

清·納蘭成德編

易學叢
書續編

合訂刪補大易集義粹言
(下)

廣文書局印行

中華民國六十三年九月初版

易學叢
書續編

合訂刪補大易集義粹言

精裝上下定價新台幣：四百十五元

版權所有
不准翻印

編者 納蘭成德

發行人 王道榮

發行所 廣文書局有限公司

經銷者 全國各大書局

臺北市羅斯福路二段九號之三
郵政劃撥二一九九帳號
電話三四九六六〇號

內政部出版業登記證內版台業字第一三二四號

三陰上

伊川先生曰家人序卦夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而無及於外之象二與五正男女之位於內外為家人之道明於內而巽於外處家之道也夫人有諸身者則能施於家行於家者則能施於國至於天下治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而出之象為家人之意也文中子書以明內齊外為義古今善之非取象之意

易集義粹言卷四十一

也所謂齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也

東萊呂氏曰大抵人之困窮當反於內故明夷之後次以家人蓋傷於外者必反於家自昔聖賢所以成就如孟子所稱傅說膠鬲之流皆自憂患中來後世人處憂患所以不能成就者只以其但知憂愁蹙迫而不能反於內所謂困而不學民斯為下者也伊川云正倫理篤恩義此兩句最當看常人多以倫理為兩事殊不知父子有親夫婦有別所謂倫也能正其倫則道之表裏已在矣常人多以用私為恩施公為義殊不知能思其所思即是義也若正篤二字尤當玩味蓋倫理在彼正之在我恩義在彼篤之在我倫理初未嘗亂人自不正耳思義本未嘗虧人自不篤耳若看得正篤兩字可與論

學矣

家人利女貞

伊川先生曰家人之道利在女貞女貞則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣
白雲郭氏曰大學言古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家故家齊而後國治國治而後天下平則一家之治所以為治國治天下之本也而家人之道亦與治國治天下之道皆一也齊家自夫婦始故舜觀厥刑于二女文王刑于寡妻至于兄弟然則利女貞者又家道之本也此與詩首關雎言后妃之德同意

易集義粹言卷四十一

新安朱氏曰家人者一家之人卦之九五六二外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣

東萊呂氏曰大抵正於己其正尚未至惟及於人方謂之正故曰利女貞伊川曰正者身正也女正者家正也正不獨身而能及人則家道成矣
柔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父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣
伊川先生曰柔以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也○家人一字之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小至尊嚴則孝敬矣无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也○父子兄弟夫婦各得其

道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下
定矣詳易

藍田呂氏曰家人治內之道也風能入火風自火出則火
勢熾矣言行之化可以正家化自家出則家道盛矣

龜山楊氏曰家人之義以順為正故利女貞至於婦子
嘻嘻則失家節矣說易

白雲郭氏曰家人之名卦以二五也二五正男女之位
而曰天地之大義者由人事言之則男女所以為家人

自道言之則天地男女一也故男女正有天地之大義
存焉然聖人畫是卦而名以家人者豈真一家之事而

已哉內之脩身外之治國治天下大而至於天地之義
舉家人皆足以明之道之要者无以易此此聖人名卦

之義也且家人之義以正家為主正家之主尊而嚴者
父母也父母畫尊嚴之道以正一家則父子兄弟

兄弟夫婦而家道正矣家正則國治國治而天下
定其道一也故孟子曰推恩足以保四海不推恩不足

以保妻子古之人所以大過人者无它焉善推其所為
而已善推其所為斯足以究正家而天下定之義詳易

漢上朱氏曰外巽內離離明也易傳曰外巽內明處家
之道然卦以長女中女為象者女以男為家家人以女

為與主故曰家人此合兩體言家人也家人自邇來无
妄變也互巽變離六二正離為女女正位乎內也震變

互坎六四正坎為男男正位乎外也女正位乎內然後
男正位乎外女不正而能正其外者无有也天地坎正

位乎北離正位乎南南北定定位東西通氣而天地化生
萬物故曰女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也此以六四而下言家人利女貞也五君之位也乾
九五者父也乾為剛嚴无妄坤居四上配乾五為母以

