

周  
易  
正  
解

周易正解卷九

頤

三三震下  
艮上

序卦傳曰。物畜然後可養。故受之以頤。畜物而无以養之。其畜必散。人一日失養則饑。天下莫不養也。莫不養而人始溺于養矣。以其口腹喪其心志。故聖人教人觀頤。觀頤則思所養。思所養則知節嗜慾。可省廉恥。可立心志。可寧養生養德在其中矣。卦取山雷何也。雷動也。山止也。貪饕之念動而无厭。寡慾之道莫善于止。禮曰。口容止以養廉也。艮以光明止于上。下視其動之逐逐。所謂靈龜觀朵頤。羞惡之心。人所

自有孟子云考其善不善于己取之心之官思則得之矣觀頤而无羞惡之心者豈人也哉卦體上下二陽象上下唇吻內四陰象虛而求食頤張而不合求食之狀故可以觀震陽下動食象也艮主上止觀象也如人正首垂目自視其頤頭目不動而頷頰自開合動象口腹止象神明靜以制動止以忍貪觀頤之義也凡卦爻內外相應自下而上爲順惟頤象上下分張兩陽各主二三屬初四五屬上爻辭云顛頤拂經傳云失類悖道小人貪饕不顧逆理其象如此大抵養道主靜天地萬物皆上動下止物之下動上止

者唯頤爲然。動而不知止，則動者昏。故上止以觀，靜而不能動，則靜者死。故下動以養。然震非自動也，繫于艮以動。艮不上止，震雖欲動不能，則其所以爲頤主者，艮也。動以止爲主，養以靜爲正，是故頤中有物曰噬嗑，无物曰頤。頤，養也。善養者以不養養，故曰口者禍之出，菑之入。唯虛可以養生。老氏謂谷神不死，谷者虛也。頤虛故養，大過實故死。

頤

宜

貞吉。觀頤，自求口實。

頤，養也。頤，頤曰頤。頤以養生，惟正而固。寡嗜慾則吉。艮止于上，其道光明。卦體似離目，故爲觀。頤，頤中四

陰虛而无物。自求口之所實。或正或不正。觀可知也。  
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。

頤貞吉者。養得其正。不以饑渴害心志。則吉也。觀頤  
者。養資于頤。頤動于下。艮止于上。靜以觀其所自養  
也。自求口實者。頤以虛待實。其所求實口之物。不可  
不自觀也。萬物莫不養而資于天地。萬民莫不養而  
資于聖賢。天地養萬物。聖王養賢。以及民。此養之得  
正而吉也。天地聖人民物不能廢養。則其爲時豈不

大哉故頤不可不觀。口實不可妄求時而已矣。人情貪得亡厭爲養也。知養而不知羞自昧其良心也。苟于徵逐之時一念正靜自有嗟來不食呼蹴不屑之本心。故曰知止不辱。觀頤自求口實也。

上九成艮爲頤主。爻辭謂之靈龜。傳謂之施光。羣陰所資以爲養者也。六五以柔居尊順從之。聖人養賢及萬民之象。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山止于上雷動于下其卦爲頤口腹所以亡饜者唯其動而不止也。君子觀象知善養莫如止。言語由頤

出多言語則喪心。飲食由頤入。多嗜味則生疾。舍嘿可以存性。淡泊可以攝生。其不能無言語飲食者。時動而動也。其必慎必節者。時止而止也。君子之頤也。初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

初九震主爲頤。上九艮主爲觀。卦體似離。離爲龜。龜有靈。能伏氣而不飲食。爲止觀之象。朵垂也。藏也。人視不自見。頤故曰朵頤。小人閉藏之狀。靈龜謂上九。爾謂六四。初與四應。初體從動。四體從止。故初自矜得養。教四舍靈龜。觀我朵頤。蓋上志在養人。初志在

自養其道不同而各以陽剛爲卦主處頤之時上下分張其爻象如此因以戒初九也蓋小人貪饕無恥揜人不見自明得意靜言內省靈龜難欺故其占凶象曰觀我朵頤者小人乞墮于昏夜驕人于白日以口腹喪心志賤莫甚焉亦烏足貴而矜之也孟子齊人之喻與此爻義同

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也顛末也倒也初九爲震主二三視初爲顛上九爲艮主四五視上亦爲顛二五相從理之常也在頤上下分張二屬震有反下從初之象故爲顛頤然初賤而

不能爲主。五在上陰虛而不能爲養。六二得中。故自顛拂而上。經過五以求養于上九。丘頤指上九也。丘大也。土高曰丘。艮山之象。六二之往也。下旣違初。上又陵五。故其占凶。象曰六二往上凶者。二上非應行失其類也。

曰顛曰拂者。頤反張上合之象。張則從初爲顛。合則就上爲拂。歷五而過爲經。拂經猶言反常。卦自下往上常也。頤象反張有顛拂之象。故曰拂經。小人貪婪乖僻。其狀如此。二雖中正。處頤之時。寔有此象。

六三拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。象曰十年勿用。道大

悖也

六三以陰居陽。不中不正。乘動之極。小人貪饕之尤者。故爲拂頤。拂者。拂摩上合。動而欲食之狀。上止不動。而三動不止。求食无厭。故爲貞凶。貞不變也。卦體二奇四偶。有十年之象。言處頤之時。此道終不可用。无所往而得利也。象曰。十年勿用者。頤以靜爲道。六三好動。亟欲大相悖也。

三爻位當唇吻交合之際。兩頤相摩。故曰拂。

六四顛頤。吉。虎視眈

潭

眈。其欲逐逐。无咎。象曰。顛頤之

吉。上施光也。

上九以陽成艮。為頤之主。居外之末。六四以陰居陰。在上之下。與艮同體。其應在初。初教四舍。上觀已。四以止從上。為顛頤。得正而吉也。艮為虎。四變成噬嗑。上體為離。目有虎視之象。眈眈虎目。專視貌。位當頤中。有欲食之象。逐逐求口實之貌。下視二陰。有逐逐之象。雖欲食而能視。觀其所養。可以无咎。象曰。顛頤之吉者。六四當上下之交。與上九同體。上止而明。其光下濟。故四能免于貪昧之咎也。初動而朵頤。故教四舍其明。四靜而能視。故同上施其光。置之曰舍。加之曰施。

以人占之。初九小人之驕肆者。六二士之窮餓失所者。六三小人以口腹喪心者。六四豪貴知止。六五弱主託臣以養。上九大臣代君養人。大抵六爻无全美。而下卦尤不如上卦。以下動而上能止也。

六五拂經居貞吉。不可涉大川。象曰：居貞之吉，順以從上也。

六五以柔居尊陰虛不能為養，以致二三四皆拂經五位往于上九，而五居中體艮安貞不動，處頤之時靜止以順上九，故吉。苟五欲自為不安其居，則六往居上九來居五，艮變坎為大川卦成屯，五為屯膏之

