

831090

周易析義卷之二

任城馮繼聰易泉先生著

姪德馨鄰參訂孫曰驥全校

上經一之二

謙亨君子有終

亨有小大既濟小亨屯大亨諸卦元亨是也凡單言亨者兼小大而言也蒙亨小畜亨履亨泰亨同人亨及謙亨是也

周易析義

卷二

一

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

一陽之卦六卦彖傳言剛者五獨此卦不言剛所以為謙也○漢書謂道家一謙而四益然豈但道家一流哉何事不然

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

哀益稱平諸說貼謙之本義馮氏椅推開說義更廣大兩得之矣

初六謙謙君子用涉大川吉

六二利涉大川言可作大事也不言利而言用兼小

事而言也○乾二體皆乾故曰乾乾坎二體皆

坎故曰坎坎謙上坤下艮何言謙謙蓋坤卑謙

象山在下地之中亦謙象故重言之蹇曰蹇蹇

水蹇象山亦蹇象故言蹇蹇夬曰夬夬澤有決

周易析義

卷二

二

象澤上于天又有決象故曰夬夬井曰井井水

在井中木又在井上故曰井井皆以其有重疊

之象也

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

二之鳴謙以柔居中而鳴非公孫丞相之外和

而內深也故象傳曰心得上之鳴謙以柔居高

而鳴非新國巨君之外約而內泰也故象傳曰

志未得君子小人誠僞當辨也○二爻上爻皆
言鳴謙以柔順得正也而二曰中心得上曰志
未得何也蓋六二得中其謙無過不及故曰得
六四上六不中其謙或有過不及故曰未得且心者
謙曰志之存志者心之發二爻心得則志之得可知
也

象曰鳴謙貞吉中心得也

周易析義

卷三

三

九三勞謙君子有終吉

詩曰公孫碩膚赤鳥几几非周公其孰能當此

爻哉

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

三爻剛而正居下之上勞則無待撝也四爻柔
而正居上之下撝則不必能勞也剛正與柔正
下位與上位自有分別

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

泰四不富以其鄰小人欲害君子也此爻不富以其鄰君子能用衆人也○五爻皆言謙而六五獨不言謙蓋五爻皆有心於謙而此爻之不富蓋歆然不自有其富貴崇高之勢而忘其謙者也故不言謙

象曰利用侵伐征不服也

周易析義

卷二

四

上六鳴謙利用行師征邑國

五之侵伐此之用師者禹之征苗湯之征葛文王之五伐周公之東征伯禽之伐淮徐皆不得已而征之無非本謙心而出也豈若春秋七國之征伐貪其土地人民者哉○五言侵伐上言行師何也蓋五以柔居剛剛在於已故侵伐无不利上以柔應剛剛在於應故行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

總論下三爻皆言吉上三爻二曰无不利一

曰利正謂謙受益也謙之爲道天地鬼神且不能離之而況於人乎

豫利建侯行師

屯言建侯濟險也豫言建侯保泰也謙言行師

柔以勝剛也豫言行師安不忘危也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動

周易析義

卷二

五

則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

天地之順動以日月四時爲大聖人之順動以

刑罰爲大故以此贊之○言天地之順動則舉

全量言聖人之順動則舉一端何也蓋刑罰清

卽孔子所云無訟班書所云刑措聖人治天下

之全量在其中矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以

配祖考

薦上帝配以祖考如周之祀于南郊配天以后稷尊天以尊祖祀于明堂配帝以文王親帝以親考樂之至大者也故特言之

初六鳴豫凶

如韓信破魏破趙破齊之後自立爲假王及其王楚一出一入陳兵以自衛鳴豫者也能無鐘室之凶哉

象曰初六鳴豫志窮凶也

周易析義

卷二

六

六二介于石不終日貞吉

介于石不終日言見幾之明決就知上說貞者操守之貞就行上說知明處當故吉也象傳以中正也是總解知明處當○孔門弟子多仕於魯衛若曾子齊楚二國聘之爲相辭而不就介于石者也

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

漢尉佗以中國人而王南越厲王長以懿親而王淮南黃屋左纛僭天子之制二人皆盱豫者也然尉佗聞陸賈之言而悔之速故无悔淮南則遲矣故遷蜀而死於雍雖悔何追

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰以衆陰歸一陽所得既大恐其君子小人不能分別有所疑惑故聖人戒之以勿則君子之朋

