

易經大全

六卷

剝復

七卷

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

特別
412
16
6

周會魁校正易經大全卷之六

離下
艮上

傳賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次嗑也嗑為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也

賁彼偽反

賁亨小利有攸往

傳物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也本義賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往雲峯胡氏曰无本不立文所以能亨然不過小利有所往而已何者本為大文所以能亨也至柔乃分上下體言亨與小利有攸往亦謂有本而復有文內離則質本剛而柔又之故亨外艮則質本柔而攸往

柔曰賁亨

本義亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往天文也

本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

雲峯胡氏曰柔來而文剛是以剛為主也剛性文於柔必曰分剛上而文柔者亦以剛為主也故本又於柔上文剛則曰陽而得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而為陽助則陰為主而止於外是知皆以剛為主而為柔也

文明以止人文也

傳卦為賁飾之象以_{上下}二體剛柔交相_{一作}為文飾也下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能序也柔來而文剛故序柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加飾由飾而能行故小利有攸往夫往而能別者以有本也賁飾之道非能增其

實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而柔分言言字无上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相交者天之文也止於文明者人之文也止謂屬於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則必_{一作}有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也

本義又以卦德言之止謂各得其分潛齋胡氏曰
通錯行乎二十八宿經星之次舍此日月五星之卦中剛柔交錯乎六位者也君臣父子兄弟夫婦

朋友粲然有禮以相接者文之明也截然有分以相守者文之止也是則卦中離明而艮止者也以

觀乎天文以察時變

傳天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也

觀乎人文以化成天下

傳人文人理之倫序觀人文以教化天下天字无下字无成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二體之義及二象而一字无成者如屯取動乎險

鼎是也

中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是也有取二象兼取二爻文變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔始之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而土水井木上有火鼎又以卦形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下

據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛
來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而
上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自
下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁
本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理
下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成
艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體
而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆
由乾坤之變也朱子曰伊川說乾坤變為六子非
是卦不是伊川說乾坤變為六子非
話難說伊川說兩儀四象自不分明卦不是旋去這
象了方畫須是節畫了這卦方只就已成底卦上
面取象所以有
剛柔來往上下

禾義極言晉道之大也
臨川吳氏曰此廣賁義以
與四五與上皆以一剛一柔相間在天日月之行
呈辰之布亦剛柔交錯故曰天文也以卦德言文
明者秩然有文而各安所止故曰人文也時叙五
禮之秩然有文而各安所止故曰人文也時叙五
謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂父而
成俗之謂禮也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
辨以采章而
化咸於天下
夫婦朋友之文則專以禮樂風以詩書彰以車服
日月之次以知四時寒暑之變現君臣父子兄弟
成俗之謂禮也

傳山者草木百物之一字所聚生也火在其一
下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子

守義一
作守節

而在下者也君子在無位之地無所施於天下唯
自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子
脩飾之道正其所行守義處義其行不苟義或不
當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以為
賢也舍車輿而徒行之義兼於此應取之初比二而應
四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與
於二而遠應於四舍易而從難如舍車輿而徒行也
守節義君子之貴也是故君子所貴世俗所羞世
俗所貴貴一作君子所賤以車徒為言者因趾與行
為義也

本義剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於

徒步之象上者自處當如是也

行爲辱初九以賤自居舍車而徒以義為榮不以徒
者矣○雲峯胡氏曰壯初剛居剛而健體窮不失義
趾賁初剛居剛而明體故貴其剛壯初壯于趾不
安在下之分者也賁初舍車而徒能安在上下之分
者也蓋易之義所乘者在下而乘之者非在上初在
下卦之下而無初乘分也然曰賁其趾非徒安分
而已舍車之榮而徒行義必於在下之時發足以義
為榮也是故君子行義必於在下之時發足以義
觀之

象曰舍車而徒義弗乘也

傳舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也
從一非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒

行也君子之賁守其義而已
本義君子之取舍決於義而已
雲峯胡氏曰初九以徒為義不以乘

為義即孟子所謂往役義也往見不義也

六二賁其須

傳卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨願而動者也動止惟繫於於字无所附猶善惡不由於賁也二之文明唯為賁飾善惡則繫其質也

本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽

剛而動也漢上朱氏曰毛在頤曰須在口曰髭在頤血盛則須滋血衰則減耗須所以賁其頤也

象二三剛柔相賁賁其須也夫文不虛生須生于頤

象曰賁其須與上興也

臨川吳氏曰須之美者生而美也美由中出不假待於外物而賁者然陰柔不能自動必附麗于陽如須雖有美必附麗於頤也○雲峯胡氏曰本義以二與三皆无應與故二自附三而動如須附頤剛而得正得其附矣

傳以須為象者謂其與上同興也隨上而動動止

唯繫所附也猶加飾於物因其質而賁之善惡在

其質也舜嚴表氏曰陰不能以自明也得陽而後以自興也得上而後興

九三賁如濡如末貞吉

傳三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛

易五十六上經

者也故云貴如如辭助也音飾之盛光彩潤澤故
云濡如光彩之盛則有潤澤詩云鹿鹿濯濯亦貞
吉三與二四非正應相比而成相實故戒以常永
貞正貴者飾也貴修作飾之事難乎常也故永貞
則吉三與四相貴又下比於二二柔又一剛上下
交實為貴之盛也宋義一陽居二陰之間得其貴
而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒童
至氏曰剛柔相貴相與潤色以成其文此所謂貴
如濡如也六五六四柔則為吉矣坎剛中亨故未
比而相實不失正道故曰濡如坎剛中亨故未
貞吉○雲峯胡氏曰互坎有濡義亦有不貞也能未其
齊濡首濡尾濡而陷者也九三非不貞也能未其
貞則二陰於我為潤澤之濡矣
我於彼不為陷溺之濡矣

象曰永貞之至及終莫之陵也

傳飾而不常且非正則字有人所陵侮也故戒能永
正則吉也其實既常而正誰能陵之乎晉齋蔡氏
三能未貞則二柔雖止已而濡如然終莫之陵侮
而不至
陷溺也

六四貴如皤如白馬翰如匪寇婚媾

團四與初為正應相婚者也本當貴如而為三所
隔故不獲相實而皤如皤白也未獲實也馬在下
而動者也未獲相實故云白馬其從正應之志如
飛故云翰如匪為九三之寇讎所隔則婚媾遂其

相親美已之所乘與動於下者馬之象也初四正
應終必獲親第始為其間隔耳本義皤白也馬人
所乘人白則馬亦白矣四與初相貴者乃為九三
所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之
疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其
象如此天寶王氏曰皤髮白柔飾于柔陰盛陽衰
四當貴道之變也象曰平庵項氏曰二與五與三
非應則亦非相貴者惟四以初之應為貴而為三
所隔人與馬俱如者皤如矣四德與初俱柔也白
馬者與馬俱如者皤如矣四德與初俱柔也白馬
曰翰者與馬俱如者皤如矣四德與初俱柔也白
為三所隔而六為其往求之心如飛翰之疾也然
正亦非與已為始交貴剛柔相雜若婚此與屯六
二相乘馬之心何其急時不同也屯二應五下求
翰如應初之馬心何其急時不同也屯二應五下求

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
上也不可急貴四應初上求下也不可緩

傳四與初相遠而三介於其間是所當之位為
為可疑也雖為二寇離所隔未得親於婚媾然其
正應理宜義勝終必得合故云終无尤也尤怨也
終得相貴故无尤也本義當位疑謂所當之位
可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五黃于丘園束帛戔戔終吉

傳六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比
於陽復无所繫應從之者也受音於上九也自吉

設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲資於外此之賢實于丘園也若能受資於上九受作其裁制如束帛而一字為可吝少然能從於人成資之功終獲其吉也爻多剪裁分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制為衣服必剪裁分裂爻爻然束帛喻六五本質爻爻謂受人剪裁而成用也其資於人與象同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童

幼而資資於人為可吝耳然享其功終為吉也或伊川解貴于丘園指上九而言看來似好蓋貴三陰皆受資于陽不應此又獨異而作敦本務實說也朱子曰如何丘園便出這八字只平白在這裏剪裁之象則曲而多說不出這八字只平白在這裏隱于丘園則曲而多說不出這八字只平白在這裏說則此說以近若將束帛之禮聘召之象束帛不用其作則此說以近若將束帛之禮聘召之象束帛不用其曰諸儒以此爻為貴則與象意大相遠也○孔氏之文此蓋論為國之飾道不尚華飾而貴儉約也若儉約待賢豈其義也

本義 六五柔中為貴之主敦本尚實得貴之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛爻爻之象束帛薄物爻爻淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉梁子曰貴于丘園束帛爻爻此二句只是當來卦辭非主事而

言者如何用皆得這道大所以說各兩是箇務實
底束帛淺小之意凡淺字大者皆從淺小只是兩
意之義所以五是在文云吝終吝者皆從淺小只是
却吉問六五雖是良卦故安止于九而漸到極
外賁之象曰飾去亦自亦不好是比于九漸到極
本務實莫向賁反飾去亦自亦不好是比于九漸到極
也今實莫向賁反飾去亦自亦不好是比于九漸到極
吝然約故終得吉言則有喜故象云有喜也
雲峯胡氏曰諸家多言賁于有喜故象云有喜也
賁于市朝而賁于園教本東園之象云有喜也
陰性吝高而賁于園教本東園之象云有喜也
奢也寧儉而過此意故于聖人謂教本東園之象云有喜也
必有因飾而過者故于聖人謂教本東園之象云有喜也
于上見賁極反過者故于聖人謂教本東園之象云有喜也
本之為无咎也

象曰六五之吉有喜也

傳能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

傳上九賁之極也賁飾之極則失於華偽唯能質
白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其
本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳
本義音極反本復於无色善補過矣故其象占如
此或問白賁无咎何也曰賁之事太盛則有咎
如本義說六五上九漸故曰賁于有喜也
上九白賁无咎則反本之漸故曰賁于有喜也
也象不賁地拘各剛上象說一柔是不當說自然而卦之
取象不賁地拘各剛上象說一柔是不當說自然而卦之
上反為賁白賁无咎則反本之漸故曰賁于有喜也
矣履禮也初素履性无咎賁文也終白賁无咎其
矣履禮也初素履性无咎賁文也終白賁无咎其

