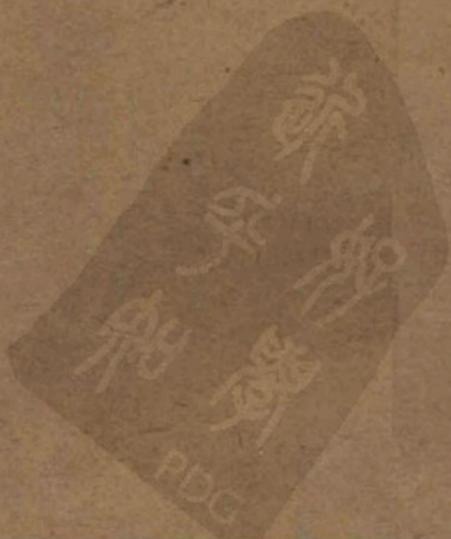

漢上易傳

五

周易下經史傳第五

䷗

乾下兌上

史揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利

有攸往彖曰史汎也剛汎柔也健而說汎而和揚于王
庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即
戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

五陽長於下一陰消於上五陽合力而汎一陰故曰
史汎也剛汎柔也此以五剛言史之時也健者乾也
汎而和說者兌也健而說諸理汎而不失其和非亢
暴忿疾以力勝之汎之至善者也古之人退人以禮

其用刑至於殺之而不怨所以異於刑名家也彼嚴而少恩敢於殺以失人之情豈知健波有和說之義故曰健而說波而和此合二體言史之才也五王位伏良爲廷王庭者孤卿大夫諸侯三公羣士羣吏之位大詢于衆之地五得尊位體允允爲口訟言於王庭與衆君子共去之而无忌以上六小人得位一柔乘五剛則其害未易去也故曰揚于王庭一柔而乘五剛也此以九五言處丈之道也或曰何以知良爲庭曰良行于庭春秋左氏傳周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰庭實賓旅百杜氏曰良爲

門庭上六下與九三相應成巽離巽爲號巽風者天
之號令故號令也號呼也命也皆取巽象相應孚也
揚于主庭發大號以信于下使知危者安其位不可
易也一柔乘五剛而未去有危之道厲者危也其危
猶早其亡則汝小人之道光矣離爲光所謂與衆棄
之舜去四凶而天下服是已若隱其誅如唐去李輔國
則不光矣故曰孚號有厲其危乃光也此以上六應
九三言處史之道也史自姤變一變同人二變履三
變小畜四變大有五變史姤巽爲命同人二坤爲邑
履兌爲口告邑也于小畜大有皆有告命之象告自

邑者告戒自我私邑言自治也君子將治小人必先
自治自治則以我之善去彼不善小人所以服也傳
曰无瑕者乃能戮人舜修文德文王無畔援歆羨自
治也故曰告自邑戎戈兵也離之象自同人之離五
變離成兌兌爲刑殺而近君不利即戎也涉小人不
能揚于主庭卒夫號于下藉戎兵以清君側猶鑿木
去蠹薰社逐鼠豈吏之尚哉所貴其吏者謂其乘時
去害動而不窮也交兵幸一日之勝則窮矣自古用
兵去小人如漢唐之季召外兵以去近習其禍至於
覆宗聖人之戒不其深乎故曰不利即戎所尚乃窮

也此二者推原卦变以言爻之所當戒也君子之道有始必有終史始於復其剛浸長一柔尚存君子之道有未盡也剛長成乾其道方終不能終則必有悔彥範之下誅武三思卒爲世患剛長不終也故曰利有攸性剛長乃終也此復以五剛終上言處爻之道也在卦氣爲三月故太玄準之以斷毅

象曰澤上於天史君子以施祿及下居德則忌

雨澤上於天其勢不居必溥而下流君子體史之象故施祿澤以及下允爲口食下應三有施祿及下之象古者上有大澤則民夫人待于下流知惠之必將

至也君子之於德也寬以居之然後仁以行之若彼而散則不可以畜矣故以此施祿則可以此居德則忌上六居位而安有伏艮居德象也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

大壯震爲足初九在下體之下應足之動趾也爻自大壯積之在大壯時四剛已壯長而至於五剛則初九壯于前大壯之趾也大壯所以征凶者初九无應不可動而先動也今震足毀折又无應動而往不正不正不足以勝九四恃其剛壯不計彼之不可勝而往決之過也不正故有咎不曰凶者陰將盡也易傳

曰凡行而有咎者皆決之過

九三惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也
二動成離目巽爲多口眼惕懼之象巽風爲號應兌
口爲號呼故曰惕號離日在西之下莫也巽爲入日
入于地莫夜也離爲戈兵戎也坎爲憂離見坎伏勿
恤也一爻又具此三者故曰有戎勿恤九二剛長欲
極之時處中體柔不爲過剛中動而正可以決小人
矣而猶不忘乎戒懼求應自處之至善者也少知
將云其徒必乘人之疑以相恐動夫暮至於夜陰氣
將盡陽氣欲生雖有戎兵窮寇也勿憂可也我得中