周易析義

卷二

七

聚而小人之朋散矣

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

象曰周至惠公封其長子於王城封其少子於下都謂之二周可謂貞疾恒不死以先王之澤猶未

亡也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛不可將九四說壞六五有剛明之臣而不

能信任委靡不振故曰貞疾

上六冥豫成有渝无咎

隨有渝變其隨從之事於人也故曰貞吉此有
渝變其豫樂之事於已也故曰无咎

象曰冥豫在上何可長也

總論六二一爻識見明決操守堅固雖不及
九四一爻卦所由豫所得者大而既中且正
愈於初之鳴三之盱五之疾上之冥也亦已

周易析義

卷二

八

遠矣

同人得天下之人大同之象也大有有天下之
物大順之象也謙以制禮節天下之性豫以作
樂和天下之情易之時義大矣哉

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

大亨貞无咎而天下隨之

隨之時義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

注疏官主也初九上無正應則其所主隨時有變渝惟貞則吉也與本義異○豫言有渝以其

震體此言有渝亦以其震體惟其震動有爲也
訟九四言渝亦以其爲乾健可知也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

周易析義

卷二

九

唐憲宗用程異皇甫鏹而罷裴度崔羣此爻之謂矣

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

漢高帝聽張良八不可之說却酈食其之謀而不封六國亦在此爻中酈生年雖高而封六國之謀則小子之見也

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

三爻有得得於九四有所得於臣也此爻有獲
獲於九五有所獲於君也以明二字當照象傳
作推原說言有孚在道以其明於君臣之義猶
屯所云求而往明之意不可與有孚在道三平
講

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

周易析義

卷二

十

二帝三王皆孚于嘉矣卽三代以下如前漢之
信良平後漢之信鄧耿孫仲謀之信子敬公瑾
唐太宗之信房杜虞魏元宗之信姚宋蘇張宋
初之信范杜富韓明太祖之信青田皆在此爻
中也

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用享于西山

上六无位不輕隨人九五與之同居悅體心實

慕之非拘係從維不可得也又言此人可用以
享神非但可以治人也象傳上窮窮極也志極
高身極潔也非拘係維從豈可得哉維係卽詩
縈維之意

象曰拘係之上窮也

總論五爻中正下賢盡隨之道者也初不妄
隨人上不輕隨人二之係下失上則失所隨
也三之有得利貞四之有獲在明乃得所隨

周易析義

卷二

十一

也隨豈可苟焉而已哉

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

以人君言之虞舜夏禹商高宗周宣王晉元帝

唐元宗宋高宗皆得此爻之義

象曰幹父之蠱意承考也

九二幹母之蠱不可貞

漢惠帝雖弱而能聽大臣誅諸呂亦可當此爻

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見客

周易析義

卷二

三

宋欽宗當徽宗敗壞之後靖康初政能正王黼

朱勛等之罪金人聞之將有卷甲北旆之意然

不與李綱種師道同心一力以去斯難徒惴惴

然講和之暇史稱其柔懦而不知義可謂裕

父之蠱矣

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尙其事

謂古之不事王侯者多矣而東漢嚴子陵北宋林君復尤爲高潔隨駕隱士未免顏汗

象曰不事王侯志可則也

有道則見無道則隱古今之常道也然有道則當行道無道則當行義孔孟所以不忘天下也故古之隱而不見者事不必皆可則而志則可則也

周易析義

卷二

三

總論此卦上居卦終非在幹蠱中者餘五爻皆以剛柔得中者爲貴初六以陰居陽則曰无咎九二以陽居陰則曰中道六五以陰居陽則曰用譽九三以陽居陽過於剛矣故曰有悔六四以陰居陰過於柔矣故曰見吝易貴得中聖人示人之意切矣