象曰白賁天容上得志也

反賁之文而為履之素歟

白賁无咎以其在上而得志也上九為得志者
在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖
居无位之地而實乃賁之功為得志也與他卦居
極者異矣既在上而得志處賁之極將有華偽失
實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也或問何
實子曰居卦之上在事之外不假文飾而有自然
之文便光優游自得也○潘氏夢游曰處賁之內三
爻離卦以文自守其志得矣○運齋徐氏曰三需如
皆有所設飾也外為三爻艮卦以飾實為四需如
五丘園上白賁皆尚質素无飾外飾故曰貴无飾
剛也○運安丘氏曰賁之素一卦言則下雖上艮文
明

以止而為賁以六爻言則三陽三陰相比賁而
為賁然陰陽二物有應者以三陽三陰相比賁而
比而相賁四與初應者以初而賁而三賁趾而四
如也二比乎上故五賁丘園而上而賁也三賁者
應而上而賁者也○與三五其止比而相賁者也
大賁六爻之

剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之
以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終
則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛
極群陰消剝於陽故為剝也以二體言之山附於
地山高起地上而反附着於地類剝之象也

剝剝有攸往

剝剝者群陰長盛消剝於一五陽之時衆小人剝
喪於一五君子故君子不利有所往唯當巽言晦
迹隨時消息以免小人之害也本義剝落也五陰
在下而方生一陽在上而將盡陰成巽長而陽消落
九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤
而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所
往也雲峯胡氏曰剝落之也五陰剝一陽陰剝猶相等且曰
不利君子貞剝五陰而一陽小人盛而君子孤如
後利有攸往矣○臨川吳氏曰以卦之理也言則陰
宜有往以占者而言則小人極盛之時當順時而

柔曰剝剝也柔變剛也

止不可以有所往也
本義以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也
建安丘氏曰自一柔變剛而為始再變剛為柔否
四變觀五變剝更進而盡變而為純坤矣聖人
於如言柔遇剛者始相漸進之謂也此言柔變剛
變則盡反其所為君子悉為小人天下之事有不
忍言者故遇可為也
也變不可為也

不利有攸往小人長也

剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏
至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於於一
戊則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方
長丁丈效

長盛而剝消於剛一作陽故君子不利有所往也變

五氏曰剝之柔變剛言小人長則復之剛反為君

曰柔變剛何也曰陰險也曰此君子小人之辨也君子與

果斷小剛陰賊曰此君子小人之辨也君子與

下共棄之名正言順故君子小人之辨也君子與

不順不自知故曰變一浸潤以侵蝕之使去之日消月

也順而止之觀象也君軍尚消息盈虛天行

也觀君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能

觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當

觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消

息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰

有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子

隨時敦尚所以事天也本義以卦體卦德釋卦辭

利有攸往則曰利行於柔長則曰利成之順而止復言

以憂小人則曰利行於柔長則曰利成之順而止復言

言復者為處曰九利不剛長而於柔長則曰利成之順而止復言

言復者為處曰九利不剛長而於柔長則曰利成之順而止復言

變也曰消乾而者盈虛四觀也君子與

變也曰消乾而者盈虛四觀也君子與

爛之禍附音付

六二剝之无咎

傳衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剝之時為无咎者也三之為可謂善矣不言吉何也曰方群陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義為无咎耳言其无咎所以勸也本義衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎建安氏曰剝下五陰皆剝陽者而三處其中獨與上應不忍黨邪以害正是小人而可知有君子也故在剝之時為无咎○雲峯袁氏曰剝雖小人之事也故以近陽為善有應于此爻是也故不為剝○雲峯胡氏曰剝之

象剝之无咎失上下也

三即復之四復六四在五陰中獨與初應而不許也曰復君三在五六陰中獨與上應而許以无咎何以則小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之補過之門也

六四剝牀以膚凶

傳始剝於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身

三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道為无咎如東漢之呂強是也本義上下謂四陰雲峯胡氏曰六三居四

若陰是其失乃所以為得也

矣其凶可知陰長已盛陽剥已甚貞道已消故更
不言其貞直言凶也宋義陰禍切身故不復言其
貞而直言凶也則百雲郭氏曰六四上卦居林之上
二為林辨三為林則百雲郭氏曰六四上卦居林之上
也非林而曰剥則百雲郭氏曰六四上卦居林之上
膚也○則百雲郭氏曰六四上卦居林之上
其不茂貞則猶未至于凶也則百雲郭氏曰六四上卦居林之上
直言凶亦豈獨君子之凶哉則百雲郭氏曰六四上卦居林之上
象曰剥牀以膚切近災也則百雲郭氏曰六四上卦居林之上

六五貫魚以宮人寵无不利

傳剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而
別設義以開小人遷善之門五群陰之主也魚陰
物故以為象五能使群陰順序如貫魚然反獲寵
愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中
之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵則作愛之義
以一陽在上衆陰有順從之道故發此義宋義魚
陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之
長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則
无不利也長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則
宮人備數進御于君之象○

寵

象曰剥牀以膚切近災也

傳五為君位剥已及四在人則剥其膚矣剥及其
膚身垂於亡矣切近於災禍也以足以辨剥其所
安而已六四則剥及膚矣其為災也不切近乎

上九碩果不食君子得與小人剝廬

雷諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦一爻已變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下無間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝盡字有為坤陽復字來為復然字有陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月也疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自

當自洽故衆心願載於君子君子得與也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦群陰宗陽為共載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人虜剝極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消一作必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夫之上六何以言終有凶曰上九居剝之極止有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎或問十月何以謂之陽月羅子曰十月謂

本義一陽在上利未蓋而能復生君子在上則為
衆陰所載小人居之則利極於上自失所覆而无
復碩果得與之象矣取象既明而君子小人其占
不同聖人之情益可見矣
而獨留如君子在七而小人在八則君子小人皆
則得與也然小人在上則君子小人皆欲於下則
必賴君子以保其身蓋君子小人皆欲於下則
而小人亦無所容其身今君子小人皆欲於下則
小人也君子小人皆欲於下則君子小人皆欲於下
有存活者君子小人皆欲於下則君子小人皆欲於
也存活者君子小人皆欲於下則君子小人皆欲於
象之此而為者君子小人皆欲於下則君子小人皆
象之時把此而為者君子小人皆欲於下則君子小
身已處衆小人之中矣君子小人皆欲於下則君子
自利獨存一陽在上則君子小人皆欲於下則君子

碩大之果不為人所食而積在木末君子謂上
坤為輿五陰承之其象為輿君子謂上
子九變為柔也則其象為輿君子謂上
上九變為柔也則其象為輿君子謂上
偶人筮得此之破也壞其象為輿君子謂上
小則如筮得此之破也壞其象為輿君子謂上
雲峯胡氏曰艮為輿君子謂上
乾有仁木果曰艮為輿君子謂上
中則有仁木果曰艮為輿君子謂上
則性言也畫而復生之存此則存此則存此則
言之得輿上下以安象取於此則存此則存此則
上之得輿上下以安象取於此則存此則存此則
利之得輿上下以安象取於此則存此則存此則
人欲害君子利亦安象取於此則存此則存此則
豈小人利哉
象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不
可用也

又層層在上而面去不鮮到冬至時便頓然生得
雪到陽已生三十分之一理如冬至前半月氣是日
全無二日七八便復密移其時不竟其然蓋不列
進謂運轉頓已亦地不密移其時不竟其然蓋不列
浸消浸長一人息間身自少其進不竟其然蓋不列
流時萌芽已息了斷豈解一月老無不竟其然蓋不
落而後舊葉方落若論變時此木之無冬青者如木
嚴經第二卷首段非非唯唯地有歲有變時亦有如
非唯月有變日亦有之非非唯唯地有歲有變時亦有
人不知耳此說一月是天地中問此氣升降上之聖
當分六層上至天為四月自下而此氣升降上之聖
陰氣便生只是這氣升降上之聖
層中之陽也抵是這氣升降上之聖
長上之陽也抵是這氣升降上之聖
箇陰來是陽消分處便陰故陽相
本來物事陰來是陽消分處便陰故陽相
氏曰復還久也冬至之前六陽消盡而為純坤名

復亨出入无疾朋來无咎

至之後一陽還及而于下也
利之後一陽還及而于下也
息不留利終復始不容少緩若稍遲不及則生理

傳復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生
育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故
復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生
於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非
自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故
多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發
為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾

謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進
 而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則為差或
 在君子道一有之則為抑塞不得盡其理陽之當復
 雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦
 之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微
 固未能勝群陰而發生萬物必待諸陽之來然後
 能成生物之功而无差或以朋來而无咎也三陽
 子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道
 既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則
 能協力以勝之也或問復一陽動于下而云朋來
 有朋類畢竟是陽長將次並進以其為君子之道
 故亨通而无咎也

友復之復方福友又作覆豕同
反復其道七日來復利有攸往

傳謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復
 始陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也
 臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進
 則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也
 曰近取諸身百理皆具屈伸往來之義只于鼻息
 為方伸之氣伸往來之理自然不必將既屈之氣復
 復其間元不氣斷續生之理已復終物極必復言七
 此有無復歸本死有始理便有終又曰凡物之散其
 遂亦盡况既散之原氣豈有復地問如紅燭雖生散
 錄亦盡况既散之原氣豈有復地問如紅燭雖生散
 此既散之氣其造化者自是氣至如海潮水朝日用
 也非知是將已涸之其水為潮此是氣之終始開

便是易一闕

本義復陽復生於下也剥盡則為純坤十月之卦

而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始

成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而

復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順

上行之象故其占又為已之出入既得无疾明類

之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七

爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復

其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占

又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往

之意七日者所占來復之期也

陽重新將來復生舊底已自過了這裏自然生

出

化而亦川流不窮也言陽氣既往而氣復也夫大德敦

也象爾唯人亦絕于彼而和保合善端无窮所謂復者

非也追夫不已放之然心而還外則本心全體即此而

之固亦曰善自所不騁于外則本心全體即此而

存而然之自氣自所不騁于外則本心全體即此而

反八復有凶於復則此萌動耳○復消亨又曰臨

曰其消之遲陽自長而數日漸消其長之日也

幸其消之遲陽自長而數日漸消其長之日也

而為復在卦陽自長而數日漸消其長之日也

不為復在卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

節言月而卦陽自長而數日漸消其長之日也

彖曰復亨剛友

宋義

剛友則亨

宋子曰

剛反

二字是

解復亨

以下云

大抵彖辭解得易極分以順行是細尋索儘有條理以云
臨川吳氏曰剛反釋復字而亨之意在此中剛既
言則日長盛而亨矣○復安丘氏曰此云剛反
之剛自下進上為泰以復也乾也剛以長言復
去剛反也故亨以其既
往剛言已復之後初
剛長言已復之後初

