

古易斷

賁 隨 蠱 臨 觀 噬嗑

五

□ 12
938
5

4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
110
1
2
3

古周易經斷卷三

古周易經斷卷三

日本

新井祐登謙吉

著

澤雷隨

隨元亨利貞无咎

震動也。允詔也。我動而被說。又震陽也。允陰也。陽唱陰和。故曰隨。

隨從也。有一人前行而一人後從之之象。虞熙帝曰。以一體言之。

震剛下兌柔。以卦畫言之。剛爻下於柔爻。六十四卦中惟此一卦。

此卦名為隨。之象。其象則如以貴賤以多明於寡。乃能

奔所謂令已從人者。其象則如以貴賤以多明於寡。乃能

860
己巳

938
5

古周易經斷卷三

日本

新井祐登謙吉 著

澤雷隨

隨元亨利貞无咎

震動也。允說也。我動而彼說。又震陽也。允陰也。陽倡陰和。故曰隨。

隨從也。有一人前行而一人後從之之象。康熙帝曰。以二體言之。

震剛下兌柔。以卦畫言之。剛爻下於柔爻。六十四卦中惟此一卦。

此卦名為隨之第一義也。其象則如以貴下賤。以多問於寡。乃堯

舜所謂舍己從人者。其義最大。故其辭曰元亨利貞无咎者。

古易斷 內編卷三 ○隨

明所隨必得其正所以終元亨之義也然則卦義所主在己隨
人至於物來隨己則其效也若以為物所隨為卦名之本義則非
矣愚謂事事皆應而无悖物物皆從而无拂是通世道達人情而
无所忌其占所以大亨也然隨之道不能无邪正故利於貞而后
得无咎元亨不分所隨之正與不正无咎有咎由所隨之正與不
正占者審察焉○長男見少女而動少女從長男而說弗其耦之
宜不可言正也而聖人不論此義只取陽倡陰和之義以為隨元
亨是即隨于時宜之義也

占萬事通亨之時諸占為成但其事正則吉如占者不正而值此

則凶災之媒也○可防不義之財可慎色慾之行○婚姻可成
但可擇正耦盖有淫行不義之醜○胎孕平安○疾凶雖輕病
漸進○此卦占法善惡俱應和故事非正則勿與人酬酢○凡
有被中于納姦機陷之意可留神而慎

初九官有渝貞吉出門交有功

俞氏琰曰隨之六爻專取相比相隨不取其應初九震體震以剛
爻為主官也官雖貴乎有守然處隨之時不可守常而不知變也
變者何趨時從權不以主自居也故曰官有渝初九乃成卦之主
爻主不可以隨人故不言隨而言交愚謂初九主而正者隨時宜

而无固无我所隨不失其善故曰貞吉門初爻象出門而交即无
固无我見善則隨之故有成功也申官有渝之狀此變而善且正
者也占者先擇後交不失其正則可以有功但恐有過動○項氏
安世曰初九爲一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨
上九初六本皆不正因變而得正遂有動說之象故曰官有渝貞
吉此一句論卦之始變二爻相易此隨之本也所謂剛來而下柔
動而說隨也

六二係小子失丈夫

揚氏萬里曰以剛隨人者謂之隨以柔隨人者謂之係剛有以自

立而柔不足以自立也故初四五不言係而二三上言係俞氏琰
曰係者隨而攀戀不捨之義胡氏一桂曰初陽在下爲小子四陽
在上爲丈夫二與初比而相係故失四之丈夫二與四五與上皆
比而不論應也蔡氏清曰係小子失丈夫於人事交際之間固易
見若推而言之如見小利則大事不成或小不忍而亂大謀或貪
近功而忘遠圖之類皆是也蓋隨者易狃于近易溺于私暱六二
以上比下柔係剛故不取乎中正之義猶同人六二愚按小子丈
夫之義胡氏最得象法諸家多誤凡易爻例不問奇耦指初而爲
小稱如觀初童漸初小子皆爻象也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

舍初係四與二相反以下隨上以陰從陽理之正也又出於內而隨於外是見善則往隨之不牽私暱亦猶出門交有功之意故已欲於隨之則得其所求也然三四俱不正故戒之以居貞也貞猶守也凡人有所求則易枉己而隨人借令雖有求得之豈吉利之道哉不可不慎

