

常欲事事盡之災豈一日之故哉夫人之情无大患難則日入于媮天下既已治矣而猶以涉川為事則畏其輸也
陸伯載曰日有六甲終而復始如環无端天之行也造化之所以无絀也

邵國賢曰治蠱曰蠱猶治亂曰亂治荒曰荒治子夏曰臨事專故為成其志故无咎有事然也

鄭康成曰子改父道始雖厲而終則吉事若不順而意則順也

俗父之蠱往未得也蔡介夫曰言无如蠱何也劉用相曰裕父之蠱是不能幹蠱者父以能幹為事雖所幹不同皆取之而獨重于母之不可貞尤重于父之用譽則亦有道矣何也父母之事也不可不知也臣之事君亦然

焦弱侯曰蠱五爻皆言幹父之蠱至上則曰不事王侯上處卦終以一家言當是父母老期之日不出從政也曾子居魯齊欲聘以為卿曾子曰居父母老不忍遠親以為人役斯其志可則者乎

王畿曰艮剛居上巽柔居下上亢而不能下濟下卑而不能上承止而巽此所以成蠱也君子治蠱有道民心之蠱以玩惕頹廢未知所振作正振者鼓舞興起之意故曰作新民不徒條教之設號令之申蓋治其本也譬之

良醫治病振者驅其外邪育者養其元氣也風言振山言育

周宴曰振民者所以起其卑巽之疾育德者所以化其苟止之病

正一天師清微弟子 洪道教學術資訊

三三坤上下

臨无亨利貞至于八月有凶

象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有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

初九咸臨貞吉

象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

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长也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

地澤臨

卦以二陽來臨四陰為臨元亨利貞四字專贊二陽之長八月有凶六字復慮二陽之消方長而即慮消贊之未已而懼凶復繼之聖人扶陽之心何如哉是故卦辭與傳言臨如此初九咸臨謂臨四也初說四順以感臨也

四即至而臨澤與初為臣則初以一陽來臨亦臨之以感應之道而已故曰咸臨然則初雖陽也而感以貞四雖陰也而應以正咸臨貞吉不亦宜乎九二與五不但說而順又且到中而應是故亦曰咸臨亦曰吉而更曰死

不利者應之者六五知臨之大君也又豈四之所得比也夫既无不利矣而象及言其未順命者何曰五居坤順之中唯知聽順于二也故于二則无不利二以陽德臨之唯未必一一順命于五也故于五得大君之宜然則

五以順受二以中感若但知順命非二事也豈能大有光于五哉五亦知二之中不可暫舍專一聽順以智處專此非虛已无為能令君子日長者不能也所謂尊其大知者是矣夫舜用其中于民而其知遂以大六五行其

中于二獨不為大君之宜乎六三不中不正當兌之口唯知一味甘說夫求說于上而上不順則甘將安用之轉說為憂而甘作苦亦勢之所必至者此既憂之所以无咎也固以甘之无攸利亦實以二陽來臨切近六三不

覺生憂患耳乃上則唯知有敦臨而已矣居地之上見五知臨者二亦志在內之二見四至臨者初亦志在內之初則二陽所臨之地至此益敦故又曰敦臨也臨之元亨利貞不以是與是謂大亨以正之天道矣

附錄
榜簡曰至于八月有凶指二陰長之月也臨二陽長遯二陰長凡一卦之變歷數七故復曰七日來復今臨曰八月者自一陽之始而計之復臨泰大壯夬乾始遯是為八也陰言

月陽言日
能過曰至臨者坤兌之交地澤相臨也敦爾雅云如覆敦者江東呼地高堆為敦上居二土之終高地之象也敦有七義
王畿曰物之相臨無若地之臨水故澤上有

地為臨也以土制水宜若易然者迫之以險臨則奔潰四出壞而後已若居之以寬則畜而為澤君子之于民亦然三代之民不忘先王之澤教之无窮者澤閭物之象容之无疆者地容物之象

三三坤上
觀盥而不薦有孚顛若
象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顛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
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
初六童觀小人无咎君子吝
象曰初六童觀小人道也
六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也
六三觀我生進退
象曰觀我生進退未失道也
六四觀國之光利用賓于王
象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎
象曰觀我生觀民也
上九觀其生君子无咎
象曰觀其生志未平也
風地觀

