

大易集義

十五

周易集義卷第二十七

震下
艮上

伊川先生曰頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行

三十一

一

九

義以養德也推已及物以養人也

易傳

新安朱氏語錄先生曰互體亦有取不得處如頤大過之類是也

東萊呂氏曰易傳曰无養則不能存息此一句最當看凡人未嘗无良心良知也若能知所以養之則此理自存至於生生不窮矣息生也

頤貞吉觀頤自求口實

伊川先生曰頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化育養萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人

之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣易傳

橫渠先生曰觀頤辨養道得失欲觀人處已之方易傳

新安朱氏曰頤口旁也口食物以自養故為養

義為卦上下二陽内含四陰外實內虛上止下

動為頤之象養之義貞吉者占者得正則吉觀

頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養

身之術皆得正則吉也

東萊呂氏曰頤貞吉頤頤是正得正如堯舜禹

湯文武則吉如邪說養之則凶

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口

三句八

易文二十

二

成

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

伊川先生曰貞吉所養者正則吉也所養謂所養

之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道

皆以正則吉也。聖人極言頤之道而贊其大天

地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖

人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於

天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天

地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之

道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有

養之之政其道配天地故大夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或去義或去用或止去時以其大者也萬物之生與養時為大故去時並易傳

龜山楊氏曰上止而下動外實而中虛頤之象也口之於飲食人所資以為養也故頤養也夫觀頤觀其所養也天地養萬物聖人養賢以及萬民是也自求口實觀其自養也躰有小大不以小害大自養之道也天地養萬物失其正則陰陽繆戾而物不遂其生矣聖人養賢不以正

賢者不安其位而民不被其澤矣一人之身无尺寸之膚不養也務養其小躰則飲食之人而人賤之矣故頤正則吉反是則凶之道也夫天地之養萬物聖人之養賢與人之自養各當其可而後得其正得其正而後言則頤之時豈不大矣哉自頤貞吉止此易說

藍田呂氏曰頤盡其所以養也上止下動外實內虛頤之象也莫非養也養正則吉所養自養皆欲觀其邪正也觀天地養萬物則自養得其正觀聖人養賢以及萬民則所養得其正

養道甚大天地之養萬物聖人養賢以及萬民亦不過震動艮止也乾天也坤地也震東方萬物發生天地之養万物也上九尚賢在五位之不正口實者頤中之物也四爻皆陰陰為虛虛則无物故自求口實无物而求正與不正未定也二四正三五上不正自養者正歟君子之道也雖貧賤不去也自養者不正歟小人之道也雖富貴不處也故曰自求口實觀其自養也此以上九及頤中四爻明在已者養之之道當正也觀人之所養然後觀吾之自養則所養正矣

養正歟君子也所養不正歟小人也觀其所養是非美惡无所逃矣故曰觀頤此以臨二初變明在人者養之之道當正四變頤自巽變艮艮為手求也自外觀內反觀已之自養以考正與漢上朱氏曰鄭康成曰頤者口車之名震動於下艮止於上口車動而止因輔嚼物以養人故曰頤此合震艮兩卦而成頤也頤者養也養之以正則吉養之以不正則凶故曰頤貞吉此以初九之正言頤養之道也頤自臨九二之變一變明夷離為目觀也自內觀其人之所養也所

上坤衆爲民聖人養賢以及萬民也天地之生其動以正陽降陰外万物自遂其盛至於盈乎天地之間各極其分而後正天地不勞也動以正而已養萬民者本於養賢賢者在上萬民自遂其生聖人不勞也止於養賢而已故震動艮止之象自己之養推之至於人之養自人之養推之至於天地聖人然養之道不過乎此頤之時豈不大乎故曰天地養萬物聖人養賢以及乃民頤之時大矣哉此以頤之成卦終言頤之道也易傳曰或六用或六義或六時以其大者

也万物之生養以時爲大故六時以卦氣言之十一月卦故太玄準之以養或曰初變明夷則有離四變成頤非離也何以有觀之象曰此可以意會難以言傳明夷之離爲小過之飛鳥訟之坎爲中孚之豚魚小過中孚豈有離坎論其所生也變卦之法一卦七變八卦爲六十四四五六之變无復本卦矣而五行盛衰皆以本卦言之何哉故曰察性知命原始見終

新安朱氏曰觀其自養也釋卦辭頤之時大矣哉極言養道而贊之。頤頤是正則吉何以觀

其正不正蓋觀頤是觀其養德是正不正自求
口實是觀其養身是正不正未說到養人處觀
其所養亦只是說君子之所養浩然之氣模樣
○自養則如爵祿下至於飲食之類是說自求
口實○問頤卦先生曰頤卦最難看問本義言
觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以
養身之術與程傳以觀頤為所以養人之道求
口實為所以自養之道如何先生沉吟良久曰
程傳似勝蓋下體三爻皆是自養上體三爻皆
是養人不能自求所養而求人以養已則凶故
下三爻皆凶求於人以養其下雖不免於顛拂
畢竟皆好故上三爻皆吉○問觀頤觀其所養
之道觀其自養則是所以養身之術先生曰所
養之道如學聖賢之道則為正黃老申韓則為
非凡見於修身行義皆是也所養之術則飲食
起居皆是也○又問伊川以觀其所養作觀人
之養如何先生曰這兩句是解養正則吉以所
養之道與養生之術正則吉不正則不吉如何
是觀人之養不曉程說是如何