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

徐氏幾曰三言有得者得乎四也四言有獲者獲乎三也龔氏煥曰隨卦諸爻皆以陰陽相隨為義三四皆无正應相比而相隨者

也然六三上而從陽理之正也九四下為陰從固守則凶若心所孚信在於道焉以明自處何咎之有郭氏雍曰六三隨有求得蓋隨人而有得者九四隨有獲蓋以得人之隨為獲也夫尊近之臣勢疑於君又獲天下之隨守此為貞則凶矣是必有至誠之道足以使天下無疑焉斯无咎愚謂六三欲求係乎九四四亦欲三之隨己今既獲之是隨有獲之象也有孚竭忠義也在道履其職分也以明見其成功也蓋有孚以下只是避凶之戒辭也
九五孚于嘉吉

陽剛中正隨時之尊以居兌說之中上六柔正以居卦輿而无係

應是深窻之女。俟其正耦而不敢妄求者也。九五中正孚誠比耦。成婚字于嘉之象。孚爻象。嘉是謂配耦之善美。乃指上言。蓋隨說之孚。莫切於夫婦。又天下政化亦始於閨門。觀周家八百年之基業。起於關雎。而可見孚于嘉。天下亦翕然相從。吉孰大焉。蓋若急於求合而不擇。則豈能得吉乎。占者可慎。妄動。○按鄭氏汝諧曰。昏禮曰嘉嘉耦。曰配。易之嘉皆配也。馮氏椅曰。嘉之為言。中心相好之謂也。妃曰嘉耦。婚曰嘉禮。禮曰嘉會。一說是也。但其取二取四者否。○王氏應麟曰。信君子者治之原。隨之九五曰孚于嘉。吉信小人者亂之機。兌之九五曰孚于剝。有厲。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山亨音

俞氏琰曰。拘係於五。五乃從其所係而維之。隨極而固結之甚也。拘者執而不捨之謂。維交結也。與坎象辭。晉上九解六三之維。同皆兩人相維之義也。愚謂上以柔正居隨終。是不妄隨。亦不固拒。見善而應之。因禮而從之者也。故一隨則再不可解矣。其象如是。拘。艮象。係。柔象。維。巽為繩。象是假象。形容誠心之堅確也。王用句。別取一象。以言隨元亨之驗也。蓋自二至上。成澤山咸。兌西也。艮山也。誠意咸通于神明之象。昔者太王避狄人之難。去豳來岐。民之隨之。如歸市。是故成都於斯。逮王用祭享于西山。王業亦興於

斯蓋隨之固且誠其效如此此句與師上六小人勿用之例同无
 信者值此凶災之兆○康熙帝曰卦之初剛下於二柔則九五之
 剛亦下於上柔也而諸儒說兩爻義皆不及此故於九五孚嘉以
 為應六二猶可而於上六拘係則說得全无根據矣

山風蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者亂也之象是指殺林莽摧敗家屋也又長女下於少男之象
 是惑亂其情令其忘餐也康熙帝曰二體則陽卦居上陰卦居下
 六位則剛爻居上柔爻居下六十四卦亦惟此卦陰陽剛柔不相

交尊卑上下不相接則隔絕而百弊生萬事墮矣亦此卦名蠱之

第一義也春秋傳蠱者淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱之總

名蠱音古說蘇氏軾曰器久不用而蟲生人久宴溺而疾生天下

久安无為而弊生皆謂之蠱序卦云蠱者事也朱子曰壞極而有

事也愚謂大凡物窮則復通蠱壞之極必當復治故其占為元亨

蓋凡事之壞也不可居而視其壞亦不可安而俟其治奮然用力

當拯弊起衰故曰利涉大川甲十日之首震在正東之位也先甲

三乾也乾始也後甲三坤也坤終也先後三日謂慎始謹終也蓋

方蠱之時而治壞亂脩敗損救前弊保後事豈是知慮輕淺之所

得而為邪治之方如是蔡氏清曰先甲後甲此治蠱萬全之策
 又曰此非專就天下說凡人家及庶事俱有亂而復治之理得占
 法按先葦之字从舟从止渡水至涯而止之義巽舟艮止有利涉
 大川之象○按甲先後之象說諸家紛紛而漢馬融獨得象法今
 因馬說而猶考經意別述愚說如右如巽九五庚說亦如此○又
 按朱子辛丁之說本子夏傳而發明之亦切矣

占者必有敗亂之事如常人難乎復脩之才其凶必矣可懼謹
 ○凡有災害不遠來而生於近不入於外而發於內之意○可
 防女難可慎爭訟之事○凡所賴之人不可應借令然諾終是

不信○婚姻疾病產婦皆凶但臨產筮之母活子死三動則兒
 生母死○諸事壞窮後筮值此則可救成又雖事之始早慎急
 改則不壞而可治

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

草木之正身曰幹受枝葉而立者也故能堪事亦謂之幹震木上
 蕃巽木下長幹象夫蠱久弊之迹見其所由來非一朝一夕之故
 也故其象諸父以父子之緒言之初固子象舉例於斯而示諸父
 皆子也猶如家人諸父皆婦人也初六蠱之始事猶可濟焉是子
 幹父之蠱之象有是子故考得无咎如此則雖遇蠱厲之時而得