主无以養民而上爲漣如之泣无以養賢願道不成  
矣故不可涉大川象曰六五居貞之吉者大君虛已  
養賢上九陽剛爲所倚重五惟順從上以養天下而  
已矣

六五以柔居尊處願之時所謂慎言語節飲食者六  
五當之然其材具止此上雖有養民之賢苟非其人  
以厲爲幸而下乘虎視之三事且不測故爻以居貞  
爲吉傳以從上爲順有以也嗟夫人主而不動以求  
吉順人以自養亦危矣爲上九者必伊尹周公而後  
可不然六五之居貞亦秦二世之深居禁中者耳趙

高所以得遂其眈眈之欲也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

上九陽剛爲良主是六五所順從者也萬民由以養頤道由以成故爲由頤蓋其德本止而羣陰熙熙攘攘无取不給有由頤之象位高責重以惕厲處之則吉也然勢極必變山變爲澤卦反爲大過君子獨立不懼上九堅良之節足以濟大過之事故爲利涉大川象曰由頤厲得吉者以克艱之心居此位則澤被天下大有福慶也

觀此爻辭曰厲曰涉大川則上九之勢亟重危矣匪

伊周其能令終乎。彖所以取于觀而象所以尚于靈龜也。詩曰：既明且哲，以保其身。上九之謂與。以人心占，所謂心之官者也。知止而後有定，則其小者不能奪矣。

大過

巽下兌上

序卦傳曰：頤者養也。不養則不可動，故受之以大過。大過者，陽太實，不能運動之象。人得養而生，則動失養而不能動則死。大過者，時過養終，往而不反之名。猶所謂大行大歸，送死之卦也。方其養也，悅以入而不可已。陽氣盈滿，如人肢體肥重，不能轉運，盈極則消。

故繼以大過養生送死。人道之序也。夫道中而已。陽欲其盛不欲其過。大剛必折。大實必裂。今四陽中滿。二陰屏居无位之地。陽雖盛而下无基。上无繫。反借資于二陰。二陰微弱。正欲少假其助。不可得。陽亦何樂至此乎。故曰大過也。所幸上悅下巽。以順承悅。有動而行之象。故曰過。過者往而不佳也。本方壯之陽。行巽悅之德。雖上下无附。終不至委蕪无用。如湯武不遇主。周公遭流言。孔子上下无交。危而克濟。大過之事。有大過之才。自利攸往。然終非聖人本願。與時中之正道。蓋造化无孤陽獨行之理。天下无有有君

子无小人之世治道去其泰疾不仁而甚亂也泰以包荒否以包承易道于此不一而足孔子聖之時不爲已甚故曰五十學易可以无大過矣或曰君子盛而小人衰于何不善夫聖人非不欲小人之衰也亦不欲君子過盛也二陰退聽四陽居中下无根抵生氣已斷上无附屬枝葉已彫本末俱解循續无因故爻辭有枯楊之象曾不若剥姤猶可來復也然彖謂利攸往何也盈則必變毀則求更如負重者畏難不進至日夕氣餒无歸息之所矣是以巽而悅行則亨處大過之道宜爾然異于小過何也陽大陰小大過

以長女遇少女。卦本陰而陽過盛。小過以少男遇長男。卦本陽而陰過盛。陽過則趨陰。為方死。陰過則趨陽。為方生。大過自頤來。如人期頤衰老。故爻象枯楊。老夫老婦。序卦謂不養不可動。皆老死之象也。小過自中孚來。如鳥孚初成。象飛鳥在穴。又以少男象祖父。妣。序卦謂有信必行。皆初生之象也。小過以艮遇震。止而動。其動未危。陰雖盛而下有基。止則吉也。大過以巽遇兌。入而悅。悅極不出。陽雖盛而下无根。入則顛也。小過木動土上。生氣也。故為杵臼之利。以養生。大過木滅澤中。死氣也。故為棺槨之利。以送死。大

抵事物之理不及猶可待。小過未即殃。至于大過未  
有不亡者。食本養生。過飽則災。故窮餓致死者常少。  
而醉飽傷生者常多。人心亦然。雖有至愚。心虛猶可  
教。而志滿則難移。涉世亦然。柔弱者常自保。而彊梁  
者必遇敵。所以易雖尊陽。而貴无首。老氏曰。谷神不  
死。谷虛也。大過實也。實則其神死。學易者所當知也。  
○大過繼頤者。頤求口食。有餓孝之象。大過澤中棺  
槨。有死溝壑之象。爻取老夫得女妻。老婦得士夫遇  
諸木下水濱。亂世鰥寡失所。男女不得以正。相從如  
詩之有狐在梁。出其東門之類。邂逅相遇。同死溝中。

世道至此亂亡極已。故序卦置諸上易之終。天地再交而成坎離也。

大過棟橈。關利有攸往。亨。

以木過澤。有橋梁過涉之象。棟梁也。四陽并立三四中互。如棟之橫中體實而上下陰虛。有棟不勝任。曲橈之象。然上悅下巽。諸陽相得。當其時。利于往。則有可亨之道。

舊解棟爲屋梁。澤中有屋于象不倫。卦體四陽大壯。有宮室之利。故象爲棟。橋與屋棟皆相似。橋亦有屋。但象主涉不主屋。言屋于過義无取。上九過涉爲橋。

梁甚明

彖曰。大過。大者過也。棟撓。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。

大過者太陽也。陽過盛也。棟撓者巽木之象。上下皆陰。下本上末。本末虛弱。不能承中之堅重也。然剛雖過而二五得中。下巽以入。上悅以和。本陽之健。巽悅而行。不宜坐視。利有攸往。乃亨也。苟止而不行。陽極不反。老而不變。棟乃摧折。故大過之時間不容髮。豈不大哉。君子持世定傾。身任天下之重。惟此一時也。

○巽為木。為長為高。有本末之象。風吹木有撓象。三

四兩奇居中。橋象三棟。達于上上。滅澤中。故橈四棟。達于初。初在岸邊。故隆二五象。過涉。夫妻老弱相扶。遇梁橈而溺。所以爲大過。必言夫妻者。葬埋之卦也。古者夫妻合墓。亂世鰥寡流亡之占也。

大過利攸往。何也。有大過之才。必濟大過之事。如文王遇紂。夫子在陳。幾于滅頂。而終克濟。下如漢高帝鴻門咫尺操戈。而竟成大業。范睢以廁中餘息。而出相秦。古人踰絕險而濟。往往有之。若夫項羽烏江之泣。李斯咸陽之嘆。處大過而滅頂。因乎其人耳。要之不滅往。滅亦不可不往。不滅往亨。滅而往巽。以悅亦

亨志士赴義豈以偷生爲亨乎。爻象上體有畏涉復還之象。辭稱老婦老夫衰颯女子。烏能濟大過之事。所以卒爲澤中之鬼也。

象曰：澤滅木。大過君子以獨立不懼。遯世无悶。

兌澤巽木。木在澤下。有滅沒之象。四陽方壯。上下二卦各以陰爲主。主弱客勝。是爲陽過。君子觀象。知大過之時。悅巽爲本。苟畏其滅。則其氣餒。是以雖獨立不懼也。惡其滅。則與世睽。是以雖遯世无悶也。如此則剛而能柔。過而能往。處大過之道也。

