

不利未順命也

又云者非遠之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也

所樹斂是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九曰與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不不利五順體而一說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說

臨人者也在上而一而无字以甘說臨下失德之甚无所利也允性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎象曰甘臨位不當也既也邪說由己能憂而改之復何咎乎

憂之咎不長也

陰柔之人處不中而居下之上復乘二陽是故其過咎六四至臨无咎

四居上之下與下體相比是切臨於下正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也象曰至臨无咎位

當也與初相應為下賢所以无咎蓋由位之當也六五知臨大君之宜吉

五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足為不知

唯能取天下之善任天下之聰明則無所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下象曰大君之宜

行中之謂也君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中君之於賢才非道同德合豈能用也上六敦臨吉无咎

上六坤之極順之至也而初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應甲鳥而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上其能助者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居

臨之終而不取極我臨无過極故止為厚義上无位之地止以在上言象曰敦臨之吉志在內也

順剛陽而敦焉其吉可知

坤下。序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以

如接觀謂之觀若為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀

德行政為民瞻仰則為觀行國上備萬類周觀之象也二陽

在四陰在下陽剛居尊為君下所觀也觀

之義也在諸爻則惟取觀見隨時為觀也

觀盥而不薦有孚

斷若極其莊敬則下觀仰而化也故為天下之觀當如宗廟之祭始

表儀必

禮之謂不可如既薦之後則下民盡其至誠顯然瞻仰之矣禮謂祭
祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者
事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人
心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當
後則天下之人莫不盡其孚誠顯然瞻仰之矣顯仰望也 彖曰

大觀在上順而巽中正以觀天下 五居尊位以剛陽中正之
德為下所觀其德甚大故

曰大觀在上坤而上巽是能順而巽也五
居中正以巽順中正之德為觀於天下也 觀盥而不薦有孚

顒若下觀而化也 仰為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻
仰而從化也下薦謂不使誠意少

散觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下
服矣 天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神

道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖
人默契其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功故

服故曰以神道設教而天下服矣 象曰風行地上觀先王
以省方觀民設教 風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先

天子巡省四方觀視民俗設為政教如奢則約之以初六童觀小
儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為民觀也

人无咎君子吝 六以陰柔之質居遠於陽是以 觀見者淺
也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之

過咎若君子而如 象曰初六童觀小人道也 所觀不明如童稚
是則可鄙吝也

小人六二闕觀利女貞 二應於五觀於五也五剛陽中正之道
剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能其明也二既不能明見

之謂闕也女子之順從則不失中正乃為利也 象曰闕觀女貞
亦可醜也 觀其彷彿能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

三觀我生進退 三居非其位履順之極能順時以進退者也若
謂動作施為出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而象

曰觀我生進退未失道也 觀之生而進退以順六四觀國
未失道也隨時進退未失道也

象曰觀我生進退未失道也 觀之生而進退以順六四觀國
未失道也隨時進退未失道也

象曰觀我生進退未失道也 觀之生而進退以順六四觀國
未失道也隨時進退未失道也

象曰觀我生進退未失道也 觀之生而進退以順六四觀國
未失道也隨時進退未失道也

象曰觀我生進退未失道也 觀之生而進退以順六四觀國
未失道也隨時進退未失道也

象曰觀我生進退未失道也 觀之生而進退以順六四觀國
未失道也隨時進退未失道也

象曰觀我生進退未失道也 觀之生而進退以順六四觀國
未失道也隨時進退未失道也

象曰觀我生進退未失道也 觀之生而進退以順六四觀國
未失道也隨時進退未失道也

之光利用賓于王君也四切近五以剛陽中正居尊位聖賢之

見國之盛德光輝也不拍君之身而云國者在人君而言豈止觀其

行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽

身居止切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則

懷抱才德之人皆願進於朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君

之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施

澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士

朝則謂之賓象曰觀國之光尚賓也君子懷負才業志在乎兼

蓋時不明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天

下而立定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非

常之遇也一无也字所以志願登進王朝以行其道故云九五觀

觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也九五觀

我生君子无咎九五居人君之位時之治亂俗之美惡繫乎已

之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之象曰觀我

道則是已之所為政治未善不一作未能免於咎也象曰觀我

生觀民也我生出於已者人君欲觀已之施為善否當觀於民

九觀其生君子无咎九五以剛陽之德處於上為下之所觀而

天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於已者德業行義也既

為天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子

則何以使人觀仰象曰觀其生志未平也雖不在位然以人

矜式是其咎也象曰觀其生志未平也雖不在位然以人

故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不

可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志

未平也平

謂安也

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

照而威震乃噬嗑亨利用獄噬嗑亨卦自有亨義也天下之用刑之象也

而嗑之則亨通矣利用獄筮而嗑之道宜用刑獄也天下之刑非刑獄何以一依不可以去之不云利用刑而云利用刑獄

者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情偽得其情則豕白知為問之道然後可以設防與致刑也噬嗑市制反噬胡獵反豕白

