

830784

周易恆解卷二

國朝
雙江劉沅
沅
沅

沅註釋

三三 離上

天在上，火炎上而同于天。離為日，而又為火，日即火之精也。且天得火而益光明于人，則離為心，心以火為神，以乾為性，先天乾位轉為後天離位，人之所以生，即心之所以異也。此卦離火上應乎天，是人心不昧其本，故為同人。蓋人不同而心同，心同則天下人皆可同也。序卦物不可以終否，故受之以同人，謂濟否非同人不可也。

同人于野，亨利涉大川，利君子貞。

同人，與人同也。離本坤變乾，覆坤地與天際，曰野。人與天際，曰于野。乾健行，故利涉。二五中正，君子也。乾天也。

周易恆解

卷二

同人

一

離虛明，人心也。乾在離上，人心之天也。人不同而其心之天同，故欲同人者，貴同于野，不涉藩籬，亦無畛域，則人心之天可以合天下而為一事，無不濟。故亨而可以涉險矣。然貴其同人者，貴其同天理，惟君子以正相合，得此卦者，利如之。若以私同，則非卦義也。

彖曰：同人，柔得位得中，而應乎乾。曰：同人。同人曰：同人于

野，亨，利涉大川。乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。惟

君子為能通天下之志。

同人大有五剛一柔，竝以柔為主，何以能同人？惟得位則至正至大，得中則無偏無黨，應乎乾則以陰從陽，以人合天而無人之弗同矣。特言同人曰者，明文王不直云同人而云同人于野之故。乾行言惟以乾而行，乃眇域化而可涉險，非恃柔以行也。以卦德言，離文明則能察理，乾剛健則能克己，以二五言，中正則內無私，應則

外無間此皆君子之正道也人心之同然者爲志君子以正通之正者感而通不正者化而通焉往而不大同哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

後天離位即先天乾位也天純陽火生于陰而成于陽故天以日爲明以火爲用是以天與火可以言同天上運火上炎不同其物同其性亦猶人與人不同而其道同其趨同也故曰同人君子法乾覆之無私于殊分之族而類聚之于不同者同之也法離之均照于有別之物而辨析之于同者異之也同其所不得不同異其所不得不異所以爲同之大也

初九同人于門无咎

初九陽剛無私六二耦畫虛中門之象九以剛居初欲同人而無偏私與二相近二中而正是可同之人即在

周易恒解

卷二

同人

二

門也勇于集益剛直無私故无咎

象曰出門同人又誰咎也

出門即有同人同心至近又誰咎之誰對三四而言三伏莽四乘墉皆忌人同而欲咎之初與二同則非三四所能咎也

六二同人于宗吝

宗黨也後天之離本先天之乾六二變則成乾其與五相應仍其類也故爲同人于宗象然同人欲其廣不欲其私以類相從則狹矣故吝

象曰同人于宗吝道也

于野爲亨則于宗爲吝吝之道言其道本狹隘而非謂所同之非也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離戈兵戎象互巽隱伏又巽為陰木莽象變艮為高陵
卦惟一陰諸陽皆欲同之三離數也九三剛而不中是
剛暴之人與二相比欲與之同然二以中正之道與五
相應三以剛強居二五間欲奪而同之理不直而勢又
不敵故伏戎于莽心懷不直升高陵以
顧望至于三歲之久畏懼終不敢興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛也歎其不自量才而欲與五剛敵故有此舉安
行也喜其終不敢發安分而行聖人教人之意深矣

九四乘其墉弗克攻吉

離中虛外圍墉象與解上六變離曰墉同義五陽皆欲
同二九三在下卦之上為二之墉九四在上卦亦欲同
于二惡二之比三有陵下之志為乘墉下攻之象然去
二益遠以剛而居柔位故為不克攻而自反之象能如

周易恒解

卷二

同人三三の

三

是則能改
過矣故吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也困困窮則法則也二居內四居外言乎應則
二與五應而四非應言乎比則三與二比而四非比三
為二墉五以剛中應二攻安能克故曰義弗克欲攻不
攻兩交戰故困知其弗克困而聽于義則順乎法則矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二以中正相應同人之正者也因三四間之暫不
得同故先號咷然中正相與終不能間也故後笑離為
戈兵乾以剛健應之為大師象
克勝也謂勝三四遇遇六二也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五與二中正相同何以先號咷以五本中直之道不為
隄防詐偽之計而伏莽乘墉三四從中阻之欲同而不

能卽同故號咷也相克言同以中正終非三四所能敵蓋深喜其中直也

上九同人于郊无悔

乾爲郊上居卦外亦郊象國外曰郊郊外曰野郊在野內未至于曠遠同人象之是未能極友善之量者然雖未廣亦無所爭故无悔也

象曰同人于郊志未得也

同人于野則亨而于郊則但无悔者同人以相親相與爲義上九居外而無應是无與同者且郊不若野廣遠是未能通天下之志合四海爲一也故曰志未得

附解人同此心心同此理五倫以正相與共成有情之世界則反否爲泰同人之所以次否也第同人者必有至

周易恒解

卷二

同人五十六 附

四

公至明至誠至虛之量始能合四海爲一人同人于野卽是意也六爻皆無全吉故文王開端不第言同人而言同人于野蓋特揭明同人之義繼之曰利涉大川言如是則無事不可爲又曰利君子貞言必君子之貞而後可故孔子申之曰惟君子爲能通天下之志類族辨物則至公至明至誠至虛該焉是所以通天下之志也聖人以天下爲一家中國爲一人而情無不孚恩無不洽者豈非同人于野之意哉于門取善卽于至近故无咎于宗亦未大失但狹隘則難推行故吝三四伏莽乘

壙始也包藏禍心繼而歸于分義故聖人恕其始而嘉其終五與二中正相遇而不能不待於大師以小人阻之也若非中直豈得遂其同人之志哉同人于郊無應而亦無爭特免於悔綜觀六爻之義聖人貴人之同又欲人別同中之異以化異於同故取君子之貞又陳小人之狀莫非所以勉人於中正而已

三三 離上

大有有者大也同人之離在下人心也大有之離在上君心也日光下照庶類繁昌君心下交賢才彙出物之盛與人之盛者君皆有之故為大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有

周易恒解

卷二

大有

五

大有元亨

陽為大一陰虛中下賢而眾陽從之蓋居尊不自滿足者乾健離明居尊應天故有元亨之道比亦以九居五而應之者五陰則民庶之象此應之者五陽則賢人之象賢人應之所有孰大于是故元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健

而文明應乎天而時行是以元亨

柔指六五六居五故得尊位五為中大中能以眾陽之大而用其中也蓋同人一陰在下勢不足以有眾大有一陰在上人皆為我所有五陽位得中居尊而虛衷下賢是有大中之德者上下謂五陽內剛健則克勝其私外文明則灼見其理火在天上又離本乾體也故曰應乎天時行以尊下賢不恃其有而善用其有是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上日麗于天無所不照而長養生成恩無不包是故物之大有天之休明也君子法之雖明無不照而于惡則遏之使歸善于善則揚之使終善所以順天之休命長保其大有也

初九无交害匪咎艱則无咎

離為戈兵惡人傷害之象居大有之初去離尚遠是无交也而離火尅乾金有來害之象此非初之咎也然以大有之故故來傷害須處以艱難保其大有乃可无咎

象曰大有初九无交害也

初為下位初九凡民之象富有者禍之招大有而在初九无交亦有害也歎之而欲人艱以免咎

九二大車以載有攸往无咎

周易恒解

卷二

大有

六

乾為圓為輪又為馬大車象三陽上征大車載以攸往之象九二剛中上應六五合羣賢以事一人任重而不專往故无咎不言吉者讓功於五也

象曰大車以載積中不敗也

積積聚陽多之卦皆曰積敗壞也以金遇火必有敗象九二象大車以載而不敗者積陽剛中為合眾賢以將誠無致敗之理也

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也九三居下之上公侯之象剛正而上交當大有之時為公侯富盛用亨于天子之象然不私其所有以奉上貴其乾剛之體得乎正者也若小人無剛正之德而以貢獻致媚則弗克當此戒古者也

象曰公用亨于天子，小人害也。

公用亨于天子，本忠順之事，小人則反為害，以其無剛正之德也。

九四匪其彭，无咎。

彭音旁。

彭盛貌。一陰而有五陽，故為大有，四獨近五，五之有皆四有也。然以剛居柔，知君所有，非其所有，而謙以自居，懼以奉上，故无咎。

象曰：匪其彭，无咎，明辨晷也。

晷明貌。九四近五，五之所有，疑為四有，而四能知五之大有，匪其所有，是明辨甚。晷處盛而不自以為盛贊之也。離明之始，所以辨而能晷。

六五厥孚交如，威如，吉。

周易恒解

卷二

大有三の五

七

居尊而虛中，下賢上下相孚，其志交契。曰交如者，上下勢懸，疑于不交，惟五具中德，故有此孚交。威五居尊也。如形容之詞，居尊而虛中孚于無形，不嚴而威柔，剛兼濟，故吉。

象曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。

誠能動物，一人之信，足以發上下相孚之志。威而曰如者，平易無防閑，逆億之私，而人自信之不怒，而威也。

上九自天祐之，吉，无不利。

五陽皆為六五所有，九雖在上，而全卦陽爻皆其類，乾天也。離亦乾體也，故為自天祐之之象。祐助也。上九以剛明之德，居大有之盛，而下順六五是崇高，而能信順有德者，故自天助之，吉，无不利也。

象曰：大有上吉，自天祐也。

上居大有之極，疑乎過亢，而上乃吉者，以其同眾陽以下順六五，合乎天理，自天祐也。繫詞言履信思乎順，又

以尚賢也信謂六五在五上故曰履思順本卦五陽皆順乎六五也尚賢六五虛中以信衆賢上九同衆賢助順于六五爲尚賢之義也

附解有而曰大有之盛也然其有也乃由一陰虛中信乎五陽五陽從之是以德而非以勢也故於有害者戒其艱有攸往者明其積中享天子者戒乎小人匪彭之无咎上九之吉利皆以順乎五之故也至六五能有衆賢則曰信曰易此其所以爲大中而上下應之也凡處大有者不可曉然其義乎至亨享字古本通用左傳又明作享則必解爲亨者非大有上吉據繫辭而以爲解六

周易恒解

卷二

大有六附

八

五之義者固非不用繫辭而以爲別有說者亦非也

三三艮下
三三坤上

有而不居曰謙艮內止坤外順謙之意地卑下山高大而居其下謙之象以崇高之德而處于卑下謙之意也序卦有大者不可

謙亨君子有終

謙退自處無往不宜故亨乾之上爻交于坤而成艮本卦艮止成謙九三爲成卦之主以其本乾卦之九三故稱君子謙之道惟君子能盡之坤以大終艮成始成終故曰君子有終言惟君子能謙亦惟謙終成其爲君子也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而

益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

濟施也。天位乎上而氣則施于下。光明者生成萬物化育昭著而不可掩。卑地位乎下也。上行者地氣上交乎天。本卦艮本坤體乾一陽下交之。故爲下濟地居上卦。故爲上行天下濟謙也。而光明則亨矣。地卑謙也。而上行則亨矣。此釋謙之必亨也。虧盈益謙以氣言。變盈流謙以形言。變者傾壞流者流注。害福以理言。好惡以情言。此四句統言天地鬼神人皆好謙釋謙之所以亨也。踰過也。尊尊人尊而光如天卑卑己卑不可踰如地。其始似屈其終必伸。君子惟知持謙始終不渝所以爲君子也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地體卑下山高大而在地中外卑下而內蘊高大之象。故爲謙裒減也。君子平其情以應理減多益寡稱物之

周易恒解

卷二

滄

九

宜而平其施如損山之高益地之卑以趨于平也

初六謙謙君子用涉大川吉

六柔謙德也。初卑下謙位也。謙德以處卑位謙而又謙君子之事雖涉險亦吉平居可知矣。九三爲成卦之主稱君子而此亦稱君子何也。三在下卦之上勞而能謙在上之君子初在下卦之下謙而又謙在下之君子在上者尊而光在下者卑而不可踰所以爲君子之終也。

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧卽牧牛羊之牧謂馴服也。養德基于至卑初卑位六卑德故云然。