陽生陰殺。陽在外。足以邪陰。陰在外。不足以邪陽。是

故願以二陽邪四陰則爲養中孚以四陽邪二陰則  
飛鳥出今四陽在中外資二陰爲邪所以失養爲澤  
滅木之象君子明知陰之乘已知陽之无用惟盡已  
致命千萬人吾往從容鼎鑊廿九死其如飴矣玩卦  
體宜遯六居二則進往无不利今六往居上九來居  
二爲大過上下陰氣錮塞陽无復之進有滅頂之凶  
无可奈何悅以順命而已

大傳云棺槨之利取諸大過巽爲木爲繩有懸棺下  
坎之象兌爲澤爲毀折有穿地爲壙之象木在澤下  
有揜坎之象古者夫婦合葬故爲夫妻之象在君子

則獨立遯世效死致命之秋也能悅而巽不懼不悶則生死齊惟聖者能之

死亡之卦其象尚變初變成夫孚號有厲蓋送死號泣有荼茵藉棺之象二變成咸男女相感爲夫妻之象三變成困君子致命遂志爲棟橈之象四變成井巽乎水而上水爲棟隆之象五變成恆長男長女相與亦爲夫婦之象上變成姤姤者遇也君子處此信乎遇之窮矣是爲滅沒之象然死喪而曰无咎曰利曰吉者聖人不以死爲凶以死得所爲吉當死而死雖死猶生卦所以取諸悅順通乎此義知生死之道

矣

老氏云。彊梁者死之徒。柔弱生之徒。今觀大過。以四陽極壯而爲送死。願以四陰極柔而爲養生。二卦反對。易道戒于過剛可知。學者猶謂易用剛。誤矣。

初六藉借用白茅。无咎。象曰。藉用白茅。柔在下也。

初六以陰爲巽主。柔而潔齊。以承衆剛。故爲藉用白茅之象。蓋其體本柔順。與彊陽隣。雖不當位。小心慎重。可以无咎。白茅。巽象。象曰。藉用白茅者。以下承剛。而能用柔。何咎之有。若以剛藉剛。未有不糜碎者矣。

○初象澤之岸。梁所始造也。茅生澤畔。兌象。白茅。茅

白華。卽茶也。木下藉茶。葬埋之象。旣夕禮云。茵著用  
茶。盛之以囊。納壙底。藉柩禦濕。防墜觸也。象取諸此  
九二。枯楊生稊。啼老夫得其女妻。无不利。象曰。老夫女  
妻。過以相與也。

四陽并盛。二五居中。近陰氣以調其過。而二无根于  
下。上接羣剛。有枯楊之象。楊无根而能反生。喜水。多  
植澤邊。兌象也。稊。蘖也。陽資陰。有萌蘖之象。老夫。謂  
二也。與初比。爲得女妻之象。女妻。女之未偶者。借陰  
柔以和其彊陽。于九二无不利。象曰。老夫女妻。剛居  
二。柔居初。皆過也。以陰之過調陽之過。相與也。在梁

相遇有過象

巽木春氣主生。兌金秋氣主刑。木遇金則傷。在澤中。是已斬之木也。四陽中斷。无根之象。木无根在水則朽。惟楊能反生。楊象陽也。二巽體伏震。故爲反生。巽包藏有稊象。稊孚也。楊花未開。外有孚殼。夏小正云。正月柳稊。柳之揚起者曰楊。五兌體開折。澤爲容華。故有華象。華花也。枯木稊華。无盛長之機。老少失偶。乏生育之氣。以象壯陽无用。將爲槁木也。卦體男女有仰仆之象。下巽伏震。長男遇兌少女。是爲老夫得女妻。上兌伏艮。少男乘巽長女。是爲老婦得士夫。凡

象不主一義。二五相似，皆比于陰也。

二氣相資，陽資陰成，陰資陽生。陽壯而實，陰弱而虛。況陽過盛，則微陰愈不足以承其施，亦差賢于鯨曠。无偶者耳。然妻少不利于老夫，婦老不利于士夫。陽終受傷，所以爲大過也。死亡之卦，象義无一可者。二五猶有邂逅之遇，以其得中，故一綫之生意猶存。

九三棟桡凶。象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。

九三以剛居剛，處四陽上下之交，其體本巽，承乘皆陽，有棟負荷不勝，屈桡之象。棟桡則橋將顛，故凶。象曰：四上正應，四以上爲輔。上六窮陰末力，已且不免。

于滅。何堪輔九三之重任。所以撓凶也。

二五枯木委澤中。至三四。斲削爲梁。兌金之象。其體重大。初上爲應。而枝撐無力。終歸于顛。所以上有過涉之凶。

九四棟隆吉。有它吝。象曰。棟隆之吉。不撓乎下也。

四三兩陽相比。居中爲棟同也。但三本重剛。上應又重柔。故三之棟撓凶。四以陽居陰。其體稍輕。初六下應。以陰居陽。其力差強。在下承藉。用力又易。故其棟隆起而吉也。然一橋兩棟。三旣撓矣。四豈終立。初六一陰。豈能兩承。故有它吝。它指九三。象所以槩謂棟。

撓也。象曰。九四棟隆之吉者。以初六承藉乎下。故得不撓耳。然則大過之時。豈可純任剛乎。

三爲棟。四亦爲棟。以正中也。二爲枯木。五亦爲枯木。何也。木上長。遇兌毀折而反。木反下。顛仆之象。二爲夫婦。五亦爲夫婦。何也。二五敵應。二夫婦有往象。五夫婦有來象。一老一稚。有扶攜之象。得老得少。有邂逅之象。蓋卦自顛失其養。男女流亡。有往來跋涉之象。往而復來。有橋圯路斷之象。

九五枯楊生華。數老婦得其士夫。无咎无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

九五以陽居陽。當四陽之上。比于陰主。故爲枯楊生華之象。梯始萌而華則終矣。以極盛之陽。承衰微之陰。爲士夫得老婦之象。雖于陰陽之義未乖。要非佳耦也。可以濟壯陽之偏。未可成生育之功。故无咎亦无譽。譽豫通喜也。詩云。韓姑燕譽。象曰。枯楊生華。華落則萎。陽驕已甚。何可久也。老婦士夫。陽亢極而求偶于窮陰。亦可醜也。五雖非少。而以視上六。不尤爲士夫乎。男壯曰士。兌爲悅。爲毀折。澤受汗。有邪媾之象。故曰醜。老婦。婦之再嫁者。

二五所資。以及生者。陰也。二在下。近初爲本。遇巽主。

爲木爲高長。故生稊。猶可漸長。五在上爲木末。遇兌主爲毀折。爲決附。爲剛鹵。非木所宜。枯木生華。已爲大過。而又遇毀決。生不久矣。餘見前。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。象曰。過涉之凶。不可咎也。

