

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

貳輯·壹册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

四庫未收書輯刊·學術顧問

季羨林

顧廷龍

王鍾翰

張岱年

周一良

侯仁之

楊明照

楊向奎

羅繼祖

蕭璋

謝興堯

劉乃和

冀淑英

何茲全

王紹曾

黃永年

蔡美彪

孫欽善

倪其心

昌彼得

吳哲夫

四庫未收書輯刊·特邀顧問

徐引麓

李廷傑

張玉範

陳杏珍

王世偉

宮愛東

王效良

金沛霖

曾繁仁

孔方恩

陽海清

潘寅生

王運堂

金恩輝

賈寶琦

李廣山

何齡修

胡昭曦

周彥文

陳仕華

四庫未收書輯刊·編纂委員會

榮譽主編

傅振倫

主編

羅琳

副主編

張建輝（常務）

楊良志

鞏濱

劉薈

馬池蘭

編委

吳廣義

杜澤遜

劉榮

丁廣舉

宋平生

吳格

黃潤華

李際寧

陳力

陳秉仁

王清原

童正倫

石洪運

徐麗華

高瑄

劉乃英

徐憶農

蕭魯陽

駱兆平

鮑時祥

沈治宏 朱憲 劉小萌 戴利華 周金龍

周寧麗 陶宗寶 李國慶 萬群 章伏源

王志梅 鄂凌娟 劉積英 張曉萍 王海燕

李曉亞 厲莉 毛景華 段秀芝 高健

戴和冰 林子雄 顧大前 邱瑞中 李曉秋

李峰 彭道傑 胡剛

四庫未收書輯刊·工作委員會

主任 羅琳

副主任 吳廣義 張建輝

委員 丁廣舉 鞏濱 劉榮 劉蕃 戴和冰

杜澤遜 楊良志

四庫未收書輯刊·出版委員會

顧問

周應鵬

張添喜

郭賢登

主任

朱述新

陶信成

副主任

楊良志

張建輝

吳廣義

委員

孫恆年

解重慶

管理洪

李曉波

李樹青

李海兵

梁健強

四庫未收書分類目錄·擬目

經部

柯劭忞

江瀚

尚秉和

胡玉縉

徐審義

姜忠奎

王照

楊策

史部

王樹枏

王式通

奉寬

傅增湘

葉啓勳

賈恩紱

謝國楨

戴錫章

湯中

羅振玉

子部

倫明

劉培極

江庸

胡敦復

馮承鈞

周叔迦

集部

夏孫桐

楊鍾羲

章華

何振岱

王重民

向達

孫楷第

梁鴻志

四庫未收書輯刊·學術顧問

季羨林

顧廷龍

王鍾翰

張岱年

周一良

侯仁之

楊明照

楊向奎

羅繼祖

蕭璋

謝興堯

劉乃和

冀淑英

何茲全

王紹曾

黃永年

蔡美彪

孫欽善

倪其心

昌彼得

吳哲夫

四庫未收書輯刊·特邀顧問

徐引箴

李廷傑

張玉範

陳杏珍

王世偉

宮愛東

王效良

金沛霖

曾繁仁

孔方恩

陽海清

潘寅生

王運堂

金恩輝

賈寶琦

李廣山

何齡修

胡昭曦

周彥文

陳仕華

四庫未收書輯刊·編纂委員會

榮譽主編

傅振倫

主編

羅琳

副主編

張建輝(常務)

楊良志

鞏濱

劉薈

馬池蘭

編委

吳廣義

杜澤遜

劉榮

丁廣舉

宋平生

吳格

黃潤華

李際寧

陳力

陳秉仁

王清原

童正倫

石洪運

徐麗華

高瑄

劉乃英

徐憶農

蕭魯陽

駱兆平

鮑時祥

沈治宏 朱憲 劉小萌 戴利華 周金龍

周寧麗 陶宗寶 李國慶 萬群 章伏源

王志梅 鄂凌娟 劉積英 張曉萍 王海燕

李曉亞 厲莉 毛景華 段秀芝 高健

戴和冰 林子雄 顧大前 邱瑞中 李曉秋

李峰 彭道傑 胡剛

四庫未收書輯刊·工作委員會

主任 羅琳

副主任 吳廣義 張建輝

委員 丁廣舉 鞏濱 劉榮 劉蕃 戴和冰

杜澤遜 楊良志

四庫未收書輯刊·出版委員會

顧問

周應鵬

張添喜

郭賢登

主任

朱述新

陶信成

副主任

楊良志

張建輝

吳廣義

委員

孫恆年

解重慶

管理洪

李曉波

李樹青

李海兵

梁健強

四庫未收書輯刊·第貳輯總目錄

第壹册

易蔡二卷繫傳三卷節錄一卷 [明] 蔡鼎撰

一

周易本義引蒙十二卷首一卷 [清] 姚章撰

三五

增訂周易本義補四卷 [清] 劉祈穀撰

六五七

第貳册

周易說宗十六卷 [清] 閻錚撰

一

周易平說二卷 [清] 郭程先撰

六七七

第叁册

讀易偶鈔一卷 [清] 蔣學鏞撰

一

易學一得錄三卷附猶賢編一卷 [清] 胡澤漳撰

一三

周易輯義初編四卷 [清] 盧兆鰲撰

九五

周易輯義續編四卷 [清] 盧兆鰲撰

二六三

易義無忘錄三卷 [清] 蔣珣撰

三九九

周易異同商十卷 [清] 郭嵩燾撰

四八五

第肆册

刻嘉禾鍾先生尚書主意傳心錄十二卷 [明] 鍾庚陽撰

一

書經彙解四十六卷 [明] 秦繼宗撰

一八五

第伍册

尚書約注四卷末一卷〔清〕任啓運撰

書傳補義三卷〔清〕方宗誠撰

古文尚書正辭三十三卷〔清〕吳光耀撰

禹貢古今義案不分卷〔清〕不著撰者

古文尚書私議三卷〔清〕張崇蘭撰

第陸册

新刻胡氏詩識三卷〔明〕胡文煥輯

毛詩正本二十卷〔清〕陳梓輯

毛詩明辨錄十卷〔清〕沈青崖撰

詩經逢原十卷〔清〕胡文英撰

—

一〇一

一四七

六三九

六八三

—

六一

二二九

三五五

毛詩通說二十卷首一卷補遺一卷〔清〕任兆麟撰

五七九

三百篇原聲七篇〔清〕夏味堂撰

七四九

第柒册

詩經比義述八卷首一卷〔清〕王千仞撰

一

詩說活參二卷〔清〕李灝撰

一六五

讀詩日錄十三卷〔清〕劉士毅撰

二二一

讀詩傳譌三十卷〔清〕韓怡撰

三一九

第捌册

三禮通釋二百八十卷首一卷目錄四卷·之一〔清〕林昌彝撰

一

第玖册

三禮通釋二百八十卷首一卷目錄四卷·之二
〔清〕林昌彝撰

第拾冊

日鋤齋律呂新書初解二卷
〔清〕張琛撰

律呂新書淺釋一卷
〔清〕文藻翔撰

春秋左傳節文註略十五卷
〔明〕汪道昆撰 周光鎬注

左鑿十卷附錄一卷
〔清〕楊潮觀撰

公羊方言疏箋一卷
〔清〕淳于鴻恩撰

麟經指月十二卷
〔明〕馮夢龍撰

第拾壹冊

春秋集義五十八卷首一卷末二卷
〔清〕吳鳳來撰

第拾貳册

孝經彙纂一卷首一卷附錄一卷〔清〕孫念劬撰

一

孝經存解四卷首一卷〔清〕趙長庚撰

六一

孝經古微一卷〔清〕葉繩齋撰

一三五

四書集註闡微直解二十七卷〔明〕張居正撰

一七三

第拾叁册

四書訓義三十八卷〔清〕王夫之撰

一

第拾肆册

識字畧十卷〔清〕宋宗元撰

一

五經文字疑一卷九經字樣疑一卷〔清〕孔繼涵撰

九一

古文奇字十二卷〔明〕朱謀埠撰

一〇五

字學三正四卷〔明〕郭一經撰

一八七

古字彙編一卷〔清〕李棠馥撰

三四九

福祿壽篆文圖三卷附篆文攷畧一卷〔清〕陳嘉穀輯

三六五

讀詩韻新訣二卷〔清〕徐鍾郎撰

三九三

韻譜匯編五卷〔清〕王侐撰

四二七

新編佩文詩韻四聲譜廣註二卷〔清〕倪璐撰

四七七

音韻輯要二十一卷〔清〕王鶴撰

五三九

說文諧聲舉要十四卷〔清〕朱士端撰

六三一

第拾伍册

稽古日鈔八卷

〔清〕張方湛

王逸虬等輯

一

一幅集十八卷

〔清〕項淳撰

一一三

饒雙峯講義十六卷

〔清〕王朝渠輯

三四五

雪樵經解三十卷附錄三卷

〔清〕馮世瀛撰

四七五

第拾陸册

兩晉南北合纂四十卷

〔明〕錢岱撰

一

第拾柒册

綱鑑會編九十八卷歷代統系表略三卷·之一

〔清〕葉澐撰

一

第拾捌册

綱鑑會編九十八卷歷代統系表略三卷·之二

〔清〕葉澐撰

一

第拾玖册

綱鑑會編九十八卷歷代統系表略三卷·之三 [清] 葉澐撰

史鑑年表彙編十四卷 [清] 蕭承笏輯 二五一

通紀彙編九卷 [清] 楊本源撰 四七七

第貳拾册

晉畧六十六卷 [清] 周濟撰 一

續唐書七十卷 [清] 陳鱣撰 四三三

第貳拾壹册

明季寔錄四卷 [清] 顧炎武撰 一

明末紀事補遺十卷 [清] 不著撰者 七九

全桐紀畧不分卷〔清〕王燮耀撰

三二五

舌擊編五卷〔清〕沈儲撰

三五三

濼瀕囊五卷〔清〕李馥榮撰

四七七

三湘從事錄一卷〔明〕蒙正發撰〔清〕金永森輯注

五五九

平回志八卷〔清〕楊毓秀撰

六〇七

覺迷要錄四卷〔清〕葉德輝輯

七二五

第貳拾貳冊

二十一史精義二十一卷〔清〕王南珍撰

一

易知摘要類編十二卷〔清〕富俊輯

二〇七

第貳拾叁冊

留計東歸贈言八卷〔明〕畢自寅輯

盡節錄二卷〔清〕朱纁輯

坊表錄十六卷〔清〕蘇宗經輯

中興將帥別傳三十卷〔清〕朱孔彰撰

鶴徵錄八卷首一卷後錄十二卷首一卷

〔清〕李集輯 李富孫等續輯 後錄 李富孫輯

第貳拾肆冊

全校水經注四十卷補遺一卷附錄二卷正誤一卷〔清〕全祖望撰

龍井見聞錄十卷附宋僧元淨外傳二卷〔清〕汪孟錫輯

第貳拾伍冊

一

二七

一五三

二六九

五五五

一

六一五

明大司馬盧公奏議十卷〔明〕盧象昇撰

一

奏疏存藁六卷〔清〕趙良棟撰

二七五

兩江總督怡良奏稿不分卷〔清〕怡良撰

五三三

第貳拾陸冊

太倉州儒學志四卷〔清〕俞天倬撰

一

錢穀刑名便覽二卷〔清〕董公振輯

七五

欽定臺規八卷〔清〕慧中等撰

一四三

全史吏鑑十卷〔明〕徐元太輯〔清〕張祥雲重輯

二八九

學仕錄十六卷〔清〕戴肇辰輯

四五七

第貳拾柒冊

謚法備考六卷〔清〕楊應琚輯

則例便覽四十九卷〔清〕沈書城輯

律例圖說辨譌十卷荒政瑣言一卷〔清〕萬維翰撰

第貳拾捌冊

經義考補正十二卷〔清〕翁方綱撰

清同治光緒間武英殿賣書底簿不分卷〔清〕不著撰者

金石契不分卷〔清〕張燕昌撰

吉金所見錄十六卷首一卷末一卷〔清〕初尚齡撰

錢神志七卷〔明〕李世熊撰

石塔碑刻記一卷附考一卷〔清〕龔景翰撰

一

六九

四五三

一

一〇五

一四一

二一七

三八七

七一五

第貳拾玖册

史記萃寶評林三卷 [明] 焦竑輯 李廷機注 李光縉彙評

一

鑑評別錄六十卷附兩漢史斷六卷

三國書法十卷·之一 [清] 黃恩彤撰

一二三

第叁拾册

鑑評別錄六十卷附兩漢史斷六卷

三國書法十卷·之二 [清] 黃恩彤撰

一

讀史提要錄十二卷 [清] 夏之蓉撰

三五七

全史宮詞二十卷 [清] 史夢蘭撰

四八五

貳輯 · 壹册目錄

易蔡二卷繫傳三卷節錄一卷 [明] 蔡鼎撰

一

周易本義引蒙十二卷首一卷 [清] 姚章撰

三五

增訂周易本義補四卷 [清] 劉祈穀撰

六五七

〔明〕蔡鼎撰

易蔡二卷繫傳
三卷節錄一卷

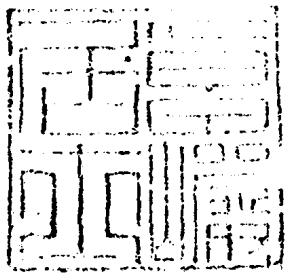
明末卓巖刻本

曹元宰先生鑒定

萬遠堂易

蔡

卓巖巖板

萬遠堂易書序

易者理類之書理一而散為萬
為統於類而類復歸理類不謂曰
類德者順知末者達易達類也
愚謂類法類也類之已成則為順
矣知末理也類之未成則為達矣
易達類若理而該乎類也凡之為
言也知進而不知退知存而不知止

曹序七

知得而不知喪知進而不知退
失其正者惟聖人亦進也存也得
也此見在之類也進而必有退也
存而必有止也澤命必有喪也此
自然之理也世之人處順則以為
固有交運則以為類亨亦可謂不
知理矣而老氏之徒反之則又以
進為退以止而為存此強知亦進

退存止而窮之亦未得其正也昔人
談道者以老易至稱其所以其不以程
下屬義文或此又疑於進與得之
甚也易純陽而佐使者信老氏純
陰或於易而論其理此老易之辨也
學者一其而不當之於乎交運後
系年卦諸書六易如指諸掌古今
得失之林亦有成竹于胸中故

曹序二

序者譬而不知至得法易者後乃
其傳易則以義文因形而重為次
至觀者有所源流而盡其意所
誦詩讀史而不知其所以也而
其序六十四卦則本於八卦之象動
者動則為交運則為卦而子思子
所云動則亨而化也至於化而卦
成矣本卦已盡而卦復起矣易

言猶恐而无端者以生上而不窮
 也生者理也通後者數也數者理
 之所生遠近存亡得失之數人自作
 之而自愛之安可以護禍之禁其
 平音端身專然人為而不主之
 無故之論之六身与予有之而不
 知之与予有者所以不然而合於
 易理者也予於易解自再至三及

曹序三

志而善知聖化次觀 予於所獲
 釋者皆有按依不為苟見以莫化
 嚴君平之下易与人臣之忠与人子
 之孝者禁之無故矣者咸以多有
 身伏象而至此 臣法類若平
 云

崇禎甲申歲蒲月初旬西華
 夏漢曹宗臣孫承幹存中

曹序四

序

無能先生蓋今之曾連也奇節
偉略見之要錄諸篇天下傳而
誦之非一日矣歲己卯吾友周
勒貞選先生所藏彙懸之國門
曰使當事蚤用若言何至今日

陳序

茲又七更寒暑矣先生機神先
物觸類多通探象緯之祕則李
尋讓玄占風角之微則管輅却
步前世知道之士每每專守一
說廢其三隅泥執所傳不參理
勢故徹玄闡幽而不能與時彥

競功京翼郎襄無績可紀此其
驗也先生學本經濟識深象爻
考古據經筭無遺策至于畫規
雲物宵觀乾象錯綜叅伍實同
外篇龍讀其易蔡一書閱深精
確虞王以前曾無先覺泰之六

陳序

四以陰能應陽為解否之初六
亦稱拔茹包承包羞皆屬君子
之用其義精矣易為聖人治世
之書周孔而後意皆存夫補苴
非委之世運也茲如此類六百
六十餘條皆昔賢所未發為書

五十萬言微辭與旨上叅堂廡
累牘重篇下開迷罔先生壯時
曾為高陽上客決勝榆關屢奏
竒筴棄襦南歸留心著述戊寅
見

國患日深伏策叩

陳序

三

關於時枘鑿竟為所抑激論一
書旁觀咋舌先生曰吾非時人
所能用亦非時人所能殺所以
為此者將以明天下未嘗無人
也先生之學在天人性命之際
經濟文章直緒餘耳讀震艮漸

歸妹諸解可以知其養讀蹇解
損益諸解可以知其識而骨性
堅強天姿薦摯壯不求仕貧不
問資澹泊寧靜若將終身則先
生之得於易深也是為序

雲間盟弟陳子龍題

陳序

四

序

國朝五經竝立于治易家得什
四焉較諸經爲盛故崇經之流
咸測理徵象有所論述雖然易
豈易言哉自子雲擬作太玄漢
儒律以春秋之法名爲吳楚僭

蔣序一

王王夷甫當時譚宗自謂論易
畧盡然多所未了求如京房專
守名數鍾會兼詳互體已不可
得况深切著明如王輔嗣其人
者乎閩蔡無能慷慨負大志以
澄清爲已任精天官學又老于

諸邊熟夷情審兵要嘗佐議樞
府獻策金門能已見于天下而
于易尤深憫斯道之久晦傷末
學之多岐謂我不正其源流剖
其離合無以闡聖緒詔來茲也
窮日落月殫精畢慮彙成易蔡

蔣序二

一書凡五十萬言其間探天人
之秘察陰陽之質發義文周孔
之微定卦象爻傳之次新解特
出蘊義淵弘誠足補輔嗣所未
及而七十餘家之支言勦說直
以選兵壓游兵以輕騎擊散騎

矣因思古人前用之術類能禳
災集吉通致無方何平叔黨于
曹氏而公明譏其鬼幽王處仲
不歸武昌而景純決其速禍凡
此皆忠孝夙成故能格召玄冥
無能抱英侃之畧不爲時流所

序序三

識遇國家大故建議愷切事後
徵驗信于蒼龜每歎曰我謀不
用也今中原糜爛內壘外訐楚
豫燕齊幾無淨地卽天下豈能
終不用蔡先生哉一旦
詔書特下屬以辦寇之事知無

能以易道理之裕如夫三代之
祭川也先河後海然百川厲志
務學海而不能止于河易雖繁
稱博解要必朝宗于此以正王
面名曰蔡者猶之毛韓風雅夏
侯尚書從其姓也

序序四

虞山友弟蔣 蔡題

自敘

前篇

嘗論之曰天有陰陽時有損益
人事有否泰上古聖人作易以
同患中古聖人憂患而易興義
之有易總與夫神農之本草皇

前篇

帝之素問其欲出民憂患一而
已垂裳以前帝王所與仁天下
者醫筮爾上醫無形中醫有形
最下鍼砭及焉無形養神有形
養氣鍼砭則神氣耗散與災禱
爭勝者也渾噩以降人欲日滋

烏禁神氣之耗散聖人惻焉曰

與其聽勝災禱孰若爭之而使
或勝且可令達人志士邇流覓
源以知神氣所在而中上可幾
此古先聖喆共爲出民憂患之
苦心也筮亦有之畫前之易易

前篇

二

之上也繫表之易易之中也繫
辭盡言易乃下矣其如世故日
多情僞日變何哉惟日多而日
變故易不得不爲千百鍼砭之
方以窮千百鍼砭之症迺知易
之有辭醫之有方爲末流防淫

之設而醫之有方易之有辭爲
古聖仁民之政是以醫言損易
亦言損損卽損也醫言蠱易亦
言蠱蠱卽蠱也醫言感易亦言
感感卽感也醫言傷易亦言傷
夷卽傷也醫言痞易亦言痞否

前篇

三

卽痞也醫言矇易亦言矇蒙卽
矇也心腎交爲旣濟心腎不交
爲未濟陽傷陰過小陰傷陽過
大脈洪之似豐也脈浮之似渙
也脈細之似兌也脈澁之似節
也外解之似解也內補之似益

也治本之似復也治標之似夬
也固精之似无妄也守中之似
大畜也養安之似頤似需似漸
也攻劫之似師似剝似噬也醫
心醫身醫國醫天下一而已矣
吾故曰六十四卦猶之正方然

前篇

四

三百八十四爻猶之變方然四
千九十六卦十四萬七千六百
爻時運之損益人事之否泰千
變萬狀夫亦已鉞砭於其中矣
甚矣易之仁民深也天地生生
之理具是也故秦焰肆虐筮書

獨得與醫書而並存天存之也
趙普有曰吾以半部論語佐太
平吾亦曰得夫易之半爻隻語
便可爲扁鵲倉公而醫天下若
夫遡流窮源盡性至命非聖人
吾誰與歸

前篇

五

自敘

後篇

易與天地準故能彌綸天地之
道又曰範圍天地之化而不過
知天地之道之化而易之爲易
可與言矣二氣之幹旋也四時

後篇

乙

之通乘也一元之流注也天地
之化所以弘也天地之道所以
正也清寧之竝奠也日月之往
來也萬有之代禪也天地之道
所以大也天地之化所以久也
古聖人仰俯焉觀察焉蟠而上

際而下往而古來而今浩乎其
莫可涯涘渺乎其莫可窺測邈
乎其莫可際泊曠乎其莫可舉
彈刃乎其莫可形似幽乎其莫
可揣摩參差乎其莫可整齊游
移乎其莫可執量天地之道之

後篇

二

化如此其寥廓也天地之道之
化如此其錯落也迺欲舉一物
焉彌之綸之範之圍之極元會
運世一十有二紀之推遷不出
其中之變化極八萬餘里上下
幅圓之所籠罩適肖其中之橐

藏如是則宜乎有公龍之辯未
易究其譚犀首之核未易綜其
數聰如師曠未易竟其聲明如
離婁未易悉其形捷如承鯛未
易撮其要精如穿揚未易中其
竅閃如追風未易騁其廓者乃

後篇

三

究其所以不過夫三一而三兼
三而六三畫成象六位成章謂
約而該謂淺而深謂遠莫禦謂
邇靜正彌綸範圍卽此而已是
何以說吾因是而益參觀天地
之化矣化不可无兩因有上下

之二體兩不得不爲四因有上下之二牙四不得不會于一因合體牙以成卦二而四四而一細縕變化无窮无極則謂範圍天地之化也可吾因是而益參觀天地之道矣道不能无體因

後篇

四

有初上以立體體不能无用因有中爻以立用用又不能无變因有錯綜以盡變變而體體而用屈伸往復无體无方則謂彌綸天地之道也可範圍矣彌綸矣周流六虛剛柔相易惟其時

物也物相雜故曰文文不當故吉凶生焉噫亦要存亡吉凶則居可知矣觀象之謂也知者觀其彖辭則思過半矣玩辭之謂也是故君子居則觀其象而玩其辭自象學不明辭旨莫窺漢

後篇

五

宋而來濫觴以有今日愚者溺於所聞賢者罔與是非經生學士共委爲累世不可必知之物微言奧義逗沒於傳註言詮之下及玄而索之則曰是固範圍天地者也因而求之以卦氣是

固彌綸天地者也又因而求之於太極去象彌多去易彌遠何如近而索之六畫之卦象於此彌綸卽於此範圍不必全列六十四卦而此中之節氣已備不必另立兩儀四象而此中之生

後篇

六

生已見約而該淺而深遠不禦邇靜正是說也說在夫子之說卦曰其初難知其上易知本末也若夫雜物撰德辯是與非非其中爻不備立象盡意盡此而已設卦觀象觀此而已吾願學

者於此着眼庶幾言詮之下累世之疑或少解乎

皆壬戌季夏書于白門邸次

溫陵無能氏鼎

後篇

七

諸家或深或淺或遠或近本義立
說在淺深遠近之間故錄以取中

一已愚謂借附諸家之後

已意固未必是然讀易以來錄少而壯錄壯而老更
今五十餘年中間不取自信亦不敢信人者必強為
之說與夫人有可信益深自信者
亦必更審之說故皆繫以愚謂

註中辭義未定者加批以足之

辭達已可辭不
達意亦能已諸

一上下經文特出新解者加圈以別之

非敢謂為好名取以共
質千秋不避杜撰也

萬遠堂易蔡 凡例 三

一河圖洛書及八卦次序因重諸圖寫附經文之下

圖皆聖始明聖得圖乃若兩者
實一不可故為附註以便省覽

一於荀九家後更為廣象

象學不明音策卦辭所通
者幾故廣之以佐觀象

一於傳後附撰著事儀并錄春秋以來諸占筮

古法不明師心自聖所濟
者幾故錄之以通筮法

介五十萬言

積日累月彙成一書非敢自謂好古亦日飽食
無所用心博奕循賢乎已况賢於博奕者乎

易經節錄

愚既於諸家之後附以愚謂其中因前說而為中明
者十七破成說而特出新旨者十三今錄其特出者
列次于後
以便觀覽

上經

乾卦 凡二十七條

元亨利貞 九二見龍在田利見大人
九三君子終日 上九亢龍有悔

用九見龍無首 見龍在田德施普也
終日乾乾及復道也 或躍在淵進无咎也
聖龍在天大人造也 亢龍有悔盈不可久也
用九天德不可為首也

萬遠堂易蔡 節錄 一

知至至之可與幾也知終終之可與存義
君子進德修業欲及時也

同聲相應同氣相求 終日乾乾行也
貴无位高无民賢人在下位而无輔
見龍在田時舍也 飛龍在天上也

或躍在淵自試也 乾元者 至大矣哉
乾元用九天下治也 大哉乾乎 至其惟聖人乎

不言所利大矣哉 君子以盛至其惟聖人乎
六爻發揮旁通情也 中不在人

上不在天下不在田

坤卦 凡十一條

主利 西南得朋東北喪朋安貞吉
用六利未貞

无咎无譽 括囊无咎慎不害也
六二之動直以方也

文在中也
用六承貞以大終也
積不善之家必有余殃

屯卦 凡三條

元亨利貞
六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾

蒙卦 凡三條

利用刑人以正法也
勿用取女行不順也

需卦 凡三條

光亨貞吉
上六入于穴有不速之客三人來
需于血出自穴

易堂易蔡 節錄

訟卦 凡二條

六三或從王事无成
食舊德從上吉也

師卦 凡十條

師出以律否臧凶
九二在師中吉
六三師或輿尸
六五田有禽利執言无咎

上六大君有命
師出以律失律凶也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
左次无咎未失常也

比卦 凡十一條

原筮元永貞无咎不寧方來
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

二比之自內
四外比之貞吉
六三比之匪人
上六比之无首凶

復夫凶其道窮也
比之自內不自失也
比之初六有他吉也

小畜卦 凡十一條

初九復自道
九二牽復吉
六四有孚血去惕出
九五有孚攣如

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望
君子以懿文德
牽復在中亦不自失也

夫妻反目不能正室也
有孚攣如不獨富也
君子狂凶有所疑也

履卦 凡十一條

易堂易蔡 節錄

履虎尾
初九素履往

履帝尾咥人凶武人爲于大君
九五夬履貞厲
九四履虎尾愬愬終吉
九五夬履貞厲

視履考祥其旋元吉
說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位

而不疚光明也
咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也
夫履貞厲位正當也

愬愬終吉志行也
元吉在上大有慶也

泰卦 凡九條

泰小往大來吉亨
初九拔茅茹

九二包荒用馮河
艱貞无咎勿恤其孚于食有福
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六五帝乙歸妹以祉元吉
后以財成天地之道輔相天地之宜
得尚于中行以光大也
翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
否卦 凡十二條

否之匪人不利君子貞 初六拔茅茹以其彙
六二包承小人吉 六三包羞
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
上九傾否先否後喜
天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
拔茅貞吉志在君也 大人否亨不亂群也
包羞位不當也 大人之吉位正當也
否然則傾何可長也
同人卦 凡八條

萬善堂易蔡 節錄

四

同人于野亨利涉大川利君子貞
九五同人 上九同人
利涉大川乾行也
象曰天與火同人 利涉大川乾行也
乘其墉義弗克也 同人之先以中直也
同人于知志未得也

大有卦 凡四條

元亨 公用亨于天子
交如威如 无交害匪咎艱則无咎
謙卦 凡五條

六二鳴謙貞吉 上六鳴謙 征邑國
君子以裒多益寡 平施
鳴謙貞吉中心得也
為謙志未得也可用行師征邑國也

豫卦 凡四條

初六鳴豫凶
象曰初六鳴豫
六三盱豫悔遲有悔
冥豫在上何可長也
隨卦 凡十一條

隨元亨利貞 出門交有功
係小子失丈夫
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
九五孚于嘉吉
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
出門交有功不失也 隨有獲其義凶也
孚于嘉吉位正中也 拘係之上窮也
蠱卦 凡七條

萬善堂易蔡 節錄

五

甲三日後甲三日
不事王侯高尚其事 初六幹父之蠱
不事王侯志可則也 終則有始天行也
臨卦 凡九條

臨元亨利貞 初九咸臨
九二咸臨 六三甘臨
六四至臨无咎 六五知臨大君之宜吉
咸臨貞吉志行正也 咸臨吉无不利未順命也
敦臨之吉志在內也

觀卦 凡九條

有孚顒若 六三觀我生進退
九五觀我生 上九觀其生

象曰大觀在上 觀我生進退未失道也 觀其生志未平也 關觀女貞亦可醜也 觀國之光尚賓也

噬嗑卦 凡八條

初九得校滅趾 六二噬膚滅鼻 得黃金貞厲无咎 何校滅耳凶 雖不當位利用獄也 利艱貞未光也 貞厲无咎得當也

賁卦 凡八條

賁亨小利有攸往 九三賁如濡如求貞吉 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 終莫之陵也 无敢拆獄 六四當位疑也匪款婚媾終无尤也

偶進堂易蔡 節錄

六五之吉有喜也 白賁无咎得志也

剝卦 凡八條

剝 初六剝牀以足蔑貞凶 六三剝之无咎 觀象也 剝牀以辨未有與也 剝之无咎失上下也

復卦 凡十一條

六二休復吉 六三頻復厲无咎 六四中行獨復 用行師終有大敗以其國君凶 先王以至日閉關商旅不行后不省方 復其見天地之心 不遠之復以修身也 然復之吉以下仁也 中行獨復以從道也

敦復无悔中以自考也 迷復之凶反君道也

无妄卦 凡十條

六二不耕獲不菑畲 六三无妄之災 九四可貞无咎 九五无妄之疾 无妄行有告 物與无妄 剛自外來而為主於內 无妄之往得志也 可貞无咎固有之也 窮之災也

大畜卦 凡六條

大畜 象曰天在山中 與說輟 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

偶進堂易蔡 節錄

六四元吉有喜也 六五之吉有慶也

頤卦 凡六條

頤 六三拂頤貞凶 居貞吉不可涉大川 君子以慎言語節飲食 觀我朵頤亦不足貴也 頤頤之吉上施光也 由頤厲吉大有慶也

大過卦 凡九條

大過 九四棟隆吉有它吝 无咎无譽 上六過涉滅頂凶无咎 君子以獨立不懼遯世無悶 象曰大過大者過也棟桡木末弱也剛過而中 藉居白茅柔在下也 枯楊生華何可久也老婦士夫亦可賢

遺涉之凶不可咎也

坎卦 凡五條

習坎

納約自牖

險且枕

九五坎不盈祗既平

離卦 凡十條

畜牝牛吉

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九四突如其來如焚如死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若 上九王用出征

象曰明兩作離大人以繼明炤于四方

履錯之敬以辟咎也

突如其來如无所容也

八

六五之吉離王公也

下經

咸卦 凡八條

執其隨往吝

上六咸其輔頰舌

二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女

吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下利

順不害也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

象曰咸其脢志末也

恒卦 凡十條

初六浚恒

九四田无禽

君子以立不易方

九二悔亡能久中也

又非其位安得禽也

九二悔凶

上六振恒凶

浚恒之凶始求深也

不恒其德无所容也

從一而終也

遯卦 凡八條

遯亨小利貞

畜臣妾吉

遯尾之厲不往何災也

嘉遯貞吉以正志也

大壯卦 凡八條

大壯

壯于趾

六五喪羊于易

壯于趾其孚窮也

九二貞吉以

不詳也

利貞

九四貞吉悔凶

九二貞吉以

晉卦 凡七條

晉康侯用錫馬

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六三晉如愁如

是以康侯用錫馬蕃庶

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

道未光也

明夷卦 凡九條

利艱貞

至人有言

六四入于左腹

君子于行義不食也

垂其翼

明夷夷于左股

六五箕子之明夷利貞

南狩之志乃大得也

入于左腹獲心志也

家人卦 凡七條

初九闢有家

悔厲吉

王假有家

有孚威如

風自火出家人君子以言有物而行有恒

家人女正位乎内男正位乎外

王假有家交相愛也

睽卦 凡七條

睽小事吉

喪馬勿逐自復見惡人

六三見輿曳其牛掣其人天且劓

君子以同而異

行旅而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛

高遠堂易蔡 節錄

象曰見惡人以辟咎也 遇主于巷未失道也

蹇卦 凡十一條

蹇利西南不利東北

匪躬之故

九三往蹇來反

六四往蹇來連

九五大蹇朋來

上六往蹇來碩

當位貞吉

往蹇來譽宜符也

往蹇來反內喜之也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

解卦 凡十一條

其來復吉有攸往夙吉 初六无咎

九二田獲三狐得黃矢 六三負且乘致敬至貞吝

九四解而拇朋至斯孚 六五君子維有解

上六公用射隼于高墉之上

象曰剛柔之際義无咎也

損卦 凡十二條

損有孚

初九已事遄往无咎

九二利貞征凶

六三三人行至 其友

損其疾使遠有喜无咎

上九弗損益之

尚合志也

損其疾亦可喜也

凡十四條

六五元吉自上祐也

益卦 凡十四條

益利有攸往利涉大川

初九利用為大作

王用亨于帝吉

六三益之用凶事

萬遠堂易蔡 節錄

利用為依遷國

有孚惠心勿問元吉

或擊之立心勿恒凶

天施地生

或益之自外來也

有孚惠心勿問之矣忠我德大得志也

莫益之信辭也或擊之自外來也

凡六

夬卦 凡六

九五苒陸

上六无咎

居德則忌

有戎勿恤得中道也

君子夬夬終无咎也

无號之凶終不可長也

姤卦 凡十一條

初六繫于金柅

九二包有魚无咎不利賓

九四包无魚起凶

九五以杞包瓜至 自天

始其角容
包有魚義不及實也
其行次且行未幸也
有限自天志不舍命也
萃卦 凡九條

若蹄一握為笑
六三萃如嗟如无攸利往
无咎小吝
引吉无咎孚利用輪
乃亂乃萃其志亂也
引吉无咎中未變也
大吉无咎位不當也
辨浴游洩未安上也
萃有位志未光也

升卦 凡十一條
勿恤南征吉
元升大占
六四王用亨于岐山

高遠堂易藝 節錄
十二
六五貞吉升階
君子以順德積小以高大
是以大亨用見大人
元升大吉上合志也
九二之孚有喜也
升虛邑无所疑也
王用亨于岐山順事也

困卦 凡九條
有言不信
困于酒食未紓方來
來徐徐
剛則困于赤紱
象曰困剛揜也
剛則志未得也
未當也 至 吉行也

井卦 凡十一條
井改邑不改井无喪无得往來井井
井谷射鮒甕敝漏

井改邑不改井无喪无得往來井井
井谷射鮒甕敝漏

王明並受其福
井甃无咎
井上有水井至勞民勸相
井水勿幕
井甃无咎修井也
求王明受福也
井甃无咎修井也
革卦 凡十一條

革巳日乃孚元亨利貞
初九鞶用黃牛之革
九四悔亡
九二巳日乃革之
九四悔亡
上六君子豹變
巳日革之行有嘉也
鞶用黃牛至 有為也
巳日革之行有嘉也
大人虎變其文炳也
改命之吉信志也
君子豹變其文蔚也

鼎卦 凡六條
元吉亨
我仇有疾
其形渥
方雨虧悔

高遠堂易藝 節錄
十三
君子以正位凝命
利出否以從貴也

震卦 凡七條
六二震來厲至七日得
六三震蘇蘇
九四震遂泥
六五震來厲
震不于其躬至 熤有言
危行也其事在中
中未得也

艮卦 凡七條
六二艮其腓不拯其隨其心不快
上下敵應不相與也
六四艮其身无咎
艮其限危薰心也
未退聽也
艮其身止諸躬也
以中正也

井卦 凡八條

小子厲有言无咎 飲食行衍吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利無咎

六四鴻漸于木或得其桷无咎 飲食行衍不素飽也

君子以居賢德善俗 婦孕不育失其道也利用祭寇順相保也

順以哭也 歸妹卦 凡六條

歸妹以須 眇能視 六五帝乙歸妹至 幾望

女承筐无實士刲羊无血 歸妹天地之大義也

豐卦 凡十五條 豐 過其配王雖旬无咎 王假之勿憂宜日中

豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 過其夷王吉

來章有慶譽吉 豐其屋蔀其家 王假之尚大也

雷電皆至 宜照天下也 過旬災也

信以發志也 豐其屋天際翔也闕其户闕其无人自藏也

旅卦 凡十條 旅小亨旅貞吉 得童僕貞 我心不快

射雉一矢亡 喪牛于易 止而麗乎明是以小亨

旅之時義大矣哉 終以譽命上遠也 喪牛于易終莫之聞也

巽卦 凡九條

初六進退利武人之貞 用史塗紛若 田獲三品

九三巽吝 無物有終 先庚三日後庚三日吉

進退志疑也利武人之貞志治也 田獲三品有功也

巽在牀下上窮也 兌卦 凡十條

初九和兌吉 九二孚兌吉

六三來兌凶 九五孚于剝有厲

上六引兌 和兌之吉行未疑也

孚兌之吉信志也 來兌之凶位不當也

九四之吉有慶也 孚于剝位正當也

高遠堂易蔡 節錄 十五

渙卦 凡六條 渙其血去逖出无咎

渙奔其机 剛來而不窮 物大之吉順也

王乃在中也 渙其血遠害也

節卦 凡二條 初九不出戶庭 不出戶庭知通塞也

中孚卦 凡十二條 豚魚吉利涉大川利貞

初九虞吉有它不燕 我有好爵吾與爾縶之

六三得敵 六四月發望馬匹止

九五有孚寧如无咎 上九翰音登于天

澤上有風 不獄 綏死
馬匹也 絕類上也
豚魚吉信及豚魚也
中孚以利貞乃應乎天也

小過卦 凡九條

小過 初六飛鳥以凶

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

公弋不彼在穴 上六弗過遇至是謂災眚

山上有雷小過 密雲不雨已上也

既濟卦 凡六條

既濟亨小利貞 婦喪其茀勿逐七日得

九五東鄰殺牛不如西隣之禴祭實受其福

既濟亨小者亨也 終止則亂其道窮也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

萬善堂易蔡 節錄

未濟卦 凡十一條

未濟亨小 濡其尾

曳其輪 六三未濟征凶利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

君子以慎辨物居方 濡其尾亦不知極也

未濟貞凶位不當也 君子之光其暉吉也

右下篇三百單四條 合上下二篇計五百五十五條

上傳

天尊地卑章

剛柔相摩八卦相盪 乾道成男坤道成女
乾知大始坤作成物 乾以易知坤以簡能
賢人之德賢人之業 易簡而天下之理得

聖人設卦章

設卦觀象

象者言乎章

要悔吝者存乎介 震无咎者存乎悔
辭也者各指其所之

易與天地章

與天地準 彌綸天地之道
仰以觀至 易无體 與天地相似

萬善堂易蔡 節錄

神无方易无體 十七

一陰一陽章

一陰一陽至 鮮矣 顯諸仁 至 之謂神
極數知來之謂占通變之謂事

夫易廣矣章

夫易廣矣 至 之門 矣乾其藩 至 廣生焉

易有聖人章

問焉而以言 夫易聖人 至 研幾也
不疾而速不行而至

夫易何爲章

夫易何為至 之謂神 聖人以此洗心
神武不殺 是以明於天至 民之故
齋武以神明其德 闔戶謂坤闔戶謂乾
見乃謂之象形乃謂之器
是故易有太至 斷也 河出圖洛出書
右上傳凡三十二條

下傳

八卦成列章

八卦成列至 見乎辭 剛柔者立本者也
變通者趨時者也 吉凶者貞勝者也
夫乾確然至 簡矣 天地之大德至 取諸夫
理財正辭至 日義 聖人之大寶曰位
包義氏之王天下 神農氏作
黃帝堯舜氏作 垂衣裳而天下治

萬選堂易蔡 節錄

十八

重門擊柝 斷木為杵掘地為臼
弦木為弧剡木為矢 百官以治萬民以察

易者象也章

爻也者效天下之動 吉凶生而悔吝著

陽卦多陰章

其德行何至 小人之道

易曰懂懂章

精義入神至 崇德也 過此以往至 德之盛也
待時而動 介如石焉寧用終日
其殆庶幾 言致一也
立心勿恒凶

乾坤其易章

乾坤其易至 於中古 乾坤其易之門邪

易之興也章

履德之基至 行權 困德之辨也
井德之地也 損先難而後至 不故
困以寡怨 井以辨義

易之為書章

為書也不可遠 為道也屢遷
非其中爻不備 意亦要存也至 居可知

夫乾天下章

萬選堂易蔡 節錄

十九

夫乾天下至 與能 德行恒易以知險
德行恒簡以知阻 變化云為至 知來
八卦以乘至 其辭屈 知來

說卦

昔者聖人章

參天兩地而倚數

巽為風章

其究為躁卦

離為日章

為乾卦
右說卦凡三條

序卦

有天地章

有天地然後萬物生
比必有所畜
履而泰
以喜隨人者必有事
觀而後有所合
階必有所履

屯者盈也
物畜然後有禮
豫必有所隨
有事然後可大
有妄而後可畜

有天地章

有天地至夫婦之道
家道窮必乖

物不可以久居其所
緩必有所失

萬達堂易蔡節錄

廿

漸必有所歸
窮大者必失其居
說而後散之
有其信者必行之
物不可窮也
右序卦凡十三條

得其所歸者必大
入而後說之
節而信之故受以中孚
有過物者必濟

雜卦

乾剛坤柔章

比樂師憂
屯見而不失其居蒙雜而著

或與或求

噬嗑食也賁无色也
晉晝也明夷誅也
咸速也恒久也
革去故也鼎取新也

隨无故也蠱則飭也
井通而困相遇也
大有衆也同人親也
小過遇也中孚信也

豐多故也親寡旅也
需不進也訟不親也

小畜寡也履不處也
大過顛也

顧養正也
右推卦凡十六條

合繫傳計一百單七條
合上下經繫傳計六百六十二條其因前人成說而
推廣發明者不與焉

易經上篇

閩中 曹學佺 龍始甫 點評

虞山 錢謙益 受之甫 較訂

梁谿 曹 荃元 宰甫 鑒定

雲間 陳子龍 卧子甫 參閱

閩 蔡 鼎無能甫 纂註

周易上經

本義曰周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫

萬遠堂易蔡 二篇 乾一

之周以其簡泰重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未盡合古文呂氏又更定者爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云 汝隨鄭氏曰周者者代也言文王之書以別連山歸藏也 東萊呂氏曰按繫辭云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時易固分上下經矣以此考之經之分上下必始於文王定周易之時 雲峰胡氏曰上經首乾坤氣化之始也陰陽各三十畫而後爲泰否下經首咸恒形化之始也陰陽亦各三十畫然後爲損益

下乾互乾 上乾互乾

疏曰正義云乾者此卦之名易律云卦者卦也言懸掛物象以示於人也三畫以象三才爲天地風雷水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭上傳云八卦成列象在其中矣然於萬物交通之理猶有未盡故重以六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也乾本象天天乃積陰陽氣而成此卦六畫皆陽是也乃不名天而名曰乾者天者其體乾者其用也說卦云乾健也聖人作易本以教人欲使人法天之用不云乾之體故名乾不名天 傳曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾 程子曰乾坤古无此二字作易者特立此以明難明之道 本義曰陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不焉

萬遠堂易蔡 二篇 乾二

愚謂此伏羲之易也有畫无文而象辭變占已在其中或曰无文安得有辭曰象也者所以告也非辭而何乾天也天者盛陽所積故中實以三畫卦言初畫變與美入也天雖上覆輪轉下地其體巽入二畫變離故大明中天三畫變兌故霜露時降重之得並文王所謂元亨利貞也夫子所謂行健也以六畫變初則始也周公所謂潛勿用也二則同人也周公所謂見利見也三則履也周公所謂揚厲也四則小畜也周公所謂躍或也五則大有也周公所謂乘也大人也上則夬也周公所謂亢悔也先儒論卦每斥言互易爲卜筮之書春秋最爲近古陳敬仲諸占藉言互變也繫辭下傳曰其初難知其上參知本末也若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻謂中四爻之互也雜物者雜乾坤六子之物撰德者撰德順動巽之德六十四卦惟乾坤不雜離則巽先雜於坎則震艮雜之他可知也卦既離矣健順動巽德於此

文 元亨利貞

故曰非其時中爻不備內外二卦兼中四爻之互而為
四卦義乃備也此夫
于教人學易之準也

疏曰元亨利貞者乾之四德子夏傳曰元始也亨
通也利和也貞正也言此卦之德能以陽氣始生萬
物而得元始亨通能使物情和諧各有其利又能
物堅固貞正得終聖人以善道長物而為元以嘉美
會物而為亨以義備和萬物而為利以貞固幹事而
為貞法天而行四德故曰乾元亨利貞傳曰元者
萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物
之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉本
義曰元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所
謂彖辭也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王

萬道室易蔡 上篇 乾三

三

以為乾道大通而至正而又必利在正固然後可以
保其終也方氏曰六畫純陽惟天惟聖人是以此當
之心大和通本貞本無不利不用戒辭非他卦比也
意謂此又王繫卦之象辭也象也者言乎象也其實
象中有變天運不息止此元亨利貞在一日有一日
之元亨利貞一歲有一歲之元亨利貞元復為貞貞
復為元四德遞運循環不窮天之所以乾乾也非乾
不能為元亨利貞非元亨利貞不足為乾故伏羲各
卦為乾而文王繫辭曰元亨利貞乾者天之體元亨
利貞者天之用其實體用不分言乾不言元亨利貞
可言元亨利貞不言乾可君子法天自強體此四德
已爾合六爻而言元亨利貞則潛為元見場為亨
飛為利亢為貞分六爻而言元亨利貞則潛有潛之
元亨利貞亢有亢之元亨利貞斯其為善體乾德與

初九潛龍勿用

傳曰乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道
變化也陽氣方萌聖人側微若龍之潛伏未可施風
當養晦俟時也本義曰潛龍勿用周公所繫之辭
以斷一爻之吉凶所謂爻辭也潛藏也龍陽物也初
陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇
乾而此爻變者當觀此象而玩其占也臨川王氏
曰龍行天之物馬行地之物故乾坤以此為象也
雲峯胡氏曰易之為道象辭變占而已九為變潛龍
為象勿用為占初九潛龍勿用為占之辭按爻辭多
文王以後事如升卦六五王用亨于岐山明夷六五
箕子之明夷馬融陸績等以為爻辭出于周公是已
愚謂此周公繫爻之辭爻也者言乎變者也其實變
中有象晝夜無端至矣莫如天潛見不測至變其如
龍故惟乾而後可以稱龍君子進退任運出入隨時
惟君子而後可以稱龍德初下卦之下變異為入為
伏龍而潛者也以陽剛至正之德居極下之地隱未

萬道室易蔡 上篇 乾四

四

九二見龍在田利見大人

註曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田居中
不偏雖非君位蓋君德也故曰大人傳曰利見大
德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功
天下利見大德之人以被其澤乾坤純體不分剛柔
而以同德相應者也本義曰九二剛從中正出潛
離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占
為利見大人九二雖未得位而大人之德已著嘗人
不足以當之
愚謂歷山也華野也傳巖也磻溪也在上在下所利
見之大人也陽剛中正出潛離隱龍而見者也同人
之乾亦乾之同人明德同天施傳而化君德備矣豈
不為利見之大人哉二變為離見也在田也利見也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

俱取龍象龍也大人也俱取乾象
氏曰初二地位二在地上也亦通

註曰處下卦之極愈於上九之亢故竭智力而後見
于咎也乾三以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以
處下卦之上故免龍戰之災 本義曰九陽爻三陽
位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能
乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言能憂
懼如是則雖處危地而无咎也 彖氏曰君子九象
終日三象夕日之終也亦三象居下體之上當危懼
之時惟自強不息可以免咎也然此非龍之所可為
故以君子言之 雲峰胡氏曰初二地位故二日在
田五上天位故五日在天三四人位故三日君子
愚謂惟龍而後能以當君子惟君子而後可以稱龍
知九三之為君子則知初上皆君子也知初上之為

萬道堂易叢 上篇 乾五

五

龍則知九三一龍也三內卦之終終日也內卦之終
五合外卦之乾乾乾也變先正西也夕也何以言惕
若也乾乾故惕何以言厲也處高故厲也與厲時位
則然惕无咎人事使然三多凶時位之等也惟君子
而後可以轉危為安君子不其能與厲危也
无無也虛无道也王術云天屈西北日无

九四或躍在淵无咎

註曰居上體之下下體之上上不在天下不在內
不在人進則退退則不安疑以為慮不謀於果故
无咎也 本義曰或者疑而未定之辭躍者无所繫
而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所
龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四
陰居下之上改革之際進退未定之時也其象如此
占者能隨時進退則无咎也 西溪李氏曰或躍陽
也居下之上也 山齋易氏曰九四已離下體故謂

九五飛龍在天利見大人

註曰不行不躍而在天非乘而何以至德而處盛位
萬物快觀不亦宜乎 本義曰剛健中正以居尊位
如以聖人之德居聖人之位故其象如此 雲峰胡
氏曰在田乃雲行在天乃雨施
愚謂五變離離中固有異之象乘也上乾之中天也
利見大人象與二同但二變同人為同人而野之知
大五變大有為大有元亨之大人二君德也而時會
五則天德天位而加治也宋太祖一日問王昭素曰

萬道堂易叢 上篇 乾六

六

九五飛龍在天利見大人嘗人如何占得昭素曰如
臣等占得陛下是飛龍在天臣等是利見陛下之大
人也故曰卦中六爻大人皆可用知乾四爻為儲貳
此胡瑗之說 我朝楊文貞嘗引以告 東官是也

上九亢龍有悔

係辭曰悔吝者言乎其小疵也 本義曰上者最上
一爻之名亢則過於上而不能下之意陽極於上動
必有悔故其占如此 蕭陽張氏曰陽氣至此而極
盛陰象生而推之亦不能勝上於下以知變是之謂
危豈入而不窮之道哉 白雲郭氏曰堯老舜攝舜
亦以命禹伊尹復政厥辟則公復子明辟惟處危之
道也 沙隱鄭氏曰易以道義配禍福故為聖人之
言陰陽家單言禍福故為俗術 子夏傳云亢極也
愚謂上居乾極故稱亢惟亢故悔亢與悔時位固然
聖人知進知退知存知亡知得知喪極而變變而通

咸寧

傳曰卦下之辭為象夫子從而釋之通謂之象象若言一卦之義知者觀其象辭則思過半是也夫乾乾元贊乾元始萬物之道之大也四德之元猶五帝之仁備言則一事專言則包四者萬物資始乃統天元也乾元統乎天之道也天道始萬物資始於萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之終始天道之終始也乘此六爻之時乃天運也以御天謂以官天運也乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合太和乃利貞保謂嘗存合謂嘗和保合太和是為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國

萬遠堂易蔡

上篇 乾九

九

咸寧也 本義曰象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此 此專以天道明乾義又折元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也夫哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天 此釋乾之亨也 始即元也終謂貞也 不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也 變首化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命 太和陰陽合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也 聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂

利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間空氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之意然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦

恩謂此夫子釋文王之易文王於卦下繫辭以斷一卦之吉凶名之曰象象者斷也故夫子翼之曰象曰釋象辭之意而問或發其所未盡又各不同此篇則直贊之曰大矣哉其乾所為元乎萬物既資之以為始矣乃一始實始衆始非徒分天之一德也實統天之全德焉自此而雲行雨施則品物流形而萃矣變化則各正保合而利貞矣此乾元之所以為大也惟聖人為能大明乎乾道之所以終蘇乾元之所以始而體天之元以統是四德焉此而亦龍之位

萬遠堂易蔡

上篇 乾十

一

以時而成者聖人乘之以駕馭乎天道直如天之雲行雨施而亨矣且首出庶物變之化之萬國咸寧直如天之各正保合而利貞矣聖人體元之化可謂與天並大也夫自伏羲名卦為乾象以天言言天而春秋中所謂上古之易也文王繫象曰元亨利貞則分春要秋冬以言天分仁禮義智以言德所謂中古之易也夫子翼之以乾元直包乎利貞統天而兼四德言蓋謂有春而夏秋冬之氣已具有仁而禮義智之理已備要釋其意而問或發其未盡所謂象世之易也設有繼孔而起者曰貞復生元非貞不能元而曰大哉乾貞亦无可也

清龍勿用陽在下也

本義曰陽謂九下謂潛 雙湖胡氏曰小象於乾初日陽在下也於坤初日陰始凝也陰陽之稱始此

愚謂此夫子釋周公之易在下故潛

見龍在田德施普也

雲峰胡氏曰小象提出一德字見二之所謂大人者以德言非以位言也愚謂德施及人與夫潛德自潤者不同矣

終日乾乾反復道也

註曰以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也本義曰反復重復踐行之意愚謂乾乾惕惕往來一歸於道也

或躍在淵進无咎也

萬遠堂易蔡 上篇 乾十一

本義曰可以進而不必進也 狙狝石氏曰爻辭但云或躍无咎夫子加一進字以斷其疑也愚謂回翔却顧不怠不除以是而進進故无咎

飛龍在天大人造也

本義曰造借作也 雲峰胡氏曰二之施以德言五之造善德與位言有其德无其位不敢作禮樂即所謂造也 造劉欽父子作聚愚謂有德有位禮作樂興乾坤再造也

亢龍有悔盈不可久也

疏曰九五是盈也盈而不已至上亢極有悔恨也故曰盈不可久 雲峰胡氏曰乾上九陽之盈盈則必消故不可久坤上六陰之虛虛則必息故稱龍焉愚謂盈極則虛亢豈可久哉久之其惟潛乎

用九天德不可為首也

本義曰言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後彼此 進齋徐氏曰得而能柔不為物先用坤道也愚謂乾為首九為天德天德不可為首群龍所以无首也地德也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

萬遠堂易蔡 上篇 乾十二

十二

疏曰此是夫子第七翼也文言云者釋二卦之經文也從此至元亨利貞是明乾之四德為第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義為第二節自潛龍勿用至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用至陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾元至天下平也此一節復申乾元四德之義為第五節自君子以成德為行至其惟聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節 又曰諸卦亦有四德但餘諸卦有劣於乾故乾卦虛云四德更无所言欲見乾之四德无所不包其餘四德下則更有餘事坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若華卦是也亦有其卦交不善必有四德乃免咎者如隨卦是也 傳曰德卦象象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事也 本義曰此篇申象傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以鈔推云 元者生物之始天地之德莫先

託確然
見龍也

於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者
 生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則
 為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相
 妨者故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者
 生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則
 為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者
 也 以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長
 人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无
 不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去
 者也故足以為事之幹非君子之至德无以行此故
 曰乾元亨利貞 此第一節申象傳之意與春秋傳
 所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而
 夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳
 者欲以明此章之為古語也
 愚謂文言曰者猶云經文所曰也元亨利貞以乾言
 君子以體乾言元春也生生之所自始亨夏也衆美
 萬達堂易蔡 上篇 乾十三 十三

於此畢聚利秋也萬物各得其宜貞冬也萬物於此
 完固 君子體乾之元以為仁此心純然以生生為
 主又何人之不長乎長以長有言體乾之亨以嘉會
 衆美皆會此心又何禮之不令乎體乾之利以利物
 萬物各得其所而咸宜又何義之不和乎體乾之貞
 以為信凡事皆有所特守而堅固又何事之不幹乎
 君子即乾也非乾不能行是四德故曰乾元亨利貞
 子之健不能行是四德故曰乾元亨利貞

初九潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易
 乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行
 之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

德明陸氏曰前漢六經與傳皆別行至後漢儒者作
 註始合經傳為一耳 魏高貴卿公問博士淳于俊

曰今衆象不連經文而註連之何也俊答曰鄭康成
 合衆象於經者欲使學者尋省易了孔子恐其與文
 王相亂是以不合則鄭未註經之前象乘不連經文
 矣 本義曰龍德聖人之德也在下故隱易謂變其
 所守大抵乾卦六爻交言皆以聖人明之有隱顯而
 无淺深也 雲峰胡氏曰樂行憂違即所謂用舍无
 與於已行藏變於所遇聖人之事也確鄭云堅高貌
 愚謂不以世之毀譽易操豈求成于名者哉避世无
 悶豈求世之見是者哉得志澤加樂也樂則行之
 否則一國非之不見天下非之不顧洗耳沉澗以沒
 世如是所謂潛龍也
 非龍豈堪言隱哉

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而
 正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世
 而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德
 也
 庸言以
 下正中
 之事也
 庸言以
 下正中
 之事也

傳曰庸信庸謹造次必於是也 又曰閑邪存誠只
 是一事邪閑則誠存猶去善便是惡去惡即為善也
 又曰閑邪則存誠而閑其邪者乃在於言語飲食進
 退交接之際所謂庸言庸行是也 九二言誠坤六三
 言敬誠敬二字始於包犧之心畫亦天地自然之理
 愚謂正中以時位言言信行謹誠也 不信不謹邪也
 善德即誠也善蓋一世而巳不伐其德博大而可
 化民成俗雖未登君人之位而君人之德已備所謂
 見龍在田利見大人也 漁雷澤問河濱器不賦於成
 在田矣

君子有
下無小
人有強
至元始
不勝生
子其受
亦生于
時在下
而變名
上便
人無進
修工夫
故世
位可

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子

曰君子進德修業忠信所以進德也脩辭立其誠

所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與

存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾

乾因其時而惕雖危无咎矣

傳曰內積忠信所以進德釋言篤志所以居業知至
至之致知之事知終終之力行之事可與幾所謂始
條理者知之事也可與存義所謂終條理者聖之事
也本義曰忠信至於心者无一念之不誠也修辭
見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修
辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之

萬遠堂易蔡

上篇 乾十五

十五

居業之事所以終日乾乾而夕惕若者以此故也
可上可下不驕不憂所謂无咎也 雲峰胡氏曰主
於心是德見於事是業進者日新而不已居者一定
而不易日至于幾皆進字意日終日存皆居字意
愚謂處危履高惟是日乾夕惕內主忠信而辭立其
誠則德進業居矣德之至於天地鬼神惟所粹旋大
固已與於幾矣業之既成則上下人心已施不宜義
同自我存矣不驕不憂雖危何咎知至至之上至字
是德下至字是進可與幾進化在手也知終終之上
終字是業下終字是修可與存義措置咸宜也
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非
為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及
時也故无咎

疏曰上而欲躍下而欲退是无嘗也意在於公非為
邪也所以進退无恒者時使之然非苟欲離群也君
子進德修業欲及時者兼位欲躍進德之謂退者仍
退在淵修業之謂意與九三同但四欲進多於九三
故云欲及時九三則不言及時但可言與幾耳本
義曰內卦以時德學言外卦以時位言進德修業九三
備矣此則欲共及時而進也 雲峯胡氏曰三則皆
以進德修業言者重剛不中皆危疑之時也自昔聖
賢處此惟有進德修業而已况二爻在上下道退之
間乾道變化之際乎于進退而識其幾于變化而見
其妙所謂窮理盡性以至於命者也進修之要孰大
于是

愚謂三四人位也進德修業君子之事盡人合天者
也三者進德修業日乾夕惕之時也四則德進業修
及時和為之時也德和進業未修
而欲進道為邪離群耳安免咎

萬遠堂易蔡

上篇 乾十六

十六

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相
應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人
作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各
從其類也

萬遠堂易蔡

上篇 乾十六

十六

傳曰易中利見大人其言則同義則有異如訟之利
見大人謂宜見大德中正之人則其辨明言在見前
乾之五二則聖人既出上下相見共成其事所利者
見大人也言在見後 本義曰作起也物猶人也觀
釋利見之義也本乎天者為動物本乎地者為植物
物各從其類聖人人類之首也故與起于上則人皆
見之 朱子曰天下所患无君不患无臣有如君
必有如是臣雲從龍風從虎只惟不是真龍真虎
類乎

象龍虎必然生風雲。聖人作馬融本作聖人。愚謂天下惟聲氣兩者感召。最神帝王治天下。所恃惟此聲氣。五臣稱五臣之聲氣。十亂有十亂之聲氣。苟非其人。德不足感召之也。以至麟鳳芝草。景星慶雲。非聲氣孰為往來哉。以至不鳴條。雨不破塊。海不揚波。勢獸不搏。非聲氣孰為馴柔哉。然則天下者。賴五位聲氣何如耳。

上九曰亢龍有悔何謂也。子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也。

疏曰高无民者六爻皆无陰是无民也。本義曰賢人在下位謂九五以下无輔謂上九過高志滿不來補助之心。此第二節由象象之意。愚謂貴无位天命去之也。高无民民心去之也。賢人萬遠堂易蔡 二篇 乾十七 十七

在下位而无輔。象辭去之也。所以動而有悔也。時之也。堯舜傳賢不傳子。益伊尹周公復政厥辟。善志者也。夫何悔。

潛龍勿用下也

愚謂下卦之下下也。

見龍在田時舍也

本義曰言未為時用。愚謂首出之時不在也。故曰時舍。

終日乾乾行事也

愚謂進德修業。行所當行之事也。

或躍在淵自試也

本義曰未遽有為。姑試其可。愚謂德進業修自試已可。

飛龍在天上下也

本義曰居上以治下。愚謂聲氣所感无為自化。太上之治也。

亢龍有悔窮之災也

愚謂窮極也。窮則變。變則通。斯无灾矣。

乾元用九天下治也

註曰以爻為人。以時為位。人不妄動則時皆可知。文王明夷則主可知矣。仲尼旅人則國可知矣。

萬遠堂易蔡 上篇 乾十八 十八

義曰言乾元用九。見與他卦不同。君道剛而能柔。下无不治矣。此第三節再申前意。愚謂以乾之元德而用九。天下无不治也。元者素也。乾育於坤也。

潛龍勿用陽氣潛藏

愚謂此章與上文互相發明。言不時時處其下。而氣亦當其潛也。

見龍在田天下文明

本義曰雖不在上位。然天下已被其化。愚謂承上節言。雖云時舍。然天下已被文明之德。

終日乾乾與時偕行

本義曰時當然也。愚謂承上節言。三之行事。時時不得不得。則亦與時偕行而已。

或躍在淵乾道乃章

本義曰：躍下而上，變革之時。愚謂：承上節言，雖云自試，然當乾道更革之時，道亦不得不得。

飛龍在天乃位乎天德

本義曰：天德，即天位也。蓋惟有是德，乃宜居是位，故以明之。愚謂：此亦承上節言，雖云治實以天德而居天位也。

亢龍有悔與時偕極

愚謂：此亦承上節言，非時窮能矣。時窮而與偕極之災也。窮而變，變而通，夫何悔。萬遠堂易蔡 上篇 乾十九 十九

乾元用九乃見天則

本義曰：剛而能柔，天之則也。此第四章又申前意。愚謂：天之道，元焉而已。乾元用九，一天也。天下治者，以天則治之耳。亦是承上節言也。周公曰：用九，天子曰乾元，用九，明九之為道，非元不能用，故以下重贊乾元元，即仁也。

乾元者始而亨者也，利貞者性情也，乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉

疏曰：性者，天生之質，情者，性之欲也。發謂發越，揮謂揮散。言六爻發越揮散，旁通乎萬物之情也。乾始利元也，美利利天下，解利也。不言亨貞者，舉始舉利通也。亨貞也。本義曰：始則必亨，理勢然也。故欲屬

義乃見性情之實。始者，元而亨也。利天下者，利也。不言所利者，貞也。始者，元而亨也。利天下者，利也。愚謂：始即元也。亨，謂通也。萬物得乾之始，則亨通而暢達。利貞者，元始之性情也。蓋而為性，發而為情。作元始為之也。是乾始能以至美利天下。天下不言所利者，大德不德，夫孰歸利於天哉。非惟不言亦無容名言也。故曰：大矣哉。愚謂：乾元者至此當自為一節，以足乾元用九乃見天則之意，而更為贊美之下。大哉乾乎，起至其惟聖人乎。當自為一節，以見乾道之大。六爻發揮之，而增見揚躍飛亢，總非聖人不

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

萬遠堂易蔡 上篇 乾二十 二十

本義曰：剛以健，言德兼用言。中者，其行無過不及，正者，其立不偏。四者，乾之德也。純者，不雜於陰柔。粹者，不雜於邪惡。蓋剛健中正之至極，而精者，又純粹之至極也。或疑乾剛无柔，不得言中正者，不然也。天地之間，本一氣之流行，而有動靜耳。以其流行之統體而言，則但謂之乾，而无所不包矣。以其動靜分之，然後有陰陽剛柔之別也。旁通，猶言曲盡言。聖人特乘六龍以御天，則如天之雲行雨施，而天下平也。此第五節復申首章之意。

愚謂：剛者，无撓屈也。健者，无衰歇也。中，不偏也。正，不偏也。純者，无夾雜也。粹者，无點疵也。精，則微妙不可思議也。自此至其惟聖人乎。當合為一節，則從乾也。中正而純粹精者，與時偕行之妙也。六爻若發虛潛之時，位必發揮其剛健中正純粹精之德，而於道於潛之時，見見之時，揚揚之時，躍躍之時，飛飛之時，潛之時，見見之時，揚揚之時，躍躍之時，飛飛之時。

此下通
六爻
六九
六三

亢之御天而天下平也故以下言時
乘御天之事所以見發擇旁通之妙也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱

而未見行而未成是以君子弗用也

本義曰成德已成之德初九固成德但其行未可見
耳
愚謂日可見之行以龍德言隱木見行未成以時位
言六爻一時也時而勿用初之乘龍御天也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易

曰見龍在田利見大人君德也

疏曰學以聚之者習學以育其德問以辨之者詳問
以決其疑寬以居之者寬裕以處其位仁以行之者

萬遠堂易蘇

上篇 乾三十一

二十一

以仁思之心行之被物傳曰學聚問辨進德也寬
居仁行修業也君德已若利見大人而進以行之耳
本義曰蓋舞四者以成大人之德再言君德以深明
九二之為大人也
愚謂學以聚之傳學也問以辨之切問也寬以居之
涵養之功仁以行之實踐之功二居下之中學問居
行之時也時而利見
二之乘龍御天也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因

其時而惕雖危无咎矣

本義曰重剛謂陽爻陽位
愚謂不在天天下吾事也不在田地之上吾事也
任大責重之時也故三時而
惕危而无咎三之乘龍御天也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人

故或之或之者疑之也故无咎

本義曰九四非重剛重字疑行在人謂三或者隨時
而未定也雲峯胡氏曰三爻所當憂幸於无憂四
爻所當憂幸於无憂此二爻所以皆无咎也
愚謂下不在田中不在人固宜進矣然猶不在天也
故或之或之者疑也疑而无咎四之乘龍御天也舞
舞益伊尹肩公之時也故進退去就無不勝其或也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時

合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而

奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

萬遠堂易蘇

上篇 乾三十一

二十一

本義曰大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而
當其位適可以當之入與天地鬼神本无二理特
於有戒之私是以暗於形體而不能相通大人无私
以道為體會何彼此先後之可言哉先天不違謂意
之所為嚙與道契後天奉天謂知理如是奉而行之
回乾謂郭子儀曰下者言當見一大人而還其占蓋
與此合若郭子儀者雖未及夫子之所論然其至公
无我亦可謂當時之大人矣
愚謂大人乘時以飛天非大人不德也日月非大
人不明也四時非大人不序也鬼神非大人无以
言凶也德隆而有其時天且不能違之而况
於人况於鬼神而利見五之乘龍御天也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得
而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正

著其惟聖

其惟聖人乎 本所以動而有悔 雲峰胡氏曰 清
之為言也 隱而未見 行而未成 二在 釋一 皆字而
言 和子 若再蓋必君子而後能安於 也 尤之為言
也 知進而不知退 知存而不知亡 知得而不知喪 三
句 釋得一 九字 而 言 聖人者 再蓋必 聖人 然後 不
至於 尤也
愚謂 聖人者 剛健中正 而純粹精之人也 時乘御天
者也 進而退存 而亡得而喪 時為之也 知之而不失
其時之正 則无尤矣 又何悔此上之乘 詭御天也 切
上居上下之際 消息之端 故重言以明之 曰 滯之為
言 曰 尤之為言 所謂六爻發揮 旁通情者 即此之謂

萬遠堂易蔡

上篇 乾二十三

三三

乾卦終

坤

坤 本又 上坤五坤

本義曰 陰之成形 莫大於地 此卦三畫皆稱 故名坤
而象地 重之又得坤焉 則是陰之純順之至 故其名
與象皆不易焉

愚謂 坤地也 地者 諸水所流 故中虛 以三畫言 初畫
變震 震動也 是地雖靜 承氣浮沉 未嘗不動 二畫變
坎 故水泉出地 三畫變艮 故山岳峻峙 重之得坤 二
互皆坤 文王所謂 元亨利牝馬之貞也 夫子所謂 厚
德載也 以六畫變 初則復也 周公所謂 云堅冰也 二則
師也 周公所謂 宜方大也 三則謙也 周公所謂 含章
也 四則豫也 周公所謂 无咎无譽也 五則比也 周公
所謂 元吉也 上則剝也 周公所謂 龍戰也 畫前之易
在於天地繫表之易 在於卦象 故聖人設卦觀象 繫

萬遠堂易蔡

上篇 坤一

二十四

辭焉而明吉凶 象也者 內外二體 與夫中四爻之象
也 德亦要存亡 吉凶則居可知矣 知者觀其象辭 則
思過
中矣

支

元亨利牝馬之貞 君子有攸往 先迷後得主 利西

南得朋 東北喪朋 安貞吉

註曰 坤貞之所利於牝馬也 馬在下而行者也 而又
北焉 順之至也 至順而後乃亨 故惟利於牝馬之貞
西南致養之地 與坤同道者也 故曰得朋 東北反西
兩者也 故曰喪朋 陰之為物 必離其黨之於反類 而
後獲安貞吉 疏曰 乾坤合德 地之為體 亦能始生
萬物 使各亨通 故元亨與乾同 乾之所利於萬事焉
貞此惟云利牝馬之貞 是陰道當以柔順為貞 牝
對牡為柔 馬對龍為順 借此柔順之物 以明順道 故

聖人主
敬人主
利者哉

曰利此馬之貞君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至柔當待剛而後和凡有所為若在物之先則迷惑若在物之後則得主利西南得朋東北喪朋安貞吉者西南坤位陰也東北反西南陽也以陰從陰俱是陰類故不獲吉往諸於陽喪失陰朋故得安靜貞正之吉譬如人既陰柔又得陰柔之朋故不吉苟獲剛正之助便得貞吉又如人是陰柔反而剛正亦是離其黨而得貞吉者臣之從君女之從夫皆反其類離其黨而得貞吉者也本義曰化馬順而健行者也陽先陰後陽主義也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得主至於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也愚謂乾天也君也坤地也臣也天有天之元亨利貞地有地之元亨利貞君有君之元亨利貞臣有臣之元亨利貞特健順不同耳馬順而能載化馬順而又順得坤之貞者也坤惟以順為貞故資生起化不外乎順承天施承天而元承天而亨承天而利承天而貞春夏秋冬天地無雨斗轉樞機地氣自至君子體地之道以為行居先則迷處後則得而一以順為主者也坤順也非義利之利觀夫子釋象之辭曰後順得嘗則知以利為順矣西為兌南為離陰類也朋也東為震北為坎東北為艮陽類也註疏謂其從陽而喪其朋乃得正而吉與象傳乃終有慶語既有合以陰從陽為柔順之貞不特坤卦為然凡易諸陰爻未有不以從陽為貞者安守其從陽之貞豈不配地之無疆而吉哉或疑既為君子又何必以從陽為貞曰地道也妻道也臣道也無成而代有終貞也

萬遠堂易蔡 上篇 坤二

二十五

初六履霜堅冰至

初六履霜堅冰至

龜曰陰道始雖柔順漸漸積者乃至堅剛若初寒之時踐履其霜微而積漸堅冰乃至易者象也以物象而明人亨若詩之比喻也或取天地陰陽以明義者如乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取取雜物以明義者若屯之即鹿乘馬之類是也或取人專以明義者若乾之君子終日乾乾坤之括囊含章之類是也本義曰霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相元而消長有嘗亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相元者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉彼所以贊化育而參天地者其言深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣雲峯胡氏曰履霜而知堅冰之將至羸豕而知滿闕之有孚始之一

萬遠堂易蔡 上篇 坤三

二十六

六二直方大不習元不利

註曰居中得正極於地質任其自然而物自生不假修營而功自成故不習焉而無不利既曰生物不假邪是其直也地理安靜是其方也無物不載是其大成也既有三德極地之美自然而生不假修營物皆自成無所不利故曰不習元不利本義曰柔順得正坤之直也賦形有定坤之方也德合無疆坤之大也

六二陰柔而中正，又得坤道之純者，故其德內直外方而又盛大，不待學習而無不利，占者有其德，則其吉如是也。
愚謂地之道氣至則生直也，賦形有定方也，無小大，無遠近，大也，二以柔居柔得中，得正備坤道之純，故不待學習而自無不盡，無不方，無不大，二其坤貞之聖人乎，乾天也，五剛德中正，故以天道盡之，五上天位也，坤地也，二柔順中正，故以地道盡之，初二地位也，施之於事，直不邪也，方不利也，大不隘也，自然而然而無害也。

六三合章可貞或從王事元成有終

本義曰：六陰三陽，內含章美，可貞以守，然居下之上，不終含藏，故或時出而從上之尊，則始雖無成，而後必有終，爻有此象，故《占》者有此德，則如此占也。
王氏大寶曰：剛柔以相濟，剛動而柔隨之，含章。

萬遠堂易蔡 上篇 坤四

二十七

也。進齋徐氏曰：或者謂六三之辭，從者不敢造始之意，成謂專成，雲其曰：陽主進，陰主退，就九三陽居陽，故曰乾乾其進于進也，坤六四陰居陰，故曰括囊其德，主于退也，九四陽居陰，坤六三陰居陽，故皆曰或進退未定之際也，曰在淵，曰含章，聖人不欲人之急於進如此，三多凶，故聖人於乾坤三爻，其辭又獨詳焉。
愚謂三以陰居陽，章美內含，可貞以守者也，或者用此以從王，則事無專成，代君有終，無成自含章中出來，有終自可貞中出來，含章可貞是體，無成有終是

六四括囊无咎无譽

距曰：括，結也，囊，所以貯物以警心，義，智也，閉其智而不用，故曰括囊，功不顯物，故曰无譽，不與物忤，故曰

无咎。本義曰：括囊言括囊口而不出也，譽者過實之名，謹密如是，則无咎而亦无譽矣，六四重陰不中，致其象占如此，蓋或事當謹密，或時當隱遁也。
愚謂吉凶悔吝生乎動者也，四以柔居柔，囊且括矣，何咎譽之有，无咎，歸於无譽，亂世君子所以多不免咎者，好名爲之也，非无譽，何以見其括囊，非括囊焉，能免咎，故於无咎之下，再言无譽，以見其善，晦之心也，坤爲囊，重坤囊括之象。

六五黃裳元吉

本義曰：黃，中色，裳，下飾，六五以陰居尊，中順之德，克諸內而見於外，故其象如此，而其占爲大善之吉也，占者德必如是，則其占亦如是矣，春秋傳南蒯將叛，筮得此爻，以爲大吉，子服惠伯曰：忠信之事則可，不然必敗，外強內溫，忠也，和以率貞，信也，故曰黃裳元吉，黃，中之色也，裳，下之飾也，元善之長也，中不忠不

萬遠堂易蔡 上篇 坤五

二十八

得其色，下不願，不得其德，不善，不得其極，且夫易不可以占險，三者有關，筮雖當未也，後剛果敗，此可以見占法矣，陸山李氏曰：乾之九五，堯舜之君也，坤之六五，皋夔稷契也，臣也，坤六五之應在乾九五，乾坤相應者，堯舜皋夔之遇合也，乾之專業則堯舜二典是也，坤之專業，則禹皋陶益稷三謨是也，合典謀而觀，然後堯舜皋夔之事業可見，合乾坤二卦而觀，然後君臣之配應可見，乾坤定體，一純不雜，坤六爻无君位，與諸卦六爻自爲配應，例不同，乾爲君，六爻皆君事，坤爲臣，六爻皆臣道也，先儒謂五君位以陰居之，爲新莽武后之類，此賊教之大者，不可不辨，愚謂坤六五柔嘉之君也，新莽武后之喻，固爲賊教，以乾六爻皆君，坤六爻皆臣，未免容易，不知黃者中也，地色也，裳者柔順善下，坤爲裳也，堯之明揚側陋，禹之朽索六馬，湯之簡身若不及武之病瘵，乃身又

喪帝是皆有中德而善下為心者柔嘉之昔也。以柔嘉之德而為君不亦大善而吉者哉。

上六龍戰于野其血玄黃

龍曰陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已。兩陽之地陽所不堪故戰于野。本義曰陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知。愚謂陰終之日不能制陽故龍必戰也。曰戰者扶陽也。盛極必衰自然之理故戰則陰傷陽而為血。曰其血抑陰也。然陰氣方盛而末盡負陽氣方微勝而未盡勝故曰其血。又曰玄黃言陰陽相雜也。故震為玄黃坤盡而震來也。地之盡處為野野則近乎天矣。亦坤終乾來之義。初曰堅冰戒陽也。而抑陰之意已在言冰堅而陽必生也。上曰龍戰抑陰也。而戒陽之意自在言玄黃方戰君子未可輕試也。聖人于陰陽消長之際訓深矣。坤六爻初上當升降倚伏之際是

遠堂易蔡

上篇 坤六

二十九

故其辭危蓋欲為初者毋為積惡之殃為上者毋為道窮之戰以盡夫先迷後得之道自二至五則處後主利之聖人也。

用六利未貞

註曰用六之利利未貞也。蓋曰柔順不可絕柔故利在未貞未長也。貞正也。言長能貞正也。本義曰用六凡言筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也。以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此蓋陰柔而不能固守變而為陽則能未貞矣。故戒占者以利未貞即乾之利貞也。自坤而變固不足於元亨云。馮氏曰乾極矣九將變而為六能用九則不失為君之道坤極矣六將變而為九能用六則不失為臣之道用九在無首用六在未貞未貞所以用六也。雲峯胡氏曰坤安貞變而為乾則為

永貞安者順而不動永者德而不息乾變坤剛而能柔坤變乾剛柔必強善變化氣質者當知之。陽先于陰而陽之極不可為首陰小於陽而陰之極必以大終善無取世變者當知之。

愚謂坤六爻皆從五陰一陽之卦而來是以六為用者九實其體陽大陰小用陰體陽則小也而大矣。言用六之道必剛健永貞乃為用六之利。故曰用六利未貞永貞者順而健也乾也。

象曰地勢坤君子以厚德載物

註曰地形不順其勢順。疏曰地之承天是其順也。言君子者亦包公卿大夫厚德載物則隨分多少非如至聖載物之極也。或問坤者臣道也在君亦有用手程子曰厚德載物豈非人君之用。本義曰地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之無窮至順極厚而无所不載也。

萬遠堂易蔡

二篇 坤七

三十

愚謂上下二坤互復得坤高下相因其勢無窮厚之至也。地厚故無不載君子惟厚故弘繼高下元會運世皆入其持載而不知。李氏開曰天以氣運故曰行地以形載故曰勢。

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德

合无疆合弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得

朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地

无疆

註曰地之所以得无疆者以卑順行之故也。乾以龍取天坤以馬行地地也者形之名也。坤也者居地者

也 既日至謂至極言地能生養至極與天同也但
 天包乎地非待至極又大於地故贊乾曰大贊坤曰
 至乾本氣初故云資始坤實成形故云資生乾道剛
 健統領乎地坤道陰柔順承乎天以其廣厚故能載
 物所以生長之德配合無疆無疆有二義一是廣博
 無疆一是長久無疆自此以上論坤元之義也包含
 以厚尤著盛大故品柔之物皆得亨通坤比乾即不
 得大名若此柔順故云地類以柔順為體終無禍患
 釋亨也以其柔順故云地類以柔順為體終無禍患
 行地無疆不復窮也此二句釋利貞故上文云利牝
 馬之貞是也柔順利貞以下二句重釋利貞之善是君
 子之所行兼釋上文君子有攸往 傳曰乾既稱大
 故坤稱至若不若大之盛也萬物資乾以始資坤以
 生父母之道也含弘光大四者形容坤道猶乾之剛
 健中正純粹精也含包容也弘寬裕也光大昭明也
 博厚也是四德故能承天之功品物咸得亨通柔

萬遠堂易蔡 上篇 坤八

三十一

順利貞乃坤德也君子之所行也先唱則違失陰道
 後和則順而得其管理西南陰方從其類得朋也東
 北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生育
 之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰
 體柔躁從於陽則能安貞而吉應地之無疆也本
 義曰此以地道明坤之義而首言元也至極也此大
 義差履始者氣之始生者形之始順承天施地之道
 也言亨也德合無疆謂配乾也言利貞也馬乾
 之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行
 地無疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行
 人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所
 云也 陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德
 常藏於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有
 慶矣 安而且貞地之德也
 愚謂大者无不包也至者无不盡也資始以氣言資
 生以形言其實形即氣也順承天施也坤性順承天

地所以合德無疆品物歸之以成亨也合弘光大從
 品物咸得亨出 地厚載萬物亦厚載故曰先馬地類
 地無疆馬之行地亦無疆此牝馬之貞所以利也君
 子有厚載之德行之以順安之以貞豈不慮地之无
 疆哉合弘以體言光大以用言其靜也含故曰含弘
 其動也謂故曰光大後順得亨言居後主順則得坤
 之實道釋後得主利也利即順也乃終有慶傳註解
 復地道順而德安守其德順之貞則應地無疆矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

既曰夫子所作象辭原在六爻經辭之後及王輔嗣
 以爲象者本釋經文故分爻之辭象各附於爻文之
 下猶元氣注左傳分經之年與傳相附也陰始凝也
 言陰氣始凝結而爲霜馴致其道至堅冰也言順其
 陰柔之道習而不已乃至堅冰也履霜而迷以堅冰
 爲戒防漸慮微慎始于終也 本義曰按魏志作初

萬遠堂易蔡 上篇 坤九

三十二

六履霜今當從之馴順習也 雲峯胡氏曰經
 曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也
 愚謂馴致其陰凝之道以至
 堅冰而堅冰豈可久持哉

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

象註曰動而直方在其質也 傳曰承天而動直以方
 耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功
 順成豈習而後利哉 雙湖胡氏曰六二之
 動直以方也欲知其直方當於動處觀之
 愚謂以六居二柔順中正得地道之純者也故曰六
 二之動直以方也不習无不利地道光也二其坤貞
 之聖人乎象傳曰應地无疆以人事合於地也此
 自地道道光以地道者之人事也其象也耳

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

註曰智慮光大故不愷其美傳曰美所當為以時而發非合歲而終不為也暗淺之人惟恐人不知也合章者坤之靜也以時發者坤之動也

象曰括囊无咎慎不害也

疏曰施其謹慎不與物競故不被害也愚謂四既變矣而又且括雖若過慎然要之不害於經者也故曰括囊无咎

象曰黃裳元吉文在中也

傳曰黃中之文在中不過也內積五美而居下故為元吉本義曰文在中而見於外愚謂中順之德在於中心故暢四肢發事業而大吉也

萬遠堂易蔡

上篇 坤十

三十三

象曰龍戰于野其道窮也

愚謂陰道至此已窮而陽負方生之勢其必戰者時也故曰龍戰于野其道窮也其道陰道也

象曰用六永貞以大終也

註曰能以永貞大終者也本義曰初陰後陽故曰大終愚謂永守其貞健也即乾也用六永貞是以乾而終坤之事者也故曰用六永貞以大終也陰小而陽大也易之為書四聖人各發一義自鄭康成

王弼割傳附經不惟翼易之旨以晦即聖人大文字亦破碎割裂如初象疑叶冰二象方叶光三四則害馬也今故合夫子三翼附之卦爻辭之後以復古而發明聖意後如例

爻言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得王而有常合萬物而化光坤道其順乎承天而時行

傳曰動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後為得而至利成萬物坤之嘗也合容萬類其功化光大至字下脫利字坤道其順矣乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也本義曰剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常程傳曰至下當有利字復明亨義復明順承天之義此以上申彖傳之意臨川吳氏曰乾之為德不徒剛健而能中正故為乾元之大坤之為德不徒柔靜而能剛方故為坤元之大雲峯胡氏曰乾文言釋元亨利貞自元而亨而利而貞乾以君之所在元也坤文言首釋牝馬之貞自貞而利而亨而元坤以藏之所至在貞也

萬遠堂易蔡

上篇 坤十

三十四

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

疏曰此一節明初六爻義也凡事之起皆由小至大從微至著也先善惡並言後獨言弑父弑君有漸者以陰至柔順積柔不已乃至禍亂故特于坤初爻言之欲戒其防陰柔之初又陰為賊害故寄此以明義也本義曰古字順慎通用按此當作慎言當辨之於隱也

愚謂一陽來復之日而冰始堅積惡餘殃也臣試君
于試文非一朝一夕之故馴致其惡以至於此然天
命人心亦即於試君試文之日而固已陰奪其命亦
猶冰堅而陽已生是何如處後王刊之長可待也
不慎哉君子惟弗蚤辨履霜之漸馴致其道至於試
文試君以成堅冰之勢是誠君子之失也今小人而
不蚤自辨其堅冰必滔之漸異日諸陽並戰整罪致
討其殃又可勝言哉是又夫子抑陰之深旨

**直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬
義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所
行也**

傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內
守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外

萬選堂易蔡

二篇

坤十二

三五

非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不
孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎本
義曰此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本
體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習
而後利不疑則何恨於習雲峯胡氏曰乾九三明
誠並進聖人事也坤六二敬義備立學者事也主敬
是為學之要集義乃講學之功隆山李氏曰乾九
三言誠坤六二言敬誠敬者乾坤之別也先儒誠敬
之學起於此乾九二言仁坤六二言義仁義者陰陽
之辨也先儒論仁義之用取諸此
愚謂經言直者其謂二之柔而得正也經言方者其
謂二之中而合宜也兩其字皆主卦爻言下則占者
之事言君子能主敬以直內守義以方外敬義既立
德不孤而大矣自然然而不待勉強又何疑其所行
之不利哉

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道
也臣道也地道无成而代有終也

疏曰地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱
乃和故歷言三事皆卑應于尊下順於上也朱子
曰六三六五皆以陰居陽故三曰陰雖有美五曰美
在其中然三方進而位不中者也故雖有美而尚合
之五五位居體者也故美在其中而發於事業節
齋蔡氏曰天數終於九不足於終代其終也地十也
思謂三曰陰雖有美五曰美在其中者陽淑陰隱以
陰居陽陰中有陽故以為美在他卦則以為不當也
**天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎
无譽蓋言謹也**

萬選堂易蔡

上篇

坤十三

三六

臨川吳氏曰草木蕃者召南所謂朝廷既治庶類蕃
殖是也賢人隱者洪範所謂百穀用不成後民用微
是也東萊呂氏曰八與天地本同一氣泰則見否
則隱猶春生秋落氣至則應不待思慮也獨稱賢人
者衆人強自隔絕與天地不
相通氣至而覺惟賢人而已

**君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支
發於事業美之至也**

疏曰此一節明六五爻辭也傳曰黃中爻居中
君子文中而達于理居正位而不失為下之體美積
于中而通暢于四肢發見於事業德美之至盛也
本義曰黃中言中德在內釋黃字之義雖居尊
位而在下體釋裳字之義也美在其中復釋黃中
暢於四支復釋居體雲峯胡氏曰六五當與六二

並德故皆以君子言蓋直內方外之君子即黃中通
理之君子也朱子嘗謂教以直內是持守工夫教以
方外是講學工夫夫大抵教以直內則胸中洞然微上
欲下表裏如一是不所以為黃中蓋以方外則凡事
之來義以處之无不合理是即所以為通理五之尊
中通理本於直內方外故其正位也雖居乎五之尊
而其居體也則不失乎二之常二之直而方外其內
外夾持兩致其力到五之黃中通理則內外通理无
所容其力矣
愚謂通不礙也理條理也。有中順之德而行之不礙
事有條理且正當尊位而居心處下是美在其中者
也有諸中者必達諸外暢四肢發事業就非中順之
為哉美之至也
元吉孰過於是

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未
萬遠堂易蔡 上篇 坤十四 三十七

離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄
而地黃

本義曰疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽
未曾无也血陰屬蓋氣陽而血陰玄黃天地之正色
言陰陽皆傷也此以上申象傳之意
愚謂陽統陰君子統小人分也陰極抗陽疑於陽矣
必戰之時也疑猶似也陽勢雖微而正名定分君子
亦不得不戰矣為嫌於陰之滅陽也故稱龍戰以尊
陽焉无滅也陰雖盛而抗陽猶未離夫戰之類其不
容不負分也故稱血焉血陰傷也處陰陽兩爭之時
尊卑未分實賤未定是天地之雜也故曰其血又曰
玄黃然天玄地黃陰陽之雜自定君子小人其名賤
不可終濟也故復結之日天玄地黃文王於象傳日
利牝馬之貞又曰先迷後得主利周公於初曰堅冰

乾三三坤三三
至於上日龍戰夫子於初日臣弑君子於終爻所出與
者漸也於上日陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也論
其變也乃知陰來之日則至必盛之日而陰盛之日
又陽來而必戰之日愚故曰天命人心於終爻終君
之日固已陰奪其命者必戰而血之謂也是何如處
後主利之可恃乎易之番戒小人者至矣

繁辭上傳曰天尊地卑乾坤定矣 乾道成男坤道
成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能成
象之謂乾效法之謂坤 夫乾其靜也專其動也血
是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉
闕戶謂之坤闕戶謂之乾 乾坤其易之緼耶乾
坤成列而易乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可
見則乾坤幾乎息矣
繫辭下傳曰夫乾確然示人易矣夫坤廣然示人簡
矣 黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾 乾坤
其易之門取諸陽物也坤陰物也 夫乾天下之至
健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒
簡以知阻 說卦傳曰天地定位 乾以君之坤以
藏之 乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母 序卦
傳曰有天地然後萬物生焉 雜卦傳曰乾剛坤柔
愚謂六十四卦以陰陽爻位反對者惟乾坤坎離中
乎願大小過八卦雜卦傳於乾坤則曰乾剛坤柔於
坎離則曰離上而坎下也於大過則曰願養正也
夫過顛也於中孚小過則曰小過遇也中孚信也屯
蒙而下五十六卦則以上下反覆為反對惟否泰未
既濟兼此二象雜卦傳皆以反對之如屯蒙則曰
屯見而不失其居蒙卦而著之類是也一復一往一
彼一此剛柔上下兩馬而已文中子云反者道之動
程伯子云物無獨必對通乎反對之義而天下之能
事畢矣乾坤大夫婦坎離大男女餘六十卦則乾坤

萬遠堂易蔡 上篇 坤十五 三十八

坎離之分形受氣大撓作甲子該以六十尊乾坤坎離而置之文王後天八卦坎離居乾坤之正位以坎離當乾坤也邵堯夫有謂天下道理只得四片如東西南北春夏秋冬金木土石皇帝王霸四者而已其說實小於是成實愚遇曾二雲先生於長安烟舍二雲曰八卦幾畫何以遂了天下古今億千萬義愚答曰先生以爲少愚以爲多先生云多幾許曰多其三然存五而一不可見則正多其半耳先生微笑乾坤大父母乾交坤而坎成坤交乾而離成坎離即乾坤也兩而已矣繫辭曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德乾坤成而易立乾坤毀則無以見易序卦曰有天地然後萬物生乾坤其易之緼耶

萬遠堂易蔡

上篇

坤十六

三十九

震

屯

下震互坤
上坎互艮

傳曰天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言雲雷之與陰陽始交而未成澤故爲屯若已成澤則爲解也陰陽不交則爲否始交則爲屯在時則天下屯難未亨泰之時又卦動乎險中亦屯之義本義曰震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽隔於二陰之間故其德爲隔爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其爲字象草穿地始出而未伸也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險隔故其卦曰屯 隆山李氏曰乾坤之後繼以屯象此乾坤以生物之功付二子也屯物建侯蒙二克家蓋爲是也

萬遠堂易蔡

上篇

屯一

四十

愚謂屯難也是卦內震外坎二三四五坤五四三互艮初陽生動于山地之下而上阻冰霜欲出未能難之象也象在子丑之月木已生於重地近寒潤之未能自達故以屯稱焉序卦傳曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也傳曰萬物始生鬱結未通故爲盈象於天地之間 愚謂屯訓盈另是一義如屯積之屯是也故曰盈天地之間者唯萬物鬱結未通又是一義不必相混如履爲踐履又爲禮是也

文

元亨利貞勿用有攸往利建侯

註曰剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨則无險故利貞往益屯也得主則定 疏曰乾之四德无所不包此則勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无不利也 本義曰震動於下坎險在上

萬遠堂易蔡 上篇 屯二 初九盤桓利居貞利建侯

萬遠堂易蔡 上篇 屯二 四十一

是能夠乎險中，能動難可以亨，而在險則宜守正，但
 未可速有所往耳。又初九陽居陰下，而為成卦之主，
 是能以賢下人，得民而可居之象。故筮立君者，遇之
 則吉也。
 愚謂：險能動，必能出險。故元亨，險而動，不可輕舉。故
 利貞，勿用攸往，戒其躁也。震為侯，二三四互坤，為眾
 為順，是有出險之才，而為民望所歸，故利建之。以
 為侯也。勿用攸往，非遂不往也。建侯以往也。卦辭稱
 元亨利貞者，七乾坤屯隨无妄革是也。乾文言：雖
 配以四德，其實大通而利於正之義。自在自坤以後
 六卦，雖不配以四德，其實四德之義自在天之四德
 固即地之四德。坤之元亨利貞也，屯非元亨利貞，何
 以經綸天下。隨革非元亨利貞，何以隨時變通。无妄
 非元亨利貞，豈稱真實不妄。臨非元亨利貞，又豈所
 以臨長天下者哉。故曰：四德之義自在。

盤本亦作盤，又作繁。馬云：繁，桓，旋也。註曰：處屯之
 初，動則難生，不可以進，故盤桓也。其惟居貞，建侯乎。
 夫息，亂以靜守，靜以候安，民在正行，正在謙慮，難之
 世，陰求於陽，弱求於強，民思其主之時也。初處其首
 而又下焉，爻傳斯義，宜其得民也。本義曰：盤桓，難
 進之貌也。難之初，以陽在下，又居動體，而上應陰柔
 陰隨之爻，故有盤桓之象。然居得其正，故其占利於
 居貞。又本成卦之手，以陽下陰，為民所歸，侯之象也。
 故其象又如此，而占者如是，則利建以為侯也。東
 萊曰：氏曰：自利其剛，盤桓而不取聘，自勝之強也。
 毛氏曰：居貞者，其利在我，建侯者，其利在民。
 愚謂：磐石也。桓，柱也。喻初有碩大之德，而在下也。以
 碩大之德，當草昧之時，宜其以救世安民為心。已體
 已弱為任，所謂利居貞也。雖志不在得位，而願從人

四十一

十年乃字

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚婦女子貞不字

望正名定號，亦不可少。蓋非此，无以為經綸之本。故
 曰：利居貞，利建侯，磐石也。剛在土中，桓桓也。代在土
 中，皆震之象。木之大根曰建，語曰：善建者不拔。屯，稼
 穡侯皆取震象。長子主屯也。五二均為卦主，屯當乾
 坤之後，震以長子代父，而外互坎，其佐之。此立嗣以
 婚之義。况才德足任者乎。初為成卦之主，故周公直
 以建侯當之。卦之建侯，以其人言也。
 事言此之建侯，以其人言也。

萬遠堂易蔡 上篇 屯三

萬遠堂易蔡 上篇 屯三 四十二

可以進故曰乘馬班如也。寇謂初也。无初之難，則與
 五婚矣。故曰匪寇婚婦也。志在於五，不從於初，故曰
 女子貞不字也。屯難之世，勢不過十年者也。十
 年則及嘗，及嘗則本志斯獲矣。故曰十年乃字。
 本義曰：班，分布不進之貌。字，許嫁也。禮曰：女子許嫁
 笄而字。六二陰柔中正，有應於上，而乘初剛，故為所
 難而遭回不進。然初非為寇也，乃求與已為婚，婦耳。
 但已守正，故不之許。至於十年，數窮理極，則求者
 去，正應者合，而可許矣。爻有此象，故因以戒占者。
 愚謂：二與五正應，君臣之分也。五在坎中，是國家當
 多難之時，不惟屯如而且禮如也。主憂臣辱，主辱臣
 死，得不乘馬班如以赴之乎。五為正應之婚，婚初雖
 得民寇也。二乘初則遇寇矣。奈順得中，匪寇之從，婚
 婦是也。如女子之貞，而不字於人，雖不勉強暴之困，
 然數窮理極，卒遇正應而交矣。二應五居坎互艮坎
 險屯如也。艮止，運如也。震為馬，二震中乘馬也。又震

為夢為大塗班如也。班布也。乘剛非應為寇互坤下。書女子也在互艮之下。則靜而貞也。不字也。十坤數也。歷坤三畫則成坤合五矣。十年乃字。母道成矣。坤為母也。愚庚辛。白門入長水。與石帆。岳先生談易。因借此爻以明聖人觀象繫辭之旨。先生曰。是不可。以不傳。因為愚。講說義。而家藏其梓。先生歿。而梓散矣。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

鹿。虞。謂王。蕭本作麓。云山足也。幾。鄭作機。云。琴牙也。本義曰。陰柔居下。不中不正。上无正應。妄行取困。為逐鹿无虞。陷入林中。之象。君子見幾。不如舍去。若往逐而不舍。必致差吝。戒占者宜如是也。朱子曰。此爻在六二六四之間。便是林中之象。鹿陽物。指五也。无虞。无應也。

萬遠堂易叢 上篇 屯四

四十三

愚謂三五艮艮之下。山足也。才弱志躁。應弱无援。是從禽而无虞。有陷而入林耳。艮下震上。林中。中也。占得此者。宜見幾舍去。往則吝。耳。艮有止不進之義也。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

本義曰。陰柔居屯。不能上進。故為乘馬班如之象。初九守正。居下以應於已。故其占為下求婚媾。則吉也。東萊呂氏曰。屯之六四。居近君之位。其才陰柔。不足以濟屯。故將進復止。如乘馬之班如。若能自知不足。下親暱於初與之。同進共濟。天下之事。則吉无不利。夫子釋之曰。求而往。明也。明之一字。最宜詳玩。蓋得時得位。肯自伏弱。求賢自助。非明者能之乎。愚謂初與四正應。婚媾也。四相臣。五屯而四。應之。乘馬班如也。求才德之婚媾。以往。吉无不利矣。得士者。昌。四之班如也。失士者。亡。三之无虞也。蕭何之於淮。

陰。即叔之於管仲。婚媾之求也。本義下求。婚媾。正此意。乘馬。取震下象。震為馬也。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

疏曰。出納之吝。謂之有司。是小正為吉。若大人不能。恢弘博施。是大正為凶。傳曰。五居尊得正。而當屯時。若有剛明之賢。為之輔。則能濟屯矣。以其无臣也。故屯其膏。人君之尊。雖屯難之世。於其各位。非有損也。惟其施為有所不行。德澤有所不下。是屯其膏。人君之屯也。既膏澤有所不下。是威權不在已也。威權去已。而欲驟正之。求凶之道。魯昭公高貴鄉公之事。是也。故小貞則吉也。小貞。則漸進之也。若盤庚周宣。修德用賢。復先王之政。諸侯復朝。謂以道馴致為之不暴也。又使恬然不為。若唐之僖昭也。不為。則常屯。以至於亡矣。本義曰。九五雖以陽剛中正。居尊位。然當屯之時。陷於險中。雖有六二正應。而陰柔才弱。

萬遠堂易叢 上篇 屯五

四十四

不足以濟。初九得民於下。眾皆歸之。九五坎體。有膏潤而不得施。為屯其膏之象。占者以處小事。則守正。猶可獲吉。以處大事。則雖正而不免於凶。誠齋楊氏曰。屯其膏。无輔也。五陽剛居尊。宜乎撥亂反正。有餘矣。四近臣也。而弱。三大臣也。而弱。二親臣也。而又弱。初賢在下。而无位。將誰與有為哉。屯其膏之象也。占而得此。以之補偏救弊。小有所正焉。吉。若用以正名定號。開國承家。則斷乎其取凶也。愚謂。五初皆陽。五居坎中。與初不侔。故雖有膏潤。而屯。坎為膏。艮止為屯。漢昭烈宋高宗是也。

上六乘馬班如泣血漣如

本義曰。陰柔无應。處屯之終。進无所之。憂懼而已。故其象如此。東萊呂氏曰。屯極則當通。如亂極則當治。上居屯之極。正是一機會。然六以陰柔居之。雖欲有為。而才不足。坐失機會。故乘馬班如泣血漣如也。

雲峯胡氏曰：爻言乘馬班如者，三二班如待五應也。四班如待初應也。上陰柔無應處，屯之終其班如也。獨无所待，進又无所之，憂懼而已。愚謂才勢窮，徒自勞苦，何濟於事哉！泣血謹如。取坎象，坎心憂也。在上雨泣也。

孔象曰：雲雷屯，君子以經綸。

此曰：經綸，謂經緯綸綸，謂綱綸言。君子法此屯象，有為之時，以經綸天下，約束於物。傳曰：坎不云雨而云雲者，雲為雨而未成者也。未能成雨，所以為屯。本義曰：坎不言水而言雲者，未通之意。經綸治絲之事。經引之綸，理之也。屯難之世，君子有為之時也。東萊呂氏曰：屯難之世，人情惶惑，不敢有為，殊不知正是君子有為之時。愚謂雲雷交天地之經綸也。雲行雨施，品物流形，是

萬遠堂易叢

上篇 屯六

四十五

也。釋者分而合，綸者合而分。草昧之世，人情散而不合，故貴有以合之。等威素節，不易於分，故貴有以分之。至于分中有合，如君臣主義之類，合中有分，如君臣共之類，雲雷分而未嘗不合，合而未始不分，故君子體之，以濟屯焉。

象曰：屯剛柔始交而難生，動乎險中大亨。貞雷雨之動，滿盈天造草昧，宜建侯而不寧。

註曰：始於險難，至於大亨而後全。正故曰屯，元亨利貞，雷雨之動，乃得滿盈，皆剛柔始交之所為。屯體不寧，故利建侯也。屯者天地造始之時也。造物之始，始於冥昧，故曰天造草昧。處造始之時，所宜之善，莫善於建侯也。疏曰：屯有二義，一難也，一盈也。若取屯難則坎為險，所云動乎險中者是也。若取亨通則坎為

雨震為動，所云雷雨之動是也。隨義而取，象其義不一于此。草昧之時，王者當法此屯卦，宜建立諸侯，以撫恤萬方之物，而不得安居无事。此二句以人事釋屯之義。傳曰：非貞固安能出屯。本義曰：以二體釋卦名義，始交謂震難生謂坎。以二體之德釋卦辭，動震之為也。險坎之地也。自此以下，釋元亨利貞，乃用文王本意。以二體之象釋卦辭，雷震象雨坎象天，造猶言天運，草雜亂昧，晦冥也。陰陽交而雷雨作，雜亂晦冥，塞乎兩間，天下未定，名分未明，宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也。不取初九爻義者，取義多端，始舉其一也。甲溪張氏曰：乾坤之後，一索得震為始交，再索得坎為難生，而者承上接下之辭，所以合震坎之義而釋其為屯也。

萬遠堂易叢

上篇 屯七

四十六

動乎險中，大亨貞，草昧之物，生存之始，緩則益屯，夙故曰宜建侯而不寧。卦變為開闢後第一事，故乾坤之後，即繫屯以建侯。

象曰：難磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

註曰：不可以進故磐桓也。非為實安業成務也。故難磐桓志行正也。陽貴而陰賤也。臨川吳氏曰：志行正，因爻辭居貞而廣其義。雲峰胡氏曰：乾坤初爻提出陰陽二字，此則以陽為貴，陰為賤，陽為君，陰為臣，尊卑之分嚴矣。愚謂難云碩大之才，然實以救世安民為志，是有其才又有其德，恭儉未嘗无才，只是无德，以陽剛之貴，下陰柔之賤，故三陰下而歸之，所以大得乎民也。非才德完具，安能以貴而下賤哉。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

愚謂乘剛者乘初九之剛反常者及正應之常

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

王輔嗣本作何以從禽也 雲峰胡氏曰經言不如舍辨之審也傳言舍之去之決也

愚謂王本何以從禽語最叶惟无以從禽故不如舍去而往必取窮也

象曰求而往明也

東萊呂氏曰得時得位謙已求賢不明而能之乎愚謂知人則哲自古難之故求賢濟屯非明不能

象曰屯其膏施未光也

萬道堂易蔡 上篇 屯八 四十七

中溪張氏曰光陽德也五陽體本光陷於陰中為二陰所掩故曰施未光

愚謂有德無輔澤難下究故曰施未光

象曰泣血漣如何可長也

愚謂天下有勞苦而可濟者有勞苦而終於不可濟者漢之姜伯約宋之文文山張世傑是也

蒙

三三 下坎互震 上艮互坤

蒙稚也稽覽圖曰无以教天下曰蒙方言云蒙萌也子孫蘇氏曰義有不盡于名者履為禮盡為事臨為大解為緩之類是也蒙者蒙也此者比也剝者剝也皆義盡於名者也 傳曰為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物治出未知所之故為蒙及其進也

則為亨義 本義曰艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎道長山下有險蒙之地也內陰外止蒙之意也故其名為蒙 誠齋楊氏曰屯者物之初非物之厄蒙者人之物非性之昧句而未舒曰屯稱而未達曰蒙 雲峰胡氏曰乾坤之後屯至在

萬道堂易蔡 上篇 蒙一 四六

張初九一爻蒙至在坎九二一爻也長子代父長弟次兄之象艮為少男加有特於開發此屯蒙次乾坤之義也屯建侯有君道焉蒙求我

有師道焉天地位君師立矣

愚謂艮少男有幼稚之義坎為暗有蒙昧之義二爻牙震為長男有先知先覺之義五爻牙坤順也

順而聽從之義象在初春之時水氣始行於內草木萌於山地之中其體蒙幼故以蒙稱焉

序卦傳曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也 愚謂屯難在坎蒙幼在艮出坎以震覺民以坎地坤父

母之道屯蒙兄弟之義也

亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

告利貞

告利貞

告利貞

童字書作僮鄭云未冠之稱廣雅云癡也筮次也鄭云問濟音獨鄭云癡也童蒙求我一本作來求我傳曰發蒙之道利以貞正二離剛中然居陰故宜有成本義曰九二內卦之主以剛居中能發人之蒙也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也愚謂有先知先覺之人而抱赤子未喪之心以聽從之吾知其心亨也然所以亨之道在于不輕不瀆以達其誠端本澄源以養其正辭若為啓蒙謀其實正所以為蒙者謀以卦之正爻在二也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

萬遠堂易蔡 上篇 蒙二

四九

說音脫怪音質桎古毒反 疏曰在足曰桎在手曰梏爾雅桎謂之桎械謂之桎 傳曰為政之始立法若先治蒙之刑威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以為治則蒙雖長而終不能發苟免而無阻治化不可得而成矣 本義曰以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道當帶懲而警令之以觀其後若遂往而不吝則致蓋吝矣或占者當如是也 童溪王氏曰禁於未發之謂豫書制官刑微於有位用訓於蒙士初陰暗正蒙士也 愚謂初無位下民之蒙也吾坎之下性質昏昧蒙之最深者汙於利欲之民也董之用威如是則刑人亦不可少矣然既董之以威矣必勸之九歌俾勿壞故又用說蒙乘之聽民所同好若不鼓舞其心嘿誘其好而徒用刑以逞苟免無恥何吝如之故曰桎梏以往吝用刑人用說刑用字皆蒙者之所利用也與九

二兩吉字文同說當作悅從欲以治四方風動是也初變兌悅也兌正秋刑官也桎梏坎象艮在上覆象發者發其覆也覆去則亨矣桎梏以往連讀

九二包蒙吉納婦吉子克家

包本又作苞鄭云苞當作彪云文也 傳曰諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人為善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也 本義曰九二以陽剛為內卦之主統治群陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也 雲峰胡氏曰兩吉是兩占辭包蒙納婦是兩象包蒙包上下四陰也納婦納六五一陰克九剛能任之象

萬遠堂易蔡 上篇 蒙三

五十

一六五也性陰有象象陰應陽有婦象位尊有君象以五之一爻而取象不同如此 愚謂卦以陰為蒙者二承而包之包蒙也有教無類也二五正應互坤婦也順也納婦也與人為善也以是為教吉乾大焉故重言之曰吉二臣也臣能代君敷教猶子之克承父志而有其家也屯初剛而正故以畫建侯之義蒙二剛而中故以畫亨行克家之義作君作師非剛不任非中正不行有如此

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

註曰女之道正行以待命者也見金夫而求故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利 疏曰上九以其剛陽故稱金夫 本義曰六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而挑之若蘇秋胡之為者 雲峰胡氏曰讀

父皆說蒙此爻別發一義... 足以致之... 何利焉... 應在五然... 貞不字... 二之陽... 二故曰... 愚謂大... 之於雖... 女取坤... 雖乘... 不當... 則說而比之... 亦動而下也

六四困蒙吝

註曰行遠於陽處兩陰之中... 困於蒙昧不能比賢以發其志... 萬遠堂易蔡 上篇 蒙四 五十一

是謂... 蒙四處... 發同之蒙也... 吝如

六五童蒙吉

木義曰柔本居草下... 其象為童蒙而其占為如是則吉也... 而蒙者作聖有基養正有人聖功不從此懲取吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

孚王請云治也... 有苗周公之誅三監禦寇也... 蔡始漢武窮兵誅伐為

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

志也... 然取必太過... 此凡... 愚謂蒙之始... 擊也... 千羽... 民之所... 樂取... 包蒙... 以一蒙也... 以明刑... 亦足見於此矣

萬遠堂易蔡 上篇 蒙五 五十一

木義曰泉水之始出者... 日泉之始出也... 其果必... 之不深... 也山惟... 也君子... 有本則... 行和德... 厚則其... 德川流... 水之泉... 適也必... 所害也... 愚謂果... 遠育其... 坎在天... 坎在天下為雲坎在天下為水地上為雲坎在天下為水

取類之廣如此故
日象也者像也

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

註曰退則困險進則礙山不知所適蒙之義也 疏
曰蒙以養正聖功者言能以蒙昧隱忍自養正道乃
成至聖之功 傳曰蒙之能亨以亨道行也所謂亨
道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時
也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求
於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求
於君哉自求之必无能信用之理古之人所以必待
人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德

萬遠堂易蔡

上篇 蒙六

五十三

樂道不如是不足與有為也卦辭曰利貞象復伸其
義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙
發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙
之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙也 本義曰以
卦象卦德釋卦名有兩義以卦體釋卦辭也九二以
可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所
指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔
暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者
以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固
瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利
貞之義也
愚謂山下有險卦象也險而止卦德也內險既不自
安外止又不能前所謂蒙也九二陽剛得中以可亨
之道發人之蒙得其時之中者也彼不來學我不往
教既以誠求不迫既往不逆將來舉其一隅俟其自
悟若者皆時中也以時中之道行之養其赤子之心

即大人矣故曰蒙以養正聖功也志應云者雖筮五
之應二其實二有以感六而使之應也東萊呂氏曰
應生于感也剛中者不示以高遠難行使人疑阻也
瀆不告者欲使相遇於言表不欲其以口耳卜度也
此際便有溫養之功在焉養
其赤子之心而作聖在是矣

象曰利用刑人以正法也

本義曰發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也
雲峰胡氏曰君師之道正而已也初志行正蒙初以
正法初之正猶懼失之於終况不正於初乎
愚謂敬教之初正明其法使民不敢犯刑期无刑也

象曰子克家剛柔接也

傳曰子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之
功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行

萬遠堂易蔡

上篇 蒙七

五十四

其剛中之道成發蒙之功 本義曰指二五之應
雲峰胡氏曰剛柔有上下之分故屯二之於初惡其
乘剛柔有往來之情故蒙二之於五喜其接
愚謂以五之柔應二之剛兩情相孚而接者也若五
不孚二二不應五豈
能成克家之道哉

象曰勿用取女行不順也

疏曰以女行不順故也 本義曰順當作慎蓋順慎
古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親
切今當從之
愚謂行不循禮豈得為順哉

象曰困蒙吝吝獨遠實也

註曰陽稱實也 疏曰六三近九二六五近上九又
應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實

也陽王生息故稱實陰王消損故不得言實
曰實叶韻去聲 龜山楊氏曰陰實陽以爲明於六
四之因遠
於陽故也

象曰童蒙之吉順以巽也

巽音遜鄭云官作遜 註曰委物以能不先不爲順
以巽也 疏曰順謂心順巽謂貌順故諸氏云順者
心不違也巽者外遠相卑下也不在二先而首肯是
心順也不自造爲是貌順也 雙湖胡氏曰順以爻
柔言巽以
志應言

象曰利用御寇上下順也

本義曰禦寇以剛上下皆得其道 雲峰胡氏曰上
之剛不爲寇而止寇止之順也下之人隨其所止而
萬遠堂易蔡 上篇 蒙八 五十五

巽下
坎中
原是卦
至也

止之下順也 建安丘氏曰蒙卦六爻二陽四陰
故以二陽爲四陰之主然九二得中得時上九過剛
失時故二又爲蒙之主其曰包蒙吉納婦吉則爻之
所指可見矣至上九則但擊蒙禦寇而已其上下四
陰爻皆因二以起義五應二則爲童蒙之吉初承二
則爲發蒙之利四遠二不明者也則爲困蒙之吝三
乘二不順者也聖人不可以蒙待之故此爻不言蒙
愚謂上以順求下自以順應也與以蒙傑彼將蒙傑
自爲自上下下其
道順山之象也

屯

雜卦傳曰屯見而不失其居蒙雜而著此卦之所謂
反對也易傳曰卦者掛也言懸掛以示人故一正而
又一反也震一陽動於二陰之下剛大之才根本既
植見也木得水所資以養不失其居也坎一陽雜於

二陰之中陽明之氣抑而未發雜也泉出於山涌
之流終爲江河者也乾坤之後繼屯蒙者雲雷見天
地之質也

萬遠堂易蔡

上篇 蒙九

五十六

蒙卦終

下乾互兌
上坎互離

需 鄭康成讀作秀
古歸義需作海

傳曰卦下乾上坎乾健之性必進者也乃處坎險之下為險所阻故須待而進也 本義曰需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不進進以陷於險待之義也 或問澤上於天則夫矣水上于天又何以需也 愚曰是卦五四三牙離有日之象二三四牙兌有澤之象水澤之氣初行天日之象即明所以需也 象不曰下而曰雲即此義又五六一變為泰天地之交宜必需焉 需待也

需卦傳曰蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需飲食之道也 傳曰物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也 雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益乎物故需為飲食

萬遠堂易蔡 上篇 需一

五十七

之道需所以次蒙也 愚謂乾首兌口坎水離火熟食以養口腹燧人之治天下也 抑坎酒離黍兌羊乾馬離牛其飲之物其矣故以飲食稱焉 也 紫布婚媾之道需有飲食之道也 見男女飲食開關後第一義也

文 有孚光亨貞吉利涉大川

傳曰有孚則光明而能亨通得貞正而吉也 凡貞吉有既正且吉者有必得正乃吉者當辨也 本義曰孚信之在中者其卦九五以坎體中實陽剛中正以居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輟進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣 若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川猶責於能待則不欲速而犯難也 愚謂孚信也處險而信誠積於中自然形著于外

變不窮光而亨矣貞吉孰過于是有濟川之具則夫川可涉有光亨貞之德則險可出而不陷于險矣 坎體中實中孚之象坎為心亨光亨之象 象兌為川互離為舟故取利涉之義

初九需于郊利用恒无咎

註曰最遠于難能抑不進以遠險待時者也 既困難在於坎初去坎遠故待時在於郊郊者境上之地亦去水遠 本義曰郊曠遠之地未近於險之象也 而初九陽剛又能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也 雲峯胡氏曰國外曰郊同人以象上九此以象初皆取其遠也 同人于門于宗而後于郊近而遠也 需于郊而後于沙于泥遠而近也 愚謂天之四垂為郊言天地相交也故同人乾上稱郊需乾下稱郊初最遠險于郊之象陽剛得正能自守以待時用恒之謂也如是宰復有輕進之咎哉

萬遠堂易蔡 上篇 需二

五十八

九二需于沙小有言終吉

沙康成本作止孟喜本沙下有衍字 註曰轉近于難故曰需于沙不至致寇故曰小有言近不通難遠不後時履德居中以待其會雖小有言以吉終也 本義曰沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉 吳氏曰有言口語相傷也 愚謂二互兌口舌也 有言也兌剛而附水沙也 近乎險矣近險不兌口舌之傷剛中則進不先務故能需時以進而得終吉

九三需于泥致寇至

寇王肅本作戎 註曰以剛遇難招寇致敵猶有須焉不陷其剛激慎防備可以不取也 本義曰泥難

陷於險矣。冠則害之大者。九三去險愈近而過剛不中。故其象如此。要峯胡氏曰：需與漸皆取有所待而進之義。需于郊，于沙，于泥，于平原，而水際，水際非人所安也。漸于干，于磐，于陸，于水際，而平原，平原非鴻所安也。三多凶，需三致寇，前坎也。漸三致寇，五坎而艮止也。愚謂三在坎下，泥也。以剛居剛，急於進者，坎在外，寇也。逼而取險，寇之來也。自我致之，故曰致寇至。

六四需于血出自穴

本義曰：血者發傷之地，穴者險陷之所。四交坎體，入乎險矣。故為需于血之象。然柔得其正，需而不進，故又為出自穴之象。占者如是，則雖在傷地而終得出也。愚謂坎為血卦，又陰為血，五兌為毀，拆陰柔之村，入險見傷，需于血矣。初剛在下，為四正應出險之才也。四能需之以往，足以出險而遠害也。故曰需于血，出自穴也。

萬遠堂易蔡 上篇 需三

血出自穴，四位在坎下，穴也。

五十九

九五需于酒食貞吉

本義曰：酒食宴樂之具，言能安以待之。九五陽剛中正，需于尊位，故有此象。占者能如是而貞固，則得吉也。進齋徐氏曰：雲上天，物需雨澤以爲養也。需于酒食，人需飲食以爲養也。李宏甫曰：五之身在險中，而忘其險，惟酒食是需，亦猶附之九二，身處困中，惟知困于酒食，此處需處困之善物也。愚謂九五陽剛得中，需于尊位，是身雖在平險中，而日用飲食處之若無事然，足險而不失其所亨也。誠極而通形極而著，貞吉孰過于是。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

速馬氏云：召也。釋詁云：疾也。釋言云：徵也。召也。註曰：三陽所以不欲速進者，須難之終也。唯終則至，也不待召矣。本義曰：陰居險極，无復有需，有階而入穴之象。下應九三，九三與下二陽，需極進，爲不速客三人之象。柔不能禦而能順之，有敬之之象。占者雖陷險中，然於非意之來，敬以待之，則得終吉也。愚謂四坎下，水之下，則穴也。上坎極險之極，亦穴也。才弱險極，入於穴矣。三上正應率其同類三陽而來，援之是不速之客三人來也。因其來也而敬之，故多賢之助，成出險之功。豈不終吉哉。需下三陽俱在坎下，其速進故初而吉，二行而吉，三敬慎猶可不敗。上三爻身在坎中，五剛中正處險如嘗不失所亨而吉。四上才弱欲其依剛德之人以出險，而戒以敬順則得終吉。險非剛不需，非剛不出世道之賴有剛德也。如此。

萬遠堂易蔡 上篇 需四

象曰：雲上於天，需君子以飲食宴樂。

六十

象曰：雲上於天，需君子以飲食宴樂

註曰：重蒙既發，盛德光亨，飲食宴樂，其在茲乎。既曰雨是已下之物，不是須待之義，故不言雨也。不言天上，有雲而不言雲上於天，若是天上，有雲又尤以見欲雨之義也。雲上於天，待時而雨，所以明需天惠將施而盛德又亨，故君子於此之時，以飲食宴樂。傳曰：飲食以養其氣，體宴樂以養其心，志居易保命之謂也。本義曰：雲上於天，无所復爲，待其陰陽之和，而自雨耳。事之當需者，不容更有所爲，但飲食宴樂，俟其自至而已。一有所爲，則非需矣。東萊呂氏曰：雲上於天而未成雨，猶君子有其德而未施用，需待之時也。飲食宴樂，滋養此理而已。與後世之不得志而昏冥，猶藥者不同矣。

象曰：需須也，險在前也，剛健而不陷，其義不困窮

矣。需有孚，光亨貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大

川，往有功也。

頤字從立，從之義也。省文為頤。本義曰：此以卦德

釋卦名義。以卦體及兩象釋卦辭。愚謂卦乾之三陽，須五以接五之一陽，須乾共濟卦

之二陰，又須陽出險，皆須義也。故卦之名曰需，險在

前也。三句，以內外二象言。震剛出險屯也，乾剛不陷

需也。卦下三陽，乾德剛健，故可出險而不困窮也。需

有孚以下，專以九五言。五以陽剛中正之德，居乎天

位，既有其位，又有其德，以是涉險，故有功也。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒，无咎，未失常也。

一本无无咎兩字。恬然若將終身，安守其常而已。

萬遠堂易蔡 上篇 需五 六十一

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

說文行，水朝宗于海也。言二雖需于沙，而寬衍之意

自在其中，故雖有言，終可得吉。初之恒，剛得正也。二

之衍，剛得中也。三惟剛不中正，故告以敬慎不敗。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

災在外，言災尚在卦外也。自我致寇，自通於險矣。狎

水者，溺于水，狎寇者，敗于寇，皆自致之禍，故敬慎可

以不敗也。象曰：需于血，順以聽也。

雲峯胡氏曰：三能敬，則雖逼坎之險而不敗，四能順

則雖陷坎之險而可出，敬與順，固處險之道乎。

愚謂順為聽險之自平，恐无此理。當是順以聽於初，信任賢德之人，故可出險而不陷也。

象曰：需於貞吉，以中正也。

不中不正，求之於中正，既中正矣，需之於酒食，蓋其在我，以聽乎天也。

象曰：不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。

陰柔險極，不當位也。得人共濟，故无大失。

萬遠堂易蔡 上篇 需六 六十二

象曰：需于血，順以聽也。

傳曰：為卦乾上坎下，以二象言。天陽上行，水性就下，

其行相違，所以成訟也。以二體言，上剛下險，剛險相

接，能无訟乎？又人內險阻，而外剛強，所以訟也。本

義曰：訟，爭辨也。上乾下坎，乾剛次險，上剛以制其下，

下險以伺其上，又為內險而外健，又為彼險而已。從

昔訟之道也。建安丘氏曰：訟字從言從公，言出於

公為訟，不公則為誣，誣非訟也。

愚謂訟，爭也。天西往，水東注，天水違行，訟之象也。乾

天也。坎，月也。天左旋，月右轉，亦爭象也。內卦坎，二三

四互離，是水與火爭矣。外卦乾，五四三互巽，是金與

木爭矣。木當于火，以乾水，金輪于水，以減火，朋黨相

爭，必訟之道，故以訟解。

序卦傳曰：需飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。傳曰：人之所需者飲食，既有所需，爭訟所起也。愚謂乾餼以愆，承酒生禍，訟之次需是也。可見自存男女飲食而後，剛險之徒，角智爭力，已不可相安。无

文有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川

註曰：室謂室塞也。賤曰：凡訟不可妄與，必有誠信，被物止塞，而能惕懼，中道而止，乃得吉也。訟不可長，若終竟訟事，雖室惕亦有凶也。利見大人者，物既有訟，須大人決之，不利涉大川，以訟而往，涉危難，必有禍患。本義曰：九二中實上无應與，又為加憂，且以卦象自遜而來，為剛來居二，而當下卦之中，有有孚而見室，能懼而得中之象，上九過剛居訟之極，有終極其訟之象，九五剛健中正，有大人之象，以剛乘陰

萬遠堂易蔡

上篇

論一

六十三

以實履陷，有不利涉大川之象。潛齋胡氏曰：曲直未明，故室惕，負未明，故惕。中吉，虞芮之相遜是也。終凶，雍子納賂而蔽罪，邢侯是也。雲峯胡氏曰：需訟二卦皆以坎之中實為卦主也。需坎在上，為光為亨，訟坎在下，為室為惕，室惕者，光亨之反。愚謂有是忠信之實，而見室塞中心憂惕，不能无訟矣。得中則吉，終訟則凶，利見大人，以申明吾室，不利行險，以求俸勝，合此數者，為不得已之訟，可也。

初六不來所事小有言終吉

本義曰：陰柔居下，不能終訟，故其象占如此。爾氏延端曰：六爻惟初與三陰柔而不爭，故不言訟。雲峯胡氏曰：需小有言，近坎也。人不能无小有言也。此小有言，坎也。我不得已而小有言也。愚謂初六剛位而柔居之，理直氣和也。故初於事則不來，言惟求少可自明，雖不能相忘，无言終歸於无

爭而吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

三百户者，鄭注禮記云：小國下大夫之制也。又註周禮小司徒云：方十里為一丘，受田三百家是也。本義曰：九二陽剛為陰之主，本欲訟者，然以剛居柔得下之中，而上應九五陽剛居尊，勢不可敵，故其象占如此。邑人三百户，邑之小者，言自處卑約，以免災患，則无眚也。雲峯胡氏曰：九二九四皆以剛居柔，故皆不克訟。四德之初，非能用其健者，二險之主，則欲用其險矣。以九五勢尊不敵，故退處卑約，然則二之不克訟，非不能也，勢不可也。故僅可以无眚焉耳。愚謂二即卦所云有孚室惕者也，宜其訟矣。乃云不克訟者，分不敵尊剛而得中，故能以分訟自安，而不克訟，甘于退處卑約，故免禍患之侵，而得无眚，坎隱

萬遠堂易蔡

上篇

論二

六十四

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

本義曰：食猶食邑之食，言所享也。六三陰柔非能訟者，故守舊居正，則雖危終吉，然或出而從王之事，則亦必无成功。占者守管而不出則善也。雲峯胡氏曰：二剛險本欲訟者，能退處于分之小，僅可无眚。三陰柔不能訟者，能安守其分之管，故雖厲終吉，謂之貞者，守管為貞，不守管則非貞也。或從王事，无成與坤六三辭同。愚謂食，享也。安享其舊，則貞矣。所遇雖剛，不免於厲。而終得安分之吉，或出而從王之事，亦必无成。一戚之黨，无成則无爭矣。從王而有成，心爭禍大矣。漢宋朋无成與坤无成稍異。

九四不克訟復節命渝安貞吉

傳曰剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞不安貞所以訟也若義不克訟而不訟安其不安貞為安貞則吉矣本義曰節就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也括者兼氏曰二與五訟四與初訟其與為敵者強弱不同而皆曰不克訟者二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也二見勢之不克敵故歸而道寬四知理之不克不渝故復而節命二四皆以剛居柔故能如此一雲峯胡氏曰否九四有命指氣言此口節命指理言皆上乾也故皆曰命四不克訟備二不同二識時勢能反而安其分之心四明義理能變而安于義之正聖人不貴無過而貴改過如此

萬遠堂易蔡

上篇

卷三

六十五

九五訟元吉

註曰處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直中則不偏正則不邪剛无所溺公无所私故訟元吉本義曰陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣雲峯胡氏曰九五剛健中正聽訟必得其平然古人不貴聽訟而貴無訟初不未訟三不訟四二不克訟在下皆無訟此九五所以於訟為元吉也愚謂有孚窒惕象既以九二為卦主矣爻曰訟元吉則又似以九五為卦主也五者聽訟之君二則窒惕而訟之人如師二為師中之主而師五為用師之主故一卦兩主也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

鞶帶大帶也男子鞶帶婦人帶紱爵命之服也自口至食時為終朝賈曰以謙讓榮讓讓可長保若因訟得勝雖或錫以鞶帶不可長久也本義曰鞶帶命服之飾禮也錫以鞶帶終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能終久故有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣愚謂我可得財效而奉之者必矣故曰終朝三褫上以剛居訟極故以畫終凶之義云

萬遠堂易蔡

上篇

卷四

六十六

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛

須謀慮其始若初始分明即終无所訟矣傳曰謀始之義廣矣若慎結交明契券之類是也本義曰作事謀始訟端絕矣龜山楊氏曰作事至於違行而後謀之則无及矣雲峯胡氏曰能謀於其始則訟端既絕即中吉終凶不必言矣平菴項氏曰坎水生於天一天水本同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀之天下之事不可以細微而不謹也禍難之端夫豈在大曹劉其飯地分於七筭之間蘇史滅宗念起於笑談之頃謀始之誨豈不深切著明乎愚謂天起於東水始於西其勢未甚遠也至于終而爭道見矣故換爭于中終不如換爭于事始人君欲在天下之訟則為之辨名位明券契吾人欲杜身之訟則為之慎交莊嚴取與是皆謀始之道也

來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

本義曰以卦德釋卦名義以卦變卦體卦象釋卦辭上剛乾也下陰坎也內險外德此險彼德所以訟也有孚室揚中吉者二之剛來居柔得訟之中也訟不可成故終則必凶至于不獲已而訟必利見中正之大人中則聽不偏正則斷合理既有中正之大人則我不可以求勝之故行險能倖如涉大川然有入于淵而已

豈所利哉

象曰不來所事訟不可長也雖小有言其辯明也

辯明其事无勝心也

萬遠堂易蔡 上篇 訟五

六十七

象曰不克訟歸逋竄也有下訟上患至掇也

以臣訟君患之至也自取之也掇以手拾物也卦以二為中吉五為大人而夫子曰自下訟上則以二訟五矣何也五二險健之主致訟之本也故於爻另豎一義也

象曰食舊德從上吉也

安其在下之分以從上則吉也從上即從王也人臣事君各從公上起見以和於職業之內爭訟不期息而自息矣

象曰復即命渝安貞不失也

失不貞也既貞矣又何失

象曰訟元吉以中正也

中溪張氏曰象曰尚中正象曰以中正則知聽訟非中正不可訟獄歸舜虞芮質文九五以之

象曰以訟受服亦不足敬也

以訟受服即不敬亦不足敬矣况終朝三褫乎

需 ䷄

需卦傳曰需不進也訟不親也雲上于天烝極而雨其勢豈可復進哉天上水下相恃以行其勢豈能相親哉以健遇險則不進進則及於險矣以險遇健則不親親則及于爭矣飲食安樂不進之義作事謀始不親之義親近也

萬遠堂易蔡 上篇 訟六

六十八

義師

下坎五震
上坤五坤

象云衆也馬云二千五百人爲師

傳曰爲卦坤上坎下地中有水衆聚之象內險外順險道順行行師之義九二一陽爲衆陰之主統衆之衆比以一陽爲衆陰之主而在上皆之衆也師以一陽爲衆陰之主而在下將帥之衆也本義曰師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至陰於大順義不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中爲特之衆上下五陰順而從之爲衆之衆九二以時居下而用事六五以柔上而任之爲人君命將出師之象故其卦之名曰師龜山楊氏曰自昔先三民居之制則爲比問矣蓋制師於此則衆在內一陽在上爲主君衆也軍師之制則爲伍兩卒旅故師則衆在外一陽在下爲主將帥衆也蓋

萬遠堂易蔡

上篇

六十九

胡氏曰乾坤而後也衆需訟師凡各有坎之一體與師對衆尤其最險者也
愚謂內坎險也外坤衆也險而衆行師之衆坤爲順正也坎爲奇也四偶居前八陣也一偶處後進騎也一陽居內之中大將主旗鼓令也觀于師之衆而握奇之陣奇正之法已瞭瞭矣
序卦傳曰訟必有衆起故受之以師師衆也傳曰師之典訟有爭也故師次訟愚謂飲食知覺而後不能無爭便不能廢兵立國豈
容無爭哉聖人之垂訓深矣

貞丈人吉无咎

丈人子夏傳作大人鄭
曰能以法度長於人也
註曰丈人嚴莊之稱爲師之正丈人乃吉也與兵動衆无功聖也故吉乃无咎也本義曰丈人長老之

稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而免咎戒占者必如是也朱子曰戰則克祭則受福戰而師事禮好謀成祭而衆敬齋肅便是无咎克與受稱便是吉陸山李氏曰師言貞下及元亨利者兵非生育之舉故不言元不以亨利論天下其兵功困生靈也要之師之爲用守一貞字足矣
愚謂兵惡首禍故下言元誅殘伐暴不得已而應之貞也所謂行險而順人心也二剛中在下衆陰歸之老成物望之丈人也戰而克吉也无勞民毒衆之咎无咎也二五實丈人長子皆取象自師中尊之則師曰長子一耳

初六師出以律否臧凶

王音歸馬鄭
王音方有反

萬遠堂易蔡

上篇

七十

注曰爲師之始濟師者也濟衆以律失律則散故曰師出以律失律而散何異於否失今有功法所不救故曰否臧凶本義曰律法也否臧謂不善也在此之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉否臧則凶戒古者當謹始而守法程子曰律有二義有與師不以義舉者有行師而无聽令師制者皆失律也西溪李氏曰甘誓攻右攻左御非其馬之正牧誓五步六步七步五代六伐七伐周公司馬法坐作進退音俱無師牛馬臣妾戒以勿逐皆律也
胡氏曰以律不吉否臧則言凶者律今謹嚴出師之會勝負未可知故不言吉出而失律凶立見矣
愚謂坎爲律離令節制之謂在師之初出師之始有制則吉无制則凶也故者名正義興之謂言行師以節制馬先无節制即仁義知未足恃故曰否臧凶有音是

九二在師中吉无咎王三錫命

二錫，鄭本
作三錫。

註曰九二剛中應五在師而得其中者也任大責重
无功則凶故吉乃无咎也邦懷衆服錫莫重焉故王
三錫命本義曰九二在下為衆陰所歸而有剛中
之德上應於五而為所寵任故其象占如此
愚謂二以剛居柔處愛兼施謀斷並用之師之最得
其中者師卦之所云丈人也吉无咎師卦之吉无咎
也王三錫命蓋曰有斯林適宜斯寵故着語在吉无
咎之後三命者由禮所云一命受爵再命受服三命
受車馬是也錫與
稱亮亦寵任也

六三師或輿尸凶

萬遠堂易蔡 上篇 師三

七十二

註曰以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此
用師宜獲輿尸之凶 傳曰三居下之上所當任者
也不惟三之才陰柔不中不正師旅之事任當專一
二既以剛中倚任矣若復使衆人主之凶之道也輿
尸衆主也 本義曰輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也
以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象
占如此
愚謂或之者疑之也陰柔不中正多疑少斷之人以
之用師敗何疑哉故曰師或輿尸凶疑行无名疑事
无功况用師乎二之剛善剛也剛而中好謀而成也
三處位不當正與二反二三者用師成敗之準故周
公並舉以為訓也坤輿坎輪震動坎陷輿尸之象雲
峯胡氏曰六三衆陰在上如積
尸然坤為輿坎為車輪輿尸象

六四師左次无咎

註曰得位而无應无應不可以行得位則可以處故
左次之而无咎兵法欲左背高故左次之 傳曰見
可而進知難而退師之智也惟取其退之得宜不論
其才之能否也易示此義其仁深矣 本義曰左次
謂退舍也陰柔不中正而居陰得正故其象如此全
師以退賢於六三遠矣故其占如此
愚謂三進退不決之人也四决于退者也左為師之
退四柔得正知難而退慎重不敗故雖无功而亦无
喪師辱國之咎四互震震左也坤體靜次也三宿日
次春秋次潛次師次召陵是也兵法尚右右為前左
為後八陣圖天前地後前衛在左是也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

萬遠堂易蔡 上篇 師四

七十二

禽徐本作擒執言
郭京舉正作執之
師曰禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之故執
此言往問而无咎也長子謂九二德長於人弟子謂
六三德劣於物 傳曰若秦皇漢武是窮山林以索
禽獸者也非田有禽也 本義曰六五用師之手柔
順而中不為兵端者也敵加於已不得已而應之故
為田有禽之象而其占靈說搏執而无咎也言語辭
也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若
使君子任事而又使小人參之是使之輿尸而歸故
雖貞而不免於凶 龜山楊氏曰唐九節度之師不
立統帥雖李郭之善兵猶不免敗歸則弟子輿尸之
凶也 誠齋楊氏曰河曲之師趙盾為將而令出趙
穿却之師荀林甫為將而令出先穀後之中人監軍
者師焉得而不敗
愚謂卦上下五陰而一陽據于其內田中有禽之象

也。坎為豕，為狐，互震為鹿，為馬，故以禽稱焉。五應二，大體坎為陷，併為捕，獲也。禽入之則執之而已。吉孰大焉。言者，吉字之誤。二行師之至，五命將之君，故皆以蓋吉。无咎之義，吉者，共遠害，无咎者，不待已而用，无命荒之咎。二互震，稱兵于三坎，震震弟也。故稱弟子，五命將之君，兩舉以敬其擇也。貞凶者，用不律人，雖貞凶也。戒之之詞。

上六大有命，開國承家，小人勿用。

駁曰：天子爵命，此上六若其功大，使之開國為諸侯，若其功小，使之承家為大夫。傳曰：師旅之興，成功非一道，故戒以小人。有功不可用也。賞之以金帛，祿位可也。本義曰：師之終，順之極，論功行賞之時也。坤為土，故有開國承家之象。然小人雖有功而不可使有爵土，但優以金帛可也。朱子曰：開國承家，未

尚遠堂易象

上篇 師五

七十三

分別君子小人，小人勿用，則勿更與謀。謙經管耳。漢光武定天下，論功行封，所用左右者，惟鄧禹、耿弇、賈復、數人，他不與焉。小人勿用之義也。建安丘氏曰：初言師之出，上言師之還，至此則功成凱奏之時，恐謂命天命也。大君奉天之命，以乾德報功，或為諸侯，或為大夫，而開國承家焉。則亦簡在帝心而已。小人豈其宜哉。師之中，戒於弟子，師之終，戒於小人。弟子者，暗弱不更事之謂，小人則足智多機，行險僥倖，必亂天下者也。故戒以勿用。

象曰：地中有水，師。君子以容民畜衆。

本義曰：水不外於地，兵不外於民，故能養民，則可以得衆矣。習靜劉氏曰：古者兵農合一，居則為比，聞族黨之民，役則為卒，伍軍旅之衆，容之畜之，於無事之時，而用之于有事之日，此衆即此民也。泰山李

氏曰：於師得古人之非，四於地得古人之耕，理。愚謂容民坤象，首衆坎象，容民即以畜衆，師兵於衆至勝至。

象曰：師衆也，貞正也。能以衆正，可以王矣。剛中而應行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。

毒，舉正作毒，从生从母。音篤，毒音獨，害也。从草。註曰：毒者，殺也。本義曰：以卦體，釋師貞之義，以謂能左右之也。一陽在下之中，五陰皆為所以也。能以衆正，則王者之師也。又以卦德，卦體釋，丈人吉，无咎之義。剛中，謂九二，應謂六五，應之也。行險謂行危道，順謂順人心，此非有老成之德，不能毒也。師旅之與，不无害於天下，然以其有是才德，足以民悅而

尚遠堂易象

上篇 師六

七十四

從之也。漢上朱氏曰：周官自五人為伍，積之至於二千五百人為師，衆之義也。東萊呂氏曰：二剛中而不得五柔應之，則衆身塊矣。將師臨敵，而無虛中下應之君，豈非天下之至險哉。應謂一陽從五陰衆之義也。內險外順正之義也。以用也。用衆以正，於王何有非剛不足用衆，剛而不中，則而中，與五為應，是有剛中之才，又有信任之君，用以奉天應人行險而順，合此數者，以毒天下，而民且從之，況矣後來蘇有征无戰，吉又何咎。

象曰：師出以律，失律凶也。

師出以律，言師出，當以律，未論戰也。失律則凶，不必戰而後凶也。

象曰：在師中，言承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

龍王肅
作說

雲峯胡氏曰父言王命象言天寵亦春秋王必稱天之意愚謂豪傑作事豈徒依王其實在天及其成亦豈恃人寵齊承天寵王三錫命豈隆禮於二哉焉萬邦而懷服也以萬敵三師功之典存慶矣

象曰師或輿尸大无功也

言行師而多疑惑不惟无功必喪師辱國而大无功

象曰左次无咎未失常也

本義曰知難而退師之常也雲峯胡氏曰恐人以退為怯故明富退而退亦師之常愚謂未失實與大无功相應大无功罪之也未失實許之也

萬遠堂易泰 上篇 師七 七十五

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

二剛而中故任以行師而吉也弟子與尸與豈在弟子哉使之者過也雲峯胡氏曰一使使民命之死生國家之安危使也其可忽諸

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

本義曰聖人之戒深矣愚謂王者爵人於天故賞曰天賞祿以正有功也小人亂邦豈天所欲用哉死子以懷邦而歸命何惡復用小人以亂之耶

雲峯胡氏曰王三錫命命於行師之始六君有命命於行師之終懷邦歸命小人之心所以分此困望人之所深慮遠戒也陸山李氏曰六爻出師駐師將兵將將與夫奉辭伐罪旌師班賞无所不載後世

兵者之禁殆不如師卦六爻之舉建安丘氏曰師卦以九二一陽統衆陰大將總兵之象故卦名曰師出師之道不可不正故曰師貞師之任不可非人故曰夫入吉无咎其七字而用師之道盡矣初六師之始故曰師出以律上六師之終故曰開國承家師之次中然也中四爻六五為任將之君故曰長子弟子繫之二三四則皆用師之將二以剛居中成而不暴持重之將也故有師中之吉師五所謂長子也三以柔居剛輕躁妄動偵師之將也故有輿尸之凶師五所謂弟子也六四以柔居柔僅知自守蓋度德量力之人无戰勝之功亦无喪敗之咎四之无咎固不如此之吉而三之凶又不如此之无咎矣聖人以萬世用兵利害而權輕重於吉凶无咎四字之間後之此師命將者盍未鑒之

萬遠堂易泰 上篇 師八 七十六

比

比 上坎下坤 互艮 艮志反象曰輔也序卦云比比也子夏傳曰地得水而柔水得地而束故曰比也皆陰五以陽剛居君位衆所共附而上亦親下故為比也雲峯胡氏曰易一陽之卦凡六復師謙豫比到也而最吉莫如比白雲郭氏曰一陽之卦得位者師比而已得君位者為比得臣位者為師愚謂一陽居下之中五陰受其指使焉而為師一陽居上之中五陰環而拱輔焉而為比師言開外之將比言國內之君君將必擇坎以為居何也建國非設除天以繫暴行師非據險无以歸敵地種之不謂如足序卦傳曰衆必有所比故受之以比比親輔也程傳曰人之類必相親附然後安故既有衆則必有所

此所以次師。東萊呂氏曰：此所以次師者，日參雖聽命於君，而心常親輔於君也。陸山李氏以於師得古人井田之法，於此得古人卦建之法。愚謂象焉既聚，无以統之，則亂故必有所比附而能得其

言原筮元，永貞无咎，不寧方來後夫凶

傳曰：人相親比，自為吉道。故雜卦云：此樂師憂然必推原占決，其可此者，而此之如所比得元未貞，則无咎也。筮謂占決卜度，非謂以著龜也。元謂有長人之德，未謂可以長久貞，謂得其正道上也。此下必有此三者，下之此上，必求此三者，則无咎也。得其比，則可以保其安，故不寧之方，皆來求此。若獨立自持，不進而後，雖夫凶矣。况柔弱者乎。本義曰：此親輔也。九五以陽剛居上之中，而得其正，上下五陰比而後之。

萬遠堂易蔡 上篇 比一 七七

以一人而撫萬邦，以四海而仰一人之象，故筮得之者，則當為人，所親輔，然必再筮以自審，有元善長未貞固之德，則可以當衆之歸，而無咎。其未此而有不安者，亦將皆來歸之。若又進而後至，則此交已固，彼來已晚，而得凶矣。龜山楊氏曰：先王什五其民，鄉里同井，出入相友，守望相助，疾病相扶，所以直吉也。白雲郭氏曰：卦惟一陽而得天位，所以直言曰吉。朱氏曰：未有孤危而不凶者，人君為其故比，而吉。馮氏曰：萃有九四，以分其權，故元來貞吉于五。此下无有分權者，故元來貞言于卦。徐氏曰：萬國朝焉，而防後至，天下歸漢，而曰不來，與魏繫公孫述之徒，皆後夫也。雲峯胡氏曰：不寧方來，指下四陰言。後夫凶，指上一陰言。來者自來，後者自後，吾能問吾之可，不可，此彼之來，比不來，此吾不問也。此王者大公之道，即九五之顯，此是也。愚謂吉者，以五陰歸輔之勢言也。比之五爻，從中五

而變坤者，比之原筮也。故稱原筮，大哉坤元，故稱原筮。元五剛而中，是能未守坤元之貞者，以貞氣之德，顯比之君，何咎之有。下體坤，坤方也。一陽在羣陰之上，是率土同歸，不可以方城計也。故曰：不寧方來。後夫凶，雖為比人者，謀其止是形，容其无外也。言知防風田，雖公孫述之徒，雖經寒後，至不遇，自取凶禍，何損於帝世哉。四陰順從在

初六有孚，比之无咎，有孚盈缶，終來有他吉

全方有反，鄭云：反器也。爾雅云：壺謂之缶。他，古本作它。註曰：處比之初，為比之首者也。夫不信為比之首，四莫大焉。故必有孚盈缶，然後乃得免比之咎。在質柔之器也。著信盈缶，應者豈一道而來，故有它吉。本義曰：比之初，實乎有信，則无咎矣。若其克實，則又有它吉也。廷瑞蘭氏曰：易言有孚者，二十有一有

萬遠堂易蔡 上篇 比二 七十八

言信其如此者，有言有孚，誠者。馮氏曰：初陽實陰，虛虛者，信也。實者，盈也。雲峯胡氏曰：大過九四中孚，初九皆曰：有它，彼則戒其有他，向之心，此則許其有他至之福。趙氏曰：此請爻，不論應否，皆以此五為義者也。愚謂比五陰，皆以此之為辭也。據五也。有孚，亦指五也。易言有孚者，二十有一，皆有坎象。五坎體中，實有孚之象。初為比始，實於審擇去就，如五之有孚，是盛然而可當天下之比者，為初者，宜審比之庶幾，无後夫之咎。下有孚，成初也。初陰无實，謀比之言，五陰以誠待下，初欲比五，不可不抱至誠以求之。又須忠順不諂，謙誠至於盈缶，則終來必有他吉。蕭何卸馬首從，舉義揮劍，推鋒頭如連珠，其後皆享茅土，此有孚盈缶，終來他吉之謂也。屯之屯，亦屯之比，比親也。時吉，建侯，盈缶，他吉之象也。

六二比之自內貞吉

傳曰以中正之道應上之求乃自內也不自失也及
 汲以求比者君子自重之道乃自失也 本義曰
 柔順中正上應六五自內比外而得其正吉之道也
 陸山李氏曰比之世陰皆求陽而非陽求陰故二之
 比五自內之外出應乎上者也 雲峯胡氏曰初不
 係四之應而應五故曰池四不係初之應而應五故
 曰外唯二木與五應故曰自內而又以正故吉凡卦
 以下卦為內上卦為外比六二言內六四言外內外
 卦之分見於此
 愚謂內謂內卦也柔之應也柔之求也柔之求也二坤
 體能靜居溪羊野裕廣揚堯舜之暴而待湯文之求
 者故稱貞也居求志行義達道何吉如之

六三比之匪人

王肅本匪人下有凶字 本義曰陰柔不中正承乘
 應者陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知
 朱子曰初應四二應五皆得其人惟三比上上為比
 之无首故三比之匪人
 愚謂四陰順從于五五為真上人上為匪人三應上則
 比之匪人矣何以不言凶也三上正應无可逃之分
 內卦之終是則比之已非
 如初之信可選擇去就也

六四外比之貞吉

註曰外比於五獲得其位比不失賢處不失位故貞
 吉 本義曰以柔居柔外比九五而得其正吉之道
 也 湘鄉王氏曰五為比主六二自內卦比之六四
 自外卦比之二四陰皆得正故皆貞吉
 愚謂外謂外卦也柔之應也柔之求也柔之求也
 比之得人也亦各貞吉何如四五非應而貞三上正

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

顯鄭玄作賤 傳曰五居尊位處中得正宜比選之
 善者也故其土也光明正大如誠意以待物怨已以
 及人恐敢施仁天下蒙其惠澤是比之顯者也王者
 惟以大公无私之道比天下所以天下之比來者無
 之選者舍之不懲然求得其物以為比若田之三
 驅而不合圍舍之去者從之而不進來者則取之此
 王道之大輝輝之世其民化之无遠邇親疎之別至
 公无私有莫知其為而為之者故曰邑人不誠吉大
 率人之相比莫不皆然臣之於君竭其忠誠致其才
 力乃顯比於君之道用之與否在君而已不可阿諛
 違地求其比已也 在朋友亦然修身誠意以待之親
 已與否在人而已不可曲從苟合求人比已也 須當

萬選堂易蔡 上篇 比四

八十

說或莫不皆然三驅失前禽之道也 本義曰一陽
 居尊剛健中正封之羣陰皆來比已顯其比而无私
 如天子不合圍開一而之網來者不拒去者不追故
 為三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屠亦論上
 意不相警備以求必得凡此皆吉之道也 朱子曰
 田獵之禮置罝以爲門刈草以爲長圍或者自門驅
 而入禽向我而出者皆免惟驅而人者皆獲 雲峯
 胡氏曰諸陰爻皆言比之除比勝也五言顯比陽為
 陰所比也此近于私王者之比大公至正顯然於天
 下三驅失前禽成湯祝網之心也 師比之五俱取禽
 象師之田有禽害物之禽也此之前禽皆已之禽也
 在師則執之王者之義也在此則能失之王者之仁也
 然使邑人不論上意或有唯恐失之心則禽无遺類
 其仁不廣矣未可以言吉也
 愚謂先王開闢謝西域宋祖建鐵鑿歸國其光明正
 大之心與有合于三驅失前禽之義矣車三繫從三

龜矢三鑿表外不問菟苗之禮也坤為馬為衆
坎為豕為方為輪互艮為黔喙之屬三驅前禽之象
也前禽指上邑人謂坤也
邑人不誠從傳說為是

上六比之无首凶

註曰處比之終是後夫也為時所棄宜其凶也傳
曰首謂始也凡比之道首善則終善矣有其始而无
其終者有之未有无其始而有終者也比之无首故
至終必凶者也本義曰陰柔居上无以比下凶之
道也故為无首之象
愚謂上首初足上角初尾乾姤艮貴既未濟之象其
矣比上則首也九五顯比既為首出之玉上六陰柔
德薄才劣則亦比之而已豈堪僭居其上以為亂首
耶故曰比之无首區區彈丸緒怨天子凶
可知矣坎為下首首在五也故上六无首

萬善堂易蔡 上篇 比五

八十一

孔象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

註曰萬國以比建諸侯以比親伊川云民不可盡
比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯而已是比
天下之道本義曰地上有水水比於地不容有間
建國親侯亦先王所以比上下而无間者象意人未
比已此取我往比人方塘徐氏曰象言五陰比一
陽象言一陽比五陰以互相發明比義益矣
愚謂地上有水猶域中有萬國水流遂相潤及物猶
萬國相為親輔故曰地上有水比先王體此建萬國
以比民親諸侯以比萬
國誠比天下之要術也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎
以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

文自是

註曰比吉也者言相親比而得吉也此輔也者言比
所以得吉由人來相扶助也下順從者言在下之人
順從乎五是相扶助也謂象陰順從九五也註曰
相比而不以元未貞則凶邪之道也若不遇於主雖
未貞亦未足免於咎也使未貞而无咎者其惟五乎
上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之
既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來譬如
火有炎寒者附之已苟安矣則不安者求託焉五處
尊上下應之是不寧方來也將合和親而獨後焉是
以凶也本義曰此三字統衍文此以卦體釋卦
名義亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰
陰應乎五之一陽是又一例也
愚謂比之所以吉者以比為親輔之義五陰在下順
從乎五順不逆也稱不孤也言能大焉原筮元未貞
无咎者以五剛從坤而變居上卦之中為能永守其

萬善堂易蔡 上篇 比六

八十二

原筮元之貞故可以當象之比而无咎卦言五陰歸
一陽是上下皆應其來也豈可方域計哉越象重澤
如有聖人而幸士師歸一夫
衛外帝世其道豈不窮哉

象曰比之初六有他吉也

當比之初親輔得人又能始
終如一終來豈不有他吉耶

象曰比之自內不自失也

以堯舜之道率其群而不失
也外不失人貞而吉之道也

象曰比之匪人不亦傷乎

爻不言吉凶象曰不亦傷乎猶言
比之如此豈能免於凶禍者哉

象曰外比於賢以從上也

二之貞以不失已為貞者也。四之貞以從賢為貞者也。二不失已自不失賢。四不失賢亦不失已矣。故皆曰貞吉。從上者近而相得。雲龍風虎之從也。

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑

人不誠上使中也

舍逆取順失前禽也。郭京舉正作失前禽也。舍逆取順。本義曰由上之德使不偏也。建安丘氏曰舍逆謂舍上一陰陰乘陽逆也。取順謂取下四陰陰承陽順也。失上一陰故曰失前禽。雲峯胡氏曰使字與師六五同師之使不當誰使之。五也。比之使中誰使之亦五也。

萬遠堂易蔡

上篇 比七

八十三

愚謂五位正中以有德而當天下之比所以失前禽者由乎舍逆取順三驅之法禽順而來者則取之比從前逆者皆舍之舍逆而取順故失前禽也。邑人無遠逐親疎不相誠備者。縣上有中德故下化之亦歸于中民之中。縣上之正中使之也。大順之徵極治之象。比道之吉何以加諸。

象曰比之无首无所終也

雲峯胡氏曰陰柔在上其德不足以為首无以比下其効不能以有終。

師 ䷆

雜卦傳曰比樂師憂。東坡蘇氏曰有親則樂動衆則憂。息齋徐氏曰在上而得衆故樂居下而任重故憂。愚謂地上之水水得安流地中有水坎而盈矣。故師則與兵動衆不能无毒天下而憂比則建國

親侯上下親輔而樂此師比之所以反對也。師二剛中剛外之師也。比五剛中萬國之主也。要之師反比比反則師師之二五比之五二也。比之二以不中失為貞師之五以不得已而後用師為无咎柔中比之五以顯比為吉師之二以長子為吉剛中也。

萬遠堂易蔡

上篇 比八

八十四

下乾互兌
上巽互離

小畜

畜初六反古本作為歸藏本小畜作專畜云積也聚也鄭音許六反云養也傳曰畜之正則聚矣為封巽上乾下乾在上之物反居巽下為巽所畜故為畜也畜止剛健莫如巽巽陰也畜道之小者故為小畜一陰得位五陽說之是以為畜也得位得巽之道也以小畜大所畜聚者小所畜之事亦小專以六曰一爻為成卦之義不言二體者舉所重也本義曰巽亦三畫卦之名二陰伏於二陽之下故其德為巽焉入其象為風為木小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽能保而不可固亦為所畜者小之象商軒張氏曰以大畜小以陽畜陰天地之經也然亦有出於一時不特天下國家凡百君子之欲行

萬遠堂易蔡 上篇 小畜一

八十五

亨密雲不雨自我西郊

事小畜得以授係之大事之將就小物得以邀阻之皆小畜也白雲郭氏曰有止而畜之者畜之大也有入而畜之者畜之小也愚謂風行天上能畜而不能以小畜之象卦二三四牙兌澤也王曰三牙離日也內體乾天也外體巽風也澤氣上行于天風交之而成密雲離明為之小畜矣又畜聚也巽離兌三女聚于一卦之中并于一爻之位是為小畜而聚也卦反對為履履則履乾畜則畜乾以巽兌為主義者也序卦待曰此必有所畜故受之以小畜傳曰畜聚也物既相親比則志相畜小畜所以次比愚謂衆馬既聚則必為水旱凶豐之計三年九年之蓄而後可使無饑饉之虞比小畜之謂也

周

初九復自道何其咎吉

註曰小能畜大止健剛志故行是以亨傳曰雲之畜聚難密而不成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方陰唱故陽不和而不雨也諺云雲往東一場空是也我謂四卦蓋以四為畜主也本義曰內健外巽二五皆陽各居一卦而用事有剛而得中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於美里視岐周為西方正小畜之時也愚謂小畜取義不一文王則專指巽畜乾言蓋文王自道其事也文王以文德為西伯而當天下之歸得位而上下應矣扼於崇侯虎拘於羑里實為小所畜矣然健而巽也剛中而志行也其亨必也陽受制而終不可制陰因陽而終不能固其象如密雲不雨僅能布於西郊之一隅也上下同雲乃雨雨則陰氣成矣陰少陽多不能勝陽故曰小畜寡也密雲象具卦

萬遠堂易蔡 上篇 小畜二

八十六

下互有離无坎故曰不雨互兌西也故曰西郊註曰處乾之始四為已應不距已者也復自其道順而无違何所犯咎得義之吉傳曰諸爻言无咎者謂如是則得无咎故曰无咎者善補過也初九則係道而行无有過咎故曰何其咎本義曰下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也雲峯胡氏曰復卦初二言復言吉小畜初二亦言復言吉復自道似不遠復二之牽復似休復伏復以其下於初復復以其連於初也愚謂四初正應初正固之所欲畜者初九陽剛能以道自處不為所畜又能止而不進而反歸於道焉復

反也作進解恐未是四為卦主初而欲進豈能外四而自為道者哉在初者惟有反而不進以自安於道義耳當小人用事之時士大夫未忘進取所以有失身敗名之咎若初者吾知免夫天之行也日月五星有常道焉初乾也故稱自道即乾九三反復道也之道

九二牽復吉

註曰處乾之中五非固已者也雖不能知陰之不違然可牽以獲復是以吉也傳曰二以陽居下體之中五以陽居上體之中五雖在四上而為所畜則同患同志者也二陽相引陰不能勝得遂其復是以吉舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽易隨時取義皆如此本義曰三陽同志而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也雲峰胡氏曰初前遠於陰以剛正能復二漸近於

萬遠堂易蔡

上篇 小畜三

八七

陰以剛中而能牽復皆吉道也愚謂乾三陽皆四之所欲畜者二遠四近初剛中乾體能與初牽連而反不為所畜吉何如也權奸在朝君子一入其圍中終為制縛不可解脫求如二之牽復其可得耶

九三輿說輻夫妻反目

輻音福老子云三十輻共一轂是也本亦作輓音服馬云車下縛也鄭云伏兔註曰上為畜極不可牽復以斯而進故必說輻已為陽極上為陰長不能自復方之夫妻反目之義本義曰九三亦欲上進然剛而不中逼近於陰又非正應但以陰陽相說子所係畜故有輿說輻之象然以志剛故不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者當如是則不致進而有所爭也

愚謂九三切近於四不免為四所畜三剛四柔三之象既為所畜豈能上進輿說矣四以柔乘三三以剛而制伏於四其勢不能无爭故雖夫妻反目自互離為目巽為白眼反目也輻者輪中之象輻輻說輪敗也輻為輪而充為毀折也

六四有孚血去惕出无咎

血馬云當作恤憂也註曰夫言血者陽犯陰也四乘於三懼見侵克當畜之時與上合志共同斯誠三進通已而不能犯故血去懼除保无咎也傳曰以君之威而人臣能畜止其欲者以有孚信以感之也本義曰以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正處中巽體二陽助之有孚而血去惕出之象无咎宜矣雲峰胡氏曰或曰九五陽實曰有孚六四陰虛亦曰有孚何也曰中孚三陰居一卦之中

萬遠堂易蔡

上篇 小畜四

八八

中虛為信之本二五皆陽居上下卦之中中實為信之質小畜四與五皆曰有孚亦此意也愚謂以二體言則巽畜乾也以六爻言則一陰畜五陽也以六四一爻言則五陽畜一陰也易隨時取義變易告人此是也四以一陰處五陽之中為衆剛所害憂傷甚矣虛中巽體是有孚也君子處上下通阨之間值時勢格礙之日任虛公以御物仗至誠以感動四之所謂有孚也血去惕出而无咎宜哉此周公自道其事也赤鴉凡几當三監流言成王懷疑之日恤惕甚矣鴉鴉明志雷雨金縢公之有孚也血去惕出夫何疑

九五有孚攣如富以其鄰

註曰處得尊位不疑於二二牽已攣來而不距有孚攣如之象以陽居陽處實者也居盛處實而不專固

富以其隣也。疏曰：五是陽爻，即必富實心不專，固能用富，以與其隣，隣謂二也。本義曰：巽體三爻同力畜乾隣之象也。九五居尊勢能有為，以兼乎上下，故為有孚學固，用富厚之力，而能以其隣之象，以猶春秋以某師之，以言能左右之也。占者有孚，則能如是。雲峯胡氏曰：初與二皆乾體，故二連初皆欲上進，有牽之象。五與四皆巽體，故五連四上，相與畜下，且學二既孚五，則三陽同類並升，富以其隣矣。何四畜之得行乎？愚謂四以有孚而能出五陽之畜，言五則以有孚富隣，而能制剛泰之乾，言以異畜乾，巽柔乾健，故必與四上同心合力，而後可制也。巽繩離。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

萬進堂易泰 上篇 小畜五 八九

德京庶及于夏傳作得幾于夏作近孟荀本作既傳曰大畜畜之大故極而散小畜畜之小故畜極而成既雨和也既處止也既和而止畜道成矣柔之畜剛非一朝一夕所能錚積累而成可不戒乎柔之制剛猶婦之制夫貞亦厲也月至幾望與日敵矣非陽能制故君子動則凶也本義曰畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣建安丘氏曰卦辭之不雨未成畜也上九言既雨畜道成矣此卦爻互辭以見意如履卦之不啞而交之啞人皆此類也雲峯胡氏曰陰雖正亦厲陽有動必凶極而陰陽兩不利為戒深矣愚謂畜極而成向之不雨今既雨矣向之尚往今既處矣積巽之德以至上滿故可以制陽而畜陽尚上也乾夫巽婦以小人加君子猶以婦加夫雖貞厲矣

月至幾望望則歸矣可无戒乎戒小人也陰氣方盛君子斷不可有行征必凶戒君子也巽上變坎而象盛幾望之月也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

註曰未能行其施故可以懿文德而已疏曰懿美也風行天上去物既遠无所施及於君子之人但修美文德待時而發傳曰君子所畜大則道德經綸小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德方之道德為小也本義曰風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施雲峯胡氏曰小畜風行天上有氣无質懿文德者以之大畜天在山中氣凝於貨多識前言往行者以之或曰風行天上于小畜可以觀文上天天下澤于履可以觀禮

萬進堂易泰 上篇 小畜六 九十九

愚謂風行天上天之文也君子體之以懿美之行文其剛健之德德者義順信成之謂乾象也文者禮行遜出之謂巽象也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛

中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未

行也

註曰柔謂六四成卦之義在此爻也本義曰以卦體釋卦各義柔得位指六居四上下謂五陽以卦德也雲峯氏曰剛中志行與施未行兩行字相應陽被畜而志尚可行陰雖得位而施未可行本義兩字專為陽言亦扶陽抑陰之意

愚謂四柔得正上下五陽應之以巽順而為諸陽所喜諸陽雖而親之非能以加止者畜道之小也故曰小畜健而巽德方而行剛也剛中志行九二剛中與五同德得援而志可行所以亨也密雲不雨陰未盛故陽猶可以上往若既雨則處矣自西郊陰之施尚未能行德積載則施行矣

象曰復自道其義吉也

愚謂正應能絕之而安於道其義當待吉也

象曰牽復在中亦不自失也

疏曰物絕於四而復自道無失也二得中應五牽連以進亦不自失也

愚謂初之復既何咎矣二牽復以復於中道亦不自失也

萬遠堂易蔡 上篇 小畜七 九一

象曰夫妻反目不能正室也

程子曰謂耦反目三自為也愚謂正室者教正其室之謂當畜之時三之剛終不能制四之柔畢竟為四所制而不能正其室也室者室家之室

象曰有孚惕出上合志也

傳曰惕出則血去可知樂其輕者也五既合志則眾從之矣愚謂四之有孚惕出者良四能積誠以感動乎上而使之合志所以群疑不加眾謗不起有孚之功也

象曰有孚學如不獨富也

疏曰不獨專固其富欲分以與二也愚謂剛中而孚德足畜健不獨富于勢也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

既雨既處者積異之德以至於極陽氣不可復行亦既雨而處矣君子征凶豈於此尚有所疑而可冒昧以往耶

三三 下兌互離 上乾互巽

義履

傳曰為卦天在上澤在下上下之分尊卑之義禮之本也嘗履之道故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履也履藉於剛乃見卑順說應之義不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔管理不萬遠堂易蔡 上篇 履一 九二

足道也故易中言柔乘剛不言剛乘柔 疏曰履之義以六三為主 本義曰兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為悅其象為澤履有所躡而進之義 愚謂履有二義以後尾前履也以上履下亦履也卦與離兌三陰尾乾陽之後後尾前也乾老陽躡藉於三陰之上上履下也二體上天下澤澤之勢上按於天尾之也天之體下交於澤履之也互體天風披拂於澤上川日湧起於天際皆有相尾相藉之象故以履稱 序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履傳曰夫物之既聚則有大小之別高下之等美惡之分物畜而後有禮履之所以次畜 愚謂此之後有小畜而富也小畜之後有履富而教也履之措厥百艱契之敬敷五教育履之謂也屯蒙需訟師比兼皇之天下也音履泰否大有同人乾

文虎尾不啞人亨

舜之天下也

唯直結反齧也。馬云齧。疏曰陰柔踐九二之剛猶如履虎尾危之甚也。兌為和悅而應乾剛強履危而不見害猶履危之尾而不見啞。乾剛強於兌。兌後以陰也。本義曰以兌遇乾和悅以蹯剛強之後有履虎尾而不見傷人之象。故其卦為履而共占如履也。能如是則處危而不傷矣。張氏曰履虎尾。即書所云心之憂危若蹈虎尾是也。胡氏曰程傳訓履為踐。存龍以上下言也。本義云有所階而進以前後言也。於尾守為切。諸家多以兌為虎。本義從程傳以乾為虎。六抵人之滋。世多是危。機不為所傷。乃見所履。為兌乾剛而感虎也。乾後畫開尾也。互巽為股。接於乾後履虎尾也。乾為首兌為口。巽為股。口伏股下。不

萬遠堂易蔡 上篇 履二

九三

唯也。履象尾。上履下二。美以上。下。貴剛貴明。庶可。以悅下而不疚。疚則啞矣。以下履上。貴悅貴明。庶可。以乘剛而不啞。啞則疚不必言矣。上體乾互離剛也。引也。下體兌互巽說也。巽也。故文王辭曰不啞人亨。夫子釋之曰柔履剛說而應乎乾履上也。又曰剛中正。履帝正而不疚。光明也。履下也。可見履上亦虎履。下亦虎君。誠推矣。臣亦不易。皆危機也。履上乾也。剛也。虎也。履下兌也。金也。西方之虎也。

周初九素履往无咎

註曰虞履之初為履之始。履道惡華素乃无咎。虞履以素。何往不從。傳曰人不能自安於素則其進也。乃貪。而動求去乎。貧賤耳。非欲有為也。既得其進。驕溢必矣。故往則有咎。賢者則安履其素。其處也樂。其進也將有為也。故得其進則有為而无不善。本義曰以陽在下居履之初。未為物先。率其素履者也。

占者如是則往无咎。東萊呂氏曰此履是素人出門第一卦。雲峰胡氏曰履禮也。禮初言素以質為本也。賁文也。賁上言白文極反質也。賁之白其即履之素與。

愚謂初剛說體无入而不自得之君子也。素即素位之素。履即行素之行。惟无入不自得乃見行素。惟行素乃見无入不自得。惟說體故履素。惟履素乃見說體。故周公于初繫之以素履以是而往。富貴可貧賤可。夷狄可患難可。正已无求不陵不援何咎之有。

九二履道坦坦幽人貞吉

坦坦說文云文也。廣雅云平也。明也。蒼頡篇云卷也。

註曰居內履中履道之美。於斯為盛。故履道坦坦元險阨也。在幽而貞宜其吉。傳曰陽志上進故有幽人之戒。本義曰剛中在下无應於上故為履道平坦。幽獨守貞之象。雲峰胡氏曰小畜初九與六四

萬遠堂易蔡 上篇 履三

九四

一陰相應而能復自道所以吉履九二與六三一陰相比而能履道所以貞吉。愚謂初二皆說體所謂說而應乎乾者也。說故充然自得應乾則合乎天矣。周道如砥其直如矢君子所履二之履道坦坦也。志於履中不求人知幽人之貞也。吉就過于是畜初之復道乾也。履二之履道應乾也。乾天也。道也。坦坦互巽為繩直也。兌體互離處於離後輪光无揆幽人之貞也。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

眇小反字書云首也說文云小目跛波我反足跛也。

本義曰六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也。雲峰胡氏曰歸妹初九但曰跛不中也。尤二但曰眇不正也。易春秋書

法美惡不嫌同辭履六三一爻拉書之惡三不中且
不正也凡卦辭以爻為主則爻辭與卦同如屯卦利
建侯而初爻亦利建侯是也以上下卦論則爻辭與
卦不同如此卦云履虎尾不咥人而六三則曰咥人
凶是也 雙湖胡氏曰武人陰象一陰為成卦之主
而統五陽武人為六君也大陽也或謂三陰柔非武
人象不知陽主生陰主殺陽類多寬和陰類多強暴
也

愚謂三成卦之主文王既許以不咥周公復繫以咥
凶何也文王以卦德言矣而應乎乾是也周公以時
位言咥人之凶位不當是也易以貢此之謂也履之
道非剛不行故柔履履道想夫履考辭皆剛德實
踐之君子故皆吉辭三以柔居剛志躁行僻也而
自以為能視也而自以為能履以此履危如剛暴
之人為于大君其能存者寡矣畜六四以一陰畜五
陽曰血去曰惕出履六三以一陰履五陽乃曰咥日
傷遠堂易蔡、上篇 履四 九五

