

周
易
正
解

周易正解卷八

剝

䷖

艮上坤下

序卦傳曰。貴者飾也。致飾然後

剝。夫造化之理。文勝則必敝。朝華之草。夕而零落。天之道也。貴者飾而增之。剝者褫而去之。无新不故。无芳不萎。故貴受之以剝也。剝者殺牲而體解之名。詩云。或剝或烹。故爻象爲牀。牀。几案也。于是有虜魚果核。陳設之象。自噬嗑以來。卦皆有殺象。貴雖文而虎賁用事。艮主白。貴在山。王侯不能下。其時事可知。是以生剝也。爲卦下坤上艮。一陽孤集于上。五陰并進。

陽道將終。如獸解其皮毛。而人褫其章服者然。故曰。剥。聖人之愛陽甚矣。當其漸去。不覺也。及五陰皆來。而驚其頤。改乃命曰剥。在事為禍亂已成。死亡將近。在心為枯之反復。違禽獸不遠。天時人事物理莫不。然而于人心。理欲消長。獨切。剥以欲滅理。復以理還心。所以无妄而大畜其德也。卦體內順外止。內有不善之心。則外有不善之事。不善之心。順之則長。不善之事。止之則消。故初為私意始萌。二為物欲迷心。三悔悟自失。四加諸行事。五力制其危。上保全幾希。故爻辭初二四凶。三五上不言凶。蓋禍起于微。悔生于

終始迷不悟。致終之災。終能自新。復保其始。以人事
治道占。初爲始禍。二无應援。故凶。三有應不得位。四
得位而禍成矣。亦凶。至五大君造命。柔順得中。調劑
羣情。招懷以恩。女子小人得所。則人情感悅。而大亂
可挽回。雖處剝亦无不利。上九象天運循環。陽无盡
剝之理。亦不言凶。凡天下事。善變者禍轉爲福。不善
變者吉化爲凶。是以剝始凶而終不凶。復始吉而終
大凶。蓋剝往以漸。從容可圖其終。復來貴頓。遷延必
迷其始。此二卦往來順逆之占也。

剝復二卦相反。爻象亦相對。剝初與二皆凶。復初與

二皆吉。剝三无咎。復三亦无咎。剝四近災。復四從道。剝五无尤。復五无悔。剝上有果。凶中藏吉。復上終迷。吉反成凶。

剝不利有攸往。彖曰。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。

剝猶僂也。禮喪奠不巾曰剝。奠陽為陰所蝕。如物之解剝其皮者。故雜卦傳曰。剝爛也。一陽孤止于上。五陰進盛。小人道長。故曰不利有攸往。往則陽盡矣。然觀其象。坤順于下。因其順而止之。存乎其人。亦猶觀卦二陽在上之象。觀我生。觀其生。君子則无咎矣。是

以君子處此。知進知退。知得知喪。消息盈虛。天行不可違。所以不利有攸往也。

剥有三義。有落剥。剥牀之象。有割剥。剥膚之象。有蝮剥。剥魚與果之象。

象曰。山附于地。剥。上以厚下安宅。

山高而附于地者。山頽也。詩云。如塗塗附。山崩附地。剥落之象。然山雖高而地本厚。故其基安。爲人上者。以下爲基。剥民肥己。則下削而基日薄。祇自剥其廬耳。上知止而下效順。庶免速傾。此聖人觀象救剥之方。故魯哀公時。祿去公室。可謂剥矣。年飢用不足。問

于有若。有若告以輕賦。曰：百姓足，君誰與不足？卽厚下安宅之旨。

初六：剝牀以足蔑。向貞凶。象曰：剝牀以足，以滅下也。

陽去非驟也。陰自下而上，以漸剝之。初六爲陰始，卦爻一奇上橫，五偶下載，有牀象。初最下有足象，蔑不見也。言牀足剝落不見也。陽受剝，其形色改，易生氣銷亡，故有此象。足剝則牀頽矣。守此不變，其凶可知。象曰：剝牀以足者，陰長于下，以滅陽也。滅猶沒也。陰長猶水溢，故初下被滅沒也。

古者坐卧依凭供饌之具，通謂之牀。卽今几案也。盛

饌則布筵就地拜以行禮常御則就牀一曰機卽几也凡殺牲解體割肉陳設必于牀其上有板其下有足如房屋然故牲俎曰大房食案曰夏屋以足下空虛如房屋也艮爲門闕故以取象卦體似兼山而下艮不成爻似兩牀而下牀已剝落上牀布設膚魚果與下應牀剝則供具墮是以三膚近災五賁其魚上遺其果爲復生之幾如人始念已差保持于事終幾希之良猶望來復此設象之義也

六二剝牀以辨平賤句貞凶象曰剝牀以辨未有與也辨與平通牀面謂之平陰進至二爲賤其牀面之象

牀面蔑則无所凭閣矣故爲貞凶凡牀高半人身故二象平三爲人御牀之象也象曰剥牀以辨者二五皆陰外无應與使有陽居五則其體猶爲觀內求外與剥未可成也

辨平古字通用書堯典平章百姓平秩東作史皆作便索隱云今文尚書作辯婢緣反按論語便便言亦辯也詩云平平左右卽是便便左右亦辯也故知古平字與辨通

象不言平而曰辨者辨明也辨蔑陰暗之象也坤六二直方大不習无不利其道大光承乾也當其爲父

母也。乾坤有二體。健順非二德。陰得陽明。故六二為
光大。今與艮錯。以地從山。艮之明不足以照地。而山
壅蔽隔塞。互為重坤。二居重壤之下。中雖虛而外喪。
明所以昏暗。而蔑其辨也。其位本雜。但麗陽即生明。
苟有陽應于外。亦不失為闕觀。何至懵然无辨若斯。
故傳曰未有與。

六三。剥之无咎。象曰。剥之无咎。失上下也。

六三為坤終。純陰已成。牀已剥落。无存。故為剥之棄。
擲之辭也。蓋以陰居陽處。剥之時。獨與陽應。有革故
之志。无更新之路。雖剥盡。非其咎也。象曰。剥之无咎。

者六三承乘皆陰。二剥其平。退无所憑。四切其膚。進无所依。有君子之志。而陷入小人之羣。雖有應在上。卒未免于淪落也。

陽爲善。陰爲惡。初六以陰居陽。妄依真起。私意乍萌。失其本初。六二以陰居陰。在剥之中。昏迷錮蔽。喪其全體。至于六三。以陰居陽。困頓牝亡已久。思盡捐其既往之咎。而已无及矣。內卦三爻皆牝象。爲承載之本。心體內存者也。外卦三爻皆牝上之象。爲陳設之具。行事外見者也。蓋剥雖自初至五。而卦本艮坤兩體合而不同。如鼎雖合。而上下爲兩鼎。井雖合。而上

