

寄傲山房塾課纂輯御案易經備旨卷之三

朱熹本義

鴻聯

霧閣鄒聖脉梧岡氏纂輯 男廷猷可庭氏編次 孫景揚克襄氏訂

咸卦辭旨

咸以交感爲義然有心爲

感傾非死我之道故感去

心而爲咸亨亨卽在咸字

見出惟感以无心自是兩

情折合於太虛之內各无

障礙故亨此已是正了聖

人特慮人以不正爲感故

又指出貞字求見其所感

者稍着一毫私爰便非水

體必須從人心天命上發

出來哉感人不着一點感

的念人應我不着一點應

的念這纔是天理流行鼓

舞于人已之間全爲理使

不爲情殺者也全節一貞

周易下經

天地者萬物之本故上經首乾坤夫婦

計三十四

艮下

兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下

說則應之至又艮以少男下於兌之少女故其卦爲  
咸其占爲亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然  
不以正則亂兌艮相合而成卦卦體卦德卦象其有  
失其亨矣言交相感通之義故名咸文王觀此卦之  
善有通而得正之道故係之辭以爲天下无有感而  
不應者感而應則情足以相孚功足以相濟豈非亨  
乎然所感之情以正則公不正則私必其相與之際  
一出於人理人情之正而非以利交非以私合利於

寧最重感通莫大於取女  
特舉此爲例只深明貞之  
爲利益。

感象全旨

參傳總重无心之感見天  
地間所感者皆如是首節  
釋其名次節釋其辭末節  
釋其義。

首節○感皆也惟无容心  
於感然後无所不感總見  
所以感者有心而所以感  
者則无心耳。

二節○剛柔感應皆以氣  
言主造化說止而說在雨  
情上見重止字惟止而後  
不妄悅男下女非以女下  
男三項皆是道理上合當  
如此故皆謂得感應之正  
是不正不成感故也。

三節○此節言感通之理  
總以見死心之妙天地鼓  
萬物之機成而綱紐自若

貞焉乃不亢其亨也然天下之相感者尤莫重於男  
女之交果其取女而以正焉則有以成其內助之美  
而無離德之傷何吉如之可  
見感必以正斯可以致亨也。

象曰感感也釋卦名義柔上而剛下二氣感應以相與

止而說男下女是以亨利貞取女吉也釋卦辭

或以卦變言柔上剛下之義曰咸自  
旅來柔上居六剛下居五也亦通。天地感而萬物

化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬

物之情可見矣釋極言感通之理夫義名卦爲咸者乃相

剛則有感感斯有應自然之理然不名感而名咸者

感有心咸无心也无心之感其感斯正故辭曰亨利

貞取女吉者蓋此卦之體柔上交於剛而剛應之剛

下交於柔而柔應之二氣感應一往一來相與以成  
能矣此造化相感之正也卦德艮止兌悅是咸者之  
心專不他應者之心樂從无强此又得相感之正也  
卦象兌爲女而居上艮爲男而居下是男下女既得  
男女之正而二少相與又得婚姻之正也是三者皆

大地死心也聖人泰確熙  
之化理而声色不庸聖人  
死心也充至天地之自爲  
於死心之改相感死不妙  
心然後得所感之正然後  
可以各感

感家象旨

人心不獨有私不能受即  
橫一意見著一名理雖聆  
至言妙論皆打塔弗入矣  
以虛受人只是盡養此心  
使箇中常如明鏡止水自  
然有觸則通若決江河沛  
然莫能禦也大舜之舍己  
正是此意

咸初六爻旨

屬未至而將迎如搏雖動  
足尚未移以喻心感而跡  
未應也其不言吉凶者以  
意雖少動未甚跡求本是  
未傷於靜也

易要各旨

感應之正而得亨之本也人之相感而知是則死在  
非亨而利貞矣即二事言之於取女亦吉也○又試  
極而言之彼天氣下降地氣上騰天地之相感也由  
是乾元資始坤元資生萬物於是化生矣聖人御世  
道以德齊以禮是感人心也由是四方從欲无有作  
有惑必通也則曠觀之其在天地屈伸相感寒暑相  
推堯非感也其在萬物同聲相應同氣相求无非感  
也死在非感即死在非情  
不可見哉感之爲用大矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人  
註山上有澤以講

