

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

蕭山後學來爾繩木臣氏纂輯

姤來 炎南明 校正
姤來 姤擬期

孫來道添車梓

咸卦全曰釋得天地萬物之本所以首乾地夫婦人倫之始所以首
咸匡大矣邱氏曰咸二少相交者夫婦之始恒二長相承者夫婦之
終咸以心感物之謂然六爻離主於感要皆宜讓而不宜動惟隨所
感而盡其理以處之虛其心以待之廓然而大公物來而順應則所
感皆得其道而無不正矣循天理而感以死心九四之貞是也狗人
欲而感以有心憚憚往來是也初之咸拇二之咸腓三之咸股上之
咸脢則失之動而不能靜如五之咸脢則又膠于靜而不能動皆非
心之正也亦非心之虛也

咸卦參兌艮相合名之為咸從其卦體卦德卦象以觀具有彼此交
相感應之義文王觀卦之書有能通而得正之道故徐之謂以為凡
物不相感則已既有感而不應者感而應則其情通矣古者當有亨
通之理然感之所以亨者全在正也主感者必以靜不宜動以誠不
以言不狗人而心感不絕人而下感利乎貞焉乃為得亨耳以是貞
而取女自无不吉即此一事觀之凡有所感者皆不可以不正矣然
則貞者所以為感通之本也

大舍則聖者曰感則必通而利在于貞凡言感之道當如此取如
吉時言取女者當如此邱建安曰死心者不能感故成加心而為
感有心于感者亦不能感故成去心而為咸咸皆也惟无容心
于感然後无所感蒙引咸亨以得正者言也故曰然不以正則
夫其亮如恒亨无咎亦以得正者言故曰不正則久非其道下節

周易卷之二

周易下經

三三 艮下 兌上

咸亨利貞取女吉 取七 具反

咸感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感

之貞兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於

女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其亨而利貞取

女則聖蓋感有必通之理然不以貞則失其善而所為皆

凶矣

彖曰咸感也

釋卦名義

朱熹本義

利貞字皆以中陽上文之意而致長亨云耳拆毀以專言感之
效也貞以理言感之適也取女吉承貞字來

家傳卦名感者乃交相感應之義也天下原无无對之物有對斯有
感有感斯有應造化物理皆有類從之桃感之義其在此也

二節詞曰亨利貞取女吉者卦体兌柔在上艮剛在下是柔氣上感
乎剛剛下應而與之剛氣下感乎柔柔上應而與之造化所感之正

也卦德艮其兌悅是我之所感專一而不他彼之所應樂從而非強
人已所感之正也卦象艮少男下兌少女男先于女得男女之正以

少配少又值婚姻之時男女所感之正也三者皆感應之正而亨亨
之本也故占者所感凡事固亨利貞即其所感之一事為取女吉也

三節試即感通之理而極言之天地萬物同一氣也天地以氣感萬
物而萬物同受是氣者自皆氣化而資始形生而流形矣聖人天下

同一心也聖人以心感天下而天下同有是心者自皆先垂戾而和
无反側而不次天地感萬物者感也萬物化生則通矣聖人感人心

者感也天下和平則通矣自其所感而類之凡相和相感而利生日
月寒暑此感通也聲應氣求水流濕火就燥雲從龍風從虎人物此

感通也天地間无一非感通之可感通處便是情感之用不大矣哉
存疑為物化生天下和平是天地聖人感通之功效天地萬物之

情可見則上文天地聖人所未及言者如人物之類皆在其中若
再照上文又因以盡其餘也蒙引正蒙曰能通天下之志者為能

感人心聖人同乎人而无我故和乎和乎之字要認得按那聖人
感人心處通典成字內該有應字意蓋感與應對若單言感則應

在其中有感存應則通矣
家傳山上有澤以澤之潤而感乎山以山之虛而受澤之潤感之象
也君子思山惟虛故能受澤之潤心非虛何以愛人之感故不以己
見先寔其中心未感而心已動然大公乃感而此心物來順應感而