臨元亨利貞至于八月有凶

至于八月王伯厚云一從十一月之復至六月

之遯一從十二月之臨至七月之否一從正月
之泰至八月之觀三者當從自臨至否之說於
至于二字尤合○陽長則吉陰長則凶聖人扶
陽抑陰之意也八月不過舉以指點不可泥看
王伯厚三說二陰三陰四陰之長也亦不可泥
看卽此推之五月一陰之姤言女壯九月五陰
之剝言不利有攸往十月之坤言履霜堅冰至
皆凶也復之七日亦當如此看魚躍鳶飛活潑

周易析義

卷三

酉

潑地

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

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

能容者莫若地故師之大象曰容民謂上卦坤
也此大象亦曰容民亦謂上卦坤也胡氏炳文

曰教思如兌澤之深容保如坤地之厚

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

九二以陽剛臨羣陰其人甚衆或有未順命者故必旣吉而又无不利然後盡咸臨之道也與易而无備也語意相似

周易析義

卷二

七

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

三居悅體之極故示之以憂憂者處悅之良方也

象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

六四至臨无咎

六四以陰居陰柔之至也下應初九以陽居陽剛之至也以柔之至臨剛之至陰陽合德剛柔相濟故曰至臨象曰位當亦兼初九

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

乾圓而神坤方以知此爻居坤體之中故曰知
臨坤之六三象曰知光大也然彼居下體人臣
之知也此居上體人君之知也故曰大君之宜
象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

敦厚者地此爻居坤體之上故曰敦臨復五爻

周易析義

卷一

去

居坤體之中故曰敦復而艮之上爻曰敦艮者
何也蓋山者地之高出者也體亦敦厚故曰敦

艮

象曰敦臨之吉志在內也

所臨之人在外而肫肫懇懇以臨之之志則在
內卽書一夫不獲引爲予辜之意

總論二陽浸長象詞卽示以八月有凶聖人

教人思患預防之意切矣五爻皆善獨三爻

无攸利而示以憂之无咎聖人教人改過遷善之意切矣

觀盥而不薦有孚顒若

盥而不薦猶蒙卦初筮之意卽中庸所云不動而敬不言而信卽禮所云未施信而民信未施敬而民敬

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

順者理無少逆巽者理能深入本乎德也中者

周易析義

卷二

七

無過不及正者不偏不倚本乎位也此所以爲

大觀此所以能觀天下

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

神也者妙萬物而爲言者也天道至神惟聖人能以之堯舜之時雍風動孔子之立道緩動其鼓舞盡神者一天而已矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

