

初之滅趾制其小過於始使其惡不得行故在上者可無咎也二乘剛而刑噬過其分三失中而刑噬遇其梗二之滅鼻似過欲服其心亦不為峻三遇毒似吝而時當用刑義亦無咎四之噬乾肺大臣當專征之任者也五之噬乾肉人主當平亂之後者也以威天下故曰得金矢以利天下故曰得黃金也得其情而服其心噬嗑之功於此成矣獨上九過尊而處剛噬之太過流而為暴情與法不協於中人與已亦不得其平如何校滅耳則凶可知矣蓋明不足以恤民之隱而惟苛刻為能如申商斯高之所以毒天下也且物而至於噬而後嗑德下衰已故三辟之興皆叔季也若剛柔不分專用於刑如二之滅鼻三之遇毒皆不免於過也卽四之乾肺五之乾肉雖為噬得其道亦恐比於情法之偏也故一則曰艱貞一則曰貞厲惟初之滅趾僅為無咎而上之滅耳不得其中凶不免矣刑其可不慎哉

三三 離下 艮上

賁亨小利有攸往 彖曰賁亨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 象曰山下有火賁君子以明庶政

无敢折獄 初九賁其趾舍車而徒 象曰舍車而徒義弗乘

也 六二賁其須 象曰賁其須與上興也 九三賁如濡如

道藏輯要

易說 上經

空 又壁集一

永貞吉 象曰永貞之吉終莫之陵也 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
六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉 象曰六五之吉有喜也
上九白賁无咎 象曰白賁无咎上得志也

賁者飾也聖人虞文之盛而爲是說也天下之事固非文不
行然自質而趨文易自文而返質難聖人當文盛之時不得
不爲末流之弊而先慮及於靡靡之失也文極則往而不返
故曰賁亨小利有攸往造化之生也本則爲質用則爲文文
質彬彬剛柔對待文之所由始也此卦以艮爲體以離爲用
陰陽交錯之說也艮之上六來居離之二位柔來文剛居位

道藏輯要

易說
上經

卷

又壁集一
X180

得中是以亨也乾之九二寄居艮之上爻棄中而就無位之
地是以無大利也蓋質勝之時以文濟之文勝之後卽以質
救之文以濟質質不爲陋固文也質以救文雅道之中文亦
寓焉能如是則天人之蘊相符小利有攸往也柔居剛中文
也剛上柔下文而止也故曰文明以止文明以止者是人道
當然之文剛柔交錯者乃爲天道自然之文言文而必原於
天觀變之始事也言天而必及於人化成之終事也則知造
化之運遷也自質而生文聖人幹旋也以文而返質故文者
不可無也而亦不可盛也象取乎山下有火光明下蘊不爲
風所逐能明而不炫者也君子體之內外修明又不敢自恃

惟慎於庶政之操持不輕折獄之果決正所謂文明以止之防也初有德而時在下無所施於天下象爲賁趾不以爵祿爲榮者也二爲文剛之主心志相孚其象賁須應附上而爲賁者也如舍車而徒眾人所羞君子所賁也若賁其須則彼此相成矣因居位之與無位異也三處離之極以一陽居二陰之間是陽得陰賁奔走承宣凡所猷爲自成色澤乃賁之盛者也曰永貞之吉欲保其剛而不溺於陰也夫藉物爲飾而不爲物溺此當離之終已有良之意矣四與初爲正應本當賁如而爲三所隔欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故心雖若白馬之疾亦必待三之不爲已害始得與初爲婚媾

道藏輯要

易說
上經

卷三

又壁集一
X111

也蓋乘險而求合者君子之所戒也五居得致之位事無所不用其飾卽束帛芟芟亦不過制此敦本尙實終爲吉者也上九處飾之終飾終則反素矣以質爲尙則天下無不足之患上所以得志也是卦內三爻以文明爲賁而外三爻以篤實爲賁曰皤如曰丘園曰白賁皆尙素也故曰賁無色也聖人虞文之太盛也卽聖人妙於用文之道也雖然專任乎文固非化民成俗之宜若必盡去其文亦非因時通變之治也惟於剛柔摩盪之交天人旋轉之際探文之原救文之弊不流於頽靡無底之患則爲章於天者不動而變而化成於人亦可久而可大也矣