六二鳴謙貞吉

變異爲雞故鳴。又中爻震爲善鳴雌雄相應則鳴。故以陰陽唱和寄之于鳴。六二與六五皆柔中之德而上下

相應故爲鳴謙貞吉中正而吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

二五皆中其心相得故謙德應而吉此鳴而得其應者也

九三勞謙君子有終吉

一陽而給五陰之求故勞九三剛正之德宜在上位而止於下勞而能謙者也惟君子克當之艮成終君子任勞履謙久而不變故有終而無不吉也

象曰勞謙君子萬民服也

陰爲民衆陰歸之故曰萬民服九三承上接下勞而不伐大臣功高望重不居其勞故曰萬民悅服也

六四无不利撝謙

周易恒解

卷二

滄三三〇

十

撝揮同六四柔而得正處坤之下卑順之至者上有謙德之君下有謙德之臣處聖主賢臣間卑順得正是有謙德而上下信之无處不利其撝謙也

象曰无不利撝謙不違則也

則法則聖主賢臣皆有謙德處其間而撝謙是不違乎謙之則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛中故不富鄰臣鄰六五居尊而鳴謙勞謙撝謙諸臣輔之可謂富矣然乃不恃其富彌益謙下是君德之盛者占者若得此爻利用侵伐无不利蓋謙德如此人無不感而有不服者必負固不軌之徒故利侵伐言自反無關也

象曰利用侵伐征不服也

征正也。侵伐爭事而惟謙德之君宜之。何哉？蓋君德極盛謙而不服，則頑梗太甚，且言此以見六五之謙非一味姑容，乃德盛而能謙也。

上六鳴謙利用行師征邑國

九三變震，上與之應，故亦曰鳴謙。且此爻變艮，則亦與九三同，兩相唱和，故鳴。邑國，坤土象，謂己私邑之國。上六處謙之極，知勞謙之美，而欲與九三唱和，然去三甚遠，間於四五兩爻，志未遽得，是極其謙而無同志者，極其謙則自反無闕，故利用行師，無同志則難成大功，故利征邑國而已。

象曰：鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

言志未得，見所志未遂，非鳴謙之過。征邑國也，歎其功止于此。

附解：易抑陰而扶陽，惡夫陰之凌陽耳，非謂陰之不可用。

周易恒解

卷二

謙五六 附

十一

也。故於坤德，皆以乾德爲德，而曰利永貞。若夫陽亦以能用乎陰爲正，而不喜其亢，蓋陰陽和平，乃天地之正也。此卦名謙，謂地能蘊山，亦取山能下地，平其亢，抑其高，而不失於正，故六爻全吉。乾坤二卦之位，罕純吉若此者。又坤艮皆土也，其德博厚而平，人德如之，則爲君子。聖人以謙望人，實乃天地之德本如此也。學者若非從克己復禮用功，亦不能全其道。如卦爻所云，可弗勉歟。

豫和也。陽氣潛于地中動而發聲，通暢生機，時之和也。一陽用事，五陰從之，位之和也。順理而動，人之和也。序卦有大而能謙，必豫，故受之以豫。

豫利建侯行師

坤為眾，震其帥也。坤為邦國，國人愛戴，則立君而民服。大眾同心，則師出而有功。故利建侯行師，屯有震無坤，則第言建侯，謙有坤無震，則第言行師。此合震坤，故兼言之。

彖曰：豫，剛應而志行，順以動。豫，豫順以動，故天地如之，而况建侯行師乎？天地以順動，故日月不過，而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

坤為眾，五陰同類為眾志，四以一陽當心腹之爻，應眾陰而震動。眾志皆賴以行，故曰剛應而志行。眾志和樂。

周易恒解

卷二 豫

而順理以動，雖天地之大且如之，而况建侯行師，不過人和而已。何弗利乎？天左旋順也，地靜而順，天地順其常運而動，則日月之行無過差，而四時序無愆。忒，民同此理，順聖人順理以順民心，而動則刑罰以清，教化而民心悅服。故豫者，順理和樂之謂。天地聖人皆然，時義大矣哉。義而言時，時中然後精義也。

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖

考

震者，陽氣奮發，德蘊于中，發而為聲，樂之義。坤順而震發，樂之象。互坎亦有樂律象。陽為德，五陰而向一陽，崇德之象。帝出乎震，故稱上帝。中爻艮為門闕，坎為隱伏，宗廟。祖宗之象，殷盛也。薦進也。陽氣潛于地中，及動而出，奮發成聲，則陽氣和暢，萬物生遂，故為豫也。先王去天地之義，知人心之德，乃天地人所同貫，因而作樂萬物。平乎天，人本乎祖，以樂暢其德音，象天地之豫，使人崇德，而于是殷薦于上帝，帝格其和，以殷薦于祖考，欲

祖考亦配德于天地皆本乎天地人心自然之豫以通天祖也

初六鳴豫凶

初應震又變震為決躁善鳴象初與四應四為豫主近君得權初不中正上下懸絕欲與之應己無可樂而恃其配以為樂凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也

豫之為義以德順動而和初本無德恃四為援欲相唱和為樂不求諸己而求諸人其志必窮故致凶也

六二介于石不終日貞吉

介際也特也謂居初六之間互艮有石象介于石謂居其間而操守堅確如石也不終日不久居豫六二處豫樂之時而以中正自守初鳴豫以援四三盱豫以望四二處其間特然自立如石堅確而不易其操不溺于豫

周易恒解

卷二

豫

三

樂不終日而即去如此守正吉之道也

象曰不終日貞吉以中正也

以中正言其不終日非矯情非戾俗乃不過乎則而得處豫之中正也

六三盱豫悔遲有悔

盱目上視也變巽為多白眼故象盱又為不果故象遲六三陰居陽位位不中正宜靜以聽命于四待時而從之若時未至而妄思攀援盱豫則有悔若時已至而不從其上遲亦有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

盱遲皆悔而遲不過失豫而已盱則失己故專就盱豫釋之位不當以爻義言也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由從也。一陽動而羣陰附之，由豫之理以動也。以象言，九四震之主，萬物莫不由震以豫，以爻言，九四陽之動，五陰莫不由陽以豫，陽爲大，衆陰皆爲一陽所得，故曰大有得，四多懼，互坎有疑象，又互艮止，故戒勿疑，朋謂五陰，陰以得陽爲朋也，盍合也，簪以束髮，一陽橫貫于五陰，以簪括髮之象，九四爲成卦之主，由豫而行，衆陰從之，大有得人之助，占者得之，勿以陰多爲疑，推誠行之，則朋類自然合聚，如盍簪束髮，不虞其散漫也。

象曰：由豫大有得，志大行也。

一陽統羣陰而豫動，大得羣陰之助，其志大行也。

六五貞疾，恆不死。

居中故言貞，下卦坤爲腹，中爻互坎爲心，疾疾象，六五居尊，宜豫者也，受制于四而不得豫，心有病焉，常病人之豫不由己，亦病己之豫不得自由也，故貞疾，然因疾則戒，損其驕淫而益其畏慎，恆不死，所謂生于憂患者也。

周易恒解

卷二

豫三九五

占

象曰：六五貞疾，乘剛也，恆不死，中未亡也。

六五居尊，貞而有疾者，何也？以乘九四之剛，羣陰皆附之，五獨無權，故也。恆不死者，以位中而貞，知戒懼也。

上六冥豫，成有渝，无咎。

以陰柔居豫之極，爲昏冥于豫之象，上處豫終，故成動極而變，故渝也。冥豫之事已成，幸震體動而能變，一旦悔悟，盡反其所爲，則復于無過矣，故无咎。

象曰：冥豫在上，何可長也。

冥豫已極，災咎必至，何可長，溺而不變乎，故渝則无咎也。

附解：天地氣化，以和暢爲美，人心亦然，但所貴乎豫者，天

地之和心德之暢人倫之樂非徒娛耳目悅心志耽溺
爲尙也故聖人於豫卦深明其時義之大而初六鳴豫
卽戒其凶所以遏其惡於始上六成有渝卽許其无咎
所以開其善於終六二不溺於豫九四能合衆人之豫
以爲豫皆美之盱豫之悔希冀非分之豫以爲豫也貞
疾之不死因不豫而深戒懼也然則人之所以處豫者
可知矣惟聖人道合天地以天地和氣順人心之和氣
陰陽調風雨時倫物遂而萬彙昌故作樂崇德薦上帝
而配祖考大鳴其豫學者苟非從事於致中致和亦安

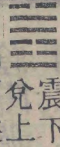
周易恒解

卷二

豫占附

五

知豫之時義大矣哉

震下
兌上

剛下柔而說之故曰隨少女從長男隨之義也雷動而
澤隨之隨之象也以二體言震剛下兌柔上以卦畫言
剛爻皆下于柔爻動而說說而動皆隨
之義也序卦豫必有隨故受之以隨

隨元亨利貞无咎

不自是而屈己隨人故可大亨然苟不正則爲詭隨故
必利于正乃无咎春秋傳穆姜之語得占法矣其所謂
四德則
非本旨

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

剛震柔兌也。內爲來爲下，外爲往爲上。隨時隨其理之所在，而以時處之也。隨時處中，非精義入神者不能。故曰：隨時之義，大言剛來而下于柔，動而人心說之，所以名隨也。大亨得其正，而所往无咎，則措諸天下，無往不宜。天下隨時矣。夫隨時處中，通變宜民，邦家無怨，此其義豈不大哉！贊其大以爲隨之法也。

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

嚮，向也。晦，昏暮宴安，息，休也。震東方之卦，兌西方之卦。雷二月動，八月息。澤中有雷，陽氣收斂之候，人事與天地相準，故君子法之，以嚮晦則入而晏息，蓋陰陽動靜造化之自然，即人事之當然也。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。

官，得主有權之稱。震長子主器，官之象。初爲震主動，而爲隨，有渝象。二互艮門象，隨之爲卦，以相隨爲義，故其交皆下隨上，不論應與。初九陽剛得正，本震之主也。隨時以動變而隨二，二居中正，其隨得正爲吉。且二與初

周易恒解

卷二

隨

去

近爲出門而即交，得其人可有功也。

象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

二中正，故從之得吉。不然，則失所隨矣。言有功，以明不負所隨之意。

六二：係小子，失丈夫。

中爻巽爲繩，係之象。以剛從人謂之隨，以柔從人謂之係。隨則公，故無失係，則私，故有失也。陽大陰小，故陽爻爲丈夫，陰爻爲小子。六二中正，當隨之時，義當隨三。然三不正，初得正，故有係小子，失丈夫象。不言凶咎者，明言係失，決擇在乎人，有如是之象，而不如是行，則无害也。

象曰：係小子，弗兼與也。

弗兼與者，從此則失彼，無兩是之理。居位如是，是在人之自戒耳。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫九四小子六二也六三當隨之時義當隨四為係丈夫而失小子四近君為大臣隨之而有所求可以得志但四不中正而六三陰柔利于自處以正否則非隨之義矣

象曰係丈夫志舍下也

此爻在下而一意隨四得陽倡陰隨之常故聖人猶嘉其志而以係丈夫象之志舍下不隨初與二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

陽爻實故有孚震為大塗道之象互艮輝光明之象九四以剛居上之下為大臣隨君而得眾人之心為隨有所獲第大臣義當隨君威則不可擅也恃其隨以有獲雖所隨得正豈不凶哉若至誠以結主知言行皆在於道而以明哲處之何咎

周易恒解

卷二

隨二三

七

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶有凶之理明功言有孚在道要皆明哲之功也蓋明哲則知心不可欺行不可苟所以无咎也

九五孚于嘉吉

嘉善也上為兌主說以隨時居上無位蓋有德而隱者九五隨之而與相孚是孚于善矣自天子至于庶人隨之道惟在隨善而已故吉

象曰孚于嘉吉位正中也

正中言不下係也當隨之時居尊位而有正中德故能孚于嘉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

互艮手為拘係變乾王象指九五兌為西伏艮山象上居高位亦山象上六為兌說之主處隨之極無所隨而

遠舉然德自可隨九五以孚隨之恐其不固則拘係之又從而維繫之其好賢如此隨之美無有加焉者其占爲王者尚賢崇德舍己從人用以亨于西山之象

象曰拘係之上窮也

窮謂居卦之終上六居隨之極無所隨而將遯非九五拘係之則失賢矣故言上窮也以戒必拘係之乃善

附解卦以相隨爲義隨以時中爲美先儒乃以應與詰六爻故多失其旨九五上六二爻尤爲鮮當夫卦以剛來而下柔爲隨初剛下於二柔則九五之剛亦下於上柔故九五之孚嘉隨上六也上六之係維係維之者九五所以可係維者自在上六爻從九五取象以其隨故也

周易恒解

卷二

隨 五下 附

六

賢人嶽降崧生王用亨于西山以其好善之誠克當天心不負地靈也比卦比之无首凶以其相說而入于不正此卦以剛下柔相隨以正故曰孚于嘉異于兌之孚于剝也他說之誤尙多今不悉辨學者但玩本註可也

