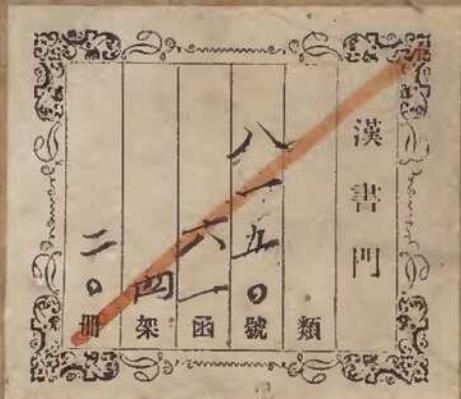

周易全書

周易全書今文卷之四

坤下
艮上
草文序

羲易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而重之生一陰儀生一太陰象生一卦成三下三上成圖位坤宮第七卦重卦第六十三卦周易以變設卦上經第六十三卦羲易畫三成象其形卽象其聲而名制字者觀其文卽象其形聲而爲三故三卽卦名卽字韻書三切三象三傾下三立上三以一剛獨立于上其下二柔三下三柔自下共傾之其本不固其巔枯燥類塌之形字書曰凡山以地氣上伸乃土石從下起至巔頂得潤山可特峙今地氣不上伸而巔又止乎其上則山不得地氣以爲貫徹則土石枯燥巔頂朽銷祗

見其傾頽塌陷于下而已。小篆改䷉作𠂔爲䷉作直其後又改𠂔作卍改䷉作廩爲墮于足音存象形失已。自有墮字古䷉名字皆不傳矣。周易觀變設䷉卦以䷉上主上九䷉下主一體亦主二以上九主成卦象剥故彖之辭曰剥䷉下順而載凝乎上䷉上止而已歛乎下上九一剛處極不下其下二柔下三柔凝之五柔并進上一剛在上處極必爲其所消落至盡也約言之消而落之也。自有剥辭遂以剥爲卦名不以䷉爲名蓋由䷉字失傳卦名不明今正䷉字以復卦名之舊剥爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷉爲䷉傾下䷉立上䷉顛頂枯燥頽塌之象剥爲消落而且盡之象總其象。䷉傾立。顛頂枯燥頽塌則消落而且盡也。故曰剥其不利以下諸辭則皆諸爻在剥者也。剥與復對以復變雜卦曰剥爛也爛者謂陽剛消壞之極也。剥以復初九剛往

上變剛爲上九成艮上上六六五六四柔來初二三變柔爲初六六二六三成坤下艮一剛止外下二柔坤下三柔共五柔長盛如火焰之灼烈而起一剛在上將消而盡故曰爛也。先儒曰猶未被焚而僅存其一末也。上承賁序卦曰致飭然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也噬嗑貳賁後物有問噬而嗑之則百美會合惟致文飾則上下之情通故曰致飾然後通蒙引曰文者所以文其質張南軒曰貴飾則貴于文文之大過則又減其質而至于盡李鼎祚曰盡猶剥也是故上九主剥以其致飾爲過者或致于盡反有以病乎其質而賁者慎勿至于盡焉是在上九無致柔剥至盡所以善處乎賁賁可以永通也此賁受剥以相因而濟爲序次乎噬嗑也○剥从八水上腐爛从刀削落之指事轉事注爲削物盡去又轉注爲削落且盡又借爲凡刻物曰剥刻損曰

剥此卦陰消陽取削落且盡意諸儒以剥兵木切去物之皮毛骨殼也。刀也指其所有事與取折裂意俗從雨作瓢。雨汲水器也。音六說文用之非俗又作剥本從卜卜乃龜兆與此本異混用非○彖傳上剥字主上六受剥者下剥字剥剛之剥下五爻並力爲剥者故上六剥以盡言下五柔剥使之盡言。

䷖ 剥不利有攸往

䷖ 下坤靜體主一體 ䷖ 上艮靜體主

卦爻象辭自上而下九上九爲全體成卦之主下靜體順六柔本下者在下不上故載三柔皆載皆凝乎上上靜體止九剛本上者不下居陰處極不卽上而已五四柔本下者則下歛于其則下者而下上九主全體歛于兩柔則下者而下下體三柔凝上其五柔皆並力而凝一剛將爲其所消落而至于盡也有剥象此以二體爲剥言剥所以成者下體順亦主二六柔居陰則亦而載

而初三居陽不卽下不徧載三降二二降初三亦以二降初二以初三載則凝皆不降則以初凝二二凝三三上比四四比五五比上止已皆凝者有攸往象上主止九剛不下者居陰處極不卽上而已兩柔則下五居陽不卽下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已而歛皆不通則歛五以五歛四四下比三三比二順載二比初皆所歛者有不利象此以諸爻在剥言剥所以濟者剥主上成之者下三柔在尊位主剥者五當任承五處諸爻三爲間四不利指四于二五攸指初二往上去上五比上三應上五應二三比二二比初故初二攸四以往上所以爲剥此意諸儒皆以謂易爲陽剛君子謀蓋以卦體觀爲君子謀亦爲小人謀爲小人實所以爲君子也觀卦柔消剛至五再有所往則一剛消盡而下四五比上三應上五應二三比二二比初故初二攸四以

謀可見。下體主一體亦主二上體主上九全體上順內一剛處極于上而爲諸柔在下者消而落之象剥三五二柔五比上四在巽居陰則下。下于三柔不上居陽不卽下者不宜。上于五柔則下居陽尊位不卽下者不宜。象不利。初比有專向四往。三五于四不利不能以上止。四以初二比三五爲剝象不利有攸往。如是而剥濟也。

彖曰剥剥也柔變剛也

以卦體釋剝字上剥指上九下剥指五柔五柔消剛

剛落盡柔亦無復存故剛柔皆謂之剝陰柔順至五爲盛剛陽在上最微盛者長則微者消若使之落去無復存是變也。

剥者主上以下體三柔同體四五兩柔共五柔剝之也。下五柔變乎一剛也。

不利有攸往

以卦體釋不利有攸往五字小人指下四柔長指五

不利有攸往者四柔象小人

往小人長也

利有攸往五字小人指下四

長至四獨賴六五柔尊位比上三柔當任應上能以上止四庶初二柔不往今四于初二不利則初應四二三四同降位皆以不利有專向內長至上皆爲小人長至五剝上故曰小人長也。順而正之觀象也君子尚消息盈虛天行也

文言以卦德卦體申釋不利有攸往五字卦德坤下

順艮上止此下順指下四柔止指上九之指五卽往也象旨曰剝之勢至五而極順而止之其權在五故之字指五蓋戒象非常曰觀有伺察之意俞熊二氏以謂卽觀卦之觀象是也觀卦上兩剛下四柔此上一剛下四柔皆順體其象同故也舊謂人觀玩之觀未然君子指上尚隆上也後同象蒙引消息者盈虛之未定盈虛者消息之已成陰陽剛柔皆有消有息有盈有虛未可只以陰消陽息陽盈陰虛爲言詳論例凡過者爲消此卦

體五柔。五在下。共消一剛。一剛在上。則必息。蓋消則不進。卽爲息也。陽息在上。象盈。五柔在下。體偶畫中。虛象者反于下。曰行于下。天在下者。復于上。曰行于上。剥復相同。所謂剥復之間。不容髮。君子指上九。剥不利有攸往者。卦德下體三柔。上體六四柔。共順上九。一剛。五以上止。比之象止之。故曰順而止之。五以四柔。順上九之止。是爲自下觀上之象也。上九君子于五尚之。四柔長至五。必消剛。一剛在上者。無盡消之理。消則必息。一剛息極于上。則盈。盈則必反而傷乎柔。柔在下。不能勝剛。剛之不來下。則必虛。是乃上九陽象天。天在上必行于下之象也。惟其爲觀象。此上九君子。以自下有觀之者。故自上尚之。不致于下。柔終剥。是善處剥也。

象曰山附于地剥上以厚下安宅

夫子繫語

卦辭彖辭

卽上三下三。二體明上九所以象剥。六五象上治剥者。言上指五。自人君下。凡居上者。皆是。下謂四柔。坤地象厚。山在上。惟地之厚。故能載山在上。山以地厚。則以其厚。厚乎下。故曰厚下。坤地有安象。艮上爲宅。諸儒曰。宅以位言。上之所居者。剥自下而上。厚下。則不剥上。凡山崩川竭。皆地道不寧也。馮氏曰。以上下厚薄取象。下以陰陽消長爲象。又聖人別取之意。實以上處剥之義。卦全體山上地下。山高聳于地者也。山之下趾。朽蝕消圮。則上頂傾陷。而下附著于地。象山附于地。傳曰。山高者。而反附著于地。蓋由地之柔。自下而上。消乎山。山之形。所以消而落也。象剥。故曰山附于地剥。六五君子以剥主上九。成之者下四柔也。則以上九止乎上下四柔。

之民在下當厚者上剛厚乎下則上之宅以下順其厚而安之斯剥治也先儒以厚下卽自以安其居是也

初六剥牀以足蔑貞凶

初靜體順亦主二六柔不上居陽處微不卽下不徧載二降初

三降二亦以二降初初以二載則凝皆不降凝二以二凝三三上比四四比五五比上止已皆凝者有以足蔑凶象上止已比五五比四四下比三三比二順載二比初皆歛者有牀貞象卦體䷔象牀古者坐席爲牀今寢牀亦曰牀艮上九一陽畫連亘于上象牀之面人之坐處象旨以古人尊者坐于床上卑者拜于床下禮也天尊地卑乾坤定矣剥以五陰消陽失尊卑故取剥床爲義艮爲堅木一剛橫亘于上而四柔爲偶承藉于下牀象也或以牀爲牋字之訛剥牋二義重復又于象不合非也五以下凡四陰中斷皆象牀之下正牀之安處初

居下象足二居足之上象辨四在辨之上象身坐牀之膚處總之皆就一牀取象蓋以剛在上柔在下與全體共象一牀下四柔乃剥以足以辨以膚者卽以其同體剥自牀之足辨膚處而牀之上其能獨存乎則不成其爲牀而膚辨足亦無復安存者此謂剛之害實柔之自害也觀彖傳二剥字可見蓋以剥言剥剛卽自剥也以上爲成卦之主以五陰言則以五爲主諸爻皆以五所謂藉五之勢而實恃五尊位比上一剛將以謂去之易也傳曰蔑無也精蘊曰蔑者視有若無也驕慢之態合蔑視乎上而內不承從猶未凶也今旣剥足而始事卽與諸柔爲徒內蔑視而外承從無復有存剛之心是爲害之本禍之基也故曰凶此凶指初初六柔居陽在

下體下不稱處微。上一剛在上，五柔在下爲偶。共剥乎上九一剛止于其上者。象剥牀。初柔居下。剥剛自下始去五遠。在五之足以五尊位剥于牀之足。故曰剥牀以專固于上。初其外若承從之。象貞。故曰蔑貞。下微上極。剥從此起。其消剛有不可測者。初之失也。象凶。此始剥之象。象曰剥牀足以足以滅下也。

釋蔑貞凶。纂言曰。滅與爻

辭蔑字不同。蓋蔑就下視上言。滅就下自滅言。滅浸沒也。柔在下也。以卽釋以五觀一以字見上下之柔。有心于剥剛。皆以五藉五尊位之力明已。

釋剥牀以足者。全體牀之安處。在初足。足不安。則牀不安。足在牀下剥。又以五故。曰以滅下。初柔雖微。實幾微之。

始剥實從下起。以五滅上。卽自滅故凶。

反
舞

六二剝牀以辨蔑貞凶

坤靜體順主二六柔不上居陰則下徧載降初三降二亦以二

降初二以初三載則凝皆不降以初疑一二凝三三上比四四比五五比上止已皆疑者有以辨凶象上止已比五五比四四下比三三比二順載二比初皆歛者有牀貞象鄭玄曰。足上稱辨。傳義曰。牀幹也。皆無所據。爾雅曰。革中絕謂之辨。蓋牀之中兩足交互處。以斷革係縛之。故稱辨。亦未然。古謂辨分也。大抵牀足之上。股之下。所分交界處。古人以牀中間。介限爲辨。晁曰。按古文作分。今文作辨云。足上稱辨。謂近膝之下。屈則相近。伸則遠是也。初二柔同體。故蔑貞象同。而取位象。則足與辨異也。

六二柔居屢在下體中。則下主一體剝由之成者也。與諸柔剝上剛止于其上者。象剝牀。二應位五。二在上體之下。下體之中。牀之交界處。象辨。持五剝于

辨故曰剥牀以辨二去上遠恃四同陰位內藐視之若無象蔑上專固于上二乃外亦承從之象貞故曰蔑貞二柔漸長從此進消剛亦有不可測者二之失也象凶此成剝之象象曰剝牀以辨未有

與也

未有與釋蔑貞凶剛柔相應比曰與凡隔體隔位皆同專指應言未然丘氏曰困九四言有與井初六言無與咸五爻皆應上則謂之感應以相與艮六爻

剛比應之與無以止柔之進故也大凡小人爲害使其間有一君子與之以遏止之則猶有所顧忌而不敢肆惟其未有與此剝道所以進長而不可救也聖人于此不謂之無與而謂之未有與蓋不忍陰邪害正猶異有以止之也初二之剝牀以足以辨惟無與也故剝遂至于四使六四之剝膚而有與則剝不及五惟有未有與故剝遂至于五若六三之剝之唯其有與也上九之所以免于剝也未有云者言六二之所未有至六三而後有也蓋傷有與之不早而僅能存一剛也胡氏曰程傳言剛未有與本義言柔未有與本義爲正于此見也剝之與損之並同指上九剛言之諸柔剝及三三牀之間不曰剝牀而曰剝之其辭比初六六二差緩也剝及三與初二不同善之也剝牀以辨者六二在下牀之中與上剛遠未有所與也

六三剝之无咎

三靜體順亦主二六柔不上居陽不卽下在下體上亦下行不徧載降二二降

初三亦以二降初三以二載則凝皆不降初凝二二凝三三上比四四比五五比上止已皆凝者有之無咎象止已比五五比四四下比三三比二順載二比初皆歛者三介上歛之始同象剝指上之指三之自下往上升

也。蓋初二剝牀足以辨。牀在上危。而足辨未能獨存者。雖剝剛實自剝也。此初二之非也。獨三乘衆柔之勢。至此雖與初二四同爲剝。而獨與上九爲應。則在剝剛之中。而比五不害剛。則與初二四之剝以足辨膚。剝上。卽所以自剝者不同也。故特別于初二四。而曰剝之。在剝中皆同剝。三獨無剝之心。故不言牀。而曰之。之字最有味。見其有存剛之意也。胡氏曰。剝之三。卽復之四。復之四。在五柔中。獨與初應。而不許以吉。剝六三。在五柔中。獨與上應。而許以無咎。何也。曰復君子之事。明道不計功。不以吉許之可也。剝小人之事。小人中獨知有君子。不以無咎許之。則無以開其補過之門。所謂小人中。何嘗無君子。此卽小人中之君子。況作之不已。安得不與君子同歸乎。亦善。六三柔居陽在下。不卽下以下體上。亦下行介上體四在其間。五隔位二初同體。亦

剝之象。剝之居陽。獨與上應。外從諸柔而內不剝。則爲剝之咎。無之象。無咎。此在剝之象。

象曰。剝之

无咎失上下也。三上有四五。下有二初。傳曰。其所處以爲剝之咎也。胡氏曰。所失者柔。其失乃所以爲得也。故五柔猶于三僅有取焉。諸儒謂如東漢呂強亦通。剝之無咎者。三在中。上失乎五柔。下失乎二初。諸柔也。

六四剝牀以膚凶

四靜體止。六柔居陰。則下通五五。通

不通自上歛。五五歛四四。下比三三。比二順載。二比初皆歛者。有牀以膚凶。象下順載。比初自初比。二二比。三三上比四。四比五。五比上。止已皆凝者。同象。蓋初與二皆言蔑貞凶者。初二柔在下。而坤體能順。猶知有上也。

不蔑則不見凶。蔑貞乃凶也。至四以膚則爲害。不復知有上矣。故直言凶。直斥四也。象旨以膚爲薦席。未然古者坐席爲牀。膚者。牀之膚。崔愬以置薦席處。薦席卽近身之處也。至膚則牀之近身處。四當身處。取牀膚象。纂言曰。四在人爲身位。膚者。身之皮膚也。上九之人。坐于牀上。四當其膚處。故爲切近災之象。未然。蓋足辨膚皆指牀象。不獨指身也。六四柔居陰。在上體下。則下介下體。當剝任。下三柔順。上至四柔。居陰則下。以上九止之。遂以五與下三柔同力剝乎上九。一剛止于其上者。象剝牀。四比五。剝及于上。同體四膚之處。故曰剝牀以膚。陰長極盛而力于剝剛。及于其膚。則自絕于上九者。四之失也。象凶。此在剝爲間之象。象曰剝牀以膚切近灾也。

切近釋牀以膚災。釋凶切。密比也。剝指上九。西同體爲土所止之象。四切五。近五剝上。密比于五。近上。有上剛之災也。○楊龜山曰。剝牀足以辨剝其所安而已。四曰剝及膚。其爲災孰有如其切近乎。此象蓋指六四之非。亦示之以懲過開遷善之門也。或以剝以三當任。三在剝失上。下。故不當任。惟四當任。所以切近災也。

六五貫魚以宮人寵无不利

五靜體止尊位六柔則下居陽不卽下通上四通五

亦以五通上五以上已而斂皆不通以上斂五五斂四四下比三三比二順載二。此初皆斂者有貫以寵無不利。象二順載比初自初比二三比三上比四。因此五五比上止已皆凝者有魚宮人象貫魚諸儒以變象言。六五不得位則變爲剛。虞翻以下皆以爲剝柔消剛至五變剛成巽。巽爲魚爲繩。良爲手持繩貫巽魚。何妥曰

五柔駢頭相次似貫魚也。魚爲陰物。以喻衆柔。象旨曰。五剝之主。凡剝者皆其類也。五變巽爲繩。巽又有魚象。洪景盧言。易中魚皆指巽。貫指五至初魚象。五爲頭。四三二爲衆。初爲尾。魚所以行在尾。大抵五爲四柔之主。初爲四柔之尾故。魚以頭計。頭行尾從。五柔爲魚頭。貫在艮門內三居人位。居內體。皆象宮人。后妃嬪御皆是。三柔居陽去五遠。五比上。以之受上九之施。有寵象。纂言曰。柔長剛消。至于五極矣。不可以再長也。一剛止極。非可剝者。故取羣柔順承一剛爲義。無不利與卦辭同。特初以四不利有攸往。此以五無之。象旨曰。剝五柔之極。順而止之。其力在五。故象如此。彖傳以謂觀象正指此。爲下四柔所順。當以中正觀天下之道處之。于此見也。諸儒或以在他卦五爲君位。此以后妃取象非。項氏曰。六五君位。五爲王后。與君同處。四爲夫人佐后者。三爲九殯。以主九御下卦之長者。二爲世婦。初爲御妻。其說牽強。六五柔居陽在上。體中下尊位。凡五柔以五爲主。比于上。五以衆柔剝上。上九一剛不可再剝者也。五以柔象魚。五首四三二初魚尾五以首貫初魚尾。徃上。象貫魚三柔居內體人位。象宮人。五以應上率三徃上。受上九陽剛之施。象寵。故曰以宮人寵上。剛居陰處。極下于四柔居陰。則下者不宜。下于二柔居陰。則下者不宜。象不利。今以初爲五所貫。五又以三應受寵于上。上于二四之不利者。由五無之象無不利。此在剝尊位之象。

象曰。以宮人寵終尤也。終無尤。單釋以宮人寵受上九之寵。所以上九之終于五無尤。聖人于剝之時將終。復發此義。蓋所以明五居尊位。且爲五柔之主。纂句終指上九。五以二初。

言曰。三應上九而失上下羣柔之心。五率二初以承一剛之寵。三五于一剛之功大矣。天道不可一日無剛。世道不可一日無君子者此也。安得謂小人之世而盡無君子。惟在于居尊處陽位者。加之意以三五得陽位。所以有是象。又曰。聖人勸遷善之門。以宮人寵者。五比上以二應上。乃以三受寵于上。則不爲剝上處終免剝。故五比上之。

終無尤三

上九 碩果不食君子得輿小人剝廬

艮 靜體 上主止九

剛不下居陰處極

不卽上而已。五四柔則下。五通上。四通五亦以五通上。上已而歛皆不通。歛五以五歛。四四下比三三比二順載。二比初皆歛者。有碩果不食君子得輿象。二順載。比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止。已皆凝者。有小人剝廬象。上剛實。五陽位比之皆剛實。象不食四柔爲剝剝之者。將以食之也。五尊位順上之止。尊事之。四柔不能爲剝。則不能食。故象不食。俟果曰。坤爲大輿。指下三柔。下完上覆之。可以承載者。得。指六三柔居陽位。獨在坤輿之上者。可以承乎五而載上之象。君子指上剛。與三應得輿者。得民爲輿。以上九不可無三以率諸柔也。故曰得。小人指四二初三柔。言上九所以爲剝。以此三柔。故曰剝廬者。本一剛畫橫于上。覆乎下之象。上剛爲廬。覆乎五柔。剝則一剛之廬。破壞穿漏于上。無復覆乎下之五柔。五柔實恃上九之廬爲居庇。而安者。乃剝之剝。上廬實自剝其所居庇者也。此小人剝剛。而實自害。至于無居身之地。以諸柔不可無上九也。故曰剝廬。上九剛居陰。在上體上。不卽處極。主一體。又主全體。所以爲剝者也。諸柔自下剝上。象木之枝葉。

消落而去。獨碩大之果存于木末。象碩果諸柔剝上至五。五比上。以上止乎諸柔。不可再剝。不剝則不爲其食也。象不食故曰碩果不食。一剛獨在五上。象君子獨與六三正應。三上比四。下比二初。諸柔中虛。象輿。上九以三應得三主輿者。載之于其上。此在上九不可無諸柔也。象君子得輿。四二三初皆柔居下。象小人以四爲間。藉上九一剛。畫連亘于上。象廬以爲庇覆者。四率諸柔藉五之尊。必欲消上之廬而剝之上九廬一剝。則下諸柔亦自失其所庇覆以爲安者。此在諸柔不可無上九也。象小人剝廬。此終主剝之象。○諸儒曰。碩果其不食者核也。核卽仁所謂杏仁桃仁瓜仁之類。核指草木之英結而成實生意悉斂于核果。碩大而人唯咀其外之肉爾。不食其內之核。生生之德正在于此。以此復種卽爲變化不窮也。簡端曰。樹至結果木之貞也。貞而復元循環無端理。則然爾。術家以粟芽木華明朽骨之墮。豈知碩果之義乎。朽骨果之殼也。若夫實而仁也。則在于老子之不死。堪輿家之鬼墮。諸邪說矣。象曰。君子得輿民所載也。小人剝廬終不可用也。

坤下爲輿。二三初在下爲輿。三在輿中。又象民。

輿非一民所能行。必衆民乃行。載加載于其上也。上以諸柔民爲載。諸柔在剝皆小人。此曰民者向爲剝。今能順五。不爲剝。故以民稱之。三在卦辭。亦小人之羣。今曰得者。以上應獨相與。故于諸民中獨曰得。蒙引所謂被五化革。不以小人稱者是也。終指上用變動也。亦指上可指四。君子得輿者。以六三與二初四之民爲輿。乃上所載于其上者也。此見上九無諸柔。則無所載。不能獨行。是孤立也。小人剝廬者。上九在終。爲諸柔之剝變。

動其剛至于盡則四與下體三柔皆無廬以居。此見諸柔湏存上九一剛不可使之盡變也。故曰柔變剛也。盡去則無所居是困窮也。自困也。觀此則君子其可無民爲載小人其可使君子盡變去。自取剝廬之困乎。○程子曰諸柔消剛已盡上一剛尚在爲碩大之果不見食尚有復生之理如上果一食則純陰矣然陽無可盡之理變于上則生于下無間可容息也以氣消息言陽剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡故以碩果明復生也。

