

周易

竹

周易輯聞卷第三

宋汴水趙汝楨述

明必學陸榘校刻

坤下
艮上

於卦變為艮重坤於爻變為一陽爻卦

互易而變諸爻以一陽受剝起義陰爻有遠近故

剝陽有重輕五為君位剝至四而止上爻則小人

自受其剝

山附於地剝上以厚下安宅

艮為山坤為地山亦地也名異而體不殊故曰附

清氣升為天濁氣降為地地以厚載山又附而益

之宜乎所宅者安凡為人上者能厚下則可以安宅矣世之剥下以厚已者方侈然人上以為有泰山之安不知積怨稔釁君子視之其危甚於泰山之壓是剥人祗以自剥耳

剥不利有攸往剥普上反擊而取之

一陽孤處於上衆陰從下剥之故卦名剥

陽處極上前則欲進莫可後則羣小見迫將何往

之能利

剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順止之

觀象也君子尚消息盈虛天行也陸德明作心而止无之字如此則但

明兩卦之德不見君子觀象以止小人之義

以剥訓剥猶以巽釋巽為其不可以它釋也而郭

京欲云剥剥落也殊為未然詩八月剥棗為自我

剥彼詩桑之未落為彼自衰落剥有以陰剥陽之

義落則不可以訓剥也一陽本在初今初上互易

柔遂變剛而居之有五陰剥一陽之象焉聖人於

否言小人道長於剥直言小人長者否之時君子

小人之勢鈞等其所長者小人之道耳剥之時君

子小人衆寡夔殊勢之長盛有不可禦故聖人直

言其勢不復言其道其不利有攸往宜矣然小人

豈終於不可禦哉爲卦艮坤胥遇坤順也艮止也
盍亦觀象以求止之之義乎治滔天之水者必先
疏其流繫逸鞅之馬者必稍辟其銳善御小人者
亦唯順其方張之勢靜處事外不輕攸往以存其
在我使小人逡循敬視而不敢迫乃可徐止其進
儻不量力度時冒然與角必將摧折敗北尚安能
止之邪或曰治小人而痛斥之猶慮突如其來乃
今委曲懷懦若此豈不滋蔓草而致難圖邪曰逆
其初至而屏絕之聖人於遇言之矣蓋消息盈虛
迭爲倚伏天道之行也鄉者陽息而陰消今者陽

消而陰息鄉者陽盈而陰虛今者陰盈而陽虛君
子尚此倚伏之理故爲順而止之之方非姑息也
非養姦也一陽无恙來復於是而基焉不然併與
一陽而剝之君子之道不幾於熄乎聖人憂深思
遠權時施宜之道俗人鄙見何足語此

初六剝牀以足蔑貞凶

詩載寢之牀衛瓘撫晉武之牀曰此座可惜牀者
人所安也下卦爲牀初爲極下於牀爲足蔑說文
云人勞則蔑然

初雖在極下然變剛而奪之位以成剝者此文也

易經卷三
二
牀之可安足承之也今剥其足牀不復安雖未切
君子之身而君子之道已蔑然矣能无凶乎
剥牀以足以滅下也

滅下釋以足之義非釋蔑正滅盡也陰剥陽而盡
其下也馬虞訓蔑為无謂无正也在下之陽可以
暫无若正其可无乎以无訓滅則近訓蔑則不可
六二剥牀以辨蔑貞凶

按說文庚象臍而辛承庚故辛象股然辛實无股
之象又辨皮緬反臯人相與訟也不取兩股之義
又辨蒲莧反從辨從刀以刀可判物故釋為判而

鄭氏謂足上稱辨近膝之下屈則相近申則相遠
故謂之辨辨分也與說文之義殊唯崔憬云辨當
在第五足之間牀柱也黃云牀簣也要之四云剥膚
則三以下皆為牀二不必以人身為象以畫求牀
之形當是足之上棧之下二少高於足有辨之象
若簣則三當之

二居足棧之間牀去其辨不唯不安且將有傾覆
之虞二亦言蔑貞凶亦謂身雖未凶而正道已凶
此聖人教人以先幾之見懼君子忽視於剥辨之
時不豫為剥膚之防也

易學卷三
周易輿圖卷三
四
剝牀以辨未有與也

以位應則五為貫魚之君以爻比則三不同剝陽之志剝而止於辨者以未有與之同心未能驟進而剝君子之膚也

六三剝之无咎

三在剝之時而獨不剝陽故不言牀

三體柔而位剛應乎上九不同乎剝陽故得免剝廬之咎程氏以呂彊有之信然

剝之无咎失上下也

羣陰皆志於剝陽三處其中獨與衆違則失上下

之交矣三以失上下而无咎獨坤以喪朋而有慶也

六四剝牀以膚凶

四為據牀之人故云膚亦以象柔

剝浸高而至此則及人之膚烏乎而不凶膚且剝矣於正道可知

剝牀以膚切近災也

陰剝陽之牀我則據之可謂切近宜其有災聖人作易蓋以與民同患學者學易貴於知幾辟咎今而有及膚之災者居位然也不知先幾適居其位

切近而致災悔將何及或曰四之切近者六三也
三既云剝之无咎四寧有切近之災曰三之无咎
專指一爻四之切近通三陰以言剝義各不同
六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物亦衆多之象貫魚象四陰在下爲五所貫
宮人陰也不言女婦者以陰居五位猶嬪御在王
宮故曰宮人

一陽在外自五以下皆陰爻幾於无陽矣故爻辭
特言宮人以明君位其致辯於君臣之際嚴甚天
地之間不能无陰猶王宮之內不能无嬪御成周

之時以時叙進于王所九嬪掌之御叙于王之燕
寢女御掌之陰禮有教婦職有教婦學有教禁令
政灑肅乎有序故險陂私謁不得行而邦家寧又
今者羣陰雖盛大君以貫魚者貫之則駢首而不
亂以寵宮人者寵之則不及政事彼不能爲吾害
小人亦得庇其身是君子小人无不利也後世妃
嬪與政巷職擅權率貽國家之禍小人亦受誅夷
則无一而利唐上官婉兒其尤也
以宮人寵終无尤也

