

周
易
正
解

周易正解卷七

臨

兌下
坤上

序卦傳曰有事而後可大故受之以臨臨者大也易謂陽爲大蠱方亨而陽長故大臨者相親向之名雜卦傳曰臨觀之義或與或求下悅而求上順而與故曰臨明主在上天下大悅非幹蠱之後曷克有此而或者謂君德莫如剛夫自屯蒙以來十七卦矣柔者多吉蓋乾健在下則有上進之勢居上則過剛坤順居上則有謙順之度在下則過柔故人主柔順中正未有不吉者而其命卦則以陽爲主陽進臨陰則名

爲臨。陰上觀陽。則名爲觀。然說卦之象。山澤通氣。可謂臨矣。必取諸地。澤何也。惟相親。然後可以相臨。羣山之下。有大澤。而高卑勢殊。澤不能以水浸山。山不能以高順澤。是相背。非相臨也。故澤遇山。則損。惟地勢卑而下。以順澤。澤水浸而上。以悅地。水土行而相親。猶人主平易近民。民歡樂附上。所以臨也。爻象初二爲咸。臨。澤水自山下也。初象澤底漏。則水不積。故爲貞吉。二澤水逆升。故爲未順命。三水及岸。故爲甘。爲憂。四地與水接。故爲至。五地澤正應。有觀水之象。故爲知。上地愈厚。而澤愈深。故爲敦。初二乾體。水爲

乾精故陽長象澤水生陽悅而長陰順而消所以爲
臨也五行之氣相親莫如水土故水地爲比先王以
之親萬國地澤爲臨君子以之臨萬民後世人主上
驕下慢雖曰臨之上不順而下不悅實相背耳

臨元亨利貞至于八月有凶

臨相向也天地將交二陽上悅坤陰下順居然有天
行方健之勢故其占與乾同聖人喜陽盛而憂其衰
故曰至于八月有凶蓋臨反爲觀則陽消陰長臨上
四陰反爲觀下四陰往來有八月之象猶蠱之先三
後三也八月夏正建酉之月陽生于十一月至十二

月二陽升。上餘四陰。臨之象也。陰生于五月。至八月四陰升。上餘二陽。觀之象也。月主陰。日主陽。臨憂陰。故稱月。復喜陽。故稱日。詩豳風七月五月言陰也。一日二之日言陽也。有者或然之辭。得其所謂元亨利貞。則凶可免矣。免于凶。卽元亨利貞矣。

兌正秋也。八月秋金正。玉潮汐方盛。澤水泛溢地上。故爲八月之象。

彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。

所謂臨者。陽剛漸長。兌悅于下。坤順于上。順與悅非

柔懦也。剛得中矣。陽與陰非違背也。上下應矣。故謂之臨。所謂元亨利貞者。大亨以正。乾之道也。乾有四德。故行健不息。臨能此四德。則純乾矣。所憂者行健之難。少不自強。其消亦易。反而爲觀。四陰在下。二陽在上。陽消不久矣。然聖人不于觀言凶。而于臨發之者。觀則陽已消。爲戒于方盛也。

浸者漸漬不覺。澤漲之象。道書曰。天地之道浸浸。故陰陽勝。列子曰。一氣不頓進。一形不頓虧。浸也。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

澤上有地。是澤之岸也。以岸視澤。地向下而澤向上。

情境親附。无如澤與地。地本卑順。而澤水上浸。澤本潤悅。而地勢下順。君子以兌悅之心。教人爲善。浸潤含育。如澤之深然。亦惟有地而後教可施也。以坤之量容受斯民。保安生全。如地之廣然。亦惟有澤而後民可保也。教思者。兌之悅容。保者。坤之順无窮者。澤之深无疆者。地之厚。上下之情接。君民之分親。是君子之臨也。

初九咸臨。貞吉。象曰。咸臨貞吉。志行正也。

以剛居初。二陽並進。故爲咸臨。咸皆也。和同之意。陽道浸長。生氣咸和。咸澤在山。臨澤在地。水自山入。澤

二陽漸上有澤水浸長之象。故爲咸臨。但其體本陰。其德爲悅。上應重陰。苟悅不正。則初變爲咸之拇。志在外。而本不立。陽德衰矣。惟貞固不息。陽長則吉。象曰。咸臨貞吉者。陽方上行。立志貴始。兌體柔和。陽能以專直之性。行不息之貞。勿悅以非。遘則吉也。

初二象咸臨。以戒陽也。臨之初二爲陽。進遇互復。陽長之象。故初曰志行正。二曰未順命。咸之初二爲陰。進遇互姤。陰長之象。故初曰志在外。二曰順不害。臨以兌遇坤。兌女坤母。初二雖陽。卦體本兌。女向母。其象仰。兌伏艮。陽藏陰也。咸以艮遇兌。艮男兌女。初二

雖陰卦體本艮。男下女。其象仆艮伏兌。陰藏陽也。二卦初二兩爻變動相倚。聖人爲陽慮。故于初戒以貞。爲行于二教以不順爲利。其設象微。其愛陽至矣。卽彖辭八月有凶之意。

九二咸臨吉。无不利。象曰咸臨吉无不利。未順命也。

九二陽悅而長。咸和浸盛。進不容已。不待貞而自吉。以健臨順。往无不利。象曰咸臨吉无不利者。九二上應六五。陽道方亨。進不可禦。五以上臨下。二以陽臨陰。上臨下爲順。下臨上爲不順。又兌主當前。陽進遇主。以乾化澤。悅未可成。命自主出。五爲爻主。三爲兌

主以二承應。當臨之時。皆有未順命之象。坤互重坤。有順象。兌本乾體。乾爲天。有命象。三變爲純乾。五變爲夬。而尚皆未順命。陽往卽順矣。故其占爲无不利。旣曰利。又曰未順者。卦體陰悅。使陰順爲主制命。則陽消而臨。恐爲成矣。不順則陽日長。所以利也。