所主於亨者未嘗
為順境故其類之來亦得無咎者衆言陰陽而亨也
行而亨也朋類之來亦得無咎者衆言陰陽而亨也
是皆如陽順也朋類之來亦得無咎者衆言陰陽而亨也
其理則此七日來復一專言一復其方道統言如利
有彼往則其占又言一專言一復其方道統言如利
乾也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳復亨謂剛友而亨也

陽剛消極而來友既來友

則漸長盛而亨通矣

動而以順行是以出入无疾

朋來无咎以卦才言其所以然也

下動而上順是

動而以順行是以出入无疾

言而進密徐氏曰動而以順行也者震動之始以坤順
也○龜山揚氏曰動而以順行也者震動之始以坤順
疾而陰道至身不能保尚何朋來之有○潘氏曰
道長之不以順也
復辭同上

見物机用也心段却寂震發亦于處起意物見之乃之最
 矣造其但動云无坤處可此如於始之朱心天情難
 若化勢陽其○處動蹤是向見春何此發心子未地心○
 其發日來靜天凡之跡靜故只了見處露固曰嘗之隱○
 靜育長復而地發端到震云是又得方出未十間心于微○
 而未始萬始乃生萬又一動地重冬這得可息陽但謂情復○
 發天物生未生物從陽十之見了處天見但氣未十發見○
 則地莫甚發為都此復月心得較春見之緒端欵耳純顯地○
 此生不微之德從起生純曰較春見之緒端欵耳純顯地○
 心生資固體元這雖便坤此親都從陽也言可時動不或心○
 之始若動亨稟動是當須切從陽也言可時動不或心○
 體已焉靜而利起而動貞就問這氣○動見閉生无程恒○
 雖之此矣通馬乃不未不時看端去其地緒陽盡之天言壯○
 无心天然馬乃不未不時看端去其地緒陽盡之天言壯○
 所于地其則生是生直萬看上乃事端之于動天心地動見○
 不是流實已物天未下物上乃事端之于動天心地動見○
 在而行動發之地到動收坤心物已心此則地始生之天○
 可之之之心之大享欵下之間此動是生可物端地○

此昏善及此因善復六之一於未地常聖心主須最亦却
 等蔽而其心發惡故十心點物嘗之在人動宰牛好舉有
 語忽已復未動之即四今白蓋見心聖无後處生此用未
 話明所也動而心此卦人便復其如人復方所出乃以該處
 只之以然只見各而无多是卦心春之故見以馬是該處
 可心謂後靜其隨贊非言小是者生心未聖謂飛无其此
 就如未本而剛事之天唯而一只發周嘗人天對心靜子○
 此所嘗然已隱而兩地是辨陽為育流見之地以發心○
 一謂見之衆之看論之復也方是猶運其心以發心○
 路幽其善人心今此心卦聖生說是行心應生李也○
 看暗心物未人者但可人于復頭何且事物花又子以○
 去中者可欲有乍當于以贊群卦著往堯接為他曰說動○
 緣一只見昏孺見知復見易陰係此而舜物心又天天之○
 轉點是聖蔽子孺有卦天而之辭獨不孔方也却地地端○
 入白言人便將子動忽地曰下曰曰可子見又自若以爲○
 別者不之是入將靜見之復如復聖見之○曰定果生天○
 處而見心惡并入之一心見幽小人若心程天心无物地○
 便已其納底之于心陽非天暗而无言千子地便心爲○
 不但有于心時并有之也地中辨復天古云之是則心○

靜是各樣若干小亦迷萌惡復易未觀雜物之用到流切
之非看有一變亨是中處極但看生之无生心青利形如
中蓋得善念萬道復有否而常也只則非時相著貞天云
有惡分惡之化雖氣悔曰善人○有所此此似見時地利
一之曉之動隨未象悟以之也靜一見理心康故萬之貞
念心終復此所大又向善言問靜而天非露不云利悉盡
之發日有便在行如善言之一極動地天之了但初性歛在
動見營動是无已人意之便是善之動人心之昭心難見地
此此營靜復不有之沉是善端復底之時復然矣唯若會
動善與否渾行滯復如方在節惡者見是復看者已布時
靜惡萬復曰淪問之道不曉前人言聖以之則善常裏物於
為為物兩恁他今兆亦得忽以之則善常裏物於散蓋天
陰陽馳復說寂不然至復這極醒言是善復有之皆此叢
也也忽自不盡至靜這極醒言是善復有之皆此叢萬地
二若然不盡至靜這極醒言是善復有之皆此叢萬地
者寂有相復靜這極醒言是善復有之皆此叢萬地
各然恻常兩此理忽處昏端有之皆此叢萬地
不至隱須兩此理忽處昏端有之皆此叢萬地

好同須推教子細○問冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
月月初言大寒于雪本義○載冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
也人言大寒于雪本義○載冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
時今推五夜半子多冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
差移此所行以者多冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
生未聲正希臭氣味之可然當是時一每從前即月中小寒屬
大音如正希臭氣味之可然當是時一每從前即月中小寒屬
歲是時此月也○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
未井之時初是月也○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
入云冬初是月也○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
上如是未冬初是月也○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
則如是未冬初是月也○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
不要同此說成子方之休動日○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
循環積陰須程說成子方之休動日○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
窮冬積陰須程說成子方之休動日○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
泉之性猶陰須程說成子方之休動日○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
矣而之性猶陰須程說成子方之休動日○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
處觀之性猶陰須程說成子方之休動日○問冬初至冬至立子冬之半一十曰康節此詩最
歛其液則不天地以敷榮昆蟲不蟄其身則不能以不

振奮此人之所以貴於復而復之所以貴于靜也
寂者感一日之復也喜怒哀樂之心即人之本心也皆
之息一曰之復也天地生物之心即人之本心也皆
○雲峯胡氏曰天地生物之心即人之本心也皆
于幾熄而復萌之時見之本義辭尚簡要未嘗泛
引古語此則全引康節詩殊有得意朱子詩曰忽
然夜半一聲雷萬戶千門次第開識得無中含
處許君親見伏羲來學者有得于此詩則可以知
時矣

象曰雷在地中復先王以至且閉關商旅
不行后不省方

傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷
在地中陽始復之時也陽始生於下而其微安靜
一而後能長先王順天道當至日陽之始生安
須

靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四
方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安
靜以養其陽也

本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待
陰陽之所定

可有為之時也○義蓋陽生於閉藏之中至微而未
故復之象曰先王○以至於日閉關於迷途之後能長
善端之萌亦甚微○故須在日閉關於迷途之後能長
復亡之矣○然○微○陽○初○復○其○氣○甚○微○于○已○動○之○後○要
安靜以養之蓋○一○陽○初○復○其○氣○甚○微○于○已○動○之○後○要
故當安靜以養之○又○曰○古○人○所○以○善○其○氣○甚○微○于○已○動○之○後○要
許多能盛大○養○其○善○端○若○一○以○下○十○強○而○仕○者○前○面
了豈不壞事○養○其○善○端○若○一○以○下○十○強○而○仕○者○前○面
靜養動也○關○宜○開○者○也○氏○曰○地○靜○雷○動○雷○在○地○中
而不行古者歲十○月○也○義○而○養○微○陽○也○是○日○則
省方皆法雷在地中○之○義○而○養○微○陽○也○是○日○則

氏曰舜十一月朔巡守而此言后不省方則
守者是一月也一月朔巡守而此言后不省方則
氏曰一陽復于地也故卦辭言出入無疾而象言
靜以候之不可擾也故卦辭言出入無疾而象言
成之也蓋動者天地閉之也故卦辭言出入無疾而象言
意使以深潛固密而無所聞于以順陰而固陽也
推此以往則政事云為之所用其可以順陰而固陽也
參贊化育者必將無所不用其至矣○扶陽抑陰而
曰安靜以養微陽大象從用上其至矣○扶陽抑陰而
身上說其教人之意深矣

初九不遠復无祗悔元吉

傳復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之
義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠
而復也失而後有復不失則何復之有唯失之不
遠而復則不至於悔大善而吉也祗宜音祗祗也

王篇云適也義亦同无祗悔不至於悔也坎卦曰
祗既平无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子
謂其庶幾乃无祗悔也過既未形而改何悔之有
既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明
而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故
不至於悔乃不遠復也祗陸德明音支王篇五經
文字群經音辨並見衣部本義一陽復生於下復
之主也祗抵也又居事物失之未遠能復於善不
抵於悔大善而吉之道也故其象占如此或問无
字何訓朱子曰書中祗字只有這祗字使得別看
來只得鮮作至字又有訓多為祗者如多見其不
知量也多祗也祗與只同○建安丘氏曰坤上震
下為復上鮮乃坤而靜之時下體乃震而動之始

象曰不遠之復以脩身也

初九又復而反之也。初九之復，先不遠而後復，故不至於悔。陽為五陰之王，居復之初，最先不遠而復，故不至於悔。陽為五陰之王，居復之初，最先不遠而復，故不至於悔。陽為五陰之王，居復之初，最先不遠而復，故不至於悔。

溪李氏曰：修身唯在內，天地之心，性善之端，九震體也。微動之時，當是時而能復，則去无妄不遠矣。及即天守之固，居之安，則鐵毫不可萌。即无妄也。秋公孫敖之道，即聖人之復，公如晉至河乃復。皆以不極其往為復，復必至有悔，故易以不極其往為復。皆言所善不失之遠，而復必至有悔，故易以不極其往為復。皆上說所以本作為向善而吉，是本義云：大善而吉，是從事。