承天寵所以待君子宮人寵所以待小人寵及小

人始若未善順而止之終則无尤凡要終而言者皆教人以謹始乃足爻辭未足之旨

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

碩大也果木之實陽之象果生於木末又為上之象剥所不及人不得而食故曰不食陽下視羣陰為輿蓋陽所乘以行陰仰視一陽為廬蓋陰所入而處

此爻為艮止之主一陽巋然在上足以止羣陰之進不為其所剥鄉之不得據牀以安者今可乘陰以為上矣上本陰之位為陽所據羣陰至此猶窮

人无所歸小人之排擯君子果何利哉

君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

羣陰為民君子鄉止於上今將反動而為復猶萬

民載之君子利有攸往也小人始焉欲剥君子之

牀卒也自剥其廬乃知小人之姦終不可用魚出

水則死陰過五則剥廬聖人立象以盡意其隱而

顯類如此

震下坤上

於卦變為坤重震於爻變為一陽卦變之始

初為復之主二下於初而復四應於初而復三與

初同體而復五厚於初而復上則迷而不復凡卦
雖以反對胥從然此二卦必先剝而後復則陽復
之義可見蓋必有剝也而後有復或以復先之則
此義不明故知卦序必有妙理何可強立議論指
摘卦中一二字牽合以求通

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
坤爲地震爲雷雷本在地中仲春之月奮豫而出
及收聲伏藏乃復其本至日今曆家冬至之日也
關者關門在國門之外成周則司關職之掌征幾
之事商者商賈旅者行人省方者循守也六陰六

陽周流於一歲之間消息盈虛理固若此然扶陽
抑陰尤因時而加謹至日穉陽微而未強先王必
培護凝固以助其長盛勿使蚤泄而夭闕之故仲
夏則門閭無閉縱陽而暢之也至日則閉關商旅
不行后不省方蓄陽以壯之也月令曰君子齊戒
處必掩身身欲寧去聲色禁者慾安形性此君子
體陰陽以養身者上言商旅下言省方故舉后以
別之

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有
攸往

陽自下而上則爲剝今由上反下復居其所故卦名復

陽在剝則窮今復則道亨出乎剝入乎復无有爲吾疾者不特一陽爲爾自此陽剛引類如朋斯來皆无悔咎聖人非若遊子悲故鄉以歸舊巢爲喜也一反一復悉由乎道自是爲臨爲泰而天下受陽剛之福矣七日者爻之數地載神氣陽本在下進而爲師爲謙爲豫爲比爲剝則六爻六日矣反而爲初復其本處凡七爻故曰七日乾坤之策當暮之日以一策爲一日此則以一爻爲一日焦贛

分卦直日之法蓋竊取於此卦之辭言亨言无疾又言利有攸往聖人喜陽剛之復故大書特書不一書亨指來復之初攸往指既復之後

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

陽至上而極非反則動无所之今反艮之止爲震之動猶且體坤之德而以順行蓋初復之剛精銳勇往況乎衆剛朋來動易決裂剝之小人自覺氣象之日消方潛謀陰計爲報復之圖儻君子逆理

而行則小人將伺隙而起復之亨未可保也聖人
即是以二字發明其指趣因繼之以彖辭其示人
者明矣聖人於蠱於剝於復皆言天行者終始消
息盈虛來復皆天行之常人力有不能及自一陽
而浸長塗轍甚寬步驟无礙固將无往而不利者
天地之大德曰生天地之心生生不窮而已雨露
之潤澤雪霜之肅殺而歲功以成此天地之蹟也
于何而見其心五陰爲剝幸存一陽今者來復生
意於是仍在自此而生生不窮天地之心豈不於
斯可見乎諸家七日之說大同小異或主稽覽

以卦氣起中孚冬至後七日復始直日故云七日
或主辟卦以剝涉坤六爻至復初凡七爻故云七
日或謂自五月至十一月日行七舍欲見陽長之
速故變月言日三說實皆未然卦氣起中孚之謬
已於六日七分論辯之此不再述辟卦雖直其月
之中氣猶與雜卦參錯於諸月之間十月中氣坤
止直六日七分其後未濟蹇頤中孚繼之而始至
復凡五卦涉三十日不得云七日也易中凡言往
來者皆止以本卦六爻上下論未嘗旁及它卦變
月稱日其說尤舛或曰剝之一陽勢必變而成坤

何爲一陽不盡剝乃得來復邪曰剝復二卦聖人專指一陽反復爲言一陽至上極矣反而爲復則復之初即剝之上也譬之木果生意宿於本根漸升而爲榦爲枝爲葉爲華爲實生意遂藏于其中及乎墜地因復發生其發生者非它有生意也即在上之實也豈此實剝盡其生意別附之它物以生耶或曰剝復言一陽之反復夬遇非一陰之反復乎何爲不言復而言遇曰泰之三與上固已言陰之復矣遇卦以陰遇陽爲義者主陽也初九不遠復无祇悔元吉

祇諸家音義頗多唯韓氏字音祈義訓大九家序雅字作斂義訓多

剝上之陽纔反即復可謂不遠矣天命之性萬善皆具違則咎復則免遠而後復其悔必大不遠而復雖咎亦鮮儻旣復之後不再有失進進不已則元吉自我得矣子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行卒成亞聖元吉也不遠之復以修身也

易用之筮則吉凶夙定可以前知恐懼修省不與存焉聖人有憂之故彖辭本之人事爻辭益暢其

旨釋彖釋爻則一切斷以道德性命雖无筮可也
陽剛反動固不遠而復學者有過不復則違道日
遠故陰陽則有反復違道者无自復之理聖人恐
學者以爲凶極必反吉殃甚必復祥肆然逞欲不
知反身修德故斷之以修身之說謂當體不遠之
義爲修身之法人誰无過唯在毫釐稍差覺之必
早念慮或邪閑之母緩微過過復間不容髮是之
謂修身如或貳過憚改須臾不復則理欲之間有
介然者而性與習遠矣既遠而後警悟不唯悔吝
且多其用力亦難