終吉蓋筮者為己有得致力不敢避之人則可以无咎若不有幹
 子則惡得无凶咎蓋終吉者未定之吉知危能慎者而然否則何
 吉之有勿直指為吉易中此義多胡氏炳文曰爻辭有以時位言
 者有以才質言者如蠱初六以陰在下所應又柔才不足以治蠱
 以時觀之則於蠱為初蠱猶未深事猶易濟故其占為有子則其
 考可无咎矣蔡氏清曰蠱者前人已壞之緒不問生死初雖言考
 然不必拘以考為亡父之稱大全小註定作生者則亦大拘又曰
 壞字當不得蠱字壞極而有事方是蠱一事之壞只是壞蔡說極
 是也卦爻之象義只是蠱占法通用多是壞以父子取象只是寫

舊事久弊也詎問其死生乎蓋初六蠱未深即是壞之意

九二幹母之蠱不可貞

六五以柔居尊有父喪而母總其事之象九二以剛中之才居下
 應五幹母之蠱之象按凡婦人主而統柄家事必不頑肆佚亂者
 鮮矣況於蠱乎九二雖以剛中幹之而才剛志弱恐果於矯正而
 不得幾諫之道故戒以不可貞貞堅強也蓋雖不足治蠱齊家之
 器者然以得中不言凶已矣蘇氏軾曰陰之為性安无事而惡有
 為是以為蠱之深而幹之尤難者正之則傷愛不正則傷義以是
 為之難也蔡氏清曰論占法則性暗而難開者皆有母蠱之意

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

三方蠱既深。非重剛之才。不能以濟。九三才剛。志亦剛。其力足以幹之。之象。時方蠱壞。當有大咎。然今能以幹之。小悔而得无大咎。占者如是。則其占應趙氏汝謀曰。四不足於幹。三有餘於幹。重剛之才。易失於大過。故有小悔也。然蠱由以亨。何大咎之有。

六四。裕父之蠱。往見吝。

裕。緩也。謂惰而不勇。蓋前人之蠱至此益深。為之後者。正當奮然能竭其力。能致其身。而振起之。興復之。然六四才弱。志懦。无義无勇。裕蠱之象。宜哉其占往見吝矣。見被也。吝。鄙羞也。人而如此。何

往而免乎凶吝。○馮氏椅曰。不曰往吝。而曰往見吝。則吝在我。視吝在彼。可備一義。

六五。幹父之蠱。用譽。

當壞極而有事之時。而踐尊位。止於中。是承繼衰統。而振起王業。蓋蠱治得之畢矣。正幹之視成功。其占令譽。蠱元亨是也。孫氏龍曰。墜者已舉。廢者已脩。或為先甲後甲。而前人之弊。於此悉去。或為振民育德。而先王之緒。於此聿新。此則中興令主。繼世賢君。而令聞无窮矣。馮氏當可曰。山風相觸。而聲生焉。聲譽之象。胡氏一桂曰。在二以五為母。柔居尊也。在六五又自取父子繼世之象也。

象何常之有。蓋筮值此者。其時與德之地。皆如此。則可致休譽反
之者否矣。

上九不事王侯高尚其事

林氏栗曰。王五也。侯三也。在五之上不應乎三。不事王侯之象。石
氏介曰。在卦之終。事成也。在卦之上而无所承身退者也。在外卦
而心不累於內。志之高者也。張氏振淵曰。非遺世不事事之人。居
蠱之終。則无事之時也。在蠱之外。則不當事之人也。故曰不事王
侯。然當事者以幹蠱為事。不當事者以高尚為事。故不曰无事。而
曰高尚其事。愚謂自初至五。皆以蠱言。五蠱之治也。初至五皆以

父子言。五幹之成也。上九獨退居蠱外。无事之地。而不累於世塵。
高潔其身。而自守之象也。占者當如此。或曰。一陽止卦之上。高尚
之象。○此文程傳詳矣。好看。

地澤臨

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者進行之意。二陽方長。進起而陵。逼乎四陰之象。是卦象主義
不特上臨下之謂。臨爻發上下彼此相臨之義。蓋復者一陽猶微。
臨者二陽嚮盛。駸駸然有不可禦之勢也。故其占為元亨。然方其
勢之盛大。則必侵陵於他。而易至放肆。故曰利貞。利守其正。勢不

