

岑構堂易解

卷之
五四

830843

岑構堂易解卷之四

孫會禮率曾孫書

誠保

校刊

襄平胡氏積善粹齋甫著 男 文 齡 錫 九 編 次

楊世毅 荊湖忻崇德 慎齋

後學 王任道 笠山 朱 楫 蘭 舫 同 校

張用霖 時齋 張仙 保怡 之

震下兌上

隨元亨利貞无咎○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○

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息○初九官有

岑構堂易解 卷四 隨 一

渝貞吉出門交有功○象曰官有渝從正吉也出門

交有功不失也○六二係小子失丈夫○象曰係小

子弗兼與也○六三係丈夫失小子隨有求得利居

貞○象曰係丈夫志舍下也○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○九五孚于嘉吉○象曰孚于嘉吉位正

中也○上六拘係之乃從維之王用亨于西山○象

曰拘係之上窮也

隨之名卦全取剛來下柔之義以二體言震剛下

於兌柔。以六爻言。初九下於二。三四五下於上六。皆下柔也。剛來下柔爲隨。剛上柔下爲蠱。此陽卦第三節之始。猶之天地交爲泰。不交爲否也。元亨利貞。乾坤之德。而隨備之。震春也。兌秋也。自春徂秋。而歲功成矣。隨也者。以貴下賤。以能問於不能之謂。序卦曰。以喜隨人。雜卦曰。隨。无故也。言忘其故我。而能從人也。可見以舍己隨人。爲名卦之本意。至於物來隨我。乃隨之效也。能隨人者。自然大亨。而必利於貞。若不貞。則雖亨而不免於咎矣。

岑構堂易解

卷四 隨

二

剛來而下柔。動而說。以一人言。有所舉動。而以和說行之。卦之所以爲隨也。以剛下柔。則柔必從之。動而說乎物。則物亦說之。夫陽爲君子。而陰爲小人。剛下柔。乃柔之善者也。

大亨貞无咎。而天下隨時。先儒言時。乃之字之誤。或云時是也。按後天圖震東兌西。以一日言之。則爲出卯而入酉。以一歲言之。則爲春作而秋成。日之有卯也。歲之有春也。而人事皆隨時而起。故曰隨時也。豫言天地如之。先天而天弗違也。此言天

下隨時。後天而奉天時也。聖人不能違時。亦不失時。而况天下乎。故隨時之義大矣。

澤中有雷。似雷在地中之義。雷藏澤中。陽隨陰以休息。君子觀之。自朝而夕。以嚮晦入宴息。夫禱陽也。形陰也。嚮晦宴息。則神隨形息矣。自震而兌。有嚮晦之象。

卦名隨。故諸爻不取應義。初與二一聯。三與四一聯。五與上一聯。程子謂隨先於近是也。初爲震主。乃卦之所以隨者。官主也。卽先迷後得主之主也。

學構堂易解

卷四

隨

三

陽爲主。而陰從之。其常也。剛來下柔。其變也。故曰官有渝。得貞則變而不失其常矣。故吉。出門交有功。又廣言之。以情相親則可久。由是而有功則可大矣。傳曰。官有渝。從正吉也。以明剛之從柔。必得其正也。出門交有功不失也。言不失其理之正也。豫爲陽卦。第二節之終。故於上曰成有渝。隨爲第三節之始。故於初曰官有渝。以見盛衰交際之間。乃變動之所由起也。渝者變也。舍其舊而新是謀。故雜卦曰。隨无故也。貞吉則全備彖辭之義矣。夫

同流合汙。非隨時也。特立獨行。乃隨時也。故麻冕可從。而拜下則必不可從。是之謂從正吉也。

二與五爲正應。當隨之時。初隨於二。則二係於初矣。小子指初也。丈夫指五也。係小子則失丈夫。故傳曰弗兼與也。隨以相比爲義。而仍指五爲丈夫。猶之蒙二爲師道。而對五言則爲子也。易之謹於名分如此。

初二五上。皆以剛下柔。而三柔之下無剛也。四剛之下有柔也。故中間兩爻。獨取以陰從陽之義。爻

岑構堂易解

卷四 隨

四

辭於初二五上不言隨。而於三四言之。以見陰之隨陽。雖與卦義相反。而實得倡隨之正也。初與三遠。四與三近。故曰係丈夫失小子。隨謂隨乎四也。四在三上。故有求必得。而曰利居貞者。蓋以陰從陽。雖爲常道。然必陽先於陰。有倡而後隨之。乃得乎理之正。故利於以居爲貞。猶之有待而行之意也。傳曰係丈夫。志舍下也。以明其係於四也。初爲動主。故勉其出。三爲動極。故戒其居。

三隨於四。則四獲乎三矣。故曰隨有獲。與卦義相

反。故雖正而凶。必本於有孚。而所行皆合於道。此非至明者不能也。以明以字着力。乃所以有孚之根也。陰雖隨陽。然陽尊而陰卑。懼有苟合不正之嫌也。果有知人察理之明。則所得皆正人。於義雖凶。而何咎乎。傳曰。隨有獲。其義凶也。義。卦義也。有孚在道。其功皆由於明也。在下而隨人者。恐其不能居也。在上而隨於人者。恐其不能明也。故於三則欲其自守。於四則欲其知人。此卽初之從正。五之孚嘉之義也。按兌在上體者。於五多言未光。以

岑構堂易解

卷四 隨

五

一陰之蒙於其外也。獨隨四言明者。卦之三陽。惟九四在陰之上也。

九五陽剛中正而居尊位。當隨之時。所孚信者。皆正人君子。故孚於嘉而吉也。傳曰。位正中也。猶之乎初之從正吉也。兌在上體者。九五上六多有比匪之戒。獨此卦以剛來下柔爲義。則所下者皆柔善也。隨之下柔。義同於大有大畜之尚賢矣。故兌五曰。孚于剝。而隨五則曰。孚于嘉。嘉善也。詩所謂于焉嘉客者也。

當隨之時。則九五上六有相從之義。上居事外。如山林隱逸之士。天子不得臣。諸侯不得友者也。而下有九五下賢之君。故拘係之。所謂繫之。維之以永今朝。以永今夕。是禮之厚。既有以動其心。乃從維之。則又見其情之篤。而有以安其身也。誠於求賢。而君子亦願爲之用。則使之主祭。而百神享之矣。故曰王用亨於西山也。傳曰拘係之上窮也。言上六乃高蹈遠引。往而不返者。非誠心好賢之君。安能羅致乎。

粵構堂易解

卷四

蠱

六

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川。先甲三日。後甲三日。○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。○象曰山下有風。蠱。君子以振民育德。○初六幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。○象曰幹父之蠱。意承考也。○九二幹母之蠱。不可貞。○象曰幹母之蠱。得中道也。○九三幹父之蠱。小有悔。无大咎。○象曰幹父之蠱。終无咎也。○六四裕父之蠱。往見吝。○象曰裕

父之蠱往未得也○六五幹父之蠱用譽○象曰幹父用譽承以德也○上九不事王侯高尚其事○象曰不事王侯志可則也

蠱字从虫从皿。皿中有虫。故蠱壞也。既壞則當有事以治蠱。故蠱又爲事也。以二體言。艮剛在上。巽柔在下。以六爻言。初六下於二三四五下於上九。剛柔不交。則情意隔絕。而百弊叢生。天下之事。未有不壞者也。卦德巽而止。巽者入之深。察而知之。則必果決而行之。巽而止。所以爲蠱也。蠱革巽。皆有更張之意。然巽是一人之事。因其弊而整飭之。蠱革則重新創始。如作室者。巽是修破補舊。蠱革則折卸改造也。故蠱革爲元亨。而巽爲小亨也。蠱之元亨。是指其將來。利涉三句。是言其所以致亨之道。當蠱之時。必大加振作。宏濟艱難。若因循而苟安。則終於蠱矣。故利涉大川。然又不可輕進而妄動也。甲者事之始。先甲三日。以圖其始。後甲三日。以圖其始之有終。甲者震之位也。後天圖。自巽而艮。中間夾一震卦。治蠱之道。必大加震動。元亨

利涉而先甲後甲也。皆震用之義也。

蠱元亨而天下治也。利涉大川往有事也。蠱事之壞。天下尚未治也。天下治乃爲元亨。而治天下必有其事。故曰往有事也。先甲三日後甲三日。終則有始。天行也。天行兼理數而言。人事之得失。氣化之盛衰。皆天運之所爲也。自巽而艮。惟其止也。所以蠱也。然艮成終而成始。窮上反下。卽爲震。其所以爲終。卽其所以爲始也。剝復象傳皆言天行。剝卽艮也。陽之終也。復卽震也。陽之始也。此卦由巽

岑構堂易解

卷四

蠱

八

而艮。天行一周。而接乎震矣。故曰終則有始。

山下有風。風爲山所遏。而旋遶山足。故草木皆摧殘。而零落。蠱之象也。堪輿家言風氣不透之處。地必生虫。亦蠱之意也。夫風落山。女惑男。本非善也。而君子觀象。却取其善者而法之。法巽之風以振民。法艮之山以育德。皆所以去其舊染。而咸與維新者也。

蠱諸爻皆言幹。以一字而盡卦之義。乾文言曰。貞者。事之幹也。天德之形。著於草木之華實。其方生

也。由根而幹。而後抽條布葉。開花結實。及其零落也。枝條花葉。皆摧敗矣。而其幹獨存。此固山下有風之所不得而壞之者也。幹者。枝葉之所附。卽目前零落。而自有可以向榮發生之機。故幹卽終則有始之謂。而其所以爲終。乃其所以爲始也。彖言甲東方之木也。卽所謂幹也。此蠱之所以元亨也。蠱與革皆言元亨。相似而不同。革者更姓改物。如湯放桀。武王伐紂是也。蠱者一姓中興。如少康之於夏。宣王之於周也。故諸爻皆取父母之象。下卦取所應之爻爲父母。上卦取所承之爻爲父母。故上九不言父母也。又以陰應陽爲父。以陰應陰。以陽應陽。皆不嫌於稱父。獨以陽應陰。則不可言父。故九二不言父而言母也。

初居卦下。正幹蠱之初。故爲幹父之蠱。子幹父蠱。則父爲有子矣。夫初六當幹蠱之始。事尚未成。然方其有子。而考卽无咎。又能以危厲之心處之。則於初而終吉可必也。傳曰。幹父之蠱。意承考也。蓋其事似相反。而其意實相承。故曰善繼人之志。善

述人之事。所謂善者。豈拘拘在形迹間哉。

九二。以陽居陰。而所應者六五。故爲幹母之蠱。夫子幹父蠱。固難也。而幹母之蠱。更難也。蓋幹母之蠱。有宜於委婉曲折。而不可徑行直遂者。故戒以不可貞。按卦爻言中者少。而言正者多。蓋中則權時度理。非聖人不能。而正則愚夫愚婦皆可以自盡。而獨於蠱不言貞。且言不可貞。以見當蠱時。非守以爲常而不變之時也。傳曰。得中道也。言以剛居柔。不偏而得乎中道也。

岑構堂易解

卷四

蠱

十

九三。以陽居陽。過於剛者也。以此幹蠱。故不免小有悔。有悔對二之得中道言。然能幹父之蠱。於義爲无咎也。故傳曰。終无咎也。初居一卦之始。而決其終吉。三居下卦之終。而許其終无咎。皆於其能幹蠱而信之矣。六四。當巽而止之際。正卦之所以爲蠱者。幹蠱貴於剛。而四以陰居陰。過於柔。而寬緩悠游。爲裕父之蠱之象。所謂旋旋然如處承平之世。則蠱且終於蠱矣。以此而往。必見吝。故傳曰。往未得也。三四兩爻。言悔吝最分明。三過剛。故有

悔。四過柔。故見吝。悔者趨於吉也。吝者向於凶也。夫幹蠱者貴於剛柔不偏。與其偏於柔也。毋寧偏於剛也。幹非剛不立。終則有始。非剛者曷濟乎。

六五以陰居陽而在尊位。幹蠱至此而成矣。易爲成大業之書。居尊位則有權勢。而其事易爲。故爲幹蠱用譽之象。譽者遺親以令名。禮記所謂幸哉有子如此。所謂孝也已。傳曰。幹父用譽。承以德也。與意承考相應。蓋前人已壞之事。而思有以蓋其愆。似若相反。而仁人孝子之心。亦祇曰予惟承考之志耳。用譽者。子之譽。卽父之譽。則知四之見吝。子之吝。卽父之吝矣。故五對四而言。爲見吝之反對。初而言。爲有子之效。

上九居止之極。亦所以爲蠱者。以其居卦外。而當无位之地。故取高賢隱逸之象。又卦義終則有始。全重艮之上爻。蠱者事之壞也。事之壞必起於心上九。其治心者歟。以斯爲飭蠱之極則矣。諸爻皆有事者。而上獨言不事。王侯指五也。不事。卽其事。故曰高尙其事。清風高節。可爲師表。傳曰。不事王