六二休復吉

休美也

初不遠復而吉二以近於初而美復而有美宜其
吉也

休復之吉以下仁也

初九仁人在下位而未達六二居臣位之正知初
爲仁人以身下之胥觀爲善於復爲美是以致吉
六三頻復厲无咎

頻數也三爲震動之極故曰頻厲危也即人心惟
危之危

三體既柔而好動得一善不能拳拳服膺而又失之身在復時失而又知復者也當頻復之際出入於善惡之間不亦危乎儻能自危終於必復亦可以无咎善補過也

頻復之厲義无咎也

人唯恐不知復耳使能知復何咎之有聖人慮人以頻復自危而畫於復故特以无咎開其改過之門蓋曰頻失而頻復觀其蹟則危揆其義則无咎雖危也不猶愈於迷復者乎

六四中行獨復

四居五陰之中故曰中它陰不應初唯四應之故曰獨

四漸遠於初宜不能復而與初德位俱應能擇善而行獨復於善也四之獨復則它陰蓋有不能復者矣

中行獨復以從道也

從道謂應初九也四不能自復必因諸人蓋以從道也自昔人品唯中才為多以其可上可下凡好善好暴之殊唯上之表儀是從五陰之時一君子雖在下位猶能化六四之從道況大人在上之時

乎

六五敦復无悔

敦厚也與臨上六義同

五去初益遠未必知復固應有悔能因四之應初又從而附益之厚於復者也故可无悔

敦復无悔中以自考也

考察也五之於初非比非應以居位之中卓然有見自察其處身之理故能內厚於初也中之可貴如是夫

坤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

迷陰悔之象天災曰災人禍曰眚坤衆用師之象十年數之終

上去初最遠又爲重陰宜乎迷而不復凶與災眚且並至於吾前已則不明弗克自反乃行師以伐人之國唯有大敗凶于其身而已句踐棲于會稽卧薪嘗膽出入必以敗告猶十年生聚十年教訓而後足以沼吳而雪耻儻上六大敗而猶不悔艾十年雖久亦不克征以復已之讎大哉復乎不遠而復匹夫可以爲亞聖可懼哉迷乎災敗遠至十

年而未已過遠而不復故歲久而猶凶百爾君子可不監諸

迷復之凶反君道也

復道之賢伏而在下六五居中而內厚於賢者此君道也上六反是烏乎而不凶剝上九窮而反則元吉復上六窮而反則大凶反一也而吉凶異者道與失道之殊耳故曰反復其道

☰☳ 震下
☰☰ 乾上

於卦變為乾重震於爻變為二陰爻卦☰☳初三互易而變此卦以初之剛動為主然下卦尚於動

上卦戒於動故初往吉二利往三得牛四正固不動則无咎五應則疾上行有眚

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

乾為天震為雷故曰天下雷行震之動有以出入為義者有以威為義者有以行為義者此則義取於行雷出地奮初發之雷行則轟鎬東西靡有定所斯時也陽氣畢達萬物與之无妄先王體之以對時育物蓋奉天時之政也茂盛也月令春三月之政可以槩見

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震由乾索動則合乾故卦名无妄

動與天合理應大亨然乾有性情猶曰利貞況震

之動吉凶悔吝由是而生焉安得不利於正乎不

然則肯且隨至其於往也將何所利

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨

以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往

何之矣天命不祐行矣哉

卦由三三變九三之剛自下卦之外來居於初為

震之主於下卦之內此以爻變釋卦動而不健其

動易輟動而健動乃不息剛既動矣動而不息矣

或恣睢妄行則必失其正故聖人即九五以示訓

謂以九五之剛中能應六二之柔中則雖健而不

過於躁是大亨而行之以正固天之所命也不然

天且不祐倂倂何之諸卦具元亨利貞者凡七自

乾外皆以宜釋利以正釋貞至此卦則繇辭亦以

匪正反覆致戒于以知聖人作易取義井然不紊

學者特未之思耳

初九无妄往吉

諸卦爻辭所舉卦名有取名之義者有紀卦之時者此卦特紀其時耳故曰吉曰災曰疾曰眚皆繫

名以紀時如曰无妄則誠誠則有吉而已安得有
它

繇言不利有攸往而初爻言往吉二言利有攸往
者卦爻之取義不同也卦之不利由於匪正若震
為長男初為震主有不動動合乎乾如是而往吉
固宜爾无妄初九與升初六取義略同

无妄之往得志也

陽在下者必升乎上沉乾父在上乎故當无妄之
時動而上往則可得復升之志以得志為吉也升
初六曰上合志也其義同得與合微有優劣无妄

陽而升陰也

夫二不耕穫不菑畲則利有攸往

二為田耕墾治也穫刈稻也一歲曰菑新田也三
歲曰畲熟田也二不耕而穫不菑而畲則蓋有為
之耕且菑者矣樊世謂王猛曰吾輩耕之君食之
邪此可槩見不耕穫之義

六二陰柔本不能動以九五剛中應之故亦利往
以從乎五猶之農夫不必勤耕而穫其成不必勞
始而為其終若是乃可有所往不然而強欲耕菑
則質弱智昏動皆舛謬畲穫其可得乎不耕不菑

猶坤之先迷獲畜猶坤之後得主此乃得所依託
因人成事者也遷史作无望謂无所期望而有得
焉者豈亦有見於此歟

不耕穫未富也

力穡而後有秋既不能耕宜其未富不耕不菑爻
辭爲陰柔言之也若君子則嫌於因人成事不復
自強爲善故以未富傲之未富非不富之比儻能
自強則富有矣釋辭爲君子言之也不然必貽不
稼取禾之譏

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

災自外來者也或者不知主名疑辭也牛柔順之
物陰之象六本在初今動而居三爲行人邑內也
本爻之人也

三本剛位今六居之是三失其剛爲六所得也六
非意而得牛三不虞而有災適當其時則然爾
行人得牛邑人災也

牛必有主而或繫焉行人偶過而攘之彼牛主者
必索諸邑人之家而邑人受詰索之災矣

九四可貞无咎

貞固也不動之象

周易卷之三
周易卦辭
卦雖以剛動爲義然上卦純陽動无所之與初敵
應動必有咎唯可貞固以自守咎乃得免
可貞无咎固有之也

初之剛自外而來四之剛乃其固有因其固有而
固其守斯无咎之道歟

九五无妄之疾勿藥有喜

以陽應陰則陽爲陰耗疾之所由生也勿之爲言
不可也

指乾則應爲得指九五則應爲疾然居大中何能
害我或我之藥則反以致疾正醫家所謂不病病

而病藥者故勿藥乃有喜藥則有憂

无妄之藥不可試也

无妄之時以應致疾從而治之則藥爲无妄之藥
矣試嘗也康子饋藥子曰不敢嘗是也

上九无妄行有眚无攸利

卦辭其匪正有眚上九以之

上居健之極故不能止而有行行則有眚矣卦辭
但指不利於往爻言无攸利則不唯无眚將无一
而利

无妄之行窮之災也

以有應而欲行不自知其身位之已窮所謂斯其所取災與六三意外之災不同

三三 艮上

於卦變爲艮重乾於爻變爲二陰爻卦三三初六與九四六二與九五互易而變二陰蓄乾者也小蓄唯六四用事以巽蓄健故初二終於復而三有反日之患大蓄君臣同志以剛止蓄健故初二皆受蓄而三有利往之喜上則蓄道成而大亨矣

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識音志

艮爲山乾爲天艮上乾下故曰天在山中神氣天之神氣也而地載之故有天在山中之象天地交亦以氣

言地之厚載固足以蓄陽益之以山則所蓄彌厚此蓄之大者也學者所學言行而已修於身出於戶庭遠而行巒貂妙而動天地樞機所係其大如此非稽之前言鑒之往行于何而用吾力稍識之則蓄者寡多識之則蓄者大君子體易之功用庸可忽諸

