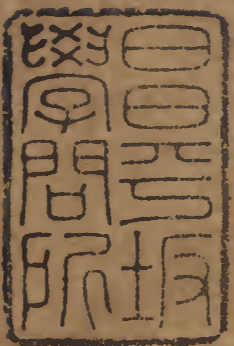

易經叢蒙

二下

四

內閣文庫
 二七三
 七

內閣文庫	
番號	漢 8150
冊數	10 (4)
函號	273 106

君子之取舍決於義而已。

初象提出義字。重乘是借字。微夫子此說。初九似以隱為高者。

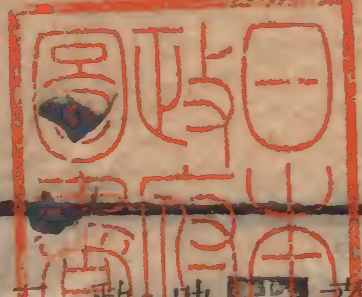
初舍車而徒。豈矯節哉。時方在下。而競車徒之榮。非義也。君子見義不可乘。故舍之。

六二賁其須

二以陰柔居中。正三以陽剛而得正。皆无應與。故二附三而動。有賁須之象。占者宜從上之陽剛而動也。

六二主從大臣制度說。君子當賁時。而欲化成天下。本之者德也。助之者應也。一云陰陽相與。便見其賁。文不虛生。如須之附頤而動。取附三之義。

以陰柔得中正。為文剛之主。三以陽剛得正。為文柔之主。德同而心相孚。故二欲成其賁。必資三以成。為賁其須之象。而文德文

治須此矣

象曰賁其須與上興也

一象 上指五與上興。正明須義。上有修文之臣。斯下有同文之風。二賁其須。豈苟合哉。三以才臣在已上。二附之而興起有為。則柔得剛助而賁成矣。

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間。得其賁而潤澤者也。然不可溺於所安。故有永貞之戒。

九三 主大臣得庶臣。而文彩日章。說陽得陰賁。人人効力宣猷。自然成就光彩潤澤。非自家得以優游之說。玩兩如字活。一云三文極盛。賁懼其盛也。濡懼其溺也。重永貞字。貞者何。只是正而已。九三一陽居二陰之間。是大臣操文柄于上。羣工宣文教于下。賁

之潤澤而流光者也。為賁如濡如焉。然助陽者陰。溺陽者亦陰。必未以正自持。則不失其守而常吉矣。

象曰永貞之吉終莫之陵也

三象 終字與永字相應。陵生于狎。其守稍疎。陰得乘間而溺矣。危詞。

三未貞之吉者。陵不以終。當濡始而危已伏。莫陵亦不以終。當貞初而虞自消。故貞則莫陵。未貞則終莫之陵。此君子所以維持世道也。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白波反

皤白也。馬人所乘。人白則馬亦白矣。四與初相賁者。乃為九三所隔而不得遂。故皤如。而其往求之心。如飛翰之疾也。然九三剛正。非為寇者也。乃求婚媾耳。故其象如此。

易經卷之四
六四 主大臣求賢說。賁飾也。皤則无飾。人无飾。馬亦无飾。故曰白翰。飛羽也。速而切也。皤如傷其情。翰如狀其心。匪寇婚媾。堅其節。兩如字。想見急急求賢之誠。三情是而理非。四不言應。見自守何如耳。上二句就四應初說。下二句就四與二說。六四居大臣之位。而與初正應。本相賁者。而為三所間。故夫所賁而皤如。然四之不遇初者。妄求之隔。而四之必求初者。无已之情。其象如白馬之行。有飛翰之疾。夫九三剛正。雖非害四。而欲相親之象。而四心一于初。肯以婚媾失守乎。求雖在彼。而應不應則在我。四其固守之可也。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑。謂所當之位可疑也。終无尤。謂若守正而不與。亦无他患也。

四象位字當作居字看疑字活難之也終无尤堅之也

四與初賁而不合者。四所居之位遠于初。近于三。宜皆可附而求者。所以來三之求也。然位雖可疑。而志不可奪。則九三剛正。終能以義而抑情。无苟合妄萃之矢也。

六五賁于丘園束帛芟芟吝終吉

芟在干反又音戔

六五柔中為賁之主。敦本尚實。得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝嗇。故有束帛芟芟之象。束帛薄物。芟芟淺小之意。人而如此。雖可羞吝。然禮奢寧儉。故得終吉。

六五 主大君挽回世道說。市朝繁華。邱園朴素。亦曰賁。不賁之賁也。束帛所以享神禮賢。而芟芟則菲薄甚矣。邱園是說他好處。芟是說他過處。然非兩意。吝字輕帶。重終吉。上就化成天下言。六五柔中為賁之主。敦本尚質。得賁之道。為賁邱園之象。然陰性

吝嗇失之太簡。有束帛芟芟之象。如是則質勝无文。似不免固陋之名。然禮奢寧儉。世道有賴而吉。

象曰六五之吉有喜也

五象 非五自喜為世道喜也。文勝后。忽此此景豈不可喜。六五得吉者。時方逐末。五獨從儉。則得禮之本。返朴還淳。世道有雅化矣。寧无喜乎。

上九白賁无咎

賁極反本。復於无色。善補過矣。故其象占如此。
上九 五是本來儉者。上是本來奢而返於儉者。賁如皤如賁。白猶二也。白賁則白即賁矣。仇氏曰賁極反本。乃救文以質。非去文而存質。
上九有陽剛之德。是大臣敦朴維風。文極反質。賁復无賁。人文之

象曰白賁无咎上得志也

所止也。有白其賁之象。賁于是乎成矣。何文勝滅質之咎。
上九 曰邱園曰白賁。周公以垂救世之論。曰喜曰得志。孔子以來。反古之心。胡氏曰賁以文飾成卦。後世必有因飾而過者。故於五明於本尚儉之為吉。而於上見賁極返本之為无咎也。
上九白賁无咎者。志欲以正道挽文勝之弊。今得以獲其化成云。下之志也。

剝不利有攸往

剝落也。五陰在下而方生。一陽在上而將盡。陰盛長而陽消落。九月之卦也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得之者不可有所往也。

卦以一陽為主五陰共剝一陽者也然初二四皆果於
戕正者也故皆著其凶使君子防之三與五有反正之機者也故
與之以无咎无不利使小人改之至于上九則設為碩果之象又
為得輿剝廬之占扶陽抑陰於斯為著

知象 卦著陰盛之時為君子危也詞言順時之道為君子謀也
仇滄柱曰陰長于八月欲其後也陽生于七日欲其速也於氣化
自然見天道之一定繫易者有無限欣幸意在

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也
全彖要識夫子展轉為君子謀意 君子去小人名正言順
故曰決小人欲去君子日銷月鏖故剝曰變剝字變字俱重一陽
尚存說

卦名剝者剝落之義也卦體五陰上進欲變乎陽是小人乘君子
之孤誘逼為黨也

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
長丁 丈反

以卦體卦德釋卦辭

順止二字極重蓋轉剝為復全在順止上順止非不往也靜
以待時耳又必曰天行者見天運之自然益不可不順止意復者
陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛此四字俱以陽言
與時偕行曰尚今日之消虛正以培後日之盈息
辭曰不利有攸往者卦體五陰盛長時固不可往也卦德坤順艮
止有順時而止之義君子觀剝之象故有待而往所以然者陽息
而盈則天運復陽消而虛則天運剝君子正尚此理而順之時當

陽息而盈則行時當陰消而虛則止順時所以順天也。

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山起于地。今反附之。非剝而何。厚下以養言。宅上所居之位也。朱子曰。厚下者。乃所以安宅。人君厚下以得民。則其位亦安而不搖。猶所謂本固邦寧也。集解曰。厚下非上之人。別有以厚之也。只是不剝其所有。便是厚下。要解曰。山附于地。見剝之端。厚下安宅。防剝之道。張彥陵曰。厚下所以安宅。可以見君民一體之意。厚下乃可以安宅。可以悟君民相制之情。山至高而反附於地。山勢傾頽。剝象也。君子以地惟厚。可以載山。下惟厚。可以安宅。故貽之休養。以厚民生。則下厚而上所居之位亦安矣。

