

大易集義

十四

大易集義上經卷第二十三

坤下
艮上

伊川先生曰剥序卦貞者節也致節然後亨則盡矣故受之以剥夫物至於文節亨之極也極則必反故貞終則剥也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極群陰消剥於陽故爲剥也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地頽剥之象也易傳

東萊呂氏曰貞者節也致節然後亨則盡矣以致節爲亨則其亨盡矣譬如花開方其未開之時固有无窮之意及其一開之後則殘謝而已豈復有餘蘊哉

剥不利有攸往

伊川先生曰剥者羣陰長盛消剥於一作陽之時衆小人剥喪於一无君子故君子不利有所往唯當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也易傳

新安朱氏曰剥落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽裏小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也

彖曰剥剥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

伊川先生曰剥剥也謂剥落也柔變剛也柔長而

剛剥也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至

於於掌達凡則極而成柔是陰柔變剛陽也陰以人之道方長盛而剥消於剛一作陽故君子不利有所往

也。君子當剥之時知不可有所往順時而止乃

能觀剥之象也卦有順止之象乃處剥之道君子

當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心

消息盈虛之理而育順之方合乎天行也理有消
五十

子隨時轉尚所以事天也

橫渠先生曰處事之時順止以舊天理之消息盈虛易說

屈
言

龜山林曰錄錄也陰錄陽也王陰上行火人之長極矣有爵賞以導其前刑威以驅其後中

才而下孰不變而從之乎雖有剛明之資蓋矜

遯言屈身以避害亦理勢然也夫剛柔之往來
相爲屈伸天行也柔能變剛惟剝之時爲然

特相爲屈伸而已君子於是時順而止之可也

往斯害矣夫坤順而艮止剥之成象也觀剥之象則知所以治剥矣東漢之君子不知出此引姦凶而授之柄率至俱傷兩敗而國隨以亡蓋有以取之也夫寒暑之變天且不能暴爲之況於人乎然君子之尚消息盈虛无時而不然獨於剥言者蓋當是時存亡之機間不容息與它卦異故也易

詭

或問臺諫官如何作曰剥之彖

曰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夫君子之於小人方其進也不可以驟去觀剥之象斯可見矣剥坤下

而艮上坤順也艮止也此天理之不可易者也

順而止之其漸而非暴之謂乎陰陽之氣消息盈虛必以其漸君子所尚蓋在於此

語

漢上朱氏曰剥本乾陰侵陽進而剥之柔剝乎剛下剝其上回邪剝正道小人剝君子剛爲柔变故曰剝剝也柔變剛也此以五陰剝陽言剝也剝而不已一陽僅存小人既長君子道消往亦无與何所之哉當巽言屈身避害而已故曰不利有攸往小人長也此以上九言剝也聖人患君子不往人道將絕故又發其義曰順而止

之坤順艮止也止小人之道當順其理而止之乃可以止蓋以象觀之剥極當止之時五變陰陽有可反之理剥反晉晉反大有而乾體復矣天道之行消於巽息於兌盈於乾虛於坤消極則息盈又則虛君子尚之與時偕行能柔能剛任理而已矣漢唐之季小人道長諸賢不能順而止之悉力以抗小人是以无成功王弼謂強亢激拂觸忤以墮身身既傾焉功又不就非君子之所尚也故曰順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也此以艮坤二卦剥復外降明夷

三十六

易爻卦三

四

吳

剝之道也在卦氣爲九月故太玄準之以割鄭康成以萬物零落謂之剝者論卦氣也彖言彖者三剝也鼎也小過也剝小過卦變之象也卦變自辟卦言之坤變復六變而成乾乾變姤六變而成坤自反對言之復姤變十二卦遯否臨泰變四十八卦自下而變也觀剝之象則知之矣自相生言之復姤五變成十卦臨遯五復五變成二十四卦泰否三復變成十八卦上下相變也觀小過之象則知之矣鼎云體之象也卦以陰陽虛實剛柔奇耦交錯互變於六爻之中震

其物宜觀鼎之象則知之矣觀是三者易之象舉積此矣又剥之彖曰柔變剛也純乾之卦而柔變之一變爲姤二變爲遯三變爲否四變爲觀五變爲剥此变卦見於易者也陰陽外降變而爲六十四譏

新安朱氏曰剥剥也以卦躰釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也不利有攸往以卦躰卦德釋卦辭又語錄問龜山云消息盈虛天且不能暴爲之去小人亦不可驟如何曰只看時如何不可執天亦有逆雷風烈之時