剝復二卦以一剛之變往上來下爲象而諸儒則以羲易橫圓二圖卦氣言之剝曰五柔長盛一剛消盡十月之卦復曰五柔長極一剛方生十一月之卦也蒙引曰此以節氣言非就本卦言卦其象也要之諸儒皆主義易爲言蒙引本周易周易以卦變爲象乃得文王設卦之義蒙引之說當矣彖辭曰剝者爲五柔剝去一剛也剝則柔必盡去乎剛而變之柔變剛至于五焉故不利有攸往言其不可以盡變也彖傳則以順止觀象尚消息盈虛天行爲釋析之則彖辭主柔不可再往爲陰柔小人戒之也彖傳主剛宜順止爲陽剛君子慎之也天下不可一日無剛所以不可盡變之也此孔子釋彖而言其詳然卦五柔欲變一剛六爻之象則惓惓于柔之將變剛每致乎維剛長之意是故卦以上九爲主其曰碩果不食幸一剛之在上也在下五柔則有與于剛者善無與于剛者不善是故初六柔居陰承剛剝牀以足蔑貞凶六二柔居陰去剛遠而無與故初蔑貞凶二亦蔑貞凶柔以從剛爲正當初之微二之漸剝方在其足辨遂欲消盡乎上之剛則勢已必長不可已矣故曰凶六四柔居陰爲閒又近乎剛則旣無與又乘初二至此其勢以成不可言矣故不曰蔑貞而直曰凶其曰凶皆

指本爻爲象謂蔑貞則蔑乎上剛切近災則切近乎上剛位愈上而凶愈甚此剛之害實柔之自爲害也所以重見乎剛之不可剝也內惟六三柔居陽應剛而有與則無咎而象傳曰失上下六五比上九而亦有與然剝剛至五勢已極義不可以再剝也故象曰五柔率羣柔承一剛之寵然六五尊位雖同下四柔剝剛然豈其心之所欲哉黨與盛威權去不得已而然也苟能自立則統率羣柔以求陽于初貫魚于初宮人寵爲三于四二無不利何樂其爲剝哉如再引諸柔剝剛是五亦遭自害也此至昏庸者當不如是而況中材乎易傳所謂其惟漢元唐代宗爲然亦幾之矣夫剝以剝剛爲卦在四柔不宜盡剝六五一陰獨能總羣陰而得利則亦六五之利也所謂利者然能僅止不爲害而已非能純一于從剛如復卦之利往者也顧剝之者一剛也而猶賴以存之者亦此一剛也是故上九剛居陰處極在上辭曰碩果不食君子得輿小人剝廬程子曰諸柔消剝已盡上九一變則純柔矣然剛無可盡之理變于上則生于下九一變則純柔矣然剛無可盡之理變于上則生于下無間可息也象曰君子得輿爲民所載言上九君子以六三率諸民以上載于上此見上九君子不可無民也又曰小人剝廬而上九終不可用卽不可盡變也此見四二初小人之不可無上九君子也君子小人不可相無其可以因其無民爲載又可憫其自取剝廬之困而猶委曲以用之乎此宋世調停之說所以喪邦也纂言曰一剛之功大矣天道不可一日無剛世道不可一日無君子此所以不可以盡變也聖人不以剝終爲尤而屢存乎復之之道其望陰柔小人復爲陽剛君子也然此非上九獨能之其在六五君子治剝者自爲之所爾

是故易以六五治全體之剝其曰山附于地上以厚下安宅以之者以上九也以上九陽剛在上之厚以厚乎下厚乎下卽所以自安其宅也語曰尊賢則身安又曰民惟邦本本固邦寧以此處剝剝其治矣

坤上
震下

羲易——太極生——陽儀生——少陰象生——卦成䷂因而重之生——陰儀生——太陰象生——卦成䷁下䷃上成䷄圖位震宮第八卦重卦第三十二卦周易以變設卦上經第二十四卦羲易畫䷌成象其形卽象其聲而名䷌製字者觀其文卽象其形聲而爲䷌故䷌卽卦名卽字韻書䷌切䷌象䷌蓄下䷃順上。一剛在下而上體三柔下體二柔共五柔皆反下有重重圍繞其全剛之形。篆言曰。一剛初生于地下。他日之雷卽初生之剛爲之也。後人改䷌作䷃建首。改䷃作土爲䷃于是音義存象形失已。自有聖字古䷌名字皆不傳矣。周易觀變設卦以䷃下主初九䷃上主一體亦主五以初九主成卦象復故彖之辭曰復䷗下動而起迅乎上䷃土順而反降乎下初九下動起以上反降下初剛本在上之物今在下必迅乎上上之降者順之遂還于上之故道也約言之還乎故也。自有復辭遂以復爲卦名不以䷌爲名蓋由䷌字失傳卦名不明今正䷗字以復卦名之舊復爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷌爲䷃蓄下䷃順上。重重圍繞蘊其全剛于下之象復爲自下而上還乎故道之象總其象。䷃蓄䷃順重蘊其全剛于下則自下而上還乎故也。故曰復其亨出以下諸辭則皆諸爻在復者也。復與剝對以剝變雜卦曰復反也。復以剝上九剛來初變剛爲初九成震下初六六二六三柔

往居上五四變柔爲上六六五六四成坤上震動于下
下二柔上三柔共五柔柔方盛而一剛復生于下故爲
復聖人以剛爲固有往于剝則失之今自剝來反此則
將復乎故矣復者還乎所固有者也先儒曰猶果之爛
在于上一墮下即爲種則生是也上承剝序卦曰物不
可以終盡剝窮上反下故受之以復賁因剝後夫賁而
致其傷則過于文文不可過也亨必至于盡故曰物不
可以終盡剝以上九在上則終盡之地也凡剛處終盡
之地是爲上極太過物理之極極則窮上上窮則反下
一剛自上反下于初初九主復一剛生自下漸復于上
是爲文之本賁之所由通也此剝受復相貳而濟爲序
次乎賁也○復古文从䷗从夊天與日月同度曰䷗
作行自上行下則又自下行為上由其故道會意轉意
注凡在下者還乎上來而又往失而得去而歸何妥曰
歸本之名又曰回又行者歸離者聚過者更喪者得皆
曰復又爲重復之復再也本與反字異反者自上而反
下卽正反之反復者自下而復上卦本取此義原无失
而復者剥至上乃爲失上六迷復迷乃失也○諸儒釋
復皆以自純坤後一陽復生于下言蒙引曰此主節氣
說非就卦卦其象也當以卦象言之據卦圖復從中起
太極動而生陽陽其本也聖人重本故以陽爲復復者
復生于上也此以卦變言蓋卦象從變生復與剝變剝
以五陰消去一陽爲上窮上窮則反于下一陽長遇五
陰爲復陽下生則必復于上蒙引曰張子云剝之與復
不可容線湏臾不復則乾坤之道消矣故達盡卽生更
無先後之次也朱子以陽氣既往而來復夫大德敦化
而小德川流不窮豈假手旣消之氣爲方息之資哉亦
見其絕于彼而生于此因以著其往來之象爾唯人亦

周易全書 卷之四

然太和保合善端無窮所謂復者非曰追夫已放之心而還之錄夫已棄之善而屬之也亦曰不肆焉以騁于外而本心全體卽此存固有之善自有所不能已耳蒙引曰復者剝之反對也五陰在上一陽在下而復此所謂環中趣也邵子詩曰自從識得環中趣閑氣胸中一點无至哉言乎○復初九卽乾之元故不言元而止言亨復六四利卽坤之利至于上六皆順一陽故言攸往不言貞剥上艮之果不食卽爲復初生之果乾爲木果

䷗ 復亨出入无疾朋來无咎辰復其道七日來復利有

攸往

䷗ 下震靜體主初九 ䷗ 上坤動體主一體初九爲全體成卦之主初靜體動九剛本上者則上居陽

而起二三柔本下者不上迅于不上者而上上動體順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下初九

主全體迅于兩柔而上上體三柔降下共五柔皆順之初剛本在上者今在下則必復于上是爲一剛自下而還乎上有復象此以二體爲復言復所以成者初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上二居陰則下三居陽不卽下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二二迅三三上比四四比五順反五比上皆所迅者有亨出復其道有攸往象上體順亦主五六柔則下居陽不卽下而反四上居陰卽下而反四凝五五凝上四亦以五凝上五以四上反則降皆不凝則以上降五五降四四下比三三比二二比初動起皆所降者有入無疾朋來無咎反七日來象此以諸爻在復言復所以濟者復主初咸之者上三柔在尊位主復者五當任承五處諸爻三爲間上亨指二出指三入指四朋指四來指上體五四柔其道亦指三四反

指上復指初利指五于二三攸往。指五往。上柔居陰處極。陰柔爲疾爲咎者以三應位。又與四同體陰位故疾之咎之初自內往外之謂出。震動在下體起迅上之象。四自外來內謂入。坤順在上體順反降下之象。三四在震坤出入之間。上六以剛與四同體初復而上故與上無急遽也。或曰忌疾非五陰類爲朋與坤得朋同外上體入內下體曰來無咎亦指上反卽反卦之反。自上反下指上體復單指初六在下體諸儒以反卽爲復未然震爲大塗象人行之路曰道其指三四三四爲初來所行之道初在下自三四之道而上行至上曰其道七日七位也。卦變自剥上九至復初九隔七位而至于初陽位。九陽爻曰日故曰七。日䷁下體主初九。上體主一體亦主五全體主初九動內順外一剛生自下還上象復初九主復剛居陽在下處微其端初動二柔居陰中正乘其動而長通于三而上象亨三柔居陽本下者不上在下體上亦下行以二乘初之亨者出于上體不出三比四柔居陰在上體下則下行入于下體自二而二而初象入三以二亨乘初之出承四之入而三與上應位上卽自上應位三與初復無所于急遽象無疾故曰出入無疾四比五五比四皆柔在上剛下于三爲陰朋者四卽以所比五五所比四同體來比二與初復上亦自上于三而順從之焉無所于咎之象無咎故曰朋來無咎三無上疾四無上咎則上六自上體反于初象反下體初九一剛自下體復于上象復三四在二體間乃所由之道象其道故曰反復其道反復由三四之道未嘗離也以是初剛以卦變自剝上而五而四而三而二而初又自初而始凡七位象七日自上來于初之下爲初居陽位之復象來復故曰七日來復五柔居尊

位在上者則下。下應二柔居陰不上者宜下于三柔居陽。下者宜象利。初以五于二三之利亦自比二比三四有所專向于五以往上。上不能苟止之象利有攸往惟七日來復不遽利有攸往亦不遽則全體諸柔皆與初成復矣。如是而復濟也。

彖曰復亨剛反

以卦變釋復亨二字剛釋下震初九一剛主復言反指上坤反下故二亨復

亨者卦下體初九剛在下主動體象復以上體三柔反下自三反二二反初初剛在下必上故主動起而復六二以初動主復者而亨也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎反

復其道

以卦德卦體釋出入至其道十二字。卦德震下體動坤上體順下動以上之順而行諸儒曰剝

以順而止復以順而行剝復之時止時行皆坤順出

入無疾朋來無咎反復其道者下體三乘二比初之動承上體四以五上順出入無疾朋來無咎反復其道

七日來復天行也利有攸往

剛長也

以卦體釋七日至往八字。七日來復者剝上九一剛在上居天位自上而來居于初今自初

剛在下體之下主復而行爲復陽剛爲天曰天行利有攸往者天自上下行今自下而復生于上是長也所以五于二上利初所以由二往五至上也蒙引曰天行原其始剛長要其終○剝復二卦相變剝曰消息盈虛天行此曰反復來復天行則剝消而長復息而盈皆天也剝曰小人長不利攸往此曰剛長利攸往則剝之小人復之剛長皆人也然實一剛爲之也自剝行之于復自復行之于剝其取象皆曰天

夫以一畫之剛往來相變通遂至于爲天人消長盈虛之機如此此聖人所以惓惓于剝復之間也復其見天地之心乎

文言以卦象申釋復字本圓圖坤復之間見卽見龍之見于文言發之

天地

之。亘古今常在不可見。今于復而見非天地之心。至是始有也亦非就人見言之也。翟舊曰。陽伸陰屈。發而爲春夏者動也。陽屈陰伸。斂而爲秋冬者靜也。此天地之化運行而不已也。若天地之心則所以主乎是者不可以動靜言。邵子曰。動靜之間于復言之于姤亦言之蓋謂于此而見非以復姤爲天地之心也。曰。天心無改移。曰。太極不動性也。其意微矣。其詳具于周程邵張朱諸儒之書。其言不同。其所指則同。詳卦理篇及啟蒙。張子曰。心隱于微情發乎顯本義曰。積陰之下一陽復生。天地之心至此乃復可見。在人則爲靜極而動惡極。而善本心幾息而復見之端也。邵子之詩亦曰。冬至于之半天心無改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。太音聲正。希此言如不信。更請問庖羲又問天地之心。雖靜未嘗不流行。何爲必于復乃見之。朱子曰。三陽之時。萬物蓄新。只見物之盛大。天地之心却不可見。惟是陽初復。萬物未生。冷冷清清而一陽既動。生物之心闔然而見。雖在積陰之中。自掩藏不得。此所以必于復見天地之心也。○張子曰。復言天地之心。咸恒大壯。言天地之情心內也。其原在內時。則未有形見情則見于事也。故可得而名狀。簡端曰。復見天地之心。機尚伏也。大壯見天地之。情機已達矣。

象曰。雷在地中復先王以至日闋。闢商旅不行。后不省。

方

夫子繫䷗卦辭彖辭上九主䷗象復此卽下䷗上䷗

在地中雷在地下之象諸儒或以十一月卦氣卽至日爲十一月冬至之日皆取象是也纂言曰一陽初生于地中未能爲雷而曰雷者春時之雷卽此始也洹詞曰復不曰陽曰雷者蓋一陽出地爲雷冬至陽消不雷子月陽生地中而長春之震擊卽此一陽還者四郊之關至日一陽初生故閉關不開下之商旅不行上之后不省方蓋安靜以養地中初動之陽也先儒曰雷震一陽在坤下一體象地三陰在震上全體象纂言曰至日震一陽象閉關坤闔戶亦二三四上四柔初郊關之象商旅者坤爲衆象行者震爲大塗象后者震爲君象方者象震一畫也○程子曰聖人無一事不順天時其在人身亦然義曰月令是月齋戒掩身以待陰陽之自定都氏曰舜十一朔南巡狩后不省方者是月之至日也項氏曰外之人未可行内之君未可出皆象雷在地䷗卦全體雷下地上下震一剛爲雷在下又在于坤地三柔之下象雷在地中一剛在下者必生于上象復故曰雷在地中復六五象先王以復主初成之者五柔也以冬至日爲一剛來復之會初九一剛動在下甚微湏安靜在外爲商旅者止之不動而外行五象后者皆不省三四上之四方象地蓄雷于下所以養微陽斯復治也泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五順反五比上皆迅者有不遠復

無祇元吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆降者有悔象不遠指初于三。二近三亦不遠者若上體上則遠矣故以不遠爲象。祇由內徑自向外之意象。旨曰說文提出萬物之形與坎祇既平同初出至上上于五則悔初不墮崩躡杜故無悔。初九剛居陽在下體下則上處微主一體又主全體所以爲復者也初主復三以居陽與初非近比隔于二未能至于初之復初比二以二比初初與三不遠者初上行三就之而復象不遠復上柔居陰處極極則反而就下初去遠上就初未嘗出至上遠取上之悔象無祇悔初爲始象元初比二二比三不遠五比四四比五五與初復微初與五相得象吉故曰元吉此始主復之象○傳曰顏子無形顯之過夫子謂其庶幾此亦觸類引伸之象未嘗

狗子一說是易例

象曰不遠之復以修身也

以修身專釋不

遠復句其餘未釋蓋推類可見以指三以初舍他爻獨舉三者以三當任又三身位象修也不遠復者初剛主復必進三比二以二比初不遠從

初之復是爲三以初復修其身也

六二休復吉

二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥

初迅二二迅三三上比四四比五順反五比上皆迅者有復吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆降者有休象休終如其始全美之義舊註以震有木象初九一剛象木之可以庇蔭者非字本義二比初應五故二以五休初之復吉指二五。六二柔居陰在下體中則下比初則以五應位五反

下與初之復以遠初未能反以應二之中正比初止于二之上得其全終如始之美于初之復象休復初剛必進于五五以二休復則與五相得象吉此在復之象○諸儒以初克已二舍已其爲失雖有近遠其復于善則一也初曰元吉者純剛二曰吉者柔能從剛

象曰休復之言以下仁也

初九一剛

復生其象爲仁傳曰仁者天下之公善之本休復之吉者二以五下于初之仁也

六三頻復厲无咎

三靜體動六柔不上居陽不卽下亦下行泥二二泥初三亦以二泥初三

以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四比五順反五比上皆迅者有復厲無咎象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆降者三介上反之始有頻象三與初隔位非應比以不遠于初復在初言之此不言亦互見也頻欲作欲輒未能專一之意指五厲無咎指上六三柔居陽在下不卽以一下體上亦下行介上體當復任五至初由三隔位三比二未以五專一于初之復象頻復于上應位上不就初上不能安處于下象厲能比四二以五下行就

復之厲義无咎也

一義字見三以五由四二之復三免咎○頻復厲無咎者于五頻復于上之厲以當任之義五難頻以二四而復上雖厲以五得初復無得咎上也

六四中行獨復

四動體順亦主五六柔則下居陰卽反

則降皆不凝自上降五五降四四下比三三比二二比初動起皆降者有中行獨象初動起比二二比三三上

比四四比五順反五比上皆迅者四介下迅之始有獨象五在上體之中陽位象行坤順反降下五在中下行故爲中行與泰中行同諸儒指四爲中行者非獨者諸爻惟四與初應象獨六四柔居陰在上體下則下介下體比五五居中而下行象中行欲與初復初在下處微初去五遠乃以四與初正應獨比四與初之復象獨復斯五于初復以四遂矣故

彖曰中行獨復以從道也

道指九五由四至初剛主復纂言曰道所行之路從其故道而還曰復剝六三乃復六四二卦相變。在剝失上下無咎在復取其獨復從道此二爻皆取應故也象旨曰二以初爲仁四以初爲道道以行言卽攸往之義初全體惟二比四應初二四皆得正二曰休復四曰獨復不曰吉蓋二近取初不累于諸柔四在三五二柔之間而獨爲復則雖有得于從剛之正以諸柔之間故無害象然能獨復從道不言吉而亦無咎悔亡吉亦在其中矣■中行獨復者以五在五柔之中下行獨能比四以四應初下從初由四剛之道而復也

六五敦復无悔

坤動體順主五尊位六柔則下居陽不

卽下而反凝上四凝五亦以五凝上五以四上反則降皆不疑以上降五五降四四下比三三比二二比初動起皆降者有敦象初動起比二二比三三上比四四比五順反五比上皆迅者有無悔象敦者培土而隆其上之謂五坤爲土應二比四與三同陽位皆自下而培之五降其上象敦悔指上卽無祗悔之悔此只言無悔者專指五與上又乘初故二爻皆言之二休四獨復五于其上隆尚之此卽隆師取友之意舊註以謂厚復未然六五柔居陽在上體中師下尊位復

由之成者也。比四應二。與三同陽位。則皆自下而承五。五卽增益三。獻此四與初復象。敦復五。比上有悔。以敦初之復。則初不踰五。出至上于上本悔。而五無之。象無悔。此成復尊位之象。

中以自考也

五本上體之中。考如考中度中之考。自指自初。俞玉吾曰。二居下卦之中而休復。四

居五柔之中而獨復。五因二四之中。自初考乎已之中。此推本之意。蓋惟隆尚其復。卽自初主卦者考之也。舊以成訓考。于象不協。敦復無悔者。五在上體中。以比二應四。四應初。二比初。自二四以三考乎其于初復也。

象曰敦復无悔

上六迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶至十年不克征。

于十年不克征

上動體順亦主二六柔居陰處極。則下卽反五疑。上四疑五。亦以五疑。上以

五反則降。皆不凝降。五五降。四四下。比三三。比二二。比初動起。皆降者。有迷凶。終有大敗。以其國君凶。至于十年。象初動起。比二二。比三三。上比四四。比五五。順反五比。上皆迅者。有災眚。用行師。不克。征象。迷。卽坤卦先迷之。迷。上體坤。又上爲柔爻。六爲陰位。正迷處。初九爲復。上迷之。象迷復。諸儒謂迷而不復。非已。陽爲災。災。自天作。初剛上行。上以迷致其災。陰爲眚。眚。自己作。上與二四非應。比故。二四陰眚爲眚。用以三居陽。不正變動言。坤爲衆。爲師。四二柔爲衆。象師。終指上。大指初剛居陽爲大。上爲初所敗。曰大敗。坤至上六而陰消。象敗。荀爽曰。以上以之也。其指上。君指五。坤爲國。五爲一國之君。凶亦指上。至自上至下。自五而四而三而二而初。凡五位。又自初而二而三而四而五。凡十位。象十年。謂五自上命下。以初率二。三。四。諸柔之師爲征。征。卽征伐之征。以

上迷極不能自征。故五以衆柔之師征之也。劉績曰。迷
復凶有災眚。此言不從剛之凶。用行師終有大敗。此又
敵初剛。併及五之凶。至于十年不克征。五柔上極相失。
此則上六迷極不能變。故凶也。上六柔居陰極冥之地。遠于初。
上則下處極初。主復。上六以柔居陰極冥之地。遠于初。
則于初復迷之。象迷復。迷則昏暗。卒爲初剛所不與。上
之失也。象凶。上一失剛。剛必上復。上不能引之而上。則
有剛極之災。四二兩柔。二比初。四應初。亦乘初之剛而
進者。亦不與上。則有柔極之眚。象有災眚。五比上。以有
災眚也。五尊位柔居陽。則以三當任。又應位。變動居陽。
不正象用。以初率三。用二比四。應之師。以行之于上。象
用行師。師以敵上。上終爲初之剛。居陽之大者。所敗。象
終有大敗。上因爲初敗。乃比五君。主上坤體之國。象國
君。君者。誠王。上又自失。象凶。故曰以其國君凶。至于國君
凶。猶未能改其迷也。五乃以初與四應。五比四。四比三。
以三比二。二比初。反于下。又自初比二。二比三。以三比
四。四比五。復乎上。凡十位。象十年。將以上暗極。三亦不
能以初進。不能征乎上。是爲終迷矣。象至于十年不克
征。此_辭_復之象。○此爻纂言曰。若梁武帝之迷至侯景。
兵入臺城而圖復。若明皇之迷至安祿山陷洛陽而圖
復。故曰反君道也。象曰。迷復之凶。反君道也。字。上與初有乘
道也。似未然。

象曰。迷復之凶。反君道也。

單釋。迷復凶三

承之義。反卽坤體。上反下之反。卽剛反之反。同非悖逆
之反。君指五。道指初。由五而上。上當順初。使之上。乃以
乘初。反之于下。初不得上。是爲反乎初之復。蓋初無祗
悔。以此初不祗。故上反之凶。纂言曰。迷而復。欲反乎君
道。初不與之。故至于凶。未然。○南軒張氏曰。易之爻辭
鮮有如是之詳。其凶鮮有如是之極者。獨于復之上六。

言之蓋自古亡家覆國反道敗德無所不至其源起于一念之微不能制遏之爾夫以陰柔之才去初剛之遠所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶之戒○易中言天命天道同君命君道亦同此言道字與考字叶韻無妄言天命與應字叶韻述復之凶者初主復由五君位之道而行于上上六當順五君從乎五之道今乃亢五又乘初不由五君位之道竟越五下行反乎初有不欲初之復而上者故爲反君道所以迷復又凶也吾于剝復二卦而知聖人之重剛也剝者柔之剝也以五柔而上欲剝一剛而變乎陽剛之體也復者剛之復也以五柔之下方生而還乎陽剛之體也是以此卦復亨又曰出入無疾朋來無咎曰動而以順行者俟其全復也旣曰反復其道七日來復利有攸往而曰天行剛長者善其已復也此皆自下而復生于上之義也象以初九爲主其上五柔皆自上反于下初以其反故得承其反而爲復其辭中所指復而曰身曰仁曰義曰從道曰自考曰君道者皆初九之一剛也其間之吉凶悔吝則實係于去初之遠近與知復之早暮遲速明迷爾初九一剛主復則復于上皆與乎諸爻故三不遠復上無祗悔比二應四以二應五四比五爲元吉已盡其義至于各爻則專以五與初言二與五休復曰下仁四以中行獨復曰從道三頻復與五非應比不能以五專一千復曰頻復上厲四二復三無咎曰義五敦二四復無上悔曰中自考惟上六迷復凶曰反君道者此皆互明之象總之在初剛上復故諸爻六二中正休復下初之仁也六三當任于五頻于上厲于二四復三無上之咎此三之當任所以于初爲義也六四以比五中行獨復以五從初之道也六五尊位敦三以二四與初之復爲