初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下起。滅正則凶。故其占如此。蔑滅也。

初六。牀者。君子小人之所藉以安。剝于下。故在足。蔑者。藐然若无之謂。凶屬小人說。見非小人之利也。

初在卦始。雖未即去君子而奪其位。然已侵其權而尼其道。猶剝牀而方及其足。勢必至于蔑貞。小人自取其凶矣。

象曰剝牀以足以滅下也

滅下。言剝自下起。見君子當蚤圖意。下字緊對上一陽說。

五爻俱照上一陽。

剝牀以足。是陰之滅陽。自下而起也。禍始于微。惡稔自初。君子亦危矣哉。

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也。進而上矣。

辨音

幹是牀身也。乃身之下。足之上。正上下分別處。故曰辨以辨者。危之使知白謹備。

二進而上。惡勢漸盛。害謀浸行。象剝牀而及其辨者也。必蔑貞而自取凶矣。

象曰剝牀以辨未有與也

言未大盛。

象與是黨與之與。未有與者。于危之中。有幸之之意。以教君子急避禍也。

剝牀至辨。雖甚于足。猶幸其黨與未盛。尚可以去。失此不去。禍其及矣。

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而已。獨應之。去其黨而從正。无咎之道也。占者如是。

則得无咎。

剝之之字。指羣陰。曰无咎者。正以開小人從正之路。

象陰方剝陽。而三獨與上為應。是不但无黨邪之失。且有扶正之功。剝之无咎者也。

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰。

爻以无咎。開補過之門。象以无咎。堅從正之心。爻曰剝之。未言所以剝也。故指出上下字。聖人恐他猶然顧恐同類。不勇于從正。而以失上下堅其心。

三剝之无咎者。三與上下四陰。其類同也。今一心趨陽。不與衆陰同事。失乃所以為得。宜无咎也。

六四剝牀以膚凶

陰禍切身。故不復言蔑貞。而直言凶也。

剝牀而上。及人之肌膚。得肆其蔑貞之謀。

四陰黨盛。君子身受其殃。如剝牀以膚然。君子既剝。小人豈能獨全凶矣。

象曰剝牀以膚切近災也

切近。連綿字。非故危君子。實有深惜君子意。禍已及身。切而且近。去無及矣。君子何不早為謀乎。

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物。宮人陰之美。而受制於陽者也。五為眾陰之長。當率其類。受制於陽。故有此象。而占者如是。則无不利也。

示君子之弘量。所以深誘之也。五為小人領袖。猶如畏名義者。故聖人不言剝。別設一義。以開小人遷善之門。无不利。歡以

從正之益。見當聽命于陽。魚陰物。宮人陰之美。而受制于陽者。兩

象一意。剝五不取君位。如坤遯明夷歸妹旅。皆非君所處也。

五為羣陰之主。能統率羣陰。而聽命於陽。為貫魚順序。如后妃以宮人承寵于其君之象。則國家獲福。小人亦得所庇。无不利。

象曰以宮人寵终无尤也

寵者福之門。尤者罪之始。曰受寵。曰終无尤。無非欲小人意。終字宜玩。

五以宮人寵者。害正者小人之尤。今率陰從陽。始雖有尤。終必无尤矣。

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽在上。剝未盡。而能復生。君子在上。則為眾陰所載。小人居之。則剝極於上。自失所覆。而无復碩果得輿之象矣。取象既明。而君

于小人其占不同。聖人之情益可見矣。

九。艮為果蓏。碩大也。木實曰果。碩果。陽之象。不食。謂天遺之以復生也。得輿句。永不食。說來幸之也。剝廬戒之也。唐凝菴曰。全

乾剝而止。存上交。不特全乾之元盡。欽于是。而再往而復。貞下起元。亦於是乎發矣。豈不大乎。故曰碩果。生機斷自不息。安得而食諸。仇滄柱曰。剝上之孤陽。乃復初之剛反。即此見陽元无終盡之理。亦見天心仁愛君子也。

上九一陽未剝。獨存。是天留一君子。以延善脉。有碩果不為人食。可種而生之象。此一君子也。必能福國庇民。皆載之。猶得輿。然而小人亦蒙其休也。如必盡剝。以為快。世未有君子既盡。小人獨存者。祇自剝其廬耳。所係之重如此。

象曰君子得輿民所載也。小人剝廬終不可用也。

上象

發明君子不可盡剝意。民所載三字。最是聖人喫緊為君子

語。當剝時。民思德化久矣。君子出而在上。不必問其施澤何如。而民咸知載。終不可用。見非小人之利。吳氏曰。君子謂一陽小人謂上九變為柔也。朱子曰。眾小人託這一君子。以為庇覆。到這裏。把這一陽一發剝去了。此是自剝其廬。舍無安已處。君子得輿者。蓋德足庇民。故一人獨立于上。而萬民莫不願承事而共載也。小人剝廬者。廬且剝矣。安所用之。固知君子不可盡剝也。

三三 震下 坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

反復之復 方福反又

彖詞 作覆

復陽復生於下也。剝盡則為純坤。十月之卦。而陽氣已生於下矣。

音生齋

三

音生齋

積之踰月。然後一陽之體始成而來復。故十有一月。其卦為復。以其陽既往而復反。故有亨道。又內震外坤。有陽動於下。而以順上行之象。故其占又為已之出入。既得无疾。朋類之來亦得无咎。又自五月姤卦一陰始生。至此七爻而一陽來復。乃天運之自然。故其占又為反復其道。至於七日當得來復。又以剛德方長。故其占又為利有攸往也。反復其道。往而復來。來而復往之意。七日者所占來復之期也。

復卦全旨 初復一陽從剝上一陽生來。以天行之復。明人心之復也。故爻而以人事言。蓋非聖人不能無過。而莫貴於改過。故復以初為主。自二至五皆從初而復。故五之自考。不如四之從道。四之從道。不如二之下仁。二之下仁。不如初之脩身。三頻復。雖危猶知復也。上迷復反道。則不知復矣。人必改過。斯有過復于無過。而見

天地之心

復卦 六陰之坤必生陽。聖人名曰復。若失物更歸。喜之也。六陽之乾必生陰。聖人名曰姤。若不期而遇外之也。此當主心學說。亨即在復上見。以生機不已也。下總明之入。謂陽生于內出。謂陽長于外。凡陽為陰剝曰疾。今陽出陰從。无疾矣。臨泰且至。故曰朋來。而陽无私暱。无咎矣。臨以月計。惡陰之長。而遲之。復以日計。喜陽之來而速之。來者原亨之自往者究亨之終。正義曰。五月一陰生。至十一月一陽生。凡七月而云七日者。見陽長須連。故變月言日。按七月何得改說七日。王輔嗣嘗引易緯之說。謂陽生之月。隔純陰一卦。卦主六日七分。舉成數而云七日來復耳。不知諸儒何故背之。

卦具陽復之義。曰復。繫辭德體復則剝盡復還。君子既往復來。吾

道發舒自可有為亨亨之在已出入無有阻滯而以順行亨之在人朋類之來亦无指摘而疇離祉矣。豈獨人事哉。亦天道自然之運也。吾反覆以計其陰陽消長之道。自姤一陰始生。歷姤而遯而否而觀而剝而坤。至此凡七爻。于時為七日。而一陽當得來復。天運有定期。君子乘此時而往。以有為。何不利之有。

彖曰復亨剛反

剛反則亨。

彖傳 全彖總括天人二字。剛君子也。反覆也。什復而亨在其中。他卦剛來自外而主復曰剛反。若自此而往。即自此而返也。邱建安曰。剛反言反復之初。剛長言既復之後。卦名復辭曰亨者。卦陽既往而復反。是君子既退而復進。乃吾道之不終否。而世道之不終窮。其亨宜也。

動而以順行是以出入无疾朋来无咎

以卦德而言。

象傳 要切防小人意。重在順動上。反處就是動。剛反剛長。全係于此。是以字緊頂順字。剝順止復順行。君子處消長閒行止。惟一順。蒙引曰。出入與朋友在動字上。生无疾无咎。在順字上。生以其順動。故无疾无咎。出入无疾。朋來无咎者。卦德陽動于下。而以順上行。則不激不隨。可以養吾元氣。而善其出入。而朋之往來。亦得附我之順動而牽復矣。此所以出入无疾。朋來无咎也。

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也。

象傳 剛反之期。定于七日。可見無不反之陽。亦无驟長之陽。

反復其道。七日來復者。以姤一陰始生。至此凡七爻。而一陽來復。是姤時陽雖息。已知天行之必反。姤時陽未還。已知天行之必來。乃陰陽消息。一天運之自然也。天固以時開君子矣。

利有攸往剛長也。

長丁 丈反

以卦體而言。既生則漸長矣。

四節

亦本順動來。總見君子有必盛之勢。反原其始。長要其終。

蒙引曰。亨云剛反。以一陽始生言。利往云剛長。以眾陽之勢言。

利有攸往者。卦體一陽復生。雖方復之始。反而未長。而已復之勢。其勢必至駁長。吾道大行。以此有往。何不利哉。

復其見天地之心乎。

積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復可見。在人則為靜極而動。惡極而善。本心幾息。而復見之端也。程子論

之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。

萬物未生時。玄酒味方淡。太音聲正希。此言如不信。更請問包羲。

至哉言也。學者宜盡心焉。

五節

見字要說得親切。觀物內會。靜者得之。六十四卦。惟復言見。

天心。係辭言復。以自知。天心之見。人所不見之見。自知之知。乾知。

大始之知也。意所向謂心。誠然謂情。程傳曰。先儒皆以靜為。

天地之心。蓋不知動之端。乃天地之心也。下面一畫便是動。虛。

齋曰。復非天地之心。復乃見天地之心。唐氏曰。天地何心也。生。

生不已。即其心。仁是也。仇滄柱曰。周子以利貞為誠之復。就回。

來處言。大易以一陽為卦之復。就發端處言。故伊川謂動見天地。

之心。不依先儒。靜見天地之心。天心主宰。雖靜處亦在。但一陽來。

復。則其心可見矣。程子謂天地以生物為心。一語最為精到。

觀復于人事。有以知君子之亨。而觀復于造化。又有以見天地之心焉。蓋天地无心。生物為心。心无滅息。至復而果見其无滅息。大以復而開。人人不可不以復而應天也。一陽復。天心見矣。

