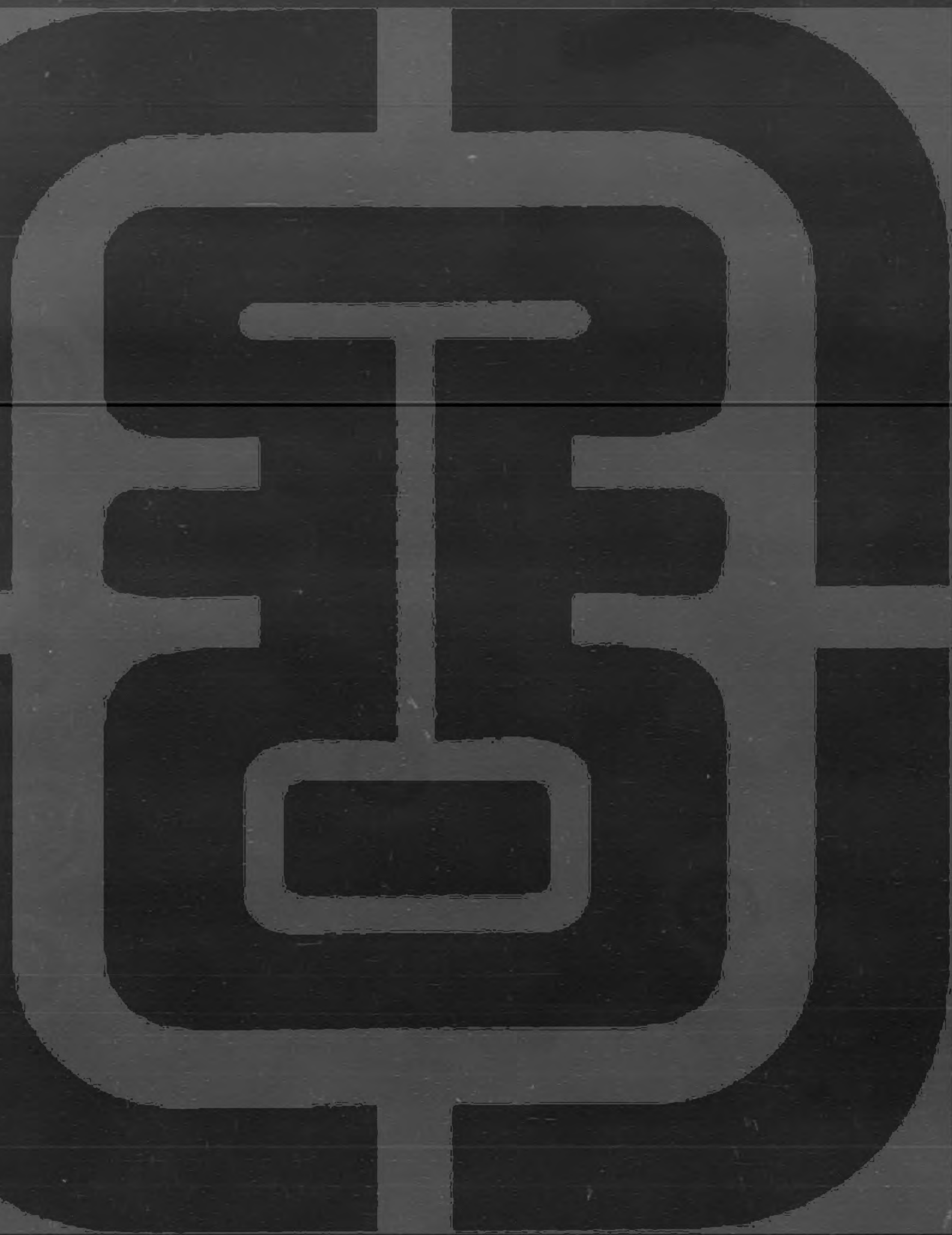

周易義海撮要

丙

周易義海撮要卷第三

三三震下噬嗑亨利用獄

凡物之不親由有間也物之不齊由有過也齧而

合之所以通也刑剋以通獄之利也注此一卦自

頤而得頤二陽居外四陰在內今九四以一陽居

三陰之中如剉梗之物在於頤中必齧而後合胡

所亨在刑獄故不云元亨利獄非大正之道故不

言利貞 間隔者天下之大害也君子父子親戚

朋友之間有離二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

彖曰頤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

剝柔分謂震剝在下離柔在上不相溷雜故動而顯明明動雖各是一事合而不錯亂故事得彰着陰居五位柔得中也既居上卦意在向進故云上下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旨煩瀆口吻同夫咀爵

牧上行歆後之人君法三皇五帝之道劉緯使醜

類盡除而異方會合鼻三陰爻三陽爻剝柔分也

柔得中而上行進將安往大凡柔則言上行剝則言柔下剛上定艮也剝來如訟无妄渙等九二為剝艮本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等六五為柔艮本在下今居五位為上位石噬嗑自否來否之時剝柔不分天地閉塞九五之剝分而之初剛下柔也初六之柔分而之五柔上行也剝柔分則上下交矣動而明則否塞通矣雷動電明剝

柔相交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益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雷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恍然易避効電之明正其法令以警懈墮効雷之動朱

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罰而趨下小人之性欲動而无應故不得已足桎梏于獄者收為履校以桎其足使止而思其故初九以陽明震懼能思以止過故无咎象九不能思所以有滅耳之凶石荀卿曰非紲履紲象也尚書大傳曰唐虞象刑上刑赭衣中刑雜履雜履即傳所謂庶蒯之履要之中刑之履或非或紲或庶或蒯皆草

為之疑古者制為菲屨赭衣當刑者服之以示愧
耻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柔剛也

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