山上有澤澤之氣上通於山而山受之咸之象也君  
子體之以山之受澤惟其虛也人心不虛則有我之  
見先據其中何以能受於是捐其情識之私使此心  
寂然空洞絕无一物以受斯人之感斯无感不通與  
山之受澤者  
同一機矣

初六咸其拇  
註所感尚淺欲進未能故不言吉凶卦  
離主於感然六爻皆宜靜而不宜動

象曰咸其拇志在外也  
註咸感之六爻皆主於感初居  
咸始感於最下而陰柔性

卷之三

咸初六象旨

心无其心即曰咸曰應亦在於心有其心即未感未應亦在於外如云不在

胠子裡非逐物也

咸六二爻旨

居字可味靜虛原是本体能居自不碍咸身人因其

馳騖故以居字點醒他不是教他絕咸

咸六二象旨

夫子恐人錯認居字未免惡動求靜故提出一順字

蓋天下咸應之理本有自然之妙惟順其自然則靜

固靜動亦靜矣不然其不動亦靜矣何害之有本體不害吉孰甚焉

流於枯寂者幾希

咸九三爻旨

咸股是假象執隨是正意

二句合說總是一味隨人

以妄動而此心漫无主特

者如不涉以爲是猶知所

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

躁是事物未接而意見先萌不能虛受而有心於感者如欲行而毋先動非所以立靜虛之體矣○象曰

心體本虛志則有所之矣咸其腓是未咸而志先馳於外欲其能定能靜難矣

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行先動二當其處陰柔不能固守故取其象

象曰雖凶居吉順不害也

講二以陰柔之性居躁動之地是當感時不能物

來順應而馳逐於物爲咸其腓如是則虛體汨而感

物累矣凶然猶幸其有中正之德本體未失尚堪厭

動者若能反躁而居靜以待感焉則虛以應物无感

不通矣動凶靜吉君子審之○象曰二雖凶而居則

吉者蓋反躁爲靜則得順應之體靜固靜

動亦靜矣何害之有本體不害吉孰甚焉

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動者也下二爻皆欲動者三不能自

守而隨之往則吝矣

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦

以妄動而此心漫无主特

者如不涉以爲是猶知所

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦

御

家執其隨本義以為隨下

主而執之不變者也為成股執隨之象如是以往徒

二爻程傳以為隨上然隨

處宜矣三以陽剛居止極而威其股亦不處之以靜

以三為隨四者近是證之

當超然白主不與動俱逐而乃執

隨卦初剛隨二柔五剛隨

隨人之見何其下也可鄙甚矣

也心動則形隨之而三直

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思註四當三陽之

股位與四因近而相承故

之正也心之感物當正而固今九四乃以陽居陰為

有咸其股執其隨之象證

失其正而不能固故因占該戒以為能正而固則吉

之艮卦以三為心位六二

而悔亡若憧憧往來而累於私感

亦曰不拯其隨可見也夫

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也註害

形輒隨之亦非制外養中

言不正而感九四當三陽之中心之象也然以陽

之道推之人事則如臣子

則有害也講居陰感或不正吾為四計誠能靜虛

之詭隨容順是也以三之

无我尺公順應而貞焉則推之而感死不通反之而

德不中正故如此

心无所役苦而悔亡矣若或計較經營思及於往思

安身而動所謂處不處惜

此為試讀，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

之至也亦字重看君子立志常使人我能自主則所志者貴志在隨人則所執卑先自立之謂可鄙之甚

咸九四爻旨

大旨只是一正一反貞是往來付之无心不必人之應則不思已之感吉則无

一人不咸亦非一人不應也懂懂往來是思人之應故思已之感朋從則惟其感者應不感即不應矣懂懂即思字往來即感應字感應固所當有只是不當有思而懂懂耳

咸九四象旨

未感害只是個虛虛便光大未光大只是個不虛不虛便是感害評論貞與懂懂而吉悔之及朋從之應日是

咸九五爻旨

及於來又思及於來而往往而來將見以思窮物者終必以物窮思此但其朋類從之已耳豈能感通天則吉而悔亡者固不可不審於用貞也○象曰四謂貞不累於私感未涉乎害也若懂懂往來則計較之私橫於胸中此心便不免暗昧狹小了心之所感豈得光大乎信感之貴貞也

九五咸其脢无悔

脢背肉也。不能感物而无私係居五適當其處故取其象雖不

能感物亦无悔也

象曰咸其脢志末也

志末謂不講脢與心相背不

處是有心絕物孤高寂寞而一无所感者也斯之為心僅可无係累之悔耳豈君子以虛受人之大道哉○象曰靜得其所而通天下心之本也咸脢者一併而空之其志所存特在私係之未務耳失其心之本體其如感通之正何