象曰：雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

安靜以養微陽也。月令是月齋戒。掩身以待陰陽之所定。

人之精神發達于外。皆有開竅。君子養其陽氣。不使發洩。故有閉關之道。以順時。閉有形之關。以寡慾。閉無形之關。斯于復深矣。行省。有多少。不寧靜處。虛齋曰。雷在地中。靜之終。動之始也。故聖人教人安靜。以養初動之陽。念臺曰。閉關者。反視卻聽。嚴出入也。商旅不行者。屏一切馳騫功利也。后不省方者。屏一切異同好惡也。是以君子無日而非至日。無時而非至時。雷在地中。陽氣漸生。復象也。先王以微陽不養。則不固。雖熒理有

素。而于冬至之日。正陽復之時。閉其道路之關。使商旅不行于道路外。不得入。天子諸侯亦不巡省于方岳內。不得出。上下安靜。以護微陽。以固其復。先王贊化育之大端也。

初九不遠復。无祇悔。元吉。

祇音其

一陽復生於下。復之主也。祇抵也。又居事初。失之未遠。能復於善。不抵於悔。大善而吉之道也。故其象占如此。

真妄

分關。只在些子。此復之初。爻即乾之初體。无祇悔。即從

不遠復。看出不遠復者。在人心念起。即覺念覺。即消。初不待形見。而後復也。此欲淨理還之境。故繫詞以顏子當之。初為復主。而居卦初。是一念微誤。隨明隨復。不待形勢之遠。而後復之象。即天地之心。悔于何來。吉之先見者也。則得還繼善之體。而元吉。

象曰不遠之復以修身也

初九心者身之主。以修身言修身之道。不外乎此也。身心合一。原无兩項工夫。故君子貴蚤復。羅近溪曰。以修身也。明不遠復。是個反身而求。鞭鞭着在肉上。方復得來。初不遠之復者。學以修身為本。心无妄念。自然身无妄動。正所以修身寡過。而底于純粹也。

六二休復吉

柔順中正。近于初九而能下之。復之休美吉之道也。

六二先難後獲。非休勉強自成。亦非休爻且勿露取人意。休復正无疾无咎。本體吉者。成其復之謂。朱子曰。學莫便于近仁。既得仁而親之。則力不勞而學美矣。故曰休復吉。張南軒曰。克己復禮為仁。二去初未遠。上無係應。所以為下仁也。章子愚曰。賁一

下字。使見二之吝。心矜氣俱除。

二柔順則能從人。中正則能擇善。近初之賢而能下之。日進于善而不自知。復之休美者也。善復。天地之心存焉。吉。

象曰休復之吉以下仁也

下遐 嫁反

象楊誠齋曰。不有初九克己之仁人。則六二无輔仁之友。不有六二降心于仁人。則六二无求仁之益。于安國曰。非謂初九便是復。謂從初九之善道而行。乃謂之復。顧泰民曰。易三百八十四爻。未嘗言仁。此獨言之。所以復其見天地之心也。四言道。舉其大凡。不若仁為切至。張秋紹曰。易首乾元坤元。先已含天地之心。元即是仁也。爻言故以體仁及仁行發之。以仁之全體言也。復象言見天地之心。初與二隱然皆仁矣。小象故以下仁表之。以仁之見端言也。孔門之學。要在求仁。孔門求仁。莫如顏子。觀論語以

克復教回以不貳過許之。繫詞又以不遠復歸之。非使心並印。歟。二休復之吉者。初九正修身之仁人也。二雖能下而資之。則以友輔仁。不期復而自復矣。是以美且吉也。

六三頻復厲无咎

以陰居陽。不中不正。又處動極。復而不固。屢失屢復之象。屢失故危。復則无咎。故其占又如此。

六三復乃惟一工夫。如何看得頻字。頻復則失可知。不言失。只從好邊誘他人欲。惟危。故曰厲。作惕厲說亦可。聖人只喜其復。重无咎邊。

三以陰居陽。不中不正。生稟之偏。又處動極。性情之躁。出入于理。欲為頻復之象。夫頻復必頻失。故危而厲。然頻失而能頻復。則遷善而无咎。

象曰頻復之厲義无咎也

象曰不曰頻復。曰頻復之厲。便見是惕厲之厲。无咎又著一厲字。見頻復未必无咎。厲則義可无咎。

頻德不免于厲。以義揆之。厲則能補過。一復永復于義。无咎也。

六四中行獨復

四處羣陰之中。而獨與初應。為與眾俱行。而獨能從善之象。當此之時。陽氣甚微。未足以有為。故不言吉。然理所當然。吉凶非所論也。董子曰。仁人者。正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。于剝之六三。及此爻見之。

中行與他處不同。在眾陰中俱行。而獨能從善。獨字有力。吉固不言可知。

四在羣陰中。獨與初應。是其所行。恥凡民而毅然豪傑。自任排異。

學而卓然聖賢為盟為中行獨復之象可謂善復者矣

象曰中行獨復以從道也

仁以心言道以理言從道而不他適正發獨字意

中行獨復者初為有道君子四惟物之從非從其人乃從其道即違眾獨復而有所不恤也

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

此反之之聖用自然工夫者敦堅固完成卦以初之復為主所復一如其初當以不遠為復即敦也五以中順居尊所謂本性上不加一毫瑣琢渾然天理流行故不徒曰无祇悔直曰无悔雲峯曰不遠復者善心之萌敦復者善行之固

六五中順居尊當復之時其復于善也能操存之固為敦厚其復

之象君道至此純然至誠无息矣又何悔之有

象曰敦復无悔中以自考也

考成也

即誠者自誠意有中方成其自不敦不可以語成與下仁從道不同以考作考其善不善之考者邱建安曰二四待初而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰自考二四其學問之功五其天資之美歟

五之敦復无悔者中本无虧敦復則渾然一中天全而賦之我全而受之德至此成矣何以成之即以自有者還而考之于我所以敦復无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克

征青生
領反

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也。故其占如此。以猶及也。
上六人心不過迷悟兩端。復不可迷也。迷則患有不可勝言。用行
師以下。俱是假象。聖人極言以惕世之怙終者。國君亦影心君說。
十年。正七日來復之反。
上陰柔居復終。迷而不復。從欲則凶。天人交失。言必及矣。以是行
行无一可者。為用行師終有大敗。辱及其君。至十年不克征之象。
迷復之凶如此。

象曰迷復之凶反君道也

上象改過不吝。君之道。反者為其迷復遂過也。蒙引曰。爻不言
君象。言反君道者。人君迷復之失。為尤著為尤大也。
迷復之凶。雖用之君。且至反君道之常。况其下焉者乎。甚矣迷復
之不可也。

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂。史記作无望。謂无所期望而有得焉者。其義
亦通。為卦自訟而變。九自二來而居于初。又為震主。動而不妄者
也。故為无妄。又二體震動而乾健。九五剛中而應六二。故其占大
亨而利于正。若其不正。則有眚而不利有所往也。

實理自然謂之无妄。兼該無所期望之意。在內。初九
為一卦之主。九來居初。剛德在內。內不妄也。又為震主。震為動。動
不妄也。无妄內原有正意。在爻詞言无妄之禍福。而彖傳大象皆
以无妄言。惟求盡其在我。而吉凶禍福。一聽其自然。斯成其為无
妄。

无妄即是誠者天之道。不言誠言无妄。要人念虛上認天

命本體元亨。跟无妄來。无妄卽是貞。利貞申戒之末二句。次其不可不貞。張秋紹曰。誠則正。妄則邪。人無敢顯然叛正。冒邪者。然邪正之迹。固判。而真妄之機。甚微。故不言誠而言无妄。以嚴析之。蓋君子喻義。端一聽天之命。而不知亨固在此也。小人喻利。端一圖天之命。而不知膏卽在此也。朱子以實理自然四字。括无妄。余更請以董子正誼不謀利。明道不計功十字。括實理自然。則无妄之義益明矣。

卦變德體。其實理自然之義。曰无妄。繫詞无妄。動以天不動。以人至誠自能動物。元亨。但无妄未有不正者。故所存所發。一天理之當然。而无一毫不正。泰之乃爲无妄。而得亨。若其匪正。則非无妄。必有咎災。而不利有所往矣。何以得元亨哉。