柔上而剛下二氣感應以相與止而說學下女是以亨利貞

取女吉也 說音悅男下
之下返嫁反

以卦體卦德卦象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

而咸亨
極言感通之理

象曰山上有澤感君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

初六咸其拇 拇茂
后反

拇是大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之

通六爻說○初初至只是與性感之淺

此心雖空衡平所謂山无私去則无感不通也

大全即建安自入之一心其寂然不動感而遂通者虛故也何以
初意是之則先人者為主而感應之機空雖有至者皆捍之而不
受矣蒙引受人无工夫虛則受矣是則有拒而不能受也此以接
物言惟其虛中則或以言感者有以納其言而酌其是非或以事

感吾有以承其事而裁其常否受人誠善惡
初六人之一身博居最下初在卦下正當用處居感之初事物未成
而意見先萌不能以虛受人而有意于感者猶人拒之動未足以進
心感而跡未應也為成其拒之象

蒙引感其拒若曰感以其拒也謂爻皆同是感物不是為物所感
以九五之不能感物上六之感人以言而定也成初六如孤寒之
上疎遠之臣凡交情之淺者皆是六爻宜靜而不宜動大傳曰寂
然不動感而遂通天下之故程子曰廓然而大公物來而順應周
子所謂主靜朱子所謂鑑空衡平先儒所謂无心之感者皆此義

初象感其拒者感為心之用而志為感之主其感雖感而志已在外
而感物非所以立靜虛之依據

六三當辨之處而九固守之責則有跡妄之象有中正之德則又有
居所之義故古者值此如感其辨焉則妄動以感人內之故名喪節
外之拒尤取羞而凶幸其中正苟反蹊妄為靜虛而居其所則感得
其正而事物之理適得其順應之本然而吉占者亦隨所處以為吉
凶也

蒙引總是一偏爻倣二樣看也所謂居吉者非以不動為吉以其
不妄動為吉也若徒以不動為吉則九五之成拂何以謂之志未
也二之居吉不妄動者世五之成悔不能動者也
二象二雖有成辨之凶反而為居則吉者以有中正之德能順理以

尚淺欲進未能故不言凶此卦雖主於感然六爻皆宜
靜而不宜動也

蒙引感其拒志在外也

二成其辨凶居非房
非反

辨足壯也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其
處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其

所故其占動凶而靜吉也

象曰雖凶居言順不害也

九三感其輿執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻

皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象也

皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象也

應乎接物不至妄動而有害也

因指順正是居不害正是吉

九三初二陰柔皆已妄動三當股處因下二爻之動而已隨之是亦碌碌因人而不克自樹者也以象言之為感物以股而隨足躁動以義言之為專于隨人而堅執不變者也如是而往則以身殉人者敗節喪亦可羞也

大全徐進齋曰世之君子位居人上感不以道而反徇大喪御臣僕在下者之私情皆執其隨者也崇引成其股執其隨之象也執其隨成其股之義也此于爻体无所取只是就位上取初二五之象一概皆以依取

三象三曰成其股者二陰躁動不處不足怪九三陽剛宜靜而反動亦隨之而不處則可怪也夫丈夫生世貴卓然自立九三之志只在隨入其所執亦卑下矣

九四此爻以下取象而為感之上以陽居陰而失其正周公因古說戒以為天下之戚原于心吾心之感得于正要宜以正心順之而不得以有心計之誠于心之感物也畫其當然之道而人之應與否皆所不計而貞焉則推之于事无不通反之于心无不得吉而悔亡若

絕則但其思慮之所及者從之所不及者不從也亦惟朋類從爾之思而已悔且不覺古何有也

大今朱子曰往來自不妨只是不合憧憧爾往來是感感合當的恰當是私感應自是當有只是不當私感應楊信山曰有心以感物則其應必狹惟无心而待物之感故能无所不應焉憧憧往來朋從爾思夫思皆緣其類而已不能周也所謂朋從者以類而應故也胡雲季曰寂然不動者心之休感而遂通天下之故心之用