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨頤中有物故為噬嗑有物問於

亡乃亨通也故云噬嗑而亨頤以之反剛柔分動而明雷電合而章以卦才

爻与柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而雷耀相須並見台

而章也照与威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則柔行莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意柔行

中而上行雖不當位利用獄也六五以柔居中為用柔得中

位謂以柔居五為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也

以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔象曰雷電噬嗑先

質也居剛也用柔非治獄之宜也時掌反象曰雷電噬嗑先

王以明罰敕法象無倒置者疑此文与雷電相為並見之物亦有噬象雷明而雷威先王觀雷電之象法其

明与威以明其刑罰飭其法令法者初九履校滅趾无咎初九

明事理而為之防者也初九履校滅趾无咎初九

在下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕

木戒也其過小故履之於足之戒傷其趾人有小過校而滅趾

當懲懼不敢造於惡矣故得无咎也初九无位為受刑之

也言懲之於小与初故得无咎也初九无位為受刑之

人餘四爻皆為用刑之人初居最下无位者也上履尊位之上過於

尊位亦无位者也王居以為无套易之位套易繫於奇耦豈容无也

然諸卦初上不言當位不當位者一作不言位當不當者蓋初終之

義為大臨之初九則以位為正若需上六云不當位乾上九云无位

噬嗑亨卦自有亨義也天下之用刑之象也

而嗑之則亨通矣利用獄筮而嗑之道宜用刑獄也

者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情偽得其情則豕白

知為問之道然後可以設防與致刑也

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

亡乃亨通也故云噬嗑而亨

爻与柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也動

而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而雷耀相須並見台

而章也照与威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則柔行

莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意柔行

中而上行雖不當位利用獄也

位謂以柔居五為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴

過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也

以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔象曰雷電噬嗑先

質也居剛也用柔非治獄之宜也時掌反象曰雷電噬嗑先

王以明罰敕法

明与威以明其刑罰飭其法令法者初九履校滅趾无咎

明事理而為之防者也初九履校滅趾无咎

在下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕

木戒也其過小故履之於足之戒傷其趾人有小過校而滅趾

當懲懼不敢造於惡矣故得无咎也初九无位為受刑之

也言懲之於小与初故得无咎也初九无位為受刑之

噬嗑亨卦自有亨義也天下之用刑之象也

而嗑之則亨通矣利用獄筮而嗑之道宜用刑獄也

者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情偽得其情則豕白

知為問之道然後可以設防與致刑也

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

亡乃亨通也故云噬嗑而亨

爻与柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也動

而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而雷耀相須並見台

而章也照与威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則柔行

莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意柔行

中而上行雖不當位利用獄也

位謂以柔居五為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴

過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也

以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔象曰雷電噬嗑先

質也居剛也用柔非治獄之宜也時掌反象曰雷電噬嗑先

王以明罰敕法

明与威以明其刑罰飭其法令法者初九履校滅趾无咎

明事理而為之防者也初九履校滅趾无咎

在下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕

木戒也其過小故履之於足之戒傷其趾人有小過校而滅趾

當懲懼不敢造於惡矣故得无咎也初九无位為受刑之

也言懲之於小与初故得无咎也初九无位為受刑之

而為良乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所

以為貴也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中文往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行

故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其美也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者

加進也二卦之變共成賁義而柔分言**一无言字**上下各主一事者蓋高明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承

上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有

下有此則**以**有彼有質則有文一不獨立二則為**觀乎天文**文非知德者孰能識之天文天之理也人文人之道也

以察時變天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也**觀乎人文以**

化成天下人文人理之倫序觀人文以教化天下天**一无天字**下

下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二卦之義及二象而**一无而字**成者如屯取動乎險中與震雷取上剛下險與天水

得尊位大中有取一文者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔雷在地中復山附於地剛是也取二象兼取二文交變為義者

雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以一象

成卦復取文之義者夬之剛決柔(姤)之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水(井)木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象

者山下有雷(頤)頤中有物曰(噬嗑)是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦

中升降也如訟无妄云剛來豈自上也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也柔謂自下卦而上

也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下為木乾中爻變而成巽上艮本坤上文變而

成艮巽在內故云柔來艮在上故云剛上非自下卦而上也**象曰**乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山者草木百物之

也火在其**一无其字**下而上照庶類皆被其光明為貴飾之象也若

折獄也折獄者入君之所致慎也豈可恃其**一无其字**明而輕日用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取惟以山下有火明照庶物

以用明為戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情**初九賁**

其趾舍車而徒初九以剛陽居明位而處下君子有剛明之德

唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子脩飾之道止其所行好節義其行不苟表或不當則舍車而徒行衆人之所

所行好節義其行不苟表或不當則舍車而徒行衆人之所

所行好節義其行不苟表或不當則舍車而徒行衆人之所

羞而君子以為賁也舍車而徒之義兼於此應取之初比二而應四
應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而速應於四舍
易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世
俗所羞世俗所貴也君子所賤以車徒為言者因趾與行為義
也舍象曰舍車而徒義弗乘也舍車而徒行者於義不可以
音捨也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已六二賁其須
義為重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也
因其質而加飾耳故取須義須隨隨而動者也動止唯繫於
文明唯為賁飾善惡則繫其質也象曰賁其須與上興也以須
者謂其與上同與也隨上而動動止唯繫所附九三賁如濡如求
也猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也

