

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易集註卷

六五

詳校官太常寺少卿臣陳桂林

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣徐慶昭

欽定四庫全書

周易集註卷五

明 來知德 撰

兌上
坤下

臨者進而臨逼于陽也二陽浸長以逼于陰故為臨
十二月之卦也天下之物密近相臨者莫如地與水
故地上有水則為比澤上有水則為臨序卦有事而
後可大臨者大也蠱者事也韓康伯云可大之業由

事而生二陽方長而盛大所以次蠱

臨元亨利貞至于八月有凶

臨綜觀二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰又逼迫陽矣至于八月非臨數至觀八箇月也言至建酉之月為觀見陰之消不久也專以綜卦言

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

以卦體卦德釋卦名卦辭浸者漸也言自復一陽生
至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而外順
也說則陽之進也不逼順則陰之從也不逆剛中而
應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長逼
迫乎陰然非倚剛之強暴而逼迫也乃彼此和順相
應也此言臨有此善也剛浸長而悅順者大亨也剛
中而應柔中者以正也天之道者天道之自然也言
天道陽長陰消原是如此大亨以正也一誠通復豈

不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也然陰之消豈長消哉至酉曰觀陰復長而凶矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教者勞來匡直之謂也思者教之至誠惻怛出于心思也无窮者教之心思不至厭數而窮盡也容者民皆在統馭之中也保者民皆得其所也無疆者無疆域之限也無窮與兑澤同其淵深無疆與坤土同其博大二者皆臨民之事故君子觀臨民之象以之

初九咸臨貞吉

咸皆也同也以大臨小者初九九二臨乎四陰也以
上臨下者上三爻臨乎其下也彼臨乎此此臨乎彼
皆同乎臨故曰咸臨卦惟二陽故此二爻皆稱咸臨
九剛而得正故占者貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初正應四亦正故曰正中爻震足故初行五亦行

九二咸臨吉无不利

咸臨與初同而占不同者九二有剛中之德而又有
上進之勢所以吉無不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命者未順五之命也五君位故曰命且兌綜巽
亦有命字之象本卦象辭悅而順孔子恐人疑此爻
之吉無不利者乃悅而順五之命也故于小象曰二
之吉利者乃有剛中之德陽勢上進所以吉利也未
順五之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨者以甘悅人而无實德也坤土其味甘兑為口
甘之象也故節卦九五變臨亦曰甘節无攸利者不
誠不能動物也變乾乾三爻惕若憂之象也○三居
下之上臨人者也陰柔悅體又不中正故有以甘悅
臨人之象此占者所以无攸利也能憂而改之斯无
咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當者陰柔不中正也咎不長者改過也

六四至臨无咎

六四當坤兑之交地澤相比蓋臨親切之至者所以

占者无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰故位當

六五知臨大君之宜吉

知音智

變坎坎為通智之象也知臨者明四目達四聰不自

用而任人也應乾陽故曰大君知臨之知原生于九
二故即曰大君知者覺也智即知也六五非九二不
能至此宜者得人君之統體也○六五柔中居尊下
任九二剛中之賢兼衆智以臨天下蓋得大君之宜
者也吉可知矣占者有是德亦如是占也

象曰大君之宜行中之謂也

與初行正同六五中九二亦中故曰行中行中即用
中中爻震足行之象也

上六敦臨吉无咎

敦厚也。又本坤土，又變艮土，敦厚之象。初與二雖非正，應然志在二陽，尊而應卑，高而從下，蓋敦厚之至者。○上六居臨之終，坤土敦厚有敦臨之象，吉而无咎之道也。故其象占如此。

象曰：敦臨之吉，志在内也。

志在内卦二陽曰志者，非正應也。

坤下
巽上

觀者有象以示人而為人所觀仰也風行地上遍觸萬類周觀之象也二陽尊上為下四陰所觀仰觀之義也序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀所以次臨

觀盥而不薦有孚顛若

觀官
顛反

盥者將祭而潔手也薦者奉酒食以薦也有孚者信也顛者大頭也仰也爾雅顛顛君之德也大頭在上之意仰觀君德之意言祭祀者方潔手而未薦人皆

信而仰之矣。觀者必當如是也。自上示下曰觀，去聲。自下觀上曰觀，平聲。

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盥而不薦，有孚顒若，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。

觀皆去聲，惟下觀而化平聲。

以卦體卦德釋卦名，又釋卦辭而極言之。順者心于理無所乖異者，事于理無所拂。中正即九五陽大陰小，故曰大觀在上，中正則所觀之道也。言人君欲為

觀于天下者必所居者九五大觀之位所具者順巽
之德而後以我所居之中觀天下之不中所居之正
觀天下之不正斯可以為觀矣所以名觀下觀而化
故人信而仰之所以有孚顒若者此也盥而不薦者
神感也有孚顒若者神應也此觀之所以神也故以
天道聖人之神道極言而贊之神者妙不可測莫知
其然之謂天之神道非有聲色而四時代謝無少差
忒聖人神道設教亦非有聲色而民自服從觀之神

一而已矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

上觀去聲
下觀平聲

省方者巡狩省視四方也觀民者觀民俗也即陳詩以觀民納價以觀好惡也設教者因俗以設教也如齊之末業教以農桑衛之淫風教以有別是也風行地上周及庶物有歷覽周遍之象故以省方體之坤為方方之象巽以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝

觀平聲

童者童稚也觀者觀乎五也中爻艮為少男童之象也初居陽亦童之象故二居陰取女之象小人者下民也本卦陰取下民陽取君子无咎者百姓日用而不知所以无咎也君子吝一旬乃足上句之意故小象不言君子○初六當大觀在上之時陰柔在下去五最遠不能觀五中正之德輝猶童子之識見不能及遠故有童觀之象然其占在小人則无咎若君子岂无咎哉亦可羞吝矣見在小人則當无咎也

象曰初六童觀小人道也

不能觀國之光小人之道自是如此

六二闚觀利女貞

觀平聲

闚與窺同門內窺視也不出戶庭僅窺一隙之狹者也曰利女貞則丈夫非所利矣中爻艮門之象也變坎為隱伏坎錯離為目目在門內隱伏處窺視之象也二本與五相應但二之前即門所以窺觀○六二陰柔當觀之時居內而觀外不出戶庭而欲觀中正

之道不可得矣故有窺觀之象惟女子則得其正也
故其占如此

象曰闕觀女貞亦可醜也

婦無公事所知者蠶織女無是非所議者酒食則窺
觀乃女子之正道也丈夫志在四方宇宙內事乃吾
分內事以丈夫而為女子之觀亦可醜矣

六三觀我生進退

觀平聲

下爻皆觀乎五三隔四四已觀國之光三惟觀我生

而已我生者我陰陽相生之正氣也即上九也為進退為不果者巽也巽有進退之象故曰觀我生進退○六三當觀之時隔四不能觀國故有觀我生進退之人之象不言占之凶咎者陰陽正應未為失道所當觀者也

象曰觀我生進退未失道也

道者陰陽相應之正道也

六四觀國之光利用賓于王

觀平聲

光者九五陽明在上被四表光四方者也下坤土國
之象中爻艮輝光之象四承五賓主之象九五王之
象觀國光者覲矣其盛快覲其休也賓者已仕者朝
覲于君君則賓禮之未仕者仕進于君君則賓興之
也觀卦利近不利遠六二中正又乃正應乃曰闕觀
則不利于遠可知矣○六四柔順得正最近于五有
觀光之象故占者利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

尚謂心志之所尚言其志意願賓于王朝

九五觀我生 句 君子无咎

觀去聲

九五上九生字亦如六三生字皆我相生之陰陽也
觀我生作句上九相同觀孔子小象可見矣觀我生
者觀示乎我所生之四陰也即中正以觀天下也君
子无咎對初爻小人无咎言下四陰爻皆小人上二
陽爻皆君子小人當仰觀乎上故无咎君子當觀示
乎下故无咎○九五為觀之主陽剛中正以居尊位

下之四陰皆其所觀示者也故有觀我生之象大觀
在上君子无咎之道也故其象占如此

象曰觀我生觀民也

二觀字
皆去聲

民即下四陰陰為民民之象也故姤九四曰遠民以
初六陰爻也內卦三陰遠于五草莽之民也六四之
陰近于五仕進之民也九五雖與六二正應然初三
四與九五皆陰陽相生故曰觀我生觀民也即中正
以觀天下之民也

上九觀其生 句 君子无咎

觀去聲

上九雖在觀示之上然本卦九五有天下國家之責所以九五觀示乎諸爻諸爻仰觀乎九五曰我生者即大有六五五陽皆其所有之意言下四陰惟我可以觀示他爻不可得而觀示之也若上九不在其位不任其事則無觀示之責止因在上位陰陽相生義當觀其生是空有觀生之位而已故不曰觀我生而曰觀其生者避五也是我字甚重而其字甚輕也君