臨相臨也。陰下臨而來。陽上臨而往。往來之間。有順逆之象。又爻自下而上爲順。故曰數往者順。凡象不主一義。

二與初皆咸臨。初貞二不言貞。何也。初爲氣始。初變則陽進而孤。如草木敷榮。根柢不固。則槁。初貞二自

周易正義 卷十
三
長。二无不利。初貞培之也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不长也。

六三爲澤主。承坤之交。羣陰方順。三臨之。而上悅。故爲甘臨。蓋水土和而生味。浸淫相得。自以爲甘。然陽氣方升。坤雖順。非順悅而順陽也。三雖悅。能悅順而不能悅健。而三且甘之。不知憂之。將至。故爲无攸利。坤以致養。五味土爲甘。兌爲口。遇坤至。故有甘臨之象。互震爲動。有變悅爲憂之象。變則爲乾。成泰。故爲既憂之。无咎。泰九三艱貞。故有憂象。象曰。三以陰居。

陽位不中正邪媚而爲甘悅。旣憂之則陰變陽其咎不長矣。卦體本地天泰特以六三一爻爲梗故曰位不當。凡言位不當者皆咎之之辭。

八卦惟兌以陰踞陽上而爲悅。女子小人之象與聖人乾惕之心易憂患之義違故凡兌六三多不吉。在臨憂之則无咎蓋安樂生于柔憂惕生于剛乾來則憂安樂則咎。

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也。

六四爲地澤之交澤上有地澤下亦本皆地也。然在兌則澤水上浮見澤不見地至四澤盡坤來水際見

岸地與澤切至親臨正在此故爲至臨又與初正應地深入澤底臨之極至也水土相依順悅相承求與相接故无咎象曰六四下順其臨疑于有咎然以陰居陰當位而至非其咎也不若六三以陰居陽必憂之乃能无咎耳

野水連天遇防則止秋江潮湧抵岸則盡至臨之象也八卦坤次兌後在臨兌反向坤遇坤來有至象凡錯卦在上象多用外交臨取地近故坤用下三爻至臨卽坤初六堅冰至在坤以陰居初至不當位在臨以六居四是當位也知臨卽坤六二不疑所行敦

臨卽六三含章可貞。在坤從王事。則志在外。在臨下
順。二則志在內。故象傳明之。其取坤下何也。地之
臨澤者貴卑。乃能順悅而成臨。坤上地高。則遠澤而
臨不成。

六五知臨。大君之宜。吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。

六五柔順中正。以居尊位。爲臨之主。卽坤之六二直
方大。不習。无不利。不疑于所行者也。故其象爲知臨。
坤虛而方。有知象。下與九二正應。二本乾體。乾爲知。
文明在澤。龍德方長。六五地道正中。順而下應。六三
悅言。孔其。媚以求同。其斟酌淺深。消長盈虛。五能研

幾察理。虛中觀變。以濬其源。而疏其壅。遏其流。而防其潰。蓋澤深水暗。小知用鑿。察見淵魚。大知用順。行所无事。以承乾知。故其象爲大君之宜。蓋地卑臨澤。有親下之象。虞舜察通好問。用中于民。所以天下大悅而歸已。聰明睿智足。以有臨。其象如此。象曰。六五知臨。宜爲大君者。君德莫尚于中。知莫貴于行。禮云。道不明。由不行。如舜用中。乃爲大知。六五得中。直方光大。不疑于所行。故宜君也。之謂。指坤六二其象曰。六二之動。直以方。臨自二至五。互震有動象。澤地方大平直。有知象。天道玄遠。其象冥。漢地道平直。其象

光明故行中謂之知也

兌位鄰坤。是地之闕陷而爲澤也。卦氣正秋。當乾坤之間。其象毀折。隔天地而爲否。八卦自西北轉而東出。坤隨兌。兌隨乾。今坤在兌上。兌有回向之象。故卦體本乾。含兌以臨坤。將交成泰。是以爲臨。其爲知臨何也。天道園而神。地道方以知。大傳曰。神以知來。知以藏往。乾坤往來彰察而生知。臨小往大來。天地欲交。而中毀于澤。其在秋冬澤涸。而天升地降。乾知陰。坤知阻。所謂知藏往也。春夏澤漲。而天降地升。天道下濟。而地道化光。所謂神知來也。神來則臨。陽氣克。

滿兩間絪縕萬物光輝。坤六二所謂直方大不習无
不利。不疑于所行。知光大者。此也是謂知臨。

五以地中。下臨澤中。有大君臨民深悉閭閻之象。恩
溥浩蕩。澤被生靈。天下大悅。臨之象也。人主居高臨
下。惟卑順近民。則民悅。故象不取正位居體。而取六
二不疑。蓋五本正位。人主不患不知。患不行中。不中
則知爲苛察。不行則知爲權術。奚以宜民大君知臨。
惟其順耳。故象傳以行中釋之。孔子曰。知者樂水。孟
子曰。所惡于知者。爲其鑿也。如禹之行水。則无惡于
知。禹之行水。行其所无事。知者行所无事。則无惡于

知矣。禹大君也行坤也。水澤也。无事順也。无惡悅也。故萬世稱神禹知臨也。

上六敦臨吉。无咎。象曰：敦臨之吉，志在内也。

上六坤終處臨之時。地勢愈厚。則臨澤愈深。故爲敦臨。敦加厚也。下乘六五知臨行中。苟不加篤。則順不繼。而澤有時竭。求者未已。與者先倦。則臨不終。上六以柔居上。順以益順。輔助六五以下順。九三使陽氣克滿。泰運中和。所謂教思无窮。容保无疆也。故吉。雖以陽居亢厚。以臨下。可以无咎。象曰：敦臨之吉者。在坤六三或從王事。陰方上進。志在外也。故无成有終。

周易正義 卷一
在臨。自上臨下。從五應二。志在內也。故從五。所以從王。五知臨。則上亦知光大矣。故吉。苟志不在內。以柔居上。未免于戰。烏得无咎。

兌悅。善隨。而亦善向。悅以隨乾。天園而運。故其旋不處。而成履。悅以向坤。地靜而方。故敦臨。不動而成臨。○卦體未泰。三上敵應。上志在內。望泰來。故吉也。卦體既泰。三上正應。上志在內。則爲城復于隍矣。故敦臨之吉。正以甘臨之位不當耳。

以爻象占。六三兌主毀折。有澤水潰決之象。上六敦臨。敵應有益土厚防之象。將以補決生乾也。以人事

占六三小人甘悅上六敦重自守將以化悅爲泰也
以治功占六三爲驩虞上敵以真誠下求无已上與
不倦皆敦臨之義象未可執一論也

觀

坤上

序卦傳曰臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀
者臨之反相臨而後相觀四陰下來二陽上往臨所
謂八月凶者此也聖人以二陽在上有大觀之象故
名觀以尊陽也羣陰在下其情隱二陽在上其光遠
无所不見而非察察之明是故大君有孚顒若而羣
情自順蓋目擊之謂觀目者神明之戶牖觀者神明

