

周易經傳集解謙豫卷第八

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

謙猶歉也歉然不自滿之貌也書曰滿招損謙

得益子曰天道虧盈而益謙皆以盈滿對謙而

稱也謙之成卦大有之變也自大有之謙變其

四陽其不動者六五九三耳以六五而有九三
可謂有大矣又益之以四陽則其所見者不亦
盛大而富有乎六五為君九三為臣變其四陽
而君臣歎然自居于寡弱之中是以謂之歎也
楚武王伐隨入告夫人鄧曼曰余心蕩鄧曼對
曰王祿盡矣盈而蕩之道也昔之有大物者
聰明聖知守之以愚富貴崇高守之以卑是故
滿而不溢高而不危此謙之所以次大有也是
故小畜臣也以一柔而畜五剛既畜矣不可以
不履聖人取之乾兌而謂之履焉則宜在天下
者也上天下澤履之象也大有君也以一柔而
有五剛既有矣不可以不謙聖人取諸坤艮而
謂之謙為山宜在地上者也山在地中謙之象
也此履謙之辨也

謙亨君子有終

彖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：尊而光卑而不可踰君

子之終也

下艮上坤成卦曰謙者初為艮二為坎三為震
四為坤三為母震為長男坎為中男艮為少男
言坤則包三女言三子則包乾坤者陰之尊艮
者陽之少陽居其少而陰處其尊柔行于上而
剛際于下是以謂之謙也故子曰天道下濟而
光明地道卑而上行程氏曰濟當作際字之誤
也夫乾勞于坎成于艮而出乎震坎為幽震為
明是謂下際而光明九三是也夫乾隕然居于

至順而三陽之類莫之能踰是謂卑而上行六

四是也其在六位初二三四為地三四為人五上為

天初謙而二盈三謙而四盈五謙而上盈三謙

之位其數皆奇三盈之位其數皆偶奇為陽偶

為陰陽為富陰為貧消息盈虛之理於此可見

矣故子曰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觀諸日月則

見虧盈之理考諸山川則見變流之形驗諸災

祥則知禍福之意稽諸毀譽則知好惡之情或

曰三才之道六位著矣鬼神之道于何而取之
曰三才備則鬼神之道行乎其中矣豈于三才
之外而別求鬼神之象哉謙亨君子有終何謂
也子曰謙卑而光卑而不可踰君子之終也天
道下際而光明是謂尊而光地道卑而上行是
謂不可踰天不下際則大明不升地不上行則
雲雨不施大明升乎天上雲雨流于地下謙之
所以亨也尊而光卑而不可踰豈不信哉是故
君子居尊而行謙則其道益光處卑而行謙則
物莫能踰此其所以克終也在卦五陰而一陽
陽居下卦之上上卦之下是故兼乎尊卑有終
之義也詩云靡不有初鮮克有終以九三之盛
得有九三之大功居九三之極位而不以謙行
之終者鮮矣是以他卦九三類多凶咎至于大
有之三猶有小人弗克之象惟謙則曰君子有
終象既發之于前爻又申之于後以明有終之
義在九三而不在上六也易于他卦爻象可以
互見則微出其意使學者深求而得之至于謙

之有終苟不辭費則學者必以上六當之矣是以兩係其詞而指言其處聖人之于後學眷眷如此可不盡心乎哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地坤也山艮也山在地球上而無益其在地中有益而無損君子觀象以裒多益寡先人後已處其身于卑賤之地天下之人尊之貴之是故山宜在上今在地中裒而益之山愈高矣老子曰聖人欲上人以其言下之欲先人以其身

以其身後之揚子曰自後者人先之自下者人高之此謙之義也或曰山雖在地中地固有在其下者矣若裒多以益寡是將鑿山為地以取平山又焉能愈高哉曰夫物之不齊物之情也豈得比而同之比而同之則是無父子君臣無尊卑貴賤也而可乎聖人之所謂裒多益寡者稱物而平其施也山宜高也寡則益之地宜平也多則裒之各稱其物乃為平施也

雜卦曰謙輕而象怠也

謙與重對怠與勤對謙為輕則豫為重豫為怠則謙為勤國之興也日以為不足其亡也若有餘所謂輕不足之謂也所謂重有餘之謂也譬之舟車輕則行重則覆譬之權衡輕則舉重則廢故曰謙者德之柄也非以其輕故欤老子云處上而人不重居前而人不害亦謙輕之意也是以謙之諸爻惟上六居物之上上無所承雖曰鳴謙非其志也自五以降皆以所承為象而著其謙輕之美焉初六謙之可以涉難六二鳴為輕不其然乎

初六謙之君子用涉大川吉

象曰謙之君子卑以自牧也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下承于六二之坎故曰謙之言不一也下卦之下謙而又謙者也夫謙者謂其高而懼其危滿而畏其溢有餘而損之以補不足也今也居于最下名為極

卑而又以謙行之宜若退乎恭者矣故曰用涉大川二體坎、為險有大川之象焉謙而又謙損而又損涉難可矣非常行之道也謙損之極無異庸以此涉難其誰害之故曰吉子曰謙、君子卑以自牧夫謙生于盈所以保其名存其位也无名之可保无位之可存而謙、不已者凡以自牧其身而已矣牧之為言養之以候用乎

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中承于九三之震故曰鳴謙震為善鳴故有鳴象蘇氏曰雄鳴則雌應故易陽倡而陰和寄之于鳴三以鳴倡于二二謙不敢和是之謂鳴謙之于鳴者也夫三以一陽而為五陰之主上下无陽以為之敵二近而承有求勿應有倡弗和宜若咎矣然二居中履正以三之非其配也禮恭而辭順斯可以保其正矣故曰貞吉子曰鳴謙貞吉中心

得也以其中正知其得其誠心而非偽為之也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

上體為震下體亦為震以陽居剛而在下卦之上承于六四之坎故曰勞謙震為動坎為勞之功也古行賞事功曰勞因其勞而勞之也方謙之時六五在上三以一陽動于五陰之中上承下接可謂勞矣六四以大君之命因其勞而勞

之三謙而不敢受是之謂勞謙之于勞者也詩無言不酬無德不報三之有勞而享其報人之常情而乃逡巡畏避自處無功之地何哉書不云乎有其善喪厥善有其能喪厥功汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功勞而能謙所以保其終也故曰君子有終又曰吉子曰勞謙君子萬民服也六四體坤之為眾為民上下五陰其數十故有萬民之象焉以震下坎其象為屯以震下坤是為初九夫子贊之

曰以貴下賤大得民也然則勞謙君子得萬民之服其亦以貴下賤之義歟何則以德上人者人之所忌也以才傲人者人之所棄也以功驕人者人之所疾以位陵人者人之所惡也今德盛才高功崇位顯而天下帖然無異詞者豈非勞而能謙有以服其心也哉故子曰勞而不伐有功不伐厚之至也謂以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位也得是道者周公其人矣

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

上體為坤下體為坎以陰居柔而在上卦之下承于六五之巽故曰无不利撝謙艮為手故有撝象撝指撝也上之使下謂之撝六四居近君之位五之所撝也九三居六四之下四之所撝也五之撝四也將使之撝三也四謙不敢專是之謂撝謙于撝者也夫以六居四履當其位上承六五下接九三以君命之之宜无不順矣

然且畏遠權任凡所指撫必出于上何哉蓋賞
罰號令人主之柄為臣不敢專行雖君有命不
敢承也夫然故居上体之下以坤承艮而五不
疑處下卦之 以坎承震而三不忌謙且順何
不利之有故曰无不利撝謙不違則也則之言
法也事君之常道也

六五不富以其隣利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中介于六四

上六之間二爻皆坤而四又坎也故曰不富以
其隣陽為富陰為貧五以柔居尊而承乘皆陰
故有不富之象與泰之六五同也鄰謂四也以
其在王左右故以隣言之以用也傳曰能左右
之曰以四之称撝是也不富而能以其隣者其
志同也故曰利用侵伐无不利能以其隣則迓
臣順矣迓臣順則方伯連帥莫不用命矣方伯
連帥莫不用命則四方之國苟有不服可以侵
伐而無不利矣

或曰卦以謙為義六君之君乃不言謙又有侵
伐之象何也曰謙之言下也自初至五皆以卑
下為義初在下卦之下二在下卦之中三在下
卦之上四在下卦之下是以謂之謙也若夫六
五居尊雖屈下于上六然非謙之所宜施也上
居一卦之上非所乘而乘焉其不服之國乎此
五之所以致其侵伐者也夫謙之六五本于大
有謂其盛大而富有是以變而為謙其在大者
固已易而無備今又以謙居之外見其弱內示

其虛戎將生心民慢其政利用侵伐不亦宜乎
夫兵凶器也戰危事也聖人未嘗不慎重言之
而六五之辭若易者然何也孟子曰恭者不侮
人儉者不奪人謙之六五肯喜功好大以干戈
求益者哉以陰柔之資居一卦之上而乘大
君之辱天地神人所不赦也奉行大罰何不利
之有哉子曰利用侵伐征不服也司馬法曰賊
賢害民則伐之負固不服則侵之舜征有苗益
贊于禹曰滿招損謙受益

舜禹之

師然後知謙之六五有侵伐之義矣

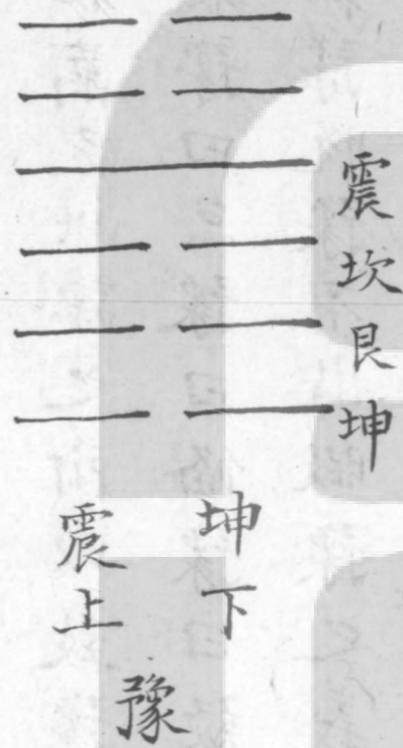
上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六坤也以陰居柔而在一卦之上上无所承而配于九三之震故曰鳴謙三以其名倡于上上六謙而不應是之謂鳴謙之于鳴者也夫六二上六其為鳴謙一也二謙而係之貞吉者以三之非其配也至于上六其配在三謙而不和豈情也哉處勢之高乘于六五欲自為倡而未

獲其志是以難于從三而托謙以為辭也三以一陽為五陰之五令不行于其配豈其之而不治乎故曰利用行師征邑國為九三言之也三為震之為勤自四以往為坎為坤坎為險坤為眾為邑故有行師征邑國之象以坎制坤其象為師以震行坎是為九二所謂行險而順者也上三之配謙而不應其邑人不服之象乎自五而言之則為強梗自三而言之則為邑國三臣道也應不在五非其邑國不得擊征矣故子

曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也在上為
邑在四為師惟變所適不其然乎

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫

豫之言暇也國家閒暇人民和樂之謂也豫之
成卦謙之反也艮之一陽在三陰之下歛然有
不足之意所以為謙也艮反成震而出乎坤九

三進而居 四動而上下應之所以為豫也詩
云始于憂勤終于逸樂有天下而不居以謙則
驕侈之心生而憂勤之事廢矣欲國家閒暇人
民和樂不可得也古之聖人視天下之治安若
猶未治未安是以自朝至日中不遑暇食用咸
和萬民此謙之所以致豫也豫之訓詁不一曰
暇豫曰怠豫曰備豫曰疑豫皆豫之時義也若
和豫悅豫不出暇豫之義矣方國家閒暇之時
既有和豫之美必有怠豫之漸既有備豫之漸
必有疑豫之失是以聖人名卦曰豫取夫暇豫
而戒夫怠豫者也取夫備豫而戒夫疑豫者也
非固為是紛々本其時義而言之也經曰有大
而能謙必謂暇豫也冥豫成有渝无咎謂怠豫
也重門擊柝蓋取諸豫謂備豫也盱豫悔遲有
悔謂疑豫也而可以一義求之耶今言易者採
撫經傳之遺言取其一偏而為之說則豫之時
義不全而順動之義不可得而見矣

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

下坤上震成卦曰豫者初為坤二為艮三為坎
四為震三為動坎為限艮為止坤為順三則動

無往而不順矣何怠豫之漸而疑豫之失哉

以有陷止之象存乎其間也怠則陷疑則止此
卦之所以為豫也豫利建侯行師何謂也子曰

豫剛應而志行順以動豫三順以動故天地如

之而况建侯行師乎所以為豫也九四以

剛而體乎震有應于下而其志上行順以動

而無不順以此建侯則民從其令以此行師則

衆服其威斯為利矣震驚百里侯之象也以衆

行險師之象也在卦之屯震在坎下有坤象焉

其彖曰利建侯在師之二震在坎中有坤象焉

其繇曰在師中吉今豫之九四震在坤上兼乎

二卦之象故利建侯行師也所以然者坤為至

靜而震出焉是能柔能剛能定能應之義也昧者以為方豫之時安有建侯行師之事不知天道所以行日月而成四時者亦不過順動而已况有天下者建侯行師而可以不順動乎哉故曰天地以順動云云夫天地之行晝夜而一周月之行三旬而一周日之行一歲而一周然其朝出于東夕入于西夕出于東朝没于西晝夜以此分寒暑以此平四時以此成人見其然以為日月之時而不知天地之順動也日月行天

如蟻行于磨蟻行遲而磨行速天地以順動則日月不差其度矣日月不差則四時不失其序矣聖人為天下建邦設都植之君公承以大夫師長庶政惟和萬國咸寧兵寢刑措至于不用人見其然以為公侯卿大夫之行而不知聖人之順動也國家閒暇及是時明其政刑張其紀綱禮樂征伐自天子出順者爵之逆者誅之建侯行師以政天下刑罰清而民服不亦宜乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