可恃也。消長吉凶反掌間耳。故又復戒之以八月有凶自臨之初數而至遯之二則歷八爻八於數為陰於象配月八月是謂八箇月非仲秋之八月也。如七日來復之例遯者臨之伏是長裏含消盛中萌衰天行之常理而人情之所易忘也。故聖人豫垂之戒切矣。有凶今是不直凶而凶告產後來之辭。蓋又為卦內說外順說則不陵順則不逆亦有元亨之道。然進疾者退亦速。故非正則半而廢矣。占者須謹始慎終吉不失矣。○按臨夏正十二月之卦二陽方長往來倒轉為觀則二剛向消為夏正八月之卦亦見消長之常理。或曰一說孰長曰前說為切。然先儒謂文王演易時猶為

殷世周正紀未可改以取遯以為誤蓋遯夏正六月之卦而偶以當周正八月有此說臨遯消息奚誤邪。又固不曰周八月○臨者殷之正月也。今紂為无道見猛盛不可遏之勢聖人于是卦著盛衰消長之數以戒之後果至其命維新周終改殷正則遯卦暗當周八月嗚呼唯是天哉矣。

徐徐溫順以進則百事可成。若矜才驕力陵人侮人者凶。借令始吉亦終招凶災。○其身好善者善類來助持惡者惡類聚吉凶自報。○非意發屯難之事。○可防爭論可慎女色。○住居不安然己和正則得助而安身。○篤實和正則有聚益祉福之兆。

○婚姻平吉○胎孕安○可慎食物○病長且危

初九咸臨貞吉

卦者二陽以臨四陰為臨自下向上以象言也爻者四陰以臨二陽為臨自上向下以位言也蓋二陽雖長而陰猶盛也故初與二同心協力以徧臨群陰咸臨之象咸皆也初九剛而得正故其占為貞吉一咸感也始見虞翻註諸家因之山與地皆土也澤山與地澤皆有通氣之象故一以咸名卦一命爻初剛正四柔正兩正相臨相和故曰貞吉宜兼通

九二咸臨吉无不利

象與初同而占異者初九猶復得九二而後盛大九二剛得中而且卦主既已盛大者又以剛中應柔中之君晉臨晉感皆臨之最善者故其占吉而无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三陰不中正以臨二陽无德之可以臨之故巧媚佞以求之甘臨之象兌口銜坤甘月令土其味甘又兌有媚說取容之狀凡邪媚說耳之名曰甘其心陋陋甚矣故占无攸利蔡氏清曰惟誠可以動物惟德可以感人甘臨詭道何益之有哉然制行在我若知其无益憂而改之則何咎愚按本義以然字釋既字妙妙又按兌極為吝

為嗟所以至憂也。

六四。至臨。无咎。

從高下地曰至。四應初至臨之象。各得正而相臨。其情密矣。如是。何咎之有。占者於所可相親之人。勿閒然。○至臨為相親之義。可也。不可解大有為之占也。

六五。知臨。大君之宜。吉。

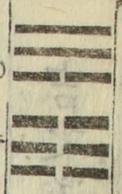
知陟離切。○舊註去聲。

主於物者謂之知。如乾知大始之知。六五備順中之德。居尊位臨黎民。上下順說。德布政行。是南面而天下治之意。其象如是。其占為吉。占者有此德則吉。斷者隨其事可活通。○張氏次仲曰。中庸

曰。聰明睿知。足以有臨。吳起論將曰。知信仁勇嚴。凡臨民莅眾。以知為第一。六五當臨之時。居君之位。百官萬民俱望治于我。非洞悉事幾。深知民隱。何以副天下之瞻仰。故惟以知臨之。乃為大君之宜。而吉。愚按諸家皆如此。雖通而恐不得象法。

上六。敦臨。吉。无咎。

敦厚也。坤象。上六止臨之終。而不遷敦於臨。而信者也。故吉而无咎。蓋爻辭不論消長之勢。不立君子小人之目。有相親相約之意。又陰必求於陽。陽居始陰處終。而相臨自始至終。而无二厚之至。吉之道也。凡人能如此。則何往而不吉之有。

風地觀

觀盥而不薦有孚顒若

觀所謂周置兩觀是也其狀巍然高大使人觀之謂之觀蓋卦疊
 艮之畫門闕重複之象二陽巍巍在上是自上示下自下觀上之
 象周禮縣治象之法于象魏使萬民觀治象象魏即觀也觀者登
 之可以遠觀故有壯觀之義又傳風行地上徧觸萬類故有周觀
 之義蓋二陽儼然位上四陰居下仰之之象卦以觀示音貫去聲六爻
 以觀瞻音官平聲九五中正恭己示天下萬民仰觀而化誠哉感通如
 神明似也故取象於祭事也艮為宗廟之象盥浣手也艮為手巽