宋三

四

此卦四陰在下臣民之象下觀者也二陽在上君子之象觀天下者也唯其有以觀天下故自能為天下之觀然則上之二陽雖同為大觀在上同為以坤承巽而居中得正獨能以中正觀之者九五而已此所以名為觀也夫曰觀則聲臭俱无一如其天何言哉而四時行為觀者自以為神而何教之可設何化之可服乎无教可設故曰神道設教无化可服故曰神道而天下服今觀觀者方盥手于未見賓之前不待其體薦也而下觀者自化于有孚之顯若則已儼然如大賓之見矣然則九五真神道哉觀九五者真同觀于天哉但下之觀五者以天而五之所觀者即我下之觀五者如神而五之觀我者即我我生民生无二无別是謂天下之平民固不識不

知五亦无聲无臭宜其不言而喻而下觀自化與而觀者不一化者不一則各隨淺深自不能一也是故六四為巽之主親比九五則進而得以觀國之光而利為王者之上賓矣此其觀之而即化所謂下觀而化者非邪其

宋三

五

次三亦能觀我生矣而猶未敢遽進以觀國之光則三之未夫道也其下則但知觀五而已闕觀而但見其似不見其真童觀而但見其小不見其大又惡足以知君子之无咎哉然雖未足以語化而謂其不心服于五焉不可也故必合四陰之所觀然後知九五真神道也未易以測識也若上九則志未平而我生猶別非大觀之道矣雖同為无咎之君子而實遠于九五之中正故必六四而後能為化之主必九五而後能為觀之主

附錄

坡公解曰无器而民趨不言而物喻者觀之道也聖人以神道設教則賞爵刑罰有設而不用者矣
熊過曰鄭玄曰諸侯貢士于天子大夫貢士

于君以禮賓之唯主盥而獻賓賓盥而酢主設薦則弟子也今觀六爻皆无祭義只有觀國賓王之文顯說文云大頭六二陰柔在內雖與五應而隔于三四猶女在門內而闕觀門外也

宋三

六

吳幼清曰初居陽象男童二居陰象女子我者三自謂也天地之大德曰生六三居下卦之上而近于巽巽為進退故六三自觀我生以審所學猶曰吾斯之未信也
楊簡曰子夏好論精微及孔子没以知君似聖人欲以所事孔子事之張曾子曾子獨不可獨曾子可以免闕觀之醜耳又曰六三居下卦之極將升上卦進退之際也六三有進退之象則六四進而觀國之光矣
王畿曰風行地上遍觸萬類周觀之象先王思有以風天下于是制為巡狩之典或一歲分巡或五載蒞會協時月正日同律度量衡命太師陳詩以觀民風命市納價以觀民之好惡省察其俗有不同者設教以訓之如齊之末業教以農桑衛之淫泆教以禮別奢如