凶何也四柔而當故傷害可免三柔不當故傷害立
至也小畜履以一陰居三四之位為卦主周公曰血
日惕日跛日取謙豫以一陽居三曰之位為卦主周
公曰亨日有終日無豫大有得何也卦有小大辭有
陰陽也互離為目似能視者互巽為股似能履者兌
象折則跛矣巽白眼則眇矣兌為口又為虎口動則
咥人也五陽之至剛大君也志剛則武人也君位推
剛中正可履武人能无凶耶君位象虎君位亦危矣
剛中正可履武人能无凶耶君位象虎君位亦危矣

九四履虎尾想終吉 恐懼貌馬本作統
註曰通近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾
想也然以陽居陰以謙為本雖處危地終獲其志
故終吉 傳曰四雖剛而志柔雖近而不逼故能統
統畏慎終免於厲而吉 本義曰九四以不中不正
履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉 雙
湖胡氏曰卦象爻之辭言履虎尾者凡三以卦象言

則兌以和說巽乾剛之後非夫行不顧者故不咥人
亨以爻言三正當兌口以柔爻而蹈剛位不當志躁
所以咥人凶四位雖不正然以剛履柔剛不至暴所
以能戒懼而終吉 雲呼胡氏曰三履尾曰亦言之
者三不中不正履乾之剛是以乾為虎三在其後也
四亦不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在
其後也三四皆不中正而占不同者三爻凶履之三
以柔居剛其凶也宜四多懼履之四以剛居柔想
所以終吉

愚謂三之履虎尾履乾也下尾上也四之履虎尾履
兌也上履下也卦有履上履下二義故於三四分言
之可見履上履下履下亦履不當志躁冥冥決事
跋之所以咥凶也以剛居柔能自戒懼想之所以
終吉也三之凶在志躁四之吉在志柔凡爻皆以位
為志也履道貴剛而履除乘危則尤戒於志躁志
似剛而實非故象曰不當也

九五夫履貞厲
註曰得位履尊以剛決正故曰夫履貞厲履道惡盈
而五處尊是以危 傳曰古之聖人居天下之尊明
足以昭剛足以決擊足以專然未嘗不盡天下之讓
雖傷堯之微必取乃其所以為聖也若自任剛明夫
行不顧雖使得正亦危道也 本義曰九五以剛中
履帝位而下以兌悅應之凡事必行无所疑碍故其
象為夫夫其履雖使得正亦危道也 雲峯胡氏曰
在下者不慮其不能慮其不能慮其不能慮其不能
上者不慮其不能慮其不能慮其不能慮其不能
愚謂五剛故稱夫中正故稱貞夫夫也光明而大上
下辭民志定矣履位不致何身如之德五之心未敢
自以尊也兢兢業業一日萬幾无敢嬉豫无敢馳
驅屬何如也厲與夕惕若厲同剛中乾體能以乾
為志者也故象曰位正当

此天子
所謂即
中正履
帝位而
不致者
是也

上九視履考其旋元吉

祥古本作詳 註曰禍福之來生乎所履故觀履以
考詳也 鼎高應說高而不危是其旋也 履道大成故
元吉也 傳曰旋謂周旋完備无不至也 人之吉凶
係其所履善惡之多寡吉凶之大小也 本義曰視
履之終以考其祥周旋无虧則得元吉 漢上宋氏
曰吉事有祥祥生於所履者也 進齊徐氏曰履至
上九履道成矣 降祥在天不必考之於天惟就吉之
所履何如耳 恩謂上應三互離離為日視象考成
也 居履之極履道已成下民之所說法者也 天親自
我民視而祥亦成矣 故曰視履考祥天道旋轉不也
上乾體行德蓋如天之其旋然與天合德則亦自天
祐之而已 故曰其旋元吉

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

為遠堂易蔡 上篇 履六

九七

傳曰古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之
得其分也 位未稱德則君舉而進之士修其學學至
而若求之皆非有預於已也 農工商賈各勤其事而
所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶
人至公卿日至于尊榮農工商賈日至于富侈億兆
之心交焉於利天下紛然如之何其可一欲其不亂
難矣 本義曰程傳備矣 疏曰卦以上履下為義
大象則又以上下尊卑之禮言易舍辭象反覆取義
不可定為一體也 厚齊馮氏曰卦本以兌履乾為
義正與小畜以巽畜乾對也 天澤上下自是孔子贊
象之意履為禮亦循市令之取噬嗑備豫之取豫古
人用字聲同義每相迥是也
恩謂辨上下如天澤之各不相滯定民志如天澤之
兩不相礙上履下下承上總之皆禮也故曰履禮也
賈子曰勢明則民定而出于一道故人爭為守禮而
不彘為世子非宰相尊而世子卑也不可以習求不

可以力爭也又曰尋嘗之室无與標之位則父子不
相別六尺之與无左右之義則君臣不問尊而况去
大者乎

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬
人亨剛中正履帝位而不疚光明也

取陸本作疾 註曰几象者言乎一卦之所以為玉
也成卦之體在六三也三為城主以柔履剛履危者
也履虎尾而不見噬者以其說而應乎乾也 本義
曰以二體釋卦名義 以卦德釋卦辭 又以卦體
明之指九五 平菴項氏曰莊周曰虎婦養已者以
其順也順而說則履虎尾而不噬人且有能亨之理
恩謂柔指兌也三以兌應乾兌悅而剛柔相應卦互
巽則說而順矣是以履虎尾而不噬人也 剛中正

為遠堂易蔡 上篇 履七
九八

象曰素履之往獨行願也

獨行願也素履之往獨行其素位之願者也若願外
之心與作素之心交戰時中安能履其素耶

象曰幽人貞吉中不自亂也

剛而得中不為富貴外
物所亂故得貞而吉

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行

也啞人之凶位不當也武人為子六君志剛也
自謂能視而實不足有明自謂能履而實不足於行
則亦可以知其人矣處位不當志剛行僻以斯履危

啞人之凶所不免
矣大君豈其宜哉

象曰愬愬終吉志行也

四以戒懼為心
故終吉而志行

象曰夫履貞厲位正當也

本義曰傷於所恃
愚謂五剛中正履位正當故得正而兩位既得正心
復成懼非剛中正
之君子能之乎

象曰元吉在上大有慶也

本義曰若得元吉則大有福慶也
愚謂元吉在上是以明德君子而在兆民之上已德

萬遠堂易蔡 上篇 履八

既明新民新命其在
其中豈不大有慶哉

小畜三三

雜卦傳曰小畜寡也履不處也以一陰而畜眾陽其
勢寡以一陰而履眾陽其勢難與久處也或曰當小
畜之時宜自居於謙退而寡當履之時則宜戰惕而
不處寡如王侯稱孤寡不殺之義不處不自安時之
義愚謂以剛德而遇陰小不能不為所畜雖寡衆也
以下位而履剛強惟禮可以自處故去剛而不處也

泰

如字大通也鄰云
通也馬云大也

傳曰坤陰在上乾陽在下天地陰陽之氣相交而和
則萬物生成故為通泰 本義曰泰通也為卦天地
交二氣通正月之卦也 誠齋楊氏曰乾坤天地之
初也象人物之初有物此有養故需以養之養者生
之源亦爭之源爭一生焉小者訟大者戰師以除其
惡比以附其善畜以生聚履以辨治而後泰成焉豈
一手一足之力哉故曰古无聖人人類之滅也又矣
陸山李氏曰天位乎上地位乎下此乾坤之體也
天氣下降地氣上升此乾坤之用也 雲峯胡氏曰
自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數相等然
後為三陰三陽之泰泰豈偶然哉 漢中蕭氏曰上
經乾坤交父母之象也六子不交男女之象也下經

萬遠堂易蔡 上篇 泰一

六子交夫婦之象也故成恒損益未既濟俱在下經
鄭氏元錫云易首乾坤象天地位耶中泰否象天
地交耶莫尊於乾坤莫重於乾坤之交屯蒙而下卦
全于八天玉為紀地六為制積之五六合陰陽各三
十畫二氣各平以盈而天地交
愚謂二氣交萬物遂泰之象也二三四五兌為澤五
四三五震為雷天地之氣交則為雷澤故當春之時
雷雨時作合二卦之互而成歸妹男動女悅誠男女
之泰但悅情過動則无攸利故泰為儀不之根當天
下國家之治也君子之氣嘗伸及其既伸人多恣情
而徑行而亂從此起矣此泰互歸妹之義也
序卦傳曰履而泰然後安故受之以泰 鄒陽董氏
曰人有禮則安无禮則危正此意也或曰禮非強世
從人情出尊者處上而不為傲卑者承下而不為謙
不強人不欲不強人不能故曰履而泰然後安禮以
正君臣親父子辨長幼先王制之小大繇焉此大逆

之義 誠齋楊氏曰乾坤開闢之世乎屯蒙洪荒之
世乎需養結繩之世乎師訟既泉承鹿之世乎畜屆
善契禮法之世乎泰通堯舜雍熙之世乎過此以往
泰而否否而泰一治一亂亂多治少泰豈可復得哉
故知泰為上
古之極治

小往大來吉亨

本義曰小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自
歸卦來六往居四九來居三占者有剛陽之德則吉
而亨 節齋蔡氏曰坤木在下之物自上而下故曰
往就木在上之物自上而下故曰來往者已去來者
當時大來則陽當時用故吉亨
愚謂曰往者在外无據之謂曰來者居中也命之謂
陽和之氣為主則肅殺之權君子之朋為主則小人
无權消已而息亂已而治世道昌明之時君子道長
萬遠堂易蔡 上篇 泰二 三

之候也故曰吉曰亨吉
亨而貞利不假言矣

初九拔茅茹以其彙征吉

茅茹音苗彙音胃類也古文作莖董作
黃云出也傅氏註云彙古偉字美也
註曰茅之為物拔其根而相牽引者也茹牽引貌三
陽同志其志在外初為類首已舉則從若茅茹也上
類而應不為遠距進皆得志故以其類征吉 傳曰
君子之進必以其類不惟志在相先樂於為善實乃
相類以於君子小人有能獨立而不賴朋友之助
者也 本義曰三陽在下牽連而進拔茅連茹之象
征行之吉也占者陽剛則其征吉郭璞洞林讀至彙
字絕句下卦放此 雲峯胡氏曰以其彙君子與君
子為類也以其類小人與小人為類也三陽欲進以
之者在初三陰欲復以之者在四四不日吉初日征

石三陽
之彙又
有上座
之援所
以看泰
治之世
吉者易為君子謀也
愚謂以上援下曰拔四居上揭初初為類首舉則類
從如茅之拔其根而相連引然象正並用朝野同心
以是而征何吉如之何初相應象傳所謂上下交而
志同是也故有拔之之象茅根衆多
初陽在下其類連引以其彙之象也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包古本作苞荒說文作荒水廣也
虞本同鄭讀為康云虛也馮音憑
傳曰二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應
於二若臣同德故二雖居臣位為上信任主治泰者
也包荒用馮河不遐遺朋亡四者虞泰之道也包荒
云者言為治之道必有包含荒穢之量則其施為寬
裕詳密矣華事理而人安之又必有馮河之勇其剛
斷足以濟深越險而後无因循苟安之患或疑上云
萬遠堂易蔡 上篇 泰三 三

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒是含容一邊下云馮河是遠登一邊兩者似相
反不知以含容之量施剛果之用是聖賢之為也人
當其泰則安逸馮而已豈復深思遠慮及於遐遠者
哉治泰者必周及庶事雖遠亦不遺凡事之隱微人
之僻陋皆靡存怨焉者矣自古立法制事率于人情
卒不能行者多矣如禁者後害於近戚限田產妨於
貴素如此之類是皆牽於朋比者也所以大公務在
必行是朋比也由此四者而後能合于九二中行之
德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也
一本義曰九二以剛居柔在下之中上有六五之應
主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛
決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣
愚謂荒者地也坤也包地者天也乾也二以乾合坤
包荒之象河深也馮臨也互兌為澤二臨之臨深也
包荒言其廣大馮河言其峻峭廣大則不忘遠就揚
則不棄邇不棄不忘中行之道也尚至也極也

取貞反
勿恤食
福之結
子食是
居易係
命之理

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂破何

世道既
越於陂
君子雖
居易係
命而境

萬遠堂易蔡 上篇 泰四

陰生往者來矣三剛正類而貞矣先悅也口也乾天也福也勿恤食福之義也于食與需于酒食義同

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩古文作偏偏陸本作

合交富
正非泰
宜有柔
正應剛
受誣不
少矣

本義曰已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信其占焉有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也
愚謂泰言上下之交初既志外矣故四亦翩翩下應翩翩下而飛也三陰皆斷有翼之象不以勢位為富而以賢德為富語曰玉國富士羣國富民僅存之國富大夫是不富以其隣之謂也初四正應初之必欲求四亦猶四之必欲求初心自相孚故
日不戒以孚玩象傳中心願也可見

中以行
願在帝
乙歸妹
四字看
出帝乙
歸妹四
字在系
中應剛
上生出
以歸元
吉自求
多福也

六五帝乙歸妹以祉元吉

本義曰以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦貴占得此爻占者如是則以祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類皆況此 建安丘氏曰商之君以甲乙丙丁為次帝乙乃制王姬下嫁之禮者歸者嫁也歸帝之妹則陰雖尊必下嫁就陽乃泰之義以此受祉斯獲元吉 愚按帝乙紂父也尚書所謂自成湯至于帝乙罔不明德慎罰是也二得尚中行治泰之能臣也五為泰主虛心任之猶帝乙歸妹然不以天子之尊而乘人不以天子之富而驕人降尊事賢以祉而元吉宜哉 自二至五互得歸妹故以歸妹為辭也震兄兌妹乾父坤母坤以兌之少女歸于二如嫁女然乾以震之長男迎于五如娶婦然上下交 剛柔配以祉而元吉之義也

萬遠堂易蔡 上篇 泰五

上六城復于隍勿用師自己告命貞吝

隍音皇城也子

城復隍
者未隍
而否之
師勿用
師自己
告命者
聖人處
泰極之
運道當
如是故
曰貞時
如是故
故曰否

傳曰掘土積累以成城如治道積累而成泰及泰之終將反於否如城土頽圯復反于隍也上泰之終而用裁衆不可用方自其親近之邑而告命之雖得其正亦可蓋吝 本義曰泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其正亦不免于蓋吝 進齊徐氏曰古之人君忽安逸而不戒馴至喪師敗國窮守一邑而播告之脩不能及遠卒始千古之羞者蓋亦未釋于斯爻 愚謂隍土也坤也城身也乾也乾往坤來城復隍矣坤為邑乾為天命也泰極而否天命去矣豈行師之時哉惟反而求之人事以挽回天心可耳故曰勿用

師自邑告命貞吝言雖得其正亦可蓋吝泰六爻惟
三上當治亂倚伏之際陰陽貞勝之關故以平陂往
復城復命亂係之其餘初二三四則明剛柔交上下
應之義初剛正二剛中三剛正四柔正五柔中故皆
以吉无咎係之上柔不當當泰極之時貞吝不亦宜
哉 趙氏曰三上各居一卦之極九三之時尚可爲
也故能類貞則无咎上六之時不可爲也雖告命
而不免蓋吝此所以貴於制治未亂保邦未危也

孔象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之
宜以左右民

財音才前本作裁左音
位右音佑左右助也

本義曰財成以制其過輔相以補其不及 程子曰
天地之道不能自成演聖人裁成輔相之如歲有四

萬遠堂易泰 上篇 泰六

時聖人春則教民播種秋則教民收穫是裁成也教
民鋤耨灌溉是輔相也古之盛時未嘗不教民故立
之君師設官以治之保佑萬民與此言左右民有是
也後世未嘗教民聽民自生自育只治其闕而已
愚謂乾天也而反居下坤地也而反居上上下文天
地泰高不至亢卑不至抑泰之象也人君左右斯民
如冬藏水夏戒火置閭定歲疏河平成是天地之道
不能无過不及而帝王定裁成之也又如高宜泰下
宜積春宜播種秋宜收穫天地之宜亦不能无過不
及而帝王定輔相之也是皆左右斯民之道蓋高不
至亢下不至抑之道也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也
上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內

君子而外小人君子道長小人道消也

建安丘氏曰天地之形不可交而以氣交氣交而萬
物通者天地之泰上下之位不可交而以心交心交
而志同者人事之泰陰陽以氣言健順以德言君子
小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人
釋大小之義
愚謂天地交二句是言天運上下交二句是言人事
內陽外陰則內君子矣內健外順則君子
道長矣是以卦德卦體明吉亨之義也

象曰拔茅征吉志在外也

誠齋楊氏曰君子志在天下不在一身故曰志在外
愚謂泰下三爻是皆以左右斯民爲志者也故彙征
吉而

萬遠堂易泰 上篇 泰七

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒矣而猶得尚于中行非光明俊偉能之乎包荒
疑于太寬用馮河則競練並用矣中行何以加焉乾
爲大二從離變
尤大之體也

象曰无往不復天地際也

无往不復一本
作无平不陂
雲峯胡氏曰此一際字天地否泰之會陰陽消長之
交也
愚謂泰之三即否之四否四日有命此日天地際皆
陰陽消長之機人事往復之候一治一亂嘗相尋也
聖人欲示人挽回幹旋
機括故於此三致意焉

象曰翩翩不富皆失實也不成以乎中心願也

本義曰陰本在下在上為失實 雲峯胡氏曰以德言凡陽為實陰為不實以位言凡陰在上皆為失實 愚謂四不以勢位為富是忘其行也忘其行故曰先實初志在應四故不戒而孚是適符其中心之所願也上下交而其志同 吾於泰初四見之

象曰以祉元吉中以行願也

傳曰有中德所以能任國中之賢所聽從者皆志願也 愚謂五非中不能行下賢之願非中以行願安能以祉而元吉哉此象言直推其致福之以也

象曰城復于隍其命亂也

萬遠堂易蔡 上篇 泰八

本義曰命亂故復否乎命所以治之也 雲峯胡氏曰言命以治之則不付於不可為也 厚齋馮氏曰自乾坤之後經歷六坎險阻備嘗內有所畜外有所履然後致泰泰之後否即繼之以此知斯人之生立之難而喪之易國家之興成之難而敗之易天下之治致之難而亂之易此又序易者之深意而亦天地自然之理也 愚謂命亂者時有適然勿用師自己告命者理所當然

巽

互艮

坤

艮

傳曰天地交陰陽和則為泰天處上地處下天地閉絕不相交通所以為否 本義曰否閉塞也七月之卦也正與泰反

愚謂天地不交二氣否隔否之象也卦二三四互艮為雲五四三互巽為風天地之氣不交則為風雲故當秋之時風驟雲疾合二卦之互而成漸剪止未往女巽未歸誠男女之否隔但安貞待時則女歸吉耳故否造泰之基天下國家之亂也君子之氣恒懋及其既懋人多沉重而赴機而治從此始矣此否互巽之義也愚反覆泰否二象而有所得也日乾父為去承以艮水強臣在外異命倒行否可知也卦備萬象

萬遠堂易蔡 上篇 否一

誠哉

序卦傳曰泰通也物不可以終通故受之以否塞極而通通極而塞一往一來自然之理否之所以次泰也 三山吳氏曰否泰之機嘗相待也亦嘗相禪先天之卦否以泰對後天之卦泰以否繼先天自乾八卦十卦方至泰泰三十二卦方至否泰易而否難也後天否否而泰有若循環然泰之中有否否之中有泰倚伏之機可畏也

文 否之匪人不利君子貞大往小來

弄真不 利子君 子君子 負且不 既曰否閉塞之世非是人道交通之時故云匪人小人道長君子道消故不利君子為正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小 傳曰天地交而萬物生於中然後三才備人

此老可
謂胸中
有易但
解其吉
處向未
放厥

為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人謂也
天地不交則不生萬物是無人道也故曰匪人謂非
人道 本義曰匪人謂非人道也其占不利於君子
之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九
往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文繇此六
三而誤也傳不特解其義可見 進齋徐氏曰泰先
言小往大來而後言吉亨是以天運推之人事否先
言匪人不則君子貞而後言大往小來是以人事參
之天運泰則歸之天否則責之人聖人之意深矣
愚謂泰從水為通否痞義同否之匪人履虎尾同人
于野其背辟與卦各相連四卦同為一例也之匪
人官從否而之為觀為剝為坤皆小人得志之日无
復君子之人矣故曰否之匪人占者當此之時利行
惟以濟經而君子之貞有所不矜也貞正也經也包
示包蓋者權也所以然者以時方大往而小來時用
未可以加爭亦未可以理勝故曰不矜君子貞包承

包羞解具
交下

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

傳曰否泰皆取拔茅為象者以羣陽羣陰同在下有
牽連之象也泰之時則以同征為吉否之時則以同
貞為亨始以內小人外君子為否之義復以初六否
而在下為君子之道易隨時取義變動无窮否之時
在下者皆君子也三陰在下上皆有應在否之時隔
絕不通故无應義初六能與其類貞固其節剛處否
之吉而其道之亨也 本義曰三陰在下當否之時
小人連類而進之象而初之應則未形也故戒其貞
則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣
愚謂堯五臣泰之拔茹也武十亂否之拔茹也唐狄
張袁極否之拔茹也姚宋張韓泰之拔茹也致泰傾
否要以羣傑同力為首務故皆於初爻發之泰之拔

六二包承小人吉大人否亨
本義曰陰柔而不中正小人而能包容承順乎君子
之象小人之吉道也故占者小人能如是則吉大人
則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而
自失其守也
愚謂泰二稱包否二亦稱包泰二之包荒穽裁成轉
相之量者也不二之包承行儉德謙難之權者也泰
用乾德否用坤德要非大人不能斯爻也狄梁公之
于偽周足以當之包承小人作一句乾剛在上二承

六三包羞
本義曰以陰居陽而不中正小人志於傷善而未
也故有包羞之象然以其未發故无凶咎之戒
愚初解此爻謂二柔得中故能包而承之三不當志
剛不欲終下之故外雖包容而中不免羞羞亦君子
之貞但末可與權耳故此爻外不言吉亨亦不言咎吝
及今細想之三以剛居柔是舉天下所極羞惡不堪

三五
異行
推是也

萬遠堂易蔡 上篇 否二

之小人也小人得時得位既非吾力之所能爭又非
道理之所可屈君子惟隱忍包容而承順之以就中
為掩目吉之道也是豈非君子之正道在時勢有不
得不然者所謂權也夫夫也天下國家之否何賴焉大人
惟忍或免皆非夫也夫也天下國家之否何賴焉大人
時愈否而道愈亨吉就過于是二之包承即卦之所
謂不利君子貞者也若使小人能包承君子則應
不見洪宋而曹節王甫章惇蔡卞皆可使為聖賢矣

之亦大而能容之，又舉天下所種，蓋惡惡之，事而隱惡之，故辭曰包羞，是真可無懼者矣。

九四有命无咎畴離社

作古爵字

五此
二五此
大人
高二
吉信
平君子
貴有時
命四日
有命幸
之也

本義曰：否過中矣，將濟之時也。九四以陽居陰，不極其剛，故其占為有命无咎，而畴離三陽皆獲其命。謂天命，雲舉胡氏曰：諸解皆以命為君命，言必奉君之命，威福一出於上，則无咎而志可行，以四臣位也。獨本義以命為天命，蓋泰三无平不波，否四有命，否泰之變皆天也。泰之三必无咎而後有福，否之四必无咎而後有離社，三四乾坤交接之處，陰陽往來之會，君子必自无過而後可為福，而後可為時類之福也。或曰：四既有命矣，无咎者天也，非人也。曰：四惟不極其剛，所以為四之无咎，一設諸天可乎。

萬遠堂易蔡 上篇

否四

至

愚謂泰上命之終，否四命之始，故泰上曰命亂，否四曰有命，取象皆以乾也。乾天也，命也。天命既復，人事亦不可少，曰无咎，戒之也。四以剛居柔，剛不吐也，飛亦不茹，朝廷之天下，無之也。无咎而時離社也。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

二坤貞
五乾健
故並稱
大人必
有如光
之人而
後亦可
結也

係辭下傳曰：危者安其位者也，亡者保其存者也。君有其治者也，是故君子安而不危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。傳曰：大人當位，能以道休息天下之否，以循致於泰，猶未離夫否也，故有其亡之戒。漢王允，唐李德裕，不知此戒，所以卒致禍敗。本義曰：陽剛中正，以居尊位，能休時之否，大人之事也。故此爻之占，大人遇之則吉，然又當戒懼，如係辭傳所云也。雲舉胡氏曰：否二五皆以大人言，以大人而當六二之時，有德无位，當守其否而後道亨，以大人而當九五之時，有德有位，則能

休時之否而吉
愚謂九五休否之大人，即六二否亨之大人也。使前日不能獲否而亨，今日安能休否而泰？否中用坤德，否過用乾德，因時變化，要非大人不能。故二曰大人否亨，五曰大人吉，五二並稱大人者，惟乾與否時見見焉。時飛飛焉，時承承焉，時休休焉，故曰非大人不能。四既有命矣，五陽剛中正，有德有位，是適當否休之時，而又有大人焉，出以休其否者也。吉何如耶？故曰休否大人吉，其亡其亡，係于苞桑，休否之道也。苞桑生也，柔條之柔也，五互巽，巽木也，柔也，故稱苞桑。柔桑之繫，其能固乎？陸宣公曰：邦國之板，若苞桑，縱施其亡，其亡之象也。若以繫苞桑為固，恐无此理也。

上九傾否先否後喜

本義曰：以陽剛居否極，能傾時之否者也。其占為先否後喜。章漢王氏曰：言傾否而不肯否，傾人力居

萬遠堂易蔡 上篇

否五

一百三

遠日包
否小人
中木

多焉。雲舉胡氏曰：九四有命，是否已過中將濟之時，九五休否，是否方休息可濟之時，上九傾否，則如水之傾，否於此盡矣。先否後喜，此喜字又自其亡其亡，戒懼中來。關丘明氏曰：泰之終，言城復于隍，以戒之，否之終，言先否後喜，以勸之。若以否泰相仍為一定之數，則易不必作矣。和靖尹氏曰：易之道，如日星第患於理未精，失其機會，如未到泰上六便知泰將極，未到否上九便知否將傾，此謂機會。愚謂否傾者時命也，傾否者人事也，先否後喜，傾否之道也，先否云者，即二之大人否，後喜云者，即四之時離社也。二正當否時，上視之則先否也，四必无咎而後獲社，上獲之則後喜也。混跡于小人之中，而終於決小人者，大人傾否之善術也。若徒曰時命適然，夫獨無人事乎？若徒曰收功在否終，獨无悅回于否中乎？大人者與天地合德者也，與四時合序者也，先天而天不違者也，後天而奉天時者也。泰可而否不

可是命天而違地合春而違冬也。否而逆與之乎是後天而不奉天也。否而危付之否是先天而天可違也。如先天後天之大人而後可以語先否後喜之義。上變兌悅也。喜也。

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟音

是身

疑曰此若按公卿大夫言之為以節儉為德以辟小人之難不可重受官爵若按王侯言之為辟其陰陽元運之難不可重榮華而驕逸。本義曰收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮之。建安丘氏曰儉德辟難象坤之吝不可榮以祿象乾之剛坤六四之括囊無咎儉德辟難也。乾初九之遯世无悶不可榮以祿也。平卷項氏曰儉德辟難不與爭交也不再榮以祿不與到交也言不可得而榮非

萬遠堂易蔡 二篇 否六

戒其不可也。愚謂儉德是所斷辟難是順時不可榮以祿確乎不可拔也。

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地

不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内

陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道

長君子道消也

疑曰上下不交不特志不同也上下乖隔則邪罔法亡故變其文曰无邦。愚謂泰曰内健外順則通泰之象也否曰内柔外剛内人欲而外天理則否塞之象也故此不曰健順而曰剛柔。

象曰拔茅貞吉志在君也

君子否

貞何至

本義曰小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣。兼山郭氏曰居廟廟則憂其民處江湖則憂其君泰則憂其民故泰初日志在外否則憂其君故否初日志在君。愚謂否三陰皆濟否之君子也儉德辟難之世君子似可无征而主憂臣察主危臣死又不得爭號以圖濟故曰拔茅貞吉志在君也。此則公所

象曰大人否亨不亂羣也

傳曰能如是則其道大故曰不日君子而日大人。本義曰言不亂於小人之羣。愚謂知六二之稱大人則初三之非小人可知言二雖和其光同其塵以儉德辟難而挽局斡旋終能濟否不亂于小人之羣非中順坤身之大人而能乎。

萬遠堂易蔡 二篇 否七

象曰包羞位不當也

東萊呂氏曰人有不善所以包畜邪濫至可羞恥者豈其本心哉特其所處之位不當耳。愚謂二三皆儉德坤貞之大人也其包羞也以其當否之時居下之上處位不當是不利君子之貞者也。故不得不屏其權耳。至巽蓋有行權之義歟。

象曰有命无咎志行也

東谷鄭氏曰四之志行居近君之位任濟否之責者也欲儉德避難得乎哉。愚謂无命不可行志存命矣而人事未備志不可行四則合之故濟否之志得行也玩傳意重无咎一應蓋慮人以天命爭也。

象曰大人之吉位正当也

大人否

中溪張氏曰處否而能獲吉者以九五之位正當也
有其德無其位否安能吉哉此光武自隱居平復未
嘗不存包桑之戒是也勿軒龍氏曰否不能不否
者六五柔懦之君當任其咎否終自泰者九五剛明
之君是賴焉

象曰否終則傾何可長也

既口否道已終通將至故否之終極則傾去其否
何可長矣傳曰反危為安反亂為治必有陽剛之
才而後能故否上九則能傾否屯上六則不能變屯
愚謂否當其終宜乘時以傾之凡所以致否之極當
極力剷除何可使否復
長此警戒之辭非幸辭也

萬遠堂易蔡

上篇

泰

雜卦傳曰否泰反其類也否大往小來內陰外陽內
小人而外君子泰小往大來內陽外陰內君子外小
人故曰反其類也愚謂天地氣交則君子柄而小人
退世道歸于陽明天地不交則小人柄而君子退世
道歸于陰晦陰陽治亂其類相反觀類可知世觀
世亦可知類君子保泰之道擇去非類慎察戾氣則
水可無往平可無波而悅情以動之歸於所常戒
濟否之貞隱德於羞辱避難於頌禱則命可自求社
可時離而沉重起機之漸為其要術尼山以後易學
不明治日少亂日多則泰通之君子多歸族而否隔
之君子多漸行也愚
於否泰三致嘆云

同人

下離互巽
上乾互乾

萬遠堂易蔡

上篇

傳曰以二象言天在上者也火性炎上與天同也
二體言五為乾主二為離主中正相應上下同也又
卦惟一陰象陽之所欲同皆有同人之義本義曰
離亦三畫卦之名一陰麗于二陽之間故其德為麗
為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇
乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦惟
一陰而五陽同與故為同人厚齋馮氏曰上乾君
也天也六二一爻在道之中人位也五陽下同二陰
有以天同人之象亦為人君同乎斯人之象雲峯
胡氏曰坎離者乾坤之用易至此十二卦坎凡六見
於離此始見焉蓋坎小畜巽四卦互離至同人六
有亦六見而離之用與坎等矣同人大有皆主離離
一陰在二上下五陽同與之曰同人雜
一陰在五上下五陽皆為所有曰大有
愚謂同人與人同也天在上火炎上其性同也此只
說得一箇同字如本義曰火上同于天則同天也而
非同天蓋同人從乾二變離成卦是天之下忽出一
日也今天不問一大明之日冥冥濛濛耳人從何處
蒙天天從何處覆物迺知懸象著明天之所以同人
人之所以同人天君而思所以同天下之人非離明
下知道何緣哉故大象曰類族辨物以其明也天則
大而無外離則繼而不昏斯人君與人同之造歟
序卦傳曰物不可以終否故受之以同人傳曰天
地不交則為否上下相同則為同人相反故相次又
曰世之方否必與人同力乃濟同人所以次否
愚謂否隔塞之義同人統同之義塞極必通同乃通
矣故否
極則同

同人于野亨利大川利君子貞

語佳 德行則 宜可法 川

野曰野以喻廣遠言和同于人必須寬廣用心无私處非近狹乃得亨通與人同心足以涉難故曰私涉大川與人同義涉邪辟道利君子貞本義曰于野謂曠遠而无私也亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也雲峯胡氏曰君子周而不同而不同而卦曰比曰同何哉此一陽為五陰所比而坎陽居五為得其正故曰元未貞是其比即所以為君子之同人一陰為五陽所同而離陰居二為得其正故曰利君子貞是其同也即所以為君子之和同人于野其同也大利君子貞其同也正為人

高遠堂易泰 上篇 同人二

五七

愚謂人能大公无我如天之无不覆者以同人于野則无畛域蕩蕩何之不通其亨宜矣以之涉川則光明洞達之胸襟懷而物除之又何險之不濟乎利君子貞柔曰文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而私涉哉然思尚有進焉序卦傳曰物不可以終否故受之以同人同人反否者也否曰不利君子貞此曰利君子貞言天地閉塞之時君子之貞有所不利至世道公明之日君子之道何施不可故曰利君子貞君子雖能通天下之志然非大同之世亦何所利哉

初九同人于門无咎

註曰同人之始无應於上心无係吝出門皆同誰與為咎本義曰同人之初未有私主以剛在下上无

六二同人于宗吝

係應可以无咎故其象占如此是安丘氏曰兩戶為門陰畫偶有門之象同人隨初節初九皆前遇偶故謂之門節九二前遇奇故謂之戶雲峯胡氏曰易以人名卦者二家人一家之人也同人天下之人也門以內所同者一家之人六二同人于宗是也門同人所同者天下之人卦辭同人于野是也愚謂離體光明剛正无應是不宥域內之觀者也道為公彼已不立无咎宜矣蓋謂門戶吟域當自初絕一處不可復破至於爭衡角立天下人類並受其禍初之出門无咎皆彼哉

高遠堂易泰 上篇 同人三

五八

註曰應在手五惟同於主用心褊狹辭吝之道本義曰宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私本之道也籍雲馮氏曰以卦言則有大同之義以爻言則示阿附之戒雙湖胡氏曰卦則統論乾天剛乎六二之人爻則就六二一爻論與人同之道愚謂離之中畫從乾而變乾者離之宗也二離中應乾變後為乾于宗之象宗黨也又主也人臣阿附其君者不待言即矯矯自好而惡異黨同可吝其同之道柔勝則既剛勝則爭二以柔居柔柔勝者也故二曰宗曰吝三以剛居剛剛勝者也故三曰或曰不與四上剛柔相濟者也故四曰弗克攻曰吉上曰于郊无悔初剛在下无有係應故出門无咎五剛居尊明于用斷故先號後笑此則公係爻之旨也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

傳曰此爻深見小人之情狀本義曰剛而不中上无正應欲同於二而非其正履九五之見女故有此象朱子曰伏於高陵之草莽中三歲不敢出東谷鄭氏曰伏莽以伺五之隙升高以窺二之動劉

氏兼曰三居下體之上故謂之敵 西漢李氏曰三與五偏三爻故曰三歲 雲峯胡氏曰卦惟三四不言同人以三四有爭奪之象非同也 陰山李氏曰天下之理率則必爭卦以相同為義而三伏莽四乘庸五大師因同致異也

內卦之上天之下高陵也巽為股為高升也五剛而黨于二三則伏戎以敵之二弱而于五三則升高以購之然非由二之子宗无以致三之與或黨與立而議論與議論與而戈矛起相傾相軋所自來也故莽可伏則伏之度可升則據之且相持歲月久而不可解下上為敵機網匝地去蕩蕩于野之世遠矣三歲不與言所伏之戎三歲未起防之深也曹謂此爻深見小人情狀吉哉

九四乘其墉克攻吉

馮遠堂易蔡 上篇 同人四

猶作作墉 傳曰三以剛居剛故終而不反四以剛居柔故困而能反則吉矣 本義曰剛不中正又无應與亦當同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則能收過而得吉也 乘墉王氏謂其四二攻五落齋又謂乘三攻二雲峯又謂諸家以三四謂欲攻五於理甚悖謂三體五見攻屈於勢而不可敵四不克攻屈於義而不敢敵 愚謂四比五乘三黨乾仇離黨外仇內有乘墉以攻之象以剛居柔能不竟用其剛有反而不克攻之象自心之忿狃一息天下已化于蕩乎之字古何如也離中虛外遇有墉之象四居離上乘其墉矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

兆道刀反啼呼也 係辭上傳曰同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或嘿或語二人同心其

利斷金同心之言其臭如蘭 傳曰二在下而于宗已吝矣况人君乎人君當以天下為大同而得私一人於君道无取故不言君道而明二人同心不可開隔之義 本義曰五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為二三所隔不得其同然義理所同物不得而開之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也 雲峯胡氏曰義直理勝不勝憤折故號咷邪不勝正終必合故後笑春秋書鄭伯克段于鄆傳曰如二君故曰克五之於三必用大師克之而後始遇則三之非理而強可知愚謂明立而議論與議論與而戈矛起雖有弗攻之四而邪正未明黨局終難破也必有剛中之君持節于上族而類之物而辨之或出或處或嘿或語要歸於同而不必強異就同執同非異庶可破私為公息爭歸恬而大同之天下可相遇也然其先不知貴幾辨析幾許揀擇而後邪邪正正朝野肅清故曰先

上九同人于郊无悔

馮遠堂易蔡 上篇 同人五

號咷後笑至三之戎四之攻則不可无五之師以勝之然師惟天子得行之下此而用師則師戎也抗奉不可以解開議論不可以息議論天下之爭寧有已耶曰大師者以天子之權行天子之斷故曰克克猶勝也愚嘗謂邪正爭衡之世其若實不足與有明也不足與有為也

註曰最在於外不獲同志而遠於內爭雖无悔吝未為得志 本義曰居外无應物莫與同然亦可以无悔郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳 朱子曰同人于野是廣大无我同人于郊是无可與同之人取義不同自不相悖 雲峯胡氏曰初在下而无私應故出門同入出乎家之外而同乎國之人者也上在外无與為應是出乎國之外處荒僻无人之所何實沮溺之徒也

愚謂上剛无應是有激于朋黨之紛更超然置身于天下國家之外者也是非不干爭或不起何悔之存初之于門入世之同也上之于郊出世之同也于門者无藩籬况人我于郊者友黨鹿侶無礙或出或處或隱或語初上有焉愚嘗統論六爻曰諸家解同人者如初之出門則曰出門同二三之升高則曰升高聖二四之乘墉則曰乘墉攻二五之大師克相遇則曰師克遇二上之于郊則曰居外遠二夫爭二而至于伐戎乘墉用師果如勿清吳氏所云晉楚爭鄭爭諸侯之爭乎抑爭如奪匹之爭乎如是則所爭之事亦寡矣所爭之害亦細矣漢唐宋朋黨之禍至於喪家亡國其初不過同類中之意見偶差議論相左遂至分門立戶彼此仇敵故周公論同人各起于宗之二而三伏戎四乘墉遂相因以並至二蓋自同趨爭者也三蓋以異致爭者也四則以爭佐爭者也同人至此乘異極矣故爻不係以同人也五同人之君

高遠堂易蔡 上篇 同人六

同人六

百五

乾剛中正化爭歸同者也化爭歸同非一衷于中正不可異于衷而不合于中正者克之同乎我而不合于中正者亦克之宜堂正正如大師然去異難去同中之異尤難去小人難去君子中之小人尤難去此所以貴大師也大師者誰也斷也惟主同之君得以行之愚故曰天下朋黨之爭其君實不足有明不足有或處或隱或語二人同心其利斷金論大同之理也明大同之理而後可以化異歸同有大同之君而後可以化私為公于門則公矣于郊則絕人避世而遠爭者也故无悔

孔象曰天與火同人君子以類族辨物

既曰族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物使物各同其黨不問雜也本義曰天在上上炎二其

也

火即日

性同也類族辨物所以審異而致同也馮氏去非曰類族如天之兼覆辨物如火之灼燎東坡蘇氏曰水之於地為比火之於天為同人然比以无所不此為比同人以有所不同為同人臨川吳氏曰類族是異中之同辨物是同中之異愚謂天火無不覆火明无不昭合天不覆无不昭以同人類類而物辨矣故曰天與火同人土農工商各有其業因其族而類之使合吉凶軍旅各有其物定其物而辨之使分

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰

同人于野亨利涉大川乾行也文明以德中正而

應君子正也唯君子為能通天下之志

傳曰文明則能明大同之義剛健則能盡大同之道

本義曰以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

高遠堂易蔡 上篇 同人七

同人七

百五

衍文以卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則具私情之台而已何以致亨而利涉哉川吳氏曰文明則察於理剛健則勇於義中正則內无私心應乾則動合天德此君子與入同之正道也涉險程氏曰所以成卦者在六二故曰柔得位得中而應乎乾所以利君子貞者在一體之相為用故曰文明以德中正而應所以同人利涉者在九五故曰乾行一愚謂同人大有主離猶師比主坎以成卦在離故象傳釋之曰柔得位得中而應乎乾曰同人二離主五乾主也人能離含蓋之量如天之公明正大以同人則无咎无咎蓋乎何之不可其通宜矣以之涉險何險不濟蓋云以乾道為行非謂以健而行也君子者胞與无外而乾行者也故下文曰惟君子為能通天下之志文明以德中正而應則合離乾而言之明則无不昭德則无不週中正則无偏彼應乾則動合天理是皆君子與人同之正道即天之道

也君子為能過天下
之志君子一天矣

象曰出門同人又誰咎也

誠齋楊氏曰吾與人未嘗不同陽之者門也 霍氏
曰同人于門亦吝道也故出門以同
愚謂出門以同自巳无可咎之語
人學无彼此之爭誰得而咎之哉

象曰同人于宗吝道也

五為二宗則宗之謂已同
而于宗則不復知有人矣

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

五陽同二故代莽以敵之也同則天下
可通爭則陸步畏途亦安所可行哉

萬進堂易象 上篇 同人八

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義曰乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗
克而不攻矣能以義斷困而反於法則故吉也
愚謂五二中正既理直而氣勝居二卦之中又得勢
而發尊乘墉之攻義固自弗克也困而能以理自反
猶愈夫不與之
三未失為吉

象曰同人先以中直也大師相遇言相克也

本義曰理謂理直 雲峯胡氏曰傳以二五之同為
理直可見三四之爭為非理 愚謂同人之先必以
中直為主異同邪正在我者无一毫偏倚之私而後
以大師相遇伏莽乘墉者克而去之即于宗者亦克
而化之蕩蕩平平天下消釋
于野之公矣故曰言相克也

之先字
可死

非力不
足何以
為困

象曰同人于郊志未得也

丘氏曰超然羣爭之表於人固无失也於已亦未為
志得周公以其不異於人者喜之曰无悔孔子以其
不能同人者痛之曰志未得 愚謂同人于郊志未
得乘墉則免矣以通天下之志則未故曰志未得

大有

傳曰為卦火在天上處高及遠物无不照大有之象
又柔居尊位陽居尊位柔物共歸之有大之
象也 本義曰大有所有之大也離居乾上火在天
上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故
為大有 雲峯胡氏曰小畜主異之一陰則曰小此
主離之一陰則曰大有也異一陰在四畜上下五陽

萬進堂易象 上篇 大有

其勢進離一陰在五在上下五陽其勢順因有小大
之分故小畜之亨不在六四而在五陽大有之亨在
六五不在五陽若君人之大方也
愚謂日上於天光輝宜著一陰居尊五陽同與有大
之義又所有者乾是所有者大離在乾下曰同人在
乾上曰大有乾下之離如朝起之日開暗為明又如
嚴冬之日溫氣親人故有同人之義乾上之離如中
天之日光輝盛大又如盛夏之日萬物相見故有大
有之義中互有去故大象有退惡揚善之義六爻皆
變焉比比言建國親侯有言退惡揚善
愚曰曰比開創之君大有守成之后
序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有 班
孟堅有云比之成辭是為君歸而往之是為王與象
子曰善養天之所生而勿擾之謂之天子荀子曰君
者能人者也養者善養生養人者也善莊治人者也
人者也善養師人者也善養生養人者人親之

善班治人者人安之善類設人者人樂之善藩人者人榮之四統具而天下人歸之夫是之謂能歸也

文元亨

註曰不大通何雖大有平大有則必元亨矣 傳曰凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便為訓戒者如師丈人吉同人于野亨是也

萬遠堂易蔡

元也此從坤來有從乾來也猶云有大有之元則可以亨也如乾象曰元亨利貞而文言曰大哉乾元又曰元者善之長也元固可以訓大亦可以君德言也

初九无交害匪咎艱則无咎

傳曰居大有之初處卑无應未有驕盈之失未涉乎害者也凡富有鮮不為害以下貢之賢未能盡免况下焉者豈富有皆足為咎哉非也人因富有而自為咎耳若能享富貴而知難處則无咎也 本義曰雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者何咎之有然亦必艱以處之則无咎成占者宜如此也 雲峯胡氏曰諸家都以初九无交害為无上下之交所以有害獨本義從程子之說焉在下而未涉乎害然无係應三字已見无上下之交了焉謂大有與同人反對大有之初九同人之上九也

此解大有

九二大車以載有攸往无咎

註曰大車以載有攸往无咎 傳曰大車謂牛車也車材強壯可載多而不危 本義曰剛中在下能應乎上為大車以載之象有所往而如是以无咎矣 雲峯胡氏曰大車以全健言引之以馬之健行之以輪之圓皆乾象也况九二以剛居柔柔則虛足以受剛則健足以行有大車之象得應乎五載上之象有所往而如是以无咎矣不言吉者大臣任天下之重不易塞責故但曰无咎見處大有之難也 愚謂乾剛能運大車之象離虛能受又為大腹以載之象二乾體應離大車以載也以兩稷之木任治水稼穡之事昏墊阻隄從此遠矣夫何咎曰伯恭有曰大臣之位百責所萃震撼擊撞欲其鎮定辛甘燥濕欲其調劑盤錯紛結欲其解舒聞波汗濁欲其茹納故為大臣者必如大車以載而後可以无咎

九三公用亨于天子小人弗克

傳曰居下體之上諸侯入君之象土地之富人民之眾皆王者之有也三能以富有為天子之有遠之

不敢專此人臣之義也若小人處此則不知公已幸
上之道矣故曰弗克 木義曰亨春秋傳作享謂朝
獻也古者亨通之享享獻之享享註之意皆作享九
三居下之上公侯之象兩而得正上有六五之君虛
中下賢故為享于天子之象占者有其德則其占如
是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也 雲峯
胡氏曰九二宰臣任重之事九三諸侯朝享之事然
享有朝享之享有宴享之享本義訓亨為朝獻又曰
九五虛中下賢則又兼宴享之義矣享禮之盛者必
如九三剛正之德乃能當之在小人則不脩苞茅不
修朝貢者矣安足當此
愚按春秋傳晉文公將納王使卜假蓋之遇大有之
時也讀作享矣五既虛中而下交矣為三者亦場誠
以上獻如用享然小人弗克
正以明三之勝任愉快也

萬遠堂易泰 一篇

九四匪其彭无咎

彭子長作泰于云彭驕滿貌王肅
云壯也虞作厄姚云旁徐音同
註曰旁謂三也三雖至盛五不可舍專心承五而匪
其旁則无咎矣 傳曰彭盛多之貌詩云行人彭彭
又云駟騶彭彭四居近君之高位處之大威則致凶
咎故匪之 木義曰彭字音義未詳程傳曰盛貌理
或當然六五柔中之君九四以剛近之有借偏之嫌
然以其柔也故有不極其盛之象而得无咎 雲峯
胡氏曰卦名大吉彭字即大字之義
愚謂四居四陽之首率下諸陽與之並進盛之至也
以此臨通柔嘉之君能无咎耶體居柔明上下之
分能不居其有而匪之盛而能降高而不逼夫何咎

六五厥孚交如威如吉

語有象

註曰居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以
養志故其孚交如也不私於物物亦公焉不私於物
物亦誠焉既公既信何難何備不言數行何為不感
本義曰大有之世柔順而中以處尊位虛已以應
九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然若道貴
剛大柔則廢當以廉濟之則吉象占如此亦或時也
潛室陳氏曰五以一陰為一卦之主所有已極其
大但當交之以孚濟之以威則能保其有矣乎者其
本有威者其不足也
愚謂六五得位得中從乾之體離明於體備大有之
善者也非兼辭也虛中故孚如乾體故威如修辭互
用剛柔並運吉可知矣春秋威季之將生也桓公使
人董之遇大有之乾曰同復于父教如公所杜注云
乾為君父離變乾見敬與君同離同于乾威可知矣
日在天上應好爵物何其孚交體虛光赫不可遇視
何其威如陳謂威者其所不足此候本義者也不若

萬遠堂易泰 上篇 大有五

上九自天祐之吉无不利

王注有味天下惟眼能生威五離明故稱
威亦惟思自然生威五惟孚如故威如
係辭上傳曰易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助
也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順
又以尚賢也足以自天祐之吉无不利 本義曰大
有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而
尚賢也滿而不溢故其象占如此 朱子曰上九以
陽剛居上而能下從六五者也蓋陽從陰也大有惟
六五一陰而上下五陽應之上九能下從六五則為
履信思順而尚賢矣蓋五之交孚信也而五履之謙
退不居思順也下從於五尚賢也所以自天祐之吉
无不利若无係辭數句此爻遂无攸然以見聖人詩
易爻辭有不明處則於係辭傳說破此類是也
愚謂離體中虛信也順也居離之上履信思順也下

從於五，尚賢也。合此三者，得有大不盈之義矣。是以
雖處大有之終，反獲自天之祐，請大有上九，而知君
子之全盛之福，原自有道，非苟而已也。

孔象曰：火在天上，大有君子以遏惡揚善，順天休命。

休，虛也。反，美也。註曰：大有包容富貴之象，遏惡揚
善，成物之性，順天休命，順物之命。本義曰：火在天
上，所燔者，庶幾大有之象，所有既大，无以治之，則災
孽萌於其間矣。天命有善，而無惡，故遏惡揚善，所以
順天。反之於身，亦若是而已。故齊揚氏曰：天討有
罪，吾討之。以天，天命有善，吾揚之。以天，吾何與焉。此
舜禹所以有天下，而不與也。故曰：順天休命，同人觀
在下，而獲不致專，故止於類而辨，大有體在上，而權
絲已，故極於退而思。

萬遠堂易蔡 上篇 大有六

義曰：天命有善，無惡，故遏惡揚善，所以順天。反之於
身，亦若是而已。愚謂：天下之善惡混，吾身之善惡
混，吾身之善惡，遇揚而天下退揚矣。
君子以天命治有必先，以天命治躬。

象曰：大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

註曰：處柔以尊，居中以大，无二陰以分其應，上下應
之，靡所不納，大有之義。疏曰：剛健謂乾也，文明謂
離也。應天時行，褚氏莊氏云：六五應乾九二，亦與五
為體，故曰應乎天也。傳曰：卦有如是之德，是以元
亨。非如王注大有則必元亨之謂元在乾為元始之
義，在離卦則為善為大或三元之為大是已。為善何
也。元者物之先，物之先未有不善者，事成而後有敗
物與而後有衰也。至于善惡治亂是非得失，莫不皆

此是
中一

然文言曰：元者善之長也。本義曰：以卦體釋卦名
善，柔謂六五，上下謂五陽。以卦德卦體釋卦辭應
天楛六五，凍水司馬氏曰：柔而不明，則前有幾而
不見，後有賊而不知，明而不健，則知善而不能來，如
惡而不能去，二者皆亂亡之道，明以灼之，焚以去之，
居不失中，行不失時，然後能保有其眾而元亨。

雲峯胡氏曰：同人以六居二，則曰柔得位得中大
有以六居五，則曰柔得尊位大中，上下之分嚴矣。
支煥揚氏曰：上下應而不得尊位者，小畜六四，是
也。有能致之資，居得致之位者，大有六五，是也。
程傳謂：卦有元亨，若四大有，則升也。愚謂：鼎升，豈
之元亨，可以時卦見義而大有之元亨，一乾之元亨
也。有從乾變也。應天時
行，與厥柔大能何異。

象曰：大有初九无交害也
萬遠堂易蔡 上篇 大有七

依傳義解則曰：當大有之初，又有陽剛之德，故无發
盈之害也。中溪張氏曰：大有時也，初九者位也，時
位如此，所以无交
於五而不為咎也。

象曰：大車以載積中不敗也
註曰：身有中，和故任重不敗。愚謂：无大車而積
中為載，猶无禹稷之才任饑溺之任不敗何待。

象曰：公用亨于天子小人害也
傳曰：惟公能以富有通于天子，若小人則懼其富強
益為不順，是小人大有則為害，又大有為小人害也。
象曰：匪其彭无咎明辯哲也
香王真作，析徐李作，香鄭本
作，通讀少，香陸作，析虞作，析

本義曰昏明貌。雲峯胡氏曰當大有之時而不有其大非明者不能愚謂凶離體也。

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也。

也。

疏曰諱已誠信足以發上下之志而上下應之故曰厥孚交如所行簡易无所防備物自畏之故曰威如。本義曰一人之信足以發上下之志也大柔則人將易之而无畏備之心。西溪李氏曰禍亂皆起於无備故必威如而後吉玩易則无所戒備。詰齋支兵蓋正百官皆守成之世所宜講也。愚謂太平之世玩易必至无備。故必知五之威如而後乃吉。

象曰大有上吉自天祐也。

高遠堂易泰 上篇 大有八

傳曰大有之世復處否焉則禍至矣上履信思順故在上而得吉。誠齋楊氏曰八卦乾為尊六十四卦泰為盛乾梅於亢泰志於亂處治備福莫大有若六爻亨一吉二无咎三明君在上群賢畢集无一敗群之小人无一害治之業德立生其間縉袍華於珮王假水其於列鼎而况九二之大臣九三之諸侯上九功成身退之者舊者乎嗚呼庶矣。愚謂如退惡揚善可以順天則發信思順而天祐可知。

同人 三三身平

雜卦傳曰大有衆也同人親也。舊云同人大有皆以離中爻為主在上則人歸于我而衆在下則我同乎人而親衆則於人无不親則於衆有所擇。愚謂日在天上所及者遠故衆日在天下光輝接人故親親者其情洽衆者其勢盛。

坤上互震

義

謙 早退為義屈已下物也古歸義作兼子夏作兼漢藝文志引易之謙云小小也。傳曰為卦坤上艮下地中有山山高大地之物而居地不謙之象也。本義曰謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也。山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也。陸山李氏曰易設卦命名多以畫之反對取象謙者小畜履之反對履謙取畫在三陰一陰則同一陰在下卦三陽之上其位不順故名小畜一陽在下卦三陰之上其位則順故名謙一陰在上卦三陽之下其位則宜故名履一陽在上卦三陰之下其位非宜故名謙。厚齋馮氏曰一陽五陰之卦一陽在上下者為剛復象陽氣之消長也在中者為師比象衆之所歸也至於三四在二體之際當

高遠堂易泰 上篇 謙一

山宜能 退居地 下者不 為吸也 而已

六畫之中以自上而退處於下者為謙自下而奮出於上者為謙此觀畫立象之本也。愚謂地中之山委蛇盤折而下於地不拒人以峻絕時技之勢山之謙也德盛禮恭語以其功下人之謙也人无太行之勢而有不可近之色安得不為天地鬼神之所惡哉。艮為躬坤為衆以躬下衆謙之象也艮退已而不進坤順物而不爭謙之義也一陽居下之上艮止于內而順從于外不矜不伐不驕不倍亦謙道也。序卦傳曰有大者不可以盈故受之以謙。愚謂大有者火之用謙者土之用火極而氣從於土萬物致養焉備而損盈而築造物之理天地猶然而况於人故口有盈大者不可以盈。

文 亨君子有終

謂曰屈躬下物先人後己以此待物則可在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久惟君子能有終也傳曰安履乎謙終身不易自卑而人益尊自晦而德益光此所謂君子之有終也小人雖使勉於謙亦不能安行而固守本義曰占者如是則亨通而有終有終謂先屈而後伸司馬氏曰君子德誠盛業誠大不謙以持之无以保其終程子曰他卦有凶悔咎惟謙皆无他卦有待而亨惟謙便亨雲峯胡氏曰天下事如而亨者十九亨而終者十一惟謙則於德為君子於事為亨而有終愚謂德至盛功至高而不矜不伐是之謂謙人能謙則天地神人好之共亨必矣惟君子能盡謙義君子即謙也惟君子能盡亨義君子則亨而有終也艮成卦之主君子指九三言艮篤實光輝成德之稱艮萬物所以成終成始有終之義謙不終不得為君子亨能終惟君子獨也

萬遠堂易叅 二篇 謙二

初六謙謙君子用涉大川吉

註曰初六處謙之下謙之謙者也本義曰以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也雲峯胡氏曰謙主九三故三爻辭與卦辭同稱君子有終而初亦曰君子何與三在下卦之上勞而能謙在上之君子也初在下卦之下謙而又謙在下之君子也在上者尊而光在下者卑而不可除皆所以為君子之終也用涉大川吉以濟患可矣况乎居乎愚謂二三四互坎川也初變離舟也坤順也居涉而吉之象也

六二鳴謙貞吉

註曰鳴者聲名聞之謂得位得中謙而正也傳曰凡貞吉有為得貞則吉者六二貞吉所自存也本

義曰柔順中正以謙有開正而且吉者也朱子曰謙而有開須得其貞則吉謙而不貞則近於邪依二以陰居陰戒之也雲峯胡氏曰諸家釋鳴謙多謂有鳴其謙謙而以自鳴非謙矣或以為六二謙德積于中發見于聲音者如此本義以為六二柔順中正以謙有聞蓋謂發於聲音不若謙而有聲之非可勉強為者要之初六在下而謙未必人皆聞之至六二則人聞之矣愚謂六二鳴謙謙之聞于上者也上六鳴謙謙之聞于下者也可見謙在下則聞于上在上則聞于下然人容或有金飾勉強以希聲譽者塗飾勉強可謂貞乎二柔順而中名實相副貞而吉謙加焉貞者根心生色吉者必聞必達二前互震震為善鳴也

九三勞謙君子有終吉

萬遠堂易叅 上篇 謙三

係辭上傳曰勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也周禮事功曰勞註曰下體之極履得其位衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上乘下接勞謙匪解是以吉也傳曰古之人有當之者周公是已身當重任上奉弱主謙卑自牧憂憂如畏可謂勞而能謙者矣又須君子行之有終則吉此爻德之最盛故象辭特重本義曰卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而謙尤人所難故有終而吉雙湖胡氏曰謙以九三一陽為成卦之主文王象辭惟主九三一爻而言故周公不復易但推原其勞而要其占耳雲峯胡氏曰文王卦辭曰謙亨君子有終周公於三之爻辭以吉字代亨字謙之上加一勞字蓋謙非難勞而能謙為難九三之勞當在上位而位止于下所謂勞而謙者也乾之三以君子稱坤之三以有終吉稱謙九

三兼之蓋所謂勞者即乾之終日乾乾而謀即坤之
含章也。愚謂謙三從坤而變有含章之義。良得乾
之中畫有終日乾乾之義。故辭合乾坤之
美而歸之也。又三五坎為勞。故取勞義。

六四无不利撝謙

撝指麾也。周書云右秉白旄以麾
是也。馬云撝猶離也。鄭請為宜。

註曰處三之上而用謙焉。則是自上下下之道。承五
之尊。而用謙順。則是上行之道。蓋乎奉上下下之道。
故无不利。指撝皆謙而不違剛也。傳曰撝施布之
象。如人手之撝也。動息進退必施其謙也。蓋居多懼
之地。又在賢臣之上。故也。本義曰柔而得正。上而
能下。其占无不利矣。然居九三之上。故戒以更當發
揮其謙。以示不敢自安之意。
愚謂四居多懼之地。下乘勞臣。上逼謙主。皆非利也。

萬遠堂易泰

上篇 謙四

柔而得正。能恭畏以奉謙德之君。卑矣。以謙勞謙之
臣。動息進退。一以揮布其謙。如此則亦何不利之有。
諸爻皆先言其謙。而後言其吉利。此則先言其利。而
後言其謙也。撝撝布之義。坤為布也。戒以更當發揮
其謙。恐未必然。柔而得正。
又居坤順之位。何須戒哉。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

侵王虞本作寢郭

京舉正本作征

註曰居於尊位。用謙與順。故能不富。而用其鄰也。以
謙順而侵伐。所伐皆驕逆也。疏曰凡人必將財物
同貯隣里。方能用之。六五居於尊位。用謙與順。隣自
歸之。故不待豐富。而能用其隣也。居謙履順。必不濫
罰。无罪。若有驕逆。不順。則須伐之。以謙得衆。故利用
侵伐。而无不利者也。本義曰以柔居尊。在上。而能

謙者也。故為不富。而能以其隣之象。蓋從之者衆矣。
猶有未服者。則利以征之。而於他事亦无利。雲峯
胡氏曰謙之一字。自禹征有苗。蓋始發之。曰滿招損
謙受益。時乃天道。六五一爻。不言謙。而曰利用征伐。
蓋不富者。六五虛中。而能謙也。以其隣者。衆莫不服
之。過不能自立。故不言謙也。无不利者。言謙。非特利
侵伐。他事亦无不利。又以戒。

上六鳴謙利用行師征邑國

萬遠堂易泰

上篇 謙五

真

本義曰謙極有聞人之所與。故可用行師。然以其質
柔而无位。故可以征。已之國邑而已。朱子曰坤為
地。為衆。凡說國邑征伐。多是因坤。雲峯胡氏曰二
與上皆曰鳴謙。何也有諸中。必聞諸外。故於下卦之
中。又言之。凡善惡。不能掩人之聽聞。况至於極乎。故
又於上卦之極言之。初曰用涉大川。五日利用侵伐。
上曰利用行師。見謙之功用。不特可以處常。亦可以
處變。不特可以致萬民之服。亦可征不服也。或曰
五天子也。故可以征不服之國。上公侯也。雖可以征
治內之邑國。不敢越疆。踰分。是其謙也。
愚謂上以柔處坤順之極。又謙之極者。也。謙順有聞
人之所與。故可用行師。五之以隣。可以征不服之國
上之鳴謙。謙德布於四遠。則天下之國邑皆得而征
之矣。卦自二至上。有師之象。故五上皆以行師言也。

孔象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

京卿荀董作揆云取也
字書作指廣雅指減也

本義曰以卑蘊高謙之象也損高增卑以趨於平亦
謙之意 臨川吳氏曰山在地中則高者降卑者升
而高卑適平矣多者寡之使寡猶降山而使之卑也
寡者益之使多猶升地而使之高也稱物之寡而損
益之然後所趨均平多寡適中矣
愚謂凡人驕盈之心易至多寡則宜衰之謙志之心
易至于寡則宜益之損益得宜而後能稱物平施稱
物平施者言隨物之來所施必宜也非是云稱量萬
物而後
平施也

象曰論者天道下濟而光明地道卑而上行三道

虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙

高遠堂易蔡 上篇 謙六

人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之
終也

既曰艮為陽卦又為山今在下體亦天道下濟之義
坤體在上是地道卑而上行之義 傳曰天道以
氣下濟故能化育萬物而其道光明地道以其處卑
故其氣上交於天是天地皆以卑降而亨也 本義
曰言謙之必亨變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則
其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子
之所以有終也 節齋蔡氏曰下濟而光明與也
有光輝之象蓋一陽止乎上而陰不得以掩之故光
明卑而上行坤也 虧盈益謙以氣言日月陰陽也
盈流謙以形言山谷川澤也 害盈福謙以理言
禍福也 惡盈好謙以情言君子進退也
恩謂尊而光卑而不可踰為君子之終則有終焉亨通
也

有終可知非
言謙有終也

象曰謙謙君子卑以自牧也

註曰牧養也 疏曰以謙自養其德 傳曰自牧自
處也 詩曰自牧歸美 愚謂知驕之所以自危則知
謙之所
以自養

象曰鳴謙貞吉中心得也

愚謂二柔而中柔心謙下故其得閑于人也 實際中
達外毫無矯揉金飾故遠邇譽之名不虛集譽不虛
至由中
而得也

象曰勞謙君子萬民服也

高遠堂易蔡 上篇 謙七

百卅八

吳氏曰萬民以卦之五陰言 楊氏曰非服其勞也
服其勞而能謙也 愚謂象於三日萬民服五日征
不服上曰征國邑以見謙道至柔
而剛至順而德謙之用效矣哉

象曰无不利撝謙不違則也

傳曰處近君之位居勞臣之上必如是然後中於法
則也 本義曰言不為過 愚謂惟四能不違乎事
上臨下之法則故能上下咸宜而進退皆利 詩
曰左之右之无不宜之无不利撝謙之謂也

象曰利用侵伐征不服也

侵伐非黷武也以其
不服不得已而征之

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

本義曰陰柔无應才力不足故其志未得而至於行
師然亦適足以治其私邑而已 雲峯胡氏曰上
謙極有間然陰柔无位視二中心得者有間矣用之
行師僅可以治其私邑視五之征不服者有間矣然
猶不至於悔吝者以其謙也
愚謂志未得者謙極順極其心常欲然不自以為得
也此謙極无已之心也人惟志自為得則驕滿之心
生矣上惟志未為得故處高彌降而德聲四聞可以
征天下之國邑而无斯不服也此爻當如大有上九
大畜上九家人上九皆作盛之極言不必以君臣嘗
分言也

萬遠堂易蔡 上篇 謙一

上震互兌
下坤互坤

百廿九

傳曰謙者安樂和悅之義為卦震上坤下順動之象
動而和順是以謙也九四為動之主上下萃陰所共
應坤又承之以順動而上下順應故為和謙之義以
二象言之雷出地上當其潛閉地中也鬱而未發及
其動而出地奮迅其聲通望和謙故為謙也王氏
曰謙以和樂主義和而不備則乖戾隨之故有備謙
之義和而不備則驕急生焉故又有謙急之義卦辭
利建侯行師雖主人心和樂言亦有謙備振揚之意
愚謂謙和樂也雷出地奮者聖結者解萌動昭蘇
說謙之象一陽獨尊于五有君之象則為比之建國
四臣位也故為建侯一陽為主為內有將之象則為
師之畜衆四偏裨位也故亦稱行師台謙謙而細玩

利建侯行師

萬遠堂易蔡 上篇 謙二

百卅

之謙三爻從師二而進命大國三公之儀守節
奉公折節下人功蓋天下而衆不居位極人臣而主
不疑故文王曰謙亨君子有終周公子三爻曰勞謙
君子有終吉夫子象傳曰萬民服也謙四爻從師三
而進自卑者人尊之自下者人上之天地所益則和
豫在天地神人所好則和豫在神人故文王曰利建
侯行師周公四爻曰師旅大有得夫子象傳曰志
大行也此謙象象辭大吉也謙有三義一日備謙重
門擊柝以待暴客是也一日說謙什樂殷薦以善隨
人是也一日快謙謙謙謙是也三說無不皆然
能說謙必始于備謙至說謙之極必至于忘謙矣
序卦傳曰有次而能謙者必謙忘謙謙者致和之本
謙者謙亨之效有次而能謙必謙忘謙謙者致和之本
必矣能謙不易有大能謙尤不易能謙是福有大而
謙尤福之福聖人
垂訓之旨微哉

疏曰動而衆說故利建侯以順而動不加无累故利
行師 傳曰君萬邦聚大衆非和說不能使之服從
也 本義曰謙和樂也人心和樂以應其上九四一
陽上下應之其志得行又以坤週震為順以助故其
卦為謙而其占利以立君用師也 朱子曰謙侯行
師順動之大者 中溪張氏曰地以靜健建侯也雷
以威動行師也 莊氏曰卦不言元亨利貞建侯即
元亨也行師即利貞也 建安丘氏曰地有震无坤
故言建侯不言行師謙有坤无震故言行師不言建
侯 謙合坤震故兩言之
愚謂震為侯坤為民以侯加民建侯也震為動坤為
衆衆以動行師也 不和于衆不可以為國不和于國
不可以行師謙之建侯行師是也止而順可以亨通
而有終順而動可以建侯而行師謙謙動止之分而

賦則一春秋傳曰坤母也履長男也母老子強故曰豫其辭曰利建侯行師居樂出威之謂也

月初六鳴豫凶

既曰虞像之初而獨得應于門逸豫之甚聲鳴于樂業極則活志窮則凶本義曰陰柔小人有自強得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也卦之得名本為伊樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異雙湖胡氏曰豫之初作謙之上謙可鳴而豫豈可鳴哉雲峯胡氏曰謙之初作謙之上謙可鳴而豫豈可鳴哉

萬遠堂易蔡 上篇 豫三

萬遠堂易蔡 上篇 豫三 百五十一 反自憚一為憚人而盛鳴得意君子小人用心不同若此謙上柔當而豫初不當也傍門附壁傍鳴得意者夫亦鑒于斯爻初應震震善鳴謙上應三五震謙二位前互震故均取鳴義

六二介于石不終日貞吉

介古文作砬鄭云磨砬也馬作折云觸小石聲你辭下傳曰子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不埃終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可謀矣君子知微知彰知乘知剽萬夫之望益曰四得位履中順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟悅也必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣傳曰當豫之時獨能以中正自守可謂有特立之操是

六三肝豫悔有悔

肝香干反睚肝也向云肝睚小人喜睚貌王云大也鄭云誇也說文云張目也子夏傳作行京作汗姚作

萬遠堂易蔡 上篇 豫四

萬遠堂易蔡 上篇 豫四 百五十二 肝云日始出也引詩肝日始旦本義曰肝上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔矣故其象如此其古為事當速悔若悔之遲則必有悔中溪張氏曰聖人於六三一爻凡兩言悔者始則示人以致悔之端終則勉人以改過之勇愚謂本義以肝為上視則卦无視義康成曰肝誇也睚肝之謂如此則與睚無別京房本作汗是已三互坎在下汗也陰柔不當縱情无忌沉溺汗下之人也清明平旦良心時動悔亦三所必有陰柔苟安終不能速改以從善則亦竟歸有悔而已上悔以良心言下有悔以吝吝言介石之貞失幾于終日肝豫之悔當速而致悔兩者其實相反二中正而三不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

蓋合也。韓氏也。鄭云速也。京作措馬作誠。荀宗慶
作誠。云。蓋合也。由從也。鄭云用也。馬作術。三術。豫
也。註曰。何。陰陽交。衆陰所從。莫不歸之。以豫。故曰
歸豫。大有得。夫不信於物。物亦疑焉。故惟勿疑。則別
合與也。蓋合也。韓氏也。傳曰。羣聚也。取聚髮為義。
夫欲上下之信。惟至誠而已。苟喪其至誠。何患无助
哉。四蓋任天下之重。而致時於豫者也。故戒以至誠
勿疑。本義曰。九四卦之所由。以為豫者也。故其象
如此。而其占為大有得。然又當至誠勿疑。則朋類合
而從之。故又因而戒之。替聚也。又速也。梅巽袁氏
曰。莫不因之。以致養。謂之由順。莫不因之。以和悅。謂
之由豫。雲峯胡氏曰。四以陽居陰。其性易疑。曰勿
疑。戒之辭。

萬遠堂易蔡 上篇 豫五
愚謂一陽卦主五陰。豫之致。豫由豫也。一陽而得五
陰。大有得也。九四一爻。合艮坎震之三。卦以奉五。此
大臣以人事君之道。致豫之道也。以陽居陰。易為疑。

六五貞疾恒不死
傳曰。居得君位。貞也。受制於下。疾也。權雖失。而位未
亡。貞疾恒不死也。人君致危亡之道。非一。而以豫為
多。况陰柔不能自立者乎。就五而言。五制於四者也。
在四則言人臣任天下之事之義。在五則言成權已
去之義。據爻取義也。本義曰。當豫之時。以柔居尊
沉溺於豫。又柔九四之剛。衆不附。而處勢危。故為貞
疾之象。然以其得中。故又為恒不死之象。即柔而觀
占在其中。雲峯胡氏曰。顯之由在上九。故六五不
可涉大川。豫之由在九四。故六五貞疾恒不死。人莫
不生於憂患。而死於逸樂。豫以六五之中。僅得不死。

則初也。豫三。則上之冥无生理矣。
愚謂五坎心病。貞疾也。震反生。恒不死也。恒者中
中故可以不死。主權雖去。名分猶存。故可以不
亡。如人雖病廢。而元氣尚存。故猶可以不死。

上六冥豫成有渝无咎
冥馬云。冥時。配於樂也。
王云。深也。即請為鳴。
註曰。極陰。盡樂。至於冥豫而成矣。過豫不已。何可長
乎。故必渝。變乃得无咎。傳曰。聖人發此。所以動人
遷善。故更不言冥之凶。專言渝之无咎。本義曰。以
陰柔居豫極。為昏冥於豫之象。以其動體。故又為其
事雖成。而能有渝之象。戒古者如是。則能補過。而无
咎。所以廣遷善之門也。雲峯胡氏曰。冥豫與冥升
揅。德同義。聖人不言冥豫之凶。而言有渝之无咎。廣
遷善之門也。事已成。而變。猶可无咎。則未成者可知。

萬遠堂易蔡 上篇 豫六
初鳴豫。即斷之以凶。所以遷於始也。上冥豫。則許之
以无咎。所以開其善於終也。或曰。豫上六爻。則為
晉。晉明出地。冥乃昭矣。
愚謂陰柔豫極。沉冥於豫。冥豫之象。動體柔正。困
微發成。而有渝之象。過而能改。是无過矣。何咎之有。
豫初曰凶。非苛之也。柔不借也。豫上无咎。非恕之也。
位正當也。大都能改的人。亦是根器不惡。
故能猛厲有為。下愚不後。豈能有聖哉。

孔象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝
以配祖考。
殷馬云。盛也。說文云。作樂之
盛。稱殷京作禮。薦本。人作薦。
傳曰。禮有殷奠。謂盛也。薦上帝。配祖考。盛之至也。
本義曰。雷出地奮。和之至也。先王作樂。既象其聲。又

以配祖考

取其義殷盛也。司馬氏曰：雷出地者春分候也。春分之時，震雷出地，以動萬物，莫不奮迅悅豫也。豫，喜意也。作樂者，所以飾喜，薦之上帝，以配祖考，則樂之盛者也。瓜山潘氏曰：朝覲聘享，各有其樂。惟郊祀上帝，則大古今象樂而奏之。六司樂圖丘之奏樂極大，變是也。故曰：殷薦之上帝，以配祖考。郊祀后稷，以配天。配，以祖也。宗祀文王于明堂，以配上帝。配，以考也。東萊呂氏曰：履者，易中之禮。豫者，易中之樂。雲峯胡氏曰：雷所以發揚造化而鼓天下之和樂，所以發揚功德而召神人之和。愚謂：震雷出地，高物謙之奮發，是天地之以和致豫也。先王作樂，薦上帝，配祖考，神人，歸之以洽，是先王之以和致豫也。崇德如歸，功天地，歸德祖宗，非樂不足以宣之。故詩將之詩，所以配文王于帝，思文之詩，所以配武王于天，以薦上帝，配祖考，則鬼神來享，來格，人神胥慶矣。故詩將之奮者，莫如雷。雷，通神人之。

萬遠堂易蔡 上篇 豫七 百四十五

象曰：豫剛應而志行順，以動豫。豫順以動，故天地如之。而况建侯行師乎？天地以順動，故日月不過。

而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

也。京作兌。也。鄭云：差。

明豫也。坤下順也。震上動也。順以動，故豫。此就二象明豫也。順以動，雖天地至尊至大，猶且如之。况封建諸侯，行師征伐乎。此釋利建侯行師也。天地以順動。

以下廣明順動之效。天地以順動，故日月候其期，度而不過，差寒暑以時，而不變。忒，聖人以順動，則不故有罪不濫，无幸而民服。豫之時義大矣哉。噴美之辭，言不盡意，故嘆言之。欲使後人思其餘蘊，卦中所象者，十二卦若豫，族屯，始所言時義，謂其中各有餘蘊，不可盡申，故總言義也。隨之一卦，則非但其中別有義，又取隨逐其時為義，故曰：隨時之義，際逢坎三卦皆云：時用，言際變非大人不能用，故嘆曰：卦六爻，無餘義，故不言義。坎卦時用，與際變稍別，謂坎險之事，其用甚大，文同而義異也。解率順大過四卦，直云：時不云義用，解率順謂其體盡於卦名，无有肉隱，不須言義。卦名之事，事已行了，不須言用，惟大過稍別，謂大過是君子有為之時，直嘆其時之大，故畧義用也。本義曰：以卦體卦德釋卦名義。以卦德釋卦名義，極言而贊其大。李氏曰：十二卦，或言時義，或言時用，或只言時，各隨卦體而贊之，別无異義，未有有。

萬遠堂易蔡 上篇 豫八 百四十六

時而无義，有義而无用者，詳觀彖辭，每因論天地帝王聖人，則有是言，皆所以廣言之也。厚齋馮氏曰：日月之行，景長不迨，南陸景短不迨北陸，故分至啓閉，不差其序，所以然者，以其順天地陰陽之氣而動。愚謂：象傳於豫，亦言作樂，彖傳又言刑罰，夫樂和刑，厥功非似不相侔。命王何取以刑罰為豫，不知鹿好，蓋善天地乘疊之氣，莫大惡者，必誅善者，不究刑，清民順太和，洋溢宇宙，開矣。豫，幾過于是，天地有日月，則有晦朔，有四時，則有寒暑，不如是，不足為和也。帝王有禮樂，必有刑威，不如是，亦不能為和也。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

本義曰：窮，謂滿極。愚謂：豫初而鳴，如人未貴而駭，未富而奢，其心滿極，其凶可知。

象曰：不終日貞吉，以中正也。

愚謂中不偏也。正不邪也。人不能見幾明決。雖心
清邪僻。習為之。心既中正。介如石矣。何終日哉。

象曰肝豫有悔位不當也

肝。與介。不相。反。遲與不終。日。
相反。二中正。而三不中正也。

象曰由豫大有得志大行也

一陽居。中。退。達。无。碍。其。志。大。行。四。公。侯。象。也。上。
而。天。子。下。而。臣。民。皆。藉。以。豫。其。志。豈。不。大。行。哉。

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘。剛。者。柔。九。四。之。剛。德。柔。終。不。可。以。制。之。居。中。為。
主。者。雖。有。存。无。大。失。德。于。士。民。故。可。僅。存。而。不。亡。

象曰冥豫在上何可長也

萬道堂易蔡 上篇 豫九

愚謂象傳鳴豫着初六二字。冥豫增在上二字。一筆
一畫。自。生。動。而。首。尾。有。韻。割。裂。附。會。聖。人。之。精。神。
不可見矣。程子曰。昏冥于豫。至于
終極。災。害。及。矣。其。能。長。乎。當。速。渝。也。

謙

推。卦。符。口。謙。輕。而。豫。忘。也。下。傳。曰。謙。德。之。柄。也。又。
曰。謙。尊。而。光。又。曰。謙。以。制。禮。又。曰。重。門。擊。柝。以。待。暴。
客。皆。取。諸。謙。臨。川。吳。氏。曰。謙。一。陽。在。下。卦。之。上。為。
謙。卑。之。主。而。不。尊。大。成。自。小。而。輕。豫。一。陽。在。上。卦。之。
下。為。豫。樂。之。主。而。志。滿。足。故。自。肆。而。息。或。曰。謙。以。
自。牧。則。通。故。交。多。功。豫。以。適。已。則。窮。故。交。多。凶。
愚。謂。謙。者。自。卑。尊。人。故。
輕。豫。者。以。人。樂。已。故。息。

傳曰。謙。德。之。柄。也。又。曰。謙。尊。而。光。又。曰。謙。以。制。禮。又。曰。重。門。擊。柝。以。待。暴。客。皆。取。諸。謙。臨。川。吳。氏。曰。謙。一。陽。在。下。卦。之。上。為。謙。卑。之。主。而。不。尊。大。成。自。小。而。輕。豫。一。陽。在。上。卦。之。下。為。豫。樂。之。主。而。志。滿。足。故。自。肆。而。息。或。曰。謙。以。自。牧。則。通。故。交。多。功。豫。以。適。已。則。窮。故。交。多。凶。愚。謂。謙。者。自。卑。尊。人。故。輕。豫。者。以。人。樂。已。故。息。

隨

象隨

傳曰。卦。兌。上。震。下。兌。說。震。動。動。而。說。說。以。動。皆。隨。之。
義。以。少。女。隨。長。男。女。隨。人。者。也。又。震。為。雷。兌。為。澤。雷。
震。於。澤。澤。隨。而。動。隨。之。象。也。以。卦。變。言。說。之。上。來。居。
坤。之。下。坤。之。初。往。居。說。之。上。陽。來。下。陰。陰。說。而。從。為。
隨。之。義。本。義。曰。隨。從。也。以。卦。變。言。之。本。自。用。卦。九。
來。居。初。又。自。噬。嗑。九。來。居。五。自。未。濟。來。者。兼。此。二。變。
皆。剛。來。隨。柔。之。義。以。二。體。言。之。為。此。動。而。彼。說。亦。隨。
之。義。朱。子。曰。動。而。說。成。隨。如。異。而。止。東。壘。陸。山。
李。氏。曰。成。隨。皆。以。男。下。女。者。也。成。以。少。男。下。少。女。等。
而。相。隨。曰。成。隨。以。長。男。下。少。女。壯。而。相。制。曰。隨。
愚。謂。隨。震。皆。三。陰。三。陽。之。卦。否。泰。之。變。現。也。隨。陽。下。
陰。上。否。之。變。也。震。陽。上。陰。下。泰。之。變。也。夫。子。象。傳。於。

隨曰。剛。來。下。柔。於。益。曰。剛。上。柔。下。正。此。謂。也。以。陰。從。陽。曰。隨。以。陽。從。陰。曰。隨。此。歸。林。與。隨。之。別。內。卦。震。互。巽。雷。風。原。自。相。與。風。先。發。而。雷。隨。之。外。卦。兌。互。艮。山。澤。原。自。通。氣。澤。氣。蒸。而。山。雲。應。之。皆。以。陽。隨。陰。之。象。也。故。曰。隨。

序。卦。傳。曰。豫。必。有。所。隨。故。受。之。以。隨。註。曰。順。以。動。者。衆。之。所。隨。斯。云。人。若。喜。樂。而。出。人。則。隨。從。如。吾。王。不。遊。吾。何。以。休。是。也。王。肅。曰。人。既。豫。自。然。隨。之。愚。謂。人。悅。而。後。隨。之。下。文。曰。以。存。隨。人。是。也。

元亨利貞无咎

隨曰。相。隨。之。世。必。得。大。通。若。不。大。亨。通。則。无。以。相。隨。矣。相。隨。不。貞。邪。僻。之。道。故。隨。必。須。利。貞。有。此。四。德。短。可。无。咎。以。有。從。滋。於。朋。黨。故。必。四。德。具。而。後。咎。免。卦。有。四。德。者。乾。坤。屯。臨。无。妄。萃。與。隨。而。已。乾。坤。屯。臨。无。

萬道堂易蔡 上篇 隨九

隨曰。剛。來。下。柔。於。益。曰。剛。上。柔。下。正。此。謂。也。以。陰。從。陽。曰。隨。以。陽。從。陰。曰。隨。此。歸。林。與。隨。之。別。內。卦。震。互。巽。雷。風。原。自。相。與。風。先。發。而。雷。隨。之。外。卦。兌。互。艮。山。澤。原。自。通。氣。澤。氣。蒸。而。山。雲。應。之。皆。以。陽。隨。陰。之。象。也。故。曰。隨。

序。卦。傳。曰。豫。必。有。所。隨。故。受。之。以。隨。註。曰。順。以。動。者。衆。之。所。隨。斯。云。人。若。喜。樂。而。出。人。則。隨。從。如。吾。王。不。遊。吾。何。以。休。是。也。王。肅。曰。人。既。豫。自。然。隨。之。愚。謂。人。悅。而。後。隨。之。下。文。曰。以。存。隨。人。是。也。

元亨利貞无咎

隨曰。相。隨。之。世。必。得。大。通。若。不。大。亨。通。則。无。以。相。隨。矣。相。隨。不。貞。邪。僻。之。道。故。隨。必。須。利。貞。有。此。四。德。短。可。无。咎。以。有。從。滋。於。朋。黨。故。必。四。德。具。而。後。咎。免。卦。有。四。德。者。乾。坤。屯。臨。无。妄。萃。與。隨。而。已。乾。坤。屯。臨。无。

隨曰。相。隨。之。世。必。得。大。通。若。不。大。亨。通。則。无。以。相。隨。矣。相。隨。不。貞。邪。僻。之。道。故。隨。必。須。利。貞。有。此。四。德。短。可。无。咎。以。有。從。滋。於。朋。黨。故。必。四。德。具。而。後。咎。免。卦。有。四。德。者。乾。坤。屯。臨。无。妄。萃。與。隨。而。已。乾。坤。屯。臨。无。

隨曰。相。隨。之。世。必。得。大。通。若。不。大。亨。通。則。无。以。相。隨。矣。相。隨。不。貞。邪。僻。之。道。故。隨。必。須。利。貞。有。此。四。德。短。可。无。咎。以。有。從。滋。於。朋。黨。故。必。四。德。具。而。後。咎。免。卦。有。四。德。者。乾。坤。屯。臨。无。妄。萃。與。隨。而。已。乾。坤。屯。臨。无。

隨曰。相。隨。之。世。必。得。大。通。若。不。大。亨。通。則。无。以。相。隨。矣。相。隨。不。貞。邪。僻。之。道。故。隨。必。須。利。貞。有。此。四。德。短。可。无。咎。以。有。從。滋。於。朋。黨。故。必。四。德。具。而。後。咎。免。卦。有。四。德。者。乾。坤。屯。臨。无。妄。萃。與。隨。而。已。乾。坤。屯。臨。无。

隨曰。相。隨。之。世。必。得。大。通。若。不。大。亨。通。則。无。以。相。隨。矣。相。隨。不。貞。邪。僻。之。道。故。隨。必。須。利。貞。有。此。四。德。短。可。无。咎。以。有。從。滋。於。朋。黨。故。必。四。德。具。而。後。咎。免。卦。有。四。德。者。乾。坤。屯。臨。无。妄。萃。與。隨。而。已。乾。坤。屯。臨。无。

萬遠堂易蔡

二篇 隨二

百五十九

夫四德具備者也... 幸則已日乃孚乃為四德... 貞信得其正然後能大亨而無咎... 非本義然其下云云深得占法之意... 以無咎蓋我隨人... 作易者繼以無咎意深矣... 愚謂本義以四德為非本義未敢從然卦自乾坤外... 稱四德者克應無咎幸隨五者克無四德何以經繪... 隨無四德何以長世幸無四德何以通變無妄非四

初九官有渝貞吉出門交有功

註曰動能隨時意无所主者也... 者也故官有渝變隨不失正出門無違何所失哉... 既曰人心所主謂之官... 從所隨之言雖善為惡按出門則有功也... 卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震... 之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而... 變其常矣惟得其貞則吉又當出門以交不私其隨... 則有功也象占如此亦內震故曰官... 妄內震故曰主此亦內震故曰官... 愚謂初為震主一陽在內心之官也動體應心說情

六二係小子失丈夫

註曰居隨之時體分柔弱而以承夫剛動豈能兼志... 者哉係於所近隨此夫彼能兼與五處已上初處... 已下故曰係小子失丈夫... 五陽正應而遠二陰柔不能自守以濟正應故其象... 如此凶吝可知不假言矣... 之隨以柔隨人者謂之係剛足以自立柔不足以自... 立也故初九九四皆謂之隨... 六二六三上六皆謂之係也

萬遠堂易蔡

上篇 隨三

百五十九

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

註曰合初係四志在丈夫四俱無應亦欲以已隨之... 則三得所求矣故曰隨有求得應非其正以係於人... 何可以妄故曰利居貞初處已下四處已上故曰係... 丈夫失小子... 明從暗舍是從非下隨也三合初隨四得上隨之宜... 者也四亦無應得三之隨必與三親善故三之隨四... 有求必得也雖然固不可非道在理苟取愛說以遂... 所求故云利居貞... 初也三近係四而失於其初其象與六二正相反四... 陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而

為希類之類故又戒以居貞 進齋徐氏曰三四皆不正者也以不正相比必至詭隨故戒以居貞 雲峯胡氏曰小子初也隨初九陽稱小子漸初六陰亦稱小子六二失夫失其所不可失也六三失小子而言有求得失其所當失失即是得也初九陽居陽貞也故言貞吉六三陰居陽不貞也故戒之曰利居貞而不言吉三係丈夫固異於係小子然四非正應不正而隨已非正大之情故不言吉而戒以居貞或曰士之病莫大於有所求三之於四不可以有求得之故而妄有不正之求也 愚謂以二而言初震為丈夫三艮為小子以三而言四陽為夫六二陰為小子總之陽大陰小陽理陰欲三既舍欲從理矣從此求之元亨貞之德可幾也插井及泉為山一簣苟不居貞亦何利哉居貞安守其正之謂三系不當有初未必有終勉之也戒之也

萬遠堂易蔡 上篇 隨四 百辛一

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

註曰居於臣地處非其位以擅其民違正者也故曰貞凶雖違背義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之 傳曰有獲謂天下之心隨於已威權逼至危疑之道故雖貞亦凶居此地者惟孚誠積於中動為合於道以明哲處之夫何咎古之人有行之者伊尹周公是也 本義曰九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也 白雲郭氏曰六三隨有求得隨人而有得者也九四隨有後以得人之隨為獲也 愚謂隨內三爻以從理從欲言外三爻以隨人隨言理欲人己之隨微矣五以孚嘉之德當天下之隨四近而隨之有獲宜矣君令臣共隨亦臣子之正道而容容嘿嘿安知非誣諛保功名者乎故隨雖貞亦

凶惟中心嘿喻以道而外借和順以明令共之諷則雖无蹇蹇之風而亦无詭隨之咎明者明上下之分知語嘿之節互艮 輝先有明之象也

九五孚于嘉吉

本義曰陽剛中正下應中正是信于善者也占者知其吉宜矣 中溪張氏曰九五居中正之位而下得六二之正應中正相孚善莫大焉所謂亨嘉之會信可知也大亨貞无咎而天下隨之九五足以當之 愚謂隨以四德為嘉者也五位中正四德具矣實有其美者也故曰孚于嘉以此而當天下之隨禮仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事吉孰大焉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

萬遠堂易蔡 上篇 隨五 百辛二

本義曰居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也 雲峯胡氏曰六陰柔有係以柔居柔拘係之象西兌象山互艮象兌為巫良為誠有祭而固結於神之象至誠之極可通神明而況於人乎故曰王用亨于西山 愚謂上論之極隨之極逐情徇妄溺不知返不特為二三之係蓋係而且拘拘而且離矣震男兌女男女情極之隨雖死生禍患不能破身宗性命作之不問上之拘係從維是也聖夫可以化否滌泥可以崩城至誠所格通天地貫金石王者用此之誠以享于西山精在神通感必孚即必應故曰王用亨于西山言小人用之以逐情徇慾帝王用之以感通天地君子之道造端夫婦亦可見矣于此

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴意

疏曰鄭玄云晦晏也。猶人君既夕之後入於宴寢而止息。傳曰禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也。一本義曰雷藏澤中隨時休息。黃氏曰卦爻取隨時而動大衆取隨時而息。建安丘氏曰雷鳴聲也。發聲於春夏其動也收聲於秋冬其靜也。澤中有雷其秋冬之時乎。君子體天行事故動與雷俱出而靜與雷俱入。如雷出地奮以作樂崇德雷在天上以非禮弗履天下雷行以對時育物皆法雷之動也。如雷在地中以謂閑息旅澤中有雷以嚮晦宴意皆法雷之靜也。

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天

下隨時隨時之義大矣哉

萬遠堂易蔡

上篇

隨六

頁五

大亨貞本作

註曰震剛而兌柔以剛下柔動而之說乃得隨也。隨而不大通逆於時也。相隨而不為利正災之道也。故大通利貞乃得无咎也。大通利亨得於時也。得時則天下隨之隨之所施惟在於時時異不隨否之道也。故曰隨時之義大矣哉。疏曰既能下人動則喜悅所以物皆隨從也。大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣隨以邪僻天下豈從哉。元亨利貞則天下隨從惟此時宜此元亨利之道故曰大亨貞而天下隨時隨時之義所以為大。傳曰以上下下以貴下賤物之所說隨也。下動上說動而可說所以隨也。如是則大亨而得正能大亨而得正則為无咎不能亨不能正非可隨之道豈能使天下隨之乎。天下所隨者時也。故曰天下隨時。本義曰以卦變卦德釋卦名義。王肅本時作之今當從之。

釋卦辭言能如是則天下之所從也。王肅本時字在之字下今從之。節齋蔡氏曰天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時。禮樂制度始於代義成於周公豈聖人智慮有所不及哉。此隨時之義所以為大。愚謂元亨利貞聖人之時中也。天下隨時從聖人之時中也。无元亨利貞之德无以隨時取中則天下亦不隨之矣。故曰隨時之義大矣哉。一部易經只是說得一箇時字。時在天地為春夏秋冬。時在聖人為元亨利貞。隨時之義顧不大耶。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

疏曰所執官守能隨時變渝見正則從故渝而吉也。隨不失正故出門有功。愚謂心有所渝惟從正乃吉渝而不正安得言哉。親師取友正莫大矣。以此為交交有功矣。何失之有。

萬遠堂易蔡

上篇

隨七

頁五

象曰係小子弗兼與也

傳曰人之所隨得正則遠邪從非則失是弗能兼與明矣。弗兼與所以戒人從正也。

象曰係丈夫志舍下也

舍音舍。本義曰下謂初。傳云非也。暗也。皆下也。明也。善也。皆上也。志既舍下人乃上矣。

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

疏曰為臣而擅君之民以為獲失於君義宜乎凶也。既能著信在於正道明以立功故得无咎。愚謂大臣而脂韋求獲於義凶矣。以道感孚而能无事謙道此其德業光大非明德君子何以盡此。故曰明功也。

象曰亨于嘉言位正中也

若云五惟正中故能亨于中正之二而吉
愚謂非正中安能實盡元亨利貞之四德而吉哉

象曰拘係之上窮也

註曰處於上極故窮也 本義曰窮極也 雲峯胡
氏曰窮之義一耳豫初曰滿極惡其人欲沉溺而極
也隨上曰窮極害其人心固結而極也
愚謂上所謂拘繫者以其居隨之上處說動之極而
上窮也 隨之初上為說動之主爻故周公皆教以轉
從為理初官有淪則教之出門以交上拘繫從繼則
教之享于西山如使小人移其拘係之心以拘理則
聖賢可為天地可感噫聖人之愛人深矣

萬遠堂易義

二篇 卷一

頁五十五

巽下互兌
艮上互震

蠱

傳曰為卦山下有風風遇山而回蠱亂之象在文為
蟲皿皿之有蟲蠱壞可知 本義曰蠱壞極而有事
也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止
故其卦為蠱卦變自賁來者初上二下自井來者五
上上下下自既濟來者兼之亦剛上柔下所以為蠱
左氏傳曰風落山女惑男以長女下於少男亂其情
也風遇山而回物皆撓亂是為有事故曰蠱事也亂
而治之亦事也 東坡蘇氏曰容久不用則蠱生之
謂蠱人久宴溺而疾生之謂蠱天下久安无為而墜
生之謂蠱

愚謂卦內巽外艮互有兌震長女下少男其中動說
相隨為男女之蠱山下有風兼之澤漏雷止為造化

文元亨利涉大川先甲三日後甲三日

之蠱五爻從巽而變蠱為風族因風而化為
蟲物之蠱巽極而止畜縮不振為人事之蠱
序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱 傳曰
此承二卦之義以為次也夫喜說以隨於人者必有
事无事則何喜何隨蠱所以次隨蠱者事也非以蠱
為事蠱乃有事也 愚謂有事云者應言不能恬然
无事也既以喜而隨人則喜極悲生合處成帝而蠱
壞隨之矣下曰蠱者亨也蠱壞既起則不能无所事
蠱之所以
次隨也

萬遠堂易義

上篇 卷二

頁六

疏曰蠱者事也有事營為則得大通有為之時利在
拯難故利涉大川 甲者創制之令既在右為之時不
可因仍舊令必用創制之令以治於人若犯者未
可即加刑罰必先宣令之前三日懲勸而語之又宜
令之後三日更丁寧而語之其人不能不從乃加刑罰
傳曰甲數之首事之始先甲謂先於此究其所以然
後甲謂後於此慮其將然一日二日至三日言慮之
深推之遠究其所以然則知救之之道慮其將然則
知備之之方善救則前弊可革善備則後利可興此
聖人治蠱之道 本義曰蠱壞之極亂當復治故其
占為元亨利涉大川甲日之始事之端也先甲三日
辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以
為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然
更當致其丁寧之意以鑑其前事之失而不使至於
壞壞聖人之戒深矣 雲峯胡氏曰下卑巽上苟止
所以為蠱於艮得先甲三日之辛
於巽得後甲三日之丁所以治蠱
愚謂卦蠱上爻從泰三而出夫子所謂剛上也初貴
從泰四而下夫子所謂柔下也大往小來人事巽順
不振蠱壞之日也故以蠱稱治蠱者從其病處藥之

萬遠堂易蔡 二篇

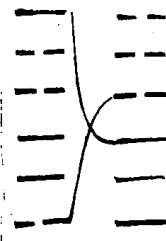
卷三

百五十七

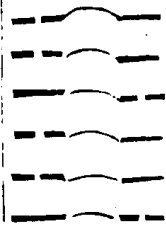
明因爲泰疊倚伏圖及
先後庚甲辨以惑疑者

四翻翻而下三无平不賊

泰 疊 倚 伏 圖

巽 震 更 變 圖

艮得乾上疊 巽得坤下疊

辨曰：下巽上艮，文王係象曰：先甲三日，後甲三日。巽下巽上巽，周公係五曰：先庚三日，後庚三日。夫子翼疊象傳曰：終則有始，天行也。翼巽五象曰：九五之吉，位正中也。夫子既以天行釋先甲後甲，以正中釋先庚後庚，而解者復取辛丁以配先甲後甲，取丁祭以配先庚後庚，是耶日非然也。疊從泰中而出，先甲

壞處倫之則大通而天下可治也。是元亨不在疊外而在疊中。故文王直係之曰：元亨。象辭亦曰：元亨。而天下治於他卦論卦論德，有大通之理者，不同矣。言事之壞也，初起于巽，無斷終乃大壞，不可收拾。巽以止疊是也。利於大川則勇往而有事也。先甲三日，後甲三日，論疊之源也。甲始也，先指內卦初畫，後指外卦上畫。疊初之來，始於泰卦四爻，疊上之往，始於泰卦三爻。先後皆間三爻，卦中以一爻爲一日。三爻則三日也。見疊之始，始於泰之中，能於此而艱貞，以无咎則上者可以无往，下者可以无下，誠何至於此。疊哉。象傳曰：終則有始，天行也。言泰之中必爲疊之始，不時人事，抑亦天道。君子慎於其始，防於其終，反其所始，善其所終，則疊治矣。換疊之初，上即爲泰，故曰：元亨不在疊外。巽爲舟楫，互兌爲大川，換初爲上，并指涉於大川矣。先甲後甲，與剛上柔下一意，若取丁寧於庚，於終始天行，全不相干矣。愚猶恐其義未

萬遠堂易蔡 上篇

卷四

百五十八

日爲泰巽之內外卦更三日。成震也。卦以一爻爲一日，如七日得三年克之類是也。請以畫証之：三之內外卦三變不爲三乎？三之上下畫三反不爲三乎？疊之始三日爲泰治疊者，反其所自始，故元亨而天下治也。夫子所謂終則有始也，巽之更三日成震，遇巽者，孺其所不逮，故正中而吉，无悔也。夫子之所謂位正中，也。斯之謂先甲後庚。

初六幹父之蠱，有子考无咎，厲終吉。

本義曰：幹如木之幹，枝葉之所附以立者也。蠱者，前人己壞之事，故諸爻皆有父母之象。子能幹之，則飭治而振起矣。初六蠱未深，而事易濟，故其占爲有子。則能治蠱而考得无咎，然亦危矣。戒占者宜如是。又知危能戒，則終吉也。愚謂：蠱從泰變，乾坤之體壞矣。巽女居內，少艮處外。

家道之不幸也。故卦以父母為言，必有剛強之子，以幹之。而後考得无咎。未有強幹，方能附其繁茂之枝葉。人有材幹，方能振其既墜之家聲。是有子而後考得无咎也。初巽，梗非子，厲可知也。幸其志剛，而居益初，志剛能以先德先業為心，蓋初則啟壞未極，救偏補墜，雖厲而得終吉。

九二幹母之蠱不可貞

註曰：居於內中，宜幹母事者也。婦人之性難可全正，宜屈已剛，既幹且順，故曰不可貞。傳曰：九二以陽剛之才，上應六五是在下而上幹夫陰柔之蠱者也。故取子幹母，蠱為義子之於母，當以柔巽輔導，不惟難使為過高之事，且不可盡吾剛正之道。本義曰：九二剛中，上應六五，子幹母蠱，而得中之象，以剛承柔，而治其壞，故又或以不可堅貞，言當巽以入之也。東坡蘇氏曰：陰之為性安無事，而惡有為，是以為蠱。

萬善堂易齋 上篇 蠱五

頁九

之深，而幹之難，寄之母也。正之則傷，思不正則傷義，所以甚難。雲峯胡氏曰：貞者事之幹，如何不可不可貞，不可固執為正也。巽以入之不固，其正乃為中道，固則傷，思害義矣。愚謂否之家言不秒，君子貞，蠱之二言不可貞，乃知蠱壞否，隔君子蓋有權道焉。蠱下巽，否互巽，巽以行也。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

本義曰：過剛不中，故小有悔，巽體得正，故无大咎。雲峯胡氏曰：幹蠱之道，以剛柔相濟為尚。初六六五柔而剛，九二剛而柔，皆可幹蠱。六四柔過而吝，不若九三之剛過而无大咎也。始言小有悔者，若不足其剛，言无大咎，猶幸其剛也。東坡蘇氏曰：九三之德與二无以異也。二用之以陰，故无咎。悔三用之以

陽，故小有悔，无大咎。愚謂三剛不中正，與二反，蠱壞已深，墜頭大駭，是不能无小有悔也。然蠱以畢願，苟止為咎，三雖剛，夾太過，然猶愈夫巽，慎不振，坐視潰敗者也。故曰无大咎。

六四裕父之蠱往无吝

本義曰：以陰居陰，寬裕以治蠱之道也。如是則蠱將日深，故往則見吝。戒占者不可如是。雲峯胡氏曰：四蠱已深，復寬裕以治之，何濟於蠱，往必吝矣。愚謂三剛過，四柔過者也。剛過者，用其振作有為之才，有小悔，而无大咎。柔過而當蠱中，則益以虛卑，裕饒益也。若循此以往，无復變計，事日荒壞，日甚於父之羞，不待言矣。故曰往見吝，往見吝，與往有吝，正可參看。

六五幹父之蠱用譽

萬善堂易齋 上篇 蠱六

頁十

傳曰：創業垂統之事，非剛明之才不能繼世守成之。君苟能任賢自輔，雖柔弱亦可幹蠱，而致譽。太甲成王是皆任賢用譽者也。本義曰：柔中居尊，而九二承之以德，以此幹蠱，可致聞譽。張子曰：雖天子必有繼也，故亦云幹父之蠱。雲峯胡氏曰：諸家以用譽為用令譽之臣，不若謂任九二之臣，可以成六五之名。

上九不事王侯高尚其事

傳曰：士之高尚，亦非一道。有懷抱道德，不得於時，而高深自守者，有知止足之義，退而自保者，有量能度於安於不求知者，有清介自費，不屑天下之事，獨潔陽居上在事。故為此象，而占與成皆在其中。陸山李氏曰：君子當蠱之世，方事之興也，盡力以幹

孔象曰山下有風蠱君子以振民育德

焉操巽之推而行其所當行及事之休也潔身以退
體良之義而止其所當止誠齋楊氏曰上九在蠱
之終事之盡壞者至六五而幹之卑矣此上九所以
高尚其事也雲峯胡氏曰初至五皆以蠱言不言
君臣而言父子上九獨言不事王侯者君臣以義合
也子於父母有不可議於事之外王侯之事君子有
所不事者矣故君子之出處在事之內則盡力以幹
而不為汗在事之外則潔身以退而不為僻
愚謂蠱者事也上當蠱極无所為事矣子瞻蘇氏曰
君子當蠱之初則涉川以救之及其既成則不事王
侯以遠之蠱之成也良醫不治君子亦遂其高尚之
意而已矣蓋高尚者君子蠱極之事也元君子又安
知有不事之事哉 聖正曰宗父母老不忍
遠親以為人從若人也其萬世師聖亦許

萬遠堂易蔡 上篇

卷七

百本一

既曰振民象風育德象山 傳曰風起山而回則物
皆散亂故為有事之象在巳則養德於天下則濟民
君子所事无大此二者 本義曰山下有風物壞而
有事矣而事莫大於二者乃治巳治人之道 陸山
李氏曰山下有風即風摧山之謂蠱之象也治蠱者
必須有以振起之振民者猶巽風之鼓為號令育德
者猶艮山之養茂材物 臨川吳氏曰振者作興彼
之善新民之事育者培養巳之德明德之事 玄子
何氏曰習習谷風維山崔嵬无草不
死无木不萎觀此而蠱之義明矣

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

傳曰剛上柔下者乾初九上而為上九坤上六下而
為初六也剛上柔下男上女下尊卑得正上下順理
治蠱之道也下巽上止止於巽順也以巽順之道治
蠱是以元亨也 本義曰以卦體卦德卦變釋卦名
義言如此則積弊而至於蠱矣 治蠱至於元亨則
亂而復治之象也亂之終治之始天運然也 古為
徐氏曰先三後三者六爻也爻終于六七則更為之
端矣所謂終則有始天行也七日得七日來復皆其
義也 愚謂蠱元亨而天下治者言就其所以崇之
處而為之補救故大通而天下可治利涉大川者勇
往而有所事不苟安也
先甲後甲解見象下

象曰幹父之蠱意承考也

中澤張氏曰不承其事而承其意此善繼父志者也
愚謂以先德先業為意故能幹蠱而終吉

萬遠堂易蔡 上篇

卷八

百本一

象曰幹母之蠱得中道也

註曰幹不失中得中道也 疏曰雖不全正猶不失
在中之道 愚謂二惟不剛執其正乃得幹母中道

象曰幹父之蠱終无咎也

湘鄉王氏曰以九居三剛之至者以此為臣則君之
諍臣以此為子則父之諍子諍者不順之名故始不
免於小有悔然而不陷君父於不義則終无大咎也
愚謂蠱以卑巽命止為咎者也三雖更張大驟然剛
果可以集事終
无蠱壞之咎矣

象曰裕父之蠱往未得也

愚謂蠱之涉川往有事也蠱而裕
之益以蠱耳欲未有濟其可得耶

象曰幹父用譽承以德也

保世承家不貴以才而貴以德以德則謙已下賢自可幹譽而致令譽故曰幹父用譽承以德也

象曰不事王侯志可則也

愚謂以事為事者所齊在一時以志為事者取於後世蓋極身去頭無可見之功而抱道養德守先王之志以待後之學者其志不亦可則也哉

隨三三

雜卦傳曰隨无故也蓋則飭也本義曰隨前无故必後當飭或曰隨前无故妄作必凶蓋後當飭不振必壞愚謂隨以隨時為義无故者无一定之故也蓋以變為義物既壞必飭而新之也枯楊生梯老

萬遠堂易蔡

上篇 卷九

百五

夫女妻隨之道也枯楊生華老婦士夫蓋亦世矣以說而天下隨巽以止而天下隨隨者天下治亂則之

象

兌上五震坤上五坤

義

傳曰為卦澤上有地澤上之地臨近乎水故為之臨臨者臨事臨民皆是也在此反以上臨下之義臨曰序卦傳云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨天下故曰臨本義曰臨進而臨退於物也二陽浸長以通於陰故為臨十二月之卦也

愚謂臨臨之也天在上澤在下謂之臨以其有相臨之勢也地在在上澤在下謂之臨以其有相臨之勢也二陽在內四陰處外以內臨外以貴臨賤也二陽浸長于下四陰處外以俟其進以上臨下也又臨大也序卦傳曰蓋者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也可六之業經事而生因蓋之有事而後有臨

萬遠堂易蔡

上篇 臨一

百五

之盛大臨所以次蓋蓋謂物壞而後事成事成而後功大人相因之理也非亂不治非大亂不能成大治物不廢不新不大廢不能成大新造物必然之勢

文 元亨利貞至于八月有凶

疏曰剛既浸長說而且順又九二以剛居中有意于外大得亨通而利貞也故曰元亨利貞物盛必衰臨為建丑之月至于八月建申之月三陰既盛三陽方退必有凶也傳曰自古天下治安未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故安富則驕侈生樂舒肆則紀綱壞志禍亂則廢滅萌是以沒淫而不知亂之至也本義曰為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於元至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于二卦二陰之月陰長陽遁之時也或曰八月

月於卦為觀亦臨之反對也。節齊恭氏曰：運與時反，自臨之初爻至應二爻，其經八月，月經八月，解宗皆變臨體盡矣。故曰：至于八月有凶。思謂一陽未復，已見天地之心，二陽浸長，獨能外天地之道也。乎大亨以正天之道也。天道至大，不外元亨利貞，豈以臨長君子而可廢此四德耶？其曰：至于八月有凶者，見時運不可恃，惟德為可恃也。猶言當剛長之時，不為元大亨通，利宜貞固之德，將見時去，利生剛長轉為陽消而太運不保矣。故曰：至于八月有凶，噫危哉。

初九咸臨貞吉

証曰：咸感也，咸應也，有應於四，咸以臨者也。以剛感順，志行其正，以斯臨物，正而吉者也。傳曰：四近君之位，初剛得正，與四感應，以正道為富道，所信獲上而得行其正，吉之道也。本義曰：卦惟二陽，偏臨四

萬遠堂易蔡

上篇 臨二

頁五

陰故二爻皆有咸臨之象，初九剛而得正，故其占為貞吉。建安丘氏曰：咸皆也，陽雖長而陰猶盛，非揚力不足以勝之，故初二皆曰咸臨也。雲峯胡氏曰：復日朋來，初二兩咸字，即朋義，兩臨字，即來義，故復初元吉，臨初亦貞吉。

九二咸臨吉无不利

傳曰：二陽長漸盛，以感六五中正之君，得行其志，所臨吉无不利者也。吉者，已然之吉，无不利者，將然之利。本義曰：剛得中而勢上進，故其占吉无不利。厚齋馮氏曰：君臣正應，以相與，故陽之上進，群陰順之，所以无攸利也。愚謂臨者，居上臨下也。臨民以威，不若臨民以說。說之者，感之也。初二說體，初剛正而二剛中，以說感民，極其中正者也。故初曰咸臨貞吉，二曰咸臨吉无

不利咸者，感也。貞吉者，剛位得正，所應又正，上以正感下，以正應得臨之正而吉者也。无不利者，剛中而應此，施彼受此，說彼順德化。大通无復，艱阻无不利者也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

証曰：甘者，佞邪說媚不正之名。居剛長之世，而以邪說臨物，宜其无攸利也。能盡憂其危而改之，剛不害正，故咎不長。本義曰：陰柔不中，而居下之上，為以甘說臨人之象，其占固无所利，然能憂而改之，則无咎也。勉人遷善，為戒深矣。愚謂三陰柔說體，而不中，正是不臨民也。咸而臨民，以甘者，也。均之說也，以浩蕩无秘說之，則為咸，以惠秘思說之，則為甘。甘者，見可喜，而不為備物咸者，力何有，而惠已普被，故咸則貞吉，无不利，其則美而終无所利，无所利則憂在下，臨民而使民不獲利，則

萬遠堂易蔡

上篇 臨三

頁六

憂在上，既憂之，則改修其道，事无取于小補，功无取于近成，甘也。而咸矣，夫何咎？三產乘與濟人，豈不為甘病涉如故，豈有攸利。枉成梁成，憂之何咎。

六四至臨无咎

疏曰：能盡其至極之善而為臨，故云至臨。傳曰：四居上之下，與下體相比切臨於下，臨之至者也。臨道尚近，故以此為至。處近君之位，守正任賢，以視臨於下，是以无咎，所處當也。本義曰：處得其位，下應初九相臨之至，宜无咎者也。雲峯胡氏曰：地附澤澤，附地六四坤兌之間，地與澤相臨之至者也。說文云：至，鳥飛從高下至地，象形，不上去，而下來也。仲翔虞氏曰：至下也，謂下至於初也。愚謂地雖臨乎澤上，其勢實周於澤下，澤雖居於地下，其勢實盈于地上，兩首交至，互決臨而至者也。

六五知臨大君之宜吉

註曰處於尊位履得其中委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽智力者盡其謀能不為而成不行而至大君之宜如此而已 本義曰以柔居中下應九二不自用而任人乃智之事而大君之宜吉之道也 中溪張氏曰自任者智小任人者智大帝舜用禹皋陶而臨下以簡大智之謂也 雲峯胡氏曰五虛中應二不任已而任人所以為智所以為大君之宜 中庸曰聰明睿智足以有臨又曰舜其大智也與舜好問而好察迺言其皆出於此與坤曰智光大五坤體也故曰智五常之德智藏於內坤以藏之是也 愚謂初二咸臨以陽臨陰以貴臨賤以君子臨小人之義也五四至臨智臨以上臨下以君臨臣以幸統臨庶僚之義也四於初九庶僚之臨也大君必究其德澤於天下非庶官牧伯何以朝發而暮奏哉四相

萬遠堂易蔡 上篇 臨四

上六敦臨吉无咎

註曰居坤之極以敦而臨者也 傳曰上六坤之極順之至居臨之終敦厚於臨者也 以陰履高順乎二陽高而能降尊賢取善敦厚之至也 吉又何咎 本義曰居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道

元

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

註曰相臨之道莫若說順不恃威制得物之誠故物无違者 本義曰地臨於澤上臨下也二者皆臨民 萬遠堂易蔡 上篇 臨五 頁十八

之事教之无窮者兌也容之无窮者坤也 節齋蔡氏曰教思无窮澤潤地之象容保无疆地容澤之象 雲峯胡氏曰不徒曰教而曰教思其意思如兌澤之深不徒曰保民而曰容保其度量如坤土之大 愚謂以之云者以澤之深為教思以地之廣為容保也今之以善其臨是君子體臨以臨民之道也 象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

疏曰天道以剛居中而下與地應使物大得亨通而利貞故乾稱元亨利貞今臨亦然故曰天之道也 傳曰浸漸也二陽長於下而浸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以大通而正天之道所以化育不息者剛正和順而已大亨以正之道也 兌為說說即和也夫象曰大和是已 本義曰以

當歸釋卦名。又以卦德卦體言卦之善。當剛長之時。又有此善。故其占如此。言
雖天運之當然。然君子宜知所戒。
愚謂說而信者。臨事臨命。能以和也。說。印和也。剛
中而應者。天理為主。於內。應事接物。一出於正也。如
是則其道大通而至正。故下文緊承去曰。大亨以
正。天之德也。天道元亨利貞。臨。備元亨利貞之德。其
道即天道也。消不又消。字從浸。長字。烙出。甚言。其
長之不可恃。天道長極必消。自臨而遷。為時不久。
日至于八月有凶。消不久也。在君子惟盡吾大予以
正之。天道而已。盡其道則生生不窮。
之。天。仁我而已。勉之也。亦戒之也。

象曰咸臨貞吉志行正也

註則云。初與四應。咸而得正。志在于行正也。本義財
云。初剛得正。徧臨四陰。故其正志可行也。愚謂居臨

萬遠堂易蔡 上篇 臨六

之初。陽剛得正。臨不以威而
以感。其志可謂行正者也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

本義曰未詳。玄于何氏口。以大臨小。則教之容之
必以感臨之。而後與天道相似。所以然者。以陰非吾
利未肯順服吾命。非有以感之。豈能遠服其心哉。苗
之逆命也。益曰至誠感神。至人之貴。感如此。
愚謂小民從好。不從令。令即命也。上有好者。下必有
甚者。矣。故咸臨以感。則民從吾志。可以吉无不利。若
徒以威命臨之。民雖不能衝我。以勢
而能衝我以意。於命必有所未順也。

象曰其臨位不當也既憂之咎不長也

陰居陽位。說之不當者也。故臨不以感而以比。
既无攸利而憂之。必速改以從善。咎豈長哉。

象曰至臨无咎位當也

以柔居柔。順而當者也。故先任用。庶官。臨
明。勵翼。以夾輔王室。而无愧。宰臣之位。

象曰大君之宜行中之謂也

擇賢任佐。君之中道。五柔而中。不自任而
任能。人君行中道之謂。故曰大君之宜。

象曰敦臨之吉志在內也

疏曰。雖在上卦之極。志意恒在於內之二陽。
愚謂內內卦也。地處高遠。而其勢下趨乎澤。上處卦
外。而志每存乎內。高不忘下。近不忘遠。此所謂敦厚
而吉。堯舜禹湯之治。莫不有志存乎其間。如。民饑曰
我饑。之一民溺曰我溺。之思天下之民。有不獲其澤者。
若已推而內之。溝中若者皆志也。臨卦終

萬遠堂易蔡 上篇 臨七

坤下互坤
巽上互艮

觀

傳曰。凡親視於物。為觀。為觀於下。為觀如樓。觀登。觀
者。為觀於下也。人君上觀天道。下觀民俗。則為觀。修
德行政。為民瞻仰。為觀。風行地。徧飭萬物。則為觀。修
也。二陽在上。四陰在下。陽剛在首。群下所觀仰。觀之
義也。在諸爻。則惟取觀見之觀。隨時為義也。
許慎曰。觀。諦視也。穀梁子曰。嘗事曰觀。非嘗曰觀。
卦本四陰。消陽。聖人名卦。以二剛在上。四柔在下。上
下相觀。取義。初二三四之觀。下觀上也。五上之觀。上
觀下也。與臨卦象同。故其義亦同。
愚謂卦四陰在下。下觀上也。又二陽居上。以為民觀。
內坤外巽。有堂陛之象。互艮為庭。為實互坤。為旅。為
伯。春秋所謂庭實旅百是也。玉帛萬國。中正以譏天

文盟而不薦有孚顒若

下大觀之象。為令坤為民全體象。艮觀附之象。出令教民。懸之象。觀民之義。故為觀也。序卦傳曰。臨大也。物大而後可觀。故受之以觀。謂欲使遠有所觀。非大不可。大觀在上。所以觀也。四陰在下。以二陽為大。日大觀。二陰在上。以四陽為大。日大壯。泰曰小往大來。否曰大往小來。亦小大者存乎卦亦可見于此矣。

蓋音管。薦本又作薦。王肅本而不薦作而觀。薦。

註曰。王道之可觀者。其盛于宗廟。宗廟之可觀者。莫盛于盥至薦。薦者。无足觀矣。故觀盥而不覲。薦也。盥于觀。盥則下觀而化。故觀至盥則有孚顒若。本義曰。觀者以中正示天下。所以為觀。盥將祭而潔手也。

高遠堂易蔡

上篇 觀一

百七十一

薦。未酒食以祭也。顯然。尊敬之貌。言致其潔清而不輕自用。則其孚信在中。而顯然可仰。戒占者當如是也。或曰。有孚顒若。謂在下之人。信而仰之也。此卦四陰長。而二陽消。正為八月之卦。而名卦繫辭。更取他義。亦扶陽抑陰之意。平菴項氏曰。盥者祭之初步。方詣東盥。盥手于洗。凡祭之事。未一為也。薦者祭禮之盛。四海九州之味。无不陳也。此但以盥而不薦。象恭已。无為耳。非重盥而輕薦也。愚謂卦四陰耦時。昭穆之序也。上陽在上。則公尸也。五承之。則主祭之宗孫也。全體象艮。為門闕。則宗廟也。庭實旅百。則祭物祭器。助祭之賓客也。禮惟宗廟最盛。大觀觀民。莫過于是。明乎郊社禘嘗。治國如視諸筭。故文王特就承祭言觀也。盥初祭盥手也。薦薦牲薦熟也。有孚以心言。悔探之謂。顒若以貌言。威儀之謂。有孚顒若。合內外一于敬也。所以下觀而化。聖人神道設教。使人知有敬也。知有敬。則犯上作亂之

事鮮矣。故曰天下服。

初六童觀小人无咎君子吝

註曰。處於觀時。而最遠。朝美體於陰柔。不能自進。故曰童觀。趨順而已。无所能為。小人之道也。故曰小人无咎。君子處此。不亦鄙乎。故曰吝。本義曰。卦以觀示為義。據九五為主也。爻以觀瞻為義。皆觀乎九五也。初六陰柔不能遠見。童觀之象。小人之道。君子之羞也。平菴項氏曰。初為下民。用不知則其管也。故无咎。君子而不著。不察則不羞矣。雲峯胡氏曰。初大壯。回陽二陰。逐日君子吉。小人否。大壯日。小人用壯。君子用剛。觀四陰二陽。日小人无咎。君子吝。皆謂小人而可知。君子慎不可如此。其愛君子深矣。

六二闚觀利女貞

高遠堂易蔡

上篇 觀二

百七十二

註曰。處於在內。寡所鑒見。猶有應焉。未全蒙也。故曰闚觀。柔順寡見。婦人之道。居中得位。不能大觀。誠可醜也。本義曰。陰柔居內。而觀乎外。闚觀之象。女子之正也。丈夫得之。則无所利矣。進齋徐氏曰。闚門中視也。雲峯胡氏曰。闚門。闚戶象。初二皆幼穉象。初位陽。故為童。二位陰。故為女。童觀是茫然无所見。小人日用而不知者也。闚觀是有所見。見小而不見全者也。仁者兄之謂仁。智者見之謂智。是已日利女貞。則非大夫之所利可知。張仲統曰。中世之選三公也。務於清慈謹慎。循常習故。是婦人之簡狎。狎曲之庸人耳。胡足。以盡斯位哉。

六三觀我生進退

疏曰。我生。我身所動出也。三居下體之極。是有可進之時。又居上體之下。復長有可退之地。故時可則進。

時不可則退觀風進退未失其道者也道得名生者道是開通生利萬物繫辭曰生生之謂易易即道也傳曰君非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則無進退之義矣本義曰我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退占者當自審也童蒙王氏曰我生我身之動作施為也六三處進退之間宜從誰曰進退者時也可以進退者我也觀我生以決其進退耳揚氏曰三五皆曰觀我生得同而德異六三察已以從人九五察人以修己六三似漆雕開愚謂三四上觀者也故三曰觀我生進退四曰觀我生進退三何以曰觀我生也臣民受覆肩于大君君者臣民之我生也書曰無敢作好避王之進無敢作惡避王之退動止好惡一惟觀上為進退故曰觀我生進退三處上下卦之間有進退之義又前巽亦為進退之象

萬壽堂易蔡

上篇 觀三

頁十三

六四觀國之光利用賓于王

傳曰古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓本義曰六四最近於五故有此象而其占為利於朝觀仕進也漢上朱氏曰古者諸侯人見于王以賓禮之仕而未受祿者亦賓之愚謂觀以祭祀為養者也設士膚敏裸將子京用賓之謂也五上皆陽而四陰異姓之賓也在三陰之上則辟公也柔嘉得正則泰也故曰利用賓于王互見有光輝之象故曰光也

九五觀我生君子无咎

疏曰九五居尊為觀之主四海之內祭我而化我教化善則天下有君子之風我教化不善則天下著小人俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也傳曰居人君之位時之治亂俗之善否繫乎已而已

本義曰九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其善剛中正亦如是焉則得无咎也

愚謂五中正觀天下者也三既以之為我生矣而五又何以曰我生也地勢高遠下者也是由者地之我生山非地不載者是地者山之我生臣民非君不養君者臣之我生六三之謂我生也君非臣民不觀臣民者君之我生九五之謂我生是也山依地地依山山地原自招生君依民民依君君民原自相生故五三者曰我生三之觀我生進化之謂五之觀我生設教之謂惟中正而後可以觀天下非神道無絲設教觀生之五信非中正之君子不可故曰君子无咎

上九觀其生君子无咎

萬壽堂易蔡

上篇 觀四

頁十四

註曰最處上極高尚其志為天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故曰君子无咎本義曰上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我為其畧有主賓之異耳潛室陳氏曰觀之時為觀於天下者五也既欲示約於天下當觀察我之所行上九雖无事任乃是位高之人亦下之所觀瞻故亦當觀其所行但避九五不稱我猶若他人之辭耳六三不為人觀只是自觀其所行當進與不進故不嫌於同辭耳

愚謂上居卦極在上而為人觀者也時望之士也民山巽木山林高聳之士上不觀君下不觀民非其義也非其道也一介不以與人一介不以取諸人直觀其生而已其者隨之辭五日君子无咎言非中正大觀之君子无以居尊而設教也上曰君子无咎言非德修行立之君子无以移風而易俗也伯夷柳惠

開風興起桐江一稱西漢氣節所繫繫君子之風化
與帝王之政教觀摩自遠若故五上皆曰君子无
器言微矣而天下陽皆稱或臨以君子臨長小人也
觀上二陽皆稱君子以君子觀示小人也苟无君子
臨觀何
取焉

孔象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

本義曰省方以觀民設教以爲聖建安丘氏曰坤
爲上有土此有人省方觀民坤象巽以申命設教巽
象三山劉氏曰觀民設教如齊之末業教以貴宗
術之達風教以禮別奢和曹示之以儉儉如魏下之
以禮

愚謂坤爲土爲君巽爲申命巽上坤下風行而香於
土省方觀民之象也上巽下順萬物莫不從風而靡
萬遠堂易蔡 上篇 觀五 百五
設教之
象也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不
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

註曰下賤而上貴也觀之爲道不以刑制使物而以
觀感化物者也神則无形者也無不見天之使四時四
時自然不忒不見聖人使百姓百姓自然成服 疏
曰神道者微妙无方不知所以然而然之謂天之所
爲不可見惟見四時流行无有忒差不言而信无爲
而成聖人法則天之神道惟身自行善而化於人
假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化服從故
云天下服也 傳曰五以陽剛中正之德爲下所觀

其德甚大故曰大觀在上下順上巽位乎中正是以
巽順中正之德爲觀於天下者也 本義曰以卦體
卦德釋卦名義 釋卦辭極言觀之道也四時不忒
天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也
進徐徐氏曰大觀在上以位言順巽中正以德言有
其位無其德不足以觀天下有其德無其位亦不足
以觀天下 雲峯胡氏曰大壯以下四陽爲大壯
以上二陽爲大也釋卦名義則曰大觀在上釋卦辭
則曰下觀而化上下

大小之分嚴矣哉
愚謂二陽在上爲四陰所佈是大者可觀此以卦畫
言觀也內順外巽下有順從之風上有巽入之德此
以二體言觀也九五以陽居尊大中至正以觀示乎
天下此以五爻言觀也下觀而化即下文所謂神道
設教也神道者微妙无方理不可知目不可見知天
不言而四時自然不忒聖人法天之神道恭默无爲
萬遠堂易蔡 上篇 觀六 百五

端拱思道不假言說不假刑威
以神道設教而天下咸服矣

象曰初六童觀小人道也

初位處下柔而不當處下則不能見遠陰柔則
安於愚陋二者誠小人之道於君子乎奚取

象曰剛觀女貞亦可醜也

本義曰在丈夫則爲醜也 平菴項氏曰婦无公事
所知者蠶織女無是非所議者酒食此在女德爲不
失男人而寡見諷聞則可醜也 雲峯胡氏曰小人
而爲兒童之觀因其道也丈夫而爲女子之觀豈不
醜哉 愚謂亦於承祧交而言君子而童
觀固已可醜丈夫而剛觀不亦可醜者哉

象曰觀我生進退未失道也

中溪張氏曰：觀四陰六四得觀之道者也。初二失觀之道者也。三進退在我，故曰未失。愚謂五中正在上，二觀之以為進退，法言法服於道，何失之有。下卦之上，民之上也。陰柔不正，无才无德，而知格守王章，若也於觀道，未為大失。故曰未失道也。

象曰：觀國之光，賓也。

愚謂觀之三格，厨之上賓也。尚上通。或曰：上進以初貢于王，而為賓也。

象曰：我生觀民也。

本義曰：此夫子以義言之。明人君觀已所行，不但一身之得失，又當觀民善惡以自省察。丘氏曰：觀民正所以觀已。本謂身微，非庶民也。書云：當於民貺是也。愚謂：知七五觀我生之為觀民，則六三觀我生，高遠堂易蔡，上篇觀七。百七

之為觀君可知。知六三觀我生進退之為未失道，則九五觀我生，非非君子，其為失道不假言矣。辭義互見，與六二亦可觀意同。

象曰：觀其生，志未平也。

註曰：不為平易和光，志未平也。本義曰：志未平，言雖不得位，未可忘戒懼也。愚謂：孫天下四海之望者，一言一動，上聞闕憲，下聞民風，豈曰事外，迷可忽諸。故曰志未平，言未可遷，以自守也。

臨三三

雜卦傳曰：臨觀之義，或與或求。本義曰：以我臨物，日與物來觀我曰求，或曰：二卦互有與求之義。愚謂：或與或求，猶言一與一求也。臨初二為與，而四陰求之陰，求陽也。觀四陰為求，而五上與之陽，與陰也。

義 噬嗑

震下互艮 離上互坎

本義曰：噬，齧也。嗑，合也。物有間者，齧而合之也。為卦上下兩陽而中虛，頤口之象。九四一陽間於其中，必齧之而後合，故為噬嗑。愚謂：噬嗑者，齧而合之也。頤中有物，噬嗑之象。卦以木遇火，有相合之勢。而五四三互坎，間火，二三四互艮，間木，然木能破土而出，火必乾水而燥，如噬之必合然者，互艮為門，又有禁止之義。互坎為陷，又為桎梏，為多眚，故卦爻以用獄為辭。必用獄，貴察貴斷，威明並至，則震離之義也。故以噬嗑稱焉。

高遠堂易蔡 上篇 噬嗑一

百五

繫辭下傳曰：日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各居其所，蓋取諸噬嗑。本義曰：日中為市，上明而下動，又借噬嗑為市，嗑為合也。

文 亨利用獄

序卦傳曰：可觀而後有所合，故受之以噬嗑。傳曰：既有可觀，然後有來合之者，噬嗑所以次觀，或曰：上无可觀，則下不合矣。愚謂：觀示也，示以告天下，乃所以合天下也。嗑，合也。嗑以合天下，乃所以大其觀也。臨觀之後，繼以噬嗑，刑威禮樂兼施，並用矣。

中是知以陰居陽。雖不當位。而利用。獄蓋治獄之道。惟威與明。而得其中之為貴。故筮得之者。有其德。則應其占也。陸山李氏曰。噬嗑以去曠中之使。雷電以去天地之使。刑獄以去天下之使。雲峯胡氏曰。電之明。所以察雷之威。所以斷雷電有時。獄之用。亦有時不至。如曠中有物。之強。極為開。豈輕用哉。愚謂。亨通也。間去則通矣。用獄者。去天下之。間以為通也。合而通。凡事皆然。用獄以除極去惡。尤通之大者。故曰亨。利用獄。

月初九履校滅趾无咎

趾陸德明作止。繫辭下傳曰。小人不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大戒。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

萬遠堂易蔡 上篇 噬嗑二

百五十九

註曰。初九位受刑而非治刑者也。凡過之所始。必始於微。而後至於著。罰之所始。必始於薄。而後至於誅。過輕致薄。故履校滅趾。枉其行也。足懲而已。故不重也。過而不改。乃謂之過。小懲大戒。乃得其福。故无咎也。按者以木絞校者也。即械也。按者取其通名也。木義曰。初上无位為受刑之象。中四爻為用刑之象。初在卦始。罪薄過小。又在卦下。故為履校滅趾之象。止惡於初。故得无咎。占者小傷而无咎也。愚謂。初上皆用刑者也。初過小而懲之。止惡於始也。與民寡過。歸人自新。刑人與受刑均可免咎者也。趾者罪人之趾。滅趾。刑之也。初陽剛得正。上剛柔並用。皆所以施刑於人者也。滅沒也。坎為按。震為足。初為趾。震設坎下。履校滅趾矣。

六二噬膚滅鼻无咎

註曰。噬嗑也。刑克之謂處中得位。所刑者當。故曰噬膚。乘剛而刑未盡。順道噬過其分。故滅鼻也。刑得所疾。故雖滅鼻而无咎。本義曰。祭有膚肉。皆肉之柔脆。噬而易合者。六二中正。故其所治如噬膚之易。然以柔乘剛。故雖甚易而不免於傷。滅其鼻。古者雖傷而終无咎。臨川吳氏曰。膚者。豕腹之下。柔軟无骨之肉。古禮別實于一。曰膚。曰膚。雪峯胡氏曰。噬之言。膚。肺肉者。取順中有物之象。各爻雖取所噬之難。易而言。然因各爻自有此象。故其所噬者。因而為之象耳。六二中正。故其所治如噬膚之易入。但初剛未服。不能无傷。終而无咎。是初剛終可服也。按諸家言。滅鼻者。皆以為噬膚脆之肉。至於滅髮。豈以鼻為用刑者之鼻乎。愚謂。鼻。罪人之鼻。剝也。六二以柔居中。得用刑之中道者也。仁恕存心。何情不得。故所治片言可折。如噬膚之易。然初剛在下。所治之人。剛惡不悛。不能无重罰。以初之有用。刑以滅

萬遠堂易蔡 二篇 噬嗑三

百六十

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

脂音昔。馬云。脂於陽而燭於火。曰腊。註曰。處下體之極。履非其位。以斯食物。其物必堅。不特堅也。且過其毒。噬以喻刑人。腊以喻不服。毒以喻怨。生於承於四而不乘。剛雖失其正。刑不侵。順故雖遇毒。小吝无咎。本義曰。腊。肉謂獸體骨而為之。堅韌之物也。陰柔不中。正治人而人不服。故為噬腊。遇毒之象。占雖小吝。然時當噬。噬於義。為无咎也。節齋徐氏曰。周禮。腊人掌田獸之脯。注。薄物為脯。小物全乾為腊。又。腊。實以兔之藟。為腊。再。五行志云。厚味實腊。毒。註曰。腊。久也。言味厚者。為毒。又。張景陽七命云。其腊肉也。互坎則毒也。三與之遇。是噬腊肉而遇毒也。

治惡至於此不惟難治且肆毒而有加焉是不能無
小吝也然彼之毒彌甚則其罪亦彌彰而我之所以
治之者益以有名夫何咎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺子夏傳作腫馬云有骨謂之肺鄭云黃也字林云
合食所遺也子夏作腫註曰履不得中而非其位
以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺金剛矢直噬乾肺
而得剛直可以利艱貞之吉未足以盡通理之道
傳曰九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒
以知難若柔則守不固故戒以堅貞本義曰肺肉
之帶骨者與敵通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之
九四以剛居柔得用刑之道於有此象言所噬愈堅
而得聽訟之宜也然必利於訟訟正固則吉戒占者
宜如是也朱子曰周禮秋官大司寇以兩造禁民

萬遠堂易燕

上篇

噬嗑四

百十一

訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三
日乃致於朝然後聽之注云訟謂以財貨相告者造
至也便訟者兩至既兩至使入束矢乃治之不至不
入束矢則是自服其不直者也必入束矢者取其直
也束矢百矢也獄謂相告以罪名者刺今券書使獄
者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重
刑也不券書不入金則是自服不直者也必入金者
取其堅也三十斤為鈞龜山楊氏曰九四合一卦
言之則為問者也以六爻言之則居大臣之位任除
間之責者也建安丘氏曰噬嗑惟四五兩爻能盡
治獄之道象以五之柔為主故曰柔得中而上行雖
不當位利用獄也是利用之言獨歸之五爻以四之
剛為主故曰得金矢利艱貞吉是吉之言獨歸之四
仁為治獄之本故五主柔威為治獄之用故四主剛
仁以實其衷矜威以懲其奸惡剛柔迭用畏愛兼施
治獄之道也雲峰曰二遇毒所治之人不服也四

得金矢其人服矣然必艱難正固乃无咎愚謂五
柔而利居貴仁也四剛而吉士師貴威也金矢者堅
決之物治獄之道持之貴堅而行之貴決四以柔居
剛得堅決之道矣然刑期无刑君子之心也欲其推
植用刑之要也故堅決亦未可恃又必以
其難其慎之心持之庶可以得正而吉

六五噬乾肉得黃金厲无咎

肉說文作食註曰乾肉堅也黃中也金剛也以柔
乘剛治人而不服故曰噬乾肉處得尊位而居於中
能行其政者也豈雖不剛得中乘剛故曰得黃金已
雖不正而刑殺得當故雖貞厲而无咎也傳曰在
卦將極為問甚大非步噬者故為噬乾肉黃中色金
剛物五居中得中處剛而四輔以剛得黃金也然實
柔體故戒以必正固而復危厲則得无咎本義曰
噬乾肉難於脣而易於脂肺者也黃中色金亦謂鈞

萬遠堂易燕

上篇

噬嗑五

百十二

金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故
有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭雲峯
胡氏曰四金矢兼得五獨得黃金何也獄訟而出金
矢已非尋常小小之訟訟則出矢獄則出金訟為小
獄為大矣四於訟獄兼得者大小兼理也五君也非
大獄不敢以聞書所謂問收兼於庶獄是也故獨曰
得黃金蓋君臣之分如此傳曰五在卦象上而為
噬乾肉反易於四之乾肺者五居尊位乘在上之勢
以刑於下其勢易也建安丘氏曰噬嗑三柔爻皆
用獄者也而五最勝五之位與二同而五能噬乾肉
二但能噬膚者二以柔居柔而五以柔居剛五之才
勝乎二之才也五之才與三同而五得黃金三不克
遇毒矣三之柔不中五之柔得中五之位勝乎三之
位也六五之才之位視二三固有關矣而爻辭但无
咎而不及九四之吉者五之柔又不如四之剛也
西溪李氏曰九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有

可律法之公以柔嗑者人皆下怨之仁也然猶必只
厲乃无咎若正如穆王訓夏頊刑刑既輕矣猶曰朕
言多懼
是也

上九何校滅耳凶

何本作荷王肅云擔也首滅之象 繫辭下傳曰善
不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善
為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積
而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶 註曰
何校之極惡極不改者也按刑及其首至于滅耳及
首非成滅耳非懲凶莫甚焉 疏曰何擔也較物械
也 本義曰何負也過極之陽在卦之上 惡極罪大
內之甚也 滅耳解者皆云荷較而沒其耳惡謂滅
耳刑及其耳也上嗑嗑之終 估終之民惡極而不可
掩罪大而不可解故何校以滅其耳疏所云罪已及
萬遠堂易蔡 上篇 嗑嗑六 頁十三

象曰雷電嗑嗑先王以明罰勅法

本義曰雷電當作電雷臨川吳氏曰明象電也勅象
雷威罰者一時所用之法 法者平日所定之罰故明
其罰所以勅其法 進齋徐氏曰明罰者所以示民
而使之知所避勅法者所以防民而使之知所畏此
先王忠厚之意也未至於折獄致刑故與豐異然罰
之當避人猶有是法而為之者法之可畏猶有犯法
不顧者故先王不得已而後用刑焉 愚謂下雷上
電天地之氣合矣故曰雷電嗑嗑明罰勅法帝王之
治合矣故曰先
王以明罰勅法

象曰頤中有物曰噬嗑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

本義曰以卦體釋卦名義 以卦名卦體卦德二象
釋卦辭 卦自頤四而變九四一陽間於頤口之中
為頤中有物必留之而後合故為噬嗑既噬而噬則
亨通矣卦三陰三陽剛柔等分也內震外離動而明
也震雷離電威明相濟合而章也互柔得中有其德
矣上行有其位矣雖柔不當位道於剛愛然用刑之
道與夫入亨失出與過忍率過惠故曰雖不當位利
用獄也 威受並用剛柔分也果斷離明動而明也

象曰履校滅趾不行也

本義曰滅趾又有不進於惡之象 雪峰胡氏曰趾
首人之所用以行者慈之於初使不得行乃小人之
福 愚謂履較而滅其趾將使之不進於惡也子曰
小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小
人而大誠此
萬遠堂易蔡 上篇 噬嗑七 頁十四

象曰噬膚滅鼻乘剛也

傳曰乘剛乃用刑於剛強之人不
得不深嚴也深嚴乃所謂中也

象曰遇毒位不當也

廷秀楊氏曰三以柔弱之才居剛決之位此弱齒而
噬夫堅者也故曰位不當 愚謂三之遇毒是處位
不當適與大奸相值
者也故雖吝无咎

象曰利艱貞吉未光也

舊云不能禁之于微至於乾肺金矢於道未得為光
也以四居離下其光未暢為言 愚謂未光首言未

可自恃其明也。自恃其明，則必於民命矣。故曰利艱貞吉，以四難明，故戒之耳。

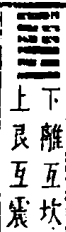
象曰貞厲无咎得當也

傳曰：所謂當，居中用剛而能守正，慮危也。玄子何氏曰：象言雖不當位，此言得當，得當，得漢微得當失當之謂。位與事之分也。在一卦，系居五位，則日不當。在一爻，則系中居尊，故于用微，則得當而无咎。愚謂：刑則於人，實操危懼之心，此貞厲之所以无咎也。故五之系雖不當位，而於用刑，則為得當也。

象曰何校滅耳聰不明也

註曰：聰不明，故不慮惡積，至于不可解也。本義曰：滅耳，蓋罪其聽之不聰也。若審聽而早圖之，則无此終。雲峯胡氏曰：下卦為震，滅趾者，使不得為震之動。上卦為離，滅耳者，其不能如離之明。愚謂：噬嗑萬遠堂易蔡 上篇 噬嗑八 百五

而至於上，象魏之布告亦已久矣。官師之詔命亦既詳矣。乃惡積罪極，而不可教誨焉，則亦何較滅耳之而已。所以為此者，正以罪其聽之不聰。教誨无可獲施，則亦與眾棄之而已。

賁

許慎云：賁，飾也。從貝，弁聲。貝，水蟲，背有文如錦，故為文飾之義。京房云：五色不成謂之賁。文彩，禮也。傳氏云：賁，古班字。文章，貌。王肅鄭玄皆云：賁，黃白色也。傳曰：為卦山下有火山者，草木百物所聚，下有火則灼見其上，草木品彙皆被其光彩，有賁飾之象。故為賁。本義曰：賁，飾也。卦自損來者，柔自三來而文二。

剛自二上而文三，自既濟來者，柔自上來而文五，自五上而文上，又內離外艮，有文明而各得其公之象。故為賁。孔仲達云：艮為山，離為火，以火照山之石，故黃白色。離明于內，以艮止之，又質彬彬，賁之象也。卦畫二柔文初剛四柔文三剛五柔太勝，辛以上剛節之，文質得中之義。愚謂：內離日也，外艮山也。二三四互坎，用也。五四三互震，辰也。日月星辰，為體極矣。賁，易加焉，愚故曰：噬嗑見天之明，威于賁見天之文章。一陽在顯，故曰：噬嗑見天之明，威于賁見天之三為賁。賁者，色也。可見食色二者，聖人所以自養亦聖人所以養萬民，食則合之以致美，色則賁之以為昭。

序卦傳曰

噬者，舍也。物不可以苟合，故受之以賁。賁者，備也。具切清曰不執，賁不可以成，主賁之合，不受幣，不可以成男女之合，表記曰：无辭不相接也。无禮不相見也。防民禦也。

萬遠堂易蔡 上篇 賁一 百六

小郭京舉正，作不。疏曰：賁以剛柔交相文飾為象。柔水文明，而得亨通，故曰賁亨。剛上文柔不能中正，不能大有攸往，故曰小利有攸往。傳曰：天下之事，无備不通，故賁則亨。事歸飾而盛，歸飾而行，故小利有攸往。愚謂：剛為大柔為小，賁為剛為大文為柔為小，質而得文以佐之，故其質必亨。文而得質以飾之，故其文亦利。有攸往者，禮樂彰施，輝煌一代之謂。賁與噬嗑反對，噬嗑者，剛之政刑，有者，國之文章，政刑與禮樂，夾禮樂，亨質，毋文，文者，所以行其質，故曰亨，小利有攸往。

初九賁其趾舍車而徒

註曰：在本作止車，張本作與陸云：車音居，漢始有居音。趾，古本作止，車，張本作與陸云：車音居，漢始有居音。註曰：在賁之始，以剛處下，賁于徒步，以從其志，皆也。

疏曰：棄於不義之車，而從有義之徒，亦傳曰：初應
四道二，舍易從難，如舍車而執徒，君子之責也。本
君子所責，世俗所羞也。世俗所貴，君子所賤也。本
義曰：剛德明體，自責於下，為舍非道之車，而安於徒
步之象。雲峰胡氏曰：壯初剛居剛，而健體故壯於
趾，責初剛居剛而明體，故責其趾。壯初壯於趾，不妄
在下之分者也。責初舍車而徒，能安在下之分者也。
愚謂：滅趾噬初也。責趾責初也。取義皆以下也。互坎
互震，坎與震馬，在坎震之下，則舍車也。震為足，為動
徒行之象，舍車而徒，因責趾取義，見趾之責，以節義
不以乘與初蓋以節
義自責其趾者也。

六二責其須

傳曰：卦之為責，雖經雨爻之變，而文明之義為重。二
實責之主也。責之道，因其質，而加輔耳。責附質以行

萬遠堂易蔡

上篇

責二

百七

猶須附願以動也。二文明中正，雖為責輔，善惡則因
其質也。本義曰：二以陰柔居中正，三以陽剛而得
正，皆無應與，故二附三而動，有責須之象。占者宜從
上之陽剛而動也。漢上朱氏曰：毛在頤曰須，在口
曰鬚，在頤曰髯，三至上，有願象。二在頤下，須也。文不
虛生，須生于頤，須所以責願也。愚謂：二陰也，須也。
文不可獨行，依質以行，猶須不能自動，待願以動，故
曰責其須。責二之柔中，亦猶噬五之柔中也。噬五之
柔中，借四剛以為斷，上有泣罪之君，必下有執法之
士，師也。責二柔中，附三剛正，以為質，質以為之主，而
後文適有所附也。或曰：須，女之賤者，附人
以行者也。猶二附三以行，三二皆離，女也。

九三責如濡如，永貞吉

傳曰：三與四相責，又下比於二，二柔文一剛，上下交
責，責之盛者也。然皆非正應，故戒以審正則吉。本

義曰：一陽居二陰之間，得其責而潤澤者也。然不可
溺於所安，故有永貞之戒。節，蘇蔡氏曰：三階二柔
之中，有坎象，故曰濡如。坎剛中心亨，故永貞吉。雲
峰胡氏曰：互坎有濡義，亦有陷義。既未濟，濡首濡尾，
濡而陷者也。九三非不貞也，能永其貞，則二陰於我
為潤澤之濡，我於彼不為陷溺之濡矣。愚謂：噬嗑
以九四一陽為治獄之吉，責以九三一陽為文治之
吉。治獄貴決，而尤貴於仁恕。噬四剛柔相濟，是也。文
治貴質，而尤貴於文勝。責三剛得正是也。處二陰之
間，有責濡之象。責濡者，習尚之靡，風俗之衰，三剛而
正，永守其貞，不為習尚。
風谷所陷，吉何如也。

六四責如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾

傳曰：四與初為正應，相責者也。本當責如，而為初所
隔，故不復相責，而皤如。皤，白也。未獲責也。馬在下而

萬遠堂易蔡

上篇

責三

百八

動者也。未獲責，故云白馬。其從正之志，如飛，故云翰
如。已之所乘，與動於下者，馬之象也。初四正應，終必
獲親，第始為間隔耳。本義曰：皤，白也。馬人所乘，人
白則馬亦白矣。四與初相責者，乃為九三所隔，而不
得遂，故皤如。而其往來之心，如飛翰之疾，然九三剛
正，非為寇也。乃求婚媾耳。大賈王氏曰：皤，髮白也。
平巷項氏曰：三當責道之隆，四當責道之變。雲峯
胡氏曰：人與馬俱白，象六四德與位俱柔也。翰如者，
下末初九之陽剛，如飛翰之疾也。愚謂：四處上下
卦之間，當附五陰柔之會，良體得正，猶知尚質而能
急于挽回，其責也。以皤而其馬亦白，而翰如，皤，白質
也。翰如，急於崇質也。寇者，文害質也。婚媾，質濟文也。
言四當文靡之會，心存乎質，急于求初之剛，止非惟
不溺文害質，抑且求質濟文，匪寇之從婚媾之擇也。
四陰初陽，婚媾也。良為質，皤白之象，互坎為馬也。初
剛在下，素榮華而樂道義者也。三剛互坎，寇也。匪，三

之從而初之，去文從質去，不正而從正，故曰匪寇婚媾。

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

注曰：處得尊位，為賁之主，用莫過儉恭而能約，終焉。得終吉，解者謂以束帛招聘丘園，以儉約待賢，為吝而終吉。賁則謂其致飾於丘園，質素之所，則不靡財物，而束帛乃戔戔衆多，以容畜而得終吉。本義曰：六五柔中，為賁之主，敦本尚質，得賁之道，故有丘園之象。然陰性吝嗇，故有束帛戔戔之象。束帛薄物，戔戔淺小之意，人而如此，雖可羞吝，然禮奢寧儉，故得終吉。雲峯胡氏曰：不賁於朝市，而賁於丘園，敦本也。束帛戔戔，尚質也。於五見賁本尚質之為吉，於上見賁極反本之无咎。愚謂六五尊位，文治之主，當賁之會，獨能丘園為心，先進於禮樂野人也。至所賁為束帛，亦戔戔而鮮少，為束帛聘問之儀也。聘問

萬遠堂易蔡 上篇 賁四

百六九

若此他可知矣。輔嗣註謂用莫過儉，恭而能約，是也。自華修者，禮之則若可羞吝，然國家根本以儉而禮，風會奢靡，以儉而留，不但一時之志，且終吉也。言質素之所留，遠也。

上九白賁无咎

注曰：處飾之終，飾終反素，故在乎質素，不勞文飾而無咎也。疏曰：守志任真，得其本性。本義曰：賁極反本，復於无色，善補過矣。雲峯胡氏曰：初取上下之美，賁趾下象也。上取終始之美，白賁終象也。四曰白馬，五言束帛戔戔，上曰白賁，雜卦傳曰：賁无色也。一言盡之，履禮也。履初素履往，无咎，賁文也。賁上白賁无咎，賁之白，即其履之素與。愚謂賁極反本，文還質矣。卦三剛爻，皆有質之象，初合車西，承貞，上白賁，賁者，上則不惟舍車，承貞而能反其素矣。白賁之謂也。艮石也，白也，質勝者也。

孔象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

傳曰：折獄者，人君之所致慎也，豈可恃其明而輕自用乎。本義曰：明庶政事之小者，折獄事之大者，內離明而外艮止，故取象如此。朱子曰：此與旅卦都說刑獄事，但爭艮與離之在內外，止在外，明在內，故明庶政而不敢折獄，止在內，明在外，故明慎用刑而不敢留獄。書曰：要囚服念五六日，至於旬時，不赦要囚。周禮秋官：亦有此數句，若獄未是，而決之，是所謂敢折獄也。若獄已具，而留之不決，是所謂留獄也。愚謂明庶政者，明於內，无敢折獄者，止於內，言於庶政務極詳明，至於折獄，則不敢輕用其明，折獄之病，病在「敢」字。敢則殘民逞欲，天下无復可矜可憐之病。案文章於賁，畫夫賁乎，係錄蓋庶務昭明，周文治之，事而刑戮无濫，尤文治之要。宋太祖祖惟樸，朴不行於殿陛，戰辱不及於公卿，宋之文治，所以較漢唐為烈。

萬遠堂易蔡 上篇 賁五

百六

象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

郭京舉正：天文上有剛柔交錯四字。注曰：剛柔不分，文何能生。故坤之上六來居二位，柔來文剛也。得位得中，是以亨。乾之九二，分居上位，分剛上而文柔也。不得中位，不若柔來文剛，故小利有攸往。剛柔交錯而成文焉。天之文也，止物不以威武，而以文明。人之文也，觀天之文，則時變可知也。觀人之文，則化成可為也。傳曰：卦之變皆自乾坤先儒不達，謂賁本是自泰卦，豈有乾坤重而為泰，又泰而變之理。下離本乾中爻，變而成離，上艮本坤上爻，變而成艮，離在內，故曰柔來，艮在上，故曰剛上，非解下體而上也。

本義曰以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰大文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也又以卦德言之止謂各得其分極言貴道之大也臨川吳氏曰在天日月之行星辰之布皆一剛一柔故曰剛柔交錯天文也在人五典之叙五禮之秩皆粲然有文而各安其分故曰文明以止人文也愚謂質為主而文附之柔來而文剛剛之所以亨也文既勝而質濟之分剛上而文柔也故文雖小而亦利有攸往也陽大而陰小質大而文小質有文故質可亨文有其質故文亦利苟无其質文亦安所行哉卦體柔來文剛剛上文柔剛柔交錯此莫非天地自然之理天之所以為文也卦德內離外艮文明於內以艮止之入之所以為文也如離是陰來於四月剛長之候是柔來文剛也坎是陽加於十月陰盛之時是剛上文柔也故曰觀乎天文可以察四時矣若之變詩書禮樂以潤輪皇猷是文明也而必以忠信之心

萬遠堂易蔡 上篇 賁六

百九十一

象曰舍車而徒義弗乘也

雲峯胡氏曰賁其趾非徒安分而已舍已之榮而徒行是不以徒為辱而自以義為榮也是故君子行義必於在下之時發足之初觀之

象曰賁其須與上與也

上指三也文非質不行二非上不與也或曰上指上九文剛者二也文柔柔也相須以成賁者也與上與者謂二與上相應以興起文明之盛也愚謂賁二之賁須猶噬三之遇毒也噬三遇剛而賁二則附剛也

象曰永貞之吉終莫之陵也

雷云陵者陷溺之謂文太勝勢必陵滅于質三剛正自持不溺夫陰柔雖其善濡孰得而陵之哉愚謂三剛正能永守其質之貞終不為文俗所汨而陵也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

註曰以其當位與初為應但礙于三故遲疑也疏曰終得相賁故无尤本義曰當位疑謂所當之位可疑終无尤謂若守正而不與亦无他患愚謂六四柔當者也惟柔當是以能疑疑者疑夫文之不可勝質也匪寇之從而婚媾是求合文從質去不正而從正終何過尤之有

象曰六五之吉有喜也

萬遠堂易蔡 上篇 賁七 見三十二 居尊主賁而能以丘園為心六五之吉誠天下後世之喜也所留遠矣

象曰白賁无咎得志也

朱子曰居卦之上在事之外不假文飾而有自然之文便是優游自得愚謂位居賁上文極而趨質之候不特一人之心亦天下必為之志得志者得天下之志如周未文勝天下皆思返質泰暴坑焚亦勢不得不不然特祖龍不能善用之耳約法三章漢之所以王也白賁之得志也

噬嗑三三

雜卦傳曰噬嗑食也賁无色也食者食去其間之謂无色者逐反其本之謂愚謂食色人情不免動而明无惡於食也以此止无惡於色也食則善其有色則善其无君子處此有權量存焉食色豈得言性

下坤互坤
上艮互坤

義剝

傳曰群陰消剝於陽故為剝也。本義曰剝落也。五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛于陽而陽消落。九月之卦也。愚謂剝剝之也。地中之山則為謙矣。地之上山固宜其必剝也。何若示人太峻人必剝而。下之天道惡盈鬼神害盈貴而无位高而无民剝上。是已自下剝上者必有漸積之勢。臣弑君子弑父豈一朝一夕之故。蘇粹之不蚤也。初爻剝足。其貞之勢已成。君子可不戒乎。

馮遠堂易蔡 上篇 剝一

百九十三

文 不利有攸往

本義曰陰盛陽衰小人壯而君子病。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得之者不可有所往也。雲峯胡氏曰否三陰三陽陰陽相等且日不利君子貞。或曰不利有攸往非絕世之謂。護身晦迹。逃言衛命。括約以待事之會。此不惟免于剝且轉剝而復之道。寓焉。愚謂復曰利有攸往。剝曰不利有攸往。復則為臨為泰。為壯為夬。乾利有攸往之象也。剝則一變純坤。陽盡无餘矣。不利有攸往之象也。順而止動而順亦利攸往與不利攸往之分。

初六剝牀以足獲貞凶

註曰牀者人之所以安也。剝牀以足猶云剝牀之足也。下道始滅剛隕柔長則正剝而凶來矣。疏曰在

剝之初剝道從下而起。下道既成則以復制其真正。所以凶也。本義曰剝自下起。復正則凶。故其口如此。滅滅也。愚謂一陽橫亘于五陰之上。有牀之象。初居最下。牀之足也。小人一進。便以我為事。君子不可不之。畏乎然試為小人計之。君子既我。小人豈能獨全于天地間者哉。曰凶者。戒小人也。古來小人共滅君子及君子既盡。國命隨之。小人未見或免。如漢之張讓。唐之李林甫。崔胤。宋之蔡京童貫。皆以凶終。推謂我貞而不凶哉。

六二剝牀以辨獲貞凶

本義曰辨牀幹也。進而上矣。孔仲達云辨謂牀身之下。牀足之上。身足分辨之處。程子云辨分隔上下者。牀之幹也。愚謂臨初二皆成臨。初許其貞。吉二許以无不利。剝初二皆日茂貞。而皆係之日凶。聖

馮遠堂易蔡 上篇 剝二

百九十四

六三剝之无咎

註曰與上為應。群陰剝陽。我獨協焉。雖處於剝可以无咎。傳曰三之為可謂善矣。不言吉何也。日群小害正。三雖違眾獨行其勢孤弱。安所得吉。其義為无咎耳。言无咎者所以勸也。程子曰此父如東漢之呂強是也。本義曰眾陰方剝陽而已。獨應之去其黨而從正。无咎之道。雲峰胡氏曰復四爻獨與初應。則不許之以吉。剝三爻獨與上應。則許以无咎者。何也。復君子之事。明道不計功。剝小人之事。不可不開以補過之門也。愚謂內三爻皆以剝上言也。民本不宜剝君。小人本不宜剝君子。迨君而自棄其來。君子而自裂其簡。則亦剝之而已。夫何咎言。无咎者。君子也。上曰小人剝廬亦此意也。

六四剝牀以膚凶

府京房本作簋謂祭器懼謂薦膚也。白雲郭氏曰六四上體居牀之上則膚矣。註曰初二剝牀未剝其身也至四則牀已盡而及人身矣豈惟削正靡所不凶。本義曰陰禍切身故不復言幾貞而直言凶也。愚謂民為背四在艮下膚也內三爻以剝上言外三爻以受剝言小人既長君子當先幾而作至干剝膚。愚矣。

六五貫魚以宮人寵无不利

註曰貫魚象陰也駢頭相次似貫魚然。傳曰剝反君位剝之極也其凶可知故不言剝而別設養以間小人遷善之門。本義曰魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽占萬遠堂易蔡 上篇 剝三 百九十五

萬遠堂易蔡 上篇

者如是則无不利也。平巷項氏曰五君位六五為王后四為夫人佐后者也三為九嬪以至九御下卦之長也二為世婦初為御妻。臨川吳氏曰五統群陰如后統衆妾象陰戴陽如后以衆妾進御於君也陰長陽消至五極矣一陽在上非可終制者故取群陰順承一陽為義六三應上而寧失群陰之心六五比上而率群陰以求一陽之寵天道不可一日无陽世道不可一日无君子也。雲峯胡氏曰后以官人備數進御於君望前早望後先尊亦以次而承陽聖人至是則戒之曰與其以次剝陽而至於凶孰若以次承陽之為利哉。

日小人

上六碩果不食君子得輿小人剝廬

註曰處卦之終獨全不落是果至于碩而不見爻也君子居之則為民覆庇小人用之則剝下所庇也。

无不利

元象

象曰山附於地剝上以厚下安宅

萬遠堂易蔡 上篇

與也。艮為虛變而為坤則應剝矣。又曰小人象日終不可用。昔嚴矣商之節宗周之宣王漢之光武碩果之君子也。漢之獻報晉之懷愍宋之設欽剝膚之小人矣。

傳曰諸陽剝已盡獨上九一陽尚存如碩大之果而不見食。將有復生之理上九一變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无一息可問者也。聖人發明此理以見君子之道不可亡也。本義曰一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所就小人居之則剝極於上自失所履而天復碩果得與之象矣。建安丘氏曰剝剝也復反也剝之上九變則為復之初九自最高而最下自剝剝而復生故有碩果不食之象木脆僅立幾危一毫生意而復生故有亦其根矣。木未猶有碩大之果不為人食果中有核核中有仁則生矣。陽无可盡之理故剝即為復。愚謂不食者碩果之幸然幸而不食耳能久處乎上九居剝之極處衆陰之上雖幸而未剝勢亦危矣。惟厚下安宅之君子可以得與於民。載若無德而處此則一小人耳。殘賊之人謂之匹夫。處必勤矣。至剝廬而剝牀剝膚不必言矣。艮為果蘇碩果也。坤為輿得

剝極言以小人君之則自剝其下正所以自剝其極也

象曰剝柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

註曰坤順而艮止也所以順而止之不致以剛止者以觀其形象也強充激拂觸忤以隕身身敗事功又不就豈君子所尚哉傳曰理有消長順之則吉逆之則凶君子隨時教而所以事天也本義曰以卦體得卦名義言柔進於陽變剛為柔也以卦名柔變剛何也君子之去小人擊其罪與天下共棄之名豈言順故曰也小人之欲去君子辭不順理不從必委其說謂以侵侮之謂消也消而不自知故曰變也建安丘氏曰知言柔遇剛相適道之萬遠堂易恭 上篇 剝五 百九十六

謂此言柔變剛蓋反其所為之謂君子悉為小人天下事有不忍言者矣雲峯胡氏曰凡卦畫皆象也皆當觀也於剝獨言之者為虞變君子言也仲翔虞氏曰五消觀成剝故曰觀象章本清焦弱侯皆從其說正憲黃氏曰自始至觀雖皆陰之卦猶未剝及五也五君位君子未剝則轉移有機故包干始嘉下遷休于否大觀于觀陽道猶有可亨至此則併君心剝之矣君子觀坤下艮上之象而得順止之義以陰培正人之脈此項果不食所以基七日之復也不然積而力抗徒激變生亂糜爛其身蠶細豐之禍可鑒矣愚謂卦有順止之象故君子觀象而不往也消息盈虛天行之理君子立奉天而時措者耳

象曰剝牀以足以滅下也

疏曰牀在人下足又在牀下今剝牀之足則盡滅于下也愚謂厚下所以安宅滅下則无以自安可知

象曰剝牀以辨未有與也

本義曰言未太盛或曰无應於上愚謂小人之剝君子雖勢當其盛然終不為公論所與也

象曰剝之无咎失上下也

註曰三上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也愚謂三之於上如民之於君小人之於君子是所治者也剝之豈能无咎充處於上不為上下所與則亦剝之而已夫何咎一陽居五五陰輔之而為比得上下也一陽在上五陰剝之而為剝失上下也五上皆陽四陰比之而為觀獨陽在上元極無輔而為剝乾亢尚不免悔况剝上乎殘賊之人謂之匹夫開誅一夫封矣未聞執君其六三剝无咎之謂與如二十有一祀聖澤還師上下尚未盡失也至曰箕殺于太師少師袍帶西奔則上下盡失矣

萬遠堂易恭 上篇 剝六 百九十六

象曰剝牀以膚切近災也

愚謂籓以足以辨而及於膚小人之勢遂盛君子不免於禍豈惟削正且及災矣故曰切近災也

象曰以宮人寵終无无也

愚謂剝而至於五是剝已盛而復欲來之日六五群陰之長能率衆陰以事陽終亦誰得而尤之哉若神以剝陽尤豈終免哉

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

疏曰君子處此位養育其民民所仰載也小人處此位為君剝微民之廬舍此小人終不可用為君也愚謂輿所乘也民所載也得民即得輿也厚下所以安宅剝民正自剝其廬也小人則有自剝其廬而已

豈復可辨
以君人哉

下震互坤
上坤互坤

義復

許慎云復往來也從彖復聲說文云彖小步也復古
作夏云行故道也鄭康成云復反也還也傳曰一
陽生重陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛冬至則
一陽復生地中故為復也陽君子之道消極復反君
子之道消而復長也故為反善之義本義曰復陽
復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生
於下積之累月然後一陽之體始成而未復故十有
一月其卦為復 愚謂復還反其舍也自始卦一陰
既生陽氣漸賓于外而今始復來也又初爻從剝上
而入窮上而反下在剝為長在復為震靜極動生剝

萬遠堂易蔡

上篇

復一
百九十九

極復來故曰復其見天地之心乎天地之心不在震
而在艮不在復而在剝但須震復始見耳若聖人若
可謂天地之心始者客卒而退復者主還其舍正卦
命名而陰陽主賓之意微矣
序卦傳曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
張子曰剝之與復間不可容線須臾不復則乾坤之
道息矣列子曰運轉无
已天地容稜時覺之哉

亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有

攸往

朋京本作崩反復古本作反復 傳曰復亨既復則
亨也陽氣復生於下漸亨盛而有萬物也君子之道
既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理入
陽復生於內也出陽長進於外也出入无疾謂微陽

吳

生長无或害之也既无害之其類漸進而未則將盛
而无咎君子之道既消而復豈能便勝於小人必待
朋類漸盛乃能協力以勝之謂消長之道反復迭至
如七變成復是陽更七日而始復也陽進則陰退君
子道長則小人道消故利有攸往也 本義曰既
往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以
順上行之象故其占又謂已之出入既得无疾而朋
類之來又得无咎又自五月始卦一陰始生至此七
爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其
道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為
利有攸往反復其道往而復來來而復往之意七日
者所占來復之期也 愚謂復必亨理也亦勢也震
為大塗坤為順出入亦既无疾矣无疾猶言无碍也
一陽既來勢必為臨為泰而朋亦來矣來而動順何
咎之有蓋自始卦一陰初生以至今日更歷七位而
陽始來復此天運方轉而剛德將亨之候其利攸往

萬遠堂易蔡

上篇

復二

三百

宜也剝日不利有攸往復日利
有攸往君子進退時焉而巳

初九不遠復无祗悔元吉

祗音支辭也韓祁支反云天也鄭云病也王肅作
云喪也西云安也九家本作多音支又作敎與多同
繁辭下傳曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不
知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉 本
義曰一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失
之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道 建安
丘氏曰坤上震下為復上體初而靜之靜下體乃
震而動之始初九又復而反之機初以一陽為五陰
之主復之最先若不遠而復故不至於悔而得大善
之吉復以修身不致過之志于其無幾乎 愚謂一
陽為主于內心也震為動心之動初機也初剛在內
一其來舍不遠之復也復遠則不遠復矣

何祇悔之有震一陽從剝而來復于坤體天地之心也元善之長也以此體身而身條以此體仁而仁存如之

六二休復吉

許慎云休止息也从人依木勞而息休也 註曰得位處中比於初在上而附順之下仁之謂復也二比而下之所以美而吉也 傳曰初陽復復于仁也二比而下之復之休美吉之道也 建安丘氏曰人不能皆賢親賢則賢矣卦惟初九一爻為陽二非陽而能下之則陰變而陽小人變而君子復之六二且變為臨之九二矣為得而不吉哉 雲峯胡氏曰遷貴遠遠莫遠於上九而九五能比之故嘉遷遷之美者也復貴不遠初九不遠復而六二能比之

萬遠堂易叅

上篇 復三

二百一

故曰休復復之美者也里仁為美亦此意 愚謂休美也初二皆震體初剛正而二柔中初為元則二為亨譬之於物初則核中之仁而二則芽也核之於人初則天心本復于內二則生意流動于外矣所謂顯諸仁也生惡可已也 吉孰加焉故曰休復吉

六三頻復厲无咎

類古本作頻鄭玄本作罕音同許慎云頻水洊也 註曰頻頻度之貌去復已遠是以感也屢而求復未至於迷救雖危无咎 本義曰以陰居陽下中不正又處動極復而不固屢失屢復屢失故危復則无咎高順曰舉動不肯諱忌動輒言誤誤豈可數 誠齋楊氏曰頻復非危類過為危故无咎聖人危其類過故曰厲以警之聞其類復故曰无咎以勸之 愚謂復以近陽為貴者也初在內曰不遠二近初曰休復

六四中行獨復

註曰上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之害故曰中行獨復 本義曰四處群陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之 徂徠石氏曰處上下四陰之中故曰中行不從其類而下應初故曰獨復 愚謂四與初應初在內稱中從中而行獨復于善者也中者性也獨復率性也性成道立吉不待言矣非陽微而不足與吉謂之

萬遠堂易叅

上篇 復四

二百二

六五敦復无悔

傳曰六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔 本義曰以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也 李于思曰易中陽長之卦六五陰柔之主皆以下順陽剛為貴故復為一陽之長而六五則敦復无悔臨為二陽之長而六五則以知臨為宜泰為三陽之長而六五則以帝乙歸妹為祉大壯為四陽之長而六五則以喪羊于易无悔作易者當陽長之世以此番訓要之皆所以為君子地也 胡氏曰不遠復者善心之萌敦復者善行之固故初曰无祇悔五曰无悔不遠復入德之事敦復成德之事 愚謂敦復也體坤變艮厚而益厚敦也居坤之中德合無疆已復常若未復无失常若有失有敦敦于復之象如是悔之有初之不遠持之動復固无失也五之敦復謹之无動更无失也故初五均稱无虞

以看身
之君也

上六迷復凶有災肯用行師終有大敗以其國君

囚至于十年不克征

子夏傳曰傷善曰災故神曰肯或曰災是史自外來
肯是過錄已作 註曰最處復後迷復者也 本義
曰以陰辛居復終終迷不復之象凶之道也故其占
如此以復反也 進齋徐氏曰上六位高而危下位
之美剛遠而無遷善之機厚極而有難開之蔽柔終
而無改過之勇是昏迷而不知復者也 雲峯胡氏
曰迷復者不遠復之反故復者類復之反休復者獨
復之反十年不克征者七日來復之反坤數十也十
年願十年皆互坤也 愚謂坤為迷上去初速終迷
不復凶之道也故天災人肯皆所不免用以行師則
罔上持來必大敗而凶及國君禍延于後至于十年
尚不克征以之持身立已則良心喪失必至身敗名

萬遠堂易蔡

上篇 復五

二百三

禮

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后

不省方

本義曰安靜以養徵陽也月令是月齋戒掩身以待
陰陽之所定 丹陽都氏曰舜十一月朔巡守而此
言后不省方則知不省方者特是月之至日耳 愚
謂地靜雷動靜養動也雷在地中十一月之候也是
月雷則春有凶荒之患故先王體此以一月之而養徵
陽焉至日復也也商旅不行謂坤外也外衆而難後
不省方謂震內也內而伏蓋善念初復之時必謹
寒其兌使客念不得往來真君不至動逸以之治心
有不存焉者寒矣以之養性有不盡焉者寒矣昔人
云看一部楞嚴經不如看一艮卦愚亦曰九轉大還