下爲兩井也

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

六四入艮始以陰居陰牀旣剥矣牀上之具有膚肉之无骨者也儀禮所謂倫膚陰柔之象切膚必于牀牀旣盡則剥且及膚下與初應初牀滅足四之膚委地矣故凶象曰剥牀以膚者切膚牀上近蔑足之災也切割肉也四寸曰膚艮爲手互坤爲柄有切肉之象艮爲狗坤爲釜禮燕飲牲用狗烹于東北又倫膚九實于一鼎象取諸此故傳以切釋之

剥莫甚于四蓋以陰居陰下與積陰爲應陽氣盡矣

其德不中。居可爲之位。无宰割之才。依无足之牀。切四寸无骨之膚。有糜爛塗地而已。

四膚五魚。上果皆剥象。膚輒易剥。魚有骨次之。果堅難剥。艮爲果堅也。

六五貫魚。句以宮人寵。无不利。象曰。以宮人寵。終无尤也。

五爲陽位之尊。陰進至五。數且窮矣。魚陰物也。禮魚十五而一鼎。橫陳于俎。在牀之象。貫者比而穿之。欲剥未剥之象。陰虛有貫象。五二爲應。牀面已剥。魚不可陳。故爲舉而貫之之象。衆偶順序。遊魚之象。五承

剛似巽。又似離。皆爲魚。水族在山則死。剝象也。魚死則餒。中象也。春秋傳曰。梁亡。魚爛而亡。由中也。五位本乾龍。今爲魚。柔變剛之象也。陰偶兩兩并浮而上。遇艮爲手。互坤爲均。貫魚之象也。然其卦本艮。一陽上止。陰无所復往。得朋无主。先迷失道。爲宮人之象。女御之屬也。其求陽甚切。而六五尊居陽位。受而有之。上遇艮主。故爲以宮人寵之象。處剝之時。旣剝其牀。則可无衽席之暱。當此零落相依。則自无妬忌之患。故爲无不利。因時應變。象所謂順而止之。象所謂厚下安宅。此也。象曰。剝削之秋。能以宮人寵得左右。

之心塞羣小之望雖私恩未廣濟變圖存亦終无過
尤也

五本乾飛龍之位而受陰剝龍不處剝惟魚受貫置
刀俎之間批鱗剝腹有剝之象若其為龍豈受人貫
紐乎蓋象以魚龍同氣震為龍巽離為魚巽與震同
為木龍為木之王氣魚為木之餘氣離之魚又巽之
餘氣也故魚似龍而能化龍離中有魚即火中真水
之象故大傳曰以田以漁蓋取諸離離中互巽巽復
互離故為網罟魚鳥同也巽為入深入莫如魚也巽
為白魚白也離為甲鱗甲也故巽離皆為魚

黃魚者象也以官人寵无不利者占也五位爲朝廷百官聽政禮法之所而以寵官人卽漢唐宋末年播遷之景象也君子寥落惟左右宮妾相隨正與此類中饋主烹剥魚在刀俎以一宮人全活有餘力如漢之宣帝晉之趙氏孤皆以私人之力得脫于漁且之手全碩果以成光復之功古今處急難所實有之事易道知微知彰非如世儒迂濶之譚也世儒襲鄭康成解禮后妃夫人以下進御半月一周之說以釋此象處剥之時而多內寵以爲无不利未見其可也特以一陽在上羣陰下附有官人承君寵之象所以尊

陽猶觀五上爻象之義彖傳甚明豈謂當剝之時而猶急宮妾進御之事乎其在人心則以欲從理之喻耳

剝極于五而其占爲无不利何也彖傳所謂順而止之也蓋艮陽本極堅固五承艮主羣陰進至五而往窮矣遇艮主成終成始順其勢止之不惟不足以相剝適足以相生陰雖多而蓄極之陽能實其虛以成生育之功雖剝无不利語云多難興邦人情生于憂患其象如此

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民

所載也。小人剥廬，終不可用也。

一陽孤集于上，五陰重剝于下，勢若甚危。然天運循環，陽无可暫絕之理，故艮主堅定，生氣完固，牢不可動，以爲成終成始之限。故有碩果之象，下應六三。牀已剝去，果落不食，有歸根復命，返下還生之象，所以啟復也。禮遵實有棗栗之類，在牀將食，不剝故不食也。艮爲堅，爲果，有碩果之象。爲黔喙，有不食之象。當此時居此位者，惟君子有撥亂之才，有貞固之守，坐鎮于上，而羣下共舉，以爲輿。若小人才不足濟變，守不能固窮，時危力詘，有自剝其廬耳，豈能一朝居乎。

彖傳所謂順止觀象正以此耳。君子陽象。小人陰象。五陰共載一陽。有輿象。一陽下覆五陰。有廬象。碩果不食。象也。君子小人占也。古者以牀爲輿。禮云。下殤輿機而葬。機卽牀也。象曰。君子得輿。厚下安宅。反亂爲治。下民所共承載也。小人剥廬。貪亂釀禍。下不蒙其庇。則剥成而終不可用矣。

果中有核。核中有心。其名曰仁。仁藏核中。保合堅固。雖投擲委頓。歷隆寒積雪。无傷。陽和一到。隨所在而萌蘖。生猶人之有良心也。牯亡反覆。其中不死。故曰仁人心也。卽碩果之象。聖人于剥終繫碩果。精切著。

明矣。碩者堅大之義。釋氏蹈襲爲證果。以上爲果位。世儒信以爲佛氏語。不知爲易象之糟魄也。

或曰。剝可進于上乎。曰。不可。四時之氣。雖以六爲節。而兩儀互根。无相絕之理。惟乾坤二卦。純陽純陰。所以首諸卦爲父母。不在六子相錯之數。爻位五爲中極。剝至五則窮。上无位。故艮得止。以爲萬物終始。而牢不可剝。有碩果不食之象。後儒以乾坤雜六子爲圖。圖謂陽盡生陰。陰盡生陽。如是則上九之艮不得止。而剝復之間尚有坤。夬姤之間尚有乾。豈聖人演易序卦之本義哉。