太深至鼻而不以為咎以滅趾而不悛也收初九
過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

剗施之於人張湯杜周之流无可咎者故也房

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承剗刑
不侵順故小吝无咎注柔僭剗位以之刑物如噬

腊遇毒而未傷懷懼而不畏刑也子三四俱失位

相齧以三噬四以柔齧剗其刑必難陸三處下卦

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收六三以不中不正

之行而刑人人无有服從之者然以柔順之質應

於上九剝明之人能辨明邪正審察獄情所以終
无咎胡馬融以腊肉為腸腸之肉上九剝陽契其
象矣昭素

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉未光也

離體陽爻為陰之主履不獲中居非其位物亦不
服然得剝直利於艱未盡通理之道注肉有骨謂
之肺陸續三來噬四四反噬三以上噬下以剝噬
陰得剝直也陸吏之大者也居臣位之極復近乎
危又獄事不可輕慢故艱貞則吉牧以陽居陰失

位刑人其道未光不能以德服人也石以剝直之
道刑於人非艱難於正則不吉其亦未為光大也
王逢肺橫渠謂六五柔中有剛比腊為易比膚為
難九四剝直性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者六
人君不以聽訟為主君道不可以柔為怕君不可
遜明夷失君則天王出君於鄭書出君不可旅也
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艱貞則吉也未光者不得中故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

黃中也金剛也以陰居陽以柔乘剛物亦不服然處得尊位以柔居剛居中而能行其戮者也巳雖不正而刑戮得當故貞厲无咎注二先噬巳巳往噬之位雖不當刑巳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首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巳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哀矣故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰必也使无訟乎叔尚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檐何