為潔白之象薦謂奉獻多品於神以祭也取坤衆多象又巽為不
 果又艮為止未薦之象顒若仰觀而尊敬之貌蓋方祭之時誠敬
 儼肅无一毫不正鬼神則无形而能使人凜然感化聖人則无為
 而能使民融然感服上示之下觀之其義一也林氏希元曰盥將
 以薦豈有不薦之理是特以明教常在之意耳盥而不薦就祭祀
 上說則有孚顒若亦是就祭祀上說為觀之意則在言表是也按
 占者持誠敬潔清而不輕自用則人亦有孚而信乎已哉若以容
 不以心詐飾欲以欺人者得此則蓄必逮夫身○按彖辭二句八
 字一串言祭者之儀狀也而下觀而化之象自在其中又如觀字

註解然。

○常人值此大抵如望遠山之花諸事有所見而難至所願者難得。但有才能者吉可致。又高德之人吉可得。○常人可防外誘。恐招損財憂難之事。又住所不寧。○有色欲之膏。○有非意之災。青无德奢驕之人自造坎阱自墮之意。○可防拐兒結訟謬詐人牽頭之類。○婚姻不宜。○胎孕恐有難可温補。○病難治。或怪異。

初六童觀。小人无咎。君子吝。

諸爻以觀瞻為義是故所觀之象。一爻勝于一爻。以近九五為美。故也。初陰柔在下去五最遠其所觀不過淺近童觀之象。凡物之始皆小穉也。故初爻多取象於童。蓋草野細民耕食鑿飲之徒。所見所知只是兒童耳。故占小人无咎。若君子如是則不足修己治人。豈能可免羞吝邪。○觀見也。爻象雖以目之所視而言其義則言所見之精粗不必指目。

六二闕觀。利女貞。

傾頭門內邪視曰闕。全卦門闕之象。二居門內而觀門外闕觀之象。初位陽童象。二位陰女象。又初曰童。二曰女。轉象也。二五正應。以中正觀中正固其正者也。然聖人不言正觀而曰闕觀者。取女

盛之象其幸以居中正戒之以利女貞也蓋童蒙女子其所見者
 小而不美淺而不明占法小事可大事不可俞氏琰曰闕觀竊觀
 也元異於鑽穴隙而相關也是豈女子之所宜故戒之曰利女貞
 六二觀我生進退

生猶身身之所動行生生而不已故不曰行而曰生也艮為身坤
 為地取身立于地上之象王氏申子曰二處下之上上之下故有
 進退之象君子進退常觀乎時今不觀乎時而觀我生者蓋九五
 方以陽剛中正觀示天下則時不待觀也但觀吾之所有以為進
 退可也

六四觀國之光利用賓于王

九五陽明中正以在尊位是觀示天下之主四切近之親觀其盛
 德光輝觀之最明者也不曰觀君之生而曰觀國之光者禮刑政
 教出於君而德光燦然達於國故也古者賢者入見于王則王以
 賓禮也賓謂交接之義占者有德則利用交于貴門毋一拘泥於
 朝覲仕進之義也大凡學易必可知時察勢度德量能以隨其事
 以應其人是占法之要矣

九五觀我生君子无咎

孔氏穎達曰九五居尊為觀之主四海之內由我而化我教化善

則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察
我道有君子之風者則无咎也項氏安世曰觀本是小人逐君子
之卦但以九五中正在上聖人取以為小人觀君子之象象雖如
此勢實漸危故五上二爻俱僅曰无咎不然則九五建中正以觀
天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二陽向消故道大而
福小也胡氏炳文曰四陽之卦名曰大壯以陽之盛言也然則四
陰豈可不以陰之盛言而名之曰觀乃取陽居上陰仰之發出示
民神化之妙臨觀二卦皆扶陽抑陰之意深矣愚謂五變即剝剝
五其象以御于上陽為義可見聖人只以陽為主占者省身能謹

雖厲无咎否則不免有於事變過咎也

上九觀其生君子无咎

上亦以陽在上下四陰觀瞻之无異乎五故其辭與五同但五當
君也時之治亂俗之美惡直關乎己故曰我上猶上皇同象中小
有差等故曰其其亦自我也審象用字之精矣占法亦同五蓋聖
人象法見解卦卦爻爻使人耳目一新又占法亦從而妙應