東萊呂氏曰彖繇辭既言貞吉而孔子復彖之

曰養正則吉疑若贅也殊不知聖人一字之間自有无窮之意孝者若識則之一字庶乎知之矣觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也觀我之所以自養正與不正也天地養万物聖人養賢以及万民人皆知万物之自生自息而不知天地有以養之聖人德與天地合故養賢以及万民之多安得人人而養之惟得其要會則所養甚約而所及其甚博其要先在於養賢而已象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

伊川先生曰以二艸言之山下有雷雷震於山下

三十一

易又二十七

七

在文

山之生物皆動其根芽發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頤之象有

也以卦形言之上下二陽中含一四陰外實中

虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養

其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就

口取養一無養字義事之至近而所係至大者莫過於

言語飲食也在身為言語於天下則凡命令政教

出於身者皆是慎之則必當而无失在身為飲食

於天下則凡貨財資用養於人者皆是節之則適

宜而无傷惟養身之道一有則字養德養天下莫不然

也易傳

橫渠先生曰山下有雷畜養之象易說

龜山楊氏曰言語飲食皆取頤之象也出其言不善則千里之外違之則亂之階也故書曰惟口出好興戎可不慎乎飲食以養人務養其口悅而不知節則取賤之道也夫如是皆非頤正之義也易說

兼山郭氏曰山以形雷以氣故言語主於氣飲食主於味方其所養也則味生形而有餘不足隨之氣生精而善惡隨之此君子宜知慎也易說

三十三

易文二十七

八

七

藍田呂氏曰山下有雷所震未遠則慎其所發陽氣未盈節其所養

漢上朱氏曰山下有雷以養万物而動亦不可過也震為決躁艮止之慎言語也噬嗑有飲食之象頤中无物節飲食也言語不慎則招禍飲食不節則生疾皆非養之道易傳曰慎言語以養德節飲食以養躰事之至近而所係至大者莫過於言語飲食在身為言語於天下則命令政教出於身者皆是慎之則无失在身為飲食於天下則貨財資用養於人者皆是節之則无傷

新安朱氏曰二者養德養身之切務或云諺有
禍從口出病從口入甚好此語前輩曾用以解
頤之象慎言語節飲食一日侍食先生曰只易
中節飲食三字人不曾行得

東萊呂氏曰伊川曰雷震於山下山之生物皆
動其根發其萌芽爲養之象凡人之言天地
養万物不過雨露之澤而已而此言雷者其義
甚深故易傳有發動之意此意當自體會

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足
貴也

三十四

周易集注二十七

九

未

伊川先生曰蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言
頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃
觀我而朵頤我對爾而設初之所以朵頤者四也
然非四之謂也假設之辭爾九陽體剛明其才智
足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而
可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而
在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志
在上行說所欲而朵頤者也心既動則自失必矣
迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也
朵頤爲朵動其頤頤人見食而欲之則動頤垂涎

故以為象。九動體柔頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有為可賤也。並易說橫渠先生曰體躁應上觀我而柔其頤求養而无耻者也。易說

龜山楊氏曰龜能前知靈於物者也咽息不食非志於義者也初自外來而為主於內震之體也四止於上而初動於下以應之柔頤之象也

三五
易集卷之七

柔動其頤也一陽在下有剛明之才而求養於上則匪正矣舍靈龜之象也舍靈龜而觀柔頤則人賤之矣故凶而不足貴也爾對我之辭爾謂初四謂我爾非四之謂也假之辭耳。易說

漢上朱氏曰頤自明夷之離四變而成頤故頤初九有龜之象伏于坤土之下龜蟄時也龜所以靈者蟄則咽息不動无求於外故能神明而壽君子在下自養以正靈龜之類也六四安位无下賢之意初不待求往之四成離離為目觀我也初震動躡下頤而動口雖徒嚼志已先動

是舍爾所以爲靈龜者觀我而朶其頤也爾言
初九我言六四舍爾觀我志已從欲動而不正
凶之道也夫貴乎陽者爲其特立不屈於欲故
能无祿而富无爵而貴守道修己淡淡然无營
今躁妄以求无耻自辱亦不足貴也又曰王弼
謂頤初九不能使物由己養誤也夫使物由己
養有命存焉初九在下未能養人而當自養以
正故以朶頤戒之 叢說