也正為五所何據五應三歆盡滅坎上体坎為耳

故曰滅耳首

三三商下賁亨小利有攸往

剝柔二象交相文飭柔來文剝故得亨通以剝上

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剝柔仁義之道飭其

德鄭離自外來而柔得正故亨艮反於上而剝失

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剝則柔得中而亨

九二分而往於上以一剝而文二柔剝不得中而

柔得中小者之利也柔來文剝而得中分割上而

文柔柔者亦得中上下相文而不失中則賁也非

過飭也朱

象曰賁亨柔來而文剝故亨分割上而文柔故小利

有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時

度觀乎人文以化成天下

剛柔交錯而成文天文也止物不以威武而以文
明人文也觀天文則特度可知觀人文則化成可
為注人文詩書禮樂之謂特度者四月純陽用事
陰在其中而靡草死十月純陰用事陽在其中而
齊麥生是也正陰陽之氣與政通政失於下則二
氣乖於上聖人察時度修政和民以削其度也石
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
序五者交錯繁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正失而
至於獄訟必也使無訟乎牧獄訟至幽隱有明之
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

以剛處下居於无位升與不義安於徒步以徒其

志注初在四軒車之象四德不煩故義不乘舍四

處下徒步之象陸居下无位乘則潛矣素貧賤行

乎貧賤行而宜之之宜也牧處賁之時六爻須交

相賁飭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勞而苟非其義寧

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興也

與三俱无應而比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興也

先賁由兩爻之變二實賁主飭物不能大變因其

質而如飭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伊

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卦始相賁飭故曰賁如
濡如變上下交相賁飭則能平其卦而成文假物
相飭不固則散永貞則吉收三非應而相親惟
不犯非禮能守正道則物莫之陵石賁如自飭濡

如六二飭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
上下交賁賁之盛也伊三賁將變動而失正則上
自外而陵之朱

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位
擬也匪寇婚媾終无尤也

有應於初為三所闕欲靜則疑初之應欲進則懼
三之難故或飭或素內懷疑懼鮮潔其正翰如以
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賁而成文故潔其儀白其馬歆翰如而速往也子初九為應義不乘車四慕之愈切初高其潔白之道歆飛翔而來也陸六四之柔下賁初九賁如也初九之剛上賁六四純自相飭也純白无偽誰能間之朱

六五賁如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飭於輿服宮室

之物則大道損害若每事素質於丘園相似則不

繁費帛乃衆多初儉約必吝終吉而有喜也正上

九有止靜為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收居賁之時須一陰一

陽交相賁飭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

帛得禮之中但賁於所近吝夾之道石丘園敦實

之地使天下知務農種穀之事則國用豐阜又當

吝嗇節用故終獲吉 胡 幾幾損以儉而用禮未失中也 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 丘園僻陋无人之地五上俱无應兩窮而無歸則薄禮足以相縻 城 陰陽得位曰喜上未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

飭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
居於卦外不與内爻交相賁飭脩誠不事外飭者

也 石 以君言之自有為以至无為 胡 延山林之人未素士之言以飭其政故上得志也 干 剝之文柔柔未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