貞吉 二處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如
如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤
詩云鹿鹿濯濯永貞吉二與二四非正應相比而成相賁故戒以常
求貞正賁者飾也賁一作脩飾之事難字常也故永貞則吉三與四
相賁又下比於二二柔文一剛上象曰永貞之吉終莫之陵
下交賁為賁之盛也○儒如史反象曰永貞之吉終莫之陵
也飾而不常且非正一有剛字人所陵侮也故戒六四賁如皤如

白馬翰如匪寇婚媾 四與初為正應相賁者也本當賁如而為
賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故
云翰如匪為九三之寇離所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動
於下者馬之象也初四正應終必獲親第始為其象曰六四當位
間隔耳白波反音頃口曰反音古且反

疑也匪寇婚媾終无尤也 四與初相遠而三介於其間是所當
離所隔未得親其婚媾然其正應理直義勝終必得六五賁于亡
合故云終无尤也尤怨也終得相賁故无怨尤也

園東帛爻爻各終吉 六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢
上九也自古設險守國故城壘多依亡城亡謂在外而近且高者園
圃之地最近城邑亦在外而近者亡國謂在外而近者指上九也六
五虽居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲
賁於外比之賢賁於亡國也若能受賁於上九爻

東帛而一无而字 爻爻則虫其柔弱不能自為一可吝少然能從於
人成賁之功終獲其吉也爻爻則虫其柔弱不能自為一可吝少然能從於
之東帛乃其制為衣服必裁前剖分爻爻然東帛喻六五本質爻爻
謂受人裁製而成用也其質於人與家同而蒙不言各指蓋童蒙而
賴於人乃其宜也非童幼而賁賁於人為象曰六五之吉有喜也

同各耳然享其功終為吉也爻爻在干反 象曰六五之吉有喜也

能從人以成賁之功
厚其吉美是有喜也
上九白賁无咎
失於華偽唯能賁白其賁則

所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳
象曰白賁无咎上

得志也
白賁无咎以其在上而得志也
上九為得志者在上而實

尸賁之功為得志也
與它卦居極者異矣
既在上而得志則賁

坤下
○物至於文飾亨之極也
極則必反故音終則剝也
卦五

陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極則陰消剝於陽
故為剝也

反剝不利有攸往
剝者羣陰長盛消剝於陽之時眾小

往唯當巽言晦跡隨時
消息以免小人之害也
彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往

小人長也
剝剝也謂剝落也
柔變剛也柔長而剛剝也
夏至一陰

而剝削於是柔變剛也
陰長則一陽消至於
無於字
君子故君子不利有攸往

也君子尚消盈虛天行也
君子當剝之時知不可有所往順

止之象乃處剝之道
君子當觀而休之
君子尚消自盈虛天行也
君子

有盈滿有虛損順之則吉
逆之則凶
象曰山附於地剝上以厚

下安宅
艮重於坤
山附於地也
山高起於地而反附者於地剝

安其居也
下者上之本
未有基本則不能剝者
也故上

必自下下剝則上危矣
為人上者知理之如是則安養人
民以厚其

本乃所以安其邦也
書初六剝牀以足蔑貞凶
陰之剝陽自下

者取身之所處也
自下而剝漸至於身也
剝之道也

始自下故為剝足陰自下
進漸消蔑於
象曰剝牀

以足以滅下也
取牀足為象者以陰消陽於下
六二剝牀

以辨蔑貞凶
辨分鬮上下者
牀之象也
陰漸進而

辨未有與也
陰之侵剝於
象曰剝牀以

辨小人不能為言
未有與也
言未有與也
言未有與也

六三剥之无咎 衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剝之時爲无咎者也三之爲可謂

善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在無位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義爲无咎耳