初以陰在下。故可效承藉之力。于陽少助。上以陰居終。當大過之時。陽方悅而進。棟橈橋傾。上欲導以涉。而窮陰衰弱。故有滅頂凶之象。滅陽滅也。遭時不利。不可爲咎。下互乾爲首。六居上。有頂象。滅澤象。象曰。欲有爲于大過之日。苟安不涉。則咎矣。上六過涉之凶。不可爲咎。其志士不忘在溝壑者。與知陰之乘已。

而獨立不懼。所以爲剛之過。而非剛不能也。故爲大過。過涉滅頂。坎險至矣。故繼之以坎。

水爲天一。五氣最先。萬物所終始。乾坤初闢。雷水爲屯。坎離將交。澤滅木爲大過。蓋乾坤再合。萬物將陷。爲水乎。其象如此。

坎

☵

坎上

序卦傳曰。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。何謂物不可以終過也。物終過則死。大過終則滅頂。遇坎陷也。故繼之以坎。蓋願與大過。人世生死之象。坎與離。天地晝夜之象。晝夜之道。生死之說。同也。故願似離而離中互有大過。大過似坎而坎中互有願。自然之象。卦畫一奇二偶。爲坎。何也。奇一也。坎水也。造化之秘。生于一。一者元陽初判。兩儀分立。元炁介于陰中。陰含炁化濕而生水。造命之始也。謂之坎。何也。坎者。坑谷也。陽實謂之坑。谷何也。造物之理。虛以孕。

實實生于虛。因虛化實。還以實虛。如人心本虛。神動則液出。坎中之陽。陰液充滿也。坎外之陰。陽神炁洩也。水從中生。停蓄于中。故中象源泉。陰氣所深入。陷而成坎也。然坎謂之陰何也。剛乘柔而生險也。陰不得陽。不能爲水。陽化陰爲水。則浸淫不得出。蓋陰失陽。則枯。陰旣爲水。則自不得舍陽。如人津液聚而成形。神炁凝而成知。液形爲陰。知炁爲陽。知能宰形。而形能累知。知欲離形。脫然昇舉。且未能故曰坎陷也。人以身載液。如天地以江海盛水。其象取水。言其至險也。凡險之道。不平不信。方其爲險。天下至洶湧不

測莫如水以其能爲坎也。然其行險也。天下之至平。不失信亦莫如水以其能習坎也。高下曲折宛轉便利深淺方圓各肖其形。先後不爭。得平則止。天下習坎忘險孰有如水者乎。人之涉世如水行坎物我相形欲惡相感利害相攻何事无陷阱何地无坑谷庸衆處之逐步成荆棘聖賢處之羊腸皆康衢何者聖賢習孰衆人生疎也。故曰習坎坎中一陽卽乾知本體乾易知而知險莫如乾水至險而至平莫如水人能體乾易之心何險不平。故曰惟心亨聖人遇險思懼憂患作易坎之言習卽學之言時習也初爲始入。

二爲求通三爲下愚四爲出險五爲險平上爲懲險  
天下萬事萬物莫不有險而防心爲要以心爲萬事  
萬物之本也故八卦之用莫要于坎離文王序卦始  
乾坤中坎離以二卦天地之中氣也乾陽施于坤中  
爲水在人爲精形骸所以生也坤陰麗于陽中爲火  
在人爲神靈明所以宅也坎爲月爲夜爲寒離爲日  
爲晝爲暑其託于天地之中坎居正比火居正南陰  
生于日中陽生于夜半卦畫所以奇偶互藏獨得其  
中爲人物之司命居六十四卦之中者自然之法象  
也爻象坎下多凶水流下也流下則平故九五不盈

離上多凶。火炎上也。炎上則憂。故六五嗟若。坎初上皆凶。水外暗也。離初上皆吉。火外明也。坎之與離。猶乾之與坤。卦雖二而體本一。坤承乾。乾知坤行也。離配坎。離外坎內也。陽精內斂則成坎中之陽。陽神外朗則成離中之陰。陽斂則陰在外。陽開則陰在內。一翕一闔之象也。

習坎有孚。維心亨。行有尚。

習者。熟貫之意。坎陷也。人知坎之險。不知日用酬酢。心境相違。皆坎也。故坎不可不習。陽道中。實習在有孚。一陽居中。此乾健真精在人爲心。遇險而心爲險。

困則喪厥孚。內外交躓不得亨矣。坎雖非亨。惟心則亨。境困而心不困。健行不息。自有登陸之本。習坎之道也。

八純卦獨坎言習。何也。健順動入麗止悅。皆美名。獨坎爲險陷。非盛德事也。豈欲人爲險。教人習所以處險耳。聖人憂患作易。見世路艱難。人情隱伏。教以操心慮患之道。乾坤之後。水雷交錯。爲屯。蒙需訟師比。六卦皆坎以水。五氣之先。資生之源。學習之本也。是故坎離同體。陰陽合德。必陰精內實。而後陽神外朗。篤實而後生光輝。火以水爲配。離資坎爲體。故坎爲

黃鐘之宮。萬物所歸。根復命在心。爲未發之中。閤然  
潛伏。天下之大本。聖人洗心退藏之密。應用酬酢皆  
資于坎。故曰習也。

坎畫中滿。有心象。故彖言心。大象言德行教事。六爻  
皆操心力行困衡求通之象。觀象者反求諸惟危之  
地。斯得坎矣。孔子曰。操則存。舍則亡。出入无時。莫知  
其鄉。可不謂險乎。

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。

彖謂習坎者重險也。天下无往无險故習險而又險。故重習所謂有孚者。水性流而平也。滿而不流曰盈。水雖百折各得其平。不失其信。所謂有孚也。維心亨者。內涵乾陽之精。剛而得中。在人即自強。夕惕之心也。行有尚者。謂以此處險則振拔尚進。終能濟險有功也。天之所以高地之所以厚。王公之所以立國皆險之用。聖人豈能違險得其道則无險非易存乎時中而已。然則險之時用豈不大哉。

水流而不盈。行險而不失信。聖人周旋中禮也。天險神化自然也。地險力行求至也。設險惕厲防危也。

象曰。水洊賤至。習坎。君子以常德行。習教事。

坎上復坎。是水重洊而至。習坎之象。君子觀象。源源而來者。不舍晝夜。以自強不息。常其德行。誨人不倦。習其教事。亦如流水之洊至也。蓋日用萬行。其操合甚危。來學荒疎。其疑殆多岐。莫非險也。時習兼利。君子之習坎也。水流不已。而習于坎。則坎亦習于水。君子以時習爲傳。則人亦傳習。君子相成之道也。