三三 坤下 剝不利有攸往 艮上

陰長變剝陽剝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頌其勢而止乎外以俟其復也

象曰剝剝也柔變剝也不利有攸往小人長也頌而

止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

觀上盈象不敢顯其剝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

害可也收尚消息盈虛與天地合德四時合序也

介天為剝德猶不干時小人道長當纂尚天時之

行也緯剝言柔變剝史言剝決柔如姬不言復而

言遇以言君子道尊小人莫能勝也於剝剝下脫

落字郭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

厚下者牀不見剝安宅者物不失處治剝之道也

注山本高峻附地剝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收行葦之時可謂厚

下上不見利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

春秋書沙麓崩正附剝象揚山剝而附於地則其

下厚矣朱

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

剥牀之足剝隕柔長下道始滅正削而凶來也注

譬言下吏剝國政令民失所安遂能害政陸蔑盡也

言初六剝初九一爻之盡也貞非亢亨利貞之正

滅下言滅初九者也石足民之象小人得位先剝

於民本既弱則君子正道微蔑不行胡亂世小人

蔑无君上之教化如紂之民比屋可誅緯

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正以斯為

德物所棄也注牀在茅足之間崔象國之名器

以辨上下由以名器與小人陸茵蓆之類初二俱

言貞凶陰方浸長君子宜避小人不可固其所守

收六二本陽為陰所剝上下皆小人誰與之石君

民之間臣之為也胡

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

與上為應群陰剝陽我獨協焉失上下二陰雖處

剝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也朱

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剥正靡所不凶注膚謂

薦席剥於大臣之象近身與君崔牀有茵薦猶國

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剥極必復必反為

陽之所剥是自復其凶故直云凶也牧

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衆陰之象處得尊位為剥

之主宮人被寵不害正事以此待衆陰无所不利

注往得中承陽反正群小子魚在水難制貫而持

之可為鼎俎之實宦寺之屬剥陽之明著者也寵

以金帛任以宮闈之事苟不反政事何有不利无

不利之事非无所不利也陸陰居君位故不言剥

是長君子之道而消小人者然躰未異群陰揔湊

于已故稱貫魚以宮人寵也牧寵均則勢分分則

害淺豈以自安亦以安人故无不利坡下制衆陰
若買魚然咸煩於上以宮人寵之使尊卑有序厚
息錫予不及以致寵均則勢分以政則无權朱剝
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
居之則為民履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
之蔽九處上而衆陰載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牧聖人存此一爻所以
庇民石少康以一旅而興滅浞羿而復其宇陳亂
極思治君子者衆所願戴小人者當剝之極則剝
廬矣无所容其身廬取在上之象伊上九剝而為
六小人用事自徹其庇朱

三三震下坤上復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日
来復利有攸往

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来則无咎也反之與復
不可過遠七日来復乃合於道陽氣方長往則小
人道消正臨九二爻躰在兌兌陰卦也有陽消之
象焉故稱八月有凶戒之也復爻初爻躰震震陽
卦有陽息之象焉故稱七日来復喜之也兌在西
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来无咎明君子
之進歆衆也石陽氣有生物之心入于地中出于
地上物无違之與害之者也胡復者統一陽反下
而動臨泰大壯史乾之象尚隱而曰朋来何耶此
見聖人慶陰剥而歆陽伸之亟孫出入无疾害之
者喜陽氣之復勉之之辭朋来无罪咎之者歆衆
陽漸進誘之之意房求於内為入伊

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋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

入則為反出則剝長注反之與復得合其道陽純之後不過七日復生此天理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歆見陽長須遠故爻

而言日輔嗣謂剝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三百六十五日餘有五日四分日之一也每日分為八十分五十分為四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦各得七分是每卦得六日七分剝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
之後復而向止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首陽
反於下而復其所出而動以順行出入於无間何
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於地中雖未發見然

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
事它皆倣此李畋

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不
省方

方事也冬至陽之復夏至陰之復復則寂然太靜
先王則天地而行動復則靜行復則止事復則无
事也注陽復於內陰反於外外不能侵內先王於

陽氣始生之日閉閔以却外夷君子尚義小人專利故使商旅不雷行在地中聲教未顯故不省方
收復卦只取冬至陽復為主夏至則否昭素王者慎三微之月况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一養之然後能長伊動復於靜未復者變易之際坡

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也最處復初始復者也復之不速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是為悔復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

道不違昭素祇祇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而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順附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

處下卦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

惡者也收頻水厓也六三厥初妄動自厓而反於
義為得困而學之者也叔孫病不能相禮退而學
禮之文朱

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禮
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拔无可
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伊

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

居厚則无怨復中則可以自考雖不及休復之吉

悔可免者也注以柔躰厚以中用順亦足自成陸

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介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刑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

征也注坤為衆故曰用行師陽息上亦必消辟陰

故終有大敗國君謂初受命復道當從下亦今上

六行師王誅必加故曰以其國君凶苟庶事之敗

終猶可復師舉其大也以相國君凶任帥由君也

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於亡國反君道也石

災自外至青自內作自外而至蓋所招也居當從
天下之善迷不復善反君之道伊

三三

震下

无妄元亨利貞其匪正有青不利有攸往

剛為內主動而能健下无敢詐偽虛妄者行不依

正道則有青

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

故復後有无妄石世之无妄者莫過耕稼之事故

六爻得失皆以取喻

陳

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而剛到中也而應
大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往无妄
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歆以不