侯志可則也。在事者以事幹之。自初至五。所以皆言幹蠱也。蠱在心者。則以志幹之。上九所以言志可則也。

剝上九之碩果也。遯上九之肥遯也。蠱上九之高尙也。其志一而已矣。蓋清風峻節。獨成其高。所謂聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。此非如荷蕢丈人之果於忘世也。其迹則不與天下之事。其心則全是憂天下之心。如伊尹之耕莘。太公之釣渭。故曰志可則也。

岑構堂易解 卷四 蠱

巽與蠱。止爭一爻。九五陽變為陰。則為蠱矣。夫五於位為君。於人為心。陽變為陰。則心先壞矣。此巽之所以為蠱也。若於巽之時。而早有以整飭之。豈至於壞哉。故蠱象言先甲後甲。而巽五言先庚後庚也。

臨 坤上 兌下

臨元亨利貞。至于八月有凶。象曰臨剛浸而長。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。象曰澤上有地。臨君子以教思

无窮容保民无疆○初九咸臨貞吉○象曰咸臨貞吉志行正也○九二咸臨吉无不利○象曰咸臨吉无不利未順命也○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○六四至臨无咎○象曰至臨无咎位當也○六五知臨大君之宜吉○象曰大君之宜行中之謂也○上六敦臨吉无咎○象曰敦臨之吉志在內也

以上臨下爲臨。名卦却不取上下之義。二陽在下。

而浸長有凌逼四陰之勢。故爲臨。大也。序卦豐

岑構堂易解

卷四 臨

三

亦訓大而與臨不同。臨之大向於盛者也。豐之大極盛而將衰者也。故豐不如臨。二陽盛長自有大通之理。然必利於正固。蓋卦之所以爲臨者。以其德也。非以其勢也。以德則可大可久。若徒以勢而已。則有盛必有衰。有消必有長。故至於八月有凶也。七少陽之數。入少陰之數。以陽之方來也。則言七日。以陰之始生也。則言八月。言日月者。陰陽之義配日月也。三陽長而爲泰。泰象全言陽長。六爻方有陰至之戒。臨二陽盛長。尙未至半。而卽致戒。

於八月者。易爲君子謀。而謀必豫之於早。故當方盛之時。而卽致戒也。又經中言月令皆用夏時。如幽風八月其獲之類。觀八月之卦也。觀四陰盛長。聖人於觀既另取一義。故陰長之戒。於臨發之。

本義以剛浸而長句爲釋名。以下是釋辭。折中以剛浸而長三句皆釋名。二說當互看。蓋此是合名辭而總釋之。一陽始反則爲復。憂二陽浸長則爲臨。浸漸也。如水之浸灌滋潤也。卦德和說而順。卦體九二剛中而五應之。以釋名言。剛浸而長是君

岑構堂易解 卷四 臨

子道長說而順則人心歸附。剛中而應則上下交而志同。皆所以爲臨也。以釋辭言。剛長所以元亨。說順剛中是利貞也。大亨以正乃天命之流行。故曰天之道。至於八月有凶。消不久也。消與長對。一長一消爲時至速。故曰消不久也。泰卦有交與長二意。臨亦有之。泰則先言交而後言長。臨則先言長而後言應。各舉其重也。又剛浸而長是總言二陽剛中而應。單言九二也。臨言天之道而无妄言天之命何也。先儒言中孚是雙夾底離。小過是雙

夾底坎。大壯是雙夾底兌。以此推之。則臨是雙夾底震。帝出乎震。乃天命之流行。而萬物於是乎發生。而長養。後天震居卯位。而先天則在丑寅之間。此似合先後天之義言也。自上予下則爲命。自內達外則爲道。无妄乾在上。震得乾初而爲主於內。猶自天予之也。故曰命。臨象震。則自內而達於外。天之命於是乎行焉。故曰天之道也。道猶路也。震爲大塗故也。

澤上有地。與澤上於地不同。澤上於地。則有隄防捍衛。澤上有地。是澤之盛滿。將與地平。有進臨於地之象。君子體澤之象以教民。不惟教之也。而且意思无窮。其入之也深。如澤之潛潤也。體地之象以容民。不惟容之也。而且保愛无疆。其所濟者眾。如地之廣載也。无窮是直說。无疆是橫說。

他卦初上居無位之地。獨臨爲二陽浸長。觀爲二陽在上。則初上亦當時任事者也。咸卦山上有澤。爲山澤通氣。山亦地之屬也。故臨之初二。亦曰咸感也。徧也。有所感有所不感。則不能徧矣。君子

之所爲臨者。以其德之無不感也。故爲咸臨。貞吉。貞固。初所自有。而亦因之以設戒也。傳曰。志行正也。與屯初之志行正同。屯初言利居貞。此言貞吉。其自守之正而固者。乃其志之在於行正也。

二逼近於陰。而居位得中。中則無不正矣。故直言吉。无不利。此卽彖之元亨矣。夫一長一消。天之命也。君子之所爲臨者。以其德之盛大。足以有臨。而非徒恃乎氣運之隆也。以德則有无穷无疆之業。以命則今之浸長者。不久而消亦至矣。而又何順焉。萃與臨相對。萃言順天命。而此言未順命。何也。蓋萃是由坤而兌。則向乎乾矣。故言順天命。革由離而兌。與重兌皆向乎乾。故皆言順乎天也。臨則由兌而坤。與萃相反。故曰未順命也。

上四陰正爲陽所臨者。何以皆言臨人之道也。蓋臨與觀不同。觀有爲人所觀。及觀人二層。而臨只有臨人一層。蓋臨於人者。無別言也。且卦言其時。爻言其位。以時言則二陽進臨四陰。以位言則四陰在上。而二陽在下。故四陰爻亦皆言臨人之道。

也。君子之所爲臨者。博施濟眾。堯舜猶病。董江都所謂堯舜之治天下也。蓋以位爲憂。而未嘗樂也。甘臨。則以勢位爲樂矣。故无攸利。若能於此而憂之。則亦可以无咎。猶節之言不節。若則嗟若也。无咎者。許其善補過也。傳曰。甘臨。位不當也。言其德與位不相稱也。旣憂之。則咎亦不至於長也。在卦則以陽臨陰。而三爲柔爻。則德不足矣。在爻則以上臨下。而三猶居下體。則位又不安矣。猶下有才德之人。而在上者。反有不逮。則不嫌於心。而甘言媚辭。以取悅於下也。三當澤水之滿。膏液充足。有甘象。迫近坤土。爲澤之邊際。則爲剛鹵而苦矣。故又有憂象。

上三爻以位則上臨下。以德則順德也。故皆極辭。義之善。六四切近下卦。故爲至臨。所謂親民之吏也。傳曰。至臨。无咎。位當也。言德與位稱也。

六五以虛中爲臨。故曰。知臨。所謂聰明睿智。足以有臨。大君之宜也。故吉。傳曰。大君之宜。行中之謂也。初言行正。正己而物正也。五言行中。用其中於

民也。堯舜之知而不偏物。是故智以知人爲大。四與初應。初居最下。四應之。爲深悉民隱。如鰥寡孤獨之不遺也。五與二應。如湯之於伊尹。文王之於太公。故爲知臨。人君之德。至知人善任而極也。

上六處卦之終。故以臨道之成而言之。敦臨者敦厚無極。德澤之被於人。有加靡已。故吉而无咎也。傳曰敦臨之吉。志在內也。志在內與志在外一也。伊尹躬耕。而以天下爲己任。志在外也。堯舜耄期倦勤。而念切斯民。志在內也。初居卦下。自內而達於外。故爲志行正。上居卦終。自上而返於下。故爲志在內敦厚也。上居坤終。又當互體重坤之上。故爲敦臨。大象教思无窮。容保民无疆之義。上六當之矣。六四至臨。博厚載物也。六五知臨。高明覆物也。上六敦臨。悠久成物也。大君之宜。至此而極矣。

坤下
巽上

觀盥而不薦。有孚顒若。○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。○象曰風行地上觀先王以省方觀民設教。○初六童觀小人无咎君子吝。○象曰初六童觀小人道也。○六二闚觀利女貞。○象曰闚觀女貞亦可醜也。○六三觀我生進退。○象曰觀我生進退未失道也。○六四觀國之光利用賓於王。○象曰觀國之光尚賓也。○九五觀我生君子无咎。○象曰觀我生觀民也。○上九觀其生君子无咎。○象曰觀其生志未平也。

十二辟卦皆取陰陽消長之義。惟觀卦聖人不取
岑構堂易解 卷四 觀 九

陰長。而取陰陽尊卑之大分。邵子所謂論陰陽之交。陰上而陽下。論陰陽之分。陽上而陰下。故觀以二陽在上爲主。否剝皆陽上陰下。何以獨取二陽在上爲觀也。蓋否與泰對。全取交不交之義。剝則一陽窮極於上。惟觀之二陽。既非陰陽否隔之時。又無一陽將盡之勢。所以名觀。觀字平聲。爲目之所見。去聲爲觀示於人。故有觀人與爲人所觀二義。五上爲天。二陽在上。如天垂象。卦體似艮。艮爲門闕。又爲鬼。門有宗廟之象。故卦辭取王者在廟。

中之義。盟者方祭之始而盥手也。薦以幣獻牲也。盥與薦相去無幾時。而主祭者亦非徒盥而終不薦也。蓋當盥而不薦之時。精神極其專一。誠敬之心。積於中而發於外。故曰有孚顒若。夫班朝涖政。正人主之所以爲觀也。然言班朝涖政。則與臨無別。王者在廟。盡誠感格。初無心以觀示於人。然廟中者申敬之象也。合萬國之歡心。以事其先王。則助祭者辟公。奔走者子孫臣庶。觀孰大焉。且人主之治天下也。必有其本。萬物本乎天。人本乎祖。惟岑構堂易解

卷四 觀

三

仁人爲能饗帝。孝子爲能饗親。故明乎郊社之禮。禘嘗之義。而治國如示諸掌。此所以爲觀之至也。卦體似艮。艮爲手。俯手爲盥。坤爲牛。艮上覆。爲不薦。九五剛中爲有孚。顒者大頭貌。取二陽在上之象。

彖傳合名辭而總釋之。與泰否相似。而畧不同。泰否先舉名辭。遂一滾釋下。此則先統釋而後舉名辭。其實一也。大觀在上。是釋名。順而巽二句。是釋辭。陽大陰小。故四陽在下。聖人以四陽爲主。故名

大壯。二陽在上。聖人又以二陽爲主。而言大觀。所以尊陽也。卦德和順於道德。而巽入於義理。九五有中正之德。以觀示天下。此卦所以名觀。而彖辭所以言盥而不薦。有孚顒若也。下觀而化。又託足一句。下觀頂釋名。而化頂釋辭。卦辭本言人主之在廟中。極其誠敬。而凡在廟中者。無不觀之。而化亦包涵在內。所謂奏假無言。時靡有爭者也。

又因觀之道而廣言之。天道不外於四時。觀天之神道者。於四時不忒而知之矣。聖人所過者化。所存者神。以神道設教。而天下無不服。所謂篤恭而天下平也。神道設教。初非荒渺。盥而不薦。有孚顒若。卽聖人之神道設教也。二陽在上爲天。九五中正爲聖人。四陰在下。四時天下之象。

六十四卦之義。皆歸於自治其心。王者在廟。詩所謂天子穆穆。亦惟自觀其心而已。而凡在廟之子孫臣庶。仰而觀之者。亦若有以共見其心焉。此盥而不薦。有孚顒若之精意也。

卦名取人觀乎我。大象取我往觀人。風行地上有

巡覽周遍之象。先王觀之。以省方。觀民設教。省方者。巡所守也。觀民設教。因地制宜也。坤爲土。爲眾。故曰方。曰民。巽爲風。風者天之號令。而人君之教也。故曰設教。上天下澤。君子之所以制禮。雷出地奮。先王之所以作樂。風行地上。先王之所以陳詩。記所謂命太史陳詩。以觀民風者也。詩者發於人之性情。而播爲聲歌。又可以感人之性情。猶之風木有聲。而又觸於物。而成聲也。故十五國之詩。謂之國風。亦風行地上之義也。

觀與臨不同。二陽浸長爲臨。而臨之爲言。本是以上臨下。故上四陰亦取臨人之象。觀則二陽在上。四陰在下。觀人與觀於人者。皆有其道。故以上二陽爲觀於人者。下四陰爲觀人者。觀以所見爲義。宜於近而不宜於遠。四陰之去五。有遠近之異。故其義畧不同也。