與物接。毛嬙西施耳。食猶豫。接于目。則胡然天。胡然
帝。劉項之爲匹夫也。觀秦皇而攘臂。見可欲則心動。
觀色思淫。觀味思嗜。觀君子思善。觀小人思惡。五百
歲一聖人出。聞而知之。亦一人耳。目觀洙泗。薰良者
且三千七十。故曰。聖人作而萬物覩。莫知其所以然。
而然。物有雌雄相視而孕化者矣。老以內觀致長生。
釋以妙觀成圓通。皆觀之用。神之所爲也。知神之道。
操神之契。黯于无色。潛于无象。尸居而龍見。不顯而
神交四海之廣。千歲之後。宛如覲面。而況親炙之者
乎。聖人在上。所以知微之顯。不大聲色。而風行雷動。

如衆星拱北辰者。神之爲也。豈見顏色之謂觀乎。見顏色而後謂觀。聖人觀民與民觀聖人。亦寡矣。神者陽也。觀莫大于陽。天地之氣。陽而已。陽可觀。陰不足觀。故卦與比相似。比一陽而觀二陽。比九五與觀九五同。爲大君而觀上九。則大君之儀衛崇高富貴。所以爲大。而人爭觀之者也。序卦云。物大而後可觀。此也。然陽旣衰矣。猶謂之觀。何也。蓋陰陽之消長。雖天行而觀變。知幾存乎人。臨觀二卦。或與或求。臨者陽悅陰順。陽求陰與。泰之幾也。觀者陰順陽入。陰求陽與。剥之幾也。天尊地卑。陽上陰下。定分也。定而不交。

則否。交而中和則泰。往來有偏駁。則理有得失。事有
休咎。陽自上來臨。則將泰。泰至則情親。陰自下往觀。
則將剥。剥至則災近。故臨自近往遠。觀自遠來近。否
雖二氣不交。而陰隔在下。觀則陽旣不下。而陰益上。
窺故六四之象曰。觀國之光者。自遠來也。幸陽猶當
五位。故四見光。至剥則五位有宮人。而四爲近災。此
其際也。烏可以不觀乎。故九五之象曰。觀我生君子
无咎。惟君子能以中正觀天下。則下觀而化。故无咎。
苟非君子。能免于咎耶。人主反觀其身爲君子。則左
右前後莫非正人。左右之志輯。則天下之望歸。苟其

身无足觀。豈惟遠者失望。羣小窺伺于肘腋。而其志
叵測。故觀不惟遠惟近。不在人在。已不觀民而反觀
朋。有見秋毫。而或蔽于眚眚。觀有眩目前。而或失于
背後。故上九之爻象曰。觀其生。志未平也。夫使近者
志未平。欲遠者順而悅難矣。臨觀二卦。巽與悅殊。其
順則同。天下之利成于順。天下之害生于順。陽來陰
順。爲臨。順之利也。所謂牝馬之貞也。陽往陰順。爲觀。
順之害也。所謂紱君之漸也。故文言曰。辨之不早。辨
觀之謂也。是以聖人觀象知吉凶。數往知來。因順知
逆。觀之義也。

觀

去聲

盥而不薦有孚顒若

觀猶示也。示人可觀也。觀之爲道。色授神與。而人自喻。如王者以鬱鬯之酒灌大賓。主人盥手獻爵。无籩豆之薦。所貴者至誠中孚。禮貌莊嚴。不在鋪張行事之迹也。世以目力爲明。以察爲見。而觀道始多咎矣。顒。大首也。詩曰。以顒昂昂。二陽在上之象。所謂大觀也。論語曰。君子修己以敬。出門如見大賓。正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏之。舜无爲而治。恭己南面。此盥而不薦有孚顒若之謂也。

按禮器云。諸侯相朝。灌用鬱鬯。无籩豆之薦。周禮小

宰之職。凡賓客贊裸。大宗伯之職。大賓客則攝而載裸。裸與灌同。諸侯朝于天子。始至。天子使大宗伯裸以鬯酒。无籩豆。一獻而罷。禮至无文也。諸侯相朝亦然。鄭康成謂諸侯貢士于天子。大夫貢士于其君。皆以此禮賓士。然考諸周禮。有賓興之文。无飲酒之禮。儀禮有鄉飲之禮。无賓興之文。鄭以鄉飲卽賓興。无據。以鬯不薦爲賓興。因爰辭云。觀光用賓而附合之也。不知惟裸无薦。惟鬯稱裸。惟天子有鬯。諸侯錫鬯乃有。不錫則資鬯于天子。若諸侯與大夫賓興。安所得鬯徧及无爵之士。此鄭氏言禮所以多附會也。爰

辭觀光用賓亦以天子賓諸侯爲象王者賓萬國惟諸侯稱大賓客小雅蓼蕭燕來朝諸侯曰既見君子爲龍爲光是也士與自鄉可稱賓至天子所未可遂用賓解易者襲康成之訛而王輔嗣又以爲祭祀夫祭祀而裸豈有不薦者乎

禮祭饗設洗于堂下東南主賓將獻酢則下堂洗坐奠爵于地相揖拜起立盥手洗爵升堂獻酢巽居東南故爲盥洗之象坤爲地堂下坐拜奠爵之象巽爲高長立洗升堂之象互艮爲手巽自臨兌往爲澤有水象凡鼎俎在堂下坤在下偶虛爲无薦之象鬱鬯

芳香爲巽木臭之象。主賓在堂上。執事在堂下。爲觀象自堂下觀堂上。見其首。爲顙若之象。巽齊潔爲盥之象。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顙若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

二陽在上。大觀也。以地承風。順而巽也。九五陽剛中正。居上觀下。故謂之觀。盥而不薦。有孚顙若。上自爲觀。非有意于民之我見也。下之觀者。神授精喻。无爲而自化。觀道所以爲神。此天道也。聖人之道也。觀天