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。

以卦變卦德卦體言卦之善如此。故其占當獲大亨而利于正。乃天命之當然也。其有不正。則不利有所往。欲何往哉。蓋其逆天之命。而天不祐之。故不可以有行也。

彖傳全彖以正字爲主。剛來二句。舊分三平。當以首句爲主。內外不重。只重爲主二字。天德之剛。是吾身之主。得其主。則動作應酬。純是德性用事。健從動處見。剛中從應處見。三句只解无妄。而正在其中。故緊接大亨以正。指天命源頭示人。无妄四句。有妄之不可往。易見。无妄之不可往。誰則知之。

詞不徒曰元亨。而又當利貞者。卦變道心爲主。而動无邪妄。其所存者正。而无妄也。卦德勇于從義。而不屈于私。其制行正。而无妄也。卦體剛中。應二柔中。彼此同德。其人已正。而无妄也。三善既備。

即天命所在矣。其占大亨而必利于貞者，乃天命之當然也。其曰匪正有眚，不利有攸往者，蓋无妄者正而已。既云无妄而欲以不正往，亦何往哉？正為天命，不正則逆天命，而天命不祐其能行矣。哉。此无妄之必利于貞也。

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行，震動發生。萬物各正其性命，是物物而與之以无妄也。先王法此以對時育物，因其所性而不為私焉。

象傳象從天命說。象從性上說，只一无妄為主。茂者一誠充積勃發如肫肫其仁，聖心无有間斷意。時字最重，在我者不茂，則時不可得而對。對時者，有為主于內者也。內與外相對，吾心之萬物不備，則天下之萬物不可得而發育。物兼人物，育兼遂生復性說。仇滄柱曰：王者法天之政，春生秋肅，故育物而屬雷行之時。然王

政四時皆有，都是順天之道。觀周禮及月令可見。天下雷行，震動發生，各正性命，是物物而與之以无妄也。先王以物之生理一天天之化育一時，于是以至誠篤實之衷，因時而施。對此天時以發育萬物，此盡人盡物，聖人所以體天而无妄也。

初九无妄往吉

以剛在內，誠之主也。如是而往，其吉可知。故其象占如此。

初九无妄以心言往吉以事言。初，剛也。故萬念皆實，二柔也。故萬念皆虛。

初九震陽初動，誠之主也。為无妄邪得聞之象，以此而往，動與天合其吉宜矣。

象曰无妄之往得志也

初象君子无物外之想，然志原合一世于度內，提一志，非止以

行之順利為愉快

无安心之初。順心之初。以往則誠能動物。此心之本體自如而志得矣。

六二不耕穫不菑畲則利有攸往菑側其反 畲音餘

柔順中正。因時順理。而无私意期望之心。故有不耕穫不菑畲之象。言其无所為于前。无所冀于後也。占者如是。則利有所往矣。

六二主聖學說形容无為而為之妙。耕種穫收。歛菑墾畲。熟也。春耕秋穫。是速効。一年菑。三年畲。是近功。舉事之始終而言。利往即從上看出。則字甚着力。朱子曰。此文乃自始至終。都不營為。而偶然有得之意。耕穫菑畲。舉事之始終而言也。若以義言。則聖人之无為而治。學者之不要人爵。而人爵從之。皆是也。學有計較得失心。皆妄也。二柔順中正。于凡天命之正。所當為者。

純心以為之。而无所為于前。亦无所冀于後。如一歲之田。始于耕。終于穫。不耕則不期其穫。三歲之田。始于菑。終于畲。不菑則不期其畲。故有不耕穫不菑畲之象。真无妄者也。如是則遊神无碍。觸境皆通。不刊有攸往乎。

象曰不耕穫未富也

富如非富天下之富。言非計其利而為之也。

富者附也。附我而有者也。人多為富所悞。未富者。虛中无實之謂。因不耕穫而發此義。六二未富之心。與九四固有之貞。正相發。

六二不耕穫者。无所為而為。非計其功利而為之。此純心之學。不害无妄之體也。

六三无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

卦之六爻皆无妄者也。六三處不得正，故遇其占者无故而有災。如行人牽牛以去，而居者反遭詰捕之擾也。

聖人恐人泥无妄往吉之說，稍不如意，便生怨尤，特發此以純其玩妄之心。或字是適然之遭，故不曰禍曰災。以邑人擬六三，只是處位不正也。

卦之六爻皆无妄者也。三處不得正，事修謗興，德高毀至，无故而灾為或繫之牛，行人牽去，而邑人遭擾之象，誠无妄矣。君子奈之何哉，亦順受其正而已。

象曰：行人得牛，邑人災也。

一象 惟而歎息之詞，意謂牛既為行人所得，則詰捕之擾，邑人不得，不受真是災，悔無可如何。得牛者，行人也。災宜在行人，而邑人何以受之。此之謂无妄之災。

君子亦自信而已。

九四可貞无咎

陽剛乾體，下无應與，可固守而无咎。不可以有為之占也。

九四 主純于无妄，看勿泥本義，不可有為，但可貞與利貞不同。許中有勉，語當斟酌。

九四陽剛乾體，則天德為主，下无應與，則物交无引，是以實心常存，實理常運，即无妄之利貞，誠之存而不變者也。可无二三之咎。

象曰：可貞无咎，固有之也。

有猶守也。

固有 固，有非固守也。是无待于外之意。之字着力，是守即是正。勿泥本義以守字代有字。

四可貞无咎者，无妄乃天命之正，吾之固有而宜守者，能守之不

變宜无咎也。

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也。如是而有疾。勿藥而自愈矣。故其象占如此。

九五疾即堯舜猶病之病。勿藥即是藥。蒙引曰此假設之詞。所以深明其无妄也。此爻只是謂至誠未有不動者也。胡安定曰秦漢之君窮兵黷武。長征遠伐。以至反被其害。故无妄之時有其疾。不試其藥。則自獲其安而有喜也。鄭孩如曰妄疾也。有意於无妄。則无妄亦疾也。藥以去疾。无疾而藥。是反以藥生疾也。渙然水釋。各復其故。且不知疾從何生。又何藥之有。五乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至。是君臣道合。內治修矣。寧有疾乎。即或中外之變起于不虞。為无妄之疾之象。雖

勿用攻擊。靜以鎮之。則邪不勝正。而疾自平。非勿藥有喜乎。

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之。則反為妄而生疾矣。試謂少嘗之也。

象爻言不必藥。象言不可藥。

无妄而復藥之。是擾天下以多事。如之何其可少嘗而試之乎。

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也。但以其窮極而不可行耳。故其象占如此。

象下三爻貴動。則居者災。上三爻貴靜。則行者有眚。處時之極。非无妄之極。若无妄之極。則至誠矣。又何眚。此則必信必果。不適于義。窮而不知變者乎。

上九居无妄之極。凡其所行。執一而不知變。行必多眚。正而有眚矣。何利之有。

象曰无妄之行窮之災也

上象无妄之行而曰窮即欲往何之之意。无妄之行豈災也哉以无妄之窮執極不變致之災耳。

三三 艮下

大畜利貞不家食吉利涉大川 畜教 六反

大陽也以艮畜乾又畜之大者也。又以內乾剛健外艮篤實輝光。是以能日新其德而為畜之大也。以卦變言此卦自需而來九白五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也。又六五下應于乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿于朝不食于家也。

大畜卦全旨內卦以受畜為義則以乾為君子外卦以畜止為義則又以乾為小人然君子見畜于小人不可不防其禍故初則利

已二則脫輻三惟畜極而通故可以逐良馬之逐君子止畜乎小人不可不得其道四則禁之以豫而五則制之以機上亦畜極而通故有以成何天之衢。

大畜象全要在卦名大字上想出意味卦取止畜蘊畜二義辭專指蘊畜言大畜是有源頭大學問不家食是大設施涉川是大功業非拯溺戡亂之說。

卦德止畜蘊畜之大曰大畜繫詞變體德畜貴大尤貴正故君子學以畜之乃為得正而利然獨善非大也必食祿于朝以抒吾抱則吉而苟祿又非大也必大為經濟以成涉川之功則利此體用合一而畜所以大與。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

全象明所畜要大而正字又是樞紐末二節俱承次正講
剛健以本體言篤實輝光以踐履言重篤實輝光即篤實內見日
新有日進一日意

卦名大畜者卦德內乾剛健蓋其德性之剛常主于內不屈于物
欲外艮篤實輝光由此見之踐履真切懇至自有章光昭著不可
掩而德自日新又新成其畜之大矣

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體釋卦辭

剛上指上九說人臣進居師保大任也正即直已守道是也
尚賢指九說人君樂道忘勢大節也正即屏欲斥讒是也止健合
兩體說明法制而禁戢強暴大化也正即道德齊禮是也
辭曰利貞者卦變自需而來九自五而上是人臣上交于君也卦

體六五居上九之下而尊尚之是人君隆禮于賢也卦德艮以止
乾之健是人君屏欲斥讒也此三者非大正不能剛上而非正則
无以端表率之原尚賢而非正則无以昭尊崇之典止健而非正
則无以服強梗之心故利貞也

