

通志壹經解

仁12
/411
17

門 仁 12
種 1411
卷 17

周易義海撮要卷第二

☰☷ 泰小往大來吉亨

陽長大來陰去小往物既大通多失其節故四德不具注

往來者以內外卦言之由內而之外為往由外而復內為

來臣往君來陰往陽來小人往君子來如此則泰道成故

吉亨牧屈於一人之下而伸於萬民之上是以貴下賤大

得民也孫復三陰外去三陽內附治亂之相倚猶否泰

之相生故於泰之義則不具四德楊繪時有汗隆治有小

大夫泰豈一槩哉言吉亨則可包矣所以不言元吉元亨

伊

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子

道長小人道消也

二氣上升下降萬物負陰抱陽氣交則物乃通亨也上下
交而其志同者君臣之道雖交其志同則治不同則不治
施之於人若漢祖得張良如石投水是也項籍范增君臣
雖交志不同則亡矣房

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右
民

上下大通則物失其節財節成就使寒暑以時生殺有節
輔助所生之宜如大司徒所謂動物植物職方云揚州其
貢宜稻麥雍州之貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反注
上下交始可修法度以左右民之時也天地之宜輔相之
而已其餘不足過與不及也則財成之此左右民之大方
也介天生有限地出有涯而人之欲无節當大通之時而
失其均則強者常有餘弱者常不足有餘者奢侈而不知

止不足者凍餒而不知恤則否亂自此而生也故繼體守
文之后財成輔相使天地生養之道人得而共享之天地
多少之宜人得而平分之以左右防民之失此所以久乎
泰之道而杜絕乎否之生也楊繪財成其施為之方為之
法制使民用天時因地利助化育之巧成豐美之利如春
生則播植秋成則收斂之類伊

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

三陽同志俱欲往上故以其類征行而吉注乾剛直之德
能屈其剛而俯于下用柔也又復其道而順焉故以柔明
其象此高明柔克者也牧賢人在上則思引其類聚之于
朝在下位則思與其類俱進吉者君子道長也石志在外
者可出之時也介方與六四相應已欲達而達人故與二
九同行劉緯

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

包含荒穢之物容受頑愚之人不踈遠遺棄於物无私於朋黨之事得配六五之中存乎光大之道也注无不包容无不納用至遠不遺至近不私石有包含荒穢之量有濟深越險之勇事之遺隱賢才之在側陋者皆不遐遺又能斷以至公而不牽於朋比則能配合九五中行之義伊九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

三處天地交際之處天體將上地體將下往者將復平者將陂居得其正動不失應艱難貞正故无咎信義誠著故勿憂其孚食祿之道自有福慶注君子見交會之際思其所終慮患而艱守之不失其正于天地復則不交而否矣

胡泰否與乾坤異者以其變于中也此九二知幾存義與

乾之九三同其象焉牧三陽同升不待約而自來不戒而自信也石天之際地而平也其卒无不陂地之際天而往也其卒无不復艱正以處之乃无咎不恤上之孚已則于食有福苟恤其孚思有以取信于上不知命者也不知命則不敢直己以行志離道失義无不為矣介无平不陂謂无常泰无往不復謂陰當復不敢安逸而思慮正固則不俟憂恤而得其所求為孚如是則於祿食有福也伊六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

四處坤首不固所居坤爻皆樂下已退則從不特富而用其鄰失實者衆陰失其本實所居之處注象以陰居陰故曰不富三陰皆願下復四能道之是能用其鄰也能不富

而用其鄰必其德義素著故不得戒約其信三陰皆不安
 其位故曰失實陸失實者實言居止之地久離其居故窮
 而不富牧夫人富而類從者為利也不富而從者志同者也
 二陰皆在下之物居上而失實其志皆欲下行故不富而
 相從不待告誡而誠意相合也泰過中則變聖人於三尚
 云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保也四已過中理
 必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰之
 義伊

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
 歸妹者嫁其少女也五以柔在上帝女之象下配於二下
 嫁之象釐降二女于瀉汭是也天降於下猶男下於女天
 復於上地復于下天地之大義也天地之大義者地以順
 而承天也今五志於順故獲祉福天地助順故必元吉居

中降志故曰中以行願陸商之諸王多以十干為名甲為
 陽首六五陰爻交泰之主故以名乙之主為象昭此一爻
 上下陰陽相感得嫁娶之義代乙以妹而適諸侯姜里之
 拘閔天獻女以免此反乙所為易著人事皆舉商周高宗
 伐鬼方箕子之明夷商之事也密雲不雨自我西郊王用
 亨于岐山周之事也阮逸至尊之妹必歸於夫人倫之正
薛女子而居王之位必帝王之妹韓康伯史記謂湯為天
 乙其後有帝祖乙帝乙多士曰自成湯至于帝乙此稱帝
 乙未知孰是自古帝女雖皆下嫁帝乙必制王姬下嫁之
 禮法使降其尊貴以順從其夫者也伊
 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命
 亂也

泰極道滅上下不交城復于隍卑道崩也自邑告命否道

已成命不行也下不奉上猶土不陪城由其命錯亂注乾
 當來上不可用師而拒之也九人君資於下民以成尊位
 猶築土為墉上失其道國邑不寧故勿用行師臣執國政
 其命亂矣陸施命不行于王庭故各自于其邑告命牧不
 可用師但可號令於已邑之中誠足以鄙吝者也城復
 于隍下不承上外不內衛小者擅命故曰自邑告命雖貞
 亦吝介過二則无平不陂過五則城復于隍城崩則復下
 泰之道不可過正是吝之道石惟告命於邑而不能及它
 命令不行吝之道也陳衆不可用將否方自其親近而
 告命之為可羞吝伊也非所以出命也既已失之從而懷
 之則可正之則吝坡

坤下 乾上

非人道交通之時小人道長不利君子為正陽主生息故

稱大陰主消散故稱小注危言危行禍斯及矣宜遜以辟
 難牙自立辟也牧非人之常道朝

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬
 物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外
 剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰中言志同否中言无邦者言人志不同必致乖散而亂
 邦國也何妥否之者匪人也天也故君子遇此則儉德辟
 難而不憂也樂天而已矣孔子曰道之將廢也與命也孟
 子曰予之不遇魯侯天也與否之彖合矣匪人非為致否
 言為君子遇否者言之也介

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
 不可榮華其身以居祿位注不可與小人並立但守儉素
 之德若不得已而仕則不可居重位享重祿以榮其身第

可全已遠害而已胡儉悛其德不可強施於小人之眾也

卷而懷之可施則施輻光晦迹則難可避也素建

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

拔茅以類貞而不諂志在於君故不苟進注引類而退守

以正道胡三陰同體志在從陽牧如有用我者則以其類

往矣介三陰上皆有應在否之時則无應義爻以六自守

於下明君子處下之道象復推明君子之心伊

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六二居否之時小人見用者小能包其柔順便佞之心以

奉承於上是以吉若大德大才之人以正自守卷懷道德

不為世俗所變而雜於小人之中僚患難行乎患難是大

人君子行否之道所以亨也胡正在小人羣行之中上下

皆小人若不包容和順其上下必遇疾害昭六二其質陰

柔其居中正方否於下所包畜者在乎承順乎上以求濟

其否為身之利而已大人以道自處不亂小人之羣身之

否乃道之亨也伊陰得位欲承順以取上之悅大人否而

退使君子小人之羣不相亂未有不勝者也故亨坡五包

二二承之三陰小人羣也包則和不亂羣則不流朱

六三包羞象曰包羞位不當也

位陽也而陰處之包承柔佞之過是以羞辱及之子初以

處卑而應上故吉亨二以中正而應上故否亨是居小人

道長之際不居小人之行者也以陰居陽不正也處下體

之上失中道也不言凶咎以其體順而承陽也牧處臣之

盛位而不能發舒以正其君是可羞也介

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

疇初也否之時不可有命初志在君故可有命初既被命

依附得福以初六志意得行也注受五之命應初據三與

二同功故陰類皆離社九上近至尊下據其民咎以專也

五之休否有命任已卑以奉上正以率下其志得行又何

咎誰麗其福乃已自致子過否之中亨否之道而已為之

先收九四居上卦之首體又剛健足以遏止三陰小人不

進則君子志行石有濟否之才而得高位威柄一歸於上

則无咎而志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正

當也

施否於小人否之休也苞本也若能其亡其亡以自戒慎

則能繫于桑之苞本无傾危也注休猶廢也苞桑之戒志

在下民而固其根本也陸休退也四過中否道方變五則

否道退矣牧休息也胡休否休而自謂之否不自安也薛

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

傾毀其否其事得通故後有喜疏否之終否其傾矣極終

則變何可以久虞先傾後通故後喜始以傾為否後得通

乃喜輔反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能故否

之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也伊泰九三上

六戒否九五上九勸胡

野喻廣遠言和同於人必須寬廣乃得亨通與人同心足

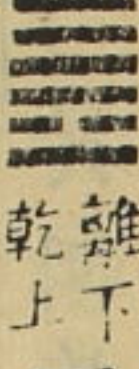
以濟難故利涉大川與人同利義涉邪僻故利君子貞

乾為天離為火卦體有巽巽為風天在上火炎上而從之

是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上

施政教使天下之人和同而事之以事為人和同者君之

所為也故謂之同人風行无所不遍遍則會通之德大行

同人于野亨利涉大川利君子貞

故曰同人于野亨鄭玄天下否塞之久人人欲其亨通是必君子同志以興天下之治則天下之人同心歸之胡周所以興者同心同德也紂之所以亡者離心離德也夫欲建大功立大事除大災定大難君臣同心上下協濟則可石上不居位之貴肯同于下譬如光武之求嚴陵帝堯之召許由與人同心胡越何患胡可涉難劉向曰眾賢和於朝萬物和於野自朝及野自人及物君人之道也故門无咎郊无悔野方亨也薛野无求之地凡從我者皆誠同也坡

柔曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

柔得位得中謂六二也故特云同人曰言乾能行此德非

六二所能也六二九五皆居中得正而又相應君子之正道也若以威武而為健邪僻而相應非君子之正也唯君子當同人之時能以正道通天下之志正君子謂九二能捨己同人以通天下之志若九三九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人崔憬凡人之情思慮不廣惟止一身一家惟君子能推仁義忠恕之道以及天下人莫不欲安君子扶而不危人莫不欲壽君子生而不傷人莫不欲富君子厚而不困人莫不欲逸君子節其力而不盡君子盡之於己推之於人恢廣宏大无所不同故能通天下之志胡剛健之君文明之臣上下位正其德同矣張簡卦惟一陰眾陽所欲同也它卦固有一陰者然二五相應天火相同故其義大同天下之志萬殊理則一也聖人視億兆之心猶一心通於理而已文明則能燭理故能明大同之義

剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也伊

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體於上而火炎上君子小人各得所同注火炎上同乎天必待時燥而後盛上能與下也于十六相四凶舜能類而辨之君子小人並進大亂之道也石人倫中品類各異者類同則聚今各得所同則无侵爭事物中主黨各異者類同則聚今各得所同则无間雜此大同之道也代方以類聚物以羣分君子別之使各得所同

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

无應於上心无係吝出門皆同誰與為咎注初比於二于門者出入之正道同則正不由斯道則為咎陸初剛而能屈于下毀方瓦合者也牧初九正人在下而不得同乎遠

者于門而已得所同則同之又誰咎也王逢

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

應在於五唯同於主用心褊狹鄙吝之道注宗衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二為同陰道靜正從一而終今宗同之故吝也荀不能大感守宗獨應失其于野之義可謂吝矣子宗黨也二若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不為私也諸卦皆以中正相應為善在同人則為可吝五不取君義私比非人君之道伊二往同五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各守其本宗同人于宗所同狹矣吝道也朱九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

居下卦之極不能包洪上下通夫大同物黨相分欲乖其

道貪於所比據上之應其敵剛強非力所當故伏戎于莽不敢顯亢升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不興五道已成安所行焉注與二相比盜憎主人而忌於五一爻為一年自三至五頻遇剛敵雀三與五爭二故曰敵剛五升高以乘上陸三以陽居下體之上不能屈于下是不能同人于門也居外而用剛是不能同宗于內也故爻辭不稱同人茲用壯而強欲人同于己者也三居下體之上故謂之陵有憑上之志故謂之升三歲不能興則二與五通矣劉