☲☳ 火雷噬嗑

噬嗑亨利用獄

上止下動上下均而中虛人頤口之象即頤卦是也今九四一剛

閒於其中。頤中有物之象也。口中有物。則閒隔於上下。不得合。必可齧之。而後合。故名曰噬嗑。噬齧也。嗑合也。推之於天下之事。則強梗讒邪之象。蓋口中有物。可齧而合之。合則通。故其占曰。亨。人事之閒梗。因獄而可以除之。故曰。利用獄。蓋為卦兩陽緊固。上下而九四一剛在於其內。獄囚之象。又離電震雷。有威明之象。夫治獄者。究察情偽。逆除梗害。非威明相兼。則裁斷不服。刑罰不中。今威明兼備。故利用獄。蓋閒隔而不通。強梗而不和。是卦之象義也。占者。饒噬而嗑之道。則可以得亨。不可誤解訟而吉利之占也。○按獄字本作圜。拘罪人之舍也。夏曰均臺。殷曰羑里。周曰囹圄。又

謂之圜土。又謂之牢也。蓋聽訟斷確。亦曰獄。其象其理。自備於卦中。不亦神哉。○張氏次仲曰。獄與訟一也。自爭者而言。謂之訟。自決者而言。謂之獄。訟者。方爭而求辯。非剛中之君。不能畏其志。獄則已斷而行刑。非柔中之君。不能恤其情。○大氏。百事可成。然中間有障阻。而可遲竭力。而後志達。○不可進。不可退。踐正道。日用之事。則可。○可防爭論。可慎女色。○望事向下。而望求。則可成。非和順誠實。有禍。○雖事難。而務勤。无怠慢。終得其成。○凡計謀奸曲者。必有大災。○病占為凶。○婚姻有妨。又成。亦夫妻難和。○孕不安。可慎食物。或新兒安。則母

不安之意

初九履校滅趾无咎

履著也校械也坎象趾初爻象易中皆同姜氏寶曰滅沒也言履校於足滅沒其趾非傷滅其趾之謂也姜說得之古制有小罪則校其趾禁止其行刑之輕者也蓋六爻之位初上為下民之象初上是繫獄受刑者二三四五是在官治獄用刑者蓋過始于微而後至於著罰始於薄而後至於誅初九處刑始而過小罪薄故其刑亦輕懲之於小戒之於初則自知悔悟而遷善所以得无咎○或曰履者非紉蕉蒯之履草木連足指之象按古者有罪人服赭

衣著非履之制且象義俱不妨可備一說

六二噬膚滅鼻无咎

自二至五當口中牙齒之象故皆言噬嗑正象也然折獄用刑之義該包在其中矣蓋由各爻之象有所噬之難易肉之柔脆此芮切音脆肥美曰膚儀禮有豕膚內則有麋膚肉无骨而易噬者也六二重陰柔軟故取象于膚滅鼻言因噬膚而沒其鼻於器中也取艮鼻沒於坎水之象二當用刑之任其德中正行之中矩如噬膚之易然但柔乘剛強暴難服怨悖犯之有滅鼻之象然彼有罪而我用刑豈有不服之理乎故无咎○呂氏柎曰去惡不嚴是長奸

也克己不力是習欲也。夫鼻者胎之元滅鼻則根株悉拔於咎何有書曰除惡務本愚謂此雖難備本註而取意得義佳。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊息積切音咎

腊肉乾肉藏骨者三以陰居陽柔中有剛腊肉之象周禮腊人掌乾肉凡田獸之脯腊註大物解肆乾之謂之乾肉小物全乾謂之腊蓋離為日燠故三至五皆取乾物之象坎為加憂為心病毒象腊肉難噬且遇毒故其占小吝然噬則必可噬故亦无咎蓋以全卦言可噬者九四而梗閒者亦九四也六三居下位治高貴是以難服而反得其害其象亦如是雖為暴犯而終可伏法故占无咎。

六常人筮得之可慎意外之青姦惡之徒遇之難免刑戮

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉乾音干肺音子

肺骨連肉者以九居四剛中有柔乾肺之象金矢剛直之義也陽德本自剛直亦取爻象與金柅金車金鉉黃矢之類同蓋噬膚噬腊肉噬乾肺一節難於一節而九四不滅鼻亦不遇毒而得金矢者何也先儒云以一卦言之則是頤中之物乃為閒者也以爻言則以剛直之才居大臣之位任除閒之責者也卦之為閒者爻之去梗者獨自九四之象易之象法活活如此噬乾肺得金矢噬堅而得美味之象又治獄而難服者服之象噬乾肺言其務艱難得

