

四庫全書存目叢書總纂委員會編

齊書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第二一冊

責任編輯：孫言誠 賀 健

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

ZC06/11

四庫全書存目叢書·經部二一

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇土籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 46.25 印張

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印數 1~100

ISBN 7-5333-0580-9

2·55 經部定價:66000 圓

經部第二一冊目次

經部·易類

周易揆十二卷(二)

(明)錢士升撰

天津圖書館藏清順治賜餘堂刻本

周易時論合編圖象幾表八卷周易時論合編十五卷

(明)方孔炤撰

文鏡文化事業公司影印清順治十七年白華堂刻本

周易揆十二卷(二)

〔明〕錢士升撰

天津圖書館藏清順治賜餘堂刻本

附《四庫全書總目》·周易揆十

二卷《提要》

周易揆卷之七

明 嘉善塞菴錢士升著

夬

乾下
五乾

兌與爲下經之主猶乾坤爲上經之主自夬至鼎凡八卦或兌上或與下而乾坤坎離四客卦以次包括于兌與之内其不及震艮者震艮陽也兌與陰也下經易之陰體也

壯夬內卦皆乾故立意繫辭皆同外卦震兌不同故詞亦不同夬以中爲主初與三剛不中四

周易揆

卷七

陽除陰

剛不當位故凶咎悔吝皆所不免二五剛中故二勿恤五无咎

初二三爻以夬責小臣四爻以夬責大臣五爻以夬責君凡小人在朝係戀于君依違于柄臣而小臣動戾機宜未有能去者夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽上進決去一陰故爲夬高舉在上曰揚推播在前曰揚五爲王位上在五前王庭之象揚

于王庭猶詩言在前上處也三五重剛陽實爲孚卦爻中三號字皆指上六兌爲口故稱號號者號呼求援以比五應三故號也孚則有憑藉

之勢號則有同患之情能无厲乎厲卽九二之惕也二體剛中爲決之主衆陽爲自邑乾爲言

有告象觀九四聞言不信可見戎謂上六卽戎者急治之也不利卽戎又言利有攸往者正彖

所謂決而和也卽戎則有躁進之凶无攸往則失決絕之利陳竇之去節卽戎者也五王不去

周易撰

卷之十六

二 聖餘堂

周易撰

卷之十六

三 聖餘堂

三思无攸往者也先儒以揚于王庭爲暴揚其惡與不利卽戎不合近解以聯五陽之爻伸五陽之氣爲揚又與彖傳柔乘五剛不合故斷主小人言爲是又以孚號屬君子于理亦通然既曰號又曰告卦詞似複且內乾爲言外兌爲口安得以乾爲兌耶自疏

夬言利有攸往欲其爲純乾也剝言不利有攸往不欲其爲純坤也

家曰夬決也剛決柔也健而說決而私揚于王庭

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

卦德健而能說是以決而能和五陽決一柔似若甚易惟其居上乘剛且倚五援三尤爲可懼

蓋乘其勢在三五故終決之亦惟三五觀兩爻重言夬夬致丁寧之意則孚號有厲情狀可想

其危乃光者精神從戰兢出則光明透露非十分惕厲陽爲兌掩便不光矣所尚乃窮者徒尚

陽剛壯趾壯頗窮道也剛長乃終者五陽勢盛

周易撰

卷之十六

三 聖餘堂

一陰自消終到純乾也乃光乃窮慎詞也恐剛之不勝也乃終幸詞也喜剛之必長也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

居德則忌如天之不居乎澤

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎

此彖所謂不利卽戎者夬自大壯積故初與三

猶存壯名夬五陽而初欲躡四近五以決上是

壯于前日之趾也然大壯初言有孚此初不言孚者其所施壯之父異也壯初施壯于震震陽吾朋也遇其朋是以決藩而轉壯此施壯于兌兌陰非吾朋也豈復決藩而信我哉君子戇勝而後動故勝在往前不能必勝而往宜其咎也