建國親侯封建之廣所以天下爲一家也觀民設教巡省之周所以中國爲一人也諸侯雖衆萬民雖多無日不在王者心目中矣

初六童觀小人无咎君子吝

否二爻小人吉大人否亨此云小人无咎君子吝聖人皆薄責小人而厚責君子也爲君子者可不厚以自責乎

周易析義

卷二

六

象曰初六童觀小人道也

通天下之志君子正也抱咫尺之義小人道也

六二闕觀利女貞

此與恒卦恒其德貞婦人吉夫子凶同意亦薄責女子而厚責丈夫也爲丈夫者可不厚以自責乎

象曰闕觀女貞亦可醜也

不能內而觀我外而觀人而規規於末節此從

一者之所貴而制義者之所賤也趙威后尊嬰
兒子而鄙於陵子以此亦字跟小人道也說

六三觀我生進退

孟子曰我無官守我無言責也則吾進退豈不
綽綽然有餘裕哉蓋立於不退不進之交以上
可進可退之機者也

象曰觀我生進退未失道也

但知進者貪位慕祿之徒也但知退者泉石孤

周易析義

卷二

五

隱之流也無端而進無端而退者首鼠兩端者
也皆失道也君子以道制進退道合則進不合
則退何至於失哉

六四觀國之光利用賓于王

不曰利用于王而曰賓者蓋王者尊賢以賓客
待之不敢以之爲臣也不但前代王者之後稱
賓也

象曰觀國之光尙賓也

陽剛中正之君身則德光事則道光上光乎天
下光乎地中光乎人尊尚賓賢所以有才德者
利用賓也而孔融之座滿鄭莊之置驛不足言
也

九五觀我生君子无咎

六三臣道也可以言進退九五君道也不可以
言進退故但曰觀我生

象曰觀我生觀民也

周易析義

卷二

十

以銅爲鏡可以知妍媸以古爲鏡可以知治亂
以人爲鏡可以知得失質直好義之君子猶察
言觀色以爲觀己之資而况九五之爲君者哉
上九觀其生君子无咎

與五爻不同者在一其字

象曰觀其生志未平也

兢兢業業惟恐其生之有失志安能平哉論其
志卽堯之欽舜之恭禹之祗台湯之日躋文武

之敬止敬勝也但位與九五不同耳

總論九五大觀在上中正以觀天下一卦之
主初六六二童觀闕觀不能觀九五矣六三
觀我生進退亦不能觀九五也六四最近九
五故觀其光上九志猶未平與九五德同而
位不同矣

噬嗑亨利用獄

豫言刑罰以順而動也豐言致刑以明而動也

周易析義

卷二

三

旅言用刑以明而慎也此言用獄以動而明也
治獄之道順則如地明則如火動則如雷慎則
如山於乎盡之矣

象曰頤中有物曰噬嗑火志未平與火正應而
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

象曰電雷噬嗑先王以明罰敕法

明罰如電敕法如雷

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

刑一成而不可變四言艱貞五言貞厲則不至

周易析義

卷二

三

以人之死爲日安之道如路溫舒之所言矣艱與厲者心之所存也貞者身之所操也

象曰利艱貞吉未光也

如子路之片言折獄既能忠信又能明決不必

艱而自貞也斯光矣

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

總論初上二爻爲受刑之人中四爻爲治獄之人六五爲人君之治獄二三四爲人臣之治獄二三五言无咎以其柔也九四言吉以其剛也柔則不失一己之仁故无咎剛則正萬民以義故吉

賁亨小利有攸往

象曰賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

周易析義

卷二

三

攸往剛柔交錯天文也

柔文剛者以柔爲剛之輔也剛文柔者以剛爲柔之主也質得文以爲輔不慮其過文而可以大行也故曰亨文得質以爲主猶慮其過文而不可大行也故曰小利有攸往剛質也柔文也須以剛爲主

文明以止人文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

謂以教化成就天下也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

周易析義

卷二

音

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四陰得其正初九陽得其正初匪寇也婚媾

也乃始爲九三所隔不得相賁故曰皤如而六

四急往求之正應終合而无尤也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四所處之位以九三間隔而有嫌疑也四與

初既爲正應始雖有間隔之嫌疑而非應者終

去正應者終合何尤之有

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

五爲卦主雖不與初應而下有舍車而徒好義之人乃賢而隱於邱園者也亦當求之然不能隆其禮儀而但用淺薄之束帛不免於吝矣乃非不廢禮虛己下賢故曰終吉

象曰六五之吉有喜也

上有求賢之君下有應聘之人賢人之喜也人君之喜也亦國家天下之喜也大畜之有喜以

周易析義

卷二

重

去惡也賁之有喜以進善也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

居上在外本以質素爲志白賁无咎斯得之矣

與孟子得志之義不同

總論初九舍所當舍六二與所當與九三貞

所當貞六四求所當求上九得所當得皆其

善者六五虛己下賢尤善者也

剝不利有攸往

象曰剝剝也柔變剛也

剛之於柔決去之而已未能變小人爲君子也

純陽之時亦自有陰全盛之日亦有小人苗繇

共驩所以生於堯舜之世也柔變剛者不能決

去而能變君子爲小人矣卽如李斯不欲立胡

亥剛也而趙高反復言之變矣柔之爲也韓信

不欲背漢王剛也而蒯通漫灌言之變矣若信

周易析義

卷二

庚

不變何爲於陳豨之封而有私言哉亦柔之爲

也人皆知剛能決柔而不知柔能變剛小人可

畏而君子不爲所變則真君子矣

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

不利往者以小人之長而又能觀順止之象也

所以然者君子尙消息盈虛也小人息則君子

消小人盈則君子虛人事也而莫非天道也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山高於地而反附着於地剝之象也君高於民而反依著於民亦剝之象也故地必厚而後山安其居亦下必厚而後上安其居