子无咎者九五與上九皆陽剛在上故並君子之无咎也○上九以陽剛居觀之極故有觀其生之象亦君子之无咎者故其象占如此

象曰觀其生志未平也

志者上九之心志也平者均平也與九五平分相同一般之意言周公爻辭九五觀我生而上九則以其字易我字者何哉以上九之心志不敢與九五同觀其民也故曰志未平也蓋觀示乎民乃人君之事若

上九亦觀示乎民則人臣之權與以君之權相為均
平而無二矣豈其理哉故上九陽剛雖與五同不過
有觀生之位而已不敢以四陰為我之民與九五平
觀示之也

震下
離上

噬齧也嗑合也頤中有物間之齧而後合也上下兩
陽而中虛頤之象也四一陽間于其中頤中有物之
象也頤中有物必齧而後合噬嗑之象也序卦嗑者

合也可觀而後有所合所以次觀

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以其有間也噬而嗑則物不得而間之自亨通矣此概舉天下之事而言也利用獄者噬嗑中之一事也

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

以卦體卦德二象卦綜釋卦名卦辭頤中有物則其

物作梗以人事論如寇盜姦宄治化之梗蠻彝侵擾
疆場之梗以至君臣父子親戚朋友離貳讒謗間于
其中者皆頤中之梗也易卦命名立象各有所取鼎
也井也大過之棟也小過之飛鳥也遠取諸物者也
艮之背也頤之頤也噬嗑頤中之物也近取諸身者
也剛柔分者震剛離柔分居內外內剛者齒也外柔
者輔也動而明者震動離明也雷電合者卦二象也
蓋動不如雷則不能斷明不如電則不能察惟雷電

合則雷震電耀威明相濟所謂動而明者愈昭彰矣
此已前言噬嗑亨柔得中而上行者本卦綜賁二卦
同體文王綜為一卦故雜卦曰噬嗑食也賁无色也
言以賁下卦離之柔得中上行而居于噬嗑之上卦
也蓋不柔則失之暴柔不中則失之縱柔得中則寬
猛得宜有哀矜之念而又不流于姑息此其所以利
用獄也若依舊註自益卦來則非柔得中而上行乃
上行而柔得中矣不當位者以陰居陽也○頤中有

物名噬嗑矣而曰亨者何也蓋凡噬物噬則頤分嗑則頤合今未噬之先內剛外柔將噬之際動而明正噬之時合而章先分後合又何物得以間之此所以噬嗑而亨也然以噬嗑之亨何事不利而獨利用獄者蓋六五以柔在上本不當位不足以致諸事之利獨以柔得中所以利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨也

辨其輕重效電之明勅者正也正其國法效雷之威
明辨其墨劓刑宮大辟以至流宥鞭朴金贖之數者
正所以振勅法度使人知所畏避也勅字本音賚相
承作勅字

初九履校滅趾无咎

校音教

校足械也履者以械加于足如納履于足也中爻坎
坎為桎梏校之象也故上九亦言校趾者足趾也震
為足趾之象也滅者沒也遮沒其趾也變坤不見其

震之足滅其趾之象也。无咎者因其刑而懲創以為善也。履校不懲必至，荷校滅趾不懲必至，滅耳不因其刑而懲創必至上九之惡積罪大矣。安得无咎？初九上九受刑之人，中四爻則用刑者。○九居初無位，下民之象也。以陽剛而不柔順，未有不犯刑者。故有履校滅趾之象。趾乃人之所用以行者，懲之于初，使不得行其惡，小人之福也。故占者无咎。

象曰：履校滅趾，不行也。

震性動滅其趾則不得動而行以為惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

膚者肉外皮也凡卦中次序相近者言膚剝卦言膚者艮七坤八也睽卦言膚者兌二離三也此卦言膚者離三震四也六二言膚者皮也三言肉者皮中之肉也四言肺者肉中連骨也以陽剛也五陰柔又言肉矣爻位以次漸深噬肉以次漸難祭有膚鼎蓋柔脆而無骨噬而易噬者也中四爻有上下齒噬

齧之象故四爻皆言噬此爻變兌兌為口噬之象也
二乃治獄之人居其中初在下外為膚噬其膚之象
也故雜卦曰噬嗑食也正言此四爻之噬也中爻艮
艮為鼻鼻之象也二變則中爻為離不見其艮之鼻
滅其鼻之象也滅字與滅趾滅耳同例即朱子語錄
所謂噬膚而沒其鼻子器中是也言噬易嗑而深噬
之也○六二柔順中正聽斷以理故其治獄有噬膚
滅鼻之易之象无咎之道也故其占如此

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛者初之剛也人剛則性直獄內委曲皆不隱藏已
易于聽斷矣六二又以中正乘其剛以聽斷必得其
情故有噬膚滅鼻之易

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音昔

腊肉者即六五之乾肉也今人以鹽火乾之肉也離
火在前三變又成離上火下火乾其肉之象也九四
六五離有乾象故二爻皆言乾而此言腊也遇者逢

也凡易中言遇者皆雷與火也睽九二變震曰遇主于巷遇元夫者亦變震也豐遇配主遇彛主小過大象坎錯離遇其妣遇其臣此雷火故言遇毒毒者腊肉之陳久太肥者也說文云毒者厚也五行志云厚味實腊毒師古云腊久也味厚者為毒久文選張景陽七命云甘腊毒之味是也噬腊遇毒者言噬乾肉而遇陳久太肥厚味之肉也中爻坎所以曰毒故師卦有此毒字○六三陰柔不中不正治獄而遇多年

陳久煩瑣之事一時難于斷理故有噬腊遇毒之象
亦小有吝矣然時當噬嗑于義亦无咎故其占又如
此

象曰遇毒位不當也

以陰居陽

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干
肺音滓

肺乾肉之有骨者離為乾乾之象也六五亦同此象
三四居卦之中乃獄情之難服者故皆以堅物象之

金者剛也此爻正順中之物陽金居二陰之間金之象也變坤錯乾亦金之象也矢者直也中爻坎矢之象也蓋九四正居坎之中坎得乾之中爻為中男故此爻有金象有矢象若六五變為乾止有金象無矢象矣故止曰得黃金且九四剛而不正故戒之以剛直六五柔中故戒之以剛中二爻皆曰得者教人必如此也艱者凜凜然惟恐一毫之少忽以心言也貞者兢兢然惟恐一毫之不正以事言也周公此象蓋

極精者非周禮鈞金束矢之說也。○四居卦中獄情甚難故有噬乾肺堅物之象。四以剛明之才治之宜即吉矣。但四溺于二陰之間恐其徇于私而未甚光明故必如金之剛矢之直而又艱難正固則吉矣。因九四不中正故教占者占中之象又如此。

象曰利艱貞吉未光也

未光即屯九五夬九五之類

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于乾肺者也乃所治之獄匪難
匪易之象黃者中也金者剛也變乾金之象也乾錯
坤黃之象也離得坤之中爻為中女則離之中乃坤
土也故曰黃金貞者純乎天理之公而無私也厲者
存乎危懼之心而無忽也无咎者刑罰當而民不寃
也○六五居尊用刑于人人無不服故有噬乾肉易
噬之象然恐其柔順而不斷也故必如黃之中金之
剛而又貞厲乃得无咎因六五柔中故戒占者占中

之象又如此

象曰貞厲无咎得當也

當去聲

言必如此治獄方得當也

上九何校滅耳凶

何音荷

何者負也謂在頸也中爻坎為桎梏初則曰履上則曰負以人身分上下而言也滅者遮滅其耳也坎為耳痛滅耳之象也又離為戈兵中爻艮為手持持戈兵加于耳之上亦滅耳之象也○上九居卦之上當

獄之終蓋惡極罪大怙終不悛者也故有何校滅耳之象占者如此凶可知矣

象曰何校滅耳聽不明也

聰者聞也聽也上九未變離明在上坎耳在下故聽之明今上九既變則不成離明矣所以聽之不明也困卦坎有言不信夫四變坎聞言不信今既聽之不明則不信人言矣坎既心險又不信好言所以犯大

罪

離下
艮上

賁飾也為卦山下有火山者百物草木之所聚下有
火則照見其上品彙皆被光彩賁之象也序卦嗑者
合也物不可以苟合也故受之以賁所以次噬嗑

賁亨小利有攸往

賁破
為反

小利攸往亦為亨但亨之不大耳

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

以卦綜卦德釋卦辭而極言之本卦綜噬嗑柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也柔指離之陰卦剛則艮之陽卦也柔來文剛以成離明內而離明則足以照物動罔不臧所以亨分者又分下卦也分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而為艮以文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也剛上而文柔以成艮止外而艮止則內而能知之外而不能行之僅可