曹示之以儉儉如魏示之以禮所以一道德而回風俗也

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分

動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

火雷噬嗑

程正叔曰噬齧也噬合也口中有物間之齧而後合也卦上下二爻皆剛而中獨柔頤口之象又一剛爻間于其內為頤中有物不得噬必齧之乃得噬之象故為噬嗑楊中立曰

噬嗑除間之卦也獄者所以治間而求其情治而得其情則天下服矣李于思曰天地生物有為物之梗者必用雷電擊搏之聖人治天下有為民之梗者必用獄斷制之故噬嗑

以去頤之梗雷電以去群生之梗刑獄以去

天下之梗朱仲晦曰噬乾肉難于膚而易于

腊腊黃中色金斷物劉濬伯曰何負也校木

械也滅耳者校加于項沒其耳也熊過曰周

禮腊人鄭註云小物全乾曰腊腊之言夕也

朝暴于夕乃乾也禮腊必用鮮是也劉用相

曰四之乾肺難于腊肉然四以金矢之才助

發其間初无難者猶必戒以艱貞乃可獲吉

縱然獲吉亦未為光曾子所謂如其情則

哀矜而勿喜方哀矜之不暇而何光之有與

然則三之遇毒以致吝五必貞厲乃无咎又

何疑邪方時化曰凡獄之由必有所以作梗

致問者斷獄而不得其間獄未易剖也若登

俎之魚必有所為族理筋骨之處噬者從其

間而齧之則解矣下一畫象履校而滅其趾

上一畫象何校而滅其耳六二乘剛其獄難

决噬膚深入至沒其鼻既沒鼻斷其骨矣故

得情而无咎六三位不當噬腊肉而遇毒不

无小吝者然既親噬而得之矣故亦无咎也

九四剛德噬乾肺而得金矢金矢七筋屬六

五柔中噬乾肉而得黃金故曰得當六二雖

所乘者剛然初也故為膚三應上九之剛是

全體骨之腊肉也四曰乾肺五曰乾肉九與

六之分也

賁亨小利有攸往

象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

六五賁于丘園束帛之吝終吉

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

山火賁

其初下乾上坤耳今以坤上一爻來居下乾

之中則是剛變而為文明之離而柔來文剛矣但乾剛物也无時不亨者也賁之以文明之離固亨不賁以文明之離亦亨蓋從柔而賁實不從賁而亨因賁亦亨故曰賁亨也以乾中爻又分以居坤之上則是柔變而為艮



山之剛而剛上文柔矣但坤柔物也待乾以往不能獨往者也一旦賁以艮山之剛則彼往无不利矣故又曰小利有攸往也夫子曰陰陽交錯剛柔相雜此皆乾道自然之變化是之謂天文也不有天文其何以變通四時

而為章于天平然內卦文明外卦艮止又自有文明以止而不文之象為是之謂人文也不有人文其何以化成天下而使天下咸歸于无色之賁乎无色之賁白賁也故不觀天文則无以知變化之自然非人所能致力

不觀人文則无以知人能勝天聖人能贊天之所不及而艮止之功大矣是故初剛也又居下二將以文明賁其趾初則義无乘理舍車而徒矣其迹若賁其實自止不得而賁也則二之所以興賁者獨三耳宜知九三在上

二若賁其須而有濡如之迹而實三之乾剛永貞二亦自止終莫能如賁也賁之亨也于初于三不可以觀乎若上九真白賁矣艮為山又象丘園之人夫以六五柔中之主而甘心受賁于丘園答其束帛之吝可謂吝者

而不文矣然尚有文在未足為白賁也何也丘園之老夫荷篠之丈人安所用束帛為也但能不以見上九而加隆則亦終吉而可喜五既有喜上自得志其又何疑與而四猶不免疑者位當純陰也然亦備如其白矣以乾

為馬而翰如其曰矣不以上為冠而以上為婚媾日與白賁親矣終无尤也夫何疑其利有攸往如此非剛上文柔而何吾是以知陽剛所在柔實利之自受其賁也若謂柔能賁剛有是理邪是故舉世皆後進而夫子獨從

野其孰能賁之蓋至今日千百餘歲終不可加以賁也而况當世乎噫

附錄

王畿曰山下有火明照萬物草木交輝賁之象也君子觀明照之象以明其庶政而无敢

于折獄也修政所以成文明之治折獄者貴用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄

坡公總解凡例

乾之為離坤之為艮陰陽之勢數也文明以

止難良之德也勢數推之天其德以為人易有剝柔往來上下相易之說而其最著者賁之象也故學者沿是爭推其所從變曰泰變為賁此大惑也一卦之變為六十三豈獨為賁也哉學者徒知泰之為賁又烏知賁之不

為泰乎凡易之所謂剝柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剝來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰二陽凡三女之卦

有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則无是言也蓋之象曰剝上而柔下賁之象曰柔來而文剝分剛上而文柔咸之象曰柔上而剛下恒之象曰剛上而柔下損之象曰損下益上益之象曰損上益下此六者遠遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以為卦亦多術矣或取其象或取其爻或取其變或取其剝柔之相易取其象天水違行訟之類是

也取其爻六三履虎尾之類是也取其變願中有物曰噬嗑之類是也取其剝柔之相易賁之類是也夫剝柔之相易其所取以為卦之一端也遇其取者則言不取者則不言也又可以盡怪之與

家三

主

剝不利有攸往

象曰剝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

虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

山地剝

家三

主

方時化曰柔變剛謂自初至五昔之五陽今為五陰是也故曰剝爛也然而一陽自在將為復生之果是以上九有碩果不食之象焉又為五陰所載有君子得輿之象焉其曰小人剝廬言五陰至此若非上九一陽在上則是自剝其廬將何所覆庇乎所以深幸小人也然小人既長時自不利有所往且當靜以俟之如夜則安靜以俟晝冬則安靜以俟春非以冬與夜為不可往而遂逃也逃將何適乎故自獲而歸而泰以至晝也向明則攸往矣自始而避而否以至剝夜也向晦則安息而不往矣此天行也故曰順而止之觀象也正所以觀消息盈虛之象而為天之行君子不與焉初六始變于下其象為剝牀以足然初方處下又能居卑雖柔亦貞何可言凶