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

上攻下力能乘墉者也復非其位以與人爭二自五應三非犯已攻三求二尤而效之違義傷理眾所不與故雖乘

墉而不克困而反則所以得吉注墉謂三也三體剛得位四失位而動自量非義而止陸四剛而不正又无應乎時強欲使人同已故爻辭无同人之稱劉三既不能攻五四亦以之不能是因三不興而已獲吉墉指三也鮮于二與五應應則協同二為卦主五為君位君臣相協勩力同心三既升陵而敵五四又乘墉而攻三三則積歲不興四則不克而為吉胡旦六二之欲同乎五也歷三與四而後至故三與四皆欲得之四近於五乘其墉其勢至逼而不可動是以雖有爭二之心而未有起戎之迹故猶可以知困而不攻反則獲吉也九三之於五也稍遠而肆焉雖欲反則得乎欲興不能反不可至于三歲行將安入坡二眾陽所欲同也獨三四有爭奪之義者二陽居二五之間也初終遠取義列伊

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇九五居君位不能推大中之心同天下之心係於二至於興師然後相遇故不言吉石三四敵彊大興師方可克傳曰如二君故曰克代二以柔得所同也要其宗則為吝五以剛居上非所以善同于下而又同乎已之應失同人于野之義九三所以恃之王逢象止曰同人之先復曰以中直也言中正而應可以兼通物志恢大天德王者之志以有應為狹薛直者乾之動理之所在也先隔則號咷後遇則笑乃私昵之情非大同之體

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

郊外之極處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故无悔吝亦未得志注居外已過其同無與同者患爭之禍則免矣求同之志可得乎子爻辭稱同人者無繫應也子郊邑之近也自初至上皆不及卦德之亨德不兼濟故自守而无悔也薛

乾下大有元亨

不大通何由得大有大有則必元亨注六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處其位而有其事而理之也元亨者能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也康成大有於衆必以元大之德亨通於天下胡高明者天又火在上物之豐富繫大之象石此卦喻女主在位上下大有羣陽佐之故大通句

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也剛健謂乾文明謂離六五應九二故云應乎天德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通注唯剛健文明之德乃可有大物文柔之德非處尊得中則志不行於天下陸元亨元善而亨通介大有盛大豐有也伊

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天體高明火又在上光明之甚正天之昭命福善禍淫遏惡揚善是順天休命也牧賞善罰惡天所以命人君也胡天德高明資之以火上臨下照遁形皆顯兼包廣容一歸覆燾君子以明而在上深見物理善惡太察則人不自保淵魚之戒當此象也薛初九九四宜六五遏其惡九二九

三上九宜文明之君揚其善劉緯

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

不在二位不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢其欲匪咎艱則无咎正大有之世賢知得路而无應无交害正道也終非已為艱則无咎獨善自處也鄧至以大有之時在下而无應與時而无交宜見害于下也所以匪咎者以其剛正之才不溷於下艱難其志不失其道所以无咎王逢有大物者必盈盈則物或害之初為大有之始能以剛健在下既遠大有之尊不盈其志則无交於害矣又非離羣之行以絕於物匪可咎惡能守此二者動自艱難然後可以有大功而无咎陸交害者相交以利害也大凡以親而交於人則必有疎之者矣以喜而交於人則必有怒之者矣以利而交於人則必有害之者矣唯君子為能

用心廣大故无意於交也今初九居大有之始處卦之下
 是无心於物者也无心於物則所尚遠大不交於有害匪
 凶咎之道也又當艱難其志終久而不變則可以全得无
 咎胡初九守正无交在它卦未有害大有柔得尊位大中
 上下應之而初九无交則害也正匪可咎艱以守正擇可
 而後交則无咎交道難不可苟合也四來下初乃可動朱
 二應於五三通於四與上近焉獨立无交者唯初而已雖
 然无交之為害也非所謂咎也獨无恃而知難焉何咎之
 有坡

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也
 健不遠中為五所任任重不遠致遠不泥故可以往而无
 咎注乾為大車體剛履中可以任重有應於五故所積皆
 中而不敗也虞下乘陽為動上承陽為實得中位為安五

以虛中納下往則不拒故无咎收以剛明勤健之才當大
 有之時履得中道應於六五是其中正之臣而當其重任
 者也猶若大車之載持積於其中雖任重而不至傾敗柯
 六五不有其大屈體下交九二而倚任之猶大車也九二
 剛中而居柔剛則才勝中則不過居柔則謙順具此三者
 往之五以任天下之重猶車載也陽為重五中也積重其
 中而剛不傾撓積中不败也大有物歸者眾六五未極極
 盛則不可往矣朱

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害
 也

處大有之時居下卦之極乘剛健之上而履得其位與五
 同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通于天子之道
 小人不克害可待也注九三權重位盛公之象也上有柔

君而權重位盛體復剛健小人履之必恃權據位專悍強逼必至于害君子則不然此亦所以為戒也石當大有之時得尊盛之位行重剛而不中之事者也以其有大事之才是以能亨于天子也重剛而不中非君子之常其趨時則有時而行之君子猶以為惕況小人乎介君子處此不私權利通達君德小人萌亂不能當也通其道者分憂之謂也薛晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉杜預曰大有九三爻辭也則卜偃杜預皆作亨于寶曰亨燕也姚信作享祀九三剛健而正與五同功故用此爻當天子之享則无驕亢若小人處之柔弗勝其任處之不當必有滿盈之害三五既交易剛為柔聖人因柔以著戒焉朱

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯哲也

既失其位上近至尊之威下比分權之臣三雖至盛五不可捨能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也注

九四不屈已折節以事九三之權臣若魏之王祥不拜晉文汲黯長揖衛將軍是也白動君子遇此時而立於朝謀之當告者不以告於用事之臣而告諸其君所以明上下之禮而著君臣之義也介柔得尊位而上下咸願應之以時相親難處之地也能知禍福之端畏天下之所親如非在五旁競以自警不敢怙恃則无咎矣子夏九四居大有之世時近至尊勿同晉文公召周襄而狩河陽如不在五之旁則无咎句旁盛滿貌昧者處之盈滿而不知變九四懼而守正抑損不至於滿以其明而辯於盈虛之理甚白也朱

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如注其體文明其德中順信發乎志以覃於物物懷其德以信應君君物交信厥孚交如也為卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德反更知畏威如之吉也侯厥孚交如由上有孚信以發下之志也當大有之時人以安易若專尚柔順則陵慢生矣故威如則吉蓋无威嚴則下慢易而无戒備備謂備上求責伊五執柔守中以誠信交於下而其孚在二五本有剛因二而發之積誠不已至於不怒而威則吉大有之時人以安易若專尚柔順則下无戒備陵慢生矣朱虎羣剛之間而獨用柔无備之甚者也以其无備而物信之故歸之者交如也此柔而能威者何也以其无備知其有

餘也夫備生於不足不足之形見于外則威削矣

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

五為信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘

柔思順之謂也居豐有之世而不以物累其心高尚其志

尚賢者也爻有三德盡夫助道注處大有之世以剛處外

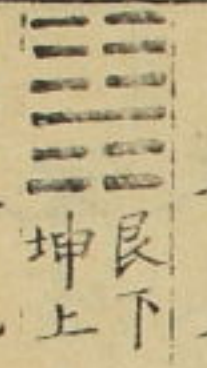
恥為私邪是國老焉高尚其志居六五天位之上與天合

德故自六五之天已下悉皆祐助之何不利之有白大有

豐富之時上九以无累于位為賢盡卦有事之時上九以

不事為高凡人情樂權富好有為此二爻聖人所以貴之

也大抵蹈權貴者近其禍好為事者殞其軀白

艮下坤上謙亨君子有終

人既謙退不可為首以謙下人何以幹正於物謙必獲吉故不言元利貞與吉謙卦之繇與乾之九五吉理分明故

不言吉諸卦言吉者嫌其不吉故稱吉若坤泰之六五皆以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得吉故稱元吉有大人吉而小人凶者否之九五是也有小人吉而大人凶者屯之九五否之六二是也亦有灼然而稱者大有上九是也卦揔六爻各明義故諸爻德小有嫌於不吉者也正山體高而在地下高能下下之象唯艮之堅固坤之厚順乃能終之左六十四卦惟謙六爻无悔吝皆吉能謙則亨通矣石艮下剛而止也坤上柔而順也內剛止而外不柔順則失於亢外柔順而內不剛止則近於佞胡彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道下濟者降下濟生萬物光明者二光垂耀而顯明地

體卑柔而氣上行交通於天以生萬物正日中則昃月盈則虧損有餘以補不足高岸為谷深谷為陵高明之家鬼闕其室黍稷非馨明德惟馨滿招損謙受益崔降卑接下名譽益隆故其道光顯辭貌卑遜而志行剛正故雖卑退而不可踰猶坤之用六永貞以代有終也牧尊而謙益光大卑而謙不可踰君子所以有終也子水滿則溢岸高則崩窪坎則水流之卑慙則物萃之地道也石象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平注高者處下讓也卑者上行報也地加於山而山愈高山載於地而地益厚故多者用謙而更裒寡者用謙而得益故謙之為道无所不益稱物而與自不失平謙之用也陳寡者以謙為益則由寡而可以多多者以謙為益則愈多

而不為溢介山為高則損之地為卑則益之是損山之高
 益地之卑也夫損高而益卑損多而益寡乃稱物平施石
 衷鄭荀諸儒作掇取也字書作掇君子取有餘益不足以
 貴下人則貴賤平矣以財分人則貧富平矣以德分人則
 賢不肖平矣然物之不齊物之情也所謂平者非沒尊卑
 上下差等也稱物而施適平而止平者施之則也朱

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

處謙之下謙之謙者也注以柔居下謙之又謙者也故能
 得眾用之以犯大難况居平易乎自牧者自養也此爻施
 之於自牧則可施之於佗則卑已甚矣朱初最在下為謙
 二陰承陽亦為謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰
 君子也九三體坎故用涉大川吉也荀利涉大川非涉大
 川然後吉也其才其時利涉大川耳用涉大川者用此以

涉大川然後吉耳介

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉注以柔居中嘉
 譽旁達功德雖未著而中心亦自得也夫譽斯隆者戒其
 名過而損實故正則吉牧內有謙實而聲聞于外王逢謙
 德充積于中故發於外見於聲音顏色非勉強為之中心
 所自得也故曰貞吉凡貞吉有為貞且吉者有得貞則吉
 者六二貞吉所自得也伊鳴之為言接於物而感之也六
 二接於九三而感之以謙剛上柔下中正以相與其志得
 而可以有功矣介雄鳴則雌應故易陽唱而陰和寄之於
 鳴謙之所以為謙三也其謙也以勞故聞其風被其澤者
 莫不相從於謙六二其鄰也上九其配也故皆和之而鳴
 於謙而六二又處內卦之中雖微九三有不謙乎故曰鳴

謙又曰貞吉鳴以言其和於三貞以言其出於性

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

處下體之極履得其位上下无陽以分其民何可安尊上

承下接勞謙匪懈是以吉也注居上下之際接兩體焉非

勞不可亦乾乾之義也薛居下之上為眾之則勤於正眾

雖勞而謙厚之至也謙以保位萬民服也故得保其終吉

子位高而有功以謙而為之主能終之者其唯君子乎王

三以陽剛居下體為眾陰所宗履得其位為下之上是上

為君所任下為眾所從有功而持謙德者也故曰勞謙古

之人有當之者周公是也惟君子安復於謙乃其常行故

久而不變所以能有終有終則吉也九三以剛居正能終

者也繫辭曰謙也者致恭以存其位者也君子於謙豈以

保其位而為之哉亦如言為善者有今名有今名以為善

故也伊陽當居五自卑下眾降居下體君有下國之意也

眾陰皆欲撓陽上居五位羣陰順陽故曰萬民服也自

六四无不利撓謙象曰无不利撓謙不違則也

乘三承五无不利指揮皆謙不違則也注謙以在位不僭

不逼不違其則者也以之奉五而待於三奉事得宜所揮

皆從子欲揮三使上居五撓猶舉也苟能撓去三之承已

以為謙也介三之與五皆若指揮皆順從之不敢違於三

五法則是指揮皆謙也故无不利王錡六四坤體柔順而

正上以奉六五之君下以下九三勞謙之臣上下皆得其

宜故曰无不利撓謙者揮散其謙之道布於上下撓謙也

所以奉上下下无不利者非事是君為容悅也非持祿養

交也不違其則而已人之大倫天下之正理也理之所在

天地萬物之所不能違故謂之則不違则无往而不得其

宜則无不利矣子夏曰撝謙化謙也言上下化其謙也京房曰上下皆通曰撝謙是也謂三撝之四化之誤矣朱

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

居尊用謙不待豐富能用其鄰若有驕逆不服得眾伐之无不利也正柔之過盜之生心子以陰居中謙而不盈是

尊而不富陸六五爻辭无謙字明不可用謙也謙恭過甚威武不耀漸物情離叛猶復用謙乎必用武以服之也五

以柔居尊位謙而履中是務損己而不居盈也故曰不富遠人離叛不為之用斯則惟能用其鄰也五以謙中履順

陰而乘柔是君子過于謙者也小人以為卑而可陵故君子反用侵伐之是卑而不可踰也牧得尊位而无應故有

征不服之辭介以謙待物之主事上下下雍容无為然陰

驕逆以同天下去藜莠以茂嘉蓄不可忘也堯舜之朝有

苗必征四凶必去人主之道雖以謙為德必以威御下然後動不失斷而威尊可保當其行謙也故不富而用其鄰

及其能斷也故征伐以服驕逆不其偉歟陳上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師

征邑國也

最處於外不與內政有名而已志功未得處外而履謙順可征邑國而已六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔

吝者以謙為主也注陰陽相應故鳴雖應不承故志未得九六二之鳴誠有所願上六之鳴願將行焉謙道大著君

子之終故可用行師征伐邑國謙功大成在此爻矣小則伐其邑大則伐其國文王是也三分天下有其二猶服事

商是志未得也伐崇而天下歸是願將行也陸處謙之末

物情益叛五始侵伐至上乃行師也五以侵伐雖小而猶能及遠上以行師雖大而纔及邑國明謙道轉薄而物情大變尚能利用行師者以謙譽尚存也牧上六接於九三而感之以謙者也故曰鳴謙三為眾陰所附以止於下已雖接而感之未得其來應故曰志未得九三宜應已而不來有邑國不服之象師眾也邑國所據也所用者眾所征者狹不若九五之正位大中也介六五征不服上六又曰征邑國非侵伐也克已之謂也三當來止於下而不應鳴而求應志未得也易傳曰邑國已之私有自治其私也朱

䷆ 坤下 震上 豫利建侯行師

動而眾說故可利建侯順動而不加无罪故可利行師逸豫不可常行故无元亨非幹正之道故不云利貞屯於元亨利貞之後云利建侯即莊氏謂建侯即元亨行師即

利貞非也正坤順也震動也順其性而動者莫不得其所震為雷諸侯之象坤為眾師役之象豫喜逸悅樂之貌立一陽為主而眾陰從之動於上而下順陸天下之人既已悅豫則當建諸侯而分天下出兵師而討叛逆武王一怒而安天下之民孰不悅豫而順從胡

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛謂九四應謂初六此就文明豫義震動坤順以二象明豫義聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而為之也正建侯利正行師利順九四以陽居臣位而能正眾陰故利建侯陽動而陰皆應之故利行師豫之用在於權臣以臣專君故聖人歎之牧天地以順動則陰陽和消息

盈虛以時也聖人以順動則賞罰明邪正分也逢豫元四德者豫逸為樂而不反亂也況主失其道四為權臣四德所以亡也薄洙

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考奮動也雷動於地上萬物乃逸豫也王者功成作樂以文得之作籥舞以武得之作萬舞各充其德而為制祀天上帝以配祖考與天同饗其功也故孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝是也玄樂者聖人因人之豫而節之所以養其正而閑其邪其和可以感鬼神而況於人乎荀子曰樂者人情之所不能免也人情不能免而不能節文以正之則民德亂矣介

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

處豫之初得志於上樂過則淫志窮則凶注四為豫之主

初與之相應小人得志必極其情欲以至於凶形於聲鳴豫之甚也石小人得志悅豫過其聲名流傳于外所以凶也胡鳴者接於物而感之者也於位為下於時為始於德為柔不中接於上而感之以豫所以凶介淺者易樂始樂而鳴窮可待也薛

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

處豫之時得位履中上交不諂下交不驕不改其操介如石焉注見幾之速不待終竟一日去惡修善守正得吉正介微也石者質定之物纖微之感纔動而質定之知已定矣陸介者專一也中正則貞一得位則專固中則不越正則不亂雖專介于石見幾則動赴幾貴速終日則後時牧下不從初六鳴豫上不從六三盱豫居中守正不從樂豫故吉石匪惟終此一日可以長守貞正句當豫之時知上

下之无交而不動知幾者也介逸豫之道放則失正豫之諸爻多不得正才與時合也人之於豫心悅之遲遲則至於耽惑而不能已二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉交於上以恭巽過則為諂交於下以和易過則為瀆見幾則不至於過也見微則知彰見柔則知剛知幾如是眾所仰也故曰萬夫之望伊

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

睽盱喜悅之貌履非其位上承動豫之主進退不得其所正視上而承之以豫其行不順則不得其與近不得乎九四而遠遲上六則上六不應故遲有悔動而承上以豫其悔必矣有者不必悔而不能必无悔也介上悔者悔下悔者辭上悔之由見幾之遲不可追遲者過乎二也從四則諂反下則瀆薛三四處位不當同而不和者也睽盱上視

而不正向秀曰小人喜悅佞媚之貌上視佞媚求豫而四不動則悔其動三不能去且靜而待之四又不動則悔其不動猶豫如是无它位不當也小人悅於豫寧悔而終不以所處為不當而去之柔不正故也朱

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也眾陰由之以得其豫大有得也不信於物物亦疑焉勿疑則朋合簪疾也注處非其位而為豫主所以疑豫不我為致豫於人又何疑焉陸羣陰止滯獨體剛陽居動之始震發羣陰故陰皆由我而得豫四雖體陽猶居陰位猶未離其類也故稱朋焉簪者所以固冠而總髮冠之危賴簪以固之猶君位危賴臣以安之其桓文之事乎牧四秉說豫之權眾來附已信任不疑彼必引其朋類合其簪纓而來也胡上下无陽而莫不由我以豫物之從已可以勿疑是

以朋合疾也道不可以為物之主而時不可以受物之歸
 則可以勿疑而當其任乎介因豫之時乃大得眾在臣位
 則非據救怠忽則可彼求保於己宜遂納之疑而不果則
 天下亂矣薛簪居於首君之象也六十四卦惟豫九四居
 臣位之極以一陽而主五陰更无陽爻以分其權是居盛
 位大有權以得民也其君得无疑乎必以其民朋附於君
 此一爻周公當之石以一陽而得五陰故曰大有得在近
 君之地无同德之助眾陰不從五而從己所以疑也疑非
 簪散亂不理四剛在上下眾柔之際交而通之猶簪也四
 五不相疑君臣上下各守其正為由豫也大矣朱
 六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也
 四專權執制雖非已之乘然居中處尊未可得亡注四雖
 苦已而志在悅物不敢加害故久而不亡失位故有疾得

中故不死朱六五不能任六二不諂不瀆至正之臣所以
 得不死之疾胡東周所存者位號而已所由來者非逸豫
 乎書曰怠忽荒政戒守器之失也薛居得君位貞也受制
 於下有疾也恒不死漢魏末世之君是也蒙亦以陰居尊
 位二以陽為蒙之主蒙相應則倚任者也豫相逼則失權
 者也此吉與疾所以不同也伊六五受制於四不可動亦
 不復安豫不可動則於貞為有害不復安豫故此爻獨不
 言豫朱二與五皆貞者也貞者不志於利故皆不得以豫
 名之其貞同其所以為貞者異故二以得吉五以得疾二
 之貞非固欲不從四也可則進否則退其吉也不亦宜乎
 五之於四也其質則陰其居則陽也質陰則力莫能校居
 陽則有不服之心焉夫力莫能校而有不服之心則其貞
 也以為疾而已三豫者皆內喪其守而外求豫者也故小

者悔吝大者凶六五之貞雖以為疾而其中之所守未亡則恒至於不死君子是以知貞之可恃也坡

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

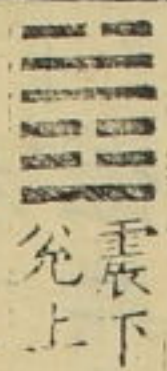
極豫盡樂冥豫已成何可長也注古之太康內作色荒外

作禽荒紂作長夜之樂是也胡耽肆於豫昏迷而不知反

故冥豫以成苟能有渝則可无咎在豫之終有變之義聖

人發此義所以勸遷善也故不言冥之凶專言渝之无咎

伊

隨元亨利貞无咎

不大亨通无以相隨隨而不正邪僻之道故利在得正正

震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之人咸

慕其行而隨從既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以

貞幹之以正則功成而有福无此四者有凶咎焉康成漢

高祖項羽其明驗也焦凡隨之義可隨則隨君有諍臣父

有諍子若惟隨之務不以正道安得亨乎石聖賢欲天下

之隨已必當修天地生成之四德人將隨於人者亦當審

其所隨之人有此四德然後隨之則安而无咎胡

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨

時之義大矣哉

震剛而兌柔以剛下柔動而之說乃得隨也注上能下下

下之所以隨上貴能下賤賤之所以隨貴隨之義剛下柔

也剛下柔而動以時物无不說隨之也王逢泰之極必變

於否是泰不可守也否之極必變於泰是泰之不可行也

由是刑政之寬猛禮樂之沿革文質之損益各隨時變所

以順民心也少女本配少男為敵體故上下皆應今耦長

男非少女本志也何以得隨以剛能下柔而悅其性也牧

以爻取之初九在二三之下亦以剛下柔也石不曰隨之時而曰隨時者在泰則隨泰之時在否則隨否之時也介天下之所隨者時隨時之義從宜適變不可為典要非造道之深知幾達權者孰能與此伊

彖曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤物皆悅隨可以无為不勞明鑒注雷春夏用事今在澤中秋冬時也翟玄澤性止靜今動而說者以其處下而求安也君子成天下之務抱宵旰之憂豈冀乎燕息哉然時乎求安則不可苦節以困物情牧雷在澤中待時而動欲人之隨與隨人者皆當韜光養正向隱晦以自安息胡天下大通示无為而化成金君卿顯仁而物悅隨則當藏諸用陳當眾詭隨之時不妄動可隨而不隨者矯不可隨而隨者諂與其諂也

寧矯韓愈言行成于思毀于隨綿隨時之道著而易見

莫若隨晝夜朱

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從止吉也出門交有功不失也

官人心所主正與二相得出門交有功也子門者所由之正道陸設官所以正時俗官有弊政不得不變法而從宜四能立功于時交有功同于四也初與四俱以陽居下體故為同出門言其始也牧官所守也觀時量勢而變前所守已出門矣又擇其有功者而交之胡陽在二陰之中以剛下柔孰不從之故出門則人從之石以陽居陽得其正无應於上心无私欲故見惡則舍遇善則隨心常應變而從正出門者取隨之初凡所交涉皆以正道此爻元位不當取官位之象孟子所謂心官代出門有功先擇後交房

九四變而正初九隨之正也舍二出交於四出門也五為君四受命以帥屬官之象也朱

六四係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

陰柔不能獨立近屬初九不能往應九五正凡有係而隨則不能兼與此其所以失丈夫介臣不應君失隨之道介以其中正係于一而不有其它故不曰凶悔吝王逢

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

近九四係丈夫二據初不可往是失小子四无它應已往隨四四不能逆三之所隨有求皆得也已非其正以係於人不可妄動利在居處守正也正三非正而隨其義可尚者以承陽為順也二以正為隨而反不足稱以乘剛為逆故也陸初與四皆非已應當擇而從之以尊卑言之則四

居上以遠近言之則四為近隨其所求而得之无所定主

故利居正固其所守則善矣陳

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

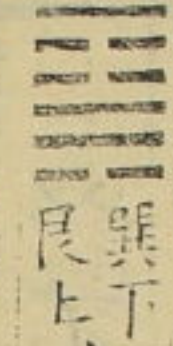
處說之初下據二陰三求係已不拒則獲履非其位以擅其民失臣之道違正者也體剛居說得民之心幹事成功雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功注得三而附私擅其民正之凶也以隨之時協隨之義竭誠奉王立功明道皆上之有夫何咎哉子以剛明之才德居人臣之極位用心廣大无所係吝天下之民欲隨于已是有獲也居人臣之位而有君之民正道為大凶矣然既在嫌疑之地必當推其至誠之信率天下之民以奉於上盡其濟物之心顯然推白其臣子之道則庶可以免其刑戮而

述其悔吝昔文王三分天下有其二然有君民之大德有事君之小心而脫羗里之禍是盡其誠信以事君而免咎也胡明足以趨時孚足以守道非知權者孰能與於此故孔子曰明功也言明則有功介六三固四之所當有不可言獲獲者取非其有之詞二之往配於五歷四而後至四之勢可以不義取之取之則於正為凶不取則於五為有功二之從五也甚難初處其鄰而四當其道處其鄰不忘貞當其道不忘信使得從其配者初與四之功也故皆言功居可疑之地而有功足以自明故誰咎

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也
 履正居中盡隨時之宜得物之誠故嘉吉注不私其應信乎美德是以吉陸四有善而能信之雖專于己而不忌其僭俾成其功也故得位處中天下之人莫不鼓舞而隨之