古易卷之三
內編卷之三
金矢言其守正固故占利於艱貞而吉也占者以己妨己以身助
身一身之通塞惟在一心之艱貞矣○丘氏富國曰噬嗑惟四五
兩爻能盡治獄之道象以五之柔為主故曰柔得中而上行雖不
當位利用獄也利用之言獨歸之五而他爻不與焉爻以四之剛
為主故曰噬乾肺得金矢利艱貞吉吉之言獨歸之四而他爻謂
之无咎也主柔而言以仁為治獄之本主剛而言以威為治獄之
用仁以寓其哀矜威以懲其奸慝剛柔迭用良愛兼施治獄之道
得矣

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉无骨之脯也乾取五肉取六不取腊肉者三五君臣且中不
中之分也黃中色金陽位俱爻象也噬乾肉比之膚則難比腊肉
則易六五剛柔得中噬之而得美味其象如是蓋五備明中之德
以在尊位獄成讞于王嚴和適中明斷當律其象亦如此胡氏炳
文曰訟為小獄為大四於訟獄兼得大小兼理之也五君也亦大
獄不敢以聞書所謂罔攸兼于度獄是也又曰本義鈞金束矢之
說極為有據然以鼎金鉉例之謂九四金剛而近五之中直故曰
金矢六五黃中近四之用剛故曰得黃金君臣相得剛柔相濟亦
皆用獄之道也余氏芑舒曰金矢黃金不必泥周禮只是剛直剛

中耳案龍仁夫亦有此說皆得象法極是矣金有五色黃為之長
喻中和之象美善之德蓋君言一下而死者不可復生
故其占一持正固之心而猶加惕厲之慎乃為无咎常人占得此
爻難免凶咎

上九何校滅耳凶何下可切音荷又去聲胡箇切義同

何負也校枷也負械于首而沒其耳之象坎為耳上陽覆之象
非徒滅耳而已上九惡積罪大以在刑極之地无所遁而受刑者
也凶可知矣郭氏雍曰初上滅字或以為刑獨孔氏訓沒屨校桎
其足桎大而滅趾何校械其首械大而沒耳也若以滅耳為刑滅

鼻為劓滅趾為剕書註劓刑輕刑呂刑剕辟為重故漢斬趾同於
棄市方初九小刑固不當斷趾上九罪大復不當輕刑以是知三
者言滅皆非刑也○或曰滅耳者正道不可聞教化无所入所以
凶否曰其義則好不可以為正解蓋玩象法二三四五頤中之物
故主噬而兼言刑獄初上在兩端无可噬之義故專言刑法初九
在最下加桎而滅趾上九在最上加枷而滅耳初始也過淺上終
也罪深故上伏罪當刑象法如此凡不失本象不繆正旁而後占
法可得矣不然則似復尋桃源者哉如女之言則因滅耳而後至
何校也更思焉○吳氏曰噬嗑之道日用飲食之道也所噬之難

易即脩身之道治天下亦此道

山火賁

賁亨小利有攸往

賁彼義切

賁文飾也。離體文明。剛外見也。艮體光明。亦剛外見也。又離文彩。以艮手飾之。又山者草木百物之所聚。火舉之。則百物品彙皆映。火光光彩遠見。皆賁飾之象。文飾美麗者。人之所同好也。故占為。亨然有質而後文。是文不可過。故曰小利有攸往。論語曰。文質彬彬。然後君子。蓋殷之輅質勝於文也。周之冕文過於質也。然其用處得其中。方為適均。占法亦如此。梁氏寅曰。有質而加之文。斯可。

亨矣。朝廷文之以儀制。而亨焉。賓主文之以禮貌。而亨焉。家人文之以倫序。而亨焉。官府文之以教令。而亨焉。推之事物。凡有質者。无不待於文也。文則无不亨也。然既亨矣。而曰小利有攸往。何也。文飾之道。但加之文采耳。非能變其實也。故文之過盛。非所利也。但小利有往而已矣。世之不知本旨者。或忘其當務之急。而屑屑焉於文飾。雖欲其亨。亦安得而亨乎。○應氏撝謙曰。易象泰小往。否小來。遯小利貞。睽小事吉。旅小亨。小過可小事。既濟亨小。皆謂柔也。既曰小則所利。所亨皆小矣。又曰剛之生也。一而已。質莫質於此矣。坤一而文生焉。以耦加奇。而文不可勝用矣。六十四卦彌。