唯不甘卑下幾貞以騁凶乃見矣六二亦然
二變為六其象為剝牀以辨辨者上下之際
然居中守正上无應與雖柔亦貞何可言凶
唯不守中正幾貞從邪凶斯兆矣然則此二
子者但不幾貞即死凶禍雖當剝時居二在

初聖人不棄也不觀六三乎寧失上下四陰
終不敢失却上九正應其貞正如此則雖在
剝之中而自然无咎凶奚自至乎以此知群
陰待陽乃能安處陽若不安陰亦危甚如其
附陽雖剝何咎又不觀六五乎六五率群陰
而承上九其象為貫魚以宮人寵聖人且喜
其无不利而信其終无尤矣則雖變剝猶能
順剝也今不法三法五而法六四謬矣據近
君之位為切近之災剝牀以膚自甘凶害愚
之甚也

附錄 家三 十四
程正叔曰諸陽已盡上九獨存如碩大之果
不見食于人將為復生之果爾上九亦變則
純坤矣然陽无盡變之理變于上則生于下
无間可容息者也

蔡介夫曰君子得與小人剝廬二義不並行
二占不並用若君子得與則小人亦得其廬
矣汪本鈞曰上九在上五陰載之君子得與
也上九若變則為純坤无天與覆五陰何庇
小人剝廬也

朱仲晦曰山附于地唯其地厚所以白安其
居
三三 震上
復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來
復利有攸往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无
疾朋來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
手
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅
不行后不省方
家三 十五

初九不遠復无祗悔无咎
象曰不遠之復以修身也
六二休復吉
象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎
象曰頻復之厲義无咎也
六四中行獨復
象曰中行獨復以從道也
六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也
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
地雷復

剝反則復復則亨夫復何以能亨也盖未復
則憧憧往來自有疾而礙一復則出入无疾
矣未復則朋從爾思自不免有咎既復則雖
五陰之朋來何咎哉自然皆以我之修身為
法下仁為則无咎自厲獨復自期敦復自考
不旋乾不止矣寧肯甘于迷復之凶乎且迷
復亦甚不可也故甚言迷復之凶以戒之初
九唯不遠復无祗悔故得无咎无祗悔者反
而復歸其家則无東遠西遠之悔故无咎也
復者元吉則迷者災凶又何疑邪以故二比

初則休而下仁二遂復矣復則吉三不中乃
頰復而厲然卒復矣復則无咎四居五陰之
中而獨應初是為獨復獨復則言不待言也
五居上卦之中而能自考是為敦復敦復則
復不獨四也初陽之復方如此二三四五陰

家三

十六

皆復即如彼此天下歸仁之勢也而何有于
五陰之朋來哉如是而不復則終不復矣非
陰極不反則迷重難惺是故上文兩言凶又
言災青言大敗蓋不復而迷則轉言為凶不
顧矣雖有初九之仁其奈之何

方時化曰陰重則剝陽豁然一日復見本心
陽明復矣故曰復亨剝反夫陽道非外錄反
者所以復其道也自始而進而否而觀而剝
而坤而復七日也一陽既復五陽自長利有
攸往也剝繞盡陽即復故初九為不遠復六

二下初九之仁仁中心下之而欲與並復非
休復手

附錄



丘行可曰剝反言剝之一剝窮上反下而為
復也剝長言復之一剝自下進上為臨為泰

以至為乾也以其既去而來反也故亨以其
既反而漸長也故利有攸往剝反言方復之
初剝長言已復之後

家三

十七

金汝白曰觀復可以知仁仁者天地生物之
心於穆不已者也彙傳言復見天地之心而
六爻皆為仁之事初不遠復頰子當之乾道
也九得乾之初爻也二休復以友輔仁閔冉
之徒也三頻復日月至四獨復孟子生後百
年獨能私淑夫子以從道也五敦復坤道也
六五坤中爻也其會子當之與上迷復自暴