初六剝牀以足蔑貞凶

貞字指上九

象曰剝牀以足以蔑下也

程傳及虞氏翻下字指牀足謂先從下剝漸及

周易析義

卷二

七

上也俞氏下指初六謂在下而滅貞也

六二剝牀以辨蔑貞凶

貞亦指上九

象曰剝牀以辨未有與也

未有與本義言未大盛指六二言程傳謂君子未有與崔氏憬吳氏澄龔氏渙皆謂六三與上九應爲有與六二未與上九相應未有與也

六三剝之无咎

之字指四陰爻剝四陰而從一陽也

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

宮人五陰也以五陰而受寵愛於上九一陽六

五頷之有貫魚之象魚亦陰物也

象曰以宮人寵終无尤也

周易析義

卷二

壬

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

王弼云小人在上民不庇之是剝廬也人食果

不食其核其核復生也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

輿在下所以安也廬在上所以庇也君子居上

位則愛民而得其所安小人居高位則殘民而

喪其所庇終不可用猶必亂邦小人害之意

總論上九君子也六三從之六五順之其餘

皆剝之然剝君子者多而君子終不爲所剝也故曰碩果不食

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

出入无疾本義以占易者言言己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎極爲顯豁然占者如此以卦中一陽本有此象也故程傳解出入謂一陽復生於內入也長進於外出也爲進一解

周易析義

卷二

无

曰十一月一陽來復此一陽之出也五陰在上
一陽在下此一陽之入乎五陰之下也出者就
一陽而言之入者連五陰而言之也七日來復
解者紛紛易緯六日七分之說去離坎震兌四
卦遷就以成其說牽強纖巧不可用也鄭剛中
陸振奇謂七者少陽之數日者陽象少陽來復
也然七日是計其來復之期不得渾言之曰少
陽來復也侯行果以日爲月謂古人呼月爲日

引幽風爲証極爲有理爲進一解曰日字是月
字傳寫之誤古文月作_月日作_日此日字本月
字以中缺一畫外之開者合之故成日字耳若
改日爲月字則自姤至復爲七月明白而易解
矣附易緯稽覽圖說卦氣起於中孚除離坎震
兌四卦各主一方餘六十卦一爻當一日凡三
百六十爻當三百六十日餘五日四分日之一
每日八十分五日五八四百分四分日之一爲
二十分共四百二十分分入六十卦中每卦得
七分是一卦得六日七分舉成數言之爲七日
坤卦六日七分之後一陽來復也○朋來朋字
京氏作萌反復其道七日來復雖兼陰復而聖
人作易扶陽抑陰言陽復不言陰復此卦專主
陽復不可泥古解且王弼謂五月爲陽復十一
月爲陰復悖經愈甚也

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无

周易析義

卷二

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

人心道心始於虞書天地何心乎而孔子創言
之韓文公所謂奇而法也自古未發之蘊非聖
人安能言之此所謂天心卽乾卦所云乾元乾
始詩所謂於穆不已之天命莊子所云天倪春
秋所云元氣天端邵子所云地逢雷處見天根
也人之主宰惟心天地之大也顧無所主宰乎
故露雷風雨生物成物者天地之事也一元精
粹始乎萬物者天地之心也天地之心無時不
有卽純坤之時亦無不在特必一陽生而始見
耳咸恒大壯言見天地之情見之發於外者也
此言見天地之心見之動自中者也天地之心
以靜而見此先儒之說自程子始言動而見天
地之心解見字精切不磨前人所未到也

周易析義

卷二

象曰雷在地中復先王以至日閉闕商旅不行后不省方

至日專指冬至而言古解兼夏至而言未合書曰十有一月朔巡狩巡狩省方也此云不省方蓋指冬至一日不指冬至一月而言也

初九不遠復无祇悔元吉
象曰不遠之復以修身也

六二休復吉

周易析義

卷二

三

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

中正則復爲休休者有所得無所失故吉不中正則復也頻頻者有所失故厲亦有所得故无咎聖門顏子復之休者也其餘復之頻者也

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

剝之六三居羣陰之中獨能遠小人者也復之

六四行羣陰之中獨能應君子者也雖不言无咎而无咎可知

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

上六迷復凶有災咎用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

陰柔居先則昏而無主坤之迷也陰柔居上則

周易析義

卷二

三

高而无民復之迷也○上卦爲坤坤爲衆故言行師

象曰迷復之凶反君道也

反君道因爻中以其國君凶而言也凡人皆當從君之道不可反君之道而迷復者反之所以凶也上非君位君字不指上六

總論初曰不遠二曰休四曰獨五曰敦皆復矣雖三之類亦復也上則迷矣此道心人心

之所以分而吉凶之所以判也聖人固勉人以復而亦警人之迷也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
象曰无妄剛自外來而爲至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