復

䷗

震下
坤上

序卦傳曰。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。按易卦皆反覆對待。以象造化人事往來。而否泰剝復。尤爲明切。宇宙萬事萬物。无往不復。不但四時寒暑節候爲然。四時寒暑。可无俟聖人之占也。聖人畫卦。開物成務。立人道也。而或者以剝五陰爲九月。復一陽爲冬至。卦不爲冬至。一陽作也。大象至日閉關云者。象耳。月令二至日陰陽爭。君子以齋戒慎起居。故象取閉關不行。不省方。非但冬至。雖夏至陰生亦然。然而謂之復者。陽窮于上。復于下。循環之義也。其大

有三邪正也。治亂也。理欲也。邪正莫如君子小人。泰否是也。治亂莫如天下國家。隨蠱是也。理欲莫如人心。剝復是也。子云克己復禮爲仁。爲仁由己。不克則剝而爲己。克則復而爲仁。故卦言仁。言心。言脩身。遂受之以无妄。可知也。子云仁遠乎哉。我欲仁。斯仁至不遠。復之謂也。孟子云。學問之道无他。求其放心而已矣。蓋恆人之心。坐馳千里。梏之反覆。幾同禽獸。剝也。平旦幾希。乍見惻隱。一真初回復也。雖匪彝。不肖皆有之。存乎擴充。勿迷其初耳。然卦取上坤下震。何也。坤順也。震動也。心之不善。生于動。不動。未有不善。

者不善生于妄動動而順未有不善者動而順則无
思无爲寂然不動感而遂通天下之故率性之謂道
矣故動以靜爲本復者順動也復則无動不順此心
性自然天之所以與我者故傳曰天地之心萬事萬
物莫不皆然孟子云天下言性故而已故者以利爲
本順動之謂也又云禹之治水水之道也千歲之日
至可坐而定然則天下之道孰有外于順動者乎此
復爲本而易所以萬變不窮也豈謂冬至一陽生聖
人作此以象之耶

造化之理循環不息故曰一陰一陽之謂道孤陽不

生孤陰不成。剝上一陽卽反爲復。夬上一陰卽反爲姤。剝盡則爲乾。夬盡則爲坤。乾坤易之門戶。凡卦皆乾坤所謂陰陽者也。故稱父母而首易。同體而无偏用也。

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

陽將盡于上。復生于下。謂之復。復則亨矣。卦體反剝。五陰來下。謂入。一陽往上。謂出。无疾。猶言无礙。順象也。朋。偶象。陽逆而往。則陰順而來。陽往則陰消。故无咎。反剝成復。故曰反復其道。卦爻六位。陽自剝上來。

復初初與六數爲七日陽象也往則陽長故曰利攸往

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

復所以亨者剛自剝上反下爲震動而遇坤以順行也方陽之受剝也五陰上行失主出入成迷陰邪朋從是以多咎今一陽方新坤順下來陽出陰入後順得常何疾之有逐妄皆真朋來何咎此豈人力乎陽由剝六還于復初其期七日循環不息天之行也利

有攸往者。陽剛初進。漸至臨泰。往无不利也。方其陽氣未動。天地之心藏于无形。不可見。迨乎陽氣充滿。天地之心散爲萬品。亦不可見。惟此一陽初動。寂寂惺惺。冲漠无朕。而生機不息。如雷藏地中。于此見天地之心。至无至有。寂然不動。有感遂通。亦卽聖人之心也。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

雷動也。地靜也。動來靜中。動極復靜。故謂之復。人心飛揚馳騁。還返于靜。雷在地中之象。先王觀象于二

至之日。閉關不啟。商旅不行。后不省方。清靜寧一。以
順二氣之初。是先王所以法天而爲復也。后君也。省
方。巡行四方也。大抵常人之心。放而不反者。无他焉。
情竇之爲尾閹而不封也。貪求之爲貨殖而无厭也。
聲色之爲流連而忘反也。苟能錮扇鑰以杜其門。寡
嗜慾以懲其貪。休視聽以全其明。亦如先王之于至
日齋心純一。神明來舍。順應以動。而天行之健。進可
量乎。

初九。不遠復。无祇支悔。元吉。象曰。不遠之復。以脩身也。
復莫良于初。一陽甫終于上。卽反于下。出艮入震。故

其象爲不遠復不遠者。人心方寸之地。幾希之間也。復者。神明來舍也。一念偶失。旋覺卽復。是謂不遠。遠而後復。則不及復。祇有悔耳。不遠復。則形迹未著。念慮已化。天真不汨。仁體方新。何但悔而已。此操心制行之本。故爲元吉。象曰。不遠之復。神明常主。則耳目視聽有所管攝。動无非禮。所以脩其身爲成己之仁也。故曰。心正而後身脩。

不遠者。念慮間事。所謂獨也。中也。慎獨守中。卽是復。恆人之心。飛揚馳騁。出入无時。賢人之心。休息保養。使還其初。聖人之心。未發卽中。已發卽和。寂然不動。

周易正義 卷八 十四
感而遂通天下之故。往來順應不出吾宗。是曰不遠。即是天地之心。心本无心。于何有悔。是爲元吉。顏子有不善卽知。知卽不行。故能知幾不二。過近乎聖矣。恆人之復生于悔。待悔而後復。其失已遠。于是有但悔終不復者。二之休復。悔而復也。三之頻復。悔不勝復矣。

六爻惟初九一陽爲復主。在心爲最初一念。萬善之元。五陰依此者吉。違此者厲。應此者无悔。遠此者凶。○悔者震象。人心昏迷放逸。不翻然惶恐震動。不知復。故曰震无咎者存乎悔。在天爲陽氣。在人爲良心。

故卦體取震。然不剝則不反。故震出于艮。復生于剝。
○人心主靜。而復取象震。何也。天地之氣。陽而已。天
地之運動而已。陽常為主。則動而得常。順以承乾。動
皆靜也。陽剝爲陰。則先迷失道。昏邪妄作。靜皆動矣。
故陽者。天地之元氣。人心之元神。卽仁也。元神清虛
洞朗。如鏡當前。萬象普現。鏡體不動。來不將迎。去不
畱滯。空不滅熄。是爲純陽。是爲天地聖人之心。恆人
憧憧往來。迷失本明。氣機偶靜。乍還其初。是遠而後
復。擇而弗能守。思脩身而不能從道。亦祇悔耳。不遠
復者。念起卽覺。覺卽銷亡。知卽能行。擇卽能守。如顏