坤變乾為離歸算於父父母之於家人其嚴有君道家
人猶臣妾也子之事父母婦之事舅姑雖鳴而朝非君

道乎易傳曰无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢故曰
家人有嚴君焉父母之謂也此以九五而下言家人正

家之道也乾為父坎為子父上子下父子正也巽為長
女離為中女孟上仲下兄弟正也坎為夫離為婦夫上

婦下夫婦正也乾為天五爻各得其位天下定也故曰
父父子子兄弟弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下

定矣此以上九而下推廣正家之道也夫正家之道始
於女正女正而後男正男正而後父母嚴父母嚴而

後家道正家正而後天下定家者天下之則也孟子曰
天下之本在國國之本在家家之本在身故彖辭如此

在卦氣為五月故太玄準之以居傳
新安朱氏曰以卦體九五六二釋利女貞之義嚴君亦

謂二五天下定上父初子五三夫四二婦五三弟以
卦畫推之又有此象詳易○問家人有嚴君焉程傳云家

人之道必有尊嚴而君長者謂父母也如此則嚴君作
兩字說舊來諸家只作一字說如何先生曰所尊嚴之

君長也詳易
東萊呂氏曰彖以卦才言居內卦之中女之正也九

五居外卦之中男之正也然正位二字最當看天下事
如器用若去合頓處頓便无一事所以乖爭陵犯緣於

不合頓處頓了故男本當在外女本當在內知其其在內
而位之於內知其在外而位之於外則一家自然无事

矣天之所以上地之所以下其義亦不外此也推而言之爲君者止於仁爲臣者止於忠各止其所當止則天下無餘事矣說易

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

伊川先生曰正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行脩則身正而家治矣傳易

橫渠先生曰家道之始始諸飲食烹飪故曰風自火出○家人之道在於烹爨一家之政樂不樂平不平皆係乎此並易

上蔡謝氏曰或問言有物而行有常如何是有物曰妄

易集義釋言卷四十一

五

則无物是不誠也不誠无物誠者物之終始終始者有常之謂也物則是箇實存誠則有物問故是存誠之道

否曰須是體便見得錄

廣平游氏曰欲齊其家先脩其身知風之自也易於家人曰風自火出而君子以言有物行有常可不謂所自乎說易

龜山楊氏曰風自火出由內及外以風天下之象也言

忠信則有物行篤恭則有常无稽之言是无物也暴慢邪僻是无常也說易

白雲郭氏曰風外也火內也風自火出由內而之外也

脩身內也欲齊其家者先脩其身是猶風自火出之道也言有物而行有常君子之脩身也非禮勿言則言有

物矣非禮勿動則行有常矣是以乾之九二自庸言之

信庸行之謹終至於盡君德家人自言有物行有常終至於正家而天下定其義一也故孟子言國之本在家家之本在身又曰大人者正己而物正也其是之謂乎說易

說易

漢上朱氏曰巽風離火風自火出也說卦巽爲木爲風

黃帝書曰東方生風風生木又曰火疾生風蓋風火同

生於木風自火出由內及外家人之象夫風緣火火緣

木未始相離君子體之故言有事實行有常度自初至

五體噬嗑頤中有物言有物也无妄震爲行六四行不

失正行有常也言行有法則家人化之傳易

新安朱氏曰身脩則家治矣艱○風自火出家人是火

中有風如一堆火在此氣自薰蒸上出是也○或問風自火出如燈餘上氣出如何答曰固是此卦之大象指

易集義釋言卷四十一

六

爐中火曰亦如此火氣上薰炙也錄

東萊呂氏曰火熾則風生火既熾則不患風不猛德既

盛則不患家不化故君子觀象治家惟善於言行而已

知風化之行在已不在外故自反之於身夫身之所出

者不過於言行故言有物而行有常物者有事之謂常

人信口而發及究其實更无一事故君子有事而後有

言故曰有物常人之行之於始而不能行之於終惟

君子終始如一故有常夫言之无物猶可以欺外至於

在家之人則必究其實故在家之言尤不可以无物行

之无常猶可以飾一時至於在家之久則必暴露故在

家之行尤不可以无常伊川云一言一動不可易也不

可易三字最當看人才懷不可易之心則言自然有物

行自然有常凡看易傳須當細看且如看家人傳正家

之本在正其身須是體我正身如何正身之道一言一動不可易也須是體我不可易者如何如異順於事而由正道常人讀此等處只平讀過若要實看須是深體

初九開有家悔亡象曰開有家志未變也

伊川先生曰初家道之始也開謂防閑法度也治其有家之始能以法度為之防閑則不至於悔矣治家者治乎家也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔夫長幼之序窺男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳○閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也