之神道而四時无差忒。天无爲也。大觀而已。聖人法
天以神道設教。民日遷善而不知。聖人无爲也。亦大
觀而已。蓋本其顯若之孚。表正天下。而望風順附。聖
作物覩。不見以目。見以神。雖百世之下。千里之遠。仰
之如日。豈覩面之謂觀乎。

象曰。風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。

風行天上。則不見其迹。行地上。則萬物之撓動可見。
然可見者。物之動。而風本无迹。惟无迹而後其行速。
猶觀所見者。物之象。而見本无象。惟无象而後其感
神。此觀所以取象于風行也。先王用此道。省方國。觀

民風設教以教之上行下順風動草偃是先王之觀也爲卦四陰在下占候之家謂陰氣盛則下有謀上者以發奸爲明秦皇所以東巡也聖人之觀如風行地異以教之而已

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也二陽大觀在上四陰皆仰觀之初陰最卑巽爲高長初在下猶童子也童子顛蒙見形辨色而无視遠之明互艮在上爲少男仰觀艮有童子之象小人凡民也陰爲小人羣黎百姓日用飲食其爲童觀无咎苟學士大夫爲小人之見則羞吝矣故傳曰小人道也

日用而不知亦謂之道

男子始生。桑弧蓬矢以射四方。示志遠也。其在童蒙。不出戶庭。見賓客則避。攜以入國。則悸而啼。見官府儀仗。則喜且懼。故其象與六四觀國。賓王敵應。至能壯行。則亦六四矣。

六二闕觀利女貞。象曰。闕觀女貞。亦可醜也。

觀漸近漸明。六二稍進矣。以陰居陰位。本中正。然互坤重陰。幽閉于內。其見不能大。互艮當前。爲門闕巽。在外爲長女。二以坤體居中爲母。有自門內闕視之象。婦人見不踰閭。以此爲女子之正。則利矣。若學士。

夫而无域外之觀。徒窺一隅而不覩其大全。亦婦人耳。故傳曰亦可醜也。

六二得中。與九五正應。其象爲闕。觀女貞何也。五雖剛中在上。而巽體爲陰。居高不果。有女主之象。坤一索生巽。二居中。觀五猶己女也。故爲門內闕。瞰而五亦爲觀我生之象。觀我生。君子无咎。則是君子與小人。有咎與无咎。尚疑未果也。故二在下有竊闕之象。巽疑而坤順。其象如此。

六三觀我生進退。象曰。觀我生進退未失道也。

六三以陰居陽。其見未定。當外之交。進退之際。下爲

順而上爲入其進本易見可入而不審則未免自失故爻辭教以觀我生生平生也反觀平生所學之道自決進退蓋居下之上其見已超于婦人童子而與五同功志本相求但混于羣陰之偶未得觀明主之光必自審有可求之道然後能致上之與以此反觀庶進必以正故傳曰未失道也

坤以巽爲女有我生之象三爲坤終遇四爲巽主有觀我所生之象巽爲進退又三在臨居四反來觀居三有進退不定之象四陰皆欲觀五三蔽于四故進退自卜也

三與上正應。巽高長上亢躁極而驕不果而疑。其爲君子小人休咎未分明。三又以陰居陽見亦不定。故望之欲進且退也。

六四觀國之光。利用賓于王。象曰：觀國之光，尚賓也。

六四進遇九五。五爲王。四爲諸侯。入覲天子之象。故爲觀國之光。九五陽剛中正爲觀主。羣陰爭覲。四以陰居柔承乘相得。上下志合。故其象爲利用賓于王。賓謂王者以賓禮待諸侯。卽彖所謂盟而不薦也。說見前。周禮大行人掌大賓客之禮儀。以親諸侯。上公再裸而酢。饗禮九獻。食禮九舉。出入五積。三問三勞。

皆用賓也。象曰：觀國之光，者尚見賓于天子也。尚與上通。舊謂諸侯薦士于王，王待以賓禮。按王制：大司徒大樂正所升士，大司馬皆論定而官之，臣也。非賓也。古帝王賓士者，惟堯之于舜，湯之于伊尹。觀之時，陽德衰矣，聖人憂其衰而象以觀，非臨泰之日也。其九五非堯湯之爲君，六四亦非舜伊尹之爲士。蓋少康武丁周宣之主，諸侯脩歲事來覲者耳。

九四爻象卽用彖象者，觀道至四成也。觀者，陽觀陰，陰觀陽，或與或求，故爻惟四得觀，五上皆陽之爲觀者耳。故觀成于四。

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五陽剛中正以居尊位下臨羣陰富有四海當觀之時周徧流覽孰非奄有而聖人以爲九五所觀不在此人主之生非偶然也當觀我所以生者安在乎天爲民作君民乃立國之基守位之本王者以民爲天得之則存失之則亡是我所以生也彼千萬其目觀我我以一人作彼大觀奈何不慎六二闚觀在下隱而未測羣陰方盛閭閻微暖之情未得上通巽體本陰五位陽德之光未能下濟詩云惟彼聖人瞻言百里君子所以省方觀民設教也居此位者果君子

則有孚顒若。中正以觀。仁者宜在高位。下觀而化。安
富尊榮。可永保矣。故无咎。苟非君子。民具爾瞻。則咎
之不終无矣。故象曰。觀我生。觀民也。四陰在下。重坤
爲衆。有民之象。坤一索得巽。我生之象。君子。陽爻之
象。君子无咎。巽不果之象。

九五剛中。其象不如九四吉。何也。卦主于觀。六四陰
柔得正而上同。盡觀之道矣。故吉。九五體貌雖崇。其
德本陰。陽道浸衰。止于可觀。象云。大觀以尊陽耳。爻
云。觀我生。君子无咎。其憂深矣。聖人有愛陽之心。而
時不可違。焉能致溢美之辭。

上九觀其生。君子无咎。象曰：觀其生，志未平也。

上則大君之祿位。所謂富貴福澤。天以厚其生者。故曰其生。其指九五。觀自上九觀也。上九以剛乘五。有法家拂士之象。于大君崇高富貴。威命靈爽。凡天所以厚生人主。與民所以奉養大君者。皆目擊其盛于朝夕左右。而以陽居陰。不中不正。巽究爲躁。居此位者。其惟君子。則弼良相遇。觀君之生。念民之艱。而效弼主之忠。天下快覩明主。亦仰見師保之功。故无咎。苟以邪臣乘昏主。其必有朶頤富貴。而睥睨神器者矣。蓋小人見利則動。況左右君側。窺瞰尤熟。觀君之