故當虛心盡誠以信任大才大知嘉善之人以其成天下之治則吉莫大焉胡六二柔順中正而處乎上嘉而宜孚者也介推誠信以接天下之所歸陳嘉耦為配故凡言嘉者皆配也隨之時陰急於隨陽故陰以不苟隨為貞而陽以不疑其叛已為吉六二以遠五而係於初九五不疑而信之則初不敢有二不敢叛城
 上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也處上極不從拘係之乃從不從王之所討也故維之允為西方山者塗之險隔處西方而不從故通之注六无所附而保其上守於險阻可拘之乃從維之以力而後至服而通命於遠于處隨之極為悅之主弗隨於物心无所係物有來求者不得已而後應之猶拘而係之然後乃從有終來隨我者皆維持而不棄之王用此道所以亨于西山王

文王西山岐山也臣不得已而隨則志不固所以五維持之使不得去隨之極必反于不隨聖人垂誠以防臣道之過盛牧不從則威執之拘係之也從則以德懷之維之也西者陰之所山者君之德未離乎陰之所而有君德者也介上與三元應下之眾爻各有所隨已獨无可隨是逆時違眾之人代上窮反三復成巽乃從而繫維之使不得去拘之使不得動上六之固結有如此者文王用此亨于西山三上往來不窮亨也朱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者事也甲者創制之令輔嗣謂甲庚皆申命之謂諸儒謂甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛甲後三日取丁寧之義故用丁誤矣正甲十日之首蠱造事之端舉初而明始也馬當能者有為之時非上下並行之

正故不云利正代君令時告猶天令時行非三固者不可

幹故不言正薛蠱惑而事生之時當濟之以仁甲屬木仁

也巽上下皆巽過於柔當任威猛庚屬金義也續

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

上剛可以斷制下柔可以施令既巽又止不競爭也有為

而大亨非天下治而何進德修業往則亨矣故利涉大川

因事申令終則有始若四時之行正剛謂上九柔謂初六

上止而下齊也事相干之時逆之則愈煩順而止故可息

其紛擾牧用權者常失之鎮靜令既止靜又能行權故可

治蠱胡久習於亂不可剛猛治之剛止於上柔從於下則

順禮和義而天下治石自甲至癸自有篇次甲為令首庚

者申繼之謂蠱者造事之始巽者號令之常故庚取申明

之義陳剛止乎上无為以用下者也柔巽乎下有為以為
上用者也事之來如日月四時終而有始先甲者先事而
圖其患事至而能濟既濟矣又圖其方來之患而豫防之
後甲之謂王介甫先甲三日殷勤告示後甲三日丁寧宣
布集巽而止巽而不為因循至壞者也壞而復使大通而
至天下治者幹事之效也集甲者事之首庚者變之首制
作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則稱庚庚
猶更也伊春秋傳秦醫曰於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱
在周易女惑男風落山謂之蠱尚書大傳曰乃命五史以
書五帝之蠱事雜卦曰蠱則飭也蠱非訓事事至蠱壞乃
有事也剛上柔下各得其所事已治矣下巽而已莫一違
也上亦因是止而不復有為則禍亂之萌伏於已治之中
若上下志交而元亨則天下復治矣朱上不止於所止則

不能節制下不伏以從順則不能奉令剛柔不易位則不
通相應不以中則不大用此四者以幹其事然後能濟難
事通所以不窮也陸

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風能搖動散布潤澤振民象山下有風育德象山在上正
撓萬物者莫疾乎風山包養萬物風撓動而搖落之則不
能安是一山之有事也艮止也巽齊也止者定之以法制
齊者申之以號令此所以治蠱也石君在上而安靜臣在
下而行令何妥事生之時民有被其害者必先育德於心
待其百中萬全而後行之繪在山上則於物相遠在下則
有及民之義代議事立制非賢德不能故君子選育賢德
止齊爭競牧德日進則民德生朱

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考

處事之首柔巽之質能堪其任故曰有子考乃无咎當事
 之首故危能堪其事故終吉幹事之首時有損益不可盡
 承意承而已注對文父沒稱考廉誥曰大傷厥考心散而
 言之生亦稱考正臨事專故厲終成其志故无咎子考成
 也能成父事則人謂之君子之子能以此意常自危厲承
 於先父不忘恭敬終於立身為吉矣陸父以剛中首事子
 以柔順幹之父在觀其志父沒觀其行其事雖從而意欲
 違者多矣介有子然後考无咎武王周公其達矣乎逢
 文武之事壞于夷厲宣王復之高祖之事壞于諸呂文帝
 復之既後幹則前人无咎意承者繼志述事之謂薛
 九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也
 居内處中是幹母事婦人之性難可全正雖屈已剛猶不

失在中之道正不可貞者事必先父命也以陽居陰不傷
 剛猛而居于中得中道也牧五以陰柔居君位委任九二
 有母之象石母從子者也且巽乎内以應外反止乎外子
 制義者也宜止乎外以制内而反巽乎内宜不可以為貞
 矣然九二剛巽乎中得趣時之宜而未失道者也若魯莊
 公能哀痛思莊謹以事母而防閑之以禮母子相與之際
 雖不可謂正亦可謂能幹母之蠱而得中道者矣介危行
 言遜信而後諫非梁公之徒孰能與此薛事柔弱之君亦
 然周公之事成王能使之為成王而已不能使之為義皇
 堯舜之事也伊
 九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也
 以剛幹事而无其應故有悔履得其位以正幹父故无咎
注以剛得位幹事專任終成其志子以剛幹事必傷和睦

之道親族之間必小有悔吝然代父整肅閨門幹成其事
何咎之有胡九二九三近乎專權卦中常抑之石九三之
所謂父上九也剛而不中不能无不義三亦不中不能无
爭未失子道介以母而言陰陽志殊事難合也屈而合中
然後可幹以父言之君臣道合過亦不誅汲黯矯制雖悔
何懼薛上无應小有悔以剛得正志在父事故无大咎逢
易解曰不應於上子之能爭而不從父今者也朱

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應
往必不合注以柔處柔不敵於事寬其事而无成者也復
命得乎終无功也子裕不能爭也虞體柔居正可以饒益
父義者也本於止靜故可止焉陸不能強幹以得其位猶
可寬裕其事緩而圖之斯宜止矣往求幹事得无咎乎朱

父以柔懦蠱壞其家初處敗壞之始能用權變以治其事
致父於无過之地今居已壞之後无剛明之才而往見吝
胡用心懈弛後時廢事薛益其疾為裕坡无應往安能濟

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道不任威力承以
德也注柔非能為必有主其事者居中得正用德而不勞
力也子以德承父下之服從者眾善用譽也譽謂德譽隋
煬以儉聞以奢敗虛譽也朱周公繫此五爻專於父母者
得非達孝之情見辭以寄戒乎何則商紂昏暴親而正者
三仁耳尚或以奔以狂以死而不能拯時固惑亂甚矣文
王蒙難而業不耀內助者止文母而已武王拔民於无告
而仁義之周公救治於已墜而禮樂之前作後述為萬世

至正大公之道於親不亦幹且裕者乎孫坦

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

最處事上不累於位注終其事而不享其利子年高事終

不當其位荀上以尊剛之德為四五所承不事王侯者也

陸在卦之終事成也在卦之上而无所承身退者也

在外介取不貪之志為法非不

事王侯也昭自臺輿至王公无非事者不事王侯何以貴

之謂志於三三無應則去之不累於物其志為可則朱賢

人君子不偶於時高潔自守不累於世進退合道有行之

者伊尹太公曾子子思是也伊君子見蠱之漸則涉川以

救之及其成則不事王侯以遠之蠱之成也良鑿不治治

君子不事事坡

坤上臨元亨利貞至于八月有凶

臨大也陽之浸長其德壯大可以監臨于下剛既浸長說

而且順居中有應大得亨通而利止臨建丑之月至建申

之月三陰既盛三陽方退小人道長盛不可終保聖人作

易以戒之正陽息於十一月為復至十二月為臨消於五

月為姤六月為遁自子至未凡歷八月有凶言有而未至

也陸六爻止見相臨之義不見大之說惟序卦言之二剛

浸長故也石一陽復於下可以修身二陽浸長可以臨人

臨天下之大不有四德可乎逢諸儒謂周正建子是一陽

始生而為復建丑二陽長而為臨建巳之陽變而成純乾

至建午為一陰生建未二陰生乃為八月若依此言二陰

生為八月匪惟月錯乃成遁矣矧易取否泰相反臨觀倚

伏之義又須遵用夏正建寅為首復卦則從周正建子至

八月建酉為觀則是陰陽相推世數相變所以云至于八

周易義疏卷三

三

通志堂

月有凶也句諸儒以建子數之終於未而得遯蓋從周正為定此得其蘊邪非也文王於時為商之伯豈未王而先傳已之正朔哉言建丑者得其密此見文王極興衰之數仁於商而寄萬世之戒歟坦
彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

天道以剛居中下與地相應使物大得亨通而利貞臨卦之義同乎乾故曰天之道也復一陽始復剛性尚微又不得其中泰卦三陽在卦成乾天下地上失正故不具此四德正自建丑至建申歷八月而成否蜀才剛中謂二四陰皆應故大亨以正虞二以四德撫育萬民生長萬物天之道也胡有凶者不必有凶而不能必无凶能戒之於蚤則不必凶故曰消不久也介

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

莫不說順不待威制物无違也注岸高於澤俯臨之也朱以土制水宜若易者然迫之以險隘奔潰四出壞而後已居之以寬大則畜而為澤君子於民亦然臨之以勢勢有盡也親之以教教无窮也教思无窮待之非一日也故包容之保育之而无疆无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘先王之澤三代之下一決則橫流矣朱

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

四履正位已感而應志行正也以剛感順正而獲吉注初居於下以道臨上名不順也故變云咸臨薄初在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降初動而說往感於四四順其欲相與志行其正猶賢人思治願奉其上上能用之以為臨者也虞

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

五與二雖相應而志不同純用剛則五不從純用柔又損

已剛性必斟酌事宜獻可替否乃无不利也正履位得中

有德感五五順於二二未盡順子當升居五羣陰順命今

尚在二故曰未順命也荀剛中之臣承柔中之主陽有將

消之戒陰有將長之漸深思防微之理未有全順其命陸

剛長而應體說而順五以柔居尊虛中納善求剛為用未

當為求牧二陽皆浸長而欲變柔故曰志行正也未順者

君所受教而非君所教也介二與初相感而不應於五故

曰未順命先以道感上上悅而未必能行魯哀悅夫子之

道是也薄四陰在上負其強而未順命從而攻之陰雖危

矣陽不能无損故以咸臨之則吉坡

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之

咎不長也

復非其位居剛長之世以邪說臨物能盡憂其危則无咎

注以不正之行取說於民違道以干譽者也胡比於浸長

之剛而能變是以无咎介子朝之文辭新室之姦言內不

足也處則不當位上則不應无攸利也能下九二之賢則

无咎朱咎在位不在人則憂懼可以免坡

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

處順應陽不忌剛長履得其位盡其至者也注含洪博厚

待賢不忌體柔居正德之至也陸下應初九有剛明之援

胡至以至誠順乎剛也介四初得位以正相應實美善之

至極代以陰柔下臨剛陽剛必不服惟其當位乃可无咎

若成王雖幼而尸大君之位雖周召在下臨之可也然不

以專至之誠臨之則禍咎未可免陳阜臨民以正不以邪

以公不以私薄居下之上為五所任而比於下得君而近民者也以陰處四為得正體坤為處順與初相應為下賢朱

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也處於尊位履得其中不忌剛長而能任之則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣注行中和之行正知柔知剛用晦而明委物以能以行其中非如六

四一乎柔而已介居坤順之中履至尊之位得大中之道有九二剛明之才至誠接納而信任之天下之賢樂為之用如堯舜之任皋陶稷禹之徒也胡二以剛中上行五以柔中下行上下相交五兼二而用之上下行中道也朱

上六躬臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也處坤之極志在助賢以敦為德雖在剛長剛不害厚注雖處上卦之極志意常在內卦之二陽意在助賢正四五吉

應於陽上為至順亦歸而從之遠而至於陽厚於君子之道順時知幾子雖无應於陽而志順之陸處一卦之極雖下无剛明之人以為已助能以敦厚之德附於二陽三陰同志皆樂下復是其志在内也胡聚益也六五既以應九

二上六又從而附益之猶復之六四既已應初九六五從而附益之也胡初與二雖非正應陰求於陽志在乎內尊而應卑高而從下尊賢取善厚之至也陰柔在上非能臨者以其厚於順是以吉而无咎伊

坤下觀盥而不薦有孚顒若巽上

王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥至薦簡略不足觀注既灌之後陳豆之事其禮卑下觀而化悉有孚信而顒然顯嚴正之貌正風行於上眾順於下教化之象陸天子始入廟盥手酌鬱鬯之時其禮簡略至