小利有攸往而已不能建大功業也故以其卦綜觀
之柔來文剛剛上文柔是即天之文也何也蓋在天
成象日月五星之運行不過此一剛一柔一往一來
而已今本卦剛柔交錯是賁之文即天之文也以其
卦德觀之是即人之文也何也蓋人之所謂文者不過
文之明也而燦然有禮以相接文之止也而截然有
分以相守今本卦內而離明外而艮止是賁之文即
人之文也觀天文以察時變觀人文以化成天下賁

之文不其大哉變者四時寒暑代謝之變也化者變而為新成者久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢艮象庶者衆也繁庶小事如錢穀出納之類折獄則一輕重出入之間民命之死生所係乃大事也曰无敢者非不折獄也不敢輕折獄也再三詳審而後發之意此即小利有攸往之理因內明外止其取象如此賁與噬嗑相綜噬嗑利用獄者明因

雷而動也賁不敢折獄者明因艮而止也

初九賁其趾舍車而徒

舍音捨

賁其趾者道義以文飾其足趾也舍者棄也徒者徒行也舍車而徒即賁其趾也言舍車之榮而徒行是不以徒行為辱而自以道義為榮也中爻震與坎震趾之象也坎車之象也變艮止而又止舍之象也初比二而應四比二則從乎坎車矣應四則從乎震趾矣然升乎車者必在上方可乘易中言乘者皆在上

也言承者皆在下也初在下無乘之理故有舍坎車而從震趾之象觀小象乘字可見○初九剛德明體蓋內重外輕自賁于下而隱者也故有舍非義之車而安于徒步之象占者得此當以此自處也

象曰舍車而徒義弗乘也

初在下無可乘之理

六二賁其須

在頤曰須在口曰髭在頰曰髥須不能以自動隨頤

而動則須雖美乃附于頤以為文者也本卦綜噬嗑原有頤象今變陽則中爻為兌口矣口旁之文莫如須故以須象之○六二以陰柔居中正三以陽剛得正皆無應與故二附三而動猶須附頤而動也故有責其須之象占者附其君子斯無愧于責矣

象曰責其須與上興也

與者相從也興者興起也二陰柔從三陽興起者也
九三責如濡如永貞吉

如助語辭濡沾濡也離文自飾賁如之象也中爻坎水自潤濡水之象也永貞者長永其貞也九三本貞教之以永其貞也吉者陰終不能陵也○九三以一陽居二陰之間當賁之時陰來比已為之左右先後蓋得其賁而潤澤者也故有賁如濡如之象然不可溺于所安也占者能守永貞之戒斯吉矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也能永其貞則不陷溺于陰柔之中有所嚴

憚終莫之陵侮矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白
波反

皤白也四變中爻為巽白之象也賁如皤如者言未成其賁而成其皤也非賁如而又皤如也中爻震為鼻足為的顙鼻白足顙白顛白馬之象也舊註不知象故言人白則馬亦白無是理矣翰如者馬如翰之飛也中爻坎坎為亟心之馬翰如之象也寇指三婚媾指初○六四與初為正應蓋相為賁者也乃為九

三所隔而不得遂故未成其賁而成其皤然四往求于初之心如飛翰之疾不以三之隔而遂已也使非三之寇則與初成婚媾而相為賁矣是以始雖相隔而終則相親也即象而占可知矣與屯六二同

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰故當位疑者疑懼其三之親比也六四守正三不能求故終无過尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔音殘

艮為山丘之象也故頤卦指上九為丘渙卦中爻艮
故六四渙其丘艮為果蓏又居申爻震木之上果蓏
林木園之象也此丘園指上九上九賁白貧賤肆志
乃山林高蹈之賢蠱乃同體之卦上九不事王侯隨
卦上六錯艮亦曰西山則上九乃山林之賢無疑矣
兩仄為束陰爻兩坼束之象也坤為帛此坤土帛之
象也爻與殘同傷也艮錯兌為毀折爻之象也束帛
傷爻即今人之禮緞也本卦上體下體皆外陽中虛

有禮緞之象上爻下爻故曰爻爻陰吝嗇故曰吝○
六五文明以止之主當貴之時下無應與乃上比上
九高蹈之賢故有光賁丘園束帛以聘之象然貴道
將終文反于質故又有爻爻之象以此為禮有似于
吝然禮薄意勤禮賢下士乃人君可喜之事占者得
此吉可知矣

象曰六五之吉有喜也

艮錯兌為悅故曰有喜得上九高賢而文之豈不喜

上九白賁无咎

賁文也白質也故曰白受采上九居賁之極物極則反有色復于無色所以有白賁之象文勝而反于質无咎之道也故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

文勝而反于質退居山林之地六五之君以束帛聘之豈不得志此以人事言者也若以卦綜論之此文原是噬嗑初爻剛上文柔以下居上所以得志

坤下
艮上

剝者落也九月之卦也五陰在下一陽在上陰盛陽
孤勢將剝落而盡剝之義也至高之山附著于地有
傾頽之勢剝之象也序卦貴者飾也致飾然後亨則
盡矣故受之以剝所以次賁

剝不利有攸往

不利有攸往言不可有所往當儉德避難所以為君
子謀也

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

以卦體卦德釋卦名卦辭剝者陽剝也所以剝之者
陰也五之陰上進而欲變乎上之一陽也以卦體言
之小人長也陰邪之聲勢方張也以卦象言之內順
外止有順時而止之象人當觀此象也觀小人之時
時不可往觀一卦之象象自不往所以不利有攸往
消息者盈虛之方始盈虛者消息之已成消息盈虛

四字皆以陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛此正陽消而將虛之時也天行者天道自然之運也天運之使然君子亦惟以是為尚與天時行而已既不可往又豈可往哉君子二句又推原不利有攸往之故

象曰山附於地剝上以厚下安宅

上謂居民之上一陽在上之象也厚下者厚民之生省刑罰薄稅斂之類也宅者上所居之位非定舍也

因艮體一陽覆憐于上有宅舍之象故以宅言之所
以上九亦以廬言者以有廬之象也厚下安宅者言
厚下而不剝下者正所以自安其宅也民惟邦本本
固邦寧之意卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝
之義象以上厚下取義乃人君厚生民則治剝之道
也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足者剝落其牀之足也變震足之象也剝自

下起故以足言之。一陽在上五陰列下有宅象廬象。牀象蔑者滅也。蔑貞者滅其正道也。指上九也。方剝足而即言蔑貞如履霜而知堅冰至也。○初六陰剝在下有剝牀以足之象。剝牀以足猶未見其凶然其剝足之勢不至。蔑貞而不已故戒占者如此。此聖人為君子危而欲其自防于始也。

象曰剝牀以足以滅下也。

以滅下則漸而上矣。見其端甚微知其必有蔑貞之

禍

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨者牀之幹也不曰幹而曰辨者謂牀之下足之上

分辨處也蔑貞同初

象曰剥牀以辨未有與也

與者陽也凡爻中陽以應陰陰以應陽方謂之應與
相比亦然二本陰爻有陽爻之應或有陽爻之比則
有與矣今比乎二者初也初陰也應乎二者五也五

亦陰也前後左右皆無應與之陽則上九乃孤陽矣
豈不蔑貞故初知其蔑貞而二亦知其必有此凶也
六三剥之无咎

三雖與上九為正應不可言剥然在剥卦之中猶不
能離乎剥之名之語助辭象陰方剥陽而三獨與之
為應是小人中之君子也去其黨而從正雖得罪于
私黨而見取于公論其義无咎矣占者如此故无咎
剥以近陽者為善應陽者次之近陽者六五是也故

无不利應陽者此爻是也故無咎

象曰剥之无咎失上下也

上下謂四陰三居四陰之中不與之同黨而獨與一陽為應與是所失者上下之陰而所得者上九之陽也惟其失四小人所以得一君子

六四剥牀以膚凶

初足二辨三牀之上四乃上體居牀之上乃牀上人
之膚也剥牀而及其肌膚禍切身矣故不言蔑貞而

直曰凶

象曰剥牀以膚切近災也

言禍已及身而不可免也

六五貫魚以宮人寵元不利

此正彖辭所謂順而止之也魚貫者魚之貫串而相次以序五陰列兩旁之象也本卦大象巽此爻變巽巽有魚象詳見中孚巽為繩貫之象也以者后妃以之也五君位為衆陰之長故可以以之魚陰物宮人

衆妾乃陰之美而受制于陽者艮錯兌為少女宮人之象也以宮人寵者統領宮人以次上行進御而獲其寵也一陽在上五率其象陰本卦原有此象且內順外止本卦原有此德陰順則能從于陽艮止則必不剝陽矣无不利者陰聽命于陽乃小人聽命于君子也故无不利非程傳別設義之說○六四以剝其膚而凶至六五陰長陽消之極矣然本卦順而且止故陰不剝陽有貫魚以宮人寵反聽命于陽之象此