象曰感其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九

三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

惟昌各反又音同

九四居股之上膺之下又當三陽之中心之象感之至也

心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為矣

其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡

若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不

復能及遠矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感害言不正而感則有害也

通天下之攸哉蒙引大旨只是正說蓋貞者虛中无我之謂也憧憧往來反是吉悔亡者感无不通也別從爾思反是往來

正是感應二字憧憧猶是刺刺屑屑之意存疑以憧憧往來反觀九四之貞只是往來付之无心耳憧憧往來者思也朋則思之所及者以其思之所及故自之曰朋齊云朋党也

四象四必以貞乃得言而悔亡者蓋不正之感乃為感害貞則大公順應无此私感之害也其心術何光明正大若一個感應憧憧而不能斷絕則計德觀望之私橫于胸中暗昧窄狹之甚未得此心光明正大之木休也

蒙引嘗即是悔而不吉未光大言私小也謂其不能及遠也申明從爾思意

九五人之象休所心而動五當悔處與心相背而不能感物是個偏枯寂寞之人一无所感者也為感悔之象也者須知心不可從之使有亦不可絕之使无然吉凶悔吝生乎動此雖拂乎感應之常亦可以无私感之悔也

大个胡寧峯曰諸爻皆戒其感於物而動五象悔不動矣而又不

能感物諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也但以其无私係故曰无悔其深取之也蒙引胸說不能感乃曰成其悔者正以明其不能感也如同人上九无所與同乃曰同人于郊亦正以明其无所同也

五象于君子在天地間天地萬物皆吾分內事固无絕人逃世之理至如感胸者耽寂守空不能感物志抑未也

上六舌動則輔應而頰隨之三者相須用事皆所以言者上六以陰則有邪媚之嫌居說之終過于媚說者也處感之極欲感人之極者故其象為咸其輔頰舌二者備言極言其利口巧言而无寔也

上象上曰咸其輔頰舌者言其不能誠以動物徒欲騰揚口說以感

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒吉者以能知是則雖不能感物而亦可

九五咸其脢无悔 脢武棟反 又音毋

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其

處故取其象而戒吉者以能知是則雖不能感物而亦可

以无悔也

象曰咸其脢志未也

志未謂不能感物

上六咸其輔頰舌 頰舌 協反

輔頰舌其鼻以言者而在身之上上六以陰居說之終處

咸之極感人以言而无其實兌為口舌故其象如此凶

咎可知

象曰咸其輔頰舌騰口說也

象曰咸其輔頰舌騰口說也

人也

恒卦全旨程傳咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒
長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常義節齋曰恒一体而含
二義自其不易者而觀之則窮天地亘古今而不可變也自其不巳
於而觀之則寒暑晝夜而未嘗已也。運卦以貞為主貞者恒之道
也天下无正外之道亦无道如之恒離道不可以言恒甚矣恒之利
子貞也初居巽下拘常而以深人為恒上居震極獸常而以震動為
恒九三正而不恒九四恒而不正五位雖剛而交柔以柔中為恒故
不能制義而凶二位柔而交剛以剛中為恒故能入中而无悔
恒彖此卦巽下震上体德象父皆見感應之常常則可久故為恒故
得此卦而能有恒焉則畜極者其施必安守固者其推必順自見于
用而无阻故亨且德无二三之雄心无履失之危日探之埋而无失
則无咎然其所以為恒者恒于正而已故必利于守正乃為得其常
道推之事為无往不利而亨且无咎也可見天下惟常為可久亦惟
正為可常耳

蒙引恒亨无咎已是指貞吝言但末說出貞字又曰利貞成占之
詞也世因有執拘終身者如楊墨之徒所守非不堅正則未也故
終不可行家詞須以字字對後言利貞以守言利往以行言何者
彼往只是心而亨无咎

二節卦名恒者蓋取常久之義也卦体剛上柔下尊卑不易此名分
之常而可久也卦象震雷與風動散相承此氣運之常而可久也卦
德與順震動內不拂乎事理外不忤乎時機此天下之常行而可久
也卦体二休六爻陰陽相應是剛感而柔應其順所以助行也而
剛應賴其奮發之能此天下之常情而可久也恒自之所以得名
三節恒剛能亨且无咎矣詞又曰利貞者以恒自有其道是河恒之
正道也必利于正則所久者非邪妄之私而為中正之道也惟其如