橫梁先生曰男處女下悔也

藍田呂氏曰初九以剛居始開有家者也禁之於未然不傷乎恩故悔亡

龜山楊氏曰禮始於謹夫婦為宮室辨內外男位乎外女位乎內男不入女不出所以開有家也家人之初開而有之所以謹始也始之弗閑則終必亂矣

白雲郭氏曰制治於未亂保邦於未危此聖人防微杜漸蚤辨之道也苟亂而後治之危而後保之不亦晚乎家人之道能閑於初故能有家而悔亡象言志未變者治家之道志於家道未變之初所謂制治於未亂故能終无變也

新安朱氏曰初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔

亡矣戒占者當如是也

東萊呂氏曰司馬溫公家訓曰教婦初來教子嬰孩正家須正之於始乃易為力故王弼言當治之於始也伊川言羣居必有悔夫羣居相聚則忌刻疾害无所不有故於羣居之時最見悔處若不常自檢點則乖爭陵犯无所不有須防之於始而後可亡其悔象曰志未變也伊川云於正志未流散之前而閑之正之一字最要看法人之心本正迨夫流散然後失正於其正未變之前而用之何往而不正哉

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也伊川先生曰人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正禮故家人卦大要以剛為善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而可也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也則其正三字以柔順處中一本凡得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋○二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故為婦人之貞吉也

龜山楊氏曰柔順中正得女之正也婦人无遂事從人而已故无非无儀唯酒食是議

白雲郭氏曰柔言夫夫婦婦六二所謂婦婦者也婦人從夫无遂事婦之道也居中主饋婦之職也詩所謂无非无儀唯酒食是議是也二者六二之所以貞吉也然正家者夫也從夫者婦也故以順巽為吉

地道无成婦人從夫无所遂事者順也故曰无攸遂坎水難火而應巽木女在中當位烹任而主饋事順也故曰在中饋順以巽者婦人之正也正則吉故曰貞吉六二不動而吉者以此故曰六二之吉順以巽也詩曰无非无儀唯酒食是議孟子之母曰婦人之禮精五飯粟酒漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨門之範而无境外之志

新安朱氏曰六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

東萊呂氏曰六二女正位乎內者也女之處乎內必有所聽命而不敢專故无得自遂然此一爻伊川則以為二以陰柔之才而居陰无所為而可朱子發之說則以為女在內无所遂如丈夫无遂事之類若以柔辭看當

從朱子發說蓋九五一爻在外專說男子則此爻專為女子說

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

伊川先生曰嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之與噉噉相類又若急求之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過乎剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心極畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂无節也自恣无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖於人情不能无傷

然苟法度立倫理正乃恩義之所存也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遽言凶也○未失也者雖嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節家必亂矣

藍田呂氏曰九三以陽居陽尚剛嚴以治家者也法不關於始恩不得於眾純以嚴治家人所以嗃嗃也嗃嗃者謹言以聚議也治家而不免家人議之悔且厲也彼雖議我或未失道悔厲猶吉也若過於剛嚴責善已甚賊恩之至皆有辭心婦子嘻嘻失治家之節終吝道也嘻嘻嗟怨之聲也