通志堂

誠肅敬之心莫不盡之若薦腥熟之時其禮煩勞雖有強力恭懿之心皆倦怠矣聖人在上既盡至誠之心如始盟之時而臨制天下天下仰而化之皆以孚信顒顒然盡其肅恭以應上也胡上觀天道下觀民俗則為觀平修德行政為民所瞻則為觀二陽在上四陰在下陽剛居尊為天下所觀觀之義也伊孚者九五之誠信孚于下也不言之信發而為敬順之貌者顒顒如也朱

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也注柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上蜀中正謂五以陽居陽又處中正陽則明

達中則不過正則不偏以此居尊所以能觀天下牧賈子曰達人大觀无物不可在上二爻能如是也蔣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風主號令行於地上猶如先王設教在於民上注先王察其方觀其俗性而易其素履則民自行其道也子風行地上无所不至散采萬國之聲詩省察其俗有不同者教之使同牧草木從上之風偃子

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

處於觀時最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見趨順而已无所能為小人道也君子處大觀之時而為童觀不亦鄙乎注觀之為義在上二陽初守卦下无應於上不見郊廟之美所觀者淺故心未化陸

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

處在於內柔順寡見不為全蒙猶有應也故利女貞居中
 得位不能大觀廣覽誠可醜也注二居於內有應於外此
 以闕為觀處內闕外女子之醜行然處不失位以自守故
 利女貞陸婦人有慕外之志縱其志則情斯蕩矣故利正
 也牧五剛陽中正之道非陰弱所能觀二既不能見九五
 之道能如女子之順從則利矣女子以順為正君子而為
 女子之貞是亦可醜也伊

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

居下體之極在二卦之際近不比尊遠不童觀處進退之
 時觀進退之幾注生者我身所動出道得名生者道是開
 通生利萬物故繫辭云生生之謂易正我五也生者教化
 生也三欲進觀於五四既在前而三故退未失道也苟我
 所生出謂言行也三有應於上而所處不當故觀其所生

以定所履與時進退不失其道陸處下體而未有位故自
 觀其道應于時則進不應于時則退牧處下卦之上為眾
 人之長風教號令皆自已出下觀於民察已之道使无過
 不及進退俯仰皆至於道胡我生謂動作施為出於已者
 能進退順時雖處非正未為失道若居當其位則无進退
 之義伊

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

居近得位明習國儀注居近至尊之道志意慕尚為王賓
 也正利用為王者之上賓子得位比尊承于王者職在搜
 揚國俊賓薦王庭故以進賢為尚賓崔六四以陰居陰
 切近九五是能上附賢明之君朝廷之禮宗廟之儀无所
 不知仁義禮樂之事无所不習如是而進觀國之光輝故
 王者以之為賓如堯舜迭為賓主胡六四處巽順之下以

陰居陰故以祭祀明之如二王之後作賓王家助祭宗廟
尚尊上也 朱

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

為觀之主觀我之俗以察已道百姓有過在于一人君子
風著已乃无咎注我之風化備於民觀其民有君子之風

天下无所歸咎子五能察民而修已使向之未善者皆趨
於道是君子居之則无咎胡示民以生育之道仇

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

觀我生自觀也觀其生為民所觀者也最處上極高尚其
志為天下所觀可不慎乎故君子德見乃无咎生動出也

特處異地為眾所觀不為平易和光流通志未平也注居

无位之地乘五之上憂悔之地志不得平子已處五上為
王者之師民之善惡由我德化觀民之動作其志未平憂

民之未化也陸居一卦之上非至尊之位民之所觀動而

世為天下法言而世為天下則者也責望既重夕思晝行
志之未平胡以陽處卦之上道大成也在卦之外位不當

也猶有觀焉將有為也吉凶與民同患志未平也可仕則
仕可已則已觀其生也知微知彰知柔知剛然後能觀其

生而不失進退之幾焉故曰君子无咎介上來之三仰觀

九五自古觀其君而去者以未平之志為忿世疾邪之事
多失之矯激太過夫聰明深察而近於死者好譏議人也

辯博闊遠而危其身者好發人之過者也梁鴻作五噫以
顯宗之賢猶不能堪之非失之過乎夫子不合者多矣進
退无咎者君子之道也朱

此卦自願而得願二陽居
 外四陰在內今九四以一陽居三陰之中如剛梗之物在
 於願中必齧而後合胡所亨在刑獄故不云元亨刑獄非
 大正之道故不言利貞伐聞隔者天下之大害也君臣父
 子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間除去
 之則合矣伊道之衰物至於相噬以求合教化則已晚矣
 故利用獄坡
 彖曰願中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而
 章柔得中而上行雖不當位利用獄也
 剛柔分謂震剛在下離柔在上不相溷雜故動而顯明明

周易義海撮要卷第三

離上噬嗑亨利用獄

凡物之不親由有間也物之不齊由有過也齧而合之所

以通也刑克以通獄之利也注此卦自願而得願二陽居

外四陰在內今九四以一陽居三陰之中如剛梗之物在

於願中必齧而後合胡所亨在刑獄故不云元亨刑獄非

大正之道故不言利貞伐聞隔者天下之大害也君臣父

子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間除去

之則合矣伊道之衰物至於相噬以求合教化則已晚矣

故利用獄坡

彖曰願中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而

章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分謂震剛在下離柔在上不相溷雜故動而顯明明

勤雖各是一事合而不錯亂故事得彰著陰居五位柔得中也既居上卦意在向進故云上行雖不當位所居陽位猶利用獄正物情不合則成獄訟窮其情狀辨其辭言煩瀆口吻同夫咀嚼後上行欲後之人君法三皇五帝之道劉緯使醜類盡除而異方會合臯三陰爻三陽爻剛柔分也柔得中而上行進將安往大凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄渙等九二為剛體本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等六五為柔體本在下今居五位為上行石噬嗑自否來否之時剛柔不分天地閉塞九五之剛分而之初剛下柔也初六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交矣動而明則否塞通矣雷動電明剛柔相文合一而成章則天地亨矣六五柔中不當位也施於用獄无若柔中之為利蓋人君止於仁不以明斷

稱以臯陶寧失不經曾子哀矜而勿喜之言觀之則不在明斷審矣朱

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

取可畏之義正雷震電照則萬物不能懷邪侯專威不明則虐而不察專明不威則察而不斷薄雷電相隨有相合之義石明其罰之輕重使人曉然易避效電之明正其法令以警懈惰效雷之動朱

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也過始於微法始於薄桎其行也足懲而已注初剛而趨下小人之性欲動而无應故不得行是桎梏于獄者牧為履校以桎其足使止而思其過初九以陽明震懼能思以止過故无咎上九不能思所以有滅耳之凶石荀卿曰菲紲履紲臬也尚

書大傳曰唐虞象刑上刑赭衣中刑雜屨雜屨即傳所謂
蕪蒯之屨要之中刑之屨或菲或緹或蕪或蒯皆草為之
疑古者制為菲屨赭衣當刑者服之以示愧恥屨校沒足
使止而不行小懲大戒所以无咎朱

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

齧噬者刑克之謂處中得位所刑者當故曰噬膚膚柔脆
之物刑未盡道噬過其分故滅鼻然刑得所疾故无咎注
噬膚刑其皮膚鞭笞之刑也文之太深至劓而不以為咎
以滅趾而不悛也牧初九過惡之小人已乘其剛非專尚
深刻胡二居中得正則罪易服故取膚之義伊以陰居陰
性刻而又乘剛施之於人張湯杜周之流尤可咎者當位
故也房

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

履非其位刑人不服且生毒怨承四而不乘剛刑不侵
故小吝无咎注柔僭剛位以之刑物如噬腊肉遇毒而未復
懷懼而不果刑也子三四俱失位相齧以三噬四以柔齧
剛其刑必難陸三處下體而无位吏之小者也常懼而弗
能果敢得无咎者以內含章明能无成而有終故六三以
不中不正之行而刑人人无有服從之者然以柔順之質
應於上九剛明之人能辨明邪正審察獄情所以終无咎
胡馬融以腊肉為晞陽之肉上九剛陽契其象矣昭素
九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也
雖體陽爻為陰之主履不獲中居非其位物亦不服然得
剛直利於艱貞未盡通理之道注肉有骨謂之肺陸績三
來噬四四反噬三以上噬下以剛噬陰得剛直也陸吏之
大者也居臣位之極履近乎危又獄事不可輕慢故艱貞

則吉以陽居陰失位刑人其道未光不能以德服人也
石以剛直之道刑於人非艱難於正則不吉其亦未為光也
王逢時橫渠謂五六五柔中有剛比腊為易比膚為難
九四剛直往必克之然動而不正艱貞乃吉噬嗑取上下
相噬用刑難易耳卦五不以君位言者六人君不以聽訟
為主君道不可以柔為恒君不可遜明夷失君之則天王
出居于鄭書出君不可旅也決獄非人君之職若以五為
君則二大夫三公四侯相噬何哉朱四剛而明體陽而居
柔剛明則傷於果居柔則守不固故戒以利難貞則吉也
未光者不得中故也伊

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛物亦不服然處得尊
位以柔乘剛居中而能行其戮者也已雖不正而刑戮得

當故貞厲无咎注二先噬已已往噬之位雖不當刑已得

當是以无咎陸六二至六五俱有噬之文六二以陰居陰

得位故刑人而服餘皆失位故有難服之義皆不全美不

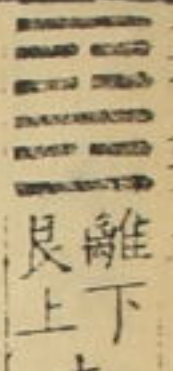
能期於无刑而以刑服人其道豈善乎哉石五以柔居尊

為噬嗑之主處剛得中内含陽明能斷大事者也獄成于

已成則決之不可不畏慎能正而懼之則不輕用矣牧以

五噬上噬之亦難於剛為得中故噬之而服物至於噬而

後合德下衰矣故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰
必也使无訟乎叔向曰三辟之興皆興於叔世聖人之意
深矣朱四居大臣之位居中處剛而四輔之得黃金也伊
上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也
不慮惡積及首非誠滅耳非懲凶莫甚焉注擔何也正為
五所何據五應三欲盡滅坎上體坎為耳故曰滅耳荀

離下 賁亨 小利有攸往

剛柔二象交相文飾柔來文剛故得亨通以剛上文柔不得中正故不能大有所往正離為日天文也艮為石地文也猶人君以剛柔仁義之道飾其德鄭離自外來而柔得正故亨良反於上而剛失中故小利有攸往陸小當作不郭賁本泰也坤之上六來居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也柔來文剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上下相文而不失中則賁也非過飾也朱

柔曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

剛柔交錯而成天文也止物不以威武而以文明人文

也觀天文則時變可知觀人文則化成可為注人文詩書禮樂之謂時變若四月純陽用事陰在其中而靡草死十月純陰用事陽在其中而薺麥生是也正陰陽之氣與政通政失於下則二氣乖於上聖人察時變修政和民以消其變也石天文也上脫剛柔交錯四字徐氏父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯粲然成文天理也非人為也上下內外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人文其理一也朱

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

處賁之時止物以文明不可以威刑注庶政失而至於獄訟必也使无訟乎牧獄訟至幽隱有剛明之德則可賁之

象其明不遠故聖人戒之胡諸卦有離象者多以刑獄言

之此象文明化治之卦聖人戒之恐人惑也代居上而峻

且明則下病於太察當先照其本原孫坦

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

以剛處下居於无位弃於不義安於徒步以從其志注初

在四軒車之象四德不順故義不乘舍四處下徒步之象

陸居下无位乘則僭矣素貧賤行乎貧賤行而宜之之義

也牧處賁之時六爻須交相賁飾初本應四恐九三為寇

二近而无應從二是乘車近而安應四是徒行遠而勞苟

非其義寧就勞而舍安石民之象舍車不乘得居下之理

亦賁之道陳

六二賁其須象曰賁其須與上與也

與二俱无應而此焉循其所履以附於上注柔而位卑依

剛以成文子上无正應未可以往與九三合志同心以興

起也胡須待也三與已從俱得其賁故曰賁其須也牧賁

之一卦柔來文剛在於六二須坤之上六來而成文故曰

賁其須與上與也仇賁由兩爻之變二實賁主飾物不能

大變因其質而加飾須隨順而動與上同興其動係於所

附而已善惡不與焉賁之象也切

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

處下體之極居得其位與二相文又得其潤永保其貞物

莫之陵吉孰甚焉注剛以得位兩柔附之賁然而文濡然

而沃其潤雖阻它應復位相保可以守正而獲吉子三接

上體始相賁飾故曰賁如濡變也上下交相賁飾則能變

其體而成文假物相飾不固則散永貞則吉牧二三非應

而相親惟不犯非禮能守正道則物莫之陵石賁如自飾

濡如六二飾之剛上柔下各得其正柔之正者又麗而柔焉二待上而興不足以稱吉介二柔文一剛上下交貴貴之盛也伊三貴將變動而失正則上自外而陵之朱

六四貴如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

有應於初為三所闕欲靜則欽初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮絜其馬翰如以待三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也注非三為寇乃與初為婚若待匪有寇難乃為婚媾則无尤正得位有應貴而成文故絜其儀白其馬欲翰如而速往也子初九為應義不乘車四慕之愈切初高其絜白之道欲飛翔而來也陸六四之柔下貴初九貴如也初九之剛上貴六四純白相飾也純白无偽誰能間之朱