子知幾不貳。夫子亟稱爲好學。屢空以此揚敬仲。每稱無意爲聖學。儒者疑爲禪。嗟夫。何禪何儒。區區者自爲一方。天地之心。聖人之道而已者也。

道書云。念起是病。不續是藥。又云。神一去。便收來。神反胸中。氣自回。此養生家言。卽復意。

復本爲心。傳曰。脩身。何也。學莫要于脩身。德莫純于不遠復。中庸爲天下國家九經。脩身爲首。大學自天子至于庶人。脩身爲本。脩身以道。脩道以仁。不遠之復。仁也。以脩身也。未復則身猶血肉。旣復則身卽天理。故曰。人也者。仁也。克己復禮爲仁。

人心无形而身有象。故不遠莫如身。其復則心也。心爲身主。身爲心宅。主去則宅荒。主歸則門庭洒掃矣。神明本自惺惺。以五官強梁放逐其主。故有頑聾偏枯之病。是以大學言有所忿懣好樂恐懼憂患皆歸諸身。夫子告顏子克己爲仁。己卽是身。非禮勿視聽言動皆身也。克己卽脩身也。

脩身者立人之本。聖人中庸之教。二氏所得罪于聖人者。正以其竊聖人之旨。不率聖人之教也。彼謂發真歸元。滅妄成真。普願回向。與復不殊。顧其荒蕩滅裂。自以身爲幻夢泡影。露電教其徒毀形滅倫。棄君

背親舍中國而從夷狄其何以脩身為天下國家之表乎彼其身之不脩何發真歸元之有聖道本于誠意正心其教人皆以脩身復禮為本乃所以化民成俗維世立極百姓日用不知萬世由之而无敝也不遠復以脩身卽剥上碩果落下還生之象身有軀殼果象也仁在身中猶仁在果中果中含仁復則根幹花葉并茂身中含仁復則視聽言動皆禮非禮不動所以脩身震為動為足足以身動震復則无妄動故傳以身釋之

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

復以初爲不遠。至二稍緩矣。初知幾敏速。二保養休
息。故爲休復之象。休者從容俟其自化也。初能掃除
廓清。二依仁自養。所以爲吉。象曰六二休復之吉。以
下近初九之仁也。剛柔各當位。承乘相比。處復之時。
二能虛中以下仁。故不善之萌。休止不作。蓋能不忘
其初。亦可與仁媿休矣。二居正得中。有受善獲益之
象。

爻象初九爲震主。不遠之復。如迅雷不及掩耳。方動
卽復。二當震中。陰柔空虛。有從容改圖之象。故二吉
而初元吉。初卽仁。二求仁也。非初之剛健。无知幾不

遠之勇。非二之柔順。无休休。近仁之度。初猶孟子所
謂性之二。猶反之也。

陰近陽。則獲益。剥六五近二。故无不利。復六二近初。
故休復吉。上六迷復。爲其遠仁也。

六三。頻復。厲无咎。象曰。頻復之厲。義无咎也。

三以陰居陽。當動之極。上下之交。故操舍不常。有頻
復之象。心戰惟危。故謂之厲。復故无咎。象曰。頻復之
厲。猶知有義。故无咎也。仁休而義則勉矣。雖恥不善。
亦日月之至耳。

內卦三爻震體。皆意萌之象。外卦三爻坤體。皆躬行

之象。初四正應。如顏子知幾弗失。二五敵應。如曾子
亟稱吾友。三上如商賜由求以下。日月至焉而已。不
知其仁也。以事業占。初四如堯舜。二五如湯武。三上
如五霸。

六四中行獨復。象曰。中行獨復。以從道也。

六四處順之初。乘動之交。柔當位而與初正應。初不
遠復而四順之。所謂有不善未嘗不知。知之未嘗復
行。擇乎中庸得一善。服膺弗失者也。四當五陰之中。
獨與仁應。故爲中行獨復之象。坤爲行。象曰。中行獨
復者。初見天地之心。而四能率由之以從道也。

易无與要中无定體。二五者。內外各體之中。三四者。六位全體之中。泰二夬五之中。行各體之中也。益三四之中。行全體之中也。此中行。則五陰中之中也。中卽是天地之心。獨卽是不遠之復。行由中。則无過差。復以獨。則非襲取。坤乘動。有行象。

六四知卽能行。可謂至矣。而占不言吉。何也。復道主初。六四中。行本于初之不遠。復也。四以陰應陽。以順承動。欲不中行。不從道。不可得。初所以元吉。正以此。故四不言吉。吉在初也。

六五敦復。无悔。象曰。敦復无悔。中以自考也。

六五以陰居陽。內无正應。去仁較遠。用功爲難。而居中固執。篤行求復。故爲敦復。敦厚也。坤象能復。故无悔。象曰。敦復无悔者。六五得中。因六四中行。而以自考也。蓋五二敵應。二既下仁。五不得其助。四與初正應。五與之比。四能中行。五因四自考。從四卽以從初也。復道所主。惟初九一陽。二三四五皆資之。以復二。依之以爲休。三稍遠。故復不常。四正應。故中行從道。五不得應。資四反初。故敦行不忘。自考所以克復无悔也。至上則下无應。而違初遠矣。故以迷終考者。成終之象。復道成于五。故曰考。剥亦終于五。

坤體皆順。四與初正應。健順合德。故知卽能行。五二敵應。故能擇。未必能守。所以五雖中而考中。四非中而獨能中行也。

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。象曰。迷復之凶。反君道也。

上六以陰居復終。去初獨遠。下无正應。處坤之極。所謂先迷失道。疑而欲戰者也。故其占凶。陰極乘動。動必變。變而爲離。離則災。變而爲坎。坎則眚。爲離則噬嗑。之上九。何校滅耳。爲坎則屯之上六。泣血漣如。故爲有災眚。外曰災。內曰眚。坤爲衆。乘震有行師之象。

陰極反剝故爲有大敗國坤象君指初九震爲帝爲復主有君象反剝則喪其震坤倒居下故爲以其國君凶由復五陰歷剝五陰遇艮陽上止艮止不剝故爲十年不克征之象陽氣在天地間雖迷亦復然必十年而後再遇迷之甚也十者地數之終坤象象曰迷復之凶卦體至五而復道成矣上復无所窮必反剝則忘其震主失其本初故凶大抵天下之禍莫不由于一念之迷天下之福莫不由于一念之復亡國之主昏迷不悟至于災害并至身死國亡悔脩德行仁不早迷復之謂也

陽无盡絕之理。故剝至五終。至上爲果陰。无盡絕之理。故復至五成。至上爲迷剝之上九。堅固之陽。非陰所能剝也。復之上六。昏迷之陰。非陽所能復也。故知事莫要于謹始。剝之害甚于始。至終漸消。復之功亦莫大于始。至終愈遠。