周易全解 卷之四 三十一
在中以初自考也上六迷于復勢已過極凶所謂自上欲反下不能由五君位之道而越五諸儒謂以柔自上反下不順五君而迷初之道是上惟知陵初不知順從五之君故爲間凶也夫以復之善道而有近遠早暮遲速明迷遂致吉凶悔吝之異處復道在于初早辨慎始見矣要而言之一念之復萬善之門顧人之自力何如耳文言又極其義于一言曰復其見天地之心乎天地之心宰萬物而常存前乎剝五柔已極而僅存碩果之一後乎復五陰方盛而僅反元吉之一是一也乃動之端而天地之心所由見也蓋天地之心所以主宰乎此卽剝復之間邵子所謂一動一靜之間可見也然而未易見在人默識自得之也此六爻之義乃所以治全體之復則在于九五尊位君子其曰地雷先王至日閉關商旅不行後不省方此又順時以承天待長而後往者也裁成輔相斯于治復至矣○先儒曰彖以全體之復言象以一時之復言爻以一節之復言全體之復一時之復皆以一剛爲主一節之復則以失之于動而常復之于靜之極動之初是故六爻之義以此爲言傳曰聖人無復又有曰天地無復天地聖人至誠無息何失可復復者自賢人下言之故六爻皆賢人衆人取象竊觀此卦復者謂剛在上者今下則必復于上又自剝上反下反下者必上復故曰復初九爲主原無失而後復之說諸儒據得與失對而言失而後得詎知卦象無此義哉蓋此復與剝對故剝復之間爲天地之心天地有之聖人有之賢人亦有之衆人亦有之特衆人未能求復于初爾觀六爻之象可見所謂早晚遲速明迷之間別高下之等非謂聖人賢人獨有復而衆人無之也又夫子

于說卦釋此初九爻辭言學則曰顏子此治曰君道似言湯武以湯武反之也皆隨時取義也未嘗以失復對言也

䷀ 乾上

䷲ 震下

義易 ䷀ 太極生 ䷁ 陽儀生 ䷂ 少陰象生 ䷃ 卦成 ䷄ 因而重之生 ䷁ 陽儀生 ䷁ 太陽象生 ䷃ 卦成 ䷄ 下 ䷅ 上成 ䷆ 圖位震宮第一卦重卦第二十五卦周易以變設卦上經第二十五卦義易畫 ䷈ 成象其形卽象其聲而名 ䷉ 製字者觀其文卽象其形聲而爲 ䷊ 故 ䷊ 卽卦名卽字韻書 ䷊ 切 ䷊ 象 ䷌ 起下 ䷃ 覆上 ䷁ 二起于 ䷌ 之下直至于 ䷁ 無有窒礙之形。字書雷以氣天以形原是一氣故雷久蓄下 ䷁ 升 ䷁ 于天。後人改 ䷁ 作 ䷁ 建首改 ䷁ 作大爲雲。于是音義存象形失已。自有宋 ䷁ 二字皆不傳矣。周易觀變設 ䷁ 卦以 ䷁ 下主初九 ䷁ 上主一體亦主五以初九主成卦象無妄故彖之辭曰無妄同體二三兩柔以天健覆臨上。乃有所期望乎天乃初動一起而上。二三兩柔之期望于天者皆消去無之是爲動于內無所期望于外也。約言之爲無所期望也。自有無妄辭遂以無妄爲卦名不以 ䷁ 為名蓋由 ䷁ 字失傳卦名不明今正 ䷁ 字以復卦名之舊無妄爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故 ䷁ 為 ䷁ 起下 ䷁ 覆上。忽然直上。無有窒礙之象無妄爲無所期望之象。總其象妄其元亨以下諸辭則皆諸爻在無妄者也。無妄與大畜對以大畜變雜卦曰無妄災也。無妄以大畜上九剛

䷁ 起 ䷁ 覆直上無有窒礙則爲無所于期望也。故曰無妄其元亨以下諸辭則皆諸爻在無妄者也。無妄與大畜對以大畜變雜卦曰無妄災也。無妄以大畜上九剛

來初變剛爲初九成震下初九九二九三剛往上五四
變剛爲上九九五九四成乾上震動也而乾三陽在上
天也動而以乎天得福者宜也然或有出于期望之外
致者則災也非禍也邵子曰妄則欺也得之必有禍順
天而動有禍及者非禍也灾也觀之九三可見也故曰
無妄災也上承復序卦曰復則不妄矣故受之以無妄
剝貳復後剝則一剛在上處極必反而向下向則來而
處于初初復乎上而行或有虛假在其間有爲之妄者
初九主無妄剛動于下而在上三剛立于上初剛一動
而上于天其間二不妄三間爲妄者皆爲初剛所消而
無之妄無斯合乎天之正理爲復故曰復而不妄息齋
徐氏曰剝而復則真實獨存而不妄也此復受無妄相
因而濟爲序次乎剝也○朱子謂史記作無望以音同
而訛蓋自文王以來多爲無所期望之義馬季長鄭康
成王子雍皆同斯義今觀卦內作無所期望而有得其
義多通蓋凡出于人者爲之必期其成是有所期望節
邪妄也動而合于天非可期望也故无妄者非一無所
期望之謂本有所期望而今無之也亦是漢儒有以無
妄謂無所虛假者又謂本自真實無妄者蓋真實無虛
假此乾之本義所謂誠也此卦本無此象要之無所期
望亦誠之之事且無妄無望二義相異然無邪望之心
惟盡其在我而于吉凶禍福皆委之于天亦未嘗有所
期望也人而有所期望卽邪望之心故爻辭言無所期
望而彖傳說卦詳之○妄从亡古亾字女古𠂔字人在
于南内而亡去乃心不在神明之舍也人之爲人者本
心也坐而亡之爲妄指事俗作妄轉注有所期望希望
過望皆曰妄期望者有所取必之意取必則有邪心故
以有邪心亦曰妄有邪心則有虛假故以有虛假不實

卷之四

三十二

亦曰妄虛妄不實則不合正理亦曰妄此卦動以天則中之有所期望于天者皆因初之剛動無之故曰無妄舊註妄从亡从女爲妄非

蓋女非男女之女兒字書

爻卦象辭自下而上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

體主初九下震靜

三上乾靜體主一體初九爲全體成卦之主初靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不上迅于不上者而上上靜體健九剛本上者在上不下故覆三剛皆覆皆臨乎下初九主全體動于兩柔不上者而上天臨之在上無所期望于必得之有無妄象此以二體爲無妄言無妄所以成者初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上二居陰則下三居陽不卽下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥迅三三上比四四比五健覆五比上皆所迅者有元亨其匪往象上體健亦主五九剛居陽則上徧覆四上居陰不卽上而覆四升五五升上四亦以五升上五以四上覆則臨皆不升則以上臨五五臨四四下比三三比二二比初動起皆所臨者有利貞有眚不利攸象此以諸爻在无妄言无妄所以濟者无妄主初九成之者上體三剛在尊位主无妄者五當任承五處諸爻四爲間者三元指初亨指二匪指三正指五三陰柔象眚无指初妄者期望也二三有所期望于上體三剛之天初震動往能使二三有所期望于在上之天其指三在二體之間離下體往上體處曰其三柔居陽不正象匪五得正象正有眚陰柔爲眚本指六三柔言與上六應故上六有三之眚所以四比三不利以三有所往于上也有攸指三利指四于五初貞指五其曰不可往又指上六

者蓋元亨利貞以全體言卽所謂動以天之命者不可往以六三一爻言在无妄之中雖曰剛動爲无妄然妄根猶存未能終拔故也不利有攸往則亦不往是亦有妄而卒改爲無妄者也此无妄之義

下體主初九上體主一體亦主五全體主初九動內健外剛主中期望于天之在外者象无妄初九主无妄剛居陽在下者上倡始象元二應五進以三柔居陽尼之二以初元通于三三不能泥亨故曰元亨上體四剛居陰本上不下在上體下亦上行下于初剛居陽則上者宜上于五剛居陽尊位中正者宜象利五以四于初之利專固于上象貞故曰利貞初元二亨四利五貞獨三柔在二體之間象其居陽不正象匪故曰其匪五剛居陽象正三匪比四不以四比五正而動乃獨應上九過極之剛而上

下體上亦下行上于四剛居陽尊位者不宜上于四剛居陰不上在下體上亦下行者不宜象不利初以三于二四不利有專向以往五象不利有攸往上有三眚必初往五乃可免三之眚今初以不利往上安能使三之妄去也如是而无妄濟也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應

卦

變卦德卦體釋无妄二字外爲大蓄之外卦內謂无妄內卦主初九在內體亦主全體剛中指五尊位而應指五尊位以上四兩剛三二兩柔皆應初无妄者卦變无妄以大畜上自外卦上九來居初爲初九卽以一剛主于內卦德震下體動乾上體健卦體九五剛居上體中五尊位以上四兩剛三二兩柔而皆應乎初是爲動

以天故曰无妄

大亨以正天之命也

以卦德卦體釋元亨利貞四字。以正卽利貞。以釋利

者以其宜于上下。實四五二爻以之也。見前虞翻曰。乾爲天。九五居天位。象天。震爲雷。爲號令。象命。猶言令也。元指初亨。指二利。指四。四應位在初。比五。貞指五。纂言曰。天之命。卽天之道。以其健行曰道。以其令下曰命。改字叶韻爾。蓋健行卽動之謂。元亨利貞者。全體上體乾天。行下體初。震動之命。乃有初元二亨。四利五貞也。

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣。天命不祐

行矣哉

以卦體釋其匪正至攸往十字。无妄卽卦辭之往之字。指三釋其匪有眚句。何之之字。卽往也。

指上。釋不利有攸往句。天命卽所釋大亨以正之天命祐。默助之也。天命之祐。與大有同。不祐。卽不祐。三行。卽指三行應上矣哉。疑辭婉言其不可行。○祐字象旨。以

謂大畜無妄反復之卦。乾遇艮七爲大畜。卦圖右行逆數也。無妄則震左行。非大畜右行之時。此于圖取象強

合。且改祐爲右未通。其匪正有眚不利有攸往者。初主無妄。三于二上不利。以初往何所之也。上體天五。主

命。三必利。乃可往。三乃不承五。天命而上往。則非五所

命。干三者。五之命不祐。于三三其能以四行乎哉。甚言三之妄。當從五天之命去乎妄。而後可比四往也。

象曰。天下雷行物與无妄。先王以茂對時育萬物。物與

夫子繫䷗卦辭。彖辭初九主䷗卦象。無妄此卽上三下三。二體明。初九所以象無妄。九五象先王治。無妄者言此。加物與二字。承天雷二象。見其爲無妄也。近以物與繩句是也。蓋天之下雷行。無所不到。洹詞曰窮冬沴寒。

生意闕塞初春一臨物萌芽矣氣尚鬱而生尚屯也驚蟄之日雷二振動由是鬱者達屯者伸翼者動而飛足者動而走生者動而滋植者動而榮時至而萬物各應之莫不各正其性命是物物之與皆無所干期望者而與之也故爲無妄茂長發向上之意于懋勉之懋異纂言曰先王以其茂長順上天時養育萬物因其物而付物無所私所以法天時之無妄也曰對曰時乃節宣陽氣消除陰災之意茂震象對育乾象纂言曰天有四時萬物出乎震乾天時震萬物指二三卦全體天上雷下乾天之下雷從下迅象天之下雷行二三物皆與無所干期望者象物與無妄故曰天下雷行物與無妄六五象先王以無妄主初成之者上三剛也則以其初一剛長發于下象茂對乾道流行于初之時造育中二三物物元始期望時不先後各遂其性動无妄治也○間先人曰人閑居爲不善無所畏忌滿身皆妄獨聞雷聲而恐懼妄念頓消善念忽起是亦雷行物物皆與也湏史雷聲息善念亦息邪妄之蔽一如前時俗云自日青天人心依舊矣可慨哉此蓋指人一時聞雷聲而言未盡合象意然于無妄之意亦互備○纂言曰卦之雷者凡十五二雷及雲雨雷風並七卦皆言其名而不言其處澤中地中雖言其處然無聲之雷也山下天上雖是有聲之雷然一則幽潛而未及一則亢極而已過至若澤上之雷間或有之而不常有皆非可以人間常聞之雷一槩論有其聲有其處人間所常聞者惟山上之雷出地之雷天下之雷三象而已山上出地之雷此處所聞它處不徧聞也雖二雷之淳其聲不過百里之遠唯天下雷行則是雷徧行于天下無一處之不聞與風行地上之象同彼謂風徧行于地之上無一處之不被也

故唯二卦以行爲象然而雷徧行天
下亦行取象其實雷聲不過百里

初九无妄往吉

震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五健覆五比上皆迅者有往吉象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆臨者同

象初九在下動而承上之天。凡陰柔不正妄之在中者卽無妄。故卦爻辭以妄指王。所以無之者在初之往。故卦辭無妄。指初九彖辭剛來爲主于內。正指此爻。往指往五。

初九剛居陽在下體下則上處微主一體又主全體所以爲無妄者也初剛動于天之下。象無妄。此二以二不妄。三有妄亦消則初以二應五象往。故

日無妄往。與五相得象吉。此始主無妄之象。

之往得志也

三五陽位爲志○初剛比二以二應往五三妄以二無之。于陽位自得爲得志。

六三不耕穫不菑畬則利有攸往

二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥

二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五健覆五比上皆迅者有不耕往象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆臨者有不穫菑畬利有攸象本義精矣。春耕曰耕。秋收曰穫。初墾曰菑。三歲復種曰畬。故一歲之農始于耕。终于穫。三歲之田。始于菑。终于畬。二坤爻在下體象田。震爲禾稼。初爲耒。在下象耕三之田。二三四肖良。艮爲手。能穫。五在肖艮上象穫震爲蕃蕪。四應之反草于上象菑。上九乾金復耨之象菑以其序。則田先菑繼畬。乃耕乃穫。卦體三爲田。初以四比菑之。上應畬。

之而初乃以非比應。初耕之五穫之二不字。皆連串言之。不耕則亦不穫。不畠則亦不畜。則字指初。此與他卦不同。利指二于四五。有指初。攸指二。往指初往五至上。凡有耕然後有穫。有畠然後有畜。諸儒乃曰。不耕而穫。不畠而畜。加一而字于中。而曰。在先無求之之心。在後有得之之實。此不耕畠而遽得穫畜。乃妄也。非無妄也。于象未合。六二柔居陰在下體中。則下比三三。不正有妄。象田之荒蕪不治者。則以初動而進者治之。象耕初耕三田之荒蕪者。五在上尊位。以初所耕者而收之歸五。五得之象穫。在二則不耕。亦不穫也。象不耕穫。初耕五穫。初與五三皆位。又非應比。則必藉于四之正。比三者以始之象畠。上于初乘承。上畜之。而後初得耕。五得穫也。在二則不畠。亦不畜也。故象不畠畜。不耕不畜。無所爲于始。不穫不畠。無所得于後。如是二柔處陰。則下。在下體上得中。正上于四剛居陰。不即者宜。上于剛居陰處極。不即者宜。象利。初有所專向。四上往五。象有攸往。此二中正。應四畜上畠。而後以初耕。爲五所穫。故曰利有攸往。此在無妄之象。○此謂不因妄爲動。內無私意。期望悉置得失于不計者。董子明道計功之說。同諸儒曰。不耕不畠。無所期。至于先不穫。不畠。無所期。亦善。望于後。象曰。不耕穫未富也。

上句包下句在內。○田以

以耕穫成功言之。末者非遽之辭。陽實爲富。不至往者。三本爲望。初耕之以四畠上會之。乃富穫之。二不耕。穫會畠未富。如期望其富。則不能比。三由四上進五。是二亦妄也。二不然。故爲無妄。所以利有攸往也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三靜體動六柔

未郭
京作
然求未

不上居陽不卽下亦下行泥二二泥初三亦以二泥初三以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四比五健覆五比上皆迅者有無妄之牛邑人之象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆臨者三介上臨之始有災或繫之行人之得象陽爲災陰爲眚此曰災上曰眚三上正應皆不得正故三有上之災上有三之眚凡乾爻處上極有災與乾上九同六三肖巽巽爲反燥必反究于上故三爲眚坤順爲牛指二坤畫離牝牛言亦初二三四肖離取象初與三非應象或六四五上肖巽巽爲繩象繫行人五在乾畫中剛動象行又在震大塗上五上體居人位與二應爲得象行人得坤順爲邑又肖巽亦有邑象六三居六畫卦人位象邑人災蓋無妄之時上九以過亢之剛欲求柔濟以二爲中正與二遠不得二以災三三離由初去妄以柔居陽在四肖艮之下故不能往應上其災非三所致之也故曰無妄之災義曰無故有災如行人牽牛而去居者反遭詰捕之擾象無此義彖以全體言則六三不正于上有眚以應上爲災在無妄之間處震動以天故亦曰無妄之災六三柔居陽在下不嚮以下體上亦下行介上體比二以乘初之動象無妄與上九應上體健極不下行三一往與上應卽爲三之災象之災故曰無妄之災三所以致災者以二與初同體乘初動妄進四與二非應比同陰位爲或節以四繫乎二之順象或繫之牛二順德與五中正應五居陽位在震動體之上象行人五由四之或得乎二之牛象行人之得三在下體居人位象邑人二牛爲五行人所得上亦欲三失所欲將以三不以二進上加三之災象邑人之災此在爲妄之象

象曰行人得牛邑

人災也

行人得釋行人之得邑人災釋邑人之災句。此以斷句爲釋與孟子秉彝章同此孔子之文五

得二之順象行人得牛上以三不以二順乎上象邑人

災此三以不得上應所致非三自致故曰无妄災纂言

曰其得無妄之福其災無妄之禍以無妄之人居無妄

之時災福皆非以妄致也。■行人得牛邑人之災者二

應五爲五之得三比二以應上故上以不得二爲三災

此見二五正應能乘初爲无妄三尚以應上有妄在也

九四可貞无咎

四靜體健亦主五九剛不下居喚不卽上在上體下亦上行不徧覆升五五升

上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升比上自上臨

五五臨四四下比三三比二二比初動起皆覆者有貞

無咎象初動起比二二比三三上比四四比五健覆五

比上皆迅者四介下迅之始有可象六四當無妄之任

與初非正應處上健體不下行之間四又與三二肖良

體止乎三二兩柔不能乘動而往上故有此象荀九家

坎爲可指一

剛畫在二柔之中言凡爻辭多指三四爲

可象如坤六四一柔畫在干二體之間无

咎指三

九四剛居陰在上不卽以上體下亦上行介

下體當无妄之任隔二與初應位卽以初之動比二可

以二進四象可三亦比四承從乎五專固于上者象貞

故曰可貞上與三應上有應上爲妄之咎今四以二可

比五之貞借進于五三之妄无之上亦无

得而咎之象无咎此在无妄當任之象

象曰可貞无

咎固有之也

固與專固之固同釋貞有卽所有之有謂可也可貞无咎者九四以二可。以三承從五專固之貞則四比五五專固于外守初所

有三不爲妄四咎亦无之故曰固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

乾靜體健主五尊位剛不下居陽則上徧覆升上四升五

亦以五升上五以四上覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三三比二二比初動起皆臨者有藥有喜象初動起比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆迅者有疾勿象九五居尊位初動比二往向之卽動而健剛中而應者陰柔爲疾指三三不正以二應五反從而疾之勿指初藥指上震爲蕃蕪虞翻曰異爲木艮爲石以五四二肖巽四三二肖艮所取象稱藥亦通蓋上恃于三應又恃三比四將以藥之者初能中止三不應上爲藥曰勿五剛二柔相求有合爲喜■九五剛居陽在上體中尊位主一體无妄由之成者也五與二應二比初主无妄者二欲應五以三所隔三乃以陰柔而疾之象无妄之疾六三爲疾是妄根未消也所以藥之者都在上之應也五以四得正四與三正比乃以四止六三柔不進上承乎上九在外之藥象勿藥五又以二柔與五剛比二以初進應五斯三乃不爲五之疾有初剛二柔相求有合不待上藥象有喜此在无妄尊位之象象曰无妄之藥不可試也

之包勿之疾句三字在內○不可試釋勿藥藥指上九三

妄以應上而生得應卽爲藥四以初進勿以上之藥者以上九不可試卽釋勿字試有作爲也舊謂少嘗■无妄之疾勿藥者五有三之疾以上九藥治之乃无益于去三之疾反致乎上九藥所損以四勿不可試也以二初進則三之疾自消故爲初二有喜則无妄之疾當自去體一染于上藥不足以攻疾反生他虞是以勿藥爲象○此以九五陽剛中正當自去三之妄以與三隔位未能故藉初去三之妄有爲五戒勉意

上九无妄行有眚无攸利

上靜體健亦主五九剛不下居陰處極不卽上而徧覆五升上四升五亦以五升上上以五覆則臨皆不升臨五

以五臨四四下比三三比二二比初動起皆臨者有无攸利象初動起比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆迅者有行有眚象行指初行上眚指三應上卦言凶无咎皆失也尚未有災眚災眚者禍也无妄順天而動三上皆以不正應故有災眚是三上自爲也无攸指三利指五千三四有眚而致五初无利三之窮也

上九剛居陰在上

體上不卽處極初主无妄比二二應

五二以初之无妄行于五象无妄行以三在其剛應上有三陰柔之眚象有眚上亢極必以三之眚及于五初不能行矣五剛居陽尊位在正體之中得正下于二柔居陰中正者宜上于四剛居陰不卽上上行宜象利以三眚爲妄上應之將二專向四于五以爲利者以上无之象无攸利此終无妄之象

象曰无妄之

无妄之行釋本句窮之災釋有眚无攸利言窮多在上與三在二體之上

无妄行有眚无攸利者初主无妄三應上上處窮三一往卽有災也

行窮之災也

句上象窮極之地二之字同皆往上也卦

六十四卦彖辭乾爲最善曰元亨利貞剝爲最不善曰不利有攸往无妄兼之特其間加其匪正有眚一語爾應則有亢龍象傳以爲窮之災剝上九一爻獨剛不正以卦體觀乾六爻純剛故爲元亨利貞剝爻以上九之下是爲動以天而其間二正三則有妄可无之亦純乎剛故亦曰元亨利貞兩柔之中六二得中正不爲妄者六三不得正有妄妄則不能上行爲四五兩剛四當任

五尊位得中正者所止獨上九不正居極與之應而下行爲妄爲有眚象傳亦曰窮之災此其與乾同者剝上一剛諸柔在下皆上剝而消剛曰不利有攸往此卦以三在下獨與上爲妄而消剛亦曰不利有攸往此其與剝同者此无妄所以兼乾剝二卦也乾之動以天則純剛而曰元亨利貞雖有上爲窮之災而上應三時爲之竟以五陽剛中正上能趨時可以免亢去災爲善无妄之動以天則爲六三爻陰柔爲妄而消平剛如剝上九爲窮之災則亦上九之時值之雖有五陽剛中正在上終以三上兩不正相應而三爲眚上爲災兩相遇而不善諸儒曰善何常哉此易之道也是故卦辭歷詳此義卦傳則以卦變剛自外來爲主于內明无妄之義以天命明元亨利貞之義以天命不祐明其匪正有眚不利有攸往之義剛自外來而爲主于內是爲有往之動卽初之所以主无妄者也動以天卽九五在天位剛中正主五命者也動不以天卽天之所不祐者也天不祐而行卽爲妄矣无妄之旨如此在六爻則盡發无妄之肯初九主全體无妄卽剛來爲主于內者也與二三柔同體一剛主乎二三柔而動徃五象徃吉傳以徃得志言蓋初三五皆陽位三爲妄動以初无之三妄旣无則自不爲間初以之徃五所以得志而吉也六二比三三之爲妄象田之荒蕪者初耕之五穫之而二則不耕亦不穫凡耕穫則必菑于始菑于終初五與三非應非比三則比四與上應則四菑之上菑之而後初得耕五得穫焉二則不菑亦不菑如是二本不妄又不以初能消妄者認爲已有而又不分初之權至四上之動使五得專一千初斯初由二四五利徃上故曰利有攸往象以未富言蓋初耕五穫初爲五富富而以未富爲心如二