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾陽欲升六五以大君蓄之故卦名大畜

止能自蓄者爲小自蓄而及人者爲大子曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身蓄不以正是積惡也故專以利貞戒之賢者未遇則耕築以自食今得所養則不食于家而吉矣六五雖柔能得剛健之臣此固足以涉險而濟難商高宗曰若濟巨川用汝作舟楫是也

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

金與石胥擊而火生竹與竹胥摩而明見凡物之光必有與之胥軋者而後發越剛健指乾篤實指

艮乾之剛在下而健艮之剛在上而止健止胥摩而後德輝可覩下不健則其動尼於止而遽息息則不能光上不止則氣勢振於健而動搖搖亦不能光今上之鎮止愈力而下之剛動愈健是以其光與日俱新世有立德之士篤於進修自強而不息其志固可尚矣然不能止於至善躁決過當適足累德身名闇而弗彰間有日月至焉少遇沮抑輒中道而廢一息間斷則一息晦蝕而新者故寧能日運而常新乎剛上指上九尚賢謂六五尚上九之賢上九之剛屹然在上乃特立獨行富貴威

武有不能淫屈者大君尊崇而嘉尚之以其能止
乾之健也然健不易止稍有不正則反爲健所攻
今能止之非大正不可大蓄之義在已則爲蓄德
在人則爲養賢伐檀素餐之刺不家食未必吉也
必上有養賢之君而後詔爵詔祿可以揚名當時
垂休後世斯其所以爲吉也不然上之養者非賢
下之求養者不以道如此而食於公上一旦身嬰
戮辱何吉之有司馬直猶不能免況它人乎天乾
也謂六五能應乾之衆賢可資之以濟川也

初九有厲利已

厲危也利宜也已止也

大蓄六四與小蓄六四不同初九之剛儻如小蓄
之初求復于上則必爲四所蓄有危厲之道焉故
宜止而不行見危而能止所以自蓄不待人之蓄
之也

有厲利已不犯災也

六四挾大君之勢其力足以災人初或進而不止
則犯其災矣利已者不犯災也與需之初爻其義
略同

九二輿說輟

輶車軸縛也軸所以持輪慮其毀敗故維以固之
輿所以行今說其輶於行爲不宜

二受五之蓄者也但云說輶它无餘辭殆若自說
其輶不爲五所說者非特嫌於以陰蓄陽而已也
抱道韞玉之士守中居正其在澗阿棲巖谷非爲
上所困阨而然也時方平治雖幣聘旌招交我以
道猶且翔而後集或天地閉塞則辟色辟世遐舉
高飛豈矰繳之所能及非若後世由徑詭遇无所
不至自媒以求進而卒爲世所摧抑者學易者監
之哉

輿說輶中无尤也

五以中蓄二二以中自蓄既說其輶不輕求進何
尤之有

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

馬陽獸也周官校久有良馬駑馬天子十有二閑
良馬以駕五路良善也乾之象逐馳也衛列衛也
曰者申言以明之猶滕父兄百官舉喪祭從先祖
曰吾有所受之也

蓄至三而通故良馬可以馳逐然又止驟行易於
縱肆必慮之以艱行之以正猶戒之曰閑習於車

輿儀衛之節則鸞路鏘鏘安行軌道是爲利有攸
往而非徒甘其芻秣之養也大君之養賢豈但優
之祿秩以富足其身固將使之服休服采爲天子
使也養賢至此則賢者皆効忠匪懈以奉一人此
養賢之効也初二言樂育之義三言養賢之効
利有攸往上合志也

它卦陰陽應爲得此則爲蓄它卦陰陽敵爲不胥
與此則爲合上九乃六五所尚之賢陽性務進上
九同欲汲引在下之陽故曰上合志

六四童牛之牯元吉

童牛犢也九在初其剛尙微爲初陽之象牯牛馬
牢也蓋閑養牛馬圈書曰牯牛馬是也元大也
牛角善觸其養之必以牢圈童牛角方蘭栗本无
待於牯而已牯之者蓄之於豫也乾之剛勇於進
必及其位方在下力猶未強之時從而蓄之則易
爲功猶加牯於童牛也若待其角壯力悍始施蓄
止之方則有拂其性而不得遂縱使得吉吉亦不
大不若乘其童犢而豫蓄之則習與性成无力制
強繫之勞元吉也

六四元吉有喜也

牯之既早物乃順從可駕而服可驅而耕其爲元吉有足喜者

六五豮豕之牙吉

豮去其勢也豕性決躁稍壯則生牙甚壯則出吻外能害人而體瘠及其初而豮之則牙不生乃可蓄養二爲下卦之正位其剛漸健爲壯陽爲豕牙之象

兩剛必俱折蓄剛必以柔可也今以二柔蓄二剛何可與之角力而爭雄亦曰蓄之以其道耳其道云何牛之剛在角則牯之而養其順豕之剛在牙

則豮之以養其體用力省而收功全此大蓄之道也制天下之變貴靜而不貴動回天下之勢在機而不在力幅員至廣人情不齊使大君不得執要御詳之機乃欲物物而蓄之事事而制之不亦勞乎勞亦未必有濟也然五之吉不大於四者牯牛則制於初以養其性豮豕則因養其體而傷其膚猶之小人之爲惡不威不懲五刑之用隨宜而施雖曰遂吾並生之欲要非聖人之得已

六五之吉有慶也

爻之辭五不及四釋爻之辭四不及五四臣也陰

也五君也陽也福威爵賞唯君制之天下有冥頑
梗化之人要非純柔之所能化或至於強陵弱衆
暴寡六四之所可蓄者亦將不得其養矣唯濟以
剛克使強暴之夫皆知革心則養德養體之仁周
洽於四海其爲吉寧不有慶乎

上九何天之衢亨

何驚大之辭也上爲天人所行爲衢乾行至上而
復其所故曰天衢

蓄以止爲義以養爲義止則得所養也然止而不
行譬困而已養而无用項領而已初之利已二之

說輟止也養也閑輿衛用也利有攸往行也三爲
行之基用之體至上而行與用始達止而後行行
必通養而後用用必濟騁駕於天衢之中其亨可
知

何天之衢道大行也

行於地者有疆域之限山川之阻行於天者无畔
无際唯所欲之猶之賢者顯立天朝君臣一德言
聽計從无適而不可道之盛行何以加此諸卦至
上爲窮爲終行於地者也今行於天安有終窮

震下
艮上

於卦變爲艮重震於爻變爲二陽爻卦 九二
上六互易而變頤中有物貴於動而後合今頤本
虛而下猶動故動之體凶止之體吉初之凶失在
觀二之凶失在行三正乎凶以動極也四麗乎止
五居正上厲故皆吉