傳不遠而復者，君子所以脩其身之道也。學問之道，无他也。唯其知不善，則速改以從善而已。

雙峯饒氏曰：人之善端，懸絲本自相續，念慮之間，雖或小有所差，而其善端懸絲本自相續，念慮

六二休復吉

於中是即天地生物之心之所呈露而孟子所謂休為善之幾而無反善之力者，實是以縱欲妄行而加其速反之使不可追也。善用力者，誠能因是心之萌而

傳二雖陰爻處中正而切比於初，志從於陽，能下

仁也。復之休美者，也。復者復於禮也。復禮則為仁

初陽復復於仁也。二比而下之所以美而吉也。

本義柔順中正，近於初九，而能下之復，之休美吉

之道也。或問：休，體六二之吉，以下仁也。朱子曰：初爻為

危復義故无咎聖人危其頻過故曰厲以警之開
其頻復故曰无咎以勤之雲峯胡氏曰三上進
退之間故曰頻巽以柔為主九三剛而不中失之
失以比柔故頻巽復以剛為主六三柔而不中
失之失以比柔故頻巽復以剛為主六三柔而不中
厲无咎此又不同也

象曰頻復之厲義无咎也

傳頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也
吳氏曰頻復有厲復則能補過矣故義為无咎也

六四中行獨復

傳此爻之義最宜詳玩四行群陰之中而獨能復
自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶
者蓋四以柔居群陰之間初方甚微不足以相援

无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其
獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰
居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不免濟非无咎
也本義四處群陰之中而獨與初應為與眾俱行
而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有
為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰
仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝
之六三及此爻見之祖徠石氏曰中行不從上下四陰之
應初故曰獨復
則四為中此所謂時中
一卦之中也此所謂時中
二五之中也此所謂時中
或中以三四為中隨時以取中也

象曰中行獨復以從道也

獨復者以其從陽剛君子之善道也
脩身以道脩道以仁小象曰脩身曰仁曰道惟
初九當之○百雲郭氏曰利六三乃復六四反對
其義相類在利取其失上下以應乎陽在復則取
其獨復以從道

六五敦復无悔

六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也
故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以
柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已

本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之
道也
初九係而處位得中能自厚于復者也可以

象曰敦復无悔中以自考也

傳以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦
篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其
中順之德本義考成也
待初而復故曰自考二四其孝力之仁曰二四待初而
之美數

易經卷之六

易經卷之六

周會魁校正易經大全卷之七

震下
乾上

傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反
 於道也既復於道則合合一字无正理而无妄故復之
 後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天
 為无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉程子
 妄震下有乾上聖人之動以天賢人之動以人蓋有
 子之有不善豈如衆人之動以天惟賢人之動以人
 已焉至於无我則聖人也隆山李氏曰蓋人受
 地之中念乃起又曰乾明本自无妄有運而後生
 誘之妄念乃起又曰乾明本自无妄有運而後生
 自生之者自化无妄者自化无妄者自化无妄者自化
 妄者哉變溪王不得其性命之正夫安有妄者
 人之事无妄則誠而復者所以求至於无妄者聖

易經大全 八上經七卷

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳无妄者至誠也至誠者一者无天之化
有萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合
无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨
之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天
之道也卦言人由无妄之道也一利貞法无妄
之道利在真正失真正則妄也雖无邪心苟不合
正理則妄也乃邪心也故有一匪正則為過青
既已无妄不宜有往往則妄也或問程傳云雖无
則妄也既无邪心何以不合正理如賢智者過自
他其心豈曾有邪却不合正理佛氏亦豈有邪心

者又問莊敬持養此心既存亦可謂之无妄
然其當則未免於紛擾而於敬亦不得行焉
處其不當則未免於紛擾而於敬亦不得行焉
放而不知者然苟不合正理則亦未免為妄
邪心也曰所謂論其善但所謂正理則亦未免
理者實該動靜而言然固執不動則雖未接物
只此不動處便非正理又如應事接物處理當
彼而吾所以應之者乃如此則雖未接物處理
之私然只此亦不可專以合正理為出於有意
邪妄而何以未免紛擾敬不得行然後為有妄
邪心也

本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期
望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二
來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄
又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占

易經大傳卷之七

大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往

也如朱子曰無妄之望若以爲無妄則所謂無望之望非誠望也
記作無妄是有所願望即爲無妄然但望字說得淺妄字說得
深無妄是箇不指望忽然底卦忽然而有所謂無妄也
而有禍如人方病忽然勿藥而瘳是所謂無妄也
○據諸妄自明義合作無妄然不知禮子何故得無妄也
○來不正他邪便自亨矣○彼之無常然吾家所守者亦爲之無妄
元亨利貞○厚其匪正○清若所守之無妄則正則有青矣
王以多爲無妄○義馬季長鄭康成王望曰青矣
履之禮嗑之爲市合不一端而足今觀卦內
此作無妄蓋動出於人則爲之通序卦定意非可
動而推也○命於天非可則爲之通序卦定意非可
無妄所以無望也○若其處心未免於妄則無妄也

彖曰无妄剛自外来而爲聖於内

傳謂初九也坤初爻變而爲震剛自外而來也震
以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主動以天
爲无妄動而以天動爲主也以剛變柔爲以正去
妄之象又剛正爲主於内无妄之義也九居初正
也進齋徐氏曰剛自外來而爲震也非本卦剛柔之往來

致福而妄欲微福非所謂无妄之福有眚於
禍福間非所謂无妄之福有眚於
正理禍福一付之天而無苟得幸免之心也
此解无妄則以爲實理自然之謂自然二
無所期望之意矣其占元亨而必利於貞
匪正曰利曰固誠之者辭也一正則反聖人示戒深矣

動而健剛中而應大亨以正天之命也

故曰外來初九為震動之主又故曰為主於內

傳下動而上健是以動剛健也剛健无妄之體也

剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順

理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也

天命謂天道也所謂无妄也百雲鄭氏曰動而健

中應於上下五以剛健中正位乎上二以柔順

已誠而天之命也雖天之私智所能為也循天理而亦

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何也

矣天命不祐行矣哉

傳所謂无妄正而已小失於正則為有過乃妄也

所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正

乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄

也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉龜山曰大

亨以正則亨以正為體匪正則有眚滌順理也故

天命所不祐欲往安之也○進齋徐

氏曰行矣哉即州里行乎哉之義

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當

獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則

不利者所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐

之故不可以有行也朱子曰剛自外來說卦變動

而健說卦德剛中而應說卦

體大亨以正說元亨利貞伊川易傳似不是本意
剛自外來是所以做造无妄動而健是亦有卦後說
底○或謂外卦為乾震之剛自訟而來二亦通无妄居
初也○釋元亨利貞與臨同命即道也○譚耳无妄之往
程子以爲无妄而又不往本義只順上文本意解正
者天之命不中故不可行也蓋无妄之往與泰卦
包荒得命于中行句相似舉首尾句而包中間也
不可泥文于中行句相似舉首尾句而包中間也
而失意

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時
育萬物

傳雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄
藏振萌芽發生一作萬物其所賦與洪纖高下各
正其性命无有差妄一作物與无妄也先王觀天

下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物
使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之爲
言猶盛行未言之比對時謂順合天時天道生萬
物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民
以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也
程子曰天下雷行物與无妄天不可加安對時育萬物各使得其
天性也无妄則一毫不可加安對時育萬物各使得其
妄也○天乾上動以无妄安有妄乎動以人則有妄矣
○天欲則僞矣○天无妄先有妄乎動以人則有妄矣
故也○其大畧如此又須
研究之則自有得處
本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物
物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其

所性而不為私焉或問物與無妄是各正性命之

妄○節齋蔡氏曰對與對越上帝之物與他者篤

實感發之意至誠之動無時不對至誠贊化亦不

中溪張氏曰天與同雷行物與無妄所謂動以天也

遠乎時聖人曰天下雷行物與無妄則一言之有會

雙湖胡氏曰實萬分是物與象言之則一言之有會

皆震動邪念頓消是物與象言之則一言之有會

天時以養育萬物是亦聖人之以雷行物與無妄

妄矣○雲峯胡氏曰夫子釋彖之雷行物與無妄

釋夫與大象從性上說夫性即一天之命也各一天

之物與子以象從性上說夫性即一天之命也各一天

夫也○聖人因物之性以育萬物聖人一各一天之命

初九无妄往吉

傳九以陽剛為主於内无妄之象以剛實一而无

柔而居内中誠不妄者也以无妄而往何所不吉

卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過

則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也

本義以剛在内誠之主也如是而往其吉可知故

其象占如此進齋徐氏曰初剛當位而行何往非吉

○陸山李氏曰初陽無應而私之謂无妄此初何也

兩剛相遇不牽於係應之私是之謂无妄此初何也

以吉四所以无咎也若夫六二之謂无妄此初何也

應而不三不免於災五不免於疾上五應六三上九

者反不若私以此而往動可見矣震陽不免於誠青有

分剛實无私以此而往動可見矣震陽不免於誠青有

而後能往哉私以此而往動可見矣震陽不免於誠青有

雲峯胡氏曰釋彖曰剛自外來而為无妄之主其義

於此曰以剛在内誠之主也自然无妄初九之斯而

吉固宜此也誠之主也自然无妄初九之斯而

於内誠之主也自然无妄初九之斯而

行則當止故往則適有吉无妄之終當止者也故行則

有告

象曰无妄之往得志也

傳以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不
能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以
之臨人則人感而化无所往而不得其志也
曰九本乾体初居震始動以天者也焉往而不吉
不得志哉○冊陽都氏曰二陰在前无陽以拒之
故志故
得志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

傳凡理之所然者非妄也人所欲欲一无為者乃妄
也故以耕獲菑畲譬之六二居中得正又應五之

菑側其反畲音餘

中正居動體而柔順為動能順中正乃无妄者也
 是故極言无妄之義耕農之始獲其成終也田一
 歲曰菑三歲曰畲不耕而獲不菑而畲謂不首造
 其事因其事理所當然也首造其事則是人心所
 作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也
 獲與畲是也蓋耕則必有獲菑則必有一作畲是
 事理之固然非心意之所造作也如是則為无妄
 不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天
 下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合作
 因乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則
 一聖人足以盡為矣豈待累聖繼作也時乃事之