道行之以正雖千萬人往矣何恤乎小人况窮寇乎
九三壯士頗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

易傳曰爻辭差錯當去壯于頗有凶獨行遇雨君子
夬夬若濡有惕无咎以象考之傳爲是三健之極與
上六小人相應乾爲首兌見於外爲頗九三往應之
頗柔而增剛壯于頗頗頗間骨鄭氏本作頗衆陽決
小人而已違衆應之有凶之道不正也四爻不應三
獨上行而遇之兌澤下流遇雨也言說小人而與之
和也兌和說也君子當此則棄去情累外決小人而

絕之內自健夬夬之父夬以上六允三動復成兌夬
夬也乾爲衣坤爲裳而遇兌澤霑濡也巽多白眼上
視而不悅愠也若惡小人之浼已如遇雨霑濡其衣
又疾視之有愠怒則无咎故彖終无咎也或曰君子
亦有愠乎曰君子如怒亂庶遄徂當怒而怒也

九四晉无膚其行次且牽羊悔一闡言不信象曰其行
次且位不當也聞言不信聰不明也

一陰在上衆陽爭趨之九四居上卦之後動有伏艮
爲齧艮柔爲膚三陽俱侵之不足於柔也故齧无
膚无膚則不可以處矣四本大壯震震爲足欲前而

九五凝之又柔而少決則却而不前故其行次且次
且一本作趑趄次且不可前矣處則乘剛行則不前
以九處四也故曰其行次且位不當也然則爲九四
者如何避位居初讓三陽使先行斯可无悔矣四動
成兌兌爲羊羊性很牽挽則抵觸不行却行而使之
先則行張載曰牽羊者讓而先之如是悔二正故也
雖有是言也九四未必聞其言而信之不足於剛決
也兌爲口坎耳受之信也九四動乃有坎耳離目聰
明之象不動則耳塞目毀聰不明矣兌口雖告莫之
聽焉故曰聞言不信聰不明也

九五覓陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

大壯震爲蕃鮮兌爲澤覓蓍澤草也葉柔根小堅且赤乾爲大赤上六之象陸商陸亦澤草也葉大而柔根猥大而深有赤白二種五動震爲蕃鮮伏巽爲自商陸也覓陸小人之近君者覓柔脆根淺易決商陸根大而深爲難決九五得尊位大中爲決之主當五陽並進决小人之時而反比之中道未光也五兌乾健决也動而往决上六復成兌故曰夬夬决之又决震巽象毀成離則覓與陸去而中道光矣離爲蠱動則不正宜若有咎然夬之時剛長乃有終動而往决

而後中道行張載曰陽比於陰不能无累故必正其行然後无咎易傳曰五心有比於中道未得爲光也蓋人心有所欲則離道矣此示人之意深矣

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六之三成巽巽爲號上六小人知非而去有號呼求免之象陽長陰消之時安其位而不去无自悔之實陽長則陰失位終必有凶巽爲長安位巽毀終不可長也聖人明此開小人自悔之路

三三巽下姤女壯勿用取女彖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

天下大行也姤之時義大矣哉

姤遇也柔出而遇剛若邂逅然故曰姤遇也柔遇剛也此以一柔遇五剛言姤之義也女德柔順而剛健女壯也故曰女壯陰息剥陽以柔變剛女壯男弱不可與久處故曰勿用取女不可與長也詩以妣虺爲女子之祥能罷爲男子之祥剛柔爻易必有女禍此以初六言姤之戒也陽生於子至已成乾已者巽也轉而至午陽極陰生午者離也荀爽曰坤出於離與乾相遇故萬物皆相見相見也咸章也皆謂出於離也萬物別而言之曰品物品物咸章則相見者著矣

故曰天地相遇品物咸章此再以初六言姤之時也
姤五月卦也太玄准之以遇易於復言七日來復冬
至也於姤言品物咸章夏至也舉二至則律曆見矣九
二剛中臣也九五剛中而正君也姤比遯爲有臣比
剝爲有君以剛中之臣遇中正之君有其位有其時
君臣相遇亦猶天地之相遇故曰剛遇中正姤者史
之反爻一陰自上而下五變成姤乾爲天天下行也
君臣相遇道行乎天下故曰剛遇中正天下大行也
此以二五兩爻卦之反復言姤之用也天地也君臣
也非其時也亦莫之遇莫之遇則天地閑賢人隱萬

物幾乎息矣故曰姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風乃與萬物相遇后以施命誥詔四方君與萬民相遇之道也風者天之號令以時而動明庶東也景風南也闔闔西也廣莫北也周流天下无所不徧故后體之陰陽家有風律之占源於此姤自夬變離離有伏坎變兌有伏震四方也巽爲命自上而下兌爲口施命誥四方之象易傳曰諸象或稱先王或稱后或稱君子大人先王者先王立法制建國作樂省方敷法闢閏育物享帝是也后者後王之所爲裁

成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱
大人者王公之通稱

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

始初六五月離卦之一陰也離巽之柔爲絲乾變爲金堅重也柅絡絲趺也許慎作柅謂九二也初六陰柔不正與九二相遇如絲紛然繫之以堅重之器乃可經理故曰繫于金柅初六變而正則吉人亦何常君子小人在正不正之間耳故初六繫于金柅貞則吉勉初六也初二相易成離目見也陰有攸往九三