

經
易
錄

天津市
市立圖書館

登記總號 07637

書碼

捐贈者

寄存者

登記民國 25 年 3 月 31 日

Pr. 16

D. 22 10000

天津圖書館

讀易錄卷七

隨三三

文安陳克緒註

益首後學傳天秩
益津受業陳紱麟校刊
鈴編輯

內動外悅動即為物所悅也動為物悅者隨物之悅以為動耳其動也隨故其卦為隨又震之動恐懼始乎恐懼者悅必隨乎終悅乎其前者恐懼必隨乎後亦隨義也

隨元亨利貞无咎

動即為物所悅則無往而不大通故不徒亨而元亨然卦以隨人為義君子可隨小人不可隨天理可隨人欲不可隨天下公好公惡可隨私好私惡不可隨故隨雖元亨利貞然後无咎也不貞則皆媚世之術能无咎乎

讀易錄

卷七

彖曰隨剛來而下柔動而悅隨

外體兩剛內體一剛則內體之剛來自外而下隨乎柔也卦之為隨在動隨乎悅而所以動隨乎悅之義於卦體為尤顯故以卦體釋卦德而動而悅之為隨乃益確也

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨之大亨在天下隨之隨之貞无咎則在聖人之隨時文為制度隨氣運為變通即所以隨天下之人情也文章軌物準天地協人情故曰大矣哉。隨時作隨之時之作之時

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息

兌澤西震雷東東方之物藏於西方之下則日入象也日出則萬物隨之以動日入則羣動隨之以靜闢出闔入眼前造化極活潑嚮晦晏息尋常動止極順正有日入之象故曰嚮晦震動藏於澤下故曰晏息。歸妹與隨皆有震東兌西之義傳故備言之

初九官有渝貞吉出門交有功

震之陽畫能為陰柔之主故曰官官管也管轄陰柔也然在隨則變管轄而隨陰柔故曰官有渝陽剛而隨陰柔故以貞吉戒之然初之所隨為六二六二中正與初九之剛正剛柔相濟則相交而有功矣初與二陽下而陰上故不曰隨而曰交初為隨始故曰出門六二耦拆於前有門象

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官體尊變而隨乎人後則褻矣故以從正為吉交有功則所失者官之尊所得者賢之助故不失己也

六二係小子失丈夫

六二隨乎三六三陰邪不正故為係小子不隨初九之剛正故為失丈夫二本中正但所隨不善耳陰小故曰小子陽大

故曰丈夫

象曰係小子弗兼與也

係則專心致志係乎小子則必失丈夫故曰弗兼與

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三隨四之剛故曰係丈夫不隨二之柔故曰失小子然二非中正則其隨四也乃有求於四耳柔以隨之其求必得但三四皆非中正故以利居貞戒之有求而後貞非貞貞也故其貞利乎居

象曰係丈夫志舍下也

讀易錄

卷七

三

弗兼與力之不能志舍下有心屏棄六三柔邪故喜剛邪而惡柔正

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨物者物之所喜也故九四有獲於五然非中正則其隨五也志在有獲耳四若貞固其有獲之心則志不在國家而在利祿能勿凶乎故戒以有孚在道以明何咎四之孚五在乎道則四與五爲道德之隨既合乎道而又有獲夫何咎乎明在道爲義所不容辭則有獲而无咎矣九四之義與六三畧同但四尤剛邪故戒辭愈爲明備

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

與人共憂勤乃能與人共富貴憂勤付之人主富貴攘爲己有能勿凶乎非人主凶之彼之義固凶也有孚在道則知人臣之義在爲功於國家明乎此以爲孚孚之所以在道也九五孚于嘉吉

九五隨乎上六故戒以孚于嘉吉上六退位而又不及六二之中正九五孚二則六二以中正之柔德隨五故嘉美也

象曰孚于嘉吉位正中也

以中正之剛孚中正之柔則二之隨五也以中正相孚契孚

讀易錄

卷七

四

嘉所以吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上六前無所隨而爲五所拘爻德柔正九五誠心喜之故拘係之又從而維之也然五之拘維乃誠心喜悅非幽囚禁錮也九五用誠於上六故卽以用上六之誠爲象上六岐出卦上故爲山兌正西故爲西山九五用上六之誠故爲王用亨于西山 上六爲天位之上爻故曰亨

象曰拘係之上窮也

上六窮於所隨故五得以拘係之亦窮於所隨故心無他屬

而九五得以用其誠也。

隨以逐爻相隨爲義。初則隨二者降陽剛之尊而下隨乎柔。故爲官有渝。然能以剛正隨中正之柔。故爲爻有功。六二隨三之柔。而失初之剛正。故爲係小子。失丈夫。六三隨四之剛。而棄二之柔正。故爲係丈夫。失小子。然三本柔邪。故以居貞戒之。九四以剛隨五。則剛而不抗。五之所喜也。故有獲於五。然剛而不正。則竊五之勢權。故戒以有孚在道。以明何咎。九五隨上六之柔正。然上六不及六二之中正。故戒以孚于嘉吉。上六前無所孚。而爲五所拘。其隨在背後。則身不隨而心隨也。故九五用上六之誠心。而爲王用。享於西山。六爻逐次相隨。故無應與之義。惟九五統臨羣爻。故兼及應二之義耳。

內入外止外完固而內有物以入之也兩體又皆陰虛於內而陽實於外亦外堅實而內腐敗之象物腐而蟲嚙乎內之謂蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

嚙腐壞正以存完姤去小人正以存君子除弊法正以明典章故蠱不徒亨且元亨而元亨之實則在利涉大川也物腐則其內險矣中空而險則川也中空而外完固則舟也去腐壞以全完好則涉大川也蠱之元亨利涉由於因腐壞以生

讀易錄

卷七

六

新故復以先甲三日後甲三日釋之甲爲陽木先甲三日爲辛之陰金陽木爲陰金所削則木毀而險矣所謂大川也然木正因斧削而成材於器用則險涉而元亨矣後甲三日爲丁之陰火陽木爲陰火所然則木毀而險矣所謂大川也然木正因火然而爲功於烹飪則險涉而元亨矣五行獨以木言者惟木有蠱壞也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦象爲蠱而卦義則在乎治蠱剛上則足以治在下之柔剛上而柔下則治得其序而其所以爲治也巽入而得止則治

蠱之義，卽在蠱中，非有治蠱之義，亦不可以蠱名也。
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。

蠱之爲義，在治蠱。蠱治則弊政除，而與天下維新矣。故曰天
下治，凡蠱皆生於積滯，則治蠱卽在乎振作，去積滯之險，而
振作之。故涉川爲往有事，甲爲辛傷，則木終矣。然實木成材
用之始，甲爲了然，則木之材用又終矣。然實木生火功之始，
非始無終，不終何始，終始循環，更無止機，此不貳無息之道
也。故曰天行循環不停，故曰行，非行，則積滯而蠱矣。

讀易錄

卷七

七

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

山下有風，則山有腐穴，蠱之象也。然風有動物之德，故君子
以之振民，嚙腐正以生新，故君子以之育德。凡人逸豫，則廢
壞而爲蠱，振動則奮發而生新，蠱以治蠱爲義，故象爲振民
育德。

初六：幹父之蠱，有子，考无咎，厲終吉。

蠱由於積滯，故六爻皆以子父相繼爲象。嚙腐正所以治蠱，
故六爻皆以幹蠱爲義。木材卓立之謂幹，去腐壞而使之卓
立，故曰幹也。初爲蠱始，蠱淺而幹亦易，故但有幹蠱之子，則

其考卽无咎然亦不因蠱淺而疎於幹也故以厲終吉戒之人子之吉莫吉於父之无咎初六陰柔非厲正不能幹父於无咎耳

象曰幹父之蠱意承考也

初六之幹在乎厲然厲非見於聲色也轉移之機卽在順承之內能有意承考乃能以厲爲幹耳

九二幹母之蠱不可貞

二陰位故爲幹母之蠱九陽剛剛勁之氣非所以事親故不可貞守其剛初六柔故當厲九二剛故不可貞轉移規正皆

讀易錄

卷七

八

在委曲和悅之內也

象曰幹母之蠱得中道也

幹蠱於所慈則柔順之氣易生二以幹母之蠱爲幹則得幹之中道矣九二剛而柔中故獨發幹母之義

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三內蠱已成其幹也亦難重剛而氣不降則幹以聲色之爭矣故有悔悔喻親之不早也然與其坐視不若涉於聲色之爲愈故其咎猶未大咎未大故悔亦小也

象曰幹父之蠱終无咎也

人子之咎莫甚於坐視親蠱而不救九三被忤親之罪而卒能爲幹故終无咎爻辭嚴論其始也傳辭寬要其終也

六四裕父之蠱往見吝

四入外體不能早防而蠱見於外則寬裕其父之蠱矣蠱彰而後幹則子親以難堪故雖柔正而亦吝然不曰幹有吝而曰往見吝四無幹蠱之德故不稱幹而稱往

象曰裕父之蠱往未得也

人子有幹蠱之名則親有蠱壞之醜矣故曰往未得不能幹固未得幹亦未得也

讀易錄

卷七

九

六五幹父之蠱用譽

六五柔中其幹最美五位尊顯則置親於顯揚之地也故曰用譽六五得中則其蠱特失美名耳故六五之幹爲用譽

象曰幹父用譽承以德也

他爻之幹在補過六五之幹在修德德積久則名必彰承以德則世積其德故其幹爲用譽也

上九不事王侯高尚其事

上九陽剛在外內腐已嚼無復蠱壞故上九不言幹亦無父子相繼之義而取象於君臣上九無蠱而爻在退位故爲不

事王侯高尙其事太平無闕事君子復何爲哉其出也有所爲而來其去也無所係而去則其事非尋常所能攀躋矣故曰高尙也在五之上故爲不事爲高尙象曰不事王侯志可則也

聖人胸襟無一毫停滯其蠱也可出其治也可去也有些微停滯卽蠱也又烏能治天下之蠱哉胞與之志旣遂無容心於其間也此聖人之胸襟故曰志可則

蠱由於積久故六爻皆以父子相繼爲義蠱之義在治蠱故六爻皆以幹爲德但卦以六體爲蠱位而以剛柔之爻幹之

耳初之蠱淺故但有幹蠱之子而考卽无咎然位剛而幹以柔非振奮不能吉耳二爲內卦之陰位故爲幹母之蠱但位柔而幹以剛故其剛不可貞九三丙蠱已成位剛而幹亦剛故有悔然剛而得正故其咎亦未大六四之蠱見於外故爲裕父之蠱然位柔而幹亦柔則裕而後幹也故往見吝六五得中則蠱在無名然六能以柔承之則德積而名自彰故爲幹父用譽上九無蠱故不爲父子而爲君臣蠱成於積滯上九無蠱則無滯機故蠱治而身退也六爻自五以下皆蠱壞故爻無應與而各卽所乘之位以爲義也

