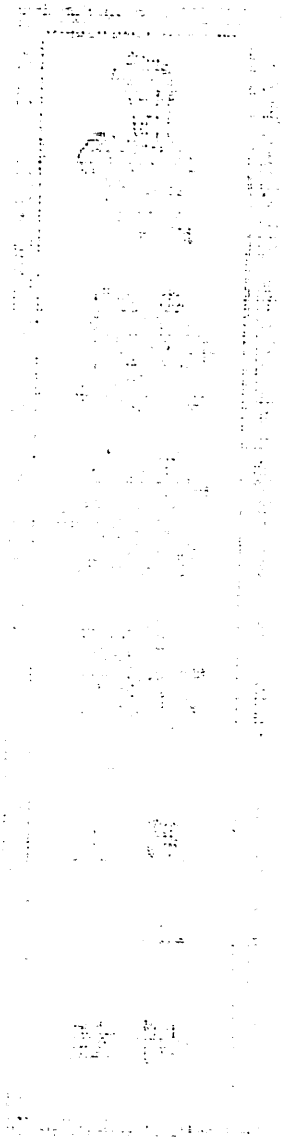

易經證釋

上第

十

經冊

易經證釋 上經第十册 經文講義

釋別	頁數	卦別	釋別				
			總釋象例	釋象	釋彖辭	釋象辭	釋爻辭
賁卦	一	三四	五二	七八	九四		
剝卦	三	三八	五八	八一			
復卦	二	三九	六〇	八七			
无妄	七	四〇	六二	九〇			
	二	四二	六四	九四			
	十						
	十三						
	二十						
	二十四						

其同也。而噬嗑以頤中有物。象人之食物。賁則不因頤成用。而有取于外陽內陰。猶物之有飾也。故曰賁飾也。飾者必有文。文者必有色。是賁之用。因文以爲觀。色以爲美也。然傳曰。賁无色也。既曰有色。何又謂之无色。此讀易者所宜深思也。賁原重色。而非本來有色。因无色而後求色。是體无而用有也。繪事後素。唯其无色。乃能以色稱。若有色者。更傅以色。將斑斕駁雜。不復可觀。則安用飾爲。故飾之所貴。以有其潔質也。寶玉之琢。美絹之繡。皆以其本質之淨。而後加以文采。愈成其美也。此賁之稱无色者。一義也。物之美者。必其壯盛之時。德之華者。必其充實之日。誠于中。而後形于外。有文者。必先具其質。

有用者。必先養其體。本末之相資也。始終之相得也。賁以无色而以色稱。正以有本有始。不與浮華濫美者同。其本既立。其中既充。光大之發揚之。則道无可量。德有不盡。而返其本始。歸于平淡。則用有不罄。化可无窮。是天地生育之功。不爲而自致。日月光明之力。不慮而自成。故賁之以飾見。而其究仍至于不飾。則色即无色。文即无文。佛所謂色即是空。空即是色。此賁之稱无色者。二義也。

賁以山下有火爲象。山高而火明。高明之象也。山出地面。爲衆所瞻。而百物生焉。貨財藏焉。此富有之象也。離爲日爲火。以在山下。則釋火爲宜。而有落日之象。皆有明燭萬物之義。物富而得明。有天下文。

明之象。故周易之序。以繼噬嗑之後。蓋噬嗑得食而有黃金。遇合而建事功。因生養之宜。而獲安居樂業之福。其已富足可知。既富足矣。則宜繼之以教。正之以禮。禮教者人之文明也。人民安生樂業。逸居適意。不有禮教。猶衣錦宵行。食肉草地。雖口體之快。而非心志之所求。且人欲無厭。物好難足。強弱之不一。貧富之難齊。則爭訟以興。糾紛必甚。在噬嗑即有用獄之務。可見防微杜漸之道。實不可更緩。則雖刑法足以鎮于一時。而風俗必別求化于萬世。用獄之道。將不可久恃。則禮教之興。實事所必然是。噬嗑所需之刑獄。至賁已更爲禮教。禮教之盛。天下文明。則富者得安。貧者得生。上有其養。下愛其身。

衣美食甘。濟濟循循。日作夜息。孜孜勤勤。遠邇咸化。疏者以親。揖讓有節。戾者以醇。邪就于正。貪就于貞。恣就于飭。暴就于仁。則天下同化于善。而人文與日月共明矣。此賁之大用。棄刑獄而重政令。敦禮教而啟文明。因天地之和。而敷四時之春。本艮止之道。而推離火之光明。則賁之因象致用者也。象以成道。用以成德。德至道凝。而後見其文飾。誠中形外。而復歸于无色。大哉賁乎。天道之所行人道之所明。萬物始終。生成无垠。剛柔交通。華實相因。斯本末之事。聖人化育之成也。唯天澤履足以媿之矣。

賁卦之爲用。恰與噬嗑相反相成。以其數同也。數同則力等。故其用

有相類。而賁與噬嗑之異。則在中爻二位。中爲人爻。而在全卦之中。介于上下之會。本天親上。本地親下。賁以陽在下。與噬嗑相反。故其象有若敵對。噬嗑之大用。在內虛而求給于外。乃有食與合二義。賁之大用。在內充而有加于外。乃有文飾與質素二義。所差者祇在一爻間。內陰外陽。則爲噬嗑。內陽外陰。則爲賁。陽道實。陰道虛。實則善。施虛則善受。善施者。志于外而好譽。善受者。志于內而好取。取莫先食。譽必有文。此二卦之志各不同也。陽者近天而易升。陰者近地而易降。升者終降。降者終升。合則爲和。分則乖離。二卦雖相反。而其情有相需也。其故何在。則由于離之一卦。噬嗑以離在上。而與震合。賁

以離在下。而與艮合。艮震雖殊。離未易也。在下則有火象。在上則如日星。火以熱稱。日以光著。雖相類而實有差。不過旣屬一卦。其德必同。雖因上下之分。其致用有殊。而以五行之數。其運行終不二也。故噬嗑與賁。因有離之同。其卒仍相需以相成也。離爲中女。震爲長男。艮爲少男。長少雖殊。爲男則一。故皆與離得。而以竟其用焉。長男在下。有生成之德。少男在上。有依戀之情。此噬嗑之用重在內。而賁之用重在外。在內者。爲畜積之待。取于人物。在外者。如布施之頒發于己心。故噬嗑志在利。而賁志在名。噬嗑賁有合。而賁賁能誠。有合則易得。能誠則易明。此二者實本末之事。人己之道。不獨相成相需。且

勢必與成。理必與需也。故周易次爲先後焉。

賁以離在艮下。離明而艮止。明則光輝外見。止則靜定內存。是上下內外相應也。明者先誠。卽充實而有光輝之謂大也。止者先知。卽知止而后有定之義也。二者合言之。卽大學全體工夫。中庸全部旨趣。大學先于明明德。卽自明也。終于止至善。卽知止也。中庸誠明之道。中和之德。卽由內以達外也。仁智之行。禮樂之功。卽由外以返內也。賁以內能誠明。則德可及于天下。外能止定。則道可歸于本始。內外本末。一以貫之。此聖人成德達道之所見。聖人本乎天性。發乎人情。徵于鬼神。昭于日月。通于時序。化于萬物。以立人道。而啟人文。故師

賁之象。以推其用。而以天文人文。樹其政治。廣其禮教。政治清。則天下安寧。禮教明。則天下和樂。此賁之文飾。非徒銜其外觀。則必澄思靜慮。以返于己身。守貞履亨。以應于萬物。然後有儀可象。有威可畏。而威儀非故致之者。君子不以威儀自尊。故外觀雖盛。而內體无加。表貌雖華。而本末不減。是以飾猶无飾。文猶无文。色猶无色。則賁之用。自不用而見其用。德自不德而名其德。何哉。中誠者。无所待于外。內充者。无所移于物。人徒見其飾。不知君子之未嘗飾也。人徒覺其文。不知君子之未嘗文也。爲于无爲。行所无事。如日月之明。而不自以爲明。如山川之大。而不自以爲大。此賁之爲賁。實以質勝也。聖人

慮人情之好浮夸。慕聲色。喜華美。尚虛偽。而自忘其本來。故因賁以
示教焉。賁以飾用。而不重在飾。以文顯。而不尚其文。且更明揭无色
之辭。昭著止定之義。復以飾盡則剝之道。示天道興衰榮瘁之爲因
果。其旨甚微。其意甚切。非徒釋一卦之象已也。夫賁吉卦也。而非吉。
則視用之者之如何耳。知賁之有本。而不誤于用。則成其美譽。慕賁
之可夸。而徒恣其情。則損其性真。此智者之所懷。而愚者之所務也。
觀于賁之前後。則可知聖人有戒于文飾。察于賁之象辭。則可知聖
人善用于文飾。文飾非不可爲。而不可求。非不可得。而不可貪。以文
飾終爲外物。于我何加。天性原无色也。由雲霞之耀采。知色之所自

來。由花葉之多華。知色之所終結。則可以解聖人用賁之道。而不遽
易爲剝也歟。

賁卦之名。取賁飾之義。字從貝。古時貴重之物。恆以爲飾。有類于玉。
玉純而貝雜。以其有文也。貝爲飾。多藉其文以爲美觀。萋斐而有輝
光。華麗而能堅潔。故爲人所尚。字上之卉。花之文。如其形。交互成象。
故花亦名卉。草類之有美色者。稱曰花卉。色以采成。粉也。朱也。花色
之最著。交而成文。故卉字以一與一交。更互交而成象。明其色之雜
也。卉與貝合而爲賁。猶本是義。色美而文質。貴以潔。故比于飾。而見
其以外觀爲尚也。然賁尚有他義。如賁出。則白下涌上。如賁臨。則白

上。加。下。賁。出。者。猶。泉。之。涌。于。地。中。其。勢。急。其。氣。盛。如。物。之。茁。于。地。面。其。狀。驟。其。生。勃。有。不。可。遏。止。之。勢。有。戛。然。脫。去。之。狀。故。賁。爲。勇。以。其。能。高。于。大。衆。也。賁。臨。者。其。義。亦。近。是。唯。一。自。下。出。一。自。上。下。而。臨。爲。莊。嚴。爲。威。儀。有。其。象。以。資。觀。瞻。有。其。物。以。壯。視。聽。其。行。曰。至。其。止。曰。臨。爲。其。德。肅。而。用。大。道。尊。而。志。高。也。故。賁。爲。大。有。孚。于。臨。卦。之。義。此。賁。飾。之。外。尚。宜。通。及。此。二。義。以。盡。其。用。蓋。賁。雖。以。文。稱。而。文。有。自。己。出。者。有。自。外。加。者。自。己。出。者。如。火。之。光。有。耀。于。物。自。外。加。者。如。日。之。照。有。輝。于。身。即。一。由。下。而。上。或。由。內。而。外。一。由。上。而。下。或。由。外。而。內。也。卦。合。二。者。統。稱。曰。賁。而。卦。象。亦。因。而。分。別。其。所。觀。焉。如。艮。下。合。離。

火。在。山。下。則。自。下。而。上。照。也。如。陽。居。上。爻。下。逮。于。諸。爻。有。類。觀。卦。日。在。天。空。則。自。上。而。下。照。也。由。前。言。之。則。爲。主。觀。由。後。言。之。則。爲。客。觀。觀。而。後。知。其。文。是。主。客。不。同。觀。則。一。也。而。用。亦。因。之。分。內。外。人。己。焉。飾。雖。无。異。人。己。內。外。則。殊。也。故。其。辭。皆。含。二。義。其。用。即。有。殊。途。此。讀。者。所。宜。審。也。

賁。之。繼。噬。嗑。卦。而。明。其。用。正。以。噬。嗑。之。後。天。道。遞。嬗。人。情。變。遷。必。至。于。是。而。賁。乃。見。其。用。如。人。之。有。食。者。必。求。其。食。之。美。有。衣。者。必。求。其。衣。之。華。有。財。者。必。求。其。用。之。便。有。產。者。必。求。其。積。之。豐。此。情。也。天。道。亦。如。之。有。春。之。煖。必。有。夏。之。暑。有。秋。之。涼。必。有。冬。之。寒。有。生。之。芽。必。

見其華。有花之榮。必見其實。此道也。人情天道。相須爲用。則噬嗑與賁相反相成。亦理之自然。數之自至。如噬嗑以食合爲用。而且得黃金以快其志。因亨利以遂其心。則至是必更求其所快所遂。則文飾之美。華麗之觀。不期而啟其思。肆其欲。則賁者。因富以成禮。因合以爲功。禮文飾之具也。君子以禮文飾其表。爲防其恣于情慾。逞于嗜好。而反害之也。故禮者。聖人將以文飾天下。而使斯民皆樂其華美也。故賁之文飾。天所予也。人所願也。而猶有所重焉。則忠信是也。忠信之人。可以學禮。徒禮而无忠信。是失禮之本。失本者。榮不久。文飾云乎哉。故禮不以玉帛爲本。而賁不以華美爲本。賁雖取華美之義。

而實以无色爲歸。乃聖人示人微旨。不可不深思之也。賁之爲觀。正如日月之照。必有日月之明。始成其光。若无其明。光奚從來。此聖人觀于天文。以爲人文。乃不易之道也。雖尙文飾。必有其素質。素質不備。文飾奚爲。故先之以德。德立而後名彰。德行而後譽見。莊嚴威儀。德之著乎外者。忠信樸實。德之存乎中者。此賁以无色稱。而用以誠見。誠則明矣。无色則有文飾矣。天之色。成于日月雲霞。地之色。成于山水土石。物也。而有本以馭之。故色雖衆。道不易也。色雖雜。質不殊也。艮止也。離麗也。麗而止。此賁之所以爲賁也。一剛一柔。而交爲用。一陰一陽。而互爲德。是文飾非自外來也。若曰自內。內原无物。是文

飾之加于我。无輕重也。能解此旨。始能達賁之用矣。

賁卦三陰三陽。而下卦陽多。上卦陰多。由爻言。則爲剛在內。柔在外。由卦言。則爲陽在外。陰在內。前已言之矣。噬嗑與賁恰相反。故其用亦殊。推而言之。賁之與困。爲相對卦。以艮對兌。坎對離也。亦與節爲錯對。以上下相錯成對也。其變也。則與旅相似。旅亦艮離合成。與賁恰易其上下耳。而其同類。則凡三陰三陽雜錯之卦。皆可比擬。唯視其爻位陰陽。而別其德用。如恆成損益。既未濟之類。雖交錯各殊。其爲三陰三陽則同。三陰三陽合卦。除泰否外。皆交錯。皆與賁噬嗑相類。莫非由一男一女交合而成。或當或不當。或得時。或不得時。用雖

不同。其兩合之情。則均切。以陰陽交戀。剛柔互需。而後成其用也。此六子交錯而得平均者也。若純爲陰或陽。如鼎大過屯小過之屬。則爲偏陰偏陽。過剛過柔。其體已殊。爲用自異。讀易者于此宜先審焉。賁之與噬嗑諸卦。因陰陽之平勻。剛柔之互合。其性多和平。其情易浹洽。故在各卦中。爲平易豈第之德。醇厚靜穆之道。所化所施。有類于時之春秋。地之原野。无過寒劇熱。卑濕高亢之虞。則居其所。適其間者。无甚苦極樂。至艱過窘之情。此用卦者亦所當知也。賁與噬嗑。尤足以概之。蓋二卦所差。祇中爻一爻。而中爻居卦之中。兩端既同。接洽至便。故其志爲和協。用爲調適。內外无忤。上下非逆。剛柔不相

濟而情息不相妬。此在二卦之用。皆有亨利之占也。夫賁以一陽居內而明其中充實。較噬嗑之內虛者不同。虛者好求。實者好與。情所同也。此賁志在外。異乎噬嗑之求食而冀合也。志外者。德宜弘。道宜大。而令聞廣譽亦隨之。至是賁之可觀。以其有美示人也。然務外者。易窮。馳遠者恆乏。賁與困對。亦因其所極而自困焉。此賁之所以不克大用也。本乎觀。則道不常。本乎困。則德有限。是以聖人惡爲外。而畏名。知美之爲惡。而賤文飾。仍因卦象以推其利害。而擇其始終。故克竟賁之道。而以化成天下也。

困之與節。相反相明。節則不困。困自節抑。則免于困。不節則必困矣。

賁之爲用亦然。能自節抑。則成賁之用。若以賁爲賁。而忘返其本勢。將身爲名累。質以文敗。亦自困耳。故小者不可大用。近者不可遠圖。賁以小利而務于外。則志易盈。道易窮。是以聖人戒之。因其易盈。則不使滿。因其易窮。則不使竭。不滿則能容。不竭則能施。此持實以虛之道也。故能以小利利大而不害。以近利利遠而无患。此成賁之用。存乎人也。賁以人交爲用。故耳。人交關乎人事。而人道以聖人爲則。聖以天爲則。天道不盈。故无竭時。聖人不實。故无虛時。以名爲名。則害其身。以文爲文。則失其質。唯誠身以令名。不求名而自至。脩質以美文。不求文而自華。此體賁柔來文剛之義。而能以柔保剛。以陰裕

陽者也。賁之含義至矣哉。衆人不解此義。謂賁爲文飾也。而不顧其質。爲亨利也。而不保其貞。遂使柔莫勝剛。陰莫協陽。浮夸自娛。而不矜于細行。聲華自喜。而不達于誠身。以爲名大而身益高。文加而德益遠。是反末爲本。以小誤大者也。則其敝必致身隨名敗。物隨文盡。道德既失。亨利奚從。此後世文敝之害。未始非人事之失也。文質均也。而質先于文。身名同也。而名輕于身。此智者之所知也。苟右文而後質。則文安傳。貴名而輕身。則名安存。名者實之賓也。文者質之華也。賓以主稱。无主何賓。華以根著。无根何華。賁之中有物。即誠也。賁之行有本。卽貞也。誠至而後文見。貞固而後亨利。此天人不易之道。

也。明乎此義。則知聖人傳賁稱爲无色者。其旨至深遠矣。夫賁爲繼噬嗑而成其用。時可爲賁。故賁以著。今因賁而受其害。則至于剝。剝則文敝而物傷矣。時當賁而賁。其害尙不免于剝。則其不當賁者而求賁焉。其害可勝言哉。作易者因賁之多害。特以剝繼之。以示警。爲賁人情所好。情易爲惡。故也。聖人欲其无剝。而于當賁之時。不極其欲。則賁成用。而可免于剝矣。然此人事也。聖智審之。愚蒙惑焉。是天道不可改。而剝之難免于世運也。聖人亦將奈何。故爲一人言。則猶易。爲天下言。則綦難。難不在天。而在人之不慎。人之不慎。乃當道之過。非斯民之咎。古人因賁以化成天下。其敝猶至于剝。則其无德教

之化而徒爲文飾之觀者其所底又將奚如。夫因賁以知困者上也。由賁以免剝者次也。若不知困于前。徒聽其剝于後。而且无以教化于時。留觀于後世。及其剝也。則歸之天。是最下者矣。故賁不易爲。不輕爲。爲而成。猶不免其害。此聖人之所慎也。聖人之所慎。愚者之所忽。情性之異。本末之殊也。故曰賁之用存乎人。