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

艮爲山震爲雷上艮下震故曰山下有雷雷伏于
地行於天其在下則將震之時猶養其威而不
輕發詩公劉于時言言于時語語毛氏曰直言曰
言論難曰語謹者不敢輕節有無過不及言語飲

食人所不可廢然不謹則小以招禍大則階亂凡
君人者之命令政教皆所當謹不節則小以致疾
大以喪名凡君人者之賦斂祿秩不可無節雷之
聲爲言語山之養爲飲食言語飲食出入乎頤者
也

頤貞吉觀頤自求口實

頤頤也上下二陽爲斷中四陰爲齒頤之形象之
艮上止震下動頤之用象之故卦名頤

貞正也得正而後吉也其正云何觀頤之畫知其
虛且動者之不可也故自反以求口實之道蓋虛

則爲頤有物則爲噬嗑自求云者不外假以爲實也外假則以動爲養不以止爲養无所外假烏乎而能實鑒頤之虛合之則口自實无所實而實焉斯其爲正而吉也觀言頤而實言口蓋口者脣之形脣合則頤止氣充而實矣

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

頤非訓養也養身者由於頤故頤有養之義焉頤本以養身養以正則吉也大學所謂有所好樂忿慍雖養心之學於頤亦然人莫不知養也養不以正適以致凶揠苗者過之不芸苗者不及皆非正也觀其所養者觀頤之動以求養者非所養也觀其自養者觀我之爲養者實與虛也唯知自養乃可推以養人於是極言天地聖人之所以爲養者萬物不能自養也天地實養之天地之養豈曰物物而培之溉之不過寄其用於四時六子而萬物各遂其生生化化之養聖人之於萬民豈能家與之粟而人與之衣其急先務者亦曰養賢而已賢得所養則仁恩自及於百姓當頤之時寧不甚大

矣哉

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

龜先知故曰靈閉息服氣不假於食蓋口實以自養剛實之象也木下垂曰朵初張頤待哺如木之垂朵謂動以求養震動之象也爾者指凡卦之初九皆剛實我者指頤之初九動以求養爻辭主本卦以立言故云

物之生也以氣其壯其衰其死莫不以之凡人朝餐而哺復膳者氣餒也至於寢終夜不食亦不飢氣充也鼻以引氣口以養氣口實氣充養生之道

也初九陽明而剛實本足以自養適爲震動之主感於時位故舍其足以自養者而觀諸求養之象則失之苟失其養无物不消凶也

觀我朵頤亦不足貴也

所貴於觀者爲能觀虛以求實也今舍實而觀於虛所觀若此斯亦不足貴也已故曰飲食之人則人賤之

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛倒也頤之下以初爲主二居其上曰顛頤拂者過而擊之經歷也丘頤六五也艮爲山五居艮之

半其高未極於山故曰丘若泰山之於丘垤是也
征行也

初下卦之主也五全卦之君也二上於初已爲倒
置自恃居上不屑比初乃動而前進拂經于六五
以遠從乎上九從臣而略於君以斯而行行必凶
也

六二征凶行失類也

六二如齒在齧初其類也今舍初而行失其類也
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
拂頤即拂經于丘頤承上省文貞正也正凶不可

轉移之謂十年數之一終易爻言數陽有一有三
有七而无五无九陰有十而无二无四无六无八
要必有不易之理未詳不敢臆說姑以難易久近
釋之以俟明哲

三之拂經于丘頤與六二等而凶加甚者二與五
位應又居柔位征則凶止則猶可免也若三以柔
才居剛位又爲動極自謂與上正應忽視六五以
若所爲正乎凶也十年天數之一終聖人猶戒其
不可用雖用亦无所利六五柔弱上九剛而得衆
故於其正應示訓之巖峻如此

十年勿用道大悖也

二之拂經已爲悖道至三則陵犯特甚大悖夫君臣上下之道故二止於凶三之凶至于十年而猶未已也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四與初應亦曰顛頤猶謙之六二比於三上六應於三皆曰鳴謙虎視直視也狼能回顧虎則直視眈眈虎視貌說文謂視近而志遠逐逐馳逐之甚虎常餓故其欲逐逐然下與初應初之求養視眈眈而欲逐逐猶虎之貪

凶苟動而應之是以肉啗之也幸在艮體止而位應而心違初不能爲我害故无咎或曰初爲虎何爲言於四曰大蓄六四蓄初者也而象取童牛易象此類甚多學者宜詳之

顛頤之吉上施光也

顛頤一也二何凶而四何吉四與上同體上爲養主施祿及下四先被之於焉而有光故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經指六二六三貞正也吉與不可文勢如洪範用靜吉用作凶

六五正大君之位操養天下之權海內環鄉而歸之者无它求養而已五以陰柔才不稱其位二三躁動唯知上九剛實之足以養之也故競趨之欲趨乎上必拂經乎五而後達焉五能居正自守聽二三之行而不爲之動則吉也不然不平而起爭之不唯不可得凶且至焉夫涉川濟險乃陽剛多助者之所能五方以陰虛委養人之責於上九則何能任涉川之事邪

居貞之吉順以從上也

五之居正非曰居天下正位當攬羣陰而有之也

大君之志志在養民苟得天下之賢者委以牧養之寄使吾民咸得所養足矣何必盡出乎已而後爲正哉爻所謂居正而吉者謂能順時以從上也洪水未平禹敷治之艱食鮮食益稷司之舜爲大聖猶恭己南面而已況六五之君而可自恃其位以爭二陰乎故舜爲養賢以及萬民六五爲順賢以養萬民

上九由頤厲吉利涉大川

由頤義與由豫同厲危也利宜也

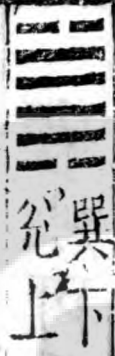
頤以止爲養四五皆柔至上九之剛而後止則羣

陰之得所頤者由於上也上居亢極羣陰附之大君順而從之使其心微有驕肆則君疑衆怨上下交謫必危厲自處乃可得吉夫如是則得道多助用以涉川不亦宜乎

由頤厲吉大有慶也

慶不易得也慶而大有尤不易得也而實根抵於厲之一辭故知敬與肆縕於心者甚微而理欲之分吉凶之判所繫者甚大周人由姬公而得養公孫碩膚者厲也齊人由陳氏而得養至於弑逆不知厲也苟知厲矣則君臣上下皆遂其養寧非大