孟子曰。流水之爲物也。不盈科不行。君子之志于道也。不成章不達。又曰。源泉混混。不舍晝夜。盈科而後進。放乎四海。習坎之義也。物行有常。莫如流水。坎流

水也。兌止水也。上下二陰爲溝瀆。一陽居中爲水。重坎四陰洞虛直下。二陽中滿有逐坎下流之象。水流不息。學道時習之象。

初六習坎入于坎窞

澤上

凶。象曰：習坎入坎，失道凶也。

初六陰柔居重坎之下，是爲習坎。猶云重險也。衆流所歸，其坎最深。窞，闕陷處，偶象也。方習于行，坎而入于坎之窞，正乃傾陷不平之所。始習生疎之象，故凶。象曰：習險莫難于初入。水象外暗而中不測。初學教習，迷途未啟，趨向未定，可與共學，未可與適道，故迷失而凶也。

坎有孚。維心乃亨。初不中。又不正。上无應。援是心未孚也。承二之剛。二雖中而亦不正。剛柔不相得。故初入而凶。若六四于九五。乃可習險。大抵當險之時。學習之事。艱難積累。爻象无甚吉利者。九二小得。九五亦未大。以此。

九二。坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也。

坎謂初三兩陰。險謂九二在中。為陰所陷。未得通利。故為有險。險。檢也。為其所檢。押不平。思而不得之象。求望援也。小。謂陰。指六四。二五敵應。不得五援。二四同功。因四以求平于五。四五相得。二假援。四應之。為。

求小得之象。自二至四。互爲震主。水動則流。故爲求得。象曰。二以陽剛求援于四。四本陰柔。又非正應。雖借一臂之力。終无頓拔之功。未能卽出坎險之中也。二欲出中。必習教事久而後可乎。

九二坎險求得。如門人聞一貫。私問于曾子。教以忠恕。亦未了然。六四似曾子。九五似夫子。

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。

來之。猶言來去。坎坎非一坎。六三當上下之交。二水之會。互震與艮之間。且動且止。或作或輟。故爲來去。

坎坎之象其險也如此。且安枕以聽，遂入于坎窞之內。處坎貴心亨，健行困而不學，何所用之。象曰：來去坎坎，安危利災終陷溺，无功也。

三五同功，二求得于四，三不能得于五乎。蓋以陰居陽，不中不正，五下互三爲艮，主有止不與進之象，故三爲且枕，所謂下愚不移也。

玩六三一爻，卽小人之爲險陷者也。近與五同功，遠與上敵，應六四乘之而懼，以自結于五，五爲艮，主以止之，蓋懲奸人之漸，遁也。及五坎平而上起大獄，小人積惡殺身，明良艱難，同心共濟，其象如此。

六四樽酒簋貳句用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

此上坎之始水流趨下。上險初出。四以陰柔乘危。慨屯難之未平。知圖存之不易。乃與九五相結。致樽酒以簋佐之。樂用缶納。自窓牖中。與九五結約。在險同心。有禮可終。无咎。貳佐也。簋竹器。以盛飯。缶瓦器。擊以節歌。詩云坎其擊缶。離鼓缶而歌。是也。納猶獻也。約猶契也。牖窗戶也。象曰樽酒簋貳者。六居四。九居五。陰陽當位。承乘相得。剛柔交際。以共濟也。險重來而心益孚。所以習坎。得九五之既平。苟无同舟之誼。

其能濟乎。彖謂有孚此矣。

險陷主下。六三以下體不正爲甚險。四以柔乘之。其勢將陷。上遇九五陽剛中正之主。四懼三而納約于五。誓不與三而堅戴五也。蓋涉險以剛。六四重柔。故托命于九五。五重剛。利得柔自輔。所以三雖柔而不虛。有酒有食有樂。五雖剛而不盈。祗既平而不自大。處險而皆得无咎也。

四五險中交際。君臣克艱之象。處險終濟以爲功。四雖居上卦之始。已離下坎之終。忠臣事君。惟懷永圖。不以小康忘克終。故爻辭云終无咎。以勉二也。樽簋

取交際之義自牖取旁通之義坎險隔故獻納自牖  
缶取中虛之義坎水有酒象坎實有食象坎鼓聲有  
樂象詩云坎坎鼓我一樽一簋一缶陰柔不富之象  
卦體中四爻似離互震互艮艮爲鼻震爲足離爲大  
腹有樽缶之象又似籩形陰在中小陽在上下大也  
簋籩屬爲鬼形故曰簋古以竹爲之字从竹震象也  
从艮艮象也鬼于星爲天目離象也卦全體亦似樽  
上偶似耳下偶似足中四偶似腹艮爲門坎爲穴離  
爲明牖之象也

坎水貨財殖故有豐樂之象天下之利藏于險天下

之害伏于利。憂樂常相倚。故二求得三。且枕。四酒食交際。皆坎中之象。四甫出坎。君臣相慶。故有樽簋懼以思終。故有納約在學。正領悟之初。期于大成也。酒食交際。如賜商之助我。納約自牖。如曾參之篤實。五則孔子之默識。顏淵之如愚。然而在坎不得志。以其道相傳習。亦終于未大而已。出險而有酒食。猶夫子云。發憤忘食。樂以忘憂。苦難時習。而說樂。師友相親。教學相因。其象如此。

九五坎不盈。

支

既平。无咎。象曰。坎不盈。中未大也。

習坎以上卦爲吉。水就下也。九五乾體剛中有常。故

其坎不盈。水不上溢。祇見既平耳。五互艮爲止。不盈之象。陰揜乎上。爲水未溢出。適與坎平之象。彖傳謂流而不盈。行險而有常。此也。雖處險上。行所无事。故无咎。象曰。坎不盈者。以艱危之心。履新集之運。雖其得中。未能廣大无礙也。賢君居高思危。其象如此。四乘三險。故自結于五。五承上陰。故其中未大。陰柔在外。下乘五位。險害未銷之象。上六變則成渙。渙者散也。渙之上九曰。渙其血。遠害也。今上六未渙。則其害未遠。五雖得中。可自大手。所以終未免于三歲之凶也。

習坎以平爲功。平坎以不盈爲則。水逆行无歸。泛濫滔天。及其順下。行由地中。則安流如掌矣。故天下之險皆生于盈。天下之道皆集于虛。是以養正利于童蒙。而問道不厭鄙夫。賜也多學。行同貨殖。回也如愚。庶幾屢空。方其彌高。彌堅。在前在後。亦是泛濫滔天之境。及其坎平。乘風順流。祇覺吾才竭。而欲從末由已。故滔天與安流。本一水。所爭平與未平。多聞與默識。祇一心。所爭悟與未悟。而皆以不盈爲則。故莊生曰。唯道集虛。非虛非實。卽虛卽實。是謂不盈。詩云。民之靡盈。誰夙知而莫成。坎九五之謂也。然傳謂之中。