上九爻辭極備剝復相循之象。序卦所以不可易。讀易者既不觀象。并置序卦不講。烏乎言易。

无

三三

震下
乾上

序卦傳曰。復則不妄矣。故受之以无妄。凡入之心昏迷放逸。如大學所云。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。雖有知覺。无異醉狂。既復之後。狂蘇醉醒。妄病乃瘳。故繼之以无妄。然何以不曰誠而曰无妄。大道渾淪。物物皆真。妄名既立。真對妄顯。善會通者。孰不為真。惟其无妄而已。无妄即真。无妄之外。別求真。真亦妄也。人之有心。神明先覺。不學而能。但无為守正。則入涅不緇。試磨不磷。視聽飲食。即性命也。洒掃應對。皆神化也。聖人豈教人塗耳目。絕食色。

以爲妙道乎。飲酒者醉而醒醒而復醉。醉醒雖異其
人本一。但不醉卽是醒。未有離不醉別求醒術者。无
妄之謂也。卦取天雷何也。萬理原于天。天命成于一。
一者生氣之始。震體一陽。乾之初也。乾一索生震。爰
始降衷。人但能不失。卽是共由之路。无勞分外增加。
奚有旁岐可走。故初九无妄之主。適得本體。六二素
位无妄。不失真常。六三无妄生妄。轉入妄境。九四固
執无妄。匪正不往。九五妄化无妄。卽妄成真。上九无
妄之外求增。所謂无妄之往。天命不祐者也。然天雷
无妄而地雷爲復何也。凡妄生于動。陽動陰靜。雷至

動也。地靜則蟄。天動則啟。蟄則爲復。動則无妄。无妄者天也。天生人。地承天。人能體乾之動。何事于復。妄而求復。以坤法乾。妄乃可无。此天人之分也。大抵至道中庸。率之卽是。无心自得。有意則私。但能去惡。别无有善。苟能无妄。卽同至誠。妄與无妄。毫忽之間。千里之差。顏子所以瞻前忽後。卓爾未從。有无倏忽之間而已。雖无病而不能舍藥。雖不覓牛而尚問耕畝。无妄所以爲易道之至妙也。然又有正不正之分。何也。聖人不想勉而能中道。從心所欲而不踰矩。无可无不可。而庸德庸言。惟行惟謹。无妄之正也。後世以

任放爲自然。以禮法爲牽纏。率意曠宕。自謂天真。似
无妄而非也。老莊瞿曇之流。非義文周孔之教。聖人
不得已而更言誠。亦末如之何矣。然爻象轉入无望
何也。望者將迎意。必道之賊也。无望者无所爲而爲
順應也。乍見孺子。怵惕慙隱。无妄之心。本无所望。卽
无望而得无妄之解矣。

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

人生元陽真炁。謂之誠。无妄卽誠也。然卦不名誠。而
名无妄。卽本然而无加也。无妄任天。故元始亨通。利
宜安貞。德之正也。正自无眚。其匪正者爲任誕。似是

而非小人之中庸也。則有貴不利，攸往蓋小人爲不善，與君子爲善，其无妄同也。故妄與无妄，差之毫忽，謬以千里。得則爲元亨利貞，失則爲貴不利攸往。

在外曰災，在內曰眚。眚，目病也。故坎爲眚，隱也。病狂者見鬼物，病目者見彩色。明者視之妄也。其匪正者以妄爲真正者視之眚也。此卽佛書空華捏目之喻。其旨本同。文王作彖，佛氏安在，而儒者竊取聖人義理爲之緣飾。至今學者避嫌不敢作此解，可笑也。

佛書言妄无自性。如人捏目見月爲二，惟一月真。二因眚生妄也。如人目翳見空中華，空實无華，華因眚

周易正義 卷八
二十三
主妄也。此皆因嘗義敷衍。五陰六八十八界種種名色皆因无妄敷衍。

象曰。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。

无妄者一陽自復來居初爲主于內。是天命入性之本體也。下震而動。上乾而健。乾剛居五。下應六二。是天降衷而人率性。元大亨通以守至正。其有所行順帝之則。天之命也。何不利之有。其匪正者。動違天行。无妄生妄。所以有眚。无攸利。蓋无妄則无容有加不。

行而至。行之卽是。更欲何往。往則有望。行本无心。行則爲天。往乃爲人。天動則真。人動乃妄。人在天中。如魚在水中。无之非是。故君子素位而行。莊生云。物无非彼。物无非此。舍此取彼。拔緣妄想。逆天違命。天所弗祐。逝者如斯行矣哉。非妄想所能企也。

天道无心而運。屈伸往來皆由自然。恆人妄想多而規避百出。有心之往。終違无心之行。機巧愈甚。陷阱愈多。故曰天命不祐。人謀未得。天運已去。故曰行矣哉。惟聖人同天。與時偕行。先後天而天弗違。君子勉強順天。愚人多妄。有如逐日。豈人力拔援所及乎。

人生日用孰匪天命君子行庸德謹庸言隨在自盡
勿虛此生是謂无妄詩云我日斯邁而月斯征夙興
夜寐勿忝所生故聖人取象于雷行也人生幾何无
信不立君子畏天盡性常知震恐必獲无妄矣

天生人而與之虛靈以立本與之耳目口鼻以成身
生五材以養之立君師以治教之假百年之期以成
就之其所以與諸人者无一不真實而人壞天之性
以爲匪彝虧天之形以爲聾瞶費五材之養孤君師
之教虛百年之期醉生夢死何一而非妄乎大抵賢
愚同盡善惡歸虛達人總謂之大夢惟知者能覺卽

夢是覺。愚者終迷。逐境皆夢。夢非異也。覺與迷異。故聖人不言非妄言。无妄至懇切矣。

无妄者。无望也。无望則无妄想。大道无爲。當體全真。但盡妄心。别无聖解。是以文王无然。歆羨先登于岸。孔子七十從心。无可无不可。无望也。佛氏清淨本來。妙相真空。老氏无爲自然。皆因襲此義。世儒不知易。割吾道奉二氏。不思義文作易。二氏未生也。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。