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象

卦言不家食止就君子身上說此復推本非苟祿一義以明
之跟大畜來

不家食吉者士得君而顯大畜利貞既為可用之賢而六五又有
尚賢之象君子既以行其道畜道畜之正者自能致吉也

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

應天從時上說只是事合乎理與應天時行之應天同利涉大川者事因時而濟大畜利貞既有應變之本而六五應乾又有應天之義因時而動不違乎天此涉川所以利也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識如字又音志行下

反孟

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

象傳山小而畜天體心小而畜天德此孔門博約之旨道問學所以尊德性多識即是畜德一氣勿斷德何以日日新前言往行皆吾故物自我畜之則新矣徐果亭曰蒙引以多識工夫賅知畜德賅行其實畜德即從多識內勘出知行原不相離也天體至大而在山中大畜象也君子以德由畜而大凡古人成德發于言行者皆吾德資也必多識之察言以求其心考行以觀其

用使散于墳典者盡聚于吾心則得古人之言行即得古人之心得古人之心即得吾心之理而德之畜大矣

初九有厲利已已夷止反

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利于止也

六爻以相應為相畜內卦是受畜者以自止為義初二以四五為在上之柔惡外卦是為畜者以止之為義四五以初二為在下之剛惡三與上皆畜極而通者故又皆不取止義

初九陽剛乾體志欲上進而為六四所止是君子為小人所摧抑也當此冒昧以進必至取困惟順時而止則利也

象曰有厲利已不犯災也

二句重利已傳曰居易俟命而利往而上進則厲厲即是

災不犯初自不犯之也。高存之曰乾之止止于天理也。越理則犯災。知其有厲而已之則利也。

初知有厲而已之則不犯擠陷之災。明哲保身之道也。

九二輿說輶

說吐活反輶音服又音福

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進。有此象也。

輿說輶止而可以旋起之義全在二能自止與小畜脫輻不同。初剛正恐其不能而戒之。此剛中因其已能而贊之。

九二陽剛才德足以致用猶輿足以行也。得人推轂何說之有。亦為五所畜幸其處中能順時而止為輿說輶而不進之象。可謂知幾之士矣。

象曰輿說輶中无尤也

象中以德言尤寡尤之尤有作怨尤非旨

二輿脫輶者二有中德明足以見幾介足以自守故能相時而无躁進之尤也。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

日讀為日

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也。又皆陽爻故不相畜而俱進。有良馬逐之象焉。然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利于有往也。曰當為日月之日。

良馬舊只主三上二爻不知馬乾象非良象也。逐已利往矣。

下申戒欲其不失良馬之意見過剛非善畜耳。日閑輿衛正是艱貞。初利已戒其進也。二說輶喜其不進也。三可進矣猶戒之艱貞懼其可進而銳于進也。

三與上畜極而通故不相畜而並進。馬乾象三逐上以進而下二陽又逐二以進為良馬逐之象。逐則戒其過剛銳進故利于艱難。

其思慮不欲速以赴貞固其施為不苟且以投日閑輿焉圖其所
以行者恐有傾跌矣日閑衛焉圖其所以自防者恐人中傷也如
是則事皆萬全可遂其逐而无往不利也

象曰利有攸往上合志也

上九與九三合重在皆陽爻上必合志而往便是艱貞
三利有攸往者馳驅王事三之志也而上與之合故三得遂其進
也士君子遭會處際同志之人其可少哉

六四童牛之牯元吉

牯古毒反

童者未角之稱牯施橫木于牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止
之于未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁
于未發之謂豫正此意也

四此防未然而易于為力凡刑禁于已發之後而机陷于未發

之前六四所謂以禮防民者歟

四為大臣為君止惡者也初居最下是民惡未形四應而畜之潛
消默化以全其天如童牛未角施橫木于牛角以防其觸之象則
正本清源不煩刑誅大善而吉

象曰六四元吉有喜也

四象有喜以心言非喜其能除奸民也喜民自以不好耳

四止惡于初而得元吉則我无為而民自化此心為之一快也

六五豮豕之牙吉

豮豕反

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其
機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

六五此畜已然而制之有道大要是教民懲忿窒慾塞絕其為惡
之心其事則如課以農桑養其廉恥之類六五則正所謂止健者

也。五居君位。能自止惡者也。陽已進而畜之。不若初之易矣。然以柔中居尊位。故能握機乘會而善制之。如豕勢在牙。不制豕而制牙。以奪其勢之象。則可幾刑清之化。吉。

象曰六五之吉有慶也

五象喜止一身慶則及天下。論力五不如四易。故元吉與吉殊。論功四不如五廣。故有喜有慶異時位不同也。六五制惡而得吉者。蓋正本清源。不特朝廷之福。而實天下國家之福也。

上九何天之衢亨

何天之衢。言何其通達之甚也。畜極而通。豁達无礙。故其象占如此。何天之衢。言何其通達之甚也。畜極而通。豁達无礙。故其象占如此。

何字有驚喜意。主治化看天衢。即是亨。

上九畜極而通。不必制惡而自无可制。斯時反側悉平。大道為公。如天之衢之象。何其通達之甚乎。而治化溢乎四海矣。其亨乎。

象曰何天之衢道大行也

象大行即亨。本大畜來。畜之大。故行之大也。

生九何天之衢者。人心无不服。則王道无不流。天下一統。正道四達。此謂應乎天矣。

三三震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤以反

頤。口旁也。口食物以自養。故為養義。為卦上下二陽。內含四陰。外實內虛。上止下動。為頤之象。養之義也。貞吉者。占者得正則吉。觀頤。謂觀其所養之道。自求口實。謂觀其所以養身之術。皆得正則

易經卷之二

卷之二

頤

音佳壽

吉也。

頤卦全圖 頤以養為義。兼養德養身。亦兼曰養養人。其吉凶判者。正與不正異耳。故六爻中。動而從人求養者皆凶。蓋下體震。易失之妄動也。靜而受人養者皆吉。蓋上體艮。知止其所當止也。然陽實陰虛。實者養人。虛者求人之養。故四陰皆求養于陽。而養權在上。若初陽亦求養者。故在于上曰由頤。此頤之養也。

頤象 頤者象也。養則頤之義也。頤中有物曰噬嗑。頤中之虛。未嘗有物。故示以養德養身之道。重一貞字。上虛說下。正驗其正與不正。自求口實。即觀頤內事。人情易溺于口體。一有不正。并所養累矣。曰觀曰自求。重審擇上。非徒考驗正否。具頤養之義。曰頤。繫辭養道係于身心不小。必得正始。言然正與不正。其介最微。當獨知密省。如養德必觀其果。出于性命之正。而不雜他岐。養身必求其果。當于義理之節。而不害饑渴。乃為正而吉也。正則吉。不正則不吉。于已取之而已矣。

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。

釋卦辭。

彖傳 全象以正字為主。養正則吉。據養之理。言虛該一節。則字活。觀字政在內討。所字自字。含有正則吉。不正則不吉。二意串下。良一陽在上。止而明。故可觀。震一陰在下。動為實。故謂實。卦名頤。辭曰貞吉者。蓋養以正則身心有主。物欲不淆。故吉也。觀頤者。欲辨其養之正。在觀其所養者何如。自求口實者。觀其所養在觀其所自養者何如。皆得正則吉也。反觀之功。在養正者加之。音耳。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

易經

卷二

頤

卦本義

極言養道而贊之。

節元氣自然固无待及。及則有作用。總言養之正。見不獨天地聖賢已也。時即吉意。

養正之道。頤之道也。極而言之。豈特一身資之哉。天地施澤以養萬物於既生之後。无所及而卒乎无不及。聖人不能自以其所養養天下而養賢以及之。有所及卒歸於无不及。可見天地生萬物。聖人體天地之心以生萬民。皆不外于養之以正。頤之時。豈不誠大矣哉。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務。

象傳養德。包政教號令。養身兼財貨用物。而言語飲食則切言之。言語出而動。飲食入而動。一慎一節。皆取止其動為養。正義曰。

禍從口入。患從口出。故于頤養而慎節也。程傳曰。言語一出而不可復入。飲食一入而不可復出。故慎之節之。楊誠齋曰。此君子之自養也。然慎言非默。當其可則諫。死不羨。括囊節食非矯。當其不可則采薇不羨。梁肉。

山下有雷。震動發生。物由此養。頤象也。君子以出而動者為言語。不慎无以養德。慎之毋或洩焉。入而動者為飲食。不節无以養身。節之無過恣焉。養道甚大。而此其尤切者也。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍音捨。朵音多。果反。