新安朱氏曰靈龜不食之物朶畜也朶頤欲食
之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之
陰而動於欲凶之道也故其象占如此

東萊呂氏曰初九觀我朶頤凶六二顛頤拂經
于丘頤征凶六三拂頤征凶頤自初至三皆震
體也震動也頤養也動而求養故三文皆凶是
知躁動以求富貴利祿无時而不凶也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六一征凶行失類
伊川先生曰女不能自處必從男陰不能獨立必
從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天
下諸侯養一國且食君上之祿民賴司牧之養皆
以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛

陽若反下求於初則為顛倒故云顛頤顛則拂違
經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外
而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初
若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養
者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛
頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今
有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非
其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在它
卦多吉而凶何也曰時然也陰柔既不足以自養
初上二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也○

三十六

頤卦第十

四十一

葉明

征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得

凶宜矣行往也並易傳

橫渠先生曰凡頤之正以貴養賤以陽養陰所謂
經也頤卦群陰皆當聽養於上六二違之反比於
初以陰養陽顛頤者也群陰上所聚養者也六二
亂經於聚養之義失陰類之常故以進則凶易說

廣平游氏曰聖人推言頤之為道以為天地養
萬物聖人養賢以及萬民則以上養下頤之正
也若在上而反資養於下則於頤為倒置失此
二與四所以俱為顛頤也然二之志在初而四

之志在道故曰顛頤而吉而二則征凶也何以知其然耶蓋六二居中得正宜足以自守矣然在下體踈遠而未有祿又動體也宜於處約未能自安故降志以求初初方一意於應四而不吝也則又將求其類以趨五五非其應又力不足以自養而何暇養人乎故二爲行失類此以知其志之在物也。夫自養以有所養養德以需天下之求頤之常理也今至於屈已以求諸人則失理之常矣此二之求於五五之資於上所以俱爲拂經也

並易說

二五

易又二十七

十三

咸

龜山楊氏曰以上養下相應以相養理之經也二以陰柔不能自養而卦惟二陽皆非其應而下求於初顛頤拂經也丘在外而高上九之象也上而求之則行失類矣故征凶

易說

漢上朱氏曰二比於初不能養其下而反資初九之賢以自養乾爲首在下顛頤也六二經也顛頤則拂違其經矣養之經陽養陰上養下陽當在上養之陰當在下而受養故天子養天下諸侯養一國士庶人各以其職受養五處君位二當受養於五六五養道不足然二亦不可越

五而上征丘者上九應二之象也艮為山山半
為丘王肅曰丘小山也物之所聚以養人者也
蓋二近於初而相得資之以養雖曰顛頤未為
无所養若近捨初九遠資上九征行亦凶何哉
五雖養道不足以陰陽言之已類又在相應之
地上九應二則失其類矣

新安朱氏曰求養於初則顛倒而違於常理求
養於上則往而得凶丘土之高者上之象也。
初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道
之恃也

三書

易文二七

十四

成

伊川先生曰頤之道唯正則吉三以陰柔之質而
處一有不中又在中正又在動之極是柔邪不正而動者
也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之
正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其
德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂
終不可用无所往而利也。所以戒終不可用以
其所由之道大悖義理也並易傳

橫渠先生曰履邪好動係說於上一作係不但拂
經而已害頤之正莫甚焉故凶易說

龜山楊氏曰頤正則吉六三頤不中正而居動之極拂頤之正也故十年勿用十年勿用則終不可用矣夫何利之有 易說

漢上朱氏曰六三當受養於上九而六三不正動而正則上九不來不動以待初九則初九不應既不受之於上又无以資之於下拂頤也故貞凶十坤數之極坤為年十年勿用言十年不可動上下无所利養道大悖也

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此

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

伊川先生曰四在人上大目之位六以陰居之陰柔不足以自養况養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已以不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有其一作才德威望為下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上

則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也
六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人
以濟人之所輕故必養其威嚴耽耽然如虎視則
能重其體貌下不敢易又取於人者必有常若間
或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相
繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮
矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也三顛頤則
拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下下非
其應類故為拂經四則居上位以貴下賤使在
字在下之賢由已以行其道上下之志相應而
澤字

施於民何吉如之自三以下養口躰者也四以上
養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於
下皆養德也。顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽
之應以濟其事致已居上之德施光明被于天下
吉孰大焉

並易傳

橫渠先生曰躰順位陰得頤之正以貴養賤而得
賢者雖反陽爻養陰之義以上養下其施光矣然
以柔養剛非嚴重其德廣大其志則未免於咎
廣平游氏曰六二行失類至於六四則其志正
矣其位近君矣官尊祿厚足以无求矣而汲汲