易集義釋言卷四十一

龜山楊氏曰家人有嚴君焉而九三所以限制內外未失也婦子以順說為事而至於嘻嘻則失節矣蓋剛過非婦子之道也

白雲郭氏曰嗃嗃剛嚴之意也嘻嘻歡悅之情也剛嚴之道悔厲由生雖非中道而終吉云凶歡悅之情固人所喜而以恩掩義分日以亂情愛雖隆終吝之道也九三過中故或悔厲然聖人之道貴有終與其失家節而終吝固不若終吉而悔厲未為失也由是而言則開家之道當以嚴分為先此家人所以稱嚴君歟然有嗃嗃之嚴使无悔厲雖王假有家之道不過於此是雖非九三所能盡實自嗃嗃積而致之耳

嚴傷恩矣能無悔乎搆其情矣能無厲乎然法度立倫
理正小大祇畏以正得吉未爲大失也故辭曰家人嗃
嗃悔厲吉象曰未失也坎子離婦三動不正與二相易
離成震兌離目也震動也兌說也坎兌爲節坎動兌見
失節也目動聲出而說嘻嘻也喜樂無節其終必至於
亂倫瀆理蕩而不反雖欲節之有不得而節者各也故
辭曰婦子嘻嘻終吝象曰失家節也二者治亂之別京
房曰治家之道於此分矣

新安朱氏曰以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃
嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反
吝之道也占者各以其德爲應故兩言之義○先生因
喫茶罷曰物之甘者喫過必酸苦者喫過却甘茶本苦
物喫過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始於憂

勤終於逸樂禮而後和蓋禮本天下之至嚴行之各得
其分則至和又如家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝都
是此理

東萊呂氏曰九三以陽處陽是以嚴治家者也夫治家
之道與其失於寬寧失於嚴嚴則无寬裕雍和之道而
有悔厲然未至於有失故終則吉寬則失治家之節大
節既失縱溢放肆何所不至故雖見其寬裕終必吝矣
大抵禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚治家之道主
乎嚴故與其嘻嘻寧若嗃嗃此爻如對兩家而言且如
入一家見其父子夫婦濟濟有禮則可以知其必興見
其嘻嘻然以歌舞爲樂則可以知其必敗

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也
伊川先生曰六以巽順之體而居四得其正位居得其正

爲安處之義巽順於事而由正道能保有一字其富者也
居家之道能保有一字其富則爲大吉也四高位而獨
富者於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也
吉孰大焉○以巽順而居正位正而巽順能保有一字其
富者也富家之大吉也

橫渠先生曰柔順在位故能長保其富
藍田呂氏曰六四以陰居於巽下承乎九五以順爲正
元非无儀者也家人之順皆若是則家道富盛无所不
足故大吉

龜山楊氏曰柔而巽順婦德也故內和理而家可長久
矣故富家大吉猶詩所謂且其家人也
白雲郭氏曰君子脩身齊家由內出外至於巽體家道
成矣故六四富家大吉九五王假有家上九威如終吉

也六四之富豈金玉布帛而已哉蓋必有其道矣其道
何如父子兄弟夫婦是也家道之富无
以加於此故其爲吉莫大焉然得其道謂之順失其道
謂之逆父子子順也父不父子不逆也彖言家人
家道正則父子兄弟夫婦各安其分而无逆焉故曰順
在位也在禮亦曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也易
之所謂富猶禮之所謂肥也禮以人之肥家之肥國之
肥天下之肥是謂大順象言順在位則禮之大順是也
齊景公曰信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟
吾得而食諸夫有國有家者以有粟爲國矣而有不得
而食者其富有甚於粟也孔子於家人之彖言父父子
子兄弟夫婦對景公則曰君君臣臣父父子子則知家人之道推之國則國治道一而已

漢上朱氏曰六四本无妄之三進而而在位巽體而順三陽為實積其上富家也上有承下有應巽以事上則親順以接下則從夫奢則不遜而富者怒之府六四如此故能安處其位有家之實陽為大正則吉富家大吉也治家之道以剛正威嚴為善戒在於柔順故家人初三五皆吉上九威如終吉二與四柔在於治家无取故二以柔順卑巽者婦人之正也非男子所宜也四巽體而順在位者滿而不盈保其家者也非治家也傳易新安朱氏曰陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也疑