象曰山附於地剥上以厚下安宅

伊川先生曰艮重於坤山附於地也山高起於地

而反附著於地圯剥之象也上謂人君與居人上者觀剥之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剥者也故上山一作之剥必自下下剥則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本

本固邦寧

易傳

廣平游氏曰山附於地則山頽之象山至於頽則以下不厚而上危故也易說

龜山楊氏曰小人之剥必自下始浸而至于上君子知所以厚下則无所措其剥矣乃可以安宅也易說

藍田呂氏曰剥浸以衰而將落也崩則附于地高者雖下而其基固矣君子有取焉厚下安宅皆所以固基也。

漢上朱氏曰山剥而附於地則其下厚矣爲人上者觀此故裕民崇本務厚其下是乃安宅不傾之道書曰民惟邦本本固邦寧

新安朱氏曰問上以厚下安宅者安於禮義而

不遷否曰非也厚下者乃所以安宅如山附於地馳所以山安其居而不搖人君厚下以得民則其位亦安而不搖猶所謂本固邦寧也

初六剥牀以足蔑身凶象曰剥牀以足以滅下也

伊川先生曰陰之剥陽自下而上以牀爲象者取身之所處也自下而剥漸至於身也剥牀以足剥牀之足也剥始自下故爲剥足陰自下進漸消喪於_{一作消}_{於字}貞正凶之道也蔑无也謂消亡於正道也_{一作消亡於正道也}陰剥陽柔變剛是邪侵正小人有君子其凶可知○取牀足爲象者以陰侵沒陽

於下也滅沒也侵滅正道自下而上也

並易傳

龜山楊氏曰剥自下而上惟厚下爲可以安宅
安民所以厚下也牀人所安也足牀所恃以爲
安者也剥牀以足則蔑厚下之道也故凶小人
剥民以自厚得志則害加乎人天下之凶也及
夫進而位乎上則下已不厚矣示非所以自安
也故其卒至於剥廬而无所容其凶豈不已甚
乎小人知此亦足以戒矣

易說

漢上朱氏曰劉牧讀剥牀以足蔑按六四曰剥
牀以膚則剥牀以足當爲句絕坤變乾也坤西

三五八

四九六三

余

南方也初動成巽巽爲未設於西南之奧乾入
藉之牀之象也剥以其足寢其上者危矣初有
伏震震爲足陰之剥陽必自下始蔑无之也无
君子之正則凶矣象曰城者滅尽也无君子之
正者以城尽之也小人之害正如此

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

伊川先生曰辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而
上剥至於辨愈蔑於正也凶益甚矣。陰之侵剥
於一作剛陽德以益盛至於剥辨者以陽未有應與故
也小人侵剥君子若君子有與則可以勝小人不

能爲害矣惟其无與所以被蔑而凶當消剥之時而无徒與豈能自存也言未有與剥之未盛有與猶可勝也示人之意深矣

並易傳

橫渠先生曰三雖陰類然志應在上二不能進剥陽爻徒用口舌間說力未能勝故象曰未有與也然志在滅陽故亦云蔑貞凶

易論

龜山楊氏曰辨牀之幹蓋上下之辨也剥辛辨則剥未及上矣以其无應而未有與也然處群陰之中其能終无與乎故曰未而已則蔑正之凶理必至也

易論

新安朱氏曰辨牀幹也進而上矣未有與言未大盛問剥之初與二蔑貞凶是以陰滅陽以小人滅君子之正道凶之象也不知是陽與君子當之則凶唯復陰與小人亦自有凶先生曰自古小人滅害君子終必自凶但此爻象只是說陽與君子之凶也

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

伊川先生曰衆陰剥陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異志矣從於正在剥之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不言吉何也旦夕羣陰剥陽衆

小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義爲无咎耳言其无咎所以勸也○三居剥而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剥之道爲无咎如東漢之呂強是也傳易

橫渠先生曰獨應於陽故反爲衆陰所剥然无所咎易說

龜山楊氏曰以僕居陽不當位也而其志剛矣居不當位而間乎衆陰之中勢不足以有爲也陰方剥陽而已獨應之失上下矣於義无咎則吉

凶不足言也

漢上朱氏曰上九以剛居一卦之外六三在小人中以柔應剛獨有輔上救亂之志易傳謂漢之呂強是也然上九不當位其勢微弱不能相應而有爲失上也衆陰並進三獨爲君子初二既剥安能免於衆陰之所剥乎失下也上下皆失三雖不免於剥而義則无咎非特立不懼者能如是乎