宗主附注

賁爲文飾。言物富而後文。人富而後飾。故在噬嗑之後。即衣食足禮義興之意。先有食。而後可使行禮。先得生。而後可使守秩。此治平之大則也。

宏教附注

賁之利害。決于人之明愚。此由噬嗑上交辭義。可以知之。噬嗑上九。即將變爲賁。而辭以何校滅耳。聽不明也。爲釋。可見用賁之易昏惑也。人之忘身徇名。棄質求文者。衆矣。苟非不明。奚至如此。此夫子極言其害也。

賁亨。小利有攸往。

宣聖講義

此賁彖辭。言全卦大用也。賁以艮秉乾德。離代坤用。乃備乾坤之德。而得其亨利。亨屬乾。利屬坤。艮陽在上。賁志在外。故亨大而利小。以

離在下。其象若火。非日月之明。其用在下。非普天之照。故曰小利。且
艮止也。離麗也。麗而止。其德不遠。其道不高。則雖亨而利不大也。麗
者不能獨行。止者有所限也。賁之爲飾。亦依于物而成用。无物何飾。
此小利之謂也。以文爲美。而柔以加剛。是質之不勝也。利者先有貞。
亨者先有元。貞之未固。利用有窮。元之未光。亨德徒布。此亨而利小。
以見賁之不可大用也。有攸往三字。承利字言。以所利在于行耳。言
利皆志在行。大則大行。小則小行。其利攸往。本其志也。亨小則所達
者近。利小則所成者細。則雖有攸往。亦名過其實。此文質不稱之咎
也。君子因之而知所止焉。知止則不以小爲恥。而能安居无害。不以

近爲懟。而能返躬以誠。此賁之用。存乎其人。而用易者。當先察其道
之大小。德之遠近。以定其行若止也。

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。
天明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

宣聖講義

此釋彖辭之義。而推賁卦之用。及人事之所尚也。賁以艮離合。一剛
一柔。相交成文。九三剛爻在中。與初上相應。若物之幹。二四五爻皆
柔。雜處陽爻之間。若物之華。故曰柔來文剛。柔以爲外。其行也順。剛
以爲內。其立也固。是以亨達而无阻。上男下女。志相求。情相應。皆亨

之象也。上下既分。柔多在外。以爻爲三陰三陽平均。而卦爲一男一女配合。故曰分。言其陰陽分明也。艮爲陽卦。故曰剛上。爻多陰。故曰文柔。且以離女大于男。陽德主升。以交于上。交則爲文。分則爲明。文明之象。天下文明。則所行有合。故曰小利有攸往。剛以柔行。明以文止。行而止。此所以爲小利。而非大成也。然艮一陽居上。如天之日星。觀之屬也。二艮交錯。則成觀卦。故艮亦有觀象。而稱天文。言如天有日星。發爲光輝。照及雲霞。蔚成文采。是天之文也。天文昭垂于天。而人觀之。人文啟發于人。而物見之。文明以止。乃艮之大用。觀天文以察變。乃離之大用。合之以化成天下。乃賁之大用。天文可觀者。艮之

一陽垂象以代乾也。觀天時之變。應天道之行者。離之一陰承乾以代坤也。人道因斯二者而取法焉。則人文以明。而化成天下。此賁之所以爲亨。小利有攸往也。夫文明可謂大矣。而遇艮之止。乃爲小利。艮陽可謂高矣。而因離之麗。乃俯而就下。以成其小利。此二卦之合。而見小利之占焉。小利之吉。則依乎人。人之順應天道。不貪文飾。因時變通。以保其質。則小利且大吉。若爲其美而不保其本。務其外而不知其小。則小利反爲大害。此聖人鑒于賁而自警也。柔來文剛。一語爲全卦最要之義。讀者求之于象。以釋其辭。始知此節所釋。无非爲此義所發也。

步經言序
賁卦彖辭原有脫畧。但意義猶存。未加添改。所謂脫畧者。卽天文也。句。因卦象艮在上。重艮合而成觀。卽三成三。以觀原爲重艮參合之象。觀乃日月當空。照見萬物之象。而雲霞絢其采。星辰著其光。此天文之所見也。賁以則之。故曰天文也。下離之火。以上照于山。合成文明以止之象。此人文之所見。故曰人文也。天人之異。在上下之別。由上而垂光于下。以爲萬物之光。則屬天文。由下而仰照于上。以應日星之輝。則屬人文。天文人文。卽由艮離分。而艮離非獨釋也。艮以俯離。謂之陽燭陰。則成下照之天文。離以仰艮。謂之柔文剛。則成上達之人文。此義本賁所固有。而其用則有同于觀。故下有二觀字。明其

下燭上達之用。而見天文人文。相須成化于天下之效。此彖辭分別天文也。人文也。二句以釋賁之大用之微旨也。且卦爻三四爲人爻。五上爲天爻。人以上爲天。以下爲地。而物屬焉。賁之九三六四。組成人文。上九六五。組成天文。皆一陰一陽相交之象。由上言之。陽在上爻。故成下照之象。由中言之。陽在下爻。故成上照之象。陽者光明之本。此天文人文。恰成對照。而合爲萬物之光。天下之化。亦天人同德之所著也。人法天以立。則物因人以爲道。此亨利之由上而下。而不可進于大者。則艮之一陽窮矣。窮則變。變則通。由上變而下。由升變而降。天之道也。人不可窮。且未至于窮。則上達竟行其志。斯爲當也。

故利有攸往。人事也。人因天以成其常。天得人以御其變。天變不害。人道以明。此時變屬天。而化成在人。天人之間。唯聖人能知之。此賁之大用存乎人也。

賁之爲文。有如波之迴旋。雲之蒼葱。由氣之薰蒸。物之交錯。以成以著。故六爻上下陰陽交互相對。而陰在陽中。陽包陰外。陽者象天。陰者象地。地在中。而人物附焉。此九三一爻。爲全卦最要位。陽不離陰。陰反包陽。以九三上下皆陰也。陰在陽外。如燈之燭物。如日之陵空。四圍成色。上下同光。此賁之爲文發乎內也。發乎內。見諸外。而有所阻。阻而成返光。如日之西。反照爲霞。如火之炎。遇物爲明。則由內

之光明。以成外之美麗。內外相印。上下合照。而後賁之用見矣。此賁之爲象。有斜日孤燈之意。日斜則易暗。孤燈不久明。皆近且細之謂也。近則毋遠。遠必有蔽。細則毋大。大必有損。此賁之用。能小而不可大。宜下而不可高。斯理數之自然。非盡關乎人事。而人事則在善用之耳。蓋天道易變。時日无恆。夏則有冬。日則有夜。明者暗之機。塞者通之繼。此賁爲文飾。而不足以稱其名。虛實之相徙也。行止之相倚也。爲其大者害其小。志其小者獲其大。務高則傾。好盈則闕。傾闕之來。有所由也。反而行之。卑以成其高。虛以保其盈。盈高之致。實人事也。彖辭曰。文明以止。人文也。旨哉言乎。非徒釋卦象已也。文明之用。

而貴知止豈非人乎。時變不居而能循環。此唯天也。人不知則天之變履天之恆。則文明者无止境。其害可勝言哉。夫春與夏。天之文明也。而秋冬續焉。溫與煖。地之文明也。而寒涼待焉。此人所易知者也。而獨昧于一己之盛衰。一時之隆替者。豈非知其大而不知其小。見其遠而不見其近乎。此賁之後乃爲剝也。貪于物質之享受。而忽于金錢之罪。戀于華美之觀瞻。而忘于嗜慾之毒。欲其不剝。不可得矣。故賁者天道。剝亦天道。用賁而免于剝。端賴人道。知恆而不知變。知進而不知退。則人道敗矣。安望其能久亨乎。文明以止。正人文之正軌。知止而后有定。天下化成。皆定于文明。此聖人之志也。大有同人

之道也。豈獨噬嗑之得食與多金已哉。故賁之道小。而用之可大。則視人道之所至耳。

賁之爲飾。非好爲美觀。如春至而草木榮華。天無爲也。無爲則秋凋。不足爲害。若有意爲之。其榮固可喜。其凋寧能禁其悲乎。故賁之用。重在觀時變。時變而榮。與之俱榮。時變而瘁。與之俱瘁。則榮瘁于飾。無傷于賁。無害。雖剝亦无所憂。飾極則亨盡。亨盡則剝。亨猶夏也。剝則秋冬。草木凋零。繁華俱歇。天道未嘗改易。人物則已殊觀。是觀乎天文以察時變。爲賁之所尚也。人生于天。因于時。當其榮也。自能兼善天下。當其瘁也。則當遵養時晦。此人文之有明晦。大道之有隆污。

而聖人志在濟時。行在明道。濟時者。因其治而圖之也。易。當其亂而救之也。難。明道者。因其盛而充之也。易。當其衰而振之也。難。君子爲其易。不爲其難。知時之易變。則先爲政以治之。知道之有衰。則預脩教以防之。是觀天時以爲人文。觀人文以化成天下。實聖人因賁以竟其用。以行其志也。人文之化。存乎政教。政教有常。則天下永定。此本文明以止之義。而能推其止定之效也。大學一書。全關此旨。惜世人未之察也。政教之行。世運乃亨。政教苟塞。世運斯否。賁之志。將以成泰也。而其所至。或同天道以歸于剝。剝則否矣。剝爲陽將盡。否爲陽之浮。皆不得交錯之象。唯賁以陽與陰交。且平均。有進于泰與既

濟之象。此聖人珍惜之時也。雖未能大利。而由小以達之。則人文之化成天下。固賁之本用也。故賁爲利有攸往。而剝則不利有攸往。一行一藏。一通一塞。讀者對勘。即可知易辭垂教之深遠矣。

宗主附注

賁爲文飾。柔來文剛。爲天地至道。人物至德。古人法則天地。調協陰陽。而以賁爲象。如老子道德經所說。无非此義。內剛外柔。志方行圓。以天下之至柔。馳騁天下之至剛。以物之陰。而濟物之陽。以人之圓。而制人之方。乃能保其身。遂其用。達其道。立其德。故不役于情。徇于欲。而无嗔怒之心。忿恚之意。且物莫我抗。人莫我仇。爲

其柔至足以成其剛也。文至足以歸于樸也。故老氏以嬰兒爲喻。嬰兒无一長。而人莫欺之。无一技。而人莫勝之。即能以柔用也。道之不敵者亦然。天地悠久。故日月常明。山川常在。爲其以柔爲外。而長保其內也。故風雲雖惡。不能損日月之一毫。龍虎雖雄。不能毀山川之一角。爲以不爭而能爭。不殺而能殺。是其剛之所在。即柔之所見也。故柔道爲道之至。无色爲色之至。此賁之所以爲貴。而終成其无色也。无色之色。與佛法色空一相同義。人能深解金經四无之義。即可直探賁之大用矣。賁豈徒爲文飾者哉。

又曰賁爲吉卦。而非大利。宜小用。不可大成。宜在下。不可居上位。

以陽在三爻。而居六五下也。夫子占得此卦。知道之不行。志之難達。始退而講學。刪定六經。廣傳弟子。以教濟世。代其施政治平之功。以學輔時。展其隱居求志之義。故儒教雖萬古不滅。而當時未見其治功。且游夏之反獲代興。而大同之世。終未得建。此皆天數所定。而藉賁卦以示其意者。賁辭亨。小利有攸往。明言其不可大用也。既以陰當主位。則不足以建治平之功。陽伏下位。則不足以達明德之極。故以柔來文剛之義。而推教以代政之道。主客以異。君師乃分。此夫子有其德而无其位。小其治功。而大其教化者也。賁之爲賁。于此足以見之。

象曰山下有火賁。君子以明庶政。无敢折獄。

宣聖講義

此賁全卦象辭。申釋彖辭之義。而明人文之用也。賁之爲用。既爲文明之見于外。則文物之間。必有以表章其美觀。而發揚其光華。此取于卦象。而施政教之所本也。夫賁之卦象。山下有火。火照于山。則山之文物見焉。山之所藏。寶玉金石。山之所生。草木花果。山之所居。鳥獸蟲豸。山之所積。雲烟泉流。山之所見。蒼黛成畫。山之所聞。響籟成音。爲物既多。爲文不一。而以火照之。則觸目皆色。入望皆美。其象之具。正與艮離相合成趣。因象而爲用。則君子之事也。稱君子者。以其

德足以格物。智足以致知。明天道自然。立人道大本。非徒徇耳目之娛。玩聲色之樂。以情役物。以心戀色者也。故以庶政之脩明。易嚴刑之苛毒。庶政者禮樂政教之謂。君子有其德。有其位。因天文之美好。知天道之仁慈。因天然之文明。知人道之愛慕。觀賁而取法。因色而制用。則文明者。實人道之所成也。人道者。卽庶政之所明也。離以文明。而能光照一切。艮以靜止。而能節制一切。此賁之施于人。乃爲禮樂政教。而刑獄不及焉。何哉。刑獄威嚴。有傷天地和氣。而乖世道文明。故苛法乃暴政之施。峻刑實汚世之制。人生同性。孰不樂生。世道貴和。孰甘好殺。此棄刑以明教。寬獄以重禮。不獨仁者之心。實亦天

道所先也。天以文著其溫和之恩。人以文昭其敦厚之德。此賁之大用。恰與噬嗑相反者也。

庶政或以爲非關大事。非也。古稱多數曰庶。卽一切之意。以其及于人民也。賁以文明爲象。則治平之道。實關乎政。且有教焉。故彖辭稱爲化成天下。旣曰文明。則非小事可知。旣曰化成天下。則非徒言政令可知。蓋聖人因賁之用。將使人民皆享其文明之利。而溫和之風。敦厚之俗。以成以著。亦猶天文之昭垂也。天文關乎日。人文建于政。政概君主與政府言。在位主政之人。負其責也。稱君子者。明其以成德爲先耳。君子在位。始能致其國于文明。爲先有其誠也。小人无誠。

徒飾其外。是率天下以僞也。誠則不令而行。僞則令將不從。則以僞者。徒見其自擾耳。自擾者亂。亂則亂法。人民不法。安望其省刑去殺耶。此无敢折獄。實唯君子能致之。以體卦內離之一陽。中心光大。故能外耀其德。遠成其化。德立化成。天下文明。人民皆熙攘于禮教之中。固已絕爭訟。弭奸宄。則无獄可折。是不獨不敢。且不必矣。賁象以離明艮止。相合爲用。文明以止。動不踰軌。靜而自明。此中和之道。太平之世也。故囹圄可空。而桎梏不用。斯爲聖治之至。然賁猶未能也。以其承噬嗑之後。丁多獄之餘。禮樂未敷。政教待普。人民雖知向化。而天下未盡同風。非如秦之時也。則在上者。導之以德。齊之以禮。德

明則民敦厚。禮立則民溫和。而後同化于文明。以成賁之世。此君子之所志也。故賁與泰。三陰三陽同。而其交錯不同。君子欲其歸于泰。乃由己之德。以成民之德。由己之誠。以達民之誠。庶能以己之文明。化成天下之文明。所謂无敢折獄者。正見其先道德而後法律。重禮教而輕刑罰之旨。此唐虞之治。有非後世所及者也。

噬嗑利用獄。賁无敢折獄。二者皆取法天時。噬嗑之象。取秋殺之義。秋時萬物成熟。乃人民得食之日。萬類凋殘。乃政令肅殺之時。賁則不然。一陽漸升。發爲生機。正如春日之和。春風之化。萬物同榮。如人之衣華服而佩寶玉。此以文飾爲尙也。萬類並孳。如人之初長育而

樂无知。此以戒天折爲先也。賁者臨也。春臨而生息之德。以明。帝臨而恩澤之施。以沛。此政令在滋息安養。植長培高之是務。對物猶當愛惜。何況于人。故禮月令有制。王政所準。无非體天時之數。廣天德之時。而殘殺不行。天札是避。此无敢折獄四字。實聖人觀時定教之微意。既曰折獄。並非全廢刑罰。乃丁此時日。不敢違天好生之心。干帝大生之則。帝卽乾象。因位而稱賁。以艮近于乾。猶少子之侍父。故不敢也。艮止而能聽命。則雖具刑獄而不折。以示天下尙仁愛。崇教化而不欲藉法齊民。依威成治。是賁之大用。純取則于春時。而君子之政令。自希同于履泰。履泰爲上治之世。而尙德不貴刑。重禮不用

法此賁之與噬嗑別也。

宗主附注

賁之爲象。取陽見于外。故有光明之稱。取陽居于中。與陰交錯。故有文明之稱。由光明下照。而爲天文。由文明外施。而爲人文。天人之分。在一內一外。一上一下之用耳。非真有天人之殊。人在天下。自以上觀天文。爲立人文之本。如禮樂政教是也。禮樂政教。雖屬人文。實法于天。天以日星雲氣爲文。其有度有數。有終有始。亦同人文。人文之度數終始。即禮樂之節。政教之規。无不發于性情。止乎道德。一發一止。以開世運昌期。人類幸福。此人文之可化成天

下也。而莫非聖人之功。是禮樂政教。文明之所寄託。治平之所表見也。觀其外。足以知其中之有物。察其迹。足以明其神之有真。此賁之用。必依乎誠。誠者。道德之具體。无誠則禮樂不興。政教不立。雖有其外。亦奚以觀。此賁雖以文稱。而傳反謂之无色。无色之文。文之至也。以未嘗假于外物而爲美。故永不喪其中守。旨哉此辭。惜釋之者多未能見其大也。

宏教附注

此節含義。正與論語道之以德一章相證。論語之旨。即由此卦辭推衍者。聖人不重政刑。正爲不肯徒事外飾。天下化成。在德不在

力。在心不在迹。聖人內聖外王之道。當于此義見之。

初九賁其趾。舍車而徒。

宣聖講義

此賁初九爻辭。明初爻之用也。賁初九亦同噬嗑初爻。以在下皆稱趾。賁飾其趾。明所始也。舍車而徒。欲見其飾也。車以載人。身之寄也。趾在車內外。莫之見也。故賁其趾者。寧舍車而徒行也。夫有所見于外者。不復自蔽。有所冀于文者。不肯自藏。文者不隱。隱者不文。介之推曰。身將隱焉。用文。賁其趾。爲足之文。足文則勿乘車。爲顯其足。而舍車耳。然車之利于足多矣。今爲求文。乃甘徒步。其志在文可知。以

志于文。不恤勞其足。且累及其身。是偏之害也。與噬嗑初九相類。爲小而失大。似非義也。而以一陽在下。欣然欲動。其志求升。初不計其他。則寧勞无逸。寧徒勿車。亦數所至。是其舍車。爲求速而行其志。求見而快其意。雖若非義。實乃乘時。不足爲大病也。說者謂舍車爲車不備。不如徒步之安。然既曰舍。是有備矣。有而勿乘。是爲成賁之用。以賁在趾。而不在車。故寧徒步。以顯其趾。或又以爲舍車。爲車之不義。不義故不乘。然既有車。自非不義。己所有者。何悖于義。而弗乘者。是樂徒步。以車之不克成其賁也。賁之爲文。車而不文。則車與賁不稱。此寧舍之也。然賁趾。獨言舍車。不及輿馬者。何哉。蓋在初九本有

車象離之一陽固類于車而非與馬之象故獨言車以賁其趾而未及車故寧棄逸就勞也君子行則欲達其志志達則不問其他初九志行而用在賁故勞无逸勞以勗德逸足害道因賁之志在化成天下則以勞示衆亦身教之意况徒步與賁相反相成剛柔以濟内外以和示民以賁之本色不假外物此爻辭之微義也