䷐ 巽下
艮上

蠱者物久敗壞而蠱生也於文皿蠱爲蠱左氏傳云女惑男風落山以長女下於少男其情亂矣以卦德言在上者止息而不動在下者巽順而无違委靡因循積成敗壞所以蠱也又二體則陽卦居上陰卦居下六位則剛爻居上柔爻居下陰陽剛柔不相交尊卑上下不相接百弊生而萬事墮蠱之義也序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱非訓事蠱乃有事也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱物敗壞而生蠱凡事敗壞而後有事文王恐人以蠱棄之言占得此卦者大亨其利如涉大川蓋事壞亟須治安如大川雖險亦必涉之但濟險扶危需有為之才耳先甲未事後甲已事也天地生機在木以喻人事三日猶三月詩曰一之日二之日甲木旺于春水生木其原在冬三月甲木至己而盈于洩母氣衰謝在夏三月先甲三日言治蠱者當審其機於未萌未蠱之時即豫為救蠱之地後甲三日言治蠱者當察其機於將衰方蠱之時即豫為防蠱之道也本卦艮居上陽生於嚴冬之時是寅甲生盛之機而艮以止之成一年之歲功即啓二年之春景巽居下陰生於盛暑之時是甲木將盡之兆而巽以動之萬物皆潔齊以相見實萬物皆發洩而無餘先甲三日後甲三日戒占者凡事必豫為防慎為備法斯義也言三日者陰陽之氣三而盛盛而衰循環不窮占者遇事審之是所以元亨也

周易恒解

卷二

蠱

九

象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

剛上而不下交柔下而不從上安於卑巽止而不遷萬事墮頽所以名爲蠱也而文王言元亨者知蠱之可爲不以蠱而棄之則必有見幾之明勘亂之略蠱不終于蠱故曰蠱元亨而天下治也利涉大川非徒冒險以行蓋寔有治蠱之寔功往而有事也先甲三日後甲三日審于其始慎于其終蓋終則有始天道循環之自然占者能法而慎之則吉也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風所謂風落山也山木風摧蠱敗之象振民者振作而維新之象巽風之行于下也育德者涵養而擴充之象艮山之止于上也成己成人皆此義

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蘇氏曰器久不用而蟲生曰蠱人久晏溺而疾生曰蠱天下久安而弊生曰蠱蠱非一日之故也必世而見故爻多以父子言之幹木身也木有幹而後能載枝葉人有才而後能振家聲故曰幹蠱父死曰考厲危也初六陰居陽下當蠱之初壞亂未甚其占為幹父之蠱則克蓋前愆有子而考亦无咎雖當蠱之時不免危厲然惕慮正所以有成始雖悚惕終則吉也

象曰幹父之蠱意承考也

巽主于順子道亦然而云幹父之蠱者蓋其意主于蓋前愆不必襲父之為正所以善承考也武周善繼善述以此紹聖之非亦以此

九二幹母之蠱不可貞

周易恒解

卷二

蠱二

三

六五陰柔處尊母象九二剛而處柔上應六五子幹母蠱象陰性安無事而惡有為其蠱幹之九難者正之則傷變不正則傷義故不可以貞自恃言當巽以成之也戒占者如是

象曰幹母之蠱得中道也

九二得巽之中正上應六五故能幹母之蠱得中道即不可貞之義也惟不恃貞故為得中

九三幹父之蠱小有悔无大咎

悔以心言因九三過剛則幹蠱之事更張未免太急所以悔也咎以理言巽順得正能制其剛則意主幹蠱非同私意妄行故无咎九三陽剛之才能幹父蠱者第過剛自用不免小有悔而意主幹蠱无大咎也聖人教人欲並其小悔而亦無之

象曰幹父之蠱終无咎也

人子以成親之美為孝故孔子許其終无咎以為天下勸也

六四裕父之蠱往見吝

裕寬裕也強以立事為幹怠而委事為裕正相反也六四以陰居陰不能有為裕父蠱象治蠱如拯焚溺惟恐不及怠緩則蠱日益深以此往治其蠱立見其吝蓋必不可行也

象曰裕父之蠱往未得也

未得未得遂其治蠱之意蓋惜其才不足也

六五幹父之蠱用譽

六五以柔居剛又能得中其幹蠱也善繼善述引咎而歸美于親不彰其父之失而人因子以頌其父故為用譽此幹蠱之最善者也

周易恒解

卷二

蠱三の五

三

象曰幹父用譽承以德也

德善繼善述之事不承以才而承以德乃能不彰父惡光大前人極美之也

上九不事王侯高尚其事

上事奉下事奉事體也五居尊故為王三五震故為侯上九在其上故為不事巽為高艮為山上在艮上故象高尚蠱當有事之時家事責之子國事責之臣上高無位故王侯之事有不事者焉夫其不為王侯之事者蓋有更高于王侯之事者也天下有事蠱有心蠱事蠱在一時心蠱在萬世上以事外之身抱道而處高風介節立懦廉頑不治事蠱而治心蠱不治一時之蠱而治萬世之蠱是人以事為事上以不事為其事不事之事更高于事其尚之也宜哉

象曰不事王侯志可則也

高尚其事卽孟子言居仁由義尚志之事
非以放情物外爲高尚已也故曰志可則

附解天地無蠱之時人心有蠱之事失其所以承天地之
理而蠱生焉矣聖人以救蠱爲心治蠱爲事故繫之以
元亨象之以幹蠱夫氣運之盛衰人以爲天爲之也而
不知人爲之人心動而失中由無以養其本體之明復
無以察其事理之正也一心之蠱見於一身著於萬事
而事父事君皆不得其正矣然君臣以義合故容有不
過於時不能成其幹蠱之功者若父子則一家繼述恩
義兩無所逃故聖人就其切近者立論幹父母之蠱如

周易恒解

卷二

言蠱六 附

三

是卽幹君之蠱視此也惟上九一爻乃就君臣論而以
不事王侯爲言蓋賢人君子憂時憫俗之心卽忠君愛
國之心惟君不之用則志無可展惟有高尚其事然其
高尚也正所以勵一世之人心存萬古之名教而忠愛
之心固未嘗一日忘也故子曰志可則而

欽定述義更能曲暢其說今敬從之至先甲後甲象傳明
言終則有始天行而先儒穿鑿之過矣又來汪諸人以
艮止於上爲父道尊而無爲之象巽順於下爲子道服
勞承順之象故爻多以父子言義亦可通然無解於六

五一爻也不如東坡之說爲允

三三 兌下坤上

臨莅也。大也。二陽方長而盛大。臨乎四陰。故爲臨。十二
月之卦也。爲卦下兌說。上坤順。天下之物。密近相臨者。
莫如地與水。故地上有水。則爲比。澤上有地。則爲臨。序
卦有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。韓康伯曰。可
大之業。由事而生。二陽
方長而盛大。故次於蠱。

臨元亨利貞至于八月有凶

八月建未之月。由復至遯也。言占得此卦者。大亨。蓋自
子一陽生。至丑月而陽壯。陽氣方盛。天運日趨於泰。人
事得之。爲君子得志之時。故大亨也。但所以元亨者。以
其陽長陰衰。理盛欲除。占者必利於正。乃合天地之義。
又恐人恃盛而驕也。戒之曰。至于八月有凶。蓋由子而
至于遯。卦之月。則二陰又爲主。而陽消矣。方盛而即戒。

周易恒解

卷二

臨

三

其衰所以長保
其盛之道也

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

浸漸也。說而順。內說而外順也。內說則陽進不逼。外順
則陰從不逆。剛中。九二。應六五。應之。天道天生成萬物
之道。言臨之所以爲名。以陽剛浸長而日大也。然其體
內說外順。尤二以剛中之德。而六五應之。六五應則羣
陰無不應者。剛柔相濟。大亨而以正。此乃天之道也。人
事如之。其吉豈不大乎。故繫曰元亨也。然亨不長亨。必
有否時。至于八月有凶。所以明陽雖方盛。
而其消亦不久。所以戒乎人之自滿也。

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨者大也。地大容澤。澤滿等地。大之義也。君子法之。教
化斯民。至誠惻怛之心。无窮與兌澤同。其淵深含容。儼

固斯民无有疆域與坤土同其博大以是相臨臨之至大者也

初九咸臨貞吉

咸感也初陽在下前臨四陰無位而臨人不能強其服也必有所以感之初九剛正感之以正而人心說從故吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初九以陽剛之才出以兌說是其志在感人非徒剛也故曰志行正陽健故曰行互震亦為行

九二咸臨吉无不利

九二上臨四陰而以剛中感之如此臨人於理為吉於事為无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

周易恒解

卷二

臨二

吉

命謂六五之命六五為羣陰之主舉五可以該眾陰也九二陽剛而為兌說之本體故為咸臨然二與五應者也以陽臨陰乃以說而順感之恐人疑其屈從于陰故釋之曰未順命也言其所以吉无不利乃以剛而得中自能說以感人未嘗順羣陰之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三當兌口以言說人故曰甘互震恐懼變乾惕若故憂也柔不中正逼近二陽德不及而位過之以此臨人憂其不服則為甘言以說之故曰甘臨然其以甘臨也固已自知其不及而憂之矣誠即其所憂而修德以踐言則无咎戒占者以救過之法也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當陰柔不中正也咎不長既憂則必改過非徒憂也

六四至臨无咎

至至其地也。四近君大臣之位。而六以順臨下。下卦兌說上臨。又當坤兌之交。地澤相比。最爲親切。上下以順說相臨。是至而後臨。情無隔闕者也。故无咎。

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰爲位。當上近五之君。而見信任。下應初之賢。而信從。至而後臨。非強服也。

六五知臨大君之宜吉

五以柔中。下應剛中。知九二之賢而任之。是不自用。而取諸人者。有知人之明。而臨人大君之宜。莫先於此。故吉。

象曰大君之宜行中之謂也

周易恒解

卷二

臨三の五

重

九二中六五亦中行。其中以相應。故曰大君之宜。若非中而徒以任人爲重。則非知臨。不得爲宜也。

上六敦臨吉无咎

坤土敦厚。上六居臨之終。爲敦厚以臨人。之象。以厚待人。義當得吉。而事必无咎也。

象曰敦臨之吉志在内也

內謂內卦。內卦兌說。上六居臨之極。而陰性柔順。又坤體敦厚。故志在二陽。尊而應卑。高而從下。其意甚厚。故吉。

也

附解臨以盛大爲義物之相臨者。惟盛大可以相服。下卦

兌說感人。則以以德臨人立象。初二咸臨之吉。德盛臨

人。而人自感也。甘臨之无攸利。德不足而欲強人之感

也上卦坤順則以位臨人立象六四之无咎順下情以事君六五之吉任賢臣以得衆上六之吉蓄厚德以從人皆有位而順以臨人也蓋居下以臨人無勢位之尊惟賴德以服人居上以臨人雖有勢位亦必順人情以相孚此聖人教人之至意也舊解以凌逼爲義於各爻取象多不分明今遵夫子臨者大也之意而各就本文釋之其他牽強諸說概不置辨至八月之說諸儒說各不同然卦取陽盛爲義自當從自子至乾陽極陰生之說方合夫子消不久之義所謂八月由復計之也非

周易恒解

卷二

臨上六 附

美

文王居殷之世即改正朔以六月爲八月

坤下 巽上

觀者有象以示人而爲人所觀仰也凡觀視于物則爲觀評爲觀于下則爲觀祛風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽尊而在上爲四陰所觀仰觀之義也序卦物大然後可觀故受之以觀此八月之卦也

觀盥而不薦有孚顒若觀去聲

卦象盥民門闕重複有宮觀之象艮手巽潔故象盥艮止故象不薦顒大頭也仰也盥將祭而潔手薦奉酒食以祭言觀之爲義有以示人而爲人所仰也若有心求人之觀則無以觀卦體二陽尊而在上四陰翕然從之象之以觀當如祭祀者誠敬積于中素爲民所信服則不待其以觀示人方盥而不薦之時而有孚存于心下已仰望而尊信有顒若之象也

象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

下觀之觀平聲餘皆去聲

陽大陰小陽上陰下故曰大觀在上順順理巽順民情也大觀統謂二陽中正以觀獨舉九五天道至神故曰神道聖德如天其道亦至神故亦曰神道言卦體陽德為羣陰所觀瞻正如人君為羣黎所尊仰為大觀在上之象坤順巽柔九五中正人君體之順理而巽從民願中正以觀天下以其中正觀天下之不正而天下潛孚默契於不知觀盥而不薦有孚顒若言下之人觀上所行自然感化也蓋盥薦者文也有孚者誠也誠存於禮文之先即誠通於未祭之始不特神格而人亦可通所以然者天地人神莫非一誠之所貫注也故觀天之神道曷嘗有言有為而四時不忒誠為之也聖人誠身而本天以治民禮樂刑教皆有至誠宰之故以神道設

周易恒解

卷二

觀

七

教而天下服矣不言而信無為而成亦何異不薦之孚哉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

上觀去聲下觀平聲

省方即巡狩觀民觀民俗如陳詩納價之類設教因俗以設教不違乎中正也風行地上無所不至有歷覽周遍之象坤為方方之象巽以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝

觀平聲

卦以觀示為義九五為主也爻以觀瞻為義皆觀九五也互艮少男童象初在下居陽亦童象故二居陰取女象小入下民也陽為君子陰為小入初六以陰居下去五最遠不能觀五中正之德猶童子之識見不遠也其占在小人則无咎蓋不識不知順帝之則民之常也若君子亦局於所見則吝

象曰初六童觀小人道也

小人之分原不可責以遠大之觀而君子之所以吝不待言矣

六二闕觀利女貞

觀平聲

闕窺同互艮門象坤有闕戶之義閉門而觀故曰闕觀
二五正應能觀五者宜莫如二二以陰闇不能觀光居
於內以闕外故為闕觀占者在女子得之亦必利於守
正蓋闕觀非女子之正也故戒之而丈夫得之其象可
知矣

象曰闕觀女貞亦可醜也

可醜謂其不能觀國之光而僅以窺為事雖貞亦可醜
也况不貞乎然六二得中無不貞之事易為君子謀以
丈夫望人故于闕觀雖貞亦以為可醜

六三觀我生進退

觀平聲

周易恒解

卷二

觀二二二

三

下爻皆觀乎五四觀國之光三為四隔處坤順之極有
可進之時亦有可退之地故為觀我生進退象我生我
生之所行王氏申子曰君子進退當觀乎時今不觀時
而觀我生者九五以陽剛中正觀示天下時不待觀但
觀吾之所有以為進退可也

象曰觀我生進退未失道也

當可進可退之時而返己自審則進退可不失道恐人
以當觀而不觀為非故釋之曰未失道夫乘時觀光固
君子之志也然六三居下之上居上之下上有已觀光
之大臣下有觀而化之小民是可進可退之時觀我生
以進退豈至失道哉他卦三不中多不吉惟本卦此爻
曰未失道聖人欲人觀光尤恐人務于觀光而不自審
也

六四觀國之光利用賓于王

觀平聲

國光國之盛德光輝不言君身而言國者八君以四海
爲家觀國之政化則君德可知矣坤爲國互艮光輝五
爲王九五陽剛中正觀示天下四巽順近之親爻光輝
五待之如賓四乘時有爲故曰觀國之光利用賓于王
象曰觀國之光尚賓也

尚崇尚九五中正以觀天下尊賢尚德禮之如賓故可
觀光言非自居于賓乃君以賓處之也所以戒觀光者
進躁

九五觀我生君子无咎

觀平聲君子二字句下同

我九五自謂觀我生自省有生所行九五爲觀之主羣
陰皆仰觀之而陽剛中正未嘗有意求人之觀惟自觀
我生有君子之行占者如是則无咎也

象曰觀我生觀民也

下觀去聲

周易恒解

卷二

九觀九之

无

言其觀我生者正九五之所以爲中正
而爲法于天下也觀民卽中正以觀意

上九觀我生君子无咎

其自人言之也上九處觀之極貴而無位然爲衆陰所
觀人心所瞻仰故有觀我生之象蓋賢者之責備愈嚴
二老繫西周之歸終南譏任宦之徑故上雖無五之位
而人亦必觀其生也君子陽剛與九五同體是誠有君
子之德可爲人觀者故无咎

象曰觀我生志未平也

志謂四陰仰觀之志上九陽剛處觀之極雖無權位而
實居尊九五已爲觀之主羣陰皆仰之矣而上更居五
上人心有未釋然者故觀其生蓋言虛聲之不可盜也

附解自上示下曰觀自下觀上曰觀然下之觀者視乎其

上之觀者何如耳。若有心求人之觀，務爲觀美，而無中正之德，又何以成大觀。故成卦雖以九五爲主，而於下之觀上也。惟以六四爲美，以其近君而觀光最切也。於上之觀下也，亦以觀我生觀其生爲象，言盡其所以可觀者，而後觀示於天下也。彖傳兼取九五上九二爻，言大觀爻辭於五上二爻，皆言君子，蓋以其皆陽剛之德，爲下所觀也。第九五得位，則以觀我生爲中正，觀天下之道，上九高而無位，則以人觀其生爲責備賢者之心，要無非欲觀示天下者，自省其德，至下之觀上，童觀則限於識，闕觀則蔽於私，所以然者，以其去君太遠，闕於觀者固陋，妄爲觀者亦醜也。惟六三審出處，六四際有爲，乃許以觀，聖人豈強人以觀，而不自立乎。前人未融通卦爻，故說多牽強。

周易恒解

卷二

巽

卅

三

震下
離上

噬，齧也。嗑，合也。頤中有物，間之齧而後合。上下兩陽而中虛，頤之象。四一陽間于其中，頤中有物之象也。爲卦震下離上，物有爲造化之梗者，必以刑獄治之。噬嗑去頤中之梗，雷電去天地之梗，刑獄去天下之梗，其義一也。序卦可觀而後有所合，故受之以噬嗑。

噬嗑亨，利用獄。

言噬嗑自有亨義事之不通以有間也去其間則通矣此概舉天下事而言利用獄則噬嗑中之一事六五爲治獄之主柔而得中凡治獄之道惟以威與明得中爲貴震有威離有明五柔得中故利用獄也

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

剛柔分者震剛離柔分居內外剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜明辨之象動震也明離也震雷動于下離電明于上合以成文故曰章得中六柔五中上行震動離明皆上行之象於人事爲人君以仁柔居心下情上達雖六五以陰居陽位爲不當而治獄之道則最宜也言頤中有物故名噬嗑物梗則不通噬而得合故亨也卦德剛柔兩分動而文明于天象爲雷電合而成章六五柔得中道而居尊雖不當位利于用獄蓋不柔則失之暴過柔則失之寬柔得中則寬猛得宜有哀矜之心無姑息之過如雷之斷如電之明濟以仁術獄無冤濫矣

周易恒解

卷二

噬嗑

一

三

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

雷震必電電掣必雷無不相合者不曰雷雷而曰雷電者噬之合自下而合上以震陽之動爲先也罰一時所用之法法平日所定之罰明辨也辨其輕重象雷之明勅正也正其得失象雷之威明之勅之使民知畏而已非尙罰也

初九履校滅趾无咎

震爲足在下則趾也校械也震爲木校也履校以足受校如履滅趾沒其趾僅滅趾械小也九居初無位下民之象恃陽剛而不柔順未有不犯刑者然方動之初其惡未甚止惡於初而用刑輕所謂小懲而大戒也故履械僅滅其趾占者知止惡於初則无咎初上無位受刑之人中四爻用刑之人

象曰履校滅趾不行也

趾者人之所以行履校滅趾則不得行爻言无咎而象歎其不行戒人勿以小惡而為之也

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者二重柔去肺遠故為膚互艮故為鼻滅鼻深入至滅沒其鼻也六二中正故其所治如噬膚之易因初剛不能即服不免用刑如噬膚至於滅鼻然罪所當罪无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

膚易噬也而何以滅鼻以乘初剛是倔強之人不能不深嚴以治之歎剛之難服非六二中正則幾無以服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音昔

腊肉之陳久味厚者三在膚裏故為肉離日煖之故為腊毒說文云厚也味厚者為毒又互坎為毒故師亦言

周易恒解

卷二

噬嗑

二二

三

毒六三居下之上陰柔不中正治獄而遇多年陳久煩難之事一時艱于斷理如噬腊肉而遇陳久有毒之物故小有所吝然噬之欲其合之无咎也

象曰遇毒位不當也

處位不當謂下之上上之下所噬雖當而德望不足以遠服人非所行有不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

剛居柔肉帶骨故曰肺離火薰之故乾金矢金鏃也離之外爻乾之匡廓也乾金互坎為矢乾肺難噬九四陽剛臣之位治難治之獄搏豪強治貴近如噬乾肺而肺中又得金矢非可噬者蓋其以剛明治獄不難治如噬乾肺而中得金矢則有未可盡以剛服者故利于思艱持正徐而去之則吉

象曰利艱貞吉未光也

九四雖剛正，然未能以德服人，故不免噬乾肺而得金矢，離本光明，居離之初，故曰未光，知其未光而持以艱貞，則亦無難光也。聖人戒剛之意。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五質柔，故為肉在離中，故乾變乾為金，得坤之中爻，故黃六五柔中居尊，治人而人服之，且抒誠以獻為噬乾肉而噬之，又得黃金之象，黃金喻入心之堅貞也，所以然者六五柔中，噬之以貞，又常存危厲之見，占者如是則无咎也。

象曰貞厲无咎得當也

惟貞厲乃得无咎得當，得用刑之當戒六五也。

上九何校滅耳凶

周易恒解

卷二

噬嗑の五二

三

卦上為首，離為科，上稿校象，何與荷通，施校于首，故荷之也，互坎為耳，又為耳痛，滅耳校厚可知，上九過乎尊位偏剛，不服乎六五，是稔惡而不悛者，居至明之世，遇雷動之威，必有嚴刑，故為荷校滅耳象，占者得之，必凶也。

象曰何校滅耳聰不明也

六五為噬嗑之主，柔中聽治，上九無位而居其上，偏剛不服，是有耳無聰，遇明斷而不聞知，故得荷校滅耳之凶，至于滅耳，則雖欲聰而亦無能矣。

附解五倫皆以和合為貴有間之者而乖違之風熾矣正如噬嗑飲食取其融化頤中有物梗而不通必噬之使

嗑天下人情亦然，聖王以禮樂化天下，而有頑梗不順。

者必以刑罰治之。六爻五君位也。爲治獄之主。四大臣位也。爲治獄之卿。三二又其下也。爲治獄之吏。初下民也。止惡於初。得以无咎。上非民非君。偏剛不馴。是上有聖明。爲惡不悛。故其凶特甚。盛世之頑讒。山澤之狂夫。皆其類也。夫噬之所以合之。明刑所以弼教。聖人非尙猛也。故治獄者戒其過剛。而受罰者欲其改惡。無非仁民之心也。

離下
長上

賁飾也。山止于上。而火發之。蒸成文物之盛。故曰賁。蓋火在天上。爲日。在地爲火。山者地之形。高接于天者也。

周易恒解

卷二

賁

三

人知日乃陽精。而不知中藏陰火。卽地之靈也。火伏于地。其焰上燭于山。文明之象。故爲賁也。序卦物不可以苟合而已。故受之以賁。則以人事言。必相接以文。乃能合而不亂也。

賁亨。小利有攸往。

有質不可無文。故占得賁者。可亨。然文以濟質。非可專尚也。故但小利于所往。恐人專驚乎文。故戒之也。

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。

釋

釋賁之所以亨。故曰賁亨也。柔來。中一陰。從坤中爻而來也。本乾體。而一陰來變。爲離。文其剛。德則不偏于剛。故亨。分剛上。謂上九也。乾之中爻變離。分此一陽居于艮上。而文德盡以柔主之。故不若陽剛之大。有爲。而

但小利有攸往，然天道純陽而著為萬象，則賴離火發
生之，是柔以濟剛，乃天文之道也。若夫有文明之美，而
止乎其則，又人文之道也。觀乎天文以察時變，而裁成
輔相之事，與觀乎人文以化成天下，而禮樂文為之法
詳。凡此皆順乎自然，而止乎其所當然。此二句申文明
以止之義也。止乎其則，則文不徒文，否則但求觀美，並
不得為文矣。陽大陰小，故曰小利離。
明于下，艮止于上，故曰文明以止。

象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。

山者地之高，接于天者火在其下，而炎上。庶物露生，發
越繁盛，故為賁。庶政一切政事，明庶政如火之無所不
照，而萬物長養，折獄民命所係，非徒文察可了。賁之時，
君子敷文德以明庶政，而折獄則不敢以文正彖傳所
謂文明以止者也。非謂庶政皆明而折
獄不可，亦非謂庶政小而折獄大也。

初九賁其趾，舍車而徒。

周易恒解

卷二

賁

三

卦下為趾，五坎為車，艮止，故舍也。乘車，貴者之事。初九
居賁之時，有剛德而在下，二為賁主，初以非應，不與之
比。安於徒行，自賁其趾，蓋以德
義自榮，不以外飾為務者也。

象曰：舍車而徒，義弗乘也。

初應四，正也。從二，非正也。居于下位，剛正自守，
舍車而徒，義本不可乘，非故與世之賁相違也。

六二賁其須。

在頤曰須，在口曰髭，在頰曰髻。須不能以自動，附頤而
動。三在上，有頤象。二附三，故為須。六二柔來而文剛者，
也。柔之文剛，非有加于剛之外也。文其不及者，以成禮。
陰隨陽而動，文附質而行，如須附頤而動，故曰賁其須
也。