地坤也雷震也萬物資始于天資生于地方其戰乎乾勞乎坎而歸根復命于艮也天地之德不可得而見也及乎雷出于地而奮乎天其聲震乎天地之間草木昆虫于以條達遂茂然後天地生成之德可以見矣先王觀此之象作為一代之樂尊崇功德之所由致極其盛大薦之上帝而以祖考配焉報本反始之義也故周公

郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝所以美盛德之形容以其成功告于神明者也

雜卦曰豫怠也

常情安則逸、則怠、則不急于事矣聖人見其幾而預為之誠焉夫幾藏于兆朕之先而事變于須臾之頃明者察之衆人疑焉皆預怠之所生也陽剛陰柔剛動柔靜是以豫之諸爻以陽居柔者動于靜也以陰居剛者靜于動也以

陰居柔者靜而能靜者也方豫之時可謂靜矣
靜而能動得動靜之宜矣靜而能靜其動不旋
踵矣夫宜動而靜則其致怠矣其可以于預
哉是故九四以陽居柔體震而應坤斯順動矣
以其在豫尚有勿疑之戒焉六二上六以陰居
柔體艮而遠于震之反則為艮之反則為震故
二介于石而有不終日之吉上雖宜豫而有渝
无咎之象若初六六三三五皆以柔居剛體
乎坤坎坤順也坎陷也順者不能以自強陷

者不能以自振是故初六有志窮之凶六三
有不當之悔六五有乘剛之疾預之為怠不其
然乎

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六坤也以陰居剛在下卦之下配九四之震
故曰鳴豫震為善鳴故有鳴象九四以其鳴倡
于初六初六體乎坤而近承乎艮豫怠而不應
是之謂鳴象也夫豫之時九四以一陽為五陰

之主建侯行師无所不利况國邑間有倡而無
和其勿討乎故曰凶子曰初六鳴豫志窮凶夫
豫之初六即謙之上六也上六之應九三初六
之應九四宜不戒而孚矣然在謙之時有謙讓
而不應之理豫之時有豫怠而不從之義故上
曰鳴謙初曰鳴豫方其在謙也九三之震未出
乎坤故上六之志未得猶可自托于謙固乞致
師之道矣在豫則九四之雷已奮乎地初六
之志窮矣尚欲自安于豫其可得乎此所以

凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中上无其應
而介乎初三之坤達于四九之震故曰介于石
艮為石故有介于石之象自艮而震不涉他卦
故有不終日之象夫靜不專者其動不直守不
固者其發不勇六二居中守正體艮而在坤之
中可謂靜之專守之固矣其在于豫蓋有雷出

地之象焉則二之艮也豈其終止欤所以察時而動也其靜也介于石則其動也不終日故曰貞吉夫震也者乾之元也艮也者乾之貞也此二之所以為貞吉也子曰不終日貞吉以中正也又曰知幾其神君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望豫之諸爻惟六二中正故孔子以為知幾上交不諂者知

六三之不足有為下交不瀆者知初六之不足有行也以靜觀動則動者不能逃以正觀邪則邪者不能亂方幾之未至如石之堅及其至也起而乘之不俟終日矣若以諂瀆而交其能去之速乎或曰介于石何也曰艮為石以艮居坤以六居二乃不足以言其堅也詩我心匪石不可轉也與此同意

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

上體為乾^坎下體為坤以陰剛而在下卦之上
上无其應而承于九四之震故曰盱豫悔盱視
不正也又上視也進退不決者其視睢盱四為
震二為艮以六居三當進退之位無坤坎之體
在震艮之間見四之動而欲從之故其視睢盱
然四順動而三體陰柔樂于趨下是以豫怠而
不能奮也既盱入豫能無悔乎遲得也既悔于
睢盱遂追而得二二介于石而三又輕懷進退
之志是以不能无悔也上諂下瀆六三之謂矣

夫六二之諍也介于石豈有悔豫之悔乎動不
終日豈有遲待之悔乎所以然者二中正三不
當位故也子曰盱豫有悔位不當也其小人
之情狀乎

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

上體為震下體為震以豫居柔而在二卦之下
應乎初六之坤盱三為坎盱五亦坎盱二為艮
上亦為艮故曰由豫由安行也順動之意豫備

也記曰事豫則立不豫則廢震動坤順艮止坎
陷豫之時患在于怠而陷疑而止順而不動
而不順也今四以陽剛而體乎震動乎艮坎之
中下應乎坤得乎順動之義矣順以動思患預
防建侯行師以正天下五陰思欲死歸不可得
也故曰大有得志大行言上得其君言得其民
也古人臣居嫌疑之地有上下之應欲保其身
而全其友朋雖欲為天下國家立太平之基建
久安之業固有疑懼而不敢為者矣故曰勿疑

朋盍簪大臣身當重任國之存亡民之死生于
是乎在可以自疑而廢之乎國之有君猶衣服
之有冠冕也冠居于首君之象簪下于冠大臣
之象所以貫髮而正冠也朋之言衆也盍之言
合也九四以一陽而在五陰之中有簪髮之象
焉所以然者冠非簪無以總髮王非四无以得
民也伊尹周公是也使尹周懼嫌不敢有為則
太甲成王將失民心以至于亡離之咎也是以
管蔡流言周公不去太甲悔過伊尹乃歸大臣

之義也如召公之賢猶不足以知此故周公作書勸之懇之使之勿疑聖人之心可以見矣故子曰由豫大有得志大行也其伊周之謂乎舊說五陰由我以致豫故曰由豫九四大臣之義鎮撫國家親附百姓興利除害皆所當為必曰由我以致豫不亦失其義乎又惟以大有得

將非人臣之志矣故曰豫之訓當以順

動為義

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘于九四之震故曰貞疾坎為病故有疾象六五君也九四臣也上下五陰皆歸于四五以柔弱之資履于其上弱主馭強臣之象也以此為貞斯其疾矣然方豫之時剛上柔下上動下順雖有強臣必為逆亂之事故曰恒不死自古亂賊之興未嘗不亂變綱常反易衣裳使人情狃于無君然後有以建其私而滅其

君故曰非一朝一夕之故所由來漸矣今豫之
六五雖以柔乘剛然君臣之分未變也故雖貞
疾久而不死譬艸木蝕其幹而未齧其心猶可
救乎方豫之時民心未去雖有逆亂之臣不得
而取之故曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡
也
或曰逸豫之主不失人心乎曰所謂疾者猶可
救云尔若疾久不治未有不死者也上六冥豫
其可長乎

或曰九四不失大臣之義則五之乘剛何以為
疾曰非四為之疾也以四之乘權而知冥疾也
疾晏安鳩毒之謂也使五非太甲成王之君_則四
非伊周之臣以伊周當九四之稱是以太甲成
王有逸豫之失也疾而未死不其然歟
上六冥豫成有渝无咎

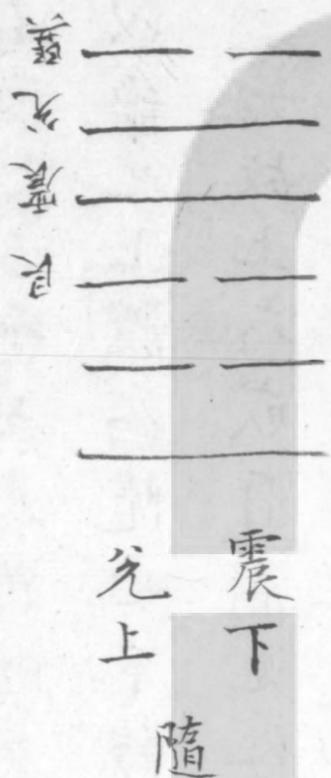
象曰冥豫在上何可長也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應
而于九四之震故曰冥豫冥悔也四為震五

為坎上為艮震為旦坎為夜艮者夜之將旦也
下卦為日上卦為夜上卦之終夜之將旦者也
故曰成有渝艮反則為震：反則為艮靜而能
靜者其動不旋踵矣故曰无咎夫夜者人之所
休息也于是焉而豫怠未失其節也至于上六
豫既成矣成而有渝則向晦而息昧爽而興又
何咎之有成而不渝是謂俾晝作夜欲无凶得
乎故子曰冥豫在上何可長也太甲思庸无俾
世迷其是之謂乎或問下卦為日上卦為夜何
所據乎曰易之取象皆于是矣六二言不終日
乾之九三言終日是也夫六二之艮與上六之
艮其連于震一也二為介石上為冥豫者二中
正而上處一卦之終故也知象之无常然後可
與言易矣

周易經傳集解隨蠱卷第九

兌巽艮震

序卦曰豫必有隨故受之以隨

隨之成卦豫之變也自豫之隨震來居下坤變為
 為兌相易而成也震來居下動乎坤也坤變為
 兌說乎震也剛來下柔則柔隨之動而說所以

為隨也夫豫安逸而怠惰也不能復振則死期至矣豫而不死其必有所隨乎昧爽而興何悔怠是之謂隨也故自豫之隨上變六五下變六而隨之象可見矣變初為九則鳴豫之凶為有渝之吉變五為九則秉剛之疾為于嘉之亨以豫之上體為隨之下體上居震之終下居震之始故上六成有渝无咎而初九官有渝盖相因之辭也學者頷以剛來下柔為之變不已疎乎

隨元吉利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨

大亨貞无咎而天下隨時

隨之時義大矣哉

初為震二為艮三為巽四為兌震為春巽為夏兌為秋艮為冬四時之義備矣震為元巽為亨兌為利艮為貞四德之行成矣夫人者隨天者也臣者隨君者也天有四時人之所隨君有四德臣之所隨故曰隨元亨利貞无咎四時不備

則寒暑失序人不可以隨天四德不具則威福
无章下不可以隨上无亨利貞四者无咎而後
天下隨之矣孟子曰身不行道不行于妻子其
是之謂乎子曰隨剛來而下柔動而悅隨大亨
貞无咎而天下隨時隨之時義大矣哉剛來下柔
震下兌上也動而悅亦震兌也九主者隨之主
也初九者隨之臣也惟其下之是以上之也隨
之二字重複故傳寫訛誤朱氏曰王肅本作隨
之今定讀云大亨貞无咎而天下隨之隨之

大矣哉

彖稱四德而夫子但言大亨貞何也无盡乎大
而利兼乎亨也隨之時義于斯為大矣其詳已
見屯彖魯穆姜之筮也曰有四德者隨而无咎
我見无之豈隨也哉嗚呼穆姜其知道矣而不
能制淫慝之心以陷于大惡惜乎其悔之
也

象曰澤中有雷隨君子以向晦入晏息

澤兌雷震也澤中有雷澤之所隨也雷上于天

則澤氣隨之而升雷下于澤則澤氣隨之而降
耿氏曰雷之發聲以仲春仲春震也收聲以仲
秋仲秋兌也雷出地奮乃發聲于震之時故為
豫澤中有雷乃收聲于兌之時故為隨需以動
出為材故震為雷然收聲于兌以隨時而已
故君子體之以向晦入宴息日出而明君子體
之作日入而晦君子體之息隨之時義也震為
日出兌為日入故也傳曰君子有四時朝以聽
政晝以訪問夕以修令夜以安身此之謂也繫

曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨何
也曰澤者隨雷者也雷者隨時者也人隨天者
也牛馬隨人者也臣隨君妻隨夫者也學者隨
師者也雖聖人未有能不時而動者隨之時義
顧不大哉

雜卦曰隨无故也

隨之為卦以兌隨震而成其在六爻以所隨為
義書曰德无常師主善為師善無常主協于克
一是以隨之時義不主于故常惟其可以隨則

隨之也夫陽者陰之所隨上者下之所隨也然
初九之隨六二則以下爻隨上爻而非陰之隨
陽也上六之隨九五則以陰爻隨陽爻而非下
之隨上也是之謂无故也夫隨者當位而相應
則隨之也六二之隨九五是已然六三之隨九
四則以近而相與非當位相應也夫一陰而一
陽則隨之兩剛不能以相事兩柔不能以相使
則無相隨之義也六二之于六三是已然九四
于九五兩爻皆剛而有相隨之義何也是之謂
无故也夫无故者必有其故也王之所在陽不
可以不隨于陰弟之所在上不可以不隨于下
有子于上雖近而不害于隨有位于中雖均而
不敢隨也隨之无故不其然乎故九五居中履
正孚于二四初九隨二六三隨四者也已無思
不服矣至上六處卦之中居五之上雖欲勿隨
不可得也此象所謂大亨貞无咎而天下隨之
者也

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九震也以陽居剛而在下卦之下上無其應而隨六二之艮故曰官有渝貞吉出門交有功官主宰之謂所以為隨者震也所以為震者初九也故有官之象官者人之所隨而非隨人者也然堯舜禹湯不能無過高執而不變寧咈百姓以從已不肯舍已以從人亡之道也孔子有言如不善而莫之違不幾一言而喪邦乎渝變也變而從正則吉也故曰貞吉從善如流改過

不吝以此為貞宜其吉矣然為物之主而惟人是隨所隨不正則陷于邪僻矣不廣則陷于私昵矣故曰出門交有功初九為震三為出二為艮三為門闕故有出門之象以六居二所隨者正矣出門遇二遂與之交所隨者廣矣隨者正則不悖于道隨者廣則不失于人吉且有功不亦宜乎六二在豫悅為中正矣初六陰柔不能從正以成鳴豫之凶至于是而從之斯能變凶為吉也或曰子以震為出艮為門闕則同人

初二以 遇巽亦有出門之象何哉曰由艮而
出乎艮由巽而相見乎離艮震皆陽離巽皆陰
其為出門之遇一也同人之門取諸全象之則
隨之門取諸艮震之交蓋不一而足矣

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五
之兌上隨六二而下為初九所隨者也故曰係
小子失丈夫初為震之為長男故有丈夫之象