靈龜不食之物。朵垂也。朵頤欲食之貌。初九陽剛在下。足以不食。乃上應六四之陰。而動于欲凶之道也。故其象占如此。

初九爾字我字。周公設此。似四謂初之詞。爾我。理欲內外之分也。靈龜以靜為養。朵頤以動為養。象觀字。省察之意。此觀字。觀觀之。

意

初九陽剛在下。本足于道。而甘窮約。乃上應六四。一旦舍性靈。而動于利欲。為舍爾自養之靈龜。觀我而朶其頤之象。其自求者。何居。故有敗節之凶。

象曰觀我朶頤亦不足貴也

初象。惜之之詞。亦激之之詞。素朶頤之人不足惜。靈龜而朶頤。人可惜也。玩亦字見得在已原有足貴者在。

六二顛頤拂經于邱頤征凶

靈龜本可貴。舍此而近彼。將并其可貴者而失之矣。亦何足貴哉。求養于初。則顛倒而違于常理。求養于上。則往而得凶。邱上之高者上之象也。

顛頤是聚歛之臣。于邱頤是諛佞之臣。抑經謂理所不可也。

征凶謂理必不得也。

六二陰柔不能自養。若求養于初。是資身无策。而求養于卑賤之流。則拂以下養上之常理矣。若求養于上。又非正應。而無相知之素。是籍濶權門。必遭斥辱。為于邱凶。在上在下。无一而可。何以求養為哉。

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類也。

六二兩字當玩。惟六二无應。故无同類。征凶。爻專指上。象槩言之。要抑揚講。

六二求初固不可。求上亦復得凶者。以六二无應。而征行皆失其類故也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

易經發蒙

卷二

六

培桂齋

陰柔不中正。以處動極。拂于頤矣。既拂于頤。雖正亦凶。故其象占如此。

三 聖人怕人說欲心。乃天理所必有。故著征凶以示戒。勿用。即不得其養也。十年極言之。六三乃不賢而欲竊祿者。終為上棄。故又曰无攸利。

六三陰柔不中正。以處動極。拂于頤矣。雖正亦凶。終身沉溺而不可用。故一无所利。

象曰十年勿用道大悖也

二 象道者。養正之道也。拂經故悖道。

六三之十年勿用者。養道要于靜正。躁動則悖。動極則大悖也。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈眈 眈都含反

柔居上而得正。所應又正。而賴其養。以施于下。故雖顛而吉。虎視

眈眈下而專也。其欲逐逐。求而繼也。又能如是。則无咎矣。

四 四為大臣。周公恐大臣養賢及民。要虛名而鮮實願。故借眈眈逐逐字。摹吐握之真懇。兩意合看。胡雲峯曰。養人者若不足。

則其養人不竊。

六四居上有養人之責。陰柔无養人之才。然柔正應初。剛正賴其賢以養民。以上求下。其迹似顛。而養之所及者廣。固吉也。第恐任不專。求不繼耳。必專而能繼。精神注于目。如虎視而眈眈。精神注于好。如虎欲而逐逐。則任賢養民之責无負矣。夫何咎哉。

象曰顛頤之吉上施光也

施始 豉反

四 象上指五言。有云六四本居上位者。人臣无上。還指五為理長。艮有輝光。故曰施光。高存之曰眈眈下視。逐逐无厭。則周悉人情。繼續不匱。上施之道如是乃光也。

四顛頤而得吉者。蓋下有為君養民者。君擇一相相擇羣有司。而臣之施。皆君之施。故君上之德施。光被天下矣。

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正。居尊位而不能養人。反賴上九之養。故其象占如此。

六五拂經與四顛頤同。正是貞處。居貞猶耽耽逐逐也。君相之道一而已。不可句與上一正一反。正是居貞之義。勿分常變。五陰柔不正。居尊位而不能養人。賴上九之賢以養之。于經拂矣。然養賢及民。君之正道。居守此正。篤于任賢。則天下自蒙其澤而吉。若以拂經為嫌。而自用以涉險。必不可也。

象曰居貞之吉順以從上也

五象以順字發明居字。言六五之居貞。在乎順從上九之賢而已。

五居貞之吉者。上九之賢。養民有餘。五虛心以順從乎上九。而毫無勉強。真聖人養賢及民之意也。故居貞而吉。

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養。以養人。是物由上九以養也。位高任重。故厲而吉。陽剛在上。故利涉川。

上九由頤。言他責任。未論到成功。要本六五委任說來。不但托他付重要見已。溺已饑意。故必厲則吉。所謂一夫不獲。時予之辜也。利涉。正由頤中大作用。五不可涉大川。上曰利涉大川者。君不可喜。功臣不可避事也。

上九當頤之時。六五賴以養人。天下皆由之以養。為由頤。然位高任重。盡操人君養賢及民之權。危道也。必存心惕厲。然後勝任而吉。况陽剛在上。才以權運。自可宏濟一世。故利涉大川。由頤之事。

其无難矣乎。

象曰由頤厲吉大有慶也

上象慶以澤及民言跟厲字來。所謂經綸從兢業中出。慶不易得。大慶尤不易得。蒙引曰。天下人之福。上九之慶也。

上九居由頤之任。能處之以厲而吉。所以養道盡善。而天下萬世同受其福慶也。

三三 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也。四陽居中過盛。故為大過。上下二陰不勝其重。故有棟橈之象。又以四陽雖過。而二五得中。內巽外說。有可行之道。故利有所往而得亨也。

大過卦全旨大過四陽二陰。陽過乎陰者也。濟過之道。惟在剛柔

相濟。二无不利。五則无譽。以相濟不相濟異也。剛固足以任重。而過剛尤足以敗事。此四所以有他吝乎。以六居初。過也能慎。則无咎。以陰居上。過也。于義則无咎。知此則過而不過。有吉无凶矣。

大過象主世道說。不指人品說。橈以人擔當不起。亨以人振刷之。此中有責成人意。大過非柔所能勝。而能勝大過之任者。在善用其剛而已。

卦體四陽居中過盛。時事非常。曰大過。繫辭體德。當大過之時。非有過人之才。不能勝任。上下二陰委靡不振。有棟橈之象。必如善用其剛而不過。斯通其時之變。而濟過不難矣。故利有攸往亨。

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義。

者字兼時與事。陽為大為君子。二陰亦不是小人。只是英明

果敢人多。參酌調劑人少。是為大過。若只君子滿朝。是大壯矣。陽自內出。用事擯陰於外。曰大過。陰自外入。用事包陽於內。曰小過。過者偏盛不均之謂也。卦名大過者。卦體四陽居中。過盛。是時勢異常。大者過而不可挽也。

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭。本謂初末。謂上弱。謂陰柔。

節本末以一人始終言。

辭曰棟橈者。卦體初上二陰為本末俱弱。是既不能振作于始。又不能奮發于終也。

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

又以卦體卦德釋卦辭。

蒙引曰棟橈者。二陰之弱。實陽之太過。當此者必須過而不過。乃可利往。即亨也。聖人于難處中。思得一段可為幹旋處。剛過是大過本色。非所以亨。亨在中巽說三字。而又以中為主。一氣說下。乃字難詞。

利有攸往者。卦體二五得中。是剛毅過人。而裁之以中。且卦德內巽外說。是內沉潛而入大理。外和順而協人情。皆過而不過之道。往而得亨也。乃以是耳。

大過之時大矣哉

大過之時。非有大過人之材。不能濟也。故歎其大。

棟橈則非常之禍患在此時。利往則非常之功業亦在此時。時一失則不可挽救。故時之所係甚大。聖人贊此句。又是可與權之事。如禪受放伐。皆是大過道理。

大過之時何時也。必有大過之材。濟其大過之時。而後能坐收成。功不大矣哉。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅于木。大過之象也。不懼无悶。大過之行也。

象傳有巖巖自命氣象。惟无懼故不悶。串下。惟剛中。巽說者能之。非氣魄意見所能參也。蒙引曰。獨立內兼窮達。遯世只是窮。

仇滄柱曰。不懼者信理之篤。无悶者樂天之至。

澤水潤木。乃至浸滅乎木。大過象也。君子以立大過之行。獨立易懼也。信理故不懼。挺然大過人矣。遯世易悶也。樂天故无悶。超然大過人矣。非君子卓行絕識。大過乎人。何能若是。

初六藉用白茅无咎

當大過之時。以陰柔居異下。過于畏慎而无咎者也。故其象占如

此白茅物之潔者。

初六以人臣濟過看妙在一用字。柔一也。用以為棟則撓。用以為藉則无咎。顧所用何如耳。

當大過時。以陰柔居異下。是既謹密而尤加謹密。凡圖事濟時者。得而若失。安而若危。有无已之小心。如藉物于地。又用之以茅之象。茅最柔。藉地最安。柔雖弱而有弱之用。何敗事之咎。

象曰藉用白茅柔在下也

初六初以柔乘二剛。剛易缺折。而柔以濟之。則可以无咎。

六藉用白茅者。柔則安靜之質。在下又有沉潛之思。所以能敬慎而不敗也。

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

陽過之始。而比初陰。故其象占如此。梯根也。榮于下者也。榮于下。

則生于上矣。夫雖老而得女妻，猶能成生育之功也。

九二 作兩人剛柔相濟看。二象一意。九二在初六之上，老于初

六，故二為老夫，而初為女妻。九五在上六之下，少于上六，故上為老婦，而五為士夫。此但以爻之上下為老少也。

九二陽過之始，未免英氣害事。幸比初陰借柔濟剛，而補偏以制過。庶幾剛過而中者也。將事无不濟于物，為枯楊生根而發生有機之象，于人為老夫得其女妻，而生育有賴之象。天下之事，尚可為也。何不利之有。