象曰：賁其須，與上興也。

上謂九三，火炎上，故象興。二陰柔為賁主，實乃與三俱興，故能成賁。蓋剛為質，柔為文，文不附質，焉得為文。聖人之右質左文之意也。

九三賁如濡如，永貞吉。

如語助辭，又兩端不進之詞。濡沾濡也。互坎故有濡象。九三陽剛有質，二陰比而文之，故賁如。而居離之終極，賁之後易陷溺焉。故濡如。蓋柔能文剛，亦能溺質。當文之盛，持以戒心。賁如而又恐其濡如，永守剛正，則吉也。

象曰：永貞之吉，終莫之陵也。

陵侮而上之也。九三居離之上，永守剛正，則柔能文之，不能溺之。故言終莫之陵。蓋深幸其貞也。

六四賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾。

皤白也。變巽為白。互震為馬，足為的。類白馬之象。翰馬白色。禮記曰：商人尚白。戎事乘翰。互坎寇象。初與四為

周易恒解

卷二

賁 二二二 九

美

正應。婚媾象。六四已入艮體，文明將止，賁道將變矣。故雖從事文飾，而心懷疑懼。賁如皤如，相持于文質之間，而未有決也。有白馬翰如而來者，謂初九也。初與四為正應，來輔以質，相須而非相敵，共成其賁。故曰匪寇婚媾。

象曰：六四當位疑也，匪寇婚媾，終无尤也。

當平聲

六四居離之外，艮之始，文勝質而將變，當其位者，不得不疑。然有此疑，畏則必以質輔文，而不自恃其文。故與初九相須而賁。匪寇婚媾，正以質來輔文，雖始疑而終无尤也。

六五賁于丘園，束帛戔戔，吝終吉。

丘園，謂在外而近者。指上九也。艮為山，邱象。艮為果，歲震為林，木園象。變巽為帛，五疋為束，爻數五，故為束帛。戔戔，淺小意。五艮體得中，文明以止，柔中而密比于上九之賢，賁于邱園之中，以求賢士，其束帛戔戔，然雖似

于吝然禮薄意厚不
過乎文終有吉也

象曰六五之吉有喜也

喜慶也陰陽需而成賁六五與二為應兩陰不能賁與
上九近而賁之是能求賢自輔以成賁之治者故曰有
喜也

上九白賁无咎

上良之終止之極也盡去其華歸于無色故白也白非
賁也賁極而反于白以白為賁正所以善其賁无咎者
返本復始救
賁之道也

象曰白賁无咎上得志也

上得志謂上九當賁之極陽德而止於事
外六五亦從之救弊扶衰得行其志也

周易恒解

卷二

賁 卷二 附

三

附解質與文相資而成賁柔來而文剛以剛過則純乎質
故坤之一陰入於乾中而為離以文其剛分剛上而文
柔以柔過則弊於文故乾之一陽上居坤末而為艮以
止其文文質中而賁乃善也然人情易趨於文故聖人
戒之象曰小利有攸往象曰无敢折獄慎之至也而初
九則曰義弗乘許其不務華二曰與上興勗其能從質
至於莫之陵也永貞吉也婚媾无尤束帛終吉莫非所
以明乎文之必依乎質而雜卦則直曰賁无色也蓋天
文人皆自然當然之理而聖人品節之以適於中對

質言則曰文自聖人出之則無質非文無文非質蓋法
天地自然之文故以爲无色也凡卦皆從乾坤而生則
柔來剛上主乾坤言者是也又邱氏富國謂陰陽二物
有應者以應而相賁無應者以比而相賁亦深得本卦
六爻取象之意

坤下
艮上

剝落也五陰盛而逼陽剝落將盡故爲剝九月之卦也
又山本高起于地今乃下附是頽剝之象序卦賁者飾
也致飾然後亨則盡矣故受之以剝
人事日華則本質日漓故亨盡而剝

剝不利有攸往

周易恒解

卷二 剝

彖

小人之害君子也萋菲浸潤使日消月削而不知此卦
陰盛陽消小人害君子之象故占得者不利有所往也
爲君子謀欲其安坤之順守艮之
止晦迹潛身以待時非第遠害也

彖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

剝者陽剝也柔變剛者從乎陽之自變而言爲陰所蝕
浸淫不自覺以至于剝之將盡一陽僅存亦不能久故
不曰柔剝剛而曰變剛也陰小人五陰方盛小人長之
象故不利有攸往法坤之順守艮之止占者觀于卦象
理當如此申之曰君子尚消息盈虛天行也見無所往
者乃天理之當然非私智避害之比也消息者盈虛之
方始盈虛者消息之已成天行天道自然之運

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山形峙地上，根蟠地中，言附于地，則圯剝矣。故爲剝上，謂民上一陽在上之象也。宅上所居之位，民在下爲君之基，猶地在下爲山之基，居上者厚于民，以安其位，高而不危，與剝者異矣。厚如坤，安如山也。

初六剝牀以足，蔑貞凶。

以由也。此爻變震爲足，初在下，亦足象。一陽而覆五陰，有宅象。廬象牀，象蔑滅貞正也。陰之剝，陽自下而上，初六剝之始，剝牀以足象。牀以安身，足剝則牀不安矣。此如小人害正，以漸而起，必滅其貞，占者得之凶也。

象曰：剝牀以足，以滅下也。

上者必以下爲基，剝牀以足，下剝而上，亦傾矣。以滅下也。歎其剝之術毒，所以蔑貞而凶也。

六二剝牀以辨，蔑貞凶。

辨牀之面，卽平也。古平辨字通用。尙書平章平秩，史記作便索隱曰：今文尙書作辨。六二陰極盛而上凌，居下

周易恒解

卷二

剝二

彖

卦正位，故爲剝牀面象。剝足猶陰害之，剝辨則明攻之矣。蔑貞凶，初言其勢，此則實有其事也。

象曰：剝牀以辨，未有與也。

陰陽比應，則爲有與。二比初應五，前後左右皆陰邪，而無有陽交相輔救，故無與。言陰何以遂盛極而剝牀，以辨由羣陰比應，陽未有與而然也。歎君子之勢不可孤如此。

六三剝之无咎。

三亦以陰剝陽，故曰剝之。然居剛而獨與上應，則是處剝之時，能去其黨，以從陽，異乎上下之陰矣。占者尙可无咎。

象曰：剝之无咎，失上下也。

上下謂四陰，三與上九應，居羣陰之中，而失其助，故占者得以无咎也。

六四剝牀以膚凶

下坤象牀上艮象人四居上體乃牀上人剝近下之膚為害深而益近故不曰蔑貞而直曰凶

象曰剝牀以膚切近災也

不早為計而使陰邪害己剝牀以膚之象則切近之災矣深歎之也

六五貫魚以宮人寵无不利

變巽為魚為繩貫魚象五君位陰居之象后變巽長女下體坤宮人象上承陽后妃以宮人受寵于君象六五陰極盛而將消上九一陽居于其上陰不能剝之剝皆自下而上六五柔順居正率羣陰以聽命于一陽為統眾宮人貫魚次序而受寵占者得之是陰反聽命之賤故无不利

象曰以宮人寵终无尤也

周易恒解

卷二

剝三の五

早

以宮人寵疑于陰或蠱陽然此爻乃陰極將衰聽命于陽故占者得之可以化陰而終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩大也艮為果陽為碩在上獨存不食象坤為輿下諸陰承以坤輿而一陽得之君子得輿也艮一陽覆于下有象于廬廬所以庇人坤所以庇身上九剝極而陰衰一陽止而不動如碩果不食生意獨存將來生生不窮者賴此也當剝之極羣陰上順乎陽為君子得輿身安而道可行廬以宅身今屬于陽而不屬于陰是小人失所憑依將藉陰庇于君子也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載者剝極將復民心翼戴君子冀其奠安終不可用者失其所庇而宅身無所前此之剝害君子者至今欲君子之庇廕而一切陰謀無所用自古小人害正于無事之日而欲求庇于有事之時究之國亡家破小人

必不能獨全，聖人戒之而歎之。然則爲君子謀，亦未始非爲小人謀也。

附解凡卦義自下而上者，五皆從上，本卦亦然。聖人爲君子謀，不爲小人謀，故全卦皆就君子處剝之時說，而前人无咎无尤，或主小人言者，非也。剝之事，自小人爲之，而剝之弊，必賴君子救之。上九一陽止于衆陰之上，陰欲剝而不能，勢已衰數已窮也。聖人爲君子謀，於其剝時，欲其全身養道，以爲將來撥亂反正之機，非但欲其自全，然亦未有不自全而可以救世者也。孔孟栖皇無補，不能治一時之天下，而治萬世之天下，然後知碩果周易恒解

周易恒解

卷二

剝六附

聖

震下坤上

復陽復生于下也，自五月一陰生，至于十月爲純坤之卦，陰陽本相循環，陰極而陽復生，十一月之卦也。序卦物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。

復亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，利有攸往。

一陽既生，其機莫過，故亨。下二句正言其所以亨也。天地之氣化，以陽爲主，出而長養，入而歸藏，動靜無端，陰陽無始者，一元之理氣，周流主宰而不息也。聖人難以顯言，聊卽此卦示其機，言陽出而施生，今也復入而含。

于坤土其出也于何而出其入也于何而入一出入無有疾害之者今既一陽來復則五陰雖衆皆爲之輔朋來无咎卦象如此安得不亨也反復卽出入之義道天地之理人得之以承天地者天地人所共由如道路然故曰道七日陰陽之數各極于六自姤至復凡七月主陽而言故曰日幽詩一之日二之日古人多呼月爲日人之始生也與天地會而得其理氣以爲人及其既生物欲擾之而情不馴離變爲日陽爻主以坤陰心神內含雜識性不全矣法天地之理而運化其陰陽以合於道七日來復由反復之後而陽盛陰衰天定理純則人道亦一天道占者如之何不可利有攸往也不曰天道而曰天行者天以不息爲體其行也其道也其動也其靜也復之一言特就其機明之而豈眞陽有剝時至此而始復哉

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

周易恒解

卷二

後

聖

之心乎

反卽復也動者陽性順行順其自然之理氣剛長就其既盛後言見天地之心謂卽一陽動處見天地生生之意未嘗稍息非謂止此是天地之心言復之所以亨者以陽剛反還本體雖初生而有日盛之勢其云出入无疾朋來无咎者陽雖主動而施生然乃順乎自然之運未嘗一毫強爲故一出入動靜自如陰不能害而適爲輔卽卦體之震動坤順可以得其意矣反復其道七日來復者陰陽循環分爲二氣實止一元人則不如乎天法天之行以復還天理則靜而存其未發之中動而著爲已發之和一如天之七日來復未嘗無陰而陰不害性定而理純人之道也卽天之行也剛長卽陽氣充盛之意觀于復卦其不可以見天地之心乎蓋天心無息而非從復卦觀之則幾疑純陰之時眞無陽矣人心天理亦未嘗一日亡而非復性之後觀之則幾疑爲惡之徒眞無性矣聖人教人學易反復二句緊粘利有攸往說不僅言天道舊解失之

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
至日冬至之日一陽初復當安靜以養微陽故先王使
上下安靜以合天地闔戶爲坤一陽承而閉之閉關象
震爲大塗坤爲衆衆陰爲一陽所止商旅不行象后君
也震陽象坤爲方陽安養于下故后不省方聖王立政
無非法天地此
亦但言其概耳

初九不遠復无祇悔元吉

祇但也至也適也陽動于初復之最先者也
在人心則爲不遠之復一念稍非即復于善无大失而至于悔恨
占者如是則大吉

象曰不遠之復以脩身也

稍有不善則爲身累于其念之甫動
即復于善以之脩身莫吉于此也

周易恒解

卷二

復一

聖

六二休復吉

休休休有容也六二虛中比初之賢而能下之人
之有善若已有之是能親師取友以成德者故吉

象曰休復之吉以下仁也

仁仁人謂初九以其下仁
故吉非但以其柔中也

六三頻復厲无咎

頻數也三居震動之極上接靜坤旋動旋靜復而
又復之象人心惟危故厲旋失而能旋復故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

不能無失然能
旋復義得无咎

六四中行獨復

四在羣陰之中，獨與初陽相應，是與衆俱行，而獨能從善也。外不立異，中不苟同，獨立而不計毀譽禍福，故不言吉，以堅獨復之志。

象曰：中行獨復，以從道也。

道即仁之衆著者，二近初，能見其心，故曰下仁。四遠初，但循其迹，故曰道。震爲大塗，有道象。

六五敦復无悔。

六五中德居尊，以其虛中能知其失而復之，又持以堅固，則既復而不再失，故无悔。坤土敦厚，重陰居尊，故象敦復。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