未大何也。處險之用也。文王事紂。孔子當厄。多難既平。而其心愈小。雖演易開成。萬世刪定。垂法來許。豈中自大而爲此乎。皆兢兢業業。憂憤而作也。苟中大則盈。盈則不平。平者德之至。不盈者平之至也。文王若盈則不能與四友約。而興邦于多難。孔子若盈則不能與七十子約。而明道于亂世。九五若盈則不能與六四約。而有孚于習坎。故德莫妙于既平。心莫善于不盈。老氏云上德如水。莊生云平者水停之盛也。水靜則明。燭須晝平。中準何險之有。聖人從心不踰矩。亦不盈。祇既平而已。

上六係用徽纆墨寘至于叢棘三歲不得凶象曰上六  
矢道凶三歲也

坎至五既平矣上六以陰暗居險終下陵五位有奸  
人不軌黯于天位之象此傾險之極君側之隱慝也  
係逮也徽纆縲綬也繩三股曰徽兩股曰縲上變巽  
有繩象縛罪人而置諸獄中也叢棘獄牆上積刺爲  
防禦也棘在地上出險之象而上猶怙終不悛所謂  
納諸罟獲陷阱莫知避者三歲不得謂已係在獄而  
逃捕之三歲不獲隱伏之象也周禮罪人不改而出  
圜土者殺故凶象曰上六奸險惡盈不悔故凶至三

歲言必殺也。小人作奸，適足自殞。如天下已定，武庚流言奄徐外叛，是卽上六之凶也。周公習險，繫象如此。垂戒之義遠矣。非習險之君，烏能燭肘腋之奸。故天下至險，不在坎窞，而在平地；不在山川丘陵，而在左右。不在設險守國，而在設險守君心。微纒所不能係，叢棘所不能禁，三歲所不能得者，是何物與？人心之謂也。

卦自初至五象險中求出之人。上六象爲險陷人者。有習坎不盈之主，而上猶包藏不軌，所以爲險之極。而五之中未大者，正以此耳。彖謂王公設險守國，其

象如此

離三三

離上  
離下

序卦傳曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陰體柔暗陷于內則麗于中然以受坎何也坎離同體一炁初分元陽中互而成坎陽氣發越陰虛內合而變離坎中之奇即天一之真陽離中之偶即陽洩之虛陰陽施則陰闢陽見則陰藏內外賓主之道故畜離必以坎習坎必以離然謂之離何也離者偶象也奇實陰中則積而爲坎偶分陽中則兩而爲離炁始化濕濕炁成煖水資始火資生水化氣火化

形故地二生火火者兩化也其象爲偶奇離成偶偶  
兩成離是故善離莫如火生滅不常體无自性空中  
有火虛乃生明如人形骸外實靈局中空老氏謂谷  
神不死當其无以爲用者離虛也故火一星離爲千  
炬遇物而皆焚人一心離爲萬應隨感而皆通虛則  
能離也然又謂之麗何也離者兩之分麗者兩之合  
火性虛附物斯顯其質柔麗剛而形故火息于空光  
麗于薪神潛于寂知寓于物離薪爲火者妖火也不  
可以焚離物爲明者邪慧也不可以知故曰致知在  
格物物格而後知至寂然不動感而遂通此爲離而

能麗明物察倫聖人所以先覺也。離而不能麗飛揚燥擾恆人所以昏迷也。故卦以中虛爲象占以中正爲亨。彖曰利貞貞者靜也靜則虛物來叩虛陽神外朗離所以效坎也。神收陰散陽精內實坎所以藏離也。離魂坎魄離開坎閉離南坎北二卦一體互藏其宅乾坤之中氣三才之妙用也。坎爲晦息離爲晝作。故坎六爻有幽潛隱伏之象離六爻有精明奮作之象。坎水下陷故下卦多凶。離火上炎故上卦多凶。是以坎之剛中二不如五離之柔中五不及二。水本柔故習坎利用剛火本剛故繼照利用柔。習坎在二水

合流之衝。故坎六三最險。水下流也。繼照在二。火相傳之際。故離九四最凶。火上炎也。小入陰險。故坎之上六用獄。亂賊剛暴。故離之上九用征。坎六四之禮樂剛而能柔也。離上九之征伐柔而能剛也。治亂之畧。文武之道。生死之故。二卦備矣。然離取象于繼體之君。獨與坎殊。何也。蓋君道尚明。水明外暗。不若火之旁燭。水流不息。火明无常。一燈不久。照膏盡則燄滅。人命相續。如薪傳火。故曰大人以繼明照四方。繼照之際。生死之交。火熄加薪。未有不艱者矣。昔武王崩。成王立。遭家不造。周公輔相。勤勞禮樂。征伐皆身。

親歷其繫易象親切如此。所以憂患後世開物成務之道也。至于五行之象。二卦畧備。坎中陽光六四之自牖也。離中陰水九五之滄沓也。坎之枕簋水生木也。離之黃離火生土也。刑獄征伐金火相克也。故離坎當六十四卦之中。縮轂三才之運。而爻象終兵獄極乾坤之變。以啟成恆之亨也。

離利貞亨。畜牝牛吉。

火无自體麗二陽而生明。飛揚躁擾則失明之正。故利于貞亨。牛之爲物柔順安靜。牝尤柔之至也。明而靜則凝神坐照而吉矣。

坤重則載。離麗則引。馬以乘。故象坤牛以曳。故象離牛性柔順。牝牛柔順之至。陰偶之象。二偶在中。四陽外。樊畜牛之象。蓋陽燄外熾。內養其清。虛闐寂之氣。以制其燥烈。勿使熱中。焚和則其光斂。而明不亂。傳所謂麗乎正也。中无牝牛之畜。外必有奔騰之災。

坤與乾合。坤馬。牝從乾也。離與坎合。離牛。牝從坎也。坎爲輿。爲曳。離效坎。有服牛之象。坎陽中心。離陰中虛。心以虛爲宅。坎化離。神發于外。而中苟不虛。客賊入。而神不反矣。是以離利畜牝牛。道書蹈襲爲玄牝之說。

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。離陰麗于陽也。兩相附曰麗。日月麗天而昭明。百穀草木麗地而光華。引而伸之。物无不麗。物无不明。大虛生物。物生而虛靈附。草木猶含生氣。況萬物之秀者乎。況爲人類之長者乎。明以繼明。日新又新。離乎至正。則大明普照。化成天下。所謂離也。蓋卦體陰柔居中。虛以生明。无偏倚邪曲。何用不亨。是以畜牝牛柔順中正。養其明。則无狂慧邪暗而吉也。牝者虛象。虛則明。有物則翳。

大虛之體莫非明也不麗形氣則明无所發越如火  
在空不麗薪則不燃薪燃而後火見形生而後明發  
故道書曰天心人也人目能視耳能聽手能持足能  
履是非好醜疾痛疴癢无不了然孰非明也然用于  
正則愛親敬長好善惡惡物格知至用于不正則邪  
思妄想機知利巧諸惡并作故明以麗正為本正則  
清靜寧一自然明覺如六二之黃離是也不正則猖  
狂躁擾如三四之焚爍是也如六二靜正可以通晝  
夜齊生死忘順逆如九三日昃歌嗟是不知命也故  
釀成撲滅之禍蓋明體以靜為正以內為體二五皆