道之大原出于天。天无心而動。爲雷。普天之下。萬品含靈。莫非動也。莫非天也。故卦取天雷。陽氣初動。萬

物蟄者啟萌者達。无心同得，不知所以然。而然本皆天與。豈因人求？故曰无妄。先王觀象，知大造公物。同時並茂，以我之茂對彼物茂。順時愛養，大化无心。此王者所爲无妄也。

稊稗瓦礫，莫匪至教。況四時百物，尤是天命流行。先王茂對育物，卽夫子老安少懷之心。无行不與之教，所以爲无妄。禪語云：黃花皆般若。因襲此義。

雷之行天，迅速不住。人生居諸幾何，當及時孳孳。性命各正，彖傳言天行象。言時皆觀于雷行也。人心操舍出入，亦復如是。莊生謂南海之帝曰儵，北海之帝

曰忽以喻人心亦雷行之義。恆人急迫則真性發見。宴安則迷失本初。乍見孺子入井。皆怵惕惻隱計。及妻妾宮室。則沈迷于富貴。无妄所以象雷行也。

不期然而然之謂无妄。爻云无妄之災。言无心期望也。故雷行物與非望與也。物茂相對非望對也。先王育物非物望育也。王者皞皞。卽是无望。无望卽无意。必至誠天之道也。

初九无妄往。吉。象曰。无妄之往。得志也。

乾一索生震。以陽居初。誠一未分。卽天命本來无妄之主也。陽道上遂。向往方新。外无係應。往非有望。動

與天合。適得真常。故吉。象曰：无妄之往，率性而行，不失本初。雖有往而未始出吾宗，往得无妄也。

无妄廓然大公。爻取當位无應者吉。當位則得正，无應則无眚。九以陽居初，得正无應，故吉。六居二，九居五，皆得正而應，故能无妄而不言吉。九四不正，然无應，故爲可貞。三上不正，皆有應，故三災。上眚，然三言災，五言疾，二四不言无妄，何也？无妄虛而已，虛則不須更言无妄。六二陰柔中正，虛之至。四陰位亦虛，陽居之有實而還虛之象，故可貞。三陽位陰居之有虛而望實之象，故災。九五實之至，然陽剛中正，天德至。

誠于无妄非有加。似疾非疾。故勿藥有喜。

內卦動體。故三爻皆有往象。彖傳不貴往。而初往吉。何也。初陽動以天。往卽天行。九四以乾始在外。互爲艮主。與初敵應。神行官止。內不出。外不入。禪語謂之无生法忍。如木人見花鳥。木人自无心。花鳥亦不驚。會見本來面目。便是无妄得處。又云。无一法可得。是爲得法。卽无妄往得志之義。釋氏因襲敷衍明白。儘可充无妄疏義。吾家故物。遺失千餘年。不省可怪也。六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。象曰。不耕穫。未富也。六二陰柔中正。效初以動。處无妄之時。能无希望隨。

寓自適。可食不必耕。可藝不必田。爲不耕穫。不菑畬之象。穫刈稼也。菑。艾草也。畬。熟田也。田一歲曰菑。二歲曰新田。三歲曰畬。凡耕望穫。凡菑望畬。不耕以穫。不菑以畬。則素位而行。與世无累。調萬物之適。而諧之大通。卽天之行也。何往不利。象曰。不耕穫者。恆情以自有爲獲。以私分爲田。是富之也。六二虛中不滯。澹然屢空。何富之有。

二與五剛柔正應。然卦本无妄。二虛中居正。雖應无累。雖往无望。故爲不求富之象。耕穫守藝。菑畬恆產。皆畱滯之象。雷行不住。无所畱滯。卽聖人无固我佛。

氏无所住而生其心也。卦自初至五似益有耕象。二在地上。爻似離有田象。震爲稼。艮爲手。乾爲金。有執鉏刈稼之象。一歲爲苗。初爲震足。有舉趾耕苗之象。二象新田。三象畝田。六二後不爲苗。前不望畝。中不耕穫。前後際斷。見在不著之象。故三爲繫牛。以二不耕。故牛在三也。二象田中。三象邑中。

有應疑于求。二惟得正。故能无求。陰虛疑于貪。二惟得中。故能不貪。必如是乃能无妄。爻辭致不決之辭。所以勉人也。

无妄。中正而已。二氏襲聖人之義而偏用之。日中一

餐樹下一宿。以爲无住。毀形離家。忘親背君。滅人道。廢恆產。棄常業。以爲施捨。哆口而譚无生。豈六二之義。乃所謂无妄之往。天命不祐。匪正有眚者也。故正與匪正。毫釐之差。千里之謬。无妄之藥。不可嘗試。正以此

无妄不可增。不可損。然道體虚无。不厭損而厭增。顏子屢空。夫子賢之。子貢多識。行同貨殖。故道貴損也。六二陰虛。許以未富。九五陽實。戒以勿藥。增則成眚。虛則无妄。聖人所以无意必固我也。

真空本有。真實本无。妄空求實。妄實求虛。是以聖人

言誠又言虛誠則自虛言屢空又言无妄屢空卽无妄。故莊生曰唯道集虛。禪語云但可空諸所有切莫實諸所无。六二柔中而虛真空也。故但可空諸所有。九五剛中而實真實也。故切莫實諸所无。

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。

六三以陰居陽。不中不正。乘動之極。當外之交。與上九亢陽爲應。不勝係累。所望非所得。故爲无妄之災。六二不求富。不耕菑。故不繫牛。以牛繫于三。三陰虛思富。將以牛耕菑。望穫畲也。上九外應。竊牛以去。三

以邑人償牛。未有得牛之利。而受失牛之害。是謂无妄之災。或者在外之辭。指六二也。行人指上九。邑人卽六三。象曰。行人得牛。邑人受災。受災者非得牛者。故其災爲无妄。无妄之災。由妄生也。

无妄何災。惟其于无妄外。希求妄想。遂致顛倒。所得非所求。所失非所得。諺云。騎驢覓驢。卽此文義。佛氏行爲无明。衆生顛倒之象。

古者田中有廬。邑中有宅。詩云。上入執宮功。自田入邑也。二象田。三象邑。二不耕菑。故牛不在田。三不中正。望穫畲。故繫牛。三至五互巽爲繩。有繫象。初至四

體似離有牛象。三與上應。乾離同體亦牛象。上九變則外四爻有坎象。坎為盜有得牛之象。上變則為隨之上六。拘係之。乃從離之繫牛之象。上九无妄行在外。遠為行人之象。六三震體。往從上九失牛。卽匪正往无攸利之義。

三求富而招災。五本貴而得疾。二者邪正不同。其為災疾相似。則富貴之為累也。人世闕陷。由妄緣生。惟无妄者。雖災不災。雖疾无疾。九五之疾可无藥。六三之災終不免邪正殊也。