也必無耕獲畝之心然後可以有所往也
居陰雖得中然未實也中然後實則必
戒○廬陵龍氏曰耕獲畝而得穀此常理
天命福然亦有不耕而獲者審釋此未
如命福然亦有不耕而獲者審釋此未
明然利往與否又在占者審釋此未
峯胡氏曰耕獲畝而得穀此常理
也諸家以爲不耕而獲不畝而耕於
字惟本義以爲不耕而獲不畝而耕
田始於本義以爲不耕而獲不畝而
終始於本義以爲不耕而獲不畝而
然無所作為象而必曰不畝而耕於
順之至因時而有得焉始於不畝而
或曰利有所望而得焉始於不畝而
不自作爲此所以可順理而爲也
者何也曰惟其因時而有得焉始於
不自作爲此所以可順理而爲也

象曰不耕獲未當也

傳未者亦必之辭臨卦曰未順命是也不耕而獲

不苗而畝因其事之當然既耕則必有獲既苗則
必成畝非必以一无字獲畝之富而爲也其始
耕苗乃設心在於求一无字獲畝是以其富也心有
欲而爲者則妄也本義富如非富天下之富言非
計其利而爲之也雲峯胡氏曰无妄天也計其
利而爲之則人而非天矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

傳三以陰柔而不中正是爲妄者也又志應於上
欲也亦妄也在无妄之道爲災害也人之妄動由
有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動

而妄失已大笑况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣

曰此假設其象以明之如或繫一牛於此乃邑人之牛也偶脫所繫而為行人所得邑人有失牛之

象曰行人得邑人災也

災亦適然不幸爾非已而有以致之是謂无妄之災六三之遇此災莫之致而至于者也○誠齋楊氏曰我求而得者有妄之災非我求而我得者无妄之災

本義 卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而無災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也或問无妄之災六三處不得正故遇其占者无故而無災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

无妄之災六三處不得正故遇其占者无故而無災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

居人反遭詰捕之擾也

劉氏曰六三才柔而位不正無妄之災

災然出於意外故曰无妄之災

曰六爻皆无妄之災

得位而有妄之災

禍亦時也

其災出於意外

乎○雙胡氏曰三得正寧有是乎

之所致使九三得正寧有是乎

傳行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以
為得手爾川吳氏曰其得者无妄之福其失者无
非以妄而致也

九四可貞无咎

傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无
私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為
正一作乎曰以陽居乾體若復處剛則為一无過
矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不
向可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也
本義陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以
有為之占也通齋徐氏曰九四得乾乾之剛下无

象曰可貞无咎固有之也

傳貞固守之則无咎也本義有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜

傳九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无
妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九

利貞謂利於貞也可者僅可之辭謂以九居四剛
而不中僅可堅守其剛貞而勿動爾妄以動則
也○雙湖胡氏曰四處不中故戒之可以貞則
无咎不正則有咎也四處不中故戒之可以貞則
峯胡氏曰貞正而固也曰利貞則訓正字而兼
字之不義曰不可貞則專訓固字而義不
可其辨義九四不可有為不如初之吉亦不至
僅可占无咎而為不健體下无應與僅可貞固
咎而已

而生疾矣試謂少嘗之也中溪張氏曰无妄而疾
而起其疾矣此无妄之藥所以不可試也孔子
曰其未達不敢嘗聖人不試无妄之藥如此

上九无妄行有言无攸利

傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於
理也過於理則妄也一作故上九而行則有過言
而无所利矣本義上九亦有妄也但其窮極而
不可行耳故其象占如此西溪李氏曰處卦之終
苟復動而妄行則失於亢故有過言而无利也
辭所謂匪正有言不利攸往即指此也漢
武漠北之征唐皇雲南之師此爻之謂矣

象曰无妄之行 窮之災也

傳无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為
害也雲峯胡氏曰六爻皆无妄也時初九得位而
位而居乾體之極時已去矣故无妄性吉上九失
无攸利是故善學易者在識時初曰吉二曰利時
也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥
以上行有青時當動而動也楊氏文煥曰无妄動
以天也佛天而動則妄矣下三爻震體初往吉二
利往三也行人之動也四可貞五勿藥
上三爻乾體之動也四可貞五勿藥
不當動而動也四可貞五勿藥
皆妄也夫

傳大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无
妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦

艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜
 止又為畜止則聚矣又字取天在山中之象則為
 蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為
 畜義朱子曰小畜以巽之柔順而畜三陽畜他不
畜也趙氏曰乾健上進為艮所止故有畜義艮陽
艮巽耳是故以畜大畜謂之小畜
以陽畜陽所畜之力大故謂之小畜
大畜利貞不家食吉利涉大川
傳莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊
畜至大之象也在人為學術道德充積於內乃所
畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜

宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而
 不正者固有关既道德充積於內宜在上位以享
 天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下
 之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食
 則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大
 畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言彖
 更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易
 體道隨宜取明且近者白雲卿氏曰賢不仕無家食祿
耕而食之於家也仕而祿足以代耕則不耕矣非
家食也○建安立氏曰而大畜利貞言所畜者大而
利於貞正也○不家食言賢者當與人所畜者大
天祿施於朝而不家食於家則賢也然有所畜者必
有所用有朝而養者必有所施賢人又當出而濟天
下之難險以究大畜之才故曰利涉大川利涉者

乾健於

本義大陽也以良畜乾又畜之大者也以內乾

剛健外良篤實輝光是以能日新其德而為畜之

大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦

體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大

正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下

應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家

食謂食祿於朝不食於家也家食而吉利涉大川只

是占得大畜者為利貞不家食而吉利涉大川只

亦於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象

之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其利也剛而

无禮大畜而不貞其畜也轉而寡要不家食是賢

者不畜於家而畜於朝其大川又似有畜極而通

之意要之兩判字一吉字占辭自分而為三不

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

傳以卦之才德而言也乾體剛健良體篤實人之

才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不

已則其德日新也**本義**以卦德釋卦名義朱子曰

有輝光艮止此則便能篤實實字輝四字蓋大畜之所重

者在艮上字此則有各畜字已輝具艮止之義此曰篤

實艮一陽之所與能畜也曰輝具艮止之義此曰篤

見諸外也○東谷鄭氏曰畜有輝光三義以畜養言之而

畜賢也以畜止言此畜養之大者剛健篤實輝光日新

其德此畜之此畜止之養之大者剛健篤實輝光日新

彖傳兼此三者言之

易經大全

卷之七

剛上而尚賢能止健大正也

傳剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義
止為健上為能止健之義止于健者非大正則安
能以陽剛在上與尊尚賢德能止至健皆大正之
道也本義以卦變卦體卦德釋卦辭宋子曰能止
而止見得是尺來止這乾以二德言不曰健而止而曰
○中溪張氏曰止健以剛物也最健而處於艮之下曰
能止健者蓋乾之為剛也剛者乃大者之正也故曰
受其畜止而不辭以剛畜剛乃大者之正也故曰
大正此釋利貞之義○臨川吳氏曰二柔尊尚一
剛於小者為之不能止健者一剛之大正也而亦曰
柔之於陰小蓋聖人之止健之功
不家食吉養賢也

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

傳大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於
家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行
其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之
艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應
乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應
乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其
他乎本義亦以卦體而言臨川吳氏曰涉險非乾
乎乾故能涉大川也○雲峯胡氏曰卦有乾體者
多曰利涉大川健故也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往
行以畜其德

傳天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀
象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古
聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識
而得之以畜成其德乃大畜之義也本義天在山
中不必實有是事但以其象言之耳雙湖胡氏曰
外有天山雖在地然地中亦有天即山中亦有天也
中字只作下字解如地中有山山在地中譬則心之
言只是下義○鶴山魏氏曰天在山中譬則心之
體也聞一言馬見一行馬密問而謹思明辨而篤
行即所以畜其心之德蓋畜故乃所以養新而新

初九有厲利已

已夷止反

傳大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止一作為
義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居
下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上
得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不
進也在他卦則四與初為正應相援者也在大畜
則相應乃為相止畜上與二皆陽則為合志蓋陽

非自外至也昭昭之多止於所不見以
愈大○建安立氏曰風以氣畜氣息則散故
天上為小畜山以形畜形畜則固故天在山
大畜大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同而
德則德之
小者也

皆上進之物故有同志之象而无相止之義

本義乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義

初九為六四所止故其占往則有危而利於止也

中溪張氏曰初九乾體志於上進六四則不能進初

而高止之四雖柔而止體當畜之時剛不能進初

若時其陽剛方銳之勢而欲進之時則為所畜制而

有厲矣故曰有厲利已子夏傳曰居而侯命則利

此取而遠上則需○雲峯胡氏曰他卦取陰陽相應

之為義獨三與上居內外卦

之極畜極而通不取止義

象曰有厲利已不犯災也

傳有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而

進有災必矣中溪張氏曰厲災也惟已故不犯

說卦注天類音編又音福

九二輿說輶

傳二為六五所畜上勢不可進也五據在上之勢

豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止

无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車

輿脫共其字有輪輶謂不行也本義九二亦為六五

所畜以其處中故能自止而不進有此象也雲峯

曰初剛居剛性欲上進曰剛已者勉其止也二剛

中自能上而不行可謂知時者矣○虞上朱氏曰

初剛正也二剛中時也四五柔也柔能畜剛剛知

不剛可處才而安之也夫氣維九軍者或屈於賓

贊之儀才力蓋世者或聽於委裘之命故曰大畜

時也○虞曰王曰小畜之九三見畜於六四而

亦曰輿說輶四說其輻也夫畜之九二受畜於六五

其輶語其勢之逆順蓋有問矣何者九二剛過而

九二則剛得中故也剛而得中則進止无失故象
釋之曰中无也○爾氏并瑞曰小畜以陰而
畜五陽而六四為小畜之主近畜九三以小畜大
以陰畜陽又非正應所以九三不受畜而有夫妻
反目之象大畜則良能止三陽之健九二在下其
之中而上受六五大君所畜以君畜臣以上畜下
五皆中又其正應居中所應何无之有所以不