小人之福而君子之幸也故占者无不利

象曰以宮人寵終无尤也

五以陰剝陽今率其類以聽命于陽有何過尤

上九碩果不食君子得與小人剝廬

碩果者碩大之果陽大陰小碩之象也艮為果果之象也不食者在枝間未食也諸陽皆消一陽在上碩果在枝上之象也此爻未變艮錯兌為口猶有可食之象此爻一變則為坤而無口矣不食之象也果碩

大不食必剥落朽爛矣故孔子曰剥者爛也果剥落
朽爛于外其中之核又復生仁猶陽無可盡之理窮
上反下又復生于下也輿者物賴之以載猶地之能
載物也變坤坤為大輿輿之象也一陽復生于地之
下則萬物皆賴之以生此得輿之象也廬者人賴之
以覆猶天之能覆物也五陰為廬一陽蓋上為廬之
椽瓦今一陽既剥于上則國破家亡人無所覆庇以
安其身此剥廬之象也上一畫變此窮上也故曰剥

剝則陰矣故曰小人下一畫新生此反下也故曰得
得則陽矣故曰君子蓋陽剝于上則必生于下生之
既終則必剝于上未剝之先陽一畫在上故其象似
廬既剝之後陽生于下則上一畫又在下矣故其象
似輿○諸陽消剝已盡獨上九一爻故有碩果不食
之象今上九一爻既變則純陰矣然陽無可盡之理
既剝于上必生于下故生于下者有君子得輿而為
民所載之象剝于上者有小人剝廬終無所用之象

占者得此君子小人當自審矣

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

民所載者民賴之以承載也廬所賴以安身者也今既剥矣終何用哉必不能安其身矣國破家亡小人無獨存之理載字從輿字上來不可用從剥字上來

震下
坤上

復者來復也自五月一陰生後陽一向在外至十月變坤今冬至復來反還于內所以名復也序卦物不

可以終盡剥窮上反下故受之以復所以次剥

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

先言出而後言入者程子言語順是也出者剛長也
入者剛反也疾者遽迫也言出而剛長之時自一陽
至五陽以漸而長是出之時未嘗遽迫也入而剛反
之時五月一陰生九月之剥猶有一陽至十月陽變
十一月陽反以漸而反是入之時未嘗遽迫也朋者

陰牽連于前朋之象也故豫卦損卦益卦泰卦咸卦皆因中爻三陽三陰牽連皆得稱朋也自外而之內曰來言陰自六爻之二爻雖成朋黨而來然當陽復之時陽氣上行以漸而長亦無咎病也復之得亨者以此道猶言路言剛反而復之道路也七日來復者自姤而遯否觀剝坤復凡七也即七日得之意蓋陽極于六陰極于六極則反矣故七日來復也无疾咎者復之亨也七日來復復之期也利有攸往復之占

也大抵姤復之理五月一陰生為姤一陰生于內則陽氣浮而在外矣至于十月坤陰氣雖盛而陽氣未嘗息也但在外耳譬之妻雖為主而夫未嘗亡故十一月一陽生曰剛反反者言反而歸之于內也十一月一陽生而復一陽生于內則陰氣浮而在外矣至于四月乾陽氣雖盛而陰氣未嘗息也但在外耳譬之夫雖為主而妻未嘗亡故五月一陰復生天地雖分陰陽止是一氣不過一內一外而已一內一外即

一升一沈一盛一衰一代一謝也消息盈虛循環無端所以言剝言復

彖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乎

以卦德卦體釋卦辭而贊之剛反對剛長反者言剝之剛窮上反下而為復也長者言復之剛自下進上歷臨泰而至于乾也以其既去而來反也故亨以其

既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言
已復之後行亦動也言下體雖震動然上體乃坤順
以順而動所以出入往來无疾无咎天行者陰陽消
息天運之自然也故反復其道七日來復陽剛用事
君子道長所以利有攸往見天地之心者天地無心
生之不息者乃其心也剝落之時天地之心幾于滅
息矣今一陽來復可見天地生物之心無一息之間
斷也一陽之復在人心則惻隱羞惡辭讓是非性善

之端也故六爻以復善為義此孔子贊辭言天地間
無物可見天地之心惟此一陽初復萬物未生見天
地之心若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散
在萬物不能見矣天地之心動後方見聖人之心應
事接物方見

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方

先王者古之先王后者今之時王一陽初復萬物將

發生之時當上下安靜以養微陽商旅不行者下之
安靜也后不省方者上之安靜也人身亦然月令齋
戒掩身是也以卦體論陰爻貫魚商旅之象陽爻橫
亘于下閉闕之象陽君不居五而居初潛居深宮不
省方之象以卦象論震為大塗中開大路旅之象坤為
衆商旅之象震綜艮止不行之象闔戶為坤閉闕
之象坤為方之象

初九不遠復无祇悔元吉

不遠者失之不遠也祇者適所以之辭適者往也至也人有過失必至徵色發聲而後悔悟此則困心衡慮者也惟自此心而失之又自此心而知之自此心而知之又自此心而改之此則不遠即復不至于悔者也○初九一陽初生于下復之主也居于事初其失不遠故有不遠能復于善無至于悔之象大善而吉之道也故其占如此

象曰不遠之復以修身也

為學之道無他惟知不善則速改以從善而已復則人欲去而天理遠修身之要何以加此

六二休復吉

休者休而有容也人之有善若已有之者也以其才位皆柔又變悅體所以能下其初之賢而復○六二柔順中正近于初九見九之復而能下之故有休復之象吉之道也故其占如此

象曰休復之吉以下仁也

復初爻本碩果不食窮上反下其核又生仁所以取
此仁字復禮為仁初陽復即復于仁也故曰以下仁
六三頻復厲无咎

頻者數也三居兩卦之間一復既盡一復又來有頻
之象與頻巽同頻復者頻失而頻復也厲者人心之
危也无咎者能改過也不遠之復者顏子也頻復則
日月一至諸子也○六三以陰居陽不中不正又處
動極復之不固故有頻失頻復之象然當復之時既

失而能知其復較之迷復者遠矣故當頻失之時雖不免危厲而至于復則无咎也故其占如此

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而又頻失雖不免于厲然能改過是能補過矣揆之于義故无咎

六四中行獨復

中行者在中行也五陰而四居其中中之象也凡卦三四皆可言中益卦三四皆言中行是也此爻變震

應爻亦震震為足行之象也獨復者不從其類而從陽也故孔子以從道象之。六四中而得正在羣陰之中而獨能下應于陽剛故有中行獨復之象曰獨復則與休者等矣蓋二比而四應也

象曰中行獨復以從道也

初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二比而近故曰仁四應而遠故曰道小象之精極矣

六五敦復无悔

敦者厚也有一毫人欲之雜非復有一毫人欲之間
非復敦復者信道之篤執德之堅不以久暫而或變
者也不遠復者善心之萌敦復者善行之固无悔者
反身而誠也敦臨敦復皆因坤土○六五以中德居
尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理
一無可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下仁而成休復四以從道而成獨復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事无悔者成德之事故曰考

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

坤為迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本

先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因
師敗而並及其君有傾危之憂也坤為衆師之象也
變艮大象離離為戈兵衆人以戈兵而震動行師之
象也國者坤之象也詳見謙卦十者土數成于十也
不克征者不能雪其恥也災青者凶也用師以下則
災青之甚又凶之大者也復卦何以言行師以其敵
陽也剝復相綜陽初復陰極盛正龍戰于野之時曰
終有大敗者陽上進知其終之時必至于夬之无號

也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此
凶可知矣是以天災人眚雜然並至天下之事無一
可為者若行師則喪師辱君至于十年之久猶不能
雪其恥其凶如此

象曰迷復之凶反君道也

反君道者反其五之君道也六五有中德敦復无悔
六居坤土之極又無中順之德所以反君道而凶

周易集註卷五

欽定四庫全書

周易集註卷六

明來知德撰

震下
乾上

无妄者至誠無虛妄也史記作無所期望蓋惟本无妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之自然未嘗有所期望所以无妄也以天道言實理之自然也以聖人言實心之自然也故有正不正之分蓋震

者動也動以天為无妄動以人則妄矣序卦復則不妄故受之以无妄所以次復

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

惟其无妄所以不期望若處心未免于妄而匪正則無道以致福而妄欲徼福非所謂无妄之福有過以召災而妄欲見災非所謂无妄之災此皆未免容心于禍福之間非所謂无妄也豈不有眚若真實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而無苟得幸免之