言其无咎也 象曰剝之无咎失上下也 三居剝而无咎者其所處所以勸也

同類相失於處剝之道爲 六四剝牀以膚凶 始剝於牀足漸至

无咎如東漢之呂強是也 象曰剝牀以膚切近 於膚膚身之外也

將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

災也 五爲君位剝已及四在人則剝其膚矣 六五貫魚以宮人

寵无不利 剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義

五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也

義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義 象曰以宮人寵終无尤也 羣陰消一

无於字 上九碩果不食君子得輿小人剥廬 諸陽消剝已盡獨有

則終无過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

大之果不見食將有復生之理上九亦一 象曰 變則純陰矣

然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理

以見陽与君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎曰

復字來爲復 有然字 陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十

月謂之陽月也 有然字 陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十

亂可知亂極則自當思治故象心願載於君子君子得輿也詩匪風

下泉所以爲變風之終也理既如是則君子得輿也詩匪風

小人剥廬言小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也

之陰陽也言小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也

君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也 正道消則人

復思治故陽剛君子爲民所承載也君子小人處剝之極則小人之

窮耳終不可用也非謂九爲小人但言剝極之時小人如是也

復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无

復也陽君子之道陽消極而復反君子復身出入无疾朋

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

道消故利 彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

來无咎 復身既復則亨也陽氣復生於下漸自盛而生育万物君

經文字音義經音 象曰不遠之復以脩身也 不遠而復者君子

也學問一元問字之道无它也唯 六二休復吉 二雖陰爻處中正

其知不善則速改以從善而已 象曰休復 而切比於初志從

於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則 象曰休復

為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也 象曰休復

之吉以下仁也 為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之

六三頻復厲无咎 三以陰躁處動之極復之類數而不能固者

屢失危之道也聖人開遷善之道去其復而危其屢失故云厲无咎

不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復

也 象曰頻復之厲義无咎也 頻復頻失雖為危厲然六四

中行獨復 此爻之義最宜詳玩四行眾陰之中而獨能復自處於

居羣陰之間初方其微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能

獨復而不欲言其獨從道必凶也曰然則不云无咎何也曰以陰居

陰柔弱之其雖有從陽之 象曰中行獨復以從道也 稱其獨

志終不克濟非无咎也 其從陽剛君 六五躬復无悔 六五以中順之德處君位能躬復於

子之善道也 象曰躬復无悔中以自考 復善者也故无悔雖本善戒亦在其

中矣陽復方微之時以柔居尊下復 象曰躬復无悔中以自考

无助未能致其吉也能无悔而已 復 象曰躬復无悔中以自考

也 以中道自成也五以陰居尊處中而體順能躬篤其志 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

以陰居柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災

過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有

大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能

行既迷於道何時而 象曰迷復之凶反君道也 復則合道既迷

可行也 所景反 象曰迷復之凶反君道也 於復與道相反

也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治眾當從天下

之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

震下 无妄 序卦復則不安天故受之以无妄復者反於道也

既復於道則合一无合字 正理而无妄故復之後受之

以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為 无妄元亨利貞其

无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉 无妄元亨利貞其

匪正有眚不利有攸往 无妄言至誠也至誠者 一无者字 天之

性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂与天地合其德也无妄有

大亨之理君子行无妄之道則可以致大身矣无妄天之道也卦言

无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉 无妄元亨利貞其

匪正有眚不利有攸往 无妄言至誠也至誠者 一无者字 天之

性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂与天地合其德也无妄有

大亨之理君子行无妄之道則可以致大身矣无妄天之道也卦言

无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉 无妄元亨利貞其

匪正有眚不利有攸往 无妄言至誠也至誠者 一无者字 天之

性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂与天地合其德也无妄有

大亨之理君子行无妄之道則可以致大身矣无妄天之道也卦言

既富則必成金非必以一**无**以字**无**必字獲金之富而為也其始耕畱乃設心在於求**一无**求字獲金是以其富也心有欲而為者則

也**六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災**三以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道為災

害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使其所利其動而妄失已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必与称也故聖人因六二有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人

人之得邑人之災言如二之為妄乃无妄之災也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人

失牛乃是少也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄

得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固象曰行人得牛邑人

災也得則有失何足以為得乎**九四可貞无咎**四剛陽而居乾

妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正

居四无尚剛之志也可貞与利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也**象曰可貞无咎固**

有之也貞固守之則无咎也**九五无妄之疾勿藥有喜**五以中正當尊

順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其

邪以養其正若氣靜平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自止也无妄之所謂病者謂若治之而不治

率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾者謂若治之而不治孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自公之管蔡