三有艮體二之于三三之于四三之于五皆其
艮為少男故有小子之象係牽也初之于
之所牽也然初之于二四之于五所隨者正而
非以勢隨之也是以不謂之係也若六三九四
不得其正而有隨之者豈非其所係之故歟夫
君子之所為隨者謂義理所在人心所同也苟
為其所係而隨之有所係則有所失係邪失正
君子不為也係小失大君子不為也六二在豫
上不驕而下不瀆及其在隨所係者六三而已

三以陰柔不當其位豈君子所宜隨哉係于三則失于初矣初九正也六三不正也初震丈夫也三艮小子也夫初之所以隨二者以中正故捨已從之一係于三則喪其正矣其失于初九宜哉夫以六二上應九五下交初九无不得其正矣其于六三雖有所係必不肯枉道以從之也然二爻皆柔同體乎艮故為之戒也子曰係小子弗兼與也使其係于小子而不失于丈夫猶一人之欲而不嘍天下之情何惡于詭隨

也哉惟其和正小大弗可以兼與是以君子見幾而作也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象係丈夫志舍下也

六三下體為艮上體為巽以陰居剛而在下卦之上上無其應而隨于九四故曰係丈夫失小子二為艮、為小子四為震、為丈夫三係于四則失二矣三之係四而失二與二之係三而失初一也然而三可以係于四二不可係于三

何也曰三艮也四則兌也三巽也四則震也三六也四則九也居上下之交在人倫之位相與以成相須以立者也係而隨之不亦可乎方隨之時九五在天上下之所共隨也三遠于五不係于四無以達焉二自配五反係于三失之遠矣丈夫人之所隨也小子隨人者是故係夫同而臧否異也或曰二中正而謂之小子何也曰君子小人何常立其大則為大人徇其小則為小人使二不能自立惟三之隨謂之小人宜

哉故曰隨有求得以艮而求兌則得之矣以巽而求震則得之矣以六而求九則得之矣以三而求四則得之矣此其所以隨之也然志在隨人有求則得將无所不至故曰利居貞三正而巽其能居貞矣哉故子曰係丈夫志舍下也舍上聲讀下謂二也

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

九四上體為兌下體為震以陽居柔而在上卦

之下下无其應而上隨九五下為六三之所隨也故隨有獲隨人而有獲也隨之九四即豫之九四在豫為有得在隨為有獲隨者五獲者三也隨五而獲三五之所不能無疑也隨人而不免于疑失其道矣獲人之財猶謂之盜况獲君之民乎故曰貞凶以此為貞凶其宜也戰國孟嘗春申平原信陵皆尊賢下士天下材知之士不遠千里而歸之是時列國相傾以士為重然其時君猶不能堪至于漢無相國何為民請

苑以高皇之大度猶不免械係之辱其後魏其武安招致賓客人主切齒卒以誅戮故衛將軍以為招賢選士人主之柄人臣何敢懲此禍也古之人如伊尹周公以身任天下之重受天下之歸而無所顧忌于其間其必有道矣故曰有孚在道以明何咎惟其致君澤民之志有以取信于上上知其志在行道非有背公營私附下罔上之趨也非有招權固位欺君盜國之謀也苟有以自明何咎之有昔者伊尹在畎畝之中

幡然而起以斯道覺斯民周公勤勞王家卑躬
下士一飯三吐哺一沐三握髮二公之行不同
其有獲于斯民一也湯武在上未嘗置纖芥之
疑豈非有孚在道其志自明也哉五不孚四无
以獲三四之于五可謂有初矣有孚于上則為
功無以自明則為凶處斯地者可不鑒哉
豫之有得隨之有獲義一也一則為大一則為
凶何也曰非其有而得之謂之獲豫之所承者
六五也五非四無以得民是以為大也隨之所

承九五也五居正中而四獲于下是以為凶
也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

九五兌也以陽居剛而在上卦之中應乎六二
之艮而為上下之所隨者也故曰孚于嘉吉嘉
猶配也昏禮謂之嘉傳曰嘉偶曰妃子曰嘉會
足以合禮是也嘉之言美也賢人君子之謂也
九五之所謂嘉者其六二之謂乎二為艮五為

允有感應相與之象焉是以謂之嘉也二五交孚人莫能間君臣夫婦之道于是為至矣天下以平家國以治謂之吉不亦宜乎

或曰二于五為嘉而下交于初九何也曰初九五之未得其位而來下于柔者也卦以隨為義初隨二者也非二之隨初也其于初也為出門之交其于五也為嘉偶之孚矣五位乎天剛柔上下莫不隨之然後六二之嘉始合也故曰孚于嘉吉位正中也

或曰五雖中正何以見剛柔上下莫不隨之曰二五之配也四五之隣也其隨之也不占而決矣六三初九遠非其配近非其隣三係于四初交于二是以隨也二四則有功于五矣故初曰有功四曰明功互發其文也若上六而無歸舍五何適哉

或曰子以初九為九五下柔之象又曰初交于二所以隨五也義孰從乎曰自豫之隨其變者初與五也九五中而初五在下是以為剛來

下柔也及其中正矣則初九者豈非因二以隨五者乎是之謂大亨貞无咎而天下隨之也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

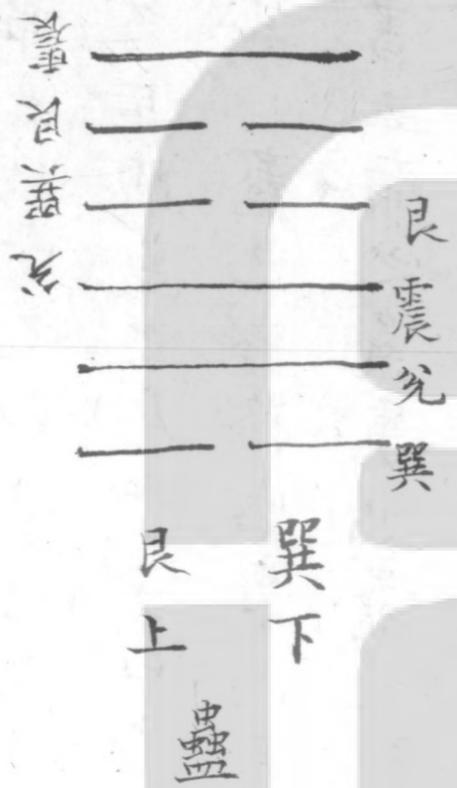
上六巽也以陰居柔而在上卦之上下无其應而隨于九五之光故曰拘係之乃從維之巽為繩故有係維之象柔之為物不能獨立必有所係在卦二陰惟三上有巽體故三係于四上係

于五至于六二雖承六三而不體乎巽是以係而不係也夫隨也者自下隨上也今上六以陰柔之資而居九五之上本非隨五而又非五之所隨也然而居一卦之上上无所隨下无所應而五位中正天下隨之上六雖欲勿隨不可得矣五之于上也其来不拒其去不追非必于其隨也上六窮而無歸其勢必将挽九五而隨之是以謂之拘係也上拘而係之五乃從而維之人之隨我、不得已而受之又從而維之以恩

結之以信則其隨我也綢繆固結而不可解此
周之王業所由興也故曰王用亨于西山允
為西方故有西山之象西山岐周也太王避
狄而去邠：人曰仁人也不可失也從之者如
歸市不得已而邑于岐山之下居焉是故拘係
之乃從維之也逮于文王小心事紂而海濱二
老歸就其養虞芮二國未質厥成其亨不亦
宜乎詩云天作高山太王荒之彼作矣文王康
之彼徂矣岐有夷之行子孫保之此之謂也子

曰拘係之上窮也窮上者必反下是以上六之
于九五有拘係之象也其當殷之末世周之
盛德耶

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱者事也

蠱之成卦隨之反也自蠱六爻盡變而成也所以為隨者剛來下柔也及其為蠱則剛上柔下

矣所以為隨者動而說也及其為蠱則巽而止
矣雜卦曰隨无故也序卦曰以喜隨人者必有
事傳不云乎无故者必有其故也聖人深究天
下萬物之情狀知其无故而以喜隨人必將有
事焉故受之以蠱也老子曰將欲取之必固與
之其隨蠱之序乎子曰蠱者事也揚雄作大玄
其蠱也以務與事尚書大德曰乃命五史以
書五帝之蠱事則蠱之訓事其來尚矣春秋左
氏趙孟問秦醫曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所
生也于文四虫為蠱穀之飛亦為蠱在易女惑
男風落山謂之蠱是以學者疑之為之說曰器
久不用而蠱生之謂之蠱人久晏安而疾生之
謂之蠱天下久安無為而弊生之謂之蠱夫蠱
非事也以天下為無事而不事之則後將有不
勝事矣此蠱之所以為事也是固然矣然文王
孔子彖象序雜皆元亨利貞之辭而不復言宴
安沈溺之義今將取正于秦醫之論女惑男風
落山謂之蠱則于彖象之情矛盾而不合愚為

更之曰蠱之訓事猶亂之訓治也盤庚曰亂越厥家梓材曰厥亂為民義皆訓治不言治而言亂之而治之非守成之治也今易之蠱義皆訓事不言事而言蠱者蠱而有事非尋常之事也是故亂既訓治不復言亂蠱既訓事不復言蠱繫曰窮則變：則通：變之謂事此之謂也故彖言利涉象曰振民育德序言有事雜卦言飭商之三宗周之宣王庶其義矣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

下巽上艮成卦曰蠱者初為巽二為兌三為震四為艮巽風震雷艮山兌澤風雷者所以鼓舞萬物而山澤者所從受之者也是以謂之蠱也艮巽成卦巽長女艮少男也男雖少而在上女雖長而在下六五九二艮兌相交剛柔上下不失其正是以謂之蠱也巽之也艮止也止而不

巽則無以順天下之情巽而不止則無以立天下之性巽而止所以為蠱也故子曰剛上而柔下巽而止蠱元亨利涉大川何謂也曰蠱之四象無以異于隨其為元亨利貞宜與隨同而象不言貞者隨下震而上兌震仲春兌仲秋也震旦兌夕也蠱下巽上艮巽在春夏之交艮在冬春之際巽非日中而艮非夜半故曰

之象

艮蠱之上艮宜係之貞矣然而獨不言之何也蠱事也貞事之幹也幹立而後枝葉有

所遂今卦元亨與利兼之雖不言貞可以互見之矣雖不言貞係之先甲後甲終始之義備矣君子之立事知以謀之信以守之發而為仁達而為禮行而為義有不為之而無不成有不草之而無不就故曰元亨而天下治也利涉大川何謂也曰巽木兌澤艮山震足木浮于澤足履于山利涉之象也方蠱之時非垂拱無為而足治者也必有所涉而後濟書曰若涉淵惟往求朕攸濟是也畏難憚勞則終于萎靡

而已故曰利涉大川往有事也

先甲三日後甲三日何也曰甲者震也蠱之上九為震先甲也九三為震後甲也自大撓造甲子起于五行自甲至癸為天一地十之數自子至亥為乾坤十二位之象初東方木也在易為震庚酉西方金也在易為兌聖人作易起于八卦其見于爻象者不言其卦而言其物蠱之三上有震體不謂之震而謂之甲巽之三上有兌體不謂之兌而為之庚先甲三日起子而終于

寅後甲三日起卯而終于巳寅者艮也巳者巽也至是而一陰生矣先庚三日起午而終于申後庚三日起酉而終于亥申者坤也亥者乾也陰極而陽生矣聖人于此著消息之義焉蠱之六爻上震四艮先甲三日起子而盡于寅也三震初巽後甲三日起卯而終于巳也甲卯震同位而異名初之于四三之于上其相也皆以三爻是以係之三日也故曰先甲三日後甲三日終則有始天行也聖人貴陽賤陰好治惡亂

後甲在巽一陰 聖之所懼也故因艮巽之
中有重震之象而著其義焉天下事物未有成
而不壞新而不敝者陽于此終陰于此始天運
之行勢將 至 物極則反道窮則變 而通
之乃可以久是則元亨利涉之義也若夫先庚
後庚其象為離 午也陰起午而終亥然後一
陽生焉故曰无初有終所以然者自蠱而巽變
六五一爻而生成之一爻之變曰先後有甲庚之
異言易者可不求其故而徇其臆說哉

或曰子之蠱之艮巽明後甲先甲之象既有徵
矣先庚為坤後庚為乾而巽之六位上下先後
不見乾坤之象何也曰同歸而殊塗一致而百
慮蠱之先甲後甲既取諸震又取諸艮巽而義
既明矣巽之先庚後庚既取諸兌又取諸九五
五為離先庚之所起也其義不又明乎哉巽之
无乾坤猶蠱之无坎也可以一義必之即使其
爻象往復无以相異則既言于蠱不必出之于
巽矣蠱以艮巽成卦故著于象巽以離象居五

故係于文學者詳思焉庶乎其得之矣
蘇氏曰先甲三日子戌申也甲盡于巳而陽盈
矣盈將上陰將生亂故授之以後甲後甲三
日午辰寅也寅盡于亥然後陰極而陽生蠱无
九五以幹之故其治亂皆極其自然之勢之窮
而後變故曰終則有始天行也若夫先庚三日
午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之
所先也先庚盡于亥後庚盡于巳先陰後陽先
亂後治故曰无物有終又特不言于象而

言于五者明此九五之功非巽之功也其說雖
晦而理亦深然若如深論當言先甲三旬不當
言三日也且于蠱之四象無所發明故存而不
取

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山艮也風巽也風行山下有振動生育之象不
動則不生不振則不育君子体之以振民而育
德焉振取諸風育取諸山也孔子君子之德風
孟子使自得之又從而振德之此之謂也秦醫

以為風落山女惑男之謂夫搖落之風曷為行于山下媚惑之女曷為長于少男信傳而疑經不亦過乎

雜卦曰蠱 飭也

飭治也謹也剛上而柔下蠱之所以為飭也君臣父子夫婦皆然矣蠱之為事非尋常之事也有自下飭上之義焉施之君臣夫婦間義或未安故直以父子明之蠱之諸爻上下反復皆震巽艮兌之象震長男巽長子之任也少男二女