欲富則必乘初之剛而有所動是卽妄也惟其未富所以有往而應五之利也彖傳所謂有主者卽主此也二之賢何如也六三在无妄中獨有妄爲間初動消之又上健不下行與五非應比與上應四比四與三二肖艮體四又止之于上則止而不行者宜也乃恃上九正應欲有所往上九健體亢極者以在上不下行于三應象之災故曰无妄之災二比四象或繫二之牛二應五象行人之得三應上爲妄象邑人之災先儒謂一卦全體爲六三所累此其災非獨三也以應上致之非三自爲之故亦曰无妄之災雜卦傳曰災者此也三惟應上爲災是故卦辭曰其匪正有眚不利有攸往者指此其在爻辭初曰往吉二曰利有攸往三曰不利有攸往蓋卦辭已言象言邑人災者正明三所以不利有攸往也所謂乘剝象以是也諸儒曰下三爻以動而善獨六三動而有災以與上九應有過動之故不從四以五之止故也六四當無妄之任于二象可于三貞于上無咎象曰固有蓋以六三應上爲妄由四以五專固之貞固其所可貞之象也九五居尊位于三無妄之疾于上藥于四勿藥于初二有喜象言不可試三爲內疾惟于初治之可也以上九治之上九蓋剛而過者一用其藥則藥不足以攻疾而反生他虞如漢末唐季召外將外蕃以靖內難內難未除而蕃將反橫不可制卽不可試之象易之意微矣哉上九于初爲無妄行于三爲有眚于二以三至四五爲無攸利象曰窮之災纂言曰靜守而終焉可也乃猶行焉故亦以窮之災言之如其靜守不行則安得有此觀此則三當下與初不當上行而應上上當與五而止不當下行而應三此其戒象明矣先儒謂上

三爻以靜爲善九四可貞九五勿藥靜可知已此六爻之義乃所以治全體无妄者則在九五尊位君子其曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物此則奉天道以爲治者天下雷行物與无妄卽乾道變化各正性命也茂對時育萬物卽乾首出庶物萬國咸寧也但乾言全德而此就動而言惟其動故有六三一柔之妄然三雖有妄而其初本无所爲妄者也六五君子能以初之動茂對時育萬物斯萬物皆利猶之乎乾萬國咸寧能使之復乎无妄之體不復一毫之妄得以雜之斯无妄之道大成矣

乾下

艮上

羲易一太極生一陽儀生一太陽象生一卦成二因而重之生一陰儀生一太陰象生一卦成二下二上成

圖位乾宮第七卦重卦第七卦周易以變設卦上經

第二十六卦羲易畫三成象其形卽象其聲而名三製

字者觀其文卽象其形聲而爲三故三卽卦名卽字韻

書三切三象三蘊下三亘上三居干三之下爲三

陽所止其中空虛洞徹无所不容受之形所謂空洞中

虛者也後人改三作山建首改三作曰又作同爲尚俗

作峩于是音義尚存象形失已自有峩字古三名字皆

不傳矣周易觀變設三卦以三上主上九三下主一體

亦主二以上九主成卦象大畜故彖之辭曰大畜大指

上九一剛畜者蘊畜三剛于內之謂三下健而升復乎

上三上止而已歛乎下上九一剛爲大歛乎同體兩柔

以兩柔蘊藏乎下三剛健升復上者在于其內是爲一

剛之大蘊藏乎三剛于其內也約言之大者爲之蘊畜

也自有大畜辭遂以大畜蓋卦名不以三爲名蓋由三

字失傳卦名不明今正☰字以復卦名之舊大畜爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故☰爲☰蘊下☰上空虛洞徹无所不容受之象大畜爲大有所畜之象總其象☰居☰上空虛洞徹无所不容受則大有所畜于其內也故曰大畜其利貞以下諸辭則皆諸爻在大畜者也大畜與无妄對以无妄變雜卦曰大畜時也大畜以无妄初九剛往上變剛爲上九成艮止上九九五九四剛來初二三變剛爲初九九二九三成乾下艮一剛在上乾三剛在下乾剛自下而進合于上剛其中四五兩柔一居中一得正以剛合柔有必進之勢爲健所止乾下純剛不遽犯上艮之剛而從其止之之時漢上朱氏曰知其不可遽犯而安之者時也故曰時也上承无妄序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜復因无妄復則三剛在下必進蒙引曰既復于上中无妄䷲然後其德可聚上九主大畜一剛在上爲大有以畜無三剛之大于其中蘊蓄以大則其造也必不有期望而自得于中其无妄者當然也此无妄受大畜相貳而濟爲序次乎復也○畜字見小畜下爲蘊藏于中之義舊以爲止義以上艮止言未然蓋上九一剛之大能止則能蘊藏乎乾下三剛于其中朱子曰小畜以巽六四柔順而畜下三剛大畜以艮上九一剛止而畜下三剛大畜主上所以爲大畜其下諸辭以行爲言蓋乾陽主行畜者正畜其剛以爲行也故有行象小畜六四柔畜下乾而亨亦行也此二卦大小畜不同而皆乾下凡乾下者必上行或專以爲畜止終于止爲義非大抵畜有二義小大畜則蘊養之義師畜衆則蓄聚之義養而聚則止故有止義止久則觸止有觸義故大畜卦上九則養下三剛而四五兩柔則爲觸上九畜三剛必先止

乎五四不爲觸乃可以爲蘊

養此卦爻辭之意當辨也

大畜利貞不家食吉利涉大川

下乾動體主一體
上艮靜體主上九

卦上九爲全體成卦之主下動體健九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上下靜體止九剛本上者不下居陰處極不卽上而已五四柔本下者則下斂于其辭自上而下者而下上九主全體。一剛爲大斂乎兩柔則下者則下以三剛健復升上者蘊藏之于其內有大畜象此而下以二體爲大畜言大畜所以成者上主止九剛不下居陰處極不卽上而已兩柔則下五居陽不卽下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已而斂皆不通

則斂五以五斂四四下比三三比二健復二比初皆所

斂者有利貞利大川象下體健亦主二九剛則上居陰不卽上復初三居陽卽上而復三臨二二臨初三亦以

二臨初二以初三復則升皆不臨則以初升二二升三

三上比四四比五五比上止已皆所升者有不家食吉

涉象此以諸爻在大畜言大畜所以濟者大畜主上九

成之者下三剛在尊位主大畜者五當任承五處諸爻

者三爲間上利指三于四五貞指上不家食指九三吉

指二于五又利指初于四五凡卦內體象家九二剛必

上以其居陰不卽上在內體之家二三四肖兌體兌爲

食纂言以謂食于外者是也不食于內體之家而食于

比四四比五上體之外象國者故曰不家食吉指二五

下體乾健者進上上艮止者已下上進而爲上所止下

健亦不能進故于二體之間遂成間隔象川五主之爲

大川初于四五利故能以四五爲涉斯三剛皆成畜也

上體主上九下體主一體亦主二全體主上九健

內則大在上畜下剛健于其中象大畜。上王畜三剛比
將以進五止四不正二剛居陽則上
下者宜上比五柔居陽尊位不下者宜象利。三以于四五之利。遂由四比五以承從上之專固于上者象貞故曰利貞。此則三比四五從上之畜者。九二剛則上居陰不卽上。嘗在于下體居陰位之中象家。今亦由四應五相得象吉。故曰不家食吉。此則二由四應五承上九之畜者。初剛居陽則上。上應四柔居陰則下者宜上于五柔居陽尊位則下者宜象利。初以四五之利。遂由四涉于二體之間。五主之大川。止于上比。則初由四進五承上九之畜者。至是下體三剛以四五不止承上九之畜。畜道成也。如是

彖曰大畜剛健篤實輝光曰新其德剛上而尚賢

陸氏
大畜

讀剛健讀輝光讀日新其德句程未從之鄭日新絕句其德連下句管輅別傳列郤問易就輝光日新爲句義曰古本諸家皆以其德剛上爲句後改爲日新其德未然今從古本舊註謂此間多錯簡今仍舊釋之○以卦體卦德釋大畜二字。剛健篤實釋大字。大指上九卦體一剛在上。卦德健篤加厚之意。一剛連亘在上爲實。輝光指三剛五四兩柔以五柔中。四柔在下皆不以柔掩剛之象。管氏曰朝旦爲輝。日中爲光。虞翻肖離爲光。故上九剛實畜下三剛輝光又日新也。易中陽爲新。上四三肖離爲日。又三剛爲日。三剛爲賢。上九在上尚隆上之意。大畜者卦體上體上一剛在全體上。卦德象純然極象篤確然象實。故爲大下體三剛有潤澤之輝。

顯著之光。自下而至上漸有惟日之新。故爲畜。全體其德以上九一剛在上。尚下體初二三剛之賢。故曰大畜能止健大正也。

以卦體卦德釋利貞二字內多有錯簡或大正上有以字今仍舊釋之○能止五能以四卽釋利字。卦德艮上體止。乾下體健。大卽大畜之大。正卽釋貞。利貞者上體上九能以四五于三利止下三剛健所以止三剛徤所以上九

之大得爲專固之正也。

不家食吉養賢也

以卦體釋不家食吉者下體三剛皆

四字五柔居陽能養。虞翻曰。肖順養象。以三五上有順體亦通。賢卽前尚賢之賢。三剛皆賢。九二獨居陰不卽上。故三剛皆賢。以二爲主。不家食吉者下體三剛皆賢。九二應五在內之中之家。由比四進五。五承上之止。

養乎其賢利涉大川應乎天也

以卦體釋利涉大川四

初應四以四比五應上天位利涉大川者初以于四

五之利。由四涉二體之川至于五應乎上九在天位也。

彖曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

行平聲

夫子繫䷙卦辭彖辭上九主䷙象大畜此卽上䷙下䷙二體明。上九所以象大畜六五象君子治大畜者言。纂信曰。天无處不有。凡虛空皆天也。高山之下。嵒洞之中。空曠可通明處。俗謂之洞天。是爲天在山中。黃潤王曰。天積氣貫乎山中。尤于象合。三剛在下象多識者。記之于心。艮爲志。爲識。前指上體徃指下體。虞翻曰。乾爲言。震爲行。三四五肖震畜卽卦辭之畜。其指下剛德以五心位言。或曰。前言徃行象山中可藏畜之多。德象天之大。卦全體山上天下。山一剛居上。象山。其中空虛洞徹。三剛象天中。故曰天在山中。天以山蘊藏之于中。是

爲大之畜。彖大畜。故曰天在山中大畜。六五君子。以大畜主上九。成之者下三剛也。六五柔中虛能容。比上九剛正。以下三剛健之多。皆識而蘊于心。發之爲艮。止在前之言。動之爲乾。健必往之行者。无不記焉。以五之心。畜五之德。五德進。則可以稱居尊之位矣。斯大畜治也。○洹詞曰。前言往行。先得我心之同然者也。孤聞淺識。不足以議道。而居變故。貴乎多君子。考之于彼。協之于一。摭其華。必茹其實。採其質。必賓諸用。始也。由見聞而得終也。並見聞而化。如蜂之掇花。而審如身之飫食。而肥後人。雕續組織。以爲工。隱噴其雜。以爲博。點者矯之。日六經註脚。讀書糟粕。銑伏讀聖言。竊嘆聖學之失傳。此切于聖學學者覽焉。

初九有厲利已

初動體健亦主二九剛則上居陽處微

二復則升皆不臨升二以二升三三上比四四比五五

初九

比上止已。皆復者。有有厲象。上止已。比五五。比四四。下比三三。比二二。健復二比初。皆歛者有利已象。凡卦爻大畜者。皆以上言有厲指初剛居陽欲進于上。爲四柔所止。象有厲利指四于五初與彖辭同。節繫辭以情相成爲利者。惟四承五上之利。故四從上畜。不復爲厲。初得已于下也。已卽上九止而已之已革已。日象同。

初九

剛居陽在下體下。則上處微。上主大畜。初剛在下。上行承上之畜。正應在四。四柔在其間。觸乎初。初以四觸不得進。有不能自安處。于下者。象有厲。上剛居陰處極。不卽下于三剛居陽。則上者宜。下于二剛居陰。則上者宜。象利。初以五于三二之利。以二比三應五。承上之止。已平四止乎四之觸。初以上已四。不復爲厲象利。已。斯初得上之畜。此始大畜之象。○子夏傳曰。往而進上。則

厲居而俟命則利又曰在他卦則四與初爲正應相援者在大畜則相應乃爲相止而初與三皆居陽則爲合志蓋陽皆上進之物故始並受正應所止不進而終則以剛必上進不得止之所以爲大畜

象曰有

厲利已不犯災也

災釋有厲不犯釋利已陽爲災六四柔止初剛之進初不進則爲災

有厲利已者初以五千三二之利乃五以上之已已乎四不爲觸故初得上止已免于四之災也免災卽畜也

九二輿說

車健

主二九剛則上居陰不卽上而復臨初

三臨二亦以二臨初二以初三復則升皆不臨以初升二二升三三上比四四比五五比上止已皆復者有輿說輿象上止已比五五比四四下比三三比二健復二

此初皆欵者同象輿下狀兌爲輿暫止可以旋起者也與輪不同輿所以載輪也小畜剛爲柔止所說者甚重

故曰輿大畜所說者暫故曰輿下三剛承四五二柔有

車象初三爲車之旁而二適當輿處故以輿爲象說脫去也九二居陰應五遠于上兌爲說二三四肖兌故有

說象大抵剛必上行說輿暫時不行終必行也與小畜少異

九二剛

居陰在下體中咸上主一體大畜由之成者也二在下欲進應五五柔中止乎二二乃下比

初柔居陽在全體象輿以三爲輿三以比四過柔止之

二因四說三輿不得行二從五正應五以上止

下行應二行承上故曰與說輿此咸大畜之象象曰輿

說輿中无尤也

中指下體之中尤自外至者指五輿說輿者二在初三兩剛中應五以四止

故說輿不行二在中不行初三亦不進以待上止五五比四下應二二乃行此二承上之畜所以无五之尤也

說輿復

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三動體健亦主二九剛則

上居陽卽復臨二二臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二升三三上比四四比五五比上止已皆升者有良馬逐艱曰閑輿衛有往象上止已比五五比四四下比三三比二健復二比初皆歛者三介上歛之始有利貞攸象蓋下體三剛同健體承上九之畜五四兩柔止下三剛三剛皆健升以上九之止則不必于速升者故初與四應有厲而以五四利而已已卽止也二與五應而說輒亦止也九三健體當任而遇上九同德則上九過極爲三剛以三陽位上進不能止三而二與四五兩柔利二爻肖震震爲動欲與四五皆往上者故有此象虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐蓋乾九三剛爻爲馬三陽位稱良而初二承其後故曰逐鄭本謂兩馬並驅之象旨曰逐者追逐于微以在逐

前者不得馳也利艱貞與卦辭利貞同利有攸往與卦辭利涉大川同五在上體之中能止健故九三有艱難不可進者象艱彖旨曰三四五上肖離爲日閑習熟之意艮爲門闕而三居上艮止之下與二剛同體與四比近有習熟之象象閑輿卽二之輿指二剛言衛者庇護之意指初言虞翻曰震爲衛蓋三四五肖震初在下肖震初剛正衛乎二故以二爲輿而以初爲衛三居其上比二閑之舊註以閑爲防閑蓋衛卽防閑意閑乃閑習意不同前利指三干四五又利指三干二五有攸指初徃指上九三剛居陽在下體上則上介上體當大畜之任以剛居陽必行象良馬以四過柔在其間則下下行象逐故曰良馬逐三剛居陽則上下比二剛居陰不卽者宜上應上剛居陰處極不卽者宜象利三以二上

利卽以比二止于下不直踰四進五象難三以艱專固于下亦不徑進于上象貞故曰利艱貞如此則三承上九之止而畜矣畜久必往日比二習熟于二輿之上以初之衛象日閑輿衛閑二輿以初之衛則三以二初之同進者將兄三剛居陽則上上于四柔居陰則下者宜上十五柔居陽尊位不卽都宜蒙利初以其利有專向利有專向比四四往于上象利有攸往斯則三以初比二由四比受上之畜此在大畜當任之象

象曰利

指上九初三五皆陽位曰志。初五相合故曰合志。利有攸往者初

以三于二四利有攸往乃初以三剛居陽之志與五合而上進于上九之畜也

六四童牛之牿元吉

四靜體止六柔居陰則下通五五通上四亦以五通上四以上已而

歛皆不通自上歛五五歛四四下比三三比二健復二比初皆歛者有童牛之牿象下健復二比初自初比二比三三上比四四比五五比上止已皆升者四介上升之始有元吉象卦以上九畜養乎下體三剛三剛本健進爲四五兩柔善觸下者初爲四觸上爲五觸皆以正應受其觸不得進上之畜故上畜下三剛則先止乎四五五四以上之止遂不觸下之三剛者故皆以牿牙爲象四童牛五犢豕皆善觸乎下者上止已爲牿爲牙能止乎五四兩柔兩柔皆以牿牙之止不復爲觸是兩柔從上九之止也牛之角豕之牙皆剛物之在上者艮上畫一剛象之諸儒以上九一剛畫在四五之前四爲童牛上爲牿五爲犢豕上爲牙義曰童者未角之稱牿施橫木于牛角以防其觸詩所謂輻衡者也坤爲牛六四以柔居陰順之至也漢書作僮廣蒼作犢象首曰艮

爲少男。四得坤初畫爲童。則五得坤中畫爲母牛可推。上體艮手持木而拘止之象。牿。又二三四五肖離爲離牛。震爲木。三四五肖震艮一剛畫加于木者爲牿。亦同四與初應三比。故善觸乎初三。牿則止其觸。故初主二爲元吉。卦體本以上主大畜。下三剛。乃以五四兩柔善觸。觸則下三剛中初應四。三比四。畏其觸不敢進。上以四童牛。觸乎初三。不得成畜。故自上牿乎四之童牛。不爲觸。而後三剛之中。四比三應初。初三承上之畜。故初象元。六四柔居陰在上體下。則下介下體三剛承上之畜。于初應三比。二同陰位。四柔居陰。陰燥性善觸。象童牛。童牛善觸乎下。在三剛。初三比二而進。四必傷之。上以剛比互。以五止四柔燥。不致亟發。以爲觸。象童牛之牿。四應初最觸。今不觸。下體初剛居陽在下。發始象元。初比二二比三三比四而至五。由五至上。與上相得。故曰元吉。

此在獸畜之象。象曰六四元吉。有喜也。字包童牛之牿。四字在內。○有者今未有。而將來必有也。六四童牛之牿。元吉者。初剛居陽爲元。上比五止四四。應初比。五承上四柔與上剛。相求而有合爲喜也。

六五贊豕之牙吉。五靜體止尊位六柔則下居陽不卽

下通上。四通五亦以五通上。五以上已而歛皆不通。以上歛五五歛四四下比三三比二健復二比初皆歛者。有贊豕之牙象。下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止。已皆升者。有吉象巽爲豕。象吉曰。艮上體五柔變爲剛。四柔爲巽。卦體亦有以二爻取象者。語在論例。巽有豕象。猶姤豕也。贊如貢鼓。貢實義。大豕也。爾雅以贊訓么。訓幼。陸氏作贊。

去勢本虞氏劇豕說未然其實五爲齕豕則四爲小豕可推牙爾雅云以杙繫豕上剛畫在前猶杙牙古註作齒牙非此五本與下三剛中之二應五五爲齕豕獨觸二得上九之牙制五五不爲觸則二將以所比初三剛得進故吉六五柔居陽在上體中卽下尊位外柔內剛與二應善觸乎二象齕豕五柔任其居陽之性不已必有以傷乎二者乃上九一剛處極能止象以牙加于五之上止乎五之陰柔爲觸者象齕豕之牙五得上九之牙以止則五與二應而不觸五比四亦不觸二以所比初三由四進與五柔相得象吉五吉上九成畜此在大畜尊位之象象曰六五之吉有慶也

六五之吉之字包齕豕之牙在內○易中凡言

有皆本文位之所自有者凡喜皆陰陽相求而有合言

凡慶皆以陰陽相湏而有成言。因得焉上句至喜猶未成至慶乃有成故凡言喜慶並同四元吉曰喜五吉而不

言元者蓋四與初應四比故指初曰元吉二應五故獨曰吉諸說未然六五齕豕之牙吉者六五齕豕得上九之牙止之于上五應二二因五所觸不得上今得上九之牙所制則二將以所比之初三共進相得爲吉吉則二柔與五剛相湏而有成故曰有慶

上九何天之衢

艮靜體上主止尤剛不下居陰處極不卽上而已五四柔則下五通上

通五亦以五通上上已而歛皆不通歛五以五歛四四下比三三比二健復二比初皆歛者有何天之衢象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆升者有亨象何者自下向上之謂蓋三剛在下者直上爲何上九天衢惟其所之莫能止之卽何也天指上在天位九剛畫連亘在上乃上通行之處象衢

艮爲徑路天衢也。又延壽靈光賦直曰。何天衢以元亨。鄭康成指艮背上乾首下爲負荷物處。諸經辨疑引莊生背負青天而莫天闕之言証之。未然據象言。三剛爲五四兩柔所觸。四五又爲上九主大者所止。四以上止其所觸爲元吉則初三兩剛自下直上向上。至于上九。无所違碍。故象何。五以上九止其所觸爲吉則九二居陰應五柔。所不得通者。今亦以初三正比通之于上。曰亨。上九剛居陰在上體上不卽處極主一體又主全體所以爲大畜者也。上九主大畜在天位剛畫連亘于上象衢。三初兩剛向爲四柔在其間所觸不得直上。今四爲上九所止。不得觸不下。則三于上應位。初于上承乘者皆自下向上。但上天之衢。无復碍矣。象何天之衢。二剛居陰應五。向爲五柔居陽尊位者觸下不得上。今五以上所止畜極而通。二以所比初三向止之。河應五通于上象亨。至是上九之大畜乎。三剛者。大成也。此在終主大畜之象。象曰何天之衢道。

大行也

何天之衢包亨在內。何天之衢亨者。下體

三剛由四五之道。至于上九之大而行也。

卦之小大畜本于卦主卦以小者爲主。小畜以巽一柔畜乾三剛故爲小畜。大畜五四兩柔在內。兩柔非卦主不畜。乾三剛故不言柔畜剛而以艮上九一剛爲主。曰艮畜乾剛上九剛大也。又主卦以少者爲主。故曰大畜上九止五四兩柔在上九之下。卦辭曰利貞利指三于四五以與上之貞。不家食吉指二不家食于五吉利涉大川指初于四五之涉。卦本以上九一剛畜養乾下三剛乃獨以五四兩柔在上者。則下善觸乎下五四兩柔。四以爲間觸初三兩剛以其觸卽止而不進。上九不得爲畜。三剛亦不成其畜矣。故上九必先止。五以五止四。

而後兩柔不爲觸下三剛二居陰不上初三剛居陽則上由四五而進受上九之畜下三剛受上九之畜此畜道成也彖傳以大正養賢應乎天者言盡其旨也其在六爻以相應取義則四與初相應相畜五與二相應相通畜上與三相應相畜纂言止乾之健者以一剛之大爲主而非兩柔之小者爲之不以止健之功歸之於柔未然已其在六爻之義傳曰大畜艮止乾也故乾三爻皆取被止爲義艮三爻皆取止之義在他卦四與初二與四爲正應相援在大畜則相應而相止以陰性向下爲觸也故初言有厲利已以應四而厲二言輿說輒以應五而說皆以兩柔止之爲言也獨三與上二爻非應而無相止之義義曰三以剛居健極上以陽居止極皆畜極而通之時又皆剛故不相畜而俱進三言良馬逐以上利有攸往上言何天之衢以二亨不可止則卽行矣至干四比五兩爻柔本不當獨止初二者故上于四爲間童牛之牿五尊位豮豕之牙纂言曰取象于上九之剛謂以上九之剛爲主止五比四兩柔得其止故初賴上止乎四初因四得進五承上有初剛四柔相合之喜也二賴上止乎五二自應五承上有二剛五柔相成之慶也是爲上下相與得畜道之宜及畜極而通至干上九曰何天之衢則凡初九爲六四所止九二爲六五所上皆賴九三與上九二剛之相合者四不觸初五不觸二初二皆比三而進乾道健行無所不通故曰畜極而通畜道成也卦以大爲畜而終至于通焉艮乾之剛本同體但一時以五四兩柔在中獨觸止之故先畜乎兩柔兩柔能承從乎上九之剛以爲畜有終也故朱子曰以艮畜乾又爲畜之大者然五四皆觸而五在尊位比上能以上止下故不爲畜又能止乎四之觸者故卦