初六最遠於五。故爲童觀。如蒙稚之所見。見其彷彿而不得其真。故小人則无咎。君子則吝。蓋君子當務其大且遠者。若童觀則是愚夫愚婦。日用而

不知者也。故傳曰初六童觀。小人道也。

六二雖與五爲正應。而去之尚遠。以其居互艮之下。故爲闚觀。如史記所謂從門間而窺其夫者也。此乃女子之道。故曰利女貞。初六兩設其辭。而二則單言利女貞。女子之貞。非丈夫之道。故傳曰亦可醜也。利女貞。本是善辭。卽女子貞不字之意。當觀之時。利於近光。而不利於闚觀。傳言亦可醜者。所謂邦有道。貧且賤焉。恥也。蓋吾夫子心至仁而道大。行道濟時本領。不覺隨處流露。猶屯初言利居貞。而傳言志行正也。若夫才德不足。而苟且自媒。此又女子之所竊笑也。

六三處兩體上下之際。視初二爲已高。視六四則猶未近於五也。當太平之世。而上有明聖之君。時可爲矣。故惟自度其身。而觀我之生平。可以出而用世否也。巽爲進退。爲不果。三居其下。故爲進退。夫或進或退。未可知也。猶云或之者疑之也。故傳曰未失道也。二之女貞。宜退而退。四之觀光。宜進而進。三居其間。故進退尚未決也。

六四最近於五。上有大觀之君。光被四表。國之光。卽天子之光也。故爲觀國之光。古者卿大夫薦士於諸侯。諸侯貢士於天子。皆以賓禮接之。鄉舉里選。謂之賓興。故曰利用賓於王。傳曰觀國之光。尚賓也。卽尚賢之意。上有好賢之君。故在下者利用賓於王也。鄭康成言此與彖辭相關切。古者卿大夫薦士於諸侯。諸侯貢士於天子。皆以賓禮待之。主盥而獻於賓。賓盥而酢主人。若薦籩豆之品。則弟子之事。而非賓主之事。此卽盥而不薦之意也。

岑構堂易解

卷四 觀

二五

何元子言此亦發陰長之戒。五居尊位。陰固不能逼之。然四陰盛長。而四爲之首。故勉其汲引同類。以賓於王。此卽以宮人寵之義。此亦可備一解。

九五爲觀之主。所謂中正以觀天下者也。王者之觀天下也。惟觀於己而已矣。故曰觀我生。若有君子之德。則无咎。此君子分量極大。卽堯舜禹湯文武之君子也。傳曰觀我生。觀民也。蓋君子不但觀我而已也。王天下有三重焉。其寡過矣乎。不惟寡一身之過。而且有以寡天下後世之過。三之觀我。

生。所謂自知者明。五之觀我生。則以天下爲一家。萬物爲一體。所謂萬方有罪。罪在朕躬。非君子其孰能當此。故无咎乎。

上九承九五之義而終言之。觀之五上。猶臨之初二。皆爲卦主。故爻辭亦不異。觀其生。卽觀我生之意。上非尊位。而亦以君道言之。故曰觀其生。其實卽此君子也。傳曰志未平也。君子誠敬之心。有加無已。始終一盥而不薦之心。雖胥天下而登於無過之地。而君子之心。猶不敢泰然而自足。猶謙上。岑構堂易解 卷四 噬嗑 二五

之言志未得也。初言小人无咎。則无咎何其易。五上兩言君子无咎。則无咎何其難。蓋位愈高則責愈重也。

三三 震下
離上

噬嗑亨。利用獄。○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。○象曰雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

○初九履校滅趾无咎。○象曰履校滅趾不行也。○

六二噬膚滅鼻无咎。○象曰噬膚滅鼻乘剛也。○六

三噬腊肉遇毒小吝无咎。○象曰遇毒位不當也。○九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。○象曰利艱貞吉未光也。○六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。○象曰貞厲无咎得當也。○上九何校滅耳凶。○象曰何校滅耳聰不明也。

噬嗑從頤取義。故彖傳先言頤中有物也。天象言雷電噬嗑。雷電乃陰陽之氣。互相搏擊。亦有噬之而嗑之義。但噬嗑二字俱從口。故雜卦曰噬嗑。食也。頤上下二陽而中虛。此卦亦象頤。而九四一陽

岑構堂易解

卷四

噬嗑

三六

橫互於中。必噬之而後合。此爲名卦之第一義。噬而後嗑。嗑則亨矣。彖辭無言刑獄之事者。惟噬嗑言利用獄。先儒謂雷電搏擊以去陰陽之間。噬嗑以去頤中之間。刑獄以去小人之間。夫先王之愛民。惟恐其傷之也。至不得已而用刑。所謂欽哉。欽哉。惟刑之恤哉。如得其情。則哀矜而勿喜。蓋刑罰之道。一成而不可變。死者不可復生。斷者不可復續。故先王常懷痼瘵乃身。如保赤子之心。所以言用獄於噬嗑者。豈以爲傷肌膚之效哉。蓋聖人之

不得已也。

頤中有物。是釋名。噬嗑而亨以下。是釋亨而兼利用獄之義。剛柔分。不倚於一偏。震動有威。而明則合理。雷電本有光。而又有盤回曲折之象。故曰雷電合而章。六五柔得中而上行。皆其所以亨而利用獄也。六五以陰居陽。雖不當位。而君道貴剛。惟用刑則宜於柔慈。愛有餘。猶之乎哀矜欽恤之心也。故曰利用獄也。

按離在上體者。六五皆爲卦主。純離言柔麗乎中。

岑構堂易解

卷四

噬嗑

二十七

正。大有言柔得尊位大中。未濟言柔得中也。然則晉睽鼎。何以言柔進而上行也。蓋晉睽鼎之下體。皆陰卦。故言柔之自下而進於上也。噬嗑下震爲陽。據六二而言。故曰柔得中而上行。旅下卦亦陽。六二亦柔。何以不言上行也。蓋羈旅在外。不可以言上行。故言柔得中乎外也。

噬嗑自震而離。乃由春而夏。萬物發生之時。必雷電震盪一番。天地之氣方訢合而無間。亦噬嗑之義也。先王以明罰勅法。明罰象離。勅法象震。明罰

勅法。尚未至於用刑。只如電雷之初發。所謂象以典刑者也。

六爻皆取用獄之義。與訟相似。訟爲在下之事。而爻以九五爲聽訟之大人。用獄乃在上之事。而爻以初上爲受刑之人。義蓋相備也。夫頤中有物噬之者。初上之剛。而受噬者。乃九四也。至於六爻。則初上以无位受刑。九四陽剛居大臣之位。反爲用獄之主。爻言其位故也。

中四爻皆言噬者。故頤中有物之象。又用刑者。斷

學構堂易解

卷四

噬嗑

三

肢體。刻肌膚。終身不息。故言噬以矜恤之也。初上在兩端爲校。初在下爲屨。上居上爲何。離爲乾卦。故四五言乾。離爲日。而三承其下。故言腊。三五皆柔。故言肉。二純柔。故言膚。腊肉。肉藏骨。三以陰居陽也。乾肺。骨連肉。四以陽居陰也。震爲足。居艮止之下爲滅趾。艮爲鼻。居互坎隱伏之下。故爲滅鼻。坎爲耳。居離科上槁之木之下。爲滅耳。互坎爲毒。離本乾體。故爲金離爲戈兵。故爲矢。五居中。故言黃。

初居卦下。有止惡於初之象。繫傳所謂小懲而大誡。小人之福也。君子之過人欲於將萌者。猶是矣。故爲屨校滅趾无咎。傳言不行也。初爲震主。本動者也。而制之使不得行。所以无咎也。

中四爻皆言噬。用獄者也。五爲用獄之君。四爲用獄之相。二三爲用獄之吏。初近二。二所治者初也。初九陽剛。而二乘其上。故爲噬膚滅鼻。滅鼻似過於深刻矣。然當噬嗑之時。用刑得當。雖滅鼻而於義爲无咎也。

岑構堂易解

卷四

噬嗑

三

二與初比。二所治者初也。三與上應。三所治者上也。以下而治上。如居官而遇豪貴之人。法固難寬。而治之亦復不易。故爲噬臍而遇毒。以其遇毒也。故小吝。以其法所當治也。故无咎。傳曰遇毒。位不當也。非其才之不稱也。以下而治上。其位有所不當也。

九四陽剛。居大臣之位。而爲用獄之主。故曰噬乾肺。周禮訟入金獄入矢。金取其斷。矢取其直。所謂東矢鈞金也。訟獄皆得其平。則得金矢矣。然又必

以艱貞之心處之則得吉。二三五皆言无咎。而四獨言吉。以其爲用獄之主也。傳曰利艱貞吉。未光也。蓋聖人之治天下。至於用刑。其心有所不安。故曰未光也。火內暗外明。而四言未光。上言不明。何也。蓋重離及離合坤。則爲明。合乾巽坎艮兌。則爲火。日常明而火次之。惟合震則爲電光。較之火日。則爲暫時之明。當陰陽搏擊之時。而閃爍迸露。不可謂之光明也。然則彖傳何以言動而明也。蓋象以德言。無害其爲明也。爻以位言。則取不明之象。故豐三亦言日中見沬也。

岑構堂易解

卷四

噬嗑

三

四居大臣之位。故難易大小兼治之。五居君位。但總其大者而已。書所謂罔攸兼於庶獄是也。故爲噬乾肉得黃金。能常存危厲之心。則无咎。傳曰貞厲无咎。得當也。彖傳言不當位。而此言得當何也。蓋以柔居剛。則剛柔兼濟。以其才本柔也。故過於慈愛。而合乎哀矜欽恤之心。惟其不當位。所以用獄而得當也。象傳九五則言位正當。於六五言不當位者。惟噬嗑大壯。而於義皆善。所謂五多功也。

三言遇毒。四言艱貞。五言貞厲。可見用獄之難。而聖人不敢以易心處之也。

上九無位。亦受刑者。居卦之終。如貫已盈。所謂惡積而不可掩。罪大而不可解。故爲何校滅耳。而凶傳曰聰不明也。離爲目。互坎爲耳。言耳而兼言明者。離之本象也。

不明與不行相對。知在行先。而爲惡之人。或愚昧而陷於不知。或怙終而昏於改過。故歸之於不明。以重儆之也。

岑構堂易解

卷四 賁

三

☲☱
離下
艮上

賁亨。小利有攸往。彖曰賁亨。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。○象曰山下有火。賁君子以明庶政。无敢折獄。○初九賁其趾。舍車而徒。○象曰舍車而徒。義弗乘也。○六二賁其須。○象曰賁其須。與上興也。○九三賁如。濡如。永貞吉。○象曰永貞之吉。終莫之陵也。○六四賁如。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。○六五賁于丘園束帛弔弔吝終吉。○象曰六五之吉有喜也。○上九白賁无咎。○象曰白賁无咎上得志也。

賁字從卉從貝。卉與貝皆燦然有文。故賁者飾也。彖傳以柔來文剛。分剛上而文柔。爲名卦之義。以二體則離柔居內。艮剛居外。以六爻則二之柔。來文初三之剛。上之剛。下文四五之柔也。二文字皆指柔而言。柔來文剛。質勝而以文濟之。固柔之文也。剛上文柔。非剛附於柔也。文勝而以質救之。亦粵構堂易解

卷四 賁

三十一

柔之文也。分字須細玩。剛本在內。而在外之文柔。皆分在內之剛。以爲之骨幹。如草木之華實然。本幹質也。花葉文也。果實質也。開花布葉。爛然可觀。此柔之文剛也。若果實旣成。亦有色澤。而生生之意。却寄於果中之仁。此剛上文柔也。然枝頭之干。顆萬粒。只自根頭一種。發出。周子所謂一實萬分。此其義矣。君子之學。無本不立。無文不行。柔來文剛。在外之威儀文辭是也。然威儀文辭。不可徒致飾於外也。必有實意以貫徹於其中。此分剛上而

文柔也。爻以行之故亨。不可徒恃乎文。故小利有攸往。亨是離之明。小利有攸往。是艮之止。

賁亨。釋名連釋亨字。柔來文剛。是質有餘。而文以輔之。故亨。分剛上而文柔。是文太盛。而仍以質主之。故小利有攸往。朱子言文者。不直截而回互之貌。卦體剛柔回環。即天之文也。觀大明生於東。月生於西。日中星鳥。宵中星虛之類。可見天文有回環交互之意。文明以止。與文明以健相似。文明者知之事。禮儀三百。威儀三千也。所以致知而極乎

岑構堂易解

卷四

賁

三五

道體之細也。止者行之事。各止於當然之則。此人文也。彖傳乃名辭兼釋。天文也。人文也。又找足卦名之義。觀乎天文二句。又廣言之。天文非虛象也。四時之變。乃天文之實也。人文非虛器也。成天下之化。乃人文之實也。二句重在變化二字。大人虎變。其文炳也。君子豹變。其文蔚也。變者化之漸。非變化何以成其文乎。

山下有火。物采昭宣。賁之象也。離下艮上之卦。所以爲賁者。離本乾體。艮本坤體。山峻極於上。日照

臨於下。而大塊之文章著矣。君子觀之。庶政則當明備。而折獄則當存无敢之心。一以法離之明。一以法良之止。夫賁者文也。庶政如典章法度之燦陳。惟其文可也。若折獄則貴於得情。徒用文。則鍛鍊周內而已矣。噬嗑賁皆言刑獄之事。噬嗑離在上。賁離在下也。可見治刑莫尚於明。所謂惟明克允者也。