京房欲去恭顯劉蕡欲去宦官似之

九二惕號莫夜有戎勿恤○象曰有戎勿恤得中道也

周易擇

卷之七 夬 四 暫餘堂

此爻所謂有厲告自邑也惕號莫夜警也有戒勿恤靜也乾爲惕惕號于上之號也兌西爲莫乾亥爲夜又兌秋屬金爲戈兵有戎之象有戎與卽戎相應上欲興戎以驚二二但守中而勿恤如周亞夫軍中夜驚堅卧不動是也

二以乾中應兌中三上所以得免于攝以有二

也如大壯九三過剛觸藩羸角亦惟二五得中能盡處壯之道耳

五二壯于頄有孚君子夬夬獨行遇雨若濡有盤

梁曰君子夬夬終无咎也

高子曰九三過剛而應上過剛故有壯頄之戒應上故有夬夬之戒獨行而不暴其意遇雨而不避其嫌雖若濡而見疑于正人有懼而暫晦于形迹然至于夬夬臻厥成而晏如矣何咎之有

乾爲首三乾上畫頤象頤顙也三四頤脣倒置

與咸艮異者咸艮合六爻成象夬分二體取象三在下卦之上爲頤四在上卦之下爲脣也三

周易擇

卷之七 夬 五 暫餘堂

五皆言夬夬者三應陰五比陰也復四陰處陰中獨復以應陽夬三陽處陽中獨行以應陰兩者和于兌之象父位適值故稱遇本非濡也而述類之故稱若或觀其迹而不察其心故稱有惄用益密惕益深而未嘗少露其幾正與壯頄相反所謂決而和也王允之于董卓溫情之于王敦狄仁傑之于武氏似之

或天含怒爲惄遇雨若濡有愧于諸陽故有懼重剛不中翻賴雨濡柔其立骨不敢壯于頄

此以有溫屬九三說

九四晉无虞其行次且牽羊悔亡聞言不信象

曰其行且次位不當也聞言不信聰不明也

四以剛居柔不當其位故迫于三陽之進欲止則不安係于同體之說欲進則不決无虞次且皆兌毀折之象也兌羊之性牽其前則却隨其後而鞭之則行四在上後能以牽羊之法迤邐決之則不當位之悔可亡矣奈坎壘成兌聰之不明聞二之告而不信也大臣爲陰邪所累不能決之則不當位之悔可亡矣奈坎壘成兌聰之不明聞二之告而不信也大臣爲陰邪所累不能

周易撰

卷之七

六

陽餘堂

能夬決每如此

一云兌爲羊九四羊之在後者九五羊之在前

者四隨九五牽連而進爲牽羊

九五覓陸夬夬中行无咎○象曰中行无咎中未光也

覓陰物生于高平之陸喻小人而比于剛中之

五也陽與陰比有一私潛注不斷中德便未光

剛夬而又夬以係其中可以免咎夬夬正是中行非夬夬又要中行也內三爻乾體純剛故戒

其過而取其中四五兌體少剛故四次且五未光

上六无號終有凶○象曰无號之凶終不可長也此彖所謂利在攸往也上六比五應三孚號者也今正應夬夬則三不可號矣近比亦夬夬則五不可號矣故曰无號坤將變乾衆全失矣故終有凶終凶正與剛長乃終相應壯上剛動之體剛能自決猶有艱之吉夬上柔說之體柔不自決終有決之凶大壯以撰體爲羊震之原體

周易撰

卷之七

七

陽餘堂

顯則喪夬以本體爲羊乾之撰體成則決仍爲兌便不決

或曰小人可盡去乎曰小人不能使盡于下不可使不盡于朝盡之之道黨則漸散于外魁則必置于刑斯義也解卦備之曰解悔曰射隼是已

姤二二

巽上

互乾

姤古文作遇遇也亦婚姻也子陰初生鴟鴞欲奪諸陽之柄女后之象故从女从后

七年始禱十四年陳完奔齊亡齊者至矣
漢宣帝甘露三年匈奴來朝而王政君已在太子宮唐太宗以武德丙戌卽位而武氏已生于前二年宋太祖受命之二年女真來貢而宜和之禍乃作于女真治亂倚伏之機微矣