有慶乎

巽下兌上

於卦變爲兌重巽於爻變爲二陰爻卦 六二上九互易而變卦名爲剛過卦辭取棟橈二與初五與上以卦名立義三與四以卦辭立義以四爻較優劣初與二剛過乎柔故優五與上柔過乎剛故劣九四剛柔胥濟而棟隆九三重剛而棟橈澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

兌爲澤巽爲木巽多象風唯大過升井鼎漸取象於木蓋在天爲風在地爲木各配其卦之所宜猶

坎之爲雲爲雨爲水也滅沒也萬物莫說乎澤澤
在木下則土脉膏潤枝葉无不敷茂今泛濫在上
是大過而沒其木也衆處則安獨立則懼得時則
喜遯世則悶此入之情也今而孤立无與必智識
超世雖朝廷不知四國流言東征之師不少沮喪
隱約弗耀必定力不渝雖簞食瓢飲人不能堪而
舍之則藏其樂不改斯二事者皆聖賢之卓行唯
才德大過於人者能之若小過三事則中材畏謹
者所可爲也獨立如巽木无悶如兌說
大過棟橈利有攸往亨

陽爲大陰爲小陽過乎陰故卦名大過
四陽内比有棟之象二陰外弱有橈之象橈曲也
此言卦之象剛實於内足以有行故以攸往爲利
往則必亨此言卦之才

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

四陽四陰之卦各十五獨於巽下兌上艮下震上
之卦言大小過者以其中爻聯比也聖人謂之大
者過蓋主爻之陰陽非以卦之陰陽也上卦之兌
即巽之反故六爻皆可象木猶屋之棟也初爲木

本上爲木末初上皆柔柔則弱初上皆柔之卦有
之矣而中四爻未必皆陽今四陽中比乃見本末
之弱通六爻則剛爲過指二五則過而中治國之
道教化禮樂其本刑政文物其末當大過之時衆
剛得志朋比聯合其勢有不易制者使吾本末皆
弱治勢偏而不振斯固彊弗友之世與暴亂之國
聖人從而以重典刑之剛德克之常人視此以爲
剛過不知剛過之用固自適時中之道况乎巽則
不傲說則不忤稟剛過之才而以巽說行之斯剛
過之所以爲中也旣剛過而中矣又行之以巽說

矣必利有攸往然後世泰而德亨此大過之時所
以爲大非淺智小謀瑣屑者之所能濟也

初六藉用白茅无咎

冒於上曰襲承於下曰藉茅祭祀以縮酒封國以
苴土神禹底貢於荆齊威問罪於楚今沅州有三
脊茅永州有香茅皆楚產也白茅茅之絜者

古者執圭璧皆有繅藉示敬謹也二於三才爲地
初在二之下有藉之象以柔藉剛則剛不親土所
以敬剛而謹之也敬謹如此是以無咎小人之承
君子亦然子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎

之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以徃其无所失矣

藉用白茅柔在下也

此合比爻以起義如大傳則專指一爻

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊宜水之木過盛則枯稊芽蘗也書曰若顛木之有由蘗它木之顛斷者必死唯楊雖顛且斷或置之地不假培植而芽蘗生之鄭元以稊爲萑詩曰手如柔荑謂如草木初生之柔也後漢趙炳能禁樹生萑唐長慶三年冬草木萌萑是也按說文萑

敵圭反徐鍇云初生草也別有稊同音稊莢也徐鍇引爾雅註似稗布地生穢草是爲稊稗之類而无稊字審爾則孟子不如萑稗當作稊乃反作萑蓋先秦文簡率多假借字无定義釋經者唯當以本文尋之自說文之學興而字義始定王輔嗣以爲楊之秀鄭氏以爲山榆之實要之當釋如柔萑九二在上爲老夫初六在下爲女妻稊柔則初六陰之象

九二比乎初六主二而言故爲老夫得女妻夫婦之合夫長則能制義女弱則能順從此家之肥也

固无不利

老夫女妻過以相與也

老夫而婦少非陰陽匹敵然與其陰過陽寧陽過陰以過壯遇過弱兩過胥與其過也所以適乎中也

九三棟橈凶

橈垂也棟之爲物強弱貴於鈞等或中強則末垂棟之橈於卦以四陽也四陽之中猶有二四爲陰位其橈於爻以九三也九三重剛中愈強則兩端愈弱而室廬有傾摧之憂故凶

棟橈之凶不可以有輔也

輔助益也三旣剛矣而臨之以九是輔其剛也魏明帝第知凌風臺樓觀隨風動搖而不知作樓之初秤平衆材咸適其平乃扶以大木樓即頽壞輔之者之過也

九四棟隆吉有它吝

六爻皆象乎棟唯三四言之者以當六爻之中也它非正應之辭

棟之剛柔適中則隆然在上而室安九四以剛居柔宜其吉也然比於九三兩爻聯比三橈則或累

乎四自它有吝非我致也

棟隆之吉不橈乎下也

棟之隆非曰超特異衆之謂唯不橈則羣工告成苟妄求特異是與三同耳聖人爲後世慮其精密如此

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

凡木皆華而實唯楊華者不實實者不華首春生如桑椹者作五瓣小華心鬚皆具其華墜地即槁不能復生季春生者亦如桑椹而桴甲之首頗銳暴於日則絮吐得風乃飄飛絮之下有實如斷髮

着土復生一楊前人以楊花柳絮擬雪者特未之察耳華生於木杪爲上之象上六爲老婦九五爲士夫

九五六四爲富家大吉者陰陽順也今陰上而陽下故劣於二然不失爲陰陽之合以胥濟也故可以无咎且夫婦好合以續世也生稊則生意猶續生華則生意遂熄老婦生育之道已絕其何譽之有九五當大君之位所比非人曾九二之不若君天下者尚監于此

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊已非可久之道况復生華是速之也男子三十而娶女子二十而嫁婚姻之時也老婦而得士夫是爲失節寧不可醜矣乎爻言无咎无譽釋辭乃醜詆之所以發周公言外之意以垂戒萬世上六過涉滅頂凶无咎

過涉過於涉也涉有允澤之義頂上之象泳游者必以舟楫今馮河涉深則沒其頂有溺身之災烏乎而不凶然志在濟涉雖過而溺亦无可咎者凶而无咎學者每以置疑當詳味夫子釋爻之辭

過涉之凶不可咎也

大過之時不顧危亡以求濟時艱身旣殞矣或有全軀保妻子之人不原其心從而追咎之則人懷自利之術背君賣國者接踵而起矣比干諫紂志在存商其死也聖人以仁稱之仇牧孔父志存其主春秋特書之以開志士死節之塗不可咎者是亦无咎也