於應初非好善志勢又將與賢者共之不能爲此若孟獻子之家有友五人焉者近是矣且嗜欲深者其天機淺而士大夫之志或涉於重外則人人得而易之矣今六四之所取重者在此而不在彼則瞻視尊嚴儼然人望而畏之故如虎視眈眈而所欲皆得也欲仁而得仁則无惡於欲矣誰能推咎之哉故四之顛頤乃爲上施光此以知其志之在道也

易說

龜山楊氏曰四與初正應也以上養下頤之下也陰柔不足以致養而下求於初顛頤也然陰

三〇六

易文九七

十七

宜

資於陽得所養矣故吉與二之拂頤異也居近尊之位大且任頤之責者也才雖不足而履正居位人所欽畏也故有虎視眈眈之象初以剛明之才應於上一於奉上者也上之所資能充其欲也故有其欲逐逐之象逐逐言相繼不之也如是故无咎

易說

漢上朱氏曰頤以上養下六四當位下交初九乾首在下顛也求賢自助於剛柔爲正正則吉故曰顛頤吉虎視謂四交初也初往成艮離艮有伏兌爲虎離爲目虎視也易通卦驗小寒虎始交

際畫其首垂其首者下視也艮坤玄有坎重厚而深沉眈眈也虎首下視眈眈然下交不瀆矣六四其欲在於初九不瀆則初九逐逐而往震爲作足逐也古文作脩初往之四不正宜有咎然无咎者以不瀆故无咎虎視眈眈其欲逐逐无咎六四在上施之下者光也光坎離下照之象或曰虞仲翔曰坤爲虎又曰艮爲虎馬鞞曰兌爲虎郭璞以兌艮爲虎三者孰是曰三者異位而同象坤爲虎者坤交乾也其文玄黃天地之文艮爲虎者寅位也泰卦乾坤交也在天文三〇六
易文林七
十八
尾爲虎艮也六五十一月節後五日復卦六二爻虎始交兌爲虎者參伐之次占家以庚辛爲虎者兌也龍德所衝爲虎亦兌也兌下伏艮具此三者之象故先儒並傳之舉兌則三象具矣新安朱氏曰柔居上而得正所應又正而賴之養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而尊也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

伊川先生曰六五順之時居君位養天下者也然

其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故
順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反賴
人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於
賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則
能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛
之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛
賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不
可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡
之亂幾不保於周公况其下者乎故書曰王亦未
敢誦公賴二公得終信故艱險一作難之際非剛明
之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此
義者所以深戒於為君也於上九則據為巨致身
盡忠之道言故不同也。居貞之吉者謂能堅固
順於上九之賢以養天下也並易傳

橫渠先生曰聽養於上正也以陰居順卦之尊拂
經也易說

廣平游氏曰六五履尊位而德不稱德雖不稱
位而其富固无敵矣所以不足者非物也乃能
親上九之賢委已以聽之亦庶乎有以養萬民
矣而六二之有求方且養其私而已此五之拂

經所以異於二也雖然六五質柔而止體也喜
蹈常畏艱難其資然也見善未必明用心未必
剛故以之守文以持正可也若應變以成務則
非其任矣蓋疑問一生則危亂之機將不可解
故居正則吉而不可涉大川也。不可涉大川
爲六五之君言之也利涉大川爲上九之且言
之也使大且之才如上九足以養天下而人主
順以從之其蔑不濟矣此周公復政之後成王
所以四征不庭制禮作樂六服承德也並易說

龜山楊氏曰人君養天下頤之經也五居君位

從上以資養足頤之經也居不失正則吉以是
涉難則不可矣易說

漢上朱氏曰正者養之經上養下陽養陰正也
六五柔得尊位養道不足資上九之賢以爲養
拂經也上九助五之養有正之道五寬以居之
順從於上則得止而吉且止也有居之象故曰
居貞之吉順以從上也人君養天下以正得衆
以用其健乃可涉難六五拂經其才不足故不
可涉難上五相易成坎无震足巽股之象不可
涉也易傳曰艱難之際非剛明之主不可恃不

得已而濟險難者有之矣其可常乎

新安朱氏曰六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也
伊川先生曰上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於己身當天下一有大任之字宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰

三
易又二十七
二乙

利涉夫川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下之艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也。若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福

慶也並易傳

橫渠先生曰由頤自危然後乃吉者下有衆陰順從之慶驕則有它吝此卦得養之正者方利涉大川蓋養然後可動耳易說

廣平游氏曰六五居正則吉乃如上九之賢則頤之時所謂養賢以及萬民者皆自我出也夫

匹婦无不與被其澤矣夫然故天下信之衆賢
助之人主親見其功業而深知其所存信知其
所爲任之必專小人莫得以間之天亦誘其衷
矣故其迹雖厲而其理則吉此所以利涉大川
而大有慶也夫以身徇國弘濟于艱難固大且
之職也詐肯臨危而顧其身哉惟欲善其後以
冀成功則亦審其時而已矣若成王未知周公
之時則不可涉大川六五是也若周公既見察
於成王之後則涉大川而利矣上九是也說者
謂以上養下爲顛頤是以顛爲正矣故用伊川