爻辭皆指上比五四能止五四在五四兩爻雖皆爲觸而五實止四故初應四獨受觸曰厲曰已二受五觸曰輿說惟厲故已故說故暫止此初二受觸之異而又觀于初元吉二吉而五以四之不終觸又于上之何天之衢亨而上以五與四終成其畜可知已此六爻之義乃所以治全體之大畜者則在六五尊位君子其曰天在山中以多識前言往行以畜其德五以古人之言行識之于心以畜心之德五德進可以稱居尊之位矣斯其不先畜人而先自畜自畜其德大乃能畜人是爲已與人交畜畜道大成也斯爲大畜之治也

震下

艮上

羲易—太極生—陽儀生—少陰象生—卦成䷃因而

重之生

陰儀生

太陰象生

卦成䷃

下

上成

圖位震宮第七卦重卦第三十一卦周易以變設卦

上經第二十七卦羲易畫䷃成象其形卽象其聲而名

謂製字者觀其文卽象其形聲而爲䷃故䷃卽卦名卽

字韻書

切䷃象䷃從下䷃合上䷃

起而䷃合之

其

中虛能含藏所有之形所謂上止下動外合而中有所

含也後人改䷃作山左旁改䷃作含右旁爲嶮于是音

義存象形失已自有嶮字古䷃名字皆不傳矣周易觀

變設䷃卦以䷃上主上九䷃下主初九以上九主成卦

象頤故彖之辭曰頤頤者口輔之形口車下動而上止

用輔嚼物以養人故口食物爲頤轉形注爲養䷃下動

而起迅平上䷃上止而已斂乎下初九一剛迅于同體

二柔之下又上體二柔共四柔爲中虛上九一剛在外

四柔以內一剛之動迅者合而養乎四柔之虛者

乎其中約言之内外合而有以養之也自有頤辭遂以

頤爲卦名不以䷚爲名蓋由䷚字失傳卦名不明今正䷚字以復卦名之舊頤爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷚爲䷚從下䷚舍上其中虛能含藏之象頤爲内外合而有以養之象䷚從䷚合中能含藏則内外合而有以養之也故曰頤其貞吉以下諸辭則皆諸爻在頤者也頤與大過對以大過變雜卦曰頤養正也頤以大過上六柔來初變剛爲初九成震下初六柔往上變剛爲上九成艮上震下剛艮上剛是爲上下皆健而中四柔皆以大過之剛變而爲柔含之于中是爲上止下動內實外虛頤之象也中既虛則得所養養貴得正不以正則動而不止將有以小而害大者不可以爲養也故曰養正也上承大畜序卦曰物畜然後可養故受之以頤无妄貳大畜後无妄之至中無過望陽德爲之畜積盛則物可資以爲養故曰物畜然後可養上九
生順止在上初動在下動得上止所以能養也惟上九

切口食物以養夫之有于中者得畜畜道光也此大畜受頤相因而濟爲序次乎无妄也○○卽楷用頤

也左口者口之方下形右口者口之弇上形從口而鑿以明致用之意中一指其所嚼之物合口輔之形口容下動而止用嚼物以養人故曰口食物爲頤假形借凡中所有資之爲養亦曰頤故又爲頤養之頤此卦體本象口口容止一象口之上唇下一象口之下唇中含四柔中虛以上止下動外實內虛爲人頤含之象而口容止故以上九爲卦主止乎初九之動養乎四柔于其中故曰頤也頤今作頤卽楷書鵠字乃口旁頤肉从男者以附于首者也非此卦卽字今人因楷作頤字乃專用楷而古卽字與鵠字皆不言或混用之

周易全書 卷之四 五十九 顧貞吉觀頤自求口實

䷚ 顧貞吉觀頤自求口實

下震 靜體主初九 ䷗ 上艮

靜體主上九上九爲全體成

卦之主初靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不上迅于不上者而上上靜體止九剛本上者不下居陰處極不卽上而已五四柔本下者則下歛于其則下者而下上九主全體以上一剛歛于兩柔則下者而下以初剛迅于兩柔而上下上兩剛中含四柔象人口下唇動上唇止四柔就之爲養是爲上止乎下之動含養四柔于其中也有頤象此以二體爲頤言頤所以成者上主止九剛不下居陰處極不卽上而已兩柔則下五居陽不卽下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已而歛皆不通則歛五以五歛四四下比三三比二二比初皆所歛者有貞吉象初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上二居陰則下三居陽不卽下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初相而迅皆不泥則迅二以二迅三三迅四四迅五五迅上皆所迅者有觀自求口實象此以諸爻在頤言頤所以濟者頤主上成之者初在尊位主頤者五當任承五處諸爻四爲間三貞指上吉亦指上觀指初自指上九主卦言求口實指中四爻非常曰觀卽觀卦之觀字初在下觀上主頤所以養諸柔者卽以全體肖離離爲目象觀亦通卦四柔兩剛剛外實柔中虛象口中虛能受外剛之實柔剛相求此初因二三四五四柔俱不行與之故有上之觀上九本主頤者因初觀乃待四柔之求頤爲口實兩剛卽其實也上主頤在上故四柔求之

䷓

下體主初九上體主上九全體主上九則以止外動內上唇止下唇動中含四柔皆虛外實內虛虛能受實象

頤上九主頤專固于上象貞比五以五比四四比三三

比二。諸柔皆下者。則下比初。諸柔得之象吉。初九下動。則進。比二以二比三。三比四。四比五。五比上。以三柔居陽。不正在其間。自下觀上。頤三者象觀頤三從上。頤二應五四。比五五尊位中虛。皆于上剛止之爲口中之實焉。象自求口實。斯則上止乎下動。

下動應乎上止。如是而頤濟也。

彖曰頤貞吉養正則吉也

以卦體釋頤貞吉三字養釋

非以養爲義。口容貴止。■頤貞吉者。上九主頤者養乎下四柔。一剛在上專固爲正也。上九主養以正。斯能養乎四柔。四柔皆從其得正者。相得吉也。

觀頤觀其所養也。自求口實觀其

自養也

以卦體釋頤自求口實六字。二三四四五柔皆下與初。初在下則上。故象觀所養。自養指上九卦主其所自皆指上觀頤者。初以三柔不正在其

間。應上頤觀上。所以養三者何如。日至實者二應四比五尊位。初觀上養三者正乃自上求其實爲口中之養者得也。

天地養萬物聖人養賢

以及萬民

文言以卦體申釋頤字。此取象諸儒所釋亦通。上與五。一剛一柔象天。二與初。一剛一柔象地。三四二柔象人物生于天地之間。上九一剛象聖人。九五居尊位象賢人。萬民指四柔。初九亦在其中。以下位也。虞翻曰。乾爲聖人。指上剛爻。艮爲賢人。指五柔爻。剛爲聖。柔爲賢。此象之等則。亦通。程子曰。聖人養賢。所以養萬民。與共天位。食天祿。俾施澤于天下。虞翻曰。天上地下。萬物衆多。指四柔。或以上爲聖人。初賢。又故酌從前說。■頤以養爲義。上九一剛居上體。上在天

位象天。初九一剛在下體下，在地位象地中養五四三二諸柔之萬物。上九象聖人，以其上合初九之動，養五六象賢，以及四顧之時大矣哉。

文言以卦體總釋卦辭。五剛位居尊爲大。故贊之。此卽申發聖人養賢及萬民意。

顧以上九主之。初九成之爲時。五剛居陽尊位爲大者主之。故曰大矣哉。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食。

夫子繫䷚卦辭彖辭上九

主䷚象頤此卽上䷚下䷛二體明上九所以象頤六五象君子治頤者言。傳曰：山以形雷以氣養于山下。其象說猶未然。卦全體象口。言語者，口之所出。飲食者，口之所入。朱子曰：諺云禍從口出，病從口入。皆本象也。出入慎節。亦下震動上得艮止。本象荀爽以雷爲號令。今在山中閉藏故慎言語雷動于土以陽止陰節飲食艮止。且平下以陰食陽皆不然。卦全體山上雷下雷動于下山止于上象山下有雷山能止乎？初之剛動其中虛能養象。顧故曰山下有雷頤。六五君子以頤主上九成之者初九也。以全體象口言語者，自口之內動而出乎外者也。以上九止乎初之動而慎之飲食者，自口之外止而入于內者也。以初九之動而得上之止以

節之斯順治也。諸儒曰：養德養身之要亦是。

初九含爾靈龜觀我朵頤凶

震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不

上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五五比上止已皆迅者有舍爾靈龜觀凶象上止已比五五比四四下比三三比二二比初動起皆歛者有我朵頤象龜靈物取其靈智象

薛曰養生者取其息決疑者取其兆貴內靈也纂言爾謂初我謂上指艮上震初卦主言項曰頤卦肖離爲龜伏息在下初象程子曰初陽體靈龜喻其明智龜能咽息不食可不求養于上者爻本花爻震爲蕃蕪李鼎祚爻垂下動貌當以震反生下垂象爲是舊註以上語初謂我爾此爻象之稱非兩爻相語纂言亦然特其意是項曰有靈不自養宜凶或以凶字衍文亦是■初九剛居陽在下體下則上處微主一體頤由之成者也上九主頤在上初九剛正自養明知上能養諸柔乃以三柔不正在其間應上下泥二以二泥初欲過求爲養初爲三過求不能自養亦不能動諸柔就上頤象舍爾靈龜上主頤象我三以比二四承五就養于我初由三自下觀我垂爻養五與二四者何如象觀我爻頤初舍自養觀上以三不承上乘初之故初自失象凶此始成頤之象

不足貴釋凶字剛爲貴

象曰觀我爻頤亦不足貴也

初剛本貴乃觀上九亦

者承上之象■觀我爻頤者舍靈龜

已不足貴又觀我頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二

泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五五比上止已皆迅者有拂經于丘征凶象上止已比五五比四四下比三三比二二比初動起皆歛者有顛頤象艮爲山上在卦上爲山之顛二向上爲頤上九主頤故曰顛頤與二三同舊謂顛倒本在上而倒向卜本在下而倒向上者未然拂者違去之意與拂人性之拂同指三經孟子註謂履歷而過之也以三應上今二欲往卜之顛求其頤必經由三三乃拂之曰拂經

丘。土之高者。視顛爲下。初一剛畫連于地上。象丘。蓋蒙上體艮上取者。征指二得正而正三不正。此爻本順以居柔得正。乃以不決失養。蓋柔之爲道不利遠者。又曰愛惡相攻而吉凶生。諸儒又以丘頤謂應六五非六二柔居陰在下體中。則下上九主頤在上。極象顛。二求上以爲頤。象顛頤必經于五。乃可上。今爲三柔不正在其間。拂去象拂經二爲三。拂經不得至上。則下就初丘爲頤。象丘頤。故曰拂經于丘頤二。乃自以居中得正。正乎三之不正。象征將見三柔在下體下不上。亦下行者。卽恃上應而下行。益拂乎二。二自是欲就上頤不可得與三相失。象曰六二征凶行失類也。

二征包顛頤
七字在內○

行釋征失類釋凶

六二

顛頤拂經于丘頤。征凶者二。

采上剛爲頤。以二正三二行由三失四五柔與上頤

三靜體動六柔不上

六二拂頤貞凶十年勿用无攸利

居陽不卽下亦下行

泥二二泥初三亦以二泥初三以初動而迅皆不泥。自初迅二二迅三三上比四四比五五比上止已皆迅者有拂凶。十年勿用无攸利。上土已比五五。比四四下比三三。比二二比初動起皆斂者。四介上斂之始有貞利。象拂頤與六二同。卽拂經于丘頤內首用一拂字。下用一頤字成句。曰拂頤貞指上。凶指三十年。指初蓋自三而四而五而上。又自上而五而四而三而二至初。凡隔十位。象十年。初剛居陽位。陽爲年。勿指初剛。正解指三居不正變動。利指四與二五。以三不正故无攸利。六三柔居陽在下。體下亦下行。介上體與上九正應。上主頤者。二往求上之頤。則必經應位五。乃三柔拂去乎二。不同之往。上象拂頤。上主頤二求其養者。今

乃爲三所拂經五願。三猶以上正應專固在上承從之象貞。上將不與其養。三自失其爲養矣。象凶。故曰貞凶。三不得上。比二就初。則自三而四而五而上。復自上而五而四而三而二而初。隔十位。象十年。六三以柔居陽。不正變動。象用上九知其不可與也。以剛中止其變動。象勿用。故曰十年勿用。二柔居陰。則下于四柔居陰。中正者宜。上于五柔居陽。尊位則下者宜。蒙利今以三在其間。以二專向四五之利。以三无之。象无攸利。此離爲間。

象曰十年勿用道大悖也。

十年勿用卽本句道大悖釋无攸利初九一剛

上行。由三之道。上九剛主顧象大悖。戾而去之也。震動過承之象。十年勿用者。初由三之道進于五。至于上

剛之大。今拂而去。

六四顛顧吉虎視耽耽其欲遂遂无咎。

四靜體止六柔居陰則下通五

五通上四亦以五通上四以上已而歛皆不通。自上歛五五歛四四下比三三比二二比初動起皆歛者有顛虎視耽耽无咎。象初動起比二二比三三上比四四比五五比上止已皆迅者。四介下迅之始有其欲。逐逐象顛指上九與六二辭同。南軒張氏曰。虎視常垂首。苟九家易良有虎象。卦體肖離離爲目。四在中目之視處。視觀不同。視向下。觀向上。耽說文視近志遠。馬君曰。虎視首常垂下。蓋指六三爲虎耽耽者。目視二。又視四。比初動極泥下之象。其指三。欲者三之欲。逐者追趕速進之意。薛綜云甚速是也。三乘動體。喻四而進一逐踰五進。又逐凡重字皆在二體之間。此本與虎視耽耽各取象。諸儒以謂欲虎之欲。蓋虎首垂下視而三藉初動之

丹逐
諸家作
攸攸
或悠
悠未
然

施去聲

勢欲逐逐而藉四踰五以進故有是象无咎指四易象。凡艮居上體多不得正故在剝曰剝又曰觀象。在觀卦肖艮體亦曰觀此卦以初剛與諸柔皆曰觀蓋以非常致下之觀則三以柔居陽處于其間象虎言剛內狠外爲間應上顧主亦有未易以就養者故卦辭言觀顧父辭初九以觀我采頤以三以虎爲象蓋有非常不可以易視之故其象如此纂言曰自養于內莫如龜求養于外莫如虎故初九六三以此二物爲象或以四爲虎四柔正安得爲虎或以上九取虎象則上剛止主頤不可以虎言也。六四柔居陰在上體下則下介下體當顧任上九主頤四比五以五比上以求其頤象顛頤四以上顛頤與五相得象吉六三柔居陽在䷔剛外狠內象虎又明在中垂首下視乎初以二比而養于初以自比而養于初觀耽也。三以初和比三則折次就上九正應之頤四以柔正逐之四比五亦踰四以柔中過也。止三之欲不可妄動向上象其欲逐逐上剛終于四止三于下三由四亦從上止不耽耽又不必欲致逐逐三无拂四經五四无從三不從上之咎象无咎此在頤當任之象○四柔獨二四得正三不免征凶而四獨吉无咎者四在柔中能與初同類向上之剛應而二失同類上九之剛柔之爲道不利遠者于此二爻見之上謂之象曰顛頤之吉上施光也上九謂之吉

艮有輝光之象上體乾爻乾爲施顛頤之吉者以上九施其光明也施故四柔皆得養而吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

五靜體止尊位六柔則下居陽不卽下通上四

通五亦以五通上五以上已而歛皆不通以上歛五五歛四四下比三三比二二比初動起皆歛者有居貞吉

大川象初動起比二二比三三上比四四比五五比上止已皆迅者有拂經不可涉象拂經與六二同。但六二拂經于丘願五字此只截上二字則二字實包五字在內。諸柔求上之願二必經三至五乃因六三爲間故違去所經于五至上之願象拂經。艮上爲止五同體與之同處于上象居貞吉。一體三四之間三應上欲以初涉四川五主之爲大川至于四比五五比四以上止之象不可。六五柔居陽在上體中不尊位比上上九主願下體六二柔求養于上必經于五進五以五比上三恃上應遂拂乎二所經五至上者象拂經五以三之拂上專固在上五與上同處以柔承從乎上九之專固象居貞上止主願五從上而不下與三五與上相得象吉故曰居貞吉三四二體之間象川三又應上又欲以初涉不可。四二體之間至五大川出上上亦以上止此平西川此在願尊位之象○胡氏曰由豫在四故五不言豫由願在上故五不言願象曰居貞之吉順以從上也

纂言曰居貞之吉者五柔

順以從上九也

上九由願厲吉利涉大川

艮靜體上主止九剛不下居陰處極不卽上而已五四柔

則下五通上四通五亦以五通上上已而歛皆不通歛五以五歛四四下比三三比二二初動起皆歛者有由願貞吉利象初動起比二二比三三上比四四比五五比上止已皆迅者有涉大川象由象與由豫同本取主成卦言此震動在下震爲大塗亦曰由万不由初震而由四之艮止在九者故曰由願厲指應三吉指上乘

初利指五于二四均一大川。五于三不可于四二利。此得正與不正之辨也。上九剛居陰在上體上不卽處極主一體又主全體所以爲頤者也。頤者養乎四柔也。四柔在中求頤者皆由上象由頤四柔皆由上頤初剛承上三在其間不從上乃在下觀上上不能安處于其上象厲上以三之厲乃以五應位卽承五不爲拂從土之養。上于五相得象吉五柔居陽則下下于四柔居陰不下者宜下于二柔居陰中正者宜象利初以五于四二利以二由四涉一體之間五之大川出于上象利涉大川斯則三不爲拂經亦以所比二四而涉諸柔皆得上九之頤矣。此

彖曰由頤厲吉大有慶也

由頤厲吉釋終主頤之象本句大有慶

釋利涉大川句大指五剛居尊位言。有節有剛諸柔與大有卦略同。大川節大有之義蓋由五與四二之剛初涉四川至五。二四涉川三亦比二四得行是下四柔以上剛相湏而有成爲慶。田頤厲吉利涉大川者。五上主頤五大剛諸柔由上爲五

所有斯五柔與上剛爲慶也。

易以剛柔相與相求相畜相濟爲言而亦有相養言者則此卦是已卦體下一剛動上一剛止四柔中虛有含容亟蘊之象故其義曰含其容也亟其蘊也有此二象文王以䷗取頤口之象卦體口下一象下唇之動上一象上唇之止中四柔象齒中能受物之形程傳曰卦體上止下動外實中虛虛能受養實能爲養故于象口之顧者而取又以口容貴止故于口象頤之得養而取上止爲象彖辭以上九主頤爲貞吉而傳則曰養正則吉謂之養正者得專固之正故諸柔遂養而吉初九爲下體之主則諸柔皆從上九之止而不從初動故初九亦

以上九之頤爲主乃初在下于下爲觀上九之頤傳曰
觀其所養謂觀上九之所以養三柔者何如也二四五
自求口實則以三柔中虛承上九之止而又承初九之
動以上能養三爲間者善乃求上爲口中之實也傳曰
觀其自養謂上初上兩剛上于三養有專固之正而初
在下不若上養之正故上九主頤爲正而五柔觀之知
其養三之正故從上之所自而求之斯得其實以爲口
中養也全體以上能養中三柔當從上之養而不可輕
比三之養故曰自求先儒曰上能不失其養以上九言
中不輕就其養以三柔言下觀其所養以初九言上之
養人者必自養爲重中之求養者以得養爲重下之觀
所以爲養也然則人知上九主頤而頤道難成如此其
故何哉亦以上九艮止于上者爲止而巳如養之不以
專固爲正上則易止于已斯失乎觀養與求養者之心
非惟不得所養而反致三爲間之害是以初觀所養四
觀自養亦曰觀皆以非常爲象上九以觀其爲非常如
此此初與諸柔所以觀而後就之也上九止體爲頤其
難在已而亦有難乎爲人者故其象如此觀于三所謂
虎視眈眈之象其然矣哉蓋虎非能養者四以上爲虎
特取其非常有難乎爲人養者故于九四言之又于初
曰舍爾靈龜觀我朶頤初誠爲上畜止而已有難在已
而亦有難乎爲人故不易就其頤而先取于觀惟以上
九止而當止故也此卦爻中微旨爻義最著故詳言之
如此初九主一體初動必進亦以上九主頤爲止而已
則有以已乎初故初因上已觀于上九之頤象以其居
順之初故象爲戒以明自養之道爲上九對初九之辭
曰舍爾靈龜觀我朶頤纂言曰按此爻辭與彖觀頤相

表裏彖爲初九言之則言初九觀上九之養三者爻爲上九言則言上九爲初九舍爾靈龜之養已而觀我之養三者蓋剛實能自養而養人陰虛不能自養而受養于人頤之上剛能養者諸柔受養者上九居上爲養人之主故爲柔垂向下之頤以養在上之羣柔初九處下不當養人之任故爲靈智之龜而无求于外然初在下微而從上觀之是其爲觀豈其常哉蓋有疑于三間焉象言亦不足貴剛在下本貴而乃自舍靈龜不足貴又觀上爻頤亦不足貴也此其象蓋震動湏以剛正自養爲貴而未可舍已從人致于不自貴重之議也其意嚴矣六二于上象顛頤于三拂經于初于丘頤于三征凶象言行失類謂二一行征三則失上之剛顛行失上頤則不能就上之願矣此六二遠上故也六三于三拂類于上九貞凶于初十年勿用于五四二无攸利象以道大悖言謂失初道而爲間大于五有悖也九三處兩剛之過也合三與二言皆所謂下體自求口實者也然皆未善以乘初動故也六四于五吉于三虎視耽耽于二三其欲逐逐四五无咎上持指上九主願故曰顛頤象以上施光言蓋以上之光能施于四不能下施于應三能施光于四故四有顛頤之吉不能施光于應三故二三之欲雖逐逐于四上虎視之耽耽而終有養以遂應三口實之願是以四以上之止而已乎三應三應終得上之願所以亦无咎也此象傳中之意而引伸言之如此六五尊位比上于二三拂經于上居貞吉于四不可以三千初涉大川象言順以從上五尊位從上九主願者自養乎四下三柔明已上九主願所由主願于三厲

于上吉于五以四二利涉大川象言大有慶大有卽五之大以五于四二諸柔之頤而能以四二之利比三不正者在其中皆以柔合上九剛相湏有成爲慶矣爻辭曰厲象傳曰慶者厲指上自處而慶則指其得四柔以初動之進也合六爻言李氏曰口容止惟貴止不貴動故下三柔震震動易失之于妄動則皆曰凶上三爻艮艮止易得之于知止則皆曰吉是故六爻雖有吉凶之異而以上艮爲主蓋制養之權在上故諸儒曰頤道求之者衆而上非以正自止下非以動從上之止則初一動于欲上一止于欲則自養且未盡道何以養人哉甚矣爲頤者必上止下動相成而後養道成也此六爻之義乃所以治全體之頤在六五尊位君子治頤養人者夫人有欲養之心而六五不先自養以正其何以養人哉其曰山中有雷以慎言語節飲食此其象亦以卦象口爲腫脹爲養而言語從口出飲食亦從口入能之慎之則得其所養則不動于欲不動于欲斯白善其道由是以此養人能令求頤觀頤者各得其頤之道乃人人同歸于養頤道大成矣

䷗ 爭上

巽下

羲易—太極生—陰儀生—少陽象生—卦成—因而重之生—陽儀生—太陽象生—卦成—下—上成
圖位巽宮第二卦重卦第三十四卦周易以變設卦上經第二十八卦羲易畫—成象其形卽象其聲而名—製字者觀其文卽象其形聲而爲—故—卽卦名卽字韻書—切—象—嘘下—衍上—嘘而—衍于其上潛適四外無所底止之形所謂—入地倏忽飄薄—爲地之空缺處—一入必潛適無所不之也故曰—後