象曰輿說輟中无尤也

傳輿說輟而不行者蓋其處得中道動不失宜故
无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳
剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜也
二得中進止自无過差故但言輿說輟謂其能不
行也不行则无尤矣初與二乾體剛健而不足以

進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易
者所宜深識也息齋余氏曰小畜待陰迫之而後
其輟此有知幾之吉彼
有來迫之變故无尤

九二良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

傳三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜
之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進
者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進
如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢一作速不
可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱
難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以

本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸
詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大
善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂
豫正此意也宋子詩傳曰福衡施於牛角所以止
福衡學記禁於未發之謂豫注云豫者先事之謂
○雲峯胡氏曰祭天地之謂牛角爾粟童則猶未
角其天全矣此時牯之禁於未發者也用力甚易
故其占大善而吉

象曰六四元吉有喜也

傳天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下備
於刑誅故畜止於微小之前則太善而吉不勞而
无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豮豕之牙吉

傳六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆
發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不
能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則
視視无億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故
不勞而治其用若豮豕之牙也豕剛躁之物而牙
為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛
雖繫之維之不能使之變也若豮豕去其勢則牙雖
存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豮豕
之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其

易經卷之六 坤 二 五 二 五

要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且
如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑
寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則
知所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有農
耕一作桑之業知庶恥之道雖當之不竊矣故止惡
之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政
於此是猶患牙之利不制其牙而猶其勢也程子
為之惡却牙最難能齒害人只制其牙如何制得
人會處口進齋餘氏曰壯豕曰殺其特而聖人
曰積所以去其勢也豕以絕其剛者五也性則
牙之積所以去其勢也豕以絕其剛者五也性則
亦不能害物矣豕以絕其剛者五也性則
猶難去豕牙之害而積之此則柔畜剛之道也

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居
而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占
雖吉而不言元也朱子曰大畜下三爻取其能自
進而止之則難但能以柔居尊得其機會可制故亦
吉但止不能知四力之元占耳○雲峯胡氏曰初之陽
未進而止之用得其機易二陽已進則亦難矣六五
柔中居尊位故曰吉而不知初之制如鎖承然已不
如初之居尊位故曰吉而不知初之制如鎖承然已不
豕防其角積豕防其牙之象也

象曰六五之吉有慶也

傳在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷
甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗

革天下之福慶也

上九何天之衢亨

傳子聞之胡先生曰天之衢亨誤如何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠濶无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通容達无礙故其象占如此宋子曰何天之衢亨或如伊川說陽爻被抑今而亨通故曰何評之也實喜之也

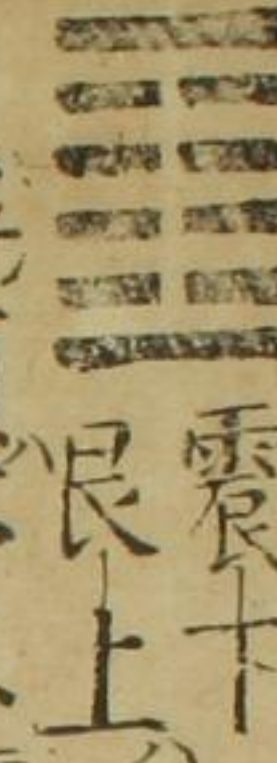
雙湖胡氏曰良為徑路衢亦路也在上故為天衢上達如此為大路故曰天衢○雲峯胡氏曰隨畜隨發不足為大路故曰天衢○通達無礙如天衢然何之不一字讀之辭也蓋曰是何通達之甚如此也此不徒為仕者之占大學章句所謂用力之畜其德者貫通者亦是此意多識前言往行以

象曰何天之衢道大行也

傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之○開封歐氏曰下體受畜者也上體畜下者也○白雲郭氏曰觀童牛之牯則知有厲利已矣觀

頤亨之牙則知與說觀矣良馬逐則知何天之
安立矣蓋乾健為艮折止是以三爻為畜者也
乾受畜者初與四應受四之畜者故初言有屬
和已四言童牛之言猶二應與五之畜者故二
言與三言輓而五言始與上合志而此四皆已
畜而至此畜道散矣

傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜
聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次太
畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而
下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所
以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義

大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人
之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣
以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德
也推已及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

傳頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於
人皆以正道則吉也天地造化養育萬物各得其
宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與
其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

頤貞吉觀頤自求口實

養之道自求口實觀其所以養身之術與程傳以
觀頤為所以養人之道自求口實謂所以自養之
道如何朱子沉吟良久曰程傳似勝蓋下體二支
皆是自養上體三爻皆自養人先人而後己者君
子觀頤之象自求其所以自養則觀其所以養人
者於下體則求其所以自養則觀其所以養人
養者要在皆得其所以自養則觀其所以養人
本義釋卦辭頤之養也養者氣也養者口實也
頤下至飲食之類是說自然之氣亦只是說君子之
解養正則吉所養之道與養生之術又曰這兩句是
則不吉則吉所養之道與養生之術又曰這兩句是
而所養之大小體必以其所自養者觀之夫重道
義道義而小體必以其所自養者觀之夫重道
輕道則為小體必以其所自養者觀之夫重道
小體則為小體必以其所自養者觀之夫重道
所養各殊則其成器者亦異○開卦時氏曰不
觀其養心之大而觀其自求口實何也人之所以
忘其大體者以從事於口體之養也觀其自求口實
不失其大體則養其大體可知矣是以觀其自求口實
足以知其自養矣

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

義大矣哉

傳聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育
萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與
之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及
萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之
衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之
宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道
配天地故夫子推頤之道蒼天地與聖人之功曰
頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大

象曰觀我朵頤亦不足貴也

傳九動體朵頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有為可賤也甲漢張氏曰初九陽本而動則飲食之人人皆賤之為得而不以此樂王于之徒補綴所以見斥於孟子也。

六二顛頤拂經于丘頤征凶

亦不足者其本貴也六二傳女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經

不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不足
足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄
往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多吉而
凶何也曰時然也陰柔既不足以自養初上二爻
皆非其與故往求則悖理而得凶也本義求養於
初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶立
土之高者上之象也雲峯州氏曰初上二陽象陰
反受養於初則為顛順又違五正應則為拂經若
往而求養於上必有凶六二在他卦則為順中正
在順則為動於上必有體初動於六四二則下為
所動上為動九所動兩有初從一無所利下為初
與四同拂而高有象而吉凶異者順養之道為順
靜為無失二動體故顛拂而凶四五靜體之道以
雖顛拂亦吉震三爻凶艮三爻艮可見矣

象曰六二征凶行失類也

傳征而從上則凶者非其類故也往求而失其類
得凶宜矣行往也本義初上皆非其類也雲峯州

六二拂頤貞凶十年勿用无攸利

傳頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處又有一
中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如
此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養
皆吉求養久則合於義自養則成其德三乃拂
違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用

不同何... 唯知下... 之陽而... 繼之者... 人不窮... 特吉且... 外矣

象曰顛頤之吉上施光也

傳顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致已居上之德施光明被于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

傳六五順之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴

其養已以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成主之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公况其下者乎故書曰王亦未敢誦公賴二公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道

人做不得底事唯聖人過大賢以上便做得故謂之
大過過是乎大過人底事小過當得此子底常過若
哀用過時做如大過則事可謂小過之時做小人皆能之
當大而過也此則豈過之謂聖人之過極是不事已處
過而過之乎也常也均豈不如此多湯武之輔以禁紂豈
只是事之平也此則豈過之謂聖人之過極是不事已處
且如堯舜之有朱均豈不如此多湯武之輔以禁紂豈
然理到這裏做不得只使是如自是然理到於此紂豈
不欲得多方恐懼之使悔過是此湯武之輔以禁紂豈
不如此得放伐而後已若皆自是然理到於此紂豈
事而不過乎理也乎

大過棟撓利有攸往亨

傳小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而
上下弱矣故為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於
中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取

其本末弱中強而本末弱是以撓也中一作撓其
是以撓也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有
攸往而亨也棟今人謂之標本義大陽也四陽居
中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟撓
之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可
行之道故利有所往而得亨也隆山李氏曰四陽
象而上下二陰柔而無力是上无所附而有棟之
象也安得不撓大壯凡四陽而在下者亦壯故上
棟下附取諸其象者得所載也今大將過乎剛而
无所附者過乎柔而不得所載是棟將壓而危之
甚也雜卦曰大過顛也故曰利有攸往亨也雲峯
是必過而求濟然後曰利有攸往亨也雲峯
胡氏曰既曰求濟然後曰利有攸往亨也雲峯
以卦象言也利往而後曰利有攸往亨也雲峯
而天下亦无不可為之象何也雲峯
曰大過陽之盛也棟撓之象何也雲峯

強而上下猶有二陰之弱也聖人崇陽之意多以
其未能如純乾之六陽故取大者雖過而棟猶統
蓋有所不純於此也

彖曰大過大者過也

傳大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過
之大本義以卦體釋卦名義

棟撓本末弱也

傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在
小過則曰小者過陰過也本義復以卦體釋卦辭
本謂初末謂上弱謂陰柔末字皆无均脚兩字皆
當從木以一陽畫散於木之上則枝葉向榮故為末而
本以一陽畫散於木之下則枝葉向榮故為末而

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不
失作得一中道也下巽上兌是以巽順和說之道
而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸
往乃所以能亨也本義又以卦體卦德釋卦辭
徐氏曰卦以初為本上為末初上皆柔故曰本末
弱剛過而中以二為用剛而得中巽而外說則可
以抑中強之弊而扶本末之弱雖過而外說則可
成卦之宜其亨也建文曰棟撓本末弱矣以此
才言所以救過之道也剛過而中巽而說行此以
不過巽而說行則能益剛所以亨也

大過卦體巽下兌上四陽畫積於中二陰畫處
於初上猶之木焉上缺下短所以為本末弱也

乃大過

為水浸而未嘗動故君子觀之而獨立不懼
無悶○震安丘氏曰澤本潤木今在木上而木不
沒木大過之象也然亦在澤下澤過乎木而木不
仆君于觀象以象之立也人過之常情獨立而莫我輔立
不懼舍之則世無我若必悶立不懼○童溪王低
識大過乎人故能不見象獨子當之○童溪王低
公當大過之時獨立不見象獨子當之○童溪王低
是過人者不足語此○童溪王低