三四五

易卷二十七

十一

伯

說易說

龜山楊氏曰卦惟二陽而上九居一卦之上衆
陰由之以養也履師傅之位任人君之責危疑
所集也危者安其位者也故厲乃吉厲者不安
其位之謂也如是雖涉難有慶矣 易說

漢上朱氏曰一陽處上下有四陰六五体柔无
應才未足以養天下而天下由之以養者也故
曰由頤然非養道之正也權重位高衆忌之則
必危人且當此任可不兢畏而懷危懼乎故厲
以剛居柔位厲也厲則不敢安其位下從王事

无成有終上下並受其福故大有慶鄭康成曰
君以得人爲慶虞仲翔曰陽得位故大有慶上
之三成坎有震足象利涉大川也上九佐五以
養道養天下而得民利於涉難也象不言者大
有慶則涉難在其中上艮体頤以靜止爲善故
三爻皆吉

新安朱氏曰六五賴上九之養以養人是物由
上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故
利涉川

大易集義卷第二十七

大易集義卷第二十八

巽下
兌上

伊川先生曰大過序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也為卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木為大過之義大過者陽過也故為大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也唯其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由此字有道也道无不中无不常以世人所不常一作嘗見故謂之大過於常也易傳

大過棟橈利有攸往亨

伊川先生曰小過陰過於上下大過陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取

其本末弱中強而本末弱是以撓也

一作撓取其
中強而本末

弱本末弱

陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有

攸往而亨也棟今人謂之棟易傳

新安朱氏曰大陽也四陽居中過盛故為大過

上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽

雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利

有所往而得亨也○大過自是有大過時節小

過自是有小過時節處大過之時則當為大過

之事處小過之時則當為小過之事如堯舜之

禪授湯武之放伐大過也喪過乎哀用過乎險

三五帝

易文二十八

二

禮

小過也在事雖是過然適當其時則便是義合

如此○四陽居中如何是大過二陽在中又如

何是小過這兩卦曉不得今且只逐爻畧曉得

便也可占○所謂大過如當潛而不潛當見而

不見當飛而不飛皆是過如坤之初六須知履

霜有堅冰之漸欲人恐懼修省便是過易大槩

欲人恐懼修省

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

邵氏語錄大過本末弱也必有大德大位然後

可救常分有可過者不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德无大位不可過也孔孟其人也不可悶也其位不勝德邪大哉位乎待才時云用之宅也

伊川先生曰大者過謂陽過也在事爲事之大者過與其過之大。○本末弱謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故爲大者過在小過則曰小者過陰過也。○剛過而中言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失作失一中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行

三五五

易文十八

三二

彖

故利有攸往乃所以能亨也。○大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也並易傳

橫渠先生曰陽剛過實於中本末過弱於外故當過矯相與也易說

龜山楊氏曰上下二陰本末弱也四陽聚於中大者過也剛過而聚於中剛過而中也巽而說行合二艸言也所謂大過者立非常之事成希世之功是已礼器曰礼時爲大堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也時也者當其可之謂也

苟當其可則雖堯舜之禪遜湯武之放伐是亦過而中者也故堯典之書為遜舜而作而名之曰典與言常道也堯雖以天下與人而舜以匹夫受人之天下以人之常情言之可謂大過矣自聖人觀之亦曰常道而已也然而非巽而說行則不可往也故堯舜禹三聖之相授而謳歌獄訟皆歸之焉湯武之用師則東征西夷怨南征北狄怨簞食壺漿以迎王師故能成大功非巽而說行何以有此反是則子之之遜白公之爭耳何事之有哉

自大過棟撓至此易說

藍田呂氏曰大過非常情之所及也二剛居二軀之中有二剛以輔之大者過也二柔居二軀之中有二柔以輔之小者過也本末皆弱非大過不足以持之必大有為而後濟故利有攸往乃亨剛過而不失其中可與權也巽而說行得道者多助也

漢上朱氏曰大過陽過陰大者過越也鄭康成曰陽爻過也卦四陽二陰陽居用事之地故曰大過大者過也此以六爻言大過也巽為木為長上兌者巽之反長木反在上為棟巽風撓乃

物者也而躰弱陽爲重四陽在中任重也長木
在上而任重本末皆弱棟橈也天地之理剛柔
不可以相无剛以柔爲用柔以剛爲躰柔旣不
足剛亦无自而託譬之棟也中雖剛強兩端柔
弱棟豈能勝其任哉故曰棟橈本末弱也此以
巽兌兩躰言大過之時也大過自遯六二變剛
過者九三九四中者九二九五興衰救弊補其
偏而不起之處非剛過不可也中则无剛過之
患剛過而中所謂時中也過非過於理也以過
爲中也猶之治疾疾勢沉痼必攻之以瞑眩之