姤女壯勿用取女舉正辭辭取字下誤增女字蒙辭勿用取上脫女壯字勿用取下誤增

女字下誤增

爻曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天

地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之

周易接

卷之二 姤

八 賜餘堂

周易接

卷之二 姤

九 賜餘堂

象曰天下有風姤后以施命誥四方觀爲地上之風旁行遍歷姤爲太虛之風自上

而下此省方觀民施命四方之所以異詞也風

行天下物無不遇后王尊居難與民接惟誥令

一申人心鼓舞而後君民之情始遇故以爲象

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

陰雖向長然幸陰性喜牽遇二卽繫不擇應也巽爲繩繫象柅者絡絲之趺九二爲乾金繫于金柅二所以得包也繫之定則在初爲貞在諸順之常男操制義之柄而已

姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時

言之則建午之月萬物相見乎離而蕃衍乎大夏品物咸章之際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時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

文王所戒者微陰而防其盛也孔子所贊者陽盛而謹其微也其義則一

陽爲吉有攸往往四也往則不得繫矣巽入而

隱見則傷陽四能无凶乎蓋取而與之長也與究爲躁卽繫之亦有不能定者羸卽大壯羸其角之羸乎信也信之而不復制則跳擲之勢不可退矣欲諸陽知其躁進之性不以一繫而已也

也曆家以四月爲小滿易以姤初爲羸豕坤初爲履水曆言于一陰方萌之初易言于一陰既生之後其義一也

初六取象非一曰彖曰魚目瓜皆取陰物在下

之象又魚爛瓜潰皆始自內而外不覺取象甚

周易撰

卷之七

易經堂

精

寶也九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及

包如包苴之包與爲白茅初旣繫二二以近而

包之包者不激不弛勿取之妙用故无咎四初

正應魚本四之有也二先與初遇包而有之二

爲主四爲賓矣使此魚而及賓能免攸往之見

凶乎二以賓旣不利義不可及賓所以先賓而

包之故初之不逮消陽者九二力也

陰之有權制者莫如巽惟九二剛中上應九五陽剛中正之主足以繫之二之包初蓋五以之也故九五有以杞之象五以二得初二雖與初姤終能有初者惟五耳

按泰言包荒蒙言包蒙此言包魚三包字大有深義

九三晉无虯其行次且厲无大咎○象曰其行次且行未牽也

夬一陰在上五陽皆趨而上姤一陰在下五陽

周易撰

卷之七

士

賜餘堂

皆反而下陰陽相求之情如此九三志亦在初

而初比二應四與三無係三介其間求與之遇而承乘皆剛居則碍二進則碍四有晉无虯行

次且之象惟知危而止則无牽係之咎大爲陽

故曰无大咎晉爲下體夬四居兌體之下姤三

居乾體之下皆晉象各以同體次且然四位柔

又處上柔之下故牽而不決三位剛又處初柔之上故行而不牽

陰性喜牽惟牽則爲二剛所繫陽性惡牽未牽

則不爲初陰所消兩牽字正相呼吸

九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠民也

一魚耳二包有魚則四包无魚矣何者遠民也

初四正應豈可謂遠以二視四則遠矣四在上

而二爲主故視四爲賓初在下而四正應故視

初爲民四不中不正不知其不利賓也以爲乃我之民引而起之起者巽自下而興起也以不可與長者起而至四則陽消而爲觀矣故凶四遠正與二義不及相應

周易接

卷之始

生

賜餘堂

九五以杞包瓜含章有隙自天○象曰九五含章中正也有隙自天志不舍命也

四居近君之位持正應之說遠民起凶二雖金

柅恐終不能繫之矣則所以使四之終不起凶者非全賴九五之中正與故于五爻復言包瓜焉初爲瓜二爲杞杞與木之高大者乃樹杞也東坡解爲苞杞五二正應以所應之杞包之蓋陰惟初長可包惟九二與初近能包含二不可包矣章卽品物咸章之章易遇陰中陽皆曰含