生則中懷叵測。故象曰志未平也。目雖至明不見。眚
眚可欲當前。忘其肩背。危哉九五。羣陰觀望于前。彊
陽窺瞰于後。爻辭所以于二陽致悔過之辭。象傳所
以發觀生未平之義。其戒深矣。君子因五爻君子而
言。五苟君子。上亦君子矣。

凡觀相觀也。故雜卦有求與之義。上九當下觀之時。
乘九五之後。是五所不及見而爲竊視者也。巽終爲
躁。爲高長有權有制。居觀之上。爲權臣壓主之象。爻
辭特以在觀之時。二陽猶象君子。故致疑悔之辭。然
天運至此時事可知。下應六三。所以進而思退。爲未

失道也

上九果君子耶。觀其生則爲周公之弼成王。戒以稼穡之艱。小人之依。夫復何咎。居高思危。其志固未平也。若小人而觀其生。則爲莽曹之黷干天位。又如沛公項羽縱觀秦皇。且欲襲而奪之矣。其不平之志。又何可言。此噬嗑所以繼其後也。

上九一爻。喫緊爲人主大寶金鏡。蓋恆情視遠則詳。反觀則疎。目前則明。見背則暗。九五徒知前爲下所觀。不知後爲上所觀。上九知近觀五。不知六三進退。遠觀上。故五不可蔽于近。上亦不可忘于遠。如是則

相觀而盡善矣

噬嗑

三三

震下
離上

序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑夫觀之爲卦也陰長陽消聖人尊陽取象于觀然于五上已致憂危之辭曰君子无咎曰志未平小人道長而志未平則吞噬之患起而刑獄作矣噬嗑所以繼觀也故曰可觀而後有所合若曰不可觀而何合之有不合所以相噬也物情怒而相傷則噬嗑者噬之而合其口也噬人者必強梁古聖王惡強梁之害制爲刑獄刑獄又所以噬其強梁者也故猛獸食人謂之噬而人殺猛獸食之亦謂之噬卦取初上兩奇象噬中

三偶象被噬者九四一奇中哽噬不得噬蓋初上所噬以有四在中四所以在中亦惟橫制初上使不得噬耳不得噬則不得噬然欲使初上无噬并无四乃可有四在中欲初上无噬不可得已蓋刑獄可以鋤強不可以化強聖人不貴折獄而貴无獄所謂噬嗑而亨者此也天下无強噬弱則亦无刑罰以噬強如是則噬者皆噬而勝殘去殺天下順治矣其取諸離震何也離爲電明而決震爲雷動而威折獄之道盡此矣謂順中有物何也凡剛之噬柔也苟非更有剛者制之則弱肉餘幾故有五刑之典有司寇之官有

大君主之于上使強梁者噬之不得合亦猶師行險而順以毒天下非得已也故卦中互坎互艮艮爲止坎爲律艮執之坎陷之所謂順中物也上互坎則火蝕其明而不傷于苛下互艮則雷損其威而不傷于猛刑獄之善物也然傳曰噬嗑而亨則噬未可合乎曰未可噬人而可合人无噍類矣噬噬人者而合國无典刑矣舜爲天子臯陶爲士瞽瞍殺人遂棄天下況其下乎夫子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺夫安得百年之善人與爲邦乎是絕望之辭也然爻取象于肉何也噬象也古罪人用墨劓官刑大辟五

者肉刑也大傳取象市合此爲刑獄何也古者日中爲市離日明于上震足動于下故爲市合戮人亦于市故爲刑獄離爲庖厨漁佃取禽獸之肉以供庖厨而殺凶人于市亦猶之磔禽獸也互艮爲狗互坎爲豕所謂行同狗彘者殺而尸諸市三日故爲膚腊乾肺之象初上皆剛閉羣陰于內爲園土之象一陽互艮坎居中爲執法之象艮爲虎爲狗坎爲盜有噬人之象初上承乘皆偶有張吻露齧之象離爲兵戈互坎爲血互艮爲手有殺象震木有桎梏之象古殺凶人而焚之有火象震陽動自地底有寃滯欲伸之象

震木氣東出有求生之象。上互艮止有求生不得之象。離在上象頭目。震在下象頤頤。凡噬合以頤頤上合爲獄辭。自下達上之象。哆口喻舌。有對辭質辯之象。故爻初爲罪人。二三四爲訊者。以達于五而後殺之于上。古者前朝後市。上在五後爲肆于市之象。震下爲足。中互坎爲心。互艮爲手。離在上爲目。離體本乾爲首。罪人肆尸之象。初奇爲桎其足。中奇爲桎其手上。奇爲桎其項。罪人被三木之象。所以爲刑獄之卦也。

噬嗑亨。利用刑獄。

噬齧也。噬合也。齧物而合其口。強食弱肉之狀。王者以刑罰操強梗。同有此象。事本非吉。而曰亨者。以操強有可亨之道也。爲卦上明下斷。故曰利用刑獄。彖曰。頤中有物曰噬。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

卦名噬嗑何也。初上皆以奇。含偶有上下脣齒之象。九四互艮坎居中。如有物焉。欲嚼而不得合。故曰噬嗑。噬而嗑。則強梁者不得作梗而亨矣。爲卦上離下震。離震皆本諸乾坤。乾分一奇來坤下爲震。以剛居內。坤分一偶往乾中爲離。以柔居外。是剛柔分。雷動

而雷明也。下雷上電。合而成頤。有物在中。章然可見。明威并運。寃滯昭雪。則獄无遁情矣。坤柔居五。得中。是上行也。柔宜下而居五。剛宜上而居四。雖未爲當位。然在噬嗑。爲刑獄之用。則利何也。有九四之剛。奉雷電之威。苟其君又剛。則慘虐矣。所以利用獄也。噬嗑震上合離也。合則變爲大有。君子所以遏惡揚善。順天休命。刑措不用。故亨。

象曰：雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

宜云雷電。而曰雷電何也。噬之合。自下合上也。頭目不動。而頷頰動于下。電先掣而後雷應。猛獸將噬。先

瞋目而後爪牙奮。雷以從電也。故曰雷電噬嗑。先王觀象制獄。以明爲主。察之明。然後刑可施。以電之明罰罪。以雷之斷飭法。罰當罪。天下知情僞難欺。憲令整肅矣。勅整也。雷自地出。象獄情自下達上也。故爻自二至五。有下合上之象。凡罪人多隱情。凡訊獄自下。則論公。故國人曰可殺。然後諸大夫以達于王。噬嗑之象也。