六爻大旨。陽爻皆以自守爲義。陰爻皆以從陽爲義。卦之所以得名。本取於爻。而六爻則歸重在質。

粵構堂易解

卷四 賁

三十四

雜卦故曰賁无色也。初九以剛居下。故爲賁其趾。隱居自樂。而不求於人。所謂安步以當車也。故爲舍車而徒。人但見其樸陋。而不知至文存焉。故傳曰舍車而徒。義弗乘也。可乘而不乘。惟斷於義而已。二三四互坎。坎爲輪。初當其下。有弗乘之象。

六二爲柔來文剛之主。文之極盛者也。三至上互頤。二當其下。有賁頤之象。須生於頤下。亦柔之文剛者。須不能自動。而惟隨頤以動。故傳曰與上興也。二爲文明之主。而爻無吉利之占。傳且勉其與

上與可見文不徒文而必本於質也。

九三居離之上。文明極矣。濡字有二意。一有潤澤之意。一有漸染之意。三居二陰之間。爲二陰所交。文極其盛。而特患其溺於文。而不知有質也。故戒以永守其貞則吉。傳曰永貞之吉。終莫之陵也。濡者。入乎其中。陵者。出乎其下。惟入乎其中而溺焉。是以人得而陵之。而我反出於其下也。人心之累於私欲也。君子之累於小人也。始與之相緣。而終於自屈。涉世者可無戒乎。艮爲山。有陵象。

下卦離體。爲自質而趨於文。上卦艮體。爲自文而返於質。六四位已高矣。當尙文之時。爲賁如。以其應初九也。又有尙質之心。爲皤如。凡兩言如者。皆彼此不定之辭。夫文以質爲本。四居大臣之位。正當力挽時趨。以歸於樸質。故言白馬翰如者。匪寇也。乃婚媾也。見四當從初。而返於質也。翰字有二解。一謂翰如羽翰之翰。言其速也。一謂翰卽白也。記言戎事乘翰是也。傳曰六四當位疑也。言舉世尙文。而在高位者。獨欲還醇返樸。則必爲舉世之

所共尤。故有疑也。匪寇婚媾。終无尤也。正所以決其疑。言始雖有尤之者。而終必无之。三四在一卦之中。而傳卽要終言之者。歸於艮止之義也。

六四之皤如。從初也。六五之邱園。從上也。艮爲山。有高邱之象。上居卦外。有園林之象。于字與其字不同。賁于邱園。猶言受賁飾于邱園也。六五上九。亦有尙賢之意。上九有白賁之德。而隱處于邱園。六五能尙之。所謂皎皎白駒。賁然來思者也。人主居尊。典章文物之盛。不待言也。獨能尊禮高尙之人。則其爲文也大矣。束帛棗棗。禮物雖微。而誠意充足。所謂恭敬者。幣之未將者也。棗棗故吝。與其奢也。寧儉。故終吉也。干旄之詩云。素絲紕之。素絲粗之。卽束帛棗棗之意也。傳言六五之吉。有喜也。言其自得於心也。有慶者。德及天下。有喜者。自足於心。五爻多言有慶。而此獨言有喜。是收轉一步。其實化成天下。亦六五之分也。上爲終。五與上比。故言終吉。爻於五言終。而傳於三四言之。意亦相備。

上九居卦之終。文之極而返於質。故曰白賁。白賁猶云素履。皆任其本質。而不假緣飾也。至文不文。故大羹不和。大圭不琢。文之至者。不受飾也。不言吉利。而止言无咎。是舉其統體而言。猶觀之九五也。傳曰。上得志也。君子之志。大行不加。窮居不損。至於白賁。而其志之得可知矣。志與義字相應。君子之志。亦志於義而已矣。

賁與隨相似。在隨則一陰一陽。以相近而相隨。故二係於初。三係於四。上係於五也。在賁則一陰一陽。以相得而相賁。故二從於三。四從於初。五從於上也。

文以質爲本。卦名賁。賁者飾也。彖辭言亨。而繼之以小利有攸往。則文之不可專任也明矣。初賁趾。上白賁。三永貞。陽剛爲質。所重者質也。二四五陰也。文所自有。而勉其從陽。所重者亦質也。下卦自質而文。而以質始之。上卦自文而質。而以質終之。而九三一陽。復貫徹於三陰之間。而爲之骨幹。聖人之意可見矣。蓋禮勝則離。樂勝則流。皮之不存。

毛將安附。虛文盛。則實意必衰。故雜卦曰賁无色也。可謂一言而盡卦之義矣。

頤中有物曰噬嗑。賁亦頤中有物而不爲噬嗑者。頤必下動。而賁之下爲離也。剛柔交錯曰賁。噬嗑亦剛柔交錯。而不爲賁者。賁必文明以止。而噬嗑之下爲震也。

後天圖始於陽。中於陰。而終於陽。而陰在中間。亦莫非陽之所流貫。故巽離兌皆二陽之卦也。賁卦體初上爲陽。中爲陰。而九三復以純陽爲陰爻之

岑構堂易解

卷四 剝

三

所依附。蓋亦有後天圖之象也。

☷
☷
☷_{坤下}
☶_{艮上}

剝不利有攸往。○象曰剝剝也。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。○象曰山附於地。剝上以厚下安宅。○初六剝牀以足蔑貞凶。○象曰剝牀以足以滅下也。○六二剝牀以辨蔑貞凶。○象曰剝牀以辨未有與也。○六三剝之无咎。○象曰剝之无咎。失上下也。○六四剝牀以膚凶。○象曰剝牀以膚切近災也。○六五貫

魚以宮人寵无不利。○象曰以宮人寵終无尤也。○
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。

陰長之卦。至剝而極。剝剝害也。又剝落也。一陽將
盡於上。有剝落之勢。故爲剝。當剝之時。陰長陽微。
故君子不利有攸往。夫決也。五陽決一陰。則惟恐
其決之不盡。剝剝也。五陰剝一陽。又惟恐陽爲陰
所剝也。易爲君子謀也。否三陰之卦。尚不利於君
子之貞。剝五陰盛長。君子又何可以有所往哉。

岑構堂易解

卷四 剝

三五

剝剝也。柔變剛也。變者以漸而變也。剛決柔。君子
之去小人。名正言順。直決之而已矣。柔變剛。便有
浸灌滋潤。隱伏曲折之意。此亦可觀君子小人之
情狀。

君子之不利有攸往。以小人長故也。順而止之。又
拔足不利往之意。玩之字。是重在止上。一消一長
乃氣數之常。蓋觀於卦象而可知矣。上九一陽。有
垂盡之勢。可謂陽之消而虛之至矣。然消者卽其
所以爲息者。虛者卽其所以爲盈者。消息盈虛。君

子尚之。剝落之時。而所以生生者。初未嘗息。乃天行之理。數然也。一陽在上。有天行之象。六十四卦皆象也。獨言觀象者。仰則觀象於天。一陽在上。天之象也。○觀象句。是足上起下之辭。君子尚消息盈虛。單指上九而言。蓋不利攸往。似一無所往矣。然無可柰何者。時之極。而不失其正者。道之常。時當剝則順而止之。然其所以止。卽其所以行。獨立不懼。遯世无悶。所以爲天下立心。爲生民立命者。卽寓於摧殘搖落之中。而未嘗有一時之或息。此

松栢之所以後凋也。不觀之天乎。凝陰沍寒。閉塞不通。而日月之往來。星辰之遷運。仍不改其常也。碩果不食。乃全具消息盈虛之象者乎。

山附於地。山只是地之隆起者。有剝落。亦只在地。上。地惟厚也。故山亦不懼其剝也。此大象之另取一意者。夫地惟廣厚。故載華嶽而不重。厚下安宅。所謂天下之患。在土崩不在瓦解。民爲邦本。本固邦寧。厚其下則不患乎剝矣。厚下法坤。安宅法艮。卦體亦有宅之象。大象惟此言上。亦指上九而言。

也。

上九爲卦主。應上者三也。承上者五也。皆陰之順乎陽者也。初二四與上不相關涉。此陰之剝陽者也。卦取五陰剝一陽。而爻以位言。則諸爻皆有剝義。卦體有牀象。初在下。故爲足。二在下卦之中。故爲辨。四與上同體。故爲膚。蔑字。先儒之解不一。但玩傳言以滅下也。則蔑爲滅可知。蔑貞凶。或謂君子之凶。或謂小人之凶。夫易爲君子謀。不爲小人謀。若小人之凶。則何必反復詳言之。若言君子之

凶。則上九尚取碩果不食。而初二何以遂斷其凶也。蓋碩果不食。卽君子之貞也。而君子必當豫防之於早。陰之剝陽。其端甚微。而其勢漸著。若所志不篤。所守不堅。而或委曲脂韋。同流合污。以冀倖於苟免。究之天行有定。而徒喪其在我者。則蔑貞而凶矣。傳言剝牀以足。以滅下也。下固以爻位言。然私欲之害天理也。小人之害君子也。皆不於大而於小。不於顯而於微。故君子當豫防於始也。

六二柔順中正。他卦未有不勝於三者。此獨三勝

於二。蓋以其無所與於上。而亦爲剝陽者也。故爲剝牀以辨。而亦言凶。若有與於上。則不至蔑貞矣。故傳曰剝牀以辨。未有與也。

六三當剝之時。而處羣陰之中。亦剝之者也。然以其與上爲正應。而能從乎陽。故得无咎。傳曰剝之无咎。失上下也。上下羣陰皆剝陽。三獨與上應。爾得所趨向。故失上下而絕去其黨也。

六四與上同體。較初二尤爲剝之近者。故爲剝牀以膚。蔑貞之義。初二已明。故此不言蔑貞。而直言凶也。傳曰切近災也。切近災。正解膚字。四純陰。故爲膚。

六五比上。此剝之最近者也。諸爻皆言剝。而五獨不言。一因剝陽之義。下四爻已見。一因上卦艮體艮之陰。乃順承乎陽者。且五柔順中正。而承上九。故不爲陽之害。而反爲陽之助也。諸陰相連。有貫魚之象。居尊有后妃之象。能左右之曰以。五爲陰爻之首。故爲率。領羣陰。以共事夫陽。如后妃之率夫人世婦。以進御於君也。如此。則无不利。故傳曰

以宮人寵終尤尤也。三應上。五承上。而一言无咎。一言无不利。皆從陽而不剝陽者也。

上九正爲陰所剝者。然陽剛在上。而陰終不可以剝之。故曰碩果不食。非人不食之也。君子一身爲天地立心。爲生人立命。乃生生不息之機所寄。小人雖欲害之。而終不可得而害也。碩字卽碩人之寬。碩人之邁。碩字。初非避人逃世。其一腔都是仁愛之意。雖當剝喪元良之時。而實爲天心之所托。蒼生之所賴。至於亂極而治。剝極而復。君子又可出而用世矣。故在君子爲得輿在小人則爲剝廬也。君子之德。足以芘覆小人。而小人害之。是以剝其廬矣。卦體有輿象。又有廬象。傳曰君子得輿民所載也。愚夫愚婦。其心至公。故公論不在朝廷而在草野。君子雖不容於小人。而實爲萬民所歸也。坤爲眾。有民象。一陽在上。眾陰承之。有載象。小人剝廬。終不可用也。用字先儒以爲害字。言欲害人。君子而適以自害。故終不可害也。

剝爛也。艮之果。厥爛去其肉。而獨存其仁。仁者天

地生物之心所寄。碩果則生意充足。窮於上而反於下。則爲復之剛反。震之反生矣。復二言休復之吉。以下仁也。仁爲天地之心。雖至於復而始見。而所以生生不息者。已具於碩果中矣。

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往。○象曰復亨剛反。○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。○象曰雷在地
琴構堂易解 卷四 復

罍

中復先王以至日閉關商旅不行后不省方。○初九不遠復无祇悔元吉。○象曰不遠之復以修身也。○六二休復吉。○象曰休復之吉以下仁也。○六三頻復厲无咎。○象曰頻復之厲義无咎也。○六四中行獨復。○象曰中行獨復以從道也。○六五敦復无悔。○象曰敦復无悔中以自考也。○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。

復反也。故彖傳以剛反釋之。反者如往而還也。一

陰一陽之謂道。二氣之消息。皆天運之自然。聖人於一陰之始生也。則謂之姤。一陽之始生也。則謂之復。姤者不期而遇。復者還其固有。於此可見扶陽抑陰之意矣。一陽來復。固有亨道。亨是將來之亨。震爲反生。是土中之種。其根向下。及出土方爲專爲大塗。復之一陽。尚是反生地位。若亨則達於外矣。然反於下。則達於上。故亨乃復之所自有也。復是入。既入則可由此而出矣。无疾有二意。一謂出入之間。无疾害之者。一謂无疾病也。爻句先出