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

六五處得尊位為賁之主若施華飾於輿服宮室之物則大道損害若每事素質與丘園相似則不繁費帛乃眾多初儉約必吝終吉而有喜也正上九有止靜篤實之德五能以戔戔之帛敦而聘之陸二有文明之德待聘而行難進故吝束帛非豐以聘丘園之士故為盛多牧居賁之時須一陰一陽交相賁飾六五下无應與六四相近四亦陰爻故比於上九上九居卦外无位之地丘園之象束帛得禮之中但賁于所近吝狹之道石丘園敦實之地使天下知務農重穀之事則國用豐阜又當吝嗇節用故終獲吉胡爻爻損少儉而用禮未失中也介丘墟園林質素之象此卦有孚盈缶亦著信於質素之事也代丘園僻陋无入之地五上俱无應兩窮而无歸則薄禮足以相縻坡陰陽

得位曰喜上來賁五陽得位而正喜豈偽為哉朱
上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

飾終反素而无患憂得志也注守志任真得其本性居上

得志正繪事後素居上而能正五彩也牧居于卦外不與

内爻交相賁飾修誠不事外飾者也石以君言之自有為

以至无為胡延山林之人來素士之言以飾其政故上得

志也干剛之文柔柔來附之以人從賁者也陽得志而陰

聽命故曰白賁受賁莫如白坡

䷖ 坤上 艮下 剥不利有攸往

陰長變剛陽剛剥落小人既長不利有往注陽不可全消

消必息陰不可久盈盈必虛順其勢而止乎外以俟其復

也陰

象曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀

象也君子尚消息盈虛天行也

觀上形象不敢顯其剛直順而止約之隨消息盈虛以行

其道逐時消息盈虛天道之所以行也正小人方盛不可

逆止觀此卦象順而止之使不為害可也牧尚消息盈虛

與天地合德四時合序也介天為剛德猶不干時小人道

長當慕尚天時之行也緯剥言柔變剛夬言剛決柔如姤

不言復而言遇以言君子道尊小人莫能勝也於剥剥下

脫落字郭

象曰山附於地剥上以厚下安宅

厚下者牀不見剥安宅者物不失處治剥之道也注山本

高峻附地剥之象正下不可制厚順於下因而安宅之不

敢遷也子山以地為基國以民為本民厚則君得安其大

寶矣牧行葦之詩可謂厚下上不見剥可必安宅介萬物

盡落惟山在地下之厚者莫如地物之安者莫如山薛山附入於地春秋書沙麓崩正附剥象楊山剥而附於地則其下厚矣朱

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

剥牀之足剛墮柔長下道始滅正削而凶來也注譬下吏

剥國政令民失所安遂能害政陸蔑盡也言初六剥初九

一爻之盡也貞非元亨利貞之正滅下言滅初九者也石

足民之象小人得位先剥於民本既弱則君子正道微蔑

不行胡亂世小民蔑无君上之教化如紂之民比屋可誅

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

足與牀分辨之處漸近人身蔑謂微蔑丘以斯為德物所

棄也注牀榫在足之間崔象國之名器以辭上下由輕

以名器與小人陸茵蓆之類初二俱言貞凶陰方浸長

子宜避小人不可固其所守牧六二本陽為陰所剥上下

皆小人誰相與之石君民之間臣之位也胡

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

與上為應羣陰剥陽我獨協焉失上下二陰雖處剥可以

无咎注志在於陽不為凶害小人之出其類者陸如東漢

之呂彊是也伊上九不當位其勢微弱不能相應而有為

失上也衆陰並進初二既剥三安得免然義則无咎非特

立不懼者乎朱六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

剥道浸長物將失身豈唯削正靡所不凶注膚謂薦蓆剥

於大臣之象近身與君崔牀有茵蓆猶國有近倖用近倖

剥政令最為切近之災陸四居臣位之極懷剥陽之志已

過乎中剝極必復必反為陽之所剝是自履其凶故直云凶也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

駢頭相次若貫穿之魚眾陰之象處得尊位為剝之主宮

人被寵不害正事以此待眾陰无所不利注得中承陽反

正羣小子魚在水難制貫而持之可為鼎俎之實宦寺之

屬剝陽之明著者也寵以金帛任以宮閭之事苟不及政

事何有不利无不利之事非无所不利也陰居君位故

不言剝是長君子之道而消小人者然體未異羣陰羣陰

總湊于己故稱貫魚以宮人寵也寵均則勢分分則害

淺豈以目安亦以安人故无不利下制眾陰若貫魚然

咸順於上以宮人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政

寵均則勢分不及以政則无權剝及君位凶可知矣故

不言剝而別設義以開小人遷善之門聖人之意深切之

至伊

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食君子居之則

為民覆蔭小人用之則剝下所庇注小人處此位則徹民

廬舍小人終不可用為君也正果實為陽不見食者葉為

之蔽上九不見剝三五為之蔽九處上而眾陰戴之得輿

之象君子所以蔽小人今陰剝陽是小人自壞其廬上九

處剝之極當以剛直止之不可復用聖人存此一爻所

以庇民少康以一旅而興滅浞羿而復其宇亂極思

治君子者眾所願戴小人當剝之極則剝廬矣无所容其

身廬取在上之象上九剝而為六小人用事自徹其庇

☳上復亨出入无疾勿來无咎反復其道七日來復利有

攸往

陽氣反復而得亨通出則剛長入則陽反理會其時故无疾病衆陽朋聚而來則无咎也反之與復不可過遠七日來復乃合於道陽氣方長往則小人道消正臨九二爻體在兌兌陰卦也有陽消之象焉故稱八月有凶戒之也復卦初爻體震震陽卦有陽息之象焉故稱七日來復喜之也兌在西方月生於西兌象得八故曰八月戒在遠也震在東方日生於東震象得七故曰七日喜於近也七八主靜故於彖象言之陸反藏於地下入也動而上長出也无疾者動以順時也朋來无咎明君子之進欲衆也石陽氣有生物之心入于地中出于地上物无違之與疾害之者

也胡復者纔一陽反下而動臨泰大壯夬乾之象尚隱而曰朋來何耶此見聖人慶陰剥而欲陽伸之亟孫出入无疾害之者喜陽氣之復勉之之辭朋來无罪咎之者欲衆陽漸進誘之之意房來於內為入伊彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾勿來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

入則為反出則剛長注反之與復得合其道陽絕之後不過七日復生此天地自然之理故曰天行也天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此天地之心也雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似諸儒謂五月一陰生十一月一陽生凡七月欲見陽長須遠故變而言日輔嗣謂剥盡至來復經七日若從五月

言之何得云始盡也臨卦亦是陽長何以稱八月案易緯
 稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主一方餘六十卦
 卦有六爻爻別主一日凡三百六十日餘有五日四分日
 之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一
 又為二十分是四百二十分六十分卦分之六七四十二卦
 各得七分是每卦得六日七分剥卦陽氣之盡在於九月
 之末十月純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦
 陽來是從剥盡至陽來復隔坤一卦六日七分舉成數言
 之反復者出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而
 向上正陽上出君子道長也陰下入小人道消也七日七
 月也豳詩一之日周之正月二之日周之二月古人呼月
 為日明矣侯復冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始
 吉凶之先荀陽反於下而復其所出而動以順行出入於

无咎何疾之有子五陰在上微陽之氣動於下惟以順而
 行乃全其動石一陽之生潛于地中雖未發見然生物之
 心於此可見胡七日者非坤之七日坤為十月卦卦氣起
 中孚太元中首見之中孚十一月六日七分之後復卦用
 事復七日六分之後屯卦用事它皆倣此李
 象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
 方事也冬至陰之復夏至陽之復復則寂然大靜先王則
 天地而行動復則靜行復則止事復則无事也注陽復于
 內陰反于外外不能侵內先王於陽氣始生之日閉關以
 却外夷君子尚義小人專利故使商旅不行雷入地中聲
 教未顯故不省方教復卦只取冬至陽復為主夏至則否
 昭素素王者慎三微之月況至日乎全夏至一陰復始不言
 者抑陰害也房雷在地中陽微而未發安靜以養之然後

能長 伊動復於靜 朱復者變易之際 坡

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

最處復初始復者也復之不遠遂至迷凶 注韓氏云祇大

也不遠復者以能修正其身有過則改也 正祇適也以未

知幾適足為悔知適為悔復之則无 陸難止始動利害之

心須起吉凶之兆不无起而能復則去道不遥 昭素祇抵

也馬融音之是初動不正不正則抵于悔顏子有不善未

嘗不知知之未嘗復行故夫子贊之曰顏氏之子其殆庶

幾乎 朱

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

上无陽爻以疑其親在初之上而附順之親仁善鄰復之

休也 注以卦言之陽反為主以爻言之陽以進為復初九

是也陰以退為復六二六三六四是也陰以退為復故六

二乘初有下初之意 介休息也六二不動即止于中正所

謂吉祥止止也初九知幾知至至之者也 朱復者復於禮

而已復禮則為仁 伊以陰居陰不爭之至 坡

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

處下體之終雖愈上六之迷已失復遠是以蹙也蹙而求

復未至於迷雖危无咎 注守常之義得无咎也 正三失位

故頻動而之正故无咎 虞過中失正以遠初復失位為厲

復則无咎 陸懼而能悛其惡者也 叔孫病不能相

妄動自厓而反於義為得困而學之者也 叔孫病不能相

禮退而學禮之爻 朱

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

上下各有二陰處中得位而應於初獨得所復順道而反

物莫之犯 注旁四陰暗昧不見幾微之理惟初九陽明見

於復道六四獨能應之故曰以從道也石不言吉凶者初力甚微不足以相援无可濟之理不欲言獨從道而必凶以陰居陰柔弱甚矣雖有從陽之志終不克濟非无咎也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

居厚則无怨履中則可以自考雖不及休復之吉悔可免也注以柔體厚以中用順亦足自成考者窮其理而盡於性也子考自省考能以中道自考則動作不離於中以中道察己之思慮有不善未嘗不復於善胡

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

最處復後以迷求復用之行師難以有克用之於國則反君道大敗乃復量斯勢也雖復十年未能征也注坤為眾

故曰用行師陽息上外必消羣陰故終有大敗國君謂初受命復道當從下外今上六行師王誅必加故曰以其國君凶荀庶事之敗終猶可復師舉其大也以其國君凶任帥由君也陽生在下上六反以陰居上反君道也收以之行師必敗以之為國必凶雖改過悔復十年亦不克行如桀紂幽厲卒不省悟至于亡國反君道也石災自外至自內作自外而至蓋所招也君當從天下之善迷不復善反君之道伊

 無妄元利貞其匪正有眚不利有攸往

剛為內主動而能健下无敢詐偽虛妄若行不依正道則有眚注乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虛妄何妄雷動天行物皆无妄二五又以中正相應无妄之明者也陸人改其過中之行則无妄故復後有無妄石世之无妄者

莫過耕稼之事故六爻得失皆以取喻

陳

柔曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

為主震震動乾健應五有妄之道滅无妄之道成天之教命何可犯也居不可有妄之時而欲以不正往天命之所不祐注行矣哉不可行者也子剛謂乾也主謂震也自外謂五應於下也為主於內言二得位也動而健則能行剛中而應則能通故曰大亨以正天之命也牧下卦本是三陰陰為柔邪初九一爻自外來消去陰邪乃得无妄石无妄天理也有妄人欲也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天理動非我也其動也天故曰无妄易言剛中而應者五師臨萃外无妄也大亨以正者三萃臨无妄

也獨无妄言天之命者剛自外來而為主於內也剛自外來可也安能必其為主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而至於大亨乎非天命不能也天命即天理非人為也朱

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

與辭也猶皆也茂盛也對時育物莫盛於斯注對當也以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物正與者助也物之无妄者天則祐助之牧與相與為无妄聖人在上專以剛直為治天下之人皆不敢為无妄石欽授人時茂對時育萬物介與絕句物物相與以應雷行胡且言羣動之中与无妄而不與有妄者薛物與我皆无妄也坡茂勉對濟也勉濟斯時容養萬物而已坡