騰騰通用

三二巽下
三三震上

恒亨无咎利貞利有攸往

不易常不巳久惟其不易所以不巳

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷與風二物相與

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

貞則乃為得所常久之道而利有所往也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義

曰恒自巽柔剛上居柔下居初也亦通

恒亨无咎利貞久於其道也天地之恒久而不已也

此此天地之道所以恒久而不已也天地且然而况于人乎以見恒之必利于貞也

存疑此道是正道乃解貞字意本義曰天地之道所以長久亦以正而已矣是欲明天地之道恒久不已只是一個正不是說天地

惟其正故恒久不已益而不正天地也看來只當把正字入在天地之道內言天地之道只是一個正恒久而不已爾

三節詞所謂利有攸往者非自能利也蓋其守不固則其行不利蓋靜而久于其道是則所為終也由是施為由此造端經綸由此立本而有始矣其休既立則其用有以行也

蒙引利貞謂所恒者正也只就自家身上說言守得這道理有常利往是發施出來故曰終則有始動靜不可正訓終始而一靜一動寔為終始也

四節試即恒久之理而極言之日月歷天垂象始終循環而久照乎萬物日月一恒也四時往來變化寒暑遞禪而久成乎萬物四時一恒也聖人本諸身者純亦不已而施諸政者悠久无疆由是天下化其心以成其俗聖人一恒也大凡即其所恒而觀之日月四時聖人此恒也推之凡動者常動靜者常靜飛者常飛走者常走亦此恒也天地萬物之情舉无得而遁矣

存疑觀其所恒二句復言此以照上文又以盡之意也

象傳雷風交相為用不易之理恒之象也君子用思綱常倫理日用事物莫不各有當然之則所為方也人或知之未必能立之未必能久君子識見既至操持益堅為能卓然立于斯道之中而不為事物所易斯可謂恒以一德者矣

存疑方者道之所在立而不易則居廣居立正位行大道富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈造次必于是顛沛必于是以成德言不是方用功此是以人當天處演義非僅立之為恒而立不易

恒剛能享且无莫然必利於正乃為久於其道不正則

長久者昌正也

久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也

靜極則終動之為始也

久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必

靜為主也

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

極言恒久之道

象曰雷風恒君子以立不易方

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有

試讀結尾：需要全本請在 線 購 頭： www.erlongbook.com

友之為恒此即所謂為久其達也

初六初與四應本是常理然居下在初執卑交淺初固不可深求于四而震體陽性又隔于二三四亦不肯下應於初惟明者處此斯能見幾而作乃初不能度勢而性又務人故深以常理求之言欲其所施欲其報浚恒之象也占者雖所求以正然不量而入嫌隙易生徒取疏辱而凶又何利也

蒙引浚深之也如汲井之浚初六知常而不知變者也既曰凶又曰无攸利甚言浚恒之不可也存疑浚恒而謂之貞四木正應非有邪也特以反常而不可兼耳如賈生之于漢文劉蕡之于唐文字雖交淺言深何嘗不正乎

初象浚恒之凶初與四相應之始為交尚淺而求之過深所以凶也
九二恒之義以得其正為常道九二以陽居陰行事之間容有失當未免不得于心而悔幸其居中則存心有常而本休不虧者故能因中求正救其行事之失而悔可亡

存疑中以心言正以事言
二象九二所以悔亡者在恒下卦之中中心有常為能政行以從正也

存疑久中久字自卦上來

九三居得其正本有德者然過剛不中志從于上是性質未善心慕富貴利達而變其初為不恒其德之象人而知是士林耻之天下非之安往而不受辱哉又為武承之羞之象占者雖貞而不免于吝蒙引不恒二句即所謂貞吝也貞吝者是申戒占者之詞存疑貞不為吝不恒吝也

所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意
可以常理深求之△△

異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為嬰之主
其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖

貞亦凶而无所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不

恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承承也言

恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承承也言

三象不恒其德則德罪名發見譏清議无所容身于天地之間也

无四恒久固是美德但欲久其所當久耳九四以陽居陰在人事是久非其道也雖久何益即有所為亦无成矣故其象為川无禽猶藏于无禽之地而无禽可獲也

蒙引九所處非其地所乘非其時所為非其所交非其人皆入而无功雖以世无禽為象而一切人事皆在其中矣來矣鮮曰九三當恒而不恒者九四不當恒而恒者

四象四日田无禽者言其久田于无禽之地決然不得禽也雖久何益久非其道亦猶是也

蒙引此與舍逆取順失前禽一例其意在云外理在象中

六五以柔中應剛中是為恒其順從之德常入不易而貞然以順從為恒者婦人之道丈夫則當早斷剛決不可以從人為恒其古在婦人則事无專成而吉在夫子則因人成事而凶

六全朱子曰看易須曉得象占分明如此爻不是既為婦人又為夫子只是有恒其德貞之象而以占者之德為吉而已蒙引他卦柔中應剛中極是好爻惟此爻為不好者彼恒字累也

五象五曰婦人吉者婦人无專制之義惟在從夫子以終身乃婦道之正所以吉也若丈夫當以義自制苟從婦人順從之道則必委靡不振而凶也

繩按因指從婦是從婦人之道蒙引牝雞司晨是從婦言與爻旨不合

人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒

可羞吝申戒占者之辭

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦

不得其所求也

象曰久非其位安得為也

六五恒其德貞婦人言夫子凶

以柔中而應剛中常人不易正而固矣然乃婦人之道非

夫子之宜也故其象占如此

象曰婦人貞言從二而終也夫子制義從婦凶也

上六恒極震終有厭常之心多妄動之事陰柔居上則為浮儀所感以權位白恣弄紛更而好動尤常以震為恒之象既不足以養成德性又不足以建立事功而凶

大全朱上漢曰初以深人為恒如求信而諫求信而勞其民之類上以震動為恒如秦皇漢武之類是也象引以震為恒常常好動謂之震恒正所以明其不能恒也

正象振恒以在卦之土處震之終恒極則不當震終則喜動非惟无以成事而適以敗事大无功也

避卦全旨卦名為避時當避也當小人未害君子之時正君子可去之日聖人以與時行釋避字以嘉避許九耳欲及時也能先時而見幾斯能及時而決避避尾之厲初失時也黃牛之革二知時也三比二為所係而能避於厲四應初六以絕所好而能避故言在位避去得恰好九五之嘉逸民而避處之裕如為上之肥而要不外乎時也當乎時處即是義

避象震下乾上以卦體觀之陰有向盛之勢陽有可危之機當退而避其禍為避其占為君子能避則道雖不能亨于天下猶可亨于一身若夫為小人者在守正不可乘浸長之勢而後避君子也

象引亨為君子言小利貞為小人言此卦之占與否之初二兩爻相類皆諷君子以避小人皆警小人以不可害君子存疑未義又著九五當位一意是如何是時小人未有害君子之意聖人恐君子保恋不知去終必取禍使知及時而避也二陽之長不曰避而曰臨者為君子幸也二陰之長不曰臨而曰避者為君子謀也

上六振恒凶

以全休意以去休言。實從上字取。

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震

全字取 〇上六字取

終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之

象而其占則凶也

象曰振恒在上大无功也

三三艮下
三三乾上

避亨小利貞 避徒 困反

避退避也為卦二陰浸長陽當退避故為避六月之卦也

陽雖當進然九五當位而下有六二之應若猶可以有為

但二陰浸長於下則其勢不可以不避故其占為君子能

避則身雖退而進亨小人則利於守正不可以浸長之故

象傳卦名避而詞曰亨言能避而後可以得亨也九五剛當位而六二應之是君子有能為之德小人又有包承之心似不必避然二陰浸長雖有德有應亦不能避小人之盛而挽君子之衰正當避之時也及是時而避之志不降身不辱此所以避而亨也

象引剛字只當九五字當位兼陽剛中正小注謂剛當位而應是去得恰時候節小人亦未嫌自家只是自家合去若居小人不嫌

卻與相接便不好存疑與時行是就避之時說

三節又曰小利貞者二陰浸長勢必被逼君子非小人之正則非小人之利即其勢而論之以理也

三節除方浸長有害正之汎此時只得去耳然味乎時勢者不知避恣乎爵祿者不能避必見幾審而克己勇者然後能避苟能因時度義決志退避始辱不及身名俱全孰善加之時義不誠大哉

大全胡雙寧曰時義之大亦以陽之能避為大也存疑罪人恐君子溺于所安而不知避故大其時義以喚醒人來矣辭曰有譽義其所係之大者豫革之類是也有稱其其所處之難者大過避之類是也

象傳天下有山天雖无意于絕山而山自不能以及乎天避之象也君子用思遠小人之道有形之峻厲為惡而无迹之剛方為嚴故不為惡當厲色而徂嚴于自守非法不道非禮不動使吾身无可議之隙則盛德在躬非以遠小人而自然望之儼然而不敢近矣亦如天之高也非以遠山而山自遠于天耳此亦避之意也