坎下
坎上

於卦變爲坎重坎於爻變爲二陽爻卦三三初五互易而變六純卦皆以重爲義曰洊曰兩曰隨曰

麗曰兼皆然亦不取爻應此卦六爻皆主於出險
下卦在重險之下故初與三凶而勿用上卦已出
其一故四五得无咎

水洊至習坎君子以常德行習教事

坎為水重坎故云洊坎之水流故云至善乎已為
德行乃自處險之道常之則不以夷險易其節以
善及人為教事乃教人以處險之道習之則更嘗
多而處置合理夫水之洊至猶源泉混混不舍晝
夜者常也習也一日至焉而明日不繼一月至焉
而一息不續則已至者中斷何時可以盈科而進

也常者習之已成習者習而至乎常習坎止訓重
險若習教事之習則是體重習之義以用其力兩
習字之義自有先後不可紊亂
習坎有孚維心亨行有尚

坤言地勢舉其槩也乾之中爻交於地則有剛有
柔有高有下而坎險生焉故經卦名坎

經卦止三畫聖人凡

言八卦者

重卦名習坎習重也書言卜不習吉是

也名卦之義止如此後人因習教事之習遂謂聖
人在八卦中於坎特加習字謂使人習於險然泛
觀重卦之名有四字如同人于野比之匪人三字

如履虎尾艮其背兩字者十六卦其間可省文而
无害於義者如比履坎是也有不可省者仍其舊
如同人噬嗑无妄是也蓋四字三字兩字者其本
名若省文者乃始與它卦一字者同非於坎卦特
加其一也郭氏任氏云上脫一坎字任正一氏直
於習坎上加之曰坎習坎不知釋彖大象皆云習
坎是不爲脫而不可加也胡旦氏讀水洊至習爲
句坎自爲句豈亦拘於加習字之說而爲是回護
邪或曰八卦无複名曰八卦誠无複名至重卦則
有之曰八卦重卦其名何以異曰八卦既重則義

隨以異易變易也安得膠滯而不通

有孚者兩陽雖各陷於二陰之中然陰陽未嘗不
胥孚也維心者水雖流而心自止若有以維之而
不與俱逝所以遇險而能亨也水性善行唯行則
爲長江大河演迤充達利徧天下水行之有尚如
此

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
聖人以重訓習厥義昭然後之學孔子者宜謹所

擇坎三畫之象爲水坎二陰之象爲險險者水之所行也坎爲流水允爲止水言水流猶云海至皆明重險之義水瀦則盈水流則不盈故陂澤有時而滿江河則不舍晝夜水之就下行乎險者也至平生焉春夏而汪洋秋冬而斂涸天下之至信出焉凡人之情按節舒轡於康莊之途則進止有度不爽其常及驅車於峻坂陵谷之間則步驟擾亂疾徐无章所貴維此心以求亨者以二五之剛各居其中也剛故不驚於險中故无詭遇譎詐之患是可以行險矣夫然後行則必可嘉尚往則必可

有功是足以出險矣夫險固所以爲難然有時而用之亦足以防難是險者夷之用也天積虛以不可階升爲險故能神其道地積形以山川丘陵爲險故能蓄其富山川丘陵不能徧堪輿也王公是以鑿斯池築斯城立關畿保鄣自人設險以守其國故能中夏乂安四夷不侵是皆善用其險者天地用之爲天地王公用之爲王公險之時用顧不大哉

初六習坎入于坎窞凶

重坎之下故云習坎窞又深於坎是坎之底

習坎云者指爻之位以其適在重險之下也使以剛處之猶知自拔以求出今居以陰柔昏昧懦弱陷溺愈深是不唯不能出險反入于坎窞之中宜其凶也

習坎入坎失道凶也

事无險易處之皆有道焉苟得其道雖險可易雖凶可吉若宜出而入則失行險之道聖人謂之失道凶者猶謂得道則免不可盡諉於時位也

九二坎有險求小得

九陷於兩陰之間前後皆險故云有險

九二之險視初无大胥過然以剛居中故其求可以小得雖小得也較之入窞之凶則有間矣才質之強足以自濟固如此

求小得未出中也

剛陽之求既已有得而猶謂之小者以未能出乎坎險之中也若初六之柔則亦不復知有求矣六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

來之猶來往也坎坎上下卦皆坎也且姑也枕藉之安也在兩坎之間故亦云坎窞

六三才柔而位剛在上下卦之際知求出乎險然

居業軒閣卷三
三
欲之上卦則前爲坎欲來下卦則身在坎所謂進退維谷者也坎險如是姑謀即所安又復入于坎窞進退與居皆有不可將何所可用邪
來之坎坎終无功也

位剛則居可爲之地才柔則无可爲之資或來或往躑躅求出可謂不遑寧居矣其柰身居兩險之間始之用力徒勞終亦計功无有而已

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

樽以盛酒簋以盛黍稷貳副也天官酒正小祭壹貳缶陶器如旒人爲簋之類謂其質素而簡朴也

約要約也自由也牖穿壁以求明說文云以木爲交窻謂六四由窻牖之間納約於九五也

六尊六彝邊豆豐簋簠具斯備禮也今酒僅一樽唯副以簋用以缶它皆不備是禮之儉素蓋已方在險爲此殺禮也六四已出下險之上而比於五自謂可以扳援拯已於險然不得其門而出遂薄陳樽簋由窻牖以納求五之約可謂識時而知權矣納約以通誠不出入門戶舉行於朝寢堂序之間而在窻牖之下非不由正路也凡室有戶有牖戶可以出入牖則僅容覲面未能出此室之外象

四僅能納約未能出此險之外也未能出險則宜有咎以能覩日月之輝要其終乃得无咎耳

樽酒簋貳剛柔際也

際者交際之義以柔求剛乃陳斯禮雖曰儉素而誠敬將焉

九五坎不盈祇既平无咎

彖以坎爲流水故曰行有尚聖人釋之曰不盈尚其流行江河是也爻以坎爲險陷故曰不盈聖人釋之曰未大喻其未能盈科陂澤是也祇大也平者水與隄平

陽陷於二陰之間猶水蓄於陂澤之內坎有水焉盈科而後進今困於重險是以不盈然坎流水也流而不含晝夜則大至而平且盈矣故无險陷之咎

坎不盈中未大也

五以剛中不能盈坎以中之未大也然則九五不若大有之六五反得稱大中邪曰大有唯一陰而五陽宗之故五雖陰而爲大中坎之二陽其勢已分又俱受陷故五雖陽而未大未大云者有時而大也未大故不盈有時而大則平而盈矣