心也

彖曰无妄剛自外來而為主於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

本卦綜大畜二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大畜時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而為震也剛自外來作主于內又性震動又自外來則動以人不動以天非至誠无虛妄矣

所以有人之青而不利有攸往也內動而外健故大
亨剛中而應故正天命者至誠乃天命之實理反身
而誠者也若自外來豈得為天命○以卦綜卦德卦
體釋卦辭言文王卦辭元亨利貞之外而又言其匪
正有青不利有攸往者以剛自外來而為主于內也
若本卦動而健以剛中而應柔中則大亨以正矣大亨
以正實天之命也天命實理無一毫人欲之私此文
王卦辭所以言元亨也若以外來者為主則有人欲

之私非反身而誠天命之實理即匪正矣欲往也將何之哉是以天命不祐有青而不利也此所以文王卦辭言元亨而又利貞也若舊註以剛自外來為自訟來則非自外來乃自內來矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂者盛也物物皆對時而育之所育者極其盛大非止一物也即如雷地豫之殷也對時者因雷發生萬物對其所育之時也如孟春犧牲毋用牝之類是也

天下雷行震動發生一物各具一太極是物物而與之无妄者天道之自然也茂對時育物搏節愛養輔相裁成使物物各遂其无妄之性者聖人之當然也

初九无妄往吉

爻與象辭不同者爻以一爻之定體而言象以全體相綜大畜而言○九以陽剛之德居无妄之初有所動所謂動以天也且應爻亦剛無係戀之私是一感一應純乎其誠矣何吉如之故占者往則吉

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

耕者春耕也獲者秋斂也菑者田之一歲墾而方成者畲者田之三歲墾而已熟者農家始而耕終而獲始而菑終而畲不耕獲者不方耕而即望其獲也不菑畲者不方菑而即望成其畲也耕也菑也即明其道也獲也畲也即功也曰不耕獲不菑畲即明其道

不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義无所為於前無所冀於後將道理通講空了乃禪學也吾儒聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其天之自然修身俟命此正所謂无妄也豈一點道理不進空空寂寂謂之无妄哉初為地位二為田故九二曰見龍在田震居東二三皆陰土水臨土上春耕之象也震為禾稼中爻艮為手未在手獲之象也中爻巽下卦震上入下動菑畲之象也

故禾稌取諸益○六二柔順中正當无妄之時無私
意期望之心故有不耕獲不菑畲之象言雖為于前
無所望於後占者必如此則利有攸往矣

象曰不耕獲未富也

言未有富之心也此富字雖曰未有此心然亦本于
象蓋巽為市利小畜上體乃巽小象曰不獨富也此
卦中爻巽曰未富者未入巽之位也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本卦大象離此爻又變離離為牛牛之象也中爻巽為繩又艮為鼻繩繫牛鼻之象也震為足行之象也三為人位人在震之大塗行人之象也三居坤土得稱邑又居人位邑人之象也此爻居震動之極牛失之象也又變離錯坎坎為盜亦牛失之象也或者設或也即假如二字假牛以明无妄之災乃六三也即邑人也○六三陰柔不正故有此象言或繫牛于此乃邑人之牛也牛有所繫本不期望其走失偶脫所

繫而為行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸耳
非自己以致之故為无妄之災即象而占可知矣
象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而去邑人不期望其失牛而失牛故為无
妄之災

九四可貞无咎

可者當也九陽剛健體其才亦可以有為者但下無
應與無所係戀而無妄者也占者得此但可守此无

妄之正道即無咎矣若妄動又不免有咎也

象曰可貞无咎固有之也

固有者本有也無應與則無係戀而无妄则无妄乃九四之本有也

九五无妄之疾勿藥有喜

五變則中爻成坎坎為心病疾之象也中爻巽木艮石藥之象也中爻巽綜兌悅喜之象也意外之變雖聖人亦不能無但聖人廓然大公物來順應來則照

而去不留無意必固我之私是以意外之來猶无妄之疾耳如舜之有苗周公之流言皆无妄之疾也誕敷文教而有苗格公孫碩膚德音不瑕大舜周公之疾不藥而自愈矣○九五陽剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而猶有疾乃无妄之疾不當得而得者故勿藥自愈其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

試者少嘗之也无妄之疾勿藥者以无妄之藥不可

嘗也若嘗而攻治則反為妄而生疾矣故不可輕試
其藥止可聽其自愈

上九无妄行有青无攸利

下應震足行之象也九非有妄但時位窮極不可行
耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

无妄未有不可行者以時位耳與亢龍同故二小象
亦同

乾上
艮下

大者陽也其卦乾下艮上以陽畜陽所畜之力大非
如巽以陰畜陽所畜之力小故曰大畜又有蘊畜之
義又有畜止之義序卦有元妄然後可畜故受之以
大畜所以次元妄

大畜利貞不家食吉利涉大川

中爻兌口在外四近于五之君當食祿于朝不家食
之象也何以言食本卦大象離故彖辭曰輝光日新

者因大象離也離錯坎又象頤有飲食自養之象因錯坎水中爻震木所以有涉大川之象又本卦錯萃萃大象坎若以卦體論四五中空有舟象乾健應四五上進有舟行而前之象應乎天者以卦德論其理也象辭爻辭皆各取義不同貞者正也利于正道如多識前言往行以畜其德是也吉者吾道之大行也言所蘊畜者皆正則畜極而通當食祿于朝大有作為以濟天下之險也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛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

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭剛健者內而存主也篤實者外而踐履也剛健無一毫人欲之陰私篤實無一毫人欲之虛假則闇然日章光輝宣著其德自日新又新所以積小高大以成其畜也名大畜者以此剛健乾象篤實艮象二體相合離象故又言輝光日新剛上者大畜綜无妄无妄下卦之震上而為大

畜之艮也上而為艮則陽剛之賢在上矣是尚其賢也止健者止居上而健居下禁民之強暴也此二者皆大正之事所以利貞若以止健為止陽剛君子則又非大正矣養賢者食祿以養賢也應天者下應乎乾也天者時而已矣既負蘊畜之才又有乾健之力所以當乘時而出以濟天下之險難也惟剛上則賢人在上故能尚賢故能成艮而止健故能兌口在外卦而食祿于外故能六五得中而應乎乾此四者皆

卦綜剛上之功也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天者一氣而已氣貫乎地中天依乎地地附乎天雲
雷皆自地出故凡地下空處深處皆是天故曰天在
山中多識即大畜之意乃知之功夫也古聖賢之嘉
言善行皆理之所在皆古人之德也君子多識之考
跡以觀其用察言以求其心則萬理會通于我而我
之德大矣此君子體大畜之功也中爻震足行之象

兑口言之象

初九有厲利已

已夷
止反

乾三陽為艮所畜故內外之卦各具其義內卦受畜以自止為義以陰陽論若君子之受畜于小人也外卦能畜以止人為義以上下論若在位之禁止強暴也易主于變易所以取義不窮已者止也厲者不相援而反相擠排危厲之道也○初九陽剛乾體志于必進然當大畜之時為六四所畜止而不得自伸故

往則有危惟止則不取禍矣故教占者必利于止也
象曰有厲利已不犯災也

災即厲也止而不行則不犯災矣

九二輿說輓

說音脫
輓音服

乾錯坤為輿輿之象也中爻兌為毀折脫輓之象也
輿賴輓以行脫則止而不行矣○九二亦為六五所
畜以有中德能自止而不進故有輿說輓之象占者
凡事不冒進斯無尤

象曰輿說輶中无尤也

惟有中德故無妄進之尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

此爻取蘊畜之義乾為良馬良馬之象也中爻震為作足之馬乾馬在後追逐震馬之象也兩馬因震動而追逐遇艮止不得馳上利艱貞之象也中爻兌口乾為言曰之象也乾錯坤輿之象也陰爻兩列在前衛之象也考工記車有六等戈也人也爻也戰也矛

也軫也皆衛名良馬逐者用功如良馬追逐之速也
即九三終日乾乾夕惕若之意艱者艱難其思慮恐
其失于太易也貞者貞固其作為恐其失于助長也
曰者自嘆之辭閑者習也習其車輿與其防衛也閑
習有優游自得之意曰閑輿衛者自嘆其當閑輿衛
也言當此大畜之時為人所畜止推抑果何所事哉
亦惟自閑輿衛以求往乎天衢耳輿者任重之物衛
者應變之物以人事論君子不當家食以一身而任

天下之重者輿也當涉大川以一身而應天下之變者衛也必多識前言往行之理畜其剛健篤實之德以德為車以樂為御忠信以為甲冑仁義以為干櫓涵養于未用之時以待時而動此閑輿衛之意也閑輿衛又利艱貞之象也舊註以不相畜而俱進殊不知卦名大畜下體非自止則蘊畜也無進之意蓋觀童牛之牯則知當有厲利已矣觀豮豕之牙則知當與說輶矣觀何天之衢則知用功當良馬逐矣所以