非其任矣故但以先甲長女也艮小男也兌小女也父在而幹其蠱者後甲明其義焉甲震也先後者以上下言之也上震三爻父也三震三爻子也子雖幹蠱不先于父此蠱之所以為飭也說家皆隨爻取義不以相應求之蓋見六四言裕父之蠱六五言幹父之蠱二爻皆上故也此所謂以文害辭以辭害意也其在他卦初九之義 見其爻辭疑若相應又從而牽合之以此求易宜其不通也如諸家之說九二幹

母之蠱六四裕父之蠱猶稍異于諸爻乃若幹
父之蠱二爻同稱何以別其優劣乎初六曰幹
父之蠱有子考无咎厲終吉而象曰意承考也
六五曰用譽而象曰承以德也二爻不同其義
安在九三又曰小有悔无大咎而象曰終无咎
也夫易之為書所以教人君國齊家而示之以
吉凶悔吝者也為子而幹父之蠱當用柔乎抑
用剛乎苟剛柔雜用而无所適從是聖人之惑
之也其失在不按卦以求義而執文以害辭也

譬如入人之室一父而五子則父為象五子皆
從父者也一母而五子則母為象五子皆從母
者也若兄弟同居則其長妾若子各從其主者
也故卦有五陽而一陰五陰而一陽者有二陽
而四陰二陰而四陽者陰陽各居其半者各以
其類別之也其或應或不應者則又隨其卦義
而辨之也隨之諸爻以男女少長為義或以遠
而相應近而相隨或以上而隨下陽而隨陰蠱
之諸爻以父子為義上三爻為父下三爻為子

視其應否吉凶悔吝可見矣故曰隨无故也蠱則飭也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下其應六四四以陰居柔體乎艮巽故曰幹父之蠱巽長女也艮少男也艮巽同居莫能有制蠱之所以為蠱也四之象可謂不矣初雖居剛有幹蠱之才而四以陰柔志不相應巽以承父不失為

子之道矣有子之賢雖必起故曰有子考无咎生謂之父歿謂之考有子者有其才而未用也當父之時初雖幹蠱而勢未得行見志不後又敬不違四之不振猶自若也安能免于咎乎父没而子克家則為无咎矣故曰厲終吉父巽乎上子巽乎下家道不振亦已危矣有子克家故終吉也子曰幹父之蠱意承考也論語父在觀其志父没觀其行此之謂歆

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九二允也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之故曰幹母之蠱艮少男允少女有感應相與之義焉一以陽居剛^柔五以陰居剛不約而孚矣夫母從子者也子從母者母柔而子剛于義為得矣然而不可以為貞也母在上而專以剛行之有時而違拂矣惟九三居柔體說履得其中孝以事親義以幹蠱剛柔適中子道盡矣故子曰得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

上體為震下體為兌以陽居剛而在下卦之上其上九上亦震也上震下巽所謂先甲後甲也二爻俱陽若不相應乃傳家而主器者也故曰幹父之蠱上九賢父也九三賢子也皆陽剛而體震故也三體兌說以父也上九知其子之賢而釋其器之重自處于優游無事之域而以幹蠱之任委之三受任于父得以專行無

所顧忌則其不應焉者乃所以為任之專也家事大小不必咨而後行也故曰小有悔无大咎父在而子專行雖父之命然內外之事上下之情能无小悔乎上九之賢既以其子而任之矣三之所為皆幹父之蠱而非徇其私者也是以雖小悔而无大咎也故子曰終无咎

或曰子以巽艮同居為四之不振三亦震兌同居為在其為賢子乎曰女長而男少則男聽于女男長而女少則女聽于男三以陽居剛四

以陰居柔不可同年而語矣

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

上體為艮下體為巽以陰居柔而在上卦之下下應初六二爻俱陰無相得之義故曰裕父之蠱裕益也傳曰以水濟水以火濟火命之曰益多裕蠱之謂也巽為長女艮為少男長女少男莫適為正不可為幹蠱之子益父之事而已故曰往見吝初六幹蠱之子欲往而飭之父為之

主不應于已宜其見吝也

或曰初四皆巽一為男一為女一為賢一為不肖何也曰下三爻為子皆有巽兌之象女无幹蠱之義則巽兌者上之所以事親上三爻為父而艮巽居焉則是長女少男相與陷父于不義也初以巽居剛而四以巽居柔牝牡賢愚于此可見矣故子曰裕父之蠱往未得也在初六曰意承考也所以互明之歟

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九三之兌故曰幹父之蠱艮止也兌說也六五賢母也九二賢子也婦人無家以夫為家母雖在上而所幹者父之事也不曰夫而曰父者從子而言也六五為母則九二幹母之事者也故曰用譽母以柔幹于上子以剛幹乎下上下相應內外相與德盛而教尊家肥而譽顯不亦宜乎故曰幹父用譽承以德也

或曰六五為母而艮居之不亦裕蠱之象乎曰
少男母之所保抱携持者也以六居五應乎九
二无裕蠱之嫌矣

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

上九震也以陽居柔而在上卦之上其應九三
震兌也二震重剛無相與之義故曰不事王侯
王五也侯二也在五之上而不應乎下不事王
侯之象也夫蠱事也震動也當蠱之事而體乎

震宜若有為然而蠱之終也終則變矣九三之
震既已能任其事上九超然遠舉脫于是非相
害之途而出于塵垢粃糠之外是乃不事王侯
者也不事何義也大夫七十而致政老而傳家
者也故曰高尚其事非不能事之所事皆高尚
于世俗不屑為其細也是以外致其位內得其
家優游无為委任賢子享期頤之壽祿令終之
名也人之貴乎有子孫者為死有所托老有所
傳耳昧者乃以不事王侯為君子高節則周公

之勤勞仲尼之利聘皆失節而不者也聖人
吉凶與民同患乃以不事為高豈不小哉治則
見亂則隱方元亨利涉之時非儉德避難之日
不事王侯其義安在故曰大夫七十而致政老
而傳家者也壯而能事老而能傳知足不辱知
止不殆故曰志可則也易有君臣父子夫婦之
道焉尊卑奠位則三者同其義也陰陽相求必
著夫婦之義遠近咸應多取君臣之教若夫蠱
父子之義施之于君臣或悖以故初六有志而
而不敢往九二剛中而不可貞子道非臣道也
九三又小有悔而無咎乎道也亦非臣道也人
君雖高拱無為委任臣下終不能如上九之不
事也故爻皆以父子明之六五有用譽之詞
上九有不事之義以國言則五為王而為侯以
家言則五為妻而三為子易之取義不一而足
皆如是矣禮事君有犯無隱事親有隱無犯同
歸或殊塗也禪位之君繼體之主可觀則于蠱
矣

周易傳集解臨觀卷第十

序卦曰蠱者事也有事而後可大故受之以臨者大也

臨之成卦蠱之變也自蠱之臨巽變為兌艮變為坤二五不動而成也巽變者兌入而說也艮

變為坤止而順也入而不悅則事不可成止而不順則功不可就此蠱之所以為事而臨之所以為大也蠱之二五其體艮兌有相與之義焉事之所為作也然而六五幹父而用譽有嫌九二幹母而不貞有疑以有九在上故也及其在臨則六五為坤九二為震坤母也震長子也名正言順事立而功成矣是為之臨也

臨之為大何也曰所以為臨者澤上有地也澤大矣而地臨之澤不踰地、斯為大矣君子之

臨民如地之臨澤可也若以山而臨之斯損而已矣

或曰陽為大而稱之何也曰博厚如地而不可以稱大乎對乾而言斯有所避焉耳乾稱大則坤稱至乾稱久則坤稱大也書曰臨下以簡仲弓曰居敬行簡子曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大此坤兌之所以為臨欤

臨元亨利貞至于八月凶

彖曰臨剛浸而長

說而順剛中而應

大亨以正天之道也

至于八月凶消不久也

下兌上坤成卦曰臨者初為兌二為震三四為坤兌為澤坤為地震為動澤不動而地臨之固其常矣及其動也至于懷山襄陵則神之所不能臨也今兌震二陽不越乎中而地臨其上此

其所以為臨欤故象不言地中有澤而言澤上有地謂其浸長而不能踰乎地也故曰臨剛浸而長悅而順剛中而應是以謂之臨也

臨元亨利貞至于八月凶何謂也曰臨之成卦反復初象初兌二震則三四為坤三巽四艮則五上為坤震兌艮巽隨之所謂元亨利貞也四象皆坤者坤之所謂元亨利貞也今臨之象體配天之德而應四時之序是以稱之然則觀之不為元亨利貞何也曰臨觀之義或與或求與

者在此求者在彼既已言之于臨雖不言于觀可矣臨之事象既應四時之序觀之有孚釋以四時不忒亦可以知其指歸矣故子曰大亨以正天之道也

八月有凶者二陽為臨二陰為遯聖人貴陽而賤陰好治而惡亂方長而慮其凶也然自臨至遯才七月耳謂之八月者自復數之也陰陽消長自其始而推之日陽物月陰物七陽數八陰數主陽而言故稱曰八臨之象

曰八月有凶是也自復至遯凡八卦自一陽之生至二陰之長八月也聖人之意若曰君子小人相為消長如晝夜寒暑之常今陽之時二陽乃長至于八月有凶道焉不可不預為之戒也故曰至于八月有凶消不久也王氏曰有凶者不必凶不必無凶也善求之而已陽生于子終于巳陰生于午終于亥此周人之正先王所以稽天統也陽起于寅終于未陰起于申終于丑此夏后氏之正先王之所以授人時也梓慎有

言夏數得天孔子曰行夏之時聖人于此未嘗
偏廢焉非期不廢不可廢也然在天之運渺而
難窺在人之時有象可證易以象示人者也故
愚于夏時每有考焉先儒以乾坤十二爻復姤
十二卦分配十二月建子之月為復為初九建
丑之月為臨為九二愚于乾坤二卦既辨爻配
之非至于卦配則復之象曰先王以至日閉關
商旅不行后不省方臨之彖曰至于八月有凶
說者曰至日者冬至之日也八月夏之六月周

之八月也其餘十卦雖無其義可以數推矣然
十月乾亥而謂之坤正月勾萌而謂之泰二月
陽微而謂之壯如此類義所未安按春秋春王
正月冬十有二月詩四月維夏六月徂暑七月
流火九月授衣皆以夏時為正也四時之序十
二月之名冬不可以為春夏不可以為秋所謂
三代不相沿襲者但以十一月十二月為歲首
耳太甲惟元祀十有二月乙丑武王十有一年
月戊午秦漢元年冬十月是其例也唐虞巡

十一月

岳而謂不省方何哉復為正

月臨為二月八月凶當是建酉之兌也兌為小人故彖曰有凶子曰消不久也商旅不行后不省方施之正月義或然矣易之作也其在商之末世而已用周正亦或不然或曰既稱至日便是冬至之日夫復何疑曰理之所在不以文辭為知不為夏至乎孟子言至于日至皆熟又當為何至也然則臨之八月是為夏正也學者訂之

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

澤兌地坤也澤上有地臨之象也宋氏曰以土制水宜若易者然迫之以險隘奔潰四出居之以寬大則蓄而為澤矣君子之于民亦然扼之以勢之則易盡親之以教之則无窮是以忘有盡之勢思無窮之教以保無疆之民是以謂臨也

雜卦曰臨觀之義或與或求

與臨也求觀也臨以坤臨兌也觀以坤觀震也
二陽在下上以咸臨與之義也二陽在上下
觀而化求之之義也有感而後有應有施而
後有求我無以與之彼曷為求我哉是以臨
之六爻皆有與下之義焉六四之于初九六
五之于九二則所未咸臨者矣至于上六下
无其應猶以敦厚之德從而臨之信乎其與
之矣

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初九兌也以陽居剛而在下卦之下應乎六四
四坤艮也故曰咸臨咸感也艮兌者咸之象也
柔上剛下感應以相與故初九于六四感而後
臨是之謂咸臨矣然以九居初六居四陰陽專
一非相與也故曰貞吉貞正也所貴乎咸者謂
其相與而又言其貞何也曰四臣位也應乎在
下之賢可以友感而不可以相與者也若九五
六二則失其義矣四之于初感而臨之而初九

得守其正而行其志斯之謂吉矣故曰咸臨貞
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

九二震也以陽居柔而在下卦之中應乎六
五之坤故曰咸臨夫艮兌易之所謂咸也此以
坤震言之何哉曰震動而坤順也六五九二柔
上剛下感應相與故二之于五亦感而後臨
之初與四二與五各得咸之一體是以謂之咸

臨也故曰吉无不利君臣夫婦間內外相應上
下相與不謀而同不約而合可謂吉矣然而有
所言而 所行而善其應如響其行如流不善
而莫之違利于何有哉故子曰咸臨吉无不利
未順命也順坤也坤在于五而不在二矣臨之
六爻自三以往其象為坤在于九二未為順矣
大臣以道事君不可則止以順為正者妾婦
之道以九居二而體乎震其得大臣之義
乎

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

上體為坤下體為巽以陰居剛而在下卦之上
上無其應而乘九二之震故曰甘臨甘便佞也
記曰小人甘以壞四陰之臨二陽猶地之臨澤
也坤為土巽為入以土制水而入于水是波
長而壞其防也故有甘臨之象焉夫剛毅忠貞
君子所優而小人所憚也柔佞巽順君子所
而小人所便也忠貞之言苦口逆耳巽順之說

其甘如飴初二陽為君子六三陰為小人而乘
君子體乎以小人柔巽甘言媚色以入之是也
諸甘臨矣方臨之時君子道長而六三之小人
不知退聽猶以邪佞之資行巽順之道自上而
臨之必不為君子所容故曰无攸利三承于四
四應在初二陽方長而當其衝其孤危可立而
待也然坤為順巽為伏方臨之時自知不敵順
而伏焉庶乎免矣故曰既憂之无咎君子之進
非小人之利窮而攫搏亦其宜矣且隱其凶險