九四可貞无咎。象曰可貞无咎。固有之也。

九四以剛居柔。不中不正。乘動之交。特以體爲乾始。與初陽敵應。而四乾德方新。互爲良主。力能堅持。是以可貞。雖未中正。亦不妄想。故无咎。如告子之不動心。要未爲盡无妄之道也。象曰。可貞无咎者。固執而有之。非如初九之得志也。君子義精仁熟。從容中道。自然无妄。豈可固而有乎。執中无權。猶夫執一。然賢于六三之妄動。遠矣。

禪語云。若以知知寂。非是无緣知。如手執如意。非无如意手。若以自知知。亦非无緣知。如手自作拳。非是不拳手。卽衍此爻之義。謂之理障。夫易何所不該。而

世儒割以佞佛可怪也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五陽剛中正本自无妄下應六二故為无妄之疾然其德本中正外有應迹心无係累如大虛雲影自去自來豈足為礙若以為疾攻治用藥祇以增妄无心順應物累自銷豈其枯槁寂滅而為无妄乎故其象為勿藥有喜象曰无妄无疾疾亦非恙達人所行拘士所疑也是以子見南子子路不悅聖人本无疾无藥自有喜不疾而藥藥即是疾故曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎勿藥有喜之謂也

六二无妄之災。望福而得災也。九五无妄之疾。不宜有疾而得疾也。三之災不可除。五之疾可无藥。然五有疾而二利攸往。何也。五君道艱難。二在下。可自適也。是以堯舜癘瘁。巢許優游。禹稷經營。顏淵獨樂。所處雖異。素位則同。憂勞何病于堯舜。是乃所以爲喜耳。

事有難處。學問有不知不能。凡人力可助者。皆有藥可試。无妄天真自然。不落形迹。豈鹵莽攻治。可以救藥。大虛原不病。无妄本无藥。若有无妄之藥。卽生妄藥之病。

聖人遇事難處時。未免于疾。然于心終无所加。事過疾銷。聖人所爲疾。豈是衆人所能藥。夫子欲往佛肸。公山弗擾之召。子路以君子潔身之方進。便是无妄之藥。

德至无妄。中庸其至矣。此際更无容增。但增一綵。卽墮窠臼。一綵不挂。過都歷塊御風而行。莊生所謂技經肯綮之未嘗。卽无妄之藥。不可試之。義禪門機鋒。皆自此出。九五遇互巽。巽爲不果。无妄最忌不果。所以五有疾象。

初九爲无妄之本。六二爲无妄之正。九五爲无妄之

權二五皆中。六二柔順。故素位安常。九五天德。故妙用不拘。所以疾者。陽體太實。而下應六二。未爲无係。其位本尊。又互巽爲高。長風以撓之。語曰。高位寔疾。僨言爲君難也。乾中爲坎。坎爲心病。互巽爲不果。有疑欲用藥之象。下應六二。耕穫爲穀。食五變離。成噬嗑。爲噬乾肉。疾能食。故爲有喜。離火喜象。震爲草。飲食有芍藥之和。禮疾不能飲食。有草木之滋。薑桂之類。有藥象。

禪語云。亂想是病。无記亦是病。寂寂是藥。惺惺亦是藥。寂寂治亂想。惺惺治无記。因此爻疾藥衍出。

上九无妄行。有眚。无攸利。象曰。无妄之行。窮之災也。
上九无妄之終。更何所往。陽亢不正。下係六三。而生
妄想。人情罔極。何有厭足。數盡理終。時乎不待矣。故
爲无妄行之象。在初爲往。在終爲行。往則有所之行。
則无所歸。于是有任放不羈。流宕忘反。如佛老之荒
誕。楊朱之恣縱。清譚之風流。所謂匪正有眚。无攸利
者。上九當之矣。象曰。无妄之行。无復有可望而行也。
任情罔終。天命不祐。豈非窮之災乎。故曰。中庸其至
矣。賢知者過之。小人反中庸。與君子時中。正與匪正
之間而已矣。

此爻象无妄之往。又象天命之終時。非茂對行。非初往。陽極乘動。勢不容已。故有行象。位盡數終。无妄之往。何之。故有窮象。子云。人之生也直。罔之生也幸而免。无妄者。立人之本。入而亡本。生猶死耳。彖傳云。天命不祐行矣哉者。此矣。蓋乾亢乘動。則變變而之他卦。則爲隨之上六。拘係之窮也。變而反下。則爲大畜初九。有厲之災也。故曰。无妄之行。窮之災也。

六爻有的人生一世之象。初降生。二治生。三災患。四保守。五疾病上命終。人生如駒隙。故有雷行之象。世途多險。天高難測。蹠以愚富。顏以仁夭。三富而災。五貴

而疾天下之事如人意者少。出望外者多。雜卦傳曰
无妄災也。大畜時也。老氏以身爲大患。亦无妄災之
義。

无妄體中有漸。故妄想爲失漸。大畜體中有歸妹。故
遲歸爲得畜。

大畜
☰上乾
☷下艮

序卦傳曰。有无妄。然後可畜。故受之以大畜。夫人所
以爲人者。无妄也。人妄則行尸走肉。烏可畜。子云。人
而无信。如車无軌。輓不可畜之謂也。犬爲陽畜。畜陽
以陰畜。陽謂之小。以陽畜。陽謂之大。小畜以巽。大畜

以艮巽柔而入陽喜其入亦入艮剛而止陽畏其止亦止巽之畜陽有係累牽絆之情艮之畜陽有裁成駕馭之義大小辨矣卦取乾下艮上何也乾在无妄爲天德在大畜爲賢才有天德然後可爲賢才士惟體乾而後才德備體乾則其進銳進銳者不可致遠不歷艱貞其識不深不受詘抑其氣不定古之畜士四十始仕大學之道知止而後定靜安慮可與脩身可與治平故止者士制行之本孟子云天降大任于是人必先苦其心志動心忍性斯大畜之謂也英主豪傑相資以成有乾健之剛而後試艮止之畜有山

獄之止而益遂天行之健士大畜而後能大用人主
大畜士而後得大賢所以爲大畜也然畜者養也其
以養爲止何也物可養而後可止虎豹不可止爲其
不可養耳騏驥伏櫪然後責千里苟不食芻豆安得
良馬用之爵祿人主之芻豆也因材而教之程器而
用之簡其大小而任使之課其功罪而黜陟之士所
以砥行立德而應其求俛首而就其驅策大畜之謂
也