五峯胡氏曰剥者陰剥陽也三居剛應剛以陰從陽者也昔東漢呂強處閹宦之中獨有愛君

子憂宗社之心雖身被殺猶有令名故无咎也
新安朱氏曰衆陰方剥陽而已獨應之去其黨
而從正无咎之道也占者如是則得无咎上下
謂四陰

東萊呂氏曰六三居羣陰剥陽之時乃獨與上
相應則必與上下之羣陰相失也然謂之无咎
者處小人之羣必與小人相失然後於君子之
道无咎得小人之心必失君子之心得君子之心
必失小人之心无兩立之理

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚勿近災也

伊川先生曰始剥於牀足漸至於膚膚身之外也
將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剥已甚貞道
已消故更不言義貞直言凶也○五爲君位剥已
及四在人則剥其膚矣剥及其膚身垂亡矣功
近於災禍也

傳

並易

龜山楊氏曰剥牀足以辨則剥其所安而已
未及膚也六四覆近尊位則剥及膚矣其爻也
豈不切近乎

易說

橫渠先生曰迫近君位猶自下剥牀至牀之膚
將及於人也不言義正剥道成矣一云五於陰

陽之際義必上比故以喻膚易說

漢上朱氏曰艮爲膚柔而近革六四之象巽爲牀剥牀及膚切近災也五君位剥陽至四而乾毀其凶可知象言災者陰長剥陽天也剥道至此三不能止君子其如之何

新安朱氏曰陰禍功身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也伊川先生曰剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門五羣陰之

三二五

易集卷第十三

十一

六

主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義親○羣陰消一无剥於一无陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剥之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

傳並易

橫渠先生曰六五爲上九之膚能下寵衆陰則陽獲安而无不利矣異於六三者以其居尊制裁爲

卦之主故不云剥之也終无尤怨者以小人之心不過圖寵利而已不以官人見畜爲耻也陰陽之際近必相比六五能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剥之善下无剥之之憂上得陽功之庇

故曰无不利

易說

龜山楊氏曰五君位也剥至於切近災則極矣不可以有加矣故言人君處剥之道夫魚陰物也貴之則其叙不可亂群陰順承之象也先王之時六宮各帥其屬以時御于王所九嬪掌之御叙于王之燕寢女御掌之而嬪御之職皆列于

天官太宰莅之則燕好嬖暱之私不得于其上矣貫魚之象也以是寵之何尤之有夫孝與小人之難養一也先王所以處之无二道焉使羣陰順承如魚然以官人寵之則无不利矣是亦順而止之之道也若夫付之以心膂之寄借之以威福之重而遽絕之則肘腋之变不可測可不戒之哉

易說

藍田呂氏曰剥之時小人長而君子消六五以柔中居尊位其御小人以柔而不以威者也道以御之小人不失其寵雖曰道長亦莫能害君

十分一日剝一分至九月盡方盡然剝於上則
生於下无間可息至十月初一日便生一分
積三十分成一畫但其始未著耳至十一月則
此畫已成此所謂陽未嘗盡也道夫問陰亦然
今以史乾姤推之亦可見矣但所謂聖人不言
者何如曰前日劉履之說蔡季通以為不然某
以為分曉是如此但聖人所以不言者這便是
一个參賛裁成之道蓋抑陰而進陽長善而消
惡用君子而退小人這便可見此理自是恁地
雖堯舜之世豈無小人但有聖人壓在上面不
容他出而有爲耳豈能使之无耶

劉履之曰
季通嘗言
蔡

不可抗陽猶地之不足以配天此固然之理
也而伊川乃謂陰亦然聖人不言耳元定不敢
以爲然也

○問剝之上九碩果不食先生因曰小人
剝廬一句舊見二十家叔說

攘字

立廬如周禮秦
无廬之廬奇廬蓋戟柄也謂小人自剝消其戟
柄僅留其鐵而已果何所用如此說方見得小
象小人剝廬終不可用一句意亦自好

大易集義上經卷第二十四

䷗ 震下 坤上

伊川先生曰復序卦物不可以終盡剥窮上反下故受之以復物无剥盡之理故剥極則復來陰極則陽生陽剥極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剥也為卦一陽生五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善之義

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復

利有攸往

明道先生曰復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无

疾謂微陽生長无害者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞不得尽其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生万物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成万物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋漸類盛則能協力以盛之也

廣平游氏曰謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復始陽之始消也七变而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消利有攸往也

新安朱氏曰復陽復生於下也剥尽則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之体始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內

震外坤有陽動於下而以順上下行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛得方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也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