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志注初為動主
 動而應天不妄者也陸往則吉者謂與四同志牧君子退
 處眾人之下修己待時可謂无妄陳誠之於物无不動者
 以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人
 感而化无往而不得志也伊

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

不發首而耕在後獲刈不菑發新田治其畲熟之地為臣
 代終之義事既闕初不擅其美故云未富正乘剛而動則
 妄矣居中履正故以守先人之成緒者也守成嗣世之德
 不及開基創業之才因其成事故曰未富陸乘剛有應是
 違謙而有妄者故爻辭不稱无妄不犯災者得中履正也
 不言吉者妄動得利免咎可也牧未富者尤妄之世臣不
 敢擅有成功也石

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得
 牛邑人災也

以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也二不耕而獲
 利有攸往三為不順之行故或繫之牛有司所以為獲彼
 人所以為災注失位不中首事而耕陸四居臣位與上同
 體剛自外來而下乘于三故稱行人三居內卦故稱邑人
 行人者九五是也臣唱始造事君疑之必奪其祿位石
 六三不中不正欲擅君權故或
 行道之人皆可
 以得之非妄之人父子昆弟所
 已有災已之所
 累亦有災也胡三以陰柔而不中正又志應於上為妄者
 也雖或有得失亦隨至猶之或繫之牛行人得之以為得
 邑人失之必為災行人邑人言有得則有失非以為彼已
 也伊

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正堅固有所執守故无咎正九四上逼至尊下據二民威權之盛為五所疑所可行者惟正而已石能以剛直无咎者已之德性素有之也胡以无為有以虛為實材不足而位有餘者妄也材有餘而位不足雖不為正當亦不為妄者也不妄則固有其位固有其位則可正而无咎介

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

居尊得位下皆无妄害非所致藥攻有妄故不可試注堯湯之厄災非已招但順時修德勿須治理必欲治之則勞煩於下若人无罪忽遭禍患不須憂勞救護亦恐反傷其性正三與五同功三為妄行以疾已是未得志也所謂禮義不愆何恤人言之謂也陸五有應於二任偏私而為已

之患為仁由己已正則不敢為妄勿藥者不外求也牧九五之疾九四也四雖有權臣之象然守正无犯五不疑則病自去若反疑之彼必不安故曰不可試石五居尊位初自外來為主五必疑之然初本无妄佛欲天下之人不妄大禹泣辜成湯罪己是也陳六三匪正失順是大同之世有妄為五之疾孫

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

處不可妄之極宜靜保其身注居无妄之極有妄者也妄而應三上下非正窮而反妄故為災也崔乘於剛上於尊而又爭應窮高極危妄之甚也子乾過亢則反陰故有窮之災牧初陽在下宜動進故往吉上陽在上宜止行則妄矣介

䷘ 乾下 大畜利貞不家食吉利涉大川

乾剛上進艮止而畜之異順不能止乾之剛則為小畜人
 能止健非正不可已有大畜之資當養贍賢人不使在家
 自食豐財養賢不憂險難故利涉大川正艮五柔中正畜
 養三陽陸在物聖人大有畜聚以養天下在德聖人以德
 畜正天下利正者六四六五二柔畜止乾健非正則不能
 止也石大意養賢待用非抑其進也上為養賢之主四五
 為疾賢之人乾之三爻求進之君子也陳

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大
 正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

凡物既厭而退者弱也既榮而墮者薄也能輝光日新其
 德者惟剛健篤實也處上而通剛來不距上九也能止乾
 健非正不能注剛健謂乾篤實謂艮上體之艮應下體之
 乾故稱應天正上九能納乾健又居外卦之上故曰不家

食吉周公吐哺下白屋之士得上九之義仇

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在中小能畜大也前言往行多學而充之論辨而擬
 之以畜為德也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

四乃畜已未可犯也進則有厲已則利也注養賢之初務

於進取三陽俱進而初最處下爭進則必有厲故利於止

陸艮為山乾雖剛健前礙山險必不能通石初九猶君有

邪侈之心務欲行而上有六四大正之臣止畜之雖有剛

欲不能以騁故不至於犯災害也胡四與初在它卦為正

應相援者也在大畜為相止畜之義伊

九二與說輓象曰輿說輓中无尤也

五畜之盛遇斯而進輿說輓也能以其中遇難能止故无

尤也注止不我升待時不進盧氏履正位中安其所畜子

二體剛健志在速進不遂至說輟陸三陽同志已乘于初

初止其行已不獲進猶乘輿者輟脫則所乘亦止牧小畜

之說輻不得已也故夫妻反目大畜其心願之故中无尤

坡氣雄九軍者或屈於賓贊之儀才蓋一世者或屈於委

裘之命故曰大畜時也朱

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上

合志也

物極則反畜極則通上九處天衢之亨塗徑大通進无違

距可以馳騁履當其位進得其時不憂險厄注雖曰閑輿

乃是防衛見護正自任不可以縱縱則失矣剛而守正則

利閑習輿乘備其左右則利有攸往矣子逐角逐也與二

陽角逐志在疾者也得位失中故利艱貞陸三將通畜之

極是往而陟乎危險者故利艱貞也牧居乾健之極當天

衢之亨可以馳逐而往前有六四六五山險未可輕進故

曰利艱貞石合志者氣類相同與初二合志薛曰古文作

粵發語之辭曰閑輿衛可也恃應而不知備說進而不知

戒鮮不及矣朱

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

處艮之始履得其位能止健初拒不以角柔以止剛剛不

敢犯豈惟獨利乃將有吉注初欲上進四牯之角不能觸

童牛牯之角與无角同牯謂設其輻衡侯四體柔性止畜

養賢人三陽俱進順而无逆如童牛加牯順之至也故獲

元吉賢人竟進世道必治故有喜陸牛雖稚而在牢則物

不能犯陰雖弱而得位則剛不能凌牧豮豕之去陽者也

牯觸也牙齧也以陰柔止剛健為難六四以角觸止初九

六五以牙齧止九二畜止得定乃有吉慶石童牛私欲不行而順順而物不犯以其有牯也乾自下承之變友也柔得位以乘乾柔克也介大臣之任上以畜止人君之邪心下以畜止天下之惡畜於初則易既盛而後禁則扞格而難勝矣初陽之微猶童牛而加牯者伊牯角械也童牛无所用牯然不敢廢者自其童而牯之迨其壯雖不牯可也此愛其牛之至也積豕豶豕也有牙而不驚者惟豕也不驚則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者而遂牯之故至九二雖有牙而可畜也其始牯之其終進之天衢可也童而牯之愛以德也不惡其牙而畜之將求有用也凡物有以相得曰喜施德獲報曰慶坡

六五積豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五為畜之主以柔制健

豈惟固位乃將有慶注褚氏云積除也爾雅云積大防正積謂豕之去勢者五以柔處剛豕之有牙者也處得中道志在養賢不用其悍者也雖未及四之元吉賢人嘉之故終有慶陸豕去其勢則牙不能長猶二乘初為輿說輿而剛不能進也牧牙杖也君之邪欲初行六四能制之居事之始至難也二則邪欲已止五安然以正道輔之則吉故不言元吉胡牙當為刃昭來六五得位忌賢若豕之肆其牙也能自抑損退而為積不忌剛進反禍為福則吉六四六五俱在艮體不至躁甚故能改修陳牙極也豕於牙不動也逢患豕牙之利不制其牙而積其勢六五居君位畜天下之邪惡者也億兆之眾發其邪惡之心人君難以力制道之斯行止之斯戢故不勞而治伊

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜極則通何辭也注上為養賢之主其德剛厚能負何天

之大道而致羣賢之通泰也衆賢遂志治化日隆道大行

也陸經文多何字胡乾陽俱進與已俱陽是同德也同則

愛之故能養之以達其志使其道大行則是三陽之衢通

於此時矣陽九被抑今而通亨故曰何訝之也陳

震下艮上頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽中含四陰上止而下動外實而中虛頤之象也

伊養民自養養賢皆貴其正薄

示曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其

所養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

湯用伊尹不仁者遠可以見其所養也自作孽不可逭其

實可以求之也逢動息節宣以養生飲食衣服以養形威

儀行義以養德推已及物以養人大至於天地養萬物聖

人養賢以及萬民皆頤之道以正則吉伊六爻與象違戾

者上下不順也凡頤之道以尊養卑以上養下今震下艮

上長反動而求少少反止而養長故諸爻皆以顛拂言之

洗六三以下養上其道大悖牧

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

先儒云禍從口出患從口入正言語者禍福之幾飲食者

康疾之由動止得其道身乃安頤子禍患未免於身何以

養人陳臯山止於上雷動於下正

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

不能養物動而求養者也闕寵祿而競進凶莫甚焉注四

體陰柔靜靈龜之象初體陽性動朵頤之象欲四捨潛居

之靈德而觀已躁求之行凶其宜矣陸爾言初我謂四當

養賢之世四居其正施下之光必來及已當守常以俟賜

今反動以應上是守剛德不能自決策者也健羨謀食不足貴矣牧爾謂上九止於上而能養我者初九躁於下而不能養繪爾初九以一陽而位於四陰之下其德足以自養不能守而觀於四見其可欲柔頤而慕之為陰所致陽貴於養人故不足貴也坡龜咽息不食喻明知可以不求養於外餘同坡伊

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二无應於上反下養初類皆養上是所行失類丘小山謂五也違常于五也肅丘者丘墟不平非常所安陸丘謂五屬艮也五處艮中體柔故以丘言其象類四也四有應在下養得其宜二若行之下非所應牧五居高位丘之象下養於初違常義也石以上養下頤之常也以下養上則違常矣六五

止乎尊位養道不足亦順以從上而待二以養者也不待已而已致養焉以征則不得志而凶故曰于丘頤征凶二五皆陰所謂類也陰與陽相養以陰養陰故曰失類介下不動而之五五亦不應于二皆違常而反順金丘者上九應二之象朱二不能自養下而求初則顛頤非理之正拂經也上非其應往而求之行失類也卦惟二陽陰必求陽丘在外而高上九之象六二中正在它卦多吉而此卦凶何也曰時然也伊

六三拂頤征凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也履夫不正以養於上納上以諂者也注居明哲之朝當祿賢之世則上不可以邪正位不可以妄處違時悖德凶其宜矣牧以陰居陽是履不得位行不得正胡初九以陽爻處於卦下未至全悖於道六三以陰居陽位是全悖於道

也石動而進則上九不來不動以待則初九不應上下无所利養道大悖也朱

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利其欲逐逐尚敦實也觀其自養則履正察其所養則養陽頤爻之貴於斯為盛注下養於初上施也正六四正應在初捨而就於上九而得其位焉故曰顛頤吉也虎視眈眈貪食之容其欲逐逐乎嗜欲之甚然志於養而上九之施光故无咎繪四大臣之位而六以陰居之陰柔不足以自養初九以剛陽居下在下之賢也四柔順而正與之為應賴初之養者也以上養下為順求養於下故

曰顛頤也賴人以濟人之所輕必養其威嚴重其體貌則下不敢易矣欲謂所須用者逐逐謂相繼不乏如是則事可濟故无咎伊雖下顛養得位靜止施而不求非无情也止以待時視其所恃不睢盱也非无欲也義然後取待逐而逐安其所也子以正養初志在於遠以靜止躁嚴而不暴體陰性止以欲自養其欲未充逐而復逐其得无咎以居不失正陸

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也以陰居陽不有謙退乖於頤養之義行則失類居貞吉也五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉注居尊而上從已无政而不能養下違其常理者也附賢守正而吉不可涉難子為養之主下无其應不能養下民所不從不可涉難上承於陽順而從之是違養下之常而得居貞之吉

以无養下之意故爻辭不加頤字乃曰拂經也 六二失類從初六五順而從上俱失中爻之常居尊位而反就養於上雖得正吉不可涉難 陰柔之質无貞剛之性其能篤於委任乎故戒以居貞吉成王之才非甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎不得已而涉艱難者有之其可常乎 上九助養於上有正之道五寬以居之順從於上則得正而吉艮止也有居之象 朱

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也
以陽處上四陰宗之莫不由之以得其養為眾陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲高而有民是以吉為養之主物莫之違故利涉大川 注最在於上為眾所養眾陰稟陽之德各願盡其養道頤道之行自我而致 陸 物皆由之得其養也 朱 君養民陽養陰之

象厲非危厲嚴厲之厲似家人悔厲之義 石 五體柔无應才不足以養天下而由之以養者也然非養道之正權重位高眾忌之必危不敢安其位下從王事无成有終上下並受其福故大有慶鄭康成曰君以得人為慶虞仲翔曰陽得位故大有慶 朱 受任如此當盡誠竭力以濟天下之