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而分爲口舌上六以陰居說之終處咸之

不能感曰感其胸從封  
而言也虛中順應乃心之  
本休逐之使有與絕之使  
死皆非心之正五但死私

累故曰无悔非取之也

咸九五象旨

稿心安得有志但主意在  
逃虐上故亦謂之志就立  
寂而守若空別于君子天  
地萬物一体之懷故曰未  
鄙其忘以發周公未發之  
意

恒卦詞旨

恒有二義有不易之恒常  
而恒也有不已之恒久而  
恒也必常而久恒久之義  
方盡恒字內已念貞意又  
提出利貞者見必貞乃謂  
之恒而後可得亨无咎利  
往也通節重一真字

恒彖全旨

全彖總見惟正道為可恒

易經卷三

極感人以言而无言者動則輔應而頰隨之皆所以  
其實感其象如此言者聖人惡佞獨深故叠取三  
象以醜惡之

象曰咸其輔頰舌

頰口說也

註

通

居

兌

之

終

工於媚說處咸之極則專於私感是不能推誠以應  
世而惟飾巧言以動衆者也為咸其輔頰舌之象感  
宜靜而不宜動以心志感人狹矣况以口乎感以言  
非矣况无寔乎感道至此不足云感矣○象曰感以  
以心不以言上六咸其輔頰舌則馳騁不根  
徒勝口說而无其實感道至此其衰矣乎  
是張口騁辭貌以口說感人已无其寔况出  
於勝乎一勝字足以盡輔頰舌三字之狀

三三震上

恒亨无咎利貞利有攸往

註恒常久也震剛在上巽

相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者  
皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎  
然又必利於守貞乃為得所講恒常久也此卦之德  
常久之道而利有所往也講體與象皆有感應之

卷之三

四

首節見常禮之可久次節見恒不外於正道三節見恒之必利四節極言恒道之大

首節○剛上二句指造化之久此下二句指人事之久此不過說恒之大意非紐定以此爲恒。

二節○此卦重利貞然於其道正是道不足貞外別有恒道天地二字聖人指出道之本原來以下入此二句緊跟上文說以見貞之爲利原不重天地。

三節○此卦於學問事功說終則有始猶云終結果便有起頭蓋未有有体而无用者体到優足處用自不窮有何攸往之不利本義偶舉造化爲比當不得正義說。

四節○日月三句要見恒

常故各恒文王以爲天下之勢恒則通不恒則塞天下之理恒則得不恒則失人而能恒則畜極而施宏揆於勢有通而无塞也且守固而不拔揆於理有得而无失也然所以爲恒者正而已必其守夫義之至正而不雜以意之偏私則一正足通天下之志推之皆準行之无弊无所往而不利亨而无咎爲可信矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆

應恒註以卦體卦象卦德釋卦名義恒亨无咎利貞久于其道也

天地之道恒久而不已也註恒固能亨且无咎矣然必利於正乃爲久於其

道所以長久亦以正而已矣利有攸往終則有始

也註利有攸往始也日月得天而能久照四時變化

而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而

天地萬物之情可見矣註極言恒義卦名恒者久之義也天下之事

凡不常者不可以永久此卦體剛上而有常尊柔下而有常卑是名分之常卦象雷因風而迅風因雷而

案釋利貞云者久於其道

无止息是恒久而不已也。夫莫大於天地亦久於道。

字內亦有正意。在何也。恒者天地萬物不已之情。而正者又天地萬物所以不已之情。現其所恒所字。正隱隱指出正字。說得天地變化久道化成。皆見恒之所以爲恒者。全本于正也。正故可久。不正亦不能久。故極言以見之。

家釋利貞云。者久於其道。則居所遷之謂也。釋利有攸往云。終則有始。則動靜不窮之謂也。然兩義並行。初不相悖。動靜雖不窮。而所謂居所不遷者。未嘗變也。然則天地之道。恒久不已。與終則有始之義。而巳矣。下文天地日月節氣者。四時也。往來代嬗而春生夏長。秋斂冬藏。亘萬古而化育自久。成乎萬物焉。至于聖人。以至誠无息。而能久照者。恒久不已也。四時變化而能久成者。終下而薰陶漸被。天下皆感發興起。潛移默化。而成淳則有始也。日月爲之体。四美之俗矣。夫日月之久照。四時之久成。聖人之久于