明道先生曰復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽則反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也

橫渠先生曰其道反復往来迭消迭息七日而來復者天之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往也陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見

天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知者孰能失之

新安朱氏曰陰陽消息天運然也以卦体而言既生則漸長矣積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣

康節先生曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問庖犧至哉言也李者

宜尽心焉

象曰雷在地中復先王以至日闢闢商旅不行后不省方

伊川先生曰雷者陰陽相薄而成声當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安静而後能長先王順天道當至日陽之始生安静以養之故閉閨使商旅不得行人若不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安静以養其陽也易傳

新安朱氏曰安靜以養微陽也月令是月辨
戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩
身也

藍田呂氏曰復者陽反來復也陽君子之道
故復為反善之義初剛陽來復處卦之初復
之最先者也是不遠而復也失而後有復不
失則何復之有唯失之不遠而復而不至於
悔大善而吉也祇宜音祇抵也玉篇云適也
義亦同无祇悔不至於悔也次卦曰祇既平

无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂
其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之
有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也
然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未
嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也。不遠
而復者君子所以脩其身之道也李問之道
无它也唯其知不善則速改以從善而已

新安朱氏曰一陽復生於下復之主也祇抵
也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔
大善而吉之道也故其象占如此易義

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

廣平游氏曰二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也。為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

漢上朱氏曰柔順而中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

伊川先生曰三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開近善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎適在失而不在復也。頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也

新安朱氏曰以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

六四中行獨復象曰中行獨復以從上也

伊川先生曰此爻之義最宜詳玩四行衆陰

之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而欲言其獨從道必凶也曰然則不云无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

新安朱氏曰四處羣陰之中而獨與初應為

與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之易傳

六五躬復元悔象曰躬復元悔中以自考也

明道先生曰六五以中順之德處君位能篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已

新安朱氏曰以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也考成也

廣平游氏曰以中道自成也五以陰居尊處中而体順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

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

伊川先生曰以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外

易集

八

來眚已過由自作既迷不復善在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復善无施而可用以行師則終有大敗以之為固則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也漢上朱氏曰以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此

龜山楊氏曰復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其固君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反

君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

大易集義上經卷二十四

易集

九

大易集義上經卷二十四

大易集義上經卷第二十五

三
乾下

伊川先生曰无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復言反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之无妄也為卦天上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往伊川先生曰无妄言至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃

无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大尊矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則為過眚既已无妄不宜有徃徃則妄也

新安朱氏曰无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動

而不妄者也故為无妄又二軀震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利於所往也

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

明道先生曰謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為元妄之主動以天為元妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為

主於內无妄之義也九居初正也。下動而上健是其動剛健也剛健无妄之体也剛中而應五以剛居正。二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也

廣平游氏曰所謂无妄正而已小失於正則為有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉

新安朱氏曰以卦变卦德卦体言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲往何哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

伊川先生曰雲行天下陽陰交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦興洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂

對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也盛對之為言猶盛行永言之比對時謂合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也易傳

康節先生也雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

伊川先生曰九以剛陽為主於內无妄之象

以剛實變柔而居內中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也遇則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也

新安朱氏曰以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

伊川先生曰凡理之所然者非妄也人所欲為者乃妄也故以耕穫菑畬譬之六二居中得正又應五之中正居動体而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫与畬是也蓋耕則必有穫菑則必有畬是理

之固然非心意之所造化也如是則爲无妄
不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以
利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時
制作合乎風氣之宜未嘗先時而開之也若
不待時則一聖人足以盡爲矣豈待累聖繼
作也乃事之端聖人隨時而爲也

新安朱氏曰柔順中正因時順理而无私意
期望之心故有不耕穫不蓄蓄之象言其元
所爲於前无所異於後也占者如是則利有
所往矣

龜山楊氏曰未者非必之辭臨卦曰未順命
是也不耕而穫不蓄而嗇因其事之當然既
耕則必有穫既蓄則必成嗇非必以穫嗇之
富而爲也其始耕蓄乃設心在於求穫嗇是
以其富也心有欲而爲者則妄也富如非富
天下之富言非計其利而爲之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
伊川先生曰三以陰柔而不中正是爲妄者
也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道爲
灾害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必

有失雖使得其所利其動而妄失已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人得之是人之災言如三爻為妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣

新安朱氏曰卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得乎九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

伊川先生曰四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正乎曰以陽居乾体若

復處剛為過矣過則妄也居四无尚剛之志
也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固
守之利貞謂利於貞也