正往天命之所不祐

注

行哉矣不可行者也

子到

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

邪初九一文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
无妄亦言剝中而應者五師臨萃并无妄也大亨
以正者三萃臨无妄也獨无妄言天之命者剝自
外來而為主於內也剝自外來可也安能必其為
主於內動而健可也安能使剝中而必應以至而
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生以茂對特育萬物
與辭也猶皆也茂盛也對特育物莫盛於斯注對
當也以此无妄盛事當其无妄之特育養萬物正
與者助也物之无妄者天則祐助之收與相與為
无妄聖人在上專以剛直為治天下之人皆不敢
為无妄石欽受人特茂對特育萬物介與絕句物
物相與以應雷行胡且言群動之中與无妄而不
與有妄者薛物與我皆无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

体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

同志收君子退處衆人之下脩己待時可謂无妄

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財人感而化无住而不

得志也伊

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也

不發首而耕在後獲刈不菑發新田治其畝熟之

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

妄動得利免咎可也收未富者无妄之世臣不敢

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
耕而獲彼人所以為災注失位不中首事而耕陸
四居臣位與上同躋則自外來而下乘于三故稱
行人三居內卦故稱邑人牧行人者九五是也臣
唱始造事君疑之必奪其祿位石六三不中不正
欲擅君權故或人繫其牛行道之人皆可以得之
非妄之人父子昆弟所不容不惟已有災已之所
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在
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煩時修德勿須治理
必歆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己之患為人

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相然守正无犯不疑
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咎仇
歆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
上九无妄行有青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收初陽在下宜動進
故往吉上陽在上宜止行則妄矣介

三三

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有大畜之資當養瞻賢
人不使在家自食豐才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
養賢待用非抑其進上為養賢之正四五為疾賢
之人乾之三爻求進之君子也

象曰大畜剛健篤實光輝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損者薄也能光輝
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為乾篤實无
艮上腓之艮應下体之健非正應天正上九既納

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先

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其
德

天在山中小能畜大也前言往行多學而克之論
辨而疑之以畜為德也

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

胡四與初在它卦為正應相授者也

在大畜為相止畜之義伊

九二與說輶象曰輿說輶中无尤也

五當畜盛過斯而進輿說輶也能以其中遇難能

止故无尤也

注止不我亦待時不進

盧氏履正位

中安其所畜

子

二卦剛健志在速進不遂至說輶

陸三陽同志已乘於初初止其行已不獲進猶乘與者輾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求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復當其位進得其時不憂險

厄注雖曰閑闕乃是防衛見護正自任不可以縱

縱則失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

手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有五山險未可輕進

故曰利艱貞石合志者氣類相同與初二合志薛

曰古又作粵發語之辭曰閑輿衛可也恃應而不

知憊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

處艮之始復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喜注初歆上進四
牯之角不能觸童牛牯之角與无角同牯謂設其
輻衡侯四体柔剛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陵牧豮豕之去陽者也牯
觸也牙齶也以陰柔止剛健為難六四以角觸止
初九六五以牙齶止九二畜止得足乃有吉慶不

童牛私歆不行而順物不犯以其有牯也乾自下
承之爨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
初則易既盛而後則杵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追其壯雖不牯可也此愛
其牛之至也豮豕豮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來有用也凡物有以相得
曰喜施德獲報曰慶坡

六五殯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殯除也爾
雅云殯大防正殯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輶而剛不能進
也收牙代也君之邪欲初行六四能制之君事之
始至難也二即邪欲也上五安壯以正道輔之則
吉故不言元吉胡牙當為刃服未六五得位忌賢
共豕之肆其牙也能自抑損退而為殯不忌剛進
及禍為福則吉六四六五俱在艮體不至躁甚故
能改修陳牙櫛也豕於牙不動也逢患豕之利不
制其牙而殯其勢六五居君位畜天下之邪惡者
也億兆之衆發其邪惡之心人君難以方制道之