初六藉用白茅不吝

傳初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能

成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則為重慎之道是用之重也人之過於敬慎為之非難而可以保其安而无過苟能慎思有斯道推而行之於事其无所失矣本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者曰藉子用白茅亦有過慎之意此是大過之初所以其過尚小○薛齊蔡氏曰錯諸地而又藉以茅過於厚也藉以初言柔以六言○中溪張氏曰茅柔物也巽為白○雲峯胡氏曰成以棟橈為象三四爻

亦取棟象使六爻不出乎棟橈之一說則付天下
之事於不可為然後已故又因爻象而別發其義
初六以柔承上剛剛而缺折而柔以藉之用茅可
無如物錯諸地可矣而必有以藉之藉之用茅可
無而必用白茅故曰占或慎恐
懼之過若也故曰占元外

象曰藉用白茅柔在下也

傳以陰柔處卑下之道唯當過於敬慎而已以柔
在下為以茅藉物之象敬慎之道也柔在下上承
四剛故有白茅藉物之象也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

傳陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二
當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既

切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之
人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有
所為九二是也得中用柔則能成大過之功九二
是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而
復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初老
夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功
二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失
无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也
二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉
琨勸進表云生繁華於枯莢謂枯根也鄭玄易亦
作莢字與稊同本義陽過之始而比初陰故其象

占如此梯根也榮於下者也榮於下則生於上矣
 夫雖老而得女妻猶能成生育之功也雲峯胡氏曰巽為木
名為澤楊近澤之木故以取象枯陽大過象梯初
在下象老夫九象女妻初柔在下象九二過象梯過
而上下比於陰如枯陽雖過於老梯榮於下則復生
於上矣老夫而得女妻雖過於老梯榮於下則復生
之功無他陽從陰過而不過以相與終能成生育
馬氏曰大過剛已過矣止可濟之柔不可濟之
以剛也故大過剛之陽皆以居陰為吉不剛以得位為
美○過山楊氏曰聞之蜀德云四爻之剛雖同為
木然或為楊或為楸楸員象棟則木之弱皆弱
為早凋則木之弱若也此卦本末皆弱
二近於本五近於末故均為木之弱也
象曰老夫女妻過以相與也
傳老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常
分謂九二初六陰陽相與之和過於常也

九十二棟撓凶

傳夫居大過之時興大過之功立大過之事非剛
 柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則
 不能與人同常常之功尚不能獨立况大過之事
 乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任
 則可知矣九二以大過之陽復以剛自居而不得
 中剛過之甚者也以過甚之剛動則遠於中和而
 拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟
 之撓傾敗其室是以凶也取棟為象者以其无輔
 而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无

柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易
三居過而用剛巽既然而且變豈復有用柔之義
應者謂志相從也三方過剛上能繫其志乎本義
三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不
勝其重故象撓而占凶雲峯胡氏曰屋以棟為中
之象四在上棟隆於上之象然三在下棟撓於下
居剛過剛則折一也應上之柔柔不能輔二以剛
雙湖胡氏曰九三以剛居剛柔不能輔二以剛
不勝其重故撓者非謂九三自無撓象而本義云
柔弱故不勝其重耳又稱棟之象柔稱棟獨九三
致撓之由亦有傾撓之象柔稱棟獨九三當為棟
下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟可撓也此
居上卦之助也上而曰棟上弱而實下實而實則
爻當分上之而下而曰棟上弱而實下實而實則
下體看

柔曰棟撓之凶不可以有輔也

傳剛強之過則不能取於人人亦不能肯一作親輔
之如棟撓折不可支輔也棟當室之中不可加助
是不可以有輔也或問四大過棟撓是初上二陰不
是其重剛不中自不能勝四陽之重故有此象九三
不同否朱子曰是自有輔如此九三又與上六正應亦
皆不好不可有輔自是乎過於剛強張氏曰不得九
云大過顛只是隆便不撓乎木中溪張氏曰雜居
剛大過顛只是隆便不撓乎木中溪張氏曰雜居
况三與上應上復以柔居象棟不撓之凶九三獨當
務其重故曰不可有輔也

九四棟隆吉有它吝

傳四居近君之位當大過之任者也居柔為能用

柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以
吉也隆起兼字有取不下撓之義大過之時非陽剛
不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相
應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也有
它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過
之時動則過也有它謂更有它志吝為不足之義
謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則為
吝何也曰二得中而比於初為以柔相濟之義四
與初為正應志相繫者也九既居四剛柔得宜矣
復牽繫於陰以害其剛則可吝也潘氏慶族曰九
亦棟象也以剛居柔乃適其平是以降而吉也然
下與初六之小人為應小惟不足以信用而又益

以陰則反過乎柔矣故有它則吝也○祖德石氏
曰四雖與初為應然上附九五之君不為初所籠
隆之吉棟

本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下
應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則

吝也節齋蔡氏曰它謂初也四位高初柔在下不
吝道也故曰有它吝○雲峯胡氏曰九四棟隆亦
有二義剛而能柔一也三應上是救其末四應初
是救其本上六以柔居柔為陰之極初六以柔居
剛猶可以撓乎下二也蓋惟其柔而居剛故二居
比之則如梯之復生於下四應之則如棟之不撓
乎下

象曰棟隆之吉不撓乎下也

傳棟隆起則吉不撓曲以就下也謂不下繫於初

易經卷之六
上六過涉
士夫婦再嫁而夫未娶也凡人倫之變備見於家
矣○兼山鄭氏曰老夫女妻剛為主而柔輔之大
過之得也故无不利老夫婦士夫則柔
為主而剛輔之大過之失也故无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可

醜也

傳枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦
而得士夫豈能成生育之功亦為可醜也
以剛居柔初以柔居剛此不過者也又在卦初故
其過以相與可以成生育之功五以剛居剛上以
柔居柔皆過者也又在卦終故其陰陰相比祗以

上六過涉臧頂凶无咎

傳上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小
人之所謂大過非能為大過入之事也直過常越
理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至臧沒
其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將
何尤故曰无咎言自為之无所怨咎也因澤之象
而取涉義濟齊楊氏曰水溢而過於涉者不足以
足以濟難而徒臧其身其凶大矣○中溪張氏曰
上以陰柔而躡居四陽之上乃過之當者首領頂
也若過涉於水本欲有濟苟不量深淺而至於臧
沒其頂凶則宜矣非无咎也
不可歸咎於人當自咎爾
本義處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎
矣蓋殺身成仁之事故其象占如此朱子曰過涉
臧頂凶无咎
恐是他故得是了不可以咎他不以伊川說○雲

之用中虛者離之用也作易者因坎離之中而寓
誠明之用誠明起于中者易之妙用而古聖人之
心學也

習坎有孚維心亨行有尚

傳陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故
能亨通至誠可以通金在蹈水火何險難之不可
亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚
謂有功也不行則常在險中矣本義習重習也坎
險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦
上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是
而行必有功矣故其占如此平庵項氏曰重卦坎
故加習字以起後則示離震艮兌巽皆當以重習

起義也乾坤不加習字者六爻只一爻故也
安丘氏曰人之處坎身不可不而心不可不
坎一陽處二陰之外陰虛則失處險之道又曰
溪張氏曰九二而外陰故其坎明內剛維心亨
一習字之象也為序卦適居六子之先坎皆重
知矣或以為象曰魚龜蛇方曰北子朔而坎言重
與實人之賢兩皆有重義他卦亨字本義例以爲
占維此則曰言象心亨之實也陽亨之象蓋他卦
事之內亨也此言象心亨之實也陽亨之象蓋他卦
如不此心既透澈由是斷然行之無見得事此
有不通即亨是險阻即不可行矣
故本義以亨為象有尚為占也

彖曰習坎重險也

直在反
本義釋卦名義

五也往有功動則出坎也○心齋余氏曰

天險不可升也地險山川丘陵也王公設

險以守其國險之時用大矣哉

傳高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城

郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時

其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端

也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物未凡所

以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

言之而贊其大也

因有險之險為元形之險設此以固守其國是謂
人險○厚齋馮氏曰險有時有用因時而設險則
國可守而與天地相為長久其用豈不大矣哉
健安位曰坎六爻四陰陽二象故體水之二陽
坎中之水也君子觀二陽中實之象故體水之德
為有乎維心亨所以處險也四陰險陷體水之德
因坎之形設險以守國所以處險也彖象險陷體
有功以專上專以險言而所以處險之道自天險
於明以下專以險言而所以處險之道自天險於
而明用險之方也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

傳坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之

象也水自洊滴至於尋丈至於江海洊習而不驟

讓一作者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水

之象取其有常則常又其德行人之德行不常則

初六習坎入于坎窞凶

偽也故當如水之有常取其清習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之無不能也故當如水之清習本義治已治人皆必重習然後熟而安之

復之義乾坤純體也故直曰天行地勢云

象曰習坎入坎失道凶也

傳初以陰柔柔字居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

傳由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也

中深入於險失其出險

坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道道字无之不可用也故戒勿用本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意朱子曰險且枕只是前後問來之坎坎曰經文中疊字如統術業之類是重字來之自是兩字各有所指謂下末亦坎之類是亦坎之往也進退皆險也童溪王氏曰乾之類是處二乾之問故曰終日乾乾坎之險也且枕又將枕上來之坎故曰終日乾乾坎之險也且枕又前險而後枕矣入于坎窞謂下卦為前險而六三枕之可也謂六三處前險而四又枕之亦可也初與三皆曰入于坎窞彼凶此但勿用彼之入漸可出也

象曰來之坎坎終无功也

傳進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心

則可得无咎矣一作也夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖有字開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以况君心所明處詩云天之牖明如璫如篋毛公訓牖為道亦開通之謂一作義人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則

雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多取忤而温厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也群臣爭之者眾矣嫡庶之義長幼一作長之序亦不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良群公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻

坎之時不得也而用之非益之以誠不可也納約不自戶而自牖亦坎之時不益已也○潘氏夢旂曰樽酒簋食不與與儀而尚誠實也納約自牖與其窮約之時不與多儀而言其艱難之時自牖而通於君也六四居大臣之位當坎險之時盡其誠實雖自牖而納約非其正道終无咎也居治平之世由間道而結於君則不可矣惟坎之時為然