初九。履校滅趾。无咎。象曰。履校滅趾。不行也。

九以剛居初。爲頷頰之象。乃所以噬者。故象刑具當罪人也。校。刑械也。履校。足著械也。滅。沒也。足著械。遮

沒其趾也。震爲足。動居初。有趾象。互坎在中。有校象。互艮有不行之象。在初。猶輕刑也。小懲而大誡。故无咎。象曰。屢校滅趾者。趾爲動初。滅趾以遏其行也。不行何咎。不行則不進。而二與三不被噬。獄不成矣。然以震之剛。豈肯止者乎。

校以木爲桎。橫制兩足。使不得奔。罪人初被逮。則械而納之圜土也。古用肉刑。初犯有斬左右趾之法。爲滅趾之象。輕刑也。故象初。

初象罪人。何也。罪人寃滯不達。故在下。惡由小積。故在初。事先發覺。故爲獄始。然以剛象罪人。何也。凶暴。

之徒未有不剛者。初上彊梁噬人剛惡也。九四論刑折獄剛善也。刑獄者傷生之事。故用剛。老氏曰彊梁者死之徒。易戒于過剛也。

六二噬膚滅鼻。无咎。象曰噬膚滅鼻。乘剛也。

六二下乘罪人。象獄初訊也。凡獄以初訊爲本。二象獄正。三象士師。四象司寇。五象王。三訊无疑而後獻于王。自下而上以震合離噬嗑之象也。二本震體陰柔中正威而不猛。故折獄中和。所謂悉其聰明致其忠愛爲能得其深情以上達于主者。至三覆而不可易。爲噬膚滅鼻之象。膚肉之无骨者。禮有膚鼎。噬膚

言易也。滅鼻言深也。无事考掠而強梗輸誠得其真情以達于四。四爲獄主。二四同功。四以剛互爲艮。艮爲鼻。故有沒鼻之象。象曰噬膚滅鼻者。二乘初九重剛罪人強梗。二訊之得其情也。

象非一義。故傳釋不主訊獄以刑論。初象剗。故云趾。二象腰腹无骨處。故云膚。膚猶肌也。四寸曰膚。蓋宮刑之象滅鼻。象剗也。宜在四。因二上合連及也。以罪人論。則二爲善良。上遠于執法。下近于強梁。故受初齧齧之深也。

六三噬腊

昔肉

遇毒。小吝。无咎。象曰遇毒位不當也。

三以柔居剛本无定見當動之終訊而不斷故爲噬
腊肉之象小禽之全殺未乾者皆稱腊肉中藏骨也
比之膚已陳矣再訊之象也勞于考掠疑而不敢決
故爲遇毒之象互坎隱互艮止其象如此求情未得
故爲小吝小謂陰對初剛而稱三爲小也然意在得
情故无咎象曰遇毒而疑以陰居陽不當其位无折
獄之才也

以刑言三象腰以上爲鞭朴之屬古人鞭朴加于背
有腊肉之象上體肉骨連五臟往往有考掠致死者
遇毒之象以罪人言三象被噬者較二稍强矣去初

遠而近獄主故噬難而致于獄爲遇毒之象

九四噬乾

干肺子

得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

光也

九四以剛居上下之間互爲坎艮之主合離震之分
當噬嗑之時爲執法之象罪人所畏服二三所待裁
決也坎爲律爲叢棘爲桎梏艮爲止爲手皆刑禁之
象上承五爲執法大臣貫索之位獄至此三訊之終
大司寇總其成初上所爲噬而不得噬者此也乾離
象膚自二至四陳久故爲乾肺牲體合骨乾曰肺最
堅難噬下應初剛指罪人也金矢指六二所致獄情

確直无枉四二同功卽二所謂滅鼻者也金言確矢
言直也奇畫象矢離爲矢爲戈兵亦金象初剛而四
亦剛以剛遇剛故有此象三訊旣審勿以得情爲喜
刑獄人之司命惟欽惟恤乃爲貞吉如晉叔魚攝理
蔽罪邢侯自殞其身是不艱貞凶也象曰利艱貞吉
者六四以大臣制獄其體本離然明尚未融而剛有
餘易失之暴故利艱貞求其生而不得坎有憂心將
待讞于天子其道未得光明也

卦體離居上爲獄主噬嗑必目見而後齒牙可施九
四離初故爲未光六五離中故爲得當處刑獄之時

臣貴剛。君貴柔。彖傳所謂雖不當位。利用獄。以此。九不居四。則噬嗑不成。故其占吉。以其在刑獄。剛爲正也。論刑四獄。最大刑最重大辟之象也。人首堅。肺象。艮爲手。有拳其手之象。禮囚人罪重者。桎梏而拳。械在首曰梏。在手曰拳。在足曰桎。鄭康成謂首桎足梏。誤也。

古者民訟。先入鈞金束矢。三日而後聽。故有金矢之象。凡聽訟。訊之三日。乃斃之。殺罪人于市。肆之三日。乃埋之。故爻象自膚至肺。日久漸乾。一日爲膚。二日爲腊。三日爲乾肺。其象如此。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也
六五以陰居尊柔中祥刑之主也禮用法臣尚執君
尚寬故司寇殺之三天子宥之三四剛而五柔四噬
乾肺而五噬乾肉四得金矢而五得黃金其象如此
五二爲應无骨曰肉卽二之膚也二噬鮮至五乾矣
離爲乾卦五之所噬卽二之滅鼻者五乘四以應二
四所讞于五者不違二之初訊故爲得黃金黃中象
二五得中相應出入平反皆適中五得金而无矢金
和而矢直金利而矢殺大君所以平恕異于司寇也
金矢皆離象獄至五而生殺定天子三宥不得而後

制刑故其占爲貞厲雖刑无咎也象曰貞厲无咎者
刑當其罪也雷電并用之時有柔中之主平反于上
刑豈有不當者乎

噬肺得矢九三堅直之象噬肉得金九五和中之象
臣直君平法乃得當殺人非善事四雖吉而未光五
雖吉而貞厲善讀易者亦善讀法矣

在刑則五爲祥刑虞書所謂金作贖刑也故其象爲
得黃金詳見周書五刑既當聖人猶不忍其死傷以
輕重多寡罰鍤使贖全其身命令得自新好生之仁
也故于爲君宜人臣而議贖刑則軌法矣然以肉得