天且地莫非此也故太極之中函三為一而萬象具矣○愚謂先解悉可謂傳解非經註

占凡小事利大事難成但於忠信實義之事雖大可成於小人追時好求奢靡等之事則凶○學文藝術吉○旅行吉○或有化是為非反覆不和慎可防○婚姻可成蓋有女不得其情之意

○腹孕有少難○病重危

初九貴其趾舍車而徒

舍音捨車古惟遮韻自漢以來始有居音

應氏搗謙曰雜卦貴无色也故六爻皆以自然者為文不以雕績者為文愚謂六爻貴字皆得其宜之辭也趾初下之象初九以剛

正在明體剛則有定守明則有定見是故從其所履能處其分貴趾之象又初居最下有所承而无所乘舍車而徒之象徒步行也但是申言安其分之意蓋非惡富與貴而避之取舍義之與比者也吉在其中矣占者當如是○以步行之行形容德行之行

六二貴其須

漢高帝紀註云毛在頤曰須在頰曰髯按說文口須曰髯侯氏果曰自三至五有頤體二在頤下須之象蓋六二純柔而无剛純乎文者九三純剛而无柔純乎質者二无應而比三三亦无應而比二文附質而飾陰麗陽而進今從九三之動而後動是得其所宜也貴須

之象占者亦如是則不失所為焦氏竝曰頂之有髮口之有須耳鼻之有毫皆陰血之形而柔所以文剛者非人力所為乃自然之文也。

九三貴如濡如永貞吉。

六九三以一剛介二柔之間是一質而自上下文之又居文彩之極潤澤之中故曰貴如濡如貴飾之盛自發光澤之象何氏措曰濡如者猶詩言六轡如濡謂所飾之文采鮮澤也蓋九三過於貴之盛者也懼文勝質衰故有永貞之戒然本剛正長守其德而不為物所陷溺則吉不喪。

六四貴如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤音

皤白也言无飾六四既過貴中乃貴之盛極而文返於質知白也是貴之為貴者也故曰貴如皤如且初與己正應而初亦舍車而徒相貴尚乎正實而不尚乎外飾九三獨以貴盛居其閒无應而此四其象白馬翰如也馬震象三震之主四乘三故曰白馬陸氏曰翰馬舉首高仰也三之望四之象蓋九三貞正匪為寇者只是求婚媾耳占者實心以相求不為虛飾則雖有外患而不妨无信者遇此皆凶此文諸家誤

六五貴于丘園束帛戔戔吝終吉戔將先切音箋

丘園艮象。賁于丘園，謂止心於樵農細民之事也。束帛，禮物之品。莛莛淺小之意，謂使財之吝嗇也。但是上句象中之一事一意爾。蓋六五賁之主，而却盡心於鄙事，用患於聚斂，其象如是，是極不免失之野宜也。羞吝矣。然天下皆方趨奢侈事，華靡之時，獨反本以不敗之術先天下，又猶與夫菲飲食，惡衣服，卑宮室者同是故。於象雖陋嗇之資可賤，而於義所以獲終吉也。蔡氏清曰：君子知稼穡之艱難，知小人之依，見無逸民事不可緩也。見孟子諄諄於農桑之事，見七月之詩，帝王所傳心法之要，王業之根本總在乎斯。孔氏穎達曰：此普論為國之道，不尚華侈而貴儉約也。京朝為

華丘園為質。帛五匹為束，三玄二纁象陰陽每疋二端，一束十端。致書必以帛，豐則加玉。今致飾于丘園稼穡之事，其于禮儀祇用莛莛之束，帛无玉，蓋儉嗇者，雖人情之所賤，敦本堅基所以終歸于吉也。

上九 白賁无咎

白賁云者，是非无飾也。以白即為賁耳。其象既始六四白之漸也。然賁如皤如賁，白猶二也。六五愈殺華尚忠，上九賁極反本，真是白之成也。白者五色之本色，无色之色，自然之文。賁之最貴者，涅而不緇之白也。敦本是厚修德是敦，何咎之有。然不曰吉而曰无

咎者於爻則雖得矯枉救弊之正而因卦貴亨見則有質勝文之意故也。占者篤實則吉不實則所謀而違所慮而差。○徐氏幾曰。內三爻離體以文明為貴。初貴趾二貴須三濡如皆有所假飾也。外三爻艮體以篤實為貴。四皤如五丘園白賁皆尚質素无假外飾。故雜卦曰賁无色也。龔氏煥曰賁之為言飾也。謂飾以文華也。然古人之所貴者未始事文華也。亦務其本實而已。本實既立文華不外焉。徒事文華非古人所謂貴。○愚謂白玉不雕。璣珠不飾。有誠心者不言而信。白賁之謂也。

古周易經斷卷三上終