自棄不仁者與
吳子儀曰復乃見天地之心非指復為天地
之心
楊廷秀曰頻復非危頻過為危厲无咎者聖
人 其頻過而開其頻復也汪本鈞曰頻復
即是頻失使不失安得有復故聖人憂其頻
復而又喜其頻復也

王輔嗣曰四上下各有二陰而處厥中復得
其位而應于初獨得所復順道而反故曰中
行獨復

蔡介夫曰六四中行獨復為在群陰中行以
獨及而從陽柔得而正故
薛君采曰休復之言以下仁也後世不務修
身故亦不知親賢之為務

李鼎祚曰坤數主十乾无十坤无一故凡言
十坤終之象

三三 乾上下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
彖曰无妄剝自外來而為主于內動而健

剝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
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時
育萬物

初九无妄往吉
象曰无妄之往得志也
六二不耕獲不菑畲則利有攸往
象曰不耕獲未富也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人

之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有青无攸利

象曰无妄之行窮之災也

天雷无妄

无妄者无虛妄也真實而无妄則自然元亨

而利貞矣夫大亨以正時乃天命天命寧有

妄邪維天之命既自无妄故彖言无妄而傳

復言天命也天命大亨而至正彼謂天命匪

正者妄也目中有青乃見空中有華也目无

青者空中何曾有華天命何曾匪正乎唯有

青故見空中有華唯有妄故見天命匪正而

不利有攸往不知歸咎于己而妄謂天命不

我祐是无妄而直作妄會也豈知何所往而

非无妄乎何所之而非天命之所陰陽乎使

非天命无妄潛祐默相一步亦不可行矣故



曰天命不祐行矣哉天命之祐即无妄之往

惜乎人盡妄也是以祐之而不知也彖言无

妄元亨利貞則是天地人物同一无妄也象

言天下雷行物與无妄則是天地人物各一

无妄也學者于此可以信无妄之非妄矣初

九一陽在下雷動其初妄盡祛矣是乃一陽

得志之秋何往之不言邪若六二者雖曰震

動其下妄若頓息然聖人猶疑其吝也故反

其辭以奠之曰使六二而能不耕獲不菑畲

則利有攸往矣然其位柔也其質陰也或未

可知也夫子讀之又借其辭以詆之曰陰性

吝嗇念欲欲富今六二未富也而肯不耕獲

云乎哉吁吁合二聖人之辭觀之則所以望

于六二者何如也六三三也一人繫牛一人

得牛一人失牛有得有失災自已作雖曰无

妄其索之何九四乾體居下廓然太虛中未

有物是以未入于猶豫未肯于匪正而能信

天命之固有得可貞之无咎若九五乾剛中

正宜其知无妄之有何疾信藥石之不嘗試

乃以應二之故自疑有疾妄矣上九正所謂

匪正而有青不利有攸往者也身在无妄之

中心出无妄之外雖知富之不可未知窮亦

致災嗚呼安得如初九九四者而與之語无

妄之旨哉

方時化曰剛自外來而為主于內動而健剛

中而應是為大亨以正之天命夫大亨以正

是誰命之命之者天也天命寧有妄邪初九

震主出地一聲劃然皆解卦之所以為妄者

也其往吉无不得志宜矣六二坤陰主富坤

地主耕獲菑畲六三陰柔不中故有无妄之

災失得之妄夫牛胡然而繫之胡然而失之

又胡然而使行人得之此災從人生也豈无

妄之謂哉九四乾體居下故可貞无咎然貞

亦人所固有非四之獨有貞也九五居中得

正本自无妄本自以正乃以有應于二自疑

為妄正无妄之疾也勿藥則自愈服藥則疾

加矣故曰无妄之藥不可試也試則以妄益

妄疾反為災上九過剛不中不知乾體无妄

驅而納之有青之地往奚利乎實自取窮自

貽災禍

附錄

熊過曰田者一歲及草曰蓄三歲悉稱曰畜
吳幼清曰九五剝中无妄有應則疾夫聖人
之應物來則照而去不留是猶无妄之疾耳
不屏絕外物而外物自不能累何以藥為

家三

廿二

三三

艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剝上
而尚賢能止健大正也不家食吉養賢
也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往
行以畜其德