月只一
復義

象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

本義曰剛反則亨 以卦德而言 陰陽消長 天運
然也 以卦體而言 既生則漸長矣 積陰之下 一
陽復生 天地生物之心 幾於漸息而至此乃復可見
在人則為靜極而動 惡極而善 本心幾息而復見之
情也 周子曰復見天地之心 咸恒遯壯見天地之
情心 隱于微情發手顯 程子曰備者皆言靜見天
地之心 惟兼言動而見天地之心 言以識之曰天
地以生物為心 愚謂剝曰柔變剛復曰剛反謂之

萬遠堂易蔡

上篇 復六

二百四

變則反其常 危之也 謂之反 則復其故 幸之也 出入
无疾 朋來 无咎 以卦有動而順行之德 故也 動行不
厥 雖復 亦未可恃 矣 故着是以二字 天之復至七而
變 如子至午 七數也 午復為子 又七數也 反復重來
其數 皆七 自乾卦一陰初遇之 始以至於坤卦一陽
初來之 復 中間 遞否 觀 剝 臨 泰 壯 諸卦 之復 不同
總之 皆七也 凡此 孰非 天道之自然 哉 蓋剝復有一
定之運也 剝曰 不利有攸往 小人長也 此日利有攸
往 剛長也 剝五陰 卦曰 長春也 長也 復一陽 卦曰 長
者 將長也 剝曰 天行 此曰 天心 天行 存時 而消長 天
心 无時 而非生也 濂溪 就坤 靜說 復 伊川 就震 動說
復 如元亨 利貞 濂溪 就貞字 說復 伊川 就元字 說復
愚謂 靜而動 乃見 天地之心 在乎 靜 靜不 可 見
靜而動 乃可見 故係 傳曰 復小 而辨 於物 又曰 復
知 以自

象曰不遠之復以修身也

疏曰有過則改不貳其過乃所以修其身也 愚謂不遠之復是正心之工夫正心所以修身也故傳曰復德之本也

象曰休復之吉以下仁也

註曰初在下仁也二附之下於仁也 愚謂元善之長仁也仁心既復於初則禮義智從此而出如物下存此仁則芽苗萌生于上矣 故曰休復之吉以下仁也

象曰頻復之厲義无咎也

疏川吳氏曰頻復雖有厲復則能補過矣故於義无咎 愚謂幾失而猶未失故其義得以无咎也

象曰中行獨復以從道也

諸說皆謂惟道之從不從象也陰陽有淑慝之分四虞象陰之中而獨能從道曰獨者難之也 愚謂舜中而行獨復於善此是率性的工夫其實率性正所以修道

象曰敦復无悔中以自考也

疏曰以其處中能自考耳 本義曰考成也向云察也 愚謂中以自考即念茲在茲之謂惟時時堦階念念不忘故稱敦復无悔

象曰迷復之凶反君道也

愚謂在身為心在國為君上去初迷迷于復矣於終身則失君身之迹於治國則失君國之道也

剝

雜卦傳曰剝爛也復反也 下傳曰復德之本也又曰復小而辨於物又曰復以自知剝以艮一陽為主於上是物既爛而剛獨存復以震一陽為主於下是氣初反而形未壯故剝之厚下所以安夫上一陽復之閉開所以養夫下之一陽剝者既剝即生故復初言不遠也復者既生漸大至剝上則果碩也碩大也

萬遠堂易叢 上篇 復八

二百六

復卦終

无妄夫序卦補此

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄傳曰復者反於道也配復於道則合正理而无妄矣 愚謂復者正心工夫无妄者誠意工夫心焉既正而意亦從此誠矣无妄所以次復也

下震互艮
上乾互巽

義无妄

傳曰卦上乾下震震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣程子曰聖人之動以天賢人之動以人本義曰无妄實理自然之謂史記作无妄謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而來九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄厚齋氏曰朱子謂史記作无妄自文王以來多為无妄之義馬季長鄭康成王子雍皆同斯義古人用字同聲者美亦通之如豫之為預廣之為禮噬嗑之為而合不一端而足 襲溪王氏曰復者賢人之事无妄聖人之事 愚謂无妄者真誠不妄之謂外乾天也內震動也動以天理何妄之有又卦二三四互巽木也五四三互艮山也天下雷行山川草木莫不各

萬遠堂易蔡

上篇 无妄一 三百七

文

元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

說曰動而能健以此臨物物皆无妄當得大通物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有災眚不利有所往也 傳曰无妄天之道也卦言人無妄之道也法无妄之道利在貞正非貞正則妄也 本義曰二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也或曰元亨誠之通利貞誠之復誠者天之道也无妄則誠矣故四德與乾同然元亨固贊辭利貞亦勉辭愚謂動以天理故无妄天理何在一元亨利貞而已故曰无妄元亨利貞元亨則貞天也外天以動則匪

初九无妄往吉

正而契美何往之利故曰其利正有青不
利有攸往辭一正一反示人之意深矣
註曰以剛處下以黃下賤行不犯妄故往得吉 本義曰以剛在內誠之主也如是而往其吉可知 齋揚氏曰九木乾體初居震始動以天者也為往而不言 愚謂初即象所謂剛自外來而為主於內者无妄之主也也无妄之初誠一未分以震應乾動與天合與天合德則亦自天祐之而已故曰无妄往吉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

菑畲共反馬云田一歲也董云反草也音餘馬氏曰田三歲也董云悉釋曰畲說文云二歲治田也 本義曰柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕獲不菑畲之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往也 朱子曰大抵此爻為无妄之福而六三則所謂无妄之禍也 雲峰胡氏曰耕獲者種而欲之也菑畲者墾而熟之也因時順理而不自作為此所以可有為也故曰利有攸往 愚謂不耕獲者盡其在我不以耕之時而望獲也非不菑也任天而動毫無計功謀獲之妄以是而往何弗利哉若曰不耕獲亦不菑畲心无何有之邪是禪學也豈動以天理之謂震為耒耜為反生異為禾稼震體互艮柔得中正動而靜正故取象如此

萬遠堂易蔡

上篇 无妄二 三百八

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本義曰卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾 雲峰胡氏曰六爻皆无妄者也六二得位而有无妄之福時也六三失位而有无妄之禍亦

唯也。利害兩者。易開矣。端。擲。情。于。利。害。也。謂。意。于。害。亦。三。之。係。牛。害。也。害。雖。我。不。應。有。而。我。可。以。自。信。利。害。兩。志。一。切。以。天。為。主。久。之。功。效。自。見。是。非。自。明。則。亦。自。天。祐。之。已。爾。內。三。爻。震。體。應。乾。皆。動。以。天。者。也。三。位。不。當。遭。遇。之。不。幸。然。久。當。自。明。者。故。不。言。答。客。

九四可貞无咎

本義曰陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占。雲峰胡氏曰四不能如初之吉亦不至如生降與之秘。天命之性也。可貞孰過于是。以此依。生。盡。性。即。所。以。事。天。也。夫。何。咎。

萬遠堂易蔡

上篇

无妄三

二百九

九五无妄之疾勿藥有喜

傳曰无妄之所謂疾者若舜之有苗周公之管蔡孔子之於叔孫武叔不足治也。本義曰陽剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣。愚謂二三无妄之利也九五无妄之死生也天下惟利害死生最足中人非盡性至命未易遺此故周公以之蓋无妄之義焉五剛中乾主天命之性完之全之无妄之至者也如是而有疾則亦聽之而已風寒暑濕疾必有所自致无以致而疾則亦无妄之疾而已真精完固稍剝便復何待藥哉。疾壽不貳修身以俟之所以立命此之謂也。

上九无妄行有肯无攸利

疏曰處位窮極動則致災。本義曰上九非有妄也但其窮極而不可行耳。楊氏曰上行有肯已之

孔

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

夫也。動將何之。中溪張氏曰初曰吉二曰利時也。三日災五日疾上曰肯非有妄以致之也。亦時也。初與二皆可往時當動而動也。四可貞上勿藥上行有肯時當靜而靜也。愚謂上體乾應震亦盡性至命之君子也。然位處窮極行則有肯无所利耳。比干之以忠行焉而不利。伯夷叔齊之以義行焉而不利。春秋之世夫子之聖。轅環十有二國遊說七十二君困於蒲圍於匡。伐木於衛。削跡於宋。絕筆於獲麟。而卒不利。故曰无妄之行窮之災也。楊說謂上行有肯為已之失。如象匪正有肯之意。亦是一義。

萬遠堂易蔡

上篇

无妄四

二百十

妄也。先王法此以對時育物。因其所性而不為私焉。雙湖胡氏曰聖人茂對天時以養育萬物。是亦聖人之雷行物與之以无妄矣。或曰无妄自是卦名與。猶言從也。應也。張清子注云。天雷而物應。胡且演聖。通論云。物物相與。以應雷行。愚謂夫子於諸卦大。象皆直言兩象。而即以卦名結之。則從雷行物與。讀。為是。雷无私。震物无私。與故以為无妄之象焉。先王。觀此。以茂對天時。養育萬物。順天時而不違。天時育。萬物而不私。萬物茂者。盛也。亦勉也。盡力以合天也。對句對越上帝之對。

象曰无妄剛自外來而為主於內。動而健剛中而應大亨以正天之命也。其匪正有肯不利有攸往。无妄之往何之矣。天命不佑行矣哉。

佑信又鄰云聊也本又作劫馬作右 註曰剛自外
 來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健剛則直
 之道通矣剛中而應則柔明之德著矣故大亨以正
 也天之教命何可違哉是以匪正則有青而不利有
 攸往也 本義曰以卦變卦德卦體言卦之善如此
 故其古當從大亨而利於正乃天命之當然也其有
 不正則不利有攸往欲往何哉蓋其逆天之命而天
 不作之也 愚謂无妄之反對大畜以良為主
 剛當正於外也无妄以震為主剛為主於內也自外
 來者謂清自太畜之良而來也指初九爻言也所
 謂剛當正於外也而健指上下二體言既猛省
 而震動又力行而強惟也剛中而應指九五爻言
 所謂不競不練而泛應却當也合此三者卦之所以
 無妄也元亨以正即天之所命此无妄之元亨利
 貞所以與乾之元亨利貞同也其匪正則非天之所
 命矣災眚且不免况復利有所往哉苟有所往則亦

萬道堂易蔡 上篇 无妄五

无妄之往非特何之哉違
 入之命則天亦不之佑矣

象曰无妄之往得志也

傳曰以之修身則身正以之治事則事治以之臨人
 則人化无往而不得其志也 愚謂象曰无妄之往
 何之矣此曰无妄之往得志也彼以匪正往而有青
 此以天命往而天佑也在此則為无所期望而必豫
 在彼則為无可復望而必失天
 理人欲之分禍福成敗之半也

象曰不耕獲未富也

本義曰富如非富天下之
 富言非計其利而為之也

象曰行人得牛邑人災也

故曰无妄之災

象曰可貞无咎固有之也

本義曰有猶守也 愚謂大亨以正固為天之所命
 則四之可貞无咎正所謂天命之性人所固有者是
 也貞即正也
 固有即命也

象曰无妄之藥不可試也

註曰藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試 本義
 曰既已无妄而後藥之則反為妄而生疾矣試謂少
 嘗之也

象曰无妄之行窮之災也

註曰處无妄之時惟靜保其身而已豈可行
 乎 愚謂窮之災者時為之也於行何尤

萬道堂易蔡 上篇 无妄六

義

下乾互兌
 上艮互震

大畜

傳曰為卦艮上乾下天而在於山中 所畜至大之象
 畜為畜止又為畜聚止則聚矣取天在山下之象則
 為進畜取艮之止乾則為畜止 本義曰大陽也以
 艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實光
 輝是以能日新其德而為畜之大也 趙氏曰大小
 畜所畜皆乾所別者比巽耳艮以陽畜陽故謂大畜
 巽以陰畜陽故謂小畜 愚謂風行天上能畜而不
 能久故謂小畜天入山中日月星辰皆為所蔽故謂

大畜本義曰天在山中不必實有其事但以其象言之果爾則易為莊序不經之書矣愚謂天運而入于西北其體實在山下率理易見象猶確然施之於人是天理為主於中所行為實輝光孟氏所謂集義直養塞乎天地者也畜何大也序卦傳曰有無妄然後可畜故受之以大畜愚謂復是正心無妄是誠意心正意誠德進業修畜從此大矣故曰有無妄而後可畜

文利貞不家食吉利涉大川

本義曰此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而上之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不

萬進堂易蔡 上篇 大畜一

三言三

食於家也 雲峯胡氏曰大畜大壯皆四陽卦故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其壯也剛而無禮大畜而不貞其畜也博而寡要不家食是賢者不畜于家而畜於朝涉大川又似有畜極而通之意愚謂大畜與无妄反對者也无妄之動動以天也大畜之止止以天也以天而動故无妄曰元亨利貞以天而止故大畜曰利貞言利貞而元亨自在其中矣畜既貞矣修之家而歡之廷何必家食哉定于豫自周于卒何涉川之不利也大畜以艮上為主爻循无妄以震初為主爻也觀系辭剛上尚賢止德應天蓋皆指上言也

周初九有厲利已

註曰四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也疏曰初九雖有應於四四乃抑畜於已者也故往則

有危惟利休已 傳曰大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止為義艮三爻皆取止之為義在他卦則四與初為正應相接者也在大畜則相離乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之動於百同志之象而无相止之義 本義曰乾之三陽皆長所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利於已者也

九二與說輶

輶古木作輶說吐活反馬云解也輶音殿車下縛也本或作輶音福三十輻共一轂也 註曰五處畜盛未可犯也進則而退故與說輶也 本義曰九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也 韋溪王氏曰小畜之九三見畜於六四曰說輶四說其輻也大畜之九二見畜於六五曰說輶自說其

萬進堂易蔡 上篇 大畜二

三言三

輶也三剛過而二剛中也 愚謂震為木乾為輶輶在木下輿也震為大陰則輿輶就途矣應艮為止止而不進則輿又脫輶矣二之輶輿下之縛木也輶脫解其縛也縛解而輿猶故也小畜之輶輿中之輶輶也輶脫敗其輶也輶敗而輿亦敗矣三剛過以致輶二剛中而自止此大小畜脫輶輶之分也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

逐鄭玄姚信本俱作逐逐日鄭玄作日 本義曰三以陽居極極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻不相畜而俱進有良馬逐之象然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也日當作日月之日 節齋蔡氏曰九剛進而上遇柔則利遇剛則不利如大壯之四藩決不羸大畜之三曰良馬逐皆前遇柔也大壯之初日征凶三日鹿角大畜之初日有厲皆前遇剛也 雲峰胡氏曰初利已戒其進也二

日對云 猶言也 本義作 習車往 也則說 似勝

說輟喜其不進也三可進矣而猶戒以觀貞所以善其進也愚謂初剛為四柔所畜二剛為五柔所畜三上同德以類相從而又前途通關可謂良馬之逐者矣然畜方行而勢未已必艱難其心貞固其行剛其輿衛庶可為攸性之利閑習也衛者與上六等之數爻也人也爻也乾也才也軫也皆衛也兌金震木有戈矛象在乾輿之上則輿衛也日者釋文也三處健極雖良馬可逐良止在前必利艱貞艱貞者何閑輿衛也閑之而往利矣

六四童牛之牯元吉

童牛无角牛也廣蒼作撞劉云童妾也牯古毒反劉云牯之言角也陸云牯當作角九家作告說文同云牛觸角者橫木所以告人註曰抑統之始以息強爭豈惟獨利乃將有喜傳曰四下應於初畜初者萬遠堂易蔡 上篇 大畜三 三百五

也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牯大善而吉也四良體得正是以正德居大臣之位謂畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪下畜止天下之惡今上之惡既甚雖教以聖人不能免違拂下之惡既甚雖治以聖人不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加牯則元吉也本義曰童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也學記曰禁於未發之謂豫正此意也愚謂外卦為畜者也故皆以止之為義四應初初乾為首首之剛者角也角之物發者童也童而止之吉孰大焉又自初至四有角之象互震為木止于角上牯也

六五豮豕之牙吉

豮豕云反劉云豕去勢曰豮豕徐五加反鄭讀為玄註曰豕牙橫骨剛暴難制之物謂二也五得尊位為

畜之主二剛而進能豮其牙柔能制健禁暴抑盛吉且有慶傳曰六五居君位畜止天下之邪者也夫以億兆之衆人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也惟操得其要則可不勞而治其用若豮豕之牙豕剛躁之物而牙為猛豮去其勢則牙雖存而剛躁自止治天下之惡不可力制察其機持其要絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止亦猶豮豕之牙不制其牙而豮其勢吉孰大焉本義曰陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此徐氏曰豮豕曰豮攻其特而去之曰豮所以去其勢也愚謂牯牛者牯之干初生豮豕者剝之干說發四先患而預防五得勢而善禦總之皆吉也然而先後勞逸有間矣故五之吉不如四之元吉二互兌為口剛在口中牙也或問乾體在下何以解牛豕愚曰初變巽牛也二變坎豕也

萬遠堂易蔡 上篇 大畜四 三百六

上九何天之衢亨

何音河梁武帝音賀衢其具反馬云四達謂之衢亨許庚反本義曰何天之衢言其通達之甚畜極而通豁達无礙故其象占如此雙峰胡氏曰良爵徑路在乾天之上則天衢也開封耿氏曰下體受畜者如上體畜下者也受畜者至於九三則良馬逐矣无復如初二矣畜下者至於上九則天衢亨矣无復如五四也白雲郭氏曰觀童牛之牯則知有厲利已矣觀豮豕之牙則知輿說輟矣觀何天之衢則知逐良馬矣蓋乾健良止各以其應為類愚謂上九一爻為卦主所謂剛健篤實光輝日新者也所謂尚賢止健者也學問至於此則用力久而一旦豁然貫通止惡至于此特者制之未然豮者治之已然天下无復可治之惡矣豈不稱天衢之通哉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜

其德

註曰物之可畜於懷者前言往行是也今德不敷於此矣 疏曰前代之言往賢之行多識多見以畜積已德德積於中猶天在山中也 本義曰天在山中不必實有其事但以其象而言之 建安丘氏曰風以氣畜畜極則散故風行天上為小畜山以形畜畜極則固故天在山中為大畜大畜言畜德小畜言畜文德德雖同而文德則德之小者也 愚謂巽風客雨天色雖晦天體自在畜之小也天運西北體在山下所歷日月星辰皆畜其中畜之大也天无體日月星辰皆畜之故是其體无象前言往行已成之迹是皆象也日野月可見山之畜之大

萬遠堂易恭

上篇

大畜五

三百七

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

日新其德剛以日新絕句其德連下句 註曰凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新者惟剛健篤實 東坡蘇氏曰剛健者乾也篤實者艮也輝光者二物之相磨而神明見也 疏曰剛上而上賢謂上九也止健謂艮體也德莫過乾而能止之非大正不能應天謂上體之艮應下體之乾不以陰陽相應也 本義曰以卦德釋卦名義以卦變卦體卦德釋卦辭 亦取上賢之義 亦以卦體而言 東谷鄭氏曰養賢以及萬民此畜養之大者也乾天下之至健而四五能畜之此畜止之大者也剛健篤

實光輝日新其德此德畜之大者也故象傳兼言之 愚謂剛健篤實合乾艮而言之也惟剛健篤實故其德能光輝日新剛上以下則單指上九而言謂共有篤實光輝之德而在人上是剛上也長一陽是乾上畫所成以上應三志同氣合以上下是尚賢也以艮止乾德而止之使不至暴是止德也此三者皆至大至正之事故曰大正不單以止德為大正也其德以上論卦德之善大正以上論卦材之善有光輝日新之德則可以不家食而吉何者以上有尚賢之君也有至大至正之舉動則何險之不濟何者以外卦之艮應乎內卦之乾 動止皆合乎天心也

象曰有厲利已不犯災也

進不已以為利也 唯犯災故利已

萬遠堂易恭

上篇

大畜六

三百八

象曰輿說輟中无尤也

傳曰二得中進止自无差錯故但言輿說輟謂其能不行也不行則何過尤之有 愚謂惟得中故能自止不進无復怨尤 亦重初外必輕也

象曰利有攸往上下合志也

道同志合故不相 乖攸往之所以利

象曰六四元吉有喜也

象曰六五之吉有慶也

愚謂喜恬而慶驟喜者治之於天下不見愁嘆之色而喜慶者治之既於天下幸見禎惡之除而慶

象曰何天之衢道大行也

剛上而能尚賢止健故其道可以大行也

无妄 ䷘

惟卦傳曰大畜時也无妄灾也子瞻蔡氏日以良畜乾而可者時也以乾行震而不可者灾也本義曰止德者時有適然无妄則灾自外至愚謂乾交巽兌為履小畜乾交震艮為无妄大畜履虎尾咥人凶與无妄或繫之牛邑人之灾其灾禍一也小畜九三之與說輻輳大畜九二之與說輻輳其止而不進也剛德遇健固當自愛也以剛德遇巽尤當自謹也以剛德遇剛不免至凶動躁遇剛則繫之灾次故說大畜之說輻輳則地剛德於內者當知所以自處觀履无妄遠堂易蔡 上篇 大畜七 三百九

萬遠堂易蔡

交之凶灾則遇剛暴於外者當知所以自戒

養願

下震五坤 上艮五坤

願以之反養也傳曰卦上艮下震上下二陽中合四陰上止下動外實中虛願領之象願養也口願飲食所以養人之身故名願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形養人養德養生皆願養之道動息節宣以養生也飲食承服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養人也本義曰願口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內合四陰外實內虛上止下動為願之象養之義也建安丘氏曰願領也養也輔上九之象車初九之象中四陰眾齒之象上覆下承象齒然空願之象見矣愚謂願養也自養至民也工之一起一止也出震而不得艮以止之其中之生

萬遠堂易蔡

上篇 願一

三百九

意終不飽滿止之固所以養之也故以願稱焉吾于願識天地焉天其運乎地其處乎日月其爭于所乎四時萬物其消息于无窮之宇乎願之象義大矣哉序卦傳曰物畜然後可養故受之以願傳曰夫物既畜聚必有以養之无養則不可存息願所以次大畜也愚謂養生於畜不畜則无以為養國无三年之畜而國非其國也故曰有畜而後可養願之所以次畜

次貞吉觀願自求口實

疏曰願貞吉者於願養之世養此貞正則得吉也觀願者觀此聖人所養物也自求口實者求其口中之實也傳曰觀願謂所以養人之道自求口實謂所以自養之道本義曰貞吉者占者得正則吉觀願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朱子曰所養之道如學聖賢之道

得聲名
位皆口
實也

周

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

朵多果反動也京作瑞註曰朵頤者嚼也疏曰
靈龜神龜明鑑之物喻已之明德也朵頤謂朵動之
頤以嚼物喻食也求食也損廉靜之德行貪吝之
情所以凶也本義曰靈龜不食之物朵頤也朵頤
欲食之貌初九陽在下足以不食乃上應六四之陰
而動於欲凶之道也愚謂初陽在下本足自養如
靈龜然嗷嗷吐納可存也今舍之以求於四四陰
虛無實不能為益徒自動頤垂涎耳故曰舍爾靈龜
觀我朵頤爾我云者設為六四之詞也卦體象離也
也動極而變舍靈龜矣朵動也說文云樹木朵垂曰

萬遠堂易學 上篇 願二

願也願之既貞則正身以正朝廷正朝廷以正天下
而解願涉川已在其中矣養賢及民舍此而誰哉卦
而固非其固也尤前言往行之有又何以養成此
德哉故曰有吉而後可養願之所以次畜

三百廿一

六二顛願拂經于丘願征凶

拂符弗反違也于夏傳曰弗云轉弱也王輔嗣註以
拂經于丘為句大全諸解以拂經為句于丘願為句
是違此經義於嘗之處故曰拂經于丘傳曰天子
養天下諸侯養一國司牧養其民皆以上養下者二
反下求養于初則願而顛矣願也亂經嘗不可行
也若求養于立則往必有凶丘在外而高者謂上九
也本義曰求養於初則顛倒而違於嘗理求養於
上則往而得凶丘土之高者上之象也雲峯胡氏
曰初上二陽象陰所資以養者也二在初之上反受
養於初則為顛願又違王正應則為拂經若往而求
養於上必有凶六二在他卦為柔順中正願則為

萬遠堂易學 上篇 願三

三百廿二

六三拂願貞凶十年勿用无攸利

註曰履夫不正以養於正納上以誦者也拂養正之
道故曰拂願貞凶程伊川揚敬仲以拂願貞為句拂
願貞者言其拂違于願之正道也雖與上應然上以
理止三以欲動不相入以斯求養豈惟一時不可
行至十年之久猶不可用言必為上所棄也十者數
之極坤數也本義曰陰柔不中正以處動極拂於
願矣既拂於願雖正亦凶愚謂內三爻以自養言
養之道靜則吉動則凶故于內三爻戒之以其養也
三處震極則不惟艱而且拂拂者悖也饒涉害之也
飲食人所必須貞也則昧隱忍其口腹之欲裂禮養

之險身亦凶矣又何利哉十年者甚之之辭

六四顛願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈丁南反馬云虎下視貌威而不猛也逐逐于夏傳作攸攸志林云攸當為逐逐作攸攸劉作攸云遠也說文攸音式六反本義曰牽居上而得正所應又正而顛其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下視而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣臨川吳氏曰求養於下者莫如虎虎視帶下四之於初其下賢求益之心必如虎之視下求食則可其視下也專一而不他其欲食也繼續而不歇如是則於人不專則賢者不樂告以善矣求益之心不繼則少有得而止矣愚謂內三爻以養已言外三爻以養民言養已者欲其自求口實養民者欲其求賢以養萬遠堂易泰 上篇 願四 三百三

六五拂經居貞吉不可涉大川

本義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朱子曰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類拂畢竟是吉故上三爻皆吉雲峯胡氏曰二與四言顛願者皆在初之上而反求養於初也五與二

皆言拂經者二五相應經也今則二拂五而求養於初五拂二而求養於上故皆言拂經五獨不言願者

初五拂二而求養於上故皆言拂經五獨不言願者言願也然彼貞疾而此居貞吉彼在豫之時以柔乘剛此在願之時以柔承剛也六二亦拂經而求養於初此曰吉何也下三爻動皆凶上三爻靜皆吉故曰凶動而凶也曰居貞吉靜而吉也居貞吉猶云用靜吉不可涉大川猶云用作凶止有居之象愚謂二從初五從上皆非應也故皆稱拂經上陽賢也以若下賢貞也故居貞則吉居貞者不自用而用賢也涉大川則不居矣自用也所謂用人則裕自用則蹶是也以天下之大萬民之衆欲以一人之心思才力濟之不猶涉大川乎此養賢及民所以為貞也卦上下兩陽而中虛有舟之象故五上皆以涉川為詞五上剛无阻故利涉

上九由願厲吉利涉大川

厲嚴厲也馬王肅云危也傳曰君之才不足而倚賴於已故利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委任而謂賢乎故當盡誠竭九而不顧慮然惕厲則不可忘也本義曰六五賴上九之養以養人是物歸上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉大川 隆山李氏曰豫九四曰繇豫者即繇願之謂也繇豫在四猶下於五也而已有可疑之跡繇願在上則過中而嫌於不安故厲然良止之性雖使之當權亦必不至於侵暴以招凶而况君子居此以仁德為養天下皆被其澤何嫌之有故繇豫而終於勿疑繇願則雖厲而吉此非周公才德不足勝此愚謂出震而不得良以止之其中之生意終不能滿止之固所以養之上九所以稱繇願也造化自出震而至成良按統運藏萬物

以終者此也屬就世駢而根芽萌動奮極後
通萬物所係以始者亦此也吉和涉何疑

孔象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

註曰言語飲食猶慎而節之况其他乎 曉曰願之
為用下動上止卦山止於上雷動於下故曰山下有
雷願君子以慎言語節飲食皆動願之事故君子視此
願象以謹慎言語節飲食先儒云禍從口出患從
口入故於願象而慎節也 傳曰事之至近而所繫
至大者莫過於言語飲食在身為言語於天下則凡
命之於教出於身者皆是在身為言語於天下則凡
作實財用皆是 本義曰二者養德養身之切務
愚謂山下有雷動者止也動以止為養止以養子動
者言語飲食動也慎之節之所以止也正所以養也

象曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求

萬進堂易泰 上篇 願六

三百五

口實觀其所自養也天地養萬物聖人養賢以及

萬民願之時義大矣哉

傳曰觀其所養謂所養之人觀其自養謂其自求養
身之道 本義曰釋卦辭極言養道而贊之 平菴
項氏曰觀其所養指上九言觀其自養指初九言初
上二陽上下兩卦之主爻也非夫子贊辭明白則後
儒必不分作養已養人兩條 或問朱子曰本義觀
願觀其所養之道自求口實觀其所以養身之術與
程傳以觀願為觀所以養人之道自求口實為觀其
所以自養之道如何朱子沉吟良久曰程傳似勝
愚謂本義勝從其大體為大人從其小體為小人觀
願之謂也無以口腹之害為心害自求口實之謂也
天地養萬物非正不養也聖人養賢以及萬民以正
之道養之也故曰願之時義大矣哉

矣正故
大也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

中溪張氏曰初九陽本可貴而累於動體縱然而動
飲食之人人皆賤之為得而不內 愚謂孟氏曰人
人有責已者弗思爾趙孟之所貴
趙孟能賤之則亦何足貴之有

象曰六二征凶行失類也

本義曰初上皆非其類 愚謂初上陽
君子也二陰小人也故曰皆非其類

象曰十年勿用道大悖也

悖布內反逆也 不中不正以處動極其於正養之
道為大悖也 西溪李氏曰口容正故願貴止不貴
萬進堂易泰 上篇 願七

三百六

象曰頤頤之吉上施也

疏曰六二頤頤則為凶六四頤頤得為吉者六二身
處下體求於上所以凶六四身處上體下賢養民光
施及遠所以吉 愚謂求賢以養民是在民上
而能以施濟為事者吉達也故曰上施光也

象曰居貞之吉順以從上也

中溪張氏曰五不恃其尊能柔順以從上九之賢類
之以養天下其聖人養賢以及萬民之事也然六二
拂經而固者以動而求上也六五拂經而
吉者以靜而從上也愚謂五互坤坤順也

象曰由頤厲吉大有慶也

舊謂孫願願吉則天下皆賴其養豈不大有慶哉
愚謂大謂陽也天下皆孫其孫屬亦甚矣而能得吉
者以上九一陽一陰實光輝之德
有是大德故能當大任而有慶也

三 下巽互乾
上兌互乾

大過

疏曰過謂過越也四陽在中二陰在外以陽過越之甚
也 本義曰大陽也四陽居中過盛故謂大過
謂大過大者過也二體皆陰而反多陽是世道用陰
而君子過下自任故文王于卦繫之以棟撓周公于
初嘉之以長子止德之以過而大過之行惟可用
不懼近世无問蓋以大過之弱為大過之行惟可用
萬遠堂易蔡 上篇 大過二 三百廿

之爾立迷世耳是三聖人皆不許其過也吾又于顯
大過誠君子小人之量焉以君子維其本末以小人
處其中則衰之而已以君子居其中以小人居其始
末則有撓敗而已故惟君子之世可以容小人而小
人之時決不能容若
子故戒大者以過也

序卦傳曰不泰則不可動故受之以大過 傳曰凡
物養而後能成或則能動動則有過大過所以次顯
彖升闢氏曰養者君子所以成心動者君子所以應
物愚謂君子有大過人之才必從逐養中來故養之
檢則動而勝人不養則不可動
地不懼无悶非有養能之子

棟撓利有攸往亨

本義曰上下二陰不勝其重有棟撓之象又以四陽
難過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所

往而得亨也 陸山李氏曰四陽橫而居中有棟之
象上下二陰柔而无力上无所附下无所寄安得不
撓 雲峯胡氏曰棟撓以卦象言利有攸往亨以占
言言天下不可无大有為之才而亦无不可為之事
也 愚謂上及天下及地也此卦上下皆陰是地
地消塞之會四陽居中過盛是世道方非君子過于
自任之象故稱大過上下皆弱上无所附下无所寄
則棟撓矣棟撓者時也載成輔相君子職也豈以棟
撓之時而遂不往哉但不可恃剛夫以往往耳
剛而中巽而說何不利哉故曰利有攸往亨

初六藉用白茅无咎

繫辭上傳曰初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而
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 莊曰以
柔處下過而可以无咎其惟慎乎 本義曰當大過

萬遠堂易蔡

上篇 大過二 三百廿

之時以陰柔居異下過於畏慎而无咎者也故與象
如此茅物之潔者 水司馬氏曰大過剛已過矣
止可濟之以柔不可濟之以剛也故大過之陽皆以
居陰為吉不以得位為美 愚謂地初位也茅柔物
指柔又與為白也藉指承四陽而言初以柔居剛剛
柔相濟能長慎者也如物配錯之於地亦已安矣而
又藉之以白茅白茅之潔者也慎
斯術也以往其何失之有故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

穉鄭作黃木更生也 疏曰梯者楊柳之稊 傳曰
梯根也劉琨勸進表云生繁華於枯葉謂梯根也鄭
作莢與梯同 傳曰得中居柔與初密比而相與是
剛過之人而能以中自處居柔相濟者也過剛而不
能有為九三是也得中用柔而能成大過之功九三
是也 本義曰陽過之始而比初陰故其象占如此

梯根也。榮於下者也。榮於下則生於上矣。夫雖老而得女妻，猶能成生育之功。愚謂巽木兌澤，木之近澤者梯也。互乾為老，枯楊也。初陰在下，稱開梯也。二在諸陽之先，老夫也。初為卦下之陰，女妻也。枯楊即老夫象。生梯即女妻象。二剛中，又能資初之柔，以為輔過而不遇，得生道矣。故其象為枯楊生梯，丈夫女妻，而不利。

九三棟撓凶

傳曰：當大過之時，與大過之功，立大過之事，非剛柔得中，取人以自輔，則不能。况三以甚過之剛動而遠於中，和拂於衆心，安能任大過之任乎？不勝其任，如棟之撓，傾敗其室，是以凶也。本義曰：三四二爻居卦之中，棟之象也。九三以剛居剛，不勝其重，故象撓而凶。愚謂棟撓之凶，周公獨以九三當之，可見

萬遠堂易蔡

上篇 大過三 三百九

剛過而折，大何取於過哉。

九四棟隆吉有它吝

傳曰：或曰：二比初，則无不利。四應初，則為吝，何也？曰：二得中，而比於初，為以柔相濟之義。九既居四，剛柔得宜矣。復繫於初陰，以害其剛，則可吝也。本義曰：以陽居陰，過而不遇，故其象隆而占吉。下應初六，以柔濟之，則過於柔矣。故又戒以有它則吝。愚謂九四以剛居柔，剛柔相濟，正與三反故彼撓，此隆彼凶。此吉自陽視陰，曰：它變而為陰，則又過弱矣。棟可弱乎？乃知過不欲過，剛亦不欲過，柔惟剛中為貴耳。故曰：剛過而中，異而說行，利有攸往。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

傳曰：上六過極之陰，老婦也。以士夫而得老婦，雖无罪咎，殊非美矣。故无咎无譽。本義曰：九五過之極，而比過極之陰，故其象占皆與二反。藍田呂氏曰：九二在初六之上，老夫於初，故曰女妻。女未嫁者也。九五在上六之下，少於上六，故曰士夫。士未娶者也。雲峰胡氏曰：枯楊而梯，可以復生。枯楊而華，其死也。老夫得其女妻，猶可生育。士夫而有老婦，无復生道矣。故反稱老婦，得其士夫，謂上六也。愚謂上陰耦開有華之象，陰在卦終，老婦也。五在諸陽之後，士大夫也。此句本當曰：士夫得其老婦，特文字之變耳。二以剛居柔，柔濟者也。故吉。五以剛居剛，剛過者也。故可懼。而不可久。九二譬如一林智之人，用一敬慎之性，故可相資以成功。九五譬如一剛猛之人，用一柔靡之性，故終无裨益而致醜。既可醜矣，何但无譽，既不可久，何能无咎。无咎无譽者，反詞也。蓋謂已若此矣，豈能无咎无譽哉。蓋譽則不能矣，咎亦不免也。

萬遠堂易蔡

上篇 大過四 三百九

上六過涉滅頂凶无咎。處澤滅木之時，而涉是過涉。註曰：涉難過甚，故至於滅頂。凶，志在救時，故不可咎。疏曰：龍逢比干，殺身而功不成，无咎之謂也。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。雲峯胡氏曰：初六藉用白茅，過於畏懼者也。故无咎。上六過涉滅頂，過於決裂者也。其事雖凶，於義无咎。然亦惟其時而已。初者事之端，能慎其端，往可无失。上者事之極，極則不可為矣。故本義以殺身成仁之事當之。愚謂兌為川，兌上過極，過於涉者，以陰居陰，才弱而不足以濟。故有滅頂之凶。无咎者，言无所歸咎也。初以陰居陽，相濟者也。故藉茅上以陰居陰，柔過者也。故滅頂之无咎。幸之也。言其可以无過而撓棟，上之无過慎上，以過而過，成敗得失，相反若此。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

本義曰澤滅於木大過之象也。不懼无悶大過之行也。遯安丘氏曰澤本潤木今在木上而至於沒木大過之象也。然木在澤下澤過乎木而木不仆君子觀象以之立大過人之行故用之則獨立不懼舍之則遯世无悶獨立不懼巽木柔周公當之遯世无悶兌悅象頤于當之。愚謂澤下物也而在木上木上不能持其獨立之性木即受滅於澤終不改其直遂之心此大過之象也君子體之以獨立而不懼遯世无悶故无悶但无懼是時節无悶是時節外无所避内无所美故曰非大過人之材不能愚故曰以大過之時為大過之行惟可知此過於時節則撓折而敗矣非有大過人之識而能若是故

高遠堂易卷

上篇

大過五

三百廿

象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

註曰大者乃能過也初為本而上為末也謂二也居陰過也處二中也極弱與衰不失其中也巽而說行以此段難難乃濟也危而弗持則將安用故往乃亨是君子有為之時也本義曰以卦體釋名義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔又以卦體卦德釋卦辭大過之時非有大過人之才不能濟也故嘆其大愚謂大謂陽也大者過也言陽傷不過也卦初上皆陰本末既弱故棟无所附而必撓天地閉塞君子過于擔當則必敗也然四陽雖過猶若一卦之中是諸君子尚居中用事也卦體內巽外說內巽則順於事機外說則和乎人情有是三者乃可以攸往而亨也味一乃字則不知是不亨可知棟

撓者柔也利有攸往亨者卦辭也

象曰藉用白茅柔在下也

柔而在下所謂慎而又慎者也

象曰老夫女妻過以相與也

二剛過者也幸共處中為能資務之柔以相與所以能成生育之功而无不利也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

以剛居剛果於自用不可以上之柔輔之也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

高遠堂易卷

上篇

大過六

三百廿

傳曰棟隆起則吉不撓曲以純下也謂不下繫於初也愚謂繫於初則過弱而撓矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

當世道艱難之日不能思深慮遠徒逞其剛度以性如枯楊之華其生豈復可久且其所共為理者柔無剛不能出其智加以相匡救如老婦之於士夫狐媚苟悅其道豈不可醜者哉

象曰過涉之凶不可咎也

亦上才弱有以致之而然不可專咎乎時命也

願

釋卦傳曰大過顛也又曰願養正也註曰願去去辭也臨川吳氏曰願上九為主以上養下所以為

正也。俞氏曰：順大過相反初上者，本末之地，以陽居之則正，以陰居之則顛。愚謂：有陽以維其本，有陰以維其末，雖曰陽居中，无妨於過，而顛也。卦无反對，首惟乾坤，坎離中孚，順大過六者而已。以大過對履，履則乾對坤，以離對坎，所謂正對也。小過中孚亦然。他若克紫諸卦，則也之正對是也。蒙之正對是章，皆變畫之卦。往復之道，相代之理也。大過變畫則為履，履則為伏，故乾過猶乾變為坤，坤變為乾，在小成卦則為伏，故乾伏坤，坤伏乾，六子亦然。順於大過，往復之道，相代之理也。大過二互皆乾，乾體也。順二互皆坤，坤體也。大過中實外虛，乾而坎，順中虛外實，坤而離。矣。小過解大小過，皆以陽畫過陰，為大過，陰畫過陽，為小過。愚則以謂陰卦多陽，為大過，陰卦多陰，為小過。乃順陽卦多陰，而不曰小過，中孚陰卦多陽，而不曰大過，則本末之分也。順陽卦多陰，然有陽以維其本末，故可委中孚陰卦多陽，然有四陽以維其本末，故可委大過小過。陰陰中故大亦過，小亦過。坎體也。順中孚陰陽中故大則養小，則孚離體也。

萬遠堂易叢 上篇 大過七

三百三

坎失序卦補此
 序卦傳曰：物不可以終過，故受之以坎。坎，險也。傳曰：物理无過而不已，過極則必陷。坎所以次大過也。

習坎 下坎互震 上坎互艮

習，樂正謂習字上，脫一坎字。坎本亦作福，福義易坎卦名，作學。京刻本作欣。傳曰：習，謂重襲也。卦雖重不加其首，獨坎加習者，艮陰中有陰，其義大也。卦一陽居中，上下无據，坎陷之象。陷則謂陰習重也。如學習溫習，皆重復之義。卦之所言，莫險難之道也。註曰：坎陰陷之名，習便習之也。疏曰：習有二義，一曰重習，上下皆坎也。一曰便習，謂人之行險，必須先習其事也。本義曰：習，重習也。坎陰陷也。其象為水，陽陷陰中，而中實者，此卦上下皆坎，是謂重險。愚謂：坎陷也。陽陷陰中，故為坎。又坎為通，一居而上下皆通，又坎為暗，陽陷陰中，其象陰暗，故以坎稱焉。習，重襲也。凡物相襲，有迹以水襲木，一而已矣。

萬遠堂易叢 上篇 坎一

三百四

故乾坤六子，惟坎稱習，又習學也。水滂之人，習水而能習習水，而能習，是水難險，習之者，无險多難與邦。殷憂啓聖，君子於險，亦在乎習之而已。故以習坎稱焉。兩坎相重，互有震艮，坎之中，土木之氣行焉，動止之機，伏焉。合上下之互，而為順水之中，百物生焉，順也者，所以養也。

有孚維心亨行有尚

註曰：剛正在內，有孚也。陽不外發，而在內，心亨者也。內亨外順，內剛外順，以此行險，行有尚也。本義曰：中實為有孚，心亨之象。以是而行，必有功矣。連安丘氏曰：人之處險，身可陷而心不可陷，故曰維心亨。心亨則非坎矣。雲峯胡氏曰：他卦言亨，占事之亨也。此卦言亨，象心之亨也。愚謂：二陽居內外卦之中，有孚心亨之象。孚，誠也。亨，通也。中實誠也。上下皆陰，又王親卦父之象，以

為水難險習之者無險君子於險亦在乎習之而已
習之道不求通于跡而求通于心自心之險阻消天
下之險阻與之俱消矣習水而忘乎水則波濤險阻
不入其胸中而心通矣所謂通塞之機不在天下而
在吾心者是也故曰有孚維心亨險而心與俱險天
下叛之親戚叛之險而心不與俱險天下信之神明
助之有尚何疑
故曰行有尚

初六習坎入于坎窞凶

窞徒坎反王云坎底也說文云坎中更有坎註曰
習坎者習險難之事也窞處坎下入于坎窞者也失
道而在坎底不能自濟又無應援是以凶也本義
曰以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此
雲峯胡氏曰初六六三皆以陰居坎下水性本下而
又居下坎體本陷而又居陷中之陷故皆入于坎窞
萬選堂易纂 上篇 坎二

初又在下卦之下
也其占之凶固宜
愚謂者爻不言習坎惟初稱習坎者初居最下險之
重習者也故以之畫習坎之義焉以習險惟有事
心亨者能之初陰也無出險之才德而以當極險之
地有陷而入于坎窞耳凶何如耶留者坎之底坎而
入窞愈下
可出矣

九二坎有險求小得

傳曰君子處險難而可以自保者剛中而已剛則才
足自衛中則動不失宜本義曰處重險之中未能
自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小
得雲峯胡氏曰初在重險之下其占曰凶三在重
險之間其占曰勿用二之占
曰求小得何也剛得中故也

愚謂陽剛得中二五皆有孚心亨者也皆可以出險
者也五日得平而二日小得五前無險二前尚險故
二日有險而五日不盈二互震為舟機有濟
險之具故雖有險而終歸于得也傳說雖是

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

險古文及鄭玄向秀本作檢鄭云木在首日枕在手
日檢如桎梏之類枕荀九家作玷古文作沈註曰
既履非其地而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎
故曰來之坎坎也枕者枕杖而不安之謂也出則无
之虞則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒
勞而已本義曰陰柔不中正而履重險之問來往
皆險前險而後枕其陷益深
不可用矣枕倚着未安之意
愚謂來往皆坎險亦甚矣三以陰暗之資枕而安之
厝火積薪冥然不知有險是險而且枕也如是則入
萬選堂易纂 上篇 坎三

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

樽酒句簋二句用缶句一本賦下更有貳字註曰
履得其位以承於五五亦得位以相承比在險之時
明信顯着不存外飾一酌之酒二簋之食无正之器
納此至約自進於牖終可无咎也傳曰樽酒簋二
用缶者盡其質誠也納約自牖者忠於善道就其所
明而通之也潘氏夢旂曰樽酒簋二用缶與損之
貳簋可用享同意皆言其窮約之時不事多儀而尚
誠實也納約自牖與聯之遇主于巷同意皆言其艱
難之時自問道而通於君也六四居大臣之位當坎
險之時盡其誠實雖自牖而納約非其正道終无咎

也於治平之世有間矣推聯坎之時為然本義曰先儒讀樽酒簋為一句或用至為一句今從之或益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相濟故有但用薄禮益以誠心運結自聯之象聯非所歸之正而室之所以受明者始雖艱阻終得无咎

九五坎不盈祗既平无咎

萬遠堂易蔡

上篇 坎四

三百七

祗京房本作禘鄭玄云當作坻 註傳皆曰九五在坎中而无輔是坎之未能盈也既曰不盈則尚未平必抵於平而後可免咎也盈則平而出矣夫何咎明九五未免於咎也 本義曰九五難在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此 厚齋馮氏曰二五才是以出險而皆陷焉二在下上又一坎故曰有險五在上 流下坎焉故曰不盈 愚謂坎不盈者坎將盡而水已涸也祗既平者九二同體相應在五之下互有艮石足以填之是祗亦且平矣祗底也剛中有孚德足配位又這坎難將盡之時與二同德合力共濟如坎水上既不至下亦將就平以是而往必有功矣夫何咎斯 又蓋以盡心亨行有尚之義者也

上六係用徽纆其于叢棘三歲不得凶

經首墨三股曰徽兩股曰纆皆索名其于受傳作暹劉黻本作示云象議于九棘之下也姚信本作寬云置也張作墨 本義曰以陰柔居險極故其象占如此 愚謂陰居險極失道已甚之小人必繫微纆與叢棘即三歲不得宥焉凶何如也康成曰古者罪人縛以徽纆與以叢棘公卿以下議之其害人甚與之圍土而施職事焉上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦終不改者殺所云赦者即書所云責矣肆赦也所云殺者即書所云結終賊刑也所云圍土者即叢棘也古理獄之地則樹棘木故廷尉稱棘庭也

孔象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

萬遠堂易蔡

上篇 坎五

三百八

洊爾雅云再也劉云仍也京作臻于作荐 傳曰兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象則嘗久其德行不嘗則偽也取其洊習相受則以習熟其教令之事三令五申務使民熟於聽聞不習則暴也 本義曰治已治人皆必重習然後熟而安之 愚謂水至變而不失其就下之常君子法之以當其德行不挫不折無變志也逝者如是晝夜不舍君子法之以習其教其百年必世无近功也 象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

註曰不可升故得保其威尊有山川丘陵故物得以保全國之爲衛恃於險也自天地以下莫不須險也非用之常用有時也傳曰重險者兩坎相重也水流不盈者水性流行盈則出于坎矣是不盈也行險而不失其信水流就下崎嶇曲折以就下爲常是行險而不失其信也亦有孚也山河城池皆險之大端若夫離卑之貴賤之分凡所以杜絕凌侮使上下若若皆體險之用也本義曰釋卦名義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也以剛居中心亨之象如是而往必有功也愚謂重險也是釋卦習坎之義兩險相重上下皆坎也往有功也以上足君子體坎出險之用守其國以是君子體坎設險之用險之時用大矣哉出險設險皆坎之用故嘆其大

象曰習坎入坎失道凶也

萬選堂易蔡 一篇 坎六

三百零七

失有孚心亨之道也其所以入坎而凶也

象曰求小得未出中也

猶在坎險之中故不能大有得也雲峯胡氏曰豫九四互坎而曰大有得坎九二剛中而僅小得何也豫之剛動于坤順之上故不求而所得大坎之剛陷於坎險之中故雖求之而所得小

象曰來之坎坎終无功也

以二陰柔苟且自安之才而又值往來皆坎之會故終不可望其有功也

象曰樽酒簋二剛柔際也

疏曰一樽之酒二簋之食得以進獻於君而无咎者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以

險約爲禮也本義曰晁氏釋文无貳字今從之愚謂剛柔雖有相濟之時居同患之世處共力之時相須尤甚故真情相向可以不待締禮也

象曰坎不盈中未大也

本義曰有中德而未大雲峯胡氏曰大有六五以柔居中則曰大中坎九五以剛居中乃曰中未大者大有之時柔能統剛重坎之時剛猶陷於柔也愚謂二五皆有孚心亨者也卦言其有尚而象傳於二曰未出中於五曰中未大何也此以位言也二則在坎中故雖有中德未出於坎之中五則將出乎坎而未大出乎險然終必出也但此特別未耳

象曰上六失道凶三歲也

萬選堂易蔡 一篇 坎七

三百零八

初曰失道上也曰失道所謂道有孚心亨之道也上之失道險極才弱之失也故曰上六失道初之失道重險而不當之失也故曰登坎入坎坎惟剛中可濟五二是也四之无咎履剛者也陷必有所麗六四是已故初三上皆不免於凶

三三 下離互巽 上離互兌

義 離

離列池反麗也麗着也古本作膏說文云離黃倉庚也從佳借爲離別之離又轉爲附離之離傳曰離麗也明也取其陰麗於上下之陽則爲附麗之義其中虛則爲明義離爲大火體虛附於物而明者也

又為日亦有虛明之象 本義曰離麗也陰麗於陽
其象為火體陰而用陽也
愚謂古人字多兩用離之為麗猶配之為治也火愈
分則愈盛離之為麗也日麗乎天火麗乎木麗之義也
卦體分乾之中畫而成有離之象一陰附于二陽之
間有麗之象故以離稱兩離相重互有兌與火之中
澤風之氣存焉見伏之機焉合上下之互而成大
過火盛則焚林焦澤萬物不能當其過也
序卦傳曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者
麗也陷於患難之中必有所麗而後立離之所以次
也坎

利貞亨畜牝牛吉

註曰離之為卦以柔為正者也故必貞而後乃吉離
之為體以柔順為主者心故不可以畜剛猛之物而

萬遠堂易蔡 上篇 離一

三百四十一

吉於畜牝牛 疏曰柔則近於不正不正則不亨通
故利於行正乃得亨通既以柔順為主若畜剛猛之
物則反其德故畜牝牛則吉 傳曰畜牝牛謂養其
順德人之順德因養以成既麗於正當養習以成其
順德也 本義曰物之所麗貴乎得正牝牛柔順之
物故占者能正則亨而畜牝牛則吉也
愚謂離麗也麗之道貴正貴順正則亨順則吉故曰
利貞亨畜牝牛吉坎之剛中乾道也離之柔麗中正
坤道也坤利牝馬順而健也離畜牝牛外強而內順
也坤為牛離乾外坤內畜牝牛也語有之曰聖賢而
有牛馬心故熱德流于四海馨
香履于神民畜牝牛之謂也

初九履錯然敬之无咎

註曰錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未
既濟故宜慎其所履以敬為務避其咎也 疏曰謂

功業未大故宜慎其所履 傳曰陽居下則欲進離
性炎上志在上麗其峻錯然錯然謂交錯也離未進
而跡已動矣動則失居下之分而有咎也剛明之才
能知其義而敬慎之則无咎矣身之進退所麗之道
也妄動則不明所麗豈免咎哉 本義曰以剛居下
而處明體志欲上進故有履錯之象敬之則无咎矣
戒占者宜如是也

愚謂初九剛正明體處離麗之初既不用其剛又
不自恃其明兢兢敬謹无錯而若有錯有履錯然而
敬之之象焉天下之事忽於初共而至於玩肆咎不
免矣初履而敬所麗也正夫何咎敬者其心履錯然
者貌其敬之之容蓋古人文多側用若曰敬之履錯
然則明白易曉矣故象傳曰履錯之敬意
自相顯註說為是但忌敬之无咎意未暢

六二黃離元吉

萬遠堂易蔡 上篇 離二

三百四十二

註曰居中得位以柔處柔履文明之虛而得其中故
曰黃離元吉 本義曰黃中色柔麗乎中而得其正
故其象占如此 李氏謂曰六二本坤之中畫黃地
之中色故坤五稱黃裳而此稱黃離
愚謂以黃為中則二五皆中以坤中畫為黃則二五
皆坤中畫乃黃離元吉獨歸之二者柔麗乎中正故
亨是以畜牝牛吉二蓋柔麗乎中正者也施之於人
蓋聰明聖智而柔順中正者也元吉執過于是

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

昃王本作仄鼓鄭本作擊耋馬云七十曰耋王云八
十日耋京作經蜀作嘒嗟荀作差下嗟同凶古文无
註曰嗟憂嘆之辭也處下離之終明在將沒日昃之
離也若不委之於人養志自樂而有大耋之嗟則凶
其日委之於人者委事任人也 傳曰八純卦皆有
二體之義九三下體之終是前明將盡後明當繼之

時以理言之。盛必衰。始必終。皆道也。達者順理為樂。不達者。恒恐將盡。以大塗為嗟。憂。足乃凶。此處。死。生之迹也。金書用之。器。鼓。缶。而歌。樂。其。嘗。也。豈。與。味。同。本。義。曰。重。離。之。間。前。明。將。盡。故。有。日。昃。之。象。不。安。嘗。以。自。樂。則。不。能。自。處。而。凶。矣。問。生。之。有。死。道。盡。之。有。夜。故。君。子。當。觀。日。昃。之。象。以。自。處。朱。子。曰。人。固。知。嘗。理。如。此。只。是。臨。時。不。能。自。安。耳。藍。田。呂。氏。曰。詩。曰。今。我。不。樂。逝。者。其。塗。與。此。意。同。愚。謂。初。為。日。出。二。為。日。中。三。為。日。昃。自。然。之。勢。也。自。少。而。壯。自。壯。而。老。自。老。而。盡。必。然。之。理。也。當。此。之。時。而。不。為。喪。嘗。樂。天。而。徒。為。大。塗。之。嗟。適。足。戕。生。而。伐。性。耳。遂。萊。神。仙。之。說。文。成。五。利。之。術。所。以。禍。身。而。禍。天。下。也。故。曰。凶。

九四突如其來如焚如死如棄如

突。湯。音。反。字。林。音。同。云。擊。出。也。証。曰。九。四。昏。而。始。曉。沒。而。始。出。故。曰。突。如。其。來。如。其。明。始。進。其。炎。亦。盛。

萬遠堂易蔡

上篇 離三

三言四

故曰焚如。遁。近。至。尊。命。必。不。終。故。曰。死。如。遠。離。之。義。尤。應。无。承。家。所。不。容。故。曰。棄。如。傳。曰。善。繼。者。必。有。其。讓。之。德。順。承。之。道。若。廢。啓。然。今。曰。突。如。其。來。失。善。繼。之。道。也。本。義。曰。後。明。將。繼。之。時。而。九。四。以。剛。逼。之。故。其。象。如。此。

愚。謂。突。者。火。之。象。喻。前。火。也。來。如。者。火。從。後。來。喻。後。火。也。即。來。之。坎。坎。之。謂。四。以。不。當。之。剛。逼。五。乘。三。慢。上。虐。下。是。其。罪。也。處。上。下。並。明。之。際。是。上。有。明。德。之。君。下。有。明。刑。之。佐。凶。凶。之。誅。其。不。免。矣。故。曰。焚。如。死。如。棄。如。若。兩。火。之。間。焚。死。棄。之。象。

六五出涕洟若戚嗟若吉

泣。荀。作。池。一。本。作。洟。戚。子。夏。傳。作。戚。嗟。証。曰。以。乘。履。剛。不。能。制。下。憂。傷。之。深。至。於。嗟。泣。然。所。麗。在。尊。家。之。所。助。四。為。逆。首。家。所。棄。如。故。泣。嗟。而。獲。吉。本。義。曰。以。陰。居。尊。柔。麗。乎。中。然。不。得。其。正。而。逼。於。上。下。之。

陽。故。憂。懼。如。此。然。後。得。吉。戒。占。者。宜。知。是。也。案。卷。胡。氏。曰。大。塗。之。嗟。以。死。生。為。憂。者。也。不。當。憂。而。憂。故。凶。於。若。之。嗟。居。君。位。而。能。憂。者。也。憂。所。當。憂。故。吉。愚。謂。五。二。者。上。下。離。之。主。爻。五。以。後。離。繼。前。離。象。傳。所。謂。繼。明。灼。四。方。者。也。新。君。繼。體。三。年。亮。陰。之。日。也。以。交。明。之。德。麗。中。正。之。位。是。能。重。天。子。之。孝。者。也。顏。色。之。戚。哭。泣。之。哀。弔。者。大。悅。帝。王。之。以。孝。治。天。下。也。危。嗟。而。吉。執。大。馬。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

証。曰。處。離。之。極。離。道。已。極。陰。其。非。類。以。去。民。害。王。用。出。征。之。時。也。必。折。首。匪。醜。乃。得。无。咎。傳。曰。以。陽。居。上。在。離。之。終。剛。明。之。極。者。也。明。則。昭。足。以。崇。好。剛。則。斷。足。以。行。威。王。者。用。此。之。威。明。以。出。征。則。有。嘉。美。之。功。征。伐。蓋。用。刑。之。大。者。若。盡。究。其。漸。染。性。誤。何。可。勝。誅。則。殘。甚。矣。但。當。折。取。其。魁。首。所。執。獲。者。非。其。醜。類。

萬遠堂易蔡

上篇 離四

三言四

則。无。殘。暴。之。咎。書。曰。殲。厥。巨。魁。勝。從。罔。治。是。也。本。義。曰。剛。明。及。遠。威。震。而。刑。不。濫。无。咎。之。道。也。愚。謂。日。在。天。上。人。不。可。正。視。蓋。威。之。極。也。然。威。之。中。而。和。煦。行。焉。生。物。之。功。在。焉。威。中。有。恩。也。王。者。誠。用。此。以。出。征。討。叛。伐。暴。則。必。有。嘉。美。之。功。焉。征。伐。者。帝。王。之。威。也。其。威。也。天。下。萬。姓。所。利。見。其。威。而。非。殘。民。以。逞。者。折。首。匪。醜。威。行。而。受。治。矣。夫。何。咎。上。虞。卦。極。明。極。威。極。剛。柔。相。濟。恩。威。並。行。蓋。聖。之。道。也。

孔象曰明兩作離大人以繼明照于四方

証。曰。繼。謂。不。絕。也。明。昭。相。繼。不。絕。曠。也。傳。曰。若。云。兩。明。則。是。二。明。不。見。繼。明。之。義。矣。兩。作。亦。猶。震。巽。之。存。隨。也。然。離。則。取。繼。明。之。義。其。義。尤。重。大。人。以。德。言。則。聖。人。以。位。言。則。王。者。大。凡。以。明。相。繼。者。皆。繼。明。也。舉。其。大。者。故。以。世。襲。繼。昭。言。之。言。大。人。觀。離。明。相。繼。之。象。以。世。繼。其。明。而。臨。昭。四。方。也。

愚謂必如舜之繼堯禹之繼舜武之繼文而後可謂繼明不者繼體也而非繼體則四方也非四方此明兩作之所以為盛也始乾坤終坎離日月之代天出治也非日月天地不為功非大人日月不為明

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

麗說文作麗土王肅本作地

本義曰釋卦名義以卦體釋卦辭龜山楊氏曰火无常形麗物而有形節初泰氏曰火麗于物猶人之神麗于形也日月麗天百穀草木麗土其神之麗地亦可見者也建安丘氏曰五天位也故上離有日月麗天之象此以氣麗氣者也二地位也故下離有百穀草木麗土之象此以形麗形者也平巷

萬遠堂易蔡

上篇 離五

言二

項氏曰柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也人能附順乎中正之道故可亨言五麗乎中而二麗乎中正也畜牝牛吉加是以二字明柔附本非公德以能附麗乎中正是以吉也苟附麗非正安得吉雲峯胡氏曰坎之剛中九五分數多離之中正六二分數多觀爻辭可見愚謂重明以麗乎正指五言日月非麗天則不明百穀草木非麗土則不育有文明之德不麗君人之位則不可以化成天下柔麗乎中正故亨指二言柔而不合乎中正則不可以亨惟居中履正是以所畜者雖至柔極順而終不害於道而吉牛順物牝牛又順之順也

象曰履錯之敬以辟咎也

舊謂初既躁于進而履錯矣是不能无咎也錯而敬之故可以免妄動之咎愚謂戰七兢七如臨深淵

如履薄冰者履錯之義也其心以謂不知此不足以免尤悔之咎若初者可稱敬慎君子者矣

象曰黃離元吉得中道也

傳曰所以元吉者以其得中道也中道也元吉者離以中為重言中而正其在矣節齋蔡氏曰坎五二皆中五當位而二不當位故五為勝離五二皆中二當位而五不當位故二為勝愚謂離上而坎下也於之險陷在下故二之剛中不及五之剛中火之焚突在上故五之柔中不及二之柔中雖有當不當之分而時地亦自不同得中道者即柔所謂柔麗乎中正之道也

象曰日昃之離何可久也

傳曰日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足為凶

萬遠堂易蔡

上篇 離六

言四

象曰突如其來如无所容也

本義曰无所容言焚死棄謂四進而通至自取焚棄也愚謂懼上震下无所容於盛明之世也

象曰六五之吉離王公也

傳曰離王公者據在上之勢而能憂危以持之故吉愚謂離體之君麗王公之位居憂者也故沈嗟而吉

象曰王用出征以正邦也

惟剛惟明恩威兼用不赦有罪不濫无辜故可以征伐而正邦

坎

三三

禱卦傳曰離上而坎下也註曰火炎上水潤下隆山李氏曰乾坤二畫以初相易而成震巽以中相

萬遠堂易錄

上篇

離七

三百四十七

易而成坎離以三相易而成艮兌故乾坤者陰陽之祖而坎離則天地之中也坎居正北於時為子為夜之中離居正南於時為午為日之中夜之中而一陰一陽生焉故坎之三畫一陽居中日之中而一陰生焉故離之三畫一陰居中易上經始乾坤而終坎離謂其得天地陰陽之中而為易之用也且天一下降坎中在物為水而在人為精以畫觀之坎之陽居而中實即精藏於中而水積於淵之象也地上地二上地離中在物為火而在人為神以畫觀之離一陰居而中虛即神寓于心而火明于空之象也坎之中實是為誠離之中虛是為明中實者坎之用中虛者離之用也亦易者因坎離之中而寓誠明之用誠明起于中者易之妙用而古聖人之心學也又曰文王序卦以乾坤坎離居上經乾坤者陰陽之純坎離者陰陽之中不若震艮巽兌為陰陽之偏也以六十四卦之序觀之乾坤為六十四卦之首坎離為六十四卦之中

蓋坎離為天地之心造化之本坎藏地之陰中受明為月離麗天之陽中含明為日坎為水而司寒離為火而司暑坎為月而司夜離為日而司晝水火日月之用寒暑晝夜之運天地造化之妙孰有出於此哉愚謂天地貴陽而賤陰人事貴明而賤暗陽明而陰暗此通論也今離陰也而反為明坎陽也而反為暗日陽也而反為陰月陰也而反為暗論心腎亦然則又以離為陽以坎為陰矣此何以說蓋離得坤中畫而乾之外體存焉坎得乾中畫而坤之外體存焉故坤上乾下為泰坎上離下為既濟既濟即泰也乾上坤下而為否離上坎下為未濟未濟即否也離者陰中之陽坎者陽中之陰後天之卦退乾下而用離退坤不用而用坎明以離坎代乾坤也學者至大至剛之德心求端於明至厚之業務託基於誠明則離之誠則坎也實者虛之虛者實之實者明誠於誠則片之誠明寒暑之迭運也然物之長育在夏人之

得加在畫蓋離用居多焉。儒者必欲盡人以合天則明誠要矣其造在于致虛虛則明矣明則誠矣至于誠之極而益以生明也其用與天地參矣

萬遠堂易錄 上篇 離八

三百四十八

離卦

易泰下篇

清源

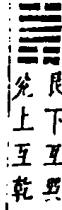
何九雲

古杭

姚奇胤有僕甫參閱

閩

蔡鼎無能甫纂註

義咸

傳曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以

坤下經首咸恒泰伯靜曰上篇首乾坤氣化也下

高遠堂易泰下篇

咸

經首咸恒山澤通氣也位微其分故乾坤分爲兩氣

文章利貞取女吉

高遠堂易泰下篇

咸

有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義有

傳曰利貞相感之道利在于正也不以正則入於惡矣如夫婦之以潘絞若臣之以媚說上下之以邪僻

周

女之道取女則吉又曰如取女之道以謂成則吉也
乎此性學也止而思慮而虛誠而通之謂貞也止而
見尺蠖龍蛇之謂虛而應誠而通精義利用之謂義
于四爻備之四心也感不欲有心故言貞不言心有
心則憧憧矣思慮起而朋從矣故曰此性學也取女
與朋從反取女止而悅朋從說以止止而悅女也而
朋矣說以止朋也而勿取矣慎
三之朋所以貴損也足以止也

初六咸其拇

拇後反馬鄭薛云是大指也子
妄作踣荷作母云陰位之尊

取相長
趾及皆
初陰長
下特以
應及別
五耳咸

萬進堂易察

下篇 咸三

三

愚謂感之道貴靜不貴動貴恬不貴躁靜躁之關惟
心主之心驚其餘皆靜矣拇腓股脛類舌節皆靈
心躁其餘皆躁矣拇腓股脛類舌節皆靈妄此周公
係爻之旨也剛位柔居不當而躁拇且動矣幸在咸
初物感尚淺未及乎害猶指雖小動未移其足志雖
小動未至躁求故不言吉凶艮為趾咸初故取拇象

六二咸其腓凶居吉

腓房非反鄭云腓腓也腓音市爵反王虞云
腓腓腸也荀作肥云謂五也尊盛故稱肥

註曰咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁
凶之道也由躁故凶居則吉也處不乘剛故可以居
而獲吉本義曰腓足肚也欲行則先自動二當其
處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德誠
居其所故其占動凶而靜吉也雲峯胡氏曰咸艮
皆取身為象咸二即艮二也艮其腓不言凶咸其腓

咸其腓
以躁動

故凶
艮其腓
以此非
其地言
故不快
詳象傳
加執下
也則所
咸可推

九三咸其股執其隨往吝

則曰凶者躁動故凶居吉則艮腓矣感則凶止則吉
也張氏曰六二之居吉即洪範之用執吉也
愚謂陰柔無剛物感而動如足趾然所喪多矣民體
得中能抑情執理而居焉故雖凶而吉初志動未行
故不言吉凶二已感多故故曰凶曰
居吉互異為股陰居異下足趾象

註曰股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處
所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以踐矣
用斯以往吝其宜也本義曰履隨足而動不能自
專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦
不能自守而隨之往則吝矣雲峯胡氏曰艮言隨
在二二腓隨三之股而止也咸言隨在三三股隨下
之足而動也進齊徐氏曰世之君子位居人上所
守不正感不以道而反徇夫替御臣僕在下者之私

萬進堂易察

下篇 咸四

四

至於多行可懼者皆執其隨者也
愚謂拇下體之下初之象也腓下體之中二之象也
股下體之上三之象也股動足行股靜足止三之象
乎二陰猶履之主乎腓拇也學問至是似乎有所把
握良體篤實又能堅忍不動執之候也然功未至於
猶未入神終不可以利用而安身所執雖堅隨物以
逐亦如股之不能不隨心以動行也或鼓之止也或
罷之圓然深居神已千里往必吝也股似可執而不
可執則可執更有
在也其進而上手

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

憧憧昌容反王肅云往來不絕貌廣雅云往來也
徐音童又音鍾京作憧字林云憧退也又豕反
係辭下傳曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致
而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日

道日利
用安身
知化
思慮
可幾

月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相
推而歲成往者屈也來者信也屈信相感而利生焉
尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神
以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知
也窮神知化德之盛也 本義曰九四居巽之上
之下又當三陽之中心之象感之主也心之感物皆
正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而
不能固故即占設戒以為能正而固則吉而悔亡若
不復能及遠矣 龜山楊氏曰九四一爻疎悔解脫
悔輔類舌而觀之則心也不言心者以為有心感物
非感必狹无心而待物之感故能无不應也 誠齋
楊氏曰四當心位不言心而言思者責其廢心任思
也以思窮物適以物窮思安能窮神知化而成光大
心空德子无心任感真也以思窮物悔也廢思任感
故其吉而悔亡也 雲峯胡氏曰爻言貞吉悔亡者

萬運堂易象 下篇 咸五

九四卦皆先占復象與九五咸大壯未濟皆九四也
九居四本非貞而有悔聖人因之設戒以為貞則吉
而悔亡若悔往來則失其貞而悔必矣 傳曰貞
者虛也無我之謂
愚謂无性无來如其本體貞也八蠖之屈也龍蛇之
蟄也貞之謙也精其義自可以入神而致用有體自
然有用吉也利其用自可以安身而崇德有用自然
有體體用合一而悔亡矣途殊而歸同歸於貞也慮
通于致一于一貞也无往无來如其本體自往自來
通于天下何容思慮之有爾思則朋從矣因車念馬
因馬念蓋各以其類相從而至往來來无息或伴
心體失矣欲吉而悔亡得取貞者心之體吉悔亡者
心之用四五乾貞也位虛
交實虛而感誠而通也

九五咸其脢无悔

玩象傳
志未則
无悔信
非美辭

胸武杯反又音每心之上口之下也鄭云背脊肉也
王肅曰音反又曰脢在背而夾脊子夏曰在脊為脢
廣雅云胸謂之脢胸音以人反
本義曰在上而相背不能感物而无私係九五適
當其處則雖不能感物而亦可以无悔 雲峯胡氏
曰謂爻象揆象脢象股象心皆戒其動五象靜不動
矣而又不能感諸爻動而无靜五靜而无動皆非心
之正也但其无私係許其无悔非深取之也
愚謂无悔无體之悔无悔似貞而非咸脢之謂也
有體自然有用有用即見其體利用安身之謂也无
體之用无其用而非矣朋從爾思之謂也无體
完其體而亦非也咸脢志未之謂也枯槁寂滅了无
作用亦何取是成者為哉咸貴虛五以剛居剛實勝
而虛貞之意少故下以之盡道也或曰心上口下
不用之地居无事之福所謂无悔者也存之

萬運堂易象 下篇 咸六

上六咸其輔頰舌
輔頰云上頰也廣作輔云耳目之間口輔近牙皮膚
頰兼叶反孟作伏百兩旁也
註曰感道轉末口舌言語而已 本義曰輔頰舌皆
所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之
極感人以言而无其實又先為口舌
愚謂舌動則輔頰而頰從之三者相須為用感人以
言而无其實徒見三者之動而已子曰是故惡夫佞
者備舉其形所以深惡之也故此外不言答吝五之
咸脢實而不虛也上之咸輔頰舌虛而不實也咸上
艮五皆以輔為象咸日輔頰舌惡其動也艮日有序
喜其靜也此艮
咸二輔之別

孔象曰山上有澤咸君子以虛受人

不說上
虛亦不
得

實與相
影與而
中

應在共

聖人感
人道自

本義曰山上有澤以虛而通也。朱子曰山上有澤
當如伊川說水潤土燥有受之義。土若不虛如何受
得上兌下艮。兌上缺有澤口之象。兌下二陽重有澤
底之象。艮上一畫陽有土之象。下二陰重中虛便是
澤水之象。柔峯胡氏曰咸取無心之義。以虛受人
无心之義也。上經首乾坤自強反諸已。厚德施於人
下經首咸恒。虛以施於人立則反諸已。
愚謂山上有澤澤既以虛而受水之鈞矣。山復以虛
而受澤之潤澤之虛如人之謙在外山之虛如人之
謙在內。外虛者人益之。而形受之內虛者人益之。而
心受之。受有淺深。而虛則一。虛有內外。而受則同。君
子之貴於虛受也。愈虛則愈受矣。

象曰咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而
說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物
萬遠。宜易恭。下篇 咸七

化生聖人感人心。而天下和平。觀其所感而天地
萬物之情可見矣。

歸川吳氏曰二體六爻各以陰陽相感。咸之謂也。
遯安立氏曰无心者不能感。故咸加心為感。有心于
感者不能成。故咸去心為咸。咸皆也。惟无心於感。然
後无所不感。聖人以咸名卦。而彖復以感釋之。互明
其旨也。
愚謂伏義以咸名卦。正所以明感道也。柔上剛下。二
氣感應以相與。天地之感也。止而悅。男下女。人物之
感也。乾之氣感乎坤。坤應之而成兌。是坤與乾也。坤
之氣感乎乾。乾應之而成艮。是乾與坤也。天地感而
萬物化生。天地貞而亨也。男與女和。悅而
於女。取女身而中。也。內為實。外和悅。以與下。以
下恩。聖人貞而亨也。以之感。人心而天下有不和平

如此

若乎觀感之所以為感而
天地萬物其情亦可見矣

象曰咸其拇。志在外也。

註曰外謂應四未感之先。志已先馳於外。失靜虛之
德矣。志者心之動。心体无私。志有偏尚。故不曰心曰志。
象曰咸其腴。居吉順。不害也。
註曰腴而居順道也。二不躁而居順也。而不害矣。
愚謂二互巽巽順也。物來順應不害于感矣。

象曰咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

傳曰本義皆曰亦者四前二陰而言。陽剛艮主不能
自主。志反在於隨人所執者。半下之甚也。
愚謂三位當股。心動則股動。故取股。雖異於拇。其實
亦不得靜也。處靜也。對初二言。股在心上。隨心以動。故

萬遠宜易恭 下篇 咸八

曰志在隨人所執下。信言不
得其要。心則要也。對九四言。

象曰貞吉。悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

貞靜也。靜而未感。安得害。不害則尤大矣。憧憧往來
既害矣。光大云乎哉。

象曰咸其腴。志未也。

初志在外。三志在隨人。五无私係。不能感物。其志抑
不也。未對本言。五當悔位。元感物之本。本心也。

象曰咸其輔頰舌。滕口說也。

本義滕。騰通。鄭玄本作滕。滕送也。咸道極薄。徒送口
舌言語以相感。不復有志行乎其間。又曰。感說與也。
所說者曰。無復心實也。愚謂如所云。播
唇鼓舌。談天行矣。較較。益不誠之甚者也。 咸終

巽下互乾
震上互兌

恒

恒也者
巽也

本義解見承傳 程子曰成恒體用也 節齋蔡氏
曰上篇首乾坤言天地泰化之道下篇首成恒言男
女形化之道 陸山李氏曰巽遇艮陰老陽少是以
盡處壞也兌遇震陽老陰少是以婦懷妹暗昧也成
少男下少女恒長男配長女陰陽等而无差所以為
下經之首

上篇首乾坤明誠也明而誠誠而明體用合而一者也
學以養其德德以諸其學乾坤也而成恒矣有乾坤
之天地因有坎離之水火畜乾牛吉離也而坤矣心
亨行有尚坎也而離矣有貞恒之夫婦因有既未濟
之男女柔上剛下二氣感應既濟而成矣剛上柔下

高遠堂易纂 下篇 恒一

剛柔皆應未濟而恒矣首乾坤終坎離天地水火之
化蓋於是首成恒終既未大婦男女之道蓋于是故
曰上篇開闢之事下篇中古之事卦下具上震中牙
乾先兵順於內持之以律震動於外處之以和恒德
傳矣

序卦傳曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒
者久也 進齋徐氏曰恒有二義有不變之恒有不
已之恒利貞者不易之恒利有攸往者不已之恒不
思謂女內男外不易之恒夫婦復生男男女女復成
夫婦不已之恒雷震而上風行而下不易之恒風雷
相為鼓盪互為消長不已之恒
係辭下傳曰恒德之固也又曰恒以一德又曰恒雜
而不厭恩謂恒久不已德不圓耶終則有始
德不一耶君子之道造端乎夫婦雜可厭耶

亨无咎利貞利有攸往

恒也者
巽也

周

初六浚恒貞凶无攸利

浚有潤反深
也鄭作濬

高遠堂易纂 下篇 恒一

疏曰浚恒者以深為恒也 傳曰世之貴學故素而
致悔吝者皆浚恒也在下而未深亦不知時者矣
本義曰初與四為正應理之當也然初居下而在初
未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二
三所隔應初之意異乎嘗矣初之柔艱不能度勢又
以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之
浚恒之象也 漢上朱氏曰初在巽下以深入為恒
如來信而謀未信而勞之類上居震極以振動為恒
如秦皇漢武之類

初六不正與結深求索隱行怪而務以此為恒雖貞
凶也何利之有或曰陰怪而可謂貞乎曰子臣弟友
行皆非貞深求遠便其隱怪則非幸矣
非言事復河以凶无攸利宜矣初曰浚恒以深為恒
巽入也止曰恒
以動為恒震動也

九二悔亡

本義曰以陽居陰本當有悔以其爻中故得凶也
沙隨程氏曰大壯九二辭初六及恒九二皆不著其
所以然而壯曰貞吉解曰无咎恒曰悔亡蓋以爻明
之也

愚謂恒之悔亡以爻中備恒卦之義者也壯之貞吉
以剛中備大壯之義者也解之无咎以剛柔際備解
之義者也非徒以爻明之而已九二剛中剛則恒中
則貞既恒而貞悔不亡乎悔亡即柔之无咎擇乎中
庸得一善服膺
勿失九二是已

九三不恒其德或承之羞貞吝

或曰有也一云
常也鄭作威

高遠堂易泰 下篇 恒三

十一

本義曰位雖得正然過剛不中志從於上不能久於
其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何
人之謂承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來
也貞吝者正而不恒為可羞吝
愚謂九三剛正有其德矣其極不果究為躁卦半塗
而廢之士也在三若不知其有羞自他人視之則不
勝危矣曰或承所以取三也既謂之
德何嘗不貞但不能久故可吝耳

九四田无禽

疏曰田獵无禽以其有事无功也 本義曰以陽居
陰必非其位故為此象

愚謂四以不正之剛應淺恒之初舍正道從曲學欲
望其益不既難乎學所以務益猶田所以利禽田而
无獲何貴于田哉四應初震動巽入我往彼
伏无禽之象乾車震馬允矢巽散田獵之象

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

本義曰以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃
婦人之道非夫子之宜也 雲峯胡氏曰咸其腓戒
二之動也五咸其脢不動矣而又不能感或承之羞
戒三之不恒也五恒其德貞矣而又執一不通故二
爻皆无取焉

愚謂五柔不當尾生孝已之行也不可謂之德故
亦曰其德執而不過我莫為徒婦人則宜夫子何利
哉伯姬守禮不去孔子謂其恭德則固矣通變則未
卦有夫婦之義
震夫巽婦也

上六振恒凶

振之任反馬云動也
鄭云播落也張作震

高遠堂易泰 下篇 恒四

十二

註曰處卦之上居動之極以振為恒何施而可 本
義曰振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極
則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所
安故有振恒之象
愚謂恒之道貴於貴中久而不中凌恒田禽非也中
而不久不恒其德非也中无定體隨時而在婦人之
身非也庶幾者悔亡之九二悔亡能久
中也不重不固如振恒者是又不足言矣

孔象曰雷風恒君子以立不易方

建安丘氏曰巽入而內震出而外二物各居其位為
恒 雲峯胡氏曰雷風雖變而有不變者存為恒

愚謂雷出而行乎天風行而着乎土上有一定之
象雷變至而雷發聲霜露降而涼風作出入存一定
之候雷之德惟動而為體霜露降而涼風之德惟入而為體
雷動動儀存一定之機若者皆恒也卦下巽上震中

變而不失大常與夫風雷之益雷澤之妹雲雷之心
天雷之妄不同善矣故曰雷風恒君子體之以立不
易方 疏曰方猶道也

愚謂方有二義有方位之方有方正之方位在則道
在位也而正矣正在則位在正也而亦位矣君子之
立雖各有其位要亦不離乎正而巳不易謂言不離
如風雷雖天地之變亦不失乎其常而巳大衆於恒
言如於益言遷改愚故曰恒者雷風之宜益者風雷
之變恒者男女之辨益者男女之交天地有恒不能
不益人進有益
不可无恒也

象曰恒以地剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔
相應恒情亨无咎利貞矣於其道也天地之道恒
焉遠堂易錄 一箱 恒五 十三

久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而
能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天
下化成觀其恒而天地萬物之情可見矣

本義曰恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽
風二物相與其順震動二體六爻陰陽相應四者皆
理之常故為恒
愚謂恒常也常則久矣故曰恒久也成者一念之
通恒者萬古之正故曰成達也恒久也剛上柔下剛
柔之常雷上風下二氣感應以相與雷風之常巽入
震動動極而入入極而動動與之常以剛應柔以柔
應剛應求之常卦具四義所謂恒也恒既亨而无咎
矣而又曰利貞者言恒必於其道其道真也天地之
所以恒久不已以其真也故恒必利於貞利有攸往

前恒之道可以為終在不變之經便可為生生化化
之始如夫婦為男女之經而夫婦復生男女豈下為
生生化化之始乎故恒必利有攸往日月久照四時
久成聖人久道化成皆終而始也陽上陰下卦之貞
也冥終於三而震始之震終於上而巽始之卦之利
攸往也觀卦體之所以恒而天地萬物之情不可見
於斯乎咸恒性命之理象傳皆以天地萬物之情盡
之情即理也遠端夫婦察乎天地情焉而已

象曰浚恒之凶始求深也
君子學問何嘗不務深造然功有漸次學无類精
早邇求高遠則隱怪矣外
深離卑邇則隱怪矣外
下學則異端矣故凶

象曰九二悔亡能久中也
焉遠堂易錄 一箱 恒六 十四

能中矣而又能久久即恒也中即貞也恒而貞夫何
悔安非剛中不能九二剛中故以之備卦義焉知九
二之所以能則所
以不能者可知

象曰不恒其德无所容也

天地不恒不能久遊日月不恒不可久照四時不恒
不能久成不恒其德寧特羞吝哉天地雖不容於大
地背日月則不容於日月逆四時則不容於四時終
亦及亡而已每見士君子半生修潔偶爾改行死
隨之不恒而无所容之態也爻曰羞吝之羞以羞
惡象曰无所容懼之以禍敗聖人之愛人深矣

象曰久非其位安得禽也

愚謂求魚于川求兔于林近無所得久當有獲久非
其位安得禽哉服食而欲求長生糜禱而欲致太平

異端曲學而欲證聖
實有功無獲必矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

天地則陰陽迭運也日月則晦明異政也四時則寒暑往來也聖人化成天下則究其用也從一而終天地亦幾乎息何以恒故執一不變之貞惟婦人則吉耳夫子制義隨時變通願以婦人之道為貞執中無極猶我一也得無凶乎

象曰振恒在上大无功也

初四能久而不能中三能中而不能久於恒亦既无功矣上不中不久而一以躁動為常不惟无功且大作振動於上不惟无功且大无功能作為上亦不好

得遠堂易纂

下篇 恒七

十五

咸 三三 卦

雜卦傳曰咸速也恒久也或曰雷風无竟日之變豈可謂久山澤千古不變豈得言速應曰久則久於速速則捷於應忠臣孝子烈夫美婦一念所至貫金石通天地百世而後猶能令聞者興起感何速也而其通則篤於心和於行焉盡之良內兌外所以咸也雲蒸礎潤山崩銅鳴應莫捷於是也故曰速也也夫匹婦一言一事偶合於道史則書之後則法之聖賢復起猶若不出其範圍久何甚也而其道則與於微管於者焉畫之其內震外所以恒也無異震乾坤幾乎息非風雷萬物幾乎息道莫久于是也故曰久也有雷風而後澤山之氣宣恒也所以感也澤山而後雷風之氣成咸也所以恒也君子有志於咸則立恒誠誠明體用合而一者也

咸恒終

巽

巽 下五 巽 乾上互乾

從巽反又作遠又通同隱退也匿跡避時來

身隱退之謂斯云遠去也序卦云遜者退也

傳曰遜避去也夫下有山山有上陸之於天獨遠而去之遜之象也二陰生長於下君子退而避之遜之

象也

愚謂二陰來主於內陽氣漸遜於外三爻一變為否

天象從此遠遜於上而不交於地皆遜之象內艮為

門而外乾為君子互巽為進退互乾為健行君子出

門而行決於進退無復滯留荷止之意故以遜稱焉

遜與臨對臨以君子臨小人遜以君子遜小人遜反

為壯壯則憂其盛遜則防其衰易之為君子謀深矣

序卦傳曰恒久也物不可以久居其所故受之以遜

遜者退也四時之序功成者退夫婦之終是謂父母

父母既老亦退處于不用之地盛必衰極必反天地

萬物不能久處一

之所以次恒也

得遠堂易纂 下篇 巽一

十六

亨 小利貞

疏曰陰勢方長君子須蚤為隱避而後可通故曰遜

亨陰雖浸長陽勢猶盛故曰小利貞本義曰君子

能遜則身雖退而道亨小人則利守正不可以浸長

之故而遂浸通於陽

愚謂天下有道道在朝廷天下無道道在山林君子

何往而不亨故遜而亨君子也善不積不足以成

名惡不積不足以滅身小人縱不愛各獨不愛身耶

小利貞滅小人也臨變為遜臨曰八月有凶遜曰

小利貞小利貞者二月有內之變謂遜與壯反四陽

盛長猶利於貞小之利貞又可知矣誰謂易不為小

人謀

故

初六避尾屬勿用有攸往

註曰避之為義避內而之外者也尾之為物宜在體後危至而後行難可免乎疏曰避之世宜速往而居先初為避尾禍所及也危厲既至危行言避勿用更有所往可也本義解同

愚謂避四陽在前二陰偶開在後有尾之象大壯四陽在後二陰偶開在前有能之象故避二日半而初日尾大壯五日半而上日解半性躁而解解於壯无种故五欲其喪半上欲其毋解半性躁而尾柔於避无种故二欲其用半初成其尾屬君子觀其象思過半矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

本義曰以中順自守人莫能解必避之志愚謂避貴剛而二柔牛也牛之柔而聖者莫如牛二

萬遠堂易象

下篇

避二

十七

柔而中黃牛之革也用以固其必避之志寧為群林各位所勝而脫耶世之不能避者非蓋无所知識亦群林各位之心有以勝之而然二互巽卦全體似其故稱牛在卦之中故稱黃牛良為手又為物之終始執也良為堅韌革也莫之說亦取良義

九三係遯有疾厲首臣妾吉

註曰在內近二以陽附陰宜避而係故曰係遯避之為義宜速小人三反係之宜其屬辱而危厲係於所陰當避而有所係之象有疾而危之通也然以高臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可

愚謂遯貴行不貴止三艮止也故不免於係係則係而厲夫其心為人所畜之臣妾則可他何利焉三九

此亦避之之辭

君子而係臣妾宜得吉

避于壯

不易

其義也

九四好遯君子吉小人否

傳曰四與初應是所好愛者也美所當遯君子直絕去而不疑是以吉也小人不能以美處處於所好至陷辱其身而後已四乾體能斷以其處陰處陰未竟有奸故設小人之戒云本義解同

愚謂陰者陽之所好四應初能絕而去之是好而避也四好能遯三比而係二者正自相反故好而避君子能之小人則否也四乾也君子也三艮也小人也

萬遠堂易象

下篇

避三

十八

九五嘉遯貞吉

傳曰遯非人君之事故不主入君言本義曰陽剛中正下應亦中正之嘉美者也雷奉胡氏曰非正應而相配曰係以中正而相應曰嘉隨九五于嘉蓋因六三之係而見然則此之嘉遯亦因三之係而見歟

愚謂二五中正而應二既固志以先遯矣五亦嘉之而同性所謂嘉遯也其正志不惡而

上九肥遯无不利

註曰東處外極无慮於內受惠不能累續繼不能及是以肥遯无不利子夏傳曰肥體裕也本義曰肥寬裕自得之意以陽剛居卦外遯之遠而處之裕者也王氏湘簫曰遯以最遠為美故四之好不如

君子不能貨之之

是

避

孔象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

得之

郭庚子
具唯

元之嘉五之嘉不如上之肥 雲峯胡氏曰四陽皆君子也一避且係係連牽恐非避之亨也避而亨推乾三爻乾為天與山絕遠非特別德之力亦其於巽素嚴故能飄然遠逝上以陽居卦外充其寬裕自得者非德而係三之疾應也無應無係上之肥遯也愚謂其為生全體象異牛也上在卦外處於乾極牛之遊於郊外者從容自得肥可知也知上之遯而肥則知係而自若之德矣上變兌澤也悅也故取象

疏曰積陽為天積陰為地山者地之高峻上通于天陰勢長矣若子體之以遠小人不能為惡亦不與衆濟中溪張氏曰天之與山勢本途絕自下觀之山之巔即天也及登山之巔以觀天而天愈高愈速愈不可及遯之象也不惡而嚴乃敬而遠之之意童溪王氏曰天非有心與山較高下也山之於天自有萬遠堂易蔡 下篇 遯四 十九

不可侵不可及之勢君子於小人亦然 本義曰君子自守之常小人自不能近又曰君子如天小人如山遯絕之道只宜如此 或曰言遯而行危貌和而中剛使欲無隙無隙無瑕若天之不可犯孔之遠實孟之遠雖得遠小人之道愚謂天高難犯山勢有極君子雖包容乎小人而決不變狎於小人小人雖自絕於君子而終不能加遯于不惡而嚴之君子非當六月陰氣雖長猶伏于內陽氣自地極天涼不可犯也至利表不至戰亦不惡而嚴之義互具互說有始之象與順乾行遯而遠之不已

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

其易而

唯旺

利貞復
得而

實生於
性遯尾
本乃也

舒曰遯之為義遯乃避也謂五也剛當位而應非有元也與時偕行之道也陰雖浸長正道猶未全消故小利貞也遯之時義大矣哉 疏曰相時度宜避世而遯自非大人幾殆不能如此故嘆其大 陸山李氏曰小人得勢之時君子須隱忍避世以待天定若不勝其忿必取凶禍漢元成之時弘恭石顯得勢於內而蕭望之劉向朱雲之徒不避諱以避諱以及禍桓靈之世曹節王甫得勢於內而李膺陳蕃竇武之徒不避諱以避諱終被誅戮此剛當而應者所以隨時用權也 愚謂非剛不能避非剛當而應不能相機變以爲避陰浸浸長天道好還臨有八月之內豈遯遂能免於二月黃一往一還小人向取以滅貞為利故曰利貞二陰為遯則否矣深欲為遯其將能乎故遯惟浸長之時為宜此其義所以為大

萬遠堂易蔡 下篇 遯五 二十

象曰遯尾之厲不往何災也

傳曰遯而尾危道也若不求遯而後悔其亦何災之有古人處險下隱亂世而不去者多矣

象曰執用黄牛固志也

外與順內統持中道也如是可以固必遯之志矣

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

蕭拜及鄭云困也廣雅云極也王肅作繫荀作係係則疾而憊矣陰勢既盛臣妾我矣於大事何可大事者君子反否為泰之象大陽也

象曰君子好遯小人否也

而志相
得所以
為正
則正
新履六

然而夫
想何行
之利

否不然也。好而能施。惟君子能耳。小人則否。

象曰嘉遯貞吉以正志也

二之同志。以必遯。白堅者也。五之正志。以自嚴為貞者也。自堅者。得祿各位。不能奪。目嚴者。康階。界限不。能侵。剛當而應。不惡。而履正志之謂也。

象曰肥遯无不利无所疑也

愚謂三欲遯而不遯。疑而不決。則疾而德。矣。上夫之。這次之委。无疑而。疑。故。肥也。或曰。二陰。浸。長。君。子。而。既。遯。矣。不。日。不。利。君。子。貞。豈。一。遯。耶。曰。三。陰。居。內。而。射。陽。者。子。豈。能。行。其。志。哉。子。是。乎。有。君。子。之。德。在。包。承。包。蓋。遯。兼。舉。力。以。俟。天。命。之。至。而。遯。陽。主。角。有。所。不。利。故。曰。不。利。君。子。貞。曰。否。三。陰。盛。長。而。遯。遯。堂。易。蔡。下。篇。遯。六。二。二。

何不成之。利貞而小。利貞之。或反在於遯。何也。曰。二陰。浸。長。君。子。之。勢。猶。盛。小。人。之。惡。未。著。收。此。反。正。世。道。不。至。水。火。善。類。保。全。小。人。亦。無。損。覆。之。禍。小。而。貞。所以。利。也。否。則。水。火。之。形。成。矣。勝。虎。之。勢。不。容。遯。下。其。將。能。乎。

乾下互乾
震上互兌

義大壯

莊亮云。威盛強猛之名。鄭云。氣力。強之名。王肅云。壯盛也。廣雅云。健也。

傳曰。乾剛震動。剛以動。大壯之象。大陽也。陽。其。過。中。大壯之象。又雷之威。震而在天。亦大壯之義。本義。曰。四陽盛長。故為大壯。二月之卦。漢上朱氏曰。泰。不言。陰。陽。敵。也。壯。則。此。盛。而。彼。弱。矣。雲。羊。胡。氏。曰。大壯。大畜。大過。皆。四。陽。故。皆。謂。之。大。陽。氏。曰。婚。者。大。壯。大。壯。陽。之。壯。

文初九

恩謂前此。潛藏于。術。生。而。未。長。隱。隱。長。矣。而。未。大。也。泰。則。大。矣。而。未。壯。也。至。此。而。大。者。壯。矣。大。即。泰。也。卦。下。乾。上。震。中。互。乾。兌。有。夫。之。象。陽。進。未。已。壯。長。之。時。壯。與。遯。反。四。陰。在。外。為。遯。四。陽。在。內。為。壯。遯。壯。盛。未。之。反。也。四。陰。內。二。陽。外。為。觀。四。陽。內。二。陰。外。為。壯。觀。壯。虛。實。之。別。也。雷。上。天。下。為。壯。天。上。雷。下。為。无。妄。壯。无。妄。內。外。動。健。之。分。也。健。以。動。不。免。於。壯。也。動。而。健。應。免。於。妄。也。虛。勝。取。美。於。觀。也。實。勝。虛。日。茶。於。大。也。以。乾。德。遯。故。遯。而。善。也。以。乾。德。壯。故。壯。而。貞。也。能。處。衰。不。不。發。盛。遯。壯。非。聖。人。不。能。處。盛。不。可。處。衰。不。退。存。亡。而。不。失。其。正。者。遯。壯。之。大。人。乎。

高遠堂易蔡 下篇 大壯 一 二二
言。但。利。在。正。固。而。已。雙。湖。胡。氏。曰。初。三。正。而。二。四。不。正。利。貞。戒。二。四。也。雲。羊。胡。氏。曰。復。臨。泰。皆。言。亨。大。壯。不。言。亨。者。陽。自。內。而。達。於。外。亨。不。待。言。然。不。可。以。四。陽。之。壯。遂。失。其。大。者。之。正。使。小。者。得。以。乘。之。戒。以。利。貞。率。舉。於。君。子。之。意。深。矣。

恩謂利貞。有兩意。元亨利貞。壯四陽盛長。所不足者。王上耳。五上皆變。則乾乾矣。曰利貞。勉之於終也。又四陽盛長。其勢為大。為者。終必利也。象傳以貞為正。正。而。終。本。義。三。四。意。可。參。

初九壯于趾征凶有孚

註曰。大壯者。能自終成也。未有委犯于物。而得終其。壯者。在下。而壯。壯於趾矣。以斯而進。窮凶必也。本。義。曰。趾。在。下。而。進。動。之。物。也。剛。陽。處。下。而。當。壯。時。壯。於。進。者。也。故。有。此。象。居。下。而。進。于。進。其。凶。必。矣。劇。

死壯
不可易

氏廷瑞曰夫五陽既盛將夫一陰初九前往而不可
遇壯於前是也。大壯四陽雖壯二陰在上未可輕
往初九壯而欲往壯于趾是也。雲峯胡氏曰應初
之趾在下而以剛德自飾其進不可也。卦之初三皆以陽居陽
而以剛猛自銳其進不可也。卦之初三皆以陽居陽
正當也。而曰凶厲剛壯之時不欲遇剛。况以剛居下
而壯於進。故不特言凶且斷其必凶也。
愚謂壯大也。股大而趾小。故可行也。雖大而壯。征必
凶矣。季世士大夫每以一人之心。爭一言之勝。激成
國家莫大之禍。壯而凶之謂也。有爭者壯趾之反
壯趾。况於進。有爭。稱下
正進以正。可免凶矣。

九二貞吉

註曰居位得中。以陽居陰。履謙不亢。是以貞吉。傳
曰九居二本非正。易取所勝為美。大壯之時。以剛處

萬進堂易泰

下篇 大壯二 二三

中。元。弟。正。也。人能謙時義之輕重則可以學焉矣。
本義曰以陽居陰。已不得其正矣。然所處得中則猶
可以不失其正。故成占者。使因中以求正。然後可以
得吉也。雲峯胡氏曰。易春秋美惡不嫌同。辭九二
中也。曰貞吉許之也。九四不中不正。曰貞吉戒之也。
愚謂避玉之剛中。而應壯二之剛。以助皆天德也。故
皆以備避壯之美。
貞而吉又何加。

九三小人用壯君子用罔貞厲羸羊觸藩羸其角

罔罔羸也。王肅云。无也。祇音低。張云。羸羊也。廣雅云。
羸羊曰羸。觸。徐處。六反。藩。方袁反。徐音言。反。下同。馬
云。羸。落也。羸。律悲反。又力追反。下同。馬云。大索也。徐
力皮反。士。肅作。釋音。螺。鄭。虞作。景。蜀才作。累。張作。羸。
本義曰罔。无也。羸。有。如。无。若。子。之。過。於。勇。者。羸。困。也。
雲峯胡氏曰。大壯九三。即。避。九四。而。交。皆。分。居。

小人在避者其辭平在大壯者其辭危危九三之過
剛也剛壯之時又過於壯小人而用此誠何足責若
子用之度視天下之事正亦凶也三前遇剛有觸藩
羸角之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

決音穴注下同與音餘
輹音福古本又作輹

萬進堂易泰

下篇 大壯三 二四

疏曰輹輪之要處車之敗常在輹輹壯則車安矣壯
于輹壯于進也輹輹同 本義曰貞吉悔亡與成九
四同占藩決不羸承上文而言三前有四猶有藩焉
四前二陰則藩決矣壯於大輿之輹可進之象也
雲峯胡氏曰乾九四言躍淵而不言龍壯九四言決
藩而不言羊成九四以陽居陰不得其正故有懼懼
性來之戒壯九四以陽居陰不極其剛故有藩決不
羸之吉大畜九二在三陽之中為六五所畜故輹脫
輹大壯九四在三陽之上六五不能畜故壯于大輿
之輹
愚謂壯二四皆以剛居柔柔濟者也故皆稱貞吉貞
吉而悔有不亡乎壯四之悔以剛言也其貞以居柔
言成四之悔以居柔言其貞又以剛言也辭同音異
不可不辨五上觸開藩決之謂輹輹在下震馬在前
又震為大塗壯于大輿之象輹輹不同解見大畜九
二按輹車下轉木其體在下為其甚細六畜二爻居

不取
然則
其

下體之中。值當止之會解。而脫之。為象固宜。四若下
卦之上。既非較之位矣。以大壯為名。取于較之細
失輪之上。車之中。則股也。較。疑股字之誤。四
變坤腹也。安而承廣而儀。與大車以載意同。

六五喪羊于易无悔

易鄭玄音易謂使易。陸績本作
場。稍難。漢書食貨志。場作易。

本義曰。六五以柔居中。不能振觸。雖失其壯。然亦无
所悔。夫易者。易之易言。忽然不覺其亡也。
愚謂五位本剛。能觸之。羊以柔居之。喪其羊矣。易。陰
易之。易。羊。遇。澤。則。觸。遇。易。失。其。觸。矣。故。曰。喪。羊。于。易。
去。其。血。氣。之。剛。而。一。味。中。易。何。悔。之。有。傳。謂。其。以
和。易。去。小。人。不。純。用。其。剛。亦。是。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

馮達堂易蔡 下篇 大壯四

二五

本義曰。壯終動極。故觸藩而不能退。然其質本柔。故
又不能遂。其進也。其象如此。其占可知。然猶幸其不
剛。故能艱。以處剛。尚可以得吉也。雲峯胡氏曰。五
上皆陰。五已表。羊上又取。羝羊觸藩者。五喪羊。純一
爻。言上。羝羊合。一卦。言也。上則壯終動極。故與下卦
之。終。同。象。然。三。羝。角。上。艱。吉。者。三。前。過。剛。必。至。於。困
上。幸。不。剛。故。艱。而。得。吉。象。壯。終。有。變。之。義。
愚謂動極則不能退。壯終則无攸遂。不退不遂。何所
利哉。震動能悔。
故艱而得吉。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

註曰。壯而違禮。則凶。故君子之壯。必順禮也。此曰
虛極之時。好生驕佚。故於大壯。戒以非禮弗履。傳
曰。克已復禮。非君子之大壯。不能。莊。疏。傳。皆。不。言。象
惟。朱。子。曰。雷。在。天。上。甚。生。威。嚴。人。之。克。已。須。是。如。此。

亦能克去非禮。中溪張氏曰。浩然之氣。剛大以直
其動以天。然後能非禮弗履。非禮而履。亦猶雷之非
時而動。何足為君子之壯哉。臨川吳氏曰。雷者天
之理。其用甚卑。乾在下之象。履者足所踐。如雷行所
過。震在上之象。

愚謂自。震。一。陽。生。於。坤。中。雷。伏。於。地。積。而。至。於。四
陽。擊。之。便。雷。行。天。上。矣。君子。體。之。以。天。理。養。其。心。
即。以。天。理。律。其。行。一。念。之。微。積。之。以。至。於。音。一。事。之
細。積。之。以。至。於。鉅。勝。私。復。禮。而。壯。善。矣。遇。則。嚴。於。外。
小。人。不。能。干。大。壯。嚴。於。內。物。欲。不。能。侵。避。壯。之。所。以
反。對。

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者

正也大而地之情可見矣

馮達堂易蔡 下篇 大壯五

二六

本義曰。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言
則乾剛震動。所以壯也。節初齊氏曰。大者壯也。以象
言。大者正。以理言。雲峯胡氏曰。大者壯也。剛以動
至大至剛也。大者正直无害也。孟氏養氣之論。本此
愚謂大者壯。言氣運也。君子道長之候。大者正。言道
法也。君子之道。正焉而已。天地之大。不外乎正。正大
而天地之情可見。建安丘氏曰。復靜中有動。故曰
天地之心。大壯健極而動。故曰天地之情。疏曰。言
天地不啻。鳴物者。正大之。義。歸。天地。故。不。與。成。恒
同。愚謂。震。動。至。天。地。極。矣。天。地。有。至。大。之。名。也。而。靜
時。亦。動。而。動。則。靜。動。不。易。其。恆。至。大。而。實。至
正。君子。親。于。求。地。之。情。則。所。以。壯。亦。可。知。矣。

象曰壯于趾其孚窮也

本義曰。言必困窮。
愚謂動之征凶。有于言其惡於攻。小人。不若。患。於。治。

其身當壯之時君子誠自處以貞小人自有必滅之勢何取於壯雖哉壯趾之內乎不足耳乎貞也

象曰九二貞吉以中也

疏曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉愚謂居乾之中以天理為心者中也以中道治小人小人欲不去得乎

象曰小人用壯君子罔也

雲峯胡氏曰當壯之時以剛若柔九二之中也以剛若剛九三之不中也剛不中故小人以此敗君子以此困小人不足貴君子何取焉

象曰藩決不羸尚往也

疏曰尚往幾也言四之貞可無幾於進也愚謂壯而貞為夫為乾上往而未育已也尚上通

象曰喪羊于易位不當也

以柔居剛不當其位所以能去其抵觸之剛而无悔

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

雲峯胡氏曰臨六三大壯上六皆曰无攸利皆曰咎不長三之愛上之艱不貴无過而貴改過註曰詳善也愚謂詳詳度也壯終動極不能詳審於進退吉凶之故也既艱而審處之則吉而咎不長咎不長自震動而悔中来

遯

稱卦傳曰大壯則止遯則退也壯則止於內遯則退於外皆以乾言也故遯壯皆稱君子
愚謂大壯剛處於內遯剛處於外剛處於外用之以遯小人剛處於內用之以遯非禮遯反則壯故遯戒小以利貞壯反則遯故壯戒大以利貞進而健小人之惡不能侵健以動非禮之私不能勝以天自處者嚴於遠小人自居於必負積陰之漸其勢必利故遯攻於小人自居於必負積陰之漸其勢必利故遯貴於先幾積健之極始可成乾故壯貴於自強及於乾上為大畜艮於乾下為遯畜以小人畜君子遯以君子避小人震於乾上為大壯震於乾下為无妄大壯以天行事无妄以天存心

遯

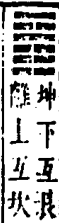
下篇

大壯七

二八

遯大壯尾

晉

坤下五... 晉云進也孟本作齊齊子西反揚用修云... 說文作晉云日出而萬物進徐鍇到也... 傳曰日出於地升而益明故為晉進進而光盛之意... 故彖云晉進也

而後進乎乾 乃極而退耳 下篇 晉一 二九 晉進也孟本作齊齊子西反揚用修云... 說文作晉云日出而萬物進徐鍇到也... 傳曰日出於地升而益明故為晉進進而光盛之意... 故彖云晉進也

文 康侯用錫馬蕃庶晝日三接

加有兩 原侯用 以朝享 王母二 足已王 母用以 禮接康 侯五也 傳曰進盛之時在君則進於明盛在臣則進於高顯... 受其光寵 木義曰康侯安國之侯言其多受大賜... 而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之... 象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之... 柔進而上行以至于五占者有是三者則亦當有寵... 也 進齋徐氏曰言諸侯有安民之功故用此以受... 君之錫予而被其親禮引信十八年晉文公朝王王... 賜之車駟弓矢命之曰敬服王命以綏四國受策而... 出出入三觀是也 漢上朱氏曰周官校人天子馬... 十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同... 馬而頒之錫馬蕃庶也 大行人公之禮三享三問三... 勞畫日三接也 姚氏曰畫日三接王接侯之禮觀

周

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 註曰推也進明退順不失其正晉如摧如而貞吉... 者也 本義曰以陰居下應不中正微進見懼占者... 如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕... 則无咎也 雲峯胡氏曰始進必資薦引四應不中... 正若相摧抑然者進之初人多有未信者然摧如在... 彼而我不可不正罔孚在人而我不可不裕貞... 與裕皆戒辭也... 愚謂晉之時不忠不進初在下應不中正用以為進... 則始進不正其進必賊推如而已能自昭明德而貞... 焉德修名立學至君求貞而吉豈願問哉即或人不... 我知而輕輸已裕蓋任世於我何咎初六以柔居... 剛不忠於進故能貞而吉裕而无咎嘉之也推如以... 象貞靜裕寬蓋坤禮也

明是于 其王母 中順相 手政受 茲介福 昭麗是 然於 念知息 未罷 立義取 象似不 可易

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

號曰介大也母者處內而成德者也王母以二言坤母也本義曰六二中正上無應授故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母位六五蓋幸先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也雲孝胡氏曰柔言蕃馬三錫即二所云介福也柔言錫二言受五文也二蓋順而麗乎大明者也愚謂當晉之時二欲進而交五而九四間之過斷皆忠晉誠不免於愁矣故曰晉如愁如然五柔順之君蓋二之王母也二以柔順而麗之邪惑火當自破此又為開寺有左右護之義互坎為多膏為愛有愁如之象

六三眾允悔亡

本義曰三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾所信而悔亡雲孝胡氏曰坤眾象也順之極眾允之象初同乎眾未允也二恐如猶有悔也三居順極眾皆相信可以進而受三接之寵未信而進其悔在後眾允而進其悔乃亡愚謂進之道始進不可以不正初之推如貞吉也忠順不難於結至二之愁如受福也信友而後獲上治民舉而措之三之眾允悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

傳作頌 祭邑勸學篇曰鼫鼠五能不成一技鄭引詩云頌鼠碩鼠毋食我黍謂大風也陸機曰鼫鼠也郭景純曰形大如鼠好在田中食果豆蓋田鼠也義曰不中不正以竊高位貪而畏人觀鼠之象故也

正亦危雲孝胡氏曰貪而畏人交剛正亦危陰居陽位也晉以陽居陰風也坎陽欲解互坎艮為艮晉互艮取象各有攸當况晉畫也鼠畫伏非可畫進者不中不正以竊高位如鼫鼠然故雖正亦危愚謂名器授之於君貞也而量德受位則曰之暇分也不者貶乘我寇推禍之階貞能无厉乎或問曰前解以四為東侯而此為鼫鼠可乎曰履三說而應乾象曰不聖人幸交不日咥人凶乎同人得中應乾象之臣四剛不當逼上乘下雖正亦凶此爻義也建侯一方知山之立於地上此卦義也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

註曰柔得尊位不察察為明不代下任事故位雖不當而悔可亡事各有司失得勿恤術斯以往吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎

傳曰大明之主不患不能解患其用明大過至於察察失委任之道也本義曰以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從政位雖不當而悔可亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利雲孝胡氏曰升勿恤豐勿憂泰九二家人九四率初六皆勿恤者事有必不憂者言勿恤寬之也事有不當憂者言勿恤戒之也五之失得勿恤其為戒辭明矣愚謂大明之主柔中處尊不恃其明除以若之故明而傷察之悔可亡惟柔中能一切以得道字民而計功謀利皆所不為故性吉而无不利五即柔之所謂柔進上行者也錫馬善無畫日三接五之所以所得勿恤也悔亡也人臣晉履大明必為眾所信而後悔可亡處晉盛之時其不易惟難若此

危登得
云吉无
答

傳曰伐邑謂治其內也人之自治剛極則守道愈固
進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷房而
吉且无咎若執此為貞欲以治人則不免吝吝而至
於角前无餘地矣本義曰角剛而居上上九剛進
之極有其象矣占者得之而以伐其利邑則雖危而
吉且无咎然以極剛治小邑難得其正亦不可吝矣
愚謂進大銳則退速明太察則无徒剛進明極偶可
一用不可執此為常也如上九之晉用以安民處
不祥則嚴厲雖過吉无咎也執此為正用以安民處
順不亦大可羞吝乎四上剛不當位以處明體故貞
而厲真而吝五柔進上行明而得中故吉无不利
或曰伐邑以剛進為主又據上得勢冷此兩者庶幾
近之又必兢兢惕惕若處危亡乃吉而无咎然不能
修德化民而徒用武以逞正亦吝也離為甲冑戈兵
坤為剛邑故取
伐邑為象亦通

萬遠堂易蔡 下篇 晉五

卅三

孔 象曰明出地上晉君子以自昭明德

註曰以顯者明自昭之道 傳曰昭剛之也去蔽致
知昭明德於已也明明德於天下昭明德於外也明
明德在已故曰自昭 雙湖胡氏曰大象只取離明
之義置坤不言蓋有不必盡於兩體者即此可推他
卦果若所云則凡上離之卦皆可以自昭明德言之
耶
愚謂明夷晉之反對夷坤前離後坤象離滄滄象也
明入地中明體不息用晦為明也晉離上坤下離明
坤暗上明下暗自昭也明出地上大明普照昭明德
也夷之明用晦為明也晉之明去蔽為明也去蔽是
自明而上夫用晦是滄象的學問滄象者不用明於
明而用明於晦愈晦則愈明也愈明故愈晦也自明
者不責明於衆而責明於自德明而天下自明也日
出地上幽隱畢昭自明而天下明也日惟自為明而

不責地之不明是天下之衆不明一人在上既不
可不明也故曰自昭明德以自對衆則坤在以明對
時則坤在豈可謂不必盡論兩體哉晉變蓋為需需
飲食之義晉象作之義作之故食之食之故作之明
夷變蓋為訟訟則爭也克則
傷也傷則必訟訟則必傷也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上

行是以康侯用錫馬蕃庶晷日三接也

傳曰明出地上進而盛也故不謂之進而謂之晉以
進不足該盛故以晉字包之 註曰剛上受康則終
朝三褫柔進受寵則晷日三接 雲峯胡氏曰康侯
非順者不能錫馬三接非君之大明而柔者不能提
出一二字卦辭盡可見矣
愚謂順而麗乎大明有其德矣故可以進為康侯而

萬遠堂易蔡 下篇 晉六

卅四

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

註曰獨專也言進與退專以行正為事未受錫命故
可寬裕進德乃无咎也 本義曰欲進見推守正則
吉未有官守之命故雖不為人所信尚可以寬裕而
无咎
愚謂初應四不中不正始進不正終必見摧故宜獨
行正道不宜從四輕進人不知而不懼君子也何必
以受命為
榮辱哉

象曰受茲介福以中正也

象順中正康侯之德也安介福乎何疑

象曰象允之志上行也

治民而後可以事神信友而後可以獲上二為眾所信故其志可以上行也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

晉以柔順為美四剛不當逼上凌下以此為正危可知也

象曰失得勿恤往有慶也

母道字民无計功謀利之心故往則有慶

象曰維用伐邑道未光也

萬進堂易泰 下篇 晉七

卅五

註曰征伐以服邑去道化无為之世遠矣 傳曰惟可以自治不可以流康其道豈得為光大哉

愚謂剛進明極銳用其明太察无徒明而反暗豈得謂光

明夷 離下互坎 坤上互震

義

註曰反晉成明夷晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時明夷昏暗之卦暗君在上明德見傷之時日入地中明傷而暗昏也故為明夷 本義曰夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象 愚謂下離上坤中互坎震其象如夜半坎方之日漸近巽位其時最為陰晦昧爽之候也過此則明矣又

文 利艱貞

如勝斯之時日與月交會薄暈明而受其薄暈也 有解象故夷反而晉晉以順德遇明君夷以明德遇暗主遇明君而自昭遇暗主而用晦與時偕行之道也離中畫即坤中畫明暗互藏其宅也 序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傳曰進之不巳必有所傷理自然也 愚謂日中則昃月滿則虧理勢自然明夷之所以次晉君子於晉必慎圖其傷也

萬進堂易泰 下篇 明夷一 卅六

明夷一 卅六

本義曰上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明 雲峯胡氏曰彖辭多言利貞惟坤曰利牝馬之貞同人曰利君子貞家人曰利女貞明夷則曰利艱貞在諸爻中惟噬嗑九四大畜九三言之未有一卦全體以利艱貞為義蓋明夷之時艱難之時也貞一也與處平常之時異矣又以二體言離則明也傷之者坤以六爻言有初至五皆明也傷之者上故本義從彖傳以利艱貞為五愚謂此夫子兩釋之也一則曰以蒙大難文王以之指二也一則曰內難正志箕子以之指五也 雙湖胡氏曰明傷於坤地之下居中而不失其正其六二當之乎彖辭文王所作也於坤曰安貞吉於明夷曰利艱貞終守臣節而不失其可見於此矣 愚謂明夷六爻其傷有遠近淺深之不同其貞亦不同然於艱則一六五一爻地位之最艱者為初之飛不可為二之拯不可為三之南狩不可為四之出門不可為離正志艱也甚者故夫子舉以釋艱貞之義者其甚也非謂初二諸爻遂不艱也初之于飛初之貞也三日不食初之艱也二之用拯二之貞也馬壯以拯二之艱也三之南狩三之貞也待而不死三之艱也四之出門四之貞也明夷之心四之艱也上惟不知有艱若登于天遂入於地矣艱貞之於明夷

大矣
 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸
 往主人有言

解至聖

說亦備
 任但手

八二字
 終局極
 至

與始特
 有言同
 皆指原
 也

註曰上為暗主初去最速絕跡匿形不由軌道故曰
 明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼志急於
 行既不進食故曰三日不食以斯適人人必疑之故
 曰有攸往主人有言本義曰乘而垂翼見傷之象
 占者行而不食所如不合時義所當然不得而避也
 建安立氏曰垂翼不取上進取身避禍也三日不
 食謙隨法去重於食也有言訝其去之速也傳
 曰君子不以世俗之見怪而遲疑其行若俟眾人盡
 識則傷已及而不能去矣此薛方所以為明楊雄所
 以不及也穆生之去申公白公非之而卒避吞靡之
 鳥道堂易泰 下篇 明夷二 卅七

六二明夷于左股用拯馬壯吉

夷于如字子夏作漸鄭陸同云旁視日聯京作腹股
 音古馬王肅作般云陸也日隨天左行也據作右樂
 云自辰右旋入且拯拯救之拯注同觀文云樂
 也鄭云承也子夏作拊字林云拊上舉音

確莊

西伯西
 力諸保
 二長非
 村股壯

而何

註曰夷于左股是行不能壯也本義曰傷而未切
 之傷及股則帶於行矣馬壯則行速言較之道速則
 獲免於難而吉雲季胡氏曰明夷取首足心腹為
 象初二為股三四為腹五上為首豐與明夷下體
 皆以六一爻為暗主豐九三與上應故折其布股
 傷之切而不可用明夷六二去上應故折其布股
 之未切猶可用也用拯馬壯如濟初六亦言之本義
 以初柔非濟濟之才取九二之剛為馬明夷六二亦
 柔也諸家多取九三之剛為馬而本義但曰救之速
 則免何也蓋濟下坎主九二初欲救濟之速非假二
 之剛健中正不可明夷下離主六二六二文明中正
 故能中道有必假於三者愚謂二應坤離得坤
 中道而成天子股肱之臣也謂居左則左股也傷
 而反于股則害於行矣故用拯非壯馬不可蓋馬所
 以行也馬壯順而後行故以之用拯而吉二即柔所
 萬道堂易泰 下篇 明夷三 卅八

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

本與守同
 註曰南狩發其明也既誅其主將正其民民之為迷
 其日已久化宜以漸不可遽正故曰不可疾貞傳
 引酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃酒於酒勿庸殺之
 至於既久尚曰餘風未殄是正之不可急也本義
 曰向明除害得其首惡不可亟也建安立氏曰肅
 與其改過遷善則伐不可舉也雲季胡氏曰武王
 須假五年其得此歎
 愚謂三與上應上瞻之極三明之極天命人心去留
 判矣牧野之師義士非之况其先乎離位在南又為
 甲冑戈兵故南狩上卦極故稱大首以明伐贖必

得之道故曰得其大首以下伐上无取於謀故曰不可夷貞不疾則正矣

六四入于左腹復明夷之心于出門庭

雲峯胡氏曰明夷取首是心腹為象二為腹四為腹上為首腹坤象入於左腹自離入坤也初二三皆明在暗外四則入暗中矣然比之六五則暗尚淺得可

其子比
于皆封
而父非
何腹心而

得志於遠去復明夷之心者微子之自縊于出門庭者微子之行遜
愚謂坤為腹傷而入于腹无可救藥矣况左腹乎左者陽之脈生之根震位左故以左腹稱焉四上同體同姓親臣腹心之臣也君惡不伐天命人心不可攬回惟求獲吾心出門庭以去焉爾去固非四之心不得已也明夷之心也抱器西歸存吾宗祀微子之心良苦矣坤為門庭互震為出為大途出門庭也互坎心受明夷之心也

萬遠堂易蔡

下篇 明夷四

卅九

六五箕子之明夷利貞

蜀才箕作其劉向云今易箕子作箕蓋鄒洪云即箕為美語子為流漫衍无經不可致詰以疑荀爽本義曰居至暗之地近至暗之君而能正其志箕子之來也利貞以戒占者言貞不言顯者言箕子則顯之可見才必更言也雲峯胡氏曰易以意為主此卦之意至矣上六故以上象暗君則君位不在五愚謂繫其六五言箕子宜君也而反繫於君也非君也而登天故商之亡次於此係表之旨也非君位不必在五謂也洪範九疇箕子之明極矣披髮佯狂以受辱是箕子之明而夷也箕子之象顯而貞也蓋祀則有微於諫則有子矣合象與辭其何利焉其顯貞也非愛身也愛吾之明也非愛吾之明也為天下後世愛此明也此所以為箕子之明夷利貞利貞利於終也蓋殷紂之世天道晦冥之候諸

非或
者

聖人或避或拯或符或出或奴或囚皆委曲以正其志故卦爻以之備明夷之義云雙湖胡氏曰紂當特君臣事體无一不與明夷相類不特箕子一爻也蓋卦爻有此象故係以此辭非以明夷二卦紀商周之事也

上六不明晦初登于天後入于地

初登天
何奇氣
既後入
地何奇
災勢

本義曰以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墮厥命雙湖胡氏曰下五爻明而見傷者也故皆曰明夷上晦而不明者也故不曰明夷而曰不明晦
愚謂上坤極暗極故以之為暗主離異體異姓之臣也四五同體同姓之臣也異姓而傷及於股則在下晦矣乃知極治之世遠近小大皆得自獻其明晉之

萬遠堂易蔡

下篇 明夷五

四十

昭明德是也大亂之世親戚貴近皆不敢自有其明夷之用晦正志是也使天下不敢布其明也乃晦矣上之不明晦是也傷人者人亦傷之上之登天入地是也古來天下國家壞於昏愚之王十之九於此明之主未足喻其高此知幾於微之士所以三其不食

孔象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明離在
在外而
用晦坤

註曰泄眾顯用蔽偽百姓者也故以蒙養正以明夷泄眾顯明於內用晦也顯明於外巧斯辟也傳曰不極其明察而用晦故能容物而眾眾親而安晦德人情疑感而不安適所以為晦也古聖人設前慮屏樹為是故也東萊呂氏曰用晦為明者君子資

明之道不有虞淵之人焉有賜谷之明。雲峯胡氏曰。昏明盛之象。君子所以自治。明夷晦其明之象。君子所以治人。皆善用易者也。愚謂明入地中。明夷之卦。用晦為明。處夷之道。進象用晦。是又一義。象則晦也。明則離也。在來不參。大明。故用晦也。用晦不失其明。晦而明也。明而明宜於白。昭也。晦而明。宜於衆。蒞也。

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

萬遠堂易蔡 下篇 明夷六 四一
難乃且反卦內同鄭云蒙猶道也一云蒙胃也文王以之王蕭云唯文王能用之鄭荀句作似之下亦然

建安丘氏曰文王得明夷六二之義內有文明之德外以柔順掩之故雖蒙犯大難卒能脫身於美里用此道也箕子得明夷六五之義暗君在上事之不可諫之不行晦其明而不用屈其身而正其志宗周傾亡羅此內難而卒免於禍用此道也。雲峯胡氏曰美里演易處之甚從容可見文王之德伴狂受辱處之極艱難可見箕子之志文王固之而發伏義河圖之秘箕子罔之而發大禹洛書之噴蓋有天意存焉此非衆傳意始及之愚謂此即象傳所謂艱而貞晦而明也。

象曰君子于行義不食也
疏曰迷難惟述故義不求食也 本義曰惟義所在不食可也
愚謂于行以求義非求食也于食則不必於義矣豚豕之羅於息以其食也君子乎何取

以義表
食君子
可謂得
飲食之
正者也

象曰六二之吉順以則也
明而順不失夫處夷之則而吉者也

象曰南狩之志乃大得也
狩豈三之志哉有明夷之君天下皆蒙其明而南其志有南狩之志天下乃去蒙然火而大獲其志也蓋以天下為志者也

象曰入于左腹獲心志也
傷入於腹時事已不可為求獲吾心焉而已于出門處四之心也獲明夷之心也

象曰箕子之貞明不可息也
中溪張氏曰箕子之明可晦而不可息者艱貞在此也

萬遠堂易蔡 下篇 明夷七 四二

象曰初登于天照四國也後入于地失則也
本義曰初四剛以位言 建安丘氏曰六二受人之傷者也以其剛則故能全明而免禍上六傷人之明者也以其失則故至於自墜而喪邪 雲峯胡氏曰離之始四國以德言此之解四國以位言則者不啻論之理失則所以為紂順則所以為文
愚謂自晦者所以為明自明者所以為晦上之務求于天自用其明以始于四國之謂也後入于地祇以自成其晦失其明之謂也

晉 象曰初登于天照四國也後入于地失則也

非元亨
君子之
直而何

无不正矣。中溪張氏曰：離中女居二，巽長女居四，以柔居柔，各得其正，又長少不乖，女貞之義。思謂正家之道，正內為難，受行則狎，威行則怨，狎而怨，女不自已，如之，不身父子兄弟不得其理矣。是女貞者，齊家第一義，而威愛並施，行交情尤正。如之，第一義，從來英雄豪傑敗壞於征庸者，何限，故聖人重言之，所謂必有關係，雖趾之意，而後可以行周官之法度，蓋論正家之本當責於男，而論正家之效，必觀於女，故曰：家人，利女貞。

周初九開有家悔亡

本義曰：初九以剛陽處有家之始，能防閑之，其悔亡矣。龜山楊氏曰：禮始於謹，夫婦宮室，辨內外，男不入女不出，所以開有家也。始不閑，終必亂矣。詩載驅敵笱之刺，春秋書祝丘之享，齊師之如，謹禮於微，為遠室易矣。下篇 家人二 四五

慮患於蚤也。思謂六爻稱有家者，初五兩爻，初家道之始，五家道之成，二陰得位，二陽應之，故皆稱有家，言不有初之，則五之，觀未免悔，豈能有其家者哉。有案之，蓋若此，離中虛外，亦有閑之象，明體剛正，為能嚴於未然之防，如是而悔亡矣。

六二无攸遂在中饋貞吉

饋，巨愧。反食也。本義曰：六二柔順中正，女之正位乎內者也。思謂二內卦之中，柔順得正，所應又正，卦所謂女貞者也。婦人无遂，寧從夫而已，所自盡者中饋之事，貞而吉，執加焉，益母曰：婦人之禮，精五飯，暴酒漿，養舅姑，縫衣裳而已，故有閨門之倫，无境外之志，无攸遂在中饋，是也。胡氏曰：采蘋采芣之詩，以公侯夫人

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃，呼落反，馬云：悅樂自得貌。鄭云：苦熱意，苟本作確，確，劉本作嗃，嗃，喜悲反，馬云：笑聲，鄭云：驕佚，喜笑，意張本作嬉。嬉，陸本作喜。

嗃嗃，說文云：嚴酷貌，離火炎上，對本作嗃，嗃，是也。嗃，或云：周頌左氏皆作怨，嗃之，言不嗃而嗃，甚於嗃嗃也。宋王回云：三重剛卦，无嘻嘻，本義云：嗃嗃，嗃嗃之反，九三以剛居剛，過乎剛者也，故有嗃嗃。嚴厲之象，如是則雖有悔厲而吉。

思謂三內卦之上，二婦初子所示法也，重剛得正，雖遇於眾而終得吉，不能嚴而使父子嘻嘻，始雖和終必吝矣。或問嗃嗃吉矣，何以悔厲，曰：法行於親，何能无悔，威行傷恩，何能无厲，而羞耻之事，斷乎免矣。豈不謂吉，若本則家門耻辱之事，失之和而非失之，嚴明矣，交難重剛，然二卦皆陰，故卦重女貞，而交重父子嘻嘻，從本義為是。胡氏曰：六爻惟三稱家人，蓋以之盡嚴君之義云。

六四富家大吉

富，家不係於五。而係於四，以剛則剛以柔則柔。思謂二離明而四巽順，兩交蓋離巽之主，爻也，離曰畜牝牛，離亦順矣，故二四皆以順言，論應則五君而二后，論位則五君而四后，二在內取象於中饋，因在上取象於富家，是富也，聚百順以為富者也，而富之道亦在其中，記曰：父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也。

肥即富也。若夫官中之政，飲食祭祀，必深米鹽，隨其
必節，蠶絲女紅，元曠富之事也。承乘應皆賜，富有其
家之象，異近利而三倍，亦有富象。故曰富家大吉，下
詳莫大於顯，而治定必基於富。富家富而吉，猶大焉，書
曰既富方穀。
四之謂與。

九五王假有家勿恤吉

更白反至也。鄭云登也。
徐古雅反馬云犬也。
註曰假至也。後正而應處尊體，巽王至斯道，以有其
家者也。居于尊位而明于家道，則下莫不化矣。父
子兄弟，兄弟夫夫，婦婦六親和睦，交相愛樂，而家
道正。正家而天下定矣。故王假有家，則勿恤而吉。
本義曰假至也。如假于太廟之假，有家猶言有國也。
九五剛健中正，下應六二之柔順中正，王者以是至
萬筵堂易蔡 下篇 家人四 四七

于其家，則勿用
憂恤，而吉可必。
或問治家嚴為貴，家既重嚴，君矣。五君也，以愛為兼
何哉？曰家之道，始乎嚴，終乎和，始乎和，終乎乘。五之
有家，家道成矣。夫夫婦婦，父子兄弟，兄弟弟，則內
外之則安。上下之分，無復傷恩犯義，然則以成其家
假有家也。假格也。至也。感而化也。人情驟拘以禮法
則苦久之而恬愉生焉。反覺禮法外之為畏途。若其
者何格也。化也。治家難，治王者之家尤難。分尊則情
隔寵，優則法碍。家人婦子，既不免有難通之欲，惡安
富尊榮，復不免有易肆之情。綠若者，皆可恤也。王者
用剛中正之道，以化成其家，正內外，辨上下，閉於始
假於終，勿恤而吉宜矣。五君位。
王也。風火有相感之理，格也。

上九有孚威如終吉

上九有孚威如終吉

本義曰上九以剛居上，在卦之終，故言正家久遠之
道。占者必有誠信嚴威，則終吉也。雲峯胡氏曰九
三喻嗜虎家之惡，嚴上九威知律身之自嚴。大有六
五，厥孚交如，威如六陰柔，以其不足于嚴而勉之。家
人有孚威如，九陽剛以其能自律之嚴而計之，卦未
有如家人皆吉者。然始之吉易，終之吉難，故必有誠
信威嚴而後終吉。

其有物有恒而孚化矣。然開之於始，不如嚴之於終。
嚴於律人，不如嚴於律身。誠能言行益備，禮法益謹，
而威如焉。為於吉，不亦宜乎。家人六爻，二四二陰
得中，得正，初三五上，治其內外，嚴其終始，皆剛正之
道。所以六爻皆吉為上。
下篇希巽，豈偶偶哉。

象曰風自火出，家人君子以言有物而行有恒。
風自火出，火婚風生，風既有所往矣。君子之教，任身
而家而國，而天下風之自也，猶有自之自焉。自之自
言行是已。言有物，言孝實孝，言弟實弟也。行有恒，弟
則始終弟，孝則始終孝也。言行若此，誰不觀感，願化
蘇氏曰：有物有恒，即悍婦暴子弟，莫敢不肅而未
始廢恩也。此所以為至也。愚曰：言有物，言願行也。
行有恒，行願言也。言行相願，風
火相生之象，雜言而異行也。

萬筵堂易蔡 下篇 家人五 四八

象曰家人女正位乎內，男正位乎外，男女正天地
之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父子
兄弟，弟夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。
本義曰：以卦體九五六二，稱利女貞之義，亦謂二五
上父初子，五三夫，四二婦，五兄三弟，以卦書推之，又

子能之
子女正
而天下
定女貞
之義大

二日即
以異四
日順在
位可兒
不順便
是女之
之義大
富基於
順順只
於位上
看此此
鷄可棲
不在位

有此象

愚謂兼言利女貞矣。夫子於此復推明之曰：凡家之男女，皆利於正，而又推本於父母之嚴。曰：家人有嚴君焉，父母之謂也。趙氏曰：母何以稱嚴？蓋母之不嚴，家之蠹也。而上下之分，庶子弟之過亂，內外之別，親疏之儀，父雖嚴不必察也。故必父母尊嚴，內外齊肅，而後父子兄弟朋友弟恭，夫制婦從，各盡其道，家道正而天下定矣。本義以父母為五二，或指父母為上三，亦通。愚謂上父五兄，四子，外也。三母，二婦，初女內也。女則開之於始，婦則無所違事。三則嚮高，以治其內，女正位乎內也。子則富其家，兄則交相愛，父則感如以治其外，男正位乎外也。內外男女，實有各盡之道，不特嚴其防而已，所謂正位也。所謂天地大義也。天地內外，分上下卦言。

象曰：閑有家，志未變也。

萬遠堂易蔡 下篇 家人六 四九

閑之於事，不若閑之於志。閑之於志，變之初，不若閑之於志未變之初。此初之所以悔亡也。

象曰：六二之吉，順以巽也。

以柔順為心，而又巽以從人，六二之所以貞吉也。應巽故取巽義也。

象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

曰：未失，則全無失也。曰：失節，而各豈可言哉。悔厲而無失，此嗃嗃所以不妨為吉。

象曰：富家大吉，順在位也。

謙曰：所以致大吉，謙順承乎君，而在臣位，故不見黜。尊，愚謂以柔順之德，正小君之位，關雎譚果而葛覃，江漢風化之，聚天下之順為順，豈不稱富家而大吉哉。在位字可玩。

矣能化其

終者不
徒嗃嗃
無免即
嗃嗃亦
化一團
和氣所
謂交相
愛也
責已而
不責人
令人何
等可思
所謂成
生於思

象曰：王假有家，交相愛也。

疏曰：王既明于家道，天下化之，六親和睦，交相愛樂。程子曰：夫愛其內助，婦愛其刑家，誠齋楊氏曰：以文王為君，太姒為妃，王季為父，太姒為母，武王為子，伯姜為婦，其无交相愛乎？故詩曰：刑于寡妻，至于兄弟，以御于家。邦此交相愛也。无憂者，惟文王此。勿恤而吉也。愚謂家不相愛，疎於不交，父盡其慈，子盡其孝，父子交也。兄盡其友，弟盡其恭，兄弟交也。夫盡其義，婦盡其順，夫婦交也。交而相愛，宜矣。

象曰：威如之吉，反身之謂也。

本義曰：謂非作威反身自治，則人畏服。愚謂家人之道，始於閑，終於威，誠无悔終吉之道。顏德法之，維持淺身教之，維持深威如之吉，則反身之謂也。讀家人一卦，而立家之道，為人子為人弟為人

萬遠堂易蔡 下篇 家人七 五十

婦為人父為人兄為人夫與夫防微杜漸，防謀燕翼，无一不各得其理矣。西溪李氏曰：卦中六爻，不惟男女之定位，剛柔之位，亦不可易。上爻道三母道，貴嚴五夫道，實義故以九居之。四子道二婦道，貴順故以六居之。初女之道，安得用剛，故女子之未從人也。當以禮自防，不然則為不有弟之女，故亦以九居之。剛柔皆當，所以為家道之善。建安丘氏曰：家人一卦，先倫為內，卦三爻女子之事也。外卦三爻男子之事也。女子之道，始也為人女，故初開有家中也為人婦，故二在中饋，終也為人母，故三家人嗃嗃，象辭女正位乎內也。男子之道，始也為人子，故四富家，中為人夫，故王假有家，終也為人父，故上威如吉，即象辭男正位乎外也。

震

兌下互離
離上互坎

睽

若圭反馬鄭王肅徐呂悅並音圭序卦云
睽也雜卦云外也說文云目不相視也

傳曰火上澤下二體相遠睽之義也中少二女雖同居而所歸各異是其志不同也亦為睽義本義同
沙隨程氏曰水火相遠山澤通氣惟火澤不相用之理故相遇則革不相遇則睽說文曰睽目不相視也亦離互離兩目之象互坎為暗目不視矣或不開三欲應上而四隔之五欲應二而四阻之故兩目不相視而睽亦一義也
愚謂卦二體既有睽違之象五四三牙坎水流趨澤二三四平離火勢同上二性益相乖違矣中男悅少女中女不能平而爭之象故以睽稱焉二陰得位而為家二陰失位而為睽合二卦之象而觀家之所以

萬選堂易存

下篇 睽 一

五一

聖人所
謂睽天
下國家
君臣上
下之事
不以承
服依食
言明矣
文
以承小
為事極
是處睽
效用家
入曰利
女貞家

小事吉

睽曰睽乖異之名物情乖異不可大事大事謂與役
勳衆必須大同之世適可小事謂飲食衣服不待衆
力雖乖而可故小事吉本義曰以卦德言之內說
外明以卦變言之自離來者柔進居三自中孚來者
柔進居五自家人來者兼之以卦體言之六五得中
下應九二之剛是以不可大事而小事有吉之道

睽曰正
家而天
下定睽
曰小事
言象傳
曰睽之
睽則大
矣則家
人非止
治內睽
不止小
事可知

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

萬選堂易存 下篇 睽 二
五三
同慶則必為惡人所害故曰見惡人无咎見謂遇接
之也傳曰古之聖王所以能化姦凶為善良者仇
敵為臣民者錄弗絕也本義曰上无正應有悔也
居睽之時同德相應其悔亡矣有喪馬勿逐自復之
象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨
愚謂卦以火澤不交為睽故濟睽之道欲其交內三
爻言見言遇交於外也外三爻言遇言往交於內也
交則无睽矣或問睽也尚可交乎曰惟不可交故初
二三有勿逐于巷无初有終之交四五上有交孚嗟
甫匪冠婚媾之交上下相交同德相應而睽濟矣天
下君臣朋友形迹乖異之來在我者不必惡於自
在彼者聽其自定剛恐以演之和悅以處之即其
暴亦當化也初剛正悅懼以處睽初去弗追來弗拒
有喪馬勿逐聽其自復之象故雖見惡人而九睽
之咎詞先曰悔亡再曰喪馬勿逐自復見惡人而
先占後象也震二既濟二之勿逐七日得

形見惡
人是美
惡无謂
見惡人
无咎實
有化異
為同之
作用所
謂濟睽
也互坎
為馬背
而去之
為惡心
復而來
向為下
言皆指

四言四
剛不當
也
王尊而
卷前于
卷非特
不則寧
陸賈言
委曲行
謂可也
補者也

九二遇主于巷元咎

初之勿逐自復剛正也初應
四四五坎馬惡人皆取坎象
也廣雅云居也字書作街
本義曰二五陰陽正應居際之時辛辰不合必委曲
相求而得會遇乃為正當 西漢李氏曰二五君臣
之位故言君臣之際當事勢離離之時君臣相求必
欲拘室陛之當分則賢者不自而進矣遇主于巷處
際之時則然 雲峯胡氏曰坎四比五納約自臨際
二應五遇主于巷皆非所歸之正坎陰際垂不待不
爾夫何咎
遇謂初四非應故可勿逐而聽其復二五正應五主
也故遇于巷而无咎 謝明坎通有巷之象主臣際連
之際委曲以求其明 旁行以求其通于巷之義二剛
萬遠堂易蔡 下篇 卷三 五三

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

中悅體剛中故能遇主悅體
故能于巷是善于濟際者
曳以制反掣昌逝反鄭作掣云牛角皆謂曰掣徐市
制反說文作掣之世反云角一俯一仰于夏作掣傳
云一角仰也苟作掣劉本從說文解依鄭天劓也馬
云劓鑿其額曰天劓魚器反截鼻也王應作鏡
疏曰劓額為天劓鼻為劓既處二四之間皆不相得
其為人也四從上剛之故劓其額二從下刑之又截
其鼻故曰其人天且劓 本義曰六三上九正應而
三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當際之
時上九情很方深故又有見劓之傷然于下勝正終
必得合 雲峯胡氏曰見離日象輿在下二在三下
見有輿曳象牛在前四在三前見有牛掣象天與劓
傷於上見上有傷之象三上兩爻皆提起一見字意

初見羸
人而可
无咎化
異為同
也四遇
无夫而
可无咎
四同化
與也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

見之見非真見也火澤之睽生於動三上之睽生於
見本无輿曳本无半掣本无天且劓疑故其見如此
耳其見如此故无初正理本不如此故有終
愚謂三以不當之柔處前後剛之間欲應於上而為
二四所既後見三之與則已矣矣而牛亦擊其人
免見劓之傷而天且劓焉二四不正之求久當自己
上九陽剛正應終能為援是无初而有終也坎與離
牛坎前離後曳掣之象兌為上缺又為毀拆天劓之
象近而不相得則凶六三之於二四也是也本義謂上
九情很方深又有見劓之傷於有終意轉碍或問
六三於此終无濟際之道乎曰志不回以須正應
六三處際之道也柔而志剛外和內堅六三濟際之
材也睽內三爻皆以兌為用者也悅而睽正初之勿
逐也悅而睽中二之于巷也悅而志堅三之无初有
終也天劓其額或曰見也
朱子曰天字似而制廣也
萬遠堂易蔡 下篇 卷四 五四

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

疏曰元夫謂初九處於卦始故云元也初四俱陽而
言夫者蓋丈夫之夫亦夫婦之夫 本義曰睽孤謂
无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當際時
故必危厲乃得无咎 雲峯胡氏曰元善也元夫惡
人之反初剛而當元夫也四剛不當惡人也剛實相
交故可无咎 丘氏曰初九陽之陽故四月初為元夫
愚謂四初不應初睽則四孤矣卦四上皆稱睽孤者
用剛不當離明自恃剛過於極明過於察睽孤之道
也初陽在下位本四應元夫也當際之時遇元夫以
交孚焉同類相求同德相應時雖危厲終可行志何
咎之有或曰慮其交之弗固也竟之厲以圖焉曰四
志柔也然不若以時圖言為安玩象傳志行意自得

谷五則 日往何 為濟勝 之主主 隆同心 天下乖 異自化 故口往 也 三之况 遷也上 之見也 五見也 家冠車 五坎車 張孤離 兼婚媾 應也兌 為澤運 而也惟 高明人 著疑亦 惟高明 人善順 一借則 不復疑 天故際 唯上天 孤吉

本義曰以陰居陽悔也居中得應故能凶之厥宗指
九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此
愚謂柔道上行得中應剛勝孤之悔凶矣六爻稱悔
凶者惟初與五初剛正而五柔中故皆許以際濟而
悔凶也厥宗言其親望膚言其合自二至五有噬嗑
象故取噬嗑義亦泰五歸妹之例且勝二一變亦噬嗑
也同人六二以九五為宗離從乾變乾者離之宗也
故稱于宗勝六五以九二為宗五離離二互成勝二
者五之宗也故稱厥宗然而皆應也五口厥宗親之
也二曰遇主尊之也二之必欲得五借五之必欲得
二以五末二其合也若噬膚之易然往以濟厥夫既
答或曰慮其未必往也故決之往以求二恐未必然

上九勝孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之

孤匪寇婚媾往遇雨則吉

萬遠堂易蔡 下篇 卷五 五五

張音胡說吐活反下張古本作
壺京馬鄭王肅翟子玄俱作壺
本義曰勝孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極
際極之地又自猜恨而乖離也見豕負塗見其汚也
載鬼一車以無為有也張弧欲射之說孤疑稍息也
匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋
而聯合也上九之與六三先勝後合故其象占如此
愚謂三上應也非孤者也際極明極用察太過乖僻
猜疑以成其孤者也故見三之牛則以為負塗之豕
潔疑汚也見三之與則以為載鬼之車無疑有也疑
之其且指以為寇而欲加害焉先張之弧矣然與之
無見也半之非豕也又當自明後說之孤則匪寇而
婚媾也疑釋而往陰陽相遇如遇雨然寧不足以濟
際而吉哉勝作道交以離為所者也明而柔中五之
悔也明五之四上之交乎遇雨也用剛
不當未免有勝孤之累則勝之時壽之也

象曰上天下澤睽君子以同而異

本義曰睽卦合體其性不同
愚謂火上澤下其勢不同睽異之象君子觀睽之象
見火澤同氣睽於天地而趨舍異同為天地生也
官而睽任異睽之道夫亦天地之所不可少者君子
體之以同而異學問而出處異行同而任讓異言同
而語異又如外存許子君有許臣士存許友皆同
而異者也故公曰人惟善同而惡異是以睽時知睽
也不得不睽睽則同矣武侯曰連覆而得中是棄惡
得全至也睽之不可已如是象言同而異家又言異
睽同其族以睽者至矣傳曰不能大同者亂常拂
理之人不能為異者違俗自非之人同人之類族辨
物同同貴異也睽之以同而異因異異也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同

萬遠堂易蔡 下篇 卷六 五六

行說而履乎明柔進而上行得中而應乎剛是以
小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也
萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
傳曰卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為
明故為說順而附麗於明凡離在上而象欲見柔居
尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乘之時六五
以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖
不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是以
小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰
柔難應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇
主于卷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛
陽中正至誠協力而後能合也推物理之同以明睽
之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者睽俗也

此此其
用所以
為大用
者宗小
為用亦
小為用
而可濟
天下之
弊人孰
加焉

知也。聖人則明物理之本原，所以能同天下而和合萬類也。本義曰：以卦象釋卦名義，以卦德卦變卦體釋卦辭。極言其理而贊之。

恩謂火上澤下，二女同居而志不同，所以睽也。小事吉，從馮解為是，內和悅而外應乎明，柔進而上行，柔得中而下應九二之剛，是以柔為事者也。其具

此三，故曰小事吉。以見柔為事，不濟天地睽以下，其言睽存必同之理。天高地卑，其於睽也，睽而生成之事，同男外女內，分位各別而室家之志同焉。物

散殊，千百不一，而陰陽應求之事，同惟睽之必同。此其時用，所以為大卦曰小事吉。夫子曰：用大亦猶家人卦曰女貞，夫子曰：正家而天下定，同一發明也。

象曰見惡人以辟咎也

辟音避。初悅體剛正，去不迫，來不拒，靜以域之，避以接之，故又許其見惡人，可无咎。象後推而明之曰：拒

萬遠堂易蔡 下篇 睽七

之大峻，反以生咎。見惡人，亦辟咎之一道。子見南子陳寔，平張讓，辟咎之謂也。

惡謂見猶遇也。有剛正和悅之德，以遇惡人，亦可免咎。化異歸同也。

象曰遇于巷未失道也

二五正應，而當睽時，委曲於遇，時位固然，未為失道也。巷對道，言道同而巷獨不失其正，獨亦同也。

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以不當之柔遇二四之剛，輿曳豈能免哉。无初者，遇二四有終者，遇上九此應而被非應，故終遇兩而吉。

象曰交孚无咎志行也

九四交孚，初同德相濟，豈惟无睽孤之咎，而睽睽之志可行也。

象曰厥宗噬膚往有慶也

五柔中應剛，厥宗既合矣，以是而往則可以濟睽而有慶，寧徒无咎已耶。

象曰遇雨之吉群疑亡也

向之睽，孤乾，應，互室，疑之也。羣疑水渙，則遇雨而吉矣。

家人 三三

得卦傳曰：睽外也，家人內也。睽以明外為主，厥宗噬膚明於外也。家人以明內為主，无攸遂在中，簡明於內也。又睽自外至者也，家人自內合者也。家人利女

自治之內，睽小事吉，治之外，二陰失位為睽，外也。未始非內正家而天下平內也。未始非外家人之道，貴于

于嚴故。睽而吉，感如而吉，睽之道貴于和，故噬膚

萬遠堂易蔡 下篇 睽八

而慶。遇雨而吉，火於風下為家人，風曰火出，火於風上為睽，火自風生，火於澤下為革，萬物從革，火於澤

上為睽，二氣睽隔。

艮下互坎
坎上互離

蹇

紀免反象及序卦皆云難也
王肅徐紀偃反兌宮四世卦

傳曰蹇險阻之義坎險也艮止也險在前而止不能
進也前有險阻後有峻阻故為蹇也 本義曰蹇難
也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故
為蹇 陸山李氏曰蹇解二卦以坎為主艮下坎上
止于險中為蹇坎下震上動而出乎險中為解要以
出險與不出險立義者也又曰坎配情卦凡十有四
半皆險難之辭其間遇難無援莫如困遇難不行莫
如蹇困則澤滿無水蹇則具山川之至險 蹇峯胡
氏曰蹇變盡為蹇聯取月有所見重障在前也蹇取
元不能進也坎在前也
蹇者下有水山無蹇而不得流山前有坎山無蹇
而不得行中互離坎有未濟之象自二以上為重坎
難險阻
人以從
行見大
阻以爲
心將難
易以爲
上矣平
止知斯
見險而

萬遠堂易蔡

下篇

至

文利西南不利東北利見大人貞吉

自五以下為旅蹇義備大
序卦傳曰蹇者半也半必有難故受之以蹇情義乖
離必相戕賊而難作矣蹇難也 蔡介夫曰
屯蹇皆難也屯者始生之難蹇者所遇之難
註曰西南地也東北山也以難之平則難解以難之
山則道旁受皆當位各履其正居難得正正邪之道
難行正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎 本義曰
西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險
又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於
於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之
時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而
卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆
得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉
蓋見險者實於能止而又不取終於止處險者利於

危力之
當位其
貞吉也
蹇求无
蹇其可
得蹇

萬遠堂易蔡

下篇

卒

周初六往蹇來譽

註曰處難之始居止之初獨見前識觀險而止以待
其時智矣哉故往則遇險來則得譽 本義同
愚謂蹇初則蹇難方殷才弱則出險无具應弱則援
引无人如此而往益以蹇耳何如來安於下尚有知
譽乎

六二王臣蹇蹇匪躬之故

註曰處難之時履當其位居不失中以應於五不以
五在坎中私身遠害執心不回志匡王室者也 本
義曰柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以
求濟之非以其身之故也不言吉凶占者但當鞠躬
盡力而已至于成敗利鈍則非所論
愚謂蹇二云王臣蹇二云遇王无所逃之亦也應坎

曰... 人曰... 曰... 曰... 曰...