藥自其治微疾之道觀之則謂之過自藥病相
對言之則謂之中巽在內者巽乎內也兌在外
者說乎外也內巽外說而志行抑剛之有餘以
濟柔之不足則剛來柔往陰得位不窮大者不
過乃亨乃者難辭也君子強小人弱六二不往
以濟之亦何由亨夫剛過而不反不肖之心應
之未有不爲君子害者也東漢之李清議太勝
君子小人至不相容大過已極而不知反是以
不亨故曰剛過而中巽而說行乃亨此以卦變
合二躰而言濟大過之道也大過之時君子過

越常分以濟弱能達乎時中矣又巽而說行以是而往利於有為建大功立大事非大過人者不能趨此時故曰大過之時大矣哉在卦氣為小雪故太玄準之以失劇

新安朱氏本義曰大者過也以卦體釋卦名義棟橈復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔利有攸往乃亨又以卦體卦德釋卦辭大過之時非有大過人之材不能濟也故嘆其大。語錄云周易先生與伊川之說不同曰然伊川此論正如以反經合道為非相以殊不知大過

自有大過時節小過自有小過時節處大過之時則當為大過之事處小過之時則當為小過之事如堯舜之禪授湯武之放伐此便是大過之事只是在事雖是過然適當其時便是合當如此做便是合義如堯舜之有朱均豈不能多擇賢輔而立其子且恁地平善過然道理去不得須是禪授方合義湯武豈不能出師以恐嚇紂且使其悔悟脩省然道理去不得必須放伐而後已此所以事雖過而皆合理也。問大過棟橈利有攸往亨既棟橈是不好又却如何利

有攸往先生曰看彖辭可見棟橈是以卦躰本末弱而言卦躰自不好了却因剛過而中巽而說行如此所以利有攸往乃亨也

東萊呂氏曰大過允上巽下允說也巽順也為非常大過人之事自常人論之必須剛毅勇力之人乃能辨此不知辨此事者却是巽順和悅元不湏動聲色

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

伊川先生曰澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故為大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以為大過人也

一无人字易傳

龜山楊氏曰澤雖滅木而木之植自若也君子體之故獨立不懼遯世无悶

易說

藍田呂氏曰木資澤之潤以長茂澤水之盛至于滅木大過之象也君子達命之變得其所自信雖大過之世不與物推移故能以不懼无悶處之

漢上朱氏曰澤養木者也過而滅沒其木大過也初六以一柔巽於四剛之下而不變巽為股立也巽見震伏震為恐懼獨立而不懼也所謂以天下非之而不顧者乎上六處一卦之外遯也允為說无悶也遯世无悶所謂舉世不知而不悔者乎二者非大過人不能也王輔嗣曰非凡所及也

新安朱氏本義曰澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也○語錄云小過是收斂入來底大過是放底如獨立不懼遯世无悶是也○

澤滅木大過澤在下而木在上今澤水高漲或至浸滅了木是為大過又曰木雖為水浸而木未嘗動故君子觀之而獨立不懼遯世无悶

東萊呂氏曰象君子以獨立不懼遯世无悶蓋大過雖本於理不過然其事皆常人數百年所不曾見必大驚駭无一人以我為是非有大力量何以當之若見理不明者見衆人紛紛安得不懼見理明者見理而不見人何懼之有我所行者左右前後縱橫顛倒无非此理又何嘗獨立乎彼衆人紛紛之論人數雖衆然其說皆无

根蒂乃獨立也至此則我反為衆衆反為獨矣
初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

伊川先生曰初以陰柔巽躄而處下過於畏慎者
也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅
過於慎也是以无咎茅之為物雖薄而用可重者
以用之能成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失
乎大過之用也繫辭云苟錯諸地而可矣藉之用
茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重
也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅
雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則為重慎

三五十一

易六二十八

九

九

之道是用之重也人之過於敬慎為之非難而可
以保其安而无過苟能慎一有斯道推而行之於
事其无所失矣。以陰柔處卑之道唯當過於敬
慎而已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也

並易
傳

龜山楊氏曰大過之時四陽聚於中无所待而
足以有為矣故曰苟錯諸地可也而以柔濟之
藉用白茅之象也茅之為物所以供祭祀故至
潔而其用重藉之用茅慎之至也故无咎 易說

藍田呂氏解見九二

漢上朱氏曰巽為白為草交乎乾剛草白而剛
白茅也先儒謂秋茅也以柔藉剛藉也大過交
畫有足有腹有耳器之象坤為地置器者苟措
諸地可也而藉用潔白之茅茅之為物薄而用
重過慎也過慎者慎之至也大過君子將有事
焉以任至大之事過而无咎者其唯過於慎乎
過非正也初六執柔處下不犯乎剛於此而過
其誰咎之雖不當位无咎也故曰慎斯術也以
往其无所失矣