卦德內悅外順，則兩情和洽，卦體兩陽在內，則剛浸而長，陽剛之長乎陰也。和洽而不相忤，則當陰而進矣。進而當之之謂臨。

臨，元亨，利貞，至于八月有凶。

陽長及二，其勢猶未盛，然與陰和洽而不相忤，則其機不可抑遏矣。故陽不徒亨，且元亨，但臨之元亨，非貞不可，故戒以至于八月有凶。陽剛之進乎陰也。有和洽之情，則易入陰邪矣。外進一邪私之剛，即內生一陰邪之柔。若外四爻皆馴進乎剛邪，則內體初正二中之剛盡絕，而臨為遯矣。遯於周正八月之卦也。臨變遯，則六體皆邪，能勿凶乎。八月以變遯言，餘說未合卦義。

彖曰：臨，剛浸而長。

內悅外順，非必即為臨。卦體之剛浸而長，則陽剛當陰而進，乃陽臨乎陰之象也。故其卦為臨。

說而順，剛中而應。

悅而順，則兩情和洽。陽剛所以能浸長而無阻也。然陽剛由初之正，浸而進乎二之中，剛中而乘說而順之情，則羣陰皆

應乎剛、而陽剛之當陰、而進愈顯矣。卦之爲臨在此、其二亨亦在此也。

大亨以正、天之道也。

進正爲中、乃所爲正、而以正爲中、卽天之所以爲道、體天之道、以爲臨、有不大亨者乎。此元亨所以利乎貞也。

至于八月有凶、消不久也。

陽剛之元亨、在進以正耳。若進乎陰邪、則進乎邪之機、卽失乎正之機。機非有兩、故其消不容久待。八月而曰至于、則尙須時日、若不論至而論消、其機正無兩候也。

讀易錄

卷七

十二

象曰：澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。

澤上有地、則澤究乎地之下、而澤爲無窮無疆之澤矣。卦體兩陽下究、則變作君爲作師、而一爲教思、一爲容保矣。教思、教之事、容保養之事、承乎坤地之下、則教養皆無窮無疆。君相所以能爲臨也。

初九咸臨、貞吉。

初九未臨羣陰、而有剛正之臨德、不因無所臨而不正、乃所爲正、無所臨而已無不正、乃所以能咸臨。此初九所以稱咸臨、而咸臨則因貞而吉也。

象曰、咸臨貞吉、志行正也。

初九之咸臨、有感臨之貞德耳、故曰志行正、非因臨物而後正、一臨物而自無不正矣、其志行先正故也。

九二、咸臨吉、无不利、

九二、則以剛中之德臨羣陰矣、故有感臨之吉、中德四照、故其臨也咸、咸故无不利、有利有不利、則非咸臨矣、

象曰、咸臨吉、无不利、未順命也、

二本應五之爻、然臨卦之陽剛、不獨承上體之一爻、乃能咸臨羣爻也、故九二未順六五之命、順六五一爻之命、豈能咸

讀易錄

卷七

十三

臨无不利哉、

六三、甘臨、无攸利、既憂之、无咎、

六三、以柔臨剛、而不中正、則媚悅之臨也、故爲甘臨、柔邪而媚、媚陽剛之前、適爲愧怍而已、故无攸利、然三之甘臨、正爲无攸利之轉計耳、至甘臨而仍无攸利、則其憂已久、故曰既憂之、然三旣以甘臨爲憂、則必轉邪爲正、而亦可无咎矣、兌爲悅、爲毀折、故有甘憂兩象、

象曰、甘臨、位不當也、旣憂之、咎不長也、

有德之臨、無位亦可、無德而臨、雖有位而亦不可、六三不求

德而求甘、皆陰邪使然、故曰位不當、三之甘臨、正憂其臨之
无攸利、而轉計於甘耳、然旣以不能臨爲憂、則甘臨之咎、亦
必不長、甘臨仍不利於臨也、

六四、至臨、无咎、

六四、能爲柔正之臨矣、然陰柔尙不能徧爲臨、但於所至之
地以爲臨而已、故爲至臨、臨雖狹、而能不失己、故无咎、

象曰、至臨无咎、位當也、

爻當乎位、則德業雖不及遠、而所臨之地、自無邪慝也、

六五、知臨、大君之宜吉、

讀易錄

卷七

十四

六五陰柔、而得中、中則照乎四旁、陰則靜涵於內、內涵四照
之臨、故爲智臨、內精明而外簡默、人君之德也、故爲大君之
宜吉、

象曰、大君之宜、行中之謂也、

內明哲而外靜穆、則其行在心、故曰行中、

上六、敦臨、吉、无咎、

上六、柔正而在臨上、則厚積臨德者、故爲敦臨、敦篤臨德、故
有吉而无咎、爻與初九、皆無所臨、而修德之象、但剛柔異德、
故其美之優劣不同耳、

象曰敦臨之吉志在內也

上六無位而臨在下之羣爻則鑒別羣爻得失以精其識也故曰志在內謂取內五爻之得失以修其志此臨之所以敦敦臨之所以吉也

卦以陽臨陰則貴德而不貴位貴剛而不貴柔初九陽剛得正則內蘊咸臨之德而亦臨乎極下之象也故為咸臨之貞吉九二剛中照臨下卦而得中則徧臨乎下亦徧臨羣陰之象也故為咸臨无不利六三陰邪而臨初正二中之剛德故雖以甘媚為臨而无攸利六四柔正不能徧為臨而但於所至者臨之故為至臨之无咎六五有統臨羣爻之位然柔中不能如剛德之外施則默運之臨也故為智臨內濬哲而外靜穆故為大君之宜吉上六總臨羣爻而退位於柔正則未臨乎物而總攬乎臨之得失者故為敦臨吉臨之為德四照無專屬故六爻無應與而以爻德之剛柔邪正為得失○臨以茂對為德故六爻有吉而无凶德性之得失咎與不咎而已

卦德順而入卦體兩陽首出居天位以臨羣陰則天德高懸順入羣下之象也天德爲羣下所觀瞻故其卦爲觀

觀盥而不薦有孚顒若

懸示天德以爲物觀其爲觀也又順以入乎物則元亨之卦也不言元亨者德教不言而默喻故但以盥而不薦有孚顒若明誠感之極神也四陰一體承陽則其體純潔而陰體又中虛故爲盥洗四陰一體不參一陽則潔誠之外無他物故爲盥而不薦盥而不薦則貴誠而不貴物故有孚其孚在觀

讀易錄

卷七

十六

故曰顒若顒大頭也仰觀者衆則自肩以下挨擠而不可見但見衆首仰攢故曰顒若陽大而在上故爲大頭顒若則心之孚可想矣卽盥而不薦之誠亦可見矣兩傷高懸天位以事神取象其觀上也若神則陽德之元亨不待言矣象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以在上之大觀乘順而巽之德則觀德中正能爲天下觀矣卦所以爲觀也九五中正故特表出之

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

羣陰帖服於下則有承化之象其承化也在乎觀則不待聲

色而潛服默化也。故有貴誠而不貴文之象。○觀本陽爲陰觀之義。彖辭以陰之觀陽釋之。故上文明陽德中正之觀。而此發羣陰觀陽之義也。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

因彖辭以事神取象而遂言聖人之神道合乎天則下觀而化皆由中正以觀天下之所致矣。神伸也無往而不伸。故曰神然神非他。卽兩間之靈氣耳。靈氣充塞兩間在虛空與在形器原非兩物。故此伸而彼必應然其中又必有道。道也者自然之條理靈氣之變化網緼而爲功於四時者也。聖人觀

讀易錄

卷七

十七

四時不忒之神道而默協於文爲度數之間。故聖人之設教恰中萬物不言之隱而天下皆服其神也。若祭祀之事。恃神道設教之一節耳。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教。

風行地上則四方風氣之象也。而其卦爲觀則省方觀民之象也。省方則知風土之宜。觀民則知風氣所尙。省方觀民可以因俗立政矣。故曰設教觀卦以陽臨陰有設教象也。

初六童觀小人无咎君子吝。

下四爻皆觀九五者凡物近觀則形大遠觀則形小初去五

極遠而又卑下，則所見卑小，故爲童子之觀。童子識見淺陋，故於小人則无咎，於君子則羞吝。初六陰邪，故爲小人。能觀九五，故爲君子。

象曰：初六童觀，小人道也。

小人亦有道，斤斤自謀，瑣瑣是察，亦自條理可觀，但觀九五而得此，則小人之識耳。

六二，闕觀，利女貞。

二雖應五，然去五亦遠，而爻位皆陰，則婦女之觀也。婦女之觀，由門隙以窺物，故爲闕觀。闕觀則不踰閫，故爲婦女之貞。

讀易錄

卷七

十八

然曰利女貞，則不利丈夫存其中矣。○初童子，二婦女，合童稚婦女皆爲觀。九五所謂大觀在上也。

象曰：闕觀女貞，亦可醜也。

爻辭不曰女利貞，而曰利女貞，明乎其不利丈夫也。丈夫僅有一隙之識，亦婦女見解耳，豈不可醜。

六三，觀我生進退。

六三不應五，而在內卦之上，則不能外觀九五，而內觀其身之象也。故爲觀我生。生平生也，稱我者，不觀五而觀己也。在下卦之上，則進也。然猶在上卦之下，則仍退也。能審平生之

進退亦无咎矣。

象曰：觀我生進退未失也。

人苦不自知耳。能觀平生之進退，則能自檢其身矣。故雖未能觀五，而亦不至於失也。

六四、觀國之光，利用賓于王。

六四近五，觀五最的切。九五以中正之德爲天下觀，則以道德之光照臨天下，故爲國之光。六四以柔正承之，則能識道德之精意，故爲觀國之光。四能觀五，則德與五配，而觀之爲義。又立乎此以觀彼，故四於五，不稱臣而稱賓，能觀國光，則必受五之寵矣。故利用賓于王也。

象曰：觀國之光，尚賓也。

因其能觀國之光，故九五尚其德而賓之，曰尚賓。則四之能觀五之足於觀，皆見矣。

九五、觀我生，君子无咎。

九五以中正之剛德，爲觀於天下，則化民成俗，皆分內之責，身爲天下儀型，而不能化天下於君子，則中正之大觀安在哉。故必我民皆爲君子，乃无咎耳。內四爻順入而不能進乎陽剛，故戒之如此。民而日生者，羣黎托命於君，日生則責不