上六係用微纆寘于叢棘三歲不得凶

係束也微說文三股繩也纆說文作纆索也棘說

文小棗叢生者利叢棘蓋叢生於野外謂束以

繩索投畀荆棘之叢以毒之也在卦之上故不象

坎窞而象囹圄若三槐九棘乃外朝之位大司寇

於此聽獄之成非繫囚之所周官司圜土上罪三

年而舍

上居重險之上可以出矣小人間居燕處其心未

嘗不險况處險極是怙終之小人為險者也微纆

叢棘在上者設之以治小人之險三歲而不得出

為險而自蹈於險罪彌大故凶彌甚也翟義起兵

誅王莽莽反以棘毒葬其三族倒置如此

上六失道凶三歲也

初不知出失行險之道上之心術險巇失處身之

道於是上之人以險治之故初上凶同而道異

三三 離上 離下

於卦變為離重離於爻變為二陰爻卦三三初五

互易而變上下卦各自為義下卦為始明之主初

為履位之初二為日中三為日昃上卦為繼明之

主四為艱難之際五為孝治上為用明周公作爻

辭實具此義防微別嫌故託之以它辭使後人詳玩而自得之又於上九特發王用出征一語以微露其端倪夫子僅於繫象稍泄繼明之旨又於六五爻特繫以王公之稱蓋時運適爾不容不立辭以示訓又惡於指言故爲委曲耳

明兩作離大人以繼明照于四方

物唯中虛而後明離之爲明中虛也重離不曰二明而曰明兩者二爲數可以進退兩爲兩物對峙之名也日月並明故曰明兩日昱乎晝月昱乎夜兩明胥繼而後照臨之輝終古不息作猶賢聖之

君六七作大人體明兩之義前聖後聖明德不替則被四表格上下曷其有窮離在它卦或爲電爲火各隨所遇之宜

離利貞亨畜牝牛吉

上下二陰分麗乎四陽之間故仍經卦之名曰離陰柔不能以自立必求其所麗今麗乎陽得所麗矣然必利乎正其道乃亨牛順獸也牝牛順而又順者也兩陰皆中是爲牝牛四陽蓄其外得其吉也凡陰之丁而亨陽之蓄而吉皆由乎中中其可貴也哉

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古皆爲麗之義詩云雉離于羅鴻則離之是也不依形而立不倚蹟而行者道而已外是皆不能无麗上則日月麗天而能久照下則百穀草木麗土而能廣生大君成位乎兩間則將何所麗亦曰正而已耳明者易流於察亦易昏於所寄流於察非明也寄於邪私明之害也人心无常不能无所麗重明繼作所麗皆正而後道化可得而成蓋道化易於行難於成前聖明而正矣繼之者或正而

不明明而不正則前之行者後或廢其何成之有此專明麗之義以下乃釋彖辭五之柔位中而德未正二之柔居中履正无所偏寄蓋亨吉之基也故於爻曰元吉麗如魚麗音力馳反亦可初九履錯然敬之无咎

初在下曰履錯然猶愕然也

履卦云初猶乍入門戶未知庭廡堂奧之所由故敬謹自持不敢輕進庶免迷途之咎履錯然乾九四之疑近之敬之无咎乎入太廟每事問近之履錯之敬以辟咎也

聖人以辟咎釋无咎則知補過亦多術矣吉凶无
常唯人所召咎可以辟而免乃知我命在我不在
天

六二黃離元吉

黃地之色二為下卦之主故曰黃離釋彖之離訓
麗爻辭之離訓明元大也

離卦之二坤經卦之中也離以此爻成卦德中位
正固宜得元大之吉也乾坤傳心於坎離坎離得
乾坤之中而代父母用事坎之二五不能出險離
之二五吉乃如此得勢與失勢之殊也或有以坎

離二五為乾坤二五者但六十四卦皆由經卦之
三重而為六坎離中爻之陰陽固自經乾經坤中
來及為重離乃兩經離自乘而成六故不當以坎
離二五為乾坤二五

黃離元吉得中道也

六二猶日之中故曰得中道而其吉視它為大
九三日異之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

日異日過中而傾象三之過乎二也離明也八音

諧而永歌者廣庭之大樂鼓缶而歌者擊缶為節
乃逍遙物外獨樂而歌耋老也大耋大老也嗟者

日暮塗遠嗟死期之將至也

上下卦各爲一義三爲下卦之終故以日具大耋
默寓其所難言者三之日具猶人之耄耄儻尚慕
廣庭之奏弊竭精神而不知徜徉簡澹之鄉以休
養其衰年則徒爾悲嗟而凶及之矣帝堯倦勤薦
舜於天所以爲大聖

日具之離何可久也

景薄崦嵫宜其不久

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來如焚如死如棄如直前而徑造也焚如周官掌

戮凡殺其親者焚之死如棄如死而不見收葬也
四爲前後之交九四德位不稱遂謂時爲可乘排
闥直前无復禮分五雖柔大君也彼剛而犯上固
天下所共誅宜其焚而死死而棄也三百八十四
爻之凶未有若此者聖人之意深矣
突如其來如无所容也

得罪於大君果何所容於天地間邪

六五出涕沱若戚嗟若吉

自目曰涕沱滂沱也戚憂悲也嗟歎也

顏色之戚哭泣之哀吊者大悅此其事也

六五之吉離王公也

沱若嗟若凶憂之甚也五爲君位而凶憂如此聖人之所甚惡也故因爻辭之吉揭而釋之曰其云吉者五爲離之王公也以聖繼聖孝道之治天下如此所以吉也王君位併及王公者斯道也自天子達於諸侯后王君公皆君也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

六五當三年不言之時周公特於上爻稱王所稱之王即六五繼明之主也言出征者上爲封外乃王者出師征伐于外之象嘉美也折摧折也首首

惡獲執也醜衆也謂罪不及其衆也

六五乃守文柔明之主天下有彊暴不率化之人或梗吾之初政王者出而征之折首而已而縱其脅從若是而用兵始有嘉美幸而克之僅可无咎不敢以言吉也

王用出征以正邦也

興師用武非王者初政之所急不幸而敗常于正之人或能聳羣聽而紊國經儻不加獮夷之威是爲昏庸懦弱之主失繼明之道矣聖人猶懼有不令之主假爻辭以黷武者故特以正邦釋之康王

曰張皇六師无壞我高祖寡命是也

為剝復反

无妄大畜反

頤大過

對會坎離對

文入海於登皇離而後隱聖聖業下耶爾夷之海

與神風非

王風出山

不始

會於其皇

近於昔之

大正

周易卷第三

前