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二與說輓

象曰與說輓中无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

六五積豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

山天大畜

艮剝大也養賢畜也何謂賢三陽乾也乾則
剝健而篤實四五艮也艮則輝光而日新其
賢如是足以皆得見畜于上九而成所畜之
大然上九之德實足以畜之其為德也剝上
而尚賢尚賢故賢者皆肯為其所畜居上則
得天位故見賢而勢自足以畜之以剝則能
止健故必可以養成其賢而後畜不遽畜也
以是大者之正如此故並時諸賢咸與大烹
无有一人家食者野之无遺賢可知也其相
與荷天之衢應乎天而涉大川又何疑哉今
觀初九居下可以進而受畜于上九矣方且
以進為危且止而不犯躁進之灾為是初之
賢可尚也九二與已駕矣又自說其輓為是
二之賢可尚也非其中之有尤也九三本與
上九合志今而與且駕矣良馬逐矣三陽葉

三

進又何能止而猶日閑與衛不忘艱貞之心
是三之賢可尚也固宜其利有攸往也若四
若五下乘三陽上畜良剛是曰童牛是曰積
豕而上一陽又象其牯又象牙之閑物所以
豫止其健而畜以成之者如此元吉有喜吉

而有慶又不待言也夫三合志者也四有喜
而五又有慶則上九畜道至是其大行矣象
正之途闢群陽之路開天衢亨通一至于此
濟濟蒸蒸咸願嚮用又孰有過于大畜者邪
然觀之三陽也先之以有厲申之以脫輓守
之以艱貞觀之四五也制之以牯守之以牙
才不使遽逞健不使遽試其不輕于畜又如
是為誠哉大畜之時其當唐虞之際與或曰
子何以知輝光日新專言艮止也曰止而不
進則无光矣安得日新故觀于四五必止而
後進則可知矣

附錄

坡公解曰小畜之說輓不得已也故夫妻反
目大畜之說輓其心願之故中无尤
蔡介夫曰輓與輻不同輻車輪之輻凡三十

條者鞭車上伏免所以承輻者小畜之說輻為陰所止所說者重义住之計也大畜之說輻自止而不進所說者微暫止而可旋起者也

熊過曰據鄭玄管輅日新絕句管氏云朝旦

為輝日中為光牙埤雅云以杙繫豕謂之牙上劉晝在前猶杙牙

陸師農曰牙者所以畜積豕之杙也今海岱之間以杙繫豕謂之牙

焦弱侯曰日開與衛日與日篆文甚相似何天之衢與何校之何同音質負也魯靈光殿賦云荷天衢以元亨蓋古字通用周尚書解引莊子背負青天而莫天闕為証尤明

向子期曰止莫若山大莫若天天在山中大畜之象

頤貞吉觀頤自求口實

象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天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤貞吉觀頤自求口實

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

山雷頤

於頤而繫之曰貞吉者何夫所謂頤者不過

自求口實一飽而已何貞吉之有噫頤所以

養人也觀頤者觀其所養而非以其自養也

若自求口實但知自養又何觀焉是故觀之

天地則所養者萬物天地不自養也觀之聖

人則所養者賢人以及萬民聖人不自養也

此其所養之貞為何如者貞則吉矣故曰頤之時大矣哉上九養賢者也五柔居中四柔

得正正上九所養之賢人也然六五君也居

當養人而反為人養不亦反常而拂經乎但

知其不能養而就上九以為養雖不可以涉

川而居貞之吉亦必歸之順以從上故也上

九艮剛也初九震剛也均是陽剛則均當養

賢然震剛在下欲養賢而不能苟未免欲養

于四則雖曰陽剛宜足貴與彼其視四之養

于上也觀感而動真所謂含靈龜而觀彖頤

醜矣彖頤四頤下垂象也二與五正應也二

欲應五之山丘與則五方待養于上不免失

其同類而征凶欲應上之山顛與則又非其

正應而拂常未卜所從无足怪也若六三本

上正應正宜受上之養乃不知上之養賢以

及萬民反有拂頤之思高尚之志此非不貞

也然其如失時之凶何哉則雖十年勿用亦

徒自枯槁而大悖于道耳何利之有邪唯六

四居同艮體故直言顛頤之吉以辛之蓋

上九施光夫誰不順若文王善養雖伯夷太

公皆來就之况同體邪况正應邪蓋養正如是則雖虎亦自快人更有何咎而乃以拂順自為尊貴也。曾知上乃卦之所由以為順而天地聖人之養皆在乎夫養天下者憂天下者也安得不以為屬然欲養天下者必先