象曰舍車而徒義弗乘也

宣聖講義

此申明爻辭之義也義弗乘句指初九志在賁趾即以文昭于外也文昭而後費用以見此雖在下亦有所爲爲賁而弗乘則其重在趾

可知以趾有文足以徒行不假代步尤可見外觀者中必充實也初九爲剛重剛在內發而爲文如人之躡捷多力固无需于車乘也人之乘車多爲不能徒行或遠道不易達或足痿不能步而後賴車以行若非然者則必上位或富人老年不以趨踰爲能不以勞苦廢事而初九在下不類于是。一陽方長如彊健少年起自草澤則其徒步正所宜也。且賁飾者不必外物健足能行亦美也。以剛爲體充而用之則所觀豈獨一趾之文飾哉。故曰義弗乘也。言乘車反以損其美觀耳。此爻含義甚弘大抵如上述而最要者賁雖爲文飾不貴外物君子本其剛健之德發爲光輝之美而已實卽充實而有光輝之謂

也。用之者。能于是義明識推行。則不悖易辭之旨矣。
六二。賁其須。

宣聖講義

此賁六二爻辭也。賁卦以文飾爲用。六二處內卦之中。爲重陰之地。上應六五。外接九三。以陰含陽。以柔文剛。陰內而陽外。剛上而柔中。其文飾在上與外。故爲賁須之象。須眉者。人之所以爲美觀也。言須已賁眉矣。須在頤間。賁亦頤之變。與噬嗑同。九三一爻。有同于須。而六二爲之文飾。此賁其須者。仍本柔來文剛之義。而見陽之待陰。以生以成者也。六二以離之中爻。主明視之精。內凝其精。外發爲華。如

人之目。乃腎水之精。上見于面。則六二之精。上賁于須眉。其理正同。陰在內也。陰因陽以成用。譬諸燈之有油。燭之有蠟。合之爲明。分之則无用矣。故六二之賁。非其本爻之所賁。乃在于上之陽爻。陽得陰以爲飾。人藉物以爲美。此固內外相須。上下相應之道。是須字亦含有須待之義。人幼无須。陰精不上奉也。婦女无須。无陽不成美也。故須者。待其人而後行。待其時而後見。六二居正位。合乎時宜。有其全德。乃能發抒爲文。以美其上之須。于此足見賁之爲用。非苟飾也。象曰。賁其須。與上興也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。六二居下而志在上，以柔從剛，以陰從陽，故隨上之陽爻以起，與猶隨也。如澤雷隨之象，艮與兌易，離與震易，則成相隨之象。六二隨九三而興，以成其文剛之用耳。此爻大用在能隨上興起，以陰爲陽而不失其正位，方能文剛。若乖其位，失其貞，則爲姦爲亂，而非文飾矣。故重在貞，貞以成其亨，坤以承乎乾，此離麗之本德，而克隨艮止以同行也。故柔能劑剛，內能協外，上下一德，以開天下文明，其爲用亦大矣哉。

九三賁如濡如，永貞吉。

宣聖講義

此賁九三爻辭也。九三爲離上爻，居人爻之始，孚既濟之義，故有濡賁之稱。如者未定辭，以九三重剛，不慣附和，而賁之爲用，重在協劑。柔來文剛，固是全卦主旨。剛將如何受柔之文，而不爲所辱，則視爻之志行，與其德力而別。九三重剛，而爲離之一爻，外剛中柔，面違心從，其志莫定，其行莫明，故以如字狀之。言所欲而不遽允，所樂而不逕行，以決絕之情，作夷猶之貌。雖日近陰柔，而難與之化，唯守其貞節，以協于上下，此所以有永貞之吉也。譬諸男子處少女夾輔之間，欲去未能，欲從未可，苟失其守，未有不爲姦亂者，而一味峻拒，又將貽無窮之憂。此乃最難處之地，唯有永貞以待之，處賁之加，而不爲

蔽濡之至而不爲染。則終能保其剛。和其柔。以成九三之用。此爻辭之微義。端在人事之善爲。九三人位。本乾朝乾夕惕之時。而懷若厲。无咎之戒。故永貞之德。天之道也。人能履之。則終吉矣。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。九三之地。既在六二六四包圍之中。恰當賁如。濡如薰染之際。以俊秀之士。邁麗佳之女。其易失節可知。而卒能保者。實由永貞。以我之貞。化爲女貞。以賁之美。施及女美。則有和協之樂。而无姦亂之愆。此則以九三重剛之性。不被衆柔所屈。故曰終莫

之陵。陵猶屈辱之意。不失其貞。則何辱哉。君子乾乾自持。不畏宵小之愠。不爲陰柔之浸。不甘嗜欲之毒。不忘性命之正。此所以能化行天下。而長保其操守也。讀者于此處。當細繹彖辭。而深求聖人垂教之微意。方能達賁之道。以成九三之德焉。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

宣聖講義

此賁六四爻辭。明本爻之用也。六四爲艮之始。居卦之中。得坤六四之體。孚旣濟泰卦之用。下與九三交。上與上九應。陰居陰位。而與二五兩爻同情。在賁全卦。皆以柔來文剛爲志。六四重柔。實文之主位。

易經講義
九三六四交互成文。非敵非友。乃和乃配。柔者尚素。剛在內也。剛內爲金。西方類也。其色爲白。體物備也。其行爲馬。行地例也。坤之德廣厚。有无疆之稱。坤之性靜貞。有順承之能。故六四之賁。若有色。若无色。若有文。若非文。此爻辭疊用如字。明其在疑似之間也。皤白也。翰羽也。白言其色。羽喻其行。爲文而若素。則非文也。爲畜而若飛。則非畜也。爲敵而若婚媾。則非寇仇也。何以然者。六四處剛之交。承乾之命。因柔之位。成坤之順。配而不可狎。交而不欲勝。能遠能邇。而莫知其徑。有志有行。而莫見其性。故外相疑忌。內漸親近。是始爲寇仇。終成婚媾。如男女初則相猜。既而相認。終爲配偶之意。此爻雖非主位。

乃因賁之用。而爲全卦之要爻。則以其重柔。善于文飾。一切也。顧察其文飾。反非絢爛之華。卻爲淡素之白。白猶无色。是其所賁。猶未賁也。人道貴樸。人性貴真。于此足證賁之爲賁。不尚美色。而在真誠矣。婚媾云者。本相交之義。通內外之情。以成一陰一陽之道。而著天生地成之德者也。讀者審之。
象曰。六四當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。六四以柔居陰。故爲當位。既爲當位。何以生疑。則由羣陰相比。九三易困。陰固樂陽。陽亦喜陰。而來者意遽。受者意

緩緩遠異情。乃生疑懼。九三本乾惕之義。六四有巽懦之心。其相疑非一爻也。乃欲交而難合。欲離而不可止。故疑起于心。實情爲之敵也。夫人情无求則无忌。无欲则无虞。中心坦然。何疑何懼。九三六四求之正切。欲之方張。兩情未明。寸心未定。此疑惑恐懼之發于內者。非將遠之。實希近之。非將仇之。實希友之。以異而難驟同。則其自持之不安也。以需而不遽得。則其所示之有吝也。此固人情之常。而六四恰有類焉。然既求矣。非相尤也。而既近矣。乃相認也。此初疑而卒信矣。匪寇之非。婚媾之就。果成兩好。而无怨尤也。尤者咎也。詩云。式相好矣。无相尤矣。正六四之謂也。蓋六四當位。自有所守。不因一時

情欲。而遭逢輕薄。又不以一事猜虞。而干受仇離。此无尤二字。言其能發乎情。止乎禮。秉坤靜順之德。逢離文明之福。以諧歸艮止定之境。行不違道。情不悖性。雖有婚媾之私。究无傷政教之化。說者以擬于關雎。斯有由矣。又以陰陽相交而生。則婚媾合禮。正爲人之文明。野人苟合。去文明遠矣。故王道首重人倫。君子之道。造端夫婦。讀者未可輕易看過此爻辭也。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。

宣聖講義

此賁六五爻辭也。賁以文飾爲用。文飾以柔來文剛爲貴。六五以柔

履剛爲上卦正位。而屬艮之中爻。艮爲止。文明以止。彖辭之義。著于六五。人文之用。見于是爻。故有人事禮儀來往之象。而所在乃高丘園陵之處。以六五近上九。在高位也。以人事言。則爲國家交際使節聘問之事。與觀之作賓觀光。有同有異。同者皆屬外觀。徒具威儀。異者內志有殊。用情不類。故位雖高。而非廊廟。卻在丘園。儀雖隆。而非重器。卻祇束帛。外若堂皇之典。中實乾餼之愆。以其物微。而誠不足也。儀不備物。賁乃具文。彖彖之羞。實彰其吝。此所以不能大用也。唯其小。則自覺不足。唯其細。則自知有吝。故雖束帛彖彖。而无害于賁。且得終吉。則其初之未吉可見。蓋以吝招尤。不易得人之諒。而卒因

禮儀之至。有文明以止之德。使人信其无他也。然六五之吝。在他爻則非。以位異也。吝由物言。吉由德致。物少不足病德。德不立則可憂。六五居其位。爲衆所服。雖柔而有守。雖弱而有禮。此其終吉之由來也。說者以賁于丘園。爲隱藏之象。乃就下位言也。若居上位。則非肥遯之時。而以文爲用。以禮爲節。則不問高下隱顯。皆足獲終吉之占。爲其得位乘時。不悖于賁之道也。故爻辭決其吉焉。

象曰。六五之吉。有喜也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。六五之吉。以禮制情。雖不稱其儀。而有發于誠。

故中心喜悅。覺所與者之易諒。正以其內剛外柔。能順巽以聽人。先文後止。能貞固以持己。其喜之生。卽爻象所具也。譬諸在位。得接于內外賢臣。雖畧其迹。而能和其衷。則其爲喜可知。

上九。白賁。无咎。

宣聖講義

此賁上九爻辭也。上九居極地。當數窮則變之時。爲陽爻。適陰柔已盡之位。變則反其用。盡則反諸身。此上九之賁。非文而爲白。白猶素質。卽不賁也。柔不文剛。陰不飾陽。位時已窮。還于真元。此艮之一陽。將返乎乾也。乾道大生。體天行健。故无咎。爲其返本復始。由有色以

歸无色。如成眞上天。无罣无礙者。更何咎哉。文勝返質。美盡還白。君子之行。上德不德。道之至矣。詩所謂上天之載。无聲无臭者也。尙何咎乎。

象曰。白賁无咎。上得志也。

宣聖講義

此申釋上九爻辭之義。而明賁卦之大用也。上九爲賁道之窮。窮則返始。以成其初。賁以文飾爲用。旣窮則反于无色。此原始要終之道也。天地萬物。均循是以歸于極。下者循環終始。與時榮悴。莫知其極。上者保終如始。因德達道。永歸其極。上九以位至高。應孚上者之德。

即形而上者也。出乎有色。入于无色。永恆悠久。以還于樸。此至人之行。合于道者。故曰上得志也。上者之志。求仁得仁。无貪于文。无矜于美。文美盡忘。還我本色。此正傳所謂无色之義也。賁以色用。其極也。无色。天道自然所至。即下者亦隨色而盡。不得復留。而上者能超諸色相。保其真元。則數盡而德不盡。時窮而身不窮。故有得志之稱。佛釋淨土在无色界上。正此意也。易教恐人戀色不回。貪美不悟。特以无色釋賁。實欲警人之早識造化。而能循時自立。以達乎至誠悠久之域也。此賁卦辭義之精。實合于脩道之要。不獨爲人事言也。賁後繼剝。尤足證色之難久。文之易窮。色敝文亡。亨道以盡。此賁之易爲

剝也。讀者須深省之。

剝卦

三三三

上坤
下艮

宣聖講義

剝卦上艮下坤。以少陽加陰。其陽且盡。不勝五陰。陰盛陽衰。天道將窮。故曰剝。易卦中以否損與剝為相類。而凡陽在上之卦。如未濟恆困等。亦有相似之處。總由陰陽不得和勻。而陽反被陰攢斥也。剝之卦象。一陽居上。不能久留。衆陰在下。相為朋比。猶水地比之象。而陽不與隨和。以比卦一陽在五爻。猶近下也。剝則孤矣。位高无輔。氣升難沉。本乾上九之德。而履重坤之地。坤不復承順天行。反相與悖道。而馳。同姦為害。此天道之剝。萬物不可久存之時。故剝為九月卦。言

時近重陰。物皆凋敝。天將寒冷。人感衰微。陰以剝陽。剛不復主。在上者不克保其敬慎之義。則隨時以傾頽。在下者不克充其貞靜之德。而因物以衰歇。傳曰剝爛也。言破敗不復自完。如草木之殘落耳。艮爲山。坤爲地。高下不相接。而有巍峨欲墮之形。陵空如雲。俯地如瀑。傾瀉之情。若不終日。此所以有剝爛之稱也。

剝卦繼賁之後。而與復對。天道至賁。氣已外瀉。乃變爲剝。傳曰致師。然後亨則盡矣。故受之以剝。此天時往來之數。萬物興廢之理。當春夏之時。榮繁美麗。天之節也。一交秋令。西風肅殺。凋殘衰敗。天之剝也。天道隨時。萬物以變。是節之極。卽剝之始。賁之終。卽剝之初。往復

之間。生殺之道。有必至者。故聖人慎節以保亨。亨不盡。物不剝。人亦猶是。少壯之時。偉麗自喜。曾幾何年。衰憊不振。得志之日。輕肥自快。曾幾何日。頹廢莫禁。皆盛衰循環。隆替往復。數不可道。理不可逃。非天之始厚。終薄。乃時之物窮。必變也。故觀于賁剝。而知消息盈虛之有定。生長收藏之有時。君子以爲人事之規。世道之準。不以太過而至不及。不徇現在而忘將來。乃克長保其亨。不使之剝。此人道能順天而立極。不隨時以行藏。借物以生殺者也。无形无患。有形者皆不免。况妄求飾乎。飾志在外。則虛其中。陽乃上浮。則晦塞其內。此剝之至。天道也。亦人事也。故君子尙无色。貴本質。朴以爲寶。則不喪其真。

妄以爲戒。則不失其亨。行乎中道。則不履于危。立乎正位。則不傾于險。此聖人以剝示教之微意也。賁爲好飾。乃循至于剝。苟先覺其變。而求其常。則不飾。又奚病。无如世人之昧昧。徒貪夫外觀之美。虛文之夸。而忘亨之難長。數之易變。此蚩蚩者。終隨草木以同腐耳。詎不可慨也哉。故講易至剝。輒悲人道之不立。而念天道之无常也。剝之爲剝。其道在變。順變應時。不隨物剝。此君子之志行也。故處剝不易。而君子尤難。以天道旣剝。陽氣將藏。陰氣瀰滿。小人得時。與否相似。慎以自處。敬以安人。不夸不矜。毋怯毋憚。則能因地道之重厚。山道之凝止。而可免于剝。一陽雖微。猶有光明之象。用以觀下。或得

鑑察之方。此君子觀于天時。固守其道。不與羣陰混。猶可止于其所。詩云。於緝熙敬止。卽此義也。此文王處剝之道也。

剝卦爲窮卦。與否之塞。損之傷。未濟之隔絕。皆爲天道之變。人道之危。世道之衰之時。當其前者。唯有以人順天。而能勝天。以道趨時。而能辨時。蓋天道變中有常。時運終則有始。知其變。守其常。保其終。復于始。此君子之道也。不違天。而能濟其變。不悖時。而能裕其窮。窮變不害。以還于道。則永保太和。自正性命。上焉者。超越造化。歸于无極。中焉者。因應天時。立于中極。下焉者。趨避吉凶。循于有極。此人事之軌範。易教之所由立也。在賁以柔文剛。已成亨盡之勢。至剝以柔易

剛遂爲窮絕之時。故君子見幾不出終日。知其將至而預防之。則履霜不待堅冰。而明歲之且寒。察其已見而推臆之。則日中不待昃晷。而覺日之且暮。天時如是。人事亦然。此易以剝繼賁。繁華凋謝。一春一秋。生育殺傷。一新一故。氣所自至。理所必然。故因剝卦之象。而知大道之不可久。應變因時。智者所尙。此讀易見天心。必取徵于剝復二卦也。

陽與陰互爲消長。陽長則生。陰盛則殺。凡陰長陽消之卦。皆天道窮盡之時。剝雖留一陽。而在上爻。處窮絕之地。无可進也。陽升陰降。升至于極高。欲求再進。唯有變而下。此剝之後。必爲復也。剝與姤對。以

陽生陰。故曰姤。而夬則以陽化陰。且至極位。故進則爲乾。而名夬。夬者快也。陽得勢也。易道陽重。體人之性善。天之德仁。仁善皆陽。不仁與惡皆陰。則陽之窮。卽仁之傷。善之害。剝爲仁善之薄。卽世道之衰。人道之危。故四德不具。而君子道消。時運使然。固天道所必至。抑人道之未能早明也。夏桀商紂之季。果天道耶。使桀紂不立。湯武焉能代興。則雖天道。亦由人事。故文王演易。將以天道警人。使人知天命靡常。而人不可不勉耳。乾坤以四德立。全易之綱。得其一者。足以成用。剝將奚用哉。此讀其辭。卽可明吉凶進退之旨矣。剝猶剝物。脫其生機。其命何繫。如剝樹之皮。其木必枯。剝果之皮。其內必潰。草木尙

如此。况生物乎。此剝之不可久也。亦明矣。是以君子遇剝。唯速斲其復。不彊爭于一日也。遵時養晦。而不忝所生。則中心和平。无悵于時。鑒天之變。勗己之志。明時之非。厚我之德。則消息盈虛。无害于道。陰盛則陽自退。柔勝則剛自伏。此機貴早見。而昧者未察。故臨剝始知不可爲者。愚也。已剝而欲彊爭者。妄也。愚妄之夫。唯隨剝同盡。安有濟耶。

剝爛之義。亦由陰盛于內。猶物之自腐也。陽爲生之根。內无陽。乃自潰爛。以賁之致飾于外。中誠不立。故易爛。如蒙虎皮之羊。雖外觀彪炳。一遇眞虎。則敗矣。此致飾之過。而亨盡之由來也。讀者就卦象細

釋之。即可知傳辭之意也。

剝。不利有攸往。

宣聖講義

此剝卦彖辭。言全卦之吉凶也。以剝當陽剝之時。天地氣斂。萬物形傷。陰盛日長。理宜靜息。陽動陰靜。陽發陰藏。天地且不能違。而况人乎。故不利有攸往。卽不宜于動作也。剝以祿之受刑。變示爲。示主福佑。示主刑傷。一吉一凶。觀于字已甚明。故名剝者。見祿之受傷。而不復保也。人物之生命。以祿爲數。貧富壽夭彊弱。皆祿主之物之榮枯。生殺亦然。祿不保。則生盡。退藏以自善其身。尙虞未足。况欲有所

作爲乎。彖辭以不利有攸往。斷定全卦行藏。而啟人趨避之道也。乾坤四德。剝无一焉。此其所以不宜于行也。往概一切動作言。凡有所爲。必有所動作。陽且消盡。君子道窮之時。是彖辭爲君子言也。若小人則否。小人因剝且得志耳。故剝復與否泰大同。時爲之也。