章包之含之君子所自盡其心力于一陰之遇者此耳然陰陽消息盈虛一皆天行初陰從乾而下故曰有隙自天包瓜者志有隙者命又安能以志而舍命哉舍正也亦盡人事以俟天命而已

六爻以初爲主上五陽皆自此起義凡陽于陰遠則不遇近乃得之二與初最近遇之最先四雖應初而初已爲二得故有魚无魚不同三亦欲遇初而介二四兩剛之間進退有碍五去初

周易接

卷之始

生

賜餘堂

遠而借二正應以包之上極遠而窮故有姤角窮吝之象

蘇紫溪曰復爲天根陽含陰也姤爲月窟陰含陽也如陽不遇陰不遇陽卽天地无以成咸章之化矣聖人之心亦然謂陰可與長而不抑之非也謂陰可終絕而使之不遇加非也女不可取壯豕不可使蹢躅何峻也魚可包瓜可包又何宏也有履霜堅冰之防未嘗无納污藏垢之量非所謂剛遇中正天下大行乎唐虞之于

庶頑周公之于殷士豈不駿駿蹠而納之竝生於式訓未始引繩而批根也孔子于七十二君何國不遇陽貨公山佛肸何人不遇豈已甚而絕之哉故曰聖人之心天地而已

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也
上剛居首之上有角象角剛能觸蓋將觸陰而不使之長也夫姤而至上陰已極盛繫之不能包之不能徒逞于一觸豈不爲窮爲吝然非上之咎也有隙自天五已言之矣

周易揆

卷之七 夬姤

西 聖餘堂

姤之上卽夬之初夬之壯前趾卽姤之姤其角

夬初剛躁姤上剛極故不免于咎吝

夬䷪ 夬姤反對之義

雜卦傳曰姤遇也柔遇剛也又曰夬決也剛決柔

也君子道長小人道憂也

曰夬果之也以垂盡一小人在外決之難故危

其詞以慮終曰姤駭之也以姤生一小人在內遇之難故危其詞以謹始上經剝復見天地之心下經夬姤嚴天人之辨

心下經夬姤嚴天人之辨

夬之一陰不爲王者陰往而窮也故曰剛決柔姤之五陽不爲主者陰來而伸也故曰柔遇剛月建一陰月曰蕤賓則陰爲主而陽已爲賓矣故姤主陰遇陽而爲吉也

周易揆

卷之七 夬姤

西 聖餘堂

姤之上卽夬之初夬之壯前趾卽姤之姤其角

夬初剛躁姤上剛極故不免于咎吝

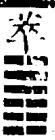
夬䷪ 夬姤反對之義

雜卦傳曰姤遇也柔遇剛也又曰夬決也剛決柔

也君子道長小人道憂也

曰夬果之也以垂盡一小人在外決之難故危

其詞以慮終曰姤駭之也以姤生一小人在內遇之難故危其詞以謹始上經剝復見天地之心下經夬姤嚴天人之辨

坤下

互巽

萃比皆陽統陰之卦相似而實不同比惟一陽故九五爲顯比之主萃之九五羣陰所萃也而

九四武之一則聚三則分故初曰亂二曰引三

曰嗟上曰涕洟五必元永貞而後悔亡萃之難如此然六爻言无咎者萃雖難而往萃之志不分也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

周易

卷十一

周易

周易

卷十一

周易

周易

經

下坤上兌中互艮巽澤潤土厚華茂實繁又正秋孳斂地氣所聚皆萃象也壅隔不通無由得聚聚之爲義其道必通故亨王者萃萬國之歡心以事祖考曰王假有廟此屬九五一爻人臣萃萬國之大順以事其君曰利見大人利貞五與二皆得正故曰利貞此屬初至四諸爻用大牲吉承王假有廟利有攸往往五也承利見大人

萃渙皆言假廟者萃因其精神之聚而格之渙

因人心之散而收之也鬼神以陰爲身坤兌陰卦也兌爲秋穀成薦黍之時互巽有史巫之象坤爲牛牛稱大牲損用二簋萃用大牲因其時而已

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用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