東萊呂氏曰六四以六居四是以陰居陰順也又是巽體亦順也富者人之所忌當家道富盛之時最是難處既為富家又迫近九五剛暴之君正在多難之地惟六四則可免蓋无好勝之心而以和易處富自然得吉何者人道惡盈而好謙六四乃處富之道以其巽順而已衛公叔文子朝而請享靈公退見史黯而告之史黯曰子必禍矣子富而君貪罪其及于乎文子曰然吾不先告子是吾罪也君既許我矣其若之何史黯曰然子臣可以免富而能臣必免於難上下同之此六四之謂也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

伊川先生曰九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道脩身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有不以恭己正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五

易象圖說卷中下 十三

恭己於外二正家於內內外同德可謂至矣○王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之紀乎若身脩法立而家未化未得為假有家之道也傳易橫渠先生曰有應在二得男女內外家道大正足以化成天下故王假之說易

藍田呂氏曰九五以剛處尊居中體巽以道治其家上下相親法行而恩淡有嚴君之治焉故曰王假有家得治家之本矣柔不足憂故曰勿恤吉
龜山楊氏曰剛中而巽極有家之道也天子理陽道后治陰德天下之內治后聽之也故夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣此非開有家者所及也故勿恤吉說易白雲郭氏曰九五父道也父母為嚴君故父與王其道

易象圖說卷中下 十四

一也況家國之治寧有二乎是以非王道之至不足以有家非有家未見其能正天下也此家人之道所以正家而天下定矣勿恤吉者王假有家母憂天下之不定也天下定則吉孰大焉然父子兄弟兄弟夫婦夫婦同大順而无逆焉者交相愛之義也說易漢上朱氏曰五乾為王假至也王極乎有家之道正家以定天下則至矣故曰王假有家五剛而巽乎外二柔而順乎內中正相應心化誠合則上下內外互相親睦故曰交相愛也交相愛者相與於中之象也王假有家達之天下至於交相愛則天下不勞而治矣勿恤乎吉可也五動成離有伏坎坎為憂恤不動坎伏正則吉三代之王正心誠意脩乎閨門之內不下席而天下治何所憂哉故辭曰勿恤吉象曰交相愛也傳易

一新安朱氏曰假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也蘇○問家人卦王假有家先生曰有家之有只是如夙夜浚明有家亮采有邦之有謂有三德者則夙夜浚明於其家有六德者則亮采於其邦有是虛字非如奄有四方之有也蘇

東萊呂氏曰九五以陽居上體之中男正位乎外者也夫男正者必居天下之廣居立天下之正位治家之道无一不至然後為至如堯舜文王是也故曰王假有家夫王者之治天下必先正其家故大學曰古之欲明明德於天下者必先齊其家文王刑于寡妻其於治家之道无纖毫不至家道既至則天下不勞而自治矣故曰

勿恤吉若家道未至則安得而不憂乎伊川云有家之道既至則勿恤而吉既之一字寓意深矣象曰交相愛也言有家之道至則內外相愛而无一毫之不善矣夫所謂勿恤吉者非謂懈怠而不理也蓋家道未成則朝夕之間警恐畏懼未嘗少寧家道既成則勿恤可知矣

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

伊川先生曰上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而眾人自化為善不由至誠已且不能常守也況欲使使眾人乎故治家以有孚為本治家者在妻孥情愛之間慈過則无嚴想勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少志恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則

易集義卷四十一 十五

能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之○治家之道以正身為本故云反身之謂爻辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也並易橫渠先生曰以陽居尊故威如身脩而家齊故終吉蘇藍田呂氏曰上九以剛居終有始有卒道可繼也身不行道不行於妻子反身不嚴人將安信故有孚威如終乃吉也

龜山楊氏曰家之本在身故威如之吉反身之謂也上九家道之成也巽而以順終反身而誠者也故其教不肅而成其政不嚴而治所謂有孚威如終吉也說易白雲郭氏曰家人之始在於閑及其能成在於信究終