容謝也。天位純陽，下皆羣陰，有天生烝民之象，故曰生。

象曰：觀我生，觀民也。

謂民爲生，文不概見，故以觀民釋之。我生曰觀，觀民俗之純駁以自考也。

上九，觀其生，君子无咎。

上九亦觀九五者，然觀五而不能法五，亦何貴於觀乎？故必觀其生爲君子，乃爲无咎。上九能得五之剛德，而不能得五之中正，則有其似而不能有其真也，故戒之如此。爻與六三皆自觀生平之義，然三不能觀五，而但能自觀，故曰觀我。象曰：觀其生，志未平也。

讀易錄

卷七

二十

上九觀五以自考，故曰觀其。

得其剛，未得其中正，則自愧弗如矣。自愧之心，卽奮發之心也，故曰志未平。

諸爻皆以觀九五爲義，但觀之爲道，近則真切，遠則模糊。初六卑下而遠五，則所見稚小，故爲童稚之觀。六二雖應五，然去五亦遠，故僅爲一隙之觀。六三不應五，而爲內觀之成交，故爲觀平生之進退。六四近承九五而得正，則觀五最精，故爲觀國之光。但柔正而未有剛德，故利在以五爲主，而用賓。

于王九五則大觀在上爲羣爻所觀法者但下四爻皆柔而未剛故必我生皆君子乃爲无咎上九則觀五而得其剛矣然不能得五之中正故必觀其生平爲君子乃爲无咎羣爻皆觀法於九五故無應與也

讀易錄

卷七

二十一

宋明時漢世皆學于代爲天治上其則雖在而具其
字五五正則大觀五十一宜筆文視其下下則文首而

動而尚乎明，辨好惡也。明而動乎下，辨好惡以飭刑法也。用刑非聖人之意，故取下動上麗以爲象。下動上麗，惟食物爲然。卦體上下兩奇，有唇象。羣耦在中，有齒象。羣耦涵一奇於內，有噬象。耦衆而奇孤，則其噬必嗑。故卦象爲噬嗑。易有訟而無刑，訟起於下，刑用乎上。聖人雖明刑而無用刑意也。噬嗑亨，利用獄。

噬而能嗑，故亨。然噬嗑之象爲嚙物，而其義則爲明刑。故噬嗑之亨，利於用獄。噬強梗而嗑之，則除惡卽以勸善。用獄所以利也。兩奇包於外，而剛柔拘乎中，有囹圄之象，故曰獄。

讀易錄

卷七

三十二

象曰：頤中有物，曰噬嗑。

下動上麗，與下動上止，皆有食物之象。然九四橫亘於中，則齒有所噬矣。故以頤中有物釋之。借頤卦以立言，義極簡透。噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

噬嗑本瑣細事，亨不亨非所論也。卽噬嗑而言亨，則其亨在乎利用獄。以卦體言，剛柔兩分，則判邪正也。以卦德言，動而尚明，則辨好惡也。以卦象言，明威並彰，則刑當其罪也。以爻

位言柔中而居上位柔雖不宜於尊而於用獄則有哀矜慈惠之心者也。總合卦體卦德卦象爻位而皆有利用獄之象是則噬嗑之所爲亨也。

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法。

雷天之怒機電天之明赫雷電合而爲噬嗑則以明威除頑梗也。故先王用以明罰勅法明罰離德也。勅法震德也。○明罰勅法事明威而德則存乎仁愛。惟能愛人乃能殺人也。而其道則本乎教養無以生之不可殺之也。惟各得乎養然後自樂其生而重惜其死各得乎教然後自愛其身而恥於爲非。教養未成罰不能明法不可勅。仁愛不足故也。卦體震木仁而離火禮。仁愛之德備矣。

初九履校滅趾无咎。

卦以初上爲唇而噬嗑又以陰噬陽故初上皆無噬義而皆以用獄爲象。初上無位則不能刑人故皆以受刑爲象。噬嗑以口銜物故其刑爲校。初爲震足主爻故爲履校。履校則揜其足故爲滅趾。初九之被刑因其恃剛而凌二耳。滅其剛動之趾則安於剛正而无咎矣。

象曰履校滅趾不行也。

恃剛正以噬六二之中正故初之咎在趾之壯於行因行致咎而卽以屢校滅其趾之行用刑恰當其罪

六二噬膚滅鼻无咎

陰爻皆噬九四者六二不與四應則不能噬四之剛而轉爲受噬於初之象矣二柔而在初之外則膚也爲初所噬則噬膚也然二之所以爲初所噬者則因二之揜乎初上也故以滅鼻爲无咎二在初上則面也面體耦拆而向下則鼻也爲初所傷而不復向之則滅鼻也滅鼻故无揜初之咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

讀易錄

卷七

二十四

初之噬二皆因乘乎初上之故柔而乘剛才德不敵二所以爲初所噬噬之所以至於滅鼻也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三五皆噬九四之爻然六三以柔下而噬九四之剛上才德勢位皆不敵則轉爲四傷矣故爲噬腊肉遇毒腊全體小乾性也六三陰小爲下體成爻而外接離火故爲全體小乾性四處離明而中三於暗則毒三之象也離火故爲毒凡毒皆火也三本噬四而轉爲四傷則吝矣然九四剛邪則六三本噬所當噬故雖有遇毒之吝而亦小吝故无咎也

象曰遇毒位不當也。

勢位不敵故轉爲四所毒然亦柔而未正故卒爲四所毒位不敵爻不正皆位不當也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

九四剛邪而爲羣陰所噬則亦有噬義位在上卦則又有用獄之義以噬言則四之噬物也剛故爲噬乾肺乾肺帶骨乾肉也以用獄言則得獄貨之金遂直人之獄辭故曰得金矢九四剛而黷貨不正甚矣故以利艱貞戒之其邪旣剛則以正爲難然四非正何以利乎四能正則羣陰微特不相噬且趨附之矣艱貞不亦吉乎離爲火故爲乾肺爻剛故爲金離爲日爲戈兵日之爲照直而遠故爲矢大司寇平獄之法入鈞金束矢爻借以明九四受賄則矯曲爲直也。

象曰利艱貞吉未光也。

能噬乾肺則四非無才矯曲爲直則四之才亦足應變但私昧而未光明故爲羣爻所噬耳爻辭所以有利艱貞之戒也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。

六五有噬四之權其噬較易故爲噬乾肉若以用獄言則亦用刑於四也九四不正折獄則受賂被判刑則必行賄賄於五。

故五有得黃金之象然五若受賄則縱惡肆毒其咎大矣故必貞厲乃能无咎不受賄則貞矣威以治四則厲矣噬四甚易故爲噬肉在離中爻故爲乾肉以中治四故色黃四之行賄也剛故爲金五以大中之威治四故九四懼而行賄也象曰貞厲无咎得當也

貞以治其邪厲以制其剛貞厲恰足以噬四之剛邪故曰得當也

上九何校滅耳凶

初上皆無噬義亦無刑人之義故皆爲受刑之象在卦上故爲荷校在卦上而爲卦成交則非首惟終之首惡也故服上刑而有滅耳之凶滅耳稱凶則獻左耳之滅非則刑也爻在離目之後故取象於耳

象曰何校滅耳聰不明也

凡罪大惡極亦非驟至懲之不知戒之罔聞故卒至罪大而不可追則聰之不明使然也因爻辭滅耳而歸咎於不聰意極靈穎

卦有噬物用刑兩義但初上象唇則不能噬物初上無位亦不能用刑不噬物而無位則皆受刑之象矣其陰爻則皆噬

九四者，惟九四噬陰，故羣陰皆欲噬之也。然卦德下動而上麗，故內卦之二三，則全乎噬，其外卦之四五，則兼噬物用獄兩義。外卦位尊，有治下之權也。噬嗑以口銜物，而初上兩爻以唇包齒，故皆取象於校。但初猶剛正，故滅趾卽无咎。上九剛邪而怙終，故有滅耳之凶也。六二不應四，則不能噬四而欲噬初，然剛柔不敵，故有噬膚滅鼻之傷，而卽以滅鼻爲无咎。六二中正，則遇災而能悔也。六三則噬九四者，噬所當噬，本非有咎，但剛柔勢位，皆不能敵四，故爲四所毒，而有小吝也。九四剛邪，於噬能噬剛，於刑則貪賄，所以不容於羣爻也。

六五有噬四之權，則刑四極易，但以柔治剛，其事較難，故戒以貞厲也。六爻以陰噬陽，而初上以唇包齒，故無應與之義。卦爲噬嗑，則六爻皆近而不相得，故吉爻絕少也。

內文明而外節止，文章參錯之象也。故其卦爲賁，賁，飾也。情飾性，儀飾心，文章軌物，節天理，兩聞事物，無往而非飾也。

賁，亨，小利有攸往。

文明而有節止，則天理無復暗蔽，乃元亨之卦也。不稱元者，賁之文飾在小利有攸往也。文章采色愈飾而愈小，愈小而愈文，賁之亨在小，小然後利有攸往也。卦體在外之柔，來一爻於內以飾剛，在內之剛，分一爻於外以飾柔，內外皆以一爻爲往來，此賁之所以亨。亨所以在小利有攸往也。卦體柔

讀易錄

卷七

二十八

來剛往，獨言往者，主陽爲義也。

彖曰，賁，亨。

凡外之所飾，皆內之所涵，涵而不發，則其中必鬱，有所飾則內外無隔闕，此賁之所以亨也。

柔來而文剛，故亨，分剛上而文柔，故小利有攸往。

賁之亨，在文明而有節止之觀，但卦體剛柔相賁之中，尤有扶陽抑陰之義，故彖辭彖傳，皆卽卦體言之。外體羣柔，來一爻於內以文剛，則陽不爲陰揜，而陽剛亨矣。內體羣剛，分一爻於外以文柔，則往成賁功，而其往利矣。外剛乃內體分出

之一爻故曰小利有攸往。○凡易中曰來者皆外體羣爻與內體一爻同類曰往者皆內體羣爻與外體一爻同類也惟泰否則以三畫之全體爲往來餘皆以分出一爻發明卦義若卦變之說與卦義無關涉也。

天文也。

向上當有剛柔交錯四字。○天體蒼蒼而爲功則在乎日月星辰日月星辰有成體於剛者有成體於柔者剛柔以寒暑晝夜爲往來交錯由是而成天象之文明故曰天文也。文明以止人文也。

讀易錄

卷七

二九

八事之往來酬酢皆彼此相參等殺相維此之所往至彼而止彼之所來至此而止兩面相合恰成一體此人道所以爲文明之觀也。

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下。

聖人觀天象自然之文以察時行物生之變化而知剛柔交錯之天文卽人之所以爲文也觀人事等殺酬酢之文不外時行物生之變化而知文明以止之人文卽天文之化成天下也此皆極言賁亨之義也。

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄。

山高而火明，山下有火，則居高而用明於下也。故君子以之明政，賁德愈小而愈文，故政爲庶政，用明莫大於折獄。但賁爲文德，則不尙刑威，故无敢折獄，離明而乘長止，故庶政裁折獄之一節也。