九三往蹇來反

註曰... 九三往蹇來反... 此則非所論嗚呼必如此而後利義之界始明

高遠堂易蔡

下篇 蹇三

來歸... 故國近可藉以為安... 則因以共濟... 審機觀變... 之道也... 初三不往止於時也... 二之匪躬止於義也... 要非躬負輝光不能... 昨止而止良之道也

六四往蹇來連

連馬云亦難也... 註曰... 往則無應來則乘剛... 往來皆難... 故曰往蹇來連... 得位履正當其本實雖過於難非妄所招... 本義曰... 連於九三合力以濟... 患謂連猶連諸侯連橫之連... 陰虛無實性必蹇也... 惟... 來而連下之三以合於在上之五... 相與戮力共濟焉... 介二陽之間處近君之位有引賢之責者也... 鄒汝... 先曰連威公管仲之交者... 鮑叔也... 連簡公子產之交... 者子皮也... 於下往蹇也... 自三至五互連連三五以成

九五大蹇朋來

註曰... 九五大蹇朋來... 朋者四也... 自二至上有雲坎象連上下之坎以合離... 者四也... 觀象而來連之義益顯... 乃知四不往連三與... 五且連二與上也... 卦之所謂當位... 正也... 眾正相連正邪有不誅之乎... 鄭註云... 同門曰... 別同志曰友... 註曰... 獨在險中難之大者也... 故曰大蹇然居不失正... 履不失中... 執德之長不改其節... 則同志者眾而至矣... 故曰朋來... 傳曰... 自古聖王濟天下之蹇未有不踈... 賢聖之臣為之助者... 湯武得伊呂是也... 中庸之君得... 明之臣而能濟大難者... 則有之矣... 劉禪之孔明唐... 肅宗之郭子儀德宗之李晟是也... 雖賢明之君苟无... 其臣則不能濟於難也... 故凡六居五九居二者則多... 由助而有功... 象蹇之類是也... 九居五六居二則其功... 三

高遠堂易蔡

下篇 蹇四

多不足... 屯否之類是也... 蓋臣賢於君則輔君以所不... 能臣不如君則贊助而已... 故不能成大功也... 本義... 曰大蹇者非常之蹇也... 九五居尊而有剛健中正之... 德必有朋來而助之者... 占者有是德則有是助矣... 毛氏曰... 禘亂天所以開聖人也... 九五德正位尊位乎... 陰中為能使天下氣義之朋來受節於我自九五言... 之所謂當位與吉以正邦也... 自朋來者言之所謂利... 見大人往有功也... 愚謂朋以同德言... 指三也... 陽剛得正... 持德而負上下... 之望者... 初二內喜... 三也... 四來連... 連三也... 上來頌... 頌三也... 三來而眾正皆來... 矣... 辨於卑... 陽於伊尹... 舉一... 賢而天下之賢歸之... 要之賢知聖非五不能... 擇三也... 君擇臣... 臣亦擇君... 非五不能... 致三也... 故曰... 大蹇朋來言有大君子之蹇而大人君子之朋... 此稱朋來而彼稱朋至... 蹇二言王臣以分言... 蹇五言

明末以德言述同德合君臣
之亦不足以隨之故曰朋也

上六往蹇來碩吉利見大人

傳曰大人謂五以相比此義五剛陽中正而居晉位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其若坎險之中无剛陽之佐故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九之志而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者謂爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉惟上處蹇極而得寬裕乃為吉也本義曰已在卦體往无所之蓋以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五時占者宜知是也

愚謂利上之碩果也蹇上之來碩應艮也艮石也除柔无才處蹇之極欲往而逃之於蹇外則无往非

高遠堂易蔡

下篇

卷五

三

蹇惟末而乾頤德之人其之濟蹇蹇難既極得賢共濟必有出險之功而碩指三也又必求德位兼隆之大人而見之不若同幸雖有其人所遇或非其主終不能出險而有功四之來速連三合五也五之朋未得朋濟蹇也上之來碩從貴出險也外三爻皆許其來不許其止何也在坎中者无此法也

孔象曰山上有水蹇君子以反身修德

註曰山上有水蹇難之象除難莫若自修疏曰山險水阻水積山上彌益危難故曰山上有水蹇難之時宜反求之身自修其德道成德立方能濟險明氏曰反身思不出其位之義艮也修德常德行之義坎也坎下艮上為家曰君子以果行育德艮下坎上為蹇曰君子以反身修德反身象山不動修德象水或曰水之蹇也山而不流君子之蹇也坎而自修也去天

下之蹇
易去者
身之蹇
難故言
子欲濟
天下必
先反身
修德也

西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往

有功也當位貞吉以正邪也蹇之時馬大矣哉

險在前而能止所以為知入於險而止則蒙甚矣蒙正與蹇反平易近人處蹇之中道五爻變坤為謙坤謙下得蹇蹇之中道也蓋之以艮止於險而已其道不既窮乎位尊德盛如五之大人往以濟險不有功乎剛柔得位貞而吉者也蒙正同朝萃策舉力以之正邪何難哉處蹇之時而有蹇之朋如此所以為大坎蹇蹇皆非順境而卦皆

象曰往蹇來譽宜待也

高遠堂易蔡

下篇

卷六

三

宜待也張本作宜時也鄭本作宜待時也待人待時皆待也非曰速安於蹇也或曰非往蹇而知來宜能待而不往耳

象曰王臣蹇蹇終无尤也

揚誠齋曰以二之匪躬宜其濟難僅稱无尤何哉捐躬在志濟難在才二陰柔短於才者聖人嘉其志而總其才文天祥陸秀夫雖志决身殲无濟乃事天下後世諱其書想見其人惟有痛哭流涕而已復何尤象曰往蹇來反內喜之也

內謂內爻三內卦之主二陰所恃賴故喜之初民位二士位內喜之者為士民所喜反其故國治兵繕器以圖進取不得士民之心而能之乎

象曰往蹇來連當位實也

柔而當位故能求陽以

象曰大蹇朋來以中節也

得位得中動合節度故致朋來

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內謂內卦往蹇來碩志在應三利見大人從九五之

其濟矣也必矣

萬遠堂易泰 下篇 卷七

三三 坎下互離 震上互坎

象解

說曰解有三音一音古買反一音古賣反上音謂解
結之初下音謂已解之後承動而免乎險明其非救
難之持也故先備讀曰解從下音上震下坎動於陰
外出乎險矣震當坎雨陰陽交感和暢而舒緩矣故
為解解者患難解散之時也傳曰卦震上坎下震
動也坎險也動於險中出乎險矣又震為雷坎為雨
而雨之作益陰陽和暢而緩散解者患難解散之時
也本象曰解難之散也居險能動則出乎險之外
矣解之象也陰山李氏曰以畫觀之四陰二陽坎
險在前為蹇困陰二陽坎險已過為解解者蹇之反
以卦觀之坎上震下為屯震上坎下為解解又屯之
反屯蹇難之加與解則難之已解蹇之止乎險下通

不若也之動乎險中而之動乎險中又不若解之動

乎坎外

愚謂上震下坎中互坎離既濟之象雷電交於上水

雨滂於下天地解極之氣至此而解如春承冬後雷

兩始作作之者解之也或問五剛中二柔中不免於

寒五二失位又何以解也曰震之方殷權在君非

中無以振也臣欲其物躬死既內耳既解在

臣非剛中無以振也君欲其地舉不交事耳日蹇解

而事解處蹇處解無一不可皆故皆以西南為利屬

三百漢法三章蹇解之利西南也

而卦傳曰物不可以終難故受之以解解者緩也險

難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自

於西南平易之地若無所往則宜末復其祈而安

若尚有所往則宜早復早復不可久煩擾也

煩者急之也亦洩然散耳故一切寬大平易則難安

而人心懷利西南也言難之既解可以無所有事則宜

來復其故而安龍復者復其君室耕鑿之故若未免

有為則宜往復復不可久為煩擾此吉道也

齊蔡氏曰來復吉王內象言有煩擾風吉主外象言

難方平之際既不欲人以多事自疲又不欲人以無

事自息也風之正亦以擾之也風至也防微杜漸

民休息也致刑措天下號稱小康來復吉也漢武開

此是蹇

解蹇領

此是蹇

解蹇領

此是蹇

解蹇領

此是蹇

解蹇領

此是蹇

解蹇領

此是蹇

解蹇領

此是蹇

解蹇領

此是蹇

解蹇領

解承解
之吉哉

初六无咎

如此時
非如此
人何能
免咎

西而夷斷句奴右臂後世自此无遺患風往也
而兵與役久天下怨咨則无得於風復之義耳
本義曰難既解以柔居下上有正應何咎之有
愚謂處解之初以陰居陽柔不茹也剛亦不吐既不
生事以授民亦不愆忽而廢事得處解之義而无咎
者也世難方解之初得其道可以永治失其道且將
夜配聖人若曰如初者真可无咎也指象言也非指
應言言占而象在其中恒九二之悔也大壯九二之
貞吉皆
一例也

九二曰獲三狐得黃矢貞吉

去邪邪
存正直

本義曰此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五
君位得三陰即三狐之象也犬抵此爻為卜田之吉
萬選堂易蔡 下篇 解二

是解時
悉者

占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉
矣
愚謂師九五田有禽解九二田獲三狐皆坎也坎為
溝澮有田象又坎為狐也二前三陰三狐也九四當
五坎之中黃矢也黃中矢直中直之士也解以二四
為朋猶卷以三五為朋二陽卦主坎艮震坎兄弟之
井故言朋也卷五以三為朋解四以二為朋解二即
反之卷五也觀象而三狐黃矢之義尤著卦雖四陰
三陰在前二所獲也以解朝端之亂言則邪類既消
忠黨得進正而吉之道也以解天下之亂言則叛逆
既動樹道德之彥以宰歸之亦貞而吉之
道易者變易告人立象盡意之書者也

六三負且乘致寇至貞吝

仁用匪
八必致
名亂匪
亂非可

係辭傳曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至貞
也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘

終則
坎點蓋

子之器蓋思奪之矣上侵下暴盜思伐之矣慢義海
盜布容海滿易曰負且乘致寇至盜之招也本義
曰係辭傳矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而
去之為可免耳

九四解而拇朋至斯孚

解是謂
人無謂
停之法

本義曰拇謂初與四皆不得其位而相應應之不
以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而
萬選堂易蔡 下篇 解三

君子小
小无並
迷之門
解之謂
至之謂

去之則君子之朋至而相信也
愚謂君子小人之不並進久矣四相斥也與君子同
心協加則小人望而去之小人去而君子之類益固
解拇而朋至斯孚之象解足將指也震為足三在震
下拇也二四同德間之者三爻欲其會乎二素於
羸親仁言不使小人黃絲其間以開同類之象則速
者至而至者孚矣不者乘權握衡正之辨生
左右之費君子亦望望去之朋去而解豈可保乎

六五君子維有解吉有孚于小人

解是謂
有解而
手於小
人之謂

本義曰卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必
解而去之則吉也孚誠也君子有解以小人退為
驗也
愚謂六五解之主柔中而應九二之剛四以剛德比
而輔之皆君子也以君子而共濟天下之難則解之
而已既解而吉莫大焉然解天下之難者莫賢於君

解卦言
切卦象

成器而
動出而
不復也
知斯人
何得不

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

係辭得曰公用射隼於高墉之上獲之无不利于日
隼者禽也弓矢若器也射之者人也君子兼器於象
待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語
成器而動者也
愚謂隼象季鳥也互坎高墉也難生於坎出坎則
无險矣射乎高墉喻必得也公履象上六柔順得正
柔順解成語待時出而有獲者也時既可以出而
而語謂知足以射之一出而成天下之事如射隼高
墉百不一何不利之有哉四之解擗勝泰和裏
也五之有解勿動勿疑也上之射隼審機觀變也萃

萬遠堂易泰 下篇 解四
半同心時至而動何解之不可哉易費終動極多有
戒辭此日无不利者為解之終語終乃成也

孔象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷動而上雨動而下雷雨交作百穀草木吹柯易條
各遂生意解之時也君子當蹇難之後赦過宥罪與
民更始亦解之義或曰雷者天之威雨者天之澤威
中有惠猶刑獄之有赦宥赦過者皆雷時赦之謂宥
罪者罪疑惟輕之謂恩謂雷雨者天之生意赦宥者
君子之生意行寬大之政開墜咎之門而民忘蹇矣
象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆
也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天
地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之

時大矣哉

天下惟險阻。儻嘗之人而後能奮。遇有為。是惟無助
一動便可出險。此險以動。動而免乎險。所以為作
也。險者。尤二以動者。尤四合坎震。二陽而高也。坎二
爻坤。坤東也。西南也。復反也。反於坤。體安靜無事。得
解中道也。風速也。亦事之始。非震不能往。非震不能
解也。以是而往。故有功也。雷雨作而天地之難解。陰
以動而天下之難解。若是有時。為之時也。若天地聖
人不能外。故曰解之時大矣哉。

象曰剛柔之際義无咎也

以柔居剛。剛柔際矣。不競不絀。不吐不茹。初之无咎
得處解之義者也。周公益以初六一爻當柔義者也。

象曰九二貞吉得中道也

萬遠堂易泰 下篇 解五
二以剛居中。上應六五之中。才德備矣。而應求之
專。委任之隆。所以能進賢退不肖。而為解之貞吉。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
負而乘之。不特三陽而五亦醜。三之致戎。誰
實使之。五使之也。至於禍敗。又將誰咎哉。

象曰解而拇未當位也
四不當內柔。應為三之
所繫也。故戒以解拇。

象曰君子有解小人退也
君子之能有其解。以小人退而不得。其
泰。朝章之謂。小人不退。君子何恃无恐。

象曰公用射隼以解悖也
解悖日

義正許
男侍日
小人利
存虛變
六律其
不肯之
心天下
民所
共痛也
切商者

夬

健日可醜尚未見其情曰侍則罪大惡極決不容於
君子之世成器而動又何侍之不辭解六爻惟以初
六一爻當乘義其餘二曰獲狐四曰解拇五曰有孚
于小人上日射卑言去小人者凡四蓋小人者難之
根小人不夫離西前依徑无以成其功此周公所深
懼六三乘明小人之醜特上六獲之明天下之大
慶蓋以發柔
粹之未發也

禱卦傳曰解緩也夬難也震於陰外為解已解則變
也此於陰中為震方夬難也震中男居外少切在
內求之老成而多疑累夬可知也解長男居外中男
在內國有長君扶輔亦強解可知也猶長男外坎內為
象艮為主則教之求二坎外震內為屯坎為主則教
之下務從兄之道也聯發蓋為夬於前者必夬於
萬遠堂易卷 二篇 解六 七

後家人變畫為解和於內者
若必解於外象之所告深矣

夬

先下互震
艮上互坤

傳曰艮上坎下山體高澤體深下深則上益高損下
益上之義也又下為兌說三爻皆上應悅以奉上亦
損下益上之義兌之成卦由上九而變柔變為剛坤體益矣
體剛矣艮之成卦由上九而變柔變為剛坤體益矣

損上益下為益損下益上為損譬如土損於上而
培於其基則上下安固豈非益乎取於下以培上之
高則危墜立至豈非損乎為人上者不可不知本
義曰損減損也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫
之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外
剝陽各三十畫然後為泰否為損益成男女之象至
陰陽各三十畫然後為泰否為損益成男女之象至
損不安何男如之不變至益則交下經之損益上經

萬遠堂易卷

下篇 損一

無於係
裝有會

之泰否損自泰變益自否變也 或曰畫卦自內而
外內本也本不欲虧故損下為損而益下為益也
或曰損本泰泰下實取有餘以奉上損之時也益本
否否上實損有餘以速下益之時也然民可益而不
可損故以損益示義焉
愚謂下兌上艮中互震坤有復之象當損之時動而
順行無忿望德復於无損矣二蓋用享民復於无
損矣

序卦傳曰解者緩也緩必有所失故受之以損難解
以悅事解則止无復憂動惕厲之意是身解不損哉
損與成反成有餘於內者也有餘於內行以和易感
之所以速也損不足於內者也不足於內益以苟止
損之所
以害也

文
有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二益可用

物頭四
口便說
有子可
見人在
憂國愛
民要行
實心實
事二種
用享便
是實心
實事故
天地祖
宗可作
可對

身何事反
局才本作

本義曰：損所當損而有半信，則其占當有此。下四者之應矣。言當損時，則至薄无害。愚謂有孚者，當損之時，用損之道也。元吉无咎，可貞。利有攸往，有孚之效也。易之用二，宜可用享，有孚之也。天下事勢不得已，而至於損下益上，則必極其節。而存乎焉，神感民信，大吉而无害。下之咎，若以為與而不助之經也。行以爲令，故賤之政也。可貞而攸往，云不利也。二宜用享，不得已而用之心也。有孚之心也。用享如此，而能可知。卦之五二，中虛中實，皆有孚之義。虛而感實，而通也。卦上下實，而中虛，有宜之象。

萬遠堂易蔡 下篇 損二

坤爲腹，艮爲黍，稷爲三，而兌有口也。二宜與坎益。或同，古享禮，陳饋八簋爲盛，四簋爲中，貳簋爲節。

初九已事遄往，无咎，酌損之。

過市專反速也。苟作額。

本義曰：初九當損下益上之時，上應六四之陰，輒所爲之事，而速往以益之，无咎之道也。故其象占如此。然居下而益上，亦當斟酌其深淺也。愚謂損之初，物力虧耗之始，急爲補救，斯无損矣。過往之謂也。受損者，民民耗而上不獨盈，則損者上之事也。政損者上之事，受事而責有攸歸，則損者上之事也。已事也。後已，饋餼，已謂濟，聖若已推，過往以求濟焉，庶可適任事之咎。公家之費，即不能不取之民，夫亦爲緩不急之科，行不待已之故，而後可取。悅履應坤，坤爲衆，互震則震行也。故有已事遄往之

取之義
民清心
之益民
深有益
之益民
深有益
之謂

九二利貞，征凶，弗損益之。

本義曰：九二剛中，志在自守，不肯受過，故占者利貞而征則凶也。弗損益之，言不變其所守，乃所以益上。愚謂九二剛中，卦所謂有孚者也。俗約爲心也。二志柔虛，其德心或生，故成以科與言必守其信，守之心而後乃科後肆一，或天下不勝誅求之苦，征必凶矣。而董借百金之費，民間遂致殷富，弗損而益之謂也。

六三三人行則損一人，一人行則得其友。

本義曰：三人行，則損一人，一人行，則得其友，言致一也。易曰：三人行，則損一人，一人行，則得其友，言致一也。本義曰：下卦本乾而損上爻，以益坤，三人行而損一人也。一陽上而一陰下，一人行而得其友也。兩相與

萬遠堂易蔡 下篇 損三

則專三則難而亂，卦有此象，故戒占者當致一也。愚謂天下之事，有不得不損者，二宜用孚是也。天下之心，有不得不損者，三則得其友是也。天下之人，有不得不損者，多矣。修德去其累，吾心之愛益者，知矣。夫去其累，則友之益我者，至矣。胡氏曰：損以三之損而名，故於此爻極論損之精義。愚謂有一不可無一，一人行則得其友也。有兩不可復有一，三人行則損一人也。天地男女兩而交，三而得，故費損也。傳曰：損以遠害，非類之友，其害豈少。意此亦遠害一道。

六四損其疾，使道有喜，无咎。

本義曰：以初九之陽剛益已，而損其陰柔之疾，唯速則善。或占者如是，則无咎也。愚謂除民疾苦，遠害之事，故貴損也。六四大臣之位，乘順得正，病瘵乃身，思欲起濟，登衽而損去其疾

初九已事遄往，无咎，酌損之。

初九已事遄往，无咎，酌損之。

初九已事遄往，无咎，酌損之。

占位
日不
病
六五
救
人
是
要

若然誠不能无所使也。下位之稱。已事。進征。故時。良
救也。四初。志應。安而使之。以泰。保。匡。時。借之。以。備。能
病。病。何。疾。不。喜。哉。七。咎。言。已。負。斯。世。斯。民。之。終
上。視。沉。寄。寄。也。用。愈。其。才。尤。當。緩。急。亦。皆。也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

本義曰。率。順。虛。中。以。居。尊。位。當。損。之。時。受。天。下。之。益
者。也。兩。龜。為。朋。十。朋。之。龜。大。寶。也。或。以。此。益。之。而。不
能。違。其。吉。可。知。占。者。有。是。德。則。獲。其。應。也。
應。謂。天。下。惟。虛。以。處。中。者。乃。能。受。天。下。之。益。江。湖。虛
也。而。百。谷。益。之。人。誠。虛。也。而。天。下。自。益。之。損。六。五。益
六。二。若。虛。中。受。益。者。十。朋。之。龜。兩。間。之。神。物。亦。祥。之
希。也。益。之。弗。違。况。其。他。乎。元。占。即。非。之。有。年。元。吉
五。以。中。當。益。上。七。時。雖。然。若。不。知。天。子。之。可。宜。格
於。天。也。當。其。身。以。配。天。下。後。其。身。以。先。天。下。也。約
常。在。有。已。窮。德。母。或。使。自。民。經。帝。大。典。用。以。將。誠

天子
占於
民
天下
在
四夷
損無
之謂
也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

本義曰。上。九。當。損。下。益。上。之。時。居。卦。之。上。受。益。之。極
而。欲。自。損。以。益。人。也。然。居。上。而。益。下。有。所。惠。而。不。費
者。不。待。損。已。然。後。可。以。益。人。也。能。如。是。則。无。咎。然。亦
必。以。正。則。吉。而。利。有。所。往。惠。而。不。費。其。惠。廣。矣。故。又
曰。得。臣。无。家。
應。謂。上。蓋。其。所。稱。損。下。為。益。者。也。損。極。而。變。弗。損。而
益。之。時。也。散。財。發。粟。捐。租。賑。乏。天。下。實。受。其。福。无。咎
而。貞。吉。孰。過。焉。以。此。而。往。天。下。皆。吾。臣。子。宇。宙。皆。吾
益。義。得。臣。宰。復。有。家。哉。或。曰。得。天。下。以。為。臣。不。必。有
其。家。亦。遇。其。變。坤。坤。為。衆。得。臣。也。且。為。家。只。變。故。无
家。得。臣。不。散。財。為。損。滿。瓊。林。大。盈。撲。海。之
甜。也。故。必。如。損。上。首。而。後。免。於。撲。海。之。咎

孔象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

如切
如琢
如磨
懲窒
之
謂
與
易曰
益相
益相
損可
克己
節
時續
益聖
人
懲。立。升。反。止。也。鄭。云。猶。清。也。蜀。才。作。謹。室
形。栗。反。鄭。劉。作。慎。慎。止。也。孟。作。怪。陸。作。瘠
本。義。曰。君。子。修。身。所。當。損。者。莫。切。於。此。
林。氏。采。曰。雷。震。則。益。風。風。怒。則。益。雷。故。風。雷。為。益。山
損。則。消。澤。澤。動。則。損。山。故。山。澤。為。損。二。卦。皆。有。自。然
之。象。山。下。有。澤。上。下。亦。既。交。損。矣。君。子。觀。山。之。象。以
懲。忿。觀。澤。之。象。以。窒。慾。窒。慾。如。換。整。慾。忿。如。摧。山。忿
則。交。物。慾。則。溺。已。二。者。皆。所。當。損。
愚。謂。剛。毅。以。克。己。无。慾。非。容。矣。和。順。以。處。物。无。忿。非
其。中。於。於。婦。人。厚。者。於
長。者。薄。忿。慾。亦。兩。損。損

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎
可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時

人地之
辨人也

損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

上時掌反凡上行皆

同應舊應對之應

本義曰此釋卦辭時謂當損之時

恩謂天地之道陽氣下行於地則為父為母為妻為子而損至此卦

陽上陰下損下益上其道亦既上行矣此所以為損

也當下損之時能以儉約為心使下之人信之為君

君國子民萬不得已之微使天地鬼神信之為君

則民貧不能備物之故而有所損之時而可耳故曰

而後往利矣二篇用享夫亦以損之時而可耳故曰

二篇亦有時聖人不能違聖人豈能於享

神也非特聖人不能違天地亦不能違剛柔損益確

有一定之數而不可易故聖人之道為損為益為盈

為虛與時偕行而已與時偕損此所以元吉无咎可

為遠堂易卷 下篇 損六

貞利攸

往也

象曰已事道往尚合志也

本義曰尚上通 恩謂初居下位雖急於救時不

得上任信之亦何自行其志哉初曰正應剛柔合德

皆以飛揚為志故過往酌損之事下作耳士君子

有其志而不必其遇者多矣象曰合志蓋喜之也

象曰九二利貞中以爲志也

守其儉約之心而中以為志故天下自益

也儉約也而可以為中則損之時為之

象曰一人行三則疑也

惟疑也故必損而去之

損之不可不以如此

疑八勿
用疑行
无名疑
事无功

君子致
其貴有
其志故
初曰合
志二曰
中以爲
志

上疾上
大損疾

象曰損其疾亦可喜也

次也故

口亦可

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

喜也

象曰六五元吉自上祐也

上天天也五虛中承上與時偕損二益而其事若也

仁民愛物之心為深淵孝享祭維倫百神福之益之

卜而元吉者實天祐之也爻言或若不期而至象

曰既明其有所自而然觀損五而即六君致福原存

所自爻既明所以事天視自我民視後世

人主修齊後德享臻禍賜亦未審厥自耳

象曰弗損益之大得志也

既弗損矣又復益之

以散為聚以與為取所償豈鮮

少哉王執萬民祚延八百大得志之謂也二當損中

守其儉約而不失則可益下上當損極反其損下者

以益下則得臣无家故二先言利貞征凶而後曰弗

損益之戒辭也上直許以无咎貞吉利攸往而後曰

弗損益之得臣无家蓋幸職也此之大得志以大獲

所獲言益五之大得志以大獲民

志言其實民志得則君志亦得

震下互艮

巽上互艮

義益

傳曰風烈雷迅而激風怒而相助益所以為益此以

象說也巽震二卦皆絲下變而成陽變而為陰者損

也陰變而為陽者益也上卦損下卦益損上益下所

以為益也此以義說也 本義曰益增益也為卦損上

卦初蓋之陽蓋下卦初書之陰自上卦而下於下卦之下故謂益 隆山李氏曰益者損卦之反損卦兌在下本乾體損下乾之陽實以益上坤之陰虛者也益卦巽在上本乾體損上乾之陽實以益下坤之陰虛者也下富實而上虛弱則損下而益上上富實而下虛弱則損上而益下而損下益上之為損損上益下之為益何也古帝王富厚之資享使在民儉薄之用享使在己蓋瘠心肥民者民樂而吾可無憂肥己瘠民者民窮而吾无所寄故損下以自益君子以為自損自損以益下君子以為自益

序卦傳曰損而不已必益故受之以益蓋衰損益若循環然 愚謂下兌上巽中互坤震有復之象此損之必益也下震上巽中互艮坤有剝之象此益之復歸於損也得臣无家損極益矣或擊之益極損矣益與恒反風披拂而在下雷揚擊而在上女入而內男動而外事之恒也雷先而風從之男動而女順之事

高遠堂易齋 下篇 益一
之益也恒者天地之象益者天地之象益者男女之象恒者男女之象天地恒而不動而益男女存益不恒也

利有攸往利涉大川

本義曰卦之二五皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有攸往而利涉大川也 雲峯胡氏曰他卦言利往者不言利涉益兼之蓋蓋以與利也 愚謂損之時損道上行不徒一切之去其損即損也亦損損之二陰是也益之時益道大者不損一切之損樂益即征代亦益益之時益道大者不損一切之無以致攸往涉川之利老氏曰將取之必固與之將先之必固後之損而益之義也卦之五皆得中正者上有愛民之君下有愛民之佐也則何往之不利乎下震上巽皆木之象者以生道使民猶以木道涉川

初九利用為大作元吉无咎

傳曰居下而得上用以行其志必須所為大善而吉則无過咎不能元吉不惟在已有咎乃累乎上為上之咎 本義曰初九居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎 諸家皆作戒辭看又以下不厚事謂下牙位不當任厚事如此則所謂凡益之道與時偕行又為在後 愚謂初九蓋卦所謂幾上之益春也當益下之時值非會之遇踈迷下墜受天子特達之知初九正有其德矣四柔應有其檢矣自上下下其道亦既大矣矣五二中正亦且存慶矣初之所以利用大作也時也上益而下不作則負上時益而作不大則負也時焉能

高遠堂易齋 下篇 益二

免大作者 練種作樂 練慶易暴 新一代也 取印垂青 世之典章在下之疏百揆時故元吉而无咎宜矣損 初遠往 急於遠害也 益初大作 急於與利也 附正 而應助 一故聖人皆許其有為 陽為大震動作也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

車香兩反王 虞許庚反 既曰帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福 本義曰六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占 愚謂損益二五相易而龜同未既二五相易而龜亦同夫婚三四相易而贊同益之二損之五易之也

公宗他
八百不
之以蓋

虛中以當上下之益則一故辭皆曰或蓋之十朋之
龜弗克違損五曰元吉蓋二曰永貞吉何也言當益
之時其心則不當稍萌侈泰必視益若揖未守其儉
矜之貨而後吉禮樂則當易其因百享帝大典必
用王者作樂崇德薦上流配祖考大牲以享而後吉
心不可侈而禮則非二蓋可用與時併行之達也自
二至五有觀象觀薦也享也下受上益君
取天益也故以享帝為美五上天位也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

用圭王肅作用恒圭 本義曰六上陰柔不中不正
不當得益者然當益下之時居下之上故有益之以
凶事者焉蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然
受可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭用圭所
以通信 陸山李氏曰周官以委積待凶荒以荒禮
哀而杜或強其政或去其德皆損上益下之事 西
高遠堂易錄 下篇 益三

正 絕育結
絕育結
正 絕育結
正 絕育結

溪李氏曰三居下之上泰君命以益民者凶荒之年
發倉庫以為賑救乃非當之舉為民為下如此故可
无咎有孚中行心苟自信酌中行之可也用圭告公
正如汲黯河內之事 愚謂三應上上莫益或擊者
也當益之時人方稱觴誦聖三獨憂盛危明不使知
天下殷富而使之知四方艱難益之用凶事焉君後
不生益可長矣无咎之道然非至誠惻惻極一念之
忠懇未能必入而見德也惟有孚中行如告公用圭
故可盡凶事之益而免咎虞有恐懼脩省之義故云
凶事震終動極似乎過慮應巽五坤動而順巽得中
而行之義自二至五有主象五君也故曰告公用圭
自初至五有順象三居其中中虛之象象也
六四中行告公從利用為依遷國
本義曰三四皆不中故皆以中行為戒言以益下為
心而合於中行則告公而見德 傳曰周之東遷遷

若云依
人國存
定損時
事非蓋

變之
四用三
心可謂
若親易
者
變曰
變前存
境人道
不出

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

本義曰上有信以惠於下則下亦有信以惠於上故
勿問而元吉可知 胡氏曰言惠不言益蓋惠之大者
居謂自初至四皆以用言初大作用之於大亦也二
用享用之於大也三凶事用之於大也四遷國
高遠堂易錄 下篇 益四

用之於大役也皆惠也五不論惠用而論惠心蓋五
有其心謀人始得盡其用勿問而元吉可必君如此
誰忍負之有孚惠心故亦有孚惠我德下四爻之册
惠皆其德矣釋於三四五爻而如下不孚无以感上
上不孚无以感下釋於損益卦爻辭而知損有
孚可以无損益有孚可以長益孚之册大矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

係辭傳曰君子安其身而後動易其心而後語定其
交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與
也懼以語則民不應也无交而求則民弗與也莫之
與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
本義曰以陽居益之極求益不已故莫益而或擊
之立心勿恒戒之也
愚謂如傳傳亦而受元后安母之驚者心驚貨恐
而受匹夫破曉之驚者亦心出仁入暴反堯舜

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

疏曰天下皆以信惠歸於可以得志於天下矣
惠謂實有愛民之心者知貧而也豈問吉利哉惠
我德則攸往波川無適不可實有以大得乎民志惟
上有惠心而後可得民之惠志民志豈易得哉

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

傳音藉孟作徧云周匝也
疏曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外來者
怨者非一不待召也本義曰莫益之者猶從其求
益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣
愚謂惟正之德上以為辭下以為應孰敢不益莫益
者无察之征世主一徇之辭其誰應之或擊之亦猶
二之或益自外而來彼其心豈料有此哉春秋美惡
不嫌並辭自外來之謂也聖人立言之旨垂訓深矣

萬遠堂易蔡 下篇 卷七

損三三

雜卦傳曰損益虛衰之始也下傳曰損德之修也益
德之裕也又曰損先難而後易益長裕而不設又曰
損以遠害益以興利又曰斷木為耜揅木為耒耨
之利以教天下蓋取諸益損極而益益極而損盛衰
之始又損自泰來盛始衰也益自否來衰始盛也
念室慾損而又損至於无損德修也遷善改過益而
又益至於大益德裕也以損始必以益終先難後易
也求益而損之始矣故長裕貴於不設也念也
也人也疾也害財遠之善也過也人作也遷國也
則興之遠害求其无損與利求其日益動而下巽以
入而木相資耨耨之利神農之益天下也如蓬致用
也君子觀此而盛衰治亂修身理性與夫體國經野
政具在其中誰謂易卜筮之書哉

三三 乾下互乾 兌上互乾

義夫

傳曰以二體言之澤水之聚也適上於至高之處有
濟決之象以爻言之五陽在下長而符一陰在上
消而將盡榮陽上進決去一陰所以為夫也本義
曰夫決也陽夫陰也三月之卦也以五陽去一陰決
之而已 陸山李氏曰夫者決也天下之事不至於
夫則不通故雜卦之次第與夫十三卦之制器尚象
皆終于夫也
愚謂澤上於天勢必決而下之五陽既長一陰不可
久留勢必決而去之又夫決也五陽一陰乾上有缺
彌泰之方尚存也夫變盡為利以小人利君子則
喜其得與而不食反之於身且養物凶而幸其幾命
是也以君子夫小人則幸其无業而有凶反之於身

萬遠堂易蔡 下篇 卷一

為山九仞而必致其一幹是也夫反為姤夫者危之
微自克必盡曰夫果之也有不盡者孽矣故危其辭
以慮終始者微之危自防必慎曰姤駭之也有不戒
者害矣故危其辭以謹始澤下天上為履履則取義
于履履禮也澤上天下為夫夫則取義於夫夫去也
履以辨上下定民志夫以治百官察萬民夫以剛健
去小人履以和悅取剛柔
序卦傳曰益而不已必夫故受之以夫夫決也傳曰
理无常益益而不已乃決也民口流於既溢之餘
變於持滿之後益極必決故次益也
愚謂盛成缺角夫夫益而夫夫處盛之
遊滿極必照盈極必虧益而夫夫造物之理

文

揚于王庭乎號有愆告自邑不利即戎利有攸往
本義曰然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其
衆相與合力然亦尚有危懼不可安肆又當治其

周

初九壯于前趾往不勝為咎

趾苟本
作止

本義曰前猶進也。當夫之時。居下任壯。不勝宜矣。蓋川毛氏曰。勝在往前者。必往之道。往不勝為咎。戒其往也。聖人於五陽之盛。而有不勝之憂。微矣哉。潘氏曰。陰居高位。而初欲決之。以布衣論權臣。不量力之甚。雲峯胡氏曰。夫謙大壯。四陽而成。故初與三。猶存壯之名。而初象尤與壯同。愚謂壯。夫內三爻皆乾。故立意係辭皆同。四五上震。兌不同。故詞亦不同。夫之道。以中為主。初三剛不中。

私而不可專尚。威武則有所往也。皆戒之之辭。雲峯胡氏曰。夫以五陽去一陰。亦易易耳。而象獨危。懼警戒之辭。不一。必揚于王庭。使小人之歸。明至誠。以呼號其衆。使君子之類合。不可以小人之衰。而遂安肆。有危。遂焉。不可以君子之盛。而事武威。有自治之道。焉。必如是。迺利有攸往。復利有攸往。往而為臨。為泰。為夬也。夫利有攸往。而為乾也。傳曰。君子之治。小人以其不善也。必以已之善道勝之。故君子詩。亂必先修。已。舜敷文德。告自邑之謂也。連安丘氏曰。君子之勝。小人固自有道。徒以力角。君子未必有加于小人。而適以敗天下之事。不利。即戎是也。丹陽都氏曰。去惡務盡。君子雖盛。不可以小人之勢。孤而存其孽。五王之於三思。失利有攸往之道也。愚謂。夫以五陽去一陰。窮陰也。小人一窮。則題題而日。鬼。誠。德。終。連。夫。而。日。難。離。機。關。一。破。則。又。思。窮。闕。狂。鶴。僥。倖。以。恃。一。繫。此。小。人。之。恒。也。故。君。子。既。揚。之。焉。遠。望。易。蔡。一。篇。六。二。

无咎

頌斯玄本作頌云夾
面也。蜀才本作仇。
註曰。頌。頌也。謂上六也。最處體上。陰長應陽。剛六三之无咎是也。剛長應柔。九三之凶。其能免諸。君子處之。為能去夫情。累。成之。不疑。斯乃善也。若獨行殊志。應於小人。則必受其困。如遇雨若濡。有恨而无所咎矣。本義曰。剛遇乎中。夫小人而剛。壯見夫。而目如是。則凶道也。若能果決其夫。不係私愛。則雖合於

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠

九二惕號莫夜有戎勿恤
惕苟與懼
玄本作錫
本義曰。剛而居柔。又得中道。故能憂惕。號呼。以自戒。備而莫夜有戎。亦可勿恤。謙。齊。揚。氏。曰。惕。然。若。臨。大敵。譁。然。若。警。夕。旅。有。備。如。此。故。雖。兵。戎。驟。至。亦。勿。憂。恤。
愚謂。察。源。然。若。不。可。勝。而。卒。以。勝。者。二。之。惕。號。也。特。然。若。无。不。勝。而。卒。往。不。勝。者。初。之。壯。趾。也。壯。夫。皆。焉。遠。望。易。蔡。一。篇。六。二。
以內乾為卦。主九二。剛中。故以之備。壯夫之義。焉。乾中。畫。為。坎。坎。多。憂。故。稱。惕。應。兌。為。口。故。稱。號。變。離。為。夜。隱。而。未。見。莫。夜。之。戎。也。

上六如獨行遇雨至於苦濡而為君子所憫亦无咎也
五氏曰復六四曰獨復獨與初應也夫九三曰
獨行獨與上應也獨者遠眾自立之辭 剡氏曰
上九與六三應門往遇雨夫九三與上六應口遇雨
皆以陽應陰也 息齋余氏曰夫三五皆曰夫夫者
一應陰一應陰非倍其決不可也
愚謂小人工而君子狃以拙者初之壯且也小人密
而君子乘以浮者二之壯頌也剛而不中則一但有
上下之分故有趾頌之異乾為首三乾上畫頌也
應兌為澤遇雨也眾陽之中獨與上應獨行也

九四臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

古本或作取馬云却行不前也且古本
作取或作取馬云却行不前也且古本
本義曰以陽居陰不中不正居則不克行則不進若
不與眾陽競進而安出其後則可以亡其悔然當夫
禹遠堂易蔡 下篇 六四

之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶
而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後
則可以行矣 厚齋馮氏曰或疑成之象腓脛勝輔
未嘗逆施今三為頌而四為臂何也曰咸合六爻取
象猶利艮之類夫分其二體為象猶大過之類故
三在下卦之上為頌四在上卦之下為臂也 鄭氏
剛中曰膚陰柔之物故噬嗑利言膚皆陰爻也四陰
位陽居臂无膚矣其行亦次且不前矣剛不中正夫
之道亦不可行其象猶是也牽羊諸家皆以為牽連
眾陽獨橫渠以牽羊者讓而先之兌為羊四在兌後
牽羊而縱之前之象也本義謂不與眾陽競進而安
出其後本此
愚謂九五剛中之君辭意欲九四安出於五之後則
剛壯之悔可凶然四剛无下人之志柔无克己之功
故剛牽羊之言決不聽信坎為耳兌塞坎下畫而成
者也四當其地耳不聽矣故曰聞言不信象曰聽不

九五莫陸夬夬中行无咎

明蓋指是也
莫古本一作莫
陸蜀才本作陸
本義曰莫陸今馬齒莫感陰氣之多者當夬之時為
夬之主而切近上六之陰如莫陸然若夬而夬之不
為過暴合于中行則无咎矣 雲峯胡氏曰三有柑
應之情五有柑比之情故皆曰夬夬三版而象互取
莫陸象皆象其感於陰而莫陸又感陰氣之多者勉
之以夬夬又戒之以中行三惟夬夬便可免咎五之
夬夬或慮其過暴也
子夏傳曰莫陸商陸也愚按商陸為鬼所附喻九五
為上卦之剛故曰九五莫陸城之狐社之鼠不夬
總而論去之其害不可勝言矣故曰夬夬中行无咎
禹遠堂易蔡 下篇 三

上六无號終有凶

註曰處夬之時小人在上眾所共棄非號咷所能延
也 本義曰陰柔小人居窮極之時當類已盡无所
號咷終必凶 雲峯胡氏曰九二惕號號眾陽也上
六一陰何所號哉
愚謂小人于天之和犯眾之忌惡積滅身是所自致
故也何辭之說又將何所號咷哉終者惡極之謂
日无號終有凶若從日朋類既盡而終凶則勢也
非聖人論理不論勢柔乎號二
矣聖人論理不論勢柔乎號二
行號上无號皆取兌象兌口也

九 象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

傳曰不云澤在天而曰澤上於天也夫君子以施祿及下居德則忌本義曰澤上於天謂決之勢也施祿及於天謂澤未及下澤上於天夫則天之所以澤萬物者決矣君子觀夫之象施布其祿澤以及於下若止其澤澤而不下施則非夫之象矣故忌也雲峯胡氏曰居德則忌王弼作明忌非也程傳則糾也忌防也以為約立防禁則與潰決意相妨諸家以為居其德而不冲則忌夫象例无反辭本義謂之為是也夫象澤上於天澤下夫言居德則忌以乾健上生於澤之功窮矣祿以及下君子之澤也使君子而一以積下為德則聖世之澤又窮矣故澤上於天必決而下之不久居也施祿及下於小大則否不居德也

高遠堂易蔡 下篇 九

桓而既非吉微傷惠出可謂德故曰居德則忌

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

本義曰釋卦名義而贊其德此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為乾乾也朱子曰柔云利有攸往剛長乃終也今人以為陽不能無陰以陰不能無夷於君子不能无小人不可盡去今觀剛長乃終之言則聖人豈不從小人之盡去邪但決以決之者自有道耳雲峯胡氏曰易於剛乘柔不費柔乘剛則書志變也一柔乘五剛變異甚矣復利有

聖言生 字廣勤

入理尤 別疑亦 釋

彼往剛長也夫利有攸往剛長乃終也小人有一人未去猶足為君子之憂人欲有十分未去猶足為天理之累進齋徐氏曰君子自治其嚴治人甚寬固不為疾惡之大嚴求嘗容惡而不去虞庭之誅周因周室之誅三監焉薄吉人之盛无復貞降之憂是得夫之義矣

愚謂夫有二義夫去夫也果決夫也剛之夫柔非果行其夫不可健決夫也說和也所以善行其夫揚庭子號健決也告自邑不即戎說和以夫

也如是則小人盡去剛長乃得有終也

象曰不勝而往咎也

註曰不勝之理在往前也楊氏曰勝在往前者勝往在勝先者負况不勝而往乎故周公曰往不勝仲尼斷之曰不勝而往咎也胡氏曰京房欲去泰顯而卒困於恭顯劉蕡欲去宦官而卒困於宦官皆不

高遠堂易蔡 下篇 九

勝而 咎也

象曰有戎勿恤得中道也

中道即象所謂揚庭乎號告自邑不即戎之進二剛得中也

象曰君子夫夫終无咎也

有愷者疑其始无咎者要其終終而无悔何妨於滿哉

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

不當而剛才弱而躁故有次且之患聰既不明聞善言安能必信哉聰不明解見爻下

象曰中行无咎中未光也

巽堂五 采光一

何胡
說體
三字長

雲峯胡氏曰三與上應三律體也。律于決之終可无
律五與上比皆悅體也。故曰未允。程傳曰人心一
有所欲則離道矣。小人之去留剛長之有
終全係於此。故聖人特於君心。嚴其機焉。

象曰无號之凶終不可長也

愚謂終者罪大惡孰之辭。惡積
滅身。理勢自然。寧復可長久哉。

巽下互乾
乾上互巽

義

古文作遷。鄭玄本同。按雜卦傳石
經亦作遷。王洙易改今文為婚。

傳曰以二體言之。風行天下。萬物无不經。觸遇之象
也。以全體言之。一陰始生於下。與五陽遇。亦婚之義。

高遠堂易蔡

一第

本義曰夫畫則為純乾。四月之卦。至婚然後一陰
始生。而為五月之卦。以其本非所望。而卒然值之。如
不期而遇者。故為婚。厚齋馮氏曰。古文婚作遷。遷
也。亦婚媾也。以女遇男。為象雲峯胡氏曰。謂之復者
本失之而今來復也。謂之婚者。本非所望。而卒然值
之。邵子曰。復次剥。明治生於亂也。婚次夫。明亂生
於治也。焦弱侯云。齊桓七年始霸。十四年陳完奔
齊。亡齊者至矣。漢宣帝甘露三年。匈奴來朝。而王政
君已在大子宮。唐太宗以武德丙戌即位。而武氏已
生於前二年。宋藝祖受命之二年。女真未貢。而宣和
之禍乃作于女真。治亂倚伏之機。微矣。
愚謂自復一陽內生。陰氣漸實於外。而今乃遇於內。
婚也。婚為諸陰之首。女后也。一陰初生。驟驟乎也。奪
諸陽之柄。彗皇一字之易也。故翼傳於復曰。后不省
方於婚曰。后以施命。告四方。皆后之也。獨陽不生。有
復不可无婚。故翼傳又曰。婚之時。義大矣哉。婚反為

文 女壯勿用取女

夫見於陽上者。反而伏於陽下也。婚變蓋為復。婚於
此者。旋復於彼也。巽在乾下。為婚。巽在乾上。為小畜。
皆以一陰制眾陽。然在婚者。其勢順在畜者。其勢逆。
序卦傳曰。夫決也。決必有所遇。故受之以婚。夫判也。
物判必合。婚
所以次夫也。

義

巽下互乾
乾上互巽

巽曰一柔而遇五剛。一女而遇五男。壯亦甚矣。故戒
以勿用取。本義曰。遇已非正。又一陰而遇五陽。則
女德不貞。而壯之甚也。取以自配。必害乎陽。故其象
占如此。誠齋楊氏曰。一陽之生。聖人已深。為君子。懼
妻必曰。朋來无咎。一陰之生。聖人已深。為君子。懼
曰。女壯又曰。勿用取。申戒五陽。以勿輕一陰之微。而
親應之也。
愚謂不正之女。其初最足悅人。取者不覺其壯。迨夫

高遠堂易蔡

下第 婚二

恩寵已固。則親。夫綱。城。壞。門。戶。取者雖苦其壯。然
已无可如何。小人之禍。大率類此。聖人欲人防
之于始。故一陰初生。便指為壯。而懸懸懸。教人勿
取。意微矣。經中言取女。女歸者。惟咸與漸。言勿取者
惟婚與蒙。之六三。太約。男下女。為貞。女下男。為厲。而
蒙之不待應而合。與婚之一陰遇五陽。同一例也。異
為長女。其究為婚
卦故以壯稱焉。

周 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅徐乃履反。又文紀反。廣雅云。止也。說文作柅。云。柅
絲。柅也。請若。柅字。林音乃。未反。王肅作柅。從手。子夏
作輪。蜀才作尼。止也。羸豕。隨反。王肅同。鄭力追。反。陸
績。為累。蹢躅。直戟反。徐治。益反。一本作蹢。古文作蹢。蹢
蹢。不蹢也。古文作蹢。

疏曰犯之為物衆說不同王肅之徒皆為繼續之器婦人所用惟馬云。犯者在車之下所以止輪令不動者也。王注云犯制動之主蓋與馬同。本義曰犯所以止車以全為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而無凶然其勢不可止也故以羸豕躡躅賤君子使深為之備云。

周用齊曰。獲絡絲器犯其柄也。愚謂小人資後學附羸豕牽引如絲見金犯則係之此說與彖柔道幸也。最相合巽為繩有係之象二巽體互乾乾金巽木金犯之象初二係二小人得係即係不擇應也故曰係于金犯。若能以忠君愛國為事而貞焉則係未足為小六罪。若以一護貞之心而有所往象正在朝公論不察見因必矣。雖然小人惡能禁其不往也。羸豕有躡躅之勢。履霜有堅冰之漸。一陰既娠勢必為遜為制以退貞貞之志顧君子防之何如耳。象總一卦。

萬選堂易蔡

下三 姤三

九五

而言以一陰遇五陽故於女為壯爻就一畫而言五陽之下。一陰甚微故於禾為羸壯可畏也。羸不可忽也。中溪張氏曰。初六一爻取象非一於本爻曰豕於二四曰魚於九五曰瓜。大抵皆取陰物在下之象。

九二包有魚无咎不利賓

包本亦作苞音白交反下同。鄭不交反。虞云白茅苞之荀作胞。傳曰包者直裹也。魚陰物之美者。陽之於陰其所悅美。故取魚象。二於初若能固畜之。如包苴之有魚則於選為无咎矣。賓外來者也。不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也。遇道當專一。二則雜矣。本義曰。魚陰物。二與初遇為包有魚之象。然制之在已。故猶可以无咎。若不制而使遇於衆則其為害廣矣。故其象占如此。虞仲翔曰。巽為白茅。詩曰。白茅包之是也。中溪張氏曰。魚指初初四正應。魚本四

之有也。二先與初遇包而有之。二為主而四為賓矣。故曰不利賓。雲峯胡氏曰。初五陰曰貫魚。姤一陰故曰包。二與初遇制之於內。使不得逸。故可无咎。不制而使遇於衆。姤之有魚且為制之貫魚矣。吁可畏哉。

九三臀无膚其行次且厲无大咎

本義曰。九三遇剛不中。下不遇於初。上无應於上。居則不安。行則不進。故其象占如此。然既无所遇。則无險邪之傷。故雖危厲而无大咎也。進齋徐氏曰。姤者去之。三即去四也。故皆有臀无膚。次且之象。夫一陰在上。故下五陽皆趨而上。一陰在下。上五陽皆趨而下。陰陽相求之情然也。初比二應四與三

萬選堂易蔡

下三 姤四

六

无係。三介乎其間。遇用其剛。求與之遇。有臀无膚。其行次且之象。陸山李氏曰。易六爻惟九三多厲无咎之辭。豈非重剛不中。須知戒懼然後危而獲安乎。愚謂夫不微躁。夫九四剛躁者也。躁則不能審度事機。而次且難行。始不欲牽。姤九三與初同體。巽極不果。幾為初陰所係。而次且不行。夫四剛不當。故聞言不信。始三剛當。故厲无大咎。此夫始次且之別也。同體則相臭味。不果未免牽係。幾亦危矣。剛正而斷。終决絕之。故厲无大咎。巽為股。股上臀也。夫四无膚失其柔也。始三无膚重剛无柔也。

九四包无魚起凶

本義曰。初六正應已遇於二。而不及於已。故其象占如此。或曰。初四正應。初既為二所得。二之包中有魚。四之包中无魚矣。无魚非凶。四欲起而爭之。凶之道也。愚謂若此。則與夫子遠民之語不屬。

九五以把包瓜含章有隕自天

愚謂魚象應之象初在下无位衆庶也民也二制之於下包有魚矣柔道務牽聖人猶虞其及賓四以不當之剛引而起之當軸近主邪北相合是二之包向有魚而今无魚矣出於衆庶之中登於廟堂之上其為君子禍豈淺哉如此庶於遠民囑囑諸語相闢而於獨行遇雨之火三正是一例學易者諒有同心也

萬遠堂易蔡

下 卷五

九七

若曰以把瓜包人不知作如何解矣

上九姤其角吝无咎

愚謂瓜之為物得其所附攀援而上无所不至蔓條繁生樹為所包喻小人援引蔓行其勢且包乎君子以剛正之五遇之如把瓜宜為所包然邪終不能勝正小人終不能勝君子亦猶瓜之不可勝把也九五具中正之德章美內含小人雖極力攀附亦消落而无所容其象猶把木剛大瓜雖有把之勢終亦消落而无所容有頃而自天之象也自天者言若天為之人加意无所施然者不知夫章美之德五固有一默回天心者矣把瓜高大上出五象瓜在下覆上初象一柔不勝五剛瓜隕象天乾象庚申愚者說義窮思此爻終无下落壬午徵更著易蔡復索是解既而有得曰使文曰以瓜包把則人盡能解矣為之一笑

本義曰角剛乎上者上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

孔象曰天下有風姤后以施命誥四方

雲舉胡氏曰九三以剛居下卦之上於初姤遇而不得遇故无大咎上九以剛居上卦之上於初姤遇而不得遇故本而无咎愚謂以三欲遇初為厲則可以上去初處為祭則不可一陰下生小人已萌踴躍之勢此乾坤何等時上剛不正志益氣益毫無戒懼見平說渡亦容說甚然上雖不防小人猶然不遇於小人則亦不夫為君子也故无咎乾為首乾上則角也治極亂生姤角之象剛極不當所以吝也夫初躁而輕始上附不戒故皆不免於吝本始上即夫初也

萬遠堂易蔡

下 卷六

六

傳曰風行地上徧觸萬物為觀風行天下周徧四方為姤親歷歷說皆謂姤施命誥四方之謂中漢張氏曰人君尊居九五與下民本无相隔惟王言一布萬民爭先快觀莫不鼓舞於其下而君民之心遇矣節齋蔡氏曰施乾象命誥象誥四方取風行天下之象汝棟趙氏曰姤為太虛之風自上而下觀為地上之風旁行周徧此省方觀民施命四方之所以異於也愚謂夫施命誥命皆以乾言乾天施命于人必求之天上爻天位也誥命原以宜民下爻民位也月令夏正之日施命誥四方後此於姤正與至日附附相應風在天下風之風也風在天上風之自也風之自故君子以懿文德風之風故后以施命誥四方風行草偃天地相遇也風勢極天雲密不雨矣此姤與小畜之辨

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天

地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之

剛決柔 具見 剛壯 變姤

時義大矣哉

註曰施之於人，即女遇男也。一女而遇五男，為結至甚，故不可取也。觀曰就卦而取遂，言遇不可用。孔子更就天地嘆美之遇之為義，不可廢也。本義曰釋卦名，釋卦辭，以卦體言。積九五幾微之際，聖人所謹。陸山李氏曰：一陰之生，是為五月，萬物始見乎陰，而養行乎大夏，非咸章而何。臨川吳氏曰：始者陰始生而消陽之卦，九五剛中正而居尊位，柔辭雖虛，小者之漸盛，象傳又喜大者之居尊位，得行亦扶陽抑陰之意。陳水司馬氏曰：始遇也，世之治亂，人之窮通，事之成敗，不可力致，不可數求，遇不遇而已。就卦以驗名義，只是女遇於男，博學遇之深矣，乃玉遊談天，地所以為大。

象曰繫于人也，柔道牽也

萬遠堂易蔡 一 卷 第七 九
本義曰牽，連也。以其連故上之。雲峯胡氏曰：初曰柔道牽，三曰行未牽，初柔有必連之勢，而三之剛其行反不能連也。愚謂柔道利于牽引，如絲見金，泥即附之，在小人誠必然之勢，在君子不可不蚤為防。

象曰包有魚義不及實也

潘氏曰：二既有魚，則不利於四，反指為實而不及之，故曰無魚也。愚謂在下之初，必制之而為包中之魚者，以小人然。正病固義，不可使之作實。王家也，實即利用實之實。

象曰其行次且行未牽也

傳曰：其始志在求遇於初，故其行遲遲未牽，不促其行也。既知危而改之，故未至於大咎。

象曰无魚之凶，遠民也

觀曰：陰為陽之民，為二所養，故曰遠民。本義曰：民之去已，猶已遠之也。愚謂初在下一民，耳四以不當之剛，條而應之，既不能如三之柔，又不能為二之柔，不及實初之得遠於民，四實起之，黨邪違衆，其凶宜顯。問義實與民字相呼吸。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

疏曰：若非九五中正，則无章可含，故舉爻位而言中正也。臨川吳氏曰：志不舍命，意與遠民相似，民之遠，君猶若遠之，故不曰民遠而曰遠民。天命之不違，人跡人能使之不違，故不曰命不舍而曰不舍命。

萬遠堂易蔡 一 卷 第八

象曰姤其角上窮吝也

愚謂五即柔傳所謂剛遇中正者也。五剛得中，又居尊位，所謂九五含章是也。有隕自天，正以五之志念刻刻與天命相觸，故雖陰長之，小人无可如何，直有隕而自天耳。君相造命，此之謂也。

夬三三弊

中溪張氏曰：姤其角與晉其角，皆取上窮之義。愚謂五陽在上，一陰始生，治極亂生之會，上剛不正，不知戒懼，猶然志盈氣溢，是姤而在其角者也。其吝可勝言哉。
雜卦傳曰：姤遇也，柔遇剛也。又曰：夬，決也，剛決柔也。君子道長，小人道憂也。下傳曰：上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治萬民，以察盡取諸夬。愚謂姤以一陰遇五陽，當防其漸，夬以五陽之一陰。

大道夫而姤嚴天人之介健而說夫而和其用執布
大於書契者哉

萬遠堂易錄

下九

萃

在季反象及序

坤下互艮
兌上互巽

卦皆云聚也

疏曰萃聚集之義能招民聚物使物歸而聚也故為聚

聚也傳曰兌上坤下澤上於地水之聚也故為聚

不言澤在地上也曰澤上於地言上於地則為方聚

之義也本義曰萃聚也坤順兌悅九五剛中而二

應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃趙氏

曰陽居五而五陰從之為比陽居五與四而四陰從

之為萃故比萃皆有元未貞之辭蓋不如是不足當

眾之比而萃也二陽相比萃陰萃而歸之君臣同德

萬物比萃豈特二五之應而已哉

愚謂以二體言上兌說下坤順象而萃之道也下順

以悅上上悅以順下下上順悅萃聚之義也以二陽

為曰陰所萃言互剛而中說以巽下四剛而柔係於

偽遠堂易錄 下萃一

器上明良合德君臣喜起故以之主祭而百神萃以

之主事而百姓安上一陰為宗廟而下三陰則和結

也下坤上兌中互艮巽順以止安於萃上悅以巽慈

澤及民此又萃之善物也澤潤土厚華茂實繁亦萃

而聚之義二陽聚於上三陰聚於下朝廷以聚君子

文萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

亨王廟本同為鄰陸虞等
俱无此字 假更白反

答

高遠堂易泰

周

傳曰聚合人心，總攝衆志，其道非一，至大莫過宗廟。王者至于有廟，則率道之至也。人率則亂，物率則爭。率則素非大人，无以治之。率不以正，則人聚為苟。合時聚為時，入安得享乎？豐厚之時，其用宜薄。天下既享其富樂，鬼神乃不獲享，其豐美非禮之氣也。故事其重於祭而祭必用大牲，乃吉。大凡典章之設，貴行可為之，而祭而後用，動而後裕。天理然也。故利有往，本義曰：字作文，王假有廟，言王者可以至乎廟也。言以祭禮考之，精潔又人必能聚已之精神，則可以至乎廟而承祀考也。物既聚，則必見大人。而後可以得享，然又必利於正，所聚不正，則亦不能享也。大牲必聚而後有，聚則可以有所往，皆占吉而有成之與。胡氏曰：象五句各自為一事。聖人見享，而後曰：王假有廟，見五為六，八象故曰利見。而後曰：利見，二皆得正，故曰利見，又見損之時。

高遠堂易泰 下 萃二

二蓋可用矣，則萃之時必用大牲，乃吉。又見濟之時，且利涉大川，則萃之時必利有攸往，後之說者，但釋祀子之傳，而妄玉之，經隱矣。鄭氏剛中曰：自四以下，宗廟之象，康成謂良為門，闕巽為水，官闕象也。張氏曰：宗廟人心所係，武王伐商，載主而行，高帝初興，立漢社稷，皆以係人心也。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

若號絕句，號，戶報反，馮鄭王肅王庶，戶羔反，握，鳥舉反，傳氏作涅，鄭云：握，當讀為夫三為屋之屋，獨才同。本義曰：初六上應九四，而隔於二陰，當萃之時，不能自守，是有孚而不終，志亂而妄聚也。若呼號正應，則萃以為笑，但勿恤而往，從正應，則无咎矣。或占者當如是也。厚齋蔡氏曰：有孚者，應四也，不終萃也，三

於義似

高遠堂易泰

桑相此亂萃也。雲萃，胡氏曰：一得者，陰聚之象，萃與此相似，此初有孚，盈缶，萃初有孚，不終此初无應，而孚信中實其終也。當有地吉，萃初與四應，感於二陰，有孚而不能守，志亂而妄聚，聖人戒之云云。愚謂以不正合者，必以不正離窮而无歸，初六所以然也。四能先探手而笑之，耶然初可勿恤也。四初正應，雖笑其號，猶喜其來，初能率其孚信以往，必見親愛，夫何咎，四免悅，反手握笑之象，若指初一指四，古人文字之奇也。

初應分亦號象。

六二引吉无咎孚乃利用禴

禴，羊界反，殷春祭名，馮王肅同。鄭云：夏祭名，蜀才作暉，對作禴。本義曰：二應五，而雜於二陰之間，必牽引以萃，乃吉而天咎，又二中正柔順，處中以上應九五剛從中正。

高遠堂易泰 下 萃三

誠實而下交，故卜祭者有其孚，誠則雖薄物亦可以祭矣。厚齋馮氏曰：下卦中爻多以引為義，泰與小畜之二是也。二與五應，引初六六三以萃於五，以人事君得人臣之義，故吉而无咎。中溪張氏曰：卦以用大牲為吉，二以用禴為利，何哉？曰：備物王者所以隨其時，有孚乃臣下所以通乎上也。胡氏曰：周禮大宗伯以禴夏享，先正註曰：夏則陽盛，其享以樂為主，祭之薄也。

愚謂引作一讀，與下孚作一讀同，利見大人亨，聚以正也。二既聚于五矣，可從後風雲日月之遺，而无取都俞吁咈之規乎？引繩批根，二其職矣。堯舜君民之學如斯始，无負矣。故曰引吉无咎，引之道，以孚為主，信心而後可以信君，正已而後可以正物，至誠而不動者有之，不誠未有能動者，故曰孚乃利用禴，不孚而禴，安利哉？格君格神，理一而已。二應五，互巽，巽為繩，為直，為工，有引之義，居申之中，有中順之義，苟聚

六三萃如嗟知元彼利往无咎小吝

矣而無中道之引致君無術徒修旅進旅退之容亦何貴于聚者為哉二之孔其深得聚以正之義與

括強推 就窮文 誠是正 理宜萃 雲道

本義曰六三陰柔不中不正上無應與欲求萃於近而不得故嗟如而無所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰位无位之吝亦可小吝矣或占者當近捨不正之強獲而遠結正應之窮矣則无咎也 建安丘氏曰萃三比四萃四者也望人不欲以不正相萃故曰萃如嗟如深成四之不可聚也與初乃亂乃萃吉同故皆斷以往无咎之隨初則欲其萃四三則欲其萃上以正相聚可无咎也 雲萃胡氏曰嗟與嗟皆上兌口象號可无咎嗟何以小吝初四應也三上非應也故以小吝別之 愚謂三陰在下當萃之時初二皆有應矣而三獨无應所謂無應也 萃三非應之時初二皆有應矣而三獨无應所謂無應也 萃三非應之時初二皆有應矣而三獨无應所謂無應也

九四大吉无咎

傳曰四上比九五下比群陰得其萃矣然必大吉而後得无咎无所不周之謂大无所不正斯大吉矣齊田桓魯季氏可謂大吉乎可謂无咎乎 本義曰上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也 建安丘氏曰此爻與隨九四同皆強臣逼主之象在隨以有孚而後无咎在萃以大吉而後无咎 雲萃胡氏曰萃以四陰萃二陽五日萃有位見四之萃非自位也无咎位而得象非大吉安得无咎又曰益初九在下受上益且戒之曰必元占然後得无咎萃九四在上受下萃則戒

必如此 方是六 三出路 勢既衆 難推亦 敵五有 伊尹之 志則可 无伊尹 之志則 聚 一類刺 决

上陰无位亦何利哉附中之五天下之所利見也為三者往而萃之象嗚呼明知與與夫何德第窮而後歸又非正應差小吝耳語有之而小吝者不能立 萃各備小節者不能辭亦難在三正當以此為戒耳

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

有位居 萃方可 九四元 吉无咎 相與位 未必得 萃故云 匪孚位 非德不 元永貞 以上諸 說俱有 可採

傳曰五以陽剛中正居尊位天下尊之神民附之萃有位者既有其位又有其德夫何咎如是而有不信未歸者修文德以來之永貞其首出長人之元德陽通神明光四海而匪孚之悔亡矣 本義曰九五剛陽中正當萃之時而居尊位无咎矣若有不信則亦修其元永貞之德而悔亡矣或占者當如是也 雲萃胡氏曰四必大吉而无咎五萃有位而无咎君臣之分也然既有位以別於四而不永貞其元其悔未可也也此辨以九五為主故卦有元永貞之辭萃有兩陽爻故元永貞陽之九五元以善其始永貞以善其終比與萃非此三德未必始終盡善也 愚謂比以一陽統五陰一則專萃以二陽統四陰二

上六齋咨涕洟无咎

則分分則有萃五者亦有萃四者而匪孚矣在有位者貞固其元善之德匪孚者自孚矣何悔之不一哉或問曰比之後夫與匪孚何異曰不寧方來後夫凶其詞曰匪孚元永貞悔亡其詞曰四曰大吉欲其變也變則外比貞吉矣五日永貞欲其不變也變而不未貞矣之豫矣

齊徐將地反王肅將喻反咨音諮齋咨嗟數之辭也馬云悲怨聲涕音體洟音夷鄭云目曰涕鼻曰洟本義曰處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也 錢氏曰初之號三之嗟上之齋咨涕洟皆陰柔之當也 雲萃胡氏曰萃極盛之時也宜乎物情和悅順道應神允之象今也初則號三則嗟上則齋咨涕洟何也禍福倚伏慶滿難居故大象有不戒之虞而六爻皆稱无咎言必齋過

如此說
尤替亦

乃得无咎也。丘氏曰：聚終而散，散極而悲，悲之當也。上能於聚終之時，而以憂戚處之，則无咎也。項氏曰：聚終之時，下既无慮，往亦无之。與初之說，三之。愚謂：居萃之極，下既无慮，往亦无之。與初之說，三之。差更不伴矣。有齊咨涕洟而已，无可萃者。上之德，必欲萃者上之心，齋咨涕洟，夫亦居使之然耳。於上何咎萃以悅而萃上，得當也。為悅體，此其所以无咎也。

孔象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除如字，本亦作錯。又作治。王肅注：陸云：除，猶修治。鄭云：除去也。易才云：除去戎器，脩行文德，苟作慮。註曰：聚而无防，則泰心坐。本義曰：除者，除而聚之之謂。建安丘氏曰：天生五材，誰能去兵，窮兵詭也。去兵亦詭也。秦繆繆繆，繆繆繆，繆繆繆，繆繆繆，繆繆繆。漢武帝文景之後，將兵繆繆，以事四夷，又非戒不虞。

萬遠堂易蔡 下篇 萃六

之謂矣。愚謂：地上有澤水之聚也，不言澤在地上，而曰澤上於地，則盈滿萃聚之形可見。水聚則決，必有以防之。人聚則亂，必有以制之。除者，去舊取新之義。戎器，久則散，除而備之，非右武也。特戒不虞耳。象言假廟而聚，言除戎者，於萃之時，而致其聚於聚之中，而防其聚國之大事，惟祀與戎。兩者，誠萃道之至大者。戒不虞，即象所言匪孚，故雖有元永貞之德，而戎器亦不可少。治世未嘗廢武也。先金異木，戈矛之象，坤象，艮止，重門禦聚之象。

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利貞攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

矣

傳曰：天地之化育，萬物之生成，凡有者皆聚也。有無動靜終始之理，聚散而已。故觀其所以聚，則天地萬物之情可見。本義曰：以卦德，卦體釋卦名義。釋卦辭，極言其理而贊之。進齋徐氏曰：天地萬物上下散殊，于咸見其情之通于恒，見其情之久而萃見其情之同。雲舉胡氏曰：天地萬物之情，不可不皆理之，亦不無也。聚以正，順天命也。即情也。愚謂：下順以奉上，上悅以臨下，上下萃也。剛中以下交，柔中以上應，君臣萃也。假廟以享，神人萃也。萃之道，必於正，大人正之，極也。故見大人則亨，而又必利於正，郭京舉正，亨下有利貞字，正者，天之命也。用大牲，利攸往，所以順天之命也。非順乾，則上下不聚。非剛應，則君臣不聚。非孝享，則神人不聚。非見大人利貞，又不可以聚，非用大牲，有攸往，以順天命，矣。

萬遠堂易蔡 下篇 萃七

象曰乃亂乃萃其志亂也。愚謂：初陰志柔，不能堅於所往，其志先亂，故羣陰得而亂之也。

象曰引吉无咎中未變也

舊說皆謂：二中順自守，故能引人事君，吉而无咎。愚謂：不發其中，以事上，乃引君當道，而吉无咎之謂也。不發其君，非不發所學，者能之乎。

象曰往无咎上巽也

東谷鄭氏曰：上體悅為能巽而受之，欲三從上也。愚謂：自三至五，有巽象三巽而往，五巽而受，欲四上。

而從五且謂五在上必巽而受之也

象曰大吉无咎位不當也

舊說皆以四非君位故言不當與萃有位位字相應愚謂以剛居柔其剛未吉故曰位不當惟極盡其柔无過土之嫌則大吉而无咎矣

象曰萃有位志未光也

舊說皆以匪孚謂不滿其志未盡其道為未光愚謂夫九五萃九五皆以剛中稱未光者陰卦體體故皆未光若比九五需九五直許之无貶詞意可見矣五惟未光故二貴引也

象曰齋咨涕洟未安上也

萬遠堂易蔡 一篇 萃八

建安丘氏曰下三陰皆萃于五故二正應曰吉初三非應曰往无咎惟上以柔居上處非其處固不安于上惟有齋咨涕洟而已愚謂處萃之極无得於萃齋咨涕洟而不安者處位之上非其咎也故稱无咎與初三同

巽下五兌

坤上五震

也古升從升詩云如日之升也坤曰為卦坤上巽下木在地土為地中生木長而益高升之象也本義曰升述而上也愚謂一陰在下象木之根二陽象木之幹三陰象木之葉詳根而幹而華積小高大升進之象下巽上坤

文元亨用見大人勿恤南征吉

萬遠堂易蔡 下篇 元一

中五震兌巽股震足坤畫偶列似塔股後足前見於塔下有以足升塔之象象傳釋萃曰聚釋升曰聚以時亦可見三陰聚於陽下為萃三陰升於陽上為非各卦立義蓋以坤為主者為升以乾為主者為萃聚交則又別立一義巽而順可升之理九二剛中而五順應可升之機所以升也升與萃反萃言三陰之聚於下柔爻則言惟五能致羣陽之聚升言三陰之升於上柔爻則言惟二能為上升之吉皆按陽也風在地為巽風在地下為升升形从斗喻也飛板動管八知風起地上而不知風生地下木之牙茁地下之風鼓之而茁木即風也故升大過中孚皆取木象序卦傳曰萃而上者謂之升三陰既聚其勢必上升之所以

加象无

加取何

解前連

號曰非宜須見大德之人復宜道陽明之地若以陰之陰彌益其痛也南是陽明之方故云南征本義曰卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其古如此南征前進也 陸山李天曰升首曰元亨何也以畫言也蓋鼎大有皆九居二六居五故皆曰元亨以陽剛有應言也 雲峯胡氏曰昔與升皆取進之義雷明出地上方進未已不得言亨升則木生地中將來必進故言元亨比言大人皆陽交也萃見五之大人升見二之大人也勿恤南征吉諸說皆指六五言五能下應九二之大人則可勿恤而有南征之吉南征以德之進言一或曰九二既得六五之應則雖三陰在上之時亦可勿恤而有南征之吉坤位在南也愚謂三陰羣聚於下為萃三陰羣聚於上為升然陰總不可無陽故萃三陰利見九五之大人升二陰利見九二之大人萃五即升二也剛中而應剛一剛

象曰不
易非空
也

中在上其勢必聚附中在下其勢必飛升而大有
可知勿極有處而征志行同其宜也與東南坤西
故曰南德

初六允升大吉

初六
以陰
為

本義曰初以陰居下巽之主也當升之時巽於二
陽占者如之則信能升而大吉 雲萃胡氏曰晉三
象允下為二柔居信也升初九升上為二陰居信也
以陰信陰或信陽也故初六升上為二陰居信也
恩謂巽之下畫得坤下畫而成故初六於日最為合
志而允當升之既道同德孚遠柔並進大吉宜矣

九二利用禴无咎

註曰九二為應位必見有體夫剛德進不求寵附邪
存誠志在大業故乃利用禴於神明矣 本義曰

萬建堂易卷 下篇 升二

一義而
見於
深自
可

義見萃卦 中溪張氏曰萃六二以中虛為孚升九
二以中實為孚虛實不同其孚則一 雲萃胡氏曰
萃與升反萃二曰孚乃利用禴則宜如損十朋之二
反之于五可也今乃在下卦二爻言之何也萃六二
求萃于上升九二求升于上萃二以柔而應九五之
剛升二以剛而應六五之柔至誠之感應則一故爻
辭同柔傳剛中而應剛亦同

升萃不
同字
義別

重誠應其易入于諂而不能引之至道故曰升吉无
咎升九二乃六五用見以為大人者也輕憤待沽引
之之道既未有竟即孚乃用禴然萃亦自不同萃之
孚以孚事君也升之孚以孚事心也誠至格君孚至
上求感應則一故皆以用禴為禴也禴而不孚无以
答神賦升而不孚无以答主眷往何從免剛中則雖
給素祿異德則積小高
大以此用禴何咎之存

虛如字
空也徐
云

九三升虛邑

註曰履得其位以陽升陰以斯而舉莫之遠距故若
升虛邑也 本義曰陽實陰虛而坤有國邑之象九
三以剛陽當升時而進臨于坤故其象如此 或曰
三陽剛其才也正而巽其德也進臨于坤其時也備
此三者進執象之故 蔡軒黃氏曰虛邑非虛無人
之謂禮讓之國以推賢讓能者也 晁以道曰四
邑為丘四丘為虛虛邑山皆皆坤象
愚謂坤邑巽股三陰在前偶開无礙升虛邑也以剛
正值升時三陰受之而不
疑進无前也故曰升虛邑

解
深淨積
微理者
真

六四王用亨于岐山吉无咎

萬建堂易卷 下篇 升三

解
深淨積
微理者
真

亨許庚反通也馬鄭陸王肅許而反馬云
祭也鄭云獻也岐 其宜反或祁支反
本義曰義見隨卦 進齊徐氏曰岐山在禹貢雍州
境南坤西南象王蓋指文王而言六四坤體本順又
以柔居下順之至也以順道而升此岐之王業所以
亨也故有吉而无咎或曰升卦二四不言升何也曰
五君位也二應五大臣也四承五近臣也其位不可
升也升剛疑于五而有逼上之嫌矣故在二言孚在
四言順其義可際見矣 或謂爻辭周公作者王指
文王也四以陰居陰其德柔正小心謹慎无失臣節
象我先君文王三分有二侯度蓋謹惟祭境內之山
川不敢越分而修禋祀此臣道之純者勢雖近君吉
又何咎

愚謂隨有王用亨于西山之辭升有王用亨于岐山
之辭豈以悅享西山可也順以悅享岐山可也升四
以祭居柔坤體互兌悅順柔正王者用此道以致享

勿怪者言上之三陰勿以陽升為憂則陽升而有慶矣九二苟能前進以輔乎五則已之志得行宜其吉也二言有喜即象之有慶也五言大得志即象之志行也 陸山李氏曰陰陽二氣迭為升降陰升則陽降陰降則陽升未有陽當升而不降陰當降而不升者反萃而升是二陽降居下三陰反居上故曰柔以時升

愚謂此夫子兩釋之也曰伏義名卦為升蓋謂前此三陰萃於陽下今則三陰並升於陽上是柔以時而升也陰升陽降宜乎非大亨之時文王復係之以元亨者蓋謂卦內巽順外和悅巽順則不拂於事機和悅又能調於物情九二既有剛中之德而五又虛心而下應順巽是以大亨剛中而應是以用見大人故陰雖上升猶可勿恤而有慶陽雖下降猶可南征而志行是以二亨承上二句來大亨用見大人當達讀勿恤又承大亨言南征又承用見大人言

萬遠堂易齋 升六

象曰允升大吉上合志也

諸說皆以上指二三陽爻言愚謂上指四四陰非應而三陰上升初陰同類俱值升時與四合志所以允升而大吉

象曰九二之孚有喜也

得口行剛中之道澤及天下是有喜也不特為臣无咎而已 愚謂九二之孚誠心實學也聲氣之感全係內脩不關外驚九二之喜孚中之自存也故曰九二之孚有喜也重孚字不重喜字

象曰升虛邑无所疑也

或曰九三以剛正當升時三陰虛而受之无猜疑之嫌也

言九二以別萃六二耳

上窮其聖事不則故知升隨義可例

象曰王用亨于岐山順事也

愚謂疑礙也亦既足於上而時如他其當升人又樂其同升以是而升何處之有 中溪張氏曰三分有二以服事殷文王非順事而何愚謂四當升時柔而得正又得坤道之純順之至也順以事君則君不疑順以事神則神必享順事之用大矣哉

象曰貞吉升階大得志也

或曰能正而固以當五位則可以享有其位而大得志 愚謂王之應二能貞固不移勿貳勿疑則純道居天下澤及後世而大得志

象曰冥升在上消不富也

飛極必退消之時也 冥時消息智之華也 上當升極冥行求進從望富蓋不亦難乎

萃 ䷬

雜卦傳曰萃聚而升不來外卦為往內卦為來言萃則三陰萃聚於內而不外往升則三陰上非於外而不內來卦蓋以坤為主義者也卦辭一則曰利見大人一則曰用見大人萃以五為大人為下三陰所利見大人則以二為大人為上三陰所利見重陽也萃而尤見利於升而無德則因伏義言萃而三聖人言所以處萃之道代義言升而三聖人言所以處升之道小大即得其象不能理也即有其位不能履也故萃升不同剛中而應則一要之三陰既聚即欲抑之而使不升亦不可得故剛中在萃則宜有以散之剛中在升則宜有以升之而後見大人之作 此萃升之所以並稱大人也與

下坎五艱
上兌五艱

困 說文曰困攸廬也徐階曰
舊所居處木久而困故也

傳曰困者德之義為卦兌上坎下水居澤上則澤
有水也水居澤下澤涸无水困乏之義卦體剛為柔

掩君子為小人所掩窮之時也 本義曰困者窮不
能自振之義坎剛為兌柔所掩九二為二陰所掩四

五為二六所掩所以為困 變湖胡氏曰以卦體言
坎過兌而成困澤自涸於上坎自流於下兩不相得

以卦爻言二為坎主上為兌主居而不應之地皆困
之道天地之氣歸西而北其勢順故兌下坎上為節

歸北而西其勢逆故坎下兌上為困 切清吳氏曰
困窮梓也字木在口中四面不得通達之象

愚謂困從大過揲撓而變亦有舊虛困故之象澤無
水水涸之候萬物困窮之日下坎上兌中互離異離

萬進堂易蔡 下篇 困

專言而辭於中則言窮矣為行而臨於坎地則
行窮矣坎為心病也先為毀折也外值毀折之傷內

處心病之疾非困而何上兌下坎中互家人此困之
所以亨也

序卦傳曰升而不已必困故受之以困 傳曰升者
者自下而上以力進也不已必困矣

愚謂升而能用見大人是也升而不已實升是也
不已之升如康頤既老猶被甲上馬以示可用馬援

老矣猶據鞍顧盼自許為將郭子儀八十猶為節度
元帥廉頗卒困於鄴關馬援卒困於壘頭子儀竟為

德宗册罷不
已而困之驗

亥 貞夫人吉无咎有言不信

註曰窮必通也處窮而不能自通小人也
惟窮死委頓之名道窮力竭不能自濟

者卦德也小人遭困窮斯濫矣處困能通必履正體
大之人然後得吉无咎處困求濟在於正身修德若

巧言飾辭人所不信其道彌窮故誠以有言不信
本義曰處險而說其身難困而道亨也二五剛中大

人與處困而亨得其正矣非大人孰能之曰貞又曰
大人者明不正之小人不能當也 有言不信或以當

務晦默不可尚口益取困窮 雲峯胡氏曰他卦言
亨與貞不貞則不亨亨與貞也此卦言亨與貞處

同能亨則得其貞貞與剛於亨也此卦言亨與貞處
自如處坎之時不失先之說特難困而道則亨身雖

困而心則亨困而能亨是謂貞正之大人非不正之
小人所能剛柔自乾坤往來於二與上而以九居五

未嘗變也是之謂貞是之謂大人此所以吉而无咎
有言不信又戒處坎之險不可尚兌之口

愚謂困之剛中以九二言并之剛中以九五言要之
皆坎也困非皆以坎為至用者坎而困之於內則可

萬進堂易蔡 下篇 困

自潤坎而通之於外則可澤物無自澤之資非坎也
無及物之功非坎也困之九二酒食自潤者也井之

九五寒泉及物者也一過一塞一內一外井用二卦
之反也困而亨亨之於我困而貞貞之於遇惟亨故

貞惟貞故亨亨而貞言无咎矣言无咎非大人不能
故曰大人吉无咎有言不信信言不欺於言如仁人君

無取於俾也既安之而為貞故无取於言如仁人君
子行其所好若癡若狂不欺求信於人者豈少哉九

二剛中大人也坎象活潑故亨象有常故貞兌
口離言異居離兌之間為不果故有言不信

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

木陸德明作
木張一反

本義曰臀物之底也困於株木傷而不能安也初六
以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此 中溪

張氏曰人之體行則趾為下坐則腎為下初六困而不行此坐困之象雲峯胡氏曰卦名困以剛為柔所困言爻論困象非特剛困柔之困尤甚困株木困葉榮因蔚蔚困于石所困者草木頑石則傷甚也因酒食則愈車困赤紱所用者飲食車馬衣服則美甚也崇陽抑除亦可見矣合沙鄭氏曰困坎兌相重兌正秋也坎正冬也兌一陰始得秋氣而葉草未殺故為蔚蔚之困六三秋冬之交蔓草葉脫而刺存故為葉榮之困初六在坎之下大冬之時霜雪所殺靡有孑遺所存者株木而已故為株木之困傳曰株木無枝葉之木也疏曰枕木謂之株愚謂困之時宜靜而不宜躁困而不與俱附其困甘解也困而不安于附其困益甚也二之酒食四之徐徐五之逐徐不與俱困也故无咎終吉有說隨之初之株木三之于石又于葉榮上之蔚蔚又于葉榮不安于困也故不親不祥動悔亦隨之此困六爻之旨

高遠堂易蔡 卷四三
 迺知處困惟大人能之小人不能二四五陽剛皆大人也初柔也在困之下小人之不自即安也意苦不堪氣鬱不平如腎之困于株然求出入求明反晦求遠反近有入于幽谷三歲不覩之象木之無枝葉者株也坎為叢林也坎之下畫則腎也坎為隱伏也應離目也為坎所隔幽不覩矣自初至四而三三

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

紱鄭玄本作紱
 紱輕也蔽膝之服以章為之古作市帶通詩箋曰冕服謂之帶他服謂之鞶說文曰天子朱市諸侯赤市詩曰朱芾斯皇君綬也又曰赤芾三百紱也傳曰酒食人之所欲而可以悅患者君子所欲者澤天

下之民濟天下之困二未得達其欲施其惠困于酒食之象九五剛中道同德合方來未已二惟盡誠自守以感通乎上如享祀然是所利也若不安處俟命往而求之犯難得凶乃自取也猶誰咎本義曰困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽適宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困于得其所欲之後故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故內而於義為无咎也或問朱紱方來則若應也子日以之事神則神應以之享君則若應也愚謂二剛中柔所云身大人布言不信者也其困也于酒食焉安常處順若其困有然困而不失其所守也與需于酒食義同皆坎中也雖以方來之朱紱與需者誠未有艾我惟求此心可以質天而免禍如享祀然其所利用耳若以此進而自明前日則必見肉以此因而優游自適實可免作坎為酒酒食

高遠堂易蔡 卷四四
 也互離為赤紱朱紱也指五无羊羸牛坎酒而離為黍稷卦兼之故二五皆取享祭之義

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

蔡音葉
 係辭下傳曰非所困而困為各必辱非所據而據為身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶愚謂三以柔居剛不常志躁亦不安也困者也急于進也進則困于石石堅而不納也轉而退也退則據于蒺藜蒺藜剛而多刺也進退維谷而後入于其宮也則已不見其妻矣既辱且危凶何如也小人處困大抵不極辱極危不止及其已辱已危而後思反然已無可自活也所謂小人之困也三前困四四爻也先剛而石也後困二二坎也坎叢棘蒺藜也離中虛為宮巽為人八其宮也上柔无應不見其妻也說

則歸應也困極而通征吉也

孔象曰澤无水困君子以致命遂志

子曰股
有三人
仁致命
遂志也

註曰水在澤下困之象也處困而居其志者小人也
本義曰水下瀉則澤下枯故曰澤無水致命猶言
受命言持以與人而不之有能如是則雖困而亨矣
建安丘氏曰兌上離下其卦為華象曰澤中有火
先上坎下其卦為困宜曰澤中有水象乃曰澤無水
何哉曰澤中不宜有火有火所以為華澤中正宜有
水無水所以為困若言有水則困之象為矣或曰
屯寒困皆以坎名然而莫若困甚者坎在內也坎在
內欲動如屯止如寒不可得也解與渙坎在內者也
然得雷而動得風而散水在澤下則涸甚也故名困
中澤張氏曰致命有坎陷之象遂志有兌悅之象
雲華胡氏曰命在天志在我困則委其命于天困

萬遠堂易卷一 困七

而亨遂其志于我愚謂致命者樂天知命之謂也
謂遂志者安土於仁之謂非大人其孰能之

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君

子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

剛者德
之正揜
者遇之
注
本義曰
以卦揜
釋卦者
以卦揜
卦休釋
卦辭

象曰入于幽谷幽不明也

言幽者不明之辭也處困之底居暗之甚不明極矣
憂之知險而止需之剛健不陷困初去之速矣

象曰困于酒食中有慶也

困如斯
人豈得
終困哉

或曰得中應五君臣同德終能濟困而有慶
愚謂中中心也所亨也不失其所亨則已慶矣故曰
中有慶也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥

乘剛者乘九二之剛非所據而據危可知也死期將
至不祥莫大

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下志在初也困初陰雖不當位然終為正應
而有與也

萬遠堂易卷一 困八

象曰剝剝志未得也乃徐有說以中直也利用祭

祀受福也

用法以制其下物情不附已志未得於中得直不貪
不暴寬修文德以待其應故能乃徐而有說盡誠以
祭上帝則必享受其福祀可以感神則可以化暴而志得矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

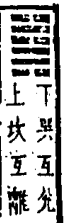
未當者繫三乘五未得其當也所處未得其當行而
去之則吉也建安張氏曰困曰剛揜乃下卦初三

凶而二吉上卦四五吉而上內困而不失其所亨信
非剛正大人不能矣愚謂卦曰剛揜而三剛爻皆

善何也處險而悅非剛不能柔之所云大人吉也
謂自新之路通得意之門一動悔心上六而已

非悔之
難而行
之難悔
而能行
是乃吉

君外兵
甲殼城
漢唐之
君何嘗
得志哉

井

古支作井許慎曰八家一井井象精神

形。聖之象也轉井垣也聖汲瓶也

傳曰坎水也與象為木為入木入水下出于水

汲井之象。朱子曰井象只取巽之義不取水義

進象徐氏曰以卦體言初柔為泉眼二三剛為井

石。陸山李氏曰自古國邑之建必先視其泉之所

在。公劉制京於廟相其陰陽觀其流泉是也。又曰坎

者天一之水見於諸卦者皆下流之水故以陰喻其

在卦而得水之性者惟井是已以畫觀之一陽實其

中二陰開其外譬之陽氣初回暖律于凝陰之中冬

井因之而變溫此坎之魚性也及注之川澤為風雨

霜露所利無復向來之性矣

愚謂下巽上坎中互離兌水澤之氣氣鼓盪從坎

高遠堂易宗 篇 井一 五

中而由非井而何下巽為純上坎為矯揉有輻輳

索之象離為大腹兌為口器之腹大有口者汲瓶也

輻輳繁之而入輻輳燥之而出井象備矣

序卦傳曰困乎上必反下故受之以井 傳曰此承

井

疏曰古者穿井取水以瓶引汲謂之井此井名若于

修德養民有常不變養道不窮有似乎井故以取譬

改邑不改井明井體有常色雖遷而井不改无喪无

得明井德有常終日汲未嘗損終日注未嘗益往來

井井明其性常井井潔淨往來者皆使潔淨不

以往來改其洗濯之性汙至以下明井誠言汲水雖

至井上無出未離井口鈎離其瓶而覆之葉垂成之

功與未汲何異喻人行常德須善始善終初無終

凶道也 傳曰无喪无得其德也常往來井井其用

也時井以清用為功幾至而未及用亦與未下結于

井同也君子之道貴乎有成有濟物之用而未及物

猶无有也 厚齋馮氏曰結爾西謂繩繞汲器文從

缶是器也古无桶故朱不取與木象信木聖古構

聖皆用木疑古以木為瓶此象水無象 鄭康成曰

與水相得也 雲峯胡氏曰澤無水為困 澤雖無水

而井有水性也知困之美則知安命知井之義則知

高遠堂易宗 篇 井二

井

井

井

井

井

井

井

井

井

井

井

井

井

井

井

井

井

井

初六井泥不食舊井无禽

之象故說之若此周公於上曰元吉夫子曰大

本義曰井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故

有此象不泉而泥人所不食禽鳥亦莫之顧臨川

九二井谷射鮒甕敝漏

谷古木反又音浴射食亦反鄭音亦云甕也射音付

疏曰井之為德以上汲下九二上无其應反下此初

如谷中之水下注微射井而谷者射水流下注也

雲峯胡氏曰二无應下肥以井言如井旁穴出之水

僅能射鮒以汲井言如散甕不足以上水而反下漏

愚謂井卦分上下以立象二在初上不泥而谷矣谷

辭谷似井而法射一名土附井中之小魚也釋雅曰

射鮒也以相即言日射以相附言日射鮒魚性未相

射也二五无應故法治之德或可以私其親近以濟

天下則因矣故谷僅可以射鮒而甕則苦於敝漏其

為魚鮒也兌見其伏一出入射也應離大慶甕也

互先毀折破也初下偶開漏也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫息列反徐又食

本義曰渫不停汚也九三以陽居陽在下之上而未

為時用故其象占如此雲峯胡氏曰初六井泥不

食可也九三井渫不食何哉為我心惻者非我心自

惻也行道之人惻此水可用汲而不汲夫應之者

才柔而不能汲汲之其惟五乎五非應也而日王明

周公特筆也五明而汲之以及物上下並受其福也

愚謂三在二上不容而渫矣井至于渫君子修已安

百姓之學蓋矣適食不能同于列不食猶且同于初

遇也命也三固無失焉渫三可無惻也有為我心惻

六四井甃无咎

甃制甃反以磚壘井日甃字林日井甃

也子夏傳日修治也以磚石治井之謂

疏曰六四得位無應自守而已不能給上僅可以修

井崩壞施之于人修德補過无咎而已本義曰四

雖得正然陰柔不泉自能修治而无及物之功雲

峯胡氏曰初才柔井泥象三之渫渫初之泥也二位

柔井谷象四之甃甃二之谷也渫與甃其皆日修之

功乎日新而不已寒泉之食不窮矣

愚謂井內三爻以修已言外三爻以修政言四之井

甃政紀初明養道初行之日泉食勿暮直次第工四

者以磚修井。允為瓦礫也。既深既修。而及物之功。具矣。故无咎。若日无及物之功。則何貴。甃。甃。又。何能免。

九五井冽寒泉食

冽音列。潔也。說文。

日水清。王本作例。疏曰。九五居中得正。而體剛直。不納汙流。必井冽泉寒。而後乃食。以言剛正之主。不納非賢。必行潔才高。而後乃用。故曰。井冽寒泉食。傳曰。五陽剛中正。以君尊位。善善盡美。猶其潔之寒泉。而可為人食者。於井道為至善也。不言吉者。井以上出為功。未至於上未及用也。故至上而後元吉。本義曰。冽。潔也。陽剛得正。功及於物。故有此泉。瀘川毛氏曰。三與五皆泉之潔。三居巽下。未汲之泉。故不食。五居巽上。已汲之泉。故曰食。雲峯胡氏曰。井至此初泥已浚。二漏。

萬選堂易蔡 下篇 井五

已修井道。全矣。所謂井養而不窮者也。愚謂四井。既未及物。五則井泉已出。而及於物。初二之為泥。為谷。既未足。語其養三四之井。深井。甃。又未足。語其位。其仁惠澤。天下咸受其灌輸。井冽而寒泉食之。泉。君井之上。則冽也。坎為寒。中畫泉也。以兌承坎。食也。承道非久不成。故五不言吉。而上言元吉。

上六井收勿幕有孚元吉

叔徐詩。救反。又如宗馬曰。汲也。陸

注曰。處井上。極水已出。井功大成。羣下仰之以濟。淵泉。蹀之以通。井收也。收。成也。不擅其有不私其利物。歸而信之。有孚而元吉也。幕。猶覆也。孚。信也。傳曰。孚。有常不變也。得施而有常。大善之吉也。他卦之終。為極。為變。惟井與鼎。終乃成功。本義曰。收。汲也。晁氏曰。收。鹿盧收繩也。幕。蔽覆也。有孚。謂其出。

井以五為工。而元吉。乃歸之。上者。井道之大成也。

象曰木上有水井君子以勞民勸相

註曰。上水以養。養而不窮者也。君子體此。以勞民勸相。勸助也。疏曰。勞。求之思。勸。恤民隱。勸助百姓。使有成功。養而不窮者也。本義曰。木上有水。津潤上行。井之象也。勞民者。以君養民。勸相者。使民相養。雲峯胡氏曰。井以喻性。勞民勸相。所以養人之性也。而以君養民。使民自食。又有田井之義。

萬選堂易蔡 下篇 井六

愚謂勞。休其民者。井田以養其生之謂。坎。勞也。勸相。其民者。學較以養其性之謂。巽。申命也。澤中有水也。而曰无。水。水。潤也。萬物因之。候。致命。遠志。窮。則。獨。善其身也。木。上無水也。而曰有水。水。潤也。萬物亨通之候。勞民勸相。達則兼善天下也。造化至於水。潤之候。天。翹。蟠。動。无。不。歸。根。蟄。藏。致。命。遠。志。也。至於水。潤之候。會。生。養。氣。莫。不。生。養。長。育。勞。民。勸。相。也。

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶

是以凶也

本義曰。以卦象釋卦名義。以卦體釋卦辭。无喪。无得。往來。井。井。兩句。意與不改井同。故不復出。剛中以二。

井泥者

五言未有功而敗其瓶是以凶也。陸山李氏曰：以異遇坎，異水在坎水中，異水而上，亦猶壘木為機，後重而輕，擊水若抽者，汲井之象。井之汲，為烹飪灌溉，日用可離乎？故曰井養不窮。林氏栗曰：剛中者泉在下，坎也。或曰：柔上三陽爻言，五陽剛得中，井列泉寒，邑改而井不改也。三井漂不食，未見于用，未有功也。二泉激瀉，溢其瓶而內者，也。愚謂木上有水，以化機言，巽乎水而上水，以汲井言。剛中以五言，如三統可吸，而井田學較養民大政，決不可改，所謂改邑不改井也。非九五剛中正之大人，孰能之？故曰以剛中也。養道非久不成，百年必世，是也。未有功而敗之，歡娛小補，夫帝王之世，速矣故凶也。

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

本義曰：為時所棄。愚謂不食者，自處汗下，時舍者，自棄而後人棄之。

萬進堂易泰 下篇 井七

象曰井谷射鮒无與也

一本作射。莫之與也。陸曰：不與上交，物莫之與。進齋徐氏曰：人才生世，非果于暴棄，皆可以為善，良繇上无應與，為之誘掖，汲引，故上進之難，下進之易。愚謂在下无應，上與之與，故所濟矣。

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

本義曰：行惻者，行道之人皆以為惻。傳曰：求王明，二求也。愚謂：測者，行道之人所共惻，求亦行道之人所新求。必得明者，明其渫，福者，渫之福。王指五君，庶幾，故須求。誠齋楊氏曰：井一用一邑，受其福者，子一用一天下，受其福者，善井无善汲，則如无井有聲者，无明王則。

井泥者

如无賢，仲尼曰：明王不作，天下孰能宗予？然則九三之惻也。井云乎哉？君子云乎哉？故微明揚之帝堯，則大舜雷澤之漁父，微明揚之。高宗則傅說，康野之齊康。

象曰井甃无咎脩井也

平菴項氏曰：泥與甃皆陰也。初不正在下，故不能自修，而為泥。四正而在上，故能自修而為甃。甃所以禦泥，而達泉有阻，邪存誠之功，故為修井之象。建安丘氏曰：三在內卦，漂井內以致其潔，四在外卦，甃井外以禦其汚，不漂則汚者不漂不甃，則。愚謂：井焉既修而及物之功，即此而具。政焉既修而安百姓之術，即此而具。井甃之得无咎是也。君子所可无負，斯世之責者，特此已修之井而已。井政也，勞民勸相也。

萬進堂易泰 下篇 井八

象曰寒泉之食中正也

中者，養人之德，正者，養人之位。故寒泉而見食，有具德，无其位，而不見食者，井漂是已。建安丘氏曰：井六爻推五係泉坎中也。柔傳以剛中也，亦此意。

象曰元吉在大成也

元吉在上，養道已極，而大成也。雲峯胡氏曰：象始本揭上下二字，見井之用在上不在下，并愈上則功愈大也。建安丘氏曰：先儒以三陽為泉三陰為井。日射日漂，日刺非泉之象乎？日泥日甃，日收非井之象乎？射始達之泉，漂已潔之泉，刺可食之泉，泥方潔之井，甃已修之井，收出汲之井，又以二爻為一剛，初二在井下，不見于用，故為泥為甃，三四在井中，將見于用，故為漂為甃，五上井上已見施用，故言食言收。

西漢李氏曰泥谷皆發井也深者深初之居號者
兌二之谷既深既寬井道全矣故五井列而泉食上
井收而勿暴功用及物而井道大成又曰初二井之
地故初泥而二谷三四人位必盡人事故三深而四
修五與上則
得之天矣

困

困卦傳曰井通而困相遇也下傳曰困窮而通井居
其所而退曰困德之辨也井德之地也曰困以寡怨
井以辨義 墨山謝氏曰困井相表裏困為寡井為
通困則澤中無水井則水上有水困有未濟井有既
濟困塞而坎通明矣
愚謂井通之于下困掩之於上井通而困相遇也寡
則窮於遇通則通於已窮而通也居則居於已通則
濟於人居其所而遷也德之辨別於小人所謂大人

高遠堂易象

一篇 井九

昔也德之地井發不窮所謂往來井井也惟知命於
寡怨惟書性按辨義讀井困而性命之理通泰之故
君子小人之分道德功利之別在於是矣困上兌
坎互有家人困於外者治於內井上坎下巽互有發
養天下者感天下舊感困敝家室自如困之所以亨
也亦困能行兵賦從世井之所以養也象之告我深

革

下離互巽
上兌互乾

革

說文曰獸皮治去其毛革更之又曰古
文作革从三十年為一世而道更也
本義曰革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾
水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不
相得故為革 朱子曰鄭東解解革卦以為風爐亦
解得好初為爐底二為爐眼三四五為爐腰上為爐
口 合沙鄭氏曰革者革生為義之義蓋以離火鼓
鑄兌金從革也革而受之以剛鼓鑄成剛也 唐城
陸氏曰前家人聚離合而離後革剛聚變而兌沙
隨鄭氏曰澤火不相遇則聚相遇則革革也者從所
勝也
愚謂革變也澤火上下物理之革二女同居不相得
人情之革互有始與始遇也澤火相遇而革近而不
相得則凶是也二金居外木火居內以金入火從革

高遠堂易象

一篇 革一

之象下離上兌當夏秋之交火氣既極水氣初來亦
天地變革之象

文

巳日乃孚元亨利貞悔亡

註曰民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故
革之道即日不孚巳日乃孚孚乃得元亨利貞而悔
凶 本義曰變革之初人未之信必巳日然後信又
以內有文明之德而外有和悅之氣皆大亨而得其
正所革皆當則所革之悔亡一有不正則所革不信
不通而反有悔 雲峯胡氏曰日離象日入澤巳日
象離明則酌義理而非妄革兌說則隨時勢而非強
革此革之正也不正則所革人不信事不通悔豈可
亡象未有言悔亡者此獨言之重改革也 或曰天
有十日甲至戊為前五日巳至癸為後五日革於未
及中半之前不若革於巳過中半之後而後無輕遠
之失 又曰巳後為庚庚革也天必巳日而後庶故

子倍便
推之皆
革曰元
可於日
利貞

而計酌不可不當也。惟以一時議論入而謀之乃心。還以吾心意見出而參之輿論往來籌度華言且三就焉則其華也。人情所樂華又時勢不容不華華而有孚必矣。又何征凶貞厲之足云應兌言也。自三至上三就也。三過剛欲其應柔以濟之也。士表禮曰馬纓三就三就猶言三匝。

九四悔亡有孚改命吉

傳曰九四陽剛華之才也離下而上華之時也居水火之際華之勢也。得近君之位華之任也。下无繫應華之志也。剛柔相濟華之用也。亦之可悔而後華之華而當悔乃凶也。既事當而獎華行之以誠上信下順故可改命而吉。改命改爲也。中溪張氏曰華至四華者當矣。柔所謂華而當其悔乃凶是也。故乾九四亦曰乾道乃華有孚謂上下信也。雲峯胡氏曰下三爻方欲華故以爲新故有謹重不輕改之意。四

萬選堂易蔡 下篇 華四

則故已華而新故不言華直言改命至剛則變命矣。爻居離兌之交其夏今改爲秋令乎。愚謂四以剛居柔又爲說體不徐不驟合於事情矣。非如三之征凶貞厲也。居下體之上上體之下當改華之際非如三之尚費躊躇也。人謀既蔽天時亦至天順而人應之有孚也。以之改命吉何如也。四當其地當其時而又有柔剛相濟之善物故以備悔凶之美也。互乾天也。故稱命大矣。金流故稱華命此湯武

九五大人虎變未占有孚

既曰九五居中處尊以大人之德爲華之主。損益前王制立法文章之美。然可觀有似虎變其文彪炳湯武革命順天應人。不勞占夾信德昭著。本義曰陽剛中正爲華之主。故有此象。然亦必自其未占

之時人已信其如此乃足以當。雲峯胡氏曰下三爻言華上三爻言改言變華道愈進而愈成也。未占有孚如成湯未華夏命而室家已相慶于來蘇占在未華之先而孚又在未占之先則其孚也久矣。不然湯武之事未易爲也。詞雖美之實令戒意。關氏延瑞曰乾之飛曰龍華之變曰虎要之皆大人也。堯舜之揖讓天下惟德之見龍也。湯武之征誅有威存焉者也。故曰虎虎兌象。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

萬選堂易蔡 下篇 華五

註曰居變之終。變道已成。君子處之能成其文。小人樂成。變面以順其上。功成則事損。事損則元爲。故居則得正。而吉。征則躁擾而凶。雲峯胡氏曰三四五皆華者。上剛從華者也。又曰華非得已之事。初未可華。當中順以自守。上既已華。當靜正以自居。愚謂大人者。開創之君。如帝堯。如湯武。如漢唐宋高祖。君子者。繼統之主。如舜禹。如周成康。如漢文景。如唐宋太宗。虎文疏而炳。豹文密而靜。虎得舜禹而文德益著。有苗乃於武得成康而周禮乃定。虎民乃化。漢得文景而漢業始裕。諸侯始服。唐有太宗而貞觀之治始成。回紇始請內附。宋有太宗而星珠之祥始驗。遼人始不生事。開業漢武隋煬征行之凶。成康文景居貞之吉。華六爻初則小人不可處始也。二則待時而動也。三則詳緩密謀也。四則應天順人也。五則正名定號也。上則百年必世。政治洽洽也。華之道盡矣。豹亦取兌象。兌說十上華函象。

孔象曰澤中有火革君子以治曆明時

本義曰四時之變革之大者 臨川吳氏曰曆謂日月五緯之經次時謂春夏秋冬之代序推日月而後可以定四時故治曆所以明時

愚謂兌非水也有底之水如江河當早炎之日而交榮焉枯竭金在烈火之上而交生為熟革之象也治曆明時從其交也虛鼎鳥火天道之變作說成易人事之交治天道所以明人事帝堯首命羲和六舜首察璣衡革而治曆明時之謂與

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已

日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其

悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應

萬遠堂易泰 下篇 革六

乎人革之時大矣哉

澤濕火燥兩者相德二女同居志不相得此以二象明革義也天下事不至如水火如二女聖人豈輕言革者哉已日乃孚孚信也革道以信為主非其時人弗信也不信豈能无悔故必已日然後革故革而人信之已日者時之當其可道之合于中也元亨利貞悔亡元大也亨通也利貞正也卦德內文明外和說內明則不拂於事機外說則能和於人情故能大道以正革之當其可而悔亡此以卦德釋卦辭也以下備論革道而贊其時之大蓋革非時不行天地革而四時成時也湯武革命順天應人亦時也時之所在天地聖人不能違故曰革之時大矣哉 雲峯胡氏曰順天應人說道也革言之危亦言之重重事也故必以說道行之 陸山李氏曰睽二女不同行不遇有相離之意故止于睽革二女不相得則不免有相

害之事故至于無息馬云滅也說文作

象曰蠱用黃牛不可以有為也

蠱曰堅韌自固可以守晉不可以有為也傳義則曰不可遠有所為愚謂有為者改命虎變之事說說是

象曰已日革之行有嘉也

羸曰往應見納故行有嘉 進齊徐氏曰卦中言嘉者皆二與五應如隨乎嘉遯嘉遯是也

愚謂行也惟明之故行之二離明之極故行之以革必有嘉也有嘉即元吉之謂

象曰革言三就又何之矣

本義曰言已審

萬遠堂易泰 下篇 革七

象曰改命之吉信志也

命天命改命即象所云革命王者相承改正易服革其舊命也故民水火天下咸信其志故以改命而吉

象曰大人虎變其文炳也

虎文變而著故曰炳豹文密而理故曰蔚章皇一代如虎之彪炳創業垂統之大人也 潤色鴻業如豹之

蔚輝耀治守成之君子也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹音群說文作變曰革而則無復向背其間曰順以從君則無復變化其間重熙累洽革道之大成也曰有嘉曰又何之曰信志速也革也曰文炳曰文蔚幸其革也釋象傳則初之不可有為非固之勿革可知

巽下互乾
離上互兌

巽鼎

傳曰卦上離下巽所以為鼎則取其象焉故其義焉
取象有二以全體言下植為足中實為腹受物在中
之象對峙於上者平也橫亘于上者鉉也以上下二
體言中虛在上下足承之皆鼎之象取其義則木從
火也巽入也順從也以木從火為然之象火之用惟
燔與烹燔不假器故烹象而為鼎兼山郭氏曰聖
人名卦必以道獨井鼎以器器器可以推道也
湖湖氏曰易六十四卦取象凡三顯井鼎是也顯象
在卦先井鼎則製器在卦後化益始作井而危儀氏
始為神鼎以卦形言則足履耳鉉已具以卦實言乾
兌皆金巽亦兌金反體巽木離火澤水以致烹飪之用
而巽雞乾馬離牛兌羊離雞龜雁之屬亦足充鼎

萬遠堂易蔡

下篇 鼎一

之資而成致養之功矣 雲峰胡氏曰人所需者飲
食飲食所需者井鼎萃茹毛而火食庖犧所取於鼎
也
愚謂上離下巽中互乾兌離為大腹巽為股足乾則
在下兌口在上鼎象昭矣井以坎用鼎以離用井欲
其盈而鼎繫其滿德與器之分也而井鼎皆以上極
為貴者水火致養
必以上出為功也

文元吉亨

註曰鼎者成變之卦革既變矣必制器立法以成之
焉變而无制亂可待也法制應時而後乃吉豈愚有
別尊卑有序而後乃亨 本義曰下巽也上離為
日而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來除
進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉行文也
雲峯胡氏曰大有與鼎卦名下直言元亨吉行文也

周

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

卦材言之文王初意謂大有六五虛中在上而能有
衆陽之大所以大亨鼎變生為熟化剛為柔水火不
同處而能使相為用可以養人亨亦大矣
愚謂朱子以柔傳是以元亨中省吉字故以吉為衍
如井柔傳省无喪无得往來井井八字亦將以象詞
為衍乎內巽順外聰明柔嘉之德進登五位有中德
而能下賢以自輔大吉而亨之道也夫子畧之曰是
以大亨何必以吉為衍哉又如離中虛而外明譬之
於人心志剛而耳目聰明何必以離為目而五象鼎
耳為耳耶註說必元吉而後亨別立一義可也然終
當以柔
傳為據

萬遠堂易蔡

下篇 鼎二

註曰處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子
故无咎也 本義曰居鼎之下鼎趾之象上應九四
則顛矣然當鼎初鼎未有實而舊有否惡之積因其
顛而出之則為利也得妾而因得其子亦猶是也蓋
因敗以為功因賤以致貴 臨川吳氏曰當鼎之初
未實性醜正當洗濯之時顛其趾以傾出否穢故趾
雖顛而出否為利
愚謂爻曰利曰无咎皆无聚辭未可以顛趾為病鼎
下為趾又居鼎初禮祭先夕洗鼎滌濯鼎趾顛矣初
蓋顛趾之時也凡鼎穢必居下初蓋否之地也陽清
陰穢初蓋否之時物也爻柔位剛又為巽體為能洗
滌前穢與諸人以雜新二之有實三之雜膏四之公
棟五之黃耳上之玉鉉始得以薦馨香於上帝從
穢得新亦猶得妾雖賤而以其子則貴夫何咎
九二鼎有實我仇有疾不能即吉

本義曰以剛居中，剛有實也。我仇為初陰陽相志而
非正，則相階於惡而為仇。二能以剛中自守，則初雖
近不能以就之。進齋徐氏曰：怨耦為仇，二與五為
正應，而反比初柔，陰陽雖匹，而非正，是初為我仇也。
初自願趾有疾也，不能就二，是我仇有疾而不能即
也。雲峯胡氏曰：鼎諸爻與井相似，井以陽剛為泉
鼎以陽剛為實，井九二有泉象，下比初六，則有，趾趾
之象，則九二有實象，下比初六，則有，我仇之象，井初
為泥，二視之則銑也，鼎初為否，二視之則疾也，皆陰
惡之象，井二无慮，故其功終不上行，則二有應，而能
以剛中自守，故初雖近，不能以就之而吉。
愚謂我仇謂三四二陽同類為我，二剛中，五柔應，三
四間之是有實而為同類所疾。周公輔成王，二叔曰
公終不利孺子，是我仇有疾也。居東三年，金滕悟主
是有疾而不能即也。鼎之九二，蓋公
所以自擬而在周鼎初定之時與。

萬遠堂易蔡

下篇

鼎三

百三

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉

兼山郭氏曰：凡物之行以足，獨鼎以鉉，故以耳耳革
則行塞矣。雲峯胡氏曰：井鼎九三皆居下而未為
時用，井三如清潔之泉而不見食，鼎三如雉膏之美
而不見食，君子能為可食，不能使人必食，六五鼎耳
三與五不相遇，如鼎耳之方革，而不可舉，後故其行
不通，然五文明之主，三承文明之賤，又能以剛中自
守，五終當求三，方且如陰陽和而兩始，雖有不遇之
悔，終當有相遇之吉，如井三所云：王明並受其福也。
愚謂五鼎耳於三，无應耳，革也，巽為行於外，无應行
塞也，離為雉，兌為澤，雉膏也，兌口无應，不食也，互成
夫澤上於天，方雨也，離明兌缺，明體虧缺也，方雨虧
悔終吉者，言三之不見食，正以五未能明三，如天之
將雨而暫虧其明體耳，三巽體剛正，道德素具，五虛
中，无我應，剛尚賢，必能悔而求三，則終有相遇之吉。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

餗送鹿反，入珍之其馬云，餗也，餗
之然反形渥，古本作刑剗剗音屋
繁辭下傳曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，
鮮不及矣。傳曰：四大臣之位，任天下之事者也，天
下事非一人所能任，必求天下之賢智與之協力，得
其人，天下可不勞而治也，非其人，敗國家之事，貽天
下之患，其形渥，謂殺汙也。本義曰：晁氏曰：形渥，諸
本作刑剗，謂重刑也，九四居上任重，下應初六，則不
勝其任矣，故凶。雙湖胡氏曰：形古易作刑渥，作剗
音屋，元載以罪誅，史贊曰：易稱鼎折足，其刑剗，諒哉。
周禮秋官司烜氏軍旅脩火禁，邦若剗，鄭司農曰：
剗，誅謂夷三族，屋讀如其刑剗之屋，所殺不於市，而
以道甸，師氏也。雲峯胡氏曰：初與趾，四應初，故有
折足之象，初未有實，故因顛而出，否，四已有實，故折

萬遠堂易蔡

下篇

鼎四

百四

六五鼎黃耳金鉉利貞

足則餗皆覆矣，否舊穢，而餗取新也，餗，珍也，入珍之
賸。
愚謂其形，指鼎言，渥，沾濡而汚也，餗，為既覆，鼎亦沾
汚，敗乃公事，殃及其身之，取也，故下傳曰：鮮不及
矣，何必以形渥為刑剗哉，或曰：二三四為鼎腹，
四在腹上，則腹滿也，滿而覆，理必至也，亦通。
欽古玄反，又古冥反
馬云：扛鼎而舉之也。
註曰：居中以柔，能以通理，納乎剛正，故曰黃耳金鉉
利貞，耳黃，則能納剛正，以自舉也。本義曰：五於象
為耳，而有中德，故云黃耳，金，堅剛之物，鉉，貫耳以舉
鼎者，五虛中，以應九二之堅剛，故其象如此，而其
則利在貞固，或曰：金鉉以上九言，童溪王氏曰：在
鼎之上，受鉉以舉鼎者，耳也，六五象在鼎之外，

以舉鼎者，鉉也。上九象。雲峯雙湖，俱以金鉉。從上九言為優，謂五虛中能受，又得陽剛師保之臣，以佐之。猶黃耳而合鉉也。利貞者，戒以有終。愚謂五虛中，而能納乎剛正之賢，象猶鼎之耳黃，而能納乎金剛之鉉，以自舉，謂二非鉉位，則可謂二非剛應，不可謂上為鉉位，則可謂五舍正應，而於上則本是鼎外，實鼎鉉，實上也。謂金鉉則非上柔剛也。本義以五質柔，故成之從正，而有終，註則曰金鉉而正，乃利則剛中之二剛正之。剛柔節之上，皆五所必納，不貞者，其惟四乎。如是庶於象傳中，以為實之意，有合從註為是。

上九鼎玉鉉大吉无不利

傳曰：井與鼎以上出為九，處鼎終，功之成也。居上為鉉，剛而溫，剛王也。上雖陽剛，居陰履柔，不極其剛，剛而能溫，居成功之道，剛柔適宜，動靜不過，大吉而无不利矣。在上為鉉，雖居无用之位，實當用也。與他卦異矣。井亦然。變滿胡氏曰：易三象之上九皆吉，井有孚元吉，鼎大吉，无不利，願必厲而後吉者，豈在于人必致其戒如是夫。或曰：玉不堪舉，內其金鉉，而飾以玉與，故象傳有剛柔節之文。

高遠堂易察 下篇 鼎五

孔象曰木上有火鼎君子以正位凝命

凝魚承反，嚴貌。鄭云：成也。罷作凝，云度也。平菴項氏曰：鼎之木上有火，猶井之木上有水，非井則本形特象之耳。草木皆與水火之氣方其生也，水氣升於上，水至木則為液，液象鼎泉之上出，及其成也，火氣見於上，火至木則為華，華象鼎氣之上蒸。君子觀井象，則當務民於下，以養其液，觀鼎象，則當恭已於上，以凝其命，存神以息氣，人所以凝壽。

有得之 語最達

命中心无為，以守至正，君所以凝天命，火之光耀，在木上，而其命則凝於木，木盡則火亡矣。正位象，離為聰，政之位，凝命象，巽命也。建安丘氏曰：九四曰改命，而受命以剛，鼎象又曰凝命，蓋凝其已改之命，示華之後，當端重以守之，言微矣。雲峯胡氏曰：釋者皆以命為命，本義獨以命為天命，鼎之器正而後可以凝其所有之實，君之位正而後可以凝其在天之命，蓋以位為體，而以命為實也。愚謂火在天上，大有君子以遏惡揚善，順天休命，木上有火，鼎君子以正位凝命，大有下有乾，鼎互有乾，故皆以命言。火在天上，懸象著明，故遏惡揚善，以順天之義，鼎取新之義，四時改火，順承天道，鼎享之正位，凝命也。改變易色，建統名，帝王之正位，凝命也。或曰：古德，國以鼎，猶後世之聖，故正位凝命，取於鼎。

象曰鼎象也以木巽火亨任也聖人亨以享上帝

而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

任入甚反，然也。徐而然反。本義曰：以卦體二象，釋卦名義，因極其大而言之。亨，帝貴誠，用饋而已。養賢則養養，禮當極其盛，故曰大亨。以卦德卦變卦體釋卦辭。蓋謂卦所以名卦者，以此卦六爻具有全鼎之象，而上離下巽，以木巽火又為烹任之象，故名卦為鼎也。巽入也，任然也。烹任細故，天下莫不用之，乃聖人用之，則上以享上帝，而下以養聖賢，用孰有大於是者乎。卦體內巽外離，內巽順而外聰明，六五以柔嘉之德，進祭五位，是

上卦之中而下應九二之剛。柔則謙卑和順。德之基也。中而應剛則虛心下賢。德之輔也。有如是之德。則天祐人歸。保世滋大。象所謂其大善而亨者。此也。開封耿氏曰。巽乎水而上水者。非井也。引汲之用。以木巽火。非鼎也。烹任之用。雲峯胡氏曰。柔進而上行。得中而應乎剛。雖與睽同。然在睽則說而麗乎明。與巽而耳目聰明不同。故睽特曰小事吉。此則曰元亨。雖時位不同。亦其德之異。

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

本義曰。鼎顛趾悖道也。而因可出否以從貴。則未為悖也。從貴謂應四。亦為取新之意。愚謂亨帝享賢。可貴孰大。於是從貴言從事於貴也。

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

萬遠堂易蔡 一篇 尚七

本義曰。有實而不慎。所往則為仇。所即而陷於惡。愚謂小人欲中君子。必先尋其破綻。而後乘隙媒孽。雖君子亦足以自解。故有實之君子。必慎重其行。使小人无可藉口。故雖我仇有疾。而終不能為吾尤也。

象曰鼎耳革其義也

鼎行以耳。耳革則失。所以行之義矣。君臣以義合者也。三五無應。雉膏不食。失泰交之義矣。

象曰覆公餗信如何也

註曰。不量其力。果致凶災。信如之何。傳曰。致身任道。不失所期。所謂信也。敗乃公事。誤上委任。得為信乎。木義曰。言失信從註差順。

象曰鼎黃耳中以爲實也

象曰玉鉉在上剛柔節也

註曰。以中為實。故所受不妄。愚謂鼎耳惟虛。故能受。鉉之實。五虛而中。故所受皆剛正也。註曰。以剛履柔。雖復在上。不為乾亢。故曰剛柔節。愚謂以剛居柔。而在鼎上。鼎道成矣。猶玉鉉在上。剛柔不偏。而鼎道以舉。

革

雜卦傳曰。革去故也。鼎取新也。或曰。革火金相克。故曰去故。鼎水火相生。故曰取新。巳日乃革。去故之事。顛趾出否。取新之事。下經離初合巽。兌為家人。為睽。易置之為革。為鼎。火巽木。而鼎其性同。家人與睽。皆以著其合。火遇澤而革。其性異。睽與革。皆以表其違。愚謂金出火而澤。故去即新。革之文。炳文蔚是也。火

萬遠堂易蔡 一篇 尚八

得枯而炎。新不外故。鼎顛趾出否。是也。革互有婚。克乃以相遇也。鼎互有夫。相生乃以相治也。正位命而否。官以治。萬民以察。鼎互夫也。治曆明時。庶地相遇。品物咸章。革互婚也。火在澤上而為睽。澤在火上而為蒸。睽者其情異。革者其事變。木在火上而為家人。木在火下而為鼎。家人者中饋之事。鼎者大烹之享。金從革而剛成。故革反為鼎。鼎火附薪而革就。故鼎反為革。

震 下 震 互 艮
上 震 互 坎

傳曰：震一陽生於二陰之下，動而上者也。故為雷，為龍，為大車，為乘。其象也。故為萬物。從雨辰，雷聲也。

應謂震，進也。一陽動于二陰之下，其勢進，進不已，所謂其究為健是也。兩震相重，中互坎艮，乃知雷者，水土之積氣。艮雲坎雨，故雷能興雲而致雨。坎艮合震，故花木得水土而可移。可接合二互而成震，動多事。寒慮多，謀行多，此寒言多辭寒，震之所以齊寒也。

岸卦傳曰：主器者莫若長子，故受之。以震長子主七也。船之所以享也。

亨震來就就笑言啞啞震驚百里不喪七也

萬遠堂易蔡 下篇 震一

蔡傳：句作想，想笑古作諒。啞啞，馬云笑聲，鄭云樂也。

註曰：震以成則是以亨，震之為義，威至而後乃懼也。故曰震來就就，就就，恐懼之貌。震者驚駭怠惰，以肅憚慢者也。故震來就就，就就，致福也。笑言啞啞，後有剛也。威震于百里，則可以不喪夫七也矣。既曰雷之發聲，問乎百里，故先王制國，公侯皆封百里。震為公，為侯，又為長子，長子出則無軍，守則監國，威震驚乎百里，可以奉承宗廟，曩器乘盛，守而不失，故曰震驚乎百里，不喪七也。七形似畢，但不兩岐，以棘木為之，長二尺，列柄與末，詩曰：有條棘七是也。祭祀之禮，先立牢於錢，既納諸門，而加鼻焉，將薦，舉鼻，以七出之。升于俎上，所以舉鼎實也。鄭玄以為和黍之酒，其氣調暢，故謂之芻。詩傳則以芻為香草，天子嘗諸侯，大夫嘗，則芻是草，明矣。特言七也，君子於祭祀之禮，尚性，薦芻而已。傳曰：方其薦牲酌，祿蓋其誠敬。

震 下 震 互 艮
上 震 互 坎

雖雷震之威，不能使之懼而失守，故臨大震懼，能安而不自失者，惟誠敬而已。此處震之道也。卦林元取，故僅以處震之道言之。本義曰：震有亨道，震來當震之來也。就就，恐懼驚懼之貌。震驚百里，以雷言七，所以舉鼎實也。以和黍酒和饗金，所以灌地降神，不喪七也。以長子言此卦之象，為能恐懼致福而不失其所主之重。臨川吳氏曰：雷動而萬物發生者，亨也。人聞雷而恐懼修省者，亦能致亨。愚謂春雷震動而萬物發生，造化之亨也。克謹天變而恐懼修省者，人君之亨也。動心忍性，增益不能，士君子之亨也。懼為戒門，為福門，震來就就笑言啞啞之謂也。既成既懼，骨性堅定，太山崩而不變，摩崖起而不崩，震驚百里不喪七也之謂也。人君有此而後，可以保其社稷，士庶有此而後，可以保其宗祧，震而亨之道也。夏辛辰癸，不知有震，震亡隨之，誅其先，元戰驚，傷厲之心，及其變生，魂驚魄落，無復死所矣。震

萬遠堂易蔡 下篇 震二

為動，故就就，就就，動也。震為聲，故啞啞，啞啞，笑出聲也。重震故稱震，震驚雷震，不過百里，故稱震驚百里。震前開後合，故稱七。上虛下實，互坎為酒，故稱七。互艮又為黍稷也。震為長子，則向牲薦芻之宗子出震，則帝也。建侯則公侯也。長子震，七也。不喪夫七，笑言啞啞，即不喪七也之謂。惟居安者危，故處危若安，震之所由也。

初九震來就就後笑言啞啞吉

既曰：交辭兩句，既與卦同，象辭釋之，又於象不異。蓋卦舉麻震之功，令人思恐懼致福，爻論遇震而懼，修省致福之人，其猶也。卦初九與卦俱稱利，建侯，則謂建之人，本義曰：成震之主，處震之初，故其吉如此。平菴項氏曰：震有二義，初九九四卦之所以為安。

以復見
物最長

京避海
一失臨
安何曾
七日可
得此解
深復後
人有疑
究高明
如大正
浦公則
可不然
恐其然
德喪元
披發所

者震動之震二三五上為陽所震者震之震也
 舉胡氏曰屯象辭曰利貞利建侯初曰利居貞利建
 侯只加一居字震象辭曰震來虩虩笑言啞啞初曰
 震來虩虩後笑言啞啞只加一後字蓋震之用在下
 而重震之初又最下者所以為震之卦主或曰加
 一後字所以見初也初事乘懼後事致福矣
 愚謂卦爻如此者甚多屯初九謙九三華六二震初
 九皆以主爻之中正而直繫以柔辭者也又如乾坤
 五二師象九二需訟比之九五否泰五二困九二井
 九五艮上九之類則以爻之中正而直當以柔義者
 不必同柔辭也又如履之啞人大過之棟施小過之
 飛鳥未濟之濡尾則以爻不中正而繫以卦辭之不
 美者所以互相發明也知
 此可以見周公繫爻大旨

六二震來虩虩喪其趾于九陵勿逐七日得

萬遠堂易泰 一 篇 震三 百五

德本又作噫六五同音於其反辭也鄭音於力
 反十萬曰億其音敗謙本又作勝子西反升也
 傳曰避遠自守處震之方也如二者當危懼而善處
 者也卦位有六七乃更始雖一時不能禦其來時退
 事已得復其常故云七日得 本義曰六二來初九
 之剛故當震之來而危厲億字未詳又當喪其趾具
 而升於九陵之象然柔順中正足以自守故不求而
 自獲占其象中但九陵七日則未詳耳 或曰此爻
 如大王避狄遷岐而終能存周沛公避羽漢中而即
 以入關其喪也即所以為得億符度也九陵者避之
 遠中正自守在遠避勿逐上見得喪具與喪七懼不
 同喪具者無繫系之意喪七懼者類沖失情之意
 愚謂十萬曰億言所喪多跡九陵非避也如山屹峙
 也二以柔居柔逼近初陽其震危甚大喪其所寶之
 貝柔中得正有跡于九陵勿逐而七日得之象蓋動
 不足制動而靜可以制動變不可禦變而實可以禦

變誠當其來也并激精神約束志慮不怡不得如也
 之時發定自生高時跡于九陵高時極矣彼之所以
 震我之所以喪皆可謂約空安彼動極必止我靜而
 後動何德喪之不得哉震足艮山跡于九陵之象自
 二七變成漸七日得以漸得也卦互
 艮故京九陵象艮靜止而道光明也

六三震蘇蘇震行无咎

蘇蘇疑懼貌王云躁動貌
 云不安也馬云尸祿素餐貌
 傳曰蘇蘇疑散自失之狀陰居不正處不正於平時
 且不能安况震震乎故其震懼而蘇蘇若因戒懼而
 能行去不正而就正則可以无過咎過也三行至四
 則正矣二中正故勿逐而自得三不中不正故震行
 則无咎 本義意同
 愚謂六三之震蘇蘇猶坎三來之坎坎也蘇生也三

萬遠堂易泰 下篇 震四 百五

以不當之柔處前後皆震之地前震既往後震方來
 生生之趣亦危矣哉震蘇蘇之謂也天下生於安樂
 者恒少生於憂患者恒多勿謂蘇蘇之震遂无以自
 濟也誠值省戒懼震行固存在海震不免矣計在彼
 震固為先若矣寧復有蘇蘇之骨哉蘇蘇木生貌重
 震故稱蘇蘇坎多骨故稱骨震行先事改圖也以變
 三志剛故鼓以震行

九四震遂泥

遂奇本
 作陳
 本義曰以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自
 振者也遂无反之意泥濡潤也 雲舉胡氏曰初或
 四皆震之所以為震者也震之用在下故震之亨在
 初不在四四將於二陰而不當初則正而當故初之

長被推
 團荷且
 是也宜
 元音
 則震行
 之義不
 得耳
 初本勝
 泥甚足
 觀月令
 釋疑故
 震二候
 其地注

剛能達四之剛不能達也
恩謂初之震出地發聲之震四之震入地發聲之震
故初則嗙嗙而動而笑作也四則迷
泥蠢息驚動得之卦穴而泥伏也此初四二震之別
雖之於人失剛正之道汨利慾之途亦終不
能振拔而遂泥矣四中互坎故取泥象

六五震往來馬德无喪有事

本義曰以六居五而處震時无時不危以其得中故
无所喪而能有事 雙湖胡氏曰設以六二則五乘
平四往來以四言此爻與二相似而實相反二曰震
來屬五曰震往來屬二曰健與五曰健无喪有事
所以相似者下卦之六即上卦之五所以相反者上
乘初七之乘也其乘可畏之勢五乘乎四則遂泥
而震已緩矣故屬聯同而喪不同
恩謂五卦之君爻初四之爻皆其震也故曰震往來

萬遠堂易蔡 下篇 震五

馬乘初四言處重震之上震驚往來之日危亦甚矣
幸去初遠與二不同雖復近四而迷泥之震聲勢頗
緩五柔慎得中先事戒懼時既可以无喪而事又足
以理其喪故曰德无喪德大也十萬之謂象傳自明

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索柔落反矍也馬云不安貌鄭云猶縮
縮足不進也矍矍俱轉反馬云目不正
本義曰以陰柔處震時故有索索矍矍之象以是而
行其凶凶矣然能天其災未及身之謂矍矍修有則
可以无咎而已不能免于婚媾之有言 雲峯胡氏
曰三蘇蘇神氣散緩上索索矍矍神氣无復存矣
唐房喬曰震初九謹始戒懼所以致福豫初九保始
德豫所以致凶不保始德

知本義 解云尚 不見矍 矍矍之 恐矍矍 謂未見 矍矍以 五為矍 矍矍近 矍矍也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊在薦反又
既曰洊重也因仍也雷相因仍乃為威震此是重震
之故故曰洊雷震君子懼自戰兢惕厲不敢怠荒今
因天之怒敬雷之威彌自脩身省察已過故曰君子
以恐懼修省 建安丘氏曰徒恐懼而不修省則變

萬遠堂易蔡 下篇 震六

至而憂在已而愈猶无懼也恐懼者憂其變之來初
震象俯省者思其變之耳齊震象 西山真氏曰敬
天之怒死敬嚴謹敬天之諭无敢馳驅孔子迅雷風
烈必變恐懼修省之謂
恩謂天无洊雷則重陰不去而陽明不來入无恐
懼省則皆愈不去而明德弗章作得上傳曰震无
者存乎悔震悔之機人之所以法天之所以歸
人不與聞雷通震也淵默尸居君子固有心雷焉

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言哑哑後有則

也震驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷

以爲祭主也

震亨者震猶神爽所傳之道也致福有則亨也可
守宗廟在後焉味主則福也致也宜選可言福也

而福之機在啞啞豈修然自於懼後而處變之法
故曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也恐致
福懼在福先後有則喜在懼後惟居安若危故處危
若安雖以驚遠懼遇之震雷而能不喪其七聖故可
以出震承乾而為宗廟社稷也中漢張氏曰出猶詩云
意亦自在不必云脫簡也中漢張氏曰出猶詩云百
明天子出矣即序卦主器與若長子之謂祭主猶詩云百
神爾主矣即序卦主器與若長子之謂祭主猶詩云百
迷出而可為祭主之謂也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見彖下爻於彖加一後字吉字象傳竟无加減立
意皆可想見若无象曰二字幾同行文矣

象曰震來厲乘剛也

萬遠堂易泰 一箱 震七

二乘初剛震來而厲不待言矣惟彖中故能勿逐而
七日得 雲峯胡氏曰屯六二隸六五噬嗑六二困
六三震六二皆云乘剛惟困六三乘坎之中爻其
皆乘震之初然皆不以吉稱
愚謂乘剛者時位也屯震乘得中者也隸六五困
六三失剛正之德矣雖均不吉稱而辭之險易自見

象曰震蘇蘇位不當也

位不正故不能先事戒懼以有蘇之之青幸其志
故策以震行震行其遷善之門乎

象曰震遂泥未光也

震入汗泥豈得為光耶
林和意去明德遠矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

兩中生
五相震

象曰震索索中未得也雖凶无咎長鄰戒也

中无所主則神氣散亂既長隣戒則雖凶无咎中未
得无所成懼之謂畏畏或恐懼致福之謂知初之所
以吉則知上之所以凶知上之中未得則知五之所
中无喪幾幾啞啞索索震震敬肆殊途禍福異門也

下艮五坎
上艮五震

艮 根根反止也鄭云艮之言很也說文艮作
且從目從匕匕目者猶目相匕不相下也

萬遠堂易泰 下篇 震一

傳曰艮者止也不曰止者艮為山有安重堅實之意
非止義可也乾坤之交三索成艮一陽居二陰之
上既至于上則止矣陰者靜也陽止而陰靜上止而
下靜故為艮也 本義曰艮止也一陽止於二陰之
上陽自下升極上而止其象為山取坤地而陰其上
之象亦止于極而不進之意
愚謂艮陽生之終止也兩艮相重互有坎震山者水
泉之所時出草木之所生長惟水木合艮故高山林
泉人入之而有靜寂之思合二互而為解靜極紛解
止極慮解吉凶悔吝各生乎動無動則解矣震之用
下故初吉而四泥艮之用在上故上吉而三厲
序卦傳曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止
也動極必止止極而動天地自然之理特止而止時
行而行聖賢安止之學 愚謂震動艮止人皆知之
而震中之艮艮中之震或未之知也震中之艮不喪
也震中之震行于其庭也一動一靜震艮之體

真行百
坐之勤
而良則
其其貴
委行七
而良則
不見其
以此
心動動
以此
以此
以此
以此
以此
以此
以此
以此
以此
以此

良其背不獲其行其處不見其人元谷

本義曰身動物也惟背言良其背則止於所當止
止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是
則雖行於庭除有人之地而亦不見其人蓋良其背
不獲其身者止而止也行其庭不見其人蓋良其背
也動靜各止其所而非皆主夫靜焉所以得無咎也
明道曰直其是內而非外不若內外之兩忘不見有
已不見有物只是見所當止此便是不獲其身行其
以二解於象傳最詳

下篇 良二

思謂未嘗无身而身不獲未嘗无人而人不見內外
人已一切消融矣身之中不知許多物庭之中不知
許多物非无獲也獲而无獲猶无獲也非无見也見
而无見猶无見也極動反為極靜主靜不離乎動良
止矣不外此身不外此人朱嘗逃空以絕性不見此
身不見此人未嘗徇物而喪神何咎之有必如是而
後无咎則脫玄弱空之流不能无咎明矣極二氏之
要亦不外是佛言无相道言關修蓋皆絕其流而忘
其源者也背與心反有心以止良其心也无心以止
良其背也若曰必良其背則已見背矣且得言不獲
子故象傳不曰背而曰止心可動而背不可動止之
義也不在乎心不在乎背亦不離心亦不離背元處
是心无處是背節節皆心節節皆背知此者而後可
語良背之學良剛在後柔在前履背乘良以剛止故
預良背上良背也下良又背也以背視背其能見乎
良為門闕為庭夕處為動為行行其庭矣此亦一庭

發亦以是能見人平然其不見身也不見人也其中
確有真見也世所謂見身也見人也其中一未嘗見
也未嘗見而見見而未嘗見見見无見其誰辨之請
以俟良學之君子此論愚從辛酉刻于橋李之觀生
堂石帆岳氏深相許可壬戌携之入都左浮丘相過
華嚴天欲為刻是稿於燕都愚未敢自信欲須之年
歷以冀長益今又二十有三年矣歲不
運我道且喪世姑次其說以質同志

初六良其趾无咎利永貞

本義曰以陰柔居良初為良趾之象占者如之則无
咎而又以其陰柔故戒之利永貞 臨川吳氏曰初
下體之下趾也趾行者也六陰柔能止於下而不行
良其趾也 雲峯胡氏曰事之當止者於其始而止
之乃可无咎止於始猶未能止於終死不能止於始
者乎初六陰柔懼其始之不能終也故戒以利未貞
高遠堂易齋 下篇 良三

六二良其腓不掇其隨其心不快

未貞嘗久而貞固即止之象良也
思謂趾動之始動始而止之腓腓與趾同義不傾无
咎宜矣一息可以終身終身未必如一息則永貞要
焉良以剛主者也初志剛无德故許以无咎六陰柔
故戒之未貞 凍水司馬氏曰君子於所止不可
以不擇也止於未貞則莫大焉亦是一義存之
腓符非反本
又作肥成同
趾曰隨謂趾也 既曰腓足趾也在足之上動則足
隨之故謂趾為隨極舉也施止於腓腓不得動則趾
无動舉良其腓不掇其隨也腓是躁動之物強止之
是情與質爭故曰其心不快明施止不得其所也
本義曰六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所
隨也過剛不正止乎二上二樂中正而體柔弱不能

切務 既中既 正務能 勉強際 非 二三非 心而 心者以 則於一 必至 其大 也四 心而 止於 其必

能止夫 象休也 古聖立 義之情 如此

往而極之是以其心不快。程傳又曰：三制于二，則非制于股，股動則非隨，二既不得以中，王之道，極三之中，則必勉而隨之，隨豈二所欲哉？言不聽道不行也。故曰：其心不快。

愚謂：長心學也。二之良朋，役於有動之心也。三之良朋，附於有靜之心也。有動非也，有靜亦非，故二則其心不快，三則其心不悶。學問至於此，所止則充然自得。夫子所謂從心所欲，不逾矩，心則決可也。二則上則下重，柔勝也。朋欲不動，不能不隨，以動則雖欲靜，不能攝限以靜，故有不極其隨之象。不極其隨，猶言天放於隨也。極，放也。隨，隨三也。柔過，無剛不能取物，為物所役，心存中正，却物求止，極為排遣，而排遣之心，物也。虛為忻厭，而忻厭之心，物也。妄處，逐真，真也。轉妄則亦其心不快而已。三前二後，隨也。隨人者，心不自主，故无救于隨其心。不快而已。五坎心憂，不快象。

萬遠堂易蔡 下篇 良四 夏

九三其限列其夤厲薰心

馬云：限，要也。夤，引真反。馬云：次，春肉，動作厥。荀作腎，云：次，坎為腎，蓋荀作動，云：互震為動。註曰：限身之中，三當兩象之中，限也。夤，中春肉也。施止體中，其體分焉，體分兩主，大器喪矣。既曰大器，謂國與身，此爻亦明施止不得其所，君臣共治大體，若身大體不通，君臣不接，則上下離心，列夤則身也。離心則國喪，故曰列其夤厲薰心。木義曰：限身上下之際，即腰勝也。夤，脊也。止于離，則不進而已。九三過剛不中，當限之處，而良之不得，屈伸上下判隔，列其夤矣。危厲薰心，不安之甚。雲峯胡氏曰：震所主在下，初震之象，故不如初之吉。艮所主在上，上艮之象，故不如上之吉。二曰其心不快，三曰厲薰心，蓋

六四其身无咎

註曰：中上稱身，履得其位，止求諸身，得其所處，故不陷於咎。本義曰：以陰居陰，時止而止，為良其身之象。而占得无咎。中溪張氏曰：諸卦惟咸與艮，以身取象，此近取諸身也。四當心位，不言心而言身者，蓋心不可見，身者心之區宇，觀其身之止，則知其心之止。又安有妄動之咎哉。雲峯胡氏曰：咸九四體七往來以心之動言也。此兼動靜而言，身止則知心得其所止矣。

愚謂：四限之上，心也。反身為良，故稱身。易者以身則其言，心可知也。視聽言動，總此一身，非淫勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動，身止矣。離視聽言動之身，復有心手離視聽言動之止，復有止乎勞而樂物，不若進而課身，虛而事空，不若反而踐實，身行身止，動靜惟時，謂之內不見身，可也。有行有止，要歸乎止，謂之外不見人，可也。卦雖以上爻為卦主，然以位言之，則四心也。柔順无應，心之正也。心正則身正矣。身正而良可致也。心焉不正，厚終得乎止，則止之終，四則止之紐，居良互震亦動亦靜，虛而无應，潛滋活活，故

萬遠堂易蔡 下篇 良五 夏

以卦之无
咎盡之焉

六五艮其輔言有序悔亡

註曰施止於輔以處於中故口无擇言能止其悔
本義曰當輔之處其象如此而其占悔凶悔謂以陰
居陽中溪張氏曰輔頰輔也言之所出五以柔
居尊而得中爻則為絲為翰非不言也不輕言也言
不妄發則秩秩德音自然有序而悔亡云峯胡氏
曰初艮趾止其行也五艮輔止其言也能止其言者
必能止其行故悔亡 陸山李氏曰人所見于外者
言行而已
愚謂自三至上有頤象五則輔也陰柔得中德立言
先艮其輔矣時言言之時默然之言有序矣時然後
言人不默其言則悔凶矣互震為聲言也艮止得中
有序也苟无立誠之功而欲以修辭則成輔之徒耳

上九敦艮吉

註曰居止之極極止者也敦重在上純一不妄宜其
吉也 傳曰人之止難於久終故節或移于晚守或
失於終事或廢于久人所同患也上能敦厚于終止
道之至善者也故六爻唯此勝吉 本義曰以陽剛
居止極敦厚于止者 遼安丘氏曰艮以人身取象
六爻自初趾以至五輔皆圍於一體未能盡止道之
善僅可无咎悔亡而已上成艮之主於當止之止
之是止於至善者也聖人以非形可均故口敦艮吉
又曰震之用在下故初陽最下而吉若震四之陽下
連二陰互成艮體失其所以為震矣艮之用在上故
艮陽最上而吉若艮三之陽連上二陰互成震體失
其所以為艮矣 雲峯胡氏曰成艮皆以人身取象
成言人前艮言人背艮其離成亦言離艮在後而
前可見成其輔艮亦言輔也雖在前而後亦可見成

得兼艮之艱而不得兼艮之限貧艮得兼艮之艱而
不得兼艮之類舌取象可謂精矣又曰敦臨敦德行
取坤土象艮則坤土而隆其上其厚彌至故其象為
敦其占曰吉无上交除井鼎外鮮有吉者惟艮在上
體者凡八而皆得吉人不可不厚哉
愚謂高坤曰敦艮上之艮艮而敦者兼山之義也下
五爻以艮其為艱止也上以敦艮為艱止而終也下
特艮趾者於此示貞艮身者艮輔者亦必至此而後
可免於咎悔心廣體胖視夫不快薰心與昏冥矣艮
咸異旨同義无心為感終日感而未嘗感反身為艮
終日止而未嘗止册從累感
艮艮累艮學者玩辭自得

象曰兼山艮君子以思不出其位

註曰兩艮兼重謂之兼山直置一山已能鎮止兩山
重疊止義彌大 董氏曰兩雷兩風兩水兩火兩澤
高遠堂易蔡 下篇 艮七

皆有往來之理惟兩山並立不相往來此止之象
雲峯胡氏曰不出位身止也思不出位心止也亦取
兼山之象
愚謂兼山者山上有山也君子以位查身又復以身
兼思止而天止之謂也他人
兼身不出位而思固已出矣

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時
其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也
是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

本義曰此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時
時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有
光明之義大畜於艮亦以輝光言之此釋卦辭易背
為止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外

此謂也
有得之

長為光
兌為澤
象可互

觀象傳
三用兩
未字五
上用兩
以字九
黑心止
請躬特
從虛活
處若神
自足門
六非

二卦陰陽敵應而不相與不相與則內不見已外不見人而无咎矣晁氏曰艮其止止字當依卦辭作止或問艮之象何以為光明朱子曰定則明凡人胸中煩擾則愈見昏昧中有定止自然光明莊子所謂泰定而天光發是也又云止有兩義得所止之止是義理之極時止之止是就人所為言又云八純卦都不相與艮卦是止尤不相與內不見已外不見人見人是外卦平卷項氏曰陰陽各止其性而無外求之備故有不相與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理不可復加損也雙湖胡氏曰艮一陽見于二陰之上陽明著見陰莫得而掩之故艮稱光明

愚謂敵應者不與為應而與為敵止而上也應雖其敵敵仍其應行而止也相與於不相與敵應之義也艮上二畫得離之半而為光亦猶兌損坎下畫而為澤故艮以光明言也又如人登山望遠而千里空與

萬遠堂易蔡 下篇 艮九

高自生明也吾輩置身榮傑之上則耳目自生聰明心志自然洞徹亦為寶輝光之徵也離為目損其下畫陰則蔽之不見之象春夏秋冬截然分限而候至不矣時者止之極也故曰不失其時其道光明

象曰艮其趾未失正也

諸說皆曰事初而止之寧有失正之行愚謂陰居陽本失正日未失正者猶云雖柔亦未為失柔靜物也於艮為宜故未失

象曰不拯其隨未退聽也

既口聽從也本義曰三止乎上亦不肯退而聽手二愚謂艮欲靜而限奪之雖欲管限以持而處下无權无放于隨欲求无隨必限聽之乃可限固未肯退聽也甚言其必无可止之理

此謂也
有得之

長為光
兌為澤
象可互

觀象傳
三用兩
未字五
上用兩
以字九
黑心止
請躬特
從虛活
處若神
自足門
六非

象曰艮其限危薰心也
雲峯胡氏曰震上六中未得動極而心未安艮九三危薰心止極而心未安或問爻曰屬薰心而象曰明非僅以危訓屬也謂止非其所如艮辭者不遇未退聽而已艮限則血脈不通而心危矣心危則身危矣甚言艮限失道也

象曰艮其身止諸躬也

艮曰艮其體六爻以為身九三止於下體不與上交而體分所以身列薰心六四已入上體則非上下不接矣故能止其身而身全九三施止於分體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上是身中下非身也楊氏曰爻既曰身而象又曰躬者蓋身者伸也躬者屈也伸屈在我而不在物以六居四是屈

萬遠堂易蔡 下篇 艮九

而不伸蓋君子之知出處大義者也愚謂象傳以此訓艮以諸躬其以躬訓身聖人教人不若是淺楊氏以身為躬以躬為屈恐妨象傳時行時止之義蓋身者象動之本視聽言動合而一者也爻曰其統身之止言象曰諸分身之眾止言言一止實兼眾止動亦止也故曰止諸躬

象曰艮其輔以中正也

註曰能用中正故言有序本義曰正字兼文叶韻可見誠齋楊氏曰高宗三年不言一言而四海咸仰咸王三年不鳴一鳴而濟國震驚六五所以艮其輔言有序者以德之中正所謂有德有言也愚謂艮其輔非不言也言而中正止其所矣艮輔之謂也

象曰敦艮之吉以厚終也

朱子曰：震擊者之事始之也，事也。艮成德之事終之也。雲峯胡氏曰：震上九得志，大畜上九得志，大行，上九志可則，上九大有應，上九大有得志，震上九上下順，皆長之所以厚終者，不特長上也。愚謂震懼以謹始，艮致以厚終，致福成德，震言之備矣，謹謂易非開物成務之書哉。

震

惟卦傳曰：震起也，艮止也，震陽起于下，艮陽止于上，或曰：震起也，帝出乎震也，艮止也，萬物之所成終而成始也。汝極郊氏曰：震艮下，主卦也，震陽自下起，艮而觀之，為艮陽極上而止，天之道德性情之理，動靜靜動一體之相，為首尾，積如矣，天用其威乎雷地，形莫高乎山，雷天之陽，必反本于下，山地之剛，故成位于上，又曰：人心動而之德，莫知所止，其動也妄矣，即止非其理，惡動喜靜，以心操心，妄擬強制，德之德。

高遠堂易奏

下篇 艮十

也。惟剛反以動，兢戒乎戒懼，以敬德，而履天德之本也。剛極而止，安于靜正，以敬止而事天德之成也。戒慎也，于其所不睹而艮視于无形矣，恐懼震也，于其所不聞而艮聽于無聲矣，動無動止非止，敬德以為經，學達天之省括也。愚謂自出震以至成艮，化工之起也，自動震以至成艮，聖功之起也，非恐懼備身，无以見天地之心，非於止而止，无以正天地之性，後世人主能為降混之震，而不能為致濬之震，能為中民之止，而不能於厚終之上，無論聖德日虧，宗宗變變，裂黃齋心，亦其必然之理矣。

震艮

震

艮下 五坎

漸，漸入海也，地理志云：浙江今浙江，取水漲漸進之義。漸曰漸者，不速之名，凡物有變移，徐而不速，故謂之漸。傳曰：為卦上巽下艮，山上有木，木之高而因山，其高有因，乃其進有序也。本義曰：漸漸進也，為卦止於下，而巽於上，有不進進之義。愚謂巽未居艮山之上，中互坎離，水以潤之，日以暉之，漸長之勢，坎艮二男，皆下於女，離巽二女，獨漸於外，男上未進，女入未歸，有從容不遽之象。漸卦傳曰：漸文歸，待男行也，序卦傳曰：艮者止也，物不可以終止，故受之以漸，漸者進也，止必有進，屈伸消長之理，止之所生進也，震是已，止之所反，亦進也。漸是已，有字，漸氏曰：惟無礙而漸，故進必以正。彼乾于絲革，麻屨，未有不履于富，功名者也。

高遠堂易奏

下篇 漸一

女歸吉利貞

註曰：以止巽為進，故女歸吉也。進而用正，故利貞也。說曰：歸，嫁也，女大生有外成之義，以夫為家，故謂嫁曰歸，婦人之嫁，備禮乃動，故漸之所施，吉在女嫁。故曰女歸吉也，女歸有漸得禮之正，故曰利貞。傳曰：以卦才兼卦義而言也，乾坤之變，為艮巽，重而為漸，五四交矣，交而男如各得正位，初二爻，雖不當位，亦陽上陰下，得尊卑之正，與歸妹相反，女之歸，能如是之正，則吉，凡天下之事，進皆貴漸，愛節，犯義，則凶，昏隨之，而執義之輕重，禮之廉恥，則女之從人，最為大也，且男女萬事之本，故以女歸為義，慎卦多言利貞，而所施不同，有非不正之嫌，而戒之者，有其事必貞，乃得其宜者，有言其所利者，以其貞也，戒之者。

本義以
說飛言
是

周
是
是
是

萬進堂易齋 下篇 漸

漸

易

如初九二具也。處陰居說。故或以利貞。必自乃得者。大畜是也。言所畜利於貞。所以利貞者。漸是也。言女歸之所。利於此耳。蓋其固有非說。亦不言。亨者。亨通達之義。非漸進之義也。本義曰。位於下。而異於上。為不進之義。有女歸之象。又自二至五。位皆得正。故其占為女歸吉。而又或以利貞。漢上朱氏曰。漸以女歸為義。蓋禮義廉恥之大。天下國家之本。無如女歸也。臨川吳氏曰。聘則為妻。奔則為妾。自納采問名納吉納徵。請期親迎。六禮備而後成。婚女歸之。以漸如此。雲峯胡氏曰。咸取女吉。娶者之占也。漸女歸吉。嫁者之占也。然皆以貞良為主。良止也。止而悅。其感也。正是為取女之吉。正而異其應也。正是為女歸之吉。

愚聞之。紀開曰。漸者。男初求女之事。歸妹者。女將歸男之時。以未成夫婦。各卦也。咸者。男女初合。相與之情。恒者。男女成。恒之道。夫婦天地之端。男女萬

初六鴻漸于干。小子厲。有言无咎。

註曰。鴻水鳥也。適進之道。自下升高。故以鴻為喻也。既曰。初始進。未得顯位。易致謗辱。如鴻之進于河干。危于小子。故曰。小子厲。有言小人之言。未傳君子之義。故曰。无咎。傳曰。鴻之為物。至有時而羣。有岸。所謂漸也。于水。謂也。六居初。至下也。陰之才。至弱也。无應。援以此。而進。常情所憂。小人幼子。不能均。遇故

漸
子
足
是

漸
水
大

萬進堂易齋 下篇 漸

漸

易

厲而有言。君子深識遠細。如義理之所安處之。不疑。故无咎。若漸之初。而用剛。急進失漸之義。有咎必矣。本義曰。鴻之為物。行有序。而進有漸。于水。涯也。始進於下。未得所安。而上復无應。其占為小子厲。雖有言。而於義无咎。張子曰。鴻鶴之志。非小子所量。見其出陸。爭欲危之。厲有言也。君子信已而行。義无咎也。

愚與申者說義。良慶以下。沈思未得。開筆數日。夜夢一與。揮余而言。指諸卦大義。時已三鼓。筆燈獨筆。一揮而就。更今二十餘年。屢為反復。竟不可易。惟把包瓜。覆錯然。諸義。逐逐日新。得又記壬戌冬入京。時蘇紅如謂。愚曰。公材足著。素然。稍須年。履母。輕就筆。公後十五年。而著春秋傳。語余。後二十二年。而入書林。計前所賦。付之剞劂。未敢盡為。確當。後之君子。得愚說。而詳思之。易道。微有。漏柄。矣。漸六爻。以鴻為象。者。新以。婚。止。義。鴻。蓋。有。夫。婦。之。倫。焉。依。休。閑。類。君

六三鴻漸于陸。飲食衎衎。吉。

註曰。山石之安者。馬云。山。中。巖。統。附。者。且。反。馬。云。饒。衍。也。漸進而得之。其為。飲。樂。莫。先。焉。木。義。曰。磐。大。石。也。漸。進。于。水。進。于。干。而。益。安。矣。衍。衍。和。樂。意。六。二。柔。順。中。正。進。以。其。漸。而。上。有。九。五。之。應。故。其。象。如。是。而

石何處
飲味

占則吉
愚謂艮為石艮之中畫磐石也互坎為水亦水中之
磐石耳坎為飲變兌為食也衍行且行且食嘗與安閒
无索飽之容也象日素餐素索也如中庸素隱為素
隱是也衝門之下可以接邊泌之陽陽可以樂飢子
磐衍行之謂也二柔順中正靈學不驚任止任運既
不遺索以為素亦不干進而累神有于磐而飲
食衍行者焉如是以進何王邪之不可敵吉

九三鴻漸于陸夫征不得婦孕不育凶利禦寇

陸高之頂也馬云
山上高平曰陸

鴻不二
配何四
放入進
亦理去

既日三居下體之上是進而得高之象故曰鴻漸
于陸尤應于上與四相比四亦无應近而相得三本
艮體初二為羣索其羣類而與四合好是夫征不復
也夫既樂於邪配婦亦不能保其貞非夫而孕故不

高遠堂易蔡

下篇 漸四

五九

以夫婦
為占者
之夫婦
志于陸
意不索

育也 本義曰鴻水鳥陸非所安適剛不中而无應
故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫
甚焉然以其過剛故利禦寇 雲峯胡氏曰馬羣不
亂上則相依有禦寇象
愚謂陸水中之陸三居艮互坎故稱陸也坎為丈夫
互離為婦坎流不止征不復也離腹果然孕不育也
坎冠艮止禦寇之象鴻有夫婦之倫夫婦相鴻也三
剛不當躁進而輕棄其美如鴻之漸陸者以言其夫
則征行而不復以言其婦則孕而不育凶何如也鴻
雖水鳥孕必于陸其育也夫婦交抱今夫既不復婦
不能獨抱而孕亦不育矣利禦寇者言其孕之胎有
如禦寇夫出婦守婦出夫守而後乃育象傳所云順
相保是也譬之仕進棄平日師友之學苟且祿位則
必并其所得而喪之粉華之奪人猶寇之于貨君子
抱道守德有如禦寇兢兢業業慮一或喪可以急功
慕進忘吾生平所養耶以此思凶可知已以此思

利利可
知也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

以乘剛
為漸木
以順巽
為得桷
於爻似
是於鴻
則非
此象亦
得

既曰桷接也之木而遇堪為桷之柯取其易立可安
也六四與三得順而相保故曰或得其桷既與相
得无乘剛之咎故曰无咎 本義曰鴻不木接桷平
柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其
占如此占者如之則无咎 臨川吳氏曰下卦艮止
而有坎水故下三爻曰干曰磐曰陸皆鴻之漸于水
際者上卦巽為風為高故上三爻曰木曰陸曰塗皆
鴻之漸進而飛于風中者
愚謂巽木坎水水中之蘆木也鴻啣之以避激流木
也鴻啣置之木鳥雀或得之以為巢為桷曰或者繫
指乘巢之物而言若以鴻不木接桷豈以漸木為桷小
乎以桷為平柯天下願有平柯之木乎以為得平柯

高遠堂易蔡

下篇 漸五

五九

則可以安天下願有安平柯之鴻乎此其誤不待言
矣四柔得正體巽善慎君子之善於自衛者慎重不
敗其可以自衛者即其可以衛天下者也子房范大
夫以其衛身之餘衛漢越而即以衛漢越之時安其
身老有之曰精以治身其精餘以流天下鴻漸于木
或得其桷之謂也 不能治其身而能及天下者吾未
之聞商鞅吳起微倖取功名卒以殺身人謂其衛身非也
吾謂其所以衛天下非道德五千言謂之衛身可
也謂之衛天下可也吾願士君子無後言衛天下
而後於衛身以修持自厲任夫志操梅者自得之

九五鴻漸于陸婦孕不育終莫之勝吉

本義曰陸高阜也九五居尊六二正應在下而為三
四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如
是則吉 中溪弼氏曰卦以巽為女艮為男而爻以
五為夫二為婦蓋以二五陰陽相應取義不同所謂

夫則不
焉遠大

木可為
子智周
為依若

天下而
道濟萬
世特其
任分之
際指耳

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

註曰進處高潔不累於位无物可以屈其心而亂其志

萬遠堂易蔡

下篇 漸六

五七

變易也。雲峰胡氏曰五以二為婦正也三以四為婦非正也。不正而為夫婦婦雖孕而不教育女歸之不以漸也。故曰相應而為夫婦婦雖不孕而終莫能間女歸之以漸也。故吉。愚謂鴻不三醜鴻之身也五二正應五夫而二婦也二下五上二體而五陸也二柔中得正飲食且能行矣肯為不正之操乎故雖三四間隔三歲不孕而能道義自守終莫之勝有臣存君正邦存功矣吉何如也。艮上稱慶變離為艮不存也自二至五而三三處也勝二者三三居艮艮土不能勝異木是上不勝五也三五坎水不能勝艮土是下不勝二也五剛中而二柔正君臣相與非人能勝故曰終莫之勝。

九象

上有木漸君子以居賢德善俗

曰胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路也今以詩讀之良是儀羽旋旋之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉。愚謂陸作遠是矣上又天位巽風艮雲躡虛處空之鴻也羽翼也儀表也高飛遠引之翼可用以為人儀表羽江一經萬世慕之儀羽之謂上剛无慮於惡安敢勝也如鳥皆非形好是以卑隔不星也主之綱也吉何如之異為翰稱羽為木為高稱儀蓋必有鴻漸之君而後可為鴻漸之臣其下則或與之以德又其下則但儀之以德死矣他斯君子之善學鴻也。愚深喜秋鴻愛其高潔嗚呼鴻相知豈有年夫鴻之釋請愚解經可也謂恩為秋鴻立傳可也。

其修而
居家齊
齊齊而
居國治
治而
后天下
平俗
德善俗
之謂也
漸也
象亦確

得位得
賢位也

其在積
得之

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以

萬遠堂易蔡

下篇 漸七

五三

註曰賢德以止巽乃居風俗以止巽乃善。傳曰人之進於賢德必有其漸習焉而後安移風易俗非一朝一夕所能成。本義曰二者皆當以漸而進賢字衍或善下有脫字。楊氏曰地中生木以時而升。山上有木其進以漸君子知夫木者至微之物猶不可以不漸而况於居賢德善俗乎居賢德必以漸修而後至勤而後精楊子雲所謂始乎為士終乎為聖善俗必以漸期而後變久而後成孔子所謂為邦百年勝殘去殺。雲峯胡氏曰居賢德察民之止善俗象巽之心。建安丘曰夫居德則忌而漸言居賢德蓋夫以漸次為義漸以積累為義。愚謂山上有木木藉山以為高與地中生木不同我風易俗必藉賢君子以為化與積小高大不同居賢德可以善俗猶居木於山可以成林而致茂。

正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

傳曰進得位。統言陰陽得位其位剛得中以九五言。本義曰之字疑衍或是漸字。以卦變釋利貞之義蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正。以卦體言謂九五。以卦德言漸進之義。澹川毛氏曰易未有一義明兩卦者晉進也漸亦進何也漸亦進以漸而進乎。東平劉氏曰夫物未有進而不上窮者動而不窮惟漸為然。止乎下而巽以行之故動而不窮。愚謂進得位得君位也進而居尊故可立事而有功。下曰其位指所得之位言進而以正故可正邦以正天下。下曰止巽指以正言曰動不窮指正邦言是申上語非兩截語細玩自見得中謂得上卦之中則中而居五位不但有位而兼有德故往而有功止乎巽而巽以行之則動而不窮故可正邦以正天下。

德悅以動歸妹所以不正二五三四位皆不當三五上皆以柔乘剛柔內外之正悖唱隨之理利凶无攸利宜矣此以卦德卦體釋歸妹征凶无攸利之辭也

象曰歸妹以娵以恒也跛能履吉相承也

本義曰恒謂有恒久之德或云姤娵之從古今常禮故曰以恒也跛者不能自行依人乃可如娵妾承正室以行則吉以其得承嫡之美也

象曰利幽人之貞未變常也

幽曰貞正者人之常九二失位娵其變常不貞而能復中不偏故云未變常也 潘氏曰守其貞靜之正以承承乎五可謂未變女德之常 建安丘氏曰娵之從嫡必如跛者之履不足於行庶无僭上之疑妻

萬進堂易義 下篇 歸妹

之從夫必如跛者之視不足於明庶无反目之傷二者皆妾婦之常道也象傳於初曰以恒於二曰未變常雖各安其常此初之所以吉二之所以利 愚謂歸妹以兌為貞其不正者以娵也初剛而正二剛而中故吉利在初二而凶在六三三為娵之主爻初在下為娵以其有剛正之志故爻曰以娵象曰以恒娵雖賤而能承助其君似足雖跛而能履故爻曰吉而象曰相承二剛中而應托內無以自守不右容以誇淫外似恥也而實能視故爻曰幽貞而象曰未變常

象曰歸妹以須未當也

建安丘氏曰象言未當者六居三柔乘剛賤乘貴皆非常也 愚謂初之以恒二未變常皆是安得其常所以以娵而吉幽人而三之未當凡是及其嘗造所以以須不取以娵不取

象曰愆期之志有待而行也

或見賢 又人訂 多立志 歸妹 宜及時今乃過期而遲歸者以嫁者之志欲有所待而後乃行耳 一本有特作有時 愚謂爻曰愆期憐之也象曰志未定也歸妹以須待也此日有待亦待也等待也而遲歸也分貞淫取

象曰帝乙歸妹不如其娵之袂良也其位在中以

貴行也 本義曰以其有中德之貴而行故不尚飾 雲峯胡氏曰歸妹漸之反漸之上以无應為高尚之賢歸妹之初以无應而為賢正之娵漸之二為臣志不在於溫飽歸妹之五為君德不在於尚飾 愚謂四有特而行五以中德之貴而行皆吉行也則悅動者之征凶无攸利可知

象曰上六无實承虛筐也

董氏曰象不及到羊无血者卦為歸妹設耳 愚謂承震者兌震有筐象女承筐也陰虛无實則亦虛筐而已乘兌者震兌有羊象士到羊也陰居陽位則亦何血之有非重歸妹蓋舉此以例彼耳或問卦初二四五皆吉而三上獨凶者何曰悅以動所歸妹也三上悅動之極故以當征凶无攸利之義焉

漸卦 漸進

雜卦傳曰漸女歸待男行也又曰歸妹女之終也或曰女未嫁之稱始歸待男而行既歸從夫而終矣 愚謂待男而行故行必以漸約婚以終故終必以妹 妹者如少妻也漸者納采問名納吉納徵請期 無地之謂 漸氏曰漸長合巹也易而觀之為歸妹 允合震之謂 漸之合有歸焉有正焉當年德之謂也

道焉。可不必憂也。愚謂明夷之日。地中也。豐之日。桑榆也。故六爻立義。與明夷相類。細玩自見。然象及序卦。又何以大訓也。蓋日。至桑榆。豐。然大也。去明入蔽。故可憂也。憂之亦宜。于日中。而豐而憂之。憂何及哉。故曰。勿憂。宜日中。非以豐為日中也。以二體言之。離下而震上。震則木也。離則日也。以互體言之。兌則西也。巽又木也。故曰。桑榆之日。凡日中。則其於桑榆。其形大治。固之形若小。則固之形若大。此豐之辭名也。好大善功之時也。故曰。豐多故也。豐何以亨。明以動也。明以動。何畏於豐哉。屯蒙困坎。不言亨乎。王假云者。言王者。一至於好大喜功。而豐焉。則亦深可憂矣。苟能以日中之。燁運之。幾。擬。制。作。悉。以。救。敵。禘。保。振。帥。張。皇。皆。是。宜。民。治。好。則。亦。可。畏。於。豐。哉。故。曰。王。假。之。尚。大。也。勿。憂。宜。日。中。宜。燁。天。下。也。

萬遠堂易齋 下篇 豐二

初九遇其配王雖旬无咎往有尚

配鄭玄本作妃旬荀爽本行均對炳本作鈞註曰處豐之時其配在四以陽道陽以明配動能相先大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽故曰均也傳曰雷電皆至成豐之象明動相資豐之道非明无以昭非動无以行初九明之初九四動之初位則相應用則相資故初謂四為配主雖均是陽剛相從而無過咎蓋非明則動无所之非動則明无所用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然故往而有可嘉尚在他卦則兩不相下而陰陽生矣一本義曰旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也厚謂豐六爻取義與明夷相近蓋以離明在下而豐蔽也故二三四以豐節重沛為辭上則蔽之極也

豐為日
日一月
三句初
上句也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

無人與登天入地凶敗則一矣十日日缺極數也初以剛居剛剛之極者四剛而柔所以配初矣故曰遇其配主雖旬无咎當豐之時而過其剛咎焉能免惟配四之柔剛以往則明動相資競練互濟有尚必矣離乃已震內庚庚至巳為旬日也愚謂庚剛日也雖旬无咎猶言雖剛无咎也故象曰遇旬灾言過剛則灾也

萬遠堂易齋 下篇 豐三

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

日在雲中也說文曰沛草覆也愚謂日在桑榆沛雲障之其光四射有草木覆之象故曰豐其蔀異加上是其象也日中見斗非日中之時見斗也蓋日欲下而中微見平廣為斗也二以明德遇暗主豐蔀見斗之謂此而往焉有疑而疾耳卦互體似坎疑疾之象惟積誠以感發之庶得其若順而吉若順也互異順也乎中虛也乎猶樞也若猶也也若非字不發猶非樞不運也誠未至而咎君父是運无樞之咎欲求其吉不亦難哉

初九可
以發若
右肱終
不可用
而折也
之六不

附也

二豐節
兒斗其
蘇在人
發之在

我故有
字而吉
四豐節
凡斗其

蘇在已
發之在
人故遇
主而吉

剛柔相
配故切
而有尚

明暗相
貫故與
而得吉
爾本則
曠去可

本義曰沛，一作旒，幡幟也。其蔽甚於沛矣。沫，小星也。三庚明極，而應上六，雖不可用，而非咎也。愚謂姚濤沛之說，最是。日欲入，其行最捷，有水流沛之象。沫，隱星也。日欲盡，而星隱隱，兌在日前，為隱為見，是其象也。三遇上，上暗之極，不但豐節，而且豐沛，不但斗見，而且星見，以極明事極暗，不但疑疾，而且眩且折矣。巽為旒，兌為折，巽居離右，右旒也。折旒者，三之不幸，然遇也，非非咎。剛正明體，何咎之有。

九四豐其節日中見斗遇其夷主吉

註曰：以陽居陰，豐其節也。得初以發，夷主吉也。日，夷平也。四應在初，而初是陽爻，能相顯發，而得其吉。四之與初，相為賓主者也。初適四，則四為主，故曰遇其配主。四之初，則初為主，故曰遇其夷主。兩主均平，故初謂四為句，四謂初為夷也。傳曰：如四之才，得在下之賢，以為之助，豈不吉乎。然非陽剛中正之

萬遠堂易蔡 下篇 豐四

君下雖多賢，豈足致豐哉。本義曰：象與六二同，夷等夷也。謂初九也。其占為常豐，而遇暗主，下就同德，則吉。鄭氏曰：初視四為配，以下偶上也。四視初為夷，陣上就下也。愚謂：內三爻明而受蔽者，也。故初可以有尚，二可以發，若三可以无咎，外三爻不明而自蔽者，也。故四遇初之夷而吉，五來二之章而吉，上暗極動終，不能取三以自助，有凶而已。二豐節見斗，受蔽之象。四豐節見斗，自蔽之象。然取象於震巽，則何以遇其夷主也。夷，傷也。烈火傷金而成，巽如夷人而成。德剛不當，剛正之初，其夷主也。磨而礪之，也。而珍其其益不既多乎。故曰：遇其夷主吉。四兌初難蓋傷之也。故曰：夷主，初位剛，四位柔，蓋配之也。故曰：配主。

六五來章有慶譽吉

來則斗
沫皆沛
矣

來章有
慶已明
而天下
皆明矣

豐屋節
象則目
前皆暗
故矣來

取亡
得耶

豐其屋
皆光之
至神其
宗於誠
之也

本義曰：質雖柔暗，若能來致天下之明，則有慶譽而吉。蓋因其柔暗，而設此以開之。雲峯胡氏曰：四爻稱豐，皆无善道，初與五不言豐，曰可尚，曰慶譽，三爻稱日中，皆有所蔽，六五不言日中，蓋宜日中无蔽也。自二之五，則曰往五暗主也，往則得疾，自五致二，則日來來則慶譽而吉，柔暗之主，未必能此。本義從程傳，謂因其柔暗而設此以開之，極是。愚謂：以六居五而處豐時，有暗无章矣。然取賢輔德君之經，也。五誠能用其柔中，降而求下，來離之章，以自輔，則下之章皆五章也。舉慶而吉宜矣。內離章也，來，招徠也。震旂，巽帛，旌旗之招也。兌言悅也。慶譽之謂來章不特來二三離並來，可以濟五之蔽而慶矣。

上六豐其屋節其家闕其戶闕其无人三歲不覲

萬遠堂易蔡 下篇 豐五

豐說文作豐，云大屋也。闕說文作窳，云小視也。闕，从門从吳，吳犬視貌，若鴉反。一音苦，蔽反。字林云：靜也。姚作闕，鄭作室，覲徒歷反。傳曰：豐其屋，處太高也。節其家，居不明也。以陰柔居豐大，而在无位之地，高亢昏暗，自絕于人人，誰與之。故闕其戶，闕其无人，至于三歲，而尚不見人，其凶必矣。本義曰：以陰柔居豐極，處動終，明極而反暗者，故為豐大其屋，而反以自蔽之象，无人不覲，亦言蔽之深其凶甚矣。愚謂：上去離遠，豐者而既沒矣，則有豐其屋而已。節者亦既盡矣，則有節其家而已。動極而蔽，又不能避夷來章，以自助，其凶可勝言哉。闕其戶，闕其无人，且三歲猶不覲也，无人不覲，死亡之候，卦自二至五，有大過象，故稱屋稱家，大過又為棺槨，故稱三歲不覲，泰之始，皇極古制，焚書坑儒，欲以愚弄天下，卒之

身死國亡為天下笑。豐屋蔀家。窺戶无人之謂謀國者。不能收天下之明以為助。而徒聘其愚。拘以圖微。幸夫亦猛。省于斯矣。

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

既曰雷者天之威。電者天之光。雷電皆至。威明備足。故為豐也。君子法天之威。而用刑罰。決斷獄訟。須得虛實之情。致用刑罰。必得輕重之中。若動而不明。滯蓋斯及。傳曰。噬嗑言先王飭法。豐言君子折獄。明在上。而麗于威。震王者之事也。明在下。而麗于威。震君子之事也。旅明在上。而曰君子者。明慎不留。君子皆當然也。本義曰。取威炤並行之象。箭齋蔡氏曰。折獄離明象。致刑震與象。陸庸城曰。上篇為噬嗑。下篇為豐。旅四卦俱得之。離明故大象俱有用刑之事。克明克斷。王者德也。雷厲電炤。王者勢也。

萬遠堂易泰 下篇 豐六

愚謂威炤並行。非折獄致刑。不足以盡之。威生於明。不勝雖滯。而無威明乘乎威。不威雖極。辨而不明。故以皆至二字。盡威明之妙。用馬噬嗑動為主。而明繼之。故明刑以執法。豐則明為主。而動繼之。故折獄以致刑。辨折允當。而後致之刑。先明後動也。用大誅戮。申飭法紀。先動後明也。

象曰豐大也。明以動。故豐王假之尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。

與時消息而況於人乎。況於鬼神乎。

本義曰。以卦德釋卦名義。釋卦辭。此又發明卦辭外意。言不可過中也。雲峯胡氏曰。盈虛消息。惟別與豐言之。剝則君子之道已消。而虛故有息之機。豐則天下之勢已息。而盈故有消之幾。天地鬼神。統

卦後惟謙與豐言之。謙則有虛。可以持盈。豐則自盈。以至於虛也。

宜炤天下以上。愚解見彖下。卦言盈虛消息。性剝與豐。係爻立義。與明夷相類。則豐為桑榆之日。尤疑謙虛。以持盈。豐盈以致虛。故皆言天地鬼神。謙者天地鬼神所福。而豐之尚大。天地鬼神所忌也。則豐之可憂甚矣。惟明動可以保其豐。故文王曰。亨。象傳曰。明以動。故亨。又曰。宜炤天下。炤天下者。明動之道。取

象曰雖旬无咎過旬災也

傳曰。與人同而力均者。在乎降已相求。若一有求勝之意。則不能同而應至矣。本義曰。戒占者不可求勝其配。亦爻辭外意。愚謂配則无過。過則非配。取四之柔。以配初剛。故雖附无咎。若純附无配。則為過。附失。何能免處當且不可。况處豐乎。

萬遠堂易泰 下篇 豐七

象曰有孚發若信以發志也

中溪張氏曰。臣之事君。不可以君之明暗而異其心。一於孚信。終可以感發六五之志。而行其道。愚謂部者。覆也。發發去其覆也。誠在我。故可以發其誠。而通其志。使信順於我。故曰有孚發若。信以發志。

象曰豐其沛不可大事也。折其右肱終不可用也。

上睇之極。不可真大事也。猶日沒而流。不可有所作為也。明而見傷。其明豈可復用哉。

象曰豐其蔀位不當也。日中見斗幽不明也。遇其夷主吉行也。

臨川吳氏曰。豐蔀於六二。已見象傳。不於六二。釋之。而於九四。釋之。蓋象辭四而成四。為部故。二先見斗。

二爻之象同而所重在四
愚謂二之豐蔽見斗蔽在應四之豐蔽見斗蔽在巳
也蔽在應故可以巳之孚發之蔽在巳故須以夷主
之明去之故四有位不當幽不明之訊而以遇夷主
為吉初則直以有
孚發若為吉也

象曰六五之吉有慶也

求賢以為助來天下之明以為明昭昭天下豈可限
量哉故六五之吉非僅舉止一身且慶及天下矣

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

本義曰蔽謂障蔽 雲峯胡氏曰辭與明夷上六相
似但彼之時足以傷人卒自殞厥命此之暗足以自
蔽而已
愚謂明夷坤終可為暗極豐巽終可謂動極不可謂

萬遠堂易齋 下篇 豐八

暗極去明已遠所謂不明而過動取天際翔解者皆
謂其高亢自大飛翔天際也又謂其自藏也不過自
為障蔽而已使高亢自大之人得禍不過障蔽豈聖
人所以垂戒者哉蓋謂不明而動過高驚遠飛翔天
際其何能行哉徒自取滅亡耳故曰豐其屋天際翔
也闕其戶聞其无人自藏也自藏對天際翔言言不
明妄動欲求自顯適以自藏而已猶明夷上六象曰
初登于天炤四國也後入于地失則也語意相類大
抵昏聩之人未有不妄動自用者亦未有不妄動用
之人不歸於昏聩者此等人亦未有不終於敗亡者
故易於二卦上交發之

下艮互巽

旅 力舉反羈旅序卦云旅而无所容難
卦云親寡旅也王肅等以為為軍旅
傳曰為卦離上艮下山止而不連火行而不居連去
不處之象故為旅也又麗于外為旅之象 本義曰
旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處
羈也 臨川王氏曰入而麗乎內所以為家人出而
麗乎外所以為旅 應回吳氏曰凡客於外者皆旅
也天子有天子之旅天子出居于鄭是也諸侯有諸
侯之旅公在楚是也大夫有大夫之旅陳子之他邦
是也聖賢有聖賢之旅孔子之轅環孟氏之歷聘是
也 雲峯胡氏曰止而麗乎明旅之義山上之火去
其所止而不處旅之象或曰山止而不動猶館舍然
火行而不居猶行客然
愚謂豐樂輪之日也旅東隅之日也二卦皆以離為

萬遠堂易齋 下篇 旅一

主用猶明夷與晉也明夷晉離交坤也豐旅離交震
艮也離日艮山東出之日游于山際勢不允處有地
行旅澤潤風散萬象為實而光輝通之於旅早止而
巽高明以悅止而明明以止處旅之善物也豐旅皆
五大過在內乃知當其地者均非有太過人之材不
能孔孟得力惟旅秦隋卒敗於豐豐旅豈易言哉
序卦傳曰豐者大也窮大者必失其居故受之以旅
或曰康齊潘唐玄宗宋徽宗皆窮大失居之証

小亨旅貞吉

註曰不足全夫貞吉之道惟足以為旅之貞吉故重
言曰旅貞吉 既曰既為羈旅苟求僅存雖得自通
非甚光大故旅之為義小亨而已 本義曰六五得
中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其
占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非嘗若若可
苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

愚謂人至于旅所對惟童僕所懷惟資斧維未獲而
失已亡其亨能幾何哉故曰小亨非旅之德不足於
大蓋旅之時自窮於小也若不得其貞取災焚與不
堪言矣重言曰旅頌之也旅无大亨而有小得君子
何樂于旅哉東家喪狗彼婦出走聖人亦不得旅
矣則亦行吾旅時之貞而已微服而過也瀕河而還
也得中乎外而順乎剛也於衛主類離繇也於宋主
司城貞也止而麗乎明也柔而不中吾慮其失道也
季孟之所以去也麗而不止吾慮其失兆也公養之
所以仕也旅如斯則譽命上遠矣子所以至邦間政
也歸未氏所稱温良恭儉讓
也貞而吉吾於夫子見之矣

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣或作瑣鄭云瑣小也馬云疲瘁貌王肅云細
小貌斯舉正作備云玉瑣註原解為備賤之役

高遠堂易蔡 下篇 旅二

既曰瑣瑣細小卑賤之貌傳曰旅困之時才質如
是雖有援无能為也四陽性離體亦非能就下者也
本義曰當旅之時以陰柔居下位故其象占如此
愚謂旅之時謙下為要以旅在上其義焚是也旅之
道正志為未旅瑣瑣斯其所取災是也初陰處下志
節不立猥瑣自命自侮人侮自賤人賤災之來也自
取之爾故曰斯其所取災瑣瑣
小也良為小也應兌毀折災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

懷其資本或
作懷其資斧

傳曰柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中
正故得內外之心在旅所親比者童僕而已不云吉
者旅寓之際得免於災厲則已善矣本義曰即次
則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅

之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此
番舉胡氏曰旅資卑巽故爻陰位柔者皆吉二以柔
居中承剛乘柔旅之安而且裕者貞字諸家自作一
句本義以連上文以六二既即次懷資矣而有柔
中正之德可不復以貞戒之惟恐其不免于童僕之
欺故以得其貞信為吉

愚謂艮為次舍二入之即次也互巽為利為資二在
巽下懷資也柔弱處內為童強壯處外為僕二柔順
中正初三附之得童僕也又艮為關寺有童僕象三
者旅之貞也本義以象傳得童僕貞為句迷解為貞
信之貞然則九三喪其童僕貞厲亦將謂喪童僕之
貞信耶不知得童僕得字具有信意在內不必更連
貞也貞字單結童僕上於義太淺如象傳所云得童
僕貞者言旅之正道雖不係於童僕而得童僕亦旅
中切義即次懷資矣又得童僕
貞之道也故可以終无怨尤也

高遠堂易蔡 下篇 旅三

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

本義曰過剛不中居下之上故其象占如此喪其童
僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義 雲峯
胡氏曰九三因六二取象二柔順中正故即次三過
剛不中又近離故焚次二居中乘柔故得童僕貞三
過剛无徒又下之柔已為二得故喪其童僕是雖於
爻為貞於旅則厲 潘氏曰居剛而用剛平時循不
可況旅乎以此與下焚次喪僕其宜也九三以剛居
下體之上則焚次上九以剛居上體之上則焚巢位
愈高則愈危則禍愈深矣

愚謂旅道不欲太下又不欲太上不欲過柔又不欲
過剛瑣瑣之安過弱太下也焚次焚巢過剛太上也
艮為次離火巽木則次焚矣艮為童僕下動變坤喪
童僕矣恃剛不戒故即次其焚刻急難親故童僕亦
喪雖鬱攸有不意之遺小人多難養之態要三剛過

依以舉
命爲貴
即次得
當德可
自存非
盛與也
故不快

九四旅于處得其資斧我心不快

資斧子夏傳諸家並作齊斧齊
當作齊言齊戒入廟而受斧也
本義曰以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如
此然非其正位又上无陽陽之與下惟陰柔之應故
其心有所不快也 雲峯胡氏曰三以剛居剛而在
下卦之上用剛而不能下人者也四以剛居柔而在
上卦之下用柔而下於人者也故得資足以自潤得
斧足以自防也 或曰資當作齊按漢書王莽遣王
莽屯洛陽將發亡其黃鉞其士房揚曰此經所謂喪
其齊斧者也應邵曰齊利也讀如齊衰之齊資齊同
音誤作資 雙湖胡氏曰資取象與二同斧取象爲
兵又兌金在巽木之上象在四前所以得也若巽上

萬遠堂易蔡

下篇

旅四

頁五

上九喪其資斧亦離兌合巽象在兌下所以喪也
愚謂次經過之次二三在內行而未處也處棲止之
處四在外處而未歸也乘艮爲舍互巽爲入故言處
也巽下果以斷爲貴齊斧所以斷也巽上當以齊斧
爲是旅二儀資爲旅之資資所以宿也斧所以戒暴
旅所須也旅三當以資斧爲是九四當旅之時以剛
居柔處上之下用柔能巽又得明體故既得其處又
得資斧似可快旅之志矣季孟之待以行國中投室
而去君子寧徒爲口體快
哉我心不快我謂四也

六五射雉一矢亡終以譽命

註曰射雉以一矢而復亡之雖有雉不可得矣雉旅
而進雖處文明之中居于尊位此位終不可有矣以
其能知禍福之萌虛已承上故終以譽而見命 李
義曰雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中

者也故
二以之
譽若五
以之譽
命皆離
明而柔
甲也
日維者
又明譽
命之謂
曰射蓋
有譽乎
一矢亡
則投機

萬遠堂易蔡

下篇

旅五

頁六

道爲雉之主故得此爻者爲射雉之象雖不无凶矢
之費而所喪不多終以譽命 漢溪拜氏曰人君无
旅故以羈旅之臣言之遠臣入國觀文明之光思應
運以行其志射雉之象也而无應於時在旅視察不
能遽合是射雉而一矢亡謂无所獲也守其柔中之
德内无躁競之心外无苟合之失將見才不終陷身
不久旅終以譽命聞也 或曰王者无旅旅則失位
天王出居春秋傷之故此爻不取君位然少康逃虞
思之國宣王匿召公之家是亦旅也謙柔自牧文明
在中可以挽人心回天命者其旅之五爻乎
愚謂君子修德以發命譽猶獲者正矢以獲前命志
正體虛儀而命中射者之爭也謙柔自牧聲輝外皆
旅者之事也六五虛中明體以處旅時忠信通於
至誠格於上下譽命之來若矢射雉知往獲獲
雉之以矢亡爲命譽之歸謙光顯木氏曰夫子温良
恭儉讓以得之夫子之求也其諸異乎人之求之其

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

註曰居高危以爲宅巢也旅得上位故先笑也凶以不
親之身當嫉害之地必凶之道故後號咷也牛之所
以資稼穡物莫之真危而不扶故喪牛于易於莫之
聞 本義曰上九過剛處旅之上離之極驕而不顧
凶道也 節初齊氏曰離爲科上稿巢象而火又附
之故曰焚 蕭陽張氏曰離火有齊笑號之象離爲
飛鳥故曰鳥 林氏栗曰三承九四之離他人所焚
也上居離之極自焚也三焚其次巢尚在也喪其童

儀牛尚在也巢在有可歸之理牛在有可行之資贊
與喪牛欲歸无所欲行无資凶斯至矣
愚謂旅旅人以立為鳥歸旅以巢也旅高而人莫容
宿鳥之及其巢也惟其處高也故先笑其容也故號
旅牛願物也旅之驚車以行者也亦猶發願者旅之
旅旅以行也上乃以輕易與之絲安所往哉究无所
處又无所往其國可勝言哉旅貴卑與二三四互異
牛也上於野至庶喪牛也易輕易也上則无備輕易
之人豐明外蔽處蔽者欲其求明豐上不明所以蔽
壁也旅明外也太旅者欲其自明旅上不曉所以焚
樂也明晦之悶在人善用
之不則皆足以發身者也

象曰山上有火旅君子用刑而不留獄

註曰止以明之刑戮詳也 既曰火在山上逐草而
行勢不久留故為旅象又上下二體艮止離明故若
萬遠堂易蔡 下篇 旅六

子乘此以靜止明察審慎用刑而不稍留獄訟 本
義曰慎刑如山不留如火 盧川毛氏曰君子觀象
而用刑則取其火以為明取其止以為慎取其旅以
為不留獄 中溪張氏曰明則无通情慎則无濫罰
明慎既盡斷决隨之聖人取象於旅正恐其留獄也
雲峯胡氏曰明如火慎如山不留獄如山不留火
愚謂為山最高惟火最明高明以煬荒蒼不留治獄
之道也山下有火明不及遠明庶政无敢折獄責之
所以異旅也雷電皆至風明並用明不濫施威不假
易豐之折獄致刑也其慎如山其明如火山不留火
火不留蒼旅
所以異豐也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明
是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

既曰此歡美奇旅之時非小才可濟惟大智能然
本義曰以卦體卦德釋卦辭 旅之時為難處 進
齊徐氏曰一柔在外而處二剛之中是羈旅之人交
於強有力者苟非善處卑剛取譽高則招禍鮮不失
矣惟於止知其止无私交无暗事非賢不主非善
不處止而麗乎明也夫如是內不失已外不失人雖
在旅困亦可小亨是得旅之貞而吉也 雲峯胡氏
曰以卦體釋小亨以卦德釋旅貞吉柔而不麗乎剛
則不亨止而不麗乎明則不正難盡者旅之義難處
者旅之時此其時義所以為大
愚謂豐旅以離為主用者也故豐象傳曰明以動旅
象傳曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明
又以卦德言之止不徒居止之止有安分止足之義
麗乎明不徒不主卑暗有公明俊偉之義止之固
當擇而營未過分多生厭薄主之人固當擇而居心
多曲幸招疑忌旅非大過人之才不齊故曰旅之時
萬遠堂易蔡 下篇 旅七

象曰旅瑣瑣志窮災也

既曰志慮困窮自取此災 中溪張氏曰瑣今尾今
流離之子初六有焉 愚謂旅親寡者也抱寡豈不
謂窮君子困窮志仰而窮窮而濫濫恐矣或曰志
窮視心不快何如口于次得資而心不快此其志豈
旅之所能窮哉

象曰得童僕貞終无尤也

本義曰以旅之時而與下之道如此義當喪也 雲
峯胡氏曰柔而得中旅之道也九三過剛不中而處
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九

下卦之上以旅之時而與下之道如此義當表也上九過剛不中而居上卦之上以旅之時而在上之道如此義亦當喪也兩象辭體相對說愚謂義與災淺美災深與下過小在上過深辭體雖一而旨重輕玄與氏曰其重復就日人之无良而聖人曰義與不尤人也其果就日救之適然而聖人知人矣新矣故聖人吉即決也於義

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

或曰四志在得位以有行耳未得位故心未快故憐施以口旅背于行行則進可速速退可以歸今憐處于此終非得位故雖資斧兼得而心不快愚謂四象辭體未得位也雖得資斧心不快也

象曰終以譽命上遠也

萬遠堂易蔡 下篇 旅八

至口述及也以能承及於上故得終以譽命 本義曰上遠言其命與聞於上 愚謂中德上在故可以何求而往遠也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

馬云義宜也一本作宜其焚也 既曰行莫之與危而不扶故喪牛于易終莫之聞 愚謂以旅在上過剛使氣足不知有異顧之貞者也 雖至于既終不悔故曰喪牛于易終莫之聞

豐三三旅

推卦傳曰豐多故也親寡旅也豐以窮大而參憂旅以羸柄而親寡豐不可恃旅不可處惟運離明之德以行之則豐可寄豐而旅不終旅於置之上經為噬嗑賁四卦皆有刑獄之義何哉治獄以明為貴而

下巽互兌

巽

巽風象木

巽曰巽者卑巽之名說卦云巽入也巽象風風行无所不入故以人為訓巽之為義以卑順為體以容入為用者也傳曰一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽 本義曰一陰伏於二陽之下其性能巽以入也 厚齋馮氏曰巽一陰在二陽下取養卑也巽也 於下其象為風亦以其委曲而人於物无所不順也 愚謂二陽在上一陰在下有順以承之之象久之強之至剛是也兩巽相重中互離兌適知風者火澤之相氣卦合二互而為巽巽之極必致乖巽非變畫而為巽入伏不已因而動出亦造化人事之必爾也

萬遠堂易蔡 下篇 巽一

序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也 親寡非巽順何所容苟能巽順雖旅困之何所不入巽之所以次旅也 愚謂旅巽乎外者火也巽入乎內者也窮外反內亦必然之理也

文

小亨利有攸往利見大人

傳曰巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也 本義曰陰為主故其占為小亨以陰從陽故利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人 愚謂兌見巽伏巽順伏於內者也惟其伏也故告之以動曰利攸往見大人兌說見乎外者也惟其見也故告之以靜曰利貞蓋兌中有巽巽中有兌也巽何以小亨天地惟陰陽二物人事惟剛果畏慎二端故大可享小亦可亨剛果可以集事畏慎亦可集事苟

且以其異為必不可增減之物為能取剛中正以吉
蓋哉離為甲冑戈兵田也異為近利三倍獲三品也
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚

三日吉

本義曰九五剛德中正而居巽體故有悔以有貞而
吉也故得亡其悔有悔是无初也亡之是終也庚
更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也下所
以丁寧於未變之前祭所以於度於其變之後有所
更變而得此占者如是則吉也 中溪張氏曰巽言
先甲後甲而曰終則有始巽言先庚後庚而曰无初
有終蓋甲者十千之首字之端也庚者十千之過中
事之當更者也况巽九三乃巽六五之變蓋者事之
壞也以是事言故取諸甲巽者事之權也以是事言
故取諸庚

高遠堂易蔡 下篇 巽口

三百三

愚謂五為巽主有悔者也剛巽中正貞吉而悔亡矣
何不利之有巽一變為震初也六變為震終也五剛
中正以盡始而能以震終无初有終也天下事惟巽
極之極盡隨之盡壞之極亦巽隨隨之故巽五
五二皆相尋自非從省震動盡破其巽隨之則无
初且亦无終矣破巽之體莫如震變巽之盡即為震
震又內兵故以庚為言也凡言三年者以一爻為一
年言七日者以一爻為一日此言先三日後三日則
六爻也六爻皆更則震也
以震濟巽幸勝之也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

註曰處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以
斷也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶本
義曰巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷矣
如疑則雖貞亦凶居巽之極失其剛陽之德故其象

以貞凶

孔象曰隨風巽君子以申命行事

本義曰隨相繼之義 李氏曰天下有風始所以施
命若風相隨而至則是申命不一之象古之出命者
必反覆申成之然後其事可行於天下 建安丘氏
曰申命者所以致其成於行事之先行事者所以踐
其言於申命之後 雲峯胡氏曰命風象申命隨風
平菴項氏曰巽主命令重巽故曰申命行事凡

高遠堂易蔡 下篇 巽五

三百

卦之有巽者多言文教風俗之事小畜之懿文德
之振民有德觀之觀民設教始之施命語四方漸之
居賢德善俗鼎之正位凝命皆此意也
愚謂聖人化民成俗必三令五申之申命者重申其
命行事者行教民之事天之入物莫如風
聖人教民莫如命故有巽之卦皆言命也

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

本義曰釋卦義巽順而入必究乎下命令之象重巽
故為申命也 以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行
指九五柔謂初四 剛中鄭氏曰九二巽乎中者也
重巽剛兼五言之故曰巽乎中正而志行初六順乎
剛者也重巽剛兼四言之故曰柔皆順乎剛 陸山
李氏曰若徒以一陰潛伏為巽而不究乎陰畫在二

陽之下，有順剛之德，陽畫在二五之位，有異乎中正之德，剛巽之所以致亨者，不可得而見矣。建安丘氏曰：論成卦時，初四為主，論六爻則以二五之剛為重，惟二五之剛，能巽乎中正，則剛不過，而志得行，此以二五兩爻釋利有攸往之義。李謂初四剛謂二五皆願謂初四，而後可行，此以初四兩爻釋利見大人之義也。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退該為志疑在武人則為志治強而韌也

象曰紛若之吉得中也

巽得其中所以紛若而吉

萬遠堂易泰 下篇 巽六

象曰頻巽之吝志窮也

窮極其巽不吝求中，本道也

象曰田獲三品有功也

用武有功章而勝也

象曰九五之吉位在中也

巽而中正，剛而濟，以剛果文，柔而幾之，奮武此九五所以得正而吉

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

三長曰正乎凶言必凶，三在下卦之上類巽遇剛，過巽在志故曰志窮

其四可勝言也

上居上卦之上宜上反下，遇巽在位故曰上窮志窮者，志在必巽，故可羞也。羞者，羞其不知中道也。位窮者，處非其據，不知所斷，正乎凶也。如魯君歸政于三家，齊侯授柄于田氏，是皆牀下之巽，必凶之道也。

義兌

疏曰：說萬物者，莫說乎澤。兌為澤，澤以生潤萬物，故萬物皆說施于人事，猶人君以恩惠養民，民无不說也。本義曰兌說也。一陰進乎二陽之上，喜之見乎外者也。其象為澤，取其悅萬物，又取坎水而塞其下流之象。

愚謂兌者澤也，塞坎之下畫而成蓋，川澤之間水所滲也，物得澤則潤澤能悅物而又為物所悅，故以兌為說也。卦畫一陰居二陽之上，二陽悅而從之，二陽

萬遠堂易泰 下篇 兌一

三六

居一陰之下，一陰悅而比之，少女人悅悅人皆說之。義兩兌相重中互巽，離日暉風散萬物得之說，澤而光美是造化一大悅候也。合二卦之互而為家人蓋天地間最稱樂聚者，莫家人若也。

序卦傳曰巽者入也，入而後說之，故受之以兌。傳曰物相入則相說，相說則相入，兌之所以次巽也。或曰：惟學亦然，苟能深入其中，則可說之理自出，惟入故說，惟說故入也。

文亨。利貞。

疏曰：施惠於民，民悅而從，所以為亨。以悅悅物，恐陷於邪，故利乎貞。本義曰：卦體剛中而柔外，剛中故說而亨，柔外故利於貞。蓋說有亨道，而說不可以不戒，故其占如此。又柔外故為說亨，剛中故利於貞，亦是一義。建安丘氏曰：兌三女之卦，多以貞戒之。離曰利貞，亨，巽曰利貞，兌曰亨利貞，三男之卦，震曰

高遠堂易齋 下篇 兌二

曰亨次曰心亨良曰貝其背皆不言貞者何陰柔之
 類多病于不正而陽剛之體為能有立也 雲峯胡
 氏曰咸以艮陽下兌陰則相感感則亨矣而相感易
 至于不正故利貞兌以二陽下一陰則相悅悅則亨
 矣而相悅亦易至于不正彖辭與咸同皆戒之也故
 咸取无心之感而兌取無言之說必如是乃貞也
 愚謂霸者之民羅虞王者之民唯唯此以上悅下之
 貞淫也有事君人者事是君則為容悅有安社稷臣
 者以安社稷為悅此以下悅上之貞淫也出見紛華
 窮麗而悅人聞夫子之道而樂此學問之貞淫也吾
 夫子曰益者三樂損者三樂樂節禮樂樂道人之善
 樂多賢友益矣樂驕樂樂遠游樂宴樂損矣此所悅
 貞淫之損益也入而後悅入於民則亨在世入於君
 則亨在道入於理則亨在學悅而亨理也亦勢也要
 非正不亨者也 不正而悅則損之者至矣欲望亨益
 不亦難乎故彖曰亨曰利貞象蓋統論說理也離異

初九和兌吉

本義曰以陽爻居說體而處最下又无係應故其象
 如此 雙湖胡氏曰兌自有和義和獨以初言者以
 其得陽剛之正具和悅之體故首言之且為吉占也
 雲峯胡氏曰君子和而不同處說體之下得陽剛
 之正是說而不流于邪說而和者也
 愚謂象統言說理爻則專以心學言之猶咸象言取
 女而交則專論心體也和兌之吉悅於內无待於外
 悅於理无慕於勢發皆中節和兌之初所以吉也亨
 兌之吉以天下之善友天下之善有朋自遠多賢樂
 朋友以輔仁乎兌之二所以悔亡也尚兌之喜去欲
 復理舍小從大介疾之四所以有喜也乎初之屬履
 大人之勝謹危微之防期中之五所謂正當也小人

九二孚兌吉悔亡

本義曰剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而
 悔亡 雲峯胡氏曰二之孚孚五也以陽居陰本有
 悔者孚五則吉而悔亡矣 或曰孚兌是同德相說
 說之不以道不說也不然鮮不為六三所惑矣
 愚謂兌取麗澤之益係傳曰同心之言其臭如蘭論
 語曰有朋自遠方來不亦樂乎聲應氣求天下之最
 可酬悅者朋友兌之五二皆以剛中為悅者也道德
 之味味於壘麓趨向之同堅於膠漆是孚兌也德既

六三來兌凶

本義曰陰柔不中正為兌之主上无所應而友來就
 二陽以求說凶之道也 章氏曰立身不端從以柔
 媚求悅于人此便為凶德
 愚謂三上皆兌主而辭皆不美者悅不欲柔而兌戒
 有口也三之來兌物來而說也陰柔
 不當中无定主物感而遷回之道也

九四商兌未寧介疾有喜

本義曰四上承九五之中正而下比六三之柔邪故
 不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介

然守正而疾惡柔邪如此則有喜矣象占如此為戒
深也 雲峯胡氏曰九四介于二五之間商兌而未
定必舍三而從五然有限介然有守疾邪如此有
喜矣蓋位柔有商兌之象實剛又有介疾之象疾與
喜反故无妄之疾損其疾皆以有喜言也
愚謂四前陽後陰正理欲中余之介以剛居柔又純
駁未辨之時有商其所悅而未寧者焉前之介石不
待終日門何以商又何以未寧商而未寧四之位柔
也肝陰而不悔有之係小予而其失丈夫有之若者
何知有商又何知有未寧商而未寧四之剛也商則
理欲而從違之界明未寧則蓋惡真
而遊絕之心生疾而介之喜何如也

九五孚于剝有厲

註曰此於上六而與相得處尊正之位不說信手陽
而乾信乎陰孚于剝之義也 本義曰剝謂陰能剝
萬遠堂易蔡 下篇 兌四

陽也九五陽剛中正當說之時而居尊位密近上六
上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也
故其占但云以信于上六則有危也 雲峯胡氏曰
說之感人最為可懼感之者將以剝之也况為君者
易紐于所說故雖聖人必畏巧言令色孔子免秋之
終九月為剝他爻皆稱兌此獨稱剝為君子戒也
愚謂五剛而中附夾上六是能深信夫大欲之對天
理其來甚微其伏甚細兢兢業業以有屬焉不顯亦
臨无教亦保人以為安彼以為危人之所若彼之所
非有孚于剝而厲者焉此其心非附中正能之手四
之商兌在理欲爭鋒之際力為剖決五之孚剝在天
人危微之幾預為謹察故四不失有喜而五則已正
當也何者四柔
剛而五剛中也

上六引兌

第二三
四五齊
三五上

之貴剛
變柔有
如此

本義曰上六承說之主以陰居說之極引下二陽相
與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言
其吉凶 雲峯胡氏曰引之者將以剝之也五言有
而而上不言凶可知矣
愚謂三內兌之主處位不當物感而動來則說之來
兌之謂上純兌之極柔極无剛物引而遷往不灰流
不止引兌之說始猶以物引我終適以我引我始猶
以我從物終乃以物從物相引相從而未極喪心
滅性而未有止其凶可勝言哉兌為澤上居兌極如
水之流繩繩相引去而不反也故以引兌稱焉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

註曰麗猶連也 本義曰兩澤相麗互相滋益朋友
講習其象如此 節齋蔡氏曰講習兌象習重兌象
愚謂同道曰朋同志曰友二德皆兌朋友之象兌為
口舌講習之象人類中最可相說者莫如朋友朋友
萬遠堂易蔡 下篇 兌五

中最高樂事者莫如講習說以相與而不流於淫者
朋友說以口舌而日歸於道者講習兩口相益有相
善相勉之說兩金相麗有相磨相摩之說兩澤相滋
有相濡相染之說兩說相得相信相從之說朋友
之益吾於麗
澤觀其深矣

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天
而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其
死說之大民勸矣哉

註曰說而達剛則詔剛而達說則暴剛中柔外說以
利貞也剛中故貞柔外故亨 本義曰釋卦名義
以卦體釋卦辭而極言之 建安丘氏曰剛中指二
五柔外指三上外雖柔悅中實剛介故悅亨利在貞

正說兩貞是以上順天理下應人心兌上為君兌下為民悅以先民勞之正所以逸之故民志勞悅以犯難殺之正所以仁之故民志死上說以喻下下說以應上也 或曰上天位也故曰順乎天三人位也故曰應乎人
愚謂剛中柔外說以利貞是結論說理順天應人是虛言說剛中則順天柔外則應人至於使民志勞忘死則順天應人者之所勸勉也故曰說之大民勸矣哉正則大則正正大則勸此說之所以歸正也勸民者帝王用說之大端民勸者帝王治天下之要術象傳於兌之剛中柔外發其蓋焉

象曰和兌之吉行未疑也

本義曰居卦之初其說也正未有所疑愚謂理說於中故行而不疑孟氏曰樂則生矣生則萬遠堂易蔡 下篇 兌六

象曰孚兌之吉信志也

辨氏曰行未疑者已能自信信志則人无復有疑之者矣愚謂同德相信志固可以信友而不孤有親友和可以信志

象曰來兌之凶位不當也

說道貴剛柔則易流初和兌而吉以剛正也二孚兌而吉以剛中也三陰不中正處位不當能无凶乎

象曰九四之喜有慶也

或曰九四居大臣之位國之治亂係焉能絕去柔邪豈獨四之喜哉天下國家之慶也

象曰孚于剝位正當也

四當理欲交待之介能去欲而從理不屈理而伸欲不特可喜而且喜者喜其疾去慶者慶其德也
註曰以正當之位信於小人而不親君子本義曰與獲九五同謂其傷於所恃 雲峯胡氏曰否中字九五位正當而能稱其居者履兌不能稱其位者故履兌皆有厲之辭履五當君位而凡事未以已見故雖正而危兌五當君位而審比小人不正之危又何如也
愚謂剝陰謀陽也小人能剝君子人當能剝天理人皆知之而不能信然心行以防危予彼者豈无陽中正之德耳五位正當所以于剝而厲兢兢業業不能即安者也

象曰上六引兌未光也

舊從本義解曰未光則小人心可畏焉以為君子防不責小人也
愚謂曰上六引兌明兌至於上又居陰柔之爻是說陰而流之時也薄情陰極昏暗極矣豈復有光明之日哉

象曰三三

象曰三三伏見而巽伏也本義曰兌陰外見巽陰內伏愚謂離為卦互得巽兌兌為卦互得巽離巽為卦互得離兌三陰皆從其巽也坎為卦互得艮震為卦互得坎艮艮為卦互得震坎三陽皆從其巽也巽以陰在下為能巽柔傳乃謂剛巽乎中正而志行柔巽巽乎剛兌以陰在上為能說柔傳乃謂剛中而柔外說以利貞巽以陰在中為能相柔傳乃謂柔巽乎中正乃是以畜牝牛吉非陽離无所巽兌无所說

天地而不可勝者也男與女君子統小人道之經也終
平內君子與君子為朋小人與小人為黨類之類也
終天地而不可敗者也巽初四離五二主爻皆古惟
先三上主爻並以子日巧言令色辭矣仁五氏日道
聽途說德之棄也語日惟下此始與我別謂是與

萬遠堂易卷 下篇 允八

三百五

渙序卦補此
序卦傳曰兌者說也說而後散之故受之以濟
日說不可偏係故宜散也 或日說在心散者樂散
在外如解而益背之類 愚謂說樂之極未有不
於散者高筵乍傾良會已缺歌臺舞榭荒榛宿莽
說而後散之謂也以至夫開落榮枯一彼一此造化
亦然

義

渙 說文云流散也

序卦云離也

傳日為卦巽上坎下風行水上水遇風則渙散所以

為渙 本義日渙散也為卦下坎上巽風行水上離

披解散之象故為渙

愚謂風行水上固離披而解散水之遇風亦漂揚而

蕩散兩者皆有渙義亦猶木乘水木載木皆各有渙

散之象天地之氣一陽生於子六陽亢於巳自坎而

巽陽氣渙散于外之日也人之生也元氣育於真

之水至髮鬚顛蹙而元氣亦散矣是皆渙之義也王

假有廟聚天下之渙得其解者聚吾身之渙矣

序卦傳日兌者說也說而後散之故受之以渙 傳

日人之氣憂則結聚說則舒散說有散義渙所以次

兌 愚謂人說樂之極未有不至於離散者古人君

萬遠堂易卷 下篇 渙 一

三百五

天乘人叛妻子不保皆離佚豫之過小如交遊朋友
聚會未幾別離繼之皆說而後散之道也
繫辭下傳日利木為舟舟則木為楫舟楫之利以濟不
通致遠以利天下蓋取諸渙或問日解亦木在水上
何以不取舟楫之美愚日巽順而入於水故
可以濟水而通遠震驚動出舟楫何取哉

聚不可
分若此

文

亨王假有廟利涉大川利貞

既日能釋險難所以為亨王者能渙難而亨可以至

於建立宗廟故日王假有廟德洽神人可濟大難故

日利涉大川大難既散宜以正道柔集之故日利貞

本義日其變則本自漸卦九來居二而得中六往居

三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之

精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽木故水

舟楫之象其日利貞則占者之深戒也 陸山李氏

日萃罔民之聚立廟以堅其歸仰之心渙憂民之散

承言乎

六辭十

一字許

多居置

許多先後

次第詳

之可玩

若此

立廟以終其蕩折之心皆所以絢攝民志而堅凝之也。雙湖胡氏曰：渙有二義，卦有因民渙散而聚之意，假廟是也。又有渙天下患難之意，涉川是也。雲峯胡氏曰：幸與渙皆五艮，艮一陽在上為屋，二陰在下為閣，故行日有廟。幸假廟是聚已之精神以聚祖考之精神，渙假廟是祖考精神既散至於廟以聚之。象言假廟，大象曰立廟以卦有廟象也。彖曰涉川，夫子十三卦皆取渙，以卦有涉川象也。

愚謂處渙之時，安捷得地上也，君臣同心，次也，渙以坎巽成卦，九來居二而得中，捷險也，六往居四得位之正而上同于五，同心也，兩者渙之所以亨也。又二爻從觀二而變，觀有廟義，二入之假有廟也，五震為帝王也，巽木行乎坎水之上，涉川也，剛中柔正，皆貞之道，利貞也，假廟以聚天下之精神，涉川以濟天下於及濟，利貞以誘天下之民志，三者濟渙急務而皆所當徐謀于遠，除同心之後者也，故象傳先以剛來

萬遠堂易蔡 下篇 渙二

渙二

渙二

初六用拯馬壯吉

怪子夏傳作升，云取也，馬云舉也，伏云濟也，王肅云拔也。

承言乎

六辭十

一字許

多居置

許多先後

次第詳

之可玩

若此

東谷祖

注者也

雲峯祖

本義者

也

註曰：渙，難未甚，連而去之，用拯馬壯也。傳曰：六爻，惟初不言渙者，離散之勢，辨之宜蚤，方始而拯之，則不至於渙為教深矣。本義曰：居卦之初，渙之始也，始渙而拯之，為力既易，又有壯馬，其吉可知。初六非有濟渙之才，但能順乎九二，故其象占如此。雲峯胡氏曰：明夷六二亦言用拯馬壯，明夷下離主六二，二爻明中正，故傷之切，不必假于九三，與渙初陰柔必藉陽壯者，自不同也。

愚嘗統論渙六爻曰：渙，非得才不濟，故初日用馬壯，非得地不安，故二曰奔其机，在人臣當先去其身家，朋黨之念，故三四曰渙躬渙，在人君當急出其大，善恤民之心，故五曰渙號渙，居渙之道至此備矣。故上曰血去迷出，无咎，初當渙始拯之，不可不速，以陰居陽，欲拯而格于才，其用拯也，不得不用壯馬，馬壯之可以致遠，猶木道之可以涉川，其濟險一也。二陽剛得中，蓋初之壯馬也，初能順之以往，尚何渙之不可也。

萬遠堂易蔡 下篇 渙三

渙三

渙三

九二渙奔其机悔亡

机音几。註曰：机，承物者也，謂初也，與初相得，得其所安，故悔亡。本義曰：九而居二，宜有悔者也，然當渙時來而不窮，能亡其悔者也，故其象占以此。蓋九奔而二机也。東谷鄭氏曰：渙之時，必剛柔上下相洽，則不微，初柔也在二之下，二剛也在初之上，柔而在下者，必有所順以爲援，剛而在上者，必有所託以爲安，故初得二爲壯馬，二就初爲奔机，初從二爲順理，三就初爲得順也。雲峯胡氏曰：剛來爲奔，得中而安爲机。

愚謂渙與節對渙二德節而安，所謂剛柔是也，故

不險也
以計也

爻曰奔象傳曰來見漢之時據險為惡不者人情既不相屬綱紀抑且未張棄險失要使奸難得以騎背而抑吮雖有假廟涉川漢魏漢居之志將何所施節有用極焉壯漢躬漢羣二三同心之臣亦何所効烏能血去而逃出哉曰奔急之也奔而得其抗天下事從此濟矣二從外來為奔互爻為足為驚亦奔象胡氏謂互震為木下偶為足有抗之象愚謂困乾之既得本以爲制抗制亦險也象坎極是蓋據險以爲安未可便接極為安也

六二渙其躬无悔

本義曰陰柔而不中正有私於己之象然居得陽位志在濟時能散其名以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因兵以濟真者也 雲峯胡氏曰艮六四柔正艮其身反身而止所當止者也渙六三柔不中

萬遠堂易蔡 下篇 渙四

正有私於己曰渙其躬反身而散其所當散者也艮曰无咎此曰无悔則有謂矣 恩謂天下國家之渙起于人容檢其私濟公奉國之念每不勝其愛爵祿保功名之念故王綱散而不張國維絕而不續渙何時也而可以愛爵祿保功名為之豈真謂愛爵祿保功名可遂无及于悔耶天下舟也爵祿功名載也同無過風不圖其舟獨私其載天下顧有沈溺之載乎三居陽位志在匡時能忘其私者爾爾忘家君爾忘身君榮國安身家未嘗不利此渙躬所以悔亡也三互艮躬也震動出險渙其躬也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

匪夷苟 本義曰居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之私占者如是則大善而吉又

可見天

下都壞 於庸鄙 孟氏曰 鄙夫可 與事君 也乎哉 思得是 失渙群

萬遠堂易蔡 下篇 渙五

有丘何 百來哉 同渙乃聚也故曰渙有丘元吉匪夷美之之辭元吉者美其功匪夷所思美其心要非過人之辭不能成莫大之功象傳所謂光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

本義曰陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五異體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意 雲峯胡氏曰汗坎象號令象居陽實象渙群中出於坎於四體猶大號出於君心坎亦四加也 愚謂渙之時有二道焉申大義以解人心之鬱一也散居積以示人主无私天下之心二也二者即卦之所云神身也如燕秦而立楚懷王伐楚而為義帝皆與大號之謂也人內鬱則汗不出汗之而鬱解矣夫

商

義不伸人心鬱而不覺申之而鬱者鬱矣此大變所
以有取於汗也天之生財有數既在官不在民王而
居之王之所以居怨也鉅橋鹿臺之散雖然示天下
以无私合此兩者尚何渙之不濟而猶有咎耶王居
亦取異象異為近利三倍故黃渙也非九
五剛中而正何以有此故象曰正位是也

上九渙其血去逖出无咎

註曰逖遠也 本義曰上九以陽居渙極能出乎渙
故其象占如此血謂傷害也逖當作惕與小畜六四同
言渙其血則去渙其惕則出也 雲峯胡氏曰血下
坎象惕亦坎象居渙之極去險愈遠故有血去惕出
之象小畜六四以陰居巽體之初順乎二陽然後血
去而惕出此以陽居巽體之極故渙其血則去渙其
惕則出

萬選堂易蔡

下篇 渙六 三言九

渙居矣上巽極渙極不遠大行而坎難已遠之故
日渙其血去逖出逖出者遠出乎險不必以逖為惕

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

既曰風行水上激蕩波濤散釋之象先王於渙然无
難之時享上帝以告太平建立宗廟以祭祖考 本
義曰皆所以合其散 平菴項氏曰享帝丁郊象渙
之高立廟于宮象坎之隱 汝中王氏曰夫萬物本
乎天大本乎正知天則人思尊嚴不敢以下而犯上
知祖則心思親親不惑倍死而忘生聖人神道設教
之大經治渙之道也故舜受終文祖即額上帝而禮
六宗武王大告武功即舉柴望而祀清廟惟禮可以
一天下之心心一而後天下之舉可從而理也 行
可丘氏曰鬼神之道幽深渺渺不可度思惟至誠普
徹潛孚冥感如水之遇風渙然相受則陰陽交通有
合无間郊焉而天神格廟焉而人鬼享

坎

愚謂風行水上風水有相感之理宜帝立廟祀人形
應之機先王觀渙之象而所以濟渙之道亦寓其間

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假

有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

本義曰以卦變釋卦辭 中謂廟中 厚齋馮氏曰
以二四往來明卦義不窮上同明亨剛來不窮即需
剛健不窮義不窮之義
愚謂卦以巽上坎下成卦而二四為爻巽之上二剛
在坎中故曰剛來不窮四柔正順剛故曰得位上同
本義惟卦變一節最不可解如大往小來小往大來
亦不過從乾坤往來而言何嘗必自某卦而來又自
某爻而往耶王假有廟本義不言卦象惟曰以祖考
之精神既散王者當至于廟以聚之而此則釋之曰
中謂廟中則又似論象矣嗟嗟曰願中有物以九四

萬選堂易蔡

下篇 渙七 三言九

在願中也此曰在廟中則九二在廟中也蓋曰木道
乃行中字曰乘木舟席此曰乘木有功皆指巽言也
柔得位乎外柔得位不釋利貞何哉豈利貞又疑
衍文愚故曰剛來得位卦之實也故利貞義不更釋

象曰初六之吉順也

既曰知難而行不與險爭順也 本義則曰初
能順乎九二也 愚謂因才濟險事之順也

象曰渙奔其机得願也

既曰奔初獲安是得其願 本義則謂得中而安
獲其所願 愚謂檢檢得地則可濟渙以獲其願

象曰渙其躬志在外也

三以陰居陽其志在天下國
家故能不私于已而渙也

象曰渙其羣元吉光大也

四居位得正其心光明正大故能羣而元吉也互艮有篤實輝光之美

象曰王居无咎正位也

王居能渙以得无咎者雖九五有中正之德以居尊位故能以敬為聚以與群聚也

象曰渙其血遠害也

上九既遠於坎故血去而逃出象既以遠害釋逃則不必以逃為惕明矣

萬遠堂易卷 下篇 渙八

兌下互震 坎上互艮

義節

既曰節以制度雜卦曰節止也然則節者制度之名節止之美 傳曰為卦澤上有水澤之容有限有節之象故為節 本義曰節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節 愚謂澤有水固節焉而不過水遇澤而止焉而不行兩者皆有節之象也坎水在天地為秋冬之際艮果茂震又生萬物歸根而復命天地萬物亦若有分限節制于其時者故以節稱焉渙節皆互有頤象渙則不可止所以養之節則正所以養之也故二卦皆有頤象渙自上加重以二陰復一陽而上陽復實五陰節自下止節以二陽節一陰五陽復節上陰實節之所以異也而豐儉適中實得宜實節之所以歸

并卦傳曰渙者離也物不可終離止之故受之以節離披解散之後無以節之則去而不反矣凡物皆然節之所以次渙也

愚謂天地不能無渙亦不能無節自然之序也節以濟其渙中正以通乎節聖人範圍曲成之術也世無聖人江河而下而不反矣

亨苦節不可貞

既曰制事有節其道乃亨故曰節亨節貴得中傷於刻薄物所不堪故曰苦節不可貞 本義曰節固有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占可亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為正也 漢上朱氏曰凡物遇則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦則違性情之正物不能堪申屠狄之深陳子終之廉非不正也立節太苦不可貞矣 愚謂貞象傳曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故

萬遠堂易卷 下篇 節一

利有攸往節柔傳曰剛柔分而剛得中故亨是二卦皆以卦畫言亨也節而得中其亨宜矣若焉剛不中矣苦而不中與不節等耳烏在其可貞為貞正也又也天地之不能無春無秋有夏無冬也天地之節也天地之氣所以正也天地之化所以成也使天地而竟為秋冬天地其可乎且也積金之中土氣行焉水之中木氣存焉如水而窮水耳金而窮金耳天地其可乎坎兌之中至震艮其為天地之節可知也其為人事之節又可知也節何以苦為苦則不也無也為人事則神機是無震也無艮無震而窮水窮金天地亦幾乎息而況于人乎故曰苦節不可貞

初九不出戶庭无咎

徐鼎上傳曰不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以辱節君不實則失臣臣不實則失身機事不密

澤之中
三不
五不
六不

則害成是以君子慎密而不出也。本義曰：戶庭，戶外之庭。剛陽得正，居節之初，未可以行，能節而止者也。故其象占如此。厚齋馮氏曰：初四有應，宜出者也。然前，有陽爻蔽塞，一不可出，四為坎體，應則入坎，二不可出，剛在下，而无位，三不可出，不出則免咎，此知節者也。雲峯胡氏曰：初遇二，二奇也，戶象二選，隔塞在前，未可以行也。

愚謂：節內三爻以謙德行言，外三爻以制數虛言，要之謂德行，節所以制數度，天下固未有未通塞盈縮之關，而可以議損益豐儉之數者也。以不出戶庭之初，為安節之四可也，以不出門庭之二，為苦節之上可也，而欲以嗟若之三，為其節之五，其將能耶？故曰：德行即數度也，節同而性不同，初二是一也，嗟若三同而節不同，三上是一也，明乎安節之四，而後知戶庭可無出也，門庭亦可無堅也，承而安之而已。明

萬遠堂易蔡 下篇 節二

三

乎非節之五，而後知不節可嗟也。苦節亦不可貞也，中而甘之而已，不節者，嗟如為戒，過節者，苦節，母中。度數德行，庶幾與天壤同流矣。初何以曰不出戶庭，无咎也，澤之下主塞，不主通，通則為尾閭之漫矣，何以謂其節之尚，而杜嗟若之凶哉？故戶庭之不出，君子所以无嗟若之漏不密之患也。坎為暗為通，戶庭之象，初下塞，坎戶庭不出矣，塞而不漏，即可為通，故象傳曰：知通塞也，无滲无漏，堅內靜固，故係傳曰：機事，日密。

九二不出門庭凶

本義曰：門庭，門內之庭也。九二當可行之時，而失剛不正，上无應與，知節而不知通，故其象如此。朱子曰：戶庭，門庭就爻位上推，戶庭未出門庭，則已稱出矣。戶庭，主心門庭，主事。南軒張氏曰：節所謂當當

澤之中
三不
五不
六不

以節者也。初九无位之人，雖慎密不出，而亦无咎。九二有位人臣，不出門庭，則凶矣。虞翻子之世，斷不可為禹覆之事，當禹覆之位，守顏子之節，則失節甚矣。子瞻蘇氏曰：節者，事之會也。君子見吉凶之幾，發而中其會，謂之節。詩東方未明，刺无節也。其詩曰：不能長夜，不夙則莫，言无節者，不謹事之會，或失則早，或失則莫也。澤上水，節以澤節水者也。虛則納之，滿則流之。其權在澤，初九九二六三澤也。節人者也。六四九五上六水也。節于人也。節之初九，則大平，節之六三，則太莫，故九二者施節之時，當發之會也。水之初九，以不出戶庭為无咎，言當塞也。九二以不出門庭為凶，言當通也。至是而不通，則失時而至于極。六三是也，是禍福之交成，敗之決也。汝光節氏曰：躬喉舌之任，而託括囊以固位，侯也。處延賢之地，而託衆交以逃咎，陋也。程決定難之推，而託避讓以避

萬遠堂易蔡 下篇 節三

三

怨始也。以此為節，蓋捐天下與其君而仲之一，節者，也不亦凶乎。愚謂：當澤之中，宜通不宜塞，塞則為不食之泥矣。何以通者，節之窮而承安節之亨哉？故門庭之不出，艮士所以有株守之悲也。艮為門，坤為庭，二應艮塞坤，門庭不出矣。時通而務為塞，故曰失時極也。

六三不節若則嗟若无咎

註曰：以陰處陽，以柔乘剛，違節之道，以至哀嗟自已，所致无所怨咎也。本義曰：陰柔而不中正，以當節時，非能節者，故其象占如此。雲峯胡氏曰：以成卦言，節在六三一爻，以六爻言，陰柔不中正，不能節者也。說極而悲，嗟若之時也。愚謂：兌上為缺，應上為陷，是衝提之決也。夫剛不節，論者以既既不節，若則亦嗟若而已。將誰咎二之凶，剛不正也。三之陰柔不當也，節非正當，過不及均看。

不之下
安湖之
流也

因答
者也

六四安節亨

疏曰六三以失位乘剛故失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨 本義曰柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此 程雲馮氏曰節者中其節之義在學為不凌節在禮為節文在財為節耳 雲早胡氏曰六四當水澤之交水於此自然受節故曰安節 或曰四坎體水也水上溢為無節應初就下為安節也

高遠堂易泰 下篇 節四

下安傳之後世而後世安何安節之不卑乎故象傳曰安節之亨承上道也不若棄禮敗度徒有不節之嗟即矯情絕俗能无苦節之凶與不出門庭之咎乎四柔正五剛故稱安坎體能通故稱亨

九五其節吉往有尚

註曰當位居中為節之主不傷財不害民非卑而何新所以往往有尚也 本義曰所謂當位以節中正以通者也故其象占如此 雲早胡氏曰健爻之節節其在我者九五當位以節節天下者節天下而使天下其之所謂中正以通者也五本坤體居中也中之象甘在臨之三求說於人者也故无攸利在節之五尺說於我者也故往有尚 愚謂洪範水作鹹金作辛土作其坎水兌金幸於之氣不宜于人口猶不中之節不宜于人性也善和者必以甘節之未嘗无辛未嘗无鹹而一豈不可置棄

水之源
其澤下
究也

極陰无
陽水枯
果焉矣

上六苦節貞凶悔亡

註曰過節之中以至亢極苦節者也以斯施人物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡 傳曰居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔猶過從中之謂 本義曰居節之極故為苦節既處卦極故雖得正而不免於凶然從奢寧儉故雖有悔而終得亡之也 趙氏曰三戒不節上戒苦過猶不及也 胡氏曰五位中故甘上位極故苦若曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之愚謂自初至上皆以當位為吉不當位為凶上六當位何以凶也上節之窮也味太窮則苦行太窮則苦

萬遠堂易泰 下篇 節五

窮而通無苦矣无苦則可貞矣上惟陰柔之極不能通變備情達性而欲以此為貞宜于古不必宜于今宜于理不必宜于身宜于身而不必宜于家宜于家不必宜于國天下事窮勢得有凶而已故貞則凶而悔則凶凶亦仁也傳謂悔過從中與他卦辭同義異亦自有見

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

或作澤
中有水
董溪張氏曰數度所以為節也德行欲其中節也古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度存乎其間使或不踰費下不侵上以是為節故貴賤上下各安其分存於中為德發於外為行隨時合宜无過不及則為中節如禹稷之於平世顏子之於亂世曾子之去子思之守雖異實同故貴議也 雲早

胡氏曰節有限而止也。制度數所以定萬用之四端。德行所以嚴一身之限。愚謂度數多寡陰殺之謂制。數度使人知所守。德行直溫寬栗之謂議。德行使人知所趨。德行必於其中。數度必拘于正。皆節之道也。

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

本義曰以卦體釋卦辭。又以理言。又以卦德卦。言言之當位中正指五。又坎為通。極言節道。吳氏曰。稱剛作中。以爲中央之上也。剛得中而能節。乃為九五之甘柔失中而過節。則為上六之苦矣。
萬遠堂易蔡 下篇 節六

中溪張氏曰。天地節者。剛節柔。柔節剛也。剛節柔。猶冬之有春。柔節剛。猶夏之有秋。不然。大冬大夏而已。安能成四時乎。雲峯胡氏曰。亨節通之義。窮節通之反。皆剛節窮矣。必知五之甘而後節可通也。无位者不能節。節而不以中正者不能通。故曰當位以節。中正以通。或曰。天地之數六十。此卦適當六十。三百六十爻。與一歲三百六十日。相當。天以五運地以六紀。五日為候。三候為氣。氣六節為時。節二十四。而四時成。冬後有春。夏後有秋。聖人觀節之象。大德與天地同節。大業與天地同和。量入為出。而不傷財。時使薄斂。而不害民。是皆中正之通于天下者也。

象曰不出戶庭知通塞也
傳曰。通則行。塞則止。尾生之信。水至不去。不知通塞也。故君子貞而不諒。係辭所解。獨以言者。在人所能。

惟言與行。節於言。則行可知。而言尤要也。中溪張氏曰。不出戶庭。陋巷之類。以之。愚謂塞而不漏。乃所以為通。慎密不出。乃所以善其子。若初者。蓋知通塞。行藏之機者也。

象曰不出門庭凶失時極也

風曰。極中也。應出不出。失時之中。所以凶。

象曰不節之嗟又誰咎也

本義曰。此无咎與誰。交異言。无所歸咎。

象曰安節之亨承上道也

傳曰。上承九五之中。正以為節。足以亨矣。

萬遠堂易蔡 下篇 節七

象曰甘節之吉居位中也

傳曰。節以中為貴。得中則正。正不能盡中也。愚謂五當位以節。中正以通者也。非當尊位。節不可行。非得中以節。節亦不必可通。故曰甘節之吉。居位中也。

象曰苦節貞凶其道窮也

其道節道也。過深傷廉。名曰苦節。實不可通也。

渙三三

雜卦傳曰。渙。離也。節。止也。坎水在巽風之下。為風所渙。湯坎水在兌澤之上。為澤所節。止。渙則氣有所宣。而不滯。節則氣有所聚。而不洩。廣城陸氏曰。渙。猶若井田之反。前縣困而井。鬱極而通也。後縣渙而節。

散極而止也。漁者不私已，以得民節者不侈已，以裕
 下，節之所以反對也。
 愚謂渙之二，即節之五，祝而悔亡，其而有尚，中一而
 位不同，故作用有間。渙之四，即節之三，四柔正，而三
 不中正，故成駁相反。觀此可以知成卦立爻之旨。渙
 之用，在與風以散之節，之用，在兌澤以止之。說以行
 險，雖欲不前，不可得也。陰而順，巽雖欲不渙，其將能
 乎。渙汗渙居，順巽之道，慎審不出，說行之道，渙節所
 以反對也。

萬世易學

下符 節八

二

中孚

下兌互震
上巽互艮

傳曰：卦澤上有風，風行澤上，而感于水中，為中孚之
 象。感謂感而動也。內外皆實，而中虛，為中孚之象。又
 二五皆陽，中實亦為孚義。在二體，則中實在全體，則
 中孚，中虛信之本，中實信之實。本義曰：孚信也。為
 卦二陰在內，四陽在外，而二五之陽皆得其中，以一
 卦言之，為中虛，以二體言之，為中實。皆孚信之象。又
 下說以應上，上巽以順下，亦為孚義。潛室陳氏曰：
 中實為孚，謂實理克孚其內而外邪，不得入之。此中
 孚之體，中虛為孚，謂外邪既不得入，故中僅有虛明
 道理，此中孚之用。

萬世易學

下符 中孚一

三

後，體既未上，篇以巽兌震艮坎離終乾坤之用。言天
 道也。下篇以兌巽艮震離坎終乾坤之用。言人道也。
 願大過之中，五乾坤，故曰言天道。中孚小過之中，五
 震艮巽兌，故曰言人道。中孚五震艮，則中孚有願矣。
 小過五巽兌，則小過有大過矣。何也？中也者，所以養
 也。過下小與過于大等過耳。愚故曰：中統開于泰，易
 不自堯書蓋謂此也。以二體言，風以巽入，澤以說承，
 兩者交洽而愉，中孚也。風有氣，无形，澤有形，无質，澤
 動風生，風擊澤湧，兩者相感，在形質之先，中孚也。以
 全體言，三為兌主，四為巽主，兩者相遇，而處中虛中
 孚之象。虛之中，動靜無焉，見伏出焉，山雷過行，及澤
 交焉，一中造化，於此更可想見矣。
 齊卦傳曰：節而信之，故受之以中孚。傳曰：節者，為
 之節制，使不得過越也。信而後行，上能信守之，下能
 信從之，節而信之中孚，所以次節。愚謂節符節之
 節制度，一定不易，若符節確然有準，符節令人不疑。

又 豚魚吉利涉大川利貞

循制度令人可信節必信信必節而信故次以中孚上以此信下以此信上繫中而孚尤待辭說矣

豚魚實本 作逐魚 傳曰豚豚魚實物之難感者也孚信能感於豚魚則

无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅貞故利於貞也 本義曰豚魚无知之物又木在澤上外實內虛舟楫之象至信可感豚

魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也 或問孚字與信字恐亦有別朱子曰伊川云存於中為孚見於事為信極說得好回舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之

象故乳字從孚蓋中所抱者實有此物所以人自信之或以豚魚為江豚生大澤中每作知風之必至

萬遠堂易蔡 下篇 中孚二

是物有自然之信本義不取蓋以為江豚則信在豚魚不在我而自能及物於義為長

愚嘗論之曰上經願大過下經中孚小過皆有坎離之象何也合震艮巽兌而上下之能中虛亦能中實

虛則為火實則為水故願大過之後繼坎離中孚小過之後繼未既離坎既未形之水火震兌巽无

能生水巽木生火震木亦生火巽木上水震木亦上水外明而中虛坎莫妙于用虛虛則可以養已可以養人實則失之小而過小失之大而過大乃知造化人事氣生于火神藏于虛得其解者莊之遊列之微處且暮遇之矣孚虛也中虛何以曰豚魚吉也人惟虛則與造物遊而物相與于无相與所謂海客志機鳴鳥親人何豚魚之不感哉故曰豚魚吉信反

豚魚也何以曰利涉大川也舟惟虛也則可遊于水人惟虛也則可遊于地虛舟觸舟雖有福心之人不

怨何涉險之不利乎故曰利涉大川乘木舟虛也何以曰利貞也貞久也利貞者利于久也天德虛也故

運而不息人惟虛也故靜而有常虛不滯境故入境而境不能禦虛不着物故任物而物不能遷日月自

流也風雲自變也太虛之體自如故曰中孚以利貞乃應乎天也豚魚利于感涉川利于險利貞利于久

甚矣虛之利大故曰利貞莫效于用虛虛生白白生明虛自達于火矣愚嘗反覆其象不能無疑也曰以豚

魚為江豚信在豚魚不在我固於吉義无取若以豚魚為无知之物而吾信足以及之不惟象於豚魚无

取且聖人教人只從人當于豚魚取夫未存取決于

異類者即麟鳳龜龍不可從微而求能取決自必必

人禁祥去疑之謂哉若曰承以為喻如獲虎尾同人

萬遠堂易蔡 下篇 中孚三

于野其背之類則豚魚无知固无中孚之理也其本以為逐魚則更无味矣因取卦象與中孚二字合

而明之也曰大過象飛鳥中孚象豚魚似皆以全體言也小過橫看翼開中孚豎看腹大離為龜為蟹故

順初象靈龜中孚象豚魚取象皆以其似離也前江呼鯨為圓魚江北呼為脚魚是鯨鯨亦可謂魚也鯨

字從魚義可知矣孚字從爪抱子為義會鳥抱子必以體伏絕無不然鯨鯨埋于江岸而身代水中以中氣射之四十日而子生感之不以形而以中者中孚之謂猶云以中孚人如豚魚然足乃吉得象曰豚魚吉信及豚魚言其必然之孚理同豚魚非謂豚魚能信我也

初九虞吉有他不燕

他陸本蘇 本俱作它

傳曰：虞度也。度其可信而後從也。本義曰：當中孚之初，上應六四，能度其可信而信之，則吉。復有它焉。則失其所以度之之正，而不得其所安矣。戒占者之辭。雲峯胡氏曰：凡信失於後者，雖不能度於初四。陰柔得正，初與四為正應，當孚之初，度其可信信之。吉道也。若復舍正應，而有它焉，心之不一，而信不專，必不得其所安矣。

愚嘗論之：孚者，虛也。虛則中矣。中孚六爻，皆以虛立。義者也。初之虞吉，籠乎虛也。五之孚如純乎虛也。二之鳴和虛而自應也。三之鼓罷感而不虛也。四之幾望，虛自生白也。上之登天窮虛无益也。愚解經至此，已六十一卦，方其未解，爻象參錯，亦不能無疑於聖人及其已解，乃知八八六六一針穿透，漢晉有針无線，宋明有線无針，遂謂易貢之義，如圖龍說鳳，竟為不可必知之物，而百慮一致，殊塗同歸，從此忙然矣。希夷有云：羲皇始畫八卦，重為六十四，不立文字，使

萬遠堂易蔡 下篇 中孚四

天下之人，觀其象而足矣。如其象吉凶，應違其象，吉凶不應此義。皇无言之教也。易道不明，乃有周孔。周孔孤行，易道復晦。蓋上古易畫明，易道行，後世易畫不明，易道不行。聖人於是不得已而有辭。學者一著其辭，便謂學止於是。周孔遂自孤行，更不知有卦畫妙旨。此所謂買椟還珠，自漢以來，非一日矣。易道胡為其不晦哉。初何以稱虞吉也。在孚之初，應四之虛。是志于求虛者也。然虛中之定難守，而虛中之倪易生。虞而防之，務使常虛，如止水明鏡，不著半點風塵。澄而清，清而不自泮，何吉如之。若不能防而使它念或雜，惟懼之。私往來朋擾不安，甚矣象曰：初九虞吉，志未變也。有它則變矣。初在卦始，志之初也。防志於初，故虞而吉也。以剛居剛，无他之謂變，而為柔風水渙矣。又坎為陷，也有他不燕，戒之之辭。或曰：虞，守澤之官，兌為澤，初剛得正，如澤中

九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

靡本又作靡云散也。韓詩云共也。陸作練。京作劇子夏易說作摩云相觀而成德也。

係辭上傳曰：鶴鳴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：君子居其室，出其言善，則千里之外應之。況其邇者乎。居其室，出其言不善，則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身，加乎民，行發乎邇，見乎遠，言行君子之樞機，樞機之發，榮辱之主也。言行君子之失信，則聲聞于外，為同類所應，如鶴之鳴于幽昧而行不為其子所和，又无偏應，惟賢是與，我有好爵，吾願與賢者共分，而靡之靡，散也。本義曰：九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之，故有鶴鳴子和，我爵爾靡之象。鶴居陰，謂九居二，好爵謂得中，言懿德人所同好，而彼亦係戀之也。中溪張氏曰：我爵指五，五

萬遠堂易蔡 下篇 中孚五

為君，故以爵言。爾指二，靡二係於五也。雲峯胡氏曰：好爵諸家皆以爵祿言，獨本義謂懿德，蓋謂二五剛中，皆能脩其天爵者也。吾與爾靡者，言天爵爾我同有，故心相靡係也。鶴鳴子和者，天機之自動，好爵爾靡者，天德之自孚。愚謂二互震，震為善鳴，為長，為足，鶴也。五互艮，反視亦震也。二則鶴，而五則子，長為少子也。二在兌澤之中，陰也。下而鳴者，五在巽風之上，飛也。上而鳴者，下上相向，有和之象。鶴鳴于澤，空中之子，聞而和之，聲氣相孚，不以遠近形迹問，故係傳有出身加民，發迹見遠之論，以為君子言行，不啻在陰子和而也。居室可以應千里也。言行可以動天地也。何者，於穆入德，乘委民好中，自相孚，不可以遠近幽明隔也。懿德我同好，猶好爵爾我同靡，巽也。震仰孟，爵象我二也。爾五也。靡，盡也。相傾倒之謂二互震反艮，五互艮反震，有相傾倒之象。節初孚二皆危也。言也。係傳

謂家相於彼此應求上解所以金解金

於節曰... 於人也... 於人也... 於人也...

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

註曰三四比而相對敵也... 位得正故亡匹以從上三不中不正故得敵以累志...

萬遠堂易蔡

下篇 中孚六

不能自羞而其象如此... 象中无自... 授物以極若三者可謂失中虛之體...

六四月幾望馬匹亡无咎

幾京作近 苟作既

註曰居中孚之時... 承於五内毗无首外宜德化者也克乎陰德之盛故...

日月幾望馬匹亡者... 必至故以幾望為盛也... 四居陰得正位近於君為月幾望之象...

萬遠堂易蔡

下篇 中孚七

恩謂月无光... 中孚之中... 匹亡之象... 无咎則三之不免於咎可知...

九五有孚學如无咎

震馬也... 孚日馬匹亡... 下震上艮動者止也...

學廣雅
云舉也

本義曰九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者下應九二與之同德故其象占如此 雲峯胡氏曰六爻不言孚惟九五言孚九五孚之主也念九二而為一體包二陰以成中虛其固結如此故其象為掌如其占為无咎在九二曰靡在九五曰擊皆固結不可解之象

愚謂五中孚之主心也心非中不虛非剛不中五剛中應中中孚之理學結裝固所謂有孚擊如者也剛得中中以中理存心也應剛中以中理拔物也邪念不干既无念之邪道念不着又无馬之可亡純純常常无作无輟何咎之有故曰五之擊如純乎虛春也五互艮艮為實擊如之象又三四中虛五應二以包之亦有擊結之象象傳所謂柔在內而剛得中是已中不虛則无玄化虛不剛則无管衛故虛惟剛中者

萬遠堂易蔡 下篇 中孚八

能也四虛而正五剛而中自誠明自明誠盡中孚之理者也故皆以无咎許之

上九翰音登于天貞凶

本義曰居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也鷄曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也 臨川吳氏曰豚魚知風鶴知夜半鷄知旦皆物之有信者故中孚取之上九天位也鷄類之走鳴于地上以字于人欲其音登假于天則非所能矣 雲峯胡氏曰鷄鳴必先振其羽故鷄曰翰音 愚謂三以不當之虛應上不當之剛故鼓罷泣歌而不自主上以不當之剛應三不當之虛故為虛窮遠而終於凶止之登天是知用虛之貴不知從心孕虛而從幻求虛從心求虛虛中之運用種種皆實故豚魚可感而涉川亦可利從幻求虛實地之棄遺跡步

三虛不
管故中
不自主
應剛不
管故初
物而遷
上剛不
管故三
管故遠
管故不
管故幻

和象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

皆窒管輪音不可登天也巽為鷄上交天也巽為高巽上而在中孚之極翰音登天也佛氏虛无之說窮深極杳自謂不生不滅道超玄元老氏杜德之說去智絕故追德還征自謂服神養氣可遊冥移其翰音登天之謂與聖人作易之時已知二氏之有有今日蓋導虛之流其蔽必至于此也

傳曰君子於議獄盡其忠而已於決死極其剛而已本義曰風感木受中孚之象議獄緩死中孚之意誠齋楊氏曰風无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能動天地感人物此澤上有風所以為中孚也議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生蓋好生洽民者舜之中孚不犯有司者天下之中孚也或曰議獄允象緩死異象 或曰獄與死象允秋之書殺議與緩象巽風之長育 周禮王聽之司寇聽之

萬遠堂易蔡 下篇 中孚九

三公聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也 進齋徐氏曰象言刑獄者五噬嗑豐以其有離之明震之威也貢次噬嗑旅次豐離明不易震皆反為良矣蓋明貴无時不然厥財有時當止至于中孚則全體似離互體震艮而又兌以議之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻坦見於謹刑有如此愚謂允澤巽風澤者帝王所以惠民風者帝王所以教民澤上之風无滌不遠風下之澤无感不應帝王教以行乎惠故深可達惠以寓于教故感可應今也者所以教也 不率財獄之死之亦所以教也 風也獄也必議而死必緩使民知夫獄之非暴死之非死也 澤也風澤相孚上下相感此中孚之所為議獄緩死象曰中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也 豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚

係象之
如如是
無於風
澤中孚
有於風
及信若
也言其

必然之
子皆原
然也

以利貞乃應乎天也

信及豚魚也舉正本只
信及也無豚魚二字

註曰有上四德然後乃孚信立而後非可化也剛得
中則直而正柔在內則靜而順說而異則非爭不作
如此則教育之行著而篤信發乎其中矣魚蟲之隱
者豚獸之微者中信淳著則雖微隱之物信必及之
以之涉難乘木舟虛終無溺矣天德剛正故氣候不
差是正而信也信不失正乃應乎天故中孚雖盛猶
必濟以利貞也 忘義曰以卦體卦德釋卦名義
以卦象言 信而正則應乎天矣

既中既
正乎中
孚是至
萬地位
利貞處
則必
又配天
矣

萬遠堂易蔡

下篇

中孚十

言

抱子其氣相孚不以遠近形迹問者一例也故曰豚
魚吉信及豚魚也用此濟險如乘木舟虛斷無不濟
用此為貞如天道春夏秋
冬終古不變乃應乎天矣

象曰初九虞吉志未變也

試齋楊氏曰虞防也書微戒無虞幸戒不虞是也邪
不問則誠不存家人之問有家中孚之虞皆於初九
見之開家防
心皆在初也

象曰其子和之中心願也

愚謂中者人心之所同具懿德人所同好故中則遠
邇天地无所不孚蓋以中道人心共願中孚作一句

象曰或鼓或罷位不當也

以不當之陰應上不當之剛中无自
去而從於中故作也

象曰馬匹七絕類上也

註曰四與三皆陰故曰類也 愚謂類私類
也私類俱盡心體完矣孚志上也上猶至也

象曰有孚攣如位正當也

五剛中正於位則已正當故其心之有孚
純純常常无間无斷學結而不可解也

象曰翰音登于天何可長也

窮虛極遠將何所詣故曰何可長也六爻俱就心學
言於中孚字何等親切而虞吉子和鼓罷匹七學如
登天不訓自明應天化報
謙欲緩死作用了了矣

萬遠堂易蔡

下篇

小過一

言

三三下震互巽
上震互兌

小過

傳曰為卦山上有雷雷震於前其意過當故為小過
又陰居尊位陽失位而不中言過其常也蓋謂小
者過又為小事過又為過之小 本義曰小謂陰也
謂卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也 雲
舉胡氏曰易貴陽賤陰故二陽在內四陰為兩四陽為
三陰為中孚中孚皆美名也二陰全四陽為大過
四陰由二陽為小過過非美名也大過陽多於陰小
過陰多於陽易於陽之過猶許其往此則利貞以下
若戒辭也

愚謂大過三體皆陰而反多陽是世道危陰而君子
友過於存為大者過也小過二體皆陽而反多陰是
世道用陽而君子反過於畏慎小者過也文王於小

過曰不可大享周公於初上曰飛鳥以凶皆以其
弱也夫子於大象曰行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
言過慎之道惟可用之于此耳是三聖人皆不許其
過也不當小而小與不當大而大總之皆過也或曰
小過飛鳥中孚象鳥卵又曰中孚陽生之始小過
陽生之終愚謂中孚虛之體小過虛之用虛孕實
兩虛虛實環相終始自中孚而順而坤總謂之虛自
小過而大過而乾總謂之實乾坤者虛實之理中孚
願大小過虛實之附志合德于乾坤者於中孚願大
小過觀其深矣

序卦傳曰有其信者必行之故受之以小過 傳曰
人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚 平
菴項氏曰有其信猶書云有其善也言以此自負而
居有之也自恃其信者其行必果而過於中
愚謂中孚舍於中者也小過發於外者也 有諸中必
形諸外故曰有其信者必行之故受之以小過此以

馮遠堂易蔡 下篇

卦象言不以卦名言也艮躬震行亦有躬行之象
於止外為小過動於止內為艮小過艮之反六爻皆
變為中孚小過必中孚之反止而動不能無過也初
以止自得其養也陽陷陰中弱者過也陰居陽內中
乃孚也大則過于小小乃合于中以小而得
中勢必以大而過小小過所以次中孚也

文亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

宜上上字
鄭謂君也
本義曰小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於
陽亦者過也既過於陽可以亨矣然必利于守貞則
又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小
事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內體

外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之
應則宜下而大吉亦不可大事之類也 剛中鄭氏
曰不宜上者上二陰乘陽乘陽而上非陰所宜也宜
下者謂下二陰順陽順陽而協非上逆之比 臨川
吳氏曰大者陽剛君子也小過之時人者非可以吉
惟善於自處能辭尊而居卑勇退而不進如鳥音之
下而不上則大者可吉此君子不得志之時轉凶為
吉之道

愚謂大過過剛決也小過過柔順也過於柔順亦有
可亨之理但時不必過慎而反過於慎則害事矣故
柔順必利於貞貞者時也與九四勿用永貞之貞正
可互相發明何以曰可小事不可大事也柔之為道
以謙惡貞度財存餘以規恢制作則不足故大事惟
剛中足任卦體柔得中是以小事吉也剛失位而不
中是以不可大事也如飛鳥遺音宜下而不宜上夫
亦其勢勢然取宜下不宜上者可小不可大之譬非

馮遠堂湯蔡 一篇

有二義卦三四二陽象鳥之身上下四陰象鳥之目
飛鳥之象兌口震聲遺音之象巽伏艮止宜下之象
初六飛鳥以凶

本義曰初六陰柔上應九四又居過時上而不下者
也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林
占得此者或致羽蟲之孽 平菴項氏曰初上皆當
為翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故
曰飛鳥以凶 雲峯胡氏曰大過有棟撓象棟之用
在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故
於初上言之然五二皆翼也飛于初已凶飛于上可知
在翼而在輪初上其翰也飛于初已凶飛于上可知
愚謂大過本陰卦而過陽聖人欲其用柔故无取于
大過也小過本陽卦而過陰聖人欲其用剛故无取
于小過也用柔之道不欲過柔大過上爻之滅頂是
也用剛之道又忌大剛小過九三之或裁是也知此

在外以
費小存
心則可
以費小
任事則
必過矣
妻道也
臣道也
君道也
公又何
取哉可
小不可
大宜上
不宜下
柔盡之
矣

可以識大小過之義矣。小過初上之飛猶大過二四
之棟棟以剛過剛必掩飛有羽無翼必垂柔則羽也
剛則翼也初在下欲飛者也欲飛而短于翼其凶固
不待言上在上高飛者也高飛而翼不任其凶又可
勝言哉蓋事之始非剛無以決也事之終非剛無以
任也此初上之飛鳥凶同而音異也飛鳥以凶以用
也言飛鳥用之必凶也初以不當之柔當小
過最下卑巽尚止施之於事其凶可知

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

註曰過而得之之謂遇在小過而當位過而得之之
謂也 本義曰六二柔順中正進則過三四而過六
五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而過得其
分是不及其君而過遇其臣也蓋過而不過守正得
中之意无咎之道也故其象占如此
愚謂二以柔居柔家傳所乘得中者也過其祖遇其

萬遠堂易象 下篇 小過四

說妻道也不及其君遇其臣臣道也言柔順如二以
之為夫則不免於過以之為婦則適合乎中以之為
君則失之不及以之為臣則適合乎中祗妣乃夫婦
之別各守本義進則過三四而過六五既令人難曉
而隨聲附會者益支離无味无怪小生讀此白日依
寢也五二皆柔得中者也五君而二臣五夫而二婦
也故二可以无咎而五則已太過
也與柔宜上不宜下正相發明耳

九三弗過防之從或戕之凶

註曰小過之時大者不立故令小者得過也居下體
之上以陽當位而不能先過防之至今小者或過而
復應而後焉則戕之凶至矣 傳曰三為陰所忌惡
若弗過防之則或從而戕害之矣陰過之時以陽居
剛過於剛者也 本義曰小過之時事每當過然後
得中九三以剛居剛衆陰所欲害者而自恃其剛不

肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可
以免矣
愚謂中者无過不及之謂過於畏懼非中過於剛猛
亦非中過於畏懼其失不足以任大過於剛猛則戕
戕者至矣三以剛居剛又居內卦之上持剛不戒弗
為過防即此安意无動之時而天下之患已集於我
矣故曰弗過防
之從或戕之凶

九四无咎弗遇之往厲必戒勿用永貞

註曰以陽居陰不能有為者也以此自守免咎可也
以斯攸往危之道也故往則必戒勿用永貞言不足
用之於未貞也 本義曰當過之時以剛處柔過於
柔矣无咎之道也弗遇過之言弗過於剛而適合其
宜往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿
用未貞言當隨時之宜不可固守或曰弗遇過之若

萬遠堂易象 下篇 小過五

以六二例則當如此說若以九三爻例則過過當如
過防之義未詳孰是當關以俟知者
愚謂四以剛居柔弗過於柔而適合乎宜朋柔而无
咎之道也故先言无咎而後曰弗遇過之弗過謂之
正與弗遇過之相反上純柔而四柔剛也中无定體
隨時而寓在此為弗遇過在彼又為弗遇過允豈可
操一成之貞以往故往則必厲在所當戒而勿用也
乃知過於柔非遇也過於剛又非遇也剛柔相半遇
矣然猶不可貞也宜柔而剛半之不遇也宜剛而柔
半之不遇也遇之義微矣哉四位柔不當小過之時
終未免以過小為貞象傳所謂位不當是也故戒以
勿用未貞往者言率其過小之心以往非謂率其弗
遇過之道
以往也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以中其
養自明
以公焉
七過於
用小其
養更明
况七上
而穴下
公尊而
穴卑乎

本義曰以陰居尊又當陰過之時不能有為而七取
六二以爲助故有此象在穴陰物兩陰相得其不能
濟大事可知 雲峰胡氏曰密雲不雨自我西郊文
王爲小畜言也而周公以言小過之六五蓋皆言小
者不能大有爲也皆互兌皆有密雲自西之象坎爲
弓互五坎或重坎皆取七射象然彼射隼射雉此僅
取彼在穴甚言陰小不足大有爲也

愚謂陰陽和而後雨陰多陽少密雲不雨矣西郊又
陰方也小畜之密雲不雨自我西郊言陽氣猶上進
也小過六五之密雲不雨自我西郊言陰氣太盛也
處過小之病以陽剛濟之尚虞不遇况以不當之柔
處之而謂可遇耶以不當之柔而欲去過小之病譬
如生絲繫矢而欲取在穴之物其不遇審矣卦全體
象坎而象上下四陰有密雲不雨之象互兌西也故
日自我西郊七所以取飛鳥卦有飛鳥之象故言七
又坎爲弓也在穴者在中之物以柔居剛抵過於小

萬遠堂易齋 下篇 小過六

不可以取中猶七可以取飛鳥不可以取穴中之物
坎爲穴也爻爲公故稱公二言臣五言公五君道也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

本義曰六以陰居動體之上處陰過之極過之已高
而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦當作過
過義同九四未知是否 雙湖胡氏曰此爻與四正
相反四曰弗遇過之上曰弗遇過之弗遇過之者言
陽微而弗能過乎陰反遇乎陰弗遇過之者陰上而
弗能遇陽反遇乎陽也飛鳥離之取遠過之象陰過
如此非陰之福也 雲峯胡氏曰六二陰柔中正故
曰過曰遇九四陽弗過而遇乎陰上六陰弗能遇而
過乎陽四无心之遇上有心之遇初飛鳥已凶上飛
鳥而離之凶可知矣故天災人胥无所不有然則陰
之過豈陰之福哉
愚謂上以柔居柔過乎柔者也 在四爲弗遇過而此

爲弗遇過矣過柔无剛委靡不振猶鳥飛而翼不任
凶禍離之離羅也及也過弱之極而反在上於小任
大災告之來其必然也故曰是謂災眚猶言如此等
人天災人胥皆所必有 大抵此卦惟卦義不明指歸
无當故愈解愈晦愈疑讀易至此夢中說夢不
可思議矣要知小過對中乎而言中者道也小過過
於小不及乎中也宜下不宜上如爲批爲臣則柔正而合
過恭皆可也宜下不宜上如爲批爲臣則柔正而合
于中過也過之爲言合也以此爲君爲公則柔不當
而無與于中如七取在穴總不遇也剛居柔如九四
則剛奈濟矣弗遇過也柔居柔如上六則柔檢而充
弗遇過矣居下无位過柔凶矣居上任重凶豈待言
哉故象傳於五日已上於上曰已元謂柔過也若嬌
而過剛暴虎馮河弗防或我凶與初上等矣四聖人
發揮中統深明過不及之病而要歸之利貞夫子直
以一語決之日過以利貞與時行也與時行則過乎

萬遠堂易齋 下篇 小過七

中矣故曰過也向此尋覓頭頭是道
字字皆靈千秋疑義庶幾永釋也乎

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀

用過乎儉

本義曰山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過
可過於小而不可過於大不可小過而不可甚過豕所
謂小事而宜下者也 建安丘氏曰雷陽聲也伏於
地中其聲未發爲復出於地上其聲和暢爲豫在於
天上其聲震薄宇宙爲大壯今在山已離於地未
升于天其聲小過而已 平菴項氏曰日行日喪日
用皆見於動震象也日恭日哀日儉皆止之節艮象
也 雲峯胡氏曰不懼无問是過於激烈過之大者
此則過於收斂過之小者
愚謂山上有雷雷僅見於山未及乎天而壯也雷動

於上物止於下非出地震奮而豫也凡若此皆陽氣
微弱而不足有為之微故謂之小過君子體小過之
道以為行柔少而失之恭可也體小過之道以為喪
柔弱而失之哀可也體小過之道以為用微細而失
之儉可也外此三者則小必至卑弱必至靡細必至
鄙豈君子之利用哉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔
得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大
事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大
吉上逆而下順也

註曰上則乘剛逆也下則承陽順也傳曰事有時
而當過所以從宜然豈可過甚如過恭過哀過儉太
高遠堂易蔡 下篇 小過八 三百七

過則不可所以在小過也鳥飛迅疾聲出而身已過
豈能甚遠事之當過者亦如是宜上宜下就鳥音
取宜順之義言過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而
上則難順而下則易也 本義曰以卦體釋卦名義
與其辭 以二五言 以三四言 以卦體言 雲
峯胡氏曰小過可小事不可大事大則凶矣飛鳥宜
下不宜上上則逆矣為陰危之也
愚謂小者過以衰良言謂其陰晝過多也而亨言其
上下開闢而通也施之人事則忠厚謹慎而有可
之逆也然必與時偕行而後可以為正不可以畏小
為貞也飛鳥遺之音言飛鳥過去之音下風則順上
風則逆卦互有巽也小過所為之道於妻於臣則宜
於君於夫則停柔小而在上
則逆柔小而在下則順也

象曰飛鳥以凶不可如何也

小過之初處艮止之下以陰居陽慎慎不愆宜其凶
也大過之初許其能慎故曰柔在下也小過之初從
其不愆故曰
不可如何也

象曰不及其君臣不可過也

妻不可過於夫臣不可過於君古今通論二柔順
中正託卑處後以承其君道之正也何咎之有

象曰從或戕之凶如何也

小過之時雖不欲過柔而過剛不
乘暴虎馮河其凶亦可如何哉

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

本義曰爻義未明此亦當聞 愚謂四以剛居柔雖
弗過而遇然其心未免以過小為貞率其過小之貞

高遠堂易蔡 下篇 小過九 三百八

以往則克而在所當戒是何也過以利貞
與時行也豈執一不變而可長守為貞哉

象曰密雲不雨已上也

以陰居陽而當陰過之時柔弱太過可小而不可大
宜下而不宜上者也若五已正位乎王公之上矣豈
過柔之
所宜哉

象曰弗遇過之已亢也

五則已上矣上則不惟上而居上極且上
而亢矣位高材弱力小任大不如何得

中孚 中孚 中孚 中孚

象曰中孚 中孚 中孚 中孚
象曰中孚 中孚 中孚 中孚
象曰中孚 中孚 中孚 中孚
象曰中孚 中孚 中孚 中孚

為中孚 首貞周氏曰小過中孚其道相反而皆存
矣中孚誠而天也常也小過妄而人也變也又云
艮皆大卦合而為小過則不可大事巽兌皆小卦合
而為小過則其德應天可見卦有小大道無小大
思謂小過過於存心也中孚虛以為志過於存心也
之過過於存心也中孚虛以為志過於存心也
豚魚涉川鳴子和也中孚也中孚以和為德也
天中孚一天也過以利貞與時行也小過時也
可以遇小而不可用以為貞如泰夏秋冬各有其
時也天則不言而化無為而成太虛寂若鶩魚飛躍
共省憚憚也小過者一節之信中孚者全依之誠中
孚小過之所
以反對也

萬遠堂易蔡 下篇 小過十

三百元

既濟 離下互坎 坎上互離

既濟者濟度之名既者皆盡之辭萬事皆濟故以
既濟為名 傳曰為卦水在火上水火相交則為用
矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也 本
義曰既濟事之成也為卦水火相交各得其用六交
之位各得其正故為既濟 庸齋趙氏曰坤上乾
下為泰以天地之交也坎上離下為既濟以水火之
交也泰六交難相應而二五處非其位既濟六交不
難皆相應而剛柔无一之不當水火相交剛柔正應
其為既濟不亦宜哉 子思李氏曰顯大過之後繼
坎離蓋以陰陽之中救大過之病也中孚小過之後
繼既未蓋以陰陽之交而中者救小過之病也 季
辨李氏曰上篇首天地陰陽之正也故以水火之正
終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉
廬陵蕭氏曰中孚小過未既濟而六子之用全
也上經顯大過坎離亦然乾坤居六十四卦之首六
子居六十四卦之終也
愚謂火蒸騰于上水滋潤于下火以制其濕水以制
其燥既濟之義水火為天地大化工後天位坎離于
南北以代乾坤坎離即天地也坎離之既濟天地之
泰交也泰陽下陰上咸益亦然既濟獨坎上離下何
哉離陰中之陽乾之體也坎陽中之陰坤之體也離
日而坎月也離明而坎暗也觀坎離之為既濟而陰
陽倚伏之機道德性命之秘發揮無餘蘊矣
序卦傳曰有過物者必濟故受之以既濟 註曰行
過乎泰喪過乎哀用過乎儉可以矯世厲俗有所濟
也 傳曰能過於物必可以濟故小過之後繼既濟
可濟事故有濟无阳

萬遠堂易蔡 下篇 既濟

三百元

卦兩坎 兩離也 坎離也

愚謂小過以過小而亨，過於畏慎者也。過於畏，濟濟險之道，小過象曰：小事吉。既濟象曰：亨，小過柔濟日柔得中，是以小事吉。既濟象傳曰：初吉柔得中也。以柔中過人，則險必濟也。故曰：有過人者必濟，既濟之所以也。

亨小利貞初吉終亂

既曰既濟，萬物皆濟。若小者不通，則有所未濟。故曰：既濟亨，小者尚亨。何況於大？當此之時，非正不利。故曰：利貞。戒以今日既濟之初，雖皆獲吉，若不進德脩業，至於終極，則危亂及之。故曰：初吉終亂。本義曰：亨小當為小亨，大抵此卦及六爻占辭皆有微戒之辭，特

萬遠堂易蔡

下篇既濟二
濟者參錯之否，總之陽上而陰下。既濟者參錯之泰，總之陽下而陰上。泰伏否，故既濟終未濟。否伏泰，故未濟終既濟。否與泰用乾而外坤，未既濟用離而外坎。故未既濟之亨皆曰柔中，用離也。則何以說離者陰中之陽，乾之體存焉。乾之所以為大赤也，火也。日也。離也。坎者陽中之陰，坤之體存焉。坤之所以為大黑也，水也。月也。坎也。天道貴陽而賤陰，人事貴明而賤暗。愚論中孚小過有曰：造化人事，氣生乎火，神藏乎虛。正謂此也。濟險之道，以明以慎，明而不慎，不濟也。慎而不明，不濟也。慎且明，既濟也。未濟之濟也，皆亨也。故既濟曰亨，未濟亦曰亨。既濟之亨，曰柔得中，未濟之亨亦曰柔得中。柔得中，明也。慎也。離也。既濟矣。乃曰亨小，則何以說陽大陰小卦三陽俱在下，三陰俱在上，大才出以小心，已濟常若未濟，其亨也以畏小而亨者也。故彖傳曰：小者亨也。利貞何以說也。三陰三陽位皆得當，君臣上下皆得其正，斯刑

初九曳其輪濡其尾无咎

本義曰：輪在下，尾在後。初之柔也，曳輪則車不前，濡尾則狐不濟。既濟之初，謹戒如此。无咎之道也。朱子曰：曳輪濡尾，不是不欲濟，是要濟而不致輕濟。如會孟德探過敵，意思安閒，如不欲戰。老子所謂與處今若冬涉川，是也。

萬遠堂易蔡

下篇既濟三
既之後，曳輪象前坎為水，一陽在坎水之下，濡尾象。六二婦喪其茀勿逐七日得。茀者飾也。馬同于云：馬飾也。鄭云：車蔽也。子夏作茀，荷作茀，董作并，詩曰：翟茀以朝。爾雅曰：與革前謂之茀。後謂之茀。竹前。謂之樂，後謂之蔽。註曰：茀者飾也。以光盛之陰，處乎二陽之中，而見侵者，喪其茀矣。處既濟之時，不容邪道者也。中正見侵，衆必助之。量斯勢也，不過七日，可以不退而自獲。傳曰：婦人出門以自蔽者，喪之則不可行。二不為五之求，用如婦之喪茀，然中正之道不可終廢。時過則行矣。故戒以自守而勿逐。則七日有當得之理。又有六七則安矣。七日得時也。言不行於今，必於於異時也。本義曰：二以女明中正之德，上應九

五剛中
正陰陽
相應實
是相賢

德中正之君宜得行其志而九五當既濟之時不能
下賢以行其道故二有婦喪其茀之象焉婦車之辭
言失其所以行也然中正之道不可終晦時過則行
矣故又有勿逐七日得之戒 雲峰胡氏曰喪但失
其在外者逐則失其在內者矣

愚謂二即卦所謂柔得中也其守柔也如婦守柔
而不輕於進也如婦之喪茀事未可濟無急濟之心
勿逐也事有可濟遂收善後之功七日得也所謂始
細處女終如脫免其喪茀勿逐而七日得之謂故象傳
日七日得以中道也乃知未濟而急於求濟非中安
於不濟而遂忘乎濟亦非中徒見可濟而不知未濟
非中徒知可濟未濟而不能善操其機于將濟未濟
亦非中惟勿逐矣而又能七日得此其所以為善濟
也真勿逐也非廢事有操得之柄者矣七日得非倖
功已預於勿逐之先者矣以此濟天下謹曰不宜二
中文故稱婦互坎車也離為維翟茀也柔靜居內不

行象若喪其茀也故曰婦喪其茀喪之七日得以
靜制動既濟之七日得相機觀變震之得其所喪
之貝還於无震也既濟之七日得其所喪之茀終
歸於濟也震七變成漸以驟失之以漸得之也既濟
七變成晉以靜始
之以晉終之也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

註曰處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末
而能濟者也 賈曰高宗殷王武丁之號伐鬼方以
中興殷道者也不能即勝三年勉克勢既衰弱惟君
子處之能建功興復小人居之日然危亂必喪邦矣
傳曰高宗商之高宗天下之事既濟而遠代暴亂
者也以救民為心王者之事惟聖賢之君則可若
威武貪土地則殘民肆志小人之事也故戒以不可
用九三當既濟之時以剛居剛用剛之至者也言既

濟而用剛必如高宗乃可耳 本義曰既濟之時以
剛居剛高宗伐鬼方之象三年克之言久而後克戒
占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同
建安丘氏曰鬼方幽遠小國蒼頡篇云鬼遠也三近
坎鬼方之象離為甲冑戈兵故言伐也 東谷鄭氏
曰以高宗之盛而伐鬼方猶三年後克其可用小人
而略多事於无事之世耶捨內治而幸邊功皆小人
啓之也 雲峯胡氏曰三代之兵未嘗用一小人
小人是一亂而生一亂也 中溪張氏曰小人夷
狄皆陰類也夷狄之禍遠小人之禍迫故師濟戒之
愚謂九三剛得正者也惟剛故能克流時難惟正故
能圖功萬全持久而不傷民暫勞而得永逸若此者
惟高宗伐鬼方三年克之之事足以當之小人之用
不戢自焚能有功耶乃知營平之心必必成如克
乃可不者與師十萬日費萬金用之三年財竭于內
盜攻于外藉此以濟天下其不胥溺也乎小人之用

萬遠堂易蔡 下篇 既濟四

既濟四
言三

萬遠堂易蔡 下篇 既濟五

既濟五
言五

六四繻有衣袽終日戒

繻王音須子夏作濡薛云古文作繻和絲也王音
如文作絮云細也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮
注曰繻宜口濡衣和所以寒舟繻和領得其正而進
不與三五相得乘有隙之舟而得濟者有衣和也
於不親而得全者終日戒也 傳曰四濟卦坎體故
取舟為義進若而當濟險之法以陽應陰為急也
濟之為義免患斯上矣故不言吉 本義曰既濟之
時以柔居柔能預備而戒懼者故其象如此 中溪
張氏曰六四出繻入坎濟道艱華之時俯際已生下
此矣四坎體故取漏舟為義終日戒者自朝至夕不

本人仇
深而元
天如又
不知或
皆疎視
險水易
被論存
以敗

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禴字略反
祭之薄者

註曰牛祭之盛者禴祭之薄者祭祀之盛莫大於禴
黍稷非馨明德惟馨是以東隣殺牛不如西隣之禴

萬遠堂易蔡 下篇 既濟六

既濟六

既濟六

祭實受其福也 傳曰五不如二牛不如禴者時不
向也五當濟極時極必反雖有善處無如之何本
義曰東陽西陰言九五居尊而時已過不如六之在
在下而始得時又當文王與紂之事故其象占如此
豕能初吉終亂亦此意也 朱子曰月未望則菽醕
于西既望則終醕于東在西雖小是生明時在東初
缺是生魄時盛衰之候不同也

愚謂五陽東也二陰西也二中虛初吉者也五中滿
終亂者也中虛而居濟初用物儉而誠有餘中滿而
居濟終用物豐而誠不足故曰東隣殺牛不如西鄰
之禴祭實受其福實誠也治之初文不足實有餘治
之終文有餘實不足初吉終亂在此而巳二居離互
坎離要坎後故稱禴祭五居坎互離離牛坎血故稱
殺牛蓋勉五以東隣之時如西鄰之時反文歸象便
可大受其福非九
可奈何之謂也

上六濡其首厲

鮮无孤
于濡首
何必是
孤
豈交各
發一義
不必同

註曰既濟之極濟而不巳則遇於難危道也 本義
曰既濟之極險難之上而以陰柔處之為狐涉水而
濡其首之象占者不戒危之道也 中溪張氏曰初
九濡其尾而无咎者初吉之謂上六濡其首而厲者
終亂之謂 去非馮氏曰既濟險在前故終厲未濟
出乎險故有孚而卦義相反卦則以水火相濟不相
濟為義也 試齋楊氏曰柔儒之資居治安之極自
謂沒世无風濤之患一旦變生意外有沒其身而後
已耳既濟之終之于未濟故上六曰濡其首又次為
厲未濟之終反為既濟亦曰濡其首懼之使濟也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

註曰存不忘危也 節齋蔡氏曰思患次難象豫防
難明象 平菴項氏曰人之用莫大于火而火嘗為

萬遠堂易蔡 下篇 既濟七

既濟七

既濟七

患思火之患必豫水以防之水在火上力足勝火故
患亡也 白雲郭氏曰成湯之危懼成王之未誌思
患預防之謂
愚謂以火合水置水火上萬物居而化既濟之道
也思患者以明焮暗離之用豫防者置水防火坎之
用既思患矣而又能預防則无微可忽无釁不杜初
終未
濟矣

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初

吉柔得中也終止則亂其道窮也

本義曰濟下宜脫小字 以卦體言 指六二 白
雲郭氏曰六爻有應者八卦應而皆得其位惟既濟
一卦而已乃知濟之道必有其應又必得其位而後
可也 建安丘氏曰亂極生治治極生亂此雖天運

要口終
亂傳曰
止則亂
止者人
事非天
運也
世人徒
恃天運

救濟反
不濟又
徒委天
運故本
落終於
不濟

實人事也人之常情處無事則止心生止則意而不
復進此亂之所起也處多事則戒心生戒則有所
畏而不取肆此治之所由也終止則亂止則亂矣
不止亂安從生玩一止字則知夫子之贊易旨深矣

象曰曳其輪義无咎也

當濟之初而敬戒如此
故其義可以无咎也

象曰七日得以中道也

解見
爻下

象曰三年克之應也

應鄭云劣弱也陸作備
云當為備備困劣也

高遠堂易蔡 下篇

傳曰言德以事之至難在高宗為之則
可无高宗之心則貪忍以殃民者也

象曰終日戒有所疑也

中溪張氏曰人之于事必有疑于心而後思有以處
之此君子所以必思而防也 愚謂安危利害之人
其心以為天下决无安難之可疑而後災難乘
之故天下之能安全者皆能疑慮之人者也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大

來也

註曰在於合時不在於豐 既曰吉大來者非惟當
身福流後世 愚謂若以五為失時則吉大來不宜
指五若以吉大來歸之五安見東隣之不如西隣又
如程傳所云時極必反雖有善无如之何則易不必

言其用
心不能
西鄰之
特谷之
也非无
可奈何
而哀之
之謂

作矣若以吉大來歸之二則辭係於五殊為不惑
謂實有餘而文不足則祭必受福以見五能反文歸
實則吉必大來境
回轉旋在我而已

象曰濡其首厲何可久也

治極則亂濟豈可久哉既濟之極而以終亂之道處
之其厲不亦宜乎 載晉及湖之人正謂祖功宗德天
下可千百年无事耳賢聖之君六
七作而商紂以亡濟何可久哉

未濟

傳曰為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟
本義曰未濟事未成之時也水火不交不相為用

萬遠堂易蔡 下篇

卦之六爻皆失其位故為未濟 伊川講易成都有
桶匠過之指未濟卦曰三陽皆失位朱子曰此語火
珠林已有雜卦所云男之窮者正此 乾鑿度云既
濟未濟者所以明戒慎而全王道也 湘鄉鄭氏曰
君子在上小人在下則治无不濟故坎上離下為既
濟小人在上君子在下則治莫能濟故離上坎下為
未濟 雲峯胡氏曰既濟下離互坎上坎互離中有
未濟未濟下坎互離上離互坎中有既濟於此見時
變相為反覆亦可見水火之互為其宅
愚謂火炎而上水流而下水火不交不相為用未濟
之象明於外而暗於內未濟之故坎互離離互坎中
函既濟終濟之理
序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉 傳曰
物既濟矣物之窮也物窮必變故既濟終未濟未濟
則未窮也未窮則有生之義 或曰終止則亂其
道窮也既濟之心常如未濟則不窮矣學者常持不

可窮之心則幾道矣。愚謂不可窮非窮於時也。窮於事也。直窮於人之心。爾心窮而時與事始窮也。盛滿之心見天下始日就大。裂耳。故曰物不可窮也。

大亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未既濟

皆曰亨

小皆曰

柔得中

此最可

汔許訖反說文云水涸也鄭云幾也小狐汔濟濡其尾史記引作狐涉水濡其尾。既曰未濟之時小才居位不能建功立德按難濟除若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通汔者將赴之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水注方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利傳曰未濟之時有亨之理而卦付復有致亨之道亨之道惟在慎處以能變水尾濡則不能其老者多疑畏故復未而瞻懼其尾也小者未知畏懼故勇於濟勇於濟則濡其尾而不

高遠堂易蔡 下篇

未濟三

此是聖

人心易

能濟矣。此當作任壯勇之狀書曰位位壯夫。本義曰。幾也。幾濟而濡尾猶未濟也。占者如此何所利哉。陸山李氏曰。聖人作易一卦必求所以亨之理。在既濟有既濟之亨。在未濟有未濟之亨。既濟已然未開之春。月未圓之夜乎。非不濟也。未濟而已。雖云水火不交而坎下離上則男女之交也。况未濟互有既濟乎。

愚謂未既濟之主離消否泰之主乾也。按既濟之吉曰柔得中未濟之亨亦曰柔得中蓋濟之道以明以慎明與慎非柔中之離不可坎則暗而中躁也在既濟則終亂也在既濟則尾濡也語云似欲度小无如尾何狐指坎也舊說狐之小者誠慮未明不知戒懼故幾濟而濡終无所利愚於小狐二字不能无疑焉既濟曰柔得中未濟亦曰柔得中既濟曰亨小則未濟亦曰亨小可知讀春秋引易語曰狐涉水濡其尾

易者初

所以居

之

月

初六濡其尾吝

本義曰以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此。進齊徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾吝者既濟之初才剛足以有濟又離體明也明則如緩急之宜雖濡終濟故无咎未濟之初才弱不

高遠堂易蔡 下篇

未濟三

伏不持

隨而且

隨正典

隨反

足。以濟又坎體陷也陷則冒險以進至尾濡而不能濟吝道也。愚謂既濟之尾濡剛也明也常存尾濡之心者故就畏慎所以既濟而无咎也未濟之尾濡柔也暗也輕滑尾濡之地者也所以不濟而終吝也初在未濟之下尾也。不當而暗又居坎陷之地濡也吝也。

九二曳其輪貞吉

註曰體剛履中而應於五以村德見任經輪屯蹇者也。既曰憂深任重曳其輪也靖難在正故必貞而得吉。傳曰未濟者君道艱難之時五以柔居尊二剛陽之才雖濟險以才尤當盡恭順之義不可以剛安柔故戒以曳輪則得正而吉。本義曰以九二應六五而居柔得中為能自止不進得為下之正者也故其象占如此。雲峯胡氏曰既濟初九兼尾濡曳輪二義未濟初與二分之者初在下當為尾尤陽動

當為輪也。初才柔不能自進，故尾濡而吝。二剛柔得中，自止不進，故得正而吉。厚齋馮氏曰：未濟，陰陽濟立象者也。故濡尾，濡首兩卦既同，而伐鬼方與與輪先後一位爾。蓋未濟之二，即既濟之五，未濟之四，即既濟之三，其爻之剛則然，所不同者時位之異，故吉凶相反。

愚謂既濟初之曳輪，將進者也。慎重之心，未濟二之曳輪，曳而未進者也。觀變之心，天下惟觀變之士，不謂險以輕進，自能相機而善進，此未濟之正道也。二之所以所以吉也，或問曳輪在未濟曰吉，在既濟曰凶，無咎何也？曰：既濟之中，未濟伏焉，曰：無咎者，言無不濟之咎也。未濟之中，既濟伏焉，曰：吉者，言其有必濟之吉也。二剛得中，蓋能堅忍以待時者，故得貞而吉。坎具有曳輪象，故曰：曳輪乃二自曳也。

六三未濟征凶利涉大川

萬遠堂易蔡 一篇 未濟四

註曰：陰柔失位，居險而不能自濟者也。不能自濟而求進焉，喪其身矣。故曰：征凶。二能拯難，而巳比之棄巳，委二載二而行，何憂不濟？故曰：利涉大川。本義曰：陰柔不中正，居未濟之時，以征則凶，然以柔乘剛，將出乎坎，有利涉之象，故其占如此。蓋行者可以水浮，而不可以陸走，或疑利上當有不字。甫陽劉氏曰：六三既曰：征凶，又曰：利涉大義，相背本義，疑利上有不字，得之。大抵未濟下三爻皆未能出險，初與三皆陰柔，才弱不足以濟，九二剛中，時未可濟，守正乃吉。以此推之，三不利涉宜矣。

愚謂三陰柔而不中正，短封涼德，徒求濟，徒取禍。敗故曰：未濟征凶。然應上附離，藉其附明之資，可以出險。故曰：利涉大川。蓋用已則凶，藉則利。而設以聽其擇耳。或問：未濟諸爻，不揭出卦名，獨三揭出卦名，未濟諸爻皆不當，獨三稱不當，何與？曰：未濟之得名，以內坎也。三坎之極，故以未濟不當歸之。曰：既濟

坎極宜不能濟，何又以利涉大川許之？曰：雖示險，而柔應也。曰：然則初獨非剛柔應乎？何以尾濡而吝？曰：初坎之始，三坎之終，坎終則時亦終矣。居坎立坎，前險後險，未濟征凶之象，互離而在兩坎之中，離舟坎川，利涉大川之象，爻具兩象，故辭該兩義，非刺諫也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

本義曰：以九居四不正而有悔矣。能勉而貞，則其悔亡矣。然以不正之資，欲勉而貞，非極其陽剛用力之久不能也。故為伐鬼方三年而受賞之象。誠齋楊氏曰：既濟伐鬼方而憂其慮者，既濟之世，神用靜也。未濟伐鬼方而得其賞者，未濟之世，神用震也。雲峯胡氏曰：既濟九三以剛居剛，故直曰：高宗伐鬼方，未濟六四以剛居柔，故曰：震用伐鬼方。震懼也。臨事而懼，未濟必濟矣。

萬遠堂易蔡 下篇 未濟五

愚謂未濟之四，既濟之三，既濟之伐鬼方，既濟正也。未濟之伐鬼方，未濟也。皆離也。故皆以征伐為義。既濟之三年，自初至三，巳克之年，未濟之三年，自四至上，未克之年。故巳濟曰克之，未濟曰有賞。三年有賞，決其必濟之期也。言震用其剛以出險，自可以成功而有濟。居上下卦之間，處未濟將濟之時，與初之濟二之曳三之未濟自不必同矣。乘時因變，察剛明之資以往，何險之不得志哉？時未可濟，不得不曳時之將濟，不可不震。震用者，四之貞，惟貞故吉而悔亡。居柔不當，慮其有悔，故發震用也。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

註曰：柔順文明，居于尊位，付與於能而不自役，以剛御柔，以文御武，誠君子之光也。無疑於物，物自附之。故曰：有孚吉。傳曰：上云吉以貞也，柔而貞德之吉。下云吉以功也，光有孚濟之吉。本義曰：六居五亦

說亦有

此言未

濟之理

如五之

光斷无

不濟故

曰有孚

上有孚

自五有

子生

言既當

信然必

濟之時

則惟安

之便无

不濟之

若若

樂太過

則信然

非正也。然文明之主，居中應剛，虛心以求下之助。故得貞而吉，且无悔。又有光輝之盛，備實不妄，吉而又吉者也。節齋蔡氏曰：文明之主，故稱君子之光。下得二四柔順，剛明之臣，故言孚吉。雲峯胡氏曰：九居四非貞，貞吉悔亡，勉之也。六居五亦非貞，貞吉无悔，與之也。五文明之主，是為君子之光，虛心以求九二剛中之助，是為有孚。此所以為正吉而又吉。愚謂五剛中也，象傳所云柔得中者也。君子之有光輝者也，火惟光，故可以洞灼陰微。君子惟光，故可以洞微。知微知彰，凡濡也。濟也，皆已洞灼於淺深之故。即夫曳也，震也，莫不適合于中道之宜，寧不有孚而吉耶。有孚吉，言其必吉也。五之光，五之貞也。五之有孚吉，五之吉无悔也。上云貞吉无悔，許之也。下云君子之光有孚吉，是明其所以然，而決其必然也。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

萬遠堂易蔡 下篇 未濟六

註曰：任賢無疑，則已逸矣。是有孚于飲酒无咎也。逸豫之過，至於失節者，繇於有孚失其是矣。既曰既自逸飲酒而不知節，則濡首之難，反復及之。所以然者，良繇於任得人，不憂事廢，故失於是矣。傳曰：上明極則能灼理，剛極則能斷義。當將濟之時，无得濟之位，則當樂天順命，飲酒自樂，恐墮階獲，入于咎矣。若縱樂過禮，至于濡首，自信太過，必失是矣。本

義曰：以剛明居未濟之極，時將可以有為，而自信自養以俟命，无咎之道。若縱而不反，如狐涉水，而濡其首，則過於自信，而失其是矣。楊氏曰：既濟上六之濡首，水也。未濟上九之濡首，非水也。濟也。水之濡人，亦其一身之酒之滯人，滯其身，以及其天下國家，故濟水之害，小於儀狄之酒。禹惡旨酒之功，大於治水之功。愚謂未濟之終，乃方濟之日，休息无事，以待天命，是亦必者也。存孚之謂于飲酒，即需于酒食之義。天時既至，安靜自養，无咎之道。若泥滯已甚，自信必

既濟六

未濟六

未濟六

未濟六

未濟六

然无微戒震動之心，即既濟亦且不濟。况未濟能保其濟乎。是飲酒而至濡首，則有孚亦必失是矣。戒之之辭，剛極明極，慮其過用，故告以有孚。飲酒居陰不當，慮其沉溺，故又戒以濡首。失是辭，吉與六三同，應坎為酒，互又為坎。

象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

註曰：辨物居方，使物各當其所也。本義曰：水火異物，各居其所，君子觀象而審辨之。雲峯胡氏曰：異物故以辨物，各居其所，故以之居方。愚謂辨物者，辨其物之性，如火性上而水性下也。居方者，使之各安其所，如火通其明，水順其流也。未濟六爻皆不當，是以君子慎之辨物居方，則各當其位矣。未濟之道也。

萬遠堂易蔡 下篇 未濟七

象曰：未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。

本義曰：指六五言。朱子曰：汔字，訓幾字，與井卦同。既曰幾，便是未濟，未出坎中，不獨是說九二通一卦之體而言。平菴項氏曰：既濟三剛三柔皆正，然剛柔正而位當，指六二九五而言。若受言，則失象義矣。未濟六爻皆不當，其曰雖不當位，亦指六五而言也。愚謂未濟之所以得亨明也，慎也。雖也，柔得中也。此未濟所以終濟也。不明不慎，无可濟之理，則不續其終矣。何異夫狐之汔濟，而濡其尾哉。君子觀柔中之五，則未濟之終濟可知。不當位者，時也。剛柔皆應者，人也。何謂時，如君子不必在上，小人不必在下，時為人為之也。人定勝天，故終濟與終止意正相反。

未濟六

未濟六

未濟六

未濟六

象曰濡其尾亦不知極也

本義曰極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之朱子曰極字猶言極則又曰猶言界止之謂或云當作極字愚謂朱子言猶言界止之者濟之極則不當而猶輕進犯險豈知有濟之則者哉界止亦是始濟而尾已濡鳥知其稱敗之所止哉極與下文吉節叶韻

象曰九二貞吉中以行正也

本義曰九居二本非正以中故得正愚謂九二剛中為能堅忍以行其濟濟之正者也此九二之所以得稱貞吉

象曰未濟貞凶位不當也

萬遠堂易蔡 下篇 未濟八 言至 臨川吳氏曰未濟諸爻皆不當而象傳特於六三言之者陰柔而居險極也

象曰貞吉悔亡志行也

沙隨程氏曰此人臣佐其君與襄撥亂之事愚謂四惟能以剛明之資震用其貞故濟險之志得行

象曰君子之光其暉吉也

本義曰暉者光之散以文明柔中之德居尊位誠所謂君子之光者也光以濟險何險不濟故曰其暉吉也暉者離也明也愚故曰未既濟主離

象曰飲酒濡首亦不知節也

有孚于飲酒得其節矣飲酒而至濡首豈知節者聖人于既濟曰濡首於未濟亦曰濡首慮其逸也

亦不知 極亦不 知節者 聖生動

節而不養終也詩曰天難謀斯有孚失是之謂也言深哉

既濟 三 象

無卦傳曰既濟定也又曰未濟男之窮也 舊云六爻皆當故曰定也三陽失位故曰男窮 本清章氏曰乾坤之後屯始以坎此亦終之以坎始有無意天地間陰難最多非剛中不易以濟寧特世道反之念理欲貞勝權狂罔念作聖惟聖罔念作狂既濟未濟判于幾微之間 季辨李氏曰上篇首乾坤終此離下篇首咸恒終既未既未亦坎離也天地之六不過陰陽五行之用莫大水火 汝極節氏曰人受天地之中以生神明內藏精魄載營神精交而形全誠極明通明至誠從而天全水易流離固火易炎離靜兩者交勝亦以交感而危守中始始惟終為性命宗不其深乎故易之終既未濟也終坎離而已

萬遠堂易蔡 下篇 未濟九 言至

愚謂知既濟之為定則未濟之為亂可知矣才濟為男之窮則既濟為女之貞可知聖人蓋錯後之而使互見也序卦曰物不可窮窮者窮於火以未濟終終者終於水老氏有云物之生也柔弱而死也枯槁終於火故枯槁而窮終於水故柔弱而生或曰子既言造化人事氣生于火神生于虛矣又曰窮于火生于水則何以說曰氣暖而生非生于水乎神不離體其非生于水乎虛乎精通而生非生于水乎枯槁而死非窮于水乎有火之炎又有水之水火亦其學之未通不徒無遇化而膠此乾坤坎離互藏之說也聖人者聖此而已

易經繫傳

容城

孫奇逢鍾元甫蔡國

宣城

劉振自我甫點評

梁谿

錢振先其若甫較訂

梁谿

顧杲子方甫同訂

建業

陳丹衷旻昭甫鑒定

閩

蔡鼎無能甫纂註

繫辭上傳

易經繫傳

二卷

附曰繫辭有二義。許字取係屬之美。聖人係屬此辭。於爻卦之下。故此篇第六云。繫辭焉以斷其吉凶。第十二章曰。繫辭焉以盡其言。是係屬其辭於卦爻之下。卽上下二篇經辭是也。夫子本作十繫。申說上下二篇經文。繫辭係義。理別自爲卷。總曰繫辭。爲上下二篇者。何氏曰。上篇明无。故曰易有太極。太極卽无也。又曰。聖人以此洗心。退藏于易。是其无也。下篇明幾。從无入有。故云。知幾其神乎。本義曰。繫辭本謂文王周公所作之辭。繫于卦爻之下者。卽今經文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體。凡例。故无經可附。而自分上下云。程子曰。聖人用意深處。全在繫辭。繫辭本欲明幾。若下先求卦義。則看繫辭不得。繫辭之文。後人亦學不得。若下先求化。則看繫辭不得。朱子曰。熟讀六十四卦。則見繫辭之語甚密。是易之括例。繫辭或言造化。以及易或言易。以及造化。不出此理。雙湖胡氏曰。係辭上下傳。環

易經繫傳

上卷

孔子統論一經之卦爻大體。凡例。如論先聖作易之周。則見於包義氏仰觀俯察。及易有太極。河出圖。洛出書。數章。如論用易之法。則見於大衍之數。五十。與夫卦爻之剛柔。象數之變化。三極之道。幽明之故。鬼神之情狀。皆樓拱无隱。若徒有上下經。而无係辭。傳則象數之學。不明。理義之微。莫顯。易亦无以致用於萬世。而適乎仁義中正之歸。矣。其有稱大傳者。因太史公引同歸殊途。一致百慮。爲易大傳。蓋太史公授易揚何。何之屬。自著易傳行世。故稱孔子者曰大傳。以別之。經緯曰。大哉乎大傳。是天人貞一之統也。二傳之首。原天地之知能。一神明之德。而替其易簡。易簡者。天地之至德也。雖然。憤然貞一。爲觀以知始。而作咸。卦以象此。爻以效此。而聖人之知能。出焉。進而本諸天也。二傳之終。極卦爻之法。象盡變通之理。而歸之德行。德行者。聖人之易簡也。至健至順。知險知阻。以神明而照。成。其。所。象。效。爻。所。效。而。天

天地之位

大可久則賢人之德。可大則賢人之業。節。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

天尊節。本義曰。天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之嘗靜者。陰之嘗動。柔者。易中卦爻陰陽之稱也。方謂事靜所向言事動善惡。各以類分。而吉凶者。易中卦爻占夾之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中著策卦爻。陰變為陽。陽化為陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。為卦爻之法。象莊周所謂易以道陰陽。此之謂也。朱子曰。天尊地卑。乾坤定矣。觀天地。則見易也。又曰。在天成象。在地成形。變化見矣。變化是易中陰陽二爻之變化。故下文曰。變化者。道運之象。又曰。貴賤是易之位。剛柔是易之變化。

易蔡繫傳 上篇

五

曰。位。上是天地之變化。下是易之變化。鶴山魏氏曰。位。六位也。貴賤。觀於也。言以貴下賤。故言以下。上之觀。可見矣。天圓而動。地方而靜。故有貴剛爻。三五柔爻。二四六也。斷因九六之得位失位而斷之也。觀於位。正當也。位不當也。之類。可見矣。東坡蘇氏曰。象者。形之精華。發於上者也。形者。象之體質。留於下者也。盤淵董氏曰。變化。流行。非象。形則無以見。故因形象而變化之迹。可見也。日月星辰。象也。山川動植。形也。象陽氣所為。形陰氣所為。然陰中有陽。則山陰而川陽。陽中有陰。則日陽而月陰。陰陽又未嘗不相錯。而各自為陰陽也。雲峯胡氏曰。此非是。固有天地。而始定乾坤。乃是觀天地。即見易也。蓋乾坤之卦。未嘗觀天地。萬物之尊卑。卦爻之貴賤。已位矣。之。位。未嘗觀天地。萬物之尊卑。卦爻之貴賤。已位矣。易。未。有。卦。爻。則。未。有。剛。柔。之。稱。也。天地。間。陽。者。常。動。可見其為剛。陰者。常靜。可見其為柔。易中。未。有。卦。爻。

則未有吉凶之說也。天地間。事。物。皆。善。惡。各。以。類。而。分。善。者。可知。其。為。吉。惡。者。可知。其。為。凶。未。有。善。而。凶。未。見。所。謂。陰。化。陽。陽。變。陰。也。天。成。象。地。成。形。善。卦。之。變。化。已。干。此。乎。見。矣。此。節。前。言。卦。之。變。化。也。是。故。剛。柔。節。本。義。曰。此。言。易。卦。之。變。化。也。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相摩而為六十四。臨川吳氏曰。畫卦之初。以一剛一柔。與二畫之剛柔相摩。而為四象。又以二剛二柔。與三畫之剛柔相摩。而為八卦。八卦既成。則又各以八。繪。卦。盈。於。一。貞。卦。之。上。而。一。卦。為。八。卦。八。卦。為。六十四。卦。矣。

鼓之以雷霆節。本義曰。此變化之成象者。朱子曰。鼓之。以下。四句。是。說。易。中。所。有。建。安。丘。氏。曰。前以乾坤貴賤。剛柔吉凶。變化言。是。對。待。之。陰。陽。交。易。之。體。也。此。以。摩。盪。鼓。潤。運。行。言。是。流。行。之。陰。陽。變。易。之。用。也。至。下。文。則。言。乾。坤。之。德。行。而。以。人。體。乾。坤。者。

易蔡繫傳 上篇

六

終之。○思謂天尊地卑。節。是。論。作。易。之。所。謂。畫。前。之。易。也。剛柔相摩。節。是。論。聖。人。作。易。之。事。即。攢。圖。以。重。生。出。之。序。也。鼓。之。以。下。二。節。是。論。易。書。既。成。造。化。人。物。之。理。具。在。易。書。也。乾。知。大。始。以。下。二。節。是。論。易。書。之。至。於。乾。坤。乾。坤。之。德。行。至。廣。而。至。大。亦。至。易。而。至。簡。易。則。易。知。二。節。則。論。人。體。乾。坤。之。德。至。易。節。乃。能。極。於。廣。大。所。云。易。知。有。親。德。業。成。位。乎。天。地。是。也。乾。道。成。男。節。疏。曰。道。謂。自。然。而。生。故。乾。得。自。然。而。為。男。坤。得。自。然。而。為。女。也。本。義。曰。此。變。化。之。成。形。者。此。兩。節。又。明。易。之。見。於。實。體。者。與。上。文。相。發。明。也。朱。子。曰。凡。天。下。之。男。皆。乾。之。氣。天。下。之。女。皆。坤。之。氣。微。上。微。下。只。是。此。氣。成。男。成。女。通。人。物。言。之。在。動。物。如。花。鳥。之。類。在。植。物。亦。有。男。女。如。麻。有。牡。麻。有。牝。麻。胡。氏。曰。剛。柔。二。爻。相。摩。而。為。八。卦。八。卦。相。盪。而。為。六。

一於道
所以自
天祐之
吉云才
利臣
故曰觀
象學
易頭一
件工夫
所謂係
表之易
也

而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也
故聖人觀卦爻之中或有此象則係之以此辭也
括蒼龔氏曰憂在心虞在物在物在心者方有端而無患
成悔而已在物者已有形而可度非悔之所可及也
故成吝悔者心每有之而不忘故積之以成吝吝者
口以為是文也不改故積之以成凶
變化者節 註曰往復相推迭進退也晝則陽剛夜
則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔
吝者吉凶之類同因係辭而明變化之道俱由剛柔
而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小
大故別序其義也三極三材也三才之道於能見吉
凶成變化也 本義曰柔變而趨於剛者退極而進
也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則盡而
陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地五上為
天三四為人動即變化也極至也三極天地人之至
理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變

易象繫傳 上篇 十一

化之極復為剛柔流行於一卦六爻之中故占者得
因所值以斷吉凶也
○愚謂上章天尊地卑是言伏羲畫卦之由所謂上古
之易也此章是發周文係辭之旨所謂中古之易也
設卦者陳說其卦觀象者觀其卦中之象係辭者文
王周公所係卦爻下之辭明吉凶者明其所係卦
爻之吉凶剛柔相推而生變化者明其所係卦
爻之係辭者明其明此彼係辭之有吉有凶即象
中之有失有得之謂也係辭之有悔有吝即象中可
憂可虞之謂也卦爻之陽變陰陰化陽者即八卦之
進極而退退極而進之謂也六爻之初三五為陽二
四上為陰者即天運之一晝一夜與夜復為晝復
為夜之謂也六爻之動皆天地人之至道聖人係辭
大經明此道而已故下文繫辭承去居安樂玩
辭玩占而效至于自天祐之吉无不利者以三極
道在是也

是故君子居節 疏曰若居乾之初九則安在成
居乾之九三則安在乾乾是所以居而安者由觀易
位之次序也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡
則懼而自改所以愛樂而玩弄者六爻之辭也卦之
與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故
君子无所愛樂 本義曰易之序謂卦爻所著事理
當然之次序玩弄者觀之詳 朱子曰如落見機隨
其序則安 橫渠曰每讀每有益所以可樂有契於
心則自然樂 雲岑胡氏曰所居而安是安於所樂
而玩是窮理君子安分則窮理愈精窮理則安分愈
固

是故君子居節 本義曰象辭變已見上凡單言變
者化在其中占謂其所直吉凶之決也 節齋蔡氏
曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无所
不盡其理用易則惟盡乎一爻之時居既盡乎天
理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利 雲

易象繫傳 上篇 十二

○舉胡氏曰君子居而學易已窮乎象與辭之理動而
用易又隨乎變與占之宜動靜无非易即无非天故
自天祐之吉无不利天地間剛柔變化无一時閑人
在大化中吉凶悔吝无一息停吉一而已凶悔吝三
焉故上文示人以吉凶悔吝者聖人作易之功也
事此獨吉而无凶悔吝者君子學易之功也

右第二章

本義曰此章言聖人作易君子學易之事 變謂詞
氏曰此章專論文王周公係辭以明代爻辭剛柔
變化吉凶悔吝凡三極之效皆見於中而君子學易
必當合伏羲卦象及文王周公卦爻辭兼得之而後
可盡自
天之祿

象者言乎象者也 爻者言乎變者也 節 吉凶者言

此篇易
字正項
實卦係
辭言也
與天地
半從疏
說為是
此章第
六提彌
天地

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天
文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故
知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情
狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟
天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天
文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故
知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情
狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟
天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土

易蔡繫傳

上篇

十五

之是以是故以下之辭謂卦所以有大小解所以有險
易無非各指其人之所之
恩謂此章是釋二聖人係辭之旨故開口說象言乎
象交言乎變此分卦交二辭而言之也言曰言乎其
得失悔吝言乎其小疵無咎者皆謂過此合卦交二
辭而言之也而象變如何如言曰有之則成之則大
象變之所也象變如何如言曰有之則成之則大
必小如是而吉凶生焉聖人因是而辨之故曰
辨吉凶者存乎辭象變而位之中有在吉則未定之
介未聖人則係以悔象變而位之中有在吉則未定之
存乎介象變而位之中有在吉則未定之
聖人則係以悔象變而位之中有在吉則未定之
悔吉無咎之辭何其易也聖人豈固為易哉以悔吝
之辭何其險也聖人豈固為易哉以悔吝

之道一
句蓋下
既說易
彌綸天
地之道
如何下
體
易與天地準
交辭之義自此以下廣明易道之美言聖人作易與
天地相準謂準擬天地如乾健法天坤順法地之類
是也謂謂彌綸補合綸謂經綸牽引本義曰易書
卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終
竟聯合之意綸有選擇條理之意雲峰胡氏曰此
易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天
地相等故於天地之道彌之則是合萬為一渾然無
欠給之則是一實萬分然存倫此下三節皆聖人
用易之事與此二句相應

易蔡繫傳

上篇

十六

敦乎仁故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬
物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无
體。
易與天地準。疏曰易與天地準者自此以上論卦
交辭之義自此以下廣明易道之美言聖人作易與
天地相準謂準擬天地如乾健法天坤順法地之類
是也謂謂彌綸補合綸謂經綸牽引本義曰易書
卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終
竟聯合之意綸有選擇條理之意雲峰胡氏曰此
易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天
地相等故於天地之道彌之則是合萬為一渾然無
欠給之則是一實萬分然存倫此下三節皆聖人
用易之事與此二句相應

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天
文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故
知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情
狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟
天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天
文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故
知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情
狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟
天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土

明之故即始終而知死生之說即聚散而知鬼神之情狀皆聖人窮理之事也
 愚謂幽明死生鬼神皆天地之道也其故其說其情狀不外易中陰陽之理盡之此易之歸也
 與天地相似節 本義曰此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天地道濟天下者也地旁行者行權之知也水流者守正之仁也既樂天命而又知天理故能無憂而其知益深隨處皆安而無一息之不仁故不能忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此 龜山楊氏曰天地之功大矣準之者易也似之者聖人也易本無體其準于天地則如平準之準均一而無間聖涉有為其似于天地則如形似之似惟順適乎自然天地與聖人無二道也列而為三相似而已惟相似故先後天而不違
 恐謂與天地相似故不違句是贊易非贊聖人也上

易蔡繫傳 上篇 十七

節者其天文地理死生鬼神無一物不在易書之中此則贊其知周道濟旁行知命安仁無一理不具易以節于天地不特知周萬物已也而且可以曲成乎萬物不特樂天安土已也而且通乎晝夜之道而知故其神妙無方所以為在此未嘗不在彼其變易無體以為至大何嘗不至小凡此皆贊之也事也見易道之大而作易與用易皆贊之也

範圍天地節 本義曰此聖人至命之事也範圍天地節之有模範固匡郭也天地之化無窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁化者也通贊也書來節幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙無有方所易之變化無有形體也 雲峯胡氏曰上文有方所易之變化無有形體也 雲峯胡氏曰上文言論論天地之道此曰範圍曲成範圍如大德教化即所謂彌也曲成如小德川流即所謂綸也上文言聖人之知不過此言聖人能使天地之化皆不過上

必從聖人身上說也

文言知幽明知死生知鬼神知命此言通晝夜之道而知是豈聞見之知云乎哉前所謂知者知有其故知有其說知有其情狀也此所知者則神无方所易无形體也
 愚謂贊贊易說則範圍曲成通知无方无體說去頭頭是道種種證現而三聖人窮理盡性至命之學不言自見若就聖人以易窮理以易盡性以易至命言則轉搭勾撥事理通曉无怪後學遇之白日欲寐也

右第四章

本義曰此章言易道之大聖人用之如此愚按註疏以精氣為物至解矣為一章本義以易與天地準至无體為一章則本義為安而以為上一節為言易道之大下三節為聖人用之如此恐非通論不若道在俱於贊易說為是

易蔡繫傳 上篇 十八

一陰一陽之謂道 繼之者善也成之者性也 仁者見之謂之仁 知者見之謂之知 百姓日用而不知 故君子之道鮮矣
 顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂 盛德大業至矣哉 富有之謂大業日新之謂盛德 生生之謂易 成象之謂乾效法之謂坤 極數知來之謂占 變通之謂事 陰陽不測之謂神
 一陰一陽節 註曰道者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道 疏曰以數言之謂之一以體言

至極故曰乾法乾坤成而易則肇乎先者也
極數知來節 註曰物窮則變變而通之事之所由
生也 疏曰窮極者策之數極知來事占問吉凶故
云謂之占也物之窮極欲使開通須知其變化乃得
通也凡天下之事窮則須變萬事及通故云通變之
謂事 本義曰占至也事之未定者屬乎陽也事行
事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之
變張忠定公言事有陰陽意蓋如此
陰陽不測節 註曰神也者變化之極妙萬物而為
言不可以形詰者也故曰陰陽不測 張子曰兩在
故不測 建安丘氏曰上章言易無體此言生生之
謂易惟其生所以無體上章言神無方此言陰陽
不測之謂神惟不測所以無方言易而以乾坤斷之
乾坤毀則無以見易言神而以占事先之占事則神
所託而顯者也神易而變化無窮其實不越陰陽兩
端而已

易繫傳

二篇

二十一

愚謂諸儒之解其闕發處固可尊其膠牒繩束處言
事亦不次如剛柔相推節本義曰聖人所以觀象而
係辭是已必並出衆人所以因善而求其何也如該
萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉此就化機
言盛德大業是矣諸家復添出聖人盛德大業何如
如繼之首善也成之者性也道也善也性也皆陰陽
合者也本義必分出陰陽來又如極數知來之謂占
通變之謂事只接成象效法言何等直捷痛快
本義平空抽出善策來無頭無脚不倫不類謂今學
者疑神疑鬼說禪說夢難與究詰豈不害道
章書當自顯諸仁起至陰陽不測之謂神作一真盛
德大業不與聖人同憂見陰陽造化之妙故下節重
釋陰德大業之義而富有日新循環不窮所謂生生
之易成象效法正自生生中極數知來如陰數位
極則知陽之將來陽數既極則知陰之將來通變如
寒極而通之以暑暑極而通之以寒變化不窮皆化

人事皆然何必指數為看策之數而變為七八九六
之變哉若策下筮為易書中極數變之一事耳如
泰極當否否極當泰泰極當否而通以剛極當柔
而通以柔極當剛復之理原自如此何待占筮始有
又必以占屬陽事屬陰則必曰占事相因不測謂神
於上成象效法節既不相蒙於下陰陽不測謂神
偏枯何如以極數通變承生生為易來謂易惟生生
不窮故極其數自可以占其將來通其變自可以成
其事業陰極陽生陽極陰生變化之極不可
形詰故曰陰陽不測謂神知神益知易矣

右第五章

本義曰此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然
者則未嘗倚於陰陽 雲峰胡氏曰此章當作兩截
看繼善屬陽成性屬陰仁屬陽知屬陰成象屬陽故
法屬陰占屬陽事屬陰皆分說陰陽故始之以一陰

易繫傳

二篇

二十二

一陽之謂道給之以陰陽不測之謂神而繫諸仁義
諸用總說一陰一陽不測之妙
愚按註疏以顯諸仁至之門為一章云此第五章也
上章論神之所為此章廣明易道之大與神功不異
也本義則以一陰一陽至不測之謂神為一章云言
道之體用與其所以然細玩篇文一陰一陽為道與
君子之道鮮矣首尾相應自當作一章顯仁義用技
萬物不與聖人同憂與極數通變陰陽不測之謂神
首尾相應自當作一章從註疏解不免牽扯於本義
解亦費轉節始制之於此以為直捷痛快之學不復
使人相疑也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎迩則靜
而正以言乎天地之間則備矣 節 夫乾其靜也

乾坤
無以見
易也

乾坤者至廣至大之物也故曰夫易廣矣夫易大矣其廣大也直配乎天地而天地中之四時也日月也德也無所不配若也

其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易廣矣節 註曰窮幽極深无所止也則近而當就日不禦言无所止息也靜正言物各靜而得正也遠尚不禦則近可知遯尚靜正則遠可知此互文也

易蔡繫傳

上篇

二十三

方曰廣大配天地若此之乾坤便指天地則下言去矣本義曰天之形雖包乎地之外而其氣便存乎地之中易之所以廣大者以此此語最為無謂又曰

易蔡繫傳

上篇

二十四

○愚謂始言夫易廣矣大矣次言易所以廣大者由乎乾坤之動靜乾坤動靜之理其廣大便配合乎天地之廣大天地中有四時而易之變通足以配之天地

右第六章

誠齋楊氏曰此章聖人所以贊易之道其極至於廣大之二言其原生於乾坤之二卦也平菴項氏曰夫易廣矣大矣此章之總目也遠而不禦即直與闢也爾而靜正即專與翕也天地之間備矣即大生廣

可也
以成其
變化故
動之中
如何如
動之中
動之中
動之中
動之中
動之中

象也前章云卦者言乎象者也此以上結卦象之義也。本義曰：晴氣也。象卦之象，如說卦所列者。朱子曰：嘗得卦子和書云：其先人云不獨天地感而水火山澤謂之象，只是畫卦便是象。龜山楊氏曰：形容者乾陽坤陰大剛之類是也。物宜者乾陽坤陰坤稱牝馬之類是也。雲峯胡氏曰：晴字諸家多以爲陰與之義，本義獨依說文曰：晴，雜亂也。蓋傳有曰：探賈索隱則晴自晴，隱自隱，蓋於陰陽雜亂之中而求其隱與之理耳。聖人見天地之間陰陽相雜於是擬之爲六十四卦，其象亦如此之雜也。擬者象之未成，象者擬之已成。始以乾坤二卦言之，未畫則陰陽之形容而象乾地之宜於居是爲乾，偶之畫畫則象也。已畫又乾地之形容而取象天地首履牛馬以至於爲金爲玉爲釜爲布之類皆象也。聖人有以節，註曰：典禮通時之所用也。疏曰：既觀其會通而行其典禮，以定爻之變通，而有三百八十四爻於此爻下係屬文辭，以斷定其吉凶。若會通典禮得則爲吉，會通典禮失則爲凶，以是之故，識此會通之理而爲爻也。夫爻者效也，效諸物之會通。按上章云：爻者言乎變者也。自此以上結爻義也。本義曰：會通理之所聚而不可遺處，通謂理之可行而无所碍處，如庖丁解牛，會則其族而通則其虛也。朱子曰：會是理之會，通是擇其通者而行之如。事也。關着許多道理，也有父子之倫，也有君臣之倫。若父子思重，則身體髮膚受之父母，不敢毀傷，而致其身之說，不得行若君臣之義，則當委致其身，而不致毀傷之說，不服。顧此之謂，觀其會通。又曰：一卦之中自有會通六爻，又自各有會通。且如屯卦初九在卦之下，未可以進，此爲屯之義。乾坤始交而遇險，陷亦屯之義。似草穿坤而未伸，亦屯之義。凡此數義皆屯之會聚處也。若盤桓利居貞，便是一箇合行處，却是他通處也。典禮猶云：當禮當法。龜山揚其

易蔡繫傳 上篇

二十七

二十七

曰爻者陰陽之交也。雲峯胡氏曰：天下之動非特陰陽之運動，凡人之動而行事與夫一念之動，皆是也。觀會通以行典禮，不會則於禮有缺遺，如之何可通不通，則於禮有窒碍，如之何可行。通是時中，與當是庸如此而行則吉，背此而行則凶。徐辭以明之，故謂之爻。言天下之節，註曰：易之爲書，不可遠也。惡之則逆於順，錯之則乖於理。本義曰：惡猶厭也。厚齋馮氏曰：象之所言如牝馬牝牛，匪人女壯棟橈，統統之類，若可厭矣。然天下之至賤所在，而不可惡也。爻之所言如戶庭无咎，門庭則凶，弗遇遇之弗遇過之，先號後笑，先笑後號，若甚亂矣。然天下之至動所開，不可亂也。擬之而後節，註曰：擬議以動，則盡變化之道。本義曰：觀象玩辭，觀變玩占，而法行之。此下七爻則其例也。平菴項氏曰：學易者，擬其所立之象，以出而

易蔡繫傳 上篇

二十八

二十八

動天地
乃見誠
子之稱
而遠避
人之不
言然

鶴鳴在陰。其子和之。君有好爵，吾與爾縶之。子曰：君子居其室，出其言善，則千里之外應之；況其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之外違之。況其邇者乎？言出乎身，加乎民；行發乎邇，見乎遠。言行君子之樞機，樞機之發，榮辱之主也。言行君子之

所以動天地也，可不慎乎？

註曰：鶴鳴，則子和，誠修則物應也。我有好爵，與物歡之。亦以善應也。出言戶庭千里，或應，出言猶然。況其大者乎？千里或應，况其邇者乎？故夫憂悔吝者存乎繼介，守失得者慎於樞機，是以君子擬議以動，慎

易蔡繫傳

上篇

二十九

其微也。樞機者，制動之主。疏曰：樞謂戶樞，機謂筭機。言戶樞之轉，或明或晦，等機之發，或中或否，猶言行之動，從身而發，以及於物，或是或非也。本義曰：釋中孚九二爻義，節齋蔡氏曰：萬化不窮，感應二端而已。故夫子取中孚九二之辭，而推廣其理也。居其室，出言善，則千里應之，言不善，則千里違之，即其子和之義。出言善，則千里應之，言不善，則千里違之，即其不和之義。言善，則千里應之，言不善，則千里違之，即其不和之義。言善，則千里應之，言不善，則千里違之，即其不和之義。

同人先號咷而後笑。子曰：君子之道，或出或處，或默或語。二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。後實無間，斷金如蘭，言物莫能間，而其言有味也。

本義曰：釋同人九五爻義，言君子之道，初若不同，而後實無間，斷金如蘭，言物莫能間，而其言有味也。

誠齋楊氏曰：君子之道，于其心，不于其迹。心同迹異，君子不以迹聞心，心異迹同，君子不以心混迹。故同人之先悲後喜，與君子之甲出乙處，此默彼語，皆所不計也。出處同道，則禹顯類晦，同一情，語默同道，則史直遠卷，同一意，心同故也。金石至堅也，然而不堅於人心，故二人同心，則石可裂，金可折。蕭蕭同器，一童子能辨之，臭味不同，故也。取南山之蘭，鼓北山之蕭，十黃帝不能分，臭味同故也。息齋余氏曰：以出處語默發明號笑之義，聖人讀易，不滯於故，而知其所有有如此者。

易蔡繫傳

上篇

三十

初六：藉用白茅，无咎。子曰：苟錯諸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之為物薄而可用，可重也。慎斯術也，以往，其无所失矣。

本義曰：釋大過初六爻義，節齋蔡氏曰：凡天下之事，過則相失，惟過於慎，則無失。愚謂卦內外皆陰，而反多陽，是用剛太過者也。故謂之大過。當大過之時，能以過慎之心處之，宜无咎者也。故曰：苟錯諸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。

勞謙君子有終吉。子曰：勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下人者也。德言盛，禮言恭，謙也。

致中
致中
致中

者致恭以存其位者也。

本義曰釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也南軒張氏曰大抵風不厚不能負大翼水不厚不能負舟君子處心不厚則特勞而無功耀功而忽人矣安能以其功而下人乎竊觀地中有山之象夫德之盛而充實如山焉禮之恭而按地如地然內之德盛而外之禮恭所以居上而人不知處前而人不爭謙之所以長保位也誠齋楊氏曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者無色德薄者無卑辭如鐘磬然愈厚者愈愈終薄者反是故有功而不伐不德惟至厚者能之其德愈盛而其禮愈也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位

易蔡繫傳 上篇

三十一

而无輔是以動而有悔也。

本義曰釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出上九亢龍有悔說歸元不謙也此說最是不得遂謂重出也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

是以君子慎密而不出也。

疏曰又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之義以明之木義曰釋節初九爻義建安丘氏曰爻義主出處之節而言此義及於言語之節者節下卦兌兌為口舌亦其象也蓋

口舌乃人一身之門戶一語不謹則失臣失身矣禍立至此尤君子之所重也故夫子因明謹行而又推之謙言也誠齋楊氏曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密則失臣也陳蕃乞宣臣章以示密則失身也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也

者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏

誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也。疏曰此又明擬議之道當風身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也本義曰釋解

易蔡繫傳 上篇

三十二

六三爻義中行柴氏曰作易者明義利之分故於六三之小人居有德之位知其必有盜乘其後而奪之天下之大盜未有不乘隙而動也誠齋楊氏曰同馬氏安能盜魏曹操殺之也蓋作安能盜道成私之也蓋盜非能盜小人之有也小人貪欲盜以盜已之有也所謂知盜非知奪也知奪者以者之盜也故又終之曰誨盜日盜之招者以此按作易者其知盜乎疏云此結上不密失身之事本義以為釋解六三爻義是矣

右第八章

本義曰此章言卦爻之用節齊蔡氏曰自中乎初爻至此乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之例也爻之有義非辭不明而天下之事變化不窮又豈辭之所能備哉苟玩之者拘而不通則一之不通

一事而已。擬議以成其變。此其所以示人者詳矣。然夫子之辭。特發其端而已。學者當玩而得之。愚按既以聖人有以見。至如蘭為第六章。以初六藉用白茅。至盜之招也。為第七章。本義以聖人有以見。至盜之招也。為第八章。疏之分章。固自難從。本義欲令為一章。而謂自天祐節。當附於此章之末。安見下傳。禮禮往來諸交。非此例也。故愚意以自聖人有見。至成變化。當自為一章。而自鶴鳴至盜之招也。自為一章。或合下傳諸交。通為一章。以偽擬言。議動之凡例。亦无不可也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地

十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以

易蔡繫傳 上篇 三十三

成變化而行鬼神也。大衍之數五十。其用四十

有九。分而為二以象兩。掛一以象三。揲之以四以

象四時。歸奇於扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後

掛。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。

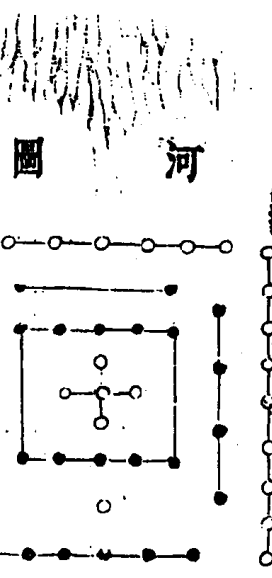
凡三百有六十。當期之日。二篇之策萬有一千

五百二十。當萬物之數也。是故四營而成易。十

有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類

而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可

與酬酢可與祐神矣。子曰知變化之道者其知神之所為乎。

易蔡繫傳 上篇 三十四

天一地二節。本義曰。此簡本在第十卷之首。程子曰。直在此。今從之。此言天地之數。陽前陰後。偶即所謂河圖也。其位一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。就此章而言之。則中五為行母。次十為衍子。次一二三四為四象之位。次六七八九為四象之數。二老位於東南。二少位於西北。其數則各以其位交錯於外也。正義項氏曰。姚大老云。天一至地十。班固律曆志及衛元嵩元包運著篇。皆在天數五之上。程朱皆用此說。今從之。為是。天數五節。註曰。五奇也。五偶也。天地之數各五。五數相配。以合成金。木水火土。五奇合為二十五。五偶合為三十。變化以此成鬼神。以此行。本義曰。此簡本在大衍之後。今按宜在此。天數五者。一三五七九皆奇也。地數五者。二四六八皆偶也。相得謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇偶為類。而自相得有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與

十者兩相合二十有五者五奇之積也三十有五者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生水而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者南軒張氏曰變化效而數有以成之若月令所謂鳩化為鷹雀化為蛤草木乃茂草木黃落可以昏數推而迎之此天地之數有以成其變化也鬼神雖幽而數有以行之若神勾芒神祝融神蓐收神玄冥各司其職各治其職者此天地之數有以行小鬼神也朱子曰相得有合在十甲乙木丙丁火八巴土庚辛金壬癸水便是相得甲與乙合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是有合也雲峰胡氏曰河圖有自然之數所以成大易之象天地有自然之象又所以成河圖之數奇圓圓三偶方圓四三用其全四用其半此天地間自然之象也木義以論乾坤之策愚謂此即以論河圖之數可也一

易蔡繫傳

上篇

三十五

圓而三水生木也二方而四火克金也陽之一進而用三陰之四退而用二二與三則為五此河圖之生數也一生水而六成之三生木而八成之生數一進而用三成數則八退而用六二生火七成之四生金九成之生數四退而用二成數則七退而用九七八九六各為十五陰陽進退互藏其宅進則為變退則為化鬼神屈伸往來皆進退之妙用也
大衍之數節 註曰衍天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以明无必因於有故嘗於有物之極而必明其所出之宗也奇凡四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再劫而後掛凡掛十九年七間為一章五歲再間者二章擊其凡也凡掛十日京房曰五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十

此說最簡徑最切實

九馬 馬季長曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故用四十九也姚信董遇云天行之數五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九也今按王弼云演天地之數所賴者五十其意皆與諸儒不同萬物之策凡萬有一千五百二十其用此策推演天地之數惟用五十策也一謂自然所須策者惟用五十就五十策中其所用揲者者惟用四十九其一不用以其虛无非所用也故不數之也本義曰大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之智力所損益也兩謂天地

易蔡繫傳

上篇

三十六

也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也劫動於左手中三指之間而再成月故五歲之中凡有再間然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛也朱子曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十九此一說也又五為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘五亦為五十此又一說也又數始於一而成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也諸家之說雖不同此說却分曉建安丘氏曰大衍之數五十者取河圖中五參天兩地之數以爲行母也太衍之用止四十九者又取河圖五十數之在外者虛天一之數而不計也蓋一者數之始天下之數无窮而一无為故无為之一以象太極也西山蔡氏曰五歲再間者一變之中掛為一能揲左為三

節歸左奇於初為三節操右為四節歸左奇於初為五節凡一節象一歲也三節一歸奇象三歲置閏五節再歸奇象五歲再閏也再初而後掛者再劫之後復以所餘之著合而為一為第二變再分再掛而掛也。雲峯胡氏曰。曆法再閏之後又從積分而起則筮法再劫之後必從掛一而起也。

乾之策二節 註曰陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策。本義曰凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七少陰居四而連六。據著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而策三變操數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其操亦九策本四九三十六是為居一之大陽餘二奇一偶則八而其操亦八策亦四八三十二是為居二之少陰

易蔡繫傳 上篇

上篇

三十七

二偶一奇則七而其操亦七策亦四七二十八是為若三之少陽三偶則六而其操亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陰老陽繼乾坤六爻之策數餘而推而知也。期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳。朱子曰策者著之筮數大傳所謂乾坤二篇之策者以其掛劫之外見存策數為言耳蓋據著之法凡三掛掛劫通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三掛掛劫通十七策而見存三十二策則為少陰之爻三掛掛劫通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三掛掛劫通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其貴六爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未

老陽積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦或陽或陰亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻并所以名卦今但以乾有老陽之象六子有少陰少陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以名彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陰少陽則恐為未妥也。但三百六十者陰陽之合若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十二其合亦三百六十此則不可易也。大凡易數皆以十甲加十二辰亦乘至六十鍾律以五聲加十二律亦積為六十以此知天地之數皆至六十為節。二篇之策節 本義曰二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數。雲峯胡氏曰六十四卦獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例也。

易蔡繫傳 上篇

上篇

三十八

也。白雲郭氏曰聖人畫卦初未以陰陽老少為其然卜筮之象欲取動爻之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之意已不同矣。是故四營節 本義曰四營謂分二掛一操四歸奇也。易變易也謂一變也。三變成爻十八變則成六爻也。八卦而小節 註曰天地風雷日月山川澤於大氣者盡是易小節。本義曰謂九變而成三畫得內卦也引而伸之節 註曰伸之六十四卦。本義曰謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九百六十六卦也。雙湖胡氏曰四千九百六十六卦乃焦延壽變化之法。顯道神德節 本義曰道因辭顯行以數神顯辭謂應對精神謂助神化之功。朱子曰酬酢言幽明之相應如賓主之相交也。雲峯胡氏曰道在天德行在人。在天者幽顯道者闢幽也。在人者源神德行也。

變也者與卦可與酬酢其在人者可與贊助其在天者。子曰知變節。註曰夫變化之道不為而自然故知變化者則知神之所為。本義曰變化之道節上文數之而門人加子曰者以別上文也。

右第九章

本義曰此章言天地大衍之數。揲著求卦之法。然亦畧矣。意其詳具於大小筮人之官。而今不可考。其可推者。象家備言之。朱子曰。天數五。地數五。此是舊文。五位相得而合。是。孔子解文。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。是舊文。此所以成變化而行鬼神。是。孔子解文。分而為二。掛一。揲之以四。歸奇於初。皆是。揲文。以象兩。以象四時。以象門。是。孔子解文。乾之策二百一十。有六坤之策百四十。

易蔡繫傳

上篇

三十九

有四孔子則斷之以當期之。二篇之策萬有一千五百二十。孔子則斷以當萬物之數。

按註。既天一節在第十。子曰。夫易何為也。之首。天數五節在大衍節之後。知變化之道。節在下。章易有聖人之首。大衍之數。至神矣。自為一章。曰此第八章。本義以天一節。至神之所為。乎為一章。曰此九章。雙湖胡氏曰。此章首論天地之數。次論蓍策之數。未論卦畫之數。天地之數。原也。蓍策之數。術也。卦畫之數。變也。卦畫既立。吉凶禍福。皆可待。而前知。所謂定。天下之吉凶。成。天下之亶亶也。簡編。釐正之功。大哉。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。是以君子居則觀象而玩辭。動則垂象而玩辭。自天佑之。吉無不利。

首尾皆言聖人之道則至精至變至神皆作聖說皆是

易即卦占象變

神只從幾原上

看出不疾也。不從通志

成務上看出蓋所讀鼓聲不從

易有聖人節。疏曰。易之為書。有聖人所用之道者。凡有四事也。聖人有所發言而施政。則尚其卦爻之辭。有所與動而徵。則尚其陰陽之變化。制器。則法其成卦之象。若。孤。矢。法。睽。梓。曰。成。小。過。是也。策。是。筮。卜。是。龜。并。言。卜。者。卜。之。與。筮。皆。有。陰。陽。五。行。變。動。之。狀。故。以。之。卜。筮。則。尚。其。卦。爻。變。動。之。占。也。本義曰。四者皆變化之道。神之所為也。盧陵龍氏曰。四句。惟。尚。變。難。通。變。難。在。象。辭。占。之。外。實。不。出。象。辭。占。之。中。凡。舉。動。必。合。易。之。變。惟。心。與。理。會。者。能。之。雲。峯。胡。氏。曰。辭。占。是。一。類。象。變。是。一。類。能。以。明。變。象。之。理。占。以。斷。變。象。之。應。是以君子居則觀象而玩辭。動則垂象而玩辭。自天佑之。吉無不利。

子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故

不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

易有聖人節。疏曰。易之為書。有聖人所用之道者。凡有四事也。聖人有所發言而施政。則尚其卦爻之辭。有所與動而徵。則尚其陰陽之變化。制器。則法其成卦之象。若。孤。矢。法。睽。梓。曰。成。小。過。是也。策。是。筮。卜。是。龜。并。言。卜。者。卜。之。與。筮。皆。有。陰。陽。五。行。變。動。之。狀。故。以。之。卜。筮。則。尚。其。卦。爻。變。動。之。占。也。本義曰。四者皆變化之道。神之所為也。盧陵龍氏曰。四句。惟。尚。變。難。通。變。難。在。象。辭。占。之。外。實。不。出。象。辭。占。之。中。凡。舉。動。必。合。易。之。變。惟。心。與。理。會。者。能。之。雲。峯。胡。氏。曰。辭。占。是。一。類。象。變。是。一。類。能。以。明。變。象。之。理。占。以。斷。變。象。之。應。是以君子居則觀象而玩辭。動則垂象而玩辭。自天佑之。吉無不利。

易有聖人節。疏曰。易之為書。有聖人所用之道者。凡有四事也。聖人有所發言而施政。則尚其卦爻之辭。有所與動而徵。則尚其陰陽之變化。制器。則法其成卦之象。若。孤。矢。法。睽。梓。曰。成。小。過。是也。策。是。筮。卜。是。龜。并。言。卜。者。卜。之。與。筮。皆。有。陰。陽。五。行。變。動。之。狀。故。以。之。卜。筮。則。尚。其。卦。爻。變。動。之。占。也。本義曰。四者皆變化之道。神之所為也。盧陵龍氏曰。四句。惟。尚。變。難。通。變。難。在。象。辭。占。之。外。實。不。出。象。辭。占。之。中。凡。舉。動。必。合。易。之。變。惟。心。與。理。會。者。能。之。雲。峯。胡。氏。曰。辭。占。是。一。類。象。變。是。一。類。能。以。明。變。象。之。理。占。以。斷。變。象。之。應。是以君子居則觀象而玩辭。動則垂象而玩辭。自天佑之。吉無不利。

易有聖人節。疏曰。易之為書。有聖人所用之道者。凡有四事也。聖人有所發言而施政。則尚其卦爻之辭。有所與動而徵。則尚其陰陽之變化。制器。則法其成卦之象。若。孤。矢。法。睽。梓。曰。成。小。過。是也。策。是。筮。卜。是。龜。并。言。卜。者。卜。之。與。筮。皆。有。陰。陽。五。行。變。動。之。狀。故。以。之。卜。筮。則。尚。其。卦。爻。變。動。之。占。也。本義曰。四者皆變化之道。神之所為也。盧陵龍氏曰。四句。惟。尚。變。難。通。變。難。在。象。辭。占。之。外。實。不。出。象。辭。占。之。中。凡。舉。動。必。合。易。之。變。惟。心。與。理。會。者。能。之。雲。峯。胡。氏。曰。辭。占。是。一。類。象。變。是。一。類。能。以。明。變。象。之。理。占。以。斷。變。象。之。應。是以君子居則觀象而玩辭。動則垂象而玩辭。自天佑之。吉無不利。

易有聖人節。疏曰。易之為書。有聖人所用之道者。凡有四事也。聖人有所發言而施政。則尚其卦爻之辭。有所與動而徵。則尚其陰陽之變化。制器。則法其成卦之象。若。孤。矢。法。睽。梓。曰。成。小。過。是也。策。是。筮。卜。是。龜。并。言。卜。者。卜。之。與。筮。皆。有。陰。陽。五。行。變。動。之。狀。故。以。之。卜。筮。則。尚。其。卦。爻。變。動。之。占。也。本義曰。四者皆變化之道。神之所為也。盧陵龍氏曰。四句。惟。尚。變。難。通。變。難。在。象。辭。占。之。外。實。不。出。象。辭。占。之。中。凡。舉。動。必。合。易。之。變。惟。心。與。理。會。者。能。之。雲。峯。胡。氏。曰。辭。占。是。一。類。象。變。是。一。類。能。以。明。變。象。之。理。占。以。斷。變。象。之。應。是以君子居則觀象而玩辭。動則垂象而玩辭。自天佑之。吉無不利。

易有聖人節。疏曰。易之為書。有聖人所用之道者。凡有四事也。聖人有所發言而施政。則尚其卦爻之辭。有所與動而徵。則尚其陰陽之變化。制器。則法其成卦之象。若。孤。矢。法。睽。梓。曰。成。小。過。是也。策。是。筮。卜。是。龜。并。言。卜。者。卜。之。與。筮。皆。有。陰。陽。五。行。變。動。之。狀。故。以。之。卜。筮。則。尚。其。卦。爻。變。動。之。占。也。本義曰。四者皆變化之道。神之所為也。盧陵龍氏曰。四句。惟。尚。變。難。通。變。難。在。象。辭。占。之。外。實。不。出。象。辭。占。之。中。凡。舉。動。必。合。易。之。變。惟。心。與。理。會。者。能。之。雲。峯。胡。氏。曰。辭。占。是。一。類。象。變。是。一。類。能。以。明。變。象。之。理。占。以。斷。變。象。之。應。是以君子居則觀象而玩辭。動則垂象而玩辭。自天佑之。吉無不利。

參伍錯綜差有下參伍用不參伍也

問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之吉凶也

易參繫傳 上篇

四十一

參伍以變節 本義曰此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍

之書遂成參三變方成陰陽老少之書雜十有八變乃見陰陽老少之數故謂之錯綜七八九六之數而卦

易參繫傳 上篇

四十二

為皆純乎天者也及其間焉以言受命如響無有遠近幽深遂知來物則感而通天下之故皆同乎人者

說即夫
當不昂
以爲此
則非、

是不足以爲神也。物理有之。銅山東傾而洛鍾西應。豈惟物理。人氣亦有之。其母暫指。其子心動。此不疾速。不行至也。聖人範圍天地。而一念不論時。經緯萬方。而半武不出戶。豈假疾而速行。而至哉。何爲其然也。聖心之祿也。

子曰。易有節。註曰。四者由聖道以成。故曰聖人之道。平菴項氏曰。四者雖云辭變象占。而自君子將有爲也。則皆論占也。至此又以易有聖人之道。四焉。終之者。蓋占則有辭。變則有象。乘其一則四事在其中矣。

愚按。此章書易有聖人之道。四者。惟說云。易有聖人。所戒之道。四。其餘諸家。皆講象變辭占。皆聖心之神。爲之。故曰。易有聖人之道。四。故能寂然不動。感而遂通。與夫不疾速。不行至。皆扯入聖心去說。既說易。又說聖。膠膠纏繞。令人不解。必如諸家所云。則當日易者。聖人所作。以教人。通志成務之書。其道在四。四者。

易經繫傳

上篇

四十三

維何辭變象占也。故以言以動。與夫制器卜筮。必尚。是以君子將動。而有爲。行則尚其辭。尚其必。受命如響。遂知來物。非聖心極天下之至精。其能與此辭占。至精。以至夫通變成文。極數成象。非聖心極天下之至妙。其能與此象變之至變。而聖人變辭占。告人也。皆無有思慮。無有作為。寂然不動。感而遂通。非聖心之極其精。非聖心之極其神。此無思。無爲之神。一至此哉。乃知象變辭占。之易。聖人之所以極其理之深者。而使之淺。極其變之微者。而使之繁。惟深極。故天下之志。以通惟微。故天下之於。以成惟繁。惟繁。而於如神。故能。天下人共。舞于著。策。卦爻之下。豈非不疾速。而。天下人所成之。事業。莫非大聖人所成之。事業。非。行。至者。哉。故曰。易有聖人之道。四焉。此。之。言。從此。解。謂。易。有。聖。人。所。用。之。道。者。四。如。上。章。所。言。聖。人。所。以。崇。德。而。廣。業。也。一。例。則。至。精。至。微。至。神。至。奧。夫。通。

志成務不疾速不行至皆作易言又不必扯入聖心說矣但發語曰易有聖人之道四結語後曰易有聖人之道四焉此之謂也則聖人作易功用上說爲是知

右第十章

本義曰此章承上章之意言易之用有此四者按疏以知變化之道者其知神之所爲至此之謂也爲第九章本義則以易有聖人之道四至此之謂也爲第十章從本義分章爲是

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦

易經繫傳

上篇

四十四

之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以叨於天之道而祭於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神愚謂至此當自爲

亦情易
不云陽
陰而

○愚謂此節書當承上節聖人以身遊於世神武不測是以易書成而天道以明民故以祭于上帝與著龜之神物以前民而使之用而後退志定業斷於此用乃備向非易明天道民故而欲使天下之愚蒙共為知來藏往夫豈易易不特此也即聖人臣用此以齊肅其心儆戒其行而以之神明其德焉下節闕言謂坤闕戶謂乾蓋即神明其德之謂也

是故闕戶節 本義曰闕即動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也漢上宗氏曰坤自夏至以一陰右行萬物由之而入故曰闕戶乾自冬至以一陽左行萬物由之而出故曰闕戶無闕則無靜則無動此歸藏所以先坤 雲峯胡氏曰此章本義以為闕戶下筮此民若從下筮說闕戶謂坤者四十九策之也闕戶為乾者四十九策之分也 各一分是謂著

易蔡繫傳 上篇 一四十七

之變分合進退之中有往來不窮之外是謂著之通見而為七八九六之數是謂象形而為剛柔動靜之法是謂器此乃聖人制為卜筮以教人是謂擇著之法民一出一人咸用之以利則為用著之神 平菴項氏曰此言畫卦布爻之法以是故發辭闕戶謂坤言畫偶爻也闕戶謂乾言畫奇爻也凡偶皆坤凡奇皆乾也一闕一闕之謂變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮之謂通九六之動爻相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言見於著策謂象形於卦爻謂器制用之為卜筮之法可謂明矣究其用言之柏莖敗槩而內外翻作之務皆資於利用王公皂隸之人皆用以決疑皆自明而神也故此下復推明制作之本

愚謂此節書如胡氏所云真可謂穿鑿附會不經之甚如項氏所云畫卦布爻之法而以此歸之神明其德之事則上文以此洗心以此齊戒所稱闕戶神方知

前用者又是何物豈前此著卦者未畫未布耶詩亦難通愚意以為聖人惟以易神明其德故其德之極也即為闕戶之神其德之動也即為闕戶之靜其德一動而一靜也即為乾坤闕戶之變其德之靜根動即為乾坤未定之象其德之通其德之幾微可見也即為乾坤未定之象其德之形者有迹也即為乾坤已成之器制而用之法即其德利用出入民咸用之莫知其所以然而然豈不謂之神者哉聖人之以易神明其德有如此迥知易者固聖人通志定業斷疑前用之書也亦所以崇德廣業神其德之書君子寧龍一日廢易哉自易何為也至此語意已盡蓋當自為一章也

易蔡繫傳 上篇 四八

序次卦八							
八	七	六	五	四	三	二	一
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰		少陽		少陰		太陽	
太極							
邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四卦次序做此							

原缺第四十九、五十葉

總對行
二易也
其者其
以數
而象
之用
行之
也虛實
其申枕
于太極
也離合
進退宛
于四象
也析其
四正補
其四隅

易有四象節。疏曰：上言兩儀生四象，則四象者七八九六之謂也。本義曰：四象謂陰陽老少，示謂示人以所值之卦爻。錢氏藻曰：有其象，无其辭，則示人以其意而已。聖人懼後世不能與知也，於是係之辭以告之，定其吉凶以斷之，曰：示使人有所戒，曰：告使人有所知，曰：斷使人无所疑。雲峯胡氏曰：示四象所以斷物，係辭斷吉凶所以成發而天下之道无不在其中。此蓋總一章專言卜筮之意也。
○愚謂易有太極四句，是言八卦之所由生，八卦定吉凶二句，是言八卦之功用。法象莫大於一節，是借天地四時日月富貴聖人以形容其功用之宏。蓋八卦非著龜无由自顯，故重贊著龜也。要以為著龜為成器致用中第一事，即謂之重贊聖人可也。故下節言著龜為天所生之神物，聖人則之以下，以筮而效變化。象吉凶皆由著龜以著也。故曰：天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之，而其間七八九六奇偶生。

易繫傳 上篇

五十一

成之屈伸往來，則圖書實象。疏曰：故又曰：河出圖，洛出書，聖人則之，易有四象，一節，則言七八九六之數。既本于圖書，奇偶生成，屈伸之妙，所以著策用之。八以明二少，九六以明二老，純乎老少者，示人以所值之卦，離言象，告人以全篇。交辭言變，告人以一節。至若辭之所告，定之以吉，所以斷其變也。定之以凶，所以斷其迷也。非太極八卦无由生，非著龜无由用，非卦爻无由斷，非聖人非天地之理始著見於天地也。著龜也，圖書也，卦爻也，而太極生之，自易有太極至此，當自為一章也。

右第十一章

本義曰：此章專言卜筮，愚按：疏以天一地二，三謂之神為一章，云此第十章也。易有太極，至无不可。

為一章云第十節也。本義則以子曰：夫易何為也？至所以斷之，為一章云此第十一章也。雙湖胡氏依本義而為之說曰：此章凡八稱聖人，皆指伏羲只係辭以告，是文王周公事，首揭夫易何為也，為問辭喚起一章大旨，而以夫易開物以下為答辭。蓋說辭下，為其下六個是故一節，是以皆發明卜筮之事，必若斯言，則上章易有聖人之道，安見非卜筮之事，強扭力社，今為一章，亦何難之有？學者緣辭學意，循始要終，當知其有不可強合者，要非病中，具有全易未易強解也。

易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

易繫傳 上篇

五十二

疏曰：言人於此易之四象，所以示繫辭，所以告吉凶，所以斷而行之，行則鬼神无不祐助，无所不利，故引易之上九爻辭以明之。本義曰：釋大有上九爻辭，然在此无所屬，或恐是錯簡，當在第八章之末。中行柴氏曰：六十四卦爻辭，順道而後言者多矣。夫子於此再三言之者，以有自天祐之，吉无不利之辭，深見人順道而行，自與吉會也。愚解見本卦爻下。

子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。乾坤其易之緼耶？乾坤成列，而易立乎其中矣。

將也。以作易者本為立教。非是空空說易道不關人事。本義曰：卦爻陰陽皆形而下者。其理即道也。因其自然之化而裁制之。變之義也。變通二字。上章以天言。此章以人言。南軒張氏曰：道不離形。形而上者。器與於道。以形而下者也。道雖非器。而道必託於器。如禮樂刑賞。是治天下之道也。樂不可以無鐘。禮不可以無玉帛。刑不可以無甲兵。鞭撻實不可以無笞。常道記器而後行。器得道而無弊。聖人器於心。覺易於性。在道不溺於器。在器不墜於形。而下謂器。即上文所謂乾坤奇偶之畫也。理一而形器兩而化。聖人因其自然之化而裁制之。故謂之變。如畫數而六卦裁而內外。位裁而為上下。推而行之。如乾之變當潛而行。潛之事則潛為通。當見而行。見之事則見為通。事者業之未成。業者事之已定。是故夫象節。本義曰：重出以起下文。

易蔡繫傳

上篇

五十五

極天下之節。註曰：辭卦辭也。爻以鼓動。效天下之動者也。疏曰：窮極天下深廣之處。存乎卦言。以知厥也。鼓天下之動。謂養揚天下之動。動有得失。存乎卦爻之辭。謂觀辭以知得失也。本義曰：卦即象也。辭即爻也。雲峯胡氏曰：窮天地萬物之理。而歸諸卦。故曰極。然天地萬物之理。而見乎辭。故曰歸。化而裁之節。註曰：神而明之。不假於象。存乎人。德行。賢人之德行也。顯足於內。故嘿而成之也。理會。故不言而信也。本義曰：卦爻所以變通者在。人人之所以能神而明之者在德。建安丘氏曰：上五。謂者皆聖人作易之用。此六。謂者則聖人之用。夫易也。前言變通而推之。事業推易道於民也。此言變通而存之。德行存易道於己也。雲峯胡氏曰：自形而上之謂道。至事業由至微推。出至著也。自極天下之廣。至德行。由至著收。歸至微也。上係凡十二章。末乃曰書不盡言。言不盡意。蓋欲學者自得於書。言之。

外自立象盡意。至鼓天下之動者。存乎辭。反覆易之。書言可謂盡矣。未乃曰。默而成之。不言而信。存乎德行。則易果書言之所能盡。故得於心。為德。覆於身。為行。易之存乎人者。蓋有存乎身心。而不德存乎言。知者。

右第十二章

疏曰：此章言立象盡意。係辭盡言。易之廢興存乎其人。事也。誠齋楊氏曰：此章言聖人作易之意。其散在六十四卦之爻象。其聚在乾坤之二卦。聖人用易之道。其散在天下之事業。其聚在一身之德行。又曰：易有三。一曰天易。二曰作易。三曰人易。天易。聖人定矣。此天易也。書不盡言。言不盡意。此作易也。存乎其人。存乎德行。此人易也。有聖人焉。神而明之。嘿而成之。則易不在天。不在作。而在人矣。

易蔡繫傳

上篇

五十六

愚謂此章言聖作易立象盡意。係辭盡言。而變通鼓舞之事。以行大要。備於乾坤之二畫。乾坤毀則無以見易。乾坤者。形下之器也。易者。形上之道也。其實道即器。器即道。故器成致用。而天下之事業出焉。極廣鼓動。而化裁推行之用著焉。此聖人作易之事。神而明之。存乎人。嘿而成。不言而信。存乎德行。此則學易者之事也。易非聖人不能作。非德行其人。易道亦豈易行者哉。

易蔡繫傳

江州 歐陽瑛于玉甫點評

泗水 黃廷才無技甫較訂

肥水 李當泰穎生甫同訂

清漳 張紹科經叔甫鑒定

清源 郭純亦仲甫參閱

閩 蔡鼎無能甫纂註

繫辭下傳

易蔡繫傳 一篇

疏曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上係
十二章也周莊氏並為九章今從九章為說八卦
成列至德非曰義為第一章古者包犧氏至取諸夬
為第二章易者象也至德之盛為第三章困于石至
勿恒凶為第四章乾坤其易之門至失德之報為第
五章易之興至巽以行權為第六章易之為書至思
過半矣為第七章二與四至謂易之道為
第八章夫乾天下至其辭屈為第九章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中

矣節吉凶悔吝生乎動者也節剛柔者立本者也

變通者趣時者也節吉凶者貞勝者也節天地之

道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫

一者也節夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡

矣節爻也者效此者也象者像此者也節爻象動

乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

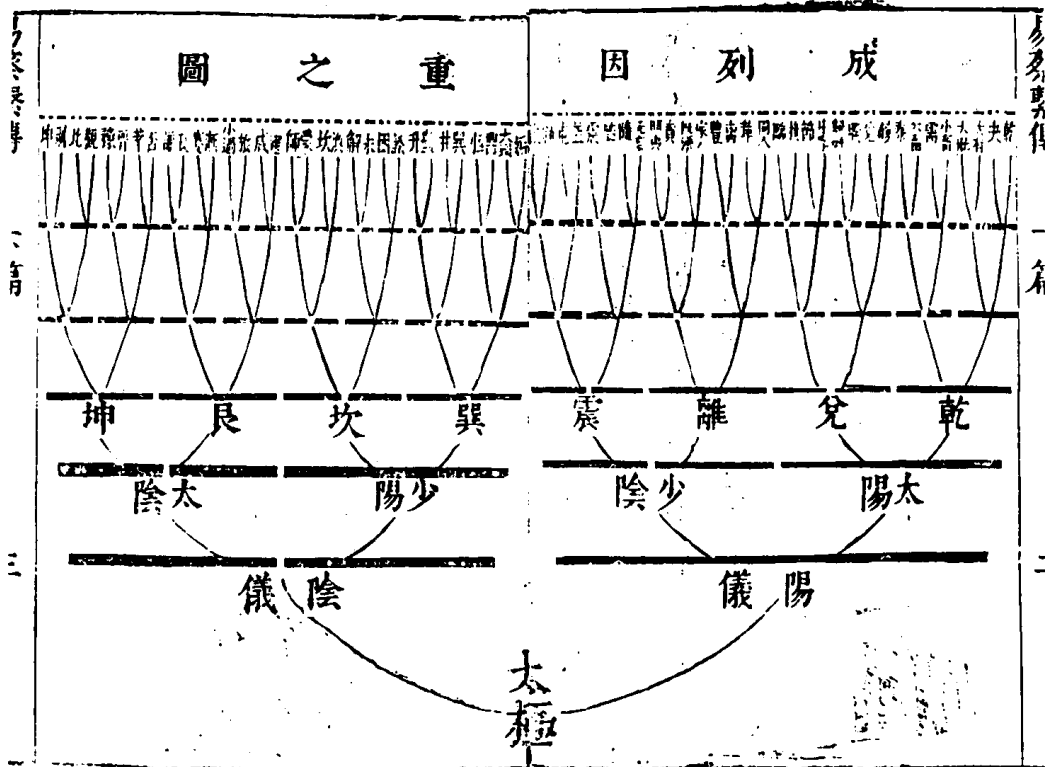
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰

人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

愚謂此辭書當冠之古者包犧之王天下之上下十

二章皆聚人理財正辭禁民之書

乾坤二
陰陽二
蓋言不
惟隤確
之形若
而效此
作此之
連亦斷

易有專傳 一 名
 八卦成列 節 本義曰 成列 謂乾一兌二離三震四
 巽五坎六艮七坤八之類 象謂卦之形體也 因而重
 之 謂各因一卦 而以八卦次第加之 為六十四也 爻
 六爻也 既重而後卦有六爻也 朱子曰 八卦所以
 成列 乃是從太極兩儀四象 漸次生出 以至於畫成
 八卦 之意 思維而連畫三爻以象之也 因而重六 亦是
 因八卦之已成 各就上面節次生出 各有行列次第
 畫成之後 然後見其可盡天下之變 不是聖人見下
 三爻 不足以盡天下之變 然後別生計較 又并畫上
 三爻 以盡之也 童溪王氏曰 聖人因象以設卦 則
 象在卦先 設卦以立象 則象在卦中
 剛柔相推 節 本義曰 剛柔相推 而卦爻之變 往來
 交錯 無不可見 聖人因其如此 而皆徐之辭 以命其
 吉凶 則占者所值 當動之爻 象亦不出乎此矣 朱
 子曰 義以剛柔交錯 而成卦 爻言動是專正當位之

爻言如二爻變則占者以上爻為主這上交便是動
處如五爻變一爻不變則占者以不變之爻為主這
不變者便是動處

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見
雲峰胡氏曰八卦成列即先天機圖也因而重之六
十四卦構圖也八卦成列而乾坤六子之象已在畫
中矣然有八卦之畫而未有三卦之交也因而重之
爻在其中爻之為言交也而有交則有變故剛柔相推
而變在其中矣統指卦爻而言動專指所值之變爻
而言也徐辭焉而命之則文王周公之易也
剛柔者立節 註曰立本況卦 趨時况爻 疏曰卦
之根本皆由剛柔陰陽而來故曰剛柔者立本者也
剛柔之氣所以改變會通者以其趨何於時故曰變
通者趨時者也若乾卦以立至健之極而乾之初九
則趨勿用之時上九則趨亢極之時立本即上交象

易繫傳

下篇

四

在其中趨時節上爻在其中故畧例云卦者時也
爻者趨時者也 本義曰一剛一柔各有定位自此
而彼變以從時 雲峰胡氏曰上係曰剛柔者晝夜
之象即所謂立本日變化者進退之象即所謂趨時
卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趨時
者古今之通義
愚謂剛柔以初三五二四上之卦位言變通以卦中
柔位剛居剛位柔居言立本者立其一定之本趨時
者趨其變通之時
吉凶者貞節 本義曰貞正也 節也物以其所正為
管者也天下之事非吉則凶非凶則吉管相勝而不
已也 朱子曰勝管也陰陽管相勝如子以前便是
夜勝晝子以後便是晝勝夜
愚謂天下事吉勝則凶凶勝則无吉此相勝而不
可相持者也得則吉勝而凶消失則凶勝而吉遠此
其理一定而易者也故曰貞勝貞者正而管言其

至正而一定有如此者
天地之道節 註曰天地萬物莫不保其貞以全其
用也 本義曰觀示也天下之動其變无窮然順理
則吉逆理則凶則其所正而管者亦一理而已 雲
峰胡氏曰上係於吉凶悔吝无咎之義發之詳矣獨
貞字未發故於下係發之貞者正而固也本義曰正
而管何哉固者人事之當然管者天理之必然天下
之事非吉勝凶則凶勝吉二者管相勝而不已然亦
天下之正理也人之所為正則吉不正則凶雖其動
也不一而管有至一者存亦不外此至正之理而已
天地日月之道亦猶是也

夫乾確然節 註曰確剛貌也 積柔貌也 乾坤皆恒
一其德物由以成故簡易也 本義曰確然健貌積
然順貌所謂貞觀者也
愚謂天地以觀示為貞故曰天地之道貞觀者也日
月以明昭為貞故曰日月之道貞明者也人與天地

易繫傳

下篇

五

萬物之動雖至變而至實其實皆貞夫一者也老氏
曰天得一以清地得一以寧王侯得一以為天下貞
如天雖得一以清地雖得一以寧王侯雖得一以為
晦而貞於明則一人雖有吉凶悔吝而貞於得矣
夏虞之理則一故曰天下之動貞夫一者也如易所
謂乾貞夫一之理者也故曰夫乾確然示人簡矣所
謂坤貞夫一之理者也故曰夫坤簡然示人簡矣示
開示也 有示故可效此乾坤只作奇偶言不必顯天
地也故下文繫繫法曰又池者效此象也者象此
此節節節卦畫也
交也者效節 本義曰此謂上文乾坤所示之理交
之奇偶對之消息所以效而象之
交象動乎節 註曰兆數見於卦也失得驗於事也
功業由變以興故見乎變也辭也者各指其所之故
曰情也 疏曰爻之與象發動以內其吉凶見於卦
外在事物之上也功勞事業信變及與故功業見子

人非天
地不生
非有位
聖人為
之理財
不得其
所以生
非正辭
禁民文

不可安
靜以享
其財而
當生故
大寶曰
位

變聖人之情見乎辭如潛龍勿用則聖人勿用之情見乎辭也他皆倣此本義曰內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭愚謂自成列因重至此業見乎變情見乎辭聖人作易之功已盡而夫子發揮二聖人作易之意已無餘蘊而辭氣亦已盡若復足以天地大德聖人大寶似太無謂故愚以至此當自為一章也

天地之大節 註曰施生而不為故嘗生故曰大德也夫無用則無所實有用則有所實也無用而足者莫妙夫道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位財所以資物生也 疏曰言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地實是有用之物以居盛位能廣用無疆故稱大寶也保守其位必信仁愛故曰仁聚集人眾必須財物故曰財治理其財用之存節正定號令之辭出之以禁約其民為非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也

六

本義曰曰人之人今本作仁呂氏據古蓋所謂非衆同與守那白雲郭氏曰天地以生物為德故人以大德歸之聖人得崇高之位然後成位乎中而贊化有故以位為大寶也大寶者亦非聖人自以為寶也天下有生幸聖人之得位以蒙其澤故天下以為寶也 雲峯胡氏曰上係首章由乾之始坤之成說歸乾坤易簡之理下係首章由乾之易坤之簡說出天地大生之德得乾坤易簡之理如聖人乃可以成人之位行天地大生之德在聖人不可無大寶之位兩字不同位乎天地之中人所同也而聖人能成之章其有聖於後世有德有位之聖人也如此

愚按此節書據註疏本義及郭氏白雲諸解與成列因重爻象辭變有何干涉惟雲峯胡氏強扯天地大德聯上乾坤易簡而守位聚人理財自說不去復扯位字與上係首章成位位字兩兩相比語雖在然

以上俱
是正理
次於以

下則不
可解矣

三尺童子苟知文義亦自識其不倫也疏復於右第一章之下曰此第一章覆說上係第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更其而詳之財不該此餘矣本義則於右第一章之下曰此章言卦爻吉凶造化功業豈以造化二字該天地功業二字該聖人耶語終懸糊惟雙湖胡氏曰按此章首論重卦係辭有象象變動其下皆是覆說上爻畫剛柔之變係辭之動其曰吉凶悔吝生乎動者所以明係辭焉而命之動在其中之意其曰剛柔立本變通趨時者所以明剛柔相推變在其中之意而自剛柔貞勝以下又申明吉凶悔吝生乎動一句謂天地之道以貞而觀日月之道以貞而明天下之動亦惟一以貞而觀日之易為斯人作卦爻辭無非以明得失之報故說吉凶為甚詳也次於乾坤易簡對天地德生說作易聖人以憂世之情發明易簡於卦爻之辭用易聖人以御世之位推行德生於仁義之道前一段是易後一段是用

七

易要之乾坤即天地易簡即大德之生也作易聖人之精見乎辭用易聖人之以仁守其位無非所以為斯人而已合兩節而觀一章之旨可見據雙湖所云是以貞夫一也以上為一節而自夫乾確然至禁民為非曰義為一節無非以天地大德一節難於組合故扯乾易坤簡以合天地德生其實爻象變辭與上爻在其中象在其中變在其中動在其中語語相應焉得謂截更為豎義且謂夫乾至見乎辭一節是易天地大德一節是用易守位聚人理財正辭禁民為非何嘗一語及易而強為用易耶豈以正辭之辭遂謂係辭命吉凶之辭耶諸解不足取信後人已非一日但學者無能窺其藩籬始與物塗相安無言耳愚自舞象受經以至垂白有疑必思有思必破其所不取自信者亦不敢遂謂人必信我聊自衛敏求素志而巳竊謂見乎辭以前尾首呼應當自為一章天地之

大德節當冠於包義氏王天下之上。包義神農黃帝
堯舜皆聖人而大實位者也。開辟以降天地大德之
生日新月盛不得諸聖人以聚之則生生之德不
于是乎。範圍曲成通知之人始尊而始貴。故曰天地
之大德曰生。聖人之大實曰位。守位者惟是聚人。聚
人者必先理財。衣食不足養生喪死不備。雖聖人向
由善治如下文網罟之利未耕之利交易之利舟楫
之利車馬之利曰耕稼之利。皆所以理其財
而聚其生也。衣食既足養生喪死用德而後垂衣正
辭正辭者正名定分也。重門擊柝弦木劍矢明契治
官以禁民為非。然必財理而後為此。乃合先後緩急
之宜。故曰理財正辭禁民為非曰義。而其道皆取諸
易。則包犧氏之首作八卦。其生生之德真可與天地
並大不朽矣。是說雖未敢自謂必然。要以共質千秋
撰也。

易繫傳 下篇 八

右第一章

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀
法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸
物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。
註曰。聖人作易。无大不極。无微不究。大則取象天
細則觀鳥獸之文。與地之宜。疏曰。地之宜者。若周
禮五土。動物植物各有所宜是也。近取諸身。若耳口
鼻之屬。遠取諸物。若雷風山澤之類。本義曰。王
昭素曰。與地之間。諸本多有天字。俯仰遠近。所取不
一。然不過以驗陰陽消息兩端而已。神明之德。如德
順。動止之性。萬物之情。如雷風山澤之象。平菴項
氏曰。鳥獸之文。謂天產之物。飛陽而走陰。土地之宜

謂地產之物。木陽而葉陰。節齋蔡氏曰。神明之德
不可見者也。故曰通萬物之情。可見者也。故曰類。
愚謂王天下三字。此伏羲之大實位也。作八
卦者。聚人理財正辭禁民之本。故首列之。

作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

註曰。離麗也。網罟之用。必審物之所麗也。魚麗于水
獸麗于山。疏曰。按諸象卦制器者。尚其象。則取象
不取名也。韓氏乃取名。不取象於義。未善也。今既遵
韓氏之學。且依此釋之。本義曰。兩目相承。而物麗
焉。誠齋楊氏曰。發民肉食。自包犧始。南軒張氏
曰。古者禽獸多。而人民少。故伏羲氏為之網罟。以佃
以漁。非徒使民知鮮食之利。抑亦去其害。而安其居
也。厚齋馮氏曰。離有二義。曰象。曰理。理謂麗也。會
獸魚鱉麗乎網罟也。象謂虛中。網罟之目也。愚謂此
伏羲之聚民理財也。兩目相承。象也。而物麗焉。理也。

易繫傳 下篇 九

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耒。揉木為耜。耒耨之
利。以教天下。蓋取諸益。

註曰。制器致豐。以益萬物。本義曰。二體皆木。上入
下動。天下之益莫大於此。沙麓程氏曰。飛走之類
實害禾稼。惟網罟佃漁之制。立然後耨耨之利。見於
天下。斲山斷氏曰。耒耨者。今謂之犁。曲木在上。俗
名犁。即耒也。劉前二片在下。以承鐵。二片俗名犁
壁。即耜也。漢上朱氏曰。炎帝時。民厭鮮食。而食草
木之實。神農始為耒耨。以教民稼穡。故曰神農耨耨
除草也。雲峰胡氏曰。古未有牛耕。神農教民耨耨
其動也。在下之耨。而其所以入之者。在上之耨。於益
之卦。德上入下。動蓋有合焉。况為天下之益。於卦名
又相合也。
愚謂神農氏作此神農之大實位也。耨耨之利。神農

之聚也。益天下者。理也。上入下動。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

註曰。噬嗑合也。市人之所聚。異方之所合。設法以合。物噬嗑之義也。本義曰。日中為市。上明而下動。又借噬為市。嗑為合也。開卦耿氏曰。有菽粟者。或不足乎。禽魚有餘。魚者。或不足於菽粟。蓋者。无所取。積者。无所散。則利不布。養不均矣。於是日中為市焉。日中者。萬物相見之時也。當萬物相見之時。而致天下之民。聚天下之貨。使遷其有。無則得其所矣。節齋蔡氏曰。天下之民。不同業。天下之貨。不同用。致而聚之。噬而嗑之象也。進齋徐氏曰。噬嗑離明在上。日中象震。震于下。致民交易於市之義。合沙鄭氏曰。易蔡繫傳 下篇 十一

十三卦。始離。次益。次噬嗑。所取者。食貨而已。食貨者。生民之本。愚謂。人曰財。財以食貨為先。交易之利。神農之聚人。理則也。上明下動。象也。聚而合之。理也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

註曰。通物之變。故樂其器用。不解倦也。通變則无窮。故可久也。垂衣裳以辨貴賤。乾尊坤卑也。本義曰。乾坤變化而為。南軒張氏曰。垂綰為示。其色。而象。道發幅為裳。其色。種而象。事法乾坤。以示人。使

民知君臣父子尊卑貴賤莫不各安其分也。連安丘氏曰。十三卦制器而尚象。皆通變宜民之事。特於黃帝堯舜言之者。義農之時。人害雖消。而人文未著。衣食雖足。而禮教未興。為之君者。且與民並耕而食。褻廢而治。於是三聖人者。仰觀俯察。體乾坤之象。正衣裳之儀。使君臣分。誼。裁然於天高地下。斯時也。其世道一新。之會。黎民於變之機也。愚謂黃帝堯舜氏作。黃帝堯舜之。大寶位也。食貨交易之利。伏羲神農之聚。民。理。財。也。黃帝堯舜因之。以正名定分。使民知。有。尊。也。知。有。敬。也。是。黃。帝。堯。舜。之。正。能。也。天。玄。而。地。黃。象。也。乾。尊。坤。卑。則。理。也。

剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

易蔡繫傳 下篇 十一

註曰。渙者。乘理以散通也。疏曰。舟必用大木。剡其中。故云。剡木也。楫必用長。理當剡削。故云。剡木也。渙卦之義。取乘理以散通。舟楫。乘水。以運載。故取渙也。本義曰。木在水上也。致遠以利天下。通。行。也。南軒張氏曰。衣裳之重。固欲遠近之民。下觀而化。然川途之險阻。則有所不通。惟舟楫之利。與。則。日。月。所。昭。霜。露。所。墜。莫。不。拭。目。觀。化。天。下。一。家。中。國。一。人。矣。是以剡其木。而。成。楫。其。楫。而。未。成。舟。以。載。物。楫。以。運。無。致。遠。以。利。天。下。而。取。諸。渙。焉。蓋。渙。之。為。卦。上。巽。下。坎。柔。曰。利。汰。大。小。乘。木。有。功。也。愚。謂。舟。楫。之。利。以。濟。天。下。黃。帝。堯。舜。之。聚。人。理。財。也。致。遠。既。可。以。聚。人。人。聚。而。貨。物。益。通。財。財。益。成。故。曰。致。遠。以。利。天。下。於。異。於。水。上。象。也。乘。理。以。散。通。理。也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

註曰隨隨宜也。服牛乘馬隨物所之各得其宜。本義曰下動上說。鄭陽董氏曰服牛乘馬穿鼻而絡頭雖人為也然亦各因其天而任之故取隨也。安定胡氏曰隨者動作必隨於人以之遠則隨於人以之近亦隨於人也。李氏曰牛以順為道故服而馴之以引重馬以行為事故乘而駕之以致遠重謂之引以進為義遠謂之致以至為義。愚謂此節當與下弦木為弧結繩而治相次三者皆於在事也。通於陸其為廣賄我財也舟楫以通下動上說象也隨物之性隨人以行理也。

車門擊柝以待暴客蓋取諸豫。

註曰取其豫備。本義曰豫備之意。漢上朱氏曰上古外戶不閉禦風雨而已至是始有暴客之防。冰水司馬氏曰豫者怠惰之意擊柝所以警怠惰也。楊氏曰川途既通則暴客至矣又不可无所以禦之。