考察也。六五虛中而有順德，中常自考其得失，故復而能敦，不至有悔。蓋能守之固者，故美之也。

周易恒解

卷二

復二三九五

器

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。

陰終不返，故爲迷。迷復迷而不知復，位高而遠于仁賢，積惡已厚，迷而不返，故凶災眚，又凶之大者也。若用以行師，終必大敗，害其國，以及其君。至于十年而未已，極言迷復之害大也。震帥坤衆，故象行師。坤爲國象，震君象，十年土之成數。

象曰：迷復之凶，反君道也。

君道六五之道，本卦以初爻爲復之主，自二至四皆以下從初而復爲吉，以六五之尊而敦復自考，則能從善，亦可知上六位高而危，迷復不悅，與敦復者大相反，故宜其凶也。

附解伏羲取復卦象主天道意多，文王周公乃皆引之於

人事孔子兼天道與人事言而曰復其見天地之心乎蓋合人與天而一之矣陰陽之氣本無終始物之得天不備則有終始而天地一元之理固未嘗息也復之爲卦一陽含于地中是動極而靜之時靜極而動之機夫子曰動而以順行明乎陽之爲用動而無動所以常主靜也出入无疾朋来无咎本無有動故亦无疾咎第就氣機之端倪言則姑言出入就卦象言則姑言朋来耳反復其道七日來復反復者天行之常來復者本卦之象于來復見天地之心而天心正未始離于反復中也

周易恒解

卷二

復六

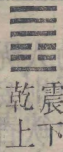
附

巽

特自人觀天則以是察之若夫天道之在人亦猶是也乾孕于坤之中而爲性坤藏于乾之中而爲命後天性情之所以顛倒而人心之所以惟危也養其純陽之氣以全天地之理則乾坤各得其所而天地位靜而含乎一陽動而順乎天則靜中有動動中有靜靜而無靜動而無動一天心之渾全一天行之自然所謂七日來復者不在天而在人故利有攸往者不徒占象而當察理也邵子曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時明乎體察天心以是爲端而養其乾元之氣以

爲萬事萬物之本，非謂天心止在於此，而發育流行，獨無天心也。反復其道，一陰一陽，不違乎則，故七日來復，渾然在中，後人以心爲性，則但制其有覺之心，無以養先天浩然之氣，而所謂反復其道者，莫得其方，卽所謂七日來復者，亦但泥於象數耳。不知文王以二句明利有攸往之義，夫子申之曰：天行也，剛長也，謂法天行而養其浩然，陽統乎陰，性主乎命，天地之性在我，可以無往不宜，故曰：利有攸往也。識者參之。

周易恒解

卷二

无妄

巽

无妄者，誠實之名，誠實而无虛妄，動于理，則天矣。動于人，則欲也。本卦乾上震下，乾爲天性，而震得乾之初爻，動而合乎天理，故名无妄。又王孔子恐人不審于理，而但貴无妄，故又發明之。本體則第主天理言也。序卦復則不妄矣，故受之以无妄，復于天理，故无妄是卦之正義也。

无妄，元亨利貞，其匪正有眚，不利有攸往。

其字指无妄而言，言占得无妄者，大亨然必利于正，其以无妄而動，不合乎正，則有眚，不利于所往，蓋无妄者誠之理，非但以實心行事，而不審乎理也。

彖曰：无妄，剛自外來而爲主于內，動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣。天命不祐，行矣哉。

剛乾剛外上卦內下卦為主爲震動之主得乾體故健剛中九五應同以健動應也大亨以正萬物各得乾健之氣以亨通而不失其正命謂理氣之流行皆由无妄主宰之言卦何以名无妄以天體純陽至剛而震得乾之初爻以成雷動卦上乾下震剛自外來而爲主于內動而能健不失乾性之本然九五以剛中應之天道健行所以流行于萬物而大亨以正者也故占者元亨然其元亨以其正也其匪正有青不利有攸往則違乎天理恃其无妄欲有所往亦何所之天命既不祐矣尙能行矣哉彖詞本明故夫子第就本文詠歎而深戒之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天純陽雷在天之下而載陽氣以行萬物皆各得其氣以生一誠之所發越物物而與以无妄之理所謂天之命也先王聖人之得天德而履天位者茂盛也對與天爲兩也德盛而時行配天之時養育萬物禮樂教化皆在其

周易恒解

卷二

无妄

巽

初九无妄往吉

初九得乾初爻陽剛誠一之性任天而動所往無不吉者蓋至誠可以貫萬事也

象曰无妄之往得志也

震動以發育爲心初以誠一而往故無不得志

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

六二柔順得中隨初九陽剛以動而無急躁之心故有不計功利之象占者如是則利有攸往蓋方耕而望獲方菑而望畲不惟菑畲之願皆虛並耕菑之功亦曠矣震本坤卦得乾之初爻而成震震木臨坤土耕象震爲稼穡長爲手穫象初地位二在地上爲田故取菑畲象

象曰不耕穫未富也

富謂陽之盛入巽則爲富言其所居之位本當未富之時故宜耕不求穫菑不望畬也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

坤爲牛變離亦爲牛伏坎爲寇盜互巽爲繩繫象震爲足三人位行人象乾爲行人坤土爲邑人六三以柔順而居震動之極時无妄以往去初已遠上逼于乾占者有意外之患故爲无妄之災其象則或繫之牛行人得之而邑人被災雖事非己致然以无妄之故動非其時故有此象也

象曰行人得牛邑人災也

言意外之患往往而然雖動以无妄必審其時故歎之也

九四可貞无咎

九四乾之初爻本无妄者但本卦以震初爻爲動主四以陽居陰位不中正故可貞守其无妄占者如是則无

周易恒解

卷二

无妄三三之

巽

咎

象曰可貞无咎固有之也

四剛而不中然可貞者以无妄者天之性九四乾之初爻于人爲天性之初固有之理故可貞而得无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

互坎爲心病疾象中爻巽木艮石藥象九五乾性之本體陽剛中正而居尊无妄之至者也如是而或有爲之害者爲无妄之疾當靜以待之勿藥自然有喜蓋靜專者乾之本性五居中正動而無動意外之患不足爲患故戒以勿藥人有自返无妄而患出意外者順其自然患當自息勿復用智以生他咎也

象曰无妄之藥不可試也

試少嘗之也无妄本無可藥藥之則反妄而致疾故不可嘗試也

上九无妄行有眚无攸利

乾剛故无妄時窮位極故行則有眚而无攸利乾健行應下卦震爲行動成坎爲有眚

象曰无妄之行窮之災也

時窮勢極恃其无妄以行必有災也此與乾上九亢龍同義故小象傳語亦同

附解无妄者天之實理也爲卦乾健震動以至誠發育萬物故名本無不美第人之占象所以趨吉避凶占得无妄而曰元亨不復審其理之是非則謬矣故聖人曉以匪正有眚若夫六爻皆以无妄爲義則宜皆吉矣而時不同則動靜行止不同苟恃其无妄不擇時而動則有

周易恒解

卷二

无妄五十六 附

巽

災疾與眚故无妄之貴貴其以誠无貴其時中也大象恐人无妄而不本于天理六爻恐人无妄而不得乎時宜身心性命之理日用倫常之道本至誠以行時中無餘蘊矣中庸言至誠孟子言大人不失其赤子之心皆无妄之義第不可以知覺運動之心爲先天无妄之性耳先儒泥元亨利貞爲天之四德于匪正有眚及大家之詞皆不分明識者當細參之又六爻皆无妄无妄之災意外生患故子歎之說者以爲有妄亦非

䷘ 乾下
艮上

天在山中，所畜至大，非如巽以陰畜陽之小也。兼畜止畜，聚也。序卦有云：妄，然後可畜，故受之以大畜。實而不虛，乃可積畜，故次无妄也。

大畜利貞，不家食吉，利涉大川。

乾至大也，而為艮所畜止。占者蘊畜其德，不為苟進，亦當如之，故利于貞固。陽為君子，五為君位，六五虛中，畜止乾陽，尊尚上九之賢，是有明君在位，占者不家食而祿食，可吉。又天實非山所能畜止也，特養其德，以有為之象，故占者可以濟險，利涉大川。

彖曰：大畜，剛健篤實輝光，日新其德。剛上而尚賢，能止健大正也。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎天也。

剛健乾象，以內之存主言。篤實艮象，以外之踐履言。艮陽外煥輝光象，剛上謂上九尚賢，六五虛中從上，大正

周易恒解

卷二

大畜

辛

不自用，故大能尊賢，故正也。養賢以六五，有養賢之德，應乎天，乾天德也。言大畜卦體占者如之，則有剛健篤實輝光，日新其德之象。彖言利貞者，以陽剛居上，賢人之象。六五能虛中以尊尚之，又能畜止乾健，是舍己從人，有廣大之量，而不失君人之正者，故占者利貞，不家食吉。以養賢之君在位也。利涉大川，占者有乾之德，則應乎天，故可大有為也。

象曰：天在山中，大畜君子以多識前言往行，以畜其德。

天包乎地，非徒在山也。第卽卦象言山止天而畜之，則所畜至大，識記也。德本于天，前言往行，皆德之所著，見多識而畜之，益以養成大德，猶

乎天在山而天之大益盛也。

初九有厲，利已。

已音

初九陽剛健進，然當大畜之時，為六四所畜止，而不得俛輕進，則危。故有厲，利于止也。他卦以相應為相接，此

卦以相應
為相止畜

象曰有厲利已不犯災也

厲即災也止而不往則不犯災

九二輿說輶

乾為圓錯坤為輿中爻兌為毀折脫輶象輶車上伏兔以承輪者二以剛居柔雖健行而能審處乘輿而行中道脫輶暫止不進蓋相時而動寧需勿躁者也大畜初二與小畜同皆不受陰畜故不進然輶與輻異脫輶其脫重車輪散而不能行脫輶其脫微車暫止而旋可行者也

象曰輿說輶中无尤也

九二剛中有中德而自止故无妄進之尤

周易恒解

卷二

九畜二

三

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾為良馬互震而動故逐也三與上同道引初二以並進如良馬之相逐然四五有阻故利于克艱不可有易心利于貞固不可有速志其艱貞也奈何日閑其輿衛輿所以利行衛所以周身可以濟世亦可以保身則利有攸往也初慮其進二喜其不進三可進又恐其輕進君子之難進也如是夫

象曰利有攸往上合志也

上九無位而尊為五所尊尚三慎于進則有用世之心而不輕進者上合志上自重之志與之合也

六四童牛之牯元吉

童未角之稱牯施橫木于角端以防其觸此爻變離為牛艮少故童一陽橫亘于其首牯象也四畜初止之于初如童牛而加牯用力少而成功易占者得之用以止惡元吉也

象曰六四元吉有喜也

四畜陽于初初安為所畜喜者喜其畜之不勞也

六五積豕之牙吉

震為決躁故有豕象爾雅云豕子豬獺積故積豕與童牛同義牙繫豕之杙也艮止有木杙象積豕善走有牙以繫之則止九二陽剛方盛五以柔中畜之無嚴法而九二自為所畜如積豕之牙禁豕而不酷也

象曰六五之吉有慶也

喜就一己而言慶兼人己而言六五居尊虛中以柔畜剛九二安為所畜無相制之嫌而有相容之美故有慶也

上九何天之衢亨

周易恒解

卷二

六畜三の五

五

何與荷通詩曰何天之龍天衢天路也本卦雖取艮止為畜然六五以陰畜陽實畜之主也上九陽德而居五之上為五所尚象所謂剛上而尚賢也當畜賢之時為五所尚主張賢路賢者得志莫盛于斯故曰何天之衢占者亨也

象曰何天之衢道大行也

上九畜極而通何五之寵賢路大通則道無不行故美之也

附解大畜以所畜者大為義儻身莫大于德治世莫大于

養賢本卦四陽皆賢人也下卦取其自畜以自重而不

輕進為美上卦取其畜彼以相畜而無防害為貴舊解

于童牛積豕謂為止惡夫下卦乾德豈可以惡視之耶

第一人君養賢原非一端幼而服習長而教訓涵養之變化之學成而優以祿德大而隆以師保莫非畜養賢士之道也童牛之牯豮豕之牙納之于禮樂詩書之途共安于仁義中正之則故吉而有喜慶爻言童牛豮豕而象但言六四六五有喜慶以二爻爲畜陽之主至何天之衢乃畜極而賢路大通上九一賢爲五所尙而初二三之賢亦畜久而進故道大行經義自明爲衆說所亂學者細味本文必有以知其得失也

震下
艮上

周易恒解

卷二

頤

五

頤口旁也口食物以自養故取養義以卦之二體言雷震于山下根芽發生養之象以上下言上止下動頤頤之象以卦形言上下二陽中含四陰外實內虛頤口之象序卦物畜然後可養故受之以頤物畜聚而無以養之則不能存故次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