小象言上合志所以當取蘊畜之義惟蘊畜方能畜極而通何天之衢○九三以陽居健極當大畜之時正多識前言往行用功不已之時也故有良馬追逐之象然猶恐其過剛銳進惟當艱貞從容以待時故又有曰閑輿衛之象如是自然畜極而通利有攸往矣故教戒占者必當如此

象曰利有攸往上合志也

上合志者謂上九之志與之相合也三與上九情雖

不相孚然皆居二體之上其志皆欲畜極而通應與之志相合所以利有攸往

六四童牛之牯元吉

童者未角之稱牯者施橫木于牛角以防其觸即詩所謂福衡者也此爻變離離為牛牛之象也艮本少又應初童牛之象也變離錯坎牯之象也艮手中爻震木手持木而施之角亦牯之象也○六四艮體居上當畜乾之時與初相應畜初者也初以陽剛居卦

之下其勢甚微于此止之為力甚易故有桔童牛之象占者如此則止惡于未形用力少而成功多大善而吉之道也故元吉

象曰六四元吉有喜也

上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜四正當兌口之悅喜之象也

六五豮豕之牙吉

豮音焚

本卦大象離離錯坎豕之象也五變中爻又成離矣

獮者搯也騰也乃走豕也與童牛之桔一句同例童
字與獮字同桔字與牙字同中爻震足性動獮之象
也牙者埤雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒牙也杜詩
鳧雛入漿牙坡詩置酒看君中戟牙荆公槎牙死樹
鳴老烏阿房賦簷牙高啄又將軍之旗曰牙立于帳
前謂之牙帳考工記輪人牙也者所以為固抱也所
以蜀人呼棹牙橈牙床牙則牙字乃古今通用非齒
牙也詩椽之丁丁丁杙聲也以木入土所以有聲

也今船家繫纜樁謂之爍亦曰杙牙者樁上杈牙也
蓋以絲繫矢曰弋故從弋所以繩繫木曰杙變巽為
繩繫之象也巽木杙之象也言以繩繫走豕于杙牙
也舊註因宮刑或曰牾刑遂以為去其勢但天下無
啗人之豕所以此豮字止有騰字意無牾字意牛馬
豕皆人之所畜者故大畜並言之○六五以柔中居
尊位當畜乾之時畜乎其二者也故有豮豕之牙之
象占者如此則強暴梗化者自屈服矣故吉

象曰六五之吉有慶也

慶即喜但五君位所畜者大故曰慶即一人有慶也
上九何天之衢亨

此畜極而通之義何胡可切音荷儋也負也儋即擔
字楊子儋石是也詩何蓑何笠皆音荷靈光賦荷天
衢以元亨莊子背負青天皆此意鄭康成亦言肩荷
是也上陽一畫象擔二陰垂譚于兩邊有擔挑之象
言一擔挑起天衢也即陳白沙所謂明月清風作兩

頭一挑挑到魯尼丘也因卦體取此象無此實事金
車玉鉉之類是也上為天位天之象也四達謂之衢
艮綜震為大塗衢之象也以人事論天衢乃朝廷政
事之大道也觀小象曰道大行可知矣○畜之既久
其道大行正不家食擔負廟廊之重任涉大川擔當
國家之險阻此其時矣故有何天衢之象占者得此
亨可知矣

象曰何天之衢道大行也

道大行者不家食涉大川無往而莫非亨也道字即

衢字

震下
艮上

頤口旁也口食物以自養故取養義為卦上下二陽
內含四陰外實內虛上止下動故名為頤序卦物畜
然後可養故受之以頤所以次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

本卦大象離目觀之象也陽實陰虛實者養人虛者

求人之養自求口實者自求養于陽之實也震不求
艮艮不求震惟自求同體之陽故曰自求又辭見之
彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實
觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時
大矣哉

釋卦辭極言養道而贊之觀其所養者觀其所以養
人之道正不正也指上下二陽也觀其自養者觀其
求口實以自養之正不正也指中間四陰也本卦頤

原從口無養德之意惟頤養得正則養德即在其中矣不但養人自養以至天地聖人養萬物養萬民無非養之所在故曰頤之時大矣哉與大過解革同

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成君子慎言語以養其德節飲食以養其體言語飲食動之象慎也節也止之象此處方說出養德

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍音捨

大象離龜之象也應爻艮止中空靈龜止而不食服
氣空腹之象也朶者垂朶也震反生朶之象也垂下
其頤以垂涎乃欲食之貌也爾者四也我者初也靈
龜以靜止為養朶頤以震動為養故爾四而我初大
象離目又觀之象也○初九陽剛乃養人者也但其
位卑下不能養人及民又乃動體當頤養之初正上
止下動之時惟知有口體之欲舍六四而不養故
有舍爾靈龜觀我朶頤之象飲食人賤凶之道也故

其占如此

象曰觀我朵頤亦不足貴也

飲食之人則人賤之故不足貴

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛者頂也指外卦也拂者除也去也違悖之意諸爻皆求養于同體之陽不從應與故有顛拂之象顛頤者求養于上也拂經者違悖養于同體之常經也山阜曰丘土之高者艮之象也于丘頤者求養于外即

顛頤也凶者求食于權門必見拒而取羞也○六二
陰柔不能自養必待養于陽剛然震性妄動不求養
于初而求養于外則違養道之常理而行失其類矣
故教占者當求養于初若于丘頤不惟不得其養而
往則凶也故其象占如此

象曰六二征凶行失類也

養道各從其類二三養于初四五養于上今二顛頤
往失其類矣故曰失類曰行者震足之象也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者違拂所養之道不求養于初而求養于上之
正應也貞者正也上乃正應亦非不正也十年者中
爻坤土之成數也勿用者不得用其養也口容止所
以下三爻養于動者皆凶上三爻養于止者皆吉○

六三陰柔不中正本乃動體至三則動極而妄動矣
故有拂頤之象占者得此雖正亦凶至于十年之久
理極數窮亦不可往其凶至此

象曰十年勿用道大悖也

震為大塗道之象也大悖即拂頤

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈都含切

顛者頂也與六二同顛頤者求養于上也吉者得養道之常經也艮為虎虎之象也天下之物自養于內者莫如龜求養于外者莫如虎龜自養于內內卦初舍之故凶虎求養于外外卦上施之故吉爻辭之精至此眈者視近而志遠也變離目視之象也應爻初

為地位虎行垂首下視于地視近也而心志乃求養于天位之上志遠也故以眈字言之視下卦眈也志上卦眈也故曰眈眈陰者人欲之象也下卦二陰欲也上卦二陰欲也人欲重疊追逐而來故曰逐逐眈者四求養于上也逐者上施養于四也○六四當頤養之時求養于上故有顛頤之象吉之道也故占者吉然四求養于上上施養于四四得所養矣故又有視眈欲逐之象以求養而得逐逐之欲似有過咎矣

然養得其正故占者不惟吉而又无咎也

象曰顛頤之吉上施光也

施去聲

施者及也布散惠與之義詳見乾卦雲行雨施言上
養及于四也光者良篤實光輝其道光明也變離日
亦光之象也

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經者五與內卦為正應亦如二之求養于上違悖
養于同體之常道也故二五皆言拂經居者靜以守

之也貞者求養于同體之陽乃任賢養民之正道也
吉者恩不自出而又能養人也不可涉大川者言不
可自用以濟人也涉川必乾剛五柔故不可涉○六
五居尊能自養人者也但陰柔不正無養人之才又
與內卦為正應故亦有拂經之象然養賢及民君道
之正故教占者順以從上守此正道則吉不可不量
已之力而當濟人之任也

象曰居貞之吉順以從上也

中爻坤順故曰順言順從上而養人也

上九由頤厲吉利涉大川

由者從也九以陽剛居上位是天下之養皆從上九以養之也厲者上而知君賴我以養也則恐專權僭逼而此心無一事之或忽下而知民由我以養也則常握髮吐哺而此心無一時之或寧此上九之所謂厲也故戒之以厲而後許之以吉也凡易言涉大川取乾者以卦德也以乾天下至健德行恒易以知險

也需同人大畜是也取水木者以卦體也渙蠱未濟
謙或取中爻或取卦變是也取中虛者以卦象也益
中孚頤是也五不可涉大川上九利涉大川方見五
賴上九以養人○上九以陽剛之德居尊位六五賴
其賢以養人故有由頤之象然位高任重必厲而後
吉即天下有險阻亦可以濟之而不失其養也其占
又如此