難伊

巽下 艮上 大過棟橈利有攸往亨

非經過之過衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難屋棟之橈謂本末俱弱澤滅木過越之甚四陽在中二陰在外陽過越之甚 正 初上陰柔本末弱故棟橈 虞 内外俱陰君子道衰剛中正故利有攸往亨 陸 過常分而救衰扶弱惟大者能之以陽居陰過其常分九二九四是也 石 文王當之 白堯舜禪讓湯武征伐由此道也道无不中无

不過所謂過常者特人之不常見耳棟任重之象中強而本末弱是以橈也陰弱陽強君子盛而小人衰故利有攸往伊若藥不瞑眩厥疾不瘳以治疾之道觀之則謂之過以對病與藥則謂之中朱

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中

謂二

巽而說行

以此救難乃濟

利有攸往乃亨

危而弗持則將安用

大過之時大矣哉

君子有為之時注時運衰弱國家顛危上下小人未可以用剛猛惟巽而說行可以止難石不曰義者不可以常義

拘不曰用者非常之可用用權之時成敗之機間不容髮可不謂之大乎繪

彖曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

用之則獨立不懼捨之則遯世无悶教大德聖人則可以過分拯難若諸侯卿大夫賢人君子則遯世无悶而已李澤滋養於木至於滅木則過矣天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也伊

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

大過之時以絜素之道奉事於上謹慎如此所以免咎注失位咎也承二過四應五故无咎虞初體柔而致棟橈二有救世之才能救而順之雖橈无咎陸以柔處下於理得矣上承四陽所以有咎惟過行敬慎乃得无咎石大過之時苟於事始慎之如此可以无咎胡卦取全體故言本末

爻效所履故以初為慎 薛

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

以陽處陰能過其分而救其弱上无其應心无特吝无衰不濟故能令老夫得少妻枯楊生稊楊之秀也 注老夫得少而更壯女妻得老則益長是過分以相與秀楊柳之穗正大過之時以陽居陰拯弱之謂故陽爻皆以居陰為美九四有應則有它吝九二无應則无不利濟衰救厄惟在同好則所瞻者福矣 注老夫九二也女妻初六也凡人之情夫老而妻少則妻悍而夫恭太過者君驕之世九五當驕君九二不驕者也妻悍夫恭臣難進而君下之之謂久不逢大通之世患在亢而无與故曰老夫女妻過以相與也 注坡陽至壯也陰至衰也今陽來居陰位是以至壯來

輔至衰枯楊老夫喻其衰也得陽來助之衰可興矣生稊女妻之謂石二過初與五五過上與二獨太過之爻得過其應故過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰也 注大過者所以救物三守常不變坐觀棟橈而不往救用此為臣不可有輔凶之道也 陸處有位之地是有輔世之才不上輔於君而專應上六上六小人棟橈者也 石上六者九三之輔也九三過甚之剛動又不正人所不與朱應者謂志相從三方過剛尚能係其志乎 伊

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

以陽處陰能拯其弱不為下所橈者也然用心不弘應乃在初有它吝也 注以陽處陰過以救物不應於初反經合

義故可與權是以吉陸四志惟存下忽于奉上隆其棟務于高則吉牧上附九五之君不為初六所撓故吉有它吝者牽於應也石大過之時非陽剛不能濟以剛居柔為得宜矣剛柔得宜而志復應陰是有它也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有撓无咎无譽何可長哉注拯難功薄所益少也正无臣无應不能過越救時房下无應而上比過極之陰其所相濟如枯楊之生華如生稊則能復生矣上六過極之陰老婦也五雖非少方之老婦則為壯矣伊稊者顛而復蘖反其始也華者盈而畢發速其終也坡

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

涉難過甚至干滅頂志在救時故不可咎注龍逢比干直言深諫意善而功不成也正不量其力過而涉者也救上六不在其位而志在救時者也此卦皆取過之義或吉或凶何也初六慎之過也九二九四以陽居陰亦是過也故无不利棟隆吉上六涉難而无咎九三九五守其常分不得大過之道一則棟撓凶一則无咎无譽其餘四爻皆得過之道故得吉无咎石小人行險以自禍將何所歸咎因澤之象故取涉義伊

坎下習坎

坎險陷習便習

有孚維心亨

剛在內有孚也陽不外發心亨也

行有尚

內亨外闢內剛外順以此行險行有尚也注事可尊尚正
 物不可以終過過則必陷故次大過窪坎深險之處水性
 所習是以洊至石坎非用物以習為用故名異它卦蓋言
 用坎之人也薛法制兵刑之事不得已而用之聖人慎其
 事故加習字陳行有尚謂止而不行則陷於險也凡陽在
 上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在
 中麗之象在下巽之象伊書曰卜不習吉非便習也重也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃
 以剛中也行有尚往有功也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

非用之常用有時也注水雖流注而不盈滿險之甚也行
 此至險守其剛中不失信也正方者可斷以為圓曲者可

矯以為直常形不可恃以為信也水无常形因物以為形
 天下之信未有如水者也水未嘗不志於行惟外柔而不
 以力爭故心亨以心亨故剛中尚配也方圓曲直隨所遇
 而配之故无所往而不有功坡險之名雖一而天地王公
 用各有宜故曰行有尚也牧不可升故得保其威尊有山
 川丘陵故物得以保全注朝廷之儀上下之分雖有強暴
 而不可犯此王公之險坡

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

不以坎為隔絕相仍而至習乎坎也至險未夷教不可廢
 故以常德行而習教事注水性就坎无休息君子法之德
 行務乎長久教事務乎習熟石習自外入非可連也如兼
 山艮洊雷震隨風巽之類當讀水洊至習絕坎絕平居
 尚德行故遇險而不變習為教事故遇險而能應坡

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶注柔而居

重險之始質弱而无才不知濟險之道于窞坎之深者也

百川流乎地中水之正也及其泛溢平地而入于坎窞是

失道也刑獄不平而入于枉濫之象于

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

履失位故曰坎上无應故有險處中而與三相得故可以

求小得注行險得中二柔附之雖小求得未出險中于用

刑雖深未出文外可以小得陸初六六三俱柔相輔而已

不得牽攀而出乎險也石九二未能出險為六三所揜可

以求比於初而已介剛則才足以自衛中則動不失其宜

亦可以小自濟異乎初之坎窞伊險九五小六三二以險

臨五五亦以險待之欲求五豈可得者所得者三而已

波

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

履非其位居兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎

坎枕者枝而不安之謂出則无之處則无安來之皆坎故

曰險且枕无所用之徒勞而已注二承于已為枕枕而乘

剛非所安也來之重險則入坎窞來則乘剛之則无應

苟安以止則入于窞介之往上來處三

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋贰剛柔際也

以柔居柔履得其位以承於五五亦得位皆无餘應以相

承比明信顯著不存外飾剛柔相比而相親焉際之謂也

注坎者萬物之歸主於幽政有祭祀之象戶者所以向明

牖者所以通幽通乎幽明故曰剛柔際也以約質之誠行
 篤終之道故祭則受福陸出於險上攀援九五剛尊之君
 是君臣際接也石以素質之道納省約之誠牖幽暗之處
 有闇合神明之義昭樽酒而簋副之燕饗之禮君臣上
 下剛柔相際之時也穴戶旁以通日月之光牖也明之象
 約者交相信四五相易而後四應初五應二納約也約誠
 信固約之象六四柔而正九五剛中而正四五无應四非
 五莫之比五非四亦莫之承上下協力可以濟險故四當
 剛柔相際也用質以交於上因五之所明以納其誠信則
 言辭易入險難易濟四五相易宜有咎而易則五出險矣
 故終无咎終謂上六不動也朱自古能諫其君者未有不
 因其明者也故許直強勁者率多所忤而温厚明辯者其
 說易行古人有行之者左師觸龍之於趙張子房之於漢

是也非惟告其君如此教人亦然孟子所謂成德達才是
 也伊

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

為坎之主无應輔以自佐未能盈坎者也祇辭也說既平
 乃无咎明九五未免於咎注坎隆於中則水盈而不流矣
 祇大也明水漲大而既平則復能通流矣无咎者以其雖
 滯而務出牧不能過中以出險所謂大則過中以趨時而
 施行矣介王者而任刑法不能滿君臨之道恭祇而行乃
 能平直薛祇猶適也九五可謂大矣有敵而不敢自大所
 以納四不盈者人輸之適足以使之平也坡九五下比六
 四所係者狹是水不盈坎適至於平而止也出險之道在
 剛中正剛正則大中而未大幾可以出險故聖人惜之橫
 渠曰不能勉成其功光大其志所以為可惜

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

處險之極不可升嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地自修三歲乃可求復注柔而无心小人也乘剛而履於極險居峻法之時行極險之事故用係纆索置於叢棘之中以是三歲而凶乃終失謀身之道也子周禮三愧九棘公卿議獄於其下害人者加明刑任之以事上罪三年而舍九三股為徽兩股為纆劉表以陰在上用險以督察久則為險以反其上而上受惠矣不得者罪人不服之辭也介失用刑之道非自犯之人薛上六柔无出險之才譬如人陷狴犴之中不可妄動初可動而不能上不可動而妄動皆失道也朱三歲不得免終凶之辭伊

離下離利貞亨畜牝牛吉

以柔為正故必貞而後亨注畜牝牛吉柔處內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離體以柔順為主故不可畜剛猛之物注柔不處內似婦人而預外事若柔而不履正中則為邪僻之行內外俱強則失於猛害內外俱順則失於劣弱正離明於外禮也然柔在於內一失於正則違禮召亂故必利正而後亨張簡火不能自見必麗於物而後有形故離之象為火坡
彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
麗著也附著于中正乃得通也注日月草木廣明附著之義重明謂上下俱麗麗乎正者兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下陰居五位亦云正者以五處中又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正正柔明麗乎

中止不用剛武所以化成天下石君臣父子夫婦男女各得其正上下文明禮足以化成天下也張五中正之位而六麗焉故為正伊

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明照相繼不絕注離為日日為明今有上下二離故曰明

兩作離若明不繼續則不得久為照臨正君為上體臣為

下體堯明於上四岳明於下所以明目達聰敬得麗之大

者莫過大人麗大位累聖之治也子堯舜禹啓相繼逢

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

錯然者警慎之貌將進而盛未既濟宜慎所履注錯交

雜之貌初與三俱欲麗二其履交至火性炎上二必從三

三既得二已不敢爭敬之乃无咎陸初體剛居下不能附

於物知所行誤能懼而復以其始則用剛也牧處萬物相

見之初履錯雜之時昭素禮錯雜未有定制莫知所從主

於敬而過恭語所謂與其奢也寧儉與其易也寧戚近之

房以柔附剛者寧倨而无諂以剛附柔者寧敬而无瀆

初欲麗四交巽巽為進退故履錯然進退動則失正管寧

逡巡於萬乘之招王丹偃蹇於三公之貴以避咎乎朱

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者中色離者文明居中得位而處文明故元吉正離為

火之象附于物也若以剛附柔則熾猛而易燼九四是也

若以柔而附剛則物堅而難然六五是也過盛則有衰竭

之凶九三是也惟二以柔附柔又得中也且離為禮而貴

中道禮由中道應離之元吉也敬以文明中正之德上同

文明中順之君是以元吉伊

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離

何可久也

處下離之終明在將沒不委於人養志无為則大耋之凶

嗟憂嘆之辭注初為日出二為日中三為日昃荀禮過中

則煩必節之以質樂過盈則倦必和之以聲以陽居陽為

煩過離之中為盈牧堯倦于勤舜代之故得免大耋之嗟

胡當繼明之時明將盡懼變而有將盡之悲則為大耋之

嗟凶矣伊

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容

也

明道始變昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始

進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以

炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承為眾所

棄眾所不容注辰太子之象房四之五成乾不善繼助求

繼者也先儒謂古有焚刑刑人之喪不居兆域不序昭穆
焚而棄之禍極矣凶不足言朱

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

履非其位以柔乘剛下將害己憂傷至于沱嗟然所麗在

尊四為逆首憂傷至深眾所助也注五王位而言公便文

以會韻正以柔得中麗于王公有含章之德以憂思而獲

福陸居位得中又附上九上九居於卦上有王用出征之

象與此相應石出涕戚嗟不貳於四坡麗乎二剛之間憂

畏以持之伊

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以

正邦也

離道已成除非其類以去民害注有嘉美之功斷罪人之

首獲其匪類正柔之道非天下大服故終於用師子逆首

匪類九四也上九輔而獲之六五之君得其吉也上九過中得无咎者雖過君位以征討叛逆有嘉善之功石折首者殲厥渠魁之謂介王用上九以出征朱

周易義海撮要卷第三

後學 成德 校訂