象曰樽酒簋食剛柔際也

傳象只舉首句如此此多矣樽酒簋食皆實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也本義晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之陸山李氏曰八純卦六爻俱无應惟以此而相交際為義居坎險之時以漸出上為實六

九五坎不盈祗既不平无咎

四離下體進而附五有欲以險之意真情相而期於濟難不待繁文縟禮以達誠意也
傳九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音抵抵也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是求平而三尚五在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无非作濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則為有咎必祗既平乃得无咎本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時

亦將出矣故其象占如此朱子曰坎不盈祇既平

得作祇字雜復卦亦然不盈未是平但將來必會

平不與五雜是陷於陰中畢竟是陽會動則胡氏

曰坎有五不盈猶有心亨如行有尚皆是也○雲峯胡氏

之坎中五將出焉險也祇險以平則無險矣○居重險

既平○臨川毛氏曰水之性行則止則盈所以祇

亨為用○厚來馬氏曰五在溢之虞不盈所以祇

於既平○厚來馬氏曰五在溢之虞不盈所以祇

才所大君之位宜有以出險矣而有剛明之

此上無陰則為盈之象矣高乘出險故永流而不

盈上無陰則為盈之象矣高乘出險故永流而不

已上無陰則為盈之象矣高乘出險故永流而不

卦中利涉焉以水既平也險而平則險可濟則無

一坎故曰有險五在十流下坎篤故曰不盈上又

象曰坎不盈中未大也

傳九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而

坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光

大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未

天以死臣也人君之道不能濟天下之險難則為

朱天不稱其位也本義有中德而未大朱子曰水

在坎只能平自不能盈故曰不盈盈高之義中未

大者平則是得中不盈是未大也○雲峯胡氏曰

乃曰中未大者大有之時柔能

統剛重坎之時剛猶陷於柔也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

傳上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其

陷之深取牢微為喻如係縛之以微纆囚貴於叢

棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至十三

歲之久不得免也其凶可知本義以陰柔居險極

故其象占如此此皆索名曰叢棘如今之棘寺象三

荀九家易坎為叢棘傳曰叢棘如今之棘寺象三

歲亦復不得出以陰柔處險之極故也○隆山

李氏曰上六當出險矣而陰柔下比無出險之象

王乘五曰上六當出險矣而陰柔下比無出險之象

六亦曰三歲不覿也○遇坎而三歲羈縻一坎在手

臨川吳氏曰周官司圜收教罷民能改者上罪三

象曰上六失道凶三歲也

傳以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至于三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也

言又有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲

久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如三

歲不興十年乃字是也○險之因失道上六以柔居

險之極無復出險亦失道坤初上皆曰其坎初

上皆曰失道者尾相應○道安立氏曰坎其坎初

一陽而陷于二陰也○上皆坎則二為安以五得

之位而二不得位故為陷之甚故上坎為安以五得

也其四陰爻則處陽外而陷陰者最凶是以初言

入于坎窞言實于叢棘以陰者最凶是以初言

功中則得位承陽而無咎也

離上

傳離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也

離利貞亨畜牝牛吉

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在

此出大離明二卦陽陽李體陽陽離所
哉於日為為卦之之氏虛則為附麗之義取其中虛則為明義離為火
月而離天坎離以坎離者卦以乾坤坎離居上經乾坤者陰
之用司麗地心居六十四卦之中觀之乾坤巽艮兌為陰
寒暑坎之天十四卦之序無之有深意蓋坎四
暑書為陰中造化之本坎有深意蓋坎四
夜而含明之本坎有深意蓋坎四
運司為日坎有深意蓋坎四
天地離為日而司畫水
造化之而司畫水
妙孰有水

又則為無所親附之人所由之道所主之事皆
其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨
通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉
順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則
吉也畜牝牛謂養其順德德無人之順德由養以
成既麗於正當養習以成其順德也本義離麗也
陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴
乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜
牝牛則吉也宋子曰離便麗也兼說明處之意易中多
處明是離之體麗是麗也兼說明處之意易中多
做離著說然而物相離去也只是思離字古人多用
這般兩用底字如亂字又喚做治問火體陰而
用陽是如何曰此言三畫卦中陰而外陽者也坎

彖曰離麗也日月麗天百穀草木麗

象為陰中虛陽而用陰蓋三畫卦中陽而外陰者又曰陽也中虛暗則離卦是陽中之陰也占利畜牛此牛明也坤象是宜畜柔順之問物曰然也故象此牛曰牛此牛皆坤象離中畫一陰配乾而中畫二陽則知陽而用陰互見也夫離曰坤以全體配乾而為牛之行故為牛也

土

傳離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能享也

重明以麗乎正乃化成天下

傳以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化

易經卷之六

人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世繼繼照言之

本義 作起也宋子曰明兩作猶言水游至今日明乃兩明却是兩箇日只是這明兩字便是指日而言若明者前後明也彖言二五君臣重明之上明也繼明者蓋指一人偏則不足

初九履錯然敬之无咎
傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性

炎生志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則一失居下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也

本義 以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

象曰履錯之敬以辟咎也
辟音

傳履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免禍
咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣
張氏曰初居離之始所履之邪正善惡紛錯而未
知適從也不敬則妄動而獲咎矣故履錯之敬可
答以辟

六二黃離元吉

傳二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也
文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德
上同於文明中正之君其明如是所麗如是太善
之吉也本義黃中色柔麗乎中而得其正故其象
占如此朱子曰六二一爻柔麗乎中而得其正故
特借中字而包正字口柔麗乎中而得其正故
是柔麗乎中而得其正故

言者離之二自坤來也二與五皆自坤來而五不
以黃離言者坤五爻皆臣道故於五曰黃裳元吉
離五君二臣故於二曰黃離元吉况離性炎上上
之中又不如下之中也○季氏開曰六二本坤上
日此其與黃也之中色與黃裳元吉同裳下飾而離為
異也

象曰黃離元吉得中道也

傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中
為重所以成文明由中也正在其中矣節齋蔡氏
用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故
五為勝離之時用在中二五皆卦之中也二不當位
而五不當位故二為勝○雲峯明氏曰坎五之中
中而未大離二之中聖

九二日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

易經卷之六

凶

傳八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆
 順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明
 繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人事
 最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之
 時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃
 之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有
 終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而
 歌樂其常也不能如是則以太葦為嗟憂乃為凶
 也大葦傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天

而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐但有將
 盡之悲乃大葦之嗟為其凶也此處死生之道也
 葦與昃同困義重離之間前明將盡故有日昃之
 象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜
 如是也或問日昃之離朱子曰死生常理也若不
 有死猶盡之必夜故君子當觀日昃之象以自處
 曰人固知常理如此只是臨時自不能安耳○雲
 峯胡氏曰日昃畫而將夜也畫而之必夜生之必
 皆常道也缶常用之器不鼓缶而歌是不安常以
 自樂也不安其常用之器不能自處而歌為不安
 嗟者歌之反故凶○蓋田呂氏曰詩云大葦為嗟
 逝者其葦與此意同○蕭齋趙氏曰離為日三過
 中前明將盡有日昃之象於是在桑榆類絲竹而
 以樂消日也王羲之所謂年也趙孟頫所謂馬能
 是也大葦之嗟是以憂度日也趙孟頫所謂馬能
 遠朝不謀也

象曰日昃之離何可久也

傳日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以為凶也

九四突如其來如焚如死如棄如
傳九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如其來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣熾知焚然

故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也

本義後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此
此又曰只是說九有侵陵六五之象故突如其來逼授上又離為火故有焚如之意○漢上朱氏曰九四處不當位不善死而棄之之意○臨上朱氏曰九四承之際不善為主此必至身殞國亡○臨上朱氏曰九四承之際不善為主本義所至身殞國亡○臨上朱氏曰九四承之際不善為主明將盡四近五明後明者指二與五日離承之際不善為主坎三離四也上五則後明者指二與五日離承之際不善為主性下在下卦上之故曰突如來來而於此深致意焉四在上下卦之入下故曰突如來來而於此深致意焉四素而之卦入下故曰突如來來而於此深致意焉四之險而死如棄如于坎而後已然坎之火本上也枕象三枕象四有

突象四既上突而迫乎五二亦上突而迫乎四及
也愈甚

象曰突如其來如无所容也

傳上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

本義 无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉

傳六五居尊位而守中文明之德可謂善矣然
以柔居上在下元助獨附麗於剛強之間危懼之
勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之
深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其

憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知畏懼如

此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然

不懼慮一作則安能保其吉也本義以陰居尊柔麗

乎中然不得其正而迫於上卜之陽故憂懼如此

然後得吉戒占者宜如是也采子曰五介于兩陽

得其中故不失其言○潘氏憂深遠出涕戚嗟憂

懼之所附麗也明德在中慮事深遠出涕戚嗟憂

離之至所以吉也○雲峯胡氏曰坎中有離自痛

憂之象也九三六五戚嗟若居位而能憂者也不當

所當憂故吉○東谷鄭氏曰二五皆以柔麗剛二

失位也失位則危知危則吉

象曰六五之吉離王公也

易經

傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎孔氏曰五為王位而言以協韻也

上九王用出征有嘉

傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者節齋蔡剛居上處離之極剛明可以及遠故用之出征則有嘉美之功○西溪李氏曰繼體之君自當出征繼武王周公作立政終之曰其克詰爾戎兵以陟禹之迹召公畢公命康王无他意惟曰張皇六師

折首獲匪其醜无咎

无壞我高祖寡命而已蓋不如是不足以正邦也然則出征豈細事哉

傳天明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染註誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治本義剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此宋子曰有嘉折首為咎也○南軒張氏曰離有甲冑兵戈之象而周官司馬之職列于夏官蓋有以也○雲峯胡氏曰離火內明而外明上九明於外者也故可用行兵

本義云剛明及遠威震而刑不濫故曰獲匪其醜則威

象曰王用出征以正邦也

傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下

之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

之為言正也故曰以正邦也

離也以上而麗二陽也上之

得位而五上離則炎上也

出涕沱若也其四陽也故則

最凶是以三言日昃之初止

一而兩陰之內也若初止三

則能以征而正邦也

易經大全七卷終