易集義卷四十一 十六

始不可變者威如之吉而已威自我出也孟子曰家之本在身故威如之吉克保其終者非反諸其身蓋不能也象既明言有物而行有常而此又言反身之謂者家人之道所以成始成終者脩身而已且恩愛人之常情父子兄弟夫婦之間所不能无而過之者多矣至於明信嚴分或為情愛所奪則家人嚴君之義未盡其道故上九以有孚威如終之威如之吉未備君子必自反也然道也內之則可以正心脩身外之則可以治國治天下惟明家人終始之義允執其中而內外之道至矣是以詩首關雎則見文王化天下之道所謂王假有家者也聖人序詩之意蓋亦深矣說易漢上朱氏曰上三有孚之道以下未孚也故威如威如者九在上剛嚴之象上九動而正家人見信九三孚也

始也威如終則正而見信威如終吉也上九卦之終坤
爲身九動反正反身之謂也威非外求反求諸身而已
反身則正正則誠誠則不怒而威夫誠所以動天地者
也況家人乎聖人以治家之道莫尚於威嚴慮後世不
知所謂威嚴者正其身也或不正而尚威怒則父子相
夷愈不服矣安得言故於上九發之孟子曰身不行道
不行於妻子石慶家人有過輒不食家人謝過而後復
是亦反身也易傳曰愆過則失嚴恩勝則掩義長失尊
嚴少忘恭順而家不亂者未之有也

新安朱氏曰上九以剛居上在卦之終故言正家久遠
之道占者必有誠信嚴威則終吉也威如之吉謂非作
威也反身自治則人畏服之矣

東萊呂氏曰上九專於恩則失之偏故濟之以威則得

其中然吾之威嚴不出於孚誠則亦剛暴之威而已故
必出於至誠則其威乃威也故得其家道之終吉治家
而无威嚴則不能常久威嚴而不孚信則人不服故有
孚威如則吉也在我者不先有孚信而以威嚴率人則
人將曰夫子教我以正夫子未出於正也何以致家之
齊乎象曰反身之謂天下之事无過反身必曰反身者
謂孚自我出不當任威當反觀吾之誠否可也因是而
推之則凡治政治民千條萬緒无過自反而已

合訂刪補大易集義粹言卷第四十一

離上兌下

伊川先生曰睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義也

睽小事吉

伊川先生曰睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也易○睽卦不見四德蓋不容著四德辭言小事吉者止是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道已詳

易集義粹言卷四十二

白雲郭氏曰有睽之事有睽之時睽本小事而大人有睽者遇睽之時也遇睽之時大有為亦難矣是以小事吉蓋睽之常也說

新安朱氏曰睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦象言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者柔之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

義本

柔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

濂溪先生曰家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而志不同行也堯所以釐降二女于媯汭舜可禪乎吾茲試矣是治天下觀於家治家觀身而已矣通

伊川先生曰柔先釋睽睽義一作次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也○說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛者卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說頤而附麗於明凡離在上而柔欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以

易集義粹言卷四十二

明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主於巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也○天地睽而其事同推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰外相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉傳

藍田呂氏曰睽趨異而不相合也物有異而同者天地男女是也有同而異者二女同居其志不同行是也異

而同者迹異而心同孟子曰或遠或近或去或不去君子亦仁而已矣何必同又曰禹稷顏回同道曾子子思易地則皆然是也同而異者迹同而心異孟子曰有伊尹之志則可苟无伊尹之志則慕也魯人曰柳下惠固可吾固不可是也

龜山楊氏曰天運乎上地止乎下天地固睽矣然一動一靜而變化成焉其事則同也男正位乎外女正位乎內男女固睽矣然夫夫婦婦而家道成焉其志則通也飛潛動植之異宜剛柔遲速之異齊萬物固睽矣然方以其類聚物以其羣分不相悖焉其事則類也聖人深足以通天下之志幾足以成天下之務則可以合天下之睽而用之矣睽之時用豈不大矣哉○睽乖也又言天地睽而萬物通男女睽而其志同則乖為善蓋一字兩用而辨