下順于上上說乎下上下萃也剛中下交柔中

周易

本應君臣萃也假廟孝享神人萃也利見大人亨言三陰隨九四以見九五聚得其正是以亨也言正者恐萃之分子四也蓋九四爲疑主之臣惟見大人則四之萃皆萃于五矣萃安有不正哉

用牲攸往爲順天命者子事親臣事君皆受命于天不可得而逆者也事親如事天是爲順以假廟事君如事天是爲順以攸往莊子引仲尼曰子之愛親命也不可解于心臣之事君義也

无適而非君也无所逃于天地之間與此相發
由情而遯之爲天命由天命而之焉爲天地萬
物之情命卽天命之性情卽中節之和也

自疏

于咸見情之通于恆見情之久于萃見情之同

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

比地上有水流縱橫何往非地故失前禽人
不誠也萃澤上有地不戒則潰矣故戒不虞也

又臨之澤勢卑于地深而能受故容保无疆不

虞潰也萃之澤勢高于地一潰卽涸堤防可不

周易繫

卷七

大易餘堂

周易繫

卷七

大易餘堂

講乎人聚而无防則衆心生除戎器而修之非

以右武特戒不虞耳彖言假廟象言除戎者國
之大事在祀與戎皆萃時要務也兌金與木戈

矛之象坤衆艮止重門禦暴之象

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

此下三爻彖所謂利有攸往者初四正應有孚
孚四也不終應四不終也乃亂乃萃者自亂其

萃道也若號者四求初而號呼也兌口象一握

者四握初也互艮手象笑者四得初而笑也兌
說象夫初所以應四不終者意其疑主耳不知
四五同德又兌體相說乃萃人心而效之五者
非與五分民也故告之曰若四號汝而握手爲
笑則汝勿以從四失五爲憂從四卽以從五往
何咎焉凡言无咎者以往而萃五无不正之咎
也

六二引吉无咎孚乃利用禴○象曰引吉无咎中

未變也

周易繫

卷七

大易餘堂

此與四爻彖所謂利見大人亨利貞也

卦中爻多引其類如泰與小畜之二是也本爻
在三陰之中而與五應惟牽引上下以萃于五
聚以正矣故吉无咎孚者二中虛上應五中實

下爻中虛信之本中實信之質也中未變對初
三言未變其萃五之志也中實者不假文飾用
禴之義禴祭至薄卦用大牲二用禴者備物王

者所以隨時至誠臣下所以通上也

祭有四春曰祠夏曰祔秋曰嘗冬曰烝周禮改

勺从龠龠和樂之器其祭以樂爲主夏物未備惟薦麥與魚而已

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝○象曰往无咎上異也

三與四比故亦曰萃如又疑四不當位上應齋吝之口發而爲嗟然上終不得萃非四卒无由往五徒嗟亦何所利哉惟往四可以无咎蓋往則上連四五成巽三自然善入四自然巽五矣小吝者三四近比非若初與四二與五爲正應周易揆

卷五

三

賜餘堂

九四大吉无咎○象曰大吉无咎位不當也

九四與五剛同而四非下所當萃之位然初之握二之引三之與又非四无由萃五四合三陰之順以萃之五四之吉莫非五之吉故曰大吉大指五與家人之四小過之象同惟四不當位使五雖萃而匪孚不能无咎然亦以大吉而善補之矣此與未有九四匪其彭同義蓋大臣身處其難伊尹周公漢之孔廟是也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡○象曰萃有位志未光也

此彖所謂假廟之王利見之大人也九五德本剛中止言萃有位所以別于四之不當位也二五相應二孚而五匪孚者二止孚五一人五則四分其萃而我之所孚者少矣必其元永貞之德足爲萃順之大人而匪孚之悔始亡比言元永貞于彖此言元永貞于爻雖別其非四所能同一卦兩陽畢竟不若一陽之專有其德也且周易揆