琴構堂易解

卷四 復

聖

而後入。其實先入而後出也。以人心言之。出入無時。莫知其鄉。此出入是宜出而出。宜入而入。心之靜而內涵爲入。心之動而外達爲出。心有主則出入無疾矣。朋來以五陰言。猶豫之朋。盍簪也。朋來無咎。所謂天君泰然。百體從令。此二句承亨字而言。反復其道二句。本義以爲反復計其程道。以七日爲期。但玩復之爲言。反也。非由外鑠我也。我固長之期也。七字有二義。自姤而遞否。觀剝坤至復。

其數七。自五月夏至起。而六七八九十至冬至。其數亦七。卦體陽。故言日。如幽風之一之日二之日。是也。學問之道無他。求其放心而已矣。因其放而求之。其所從放之途。卽其所由復之道。不過得其故我而已。此二句又承卦名言。利有攸往。極言亨之量也。夬一陰垂盡。聖人見其決之難。復一陽始生。聖人喜其復之速。故卦辭皆不覺其言之重。辭之複也。

復亨。剛反。釋名兼釋亨字。剛反則復。旣反則亨。動

岑構堂易解

卷四

巽

而以順行。重在順上。乾坤爲健順之德。乾在外非在外也。坤在外亦非在外也。動而以順行。明動本於順。卽順以動之意也。此以卦德釋出入无疾二句。而亨字亦在其中。

反復其道。七日來復。天行也。道無往而不復。陽有消卽有息。有終卽有始。天行之理數然也。剝一陽在上。復一陽在下。皆言天行象天之覆於上。而遶於下。而亦以見後天圖始終之際也。利有攸往。剛長也。剛反是據一陽而言。剛長又言其將來之盛。

長。一陽來復。則由此而臨而泰而壯而夬而乾。皆基於此矣。

復。其見天地之心乎。天地何心。生物之心也。陰陽皆所以生物。然陽性發舒而陰性收斂。故當窮冬沍寒之時。天地之心。幾不可得而見。惟一陽來復。則生意萌芽。而天地之心可見矣。王輔嗣言至靜之中。寂然本无。乃天地之心。程子謂天地之心。非於靜處見。乃於動之端處見。朱子謂程子之言。最為精切。蓋以一陽已動於下也。二說似當合參。傳

粵構堂易解

卷四 復

四七

言觀其所感。觀其所恆。觀其所聚。皆言天地之情。又言天地之大德曰生。德卽性也。心統性情者也。自其未發言之謂之性。自其已發言之謂之情。一陽始生。謂爲動也。則尚未離乎靜。謂爲靜也。則又已幾於動。故天地之心。在動靜之間。爲體用之際。朱子謂周子於利貞。說復字。程子於元字頭。說復字。亦此意也。繫傳言復以自知。自知者。自見其心。而卽所以見天地之心。孟子言雖存乎人者。豈無仁義之心哉。仁義之心。卽天地之心也。復者。如往

而還。本義言本心幾息而復見。是就牝亡陷溺一邊說。其實天地之心。無時不存。人能隨在而體之。何時不見天地之心乎。夫子曰。我欲仁。斯仁至矣。此之謂也。

雷在地中。是陽伏藏於下。先儒謂復卦。一陽振發五陰。五陰翕聚一陽。一陽在下而五陰正盛。則陽當翕聚而休息之時也。程子所謂不翕聚則不能發散。卽乾初之潛龍勿用也。故先王於至日則閉關。在下之商旅不行。在上之后不省方。安靜以養

岑構堂易解

卷四 復

四

微陽也。晝長之極爲夏至。晝短之極爲冬至。此則以冬至言。主乎陽而不主乎陰也。至字有三義。一謂陰陽氣之極至。夏至日極長。冬至夜極長也。一謂陰陽氣之始至。日極長而一陰生。夜極長而一陽生也。一謂是日之所至。夏至日極北則返於南。冬至日極南則返於北也。雷出地奮。重門擊柝。雷在地中。至日閉關蓋闔戶。謂之坤。震者動而有聲。木。震木在闔戶之外。故爲擊柝。在闔戶之內。故爲閉關也。

初九復之主。居卦之先。故爲不遠復。不遠復自不
至於悔。不但吉而且元吉矣。夫人非聖人孰能无
過。但過於前者不復於後。則過而能改。善莫大焉。
故夫子以顏子當復初之義。而言其有不善未嘗
不知。知之未嘗復行也。不遠卽七日來復之義。所
謂七日者。亦只在一念耳。夫子言一日克己復禮。
子思言道不遠人。忠恕違道不遠。卽不遠復之意
也。履爲德之基。復爲德之本。基是禮卑之意。而本
則在於心。心爲制事之本。萬事萬化皆從此出。故

岑構堂易解

卷四 復

四

傳曰。以修身也。修者治而去之。去不善以歸於善。
而復其固有。爻言不遠復在心上說。傳言以修身。
則示學者以實體之功。繫傳言復小而辨於物。辨
者辨是與非。卽格物也。復以自知。卽知至也。然言
自知。則是人不知而已獨知之。兼乎誠意之功矣。
意誠則心正。故彖傳言天地之心可見。意誠心正
而身修。故象傳言以修身也。可見復初一爻。已全
乎明明德之義矣。

他卦乘陽之陰。未有善者。六二何以得吉乎。蓋復

之初九所謂至日閉關者也。初不動故二得吉。休有休息之意。二之復也。休休然。所謂作德心逸日休也。傳曰以下仁也。所謂以友輔仁。友其士之仁者也。二乘初而曰下仁者。以其爲復之時也。仁者天地之心。卽剝上之碩果也。

六三與初同體。而處動極。故爲頻復。水邊曰頻。近水則必返行。有屢失屢復之象。然能以危厲之心處之。則无咎。傳曰頻復之厲。義无咎也。復雖頻而其心則向於善。故斷之以義无咎也。

學構堂易解

卷四 復

辛

六四非中也。以居五陰之中。而獨應初九。故爲中行獨復。初卦主。四獨行與之應。所謂擇善而從。故傳曰以從道也。二與初近。故曰下仁。有親切之意。四曰從道。則較二稍寬緩矣。諸爻皆視初爲復。然復以自知。豈師友所能助哉。觀於四之言獨。可以知學問之道。惟自得於心而已。下仁從道。卽象所謂朋來也。

五與初不相得。反而觀之。卽剝之二也。剝二言蔑貞。而復五言无悔。時位不同也。當復之時。而有中

德。故爲敦復。无悔者。本無所悔也。五本坤體。又當互坤之上。有敦復之象。傳曰。中以自考也。先儒謂考。成也。言以中道而成其德也。或云考察也。卽孟子考其善不善之考。言以中道而自考察。是進一步而言其用功。聖人從心不踰。而其志未常少懈也。初言不遠。入德之功。此言敦復成德之候。初言无祇悔。而此言无悔。猶先言悔亡。後言无悔也。

天地之心卽仁也。初之不遠。全乎惟精惟一之旨矣。二五居中。故一言休復。一言敦復。所謂允執厥

中者也。三頻復。人心之危也。四獨復。道心之微也。王輔嗣云。比復好先。乾壯惡首。故復以不遠爲善。若上則遠矣。迷復者。以迷爲復也。有災眚意外之災也。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。極言迷復之凶也。如此則危者愈危。微者愈微矣。爻言以其國君凶。似罪累上者。而傳則歸咎於君。君者天君。卽天地之心也。若心有主。則何至於迷復乎。故曰反君道也。

岑構堂易解卷之五

孫會禮率會孫書同成校刊

襄平胡氏積善粹齋甫著 男 文 齡 錫 九編次

後學 楊世毅 斐湖 忻崇德 慎齋 王任道 笠山 朱 楫 蘭 舫 同校 張用霖 時齋 張仙保 佑之

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往○象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學構堂易解 卷五 无妄 一

之矣天命不祐行矣哉○象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物○初九无妄往吉○象曰无妄之往得志也○六二不耕穫不菑畲則利有攸往○象曰不耕穫未富也○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○九四可貞无咎○象曰可貞无咎固有之也○九五无妄之疾勿藥有喜○象曰无妄之藥不可試也○上九无妄行有眚无攸利○象曰无妄之行窮之災也

无妄誠也。實理自然之謂。在天之理本无妄也。而名卦之義。只就人心之理而言。蓋因心之有妄。而推本其所得於天者。朱子所謂未能真實无妄。而求至於真實无妄。所謂誠之者人之道也。剛自外來。而爲主於內。動而健。剛中而應。天下雷行。皆所以爲无妄。而最重在剛自外來。而爲主於內。蓋人之所以得於天。天之所以與我者。本自无妄。此人與物之所同。而最初之心。則尤爲純粹至善。卦體上乾下震。震一索而得乾之初。是人最初之心。以性

言之則爲仁。以倫類言之則爲孝。此名卦之第一義。无妄自然元亨。然必利於貞。蓋无私心。又欲其當於理。與同人中孚之利貞同也。匪正有眚。申利貞之意。蓋不正則有災眚。而不利有攸往矣。不利有攸往。又找足元亨之意。

象傳言剛來柔來。未有言自外來者。蓋震得乾初。言自外卦乾體而來。剛指震之初畫而言。是人之初心。正天之所以與我者。爲主於內者心也。而有命自天。則與天合其德矣。卦德有所舉動。皆健行。

不已。卦體剛中。而與物理相應。此釋名而兼釋元亨利貞之義。故下直接大亨以正。天之命也。赫赫在上。天之命也。震得乾初。有民受天地之中以生。惟皇上帝降衷於下民之象。天命亦是就人心指出。人之性。卽天之命。所謂知其性。則知天矣。匪正有眚。不利有攸往。不正則不可謂无妄矣。而彼不正者。方自以爲无妄也。自以爲无妄。則何可往哉。蓋天命本正而无私。不正則違於天。而天命不祐。何可行乎。夫人所得於天之理。本非外至。所謂仁學構堂易解

卷五

无妄

三

義禮智。非由外鑠我也。我固有之也。此言自外來者。蓋就卦材上指點出來。所謂彖者材也。原始要終以爲質也。孟子言非才之罪也。才卽材質。以理言。本非在外。以材質言。則心在內而天在外也。其自外來者。卽其非由外鑠我者歟。

天下雷行。陽氣鼓盪而萬物發生。物與无妄。卽所謂大哉乾元。萬物資始也。物與无妄。乃天之生物。而聖人遂有參天地贊化育之功焉。茂者。以盛德發爲大業。而順時以育萬物。所謂盡人性。盡物性。

也。

无妄與中孚相似。中孚者。中有實德。不遷於外。无妄者。實理在中。而無計功謀利之心。觀史記无妄作無望可見。故六爻皆不取比應。初爲震主。正剛自外來而爲主於內者。故全盡卦意。以一生言。爲赤子之心。以一日言。爲平旦之氣。故以此而往。則吉。傳曰无妄之往得志也。所謂誠者非自成已而已也。所以成物也。得志行乎中國者也。彖傳无妄之往。是不正者。而此之往。則全盡卦義者也。四爲

岑構堂易解

卷五

无妄

四

上卦之始。正與初對。四之心。卽初之心也。故可正固守之。而无咎。傳曰固有之也。天之所以與我者。我固有之也。初爲動主。四居健初。故皆極辭義之善。初以往得志。非於本然分量有所加。四守其固有。非於本然分量有所損也。他卦初爻多有安靜之意。四爻多有變動之意。如乾初潛而四躍。革初輦而四改。此卦則初言往。而四言貞者。蓋下震爲動。而上乾爲健。健則能守。爻言其位。亦以互而見也。彖言利貞。初二五皆得正者。四以陽居陰。本非

貞而言貞。蓋乾天下之至健也。健則純乎天理。而無一毫人欲之私。四居健初。故言可貞也。

四之无妄。固不待言。六二柔順中正之德。求在我而不言。故皆不言无妄。有柔順中正之德。求在我而不願乎外。故爲耕而不計其穫。菑而不計其畬。爲所當爲而不期其效。則利有攸往。斷然矣。則字最妙。不耕穫不菑畬。闡然爲已。全無願外之心。然天下無爲其事而無其功者。故以之自守亦可。而用世亦宜。則利有攸往。蓋不求而自至之辭也。傳曰未

岑構堂易解

卷五

无妄

五

富也。言無欲富之心也。人心有妄。皆起於期望之私。故學者莫先於立志。未富乃得志之根也。九五本无妄者也。有剛健中正之德。卽或時數有所不齊。亦惟靜以待之。而不可於分外有所作爲也。如人平日不能順理養生而致疾。固當以藥石攻去之。若无妄之疾。則我旣無致疾之由。亦惟安養而血氣自和。故可不用藥。而自有喜也。傳言无妄之藥。不可試也。全解勿字之意。聖人恐人誤以爲不藥而自愈。故特言不可試。以明始試者之卽爲妄。