初九賁其趾，舍車而徒。

賁卦剛柔相節，則初賁於二，初在極下，故爲賁其趾，賁趾則用趾矣，故爲舍車而徒，不應四，故爲舍車，離中虛有輪象，四在離上，則乘車象也，不應四而承二下，則徒步象也。

象曰：舍車而徒，義弗乘也。

讀易錄

卷七

三十

賤者之足，奔走之器也。初九位極卑下，則舍車而徒，亦義在則然耳。

六二賁其須。

六二乃賁於九三者，初賁行，則二賁言矣，言身之文也。離中虛，有口象，言揚亦火德也，口有言，則鬚動乎外。六二中正，則其言美，故外賁之鬚亦可觀。學問蘊於胸中，則氣象見於冠履，況賁口之鬚乎。唇下曰髭，上曰鬚，二賁二上，故爲鬚。

象曰：賁其須，與上興也。

興，起也。上謂九三，三有剛正之德，而外爲一之賁，則以溫文

之辭氣發剛正之天理言所以爲上起之言也

九三賁如濡如永貞吉

九三剛正爲賁於二之柔中得賁於四之柔正其賁最美一剛賁於兩柔之間有坎水之象故其賁也濡如但二四分體而三又居內體之上則懼其不和於四也故以永貞吉戒之濡如卽三之貞也能永濡如之貞安有不吉者乎。三與四分體四與五同德其賁皆難故皆曰賁如賁如者審量辭也象曰永貞之吉終莫之陵也

九三陽剛而在內體之上其情易抗抗則必爲六四所陵若

讀易錄

卷七

三十一

永其謙抑而得濡如之賁夫誰陵之乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

賁德剛柔相飾六四與五同爲陰柔則不相爲賁故六四內賁乎三則得賁如之美若外求乎五則皤如而已不能賁也皤白色素質無文之象也然四入外體則棄三而求五故戒以白馬翰如匪寇婚媾九三剛以動故爲馬未得四則無所賁故爲白馬三自下卦而上求四故爲翰之飛九三乘剛而來則若爲六四之寇然賁求賁於四非相逼也故曰匪寇婚媾四無所賁於五則宜爲賁於三賁不同而功則一也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

賁以外飾爲義六四之位與內體分與外體合故以內求九三爲疑然知三之求四爲匪寇婚媾則不徒不爲三所尤卽六五亦不得尤之矣四於三則相賁與五不相賁也

六五賁于丘園束帛裝裝吝終吉

六五賁於上九上九無位則邱園之隱士也故爲賁于邱園六五得尊位則其賁當有文采之盛而僅爲賁於無位之上九則其賁儉陋矣故爲束帛裝裝之薄禮文采不足則其賁亦可羞矣然能禮下邱園則終得陽剛之賁故終吉也艮爲

讀易錄

卷七

三十一

山爲小石故有邱象上九陽爻橫亘於外有園牆之象艮又爲果蓏亦邱園中物也六五之賁柔故爲帛陰耦故曰束象曰六五之吉有喜也

以薄禮聘賢賢不易得乃卒得上九而有賁功故曰有喜不能必得而竟得之則喜可知矣

上九白賁无咎

上九無所賁於外故爲賁之白然能爲賁於六五朝廷之賁不患其不文而患其少質上九賁文以質故雖無賁於外而終无咎也爻義與六四略同

象曰白賁无咎上得志也。

當賁而無文采，幾有咎矣，然不因朝廷之華賁，而易樸素之真，則得內心之賁者，故曰上得志，在上而得心志之賁，所以无咎也。

賁卦剛柔相飾，故六爻無應與，而專以承比爲義，初九在下，而賁於二，故爲賁其趾，不應四而承二，故爲舍車而徒，六二賁於九三，剛柔相得，而二尤有以柔從剛之美，故爲賁鬢之上與，九三賁於六四，內賁六二，而外爲六四之所賁，其賁尤美，故潤澤而濡如也，但三四分體，故以永貞吉戒之，六四賁

讀易錄

卷七

三十三

於五，則無剛柔之文，爲賁於二，則有剛柔之賁，但三四分體，故有白馬翰如，匪寇婚媾之戒，六五賁於上九，以五之尊，而求賁於退位之上九，故其象爲賁于邱園，而其義爲束帛弔芟，然終能得賁於陽剛，故雖吝而終吉，上九無所賁於外，故爲白賁，然能內賁六五，則其賁在內，故雖白賁而无咎，賁德揆比以爲飾，故皆以承乘爲義也。

順而止乎外，逐漸以及外也。卦體羣陰進長，惟餘一陽在上，則陰之逐漸消陽，層進層剝之象也。故其卦爲剝，或以陽自剝落爲義者，似精而實非。

剝不利有攸往。

卦德順而止，卦體陽爲陰剝，陽既受剝，而德在順止，則宜遵時以養晦矣。故不利有攸往。君子能用時而不能違時，不違時乃正善於用時也。一陽在外，有往象，往極乎剝，則不利有攸往象也。

讀易錄

卷七

三十四

彖曰：剝剝也，柔變剛也。

卦以層剝爲義，然陽不自剝，有剝之者也。故曰柔變剛，逐漸而變，故曰剝也。

不利有攸往，小人長也。

小人方長，君子不攷其鋒，以取禍無所往，將焉剝乎？不忤世，世不得而傷之，處剝之道也。

順而止之，觀象也。君子尙消息盈虛，天行也。

極贊不利有攸往之德，合乎天也。君子本順而止之德，以觀陰盛陽衰之象，則消息盈虛之天道，因以起焉。息盈之時，順

息盈之象而止之則天下無不可建之業消虛之時順消虛之象而止之則天下無不可處之窮尚消息盈虛者尚天道以爲行也上九之天道存乎剝而又安有攸往乎

象曰山附于地剝君子以厚下安宅

以地爲基則山之奠不傾以厚德爲宅則宅之居不危淺薄器量不能容富貴福澤也坤土厚故曰厚下艮爲門闕故曰安宅艮之兩陰與坤併體爲一則以厚下安宅之象也

初六剝牀以足蔑貞凶

卦體一奇上覆羣耦兩列有牀榻象初爲剝始陰邪之謀皆始於昏夜偃息故陰爻多以牀爲象初之剝陽在極下則以牀足爲剝也然剝足則牀圯而身亦無託君子亡小人亦無依託此滅貞所以凶也爻爲始剝小人亦未嘗驟凶但小人而害君子未有不歸於凶者爻辭固究言之也

象曰剝牀以足以滅下也

下乃小人之本位小人但知滅君子不知正所以自滅耳故

曰以滅下

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨足上牀下之幹主持牀與足之間者六二中正才智較勝

乎初初發之二主之故爲剝牀以辨大凡小人之害君子欲剝其人必先剝其道六二中正則能以似是之非毀君子之貞此所以爲初之幹也兩爻同一邪謀故同爲蔑貞凶也象曰剝牀以辨未有與也

六二本有中正之德但陰邪之外別無所與則耳目既染知識亦異故中正之才反以佐奸邪也

六三剝之无咎

六三與上九應故戒以剝之无咎剝謂剝陰也然三之剝陰不黨陰而已不黨陰則陰已剝矣

讀易錄

卷七

三十六

象曰剝之无咎失上下也

失棄也棄上下之黨與卽以殺羣陰之勢是卽三之剝陰也六四剝牀以膚凶

四人上體有承五之勢權則傷及君子之身矣故爲剝牀以膚小人之惡至此而極小人之禍亦至此而近故不言蔑貞而直言其凶而已

象曰剝牀以膚切近災也

小人害及君子之身則小人之被害亦復切近天道之循環如是故不曰害而曰災歷觀千古正復錙銖不爽

六五貫魚以宮人寵，无不利。

六五承上九之下，則無剝陽之情，然五不剝上，而五所統屬之羣陰，則皆剝陽者，故戒以貫魚以宮人寵，則无不利。六五總統羣爻，故曰貫爻陰，故曰魚。魚陰物，而好旅行，故爲貫魚。六五又有后妃象，率羣陰以奉上九，故曰以宮人寵。以宮人寵，則陽不受剝，陰亦無剝陽之凶，陽與羣陰皆得，故无不利也。貫魚以陰承陽，言宮人寵以羣陰受庇於陽言也。

象曰：以宮人寵，終无尤也。

六五剝陽，則上九尤之，不剝陽，則羣陰尤之，至以宮人而受

讀易錄

卷七

三十七

上九之寵，夫誰尤乎。

上九碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

上九陽剛在上，不爲陰剝，故爲碩果不食。陽體大而在上，故稱碩，能再造陽功，而艮又爲果，故爲果。居退位之地，而不爲陰剝，故曰不食。然惟陽德乃足當之，小人不能也。故曰君子得輿，小人剝廬。君子以帝德王功爲安身之所，不以伏處而無所行也，故曰得輿。小人剝陽，則並無安身之所，故曰剝廬。上九未剝，則有蓋之車也。剝，則無頂之廬也。有所行，故爲車。無所行，故爲廬。一奇下覆羣耦，故有牀廬輿蓋之象。爻未

中正故有君子小人兩象。

象曰：君子得輿，民所載也；小人剝廬，終不可用也。

輿所以載物，君子得之，有位固足以載民，無位亦民所載也。剝廬則小人方不能自安其身，又烏足以安天下之身，無論廬之用不用，固終不可用也。

卦以層剝爲義，層剝則其術不驟，而常始於昏夜之奸謀，故陰爻以牀榻爲象，君子剝，則小人亦無以安身，故陰爻又以剝牀爲象，初六爲剝陽之始，始於牀第之晏寢，故爲剝牀以足，六二有識，能主持初六之謀，故爲剝牀以辨，初二共謀，故

蔑貞之凶同也，六三能與上九有應，故戒以剝之无咎，六四有權，其剝外發，而又與上九同體，故爲剝牀以膚，剝膚則蔑貞不待言，而凶亦切近矣，六五承上九之下，隔絕羣剝，不使其進凌上九，故六五不言剝，然亦必貫魚以宮人寵，乃能无不利也，上九乃剝損不盡之陽德，剝而不盡，則可以復生，故爲碩果，然退處無位，尚不能用世也，故曰不食，但爻未中正，故有君子小人兩象，卦以剝陽爲義，全卦惟上九一陽，故六爻除三上之外無應與。

讀易錄卷八

復 ䷗

卦德動而順，卦體一陽生於羣陰之下，陽之生也，乘乎動而順之機，則可以復始矣。故其卦爲復。

復亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道。七日來復，利有攸往。

陽復生，故亨而出入无疾，朋來无咎，卽陽之所爲亨也。氣機自六體皆靜而後，精氣內斂，斂之以至於極，則生機仍復勃發，自勃發之脫乎舊局，言則出也。自勃發之開乎新局，言則入也。一出一入，皆動而順，故與陰无不和之疾。卦體五陰同