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群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久被抑今而通亨故曰何訝之也

三

震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽中食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

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自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棄不可違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己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疾者上下不順也凡
願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先
六三以下養上其道大悖收

象曰山下有雷願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機
飲食者康疾之由動止得其道身乃安願子禍患未
免於身何以養人陳阜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

焉注四卦陰柔靜靈龜之象初體陽性動朵頤之

象歆四捨潛居之靈德而規已躁求之行凶其宜

矣陸尔言初初謂四當養賢之世四居其正施下

之光必求反以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收

尔謂上九止於上而能養我者初九躁於下而不

能養繪尔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朵頤而慕之
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

六二顛頤拂經於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正丘小
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体柔故以丘言其

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
乎尊位養道不足亦頤以從上而待二以養者也
不待已而已致養焉以征財不得志而凶故曰于
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於二
皆違常而反頤今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道道大悖也

履夫不正以養於上納上以誦者也注居明哲之朝當祿賢之世則上不可以邪正位不可妄處違時悖德凶其宜矣朱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

三以陰居陽位全悖於道也朱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

為盛注不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願吉也虎視眈眈
貪食之容其歆逐逐乎嗜歆之甚然至於養而上
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願也賴人以濟人之所輕
必養其威嚴重其體兒則下不敢易矣歆謂所須
用者逐逐謂相繼不之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上以待
特視其恃不睢盱也非无歆也義然後取待逐而
逐安其所也子以正養初志在於遠以靜止躁嚴
而不暴体陰性止以歆自養其歆未充逐而復逐
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順養之義行則失類居
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不遠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陸以无養下之意故爻辭不加頤字乃曰拂經也收六二失類從初六五順而從上俱失中文之常居尊位而反就養於上雖得正吉不可涉難繪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况

其下者乎不得已而涉艱難者有之其可常乎伊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上也有居之象朱

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衆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衆所養衆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。牧君養民，陽養陽之象，厲非危。厲嚴厲之厲，似家人悔厲之義。石五体柔，无才不足，以養天下而由之，以養者也。然非養道之正，權重位高，衆忌之必危，不敢安其危，下從王事，无成有終止，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。

三三

巽下

兑上

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。

以極患難，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。虞內外俱陰，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，九二九四二也。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，厥疾不廖，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

危而扶持則將安用

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

象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牧大德聖人
則可以過分極難若諸侯鄉大夫賢人君子則遯
世无悶而已李旼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

初六籍用白茅无咎象曰籍用白茅柔在下也

大過之時以潔素之道奉事於上謹慎於此所以
免咎注失位咎也承二過四應五故无咎虞初体
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体故言本末又効所履
故以初為慎辭

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老夫女

妻過以相與也

以陽處陽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梯梯楊
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柔
極弱之謂故陽爻皆以陰為美九四有應則有它
吝九二无應则无不利濟衰救厄惟在同好則所
贍者褊矣收老夫九二也女妻初六也九人之情
夫老而妻少則妻悍而夫恭大過者君驕之世九

五當驕居九二不驕者也妻悍夫恭臣難進而君
下之之謂久不逢夫通之世患在亢而无與故曰
老夫女妻過以相與也坡陽至壯也陰至衰也今
陽未居陰位是以至壯未輔至衰枯楊老夫喻其
衰也得陽未助之衰可與矣生梯女妻之謂居二
過初與五五過上與二獨大過之女得過其應故
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初三守常不變坐
觀棟橈而不往救用此為臣不可有輔凶之道陸
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
九三過甚之剛動而又不正人所不與未應者謂
志相從三方過剛尚能其志乎伊

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

以陽處陰能極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
下忽於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