于養賢者也又安得不謂之由順涉川之利大有之慶固聖人所欲觀矣而不當其時可如何由此觀之雖有靈龜而人不知貴亦不容不自貴矣。吁何日何時兢兢遂遂而使人直以推虎視之。

附錄

劉涪伯曰上艮下震外剛內柔為龜象龜能晒息不食以氣自養

鄧伯羔曰柔本義曰垂也說文柔樹木垂柔柔也順動則下垂垂以見其動耳

家三 廿六
坡公解曰上止下動有順之象人之所共知而難能者慎言語節飲食也言語一出不可復入飲食一入不可復出

三三

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遷世无悶

初六藉用白茅柔在下也

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可

醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

澤風大過

大過之時必得本末堅彊純體乾健者乃可

以无亨而无咎然既曰純乾則又不得名為大者之過矣只緣上下兩爻陰柔弱小故遂成過也。為為過君過其臣也父過其子也夫過其妻也君過其臣則誰為股肱父過其子則誰為繼述夫過其妻則誰與治內陽過于

陰則誰為代終乎此正大過之時不可緩也須急有所往別求剛正乃可亨通得免棟橈故曰大過之時大矣哉言當大過之時不可尋常守轍必有大過人之行乃可所謂能為人不敢為者如舍四岳而明揚側陋舍有

位而唯肯傳岩古之聖人大抵皆若此矣此卦唯九四一爻足以當之以九居四則剛過而中履巽含兌則巽而說行也故能利有攸往而亨棟隆之吉借曰與初為應不知此九四者巽說合體剛中健材原非初下之所能

橈也今既成棟隆之吉矣則有時而藉之用茅而又何咎之有唯自无棟隆之亨而徒恃有它之應則是欲以一茅而支大厦之顛不得矣四豈有是吝邪九三亦具有棟梁之材者但以九居三則剛過而不中居巽之上則

但知巽入而不能說行既不能攸往以致亨則棟橈之凶又何言與夫方其為棟隆之吉也雖以初之白茅而非巽木亦可藉用而无咎及其為棟橈之凶也則雖沒頂之木過涉之勞亦竟不能相輔以有成此大過之時所以必有大過之才也與哉上六一爻正澤滅木之象滅沒也木没于水而不見其頂也上處兌極澤水方深過涉滅頂與木俱沒凶何如也然澤能没木而不能使木没澤退則木自出在木實有何咎邪然則初之弱以居巽下故所恨在木而不在澤上之弱以居兌上故所恨在澤而不在木二與五亦棟具也今太行已西家家種楊非但取其易長亦以其直而堅材堪梁棟也今不幸過時而枯不堪用矣所可喜者枯復生稊爾所以生稊者則以下比于初而得其女妻也夫初視二為老夫雖曰過時而後相與而二因初以生稊則為梁為棟无不利矣非若五之于上以士夫而得老婦之比也震時之華既不可久又不生稊將安用之五之終為枯楊无或矣

方時化曰象棟以巽木也四陽並列三四居中猶屋棟也枯楊過時之木二與四同功故枯楊復生稊以有功于四三與五異位故枯楊卒生華而无輔于三初六本象白茅又以陰在陽下兼象士女之配老夫上六本象滅

頂又以陰在陽上兼象老婦之配士夫

附錄

楊元素曰不曰義者不可以常義拘不曰用者非常之可用用權之時成敗之機可不謂大乎

熊過曰齊民要術白楊堪為屋材

呂仲木曰在難之君而獲撥亂之臣其情其于魚水起家之父而遇克家之子其心通乎鬼神是枯楊而生稊也

王畿曰澤能滅木而不能使之仆獨立不懼

也能掩木而不能使之毀避世无悶也此所謂大過人之行也

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不

失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有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

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋飯用缶約自牖終无咎

象曰樽酒簋飯剛柔際也

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

坎為水

聖人設險以為固其初本以愛國也而其道自通身自泰是故聖人常患其坎之不重而

習坎自亨賢人入險以為國其意亦非愛險也而卒禍于國凶于家是故險遂滔天而不救而習坎始危一恃險以為安一出險而不能則聖賢之別學術之判可以觀矣彖言習坎而有乎維心亨行有尚者聖人以天下之