是造化之常。卦德柔順震動。潛心察理而後動。又差謬。是人事之常。卦體剛柔皆應。陽唱陰和。彼此相得。是人情之常。常固可久。此恒所由名也。○夫恒固亨而无咎矣。然必利於貞者。何益天下之事。離道不。是正離。正不是恒。故必其恒者。歷百年必世。皆不外於正道。齋之深守之固。乃爲恒也。不然則久非其道。而不得謂之恒矣。不勸於天地乎。天地之道。只是一。個正。其萬物並育而不害。道並行而不悖者。天地之正道也。而自有天地以來。終古如斯。皆一道綿亘而无止息。是恒久而不已也。夫莫大於天地。亦久於道如此。而況於人乎。○所謂利有攸往者。亦以其體既立。則其用自行。蓋能久於道。而於義之至精理之至當者。養之久。而造其極。是有終矣。由是變動不窮之用。隨事而應行之各當。推之咸宜者。皆於此開其端。終則有始。此貞所以利往也。○試以恒之理而極言之。秉陰陽之精者。日月也。其麗乎天。而日出于東。月生于西。亘萬古而循環。因久照於萬物焉。分陰陽之氣者。四時也。往來代嬗。而春生夏長。秋斂冬藏。亘萬古而化育自久。成乎萬物焉。至于聖人。以至誠无息之心。行悠久无疆之政。是久於道也。是雖无期于天而薰陶漸被。天下皆感發興起。潛移默化。而成淳美之俗矣。夫日月之久照。四時之久成。聖人之久于

時爲之用四時者日月之所爲谷之皆天地之道也聖人久於其道如日月之得天而久照化天下而成之始四時之變化而久成此恒道之大者也推而廣之則凡在天地之間者其情皆可見

恒象象旨

方字即彖傳道字所謂貞也立不易方要知有變通趨時意在此乃君子妙於恒處

御

案說此象者用烈風雷雨弗迷說震象者用迅雷風烈必交皆非也雷風者大

地之變而不失其常也立不易方者君子之歷萬變而不失其常也存雷者天地震動之氣也恐懼修省者君子震動之心也

道皆此恒也由此觀之則知莫大于天地莫散於萬物而總以此常久不已之道爲常久不已之情皆可得而見矣

象曰雷風恒君子以立不易方講雷風相與萬古不

君子以爲天下事物莫不各有當然之則所謂方也吾欲善其无方之神必立有方之準於是擇之精守之定卓然確然而事物不能奪時勢不能

能後歷終身如一日焉此君子之恒也初六浚恒貞凶无攸利註初與四應理之常也然四

所隔應初之意其平常矣初之柔暗爲弱之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也雖貞亦凶而无

所利也象曰浚恒之凶始求深也講初與四應以義相求理

處其變初性柔暗而務入乃不度勢而深以常理求

之言欲其聽計欲其從爲浚恒之象如是則非理外之求有似於貞然強其所不欲嫌隙亦生小則疏大則爭勢所必至矣求視反陳何所利哉象曰初何

世間傳有理上本正而勢上微不去者便宜審勢自止初與四分隔情陳勢處其變初不量而務入正犯著入深之戒故凶既曰凶又曰死攸利蓋言後之不可也有作學而跳等以深求者為與卦主學問相結亦可解一說。

御案此爻義陸氏胡氏二王氏俱與傳義異於卦義尤為精切可證蓋凡事漸則能久不漸則不能久矣孟子所謂其進銳者退速也恒九二爻旨

二之有悔從居陰求乃是氣質之偏然居卦之中則是本體之明未嘗息者故能補偏救弊變化氣質而亡其悔悔之一念即是二之好慶或未久中意不宜早露然爻言得中故可亡

以段恒而凶蓋凡交深者求乃可深初與四為相應之始其交尚淺而遽求太深強以不欲四豈信之此所以恒在初為交始異八為求深求深則難應况始凶也恒而求深求交淺言深之戒初不可不謹也。

**九二悔亡** 註以陽居陰本當有悔以其久中也故得亡也

**象曰九二悔亡能久中也** 註九二以陽居陰所為或乖於當道未免不得於

心而悔然幸其居下之中是存心有常而本體不虧者故能矯偏以歸正失於始者善於終內省可以不疚何悔之不亡乎象曰九二有悔矣何由能亡哉蓋中之在人為天降之恒性真明從此發端矣二能久乎其中因以覺悟善反中固是中德然要切復乎常道悔之所以亡也恒性看久中者守此恒性不使失故能改其不正以歸於正然非一朝一夕可能故曰久中中字重久字亦重