反患也若家自以治乃是妄也元妄而為无妄之疾者謂若治之而不治也五既知无妄之極故能戒在動則無妄**象曰无妄之藥不**

可試也人之有疾也其可用乎故云不可試也試也試也試也試也

无妄行有眚无攸利於理也謂於理則也**象曰无妄之行窮之災也**无妄既極而復加進乃為

則有過書而**象曰无妄之行窮之災也**无妄既極而復加進乃為

九所利也**象曰无妄之行窮之災也**无妄既極而復加進乃為

三乾下**大畜**序卦有大有无妄然後可畜故受之以大有

而在於山中所畜至天之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣**有**

故止為**大畜利貞不家食吉利涉大川**大於天而在山

於下皆自畜聚皆自是專言其大者人之畜宜得正道故云利貞若夫

也凡所畜聚皆自是專言其大者人之畜宜得正道故云利貞若夫

其德乃大 初九有厲利已 大畜艮止畜乾也故乾二爻皆取被止

其德日新也 剛上而尚賢能止健大正也 剛上陽居上也陽

實輝光日新其德 以卦之才德而言也體剛健而實則所畜能大充實而有輝光

吉養賢也利涉大川應乎天也 大女田之人所宜施其所畜以

山中 大畜君子以多識前言往行以畜其德 天為至大而

初九有厲利已 作止之 為義艮二爻皆取止之為義

曰有厲利已不犯災也 有危則宜已不可犯災危而行 九二

輿說輶 二雖剛健之體然其勢不可進也五據在上之勢豈可犯也

說輶中无尤也 輿說輶而不行者蓋其處得中道動不失宜故

曰閑輿衛利有攸往 三剛健之極而上九之陽亦上進之物又

九三良馬逐利艱貞 九三與二相得中道動不失宜故

象曰輿 象曰輿 象曰輿

象曰輿 象曰輿 象曰輿

象曰輿 象曰輿 象曰輿

象曰輿 象曰輿 象曰輿

象曰輿 象曰輿 象曰輿

象曰輿 象曰輿 象曰輿

象曰輿 象曰輿 象曰輿

象曰輿 象曰輿 象曰輿

象曰輿 象曰輿 象曰輿

象曰輿 象曰輿 象曰輿

之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道與者用行之物
衛者所以自防當自**一**曰常閑習其車輿與其防衛則利有

收往矣**一作正**也志既銳於進雖剛明有時而失不得不識也**曰陸德明**
釋之云音越劉云曰猶言也鄭人

象曰利有攸往上合是志也
實反云曰習車徒易傳從鄭音

且畜已極故不下畜三而與**一**有**三**字合志上進也六四童牛

之牯元吉以位而言則四下應於初爻初者也初居最下陽之微

畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當安用之任者

也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人**一人字**人

之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖

聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫

若止之於初如童牛而加牯則元吉也牛之性能觸以角故牯以制

之若童牯始角而加之以牯使能觸之性不發則易而无傷矣况六

四能畜止上下之惡於未發之前則大善**象曰六四元吉有喜**

之吉也**牯**古毒反**能**丁禮反**觸**尺玉反

也天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於

微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上

畜亦**六五豮豕之牙吉**六居君位止畜天下之邪惡夫以億兆

然**易**三

雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視

一元視字億兆之心猶一心道之斯行止之則戰故不勞而治其用

若豮豕之牙也豮剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而

不能止其躁猛豮豮之維之不能使之變也若豮去其勢則牙雖存

而剛躁自止其用如此所以吉也君子法豮豕之義知天下之惡不

可以力制也則察其幾持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡

自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑寒雖刑

殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威

刑而修政教使之有畏**一**也

故止惡之此在知其本得其要而已不嚴刑於彼而修政於此是猶

患豕牙之利不制其牙**象曰六五之吉有慶也**在上者不知止

而豮其勢也**符**云反

敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之

有道則不勞天傷而俗革天下之福慶也**上九何天之衢亨**聞

之明先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨

小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散既極當變又陽性上

行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢

天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜

道之亨也**象曰何天之衢道大行也**何以謂之天衢以其无止礙

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

震下。有以養之无養則不能存息順所以順夫物既畜聚則必

下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人順頤之象

也順養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義

大至於天地養育万物聖人養賢以及万民与人之養生養形養德

養人皆順養之道也動息節宜以養生也飲食衣服以養形也威儀

行義以養德也推己及物以養人也頤貞吉觀頤自求口實

頤之道以正則吉也人之養身養德

正而巳矣觀頤自求口實觀人之所頤与其自求口實之道則善惡

吉凶可見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貞吉所養者正則吉也所養謂所養之

身之道皆以天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大

矣哉聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育万物養育万

物之道正而巳矣聖人則養賢才与之共天位使之食天禄

俾施澤於天下養賢以及万民也養賢所以養万民也夫天地之中

品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天

下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊

天地与聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其

大者也万物之生與養時爲大故云時象曰山下有雷頤君子以慎言語節

飲食發其萌芽爲養之象以上下之義言之艮止而震動上止下

動頤頤之象也言之上上下下二陽中含一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

一陰

剛者為其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不
失於正也既感所欲而失其正何剛明之有為可賤也 **六二顛**

頤拂經于上頤征凶 女不能自處必從男陰不能獨正必從陽
天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之

正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云
顛頤顛則拂違經常不可行也若求養於上則往必有凶上在外而

高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于上九往則
有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是

以凶也顛頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才
不足自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得

凶必矣六二中正在它卦多吉而凶何也曰時然也陰柔既不足以
自養初上二爻皆非其與故往

求則悖理而得凶也 **頤** 丁田反 **象曰六二征凶行失類也** 征
從上則凶也其類得凶且矣行往也 **六三拂頤貞凶十年勿用无**

攸利 頤之道唯止則吉三以陰柔之質而處 **有又字** 不中正又
道是以凶也得頤之止則所養皆吉求養養人則合於義自養則成

其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所
往而 **象曰十年勿用道大悖也** 所以戒終不可用以其所由

利也 **易** 三 **六四顛頤言虎視眈眈其欲逐逐无咎** 四在以上大臣之
柔不足以自養况養天下乎初力以剛陽居下在下之賢也與四為

應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則為順今反
求下之養顛倒也故曰顛頤然已以不勝其任求在下之賢而順從

求下之養其事則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位
者必有 **德** 才德感望為下民所尊畏則事行而眾心服從若或