中而五在外。離于躁擾之場。不如六二在內靜而正。故離无如六二吉也。

物善麗。莫如火。遇物輒焚。不可不濟之以水。人善麗。莫如知。逐物生意。不可不養之以虛。常使心如牝牛。悶悶醇醇。伏檻不出。則无躁擾之咎。釋氏白牛之喻。襲諸此。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

離下離上。是明兩作也。兩明相麗。故曰離。无兩不成。離。惟大人聰明睿智。以照臨天下。四方至遠。耳目心思。既竭。繼以善政。百年教化。既洽。繼以令嗣。奕葉重。

光常明不息。大人之離也。

繼照兼二義。君身日新又新。固麗也。繼體以賢象賢。亦麗也。大人兼有德有位言。爻象皆寓。周公輔成王之事。

離日爲明。作猶起也。卦體兩日並作。象本非常。惟大人繼照之事。足以當之。其光明太熾。故爻象二體變革之際。極爲躁擾。九三哀樂失常。九四被其焚滅。震驚離主。至用出征。皆不戢之災也。夫真明一而已。內卦主寂爲體。外卦主感爲用。惟君子重明以麗乎正。日新又新。惺之又惺。靜虛中存。勿失牝牛。生死相代。

乎前不足以滑和。則靜虛之至已。至于事變紛紜外  
患突起。如驚飈狂飈。震驚牝牛。非用克伐。不能掃除。  
故其象如此。

初九履錯然敬之无咎。象曰履錯之敬以辟咎也。

九居離初。其質過剛。明初出而未曉。道路昏暗。有步  
履錯然參差之象。上承黃離之主。能敬而事之。周旋  
不違。可以无咎。象曰履錯之敬者。當離之時。利畜牝  
牛。初九過剛。動或躁急。敬主乎中。可避衝突之咎矣。  
○初在下。有履象。離本乾體。中互兌澤。卦似履。履者  
禮也。南離亨嘉。萬物相見。有禮文之象。錯有三義。有

差義有文義有麗義。初日昧爽。其明未徧。重剛躁動。是差義也。離體文明。光輝錯落。如詩云錯衡。古幣錯刀之類。是文義也。初剛二柔。承乘當位。相麗錯行。如禮與長者行。不錯則隨。是麗義也。凡象不主一義。至微而善著者。莫如火。方其始然。一指所能熄也。及其燎原。挽江河之水。不能救。故處離之時。敬宜在初。火性上炎。四之突焚。惟其好上耳。初勢未張。承黃離之主。靜以制其衝。故得免于咎。倘初好剛。自遂如三四之不戢。其咎亦大矣。故爻辭戒之。蓋念慮方熾。而行依乎中。敬主于內。庶免冥行之失耳。

處重明之會。利于韜光。避突焚之殃。莫如在下。未有  
精明過察。剛烈自遂。而能善終者。故曰君子黯然日  
章。小人的然日亡。初與三同體。初在下。故咎不及。三  
進故不勝凶。豈非用明之過。繼之以昏與若初。可謂  
能畜其明矣。

六二黃離。元吉。象曰。黃離元吉。得中道也。

六二柔順中正。本坤體之黃中。爲離畜之牝牛。其象  
爲黃離。黃中也。離麗也。彖所謂柔而麗乎中。清虛之  
體。光明无翳。旣不以惺惺失之。躁擾亦不以寂寂同  
于熄滅。主靜无爲。默然普照。此聰明睿智所由出。化

成天下之本故曰元吉。象曰黃離元吉者。以六居二。柔得中道。真明所以畜也。

六二元吉。虛以妙實也。德以誠爲體。道以明爲用。德非誠不積。道非明不通。誠主于信。明生于虛。故成已曰仁。成物曰知。合內外之道。離所以效坎也。六二陰柔中正。居重離之下。其體至靜。發揮萬有。宣洩坎中之孚。而神明不宰。萬象普覺。而空虛之天。无一物合。則成坎。萬物備于中。闢則成離。萬象顯于外。使其中有礙。則坎中之孚。皆有方之物。而重離繼照。亦私智小慧矣。在坤之六二。曰直方大。不習无不利。乃其所

爲光大而黃中通理者也。老氏云：當其無以爲用，六二之謂與。

九三曰：晷之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟。凶。象曰：日昃之離，何可久也。

明以正中爲全。九三內體過中，其明漸揜，故爲日昃之象。以剛居剛，燥急好進，日之夕矣，昏作罔休，不謂行樂及時。鼓缶而歌，則謂日月易邁，大耋而嗟。夫生死盛衰時也，哀樂無常，知明不知晦，以此每生速亡之道也。故凶。象曰：日昃之離，時已過矣。朝不及夕，而遠憂大耋，其能耋乎。故曰：何可久也。

日西曰昃。離過中之象。鼓虛離象。缶瓦器。擊之以節歌者。燒土爲之。坤在火中之象。年八十曰耆。卦畫奇偶共八。又九三與上九敵應。二十七應五十四。亦八十之象也。歌嗟火聲。諄諄之象。日昃而歌嗟。猶古詩書短苦夜長。何不秉燭遊之意。數至三而日昃。悲壽年之不來。思及時以爲樂。嗟亦欲樂。樂亦因嗟。蓋離體喜麗而惡分。好生而畏死。九三重剛。不知止。附麗不舍之象。其明已揜。故偏蔽如此。亦恆人之常。而其占凶何也。聖人作易。察幽明之故。知生死之說。通晝夜之道。而九三昏迷若此。反離之德。所以爲凶。非謂

死凶也。當死而死，往來得常。日夜相代，何凶之有？三四爻位正中，而重離隔為兩日，于人為再世。三為今日之昃，則四為來日之昇，乏同體之情，又火性上炎，九三以剛居剛，乘離之終，酷烈猛悍，上不容物，四以柔來乘，故遭突焚之慘也。爻位三四宜日中，而三已就昃，故其象不勝悲歌。三昃則四為昏夜，重明突來，故兩爻據卦體中，甚為未協，中互為大過，死亡自然之象也。玩三四兩象，似黃昏烈火夜焚，又似君崩大亂突起。天无二日，豈容兩離並作？自二以上鮮有得安寧者矣。爻辭于二極贊其元吉，于初極致丁寧。

補過之辭有以也

明爲大虛元神。人形含虛生明。卽柔中之象。耳目聰  
明外朗。卽二陽之象。虛靈常主。則六二元吉。方中之  
日也。耳目用事。則九三過剛。日昃之離也。形神麗而  
明則生。形神散而昏則死。壯則有衰。中則有昃。如晝  
夜適來。適去。乘虛以遊。六二之黃離是也。九三執明  
爲我。以形骸爲私。貪生畏死。日晏不休。將死而以年  
未耄爲嗟。豈通晝夜之道者乎。人情貪生畏死。則无  
所不至。九三凶暴自宜。天折爻辭云。不長。所以爲不  
知命之戒也。