新安朱氏曰當大過之時以陰柔居巽下過於

三三三

易文二十八

十

序

畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔
者。藉用白茅亦有過慎之意此是大過之初
所以其過尚在小

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

伊川先生曰陽之大過比陰則合故二與五皆有
生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而
相與初既切比於二二復无應於上其相與可知
是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛
則不能有所為九三是也得中用柔則能成大過

之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣
楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過
而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成
生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无
過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二
與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也
稊根也劉琨勸進表云生繁華於枯莢謂枯根也
鄭玄易亦作莢字與稊同○老夫之說少女少女
之順老夫其相與過於常分謂九二初六陰陽相
與之和過於常也並易傳

橫渠先生曰扶衰於上使枯木生稊拯弱於下使
微陰獲助此剛中下濟之功亦自獲助於物也易說

龜山楊氏曰楊陰木也感於陽而易生也九二
居陰而乘柔枯楊之象二居大過之時陽雖大
過而陰已感之矣生稊之象也老夫猶枯楊也
得女妻有生育之道焉猶生稊也蓋巽乾體也
一索而得女二居乾體老夫也而下比於初得
女妻之象也大者過而陰比之成生育之功焉
何不利之有易說

藍田呂氏曰初六以柔在下大過乎慎者也茅

柔物籍在下也大過之世老少不得當其耦陰過於陰則老陽與少陰耦陰過於陽則老陰與少陽耦初六少陰女也上六老陰老婦也九二在初六之上老於初六故曰老夫九五在上六之下少於上六故曰士夫士未娶女未嫁者也大過剛過也柔過則不濟矣九二比於初六剛過乎柔上六比於九五柔過乎剛過則為老故枯楊為老夫老婦稊柔物也枯陽生稊再秀也華陽物也枯楊生華再榮也九二剛過故得柔之助楊之再秀尚可以也老夫女妻未失宜也

上六柔過九五以少陽配之剛不足以助之雖榮易落也老婦士夫雖配非耦也

漢上朱氏曰兌為澤巽為木澤木楊也兌正秋枯楊也言陽已過也二變而與初二成艮巽木在上下根也枯楊有根則其稊秀出稊稊也楊之秀也伏震之象故曰枯楊生稊鄭氏易作莢艮為夫陽過老夫也巽為良妻初陰女妻也老夫得女妻過而相與猶足成生育之功无不利也蓋九二剛中用柔以濟之則无過極之失矣新安朱氏曰陽過之始而比初陰故其象占如

此稊根也榮於下者也榮於下則主於上矣夫
雖老而得女妻猶能成生育之功也

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

伊川先生曰夫居大過之時與大過之功立大過
之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過
於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立况
大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天
下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自
居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違
於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝

三十七

易文二十八

四十三

其任如棟之桡傾敗其室是以凶也取棟為象者
以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於
上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢一作之
重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈
復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛尚能
係其志乎○剛強之過則不能取於人人亦不能
一作親輔之如棟桡折不可支輔也棟當室之中
不可加助是不可以有輔也並易傳

龜山楊氏曰棟謂之極極中也居中而衆材輔
之也九三以剛居陽剛過而不中也剛過而不

中則不可以有輔矣棟之所以撓也夫大過於
大焉以其善與人同也則過而不中獨立而无
輔不足以有其大矣居大過之時由是而能勝
其任者未之有也其撓而凶不亦宜乎 易說
藍田呂氏解見九四

漢上朱氏曰九三巽為長木居中任重棟也大
過陽過陰弱交以陽濟陰為濟過之道九三有
上六正應當相濟六濟九則陽不過陰不窮矣
則上六者九三之輔助也九三以大過之陽復
以剛自居而不中過乎剛者也以過甚之剛動

又不正不正則上六不應人所不與安能當大
過之任知是有摧折敗撓而已凶之道也所以
致凶者以不可以有其輔也易傳曰三居過而
用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂
志相從也三方過剛上能係其志乎

新安朱氏曰三四二爻居卦之中棟之象也九
三以剛居剛不勝其重故象撓而占凶

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也
伊川先生曰四居近君之位當大過之任者也居
柔為能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之