之心而見其順伏之意以六三而遇九二无閉
拒之情焉可謂知危而憂懼者矣君子之于小
人豈得志而仇疾之哉彼既憂懼而自新惟我
是聽則陽日長陰日消小人變為君子泰之象
矣夫又何求

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

上幹為坤下幹為艮以陰居柔而在上卦之下
應初九之兌故曰至臨坤地艮山山高于地者

山附于地而臨兌澤之上澤至而能臨之斯謂
至臨矣六四初九艮兌相應以六居四當于其
位澤之浸長及三而已四其免乎何者入乎巽
而止乎艮故也

或曰子以山澤為損 坤兌之為臨而于此又
曰山附于地澤至而能臨之何義也曰山澤損
者澤上即是山也山下有澤能無損乎山附于
地、固自若也澤山有地能无臨乎故損之六
三坤巽乎澤自四以往有艮而無坤、之象毀

矣臨之六三雖巽于澤自四以往坤象豫然是以謂之至臨也初九在下之賢六四近君之臣也柔上而剛下兌艮相應有交感之象焉二則浸長至三而泰六四之德足矣臨其上矣故曰无咎書曰一个臣斷之休之六四之謂矣何咎之有故曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中應乎九二

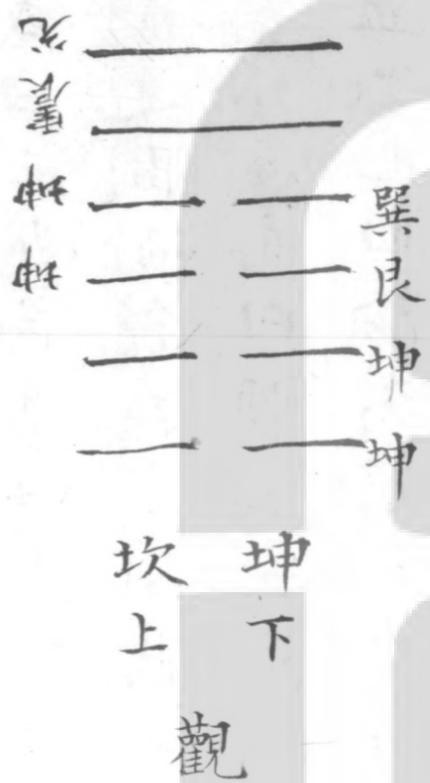
之震故曰知臨禮也惟至聖聰明睿知足以有臨六柔五剛居上而得中感應相與得臨下之道矣臨下之道太剛則折太柔則弛不剛不弛施得其當是以謂之知臨也故曰大君之宜吉有天下而君之謂之大君宜也夫所謂不剛不柔者非但抑剛而抗柔也有時而剛有時而柔當于事而合于人心謂之大君之宜矣吉孰如之故子曰大君之宜行中之謂也夫四五皆坤象或言大或言至以其位稱之也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

上六坤也以陰居柔而在上卦之上應在六三
二爻俱陰同體乎坤元相應之義故曰敦臨敦
厚增培之義也坤為厚德以坤臨坤是之謂敦
臨以復之敦復艮之敦艮皆取重復之義也六
三以巽順之德而臨二陽雖不當于其位既有
憂懼之誠矣上六又以坤之厚德而臨之六
三之變則為泰矣三且无咎而况于上乎故曰

吉无咎包荒藏疾不顯亦臨斯之謂也故子曰
敦臨之吉志在內也嫌于六三不當其位宜若
不知不應是以夫子發明之尔臨之為大不亦
宜乎以三之不當位而上六其配六四其承皆
有宜悔是以三爻皆著无咎之詞故曰无咎者
善補過也

序卦曰物大然後可觀故受之以觀

觀之成卦臨之反也二陽在下四陰在上而臨
 之二陽在上四陰自下而觀之也以坤臨兌謂
 之臨以坤觀震謂之觀夫大小之所觀上下之

所觀也苟无臨下之大德何足居人上而為天下之所觀哉書曰有容德乃大臨之義也七世之廟可以觀德萬夫之長可以觀政觀之義也此觀之所以次臨也

或曰三陰為否五陰為剝惡其長也四陰在否剝之間而獨為觀何哉曰三陰在否者天地不交外健而內順也五陰為剝者山附于地順而止之也四陰為觀者風行地上順而巽也因其自然之象而命以自然之名豈強為之分別也

哉

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

上巽下坤成卦為觀初為坤二亦為坤三為艮四為巽順以巽則化行而民服矣何以明其為觀哉謂其有艮象焉坤為眾艮為止巽為齊眾

止而齋斯以為觀而已矣

觀盥而不薦有孚顒若何謂也曰可觀者二陽也觀之者四陰也九五為盥上九為薦也自下觀上近則覩之故九五中正為天下所觀六四最近為光觀之上賓四陰之所觀者及五而已至上九隔乎九五觀瞻之所不及故曰觀盥而不薦也未有盥而不薦者也未有觀盥而不觀薦者也然沃盥在于阼階薦獻在于寢室阼階之下可得而觀室寢之中非眾之所覩也故曰

觀盥而不薦也化民之道莫遠于誠行誠莫重

于祭之祀莫先于盥之潔手也奠幣酌鬯以求

神之初也精誠專一莫盛于此時既灌後三獻

薦腥五獻薦熟文煩禮縟雖強有力者有時而

惰其精誠之著見豈能如沃盥時耶故子曰禘

自既灌而往吾不欲觀謂其精誠之不一也孚

信也顒嚴也方盥之時誠意充乎內肅敬形于

外盛德之容觀者自化不言而信不戒而嚴故

有孚于下顒之如也微之顒誠之不可掩如此

孟子曰至誠而不動者未之有也夫誠萬物之
所成始而成終也未有誠于盥而不誠于薦者
也然而彖以是為言者蓋曰民之化觀盥而不
觀于薦也若觀于薦則化我未必若是之孚也
是觀以盥而不薦也夫觀盥而不觀薦者以吾
之誠敬在于盥也吾之所以致吾誠敬者豈在
盥之時在于齋之日也散齋七日致齋三日虛
而明一而精人見之無由也始發于盥其容肅
然故可觀也古之聖人齋戒以神明其德取諸
此乎故子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人者謂
之觀觀于人者謂之觀官喚反大而在上者
二陽中正以觀者其惟五乎是以觀盥而不薦
者也中正既釋其義又申明之曰觀天之神道
而四時不忒聖人以神道設教而天下服何也
曰天人之所觀君民之所觀是以聖人觀于天
而天下觀于聖人也天何言哉四時行百物生
天之神道也聖體天故亦以神道設教修己以

安百姓篤恭而天下平蓋有不言而信者矣神者何一之謂也一者何誠之謂也故曰至誠如神誠天之道也形著動變謂之神道不亦宜乎子曰知變化之道其知神之所謂乎徒見四時之行萬物之育黎民之變蠻貊之享而不知其所以致此者天是故謂之神也然則宗廟致敬不出堂廡之間而化行于天下豈不信哉卦名及諸爻並如字讀惟大觀在上中正以觀天下九五觀我生當以去聲讀之

象曰風行地上觀君子以省方觀民設教

風巽地坤也風行地上無所不徧故先王以之巡狩省方觀民俗之好惡而為之設教焉猶風之行于地上也然觀之成卦以四陰而觀二陽取下觀而化之義孔子于彖辭言以神道設教於九五之爻辭言觀我生觀民也與大象所謂觀民設教辭同而義異矣

雜卦曰臨觀之義或與或求

與求之義已解在臨、為與則觀為求以人之

求我而非我之求人也是以觀之諸爻二陽者
人之所求也四陰者求之人者也初為同觀二
為闕觀三為進退四為觀光者求人者也五為
盥上為薦者人之所求也為禮不敬吾何以觀
之哉

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

初六坤也以陰居剛而在下卦之下上无其應
而達于九五承于六二二亦坤也故曰童觀坤

為衆在下為小者童子之象子貢曰不得其門
而入不見宗廟之美若童子之觀最在人後雖
得其門亦不能有所見雖見之亦不能知其意
義也故曰小人无咎君子吝下民至愚隨上所
化由之而不知何咎之有若君子者行而不著
習而不察旅進而觀了無所覩雖當堯舜文武
之時而不明禮樂教化之意含哺鼓腹不知帝
力于何有名為君子不亦可羞哉故子曰初六
童觀小人道也

六二闕觀利女貞
象曰闕觀女貞亦可醜也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之震故曰闕觀震為坤為闔戶闔戶而觀闕于戶牖者也自下觀上近則覩之二雖與五為配有觀感之義然去之遠矣體陰而處柔處內而守中在上而居貞是以謂之闕觀也故曰利女貞幽閒靜僻者女子之正也在禮送迎不出門見兄弟不踰闔雖有觀禮之心而不失自防

知正斯為利矣君子正其衣冠尊其瞻視闕牖而觀不亦醜乎當觀之時聖人在上

萬物感觀况于六二是其正應所宜脫身丘園觀光上國而乃自埋于民自藏于畔雖被容光之照闕教化之一二譬如坐井觀天君子以為可醜也伊尹耕莘樂道及其幡然而起必使吾身親見堯舜之君民故子曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

下體為坤上體為艮以陰居剛而在下卦之上
應乎上九之光故曰觀我生之猶動也我自謂
也在卦六爻皆以宗廟行禮為義初六童子之
觀六二婦女之闕六三奉豆執籩之聯六四在
位陪祠之例九五沃盥之始上九薦獻之時六
三應于上九執事以承薦者也是以自觀其動
也故曰進退三四者內外上下進退之地也以
六居三進退之象也宗廟之事群臣百工駿奔

走執豆籩或進而承君或退而復位非若陪祖
之列屹立而不動也震為動巽為進退而坤艮
稱之何哉為其遠于震而承于巽隨其盥薦以
為進退也然則四之不為進退何也曰四以進
乎上卦得其位以近天子之光又何進退之云
乎聖人在上固所宜仕若不自觀其動進退以
禮去就以義惟位之是急至鑽穴踰垣而從之
失其道矣故曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

下體為坤上體為巽以陰居柔而在上卦之下承乎九五之震故曰觀國之光震為旦有光明之象國莫重于禮莫重于祭宗廟之事陳其籩豆列其鼎俎設其鼓鐘舞其干翟薦其馨香昭其虔數文物以紀之聲名以發之有國之光華也四得其位以承于五能順而巽斯得而觀之矣故曰利用賓于王五為震四為巽震巽配也五居天位有王之象以四承五以巽配震

有賓主之象焉周官大行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵同邦國之禮而其賓客書曰賓于四門四門穆之虞賓在位辟后德讓至于夷蠻戎狄猶有來賓之義非特二王之後也王得萬國之懽心四海之內各以其職來助咸造在庭以上國之光斯為利矣天下文明光被四表賢德之人仕于王朝人君賓禮不敢盡臣之夫豈特人臣之利天下國家之利也故子曰觀國之光尚賓也尚者上也觀國之光惟尚賓為

近之矣詩振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有
斯容觀光之尚賓也欤

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五震也以陽居剛而居上卦之中彖所謂中
正以觀天下者也故曰觀我生震為動為旦質
明而行事是故九五與之時也方與之時精神
專一致愛則存致慤則著以其恍惚以與神明
交洞屬之如弗勝如將失之是以耳无所聞

目无所覩惟自觀其動而已自觀其動在我无
失孝敬之心誠慤之意見于面盎于背儼然可
觀者不言化之矣故曰君子无咎非盛德之
君子能無咎乎君民之表也表正而影正矣故
曰觀我生觀民也觀民之義與大象不同當讀
為大觀在上之觀示也為人上者言思可道
行思可樂德義可尊作事可法容止可觀進退
可度以臨民畏而愛之則而象之聖人神道
設教斯而已矣五下應二二為坤四以下象皆

坤之民也故有觀民之象

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上九先也以陽居柔而在上卦之上應乎六三之艮故曰觀其生。猶動也其謂三也下艮上兌有相與之意焉上九隔乎九五不為民所觀反觀于六三者也何者觀之六爻惟三五有艮震之體上九雖陽其體兌也以兌從艮斯反觀之矣兌悅也孝子之享親其薦之也必有愉色

婉容是以係之兌也震為卯兌為酉質明而行也日晏而禮成是故上九薦之時也方薦之時禮文繁縟羞俎豆序禮樂備百官奉承而進之相與成禮者也詩云濟之辟王左右趨之書云駿奔走執籩豆於斯時也雖欲自觀其動不可得矣故觀我生者目注乎躬也觀其生者目注乎物也目注乎物隨物而動其進之也敬以愉其薦之也敬以斂已徹而退敬齋之色不絕于面如其難也故曰君子无咎詩云有來雖

至止肅、相惟辟公天子穆、觀我生也濟、
多士秉文之德於薦廣牡相予肆祀觀其生也
故曰觀其生志未平也事物之來紛乎吾前欲
其心乎志一于盟之時亦已難矣或曰大觀在
上下觀而化若斯之盛也不係之吉而但言无
咎何哉曰是固然矣觀我生者以我一生為天
下萬民之所觀過言則民作辭過動則民作則
有諸內必形諸外誠于此必動于彼由是言之
觀我生者 欲其无咎不亦難乎