人以☰作風居左旁☷作兌居右旁爲風于是音義存象形失已自有颺字古☲名字皆不傳矣周易觀變設☲卦以☰下主初六☷上主上六以初六主成卦象大過故彖之辭曰大過大指四剛爲大過者行而經歷其地而至之謂☰下入而伏窪乎上☷上說而見趨乎下初六一柔窪于同體兩剛之下而上以上六一柔趨于五四兩剛而下上趨以下窪不得下則初六之人在下者經歷四剛之大至于上焉是爲經歷四剛之大也。約言之過于大而至也自有大過辭遂以大過爲名不以☲爲名蓋由☰字失傳卦名不明今正☰字以復卦名之舊大過爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故☰爲☰嗟下☷衍上潛適四外無所不之之象大過爲過乎大而至之象總其象☰嗟☷衍無所不之則爲過乎過者也大過與順對以順變雜卦曰大過顛也顛本頂大而至也故曰大過其棟撓以下諸辭則皆諸多在大過者也

上之謂舊註以爲顛倒曲橈非也大過以顛上九剛來初變柔爲初六成巽下初九剛往上變柔爲上六成兌上巽下柔兌上柔是爲上下皆柔下柔本也上柔末也本在下末在上上爲山顛頂盡頭之處初六柔自下經歷四剛之大乃至于上六顛頂之處故曰顛也上承頤序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大畜因頤後大者畜于中必有養之能養則可動動者設施而見于用者也初六主大過陰柔在下入于上六之柔之在其上者乃自下而上必經過于四剛之大乃得相與爲動斯可以常動而頤者皆得所也此頤受大過相貳而濟爲序次乎大畜也○大指四剛爲大過从日从日一小日又一大日而行多音綽行止有節也人行至一日又至一日乃經歷而入于盡頭處也所謂經過其

處指事轉事注凡經歷其所則有踰越之義曰過以其踰越從此去則失常亦曰過有度失常爲過去之過以其過而去之則爲太過之過以其大過轉爲行度過甚則不合爲過失過差過惡之過有過則招咎則爲過咎之過大小過二卦

經歷其所之過

櫟音

象爻自下而上

而上

大過棟橈利有攸往

下巽 靜體主初六 上兌

卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處微不卽下而伏二三剛本上者則上究于其則上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而下初六主全體究乎五四兩剛而上又趨乎三二兩剛而上至上上以柔說引之是爲一柔經歷乎四剛之大過言大過所以成者初主入六柔不上居陽不下而伏兩剛則上二居陰不卽上三居陽卽上二旋初三

旋二亦以二旅初初伏而究皆不旋則究二以二究三

三上比四四比五五比上說見皆所究者有棟橈有攸

往亨象上主說六柔居陰處極則下而趨兩剛不下五

五附上亦以五附上上見而趨皆不附則趨五五趨四

四下比三三比二二比初入附皆所趨者有利攸象此

以諸爻在大過言大過所以濟者大指四剛過主初成

之者上在尊位主過者五當任承五處諸爻在大過者

三大過以棟宇爲象與頤對先儒曰卦全體象居室棟

本主全體以初六爲主棟直而梁橫棟乃承梁者傳曰

棟樑也俗云棟柱亦曰棟宇棟自下直上宇自下覆上

巽爲木卦自下而上四剛象木幹之直而三四居中連

亘取棟象。棟有兩層。上承梁下承副梁。故三四爲棟。上柔無所寄。初柔無所附。故三又在下。棟乃當任者。故三五。下體主初六。上體主上六。全體主初六。入內說象撓。利指五于四上。初有攸于四五往。上亨指三于四外一柔在內。經歷四剛太至上六而止。象大過初六。主大過。全體象居屋。三四在二體之中相比。象棟。四上三下爲棟。三過剛在其間。與初隔位在下不上。無所附立于下。三應上。上柔本下。以居陰不卽下。無所繫寄于上。于是三之棟獨曲撓。象棟撓。四剛居陰不下亦上行。下于二剛居陰。上者宜上。比五剛居陽尊位中正者宜上。象利。四以二五之利。初比二應四。有所專向。四于五往象利。有攸往。二剛在下者居陰不卽上。比三撓。今亦自此初比二。以二通于三。三不能隔之象亨。四利。則四棟。以此五與二之利。初得往于上二。亨則二棟。以比二。初。初比二應四至五往。上之亨。亦不撓。初。自是爲過。四剛之大至上矣。如是而大過濟也。

彖曰大過大者過也

以卦體釋大過二字。過指初過上

大指四剛此中加一者字見其爲經歷之過。非大過之過。有咎之過。大過者。四剛之大。在中。所以初往。必由之而過也。故曰大過也。

撓本末弱也

以卦體釋撓撓二字。本謂初在下。末謂上

史繩祖曰。本末字皆從木。以一陽藏于木下爲本。一陽散于木上。爲末。大過巽下爻上。以四剛畫橫于中。初上兩柔畫處于外。猶之木上缺下短。本末弱也。棟撓者三剛居陽過剛在中。初在下。象本上象上象末。皆柔不勝。三剛過而中巽而說。利有攸往。

以卦體卦德釋利有攸往

亨六字。惟利有攸往乃亨。加一乃字可見。利有攸往亨者。九五兩剛。在大過居上體中。卦德下巽上說。上體五剛中與初巽上說。故四于五二利初有攸往。三乃以初比二應五至上乃亨。故三不撓。

大過之時

文言以卦體申釋大過爲時。五剛居陽尊位爲大者主之。故曰大矣哉。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

夫子繫辭彖

辭初六主䷲此卽上䷲下䷲二體明初六所以象大過六五君子治大過者言上六一柔在上爲獨陰偶虛獨出于其外。象獨立。五四兩剛比之爲不懼。世指一世而言。遯指隱然遠去于外。以初六一柔在下。四剛同類而初違之在下。象遯世。二三兩剛比之。象无悶。先儒曰。獨立遯世。異人之象。不懼无悶。究說之象未然。或以四多懼初應之有懼。而以上六之說在外。釋然處之。象不懼亦通傳曰。此大過之事。非大有所養者不能未然。卦全體澤上木下。下木必上澤以潤養之。乃至澤出于木上乾燥枯涸其木。象澤滅木。是爲初入于上過乎四剛之大至于上也。象大過木入于下爲上澤所滅。而初之本在下者不擢上之末在上者不移。故曰澤滅木大過九五君子以大過主初六成之者。上六也。以初六一柔在上體上不得初過而相與。象獨立中之四剛皆與初之進五象不懼。初六一柔在下體下不得過上而相與。象遯世以四剛過之。卽與上六合。象无悶。斯大過治也。

初六藉用白茅无咎

巽卦體初主入六柔不上居陽處微不卽下而伏二三剛則旋二旋初三旋二亦以二旋初初伏而寃皆不旋寃二以二寃三三上比四四比五五比上說見皆寃者有藉用白茅

无咎象上說見比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆趨者同象虞翻曰位在下稱藉藉附而承之也指初于上剛初柔不能承上藉剛而進言纂言以藉祭藉古者祭祀縮酌沃灌薦牲黍稷皆藉以茅未然初變動象用異爲白取潔素意指二茅取柔順意指四本二象一義非白色之茅以就二近比尚白應四隔體尚茅非白茅難以勝二四之剛者而過之惟白茅則得勝二四卽以二比三以四比五與初過上矣无咎指三先儒謂過于敬慎未然蓋大過者初過乎上者初柔主成卦爲過今宜質素柔順不然則急遽難以過剛至上也安得爲敬慎之過蓋敬慎乃夫子文言本白茅二字之意而推究之象不可便指初爲敬慎之過初六柔居陽在下體下不卽處微主一體又主全體所以爲大過者也初柔不卽上則藉四剛之大而進于上象藉初既藉平凹剛初動柔居剛不正者象用初比二白質素應四茅柔順承乎二應五四比五者而由五過上象白茅三始以初陽位撓由之有咎于初今亦以白茅進五則下撓之咎无之象无咎此始主大過之象

象曰藉用白茅柔在下也

包无咎在内○柔釋六下釋初藉用白茅无咎者初六

柔居陰在下故比二應四以二應五四比五至上三在其中亦不得而咎之也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

二靜體入九剛則上居陰不卽

上旋初三旋二亦以二旋初二以初伏而窪皆不旋窪二以二窪三三上比四四比五五比上說見皆窪者有枯楊生稊女妻象上說見比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆趨者有老夫得其无不利象一爻兩

象義實相承先儒以爲各一義者于象未合。二之五皆取象于屋齊民要術曰。自楊性勁直能折終不屈撓堪爲屋材。卦象巽爲木。兌爲澤。楊木多近澤故象楊。枯者中空而外朽。纂言曰。楊易生而先榮。感陽氣之盛者。巽木之中上二畫皆重剛。老楊也。虞翻曰。乾爲老。四剛。肖乾體。故枯楊在二五。又曰。楊葉未久則枯而易朽之象。梯根上再生穉芽也。大戴禮曰。五月楊梯。梯者發孽孽卽芽。蓋九二以剛居中而下柔。象楊空其中而外朽之象。中剛而下有柔根之生梯也。肖乾爲老。剛爻爲夫。此以九五在上。四剛至五極。故指乾爲老夫。且初六老婦言老亦指上體爲老。初巽爲少。單曰。女者以柔爻對剛爻言也。諸儒謂此卦所謂老少。以卦畫之初終起義。不以卦畫之陰陽起義是也。蓋女妻者。未嫁之稱。士夫者。未娶之稱。老夫者。尊位之名。老婦者。老陰之名。虞翻以以上爲女妻。初爲老婦。未然。天抵四剛。以二五兩爻得中。而又比初上二爻。當初過四剛至上之時。而與柔者相與。則相得。故各有得象。初爲女妻。五爲老夫。則五以初之過而下與初六。二以初與五。故曰老夫得其女妻。上爲老婦。二爲士夫。則二以上之過而與上六。五亦以上與二。故曰老婦得其士夫。比其取象。凡老。指上體。其士。其妻。指下體。明甚。諸儒本馬苟以上爲女妻。初爲老婦。又以二比初爲老夫。得初女妻。五比上爲士夫。得其老婦不然。纂言又以九二變爲巽女。尤非。九二剛居陰在下。體中剛上處微。初主大過。二比初。初卽過乎二剛全體中剛外柔。象枯楊。二剛在地上。初柔在地下。比二地上之剛。則能生矣。象生梯。故曰枯楊生梯。初能生之。則三之剛長而上應位五。五剛而實。賴初柔之生者。以爲之助也。故九五象老夫。而位與二應者。則因二

比初初應四剛居陰不過者以初進五象得其女妻三剛居陽則上在其下于初柔居陽不上者不宜上比上剛居陰處極不卽者不宜象不利今爲四以五得初初卽進五三千初上之不利者以二无之象无不利此在大過之象曰老夫女妻過以相與也

過經歷其他之謂諸儒以過對不及而言未然

以相與則過而得因之進是爲過之美者故曰有生道也龜山楊氏曰聞之蜀僧云四爻之剛雖同爲木然或爲楊或爲棟棟負衆壤則本之强者楊爲早凋則木之弱者此卦本末皆弱二近于本五近于末故均爲木之弱老夫得其女妻者初六女妻自下體過乎上體

九五老夫與初由二以剛柔相與故曰過以相與也

九三棟撓凶

三靜體入九剛居陽則上旋二二旋初三亦以二旋初三以初伏而寃皆不旋自初

冤二二冤三三上比四四比五五比上止已皆冤初初入伏皆趨者三介上趨之始同象棟撓卽卦辭全體象屋二四其棟也撓者以初上而三過剛不能以初上輔故曰撓一卦以三爲間者故卦辭棟撓卽指三以三剛居陽大過故初過四剛之大以三爲開之故諸儒以三四兩爻居一卦之中當其中故取卦辭之棟爲象三五皆居陽位當資五以爲助而與初同體初下而弱三又與上六相應上極而弱故九三之棟不能立而撓凶者三不求助于五以四比五失五致之諸儒以三剛居陽大過不以五剛爲之輔三不能故凶九三剛居陽在下體上則上介上體在大過之間三在下體之上主棟載乎上以初六柔入于壯柔說之下初六下弱則三易傾應上弱則三易頽三棟所以撓也象棟撓所賴以

助上應之弱。初承之弱不致于撓者，二也。三乃以上初爲撓。三比二比四二應位，五四比五不于二四以五爲助，是其失也。象凶此在大過爲間之象。

象曰棟撓之凶不可以有輔也

信纂

曰：車副之弱，則縛木于兩旁以爲輔。故三比二上與五如車副之有兩輔，可以禪補其撓處也。三不比二比四受五之益，輔无所施，故云不可。■ 棟撓凶者，三棟以初上之撓，三過剛在其中不可以毗受五輔也。

九四棟隆吉有它吝

四靜體說

九剛不下居陽不卽上

上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二二比初入伏皆趨者有棟隆吉象初入伏比三二比三三上比四四比五五比上說見皆寃者，四介下

上故曰隆

吉指五于三。有它指四于上。子夏傳曰：非應

冤之始有它吝象。隆聳然獨高之貌。五乾剛在坤地之

稱它未然。大抵不專一于所比應而有它之曰他棟之撓者，上以本之弱至三也。賴五而隆矣，故初六因四應而安所以爲吉。又係于上之弱欲附之，則上柔居陰比四承五之引而隆者，寧不牽于上柔而就下之傾乎？象吝。或曰：四應初則吉，應上則吝者，以四居陰位而應于初陽位，爲以陽濟陰之義。四以上爲陰位，又非比非應，九既居四陰位矣，復牽係上之柔，其能勝乎？故吝。■ 九四剛居陰，在上不卽以上體下，亦上行介下體四，在上體之下象棟，四以剛上行承五，其棟以五比上上起象棟，五以四隆而以初應四，亦得初巽柔居陰承之。四與初相得，象吉。四以五隆致初吉，又復係于上六之柔，則四不能止，三不與上四不得有所寄，終有所不能勝。

矣象吝故曰有它吝此在獸鑣之象

象曰棟隆之吉不撓乎下也

下謂初所謂隆

者非有所加也四以五比故隆又于初應故不曲撓于下○纂言曰九三之撓以在上正應之弱故九四之隆以在下正應之弱三不得五之輔則遂以上之弱而撓四能得五之輔則不應初不以下之弱而撓也象于三不言撓乎上于四不言有五之輔互相備也■棟隆吉者四棟以五隆又應初吉以初承二二承三三承四初以五剛居陽者由四進于上故不撓于下所以吉也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五靜體說尊位九剛不下

居陽則上附上曰附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二二比皆趨者有枯楊生華老婦得无咎象初入伏比二二比三三上比四四比五五比上說見皆究者有士夫无譽象枯楊語在九二華所吐之花指上六或曰艮爲果究爲華亦通上與五比上之華由五之陽氣而生者枯楊至五而復生華則陽氣盡發无復結實之功雖四剛起于二至于五爲大者至此俱盡矣老婦指上六士者少子之稱指二剛爻在下四剛之中二尚少故二爲士語在前无咎指上无譽指二義與坤同■九五剛居陽在上體中尊位全體外柔中剛象枯楊比上五剛極比上上六生柔極之華華在上則陽氣已盡無復生理矣象枯楊生華上六不能生象老婦所藉以生者在九二剛居陰在下者象士夫上比五與二應位上爲老婦應三

鶴對鑣升其謂乃知四鑣進汎有鑣理上三不鑣得其士夫五以上得二則有生理斯上不咎三之不與象无

咎五又以二與上則二比初爲初之過乎上者今乃因五以上與二二不能比初以初比二二亦不以五爲安順承之象无譽此在大過尊位之象

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫

亦可醜也

何與何天之何同剛柔相比對敵曰醜乃地醜德齊之醜非羞醜之謂觀象可見但言醜

則鄙之意亦在言外○古爲徐氏曰五以剛居陽初以柔居陽又在卦初故以初過而又能以其過得相與可以成生育之功二以剛居陰上以柔居陰又在卦終故其陰陽比對可以爲醜也易傳曰以已嫁之婦而失節娶失節之婦而老故可醜未然枯楊生華者傳曰枯楊生華陽氣自下旋而上無何旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫亦能成

生育故亦可比對也

上六過涉滅頂凶无咎

允靜體上主說六柔居陰處極則下而无五四剛不下五附上

四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二二比初入伏皆趨者有涉頂凶无咎象初入伏比二二比三三上比四四比五五比上說見皆窪者有過滅象四剛爲大初六至上初六至成卦入伏窪上必窪乎上六則必過乎二三四五四剛而至上六二六三在下體則上四亦上行五居陽皆上初與之偕行而上故初由之而過象過涉指上三四二體之間而上三乃上之所由以涉者全體肖坎坎爲水兌亦爲澤又三四象坎水兌澤之間上六說見趨下柔在下之物在上必下故爲涉滅浸沒也指上兌澤爲上水又肖坎之上有乾滅之象上六象首之頂上爲頂上六趨下以初六過于四剛至五而上无咎指五上以上應三涉

下初以二剛比三。三比四。四比五剛。初過土六。今上六如此。則是上六不能成其終矣。上六柔居陰在上體。上則下處極主一體大過由之成也。初柔在下主過過乎二而三剛上體四而五剛之大象過初于上遠乃自下比三。由三涉乎上體正應上乃可至也。象涉故曰過。涉初欲涉上比于三以三過剛不正在其間。比四四比五剛上行反以減乎上在五之上象頂者象減頂上減頂則不能以初之過與初相失象凶。乃初承上乃有此涉三應上乃有此減三宜有咎。乃以五剛尊位正乎三三得正。三不隔初得涉上不減三可免乎中阻之咎。象无咎。此在終成大過之象。

象曰過涉之凶不可咎也。

之字包滅頂二字在內。

以不可指三初由三而涉乎上亦以三應上而減乎上三宜有咎。以比五因五而止。上不涉下。三不減上。故三不可以爲咎也。過涉減頂无咎者上始以初過上既以三應上減上頂乃與初之凶以五止三三不隔不可以咎也。此三不可咎。故初終以四剛過上也。諸儒以東漢諸人不量深淺至于殺身亡家又以殺身成仁之事當之未然成仁非陰柔之所能卽龍逢比干謂之吉可也。安得謂之凶无亦子路之于孔悝乎。蓋好勇而无義雖剛強亦陰柔也。皆于象未合。○厚齋馮氏曰易大抵上下畫停者從中分反對爲象。非他卦相應之例也。顧中孚小過皆然而此卦尤明。三與四對皆爲棟之象。上降下撓也。二與五對皆爲枯楊之象。上華下穢。也初與上對初爲藉用。白茅之慎上爲過涉減頂之凶。皆无咎也。此以變例爲象。大過與頤對。頤取上下兩剛養四柔之中虛者大過取上下兩柔經歷四剛之中實者頤養取食爲象。大過經

歷取居屋爲象顧全體凡四柔五四兩柔在上體者則下二三兩柔在下體中與上者亦下行皆下初剛居陽本在上者今在下則上以上九剛在上者不下止乎四柔四柔從上之止而就乎初之動在下者初動亦因四柔以上就下所止則不上故上九得所止爲顧之主大過全體凡四剛二三兩剛在下體上者則上四五兩剛在上體下與中者亦上行皆上上柔居陰處極本在下者今在上則下以初六柔在下者不上入乎四剛四剛從下之入而就乎上之說在上者上說亦因四剛以下就上所入則不下故初六得所入爲大過之主初過四剛之大至上舊註以四剛之多爲過乃五剛卦自姤而夬五剛爻尤爲大過此僅四剛且安可以多名哉彖辭曰棟撓蓋以全體取居屋爲象以四剛之中四三象棟三棟獨撓者太過之時不可太過剛二四剛居陰爲然五剛居陽得中故得處大過之宜獨三過剛所以初上柔不能附寄而弱四棟不撓者以四剛居陰不過又比五與二同陰者皆輔之上得隆初不撓所以利有攸往乃亨者備其義也此四剛所以爲大六爻亦此意初六主全體大過者藉乎四剛至于上初承四剛非變動其居陽不正者則有難于勝之也乃以變動二白四茅至上二四往而初得因之過五至上三亦尤咎象曰柔在下惟下故得以承上也彖傳所謂本弱爻則以藉用白茅无咎爲言蓋惟其弱故藉二四而進又變動以白茅順乎二四兩剛乃得進五三无咎過上則不終于弱而已此所以起而有爲也此彖爻互明之旨胡雲峯曰初六以柔承四剛剛易缺折而柔以藉之則可无傷此以柔承剛言四剛中比二應四初用白茅則可以不弱此又以剛與柔言合此二義九二于初柔外四剛中象枯

楊于初象生梯于五象老夫于四得女妻十九三无不利象言過以相與初主過二應五以初由五而過上虞翻所謂二過初之長女于五與上也九三爲間全體象屋而三四其棟也卦辭所謂棟指此于三象棟于初上象撓于三象凶象言不可以有輔以三過比初上而撓不可二五輔之故凶也九四象棟于初象隆于上象有他吝象言撓乎下以五而引之隆則下雖弱不曲撓下不撓卽吉也或曰四應初則吉應上則吝何也曰四位陰而應于初陽位以陽濟陰之義故爲吉四與五皆陰位又非應比九旣居四陰位復牽係上之陰位其能勝乎故爲吝此以九四說體故也九五于上柔外虛四剛外實象枯楊于上象生華于上六象老婦于四得士夫于三无咎于二无譽象以何可久爲上六惜以亦可醜爲初六期比五得中而乃不善處其過卽于上六剛柔雖相濟而亦能得處過之宜在也虞翻所謂五過上之少女與二與初也上六主一體于初以四剛過于上象過上以四剛中應三涉乎初象涉乃不能涉初反致三應上象滅五頂滅項失初象凶于應三有咎于五止之象无咎象言過涉之凶以三從上之不可咎諸儒則曰凶則不但无咎今日凶又无咎者何也蓋失初爲凶而以三剛爲无咎謂始可咎今爲五止可咎三不可咎之也此六爻之義乃所以治全體大過者在九五尊位君子其曰澤滅木獨立不懼遯世无悶惟以初六之獨立于下體而得四剛之與爲不懼上六以遯世于外體而得四剛之與爲无悶不懼无悶則中有定主以是而過何所往而不可斯大過治也

坎上

坎下

羲易——太極生——陰儀生——少陽象生——卦成——因而重之生——陰儀生——少陰象生——卦成——下——上成圖位坎宮第六卦重卦第四十六卦周易以變設卦上經第二十九卦羲易畫䷜成象其形卽象其聲而名製字者觀其文卽象其形聲而爲䷜故卽卦名卽字韻書切䷜象䷜下——上下——象源之在內者

上象流之在外者九二以一剛之源方生于初至于三爲自源而始于內九五以一剛之流平于四歸于上爲

自流而歸于外是爲重䷜之象後人改䷜爲水改水爲委于是音義存象形失已自有水字古䷜名字皆不傳矣周易觀變設䷜卦以——下主九二——上主九五以九

五主成卦象坎故彖之辭曰坎——下體陷而在險舍乎

上——上體陷爲出險就乎下九二在內之外源于泉穴之內則爲陷而在險舍乎——是爲足此穴而出于地穴之外則爲陷而出險就乎——是爲足此穴而

通于彼穴約言之足此通彼也故曰坎自有坎辭遂以坎爲卦名不以䷜爲名蓋由䷜字失傳卦名不明今正

䷜字以復卦名之舊坎爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故——爲——下——上源泉于內流出于外之象坎