无妄之往二句王注云居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之孔疏云在无妄之世

周易析義

卷二

三

欲有所往何所之矣王注合矣但不可以三字於无妄无字不合孔疏世字未安本義但云欲往何哉未解无妄之往句程傳云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說亦未明豁竊謂无妄者誠也言乎內則心不妄動言乎外則身不妄動既无妄動而猶有所往則不免於妄矣將何之矣又史記无妄作无望謂无所期望也

此節无妄之往言无所期望而又有所往俛俛乎其何之矣又何字或是可字之訛此二句作岩筆言匪正有眚不利有所往若以无妄之正而往則可往矣彼匪正者天命不佑其何行矣哉又何字或讀荷猶詩何天之休大畜何天之衢之字指天命言匪正有眚不利有所往若无妄之往则无眚而荷天命矣若彼天命不佑者其可行哉

周易析義

卷二

重

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂盛也謂盛德也對配也謂以盛德配四時所云與四時合其序也育萬物謂以盛德生物所云盡性以盡人物之性也

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

顏冉之死可謂无妄之災

象曰行人得牛邑人災也

此也字與乾卦下也也字同行人得牛邑人之災爻已言過此復言之非解其實義精神全在一也字讀者當領其虛神蓋慨人得非意之災也

九四可貞无咎

周易析義

卷二

美

何氏楷曰初之无妄往吉行乎其所當行者也四之可貞无咎止乎其所當止者也補之曰若彖傳无妄之往上九无妄之行不止乎所當止而行乎不當行者也

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

孔子兩番疾病可謂无妄之疾

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

象曰无妄之災也 總論六爻皆无妄但以時位不同而有異耳

義理固當自盡而時位可不自審哉

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

本義謂乾剛健艮篤實輝光程傳謂乾剛健艮

篤實皆有輝光竊謂乾艮皆剛健篤實在內輝

周易析義

卷二

三

光在外於理無碍卽謂乾剛健篤實艮光輝亦

有理艮卦云其道光明也

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

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輶

說文輶車下縛也釋名輶似人履字典車軸縛也又伏兔也伏於軸上似兔也

象曰輿說輶中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

此曰字本義言當爲日曰字與日字今文相似而傳寫誤也

周易析義

卷二

庚

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

王弼注豕牙橫猾難制之物謂九二也五處尊位豮其牙孔疏同之褚氏云豮除也然豮之爲除爾雅無訓其云墳大防者是隄防之義古字假借豮墳相通劉氏瓛云豕牙猛利若強制之

不能止其剛躁獷去其勢牙雖存而剛躁自止
按凡誤解獷字爲除者皆不知獷爲豕名耳爾
雅釋畜云獷獷謂大豕也知獷爲大豕則牙字
不作牙讀矣惟鄭康成讀牙爲牙考字體左行
曲波爲牙右行曲波爲牙卽互字也與周禮
檜桓桓字同桓行馬交木爲之豕互亦交木爲
之詩所謂牢孟子所謂笠詩人所謂豚柵也所
以防閑乎豕者也四爻謂童牛而加之以牯此

周易析義

卷二

无

謂獷豕而閑之以互本文旣明而與四爻文義
一例此康成所以有經神之號也乃知王注孔
疏不免牽強劉氏添出去勢更爲支離褚氏謂
獷墳通用直是臆說且知爾雅無獷除之訓而
不知爾雅有獷獷之訓亦非精於爾雅者矣又
顏師古云牙亦作牙是此字不寫作牙而寫作
牙亦乎字義矣