貞吉得正則吉也本卦大象離目故言觀口實頤中之物本卦內二陰同初陽成動外二陰同上陽成止止者不求動動者不求止既不同德又不取應而合體爲頤故彼此相觀以知其正不正自求口實自考所以養我之口實得正與否孟子曰所以考其善不善者于己取之而已矣卽此意

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣

哉

釋卦辭而因極贊養之為道。觀其所養之正不正。謂上
下二陽。觀其自養之正不正。謂中間四陰。陽實陰虛。實
者養人。虛者求人之養。本卦頤。原從口。無養德之意。惟
養得其正。則養德即在其中矣。不但養人自養。以至天
地聖人養物養民。無非養之
所在。故曰頤之時大矣哉。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

帝出乎震。萬物得養而生。成言乎艮。萬物得養而成。君
子慎言語以養其德。節飲食以養其體。言語飲食動之
象。慎節止之象。此處方說出養德傳
元口銘病從口入禍從口出亦斯意。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

大象離。故言龜。龜陰物而含陽。故能服氣不食。此爻一
陽伏于羣陰之下。故象龜。喻性分之樂也。初九陽德居

周易恒解

卷二

頤一

畜

卑。無養人之位。而足以自養。因震動為頤。與四應動其
口腹之欲。為舍己靈龜。觀人朵頤之象。爾謂初我謂四
因其動而慕外。故設為四語。初之詞。朵垂
也。芻豢說口。不如義理可以說心。故凶。

象曰觀我朵頤亦不足貴也

爻言其凶。此言不足貴。蓋
以理斷之。欲人知良貴也。

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛頂也。謂上卦也。拂違悖意。邱高阜。謂上九。本卦四陰
皆以求養于同體之陽。為正。六二陰柔不能自養。求養
于人。舍初九而上。求上九。為顛頤。周公言其
拂頤之正道。而往邱頤以求養。征必有凶也。

象曰六二征凶行失類也

震為行。言六二之所以征凶。以其陰柔妄動。
求養于人。舍初九而求上九。上非己之類也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

諸爻皆以求養于同體為義六三陰柔居震動之極拂養之道不求養于初而求養于上上雖正應然為口腹而求之雖貞亦凶占者得之當戒妄動十年勿用以其無攸利也中爻互坤故象十年

象曰十年勿用道大悖也

養道以靜為主妄動求人大悖頤之正道故戒以十年勿用來氏曰口容止故下三爻養于動者皆凶上三爻養于止者皆吉

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顛頂也四與上為同體故求養而吉上九本乾體故象虎眈眈視近而志專也六四當頤養之時求養于上有顛頤之象自求其類故吉蓋上九以養人為志居高而下賢如虎視眈眈志甚專一而六四求養之志正切其

周易恒解

卷二

頤二二二

畫

欲逐逐不患其不合故无咎此二句申明所以吉也六四連下卦震動而來故逐逐

象曰顛頤之吉上施光也

施及也上九以養人為心四以同體而求之故受其光而吉言上施光者明有養我之心而後求之非妄求者也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五居尊能自養者也但陰柔不正无養人之才而待養于上以君待養于臣似拂其養之常理然養賢及民君道之正故教占者順以從上守此正道則吉但不可自用而妄有作為如涉大川也

象曰居貞之吉順以從上也

互坤順變巽亦順順以從上從上九之賢以養天下所謂養賢以及萬民也

上九由頤厲吉利涉大川

由從也上九以陽剛居上位天下之養皆從上九養之厲者君知而順我恐其權尊而逼民仰望于我恐其恩膏不逮心懷危懼也如此存心則吉可以濟險而無不濟矣

象曰由頤厲吉大有慶也

君民皆待養于己故言大有慶慶其得君志行非徒自喜也

附解卦象頤以其上止下動然養道以靜而守正爲主故下卦動而求養爲營口腹之私者上卦止而求養養人皆得義理之正者且初上皆陽可以養人然初無位而上位尊六五亦順從之是賢而得君者苟能養人以輔

周易恒解

卷二

頤五七

附

美

治尤吉故象美之曰大有慶夫物非養不能生也况于人乎然養體有義匪正而求養則爲飲食之人養賢有方匪正而待養則有覆餗之凶故聖人以陽爲主尤以陽之得位者爲主至于養德之義則但于初九一爻象以靈龜蓋靈龜服氣而生人身天性之良如之養性者無取乎膏粱養身者豈徇于嗜欲舍靈龜而觀朶頤孟子所謂以口腹之害爲心害者也聖人知天下之不可無養而又慮人失養之正故于象象詳爲示焉然則養人與自養者可以瞭然矣然而自古及今爲養之故辱

己而求人挾養之權尊己而傲物卒之所養非賢自養者失身而養人者亦不得其力豈非此卦不明之故哉

巽上

大者陽也大過陽過于陰也澤本潤木而乃至滅木則大過矣四陽之卦亦多惟此相聚居中而過盛故名大過大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人非有過於理也非常所見故謂之大過序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過

大過棟橈利有攸往亨

屋脊曰棟以承椽瓦者也木曲曰橈本末弱而棟不正故曰橈大象似坎二中直棟象兩陰上下象坎之險陷與矯輓又卦上缺下斷皆橈象以理論之本弱則无所承末弱則无所附故象棟橈然陽雖過而二五得中內

周易恒解

卷二

大過

巽

巽外說道實可行故利有攸往而亨棟橈者卦象利往而亨者卦之德與才也

象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

大過者陽之過也在人事則凡大者皆是非一端也本謂初末謂上弱謂陰柔四陽聚于中故曰剛過中者二五內外卦之中三四全卦之中巽而說行內巽而外以說行也體質剛毅本足發奮有為而又能用之以中德性巽順本足深入義理而又能行之以和所以利有攸往惟利往是以亨不如此則不亨故曰亨大過之時非時大過人當大過之時也立非常之大事與不世之大功成絕俗之大德皆是非其時或有其時而無其德與才皆不得藉口于大過

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上一句大過之象，下二句大過之行。不懼兼窮達言，守理至精，不苟同世俗也。无悶道足自樂，不以世莫知而含悶，此非有大過人之才德不能也。獨立象巽木，无悶象兌說。

初六 藉用白茅，无咎。

藉承也，位在下，上承四剛，故曰藉。巽陰木，茅象，又為白茅象，為事之始，必須敬慎，然後免咎。况當大過之時，其事至重，尤不易為。初六陰居巽體之下，慎而又慎，如物不措地而藉之，且必藉以茅之白者，過于慎矣。然慎于事始，執柔處下，不犯乎剛，于此而過，其誰咎之。

象曰 藉用白茅，柔在下也。

柔在下，以剛在上也，以是而過慎，過所以无咎也。

九二 枯楊生梯，老夫得其女妻，无不利。

周易恒解

卷二

大過

巽

木生于澤下者，楊獨多，楊乃木之弱者。二五近本末之弱，故皆象楊。曰枯者，大過于時之義。梯，木槩也。二爻陰在下，故言生梯。梯者，下之根生也。五爻陰在上，故言生華。華者，上之枝生也。生梯則生意不息，故曰過以相與。生華則生意將竭，故曰何可久。下卦錯震，長男，故象老夫。老夫已娶之夫也，應兌少女，故象女妻。女妻者，未嫁之女。九二陽剛得中，當大過之時，而應于少女，取諸物有枯陽生梯，取諸身有老夫得其女妻之象。終成生育之功，故无不利。老夫而女妻，雖過乎常，然陰陽相與，以成生育之功，過而不過，故无不利。當大過之時，老陽得少陰，則剛不過于剛，而相與以成事，可例觀也。

象曰 老夫女妻，過以相與也。

老陽而應少女，雖若大過，然陰陽相與，以有成，故无不利也。

九三 棟桡凶。

三四二爻居卦之中棟象也居大過之時成大過人之事必剛柔相濟九三以剛居剛不勝重任故象棟橈而凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛強之過而不能取于人亦不能親輔之歎其不可深為剛愎自用者戒也

九四棟隆吉有它吝

隆高起貌屋以棟為中故三四皆有棟象而三橈四隆者三以剛居剛太剛則折四以剛居柔權重心下又三在下四在上三于下卦為上實下虛四于上卦為上虛下實也四乃大臣之位以柔濟剛能肩大事故象棟隆而吉然其吉也謂其近君在大過之事有大過人之才若舍五而下應初六是為有它則吝矣

象曰棟隆之吉不橈乎下也

周易恒解

卷二

大過三少

巽

不橈曲以就下而一意當君之大事故吉而有它之所以吝亦可知矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五兌錯艮少男士夫之象士夫未娶者也應爻巽為長女故象老婦老婦已嫁而老者也餘見九二爻下九五以陽剛應過時之長女故為枯楊生華老婦得其士夫之象陰從陽故不曰士夫得而曰老婦得以陰求陽非陽之咎故无咎然亦非配合之美也安得有譽哉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過時而將衰苟為一時之遇合故不久而可醜凡當大過之時欲成大過之功而所與非人皆類此

上六過涉滅頂凶无咎

兌澤而至其極過涉之象變乾為首而此爻在上頂象澤水在首過涉滅頂之象當大過已極之時勇于必濟

有冒險過涉而滅其頂之象故凶然殺身成仁于義爲无咎也

象曰過涉之凶不可咎也

无咎者上六本无咎也不可咎者人不得而咎之也以人事論過涉之凶雖不量其淺深以取禍然有死難之節而无苟免之羞論其心不論其功論是非不論利害人惡得而咎之

附解大過本爲陽過若復以陽居陽則愈過故諸爻以陽居陰者皆吉以陽居陽者皆凶與大壯諸爻取義略同然大過者謂大過之時大過之事功大過之才德非可以一端限也故彖傳贊其時大而六爻雜取諸象初無一例藉用白茅過于居心敬慎枯楊生梯過于情誼相

周易恒解

卷二

大過五下 附

卒

與此皆過而不嫌其過者也棟橈過于自恃棟隆過于任事以其位斷吉凶占者必自擇焉枯楊生華時已過而猶強爲歡過涉滅頂事已過而必欲求濟爲兒女之私情則可醜爲天下之公義則无咎聖人設象以示人可謂曲盡矣夫理惟中道大過非過因常人所不及而似過君子則行其時中而已獨立不懼遯世无悶此豈非脩身樂道之常何所過者而人不能然則以爲過推至于堯舜禪讓湯武放伐孔子作春秋孟子好辯皆曰過也而其實非過也非仁熟而義精亦惡知大過之時

大哉

三三坎上

坎陷也。一陽陷于二陰之中。坎陷之義。乾坤為老父母。而乾交于地。坤中孕乾。則為坎。坎水也。水行于地中。實來于天上。天施而地所以生也。于人則身中有性。陰中含陽。為義理之心所寓。本卦上下皆坎。以象言為重險。序卦物不可以終過。故受之。以坎過極而陷。故次大過也。

習坎有孚。維心亨。行有尚。

習重也。又便習之義。坎本先天坤體。孕真陽于中。而天氣行于地矣。人秉天之理氣。得之陽者為性。得之陰者為命。陽交于陰。而命中有性。性轉為情。心之所以不正。事之所以多險也。此卦上下皆坎。重重險閉。人心狃于形質。蔽于私欲。正以陽陷于陰之故。聖人獨加習字。以此卦重坎。是天地所以交。而氣質所以陷溺。天良習于

周易恒解

卷二

坎一

空

坎而不能復性。常人之所以流蕩而忘返。習于坎而保其天良。君子之所以立命而修身。有孚誠實。維語助詞。心亨。性得其正。故心善其用也。行行事尚。上達言此卦重坎。占者有孚。而得乎理之正。則心乃為性。而得亨通。行事有日新。月盛之美也。

彖曰：習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，

乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川

丘陵也。王公設險以守其國，險之時用大矣哉。

習即重字之義。重險，歎之也。天交于地，而坤中孕乾。萬物之精，浮而為水。人心稟天之良，其氣則天地之所以合。其理則天之所以主也。天不能以有陽而無陰。人心不能以復性望人。欲人得其剛中之理。而返乎純乾之性。故即水以示人流而不盈。謂流行各足。而無泛濫。理之

卽物而各如其分者。視此也。行險而不失其信。謂經歷幽阻而卒達四海。氣之充周而無間斷者。視此也。剛中中爻眞陽。維心亨。由有孚而得眞陽之義。故但釋心亨而不釋有孚也。往有功。心亨則事無不成也。天之險以氣地之險以形。王公設險守國。則人爲也。天地之理充周流行。曷嘗有險。形氣則居然險也。王公體天養民。何必恃險。不得已而然。因險而轉得其平。險曷足爲累哉。聖人欲入化形氣之拘。而全剛中之性。故曰險之時用大矣哉。險非大用險者。因時之義大。此所以爲習坎也。