象曰由頤厲吉大有慶也

得所養下之慶亦君上之慶故大

巽下
兌上

大過大者陽也陽過于陰也乾坤也坎離也山雷也
澤風也此八卦也乾與坤錯坎與離錯澤風與山雷
相錯風澤與雷山相錯六十四卦惟此八卦相錯其
餘皆相綜澤本潤木之物今乃滅沒其木是大過矣
又四陽居中過盛此所以名大過也不然四陽之卦
亦多何以不名過因其居中相聚而盛所以得名也

序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過所以
次頤

大過棟橈利有攸往亨

橈乃
教反

梁上屋脊之木曰棟所以乘椽瓦者也木曲曰橈本
末弱而棟不正有如木之曲也椽垂繹以漸而下曰
宇此卦大象坎坎為棟坎主險陷橈之象也又為矯
輓亦橈曲之象也若以理論本弱則無所承末弱則
無所寄附此卦上缺下短亦有橈之象既棟橈矣而

又利有攸往何也蓋橈以成卦之象言利有攸往亨則以卦體卦德之占言

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

說音悅

以卦體卦德釋卦名卦辭而嘆其大陽大陰小本卦大者過故名大過本謂初末謂上弱者陰柔也古人作字本末皆從木來木下加一畫陽取根株回煖故為本木上加一畫陽取枝葉向榮故為末剛過者四

陽也而中者二五也雖三四亦可言中故復卦四曰
中行益卦三四皆曰中行也巽而悅行者內巽而外
行之以悅也若以人事論體質本是剛毅足以奮發
有為而又用之以中不過于剛德性本是巽順足以
深入乎義理而又行之以和不拂乎人情所以利有
攸往乃亨大過之時者言人于大過之時行大過之
事適其時當其事也如堯舜禪受湯武放伐雖過其
事而不過乎理是也蓋無其時不可過有其時無其

才亦不可過故嘆其大與頤解革同

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上一句大過之象下二句大過之行非達則不懼窮則无悶也窮亦有獨立不懼之時不懼者不求同俗而求同理天下非之而不顧也无悶者不求人知而求天知舉世不見知而不悔也此必有大過人學問義理見得明有大過人操守脚跟立得定方幹得此事

初六藉用白茅无咎

藉者薦也承薦其物也因上承四剛故曰藉茅者草也巽陰木為茅故泰卦變巽曰茅否卦大象巽亦曰茅巽為白白茅之象也无咎者敬慎不敗也○初九當大過之時陰柔已能慎矣又居巽體之下則慎而又慎者也亦如物不錯諸地而有所藉可謂慎矣而又藉之以茅茅又用夫白白則至潔之物矣是慎之大過者也故有此象然慎雖大過以其居大過之初

雖大過而不過故占者无咎

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔居巽之下

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽為楊楊之象也木生于澤下者楊獨多故取此象
楊乃木之弱者四陽之剛皆同為木但二五近本末
之弱故以楊言曰枯者取大過乎時之義故二五皆
言枯也至三四則成乾之堅剛故言棟稊木稚也二

得陰在下故言生稊稊者下之根生也五得陰在上
故言生華生華者上之枝生也根生則生生不息枝
生則無生意矣下卦巽錯震長男也老夫之象故稱
老夫老夫者再娶女之夫也應爻兌兌乃少女也女
妻之象故稱女妻女妻者未嫁而幼者也九五兌錯
艮少男也士夫之象故稱士夫士夫乃未娶者應爻
巽為長女老婦之象也故稱老婦老婦者已嫁而老
者也周公爻辭其精至此舊註不知象以二五皆比

于陰殊不知九二下卦反稱老夫九五上卦反稱士夫近初者言老近上者言少說不通矣○九二陽剛得中當大過之時而應于少女故取諸物有枯楊生稊取諸身有老夫得其女妻之象可以成生育之功矣故占者無不利

象曰老夫女妻過以相與也

此慶幸之辭言陽方大過之始得少陰以之相與則剛柔相濟過而不過可以成生育之功矣故占者无

不利

九三棟橈凶

變坎為棟又木堅多心棟之象也因坎三四皆以棟言因巽二五皆以楊言文王棟橈本末皆弱周公棟橈因初之弱○九三居內卦下陰虛弱下虛弱則上不正故有棟橈之象占者之凶可知矣

象曰棟橈之凶不可以有輔也

同體之初虛弱無輔助也

九四棟隆吉有它吝

變坎亦有棟象隆者隆然而高起也它者初也三四皆棟四居外卦陰虛在上非如三之陰虛在下也上虛下實則有所承載故有棟隆之象占者固吉矣然下應乎初若以柔濟之則過于柔矣其棟決不能隆吝之道也故又戒占者以此

象曰棟隆之吉不橈乎下也

因外卦虛在上實在下所以不橈故曰不橈乎下也

不可以有輔者下虛故也不撓乎下者下實故也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

兑綜巽又楊之象也生華者楊開花則散漫終無益于枯也老婦士夫詳見九二爻下○九五以陽剛應乎過極之長女乃時之大過而不能生育者也故有枯楊生華老婦得其士夫之象占者得此揆之于理雖無罪咎而老婦反得士夫亦非配合之美矣安得又有譽哉故其象占如此

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久言終散漫亦可醜言非配合言且不惟不能成生育之功而配合非宜亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

頂者首也變乾為首頂之象也當過之時遇兌澤之水過涉之象也澤水在首滅沒其頂之象也以二陰爻論之初藉用白茅大過于慎者也以其居卦之初故不凶而无咎上過涉滅頂大過于濟者也以其居

卦之終故有凶而无咎○上六處大過已極之時勇于必濟有冒險過涉之象然才弱不能以濟故又有滅頂之象過涉滅頂必殺身矣故占者必凶然不避艱險慷慨赴死殺身成仁之事也故其義无咎

象曰過涉之凶不可咎也

无咎者上六本无咎也不可咎者人不得而咎之也以人事論過涉之凶雖不量其淺深以取禍然有死難之節而無苟免之羞論其心不論其功論是非不

論利害人惡得而咎之

坎下
坎上

習重習也坎坎陷也其卦一陽陷于二陰之中此坎陷之義也坎為水者四陰土坎也二陽坎中之水也天一生水所以象水也上坎下坎故曰重險序卦物不可以終過故受之以坎所以次大過

習坎有孚維心亨行有尚

維者繫也尚者有功可嘉尚也身在坎中所可自主

者獨此心耳人之處險占得此者能誠信以維係于其心安于義命而不僥倖苟免則此心有主利害禍福不能搖動是以脫然無累而心亨矣由是洞察時勢惟取必于理而行之故可出險有功所以行有尚九二九五中實有孚之象陷于坎中而剛中之德自若維心亨之象

彖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

以卦象卦德卦體釋卦名卦辭而極言之上險下險
故曰習坎水流不盈者足此通彼未嘗泛濫而盈滿
也行險即水流以其專赴于壑故曰行險行此險陷
未嘗失其不盈之信是天下之有孚者莫過于水矣
故教占者有孚剛中者二五陽剛在內則以理為主
光明正大而無一毫行險僥倖之私所以亨也故蒙
卦比卦皆坎皆曰以剛中心亨則洞見乎事機之變

自可以拯溺亨屯出險而有功也蓋存主乎內者理
不足以勝私則推行于外者誠必不能動物故剛中
則心亨心亨則往有功而出險矣此內外功效之自
然也天險者無形之險也地險者有形之險也設者
置也設險者置險也無形而欲其有形也大而京師
都會則披山帶河據其形勝以為險也小而一郡一
邑則築城鑿池據其高深以為險也此則在人之險
因無形而成有形欲其與天地同其險者也坎月之

象錯離日之象中爻震雷之象錯巽風之象日月風
雷故曰天險不然天蒼然而已何處有險因卦中有
天象所以言天險也四坤土地之象也中爻艮土山
丘陵之象也本卦坎川之象也九五居尊王公之象
也中爻艮止守之象也坤土中空國之象也故益卦
三陽三陰而曰為依遷國時用者時有用也險之為
用上極于天下極于地中極于人故以大矣哉贊之