觀其生者

目觀天下萬物之動

民之好惡必

良窳必知其故左右

前後罔匪正士

罔有不臧無遠不届

無幽不燭由

觀其生者至詳也其无咎

不亦宜乎至誠者

精

正心誠意之謂至詳者應變

酬酢之謂當此而免于咎吉之大者也非常明、

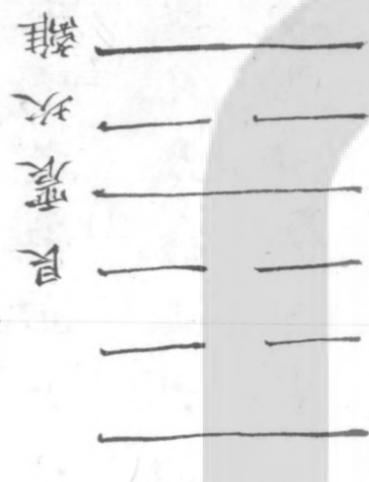
德之君子其能无咎乎嗚呼非天下之至精不

靜

足觀天下之至動非天下之至精不足觀天下
之至詳非天下之至一不足以觀天下之至衆

也是故取乎盥而不取乎薦也觀之時義大矣哉

周易經傳集解噬嗑卷第十一

震下
離上
噬嗑

序卦曰可觀而後有所合故受之以噬嗑者合也

噬嗑觀之變也自觀之噬嗑坤變為震巽變為離四五相而成也坤變為震順而動也巽變

為離入而麗也順而不動則无以明四夷之来
王入而不麗則无以見群心之戴后盖觀之九
五有可觀之德四方合而歸之而強梗之徒於
其間噬而合之可也故變初為九與上相湏而
主噬之事四五相易不剛不柔而成噬之功何
則九五在上六四在下是以為可觀也六五在
上九四在下是以為相合也子曰為政以德譬
如北辰居其所而眾星共之詩自西自東自南
自北無思不服噬嗑次觀義也

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而分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

下震上離成卦曰噬嗑者初為震二為艮三為
坎四為離震動離麗艮止坎陷也動而麗謂之
合可矣安得噬物之象乎噬齧也物止而陷于
動麗之間斯以謂噬嗑而已矣故子曰頤中有
物曰噬嗑噬嗑而亨下動上止中虛順之象也

六四變而為剛順中有物之象也順中有物噬
之則合不噬則不噬也噬而噬之茲所以亨歟
故曰易者象也自王弼以來擯象而言易讀至
于此不得不疑其論之踈矣夫天下之人既合
而歸我然而不免于噬齧者豈復有干戈甲冑
之事哉夏之訐俗商之頑民詰之以法究之以
情茲噬嗑之謂也故曰利用獄坎為刑獄故也
先王用刑盡心訊鞠至再至三既服而后刑之
書曰安四伏

曰至于旬時丕蔽要囚是

也然則不曰利用刑人而曰利用獄噬嗑之旨
蓋可見矣子曰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在卦三陽三
陰剛柔分也下震上離動而明也凡獄之道一
于剛則无以盡其情一于柔則无以斷其罪剛
柔分所以為利也自臨與觀皆二陽四陰至噬
嗑而剛柔始分也明而不動則威玩而不行動
而不明則情遁而不得動而明所以為利也雷
電亦震離之物也雷電不合則威不章柔得中

而上行離火之象也火不上行則其明不遠凡卦言柔得中柔上行皆離火之象也刑人于市與衆棄之如雷如火不亦宜乎六五為君九四為臣不當位也文王罔兼攸于庶獄惟有司之牧故君必以柔而濟剛臣必以剛而濟柔士師曰殺之君曰宥之三宥然後制刑于是情法兩得威惠兼行故曰雖不當位利用獄也易之取象不一而足順中有物一取象也剛柔分二取象也動而明三取象也雷電合四取象也柔得上行五取象也剛柔不當位六取象也在他卦皆如此繫詞曰日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所取諸噬嗑離為日震為市上明下動也致天下之民四方來合之義也或者得一句一義自以為盡之不亦誣乎

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

電離也雷震也雷電之至先電而後雷故以其序言之而豐曰雷電皆至也亦猶雲雷屯雷

雨則解雷風恒風雷益之義也先王觀此之象
電未嘗不起于細微千里之行未嘗不始于
足下履者動之始也初九開之于初也初而懲
之咎可無也故子曰履校滅趾夫所謂滅其趾
者非直苦之而已也使知過在于趾尼而不行
何咎之有故于繫詞又曰小人不恥不仁不畏
不義不見利不動不威不懲小懲而大戒此小
人之福也是以為无咎也
或曰古者象刑中刑雜履以荊樹蔗蒯為之此

之謂履校考之文義誠恐不然傳曰雖有絲麻
毋棄菅蒯菲紉蔗蒯以為刑人之履无罪之人
乃當徒跣而行耳况於初九不應中刑之義經
又言履言校而不言罪乎若加校以履于義无
害矣

雜卦曰噬嗑食也

噬嗑與頤皆食也頤為養而噬為食者頤之口
實不啣于頤而噬嗑之物皆堅韌而不可嚥方
且咀嚼乎頤之間故也是以噬嗑諸爻皆取食

物為之義焉初上二爻有唇頰之象故不言其所噬之物中間四爻為所噬之物有難易之殊也六二噬膚六三腊肉九四乾肺六五乾肉是也噬之難易備于四爻故以初上言用之終始小人為惡積微至著小而不懲必至大咎也初九履校上九何校是已

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

初九震也以陽居剛而在下卦之下故曰履校

滅趾震為足而居下故有趾履之象其在噬嗑故有滅趾之象滅沒也校械也履校者明其為足械也此罷民也古者民之有罪而未麗于法者桎梏而坐諸嘉石役諸司使州里任之然後宥而舍之信乎械桎足械也言足則手可知矣易所謂履校周禮所謂桎也見械而不見足是以謂之滅趾也故曰无咎小人為惡誠柔也其在噬嗑豈真柔物哉柔而韌者也此愚民也訊其罪而不辨加之刑而无辭其勢易服而

其情難得也吾不求其情而以剛治之則枉矣
後雖悔之其可及乎故治之必以柔道行之也
反覆訊鞠研覈其情必得其服而後刑之六二
所以治六也如噬膚柔韌之物必細齧之
然後可嗑也故曰滅鼻艮為鼻其在噬嗑有滅
鼻之象焉滅鼻剝也五刑剝刑為輕二為剝則
初為刑可知矣三為斬左趾四為斬右趾五為
宮刑上剝滅耳當為刑矣曰聖人之言不可使
易而知之初為刑之始上為刑之終始為剝終

為刑不已舛乎故滅趾滅耳皆係之以履校何
校之辭謂其校之沒之非剝刑之謂也鼻既无
校非剝而何故曰无咎聖以人命為重刑未至
于死皆有悔過自新之路是以係之无咎也子
曰乘剛也言六二居中宜若無罪、在于乘剛
軟

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二艮也以陰居柔在下卦之中故曰噬膚凡

噬中文皆言所噬之物有難易之殊又即其文
便得所噬之義膚草也艮為堅故有膚草之象
舊以膚為柔脆肥美之物失之矣何則膏梁芻
豢以供口實謂之頤可矣烏用齧為刑獄為強
梗者設柔良之民烏用刑哉剝之六四曰剥牀
以膚謂皮膚也鳥獸之革皆謂之膚之雖柔實
韌也不噬而噬則咽韃而矣六二以陰居
以明罰休雷以勅法勅正也明罰以當其罪勅
法以致其威傳曰刑法威獄以象天之震曜殺

殺戮斯之謂矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

上體為坎下體為艮以陰居剛在下卦之上故
曰噬腊肉小物全乾曰腊坎為堅多心艮為堅
為多節坎又為隱伏故有腊肉之象腊肉見于
外骨藏于中人所不察也以六居三外柔內剛
腊肉之謂矣故曰遇毒之猶害也噬腊遇骨斯
遇害矣徒信其外而不疑其中是以遇也此姦

民也外示柔懦中藏險狠以誤我而匿其情者也故治之者不可不先柔而後剛也柔以得其奸剛以制其毒六三者所以治六三也如噬乾腊藏毒之物必揣其骨而徐齧之也故曰小吝无咎遇毒故小吝終能噬之故无咎也子曰遇毒位不當也人必自侮然後人侮之君子正身何遇毒之有哉

或曰六三上九曷不以相義言其義乎曰以應而後以類而聚則不待噬而合矣故六位各隨

本文取義焉

九四噬乾肺得金矢利堅貞吉

象曰利艱貞吉未光也

上體為離下體為震以陽居柔而在上卦之下故曰噬乾肺肉之附骨曰肺震為剛離為柔震為出離為鹿故有乾肺之象乾肺者骨見于外而肉附其間其強可見者也以九居四外剛內柔乾肺之謂矣六爻中最高為強梗者九四也以全體觀其畫可見矣此凶民也其色悍然其辭

勃然敢于犯上而實無能為者也治之不可不
先剛後柔也剛折其義柔原其情故九四者所
以治九四也如乾胛骨鯁之物必齧碎之既柔
而後可食也故曰得金矢金剛也矢直也震為
金離為矢故有金矢之象古之聽訟者入束矢
以明求直入鈎金以明求剛也噬乾胛而噬之
則得其剛直矣得其剛直斯得其金矢矣故曰
利艱貞吉夫噬嗑之物莫非堅韌若柔脆易噬
則無事于噬矣然即其中而有最難者得不以

艱為貞乎故九四為乾胛之難于腊之難于膚
膚難于乾肉故曰利艱貞吉未光也道之以正
齊之以刑雖得金矢豈足為光亨也哉以其体
乎震離故以未光明之也

或曰若是則骨无堅脆皆可噬之乎曰所為腊
與胛者凡以為口實也苟非所能噬則去之久
矣夷狄未臣強藩未服可以獄治之乎詩云柔
亦不茹剛亦不吐噬嗑之謂也柔如膚而不
茹剛如胛而不吐聖人之意蓋可見矣或

問震為金何也曰乾以健故為馬坤以剛故為金三子者得其剛健之餘是故得而稱之也屯之乘馬蒙之金夫是已知此其可語易象乎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中故曰噬乾肉坎為豕為豎故有乾肉之象乾肉析骨披筋而曠之也无膚與骨特乾肉耳似剛非剛似柔

非柔噬之斯噬不可噬也以六居五剛柔適中乾肉之謂矣或曰五外柔而內剛也不曰腊肉何哉曰三以坎而藏艮五之象坎而已五又得中非三之比此庸常之民也繼之則為惡禁之則為善非強悍難令者也治之者不可不兼用乎剛柔也寬以濟猛以濟寬民自服也禮曰刑平輕典書曰列用中罰是也故六五者所以治六五也如噬乾肉脯脩之類雖輕齧之未有不噬者也故曰得黃金黃中也

金剛也古之治刑者疑則贖之虞書金作贖刑
孔安國曰金黃金也周書 辟疑赦其罰百鍰
安國曰鍰金黃鐵也則黃金之為贖可明矣贖
人而以黃金者取其剛而不過也噬乾肉而得
噬則得其中剛得中剛斯得其黃金矣豈以金
矢黃金為利也哉以明剛直剛中之道如斯而
已矣故曰貞厲无咎為人 者不能使民遷
善遠罪而嘗以噬噬為 雖刑得其當猶未免
于厲也刑得其當而猶以為利此其所以无咎

也欤九四之艱貞吉亦此意也四言吉而五言
无咎者為君之道與臣下不同也噬噬諸爻皆
有兩義明為惡之人與用獄之故夫子之釋爻
象錯舉而明之初六曰不行也六二曰乘剛也
上九曰聰不明也皆為罪人言之也六三曰位
不當九四曰未光六五曰得當皆為用獄者言
也可不求其旨乎

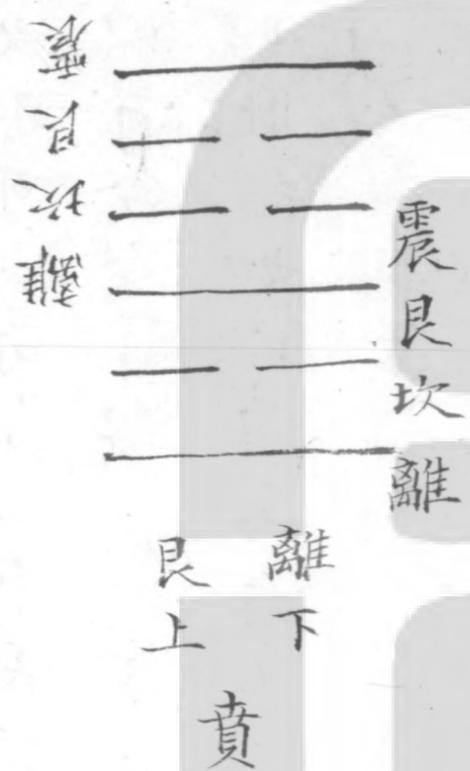
上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

上九離也以陽居柔而在上卦之上故曰何校
滅耳滅耳則目可知矣坎為耳離為目其在噬
嗑故有滅耳之象校滅也何戴也何校者明其
為首械也古之制大辟者使之何校而沒其耳
目謂其有目而無睹有耳而無聞不聰不明以
至于此之頑嚚之民也不可告語不知語言小
懲而不惧大誡而不悛者也故曰凶子曰何校
滅耳聰不明也又曰善不積不足以成名惡不
積不足以滅身小人以小善為无益而不為以

小惡為无傷而不可去故惡積而不可擿罪大
而不可解此之謂也噬嗑之義本于君臣父子
夫婦昆弟朋友間宜合而不合必有離間于其
間治而柔之上下乃合此噬嗑之義也說者以
噬膚為柔美之物是良民無罪而刑之也甚以
為上下諸文反復相噬故其論曰道德之衰上
下相噬教化不行而刑為先噫何其悖哉自堯
舜以來雖天下大亂未有相噬如禽獸者而易
乃教之何哉上下相治而吾又言噬治是生民

之類盡滅而後已也其能使之合乎記曰刑
 刑也刑成也一成而不可變故君子盡心焉聖人
 于噬嗑所以教後世明謹用刑盡心于獄不吐
 不如寬猛相濟以期無刑者可謂深切著明矣
 學者爭以私意汨之故不敢不辨云