也。六二柔順中正。盡其在己。而無私意期必之心。九五剛健中正。因時鎮靜。而無分外作爲之弊。如此則純乎无妄也。

六三亦无妄者。以其居下卦之極而不正。故不免有无妄之災。如行人之牽牛以去。而居者反遭詰捕之憂也。傳言行人得牛。邑人災也。正所謂无妄之災也。三。下卦之窮也。上。上卦之窮也。上九亦无妄者。以其居時之極。故行卽有眚。而凡事俱無所利也。傳言无妄之行。窮之災也。時當其極。位處其過。猶乾上之言窮之災也。此无妄之行。與彖傳无妄之往同。

學構堂易解

卷五

无妄

六

彖辭元亨利貞。而最重在貞。初九全體无妄者也。二與五本得其正者也。四雖不正。而在健初。則可貞。三上際時之極。則不可貞也。然六爻皆无妄。故三上雖過中。而止言災眚。不言凶害悔吝也。夫子言不知命。無以爲君子。命乃天之所以與我者。在天爲元亨利貞。在人爲仁義禮智。而在外之富貴利達。原於性分無加。知命則爲所當爲。而不搖於

利害矣。命乃夫子所罕言者。此言天之命也。天命不祐。卽夫子言命之書也。夫初九得乾初而爲主於內。此全體天道之聖人也。聖人非可遽期。而思誠之功。則學者所當自勉。不耕穫不菑畲。惟不誘於利。而安於義。乃庶幾知命者歟。

☰☰ 乾下
艮上

大畜利貞。不家食吉利。涉大川。象曰。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。象曰。天

岑構堂易解

卷五

大畜

七

在山中大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。初九有厲利已。象曰。有厲利已。不犯災也。九二輿說輻。象曰。輿說輻。中无尤也。九三良馬逐利艱貞。日閑輿衛。利有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。六四童牛之牯元吉。象曰。六四元吉。有喜也。六五豮豕之牙吉。象曰。六五之吉。有慶也。上九何天之衢。亨。象曰。何天之衢。道大行也。

以巽畜乾爲小畜。以艮畜乾爲大畜。陰小而陽大也。六四一陰畜陽。其力寡。四五兩陰併力畜乾。其

力猛夫下卦非乾。固無可畜之具。然所以爲畜者。惟上九一陽。覆冒於上也。小畜之主在六四。大畜之主在上九。小畜健而巽。是人。有剛強之性。而能沉潛審慎。不妄發也。若大畜之能止健。則於天下之至健者。而能截然止之。其力大而功速矣。畜止也。聚也。養也。小畜有止聚二意。大畜則兼此三意。所畜者大。又必利於正而固。故曰利貞。所畜既大。則賢者可以有爲。故不家。食則吉。而涉大川亦利也。大小畜彖辭正相反。小畜之亨。是言其將來。密雲不雨二句。却是本位。大畜利貞。是本位。而不家食吉。利涉大川。却是後半截的事。先言利貞者。後天圖自乾而艮。正收斂遼密之時也。夫艮止也。然時止則止。時行則行。大畜之利貞。時止也。不家食而利涉。時行也。故雜卦曰。大畜時也。乾爲賢人。艮爲門闕。賢人在門闕之下。有不家食之象。卦體中虛而又能止健。故利涉大川。

彖傳先儒以剛健篤實輝光爲一句。日新其德爲一句。但彖傳言卦德。語氣無偏重者。不當以剛健

二字言乾。以篤實輝光四字言艮也。且日新其德句。語氣亦有未安。愚意當從鄭康成說。剛健篤實爲一句。輝光日新爲一句。其德剛上而尚賢爲一句。剛健者乾之德。篤實者艮之德。輝光日新。又總承二體言。陽明者乾。光明者艮。本於得天之厚。而艮以成之。非日新不已者。不能與此也。上九爲一卦之主。六五承之。有尚賢之義。賢人抱負非常。所畜者大。而人主又能尊尚之。此卦義也。而彖傳首言卦德。懸空說起。見所畜之大。莫大乎天德矣。人

所得於天。本無不實。所謂人之生也。直若輕浮淺露。則其德必不固。故有剛健之德。而又篤實以止之。卽論語之所謂重。大學之所謂定。中庸之所謂闇然也。剛健篤實。自然誠中形外。而不可揜。輝者光之斂。光者輝之盛。輝光日新。所謂闇然而日章也。其德則剛上而尚賢。能止健。剛上者。君子之正尚賢者。人主之正。能止健者。學問事功之正。故曰大正也。此釋名而兼利貞之意。大有言其德。剛健而文明。大畜言其德。剛上而尚賢。語氣相似。蓋大

有所有之大也。犬畜所畜之大也。故其辭同也。不家食吉利涉大川。又分項剛上而尚賢能止健言之。剛上尚賢。則不家食而爲人主所養矣。以隆禮言爲尚。以重祿言爲養。所謂與之食天祿也。能止健則利涉大川。乃應乎天也。不但相得爲相應。卽相止亦是相應。以其本有相應之理也。夫艮止也。而天行則健。似不相應。然不止則不能行。所謂時止則止。時行則行。故曰應乎天也。

地以上皆天也。天在山中。畜其氣也。名山中虛。而

學構堂易解

卷五

大畜

十

合乎雷雨風雲之氣。所謂觸石而起。膚寸而合。不崇朝而遍雨天下者也。故爲大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。大小畜皆言君子之學。畜聚也。所謂學以聚之也。德性在內。前言往行在外。而以多識爲畜德者。無外之非內也。蓋學以心爲本。然所貴却不廢學問思辨之功。曰賜也。女以予爲多學而識之者歟。予一以貫之。此固然矣。然必先有多識一層。而後能歸於一。若未能多識。則亦何一貫之與有。中庸言尊德性而道問學。朱子於溫故

敦厚註。言涵泳乎其所已知。敦篤乎其所已能。諸
儒多疑。已知已能。是問學中事。不可言德性。不知
未知未能。則爲問學之事。已知已能。卽爲德性之
事也。蓋心本有此理。知之能之。不過返其所固有
所謂萬物皆備於我也。此卽多識以畜德之義也。
按此與彖傳第一節相發。剛健篤實輝光日新。誠
則明也。多識以畜德。明則誠也。多識之先。必有篤
實一層。而後多識之功。不爲泛鶩。而有以爲收攝
之地。蓋大象傳言大人之學。故卽從多識說起。猶
粵構堂易解

卷五

大畜

十一

四教之先文行耳。

小畜大畜。有同有異。內卦以自止爲義。外卦以止
人爲義。此二卦所同也。小畜初二以自止爲義。而
三言說輻。上言征凶。則終於止也。若大畜則初二
爲止。而三則行。至於上而大通矣。故曰小畜之極
畜而止。大畜之極。畜而行也。

六爻以相應爲相得。此則以相應爲相止。小畜一
陰畜陽爲力寡。大畜二陰併力畜陽爲力盛。如君
相畜止天下之民。在下者亦安得不止乎。初與四

應爲所止者也。以剛居下。故能存危厲之心。而利於自止。傳曰。不犯災也。言不止而進。必有災也。

九二輿說輶。與小畜九三之說輻不同。輻者轂所持。輶則伏兔也。輻必車。改輪裂而後說。若輶自有說時。故雖說輶。尚有可行之理也。傳曰。中无尤也。言有中德而不尤人也。小畜初二皆吉。而此無吉占。蓋小畜之初二止於理。而大畜之初二止於勢。猶訟之二四同爲不克訟。而无嘗與吉不同也。

九三止而行者也。故爲良馬逐。而必利於艱貞者。

岑構堂易解

卷五

大畜

十一

蓋君子伏處草茅。安於自守。卽上有君相之求。而猶必審慎以處之。所謂難進而易退。亦恐其材或有所不勝也。彖言利貞。初二宜當之。而獨繫於九三。且加艱字者。蓋當可行之時。而猶以艱爲貞。則方其未行也。更可知矣。日閑輿衛。申艱貞之意。閑習也。君子將得君行道。必常自閑習。輿能載物。衛以自防。自度其可以任天下之重。自度其可以禦天下之災。此卽所謂艱貞也。如此。則利有攸往。爻辭重在良馬逐艱貞日閑。正所謂良馬也。利有攸

往。正所謂逐也。傳單舉利有攸往者。九三止極而行。故明其與上合志也。

四五以止人爲義。童牛豮豕。先儒以指初二。然卽以爲本爻。義亦可通。豮豕之牙。先儒以爲去豕之牙也。但豮字从豕从賁。無去字之意。爾雅言豕子豮。豮豕則豮是小豕。牙字古篆與互字通用。互亦作桓。桓者拒馬也。與牯同類。童牛豮豕。取艮少之象。牯與桓。取上九一陽橫闕於外之象。四畜初五畜二。所謂克已而後能復禮。遏惡而後能揚善也。

岑構堂易解

卷五

大畜

三

四止惡於初。爲力易。五較四稍難。故四言元吉。而五止言吉。然五位高於四。所及者廣。故傳於四言有喜。而於五言有慶也。

上九畜極而通。豁然無礙。所謂剛上而尚賢。能止健者也。剛上而爲人主所養。則不家食矣。止健而應乎天。則利涉大川矣。故曰何天之衢。何者。負荷猶詩所謂何天之休。何天之龍也。主持賢路。如伊尹之於湯。太公之於文。德盛位尊。而凡連茹而進者。皆上爲之主張。而負荷者也。故傳曰道大行也。

言其所以亨也。六五上九尚賢之義。與大有鼎同。大有鼎言元亨。而大畜不言。故周公於上九言亨。而夫子言道大行。則亦備元亨之義矣。

艮止也。時止則止。時行則行。初二之止。時止也。三上之行。時行也。彖傳之止健象傳之大行。為一卦之眼目。雜卦言大畜時也。可謂一言以蔽之矣。

震下艮上

頤貞吉。觀頤。自求口實。彖曰：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

岑構堂易解 卷五 頤

古

萬物聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。○象曰：山下有雷，頤君子以慎言語節飲食。○初九舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。○象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。○六二顛頤拂經于丘頤，征凶。○象曰：六二征凶，行失類也。○六三拂頤貞凶，十年勿用，无攸利。○象曰：十年勿用，道大悖也。○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。○六五拂經居貞吉，不可涉大川。○象曰：居貞之吉，順以從上也。○上九由頤厲吉，利涉大川。○象曰：由頤厲吉，大有慶也。

坎離爲天地之用。故上經終坎離。下經終既未濟。頤大過中孚小過。具坎離之象。故頤大過附於坎離之前。中孚小過附於既未濟之前也。頤之得名全在體象上取。上下二陽內含四陰。外實內虛。宛有頤口之象。卦德上止下動。頤亦如之。頤養也。口以飲食自養。故爲養之義。有生之後。人物皆知自養。然得其正者亦鮮矣。故必貞乃吉。觀頤自求口實。申言貞吉之義。自求口實句最重。乃一卦之綱領。淺而言之。所謂腹饑則求食。深而言之。卽是養正之道。口實卽飲食。然必要於自求。如詩之言自求多福也。君子則食其勞。小人則食其力。明乎自求之義。則在下者皆知服勤。在上者皆知盡職。是國無游民。而朝無倖位也。卦體肖離爲目。故爲觀頤。又易爲前民用之書。頤虛而用實。故言口實。名義已見於噬嗑。彖傳頤中有物。故此處不釋名而直釋辭也。貞吉者養得其正則吉也。觀其所養或養德或養身也。觀其自養。養德有養德之道。養身有養身之道也。二句本一串。觀其所養者。蓋言

觀其所養者何如。觀其自養者。乃言惟於已求之。卽孟子所謂所以考其善不善者。豈有他哉。於已取之而已矣。

推言養道。而實發明一卦之精意。天地生萬物。而皆有以養之。聖人愛萬民。而養賢以及之。蓋天佑下民。作之君。作之師。一夫不獲。時予之辜。然聖人在上。亦豈能家賜而人給之。惟當務之爲急。急親賢之爲務。而聖人之仁。遂無所不愛也。故曰頤之時大矣哉。卦體上下二陽。有天地之象。中四陰。有

萬民之象。後天圖由震而艮。天地之運一周。而四時之氣備矣。六五虛中居尊。聖人之象。初上皆陽。有養賢以及萬民之象。下經言養者二。井與鼎也。井以養民爲義。鼎以養賢爲義。此言養賢以及萬民。蓋兼乎井鼎之義矣。

山下有雷。雷動而萬物發生。頤之象也。頤以口實爲義。故言飲食。而言語亦自於口。諺云。禍從口出。病從口入。故法雷之動。以慎其所出。法艮之止。以節其所入也。又頤之用在乎動。而頤之道貴乎正。