**九三不恒其德或承之羞貞吝** 註位雖得正然過剛不中志從於上不中

能久於其所故為不恒其德或承之羞之象貞吝者正而不恒為可羞吝

**象曰不恒其德无所容也** 講三居得正原有其德者為過剛不中志從乎上

悔象言悔亡由干久中自

遂致識操未定一旦移易於外慕而二三其德焉大

御

案恒者常也申則常矣卦

羞猶可言也貞而不恒何吝知之○象曰凶害猶可

爲此爻以剛居中大壯之

逃也以不恒取羞則內愧已外愧人○象曰凶害猶可

其戒于大過而四陽爻惟

以不恒而取羞逆之清夜亦不能自容豈得

二得中解利西南貴處後

容身於天地之間繼凶害不及亦應愧死矣○

也而卦惟初六爲最後此

皆合乎卦義而其明者故

有係以吉占而辭可畧也

九四田无禽○象曰以陽居陰久非其位故有此象占者

恒九三爻旨

象曰久非其位安得禽也○講位是久於陽居陰久非其

曰其德便知德是三原有

私而非聖賢中正之道內无補於身心外无裨於事

的只病在不恒乃動于富

業猶田於无禽之地雖欲獲禽而終无可獲久亦何

貫利達祗礪名節而不終

益哉○象曰位者所當止之處聖所謂道也○久安

者也原无德者久未必久

非其道則泥於邪僻而无用顧安所得禽乎○象得

求惟有德而不恒更叢指

二字是提醒他猶云以有用之心而用之无用地

視羞之者衆不知爲誰故

大是沒益爻是惜其久而无得象是惟其所以无得

曰或承然不曰凶害而曰

羞吝蓋深鄙之以動其心

羞吝蓋深鄙之以動其心

六五恒其德貞婦人吉夫子凶○象曰以柔中而應剛中

案易所最重者中故卦德

之不善者過乎中則愈甚

睽歸妹之類是也卦德之

矣然乃婦人之道○君出合夫道也臣從合婦道也

善者過乎中則不能守矣

非夫子之宜也○君虛已下臣暫川之則可耳奈

御

六五恒其德貞婦人吉夫子凶○象曰以柔中而應剛中

御

六五恒其德貞婦人吉夫子凶○象曰以柔中而應剛中

復中字之類是也况恒者何恒其德以爲貞而守之乎婦人吉者无成有終人庸也常也惟中故庸未有失其屯而能常者也三上吉正以深言夫子之凶。

象曰此无所容與鄰四相似皆謂德行无常德自君无所容非人不容之也

恒九四爻旨

三是常恒而不恒四是不當恒而恒者君子學以致其道猶田以得禽也四溺於曲學小術治之不足以明理以之適足以貽害故終其身而无益如楊墨之亡義是已。

御

案後恒者如爲學大錢而

不以厚求治太速而不以漸也田无禽者如學不表於聖而失其方治不準于王而乖其術也姊此則鮮久何益哉韓愈與侯生釣魚之詩即此田无禽之喻

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也講

六五以柔中應九二之剛中言君以任臣爲德一於順從臣下守之不易是恒其順從之德而貞固者也夫以君任臣固爲正道而執極不變則偏任生幻威權下倚在婦人猶可獲吉在夫子必至於凶明乎順從之道臣之事君如婦之事夫則可君之使臣如夫之婦則不可也○象曰婦人貞吉者臣道猶妻道也順不失以事一人如婦之從一以終身可也若君道猶夫道也正當執大義爲斷制而操縱予奪制之於我若所從者乃婦人之道則象兩申爻意才重夫紅綱日弛能免叢生之凶哉○象兩申爻意才重夫之爲以順從爲事非從婦人也義者隨時變化之用制義者義之所在確然斷制也