宗主附注

剝爲陽剝之象。薄也。迫也。氣已薄。日已迫。故曰剝。柔來變剛。前途黯淡。如日暮途窮之時。將何往乎。故不利有攸往。小人道長。君子道消。四德俱失。而天變可畏也。

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

子尙消息盈虛。天行也。

宣聖講義

此申明彖辭之義。指示君子應變之道也。剝剝也。柔變剛也。乃剝卦陽消陰長。萬物隨剝之義。柔來化剛。剛盡爲柔。係從觀之變來。巽二陽變爲艮一陽。故曰柔變剛。卦雖變剛。而爻從柔化。以下爲坤也。坤母而艮子。子隨母化。不能勝也。陰勝陽微。天地閉息。不利有攸往。小人道長之時。然君子當如何。則在順時抱一。旁觀俯察。以聽其變。順而止之之謂也。順以應坤。止以孚艮。坤艮合德。不違于時。上下同心。不傷其守。順則毋逆。故能適時。止則有守。故能抱一。此君子處剝之

初也。因剝自觀變來。觀取觀察爲用。仰觀天道。俯察物情。是則君子觀象處剝之道也。所謂觀象。本一陽明于上。而萬物在其下。如明照之象。君子觀察。必待于明。得明爲觀。則得失皆見。因明以察。則善惡畢呈。况能止以靜者乎。故觀象者。君子之道也。君子所觀。不外天行。盈虛消息。與物同明。觀至微。察至細。而物无遁形。事无遁情矣。故曰君子尙消息盈虛。天行也。尙重也。重此則輕一切。天行乾道也。體坤則承乎乾。內剛外柔之道也。

象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。

宣聖講義

此全卦象辭。申明剝卦之用也。在象言君子尙消息盈虛。天行爲人民言也。象言上以厚下安宅。爲官上言也。皆人道耳。剝以艮坤合。少男隨母。在象爲山附地。二者皆土地。大山小。故曰附。明其不能相違也。陽少而陰大。剛消而柔長。雖貴无輔。雖崇益危。既不能飛昇以出于位。則唯止于其所。以反附于下。由陽之微。而日化于陰。故曰剝。剝則空有巍峩之觀。而不得上。即雲天。空有固定之志。而不得下。違博厚。是象在上位之巽弱。在下之空虛。懷懂。外疆中乾。表裏依附。形在神亡。此剝之爲象。有不可終日之勢。而世道艱危之時也。然天者以時變遷。人者因勢利導。聖人作易。爲立人道也。天窮而人必有以濟。

之旋乾轉坤。人所能也。其道維何。則在上述消息盈虛四字。消息盈虛。天行定率。不可易也。消者息之。虛者盈之。天道幾微。原可爲也。人定勝天。天亦從之。此易道之大。能包天地。移運數。而超乎形以上者也。夫剝不可爲也。而人道不可不爲。知不可爲而爲之。非逆天也。順以應之。非違時也。因以正之。此象辭以厚下安宅四字。示其途也。剝爲剝。以陽衰也。而坤者純陰。陰靜則陽生。是衰者盛之機。亡者存之機。苟知其本。則適其機。剝之本坤也。坤順承乾。陽乃有協。坤靜生陽。生乃有源。此卽因變之道。應時之宜。而天道不終剝也。故剝之後有復。人亦當帥之。厚下安宅者。用坤之道。弘坤之德。以先固其本也。

厚下謂恩澤及民。安宅謂使民安居。皆培固根本之道也。民爲邦本。食爲生根。民得其生。本乃日厚。不獨剝時爲然。而于剝尤關重要也。故在上位者。必先以厚下安宅爲事。民安則國保。民生則君亦不失其位。是厚下正以培上。安民正以保位也。順坤之道。以厚載物。則良得其所止。而相保以重固。永成其崇高之觀。而免傾危之害。因陰之性。以靜守貞。則陽得其所養。而相協以生息。迄收其來復之效。而免窮盡之虞。此人道觀天時之變。而能順應以濟之和之者也。夫道一而德用無窮。天地雖多變。而中極不失。剝固非時。而當其剝也。天地无所加減。是天道之永貞不失也。乃互萬古而如一。人道亦然。隨時

物而榮者。隨之而枯。體天地之不變者。亦同其不息。故君子小人異其類也。易所示君子之道也。亨盡者剝。君子以貞代之。貞則利矣。陽微者剝。君子以靜養之。靜則生矣。此又不獨于政事然。于脩道養生。何莫不然。天時順推。人道順易。易逆數也。逆而求其本始。則得之矣。上位者。以民下爲本始。无本則絕。无始无生。厚下安宅。乃聖王之教。雖千萬世无改也。而愚者昧之。故能處亨而不能處剝。自忘其本始。又何以保其位。延其命哉。是覆敗之由。雖曰天運。亦人事之未臧也。周易取艮卦之用。而名曰剝。既示天運之无常。復以辭明言上下處剝之道。以見人道之有則。讀者奈何不細繹之。

宗主附注

上所講大可深思。不必以剝爲小人得志。而君子无所爲也。君子志在促剝速變。變爲坤。則能順承乾道。變爲復。則能開創天運。亂與治。替與隆。總在此一變中。盈必虛。消必息。何遽謂无望哉。然在此時。順止二字。實造福增祿之道。彖文拈出明示讀者。豈无意乎。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

宣聖講義

此剝初六爻辭也。剝之初爻。當坤之始。坤厚載物。而爻居下。故有牀足之喻。以其數當剝。反失其厚載之德。而有剝脫之虞。爲陽不與陰

易經言系
調而柔來變剛。則雖厚重能載之牀。而有折足難安之禍。剝牀者。人也。亦牀也。足者。牀也。亦人也。以在下不爲用耳。牀高而地下。不適其位。故自剝。而人亦因之以剝其足。足傷而牀折。是致有用成无用。其凶可知。蔑貞猶失貞。言自棄其守也。初六本以守貞爲尙。今因剝而自棄其守。則失所志矣。故凶。且剝牀者。居安而不自安。悖時求用。謂牀之不我適。而以足剝牀。牀折足亦傷。可見其不能守貞。妄思動作。而以輕狹毀其厚重之器。其爲害不在物矣。夫牀之用。在載而安靜。則能安。重則能載。苟乖此義。其凶已多。此爻辭借喻事之不當動而動。時之不當爲而爲。其所失由于无守。不得以之委諸天道之剝也。

象曰剝牀以足以滅下也。

宣聖講義

此申明爻辭之義。而見失守之不當也。滅與沒義同。已見噬嗑卦。滅下猶无本也。木无根則枯。水无源則竭。滅下自失其守。正與无本同。害牀之不安。身將焉寄。故占凶。與人之失貞喪守者。同爲不吉也。六二剝牀以辨。蔑貞凶。

宣聖講義

此剝六二爻辭也。六二居內卦中爻。其位較安。而不免于剝。則以上无所協。下无所輔也。辨者。邊際也。凡事物之有界域。足資分辨者。皆

可稱辨。以牀言之。即牀沿也。牀爲器。而託于地。其不墜者。以有沿也。如地之有疆。水之有隄岸。足以爲防守也。今剝牀而自去其辨。牀與地。无可閑衛。則轉動將自墜落。是不若无牀之免危害也。其失與脫足正同。脫足者不安。脫辨者多險。其害同也。亦猶自撤其防。甘棄其守。故亦曰蔑貞。此爻辭借以喻人之失節。不知嚴其防守。而妄求脫略其羈縻。毀其隄岸。則孤子之身。誰與爲衛。上下既隔。暗昧莫明。自失辨正之方。孰爲匡導之助。故辨者。重在明辨也。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

宣聖講義

此申明爻辭之義也。初六以失本爲滅下。係自搖落其根本。其位在下故也。六二之失守。爲无與。係自摧毀其隄防。其位在內故也。與者助也。失其所與爲守也。陰无陽以衛其外。則陰暗浸淫。鮮不內潰。如人无禮法之防。則情欲橫流。鮮不墮落。此六二未有與句。明其无輔益。而終自敗也。與猶相互交益。同利害之謂也。牀之所安。辨爲之護。无護則不安。六二在內。外无所與。則侵害徑入其中。將毋與防守矣。可見剝之爲時。在下在內。皆无可作爲之際。設少不慎。災害必臨。唯有固守。不失其貞。方免于難。此兩爻皆以蔑貞占其凶也。坤道成女。其德在貞。陽剝且盡。柔乃化剛。故貞必固。性必烈。固與烈。正所以葆

其貞善其守而自剝之。欲其不凶不可得也。此二爻辭意深旨遠。後人多未達。不解聖人立辭之妙。實則文王遭囚辱之時。慨世道之艱。慎明哲之道。爲巽語之教。其取譬近。借喻簡。亦自有其道也。讀者宜合卦象參之。

宏教附注

上所講頗關因時順變之道。而辨字、本會意與象形。兩旁並列。中有所辨。示界限分明。不容混亂也。俗呼爲邊。邊亦界也。水邊爲岸。國邊爲疆。皆以資分辨者。

六三剝之无咎。

宣聖講義

此剝六三爻辭也。剝卦諸爻全以剝爲道。而視其所當位。與君子小人之別。以陽剝陰。君子道消。故凡剝之甚者。皆指君子。卽陽德也。唯上九爲陽。君子得時。乃反剝小人。六三雖亦陰爻。理受剝害。卻以得上九之應。內外相協。剛柔相與。是君子猶能與時相保。雖不在位。有其友助在上。可爲求應之感。故雖剝无咎。剝之者。指時當剝。而任之。如處亂世而不與其亂。居危邦而不遭其危。是危亂雖及于邦。與世而猶能以身免也。故曰剝之。之猶一切。卽指衆也。或物或事。或地或時。皆任受其剝。而君子獨不與耳。无咎者。有而得免。爲其得上九一。

陽之和。而能超乎羣陰構難之禍。故克免咎。且三爲陽位。又在中爻。人道所存。天道可避。則雖與時同剝。而能自免。此君子之道。不以危亂而絕也。

象曰。剝之无咎。失上下也。

宣聖講義

此申明爻辭之義。而見免咎之由來也。上下指爻上下。六三以陰居羣陰之中。上爲六四。下爲六二。皆極陰也。六三獨以陽位。遠接上九之陽。聲應氣求。德和志協。是以上下之陰。不能相浼。而比于君子。得外援足以自保。不至同流合污。不可究詰。故曰失上下也。凡剝之害。

皆由不得陽。陽予之正。无陽卽失正道。上下相煽。姦宄肆行。此所以爲剝。而六三獨得免者。實由失其上下之蔽。而獲寧靜之機。因其義不苟同。志毋競取。寧失上下于親近。而願契合于疏遠也。

六四。剝牀以膚。凶。

宣聖講義

此剝六四爻辭也。六四居上卦之始。爲艮之六四。艮雖少陽。而本坤德。故與初二爻同有剝牀之喻。六四居中。而屬上卦。下爲坤載。上體艮止。猶身之臥于牀。而竟剝焉。則其受害。必及膚矣。膚者身之表。亦牀之表。牀毀身亦傷。故凶。初爻在下爲足。二爻少上爲辨。四爻居中。

上乃爲膚。剝雖爲牀。而害切膚。總以不得安居。而有傾危之慮。不曰身曰膚者。言在表之害。且與牀切近黏連。膚傷身亦及難。是稱表。且眩裏矣。或曰膚猶淺也。淺則无容。亦不足護其體之意。且牀之用。爲安護耳。膚旣剝矣。尙何牀之貴哉。又凡稱以者。明其由也。以足以辨以膚。皆言其害由于所剝。非僅剝其足辨與膚也。故曰以而不曰之足之辨之膚也。蓋明其害不止于足辨與膚耳。害及于牀。且連牀之所載。其由則發于所剝之足之辨之膚耳。是以膚者。言所剝切體。不止于膚。而全身亦危矣。或又謂剝牀以膚。乃以膚剝牀。是誤也。以膚剝牀。害猶止于牀。若今之凶。非牀之謂。乃牀上之所載也。載人則傷。

載物則敗。失其功用。奚以稱牀。是剝之。卽毀之也。故不免于凶。六四當亨而剝。已无可守。故不曰蔑貞。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

宣聖講義

此申明爻辭之義也。言六四剝及膚。牀已全毀。身无所託。實切近之災。全體之害。不可幸免者也。在卦例。六四以得九三爲吉。得初九爲和。今接六三。又與初六應。皆爲重陰。坤雖厚載。必順承乾。始成其用。今上下重陰。是不能載物。而彊加之。必生危殆。如以敝朽之具。置之不用。尙可撐持。一遇重載。鮮不傾倒。此牀之所以爲剝也。明哲之士。

遠之不違。尙敢利用之乎。以身試險。其害必切近。而无可避免也。剝卦六爻。三凶三吉。而六四最不利。以重陰在中也。初二爻雖凶。尙有可守。故曰蔑貞凶。六四其害切身。不違退避。故最急。然君子知幾。達人先豫。明剝道之不可進。則固守六三之用。以保其无咎之占。三四皆人爻。人道所存。固其微陽。畜其潛德。則至六四。不致于切膚之災。且可因六五之順承。以達上九之得利。此在乎知時善動。趨吉避凶也。易辭所示。皆爲君子言。智者明之。愚者昧焉。爻辭雖簡。實含有深意。望讀者勿忽耳。

六五貫魚。以宮人寵。无不利。

宣聖講義

此剝六五爻辭也。六五在正位而爲陽。雖屬陰爻。陰加于陽。與六三相似。猶非重陰。且得近陽。其德異于以下各爻。其志亦不比于羣陰。有出乎其類。拔乎其萃之想。雖陰而能居領率之地。雖柔而能有貞固之思。此爻辭以比于宮人得寵。而居正位也。貫魚者指羣陰爲魚。而六五率之。如貫串也。魚以水爲諧樂。陰以陽爲親和。六五近陽。故取魚爲喻。近陽者志不相妬。則陽猶得與周旋。而不卽剝。陽不剝。則正道不亡。故无不利。以六五爲艮中爻。能體順止之德。而成匡助之功。使君位不危。妃德媲美。是雖以宮人寵。不爲不利。此言君子出處。

身 經 語 釋
之間。苟能徇良止之義。乃得坤順之助。剛以柔進。陰以陽成。則二者互益。而皆不受剝脫之害也。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

宣聖講義

此申明爻辭之義。以見六五之无不利所由來也。六五之道。在能順以止。其初有若不正。其終可免愆尤。此宮人得寵之象。君子于此宜自審其所合矣。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

宣聖講義

此剝上九爻辭也。凡卦上爻爲極。位極則道窮。窮則數變。而剝上九尤爲明顯之例。全剝皆陰。唯上爻爲陽也。上爻雖止一陽。而其位當極。其用必變。變則反。反則復。是剝之上九。卽變爲復之初九也。全卦之用。至此已恰相反。陽之消反爲息。陰之進反爲退。是君子之道。反窮爲通。一陽永生。羣陰以折。天之道也。數不終剝。道不終窮。陽不可亡。陰不可長。人之道也。故上爻在他卦。道或不能用。而在剝。則反著其用。天人相得。時位往復。窮則變。變則通之謂也。夫一陽在上。生機所寄。猶木之留碩果。以存其生生不息之仁。故取爲喻。不食者。明其爲生用。不欲毀于口齒。以傷其核仁也。且碩果僅存。其貴重可知。而

羣陰相避。其免于侵食可知。故曰碩果不食。明其重在生也。艮止也。止于上。而反垂于下。陽之必復。生之不絕。于此碩果已可預卜。不以食為尚也。凡果之天道。非為食而生。而人則以食為志。上九天爻。天道所存。故不食。亦天數自然之序。非禁之也。君子得輿二句。明上九之用。與全卦反也。剝以害君子。利小人。唯上九則否。故君子反有得。小人則終剝矣。輿者載物之具。本坤道厚載之德。君子以德載民。民亦載之。故曰得輿。又輿者眾也。上九以一陽領眾陰。今反而復于下。是將以載眾也。而眾亦安附之。則得輿。亦可謂之得眾。得眾則位固民安。此得國之喻也。廬者所居也。羣陰戴一陽。如屋之有廬。以避風。

兩今陽將反復在下。是成剝廬之象。明其不克自安處也。不自安處。唯附于君子以圖存。正小人道消之時也。故曰小人剝廬。言剝之害君子至此且反害小人。天道无常。往者必復。此之謂也。象曰君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義。而明剝之極必復也。剝以陽浮于上而剝。一旦向內。自潛轉而下。則為復。復則陽息。而陰漸消。此生殺之機。成敗之數。雖由天道。亦關人事。蓋剝之至。非一朝一夕。而復也。亦以漸。合二卦之象觀之。則明其故矣。人事苟見先幾。不待其至。則能早解。更因其

復而預迎之。亦得早中。中與解者人也。人力不至。唯聽諸天。必待氣之自變。此上九爻辭。就天道言之也。君子得輿。民情所附。如車載物。兩成其用。君子得衆以自重。衆得君子以自存。猶物之于輿。輿不虛而物以達遠。正知道之行也。必假文物以爲載。文物則屬諸有德位之君子。若非君子。道不虛行。小人剝廬。失其托蔭。不可再留。故曰不可用以剝已久。至上九始極。故曰終。廬者身所寄。而非公諸民也。與輿相反。輿志于行。廬志于止。輿載其衆。廬覆其私。此君子小人復剝之義。皆相對。故至此。小人道消。君子道長。易言之。君子得衆。而小人失人心。小人不可用。而君子克行其道。皆兩兩相校而可見者。天道

已變。世道且新。以後則屬復卦之運。七日來復。天心自明。人心亦可知。是在君子善于體認也。原注以國破家亡。小人失恃。釋剝廬二句。其意深刻。足資警惕。幸有君子。猶可依憑。世道之不亡。人道之不滅。終賴有此耳。

復卦 三三三 震下坤上

宣聖講義

易卦以剝復二卦交替之間。最為重要。次則夬姤。剝復為陰消陽息。夬姤為陽消陰息。一陰一陽。一消一息。乃易卦變動之樞紐。全易六十四卦。莫非由此陰陽消息推衍而來。而剝復夬姤。卻為之首。夬之于姤為消。剝之于復為息。復又易道最重大之數。以易教重陽也。故復卦實為全易生機之所在。亦天地人物生意之所託。唯人道為尤重焉。以人道在中和。取仁厚。與天地兼生殺者略殊也。夫此四卦。居變易之衝。當生化之始。其可言者。于卦象固已甚明。而最宜注意者。

則爲八卦方位。伏羲卦位。上乾下坤。乾之左爲兌。右爲巽。坤之左爲震。右爲艮。此人所知也。而姤之一陰。卽夫所有上六。復之一陽。卽剝所有上九。人或未盡明。蓋夫爲兌乾。姤爲乾巽。一兌一巽。皆繫于乾。澤天夬。變爲天風姤。實由乾之自下上耳。換言之。卽倒置夬而成姤。故二卦恰相反。夬之上六。倒則爲姤之初六。乾未易而卦已殊。左右既移。而陰陽消息已反。此數之加減。位之升降。而莫不由于氣之盈虛也。故姤爲夬之反。而陰則由消而息矣。剝與復亦如是。剝以艮坤。復以坤震。二卦皆繫于坤。一艮一震。一左一右。一交坤則互變。坤雖未易而上下已移。故剝倒置卽成復。復與剝遂相反。復之初九。卽剝