爲地中有穴足乎此通乎彼之象總其象——下——上自源泉而流出則足乎此而通乎彼也故曰坎其習有以

下諸辭則皆諸爻在坎者也坎與離對以離變雜卦曰

坎下坎以離上六柔來二變剛爲九二成坎下六二柔

往五變剛爲九五成坎上二柔皆變剛在下陷在于柔

險之內在上陷出于柔險之外爲坎在陷險之地流自

于內出于坎險之外爲習坎水性潤下——體習坎則自上而下于下之下故曰下也上承大過序卦曰物不可

以終過故受之以坎坎者陷也顧貳大過後陽可過不

可以終過則必陷于險故曰坎者陷也陽陷陰險九五
主坎陽剛中正爲坎陷之主實能出險又能以二爲下
坎陷之主不終在險上下諸柔以孚之維之皆出險者
惟能出險而大過者得以涉也此大過受坎相因而濟
爲序次乎顧也○坎从土从兌坤爲土險地也水流處
也卦體本坤坤爲地一陽動居其中象水流于土中其
中上虛下實之處卽欠處也水流注于地所欠之處重
重不已故不曰坎而曰習坎者文王六子重卦皆以全
體爲主此卦九五在重卦之中主成卦故加習字若九
二則不可言習也九五主習坎者諸儒謂卦體本坤坤
爲土陽動象水下體一剛動于二柔之中爲九三二陰
位虛不得正則不能受水水卽注必陷是爲不盈此其
泉穴石罅之間卽水發源之所尚在險內是一坎也因
而重之上體一剛動于二柔之中爲九五五陽位得正
則能受水水自源而流不陷卽受之是爲祇既平又一
坎也纂言曰坎卦體乾中畫爻坤上下二畫乾中畫天
一之水也坤地陷下而水流其中水流地中爲坎故爲
陷爲險習坎者二坎相重陷而又陷險而又險也丘氏
曰坎二剛坎中之水又曰坎爲水流水也文王以乾坤
坎離八字明六十四卦小成八卦凡稱上下亦曰乾坤
坎離一體故八卦之義于此全體特加一習字項氏曰
重卦之序坎在六子之先故加習字以起例示離震艮
巽兌皆當以重習起義不與初三畫之卦同也乾最爲
首不于乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上皆爲
習習義在爻不在重卦至六子而後重與小成一體異
亦通○先儒以八卦有二水坎爲水流水也兌爲澤止
水也不知澤本空地對山爲象不可以水言但澤本空
地水必流而止之故亦曰止水又有曰兌陰卦陰靜故

止坎陽卦陽動故流惟流故不盈故可出險若得盈而後流則澤水也又有曰行而失其信者在山在頸之水故習坎曰有孚以流水言之主澤則止不可以澤亦爲水也

象爻辭自上而下

䷜ 習坎有孚維心亨行有尚

諸儒以習坎上脫一坎字未然○三下坎動體主九

二三上坎靜體主九五九五爲全體成卦之主二動體主陷九剛本在上者今在下體則上居陰不卽上初三柔本下者今在下體不上三在下體上亦下行皆居陽爲險二陷在于其險則舍于其不上者而上五靜體主陷九剛本在上者今在上體不下居陽則上四柔本在下者今在上體則下皆居陰爲險五陷出于其險則就于其則下者而下九五主全體陷出險就下象流于外濟二陷在險舍上象原于內源于內而生必將流于外而成也諸儒曰下坎指二上坎指五重之爲習坎又曰坎者水流處也又曰陽動爲水自源之內而流行于外又曰坎本坤體二剛水發源于二之中而會流于五之中有習坎象此以二體爲習坎言習坎所以成者五主陷九剛居陽本在上體者不下四上柔居陰本在上體者則下皆居陰爲險五下陷于四上陷于上出于險之外則以上就五五就四四下比三三比二在險二比初皆所舍者有孚心有尚象二主陷九剛居陰不卽上初三柔本在下體者不上三在下體上亦下行皆居陽爲險二下陷于初上陷于三在于險之內則以初舍二二舍三三上比四四比五主陷出險皆所舍者有維亨行象此以諸爻在坎言坎所以濟者習坎主五成之者二當任承五處諸爻四往間上孚指四上有指二維主初三心指五五爲心位坎有維象爻辭納約徽纏並同初三自下

維乎五心曰維心亨指二應五行二三五下體徃上體象尚指五與四上尚初三故二行而五有尚卦辭據卦體以外外言水源于內流于外故先言亨後言維心以上下言水舍乎上就乎下故先言亨後言行有尚諸卦坎象次第皆如此○諸儒曰坎險盡出是坎道也觀習坎二字則乾坤坎離八字皆爲卦辭非卦名益徵已彖旨曰坎忌不流本勞封蓋以水流于五成坎爲行險矣如下九二之源不出則流不繼矣其能成坎乎故必二行有五之尚乃成流水也故不曰坎而曰習坎䷜下體主九二上體主九五全體主九五流則險而源則平通乎內重坎象習坎九五主坎九二剛居陰在下者則上在初三內險乃四上兩柔皆居陰在上則下者孚于二剛之必上者二有四上之孚不能久陷于初三兩柔外險乃初三兩柔皆居陽在下體者則上自下而上之險中矣象有孚上體九五剛中正居尊位出四上之孚五之心五心以初三爲之維斯終出于四上兩險之外象維心九二有四上兩柔之孚乃以剛中應五上進以四上兩柔則下二有四上孚以初三通于四至上四不隔爲內險無矣象孚五心得下體初三兩柔之維乃以剛中應二下行以四上尚乎初三亨象有尚則險無矣象行有尚斯則下陷在險得上以通上而出之險得下以尚上下无險習坎悉平如是而坎濟也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信以卦德卦象釋習坎有孚四字重釋習指卦體險指卦德流盈指卦象不失其信釋有孚卽有孚之義分言則重險是以卦體卦象釋習坎二字水流行險是以卦體卦德申釋習坎二字下不盈故上不失其信是以卦體釋有

孚二字不失卽有孚卽信。習坎者重卦九五爲主。卦體爲重坎爲險。則坎之德水流行險。所以爲習坎惟不盈。故行險。初二兩柔爲險于二。二陷之。故二不盈。二剛上行。不失乎四上兩剛之信。故能出至五也。此見有孚之維心亨乃以剛中也。

以卦體釋維心亨三字。維心亨者。九五剛中象心。與二同德。相應位。初三以下從上象維。九二剛中以同德應位五象亨。故曰乃以。行有尚往有功也。

以卦體釋行有尚三字。往釋行指二。有功釋有尚。卽五有功。故尚之。行有尚者。卦體九二下坎水流象行。子五有四上尚水以上出爲功。故曰有功。

天險不可升也。地險山川丘陵也。

王公設險以守其國

文言以卦體卦象卦德申釋習坎二字。天險主五。不可升者。五在天位。在上之象地險主二。山川丘陵。二在地位。在下之象

象旨曰。五四三肖艮體爲山丘陵象。坎爲川。又有曰。王高曰丘。大阜曰陵。三土高干二象丘。二大于初象阜陵。又曰。上下四柔衆。卦體象國皆通。王指五尊位在上。公指二。人險也。王居尊位。設不可升之險。公居下位。設山川丘陵之險。以守其國。不然。以卦體言。不可升者。无形之險。在上。山川丘陵者。有形之險。在下。王公上法无形之險。設爲高卑貴賤之嚴。下法有形之險。設爲城郭溝池之固。以守其國爲人險。

險之時用大矣哉

二字。以卦體申釋習坎

之二成之爲險之時。上柔居陰。不得正。變動象用。五剛居陽尊位。象大能以不爲間。斯險平也。故曰大矣哉。

象曰。水洊至。習坎君子以常德行。習教事。

夫子繫卦辭。彖辭九五

主䷜象習坎此卽上䷢下䷙二體明九五所以象習坎内外言。水源于內而流于外。源之水一出。流之水再出不可以再訓之。至以上下言。自上而至下。陸司農曰。趋而下者至也。水舍平上而就乎下。流水至上爲盈則必就下。曰至。兼此二象。陰陽相與爲常。指初三于五言。坎上五象德。謂得于心行。指坎下。虞翻曰。坎爲習爲常。乾爲德。震爲行。巽爲教令。坤爲事。二體二陰位。五陽位爲常。九五乾晝爲德。四三二四肖震爲行。卽二常五之德。而行之。此自下坎往。上坎之象。坎中五爲教之主。四上二剛。又在習坎上。謂二習五教。二以其所行者措之事。此自上坎而下坎之象。或曰常德行。象淳習教事象至。未然。 ■ 卦全體水下水上。下水自內之源。而流出于外。象渟水出既盈。卽自上而就于下。象至。故曰水渟至。游至則下一坎。上又一坎。象習坎。九五君子。以習坎主九五成之者。九二也。則以二坎在內。初三兩柔。與五相與。爲常二之德。見于五爲行。象常德行。五坎在外。四上兩柔。與五爲習以五之教施于二爲事。五常下德行。則上險平。二習五教事。則下險平。斯坎治也。

爲下之內險。二剛本上居陰。不卽上乘初。就初三柔。本下居陽。不卽下在下體上。亦下行乘二。就二亦以二就初。二陷在于初險。而舍舍則二不得就。初三亦不得以二就初。故初以二在險承二。舍二以二承三。舍三上比四。四比五。陷出險。五比上皆舍者。有入于坎窻凶象。五陷出險。比上自上比五。五比四。四下比三。三比二。在

險二比初皆就者有習象卦以九五主坎成卦象習坎爻內坎字皆指五下體三爻承上體皆以流于外就于下者言。下體三爻乘下體皆以源于内舍乎上者言。上體入下體象入此卦自上體就下就乎三。三又就乎二以二就初而下故曰入窓指初王肅曰坎底也初在五習坎之下又在二之下故以初爲坎底曰窓易傳曰初下一畫窓之象纂言曰坎中小穴傍入者曰窓亦通張子曰比于二而无出險之意故云入于坎窓蓋二本主下坎初比近之不能自去故其象如此亦通。初六柔居陽在下體下不卽處微二陷于初三之險爲一坎五陷于四上之險爲一坎象習坎五王習坎初比二二比三舍三上柔處極則下于三應位三柔不正反二以二反初入于初極下之窓初不能由比二象曰習坎入坎失道凶也

失道凶也

習坎入坎釋習坎入于坎窓句失道凶釋凶道指初由二道進五卽釋凶字重言凶者叶韻

習坎入于坎窓凶者初在九五習坎之至下失由比二應四之道出于五之習坎故凶也

九二坎有險求小得

坎下動體二主陷九剛本在上者今在下體中則上居陰不卽上下

比初柔本下居陽處微不卽下二乘初就初上比三柔本下居陽不卽下在下體上亦下行乘二就二亦以二就初故二陷在于初三兩柔之險而舍舍則三不得就二二不得就初三亦不得以二就初故二主陷以初承二舍二二承三舍三三上比四四比五出險五比上皆含者有有險求得象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆就者有小象有險卽二有三初之險小指四柔居陰凡柔求剛剛亦求柔五

二各在上下二體中。以險相臨。惟四比五。又四柔爻來下者。故求四則可以得五。諸儒曰。二五皆中。二所居之位不正。故不免求柔而得五。五所居正。故四一結約之卽下濟二之險。此二五正不正之辨也。八純卦以應位有相得之象。又以非正應故。以四之小出險。若專曰小則人將以三爲小矣。舊以二五同德。以險相臨。下坎有險。上坎无險。以非正應故也。未然。■九二剛居陰。在下體中。坎上主一體。坎由之成者也。與五應位。五主習坎而二在下體。陷于初三兩柔爲險之内。此初三之不正。實二剛居陰。不正有之也。象有險。故曰坎有險。以在險不能進于五。惟求于四柔居陰來而就下。象小者。有以制乎三。初之柔。不爲險。初三之險去。二由四進五。五亦下就之。二得出險。不復有所陷矣。象求小得此。成坎之下體之中。二在陰未出。■求小象○張子曰。險難之際。弱必附強。上下居陰。未可覲從。

象曰。求小得未出中也。

下體之中。二在陰未出。■求小得者。二剛在下體未出。二柔之中。故求于六四柔小。

而出。與五相得也。

聲枕去

三動體六柔本

六三來之坎。坎險且枕。入于坎窻。勿用。
在下者今在下體上。不上居陽。不卽下在下體上。亦下行爲下之外險。乘二就二。剛本上居陰。不卽上乘初就初。初柔本下。居陽處微。不卽下二陷在于三險。而舍舍則三。不得就二。亦不得以二就初。故三以二在險。自初承二。舍二二承三。舍三三。上比四。四比五。出險五比上。皆舍者有險。入于坎窻。勿用。象五陷出險。比上自上比五。五比四。四下比三。三比二。在險二比初。皆就者三介上。就之始有來之坎。坎且枕象。自上來下。曰來。上體五主。陷出險就。

下就乎四。四乃就乎三。而下曰來下。體二主陷在險舍上。舍乎三。三以舍乎四。三自下而上曰之。諸儒以坎自此至三曰來。自三往四曰之。皆以五言。五比四。一坎。四比三。又坎皆五之坎爲之。故曰坎坎。朱子曰。進退皆坎是也。險卽六二有險。鄭注以謂古本作險非。木在首曰枕。虞翻訓爲首。首止乎木之上爲枕是也。二三四肖震爲木。三應上就下者止之。坎窻與初同。勿指五用。指三五勿三用。則上之險藉五可出矣。要之來之坎坎合言之險。且枕入于坎窻。卽就來坎言。勿用。卽就之坎言。分言之。六三柔居陽在下。不卽以下體上。亦下行介上體五主習坎。三非應比。三上進五。以四柔比五。自上來下象來。以四之來三。三下比二之剛。而上往象之。故曰之。四來爲上柔往不能來。一坎也。二之四以上阻不能之。亦一坎也。象坎坎。故曰來之坎坎。乃三進比四之險。

象險則上六亦就下者也。將以四俱來。則三又當上之險。象以首且枕上之險也。象險且枕。以上柔極三以上柔極。終不能以二出險。必入于初窻。三欲以初變動。助其險。五以初出反爲上乘。入窻以剛止于初變動。則初不應上爲險。則二可以應五。出于三險也。此駢間之象。

○此來之坎不能得五。故有入于上坎窻。五勿三用。據維不能拯其入窻。而以其勿至陷極。以三陽位同五。欲上。故猶可止也。此六三所處不中正故也。

象曰來之坎坎終无功也。

來之坎坎。卽釋本句終指上功。水以上出爲功。纂言曰。彖傳五與二有功。象傳三與五无功。此二中三不中之辨。來之坎坎。險且枕入于坎窻。勿用者。上六在上爲終。六三應位且枕乎上。故三不能以二出險。應五。所以三千五无功也。○纂言曰。初

與三皆坎二偶畫故與三同謂之坎。初在下之內三在四坎之內故皆曰入。此爻本有凶悔以其能勿用得五剛之助故不言凶悔。象傳但曰无功初在位下則安其險而不資于三故失道。

簋音
軌
浮

六四樽酒簋貳用金納約自牖終无咎

酒句貳句用讀

缶讀○四動體

六柔居陰本在下者今在上體下則下爲上之內險承五舍五五剛本上居陽則上承上舍上上柔本下居陰處極不卽下五陷出于四險而就就則四不得舍五亦不得以五舍上故四以五出險自上乘五就五五乘四就四四下比三三比二在險二比初皆就者有納約自牖終无咎。象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者四介下舍之始有樽酒簋賦用金象諸需以樽酒簋貳句象傳及頤副簋象辭二簋則一正一副爲簋賦虞氏曰賦猶副也禮有副簋簋言曰周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也樽酒句簋貳句甚明分之酒讀簋讀貳讀用讀金讀可也下體三爻皆有險自四而上無險惟取彖辭維心而曰納約曰徽纏爲象坎爲玄水。簋言曰坎爲酒二至五上下實中虛而二在下能受酒于其中故曰尊酒。九二一畫能乘初三中虛之食爲簋。三象簋蓋中虛故象貳。簋言曰以樽盛酒以簋乘食缶爾雅曰小鼎。二三四肖震震仰盂。象旨曰爾雅稱器孫炎曰瓦器與離鼓缶之缶同象禮器五獻三尊門外缶然可節歌詩曰坎其擊缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊簋副設玄酒似缶故云以爻象觀則三剛畫象坎中之樽酒三象簋之貳。四肖震震爲鳴缶初本无聲得初之聲爲聲用謂三變動就初爲缶也此皆自下進而上

相與之意樽酒爲禮用缶爲樂是也自下體納上柔納剛與蒙二同此以四言約結好也虞翻曰坎爲納又爲約指九四約于五言三肖艮體艮爲牖四之柔居陰象坎五通明處故曰牖坎中陷內明四偶畫象室之牖正五所由通明之處上體四五得正相與纂言曰牖雖非所由之正應而四近比相得故象如此六四柔居陰在上體下則下介下體當坎任五欲出二險二亦欲進而得五欲其去初三之險也乃求于四四乃以二在險者初三之柔爲之于是四以二象一樽之酒比于三之簋比二以三相與爲禮以二之剛變動下就乎初之缶比二以初相與爲樂二與初三兩柔相與比四四以此真誠和樂之意納之于五五卽因四以二與初三兩柔相與者而結好于二二五之約實自四通明處入之象復爲險終亦將以爲宜然无所于咎之矣象終无咎此在坎之象蓋上六在卦外水流盈于五五又舍上就下故有咎而无之是四處得其宜也○程傳明矣傳曰湏納約自牖納約謂進結于君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明白牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如熏如篪毛公訓牖爲道亦開通之謂人臣以忠信善道結于君心必自其所明處乃能入人心有所蔽有所通所蔽者暗處所通者明處當就其明處而告之求信則易故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎且如君心蔽于荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必于所不蔽之事推而求之則能悟其心自古能諫其君者未有不因其所明者也故訏直強勁者率多取忤而溫厚明辨者其說多行云又云此非惟告于君者如此爲教者亦然夫

教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也

曰樽酒簋貳剛柔際也

○傳曰象舉首句包至自牖在內交接爲際三四柔二五剛爲

五于際相得王弼以剛柔相比而相親解剛柔際與此皆當任爲義互見之樽酒至咎者六四得九二之剛以附所比初三兩柔相與者納于五五結之以四與二五交接

之際也

九五坎不盈祇旣平无咎

坎上靜體五主陷尊位九剛在上者今在上體中不下

居陽則上下比四柔本下居陰則下承五舍五上比上柔本下居陰處極不卽下五承上舍上四亦以五舍上五上出于四上之險而就則四不得舍五五不得全

上四亦不得以五舍上坎五主陷以上乘五就五五乘

四就四四下比三三比二在險二比初皆就者有坎旣平无咎象二陷在險比初自初比二二比三三上比四

四比五出險五比上皆含者有不盈祇象坎指五卦主言盈者滿至于上也諸儒曰過則溢此二在三初爲險

之内不盈者二尚在險故也祇者與復祇字同皆謂自下出上也平卽五剛中正之象先儒曰天下之平莫平

于水其象也旣已盡也水至五則有盡象朱子曰二五雖是陷于險中畢竟是陽會動陷他不得蓋至于旣平

而後无咎也九五剛居陽在上體中尊位主一體又主全體所以爲習坎也與二應位二比初在下又比三

應上上阻尚未流出而之盈五象坎不盈二比初三上承四出干五則六四之柔本自不爲險至五旣盈上且

乎。象祇既平。水以中正爲平。至平則上險欲陷之不能也。上亦可以无五之咎。象无咎此在坎尊位之象。

曰坎不盈中未大也

坎指五。不盈指二。中指二之中。大指五未大。二陰位爲小。未至于五大也。諸儒以爲二陷于陰中。不能出尚在初三兩柔險。

故曰未大惜之未然。又以五本大二尚爲初三兩柔險所陷。未爲大。又中德未大。皆非象意。■坎不盈者。以二在下體之中。陰位未大也。若五祇既平。則在五中爲大矣。

上六係用微纏寘于叢棘三歲不得凶

上坎靜體上六柔本在下者今

在上體上則下居陰處極。不卽下爲上之外。儉五剛本上居陽則上承上舍上四柔本下居陰則下承五舍五亦以五舍上五陷出上險而就就則五不得舍上四亦不得舍五以五舍上故上以五出險乘五就五以五乘四就四四下比三三比二在險二比初皆就者有係用微纏寘于叢棘凶象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者有三歲不得泉三言纂言曰微纏黑索也。卽坎有維之象。又五四三肖艮體艮爲手故曰係用。坎爲叢棘。李鼎祚曰坎于木堅而多心。故象叢棘。棘之身中直外有偶。二象棘。九五又象棘。曰叢棘。此蓋因五舍上上必欲比五維係陽剛于中之象。諸儒以謂拘係罪人之象甚非。三歲者。二自初入險。至五出險。更歷三位。求于四始能出險。二三之四亦三位不出得。故不能出險。象不得。○上六柔居陰。在上體上則下處極。五主習坎。上比五應三。以三舍上就二。乃比五就四。欲五係三象。係二剛居陰。不卽上變動。

而應五象用上係三以二變動必進五欲以三徽。又欲
欲四之纏加于二象徽纏故曰係用徽纏此上以比五
以三四處子坎也。二以其係剛比三三比四卽以四
應位上寘上于棘又以踰四以四隔上寘上于棘象寘
于叢棘此下二比三踰四寘上六于坎也上所賴去叢
棘在五五以上柔極爲間自二比三四皆不與凡三歲
不得止二比三五叢棘上斯

相失也象凶終坎當往之象

道指九五卦主言上六當由之也失卽釋凶字乃抑揚
其文叶韻上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶者

上六失由九五之道惟知

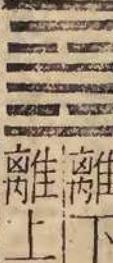
晵二故三歲不得又凶也

易于坎卦獨加習坎以九五主卦言之也坎者水流出
也以全體觀之所謂水由地中行至于流焉則爲盈爲
平先儒所謂坎爲流水故稱習以上下言則盈于上而
就于下爲至象以內外言則源于內而流于外爲渟象
合之是爲習坎習坎曰陷曰險者陷于險之地也先儒
謂陷于柔爲陷又曰陷者剛也而能出乎陷者亦剛能
出陷則二柔不得爲之陷而卦辭皆取于剛能出陷柔
不爲陷有孚者二有四上之孚則二不陷于初三可知
維心者初三維五之心五有初三之維則不陷于四上
可知初三不爲之陷故亨四上不爲之陷坎行有尚于
此則皆二在險至五出險益徵已彖傳雜取卦體卦象
卦德卦變釋之曰重險不失信乃剛中徃有功也六爻
則舉游至與剛能出陷柔不能陷義究言之則見柔非
惟不能陷剛而反有自陷焉者所謂反自陷者則下體
以在險上體以出險觀之爻辭下多險窓上多納係是

也是故初六卦辭所謂維者此其一也于五習坎于應四入于二坎于初窓凶象言失道比二應四未能出失五習坎之道故凶九二卦辭所謂亨謂有尚謂剛中也于二坎有險于四求小得象言未出中此見剛能出險猶以初三兩柔爲之故未能出爻辭于五曰不盈象傳曰中未大者指此此其時位所比則然非九二不能盡出之故也于此爲在源之水其象如此六三卦辭所謂維者此亦一也于五象來于二象之五二兩剛皆陷曰坎三比下坎且枕上坎于二象入于坎于初窓于五勿用象言終无功三與五同功不進五則終于上六應位而无九五之功其又何能出險乎于此益見其入窓而已六四當任所謂孚者此其一也于二尊酒于三簋貳以爲禮于三用于初筮以爲樂以是真率和樂之意于五納約于四自牖于上无咎象傳以二五爲剛四爲柔四能以二五結好是爲剛柔之際隆山李氏曰真情相與于子濟難不待繁文縟禮以達意王弼曰剛柔相比而相親者際也亦近之矣此柔不能陷剛而反出剛于陷是爲卦之當任得正者故曰坎爲勞卦者此也九五尊位主全體爲習坎者卦辭習坎謂之心謂之行者卽此于二象不盈于四象祇于五象平于上无咎卦體二不盈者至此而盈所謂源于内流于外本此曰祇既平盈則平矣平則二剛不陷而諸柔之爲險者皆无矣或曰水盈而平則岸險不見其此象乎卽此見九五習坎可以无险是謂险難去而天下平矣象言中未大蓋指九二在險不盈在中未平又曰險之時用大矣哉用以二承上變動大以九五居陽位之大此五所以異于二也卦傳坎勞卦曰潤萬物莫若水此見剛能不陷而柔反受其陷上六卦中居五之上也卦辭所謂孚者此又

一也上比五應三十二象係用徽纏于二應五踰四象
賓于叢棘上于五三三歲不得傳言失道凶可謂盡上
遇下之情已此則上爲間而亦不能陷剛反爲自陷可
見剛之陷不在剛而反在柔險當從剛可也然而諸柔
至上爲間惟四爲善四則不惟不陷而反能通二五之
交所謂四柔中獨四順處能知乎陷而象通明之牖是
爲變而從剛者也謂之牖先儒曰不由戶而由牖此雖
非正而亦近比相得可以爲投機之會也四有機五投
之是亦六四柔變之美而亦九五有以成其美也六四
賢乎哉居險地與諸陰比而獨爲君子是亦柔正之德
與時位使然也說者以柔象小人剛象君子觀君子之
陷以小人險乃陷不在君子而反在小小人慎无陷
君子而反自失彖象爲小人謀之而亦爲君子謀以其
盡處險之道又爲六四女正險羣之中獨君子而謀其變
易之道也此六爻之義乃所以治全體之坎者在九五
尊位君子其曰水游至常德行習教事常習自五則諸
柔皆常由于德行習服于教事斯謂五之心身者无險
行發之于政事者无险事下將常而習之舉世皆如五
之平天下皆君子盡化