序卦曰噬者合也物不可苟合而已故受之以賁
 賁者飾也

賁之成卦噬嗑之反也自噬之賁三四相易震
 艮相推而成也動而明所以為噬嗑明以止所以

為賁夫噬嗑與賁皆為頤中有物之相一為噬
嗑一為賁者一得頤之下動一得頤之上止動
故為噬止故為賁也夫君臣不可以苟合必有
朝廷之禮父子不可以苟合必有閨門之禮男
女不可以苟合必有夫婦之禮長友朋友不可
以苟合必有鄉黨之禮儕相之禮焉以此始亦
以此終如以苟合者必以苟離也聖人重其合
而畏其離是故飾之以禮使粲然有文歡然有
息則其合必堅而非一朝夕之可離然則非徒

為之文飾而已將以固其合也受之以賁不其
然乎

賁亨小利有攸往

象曰賁

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

下離上艮成卦曰賁初為離二為坎三為震四

為艮離赤坎黑震青艮黃夫賁之言文也文者
五色是也賁四象而無其白何也曰白金之色
也兌為白者金盛于西也巽為白者金生于巳
也金歸于 其在坎艮之間乎是以上卦三爻
六四體乎艮坎而有皤如白馬之象六五上九
皆得艮之一體而有束帛白賁之辭也然則五
色者四象具之矣不言餘色而三稱白者所以
發明之歟

或曰乾為大赤坤為大黑而賁無其象可謂備
乎曰乾坤者天地也天地五行之所自生五色
之所自成五色備而天地之色在其中矣離南
方坎北方離坎者天地之中也震東方艮西方
震艮者天地之始終也日月星辰經緯于天山
川草木森羅于地是以謂之謂也

賁亨小利有攸往何為也曰賁之下卦為離
柔也麗也柔而麗者不能以自亨也今以相賁
為義則上卦之柔來文乎剛其象為坎是以亨
也上卦為艮之止也少也少而止者不能有所

往也今以相義為義則下卦之剛上而文柔其
象為震是以利有攸往也亨通往行也坎通震
行故子曰柔來而文剛故亨明離之不能亨
者坎也分剛上而文柔故小利有攸往明艮之
不能往者震也先儒不究其旨乃謂泰變為
賁故有柔來剛上之義近世易者病其无拠乃
取而圖之由泰否而變者十有八由復姤而變
者十由臨遯而變者二十有八甚哉其謬也愚
嘗著論以闢其失茲列其梗概耳夫子既釋彖

辭又摠而言之曰天文也文明以正人文也蓋
以四象言之則天文粲然以二象言之則人文
煥然矣言天而及地者在天成象在地成形
質流于地而文采彰乎天言天而地可知矣是
故日月代明離坎之象五星錯緯五行之象此
則所謂粲然者也日中星鳥以正仲春日求星
火以正仲夏宵中星虛以正仲秋日星昴以
正仲冬故曰觀乎天文以察時變也至于文明
以止則專取離艮以明人事非明無以燭幽非

止無以制動文成不亂謂之明位定不爭謂之
止此則所謂煥然者也父子有親君臣有義夫
婦有別長幼有序貴有常尊賤有等威上不
下下不僭上故曰觀乎人文以化成天下也賁
之六位一剛一柔一動一靜坎離天地之中艮
震天地之終始離明而坎幽艮止而震動陰陽
迭用質文交錯

而三才之義備矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山艮火離也山下有火則散而燎原山下有火
則止而有耀是以彼為旅此為賁也山有草木
火炎其下光華燦爛而成五采之文賁之象也
君子以明庶政謹庶獄亦猶是尔明庶政則取
諸離毋敢折獄則取諸艮也敢讀如老子勇于
敢之敢獄者人命所係情偽萬端可任一己之
聰明而以果敢折之哉山上有火其明著矣獄

之不固其宜也山下有火其明未著无敢折
獄不亦宜乎

雜卦曰賁无色也

賁之為卦以剛柔相賁而成其在六爻以雜然
成文為義夫賁也者五色
而曰无色何也
非无色也无定色也周禮青與赤謂之文赤與
白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采
備謂之綉矣赤與黑青與白玄與黃獨不為賁
乎是之謂无色也賁之六爻或相應而成文或

以相附或以相合而成文初九六四相應成文
也六二九三相附而成文也六五上九相合而
成文也相應之文組織是也相附之文繡繪是
也相合之文組織是也或曰六五上九不亦相
附而成乎曰六二純柔也不附于剛不能以成
文九三純剛也不附于柔不能以成文至于六
五以柔居剛上九以剛居柔既已成文矣而皆
无其應得非相合以成者乎故六二坎也九三
離也一陷一鹿有相附之義六五艮也上九震

也一動一止有相合之義也或曰初九六四亦
離坎也不曰相附何哉曰離之與坎近則相附
遠則相應不其然乎
初九賁其趾舍車而徒
象曰舍車而徒義弗乘也

初九離也以陽居剛而在一卦之下應乎六四
之坎故曰賁其趾初九與六四相賁者也下卦
之下趾之象也故曰舍車而徒初近于二而配
于四二四皆坎☵為車而四有艮体艮止也六

四之車止于上而六二之車當其前舍二而從
四不得不徒行矣以剛明之才居最下之地安
于徒行者也乘車安也徒行勞也初九遇六四
之車斯可乘矣可乘而不乘以為不可苟合也
吾之所應者四也可遇二之車而遂乘之歟夫
設車將以賁以趾也苟義不當乘而乘之則夫
賁者祇所以為趾歟君子寧舍車而徒行不見
利而忘義乃所以賁其趾也故子曰舍車而
徒義弗乘也豈終于徒行而已哉六四之馬

翰如矣

六二賁其湏

象曰賁其湏與上興也

六二坎也以陰居柔在下卦之中上无其應而承九三之離故曰賁其湏之血之餘也坎為血故有湏象六二與九三相賁者也上間于三有湏附頤之象湏也者所以賁其頤也傳曰皮之不存毛將焉附无九三之質六二之文无所施矣虎豹之鞞猶犬羊之鞞无六二之文九三之

質亦奚為矣君子義以為質禮以行之必文質彬彬也子曰賁其湏與上興也湏附于頤隨上而與六二九三之象矣

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

下幹為離上體為震以陽居剛而在下卦之上上无其應而介于二四之間故曰賁如濡如九三與六二相賁者也而承于六四為四所濡四坎也坎為故有濡如之象今有繒帛于此有

質有文或者濡之而不為汙者希矣子曰不曰
白乎涅而不緇故曰永貞吉三既受賁于二惟
當永守其上不染于四斯為吉矣凡賁之象曰
明與止初應于四三附于二然後文成不亂而
明矣初不乘二之車三不受四之濡然後定位
不爭而止矣故曰終莫之陵也自上陵下指六
四也

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

下體為坎上體為艮以陰居柔而在上卦之下
應乎初九之乾故曰賁如皤如皤猶白也坎艮
之間其位在 金之所歸其色白故有皤如
之象六四與初九相賁者也物相雜故曰文未
有一色而成文者也今曰賁如又曰皤如何也
曰六四體 艮止隔于二爻未遇其配雖與初
九有賁如之象而皤如之質猶在也故曰白馬
翰如坎艮皆馬也謂之白馬猶皤如之義也皤
鳥翼也馬以足而言翰者謂其從初之志如鳥

之將翰飛也故曰匪寇婚媾初近于二二體乾
坎為盜故有寇象二與三相賁非為寇者也二
三合則四與初為媾矣故子曰六四當位疑也
匪寇婚媾終无咎也九三六四皆當其位故其
去就不能無疑然終與初合可以无尤矣聖人
之為賁也所以飾天下之物不可以苟合也賁
之道行而君臣父子夫婦各安其分安而保
其合爭鬪不興禍亂不作故六二與上興而
九三濡如永貞終莫之陵也初九舍車而徒

而六四與之婚媾則終无尤也不既明甚已
乎

六五賁于丘園束帛爻各終吉
象曰六五之吉有喜也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中下无其應
而承上九之震故曰賁于丘園六五與上九相
賁者也上九艮之極反而震者也艮為山故有
丘園之象丘園賢人遁藏之所也艮反而成震
始隱而終見矣故曰束帛爻束帛聘賢之物

爻、鮮少之貌賢者不可虛拘不可貨取故束帛以表其誠爻、以表其潔也故曰吝終吉夫宗廟朝廷之禮賁之盛也不施于此而于丘園其為鄙也賁可謂吝矣錦繡黼黻賁之盛也不施于此而施于束帛其為賁也可謂吝矣然而終吉者有得賢之喜也得賢則能為邦家立太平之基不亦吉乎上在一卦之中故有終吉之象子曰六五之吉有喜也湯聘伊尹致君堯舜之隆其斯以為喜乎

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

上九震也以陽居柔而在上卦之上乘六五之艮故曰白賁无咎上九與六五相賁六居五而九在上屈已尊賢之義也記曰甘受和白受采詩曰素以為絢言無其質者不可有其文也今六五上九文質彬彬、相合以成賁者也時止時行動靜得宜是以為无咎也世之君子德非純白而托于丘園以蒙賁飾者盖有之矣求譽而

毀至能无咎者鮮矣樊英李渤之流是也如伊
 尹太公四皓孔明求志達道然後議者無所容
 其喙故子曰白賁无咎上得志也上九得行其
 志見于有為斯為无咎矣

周易經傳集解剝復卷第十二

序卦曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以
 剝

剝之成卦賁之變也自賁之剝上艮不動離變
 為坤易其二剛而成剝也夫所以為賁者離與

艮也離為火艮坤為土火熄而為土則熄矣所
以為賁者剛與柔也剛為質柔為文質化而為
文則盡矣夫質文猶本末也無本不立無文不
行使天下蕩然日趨于文則末勝而本離矣故
夫離之在賁非能亨也柔乘文之故亨艮之在
賁非能往也剛上文之故不利有攸往然則當
賁之時未既勝矣况又變而為坤哉是以謂之
剝也蓋孔子嘗自噬得賁焉愀然有不平之色
子張進曰噬得賁吉而愀然何也子曰以其離

即在易山下有火謂之賁非正色之卦也吾聞
丹漆不文白玉不凋質有餘不受飾故也是以
賁之六爻不言餘色而專言潔白不言華飾而
專言 蓋將以反其質歟

剝不利有攸往

彖曰剝：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

下坤上艮成卦曰剝者初為坤二與三亦為坤

四為艮然則剝之四象惟以坤艮言之坤土也
艮亦土也坤為平土而艮則山也草木華實莫
不盡落惟有山在地上耳此卦之所以為剝也
故子曰剝也柔變剛也剝不利有攸往何謂
也曰方賁之時不利有攸往而况于利乎剝陰
削陽之卦陽為君子陰為小人五陽為主而一
陰為客君子盛而小人窮故其卦為夬其象曰
利有攸往五陰為主而一陽為客小人盛而君
子微故其卦為剝其彖曰不利有攸往凡此皆

為君子言之也坤順也艮止也君子觀此之象
是以順時而止之也故曰不利有攸往小人長
也順而止之觀象也夫子既釋其象又從而贊
之曰君子尚消息盈虛天行也蓋言君子小人
如天之行四時之運一消一息一盈一虛以陽
言之則息于春盈于夏消于秋虛于冬方消而
欲其息方虛而求其盈不可得也君子是以尚
其理而不敢必其道之行也雖然聖人之作易
也其於君子愛之至也其于小人憂之深也愛

之至則畀其周身之防憂之深則開其為善之利至于轉禍為福撥亂為治蓋聖人之本心也故夫復臨泰壯夬五陽之序也姤遯否觀剝者五序^陰之序也而易之序則不然陽先退而後進故自泰而之臨自臨而之復然後繼之以壯夬者所以成其治也陰先進而後退故自否而之觀自觀而之剝然後及之以遯姤者所以止其亂也以為治亂皆任之自然則人事廢矣是故卒四卦凡柔與爻吉多而凶少至于否剝猶有

吉亨無不利之辭亦轉禍為福之意歟

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山艮地坤也山附于地无餘蘊矣君子觀此之象以為草木盡剝而山巍然獨存非基之厚歟山君象地民象為民上者得不厚下以為安宅乎

雜卦曰剝爛也

剝之為義多矣草木之落謂之剝八月剝棗是也宮室之壞謂之剝上九剝廬是也器物之爛

謂之剥初六剥牀是也然剥卦以下及上所由
來以漸故取喻于草木之落不若取于宮室之
壞取宮室之壞不若取于器物之爛是以剥之
諸爻皆取剥牀為象至上九然後係以碩果剥
廬之義焉

初九剥牀以足蔑貞凶

象曰剥牀以足以滅下也

初六坤也以陰居剛而在一卦之下上无其應
而承于六二亦坤也故曰剥牀以足蔑貞凶

牀上實而下虛有剥之象初在下為足體坤為
虛在剥之時譬之牀爛而蔑其足蔑滅也牀蔑
其足其與幾何故曰貞凶貞正也固也以此為
正為固凶其宜矣子曰剥牀以足以滅下也滅
下蓋釋以足蔑之文讀者遂以蔑連下文失之
矣按旬本蔑作滅

六二剥牀以辨蔑貞凶

象曰剥牀以辨未有與也

六二坤也以陰居坤而在下卦之中上无其應

而承于六三三亦坤也故曰剥牀以辨蔑牀簣
謂之辨牀之中牀足分辨之處也爛其牀而
蔑其辨勢已迫矣貞而不去凶何疑乎故曰貞
凶子曰剥牀以辨未有與也未字當讀為未
無也凡卦六爻吉多而凶少何也以其居正而
得中也然而有與則為正無與則為邪今剥之
二遠無所承近無所與陷于群陰之中是以為
剥牀之象也若上有九五則為觀近有九三則
為貴何遽凶哉或曰剥至六三有應故六二言

未于義亦通

六三剥之无咎

象曰剥之无咎失上下也

上體為坤下體亦為坤以陰居剛而在下卦之
上應乎上九之震故曰剥之无咎自初至五皆
剥也剥之義凶矣此言无咎何也曰重坤者天
下之至順也而應乎震順以動者也順以動而
謂之剥何也曰上下皆坤而在群陰之中但見
其順未見其動也雖有順動之志當是時有不