之上九。中經坤而反上爲下。而陰消陽息矣。自艮交坤。爲陰之極。至震則一陽生。坤震合爲復。言陽始反也。陽出于地而爲震。故曰震。震之初九。卽艮之上九。以坤所受者祇艮耳。

文王卦位。艮震相連。而艮坤相對。坤艮本有易位之數。以皆屬土也。艮既接震而交坤。是艮之變震。亦與坤有關。震爲木。東方也。後天五行之首。木非土不生。艮坤實所生養者。故復之成。實由坤艮之變。此先天後天卦位可見者也。由此言之。剝之變復。必資坤土氣之返還。德之生育。道之根原。數之轉代。皆必本于坤厚。人道近地。先師于坤陽宜蓄藏。先法諸復。故道在靜止。脩養之基。艮爲止。坤爲靜。不止不

易經講義 卷一
靜則氣不復。生不久。而性命不固。此聖人教人止靜。以生育其身。而復于道也。德在中和。性命之本。艮坤爲中土。秉中和之用。不中不和。則本不立。用不全。而災害必至。此聖人教人中和。以盡其德用。而復于仁也。是復者。內有反本復始之道。外有克己復禮之仁。其爲用亦大矣哉。故講易至復。非徒數也。實原于道。道者一陰一陽。實推于德。德者一性一命。性命陰陽。乾坤剛柔。而人兼之。故近坤而望乾。體剛而用柔。返誠而達德。致中和而底于止靜。而後克正性命。保合太和。元亨利貞。以至于乾元。蓋復之初九。非限于一陽也。進而至于乾。此方始發軔耳。體乎坤而進于乾。則天地合其德。陰陽合其道矣。是復

之繼。剝乃治亂之機。吉凶之紐。仁不仁之界。所謂一反復也。剝爲亂。復則治。剝爲凶。復則吉。剝爲不仁。復則仁耳。蓋孚天地之心。啟陰陽之藁。君子以之自脩。聖人以之明德。此古人所重視也。夫豈數之推衍已哉。

復之關。夫世運固矣。而最切近者。莫如脩養。易言脩養。以坎離既濟爲工夫。以地雷復爲竅要。以乾元爲指歸。此係大綱領。復之所重。全在反剝。剝則隨物俱盡。復則回生不窮。故剝爲凋傷。復爲生息。生生不已。必基于復。一陽在下。生乃不窮。此天地生化之機。必在春前也。剝猶秋殺。復則春生。陽氣初凝。萬物始娠。下爲震。震動也。動則爲娠。

身新語集
娠必因陰。猶胎在母腹也。坤爲大母。震爲長男。生育之道。于茲可見。以脩養言。則爲保合太和。孕育真元。術家謂之養其元氣。使凝固而不散失耳。養氣之功。端在止靜。不乖于艮坤之德。唯止乃行。唯靜乃動。唯艮坤乃能出震。此須體卦位而明其序例之要者也。易本包含萬有。道功固在其中。而復卦尤爲顯著。復之所以得名。亦由是義。易逆數也。復反復也。逆則奪造化之用。反則達本原之功。乃脩道所重者。明乎此。則一切道書可廢矣。大哉復乎。純陰中一陽來復。其意足深長思矣。昧者不知陰極陽回。而欲于陽中求之。是所得非陽。乃陰非復。乃姤。姤乃順下。尙何返乾之望。學者須從伏羲卦位。左右升降

之數。細細體會。方知順逆反復之義也。

復卦象。五陰一陽。陽居初爻。陽升陰降。陽長陰消。雖有爭競之嫌。卻得和平之道。以陰盛當衰。降而自貶。不與陽爭也。陽乃得而代之。故雖一陽在下。有駸駸日上之勢。而能漸復其初也。初指乾元。一陽既始。五陰漸退。則返于乾。故曰復。言機雖微。而所造甚大也。五陰一陽之卦。如謙豫比師等。皆以陽不得勢。不能歸乾。唯復則以陽在下。陰无以間之。能有返乾之日。此復之所以爲重也。復剝相反。而剝爲消。復爲息。故剝去乾日遠。不得久存其陽。此生機之將盡也。復以陽之息。得震動之力。日進无已。生機愈弘。天地好生之功。亦可于復見之。

此陰陽推遷變易之所至也。上坤下震。雷起于地。上靜下動。龍發于淵。外有厚重之德。內含精進之功。遠期行健之道。近挹載物之才。上下相孚。內外相得。柔而能正。剛而能順。天地不自闕其道。故喻之于復象。而見之于春先也。

復卦與姤對。前已言之。姤爲陰長陽消。時當五月。陽盛當衰。不得與陰爭。故姤由陽變陰。而日就于坤。與復恰反。復以陽長。萬物化醇。時當冬月。元氣潛蒸。故復之象。如梅花對霜雪。而先得春意也。物經秋殺之餘。繼以冬寒。凋零殘敗。生機殆絕。而不知地中之陽。方滋正長。因冬至之時。陽回于下。葭管初飛。靜中息動。此地雷復之象也。雖不

聞雷。而潛氣自發。天道所啟。地不得不順承之。此動在靜極也。坤靜而震動。靜之動。外不見也。動乃生。生乃化。此變易之所由生也。吾人于靜極中。自覺元氣衝動。而生機忽來。此正復之象。而必在能靜之後。故復自坤出。非靜有所動。乃靜極而內動也。外靜內動。動仍靜也。若動而不靜。則陰氣又生。性命不得正矣。天地之機漸進。而萬物之生漸明。以十一月之復。生陽卽行。必待春風而後繁育者。內動而漸進故也。梅花固早。究異他卉。不得視爲元氣已外洩。而忘復之一陽在下也。陽者生之源。育之不充。則生不暢。此天地經冬至春。需時甚久。唯其遲遲不發。正以蓄之待時。而生機未嘗一日已也。故剝之至

復。賴坤之育。坤雖重陰。陽自隱于中。至復而後見耳。重卦皆含陰陽。乾自有陰。坤自有陽。此觀象者所當知也。

復卦繼剝卦。係周易之序。以物不可終窮。窮極反通。故受之以復。此義也。天道如是。人道亦然。窮通往復數也。而人情亦隨之。過勞求逸。過憂求快。一反一復。其情始調。此剝盡而復也。剝爲剝落。復則培植。剝爲殘傷。復則養息。天地之大。猶不可過。况其下者乎。剝雖害物。物不可終絕也。則復之續剝數也。亦情也。譬之四時。冬春相續。物乃不盡。天道既見。人生亦暢。設久冬不春。世間尙有人類哉。冰雪之區。長年不暖。生物既渺。人類亦微。此明證也。復之爲道。乃見其大。榮枯肉

骨。復之仁也。振瘁繁衰。復之義也。因時而至。先天而明。反其前規。啟其後法。此復之有功于道也。天地之道。一生一殺。一敗一成。此不可免者。人謂天地不仁。乃以剝殺物。而不知其義也。至冬寒之時。又以復見其仁。是不剝。則復无以見。復之于剝。猶一道而二用耳。生殺也。仁義也。以時制宜。天无所愛憎也。功過也。反正也。因事爲用。易无所予奪也。故有剝必有復。復所以濟剝之窮而已。有秋必有春。春所以續秋之令而已。非天道有所爲也。數自至焉。時自化焉。此芸芸衆生。率來往于剝復之間。春秋之序。自生自化。而不復知也。唯君子能知之。順時而不貪。則繁華无過。畏天而自勉。則勞瘁可全。此雖處剝不

見其窮。至復不矜其亨也。陰陽之變。有德以勝之。氣數之來。有道以濟之。則天道在吾身。而復可由己出。所謂克己復禮爲仁者。正在明乎情。而惕于數。保其性。而安于命耳。復道最關脩養之事。故並及之。願讀者詳繹其未盡之義也。

復卦之名。以行而返。行則爲動。返則爲轉。動轉之中。氣數以漸變。終始不忒。君子所勉。蓋復以五陰一陽。陽下而上升。以返于乾。其行如客之還家。故曰復。復從彳或辵。皆取行動義。行動而能還其所也。返于其舊。不差忒也。剝去而復來。去者日遠。來者日近。故復曰來復。不徒陽之長也。天地之道。亦由復焉。此復道之所以爲大也。古文反返。

一字。反卽返。又作背講。與往相對。以往向前。反則背也。天地之數。本爲環行。无往不復。故在人爲返。在天爲進。返卽進也。往而不已。復至原所。此名返。然非久于其處。則无地非往。是名進。无地非返。是名復。如一歲言。冬返于春。亦卽冬往于春。日未易也。而氣候變。是往返異名。爲陰陽言也。而易重陽。故復獨指陽。不然。姤亦復也。一爲陽返。一爲陰返。而復姤異名者。獨重陽也。此命名之微義。易之本旨也。復。亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

宣聖講義

此復卦彖辭。言全卦之用也。復以陽得時而上行。剛得勢而外運。故

亨言能通達遠近。无所滯也。雖五陰在上。不爲敵而爲朋。本諸坤得朋之象。得朋則多助。是以无咎。復以來復爲用。有復必先有往。有來必先有去。故有出入反復之行。出入者。既入復出。入于內而出諸外。五陰在外。其動也以漸。故曰无疾。不可急進也。疾又通嫉。陰順于陽。不相嫉忌。則陽起于下。不遽犯上。以成其无疾之德。是二者相和。而俾復遂其道也。反復其道。一指卦言。一指爻言。卦由剝反爲陽。反陰。爻由陽反爲下。反上。以陰降陽升。兩者反行。陰反爲陽。降漸化升。是爻亦反也。反則復。復則歸于乾。此全卦以反復爲大用也。道猶路也。即升降上下之路。天地之氣所自至。生化之德所自見。不有道路。將

无以齊之于一。納之于環。此雖反復。而不得須臾離斯道。出入爲賓主言。反復爲上下言。實則同也。不過出入指其行。反復指其道。行者有迹。道者有則。復自兼之。故能成其復。五陰以類聚。而不與陽爭。乃出入遂志。反復獲道。此天地之定序。陰陽之至德。非人力所爲也。故同于道焉。七日者。數也。爻六位。過此則復于初。此天地循環之例。亦氣數之合也。而七日來復。計其時也。時序不忒。以成其道。天地尙不違。而况其下者乎。故七日者。復之期也。因復有期。而道有則。剛動而得時。行漸而通于遠近。故利有攸往。言其行之宜也。四德兼亨利。行之象也。震起于下之謂也。陽得時而升。剛乘勢而動。欲其不往。不可

得矣。

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。

宣聖講義

此申釋彖辭之義。明復道之大也。剛反動而以順行。言復自剝反于下。以艮易震。陽自下上爲順。前反後順。動而上行。陰隨與化。得坤之順承。是復之反。不爲過。且合道也。故能出入无疾。朋來无咎。无疾則不害。无咎則有利。以羣陰在上。本易成疾咎之禍。而復免之者。因其順也。坤道而育震德。陰養其陽。柔裕其剛。雖志不同。而勢不與爭。道

不一。而情不可離。如母于長子。克遂其保育之恩。從子之義。此固天地消長之數。亦卽易道抑揚之旨。讀者宜細體會之。反復其道。七日來復。天行也。明天道卽乾道。乾所謂天行健者。卽此陽也。陽日行而不息。去而仍至。往而仍返。以成其道。而數限于七。此天行之所以悠久。而氣數之所以循環也。設去者不至。往者不返。天地不終歲盡矣。生化不終期絕矣。更何悠久无疆之德哉。故循環乃不息之本。反復乃悠久之原。天地不能自違。下之者。亦莫能自外。終則有始。剝則必復。道之見也。故曰天行。明其爲天道。不可悖也。利有攸往。剛長也。係指下卦震言。震一陽剛也。動而上。長也。動則必升。上則爲長。而陰不

與爭。且育成之。是以利有攸往。卽朋來无咎。出入无疾之效。得朋而
出入隨所欲。其利可知。人之出行所需者。在此也。內剛外順。得道多
助。此生成之功。化育之德。所自見也。其利大矣。復其見天地之心乎
一語。最精湛。復上坤下震。地道啟木。以時言之。冬寒生春。陽者生化
之主。故帝出于震。震爲長男。乾爲大父。坤善順承。爲欲成乎乾也。天
地生化之道。由乾坤之相慕以始之。相和以成之。相成以終之。復者。
慕之見。和之初。成之基也。陰衆而不疾陽。陽剛而不忤陰。志之相慕。
情之相和。道之相成。可知矣。而生化于是始矣。萬物從茲萌芽矣。大
地之心。由是可見。不獨氣數循環不已之謂也。陰陽消息。端在于幾
微。復者幾微之象。外未顯而內已萌。形未昭而神已至。此復之象。實
天地之機紐也。天道難測。因復足以知之。聖人制易。因復乃以著其
例。著龜明神。因復乃以得其數。脩養見性。因復乃以達其道。此復之
所以稱爲能見天地之心也。

宗主附注

復彖辭天地心一語。關乎內功。與既未濟二卦相印。以剝由未濟
來。復則可成既濟。其至也。爲泰爲乾。其反也。成否成坤。故稱爲見
天地心。剝極不復。天地同盡。生化俱絕。唯其復也。天地悠久。生化
无疆。人生脩短。亦當如是。師復之道。以時反于真元。則壽命无量。

與天地同紀。讀者宜細悟之。

象曰：雷在地中復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

宣聖講義

此復卦象辭釋卦象之義。以明人道應天時也。復返也。返本復始。以潛于下。藏于內。而後足以育其真元。發為生氣。故復猶伏也。雷在地中。非至二月不鳴。復之時。方伏于土中。以蓄其氣。冬至之日。陽雖生而猶潛。氣雖動而猶藏。此來復之時。外猶靜寂也。唯日短促。唯氣寒凝。唯物枯落。此嚴冬之候。一切在靜息中。不可遽發。以聽其滋育。順其休養。固天道也。人亦不能違焉。故當雷入地下之際。適為日行南

極之時。萬類蟄藏。以契天道之復。而先王亦于是時閉關自息。不任交通。商旅不使遠行。官吏不省方域。以志于內。而同于天道。潛養其德。深息于道。以孚于復。故曰復猶伏也。返本復始。不逐于外也。至日者。指冬至節。以日南至。晷極短也。

彖辭言利有攸往。此又言閉關不行。說者疑之。不知彖辭為人言。象辭為政言。彖辭以復志在行。為將來言也。象辭以復道在藏。為現時言也。故彖辭有出入无疾之語。明其進行不可迫也。在卦象上。為坤坤德靜順。无成有終。下為震。震雖志于動。而以一陽之微。難勝五陰之力。則雖欲速。不可得也。陰固不與爭。其如陽之力薄。何。政令閉關。

不行。原欲養其力而蓄其勢也。天道冬窮日南至。雖自此以後漸向北行。實猶相離不多。氣候寒。地面冷。雖欲發動。時有未至也。故閉關不行。時爲之也。非欲禁之。萬物都寂。人亦以安于所居爲宜。此當復之時。仍在伏藏中也。大抵復卦取坤震之合。震起于下。坤靜于上。其志不同。中爻互坤。仍以靜順爲重。此人道所先也。譬之時令。自冬至一陽初生。時未暖也。必待三陽交泰。而後天下同春。雷在地中。不得自鳴。必待雷天大壯。而後雷乃發聲。此皆有一定之序。不可亂也。是以人道在順時制用。陽不可早瀉。則養之務密。剛不可輕用。則藏之務深。此固天道實亦性命之正也。學者无眩于來復之亨。而急求見

用于外。則能充復之大用也與。

復卦全卦。重在一陽來復。而于五陰之調協。亦宜注意。蓋二五中位。三四中爻。皆陰也。陰靜陽動。陰降陽升。陰退陽進。二者相違。最宜調適。天道則外順于陰。內蓄其陽。不與陰違。而克成其陽。故陽能滋長。陰不害之。設使陽不自潛。早發于外。一線生機。必爲羣陰所陷。則天地又歸于剝矣。君子體天道之精。用坤德之靜。固守于內。不問其外。以待陽之長。陰之消。此不獨政令爲然。而切身脩養之道爲尤要。閉關者。不外瀉。不行者。不求通。不省者。不遠務。自安閉塞。以育其真。此脩己立身之要道。至德而君子所以自成也。夫復雖合時爲冬至。而

凡在剝極之世。陽微之秋。正氣難存。邪說方盛之際。皆當體復之道。推復之用。返求諸己。誠而弗失。近保其真。育而弗用。雖外多故。而心不灰。時已窮。而德可久。此以人順天之道。不因物而喪其真也。故世道靡常。君子長泰。爲其能復也。克己復禮。仁之本。一日克己復禮。天下歸仁焉。在天爲陽。在人爲仁。仁道之充。天下同泰。此君子之脩。不獨爲善其身已也。故觀復之用。先王之政。足以覘君子之行矣。初九。不遠復。无祇悔。元吉。

宣聖講義

此復初九爻辭。明復卦之大用。及其吉凶也。復以陽復爲用。初九一

爻。爲全卦生機所託。即全體大用所始。雖在下位。當視爲主爻。爲其克主持全卦之用也。復在後天。本震之德。震之初九。即復初九。帝出乎震。乃後天八卦之序。道始于復。乃後天六十四卦之序。此義人多未察。復之爲用。因帝出之義。致來復之功。即在此初九一爻。誠以全卦五陰一陽。陽動于內。與八卦之震。二陰一陽。陽出于下者。正同。八卦震三位。以一陽出于二陰。復則六位。以一陽生于五陰。其艱易又少有別。其行進遲速。冲舉緩急。各有所殊。故以震言爲帝出。爲其得權也。以復言爲道始。爲其先時也。得權者王。先時者仙。二者有主客之異。人天之分也。然在震卦。重爲二陽。上下分布。其勢得應。故其來

易系言解
競競其力充也。而復則局于五陰。其勢猶孤。故其進以漸。其力有未足也。在初九爻。本震之道。行復之功。固爲時宜。不過上有坤厚之積。未驟得乾健之行。其所用舒徐。其所行趑趄。道所當然。數所應爾。此學易者所宜知也。觀于不遠復二語。則可見聖人示教之微意焉。不遠者。指一陽在下。由坤而出。坤上接艮。艮之一陽。經坤而爲震。其道不遠。一也。由後天八卦序位言。震前卽艮。艮爲終。震爲始。終始不斷。一消一息。往者卽復。其時不遠。二也。由本爻言。陽在內。而陰在外。復于初者。待于終。其進不遠。三也。由上下卦言。內震外坤。坤靜震動。兩相推盪。一動輒止。其行不遠。四也。然前二者在于復之先。後二者

在于復之後。皆以不遠稱爲其數有所限也。旣剝而復。氣自至此。先也。旣復未大。氣猶滯。此後也。先者由靜入動。其道自反。後者由通轉凝。其道自貞。貞與反并。乃爲不遠之復。合之于德。是謂返身而誠。譬之君子。由逆入順。而能自守其操。不與時消沉。亦不因時蹈厲。則永執厥中。無過不及之害。此所以爻辭稱爲無祇悔。而占元吉也。無祇悔者。言初九之道。順時而後動。安居以俟命。旣無所求。以爲益。又無所損。以自慊。無損無益。中心泰然。故無祇悔。祇猶求也。又僅也。包不伎不求之義。外無所加。內無所奪。自在自足。乃免于悔。而得元吉也。元吉乃吉之至。以復初九得秉乾元。上應天時。下明地利。中協人事。