上六振恒凶

註振者動之速也上居恒極則不常處震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象

宣意是搔擾太甚故凶有作學問說謂



全象後人善處避之時着

人去國豈小人之福哉是又不可不戒也

首節○避下加一而字見

非避之時可亨能避而後

亨也此句以論理下正見

避所以亨處於與時行是

先机的妙用聖人恐人情

當位而應猶豫輕忽而不

能避故為道破

二節○二陰雖長而猶未

盛故以利貞戒之更進一

陰為否則不利君子貞矣

君子當此可不慮其浸長

而行其避之妙用乎

三節○避只言時足矣又

曰義者當避而與時偕行

避之義也此不是替其大

益提醒其時義之大全是

微動當位之君子

避象象旨

此避字與卦名不同只是

相遠之意非退避也惡者

易經又四二月

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也註九

爻釋

亨義小利貞浸而長也註

以下二陰避之時義大矣

註陰大浸長處之為難

也卦體五剛當位君子有可為之德而二應之小人

有包承之心似死可避者然識微君子正趁此時妙

用機權與時消息而行避焉則通乎時之大用而不

降不辱所以亨也○君子既能與時以行矣而復以

利貞飭小人者以二陰浸長於下其勢日盛若以凌

逼乎君子即非小人之福開之以貞動之以利雖以

微小人亦欲君子之善防也○即此觀之避之時以

通為義者也時自遇遭義由心裁不先時而避不後

時而不避相時之消息而妙用之此非有見機之智

克已之勇者不能時中之義所關不誠大矣哉知其

時義之大及時行

避固不容已也

象曰天下有山遯君子以遠小人

不惡而嚴註天體

无窮

卷之三

御案

有形之峻厲者先迹之剛方厥就在不惡中看出天之高也非以遠山而山自不能近天君子之族也非以遠小人而小人自不能近君子明與小人靜面相遇此亦時行裡面事也

於山者不異矣。山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近。講天体无窮山高有遯之象也君子休之得所以遠小人之道焉蓋君子之於小人近之則比昵而召侮遠之則忿疾而見傷故不必大聲厲色以絕彼之迹惟莊敬自持以消彼之邪則非道不得以相干无意於遠小人而小人自遠亦與天之遠

以天喻君子似未切蓋天下有山之高峻極于天也山之高峻者亦當絕人而自不可攀踏故有不惡而及之象楊氏之說蓋是此意

遯初六爻

厲是危其去之示見勿用即是戒初有分已仕未仕者非

御案易例多取初爻為居先何獨遯而取往後之義曰因卦義而變者也初於序則先然於位則內也遯者

初六遯尾厲勿用有攸往註遯而在後尾之象危之道占者不可以有所往

象曰遯尾之厲不往何災也講遯貴先不貴後初居是眾皆先而彼獨後遯尾之象也失時賈禍危且不免况不遯而往有為乎勿用而海處靜候可也○象曰遯尾之厲以其往則有災耳若能知其災而勿往有為則我即災災豈及我何災之有遯殆不容已也

言災字所以深醒不遯者之必及於災也。言不往何災可見災即在往聖人提出一

六三執之用黃牛之革莫之勝訟註以中順自守人志二之善於處遯固在於訟尤在於用惟於執中也言有妙用存焉自能樂則行之憂則違之因時當

也言二之善於處遯固在於訟尤在於用惟於執中也言有妙用存焉自能樂則行之憂則違之因時當

善初居最內豈非在後者勝說與執用黃牛无二意

乎或曰明夷之初九居內何以爲先幾乎曰明夷則

象曰執用黃牛固志也

講二當遯時而有中順之德

以上卦爲內以上六爲主

達時而能遯故與時偕行善藏其用而守之不變猶

故也是以六四入左腹而

執之用黃牛之革而莫之勝說者然是當遯則遯而

六五當內難也如是則初

且遯之最確者也○象曰遯之行與不行全決於志

又爲最遠與遯之義正相

三執用黃牛恭固其時行之守而以必遯爲志所以

反也○象曰程傳以不遯

能執能用而不可變也

爲免災朱子以晦處勿有

此志既定誰能奪之

所行爲免災故朱子嘗欲

可拔則堅乎內而順乎

効韓佐胃占得此爻而止

外故曰執用黃牛之革

遯六二爻

鄧案此爻傳義說亦不同吳

氏龔氏則暢程傳之說謂

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

六二爲五正應如肺腑之

畜臣妾則吉

臣義不可去箕子所謂我

畜臣妾吉非謂有一節之可

不顧行遯是也蔡氏則申

取乃極言係之死所利也

本義之說謂處遯以中順

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

之道如所謂危行言遜者

九三下比二陰是昵於小人之承順包容而隱忍不

孔氏則別爲一說謂其能