語曰膏以明自滅。蕭以香自焚。故知者爭之器也。以有知知。不若以无知知。大知昧昧。大明默默。老氏所以知白守黑。非老氏之言。是大易之理也。九三以傷明始禍。六四以突來招災。皆功利機巧。給數以敏。莊生所謂尊知而火馳。北面之禍。南面之賊者也。

坎離同功。故離多險象。習險莫如明。非明无以濟險。二卦一體也。

或問九三死乎。曰未也。有死之道耳。明旣是矣。欲以何往。而卦體方中。故爲畏死歌嗟之象。麗之性情然也。九四以其爲落日死灰。突來乘之。是以遭焚耳。

周公遇流言之禍。憂患繫易。周以火德勝于離象。九切離中互兌金象。殷德也。六三一爻象紂子武庚受封未久。孽由已作。管叔被累而死。武庚旋亦中滅。殷邦朝歌。卽墨子迴車之地。書謂之妹邦。詩謂之沫鄉。以其朝夕酣歌也。是以有日昃鼓缶歌之象。武王師尚父以大耄之年誅紂。成王時太公召公皆以元老爲師保。當上九之位。下與九三敵應。管叔之誅。二公之志也。是以有大耄嗟之象。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。象曰。突如其來如。无所容也。

九四當外離之始。日已暮而忽出。故爲突如其來如之象。以剛居柔下。乘九三。重剛烈。燄之上。故爲焚如。死如。棄如。與初敵應所處之地。不如初之爲履而不正之體。不如初之能敬。故遭禍。若此其烈也。象曰：突如其來如者。九三。猛悍之勢。四措其上。銷滅而无所容也。

突如其出也。棄灰燼也。不言凶咎。則四爲无罪矣。特以驟乘三上。不知避。故遭焚棄。爻辭于初云：避咎。有見于四之失所耳。子云：里仁爲美。擇不處仁。焉得智。其九四之謂與。說者謂四陵五爲衆所焚。棄不容非也。

若謂繼照之初四不中正。然離體相麗。四无陵。五之隙。縱焚者九三。何獨罪四。上九出征。獲匪其醜。獲九三也。然爻辭云。棄如。何也。離體親麗。四突來焚。死如同行者。忽然相失。不成麗。故曰棄如。

周公當成王時。遭三監之謗。避居東土。成王執管叔誅之。此突來焚如之禍也。公作鴟鴞云。取我子。毀我室。正當此象。九三卽鴟鴞之武庚。二叔卽突焚之九四。

是非之心。智之端也。自然明覺。人皆有之。一念靜正。則智光斂輝。爲初六之辟咎。一念躁動。則膏火焚和。

為三四之猖狂蓋火能降則戢好上則凶明者養晦  
自全愚者矜耀招殃離所以責畜牝牛也

犬自穴出曰突卦自二至四互巽伏艮為狗有突來  
之象日暮焚如故犬突出上互兌毀折為毀棄之象  
兌巽互為大過死亡之象

四來為突如何也狃于九三日昃不知方歌嗟也以  
離乘離火就燥其焚疾苟四以柔來則成賁其文不  
著可以无的然之亡若九三雖變柔猶為噬嗑其凶  
殘未可驟革如此所以三之惡浮于四也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六五爲重離之主與四相麗同體而下與三同功三受四焚五傷同體之死有出滄滂沱憂戚嗟嘆之象蓋五以柔順得中處急難而无躁動遭家不造祗自憂傷懲愆以銷患故其占吉離爲目互兌澤有滂沱之象兌爲口有嗟象伏坎爲心憂有戚象象曰六五乘焚如之災吉何也五以王公之尊四麗五爲宗四被焚則三之禍羅及王公矣五哀死恤災篤于所親故吉苟三死五忘則違相麗之情抑張皇失措則違牝牛之畜五所以爲盡道也若非離于王公而罪人豈可卽得耶

離王公有三義一爲麗及如詩云鴻則離之言禍麗及王公也一爲離卦言五爲卦爻王公之位也一爲附麗言四附麗五爲同體也餘詳前

成王遭家不造詩訪落小茨諸篇不勝悲嗟書金縢風雷之變執書以泣其象類此爻云離王公者以明三之罪大不獨爲焚四也詩云旣取我子又毀我室五所以出涕興師耳王似成王公似周公

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

九四死六五戚九三之禍離王公可以弗討乎上九

以師保元老下與三敵應王用之出征討九三也離  
爲甲冑戈兵周禮司馬爲夏官故爲出征之象功在  
上曰嘉王出則六往居上九來居五故爲有嘉折首  
首上象折偶象醜類也獲匪其類謂獲九三三非五  
上同體故曰匪其醜言三匪醜以明四之爲醜也或  
以爲征四四豈得爲非醜乎四死且棄又何獲乎獲  
三以討焚四離王公之罪也師出有名故无咎象曰  
王于出征罪人得而君威振天討張而王國正何咎  
之有

火在上其光遠水在上其勢零故坎上凶離上吉上

六一爻離極用征在人心爲除妄養明猶同人之大  
師與謙之侵伐也

玩此爻辭自上九下至六三皆動變之象變則成屯  
所以還乾坤之初爲上經之終也王出有嘉則五動  
折首則上動焚如棄如則四動獲匪其醜則三動惟  
二元吉與初避咎不動上變坎下變震水雷屯君子  
所以經綸也自屯蒙以下治亂幾更繼體之禍離及  
王公乾坤以來一大變也是故經綸再造終而復始  
易所以不窮也

武王崩成王立周公爲冢宰管叔以王室至親監紂

于武庚于殷武庚與東方奄徐諸國挾管叔叛而流  
言毀公公避位去之東王與太公召公謀獲管叔誅  
之公自東作鷓鴣之詩貽王王不悟及風雷之變王  
啟金縢將卜得公所爲武王請禱之書乃悟而泣迎  
公西歸公乃奉王東討武庚滅其黨奄徐五十國裂  
殷土分同姓而後天下定故本卦上九王用出征象  
東征也六五出涕象成王也九四焚死象管叔也九  
三歌嗟象武庚也六二黃離象微子輩初九避咎象  
箕子輩也變爲屯初象成王二象管叔三象殷士不  
從周者四象公歸自東五象武庚六象殷滅元不昭

合故讀易貴于觀象也

周公繫易其作于居東之日乎故隨之上六曰王用亨于西山自東言西也此九三曰突如其來如自西來東也嗟夫讀易觀象公蓋深有慟于管叔之死故大誥之文棠棣之詩无往不垂涕泣而道儒者曰周公殺允豈不謬哉

易中坎離何也懸象莫大乎日月易之爲字形象日月往來至變易也坎爲月離爲日坎離不交如二曜中天分司晝夜故二卦中易旣未濟坎離交如朔望對合晨昏之際故終易也

周易正解卷九上經終