雖在下勿用。竟能以成其大用。此即道之所見也。爲于無爲。用于勿用。天之所以悠久。道之所以不息也。占元吉者。明其能達天德。而致于至誠也。誠者道之著。返本復始者。誠之著。誠即道。道即天。此初九一爻。有孚于乾元者也。而聖人則之。以成內外之德。以全性命之道。以弘仁智之功。此脩身之本也。不務外物。故不失其性。不囿小功。故能大其德。復之初九至矣哉。

象曰。不遠之復。以脩身也。

宣聖講義

此申明爻辭之義。而見元吉之占有自來也。初九以復在內。而不外求。自返以善其身。故占元吉。蓋君子之道。必先其身。誠意正心。爲脩身之本。克己復禮。爲脩身之原。人生而靜。天之性也。感物而動。情之欲也。物至知知。好惡生焉。善惡見焉。吉凶辨焉。復之初。靜之動。性之情也。內剛外柔。不伎不求。知之至也。物之格也。好惡有常。善惡有別。性命以正。中和乃致。此脩身之道也。而吉凶辨焉。順時善動。明物達道。則不遠以復。無祇尤悔。乃以元吉占也。夫卦內貞外悔。貞則無悔。理之常也。初九返身而誠。剛以克欲。靜以御動。充實于內。不貪于物。貞之至也。誠之至也。誠則明。明則智。物格知至。身以脩矣。此爻所重。端在善復。復于初。則全其天性。返其本原。此君子脩身之道所自仿。

也。以一陽之剛。伏而自守。養其元氣。深藏宥密。以成不息不已之德。此脩身之至也。當剝之餘。陽微善熄。人失其性。逞于物欲。心昧其知。亂于好惡。故身不保。天下隨之以傾。今復乃逐一自返。以正于天性。保諸乾元。則知至而物格。意誠而心正。內持于道。外育其德。此身脩而家國天下同泰之徵也。故初九一爻。爲救亡圖存之道。撥亂反正之功。大經大法。皆基于是。又不獨爲一人善其身已也。言內行。則聖人之德。言外功。則王者之道。事必有本。行必有先。復之初九。本也。先也。篤行之士。當細繹爻象。弘推辭義。而深造之耳。

六二。休復。吉。

宣聖講義

此復六二爻辭也。六二居內卦正位。重陰而近初九。陰樂就陽。情喜就下。此爻辭稱爲休復也。休者寬舒安息之意。書曰休休其有容。蓋心中樂易。而能寬容其下也。休猶息也。非動非靜。无作无爲。是在動中靜。作中息耳。六二雖重陰。以得正位而近陽。心有慕而迹不彰。意有爲而身未動。故曰休復。以其不反于陽也。凡復六爻。皆不與陽逆。故皆稱復。謂其克成復之道也。休復雖動作未顯。而情志甚殷。以坤厚載之誠。慕乾行健之德。合而爲震。動而不躁。行而時息。此六二之象。合坤震六二之道。而見其用也。人之休者。非惡于動也。且將以助

其動非止其行也。且將以成其行。譬之勞者。因疲而休。以養其力。非貪逸也。將以竟其勞。故曰休息。乃暫憩之意。息與消反。則休與止亦殊。明乎此。方能解休之不害復也。休不害復。且將促其成。是以占吉。爲其不以重陰困一陽。不以正位遠其下。其德足稱。其道可大。雖次于初九。而能仍以吉占也。

象曰。休復之吉。以下仁也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。仁古通人。此仁字與中庸脩道以仁。仁字一義。仁人也。而不用人字。頗有深意。言人道在仁。不仁之人非人也。謂之

匪人。仁而後能稱人。克己復禮而後能仁。世以人體不全爲不仁。此以人道全爲仁。其義正同。爻辭用仁字。足見重在人道。无虧之人在聖人視之。等是人也。故亦作人字講。復六二之下爲初九。實復之本體。卽人道之所存。仁无不生。陽者生之本。故生之本爲仁。如果實之仁是也。果實之生。賴有其仁。人之生。賴有其性。性卽仁也。生卽仁也。而在天爲陽。陽亦仁也。或謂之元。由其質言爲元。由其用言爲仁。其實一也。而仁必存于中。發于外。亦猶果實之仁耳。復初九一陽在下。乃以仁稱。六二之吉。以下有仁。生機不絕。一也。六二雖休。而善養陽。以下近仁。二也。六二居正位。不自驕逸。而能下仁。三也。此釋辭明指

其故耳。若推諸人事。則凡居正位。不自滿。而能下求賢士。以引與同升。則雖已暗懦優游。仍不失其位。此所以爲吉也。占者得此。當細繹下仁之義焉。

六三。頻復。厲。无咎。

宣聖講義

此復六三爻辭也。六三居中。爲人爻。陰行陽位。坤加乾次。陰以從陽。而陽自餒。剛不勝柔。而柔自遜。兩者相將。以成其復。是不可久也。然頻復有數義。疑慮未除。彊而相就。其迹若數。其志轉徐。是曰頻。頻猶數也。數斯疏矣。一也。二爻居中。與上爲鄰。六四六五。相比相親。其德

不捨。而欲進未能。是曰頻。頻卽瀕也。瀕近而已矣。二也。六三上應上六。位殊而道同。時異而情類。因陽之志在復。而比朋莫協。坤震異趣。往來不常。是曰頻。頻猶反復也。反復則進緩而行艱。三也。有此三義。故頻復者。非可求急也。欲罷不能。則有待于厲。厲字與乾九三夕惕若厲同義。以心存憂疑。而事不可止。勢多艱阻。而道有可爲。唯有奮勵圖功。砥礪求進。是必盡其內外之力。以期協于遠近之情。故重在厲。好在六三。因初九之助。得乾三爻之氣。有乘時自厲之道。而不使復之功。輟于中途。雖往來頻頻。仍不退避。敗其事者。實由厲以致之也。凡人之厲。必爲當前困難。而志意堅定。發奮勉力也。故六三以厲

而占无咎。言其善自勉耳。或曰厲危也。害也。其義亦通。蓋有危害而後奮厲。及勉自砥礪也。人无外患。多忽于覆亡之禍。无遠慮。多安于淫佚之樂。此情之所趨。爲復道所最禁戒者。故一厲字。實含有至深切之義焉。讀者當參乾九三爻辭之旨。而細味之也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義。明其无咎由于厲也。舊注多以厲爲害。不知厲由自惕。易之稱厲。自乾九三爻始。夕惕若厲。卽明示乾惕乃能厲耳。復之六三。以坤承乾。故亦寓惕厲之戒。蓋頤復。非果復也。必待自厲而

志于復。始成其德。且三爻人道所寄。人以勝天。必以德爲本。不厲何由成德。此无咎之占。實由人力致之。不過天已予人自厲之機。人苟不自暴棄。未有不能免咎者。故義无咎也。可見天人之合。非僅天命之恃。居易俟命。必有所爲。非坐待之也。居易固有數義。而守易道。循易教。亦義中事。聖人以爻爲效。效卽教之所存。辭雖簡略。實包精義。讀者宜深求之。

六四。中行獨復。

宣聖講義

此復六四爻辭也。復以震出坤。六四爲坤之始爻。與震六三同爲中

爻以卦言屬坤土。土爲中央。陽在地中行。故曰中行。以爻言爲中爻。從下上行。故曰中行。而中行二字更有微義。中行猶中道也。中庸曰。從容中道。聖人也。與此中行義近。蓋復以雷在地中。陽行陰裏。外柔內剛。體陽用陰。表順而內固。形靜而中貞。其行合于道。故有中行之稱。而在六四者。則以本爻上下相接。內外之交。由裏達表。由體推用。道之所見。德之所明。恰當此爻也。夫成德者必有美譽。至道者必有大用。內誠者形于外。中充者發于表。此不求自至。不思自成者也。故蘊玉于山。其外生華。藏聖于野。其人有禮。君子不求知。而天下慕之。豪士不求顯。而舉世仰之。何哉。道德之自行也。六四當震以交坤。陽

伏行陰。其道自遠。其用自明。乃比之中道之聖。而稱爲中行也。獨復者。獨字與中庸從容二字相類。言中行者。不求于外。自貞者。不求于物。自固者。不求于人。獨往獨來。而无慊也。故曰獨。蓋六四居五陰之中。不與四爻比。以陰從偶。而中獨奇。如人踽踽涼涼。逕行其志之象。而陽藏在裏。不違其復乾之心。是以獨復稱。然非謂獨善也。以德之至。不易有朋。非謂獨樂也。以道之大。不易有類。上下皆其侶也。而獨出其衆。遠近皆其助也。而獨拔其萃。此由六四之道。能挈羣衆。超一切也。

象曰。中行獨復。以從道也。

宣聖講義

此中釋爻辭之義也。中行爲道之大用。獨復爲道之大本。二者皆歸于道。故曰從道。而中行獨復云者。尙有最要之義。不獨從道而已。實爲成道之原。蓋執中用中。卽中行也。慎獨克己。卽獨復也。無論內功外行。莫不以此爲基。復固道也。而致之。則在此四字。大學止至善。中庸誠明。皆由此致之。以卦爻言。復以震出坤。將以志于乾也。六四丁出坤之際。爲至乾之始。猶佛言見性。必自止觀始也。六四以陽入陰。以動向靜。震之剛。而納于坤之順。雷之威。而蘊于地之厚。其內之充實可知。則發爲外之光輝。亦可想。六四掌握是機。涵育是道。其行之

至實已爲德之玄者。吾人脩身。要以此爲樞樞。則物不能誘。心无所欲。道至德凝之期也。爻辭不著吉凶者。道行而超于數也。道自陰陽。陰陽自太極。充復之用。可由乾以返太極。此所以名爲獨復也。既返太極。陰陽同泯。故數爲獨。而超乎吉凶矣。從字有溯洄從之之意。六四由坤返而從乾。由乾返而從太極也。此義最精。當細玩味之。六五。敦復。无悔。

宣聖講義

此復六五爻辭也。復卦有異各卦者。各卦以上下中位爲正。五爻爲尊。而復則以三四中爻爲重。二五兩爻次之。蓋重在以中行也。中行

出于天。見于人。故屬中爻。明其以人合天。爲復之所貴也。六五雖居尊位。而爲陰。加于陽。卦屬坤。卽坤六五之象。以下與震六二對。其德有殊于坤。而坤爲大母。震不忍勝之。是以六五仍多得坤用。坤厚載物。敦者厚也。坤體爲土。敦者土也。陽在內。而陰育之。故曰敦復。由其義言。厚德廣育。土性宜生。六五雖在上位。志卻就下也。仁厚之念。好生之心。天所予也。坤能順承之。雖陰而不爲害。柔而不爲損。此敦復之所以无悔也。外卦多悔。以自用也。今六五返求諸內。故免于悔。君子克己復禮之道也。坤雖純陰。而爲衆生之母。則其德之厚也。情之篤也。厚則利生。篤則貞守。利與貞備。是以无悔。蓋不外慕。而專于中。

足以推中行之道。而發爲大生之功也。且敦者。厚重不易改變之德行也。專一不爲他求之志念也。其貞尤著。是以女子之節。行丈夫之事。而能善其終始也。復爲陽復。得坤以育之。至六五。其德厚矣。其情至矣。此无悔者。不獨震之遂其生。而坤亦克達其用矣。乾道本賴坤成。故坤之所求。皆乾之所志。陰以育陽。正如母之養子。尙何悔乎。象曰。敦復无悔。中以自考也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。考者自審其所成也。以六五雖本廣厚之德。生成之心。其志已堅。其行已果。則必有成可考。有功可察。而六五志在

內不求諸外。故曰中以自考。言雖有功。不求人知。有成不求名達也。夫六五陽在內。復道在中心之所存。情之所寄。皆在于育其陽。以紹乎乾。是以念念不忘。克己復禮。去私保性。以成其敦復之功。遂其來復之道。此中心所藏。時時返省。而日引其所至也。譬諸苦行篤脩之士。唯恐私欲之張。德性之失。省察不輟。期待至勤。則其德必日昭。道必日大。此敦復无悔。由其志以致其功也。考而曰自。乃自脩成行之本。若待諸外。將爲名誤。而損其身矣。人雖不聞。我无泄也。功成有期。我无厭也。自信既篤。自省既嚴。則敦復无悔之道也。實卽返求于己耳。考作考察講。而坤之志。欲成乾之道。坤母乾父。震男坤之意。實將

成震返乾之功。亦卽成子繼考之業。

已考字之義。詳盡卦。

惓惓不捨。日望其成。

此六五之于復。在諸陰爻之上矣。諸爻皆願育陽。而六五爲之主。故以敦復稱。明其所厚者至矣。

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。

宣聖講義

此復上六爻辭及其吉凶也。物窮則變。數極則反。理之常也。復卦皆亨。至上六其用已極。與前五爻大異。又上六坤道之盡。陰不克以育陽。而其德相違。剛柔不相協。而其位已孤。故兩相爭。而有災眚之凶。

坤卦辭先迷後得以能順承也。今上六不復承順遂迷而弗得迷者失路也。窮无可往有失路之象而陽不得養雖志于乾而所距尚遙故曰迷復震動于下而重陰以困之剛長于中而優柔以悖之是以占凶然上六其勢已極其時已迫天不相佑則地道无成下不相輔則上位莫保雖不免于行師以爭其勢而終有大敗危其國君此明上下不和內外不協之害也。所損既大興復綦難曰十年不克征明其災眚之至禍敗之餘民力已窮生息不易也。時勢所迫天人相違處于必爭而用行師因于失助而致大敗天災人禍乃危其國君傷其元氣此上六之占反乎亨之道也。六五之敦敦得亨之用上六則

與之反故吉凶大殊聖人垂教其意深矣。

且復卦爲天地生機所見人事德業所著傳曰復德之本也。又曰復以自知可知復之爲道關係治亂興亡者甚大非他卦可擬者也。五陰一陽陽在下者有師與謙皆與復相類唯爻位不同德畧異耳。在師卦象以陽德主內中位其用可大故有丈人之稱。在謙卦象陽上中爻持人道而合乎陽三陰四之例其德足稱故有君子之目。而復則以一陽居下作生之始明道之原其氣內潛其志悠遠故與仁人之德業同象。然三卦皆以坤在上厚載能藏博大能任道通天地物協陰陽用濟剛柔此三卦之占有相類也。復之上六以位高數窮反

而爲凶。正當坤之先迷。而不克于震之躁動。由互卦上反爲初。則成師卦。故有行師之占。而師行无濟。躁進而迷途。其終乃大敗。以道窮位危。天心不協。災眚見于內。兵禍遭于外。則莫非上尸其咎也。故曰以其國君凶。國君政之主也。所居非位。所行非時。所爲非道。而下不爲共協之助。外无有禮讓之朋。坤用已窮。師行而不能以謙自處。災害並至。野見玄黃之血。上下相違。民无休養之時。浸至十年不克征。其凶亦可懼矣。天時不予。人事當內省。下位不和。在上當自責。此君子趨避有道。而在仁者克己之餘。尤宜以求諸己爲亟。易教示象。先述其害。而警之。以求免。故于上六明著災敗。再以凶言。可見其用意。

之深切也。當此者。尙其慎思而熟籌之耳。
象曰。迷復之凶。反君道也。

宣聖講義

此中釋爻辭之義也。上六之凶。非謂一切而專指在上者。爲其反乎君道也。蓋上六有位而不得其時。當尊而不善其事。有如乾上九亢龍之象。且以陰居上位。優柔躁亂。迷惘嗔恨。既不能令。又不受命。有君之位。而无其德。居上之崇。而不能下。故曰反君道也。陰窮變陽。柔盡變剛。自失其所長。而冀幸于不測。是以有迷復之喻也。復全卦大用。實以陰能育陽。柔能助剛。使陽得日長。剛得日伸。以達成乾之志。

以佐生息之功。此復爲天地道之所存。人物生之所託也。今上六乃反是義。陰希變陽。則不復育陽。柔貪變剛。則不復助剛。原處相成之地。反爲相害之時。此與前五爻吉凶各殊矣。上六與六五近。而陰陽兩乖。與六三應。而上下兩失。此所以名反也。且求而未得。貪而未至。徒營營于事物之勞。役役于爭訟之累。有同迷夢。倘不克自知。而乖德本。此所以獨凶也。復道已違。克己不終。則爲害者。不外于妄念之誘惑。妄與復逆。復之窮。則妄心生。故周易于復之後。繼以无妄也。此意至深。學者應細思之。蓋能无妄。則仍復矣。克己復禮之謂也。妄之所生。何非一己所致。既克己。自无妄。无妄自復。上下卦原一義。後

人多未省耳。

宗主附注

復卦前五爻皆吉。唯上六凶。以道窮也。然上六之凶。非復之過。復始終以達乾爲志。以成泰爲功。則由復而臨而泰。其陽日長。其道愈亨。何至有上六之凶哉。而爻辭以凶占者。非謂復也。謂用復之人也。吉凶發于事。見于人。人事不得順天。而所行違道。則吉凶相反。蓋以位上下辨之也。復之亨。利于下。凶于上。安于內。危于外。陽雖長。而不出地上。乃能成其用。一旦失藏。必遭毀敗。其氣早洩。其德不完。則凶危之至。不待卜已見。故處上六之位。最易迷惘之時。

无厚載之可保。有野戰之可憂。則其自全之道。不復如前五爻之固。而其自奮之氣。有類于剝之情。蓋悻悻不甘降辱。而茫茫无所依歸。此迷復之凶。實由時位之所致也。學者宜詳察之。

无妄卦三三三

下乾上

宜聖講義

无妄繼復卦之後。爲周易之序。其意義最重大。上經以乾坤爲首。各卦多隨乾坤變易分合而來。而坎離緯之。最明者。如泰否仍爲乾坤交。而同人大有師比之屬。則爲乾坤坎離交。爻象可以見到者也。且所交多成往來卦。有由一分二之象。唯復與无妄則異。是以非往來也。復與剝。无妄與大畜。則爲往來。今舉復與无妄言者。正以其非往來。而其重要有同往來卦也。蓋復上坤下震。而无妄上乾下震。下同而上爲對也。同者爲類。對者爲偶或仇。一則爲坤母與長男。一則爲

乾父與長男陰陽既殊。德用自異。所要在其交替遞嬗之際。遷變剛柔之交。而自有其不易之數也。由剝而復。爲反。剛上反下。其來有白。由復而无妄。爲變。重陰變陽。其進有機。白者在坤。以坤能納艮。而育震也。機者在震。以震能化坤。而成乾也。震以坤交乾。而育其陽。是震之志。在紹父之德。成乾之道。故曰主器莫若長子。今无妄竟能由坤而化乾。是震之道得中。而乾之業可大也。揆諸卦數。復一陽也。无妄則爲四陽。復之陽在下。无妄則上下應。而陰在中。卽由爻象可見陽之長且大矣。然復本如母之愛子。而嬰孩克俾生長。无妄則如父之教子。而少小克致成立。其德有先後之異。其義有始終之殊。皆爲親

親之道所寄也。父母之恩施不同。子弟之受益則一。故復與无妄。其用有相得益彰之勢。其情有相助爲理之功。非如他卦之无大關切也。无妄非復不得達其用。復非无妄不得滿其志。而二卦又同氣而異行。合力而分用。其相倚之甚。相需之殷。實有別于他卦之非往來者矣。