象曰六五之吉有慶也

四止初惡於未形故曰元吉五止二之惡於已形故曰吉止惡於未形者惡不生於此人也故喜在於此人止惡於已形者惡不及於衆人也故其慶在於衆人

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

四止惡於未形則喜在此人五止惡於已形則慶在衆人而道猶未大行也至於此爻則畜極而通不止於喜在此人慶在衆人而道行於天下後世矣

周易析義

卷二

四

總論初二有惡四五畜之而後吉九三無惡上六上九不畜而自亨以初二未艱貞九三艱貞也可見天下事艱貞乃其本也○以陽畜陽故爲大畜又能止健亦是大意小畜初九九二皆有道之君子又畜之者爲巽故能前進大畜初九九二卽六四所云童牛六五所云

積豕本來有惡而爲畜止之力化爲君子者也故不能前進小畜與大畜九三皆剛而不中而小畜三爻不能進大畜三爻能進者蓋大畜三爻與上九同德小畜則上九與六四合志而不與九三合志故也至六四能止初之惡於未形六五能止二之惡於已著上九則畜極而通如天衢矣

頤貞吉觀頤自求口實

周易析義

卷二

聖

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

觀其所養也釋觀頤二字自求口實二句實說觀其所養句言觀頤者觀其所養可也而觀其所養者觀其求口實以自養也自養者大則爲大人而養無不正矣自養者小則爲小人而養失其正矣

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地養萬物聖人養賢皆以時爲大但言時而義與用皆在其中

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

亦字從初九陽剛足貴來

六二顛頤拂經于邱頤征凶

象曰六二征凶行失類也

周易析義

卷二

聖

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

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

初觀四而柔頤養已之私而非養人之公也故

凶四於初雖顛頤養人之公而非養已之私也

故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰四求初之養以養人也故雖顛頤而吉五頤上之養以養人也故雖拂經而亦吉

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

頤卦本總論養之爲道養已則凶養人則吉下三爻

象曰大但知養已則不正而凶上三爻皆能養人則

得正而吉養已私而養人公也

周易析義

卷二

星

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也

棟橈本未弱也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉

象曰堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也可謂大

過之時

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

如韓文公歐陽文忠公蘇文忠公可當此象

初六藉用白茅无咎

如後漢徐孺子郭林宗諸人可當此象

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

王注稊楊之秀也孔疏稊楊之穗也非也秀穗楊之華五爻之謂也此指初爻何可言華本義程傳皆謂根也根之說愈於秀穗之說矣鄭康

周易析義

卷二

器

成作萇音義萇音夷木更生者也字與稊同夏

小正所謂柳稊謝詩所謂原隰萇綠柳也卽楊

柳所生芽也此稊字枯楊根所生芽也

象曰老夫女妻過以相與也

老夫得老妻士夫得女妻如分以相與也此則

過矣

九三棟橈凶

項羽有一亞父而不能用正所謂不可以有輔

也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有宅吝

宋仁宗時君子滿朝剛柔相濟此爻之象也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

漢文之時申屠爲丞相不橈於鄧通不屈於當時之下也漢武之時汲黯爲大夫不橈於張陽不屈於前日之下也

周易析義

卷二

四

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

溫嶠娶其表妹老夫得女妻之象夏姬老而色不衰後得巫臣老婦得士夫之象傳所謂可醜象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