易集義釋言卷四十一

王

白雲郭氏曰火澤无相得之性二陰有難初之情所以為睽火性上今動而上澤性下今動而下方之天水違行蓋其小者雖不成訟亦為睽也然澤中有火謂之革上火下澤謂之睽革以不相得之性上不相交火自下而上澤自上而下其勢必遇而相息又不若睽之相違而不遇也小事吉者自卦論之初說而終明其道非睽也自爻論之六五上行得中而下應九二之剛其事非睽也其為吉也宜矣凡卦皆二義睽之象先言睽之所以為睽睽之道也後言睽之時用則聖人用睽之時也睽非大人事故上言小事吉而聖人有用睽之道故下言大矣哉蓋文王言其常而孔子極之用也非孔子不知其大也天高地下睽也男尊女卑睽也萬物散殊亦

睽也天地雖睽不害於同事男女雖睽不害於同志萬物雖睽不害於事類蓋睽之道必體睽而用合然後有濟孔子懼人不明其大故特曰時用大矣哉

漢上朱氏曰離火動而上兌澤動而下火澤之睽也故曰二女同居於家而所歸之志各異二女之睽也故曰睽此以兩體言睽也睽本同也離兌同為女而至於睽者時也故睽自家人反明本同也本不同則无睽惟本同故有合睽之道自離兌言之說而麗乎明自家人六二之五言之柔進而上行得中而應乎剛則順民麗乎明則擇善柔得中則柔而不過應乎剛則取剛以濟柔是以小事吉夫說而麗明柔得中而應剛不可以作大事何也以柔進上行而得尊位也睽之時人情乖隔相與者未固非剛健中正不能合天下之睽如睽之柔

易集義釋言卷四十二

四

其才纔足以小事吉也故曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉此合兩體卦變而言處睽之道也天地男女萬物一氣也得其所同則睽者合矣剛上柔下天地睽也天降地升生育萬物其事同也坎外離內男女睽也男上女下乃有室家其志通也坎見震毀萬物睽也陽生陰成物无二理其事類也非本同也其能合乎大人以是能用天地能用男女能用萬物乘者復合混而為一以至天下為一家中國為一人故曰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此惟原一卦以論合睽之道也在卦氣為十一月故太玄準之以辰傳

新安朱氏曰睽火動而上至其志不同行以卦象釋卦名義說而麗乎明至小事吉以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同至大矣哉極言其理而贊之○睽皆言始異而終同之理○兌少女離中女以陰柔之性和悅而內猜嫌故同居而異志注

東萊呂氏曰易之序最當看家道一失節不正必至於睽乖故家人之後次以睽為卦離上兌下火之性炎上則愈動而愈上也澤之性潤下則愈動而愈下也一上一下初不相親所以為睽睽既孤離猶有吉者有二五也夫當睽之時本不能吉惟其卦才有吉之道雖不能大有所為亦可彌縫而致小吉也二女同居而志不同譬如君子與小人同室而處本未嘗睽而其志已相去不啻千里之遠此居雖同而志則不同也所以為睽之義○說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛僅能小事吉也睽者其可易邪九二居下體之中是說而麗乎

易集義卷四十一

五

明也六五居上體之中下應於二是柔進而上行又得中而應乎剛君降志以應乎剛明之臣臣盡道以輔乎柔順之君君臣之間盡道相與於睽乖之時雖不能大有所為亦可以小吉大抵天下之治患君臣之不相與今也君臣上下相與如此乃止於小吉何哉蓋天下之治主乎君睽之時六五為君其質本弱雖欲強之一歸於治有所不能亦如伊尹一人耳在成湯時則格于皇天在太甲時則格于上帝蓋太甲資質本弱不及於湯故也○天下事有萬不同然以理觀之則未嘗異君子須當於異中而求同則見天下之事本未嘗異睽之時用大矣哉時用二字最當看伊川云處睽之時合睽之用合之一字尤當看夫萬物之異如此而欲合之將如何曰子一以貫之正合睽之道也說

象曰上火下澤睽君子以同而異

伊川先生曰上火下澤二物之性違異所以為睽睽之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在入理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彜則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也傳