象引避是相遠之義非退避之義與卦名之義少異嚴乎兼律身素行言

而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初

二兩爻相類

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也

以九五爻釋亨義

小利貞浸而長也

長于大友

以下二陰釋小利貞

避之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

象曰天下有山避君子以遠小人而不惡而嚴

遠衰萬反

天體无窮山高有限避之象也嚴者君子自守之常而小

人自不能近

初六遯之為道貴先不貴後初居卦下為遯之尾是眾君子皆去而彼獨濡遲也占者小人之禍將及其身危且不免更可用之以往乎惟晦處靜俟可也

存疑卦以始終言則上為終下為始以前後言則上為前下為後以首尾言則上為首下為尾折衷遯尾屬危其去之不早也勿用者因已仕之危而為未仕之戒也

初象遯尾之屬不知早遯而尚往耳使早遯而不往何災之有存疑不往何災解勿用有攸往

六二居下之中中也爻位俱陰順也羣枉害正而有中順之德中則以黃牛之皮雖欲解脫之而不能也

因指以中順自守即是遯不可說中順自守能遯

三象人之進退視乎志執用黃牛言其以中順自守固執其必遯之志而始終不得以奪之也

蒙引謂自固其志不可榮以祿也就是莫之勝說意蓋執用黃牛之革便自莫勝說矣非別一意也

九三時當既遯宜速而決九三下比二陰乃睚于比昵而隱忍不決為係遯之象如是則名節有虧而疾且不免中傷而厲矣夫此係戀之情于小人只可用之畜臣妾則可結其心而得其力若夫正經好雄小夫去之惟恐不速遯之惟恐不遠况可係恋而不去乎

蒙引曰係遯有疾厲是正意畜臣妾吉言他无所用唯用之畜臣妾則尚有此古益見係遯之无所利矣而凡一切事之大者也有所係而不能決便能致厲矣

初六遯尾屬勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處

靜俟可免災耳

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說

此活反

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

畜詳六反

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜

臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜

耳故其占如此

二象係避之屬名節俱歸志氣不振是為以剛固熾故屬也係避之情以畜臣妾則吉若出處去就專之大者不利處也

蒙引德只是困憊貼疾義不助屬意大事只是避通身其无果

所剛決之氣而不利于出處去就之大者也

先四兩與初六正應其所受分者也而就休剛健有強殺之性而不

牽于私愛有所好而能絕之以避之象占者惟陽剛之君子能以道

制欲身雖退而道亨何吉如之若陰柔小人則必溺于所好而不能

避矣。

西象君子重名節故剛斷而能絕所好以避若小人情欲必不能也

象曰係避之屬有吝也。臣妾吉可大事也。
九四好遯君子吉小人否。
下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以避之象也。惟
自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉小人否

九五五與六二中正相應是在我既有德六二雖是小人然是個好人无害君子之心全未見可去之問他恰見幾明引身而去全身

全節去得恰好故曰嘉遯占者如時而避則貞不殆不辱而吉矣

有疑即剛當位而應與時偕行者也嘉遯即貞也蒙引陽剛中正

即是剛當位純以德言與柔順中正類矣。

五象五曰嘉遯貞吉由九五陽剛中正能正其志而不苟容得正而

吉也否則有所係則有所好而不能避矣。

上九陽剛是有德之士卦外不當事任無係懸當路又无相知之人

處處林泉不于世事肥遯之象占者如是吾見從容自得綽有餘裕

天子不得臣諸侯不得友何不利之有。

蒙引嘉遯如微于肥遯如伯夷嘉遯如張子房肥遯如商山四皓

象曰嘉遯貞吉以正志也
如是而正則吉矣
剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之象者也占者
上九肥遯云不利
以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者故其象