象曰老夫女妻過以相與也

二 與初老少相得，原非正應，故曰過以相與。亦是幸之之詞。九三老夫得女妻者，陽過之始，而得初陰以相與，剛以柔濟于事，自无不利。

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中，棟之象也。九三以剛居剛，不勝其重，故象橈而占凶。

九三 卦取本末之弱，陰不足也。爻取卦位之剛，陽有餘也。

九三以剛居剛，是處大臣之位，剛愎自用，違時拂眾，安能勝任乎。必有棟橈之象，而罹乎凶。

象曰棟橈之凶不可以有輔也

象 爻只說過剛，象推其不能受害。朱子曰：九三與上六正應，下皆不好，不可有輔，自是過於剛強，輔他不得。

三棟橈之凶者，以剛居剛，距而不入，雖有輔，誰可以輔之。

九四棟隆吉有它咎

以陽居陰，過而不過，故其象隆而占吉。然下應初六，以柔濟之，則

過于柔矣。故又戒以有它則吝也。

九四用已之中。自足成功。資非其人。反以敗事。資柔以輔。此說最易惑人。故戒之。三言棟橈凶。太剛則折也。四言有他吝。太柔則廢也。棟隆吉。就本爻說。有他吝。就應爻說。

九四以陽居陰。過而不過。是當大過之任。而剛柔合德。足以肩鴻任鉅。何功不立。為棟隆之象。而吉。若惑于剛不可過之說。復益以初柔。則有他矣。太柔則廢。是以為吝。

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟不橈。只解隆意。下不指初六。亦可謂不因下之弱而至橈。四棟隆之吉者。剛濟以柔。過而不過。不橈曲以就下也。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

九五陽過之極。又比過極之陰。故其象占皆與二反。

九五象占與二反。无咎帶言。重无譽上。五多譽。而曰无譽。深鄙之也。

九五陽過之極。比上過極之陰。是以剛復之君。遇柔懦之臣。不能相濟。有為可知。取象于物。猶枯楊生華。速其死也。取象于人。猶老婦士夫。無生道也。此皆不足以有為之象。雖无憤事之咎。亦无濟時之譽。

象曰枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

五象徐氏曰。二以剛居柔。初以柔居剛。此不過者也。又在卦初。故其過相與。可以成生育之功。五以剛居剛。上以柔居柔。皆過者也。又在卦終。故其陰陽相比。禮以為醜。枯楊生華。祇速之枯。是任尊者。本實先撥。終无成功也。老婦士夫。生育无基。是君亢臣諫。而一无能為。可羞甚矣。

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然于義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

上六過涉之凶而咎之則鄉愿行而見利忘義者藉口矣事不能濟故凶然成仁取義忠臣義士之心白矣于理无咎成敗利鈍非所論也楊誠齋曰初六慎之過也上六勇之過也俱不失為仁義之士故皆无咎

上六處過極之地才弱不足以濟然不以自諉也奮不顧生如過于涉水而滅其頂之象雖不能濟天下之事而凶然濟過之心已盡于理又何咎哉

象曰過涉之凶不可咎也

上象可字妙聖人論是非不論成敗蹇之六二終无尤也全此義

咎字爻言已象言人伊繼川曰事壞而不可救者天之所為不可挽也才弱而不能濟者天之所限不可強也大節无虧中心无愧其可咎乎

上雖有過涉之凶然幸而成固當論其功不幸而敗尤當原其心蓋過而不嫌于過安得以成敗論人也

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

天下不能无歷險之境特患无出險之道道者何有孚心亨是也故二五剛中身雖困而心則亨一則可以求小得一則

可以祇既平。然五得位而二不得位。故二僅可求小得耳。其四陰爻則處陽外而陷陰者最凶。故初則入于坎窞。上則置于叢棘也。若中二陰三則失位乘陽而无功。失處險之道也。四則得位乘陽而无咎。得剛柔之濟也。處險可无道哉。

坎象重卦坎字在六十四卦之先。故加習字以起後例。示震離艮兌巽皆當以重習起義。乾坤不加習字者。六爻只一爻也。以有孚為主。惟有孚故心亨。心亨故行有尚。

有重險之義。曰習坎。繫辭卦象人當險陷之極。身已入險。所可自主。惟此一心處險者能實心守耐。安于義命而不萌僥倖。則中有定主。利害不驚。為有孚心亨之象。由是而行。自可靜觀時變。而成出險之功。不亦可尚乎。

彖曰習坎重險也

重直能反

釋卦名義

彖傳據字什義。就人事說。重字正解習字。坎險不重。單言坎。即平陂之勢分。而趨避之情見。重險而後天下真豪杰出焉。

卦名習坎者。坎者險也。卦上下皆坎。則險而又險。禍患深矣。

水流而不盈。行險而不失其信。

以卦象釋有孚之義。言內實而行有常也。

舊以水引起人二句。通以水言。而有孚之義在言外。流即行。不盈即不失信。信即有孚。此言處險之道當如是。即行可曰坎。為水流水也。兌為澤止水也。兌陰卦陰靜。故止坎陽卦陽動。故流。惟流故不盈。惟不盈故可出險。

辭曰有孚者。卦象為水。陽陷陰中。外虛中實。故其性足。此通彼流。而不至盈溢。可見水之行雖險。而其性有常。萬古不變。無論行乎

地中行乎險阻其信固始終不失也。彼人處險而中有定主為有孚者一而已。

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心亨之象如是而往必有功也。

三即剛中二字重。即有孚也。乃以二字作推原說。下二句順說相承下。

維心亨者。乃以二五剛而在中。是一直為主。利害變故不能搖入險而不自險者也。行有尚者。惟剛中而心亨。自能妙達機宜。往有出險之功也。

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。

極言之而贊其大也。

重王公句。王公所設。便是人險。王天子。公諸侯。時而曰用險。時宜有此用也。邱行可曰。聖人於往有功以上。明處險之道。天險以下。明用險之方。

處險則思出險。而出險宜善用險。極言之。觀險于天。高不可升。有无形之險矣。觀險于地。山川丘陵。有有形之險矣。王公於是法天險而設紀綱法度。法地險而設城池甲兵。內安外寧。以守其國。可見險之時。非用險不足以防險。其用豈不大矣哉。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊在薦反。行下孟反。

治已治人。皆必重習。然後熟而安之。

本義重習二字重。不必說到濟險上。水之流也。習而不已。以成大川。猶人之學也。習而不已。以成大賢。日新又新。常德行也。勞來匡直。振德習教事也。

水流洊至。兩坎相習之象也。君子以道存心修身。曰德行則欲其常使理熟于身心而不厭。以道立法垂教。曰教事則欲其習使民熟于見聞而不倦。治已治人。皆必重習而後安之。亦洊至之意也。

初六習坎入于坎窞凶

窞徒坎陵感二反

以陰柔居重險之下。其陷益深。故其象占如此。

初六象言習坎而文繫于初者。以適在重險之下也。坑坎中小

穴旁入曰窞。

初六陰柔。无濟險之才。重險值難濟之勢。為在習坎之中。又入窞穴之象。故凶。

象曰習坎入坎失道凶也

初象初之所以益滋其險者。時不利也。亦由才不足。

初習坎入坎者。失出險之道。是以凶也。

九二坎有險求小得

處重險之中。未能自出。故為有險之象。然剛而得中。故其占可以求小得也。

坎是險而曰有者。尚有險也。才可為而不能不屈于勢。所能者人所不能者天也。集解曰。心亨而不為險所困。便是其得處。謂之小者。只是險中所得而已。

九二處重險之中。未能自出。是當國難之衝。不能脫身。為尚有險之象。幸其剛中。庶幾有孚心亨者。雖未能盡出乎險。猶可徐圖。以為出險地。不至困窮之甚也。

象曰求小得未出中也

若出險則大有得矣。此是取二之才。見得才自好。只其時

未易

二不求大得而求小得者以未出險中阻于時耳于二何尤

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕針甚反

以陰柔不中正而履重險之閒來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

六三來下亦坎上往亦坎進退皆險也險且枕相承說下无非險之至一云枕以險自安勿用是勿用來與之耳六三陰柔不中正則才德弱履重險之閒則時事艱是來亦坎往亦坎前既險矣而後又倚乎險其陷益深為來之坎坎險且枕入于坎窞之象時勢至此安所用哉

象曰來之坎坎終无功也

象處險者以出險為功來之坎坎益入于險勞而无功矣

或來或之此身展轉於險陷之中縱心欲求濟終无可為何功之

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

簋音軌缶京本方有反坊本俯九反

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎此心一點濟險之誠牖非正而室因以受明非遷就也乃因明通蔽大臣格心鈔術无咎以時言照下小象樽酒簋二自當為句當從程傳勿泥本義