橫渠先生曰一於異則乖而不合故和而不同說

龜山楊氏曰天下之物理一而分殊故君子以同而異

白雲郭氏曰上火下澤異之象也聖人用睽有道存焉然用同者用睽之道也故大舜善與人同同也有天下而不與焉異也柳下惠不羞汙君不辭小官同也而曰

易集義卷四十一

六

爾為爾我為我異也故君子以同而異為用睽之道也孔子曰君子和而不同蓋言不同於小人之事也此言君子以同而異蓋言同於道也故言同雖一而為事道則異矣說

漢上朱氏曰離兌同為陰卦而未始不異君子之所同者人之大倫也然各盡其道亦不苟同以徇眾人見其為異矣不知異所以為同中庸曰和而不流晏平仲曰同之不可也如是表言異而同大衆言同而異傳新安朱氏曰二卦合體而性不同本○或問睽卦大象君子以同而異先生曰此是取兩義合體為同而其性各異在人則是和而不同之意蓋其趨則同而所以為同則異如伯夷柳下惠伊尹三子所趨不同而其歸則一秉辭言睽而同大衆言同而異在人則出處語默雖

不同而同歸於理講論文字為說不同而同於求合義
理立朝論事所見不同而同於忠君本義所謂二卦合
體者言同也而性不同者言異也以同而異語意與用
晦而明相似大凡讀易到精熟後顛倒說來皆合不察
則是死泥耳又問際卦无正應而同德相應者何先生
曰无正應所以為際當際之時當合者既離其離者却
合也○問君子以同而異作理一分殊者如何先生曰
理一分殊是理之自然如此這處又就人事之異上說
蓋君子有同處有異處如所謂周而不比羣而不黨是
也大抵易中六十四象下句皆是就人事之近處說不
必深去求它此處伊川說得甚好此語

東萊呂氏曰世之所謂相反者无如水火而其理初未
嘗有異故一動一靜互為其根一陰一陽互為其用君
子須是得同而異之理才可以並際之義然秉言天地
際而其事同男女際而其志通萬物際而其事類三句
則自異而同此則言同而異蓋聖人使入於同之中觀
其異異之中觀其同非知道者不足識此此語

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎
也
伊川先生曰九居卦初際之始也在際乘之時以剛動於
下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽際離无與
自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本
非相應者以在際故合也上下相與故能占其悔也在際
諸爻皆有應夫合則有際本異則何際唯初與四雖非應
而同德相與故相遇馬者所以行也陽上行者亡際獨无
與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐

而馬復得也惡人與已乖異者也見者與相通也當際之
時雖同德者相與然小人乖異者至眾若棄絕之不義
天下以仇君子乎如此則失舍引之義致凶咎之道也又
安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖
王所以能化姦凶為善良革離敵為臣民者由弗絕也○
際離之時人情乖違求和合之且病其不一作能得也若
以惡人而拒絕之則將眾仇於君子而禍咎至矣故必見
之所以免避怨咎也无怨咎則有可合之道此語

橫渠先生曰履際之始悔也能以貴下賤故悔亡馬復屈
下惡人能免於咎此語
龜山楊氏曰際之初不可以有行也故喪馬天地萬物
皆際而後同則際極必反天下之常理也故勿逐自復
夫時行則象時止則止喪而逐之其失愈遠然天下方

際以剛在下而无可行之資直道而往則害者至故見
惡人无咎子見南子是也此語
白雲郭氏曰初九无應有悔之象居際而說道存焉故
悔亡也喪馬初際也逐之則成其為際不可合矣勿逐
自復用同而復也惡人與已異者也見之所以同而異
也能同而異何咎之有柳下惠曰爾為爾我為我雖袒
裼裸裎於我側爾馬能挽我哉故由由然與之借而不
自失焉象所謂同而異而初九見惡人其義一也見者
遇之而勿絕之辭非必欲見之也子見南子之見是也
孔子初不見陽貨蓋以從大夫之後不敢先也在衛衛
之禮不同非不見惡人者也此語
漢上朱氏曰際之始剛而无應動則不正故有悔四坎
馬也四不與初以剛自守喪馬不逐也際諸爻皆有應