讀易錄

卷八

類，故曰朋。然五陰皆內斂以生陽，非抑遏乎陽也。故朋之來也，无咎。出入以陽言，朋來以陰言，无疾无咎，陽德所以亨也。然其所以无疾无咎之故，則由於反復其道。七日來復，道始於一，一之外環必六，周乎六，則仍反爲一，而數七，七卽一之終，而復始也。爲反爲復，皆一之迭運，而並無別物以參之。又何有於疾咎乎？天道之復，无疾咎，人事所以利有攸往也。初體純陽，故曰日，初有進長之機，故曰有攸往。

象曰：復亨，剛反。

陰陽非兩，祇一氣之屈伸動靜耳。陰卽陽之靜體，陽靜之外

別無陰也。純陰之下，忽萌動機，則陽自靜專之後而復反也。故曰剛反復卦之義，卽於陽之亨見之，故以復亨釋卦名。義動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。

未至不先，既至不後，機緘一動，遂勃發而不能止，故曰順行。陽剛之動以順行，故陽之發无疾，陰之來无咎也。

反復其道，七日來復，天行也。

道始於一，一之爲體以六成，而其致用也亦以六爲運。周乎六則仍反本而爲七，天之所以爲天者，此外別無能事，故曰天行也。

讀易錄

卷八

一一

利有攸往，剛長也。

一陽既出，則六體合下備足，不備足不能復出也。故復之陽剛必進長，草木初萌，則枝葉華實具足，人心甫動，則事爲本末皆全，足於所長，故往無不利也。

復，其見天地之心乎。

此極贊復之本體也。氣機一動，祇可謂陽剛，不可謂天地之心。天地所合之秘，未涉動靜而亦非淪於空寂者，是爲天地之心也。復卦之一陽，亦非卽天地之心，但宛然肖其意象，故曰其見天地之心乎。天地之心，正令人於此想見耳。

象曰：雷在地中復，先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。雷在地中，則雷猶未發，乃陽德靜養之象也。復卦當冬，至子半之會，故先王於冬至之日閉關以靜養之。其在下，則商旅不行在上，則后不省方。君民同歸於靜養，所以厚其積也。商旅主乎動，故四民獨以商旅言之。一奇橫截耦下，有閉關象。初九，不遠復，无祇悔，元吉。

初九，即天德之本體，不可以遠言，亦不可以不遠言。然物必有往而後有復。初九以天理入於氣質，便多一折，雖全體純粹，已爲復境，故以不遠言之。但初九之不遠復，乃天人相接之不遠，非人心離而復合之不遠也。故以无祇悔明之，未抵於悔，便自能復。復之所以元吉也，全乎天，故其吉元也。象曰：不遠之復，以修身也。

初九乃天命之本體，而其復則在修身踐形之外，別無復性之功。凡外身而講性命之學者，皆僞也。修除去也。五官百骸聚而爲身，而一切利欲之私，即皆由此起。君子除棄淨盡，則此身渾然天理，內外晶瑩，故修身爲復性之實功。

六二，休復吉。

六二之復，靜養初九之天德而已。柔靜中正，則能休養其所

復者休復故吉也

象曰休復之吉以下仁也

初在二內乃二之仁德也下心乎仁則無以尚之矣此休復所以吉也

六三頻復厲无咎

六三乃陰之重爻故爲頻復物有失然後有復頻爲復則頻爲失可知矣三不中正又不應初故頽靡如此然三之失在頽靡則其道卽在振奮故以奮厲爲无咎奮厲則一復而無間斷故无頻復之咎也

讀易錄

卷八

四

象曰頻復之厲義无咎也

天子人以身卽子人以還天之義但其義又各不同柔者之義在奮厲而已

六四中行獨復

六四應初九之正而爲外體之正則復之措於行者也以柔正應初九之剛正則剛柔不偏而其行中矣六四當五陰之中爻故以爲象處五陰之中而獨應初故曰獨復

象曰中行獨復以從道也

道路也初九之剛德二蘊於內故曰仁四應於外故曰道不

牽於羣陰故曰從道

六五敦復无悔

六五得中而位尊則率天下以爲復者然應二而不應初則必有誤於其所復者矣故戒以敦復乃能无悔也五但應二之柔中則截去初九之剛德而其復淺薄若應六二之休復則得初九之剛德而其復敦厚敦復則知爲復之委曲持以喻人皆有規矩法度之可循不然語不精詳人固茫無所措而五亦悔操術之過疏矣得初則其基深厚故象爲敦復象曰敦復无悔中以自考也

讀易錄

卷八

五

應二之柔中非中也應其休復之中然後得剛柔不倚之中耳陽剛天德之中與陰柔膠固之中迥不相同六五自考其中果得天德之本然自然敦其所復而无悔矣

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

上六遠初而在極外則內不能自復而外責人之復者也以身所未試者責人必凌序亂節而迷於所復矣迷復故凶也不自爲復是棄天也棄天故有天災已則不德而專以責人是欺人也欺人故有人眚然上六處卦之終則災眚之凶尤

必蔓延而不可止。蓋迷復之教，教必不行，教不行必將以兵威臨之。上六迷復，豈能行軍，故終至大敗。且以其國君凶，至於十年，尚不能自振，則其凶極矣。復卦內反，則代五而責人之復者，故有以其國君凶之象。坤土數十處卦極爻，故爲十年。

象曰：迷復之凶，反君道也。

上六之凶，由於迷罔，故以迷復之凶，盡爻辭之義。然上六之所以迷罔，則由於反敦復之君道耳。敦復，則得陽明之天德，與陽明之君道反，此其所以爲迷，所以致凶也。

讀易錄

卷八

六

卦視初九以爲義，初九爲七日來復之爻，故爲不遠復元吉。六二乘初九之外，而柔靜中正，則靜養來復之天德矣。故爲休復吉。六三不應初，而以柔重乎柔上，則或作或輟之復也。故以振厲不衰爲无咎。六四柔正，而應初九於外體，則復之措於行者也。應乎剛，則剛柔不偏，而得中，故爲中行獨復。六五應二而不應初，故戒以敦復，然後无悔。上六去初極遠，而爲復於外，則不自爲復，而專責人以復者，故爲迷復凶。羣爻皆視初九以爲義，故以得初不得初爲吉凶。

无妄三三

動而應乎乾則動協天則無邪誕矣故其卦爲无妄震之陽
畫卽全乾之發動動而應乎乾則仍祇一體耳夫何妄乎
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

承乾而動則凡動皆天故不徒亨且元亨亨在得天之正故
以貞爲利動而不正則妄矣妄故有眚故不利有攸往也卦
德本元亨但動以人則易妄故反覆戒之如此

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
讀易錄
卷八
七
祐行矣哉

震之初畫卽乾天之剛德自外卦來乎內卦而爲震動之主
爻則兩卦渾然一天矣然自內卦言之則天德之動又甚健
自外卦言之乾之剛中又應乎中正之動此卦所以有大亨
以正之義而大亨之正皆由外乾之天命乎內震之動爲之
也得天命之動則大亨正失天命之動則必有眚矣故亨皆
之機不在動不動而在動之妄不妄无妄則凡動皆天而亦
不可以動言无妄而有動可言則人之自爲動也是謂无妄
之往而已无妄而有所往則棄天而動非天命所能呵護矣

能勿有眚，能有所利乎？故曰：天命不祐，行矣哉。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。

雷即天之動機，在氣則爲雷，在物則爲生意。雷行於普天之下，則生意徧乎萬物之象也。故曰：物與无妄。先王一切利導，整齊皆因物所固有者爲之經營，非別有妄爲也。故其育萬物也，但以盛茂之德對萬物之時宜，而萬物已無不育，是則先王之物與无妄也。

初九无妄，往吉。

初九即剛自外來而爲主於內之爻，渾然一天，故其德无妄。

讀易錄

卷八

八

惟无妄，故動往得吉也。初在下，而性震動，然能无妄，則宜於動矣，故以往吉言之。

象曰：无妄之往，得志也。

凡動之初皆始於心，凡心之初念皆最真而无妄，故无妄之往，爲有得於心之志。象傳无妄之往，與此迥不相同。

六二不耕穫，不菑畲，則利有攸往。

无妄之卦，陰妄而陽不妄。六二之陰中正，而又應中正之陽剛，則事爲不妄，而不能無妄心也。故戒以「不耕穫，不菑畲」，然後利有攸往。田始墾曰菑，熟曰畲，方耕而計穫，方菑而謀畲。

事爲雖正而不能無求利之妄心二之應五爲君民非爲利
祿自盡其分所當爲而已所以利有攸往也六二地位體垢
於剛動之上則耕之象也土旣坼故又有菑畲之象

象曰不耕穫未富也

未富謂未有求富之心君子之仕也爲天下君子之爲天下
仍完其在我未嘗有求富之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三陰邪而又應剛邪則妄動矣妄動則失无妄之義而必
有无妄之災或於三之未動也而繫以牛三妄動而去其牛

讀易錄

卷八

九

遂爲行人所竊三爲或詰而竟無辭於盜未盜而被盜名所
謂无妄之災也曰或憑空而來之人也或而繫牛憑空而來
之事也未盜而被盜名憑空而來之寃也三旣妄動則一切
妄人妄事遂成妄災矣六三妄動則與无妄反對故卽以反
對取象震德動反乎動則繫也震爲馬反乎馬則牛也三在
人位震主動故爲行人三在地位之上故爲邑人繫牛之象
反取之所謂妄也行人邑人正取之所謂无妄也邑人爲行
人所災所謂无妄之災也

象曰行人得牛邑人災也

未盜而無辭於盜，乃所謂无妄之災也。

九四可貞，无咎。

九四入外體而未中正，則有妄動之咎矣。然內應无妄之初九，則內蘊天德，而外誘人欲之爻也。故戒以可貞无咎。初九雖未中，然剛正而无妄，貞守无妄之剛德，雖未中亦无咎矣。象曰：可貞无咎，固有之也。

初在極內，則非由外鑠，故曰固有。貞其固有而不失，則雖未踐迹，亦善人也。此所以可貞，所以无咎也。

九五无妄之疾，勿藥有喜。

讀易錄

卷八

十

九五陽剛中正，非妄動者，然應六二之陰柔，則不能動。應乎天，而有陰陽不和之疾矣。五之應二，本非有妄，故其疾卽爲无妄之疾。疾由於應二，則不應二，而其疾自愈。故曰勿藥有喜。