爲平坎道以平爲成也

離上

羲易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成二因而
重之生一陽儀生一少陰象生一卦成二下二上成
三圖位離宮第三卦重卦第十九卦周易以變設卦上
經第三十卦羲易畫三成象其形卽象其聲而名三製
字者觀其文卽象其形聲而爲三故三卽卦名卽字韻
書三切三象三下三上三下一柔麗于兩剛之內象

內火潛虛謂之熒熒者火之燭也。上一柔麗于兩剛之內象外火潛虛謂之焱焱者火之熾也。自燭于內而熾于外之象後人俱作火或俱用炎字炎本上下直承今混用之于是音義存象形失已自有炎字古䷗名字皆不傳矣周易觀變設䷔卦以二下主六二二上主六五以六二主成卦象離故彖之辭曰離䷝下麗生明燃乎上三上麗向明熄乎下六二在內之火自下中而生麗乎物有形則燃上自形而生光焰至六五在外之火有昭灼不容掩者則熄下是爲光焰昭灼之象。自有離辭遂以離爲卦名不以䷝爲名蓋由䷝字失傳卦名不明今正䷝字以復卦名之舊離爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷔爲䷝下三上熒熒于內焱熾于外之象離爲光焰發越之象總其象。下二上燭內而熾外則光焰爲之發越也。故曰離其利貞以下諸辭則皆諸爻在離者也離與坎對以坎變雜卦曰離上離以坎上九五剛來二變柔爲六二成離下九二剛往五變柔爲六五成離上柔麗于剛之中爲火離下九二在剛麗之地居中之位以自外而畜乎其内其熾也盛其發也專火性炎上而二體皆火則自下而至于上之上皆上也故曰上也上承坎序卦傳曰陷必有所麗故受之以麗離者麗也大過因坎後柔遇乎剛而進乃反陷乎剛而剛不可久陷必爲柔所麗是以六二主離陰柔中正則麗于剛六五在上以柔亦爲麗剛陽過則燥惟二陰柔中正之在其内者乃得正爲之上進无復終陷也故曰離者麗也此坎受離以相貳而濟爲序次乎大過也○古箏从离日升于天从爻乃日上之氣光焰明燭也箏俗作離離乃山獸凶神从佳短尾鳥离獸在山見鳥噪則恐人見而覺之輒走短尾鳥見山离走則亦駭

卦爻象辭自下而上

大小畜

玄同音

離利貞畜牝牛吉

三下離靜體主六二三上離動體主六五六二爲全體成卦之

主二靜體六柔本在下者今在下體不上居陰則下初三兩剛本在上者今在下體上皆居陽爲明二麗生于其明則燃于其則上者而上五動體六柔本在下者今在上體不下四剛在上體下亦上行皆居陽爲明五麗向于其明則熄于其不下者而下六二主全體麗生明燃上象畜于內以五麗向明熄下象灼于外明畜于內而生必將灼于外而成有離象此以二體爲離言離所以成者五主麗六柔居陽則下四上兩剛本在上者不下四麗生明二比初皆所熄者有利貞牝畜牛吉象二主麗

六柔居陰不止。初三兩剛本在上者則上皆居陽爲明。二下麗于初上麗于三生于其明之內則以初燃二二燃三三上比四四比五向明五比上皆所燃者有亨象。此以諸爻在離言離所以濟者離主二成之者五當任承諸爻。䷗ 初六利指四貞指五亨指二。牝牛指五畜指二。象旨曰。干男牛陰柔相依附也。離得坤中爻取象牝牛。纂言曰。牝牛善觸乘匹則益慄。老子曰。牝常以靜勝牡。以靜爲下。五二兩柔皆在兩剛之中非至順不可以相與。二本順五在上。又順二爲牝牛。此取五順二蹇也。牝牛善觸處四剛之中恐慄。故以三初兩剛養之畜卽養之剛有能畜柔之象。初剛在下。上剛在上合上而畜乎五在上體之中。所謂合內外始終交養之也。吉指二五項氏曰。坤以全體配乾而行故爲牝馬之行。地離以二五附乾而居故爲牝牛之畜養。䷔ 下體主六三上體主六五全體主六二。燭下燭上則光明蓄極于內而發越于外象。離下二主離五于二應位則以柔居陽尊位下于九三剛居陽則上者宜下于初九。剛居陽處微則上者宜蒙利五以三初之利以五承從于二承從相與象貞故曰利貞二以五貞以四剛居陰過剛在其間燭下乃二通于三四不能燭象享四比五柔居陽順體在上離中象牛五柔居陽不卽下上剛居陰處極不卽上五比上不相與五或順上大過則不可久三乃以初三兩剛居陰得正者畜乎六五牝牛不過順乎上之剛極庶五牝牛得初三之養乃得處上之宜庶可久也。于是五亦不自失象吉故曰畜牝牛吉斯則以下明重之上明其發越于外者益藏蓄于內如是而離濟也。

彖曰離麗也目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

今文本文言錯

簡今考正于左

彖曰離麗也

以卦體卦德釋離字爲柔附麗于剛而明楊龜山曰火无常形麗物有形或以麗爲

華美之麗卦无此義離者離主二五成之二下體之中以五上體之中附麗于上下四剛以爲明故曰麗也

重明以麗乎正乃利貞

以卦體釋利貞二字二五主卦其德爲明上體重卦曰重明指

五以字釋利正釋貞利指二于四上貞指五上體五柔居陽不正下體二得正三初亦正故曰正利貞者以

上卦五主重明以麗下

柔麗乎中正故亨

以卦體釋亨字六二柔初

三兩剛下體之中得正位故亨上以下濟爲用故以六二爲主得正故二亨象傳黃離元吉是也亦坎離二卦相變故坎性下主上潤下離性上主下炎上所以坎先

言亨後言尚離先言利貞後言亨亨者六二柔麗乎初三二剛居陰在下體

之中皆得正故亨也

是以畜牝牛吉也

以卦體釋畜牝牛吉四字

是以二字總結上二句與他卦傳不同又自爲一例五柔順象牛實順乎二象牝牛剛養柔象畜牝牛加是以字見其爲柔順之至是以初上兩剛得以畜之五二相得吉此爲剛慎重之意彖傳深意也六二中而得正故曰中正六五中而不正故但曰重明以麗乎下體之正二五皆柔順五尤順之至故于五象牝牛順乎二爲重離象牝牛畜牝牛吉者上體六五重明麗乎下體六二爲貞下體六二柔麗乎初三兩剛故中正而亨所

以初三兩剛畜五牝牛。五與二得吉也。畜牝牛專言初三兩剛則以火性焚上。所以畜五者正以初剛在下動三乃從五畜故能吉也。

日月麗乎天百穀草木麗乎

地重明以麗乎正乃化成天下

文言以卦體卦象甲釋離字諸儒離象日自二

至五肖坎體象月四剛多象百穀以火王而生火休而死皆離象巽爲草又爲木二三四肖巽象草木此雖以象取實象乎理也內當有聖人大人等象皆指六五自有而无爲化天下指四剛精蘊曰離火司仕權重火能推陳致新象化成既曰日又曰月曰百穀又曰草木曰化又曰成皆取重離之火以二體離明象五爲天位而天之精華發于日月在天而明者也而實麗乎天二爲地位而地之精華發于百穀草木在地而明者也而實麗乎土九五居尊位主乎重明以麗乎下體六二柔之正位乃麗乎民而化成乎天下

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

夫子繫䷝卦辭彖辭六二主䷝

象離此卽下三上三二體明六二所以象離六五大人治離者言離本象火夫子以離爲火又爲電皆有時而息惟日則萬古長明今日此明明日此明其明不已爲可繼兩者下體一明上體二明曰兩兩卽燭于內而熒于外之謂陸司農曰起而上者作也卽燃于上而熄于下之謂作兩與淳同作與至同大人指五居尊位言此合德位兼言之象以指二主離者言曰繼曰重皆指上體謂下明而上繼之重之也非君明繼之以臣明之謂然世襲臣明亦皆可取象也照者上光下晦之象四方纂言以初東三南四西上北爲象或曰諸卦獨離有大

人象重明繼照亦通。八純卦取象皆就大人君子身上言身之修德行事。皆是也。坎德行此繼明皆修德也。坎者之意蓋分言則明主下體繼與照四方。主上體而下體實歸于上體。六五尊位爲主。故取大人言也。■卦全體火上火下。上體主六五下體主六二。全體主六二。二明作于下。五明又作于上。象明兩作。此明畜積于内而發越于外。象離故曰明。兩作離六五君子以離主二。成之者五也。二明麗初二繼五明麗初上五以之照初三四上之四方。所謂不恃其自明。而必繼之以衆明也。洹詞曰。上明而不繼之以下之明耳。目所及且蔽。之。況四方之遠乎。如是離明有用斯離治也。

七路
古各
二音
鑄

初九履錯然敬之无咎。初靜體九剛居陽處微本在上者今在下體下則上爲下之內

明二柔本下居陰則下乘初熄初三剛居陽本上則上乘二熄二亦以二熄初二麗生于初明而燃燃則二不得熄初三亦不得熄二以二熄初故初以二生明承二燃二以二承三燃三三上比四四比五向明五比上皆燃者有履敬之无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆熄者有錯然象履者有所藉于初之趾。而後進于五故爲履錯燃二體往來自下火上形无咎指五 ■初九剛居陽在下體下則上處微二主離柔居陰則下麗乎初。生于初之明象藉乎初。初剛必上則比二以二麗三之明象有所進也。象履五柔居陽在尊位即下以所麗四上之明向乎二象錯燃初履五之錯者待之如是。一之燃者待之亦如是

避晉

象敬之則近與二遠與五皆敬四上剛欲陵初以敬亦无陵初之咎象无咎此當任離之象

之敬以辟咎也初在下而于二近于五遠內明故有能

避之象履錯然敬之无咎者不能敬

則有咎與二近五遠在下

能敬之卽避乎四上咎也

六二黃離元吉

離靜體二主麗六柔本在下者今在下體中不上居陰則下下比初剛居陽則

上二乘初熄初上比三剛本上居陽則上乘二熄二亦以二乘初熄初二麗生于初三兩剛之明而燃燃則三

不得熄二二不得熄初三亦不得以二熄初故二主麗

以初承二燃二二承三燃三三上比四四比五向明五

比上皆燃者有黃離元吉象五麗向明比上自上比五

五比四四下比三三比二生明二比初皆熄者同象坤

爲黃黃中色六二坤之中爻黃地之中色與黃裳之

同離爲火明生在中者藏于內燃乎上然爾燃上者

燃乎五之上以與五同德應位故也元指初吉指二五

相得李氏開曰六二本坤之中爻黃地之中色與黃裳

元吉同裳下飾而離爲日有異也六二柔居陰在下

體中則下主一體亦主全體所以爲離者也麗初三兩

剛生明在于下體之內得其中正故曰黃離二發始象

元應位五四上剛同陰位進于五相得象吉此主離之象

象曰黃離元吉得中道也

中指下卦之中道謂所由之道六二主成卦五所由以爲

明者也居離之中主離又爲離道故相得吉也黃離

元吉者二得下體之中乃五所由麗以爲明故曰道也

○坎離本二五皆中相變坎五勝而離二勝故坎五中未大而二得中道坎五當位而離二當位也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

古本及鄭
薛无凶晁

景迂曰无凶字觀傳无釋文似有之皆三不正過極之象○三離靜體九剛居陽本在上者今在下體上則上爲下之外明乘二熄二二柔本下居陰則下乘初熄初剛本上居陽處微則上二麗生于三明而燃燃則三不得熄二亦不得以二熄初故三以二生明自初承二燃二二承三燃三三上比四四比五生明五比上皆燃者有日昃之離不鼓缶而歌象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆熄者三介上熄之始有大耋之嗟象三四在燃上熄下之間易中于盛衰消長之變每于三言之故有此象離爲日或以離下體取日上體取火離爲火爲日蓋隨爻取象不拘此說未然纂言曰五在上卦之中當天位故日在五爲中之時四在上卦之下當人位故在四爲昃之時卽坎三來之同象離指二言謂三以二麗爲明徃四則日昃也荀爽曰初日出二日中三日入四日昃蘇氏曰火得薪則傳九三于四不得其傳而遇其窮鼓象旨曰以二三四肖震震爲鼓坎有金象蓋瓦器質素之物民間所常用以爲樂者如秦氏擊甕莊子敲盆之類蓋離下體有金象坎亦有金象皆指初此卦二與初同體爲二所麗者故亦曰金九家易曰不取二也蓋三之比二不與初鼓二之金曰不鼓金熊曰歌有震象纂言曰以五三二肖兌體兌爲口有嗟象或以三剛爻在離體二主明極則動動則有鼓與歌象又動則極而上至于五在兌體之上有嗟象九家易曰歌者兌口向上取四也或曰爾雅大琴曰離亦歌意未然金者向下也今不取二而向上取四禮八十曰耄陽爲大指上九火老居上位之

象大耋之嗟謂至五不與。則老而嗟矣。舊謂古本无凶字。然據此言。亦指上九。上以三欲奪。五不與而嗟。故上以五與三凶也。亦通。九三剛居陽在下體上。則上介上體。二麗生于三剛之明。三將離下體至上體之間。四明過半。又居柔不正。三所以爲二麗者。前无所續也。象二至三日之昃。故曰日昃之離。前不能進。而與初爲二之麗。二以初之動爲筮。鼓之以爲常樂也。今乃不以二比初。象不以二鼓初筮。既失二之常樂。又不比四欲養明于內。而反向四發。越于外歌象而歌。故曰不鼓筮而歌。如此。則越四往五。越五麗上。上方外明極盡之時。象大耋處大耋。則上將以燥極反于三。不遂其求明。有嗟矣。故曰大耋之嗟。如此進五。反爲三奪。五與三相失象凶。此在離之象。

象曰日昃之離何可久也

日昃之離釋本句何可久釋鼓筮而歌大

耋之嗟凶十二字。何可久正見大耋之嗟凶。則凶字非衍文可知。三當日昃之時。九家易曰。三當據二以初鼓金。乃向四欲取五上。故有應上之嗟。何卽自下向上燃乎上。應上難久之象。傳曰退處以安其身。求人以繼其事。知常處順。何足以爲凶。觀此有凶字益微。日昃之離不鼓金而歌大耋之嗟者。三比二日。三當日昃之離。不以二比初金爲樂。乃比四歌。向明于五。至上爲何。三以應上可以久長。故至于大耋之嗟凶也。

九四突如其来如焚如死如棄如

四離動體九剛居陰

本在上者今在上體下不下居陰。不卽上在上體下亦上行爲上之內明。承五燃五。柔本下居陽。不卽下承上燃。上剛本上居陰處極。不卽上五麗向于四明而熄。則四不得燃五。亦不得以五燃上。故四以五向明。自上乘五熄。五五乘

突徒忽突反不順也出也

四熄四四下比三三比二生明二比初皆熄者有其來如棄如象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆燃者四介下燃之始有焚如死如象皆指四焚指二火无形麗三而有形三以二麗之爲明以四隔體不可麗故不麗之今二突五來則三以二之火猛烈而至二象焚如死指四三焚至四三與初同爲二麗者亦將從三之焚斯得下火之燐是將灰燼而已字書灰燼爲火之死焰也上以四同剛爲五所麗今爲諸剛所絕則亦絕之象棄如順從不違意見屯下九四剛居陰在上不卽以上體下亦上行介下體比五五比四剛不正不可傳二之火四以柔位與二同陰位則下比二二以四不正隔位突以二火傳四順從不違象突如五本麗四爲明者亦柔下行來就四順從不違象其來如三突而上三火焰不已四不能戢順從不違象焚如初與三同爲二所麗者以三突然之焚則自初益衝烈于四四乘初火勢將灰燼順從不違象死如上與四同爲五所麗者將以五來爲火之上燼終絕順從不違象棄如此在離之象

象曰空如其

來如无所容也

如其包棄如六字在內

焚如其來如

墮音

墮音

六五出涕沱若戚嗟若吉

離上動體五主麗尊位六柔

本在下者今在上體中則下居陽不卽下下比四剛本上居陰不卽上在上體下亦上行承五燃五上比上剛本上居陰處極不卽上五承上燃上四亦以五燃上五麗向于上四之明而熄熄則四不得燃五亦不得以五燃上故五主麗以上乘五熄五五乘四熄四四下比三三比二生明二比初皆熄者有戚嗟若象二麗生明比初自初比二二比三三上比

四四比五向明五比上皆燃者有出涕沱若吉象。離火燃外熾上五主上體居尊位正燃熾之所也。五柔中故爲目。有涕象。沱流貌。卽涕之流也。涕自心而達于目。故曰涕沱。或以五出涕流于四上三體之間。又離火之勢。自下薰蒸向上。蒸極有涕。戚者心之憂也。嗟卽三所指上之嗟。離火進于五。五有不自安故象戚。戚則見之音者爲嗟。若自下而順上。卽有孚顒若之若。諸儒以謂涕沱若。卽不必涕沱。戚嗟若。則不必戚嗟。所以吉是也。三四肖兌體舒梓溪曰。兌爲澤。離爲火。火炎而澤沸。故有出涕沱之象。又兌爲口舌。爲離中虛。如口之間在炎上。危惧之時。有戚嗟之象亦通。胡仲虎曰。坎中有離。自牖虛明之象。離中有坎。涕泣若。坎水之象。戚嗟坎心加憂之象。六五柔居陽在上體歸下尊位。主一體離由之成者也。麗于四上兩剛之間。與二同德。應位二以同德。欲進而發五之明。象出五乃以麗于四上兩剛。皆不正。不得所麗。不卽從也。五以四心見之爲涕。又以上處極益見之而爲沱。此必欲四上兩剛去其居陰不正者。欲心順乎二也。象涕沱若。又以五居尊位。與三初兩剛同陽位得正。爲二所麗者。又以四應初。比三初三皆于四有不正之戚。上應三乘初三。初皆于上有過極之嗟。欲四上心順乎五。而與二也。象戚嗟若。惟二一出而進五。則涕沱于四上者。初三戚嗟于四上者。皆自順二。四剛皆順五。以二之明相與相得。象吉。此成離尊位之象。所謂畜牝牛者此也。

象曰六五之吉離王公也

六五之吉之字包涕沱七字在內

離卽卦之離。二主離指二爲五王之公。王指五。公指二。謂王之公。與坎彖傳同。五與二相麗爲離。故吉。此卽繫

辭之意。離指卦主。下並同。王公者叶韻也。○纂言曰。以六五爲重離之主。繼明嗣位而不以位爲樂。嗣天子之孝。百官總已以聽于冢宰之時也。居倚盧而无命戒悲不樂矣。而終吉者。以王與公相麗。陰陽相資也。未然。六五出涕沱若戚嗟若者五王以二公主離也。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上離動體九剛本在上者

今在上體上不下居陰處極不卽上爲上之外明五柔本下居陽不卽下承上燃上四剛本下居陰不卽上在上體下亦上行承五燃五亦以五燃上五麗向于上明而熄熄則五不得燃上四亦不得以五燃上故上以五向明乘五熄五以五乘四熄四四下比三三比二生明二比初皆熄者有王用首獲匪其醜无咎象二麗生明二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆燃者有出征有嘉象。卦至上九火燃熾者。至此爲極。是爲明盡之地。亦明過而燥之地。上九本五之所麗。以爲明者。而以其不正而燥。故有以出征之象。王指五用。指五居不正變動。出者。二出上。征者正也。謂以二之中正。正四上不正。嘉陰陽相配曰嘉。指二所麗初三二剛相合。言此二字爲句。折指三首指上。于五四三肖兮。父爲毀折首上也。卽比之无首明夷大首之首。舊以折爲戮。非也。卽除其魁之意。獲得之也。匪指四不正其指四在其間之其醜。相類也。四剛與五柔爲類。獲者卽得其相從之意。此爻原无用兵之象。蓋明辯之象爾。上九剛居陰在上體上不卽處極上乃五所麗向以爲明者。上燥極不正。熄乎五。又以五乘四。四亦爲五所麗向之爲明。熄乎五。五象王。以柔居陽不正變動。家用。二主

明在內者與五同德相應。以二出而正乎上之不正象王用出征。二柔以所麗初三兩剛得正。柔剛相得者而行之。象有嘉將見五以二正正乎上九過剛燥處極負固不服者。遂有以屈折之。象折首四剛居陰不正象匪與上爲之比對者。二又獲之歸五則上恃燥極不能麗五之明有咎。今以二征三嘉獲四歸五則五明得上麗有終。上咎可无也。象 **象曰王用出征以正邦也。**

邦指四
王用

出征者用五以應位二得正征上不出正獲四不正爲上醜在其邦中者

文王以坎離終上經而卦則互變然則柔剛體用虛實内外皆于互變而見雲峯胡氏曰本義于坎曰中實而外虛則知離中虛而外實于離曰體柔而用剛則知坎體剛而用柔坎以中實外虛體剛用柔故以九五之剛爻陽位剛實爲卦主離以中虛外實體柔用剛故以六二之柔爻陰位柔虛爲卦主離卦傳曰離上而坎下也蓋取坎水自五上而潤下離火自二下而炎上故也離以全體取明義卽此離明白下向上爲明非截然分爲二火者也故以內外言則火熾于內而熒于外以上下言則火熾于下而熒于上兩作皆以二五兩柔言而謂之麗者先儒謂天地間惟火以神用精蘊曰性神也故生乎空麗物則明神不得形則不顯此二五麗陽剛之義又曰火司化權推陳致新遇物則焚同歸于盡盛而悍文明而疾故常伏藏此四剛陽藏于五二之陰柔而二爲之主而尤以二柔藏于初三之内故二伏藏而後從此發于五也此四剛麗柔之義卦辭二主離四利五貞三亨初三畜五牝牛二與五吉牝牛至順而其中悍疾不畜之則或傷于過有似于所謂盛而悍文明而疾

者不獨二受其焚而物極則反于諸剛有傷也亦以悍疾之故不能以正正之五亦反受害此二以乘三乘初者畜之畜五則二于四上利五貞二亨二五吉也在六爻其義亦出此初九二明所麗又在上體重明之下于初剛居陽必上于二履于五錯然于初柔敬之于五无咎象言辟咎初履二五錯皆以明及之不敬則有四上咎敬則无初本不咎今所以辟咎此初剛所麗也六二主全體離彖辭所謂亨二五黃離于初麗二進五元吉象曰得中道指二之明進五由五之道所謂柔麗乎中正者也九三于二日于三昊爲離于初不皷二筮于四而歌于五大耋于上之嗟于三凶象言何可久三以明應上自以其可久乃至大耋之嗟凶明至三過極安能久也故此三爻皆下體二麗之爲明得所麗者也九四彖辭所謂麗者五重明以麗則以二陰位與四上陰位同五故爲利五爲貞而爻辭則以當上下二體之間兩剛相值而又處三之上三以二之火燃上必熾于上四當之故于二突如其来于五來如于三焚如于四死如于上棄如卽上六獲匪其醜也象曰无所容以在全體則利在爻取突來焚死棄至于無所容則乘六二之上而值之所謂近而不相得者卽不言凶咎而其一无所容卽凶咎也六五尊位在上體所謂二主離火出于此若于上涕于四沱初三于四戚于上嗟二吉象曰離王公者以五主上離爲王二主下離爲公也卦辭畜牝牛彖傳重明以麗乎正者此也上九卦終以其在上而亢以二出而征之于初三有嘉于上折首于四獲匪其醜于五无咎此上主爻皆上體五麗之爲明不得所麗者也此在六爻之離乃所以治全體之離者在六五尊位君子其曰明兩作離大人以繼明照于四方象傳以正邦又

周易全書卷之四
曰化成天下主明者六二繼三之明者六五也諸儒以
繼明卽穆熙之謂所謂明明德于天下者也易傳曰明
之奇者其明孤而匱明之繼者其明續而久是也序卦
傳離者明也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此
也

周易全書卷之四 終