易象繫傳 下篇

十二

故取諸豫。二陰在前重門之象。一陽在下擊柝之象。三陰安靜於內說豫之象。愚謂此節當與下弦木為弧結繩而治相次三者皆禁民為非者也。重門擊柝以備之弦木刻矢以威之。明官察民以察之天下之為非者不禁自戢矣。震為聲互艮為門闕為止禦象也。豫為豫備又為怠惰豫備以備怠理也。

斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過。

斷曰以小用而濟物也。本義曰下止上動。誠齋楊氏曰耒耜耕稼之始白杵脫粟之始建安丘氏曰以象言之上震為木下艮為土震木上動艮土下止杵臼理鑿之象。

愚謂此節當在耒耜之下既知粒食不應至數百年題理鑿也。

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽。

註曰睽睽也物乖則爭與弧矢之利所以威乖爭也。疏曰按弧矢杵臼服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器用益人故稱利也。重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也。變稱以禦暴客是亦利也。重衣裳不言利者亦隨便立稱故云天下治治亦利也。義便而言不以一例取也。本義曰睽乖然後威以服之。南軒張氏曰外有擊折以防暴客內有杵臼以治粒食而無以威其不軌則雖有險不能守存粟不能食此弧矢之利不可緩也。臨川吳氏曰弧木弓也兵器不一不知弓矢所及遠也。進齋徐氏曰其器之大者重門擊柝不足以待之故必弧矢以威之利天下者仁也威天下者義也。愚謂威天下威服不庭也使強暴無以謀服耕食交易之民何由自存雖有垂衣裳而治之主亦何能使尊卑貴賤各得其理哉。故威天下者正所以利天下也。愚故曰此黃帝堯舜所以理財正辭禁民為非也。蠻夷猾夏寇賊姦宄汝徂征者何嘗不在垂衣無為之時哉。離中虛兌利口象也睽乖而後威服理也。

易象繫傳 下篇

十三

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯。

註曰官室壯大於穴居。制為宮室取諸大壯也。本義曰壯壯也。節齋蔡氏曰棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇。棟取同宇取二柔也。進齋徐氏曰穴居無以待風夏野處無以待雨故

官室不得不得不固。震風凌雨然後知屢屋之耕稼也。故
棟宇不可不固。大壯之意。
愚謂无官室則風雨交侵。衣食財用仰所須。故官室
是厚生第一事。棟直而上。宇垂而下。象也。壯固理也。

占之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期
无数。後世聖人益之以棺槨。蓋取諸大過。

註曰。取其過厚。疏曰。不積土為墳。是不封也。不種
樹以標其處。是不樹也。哀除則止。无日。月。限。數。也。喪
期。无。數。在。葬。已。前。三。載。過。密。葬。時。已。有。喪。期。矣。棺。槨
自。殷。已。後。葬。時。无。棺。則。夏。已。前。棺。槨。尚。未。備。也。本
義曰。送死大事。而過於厚。南軒張氏曰。君子不以
天下儉其親。於此而過。无害也。丹都都氏曰。梓曰
棺。槨。養生喪死。无憾。所以依於人者。過厚也。然養生
不足以當大事。故取小過之義而已。惟喪死可以當

易繫辭傳

下篇

十四

大事。故取大過之義焉。
愚謂自以佃以漁。至易以棺槨養生喪死之禮。无
不與上古聖人。其所以與人。理。財。而。厚。其。生。者。至。也。
備矣。陽入陰中。象也。過於厚。理也。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。
萬民以察。蓋取諸夬。

註曰。夬。決也。書契。所以決斷萬事也。鄭康成曰。事
大大結其繩。事小。小結其繩。本義曰。明決之意。
朱子曰。結繩。今溪洞諸蠻。猶有之。又有刻板者。凡年
月日時。以至人馬。擲草之數。皆刻板為記。部不相識。
進。齊。徐。氏。曰。書。契。字。也。契。合。紉。也。言。有。不。能。記。者。書
識。之。事。有。不。能。信。者。契。之。契。乃。君。子。夫。小。人。之。義
而造書契。亦所以來夫小人而防其欺也。
愚謂此。聖人。禁。民。為。非。之。第一。事。治。者。治。其。邪。察。者。

察其僞。非書契。百官无由治。非書契。萬民无由察。書
契所以致其決也。故曰。蓋取諸夬。夬而和象也。明夫
以斷
理也。

右第二章

既曰。此章明聖人法自然之理。作易象。易。以制器。而
利天下。本義曰。此章言聖人制器尚象之事。息
齋徐氏曰。以。空。之。說。詳。於。上。徐。制。器。之。說。詳。於。下。徐
誠齋揚氏曰。嗚呼。洪荒之世。民之初生。非若今日之
備器用。便起居。具服食也。自斯人之初生。非若今日之
聖人。於是乎作網罟。自斯人之肉食。而未知粒食也。
聖人。於是乎作耒耜。自斯人之食貨。或有餘。或不足
之。偏。置。也。聖人。於是乎作市易。自斯人之寒。而衣皮
未。知。織。在。之。制。也。聖人。於是乎作衣裳。自斯人之出
入。阨。於。川。隔。而。道。路。絕。也。聖人。於是乎作舟楫。自斯

易繫辭傳

下篇

十五

人之疲於負擔。而艱於遠塗也。聖人於是乎作輪
自斯人之虞於寇攘。而衛於守禦也。聖人於是乎作
門柝。自斯人之知有捕擄。而未知春鑿也。聖人於是
乎作柝。自斯人之无瓜牙。以自護。而憂於擄噬也。
聖人。於是乎作弧矢。自斯人之穴居野處。而病於濕濕
也。聖人。於是乎作宮室。自斯人之死。而變於繫埋也。
聖人。於是乎作棺槨。自斯人之窮於結繩。而相欺无
稽也。聖人。於是乎作書契。然非聖人之私智也。取於
十三卦之象。然後成之。亦非一聖人之能為也。歷數
聖人。而後大備。斯人生生之道。若此。其難。聖人。所以
生。生。斯。人。若。此。其。勞。故。曰。古。无。聖。人。人。類。之。滅。也。
愚謂此章。如揚說。斯人生生之難。聖人。生。生。斯。人。之
備。若。粘。大。德。大。寶。理。財。正。辭。禁。民。為。非。說。來。何。等。絕
貼。有。味。情。乎。其。見。不。及。是。至。于。伏。義。制。器。取。離。上。係
首。章。曰。剛。柔。相。摩。八。卦。相。盪。下。係。首。章。曰。八。卦。成。列。
象。在。其。中。因。而。重。之。爻。在。其。中。諸。儒。尚。疑。重。卦。非。伏

義之時事則
真不可解矣

是故易者象也。象者像也。象者材也。爻者效
天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

是故易者節。既曰卦者法象萬物。備乾卦之象。法
象於天也。本義曰。易者卦之。稔理之似也。泰氏
攸曰。昔者聖人之作易也。始畫八卦。而象在其中。以
寓天下之精。故曰易者。象也。蓋俯仰以觀。遠近以取
神明之德。可通鬼神之情。狀可得而況於人乎。况於
萬物乎。及因而重之。發揮於剛柔而生爻。則擬諸其
形容者。其變不一。而象亦為之滋矣。故屋。邑。宮。室。舟
車。器。械。服。帶。簪。履。下。至。人。獸。蟲。魚。金。石。草。木。之。類。皆
在所擬。至悉至備。無所不有。所謂其道甚大。百物不
廢者此也。其在上古尚此。以制器。中古觀此。以係辭。

易經繫傳

下篇

十六

而後世之言易者。乃曰得意在忘象。得象在忘言。一
切指為魚兔筌蹄。殆非聖人作易前民。以教天下之
意也。

象者材也。節。註曰。材。才。德。也。象。言成。其。之。材。以。統
卦。義。於。也。本。義。曰。象。言。一。卦。之。林。漢。上。朱。氏。曰。
卦。有。剛。柔。材。也。有。是。時。有。是。象。必。有。是。材。以。應。之。本
與。時。會。斯。足。以。成。務。矣。

爻也者效節。疏曰。卦之六爻。皆效天下之物。而
發動者也。本義曰。效。倣。也。漢。上。朱。氏。曰。天。下。之
動。其。微。難。知。有。同。處。一。時。同。處。一。事。所。當。之。位。有。不
同。焉。者。則。進。退。趨。舍。之。塗。異。也。故。曰。爻。也。者。効。天。下
之。動。

是故吉凶節。本義曰。悔吝。本。微。因。此。而。著。胡
氏。曰。至。著。者。象。至。微。者。理。易。之。象。理。之。似。也。象。者。材
也。材。者。象。之。質。爻。者。効。天。下。之。動。動。者。象。之。變。悔
吝。在。心。吉。凶。在。事。吉。者。悔。之。吝。凶。者。吝。之。著。也。

右第三章

雙湖胡氏曰。此章說卦象及象爻辭。无非所以明失
得之報。欲使人觀象玩辭。知有悔心。而不吝於改過。
庶幾有吉。無凶。庸。城。陸。氏。曰。作。易。者。所。以。告。人。吉
凶。悔。吝。也。當。立。象。盡。意。而。吉。凶。悔。吝。之。理。已。包。其。內。
乃。象。以。言。卦。則。卦。體。象。變。總。舉。其。舉。方。以。知。也。爻。以
効。動。則。消。息。當。否。各。開。其。端。易。以。貞。也。故。吉。凶。悔。吝
其。隱。于。象。者。發。生。著。見。于。辭。天。下。之。民。何。志。不。通。何
業。不。定。哉。

愚謂易之理不可明。聖人故設奇偶陰陽之象。以形
容夫易之理。而像之。故曰像也。者。象也。象言乎象者
也。凡辭中孰易孰險。孰淑孰惡。與夫健順動止之殊
皆象之材。能然也。故曰象者材也。天下之動。有上下
內外之分。始終主輔之異。爻之為義。所以效之。故曰
爻也者。效天下之動者也。本義曰。效。倣。也。惟卦有其

易經繫傳

下篇

十七

材。又有其動。是故同一卦也。而陰陽淑慝分。健順動
止。又分同一卦內之爻也。而上下內外分。初終主輔
又分。故吉凶之理。於此而生。備本之理。亦於此而著。
象。其。辭。前。之。吉。凶。而。象。之。辭。之。理。已。備。象。爻。備。全。體。
一。節。之。吉。凶。而。象。之。理。始。
若。辭。者。各。指。所。之。此。之。謂。也。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。
其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二
君而一民。小人之道也。

陽卦多陰節。本義曰。震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。
巽離兌為陰卦。皆一陰二陽。
其故何也。註曰。陽卦二陰。奇為之君。陰卦二陽。偶
為之君。一者眾之所宗。少者多之所貴也。本義曰。

此陽卦皆五畫此陰卦皆四畫也
其德行何節 本義曰君謂陽民謂陰
愚謂陽卦多陰陰卦多陽原其故蓋由陽以奇為主
陰以偶為主也論其德行則陽為貴為君陰為賤為
民陽一君二民君子之道陰二君一民小人之道矣
子曰試看二君一民成何世界愚謂君子之心天理
為主小人之心勝德復管
相勝也以此故曰德行

右第四章

雙湖胡氏曰此章專以八卦
陰陽畫數分君子小人之道

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天

下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮？日

易蔡繫傳 下篇

十八

往則月來，月往則日來。日月相推而明生焉。寒往

則暑來，暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈

也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以

求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。

利用安身，以崇德也。過此以往，未之或知也。窮

神知化，德之盛也。

、易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天
下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮？日
往則月來，月往則日來。日月相推而明生焉。寒往
則暑來，暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈
也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以
求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。
利用安身，以崇德也。過此以往，未之或知也。窮
神知化，德之盛也。

未能一也。一以感物，不思而至。夫少則得多，則感全
雖殊其歸則同。慮雖百其致不二。苟識其要，不在博
求。一以貫之不慮而盡矣。本義曰：此引成九四爻

交辭而釋之。言理本无二，而殊塗百慮，莫非自然。何
以思慮為哉？必思而後則所從者亦狹矣。
自往則月節，疏曰：此言不須思慮，任運往來，自然
明生，自然歲成也。往是去，藏自然屈也。來是施用，故
為信也。一屈一伸，運相感動而利生焉。利生，即上文
明生歲成也。本義曰：言往來屈伸皆感應自然之
管理，加憧憧焉，則人於私矣。所以必思而後有從也。
誠齋楊氏曰：觀諸日今夕之往，所以為來朝之未觀。
諸月今夕之來，所以為來朝之往。觀諸寒暑折膠之
寒生於烈日，流金之暑生於堅冰。蓋今之信乃昔之
屈也。
尺蠖之屈節，本義曰：因言屈伸往來之理，而又推
以言學，亦有自然之機也。精研其義，至於人神屈之
至也。然乃所以出而為致用之本，利其施用，无適不
安。伸之極也。然乃所以入而為崇德之資。內外交推
養互相發也。息齋徐氏曰：既曰屈伸相感而利生

易蔡繫傳 下篇

十九

非謂不可思慮
若云不可思慮
則不必
然之業
矣聖人
豈教人
以不必
然之學
者哉
過此以往，節。本義曰：下學之事，盡力於精氣利用，
而交養互發之機，自不能已。自是以上，則天所賦其
力，至於窮神知化，乃德盛仁熟，而自致耳。然不知
者，往而屈也。自致者，來而信也。是亦感應自然之理
而已。張子曰：氣有陰陽，推行有漸為化，各一不測為
神。此上四節皆以釋成九四爻義。雲峯胡氏曰：天
下何思何慮，一語所以破思慮之惑。慮，懼懼之思也。
天地間此一往一來，皆感應自然之管理。非難日月
寒暑如此，以吾人之學言之，精義以致用，利用以崇
德，亦有自然屈伸之理。至於窮神知化而德之盛，皆
自然而至，有非人思慮所及。故曰：天下何思何慮？
愚謂成之九四，以心為象。心學也。其曰：憧憧往來，
朋從爾思者，則以九居四不正而失事心之要言也。
故夫子就天下同歸而殊塗之理，以明之，而言无所用

思者正以見心之不可以思擾也。文取日月寒暑往來屈伸以明自然之妙。又借尺璧龍蛇以證屈伸相感之機。皆所以明學也。皆所以明何思何慮之體。而為心之真體也。學者精其同歸一致之義。以寧極於神。自可以致用而不困。夫曰。同一則其精可知也。一者。該於道。幾於神。則其致之用。又可知也。不利於用。終乃困。年曰。利用則身安可知。而德崇。豈待外求。又何以思慮為哉。此正所以明學。非推以言學也。元思無慮。而天下之真思慮出焉。事心之功。如此而已。至于窮神知化。與天地通。與神明偶。蓋心體之所不可限量。精義之極。德盛自至。豈思慮之所可強求哉。大抵精義即大學知止工夫。入神即定靜工夫。致用即能慮也。崇德即能德也。上一段言物理自然。无庸思慮。中一段言心无思慮。則虛極自通。誠感而應。為益不少。末一段言極其精義。以至於盛德。且可以窮神而知化。豈特利用崇德而已哉。聖人愛人教人深。

易蔡繫傳

下篇

二十

切有如此者。此。千。數。傳。心。學。問。有。志。事。上。卷。宜。細。思。之。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。

本義曰。釋困六三爻義。愚謂此爻之所為困者。羈旅之困也。非所困而困者。往非其地也。非所據而據者。依非其人也。六三以陰居陽。履次陷之地。前遇剛而後乘剛也。象單曰。據于蒺藜。乘剛也。正以例于石之四耳。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。

者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

註曰。括。結也。君子待時而動。則无結閣之患。本義曰。括。結也。釋解上六爻義。漢上朱氏曰。藏。可用之器。待可為之時。動无結碍。出而有獲。惟乘屈伸之理。以利用者能之。愚謂朱氏屈伸之說。依疏解。謂自困于石以下。諸爻皆頂利用安身來也。理何嘗不是。但各節皆冠以易曰。自无以此附彼之理。藏器難待時更難。君子有器。在。豈不稱千載一時。而為藏於身者之利動哉。

易蔡繫傳

下篇

二十一

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

本義曰。此釋噬嗑初九爻義。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也。以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

本義曰此釋噬嗑上九爻義。誠齋楊氏曰夫子釋噬嗑初上之辭。謂懲惡在初。改過在末也。

子曰危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治

而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰其亡其

亡繫于包桑。

本義曰此釋否九五爻義。愚謂包桑言危。不言固已。解見本卦爻下。

子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不

及矣。易曰鼎折足。覆公餗。其形渥凶。言不勝其任

也。易繫繫傳 下篇 二十二

本義曰此釋鼎九四爻義。強當錢氏曰古之人君必量力度德。而後授之官。古之人臣亦必量德量力。而後居其任。雖百工胥吏。猶且不苛。況三公乎。為君不明於所擇。為臣不審於自擇。以至忘身危主。謀國

亂天下。皆不勝其任之故。可不戒哉。誠齋楊氏曰聖人亦豈責天下之人。皆德厚而才高。皆力多而才少。亦責其會位而不量。已過分而不勝任。以至罷人之體。敗己之身。而愚謂此等人。其一無識。其二無恥。敢於自任。無識不知禍敗。

子曰知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知

幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。

本義曰此釋幾字。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。

幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。

幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。

幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。

幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。

不俟終日。易曰介于石。不終日貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

註曰幾者出无入有。不可以名尋。不可以形觀者也。惟神也。故不疾而速。感而遂通。故能朗然玄照。鑒於未形也。舍抱之木。起於毫末。百凶之彰。始於微兆。故為吉之先見定之於始。故不待終日也。凡物之體。從

奈以至於剛。從微以至於彰。知幾之人。既知其始。又知其未。合於神道。故為萬夫所瞻望。萬夫舉大器。而

言若知幾。合神則為天下之主。何直萬夫而已。既

日已著之後。心事顯露。不可謂幾。求動之前。寂然無

无。又不得謂幾。幾在有无之際。雖无入有。故曰動之微。事著之後。乃成。為吉。此幾在吉之先。豫見將然。故

易繫繫傳 下篇 二十三

云吉之先見。而云吉不。此和。凡豫見幾。皆向吉。而背凶。違凶就吉。无復和。故特云吉也。本義曰此釋豫六二爻義。漢書吉之之間。有凶字。漢上

朱氏曰。譬如陽生。而井溫。雨至。而雲出。象人不識。惟

君子見之。誠齋楊氏曰。夫石者。至靜而無欲。至重

而不動者也。今也。君子之介。如石。天下之可欲者。何

物而能動之耶。宜其見幾。明決不用終日也。雲峯

胡氏曰。此夫子然明幾學也。介有幾義。所究所謂至

纖至細者是也。上交謂四。下交謂初。惟當豫時。不謂

不瀆。不沉溺於豫。所以為知幾。臨川吳氏曰。幾生

得免。申白之禍。者能見幾也。劉棟。竟。隱。位。父。之。黨。者。不。能。見。幾。也。

愚謂見幾不精。而作不俟終日。言幾之來。至微。亦至著。凡庸之人。溺不能辨。取貴介也。本義謂介

為堅確。甚。是。

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

註曰在理則昧在形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二故不遠而復舍凶趨吉免夫祇悔終獲元吉祇大也既曰聖人知幾顏子亞聖但殆庶未而已故云其殆庶幾乎本義曰殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

愚謂殆語辭也註既云把顏子說壞了本義以殆為危亦未必然玩交中元吉之辭自見

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

易蔡繫傳 下篇 二十四

註曰致一而後化成本義曰網緼交密之狀醇謂厚而純也言氣化也化生形化者也此釋損六三爻義建安丘氏曰損自泰來以未成卦言之下乾為天坤為地以既成卦言之上坤變艮為少男下乾變兌為少女有男女構精之象張子曰艮三索而得男乾道之所以成也兌三索而得女坤道之所以成也故三於上有天地網緼男女構精之象愚謂致一者損三也損三成兩則得一矣天地男女皆兩而化者也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫

之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿

恒凶

註曰虛已存誠衆之所不逆也雖以有求物之所不欲也本義曰此釋益上九爻義平菴項氏曰危以動則民不與者黨與之與无交而求則民不與者取與之與

愚謂安而動易而語定而求者恒理恒事也今恒反之意得謂恒德后虐仇亦古今恒理此勿恒之所以凶也危哉

右第五章

雙湖胡氏曰夫子於係辭上傳既舉七卦爻辭以發明易道今此復論九卦十爻辭看來只是隨一時意

易蔡繫傳 下篇 二十五

之所欲言者而舉之皆足為學者取法未必先立主意而後以卦實之也雲峯胡氏曰上係七爻下係十一爻皆象傳之文也學者可以解類而通其餘

愚謂此皆擬言議動三百八十四爻之凡例也焉知當日非合上傳七爻為章而錄之於此如大有上九之類耶然分之不害於義則亦无容強合也若既九章之說以備往來為首下九爻謂皆申前說則其謬不待言矣故斥而不錄

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

節夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當各辨物
正言斷辭則備矣。其稱名也小。其取類也大。其
旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟
民行。以明失得之報。

子曰乾坤節。註曰撰數也。本義曰諸卦剛柔之
體皆以乾坤合德而成。故曰乾坤易之門。撰辭事也。
朱子曰六十四卦只是一箇乾坤闡闢而成。看下文
乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。便見得
進齋徐氏曰。陽畫為乾。陰畫為坤。門猶闡戶。開戶之
義。一闡一開。為易之門。其變無窮。皆二物也。陰陽合
德。謂二物交錯而相得有合。剛柔有體。謂成卦爻之
體也。天地之撰。陰陽造化之跡也。有形可擬。故曰體。

易蔡繫傳

下篇

二十六

體天地之撰。言聖人作易皆以體法造化之事。而效
其至善者也。神明之德。陰陽健順之性也。有理可推
故曰通。通神明之德。言易書既作。又以通知造化之
理。而極於至微者也。節。齊蔡氏曰。乾坤合而後成。
象卦爻之體。如剛來而下柔。剛上而柔下。乾坤相合
而成。所謂陰陽合德。而剛柔有體也。
其稱名也節。既曰易之爻辭多載細小之物。若見
豕負塗之屬。是雜碎也。辭雖雜碎。各依卦爻所宜而
言之。是不相踰越也。考也。事謂事類。如易所論。或
稱亢龍有悔。或稱龍戰于野。或稱箕子明夷。或稱不
如西隣之禴祭。此皆論戰爭盛衰之理。故云。其稱不
意。本義曰。萬物雖多。元不出於陰陽之變。故卦爻
之義。雖雜出而不差。然非上古之時。思慮所及也。
故以為表世之意。蓋指文王與紂之時也。進齋徐
氏曰。上古之世。俗朴民淳。伏羲畫卦。以教民。占而未
嘗費辭也。中古以來。人心變詐。遂謬益甚。文王則公

謂也

於是係卦爻之辭。稱名辨物。稽類考占。以開示陰陽
之義。易之道。雖無餘蘊。而聖人憂慮後世之意。蓋有
不得已而然者矣。
夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當各辨物。以
之顯幽。以之闡幽。明也。開釋爻卦。使各當其名也。理
類辨名。故曰斷辭也。疏曰。往。事必彰彰往也。來。事
豫。其義一也。開釋卦爻之義。使各當其所象之名。若
幽其義。一也。開釋卦爻之義。使各當其所象之名。若
乾卦當龍。坤卦當馬也。辨物正言者。辨天下之物。各
以其類。正定言之。若辨健物。正名其龍。若辨順物。正
名其馬。則備矣。若此等事。皆備於卦爻之辭也。
本義曰。而微顯。恐當作顯微。而開而之。而亦疑有誤。
進齋徐氏曰。往。謂陰陽消長。剛柔變化。卦爻所藏者。
易者著而明之。故曰彰往。來。謂吉凶未定。事之方來
者。占筮中所告。可以前知。故曰察來。顯。若微也。德。知
其原。故曰微顯。幽。謂隱微。使見其端。故曰闡幽。當各

易蔡繫傳

下篇

二十七

其稱名也節。疏曰。其稱名也小。若豕負塗。噬臍肉
之類。雖是小物。而比喻大事。取類大也。其指遠。若龍
戰于野。近言龍戰。而遠乃明陰陽開爭也。其辭文。若
黃裳元吉。不直言得中居賤。而乃飾言黃裳也。其言
曲而中者。隨物屈伸。而各當其理。其事肆而隱者。放
肆顯露。而所論道理。深而幽隱也。二謂吉凶二理。因

不及建
列為交
二字通
說符

吉凶自然之理。以濟民行。令民趨吉而避凶。行善而
去惡也。失則報之以凶。得則報之以吉。是明人行之
得失所報應也。本
義曰。肆列也。二疑也。

右第六章

本義曰。此章多闕文疑字。不可盡通。雙湖胡氏曰
此章專論乾坤為易之門。六十四卦之所從出。乃易
之關鍵也。其究則无非所
以斷民疑。明吉凶之報。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

既曰上古者伏羲也。中古則連山起於神農。歸藏起
於黃帝。周易起於文王及周公。此之所論。講厥廢也。
作易者其有憂患乎。身既患憂。須垂法以示於後。
以防憂患之事。故係之以文辭。明其失得與吉凶也。

易蔡繫傳

下篇

二十八

本義曰。夏商之末。易道中微。文王拘於羑里。而係
之。意謂此節書。當係於上章之末。與於稽其類。其衰世
之意。即句正相應。不必聯下九卦也。若以九卦為處
憂患之事。則屯蹇坎未濟。何一非處憂患之事。六十
四卦。自上。古。已。為。同。患。之。書。何。必。與。自。中。古。吳。氏。反。
以。伏。義。六。畫。之。卦。自。文。王。而。始。命。名。而。此。九。卦。者。又
為。憂。患。而。名。則。連。山。首。尾。歸。藏。首。地。又。誰。命。哉。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德
之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井
德之地也。巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復
小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕

而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履
以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。
益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

是故履德節。 既曰。基初基也。柄猶斧刃。以柯柄為
用也。本根本也。 本義曰。履禮也。上天下澤。定分不
易。必謹乎此。然後其德有以為基而立也。謙者自卑
尊人。又為禮者之所執持。九卦皆反身修德。以處憂
患之事也。而有存焉。基所以立。柄所以持。復者心不
外。而善端存。恒者守不變。而常且久。愆念室忿。以修
身。遷善改過。以長善。困以自給其力。井以不變其所
然後能巽順於理。以濟事變也。
愚謂如此九卦。何人離得。何時離得。文王聖人。必處
羑里而後有此耶。抑聖人教人。亦道其嘗焉耳。豈曰

易蔡繫傳

下篇

二十九

必有此而後。可以處憂患耶。即如基柄本同。諸語。何
嘗有一字為憂患而設。而因為牽扯。使後人反生疑
惑耶。臨翁嘗曰。今之談經者。往往有四者之病。本卑
也。而於之使高。本淺也。而鑿之使深。本近也。而推之
使遠。本明也。而必使至於晦。愚亦謂易學不明。註疏
晦之也。
履和而至節。 本義曰。此如書之九德。禮非強世。然
事皆至極。謙以自卑。而尊且光。復陽微而不亂於羣
陰。恒處雜而嘗德。不厭。損先難。而習熟則易。益但克
長。而不造作。困身困而道亨。井不動而及物。巽稱物
之宜。而潛隱不露。
愚謂本義此解。為是。其稱而隱。下節夫子既自釋曰。
巽以行權。權也。稱也。一而已。而註疏尚謂稱。為稱也。
號令之稱。則真說。夢矣。先難後易者。以損始必以益
終也。長裕不設者。求益而損之者。至故不設也。字與
人事皆然。巽稱而隱。稱物之宜。而深中事。巽入也。

履以和行節。註曰：困而不溢，无怨於物，施而无私。義之方也。惟反經合道，必合乎巽而後可行也。疏曰：此以下論九卦各有施用，而有利益也。和行，謂和性行也。制禮裁制，禮則也。自知，自知得失也。一德，始終不移也。遠害，降損修身，物无害之也。與利，既能益物，物亦益之也。无怨，不怨天，不尤人也。辨義，施而无私，辨明於義也。行權，順時制變，故可以權行也。本義曰：寡怨，謂少所怨尤。辨義，謂安而後能慮。愚謂：困於知命，故不怨於盡性。故辨義，上舉十七爻，以明之。德類萬物之情，故君子擬之。所以成變化者，即此在也。不必貼入憂患，更覺聖言洋洋，日擊道矣。

右第七章

易繫繫傳 下篇

三十

本義曰：此章三陳九卦，以明處憂患之道。

易之爲書也，不可遠爲道也。履遷，變動不居。周流六虛，上下无滯。繫彖，不可爲典要。唯變所適。其出入以度，外內使知懼。又明於憂患與故。无有師保，如臨父母。初率其辭，而揆其方。既有典常，苟非其人，道不虛行。

易之爲書節。疏曰：六位言虛者，位本无體，因爻始見，故稱虛也。本義曰：遠猶忘也。周流六虛，謂陰陽流行於卦之六位。朱子曰：易不可爲典要者，易不是確實硬本子，有陽居陽位，而吉底，又有凶底，又有

朱說新

應而吉底，又有應而凶底，是不可爲典要之書也。上下无實，惟變所適。如二五是中，却其間有位二五，而不吉者，有當位而吉者，亦有當位而不吉者。白雲郭氏曰：六之於道，不可須臾離也。故易不可遠，可離非道，可遠亦非易也。鶴山魏氏曰：六畫成卦，六位成章，虛從畫而爲位也。然其實皆自奇偶之畫地，其出入以節。註曰：出入，猶言行，義外內，猶言隱顯。遂以遠時爲吉，豐以幽隱致凶，漸以高顯爲美，明夷以處昧利貞，此內外之戒也。本義曰：此句未詳，疑有脫誤。漢上朱氏曰：出入，以卦之內外體言。出者，自內之外，往也。入者，自外之內，來也。以是觀消息盈虛之變，出處進退之理，便知戒懼，凡當入而出，當出而人者，其患一也。又明於憂患，節。註曰：故事故也。安而不忘危，存而不忘亡，終日乾乾，不可以怠也。疏曰：非但使人隱顯知懼，又能使人明於憂患萬事，自生畏懼，无有師保。

易繫繫傳 下篇

三十一

朱說新 爲章故 爲章故 爲章故 爲章故

教訓，恒常恭如父母，臨之。本義曰：雖无師保，而當若父母臨之，戒懼之也。節。辭。蔡氏曰：故所也。又曰：所當之憂患，與夫致憂慮之，所以是雖无師保，亦如臨乎父母，而安教之至此，以見易書之不可遠也。初率其辭節。疏曰：易雖千變萬化，不可爲典要，然循其辭，度其義，原其始，要其終，皆惟變所適，是其典常也。既以變爲常，就其中剛柔之相易，仍不當也。故上云：不可爲典要也。循其文辭，揆其義理，知其典常，惟聖人爲能之，苟非通聖之公，不曉。易之道理，易之道，豈虛空可行哉。

右第八章

雙湖胡氏曰：此章專論玩辭觀變，爲學易之事，而深有望於其人也。書者，卦爻之辭也。道之屢遷者，卦爻之變也。二句一章，綱領變動不居以下，言其變也。明於憂患以下，言其辭也。自其變觀之，則九六之爻，周

流於虛位之間或上或下而無常皆一剛一柔之相
易不可為典要而惟變所適然則剛柔之或上而
於外也既足為斯人之法度使知懼於外其剛柔之
或下而入於內也亦足為斯人之法度使知懼於內
自其辭而觀之則明於憂患而如父母之臨幸辭接
方而有典嘗之可法而後總之以苟非其人道不虛
行則玩辭觀變之學聖人誠深有望於後人矣
愚按取以易之為書至思過半為為一章云此第七
章明易書體用也本義則以易之為書至道不虛行
為一章云此第八章從本義為正易之為書也不可
違為道也後遷二句是此章綱領惟變所適以上是
明為法度適其出入以度至如臨父母是也後不
可違既有典嘗三句申言法度不可違者惟至變而
常故人不可違惟至變而常故非人不行要皆特嘆
意之

易蔡繫傳 下篇

三十二

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其
時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之
卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中
爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀
其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善
不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其
要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多
凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

初辭擬之
人係於
初辭擬之
之後五
瓜之而
卦中四
文則吉
國可知
則思過
則思過
六低中
拾中四
妄言也

易之為節 註曰質體也卦兼終始之義也爻各存
乎其時物事也本義曰質謂其體卦必舉其終
而後成體爻則唯其時物而已 雲峯胡氏曰卦
定體故曰質爻無定用故曰時 錢氏素曰六爻相
雜唯其時之不同而其事物亦異如乾之剛健一物
也或潛或見或躍或飛之不同於陰也如潛之潛
亦一物也而于干于發于陸于木之不同亦一物
其初難知節 註曰夫學始於敬而後至於成初者
教之始擬議其端勿離知也上者卦之終事皆成
故易知也 本義曰此言初二爻 雲峯胡氏曰
此承上文原始擬議而說也原其始則初爻為本
初爻之辭必擬之而上爻之辭則成之而已
若夫雜物節 本義曰此謂卦中四爻 朱子曰先
儒解此多以互體如屯卦震下坎上就中間四爻
互之二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其
中爻不備互體說漢儒多用之左傳中一處說占得
觀卦亦象得分明者來此說亦不可廢又曰今人
言互體皆以此為說但亦有取不得處如大過
類是也 雲峯胡氏曰此承上文六爻之互體
六爻本自相雜二三四五於六爻之中又雜物撰德
者如屯下震物為德德為動上坎物為德德為陰
五坤則德為地德為德德為動上坎物為德德為陰
山撰德為德亦可以辨是非而具備矣
濟洪氏曰知坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以
正應九二而蓋指二至四為震也坤艮為謙謙初
六爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四皆
坎也 臨川吳氏曰內外既有二五卦之體中四爻
又成二互體之卦然後其善愈無遺闕非以此正
互體之卦則其善猶有不備正體則二為內卦之
五為外卦之中互體則三為內卦之內四為外卦之
中故皆謂之中爻 雙湖胡氏曰是非者當位不當

易蔡繫傳 下篇

三十三

易之為節 註曰質體也卦兼終始之義也爻各存
乎其時物事也本義曰質謂其體卦必舉其終
而後成體爻則唯其時物而已 雲峯胡氏曰卦
定體故曰質爻無定用故曰時 錢氏素曰六爻相
雜唯其時之不同而其事物亦異如乾之剛健一物
也或潛或見或躍或飛之不同於陰也如潛之潛
亦一物也而于干于發于陸于木之不同亦一物
其初難知節 註曰夫學始於敬而後至於成初者
教之始擬議其端勿離知也上者卦之終事皆成
故易知也 本義曰此言初二爻 雲峯胡氏曰
此承上文原始擬議而說也原其始則初爻為本
初爻之辭必擬之而上爻之辭則成之而已
若夫雜物節 本義曰此謂卦中四爻 朱子曰先
儒解此多以互體如屯卦震下坎上就中間四爻
互之二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其
中爻不備互體說漢儒多用之左傳中一處說占得
觀卦亦象得分明者來此說亦不可廢又曰今人
言互體皆以此為說但亦有取不得處如大過
類是也 雲峯胡氏曰此承上文六爻之互體
六爻本自相雜二三四五於六爻之中又雜物撰德
者如屯下震物為德德為動上坎物為德德為陰
五坤則德為地德為德德為動上坎物為德德為陰
山撰德為德亦可以辨是非而具備矣
濟洪氏曰知坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以
正應九二而蓋指二至四為震也坤艮為謙謙初
六爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四皆
坎也 臨川吳氏曰內外既有二五卦之體中四爻
又成二互體之卦然後其善愈無遺闕非以此正
互體之卦則其善猶有不備正體則二為內卦之
五為外卦之中互體則三為內卦之內四為外卦之
中故皆謂之中爻 雙湖胡氏曰是非者當位不當

易之為節
註曰質體也
卦兼終始之
義也爻各存
乎其時物事
也本義曰質
謂其體卦必
舉其終而後
成體爻則唯
其時物而已
雲峯胡氏曰
卦定體故曰
質爻無定用
故曰時 錢氏
素曰六爻相
雜唯其時之
不同而其事
物亦異如乾
之剛健一物
也或潛或見
或躍或飛之
不同於陰也
如潛之潛亦
一物也而于
干于發于陸
于木之不同
亦一物其初
難知節 註曰
夫學始於敬
而後至於成
初者教之始
擬議其端勿
離知也上者
卦之終事皆
成故易知也
本義曰此言
初二爻 雲
峯胡氏曰此
承上文原始
擬議而說也
原其始則初
爻為本初爻
之辭必擬之
而上爻之辭
則成之而已
若夫雜物節
本義曰此謂
卦中四爻 朱
子曰先儒解
此多以互體
如屯卦震下
坎上就中間
四爻互之二
至四則為坤
自三至五則
為艮故曰非
其中爻不備
互體說漢儒
多用之左傳
中一處說占
得觀卦亦象
得分明者來
此說亦不可
廢又曰今人
言互體皆以
此為說但亦
有取不得處
如大過類是
也 雲峯胡氏
曰此承上文
六爻之互體
六爻本自相
雜二三四五
於六爻之中
又雜物撰德
者如屯下震
物為德德為
動上坎物為
德德為陰五
坤則德為地
德為德德為
動上坎物為
德德為陰山
撰德為德亦
可以辨是非
而具備矣 濟
洪氏曰知坤
坎為師而六
五之爻曰長
子帥師以正
應九二而蓋
指二至四為
震也坤艮為
謙謙初六爻
曰涉大川蓋
自二而上則
六二九三六
四皆坎也 臨
川吳氏曰外
內既有二五
卦之體中四
爻又成二互
體之卦然後
其善愈無遺
闕非以此正
互體之卦則
其善猶有不
備正體則二
為內卦之五
為外卦之中
互體則三為
內卦之內四
為外卦之中
故皆謂之中
爻 雙湖胡氏
曰是非者當
位不當

無所不
也
立
也
寧可不
加意於
斯哉

則說不
上從來
解六對
者大尚

謂言
初其
謂言

易蔡繫傳 下篇

三十四

位冲不中正不正也內外卦既足以示人象復自互
體而辨之則是是非非非是乎金可見焉
噫亦要存節 本義曰系統論一卦六爻之體 臨
川吳氏曰象辭或論二體或論主爻或論卦變相易
之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言
象第二句總言六爻此一節又總言六爻而後歸重
於象蓋為結語與章首起語相始終下文則又更若
而言中四爻也 括蒼葉氏曰象者原始要終以
質者也故智者觀之无待於爻蓋所象約則所知
愈易中四爻者六爻之要而象者又一卦之要也
二與四同節 本義曰以下論中爻同功謂皆陰
位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二
多惠者以其柔中也 雲峯胡氏曰上文雜物撰德
是謂中爻之互體此則論中爻之本體 魯齋許氏
曰二與四皆陰位也四雖得正而着有不中之累况
不得其正者乎二雖不正猶有得中之美况正而得

右第九章

道乃未善觀其戒之之辭則可知矣

申論中
爻說極

易蔡繫傳 下篇

三十五

變胡胡氏曰此章專論爻畫以示人首論六爻之始
終次論爻之初上又次論中四爻因及象辭末則申
論中四爻分二四三五陰陽而論以見遠近青賁安
危之不同而剛柔之用亦異其致意在中四爻而四
爻之中亦至又在二五居二體之中也 按說既自
思過半矣連上為一章又以二與四至易之道也為
一章云此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又
明三才之道并明易與之時總贊明易道之大也本
義則以易之為書也原始要終至其剛勝耶為一章
云此第九章
愚謂係傳一書乃聖人教大學易之準要在泰火未
焯之先鳥迹蟲篆師傳戶策代有存者夫子因其言
因其意而為之說如剛詩述言之言是未可知秦火
既焯之後存十一於千百續豹頭於虎尾皆未可知
而說者必欲強而聯之附而合之定一字於不易檢
篇章於獨是聖言明而轉晦學者解而不解已不明

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地

而欲以明易已不解而欲以解人吾知其難也晦翁
氏稍平易其說闕畧其疑殊覺有得而獨於互卦一
說六十四卦別畧无存至如此章聖言標題既確挈
要示人曰初曰上曰中爻曰三與五曰四與上則顯
明互卦之體然也曰其初難知曰其上易知若夫雜
物撰德辨是非非其中爻不備則明互卦之體
於成卦立辭為甚大地學者必先學此解者必先
此知成卦不知互卦猶未學也解成卦不解互卦猶
未解也係傳之書為聖言一千百之存而此章之
言尤為十翼繼古開來之要及欲盡之疑以影響而
陰履之无怪乎晉宋而來易說愈詳易學愈晦悲夫
愚既另列六十四卦為義卦而復於卦表之下重書
二互以明雜物撰德係傳表之首後人向
此尋覓上古中古之易庶幾旦暮遇之矣

道焉兼三才而兩之故六六者非他三才之道也
道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰
文文不當故吉凶生焉

易之為書節 本義曰三畫已具三才重之故六而
以上二爻為天中二爻為人下二爻為地臨川吳
氏曰一而不兩則獨而不對獨陽不生獨陰不成故
必兼而兩之天入地各有陰陽然後其道全而不偏
道有變動節 註曰等類也乾陽物也坤陰物也爻
有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物
剛柔交錯玄黃錯雜 疏曰三才之道既有變化而
移動故重畫以象之而曰爻也爻有陰陽貴賤等級
以象萬物之類故謂之物萬物通相錯雜若玄黃相
間或謂之文 本義曰道有變動謂卦之一體等謂

易蔡繫傳 下篇

三十六

遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不
當位 朱子曰道有變動不是指陰陽老少之變是
說卦中變動如乾卦六畫初潛二見三惕四躍便是
有變動所以謂之爻爻中自有等差或高或低或遠
或近或貴或賤皆謂之等如說遠近相取而悔吝生
近而不相得則凶二與四同功而異位三多凶五多
功貴賤之等也如列貴賤者存乎位皆是等也物是
那列貴賤辨尊卑的物相雜故曰文如有君又有臣
便為君臣之文兩物相對待故有文若相雜而不相
干便不成文矣卦中有陰爻又有陽爻兩相間錯則
為文若有陰无陽有
陽无陰如何得有文

右第十章

疏曰易之為書至吉凶生焉此節明三才之義六爻
相雜之理也 雙湖胡氏曰此章論易不徒爻畫有

天地人之道具焉唯其有是道所以變動不居即其
為道屢遷之義使徒有是爻而非有道寓於其間亦
何變動之有若物之相雜則因六爻中陰陽二物自
相雜居而成文以故生吉生凶而為人象失得之緣
易之興也其當殷之末世用之盛德耶當文王與
紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道
甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之
道也

本義曰危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也
柴氏中行曰非末世則情偽不如是之滋甚也非盛
德則易道无自而傳也末世紂之事盛德文王之事
文王之心憂患天下後世故其辭危懼又因文王危

易蔡繫傳 下篇

三十七

辭而論易道能使如此非易使之也 疏有禮覆昏暴
天之道也 進齋徐氏曰危者使平易者使傾然非
易使之也天之生物必因材而篤焉故裁者培之傾
者覆之亦自然之理也 雲峯胡氏曰文王以憂患
之心作易故其辭危危懼故安平慢易故傾覆易之
道雖廣大悉備不過使人懼以終始而已懼以始者
易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾
乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也

右第十一章

誠齋楊氏曰前言易興於中古作於憂患仲尼之意
已屬之文王矣未足也此章又明言易興於殷之末
世周之盛德未足也又指而名之曰當文王與紂之
事則无復秋毫隱情矣嗟夫十載之屈一朝之伸一
家之私天下之公文王无遇於紂而有遇於仲尼千
載之屈一朝之伸也紂殷王也仲尼殷後也而仲尼

既殷為末世，周為盛德，指紂之名而不諱，稱文王之王而不抑，其不以一家之私，沒天下之公與，變湖胡氏曰：夫子原易之作，明指伏羲、原易之興，明指文王，可謂萬世之日月，獨少一言，以及周公之變，其愚謂易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？周公當兄弟之變，居東三年，何嘗無憂患？雖謂蔡言文周可也，當文王與紂之事，則父子君臣之變，周公固已在盛德之中矣，亦未必獨指文王也，學者不以辭害意。

夫乾天下之至健也，德行恒易以知險，夫坤天下之至順也，德行恒簡以知阻，節能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亶亶者，是故

易蔡繫傳

下篇

三十八

變化云為，吉事有祥，象事知器，占事知來，節天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

本義曰：至健則所行無難，故易至順則所行不煩，故簡。然其於事皆有以知其難，而不敢易以處之也，是以有憂患，則健者自如高臨下，而知其險，順者如自下趨上，而知其阻，蓋雖易而能知險，則不陷於險矣，既簡而又知阻，則不困於阻矣，所以能危能懼，而無易者之傾也。或問：乾是至健不息之物，經歷艱險，雖有險處，皆不足為其病，自然足以進之，而無難。朱子曰：易之道，正是要人知進退存亡之道，若見其險，而進必陷於險，是知進而不知退，知存而不知亡，豈乾之道耶？惟其至健而知險，故止於險，而不陷於險，如需不進也之義，此是就人事上說，節與阻不同，險是自上視下，見下之險，故不敢行，阻是自下觀上。

說心研
處分乾
坤說太

易蔡繫傳

下篇

三十九

為上所阻，故不敢進，又曰：自山下上，山為阻，故以坤而言，自山上觀山下，為險，故指乾而言。漢上朱氏曰：係言易簡，而天下之理得，下係終之以易簡，而知險阻，故曰殊塗而同歸，一致而百慮。雲峯胡氏曰：前言乾坤之易簡，此言乾坤之所以為易簡，蓋乾之德行，所以恒簡者何也？乾天下之至健也，坤之德行，所以恒簡者何也？坤天下之至順也，乾健而易，行所以恒簡者何也？坤天下之至順也，乾健而易，宜無險矣，坤順而簡，宜無阻矣，此復曰：險阻者，為上文有憂患而言也。下危曰險，乾在上也，上難曰阻，坤在下也，以乾坤健順而又曰險阻，易之辭危也，健而知險，則其健也不陷，順而知阻，則其順也不阻，此危者之使平也，不能知險阻，而或陷焉，此易者之使傾也。聖人憂患之意至矣哉。

能說諸心，節。本義曰：侯之二字，衍說諸心者，心與理會，乾之事也。研諸慮者，理，因慮審坤之事也。說諸心，故有以定吉凶，研諸慮，故有以成亶亶。漢上朱氏曰：天下之吉凶，凶藏於无形，至難定也，天下之亶亶，來而不已，至難成也，定之成之者，易簡而已。雲峯胡氏曰：此言易之辭危，而能使人知此也。

是故變化節。本義曰：變化云為，故象事可以知器，吉事有祥，故占事可以知來，息齋余氏曰：變化云為，識象占者也。雲峯胡氏曰：在天道為變化，在人謀為云為，人事與天道相符，則吉事有祥矣。此言易之理如此也。如變化云為，則象之而知其已，險之器於吉事有祥，則占之而知其未形之事，此言人於易之理可以知其如此也。

天地設位，節。註曰：人謀，凡議於衆以定失得也。鬼謀，凡寄卜筮以考吉凶也。本義曰：天地設位，而聖人作易，以成其功，於是人謀鬼謀，雖百姓之愚，皆得以及與其能。朱子曰：人謀鬼謀，猶洪範之謀及卜筮，辨士庶人是也。臨川吳氏曰：健順易簡，知險知阻。

云為情
言其人
之所為

天地之能說心研慮定吉凶成虛實聖人之能而成
天地之能也云為之祥象占之知百姓之能而與聖
人之能者也

○愚謂惟知險之不可以存心故易惟知阻之不宜於
立事故簡不以險存心故心嘗舒悅不以阻立事故
慮皆精研所以定吉凶成虛實用是道也是故易道
之變化云為苟合於易簡之道者則必以謂吉是吉
事固有祥而不易也以之觀象則可以知一定之器
以之占事則可以知未來之吉凶天地以此易簡之
理而設位聖人以此易簡之理作易而成能百姓以
此易簡之理謀人謀鬼而得與聖人之能竊意自夫
乾天下之至健也至此當自為一章下文象告情言
與夫吉凶情遷則畫卦係辭之事雖无一非易簡之
理然細詳文意與易簡絕不相蒙則自為一章可也

易蔡繫傳

下篇

四十

矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而
吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生
凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將
叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義曰象謂卦畫爻象謂卦爻辭雲峰胡氏曰以
象告者先天之易也以情言者後天之易也剛柔雜
居而吉凶可見上古觀之於象在後世決非情言不
可也
變動以利言本義曰不相得謂相惡也凶害悔吝
皆由此生平菴項氏曰上文言剛柔雜居而吉凶

可見則象之所以示人者明矣變動以利言吉凶以
情遷此再言辭之論人者殊也是故愛惡相攻以下
皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉
凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情
而總屬於相近之一情此四相者爻之情也命辭之
法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者
商畧其事宜有利有不利也悔吝者則有跡矣吉凶則
其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以
利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其
理極矣故以吉凶言之遠近情偽始就淺深分之若
錯而聽之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其
行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明
之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而
吝生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備
此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情
之當相得者也今稱近者止捷比爻言之反以三陽

易蔡繫傳

下篇

四十一

則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者
其吉凶尤多故聖人築以近者明之進齋徐氏曰
易道變動開物成務以利言也而卦爻之辭有吉有
凶以其情之有所遷耳爻惡相攻如訟九四不克訟
復師命以與初相愛也謙六五利用侵伐上六利用
行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五
也九五大帥克相遇惡三四也遠近相取如姤九五
以把包瓜上九婚其角遠取初六也解六三負且乘
近取二四也豫六三肝豫近取九四也情偽相感如
中孚九二鶴鳴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾
往者以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以偽感
乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以偽感乎四也
凡此皆以情遷者也臨川吳氏曰爻象以情言象
與爻皆言情也吉凶以情遷則情專屬爻而不及象
何也蓋變動以利言利亦自情而生也象亦有情爻
亦有利互文也不相得謂惡相攻偽相感近不相取

則愛相攻情相感近相取為相得矣不相得則凶害
悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知也夫子
之已言者三其未言者三總之凡六條然此據近之
六爻言爾若遠之應爻及至爻亦當各備六條總之
為十八條矣愚嘗以此十八條之例考之爻辭皆合
乃知作傳聖人以此該括易之辭情至為精密而諸
家註釋唯項氏能究其底蘊焉

將叛者節節 疏曰此已下說人情不同其辭各異
將欲造叛已者貌雖相親辭不以實故其辭散若
謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若
樹枝也吉人以其吉善辭直故辭寡也躁人以其煩
躁故其辭多也將謂浮游詛問善人其辭虛漫故言
其辭游也屈者屈不值時失其所守之意故其辭屈
捷不能伸也凡此辭者皆論經之中有此六種之辭
謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭
也 本義曰卦爻之辭亦猶是也 節齋蔡氏曰漸

易蔡蔡傳

下篇

四十二

三所係將叛者之辭也 睽上所係中心疑者之辭也
三所係吉人之辭也 睽三所係躁人之辭也 中孚
三所係誣善之人之辭也 節上所係失其守者之辭
也 平菴項氏曰六辭之中吉二而躁叛疑誣失居
其五叛非叛逆但背實棄信皆是言與實相背故
吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣者欺人失
守者自敗皆相反對也守謂其所依據吳王失國故
辭屈於晉夷之失對故辭屈於孟子皆失其所據也
以類推之艮吉也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷為
誣善離喜麗為失守人情大約不出乎六者仁者嘿
勇者謹能言者寡信善異者少决智人多險文士罕
守剛柔之變其盡於此矣 臨川吳氏因易之辭皆
由情而生人之辭亦由情而生故此又以人譬之本
義云卦爻之辭亦由是也此篇首章云徐辭焉而命
情而係易之辭是為一篇始終之脈絡云

愚謂剛柔雜居而象告情言皆其其中故曰剛柔雜
居而吉凶可知至夫卦之有變動則以動之利不利
為言也辭之有吉凶也則以六爻之相攻相取相感
不相得之情為言也下文雖有利害悔吝統之則一
吉凶而已卦爻辭因六情而有言要其所言即夫善
不善人自有之情易不過因而模寫之耳以此論之
自八卦以象告至此當自為一章無疑矣若更為枝
繞則又開後人不可信之端矣

右第十二章

愚謂上下傳分章立義既與本義每每相左而本義
較穩愚於本義復有商確大抵取直捷痛快使學人
易以証入至理觸目可會無使艱深纏繞使學人解
說不來其不可解者以闕疑誤則其可解者固自在
也若穿鑿附會東牽西扯并其所
可解者而盡晦之則愚不取也

易蔡蔡傳

下篇

四十三

易蔡繫傳

虞山 錢謙益受之甫較訂

梁谿 曹 荃元宰甫鑒定

雲間 陳子龍卧子甫參閱

閩 蔡 鼎無能甫纂註

說卦傳

疏曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中畧明八卦小成又曰八卦成列又云古者包犧氏之王天下也於是始作八卦然引

易蔡繫傳

說卦

而仲之重三成六之意尤自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重卦之緣及八卦所為之象故謂之說卦焉先儒以孔子十聖之大經坤文言在二繫之後說卦之前以象象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十補闕之文言分付乾坤二卦故說卦為第九臨川吳氏曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有如此者而夫子筆削之以為傳兩首章次章則夫子總說聖人作易大意以為說卦傳之發端也雙湖胡氏曰說卦首論幽贊於神明而生著立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象甚備其象多是夫子所自取不盡同於先聖漢儒以來千五百餘年未能勘破此義以為夫子只是繫括前聖所取之象求之於經又不問其以言象者多牽合傳會而不得其說感嘗謂聖人取象各有不同故說卦言象求之於經不盡合蓋

文周

夫子自取之象為多不必盡同於先聖若分文王周公之易各自求之則坦然明白矣

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天

兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔

而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於

命。

疏說並

昔者聖人節 疏曰此聖人既伏義也。不言伏羲而云聖人者明以聖知而制作也。聖知深明神明之道而生用者求卦之法。故曰幽贊於神明而生著也。幽者隱而難見贊者佐而助成而令微者得著。本義曰幽贊神明猶言贊化育。龜策傳曰天下和平王道得而著。垂長丈其業生滿百莖。程子曰幽贊於神

易蔡繫傳

說卦

明而生著用者以求卦。非謂有書而後畫卦。揚氏曰天地生著之靈也固可以撰而成卦衍而為數不有聖人幽贊於神明則混同於區宇之間與九草木俱腐爾神明之道何自而通乎。參天兩地節。本義曰天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四合二個兩地而為二數皆倚此而起故撰著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八。問參天兩地節說以為五生數中天地兩不知其說如何朱子曰此只是三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也以方圓而言則七八九六之數都自此而起問以方圓而言參兩如天之圓徑一則以圓三而參之地之方徑一則以圓四而兩之否曰然參天兩地而倚數一值天參之為三一值地兩之為二二三為九三三為六兩共二一其三為七兩其三一一其二為

外尚說
三宗也
二也

加一倍
陰陽
少之數

二老為陰陽。一少為剛柔。參不足三之數。是元往
參焉之參。倚數倚是。靠在那裡。且如先得個三。又
得個三。只成六。更得個三。方成九。若得個三。却成六。
恁地倚得數出來。有人說參作三。謂一三五兩謂二
四一三五固是天數。二四固是地數。然而這却起積
數。不是倚數。瓜山潘氏曰。着數卦爻易之粗也。道
德性命易之妙也。參天兩地。謂五也。數數者必以五。
雖窮乎十。百千萬。必以五數之。所以倚數也。建安
立氏曰。倚數也。言卦畫之數。依此而起也。故三奇為
乾。則三其參天之數。而為九。是謂老陽。三偶為坤。則
三其兩地之數。而為六。是謂老陰。二奇一偶為巽。則
二其兩地之數。而為八。是謂少陰。二偶一奇為震。坎
兌。則二其參天之數。而為七。是謂少陽。因七八九六之數
以定陰陽。老之數。本於河圖。圖自中起者也。參天兩地
謂五也。中一太極也。分而參兩之。兩儀也。虛一而有
易。易繫傳 說卦三 二

四四象也。自一而兩。而四。合之以一。二。三。四。五之數。
則八卦也。此一兩四八之數。倚中五而起也。又自外
而觀。五合。一而為六。二而為七。三而為八。合四
而為九。此七八九六之數。又倚中五而起也。中五者
數之居易之體。故著存中五不用。只用五十也。又虛
一不用。只用四十。有九成變化。行鬼神皆於此乎。在
故曰。參天兩地。而倚
數。此論著之用也。

觀變於陰節。本義曰。和順從容。无所乖逆。統言之
也。理謂隨事得其條理。抗言之也。窮天下之理。盡人
物之性。而合於天道。此聖人作易之極功也。問既
有卦。則有爻矣。先言卦。而後言爻。何也。朱子曰。自作
易言之。則有爻。而後有卦。此却似自後人觀聖人作
易而言。方其立卦時。只見是卦。及細別之。則有六爻。
又問。陰陽剛柔。一也。而別言之。何也。曰。觀變於陰陽。
近於造化而言。發揮剛柔。近於人事而言。且如泰卦。

以卦言之。只見得小往大來。陰陽消長之理。爻理面
傾有包荒之類。○誠齋楊氏曰。數既形矣。卦既立焉。
聖人因其變之。或九或七。而為陽。因其變之。或六或
八。而為陰。變至十有八。而卦成焉。聖人無與也。特觀
其變而立之。爾故曰。觀變於陰陽而立卦。卦既立矣。
爻斯生焉。聖人因其說之。陽而發。明其為爻之剛。因
其數之陰。而發。明其為爻之柔。聖人無與也。特發揮
其剛。故曰。發揮於剛柔而生爻。節齋蔡氏曰。爻即
十有八變之變也。陰陽七八九六也。觀七八九六之
變。則卦可得而立矣。陰陽之變。即所以為爻。復言發
揮剛柔而生爻者。蓋未入用。則謂之陰陽。已入用。則
為之剛柔也。進齋徐氏曰。如乾為天。而爻之元
亨。利貞。則其德。爻之潛見躍飛。則其義。以一卦而統
言之。所謂和順也。就六爻而言。所謂理也。善易者
理盡性。則進退存亡得喪之天道。可以知而天命在
易。易繫傳 說卦 四

我矣。南軒張氏曰。義在我也。命在天也。天下之人
皆知美命。則聖人之易不作矣。惟夫不知義。不知命。
此聖人不得已而生者。倚數立卦。生爻。凡以為天下
不知義命者設也。愚謂立卦生爻。楊說最明。和順
以下徐說亦確。註
疏終難為解也。

右第一章

疏曰。此一節。將明聖人引伸因重之義。故先叙聖人
本制著數卦爻。備明天道人事。妙極之理。漢上朱
氏曰。此章自昔者。聖人至倚數說卦。數也。觀變於陰
陽而立卦。說卦。著分卦也。發揮於剛柔而生爻。說爻
有變動也。和順而至於命。說所繫爻象之辭也。
湖胡氏曰。此章大抵論伏羲作易。從於天下後世
所易。故示人以因著求卦之法。无非欲使斯人安於
義命之天而已。聖人雖專指伏羲。然文王周公繫辭

初不出義命之教亦在其中矣

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

音者聖人節。註曰在天成象。在地成形。陰陽者言其氣。剛柔者言其形。變化始於氣象。而後成形。萬物資始乎天。成形乎地。故天曰陰陽。地曰柔剛也。或有在形而言陰陽者。本其始也。在氣而言柔剛者。要其終也。故六爻以效三才之動。故六畫而成卦也。六位爻所處之位也。二四為陰。三五為陽。故曰分陰分陽。

易蔡繫傳

說卦

五

六爻升降。或柔或剛。故曰迭用柔剛也。二四為陰。三五為陽者。王氏以為初上無陰陽定位也。本義曰兼三才而兩之。總言六畫。又細分之。則陰陽之位。間雜而成文章也。程子曰仲尼言仁。未嘗兼義於易曰立人之道。曰仁與義。而孟子言仁必以義配。蓋仁者體也。義者用也。知義之為用。而不外焉者。可與語道矣。世之所論於義者。多外之。不然。則混而無別。非知仁義之說也。朱子曰陰陽成象。天道之所以立也。剛柔成質。地道之所以立也。仁義成德。人道之所以立也。道一而已。隨事著見。故有三才之別。而於其中。又各有體用之分焉。其實則一太極也。問仁如何比剛。曰春生則氣舒。自是剛。秋殺則氣收。飲而漸衰。自是柔。問楊子雲。謂君子於仁也。柔於義也。剛曰仁。體剛而用柔。義體柔而用剛。問兼三才而兩之。如何分。曰以一卦言之。上兩畫是天。中兩畫是人。下兩畫是地。兩卦各自看。則上與三。是天。五與二。為

易蔡繫傳

說卦

六

人四與初為地。問以八卦言之。則九三。者天之陰。六三。者天之陰。九二。者人之仁。六二。者人之義。初九。者地之剛。初六。者地之柔。不知是否。曰。恁地看也。得如上便是天之陰。三便是天之陽。五便是人之仁。二便是人之義。四便是地之柔。初便是地之剛。兼三才而兩之。初剛而二柔。三仁而四義。五陽而上陰。兩之如言加一倍。勉齋黃氏曰。天之道不外乎陰陽。寒暑往來之類是也。地之道不外乎剛柔。山川流峙之類是也。人之道不外乎仁義。事親從兄之類是也。陰陽以象言。剛柔以質言。仁義以理言。雖若有所不同。然仁者陽剛之理也。義者陰柔之理也。其實則一而已。建安丘氏曰。上言窮理盡性至命。此言順性命之理。即陰陽柔剛仁義是也。以爻分之。則上二爻為天之陰。陽下二爻為地之柔。剛中二爻為人之仁。義兼三才而兩之。謂重卦也。方卦之小成。三畫已具三才之道。至重而六。則天地人之道各兩。所謂六畫成

右第二章

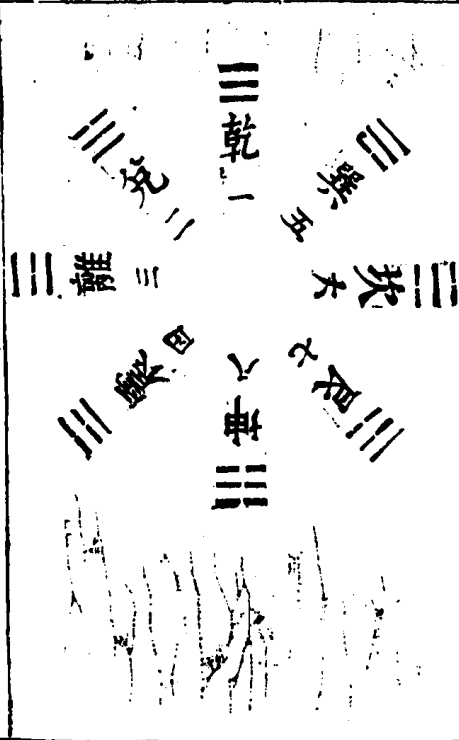
疏云此節就爻位明重卦之意。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

天地定位節。邵子曰。此伏羲八卦之位。乾南坤北。離東坎西。兌居東南。震居東北。巽居西南。艮居西北。

於是八卦相交而成六十
四卦所謂先天之學也。

伏義先天八卦

易蔡繫傳

說卦

七

朱子曰先天圖更不可易以象言之天居上地居下
艮為山故居西北兌為澤故居東南離為日故居于
東坎為月故居于西震為雷居東北巽為風居西南
坤山澤通氣只為兩卦相對所以氣通曰澤氣之升
於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脈流於澤為
泉為水是澤通山之氣是兩氣相通臨川吳氏曰
天地定位者乾南坤北上下天地定其真卑之位也
山澤通氣者艮西北兌東南山根着於地澤連接於
天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷
從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者
坎西離東一左一右不相侵克也柴氏中行曰不
言八卦而言八物非物无以見相與變化之理也
數往者順節本義曰起震而歷離兌以至於乾數
已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之
必易之生卦則以乾兌離震
巽坎艮坤為次故皆逆數也

數往者順 數來者逆

乾一易逆數如
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八
橫圖準此

易蔡繫傳

說卦

八

滑室陳氏曰易本逆數也有一便有二有二便有四
有四便有十六以至千六十四皆緣此可以知彼緣
今可以知來故自乾一以至千坤八皆得序而生一
如橫圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序
則乾坤相竝寒暑不分故伏羲取天地定位山澤通
氣雷風相薄水火不相射之義以乾坤定上下之位
坎離立左右之門艮兌震巽皆相附而立蓋乾兌震
離皆屬陽巽坎艮坤皆屬陰悉以陰陽相配圖必從
中起者蓋萬事從心出之義卦必從復起者蓋天關
於子之義自一陽始生之復起冬至節歷離震之間
為春分以至千乾為純陽是進而得其已生之卦如
今日覆數則曰故曰數往者順自一陰始生之姤起
夏至節歷艮兌之間為秋分以至千坤為純陰是進
而能推其未生之卦如今日逆計其來曰故曰知來
者遠然本其易之所成只是自乾一而兌二離三而
震四巽五而坎六艮七而坤八如橫圖之序與圓圖
之右方而已故曰易逆數也雲峯胡氏曰詳審訓
釋此皆謂已往而易見為順未來而前知為逆易主

於前民用故曰易逆數也。惟本義依邵子以數往者順一段為指。圖而論之。所以行易逆數一段。為指。圖而論之。所以行易逆數一段。則學者孰知此所謂先天之學哉。此本義之功所以為大也。

右第三章

雷以動之。風以散之。兩以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

雷以動之節。本義曰此卦位相對與上章同。朱子曰雷以動之。四句取象義參故以象言。艮以止之。四句取卦義參故以卦言。建安丘氏曰雷動風散。於坤而藏。此又父母之功也。故以乾坤終之。雲峯胡氏曰自動至恒。物之出機。自止至藏。物之入機。出有於無。實之具也。故以卦言。

易繫傳

說卦

九

易而為坎離也。止之說之。乾坤上兌相易而為艮兌也。此六子生物之序也。然六子致用上於乾而動歸於坤而藏。此又父母之功也。故以乾坤終之。雲峯胡氏曰自動至恒。物之出機。自止至藏。物之入機。出有於無。實之具也。故以卦言。

右第四章

胡氏曰此章卦位相對與上章同。上章先之以乾坤。此章則終之以乾坤。蓋氏曰上章先言天地之無極。後言六子之相為用。以天地配六子也。此章先言六子之職。後言乾坤之道。以六子非乾坤無以去藏也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震東方

也。齊乎巽。巽東南也。齊也者言萬物之潔齊也。離也者明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

易繫傳

說卦

十

與解說
五可互
其發明
造化說
劫之核
具是矣

雙湖胡氏曰自巽至兌皆陰卦。忽與乾遇。陰陽為陽。必戰。故曰戰乎乾。龜山楊氏曰成言乎艮。艮者萬物之所成終而成始。止如此矣。復出乎震。不終止也。故艮曰時止則止。時行則行。

萬物出乎節。本義曰。上言帝。此言萬物之隨帝以出入也。榮氏中行曰。此言八卦見於一歲之造化。節。齊蔡氏曰。帝之出人不可見。而為物者可見。故又漸不能遠。通乎物。自帝出乎震。至成言乎艮。一氣流行之漸。萬物生成之功也。震巽離乾坎艮皆以左言。兌以時言。坤以地言。所以然者。夫子欲備三者之義。互言之耳。是雖有三。又足以見其未嘗相離之義。

雲峯胡氏曰。離明以德言。八卦之德可推。坤地坎水以象言。八卦之象可推。兌秋以時言。八卦之時可推。以互見也。坤於方。衡不言西南。坤土之用。不止於西南也。蓋春屬木。夏屬火。夏而秋。火克金。金之

易蔡繫傳 說卦 十一
交有坤土焉。財火生土。土生金。克者又順以相生。秋屬金。冬屬水。冬而春。水生木。春者又順以相生。土有良土焉。木克土。土克水。生者又逆以相克。土金順以相生。所以為秋之克。木土逆以相克。所以為春之生生。克克變化無窮。孰注宰之曰。帝是也。

右第五章
本義曰。此章所推卦位之說。多未詳者。朱子曰。文王八卦。消時似京房卦氣。不取卦畫。只取卦名。京房卦氣。以復中孚。屯為次。復陽氣之始也。中孚陽實。在內而未發也。屯始發而艱難也。只取卦義。文王八卦。配四方四時。離南坎北。震東兌西。若對書則不可。我換。進齊徐氏曰。坎離天地之大。凡此得說。誠之中。氣。故離火居南。坎水居北也。震動也。物生之初也。故居東。兌說也。物成之後也。故居西。此四者。各居正位。

此卦位
必必自
文王起
立皆先
天德用
之學文
王再敘
發明不
存見

也。震屬木。巽亦屬木。震陽木也。巽陰木也。故巽居東南。巳之位也。兌屬金。乾亦屬金。兌陰金也。乾陽金也。故乾居西北。亥之方也。坤艮皆土也。坤陰土。艮陽土。故坤居西南。艮居東北。所以均旺乎四時也。此四者。分居四隅也。後天八卦。以震巽離坤兌坎艮為次。者。震巽屬木。木生火。故離次之。離火生土。故坤次之。坤土生金。故兌次之。兌金生水。故坎次之。坎水。不能以生木。故艮次之。水土又生木。木又生火。八卦之用。五行之主。循環無窮。此所以為造化流行之序也。雙湖胡氏曰。邵子以此章屬之文王八卦。意其本之文王卦辭。坤卦西南得朋。東北喪朋。正此章之方位也。卷解卦辭。亦然。篇嘗謂帝出乎震。至成言乎艮。八句。疑是八卦圖之題。且萬物出乎震。以下皆是解說。或如朱子論天一地二章。未可知也。

神也者。妙萬物而為言也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫燥乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通气。然後能變化。既成萬物也。

易蔡繫傳 說卦 十二
神也者。節。註曰。神則无物。妙萬物而為言也。雷疾風行。火炎水潤。莫不自然。相與為變化。故能萬物既成也。本義曰。此去乾坤而專言六子。以是神之所為。然其位序。亦用上章之說。未詳其義。朱子曰。文王八卦。則兌震以長男而合少女。艮巽以長女而合少男。皆非其偶。故自動萬物者。莫疾乎雷。至終萬物始萬物者。莫盛乎艮。皆別言六子之用。故以四時之序。次言之。而用文王八卦之序。下四。其所以成用。

後能變化既成萬物也。

乾坤在
六子中
非乾坤
在坤中
乾坤在
坤中

在於陰陽各得其德故用伏義八卦之序若上用伏
義卦次則四時失其序下用文王八卦則兌震艮巽
皆非其偶矣漢上朱氏曰上說天地定位六子致
用此說六子合而為乾坤乾坤合而生神妙萬物而
為言者物自妙也龜山楊氏曰雜而為神則
其運无方其居无跡非妙萬物者能如是乎前論震
離坎兌艮巽之屬則兼乾坤而言之此不言乾坤而
言六子者豈非乾坤其始六子以成其功及其終也
六子成其功以歸於乾坤乾坤則有不與者乎沙
隨程氏曰始言六子之才各有所長終言六子之情
各有所合建安丘氏曰序六子之用不及乾坤者
六子之用皆乾坤之為也五卦皆言象而艮不言者
終始萬物義不繫於山也虞氏翻曰不言乾坤者
乾主變坤主化言變化則乾坤備矣進齋徐氏曰
伏義八卦方位主造化卦待之體而言文王八卦方
位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化

易蔡繫傳

說卦

十三

流行非對待則不能自行平菴項氏曰動撓燥說
潤盛皆據後天分治之序而相連不相悖通氣變化
復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時
而五柱之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾
於先天之事也苟无此章則文王為无體而伏義為
无用矣故讀易者於此不可不深玩也相連與不相
射相薄與不相悖此皆互言之也

右第六章

雲峯胡氏曰以上第三章第四章言先天第五章言
後天此第六章則係後天而推先天者也去乾坤而
專言六子以見神之所為言神則乾坤在其中矣雷
之所以動風之所以撓以至艮之所以終所以始皆
神之所為也然後天之所以變也於實論先天而後
先天水火相連以次陰陽之交合後天雷動風撓以

次五行之變化惟其交合之妙
如此然後變化之妙亦如此

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮
止也兌說也

乾健也

易蔡繫傳

說卦

十四

其似性情者其真象傳於巽不言入而直言巽坎不
言陷而言險離罕言麗而言明則又得其真矣
臨川吳氏曰此章以八字斷八卦之德其下乃以物
以象以象依八德之類而分主之自此以下皆以陰
陽總卦及物中終為序又
非上章先天後天之序也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮
為狗兌為羊
乾為馬節 疏曰乾象天行健故為馬也坤象地
任重而順故為牛也震動象龍動物故為龍也巽主
號令雞能知時故為雞也坎主水豕處水故為豕
豕也離為文明雉有文章故為雉也艮為靜止狗能

善守禁止外人故為狗也兌說也王虞云今考慎之
畜故為牛也。本義曰遠取諸物如此。臨川吳氏
曰從而行不怠者馬也。順而勝者牛也。以功
也。能之潛於淵底者重陰之也。以失之於出
也。於天氣重陽之內與地風同其感者雞也。雞之鳴
於五半者重陽之時也。或曰雞之行首動於前足動
於中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動
之一陰在後也前後皆陰之汚濁而中心剛躁者豕
也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止
物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛狠者
兔也此以動類之八物擬八卦也。平菴項氏曰造
化權輿云馬乾象故蹄圓牛坤象故蹄拆。折蒼龔
氏曰雞羽屬也而能飛其性則為入為伏知時而善
應故異為雞。南軒張氏曰豕主汚濫其性趨下故
坎為豕雉性耿介而外文明故離為雉良為狗言其

易蔡繫傳

說卦

十五

止於人而能止人也。雲峯胡氏曰周公以乾為龍
而夫子以為馬。文王以坤為牝馬而夫子以為牛。以
見象之不必泥也。如此學易者必以坤為牛或以一
體取或以一爻取或以互變體交取至不可取則又
取離之牝牛其鑿甚矣。要之天地間萬物无
非易也。又豈特此八物哉。觸類而長之可也。

右第八章

雙湖胡氏曰夫子於八卦取象有括文王周公象交
之例者。有自取大象之例者。又有於說卦別取者。如
上章天地山澤雷風水火是括大象之例。如此章乾
馬兌牛巽雞離雉是括周公交例。周公於大畜乾交
稱馬大壯以兌稱牛。中孚巽交稱雞。既互坎卦稱豕。
至若坤牛震龍艮狗實夫子於說卦又有所取而前
聖未有其例者也。下章皆然。數入取象本各不同
如必欲執象爻之象盡求合於說卦則多不通矣。

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目。尺
為手兌為口。

乾為首節。疏曰乾尊而在上故為首也。坤能包載
各容故為腹也。足能動用故震為足也。股隨於足則
巽順之謂故巽為股也。坎北方之卦主聽故為耳也。
離南方之卦主視故為目也。艮既為止手亦能止持
其物故為手也。兌西方之卦主言語故為口也。本
義曰近取諸身如此。建安丘氏曰首會諸陽尊而
在上。與識諸陰大而容物足在下而動股兩肱而下
耳。輪內陷陽在內而聽目睛附外陽在外而明。手剛
在前口開於上。又曰震陽動于下為足艮陽止於上
為手。手上而足下也。巽陰兩開於下為股兌陰兩拆
於上為口。口上而股下也。平菴項氏曰足動股隨
雷風相與也。耳目通竅水火相連也。口與鼻通山澤

易蔡繫傳

說卦

十六

通氣也。漢上朱氏曰人之經脈十有二其六動於
足其六動於手。動於足者震之陽自下而升動於手
者艮之陽自上而止。震艮相反疾走者掉臂。束手者
緩行。坎為耳陽隨乎陰也。輪偶者陰也。竅奇者坎中
之陽也。精脫腎水竭則精離為目。陰屬乎陽也。陽中
有陰故肉白。陰中有陽故精黑。精竭者目盲。離火无
所麗也。離為日。蘇者神棲於心。其日晏乎。審者神見
於目。其日出乎。故蘇者形閉。坤之闔也。審者形開。乾
之闔也。一闔一開。目瞶耳聰。惟善用者能遠耳目。於
外惟善養者能反耳目於內也。息齋余氏曰八卦
之象近取諸身者。六子以反對。遠取諸物者。六子以
序對。四者易而坎離不易也。首以君之腹以載之足
履於下為動。手持於上為止。股下岐而伏。口上竅而
見。耳外虛目內虛各以反對也。其在物乾坤與二少
皆取走。二長二中一走一飛。龍者
走之飛。雞者飛之走。各以序對也。

右第九章

雙湖胡氏曰夫子於此章取象坤為腹與明夷六四同其為腹與咸九三五體同兌為口與咸上六頰頰皆自取

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

易蔡繫傳

說卦

十七

乾天也節疏曰索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女本義曰索求也謂操著以求爻也男女指卦中一陰一陽之交而言節齋蔡氏曰乾坤交而生震巽坎離艮兌故以能生者為父母而生者為子一索再索三索者以初中終三畫而取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰故曰女不遠項氏曰乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣地山澤形地水火情地漢上朱氏曰將說天地生萬物而先言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母萬物分天地也男女分萬物也蔡子直則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一

可謂者

草木一禽獸非其特謂之不孝蔡氏中行曰先儒不以此章並於諸象是或於謂之語而未備太以求之也又但知男女之為人而未知物物有男女之象天地之性人為貴故以人言之耳不然何以別象中有為父為長子為長女為中女為少女等語與此章所稱元異此蓋以男女分八卦言也物皆有雌雄壯之與則父與母之象也其生皆有先後次序之與則長中少之象也或曰乾坤生萬物有男女之別固也其生也皆生其見其長中少之異有長中少之異者物自為父母而生也殊不知父母之生即天地之生也豈於父母之外別有天地之生乎雲峯胡氏曰此章本義乃朱子未吹正之筆要當以語錄說為正若專言操著求卦則無復此卦序矣要之卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦之初畫時即有此象也讀者詳之

易蔡繫傳

說卦

十八

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

乾為天節疏曰此一節廣明乾象乾既為天天動運轉故為圓也為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒水之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也為老馬取其行健之疾也為瘠馬取其食虎豹王鹿云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實若木有似星之著天也本義曰荀九家此下有為龍為直為衣為言程子曰說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為駁馬為良馬為木果

之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也。朱子曰卦象指文王卦言所以乾言為寒為冰。節齋蔡氏曰積陽為天陽體動為圓尊而在上為君圓而在上為木果。沙隨程氏曰為圓天之體也。為君居上而覆下也。為玉德粹也。為金堅剛也。為寒位西北也。為冰寒之凝也。為大赤盛陽之色也。為木果以實承實也。若艮為果。蘇則下有柔者存焉。息齋余氏曰乾為乘者陰不生於陰而生於陽也。冰者陰之變而剛也。水。縉雲馮氏曰乾居西北卦氣為立冬之節。水始冰之時故為寒為冰。平菴項氏曰良馬德莫加焉。駁馬鋸牙食虎加其馬。老馬智最高。瘠馬筋骨至峻。

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子。母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。

易蔡繫傳

說卦

十九

坤為地節。疏曰此一節廣明坤象坤既為地地任生育故謂之為母也。為布取其地廣載也。為釜取其地化成。乾也。為吝嗇取其地生。物不轉移也。為均以其地道。平也。為子。母牛取其多蕃育而順之也。為大輿取其能載。荷物也。為文取其萬物之色。雜也。為衆取其地載物非一也。為柄取其生物之本也。其於地也為黑取其極陰之色也。本義曰有九家有為此為迷為方為藥為裳為黃為帛為帶。進齋徐氏曰坤積陰於下故為地。物質以生故為母。動闢而廣故為布。為均。虛而容。物故為釜。靜翕而不施。故為吝嗇。性順故為子。母牛厚而載。物故為大輿。坤畫傳故為女。偶畫多故為衆。有形可執。故為柄。純陰故於色為黑。融堂錢氏曰吝嗇至陰之性。女子小人未有不吝嗇者。為文正家曰坤為文。衆色也。又曰物之生於地至雜。而文柄者。生物之權。南軒張氏曰均者共勞均平。而无偏跛者也。臨川吳氏曰為布。旁有

邊輻而中平廣也。為大輿。三畫虛。所容載者多也。沈惟二畫虛。亦為輿。而不得為大也。息齋余氏曰玉金自然之寶。而釜皆出於金。然受變於模冶而成。此所以為效法之域。與布謂泉也。又曰吝嗇者。翁之守也。均者。隨之敷也。柄也者。勤於造事。而不吝其功。若與。雙湖胡氏曰。夫子取坤象。稱輿本之剝。上九爻。稱衆本之晉。六三。爻。餘皆所自取。

震為雷。為龍。為玄黃。為專。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其於馬也。為善鳴。為馵足。為作足。為的顙。其於稼也。為反生。其究為隄。為蕃鮮。

震為雷節。疏曰此一節廣明震象為玄黃。取其相雜而成蒼色也。為專。取其春時氣至草木皆吐。與布

易蔡繫傳

說卦

二十

而生也。為大塗。取其萬物之所生也。為長子。如上文釋震為長子也。為決躁。取其剛動也。為蒼筤竹。竹初生之時。色蒼筤。取其生之美也。為萑葦。萑葦竹之類也。其於馬也。為善鳴。取其象雷聲之遠。聞也。為馵足。馵馬後足白。為馵。取其動而見也。為作足。取其動而行。隄也。為的顙。白額為的顙。亦取動而見也。其於稼也。為反生。取其始生。戴甲而出也。其究為隄。完極也。極於震動。則為隄也。為蕃鮮。鮮明也。取其春時草木蕃育。而鮮明也。本義曰有九家有為玉為鳴為鼓。張子曰陰氣凝聚。陽在內者不得出。則奮擊而為雷。節齋蔡氏曰陽動于下。故為雷。陰陽始交。故為玄黃。陽氣始施。故為專。萬物畢出。故為大塗。動故為決躁。氣始亨。故為的顙。為善鳴。陽在下。故為馵足。為作足。陰在上。故為的顙。白也。而顙在上也。寺。謂顙也。傳所謂顙是也。顙反動於下。故為隄。為反生。陽長必終於乾。故其究為隄。臨川吳氏曰為玄黃。前

始交而後生。故聚有天地之色。得乾物。書為玄。坤中。書上。蓋為黃。孔疏。謂玄黃雜而成若色也。為專字。又作。故。華。通。化。帶。下。通。而。上。分。為。此。也。為。大。塗。一。可。動。於。內。而。二。傳。前。通。前。元。聖。也。為。次。踪。決。者。陽。生。於。下。而。上。進。以。次。陰。陽。之。動。也。為。若。竹。蒼。深。青。色。質。謂。色。之。美。蓋。竹。之。筠。也。為。荏。菲。荏。菲。華。蓋。竹。花。華。皆。下。本。質。而。上。輪。虛。其。為。馬。也。為。若。鳥。為。鳥。足。為。作。足。為。的。類。善。鳴。者。陽。在。內。為。聲。上。書。謂。開。此。聲。也。謂。足。是。能。白。陽。之。色。作。足。是。越。起。陽。之。健。皆。言。下。書。之。陽。也。時。類。有。旋。毛。中。虛。如。射。者。之。助。言。上。書。之。虛。也。其。於。類。也。為。反。生。猴。諸。類。之。類。反。生。萌。芽。自。下。而。上。生。反。勾。向。上。際。在。下。也。其。究。為。健。中。上。二。畫。變。則。為。乾。也。為。若。對。善。盛。而。鮮。美。謂。春。生。之。草。也。草。下。一。根。而。葉。分。開。於。上。也。雙。湖。胡。氏。曰。夫。子。取。震。卦。象。稱。雷。本。象。辭。震。雷。百。里。稱。長。子。本。師。六。五。爻。互。震。體。稱。馬。本。屯。卦。諸。爻。餘。皆。自。取。

易蔡繫傳

說卦

二十七

巽為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。為長。為高。為進退。為不果。為臭。其於人也為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其究為躁卦。

巽為木節。疏曰。此一節廣明巽象。巽為木。木可以。蘇。曲。直。即。巽。順。之。謂。也。為。風。取。其。陽。在。上。搖。木。也。為。長。女。如。上。釋。巽。為。長。女。也。為。繩。直。取。其。號。令。齊。物。如。繩。之。直。木。也。為。工。亦。皆。取。繩。直。之。類。為。白。取。其。風。吹。去。塵。故。潔。白。也。為。長。取。其。行。之。遠。也。為。高。取。其。風。性。高。遠。又。木。生。而。上。也。為。進。退。取。其。風。之。性。前。却。其。物。進。退。之。義。也。為。不。果。取。其。風。性。前。却。不。能。果。敢。決。斷。亦。皆。進。退。之。義。也。為。臭。王。肅。作。為。香。臭。也。取。其。風。所。發。也。又。取。下。風。之。遠。聞。其。於。人。也。為。寡。髮。寡。少。也。風。萃。樹。之。華。葉。則。在。樹。者。稀。如。人。之。少。髮。亦。類。於。

此故為寡髮也。為廣顙。顙。謂。為。廣。顙。髮。寡。少。之。義。故。為。廣。顙。也。為。多。白。眼。取。躁。人。之。眼。其。色。多。白。也。為。近。利。取。其。躁。人。之。情。多。近。於。利。也。市。三。倍。取。其。木。生。蕃。盛。於。市。則。三。倍。之。宜。利。也。其。究。為。躁。卦。究。極。也。取。其。風。之。勢。極。於。躁。急。也。本。義。曰。有。九。家。有。為。楊。為。鶴。張。子。曰。陰。氣。疑。聚。陽。在。外。者。不。得。入。則。則。旋。不。合。而。為。風。進。徐。徐。氏。曰。巽。入。也。物。之。入。者。莫。如。木。氣。之。善。入。者。莫。如。風。木。之。曲。而。取。直。者。工。引。繩。之。直。而。木。不。若。巽。德。之。曲。故。為。繩。直。為。工。引。繩。故。於。色。為。白。下。入。而。上。升。故。為。長。為。高。陰。性。多。疑。故。為。進。退。為。不。果。陰。伏。於。下。氣。不。能。故。為。臭。髮。陰。也。陽。盛。於。上。為。寡。髮。巽。在。上。為。廣。顙。離。為。目。反。離。中。爻。於。下。故。為。多。白。眼。陰。得。乎。陽。故。為。近。利。市。三。倍。或。謂。離。日。中。為。市。而。巽。近。之。故。有。此。象。震。為。決。躁。巽。三。爻。皆。變。則。為。震。故。其。究。為。躁。卦。融。堂。錢。氏。曰。為。木。者。輪。而。根。陰。也。為。長。者。風。行。也。為。高。者。木。性。也。寡。髮。者。陰。

易蔡繫傳

說卦

三十二

血不升。廣顙者。陽氣上盛也。節齋蔡氏曰。為進退。不果者。一陰盤旋於二陽之下也。臨川吳氏曰。臭者。香。醜。腥。焦。朽。之。五。氣。凡。物。有。聲。色。臭。味。聲。臭。屬。陽。色。味。屬。陰。巽。二。陽。外。建。故。為。臭。反。以。三。偶。則。震。一。陽。內。主。為。聲。究。者。巽。之。反。體。為。味。良。者。震。之。反。體。為。色。也。為。寡。髮。為。廣。顙。為。多。白。眼。皆。上。陽。盛。也。以。頭。言。陰。血。盛。者。髮。多。陽。氣。盛。者。髮。少。以。類。言。陽。體。勝。者。額。廣。陰。體。勝。者。額。狹。以。眼。言。白。者。為。陽。黑。者。為。陰。離。目。上。下。白。而。黑。者。若。中。黑。白。相。間。而。停。勻。巽。目。上。中。白。而。黑。者。在。下。上。白。多。於。黑。也。為。近。利。市。三。倍。義。理。勝。也。利。欲。陰。也。震。陽。在。內。義。理。主。於。內。也。故。一。剛。為。主。於。內。之。卦。為。无。妄。巽。陰。在。內。利。欲。主。於。內。也。故。為。近。利。曰。市。三。倍。者。猶。詩。言。百。三。倍。謂。市。物。而。得。利。三。倍。近。利。之。至。甚。者。也。其。究。為。躁。卦。三。畫。皆。變。則。為。震。也。震。之。三。畫。皆。變。則。成。巽。巽。之。中。上。二。畫。變。則。成。坤。於。震。不。變。其。初。畫。之。陽。而。但。變。其。中。上。二。畫。故。其。究。為。乾。

而不為巽於巽先安其初畫之陰而變其初中上
三畫故其究為震而不為坤蓋事陰卦為陽卦陽卦
為純陽卦而不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰也。雙
湖胡氏曰夫子於巽卦取象稱木木之漸六四外餘
皆自

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也
為加愛。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也為
美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也為多
眚。為通。為月。為盜。其於木也為堅多心。

坎為水節 疏曰此一節廣明坎象坎為水取其北
方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取

易泰繫傳

說卦

三三

其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者
曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取
如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂
取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛
坎為勞卦也又北方主聽聽則耳痛也為血卦取
其人之有血猶地有水也為赤赤取血之色其於馬
也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅
內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流
迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為
多眚取其表裏有陰力弱不能重載常災也為盜
通取其行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜
取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取木
內也 本義曰苟九家有為宮為律為可為棟為叢
棟為孤為莖藜為桎梏 彥升闡氏曰坎一陽在內
而明二陰在外而暗內明外暗故為水 溝瀆所以行
水水流而不盈故為溝瀆 進齋徐氏曰內明外暗

說卦

易泰繫傳

者。坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也
為加愛。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也為
美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也為多
眚。為通。為月。為盜。其於木也為堅多心。
其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者
曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取
如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂
取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛
坎為勞卦也又北方主聽聽則耳痛也為血卦取
其人之有血猶地有水也為赤赤取血之色其於馬
也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅
內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流
迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為
多眚取其表裏有陰力弱不能重載常災也為盜
通取其行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜
取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取木
內也 本義曰苟九家有為宮為律為可為棟為叢
棟為孤為莖藜為桎梏 彥升闡氏曰坎一陽在內
而明二陰在外而暗內明外暗故為水 溝瀆所以行
水水流而不盈故為溝瀆 進齋徐氏曰內明外暗

易泰繫傳

三三

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人

可見矣。為柄者有形之可執也。乾之氣不可執矣。離為乾卦以見坎之為濕。坎為血卦以見離之為氣。巽為與以見震之為聲。巽離兌三女。震為長子而坎艮不言者。尊如也。於陽之長者尊之也。兌少女為妾而巽離不言者。少女從姊為媵。於陰之少者卑之也。乾為馬。震坎得乾之陽。言馬而良不言者。良止也。止之性非馬也。他可以觸類而通矣。箕河胡氏曰。說卦之象。夫子自取為多。括前聖之例為少。故求之於經不盡合也。嘗考之說卦前論八卦方位之不同。夫子初未嘗有先後天之分也。自節子發明之。朱子朱章之。然後義文之。易辨明於世。而夫子所論八卦方位之不同。始各有歸着。神學者觀於卦位之對待。流行而先後天之分較然矣。今觀第六章自神也。者妙萬物而為言。至其盛乎。艮是承前章論後天八卦之位。自水火不相逮。至既成萬物也。仍是先天八卦位。

勿蔡繫傳

說卦

二二九

次敬蒙亦已言之矣。若自第七章至第十章。啓蒙引之以為文。王觀已成之卦。推未明之象。以為說。而謂之後天之學。八卦之位。竊謂自七章至篇末十一章。皆先天八卦位次。而夫子推未明之象。以為說。故其卦次與第三章第四章同。姑附臆說于此。

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。

勿蔡繫傳

說卦

三二

然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人者。物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟合而已。故

受之以責。責者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

右上傳

易蔡繫傳

說卦

三十一

解見上
篇卦下

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷

者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。王雷者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之

易蔡繫傳

說卦

三十二

過。過者難也。物不可以終難。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。

右下卦

解卦下

雜卦傳

乾剛坤柔 比樂師憂 臨觀之義 與或求

易象數傳

說卦

三十三

屯見而不失其居家雜而著 震起也艮止也

損益盛衰之始也 大畜時也无妄災也 萃聚

而升不來也 謙輕而豫怠也 噬嗑食也賁元

色也 兌見而巽伏也 隨无故也蠱則飭也

剝爛也復反也 晉晝也明夷誅也 井通而困

相遇也 咸速也恒久也 渙離也節止也 解

緩也蹇難也 睽外也家人內也 否泰反其類

也 大壯則止遯則退也 大有眾也同人聚也

革去故也鼎取新也 小過過也中孚信也

豐多故也親寡旅也 離上而坎下也 小畜寡

也履不處也 需不進也訟不親也 大過顛也

姤遇也柔遇剛也 漸女歸待男行也 頤養

正也 既濟定也 歸妹女之終也 未濟男之

窮也 夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

解見上

易象數傳說卦終

下二篇

貳輯 1 - 350

〔清〕姚章撰

周易本義引蒙
十二卷首一卷

清康熙三十四年陳鍾岳刻本

周易本義引蒙序

四書五經各有大全行世大約以本註為主而博採諸儒之說以輔翼之獨周易大全傳義並存朱子本義發明辭占象變深合孔子釋經之意而程子易傳專講義理不及象占故兩說往往互異大全取諸家之相近者分附兩說之後則流派不能不殊即其間說宗本義者亦時有出入異同學者苦於條緒紛然不能會通旨趣晉江蔡虛齋先生作蒙引一書以闡明本義剖析詳細不啻爾絲牛毛學者由辭占象變之指以求義文周孔之書朗朗如別黑白而无復紛紜參錯之見顧其為書尚苦繁簡失宜陳紫峯

周易本義引蒙

九序

一

先生親受業於盧齋因作通典以括其要順文解義與蒙引相為表裏至二書之中間有隱而未暢膚而不切者得林次崖先生之存疑而議論曉暢斷制謹嚴更有加矣吳江徐伯魯先生又合三書輯成演義而本義之旨自此无復餘蘊迨明季說統衷旨橫行於世致先儒之說既明復晦余通購四家之書積十數年而得之欲從事彙輯愧未能也丙午歲適有易論一選痛駁時解之謬嗣後陳五宜氏有口義之刻頗知分別象占而於君道臣道相沿陋解猶未盡脫近得蕭山來氏會解一編而諸儒之蘊與畢收簡當明潔誠數十年所未有者丁卯春日得姚子青崖引

蒙十有二卷披讀數過服其辭說不繁而意已醒豁其亦可謂蒙引之功臣矣乎行見授之剞劂得與會解並存於世雖語有詳畧而理歸一致皆讀易梯航也余邇來顛倒風塵經學久廢喜把觥是書以收放心固日翹首而望梓人之告竣也

昔

康熙戊辰嘉平月甬江年家弟仇兆鰲頓首題於燕臺邸舍

周易本義引蒙

九序

二

周易本義引蒙序

吾友姚子青崖嘗與予言易謂易不可以不學且無人不
可以學易也其說曰易之作聖人所以前民用也予初固
未知易之可學也數年來取易之程傳讀之畧味其意亦
未知易之所以不可不學也又合朱子本義讀之意其於
前民之用庶幾有得亦未知其所以無人不不可不學也今
青崖卽生平所學之易彙爲成書名爲本義引蒙將以梓
示來學仇滄柱先生既與之序矣更命予一言辱其後予
固學易而不知易之不可不學者其何以序易乃取青崖
所爲本義引蒙者讀之見其演說經文詮疏傳義博采衆

周易本義引蒙 劉序

一

家之說而獨折衷於蒙引夫易之要歸在於象占朱子本
義主之而蒙引所爲獨宗其旨而發明之者也第虛齋先
生說易觸處逢源解義活潑學者胸鮮依據不知取舍往
往苦焉青崖潛玩日久學深理熟裁旁行之枝解尊正說
之源流刪繁就約去疑歸當使人一展卷而六十四卦之
象三百八十有四之爻盈虛消長之理參伍錯綜之數隨
在洞然矣且聖人所以畫卦立體制著達用與民同患與
世趨避之意無不可以心領神會焉予始知易之不可以
不學也噫易之衰也漢儒病在知數而不知理其究至於
道器不分至有宋而程朱出辭變象占闡發盡致而易道

始明近世帖括之家又變其說以希世取榮而先儒發明

聖人前民之旨幾何而不湮沒也青崖恪守蒙引上接程
朱易學之傳而又通蒙引之義以爲引蒙其立說易簡明
確使學易者可不煩解而直透宗旨卽俗學獵名之士亦
不至以偽說亂真久而漸忘其歸宿若是人之視易如天
日之清明如菽粟之平澹而利用出入如瞽者之需相老
者之需杖頃刻而不可離豈非所謂人無不可學之易而
易無不可學之人歟然則引蒙一書謂其可與本義蒙引
并傳於世也亦宜矣

康熙乙亥五月淮水同學弟劉演題於清白堂中

周易本義引蒙 劉序

劉序

二

周易本義引蒙序

余成童時受壁經十有八歲改讀易易之詮註所聞不下數十家質之本義皆不甚合然本義之妙予亦未能深悉也後得虛齋蔡先生蒙引朝夕研窮寢食於斯者有年始悟本義之作分析象占字字句句無一不自卦畫中來蒙引真考亭之功臣哉但辭語浩瀚初學未易融通每欲序其文義斂繁就簡以為童蒙階梯有志而未逮乙卯冬門人有講易之請乃以蒙引為宗而眾家之書有相符合者并為採集為書十有二卷越五年庚申講易郡城取眾說而折衷之增以論辨復合圖說筮儀上下篇義周易五贊

周易本義引蒙

自序

一

蒙為首卷歲丁卯表弟郭藜齋遊宦京師託以就正太史滄柱仇先生先生謬為許可慨賜序文且遺書諄諄囑付胡刷顧力不能就甲戌春適鍾岳陳公江西給假歸見此書而善之遂倡率同人捐貲授梓明年乙亥春始告竣事焉噫易理精微安能窺其奧妙此不過童蒙之一助耳敢言知易哉萊灘姚章識

周易本義引蒙總目

卷之首

朱子易本義圖 筮儀 程子上下篇義 朱子五贊

卷之一

乾 坤

卷之二

屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

卷之三

泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨

卷之四

觀 噬嗑 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎

周易本義引蒙

總目

一

離

卷之五

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇

卷之六

解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

卷之七

革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅

卷之八

巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

卷之九

繫辭上傳

卷之十

繫辭上傳

卷之十一

繫辭下傳

卷之十二

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

周易本義引蒙 總目

周易本義引蒙總目終

周易本義引蒙卷之首

本手冊說

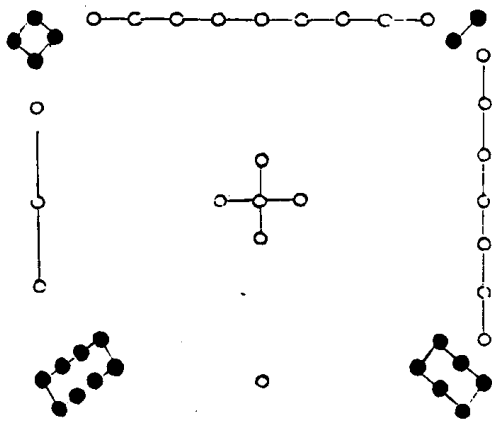
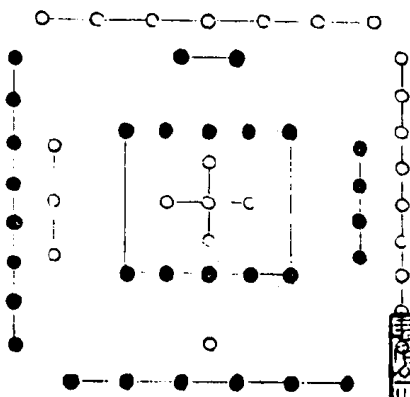
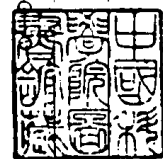
河

圖

周易本義引蒙卷首圖說

洛

書

右繫辭傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又曰。天一地二天三地四。天五地六天七地八天九。地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此河圖之數也。洛書蓋取龜象。故其數戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為足。蔡元定曰。圖書之象。自漢孔安國。劉歆。魏關朗子明。有宋康節先生。邵雍。堯夫。皆謂如此。至劉牧始兩易其名。而諸家因之。故今復之。悉從其舊。

附錄孔氏 安國 曰。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則其文。以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文。而列於背。有數至九。禹遂因而第之。以成九類。

王齋胡氏曰。龍馬。周禮夏官馬八尺以上為龍。言馬之特異如此。漢武帝元符三年。得神馬於渥洼水中。亦此之類。神龜。大戴禮曰。甲蟲三百六十。而神龜為之長。劉氏歆曰。伏羲氏繼天而王。受河圖而畫之。八卦是也。禹治洪水。錫洛書法。而陳之。九疇是也。河圖洛書。相為經緯。八卦九章。相為表裏。

潛室陳氏曰。經緯之說。非是。以上下為經。左右為緯。大抵經言其正。緯言其變。而二圖互為正變。主河圖而言。則河圖為正。洛書為變。主洛書而言。則洛書為正。而河

圖又為變。要之天地間。不過一陰一陽。以兩其五行。而太極常居其中。二圖雖縱橫變動。要只是參互呈見。此所以謂之相為經緯也。表裏之說。亦然。蓋河圖不但可以畫卦。亦可以明疇。洛書不特可以明疇。亦可以畫卦。但當時聖人各因一事。以垂後世。伏羲但據河圖而畫卦。大禹但據洛書而明疇。要之伏羲之畫卦。其表為八卦。而其裏固可以為疇。大禹之敘疇。其表為九疇。而其裏固可以為卦。此所以謂之相為表裏也。

關氏朗曰。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左。二前右。八後左。六後右。

鄒子曰。圖者星也。曆紀之數。其肇於此乎。

朱子曰。曆法合二始。以定剛柔。二中以定律曆。二終以紀閏餘。是所謂曆紀也。問二始。一中二終之說。曰。此本唐志二行之說。二始者。一二也。一奇故為剛。二偶故為柔。二中者。五六也。五者十干。六者十二辰也。二終者。十與九也。閏餘之法。以十九歲為一章。故其言如此。然一章之數。似亦附會。當時姑借其說。以明十數之為河圖爾。

坊者。土也。畫州井地之法。其放於此乎。朱子曰。州有九井。九百畝。是所謂畫州井地也。

王齋胡氏曰。禹別九州。冀北。楊南。青東。梁西。兗東北。雍西北。徐東南。荆西南。豫中也。孟子井九百畝。其中為公田。八家各私百畝。同養公田。

蓋圓者。河圖之數。方者。洛書之文。故義文因之。而造易。禹箕敘之。而作範也。

朱子曰。圓者星也。圓者河圖之數。言无那四角底。其形便圓。又曰。河圖既无四隅。則比之洛書。固亦為圓。

九峯蔡氏曰。河圖體圓。而用方。聖人以之。而畫卦。洛書體方。而用圓。聖人以之。而敘卦。陰陽之象也。奇者五行之數也。象非偶。不立數。非奇。不行。奇偶之分。象數

周易本義引蒙卷首圖說 四

之始也。陰陽五行。固非二體。八卦九疇。亦非二致。理一分殊。非深於造化者。安能識之。又曰。河圖非无奇也。而用則存乎偶。洛書非无偶也。而用則存乎奇。偶者。陰陽之對待乎。奇者。五行之迭運乎。對待者。不能孤。迭運者。不可窮。天地之形。四時之行人物之生。萬化之凝。其妙矣乎。

朱子曰。天地之間。一氣而已。分而為二。則為陰陽。而五行造化。萬物始終。无不管於是焉。故河圖之位。一與六共宗。而居乎北。二與七為朋。而居乎南。三與八同道。而居乎東。四與九為友。而居乎西。五與十相守。而居乎中。蓋其所以

為數者。不過一陰一陽。一奇一偶。以兩其五行而已。

朱子曰。一與六共宗。二與七為朋者。蓋是那。一在五下。便有那六底數。二在五邊。便有那七底數。三四皆然。○

天地生數。到五便住。那一二三四。過着那五。便成六七。八九五却自對五成十。○問河圖自五之外。便成六七。八九十。曰。皆從五過。則一對五而成六。二對五而成七。三對五而成八。四對五而成九。到末稍。五又撞着箇五。便成十。

所謂天者。陽之輕清。而位乎上者也。所謂地者。陰之重濁。而位乎下者也。陽數奇。故一三五七九。皆屬乎天。所謂天數五也。陰數偶。故二四六八十。皆屬乎地。所謂地數五也。

周易本義引蒙卷首圖說 五

天數地數。各以類而相求。所謂五位之相得者。然也。天以一生水。而地以六成之地。以二生火。而天以七成之。天以三生木。而地以八成之地。以四生金。而天以九成之。天以五生土。而地以十成之。此又其所謂各有合焉者也。積五奇而為二十五。積五偶而為三十。合是二者。而為五十有五。此河圖之全數。皆夫子之意。而諸儒之說也。

朱子曰。相得如兄弟。有合如夫婦。蓋以相得。則取其奇偶之相為生成。合其類。而不容間也。相得有合。四字。該盡

河圖之數

勉齋黃氏曰自一至十特言奇偶之多寡爾初非以次第而言天得奇而為水故曰一生水一之極而為三故曰三生木地得偶而為火故曰二生火二之極而為四故曰四生金何也一極為三以一運之圓而成三故一而三也二極為四以二周之方而成四故二而四也如果以次序言則一生水而未成水必至五行俱足猶待第六而後成水二生火而未成火必待五行俱足然後第七而成火耶如此則全不成造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天一生水也地六包於外陽少陰多而水始盛成七之成火也猶離之為卦也一陰居中地二生火也天七包於外陰少陽多而火始盛成坎屬陽而離屬陰以其內者為主而在外者成之也

周易本義引蒙卷首

六

雲莊劉氏曰水陰也生於天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已生於午若木生於天三專屬陽故其行於春亦屬陽金生於地四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽互言矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙水則陽

之發達金則陰之收斂而有定質矣此其所以與水火不同也

思齋翁氏曰水火金木不得土不能各成一器何以見之且天一生水一得五便為水之成地二生火二得五便為火之成天三生木三得五便為木之成地四生金四得五便為金之成皆本於中五之土也又曰河圖陰陽之位生數為主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇也

周易本義引蒙卷首

七

雙湖胡氏曰五行質具於地氣行於天以質言則曰水火木金土取天地生成之序也以氣言則曰木火土金水取春夏秋冬運行之序也

至於洛書雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣
朱子曰河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合為十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異又曰河圖七八連於左九六連於右皆為十五生數一三五連於左為九二四連於右為六九六之合亦為十五五與十相守於中亦為十五洛書縱橫數之皆十五互為七八九六

或曰河圖洛書之位與數所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也

玉齋胡氏曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河圖數十者對待以立其體故為常洛書數九者流行以致其用故為變也常變之說朱子特各舉所重者為言

周易本義引蒙卷首圖說

八

非謂河圖專於常有體而無用洛書專於變有用而無體也

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也

玉齋胡氏曰陽之數奇而屬乎天其象為圓圓者取其動也凡物之圓者其直徑則一而橫圍則三若陽則其數以一為一而用其全擬之於象實圍三而三各一奇

皆在所用故曰參天陰之數偶而屬乎地其象為方方者取其靜也凡物之方者其直徑則一而橫圍則四若陰則其數以二為一而用其半擬之於象實圍四而四合二偶半在所用故曰兩地夫數始於陰陽倚於參兩參兩之合則為五此圖書之數所以皆以五居中也陽大陰小陽饒陰乏故陽得用全而陰惟用半其尊陽之義實助於此矣

周易本義引蒙卷首圖說

九

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也

玉齋胡氏曰圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之有主必有賓而圖之成數與書之偶數亦各具於中央之五數矣圖之中五下一點既具天一之象則一與六合而地六之成數自不能離乎天之一矣以至二三四五皆然如是則河圖由一與六以至五與十生成相合而五十五之全數盡具於

中央五數之中書之中五下一點既具天一之象以至
上一點既具天九之象則一與二、三與四、七與六、九與
八奇偶亦相為配合而四十五之全數亦盡具於中央
之五數矣豈可惟以五數拘之哉

其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖
陽固亦生之陰也

玉齋胡氏曰數則河圖自一至十洛書自一至九之數
位則東西南北中央之位皆三同而二異者圖書之一
六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也
圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書

周易本義引蒙卷首圖說

十

則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一三
五陰可易統指二七四九成數雖陽指七九固亦生之
陰指七為二生數之陰九為四生數之陰也二四以生
數言雖屬陽然以偶數言則屬陰不得謂之陽矣故可
易七九以奇數言雖屬陽然以成數言只可謂之陰矣
故可易其曰成數雖陽固亦生之陰不曰生數雖陰固
亦成之陽者蓋但主陰可易而言也

曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數
言之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河
圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者

又各因五而得數以附於其生數之外洛書之一三七九
亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以
附於奇數之側蓋中者為主而外者為客正者為君而側
者為臣亦各有條而不紊也

玉齋胡氏曰在圖書陽生陰成在書者陽奇陰偶而皆
以陽為尊也圖之數十積之為五十有五書之數九積
之為四十有五皆可以紀其實也然以中五計之圖之
一二三四者生數之陽也各居其中五本來方位之外
六七八九十者成數之陰也又各因五而得數以附於
五生數之外中者為主則外者為客矣書之一三七九

周易本義引蒙卷首圖說

十

者四奇數之陽也各居其中五本來方位之外而二四
六八者四偶數之陰也又各從其類以附於四奇數之
側正者為君則側者為臣矣造化貴陽而賤陰假圖書
以顯其理出於自然之妙非可容一毫智力抑揚於其
間也

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之
位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極
於九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然後
陰陽之數均於二十而無偏耳

玉齋胡氏曰河圖偶贏而奇乏者地三十天二十五也

洛書奇贏而偶乏者天二十五地二十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均於二十矣

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上左次右以復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣思齋翁氏曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦有特而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於

周易本義引蒙卷首圖說

十一

生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也

玉齋胡氏曰七九為陽陽主進由少陽七而進七之上為八故踰八而進於九九則進之極更無去處了故九為老陽六八為陰陰主退由少陰八而退八之下為七故踰七而退於六六則退之極更無轉處了故六為老陰進則饒故老陽饒於八少陽饒於六退則乏故老陰乏於七少陰乏於九進而饒者陽之常退而乏者陰之常此所謂正也以言其變老陽數九由一三五積而成於四之外四老陰之位也老陰數六由二四積而成於一之外一老陽之位也此二老互藏其宅之變也七八則非由積數而成七與九皆陽故少陽七自九來而居於二之上二少陰之位也八與六皆陰故少陰八自六來而居於三之上三少陽之位也此二少互藏其宅之變也

周易本義引蒙卷首圖說

十二

洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一舍九二舍八三舍七四舍六則參伍錯綜無適而不遇其

合焉此變化无窮之所以為妙也

玉齋胡氏曰洛書雖縱橫有十五之數實皆七八九六之迭為消長一得五為六而與南方之九迭為消長四得五為九而與西北之六迭為消長三得五為八而與西方之七迭為消長二得五為七而與東北之八迭為消長數之進者為長退者為消長者退則又消消者進則又長六進為九則九長而六消九退為六則九反消而六又長矣七進為八則八長而七消八退為七則八反消而七又長矣虛五分十者虛其中五之外則縱橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也參伍錯綜无適而不遇七八九六之合焉

周易本義引蒙卷首圖說 一古

曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也

玉齋胡氏曰伏羲則河圖以作易也圖之數十積之為五十有五虛其中十與五者象太極也而其散布于外者凡四十以一二三九為陽儀者二十以二四六八為

陰儀者二十此則之以生兩儀也以一二三四之位而為六七八九之數此則之以生四象也析二七之合則七居南為乾而二補東南隅之空以為兌析三八之合則八居東為離而三補東北隅之空以為震析四九之合則九居西為坎而四補西南隅之空以為巽析一六之合則六居北為坤而一補西北隅之空以為艮者此則之以成八卦也

周易本義引蒙卷首圖說 五

蒙引曰河圖以一二三四為六七八九者蓋六七八九實因中宮之五而得故一者六之所因二者七之所因三者八之所因四者九之所因一二三四即在內之六七八九也故可以一二三四為六七八九初間看似涉於牽強細求其故乃知一出於自然之理也○析四方之合補四隅之空語脈氣勢相連蓋析四方之合就以補四隅之空也蓋一與六合二與七合三與八合四與九合析去其所合者而使六七八九不動以為乾坤坎離却以所合者補四隅處以為兌震巽艮則離與震仍居少陰之三八坤與艮仍居太陰之一六其乾兌巽坎之陽卦亦各當二七四九之陽數但老少易位則以陽主動故耳

章按以卦配數離震坤艮同而乾兌巽坎異其橫圖二

圖之同異處。蒙引宜詳玩。在河出圖洛出書下。

洛書之實。其一為五行。其二為五事。其三為八政。其四為五紀。其五為皇極。其六為三德。其七為稽疑。其八為庶徵。其九為福極。其位與數尤曉然矣。

玉齋胡氏曰。大禹之則洛書以作範也。未必拘拘於書之位次。以定疇之先後。然自一至九之數。實有以默啟聖人作範之心。故自初一之五行。包天地自然之數。餘八法。則是大禹參酌天時人事而類之。不必盡協於火木金土之位也。

曰。洛書而虛其中五。則亦太極也。奇偶各居二十。則亦兩儀也。一二三四。而含九八七六。縱橫十五。而互為七八九六。則亦四象也。四方之正。以為乾坤離坎。四隅之偏。以為兌震巽艮。則亦八卦也。河圖之一六為水。二七為火。三八為木。四九為金。五十為土。則固洪範之五行。而五十有五者。又九疇之子目也。是則洛書固可以為易。而河圖亦可以為範矣。且又安知圖之不為書。書之不為圖也耶。

玉齋胡氏曰。四方為乾坤。離坎四隅。為兌震巽艮者。蓋一六老陰之數。而畫卦為艮坤。艮居六。坤居一也。三八少陰之數。而畫卦為離震。離居三。震居八也。四九老陽之數。而畫卦為乾兌。乾居九。兌居四也。二七少陽之數。

周易本義引蒙卷首 圖說

六

而畫卦為巽坎。巽居二。坎居七也。此洛書亦可以為八卦也。九疇子目者。五行五。五事五。八政八。五紀五。皇極一。三德三。稽疑七。庶徵十。福極十一。總五十五也。

蒙引曰。縱橫十五。而互為七八九六者。一與九為縱。九為老陽之數。一連中五為六。則為老陰之數矣。二與八為橫。八固少陰之數。二連中五為七。則為少陽之數矣。三之於七亦橫也。七固少陽之數。三連中五為八。則為少陰之數矣。四之於六亦橫也。六固老陰之數。四連中五為九。則為老陽之數矣。謂之互者。六與九交。互七與八交。互也。其七八九六各重見也。

周易本義引蒙卷首 圖說

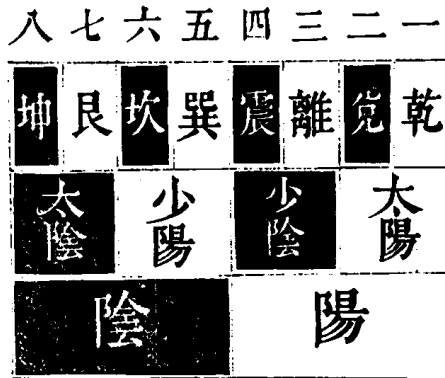
七

曰。是其時雖有先後。數雖有多寡。然其為理則一而已。但易乃伏羲之所先得乎圖。而初无所待於書。範則大禹之所獨得乎書。而未必追考於圖耳。且以河圖而虛十。則洛書四十有五之數也。虛五。則大衍五十之數也。積五與十。則洛書縱橫十五之數也。以五乘十。以十乘五。則又皆大衍之數也。洛書之五。又自含五而得十。而通為大衍之數矣。積五與十。則得十五。而通為河圖之數矣。苟明乎此。則橫斜曲直。无所不通。而河圖洛書。又豈有先後彼此之間哉。

玉齋胡氏曰。洛書之五。又自含五而得十者。下一點含

天一之象。上一點。含地二之象。左一點。含天三之象。右一點。含地四之象。中一點。含天五之象。所謂五自含五。而得十。通在外四十。為大衍之數。積五與十。而得十五。者。以其所含之五積之。則含五與十。而為十五。通在外四十。而為河圖五十五也。

伏義八卦次序

八卦 四象 兩儀

周易本義引蒙卷首圖說

六

太極

右繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。邵子曰。一分為二。二分為四。四分為八也。說卦傳曰。易逆數也。邵子曰。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。自乾至坤。皆得未生之卦。若逆推四時之比也。後六十四卦次序。做此黑白之位。本非古法。但今欲易曉。且為此以寓之耳。後六十四卦次序。放此。

周易本義引蒙卷首圖說

九

附錄朱子曰。太極者象數未形。而其理已具之稱。形器已具。而其理无朕之目。在河圖洛書。皆虛中之象也。太極之判。始生一奇一偶。而為一畫者二。是謂兩儀。其數則陽一而陰二。在河圖洛書。則奇偶是也。兩儀之上。各生一奇一偶。而為二畫者四。是為四象。其位則太陽一少陰二少陽三太陰四。其數則太陽九少陰八少陽七太陰六。以河圖言之。則六者一而得於五者也。七者二而得於五者也。八者三而得於五者也。九者四而得於五者也。以洛書言之。則九者十分一之餘也。八者十分二之餘也。七者十分三之餘也。六者十分四之餘也。四象之上。各生一奇一偶。而為三畫者八。於是三才畧具。而有八卦之名矣。其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。在河圖。則乾坤離坎分居四方。兌震巽艮分居四隅也。

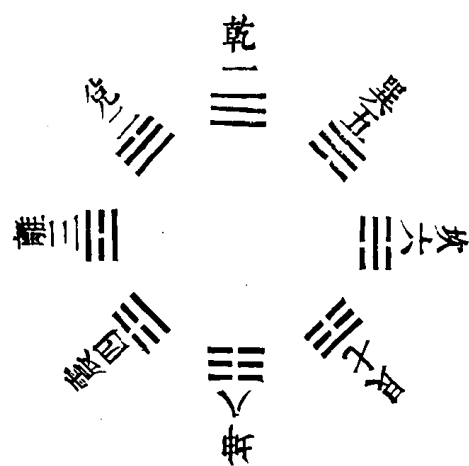
盤淵董氏曰自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象離艮坎則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也王齋胡氏曰此但就四象八卦已成者推其相交之妙若論其初畫時一齊俱定本非有俟於交而生也朱子曰太極之義正謂理之極致耳有是理即有是物无先後次序之可言故曰易有太極則是太極乃在陰

陽之中而非在陰陽之外也若以乾坤未判大衍未分之時論之則非也形而上者謂之道形而下者謂之器有是理即有是氣理一而已氣則无不兩者故曰太極生兩儀而老子乃謂道生一而後乃生二則其察理亦不精矣

周易本義引蒙卷首

干

伏義八卦方位

周易本義引蒙卷首

干

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

附錄邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋

冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

王齋胡氏曰此一節先論震巽艮兌四維之卦而後及

於乾坤坎離四正之位震始交陰而陽生以震接坤言

也至兌二陽則為陽之長巽始消陽而陰生以巽接乾

言也至艮二陰則為陰之長震兌在天之陰者邵子以

震為天之少陰兌為天之太陰惟其為陰故陰爻皆在

上而陽爻皆在下天以生物為主始生之初非交泰不

能故陰上陽下而取交泰之義巽艮在地之陽者邵子

以巽為地之少剛艮為地之太剛惟其為剛故陽爻皆

在上而陰爻皆在下地以成物為主既成之後則尊卑

定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下之位天地

之所闔闢也坎離列左右之門日月之所出入也歲而

春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不胥此焉

出豈拘拘又晝陰陽之間哉

又曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成

六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦

也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生

之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解

圖意若逆知四時之謂也

朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後

周易本義引蒙卷首圖說 三

有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七

坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方

自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而

交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨

日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之

中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未

生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本

易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序

而已故曰易逆數也

王齋胡氏曰邵子據經文解釋則先圓圖而後及於橫

圖朱子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可

以見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其

實即橫圖規而圓之耳又曰嘗因邵子冬至子半之說

推之以卦分配節候復為冬至子之半願屯益為小寒

丑之初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅

之初賁既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之

初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰之初歸

妹睽兌為穀雨辰之半履泰為立夏巳之初大畜需小

畜為小滿巳之半大壯大有夬為芒種午之初至乾之

末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌

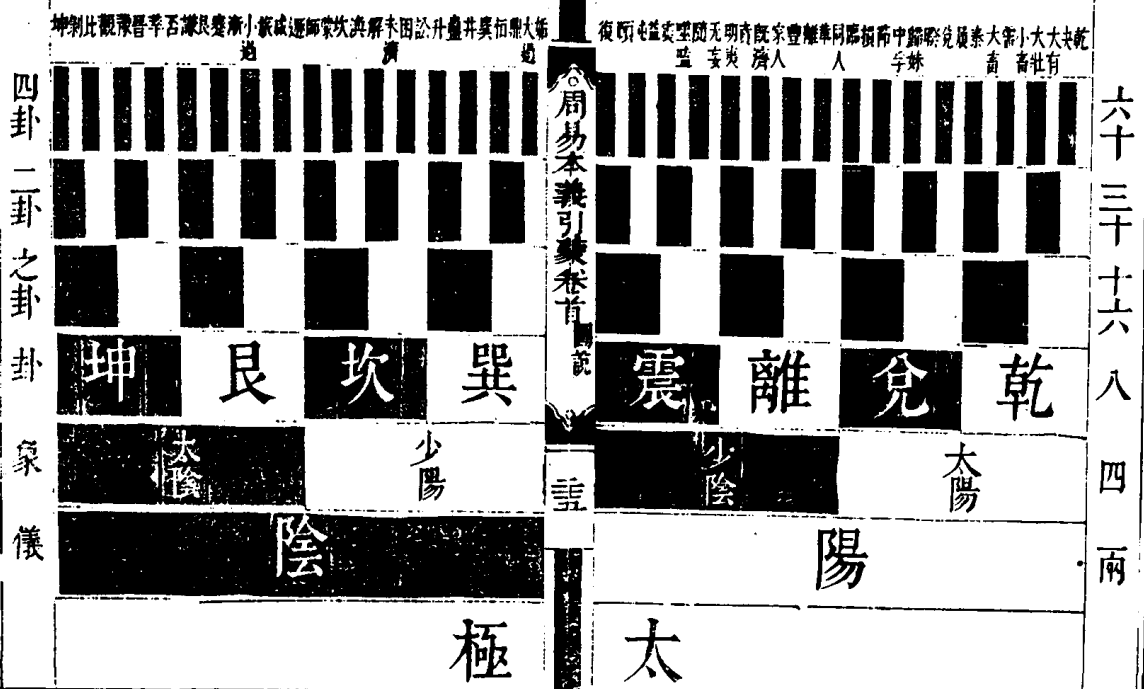
周易本義引蒙卷首圖說 三

乾已生之卦也。姤為夏至午之半。大過鼎恒為小暑未之初。巽井蠱為大暑未之半。升訟為立秋申之初。困未濟解為處暑申之半。渙坎蒙為白露酉之初。師遯為秋分酉之半。咸旅小過為寒露戌之初。漸蹇艮為霜降戌之半。謙否為立冬亥之初。萃晉豫為小雪亥之半。觀比剝為大雪子之初。至坤之末。交冬至子之半焉。此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也。二分二至。四立總為八節。每節各計兩卦。如坤復為冬至。无妄明夷為立春。同人臨為春分。之類是也。其十六氣每氣各計三卦。如頤屯益為小寒。至觀比剝為大雪之類是也。八節計十六卦。十六氣計四十八卦。合之為六十四卦。此以卦配氣者然也。

蒙引曰：此一節明伏羲八卦也。又云：此一節直解圖意。兩個一節似不同。上一節字蓋指通章與後章。此一節明文。王八卦也。相應下一節字恐專指數往者。順一條。故繼之曰：若逆知四時之謂也。蓋數往知來二句。輕逆數一句重。故只繼之云：若逆知四時之謂也。

周易本義引蒙卷首圖說

伏義十六卦 四卦次序

右前八卦次序圖。即繫辭傳所謂八卦成列者。此圖即其所謂因而重之者也。故下三畫。即前圖之八卦。上三畫。則各以其序重之。而下卦。因亦各行而為八也。若逐爻漸生。則邵子所謂八分為十六。十六分為三十二。三十二分為六十四者。尤見法象自然之妙也。

附錄朱子曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。此一節。乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第。最為切要。古今說者。惟康節明道二先生為能知之。故康節之言曰。一分為二。二分為四。四分為八。八分為十六。十六分為三十二。三十二分為六十四。猶根之有輪。輪之有枝。愈

周易本義引蒙卷首 圖說

壬

大則愈少。愈細則愈繁。而明道先生以為加一倍法。其發明孔子之言。又可謂最切要矣。蓋以河圖洛書論之。太極者。虛中之象也。兩儀者。陰陽奇偶之象也。四象者。河圖之一合六。二合七。三合八。四合九。洛書之一合九。二合八。三合七。四合六也。八卦者。河圖四實四虛之數。洛書四正四隅之位也。以卦畫言之。太極者。象數未形之全體也。兩儀者。一為陽而一為陰。陽數一而陰數二也。四象者。陽之上生一陽。則為二。而謂之太陽。生一陰。則為二。而謂之少陰。陰之上生一陽。則為二。而謂之少陽。生一陰。則為二。而謂之太陰也。四象既立。則太陽居一而含九。少陰居二而含

周易本義引蒙卷首 圖說

壬

八。少陽居三而含七。太陰居四而含六。此六七八九之數所由定也。八卦者。太陽之上生一陽。則為三。而名乾。生一陰。則為三。而名兌。少陰之上生一陽。則為三。而名離。生一陰。則為三。而名震。少陽之上生一陽。則為三。而名巽。生一陰。則為三。而名坎。太陰之上生一陽。則為三。而名艮。生一四。巽五。坎六。艮七。坤八者。蓋謂此也。至於八卦之上。又各生一陰。一陽。則為四畫者。十有六。經雖无文。而康節所謂八分為十六者。此也。四畫之上。又各生一陰。一陽。則為五畫者。三十有二。經雖无文。而康節所謂十六分為三十二者。此也。五畫之上。又各生一陰。一陽。則為六畫之卦。六十有四。而八卦相重。又各得乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八之次。其在圖可見矣。○又詩曰。諸儒談易謾紛紛。只見繁枝不見根。觀象徒勞推互體。玩辭亦是逞空言。須知一本能雙榦。始信千兒與萬孫。喫緊包犧為人意。悠悠千古向誰論。

雲莊劉氏曰。易畫生於太極。故其理為天下之至精。易畫原於圖書。故其數為天下之至變。太極理也。形而上者也。必有所依而後立。故雖不離乎圖書之數。而亦不離乎圖書之數。太極為理之原。圖書為數之祖。理之與

數本非一致也。合而觀之。斯可矣。

周易本義引蒙參首圖說

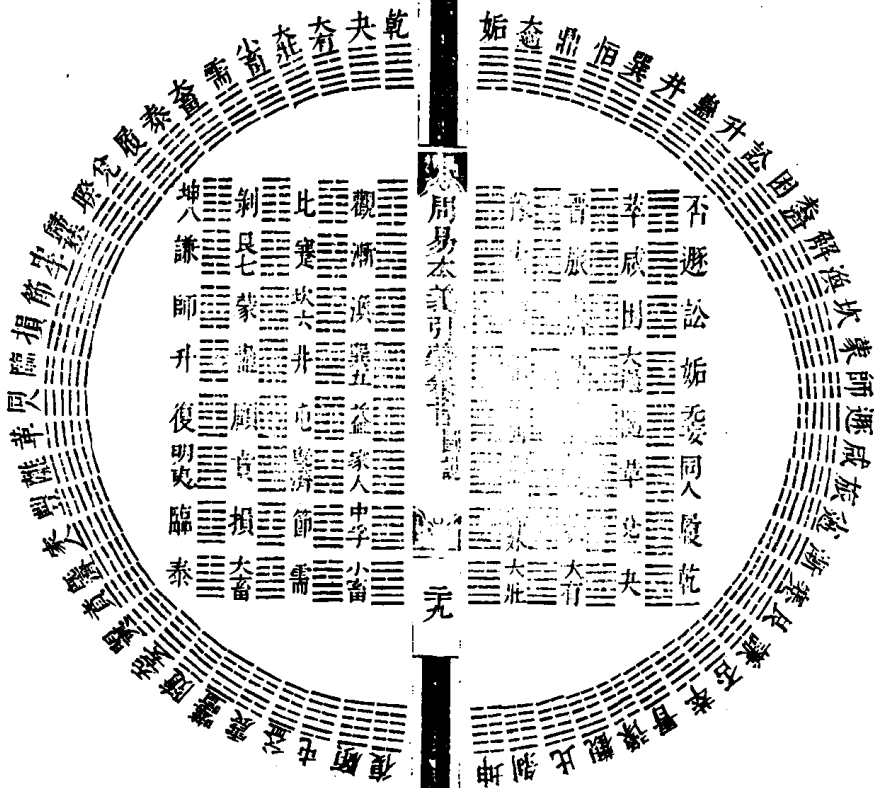
天

四卦方位

伏羲六十

周易本義引蒙參首圖說

无

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圖於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

附錄邵子曰太極既分兩儀立矣

朱子曰此下四節通論伏羲六十四卦圖此一節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰所謂兩儀者也

周易本義引蒙卷首圖說

三

今此一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六十四段也後放此

陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣

朱子曰此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象者也太陽一奇今分為左十六卦之第二爻少陰一偶今分為左十六卦之第二爻少陽太陰其分放此

而初爻之二亦分而為四矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象

朱子曰此一節以第二爻生第三爻而言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今分為八卦之第三爻餘皆放此而初爻二爻之四今又分而為八矣乾兌艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象

周易本義引蒙卷首圖說

三

按玉齋胡氏論邵朱四象不同處宜詳玩之在啓蒙太極既分節下

八卦相錯而後萬物生焉

朱子曰一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是一

奇一偶各爲四卦之第四爻而下三爻亦分爲十六矣。第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶。於是一奇一偶各爲二卦之第五爻而下四爻亦分而爲三十二矣。第五爻又相交。則生第六爻之一奇一偶。則一奇一偶亦各爲一卦之第六爻。而下五爻亦分而爲六十四矣。蓋八卦相乘爲六十四。而自三畫以上。三加一倍。以至六畫。則三畫者亦加一倍。而卦體橫分。亦爲六十四矣。二數殊塗。不約而會。如合符節。不差毫釐。正是易之妙處。

王齋胡氏曰。朱子云。以上雖通論圖實。先以橫圖自兩儀至六十四者。明之所謂二數者。指橫圖所生與圖圖所分而言。二數相參。皆不約而合也。

是故一分爲二。二分爲四。四分爲八。八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四。猶根之有幹。幹之有枝。愈大則愈少。愈細則愈繁。是故乾以分之。坤以翕之。震以長之。巽以消之。長則分。分則消。消則翕也。乾坤定位也。震巽一交也。兌離坎艮再交也。故震陽少而陰尚多也。巽陰少而陽尚多也。兌離陽浸多也。坎艮陰浸多也。

王齋胡氏曰。震者長之始。雷以動之也。歷離兌而乾則長之極。而爲陰陽之分限矣。乾以君之也。巽者消之始。

風以散之也。歷坎艮而坤則消之極。而爲純陰之翕聚矣。坤以藏之也。此所以長則分。分則消。消則翕。翕則復爲長。而循環无端也。乾至陽也。居上而臨下。故曰君。以震離兌之陽。得乾而有所君。宰坤至陰也。居下而括終。故曰藏。以巽坎艮之陰。得坤而有所歸宿。然謂乾以分之。則動而陽者乾也。靜而陰者亦乾也。乾實分陰陽而无不君宰也。朱子嘗言天地之間。本一氣之流行。而有動靜耳。以其流行之統體而言。則但謂之乾。而无所謂以動靜分之。然後有陰陽剛柔之別。正此意也。夫如是。則諸卦皆乾之所君宰。聖人特以君言之。造化貴陽之大義。聖人扶陽之至意。昭昭矣。乾坤以陰陽之純。定上下之位。震一交。兌離再交。由一陽之交。以至二陽之交也。巽一交。坎艮再交。由一陰之交。以至二陰之交也。故初交爲震。則陽尚少。再交爲離兌。則陽浸多矣。初交爲巽。則陰尚少。再交爲坎艮。則陰浸多矣。

又曰。无極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰爲陽之母。陽爲陰之父。故母孕長男而爲復。父生長女而爲姤。是以陽起於復。而陰起於姤也。

王齋胡氏曰。朱子言就圖上說循環之意者。蓋以右一邊屬陰。而陰中有陽。故自一陰之姤。至六陰之坤。皆是

以陰而舍陽。陰主闔。其翕聚者所以含畜。此陽也。左一
邊屬陽而陽中有陰。故自一陽之復。至六陽之乾。皆是
以陽而分陰。陽主闢。其發散者所以分布。此陰也。坤復
之間。乃為无極。蓋以一動一靜之間。一无聲无臭之理
而已。自坤而反觀。則推之於前。以至於姤。故為无極之
前。自復而順數。則引之於後。以至於乾。故為有象之後。
四卦之循環。蓋未見其終窮也。陰為陽之母。謂坤為復
之母。故生復也。陽為陰之父。謂乾為姤之父。故生姤也。
圖分陰陽。復姤為陰陽之起處。故曰乾坤為大父母。復
姤為小父母也。

周易本義引蒙卷首圖說

書

又曰。陽在陰中。陽逆行。陰在陽中。陰逆行。陽在陽中。陰在
陰中。則皆順行。此真至之理。按圖可見矣。

朱子曰。圓圖左屬陽。右屬陰。坤无陽。艮坎一陽。巽二陽。
為陽在陰中。逆行。乾无陰。兌離一陰。震二陰。為陰在陽
中。逆行。震一陽。離兌二陽。乾三陽。為陽在陽中。順行。巽
一陰。坎艮二陰。坤三陰。為陰在陰中。順行。此皆以內八
卦三畫陰陽言也。若以外八卦推之。陰陽逆順行亦然。
右方外卦四節。皆首乾終坤。四坤无陽。自四艮各一陽。
逆行。而至於乾之三陽。其陽皆自下而上。亦陽在陰中。
陽逆行也。左方外卦四節。亦首乾終坤。四乾无陰。自四

兌各一陰。逆行。而至於坤之三陰。其陰皆自上而下。亦
陰在陽中。陰逆行也。左方外卦四坤无陽。自四艮各一
陽。順行。而至於乾之三陽。其陽皆自下而上。亦陽在陽
中。陽順行也。右方外卦四乾无陰。自四兌各一陰。順行
而至於坤之三陰。其陰皆自上而下。亦陰在陰中。陰順
行也。以逆順之說推之。陰陽各居本方。則陽自下而上。
陰自上而下。皆為順。若陰陽互居其方。則陽自上而下。
陰自下而上。皆為逆。此自然之勢。固自有真至之理也。
又曰。復至乾。凡百一十有二陽。姤至坤。凡八十陽。姤至坤
凡百一十有二陰。復至乾。凡八十陰。

周易本義引蒙卷首圖說

書

王齋胡氏曰。圖之陰陽。在兩邊正相等。自復至乾。居圖
之左。陽方也。故陽多而陰少。自姤至坤。居圖之右。陰方
也。故陰多而陽少。左邊一畫陽。便對右邊一畫陰。右邊
一畫陰。便對左邊一畫陽。對待以立體。而陰陽各居其
半也。由此觀之。天地間陰陽。各居其半。本无截然為陽
截然為陰之理。但造化貴陽賤陰。聖人扶陽抑陰。故於
消長之際。淑慝之分。又不能不致其區別。爾豈容以概
論哉。

又曰。坎離者。陰陽之限也。故離當寅。坎當申。而數常踰之
者。陰陽之溢也。然用數不過乎中也。

玉齋胡氏曰。坎離陰陽之限者。就寅申而言也。以四時論之。春為陽而始於寅。是離當寅。而為陽之限。秋為陰而始於申。是坎當申。而為陰之限也。數常踰之者。離雖當寅。而盡於卯中。坎雖當申。而盡於酉中。是踰寅申之限。而為陰陽之溢矣。然用數不過乎中者。蓋邵子以卯酉為陰陽之溢。則其所謂中者。是取寅申而不取卯酉也。陽之用始於寅。陰之用始於申。蓋子位陽雖生而未出乎地。至寅則濃厚之氣始用。享午位陰雖生而未害乎陽。至申則嚴凝之氣始用。事是所謂用數仍不過乎寅申之中也。夫以離當寅。坎當申。推之。則乾當巳。坤當亥。兌當卯。震當子。丑巽當午。未艮當酉。戌皆數之不及。而邵子以為中者也。又以離當卯。坎當酉。坤為子半。推之。則乾當午。坤當子。兌當辰。巳震當丑。寅巽當未。申艮當戌。亥皆四方之中。四隅之會處。而邵子以為數常踰之者也。此即邵子怕處其盛之意。

周易本義引蒙卷首圖說

美

又大易吟曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。損咸見義。風雷相薄。恒益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相盪。為六十四。

朱子曰。此是說方圖中兩交股底。且如西北角乾。東南角坤。是天地定位。便對東北角泰。西南角否。次乾是兌。

次坤是艮。是山澤通氣。便對次否之咸。次泰之損。後四卦亦如此。共十六事。後四卦。謂次兌是離。次艮是坎。是水火相射。便對次損之既濟。次咸之未濟。次離是震。次坎是巽。是雷風相薄。便對次既濟之益。次未濟之恒。是也。

又詩曰。耳目聰明。男子身。洪鈞賦予。不為貧。須探月窟。方知物未躡。天根豈識人。乾遇巽時。觀月窟。地逢雷處見天根。天根月窟。開來往。三十六宮都是春。

朱子曰。先天圖。自復至乾。陽也。自姤至坤。陰也。陽主人。陰主物。手探足躡。亦无甚意義。但復在下。姤在上。上故

周易本義引蒙卷首圖說

卷

言手探下。故言足躡。天根月窟。指復姤二卦。乃是說他圖之所從起處。三十六宮之說。邵子嘗言八卦之象。不易者四。乾坤坎離。反易者二。震反為艮。巽反為兌。本是四卦。以反易為二卦。以六變而成八也。重卦之象。不易者八。乾坤坎離。頤中孚。大小過。反易者二十八。如屯反為蒙之類。本五十六卦。反易只二十八卦。以三十六變為六十四也。張行成云。天地間唯一無對。唯中无對。乾坤陰陽之一。坎離陰陽之中。頤大過。似乾坤之一。中孚小過。似坎離之中。所以皆无對。其餘五十六卦。不純乎一與中者。則有對也。劉砥問云。都是春。蓋云天理流行。

而已常周流其間之意否朱子云是

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也

玉齋胡氏曰此明圖之所謂太極也圖從中起者心法

也心為太極而萬化萬事生於心圖之中亦為太極而

儀象卦生於中也林學履問圖皆從中起萬化萬事生

於心何也朱子云其中間白處便是太極三十二陽三

十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽

便是八卦

又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

周易本義引蒙卷首圖說

玉齋胡氏曰或問圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是

何也朱子云一日有一日之運一月有一月之運一歲

有一歲之運大而天地之始終小而人物之生死遠而

古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理本

是箇小底變成大底到那大處又變成小底

朱子曰圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽

畫之聚為多坤位陰畫之聚為多此陰陽之各以類而聚

也亦莫不有自然之法象然又曰圓圖象天一順一逆流

行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆无

順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此

則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜同乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳

周易本義引蒙卷首圖說

无

文王八卦次序

艮坎震 震長男 得乾初爻

乾父 坎中男 得乾中爻

艮少男 得乾上爻

巽長女 得坤初爻

坤母 離中女 得坤中爻

兌離巽 兌少女 得坤上爻

右見說卦

附錄朱子曰。坤求於乾。得其初九而為震。故曰一索而得男。乾求於坤。得其初六而為巽。故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二。以為坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二。以為離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三。以為艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三。以為兌。故曰三索而得女。又曰。乾索於坤而得女。坤索於乾而得男。初間畫卦時。不是恁地。只是畫卦後。便見有此象耳。

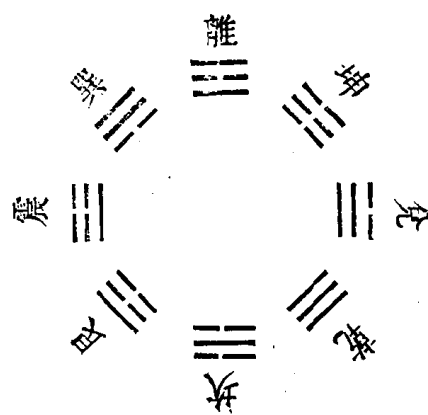
玉齋胡氏曰。三男陽也。乾之似也。乃歸之於坤求而後得。三女陰也。坤之似也。乃歸之於乾求而後得。何也。蓋

周易本義引蒙卷首圖說

早

三男本坤體。各得乾一陽而成。此陽根於陰。故歸之坤也。三女本乾體。各得坤一陰而成。此陰根於陽。故歸之乾也。邵子曰。母孕長男而為復。父生長女而為姤。陰陽互根之義。可見矣。

文王八卦方位

周易本義引蒙卷首圖說

早

右見說卦。邵子曰。此文王八卦。乃入用之位。後天之學也。

附錄邵子曰。至哉文王之作易也。其得天地之用乎。故乾坤交而為泰。坎離交而為既濟也。乾生於子。坤生於午。坎終於寅。離終於申。以應天之時也。置乾於西北。退坤於西南。長子用事。而長女代母。坎離得位。而兌艮為偶。以應地之方也。王者之法。其盡於是矣。

朱子曰。此言文王改易伏羲卦圖之意也。蓋自乾南坤北而交。則乾北坤南而為泰矣。自離東坎西而交。則離西坎東而為既濟矣。乾坤之交者。自其所已成。而反其所由生也。故再變則乾退于西北。坤退于西南也。坎離

之交者。東自上而西。西自下而東也。故乾坤既退。則離得乾位。而坎得坤位也。震用事者。發生於東方。巽代母者。長養於東南也。

玉齋胡氏曰。乾南坤北。離東坎西者。先天卦位。乾坤由南北而交。坤南乾北。則坤上乾下。故交而為泰也。離坎由東西而交。坎東離西。則坎上離下。故交而為既濟也。先天卦。乾居午。而云生於子者。以乾陽始生於復。復子之半也。坤居子。而云生於午者。以坤陰始生於姤。姤午之半也。午乾之所已成。今上而交。乾於午。是反其所由生也。子坤之所已成。今下而交。坤於子。是反其所由生也。

周易本義引蒙卷首圖說

聖

也。故再變而為後天卦。則乾退西北。坤退西南也。先天卦離當寅。而云終於申者。申乃坎之位。離交坎而終於申也。坎當申。而云終於寅者。寅乃離之位。坎交離而終於寅也。東者離之本位。其變則交於坎。而向西。是東自上而西也。西者坎之本位。其變則交於離。而向東。是自下而東也。故再變而為後天卦。乾坤既退。則離上而得乾位。坎下而得坤位也。震代父始事。而發生於東方。巽代母繼事。而長養於東南也。先天主乾坤坎離之交。其交也將變而无定位。天時之不窮也。故曰應天後天。主坎離震兌之交。其交也不變而有定位。地方而有常。

也。故曰應地。由先天卦而為後天卦。此文王作易所以得天地之用。而邵子以至哉之辭贊之也。雖然。此邵子

朱子之所已言者。而其所未言者。尤當竟也。先天卦。乾以君言。則所主者在乾。後天卦。震以帝言。則所主者在震。何哉。此正夫子發明義文尊陽之意也。蓋乾為震之父。震為乾之子。以統臨謂之君。則統天者。莫如乾。而先天卦位。宗一乾也。此乾方用事。則震居東北。而緩其用也。以主宰謂之帝。主器者。莫若長子。而後天卦位。宗一震也。此乾不用。則震居正東。而司其用也。先天所重者在正南。後天所重者在正東。如此。則文王改易伏羲

周易本義引蒙卷首圖說

聖

卦圖均一尊陽之心。可見矣。

又曰。易者。一陰一陽之謂也。震兌始交者也。故當朝夕之位。坎離交之極者也。故當子午之位。巽艮不交而陰陽猶雜也。故當用中之偏。乾坤純陽純陰也。故當不用之位也。西山蔡氏曰。此一節論陰陽以易位為交。陽本在上。陰本在下。艮一陽在上。巽一陰在下。故云不交。震一陽在下。兌一陰在上。故為始交。坎陽在中。離陰在中。故為交之極。春陽之始。故震居之。秋陰之始。故兌居之。夏陽極陰生。故離居之。冬陰極陽生。故坎居之。艮一陽二陰。巽二陽一陰。猶有用乾純陽。坤純陰。不為用。東方為陽主。

用西方爲陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰故乾艮居北隅而巽坤居南隅也。

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也。

王齋胡氏曰此承上文而言六子得陰陽之多而致用乾坤陰陽之極而不用也陰卦多陽故兌離巽得陽之多陽卦多陰故艮坎震得陰之多是以各司天地之用而生成萬物也至於乾極陽坤極陰極則止而不復用

周易本義引蒙卷首圖說

巽

矣然六子之用卽乾坤之用也○前論先天八卦有縱橫爲易之本故此論後天八卦亦有縱橫爲易之用也先天八卦圓圖乾南坤北於象爲縱也離東坎西震東北巽西南兌東南艮西北於象皆爲橫矣後天八卦圓圖震東兌西於象爲橫也離南坎北艮東北巽東南坤西南乾西北於象皆爲縱矣先後天縱橫不齊者蓋先天對待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之橫布列於東西者倚之以爲主是相爲對待以立本也後天有震兌之橫以當春秋之分然後六卦之

縱其成全於冬夏者資之以爲始是迭爲流行以致其用也本立用行先後天所以可相有而不可相无也或曰上文旣以震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾坤純而不用又統論六子致用乾坤不用至此則并乾坤皆以爲易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終於不用若合先後天八卦而論先天所以立易之本後天所以致易之用則皆謂之入用矣况後天乾坤雖云不用而有六子以致用則用者雖在六子不用而主其用者實在乾坤豈荒於无用哉故亦皆以用言也

周易本義引蒙卷首圖說

巽

朱子曰嘗考此圖而更爲之說曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

玉齋胡氏曰自震東兌西至坎離重也為一節專論震兌離坎居四方之正位而為用事之卦震居東為陽主乎進兌居西為陰主乎退而東西之位以定離居南為退之中坎居北為進之中而南北之位以成離得乾位以陰卦居陽坎得坤位以陽卦居陰男女之互藏其宅也震當生育之始兌當收成之始離當長養之終坎當歸藏之終當其始者其責輕當其終者其責重也自乾西北至不復用也為一節專論四隅之卦乾坤以父母之老不復用巽艮以男女之長少而未用坤西南猶半用者謂其當長養收成之交母道當親也乾西北全不用者謂其當嚴凝主靜之候父道常尊也艮東北巽東南者以進退之先後定之男未就傅少而未習其事女將有行長而可以任其事也故巽稍用而艮全未用也然四卦固皆四隅而居東方生育之位者特未用居西方收成之位者全不用矣自故下文歷舉六子以下為一節是總上兩節論六子致用而乾坤不用也謂之曰不數乾坤者以致用在六子故不復及之耳而其下文仍用伏羲卦次者沿流遡源不容以後天而遺先天也

周易本義引蒙卷首圖說

巽

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非盡卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 泰 省 履 夙 姤

凡二陰一陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 巽 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 過

晉 萃

周易本義引蒙卷首圖說

巽

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家 姤

兌 睽 率

需 畜

姦

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 贖 泰

賁 蹇 豐

蹇 隨

雷 履 夬 姤 比 謙 師 復

附錄朱子曰太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說

周易本義引蒙卷首圖說

辛

卦天地定位至坤以藏之以見伏羲所畫八卦之位也帝
 出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也
 如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以
 見此為自彼卦而來耳非真有彼卦而後方有此卦也
 古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰
 豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四
 卦一時俱了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子
 之說則縱橫曲直反覆相生无所不可要在看得活終无
 所拘泥則无不通耳○伊川不取卦變之說至柔來而文
 剛剛自外來而為主於內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變

又變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是換了一
 又非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象

雙湖胡氏曰按象辭中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬
 嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且
 所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟
 來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因象傳而作而
 卦變則无所不通不可以一定拘也嘗考此圖之變各
 生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自
 上而下往居陽位如復變師復初上為師之二復二下
 為師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居

周易本義引蒙卷首圖說

壬

陽位陽自上而下往居陰位如姤變同人姤初上為同
 人之二姤二下為同人之初之類是也此圖變法又自
 是一例不過陰陽爻移上換下而與初九變為初爻之
 八初六變為初爻之七者其例又不同要之卜筮所用
 必八九六七之變如啟蒙三十二圖變例乃為備也
 右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之
 易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩
 可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易
 然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之
 說也

筮儀

擇地潔處為著室。南戶置牀於室中央。

牀大約長五尺廣三尺。毋太近壁。

雙湖胡氏曰。著必有室。則神有所寓。而人心亦日有致敬之所。惟人神相接於平居閒暇之時。一旦臨事。質疑自然。有如響斯答之效。其與倉卒冒瀆者有間矣。

著五十莖。韜以纁帛。貯以皂囊。納之積中。置於牀北。

積以竹筒或堅木。或布漆為之。圓徑三寸。如著之長。半為底。半為蓋。下別為臺函之。使不偃仆。

設木格于積南。居牀二分北。

周易本義引蒙卷首 筮儀

至

格以橫木板為之。高一尺。長竟牀。當中為兩大刻。相距一尺。大刻之西。為二小刻。相距各五寸許。下施橫足。側立案上。

置香爐一於格南。香合一於爐南。日炷香致敬。將筮則灑掃拂拭。滌硯一注水。及筆一墨。一黃漆板一於爐東。東上。筮者齊潔衣冠北面。盥手焚香致敬。

筮者北面。見儀禮。若使人筮。則主人焚香畢。少退北面立。筮者進立於牀前。少西南向受命。主人直述所占之事。筮者許諾。主人右還西向立。筮者右還北向立。

兩手捧積蓋。置於格南。爐北出著於積。去囊解韜。置於積東。

合五十策。兩手執之。熏於爐上。

此後所用著策之數。其說並見啟蒙。

命之曰。假爾泰筮。有常。假爾泰筮。有常。某官姓名。今以某事云。未知可否。爰質所疑于神于靈。吉凶得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策。反于積中。而以左手手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營所謂分而為二以象兩者也。

次以左手取左大刻之策。執之。而以右手取右大刻之一策。掛于左手之小指間。

此第二營所謂掛一以象二者也。

周易本義引蒙卷首 筮儀

至

次以右手四揲左手之策。

此第二營之半。所謂揲之以四以象四時者也。

次歸其所餘之策。或一或二或三或四。而扚之左手无名指間。

此第四營之半。所謂歸奇于扚以象閏者也。

次以右手反過揲之策于左大刻。遂取右大刻之策。執之。而以左手四揲之。

此第三營之半。

次歸其所餘之策如前。而扚之左手中指之間。

此第四營之半。所謂再扚以象再閏者也。一變所餘之策。

左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一其四而為奇。九以兩其四而為偶。奇者三而偶者一也。

章按奇者三而偶者一。謂一變所餘之策。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。是皆奇者三也。左四則右亦四。是得偶者一也。

次以右手反過揲之策于右大刻。而合左手一掛二切之策。置于格上第一小刻。以東為上。後放此。

是為一變。再以兩手取左右大刻之著合之。
周易本義引蒙卷首
或四十四策。或四十策。

復四營。如第一變之儀。而置其掛切之策于格上第二小刻。是為二變。

二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不四則八。四以一其四而為奇。八以兩其四而為偶。奇偶各得四之二焉。

章按奇偶各得四之二。謂二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。是奇偶平分也。

又再取左右大刻之著合之。

或四十策。或三十六策。或三十二策。復四營。如第二變之儀。而置其掛切之策于格上第三小刻。是為三變。

三變餘策。與二變同。三變既畢。乃視其三變所得掛切過揲之策。而畫其爻于版。掛切之數。五四為奇。九八為偶。掛切三奇。合十三策。則過揲三十六策。而為老陽。其畫為口。所謂重也。掛切兩奇。一偶。合十七策。則過揲三十二策。而為少陰。其畫為一。所謂拆也。掛切兩偶。一奇。合二十一策。則過揲二十八策。而為少陽。其畫為一。所謂單也。掛切三偶。合二十五策。則過揲二十四策。而為老陰。其畫為又。所謂交也。

鄱陽董氏曰。又者。偶之欲合中。已實而未純乎一也。一則為單矣。口者。奇之欲分中。已虛而未離乎二也。二則為拆矣。此老陰老陽之所以為變爻也。

如是每三變而成爻。第一第四第七第十第十三第十六。凡六變並同。但第三變以下。不命。而但用四十九著耳。第二第五第八第十一第十四第十七。凡六變亦同。第三第六第九第十二第十五第十八。凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

卦變別有圖說見啟蒙

凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以內卦為貞外卦為悔。

章按自此至六爻變无曰字者皆屬啟蒙

王齋胡氏曰筮法有變卦則以本卦為貞之卦為悔无變則以內卦為貞外卦為悔朱子曰貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是我底悔是應人底

蒙引曰貞訓正事方正如此悔吝皆是事過後方有

一爻變則以本卦變爻辭占

周易本義引蒙卷首

美

王齋胡氏曰一爻變者凡六卦如第一圖以乾為本卦

一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘放此

蒙引曰此亦有貞悔之意如乾為本卦得乾之姤則初爻之變為悔而本卦之乾為貞得乾之同人則二爻之變為悔而本卦之乾亦貞也朱子所以不發此義者蓋此義自是占法之常无用於發明歟

二爻變則以本卦二爻變卦占仍以上爻為主

王齋胡氏曰二爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本

卦二爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀

是也後放此

朱子曰凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老者變之極少者只順其初又云二爻變者下至上而極二爻不變者下便是不變之本故以之為主又云卦是從下生占事都有一箇先後首尾

蒙引曰此亦當以本卦為貞所變之卦為悔
三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔

王齋胡氏曰三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本

周易本義引蒙卷首

老

卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後放此所以占本卦及之卦象辭者蓋變至三爻則所變爻與不變爻六爻平分故就兩卦象辭占而以本卦為貞之卦為悔也前十卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦象辭却以本卦貞為主是重在本卦象辭占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦象辭却以變卦悔為主是重在變卦象辭占也

蒙引曰朱子云。所以到那三爻變第三十二卦以後。占變卦象辭者。何也。到這裏時。離那本卦分數多了。到四爻五爻則更多矣。此後十卦所以主悔也。轉而觀之。變在前十卦內。則本卦分數為多。故主貞也。若四爻五爻變。則變卦分數愈多。故亦以之卦為主。而不復滯於本卦矣。

按凡初爻變者為前十卦。初爻不變者為後十卦。四爻變則以之卦二不變爻占。仍以下爻為主。

玉齋胡氏曰。四爻變凡十五卦。如第一圖以乾為本卦。四爻變自觀至臨。以坤為本卦。四爻變自大壯至遯。是也。後放此。

周易本義引蒙卷首

巽

五爻變則以之卦不變爻占。

玉齋胡氏曰。五爻變凡六卦。如第一圖以乾為本卦。五爻變自剝至復。以坤為本卦。五爻變自夬至姤。是也。後放此。

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭。

玉齋胡氏曰。六爻變只一卦。如第一圖以乾為本卦。六爻盡變則為坤。以坤為本卦。六爻盡變則為乾。是也。後放此。乾坤占用九。用六之辭。餘卦无二用。可占。故占之卦象辭也。

蒙引曰。乾坤雖有二用。然其實乾之用九。見群龍无首。即純坤牝馬之貞。先迷後得。東北喪朋之意也。坤之利永貞。即乾之利貞也。畢竟只是之卦耳。

汪氏深曰。聖人用易以明民。托之卜筮。或所得之辭。闕然不相對者何哉。古人非有大事。不疑不卜也。若誠有兩可之疑。而合筮之必誠。敬專一以達於神明。故神明亦以正告之。倘有一毫不敬。不誠不一。則問此而答彼。實神明之所不至。而不告者也。文王於蒙特發不告之例。夫樸著必成一卦。卦爻必皆有辭。何以言其不告也。蓋神意專一。則神告之辭皆應。所問否則問此而答彼。是則不告也。若是而臆度遷就。曲推強取。以定吉凶。惑之甚矣。

周易本義引蒙卷首

无

雲莊劉氏曰。筮法占卦爻之辭。然其辭或有不相應者。吉凶何自而決。蓋人於辭上會者。淺於象上會者。深伏義教人卜筮。亦有卦而已。隨其所遇求之。卦體卦象卦變。无不應矣。文王周公之辭。所該終有限。故有時而不應。必如左傳國語所載。占卦體卦象卦變而推互體。始足以濟辭之所不及。而為吉凶之前知耳。讀易者不可不察也。

郡陽董氏曰。劉氏之說。雖與汪氏不同。然此說又自不

可廢也。

禮畢。韜著。襲之以囊。入積加蓋。斂筆。硯墨版。再焚香致敬而退。

如使人筮。則主人焚香。揖筮者而退。

周易本義引蒙卷首

卒

程子上下篇義

乾坤天地之道。陰陽之本。故為上篇之首。坎離陰陽之成質。故為上篇之終。咸恒夫婦之道。生育之本。故為下篇之首。未濟坎離之合。既濟坎離之交。合而交則生物。陰陽之成功也。故為下篇之終。二篇之卦既分。而後推其義以為之次。序卦是也。卦之分則以陰陽陽盛者居上。陰盛者居下。所謂盛者或以卦。或以爻。卦與爻取義有不同。如剝。以卦言則陰長陽剝也。以爻言則陽極於上。又一陽為眾陰主也。如大壯。以卦言則陽長而壯。以爻言則陰盛於上。用各於其所不相害也。乾父也。莫亢焉。坤母也。非乾无與為一無敵也。故卦有乾者居上篇。有坤者居下篇。而復陽生。臨陽長。觀陽盛。剝陽極。則雖有坤而居上。姤陰生。遯陰長。大壯陰盛。夬陰極。則雖有乾而居下。其餘有乾者皆在上篇。泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也。有坤而在上篇。皆一陽之卦也。卦五陰而一陽。則一陽為之主。故一陽之卦皆在上篇。師謙豫比復剝也。其餘有坤者皆在下篇。晉明夷萃升也。卦一陰五陽者皆在乾也。又陽眾而盛也。雖眾陽說於一陰。說之而已。非如一陽為眾陰主也。王弼云。一陰為之主。非也。故一陰之卦皆在上篇。小畜履同人大有也。卦二陽者有坤則居下篇。小過雖无坤陰過之卦也。亦在下篇。其餘一陽之卦皆一陽生於下而達

周易本義引蒙卷首上下篇義

卒

於上。又二體皆陽。陽之盛也。皆在上篇。屯蒙頤習坎也。陽生於下。謂震坎在下。震生於下也。坎始於中也。達於上。謂一陽一作上。或得正位也。生於下而上。一一作達。陽暢之盛也。陽生於下而不達於上。又陰衆而陽寡。復失正位。陽之弱也。震也。解也。上有陽而下无陽。无本也。艮也。蹇也。震坎艮。以卦言則陽也。以爻言則皆始變微也。而震之上。艮之下。无陽。坎則陽陷。皆非盛也。惟習坎則陽上達矣。故為盛。卦二陰者。有乾則陽盛可知。需訟大畜无妄也。无乾而為盛者。大過也。離也。大過陽一有盛於中。上下之陰弱矣。陽居上下。則綱紀於陰。顯是也。陰居上下。不能主制於陽。而反弱也。必上下各二陰。中惟兩陽。然後為盛。小過是也。大過小過之名可見也。離則二體上下皆陽。陰實麗焉。陽之盛也。其餘二陰之卦。二體俱陰。陰盛也。皆在下篇。家人睽革鼎巽兌中孚也。卦三陰。三陽者。敵也。則以義為勝。陰陽尊卑之義。男女長少之序。天地之大經也。陽少於陰。而居上則為勝。盡少陽居長陰上。賁少男在中。女上。皆陽盛也。坎雖陽卦。而陽為陰所陷溺也。又與陰卦重陰盛也。故陰陽敵而有坎者。皆在下篇。困井渙節既濟未濟也。或曰一體有坎。尚為陽陷。二體皆坎。反為陽盛。何也。曰一體有坎。陽為陰所陷。又重於陰也。二體皆坎。陽生於下。而達於上。又二體皆陽。可謂盛矣。男在女上。乃理之常。未為

周易本義引蒙卷首上下
奎

盛也。若失正位而陰反居尊。則弱也。故恒損歸妹豐皆在下篇。女在男上。陰之勝也。凡女居上者。皆在下篇。咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑。則男下女。非女勝男也。故隨之象曰剛來而下柔。噬嗑象曰柔得中而上行。長陽非少陰可敵。以長男下中少女。故為下之。若長少敵。勢力侷。則陰在上為陵。陽在下為弱。咸益之類是也。咸亦有下女之象。非以長下少也。乃二少相感一作感說。以相與。所以致陵也。故有利貞之戒。困雖女少於男。乃陽陷而為陰揜。无相下之義也。小過二陽居四陰之中。則為陰盛。中孚二陰居四陽之中。而不為陽盛。何也。曰陽體實。中孚中虛也。然則頤中四陰不為虛乎。曰頤二體皆陽卦。而本末皆陽。盛之至也。中孚二體皆陰卦。上下各二陽。不成本末之象。以其中虛。故為中孚。陰盛可知矣。

章 按此篇論陽盛者居上。陰盛者居下。總是扶陽抑陰之意。其間斷落。讀者須要分曉。前段總發卦爻之理。後段翻駁陰陽之義。中間分一陽一陰。二陽二陰。三陽三陰。細心讀去。皎若列眉。閱者可以了然矣。

周易本義引蒙卷首上下
奎

朱子周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承

雲峯胡氏曰此畫前之易也太一即太極以其未分則曰

太一以其極至則曰太極陽實則能施陰虛則能承乾曰

雲行雨施曰德施普坤曰乃順承天曰承天時行施與承

雖見於乾坤已畫之後此所言則未畫之前天地間陰陽

之象與數凡陽皆一以施凡陰皆兩而承其理固如此太

極判而生陰陽一每生兩此天地自然之易也

惟皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生

周易本義引蒙卷首五贊

奇

兩陰陽交錯以立四象奇加一奇曰陽之陽奇而加偶陽陰

以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一

復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶

兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而

奇巽居次五偶奇而偶坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶偶

而偶坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯即因

而重之一貞八悔六十四卦由內達外

或問一貞八悔朱子曰如乾夫大有大壯小畜需大畜泰

內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘放此

交易為體往此來彼變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷

商有占无文民用弗章文王繫象周公繫爻視此八卦二純

六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌女離南坎北震

東兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之

是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象陳數

列言盡理得彌億萬年永著常式

述古

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖

人聰明睿智出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷

可否

或問伏羲之後文王周公之前未有卦爻辭何以定吉凶

周易本義引蒙卷首五贊

畫

朱子曰此无可考但周禮三易經卦皆八別皆六十有四

則疑已有辭矣

作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風

移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世

之患乃本卦義繫此象辭爻及周公六爻是資因事設教了

寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈞深闢微

如日之中爻暨末流滌於術數僕句成欺黃裳亦誤

左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜僕句以

卜為信與僭僭吉後平子立會會曰僕句不余欺也註僕

句龜所出地名僭不信也謂求立為臧氏後也僕力主力

具三反句居具反。

雲峯胡氏曰。滅會本有僭上之心。曰僕句成欺者。會欲以欺人。不過借龜以成其欺也。南蒯有叛志。得黃裳之占。以為大吉。殊不知其舉事正反乎黃之中。裳之下。其大敗也。固宜。曰黃裳亦誤者。非易之誤。南蒯用易之誤也。

大哉孔子。晚好是書。韋編既絕。入索以祛。乃作象象十翼之篇。專用義理。發揮經言。居省象辭。動察變占。存亡進退。陟降飛潛。曰毫曰釐。匪差匪繆。假我數年。庶无大咎。恭惟三古四聖。一心垂象。炳明千載。是臨惟是。學者不本其初。文辭象數。或肆或拘。嗟予小子。既微且陋。鑽仰没身。奚測奚究。匪警滋荒。匪識滋漏。維用存疑。敢曰垂後。

明筮

倚數之元。參天兩地。衍而極之。五十乃備。是曰大衍。虛一无為其為用者。四十九著。信手平分。置右於几。取右一著。掛左小指。乃以右手。揲左之策。四四之餘。歸之於初。初左手无名指間。右策左揲。將指是安。再初之奇。通掛之算。不五則九。是謂一變。置此卦。初再用存策。分掛揲歸。復準前式。三亦如之。奇皆四。八三變。既備。數斯可察。數之可察。其辨伊何。四五為少。八九為多。三少為九。是曰老陽。二多為六。老陰是當。一少兩多。少陽之七。孰八少陰。少兩多一。

既得初爻。復合前著。四十有九。如前之為三變。一爻通十八變。六爻發揮。卦體可見。老極而變。少守其常。六爻皆守象辭。是當變視其爻。兩兼首尾。變及三爻。占兩卦體。或四或五。視彼所存。四二五。二分一專。皆變而他。新成舊毀。消息盈虛。舍此視彼。乾占用九。坤占用六。泰愕匪人。姤喜來復。

稽類

八卦之象。說卦詳焉。考之於經。其用弗專。象以情言。象以象告。唯是之求。斯得其要。乾健天行。坤順地從。震動為雷。巽入木風。坎險水泉。亦雲亦雨。離麗文明。電日而火。艮止為山。兌說為澤。以是舉之。其要斯得。

凡卦六虛。奇偶殊位。奇陽偶陰。各以其類得位。為正。二五為中。二臣五君。初始上終。貞悔體分。爻以位應。陰陽相求。乃得其正。

雲峯胡氏曰。須看兩正字不同。得位為正。主一爻而論。陽居陽位。陰居陰位。是之謂正。乃得其正。分上下兩爻而論。陰與陽應。陽與陰應。是之謂正也。

凡陽斯淑。君子居之。凡陰斯慝。小人是為。常可類求。變非例測。非常曷變。謹此為則。

警學

讀易之法。先正其心。肅容端席。有翼其臨。朱子曰。於卦於爻。

如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其
理意適其平曰否曰藏如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬
以畧毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及
其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无
稽實待虛存體應用執古御今由靜制動

或問理定既實以下八句朱子曰聖人作易只是說一箇
理都未曾有許多事却待他甚麼事來湊所謂事來尚虛
蓋謂事之方來尚虛而未若有若論其理則先自定固已實
矣用應始有謂理之用實故有體該本无謂理之體該萬
物又初无形迹之可見故无下二云稽考實理以待物事
之來存此理之體以應无窮之用執古古便是易書裏面
文字言語御今今便是今日之事以靜制動理便是靜底
事便是動底

潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周絡
孔奧旨宏綱星辰極拱唯斯未啟以俟後人小子狂簡敢述
而申

雙湖胡氏曰按五贊大要皆教人以象占之學首篇原奇
偶之象推象之由也次篇述作者之旨為占而作也三篇
明筮以發其占四篇稽類以考其象五篇以警學者欲人
讀易之際常如卜筮之臨假象辭以為儀則而終趨於吉

周易本義引蒙卷首五贊

充

是又會象占而一之也

章按程子上下篇義朱子五贊原不在本義之中以其有
闕易理故附於圖說筮儀之末焉

周易本義引蒙卷首五贊

充

周易本義引蒙卷之首終

用江仇滄柱先生鑒定

周易上經

周代名也。易書名也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之易。

交易變易。本是實體上物事。蓋陰陽有箇對待的。有箇流行的。以對待言。如天上地下。則天氣下降。以交於地。地氣上升。以交於天。以至凡二者之相對。而其理之相須者。皆謂之交易也。以流行言。如晝往而夜

周易本義引蒙卷一 上經

來。夜往而晝來。以至凡氣數之推遷而靡定者。皆謂之變易也。伏羲畫卦。二義皆模寫於易書。故以卦圖言。如初陽而二陰。三陽而四陰。五陽而上陰。在兩儀則陽與陰對。在四象則太陽與太陰對。少陰與少陽對。在八卦則乾陽與坤陰對。震陽與巽陰對。艮陽與兌陰對。坎陽與離陰對。是有交易之義也。以揲著言。如老陽變為少陰。老陰變為少陽。是有變易之義也。大抵易有卦有著。有卦无著。則易為无用。有著无卦。則易為无體。交易主卦言。所謂對待之易也。變易主著言。所謂流行之易也。天地間物物皆是易。不是變

易。便是交易。此古之聖人所以用一易字以該之。而朱子又分為交易變易二義以發明之也。

其辭則文王周公所繫。故繫之周。

易作於伏羲。然伏羲時有畫无文。至於周而文王繫

彖辭。周公繫爻辭。故謂之周易。

以其簡表重大。故分為上下兩篇。

簡是竹板。表音秩。是書衣。古者勒字於竹板。積簡而

以韋貫其端。故曰韋編。又為衣以包之。簡表本重大。

若通六十四卦。及許多卦爻文字。總為一篇。是誠亦

重大之甚。而不便於舉閱矣。故文王分三十卦為上

周易本義引蒙卷一 上經

經。三十四卦為下經。凡兩篇。

經。則伏羲之畫。文王周公之辭也。

此正經也。

并孔子所作之傳十篇。

十篇者。彖上傳一。象上傳二。象下傳三。象下傳四。繫

辭上傳五。繫辭下傳六。文言傳七。說卦傳八。序卦傳

九。雜卦傳十。皆所以釋經者也。

凡十二篇。

合上下經典十傳言之也。須知卷首周易上經經字

內。着不得傳字。朱子蓋為傳所以釋經之義。故於開

卷之初因經字井及之

中間頗為諸儒所亂

漢費直初以象象傳釋經。總附於卦爻辭之後。鄭康成王輔嗣宗之。又分附卦爻辭之下。增入乾坤文言。始加彖曰象曰文言曰以別於經。而繫辭傳以後自如其舊。歷代因之。是為今易。程子所為作傳者是也。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。