金其象惟五。怙終爲賊。則刑殺之上六。是矣。凡纖墨
髡形等輕刑。施于面目者。象皆屬五。離乾體有頭目
之象。

二四中正。故噬膚噬肉。无深刻之慘。三四不中。故噬
腊噬肺。乏平恕之情。

上九何校滅耳。凶。象曰。何校滅耳。聽不明也。

九以剛居上。爲辱助之象。亦以象凶人始屢校而終
荷校。爲怙終不赦之象。虞書云。怙終賊刑。周禮云。不
能改而出國土者殺是也。何荷通猶戴也。校在項曰
桎。校厚故遮沒其耳。周禮囚人之職。凡囚桎其首。桎

其足拳其手及刑殺士加明梏以適市。梏上加梏所以沒其耳也。爲適市刑殺之象。其凶可知。蓋五既平反而上復不悛故必殺。象曰何校滅耳者在初。屢校教之不行而頑聾不可化誨。曾无聽德之聰。教亦不善。贖亦不改。遂自陷于大戮。所以凶也耳。坎象古執囚殺之。割其耳以獻。故有滅耳之象。

上于刑爲極。典于入爲極惡。于體爲首。獄至四而成至五而讞于王。至上而殺。上象園土外墻。初象內墻也。古者前朝後市。上九有市象。

賁 三三

離下
艮上

序卦傳曰。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以
賁。賁者飾也。天地之運。斂而後彰。王者明罰勅法。強
食之患消。天下始循理守文。如湯武誅獨夫而致太
平。周公殄殷頑而制禮樂。故嗑嗑繼之以賁。賁文也。
惟刑獄不可文。故賁反嗑。嗑也。世運由簡而趨繁。由
儉而趨侈。五方異俗。百歲異時。人力无如何。至節其
繁而歸之簡約。其靡而還之儉。則存乎人。存乎人者。
順乎天者也。所以爲賁卦。取離艮本諸乾。坤乾易坤
簡。自然之文。文者飾而加之。文加于質。質加于文。乾
健質也。坤順文也。自嗑嗑合而地天泰矣。取坤上六。

之玄黃來乾中。以爲離。分乾九二之文明。往坤上以爲艮。離爲火。明。艮爲山。止。明者爲文。止者爲質。明則質有其文。止則文有其質。彬彬之象也。學文以篤實爲本。故賁文也。止而明。君子之章。大畜學也。止而健。君子之德。大學明明。莫要于止。是故質者。質其文。文者。文其質也。夫坤豈不能爲質。乾豈不能爲文。蓋健者直而無爲。順者柔而通理。陽主發生。坤一交則其神宣朗而爲火。爲車馬文章。陰氣消縮。乾一加則其精凝結而爲山。爲丘園儉素。故忠信象天。文彩象地。君臣父子夫婦兄弟朋友親義。序別信。天之所貴也。三

千三百。禮儀威儀地之文也。故曰。爲人君止于仁。爲人臣止于敬。爲人父止于慈。爲人子止于孝。文不可以不止也。然謂之賁何也。繼噬嗑之象也。噬嗑有猛獸噬人之象。反爲賁。有賁士山下搏虎之象。艮爲虎。離爲賁。賁之言奔也。勇而疾走曰賁。周禮有虎賁氏。掌先後王而趨適四方。使則從若道路不通。有徵事則奉書以使于四方。有旅賁氏。掌執戈盾夾王車而趨。左八人右八人。車止則持輪。吉事則朝服而趨。蓋王者爪牙熊虎之臣。故自噬嗑來也。然冠裳楚楚。步趨踴踴。侍從禮法之士。故又以象文勇壯者乾之健。

艮之虎冠裳者。坤之順離之明。在噬嗑爲刑獄以除惡。在賁爲安車以徵賢。在噬嗑互坎爲桎梏。在賁互坎爲弓輪。在噬嗑互艮爲執法。在賁互震爲筐篚。初自噬嗑上九來。故爲虎賁奉車出使之象。上遇互坎爲道路不通之象。故舍車而徒。有奉徵書往之象。二至四互坎爲弓輪。二爲旂。三爲車。四爲馬。詩云。子子干旄。良馬四之是也。五爲幣帛。賢者之居也。上爲賢人。貞白之德也。二四以偶附三。有賁士夾車趨之象。艮在外。有車入山之象。車馬幣帛入山。有文還質之象。故曰賁也。禮云。尊賢之等禮所生。禮由天秩。思知。

人不可不知天。是彖所謂天文也。明主弓旌求賢。化成天下。是象所謂人文也。詩云皎皎白駒。貴然來思。此之謂也。柔來而文剛。分剛上而文柔。利有攸往。貴奔之象也。卦所以爲貴也。

賁亨。小利有攸往。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。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

賁飾也。飾則盛矣。亨通之象。小陰也。陽止于上。故利攸往。彖亨何也。卦體乾坤自噬嗑來。坤與乾交。坤以上六之玄黃來飾乾中。陽受陰麗。發揚宣朗而爲離。

象虎須卦所以得名。賁爻象轉爲文質者。虎貌文而質。武武力也。象乾健之艮。文毛也。象坤順之離。夫子論勇曰。暴虎馮河。子貢論文質曰。虎豹之鞞。聖賢言語成象。雖與爻義无涉。觀象學易。亦不可不知也。

六二。賁其須。象曰。賁其須。與上興也。

須。旂之旒。綴于繆上者也。或七或九不同。如人須髯。故謂之須。今人于凡飾之垂者。皆稱須。上附下垂。如須附頤也。二以柔居中。爲離主。上遇九三。重剛互坎。破離初九。舍之去。而二麗于三。不舍。然下垂。有須之象。相須之義也。卦體自三至上。有頤象。二以偶上。

