石，傷而不可據者，蒺藜也。二之謂蒺藜。六三陰也，而居于陽，自以爲陽，而求配於上，六不祥也。三之應在上，而上六非其應也。宮則是矣，而非其妻，故曰入于其宮，不見其妻，凶。小人易合而難久，故困之三陰，其始相與締交而揜剛，其終初六之臀困，六

三之妻亡。

九四來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

初六我之配。二之所惡也。二剛而在下。載已者也。故爲金車。欲下從初六而困於二。故其來徐徐。不急於配。配之所怨。剛之所與也。故雖吝而有終。

九五劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

其曰赤紱正也。朱紱嚴之也。下受上之辭也。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

用九二也。

上六困于葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征吉。

柔而牽已者葛藟也。三之謂葛藟。剛而難乘者臲臲也。五之謂臲臲。上六困於此二者而不能去。則謀全之過也。曰不可動。動且有悔。而不知其不動乃所以有悔也。上无撝我者。則吉莫如征也。而不征。何哉。以柔用剛。則乘之者至以爲蒺藜。以剛用剛。則乘之者以爲臲臲而已。

象曰：困于葛藟。未當也。

上六足以爲配。而六三未足以當也。

動悔有悔。吉行也。

三三巽下坎上井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶凶。象曰：巽乎水而上水。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

食者往也。不食者來也。食不食存乎人。所以爲井者存乎己。存乎人者二。存乎己者一。故曰往來井井。汔燥也。至井而未及水曰汔。至得水而未出井曰未繙井。井未嘗有得喪。繙井之爲功。羸瓶之爲凶。在汲者爾。

象曰：木上有水。井。君子以勞民勸相。

人之於井。未有錮之者也。故君子推是道以勞民勸相。

初六井泥不食。舊井无禽。象曰：井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

易以所居爲邪正。然不可必也。惟井爲可必。井未有在潔而不清。處穢而不濁者也。故卽其所居而邪正決矣。孔子曰：君子惡居下流。天下之惡皆歸焉。初六惡之所鍾也。君子所受於天者无幾。養之則日新。不養則日亡。擇居所以養也。彖曰：井養而不窮。所以養井者。豈有他哉。得其所居則潔。潔則食。食則日新。日新故不窮。井泥者无禽之漸也。泥而不食則廢矣。舊井廢井也。其始无人。其終无禽。无人猶可治也。无禽不可治也。所以爲井者亡矣。故時皆舍之。

九二井谷射鮒。甕敝漏。象曰：井谷射鮒。无與也。

九二居非其正。故无應於上。則趨下而已也。下趨者谷之道也。失井之道而爲谷。故曰井谷。九二之所

趨者初六也。初六之謂鮒，井而有鮒，則人惡之矣。然猶得志於甕，何也？彼有利器而肯以我汙之歟。此必敝漏之甕，非是甕不汲是井也。

九三井渫不食，爲我心恻，可用汲。王明並受其福。象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

渫，潔也。九三居得其正，井潔者也。井潔而不食，何哉？不中也。不中者，非邑居之所會也。故不食，井未有以不食爲戚者也。凡爲我恻者，皆行道之人爾。故曰：行恻，行恻者，明人之恻我，而非我之自恻也。是井則非敝漏之甕所能容矣。故擇其可用汲者，曰：孰可用者哉？其惟器之潔者乎？器之潔，則王之明者也。器潔，王明，則受福者非獨在我而已。

六四井甃，无咎。象曰：井甃无咎，修井也。

修，潔也。陽爲動，爲實。陰爲靜，爲虛。泉者所以爲井也。動也。實也。井者泉之所寄也。靜也。虛也。故三陽爲泉。三陰爲井。初六最下，故曰泥。上六最上，故曰收。六四居其間而不失正，故曰甃。甃之於井，所以禦惡而潔井也。井待是而潔，故无咎。

九五井冽，寒泉食。象曰：寒泉之食，中正也。

此其正與九三一也，所以食者中也。

上六井收，勿幕。有孚，元吉。象曰：元吉在上，大成也。

收者甃之上窮也。收非所以爲井，而井之權在收。夫苟幕之，則下雖有寒泉而不達。上雖有汲者而不