不能蠲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梯則能復生矣上六過
極之陰老婦也五雖非少方之老婦則為壯矣伊
梯者顛而復藥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

涉難過甚至於滅頂志在救時故不可咎注龍逢
比于直言深諫意善而功不成也正不量其力過
而涉者也牧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過甚之過也九
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
道一則棟橈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
咎因象之象故取涉義伊

三三坎下習坎

坎險陷習更習正

有孚維心亨

剛在內有孚也陽不外發心亨也

行有尚

內亨外闇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坎大過窪坎
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陰也凡陽在止者上之
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
重也介

象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特用大
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刑不可恃以為信也

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名而天地王公
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
自外入非可連也如無山艮洊雷震隨風巽之類
當讀水洊至習絕句坎絕句胡且 平居尚德行故
遇險而不變習為教事故遇險而能應坡

初六習坎入於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

溢平地而入於坎窞是失道也刑獄不平而入於
枉濫之象干

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

復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
未出險中子用刑雖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自濟

異乎初之坎雷伊險九五小六三二以險臨五五亦險待之欲求五豈可得者三而已坡六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎中无功也

履非其位居兩坎之間出則坎之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陰則入坎窞收來則乘剛之則无應苟安以止則入于

窞介之往上来處三朱

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

以柔居柔復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飭剛柔相比而相親馬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明故曰剛柔際也以約實之情

篤終之道故祭則受福陸出于險止攀援九五剛

尊之居是居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素樽酒而簋副之燕嚮之禮居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訐直強勁者率多所忤而溫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祖是也非惟告其君如此教人亦然孟子所謂成德達才足也伊

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收不能過中以
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乃行能平直薛
祇猶適也九五可謂大也有敵而不敢自大所以
納四不盈者人翰之適足以使之平也坡九五下
比六四所係者狹而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

上六係用微纏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
小人也乘剛而復於極險居峻法之時行極險之
事故用纏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槐九棘公卿議獄於其
下害人者加明刑任之以事上罪三年而捨九三

肢為微兩肢為纏劉表以陰在上用險以督察九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克終凶之辭伊

三三

離上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中正牝之善也外強而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邪僻之行內外俱強則失於猛害內外俱順則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火馬坡

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

麗者也附著於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正不用剛武所
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
君為上体臣為下体克明於上四岳明於下所以
明目達聰收得麗之大者莫過大人麗大位累聖
之治也子克舜禹啟相繼逢

初九復錯然敬之无咎象曰復錯之敬以辟咎也

錯然者警慎之兒將進而慎未既濟宜慎所履
注錯交雜之兒初與三俱歆麗二其復交至火性
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
以其始則用剛也收處萬物相見之初復錯之時
非素禮錯雜未有定制莫知所從主於敬而過暴
語所謂其奢也寧險與其易也寧戚近之房以柔
附剛者寧倨而無諂以剛附柔者寧敬而无瀆初
歆麗四爻巽巽為進退故復錯然進退動則失正
管寧逡巡於萬乘之詔王丹偃蹇於三公之貴以
避谷乎朱

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
正離為火之象附於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
離之元吉也收以文明中正之德上應文文明中
正之居是以元吉伊

九三日異之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日
異之離何可久也

處下離之終明在將沒不妄於人養志無為則大
羞之凶嗟憂嘆之辭注初為日出二為日中三為
日昃首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中之為盈收堯倦
于勤舜代之故得免大羞之嗟胡當繼明之時明
將盡懼變而有將盡之悲則為大羞之嗟凶矣伊
九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如
無所容也

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
位歆進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離
之義无應无承為衆所棄衆所不容注疾太子之
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象曰六五之吉離王公也

履非其位以柔乘剛下將害也憂傷至于沱嗟然
所麗在尊四為逆首憂傷至深衆所助也注五王

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
涕戚嗟不二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無咎象曰王用
出征以正邦也

離道以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無咎者雖過君位以
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