象曰：无妄之藥，不可試也。

疾與藥皆以應二言。疾爲无妄之疾，則藥卽爲醫无妄之藥。无妄豈復可醫？醫无妄卽妄也。故不可試。

上九无妄，行有眚，无攸利。

上九未中正，其應又不中正，動則妄矣。然居退位之地，則非

妄爲動者故亦能无妄上九之无妄全在靜默而不動若動而有所行則必有眚災矣上九剛邪故以行有眚戒之復以无攸利警之妄以動焉往而能利乎

象曰无妄之行窮之災也

无妄之行與彖傳无妄之往同義无妄者百動不窮之道也妄動者有動必窮之術也君子能處不窮以御窮不能處窮以冀不窮无妄固不窮之道亦免災之術也

无妄之義本天而動天德陽剛參一陰柔卽妄也初九陽剛得正而外應乾天德旣无妄故以往爲吉當動而不動則又

讀易錄

卷八

十一

以不動爲妄也六二陰柔非能无妄者然以中正之柔應中正之天德則動作皆能无妄特不能無妄企其效之心耳故戒以不耕穫不菑畲則利有攸往也六三陰邪則妄動矣妄動則與无妄之義相反悖故有无妄之災九四陽剛未正故以貞守初九爲无咎九五有陽剛中正之天德其動本无所妄然應六二之陰柔則陰陽不和而有疾故以勿藥爲有喜也上九退居靜默故雖未得正而亦无所妄但上九之无妄全在靜默故以行有眚戒之復以无攸利警之大抵陽剛或正或中之爻皆无妄者餘則不能无妄矣此六爻之得失也

大畜三三

內健外止，健遇止也。亦健於止也。卦體兩陰止陽，其力不孤，而又乘艮止之德，則止陽之力大矣。故其卦爲大畜。

大畜利貞，不家食吉，利涉大川。

大有所畜，則才以鍊而達，識以老而精，必大有作爲矣。然所畜旣大，則其爲君子也不尋常，而其爲小人也亦非庸碌。故大畜必利乎貞。大畜其貞，則可以出而仕矣。故以不家食爲吉。然其所以不家食之吉，在能濟天下之艱難，故利涉大川。四陽同體而分一爻於外，以爲頤象，故爲不家食。外四爻又有舟楫象，舟楫成於外，故爲利涉大川。

讀易錄

卷八

十二

彖曰：大畜剛健篤實輝光，日新其德。

乾德大畜於內，則乾之剛健日篤實矣。四陽同德而分一爻於外，則由篤實而發爲輝光矣。愈畜愈篤實，愈篤實愈輝光，故能日新其德也。此合卦德卦體而贊大畜之美也。

剛上而尚賢，能止健，大正也。

卦體陽爲陰止，而一陽能出兩陰之上，則以兩陰能尊尚陽剛之賢德也。惟能尚賢，故能止健。此止健所以爲大正也。彖辭利貞，以陽言此以陰言，所以盡彖辭之義也。又彖辭利貞。

本爲戒辭此則美辭亦所以盡彖辭之意也

不家食吉養賢也

篤實之乾德雖宜於不家食然非得尙賢之君相豈能吉乎
惟四五能養賢陽剛所以有不家食之吉也與彖義正相足

利涉大川應乎天也

上交與內乾同體而相應則得乾天之德矣故能宏濟艱難
而爲利涉大川也○此卦全傳皆未正釋彖辭然與彖義皆
反覆相足

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

讀易錄

卷八

十三

天在山中則天之高積於下在人則內積天德之象也乾爲
言而在內體故爲前言艮德時止時行而在外體故爲往行
多識則大畜前言往行矣言行者德之實也故曰以畜其德
初九有厲利己

初九應四動則爲其所牾故有厲有厲故利於己凡初多不
宜動而大畜之初尤宜靜止也

象曰有厲利己不犯災也

厲固在四而犯厲則在初九初九剛正然犯災卽失正別無
初九之正也失正卽犯災亦別無初九之災也

九二輿說輶

九二應五動則爲五所躐自五言則躐也自二言則輿說輶也乘初之上故爲輿居三之下故爲輶輶伏兔也居輪輿之間者剛中而爲五所畜則脫輶矣乾體圓動故有輪輿之象象曰輿說輶中无尤也

能行而不能藏皆一偏之學問亦中道之疵也二惟自脫其輶乃於剛中之德无尤耳傳以象辭爲戒辭義意又進

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

四五分止初二而三獨應上則不爲上畜而可進矣然有畜

讀易錄

卷八

十四

陽之兩陰在前亦當慎乎其進故必以良馬之馳逐訓練於平昔復以艱難之警惕貞固其心志而更日嫻習於初九九二之輿衛扈從然後利有攸往也九三以剛正進故爲良馬三爲乾成爻故初二爲三之輿衛

象曰利有攸往上合志也

上九孤陽在外則欲得內體之陽以爲助九三應上九之志而往往之所以利也爻辭以才德言傳以功效言意正相足

六四童牛之牯元吉

六四能畜止初九初九健動則失大畜之德矣初九健動則

爲馬失健動之德則爲牛爻在初故爲童牛六四體垢而止
初於上則童牛之牯也四以柔正正初之陽剛使歸於正此
真意外之奇功故不徒吉而元吉

象曰六四元吉有喜也

柔常待治於剛而四轉以柔裁制乎剛此不意其有而有者
故曰有喜

六五豮豕之牙吉

六五止九二之陽剛九二進乎初九之上其進剛躁矣六五
制剛中之躁進故爲豮豕之牙豮割勢也制中體之陽故爲

讀易錄 卷八 十五

豮九二剛躁下伏故爲豕豕未豮則其牙噬物豮則牙短而
馴不能躁乎前矣四之牯初在角末畜其末已正其本故不
徒吉而元吉五之豮二在本畜其本乃僅馴其末故六五之
吉不稱元

象曰六五之吉有慶也

慶幸也二進乎初其畜已晚幾於難制矣於難制之剛躁而
卒能畜之則幸甚矣故曰有慶也

上九何天之衢亨

其畜大者其發必遠到上九應乾天之積故不爲陰畜而極

乎天位之上，乃海闊天空之象也。應乾天之上爻，而又極天位之上，故爲荷天。艮爲徑路，故曰天衢。天衢四通八達，所以亨也。

象曰：何天之衢，道大行也。

所畜之天德既大，故道亦大。道大，故行亦大。剛上而尚賢之，爻在乎此，故曰道大行。大畜之義，與小畜迥不相同。小畜惟一陰，則一陰徧畜羣陽。大畜有兩陰，則六爻各以畜止爲應。與初九畜於六四，故有厲而利於靜止。九二畜於六五，故爲輿脫輹，而亦利於靜止。

讀易錄

卷八

十六

九三應上，不爲陰畜，然有畜陽之陰在前，故當慎於其所進。六四能以柔正畜初九之剛，而使之安於正。六五能以柔中畜九二之剛，而使之協於中。但六五之畜，較晚於四，故五之吉不及四之元吉也。止九內應乾天之畜，而位乎極上，則充積極盛，而一發莫禦之象也。故爲荷天衢之亨卦，爲大畜，則六爻皆以能畜不能畜爲得失耳。

亨也

卦名：大畜。天且假，道得，曰天衢。天衢四通八達，所以

乎天位之上，乃海闊天空之象也。應乾天之上爻，而又極天

動止合卦其德不符動趨乎止亦無事功故取下動上止以爲象下動上止惟食物爲然卦體又兩奇包羣耦有兩唇包齒牙之象主陽爲義故其卦爲頤頤口輔也

頤貞吉觀頤自求口實

頤之爲功在乎養然君子用以養身小人則用以縱欲聖人以一人養天下庸主則以天下養一人故頤必以正爲吉而頤之正則在乎觀也觀萬物得頤與否以爲自求口實之準而已王者使物物得其養然後可以自爲養故觀頤卽自求

讀易錄

卷八

十七

口實之正也一陽外露則外有可觀之象一陽內藏故有自求口實之象又羣耦中虛則頤中無物故須乎觀須乎求也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

未釋卦名疑有闕文○飲食之道萬物所爲託命然必以正而後吉觀其所養觀其自爲養皆觀其正不正而已所養之正包一切井田諸法制在內自求口實之正包一切恭儉賦貢諸大政在內

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

此推極頤養之量而贊之也。頤養之量充滿兩間自天地言。露雷風雨之功。山澤原隰之產。皆爲養物而設。自聖人言。德尊者養厚。聖人不敢故爲薄。德薄者奉儉。聖人不能私爲厚。天地之爲養。四序各異其功。聖人之爲養。尊卑各殊其用。要皆因時而已。時之所在。兩間各遂其生。故曰頤之時大矣哉。象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

山止雷奮。合而爲頤。雷奮於頤內。言語外發之象也。艮止而納。震動於頤內。飲食入腹之象也。言語自內出。飲食自外入。而皆成於艮止。則慎節之象也。慎節。盡言語飲食之道矣。

讀易錄

卷八

十六

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

頤有自養養人兩義。以爻言。陽實而能施。則皆養人者。陰虛而主受。則皆待養於人者。以位言。位尊則皆養人者。位卑則皆待養於人者。初九陽實而位卑。有頤養之實。而又求養於上。則奪上之養。以自肥矣。故爲舍爾靈龜。觀我朵頤。中四爻。耦坻。有龜甲象。靈龜食氣不食物。陰虛無所食。則靈龜也。初九不養羣陰。則舍爾靈龜也。頤肉下垂。曰朵。飽食貌也。初九飽食於下。故爲朵頤。然曰舍爾。則奪人之食矣。曰觀我。則驕人以飽矣。既奪之。而又驕之。能勿凶乎。

象曰觀我朵頤亦不足貴也

初九之觀我朵頤正自得意然其得意處正其可鄙處即使不凶亦不足貴況其凶乎

六二顛頤拂經于丘頤征凶

六二不得頤於五則顛轉二五之應以求初矣故曰顛頤顛頤則失以尊養卑之正義故曰拂經初九舍爾靈龜雖顛頤不能得頤而又失以尊養卑之正義則不復求頤於初而欲求頤於上九矣故曰于邱頤艮爲山而在上故曰邱然二與上絕無交涉無交而欲爲其所養則必爲上九之剛所凌故

讀易錄

卷八

十九

征則必凶也○頤卦動止不應則內外分體爻辭顛頤拂頤拂經之義皆從此出顛頤者顛轉正應以求頤而二三求初四五求上也拂頤者拂二三求初四五求上之義與顛頤正相反也拂經者拂以尊養卑之常道也辨此則爻義自明象曰六二征凶行失類也

二與上九無關涉故曰失類六二之道靜以待乎上九則猶可得頤若動以求之則必爲所凌故失類之凶在乎行也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三不求初而求上故爲拂頤頤卦之兩體無情而上又以