傳曰復則不妄。可見无妄由復得來。而天地之大。萬物之衆。溯源探本。不外于一復之一陽。能推爲天下之无妄。在理謂之天道。在事謂之人心。天道本虛。人心可質。物呈于前。而情欲不生。數變于外。而性命不易。此无妄之自有真也。故外卦坤化爲乾。而內卦不變。震動而

不爲躁進。故一陰在其上。乾剛而不欲自高。故一陽居于下。高明者天道。止動者人事。自初爻至四爻。互一艮一震。一止一動也。艮止于中。震動于下。以成其體。巽則能順。乾則能健。自三爻至上爻。互乾與巽。一健一順也。乾健于外。巽順于中。以成其用。體用均善。天人相應。行而高明。則巽以乾大。動而止定。則震以艮安。內安外大。人心之所存守也。人事之所光大也。故曰无妄。言其真誠而无欺飾也。以震爲雷。而行于天。天道下濟。地道上升。震者陽德之見也。而發于陰。天者生氣之本也。而蓄于下。雖陰陽不均。而剛柔得其濟也。陰居內正位。陽居外正位。上下相配。而不失其中。守位當則安。守固則達。安而達。

者。用之全也。此卦象之善也。從乎近者。不施于遠。順乎大者。不吝于細。道之所以貴中也。德之所以貴久也。无妄以雷行天下。應時而興。剛加柔用。適物之生。不假作爲。而功自成。不存貧伎。而德自明。乃比于乾。而元亨利貞。此以復之充實。而有光輝者也。而能造乎大化。以通于聖神。夫由用推之。足達无盡。由體求之。則歸于至正。不偏則无害。而天下同利。不畫則无量。而萬物同亨。內有其德。以爲貞。外有其道。以爲元。此四德俱全。而卦名之稱无妄也。无妄即无爲之意。不妄作爲。純乎自然。天不自大。地不自厚。物與俱生。人與同載。是德不可極。則可久大也。在復貴反。无妄貴誠。反身而誠。行之至也。故曰无妄。

由復致之。以其先克己也。大學誠意。先毋自欺。此无妄之義。而爲明德止善之本也。一切皆眞。尙何妄哉。

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

宣聖講義

此无妄彖辭。明全卦大用也。无妄卦。上乾下震。雷行天下。陽氣發越之象。而震之一陽。在二陰之下。陽有所協。氣有所根。乃生機自達之時。雨澤大行之始。故曰无妄。言及時而動。无妄作爲也。且卦爲陽得陰助。以陰爲貴。柔能成剛。德應其道。外而能內。上而能下。升而能沉。飛而能潛。是兼高明博厚之德。天地之大用也。故曰无妄。言其至誠。

不息。如天地之悠久也。若以人道言。誠爲行本。不慮而中。不思而得。更何妄哉。天道无爲。人道无妄。二者一也。故无爲而能大成。无妄而見大用。性之至也。或曰无妄。无所期望也。固亦應有之義。然不期而自至。不望而自來。其无期望。正所期望。是不獨无所期望已耳。春風一動。萬物同榮。天何期望哉。雨露既滋。萌芽自見。物何期望哉。則无所期望云者。正以其不待期望也。設當秋殺之時。冬藏之會。縱求之亦不得。縱多期望。希濟于事。以此期望。名之曰妄。爲理之不可數之不能也。故凡理之不可數之不能者。而必期之望之。皆妄也。妄則僞。僞則邪。邪則敗。无妄者。不僞不邪。而自成。天道也。人道也。觀乎卦象。

而知之矣。

无妄與大畜爲反正卦。大畜以乾在下。象物之得畜。而其所以能畜者。必先有可畜也。无妄本生物之道。有畜物之功。而後物豐備也。物之豐備。必由于誠。誠之所施。萬物皆備。无妄誠也。誠乃成物。中庸已著其義矣。天道不息。卽誠之所見。明乎此。則知无妄與大有同人。有相類也。无妄爲真誠不虛。道之體也。而其用重在內。內充實謂之實。實謂之真。真實不虛。乃稱无妄。无妄名也。名實相副。內外如一。之謂也。故道在返己。而出于復。其用不求遠而自遠。其功不求大而自大。此與大畜有相通也。无妄上下互易。則爲大壯。壯與畜亦相應。唯畜

能壯。身无所畜。將何以壯。畜基于誠。壯發于大。誠而後大。大而後化。此无妄之與大壯有相應也。凡此諸卦。數有相合。象有相通。天道固微。人事可證。而此數卦。實以无妄爲宗。猶木之本。水之源也。天地尚不違无妄。况其下者乎。故无妄之用。道之用。无妄之功。德之行也。震動于下。天明于上。光明磊落。其志可見。仁義禮信。其智可知。故備四德。而與乾道相同也。乾健而得震之動。陽明而協陰之柔。其于萬物。无不宜矣。此无妄繼復之後。而克啟大畜之功也。

傳曰。无妄災也。此義人多疑焉。蓋以无妄爲真誠孚道。不應爲災。災之所加。必由于妄。无妄之災。非災也。不知此乃未解災之爲災耳。災

與禍異。禍由人致。災非人召。以災非人所能去之致之也。故曰天災。亦非有意災之也。爲其不可爲。名之天耳。凡不可爲者。多稱天以名之。謂其不屬之人也。如水火風雨雷電。山崩川涸。地震海波。及其他沴氣所鍾。殃害所及。蟲獸木石。癘疫鬼怪之類。非理之所有。數之常見者。名之天災。示有別于人爲之禍咎也。然災不必感而自見。不必禳而自除。雖非天所故爲。實有神司其事。則以氣之所觸。行之所值。不期然而然者。名曰无妄之災。无妄之災。乃非尋常之害。唯其非尋常也。故亦有道以趨避。此道見釋彖辭中。後當詳講。所應注意者。傳文大畜時也。无妄災也。二語有關聯。時與災正相類也。時者明其德。

災者明其神。神不顯。德可見。而在人觀之。則有異耳。天道至大。氣數至雜。道包邪正。用賅善惡。故災祥同出。時與不時一致。若在冬宜煖。在夏宜涼之意。南地多溫。北地多寒。高地多清。窪地多濕。各有象也。而易之。則非時爲災矣。此災字不可執也。

无妄以陽內交于陰。剛而不自用。健而不自恃。是合于道。而有既濟之象。傳稱既濟定也。明其能知止而有所定耳。无妄亦然。中互艮。止也。互巽。順也。順以止。道之本也。乾健于外。震動于內。所慮過剛而躁進。今得順止之道。實孚中和之德。故上下相協則吉。內外相和則亨。亨且吉。何有于災。而稱災者。正慮其易過而不肯降心。則上下相違。

而剛獨用。內外相嫉。而躁以進。是災之生。由人事言之。實發于乖戾。中和違逆。順止之行耳。蓋忘其體。而求于逞。喪其守。而无與合。則雖剛亦无可恃。動亦无可爲。其爲災也。不亦宜乎。故欲知災之爲災。必先審于行止進退之時宜。躁以賈禍。則震不能遂其生化之功。而毀于暴。剛以自用。則乾不克成其高明之德。而敗于浮。浮與暴。皆過也。反于中和。悖乎順止。故也。而災實生焉。災之主者神。行者氣。而趨避之道。唯誠與四德。四德亦誠之所發。四德不具。大用以失。此易卦之所重在四德也。夫既曰災。自有祥在。求之不得者祥。求之而得者亦祥。以其求在己也。求之而得者災。不求而得者亦災。以其求在外也。

聖人知之。不求諸外。而求諸己。此返身而誠之可樂。抑卽復之謂也。復以克己復禮爲旨。故始終于誠。而後无妄繼之。无妄固自復來。欲免于災。仍當師復。卽以乾而用坤也。乾剛而返于坤柔。則純乎道行。更何災之懼哉。故无妄之道。分內外。內行未完。休期于外功。外功之成。必內行之推展。外自應之。不待求也。內若不足。外无可應。則求之不得。所得者災也。非所求也。曰无妄之災。明其非所志也。

人之生也。性靜而情動。情感于物。而好惡生。有好惡而後有善惡。有善惡而後有吉凶禍福。此災祥之至。必自情志始。无妄則重去欲。以制情。而使歸于中和。則凡能中和者。自在災祥之外。而傳獨曰无妄。

災也。實欲使人知災祥之不可求免。必先正其性命。保合太和。以孚于乾之德。乾以剛健不息爲道。而變化生焉。則在乾亦自有災祥之名。而聖人立教。先盡在己。于乾道變化之下。卽接以正性命保太和二語。足見人道之本。非以違天。乃欲順之。而自正。非以逆數。乃欲明之以自惕。故乾九三諄諄于朝。乾夕惕之誠。與中庸大學戒慎恐懼。慎獨勿欺之義同。皆爲自立其誠。以遂其生而已。是災也。一語實含垂戒之意。道有未至。德有未明。善惡未泯。災祥莫消。此後天氣數之應。雖天地亦有不免者。唯純乎至靜。達乎至誠。不與物混居。而處于真境。方能超于象外。以脫于災祥之數。此見性之道所獨重也。性情

未一。則善惡難同。心有所思。无非妄念。則誠不至。而災祥時值。亦理數不期然而然者。是災祥發于人心。成于妄念。佛教于此。解說綦詳。惜人多未悟也。然易无妄早已揭示此義。爲恐人之未達。傳更以災也二字。明指天道之真。使皆瞭然于乾惕之誠。正性命保太和之辭。而見天下之災。恆與妄相來去。妄苟无矣。災亦莫生。故曰匪正有眚。實以明正則无災。真則无妄也。以真制妄。以正制災。而實在于知止。以无妄之中。有巽艮二卦之用也。順乎天而止其動。此无妄之所成。而人猶未察。正以巽艮二象。隱而未顯。徒見剛動之用。而失順止之道。故反以爲災。不然。傳文寧以災也屬无妄耶。易之命名。凡曰无者。

皆原有也。如无咎是。則无妄正以其易妄而名之耳。无妄之義大矣哉。

宗主附注

易上經三十卦。多明天道。而以剝復无妄大畜四卦。爲最重要。剝復二卦。係天道常變之機。无妄大畜二卦。係天人順逆之理。由復而无妄。天道既明。人心可證。上下感格。人神會通。其道至精。其用至靈。神而明之之道也。人知復見天心。而不知无妄可見人心。三教聖人。同以此義著爲至教。其德曰誠。其功曰一。其用曰定。其體曰中。皆不外復與无妄二卦之象。人道在仁。天道在生。同一義也。

而震主之。震反爲艮。人之終始。艮反爲震。物之生化。一止一動。不離于乾坤。一剛一柔。不悖于陰陽。此二卦由震合乾坤也。合坤則爲靜而順。合乾則爲高而明。互出艮象。深藏不顯。此內功之奧。與外行爲本末也。誠于中者。形于外。有其體者。明于用。故由復而无妄。其道不可盡言。其德无有極時。夫子所謂外明明德。內止至善。一以貫之者。即是義也。讀者可不審諸。

无妄卦。以无妄作爲爲旨。故有災眚之占。然此義極精微。人多未省。蓋无妄上乾下震。中互艮卦。艮爲人道所寄。震爲地道所發。合言之。是无妄備天地人三者之道。而宜合乾坤艮震數卦之用。以

衡其輕重也。故无妄有可爲。有不可爲。有宜進。有宜退。有吉有凶。有災有祥。而一言以蔽之。止于誠耳。誠則无僞。誠則不虛。虛僞卽妄。妄卽有災。是災爲天道。而人自應之。爲人之多妄。而不克止于誠也。誠以通神。神以制災。災祥之至。神所主持。而无妄能先知之。此卽中庸至誠前知之義。故傳稱爲災。正以其能測知災之所自也。災與時對。反時爲災。則求无災。貴乎識時。時者天也。識時者卽知天。天卽性也。知天卽知性。天人一貫之道也。古聖心傳。全在此義。願讀者深味之。

宏教附注

此文宛委解釋无妄之災一義。尙未完。蓋以无妄原妄。妄易召災。而无妄之災。乃眞災。若非无妄。則猶種瓜得瓜之喻。不當以災名也。因一屬天。一屬人。因果報應。非天也。乃人自致之。唯其屬天。始名曰災。然有災。卽有人事。以天災仍加于人也。加人。人必思免。則仍當求之人事。此重在自反也。无妄一卦。關天人因果。性命吉凶之本。非僅爲占也。讀者宜細審之。

彖曰。无妄。剛自外來。而爲主于內。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。

宣聖講義

此中明彖辭之義。而見无妄全卦之用。有內外之殊也。无妄上乾下震。震之一陽乾也。一陽在下。由乾所來。故曰剛自外來。而為主于內。蓋陽升陰降。上卦之乾。反而居下。陽得其勢。以升于上。故雖一陽。足爲內卦之主。震出自坤。以陽爲貴。故也。剛而在陰爻之下。卑而得升揚之時。此所以稱爲主也。就互卦言。中含艮巽。一陽一陰。乃相濟。剛而不亢。升而能潛。其道在二陰爻。連接介紹于中也。震動而乾健。剛在中。而上下相應。如天地之合德。陰陽之協道。本乎坤順。而克成乎乾健。因于震動。而又孚于巽入。可來可往。能剛能柔。二五得其正位。

外內致于中和。此道之所同。德之所達。天下咸從。天神所眷。故曰大亨以正。天之命也。此歷數无妄大用。四德具備。亨于外。正于內。亨利至于四海。貞元達于上天。功以濟時。德以應化。神之所祐。天之所福。故曰天命。其要在大亨以正也。亨。賅利言。正。卽貞也。明德協于天下。亨之至也。正性通于鬼神。貞之至也。道契于天。行洽于物。上下神人。莫不和協。書所謂光被四表格于上下者也。无妄之義大矣哉。唯誠至者能之。唯正无私及焉。天道所施。順之无斁。神功所被。推之无垠。能如是。天命有不降者乎。再由卦象言。乾來主內。正天賦我以性命之象也。震動應天。正及時順天推化之象也。中含艮巽兌乾四卦。健

而有守行而可反。止諸內而澤被于外。悅于民而貞應于天。是无垠无斃。夙夜不懈之象也。彖辭以四德稱之。贊其用之大矣。

然无妄重在誠正。設違于正。其誠亦乖。誠正既乖。是爲妄矣。故曰匪正有眚。以不誠正。則災眚至。亨利幾眚皆天命。无妄則亨利。妄則災眚。一反一正。自相感應。此不易之理數也。既有災眚。自害于行。此不利有攸往。實由匪正而來也。下重釋其義曰。无妄之往何之矣。天命不祐行矣哉。蓋明言匪正之害。將不利于行。而无妄之往。句人多有疑。以爲上明言无妄。元亨利貞。大亨以正。而下曰无妄之往。天命不祐。似有未當。不知此古文例。古人言文恆如是。无寧寧也。无念念也。

如詩无念爾祖。春秋傳无寧茲許公。皆慣語。俗仍有之。故无妄之往。卽妄往之意。妄而往。將何往乎。以妄而行。悖逆天命。天自不祐。行將何之。如欲彊行。終自逢其災眚而已。此傳所謂无妄災也。實亦含災由妄致之義。災必因人事而至。人心不正。內失其貞。外脅于剛。輕動而躁舉。失其卑牧之道。逆乎順入之情。此所以召災也。且卦重在震之一陽。相時而動。則成其德。一陽在內。不憑乾之勢而妄行。乃本坤之道而協濟。故能達天德。受天命。以善順承者莫如坤。无妄自復出。實坤所育化也。今失順正之旨。而忘內主之宜。妄思乘時媚乾。附于剛健。則失其內二爻之正位。而干以剛應剛之嫌。此天命之不祐。實

由妄動。妄動則災。皆必見。譬諸雷電。動非其時。豈不爲災。此无妄同以動爲用。而不時則成災。故與大畜爲正反。大畜得時。无妄爲災。二者宜相參。夫既曰无妄。其妄可知。人情易動于妄。則妄而无妄。卽情約反性之道。无妄而妄。卽性汨徇情之途。一正一反。一善一惡。而天命由此定焉。學者能不自惕乎。此節分二段。天之命也一段。釋无妄之用。克備四德。而有大成。其下一段。釋妄之災。由于不正。遂失四德。而難于行。而以功德之施。歸之天命。以證明无妄天道。妄爲人事。天道雖定。人事易乖。行止所宜。誠正爲本。此古人示教。諄諄不獨爲占吉凶已也。大學之道。由格致以達誠正。實本此教。可細參之。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。

宣聖講義

此无妄象辭。明无妄之象。申象辭之義。而示全卦之用也。无妄以乾在震上。有天下雷行之象。雷張天威。而雨潤萬物。物之生化。由此見之。故曰物言舉物皆因无妄以生以成者也。天之道也。生成萬物。天无私恩。而萬物同生成。故曰物與。卽相與之義。爲自然相與生成。唯天地之恩。雷雨之澤。天不以爲功。物亦不以爲德。德至大。而无所施與。施與至勤。而无所區分。時也。道也。天如是與。物如是受。各如其志。以生以成。雖至不齊。天之爲天一也。故曰无妄。天无妄而恩威自行。

物无妄而生成自見。此天下雷行。物與同達于无妄之用也。物對天言。故曰與。天與物同无妄。施者受者不自知也。恩與威同无妄。生者成者不自辨也。天物歸于一。而无妄大化。雷行而春。物萌而榮。天道至明。天下同新。此无妄之用與乾同。而備四德也。天既同春。物已同榮。人亦物之靈。則所以順天而體物者。其道何存。曰在于政教之行。天雷行于時。而物致其生成。人道發于事。而與天通其德用。此先王法天因時。而以茂對時育萬物。以推乎天之功。盡乎物之性。遂其長育。達其材能。以配于天恩。是先王之政教。亦无妄之所成。而恩威亦无妄之所用。所謂視民如胞。視物同與。實本天之道。而推人之性。以

盡物之性。一歸于誠而已。无妄之于人。其關係亦大矣哉。茂對時育者。因物而知時。見物之榮。知時之春。故曰茂對。既知天時。乃推時用。以時之宜。育物之生。故曰時育。茂對者。由物以及天。時育者。由人以及物。天也。人也。物也。一以致之。此先王之无妄也。天道不息。文王之德之純。純亦不已。此天人同至誠也。先王以此而與天物同无妄。其道不外本乾之德。各正性命而已。故茂對時育。皆對萬物言。實由人以返天。由物以成性耳。一言以蔽之。止于誠也。

物爲天地間所生成者。生成之道。必自物而明。天道難顯。物情易見。此大學之道。首格物。物有未格。知有未至。則意難誠。心難正。誠正之

本必由格致爲聖道至誠。非徒爲己也。推性之德。必成人成物。率天之道。必位天地育萬物。此先聖一貫心傳也。文王贊易于无妄之象。卽著此義。其旨深矣。蓋无妄之道。天性自然已著也。而天以无妄物自生成。人以无妄物自化育。生成化育。莫違乎時。時者天之令也。政教者人之令也。茂者因其榮盛而榮盛之時者。因其發達而發達之。此卽栽者培之之意。茂對天時。時育萬物。此一語含二義。原省一時字。以觀物之時。而明天道。觀天之時。而廣人道。其終也。天時人事物情。无不宜也。无不盡也。則无不誠。而合于道。此无妄大用。以三者而明。稱先王者。以政教爲重也。以政則生。以教則成。兼之則生成皆見。