卷五

三

賜餘堂

比五互艮光明故稱顯萃互艮在四五无其光則明矣故曰志未光

夬五志未光上係之也萃五志未光四貳之也胡雲峯曰四位不當五志未光然則欲當天下之萃者不可无其位有其位又不可无其德按中庸三重本此

上六齋咨涕洟无咎○象曰齋咨涕洟未安上也上在說終與比上之爲險者不同故比上絕无

序卦出曰漢

求比之意萃上實有求萃之心然居五之外當
萃之窮惟其心不安于乘五故與三相應以兌
口發爲齊谷以兌澤流爲涕洟而三猶可往上
終不得萃則其居使之然也其心可諒故无咎

三上皆處卦極三失萃而嗟所謂庶婦羈臣靡
室靡家者也上六无位失萃而齊谷涕洟此孤
臣孽子操心慮患者也

升

巽下
坤上
互兌

一陰在下象木之根二陽象木之幹三陰象木
周易揆

卷之七
升

賜
賜餘堂

之華由根而幹而華升進之象與坤互震兌與
股震足坤偶以階股後足前見于階下亦升象
也

上經无妄與下經升卦反對天地陽生之氣自
北而東由乾亥而震而與已則陰生矣陰成之
氣自南而西由與已而兌而坤亥則陽又生矣
元亨爲陽利貞爲陰木卦始與已終坤亥已滿
利貞之成適完元亨之始故前曰元亨後曰利

貞

升之道不實不能升故初允二孚不虛不能升
故三虛四亨不循序不能升故五曰升階非不
息則升亦有時而已故上曰宜升不息

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見
大人勿恤有慶也南征吉志行也

前此三陰萃于陽下今三陰升于陽上是柔以
時升也陰升陽降宜非大亨之時而復系以元

亨者蓋以二體言內巽外順以二五言二剛五
周易揆

卷之七
升

賜
賜餘堂

應順與是以大亨剛中而應是以用見大人是
以二字緊承上二句當連讀大人謂九二陽爲
大二人位與五正應故六五用順應之道見之
也勿恤者慮與柔不果故掖而進之卽九三象
詞無疑之意南征者與居東南坤居西南巽坤
之間爲離九二歷三入坤涉離南征之象有慶
卽二爻象詞有喜志行卽五爻象詞大得志
與木春夏相見乎離往役乎坤故曰以時升
象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤土資生巽木入之生惡可已由豪末而成合抱升之象也升處全在一生故曰地中生木因其生理之自然謂之順君子之順德也自邇自卑以循其序勿忘勿助以養其機所以下學上達日進高明也歟

初六允升大吉○象曰允升大吉上合志也

初雖巽主中在二剛初信二而從之南以征是以大者而得吉也五志大得初合二亦得以上

故曰上合志

周易擇

卷之七 升

賜餘堂

或以允屬四巽坤同體爲合志不知升之六爻以次而進故五曰升階雖初四正應而階級自不容紊若使初躡等合四則九三豈遂虛邑而无所疑乎聖人于升進之塗示人循序之道如此

自疏

九二孚乃利用禴无咎○象曰九二之孚有喜也此彖所謂用見大人勿恤有慶也五主升而才弱二當升而質剛天下之所疑也孚而用禴鬼神凡不疑况虛中相應之主乎故无咎此與萃

二辭同而稍異萃取上下相孚合散爲一之義此取臣忠格君自下達上之義用見用禴二用字相應陰陽相遇爲喜福及天下曰慶

九三升虛邑○象曰升虛邑无所疑也

下卦三爻漸次而升至九三將入坤矣坤爲邑陽實陰虛自三升四上遇坤順中撰震塗如入无人之境升虛邑之象无所疑者剛在上而不疑間于柔柔順剛而不疑畏乎剛此巽道之極也

周易擇

卷之七 升

賜餘堂

六四王用亨于岐山吉无咎○象曰王用亨于岐

山順事也

升至四而止過此則君位矣四以陰居陰雖近君而能止其分以順事乎上文王三分天下以服事殷爲王用亨于岐山之象亨通也岐山之業始于太王成于文王隨之維繫太王之始也升之順事文王之終也

六五貞吉升階○象曰貞吉升階大得志也此彖所謂南征吉志行也六五柔中虛納委心