止陰爲德三若貞固其應上之心則必凶矣故戒以十年勿用无攸利上爲卦極故曰十艮爲歲終之卦故曰年復曰无攸利戒辭極悚上九止陰而三尤與上應故戒辭甚於六二象曰十年勿用道大悖也

三上無情求則悖情三上異德求則悖德悖德悖情故其道大悖

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四翻轉應初之情以應上九故爲顛頤上九能爲頤於四故顛頤吉但四於上九尙隔六五一位物之形不接而神接

讀易錄

卷八

二十

則視也上九爲艮山之剛爻則虎也以上九爲視則虎視也眈注目也虎視而眈則壹志凝神矣以虎視之眈眈而又加以其欲之逐逐則求頤於上九也切矣然上九能爲頤於四故雖眈眈逐逐而无咎四與上尙隔一位故眈逐皆有重象象曰顛頤之吉上施光也

上九能爲頤於外體之兩陰則其施光大故六四能得頤於上九而有顛頤之吉也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五得尊而陰虛有頤下之責而不能爲頤則失頤下之常

道故爲拂經外體之陰，皆以求頤於上九爲正，故六五以居乎求上之貞爲吉。若應二而爲頤於下，則陰虛而無功，故不可涉大川。涉川非不利，但不可耳。頤卦外實中虛，有舟象。六五應二而爲頤於羣陰，則截去上下兩陽而爲無牆之破舟，故不可涉大川也。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

六五之義，爲頤於下，求頤於上，皆五之正道。然非得上九之陽實，不能爲頤於下也。故必順求頤之道，以從上九，然後得居貞之吉耳。

讀易錄

卷八

三

上九，由頤厲吉，利涉大川。

上九有陽實之德，而覆全卦之上，以陽養陰，以尊養卑之義，皆在此爻。全卦之頤，皆由上九，故曰由頤。然上九以艮止之德，居退位之地，非振動奮厲，不能滿全頤之量，故戒以厲吉。以陽實之德，奮厲於上，則羣下皆得頤養矣。故利涉大川也。頤卦全體有舟象，故以涉大川言之。

象曰：由頤厲吉，大有慶也。

有由頤之才德，而奮厲於上，則四五之吉者，固吉，卽二三之凶者，亦不凶矣。故曰大有慶，羣喜之謂慶。

頤卦之義以陽養陰以尊養卑但卦德動止不相應則四陰分養於兩體之陽剛而無內外之應與初九陽剛而在下則不能養人而反奪人以自養故有舍爾靈龜觀我朵頤之凶六二不應五而求頤於初故爲顛頤顛頤而仍不能得頤於初則徒爲無益之拂經故將求頤於上九然頤卦之兩體不應而二與上尤無關涉故征則必凶六三與上九本相應但頤卦之兩體不應三求頤於上則拂乎頤卦之義矣三若貞守應上之義則亦必凶矣故戒以十年勿用无攸利六四能得頤於上九故以顛頤爲吉雖耽耽逐逐而无咎六五不能

讀易錄

卷八

三

養羣下之陰故拂經然能得頤於上九故以居乎求上之正爲吉而不可爲頤於羣下也上九總覆全卦之上則能爲羣下之頤故爲由頤然能爲頤於四五而尚不能徧及羣爻故以厲吉戒之能奮厲則能滿由頤之量矣故利涉大川也

大過三三

卦德入而悅，卦體四陽居中，逼兩陰於無用之位，陽剛惟其悅而入，故能逼陰過甚而爲大過也。○夬大壯不過者，陽有基也。大過之陽發乎陰，則氣質用事，氣質有過，而理無過也。然頤非陰過者，陰體柔，不能逼陽也。

大過棟橈，利有攸往，亨。

四陽中聚而逼陰於無用之地，則陽無所輔，其陽必敗。四陽平排有棟象，兩陰耦拆於上下，則橈象也。然棟之橈由於羣陽聚處，則陰力不支耳。若陽剛散動，則剛不過盛而陰亦得以輔陽，夫何敗乎？故陽剛之利在有攸往也。有攸往則過剛之勢分，所以亨通而無阻也。君子於物操之過急，則物無以自容而已，以之困蹙，若數布優游爲萬物留其有餘，卽己因之無不足也。

彖曰：大過，大者過也。

陽體大，故爲大過。然非僅在四陽中聚也。羣陽根乎陰，而外復用陰，則剛爲血氣之剛，而又乘以入而悅之情，故血氣之剛恣肆而不可遏。此大者所以成於過也。

棟橈本末弱也。

凡物有主尤貴有輔輔者盛則主雖微而不衰輔者弱則主雖盛而不振陽剛之本末皆弱焉有不橈者乎

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

利有攸往聖人趨吉之方也攸往之利非往卽能利也陽剛有過物之才而又能得二五之中其中也又內巽順而外行以和悅如是以往然後能亨故曰乃亨乃者不易得之辭也彖辭之亨在利有攸往傳則發明攸往之所以能亨耳

大過之時大矣哉

中卽大過之時也積衰之時非過剛不能與積弱之時非過

讀易錄

卷八

二五

剛不能振積愚積柔非過剛不能明強當過而過卽爲中皆時爲之也時能變過爲中故曰大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

剛過之性用以接物則必折用以守介則憂戚患難不足以搖之澤在木上而爲大過則澤本能滅木然木在內而爲大過則又獨立遯世而不懼无悶之象也惟能獨立然後能遯世惟能无悶然後能不懼內外相資而皆以大過之剛德成之則君子之用大過也

初六藉用白茅无咎

初六柔卑而爲過剛之陽所乘，則危厲矣。故戒以藉用白茅，无咎。白潔純也。茅柔物也。潔純能感人和，平柔順能消人戾氣。初六以潔純之德，柔順之情，承藉乎剛，則陽雖過剛，無所用其暴。又何咎乎？初承剛下，故曰藉。巽陰木則爲草，巽之色白，草之柔而白，則茅也。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

柔則剛不能暴在下，則剛亦降抑。此藉用白茅，所以无咎也。戒辭卽在象中，故以柔在下言之。

九二枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

讀易錄

卷八

三五

九二得下體之中，則其剛尙未過，而又得初六之陰以爲承，則與初陰陽相和矣。以木言，巽陰木，故爲楊。大過之陽無根，故爲枯楊。一與初陰陽相和，則枯楊有根，故曰生稊。稊根也。以人言，九二剛過，則過時之老夫也。初六柔下，則不及時之女妻也。二與初陰陽相和，則老夫得其女妻矣。剛過而和以柔之不及，則剛中而不過，故无不利也。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

初六柔卑，失於不及，然實濟剛過之善道。九二過以相與，此老夫女妻，所以无不利也。

九三棟橈凶

卦之陽爻本皆剛過而九三重剛過中則剛過尤甚過剛未有不折者三所以有棟橈之凶也中四爻有棟象但二五得陰則猶有生氣故爲楊若三四則皆棟矣然屋無兩脊三在四下則橈之象也九三之剛過特甚能勿有棟橈之凶乎象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛暴之氣令人難近故不可有輔與四分體而獨居內體之尊不爲四輔之象也剛暴如此能勿凶乎

九四棟隆吉有它吝

讀易錄

卷八

三六

九四未及中則其剛尙未過故有棟隆之吉三四皆棟而四在三上則隆起象也然四未及中則其剛又易失於不足故復以有它吝戒之它謂重棟棟必不勝任也然後以重棟承之貌若剛過內實不足能勿吝乎三在四下故曰有它象曰棟隆之吉不橈乎下也

四有重棟則本非不橈之棟矣烏能隆起哉惟不橈乎下所以能隆起也下謂九三無九三剛暴之氣故曰不橈乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五爲上所揜而承其下則剛雖過而能中以木言九五之

前無頂故爲枯楊然能得陰陽之和於上故能生華以入言
上六以陰過陽則老婦也九五之陽不及上六則士夫也五
上有陰陽之和則老婦得其士夫也九五本剛過之爻因上
六揜出其上而得乎剛中則九五受成於上六之陰矣故九
五雖无剛過之咎而亦无譽也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五之剛無降抑之情故雖生華而不可久陽剛爲上六所
抑雖得中而實受制於陰柔故雖得匹而亦可醜

上六過涉滅頂凶无咎

讀易錄

卷八

三七

上六乃滅陽剛之頂者物莫不以頂爲貴而陽剛之頂則尤
貴上六滅之其凶可知然九五正因滅頂乃不能過中則上
六成陽之功偉矣故雖有滅頂之凶而无咎也爲兌澤成爻
而在大過故爲過涉

象曰過涉之凶不可咎也

過五之上而成五於中則濟五之險也濟五之險而以身徇
身亡而名節全故不可咎之

大過之體四陽中聚而截其上下故六爻以相包爲象而以
過不過爲吉凶初絕根故以承陽爲无咎上滅頂故以成陽

爲无咎但初未過而上過故初无咎而上之无咎猶有凶也
九二九五皆能得陰然九二能降抑九五不能自抑故二生
稊而爲老夫女妻之无不利五雖生華而僅爲老婦士夫之
无咎无譽而已九三九四皆不得陰故皆爲棟然九三剛過
特甚故有棟桡之凶九四之剛未過故有棟隆之吉六爻以
相包爲義故無內外之應與

卦體初陰二陽失陽生陰成之序又無陽下陰上之交則陰陽不相爲用而未晝亦爲逆傷乎陽之陰矣一陽傷於上下之兩陰則陰陷而陽險矣故其象爲坎坎陷也兩坎相重故仍以坎名之。

習坎有孚維心亨行有尚。

坎陷乃萬物之所惡故坎以出坎爲義出坎之義非在坎外也學習乎所處之坎卽已孚出坎之方矣上坎陰正陽中而在內坎之外則出坎之道也外坎仍如內坎則習坎而孚出

讀易錄

卷八

三五

坎之象也然習坎雖孚出坎之方而運用之功則必由剛中之變化故曰維心亨心有剛中之變化則無慮險之不出矣故曰行有尚也二五相應心亨象也上坎中正有尚象也

彖曰習坎重險也

坎體陰陷而陽險主陽爲義故曰險重險則內坎爲所處之險而外坎爲學習出坎之象矣彖所以有習坎之義也

水流而不盈行險而不失其信

此釋有孚義也凡有一險卽莫不有一出險之實理存乎險中所謂信也失其信則爲險所困水不流而險盈乎坎不失

其信則不爲險困，水流而險不盈，但信之失不失，則在乎行之孚不孚耳。行孚出險之實理，安有不出之險乎？出險易涉權術，故以信言之。信者真實无妄之理也。

維心亨，乃以剛中也。行有尙，往有功也。

凡險皆生於柔邪，內卦兩陰皆邪，所以有險也。然內卦之剛則能得中，以內蘊之剛中，應險外之剛中，則心蘊出險之亨機。故曰維心亨，外卦柔正，而剛尤中正，往而得此，則立乎險外，而成出險之功矣。故曰行有尙也。