宋儒嵩山晁說之。始更訂古經。釐為八卷。上下篇卦

爻辭合而為一。上下繫辭傳亦合而為一。上下彖傳

一。上下象傳。一。文言傳。一。說卦傳。一。序卦傳。一。雜卦

周易本義引蒙卷一上經

三

傳一通為八卷

呂氏又更定。著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

東萊呂氏定為經二卷。傳十卷。復孔子之舊。是謂古

易。而朱子本義所從者也。

章按此段乃易之由來。今逐句詮解。則經傳之分古

易今易之殊。初學可以開卷了然矣。

☰ 乾上

乾元亨利貞

伏義名卦為乾者。蓋易以奇畫為陽。而陽之性健。故三奇之卦名乾。此卦六畫皆奇。則陽之純。上下皆乾。則健之至。

也。故乾之名不易焉。文王統觀全體之象。而繫之辭。以為

天下之道。陽則通。陰則塞。陽則正。陰則邪。今乾卦純陽至

健。則不徒通而大通。不徒正而至正矣。故占得此卦者。運

其剛健之德。何事不可為。絕无阻礙之意。不惟亨而且大

亨也。元亨固。有可為之勢矣。然又須善以為之。而利在正

固。事有未正。必求其正。事之既正。必守其正。然後可以保

其終。而不至於壞也。占者其知之哉。

大全隆山李氏曰。方一陰之生。於時為午。於節為夏至。

陰氣之所激。宜其為寒也。而反熱。一陽之生。於時為子。

於節為冬至。陽氣之所激。宜其為熱也。而反寒。蓋一陰

周易本義引蒙卷一上經

四

之氣萌於地下。推出陽氣而發見於外。故熱。一陽之氣

萌於地下。推出陰氣而發見於外。故寒。此陰陽之氣自

下而上。各分為六層。而卦之六畫象之。非聖人之私意

也。

蒙引曰。乾卦卦辭。只是要人如乾樣。坤卦卦辭。只是要

人如坤樣。至如蒙益等卦。則又須反其象。此有隨時而

順之之義。有隨時而制之之義。易道只是時。時則有此

二義。在學者細察之。○貞之一字。乃六十四卦三百八

十四爻之樞紐乎。

初九潛龍勿用

周公析觀一節之變。而繫辭於各爻之下。以爲此爻初陽在下。是有神靈之德。而在卑下之位。爲潛龍之象。此時未有及物之功。故占者遇之。宜敏速以待時。勿輕出以施用也。

蒙引曰。周公之繫爻辭。或取爻德。或取爻位。又或取本卦之時。與本爻時位。又或兼取應爻。或有取所承所乘之爻。有兼取承乘應與時位兼全者。有僅取其一二節者。又有一爻爲衆爻之主者。則兼及衆爻。大槩取義不出此數端。○本義立象占二字。盡著卦之始終矣。象在卦占以著卦者。易之體。著者。易之用。缺一非易也。故朱

周易本義引蒙卷一

上經

五

子之學易不敢只安於程傳之成說也。

九二見龍在田利見大人

九二以言其德則剛健中正。在初之上。則出初之潛而離於隱。是聖人出而居相位。作霖雨。有龍見於田之象。夫大人不出則已。出則澤及於物。澤不及物則已。澤及於物。物必利見之。故占得此爻者。則爲利見如是之人。以遂其有爲之願焉。若有見龍之德。則爲利見九五在上之大人矣。存疑曰。九二之大人。亦是得時位者。如伊周之儔。故能德施普天下。文明其曰。雖未得大人之位。言未得在上如九五耳。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛不中。重剛本是過剛之資。不中。則所以用其剛者。又不當也。居下之上。位高責重。夫居下之上。本常有危。兼以重剛不中。居之。此其所以爲危地也。然性體剛健。有能乾乾惕厲之象。故周公本象以戒占曰。占得此爻之君子。必也終一日之間。健而又健。不少止息。至於日入之時。若可少休矣。猶惕然敬畏如此。則有以克其氣質之偏。而謀无不審。動无不臧。所以行之身。措之事者。皆得其道。雖處危地而不至於傾覆矣。故无咎。

周易本義引蒙卷一

上經

六

蒙引曰。本義云。乃危地也。或專指居下之上。看來亦帶上一句。蓋居下之上。本富有危。然非重剛不中以居之。未成其爲危也。

九四或躍在淵无咎

九四以陽居陰。陽則志於進。陰則不果於進。其性固疑而未定者。又居上之下。上則疑於可進。下則疑於不可進。其位又疑而未定者。此改革之際。進退未定之時也。如龍之在淵。欲躍而升。未必遽躍之象。其占能隨時進退。既不先時有爲。而至於躁進。亦不後時不爲。而至於失時。何咎之有。

蒙引曰。夫四居二之上。今二日在田。四日在淵。淵反下。

於田不稱其位之高下何也曰據田與淵言則淵若下於田據躍與見言則躍淵為高於在田矣蓋謂之見則其勢已定謂之躍則其勢方興故本義云或躍而起則向乎天矣○本義曰改革之際進退未定之時總承上二句不可專承居上之下若不是九陽四陰則雖當疑而不能疑矣

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正以居尊位是聖人在天子之位而制作一新德教大行有飛龍在天之象此誠德位兼隆之大人也占得此爻者宜見大人以行其道被其澤焉若有其位則為利見九二在下之大人也

上九亢龍有悔

上九以陽剛之資窮極於上時已過矣有如龍之亢焉物極則反勢盈則傾動必有悔故其象占如此能順時而知變庶可以免災乎

大全朱子曰上九亢龍有悔若占得此爻必須以亢滿為戒當極盛之時便須慮其亢如這般處最是易之大義

蒙引曰本義云故其象占如此蓋本文此句是象也亦是占也舉此以例其餘真一斷法也至要至要

周易本義引蒙卷一上經 七

用九見羣龍无首吉

易占其變九老陽主變七少陽不變故凡筮得陽爻者皆用九而不用七焉此卦純陽居首故特發其義而因繫之辭若乾卦六爻以九之變而用之則陽變為陰剛而能柔猶龍之剛猛在首而見其羣龍无首之象吉之道也占者如是則剛柔相濟動罔不滅何吉如之是用九者諸卦百九十二陽爻之通例也羣龍无首者此卦六爻皆變之辭也

周易本義引蒙卷一上經 八

蒙引曰據朱子本義謂用九是諸卦百九十二陽爻之通例見羣龍无首吉是此卦六爻皆用九者之占辭故本義下箇因字○若依朱子之說則於用九之下又當添六爻皆用九者一句

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

蒙引曰本義云象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者做此此數句須安頓在何處且本文初无傳字本義何以如此云云讀者當思之蓋古易經自經傳自傳原不相溷但未得見古易原本耳以意義度之此數處大抵當先立象上傳三字如周易上經四字例乃附其下云象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者做此然後提起書曰大

哉乾元萬物資始乃統天而去了彖曰二字不用即附其下云此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之云云其象傳亦當如此例○彖象二字之義愚嘗考之直音彖字註曰豕走悅也蓋豕走而悅則頭昂唇仰而毛刺聳豎皆有開舒發揚而无藏匿之意夫卦辭以斷一卦之吉凶其所以發揚卦蘊而開示乎人者固无所不盡也故曰知者觀其彖辭則思過半矣聖人以彖名之豈徒然哉象之爲物本草言其身備百獸肉皆有分數又曰象以十二種肉配十二辰膽不附肝隨月在諸肉間則其爲物固亦近於得天地之全氣者而

周易本義引蒙卷一上經 九

又有與時借行之義焉爻言其變且廣大悉備而不可爲典要象其近也矣聖人取其字以明爻辭者又安知其意不出於此乎
伏羲所畫乾卦其義所該甚廣不止天道文王元亨利貞之繫只是占辭原无他意夫子贊易則專以天道發明乾義不復及其他又將元亨利貞之辭分爲四德以發明之而此一節首釋元義也若曰彼乾天也元亨利貞其德也自今觀之大哉其乾之元乎萬物生天地間必有箇始也而皆取之以爲始故乾元一動萬物資取乎元之理以始其性資取乎元之氣以始其形則无物不始於元也然不

特始物已也天德之循環无端一元有以貫通之亨通利道貞成莫非此理與氣之運行而无間乃統貫乎亨利貞之天德者是則資始者偏言之元也統天者專言之元也不可以見乾元之大乎

蒙引曰請問天德之元在何處而萬物則從何處而資之以爲始耶曰此問甚善此理甚妙蓋天之四德默運於冥漠之間而萬物之所以爲元亨利貞者惟其機之所動耳所以然者以物物各具一太極蓋自共向日成始之時其陰陽會和冲和之氣渾淪全具而所以爲來日之元亨利貞者悉已該載於其中而无遺矣其來日之元亨利貞者不過只是應天之時而行耳

周易本義引蒙卷一上經 十

雲行雨施品物流形
乾之元如此矣以乾之亨言之彼陰陽之氣薰蒸而爲雲和暢而爲雨固有以啓天下之化機矣由是品物賴雲雨之澤而向之資始者今皆形形色色如水之流而不息也非若資始之時有氣而无形亦非若資生之時有形而未著也所謂亨者不在是哉
存疑曰品物流形全自乾之亨上來雲行雨施乃造化之功用不然物當閉藏時非无雲雨然亦不能流形何也

蒙引曰。品物指植物。聖人以植物言亨者。指其最易見者。以示人耳。學易者。尚當推類以盡其餘。

大明終始六位時成。時乘六龍以御天。

然元亨非特乾有之。聖人亦有之。彼乾道運行終而復始。此理在天地間皆是。聖人則於天地間此理。无不曉暢到底。大明終始之機。不外一時之運。故能因此識彼。而見卦之六位。潛見惕躍飛亢。亦各以時自然而成焉。由是乘此六龍之妙。運諸南面聽治之間。凡潛見惕躍飛亢。无不隨時變易。天道自我而運。則是聖人一身常駕馭乎六龍而乾之六龍。常出沒於聖人之一身。而為乘龍以御天乎。如此。則天下之人。亦咸有生意。如萬物資始而品物流形者。是乃聖人之元亨也。

周易本義引蒙卷一上經

十一

大全雲峰胡氏曰。三百八十四爻。只是一時字。故夫子首於乾彖發之。

乾道變化各正性命。保合大和乃利貞。

元亨之後。乾之利貞。何如哉。萬物當元亨時。理方行而未立。氣方行而未成。惟乾道由始亨之變。以趨收斂之化。則斂華就實。各成形質。不相凌奪。不相假借。而性命以是各正矣。且其陰陽會合。沖和之氣。與性命俱有者。則生意凝蓄愈斂愈固。无少欠缺。无少滲漏。而大和於此保合矣。皆

乾之變化為之。是乃乾之利貞也。

存疑曰。利貞相去不遠。本義分有生之初之後者。利去貞雖不遠。在第一步。則為有生之初矣。

蒙引曰。本義云。各正者。得於有生之初。保合者。全於已生之後。又曰。各得其性命以自全。兩箇得字與全字。正好認全者。全其所得者也。

首出庶物萬國咸寧。

利貞之在乾者如此。其在聖人者何如。聖人德本具矣。但无位則无以行之。以及於民。故必君臨天下而首出庶物。則範圍曲成。无所不周。猶乾道之變化也。但見萬國之民。莫不遂生復性。各得其所。而咸寧猶萬物之各正性命。而保合太和也。非聖人之利貞乎。

周易本義引蒙卷一上經

十二

蒙引曰。聖人既首出庶物。則便有教化及物矣。此理之必然者。故曰。如乾道之變化也。豈止擁虛位而已哉。演義曰。御天者。聖人行道之始。所以開咸寧之端。咸寧者。聖人行道之終。所以收御天之功。

象曰。天行健。君子以自強不息。

蒙引曰。本義云。象者。卦之上下兩象及兩象之六爻。周公所繫之辭也。此總作一句讀。卦之上下兩象數字為太象言。及兩象之六爻。周公所繫之辭也。數字為小象。

言

孔子贊易既釋卦名卦辭而有彖傳之作矣然卦名卦辭之言有限而聖心之義理无窮故又合二體之象及兩象六爻之辭作傳以發明之謂之象傳而此首論乾之兩象也意謂乾之象天也上下皆乾是天之行也今日一周而明日又一周循環无間極天下之至健也君子以之則天德之剛常伸於萬物之上一心純乎天理之流行而无一時之間焉夫天行健者在天之乾也自強不息者君子之乾也而天人相當矣其善於用易者乎

蒙引曰凡君子以等皆以見成者言○此以字與文王

周易本義引蒙卷一上經 三

以之箕子以之之以字同言其能用也不必做方去體易說○自強不息四字一串意猶云至公无私健而无息耳原孔子之意只是要把自強不息配天行之健初无一層工夫一層效驗之意○本義君子法之三句乃推原所以能自強不息處明人之不能自強不息者人欲害之也要知先儒用意以覺來學處不必遽以填入本文也

象曰潛龍勿用陽在下也

此又舉周公所繫乾卦兩象中六爻之辭而釋之意謂初曰潛龍勿用者蓋以陽爻而居下位是有聖人之德而未

值聖人之時此其象所以為潛龍而占曰勿用也

大全雲峰胡氏曰夫子於乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於言辭之表

見龍在田德施普也

二曰見龍在田者言其出潛離隱而德之所施以及物者无不周備宜為人所利見也

終日乾乾反復道也

三曰終日乾乾者只是箇反覆的道理重複踐行不敢休逸所謂乾乾者如此

周易本義引蒙卷一上經 四

或躍在淵進无咎也

四曰或躍在淵者事勢已值可進而猶詳審慎重不必遽進故有此象如此則其進也審時當可有何冒進之咎

飛龍在天大人造也

五曰飛龍在天者蓋言盛德之大人起而在天子之位猶龍之飛而在天斯豈尋常人之造乎

亢龍有悔盈不可久也

上曰亢龍有悔者蓋陽極於上則是一於盈而不知止吾見進極必退焉可久乎不可久所以有悔也

用九天德不可為首也

乾之六爻皆用九而後得吉者蓋陽剛不可為物先則一於任剛而適以僨事故用九則六爻皆變剛而能柔所以吉也。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也。

蒙引曰文言總指卦爻辭言此則其傳也以前面分卦爻辭而傳之此則統而傳之猶繫辭傳之不附於經也如此說方用得傳字。

孔子於象既有彖傳以釋之於象又有象傳以釋之然猶以為乾坤之道大而六爻之義廣也故復作文言傳以申

周易本義引蒙卷一上經

五

象傳象傳之意所以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云意謂經文所謂元亨利貞者固於天道見之矣而又可即具於人者見之德之在人有所謂元者乃吾性中慈愛之理得之最先統之最完衆善由此而生而為善之長也德之在人有所謂亨者乃吾性中恭敬之理經以三百曲以三千衆美於此而聚而為嘉之會也德之在人有所謂利乎乃吾性中裁制之理也尊卑上下各得其分而皆順乎人心是為義之和德之在人有所謂貞乎乃吾性中明覺之理也大小常變各有不同而皆依此以立是為事之幹四德之在人者如此。

章按元者善之長句存疑講得分明宜詳玩之君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事。

夫四德本人所皆有但衆人徂於氣質蔽於物欲而或失之惟君子知元為善之長有怙冒天下之能乃以仁為體凡存之於心發之於事无非天理則愛由仁出足以長乎人而為君已知亨為嘉之會有節宣人文之具乃嘉其所會自綱常之大動作之微无非嘉美則經曲无遺足以合乎禮而无違已知利為義之和則於分之所在因物而成宜之是利物也吾知安生於分定和生於能均義雖嚴寧不足以和之而无乖乎知貞為事之幹則於正之所在真知而固守之是貞固也吾知定見不移定守不撓事雖紛寧不足以幹之而得立乎彼善之長嘉之會義之和事之幹皆在君子矣。

周易本義引蒙卷一上經

六

大全朱子曰體仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也又曰本義云以仁為體者猶言自家一箇身體元來都是仁存疑曰利物足以和義與上支利者義之和當有辨利者義之和是把義之和與利對利物足以和義是把和與義對利者義之和是把和與義合說利者義之和這

衷雖合義自然和意。然為此語時方欲明利之即義未重在義自然和意也。到利物足以和義則言君子行義之德始明義之自然和謂義似嫌於不和。然使物各得其所利本自无不和也。○聖人以利與義疑於相反也。故曰利者義之和。明利即義也。又以義疑於不和也。故曰利物足以和義。明義本无不和也。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞。夫四德之獨歸於君子豈偶然哉。蓋惟君子天德之剛常伸於萬物之上。是天下之至健也。本此健以體仁嘉會則可以長人合禮而行此元亨之德。本此健以利物貞固則

周易本義引蒙卷一 上經 七

可以以和義幹事而行此利貞之德。故經文不徒曰元亨利貞而必曰乾元亨利貞。可見乾即至健之君子而元亨利貞即君子之四德。假令四德而不行於君子之健則元亨利貞亦不必屬之乾矣。

蒙引曰。此一節凡三段。首一段言四德中一段言君子行此四德。末一段言君子所以能行此四德。○此第一節申彖傳之意。

初九曰潛龍勿用何謂也。子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名。遯世无悶不見是而无悶。樂則行之憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

初九爻辭曰潛龍勿用何謂也。子曰九為陽爻則是神明不測是亦人中之龍也。然居下位則龍德而隱者也。何以言之。蓋德周於身非邪世所能亂不易乎世也。韜光自晦不以善而求知不成乎名也。遯世易至於悶也。彼則以為大行不加窮君不損何悶之有。不見是易至於悶也。彼則以為善在己是與非在人又何悶之有。然初九豈有意於其間哉。惟隨時以為卷舒耳。設使道有可行之機吾心有大可樂樂則行之於以兼善天下若道无可行之機吾心有大可憂憂則違之於以獨善其身用舍无與於已行藏安於所遇而憂違之操確乎所守之堅外物不能動若此

者豈徒隱而已哉。又豈尋常而隱者哉。皆龍德而隱者也。蒙引曰。自不易乎世以下句句皆見得是龍德之隱非尋常之隱者而已也。○樂則行之憂則違之不要兩平說樂行一句特以起憂違一句。○確乎其不可拔畢竟只是憂違之操不可拔。○遯世无悶二句尤重於不易乎世二句。樂則行之三句更重於遯世无悶二句。此三句明其无意必也。

周易本義引蒙卷一 上經 八

九二曰見龍在田利見大人何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也。

九二爻辭曰見龍在田利見大人何謂也子曰九二剛健中正出潛離隱是有龍德而當不潛未躍之時也何以言之庸言人之所易忽也宜無事於信矣而庸言亦信庸行之所易忽也宜無事於謹矣而庸行亦謹如是則無邪之可閑矣然且無敦亦保而閑邪以存誠恐其發於言行者猶有不信不謹也夫謹信而存誠則善蓋一世矣然猶不自以為善於世而或自伐也其所以庸信庸謹閑邪存誠者猶欲然若不足也由是以斯德而值斯時德之所施博及於物君心以格民德以新有不知誰之所為矣故吾於其養之盛也可以觀龍德焉於其化之神也可以驗正

周易本義引蒙卷一上經 九

中焉苟非龍德則無可以及物而化非有時位之正中則人亦何由被其德而化哉易曰見龍在天利見大人正以九二雖未居君位然其德為君德已因時之正中而著此所以為大人而為人所利見也

大全陸山李氏曰乾畫一實則誠坤畫二虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心畫而實天地自然之理也
蒙引曰龍德正中包下文庸言之信以下一句搭一句一節深一節○閑邪存其誠與修辭立其誠同一句法閑邪即所以存其誠修辭亦即所以立其誠○善世而

不伐以上皆是龍德意德博而化一句屬正中

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三爻辭曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子以道之得於心者謂之德欲其進而至於高明道之得於心而著於身者謂之業欲其脩而至於廣大也然德如何而進必也內積忠信而凡主於心者无一念之虛則一心皆實而善心克長所以進而不已矣業如何而脩必也脩治言辭而凡見於事者无一言之僞則其誠自立而

周易本義引蒙卷一上經 九

績業成就所以居之而不遷矣夫忠信固所以進德然忠信豈无所本耶蓋誠意本於致知故必先知忠信之理為至之所在然後心一於誠以至之惟其至之則神智日開道之微妙而為吾所當至者幾也不可許其先知而不昧乎可與幾而德斯進矣脩辭固所以居業然脩辭豈无所本耶蓋誠身由於明善故必先知脩辭之理為終之所在然後事一於誠以終之惟其終之則踐履篤實理之當然而為吾所宜守者義也不可許其存之而不失乎可與存義而業斯居矣君子之進脩如此則亦安往而不善哉於

焉居上以臨下。自能持盈而不驕。忘其尊也在下以事上。自足勝任而不憂。忘其卑也。惟其進德脩業而不驕。不憂。故朝益暮習。乾乾因其時而惕。而上安下從。雖危无咎矣。

大全雲峰胡氏曰。忠信主於心。脩辭見於事。主於心是德。見於事是業。進者日新而不已。居者已定而不易。曰至日幾。皆進字意。曰終日存。皆居字意。

蒙引曰。至之者。志向事上去。但未見於事也。終之者。事做到成就而守不失也。此德業之所以分。亦德業之所以實。忠信脩辭亦宜以此認之。

章按。知至知終。又是推原忠信脩辭之本。兩知字為重。周易本義引蒙卷一上經 三

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

九四爻辭曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。四當乾道改革之時。不安於下。而亦不遽上。以述言。不幾於為邪乎。然其心實非為邪也。不安於退。而亦不遽進。以述言。不幾於離羣乎。然其心實非離羣也。君子之心。何心哉。蓋其德已進矣。業已脩矣。正欲及時而進。以行此德業於天下。此所以雖无為邪離羣之心。而亦不暇計其為邪離羣之迹矣。如是。則進得其當。故无為邪離羣違時之咎。

蒙引曰。上下者。進退之已成。進退者。上下之未定。聖人下字不重疊。故无咎。通管非為邪也。非離羣也。欲及時也。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

九五爻辭曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。物各有聲。聲之同者。无不相應。物各有氣。氣之同者。无不相求。水性下濕。覆於地而濕者。先濡。水不流於濕乎。火性乾燥。厝於薪而燥者。先焚。火不就於燥乎。龍與雲騰。而雲之所從者。龍。虎踞。則風生。而風之所從者。虎。感應之機。在物且然。况於人乎。故聖人典起於上。如飛龍之在天。則萬物爭先快覩。而利於見矣。是果何為而然哉。亦推類於物。而知其故矣。彼本乎天者。為動物。而其首皆親上。本乎地者。為植物。而其首皆親下。所以親上者。以天乃陽物。而動物得陽氣之多。陽從陽之類也。所以親下者。以地乃陰物。而植物得陰氣之多。陰從陰之類也。然則聖人。人類之首也。故典起於上。則人皆見之。此九五之飛龍在天。所以為人利見也。

蒙引曰。同聲相應。至聖人作而萬物覩。是一意。本乎天

者至各從其類也。又是言所以聖作物觀處故本義用
借故字。

上九曰亢龍有悔何謂也。子曰貴而无位高而无民賢人在
下位而无輔是以動而有悔也。

上九爻辭曰亢龍有悔何謂也。子曰上九居一卦之上至
貴者也。然凡所謂貴者以其有位也。彼則亢矣故雖貴而
无位居一卦之上亦至高者也。然凡所謂高者以其有民
也。彼既亢矣故雖高而无民。九五以下諸侯布列其下是
賢人在下位也。凡樂有賢人在其下者以其為我之輔也。
今則以上九之亢而莫有輔之者夫无位則无以安其身。
无民則无以承其下。无輔則又无以自立於上。身孤而道
廢所謂來之坎坎何可久者。故動而有悔也。○此第二節
申象傳之意。

潛龍勿用下也。

初九所謂潛龍勿用者蓋以其位下也。其位下故於龍為
潛也。

見龍在田時舍也。

九二所謂見龍在田者謂其雖進於潛亦尚未為時用也。
故止為見龍在田。

終日乾乾行事也。

九三所謂終日乾乾者因時而惕以盡其進脩是豈過操
其心哉乃行所當行之事也。

或躍在淵自試也。

九四所謂或躍在淵者且自試其時之可否而未能自決
也。

飛龍在天治也。

九五所謂飛龍在天者言大人得上位以治下也。

亢龍有悔窮之災也。

上九所謂亢龍有悔者蓋以其居卦之上勢窮則災生也。
乾元用九天下治也。

周易本義引蒙卷一上經

易之卦莫尊於乾。乾之德莫先於元。是乾元即君道也。陽
九為老。老則變而為陰。是乾元用九即君道剛而能柔也。
剛而濟之以柔則用人行政无乎不當。皆會極歸極而天
下治矣。

大全雲峰胡氏曰。乾元用九與他卦不同者蓋一百九
十二爻皆用九各有所指。乾之用九則獨以剛而能柔。
人君治天下之道當如是也。所以與他卦不同。

蒙引曰。元包四德。故舉乾元就足以盡君道。○此第三
節再申前意。

潛龍勿用陽氣潛藏。

潛龍勿用者。以陽氣潛藏也。故其象為潛龍。而聖人龍德之意可知矣。

見龍在田天下文明

見龍在田者。言二雖不在君位。然德施已及於天下。莫不丕變而成文明之俗矣。

終日乾乾與時偕行

終日乾乾者。正以危疑之時。進脩不敢少懈。與時偕行而不悖也。

或躍在淵乾道乃革

或躍在淵者。以四在乾體。為離下而上。變革之時。故且進

周易本義引蒙卷一

上經

五

且退。疑而未定也。

飛龍在天乃位乎天德

飛龍在天者。言其以天德而居天子之位。則其位也。乃位之以天德者。非无德而據尊位也。

亢龍有悔與時偕極

亢龍有悔者。以其居卦之上。時已極矣。不知自退之道。乃與時而偕極。所以悔也。

乾元用九乃見天則

天之於物。風雪之餘。繼以陽春。權利之後。繼以發育。是天道自然之法則也。君道剛而能柔。則仁義之并行。即陽舒

陰慘之兩其化。寬嚴之相濟。即春生秋殺之迭其用。天則乃見於斯矣。○此第四節。又申前意。

乾元者始而亨者也

四德无形而難窺。生物有跡而易見。善言天者。險語物而已。所謂乾元者。於何而見之。當專翕之時。无有於始。何有於亨。惟氣機初動。則凡物之勾而萌。甲而坼者。即開其朕兆。然不始則已。始則必亨。甲坼未幾而發榮。勾萌未幾而條達。是乾元不可見。即物之始而亨者是也。

利貞者性情也

所謂利貞者。又於何而見之。當資始流形之時。非无性情。但生意猶未足耳。迨至收斂歸藏。則生理各足之性。无中合有之情。乃見其實。是乾之利貞不可見。即物之性情者是也。

周易本義引蒙卷一

上經

五

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。

然是四德也。分之。雖有四合之。則惟一而已。彼乾之元。能始而亨。則固无物之不生矣。且能以嘉美之利利天下。而向之發舒在外者。至此凝聚不遺。成大成小。各得其宜焉。此元之利也。又能藏利物之用於无言。而向之方入在內者。至此盡已。飽滿神功斂寂。而乾不言所利。此元之貞也。始終總是一元。乾元之大不益信哉。

存疑曰不言所利者乾也。乾如何不言。萬物歸根復命之時造化生物之功不復可見似不言也。

大哉乾乎剛健中正純粹精也。

四德雖貫於一元要之實統於乾也。大哉乾之道乎。元亨利貞四者運行以言其體。不屈不撓。何其剛也。兼言其用。靜專動直。何其健也。一氣分爲四序。無過不及。則其行之也。中四時各一其氣。無所偏倚。則其立之也。正且極。其剛健而無陰柔之雜。純也。極其中正而無邪惡之雜。粹也。而純粹之至。不可名言。精也。凡此皆四德之妙。而乾實統之。此乾之所以爲大也。

周易本義引蒙卷一上經 毛

蒙引曰乾字包四德。剛健中正純粹精者。則正指四德言也。

存疑曰剛以體言。是體段。如此非體用之體。蒙引曰是他本質如此。與愚說亦同。健兼用言。則對體用之體說。蒙引曰中者。其行無過不及。是就四德之交接處說。正者。其立不偏。是就四德之自爲德處說。有不相倚着之意。

六爻發揮旁通情也。

天下事物之情。至無盡矣。今自乾卦觀之。六畫布列。而有潛見惕躍飛亢。則夫事有萬殊。物有萬類。時有萬變者。皆

該括曲盡而無餘。是六爻發揮而旁通乎萬物之情也。

蒙引曰此條是起下文之辭。正如象傳六位時成之例。時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

夫六爻發揮。既曲盡乎事物之情。而六爻卽六龍。六龍卽時也。聖人於是以時乘此六龍。變化之妙。遐諸南而聽治之間。則天道自我而御矣。由是政治澤流。如雲之行。如雨之施。而天下莫不遂生復性。各得其所而平矣。夫乘龍雲雨。聖人之元亨也。天下治平。聖人之利貞也。此第五節復申首章之意。

周易本義引蒙卷一上經 天

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

德者行之本。行者德之用。君子之所以爲行者。以成德爲行也。夫既以成德爲行。初九德已成矣。不日之間。就可以見之行也。夫既可以見之行矣。而又何以曰勿用。蓋初九時乎潛也。潛之爲言也。隱而未見。隱而未見。則行猶未成。是以占者君子。亦當如之。而勿用也。

蒙引曰首句君子泛言。末句君子指占者說。

存疑曰成德者。道德也。行者。功業也。以成德爲行。言以道德爲功業也。道德不見於功業者。有之。未有功業。不本於道德也。功業不本於道德。管晏之事。功君子不貴也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

九二未居大人之位，所以稱之者，以其德也。而德之成也，亦由於學而已。彼理散於事物，非學无以聚之也。則或考之事為，或索之典籍，而學焉以聚其理，理聚於一已，非問无以辨之也。則或質之於師，或證之於友，而問焉以辨其理，問辨矣。可无會於心乎？然而急迫之宜化也，必也勿忘勿助，日就月將，蘊蓄於心，曾之中而寬以居焉，寬居矣。可无體於身乎？然而流累之宜蠲也，必也內要无私，外要當理，敦篤於踐履之際，而仁以行焉，知行兼盡，聖學之始終備矣。易曰：見龍在田，利見大人，正言此學以成其德，雖未涉君位而已，具有作君之德也。此大人所由稱而為人所利見與。

周易本義引蒙卷一上經 无

未涉君位而已，具有作君之德也。此大人所由稱而為人所利見與。

大全朱子曰：學以聚之，問以辨之，既探討得當，且放頓寬大田地，待觸類自然有會合處，故曰寬以居之。

蒙引曰：仁者當理而无私之謂，不可專以愛人言，及以心德言者，亦為不切。

九三重剛而不中，上不在天下，不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

九三以本體言，重剛是其性質過剛，不中是其用剛者又

不得當，不當剛而剛者也。以時位言，上不在天，居於大君之下，下不在田，冠於百僚之上，皆危地也。然性體剛健，又有憂懼之資，故能因其時之當惕也，而戰兢恒存，雖處危地而終於不危矣。何咎之有。

九四重剛而不中，上不在天下，不在田，中不在人，故或之或之者，疑之也，故无咎。

九四剛而不中，是質雖乘乎剛強，而不免於柔懦之累，當剛而不用其剛，疑而不果之人也。且其所居，疑而不果之地也。上不在天，非定於為君；下不在田，非定於為臣；中不在人，非定於進脩者，是正當改革之際，進退未定之時，此

周易本義引蒙卷一上經 无

其所以或之所謂或之者，言其然思密慮，欲進不進，疑而未決也。如是，則進必以時矣，故无咎。

蒙引曰：九三之重剛不中，失之太過者也。九四之剛而不中，失之不及者也。故均謂之不中。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而况於人乎？况於鬼神乎？

夫人之生，本與造化合一，但心一格於私，始與造化不相合矣。九五大人，乃是无私體道者，擬之造化，安往而不合哉。天地以道而貞觀，本无私以為覆載，大人之高明博厚

亦以道而无私耳。則與天地合德已。日月以道而貞明。本无私以爲照臨。大人之智周萬物。亦以道而无私耳。則與日月合明已。以道而迭運者。四時也。非无私以爲循環乎。大人之慘舒互用。亦以道而无私。其與四時合序也。有然以道而屈伸者。鬼神也。非无私以爲禍福乎。大人之賞罰有章。亦以道而无私。其與鬼神合吉凶也。有然。至若天有未嘗顯設之道理。大人本无私以體道。啓開先之見。而創造之。是爲先天。天然天本有是理。而大人不過洩其祕耳。天何違乎大人。天有已然昭著之道理。大人本无私以體道。以欽若之心。而率循之。是爲後天。天然天已有是理。而大人不過奉行之耳。大人豈違天哉。天且弗違。而况於人得天之道以生者乎。况於鬼神承天之道以運者乎。其徵之而信從質之而无疑。有必然者。此其所以利見之也。

周易本義引蒙卷一 上經 三

蒙引曰。此章總是言大人之德。只是以道爲體。以道爲體。只是无私。○天地之天。以形體言。先天後天之天。以道言。○况於人乎。不必說是人自利見之。爲下句况於鬼神乎。說不得了。

章按會解曰。天地合德四句。言道无彼此之間。先天後天。言道无先後之殊。觀此可見先天二句。亦當以无私體道貫說。諸家多不及此。今補之。方得相應。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。上九亢龍有悔者。蓋亢之爲言也。身有進退。徒知進而不知退。位有存亡。徒知存而不知亡。物有得喪。徒知得而不知喪。則昧達權通變之宜。與時俱亢矣。此所以動而有悔也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

求其善處而不至於悔者。殆不可多得也。其唯聖人乎。蓋進有退之適。存有亡之機。此理勢所必然者。聖人知其如是。故進極則思退。存焉不忘亡。處之以道而不失其正。而得喪不待言矣。若此者。衆人昧之而不知。賢人知之而未盡。其唯聖人乎。明炳機先。故能知心无物累。故能處也。夫何亢之有。又何悔之有哉。

周易本義引蒙卷一 上經 三

存疑曰。文言申象傳。雖前後辭語叠見重出。而意義各有所當。不爲散亂无統。蒙引說得好。宜詳之。○此第六節。復申第二第三第四節之意。

坤上

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

易以偶畫爲陰。而陰之性順。故三偶之卦名坤。此卦六畫皆偶。則陰之純。上下皆坤。則順之至也。故坤之名不易焉。

繫辭以爲占者誠得坤道之至順以行則其溫良博厚之施有以投乎人道之所好自爾沛然其順利不惟亨而且大亨然又不可留心於乾之剛健也宜於順之所在而永貞之不變利牝馬之貞焉牝馬之貞何如君子之有所行也若居先首事則有冥行徑趨之失惟居後從衆則有因人成事之功而陰性不足於斷制惟務本以濟利之源節用以弘利之流則財可致而用不窮主利不亦宜乎惟往西南則陰與陰合同心同德而得朋若往東北則所從非類離心離德而喪朋夫居後也主利也往西南也固皆順也以此而守之則健也順而健則貞也誠於貞而安之優游以率其常不至於越理而犯分斯後得主利而得朋矣其吉何如夫是之謂利牝馬之貞也占得坤者可不知所從事哉

周易本義引蒙卷一上經

坤

蒙引曰西南東北亦不必拘定聖人只是要人所往得所不可往非其所耳

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此象傳以地道明坤義而首言元也意謂坤者地也元者地之德也至矣哉坤之元乎何以見之彼盈天地之間唯萬物物當乾元資始之時第有氣而无形唯坤元一至則凝成胚胎以啓成性成形之漸必資坤之元以有生然所

以資生者豈坤之所自爲哉乃順承乎天之施氣至則生耳夫萬物資生者坤之功也乃順承天者坤之順也有其功而不自居此坤元之所以爲至也

蒙引曰萬物之生成只是一元之氣而已造化原无兩箇元也坤元只是乾元後一截當其氣形交接處乾坤雖云兩箇物實則只是一段物也以一段物而受兩箇物之投種究竟寧有是理哉蓋總一氣機也○於坤元曰乃順承天則亨利貞不待言矣

坤厚載物德合无疆合弘光大品物咸亨

周易本義引蒙卷一上經

坤

是坤德之无疆足以合乾德之无疆矣然何以見坤德之厚也蓋其化機蘊之於中爲含且其所含者弘而无物不有化機著之於外爲光且其所光者大而无所不被是坤德之厚足以載乎物也而其所謂亨者在是由是品物雖多莫不潔齊相見隨坤之德而咸亨矣此坤之亨也

蒙引曰合弘光大坤之亨也品物咸亨隨坤而亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行
坤之利貞何取於牝馬哉蓋牝馬是爲陰物而又行地乃地之類也其性之順可知矣然其行地足以致遠則又无疆焉是順而未始不健矣而坤德何以象之至柔至靜坤

之順也。不與牝馬地類者同一順乎。至剛德方坤之貞也。不與行地無疆者同一健乎。此牝馬之貞所由取也。君子有見於坤之德。即吾人之德也。必其柔以白處。而行之以剛。順以自行。而守之以健。一如坤德而已矣。

蒙引曰。利牝馬之貞。依卦辭皆是占。今彖傳以利貞爲坤德。故本義云。所行如是。則其占如下文所云也。斷自先迷以下。方爲占。此不可不知。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

試以坤之占言之。其曰先迷後得者。居先則迷。而失柔順

周易本義引蒙卷一上經

三

之道。惟居後則順。而得柔順之常。其曰西南得朋。東北喪朋者。西南則以陰從陰。乃與類行。東北雖喪朋。然反之西南。乃終有得朋之慶。此坤之占。必居後而利西南也。明矣。

安貞之吉應地無疆

安而且貞。地道之無疆也。惟君子安其居後。主利西南之貞。而有得常得朋之吉。則安與地同其順。貞與地同其健。不有以應地之無疆乎。觀此。則辭之所謂安貞吉者。從可識矣。

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤之象爲地。重之又得坤焉。則是地之形勢。高下相因。愈

遠而愈無窮。何其順也。地勢之順。亦惟其厚焉耳。故五不持載。君子以之。弘其度量。普其利澤。仁以育之。无一物不在吾仁之中。義以正之。无一物不在吾義之內。如此。則與地同其德。即與地同其功。而君子亦一坤矣。

大全問地勢高下相因。以其順且厚否。朱子曰。高下相因。只是順。若厚又是一箇道理。然惟其厚。所以上下只管相因去。只見得他順。若是薄的物。高下只管相因。則傾陷了。不能如此之無窮矣。惟其高下相因無窮。所以爲至順也。

初六履霜堅冰至

周易本義引蒙卷一上經

三

初六一陰始生於下。其端雖曰甚微。然一陰方萌之始。乃衆陰所伏之機。其勢必至於盛。故其象爲履霜。而知堅冰之將至也。蓋霜陰氣所結。一陰始生之象。霜盛則水凍。而爲水。一陰積至六陰之象。無微不著。無霜不冰。占者遇此。凡事惟謹於微而已。微之不謹。而至於著。將无及矣。

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六之取象於履霜者。蓋初六一陰始生於下。猶陰氣始凝而爲霜也。然從此而馴致其道。積漸而不已。堅冰之至。有必然矣。

大全雲峰胡氏曰。上六曰其道窮也。由初六順習其道

以至於窮。示兩其道字。具載始末。經曰：堅水至，要其終也。傳曰：至堅水，原其始也。

六二直方大不習无不利

坤之德。本直方而至大。六二自本爻而言。則為柔順中正。對諸爻而言。又為得坤道之純。惟其柔順中正。故其德內直而无邪曲之私。外方而有至當之矩。惟其得坤道之純。且各極其盛大。而无一念之不直。无一事之不方也。然其所以為直者。自直方者。自方直方而大者。自大。又何俟於學習而後。內外之皆利哉。六二之德如此。占者平素有直方大不習无不利之德。則今日所占之事。自然行得直方大。不習无不利矣。

周易本義引卷一 上經

三

象引曰：直不專主靜。只是存主處。故曰六二之動直方。可分內外。不可專分動靜。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二固有直方大之德矣。嘗於動處驗之。惟其有感而動於念慮。則見其郭然大公而直也。動於事為。則見其物來順應而方也。而大可知矣。然直方大之道。即所謂地道也。惟不習无不利。則涵養之純。踐履之熟。其道有不容掩者矣。不亦光乎。

六三合章可貞或從王事无成有終

六三以陰居陽。以才言之。固未可以有為。而但可以自守。然居下之上。以位言之。又不容於守。而亦未必能大有為。故周公本象以戒占曰：占得此者。誠有內蘊明德。達用之才。是其合章也。且當藏器以待。而勿術於外。可貞以守。為其才稍弱。未可急於進也。然才之蘊於己者。終不容掩。或委贖王庭。而宣力四方。從王之事。要亦巽順有餘。而剛毅不足者。則始也。雖不能率先以立事。其終也。必能致力以成功。然非合章孰與於此。亦惟反求其德而已。

象曰合章可貞以時發也或從王事知光大也

周易本義引蒙卷一 上經

三

而為之。使內蘊者發。而為功業之隆也。其或從王事而无成有終者。非无見也。真知分之不可越。又知職之不可廢。是其知識光大。非常人所可及也。

六四括囊无咎无譽

六四重陰不中。重陰是性情收斂之人。不中又當時事艱阨之際。凡事謹密晦藏。不敢輕為。如括囊然。吉凶悔吝生乎動。今括囊不出。復何咎乎。然既晦迹不出。各安從生。則亦无譽矣。故其象占如此。

象曰括囊无咎慎不害也

四之括囊无咎者。蓋言其能慎則不害事也。惟慎故謂之

括囊惟不害。故謂之无咎也。

六五黃裳元吉

五尊位也。而以陰居之。陰性順。又在上卦之中。是居順而得中也。中順之德。克諸內而見於外。則其一言一動。溫和渾厚。允厲不形。居尊位而能下人。為黃裳之象。占者有中順之德。以之處已。處人。无往不宜。大善之吉也。不但其事之吉於理。且无虧也。占者德必如是。則其占亦如是矣。

象曰黃裳元吉文在中也

五之黃裳元吉者。以其涵養之深。而中順之文德克積於中也。積於中。則必形於外。而文之不可掩。有如此夫。豈可以偽為哉。

上六龍戰于野其血玄黃

上六陰盛之極。其勢必不肯下。夫陽陽之勢。雖微。然見陰之抗。其心必不肯下。夫陰陰陽不相下。其勢必然相爭。夫以陽之至微。而與陰之極盛者爭。固无能勝之理。然陰不循其分。而與陽爭。又豈陰之利哉。在陽固无以自全。而在陰亦難以獨免。故為龍戰于野。其血玄黃之象。占者如是。其凶可知。

象曰龍戰于野其道窮也

上曰龍戰于野者。由陰道之窮極。是以越理犯分也。若當

周易本義引蒙卷一上經 无

始疑而早制之。安有今日之禍哉。

用六利永貞

易占其變。六老陰主變。八少陰不變。故凡筮得陰爻者。皆用六。而不用八焉。此卦純陰居首。故特發其義。而因繫之辭。以為陰柔不能固守。變而為陽。則剛足以濟柔。而能永貞矣。故占得此卦。而六爻俱變者。宜確守正道。而始終不易。有若乾之利貞焉。如見義必為之。必要其成。勿牽於私欲。而失其守也。自坤而變。故不足於元亨云。

象曰用六永貞以大終也

用六利永貞者。蓋以陰變為陽。則始雖陰之小。而終則陽之大。陽則健而能守。此其占所以利永貞也。

周易本義引蒙卷一上經 罕

大全雲峰胡氏曰。既提出陰陽二字於乾坤初爻。至此日以大終也。於以見陰為小。陽為大。陰陽之大。分明矣。文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。

坤言利牝馬之貞者。何也。當歸根復命時。其退然不敢專主者。至柔也。然其動而成物也。因入機之鼓於乾者。而沛然莫禦。成物之性。即與俱成。斂物之形。即與俱斂。何如其剛乎。寂然无所區畫者。至靜也。然其德之成物也。因物類之賦於乾者。而一定不移。性殊其性。不相假借。形殊其形。不相凌奪。何如其方乎。夫至柔至靜。順也。動剛德方。順而

健也是其柔順利貞者誠有合乎此馬之象而坤之貞無餘蘊矣坤之利不從可識乎

蒙引曰象傳有以坤之德言者有以人之占言者此則復錯舉而申言之不可附會以貞利亨元之說也○坤雖利貞時亦未嘗無動只是一氣分四段其後兩段之動為氣之入機即是動也

後得主而有常

又以坤之占言之其曰後得主利者何蓋天下之物屬於陽者可以居先而主義若坤屬於陰惟居後主利則分所當為亦力所能為乃為有常之道耳明乎此而西南之得朋也可以例推所謂先迷喪朋者亦可以反監矣

含萬物而化光

又以坤之亨言之當養生之後包含萬物之生意於中而化機自達於外光輝而不可掩矣不可見坤之亨乎

坤道其順乎承天而時行

又以順承天之義言之坤之為道其順矣乎天氣一至以資始乎萬物坤則承天時行以資生乎萬物不先時而有為不後時而不為也可見坤道之順矣○此以上申象傳之意

積善之家必餘慶積不善之家必餘殃臣弑其君子獄

其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

天下之事未有不由積漸而成者試自一家興衰之常理言之如其為善以漸而積則不但福慶及於一身雖後世子孫必無窮之餘慶如為不善以漸而積則不特災殃及於一身雖後世子孫必無窮之餘殃又以變故之大者言之臣弑其君子弑其父豈朝夕之故哉要其從來亦必以漸而至此矣使為君父者於其漸而辨之亦何至此極哉由其積漸之微辨之不早而馴致其道此所以有弑逆之禍耳易曰履霜堅冰至蓋言順也順之則善雖小而當為惡雖小而可懼君父之於臣子不能不辨之於早矣直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

二之辭曰直方大者直言本體之正而存心不涉於偏也方言裁制之義而應事各協於宜也此君子已成之德也然德由學而成君子知敬為一心之主宰敬以直之省察於念慮方萌之利則私意不容而內罔不直矣知義為萬事之權衡義以方之斟酌於日用有為之際則庶務咸當而外罔不方矣敬立則內直內直則內有以養乎外而外益以方義形則外方外方則外有以養乎內而內益以直

內外交養循環不已。由是直純乎直。方純乎方。直方之德。光輝盛大。至於窮神知化而不自知矣。豈有淪於孤隘者乎。六二直方大之德。如此而又曰不習。无不利者。蓋言形神兩忘。矜持盡泯。不必求利乎內。自然直道而行。何所疑於心。不必求利乎外。自然由義而行。何所疑於事。行焉不疑。又何假於習哉。

大全潛室陳氏曰。直其正也。方其義也。而不言正以直內。何也。蓋以正解直。則可以敬解直。則不可。轉正為敬者。蓋才敬則心必正。敬則豎起精神。不令放倒。乃是正以直內。處為下一轉語。即喚起精神。所以敬字更有工夫。

周易本義引蒙卷一上經

程子曰。敬義夾持。直上達天德。自此。

朱子曰。他下得夾持兩字好。敬主乎中。義防於外。二者相夾持。要放下霎時。也不得。只得直上去做。便達天德。自此表裏夾持。便无東西走作去處。上面只更有箇天德。直上者。无許多人欲牽惹也。

蒙引曰。敬義夾持。非只內外相倚。更有循環道理。朱子謂二者要放下霎時。不得是也。不曰直方而德不孤。必曰敬義立而德不孤者。明其德之所以能不孤也。夫不患其不直方。但患其不能敬義耳。

存疑曰。不是敬義立。德就不孤。是敬義既立。由此以至不孤。

章按敬字原兼動靜。此則就意之方萌處說。便屬動了。要之體道家法。總是一般。但隨在立言。不可執一論也。陰雖有美。合之以從。王事弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

言陰雖有章美之德。合之而不露。以含章之道。而從王事。則順從而无成者。非其才之不足。乃其心安於分。有所弗敢也。試以其分而類觀之。凡地之於天。妻之於夫。臣之於君。其道皆當如是也。夫地之為道。不敢專成。唯承天代終而已。地道如此。妻道可知矣。况於臣乎。三所以弗敢成者。以此。

周易本義引蒙卷一上經

演義曰。專以君臣之義言。不以六三才質言。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。世道通泰。則和氣薰蒸。草木亦且蕃盛矣。况賢人有不出者乎。若夫天地閉塞。世道衰微。則道隨時否。賢人為之隱遯矣。肯輕出以取禍乎。易曰。括囊无咎。无譽。蓋言其當天地閉塞之時。賢人隱遯之際。宜謹密而不出也。大全東萊呂氏曰。天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。人

與天地萬物同是一氣。泰則見。否則隱。猶春生秋落。氣至卽應。問不容髮。初不待思慮計較也。若謂相時而動。則已作兩事看。所以獨稱賢人隱者。蓋衆人強自隔絕。故與天地之氣不相通。氣至而覺者。獨賢人而已。存疑曰。天地變化。言草木不言賢人。天地閉塞。言賢人不言草木。乃互見也。

君子黃中通理

六五何取於黃也。蓋其涵養功深。而中德渾全在內矣。是以自其中德之在內者言之。則統體渾淪。而時出不窮。合之盡其大也。脉絡分明。而條理不紊。析之極其精也。惟通而理。此可以見中德之美。而取象於黃也宜矣。

周易本義引蒙卷一 上經 蒙

蒙引曰。通理卽是黃中處通而理也。蓋黃中非通。則无以應乎外。通而非理。則所以應乎外者。不能皆得其當。此所以言黃中而必併以通理言之。通理亦在內也。

正位居體

又何取於裳也。蓋六五當至尊之位。而居謙下之體。是能謙恭以下士。愷悌以臨民者也。此可以見至順之德。而取象於裳也明矣。

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

然豈中自中而順自順哉。蓋黃中之德通而且理。則中德

之美克積於中而達順之本立矣。由是暢於四支。則溫良樂易。一身之順也。而實中之生於其色也。發於事業。則優游渾厚。治化之順也。而實中之達於天下也。夫積而不發。美猶未至。六五積於中而達於外也。如此。乃爲美之至也。此中順一貫之妙。而黃裳之義。無餘蘊矣。

蒙引曰。暢四支發事業處。要說得居體意在。不可泛泛說。要只是順德也。看坤卦六爻。俱是收斂順正之意。與乾氣格便自不同。

陰疑於陽必戰爲其嫌於無陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

周易本義引蒙卷一 上經 蒙

夫陰之不敢抗陽者。分也。而上六何以曰戰耶。蓋陰勝之極。而其勢與陽均敵。此其所以必戰也。當是時。已無陽矣。而又稱龍者。蓋天下不可一日而無陽。周公爲其嫌於無陽也。故稱龍焉。以存陽也。扶陽之意也。旣曰龍矣。而又曰血者。蓋陰雖疑於陽。猶未離乎陰之類也。故稱血焉。以別陰也。抑陰之意也。所謂玄黃者。蓋言勢之所在。陽必受傷於陰。是天之色雜於地也。理之所在。陰亦見傷於陽。是地之色雜於天也。然此特自變之大者言之耳。而原其天地之定分。則天之色玄。地不得而與焉。地之色黃。天不得而與焉。豈以陰陽之雜。而變其一定之色哉。文言上六而終

之以此其扶陽抑陰之意嚴矣。

大全節齋蔡氏曰。十月為純坤之月。六爻皆陰。然生之理。無頃刻而息。一陽雖生於子。而實始於亥。十月之陽。特未成。爻耳。聖人為其純陰。而或嫌於無陽也。故稱龍以明之。古人謂十月為陽月者。蓋出於此。此以上申象傳之意。

男姚嗣恪賓巷校

周易本義引蒙卷一

上經

巽

周易本義引蒙卷之一終

周易本義引蒙卷之二

甬江仇滄柱先生鑒定

萊灘姚 章青崖輯

萊陽周 正方山參

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此卦以震遇坎。乾坤始交而遇險。陷故其名為屯。繫辭以為震動在下。坎險在上。是能動乎險中。能動則不為險所束縛。未通而終於通。故其占當得元亨。然猶在險中。又必順其時之未利。而利於貞焉。利貞之意。如何在屯之時。當待時而動。未可輕有所往也。且大難方殷。无主乃亂。其理固當立君。又初九陽居陰下。而為成卦之主。是能以賢下人。得民而可君之象。故占者又必建立賢侯。以為濟屯之主。乃為利也。

周易本義引蒙卷一

上經

一

蒙引曰。本義云。但未可遠有所往耳。此但字承上利貞言。蓋利貞字意。包得廣其在屯。則但未可遠有所往耳。勿用有攸往。一句。乃申利貞之意也。○利貞。勿用有攸往。二句一意。故彖傳只解利貞。

章按。解卦名辭。實拈本義發揮。便犯了彖傳。只提卦體卦象等義。又太籠統。今將本義虛虛述過。而其所以然之故。至彖傳則實發之。庶乎兩不相妨。

象曰屯剛柔始交而難生

卦名屯者以卦之二體而言。下體震也。震以剛始交於柔。上體坎也。坎以陽阻陷於陰。夫剛柔始交而遇險陷。是天地的氣始凝。生意鬱結。猶未遂其亨通。如人事初興而遇險難也。故名屯。

動乎險中大亨貞

辭曰元亨利貞者。於卦何所取哉。以二體之德言。震動坎險。則是以奮發有為之才。而當大難方殷之日。是能動乎險中矣。夫自其能動。則才優。經濟固可撥亂而反正。自其在險時。值多艱。猶當從容以觀變。故大亨而必利於貞也。而勿用攸往之義。亦不待言矣。

周易本義引蒙卷二上經

二

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

又曰利建侯者。蓋卦象雷雨交作。滿盈於天地之間。此即天造雜亂冥晦之象也。當雜亂冥晦之時。天下未定。名分未明。宜於衆人之中。擇才德出衆之人。建之為侯。俾任綱綸參贊之責。施迅掃盪定之功。然建侯特其大綱耳。而事所宜為者。尚未止此也。故不可謂君之既建。遂已治安。又須憂勤敬畏。天下若何而定。名分若何而明。凡可亨屯者。皆竭心力以圖之。屯象之義有如此。

蒙引曰雷雨之動滿盈天造草昧即如下文所謂雲屯

屯一般。蓋雷雨滿盈有天造草昧之象。非天造草昧即雷雨滿盈也。雲雷交作有屯之象。非屯難即是雲雷也。存疑曰不寧。是建侯之人心上自不安寧。本義未可遽謂安寧之時。語錄須自以為不安寧方可。此意當安在不寧之上。

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷交作而未成雨。鬱塞不通。屯之象也。屯難之世。正君子有為之時。於是正其大綱。以經之於先。然後就其中理。其節目以綸之於後。而屯難之日。變而為亨通矣。其善於用易者乎。

周易本義引蒙卷二上經

三

蒙引曰雲雷屯言雲雷方屯三字一連讀如天行健地

勢坤雷電噬嗑天與火同人之類

初九磐桓利居貞利建侯

初九居屯難之初。是世難方殷也。以陽在下。陽能進。而在下。則未可進也。又居動體。志本欲進。而上應陰柔。險陷之交。所遇不善。則又未可進也。是以遲回却顧。欲進而不能。遠進有磐桓之象。然居得其正。故其占利於貞。固自守。不可枉道以求進也。又本成卦之主。以陽下陰。為民所歸。侯之象也。故又有利建侯之象。占者之自建為侯。已在象中矣。

蒙引曰本義侯之象也此象字正與卦辭本義得民而可君之象象字同故其象又如此象字謂利建侯一皆象也自不相犯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

曰利居貞者蓋初九雖磐桓而其志則在於行正有救世之心而未嘗无守已之節此其占所以利居貞也曰利建侯者蓋陽貴陰賤初九陽居陰下是以尊貴之德而降身屈已以下恤民隱加志窮民自足大得乎民也得民自足以君乎民故利建之為侯也

大全雲峰胡氏曰乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽

為貴陰為賤陽為君陰為臣尊陽之義益嚴矣

蒙引曰貴以德言賢者自有一段尊貴處不必是位

六二屯如邈如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字六二陰柔中正是女子有賢德者也有應於上是有德而有其應者也但據所處之位勢遠於五而位近於初故為所難而邈回不進則所乘之馬亦分布而不進矣然初九所以難之者非欲為寇也乃欲與已為婚媾耳是其來意之厚最常情所難却者但六二柔順中正能以正自守不因彼之來而輕許至於十年數窮理極則妄求者知其所守之堅終不可破於是舍之而去二始許身於正應而與

之合焉爻有此象故因以戒占者亦當如是也

大全孔氏曰因六二之象以明男女婚媾之事其餘人事亦當法此如有人逼近於難遠有外應未敢遽進被近者所陵經久之後乃得相合是知萬事皆象於此非惟男女而已諸爻男女之象義皆然

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二有屯邈之難者以下乘初九之剛正為所難耳二五相應理之常也今至於十年乃字正應者合是復其常矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三陰柔居下不中不正自我而言固无可進之資上无

正應自人而言又无可進之勢本非濟屯之人但陰柔不中正志在徇利祿貪爵位雖不可進而躁於進既躁於進則非惟不遂其進而反以取困矣為即鹿无虞人指引惟陷入于林中之象然時行時止之間有幾存焉今惟入林中者正以不見幾耳君子見幾不如舍之而勿逐若往逐而不舍不免有陷入林中之吝戒占者宜知是也

蒙引曰君子舍之以下是戒占辭六三固不能然也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

三之即鹿无虞者是心貪乎禽也君子舍之可也若往逐而不舍是逐鹿无厭必取羞吝窮困也彼妄行取困者不

猶是哉。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四以陰柔之才居屯難之世不能上進以濟屯故為乘馬班如之象。然初九陽剛之資守正居下以應於已。可以為吾輔。有婚媾之象。占者若能下求婚媾而往以濟時之屯。則屯可濟而吉。自无不利也。

蒙引曰。吉字與不利字相反。吉則无不利。有不利則非吉矣。故本義只用吉字為可。該无不利故也。

象曰求而往明也

四求初九之賢。往以濟屯。是能知已之不足。又知人之有餘。不自用而用人。可謂明也已矣。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位。有才有德兼有位。然當屯之時。陷於險中。已失其勢。雖有六二正應。義當來援。而陰柔才弱。不足以濟。又失其助。且初九得民於下。眾皆歸之。彼與此替。民心已不吾屬。况九五坎體。為陰所掩。陽之膏澤不得敷布於下。合是數者。為屯其膏之象。大勢已去。而不可為矣。占者若以處小事。如起居飲食之類。則守正猶可獲吉。以處大事。如建侯行師之類。則雖正而不免於凶。若屯之九五。理不足以濟勢者也。

周易本義引蒙卷二上經

六

象曰屯其膏施未光也

五之屯其膏者。是時勢有阻。不得以其所施。光被於天下也。

上六乘馬班如泣血漣如

上六陰柔。是在已之才既不足。无應。是又不得賢人為之輔。處屯之終。否極而泰將來。正可有為之時也。乃以无才无輔而不能進。坐失事機。卒於憂懼。故有乘馬班如泣血漣如之象。

象曰泣血漣如何可長也

上之泣血漣如者。則死期將至。何可長也。

三三坎下艮上

周易本義引蒙卷二上經

七

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞。此卦以坎遇艮。山下有險。蒙之地也。內險外止。蒙之意也。故為蒙。繫辭以為觀卦之體。九二為內卦之主。以剛居中。能發人之蒙者。而與六五陰陽相應。故占得此卦者。知能可開。蒙不終於蒙而亨。然蒙之所以得亨。以明者之善發也。匪我求童蒙。必童蒙求我。而後應之。則教不枉而道自尊。有以起天下敬慕之志。如初筮之誠。則告再三之瀆。則不告。則言不輕而敬易入。有以動天下敬勉之心。此蒙之所以得亨也。然發蒙即所以養蒙也。養蒙之道。必語之以

其所當知。非所當知者。不使之知。忠告之以其所當行。非所當行者。不使之行也。皆大中至正之道。而不離於異端。曲學之私。又利於貞焉。如此則養蒙得其正。而蒙可冀於成矣。

蒙引曰。自匪我至利貞。專就匪者言。大義筆者明以下。乃占法。蓋文王繫辭。更无兩意。曰發蒙者。對前日之蒙而言。曰養蒙者。對後日之作聖而言。

象曰蒙山下有險險而止蒙

卦名爲蒙者何哉。卦象山下有險。是山下已是峻絕。又遇坎水阻深。使人手足莫知所措。蒙之地也。卦德險而止。是

周易本義引蒙卷二上經

八

心中已自不安。所行又滯碍生澁。使人內外不得亨通。蒙之意也。合此兩意。故名曰蒙。

蒙亨以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告以剛中也。再三瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

辭曰蒙亨者何哉。以卦體九二以可亨之道。發人之蒙。而又不疾不徐。得其時之中也。何以見之。如辭所云匪我求童蒙。童蒙求我者。是二之剛明不求五。而五之志自應於二也。可見其以亨行時中矣。若非有可亨之道。則童蒙不我求。然非時中。則亦不待其求而應之矣。所云初筮告者。以九二以剛居中。剛則教人有具。中則教人有節。故必待

其誠而後告之也。若再三瀆瀆則不告者。九二之意。以爲問者不誠。固爲瀆我。我乃從而告之。則我爲瀆蒙。然不告也。又可見其以亨行時中矣。若非有可亨之道。則无可告蒙。然非時中。則告之无其節矣。九二以亨行時中如此。此蒙者之所以得亨也。其曰利貞者。蓋爲人以聖人自期。而聖人之道正而已。蒙者而能養之以正。雖未至於聖。而作聖之功已在此矣。此所以利於貞也。

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉。固有必行之勢。然其始出之時。不免壅於岩石。阻於泥沙。未能順利而遽通也。有蒙之象。君子以之。見養

周易本義引蒙卷二上經

九

蒙之道。在內外交。致其功而已。道之體諸身者。謂之行。使之勇往直前。不遑巡而畏縮。以果其行焉。行道而有得於心者。謂之德。使之優游涵泳。不急遽而迫切。以育其德焉。如此。則雖愚必明。雖柔必強。蒙不終於蒙。而聖人之感可馴致矣。養蒙之道。孰有加於此者哉。

蒙引曰。果行育德。功夫有內外。无先後。是內外動靜交相養之道。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陽明陰暗。上明下暗。初六以陰居下。暗而又暗。蒙之甚也。占者遇此。當盡啓迪之方。以發其蒙。然以陰柔最下之資。

而待以寬柔以教之道或未能化也則必利用刑人以痛懲之使知有所儆惕而歸吾規矩法度之中又不可取必太過。攻治太深也。當用說桎梏暫舍之以觀其後如是則寬嚴並行而發蒙之道得矣。若遂往而不合則在彼有所不堪。而在我亦失其所謂敷教在寬之道矣。非惟不利於蒙而且害於蒙矣。不可差吝乎。

蒙引曰。刑人猶今皂隸防夫之類。非謂刑乎人也。與下桎梏都是假借之辭。

象曰利用刑人以正法也。

發蒙而利用刑人者。蓋發蒙之初。法不正。則无以治蒙。刑不用。則无以正法。故利用刑人。乃所以正法而使之循規蹈矩。无敢自放於禮法之外也。豈過求哉。

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主。統治羣陰。當發蒙之任者。以理言之。所治既廣。物性不齊。不可一槩取必。固當有所包容。也。而父之德剛而不過。又為能有所包容之象。占者誠能有教。无類而包蒙焉。則有因物成就之功而吉矣。又以陽受陰。為納婦之象。占者如欲致禮親迎。以納婦焉。則有室家咸慶之好而吉矣。又居下位而能任上事。為子能治其家之象。而占者之克家。已具於象中。則其吉也更不待言。

矣。

蒙引曰。三句各自為一事。包蒙是爻有此象。占者能包蒙。則吉矣。納婦。是爻有此象。占者遇納婦。則吉矣。子克家。又純是象。占意已在克家內矣。○本義云。占者有其德而當其事。有其德。指包蒙子克家。當其事。專指納婦。象曰子克家。剛柔接也。

二之子克家者。由六五之柔應九二之剛故也。使剛柔之情不接。二雖有才。亦安能以自用乎。

存疑曰。象傳與爻辭不同。子克家。作虛象。說其義是若下而任在上發蒙之事。如此方剛柔接可通。若把剛柔

周易本義引蒙卷二上經

十

作父子則淺矣。○雖曰剛柔接。然重在五應二一邊。象傳志應亦然。蓋士不枉道以求合。君當屈已以下賢也。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

六三一爻。欲取女者。遇之則勿用取女。何也。六三陰柔。不中不正。女之見金夫。而不能有其身之象。蓋女之至蒙者。也。占者遇之。則其取女。必得如是之人。其貪污淫奔。靡所不為。无攸利矣。此其所以勿用取女也。

象曰勿用取女。行不順也。

三曰勿用取女者。以其徇欲喪理。素行不慎故也。取之亦何利哉。

六四困蒙吝

蒙者全賴明者以養。今六四既遠於陽。不得賢明君子以近之。又无正應。不得所親之賢明者。以為吾助。則蒙无自而發。為困於蒙之象。占者如是。吝孰甚焉。

蒙引曰。本義云。能求剛明之德而親近之。則可免矣。此又朱子開物成務之精意也。蓋易以道義配禍福。議論固當如此。若術數則局定矣。

象曰困蒙之吝。獨遠實也。

四有困蒙之吝者。蓋陽實陰虛。而四上下皆陰。獨遠於實。所以无從啓發。而困於蒙也。

周易本義引蒙卷二上經

士

六五童蒙吉

六五柔中居尊下。應九二。是幼君純一未發。專心以任賢。故有童蒙之象。占者如是。則德性可明。治功可成。信乎其吉矣。

蒙引曰。此童蒙字。與卦辭童蒙字小不同。卦辭只說蒙

昧而已。此之童蒙。言其有柔中之善。純一之心。純則不雜。一則不二。蓋有安已之心。而无自庸之失。有初筮之誠。而无再三之賁。

象曰童蒙之吉。順以巽也。

五曰童蒙之吉者。言有此順德。用能虛心一志。而惟九二

之是巽。所以象為童蒙也。

上九擊蒙不利。為寇利。禦寇。

上九以剛居上。九陽性剛。又居卦上。其性益剛。是治蒙過剛。少數教在寬之道。故為擊蒙之象。占者得此。顧所以擊之者。何如耳。若取必太過。攻治太深。則不量其力。而責效於旦夕。擊之者。所以害之也。何利之有。惟捍其外誘。以全其真純。則防閑雖嚴。而實外欲不侵。擊之者。所以止其害也。何不利之有。占者可不知所審哉。

蒙引曰。為寇。寇在我也。禦寇。寇在彼也。

象曰利用禦寇。上下順也。

周易本義引蒙卷二上經

士

擊蒙之利用禦寇者。蓋害蒙莫甚於寇。而禦寇莫善於剛。今上以剛禦蒙之寇。得治人之道。上之順也。蒙者因上之剛以克已之寇。得治已之道。下之順也。上下皆順。此其所以為利也。

三三乾下坎上

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

此卦以乾遇坎。乾健坎險。以剛遇險而不遽進。以陷於險待之義也。故名為需。繫辭以為其卦九五坎體中實。陽剛中正而居尊位。為有孚得正之象。坎水在前。乾健臨之。將涉水而不輕進之象。故占者得之。若有所需。必誠其意以

需之而无躁動之念。蓋人之所需。固行出於勢之不得不。然而非其心之實。然者故貴有孚。需而有孚。是真以義命自安。其心自光明而亨通矣。然亦有心雖實而事不得其正者。又必以正自守。凡所以待者。順乎天理之公。而不涉於人爲之私。如是。則機來而事可爲。時至而功可得。何吉如之。正固无所不利。而涉川尤貴於能待。信而能正。則雖遇險。亦不欲速而犯難。何有不利哉。

蒙引曰。本義云。涉川尤貴於能待。能字不可輕看。若非有孚而得正。未爲能待也。故上文若又得正。看又字。但見帶有孚。下來若非有孚。則亦不能貞矣。故先言有孚。○利涉大川。就事說。帶貞吉爲多。

周易本義引蒙卷一上經

五

家曰。需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

卦名需者。有須待之義。何所取哉。此卦坎上乾下。坎之德爲險。而在其上。則是險難在前。固有可陷之理也。以乾德之剛健臨之。則能沉毅不苟。而審察乎事機。從容寧耐。而靜觀乎時勢。初不日險以輕進也。以義揆之。不至於困窮矣。故名需。

需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。辭曰。需有孚。則光亨。若又得正。則吉。何所取哉。以卦體言。此卦以九居五。而在上卦之中。是居乎天位之尊。正而且

中者也。有孚得正之義。蓋以陽居陽正也。正則順乎道理。而无行險僥倖之事。卽貞也。上卦之中。中而實也。中則安於義命。而无計獲期望之私。卽孚也。而光亨與吉。在是矣。不惟處位之尊。而又得位之當。如此。又曰。利涉大川者。由卦體正而且中。卦象乾健以臨坎水。夫正則不行險僥倖。中則无私意。期望則能從容寧耐。故往涉大川。險必可濟。而有功也。有功所以爲利也。

蒙引曰。位乎天位之意。似不輕。但不可專以位言。更重在中正也。○本義取兩象說。然亦須帶中正意。來云。以卦體及兩象釋卦辭。味一及字可見。○本義若就只云。卦象則或重在大川矣。今日兩象。則二意分明。更重在中。乾矣。

周易本義引蒙卷一上經

五

象曰。雲上於天。需君子以飲食宴樂。

雲上於天。天所復爲。待其陰陽之和。而自雨爾。需之象也。君子以之。如爲學爲治。以至凡百事務。經營已盡。而成效未臻者。无容更張紛擾。惟飲食宴樂。俟其自至而已。此用需之道也。

存疑曰。問本義雲上於天。待其陰陽之和。而自雨。雲既上於天。陰陽猶未和。何也。曰。雲是陰陽之氣。陰陽初交。則成雲。及交而固。則成雨。固則和矣。雲上於天。是陰陽

相交之始猶未固也未固則未和然亦自此積之久之則固而和矣无容別有造作矣故曰无所復爲待其陰陽之和而自雨○飲食宴樂非教人飲食宴樂也明其无所作爲爾

初九需于郊利用恒无咎

初九以陽居下故遠於險則是時雖危亂而安處草野時之時爲需于郊之象郊未近險義不可進而初九陽剛又有能恒於其所之象占者止而不進危邦不入亂邦不居而利用恒焉則不陷於險而无咎矣

蒙引曰利用恒无咎作一句讀是本象以著占爲利用

字重也

周易本義引蒙卷一上經

去

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初需于郊者蓋言未近於險不犯難而行也又曰利用恒无咎者則得處需之道而不失所處之常也故无咎

九二需于沙小有言終吉

九二漸進近坎故其象爲需于沙在人則爲去險漸近雖未至於患害亦未能全然无事故不免小有言蓋人以言語傷我也言語之傷雖災害之小然使不善處之未有不因以起禍者九二剛而得中剛則有寧耐之操中則有善處之術故不特不入於險且終能出乎險而吉戒占者亦

當如是也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需于沙雖近乎險然九爲剛爻剛則能寬裕而不急進是以寬在中而不急進也以寬居中而不急進故始雖小有言語之傷究能全身遠害以吉終也

九三需于泥致寇至

九三所處之地已近於險有需于泥之象使其德猶足以不陷於險也而以過剛不中處之則性躁暴而行又急遽適足以速其害而已故其象又爲致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不败也

周易本義引蒙卷一上經

十七

三之需于泥者言其災難只在面前與已相去甚近也又曰致寇至者以其過剛不中而不能需則寇害之至實自我致之也使其不妄動以冒於險而敬慎以處之則亦可以不致於敗也誰謂近險地者便无可救之術哉

六四需于血出自穴

需卦以坎爲險四交坎體已入乎險而處殺傷之地矣有需於血之象然柔得其正則能用意周密韜晦靜守故終可以全身遠害爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

蒙引曰剛者能需六四是柔亦得出自穴何也曰剛有

善惡柔亦有善惡。如卦之乾剛。初之陽剛。二之剛中。皆剛之善者也。故能需。若三之剛而不中。剛之不善者也。故不能需而致寇至。如六四柔而得正。又柔之善者也。故能需而出自穴。若上六以柔居險極。无復有需矣。此一義於易中所關至大。學者不可不知。

象曰需于血。順以聽也。

需于血。雖危矣。然能柔順以聽時。而不躁進以犯難。故卒能出自穴也。

九五需于酒食貞吉。

非有其德。則不能需。非有其位。則不得需。九五陽剛中正。

周易本義引蒙卷二上經

六

需于尊位。是於治功之當為者。皆已為之。无容更有所為。惟雍容以待治功之成。為需于酒食之象。此君道之正也。占者能如九五之正。守之不變。天下終享和平之福矣。不為吉乎。

象曰酒食貞吉。以中正也。

五之需于酒食貞吉者。以其有中正之德也。中則心无偏好。而喜功之念不萌。正則事无欲速。而僥倖之謀不作。此其所以能需也。

蒙引曰。本義云。陽剛中正。需于尊位。而象傳只曰中正者。蓋中字含得尊位意。正字含得陽剛意。了。聖人筆下。

自不苟。

上六入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

陰居險極。是无濟險之才。又居至險之地。无復有需。有陷而入穴之象。幸其下應九三。九三與下二陽。需極並進。是无煩於我之召致。彼則感於時事。因起而濟時艱。為不速客三人來之象。上六陰柔。不能禦而能順之。有敬之之象。則不惟可以免侵陵之患。又可資其才以扶已之弱。藉其力以濟已之危。可以出險而得終吉矣。占者當陷險中。然於非意之來。敬以待之。則得終吉也。

象曰不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

周易本義引蒙卷二上經

九

上六有不速之客來。而敬之終吉。如此則雖陰居險極。无才以濟。為不當位。然可資人以出險。亦未大失也。○本義言不當位未詳。此說似順備之可也。

蒙引曰。需卦六爻。吉凶不同。不全係於去險之遠近。其要。只在於能需與不能需之間耳。○先儒謂大抵天下之事。若能款曲。停待。終是少錯。

坎下
乾上

訟有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

此卦上乾下坎。乾剛坎險。上剛以制其下。下險以伺其上。又為內險而外健。又為已險而彼健。皆訟之道也。故名為

訟繫辭以為九二中實上元應與又為加憂且於卦變自
遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼
而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五
剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有
不利涉大川之象故占得此者必理直見枉情真受誣有
孚而窒一時或未能伸不得不訟也然訟非美事廢業損
德當何如以處之哉必恐懼畏謹辨明即止惕而得中則
既不傷身又不費財何吉如之如在我既不正務求勝人
終極其訟不但傷身而又費財凶不免焉有德有位者是
大人也善於聽斷見之則是非得明乎者可以自伸故曰

周易本義引蒙卷二上經

干

也若行險僥倖者是涉大川也駕虛求實其理決難取
而所喪亦不為小故不利也夫均一訟也惕中則吉而終
極則凶見大人則利而涉大川則不利隨所處以為吉凶
如此則有孚見窒以求伸者不可不知所以自處也哉

蒙引曰本義戒占者必有爭辨之事宜貼在有孚窒內
惕中以下方是隨其所處以為吉凶○終凶若理直者
必求盡其直焉亦何為得凶曰此對有孚窒惕中者言
非指理直也故上九本義云其占為終訟无理而或取
勝可見其下文不利涉大川對利見大人亦有一曲一
直之分利見大人直者之利也涉大川乃行險以僥倖

者則其不直可知

象曰訟上剛下險險而健訟

卦名訟者蓋卦德乾剛坎險以上下言上剛以制其下則
下必有所不堪下險以伺其上則上又為其所脅以一人
言其內也險心既忍於害物其外也健力又足遂其奸以
二人言已既險能脅彼之短以為辭彼又健能為我之敵
而不屈凡此皆訟之道也故名訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大
人尚中正也不利涉大川入于淵也

周易本義引蒙卷二上經

坤

遯而來剛來居二而得中則是剛而能柔以理勢自決而
无必勝之心可止而止有得中之義也得中則有孚見窒
者之能惕不待言矣曰終凶者蓋以理而言天下事之美
者皆可求成訟非美事不得已也不可終極其事苟欲終
之則損德構怨其凶必矣曰利見大人者蓋卦體九五居
上卦之中得陽位之正有大人之象是繫辭聖人取九五
之中正也中則聽不偏正則斷合理所以利見之也曰不
利涉大川者蓋卦象乾剛實之物也坎險陷之物淵之象
也以剛乘險是以實履陷入于淵之象也在訟而甘險求
勝必至覆敗所以不利涉大川也

蒙引曰。尚中正。是持繫辭聖人所取於卦而言。與上文剛來而得中也。下文入于淵也。同例。看與制器尚象之尚同。

象曰。天與水違行。訟君子以作事謀始。

天運於上。水流於下。其行相違而不合。有訟之象。君子以爲爭訟於已成之後。不如絕訟於未萌之先。故於其始而謀之。看事理有无違碍。人情有无違拂。終久有无禍患。其事之不善。而可以致訟者。皆杜絕之。而不爲。則訟端无自起矣。斯爲善於用易者哉。

初六不永所事。小有言。終吉。

周易本義引蒙卷二上經

三

初六陰柔居下。是一才弱勢輕之人。故於訟也。度德量力。不終極以求勝。是不永所事也。然即其不永所事而論。其始也。雖有小傷。以及訟。其終也。辨明見窒之情而已。終吉。故其象占如此。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辨明也。

初之不永所事者。雖陰柔居下之故。然以理而論。訟非美事。不可終極。故不永也。惟其不永。此所以始也。雖有小傷。以及訟。終必辨明而得吉也。

九二不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。

二以陽剛爲險之主。夫陽剛則性質之躁。爲險之主。則變

詐之深。本欲訟者也。然以剛居柔。則不純任陽剛。而有順者在。得下之中。中則无過越之舉。又上應九五。陽剛居尊。則其勢亦有不敢者。故始焉有是心。而終不遂其心。於是退處乎卑約之地。以示屈服。而免於災患。爲不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。故其象占如此。占者如是。則无眚矣。

蒙引曰。九二不克訟云云。一連讀到尾。九四不克訟。復即命渝安貞吉。亦然。

象曰。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。

二之既不克訟。則歸而逋者也。所以然者。何哉。蓋自下訟

周易本義引蒙卷二上經

三

上。勢不可敵。而禍患之來。乃自取也。惟其有見於此。故安於分而退處也。

存疑曰。歸而逋。直說下。至患至極。方是解其意。

六三食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

六三陰柔。本非能訟者。惟守其常分。安於正理。有食舊德貞者焉。如是。則雖不免受人之侵。而厲亦終不能爲己之害。而吉。然爭訟。利於快。從事利於才。而陰柔質弱。苟或出而從王事。則亦必无成功。占者守常而不出。則善也。

大全進齋徐氏曰。聖人於初三兩柔爻。皆繫之以終吉之辭。所以勉人之无訟也。苟知柔而不喜訟者。終吉。

知剛而好訟者終凶矣。

蒙引曰守舊便是居正只是不與人訟終吉。或從王事无成此句泛說與上文不相繫。

象曰食舊德從上吉也。

三之食舊德乃循常守分之人也。斯人也非有幹運經濟之才故凡事但當從上。庶幾因人以成事而得吉。若自主事則无成功矣。此三所以食舊德也。

蒙引曰小象二句皆泛說。

九四不克訟復即命渝安貞吉。

九四剛而不中剛則其性躁暴不中則所行過當故行訟。

周易本義引蒙卷二上經

否

象以其居柔則不純任乎剛而有退異者在故能以柔自制於所行之事。反就正理改變其心安處於正。有不克訟復即命渝安貞之象。占者如是有自新之善无終訟之凶矣。何吉如之。

蒙引曰復即命就事言渝安貞以心言但復即命即便渝安貞非兩件也非有先後也。

象曰復即命渝安貞不失也。

四之復即命渝安貞者則向也未免有欲訟之失。今遇而能改復於无過何失之有。

九五訟元吉。

九五陽剛中正以居尊位聽訟而得其平之大人也。占者遇之使其訟而有理則其情得以上達其事得以自伸不至有孚而見窒矣。元吉。

象曰訟元吉以中正也。

訟遇九五而得元吉者以九五中而且正也。中則心一於公而聽於未斷之先者无偏主。正則事得其宜而斷於已聽之後者无過當。此訟之所以得元吉也。

蒙引曰中則聽不偏。正則斷合理。同一中正也在訟卦九五則本義如此解之學易者誠得是法焉可以說易矣。

周易本義引蒙卷二上經

否

上九或錫之鞶帶終朝三褫之。

上九以剛居訟極剛則能訟居訟極又能終極其訟。夫強辭足以奪正理終訟无理而或取勝世固有之。故有或錫之鞶帶之象。然理无終屈人難常勝得之既以終訟失之亦不旋踵故又為終朝而三見奪之象。其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之。聖人為戒之意深矣。象曰以訟受服亦不足敬也。

上以訟受服非理取勝則亦不足敬也。況終朝三褫乎其不可終訟也明矣。

坤下

坤上

師貞丈人吉无咎

此卦下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵於農。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。又卦唯九二一陽居下卦之中。為將之象。上下五陰。順而從之。為眾之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。為人君命將出師之象。故其卦之名曰師。繫辭以為兵凶戰危。不得其正。則有黷武殃民之災。不得其人。則有僨軍殺將之禍。必也出師以正。伐暴除殘。非徒肆其貪井之欲。而且以專征之責。委之老成練達之將。夫用師既得其正。所任又得其人。則民悅而從。戰勝攻取吉矣。又有黷武喪師之咎。其用師之理如此。戒占者亦必如是也。

周易本義引蒙卷二上經

美

象曰師衆也。貞正也能以衆正。可以王矣。

師之貴於貞者。何也。言師之義。衆也。貞之義。正也。以卦體言。一陽在下卦之中。上下五陰。順而從之。可見衆皆為所。以矣。夫師之正不正。全在以之者何如耳。為將者能節制衆人。伐暴而不為暴。以衆而出於正。則為王者之師。而無敵於天下。命將之君。可以成興王之功矣。此師之所以利貞也。

章按象辭貞字。屬人君用師言。以師出有名。為貞。象傳解貞字。則又以大將帥師言。以師有節制。為貞。終不可

比而同也

剛中而應行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。辭又曰丈人吉无咎者。於卦何所取哉。以卦體九二剛中而六五應之。是為將者固威而有惠。勇而有謀矣。而為君者。又且信之專。而任之篤焉。以卦德坎險坤順。是兵雖凶器。戰雖危事。而行險也。然師出以律。秋毫無犯。而順民之心焉。此非有老成之德者不能。所以為之丈人也。以此之德而行師。勞民傷財。雖不能无害於天下。然其害之者。乃所以安之也。則民皆忘勞忘死。悅而從之矣。民悅而從。故以戰則勝。以攻則取。何吉如之。既吉則有吊民伐罪之功。而无黷武厲民之失矣。何咎之有。

周易本義引蒙卷二上經

毛

大。全雲峰胡氏曰。毒之一字。見得王者之師。不得已而用之。如毒藥之攻病。非有沉痾。堅癥。不輕用也。其指深矣。

象曰地中有水。師。君子以容民畜衆。

地中有水。水寓於地。猶兵寓於民。師之象也。君子以為兵與民本有合一之道。故於無事之時。善其政教。厚其生聚。以容保吾民。則卒伍軍旅之衆。皆藏於比閭族黨之中。此乃容民。即所以畜衆也。何必外民求兵哉。其與地水之象不一致乎。

蒙引曰。畜衆以今日言得衆。以後日言然畜者將以有用也。便有預爲後日計之意。

初六師出以律否臧凶

初六在卦之初爲師之始。出師之道當謹其始。故師之出也。必以律嚴於號令。肅於部伍。斯爲有制之兵。而成功可保。若不以律而不善。則功不可成。卽有僨軍敗國之禍。凶立見矣。占者可不謹始而守法哉。

象曰師出以律失律凶也

師出以律乃行師之法。苟失其律不免喪敗而取凶也。

蒙引曰。不曰否臧凶而曰失律凶者。明否臧之爲失律也。

周易本義引蒙卷二上經

天

也。

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下爲衆陰所歸。將之象也。有剛中之德。則恩威並行。謀猷克壯。以是在師中而爲將。自有制勝之吉。无撓敗之咎。上應於五爲所寵任。又爲王三錫命之象。蓋將兵在將將將在君將雖有才非君委任亦无所施。此王者所以致隆於九二。錫命頻繁。至再至三而不已也。故其象占如此。

蒙引曰。在師中吉是就本爻看出。王三錫命是對應爻看出。不可謂王者因其在師中吉无咎。然後從而錫命。

之蓋錫命是寵任之爲將非褒其成功也。

象曰在師中吉承天寵也。王三錫命懷萬邦也。

二之在師中吉者。以其上承乎天王之寵任也。否則雖有剛中之德。无由得施。亦何自而吉哉。曰王三錫命者。其心以萬邦爲念。故命將出師。除其害以安輯之耳。不然則命何得三錫乎。

六三師或輿尸凶

以陰居陽則才弱而志剛。不中不正則不能審已量力。而犯非其分。或有師徒撓敗。輿尸而歸之理。凶可知矣。故其象占如此。

周易本義引蒙卷二上經

无

象曰師或輿尸大无功也

戰而不勝已爲无功。輿尸而歸。所喪多矣。大无功也。

六四師左次无咎

陰柔不中。其才智不足以料敵而制勝。而居陰得正。則能審時而量力也。故知其不可勝。而全師以退。爲師左次之象。占者如此。則雖不能有功。而亦可以免禍。无咎宜矣。

象曰左次无咎未失常也。行師以進戰爲勇。左次則嫌於退怯矣。然知難而退。師之常道。左次之得以无咎者。以未失其常也。

六五田有禽利執言无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

六五用師之主。柔順而中。不為兵端。是有恭儉靜默之德。无喜功生事之心。敵加於已。不得已而應之。是必寇賊奸宄。為生民之害。然後與師動眾以伐之。故其象為田中有禽。食我禾稼。其占利於搏執。而无黷武殃民之咎。夫應敵行師。固可以无咎。而命將帥師。又不可以不專。彼九二之剛中。有才德之長子也。故必用此長子之賢。而以帥師之任。一以委之可也。若又使弟子如三四者。得以分其權。必至於與尸而歸。雖以田有禽而執之名義甚正。然吾委任不得其人。而殃民辱國。亦不免於凶矣。占者共知所戒哉。象曰：長子帥師，以中行也。弟子與尸，使不當也。

周易本義引蒙卷二 上經 三

言必用長子帥師者。以九二有剛中之德而行師也。若用弟子參之。則至於與尸而歸。是為君者使之不當也。將誰咎哉。

大全雲峰胡氏曰：一使字繫民命之生死。國家之安危。或當或否。吉凶天壤。可不戒哉。

上六大君有命開國承家。小人勿用。

上六居師之終。則兵休矣。順之極。則民得矣。正論功行賞之時也。而坤又有土象。故大君於此。有爵賞之命焉。功大者封之。疆土使開有國之基。而為諸侯。功次者與之采地。使承有家之業。而為卿大夫。然是國家之任。惟君子可以

當之。若无德之小人。而使之有國家以為政。其為害寧有涯哉。占者遇此。若施之於小人。惟優以金帛可也。則不可以國家賞之焉。可不知所戒哉。而小人遇之。亦不得用此交也。

章按大全朱子曰：開國承家一句。是公共得底。未分別君子小人在。小人勿用。則是勿更用他與之謀議經畫耳。漢光武能用此義。自定天下之後。一例論功行封。其所以用之在左右者。則鄧禹耿弇賈復數人。他不與焉。看來此說亦為有理。今錄出以備參考。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

周易本義引蒙卷二 上經 三

大君有命。而開國承家各異其典者。所以程功之大小。而賞當其功也。小人勿用者。恐其挾功以逞。必恃權而亂邦也。

坤上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

此卦九五以陽剛居上之中而得其正。上下五陰。比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。有相親比之道。故名為比。繫辭以為占者得此。為人所比。固吉。然人之比我。將賴我之德以自安也。必再筮以自審察。果其有元善之德。足以長人歟。且果持此德而不間於始終。歟。行此

德而不流於駁雜。歟若是乎。其元永貞也。然後可以當衆之歸。而无咎。夫惟元永貞而无咎。則至德所感。其未比而有所不安者。亦將皆來歸之。若或執迷負固。自失機會。至於時勢窮蹙。不得已而後至者。祇自取夫誅伐之凶耳。豈足爲吾德之病乎。若欲比人。則亦以是而反觀之可也。

象曰比吉也。

此三字疑衍文。

比輔也。下順從也。卦名比者。遠近趨附。取親輔之謂也。比卦何以名比。蓋卦體一陽居尊。而五陰順從。則是聖人既作。羣下順從而親輔之。故名卦爲比也。

周易本義引蒙卷二上經

三

蒙引曰。下順從以卦體言。則實兼上下衆陰。然不曰上下。而只曰下者。以九五爲上也。故避之。至不寧方來。則曰上下應者。衆皆比之。无一人敢後也。○此只曰下尊。上之辭。後兼上下。舉衆之辭。

原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

辭曰原筮元永貞无咎。於卦何所取哉。此卦九五以陽剛居上之中。在比道。剛卽爲體仁之元。而中卽爲深仁必世之永。至仁无私之貞。故可當衆之歸而无咎也。曰不寧方

來者何。卦體上下五陰。皆應於五。則是內外臣民歸心悅服。而无一人之敢後。不寧之來。亦在其中。故取其象也。曰後夫凶者。蓋上有備德之君。而猶執迷不服。以理言之。當被誅戮而困窮也。

象曰地上有水。比於地。不寧有聞。比之象也。先王觀比之象。

於是建立公侯伯子男之萬國。而有巡狩述職之典。以親諸侯。則諸侯各承其命令。行其政教。而保其人民。天子雖不人人而比之。而惠澤周流。无一人之不被此。先王所以比於天下而无間。亦猶水之比於地而无間也。

周易本義引蒙卷二上經

三

蒙引曰。六字是一串意。不是兩平意。初六有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。比之初。貴乎有信。故必无二。无欺。以親比乎人。有孚比之。如此。則外不失人。內不失己。可无欺罔之咎。若能積初心之孚。自始至終。而不渝。誠信之實。如物之盈滿於缶中焉。則誠能動物。其將來也。必有非常禮報。出於意料之外。是且有他吉矣。豈但无咎已哉。

象曰比之初六有他吉也。

比之初六。有孚而且盈缶。則不但无咎。誠以格物親愛之深。有他吉也。

六二比之自內貞吉

六二柔順中正是不苟於從人之士而上應九五又遇可事之君故自內出而比之是方出而仕由畎畝而廟廊者也則所比得人自无失身之嫌此比得其貞吉之道也占者如是則亦正而吉矣

蒙引曰貞吉二字帶爻言占者如是則正而吉此意在爻辭外○六二本義曰自內比外而得其貞至六四只曰為得其正者何蓋四只是柔順而正二則柔順而中正故也看來本義一字之間毫髮不苟必有權衡

象曰比之自內不自失也

二以柔正之德上應剛正之君則是自內比外得其正而无失身之累矣此其所以吉也

六三比之匪人

六三陰柔不中正陰柔則暗昧不中正則邪僻而况承乘應皆陰則所近者舉非正人以三之陰柔不中正有不入於其黨者乎故為比之匪人之象其占大凶不言可知

大全三山劉氏曰承乘應皆陰匪人之象凡居者之鄰學者之友仕者之同僚皆所當戒也

象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人則潛移然奪德業皆為所喪不亦傷乎

周易本義引蒙卷二上經 三

大全雲峰胡氏曰爻不言其大凶而夫子於象惻然痛憫之曰不亦傷乎即孟子哀哉之意令人惕然有深省處

六四外比之貞吉

以柔居柔柔順得正故能比夫正而所比者五又為得所比之正而四居近君之位是已出而仕處廟堂而比天子者也則所比得人共成德業之隆此為得其正吉之道也占者如是則亦正而吉矣

象曰外比於賢以從上也

六四外比九五之賢者豈无自哉六二則以正應而比五也四與五初非正應特以其在上而比之耳君臣之義有不可逃分之所當然也

周易本義引蒙卷二上經 三

蒙引曰上句是喚起下句下句則所以釋外比之意也須看以字○必曰外比於賢者夫子之意以九五不但有其位又有其德也故獨出賢字以表見九五之德云九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五一陽居尊而有剛健中正之德以當天下之比是其比天下也大公无我生養教誨但知吾分所當為盡其道而為之至於民之感恩與否則聽其在彼初不屑屑焉暴其私恩小惠以冀人之我親而凡屬我下者亦皆化之而

不逐逐於利也。此其施為舉措何等光明正大。是為顯比。擬諸其象。殆猶王者解一面之網。用三驅之田。初不求於前禽之必得。至於私屬亦喻上意。不相驚備以求必得焉。夫王用三驅失前禽者。王道之得邑人不誠者。王化之行。凡此皆吉之道也。占者如是則吉矣。

蒙引曰。本義凡此皆吉之道。謂用三驅失前禽。固吉之道。至於邑人不誠。此節亦吉之道也。既如此解。則邑人不誠宜在顯比之外。而本義乃以連王用三驅失前禽。通為一象者。何蓋邑人不誠。自是王者顯比。必然之符。驗故本義不更析為二象也。

周易本義引蒙卷一 上經 美

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。

五曰。顯比之吉者。何所取哉。以其居位而正中也。正則施為當理。不違道干譽。中則存主不偏。不謀利計功。所謂顯比者在是矣。其象為失前禽者。蓋王者之田於禽之背。我前去者舍之。順我來入者取之。是不取必於得失之間。而聽前禽之失去也。王者於民。德怨不任。无所容心。亦猶是也。曰邑人不誠者。固下之中。所以然者。由上之中使之也。蓋王用三驅失前禽者。上之中也。上下下效。實上使之也。上六比之无首凶。

人君在上。必有陽剛之德。然後可以首出庶物。而比天下。今上六陰柔居上。居上雖有其位。陰柔則无其德。无其德而居是位。故无以比天下。為比之无首之象。凶之道也。占者如是。眾叛親離。而位不可保矣。凶何如哉。

象曰。比之无首。无所終也。

上曰。比之无首者。是其德不足。為人所比。則民叛而難作。必不能保其終矣。此所以凶也。

三 乾下 巽上

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

此卦上巽下乾。以陰畜陽。又卦唯六四一陰。上下五陽。皆為所畜。是以小而畜乎大。又以陰畜陽。能係而不能固。是陰之力量。僅能畜之於一時。不能固之於悠久。亦為所畜者小之象。故名卦曰小畜。繫辭以為時當小畜。君子失勢。陽道似難於得亨矣。但內健外巽。二五皆陽。各居一卦之中。而用事。有剛而能中。其志得行之象。在君子猶有不為小人所畜者。故其占有亨通之理。然以小畜大。所畜者小。則資之未深。積之未厚。未能弘大其功。其象猶密雲而不能成雨。以其起自西郊。陰先倡而陽不和也。筮者得之。則占亦如其象云。

大全朱子曰。易不可專就人上說。且就陰陽上看。分明。

異畜乾陰畜陽故謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小小事畜止也得不可泥定事說

存疑曰亨是言目前被畜之事得亨密雲不雨自我西郊言目下未能做大事業不復粘着陰畜陽說

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

卦名小畜者蓋以卦體六四之柔居得其位而上下五陽應之是一陰竊據高位而眾陽咸為所制也故曰小畜

健而異剛中而志行乃亨

夫陽為陰所畜宜不得亨矣而辭曰亨者何以致之蓋卦

周易本義引蒙卷二上經 亨

德健而異健則存心強毅有能為之資異則行事慎密有善處之術卦體剛中而志行則是剛德君子居中用事權未盡移而其志得行夫才既善為勢又可為故不為所畜而得亨

蒙引曰此剛中不純以德言剛是德中是位故本義曰各居一卦之中而用事居一卦之中為之主也用事當事任也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

又曰密雲不雨者蓋陰陽和合則薰蒸流暢而雨降今也陰畜陽未極陽氣猶得以上進陽未與陰和也惟其氣尚

進故雲雖密自我西郊而其雨澤之施亦未得以行也則君子之畜未極而施未行何以異於是哉

存疑曰問天氣屬陽地氣屬陰今以陰畜陽反以天氣為陰地氣為陽何也曰以兩儀之分言則位乎下而氣上騰者為陰位乎上而氣下降者為陽自四象之交言則陰之騰上者又為陽陽之下降者又為陰此蒙引之說也可謂發朱子之所未發

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上則是大風一過物皆為之止息過後旋復其舊能畜物而不能久畜小畜之象君子觀此以為細行不矜

周易本義引蒙卷二上經 亨

大德之累於焉威儀文辭各盡其善以懿其文德斯則為一身之美所畜之小者也若夫以全體為大用則大畜矣君子非僅能小而不能大聖人特自其用小畜之象者言之耳

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進特為陰所畜而不能進然初九體乾則志欲上進居下則未交於物而初心未變得正則不苟合前遠於陰則不近害故雖與四為正應卒能自守以正不為所畜而得遂其上進之志有復其本位自其故道之象占者如是則不耽於邪而得遂其平生

之志在我。不失其守。何咎之有哉。无咎則志行不虧。名節无喪。不為吉乎。

章按本義志欲上進。是如何存疑。曰。如君子或有不辛。而遇小人。為其所畜。不得行其志。然其志不甘。於卑下。而欲自振。拔以向上。是志欲上進也。如此講說。極明透。象曰復自道。其義吉也。

進復自道。則不為陰畜。其无咎而得吉。理之宜然也。

九二牽復吉

三陽志同。皆欲上進者也。而九二漸近於陰。不若初九之前遠於陰之尤善矣。然其德剛而得中。則其守猶不減於

周易本義引蒙卷二上經

甲

初也。故能去邪歸正。與初九牽連而復。亦吉道也。占者如是。則不為陰畜。得遂其進而吉矣。

象曰牽復在中。亦不自失也。

初復自道。固无自失之咎矣。二所以牽復者。以其在下之中。乘剛中之德。以酌從違之宜。故亦有以自守而不至於自失也。其吉宜矣。

九三與說輻夫妻反目

九三亦欲上進。然剛而不中。則其性躁妄。不能自守。而迫近於陰。是日與小人相為比昵。而又非正應。但以陰陽相說。而為所係畜。不能自進。有與說輻之象。然以志剛。又不

能平而與之爭。故又為夫妻反目之象。戒占者如是。則不得進而有所爭也。

蒙引曰。輻與輹不同。輻。車輪之輻也。輹。車上伏兔也。輻重於輹。蓋脫輹者。為陰所係畜。久住之計也。脫輹者。自止而不進。暫住之意也。

象曰夫妻反目。不能正室也。

三日夫妻反目者。由為夫者刑家无道。不能正其室家。故致反目也。陽之不能自守。以與陰說而為所畜者。不猶是哉。

六四有孚。血去惕出。无咎。

周易本義引蒙卷二上經

甲

六四以一陰畜眾。陽是以寡禦眾。以弱禦強。力不能支。本有傷害憂懼者也。然以柔順得正。虛中巽體。二陽助之。蓋柔順。信之質也。得正。信之道也。虛中。信之本也。巽體能巽。所以取信於人也。二陽助之。則人信之矣。以是而畜眾。陽則合力共濟。身可无傷。心可无懼。是有孚而血去。惕出也。何咎之有。爻有此象。占者有孚。則血去。惕出。而无咎矣。

蒙引曰。爻辭不知以四為小人耶。為君子耶。曰。不目為小人也。只是位卑。力小。不任大事。底人也。若作小人。則本義所謂戒占者。亦有其德。則无咎者。是易為小人謀耶。

象曰有孚惕出上合志也

四之有孚而血去惕出者由四之孚誠異與二陽而二陽與之合志同力畜乾所以得免於憂懼也

九五有孚學如富以其鄰

異體三爻同力畜乾鄰之象也而九五實為之首然无其德者不足以孚人无其力者不能以使眾其勢皆不能有為以兼乎上下九五居中處尊惟居中則孚誠所結經是以動眾能使上下與之合志而不忍離惟處尊則富厚所藉又足以服眾能使上下聽其左右而不敢違故為有孚學如富以其鄰之象以是畜乾何強盛之不可畜哉然有

周易本義引蒙卷二上經

聖

孚學如者心之同富以其鄰者力之同未有心不同而力能同者是有孚尤為以鄰之本占者有孚則能以其鄰也

蒙引曰此爻不必全認做小人之黨看然實則陰類也

如以下畜上以弱畜強以偏裨畜主帥之類故其辭雖

若至善者而終不許以吉利之占聖人之意可知矣觀

本義曰異體又曰畜乾曰巽曰乾其書法固自昭然

象曰有孚學如不獨富也

九五既有孚學如而又富以其鄰不獨有其富也與眾共之而已

蒙引曰只照爻辭直說下如此之初六有他吉也之類

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九雖陽爻而居異體亦為陰類夫陰畜陽之極則陰力制於陽而陽亦受制於陰畜道成而至和故昔之不雨者今則既雨矣昔之尚往者今則既處矣所以然者蓋由陽自尊尚陰德至於積滿而然其象如此然以理言之陰之常分本不可加於陽故如陰婦小人占而得此雖得其正亦不免於厲况未必正乎以時言之陰盛抗陽如月之幾望故君子占而得此若有所往必受制於小人而凶則亦不可以有行矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

周易本義引蒙卷二上經

聖

上曰既雨既處者由其尊尚陰德至於積滿而然也曰君子征凶者蓋陰既盛而抗陽其行有所疑礙也然則為君子者豈可妄行哉

履虎尾不咥人亨

兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

此卦以兌遇乾八卦惟兌為至柔惟乾為至剛今卦以至柔者而躡於至剛之後乃至危之機履非所履也故獨名之曰履係辭以為人之履危者莫患於激亢莫善於柔和今卦德以說應乾是所履者雖至健而我能善於處之不犯其暴而得遂其進故其占有履虎尾而不咥人亨之象

人能如是則處危而不傷矣。

蒙引曰：卦名卦辭。彖傳分解。本義所以不分解者。以兌遇乾一句。就當得柔履剛了。○履虎尾。言躡其後也。故朱子小註曰：如踏他脚跡相似。又曰：踏他背脊後也。本義曰：有所躡而進之義也。斯亦危矣。若真箇躡着虎尾。豈有不啞人之理。○若說真箇是踏着虎尾。則說不得有所躡而進之義矣。今人只說得躡字。不曾說得進字。出。

柔曰履柔履剛也。

卦名履者。蓋卦之二體。以兌之至柔而履乾之至剛。則我

周易本義引蒙卷二上經

履

之微。而其勢易陵。彼之暴。而其怒易逞。履非所履也。故名之曰履。

說而應乎乾。是以履虎尾不啞人亨。

履虎尾。則難得亨矣。而辭曰履虎尾不啞人亨者。蓋卦德乾健兌說。以和說而應乎剛健。則是小心謙抑以順承之。將見強暴可化也。患難可解也。自得遂其進矣。是以履虎尾不啞人亨。

剛中正履帝位而不疚光明也。

以卦德言。固有亨道矣。又以卦體觀之。九五陽剛中正。以履帝位。則德稱其位。位不浮於德。何疚之有。由是德因位。

顯而事業之輝煌煥乎。其莫掩矣。卦體所履之善如此。占亦宜得亨焉。

蒙引曰：光明還須說開一步。到功用發越處。道理方盡。象曰：上天下澤履。君子以辨上下定民志。

天在上澤居下。上下之正理也。人之所履當如是也。故為履。君子以為民志不定。不可以言治。而上下不辨。不可以定民。於是因天澤自然之象。制人事當然之理。度德授官。自士庶以至公卿。各以其德而居位。無德者不敢以卑而謀尊。其間車服采章。亦為之差別。因能授事。自農工以至商賈。各勤其事。而食力非力者。不敢以賤而僭貴。其闕宮室服用。亦為之限制。上下既辨。則人度德量力以居位任事。而不敢萌分外之思。是辨上下。乃所以定民志也。其與天澤之象。不一致哉。

周易本義引蒙卷二上經

履

蒙引曰：辨上下。要說得使各當其分意。方妙。

廣義曰：公卿大夫中。也有上下。不可以公卿大夫為上。農工商賈為下。

初九素履往无咎。

以陽在下。居履之初。是一賢人君子。處於卑位。而當方進之始。富貴之念未興。窮居之初。心未變也。故夫非仁无為。非禮无行。生平之所履也。今則凡事但率其生平之所行。

不少變焉。為素履之象。占者如是。則不負所學。不在生平。往而无失望之咎矣。

蒙引曰。素履亦是已進者。但始進於下耳。不可說是在下隱處之賢人。要味居履之初一句。不然。便亦是幽人了。

象曰素履之往。獨行願也。

方其素履之時。其志願吾他日。亦將以是行之。今初九素履之往。是專欲行其夙昔之願欲。一切外物。不足以奪之也。

九二履道坦坦。幽人貞吉。

周易本義引蒙卷二上經 巽

剛中在下。无應於上。是德雖備於身。而已既无位。上又无援。身在物外之人。則獨行其道。而不顧乎外。寵辱不驚。黜陟不聞。何崎嶇之有。故為履道坦坦之象。此誠幽獨守貞之人也。幽人履道而遇其占。則得潔身之正。而有自得之休矣。不為貞而吉乎。

象曰幽人貞吉。中不自亂也。

二曰幽人貞吉者。以二有中德在我。足以自樂。此心自不亂於功名也。

蒙引曰。中就爻德言。心字用在不自亂內。不可以中字當心字。

六三眇能視。跛能履。虎尾。噬人。凶。武人。為于大君。

不中不正。本无才德可用。柔而志剛。却乃好於自用。如眇本不能視。強自以為能視。其所視能幾何。跛本不能履。強自以為能履。其所履能幾何。以此履乾。其剛愎自用之氣。必有以觸其剛忿之心。正與和說相反。其見傷害也必矣。為履虎尾而噬人之象。占者如是。因何如哉。然據其柔而志剛如此。又為武人為于大君之象。蓋柔本无能也。而志剛則好於自用。武人本无能也。而為大君則得以自肆。始焉播惡於眾。終焉斂怨於已。如此之人。豈能久乎。凶不假言矣。

周易本義引蒙卷二上經 巽

蒙引曰。不可泥武人為說不得。蓋正是柔也。如需九二之剛。乃曰行在中。知剛之為寬。則知柔之為武矣。武人為于大君。本義豈能久也。意最重。即爻辭所舍之意。

象曰眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。噬人之凶。位不當也。武人為于大君。志剛也。

眇而能視。特自謂能視。實不足以有明也。跛而能履。特自謂能履。實不足以與行也。噬人之凶。由其不中不正。柔而志剛。位不當也。武人為于大君。亦以六三才雖弱而志則剛。故有此象也。

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛才德不足動有危機如履虎尾然宜不免於凶矣然猶幸其以剛居柔能因危知懼愬愬然敬畏无已勉盡恭順之道則始也惟恐不得進終也得遂其進而吉矣

象曰愬愬終吉志行也

愬愬而得終吉者以放棄之慮得遂其進而其志行也志行則終吉矣

九五夫履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之則是有能為之

周易本義引蒙卷二上經

哭

資挾可為之勢而為臣者又皆將順而无弼違得以遂其欲為之心所以凡事必行无所疑碍為夫決其履之象雖使得正亦危道也故占者如是任情自用必啓禍端雖正亦危况未必正乎為君者可以戒矣

象曰夫履貞厲位正當也

五之夫履貞厲者以其位正當也正則以陽剛中正之資恃其才能為也當則有崇高富貴之位恃其勢得為也所恃在此故至夫履

上九視履考祥其旋元吉

上九處履之終是事已為之後也其祥當有可考也於此

視其所履以考其祥兆必其所行者盡善盡美无一不當

天理合人心而周旋无虧焉則為祥當得元吉矣不然行少有欠缺何足語此哉占者禍福亦視其所履何如耳

蒙引曰此二句不是兩項其旋字在視履內元吉字在考祥內二句俱要有兩邊意祥字兼休咎意為長祥不是禍福乃禍福之朕兆也○視履之終不是終身之履

只是一事之履終

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉於所履之終則非常之福自天申之大有慶也

蒙引曰在上二字不虛見得是履之終而得元吉也

周易本義引蒙卷二上經

哭

男姚嗣恪寶菴校

周易本義引蒙卷之二終

夏時候乃貞元會合和氣克塞之時故名泰

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下其志相同初九一陽進而上二陽與之相連而進如拔茅而其茹自以類而起之象征行之吉也占者有陽剛之德而當其會則羣賢協力相與同升輔泰之功可成何吉如之

象曰拔茅征吉志在外也

初曰拔茅征吉者以泰之時三陽之志在於兼濟乎天下故取此象也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

周易本義引蒙卷三上經

三

九二以剛居柔在下之中得中道也在下之中上有六五之應主乎泰也占者何以尚之必待人以怨處事以寬而包容其荒穢有罪必誅有弊必革而用馮河之勇舉及爾陋慮及隱微而不遺遐遠勿泥狎近倖勿玩愒目前而亡朋比之私析而言之有一事一事之中合而言之則統體一中也其此四者則咸得其當克合乎此爻中行之道矣

蒙引曰包荒以下四件俱要兼處人處事言

象曰包荒得尚于中行以光大也

二之包荒得尚于中行者豈无自而然哉蓋以心體惟光

則明足以有照心體惟大則器足以有容此其所以能合于中行也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三將過於中泰將極而否欲來之時也故聖人爲之戒曰治亂安危相爲倚伏世无有常平安而不險陂者陰无有常往而不復來者爲今之計當何如哉占者惟艱難其心正固其行則得保泰之道而无咎雖曰泰極而否理之必然不必恤之惟盡吾所以處之之道則泰可常保而于食有福矣

大全古爲徐氏曰或曰陰陽交運否泰相仍時世然也

周易本義引蒙卷三上經

四

雖艱貞勿恤如之何曰平陂往復者天運之不能无艱貞勿恤者人事之所當盡天人有交勝之理處其交履其會者必有變化持守之道若一談之天運以爲无預於人事則聖人之易可无作也

象曰无往不復天地際也

三曰无往不復者以三之所處乃天地否泰之會陰陽消長之交誠不可不盡人事以挽回之矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣正小人得志之時也故六四與上二陰翩翩而下復不待四富厚之力而其類自從之不待四

戒約於衆而其心自孚也。小人黨類易集。知此君子可不早爲之所哉。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也。

四之翩翩下復而不富以其鄰者。蓋陰本在下之物。今乃下復而進居上位。非其分之當然。則皆失實也。又曰不戒以孚者。蓋小人合交以害正道。乃其中心之至願也。

蒙引曰。本義言陰本居下。在上爲失實。此與爻辭不同。上文陰虛陽實。以德言也。此言在上爲失實。以位言也。

故曰不同。失實二字重在翩翩不在不富。

六五帝乙歸妹以祉元吉

周易本義引蒙卷三 上經 五

六五以陰居尊。爲泰之主。柔中虛已。下應九二。是不以泰寧自恃。忘天子之尊。行下賢之禮。吉之道也。有帝乙歸妹。不挾貴以驕夫家之象。占者如是。資天下之賢。以保天下之泰。則有祉而元吉矣。

象曰以祉元吉中以行願也

五之以祉元吉者。豈无以致之哉。蓋任賢保泰。人主之素願也。然有不能行者。以譏邪貨色之爲累也。五有中德。則清心寡慾之主。自行其下賢之願。故以祉而元吉。

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上六居泰之終。將反於否。則政教之舉者已廢。紀綱之張

者已弛。有城土頽圯。復反于隍之象。占者於此。豈可輕舉妄動。而以力爭。但當卽我所居。以盡自治之道。播告命令。宣德意以維持之。然不能保邦於未危。而欲致治於既亂。雖所行皆收人心。凝天命之事。亦不免於吝矣。

象曰城復于隍其命亂也

上曰城復于隍者。雖云時運之自然。亦由其盤樂怠放。政令不治。故復歸於否也。告命所以治之也。

三三 坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

此卦天地不交而閉塞。故名爲否。繫辭以爲泰者。人道之

周易本義引蒙卷三 上經 六

常。否與泰。反非復。人道之常矣。爲否之匪人。其占不利於君子之正道。何也。卦體乾往居外。坤來居內。又卦變自漸。卦而來。則九往居四。六來居三。皆有大往小來之義。大往小來。則是君子損斥於外。小人用事於中。故不利君子貞。爲君子者。可不見幾而作乎哉。

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

卦名否。而辭曰否之匪人。不利君子貞。大往小來者。則是天地不交。陰陽否塞。无以化生萬物。此否之見於造化者。

然也上下不交而情義乖離雖有邦與无邦此否之見於人事者然也肅殺之氣用事生息之氣退隱而外陽也收斂之質用事震動之質退隱而外剛也非造化之大往小來乎陰險邪佞之小人信任而用事光明正大之君子疏遠而退聽小人蠱國害民之道得以設施而日長君子福國康民之道无以設施而日消又非人事之大往小來乎夫是之謂匪人不利君子貞也

象引曰泰曰內健而外順否不曰內順而外健而曰內柔而外剛此猶曰天行健至坤不曰地勢順而曰地勢坤聖人下筆之際安得拘拘於一二字之閒亦要其理之同而已

周易本義引蒙卷三上經

七

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿天地不交二氣不運否之象也君子當否之時必收斂道德之光以避小人之難名譽不聞於人而人不得以神位榮之也斯為善於處否者乎

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之時初與二三連類而進有拔茅茹以其彙之象夫三陰並進固有莫遏之勢而初惡未形猶有可變之機苟能翻然悔悟變小人之為從正之舉則上不為國家之患下不失在己之庇得吉而亨矣占者不可不知

所戒哉

象曰拔茅貞吉志在君也

初之拔茅貞吉者蓋小人但知有身而不知有君今變為君子則是能以愛君為念而不計其私矣所以吉而亨也六二包承小人吉大人否亨

六二陰柔本小人也而居中得正則未純於為惡乃小人之君子也故能不肆其傷善之心而能包容承順乎君之賜不但名節可完而身家亦可保何吉如之然在君子於此最易為其所溺必當安守其否儉德避難而後道亨若以其彼包承于我而自失其守則駸駸乎受禍矣如之何得亨哉

周易本義引蒙卷三上經

八

象曰大人否亨不亂羣也

二曰大人否亨者蓋君子以彼包承於我而遂與之去便是亂於小人之羣而不謂之否矣何從得亨唯正其志潔其身而不與之俱不亂於其羣此之謂否所以得亨也

六三包羞

六三陰柔本是小人而有傷善之心居陽則處非其地而无勢不中正則短於術而无才故雖欲傷善而力則未能羞耻之心包藏於內而不發於外有包羞之象吉凶悔吝

生乎動包羞未發故无凶咎之可言

象曰包羞位不當也

三之所以包羞者以陰居陽而不中正既失於勢又短於才故志於德善而未能徒包羞而已

九四有命无咎時離祉

九四否過中矣將濟之時則是否極而泰來天道好還之日也以陽居陰不極其剛則是不剛不柔允執厥中也故其占為氣化將泰而有命可乘人事合宜而動无所咎而時類三陽皆附麗之而受福也

蒙引曰本義否過中矣四句是通解本文三句之辭不

周易本義引蒙卷三上經

九

可以否過中矣將濟之時也為解有命以陽居陰不極其剛為解无咎况下句時離祉俱該在其中

存疑曰愚於否泰六四九四二爻見日中則昃月盈則

食治亂安危相為倚伏之理焉夫乾下坤上之卦其時

為泰爻纔過四而陰已復於此其辭為翩翩是日中則

昃泰兮否所伏亂不生於亂而生於治也乾上坤下之

卦其時為否爻纔過四而陽已復於此其辭為有命无

咎是月盈則食否兮泰所伏治不生於治而生於亂也

象曰有命无咎志行也

君子之志非不欲轉否為泰特无其時无其才雖有志而

弗克伸九四有命无咎天有是時人有是事則否轉而泰其志得行也時離祉不言可知矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正則有可為之才居尊位則有可為之勢故能撥亂世而反之正休時之否也休否大人之事也故此爻之占大人遇之則能休否而得吉然禍亂常生於所忽一不敬畏豈能保其終耶又當戒懼以為吾其將亡乎吾其將亡乎此心常存而致治保邦之道无所不至則所復之泰如維繫于苞桑之固矣

象曰大人之吉位正當也

周易本義引蒙卷三上經

十

大人之吉者以位正當也正則有濟世之才當則有濟世之權此所以作否之吉也

上九傾否先否後喜

上九以陽剛之德德足以濟當否極之時時又足以濟資其時以行其德是以能傾天下之否而使之寧也其占為始則否之未傾固不免於否終則傾而去之卒歸於喜

象曰否終則傾何可長也

否泰相為循環否至於終則亂極有治之機其勢必傾何可長否也然則上之能傾良有由也

存疑曰傾否兼天運人事說此專就天運上說

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

此卦以離遇乾。火上同於天。六二得位得中。而上應九五。又卦唯一陰。而五陽同與之。故為同人。于野。謂曠遠而无私也。有亨道矣。以健而行。故能涉川。且內文明而外剛健。六二中正而有應。乃君子之正道也。占者得之。誠能擴至公无我之心。廣一視同仁之念。隨所處之地。值所接之人。情无不孚。恩无不洽。而同人于野焉。于野則所同者大而无私矣。大同則愛敬者多。親輔者衆。何所為而不通。何所往而不濟。故凡事自有亨道焉。雖大川之險。亦利於涉矣。

周易本義引蒙卷三 上經

十一

然必其所同者。合於君子之正道。无朋比為黨之私。如此乃得謂同人于野。乃能亨而利涉也。
蒙引曰。本義以健而行。故能涉川。按彖辭亨與利涉。是一氣話。俱根在同人于野。來今本義却依彖傳加此。一義者。蓋于野本可涉大川。況他以健而行。自无私已之累。而能于野。尤利涉大川也。

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

卦名同人者。以卦體六二之柔。得陰位之正。得下體之中。而上應乎乾。是以徽柔之德。協於中正。而上應乎剛中正之人。所謂同心而一德者也。故曰同人。

章 按彖引泛說。不主君臣為是。

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

同人于野。固可以得亨矣。而所謂利涉大川者。於卦何所取哉。蓋同人貴公。而公恒本於健。卦德乾健。以健而行。則強足自勝。能自克其有我之私。而能同人。此所以利涉也。又曰利君子貞者。於卦何所取哉。蓋卦德文明。以健卦體中正而應文明。則能明正理。而不蔽於和同比周之介。以健則能行正理。而不屈於從違取舍之間。中正則在己者正。而无邪僻之嫌。有應則所應者正。而无非類之合。此皆君子之正道也。唯得正之君子。則所同者正。有以通天下之志焉。蓋人同此心。心同此理。人惟徇乎一己之私。故无以通天下之大。唯所同者出于正。則不拂乎人心。隨所往而皆合矣。此貞之所以利也。不然則是私情之合而已。其所同者能幾何。又何以致亨而利涉哉。

周易本義引蒙卷三 上經

十一

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上。其性相同。同人之象也。君子何以致其同哉。於族則類之。別其人品之不齊也。如德之大者。則與大德為類。而若乎位之高。德之小者。則與小德為類。而若乎位之卑。如此。則人得以類相同。而賢否不至於溷淆矣。

於物則辨之明其制度之異等也如尊者所常用之物則別為一類而卑者不得以僭之有位者所常用之物則別為一類而无位者不得以僭之如此則物得以類相同而名分不至於乖戾矣凡此皆所以審異而致同也其合同人之象乎

蒙引曰類族以人言辨物以物言致同全在審異上若不審其異則混淆雜亂反不同矣

初九同人于門无咎

同人之初是在事始初心未變也固未有所私也以剛在下剛則不屈於物欲自不為私在下位則未與物交未緣有所私上无係應則在上无相知之人亦无所與私故能同人以公而无親疎厚薄之間如同人于門外者然如此則不牽於私情不昵於朋比何咎之有故其象占如此象曰出門同人又誰咎也

于門何以无咎言出門外去同人是无私係而能同人者也則內不失已外不失人又誰得而咎之哉

六二同人于宗吝

六二雖中且正而无偏僻阿比之心然有應於上是有所親係而親我者則同之疏我者在所棄情有偏而不能及爾知同人于宗者然如是則所感者不廣所應者亦狹

吝之道也故其象占如此

蒙引曰同人于宗本是柔得中而應乎乾曰同人今乃謂同人于宗吝者蓋卦是就其全體上取其有相同之義然同人之道貴乎廣今二五相親曰南曰北則專然其道則狹矣故卦辭則曰于野亨亦所以足其義也此則曰于宗吝又以見其利于野也

象曰同人于宗吝道也

二之同人于宗者則所同者私而且狹矣其如君子之何乃吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與

周易本義引蒙卷三上經 西
九三剛而不中則德性不善而妄於求同上无正應則獨立无與而急於求同故二與已雖非正應三欲同之而懼五之見攻於是厚為之備升其高陵而伏戎于高陵之草莽中將敵五以攘二也然理既不正勢又不敵雖至於三歲之久終隱密而不敢發此交之象如此而其為戒亦深矣以見凡圖非已有者皆為徒勞而无功也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也

三之伏戎于莽者懼五見攻將以智力而敵其剛也又曰三歲不與者理既不正勢又不敵安能行也妄同之无益如此可不知所戒哉

九四乘其墉弗克攻吉

九四剛不中正。在巳无善同之道。又无應與。在人无可同之羣。亦欲同於六二。而為三所隔。是三有墉之象也。四乃越三以攻乎二。有乘墉以攻之象。然以剛居柔。剛而不過。故能惕然自反。而知六二非巳之正應。攻取非理之所宜。於是安處於正。而有弗克攻之象。占者如是。則是能改過而遷善。不至召釁而賈禍。何吉如之。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四既乘其墉矣。豈其力之不足哉。特以義之弗克而不攻耳。其所以得吉者。由其制於義之弗克而不得通。用心術慮而反於法則。故吉也。

周易本義引蒙卷三上經 五

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正。二以柔中正。相應於下。是誠同德之交也。乃為三四所隔。彼此之間。不无間阻。然義理所同。物不得而間之。故始雖不免於睽。而終得自然相合。其同人也。有先號咷而後笑之象。然六二柔弱。有難扶持。三四剛強。未易取勝。必大伸剛斷。全用威嚴以勝三四。然後二得上進而无撓。彼此有同志之慶矣。又有大師以克之。而後得相遇之象。此為號咷之所以免。而後笑之所以得也。

蒙引曰。二五相同者也。二同於五。則為于宗之吝。五同

於二。乃為義理所同。何也。蓋陰私而陽公。故其辭不同。如此。所謂易不可為典要也。

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先號咷而後笑者。以五之中正。應二之中正。其理直也。理直則物不得而間之。故先號咷而後笑也。然必大師克相遇者。言克三四之奸邪。乃得與二相遇也。

上九同人于郊无悔

上九居外无應。居外。则无事任。无應。则无交與。是其孤介獨立。荒僻自守。而物莫與同者。同人于郊者也。然二之吝三四五之爭。皆起於同人之故。今上九雖无同人之益。亦无同人之害。可以无悔。故其象占如此。

周易本義引蒙卷三上經 六

蒙引曰。上九實无所與同。曰同人于郊。同人字直帶卦名說來。如恒卦上六振恒之類。

象曰同人于郊志未得也

同人之志。必通天下而後為得。今日于郊。則獨立无與。志未得也。

大有元亨

此卦離居乾上。火在天上。无所不照。又六五一陰居尊得中。而五陽應之。故為大有。係辭以為乾健離明。居尊應天。

有亨之道。占者而有是德。則凡有所為。凡有所行。皆大善而亨通。天下之事。各得其理。天下之民。各得其所。海隅有承清之風。國家有苞桑之固。大有之業。可以保之。而无虞矣。

蒙引曰。彖傳只曰應天而時行。而本義則添箇居尊。除箇時行者。居尊然後得以應天。時行則即應天也。

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

卦名大有者。蓋以卦體六五之柔得至尊之位。有大中之德。致有之道。无所不備。由是而上下五陽皆來應之。百官欽若萬民從父。而所有至大无外。故曰大有。

周易本義引蒙卷三上經 七

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

辭曰元亨者何哉。良以有其德耳。故自卦德言之。乾之德為剛健。離之德為文明。剛健則不屈於物。欲文明則不惑於義理。德之存諸體者善矣。自卦體言之。二居乾體。天之象也。而五應之。應天也。則是布之於治者。无非順天理之當然。而以時措之德之徵。諸用者善矣。如此則凡施之政。教命令者。盡善盡美。而四達不悖矣。是以不特亨通大善而亨通也。

章 按應天時行不必承剛健文明來各自開說為是

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣。為大有之象。所有既大无以治之。則彙葉萌於其間矣。故君子於惡者。小則鞭撻。大則刑賞。之過之使不復作於善者。小則獎勸。大則爵賞。之揚之使其樂為此。豈有他哉。天命之性有善无惡。惡是他性分所无者。故從而遏之。善是他性分所有者。故從而揚之。以順天本然之休命。而君子无容心於其間也。非治有之善務乎。

蒙引曰。火在天上。不必指日。如明出地上。則指日也。此只與天火同人。地中有山謙之類同例。○本義天命有善而无惡。此以天命之性言。所以孟子只言性善。

周易本義引蒙卷三上經 六

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之時。民物豐盛。驕侈浸生。易涉乎害者也。然以陽則剛正。而心有守。居下則處卑。而志未盈。上无係應。則无内外之交。浮侈之心未作。在事初則新與事接。勤儉之心未變。四者皆不涉乎害者也。如是則无驕侈之失。而匪有咎。然常情易變於終。而怠心多起於忽。苟為无咎。而以易心處之。反有害矣。故必艱難以處。樽節挹損。嚴於持守焉。則永无交害之咎矣。占者可不知所戒哉。

蒙引曰。雖當大有之時。味以陽居下之意。只是遇大有之時耳。如生當庶而且富。萬物豐滿之時。非初九所有

也。

象曰大有初九无交害也。

大有初九以陽居下上无係應而在事初所以驕侈未萌而无涉於害也。

九二大車以載有攸往无咎。

九二剛中在下才德之茂也得應乎上委任之隆也以是才德承是委任用能竭其忠智以任天下事如大車之載壯而能載物之象占者有所往而如是則能勝任而免責何咎之有然又宜於自審必有此德乃應其占也。

象曰大車以載積中不败也。

周易本義引蒙卷三上經

九

大車以載乎物則雖積衆物於中而不至於傾敗也二以剛中之大才克勝上任而无僨事之虞何以異於是哉。

蒙引曰積中不败是貼出所以取大車以載之意不然克勝任重之意或晦而爲負載之多而已不败字當玩。

九三公用亨于天子小人弗克。

九三居下之上公侯之象剛而得正是才德之茂克謹侯度勳勞升于王室者上有六五之君虛中下賢是人君嘉其勳勞從而優禮之由是得致其尊君敬上之心有朝獻天子被遇親接之象占而得此惟有德之君子能之若居公侯之位而无剛正之德是小人也则无由朝獻于天子。

而被其禮遇雖得此爻不能當也占者亦惟自審其德而已。

蒙引曰亨于天子蓋周禮所謂時見日會者也時見无常期也有被遇親接之意故小人弗克若正當朝會之期則公侯中小人亦不得而顯拒之。

象曰公用亨于天子小人害也。

公用亨于天子必有德之君子能之若小人遇此爻將何以獻納于天子哉適爲害也。

九四匪其彭无咎。

六五柔中之君寬厚有餘剛制不足而四近君之位其位

周易本義引蒙卷三上經

干

既高又以剛居之威權太重勢陵於君所謂彭也猶幸其處柔不極其剛能內存謙畏之心外盡抑損之節威福不敢專擅名器不敢僭擬而匪其彭焉如此則功雖高而主不忌權雖重而下不疑又何咎占者其知所戒則亦當如是矣。

象曰匪其彭无咎明辨哲也。

四之匪其彭无咎者以其於君尊臣卑之義虧盈益謙之理明辨之哲然所以能不極其盛也。

六五厥孚交如威如吉。

六五當大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之

賢是五之信。有以孚於二。上下歸之。是天下之人見二五之相孚。亦傾心信服於五。五之孚感於上下。上下之孚應乎五。此厥孚交如者也。然君道貴剛。太柔則廢。當濟之以威。則天下不敢玩法以安肆。所有之大。可以長保而无虞矣。何吉如之。故其象占如此。亦戒辭也。

象引曰：虛已以應九二之賢。是厥孚上下歸之。是五與上下交孚。

象曰：厥孚交如。信以發志也。

曰：厥孚交如者。言六五誠信以任九二之賢。而自有以感發天下臣民之心也。

威如之吉。易而无備也。

又曰：威如之吉者。蓋六五柔順之君也。太柔則人將易之。而无畏備之心。故不可不濟之以威也。

上九自天祐之吉。无不利。

上九當大有之世。以剛居上。而能下從六五。是能履信思順。而尚賢也。滿而不溢。誠人君之盛德。占者如是。則行與天合。惟天眷德。祐在一身。則福祉駢臻。而吉祐在家國。則清和咸理。而无不利。其備享大有之慶也如此。

折衷曰：主君道說六五。雖是君自上視之。則六五在下。只當得賢者不可泥君位矣。

周易本義引蒙卷三 上經

主

象曰：大有上吉。自天祐也。

大有上九吉。无不利者。是履信思順。又以尚賢。行合乎天。自天祐之也。故吉无不利。

三三 艮下 坤上

謙亨君子有終

此卦艮下坤上。以卦德言。止乎內而順乎外。則是心不肆而行不驕。謙之意也。以卦象言。山至高而地至卑。乃屈而止於其下。則是以至高而下。至卑。謙之象也。故為謙。係辭以為謙。乃美德。人所同好。占者能謙。則隨其所至。人皆愛敬而行。无不得不為亨乎。且始雖不居。其有所有終不可沒。而名成功立。不為君子之道而有終乎。夫謙即亨而有終。如此人可不致其謙哉。

周易本義引蒙卷三 上經

主

存疑曰：亨。是目前通達无碍。有終。是將來有結果成就。

參義曰：謙則必亨。書曰：滿招損。謙受益。詩曰：彼交匪傲。

萬福來求云云。其何以能若是哉。由其安。理樂天而物我无間。故不自滿足。而自然卑。遜非矯為之也。若內有矜伐之心。而外示抑損之意。則非安履乎謙者矣。其始雖飾其情。而終則見於色。

象曰：謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

卦名謙。而辭曰亨者。嘗觀諸天地而得之矣。天以一而施。

其道固下降於地以濟物矣。而化育之功。光明而莫掩焉。地以兩而承。其道固卑處於下以承天矣。而升騰之氣。上行而莫遏焉。夫下濟與卑。天地之謙也。光明上行。則亨矣。天地以謙致亨也。如此而況於人乎。則人之謙而必亨。不待言矣。

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。尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

辭曰：君子有終者何哉。試以天道言之。日月之往來。寒暑之屈伸。虧盈而益謙也。以地道言之。丘陵傾壞而反陷。川谷流注而益增。變盈而流謙也。至於鬼神。自其造化之迹。

周易本義引蒙卷三 上經 三

而言茂盛之餘。又有彫零。殘落之後。又有發生。是植物之害盈而福謙者也。自其造化之柄而言。作善降之百祥。作不善降之百殃。是動物之害盈而福謙者也。夫天地鬼神。且然而況於人乎。吾知人之爲道。於盈滿高亢者。則爲人情所同惡。毀斥退奪所必及焉。柔遜謙屈者。則爲人情所同好。褒揚予進所必及焉。人道惡盈而好謙如是。則人之能謙者。自不犯於人情之所惡。而允洽乎人情之所好矣。又安往而不善哉。時而居尊。位望之隆。足爲人所瞻仰。亦既光矣。又處之以謙。則德極其盛。而更見其瞻仰之意。不愈有光顯乎。時而居卑。位分之微。易爲人所輕忽。是可踰

矣。能處之以謙。則德極其隆。而不敢生輕忽之心。何可得而踰乎。夫謙者。始焉不居所有也。尊而光。卑而不可踰。終焉不沒所有也。此君子所以有終也。人亦常守此謙而兩矣。

大全臨川吳氏曰：六十四卦。惟謙之占辭最美。夫子傳彖。亦惟謙之贊辭最盛。內三爻俱吉。外三爻俱利。卦辭則云亨且有終。他卦之占。未有若是其全美者也。天之所益。地之所流。人之所好。鬼神之所福。悉萃於能謙者之身。他卦之贊。未有若是其盛者。此謙之所以爲至德也。

周易本義引蒙卷三 上經 三

章 按鬼神害盈而福謙。蒙引兼動植等物說。蓋鬼神靈物而不可遺。何物无之。必兼動植。其義始備。

象曰：地中有山。謙君子以裒多益寡。稱物平施。

以地之卑。蘊山之高。內充實而外猷然。謙之象也。君子於此。自致其謙焉。凡人視己之善常多。視人之善常少。人已不得其平。非謙也。乃裒去在己之多。以益在人之寡。已有善而深。自貶損人有善而必加稱揚。所以稱量人已之宜。而平其施。无復有多寡之異焉。此乃損高增卑以趨於平。亦謙之意也。非行合於地山之象乎。

廣義曰：處已處人皆是施。

初六謙謙君子用涉大川吉

初六以柔處下。柔則有能謙之資。處下。又盡持謙之意。謙而又謙。君子之行也。人而不已於謙。何往不濟。占者即用。以涉險。則得衆力之助。而險可濟。故吉。況平居无事之時乎。

象曰謙謙君子卑以自牧也

初之為謙謙君子者。言其以卑下自養。而矜情盡化也。

六二鳴謙貞吉

六二柔順中正。柔順則有卑遜之資。中正則无足恭之失。謙德之盛者也。由是積於中。而著於外。令各洋溢。是為鳴謙。正而且吉者也。占者能如是。則其鳴謙也。出於實德之所致。而非過情之譽。故貞。且人心共好。而行无不得。故吉。

象曰鳴謙貞吉中心得也

二之鳴謙貞吉者。豈襲取於外。而虛譽之隆哉。由其柔順中正。為中心之自得。謙德積於中。自然見於外。而聞於人也。

九三勞謙君子有終吉

卦唯一陽居下之上。是其位之尊也。剛而得正。是其德之盛也。上下所歸。是其位任之隆。而功業之著也。夫剛而得正。所以能做功業。以一陽居上之下。而為上下所歸。所以

得做功業。有功勞者也。而在謙卦。則有功勞而能謙者也。

有功勞而能謙。尤人所難。故功莫與爭。而位可長保。其為君子有終而吉也。何如哉。占者如是。則如其應矣。

象曰勞謙君子萬民服也

三之勞謙而為君子有終者。蓋勞之所在。雖不以此自居。而天下之人。已羣服之矣。莫與爭功。所以謂之有終也。

存疑曰。萬民服其功勞。不是服其有功勞能謙。即天下莫敢爭能爭功意。此釋君子有終。

六四无不利撝謙

柔而得正。柔謙德也。得正不過乎謙也。上而能下。上位高也。能下不恃乎位也。占者如是。則在彼无惡。在此无射。行无不得。而无不利矣。然居九三之上。功遜之。而位乃過之。

恐其不能甘而驀藥以起也。故戒以凡言動恩寵之類。皆當先彼後已。不敢自當。務使推讓之心。得以表白於彼。發揮其謙。以示不敢自安焉。則為之上者。嘉其謙。為之下者。安其謙。而利可永保矣。

象曰无不利撝謙不違則也

四既无不利。而又撝謙。似過於卑。巽而違則矣。然理當如是。是其卑已不為屈尊。人不為諂。不違則也。

六五不富以其鄰。利用侵伐无不利。

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。

周易本義引蒙卷三上經

謙

周易本義引蒙卷三上經

謙

六五以柔居尊。在上而能謙者也。夫在上而能謙則不假勢力而臣民悅服。有不富以其鄰之象。宜无不從矣。設或猶有未服者。不但已也。宜率所從之眾以討之。終亦得衆力之藉而利。然居上能謙。何事不可為。隨在而皆獲其效。无不利也。寧止利用侵伐乎。柔恭之君。其善如此。占者有是德。則如其占矣。

象曰利用侵伐征不服也

五之利用侵伐者。是於人之不服者而征之也。豈窮兵黷武哉。

上六鳴謙利用行師征邑國

周易本義引蒙卷三 上經 屯

上居謙極。是卑過之德。積之已久。而聲聞自乎於人。故為鳴謙。夫謙者人所樂與。故可用行師。然以其質柔。則才力不足。无位則力有不及。故不能征伐四方。但可征已之邑國而已。

蒙引曰。本義質柔而无位。此位字指君位。不然說不得。征邑國。蓋質柔无位。其行師僅可征邑國而已。

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上之謙德有聞。宜乎人无歸矣。然陰柔无位。才力不足。志猶未得。而至於行師也。雖可用行師。亦不過足以治其私邑而已。僅足以治私邑者。正以其陰柔无位。才力不

足也。

有疑曰。依本義志未得。只是箇過文。爾其志之未得。以陰柔无位。才力不足故也。此與爻辭意少異。

三三坤下 震上

豫利建侯行師

此卦九四。陽上下應之。其志得行。又以坤遇震。為順以動。故其卦為豫。繫辭以為天下之事。莫大於建侯行師。自非平日有以得乎衆心。則何以舉事。故人心既豫。故占者以之建侯也。則人心既服。以之行師。亦則三軍用命。何利如之。夫建侯行師。且利況於他事。而不利者乎。

周易本義引蒙卷三 上經 屯

象曰豫剛應而志行順以動豫

卦名為豫者。於卦何所取哉。卦體剛應而志行。則是一陽負天下之望。朝野有樂從之休。而其志在大行者。无不遂。卦德順以動。則是舉錯合天理之宜。張弛協人情之公。而凡施之政教者。无不當。夫剛應志行。有豫之義。以順而動。有致豫之由。故名曰豫。

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

辭曰利建侯行師者。蓋豫之卦德為順。以動。夫平素能順理而動。則行合乎天地。將見上而陰陽循其度。下而剛柔協其宜。天地且猶和樂以應之。而況建侯行師。有不致人

心之和樂乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

即豫之理而極言之彼以理為極而一五順布是天地以順動也故日月不過其度而四時不忒其序焉以理為治而張弛隨時是聖人以順動也則見其不假刑罰之煩而民自无不服焉夫不過不忒天道之豫也刑清民服治道之豫也而一本於順動如此夫順以動乃豫之時義也天地聖人皆不能違不誠大矣哉

蒙引曰或言時義或言時用或言時然此亦各隨其所

周易本義引蒙卷三上經 无

重言之耳要之未有有時而无義有義而无用者也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷如伏聲於地及出地而奮震則所以鼓天地之和氣而發萬物之生意者在是和之至也有豫之象先王因之以作樂象其奮震之聲以為樂之聲象其和豫之義以為樂之和樂既作矣則節奏之所宣布舞蹈之所發揚而其德自有不容掩者矣然是樂不特可以用之闔門朝廷邦國而已也或盛薦之於南郊祭上帝而配以祖焉或盛薦之於明堂祭上帝而配以考焉夫作樂以崇德則人和矣作樂以享神則神和矣其善於用豫者乎

蒙引曰作樂二字是提頭崇德與薦上帝配祖相對○此作樂是制作之作非奏樂也殷薦之上帝以配祖考則是奏樂也

初六鳴豫凶

初六陰柔小入上應九四之強稜得時主事依權附勢悅樂之極不能自勝至於自鳴以誇耀於人凶之道也占者如是取敗必矣故凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六之鳴豫者意得志滿故鳴豫而凶也

六二介于石不終日貞吉

周易本義引蒙卷三上經

三

當豫之時人皆以逸欲滅德而二獨以中正自守是淡然无欲不以繁華而亂其心確然自守不以始終而易其操其介如石也由是靜極生明於凡吉凶禍福之未來而幾先動者即能早見而預圖之矣俟終日之久而後知哉占者如是不溺於逸豫而不昧於事幾則正而吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

二不終日貞吉者由其以中正自守其介如石也有定力者必有真見此所以知幾之速而貞且吉也

六三盱豫悔遲有悔

六三陰不中正是小人也位近於四四為卦主得時主事

三上視於四。依時附勢。竊取寵位。而以自樂。名節頹喪。禍敗將及。宜其有悔也。其象如此。而其占為事當速悔。若悔之遲。則凶咎隨至。而有悔矣。

大全中溪張氏曰。聖人於六三一爻。凡兩言悔者。始則示人以致悔之端。終則勉人以改過之勇也。

象曰。肝豫有悔。位不當也。

三之肝。豫而有悔者。以其陰不中正。而處位不當。故肝豫而有悔。

九四由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

九四卦之所由。以為豫者也。以卦義言。則卦由之以成。豫。

周易本義引蒙卷三上經

三

以人事言。則衆由之以致豫。由豫之象也。占者得之。則大有得。蓋君子之志。在於使人各得其所。今既如此。盍不為大有得乎。然由豫任大責重。難以獨理。又必開誠布公。勿參以疑。則同心同德之朋。莫不以類而集。爭先而至。如髮之聚於簪矣。由是以天下才。理天下事。何豫之不可保乎。蒙引曰。爻辭由豫二字。謂衆由之以致豫也。本義云。卦之所由。以為豫者也。是推本之辭。不可以為卦象也。故云其象如此。而其占為大有得。

象曰。由豫大有得。志大行也。

大臣以悅安天下為志。今由四以致豫。則風昔所預期者。

畧无遺憾。其志不大行乎。夫是之謂大有得也。

六五貞疾。恒不死。

常豫之時。以柔居尊。陰柔則无堅介之操。居尊則有逸豫之資。不能自振。而沉溺於豫。又乘九四之剛。衆皆歸之。而不附。已已之顛危。預於死亡。有貞久之疾。迫於死而不得愈之象。然以其得中。善道猶有存者。未至有大失人心之事。故雖不能自振。而猶可以存位。號於不死。又為有疾。雖貞而恒不死之象。即象而觀。占在其中矣。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死中未亡也。

五之貞疾者。以柔主而乘四剛。權歸於下。勢孤於上。故耳。

周易本義引蒙卷三上經

三

曰。恒不死者。以所處得中。猶有君人之道。存故能保其虛位。而不至於亡也。

上六冥豫成。有渝无咎。

上六以陰柔居豫極。永溺於豫。而无悔悟之期矣。故為昏冥於豫之象。然在震之終。是動體也。居動體。尚有激昂奮發之資。故又為其事雖成。而能有渝之象。占者如是。則能改過而无咎矣。

大全雲峰胡氏曰。聖人不言冥豫之凶。而言成有渝之无咎。廣遷善之門也。事已成而有渝。猶可无咎。則未成而變可知矣。初鳴豫。即斷之以凶。甚於初者。所以遇其。

惡也。上冥豫則開之以无咎。恕於終者所以開其善也。象曰冥豫在上何可長也。

冥豫而曰在上豫極矣。豈可久長之理。當速渝可也。

震下兌上

隨元亨利貞无咎

此卦以卦變言之。本自困卦九來居初。又自噬嗑九來居五。而自未濟來者。兼此二變。皆剛來隨柔之義。以二體言之。爲此動而彼說亦隨之義。故爲隨。繫辭以爲已能隨物。物來隨已。彼此相從。則何事不可立。何功不可成。故其占當得大亨。然必其所隨者。出於義理之公。而非私情所係。其事利於貞焉。方不愧於隨之義。而无咎。若所隨不貞。則雖大亨而不免於有咎矣。占者其知之哉。

周易本義引蒙卷三 上經

廣義曰。本義已能隨物。物來隨已。二句相連。說言已有可隨之德。足以致人之隨。而人皆來隨已也。揲初爻本義。卦以物隨爲義之說。則卦名須重物來隨已。其言已能隨物者。正言已能爲物之所隨。乃物來隨已之由也。蒙引曰。所隨之正。謂所隨之事得其正也。所隨之事得其正。亦見其人之正矣。○所隨既得其正。則爲其所隨者。不言可知矣。一申事也。如光武昭烈諸君。便是爲物隨而得其正者矣。

象曰隨剛來而下柔動而說隨

卦名隨者。於卦何所取哉。蓋以卦變言。皆剛來而下柔。是退居陰後。彼來隨我。隨之義也。以卦德言。震動兌說。是此動而感乎彼。彼說而從乎我。亦彼來隨我之義也。必已能爲物之隨。然後物從而隨之。皆有物隨之義。故名曰隨。

大亨貞无咎而天下隨時

大亨貞无咎如此。夫貞人心之同然者也。隨既得正。自有以通天下之志。而近悅遠來。此其所必至矣。天下有不隨之者哉。

蒙引曰。大亨貞无咎。則近悅遠來。故曰天下隨之。極言

周易本義引蒙卷三 上經

其效。此釋卦辭與觀。而不薦有孚顛若。下觀而化也。一例重在貞字。

隨時之義大矣哉

夫天下大矣。所隨一得其正。而天下皆從之。其時義所係。豈不大哉。人苟知時義之大。則於所隨。可不謹哉。可不貞哉。

象曰澤中有雷隨。君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中。隨時休息。隨之象也。君子以之。當時嚮昏。晦因入於內而宴息焉。隨時休養。以爲明日應務之本。殆與雷藏澤中。隨時休息者。同一義矣。

大全建安丘氏曰。或曰。周公坐以待旦。孔子終夜不寢。果嚮晦入宴息之義哉。曰。嚮晦入宴息者。君子隨時之義。待旦不寢者。聖人救時拯世之心也。

蒙引曰。君子以嚮晦入宴息。即所謂日入而息也。若勤作工夫的人。以焚膏繼晷。亦不可大過。三才之理。俱有動有靜。所以養乎動之根也。

初九官有渝貞吉出門交有功

初九以陽居下為震之主。正所謂剛來而下柔。卦之所以為隨者也。故為隨之官。既有所隨。則心有偏主。而於靜虛者。變其常矣。是官有渝者也。夫隨雖有渝。亦人所不免者。

周易本義引蒙卷三上經 註

顧其所隨何如耳。惟得其正。則所見者正事。所聞者正道。德進業修而吉矣。然天下之義理無窮。而一人之所得有限。又當出門以交。不專隨一人。則所見者多。所聞者廣。德以之而益進。業以之而益修。不有功乎。故其象占如此。亦因以戒之。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝矣。何以得吉。惟從正。則无比匪之傷。故吉也。出門交有功者。交之既廣。斯能集眾善而无遺。此其所為有功也。

六二係小子失丈夫

初陽在下。自二觀之。小子之象也。五陽在上。且二正應自二觀之。丈夫之象也。據理則二當惟五之從。非初九可得。而即者。但初陽在下而近。五陽正應而遠。六二陰柔之性。不能自守。以須五之正應。但初近便而從初。既從於初。則不得不遺於五。為係小子失丈夫之象。凶吝可知。不假言矣。

象曰係小子弗兼與也

大凡人之所隨。得正則遠邪。從非則失是。斷无兩立之理也。今二既係於初。則必失於五矣。安能兼與之乎。聖人此意。所以戒人一於從正也。

周易本義引蒙卷三上經 註

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四陽在上。丈夫之象。所當隨者。初陽在下。小子之象。所不當隨者。三近四而遠初。則惟近之從。而不暇及於遠矣。有係丈夫失小子之象。其占為四陽當任而已隨之。何求不得。何欲不隨。富貴功名。可以立致。有求而必得也。然非正應。使以有求必得之故而苟於求。於君子之正道。相去遠矣。故必道義自重。不苟且營求。以希分外之富貴。斯為君子之隨而利矣。所當戒也。

象曰係丈夫志舍下也

人之取舍。內決於志。三之係丈夫者。由其志存乎舍下也。

不然。烏能決擇有定如此哉。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛德之盛也。居上之下位之隆也。與五同德。與君同心共濟者也。以此隨君。何求不得。故其占隨而有獲。夫人臣以功能而求於君。固亦義所當得。而不為過。然於功。陵上之嫌。不能免矣。故雖貞亦凶。必也。內有誠心。而外之所行者。在於道理。如是而明哲。以處之。則君嘉其讓。而安於上。民服其謙。而從於下。何咎之有。占者當時之任。宜審此戒。

蒙引曰。有孚以心言。在道以事言。卽此是明也。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

四既隨而有獲。則震主之嫌。易生。以理言之。當得乎凶也。有孚在道者。言其由於明哲之功。直見夫人臣之分。內不容以自欺。外不容以有僭也。

蒙引曰。程傳云。蓋明哲之功也。則似明哲更在有孚在道之前。此亦實理也。當從。故功字分明。若爻辭則无推原意。只象傳如此說。亦互相發而不相悖也。

九五孚于嘉吉

六二中正。臣之有嘉美之德者也。九五以陽剛中正。應之。是明君之任賢。相同德相信。舉凡毀謗讒佞。不得而問之。

為孚于嘉之象。占者如是。則上下交而德業成。何吉如之。象曰。孚于嘉。吉位正中也。

五之孚于嘉吉者。豈无自哉。蓋以其所處正中。故能以我之正。信彼之正。以我之中。信彼之中也。不然。何能信賢而得吉哉。

上六拘係之。乃從維之王。用亨于西山。

上六居隨之極。是所以隨人者。止此无妄之心。合始終而不易。隨之固結而不可解者也。猶有物焉。既拘執而羈係之。乃更從而維縛之。象誠意之極。可通神明。故其占在王者。以是誠意用之。亨西山之神。而神可格矣。凡筮祭山川者。得之。其誠意如是。則吉也。

蒙引曰。上六所隨。原无所指也。只泛言隨人。○隨道有始有終。初為隨之始。上為隨之終。隨道有正有邪。二之隨。初為邪。三之隨。四為正。有以臣隨君之道。四是有以君隨臣之道。五是也。合而觀之。隨之義大矣哉。

象曰。拘係之上窮也。

上曰。拘係之者。以其居卦之上。積誠至於窮極。所以如是。其不可解也。

巽下

巽上
益元亨利涉大川先甲三日後甲三日

此卦艮剛居上。巽柔居下。上下不交。下卑巽而上苟止。故其卦爲蠱。或曰。剛上柔下。謂卦變自賁來者。初上二下。自井來者。五上上下。自既濟來者。兼之。亦剛上而柔下。皆所以爲蠱也。繫辭以爲蠱壞之極。亂當復治。故其占爲元亨。然不可專委之於天也。必乘其可爲之機。而勵精圖治。如涉大川以治之。乃爲利耳。治之道。不外乎先甲後甲而已。蓋先甲三日辛也。取其自新之義也。後甲三日丁也。取其丁寧之義也。前事過中而將壞。則可自新以爲後事之端。而不使至於大壞。後事方始而尚新。然後當致其丁寧之意。以監其前事之失。而不使至於速壞。是則元亨。蠱可治也。利涉大川。治蠱也。先甲後甲。又所以治蠱之道也。當其任者。可徒委之於天。而不脩人事以回之也哉。

周易本義引蒙卷三 上經 三

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦何以名蠱。以卦體卦變言。剛上而柔下。是上情高亢而不下接。下情退縮而不上交。上下隔絕也。以卦德言。下巽上止。是在下者逡巡畏縮。而无敢爲之心。在上者因循止息。而无必爲之志。頽墜廢弛也。此雖未至於蠱。必積弊而至於蠱矣。故曰蠱。

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。

辟曰元亨者。當蠱壞之時。有人以治之。至於元亨。而天下之治。實於此可決也。曰利涉大川者。言壞亂之極。宜涉艱險。以往濟之。是往有事也。曰先甲三日。後甲三日者。則撥亂反正。亂之終。卽治之始。人事之挽回。卽天運之循環。天行也。治蠱者。可不盡人事。當然之理。以應天命自然之運哉。

周易本義引蒙卷三 上經 三

蒙引曰。天下治。是說實。天下治。非謂天下將治也。其本義云。治蠱至於元亨。則亂而復治之象者。蓋蠱本不專就天下說。人家及凡事俱有之。今却云天下治者。以治蠱至於元亨。卽是天下亂而復治之象。故曰蠱元亨而天下治也。象傳是就大處立議論。或以象字。只是兆字意者。非矣。

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風。披拂摧落。草木因以喪壞。而將有事於更新。蠱之象也。君子以蠱之時。民風頽弊。非振作不足以新民。於是舉斯世之民。而作興之。不使溺於舊染之汚。然自新者。新民之本。又舉吾心之德。而涵養之。不使其戕於人欲之害。治已以治人。天下之蠱。无不治矣。

蒙引曰。自新新民之本。今却以振民居育德之先。何也。曰自治蠱言也。育德則反本之論。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初在卦始是前人之蠱未深事尚易濟能即此飭治而振起為幹父之蠱之象惟其如是故其占為有子能振其已墜之緒遂以蓋前人之愆而考得以无咎然既謂之蠱則已危矣固不可以其蠱未深而以易心處之也戒占者宜如其幹蠱又知危而能戒戰戰兢兢則能幹蠱而終吉矣不然是亦未為有子也

象曰幹父之蠱意承考也

初曰幹父之蠱者其志在於承當父事以置父於无過之地所以能幹蠱也

周易本義引蒙卷三 上經

聖

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五是於母類弊當更之事皆為整飭幹所當幹无有不當為子幹母蠱而得中之象然以剛承柔而治其壞剛則有所拂戾而柔必有所不堪又戒以不可自以為正而任意專斷務要委曲巽順以幹之使之身正事治而已

象曰幹母之蠱得中道也

二曰幹母之蠱者以其居下之中而得中道是所幹之事得其當幹所當幹也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三亦子也承前人之弊而更張之有幹父之蠱之象然自其過剛不中觀之未免有拂戾之嫌故於心小有悔自其異體得正觀之則異可以制其剛正可以補其不中有過而不過之意故於理无大咎在父者如此占者亦隨其德而異其應矣

象曰幹父之蠱終无咎也

九三幹父之蠱雖過剛不中而有巽順得正者存終能更張得當而无咎也

蒙引曰不曰无大咎而只曰无咎蓋不但无大咎也有進而勉之之意

周易本義引蒙卷三 上經

聖

六四裕父之蠱往見吝

六四以陰居陰才弱不能為則是樂於因循而憚於更變有寬裕以治蠱之象如是而往以治蠱則前人之墜緒終无復興之期立見其差吝矣占者可不以為戒乎蒙引曰或云四之吝與三之悔皆失矣然為孰優曰三之過剛失之過四之寬裕失之不及必不得已而行之寧為悔无為吝

象曰裕父之蠱往未得也

治蠱而能濟斯為得矣六四裕父之蠱則其往也蠱將日深不足以有濟也何得之有未得即可吝也

六五幹父之蠱用譽

五當積弊之後柔中居尊而九二承之以德是虛以下賢而得賢以匡不逮者也以此治蠱可致聞譽而為繼世之令主矣故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也

幹父之蠱而用譽者豈五所獨能哉以九二輔之以剛中之德剛則能幹中則能善其幹所以卒成令主之譽也上九不事王侯高尚其事

剛陽居上有聖人之德也在事之外不任天下之蠱也是德而居是位故為不事王侯但尊德樂道以高尚其事而已即象而觀而占與戒皆在其中矣

周易本義引蒙卷三上經 望

蒙引曰本義不曰陽剛而曰剛陽亦不苟且蓋不事王侯高尚其事全是剛操也故首用剛字

象曰不事王侯志可則也

上之不事王侯是不偶於時而高潔自守用舍唯時進退以道足以範俗而可則也若使潔身亂倫之徒豈可以為法乎

䷋ 兌下 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

此卦二陽浸長以過於陰故為臨繫辭以為時至于臨已

有可為之勢而其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五又有善為之道故占者得此則羣陰可以盡去再道可以大行當得元亨又必其所臨者不恃勢用壯而確守道義合於中行利於貞焉雖然陰陽消息天運之常自復至遷不過八月小人將復得志而君子有凶矣可不預為有事之防也哉

蒙引曰元亨利貞則重在利貞夫剛浸而長陽德方亨雖无卦德卦體之意似亦自有元亨之理矣今也當剛長之時又有此善是以既元亨而又利於貞也

象曰臨剛浸而長

周易本義引蒙卷三上經 一陽

卦名為臨者在復之時剛固長矣其勢但微而未盛今卦體二陽自下竝進浸浸乎有不可禦之勢非有心逼小人而小人自无容足之地故名臨

說而順剛中而應

又以卦德卦體之善言之卦德兌說坤順則是心平氣和而剛壯不見於面目守道循理而施為不拂乎人情卦德有其善矣卦體剛中而應則是沉毅果斷之內有无過不及之美合變共濟之人皆同心一德之士卦體有其善矣大亨以正天之道也

夫當剛長之時又有此善則其占之大亨而必利於貞者

乃天道之當然也。蓋說順剛應此臨之正，即天之道也。天者理而已，使於此而有不正焉，則是逆天，豈可乎？至于八月有凶，消不久也。

又曰：至于八月有凶者，在臨之時，陽固長矣，然其消也，只在數月之間，不待久也。君子可不預為之備，而徒諉諸天運之自然哉？

象曰：澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。

澤上有地，而地臨於澤，有臨之象。君子觀此，得居上臨下之道焉。民不可以无教，然教思有盡，則是教之未至也。於焉教導之，而竭其心思，肫肫不倦，其入乎民者，殆與兌澤

之深，同一致也。民不可以无養，然容保有限，則是養之未至也。於焉容受之，而致其安，保蕩蕩无際，其及乎民者，殆與坤地之廣，同一致也。臨下之道，莫加於此矣。

初九咸臨貞吉。君子以世道為已責，初九陽德方亨，則四陰皆在所臨之內，有成臨之象。然初九剛而得正，不恃壯而妄為，固无不正也。占者不失臨陰之道，自足以制小人而无中傷之禍，則正而且吉矣。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。

初九咸臨貞吉者，蓋志欲以正自持，固不亂於小人之羣。

而亦不至有已甚之行，如是而後吉也。

九二咸臨吉无不利。

九二亦以陽而臨陰者，故有成臨之象。且剛得中，則舉動合宜，而所以臨之者，有其道，勢上進，則權力在我，而所以臨之者，有其機，占者如此，則小人无不去，而吾道无不伸，吉无不利矣。

蒙引曰：初九以剛得正而吉，九二以剛得中而吉，其无不利，特以其勢上進也。蓋已進至二，駁駁乎有純剛之勢矣。故初僅得吉，而二則兼得无不利。

象曰：咸臨吉无不利，未順命也。

周易本義引蒙卷三上經

未詳

六三甘臨无攸利，既憂之无咎。

六三陰柔不中正，而居下之上，无德可以臨人，却把甘甜好語臨在下之君子，有甘臨之象。夫惟誠動物，君子難說，甘臨詭道，其誰聽之，故其占无所利。然制行在我，若知其无所利，憂而改之，則何咎。

象曰：甘臨位不當也，既憂之咎不長也。

三之甘臨者，以其陰柔不中正，而无德故也。若能憂而改之，則甘臨之咎自不長也。

六四至臨无咎。

六四處得其位。柔順而正。下應初九。陰陽正應。其情密矣。有相臨切至之象。蓋親愛懇篤。所謂情如膠漆。契如芝蘭也。朋友以信。相臨之至。宜无咎者也。占亦如之。

參義曰。謂之至臨矣。而止於无咎。何也。曰。至臨非臨之至善者也。以其與初相應於臨之情。最為切至耳。豈必能大有為乎。

象曰至臨无咎位當也

四之至臨无咎者。由其以柔居柔。處位得當。故能與初情投而意合也。

六五知臨大君之宜吉

周易本義引蒙卷三上經

巽

六五以柔居中。下應九二。是其所以臨天下者。知天下不可以一人理。而擇賢人以任之。資衆人之聰明。以廣一己之聰明。誠得人君執簡御繁之道也。非知之事。而大君之宜乎。如是。則賢才輔而萬化理。何吉如之。

象曰大君之宜行中之謂也

五曰大君之宜者。何謂也。人君不自用而任人。便是理之正當處理之正當處。便是中。今五柔中下應。乃行中之謂。而不淪於自用之私。此之謂大君之宜也。

上六敦臨吉无咎

上六居卦之上。處臨之終。是其與人相接也。情意相親自

始至終而无間。有厚道焉。敦篤於臨者也。如是。則不携於人。必有資於我而吉。无間於終。即不肯於理。而无咎。故其象占如此。

象曰敦臨之吉志在內也

上曰敦臨之吉者。以其志專在內卦之二陽。而念念不忘有厚道焉。夫是以得吉也。

參義曰。初二之咸臨。以君子臨小人也。六三之甘臨。以小人臨君子也。六四之至臨。朋友之交也。六五之知臨。君臣之義也。上六之敦臨。則又槩言之。不可謂復指小

周易本義引蒙卷三上經

巽

男姚嗣恪賓卷枝

周易本義引蒙卷之三終

周易本義引蒙卷之四

甬江仇滄柱先生鑒定

萊蕪姚章青崖輯

同學王梅敬齋參

坤上

觀盥而不薦有孚顒若

此卦九五居上四陰仰之。又內順外巽。而九五以中正示天下。所以名觀繫辭。以為觀化在人。為觀在己。占者得此。必是常存誠敬。視聽言動。皆可為法。而不敢輕。則實德在中。自足為人之範。猶祭者之但盥手致潔。而不用以薦時。則孚信在中。而顒然可仰。此所為觀也。戒占之意深矣。

周易本義引蒙卷四上經

存疑曰盥而不薦就祭祀上說則有孚顒若亦是就祭祀上說為觀之意則在言外

章按卦辭通為眾人言故本義曰戒占者當如是也難

便以聖人入說

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

卦名觀者蓋以中正示人而為人所仰也。然无位則其道不尊。无德則其道不立。而難乎中正之達於天下矣。今卦體九五居上。而四陰仰之。又卦德內順而外巽。卦體中而且正。則遷大觀之主。身居上位。而為臣民所具瞻。所以為觀者。有其位矣。溫恭以宅心。而內焉於理。无所乖。審察以

制事而外焉於理。无所拂。所以為觀者。有其德矣。由是位以昭德。德以位施。自一身以及庶政。皆大中至正之理。以為協中歸正之基。是則位德並隆。而中正之道達於天下。皆觀所備之義也。故曰觀。

蒙引曰順而巽。自其本身言。至中正。方是所以為觀於人者。○中正觀天下。亦須兼本末意。

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀盥而不薦有孚顒若如此。則下之觀其中正者。不惟華其偏邪之俗。而且忘其鼓舞之由。此固歸極之效。而非上之建極不能致也。

周易本義引蒙卷四上經

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。又以觀之道而極言之。觀天之神道。不外乎四時。但見一

氣。默運春夏秋冬。各循其序。而不忒。而其所以不忒者。在人。有不可得而測焉。此天之所以為觀也。聖人以神道設

教。其不顯之德。篤恭之妙。與上天之載。无聲无臭者。同一

機。人亦不得而測焉。但見天下自皆不識不知。順帝之則。而无不服從矣。此聖人之所以為觀也。然則觀之為道。上

通於天下。及於聖。其大為何如哉。蒙引曰天下服矣。此不可把與四時不忒對看。四時不

忒。正與聖人之神道設教相對。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上。經歷踰關。无憲弗屆。觀之象也。先王於是舉省方之典。以觀民風。察其奢儉貞淫。隨因民俗以設教。使天下同歸於中正之道。不猶風行地上。无物之不徧也哉。

蒙引曰。風行地上觀。此觀字與卦名有辨。此是巡行觀覽之意。後世有觀風之說。

初六童觀小人无咎君子吝

初六陰柔在下。陰柔既无自致之資。在下又處絕遠之地。不足以自振拔。而觀大君道德之光。故為童觀之象。小人之道。君子之羞也。占者得之。其在无位之小人。則身居閭閻。不能遠見。乃其常分。固不足咎。若有位之君子。自當觀光上國。而如是焉。可羞甚矣。

象曰初六童觀小人道也

初之童觀者。乃小人在下之常分也。若君子當以遠大自見矣。

六二闕觀利女貞

六二陰柔居內而觀乎外。是其志氣卑弱。不能遠遍四方。縱觀都邑。以廣其聞見。獨居一室之中。而欲窺上國之光。知海內之事。不可得已。故為闕觀之象。乃女子之正也。蓋婦无外事。自門內以觀門外。分之常也。其占故利。占者其

可以女子之所利者自居乎哉

象曰闕觀女貞亦可醜也

闕觀乃女子之貞。而在丈夫如此。亦可醜也。

六三觀我生進退

六三居下之上。可進可退。夫三在上。固可進。猶在下之上。亦可退。然則當何所取。畏哉。不必觀九五。但觀已之所行而已。如事君而言聽計從。是行之道也。可以見自家所施之當。雖進可也。否則。是行之塞也。可以見自家所施之未當。雖退可也。其象如此。占者宜自審焉。

蒙引曰。觀我生進退。本義所以用故不觀九五一句者。

周易本義引蒙卷四上經

四

語錄云。我者彼我對待之言。是以彼觀此。其義精矣。又曰。觀我生。是以此自觀之。○本義云。觀已所行之通塞。以為進退。須味通塞二字。所行之通塞。必有所以通塞者。故楊誠齋曰。六三似漆雕開。

象曰觀我生進退未失道也

觀我生以為進退。則進不失之冒。退不失之固。於進退之道。何失之有。

六四觀國之光利用賓于王

六四所居之位。切近於五。則大君之道德。達之而為邦國之光者。皆得以目擊其盛。有觀國之光之象。占者得之。出

仕者則宜朝覲於君。未仕者則宜應時而仕。而為王者所
賓禮。亦如四之觀光而可也。

象曰：觀國之光，尚賓也。

四曰：觀國之光者，言其志願作賓于王朝也。故有觀光之
象。

九五：觀我生，君子无咎。

九五陽剛中正，以居尊位。其下四陰仰而觀之。君子之象
也。故戒居此位得此占者，必觀已之所行，果其陽剛而不
失於陰柔，中正而不雜於邪曲，一如五之君子焉，則德稱
其位，可為觀於天下而无咎矣。

周易本義引蒙卷四上經

五

蒙引曰：觀我生，君子无咎。作一句讀，純是占。

象曰：觀我生，觀民也。

五曰：觀我生者，豈但觀一身之得失哉？又當觀民德之善
否，以自省察其得失。然後觀已之道始盡也。

廣義曰：本義云：此夫子以義言之。義意也。謂觀民乃觀
我生。句內原有之意，非又辭本无而聖人加之也。

上九：觀其生，君子无咎。

上九陽剛居尊位之上，雖不當事任，而亦為下所觀。賓師
之道，君子之象也。故戒居此位得此占者，必反觀其所行
果道德學問，足為一世儀表，亦如上之君子焉，則无負於

風厲之責而无咎矣。

大全朱子曰：觀我，是自觀。如視履考祥，底語勢。觀其亦
是自觀，却從別人說。

象曰：觀其生，志未平也。

上曰：觀其生者，言雖不得位，而人既視之為儀法，便當自
加省察，其志意未得以安寧也。

震下
離上

噬嗑亨，利用獄。

此卦上下兩陽而中虛，頤口之象。九四一陽間於其中，必
齧之而後合，故為噬嗑。係辭以為天下之事，有間故不通。
齧之而合，則亨通矣。故其占凡事皆亨。然獄之未決，亦為
物之有間，故治獄之事為噬嗑之最切者。又三陰三陽，剛
柔中半，下動上明，下雷上電，本自益卦六四之柔上行，以
至於五而得其中，是以陰居陽，雖不當位，而利用獄。蓋治
獄之道，唯威與明而得其中之為貴。故筮得之者，誠能威
明而得中，以別情偽，辨是非，而使之釋然，亦是有間者之
噬之而合也。

周易本義引蒙卷四上經

六

存疑曰：亨者有間，故不通。齧之而噬，則亨通。此泛指萬

事說。利用獄，是專就治獄一事說。

象曰：頤中有物曰噬嗑。

卦名噬嗑者。蓋以卦體上下兩陽而中虛。頤口之象。九四一陽間於其中。是頤之物必齧而後合。凡事之有間。去之而後通者。亦猶是也。故曰噬嗑。

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。

辭曰亨者。天下之事。有間故不通。今既齧之而合。則通矣。此係之以亨也。又曰利用獄者。蓋治獄之道。唯威與明而得其中之為貴。今卦體剛柔均分。則剛不過暴。柔不過縱。有得中之善矣。卦德下動上明。則威足以斷。明足以察。有威明之善矣。然威明之道。非特卦德為然。卦象雷電合而

周易本義引蒙卷四 上經

七

章如雷。則威之至。而无所撓。如電則明之至。而无所遺。非即威照並行之義乎。得中之道。亦非特卦體為然。卦變柔得中而上行。是柔則不失之剛。而中則不過於柔。非即寬猛時措之義乎。凡此皆治獄之所宜也。故雖六五居陽不正。而修為未純。然威明而得其中。則一疵不能掩衆善。而利於用獄也。

象曰雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

雷電相須。並見之物。亦有噬嗑象。先王以天下之有間。起於法之不勅。而法之不勅。由於罰之不明也。故必審其大小輕重之罰。使罰必當其罪。若此者。所以振肅法度。於以

憲當時。垂後世。使人知所畏避。而不敢犯焉。何強梗之間。吾治哉。非有合於噬嗑之象乎。

蒙引曰。此以立法言。故曰先王。若豐折獄致刑。以用法言。則曰君子矣。○明罰內。兼威與明意。不可謂明罰只是明勅法。乃是威也。緣罰字自是有威的物事矣。

初九履校滅趾无咎

初在卦始。罪薄過小。固未應得重刑。又在卦下。如足趾之處。於下也。故為履校滅趾之象。夫薄刑以加惡小。則有所懲而不致進於惡也。故无咎。占者小傷而无咎也。

象曰履校滅趾不行也

周易本義引蒙卷四 上經

八

初曰履校滅趾者。蓋趾者人之所用以行。滅趾則禁止其行為。不進於惡之象也。

六二噬膚滅鼻无咎

六二中正。則不失之暴。亦不失之縱。以此治獄。何難之有。如噬膚之易矣。然以柔乘剛。柔既威斷不足。而乘乎剛。則所治者。又是強梗之徒。故治人而人不服。未免少損其威。有噬膚而因以滅鼻之象。在被固所當治。而在我又能善治。占者始雖不服。而終必服。故无咎。

蒙引曰。中四爻下半節。總是說人服不服。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

二既如噬膚矣而猶曰滅鼻者以其乘初九之剛所治之人強梗難服故也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三陰柔不中正陰柔則无剛斷之才不中正又不得用刑之道以此治獄是非不決輕重不平人不輸服而反致告訐為噬腊肉而遇毒之象占者如此則有愧於聽斷之任而小吝然時當噬嗑則所治者皆有罪而在所當治之人故於義為无咎也。

象曰遇毒位不當也

三之遇毒者以其陰柔不中正而所居不當也若用刑得其當人豈有不服者乎。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

九四以剛居柔既不傷於柔又不傷於暴剛柔相濟故用刑得道雖其難治之獄咸有以得其輸服之懷凡有枉者无不即之以求伸焉有噬乾肺之堅而得金矢之入之象然用刑之事非易戒占者必艱難正固乃吉也艱難者凜凜其心唯恐一毫之不明正固者兢兢其守唯恐一毫之不公則刑得其當而天下无冤民矣何吉如之。

演義曰噬乾肺是強梁難治之象得金矢是人情輸服之象艱指其難其慎之心貞指當重當輕之法。

象曰利艱貞吉未光也

四之利艱貞則吉者恐用刑之人有慢易偏私之心有所未光故以此戒之。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五柔順而中以居尊位柔順則不失之剛而中則不過於柔居尊位則在天子之位矣故用刑於人人无不服為噬乾肉得黃金之象蓋乾肉則其所治不甚難以六二例之固有人无不服意得黃金以九四例之則人願納黃金以就之訟尤見人无不服矣然占者於此必貞而无私厲而能謹則得用刑之宜而无咎矣不可不知所戒哉。