大畜

束

利貞不家食吉利涉大川

太陽也畜止也乾健而艮止之爲大畜人君畜賢之

象故利于正。上有養賢之主，士不食于家爲吉。士能行健，知止歷大投艱，于何不濟。

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。

大畜者，下以乾健，上遇艮止，乾精斂而篤實，艮止明而光輝，止以勗健，健以受止，兩相磨而德日新，所以爲大畜也。艮陽在上，貴德尊士，以其摧礪世磨鈍控馭天下之英傑，非有媚嫉比昵之私，大而正也。故曰：利貞，上有造士之主，而士猶家食者，非夫故不家食吉。濟世艱難，以艮道之光明，應乾行之剛健，何憂不

濟故曰利涉大川

二與五應。二在內爲家食。卦變家人。六二進之。五則爲大畜。故有不家食之象。互兌爲口。三至上似頤。有食象。兌爲澤。互震木。有利涉之象。

象曰：天在山中大畜。君子以多識前言往行，以畜其德。天何以在山中也。天者大虛。詩云：上天之載，無聲無臭。無聲臭，故無在非天。山止而中虛，其中有天。天至大也。山以靜虛止而畜之，故曰大畜。君子觀象，人心靜止中虛，何以不如山。前言往行，皆精義妙道。咀糟魄而得菁華，莫非德也。多識之以畜在中之德，使方

寸篤實光輝亦如山中有天君子所爲大畜也若但畜其言行而已亦不足大矣

初九有厲利已以象曰有厲利已不犯災也

巽之畜下也以入故陽皆喜而就艮之畜下也以止故陽皆畏而止在他卦以應爲援在大畜以應爲止止則不進初九去艮主遠所應正當艮之麓九二九三復蔽其前如面墻立初以剛居剛躐等躁動往必有害故不利行利于止已止也象曰有厲利已已則不犯災也山阻故曰災

初九在士爲入學鼓篋之始離經辨志之未能而遽

欲往試所以厲而犯災也。古者司徒教士。有六禮七教八政。有夏楚之威。簡其不帥者。移之郊。移之遂。屏諸遠方。故曰厲曰災。與六四童牛之牯正應。學業未成。不利往。大抵內體皆乾。勢欲進而皆受止。以不進爲利。

九二。輿說。

脫輻服

象曰。輿說輻。中无尤也。

九二中正。上應六五。有待用之期。而當畜之時。知止不進。雖有可駕之輿。脫其受軸之輻。止而不行也。象曰。輿脫輻者。九二得中。材大養重。无躁進之過也。

輻。輿下輪旁受軸處。加木輔之。疑卽考工記所謂伏

兔者也。坎爲輪輿。九三在上欲互坎。无二不成。遇互兌爲毀折。有輪旁脫輶之象。小畜脫輻在三。三居中。故象輪。輪上直木爲輻。與輶在旁者異也。脫輶脫輻。皆不行之象。小畜九三不中。故反目。大畜九二得中。故无過舉。

九三。良馬逐利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。

初四二五正應。處畜之時。故應其止。而以進爲戒。三上敵應。故不受止。而以往爲利。蓋自初至二。上之培養已久。下之積蓄已多。時可行矣。故爲良馬逐之象。

然進遇陽剛之主。宜艱難守正。此行非徒宜各自脩其所爲。庭獻者。詩云。彼姝者子。何以告之。故爲日閑輿衛之象。如是則利攸往矣。曰當作日。閑習也。衛輿上之備。弓矛之類。象曰。利有攸往。上九陽剛。九三與之合志也。

此禮所謂司徒論鄉之選士。升于大學。大樂正論大學之造士。告于王。升于司馬之時也。士各慮其所學。以爲國家干城羽儀。故有閑輿衛之象。象取輿者。二不家食。往五。五來二。則互變爲坎離。坎有弓輪。離有戈兵。四之牛。五之豕。皆坎離也。良馬。乾象。互震亦爲

馬。二偶當前。有逐象。利攸往者。前遇柔也。凡陽爻上進。遇柔則利。遇剛則不利。故大壯之四曰壯于大輿之輹。大畜之三曰良馬逐。皆前遇柔也。大壯之初曰往征凶。大畜之初曰有厲利已。皆前遇剛也。

六四童牛之牯。谷元吉。象曰六四元吉。有喜也。

六四爲艮始。養士貴豫。發蒙在始。四以陰畜初。初陽方新。四早畜之。故爲童牛牯。少陽之象也。禮郊天用童牛。角繭栗。先三月施橫木于角。以止其觸。所謂楅衡也。械在首曰牯。乾爲首。二變互坎爲牯。牯止觸。艮象。古者造士。十五而入大學。九年而後升。四十始仕。

養之豫而收之晚。故得士爲多。畜士如牯郊牛。是元吉之道也。象曰六四元吉者。蒙養既豫。小子有造。他日國家得真才而大用之。喜可知也。菁莪之詩所謂我心則喜者。其斯之謂與。

牢禮重牛。牛貴犢。郊天之牛角。繭栗。天子適諸侯。膳用犢。童牛以祀。上帝饗天子。爲名世大賢之象。所以元吉。蓋六四陰柔得正。下與乾初正應。止道尚初也。爻自四以上似離象。牛喜亦火象。

六五豮焚豕之牙。吉。象曰六五之吉。有慶也。

六五居尊。士所傾嚮。下應九二。脫輶潛脩。材器已就。

士莫不食牙礪齒以待用其象爲豮豕之牙豮豕大豕也牙牡齒也詩云牂羊墳首豮與墳通大也豕必大而後有牙豕有牙而後可用學以蒙養故牛牯于未角道以壯行故豕豮于有牙五畜二二變互坎爲豕艮爲黔喙自三以上似頤頤張喙有牙象象曰六五之吉者畜士有成英才濟濟社稷生靈之福所以有慶也喜在一人慶在天下或曰豮豕去其勢也或曰豮豕子牙繫豕之棧也如此則象與六二不殊六二畜始故曰元吉此當君位士已嚮應畜道成矣不應又言初事也

上九荷天之衢亨象曰何天之衢大行也

畜士四五具矣士所以不得輕進也上九畜道大成
下應六三日閑輿衛皇路清夷良馬彙征士家脩久
而朋主開廣賢路皆濯足奮羽凌霄而上天街空濶
非復山下脫輶之坎坳矣何與荷同荷天猶言摩霄
也莊生所云背負青天莫之天闕者故亨良爲徑路
互震在下爲大塗五爲天位上居五上有天衢之象
象曰何天之衢者始得大行也夫昔之止非阻之也
時未可用上不欲以小收之牝其角養其齒以老其
才至積厚迅發大器晚成所謂十年不飛一飛冲天

者也。向使不止，安得有此乾艮相摩，健止相資，所以爲大畜也。

周易正解卷八終