新安朱氏曰陽剛乾体下无應與可固守而
无咎不可以有為之占也貞固守之則无咎
也有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可
試也

漢上朱氏曰乾剛中正以居尊位而下應亦
中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈

矣故其象占如此人之有妄理必修改既无

妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故
云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也既以
无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少
嘗之也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之
災也

上九居卦之終无妄之極者也極而復行過
於理也過於理則妄也故上九而行則有過
眚而无所利也

龜山楊氏曰上九非有妄也但以其窮極而不可行爾故其象占如此无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

大易集義上經卷第二十五

大易集義上經卷第二十六

䷗ 乾 上

伊川先生曰大畜序卦有无妄然後可畜故受之大畜无妄則為有寔故為畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

伊川先生曰莫大於天而在山中艮在上而

易集

一

止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則唯有止畜之義

蓋易体道隨宜取明且近者

新安朱氏曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦变言此卦自需而來九自五而上以卦体言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食祿也又六五下應故乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

彖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

明道先生曰以卦之才德而言也乾体剛健艮体篤人之剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也以卦德釋卦名義○剛上陽居上也陽剛居尊位之上為上賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上与尊尚賢德能止至健皆大正之道也以卦变卦牴釋

廣平游氏曰大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊蓄之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其它乎

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

易集

三

伊川先生曰山在上天在下以二体言之天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也天在山中不必实有其事但以其象言之耳

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

明道先生曰大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取彼止為義艮三爻皆取止之為義初以陽

剛又健牀而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危所故利在已而不進也在它卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義

新安朱氏曰乾之三陽為艮所止故内外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利於止也有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣並易傳

九二輿說輶彖曰輿說輶中无尤也

伊川先生曰二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之牴然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿脫去輪轂謂不行也

新安朱氏曰九二亦為六五所畜故能自止而不進有此象也

藍田呂氏曰輿說輶而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔

中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言與說輒謂其能不行也不行則无尤矣初与二乾貯剛健而不足以進四与五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱參易者所宜深識也

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

伊川先生曰三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也当三乃不相

畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者与合志而應其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可待其才之健与上之應而忘備与慎也故宜艱難其事而由貞正之道與者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿与其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當其範進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也曰陸德明釋文云音越劉云曰猶言也鄭人實及云日習車徒易

傳從鄭音。所以利有攸往者以與在上者
合志也。上九陽性上進且畜已極故不下畜
三而三合志上進也

新安朱氏曰三以陽居健極上以陽居畜極
極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進
有良馬逐之象焉然遇剛銳進故其占必戒
以艱貞閑習乃利於有往也日當為日月之

日易傳

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

伊川先生曰以位而言則四下應於初畜初

者也初居最下陽之微者微而畜之則易制
猶童牛而加牿大善而吉也繫論畜道則四
艮体居位上而得正是以正德居大臣之位
當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪
心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易
既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則
難聖人救之不能免刑戮莫若止之於初如
童牛而加牿則元吉也牛之性觕觸以角故
牿以制之若童犢始角而加之以牿使觕觸

之性不發則易而无傷以况六四能畜止上
下之惡於未發之前則大善之吉也天下之
惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑
誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而
无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然
漢上朱氏曰童者未角之稱牿施橫木於牛
角以防其觸詩所謂福衡者是也止於未角
之時為力則易大善之吉也故其象占如此
學記曰禁於未發之謂豫正此意也

六五齎豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

易集

七

伊川先生曰六居君位止畜天下之邪惡夫
以億兆之衆發其邪欲之心人若欲力以制
之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有
棧會聖人操得其要則視億兆之心猶一心
道之斯行止之則戢勞不而治其用若齎豕
之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其
牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之
不能使之变也若齎去其勢則牙雖存而剛
義知天下之惡不可以力制也則察其棧持

其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則本原動苟不知教而迫於饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而修政教使之有農一作耕桑之業知廉耻之道雖賞之不竊矣故止惡之在知其本得要而已不嚴刑於彼而修政於此是猶患豕牙之利不制其牙而獫其勢也

新安朱安曰陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可

可制故其象如此占難吉而不言元也。在

上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則甚傷甚而无功若知其本制之有道則不傷勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

安定胡先生曰天之衢亨誤加何字事極而反理之常也故極畜而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散既極當变又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其

亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而
亨非畜道之亨也

易說

漢上朱氏曰何天之衢言何其通達之甚也
畜極而通豁達无礙故其象占如此○何以
謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天
衢非常語故象特設問曰何謂之天衢以道
路大通行取空豁之狀也以象有何字故文
下亦誤加之