下功其才則政出而人遵刑施而無怨怒於陵犯亂之由也六四雖
能順從剛陽不效也或外實不虛乎頤人以濟人之所輕故必養其

威嚴助於剛陽如所視則能重其躬視下不敢易又取於人者必有常
若問或无繼則其正則矣其欲謂所用者必逐逐相繼而不之則

其事可終若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能
无咎也二顛頤則拂經四則居上位以貴下使在 **无在字** 下之賢由

其應頤故為拂經四則居上位以貴下使在 **无在字** 下之賢由
已以行其直上下之志相應而 **頤** 施於民何吉如之自三以

下養口者者也四以上養德義者而 **頤** 施於民何吉如之自三以
養 **頤** 丁田反 **象曰顛頤之吉上施光也** 顛倒求養而所以

應以施其德致已居上之德 **六五拂經居貞吉不可涉大川**
六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下

六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下
上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下

上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下
上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下

上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下
上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下

上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下
上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下

上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下
上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下

上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下
上有剛陽之助居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下

人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持備於平時不可厥艱難變故之際故云不可步大川也以成王之才不至其柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公况其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴二公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道言故不同也

象曰居貞之吉順以從上也 居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下也

上九由頤厲吉利涉大川 頤上九以剛陽之德居師傳之任六五之君柔順而也以此人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤就畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於己身當天下

象曰由頤厲吉大有慶也 若上九之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然揚厲則不可忘也

象曰由頤厲吉大有慶也 若上九任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

巽下 凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤

也為卦上兌下巽澤在木上成木也澤者潤養於木乃至滅沒於木為大過之義大過者陽過也故為大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯時之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也唯其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由一有此字道也道无不中无不常以世人所不常見

大過棟撓利有攸往亨 小過陰過於上下大常也過古卦反

中而上下均矣故為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本末弱是以撓也

大過棟撓利有攸往亨 棟今人謂之棟也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之棟也

大過棟撓利有攸往亨 大者過謂陽過也其在事為棟撓本末

弱也 謂下二陰衰弱陽盛則陰衰故為剛過而中巽而說

行利有攸往乃亨 言卦不失

大過之時大矣哉

大過之時其事甚大故焚之曰大矣哉如立非常之象曰澤滅木

大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其

能獨立不懼遂世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見

知而不悔遂世无悶也如此然後能初六藉用白茅无咎初以

自守所以為大過人也

巽卦而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不措諸地而

藉以柔過於慎也是以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能

成敬慎之道也慎之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然

用之可其重以之藉薦則為重慎之道是用之重也人之過於敬慎

為之非難而可以保其安而无過苟能慎一有思象曰藉用白茅

柔在下也以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也九二枯楊

生稊老夫得其女妻无不利皆有大過比陰則合故二與五

中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與

可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所

為九二是也得中用柔則能成大過之功九二是也揚者陽氣易感

之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過

而與初老夫得其女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中

居柔而與初故能復生稊而无過極之失人所不利也在大過陽爻

居陰則美三與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根

也劉瓛勸海表云生繁華於枯美謂枯根也鄭玄易亦作字與稊

同徒象曰老夫女妻過以相與也老夫之說也男女少女之順

九二初六陰陽相與之和過於常也九二棟橈凶過之事非剛柔得中取於人以自

輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立况

大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知

矣九二以太過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚

之剛動則遠於中和而拂於眾心安能當大過之任乎故不勝其任

如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟為象者以其无輔而不能勝重

任也或曰三巽射而應於上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢

之重暫時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有象曰棟

用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎象曰棟

橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

當至之中不可加助

九四棟隆吉有它吝

當至之中不可加助

九四棟隆吉有它吝

當至之中不可加助

九四棟隆吉有它吝

當至之中不可加助

九四棟隆吉有它吝

能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起一

有兼字取不下撓之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔為得宜

矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它

也若它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過

利四若應初則為吝何也曰二得中而比於初為以柔相濟之義四

與初為正應志相係者也九既居四剛柔象曰棟隆之吉不撓

得宜矣復牽係於陰以害其剛則可吝也象曰棟隆之吉不撓

乎下也棟隆起則吉不撓曲以就九五枯槁生華老婦得其

士夫无咎无譽九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助

者如枯槁之生華枯槁下生根梯則能復生如大過之陽與成事功

也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非

少比老婦則為壯矣一作士夫於五无所賴也故反稱婦

得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎

殊非美也故云无咎无譽象曰枯槁生華何可久也老婦士

夫亦可醜也枯槁不生根而生華旋復枯矣安能久乎老

過涉滅頂凶无咎小人之所謂大過非能為大過人之事也直

過常越理不恤危亡履險蹈淵而巳如過涉於水至溺及其頂其凶

可知知小人在狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无

所怨各也因涉義象曰過涉之凶不可咎也以有咎也言无所怨各

坎下 ○ 習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无

卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦

中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎

陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在

中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下者止之象在

則為險習重也如李習温習皆重複之義也坎陷一依險也卦之所

言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水習維心亨

也習坎有孚維心亨行有尚維其心誠一故能亨通至誠可

坎重險也水流而不盈行險而不失其信

初六坎密是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於

險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信

者剛中實居險之中行險而不失其信維心亨乃以剛中也其

心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何行有所不通一作亨以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也