與睽蹇同

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

行下
孟反

洊再至也下坎內水之方至也上坎外水之洊至也
水洊習則恒久而不已是天下之有恒者莫如水也
君子體之常德行者以此進德也習教事者以此教
民也德行常則德可久教事習則教不倦

初六習坎入于坎窞凶

窞者坎中小坎傍入者也水性本下而又居卦之下
坎體本陷而又入于窞則陷中之陷矣○初六陰柔

居重險之下其陷益深故有在習坎而又入坎窞之象占者如是則終于淪沒而無出險之期凶可知矣象曰習坎入坎失道凶也

剛中維心孚出險之道也今陰居重險之下則與剛中維心孚相反失出險之道矣所以凶

九二坎有險求小得

坎有險則止于有險而已非初與三入坎窞之甚矣中爻震錯巽巽為近市利求得之象也故隨卦中爻

巽亦曰隨有求得變坤陽大陰小求小得之象也○

九二處于險中欲出險而未能故為坎有險之象然剛雖得中雖亦有孚維心但在險中僅可求小得而已若出險之大事則未能矣故其象占如此

象曰求小得未出中也

未出險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之者往也來之者來往也內外皆坎來往之象也下

坎終而上坎繼坎坎之象也故乾九三曰乾乾中爻
震木橫于內而艮止不動枕之象也險且枕者言面臨
乎險而頭枕乎險也初與三皆入坎窞而二止言有
險者二中而初與三不中正也勿用者言終無出險
之功無所用也○六三陰柔又不中正而履重險之
間故其來也亦坎往也亦坎蓋往則上坎在前是前
遇乎險矣來則下坎在後是後又枕乎險矣前後皆
險將入于坎之窞而不能復出故有此象占者得此

勿用可知矣

象曰來之坎坎終无功也

處險者以出險為功故曰終无功與往有功相反

六四樽酒句簋貳句用缶句納約自牖終无咎

四變中爻離巽木離中虛樽之象也坎水酒之象也中爻震竹簋乃竹器簋之象也缶瓦器所以盛酒漿者比卦坤土中虛初變震有離象故曰缶離卦鼓缶此變離故曰缶漢書擊缶而歌烏烏貳者副也言

樽酒而簋卽副之也言一樽之酒貳簋之食樂用瓦
缶皆菲薄至約之物也納約自牖者自進于牖下陳
列此至約之物而納進之也在墻曰牖在屋曰內牖
乃受明之處變離牖之象也此與遇主于巷同意皆
其坎陷艱難之時故不由正道也蓋樽酒簋貳用缶
見無繁文之設納約曰自見無僨介之儀世故多艱
非但君擇臣臣亦擇君所以進麥飯者不以為簡而
雪夜幸其家以嫂呼臣妻者不以為瀆也修邊幅之

公孫述宜乎為井底蛙矣○六四柔順得正當國家
險難之時近九五剛中之君剛柔相濟其勢易合故
有簡約相見之象占者如此庶能共謀出險之計始
雖險陷終得无咎矣

象曰樽酒簋飯剛柔際也

剛五柔四際者相接際也五思出險而下求四思出
險而上交此其情易合而禮薄亦可以自通也

九五坎不盈祇既平无咎

祇作
坎

祇水中小渚也詩宛在水中坻是也坎不盈者坎水
猶不盈滿尚有坎也平者水盈而平也坻既平則將
盈而出險矣坎不盈者見在之辭坻既平者逆料之
辭言一時雖未平將來必平也无咎者出險而太平
也○九五猶在險中以地位言故有坎不盈之象然
陽剛中正其上止有一陰計其時亦將出險矣故又
有坻既平之象若未平未免有咎既平则无咎矣故
占者无咎也

象曰坎不盈中未大也

中者中德也未大者時也中德雖具而值時之艱未大其顯施而出險也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

纆音墨

係縛也徽纆皆索名三股曰徽二股曰纆此爻變巽其為繩又為長徽纆之象也寘者置也囚禁之意坎為叢棘叢棘之象也今之法門囚罪人之處以棘刺圍墻是也言縛之以徽纆而又囚之于叢棘之中也

三歲不得者言時之久而不得脫離也坎錯離三之象也○上六以陰柔居險之極所陷益深終無出險之期故有此象占者如此死亡之禍不能免矣故凶象曰上六失道凶三歲也

道者濟險之道即有孚維心以剛中也今陰柔失此道所以有三歲不得之凶

離上
離下

離者麗也明也一陰附麗于上下之陽麗之義也中

虛明之義也。離為火，火無常形，附物而明。邵子所謂
火用以薪，傳是也。序卦坎者陷也，陷必有所麗，故受
之以離。火中虛而暗，以其陰也。水中實而明，以其陽
也。有明必有暗，有晝必有夜，理之常也。所以次坎

離利貞亨畜牝牛吉

六二居下離之中，則正。六五居上離之中，則不正。故
利于正而後亨。牛順物，牝牛則順之至也。畜牝牛者
養順德也。養順德于中者，正所以消其炎上之燥性。

也故吉

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
釋卦名義並卦辭五為天位故上離有日月麗天之
象此以氣麗氣者也二為地位故下離有百穀草木
麗土之象此以形麗形者也離附物故有氣有形重
明者上離明下離明也上下君臣皆麗乎正則可以
化成天下而成文明之俗矣柔麗乎中正者分言之

六五麗乎中六二麗乎中正也總言之柔皆麗乎中正也惟其中正所以利貞而後亨惟柔中正而後亨所以當畜牝牛養其柔順中正之德而後吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也兩作者一明而兩作也言今日明明日又明也繼明如云聖繼聖也以人事論乃日新又新緝熙不已也照于四方者光被四表也大人以德言則聖人以位言則王者其所謂明者內而一心外而應

事接物皆明也是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之不必以察為明而明照于四方矣重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西為交邪行為錯本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也

艮為徑路交錯之象也。然者助語辭錯然者剛則躁。明則察二者交錯于胸中未免東馳西走。惟敬以直內則安靜而不躁。妄主一而不過察則敬者醫錯之藥也。故无咎无咎者剛非躁明非察也。○初九以剛居下而處明體剛明交錯故有履錯然之象。惟敬則无此咎矣。故教占者以此。

象曰履錯之敬以辟咎也。

辟音避

避者迴也。敬則履錯之咎皆迴避矣。

六二黃離元吉

黃中色坤為黃離中爻乃坤土黃之象也離者附麗也黃離者言麗乎中也即柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者無所處而不當也八卦正位離在二故元吉○六二柔麗乎中而得其正故有黃離之象占者得此大吉之道也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道以成中德所以凡事無過不及而元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震為鼓鼓之象也離為大腹又中虛缶之象也中
爻兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者樂其
常也凡人歌樂必用鐘鼓琴瑟則非樂其常矣若王
義之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫即非樂其常矣蓋
絲竹乃富貴所用之物貧賤無絲竹者將何陶寫哉
故鼓缶而歌者即席前所見之物以鼓之乃安其常

也人壽八十曰耄喜則歌憂則嗟嗟者歌之反○重
離之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象
然盛衰倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而
歌以安其日用之常分可也此則達者之事也若不
能安常以自樂徒戚戚于大耄之嗟則非為無益適
自速其死矣何凶如之故又戒占者不當如此
象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈突之象也突如其來如者下體之火如竈突而炎上也火性炎上三之舊火既上于四而不能回于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯乎其五上下兩無所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語辭此爻暴秦似之秦法如火始皇舊火也二世新火也故至死棄而後已坎性下三在下卦之上

故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰
來此來而上者也來而下必至坎窞而後已來而上
必至死棄而後已○四不中正當兩火相接之時不
能容于其中故有此象占者之凶可知矣

象曰突如其來如无所容也

三炎上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五
不能容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

涕沱貌離錯坎涕若之象也又加憂戚之象也中爻
兑口嗟之象也出涕沱若者憂懼之徵于色也戚嗟
若者憂懼之發于聲也二五皆以柔麗乎剛二之辭
安五之辭危者二中正五不正故也○六五以柔居
尊而守中有文明之德然附麗于剛強之間若不恃
其文明與其中德能憂懼如此然後能吉戒占者當
如此

象曰六五之吉離王公也

離音麗

王指五公指上九離王公者言附麗于王之公也王與公相麗陰陽相資故吉不言四者四無所容而上九能正邦也

上九王用出征有嘉句折首句獲匪其醜无咎

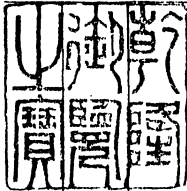
王指五離為日王之象也用者用上九也五附麗于上九用之之象也有嘉者嘉上九也即王三錫命也折首獲匪其醜即可嘉之事也離為戈兵變為震動戈兵震動出征之象也王用上九專征可謂寵之至

矣為上九者若不分其首從而俱戮之是火炎崑岡
安得可嘉哉又安得无咎哉折首者折取其魁首即
殲厥渠魁也獲匪其醜者執獲不及其小醜即脅從
罔治也乾為首首象陽醜象陰明夷外卦錯乾故曰
大首本爻乾陽且離為上稿折其首之象也本卦陽
多陰少陰乃二五君臣無羣小之醜獲匪其醜之象
也无咎者勇足以折首而仁及于小醜也王用出征
有嘉一句折首一句獲匪其醜一句○上九以陽剛

之才故有王用出征有嘉之象又當至明之極首從
畢照故又有出征惟折其首不及于醜之象乃无咎
之道也故其象占如此

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也寇賊亂邦故正之

周易集註卷六