附如須在頤。三至五互震爲龍爲竹。互離爲漁。有魚須之象。魚須者旂也。畫龍曰旂。車中所建龍旂在左。左爲後。三爲車。二在三後。曲禮所謂左青龍也。車後建旄。旄畫龜蛇亦離象。曲禮所謂後玄武也。詩云彼旟旐斯。胡不旆旆。旆卽旄尾之垂者。亦須也。詩所謂予子干旌在淩之郊。素絲紉之。良馬四之。見賢之儀也。禮文莫盛于車旂。故爲貴之象。象曰貴其須者。飾其旌旂。與上車馬束帛同發往上也。盛儀衛以徵賢。象所謂人文也。興發也。發行也。

象取須何也。須求也。同氣相求。六二之同氣。上九也。

皆成卦之主。二來而明生。上往而文止。今二將往外
須上。上來則地天泰而化成。故上者二所須也。又內
卦本離。離麗也。其體甚相須。初舍二去。以九三陽剛
互坎。二不得不毀離失初。相失而相求。故其象爲須。
傳云。與上興。釋所以不成離也。不然。六二中正。何以
初先去之。同人之六二。亦離也。至吝于宗。不忍從五
離之九。四焚死而六五出涕。皆相須之情。離之性情
然也。故歸妹之六三。遇互離亦言須。

孟子云。召士以旂。畫交龍曰旂。龍腮頰有骨曰須者。
工記所謂作其鱗之而是也。而與𩇛同。卽須也。罪人

剝須曰彫。爾雅魚曰須。謂魚吹息動其腮頰也。王藻大夫笏以魚須。謂以魚骨也。子虛賦魚須之曲。旒吳都賦旗魚須。皆畫龍作其鱗之而之狀。註以魚須爲旂竿。旗自有竿。何必畫魚須乎。

須音義與綬通。垂蕤之狀。詩云。淑旂綬章。曲禮云。武車綬旌。荀子云。綬綬兮其有文章。故以象離車後登車之索。亦曰綬。凡象非一義。

九三。賁如。濡如。未貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

九以陽居三。乘二承四。剛柔各當位。故三互爲坎險。上應艮止險不可進。坎爲輿輪。處賁之時。諸陰夾車。

持輪卒伍整飭。故爲賁如之象。濡潤也。坎象。言輪轆
光華潤澤也。詩云。我馬維駒。六轡如濡。坎爲雨。互震
爲雷。有車馬載塗。遇雨之象。上與艮主敵。應爲山高。
車不得進之象。互震爲大塗。停車道傍之象。艮爲徑
路。爲小石。險不可升之象。艮爲門闕。岩居側陋。不可
納車馬之象。初徒步。四乘馬。舍車山下。躬造賢者之
廬。而致款誠。不以間關勤劬。回轍反旆。故爲求貞。此
禮賢之嘉節。人文之美觀。命使之忠勤。故吉。象曰。求
貞之吉者。堅誠篤敬。不以遇險廢禮。而賢者抗節幽
貞。高山仰止。終不可陵奪。所以爲求貞也。升高曰陵。

語曰。山以陵遲故能高。隱士峻節可仰不可升也。
玩三上兩爻。坎艮敵應。爲終不交之象。車止山下。有
賢者不肯出山之象。上九孤高遺世獨立。不降其志。
殆巢居首陽之輩。人主使虎賁安車束帛。跋涉窮山。
造其廬而問。崇獎幽節。觀人文而化成天下也。有唐
虞不可无巢許。有文武不可无夷齊。所謂柔來文剛。
分剛上而文柔。人文天文賁之象也。故六三爲求貞。
不可陵上九爲白賁得志。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。象曰。六四當位
疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

六四以柔居柔下乘九三偶畫整齊爲旅賁夾車持輪之象故亦爲賁如。皤大腹也坎滿之象春秋傳曰皤其腹二爲須而四爲皤明互坎也馬駕車居前故四爲馬互震之象卦體自三以上亦離象離虛而白四入艮山中朴素隱士清潔故爻多白象翰白毛也檀弓曰殷人尚白戎事乘翰是也寇指九三坎爲寇婚媾指初九四與初正應本婚媾也互坎破離初遂舍離徒步從四而四已屬三三坎主爲隱伏四見初疑其爲寇旣知其非寇也。是我婚媾也遂與初合初所以得濟于險達于上九也象曰以六居四下應初

九剛柔得正復何疑惟互三爲坎四應初又比三坎體隱未免婚媾之疑也既知初非寇則相與終事无辱使命而免于過尤矣

四與初正應有共濟上達之象初舍車徒步四應以馬有策騎登山之象禮所謂道路不通有徵事奉書以往者也

火明而動山止而靜動則增飾靜則簡素故下卦多文象上卦多白象采以白爲地明以止爲精

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有

喜也

五爲山中。土高曰丘。林居曰園。艮爲門。象隱者之宅。
帛五疋爲束。每疋兩端卷至中爲二端。一束十端。偶
居五之象。菱菱淺薄。從儉素也。說文委積與象義不
協。束象斂約也。帛象純素也。停車山下。繫馬門外。奉
束帛升堂致書于主人。禮隆而幣輕。故其象吝。親承
賢者之教。故其占終吉。象曰。六五之吉。得見君子。有
喜也。詩云。旣見君子。云胡不喜。受君子賁益。故喜。
禮奉使致書。必以帛。豐則加玉。使者升堂親與主人
授受。束帛无玉。无庭實。所以謂菱菱吝也。隱者尚質。
以少爲貴。車馬陳于下。束帛致于上。亦庭實之象。

賁以五象丘園謙以五象侵伐易未嘗定以五爲君也泰以六二象君謙以九三爲主未嘗定以君居五也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

九以乾體居上有遺世獨立之象蓋其來則成乾天地所以交泰也往則爲止人文所以增光也而乃隱居深山曠然爲太古羲皇之逸无緇塵纖墨之染故其象爲白賁雖與世違然清白可以勵薄俗故无咎象曰白賁无咎者上九高蹈與世无累自得已志也仕者輝煌盛明隱者澹泊自守亦各適其志也

上九孤貞以不受賁爲賁。故爲白賁。徵聘不屈。明主雖不得其翊贊之力。然當文明之世。得此不事王侯者。若而人以培不雕之朴。矯奔競之風。則其助佑皇風亦多矣。以不賁賁。故曰白賁。文明以止。其于禮樂則夫子所謂先進是也。

賁者。增而益之。益而不已。必止。天之道也。人情自質。趨文易。故初九舍車而往。如失之炎日。進不已。人文也。自文返質難。上九剛上文。柔如山之止。貞素元爲天文也。