尚往有功也以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止天險不行則常在險中矣一作也坎以能行為功

不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之

時用大矣哉高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝池

之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉

凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆射險之用也象曰水洊至習坎君子以常德行習

教事坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自洊滴

而有常故君子觀坎水之象取其有常則常又其德行人之德行不

常則為也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事

夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未

喻遽責其從雖嚴刑以驅之一无之字不能也故當如水之洊習版

在薦初六習坎入于坎窞凶初以陰柔一无柔字居坎險之

反出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處象曰習坎入坎失

已在習坎中更入坎窞其凶可知窞徒坎反

道凶也由習坎而更入坎窞失道也是九二坎有險求小得

二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中

之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初六益陷入于深險是所

求小得也君子處險艱而能自保者剛象曰求小得未出中也

中而已剛則才足自衛中則動不失宜

且枕入于坎窞勿用六三在坎陷一依險之時以陰柔而居不

下則入于險之中之上則重險也退求與進之皆險故云來之坎坎

既進退皆險而居亦愈枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所

處如此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處象曰來之坎

坎終无功也進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能

而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也六四樽酒

簋贰用缶納約自牖終无咎六四陰柔而下无助非能濟天

既險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去

又解開明君之制可保不致於

夫欲上之篤信唯當盡其質

實而已多儀而尚節莫如燕享之禮故以燕享喻之當留不尚浮飾
唯以質實所用一樽之酒一盃之食復以瓦缶為器質之至也其實
實如此又須納約自備納約謂進結於君之道備一有有字開通之
義室之暗也故設備所以通明自備言自通明之處以况君心所明
更詩云天之備民如堦如篲毛公訓備為道亦開通之謂一有義人
臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有
所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易
也故云納約自備能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽
於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不
蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所
明者也故訂首強勁者率多取忤而温厚明辯者其說多行且如漢
祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼
一依少長之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢
而重之此其不蔽之明也故因其所明而及其事則悟之如反手
且四老人之力馳與張良羣公卿及天下之士其言之切軌與周昌
叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙
王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫
之亟強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之
所明也故左師觸龍因其一有所字明而導之以長久之計故其聽
也如響非唯告於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長
者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也

易三

廿三

酒簋貳剛柔際也

象只與舉首句此比多矣樽酒簋實實實之至
剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君

无咎

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祇宜音抵抵也復卦
云无咎悔必抵於已平則无咎既曰不盈則其未平而一而无

未大也

九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈
乃未大也乃未大也乃未大也乃未大也乃未大也乃未大也乃未大也

象曰坎不盈中

象曰坎不盈中

寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔而居險之極其陷之深者
也以其陷之深取牢結為喻如係縛之

曰上六失道凶三歲也

以陰柔而自處極險之地是其失道也
故其凶至于三歲也三歲之久而不得

象

象

象

象

象

象

象

象

象

象

象

象

離下。離上。陷於險難之中則必有所附麗。故受之以離。離者麗也。也。離麗也。明也。取其陰麗於上下之陽。則為附麗之義。取其中虛則為明義。離為火。火體虛麗於物而明者也。又為日。亦以虛明之象。

離利貞亨畜牝牛吉 離麗也。萬物莫不皆有所麗。有形則有麗。無為字。所親附之人。所由之道。所主之事。皆其所麗也。人之所麗。利於貞正。得其正則可以亨。通故曰離利貞亨。畜牝牛吉。牛之性順。而又牝馬順之至也。既附麗於正。必能順於正道。如牝牛則吉也。畜牝牛。謂養其順德也。無德字。人之順德。由養以成。既麗於正。當養習以成其順德也。列也。反也。頻忍。豕曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。離乎土也。謂附麗也。如日月則麗於天。百穀草木則麗於土。萬物莫不各有其所麗。天地之中。无无麗之物。在人當審其所麗。麗得其正。則能亨也。重。

明以麗乎正乃化成天下 以卦才言也。上下皆離。重明也。五二明德而處中正。可以化柔麗乎中正。故亨是以畜牝牛吉也。天下成文明之俗也。柔麗乎中正。故亨是以畜牝牛吉也。三五以柔順麗於中正。所以能亨。人能養其至順。以麗中正。則吉。故曰畜牝牛吉也。或曰二則中正矣。五以陰居陽。得為正乎。曰離主所麗。五中正之位。麗於正位。乃為正也。亨者。知時義而不失。重輕則可以言易矣。象曰明兩作離大人。