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。

讀易錄

卷八

三

坎本天地險機，然亦有時而可用，故推贊之。天險以高言，人登高峻則聳懼，故不可升。地險以阻隔言，地有阻隔則艱險。故曰山川丘陵，王公立國雖不專恃險，然山坳水曲處其間者，風土異，宜人物殊俗，而險卽因之。守國不恃險，而時或用之。用險之道，因天乘地，故曰大矣哉。上卦爲天險，下卦爲地險，兩險分體，則王公各設險以守其國也。

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

兩水相重曰洊，水洊至則重習之象也。故曰習坎，內坎之剛

中心德也。外坎之剛中，德之成於行也。兩坎相重，則不已於德行也。故曰常。然德行內外重習，則又有教人之象。習於己而亦習於人，故曰習教事。

初六習坎，入于坎窞，凶。

坎之爲陷，下卦尤甚。初六在下卦之下，則其坎重疊，故亦有習坎之義。然初六之習坎，謀所以出坎耳，而識趨柔邪，則謀所以出坎者，正其所以入乎坎。其謀重習，故所入之坎亦重疊，而爲入于坎之窞也。謀重而坎亦重，不凶何待乎？

象曰：習坎入坎，失道凶也。

讀易錄

卷八

三

習坎適所以入坎，則所習必離理失術，失出坎之道耳。失道卽坎，所以凶也。

九二坎有險，求小得。

九二剛中，則有出險之才德，但坎之下體甚於上體，而二之權勢又未足，故僅小有得。才德足而時位無可乘也。在初之上，則小有得之象也。

象曰：求小得，未出中也。

未出中，謂未出險中，二能出乎初之上，而不能不揜乎三之下。雖有剛中之才德，不能出乎險中也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

三之柔邪與初六同故動卽入坎來乎內則以柔邪謀剛中剛中卽坎也之乎外則以柔邪謀柔正柔正亦坎也其始也來僅一坎之亦僅一坎至來之不已則一爻而被兩坎矣故曰險且枕也身被重坎故其象爲入于坎之窞也然三在內體之上其坎易出本無多坎坎之多多於來往之營謀耳故以勿用戒之無多營謀安所多坎乎二以陽剛在陷故曰險六三首戴六四故曰枕

象曰來之坎坎終无功也

讀易錄

卷八

三

陰邪之才多一謀卽增一坎二之剛中四之柔正六三爲之祇生纏繞耳故曰終无功然則六三忍耐而勿妄動可也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

六四以柔正承五則其出險也卽在求五之剛中四能以一樽之酒貳簋之肴瓦缶之樂上求九五之剛中則五能納四以平險要義因四之明以啟其蔽使四終无入險之咎矣坎下爻有窞象故爲樽爲簋爲缶爲牖四上求五則坎水上騰而爲酒陰體耦故爲貳簋四柔正而陰虛則原有明機故爲牖四柔正而才德不足故其求五也文備而未盛

象曰樽酒簋貳剛柔際也

以柔正承剛中其情易合故雖樽酒簋貳而剛柔已能交際
○爻辭樽酒簋貳用缶作三字句或兩字句皆通

九五坎不盈祇既平无咎

九五陽剛中正而得尊位則能平外體之坎矣但上六之險猶在上故爲坎不盈然四五之險則皆平矣故爲祇既平祇作坻水中洲也五有平險之才德上六背五而自入乎險非五之過也故坎雖不盈而无咎不盈之義與彖傳不同

象曰坎不盈中未大也

讀易錄

卷八

三

不盈則剛中之功業不能滿故曰中未大

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六柔正而坎亦淺然恃正而揜出五上則其識黑暗而自生纏繞矣故爲係用徽纆用黑暗之徽纆以自係則寘其身於坎之叢棘也恃正而執拗遂至於此故三歲猶不能出坎之方也徽纆叢棘皆坎象爲外坎第三爻故曰三歲

象曰上六失道凶三歲也

初上之凶皆由失道但初之失道在不能忍耐上之失道在

執固自用耳

坎之爲陷，下體尤甚，而平險之德，剛中爲貴，初六柔邪卑下，百無所用，故其陷最深。九二剛中，足以平險，但勢微而險重，故僅小有得。六三幾出內險矣，然柔邪之才，與初同，故愈謀愈險，與初同爲入于坎窞也。六四能以柔正承五之剛中，故能得五之助，而終无入坎之咎。九五德位俱足，能平天下之險矣，但上六堅僻自用，而揜乎五上，故僅能平四五之坎，而平險之量未滿也。上六之坎最淺，然自高其才，而必欲揜五之上，則自生纏繞，而困於坎矣。大抵險有淺深，而才有邪正，位有尊卑，而德有剛柔，六爻皆準乎此，以爲得失。至爻之無

讀易錄

卷八

三

應與，則純卦使然也。

卦體初陽二陰，有陽生陰成之序，又有陽下陰上之交，則陰陽相麗以爲功，而未畫之陽爲陽功發越之象矣。陰陽相麗以爲功，故其卦爲離，並立之謂耦，合體之謂麗，麗而昭明之謂離，兩離相重，故仍以離名之。

離利貞亨，畜牝牛，吉。

內體剛正而柔尤中正，外體則皆不得正，不正不可以爲昭明之離功也，故以利貞戒之，惟貞然後離德亨於外也，但離之貞在畜牝牛耳，離之爲德在陰爻，陰爻中正而柔順，則牛也，由內離而發爲外離，則內離爲育子之牝牛矣，內離之陰陽皆正，能畜養內離之正，則無患外離之不正矣，故畜牝牛吉也。

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。

重離之義，在外離麗內離之正，離卦以陰麗陽，則以麗爲德，外麗五之中，則日月麗乎天而正於上，內麗二之中，則百穀草木麗乎土而正於下，外離麗內離則重明麗乎正，而離功化成於天下，爻麗中而外麗內，重離之道也。○離與坎皆不

及三畫之義者，卦成於兩體之相重也。

柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

外離由內離而發，內離之柔麗乎剛而中正，則外離之功業皆基於此。外離之亨，基於內離之中正，故以畜內離之牝牛為吉也。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

離之為明，在第三畫，而三畫之明，則初二兩畫之所生也。故曰：兩作，三畫之體，明以兩作，而六畫之體，外離生於內離，亦兩作之象也。明兩，則其明無盡；明兩作，則因明生明，明益無窮，無窮之明，乃可謂明。大人惟無時不明，乃無事不明耳。故惟繼明，乃能照四方，明之功業，不因位而後大，故曰：大人，初九履錯然，敬之，无咎。

麗乎下而文明，則履也，為文明之履，故錯然可觀，然非麗乎二之下，不能錯然也。故戒以敬之无咎，以剛承柔，易於輕褻，故初九之於二，在乎敬，敬也者，文明之本也。離之美在二，非敬二，能免咎乎。○疾徐中節，動止合度，是之謂錯，非采色也。采色乃賁象，非離德也。

象曰：履錯之敬，以辟咎也。

非敬正不能錯然故曰履錯之敬錯卽敬之流露也當動不
動不當動而動皆失文明之德而有咎矣君子以辟咎之心
提振其精神履所以有錯然之美也

六二黃離元吉

六二爲麗而明之主爻以中正之柔麗上下之剛正則文質
相宣而有色澤之美故象爲中色之黃離離而黃則文明之
發露皆中正之姿態故不徒吉而元吉也

象曰黃離元吉得中道也

文明發露則己美矣文明而發燦然之中道則尤美此所以

讀易錄

卷八

三七

元吉也

九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離之陽爻以麗乎柔中爲美九三出乎二上則不能內麗而
發洩太過矣離爲日而過中則日昃之離也盛陽外發則有
樂德三當內麗不可外發故義爲不鼓缶三不內麗而外發
是義當不鼓缶而竟爲歌也不鼓缶而歌則一洩而盡故爲
大耋之嗟大耋之嗟朝不保夕所以凶也樂器中虛而煖於
火則缶也九三之陽極盛盛陽之數九過盛則九其九而八
十有一八十曰耋八十一則大耋也此爻之義陽過中則盛

極而衰當抑遏其盛以內麗柔中亦象辭畜牝牛義也。

象曰日昃之離何可久也。

日昃之離則陽過中而盛而不久之象也大畜等義皆不能持久之象故專釋日昃之離而全爻之義已盡。

九四突如其來如焚如死如棄如。

外離由內離而生內離諸爻皆正而九四突爲剛邪則不意其來而忽來矣故爲突如其來如突如其來如則剛邪躁急矣離德正則爲日之明邪則爲火之焚然剛邪躁急則不能焚物而適以自焚焚而巳則死矣死而猶焚則棄絕無餘留

讀易錄

卷八

三

矣五如字皆狀其剛邪躁急之情也。

象曰突如其來如无所容也。

剛邪躁急之性一有所觸卽刻不能容此所以突如其來如也然突如其來卽挾焚死棄而來此則其所以无所容所以來之突如耳。

六五出涕沱若戚嗟若吉。

六五麗於四則爲剛暴所陵故爲出涕沱若戚嗟若離爲目亦有心口象困於心而達於目則涕也涕而沱若則憂之甚矣困於心而達於口則嗟也戚而嗟若則戚之甚矣然五能

以涕沱戚嗟之情麗上九則得上九陽剛之助而不爲九四所陵矣故吉也麗四則凶麗上則吉耳

象曰六五之吉離王公也

四之剛暴非六五之柔所能制麗上九之剛則足以制四矣上九亦有麗五之情故以王公稱之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九外無所麗則必內麗六五矣五又以柔中承之則必爲五用而成討四之功矣上九位乎極上則其明勝四麗五之尊則勢權亦勝四此所以有嘉美之功而折四之凶首也卦之外離生於內離則四連九三之剛以爲醜類而四爲三之首三上正應故戒以獲匪其醜无咎九三陽剛過盛上九削平九四之暴亂則功高亦易於震主故不可獲陽剛過盛之九三是之謂獲匪其醜无咎耳若謂脅從罔治尙失爻義

象曰王用出征以正邦也

上九之美全在能爲五用爲五所用則上九之剛正矣爲五用以討四之邪則九四亦正矣四正則兩離之全體皆正故曰以正邦也

離德在剛柔相麗而得中初九文明在下故爲履之錯然但

剛正而未中故必敬以麗二爲无咎六二以中正之柔麗上
下之剛正故爲黃離之元吉九三過二之柔中則陽剛之發
越太甚故爲日昃之離而有大臺之嗟也九四爲重離內麗
之爻剛邪而麗陽剛過盛之九三則由內離之正而忽爲不
正者故爲突如其來如而有焚死棄之凶也六五麗四則爲
四所陵故以麗上九爲吉上九外無所麗則內麗六五之柔
中故爲五所用而有嘉美之功然亦剛而未正故以應三之
過剛爲戒也八純卦內外如一故爻有進長之情而無應與
之義也