故慎字節字。皆止字之義也。

六爻分兩體對看。上艮下震。震動只止。頤之道宜靜而不宜動。故上三爻皆吉。下三爻皆凶也。陽實陰虛。陽有餘而陰不足。有餘者養人。不足者資人。以爲養。故上下兩陽爲養人者。中四爻爲求養於人者。然在下者不能養人。則卦主獨在上九。故曰由頤。猶豫四之言由豫也。受人君之養。而推以及於天下。如伊尹周公之自任以天下之重。位隆而權尊。故必以危厲之心處之。而利於涉大川。以宏

岑構堂易解

卷五 頤

七

濟艱難也。象曰由頤厲吉大有慶也。不獨一己之喜。而爲天下之慶。蓋萬民皆受其養矣。初九亦有剛德而在下。凡震在下者。初九多吉。此何以凶乎。蓋居下不能養人。而又當頤動之處也。卦體中虛。故取靈龜與涉大川之象。舍爾靈龜。觀我朵頤。先儒有以我指六四者。有指上九者。二說俱可通。但易例無指他爻而稱我者。且舍爾靈龜二句。語氣本直下。若以我指四與上。則觀我之下。須加一轉折。觀咸四之爾從爾思。觀三之觀我生之例。竊疑

爾與我俱指初九也。靈龜能息氣不食。猶初之有剛德而能自養也。柔頤下垂。猶左傳之言豐下。蓋初九剛正。本有良貴之在中。若舍爾靈龜而但知柔頤之爲我。則凶矣。蓋君子之學。惟在義利內外之辨而已。所謂養其大體爲大人。養其小體爲小人也。傳言觀我柔頤。亦不足貴也。亦字含靈龜之意。言其本有貴於己者也。

二五皆有中德。有德而養人者其常也。不能養人而反資人之養。則拂乎經矣。五拂經吉而二凶何

也。五承上養賢。能以及萬民。而二與初相比。初旣動而二不得不動。其位與象爲之也。以上求下爲顛。以下求上爲拂。爻辭句讀亦有二解。一謂顛頤爲句。拂經于頤。頤爲句。征凶。總上二句。竊謂聖人之意。惡其拂也。非惡其顛也。二與初同體。求其養未爲病也。若求養於上。則有干上之嫌矣。故顛頤當爲一句。拂經于頤。頤征凶爲一句也。四之顛頤何以吉也。居大臣之位。求初以養初。所謂與之食天祿。與之共天位也。若二之顛頤。則止於自養而

已矣。傳言六二征凶。行失類也。單頂拂經而言。上九與二隔體而相遠。非二之類也。行字正解征字。自內向外爲征也。六五求上之養。亦爲拂經。然居上者才德或未足。藉賢以輔治焉。則所養者不在已而在天下。卽五之貞。所當居守者也。當任人而不當自用。故不利涉大川。傳言居貞之吉。順以從上也。見養賢以及民。乃六五之職。其拂也。乃其所以爲順也。

三四正相反對。三與上之由頤爲應。故爲拂頤。以

粵構堂易解

卷五 頤

克

陰求陽。以下求上。貞凶。與征凶不同。征凶者。往則凶也。貞凶者。自以爲正則凶也。十年勿用。旣遠言之。无攸利。又廣言之。傳言十年勿用。道大悖也。蓋頤以養正爲義。三之拂頤。則於養正之道。不惟悖而且大悖矣。六四應初。故爲顛頤。養賢以及萬民。君主之而臣輔之。四當大臣之位。求在下之賢而養之。故吉。然又必情之專。而求之繼。故必如虎視眈眈。其欲逐逐。則於理爲无咎也。當艮山之下。故取象於虎。屯五坎體。故曰施未光。頤四艮體。故曰

上施光也。又初九之位卑矣。愛民者養賢者。不至於下之下。不足以爲明德之遠。蓋與益之道大光。又可互觀也。

上三爻以養人爲義。君相之事也。下三爻以自養爲義。亦以戒人之求富貴利達者。所謂易爲君子謀也。

自求口實句。乃全卦之綱領。在下位者。惟當反求諸已。此靈龜所以足貴。而二與三皆惡其拂也。爲君者當知人以安民。必天下皆賴其養。而一人之

岑構堂易解

卷五

頤

三

玉食始安。爲相者食天家之精。必薦賢以輔治。而其職乃盡。干旌之詩不云乎。何以予之。何以告之。賢而受養者。又豈得晏然而已乎。皆自求口實之道也。

巽上
兌下

大過棟橈利有攸往亨。○彖曰大過大者過也。○棟

橈本末弱也。○剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

○大過之時大矣哉。○象曰澤滅木大過君子以獨立不懼。遯世无悶。○初六藉用白茅无咎。○象曰藉

用白茅柔在下也○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○九三棟橈
凶○象曰棟橈之凶不可以有輔也○九四棟隆吉
有它吝○象曰棟隆之吉不撓乎下也○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○上六過涉滅頂凶无
咎○象曰過涉之凶不可咎也

四陽之卦爲大過四陰之卦爲小過夫四陰四陽
之卦亦多矣何於此名大小過也蓋四陽在中爲

岑構堂易解

卷五

大過

三

大過四陰在外爲小過內陽外陰之義也坎陽在
陰中故爲陷困亦陽爲陰揜必陽在中乃謂之過
亦坎陷剛揜之義也易者象也近取諸身遠取諸
物飛鳥棟橈象之尤著者也棟屋脊標也棟固貴
堅強然棟過重而在下之柱弱而無以承之則必
棟折榱崩而至於傾壓矣剛強果毅固爲大過人
之才然徑行直遂太剛則折非任重之道也橈則
不能亨必利有攸往乃亨也

陽大陰小大者過故爲大過棟橈本末弱也卦者

掛也。六畫之卦。豎觀之則初爲本。上爲末。而棟橈之象。則將六畫橫而觀之。乃見中四陽爲棟之過重。初上二陰有所難勝。故雜卦曰大過顛也。論語言質直而好義。而繼之以察言觀色。慮以下人。大過人者。其質直好義無疑也。患不能觀察下人耳。以已之有餘。強人之不足。則在人必有所難堪。而所以任重者蹶矣。意陵其上。氣蔑其下。有才而取敗。其不以此乎。

棟橈則不能亨。而卦體卦德却有可亨之道。大者

岑構堂易解

卷五

大過

三

過剛過矣。而二五得中。內巽外兌。沉潛巽入。而說以行之。如此。則利有攸往矣。必利有攸往。乃亨。與履虎尾不咥人亨相似。

有大過之才。而爲大過之事。則必當大過之時。故曰大過之時大矣哉。

澤滅木者。水滿而至於滅木。是陽氣太盛。大過之象也。君子以獨立不懼。一國非之而不顧。天下非之而不顧也。遯世无悶。不見知而不悔也。獨立不懼。如巽木之立。遯世无悶。如兌德之說。此亦分在

上在下而言。獨立不懼。如伊尹之放太甲。周公之被流言也。遯世无悶。如孔孟之終身不遇也。

六爻亦上下體對看。卦之所以爲大過者。以在中四陽。然六爻亦各有其道。初原其始。上要其終。藉如記所謂玉之有藉。巽爲潔爲茅。藉用白茅者。重物而承之以和柔。則可以无咎矣。爻義全在象傳柔在下句。柔在下似本之弱矣。然此正是聖人發大過之本。蓋有大過之才。而爲大過之事。其立根下手處。必以敬慎爲主。繫傳所以言慎斯術也。以下手處。必以敬慎爲主。繫傳所以言慎斯術也。以

岑構堂易解

卷五

大過

三

往。其无所失矣。上六過涉滅頂。卽澤滅木之謂也。過涉而滅其頂必凶。然於義爲无咎。故傳曰義无咎也。此爻傳義不同。程傳以爲小人之行險取禍。本義以爲君子之殺身成仁。本義爲長。但上六一爻。卽彖傳所謂說行者也。說行則不至於犯難矣。蓋言君子之於世。當極重難返之時。滔滔皆是。亦惟隨其流而揚其波。如東漢之申屠蟠。郭有道者。事權不屬。而不爲己甚。以激之。亦君子避禍之道也。

卦以中四爻爲棟。二五變棟而言楊者。楊亦棟之類。猶小過五之變飛鳥而言雲也。楊澤畔之木。二五皆近陰。故爲楊。當過之時。故爲枯楊。巽下一陰爲木之根。受陰之潤。故二爲生梯。夫雖老而得女。妻猶能成生育之功。故无不利。傳言過以相與也。老夫女妻。雖過而猶可以相與也。上六一陰在上而五近之。故爲枯楊生華。老婦得其士夫。雖无咎而亦无譽。此與坤四言无咎无譽相似而畧不同。重在无譽上。傳言枯楊生華何可久也。蓋滋液盡

粵構堂易解

卷五

大過

二四

發於外。則其根必槁矣。老婦士夫亦可醜也。固老婦之醜。而士夫獨無醜乎。老婦指上六也。二言老夫女妻。二得初也。此言老婦士夫。則言上得五以見其過也。二五之義全重在生梯生華上。生梯如君子懷才抱德。善於家善於鄉。雖未能得時行道。而薰其德而善良者。已不少也。生華如人過剛自用。而所比者皆讒諂面諛之人。所謂天奪其鑿。而益之疾也。

小過爲飛鳥。以四陰在外也。大過爲棟橈。以四陽

在中也。四陰在外。而獨於初上言飛者。鳥之所以飛。尤在兩翼之末也。四陽在中。而獨於三四言棟者。棟居中。而三四又在四陽之中也。九三以剛居剛。過剛則折。故爲棟撓而凶。傳言不可以有輔也。蓋過剛自用。則人不得而輔之。雖欲輔之。而亦有所不可也。九四以剛居柔。則不極其剛。而足以任重。故爲棟隆而吉。若有它而與陰柔相繫。則吝矣。傳言不撓乎下。正解有它之意。蓋四與初應。若下交於陰。則撓乎下矣。大小過相似而不同。蓋鳥有兩翼。屋惟一棟。初飛而上亦飛。故上凶而初亦凶也。三在四之下而撓。則四在三之上而隆矣。然則卦之所謂棟者。四獨當之也。三繫彖辭而不能當卦義。四無彖辭而全盡卦義。則四非三之所可及也。分兩體而觀。三異體異下斷。故撓。四兌體兌下實。故隆。合兩體而觀。則輔棟者不在上而在下。三下四上亦其義也。

大過六爻與他卦不同。他卦以一爻爲主。如比五小畜四之類。其以兩爻爲主者。如蒙師之二五是

也。而仍重在一爻。若大過則六爻俱重。三四棟也。二五剛過而中也。初上巽而說行也。然三四皆棟而三不如四。二五皆中而五不如二。初上巽而說行而上不如初何也。道以中爲貴。沉潛剛克。高明柔克。大人與天地合其德。亦惟不偏於剛柔而已。大過以剛柔適中爲貴。故初二四皆善也。

小過以不宜上宜下爲主。大過以不撓乎下爲主。蓋飛鳥上無所止。而下有所歸。棟在上則安。而向下則撓矣。此一卦之大義。

岑構堂易解

卷五

大過

三

不可以有輔也。與本末弱句當參看。本末弱似罪在本末矣。然過重而下不能勝。不可有輔。實棟有以致之也。兩旁夾車木爲輔。棟之輔在下。而不在上。初陰在下。任棟之柱也。四戒其有它。而三則不可以有輔。棟之撓自爲之也。

四陽在中爲大過。而獨於上六陰爻言過。四陰在外爲小過。而於三四兩陽爻言弗過何也。大過君子之過。小過小人之過。君子之過不爲過。而小人之過乃爲過。聖人之意。見四陽極盛之時。而猶有

一陰壓陽之上。則陰真過矣。四陰已過。而二陽陷於中。而甚微。則陽真弗能過矣。此扶陽抑陰之意。而亦可以見君子小人之情狀也。

周公於陽爻不言過。夫子獨於二爻象傳言過。以相與者。蓋不撓乎下。乃一卦之義。二與初比。雖有生梯女妻之美。然於卦義亦爲過矣。此尤可見義理精密處。

三三

坎下
坎上

習坎有孚。維心亨。行有尚。○象曰。習坎重險也。○水

琴構堂易解

卷五

坎

七

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。○象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。○初六。習坎入于坎窞。凶。○象曰。習坎入坎。失道凶也。○九二。坎有險。求小得。○象曰。求小得。未出中也。○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。○六四。樽酒簋飯。剛柔際也。○九五。坎不盈。祗既平。无咎。○象

曰坎不盈中未大也。○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。

坎卦義理全在習字。八純卦之名。文王無改於伏羲之舊。獨於坎加習字。說易者以爲重險之意。但八卦皆重。何獨於坎言習也。當從古註作更習之習。蓋聖人作易以通神明之德。神明之德卽心德也。乾之健。坤之順。震之動。巽之入。離之明。艮之止。兌之說。皆心德也。惟坎之險不可言心德。故加一習字。習熟於險難之中。乃所以動心忍性。是卽心之德也。習險之道。必以實心爲主。故先言有孚。心境又不可鬱塞。必光明通泰而亨然。又非徒固守也。必行方有尚。夫坎之象爲水。就水言之。一陽在內。爲水之內明。二陰在外。爲水之外暗。又坎者坑坎。中一陽爲水。外二陰爲岸。東坡所謂坎非水。乃水之所行也。夫水何以於習坎之義爲切也。子在川上曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。孟子曰。原泉混混。不舍晝夜。盈科而後進。放乎四海。有本者如是。又曰。流水之爲物也。不盈科不行。是行於坎中。而能