六四當險之時位近于五是君臣相與以濟險者也五之倚信又

易系辭卷下 卷二
倍常時故不尚儀文拘形迹惟以朴誠自約結于君凡所獻納皆委曲因明以通蔽猶一樽之酒二簋之食用以瓦缶進不自戶而自牖之象則上下同心始雖艱阻終得无咎矣

象曰樽酒簋二剛柔際也

晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

四象 剛柔指君臣不指道重剛際柔邊上下交際險所以濟

四之樽酒簋貳者當險時臣固切于上交君亦篤于下應故精相洽而迹相忘所以不煩儀文也

九五坎不盈祇既平无咎

祇京本程傳云宜音抵抵也坊本音其

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

九五 水流不盈是盈溢坎不盈是盈滿盈而平則行而出坎陷矣

串講

九五陽剛中正而時將出險是人主德位兼全而又植可濟之機必至夷險為平猶坎雖不盈而已至于既平之象則險可濟而无咎

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大

未大者時也。德豈有大小。知二之得小。則知五之未大也。五坎不盈者。以尚艱于時。中德未得大有所為。而遽盡平其險。可詎終於不盈乎哉。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

纆音墨寘音置

以陰柔居險極故其象占如此

繫縛也。索之三股曰徽。二股曰纆。寘。囚也。叢棘。荆棘之叢。總

是險極之象。

上六以陰柔而居險極。陷之益深。而終不得出者也。猶係縛之以微纆。又置之於叢棘之中。至于三歲。猶不得免之象。何其凶也。

象曰上六失道凶三歲也

上象與初爻皆責其失道。夫子言人不言天也。集解曰象出上六二字。上則有可出之理。六則失處險之道也。上六則陰柔才弱。失處險之道。宜其以險陷終也。

三三離上

離為火

離利貞亨畜牝牛吉

畜京本許六反坊本昌六反

離麗也。陰麗于陽。其象為火。體陰而用陽也。物之所麗。貴乎得正。牝牛柔順之物也。故占者能正則亨。而畜牝牛則吉也。

離卦全旨。離之時惟柔正為善。初九剛者也。故戒以履錯之咎。

三過剛者也。故戒以大耋之嗟。九四處近君之位。而懼其不正。故極言其災。上九負剛明之德。而喜其得正。故極言其善。二五皆以柔而麗乎中者也。然一則黃離而中吉。一則憂懼而能吉。又有辨焉。蓋柔者處世之道。而正者用柔之則也。

離象

主臣道說。利貞二句。相承看。畜養也。人臣无涵養。便以正自

托。惟含養冲和。克盡豫順。臣職盡矣。坎明在內。以剛健而行于外。故以行為尚。離明在外。當柔順以養于中。故以畜為吉。亨者有所通于彼。吉者无所咎于我。在傳曰。牛之性順。而又牝。順之至也。人之順德。由養以成。故牝牛吉。而曰畜。易解曰。有乾必有坤。坤者。乾之牝也。有坎必有離。離者。坎之牝也。故坤利牝馬。貞離畜牝牛吉。

陰麗于陽。有附麗之義。曰離。繫辭卦體。人臣麗君。莫先于正。而順

所以成其正也。必陳善閉邪，不為阿諛取容，而利于貞，則可以致君行道。亨然，即所謂貞者，又必養成其至順之德，如畜牝牛，然則恭順以事，疑忌不生，而眷寵日隆，吉。

彖曰：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。

重直龍反。

釋卦名義。

全彖看明柔中正四字，而中正尤重。上二句興起重明句，重明即繼明，專指君說。

卦名離者，附麗之義也。在天有日月，必以氣麗天，而後能照臨。在地有百穀草木，必以形麗土，而後能生成。况君德乎？必本重明之德，以麗乎正，不流于察，不偏于私，乃能正百官，以正萬民，天下化之而成文明之治矣。

柔麗乎中正，故亨是以畜牝牛吉也。

以卦體釋卦辭。

指臣言，却根重明之君來。故字是以字，宜玩。見柔本非全德也。五不正而亦言正者，中以該正耳。

辭曰：利貞，畜牝牛吉者，卦體六二柔麗乎中正，是臣之麗君者，本恭順之德，而裁之以中，行之以正，不激不隨，乃為善用其臣道之貞，故亨。然惟以柔麗之，是以畜牝牛而成其貞，乃得吉也。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

作起也。

只一箇明，兩番作耳，故不曰兩明，而曰明兩，作只重繼明上。繼明就是照，以字有力。此明德新明之事故。六十四卦，此獨稱大人。大全耿氏曰：重明者，上下明也。繼明者，前後明也。蒙引曰：

繼明只是緝熙意明兼體用身心以至應事接物之際。兒說曰。明者照之體德之本諸身也。照者明之用德之及于身也。上下皆離兩明繼起。重離象也。大人以緝熙其德日新又新使德輝宣著以照臨四方舉四方安危利害皆在洞晰中與離明一矣。

敬之无咎

錯七各反

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣。戒占者宜如是也。

初九

錯卽是咎无咎卽在敬上看出。離終之正邦而始之一敬。

所謂正其身以正天下也。初九以剛居下而處明體剛則果于任事明則喜于見智其志欲進而麗君凡事躁動爲履紛錯之象以不敬故耳若因錯然而敬以處之則審時達機自无履錯之咎。

象曰履錯之敬以辟咎也

辟避同

聖人怕人誤認敬字有所推諉故以避咎醒之凡人做得極好只得无咎而已。

初履錯而必于敬者蓋躁進一念咎已隨之敬則所以慎其履而辟其咎耳。

六二黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此。

六二

黃取中義君明臣良无節義事功可見是人臣正道所以元吉。

六二柔麗乎中而得其正是其麗君也將順而濟以匡救忠厚而出以正直爲黃離之象則可以翊君贊化大善而吉。

象曰黃離元吉得中道也

易經卷之六 離卦 卦詞之離取順二爻之離

得中道。就是黃離不可分中外。卦詞之離取順二爻之離。取中中能該順故有元吉之義。黃離元吉者六二居中是其柔中之德得純臣之道者也。所以元吉。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶。耋用節反重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也。

此為倖功者戒日昃就世道上說之離貼九三本義安常作平日所行常道言缶亦日用之常器耳八十曰耋自此不反則謂大耋說到日昃不宜徒憂有行法俟命意不然又是安其危。三當重離之間前明將盡為日過中而昃之象斯時也人力固不可諉氣運亦難強爭如不安盛衰之常以自樂而徒戚戚于危亡

之憂祇速其凶耳

象曰日昃之離何可久也

程傳曰既傾昃明能久乎明者知其然也安常處順何足以為凶乎。日昃之離盛極將衰即憂之不能久也惟思患豫防則久道在我矣。

九四突如其來如焚如棄如突如其來

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此。

離為火故有焚如之象舊主剛強逼君說近只照不能敬以避咎者爻著凶咎未有如此之慘者非逆德犯順禍不至此。

九四後明將繼是國運復振四遠以剛迫之更張无漸為突如其來如之象過剛太激災必逮身故有焚死棄之象。

易經卷之六 離卦 卦詞之離取順二爻之離

象曰突如其來如无所容也

无所容言焚死棄也

无所容謂天下所不容

突如其來者失敬慎之道焚則死死則棄何以容其身乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱徒何反

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

六五非徒憂懼必有善反之政在內三非所憂而憂故凶五

憂所當憂故吉蒙引曰六五爻詞未見是能憂懼處只見是可憂懼處全是戒詞非象也

六五以陰居尊柔麗乎中然不得正而迫于上下二陽為強臣所制君權下移矣若能反身修德而憂懼形于色既出涕沱若具形

于聲又戚嗟若憂深慮危轉凶為吉

象曰六五之吉離王公也

舊以効言還當主申得吉之意離王公即是吉所謂危者安其位者也

六五迫于權臣而得臣者位麗王公則一念敬忽理亂攸關憂其憂則能位其位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

出征有嘉作一頭折首匪醜兩脚乃有嘉中事无咎以畏威懷德言

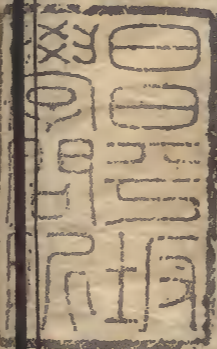
上九剛明之極而能及遠王者用此道以出征則能奉天伐暴有嘉美之功但折取其首亂之人獲匪其醜類威德並施之象凡此

皆嘉也。嘉則自无咎矣。

象曰主用出征以正邦也

象全要見不得已意。春秋以正治不正。不以亂易亂。必以正邦而後出征。聖人之旨深矣。

王用出征者。豈好觀兵哉。征者正也。有亂我邦國者。故用征以正之。則天下之不正者盡正。而收化成之功矣。
李隆山曰。文王序卦。以乾坤坎離居上經。謂乾坤陰陽之純。而坎離陰陽之中也。以卦序觀之。乾坤居首。坎離居中。尤有深意。蓋坎離二卦為天地心。坎藏天之陽。中受明為月。離麗地之陰。中含明為日。坎水司寒。離火司暑。坎為月而司夜。離為日而司晝。造化之妙。緝是矣。

享和柔成

現藏
昭和三年三月
內閣文庫