此大學以教而自脩。中庸以學而推用。始終一也。政之所及。教之所施。萬物咸亨。而况人乎。故无妄之道。泰與同人之本也。物且與焉。人有不同者乎。物且亨焉。世有不泰者乎。是天下雷行。物與无妄一語。其含義至精。人多未細體會耳。雷行之時。生物之盛。天道不言。而品物亨。此天之无妄。因乾德而顯其用也。人者戴天履地。上法高明。下法博厚。以成悠久之德。以通无息之道。此性命之本。仁智之全。中和之備也。非聖人不及此。故稱先王。以位當而功明也。位不當者。功有難明。如非時之雨。不爲澤。非時之雷。不爲威。時之宜。卽位之當。有非位而彊爲之。亦猶非時。辭特揭時字。以明所貴。且因无妄與大畜往。

易經講義
來。其用在時也。故辭以對字寓其意。震之對巽也。乾之對坤也。觀升二卦之用。有相通者。重在觀時以自脩。觀物以自誠。此觀卦爲達无妄之用。不可少者。佛以止觀爲脩持之基。儒以致知格物爲誠正之本。其意一也。故象辭之義。不獨爲占言。實明道之奧竅。正性命之階梯也。學者毋忽焉。

宗主附注

所講物與。及下句萬物。皆重在物。以天地間皆物也。天地之德。于物生成見之。人靈于物。而能配天地。稱三才。亦以其能贊天地。而育萬物也。物自生成。天不私其道。人不私其德。而人不得離物以

生。物備于我。我生物也。物以養人。物生我也。无人則物之生不全。无物則人之生不具。是人物相與同其生成也。天亦以生成人物爲功。天之于物固厚。于人尤厚。人自擇之。而栽培傾覆之道別焉。故生成萬物。以生成人者。天之道也。生殺萬物。以生成人者。人之道也。天无容心。而物自生成。人有恩怨。而物或生或殺。此物之于人有異視也。唯聖人能同之。不以生之道而殺之。不以人之欲而毒之。物我皆成。生殺同善。爲能體天之心。時生則生。時殺則殺。其殺也。仍生之也。故春生秋殺。互成其用。不有秋殺。安有春生。此天之大公。无所恩怨于物也。而以雷施其令。春發秋藏。不違于時。違

時則災見。故雷之鳴足以振天之威。其終也。以雨露溥天之澤。是其威猶恩也。殺之猶生。威之猶恩。天道无二致也。唯聖人能則之。不爲生成之恩。亦不爲殺害之怨。予之不自德。成之不自功。則物不役其心。情不悖其性。生之正也。性命之所宜也。其道无他。同于无妄而已。故无妄言其至也。无爲无思。言其推也。无窮无盡。道愈損。德愈明。體愈微。用愈大。此大學始于格物。而終于平天下。本末內外一以貫之。欲明其用。則所謂茂對時育萬物。一納于政與教而已。讀者其善體會焉。

初九无妄往吉。

宣聖講義

此无妄初九爻辭也。初九爲震下爻。即乾之外來爲主于內之爻。雖位在下。實爲全卦主要之爻。蓋无妄之道。成于內剛。剛則无欲。有欲則不得剛。以性剛而情欲爲柔也。內剛者。中必誠。不爲物所動。而獨與天通。上接乾元。身主眞陽。乘時而動。以象地中之生炁。待時發爲春和。此初九之陽。實无妄之本。无妄之用。以時大行。大亨以正。天與物亨。得時則行。故占往吉。自內而外。由近而遠。曰往。其中旣誠。又得時之宜。此所以占吉也。以爻言。初爻在二陰之下。而上卦全陽。內有所蓄。外有所宜。中誠而不自用。內剛而能柔和。不爲陰所阻。而特達

于外。不恃陽之盛。而安潛于下。此動合乎道。而所往吉也。由此爻辭證之。可見彖辭之不利有攸往者。正以其妄而匪正也。以初爻內剛。自克无妄。漸進而加于陰。易失其剛。而乖于正。遂有妄之嫌。有妄則不可行矣。人之誠者。不易爲物欲所蔽。其安于下者。尤能自保高潔之操。唯有涉世日久。浸漬日深。美好眩于耳目。娛樂迷其心志。則恆易失其操。莫知其妄。此天真之難保。而習俗之易移。常人之情。有非故爲之者。總由內剛不恆。物欲不淨。性靈日汨。妄念乃生。故卦以无妄名。示其易妄以倣之。欲其時持乾惕之戒。以先誠其意也。妄與无妄。以辨往之可不可。吉凶利害。實自我召之。明乎此。則辭中所謂往

吉與不利攸往。同異之處。可瞭然矣。

象曰。无妄之往。得志也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。得志者。以其中誠。志意无妄。則所行必利。所爲必成也。人之得失。恆依乎數。而數之合。在乎道。正則善。邪則惡。誠則安。僞則危。无妄之志正。而所守不失其剛。意誠而所往不違其時。宜其如願以償。不待求而自得。不待謀而自成。此道之所行。无往而不利矣。易之言志。皆本卦爻之象。非如人之所謂得志。視所欲也。以志發于心。出于意。其合道者爲正志。不合道者爲妄念。念猶志也。如所

欲不徇乎情。所想不出乎道。始爲正志。佛以得羅漢道。始可信其意。正以其无絲毫私意。乃无絲毫妄念也。卽吾所云從心所欲不踰矩者。亦此義耳。得志得字最要。與大學慮而後能得得字有相同處。蓋合道之志乃爲得。不合道者得亦失也。此云得志實以其志之當得天之命也。非人所爲。故无妄之往。孚于天道。本于性命。其吉也。數之當然。其得志也。行之當然。中庸所謂不慮而中。不思而得者也。與他卦之稱得失。又微異矣。夫天人之別。在意志之先後。思惟之正邪。先有所圖。是涉平私。思有不正。是違乎命。易以乾道重在各正性命。无妄初九實本此義。行乎乾健而不息。達乎大始而有終。其道至玄。其

德至誠。无爲而无不爲。性命皆盡。人物同成。而獨揭无妄二字示其入手處。亦猶大學誠意章以毋自欺三字爲始也。然始終本末實一以貫之。初九如是。上九亦然。唯其一也。遂同于天道。所謂爲物不二。生物不測。即无妄之體用也。學者依无妄一卦。內志于道。外盡其德。當无不宜。无不達矣。惜人多未深思之也。六二不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

宣聖講義

此无妄六二爻辭也。无妄卦之大用。以內外得正位。而見乾坤合德之象。下卦震自坤出。氣行于陰。一陽在內。二陰在上。六二爲內卦正

位。卽坤之六二也。上與九五應。剛柔相濟。內外相和。而陰志從陽。內志在外。此六二之用。以九五成之。九五得六二以畜于內。而後九五之陽。悠久發育。以達其生化之功。此六二一爻。實无妄要位。全卦生成之德。非初九不能固其本。非六二不能蓄其勢。陽以陰成。此之謂也。爻辭重在用。以農商爲喻。農重于守。商重于行。二者異宜。而六二兼之。不爲農則爲商。其利皆同。視其所爲如何耳。蓋六二本震之中爻。而互艮之初爻。震動艮止。各有所宜。農利于守。則艮止之義。商利于行。則震動之義。不耕穫不菑畚。農之利也。言得地之宜。不從耕而穫。不經菑而畚。雖理若未周。實數所先定。世固无不耕而穫。不菑而

畚者。然此乃狀其地利之優。天時之盛。不在勞力而獲酬報。天之所厚。非人爲之也。且農之耕。志在穫。田之菑。志在畚。今穫不以耕。畚不由菑。是其受天之福。有異乎常人。此无妄之所成。彖辭天命之所及。而仍本初九得志之占也。然農者恆以守爲苦。得之易者。恆多求。爲之久者。恆思遷。行之順者。恆務遠。則雖有豐收之利。尙或未快于心。亦多棄家而外游。易農而爲商旅者。蓋因未滿所欲。更貪于他物。而以震動之德。有難終于艮止。此爻辭以不耕穫不菑畚。則利有攸往。明其不止則行也。六二固止行皆宜。故占利有攸往。知六二之志。易外。而陰之情喜陽也。加以三爻則互巽。巽主行。風行天下則爲姤。姤

遇也。有所合也。故守而必行。行而必利。爻象之本義也。而爻辭之所釋。則包二義。一則止而宜于農耕。行而利于所往。一則不安于止。則利于行。由不務耕耘。而易爲商旅。是不耕穫三句。實含二義。後人釋之多未盡也。

象曰。不耕穫。未富也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義。而見六二之用也。富卽滿足之意。以心不滿足。則更求其他。故雖有地利。而不以爲快志。雖得天厚。而猶冀其更多。此物之所役。因爻之陰而著。幸以无妄之義。得正位之地。不因貪以逢

其災。且緣時以成其利。此中妙用。當合前後各爻參之。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

宣聖講義

此无妄六三爻辭也。六三亦陰爻。承六二而來。以在中爻失正位。故爲災。而无妄本非有災者。徒以貪而失正。私而徇欲。不明于物。不保其性。則爲災。非无妄之災也。无妄之災。乃以无災而爲災。不妄而受害。此中因果。旣由天命之差。而莫外于人事之乖乎正。蓋天命恆依人事而著。前後因果。不得以一時一地斷之。如六三之災。以六二之貪于外。在六二因得正位。故不爲災。至六三其志已放。其行難持。循

其所爲。必罹于災。雖得之有因。而當前者不省。反以爲天道有誤。禍福无常。故名之无妄之災。欲解其數。必懲于前後。證其因果。此與佛說三世之理相通。非宗教愚人。實天道往復所不免者。以現在言。則爲无妄之災。苟合之過去。則仍屬匪正之咎。聖人以天道難逕論。始稱爲天命。世俗亦以宿命目之。雖似无徵不信。而事實常邁。是佛家因果之說。初非怪誕之辭。而古人神道之教。原有精微之理也。

六三爻辭。卽依前義。取事爲喻。或繫之牛。則其人非欲害人也。行人之得。則其人非有意來竊也。邑人之災。更非其人之過矣。而牛固失。得者已行。則邑人欲不受其過。勢有不能。此所以爲无妄之災。辭雖

如是。事未必然。而天下類此者。則亦時有。邑人之災。雖冤屈。然爲近繫牛之地。則嫌所不易解。瓜田李下。以其地也。縱不爲盜。而所處未宜。故以行人得牛。而邑人受其災害。明人之處地當慎也。邑人以處未慎。乃干盜牛之嫌。君子防未然。知者審幾先。此欲明天道。不得不時時戒慎也。是六三之辭。實關人脩身之道。苟有未審。災禍隨之。况其固惡者乎。然以事論之。則邑人實枉。苟其平日良善。則嫌疑亦可不至。縱難自辨。鄰里當爲剖明。是終爲災者。正由其前匪正也。故君子惡居下流。而擇居必依仁里。忠信之篤。則行于遠。貧欲之多。則嫉于親。六三人爻。人道所寄。聖人不問天道。不憂天命。先脩其身。以正

其心。此本乾九三乾惕之戒。而率各正性命之教。乃能免于无妄之災也。

象曰。行人得牛。邑人災也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。明物之利。卽物之害。以牛固利于人。而害亦隨之。得者固有利。不得者反受其害。雖利害分明。而相爲因果。則一此格物之要。大學之所始也。習易者于此當細味之。

宏教附注

六三爻辭。无妄之災。以无妄原易妄。妄則失正。失正則有災。六三

爻。因不得正位。以陰乘陽。故占有災。或者不定之辭。言任何人所繫。重在牛之得失。不關乎牛主。故稱或。而邑人非指全邑之人。乃指牛繫處之居民。邑人猶地主也。非卽物主。行人乃過客。既非邑人。亦非物主。是爻辭所舉。有三種人。一爲失主。卽物之原主。二爲得主。卽行路之人。三爲地主。卽繫牛之處民戶。而代受過之人。以此三人。而關一牛之得失。牛。物也。三人皆緣物而有是非。以分禍福。在理言之。牛主雖失牛。而可問罪于邑人。以責其償。是非眞失也。行人得牛。出于偶值。是幸得也。邑人无端受累。方爲眞災。是无妄之災。實指邑人言。然災與福爲緣。得與失相聯。安知行人之得。

不爲他日之害。而邑人之失。不遭他事之祥乎。此古人有塞翁失馬之喻也。不過爲得爲失。爲災爲祥。皆屬于物。而生于心。心不以得失爲懷。則物之得失又何較。此楚弓楚得之說也。心不以災祥爲念。則事之是非又何爭。此妖由人興之說也。六三一爻。實欲以物欲明天道之真。以心念見天命之隱。其義精深。取喻淺顯。惜註者多未能闡發之耳。

九四可貞无咎。

宣聖講義

此无妄九四爻辭也。无妄以乾在上。光明剛健。其德无外。下震出于

坤。動而有節。正于內。以育其道。乃能達乎誠。而明乎性命。九四爲乾爻。互艮之上爻。巽之中爻。艮止巽入。其用在內。且四與二同功。六二在下。陽就于陰。又與初九應。剛中能養。故曰可貞。言志向內。以自貞固也。本爻雖陽。情易動于外物。動則有咎。占辭稱无咎者。以能體艮巽之德。與陰相濡。而返求諸中。以保其節操。遂免于咎耳。可貞者正。以其當貞也。卦例內貞外悔。可貞卽返己之義。九四人道。人本于地。宜用坤之德。貞者坤之至行。貞以自固。則大本不移。雖推之天下。无折越之虞。故占无咎。言雖在外。不忘其守。雖志動。不違于靜。克成无妄之道。以達天德也。

象曰。可貞无咎。固有之也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。固卽貞固。有卽不失。言不失貞固之本。而充其悠久之德。以順承天命。毋違于性道。爻位雖不正。而以此終免于咎。此九四之用。實人道之所著也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

宣聖講義

此无妄九五爻辭也。九五爲外卦正位。亦全卦主位。卽乾九五爻。无妄之大用所存也。无妄无爲。一順自然。純乎天命。宜若无疾苦之害。

而此言无妄之疾者。以天道盈虛消息。氣數自至。如歲有冬。如日有夜。後天之運。陰陽並行。善惡並見。則有生必有死。有福必有禍。因果相成。往復不已。无妄之疾。正以其盛時而至。亦猶日中則昃。月滿則虧。之常數也。以爻象言。乾之中爻。互巽之上。與乾之始。二剛一柔。其德太過。反復其道。爲姤與小畜之象。而皆以風行于天上下。內經云。風者。百病之長也。故有疾病之占。風行善變。其善惡以方別。有八風之名。感而爲疾病之因。佛以地水火風稱四大。亦由其能生化萬物。爲一切根源也。且九四前後皆剛。雖下有六二之調。而勢不敵。剛勝則折。生盛則滅。此无妄之疾。發于正位乘時也。夫无妄在中和之用。

无過不及之害。方能免于禍福之門。不求利。則害自消。不求祥。則災自絕。佛戒造因。正以其不爲善。則无惡。不求生。則无死。二者循環。但去其一。自拒其他。此无妄之可貴。而超乎數命者也。今以九五得正位。當盛時。雖罹于天命之變。而遭逢不時之災。以爲身之疾苦。仍以自覺之速。致誠之功。知疾之去來有因。不以生死繫于心。不以苦樂繫于志。則不以疾而求藥。不以身聽于物。藥物既无關於我。我亦自離于疾。則无妄之疾。仍宜以无妄治之。故曰勿藥有喜。斯語也。有三義。一則不用藥而疾自已。爲可喜。二則不以藥之能治我疾。爲可喜。三則不資于藥。亦不以疾愈。爲可喜。蓋明乎物我之情。達夫性命之

原。了于生死之義。泯于健病之相。則何時不爲剛健之身。悠久之德哉。故天雖有變。命雖不齊。數雖多相。氣雖隨感。而吾心永不二也。此无妄之真。至誠之道。聖人所志者也。象曰无妄之藥。不可試也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。言勿藥有喜。正以藥之不可輕試耳。苟无妄矣。奚假于藥。藥物也。物之利。徒與妄濟。設貪其利。終受其害。此一也。人得其全。物得其偏。以偏劑偏。乃名曰藥。吾德苟全。奚待于藥。此二也。故勿藥者。正不可輕試之辭。

上九无妄行有眚无攸利。

宣聖講義

此无妄上九爻辭也。上九處極位。當窮時。極則反。窮則變。此通例也。无妄全卦皆利于行。至上九則反不利。全卦皆吉。至上九則有眚。此理數必至者也。蓋无妄皆以內誠爲大用。上九在外。又剛之極。陽之亢。不復能下。如乾之上九。亢而有悔。乃地與時使然。恰與彖辭匪正有眚不利有攸往相同。蓋上九與前五爻行相反也。陽主升。上九无可升而下應六三。有无妄之災。所居非宜。內无可與。外无可進。是其不利。實匪正之所同。匪正以妄而受災。上九以失正而有眚。失正卽

妄。高位无德。非時不退。固妄也。欲免于災。得乎。全卦唯六三有災。亦由失正不明于物。此用之誤。上九則爲失正不貞于身。此本之誤也。六三乖于用。其災猶可免。苟終始无妄。仍能自保。上九違于本。其眚不可避。以先失所守也。是上九无妄。徒有其名。莫徵其實。爻辭特以无妄傲之。冀其早悟。勿恃高位。以卑自牧。勿臨極時。以返其本。則窮猶有以自臧。而行雖无利。眚或幸免。故爻辭无妄二字。實寓垂戒之深意。非卦名也。夫无妄重在去妄。妄之于人。至不易去。情欲物好使之也。以九五之正位乘時。猶不免于有疾。可見无妄之難。難在于用。用之難。難在于明物。物有未明。用必不達。用有未當。本必不固。本者

性也。中也。用者情也。和也。致中和。正性情。莫先于格物。物格知至。而後人道始立。天道始通。此聖人垂教。必以物先示其道。象所謂天下雷行。物與无妄。足見物之于无妄。所關大矣。學者宜深求之。象曰。无妄之行。窮之災也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。无妄之行。意即妄行。前已講過。上九數窮。行亦反初。故初九爲往吉。而此爲有眚也。後人誤謂无妄之行。无不爲災。則將何以解于初九之往吉哉。且全卦備四德。无不亨利。六二九四。皆明著其用。豈真无妄不宜于行乎。彖辭分內外言。不利之語。以匪

正也。全卦利否。即在一正字辨之。而上九之災。又不僅匪正已也。位與時之不當。實足以召災。故釋文曰。窮之災也。聖知之士。欲免此災。先求其不窮。蓋即勿過而已。所謂發而中節爲和。中節即止。則无過。妄亦過也。可更參大小過卦辭觀之。

宗主附注

无妄一卦。有利與不利。如彖辭不利有攸往。而各爻多利于往。非彖爻不同也。乃彖辭包全體。不利者。指匪正言。即无妄之反也。利者。指正用言。即无妄之正也。一正一反。即卦之內外。與人心之性情相似。性善而情有惡。統于一心。此一卦而有利不利之異占也。

雖不利在彖辭。而元亨利貞亦在彖辭。可見利不利。實用之異耳。且不利攸往。指不能行也。即與亨反。行不通也。皆由用之失正。失正即失當。失當即反于四德。而亨利著于外。故所失在外。此爻辭自四爻以上。不如三爻以下之吉也。