習險者莫水若矣。乾大象言天行健。是天之所以爲天者。以其行也。坎得乾中。故亦如天之行。惟其行也。所以能習也。

彖傳水流而不盈。連上文爲一節。行險而不失其信。連下二句爲一節。彖辭言習坎者。以其重險也。旣在重險之中。必更習乃能出坎。而不觀之水乎。能習坎者莫如水。而水之所以能習者。以其流而不盈也。不盈本九五爻辭。夫子取以釋習字之意。淺而言之。水惟其流所以不盈滿。細思之有三意。

岑構堂易解

卷五

坎

五

水在坎中。必以漸而長。不驟滿也。他物若沙土粟米之類。已滿其量。尚可加增。水旣盈則無可加也。凡物雖已滿其量。或搖撼之則可復使之減。水旣盈則不復可減。以其至實故也。此卽所謂有孚也。而其所以然者。全在於流。故凡所遇之坎。皆能習之。而無不至也。人心亦然。亡而爲有。虛而爲盈。則其涸可立而待。而有實心者。惟積小以高大。旣滿其量。又不可復有所增損。然則流而不盈。其盡習坎之義乎。

坎貴於習。而二五剛中。能盡習坎之道。水行險而不失其信。人亦當行險而不失其信。心亨者。由於有剛中之德。剛則有孚。中則心亨。信。卽誠也。誠則明矣。行有尚往有功也。能行。則能習坎而可以出險矣。

彖辭發習險之義。彖傳又推言用險之義。天亦有險焉。地亦有險焉。天之險。只是高。故不可升。地之險。則有山川邱陵。王公設險以守其國。凡封圻城池之類。皆是也。在君子則忠信以爲甲冑。禮義以爲干櫓。待小人不惡而嚴。蓋險不可以常用。而有時而用之。與習坎之義。一致同歸也。

水洊至。惟其流也。君子體之以常德。行習教事。先儒以修己治人分講。竊謂德行者。孝弟忠信之行。教事。事之有待於教者。如禮樂射御之類。常德行。是尊德性之事。習教事。是道問學之事。

二五剛中。獨盡習坎之義。坎有險。非特極高極深。方是險。有坎卽險矣。習坎者。所求必於其小。務近不務遠。求自得於心。不願乎其外。全是禮卑法地。

之義。夫水之流亦遠矣。而其原則始於涓滴。孟子言有本者如是。本卽原也。所謂求小得也。君子深造之以道。造固欲其深。而積累必基於小。此卽有孚之實德也。傳言未出中也。淺言之爲未出於坎中。則亡而爲有。虛而爲盈。其事甚易而實非。必闡然爲已。脚踏實地做工夫。方爲不出乎中道也。二五兩陽。德同而位異。故於二言其始。於五要其終。所謂或原也。或委也。坎不盈。祇既平有二意。水行於坎中。不至盈溢。適平而已。然水之在坎。本不能

盈。不過滔滔平流。適得其分量。極之窮神知化。而非於本分有所加也。堯舜猶病。始終一不盈之心。如水之大者。莫過於海。受眾水之歸。而終不見其有所溢。不過得其平而已。傳言坎不盈中未大也。與求小得一串。始於小得。而終於不盈。天德王道一以貫之矣。

陰爻非能習坎者。惟其位有不同。故其義亦異。初六當重坎之下。當習坎而無其才。故入于坎窞而凶也。傳曰習坎入坎失道凶也。言其自謂能習坎

而實非習坎之道也。君子之習坎以誠。小人之習坎以詐。所謂處機事而有機心。行險僥倖。驅而納諸罟獲陷阱之中。而莫之知辟也。上六居重險之極。爲小人之行險。罪大惡極而不能解者。故爲係用徽纆。寘於叢棘。至於三歲不得而凶也。傳言上六失道凶三歲也。惟失道故致三歲之凶。若能改過自新。則凶亦止於三歲矣。古人納罪人於叢棘之中。以俟其自新。故狴獄謂之福地。亦習險出險之旨也。失道與初六相爲首尾。

岑構堂易解

卷五

坎

三三

三四兩爻亦陰柔而善於初上者。水之外暗初上當之。三四在重卦之中。故差勝也。四又善於三者。三不中不正。而四得其正。且易爻乘陰爲逆。而承陽爲順。故六四爲優也。六三居重坎之間。往來皆坎。猶乾三之言乾乾也。惟少安無躁。且枕以待之。若妄動而入于坎窞則凶矣。故戒其勿用也。傳言來之坎坎終无功也。蓋時位使然。故要其終而言之。六四柔正承五。故發君臣處險之道。當大難之時。君臣相與以圖濟。亦習坎之大者。爻辭與睽二

言遇主于巷相似。險難重疊。遠近之情未孚。君臣之交未固。故當不務儀文。而惟積誠以感。如承祭者樽酒盞貳。且所用者瓦缶樸素之器。此禮之至納者也。牖者開明之地。臣之納其忱悃。必於君之所明處而通之。又自牖亦有委曲而不徑直之義。惟睽坎之時爲然。故終无咎。傳曰剛柔際也。發承五之義。蓋困言處困之道。坎言習坎之義。處艱難者。必君臣同心。乃克有濟。困四陽也。尙以承五爲有與。况坎四柔才乎。夫習坎貴乎有孚。心亨也。陰

岑構堂易解

卷五

坎

三

非能孚者。樽酒盞貳用缶。亦庶幾於有孚矣。陰非能亨者。納約白牖。亦庶幾於心亨矣。象辭未有言心者。獨於此言心。是心卽坎也。心在身中。故發於形氣者爲人心。發於理義者爲道心。惟危惟微。習坎之謂也。在一身有五事。在天下有五倫。雖仁聖賢人。固未有自謂能滿乎其量者也。此流而不盈之義也。

三

三

離上
離下

離利貞。亨畜牝牛吉。○象曰離麗也。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。○象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。○初九：履錯然敬之，无咎。○象曰：履錯之敬，以辟咎也。○六二：黃離元吉。○象曰：黃離元吉，得中道也。○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。○九四：突如其來如，焚如，死如，棄如。○象曰：突如其來如，无所容也。○六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。○象曰：六五之吉，離王公也。○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。

岑構堂易解

卷五

三

離麗也。有附麗之意。有華麗之意。華麗則文明。離所以爲雉。明必有所附。離所以爲火。先儒言一陰麗於二陽之間，非也。是陽麗於陰，非陰麗乎陽也。不觀之火乎。火光明外現，而其質必有所附。所謂火無體，以所附之物爲體。所附者盡，則火亦盡矣。二陽爲火，一陰在中，爲火之所附。程子所謂火體虛，麗於物而明者也。凡有所附麗，必得正乃亨。又必養其中順之德，如畜牝牛方吉。蓋中順者明之

本也。乾爲馬。坤爲牝馬。妻從夫也。坤爲牛。離爲牝牛。子肖母也。離之象爲日爲火。其德爲明。畜牝牛。乃養其所以明之本。如火之燃薪。一置之風中。一置之室內。則在風中者必先熄矣。德性本明也。務察察以爲明。則明亦易竭。惟養其中順之德。則明有所本。而發之不窮。觀於離之義。而通於死生之故焉。人之神陽也。形陰也。神麗於形則生。氣升而魄降則死。養生家言儉嗇言黃庭。其亦畜牝牛之旨歟。

岑構堂易解

卷五

離

三五

六子之卦。風雷本乎天。山澤本乎地。水火則兼有之。故坎言天險地險。而離言麗乎天麗乎土也。凡物皆有所麗。仰而觀焉。日月麗乎天也。俯而察焉。百穀草木麗乎土也。非日月草木。固無以成天地之文。然無天地。則日月草木亦何所託乎。此二句分兩體言。上卦爲天。下卦爲地。合兩體而言。重明以麗乎正。離明也。兩體皆離。故爲重明。重明。單指上卦。所謂因而重之者也。正。指下卦。下三爻皆得正也。以正爲本。而後發其光華。如堯舜之重華也。

如文武之重光也。而天下有不化成者乎。

柔麗乎中正故亨。是以畜牝牛吉也。故字是以字疊用。見畜牝牛。卽柔正之意也。柔正與利貞一意。所謂利貞者。非以剛爲正。以柔爲正也。所謂高明柔克也。

乾文言於九三九四言重剛。所以發凡起例。於坎亦曰重險。於離亦曰重明。蓋有重卦方有遠近內外。水流於遠。故坎之主在五。火爻於外。故離之主亦在五。而其本則仍重在二。蓋坎二水之源也。離

岑構堂易解

卷五

離

三六

二明之本也。故坎二傳曰未出中也。猶乾二之備君德也。離二傳曰得中道也。猶坤二之備地道也。離爲陽麗於陰。而柔麗乎中正。却似陰麗於陽者。蓋火之附於物也。中間原劃不開折不斷。故統體言之。則陽麗乎陰。就二五爻位言之。則陰麗乎陽也。

坎大象言水洊至。離大象言明兩作。離上而坎下也。坎得乾之中爲誠。斂之於內而愈實。故曰至。離得坤之中爲明。發之於外而愈光。故曰作。諸卦無

言大人者。此獨言大人。明明德者。大人之學也。繼明所謂緝熙於光明也。苟日新。日日新。又日新。明德之功。原不容有間也。照於四方。所謂明明德於天下也。盡人性盡物性。所以自盡其性。故必照於四方。而明明德之分量始全也。

坎離皆心德也。坎爲誠。離爲明。心有二乎。蓋坎得乾中而爲誠。以其中實也。離得坤中而爲明。以其中虛也。惟其實。故曰孚曰誠。惟其虛。故曰敬曰明。藐然方寸。可謂虛矣。萬理具足。可謂實矣。卽程子言中孚卦義之旨也。

翠構堂易解

卷五

離

三

六爻皆發明明德之義。離爲日。故六爻取晝夜之象。初九在卦之初。如日始出。日出之時。萬事伊始。故酬酢紛紜。履錯然。所謂戶外之屨滿矣。能持之以敬。則无咎。傳曰履錯之敬。以辟咎也。不敬則有咎矣。六二如日方中。故爲黃離。不但吉且大善而吉。傳曰得中道也。惟中故明也。

九三過中而昃。由明而昏。故哀樂皆失其節。非鼓缶而歌。則大耋之嗟。哀樂失時。殃咎必至。傳曰日

昃之離。何可久也。雖心德之昏。亦當速改。而何可久也。九四。當日入之象。日入則火用事。火氣之來極烈。不可嚮邇。故爲突如其來如。猶人之剛暴燥烈。必不能久。故焚如死如棄如。傳曰突如其來如。无所容也。不但人不能容。卽已亦不能自容也。

六五。當夜半之象。昏極而將明。所謂日夜之所息。平旦之氣。故能哀悔而出涕沱。若戚嗟若。如是。則可以吉矣。傳曰六五之吉。離王公也。蓋當王公之位。不驕淫矜侈。而能返躬哀悔。吉可知矣。上九。又當日出之象。故王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。所謂殲厥渠魁。脅從罔治者也。在人心則爲克己而盡其根株。在國家則爲除亂而去其元惡。故傳曰王用出征。以正邦也。

明德者。人心之明也。人心之明。於何見之。蓋仁義禮智性也。喜怒哀樂情也。性不可見。必發於情而始見。故孟子言性善。必曰乃若其情。則可以爲善也。中庸言天命之性。而下文卽言喜怒哀樂。言仁義。必言孩提之愛。少長之敬。言不忍。必於乍見孺

子驗之。此卽離之所以爲麗也。黃離喜也。鼓缶而歌樂也。突如其來如怒也。出涕沱若哀也。夫喜樂怒哀在天運爲春夏秋冬。在人性爲仁禮義智。在人事之應爲吉凶悔吝。喜之至則生樂。樂之至則易怒。怒之極則生哀。至於哀則戾氣盡而喜氣復生矣。仁喜也。禮樂也。義怒也。智哀也。喜則吉。樂則吝而凶。怒則凶。哀則悔而向於吉矣。喜怒哀樂之中節在乎性。其情是故以惻隱之心而爲喜。則吉矣。以恭敬之心而爲樂。則不至於吝矣。以羞惡之心而爲怒。則不至於凶。以是非之心而爲哀。則能悔矣。此四者以仁爲統。則欲其喜氣之常流也。以智爲樞。則欲其畏心之常在也。初上兩爻發敬義夾持之道。敬以直內。義以方外。此致中和之功。全在於戒懼慎獨也。