象曰水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

洊流相續也。德行德之行。教事教之事。始終如一曰常。一再不已曰習。言坎爲水。水何以習。蓋水之至也。循序不息。而成其險。故曰習坎。君子象之常。其德行習乎。教事學而不厭。誨人不倦。如水洊至。此習坎之實也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

周易恒解

卷二

坎一

奎

窞。坎中之小坎。初六陰柔居下位。習爲險難之事。而不以剛正自守。機智日甚。險亦日深。爲入于坎窞。其凶必矣。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

習坎何以入坎。以其陰柔失正道也。

九二。坎有險。求小得。

陽陷陰中。二陰附之甚固。故坎而有險。然九二剛居柔位。不遽求出險。實未嘗爲險所困。第從容觀變。求小者之得。不急求成大功也。

象曰。求小得。未出中也。

剛中宜可大有爲。而求小得者。以未出險中。義當如此也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也上下皆坎故曰坎坎中爻互震木艮止枕象六三履重險之間來則下入于坎往則上入于坎其險甚矣占者宜靜以俟時且枕險而居入于坎窞切勿用也妄動者致險六三位險而性柔故戒以且枕勿用

象曰來之坎坎終无功也

處坎以出險為功終无功言動不能出徒益之險故且枕勿用

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

四變互離巽巽為木離中虛樽象坎水酒象震為竹簋竹器缶瓦器所以盛酒漿亦可節樂約繩也變巽為繩在牆曰牖在壁曰牕二至五中虛牖象出險之道必剛柔相濟四大臣近君之位九五剛德能出險而下求四六四以柔居柔上親于君君臣相求去繁文而就悃摯一樽之酒貳簋之食用缶為樂禮質而情歡如納約自

周易恒解

卷二

三

牖雖險未能出而彼此已通終得濟險而無咎也

象曰樽酒簋二剛柔際也

儉薄之物可以通情由剛柔相際皆求出險故情通而交可固也

九五坎不盈祇既平无咎

盈滿祇適也險生于自滿水流而不盈不必高于坎適與坎平則无坎矣九五剛中在險中而不自滿足如坎水不盈適得其平險者悉化故无咎

象曰坎不盈中未大也

九五陽居尊位宜可大有為而曰坎不盈者以方在坎中陽德尙未光大故當以不盈處之乃可平險也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

係縛也。微纒皆索名。三股曰微。二股曰纒。坎黑色。變巽爲繩。微纒象。實置也。囚禁之意。坎爲堅多心。棘也。重坎叢棘也。上居險極。陰柔不正。象爲係用微纒。實于叢棘。三歲而不得其出險之道。罪戾日深。凶也。周官司圜。收教罷民。能改者。上罪三年。而舍其不能改者。而出圜土者殺。

象曰：上六失道，凶三歲也。

道濟險之道。歎其自取欲其早求出險也。

附解：乾坤生六子。長少男女。皆得乾坤偏體。惟坎離得乾坤正體。而坎又乾宮真陽所寓。故坎爲中男。位北爲水。水流行於天地之間。無乎不到。風雲雷雨皆挾水火之氣。而水九天精萬物所以生成也。人秉乾坤之精氣。獨

周易恒解

卷二

坎五上

附

吝

靈於物。其性則天之心。其命則坤之氣。乾交於坤而成坎。一點純陽。真性蔽于形質。故心中之陰氣難除。卽義理之天良難保。惟天下至誠。爲能盡其性。盡其性者。化其氣質之私。復其純一之性。本卦所謂剛中也。習坎而有孚。所以全剛中之性。而不爲形氣所拘。維心亨。行有尚。心純乎性。故行當于理。而往有功。可必也。六十四卦。惟此指心示人。章氏潢謂一陽陷于二陰之內。所謂道心惟微是也。象象略示人以機緘。六爻則第以險爲象。以天地之藏固不可盡洩也。剛中者。中存剛正而不偏。

任乎剛。初六上六皆陰柔，故皆失道而凶。二五皆剛中，故小得无咎。六三陰居陽位，亦有剛柔意，故教以且枕。勿用六四與九五際，剛柔相求，故獨佳。夫險非人所樂居也。然天地未嘗無險，人事尤多有險，惟特有剛中之德，則戒懼慎獨，操心慮患，履險而得其平。此聖人教人習坎之意也。象詞明以樽酒簋二爲句，而晁氏以貳用缶爲句，非貳簋而曰簋貳倒詞耳。坎不盈，祇旣平，言不盈而適得其平。水之象然。濟險者亦然。前人何多謬說。三歲不得，周官所謂不能改者，不得卽失道。聖人于險之初，卽戒其失道。險之終，尤欲其得道，所以拯民之意至矣。

周易恒解

卷二

坎附

奎

離上
離下

離麗也。明也。一陰附麗于上下之陽中，虛明之象也。火外陽而內陰，陰必待陽而明，故爲離。火無常形，麗物而明。序卦坎者陷也，陷必有所麗，故受之以離。謂陷于中而欲出，則必有所附麗，而後能坎內陽而外陰性之含也。離內陰而外陽情之著也。明暗互代，陰陽相需。夫子第就次序之意言之，非本卦正義也。

離利貞亨畜牝牛吉

占得離者，利于貞則亨通。蓋陰麗陽以成其明，陽光外發，必內含貞德，始不盡用其明，而其明可久。其象如畜牝牛，則吉。蓋牝非牡敵也。然牝牛健而馴，實牡牛之所自出，含剛健于柔順，人之韜光孕德如之，則與卦體相

合故吉也離中之陰
本坤體故象牝牛

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

離以一柔附于兩剛之間附麗而錯然成文故曰麗也
天地之氣陰以含光陽以發洩然其體用相資即文質
相麗如日月麗乎天而明無不照百穀草木麗乎土而
象无不呈天地非日月百物則无文然日月百物非麗
乎天地亦無以成其美盛也卦體重明二陰皆麗于二
陽是所麗者正人能如之則得乎文明之正乃可以化
成天下也彖詞之所以言亨正以二柔麗乎四陽之中
得其中正不自用其明而其明愈著故亨是以畜牝牛
吉也日月四句極贊離之
義柔麗以下乃釋彖詞也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

周易恒解

卷二

離

奕

作起也火炎上故曰作上離下離明照兩並而作附麗
以成文明故曰離大人大德之人在下則聖人在上則
王者繼明繼天之明照于四方無地不明蓋其明德如
天內含章而外發育故能繼天以照天下也

初九履錯然敬之无咎

履行也錯交錯初在下變艮為徑路故象履然語助詞
在卦之初日出之離也朝日初出羣動交作故履錯然
言事雜亂也然心為事主且氣方清道
心宜守敬以束心使長保其明則无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

辟避也又除也人心之動如火之始然朝日之方升平
且之氣未遠履紛錯之事而敬以直之所以辟咎也深
美其敬
之善

六二黃離元吉

二在卦中，日中之離也。以其得中本坤土，故曰黃離。所謂柔麗乎中正也。備中正之德，以坤貞葆其乾元，可以無所不宜。故元吉。

象曰黃離元吉，得中道也。

中道，天地之正道，天地之文盛矣。然其美在中，蘊于不窮，六二得之，故元吉也。

九三曰：日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。

三在卦上，日昃之離也。離中虛本坤土，故象缶。八十曰耋，坤數八，三雖陽，以離之正體言，故從坤數取象。日之有昃，人之有老常也。明德之人，身老而神明不衰。九三居日昃之時，素未能明其德，欲及時行樂，則鼓缶而歌，憂死期將至，則大耋之嗟，不如彼則如此，不明而為物役，哀樂無常，凶可知矣。苟能緝熙于光明，則不知老之將至，何非禮哀樂之有，故曰天壽不貳，脩身以俟之，所以立命也。

周易恒解

卷二

離三三

奎

象曰：日昃之離，何可久也。

日昃則明將盡，德昏則人不久矣。歌嗟歎，皆非可久之道，故凶也。

九四：突如其來如，焚如，死如，棄如。

如形容之詞。四在昃後，日入明息之時。九四剛熾不正，前無所因，後無所冀，如火突起，燄燄方來，然五以柔居尊，四不能犯之。三火炎已甚，四又不能禁之，不戢其暴，必至于焚焚而死，死而棄，聖人深戒剛暴之流，而極其禍如。

象曰：突如其來如，无所容也。

卦以養德繼明為美。四當兩火相繼之際，剛而不中，見逼于三，見棄于五，故有焚死棄之凶，无所容。非人不容，自失其所以容之道也。凡人剛忿私心，類此俗謂無明業火，無明不明業罪也。夫子言辨惑，而曰一朝之忿，即

此意歟

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱涕下垂貌。離為目。重火炎上。薰目故涕。錯坎為加憂。故象戚。中爻兌口。故象嗟。六五居重明之上。火性炎上。重離薰蒸。其象為目被火。而出涕沱若。面被火而戚嗟。若夫火取其明明。惡其太盛。六五明之盛矣。不戒則焚。處此位者。果能持以憂懼之心。如出涕沱若。戚嗟若。則方且避炎畏熱之不暇。而暇自恃其明乎。故占者若是則吉。蓋六五以柔居尊。故善用其明如此。

象曰六五之吉離王公也

離音麗

以六居五。不恃其明。而懷憂懼。乃王公之德。所以能繼明照四方也。五本王公之位。不患不明。患過用其明。故言離之者。當如此。

周易恒解

卷二

離五上六

亥

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離為甲冑。為戈兵。故象出征。兵猶火也。故夏官掌之。嘉美也。折首折其魁首。醜類也。離火戒猛。故不用剛。而用柔。然道非一端。如上九之剛明及遠。王者亦可用之。以出征。蓋禁暴止亂。有嘉之道也。但當折首而不獲其醜。類如書所謂殲厥渠魁。脅從罔治。則猛而不殘。無用剛之咎矣。五乃君位。此爻云王用出征者。上九本乾剛之體。且命將出師。即是王用也。

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也。離象城郭。故曰邦。言王用出征。非黷武也。但取殘伐暴正其邦耳。蓋聖人惟恐人黷武而云然。

附解離于八卦為日為火日即火之精也水火為天地之

精金木即水火之神土則中氣之運四象者也人秉天

地之靈而生。卽秉水火以爲精神。神藏于心。心之靈神之妙也。心有入心道心。以心本火精。地二生火。天七成之。內陰而外陽。質所以滯神。神遂不能純一也。聖人者有覺之心。統于虛靈之性。性定而情爲之使。情皆得中。由性無駁雜也。故離卦二陽乾體。其中一陰坤也。陰爲主而陽反居外。故人心易昏而難明。在天地則火之中凝者水。水之中凝者火。故坎離分用。日月互形而功化以成。未嘗爲天地之病。在人心則木液流而難制。邪火妄而易行。心之發于私者恆多。當于理者恆少。故離中

周易恒解

卷二

雜附

堯

之陰私不除。天理之純全不復。夫子言克己復禮。卽克去此陰邪以清其源。而由中達外。當于天則也。六子乾坤所化。而坎離獨得中氣。故義圖乾南坤北。而文圖離南坎北。日月不運行。天地無以爲功。化人心不合。天身世無以爲事功。然乾坤交而坎離分。天地之所以生生而不窮。坎離合而天地泰。乾坤之所以一元而不在。天地則有分有合。實無合無分。在人物則分者難合。合者竟分。故復性之功。非體天地之撰。而通神明之德。無以全性也。然此理至秘。前聖寧言。故于卦明示其機。而

爻象別爲之說。利貞亨。畜牝牛吉。火本無質。有所麗而
炎生。心本無形。有所麗而神發。所麗者不可不正。麗于
理則正而明。明則通。故亨。麗于欲則邪。而昏昏則塞。塞
則窒不亨矣。此以心之萌動省察而言。坤爲子母牛。牝
牛則所以孕陽也。離中一陰本坤。人心靜而存養。專氣
致柔。以坤之順馴。伏陽光安敦之意。止于中黃。以是爲
畜牝牛象。此則靜存之理也。蓋後天之離本先天之乾。
而後天之坎卽先天之坤。坤以藏之。乾以君之。此天地
之性也。人性何獨不然。乾性寓于坤命。靜專而後動直。

周易恒解

卷二

七

若以有形者言。則不過詁爲順德而已。然聖人意無不
包學者最當審之。二五皆柔麗乎中正。而或以爲專指
二言。則非八卦。惟乾坤總稱行健地勢。其餘六子皆以
上下重卦言之。震坎云洊。皆取連續相因。風曰隨。山曰
兼澤曰麗。皆各以其體言。若火之爲用。相得而益。輝煌
繼續而彌光大。兩離竝作附麗之盛。莫有逾于斯者。故
曰明兩作離。舊說亦殊未醒。大人兼德位言。各爻舊多
誤解。茲已見于正文。不再贅。