險而為自己衛也如此規險正患其坎之不可入乎今勿論矣所恨者一切大賢平居不以學術為急臨事又把名教以自持既入于險然後求出晚矣故示之曰君子不惡險而惡其自入

于險苟不入于險險其如我何今唯无故而自入于險也則已身在險中可遽出乎是以君子不喜其能出險而復喜其能入于險何以故蓋當此无可奈何之時必有可以奈何之勢然後徐定以圖出若西伯之爰里是

己是故既入于險即安于險勿用勿遽求出為也方且以險為枕而入于險坎之中斯為處險之第一義耳是非不愛出也此時欲出終必无功苟求小得而不知重險之未能遽出也則恐坎有險卒不可復出矣故唯六三

獨得處坎之道而文王復舉以示戒其言深矣若初正自入于坎者也既入于坎寤矣欲以誰尤邪陳東歐陽澈筆是已看上幸已出于險者也而復繫微纆置叢棘仍有三歲之凶焉是亦不可以已乎李固陳蕃輩是已此

皆世之所謂大賢人者卒之身不保國受殃而猶自以為名節傷哉樽酒簋食武子是不盈既平衛成公是夫九二唯求小得故未出中今九五前无坎則是坎不盈矣指日出坎則是祇既平矣雖尚在坎中然中亦未大

非九二求小得之比所以能與四俱出終无咎與傳曰水流而不盈行險而不失其信有孚象也二五中剛維心亨象也一坎復一坎兩坎相習尚往不窮行有尚往有功象也然則坎實有功德于人時用之大者也故彖與

傳獨取坎險反以坎為尚宜矣枕謂枕二附錄
金汝白曰八卦唯坎憂患卦也夫子嘗言作易者其有憂患乎因序九卦以明處之道二陽爻皆剛中然二不如五五中而且正又

將出險矣

熊南沙曰嘗王肅云坎底也在習坎之下說文云坎中更有坎也習坎合內外之卦言入坎指內卦之內言至曰來往曰之來之坎坎下坎方脫上坎在前也酒者坎玄水也缶爾

雅釋益孫炎云危器亦離鼓缶象可節歌故詩云坎其擊缶四隅畫虛而通明有牖象四五相締不由戶而由牖非正應也六子本卦重者爻不相應義取近比而已坎四柔近比五剛故曰剛柔際祇依鄭作坻按詩究在水

中坻說文云小渚也中未大釋坎不盈三股曰徽兩股曰經坎為叢棘置叢棘者象議于九棘之下也九家易曰害人者加明刑任之以事能復者上罪三年而舍三歲不得則司圖所謂不能改而出圖土者殺矣故凶

坡公解曰樽酒簋食用缶薄禮也納約自牖簡陋之至也夫同利者不交而親同惠者不約而信四非五无以為主五非四无與為蔽觀之以薄禮行之以簡陋而終不相咎者四與五之際也

李于思曰上六下乘五副將有繫冥之患猶人陷在獄舉手掛微纆投足蹈荆棘也
司馬君實曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事

三三

離上

離利貞亨畜牝牛吉

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柔麗乎

中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉
象曰六五之吉離王公也
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
象曰王用出征以正邦也

離為火

方時化曰離麗也麗而後明日月麗乎天百穀草木麗乎土所以喻重明麗乎正也夫離何以利貞也卦以文明之柔麗二五中正之位斯時也幽隱畢達萬有各正咸相安于出作入息耕食鑿飲之常夫何為哉唯有畜牝牛吉矣肉體三爻下卦之離也初者日之朝二者日之中三則昃而為耄耋之年送殯者將至矣夫人生一日之計在于朝開戶出門各謹所事履錯然之象也二得中道其麗為黃黃離元吉是大明當天時也過此則為三

象三

三十四

之昃不可久矣苟不鼓缶而歌則大耋之嗟凶兆至矣快須及時為樂莫自不知死也非惡死也正欲其惜此晚暮以自樂其樂也外體三爻上卦之離也四五上相合而繼照者也九四太陽在上罔兩自消言其不旋踵消

滅有突如其來如焚如死如棄如之象自无所容非我棄之故五言如也設不幸有殃民如有苗葛伯者民受其害既歸怨于大國而出沱者矣六五仁者又安得不為之戚嗟若而汲汲然思以拯之乎是以上九之師出而有嘉之功能其殲厥巨魁而折首其生獲而獻俘皆以其匪我醜類也非得已也重明之君臣如此大明之所為如此畜牝牛吉真不虛矣

附錄