隆起是以吉也隆起兼一律取不下撓之義大過之

時非陽剛不能濟以剛也柔為得宜矣若又與初

六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是

有它也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝

也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝為

不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若

應初則為吝何也曰二得中而比於初為以柔相

濟之義四與初為正應志相係者也九既居四剛

柔得宜矣復牽係於陰以害其剛則可吝也。棟

隆起則言不撓曲以就下也謂不下係於初也並易傳

橫渠先生曰志在極弱則據隆而吉若私應為心

則撓乎下吝也易說

龜山楊氏曰以剛居柔剛過而中也履近尊之

位任大過之責者剛而中可以有輔矣不撓乎

下能成大過之功也故棟隆吉然剛過而中足

以自立不可有它也下比於初則柔過矣故有

它則吝易說

藍田呂氏曰九三應上柔上而剛下棟撓者也

九四應初剛上而柔下棟隆者也棟在上之物

也六過主於剛過柔在乎上剛不足以輔之故

撓而凶剛在乎上雖不撓乎下然係應在初其志不孔猶有它吝

漢上朱氏曰九四反巽在上巽為長木棟之象陽處陰而不過能用柔以相濟者也動而正正則不撓乎在下之柔故曰棟隆之吉不撓乎下也易傳曰隆謂不係於初不曲以從下也大過之時以剛濟柔為得宜剛柔得宜而志復應初有它也初六九四非正應故以初六為它九四近君當太過之任不能絕去偏係不足以任九五之重吝道也易傳曰二比初則无不利四應初則為吝何也曰二得中而比於初以柔相濟之義也四與初志相係者也剛柔得宜而係於陰則害剛矣故可吝也

新安朱氏本義曰以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有他則吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无吝象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

伊川先生曰九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之

陰其所相濟者如枯揚之生華枯揚下生根稊則能復生如大過之陽興成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣一作壯夫於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无吝象復言其可醜也。枯揚不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦為可醜也並易傳

橫渠先生曰九五上係上六故不能下濟大事徒

益其末耳无極物之心所施者狹老婦士夫所與者不足道枯揚生華勢不能久故无吝言未至長乱故无咎易說

龜山楊氏曰獨陰不生獨陽不成揚易生之物也陽過而枯矣陽雖過而生理存焉下應九二之陽无陰不成也故生華而已上六陰極矣老婦之象也而五比之老婦得士夫之象也五雖重剛而下无應故謂之士夫士未有婦之稱也居大過之終陰陽皆過以老婦而得士夫不能成生育之功則失大過之義矣雖无咎无吝是

亦可醜也 易說

漢上朱氏曰兌為澤巽為木澤木揚也五兌變而與上兌成震兌說也震為專為蕃鮮其專蕃鮮可說生華也巽為長而伏何可久也巽為婦上六陰已窮老婦也震為長男得士夫也九變六陰居陽宜有咎以陽濟陰故无咎兌為日震成兌毀故无吝雖曰无咎无吝然以陽而配窮陰又不能濟得无醜乎蓋上六過極之陰雖五當位剛中濟之以柔不能成功也以陽濟陰其在於未極之時乎

三六 易又三六
新安朱氏曰九五陽過之極又比過極之陰故其象上皆與三反

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也
伊川先生曰上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所怨咎也因澤之象而取涉義。過涉至溺乃自為之不可以有咎也言无所怨咎 並易傳

橫渠先生曰陰居上極雖過而不足涉難故凶大過之極故滅頂而无咎也 易說

龜山楊氏曰居大過之終則過極矣故有過涉滅頂之象焉若比干諫而死之類是也在比干之身則凶矣於義則不可咎也 易說

藍田呂氏曰上六深則厲淺則揭涉而至于滅頂過涉者也以柔居大過之末過涉而下濟者也涉雖不濟義不得已滅頂取凶命不可逃義命合一非其咎也

三二八
易說
和靖尹氏語錄過涉滅頂凶小人又過至滅頂可謂極矣其凶可知无咎者无可咎於人也

漢上朱氏曰乾為首上六在首之上頂也上六本遯之六二自二進而上行涉四爻至上成兌兌澤滅沒其頂涉難之過也九二九四剛陽過越以濟難乃克有濟上六柔而處大過之極不量其力至於滅頂然上六正也志在拯溺不可咎也過涉之凶所謂以貞勝也象有言不可咎者義不可咎也有言又誰咎者自取禍也

新安朱氏本義曰處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占

如此○語錄人問大過卦先生曰大過陽剛過盛不相對值之義故六爻中无全吉者除了初六是過於畏慎无咎外九二雖无不利然老夫得女妻畢竟是不相當所以象言過以相與也九四雖吉而又有它則吝九五所謂老婦者乃是指客爻而言老婦而得士夫但能无咎无吝亦不爲全吉至於上六過涉滅頂凶无咎則是事雖凶而義則无咎也○問大過棟橈是初上二陰不能勝四陽之重故有此象九三是其重剛不中自不能勝其任亦有此象兩義自不同否

三六

二

仁父

先生曰是如此九三又與上六正應亦皆不好不可以有輔自是過於剛強輔它不得九四棟隆只是隆便不撓乎下過涉滅頂凶不可咎也恐是它做得是了不可以咎它不似伊川說易中无咎有兩義如不節之嗟无咎王輔嗣去是他自做得又將誰咎出門同人无咎又是他做得好了人咎他不得所以亦爻誰咎也此處恐不然○大過過涉滅頂凶无咎象曰不可咎也其嘗謂東漢諸人不量深淺至於殺身家此是凶然而其心何罪故不可咎也