亦字跟枯楊二句說

上六過涉滅頂凶无咎

滅趾者受刑之小所以懲小人滅頂者履危之大所以勉君子故象傳一曰不行一曰不可咎

也

象曰過涉之凶不可咎也

此不可與不可有輔二不可之義相同

總論此卦六爻皆大過之象初慎之大過故

在下而无咎上涉之大過故雖凶而无咎三

燒之大過故凶四隆之大過故吉二夫大過

乎妻可以相與五婦大過乎士不免可醜同

一大過以時不同位不同而有異耳

周易析義

卷二

巽

習坎有孚維心亨行有尚

郭氏京云習坎上脫坎字王注先解坎字後解

習字可見也或曰習字衍文可備一說

象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

止水易盈流水不盈不盈者實於中而不溢於

外曰外本義內實是也不失信本義行有常是也二

句皆釋有孚也孔疏謂水流句釋上文重險然

既以重險釋習坎矣又何必更釋重險乎○不盈者內實而有孚於中也不失信者行有常而有孚於外也

維心亨乃以剛中也行有尙往有功也

洪範云水曰潤下漢書云河海潤千里功謂潤物之功也

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

周易析義

卷二

四

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

當習之事修己者德行爲要道治人者教事爲

大綱

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

初之失道以失道而入險也上之失道以失道而不能出險也君子不失道何至入險而不能出險哉

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

求小得者以其未出乎險中也若出乎險中則不止於小得矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

或往坎而來不坎或來坎而往不坎何至无功

於終也此爻居於坎中所以如是○當坎險之

周易析義

卷二

巽

時六三陰柔不正所以終无功六四柔而得正所以終无咎

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋贰剛柔際也

君臣之間剛柔相接惟以誠實爲主不尙儀文也如當平世內而誠實外而儀文兼而有之可

也今當坎時故取其質而不用其文隨時之義

著矣○簋圓簋方皆宗廟盛黍稷之器从竹以

竹爲之或以木爲之
九五坎不盈祇既平无咎

本義此爻爲美詞不盈不盈溢也傳未大不侈
大也程傳爲貶詞不盈不能盈以出險也傳未
大未光大也

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

說文三股爲徽兩股爲纆皆索名

周易析義

卷一

巽

象曰上六失道凶三歲也

總論六爻宜以道字爲主初以失道而入險

上以失道而不能出險三柔而不中失道可

知故无功五剛而得中不失道可知故无咎

九二得剛柔相濟之道六四得君臣相濟之

道故一有得一无咎也

離利貞亨畜牝牛吉

坤爲母故言牝馬順而健者也離爲女故言牝

牛順而順者也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

此節宜在離麗下日月麗乎天四句宜在是以畜牝牛吉也下既釋卦名卦詞而又極言離麗之道也近觀坎及咸恒象傳文義可見

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

周易析義

卷二

辛

兩作卽尙書大傳所云旦復旦也繼明如湯之日新又新文王之緝熙敬止成王之學有熙緝於光明也若云繼體如虞書之重華周書之重光漢書日重光月重輪是也然不必作繼世解初九履錯然敬之无咎

需之上爻敬之終吉以敬待人也離之初爻敬之无咎以敬持已也終吉者無人禍也无咎者

不自失也

象曰履錯之敬以辟咎也

日之出也萬物之錯雜者具見物之來也萬事
之錯雜者皆形履錯者履乎錯雜之中也事有
萬而心則一所謂敬也敬以直內則至一無適
而其源清敬以嚴外亦至一無適而其流治所
謂好要則萬事詳也何咎不可辟乎不然則好
詳而萬事荒焉能辟咎耶

周易析義

卷二

七

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

黃裳元吉居上位而中正坤爲母道也黃離元
吉居下位而中正離爲女道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

荀氏以初爲日出二爲日中三爲日昃精確不
磨猶鄭康成解乾卦以初二爲地道三四爲人
道五爲天道也

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

如趙高之死於子嬰梁冀之死於張彪董卓之

死於呂布皆有此象

象曰突如其來如无所容也

恒无所容言士農工商之中無處容怠惰之人

此无所容言公卿大夫之中無處容昏暴之人

也

周易析義

卷二

三

六五出涕沱若戚嗟若吉

如盤庚遷殷宣王憂旱漢惠帝之憂呂后唐文

宗之憂宦官皆有此象

象曰六五之吉離王公也

不麗王公之位而徒憂戚亦小人長戚戚耳惟

王爲天下所歸往公以無私爲德任大責重時

時憂戚則可以固國安民所以吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

獲匪其醜言所執獲者非有首惡之醜類也卽
書所云脅從罔治也王者仁義之師皆如此爻
至若項羽坑秦卒二十餘萬李廣殺降者八百
餘人齊田攻燕牛有烈火隋文伐魏燕無留巢
則於此爻之義遠矣

象曰王用出征以正邦也

師言開國承家賞當其勲則人無屈枉而功正
此言有嘉折首刑當其罪則人不叛亂而邦正

周易析義

卷二

重

也

總論二五柔而得中故吉三四剛而不中故

象曰王凶初則剛而能敬上則明而有嘉故皆无咎

也

鏡入我田文德非百德火雷文外德也

至若項羽坑秦卒二十餘萬李廣殺降者八百

齊田攻燕牛有烈火隋文伐魏燕無留巢

則於此爻之義遠矣