可不剥者矣初剥牀足二剥牀辨至三及其茵
薦矣初二皆凶而三乃无咎何也曰初二以坤
遇坤上無其應貞而不去是以凶也三以坤遇
震將去之矣雖牀之剥又何咎哉子曰剥之无
咎失上下也上謂六四下謂六二也三承于四
四又艮也苟无其應斯比之矣今以九在上坤
震相與其於六四宜喪其朋無相得之理矣四
不之得而况二乎三在剥之中既為所剥矣所
以无咎者失上下之情而獨應上九也吉則未

能免咎而已

六四剥牀以膚凶

象曰剥牀以膚切近災也

上髀為艮下體為坤以陰居柔而在上卦之下
下无其應而承于六五之亦坤也故曰剥牀以
膚之皮膚也坤為剥艮為膚剥牀而及其膚去
之晚矣况又安寢而不去乎故不曰貞凶而直
言凶也子曰剥牀以膚切近災也
或曰牀爛及膚猶寢地也何遽凶乎曰爛于文

從火災亦從火之熟物謂之爛燼物謂之災
熒之火先爛其足次爛其辨又爛其薦以及
其膚然且熟寐而不知覺此所以凶也賈誼所
謂措火積薪之下而寐其上火未然因謂之安
此之謂也剝之下卦自離而變其取諸火宜哉
故曰為切近之災

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應

而承于上九之震故曰貫魚以宮人寵坤為魚
為婦為眾故有宮人之象五陰而一陽

貫魚之象也五陰順序魚貫而進宮人之象也

剝至于五凶之極也聖人所不忍言謂其无應
而承于震故別設義以救之五陰魚貫以承上
九上九以宮人之寵之斯為善矣非柔變剛
之義也故曰无不利以宮人寵无不被而有
尊卑之序也豈獨宮人為然人君于臣寵之有
序不妨貴不加大不間親不間舊則民志定矣

何不利之有故曰終无尤也終之為言上九之謂乎

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

上九震也以陽居柔而在一卦之上應乎六三之坤故曰碩果上九之艮極反而成震者也艮為果窳震為五陽盡剥上九獨存故有碩果不食之象剥爛也碩大也果之枝葉華實莫

不盡剥獨留其碩而不食將以復種也坤為土震為動果爛入土陽氣動而復生矣可剥而復之象也故曰君子得輿小人剥廬輿車也眾也廬屋也坤為眾為輿艮為廬陽君子陰小人故有得輿剥廬之象六五剥極矣君子民之所載也應六三之坤得輿之象自五以來其象皆坤既見君子則共載之也若以小人當之則剥其廬矣戶牖盡剥飄然茨瓦蓋覆其上僅有存耳君子得之則葺理其下而居之小人則徹其茨

无剥廬而後已也故曰君子得輿民所載小人剥廬終不可用也漢之光武唐之肅宗得輿者也漢之靈獻唐之僖昭剥廬者也所用皆小人必至天下極壞而後止也

序卦曰剝者剝也物不可以盡剝窮上反下故受之以復

復之成卦剝之反也自剝之復初上相易而成也物窮則反理之必至剝之上九窮矣是以反

于初九而成復也。剝陰盛之象，復陽生之象也。方歲之寒，草木凋瘁，蟲獸蟄藏，人民廬處，山童而川冰，可謂剝矣。及一陽之生，雖未盛而凋瘁者，芽蟄藏者，奮廬處者，出童者，青冰者，泮矣。是以謂之復也。

復亨，出入无疾，朋来无咎。反復其道，七日來復，利有攸往。

彖曰：復亨，剛反動而以順行，是以出入无疾，朋来无咎。

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。

下震上坤成卦曰復者，初為震，自二以往皆為坤也。震動坤順，動而順，復之義也。震雷坤地雷，在地中，復之象也。夫陰陽之有^運如循環消而為剝，陽氣幾盡，及艮反為震而乃出乎地中，是以謂之復也。

復亨，出入无疾，朋来无咎，何謂也？曰：復反也。亨。

通也陽氣反而後通也出震也入艮也初為震
而三有艮體故有出入之象疾害也方剝之時
非特不利于出雖猶此室處猶患不免至此而
出入自如莫或害之矣朋衆也坤為衆自外為
來故有朋來之象方剝之時君子保身之不暇
奚可得衆之聚禍之歸也至此則朋來而
莫或咎之矣朋之來非為利也相與反復其道
焉耳初九以陽居剛故諸爻反復無非道者故
子曰復亨剛反也動而以順行是以出入无疾

朋來无咎反復其道也

七日来復利有攸往何謂也曰七日之義諸家
紛然大率言自剝至復為七日皆失之矣而六
日七分尤謬惟伊川程氏曰始七變而為復臨
川王氏曰陰陽往復以日論之可也以月以歲
論之可也今取之夫陰陽之運十二而周而天
有十二次地有十二分日有十二辰歲有十二
月此其最著者也十二辰為一日有晝夜昏明
之異也十二月為一歲有冬夏寒暑之變也至

于十二月為浹十二歲為紀無昏明之異無寒暑之變其差甚微人勿覺也易微顯闡幽故常言三日七日以驗其近三歲十歲以驗其遠至言時月則絕無而僅有皆隱奧其辭不使易知耳自子至午自午至子其數七也自寅至申自申至寅其數亦七也在易以卦配則自復至姤自姤至復其數皆七也若自復至遯姤至臨其數八矣夫積十二辰而以日數之者日之一度也積日三十而以月數之者月之一周也日陽

物月陰物七陽數八陰數舉日稱七故于一陽言之正應乎七數也舉月稱八故于二陰言之正應乎八數也聖人因象寓詞曰詞寓意八月有凶七日来復益有喜懼之詞焉學者不可不知也然不言于遯而言于臨者互文見義相為表裏是故係之以月也易卦以月係惟此而已詩一之日二之日與此同意若後卦氣之說則剥後十卦為復非但六日七分而已也故子曰七日来復天行也凡彖言消長之義夫子

每以天行釋之以為必至之理也利有攸往剛
長也言自復之臨自臨之泰也不利于剝則利
于復可知故又曰復其見天地之心乎方其未
復天地閉塞萬物摧殘賢愚易其位善惡乖其
應老子曰天地不仁申包胥曰人衆勝天此時
天地之心何自而見哉及其復也陽氣動乎地
中一草一木皆有萌蘖之生雖及物無幾而生
成之德已自可見矣天地萬物之父母君萬民
之天地也方其剝也苛政重斂民以為厲已及

其復也用一賢去一佞發一政施一令利澤曾
未幾何而仁愛之心已自可見然後嘆吾君仁
聖但為小人所誤耳故曰復其見天地之心乎
然則世人所謂天道難期者由否剝之世論也
天地之大德曰生至復而後心可見矣聖于此
見天地之心而愚于此見聖人之意不其然
乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后
不省方

雷震也地坤也雷在地中復而將奮也先儒皆以復為建子之月愚于臨卦既覺其非今以象攷之所以為復者震也非坎也今夫火生于艮而王于離歸乎乾而絕乎坎故絕而復生者坎中之陽也水生于坤而王于坎歸乎巽而絕乎離故絕而復生者離中之陰也坎中之陽其微若是以為出入無疾利有攸往不既踈乎故聖人取諸震坤以為來復仲春雷乃發穀則建寅之月雷固在地中也雖在地中而蟄者振矣先

王觀此之象至于來復之日而閉關施行者以為歲于是乎更新萬物于是乎更始諸侯賓客于是乎告歸四方商旅于是乎啟行巡狩省方于是乎戒事將欲闢之必先翕之閉關施行謀始之義也子曰夏殷之禮吾能言之祀宗不足徵也况百世之後乎

雜卦曰復反也

復之成卦以初反本而成其在諸爻以反于初九為義反之為言反身之謂也夫剝復消長

本以明君子小人進退之象然一陽之生在乾
為勿用雖曰來復有動順之義於交泰之初
則有間矣故君子于此出處語默猶在所擇焉
未可勇于進也是以六爻无利用之辭而專明
反身之義聖人之旨可見矣
或曰然則彖言利有攸往何也曰為主復者言
之也復而不往則一陽而勝五陰未見其可
也自復以往為臨為泰為壯為夬謂之利不
亦宜乎

初九不遠復无祗悔无吉

象曰不遠之復以修身也

初九震也以陽居剛而在一卦之下配在六四
而承于六二二四皆坤也故曰不遠復之初
九即剝之上九也在剝為艮在復為震反則
為艮反則為震也艮為冬震為春艮東北而
震居東自冬而徂春自北而之東順若循環易
如反掌是以謂之不遠復也
或曰然則何取于坤哉曰坤地也艮為果蓏震

為反生果之反而生也非地則可乎是故剝以一陽而入乎地復以一陽而出乎坤是以謂之不遠也故曰无祗悔无吉祗至也无善也大也自剝而復自艮而震以月言之一月也以日言之一日也以行事言之一事也以思念言之一念也人誰無過之而能改善莫大焉一事之過而改之一念之失而復之無至于悔斯為无吉矣或曰彖言七日來復吾子以為一日何其戾哉曰彖言七日來復自陰始陰陽之往復其數

皆七何以見不遠之義乎若夫陰之始自兌而巽則非艮震之比也易有言終朝者言終日者言不終日者言三日者至于七止矣而以為不遠之義不已踈乎故而言之也又言不遠復自剝而復言之也夫子曰不遠之復以修身也君子知外物之不可必也以修此身而已矣子曰顏氏之子其庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行其修身之謂乎又曰復德之本也草木歸根而後生君子反身而後行德之本也又

曰復小而辨于物小之言微也五陰一陽可謂微矣陽雖小而陰莫之傷是謂與物辨也又曰復以即頤氏之謂也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘乎初九之震故曰休復休：自得之貌一陽為復之主五陰反復其道者也以坤遇震以六二從初九陽上行而陰下趨是以休

自得也故曰吉聞一善言見一善行若決江河莫之能禦斯為吉矣子曰休復之吉以下仁也初在二下震為木仁也六二可謂親仁矣不言親而言下如水就下也故曰仁者安仁初九是也知者利仁六二是也說者乃以六二為自下于人亦倒置乎

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

上體為坤下體為艮以陰居剛而在下卦之上

上无其應而連于初九之震故曰頻復頻屢也
坤為順艮為止三不中不正而乘承皆陰將順
復止將止復順其失道也屢矣然而天下之動
必正乎一當復之時初九以一陽居下為眾所
歸三雖不正與初同體雖屢失道終必復焉故
曰厲之危也欲知舜跖之分利與善之間屢失
屢復其去跖也幾希然而猶知復也則與迷復
有間矣故曰无咎危而能反猶可以无咎也故
子曰頻復之厲義无咎也惟聖妄念作狂惟狂

克念作聖困而學之又其次也其六三之謂
乎

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

上體為坤下體亦為坤以陰居柔而在上卦之
下應乎初九之震故曰中行獨復凡卦以二五
為中此獨以四為中何也記曰君子時中孟子
曰執中無權猶執一也上下五陰四居其中群
陰未復已獨應焉是以謂之中行也或曰六二

最近于初復之最先者也四之為獨優復何哉曰
四之復也非至是而後應也其復也久矣在剝
為六三獨應于上在復為四六獨應于初故三
失上下之情而四先群陰之復也剝之上九而
無六三何能以順而止復之初九而无六四何
以能動而順是知四為最先而二次之也四言
獨而二言休玩其辭而知之矣子曰中行獨復
以從道也道也者別于利也四之從初在剝則
然豈為利哉故爻辭不繫之吉明其心之所存

不以吉凶而從違也

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應
而乘乎六四之亦坤也故曰敦復敦厚也益也
艮之九三既已矣上九謂之敦者又從而
附益之也故臨之六五正應九二則上六為敦
臨復之六四正應初九則六五為敦復夫六五
下无所應上无所與苟不附六四則去復遠矣

為居中而得所附是以謂之敦復也復之又復
新之又新也故曰无悔復至于五復之道成矣
成者自成也自明而誠者勉而中思而得也自
初來復至五而成則幾于性矣故无悔之辭與
初九同初无祇悔尚或有之至五則不復悔矣
故子曰敦復无復悔中以自考也考成也君子之
所以成已也何以不成于上六而成于六五為
其得中也反身而誠得其固有之中六五之謂
矣生知安行學知利行困知勉行及其成功一

也

上六迷復凶有災青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

上六坤也以陰居柔而在一卦之上下无其應
而乘乎六五亦坤也故曰迷復迷失道也

六之於初九遠矣言應則背

言親則踈言同則異言因則失矣是以為失道
也上六之與四陰同體乎坤為順四陰之所

以吉无咎者以其順而復于初也上六雖順而復其初矣所謂順非從惡若流者也譬之

適越南轅而而愈遠矣故曰凶又曰有災眚以迷為復凶災自外至眚自己作書曰天

作孽猶可遠自作孽不可遠

謂之災

則有人為之咎焉謂之眚則有天降之罰焉雖有聖賢不能為之謀矣凡上六之凶皆剝之凶也不言于剝而言于復者以為苟能知復雖剝之窮可以無悔以迷為復凶乃成也保邦自守

猶懼不免况用之行師乎此所謂自作孽者也故曰終有大敗以其國君凶至于十年不克征桀紂幽厲之凶以其國與君皆凶也易以近言日以遠言年十數之極也征行也十年不克征不復可征矣甚之、辭也子曰反君道書稱有苗昏迷不恭反道敗德是也君人之道以貴下賤以賢下不肖天下雖亂可治初九所以復也今以六居上陰柔不中順非而自聖于君道不亦反乎聖人之戒可謂深切著明矣

10221

Large stylized characters, possibly a library or collection mark, overlaid on the page. The characters are highly stylized and appear to be a variation of the Chinese characters '海山' (Haishan).