以繼明照于四方 若云兩明則是二明。不見繼明之義。故云明。則聖人以位言。則王者大人觀離。明相繼之象。以世繼其明德。照臨于四方。大人以明相繼。皆繼明也。初九履錯然敬之无咎。陽固奉其大者。故以世襲然照言之。初九履錯然敬之无咎。陽固又居下而離體陽居下。則欲進離性炎上。志在上。麗幾於躁動。其復錯然謂交錯也。而未進而跡已動矣。動則一无則字。失居下之分。而有咎也。然其剛明之才。若知其義而敬慎之。則不至於咎矣。初在下。无位者也。明其身之進退。乃所麗之道也。其志既動。不能敬慎。則妄動是不明所麗。乃象曰履錯之敬以辟咎也。履錯然欲動而有所咎也。各反。象曰履錯之敬以辟咎也。知敬慎不敢進。所以求辟免過咎也。居明而剛。故知六二黃離元吉。麗於中正也。而能辟不剛。明則妄動矣。音離。六二黃離元吉。麗於中正也。黃中之色。文之美也。文明中正。美之盛也。故云黃離以文明中正。象之德。上同於文明。中順之君。其明如是。所麗如是大吉之吉也。象曰黃離元吉。得中道也。所以元吉者。以其得中道也。不云正者。其中九二。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。八純。

矣。其中九二。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。八純。有。二。卦之義。乾內外比。自健坤上下皆順。震巽相繼。巽上下順。離。相繼。二。明。繼。照。良。內外皆。先。彼。已。相。說。而。離。之。義。在。人。事。

矣。其中九二。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。八純。有。二。卦之義。乾內外比。自健坤上下皆順。震巽相繼。巽上下順。離。相繼。二。明。繼。照。良。內外皆。先。彼。已。相。說。而。離。之。義。在。人。事。

矣。其中九二。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。八純。有。二。卦之義。乾內外比。自健坤上下皆順。震巽相繼。巽上下順。離。相繼。二。明。繼。照。良。內外皆。先。彼。已。相。說。而。離。之。義。在。人。事。

矣。其中九二。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。八純。有。二。卦之義。乾內外比。自健坤上下皆順。震巽相繼。巽上下順。離。相繼。二。明。繼。照。良。內外皆。先。彼。已。相。說。而。離。之。義。在。人。事。

矣。其中九二。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。八純。有。二。卦之義。乾內外比。自健坤上下皆順。震巽相繼。巽上下順。離。相繼。二。明。繼。照。良。內外皆。先。彼。已。相。說。而。離。之。義。在。人。事。

矣。其中九二。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。八純。有。二。卦之義。乾內外比。自健坤上下皆順。震巽相繼。巽上下順。離。相繼。二。明。繼。照。良。內外皆。先。彼。已。相。說。而。離。之。義。在。人。事。

矣。其中九二。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。八純。有。二。卦之義。乾內外比。自健坤上下皆順。震巽相繼。巽上下順。離。相繼。二。明。繼。照。良。內外皆。先。彼。已。相。說。而。離。之。義。在。人。事。

矣。其中九二。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。八純。有。二。卦之義。乾內外比。自健坤上下皆順。震巽相繼。巽上下順。離。相繼。二。明。繼。照。良。內外皆。先。彼。已。相。說。而。離。之。義。在。人。事。

最大九三居下卦之終是前明將尺後明當繼之時人之始終時之
華易也故為日昃之離日下昃之明也具則將沒矣以理言之盛必
有衰始必有終常道也達者順理為樂而常用之器也鼓缶而歌樂
其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也夫耋傾沒也人之終
尺達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐
恒有將尺之悲乃大耋之嗟為其凶也此處死生之道也

象曰日昃之離何可以久也 日既傾昃明能久乎明者
事退則以休其身安常 九四突如其來如焚如死如棄如

離下射而升上射離明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地
也陽居離離而剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢
突如其來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓
然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍
之勢乘始如焚然故云焚如四之所行不善如此及被禍害故曰死
如失繼紹之義承上之道皆逆德也眾所棄絕故云棄如至於死棄
禍之極矣故不假

言凶也矣 象曰突如其來如无所容也 上陵其君不
衆棄人下 六五出涕沱若戚嗟若吉 六五居尊位而守中有文
所不容也 六五出涕沱若戚嗟若吉 明之德可謂善矣然以柔
居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏
懼之深至於出涕憂慮 一作虞之深至於戚嗟所以能保其吉也出

涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此
故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼 一作虞則安也
保其吉也 一作他米反 象曰六五之吉離王公也 六五之吉者
又音替 徒河反 象曰六五之吉離王公也 所麗得王公
之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞 上九王用出征
以持之所以能吉也 不然豈能安乎 離音離 上九王用出征

有嘉嘉九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷
以辨天下之邪惡而行其征伐則大者折首獲匪其醜无咎 夫明
有嘉美之功也征伐用刑之大者折首獲匪其醜无咎 夫明
无微不昭斷極則无所寬宥不約之以中則勝於嚴察矣夫去天下之
惡若不及其斷則無所寬宥不約之以中則勝於嚴察矣夫去天下之
惡若不及其斷則無所寬宥不約之以中則勝於嚴察矣夫去天下之
惡若不及其斷則無所寬宥不約之以中則勝於嚴察矣夫去天下之

征以正邦也 王者用此上九之德明而剛斷以察除天
下之惡所以正治其邦同剛明居上之道也

象曰王用出

征以正邦也

象曰王用出

征以正邦也

象曰王用出

征以正邦也

象曰王用出

征以正邦也

象曰王用出