象曰貞厲无咎得當也

五之貞厲无咎者蓋貞則聽斷公平厲則心思詳審而後刑得其當故无咎也。

上九何校滅耳凶

過極之陽以初在卦之始例之則是積惡之義在卦之上以初在卦之下例之則是何校之位因惡定罪負之以校以滅其耳凶莫大焉故其象占如此。

彖引曰本義惡極罪大惡極自我作惡而言罪大自人加我以罪而言亦自有分別。

象曰何校滅耳聽不明也

上之何校滅耳者果何罪哉罪其聽之不聰平日自以已惡爲無傷不以人言爲可信故罪之也若能審聽而早圖之則无此凶矣

䷗ 離上

賁亨小利有攸往

此卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上則是剛柔交錯一文章之燦然固有文飾之義又內離而外艮有文明而各得其分之象則是有文以相接者而有分以相守亦有文飾之義也故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助

周易本義引蒙卷四上經

士

且離明於內則灼於物情而達於事理皆亨道也則措施光顯推无不通不亦亨乎以其剛上文柔則陽反助陰且艮止於外雖不失於妄動而不足於變通皆非大有爲之道則措施所及僅可取足於有限不爲小利有攸往乎占者得之則各以其德而異其應矣

象曰賁亨

亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也卦名賁而辭曰亨小利有攸往者於卦何所取哉以卦變觀之柔來而文剛是剛爲主而柔爲助也剛爲之主固足

以大有爲矣且柔爲之助則又有以助其所不及焉此所以得亨也分剛上而文柔是柔爲主而剛爲助也柔爲之主已不足以大有所爲剛爲之助則又不免有所限制焉此所以小利有攸往也然更即卦變而論柔交於剛剛交於柔其即天道自然之文乎蓋日月星辰之運往來而不窮經緯而莫掩亦不過剛柔交錯而已故曰天文

文明以止人文也

又以卦德而論離爲文明艮爲靜止其即人道當然之文乎蓋君臣父子之間燦然有文以相接截然有分以相守亦不過文明以止而已故曰人文

周易本義引蒙卷四上經

士

蒙引曰天文也人文也此兩句只按着卦變卦德說爲是且方起得下文極言意不然天文便是時變了人文則天下亦已化成了又何用觀天文以察時變觀人文以化成天下大抵天文人文孔子意在起下文居多故本義於卦名卦辭皆无所屬

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

以賁道而極言之卦變剛柔交錯即是天文是天文不在天而在易觀賁之剛交於柔可知陽之舒而爲春夏觀賁之柔交於剛可知陰之慘而爲秋冬時變不以此察乎卦德文明以止即是人文是人文不在人而在易觀賁之文

明使人皆有禮以相接。而不至於相瀆。觀賁卦之止。使人皆有分以相守。而不至於相瀆。天下不以此化成乎。賁道之大何如也。

象曰山下有火。賁君子以明庶政。无敢折獄。

山下有火。火之光輝。照耀於山。賁之象也。夫山下有火。明不及遠。故君子觀之。但以明庶政。无敢折獄。蓋庶政事之小者。明雖不遠。猶可能也。況其得失所係不重。至於獄訟大事。一指顧間。便分人死生存亡。明苟不遠。其為害可勝言哉。故不敢非有得於山火之象哉。

初九賁其趾。舍車而徒。

周易本義引蒙卷四上經

三

初九剛德明體。剛德則所守者固。內重而見外之輕。明體則出處之分明。有見幾而作之義。是有以自賁於下也。為賁其趾之象。所謂賁其趾者。如何謂舍非道之車。而安於徒步者也。占者自處當如是也。

蒙引曰。下句以中上句均為象也。

象曰舍車而徒。義弗乘也。

初之舍車而徒者。是豈銖視軒冕者哉。特以義不當乘。寧徒步而弗乘也。

六二賁其須。

二陰柔而三陽剛。則陰不得不附陽。二中正而三得正。則

其相附也。非為邪。且又皆无應與。則二之附三。三之為二。所附亦勢所宜也。故二凡動而有為於世。謀猷皆資三以成。而有文可顯。如須附頤以動。而有容可觀也。為賁其須之象。占者宜從上之陽剛而動也。

象曰賁其須。與上與也。

二之賁其須者。蓋三居二之上。二附三而與。猶須附頤而動也。

九三賁如濡。如永貞吉。

九三以一陽居二陰之間。以二陰而事一陽。陽得陰助。凡所猷為。自成光彩。而已得以從容順適焉。得其賁而潤澤。

周易本義引蒙卷四上經

吉

者也有賁如濡如之象。然助陽者陰。溺陽者亦陰。占者必泄之以莊。接之以禮。常守其正而不渝。雖蒙在彼之潤。不失在己之守。則有所嚴憚。而无不遜矣。何吉如之。

象曰永貞之吉。終莫之陵也。

九三永貞之吉。則承順於始者。亦承順於終。不敢越分。以見陵。所以吉也。

蒙引曰。凡丈夫之於妻妾。人君之於臣下。官長之於左右。皆不可褻也。

六四賁如皤。如白馬翰。如匪寇婚媾。

四與初本相賁者。乃為九三所隔。而不得遂。故其所賁者。

備如而白失所賁矣。然四往求之心。豈以三之隔而遂已乎。如白馬之行。飛翰而不可挽也。然九三剛正。非為寇者。乃求賁於四為婚媾耳。其情雖善。其如四之自守何哉。故其象如此。

集解曰。上二句就四應初說。下一句就三與四說。

象曰六四當位疑也。匪寇婚媾終无尤也。

六四所居之位。與初相遠而近於三。疑若有可求者。故來三之求而備其賁也。三雖匪寇婚媾。若六四守正而不與。則終无妄萃之尤也。

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

周易本義引蒙卷四 上經 五

六五柔中。為賁之主。柔則規模收斂。中則又不過其節。故所以自奉其身者。惟儉素是尚。敦本尚實。得賁之道。有賁于丘園之象。然陰性吝嗇。凡施之於用者。槩不免失之太儉。故有束帛戔戔之象。人而如此。不得文質之中。雖為可羞。然禮奢寧儉。以約失之者鮮矣。故得終吉。

象曰六五之吉有喜也

六五之吉者。是象方逐末之時。而獨能返其本以為之。則誠可喜也。

上九白賁无咎

上九居賁之極。賁文飾也。賁極而反。則復於无飾。當致飾亨盡之時。而為反本還淳之計。猶物本有色而復於无色。白其賁者也。如是則文勝而反之。以就於質。善補過矣。可无滅質之咎。故其象占如此。

蒙引曰。白賁視賁丘園。益為還淳而返本矣。二爻還要說得不同。

象曰白賁无咎上得志也

上之白賁无咎者。蓋當文勝之時。未必无反本之素志。今復於无色。其志於是乎得矣。

周易本義引蒙卷四 上經 六

三三 坤下 艮上

剝不利有攸往

此卦五陰在下而方生。一陽在上而將盡。陰盛長而陽消落。故名曰剝。繫辭以為陰盛陽衰。小人壯而君子病。時固當止也。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得之者。不可有所往也。但當靜晦俟命而已。

象曰剝剝也柔變剛也

卦名剝者。剝落之義也。於卦何所取哉。卦體五陰在下而方生。一陽在上而將盡。是羣陰乘陽之衰。進而干犯之。將欲盡去之而居其位。則連上面一陽。都是柔了。是變剛為

柔也而陽於是乎剝落矣。故名剝也。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

辭曰不利有攸往者何哉。以卦體言之。五陰盛長於下。小人長也。以卦德言之。坤順而艮止。為順而止之。人當觀此象也。所以然者。君子之行止。關時運之盛衰。故於陽之息而盈之時。則尚之而行。於陽之消而虛之時。則尚之而止。誠以天行之數。不得不然也。苟不之尚。則違時矣。今剝之時。正消與虛之時也。安得不順時而止之哉。此所以不利有攸往也。

周易本義引蒙卷四上經 七

蒙引曰。君子尚消息盈虛。不是卦德。但其意附在順而止之句末。所以中順而止之之義。

象曰山附于地剝。上以厚下安宅。

山高起於地。而反附着於地。剝之象也。君子為防剝計。以為宅不安。則上受其剝。下不厚。則宅何以安。故賂以休養。予以安全。以厚乎下。於以安已所居之位。而不至於剝矣。蒙引曰。上下寬說。隨所在而言。宅以位言。已之所居也。非宅舍之宅。

初六剝牀以足蔑貞凶。初陰居下。剝之方始。是小人之勢尚微。而肆害未甚。為剝

牀以足之象。占得此爻者。當知勢雖尚微。終必至於滅正。而有凶也。可不見幾而作乎。

象曰剝牀以足以滅下也。

初之剝牀以足者。言陰之滅陽。自下而起也。其端甚微。其勢必盛。君子其可以未切而忽之哉。

六二剝牀以辨蔑貞凶。

二陰漸進而上。是小人之權勢漸盛。而禍患之加於君子者。漸深。為剝牀以辨之象。占者當知勢必至滅正而有凶。急宜遠引而去矣。

象曰剝牀以辨未有與也。

周易本義引蒙卷四上經 八

夫剝牀而至於辨。亦云危矣。然以勢尚微。而未有陰邪之黨。相與以為奸。故君子猶可得而避其禍也。

蒙引曰。夫剝牀而至於辨。亦云危矣。而夫子猶曰。未有與也。於危之中。而有幸之之意。似教君子急避他意思。可見聖人為君子謀者。无所不至。

六三剝之无咎。

衆陰方剝陽。而已獨應之。是於羣邪害正之日。病其黨之為非。背而去之。慨然以從正為念焉。在剝之時。為无咎者也。占者如是。是能明於去就之分。而不亂於小人之羣。何咎之有。

章按蒙引其說不一俱不如在剝之時為无咎者也為受。

象曰剝之无咎失上下也

三曰剝之无咎者言其失上下四陰而不與之同黨故无咎也。

六四剝牀以膚凶

六四陰長已盛是小人之勢日大而禍之加於君子者已及其身如剝牀以膚者然君子之受害極矣凶何如哉

象曰剝牀以膚切近災也

四曰剝牀以膚者蓋言陰盛剝陽災害已及其身至為迫

周易本義引蒙卷四上經

切不可免矣君子何不謹之於始乎

六五貫魚以宮人寵无不利

陰剝陽之凶至四而極五為眾陰之長故聖人開其遷善之門言能統率眾陰使循序而進如貫魚然以受制於陽如后妃以宮人進御而受寵於君然占者如是則君子既得蒙利而已之身家亦因可保无所不利矣

廣義曰貫魚者魚之行於水後先相繼而順序也此以物言以宮人寵者后妃率眾宮女備數進御於君也此以人言兩句各取一象而意則相串

象曰以宮人寵終无尤也

黨邪害正小人之尤也五不剝陽而反受制於陽如以宮人寵則終无尤矣

上九碩果不食君子得與小人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生是眾君子淪謝凋落一君子獨立於朝可為羣賢興復之漸如一樹果俱已零落惟有一碩大一果在上不為人所食有復生之機之象占者其為君子而在上位則澤必及下而下共承載之得與之象若小人而在上位必盡剝去君子不但天下之人无所覆庇而小人亦失其庇自剝其廬之象

蒙引曰碩果不食爻之象也得與剝廬占之象也

周易本義引蒙卷四上經

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

曰君子得與者言上九有德尊君民上而天下之人皆奔走服役以共戴之此所以謂之得與也曰小人剝廬者言小人若剝去君子則自失其庇而終不可有為此所以謂之剝廬也

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剝盡則為純坤之卦而陽氣已生於下矣積之驗月然後一陽之體始成而來復故其卦為復繫辭以為陽之既剝則正人君子阻抑困窮不通甚矣今既復反則道可行而

德可施其占不亦亨乎又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既無憂阻之疾朋類之來亦無摧抑之咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故占者凡遇出行則以往來循環之數計之七日當得來復又以剛德方長故其占若往而有為大而建侯行師小而民生日用无一之不利也蓋復雖一陽之生其勢不止於一陽故兼眾陽言之而并及於凡事之占聖人慶幸之情見乎辭矣。

彖引曰在已則言出入在朋則只曰來者蓋已以一陽言一陽是見在者故曰出入朋以眾陽言眾陽是在後

周易本義引象卷四

上經

三

方來者故止云來而已○反復其道二句只是出行之占但其源頭却大故彖傳曰天行也

彖曰復亨剛反

復之所以得亨者蓋一陽來復是既往而復反回吾道於式微之後此所以亨也

動而以順行是以出入無疾朋來无咎

曰出入無疾朋來无咎者蓋以卦德陽動於下而以順上行是君子方復之初無驟進之勢無過暴之為則謀出萬全小人无可乘之隙是以已之出入既得无疾而朋類之來亦得无咎矣

彖引曰動陽初動也行則進而上矣故不可以行字當動字

反復其道七日來復天行也

曰反復其道七日來復者蓋自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運消長之道自然然而循環之理也此來復之占所以取也

利有攸往剛長也

曰利有攸往者以卦體一陽既生則其勢漸長而為臨為泰為大壯為夬以至於乾无非陽剛用事之日矣此攸往之占所以取也

周易本義引象卷四

上經

三

彖引曰利有攸往與亨不同亨云剛反以一陽始生言利往言剛長以眾陽之勢言

復其見天地之心乎

夫天地以生物為心然陽主生陰主殺當其剝盡而坤天地生物之心或幾乎息矣今積陰之下一陽復生則无中含育貞下起元而萬物皆有春意天地生物之心其於復而見之乎

程傳曰先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也又曰復之卦下面一畫便是動也安得謂之靜

大全張子曰復見天地之心。咸恒萃壯見天地之心。心隱於微情發乎顯。

蒙引曰非是指復為天地之心。復乃見天地之心也。見字要得親切。

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中一陽初動但未離乎地耳。復之象也。此時陽雖動而尚微。不安靜以養之。則其氣不固。而无以為發生之本。故先王立法。以冬至之日閉道路之關。使下而商賈不得由關以貨遷交易。上而王后不得由關以省方親民。上下安靜以養微陽也。如是則養之既固。發之必力。非順天時以贊化育之一端乎。

周易本義引蒙卷四上經

雷

大全雲峰胡氏曰安靜以養微陽。大象從事上說本義引月令從身上說其教人之意深矣。

蒙引曰月令是月齋戒揜身以待陰陽之所定。而今官曆於是月有無數宜婚姻之日。殊失先王之意。乃知後世之術多不出於經也。而經術豈不正大而周至哉。

初九不遠復无祇悔元吉

初九一陽復生於下。卦之所以為復者也。是復之主也。既為復之主。是正能復者也。又居事初。失之未遠。是一念之動。微有差失。即能省察克治。而復歸于善。初失不遠。而能

復。是幾有悔而卒不至於悔。過而能改。大善而吉之道也。故其象占如此。

象曰不遠之復以脩身也

初曰不遠之復者。則人欲盡天理還。君子所以脩身之道不外是也。

六二休復吉

六二柔順中正。資質本善之人也。初九不遠而復。以二之善。近而能下之。資共善以自益。不待固心橫慮。而善可成。復之休美者也。在人者有以存於已。吉之道也。

象曰休復之吉以仁也

周易本義引蒙卷四上經

雷

二曰休復之吉者。豈其得之已哉。以其下初九克已復禮之仁也。取仁人以自輔。何假於功之勞而後善之復哉。

六三頻復厲无咎

六三以陰居陽。不中不正。又處動極。是立心制行不善之人。又有輕躁之病。故人心道心。迭相用事。為頻失而頻復。復善不固之象。占者惟頻失。則不免蹈人欲之危。而厲。然能頻復。則亦无愧善反之功。而无咎。

象曰頻復之厲義无咎也

頻失頻復。雖云危厲。然既能復。則過而能改。可進於无過。於義為无咎也。

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應。是身雖處小人之黨而心則向君子之善。為與眾俱行而獨能從善之象。

象曰中行獨復以從道也

四處羣陰之中而獨從初九者。是惟道是從。不係於其類也。獨復之心如此。豈習俗之所能移哉。

通典曰。初九不遠而復。以脩其身。即道之所在也。從初九。即從道也。道以理言。非謂有道之初九也。

六五敦復无悔

六五以中順居尊。中則立心不至於偏倚。順則處事不至於逆理。以此居尊而當復之時。則又以復善為事者。是以其去人欲而存天理。慥慥其篤實。不以始終而有間。不以久暫而有移。為敦篤其復之象。夫復之不敦。悔固難免也。今敦而復。何悔之有。

象曰敦復无悔中以自考也

二之休復。以下仁也。四之獨復。以從道也。皆資人以復其善。五之敦復。无悔者。柔中之德。乃其所固有。但持守之堅。操存之力。以此而自戒耳。所以敦復而无悔也。

上六迷復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上六迷復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

年不克征

六是陰柔非剛明者之止。未可望其振厲以復於善也。況上居極地。極則必反。在復則極而不反矣。故為終迷不復之象。凶之道也。而其占則凶。即其凶而言之。當有天災人

告之。並至者。所謂災告者。如何。用行師終有大敗。而凶及其君。以至于十年。亦不克征。而雪其耻。此災告之大者。而

出迷復致之。甚矣。非俊之惡。怙終之罪之可畏也。

象曰迷復之凶反君道也

人君之道。有失貴於能改。若迷而不復。則反於君道矣。此其所以凶也。

蒙引曰。交辭不專就人君言。象傳獨言反君道者。人君

迷復之道。為尤著。為尤大也。

三三震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

此卦自訟而變。九自二來。而居於初。剛德在內也。剛德在內。不妄也。又為震主。震為動。是動而不妄者也。動而不妄。則是言必有物。行必有恒。惟其實而已。而此外吉凶禍福。皆所不計也。故為无妄。繫辭以為卦既有動而不妄之善。

又二體震動而乾健。九五剛中而應六二。皆所謂正而无妄者也。故值此占者。則誠能動物而行无不得。可以大亨。

又必自守以正。使在我之善。有以合於卦。乃謂无妄而得。

又必自守以正。使在我之善。有以合於卦。乃謂无妄而得。

亨也。若其匪正，卽是邪妄，而與卦之所具相反，必有尙而不利有所往矣。其何以得元亨哉。

存疑曰：本義實理自然，實對妄說實則自然，妄則非自然矣。自然者天也，非自然者人也。是知實者天理之自然，妄者人爲之使然。故曰實理自然，蒙引曰實理不假人爲，故曰自然尤切。

蒙引曰：惟其本无妄，故无望，惟无望，所以益見其爲无妄也。故本義曰：其義亦遠。○或曰：无妄卦名卦辭，須各自爲說，不要相涉。若相涉，則无妄之後，又安有正有不正。曰非也。卦名之義，本无不正。卦辭爲占者設，須用戒之。非是无妄了，却又有不正者。若程傳所謂雖无邪心，苟不合正理，則妄也。此又是一義，非必卦辭本義。

象曰：无妄剛自外來而爲主於內，動而健，剛中而應，大亨以正天之命也。其匪正有尙，不利有攸往，无妄之往，何之矣。天命不祗行矣哉。

卦名无妄，而辭曰元亨利貞者，於卦何所取哉。蓋卦變剛自外來而爲主於內，以剛在內也。以剛在內，心之實也。卦德動而健，則是勇於有爲，而不牽於私也。卦體剛中而應在我者，既剛健中正，而所應又柔順中正也。卦之三善，莫非正道。故其占當得大亨，而必利於正者，乃天之命也。何

也。正則无妄，无妄誠也。誠者天之道，而天祐之矣。故利貞者，天之命。其曰匪正有尙，不利有攸往者，蓋无妄者正而已。故无妄須以正往，无妄而以不正往，則爲有妄矣。欲往何哉。何也。正者天之命也，不正則是逆天之命，而天不祐行矣哉。此无妄之所以必利於貞也。

蒙引曰：本義動而不妄者也。動字屬又爲震主一句，不妄字屬九自二來而居於初一句。象傳只用剛自外來而爲主於內，便該得又爲震主。意味象傳爲主二字。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。

而與之以无妄也。先王代天理物，有見於物之生理，一天之生物，一時也。於焉善順乎天時，以養育乎萬物，盡樽節愛養之宜，使皆不失其實理之自然，參贊天地之道如是夫。

蒙引曰：昧本義，天下雷行，震動發生之意，則萬物不必兼人言。震動以動物言，發生以植物言。○本義因其所性，性卽无妄之理也。

初九无妄，往吉。

以剛在內，誠之主也。則是內之所存，无一念之不誠。外之所發，无一事之不誠。全於无妄者也。如是而往，誠能動物。

以上則得君。以下則得民。以內則順親。以外則信友。事无不利。功无不成矣。何往而不吉乎。故其象占如此。

象曰无妄之往得志也。

初以无妄而往。則人以誠感。事以誠應。无不得其志矣。其吉何如哉。

六二不耕獲不菑畲則利有攸往。

六二柔順中正。在无妄。則是因時順理。而无私意期望之心。凡職分之所當為者。隨時盡之矣。至於利害得失之間。付之度外。不圖功於前。不收功於後。有不耕。亦不獲。不菑。亦不畲之象。然不謀其利。而自无不利。不計其功。而自有其功。占者如之。是必謀无不遂。功无不成。无人不可處。无地不可居。則利有攸往矣。不然。亦未必利也。

周易本義引蒙卷四上經

无

蒙引曰。則利有攸往。則字最緊切。是言占者苟能如六二之不耕獲不菑畲。則利往矣。不然。亦未必利往也。

章按耕獲菑畲。皆吾人分內事。豈有不耕獲不菑畲之理。此特假設之辭。以明其為所當為。始終无營為計較之心焉爾。

象曰不耕獲未富也。

二曰不耕獲者。言其因時順理。為所當為。初非計其利而為之也。故取此象。

六三无妄之災。或繫之牛。行人之得邑人之災。

卦之六爻。皆无妄者也。六三本亦无妄。但所處不正。在人事。則為所居非其地。所遇非其時。所處非其人。有莫之致。而至者。故占得此者。為有无妄之災。其无妄之災如何。如或繫牛於此。被行人得去。而邑人反遭詰捕之擾。无自取之尤。有可疑之迹。所謂无妄之災者如此。

象曰行人得牛邑人災也。

言牛既為行人所得。則詰捕之擾。非邑人所受。而何是之謂无妄之災。

九四可貞无咎。

周易本義引蒙卷四上經

无

九四陽剛乾體。其才其識。似可以有為者。然下无應與。孤立獨行。則不可以有為也。但下无應與。雖无可為之勢。而陽剛乾體。終有能守之資。故為確守其陽剛之道。以獨善其身。則无妄動之咎。既曰可貞。則不足以有為明矣。

象曰可貞无咎。固守之道也。

四曰可貞无咎者。言固守其陽剛之道。則无妄為之失。所以无咎也。

九五无妄之疾。勿藥有喜。

九五乾剛中正。有純粹至善之德。以居尊位。得時行道。非碌碌者比。而下應亦中正。又有同心同德之臣。三者咸備。

无妄之至者也。尚何疾之有哉。設或无故非意之事。有以病吾之治。亦惟安靜以鎮之。不必為之勞擾。久當自定矣。不猶无妄之疾。勿藥而有喜者乎。觀此。則其无妄之至。益可知矣。故其象占如此。

蒙引曰。九五以无妄之疾。勿藥有喜。此假設之詞。所以深明其无妄也。○此爻只是謂至誠。未有不動者也。○本義不曰陽剛。而曰乾剛。乾體剛實。尤為无妄也。

象曰无妄之藥不可試也。

既已无妄而復藥之。則為无妄之疾。試无妄之藥。反為妄而生疾矣。是无妄之藥不可試也。然則所處既當乎理。豈

可因非意之事而改圖乎。亦惟自信可矣。

上九无妄行有眚无攸利。

上九非有妄也。但居卦上。處時之極。固執其信。膠固不通。所謂无妄必信必果者也。以此而行。則舉錯乖方。心雖无邪。動必有咎。隨所往而見阻。有眚而无攸利矣。

象曰无妄之行窮之災也。

无妄之行。有眚而无攸利者。豈无妄而致災哉。蓋處時之窮極。固執其信。以致之也。

三三乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

此卦以艮畜乾。艮為陽。非若小畜之以巽畜乾也。況以艮畜乾。其所畜者乾也。又畜之大者也。又內乾剛健。外艮篤實。輝光是以能日新其德。而為畜之大也。此三者皆有大畜之義。故名曰大畜。繫辭以為以卦變言。自需而來。九自五而上。以卦體言。六五尊而尚之。以卦德言。又能止健。皆非大正不能。故占者值此。所畜必以正。以畜止。言之則禁暴除害。必以其正法。以蘊畜。言之則養學脩德。必以其正道。乃為利也。而又當食祿於朝。不食於家。則抱負可展。何吉如之。又六五下應於乾。為應乎天。占者以之涉川。則乘勝而動。自有濟險之功。何不利之有。得此卦者。循其義

而求之可矣。

大畜雲峰胡氏曰。兩利字。一吉字。占辭自分。而為三不

必泥而一之也。

蒙引曰。惟利貞字。帶大畜說。其不家食吉利涉大川。則於大畜字。并無關。○離益卦辭。亦不相連屬。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德。

卦名大畜者。蓋卦體內乾外艮。是存於內者。純粹剛健。而不屈於物。愆見於外者。踐履篤實。而自發為光輝。如此。則內外交修。身心互養。而中之所得者。日新又新。自進於高明廣大矣。故為大畜。

明廣大矣。故為大畜。

大畜利貞不家食吉利涉大川

三三乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

剛上而尚賢能止健大正也

辭曰利貞者。以卦變九自五而上。是陽剛君子。進居高位。而當事任也。卦體六五尊而尚之。是人君屈已下賢。不靳爵祿也。卦德以艮畜乾。是能止強暴之人。使不為惡也。夫剛上而非正。則進不由道。而德不稱位矣。尚賢而非正。則尊崇无本。而賢難虛拘矣。止健而非正。則自反不直。而健難屈服矣。此三者皆必大正而後能也。然則有事於畜人畜德者。可不以正乎。故曰利貞。不家食吉養賢也。

曰不家食吉者。蓋卦體以六五尊尚乎上九。是人君尊德樂道。而重祿以養天下之賢也。君能養賢。此所以不家食而吉也。

利涉大川應乎天也

曰利涉大川者。卦體六五下應乎乾。為應乎天。天者時焉而已。動合乎時。此所以利涉也。

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天大无外。乃在山中。而為山所畜。大畜之象。君子觀此象。以為孤陋寡聞。則德業无由盛。所畜之大。必自多聞多見而來也。故多識前言古聖賢之言與行。而因言以察其心。考跡以觀其用。於焉以身體之。以心驗之。必使古人之言行。

為己之言行以畜成其德焉。其善用大畜之義者乎。

彖引曰多字重。多識前言往行。猶是知工夫。至以畜其德。則在行上來矣。

初九有厲利已

初九為六四所止。是有才德之君子。而為當時用事者所摧抑也。其勢不可以往。占得此者。苟輕往焉。難免損斥之愆。不有厲乎。若因之而已焉。斯得見幾之智。乃為利也。君子其知所決擇哉。

象曰有厲利已不犯災也

初往則有厲。而利已者。已則不犯摧抑之災。所以為利也。

九二與說輟

九二亦為六五所畜。以其處中。能相時度勢。自止而不進。為與脫輟之象。可謂時止而止矣。

象曰與說輟中无尤也

二之與說輟者。惟其有中德。故能不冒進而取禍。何尤之有。

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

三與上應。宜乎相畜。然三以陽居健極。健極則難畜矣。上以陽居畜極。畜極則不畜矣。又皆陽爻。彼此同德。故上不畜三。三逐上而進。如良馬相逐而進之象。然過剛銳進。又

不可以不戒。故占者利於艱難其心而无急遽之念。正固共事而无邪枉之爲。日閑輿焉。謀其所以用行之具。日閑衛焉。圖其所以自防之資。持重審處如此。乃利有攸往則進矣。不然吾未見其果遂良馬之逐也。

蒙引曰。良馬逐三逐上而進也。良馬猶若指三不必兼三與上。惟逐字見有上在。○利艱貞二句。以人事言。只是不恃壯用銳而持重審慮之意。利有攸往則進矣。言必如是乃可進也。戒占者之辭。

象曰利有攸往上合志也。

當畜之時三則獨利於攸往者何耶。蓋上之陽固欲進而

周易本義引蒙卷四上經

蒙

三陽亦欲進也。三與上合志而不相畜所以三得利於往也。

蒙引曰。此利往與爻辭意不同。是言九三之能與上合志。謂不相畜而俱進也。

六四童牛之牯元吉

六四下應於初。畜初者也。初之惡始於下而尚微。當其微而止之爲力則易。猶童牛未角而加之牯。久將習於牯而忘其觸矣。我不勞而彼无傷。不但吉。大善之吉也。故其象占如此。

象曰六四元吉有喜也

四之所謂元吉者。蓋其止惡於未盛之時。則已不勞而彼无傷。其心誠可喜也。此所以爲元吉。

六五豶豕之牙吉

惕已進而止之。不若初之易矣。然以柔居中而當尊位。柔居中則能善處。當尊位則勢可爲。是以知天下之惡。不可以力制也。察其機。持其要。塞絕其本。原受之以農桑之業。而使之不迫於饑寒。教之以廉耻之道。而使之不貪乎利。誘有如豶豕之勢。則牙雖存而剛躁自止之象。占者如是。則雖不能禁之於未發之初。猶能禁之於已發之後。不勞而治。不爲吉乎。

周易本義引蒙卷四上經

蒙

大全進齋徐氏曰。豕曰豨。攻其特而去之曰豨。所以去其勢也。豕之害物在牙。人不能去其牙之猛利。惟去其勢以絕其剛躁之性。則牙雖存亦不能害物矣。

象曰六五之吉有慶也

六五之吉者。以能知其本。制之有道。則不勞而俗華。天下之福慶也。

存疑曰。慶重於喜。喜止於一身。慶及於天下。四臣位。故以一身言。而曰有喜。五君位。故以天下言。而曰有慶。

上九何天之衢亨

上九居畜之極。畜極而通。是功深力久。向之抑而不得通。

者。一旦辭達无阻。何其通達之甚。如天之衢也。如此則通達之餘。可大有為於世矣。不亦亨乎。故其象占如此。

存疑曰。此文拈畜道。說不復黏着止惡矣。

象曰。何天之衢。道大行也。

上曰。何天之衢者。是行平日之所抱負。以為上為德。為下為民。其道大行於天下也。

震下艮上

頤貞吉。觀頤。自求口實。

此卦上下二陽。內合四陰。如口中食物也。外實內虛。則口空之象也。上止下動。則凡口之飲食言語皆見之。為頤之象。養之義也。繫辭以為占者所養必得其正。則吉也。貞吉云。何人之所養有二。一是養德。一是養身。皆不可不正。故必觀其所養之道。一出於正。則養德者得正而吉矣。又必自求口實。一出於正。則養身者得正而吉矣。否則未可以言吉也。

周易本義引蒙卷四

上經

毛

頤

象。養之義也。繫辭以為占者所養必得其正。則吉也。貞吉云。何人之所養有二。一是養德。一是養身。皆不可不正。故必觀其所養之道。一出於正。則養德者得正而吉矣。又必自求口實。一出於正。則養身者得正而吉矣。否則未可以言吉也。

必觀其所養之道。一出於正。則養德者得正而吉矣。又必自求口實。一出於正。則養身者得正而吉矣。否則未可以言吉也。

言吉也。

會解曰。貞吉。就所養統言之。觀頤。自求口實。析言其實也。卦辭只就頤養上取象。

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。

頤之辭曰。貞吉者。蓋言凡有所養。必得其正。則身心有補。

自養也。

頤之辭曰。貞吉者。蓋言凡有所養。必得其正。則身心有補。

自養也。

頤之辭曰。貞吉者。蓋言凡有所養。必得其正。則身心有補。

故吉也。曰。觀頤者。言觀其所養。皆合於聖賢之學。而不惑於異端。則養德者得其正而吉也。曰。自求口實者。言觀其自養。皆出於道義之正。而不急於口體。則養身者得其正而吉也。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

又以養道而極言之。天地為萬物之父母。而雷動風散雨潤日暄。以養乎萬物。使萬物各遂其生焉。聖人為萬民之父母。以天下之大。非一人之身所能周。故忠信重祿。以養才德之賢。由是賢者代之布德施惠。於以養乎萬民。使萬民各得其所焉。夫天地之於萬物。此養也。聖人之於萬民。亦此養也。則頤之時不大矣哉。

象曰。山下有雷。頤君子以慎言語節飲食。

雷震於山下。山之生物。皆動其根。發其萌芽。養之象也。君子觀此。於是慎言語。使无妄發。以養其德。節飲食。使无過度。以養其身。夫養德養身。固不止於此二者。然二者其切務也。斯為善於用頤者乎。

大全朱子曰。諺云。禍從口出。病從口入。甚好。此語前輩曾用以解頤之象。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九陽剛在下。本能自守。而无所羨慕於外者。如靈龜之

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

咽息不食。而以氣自養者也。今乃上應六四之陰。陽既得陰。見可欲而動。遂棄其生平之所守而從之。是舍爾靈龜。觀我而采頤也。以陽從陰。迷欲而喪節。何所不至。凶之道也。故其象占如此。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

初有靈龜之操。本足貴也。乃觀我而朵頤。不能自重而淪於汗賤。亦不足貴也。

六二：頤頤拂經于丘。頤征凶。

六二陰柔不能自養。其勢當求養於陽。若求養於初。則上反求下。顛倒而違於常理。若求養於上。則非其正應。往而得凶。徒取羞辱耳。為二之計。必不得已。舍上而求初。可也。

象曰：六二征凶，行失類也。

六二往求於初上而皆凶者。以初上皆非其類。情分不投。往而求之。必不副所望。所以凶也。

六三：拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

六三陰柔不中正。以處動極。資暗行邪。輕躁之甚。其徇利而忘義。縱欲以傷生。所以自養者。荒迷顛悖矣。夫男女飲食之養。亦人生日用之不可缺者。非不正也。然用之。不以其道。能无傷生滅性之凶乎。吾知雖至十年之久。數窮理極。必有危亡之禍。不可用而无攸利。甚言其凶也。故其象

占如此。

象曰：十年勿用，道大悖也。

三之十年勿用者。以其陰柔不中正而處動極。縱情聲色。口腹之好。而養道大悖。是以凶之甚也。

六四：頤頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

六四陰柔不能養物。而居上則有養人之責。然柔而得正。雖不能養人。而庶幾知所以求其養者。況所應又正。則初九之陽也。故賴其養以施於下。夫居上而求養於下。不免顛倒。然知已不勝其任。而求在下之賢以共濟。則天下得其養而已。无曠官之失。故為吉也。然在四者。其下賢求益之心。必任之不貳。如虎之下視眈眈。專一而不他也。久而不替。如虎之求食。逐逐相繼而不已也。則於人為不二。於己為不怠。乃可以養人而不窮。而无負於養人之責矣。无咎。

通典曰：二之求初。求以自養。又非正應。四之求初。求以養人。又其正應。所以有吉凶之別。

象曰：頤頤之吉，上施光也。

四曰：頤頤之吉者。言賴初九之養而施於天下。是其德澤所及。昭然光顯。此四之吉也。

六五：拂經居貞。吉不可涉。大川。

六五陰柔不正。陰柔則才不足以養人。不正則德不足以養人。是當尊位而不能自養斯人。反賴上九之不當位者。養之。故為拂經。言反乎以上養下之常道也。然在已不能養人。而賴賢者以養人。亦君道之正也。惟安守此貞。則天下有以被其養。而在已有以塞其責。何吉如之。若欲自用。以濟天下。則任大責重。是行險矣。非惟不足以成事。而適足以敗事。若涉大川。然如之何。其可哉。故其象占如此。

蒙引曰：居貞吉。不可涉大川。但謂須任人而不可以自用耳。

象曰：居貞之吉。順以從上也。

周易本義引蒙卷四

上經

聖

五曰居貞之吉者。言其順以從乎上九。而賴上九之養以養人。此六五之貞也。故可以養人而得吉。

上九由頤厲吉利涉大川。

六五賴上九之養以養人。是天下之人皆賴上九以養也。故為由頤。位高任重。豈可以易心處之哉。必兢兢業業。而危厲以處之。天下得其所養而吉。然以陽剛在上。陽剛則有可濟之才。在上則有可濟之勢。宜竭其才力。濟天下之艱危。何不利之有。故利涉大川。

蒙引曰：厲吉利涉大川。此卦是頤。何緣兩爻俱說涉川。明是就養道說也。

象曰：由頤厲吉。大有慶也。

大臣以天下被澤為慶。今上九天下由之以致養。又能以危處之而吉。則无一人不被其澤。上之慶也。孰大於是。

三三 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

此卦四陽居中過盛。故名大過。繫辭以為陽剛大過。上下二陰不勝其重。則上无所附而下无所支。故有棟橈之象。又以四陽雖過。而二五得中。內巽外說。有可行之道。凡此者。剛柔相濟。皆過而不過之道。故占者利有攸往而得亨。寧有橈敗之愆哉。

周易本義引蒙卷四

上經

聖

蒙引曰：大過棟橈。是以成卦之象言之。利有攸往。乃亨。是又從卦中取出好處說。乃救過之道也。利往。正對橈字。言橈則不可行矣。

象曰：大過大者過也。

卦名大過者。蓋大陽也。卦體四陽居中過盛。則是陽剛大過。而无柔以濟之。故曰大過。

棟橈本末弱也。

辭曰：棟橈者。以卦體初二陰柔弱不勝其重。故橈也。雖陰之弱。實陽之過也。使陽不過。當度陰之弱而處之。不至自取橈敗之愆矣。

章按橈字諸家指陰說獨蒙引指陽說方是太剛則折之理

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

日利有攸往亨者蓋以卦體剛過而中則是強毅勝人而又寬柔以濟不至於太剛則折也卦德巽而說則是內焉極深研幾深入乎義理外焉寬裕溫柔不傷於猛暴此最

是可行之道也皆有過而不過者存故利有攸往乃亨也

蒙引曰巽而說行論理則行字似總承剛過而中巽而

說兩句今觀本義云四陽雖過而二五得中內巽外說

有可行之道其文勢則止以屬巽而說今只依文勢講

周易本義引蒙卷四上經

大過之時大矣哉

極而言之凡過非常之變者皆大過也大過之時大矣哉非有大過人之材者不能濟可見其時之大矣

蒙引曰此時字是易中之時非只時候之時是人當用

其大過所為之時與頤之時坎之時蹇之時同類○本

義大過人之材不必指上文剛過而中巽而說行說另

自泛說為長

章按大過是說過於陽剛大過之時大矣哉方指過非

常之事說今人多以此意解卦名則非矣蒙引宜詳

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤在木上浸滅乎木有大過之象君子觀此以立大過人之行如世方流蕩而違眾獨立獨立易至於懼也乃深信守固事變不搖何懼之有人莫我知而隱遯於世遯世易至於悶也乃樂天知命怨尤不作何悶之有此唯有定見定守者能之所以為大過人之行也

蒙引曰獨立不懼則不問隱顯遯世則偏是隱者

禱六藉用白茅无咎

當大過之時初以陰柔居巽下陰柔能慎者巽體尤能慎

况居巽體之下巽而又巽慎之過也猶藉物者而用白茅

夫物而錯諸地可矣必藉之以茅又藉之以白茅以此舉

事百不失一何咎之有故其象占如此

象曰藉用白茅柔在下也

初之藉用白茅者言其一陰柔居巽下天資既順而又濟

之以善入之心故過慎至於如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰則是剛稍過而得柔以濟之象之物

為枯楊之生稊而發生之有機象之人為老夫之得女妻

而生育之有賴如是則柔以濟剛自足以成功矣何不利

之有故其象占如此

象曰老夫女妻過以相與也

二曰老夫得其女妻者。蓋陽過之始。而得初陰以相與。剛以柔濟於事自无不利。

九三棟橈凶

三居一卦之中。有事權之重。棟之象也。而以剛居剛。剛而過於暴。是以不能勝天下國家之任。而敗其事也。有棟橈之象。占者如是。太剛則折。凶可知矣。

象曰棟橈之凶不可以有輔也

三有棟橈之凶者。蓋棟既經橈敗。則不可以支持。故凶。彼剛復自用。而不能勝其重者。何異於是哉。

九四棟隆吉有它吝

周易本義引蒙卷四 上經 巽

四居全體之中。當重大之任。亦棟象也。而以陽居陰。是剛毅而能濟之以寬柔。過而不過。能勝重大之任。為棟隆起之象。占者如是。則上不失所托。下不失所依。而吉。然下應初六。以柔濟之。則過於柔矣。故又戒占者惟一於自信可也。若有他焉。則以柔濟柔。而反可羞矣。

演義曰。三言棟橈凶。太剛則折也。四言有他吝。太柔則廢也。棟隆吉。就本爻說。有他吝。對應爻說。

象曰棟隆之吉不橈乎下也

四曰棟隆之吉者。蓋隆則高立不墜。不至有橈折乎下之患也。彼剛柔得宜。而无僨事之虞者。不猶是哉。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極。又比過極之陰。過剛自用。在已既无為善之道。柔極委靡。在人又无善輔之才。以此相濟。豈能成天下之事哉。故取象於物。猶枯楊而生華。速其死也。取象於人。猶老婦而得士夫。无復生道也。此皆不足以成事之象。夫咎譽皆生於為。既不能有為。雖无僨事之咎。亦无濟事之譽。

大全藍田呂氏曰。九二在初六之上。老於初六。故曰女妻。女未嫁者也。九五在上六之下。少於上六。故曰士夫。士未取者也。

周易本義引蒙卷四 上經 巽

朱子曰。九五所謂老婦者。乃是指客爻而言。

象曰枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。枯楊不生根而生華。旋復枯矣。豈能久乎。老婦而得其士夫。豈能成生育之功。亦為可醜也。其過極而不足。與有為也。明矣。

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地。才弱不足以濟。是當國事既去之餘。又非撥亂反正之才。故不足以濟天下之難。而反陷其身於危亡之地。如勇於過涉。而滅沒其頂者。然事不能濟。固凶。然成仁取義。忠臣義士之心。白矣。於理為无咎也。故其象占如

此

蒙引曰主事言則曰凶主理言則曰无咎可以勸忠義矣。此聖人之情也。象傳過涉之凶不可咎也。義益精意益切矣。

象曰過涉之凶不可咎也

上之過涉固不免於凶。然於理則不可咎也。

三三坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

陽陷陰中曰坎。重之又得坎焉。則陷之深而險之重也。故為習坎。繫辭以為中實為有孚。心亨之象。以是而行。必有

周易本義引蒙卷四上經 旱

功矣。故占者若在險難之時。誠能真實安於義命。始終不萌倖免之心。而有孚焉。則中有定。主利害不驚。通達无碍。維心亨矣。由是而往。以濟險。必能靜觀時變。而成出險之功。不往有尚乎。

蒙引曰本義中實為有孚。心亨之象。是以二五之剛中。象水之內實。以水之內實。象人之有孚。○中實似只為有孚之象。而以兼心亨之象者。蓋人惟中无定。主則心便虛了。虛則得喪能搖之。禍福能怵之。而心不亨矣。所以中實為兼有孚心亨之象。

象曰習坎重險也

卦名習坎者。險而又險。患難極矣。

水流而不盈。行險而不失其信。

辭曰有孚者。於卦何所取哉。亦有見於卦象耳。蓋坎象為水。水之流也。足此通彼。盈科後進。未嘗至於盈溢肆出焉。夫水之流。即行險也。流而不盈。即其信也。但見萬古此流。萬古此不盈。流行之勢。雖乎有常。何嘗至於失其信乎。水之有孚。如此。彼君子身行乎險難之中。而執其所信之道。不變生平之所守者。何異於此哉。此辭之取於有孚也。

蒙引曰本義云。內實而行有常者。正是做那水流不盈。行險不失其信模樣。說出人之有孚處耳。○本文只是

周易本義引蒙卷四上經 旱

行有常意。而必冠以內實者。本卦辭有孚之義。則須用內實以襯貼之也。

維心亨乃以剛中也。行有尚往有功也。

辭曰維心亨者。蓋卦體二五以剛在中。是其所以處險者。實心在內。而无計較僥倖之私。故中无所累。而得心亨也。又曰行有尚者。蓋惟剛中而心亨。則能靜觀時變。而善轉移之機。以是而往。足以出險而有功也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

以險道而極言之。觀險於天。高不可升是也。觀險於地。山

川丘陵是也。在王公設城池甲兵紀綱法度之險。以守其國是也。是天地不得此險。无以成高厚之形。王公不得此險。无以成長久之勢。險之時用。三才之所不能外也。大矣哉。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

上下皆坎。是往過來續。水流重仍而至。習坎之象。君子於此。殫存省之功。日新而又新。坐尸而立齋。以常德行焉。頌教思之方。勞來繼以匡直。輔翼從而振德。以習教事焉。治已治人。皆必重習。然然而安之也。夫治人之事。亦必已熟而安之。寧止治已。

引蒙卷四上經 兇

章 按治人之事。亦要已熟而安之。主君子言。不主所治之人。熟且安也。

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下。陰柔既非濟險之才。居重險之下。又處難免之勢。險而又險。其陷益深。猶已在習坎之中。而又入於坎中之窞。則終於淪滯。而无出險之望。凶何如哉。故其象占如此。

大全臨川吳氏曰。坑坎中小穴。旁入者曰窞。

象曰習坎入坎失道凶也

初有習坎入坎之凶者。蓋陽剛則有孚心亨。斯得出險之

道。初六陰柔。則失出險之道。是以凶也。

九二坎有險求小得

九二所處之地。在重險之中。未能自出。故為在坎而有險之象。然剛而得中。剛則才足自振。中則動不失宜。正所謂有孚心亨者。故其占雖未大有所為。以出險。亦可以求小得。而不至於困窮之甚也。蓋非才德之不足。乃時命之未亨。可為之愍。而不足為之病也。

象曰求小得未出中也

二之但可求小得者。蓋以未出險之中也。若已出險。則為大有得矣。

引蒙卷四上經 平

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

陰柔既非濟險之才。不中正。又非淑善之行。以此而履重險之間。安有自出之理。故其來也。亦坎往也。亦坎何也。往則有上坎在前。是前遇乎險矣。來則有下坎在後。是後又枕乎險矣。前後皆險。進退維谷。吾見其坎也。日有甚焉。將入于坎之窞。而不能復出矣。決不可用也。凡一切事。皆當退止。爾。故其象占如此。

象曰來之坎坎終无功也

來之坎坎。則益入於險矣。終无出險之功也。

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

九五尊位。六四近之。有君臣之分。但時乎習坎。不无艱阻。而有不能遇之患。然在險時。剛柔相際。則其遇合也。轉易矣。故畧其靡節。益以誠心。因其所明而適之。為樽酒簋二。用缶。納約自牖之象。占者始雖艱阻。而不遇。然委曲以相從。則於臣子之職。盡而心安矣。終得无咎。

蒙引曰。納約自牖。謂以樽酒簋二。用缶。而自牖以納約也。三句連貫。作一事。一氣讀下。

象曰。樽酒簋二。剛柔際也。

四曰。樽酒簋二。用缶。納約自牖者何哉。蓋當險之時。剛柔相際。四固切於上交。五亦專於下應。此所以无事於多儀也。

周易本義引蒙卷四 上經 至

九五坎不盈。祇既平。无咎。

九五在坎之中。是天下之難未平。猶坎險尚不至於盈也。坎雖未盈。然陽剛中正。則有能濟之才。居尊位。則有可為之勢。而時亦將出。則有將泰之機。又為祇既平焉。如是。則難可濟。而出乎險。何咎之有。故其象占如此。

象曰。坎不盈。中未大也。

五曰。坎不盈者。雖有中德。而其時未能出險。是未大也。非其德之病。亦其時之艱也。

上六係用徽。纏置于叢棘。三歲不得凶。

上六以陰柔居險極。則是以懦弱不振之才。而當危急存亡之秋。亦終於收亡而已。猶拘係之以徽纏。而又置之於叢棘中。三歲之久而不得解脫者。然凶何如哉。故其象占如此。

大全德明隆氏曰。三股曰徽。兩股曰纏。皆索名。

象曰。上六失道。凶三歲也。

出險以陽剛為道。上六陰柔。則失出險之道。所以凶三歲也。

離下 離上

離利貞。亨。畜牝牛。吉。

周易本義引蒙卷四 上經 至

一陰麗於二陽之間。故為離。此卦上下皆離。離之名不易焉。繫辭以為物之所麗。貴乎得正。占者如非其君不事。所事者必得其人。非其友不交。所交者必得其人。以至一事一物之間。在在各有所麗。俱要得所處之正。如此。則所托得宜。不亦亨乎。離陰卦也。柔為之主。有牝牛之象。故占者以之畜牝牛。則有茁壯之美。蕃息之盛。而吉矣。

章按。畜牝牛。蒙存皆主實象。說有言。養成順德。如畜牝牛。然似不是。蓋易為卜筮之書。以前民用畜牝牛。非切於日用之事乎。

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

卦名離者。附麗之義也。推之造化人物。莫不各有所麗。故日月麗天而明。百穀草木麗土而生。君臣皆有重明之德。而麗乎君臣之正位。則以一身之正。而正乎天下之不正。乃化之而成文明之治也。夫天地人皆有所麗如此。則離之義可識矣。

象引曰。愚讀上經至離。乃於象傳小註得一說。甚愜思。鄙懷也。節初齊氏曰。龜山楊氏云。火无常形。麗物則有。形最得本。育人之生也。得水為精。得火為神。其合也。氣聚而形成。於有其分也。氣散而神泯。於无蓋精。所以為形。而神麗於形者也。天地形之大者。日月麗天。百穀草木麗土。其神之發見而可見者也。

柔離乎中正故亨是以畜牝牛吉也

辭曰利貞亨畜牝牛吉者何所取哉。蓋以此卦之體而觀六二一爻。以陰柔之質。居下卦之中。而有以得其正。六五一爻。以陰柔之質。居上卦之中。而因以得其正。所謂柔麗乎中正者也。柔麗乎中正。則貞矣。故亨。且柔麗乎中正。則柔順之道得矣。是以畜牝牛吉也。

蒙引曰。畜牝牛吉之義。雖不重在中正。然麗乎中正亦是指柔也。故以畜牝牛吉。就綴此解。為有柔順義在也。

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

上下皆離。兩明相繼而起。循環不已。重離之象也。大人觀此。於焉格致誠正。自昭明德。日新又新。連續不已。自一心一身之間。以至應事接物之際。无非是明德所在。則德之光輝宜著。普天率土。皆在其照臨之中矣。不有以合重離之象乎。

初九履錯然敬之无咎

以剛居下而處明體。則能動。則不能安於下。處明體。其才又足以進。是以志欲上進。以麗乎人。而无恬退自守之節。有履錯然之象。此无他。急於進而失於敬故耳。占者得此。

敬之而慎重安詳。則其進自不至於顛錯矣。何咎之有。

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯而處之以敬。則不至於錯矣。正所以避咎也。

六二黃離元吉

六二柔麗乎中而得其正。凡其為麗。所親附之人。所由之道。所主之事。本諸心而見於行者。莫非中德之著。中則皆正矣。是所謂黃離也。如是則吉不徒吉。大善而吉之道也。故其象占如此。

象曰黃離元吉得中道也

二曰黃離元吉者。以柔麗乎中而得中道。存心既善。則處

事自然合宜。皆此德為之也。

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶。

三處重離之間。前明將盡。是當盛極將衰之時。有日昃之離之象。戒占者得此。順理以聽其自至可也。如不明盛衰循環之常道。而安常自樂。徒戚戚於危亡之憂。是猶不鼓缶而歌。則大耋之嗟耳。憂亦何益。載胥及溺。凶不免矣。

象曰日昃之離。何可久也。

三日日昃之離者。則盛極將衰。何可久也。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。

四當後明將繼之時。繼前人以有事正宜以順而動。徐以

周易本義引蒙卷四 上經 壺

圖之可也。而乃以剛迫之急。遽更張。不以其漸。有突如其來如之象。失善繼之道。豈能成事也哉。適以取禍耳。蓋以剛致敗。猶以火自焚。至於死而棄之。象占之凶。不待言矣。

象曰突如其來如。无所容也。

四之突如其來如。則焚死棄而无所容也。

六五出涕沱若。戚嗟若吉。

以陰居尊。柔麗乎中。已之所處。固得其道矣。然不得其正。則所遇非其時。况又迫於上下之陽。左右皆權臣。誠可憂之地也。占者處此。若能反己自修。常懷憂患。既出涕沱若。

而憂懼形於色。復戚嗟若。而憂懼形於聲。將思危可以致安。則國勢得保而吉。

蒙引曰。六二亦迫於上下之陽。而得為黃離之吉。何也。

一則得中而且正。二則方中之時。非日昃之離也。若六五則後明將盡。而且不正。故其辭危。

章按中足以該正。本義既曰柔麗乎中。又曰不得其正。何也。蓋此不正。指所遇之非其時說。講意中多主事不正說。於理欠順。蒙引宜細玩之。

象曰六五之吉。離王公也。

五不正而迫於上下之陽。位幾不保矣。而曰吉者。蓋能愛懼。則危者使平。有以麗乎王公之位。而得安。所以吉也。

周易本義引蒙卷四 上經 美

上九王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

上九剛明及遠。是言其本身之德也。威震而刑不濫。是言其見於行事也。王者用此以出征。則奉天伐暴。有可嘉之功。但折取其首惡之人。由其剛之遠。而威自震也。且所獲匪其從亂之醜。由其明之遠。而刑不濫也。如是。既不姑息。

以養亂。又未嘗嘗殺以傷和。无咎之道也。故其象占如此。

象曰王用出征。以正邦也。

上曰王用出征者。豈窮兵哉。寇賊奸宄。擾我邦國。征以正之也。

之也。

江允洽柱先生鑒定

周易下經

兌上 艮下

咸亨利貞取女吉

此卦兌柔在上。艮剛在下。而交相感應。又艮止則感之專。兌說則應之至。又艮以少男下於兌之少女。男先於女。得男女之正。婚姻之時。皆有交相感應之義。而亨貞取女之所由備也。故伏羲之名卦者。以此文王之繫辭者。亦以此。

周易本義引蒙卷五下經

以為凡物不相感則已。无有感而不應者。感而應則其情通矣。占者當有亨通之理。然必出於天理人情之正。而非以利相求。以私相徇。利於貞焉。正固无不可行。而男女之交。尤感通之最切者。若取女而能以正。則有內助之美。无離德之傷。何吉如之。使不以貞。則失其亨而所為皆凶。即取女亦不吉也。

蒙引曰：咸亨以得正者言也。故曰然不以貞則失其亨而所為皆凶。如恒亨无咎亦以得正者言。故曰不正則久非其道。蓋下句利貞字皆以申明上文之意。致丁寧云耳。○取女吉特舉咸之一事。意却在貞上來。

象曰咸感也

卦名咸者。乃交相感應之義也。蓋天下之物。一則獨立。兩則有對。有對斯有感。有感斯有應。廣之而造化。散之而人物。皆有類從之機。此自然之理也。咸之義如此。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。

辭曰亨利貞取女吉者。於卦何所取哉。蓋卦體柔上剛下。柔本下也。升而在上。剛本上也。降而在下。是柔之氣上感於剛。剛下應而與之。剛之氣下感於柔。柔上應而與之。卦德艮止兌說。止則專一而不他。其感之也專。說則樂從而

周易本義引蒙卷五 下經

二

无疆其應之也。至卦象以艮之少男下於兌之少女。男下女。既得男女之正。二少相與。又值婚姻之時。三者皆感通之正。而吉亨之本也。此其所以亨利貞取女吉也。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

以感通之理而極言之。天地以氣相交感。而物之受是氣者。自皆氣化而資始。形生而流形矣。聖人以德感人心。而人之戴其德者。自皆无乖戾而和。无反側而平矣。夫天地感者。感也。萬物化生則通矣。聖人感人心者。感也。天下和平則通矣。豈惟是哉。以感通之理而觀之。凡天地之施愛。

萬物之應求。无非此感通也。而其情舉无所適矣。

蒙引曰。和平二字。要說得接那聖人感人心處。蓋聖人之德。既有以感乎人心。則人心戴之。无有不歸順而乖戾者矣。故天下和平。

章按。觀其所感。蒙引言只是虛說。不承上二句。再以觀其所聚。一處來照看。似更爲停當。蓋觀其所聚。自爲一節。與上不相連屬。句法與此相同。則此之不承上文也明矣。

象曰山上有澤咸。君子以虛受人。

周易本義引蒙卷五 下經

三

山上有澤。以澤之潤而感乎山。以山之虛而受澤之潤。咸之象也。君子以爲止。惟虛故能受澤之感。人心不虛。何以能受人之感哉。故不以己意先實。其中使其虛。而无我以受人之感焉。斯无感不通。與山之虛而受澤之潤者一致矣。

大全朱子曰。山上有澤。當如伊川說。水潤土燥。有受之義。土若不虛。如何受得。上兌下艮。兌上缺。有澤口之象。兌下二陽。畫有澤底之象。艮上一畫。陽有土之象。下二陰。畫中虛。便是滲水之象。蒙引曰。程傳言中无私主。則无感不通。此語最精切。或曰。君子固當虛以受人之感。倘或感以不正。亦將虛。

以受之乎。曰：愚故嘗曰：納其言而酌其是非，非承其事而裁其當否也。於此亦可以見感之必利貞處。

初六咸其拇

人之一身，拇居最下，初正當拇之處也。夫咸以感物為義，感於最下，是勢分之所接者。既无相親之便，情意之所投者，又无相得之素，故感於人而未為之感。雖求其進而未得，遂其進也。有咸以其拇之象，然感之尚淺，欲進未能，故不言吉凶。

象曰：咸其拇，志在外也。

初之咸其拇者，以勢論之，未得以遂其感，然其志已馳於外矣。

周易義引卷五下經 四

外矣。

六二咸其腓，凶，居吉。

六二當足，趾躁動之處，又以陰柔不能固守之資，是以任情躁動，不勝其紛擾，馳逐之私，有咸其腓之象。然有中正之德，能居其所，則是性雖躁急，而心則中正，知義順理者也。故其占如咸腓而動，內之則失已，而取名喪節外之則失人，而招尤取羞，凶也。如反之而居於靜，不妄動以求進，則內不失已，外不失人，吉可知矣。占者亦隨其所處以為吉凶也。

象曰：雖凶居，吉順不害也。

二之雖凶居吉者，何哉？蓋中正順德也，順則不妄動，以取害，所以吉也。

九三咸其股，執其隨往吝。

股隨足而動，不能自專者也。九三之咸也，非拇，非腓，而有咸其股之象焉。何也？下二爻皆欲動者也，三亦不能自守，乃同乎流俗，合乎污世，而專以隨人為事，其與股之隨足而動也，何異？夫不能自立，而專於隨人，如是而往，名敗節喪，徒見其可羞也，故其象占如此。

象引曰：咸其股，執其隨之象也。執其隨，咸其股之義也。

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人所執下也。

周易義引卷五下經 五

二爻陰躁，其不處宜也。九三陽剛，居止之極，而亦不處焉。所貴乎陽剛者，謂其能卓然自立。今乃志在隨人而動，則所執卑下矣，不亦可鄙乎。

九四貞吉，悔亡，憧憧往來，朋從爾思。

九四居股之上，脢之下，又當三陽之中心之象，咸之主也。心之感物，當正而固，乃得其理。今九四乃以陽居陰，為失其正而不能固，故因占設戒，以為天下无非感應之理，感應有自然之機，誠能廓然而大公，物來而順應，確乎其不移，所謂正而固也。如是，則有能通之吉，而无不得之悔矣。苟不能正固，終日計較營度，如何而感，如何而應，一簡往

來只管思慮憧憧在心而不能斷絕。既有心於感物。則所感者狹矣。但其思慮之所及者。從之所不及者。不從也。亦惟朋類從爾之思而已。吉胡可得。而悔胡可亡哉。

大全節齋蔡氏曰。四當心位。不曰咸其心者。感通之道。如天地聖人。无不感通者。亦惟此理之公。无係於物云爾。有心則拘矣。故不言心。

蒙引曰。大吉只是一正一反說。蓋貞者。虛中无我之謂也。憧憧往來。反是。吉悔亡者。感无不通也。朋從爾思。反是。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

周易本義引蒙卷五下經

六

不正之感。乃為感害。惟貞吉而悔亡。則不至於有私感之害也。苟使憧憧往來。則心已累於私。吾見物之從也。亦止所思之朋而已。感應之理。未光大也。

九五咸其脢无悔

人之衆體。聽心而動。惟脢在心上而相背。不能感物。而无私係。九五適當其處。則是廉隅壁立之士。舉世莫與者也。有咸其脢之象。戒占者以能如是。則雖不能感物。然吉凶悔吝生乎動。亦可以无私感之害也。何悔之有。

象曰。咸其脢志末也。

士君子生天地間。舉天地間事。皆吾分內事。固无絕人逃

世之理。今五之咸其脢。則不能感物。既不能感物。則其志抑亦末矣。

上六咸其輔頰舌

舌動則輔頰而頰隨之。皆所以言者。而在身之上。上六以陰。則有邪媚之嫌。若說之終。則過於媚說。處咸之極。則專務感人是徒尚利口巧言。而无誠懇之實者也。又兌為口舌。為咸其輔頰舌之象。凶咎不言可知矣。

大全新安程氏曰。初與四應。故拇與心皆在前。二與五應。故腓與脢皆在後。三與上應。故股與輔頰皆在兩旁。而舌居中。有至理存焉。

周易本義引蒙卷五下經

七

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

上曰。咸其輔頰舌者。言其不能誠以動物。徒欲騰揚口說以悅人也。

震上

恒亨无咎利貞利有攸往

此卦震剛在上。巽柔在下。震雷巽風。二物相與。巽順震動。為巽而動。二體六爻。陰陽相應。四者皆理之常。故名曰恒。繫辭以為恒者。人之美德也。占得此卦。而能有恒焉。則畜之極者。其施必安。守之固者。其推必順。自見於用而无阻。故亨。且德无二三之雜。心无屢失之危。自揆之理而无失。

則无咎。然其所以為恒者，恒於正而已。故必利於守正，乃為得其常久之道。推之事為无往不利，而亨且无咎也。可見天下惟常為可久，亦惟正為可常也。占者共知所戒，故蒙引曰：蒙辭須以守字對行言。有大過，養則有大設，施守之也。固則其行之也。利，理固有不可誣者。若其守不堅，則其用不利。利貞以守言，利往以行言，利有攸往，則亨无咎意。

象曰：恒久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。

恒者，常久之義也。卦之所以名為恒者，何哉？以卦體觀之，震剛在上，巽柔在下，剛上柔下，各分際然而不相犯，此理

周易本義引蒙卷五

下經

八

之常也。以卦象觀之，震為雷，巽為風，雷激則風發，二者相須，交助其勢，亦理之常也。以卦德觀之，巽順震動，為巽而動。夫動必以巽，則於理无相逆。於勢无相阻，是巽而動者，亦理之常也。又以卦體觀之，震巽二體，剛柔相應，而初二三四五上六爻，各自以剛柔相應，在造化則有天地日月人類，則有君臣父子夫婦，物類則有雄雌牝牡，皆以兩相合而无對之物，是剛柔相應者，亦理之常也。卦具有常之義如此，故名為恒。

恒亨无咎，利貞久於其道也。天地之道，恒久而不已也。

恒固能亨，且无咎矣。辭又曰：利貞者，何哉？以恒自有其道。

是可恒之正道也。必利於正，則所久者非邪妄之私，而為中正之道也。不正則久非其道矣。此天地之道，覆載生成，只是一箇正，恒久而不已也。夫天地之恒，亦以正而已。而況於人乎？此恒之所以必利貞也。

蒙引曰：天地之道二句，帶上文說來，語意若云：此天地之道，所以長久而不已者，也。本義倒解，欲其明耳。

存疑曰：本義天地之道三句，是欲明天地之道，恒久不已，只是一箇正，不是說天地惟其正，故恒久不已。蓋无不正之天地也。正字不可安在天地之道上，亦不可安在天地之道下。蓋如此，就是天地之道，惟正故恒也。看

周易本義引蒙卷五

下經

九

來只當把正字入在天地之道內，言天地之道，只是一箇正，恒久而不已爾。

利有攸往，終則有始也。

曰：利有攸往者，非自能利也。蓋其守不固，則其行不利，惟靜之極，而久於其道，是則所謂終也。由是施為，由此造端，經綸由此立本，終則有始，而自利有攸往矣。其體既立，則其用有以行也。

蒙引曰：動靜不可正，訓終始而一動一靜，實為終始也。在此則靜為終，動為始。

日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而

天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

以恒久之道而極言之日月麗天以垂象而明生不窮是以能久照乎萬物四時循序以錯行而循環不已是以能久成乎萬物聖人久於其道則存之於心至誠而不息體之於身悠久而无疆由是風聲之所鼓舞治教之所陶鑄天下皆潛消默化而成淳美之俗矣夫日月四時此恒也聖人之治此恒也豈惟是哉即恒久之理觀之覆載生成常理而不愆飛潛動植常性而易天地萬物之情舉无得而遁矣

象曰雷風恒君子以立不易方

周易本義引蒙卷五下經

十

雷風交相為用萬古不易恒之象也君子觀此以大中至正之道乃吾人所立之方也知之明而守之固於方之所在為能卓立而不易焉不與雷風之交相為用者同為有常哉

演義曰非僅立之為恒而不易方之為恒此即所為久於其道也

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初居下則勢卑而无相親之便在初則交淺而无相知之素固未可以深有所求又四震體震動无常也且四又陽陽性上而不下

其情不下接也況又為二三所隔其勢亦有所阻也是四應初之意有異於常而尤不可以深有所求也使明者處此方能審時度勢知其不可而不深求之今初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主巽之德入也居其最下而為之主入之深者是其性務入矣故深以常理求之言欲其聽施欲其報有浚恒之象占者如此所求雖出於正然在我之求既輕而在人之聽亦厭非惟不副所望而且逢彼之怒嫌隙易生徒取疏辱而凶又何利焉兼舉而備言之甚言其不可浚恒也

象曰浚恒之凶始求深也

周易本義引蒙卷五下經

十一

初曰浚恒之凶者言其居恒之始為交尚淺而求望於上者深所以凶也

九二悔亡

九二以陽居陰是其所為不无一時一事之過本當有悔然以其久中是簡厚重而有常德之人後能因失而改之處置得宜而弗失故悔亡

象曰九二悔亡能久中也

二曰悔亡者以二居下體之中是能久中者也中心有常善於補過故悔可亡矣

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三位雖得正是有德者然過剛不中是性質有未善者與上六陰陽相應而其志在於從上則是動心富貴而變其初不能久於其所矣人而如此動輒取羞安往而不受辱哉故為不恒其德或承之羞之象占者如是正而不恒為可羞吝故申戒之

象引曰言不恒其德或承之羞是已足以戒占者乃又曰貞吝申戒占者之辭也

象曰不恒其德无所容也

三之不恒其德者志節一虧耻辱交至何所容也

九四田无禽

周易本義引蒙卷五下經

士

九四以陽居陰久非其位則是久田於无禽之地雖久何益即有所田亦无獲矣故為田无禽之象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

章按田无禽是實象非虛象也但不可專就田說姑以田无所獲為主而推類以盡其餘

象曰久非其位安得禽也

四之田无禽者言其田禽於无禽之地決然不得禽也彼久而无益者不猶是哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中一性順從於人常久不易正而固矣是

為恒其德貞者也若此者惟在婦人則行无專制事无章成。正位乎內之道則然乃為吉耳若在夫子則因人成事隨世立功正位乎外之道有失矣不為凶乎故其象占如此。

章

按蒙引依朱子小註以恒其德貞為象婦人吉夫子凶為占果是如此本義何不分解象占而乃曰故其象占如此還是渾淪不分為妥

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五之恒其德在婦人則貞吉者以婦人之道從一而終不二其夫所以吉也為夫子者貴乎以義自制苟一於從婦

則委靡不振矣故為凶也

上六振恒凶

上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守輕於動者也居上非其所安據非其據也樂

紛更而不靜故有振恒之象占者如是則多事起亂有不凶乎

象曰振恒在上大无功也

上曰振恒者以其在卦之上恒極則不常多事起亂不但无功大无功也

三三三
就上

遯亨小利貞

此卦二陰浸長陽當退避是人之勢已駸駸乎其不可
遏在君子所當退避者也故為遯繫辭以為陽雖當遯然
九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長
於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯身雖不能
顯於當時而道足以自樂何亨如之此特為君子言耳若
小人則利於守正不可乘浸長之勢而遂肆偏陽之心也
曰遯亨者諷君子之避小人也曰小利貞者戒小人之害
君子也而總之為君子謀也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

周易本義引蒙卷五下經

西

所謂遯亨者言必遯而後可以得亨也於卦何所取哉以
九五剛當位而六二應之是君子有能為之德而小人又
有包承之心若猶可以有為而不必遯但二陰浸長勢不
可禦時不容不遯惟決然而去之潔身於未辱身之先正
志於未降志之日是與當遯之時而偕行此其所以亨也
假使禍已迫則不能遯矣雖得遯而所損已多矣如之何
而亨哉

蒙引曰剛字只當九五字當位兼陽剛中正本義亦云
九五當位是九五字正當此一剛字也
章按當位純以德言不兼位說蒙引分別最為精細

小利貞浸而長也

又曰小利貞者以二陰浸長是人之勢同類相引將迫
於君子矣故因其迫而止之也

遯之時義大矣哉

陰方浸長其堅冰之漸剝牀之勢吾力莫如之何處之為
難只得見幾遯去而已矣失此不去後悔何及遯之時義
豈不大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

周易本義引蒙卷五下經

五

天下有山天非有意於遠山也然天體无窮山高有限而
山自不能近遯之象也君子以之其遠小人不為惡聲
厲色而但嚴其自守之常非法不道非禮不動使吾身无
可議之隙在彼小人自然望之儼然而不敢近矣非有合
於天山之象乎

章按遯是相遠之義非退避之義也與卦名少異嚴字
不止於莊威嚴必兼律身素行方盡嚴字之義

初六遯尾厲勿用有攸往

遯之為道貴先不貴後初居卦下是眾皆見幾明決而彼
獨滯滯於退避之間有遯尾之象若然者小人之禍必及
於身危之道也占者得之當知遯之不早且為危厲況可
更有所往乎但晦處靜俟可免災耳

象曰：逯尾之厲，不往何災也。

初曰：逯尾之厲者，惟不知早逯而尚往耳。苟能止而不往，則中傷之禍莫得而及之。何災之有。不往則無災，所以不可往也。

六二執之用黃牛之革，莫之勝說。

六二以中順自守，人莫能解，則是當逯之時，收斂其德，不形於外，不危言激論，不矯矯伸節，惟守之不變而已。有執之用黃牛之革，莫之勝說之象，占者固守亦當如是。

象曰：執用黃牛，固志也。

二曰：執用黃牛者，謂自固其志，不可榮以祿也。

周易本義引蒙卷五下經

六

九三係遯有疾厲，畜臣妾吉。

九三下比二陰，則是危邦已不可入，亂邦已不可居，顧乃眷戀乎身家，隱忍留滯，而不能決去，為係遯之象。如是則名節必為之虧，身家將為之累，有疾而危之道也。九三之象如此，此爻之占宜若无所用矣。但君子之與小人，惟臣妾則不必其賢而可畜耳。苟以係戀之私，而施於臣妾之間，則可結其心而得其力，无疾厲而吉也。若夫正經奸雄，小人避之惟恐不遠，去之惟恐不速，況可為之係戀而不能釋去哉。夫惟畜臣妾吉，蓋見係遯之不可矣。

蒙引曰：其曰係遯有疾厲，是正意。又曰畜臣妾吉，雖云

尚有此一吉，然蓋足以見係遯之无所利矣。○本義賢字屬畜臣妾者。

象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

三曰：係遯之厲者，係遯則志氣終於不振，有疾而困憊也。疾則厲矣，不言可知。曰畜臣妾吉者，言係遯之私，不可以為出處去就之大事也。

蒙引曰：憊只是困憊義，亦不必說到喪敗處。貼疾義，不貼厲義，疾則厲矣，不待言。

九四好遯，君子吉，小人否。

九四下應初六，本有富貴之好者，然乾體剛健，有所好而

周易本義引蒙卷五下經

七

絕之以遯，不以富貴係其心，其視係遯為何如。唯自克之君子能之，而小人不能。占得此爻者，果陽剛之君子，則能以道制欲，身雖退而道亨。何吉如之。若陰柔小人，則必溺於所好而不能遯矣。蓋隨其人以為吉凶也。

象曰：君子好遯，小人否也。

九四之占，在自克之君子，斯有所好而能絕之以遯。若在小人，則必牽引於私矣，不能遯也。

九五嘉遯，貞吉。

九五剛陽中正，下應六二，亦柔順而中正，是在我有德而，在小人又包承，本未有可去之隙，但時當退避，故與時節

行。見幾而作比之係。遜固懸比之。毋遜亦无形迹。乃遜之至美者也。嘉遜卽貞也。占者如是而正。則保身全節。不虞不殆而吉矣。

象曰嘉遜貞吉以正志也。

五之嘉遜貞吉者。以能正其志而不苟容也。否則不有所係。卽好遜亦涉於迹矣。

上九肥遜无不利。

以剛陽居卦外。下无係應。剛陽則有果決之明。居卦外則陰禍未及其身。下无係應。則无所牽係。爲遜處林泉。不干世事。其遜一何肥耶。吾見從容自得。綽有餘裕。天子不待

周易本義引蒙卷五下經

六

臣。諸侯不得友。中傷之禍。无自而及。汚濁之世。无自而染。凡其所處。无不利矣。故其象占如此。

蒙引曰。嘉遜如微子。肥遜如伯夷。太公。嘉遜如張子房。

肥遜如商山四皓。一是常在位而遜。一是逸民。

象曰肥遜无不利无所疑也。

上曰肥遜无不利者。言其遜之遠而處之裕。坦然无所滯礙。所以謂肥遜也。

三三 乾下 震上

大壯利貞

此卦四陽盛長。大者壯也。故爲大壯。繫辭以爲大壯。乃君

子道長之時。以我之盛。制彼之衰。則占者吉亨。固不假言矣。但大壯而不利貞。則勢有餘而理不足。不過強猛之爲耳。非君子所以自固之道也。故必利於存正心。行正事。而永終守之。不恃壯而妄爲。則小人不得乘其隙。而吾道可以保其壯矣。

象曰大壯大者壯也。剛以動故壯。

卦名大壯者。以卦體言。陽長過中。則是正人彙征而駁駁。乎有盛大之勢。大者壯也。以卦德言。剛以動。則是挾能爲之資。而又濟之。以必爲之志。可以立天下之大功。建天下之大業。所以壯也。合二義觀之。大壯之名。從可知矣。

周易本義引蒙卷五下經

九

章按故壯句。只承剛以動來。不總結上文。本義所以二字。正貼故字。

大壯利貞大者正也。正大而天地之情可見矣。

大壯而辭曰利貞者。言大者處壯之時。所行當以正也。正則大矣。卽此正大之理。而觀之。天地之情可見矣。天无私覆而无所不覆。地无私載而无所不載。覆載此正大也。當生而生而无所不生。當成而成而无所不成。生成此正大也。天地之情不外乎正大。而大壯其可不利貞乎。

大全問大者正。與下正大不同。上大字是指陽下正大。是說理。朱子曰。然亦緣上面有大者正字。方說此。

建安丘氏曰：心動物也。情則心之動而見於外者也。復震下坤上，靜中有動，故曰見天地之心。大壯乾下震上，動已發於外，故曰見天地之情。此以動有內外而為心情之別也。

蒙引曰：正大而天地之情可見矣。且不可泥正大字。是人事之正大，正大二字且虛講，不可就指為天地之正大。須於天地之情可見處，方發揮出天地之正大意。按本義云：釋利貞之義而極言之，可見正字尤重大字。本是帶說而却與正字平，正則大矣。

象曰：雷在天上，大壯君子以非禮弗履。

周易本義引蒙卷五下經 三

雷在天上，烈烈其聲，赫赫其威，肅羣聽而起眾蟄，其勢甚壯。大壯之象也。君子觀此，其於天人之辨，明以察之，健以決之，一毫非禮之事，不踐諸身，是不為人欲之私所屈，而超於萬物之上矣。君子之壯，孰大於此。

初九壯于趾，征凶有孚。以剛陽之資而處於下位，則不安於下，且當壯時，其力又能遂其進，是恃勢妄為而不度事機，乘時妄作而不量時宜者也。為壯于趾之象，占者居下而壯於進，則拂於理而忤於勢，必值裁抑之虞，反取困窮之災，征凶不可必乎。象曰：壯于趾，其孚窮也。

初曰：壯于趾者，則拂於理而忤於勢，其取窮困必矣。九二貞吉。

九二以陽居陰，為失其正。其見之於行事者，未免有恃壯之失。然所處得中，則是宅心忠恕，不肯為過當之舉，故能因以不失其正。聖人因占設戒，以為占者若能因中求正，不恃壯妄為，如是正而固焉，則得遂其進而吉矣。象曰：九二貞吉，以中也。

二曰：貞吉者，以其所處之得中也。中則宅心忠恕，因以不失其正而吉也。

九三小人用壯，君子用罔，貞厲，羝羊觸藩，羸其角。

周易本義引蒙卷五下經 三

過剛不中，當壯之時，過剛則志太銳，不中則事失當。當壯之時，其勢又足以遂其進。在小人則血氣是尚，勇力是憑，不顧理之是非，勢之可否，為用壯者。在君子則蔑視世事，藐不為懷，旁若無人，恬不介意，為用罔者。占者如是，用壯用罔，其事雖出於正，然發之過剛而皆不免於危，況不正乎。蓋用壯者固厲，用罔者亦厲也。貞厲如何。蓋小人以壯敗，君子以罔困，猶羝羊之恃其剛壯以觸藩，而羸其角，然終不足以遂其進而有為也。

蒙引曰：小人用壯，君子用罔，象也。貞厲，占也。羝羊觸藩，羸其角，占之象也。

象曰小人用壯君子罔也

三曰小人用壯君子用罔者以此一爻在小人為用壯在君子則用罔也蓋用壯者必以壯敗用罔者必以罔困理所必至有不待言而可知者矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

大壯之道所利者貞九四以陽居陰為失其正是不无恃壯之失矣然惟其以陽居陰則為不極其剛雖不貞而有可轉而貞之理故聖人因占設戒曰占者若能不恃壯以進如是正而固焉則事濟而心安得吉而悔亡矣況前遇二陰不如三前之有四其象如藩之決開前途洞達而不至羸其角於是高大之車輪輓強壯任重致遠而无摧折之患前進无疑矣蓋吉悔亡之象如此也

周易本義引蒙卷五下經

三

蒙引曰吉悔亡且設說出得遂其進意出下句方是說

出吉悔亡之實象猶九三羝羊觸藩羸其角為貞厲之

象○藩決不羸二句相連說上句是云无所阻於前下

句是云進而前也兩象一義故本義云亦可進之象也

廣義曰本義所謂進是進而建功立業非進而居位也

象曰藩決不羸尚往也

四曰藩決不羸者以不極其剛可以前進而无阻矣尚往如此所以取此象也

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也故皆能抵觸以進獨六五以柔居中夫柔則巽懦不敢進中則安常守分而不能果於進是為忽然失其壯矣有喪羊于易之象占者如是雖无尚往之吉而亦无用罔之困故无悔

象曰喪羊于易位不當也

五曰喪羊于易者以處位不當優柔不斷何以進而成事所以有此象也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上六壯終動極則是志剛銳進而不肯退處故為羝羊觸

周易本義引蒙卷五下經

三

藩而不能退然其質本柔則是才弱而力又不能遂其進而无所利也其象如此其占可知然猶幸其不剛占者誠能艱難以處之內審事理之機外順時勢之宜終得遂其進而吉矣

蒙引曰无攸利亦象也帶連上句故云其象如此其占

可知占則亦如其象然

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上曰不能退不能遂者由其壯終動極而處之不詳審也曰艱則吉者蓋能改其不詳而艱難以處則得遂其進不能退遂之咎不長久也故吉也

三三坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

此卦上離下坤有日出地上之象。順而麗乎大明之德。又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五。皆具上進之義。故名曰晉。文王繫辭亦本象德變而其義各有所主。以為占得此卦者為安國之侯。功在王室。用得受君寵。不惟錫馬。而且蕃庶。禮何隆也。不惟晝接。而且三接。情何殷也。誠千古之奇遇哉。其占如此。然亦必有是三者。乃有是寵也。

象引曰。用字下可貼箇得字。

周易本義引蒙卷五下經

晉

象曰晉進也

卦名晉者。上進之義也。世際熙明。君子進而建立之時也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

辭曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接者。何以得此哉。蓋卦象以離日之明出乎坤地之上。是當明盛之時也。卦德以柔順之德。依文明之君。是有致主之德也。卦變六四之柔上行。以至於五。是又遇虛中納賢之君也。今侯當是時。時可以行賞矣。有是德。德足以膺賞矣。遇是君。君又能行賞矣。是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。

蒙引曰。明是實字。易多以明為日。如明兩作明入地中之類。順而句。以在巳之德言。重在順字。柔進句。以所事之君言。重在柔字。

象曰。明出地上。晉君子以自昭明德。明出地上。進而照臨乎天下。晉之象也。君子觀此。以自昭明德。格物致知。以啓其自昭之端。誠意正心。脩身以致其自昭之實。使吾之明者。煥然超出於物欲之表。亦猶日之出也。杲杲乎騰光於九地之上矣。初六晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。以陰居下。應不中正。陰性躁。不安於下。是有欲進之心。應

周易本義引蒙卷五下經

晉

不中正。上又有排擠之人。為晉如摧如之象。占者如是。則當自守以正。則吉。貞吉何如。當欲進見摧之時。是巳之德。未見信於人也。則當安靜自守。雍容寬裕。不急於求上之信。則進退不失。其正而咎可免。不然。非汲汲以失其守。則倖倖以傷於義矣。其能无咎乎。大全朱子曰。罔孚。裕无咎。又是解上兩句。恐貞吉說不明。故又曉之。

象曰。晉如。摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。言初六雖欲晉而見摧。然其志在於行正。而不汲汲於求進也。曰裕无咎者。亦未受官守言責之命耳。若既受命而

以是處之。則泄泄沓沓者之所為也。咎何以免耶。

存疑曰。未受命句。最有意。聖人恐居位者以此為辭。怠慢不恭而失其職。故為此辭。其垂教之意深矣。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正。上无應援。是才德可以進用。而當路无汲引之人。故有晉如愁如之象。占者如是。而能守正以俟時。終必得遂其進而吉。吾見天位與居也。天祿與食也。受此大福於柔順之君矣。

蒙引曰。愁與摧不同。初六應不中正。是箇惡對頭。在上。阻抑我不使得進。上无應援。則只是无同心汲引之助。

周易本義引蒙卷五下經

三

而可愁耳。○二貞吉與初貞吉不同。初只是不進。得免咎耳。二則終可進也。

象曰受茲介福以中正也

二曰受茲介福者。豈倖致哉。以中正之德在我。久而必彰。君自不容以不求矣。

六三眾允悔亡

三不中正。而行不見信於人。則凡事阻礙。宜有悔也。以其與下二陰皆欲上進。是以為眾所信。而得眾之助。可以有行。為能亡其悔也。

象曰眾允之志上行也

三曰眾允之者。以三之志在於上進。蓋當晉之時。人皆有上進之志。三亦有是志。此其所以為眾所信也。

蒙引曰。志字專指三言。

九四晉如鼫鼠貞厲

九四不中不正。以竊高位。德不稱位。而有愧於心。若益得而陰據之者。然一心戀戀。常恐為人所奪。貪而畏人。蓋危道也。故為晉如鼫鼠之象。占者如是。位雖得乎上之所與。然負乘有致寇之理。從欲有惟危之機。雖正亦厲。

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四曰鼫鼠貞厲者。蓋不中不正。居位不當。是无德而竊高

周易本義引蒙卷五下經

毛

位。故雖正亦危也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五以陰居陽。其見之治道。所處未免有失當者。宜有悔矣。然此卦上離下坤。六五居離之中。是大明在上也。坤居其下。是下皆順從也。大明在上。則其德足以服民。下皆順從。則得道者多助。何為不遂。故占者於悔可亡也。然以陰居陽。而當晉時。又大明在上。下皆順從。以常情計之。每息於功利之心。勝占者於此。若又能去其一切計功謀利之心。世道之治與不治。皆不之恤。而惟盡其所當為者而已。則德盛而化行。往吉无不利也。然亦必有是德。乃應其占。

耳。

蒙引曰。此爻所以虞其有計利之心者。病根都在以陰居陽上。本體不正故也。○失得勿恤。自家却要做得。是但於得。失則不較焉耳。故語錄云。只得盡其所當為者而已。

象曰失得勿恤。往有慶也。

五曰失得勿恤者。儼然一純王之心也。本此以往。心无不公。化无不溥。自有慶也。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

上九剛進之極。是過剛躁動。畧无寬和之意。有晉其角之

周易本義引蒙卷五下經

天

象占而得此何所用哉。維用之伐不服之私邑。則太剛取

折。其道雖危。猶可收克捷之功。而吉。非无名之舉。且无咎。

然治小邑。亦焉用極剛哉。非惟理所不當。抑亦勢所不宜。

卽所治得正。祇可容耳。蓋極言剛之无足貴也。如此。

章按本義云。則雖危而吉。且无咎。玩且字語氣。當以厲

吉作一句。无咎作一句。以吉无咎讀者。似不妥。

象曰維用伐邑。道未光也。

上曰維用伐邑者。則極剛自逞。祇見可吝。於道未得為光

大也。

三三 離下 坤上

明夷利艱貞

此卦下離上坤。日入地中。明而見傷之象。故為明夷。繫辭以為日入地中。明而見傷。所遇既非其時。上六為暗主。六五近之所處。又近君之位。占者值此。不正則失身。恃正則賈禍。惟晦其才。斂其德。而委曲艱難以守其正。乃為利也。象曰明入地中。明夷。

卦名明夷者。以此卦象日入於坤地之中。而光輝不著。猶君子處柔暗之下。而其明不得以自見焉者。故為明夷。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

夫明夷之名。固於卦象見之矣。而明夷之義。不又可推乎。

周易本義引蒙卷五下經

天

卦德內離文明。外坤柔順。則是內雖義理昭融。而外則微

柔懿恭。以此柔順蒙大難之中。而不免於夷。是亦有明夷

之義也。古之人有以之者。文王是已。觀緝熙敬止。內文明

也。小心翼翼。以自全於羑里之囚。外柔順以蒙大難也。非

有合於明夷之義乎。

蒙引曰。以蒙大難。只帶外柔順讀。此言文王柔順時。特

以處大難耳。文王非純是外柔順的人也。王赫斯怒。亦

有時乎外剛健矣。○文王以之。謂昔者文王嘗用此道

也。非體法之也。○內文明而外柔順。以蒙大難。是此卦

之德。文王以之。是用此卦德。本義云。蒙大難。謂遭紂之

亂而見囚也。此就文王以之句內取其實而言也。故用簡謂字。若就以上句做文王事看。大失經文之旨。下節本義亦然。

利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

辭曰利艱貞者。言明夷之時。不可直遂其明。當晦其明也。而晦明之旨。抑何為耶。卦體六五柔中。近上六之暗主。是貴戚之卿。而懼國內之難。宗臣之義。不可逃。乃能周旋委曲。以行其志之正。是謂晦其明而利艱貞也。古之人有以之者。箕子是已。觀其為紂近親在國內。是內難也。隱忍囚奴之辱。以自靖獻。是正志也。非有得於艱貞之義乎。

周易本義引蒙卷五下釋 三

蒙引曰。晦其明也。此句且虛解利艱貞意。至內難而能正其志。方指着六五之晦其明處。言而本義所謂為紂近親在其國內云云者。亦在箕子以之句內取出。

象曰明入地中。明夷君子以莅眾用晦而明。

日入地中。明而見傷。有明夷之象。君子以之。於其在眾也。以為不明。則為人所欺。過明則物无所容。故用晦而明。蓋雖明而用晦。雖晦而明自在。既不察察而明。亦不汶汶而暗也。其善於用明夷者乎。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

此卦下三爻明在暗外。初一爻去暗主又遠。然害雖未及。而道已難行。故其明夷也。有如鳥之斯舉以飛。而垂其翼。然飛而垂翼者。見傷也。在占者之君子。則當有不見容而于行者。而其行也。倉卒失去。不遑顧慮。至於三日不得食。焉是其見傷也。且其行也。必將有所適也。然時乎明夷。終不免於傷。雖至其所適之處。而所適之主人。亦未免有言。所如不合。其為明夷也。何如。但猶是明夷之淺者也。大全雲峰胡氏曰。象為飛。占為行為往。象為垂其翼。占為不食。有言。

象曰君子于行。義不食也。

周易本義引蒙卷五下釋 三

初曰君子于行。而三日不食者。非僅所遭時勢之不幸。時當明夷。揆之於義。自當速去。去重於食。不食可也。

六二明夷夷于左股。用拯馬壯吉。

六二亦一明體而居暗主之下。為明夷也。其明夷視初雖為稍近。視三四五則猶為遠。故雖見傷而未切。或奪其爵。或損其權。得禍尚輕。有僅傷于左股。而非要害之處。然傷雖未切。要亦傷矣。不可无救之之道。又在乎速救之。若救之而得馬壯。則事機不失。禍終得免。而吉矣。故其象占如此。

象曰六二之吉。順以則也。

二已爲明夷。而猶得吉者。蓋當救不救。非順也。救而不速。失其機會。便不得法。非有則也。今乘其傷之未切。而救之。是其順矣。救不徒救。而救之又速。是又得其則矣。此所以吉也。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三亦明夷也。以剛居剛。是有剛正之德者。又在明體之上。是以天下之望。而居其瞻之位者。乃屈於至暗之下。非惟其志有所不展。抑且心有所不堪。正與上六闇主爲應。則又受傷之切者矣。故有向明除害得其首惡。爲于南狩得其大首之象。夫爲民除害。固解一時倒懸之危。然以下伐上。非萬世綱常之福。占者當從容以待之。若能悔過遷善。化暗爲明。吾之本心也。不然。亦至於萬不得已。天與人歸。然後舉事可也。以疾爲貞。豈其宜哉。

象曰南狩之志乃大得也

三之南狩能得其大首者。由其以除暴救民爲心。此南狩之志。上天鑒之。下民諒之。所以一舉成功。而其志乃大得也。志苟不然。則爲悖亂之事矣。豈易言得哉。

彖引曰。看志字與乃字。然則易非聖人不能贊矣。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

周易本義引彖卷五

下經

周易本義引彖卷五

下經

四入坤體。是置其身於昏君濁世之朝。爲入于左腹之象。然四以柔正居闇地。而尚淺柔正。則智足以知機。尚淺。則禍未至於已迫。猶可以得意於遠去也。故又爲獲明夷之心于出門庭之象。其象如此。占可知矣。

象曰入于左腹獲心意也

四雖入于左腹。然柔正居闇地。而尚淺。終能獲遠害之心。意而去也。

六五箕子之明夷利貞

六五居至闇之地。近至闇之君。宗臣而當內難。无可去之義。而有柔中之德。故能時其明而不耀。正其志而不亂。其象猶箕子爲紂近親。狎狂爲奴。以受辱也。夫箕子之明夷。貞之至也。占者於此。一如箕子之明夷。而守此貞焉。可也。象曰箕子之貞明不可息也。

五曰箕子之貞者。言其外雖晦。而明之在內者。終不可息也。若明有時息。何足以言箕子之貞耶。

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極。陰本暗地。而居坤之極。又暗之甚者也。所以不明其德。縱欲徇私。以至於晦。始則處高位。以傷人之明。如初登于天。終必至於自傷。以墜厥命。如後入于地。其象如此。而占亦在其中矣。

蒙引曰。不明晦本義釋云。不明其德。以至於晦。此有垂教之意焉。言上六本非生成便暗者。明德人人所固有。彼不能自明其明德。而甘為欲昏。以至於晦耳。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

曰。初登于天者。言其高居天位。而照臨乎四國。所以有登天之象。曰。後入于地者。言其不明已德。而失君道之法。則所以有入地之象。

離下
巽上

家人利女貞

此卦之九五六二內外各得其正。則是舉家无不正之人。

周易本義引蒙卷五下經

而成其家道矣。故曰家人。繫辭以為治家之道。固貴於內外之皆正。然家之不正。恒起於婦人。而人之難正。尤莫甚於婦人。故占者正家。務先正內。儆刑自我。使各守貞靜之德。无攸遂之非。而利女子之貞。是非專欲女正也。蓋內正。則外无不正。故以此為先耳。

存疑曰。所正雖在女。所以正之者。則在丈夫。蓋主家之人也。爻之刑于二女。文王之刑于寡妻。皆女貞之義也。下至庶人。莫不皆然。

象曰。家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。卦名家人。而辭曰利女貞者。何哉。試以卦體觀之。六二居

卦之內。有女之象。而柔順中正。則是為女者。以順為正。无專成之責。而女正位乎內。九五居卦之外。有男之象。而剛健中正。則是為男者。以義制事。有儀刑之善。而男正位乎外。夫男女之各得其正。如此。此豈細微之理哉。蓋天以陽而居乎尊。地以陰而居乎卑。一尊一卑。定分不易。是天地之大義也。男以陽而正位乎外。女以陰而正位乎內。一外一內。定分不易。此義即天地之大義也。然必先正內而後正外。此占所以利女貞也。

周易本義引蒙卷五下經

存疑曰。男女居室之間。而內外之界限攸存。夫婦配合之際。而尊卑之名分以立。實有極陰極陽之不可易。根天根地之不容已者。故曰天地之大義。蒙引謂亦猶云。陰陽之大義也。亦是。但久明白。一說男正位乎外。猶天位乎上。女正位乎內。猶地位乎下。意太淺无味。家人有嚴君焉。父母之謂也。

夫家道无所統則離。无所畏則狎。故不特國有嚴君。家人亦必有尊嚴之君。以統之於上。以為一家之主。然何者。謂之嚴君。蓋九五陽剛中正。主卦於外。有父之象也。嚴君其父之謂乎。六二柔順中正。主卦於內。有母之象也。嚴君其母之謂乎。家有嚴君。而家由是正矣。此雖言父母。亦歸於利女貞之義也。

彖引曰。必須說出九五陽剛中正而為主於外。六二柔順中正而為主於內。方見有尊嚴之義。方見是君長之象。若講男女之正位內外處。也是此二爻。一是陽剛中正。一是柔順中正。但莫用主字。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。一家之中。一失其倫。非家道之正也。今以卦畫推之。初上相懸。見父子之倫焉。而上在上。初在下。父父子子。尊卑之有等也。三五相承。見兄弟之倫焉。而五在上。三在下。兄弟弟。長幼之有序也。五四三二相配。見夫婦之倫焉。而五上四下。三上二下。夫夫婦婦。內外之有別也。家道至此。倫

周易本義引彖卷五下經

彖

无不盡。可謂正矣。家正則天下皆一家也。人人盡其父子兄弟夫婦之倫。而天下之為父子兄弟夫婦者定矣。正家而天下定。此家道之所以貴於正。而不可不正也。正家至。此而能事畢矣。要皆不出乎家人利女貞所該之內耳。蒙引曰。正家而天下定。此句不可作效。只帶正家道正說。象傳意不在效。正家而天下定。此家道之所以貴於正。而不可不正也。○三節不必用過文相承。大抵孔子初只就卦體上見二五有男女各正之義。既而又將二五看出有父母尊嚴之象。既而又通六爻看得有父子兄弟夫婦各得其正之象。漸次說出。要皆不出乎家人

利女貞所該之內耳。○首節家道之正也。二節家道之所以正也。三節舉家之為父子兄弟夫婦者莫不正而治化所由成也。

象曰。風自火出。家人君子以言有物而行有恒。

火熾則風生。火者風之所自出。猶風化自家而出也。故為家人。君子以家之本在身。脩身之道。言行而已。故有言焉。以講明倫理。俱本實踐。有物而非虛。有行焉。以敦篤倫理。无間始終。有恒而不變。言行皆謹而身正。身正則家齊。而風化之本端矣。其有合於風火之象乎。

周易本義引彖卷五下經

彖

去便是風自火出。然此只是言自內及外之意。

初九開有家悔亡

初九以剛陽處有家之始。有家之始。義當防閑。而以剛陽處之。又能防閑。是能立法度以防之。凡一家之尊卑長幼。皆有規矩以為之持循。則一家之人。守其約束。不至於害義傷恩矣。故悔可亡。占者亦當如是也。

大全庸齋趙氏曰。教婦初來。教子嬰孩是也。

象曰。閑有家。志未變也。

初九開有家者。言有家之初。方在統馭之始。家人之心。未變正好防閑之時也。待人心既放。然後從而閑之。難乎為

力矣。

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正。是女之幽閒貞靜者。一切家庭之事。一統之於夫子。而不敢自尊其所為。惟在中饋之事。謀饌養燕。享之資而已。此女之正位乎內。而成桃夭之化者也。不為貞吉乎。故其象占如此。

象曰六二之吉順以巽也

二所以吉者。本此柔順之德。以巽從乎夫。而不自主事故得吉也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

周易本義引彖卷五下經 美

九三以剛居剛而不中。是嚴毅有餘。和順不足。治家過剛。人情不能堪。故為家人嗃嗃之象。占者治家而過於剛。不无少傷於恩。未免有悔。而可危。然家道齊肅。人心祇畏。猶為家之吉也。若一於寬而恩勝。義至使婦子嘻嘻。然而笑樂之无節。則家範不立。始雖歡洽。家道究以是壞。終必有吝矣。占者可不辨哉。觀於此。交治家固貴寬嚴之得中。然與其過於寬。寧過於嚴也。

蒙引曰。家人嗃嗃。象也。悔厲吉。占也。婦子嘻嘻。終吝。反其象占以為戒也。比而觀之。占者各以其德為應也。

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

三曰家人嗃嗃。猶足以立法度而一人心。治家之道。未甚失也。故吉。若婦子嘻嘻。適足以敗綱常而亂倫理。失其治家之節也。故終吝。

六四富家大吉

六四以陰居陰。而在上位。以陰居陰。既有致富之資。在上位。又挾致富之勢。惟務本以生財。樽節以致用。所以能富其家也。如是。則財用足而禮義興。吉孰大焉。

象曰富家大吉順在位也

四曰富家大吉者。由以順德而在上位。既有其資。又有其勢。是以富家而大吉也。

周易本義引彖卷五下經 美

九五王假有家勿恤吉

九五剛健中正。下應六二之柔順。中正是既有刑家之德。而又得內助之賢。在王者若以是而至於其家。則兩情相與。歡洽无間。夫得婦為之內助。而无內顧之憂。婦亦得夫以刑家而獲終身之托。不用憂恤。而吉可必矣。蓋聘納后妃之吉占。而凡有是德者。遇之皆吉也。

蒙引曰。王假有家。勿恤吉。通是占。○本義云。王者以是至於家。是以已納后妃在家者言。其曰聘納后妃之吉。占者為占者設。云若欲聘納后妃。而占得此最吉也。非謂王假有家。方始是聘納后妃至家也。

章按本義以是二字兼二五言不可單指六二故彖引曰或作以柔順中正之人而至於吾家此說非且認本義意偏

象曰王假有家交相愛也

五曰王假有家者則夫愛婦之順而得內助婦愛夫之賢而能刑家情既相愛則勿恤吉不假言也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終以剛則有正家之才居上則為一家之主在卦之終又當有家久遠之日故言正家久遠之道以心之誠信而有孚能篤其恩義以身之儀範而威

周易本義引彖卷五下經 罕

如能正其倫理蓋篤恩義則既无家人嗃嗃之悔正倫理則又无婦子嘻嘻之吝家道可以長久而无弊矣終吉占者亦必有誠信嚴威則終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

上曰威如之吉者豈震聲厲色以作威哉乃反身自治而人自畏服之謂也所謂威如者如此

兌下 離上

象小車吉

此卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸皆有乖異之意故名睽繫辭以為天下之事每成於眾力之協而敗

於眾志之乖當睽之時若一无可為者然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛夫惟有此三者是以其占不可大事而小事不賴眾力之協同者猶可以得吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

卦名睽者觀象於物火動炎上澤動潤下物性之睽也觀象於人二女同居其志異適人情之睽也故曰睽

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

睽則无一可為而辭曰小事吉者以卦德內說外明則是

周易本義引彖卷五下經 罕

內有和說之德而外又達於事理有可為之具也卦變柔進而居三居五是柔進而上行柔而得進有可為之機也卦體六五得中而下應九二之剛在我既有其德所應又得其人有可為之勢也此所以雖不可大事而於小事无甚賴於眾力之協同者猶可為也使當睽而无是善則雖小事亦不吉矣使有是善而不當睽之時大事亦可為矣天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

人知睽之為睽而不知睽之有合吾即睽之理而極言之

天位乎上地位乎下天地睽也而天施地生則其事同乾

道成男坤道成女男女睽也而男女交感則其志通生生
化化萬有不齊萬物睽也而此感彼應舉一物而物物皆
然則其事類曰事同曰志通曰事類此皆其交相為用者
也天地人物之道以之而立睽之時用大矣哉

章按男女句只是男女構精之義有以夫倡婦隨為說

者欠切萬物只就動物說若植物如何有睽有合故蒙

引曰睽者其靜合者其動睽者其別合者其交也總是
獨陽不生獨陰不成之理甚是確切

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤性相違異有睽之象夫二卦合體本為同也而

周易本義引蒙卷五下經

聖

性不同是同中有異也君子觀此以為人之處世不能不
同於人而不可苟同於人是以羣居共處不絕物以為異
迹固與人同也然於理之不當同者則介然自守而未嘗
隨俗以為非以同而異君子其善於用睽乎

蒙引曰以同而異重在異字不一於同也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應則孤立无與不可有行是有悔也而當睽之時
二陽同德於是相與而相求初既得四可以行矣故悔亡
有喪馬勿逐而自復之象夫當睽之時同德固所當親使
非同德而惡人之來亦當與之相見庶可以免其擠陷之

危而无咎蓋處睽之時然也

大全雲峰胡氏曰喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象

象曰見惡人以辟咎也

初之見惡人者正以避其中傷之咎也豈其本心哉不得
已也

九二遇主于巷无咎

二五陰陽相應宜相遇也然居睽之時陰陽相應之道衰
而剛柔相戾之意勝乃睽而不合雖然二之與五本正應
也君臣之義不可廢也故為君者雖或失於下接而為臣
者終不可以自外必多方以導曲意以挽婉轉相求以得

周易本義引蒙卷五下經

聖

會遇如遇主于巷然則睽以合而无咎矣故其象占如此
象曰遇主于巷未失道也

二曰遇主于巷者求之太殷事之太勤疑於為邪然本其
正應雖委曲求之而不為過未失道也

會解曰夫子恐人因此而有枉道逢迎邪媚曲徑者故
特解之

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應宜相合者而三居二陽之間其欲進以會
於上也二從後而曳之肆板板之象以求其合焉四從前
而掣之用剗制之威以強其合焉而當睽之時上九猜狠

方深疑其有妄合之意。而加以相仇之傷焉。殆猶見其乘與以行。而為二所曳。駕牛以進。而為四所掣。其乘與之人。為上所髡。以去其髮。射以截其鼻者。此其初之際也。甚矣。然邪不勝正。二四之求。久當自息。六三之節。久當自明。而上九之疑。久當自釋。是始雖不合。而終必得合也。非无初有終乎。故其象占如此。

象曰見與曳位不當也。无初有終。遇剛也。

三所謂見與曳其牛掣者。以三居二陽之間。而處位不當。故二若以為為可曳。四若以為為可掣也。曰无初有終者。邪不勝正。終得與上九之剛相遇也。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

九四是陽。不得陰以為之應。是睽離而孤立者也。而四與初以陽遇陽。與為同德。同處睽勢。相倚而心相求。故為遇元夫。而有交孚之情。則不終於孤。而可以共濟矣。然當睽之時。難合易離。必內杜疑忌之萌。外防讒奸之入。而危厲以處之。庶幾情不間於終。事不廢於久。而永相合矣。乃得无咎。占者亦如是也。

蒙引曰。睽孤且。讓說出初九爻。只言本身是陽。不得箇陰以為之應。便是孤矣。至下文遇元夫字。方說出初九來。

象曰交孚无咎。志行也。

四之交孚无咎者。蓋當睽之時。本欲與人相合。今遇初九之同德而交信之。則兩情相合无間。而此志遂矣。所以无咎也。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

六五當睽之時。以陰居陽。所處不正。或所據非其地。或所為乖其方。有悔可知。然雖有是悔。而終得亡其悔。何也。蓋六五有柔中之德。而下有九二之應。夫時之方睽。既有彼此相求之勢。而五之柔中。又有虛已下賢之誠。吾見其與二合之易也。有若厥宗噬膚者。然以是而往。則在彼在此。各得其安。而无據非其地之災。有行有為。濟以良輔。而无所為乖方之虞。何咎之有。信乎其悔亡矣。故其象占如此。

象曰厥宗噬膚。往有慶也。

厥宗噬膚。君臣易合之象。君臣合矣。則无所往而不當。不有慶乎。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

上九與六三為應。三不幸處二四二陽之間。欲進與上合。乃為二陽所制。在三本无從二陽之心。上九以剛處明極。睽極之地。剛則躁暴而不詳明極。則過察而多疑。睽極則

拂戾而難合是在彼既有可疑之迹而在己又且猜狠之深是為睽離而孤立矣故六三本不汚於一陽也而彼則以為汚本无受汚之事也而被則以為有以其以為汚也如見豕之負塗然其以无為有也如載鬼一車然於是遂欲去之而不與之偶則先張之孤矣然无是事者其事必白空有是疑者其疑必釋少間則說之孤矣蓋知匪寇而實親也往而求之則羣疑盡釋如陰陽之和而成雨矣睽不終睽何吉如之故其象占如此

章按睽孤是總腦下乃始詳其睽孤之狀與不終睽之善也見字貫到一車句往字指上九說

周易本義引蒙卷五下經 睽

象曰遇雨之吉羣疑亡也

上曰遇雨之吉者則羣疑盡亡所以吉也

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

此卦艮下坎上見險而止故為蹇繫辭以為處蹇者不可无所以處之之道以理論之方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占利於西南之平易而不利東北之險阻蓋處平易之地則可寓之以安其身處失其地則難益以甚矣此其所以有利有不利也以理論之當蹇之時必見大人然後可

以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占必見此非常之大人庶幾有所依附而可以濟其難故利又必以理自守以義自持不行險僥倖以圖苟免然後險可出而難可脫故吉占者其知之哉

蒙引曰見險而止謂之蹇而自利西南以下則皆言所以處蹇之道也○本義既曰東北險阻矣又曰又艮方也者直以卦變退則入於艮而不進故更着此句○本義方在蹇中至貞吉蓋據理言本是如此而卦中又自具有此義此法可通用以看六十四卦

周易本義引蒙卷五下經 蹇

廣義曰退則入於艮其退為誰亦指四也陽居四退則居於三則入於艮體矣蓋即其進而假設言之耳存疑以退指九三九四進而居五則九三為退三雖不退以四之進觀之則為退矣說似欠順

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

卦名蹇者多難之謂也於卦何所取哉蓋坎德為險而坎居上是險在前无可進之機艮德為止而艮止於下是遇險而能止有不進之善卦之所以名蹇也然能如此則於利害安危之機見之明而處之決則不陷於險矣豈不知矣哉

蒙引曰。蹇難也。是訓其義。險在二句。是申其義。險在前。說上坎見險而能止。說下艮以見名卦之義。知矣哉。總承上二句贊之也。

蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

辭曰。蹇利西南者。蓋以卦變自小過而來。九四一陽進往。居於五而得中。是進而得其所安。有平易之義也。故曰利

西南。曰不利東北者。亦以卦變九四之陽退則入於艮體。艮位東北。正險阻之方也。入於艮。則陷於險矣。故其道窮

而不利。曰利見大人者。以卦體觀之。九五剛健中正。大人也。往而依之。則蹇可濟而有功矣。曰貞吉者。卦體自二以

上五爻皆當位。所以為貞吉。夫惟貞吉。則邦可以正之矣。由是觀之。處蹇者。必往西南。不往東北。又必見大人。又必

得正。然後為得處蹇之道。而蹇庶乎其有濟。蹇之時用豈不大矣哉。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。

山本峻阻。上復有水。難以進步。蹇之象也。君子觀之。以為行有不得者。吾身之蹇也。必反之於身。以修其德。或檢點於念慮之微。或體察於躬行之際。有則改之。无則加勉。如是。則德孚於人。邦家必達。而吾身之蹇可濟矣。

初六往蹇來譽

初六當蹇之時。若輕往以求濟。則益陷於險。蹇也。若不往而來。則見險能止。而有見幾知時之美。是有譽也。占者其亦擇而處之哉。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

初曰往蹇來譽者。非謂其勿往也。謂宜待時而往也。若一於止而不進。何足譽哉。

六二王臣蹇蹇。匪躬之故。

六二柔順中正。是精忠盡節之臣也。正應在上。而在險中。是君在難中也。正主憂臣辱之日。故不避萬死一生之難。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

蹇而又蹇。以求濟之。然其所以若此者。特君臣之義。休戚相共。而盡吾分之所宜者耳。初非為一身之名利計也。觀此。則忠臣義士之心。於是乎白矣。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

二曰王臣蹇蹇者。其濟與不濟。固未可知。然心力已竭。縱使不濟。一念之自靖。可无愧於天下後世。亦終无可尤也。

九三往蹇來反

九三當蹇。既與初六无異。而又不在于王臣之位。所謂无官守言責。而進退綽綽者。故有所往。則益遇險阻。而蹇。惟當來反。以就二陰。與之樂道。以待時。則得其所安矣。

象曰往蹇來反內喜之也

三曰往蹇來反者。豈強與之合哉。以二陰在下。喜得其陽而附之。此來反為得所安也。

六四往蹇來連

陰柔无濟蹇之才。九三陽剛在下。其才可以濟也。如不量力而獨往。徒以犯難而遇蹇耳。惟連於九三。資其才以濟。庶謀猷有助。成功可期也。

蒙引曰。來連與來反不同。來連將以進也。來反只是退。此又上下體之別。不可不知。

象曰往蹇來連當位實也

周易本義引蒙卷五下經 至

四之往蹇來連者。蓋九三以陽居陽位。得其當。而有濟險之實德者。故來以連之。斯可以濟蹇矣。

九五大蹇朋來

九五君位。其蹇也。國家治亂所關。宗社存亡所係。非他人尋常之蹇也。故為大蹇。然居尊而有剛健中正之德。居尊則名位爵祿。足以奔走天下之士。有剛健中正之德。則道德仁義。足以固結天下之士。故必有朋來助之。將見智者獻其謀。勇者效其力。而蹇必有濟矣。占者有是德。則有是助也。

蒙引曰。賢也。而謂之朋。蓋以其同心同德而云也。

象曰大蹇朋來以中節也

五之大蹇。而得朋來者。何以致之哉。以五有中節。當艱難之時。信義愈篤。為足激忠義之心。而起其來助之意也。

蒙引曰。中節只是中德。但以在蹇。而易其名耳。如劉先主當顛沛之時。信義著於四海。是其中節也。故士從之如雲。而朋來矣。

上六往蹇來碩。吉利見大人

已在卦極。往无所之。益以蹇耳。惟來依九五。以有事。則可以濟蹇。而有碩大之功。豈不吉乎。占者得此。亦可以知所從事矣。必擇共如九五之大人。以依之。則蹇可濟。而功可成。斯為利也。

周易本義引蒙卷五下經 至

蒙引曰。來碩。是就此爻言。利見大人。是以占者言。即是來碩意。

象曰往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

上曰往蹇來碩者。志在於內之九五。與之同心共濟。此所以能成功而吉。九五居尊而剛健中正。其德與位皆可貴也。今往見之。所以從貴。藉其位以係天下之望。資其德以收天下之心。而蹇可濟。故曉占者以利見也。

男姚嗣恪賓菴校

周易本義引蒙卷之五終

周易本義引蒙卷之六

甬江仇滄柱先生鑒定

萊維姚 章青崖輯

高密任 坪坦公恭

三三坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

此卦居險能動則出於險之外矣解之象也故名爲解繫辭以爲以理言之難之既解利於平易安靜不欲久爲煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中占得此者天下之難既解國家之元氣方復正當培養之時也必去煩苛之事而行寬大之政然後人心懷而安

周易本義引蒙卷六下經

一

之故利於西南也若无意外之警而无所往即當來復其所而安靜與斯民相安於无事之天如是則不激變生災蒼生蒙福而吉矣設有不測之變而有所往則宜早往早復速收平定之功如是則不養彘釀禍國家治安而吉矣此三者皆大難既解之後善於處之之道也

蒙引曰既无所往又有於來復愚以爲據往蹇來蹇例則但不能往即爲來况復字尤爲穩當○有攸往无所往俱爲難既解之後事從泛說爲長

彖曰解險以動動而免乎險解

卦名解者以卦之德坎險震動震動在坎險之上是當艱

危之地而有弘濟之才在險而能動也惟能動則撥亂而反之治出乎險之外而免乎險矣故名解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

辭曰利西南者蓋坤爲衆而位居西南乃平易之方此卦之變自升來三往居四入於坤體而得衆則進於平易矣此占之所以利西南也曰其來復吉者以卦變三往居四入於坤體二居其所而又得中是即其所安也有安靜之義此所以來復而吉也曰有攸往夙吉者亦以卦變九二得中能即所安有不久爲煩擾之義往而有安靜之功此

周易本義引蒙卷六下經

二

所以夙吉也

蒙引曰不可以得衆爲西南得朋之意只是坤爲衆故如此立言明其入坤體耳若認作得朋之意反爲悖於平易矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

以解之道而極言之當窮冬閉塞之時天地不交其氣鬱結而不開舒既而天道下降地氣上升天地之氣於是乎舒解矣由是奮而爲雷沛而爲雨雷以動之雨以潤之而百果草木之枯者萌甲生意含於中甲者開坼生意達於

外矣。夫天地一解。而雷雨之所以神其機者此也。庶物之所以遂其生者此也。功用至於如此。然則解之時。豈不大矣哉。

象引曰。天地解。自是天地解。雷雨作。自是雷雨作。不可謂雷雨作。即是天地之解處。如大象專言雷雨作。則可用此說。然亦是於雷雨之作。而見得天地之解。要之雷雨作。還自天地解而來。○甲坼二字平看。不可謂甲者坼。

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨交作。萬物之勾者萌。甲者坼。解之象也。君子因之以

周易本義引蒙卷六下經

三

解萬民之難焉。於无心失理之過。竟赦之而不問。有心犯惡之罪。亦宥之而從輕。而民之鬱者舒。困者通。亦猶天地之解萬物矣。

初六无咎

天下之難既解。初六以柔在下。則能安靜而不生事。以自撥。上有正應。則不孤立。而有所仗。以為安。何咎之有。占者如是。但見上善作而下善守。政令无紛更之失。斯民戴寧。一之治。則无咎矣。

象曰剛柔之際義无咎也

初之所以无咎者。豈倖致哉。蓋天下之難既解。初與四以

剛柔相際。初之柔。既足為彼之承順。四之剛。又足為此之依賴。彼此相承。何事不濟。於義當得无咎也。

九二田獲三狐得黃矢貞吉

此爻取象之意未詳。或曰。卦凡四陰。除六五君位。餘三陰。即三狐之象也。大抵此爻為卜田之吉占。亦為去邪媚而得中直之象。此二之貞也。占者能守其正。則无不吉矣。謂卜田固吉。去邪媚得中直亦吉。且凡事得正皆吉也。

象曰九二貞吉得中道也

二曰貞吉者。由居下體之中。得其中道。所以狐可獲而矢可得也。

周易本義引蒙卷六下經

四

六三負且乘致寇至貞吝

六三陰柔不中正。无才无德。居下之上。處非其分。猶負荷之小人。而乘君子之器。終必為人所奪。而致寇至之象。占者如是。則所得之位。雖出於自然。而非由於攘取。然處非其分。亦可羞也。唯避而去之。為可免耳。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

三之負且乘。則德不稱位。亦可醜也。如此。則寇之至也。自我致之。又誰咎哉。

九四解而拇朋至斯孚

四與初。皆不得其位。而相應。是私情之交。應不以正者也。

然四陽初陰。其類不同。四終是善類。初非其類。是初固所當解。而四亦庶幾能解者。故公戒之曰。占者若能解去乎。初不為牽係。為解而拇焉。吾知邪正不兩立。不同類者。既去。則同類者自集。凡陽剛之朋。自然至而相信矣。否則小人尚在。君子且將避而遠之。安望其乎耶。

象曰解而拇未當位也。
四曰解而拇者。蓋初以陰居陽。四以陽居陰。皆未當位而相應。故在四之陽。當解初之陰也。

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四陰而六五當君位。乃與三陰同類。是與小人共事也。則盡心志。蔽主聰。妨政害治。其禍可勝言哉。故公設戒曰。占得此爻之君子。維有解而已矣。使之遠去。不得逞其奸焉。則君德清明。政事脩舉。何吉如之。然君子之解。將何以驗之哉。驗諸小人之退而已。小人若退。則是吾能解也。不然。則是有解之名。而无解之實。雖疏而實親也。豈得謂之解乎。

象曰君子有解小人退也

君子有解。以小人之退為驗也。

上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。以陰居卦上。是小人而居高位。若鷩害之隼。在高墉之上。

也。占得此爻之王公。必解而去之。有射而獲之之象。權奸既去。則朝廷清明。子孫黎民均蒙其福矣。故无不利。

象引曰。公用至獲之為一句。○六五言君人之解。小人也。上六言大臣之解。小人也。公指占者。必曰公者。以上六是在位之奸雄。去之者。亦必是得位而有權力之人。故稱公。

象曰公用射隼以解悖也

上曰公用射隼者。蓋言解去乎悖亂之徒也。

三三兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

周易本義引蒙卷六下經

六

此卦損下卦上畫之陽。益上卦上畫之陰。損兌澤之深。益艮山之高。損下益上。損內益外。剝民奉君之象。夫民貧則君不至。獨富。下損則上安得獨益。是上下俱損也。故名曰損。繫辭以為凡人占得此者。誠能損所當損。迫於不得已而為之。不妄損而有孚。則用可足而事易濟。大善之吉也。揆之於理。而无虧。求之於心。而无愧。何咎之有。此雖一時節減之方。而實經久權宜之計。不可貞乎。且不拂乎人情。不累乎已德。決然可行。不利有攸往乎。

蒙引曰。剝民奉君之義。只可用之卦名。其卦辭有孚元吉。无咎。可貞。利有攸往。只承損字。而泛說言損所當損。

人人皆可用不專指上之損下也。

易之用二筮可用享

夫損而有孚。固有此四者之應矣。然當損時。其用財之法。當何如哉。雖祭祀為禮之大者。宜豐不宜齋。而時所當損。卽二筮可用享焉。夫祭祀猶在所損。其他費用。在所損也。無疑矣。占者其知所法哉。

象曰損損下益上其道上行

卦名損者。以卦體損下卦上畫之陽。益上卦上畫之陰。是損下以益上也。損下益上。則其利皆歸於上。而其道上行矣。夫民貧則君不能獨富。下損則上不能獨益。上下皆歸

於損。故為損。

於損。故為損。

章 按其道上行。存疑作損道上行。象引言利歸於上。而損義在言外。細味之。象引為是。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。居之用二筮。可用享。二筮應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。

辭曰有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往者。蓋所損而誠有孚。則可以得四者之應。不待言矣。又曰居之用二筮。可用享者。何哉。當損之時。財用不足。雖鬼神之祀。亦從而殺焉。是二筮之享。應有其時耳。非謂尋常皆可用也。不特此也。以卦畫推之。剛未必在所損。柔未必在所益。今則損下卦上

畫之剛。益上卦上畫之柔。損剛益柔。亦以其時也。又天下之物。理觀之。有漸消漸退。而為損者。有漸長漸進。而為益者。益而不已。則盛之遂成。而為盈。損而不已。則衰之遂成。而為虛。豈人力所能為哉。莫非理勢之自然。而與時偕行耳。夫觀之卦。畫如此。驗之物理。又如此。然則二筮之用。亦時焉而已。使非其時。豈可損乎。

象曰山下有澤。澤之氣上潤乎山。損下益上之象。君子以損所

當損者。脩其身焉。人情易發。而難制者。忿怒為甚。故過忿

心之發。須有以治之。使其不發。人情易熾。而難止者。私欲

為甚。故過人欲之萌。須有以塞之。使其不流。如是。則所存

所發。皆得其正。而身无不脩矣。吾人之所當損者。誠莫切

於此也。其善於用損者乎。

象引曰。懲忿窒欲四字。只在損字上來。不在山澤上來也。

初九已事遄往。无咎。酌損之。

初九當損下益上之時。上應六四之陰。則初固四之所望。以益。而四亦初之所當益者也。是以暫舍其所有事。而速

往以益之。如此則國爾忘家。公爾忘私。於義得矣。无咎之道也。故其象占如此。然居下而益上。下之力有限。而上之需无窮。亦當酌其淺深之宜。以損之。因事以納言。隨時以効力。非吝也。必如是而後可長。必如是而後兩得之也。存疑曰。酌損之。謂如漢賈誼見文帝。就為之痛哭流涕。舉生平所見盡以獻之。不惟一時君父不能盡用。向後亦无得說矣。豈非不能酌損而无繼者乎。

象曰。已事遄往。尚合志也。
初曰。已事遄往者。蓋上應六四之陰。四欲初之益已。而初則欲為他益。是與之合志也。故速往以益之也。

周易本義引蒙卷六下經 九

章 按上合志。即本義上應六四也。一說由於上合志。故遄往以益之。與此不同。宜細認之。

九二利貞。征凶。弗損益之。

九二在爻則為剛中。在人事則為志在自守。不肯妄進。是即二之貞也。故占者惟固守此正。安分以待。時則利。若不守貞而輕有所往。不免降志辱身而凶矣。夫自守而不妄進。宜若无益於上矣。然由是而啓時君尊德樂道之心。止士大夫奔競之習。其益於上也不少。是弗損乃所以益之也。

蒙引曰。以占辭征凶。照看。只以隱逸之士言。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

九二之占曰。利貞者。自守而不妄進。二之中也。而二以是爲志。所以爲利貞。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。

下卦本乾。而損上交。以益坤。有三人行。而損一人之象。一陽上。而一陰下。則初二四五。得以相比。而相與。三上。得以相應。而相與。有一人既行。即得其友之象。是致一之道。三備之矣。占者亦當如是其致一也。

蒙引曰。凡以兩致一者。皆一陰一陽也。程傳謂初二爲陽。四五爲陰。蓋皆據爻之九六言。恐非周公之意。若初

周易本義引蒙卷六下經 十

九六二。則初九。陽六二。陰若二爻皆九。則以位分初陽。而二陰也。四五做此。

象曰。一人行。三則疑也。

三人行。而必損一人。使一人行者。蓋以三則雜。而亂其勢。必至於相疑。所以損去一人也。

六四。損其疾。使適。有喜。无咎。

六四陰柔无力。是其疾也。下應初九。而資陽剛之德。以去委靡之疾。以友輔仁之道也。然克己最難。而改過貴勇。必孜孜汲汲。速敏以爲之。則雖柔必強。疾可去。而有喜矣。占者如是。則能克己從善。亦可有喜而无咎。

象曰損其疾亦可喜也

人而无疾。固為可喜。四有疾而能資初以損之。過復无過。亦可喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五有柔順虛中之德。以居天子之尊位。當損下之時。則是誠之足以感人。而謙之足以受益也。但見四海攸同。萬物畢獻。眾心懇切。雖欲辭之。有不可得而辭者。故為或益之十朋之龜。弗克違之象。其受天下之益如是。大善之吉也。占者有是德。亦當獲其應矣。

廣義曰。本文純以爻言。占意在外。

周易本義引蒙卷六下經

十一

章按此爻通典存疑。其說各異。惟備志主貢物言。與蒙

引合今從之。

象曰六五元吉自上祐也

六五元吉。是孰與之。自天與之也。蓋天之視聽在民。民之益之。即天益之也。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以益人也。然居上而益下。必損己之財以益人。則天下之人欲得益者何限。亦不能徧給矣。惟弗損諸已而益之。則其出无窮於人有濟。可以塞益人之責而无咎。然弗損之益。

亦或有不正者。必循乎大公至正之方。而非違道干譽之私。能貞如此。則益下之道盡善。何吉如之。自達之天下而不窮。不利有攸往乎。且澤无不周。人心歸服。无遠近內外之殊。得臣无可以家計矣。此惠而不費之效也。占者其以

此自勉哉。

蒙引曰。求其義類。正如漢文帝承高惠豐積之厚。而屢下賜民田租之詔是也。

象曰弗損益之大得志也

上曰弗損益之。則惠不必出於己。益自徧及於民。大得志也。

周易本義引蒙卷六下經

十一

震下巽上

益利有攸往利涉大川

此卦損上卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。自上卦而下於下卦之下。有人君損上益下之義。下益則上亦益矣。故為益繫辭以為卦之九五六二皆得中正。有可行之道。故其占為當於凡事之間。所行皆得。而利有攸往。下震上巽。皆木之象。有涉川之具。故其占為乘木舟虛。无陷溺之危。而利涉大川。得此卦者。隨所占以驗焉可矣。

蒙引曰。損卦辭專以理言。當承損字說。益卦辭取諸卦體卦象。則不必牽制於益字。易不可為典要。

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光

卦名益者。卦體損上卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。在人君為減常賦之供。行補助之政。是損上以益下也。而下之受其益者。感其惠而說之。自近及遠。无疆界之可言矣。且其所以損上益下者。實自上卦而下於下卦之下。是君之益民者。自朝廷而究及乎天下。非徒一切轉移之術。澤无不周。其道有以昭格天下而无外。豈曰小補之哉。此民說之所以无疆也。夫益下下民之益也。民說大光。則君之益多矣。故名益。

蒙引曰。下二句。申上二句。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

辭曰。利有攸往者。以卦體二五居中得正。具中正之道。故有為有行。无往不利而有慶也。曰利涉大川者。以卦象震巽皆木。為舟楫之象。故臨深履險。利涉而乃以大行也。益動而巽日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

又以益之道而極言之。益卦之德。震動巽入。是為學者既奮發精進。又潛心懇到。以入之。必當於理而後已。如是則理為吾得。日增月益。而不可量矣。卦體損上卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。陽自上而下。天之施也。以下卦初畫之

周易本義引蒙卷下下經

吉

陰易上卦初畫之陽。陰自下而上。地之生也。天地之氣施

形生。舉萬物而並育之。其益无有方所矣。此皆時之所為也。推之而人事之。屈以伸。造化之消以息。孰非時之當益而益耶。凡一切益道。莫不與時偕行也。益道之大如此。蒙引曰。本義此字是通指此一條言。而非專指凡益之道。與時偕行之二句言也。為益動而巽。天施地生二句。猶未足以盡益之道。故更用末句以盡其餘。

象曰風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風烈則雷迅。雷激則風怒。交相助益。益之象也。君子以之。不見善則已。苟見一善。樂於思齊而遷之。惟无過則已。苟有一過。不敢畏難而改之。遷善則自无遺善。改過則復於无過。此益之大者。且速於遷善。則過當益寡。決於改過。則善當益遷。不猶風雷相助之勢也哉。

初九。利用為大。作元吉。无咎。

初雖居下。位分之卑也。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報效。故必任大事。建大功。而大有作為焉。若尋常作為。則亦未耳。其大作也。又必謀出萬全。盡善盡美。而元吉。則為有益於君民而无咎矣。若未能大善而吉。則猶為有負於上。未免有咎也。

象曰元吉无咎。下不厚事也。

周易本義引蒙卷下下經

吉

必元吉无咎者。以初居下位。職卑名微。本不當任重大之事。使非元吉。其何以塞責乎。

六二或益之十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

六二當益下之時。虛中處下。虛中則不自滿。假處下則卑。以自牧。皆臣德之極其盛者也。故得君上之心。而受其益。寵錫優渥。誠有辭之不得者。有或益之十朋之龜。弗克違之象。然爻位皆陰。恐不能固守。故占者必固守其虛中處下之德。而永貞焉。則終受上益而吉矣。然此爻居下。固可受上之益。若夫王者无上。占而得此。宜若无所用矣。然以王者對上帝言。則王者又為下。故王者占之。若有虛中處下之德。用之以享于帝。則實受其福而吉也。

周易本義引蒙卷六下經 圭

象曰或益之自外來也。

六二受上之益。而曰或益之者。蓋六二本无求益之心。而益自至。是益出於意望之外。初不知為誰之益也。故曰或益之。

六三益之用凶事。无咎。有孚。中行。告公用圭。

六三陰柔。不中不正。陰柔則才弱。不中正則德劣。本不當得益。然當益下之時。樂當得益。而居下之上。又立乎多凶多懼之地者。故不益之以好事。而投之艱難險阻之中。俾震悟以遷改。是雖凶事。乃所以益之也。六三之象如此。占

者得之。而受上凶事之益。則可以動心忍性。增益不能。而无咎矣。然上益我以凶事者。實望之意有在也。當何如以應之哉。必也制行處事之間。有誠心而得其中。則有以應其責望之意矣。以此自靖自盡。感通於上。有以慰其責望之意。猶告公者之用圭以通信也。如此而後上之益我者。不負。我之受益者。不亦大哉。

存疑曰。益用凶事。是象无咎是占。有孚以下。乃為之計也。

蒙引曰。有孚中行。不必謂有孚指心言。中行指事言。只是制行處事。有誠心而得其中耳。有孚。只在中行上見。中行字更重。

周易本義引蒙卷六下經 圭

象曰益用凶事。固有之也。

有孚中行之德。人所本有。但不免遷於外物。今益用凶事。正欲其困心橫慮。而固守其所本有者也。其益孰大於是。集解曰。固守做活字看。要見不為聲色貨利之所奪意。

六四中行。告公從。利用為依遷國。

六四位望之隆。正上下之所係屬者。而不得其中。是不能以益下為心。難乎上下之見信矣。故周公因占設戒曰。言能以益下為心。而凡所益下之事。悉量度以取中焉。由是以所欲為者。而告於公。則諫行言聽。而上无弗從矣。雖依

之以遷國亦利也。蓋國之所關至重。宜乎不可遷矣。然去危即安。實大益於民。亦下之所樂從而利也。遷國且利。況其他乎。夫一合中行而上下之心兼得如此。占者亦可以自審矣。

存疑曰。告公從上之人信之也。利用為依遷國。下之人信之也。皆以益下中行故也。

象曰。告公從以益志也。

四之告公從者。由四惓惓以益民為志也。君寧不諫其心而用其言乎。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

周易本義引蒙卷六下經 七

九五當益之時。居尊位而有陽剛中正之德。是其發政以惠乎下者。一皆出於真心實意之行。而无一毫之偽。有孚誠惠下之心。占者如是。勿問而元吉可知矣。何也。上既有孚惠心。則被其德者亦皆有孚以惠其德。而好義用情。自无所解於心。所謂元吉者如此。

蒙引曰。有孚之施於下者。在我只為心。自下之受此施者。目之則為德矣。實非有二也。○勿問元吉。是占。有孚。惠我德。是申其所以勿問元吉。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

上有孚誠惠下之心。則元吉之應。乃理勢所必得者。不待

問而可知矣。君子存心天下。以萬物各得其所為志。而不可必得。今民既惠我德。則可以驗德之及於人者深。其志為大得也。

上九莫益之。或擊之。立心勿恒凶。

上九以陽居益之極。陽性則剛躁而務進。居益極則貪得而无厭。放利而行。終有侵奪之禍。故有莫益之或擊之之象。夫求之有道。取之有節。乃為常久之德。求益不已。正立心勿恒者。占者如是。其立心勿恒。當有莫益或擊之凶也。可不知所戒哉。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

周易本義引蒙卷六下經 六

上九求利不已。其曰莫益之者。猶從其求益之偏辭而言。未及究言其弊也。若究而言之。更有擊之者矣。然擊之而曰或者。以其志在求益。初不料人之擊。而擊之來。出自意外。故言或以明之也。

蒙引曰。本義若究而言之。則又有擊之者矣。此句亦是解偏辭也。非解下句也。蓋偏辭二字。須用究言以發之。

乾下 兌上

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

此卦以五陽去一陰。決之而已。故名為夫。繫辭以為陽之決陰。雖有其勢。然亦不可不盡其道。占者得之。其決之也。

必聲其罪于王庭之上。使其罪暴白於眾人。獨力難克。又必盡誠以呼號其眾。相與協力。然君子之防小人也常疎。而小人之伺君子也常密。故彼之罪雖著。吾之力雖齊。尚有危厲在。不可安肆也。且无諸已而後非諸人。以力服人者非心服也。故又當告命自邑。以先治其私。而不可專尚威武以取快也。夫如是。則所以去之者有其辭。所以制之者无其隙。小人盡去。而所往自利矣。占者可不知所戒哉。蒙引曰。告自邑。不利即戎。一貫意說為先自治其私。則自有正人之本。而非只專尚勢力者。若專尚勢力。必不若自治其私也。

周易本義引蒙卷六下經 九

象曰。夫決也。剛決柔也。健而說。決而和。

卦名夫者。決去之義也。於卦何所取哉。卦體以五剛去一柔。是以眾君子去一小人。其勢甚易。不勞餘力而去之也。決矣。所以為夫。然決小人之道。太柔則失之懦。太剛則失之暴。今以卦德而言。下乾為健。而性體剛強。上兌為說。而性體和順。以此德而決小人。健則不緩縱。以養好說。則不輕動。以激變。則發皆中節。協機宜而和矣。決之之善如此。此其所以能決也。

蒙引曰。健而說。以德言。決而和。以事言。惟健而說。則決而和矣。

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

辭曰。揚于王庭者。蓋卦體以一柔乘五剛。則是一小人而居眾君子之上。專權病國。罪莫大矣。所當暴揚以斥之也。曰。孚號有厲者。蓋君子之力雖齊。而小人之禍難測。故必惕厲以戒不虞。然後吾之所以去小人者。周全曲盡。无敗事之凶。而君子之道。乃光明也。曰。告自邑。不利即戎者。蓋惟理可以服人。不自治而專尚威武。則自治者疎。而反噬之凶。有所不免。一定困窮也。曰。利有攸往者。蓋剛復一長。一變即為純乾。而陽道乃終。是君子盈朝。无復有小人矣。故利有攸往也。

周易本義引蒙卷六下經 十

象曰。澤上于天。夫君子以施祿及下。居德則忌。

澤上于天。其勢必潰。決而散布於下。夫之象也。君子以之。必布恩澤。以及萬方。周流四達。與澤之潰決。同一機也。若自居其德。私之而不流及乎下。則非潰決之意。而違大君之宜矣。故忌。

初九。壯于前趾。往不勝為咎。

初九當決之時。是君子而欲決小人者。然居下任壯。居下无可決之權。任壯。无善決之術。而憤憤以一決為快。是壯于前趾也。以是而往。則謀淺計疎。必不能勝。而其咎也。乃

自爲耳豈時勢之不利乎故其象占如此

象曰不勝而往咎也

初之往不勝者豈待往而後知爲不勝哉居下任壯理勢俱不足以屈人是以不勝之道而往則必反召其害而徒自爲咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔性體不純乎剛也又得中道凡事能酌其宜也故能內懷憂惕外呼衆類戒備如此雖奸險叵測如莫夜之有戎然思慮周而无可乘之際黨與盛而有難犯之勢不必恤傾危之患矣

周易本義引蒙卷六下經 五

象曰有戎勿恤得中道也

二曰有戎勿恤者以其居下體之中而得中道中則不任壯而戒備故雖有戎亦可勿恤也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

九三當決之時則其勢有所恃以剛則其資足以挺過乎中則所以用剛者又不得其當知決而不知和是欲決小人而剛壯見於面目也如是則事未成而機先露反墜之凶有所不免矣然三在衆陽之中獨與上六爲應似若爲小人所挽者若本心果是要決小人不係於私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若受小人之汚而取君子之怒

然終必能決去小人而无咎也以視壯頄而有凶者孰爲愈耶

象曰君子夫夫終无咎也

三曰君子夫夫者共於小人誠能不顯其迹而此心剛決毅然去之始雖合於小人終能決之而不爲挽又何咎也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九四以陽居陰剛決不足也不中不正智德俱劣也故居則不安必與衆陽競進也行則不進終以居柔失剛也爲臀无膚其行次且之象如是則有悔矣爲九四計者當何如哉若能自知自屈以已不足有爲也不與衆陽競進而

周易本義引蒙卷六下經 五

安出其後凡其出謀發慮一一聽從於人如牽羊者驅之使前而已隨其後則得以遂其進而悔亡矣然以四如是之性行而當如是之時勢肯但已乎雖聞牽羊之言亦必不信也占者聞言而信則轉凶而吉矣何悔之亡哉

蒙引曰臀无膚其行次且者危之之辭爲其不知牽羊之術也曰牽羊悔亡者教之之辭轉危爲安之道也意亦至矣而又曰聞言不信者策其不能信乃所以激厲之使必信也

廣義曰本文純以爻言占意在言外

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四曰其行次且者。由其以陽居陰而不中正。才德不足以進也。曰聞言不信者。由其志昏於競進。而聽之不聰也。

九五竟陸夬中行无咎

九五當決之時。為決之主。而切近上六之陰。不免為其所挽。故有竟陸之象。然五陽上陰。其類則不同矣。終須在所決。決之固不可以不力也。但力於決者。又恐失於暴。戒占者若能毅然割斷。決而決之。而不牽於私愛。且其決之也。又不為過暴激變。而合於中行。則小人可去而无咎。

章按本義所解。當以竟陸為一句。夬夬為一句。中行為一句。无咎為一句。此二字句法也。

象曰中行无咎中未光也

九五夬夬而合於中行。固可无咎。然人心正而意誠。乃能極中正之道。而克實光輝。今五之決小人。特以義之不可而決之。據其迹。雖无所妨。而察其心。則有所係。其於中道。未得為光大也。

上六无號終有凶

陰柔小人。居窮極之時。黨類已盡。故无所呼號。以合其黨也。必為君子之所決。不終有凶乎。

象曰无號之凶終不可長也

上曰无號之凶者。言其終必見決於君子。而禍不旋踵。不

可長居其位。所以凶也。

三三 巽下 乾上

姤女壯勿用取女

決盡則為純乾。至姤然後一陰可見。以其本非所望。而卒然值之。如不期而遇者。故為姤。繫辭以為不期而遇。以女子言。是非六禮所聘。已非男女婚嫁之正。又一陰而遇五陽。則女德不貞。而壯之甚也。若是取以自配。必害乎陽。一則害身。二則害名。而勿取之可也。故其象占如此。

蒙引曰。本義云。遇已非正。此句是就姤字上。生義以入於勿用取女意。但見得是偶合。不是六禮所聘。如成之

男下女。漸之女歸。則非遇矣。

象曰姤遇也柔遇剛也

卦名姤者。不期而遇之義也。於卦何所取哉。卦體一陰遇五陽。則是君子強盛之時。而一小人忽生於其間。非人情所願。而卒然遇之。故為姤。

勿用取女不可與長也

辭曰勿用取女者。取女將與成家。為長久之計也。此卦之象為女壯。取以自配。必害乎陽。何可與為長久哉。故曰勿用也。

天地相遇品物咸章也

然論陰陽淑慝之分。則遇不可有論。陰陽相須之機。遇又不可无。卦體陰陽相遇。則是天以陽氣下交於地。地以陰氣上交於天。由是二氣網緝。則化育庶類。形形色色。咸章著而不可掩矣。此天地以遇而成化也。

剛遇中正天下大行也

不特此也。又以卦體言之。九五陽剛中正。則是以強毅英明之德。而遇宅中居正之位。由是德以位顯。則禮樂刑政四達不悖。而道大行於天下矣。此聖人以遇而成治也。

姤之時義大矣哉

姤之一陰始生。若无足慮。而不知其端甚微。其勢必盛。乃

周易本義引蒙卷六下經 姤

邪正消長之機。使非見幾知微之人。謹而防之。將漸長而不可為矣。則是有大可慮者。在不可以為易而忽之也。姤之時義。豈不大矣哉。

大全雲峰胡氏曰。姤之時義大矣哉。非贊遇之大也。一

陰之生雖微。可慮者大也。

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下。无物不遇。姤之象也。元后以為君之於民。勢分相懸。苟不施命以誥之。何以與民相遇乎。於焉以所因所革者。施之命令。以誥四方。无人不遇。則是君之遇民。以命一天之遇物。以風矣。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

初六一陰始生於下。其終必盛。其勢可畏。故聖人為之戒。曰若能堅於自止。而不進以害於陽。如繫其車以金柅。然如是而正。則吉。若有所往。以害乎陽。在此時一陰方微。而五陽之勢猶盛。則必立見其凶也。一吉一凶。占得此爻者。宜知所自擇矣。然初陰在下而方進。其勢必不可止。如羸弱之豕。必蹢躅跳躍而進。制牀之勢。只在目前。為君子者。宜深為之備。不可以其微而忽之也。

蒙引曰。聖人欲其自止也。則曰繫于金柅。言必堅於自

止。勉之之辭也。欲其勿進也。則曰有攸往見凶。言立見

其凶。蓋危之之辭也。雖為君子。謀亦為小人。謀也。

廣義曰。本文純是戒占。

象曰繫于金柅柔道牽也

初曰繫于金柅者。以一陰始生於下。乃欲進以害乎君子。

此聖人因其進而止之也。

九二包有魚无咎不利賓

二與初遇。是小人在我管轄之中。如包中之有魚。然然制之在已。則小人不得肆。而免陰邪之害。猶得可以无咎。若失此不制。使之得位。以遇於衆陽。則其為害至廣。他人將无如之何矣。豈利於賓乎。故其象占如此。

象曰包有魚義不及賓也

二曰包有魚者是初在我管轄之中義當制之於已不可使之及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中。性既暴而用又不當。下不過於初。則非相應之位。而不得遇。上无應於上。則是陽剛之交。而不相應。故居則不安。而必欲進。雖欲進而不得。遂如臀无膚其行次且者然。故其象占如此。却是可謂危矣。然凡得於陰者。往往亦失於陰。今既无所遇。則亦可无陰邪之傷。故雖危厲而无大咎也。

周易象義引卷六下經

象引曰。厲字正指无膚與次且言。厲字帶下讀。蓋上既

言臀无膚其行次且。不必復繼以厲矣。正如夬九四云。○本義居則不安。行則不進。通承下。不遇於初上无應於上言。不可分臀无膚為无所安於下。行次且為不得進而上。須以夬九四例看。

象曰其行次且行未牽也

三日其行次且者。言其上下无過。孤立无助。而行未進也。九四包无魚起凶

初六居下。為四正應。固我之民也。已過於二。而不及於已。則民心去已。而他屬。猶包之无魚而亡其所有也。如是則

人心既離。難將作矣。凶不由此而起乎。故其象占如此。

象曰无魚之凶。遠民也。

四曰无魚之凶者。雖民之去已。然未有无故而去者。因已失道以致之。猶已之遠之也。

蒙引曰。遠民也三字。夫子極有深意存焉。蓋恐人與包有魚同看。而以魚為小人也。故出一民字。以覺人而爻辭自明白矣。吁。聖人之筆。一字萬鈞。

九五以杞包瓜。含章有隕白天。

九五以陽剛中正主卦於上。而下防始生必潰之陰。是有德有位。乃眾君子之領袖。而防在下始生之小人。有以高大堅實之杞。而包瓜之象。其志固欲勝之矣。然陰陽迭勝。時運之常在彼之勢方盛。在我之勢方衰。天實為之。人力如之何哉。占者若能含晦章美。不露聲色。靜以制之。則方長之陰。有時而往。將消之陽。倏然來復。不有自天而隕者乎。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五含章者。緣有中正之德。故用意周密。才華不露。以靜制之也。曰有隕自天者。蓋陰陽迭勝。時運之常。五惟含章。則一念默主。不敢昧於其常。而與之力爭。亦不敢委於其常。而安於不為。此志无息舍放。所以能回天也。

上九妬其角吝无咎

上九以剛居上而无位。既无能遇之德。又无可遇之勢。窮亢自高。求遇以角者也。如是。則徒見乖忤。吝所不免。然亦
可免陰邪之傷而无咎也。

象曰妬其角上窮吝也

上曰妬其角者。則是剛居卦極。亢焉自高。以窮而致吝也。
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

此卦坤順兌說九五剛中而二應之。又為澤上於地。萬物萃聚之象。故為萃。繫辭以為事物之萃非一端。隨物之萃

皆可用。占而得此。當何如。彼彼廟所以聚祖考之精神。子孫之假之也。又必盡其齋戒。以聚已之精神。則可以至於廟而承祖考。不然。不可以至於廟也。物既聚。則必見有德有位之大人。而後可以得亨。不然。不得亨也。然又必利於正。所聚不正。則亦不能亨也。大牲必聚而後有。有以昭物力之普存。則祭必受福而吉。非聚而必用大牲。不可也。聚則可以有有所往。往以展經綸之素蘊。斯動則有功而利。非聚而欲有所往。不可也。皆占吉而有戒之辭。

周易本義引蒙卷六下經 无

雲峰胡氏曰。彖辭五句。各自是一事。

蒙引曰。大抵此卦卦辭。都從聚之一字生。○本義所謂

物聚者所該自廣。不專以人衆言。

彖曰萃聚也。順以說剛中而應。故聚也。

卦名萃者。相聚之義也。於卦何所取哉。卦德坤順兌說。則是我順而從乎彼。彼說而樂乎我。彼此之情聚也。卦體九五剛中而二應之。則是在上者誠實而下交。在下者虛中而上應。上下之情聚也。兩情如是。則相聚而不相睽矣。故聚也。卦之名萃者以此。

王假有廟致孝享也。利見大人亨聚以正也。用大牲吉利有攸往。順天命也。

周易本義引蒙卷六下經 萃

至於廟中。以致盡其孝思於獻享也。曰利見大人而後得亨者。由其聚以正也。其聚以正。故為大人所與。而亨可得矣。曰用大牲吉利有攸往者。一順乎天命也。若非既萃而必用大牲。必有攸往。則非順理之為矣。其何以得吉與利也。

存疑曰。孝享是一串說。人之享祖考。皆是孝心所形。故謂享為孝享。猶書曰孝思也。致即致敬之致。猶之行孝

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

即聚之理而極言之。天地之施受。萬物之感應。不過一聚

而已。觀其所聚。而天地萬物之情。舉無所遁矣。

存疑曰。此拆開說。與上文不相蒙。

象曰。澤上於地。萃君子以除戎器。戒不虞。

澤上於地。津潤上行。萬物暢茂。萃之象也。君子以為物聚則爭。人聚則亂。思為保萃計。於是簡治戎兵。脩戢武備。而藏之武庫之中。以戒備夫內難外患之出於不意者。如是則制治於未亂。而萃可長保矣。

蒙引曰。澤上於地。凡有生氣之流行。而在地上者。皆澤也。即庶物也。非謂庶物之潤澤也。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤往无咎。

周易本義引蒙卷六下經

三

初六上應九四。是其當與萃者。而隔於二陰。一時不得遂其萃。且當萃之時。初柔急於求萃。不能自守。以有待。而苟從二陰。是有孚而不終。志亂而妄萃也。然為初計者。當時既隔於二陰。而正應者遠。若呼號正應。與則二陰小人。一握之眾。必笑其舍近就遠。雖然。吾正應也。吾所當與萃者也。但勿恤此眾笑之嫌。而直往從正應。則非惟无妄聚之愆。而又得所聚之正。可以无咎也。占者當知所戒矣。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

人之相萃。未有不本於志者。初曰。乃亂乃萃者。其志先自亂矣。烏得不妄萃哉。

六二引吉无咎。孚乃利用禴。

二應五而雜於二陰之間。是五乃其所事之君。二陰則其同類之友也。若係於二陰。則失乎九五。若獨萃於九五。則又失乎二陰。是皆未吉而有咎。惟牽連二陰。以上萃於五。則吾既得所萃之正。而又无離羣為邪之嫌。則事得吉。且於理无咎。又二中正柔順。虛中以上應九五剛健中正。誠實而下交。是吾之孚。有以感夫在上人之孚也。故卜祭者。若有孚信。一如二之虛中上應。則至誠足以感神。雖用薄

周易本義引蒙卷六下經

三

物以祭。神自來享。亦如五之下交。而受福矣。不為孚乃利用禴乎。

蒙引曰。引吉无咎。對應爻而連此爻言。孚乃利用禴。專對應爻言。不可牽強合說。下句只是卜祭之吉占。○引吉无咎。專以爻位言。孚乃利用禴。兼以爻德言。○此皆以占言。

按本義必牽引以萃。乃吉而无咎。則引字當為一句。連吉字讀似非。

象曰。引吉无咎。中未變也。

六二能牽二陰以萃於五。固吉而无咎矣。且又以柔順中

正而得五剛健中正之應。其中誠不改也。則孚之利用禴可知矣。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正。自己既无持守之節。上无應與在人。復无氣義之交。故見二四比近。不暇審擇。隨從而求萃焉。三雖求萃於二四。為二四者。以三既无平生之交。而其人又无可取之善。三雖求萃而不與之萃。故三徒嗟如而无所利。然三之與上。彼此俱六。雖无相偶之機。而位居相應。實有當萃之分。為三之計。惟舍二四而往從上。六為上六者。必相納而不見拒。可得其萃而无咎矣。然不得其萃。困然後往。則是以窮來歸。出於不得已。而非其夙心復得陰極无位之交。繼與之萃。亦何足以伸其願哉。故小吝。然以義理論之。畢竟是吾正應。小吝所不恤也。戒占者當近舍不正之強援。而遠結正應之窮交。則无咎也。

象曰往无咎上巽也

三曰往无咎者。果何往哉。蓋知上有相應之分。止往而巽從之。所以得萃而无咎也。

九四大吉无咎

上比九五而與君萃。下比眾陰而與民萃。得其萃矣。然以陽居陰。不正。是其所以得君得民者。未免有邪媚不正之

嫌。故戒居此位得此占之人。必其萃於上下者。既不枉道以從欲。又不違道以干譽。一出於正。而大吉。庶君民之間。兩无負矣。乃可无咎。

象曰大吉无咎位不當也

四必大吉而无咎者。由其以陽居陰。有不正之嫌。故因其不足而戒之也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五有剛陽中正之德。當人心萃聚之時。而居尊位。是萃有位也。有是德當是時。而居是位。則人皆信從。固无咎矣。設若居此位得此占者。而人猶有未信。是已德之未至也。則亦修其元善。長永正固之德耳。德既純而化自洽。匪孚之悔亡矣。占者當知所戒也。

象引曰。萃有位无咎。是已有元永貞之德。而人信之者。言匪孚元永貞悔亡。是戒占者。

象曰萃有位志未光也

九五萃有位矣。然猶有匪孚者。則尚有遺化。而志有弗慊。未得為光大也。可不脩德以致之哉。

上六齋咨涕洟无咎

上六處萃之終。萃極終散之時。陰柔无位。陰柔則質弱。无位則望輕。欲求萃於人。而人不之與。孤立无助者也。故戒

占者誠能以危懼爲心。至於齋谷而歎息。涕洟而悲泣。則危者使平。將見雖不得萃。猶可自保。何咎之有。

象曰齋谷涕洟未安上也。

上曰齋谷涕洟者。以求萃不得。岌岌乎未安於上。故齋谷涕洟。方得无咎。不然。可危而不知危。喪无日矣。

䷁ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

此卦自解來。柔上居四。是柔以時升也。故名曰升。繫辭以爲卦變既柔以時升。且卦德內巽外順。卦體九二剛中而五應之。其德其勢皆利於升。故占而欲升者。當得乎元亨。元亨何如。用見大人者。則可以接其道德之光。而勿恤其不見受向南前進者。則得以遂其行道之志。而吉於是乎可得。是則見大人也。南征也。所謂升也。勿恤與吉。所謂元亨也。

象曰柔以時升

卦名升者。蓋卦變自解來。柔本居三。進而居四。是以柔嘉之德。偶值可爲之會。不先不後。時而升於位矣。故名升。巽而順剛中。而應是以大亨。

辭曰元亨者。蓋此卦之變。既柔以時升矣。且卦德內巽外順。夫內巽。則能極深研幾。以酌乎事理。外順。則能因時順

理。不拂乎時宜。是其德之利於進也。卦體九二剛中而五應之。剛中。則才德之茂。有可升之具。應之。則汲引有人。有可升之機。是其勢之利於進也。是以遂其升而大亨。

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

曰用見大人勿恤者。言其一見相合得遂其所圖。爲有福慶也。曰南征吉者。言其仕進王朝得遂其所願。而其志行也。是皆所謂元亨而有得於柔升巽順剛應者也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

巽下坤上是木之伏生意於地之中。而後發達於地之上。自下而高升之象也。君子以爲德者人之所得於天。而不能不壞乎氣稟物欲。要在於慎之而已。而其慎之也。自其微小而積累之。必念念謹密。敬以直內。事事謹密。義以方外。而至於高明廣大。則具衆理而應萬事者。復全於我矣。不猶地中生木。日長而上升也哉。

初六允升大吉

初六以柔順之才。居巽之下。巽之主也。當升之時。巽於二陽。故二陽援之。而拔茅連茹。則其升也必矣。故爲允升之象。占者如之。則信能升而大吉矣。

蒙引曰六爻俱要見升意

象曰允升大吉上合志也

初之才似不能升乃允升大吉者何哉以其異於二陽而二陽與之合志是以相汲引而升不難也。

九二孚乃利用禴无咎

九二剛健中正誠實而上交六五柔順中正虛中以下應是以已之德而致在上人之孚至誠感神之象也故卜祭者若有孚信一如二之誠實以上交則不必備物致豐雖用禴以祭神亦享之亦猶六五之虛中以下應矣何所不利而无誠不足以享神之咎。

集解曰本義說義見萃卦當純以卜祭之吉占言不可以一孚字作君臣相感看

周易卷六下

毛

象曰九二之孚有喜也

九二惟其有孚則雖用禴以祭而得神之享實受其福有喜也。

九三升虛邑

九三以陽剛之才既可以進當升之時又利於進而所進者坤又蕩无阻滯如升虛邑者然故其象占如此

象曰升虛邑无所疑也

三曰升虛邑者言其前進而无疑阻也。

六四王用亨于岐山吉无咎

六四以柔居柔柔順之至誠意之極也而當升之時是積

其誠意以升者也誠意之極可通神明王者得此占若用之亨于岐山則神必享之而吉矣又何瀆慢之咎乎

象曰王用亨于岐山順事也

六四王者可用亨于岐山者蓋六四以柔居柔柔順之至而當升之時以順而升者也以順而升即積其誠意以通神明之義故王者可用此占也。

存疑曰順事言以順有事也故本義解云以順而升

六五貞吉升階

六五以陰居陽當升而居尊位以陰居陽不貞也如此而升居尊位其升未易也故戒占者必惟精惟一允執厥中

周易卷六下

天

中心无為以守至正則天與人歸无后之位有不得而辭

者其得吉也有如升階之易矣

章按存疑主已升者言蒙引主方升者言細玩本義當

升而居尊位還從蒙引為是

象曰貞吉升階大得志也

五曰貞吉升階者言其必以正而居尊位則德以位顯道與時行可以致天下之治定四海之民其志為大得也

上六冥升利于不息之貞

上居升極宜可已矣乃以陰居之志在於升沉酣於勢利而昏迷不已有冥升之象占者遇此无適而利但可反其

不已於外之心。施之於不息之正。終日乾乾。用之於此。則為利也。

象曰：冥升在上，消不富也。

上居升極，可以已矣。乃真升而不已，貪得無厭。如此，惟有消亡而已，不復有所富益也。

☶☵
兌上 坎下

困亨，貞大人吉，无咎，有言不信。

此卦坎剛為兌柔所揜，九二為二陰所掩，四五為上六所掩，故名曰困。繫辭以為坎險兌說，處險而說是身雖困而道則亨也。二五剛中，又有大人之象，占者處困，誠能守義。

周易本義引蒙卷八下經 困

安命忘其遇之不堪，處之泰然而亨，則得處困之正道而貞矣。然此豈小人之所能哉？惟有識有守之大人，足以當之。有亨貞之吉，无不亨貞之咎矣。且人之處困者，當務晦默，若曉曉自鳴，為憤世疾俗之語，祇益之困，誰其信之，不可以不戒也。

象曰：困剛掩也。

卦名困者，以卦體剛掩於柔，正直之氣不得遂，剛大之節不得伸，故為困。

險以說困而不失其所亨，其惟君子乎？貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

辭曰：亨者，卦德險以說，是身雖在拂逆之中，而樂天知命，自得共安。此自有其所亨者，存不以身困而或失之，故為困亨也。此豈小人之所能哉？其惟有識有守之君子乎？君子即大人也。曰貞大人吉者，以卦體二五皆以剛而得中。

剛則不屈，中則不躁，有大人之象，所以處困能亨得貞而吉也。无咎不待言矣。又曰：有言不信者，處困之時，當務晦默，若專尚口說，則言出而禍隨之，益取困窮也。

存疑曰：君子即大人，不曰大人而曰君子，為下文欲以卦體解大人也。蓋言困而不失其所亨，不言其惟大人乎？則无歸着欲言之下文，以卦體剛中解貞大人，又舉

周易本義引蒙卷八下經 困

大人似贅，故以君子易大人。則上文困而不失其所亨，有歸着下文，以卦體得貞而舉大人，不為贅，非聖人无此主張。

蒙引曰：截貞字連大人者，欲以明大人止是得正而已耳。

象曰：澤无水，困君子以致命遂志。

澤以滴水，水下漏則澤上枯，困之象也。君子以之於凡禍變之臨，係於綱常名節為志所欲成者，則論是非，不論利害，委致此身命於度外，唯成就一，是以遂吾所欲成之志而已。能如是身存而節已立，身沒而名不朽，雖困而亨矣。

蒙引曰。致命未必便都死。只是他已拚一死了。

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

初處困底。臂之象也。而以陰柔處之才。不能以自拔。坐受其困。傷而不安。如臂困于株木者然。居暗之甚。幽谷之象也。而以陰柔居之才。不能以自察。始終蔽錮。沉溺不返。如入于幽谷。三歲不覿者然。若初六者。其才與時地。皆值其不幸者乎。故其象占如此。

象曰入于幽谷幽不明也

初曰入于幽谷者。言其幽暗而不能明通也。

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

周易朱義引蒙卷六下經 聖

九二有剛中之德。以處困時。其困也不以凶事而以好事。百責交萃。獨任賢勞。為困于酒食之象。且有剛中之德。而上應之。接遇類。龍錫方陸。又為朱紱方來之象。且此剛中有誠實之孚。上應有來格之義。占者得之。而用以享祀。則至誠享神。神必享之。錫以多福而利。時當處困。若欲征。行以求濟。則不免於犯難之凶。然乃時之不偶。於義為无咎。

蒙引曰。酒食朱紱二句。俱是象。以剛中言。則為困于酒食之象。以剛中而應言。則為朱紱方來之象。困于酒食。猶帶困說。朱紱方來。則不復帶困說矣。利用亨祀亦然。

是亦自剛中而應得來。其象既為朱紱方來。則其占當為利用亨祀矣。征凶无咎。仍又帶困說。

象曰困于酒食中有慶也

九二有困于酒食朱紱方來利用亨祀之慶者。以其有剛中之德。剛中則明足以感君。幽足以感神也。

蒙引曰。大全或問象云。中有慶也是如何。朱子曰。他下面有許多好事。蓋非以困于酒食為慶也。

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正。才德不足以處困。故欲前推九四以上進。

四既堅剛而不可動。退倚九二以圖安。二又剛銳而不可

依。為困于石據于蒺藜之象。如此。則禍必及身。雖有上六

正應。亦終不得見矣。為入于其宮不見其妻之象。占者如

此。其凶可知。

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三曰據于蒺藜者。以乘九二之剛。勇悍而難倚也。曰入于其宮不見其妻者。言其孤立无助。危亡將至。不祥之甚也。

九四來徐徐困于金車吝有終

九四下應初六。志欲濟初六之困。而與之合者也。然以剛

居柔。才弱不足以濟。而初六方困於下。未得適與。四合也。

又為九二所隔。九二堅剛難勝。不能自拔。以就四也。有終

又為九二所隔。九二堅剛難勝。不能自拔。以就四也。有終

徐徐而困于金車之象。然邪不勝正。故占者雖可羞者而終必有合。徐者不終於徐。而困者不終於困。是有終也。蒙引曰：不曰不能來。而曰來徐徐者。何也？邪不勝正。終必得合。但遲耳。曰來徐徐者。豫為下句有終地也。

象曰：來徐徐志在下也。雖不當位有與也。

初之來徐徐者。九四之才。雖不足以濟其志。未嘗不在於初之下。而必欲極之也。惟其志之在下。雖不當位。才不能極。而不得相遇。然邪不勝正。終必得合。而有與也。

九五剛則困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

五當困時。上為上六所掩。下乘九四之剛。是既見傷於上。

周易本義引蒙卷六下經

望

又見傷於下。夫既受傷於上下。不能自振。吾身一被傷。阻則凡所以奉其身者。皆足為身之累矣。有剛則困于赤紱之象。然剛中而說體。剛中則有善處之術。說體則有和說之象。故一時雖未有出困之功。終久自有處困之效。乃能徐久而有說。困而不終於困也。其象如此。而占已具之矣。且剛中有誠實之象。占者有剛中之德。是能積其誠意。上交鬼神。鬼神必徐久而默祐之矣。故利用祭祀也。

蒙引曰：九五不主人君言。故曰困于赤紱。赤紱。臣下之

服也。朱紱。王者之服也。見程傳。○舊說以上為陰。紱是

為褻御所蔽。下則乘剛。是為強臣所迫。今既定五不取

君象。此說皆无所用矣。且坎剛為兌柔所掩。四五為六所掩。豈必皆褻御。然後能為吾蔽邪？六三亦下乘也。豈必皆強臣。然後能為吾傷邪？○利用祭祀與乃必。有說同一取義。但无說體意。

象曰：剛則志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀受福也。五曰剛則者。言其受傷於上下。動有所制。其志困而未得也。曰乃徐有說者。以其有中直之德。處置有方。終必出乎困也。曰利用祭祀者。蓋以剛中事神。神必來格。福履之綏。久當自致也。

上六困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。

周易本義引蒙卷六下經

器

上六以陰柔處困極。陰柔才之弱也。困極時之窮也。故欲動以求解。與則才不克。纏束而不得解。欲靜以求安。與則事勢急迫。危懼而不得安。動輒有悔。而无所不困。有困于葛藟。于臲卼。曰動悔之象。如此。則不可征矣。然居卦終。物窮則變。占者若能答前之非。變柔為剛。發憤自強。而有悔。以是而往。可无復有葛藟臲卼之悔矣。不亦吉乎。

蒙引曰：動悔者。事可悔也。有悔者。心悔其事。而有改也。象曰：困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

上曰：困于葛藟者。以其陰柔處困極。而居位未當也。因其動輒有悔。而心有所悔。以改前之為。可以出困就亨。而其

行爲吉行也。

巽上坎下

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶

凶

此卦以巽木入乎坎水之下而上出其水有井之象也。故爲井。繫辭以爲邑无常居或風土之匪宜或人情之不安。則邑可改。若井有定體。東不可移之。西南不可移之。北而井不改焉。惟其不可改。故无損於其舊。亦无增於其舊也。而无喪无得。但見往者來者。皆井其井。莫不取足於是焉。井之爲井。如此而人之汲之也。何如。又當始終致慎。必以得水爲功。若汲井幾至。尚未盡所繫之繩。遽敗汲水之瓶。則是功不成而所喪多矣。凶何如哉。其占爲事仍舊无得喪。而又當敬勉。不可幾成而敗也。

周易本義引蒙卷六下經

巽

蒙引曰。此卦象辭。以辭觀之。改邑不改井三句。是上一截。言井之爲井也。汔至以下。是下一截。言人之井其井也。以意會之。上一截。言其事之仍舊也。下一截。言不能敬以守之。則不能保其舊也。辭若兩截。意則一貫。象曰。巽乎水而上水井。養而不窮也。

卦名井者。以卦象巽木入乎坎水之下。而上出其水。是木之根。入乎坎水之下。而水之津潤上乎巽木之末。猶水

在下而汲之上行也。故有井之象。是井也。其出有源。其施不竭。足以養物而不窮。井之功用有如此。

章按巽乎水。此巽字。非巽木之巽。故蒙引以入字釋之。

改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

辭曰。改邑不改井者。以二五有剛中之德。剛則強毅有守。而持之久。中則意見不偏。而善於因。此所以守之不變也。曰汔至亦未繙井者。循其道而未竟其事。功尚未成也。乃不知敬慎。以至幾成而敗。如汲井者之羸其瓶。則不但无成功。而其敗事多矣。是以凶也。

周易本義引蒙卷六下經

巽

象曰。木上有水井。君子以勞民勸相。木上有水。津潤上行。井之象也。君子觀井。養之義。於是制田里。教樹畜。而以恒產慰勞其民。又勸勉之。使貧乏相周。患難相恤。以其類而相養。如此。則上之養民也。周。猶井之養物也。溥矣。

初六井泥不食。舊井无禽。

井以陽剛爲泉。上出爲功。初六以陰居下。陰柔。无淵泉之德。居下。无及物之功。此正時之所棄者也。象猶井泥。而人不食。遂成廢舊之井。即禽鳥亦莫之顧也。

蒙引曰。程子云。人不食。則水不上。无以及禽鳥。謂井上

之水也。卽是如此。非謂禽鳥亦入井取水也。

象曰井泥不食下也。舊井无禽時舍也。

初曰井泥不食者。言其居下而功德不及於物也。曰舊井无禽者。言其不能濟物而為時所擯棄也。

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象。是非井泥而足以濟乎物者。然上无正應。以為之汲引。而與之同升諸公。下比初六。又是卑賤之交。无能維持調護。以相推轂者。故其功不上行。以井言。則如井旁穴出之水。僅能下注於鮒。而无以及物也。以汲井言。猶敝壞其甕。不能承水。而反漏於下也。故其象如此。

周易本義引蒙卷下經

存疑曰鮒是魚屬。吹沫相卽曰鮒。相附曰鮒。

象曰井谷射鮒无與也

二曰井谷射鮒者。以二雖有剛中之德。而上无正應。為之汲引。是以功不上行也。

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

九三以陽居陽。在下之上。以陽居陽。有其德也。德且純也。在下之上。未卽上也。猶未離乎下也。是賢人未為時用。徒為人所顧惜者。如井之清潔而人莫之食。使行道之人。見之而心恻也。夫以如是之井。可用汲以及物。特未有求賢之王明耳。若有求賢之王明。則必舉之以澤民。如汲井以

及物。殆見上有功於君。而施者受其福。下有功於民。而受者亦受其福。故其象占如此。

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

井渫不食。不特知己者為之稱屈。卽行道之人。亦心恻也。是无有求之者耳。如有求之之王明。則上下皆受福矣。

六四井甕无咎

以六居四。雖得其正。然陰柔不泉。在人則是德有餘而才不足。只可自守。但能反身脩潔。不能博濟及物。為井之不足。泉而甕之之象。是雖未備夫體用之全。而不失為清潔之士。故其占為无咎。占者能自脩治。則雖无及物之功。而亦可以无咎矣。

周易本義引蒙卷下經

象引曰問四有泉乎既无泉甕之亦虛器耳何益哉曰

取象正不拘取象之意。只以明其有自修之行。而无及人之功。姑以井言。則實是不泉之井。若人間甕井。豈有不泉者而虛甕之哉。

象曰井甕无咎脩井也

四曰井甕无咎者。言其陰柔得正。雖不能及物。而却能自脩。如人能脩井也。

九五井冽寒泉食

九五陽剛中正。陽剛則有其才德。中正則有其時位。是功

九五陽剛中正陽剛則有其才德中正則有其時位是功

及物。殆見上有功於君。而施者受其福。下有功於民。而受者亦受其福。故其象占如此。

及於物而天下被其澤其象猶井之清潔而甘寒之泉爲人所食之象占者有其德則契其象也

蒙引曰本義陽剛以才德言中正以時位言不取尊位是賢人非君人也象傳中正也兼德位

象曰寒泉之食中正也

五之寒泉爲人所食者豈徒有其才德哉以其所居之位中正而濟世有權故爲此象

蒙引曰可見中正主時位不然雖寒泉而不爲人食矣○但言寒泉食則井列在其中矣但言中正則陽剛在其中矣

周易本義引蒙卷六下經 巽

上六井收勿幕有孚元吉

上居卦上有上出之功適當坎口有不掩之義故上六離非陽剛能普其井養之德聽民之取而不竭者也爲井收勿幕之象其出有源其施不窮此惟有孚以爲之本耳占者亦必以實心行實政則有本之治自足以廣潤澤之恩而物无不濟矣大善而吉也

蒙引曰本義上出爲功以全體言坎口不掩以上體言合之有井收勿幕之義此便是井之有孚也人能如是其有孚則元吉矣有孚帶連元吉爲句

章按本義有孚謂其出有源而不窮也此是說人之有

孚非說井也故蒙引曰依稀井象而說人事耳見得此有孚與他處不同

象曰元吉在上大成也

上之得元吉者以其在上蓋井以上出爲功上六在卦之上是有上出之功也夫在上而得元吉則澤无不被而物无不濟井道之大成也

廣義曰在上乃元吉所由致大成正是申明元吉處上句元吉不消講

蒙引曰井六爻皆以人才言陽剛爲泉井之體也上出爲功井之用也上六言井收勿幕不復拘於陰柔之不泉者天下无體之居也无本於道德之功業也九二之射鮒九三之不食則以有是德而不得施者則多也孔孟且然

男姚嗣恪寫卷校

周易本義引蒙卷之六終

離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

此卦兌澤在上。離火在下。火然則水乾。水決則火滅。中少二女合為一卦。而少上中下志不相得。故為革。繫辭以為人情樂於因循。憚於更改。革弊於久安之後。而欲遂革。而隨孚也亦難矣。必待已革之日。然後人心始信。革之難如此。然事在所當革。則雖一時人心未孚。有不恤也。但貴於革而當耳。又以其內有文明之德。而外有和說之氣。具有善革之道。故其占為有所更革。可通之天下萬世。而元亨且協乎天理人情。而利貞。所革皆當。而妄革之悔亡也。一有不正。則所革者在人。不我信於已。為不通。而反有悔矣。不如不革之為愈也。

大全雲峰胡氏曰。凡象未有言悔亡者。此獨言之。重改作也。

蒙引曰。本義首云。其占為有所更革。皆大亨而得其正。所革皆當。而所革之悔亡者。順卦辭而云也。繼之曰。一有不正。則所革不信不通。而反有悔者。摘卦辭示人之

精意所在而云也。

象曰。革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

卦名革者。蓋此卦之象。自先天之象於物者言之。以兌澤之潤下者而居上。以離火之炎上者而居下。是火然則水乾。水決則火滅。其勢必相滅息也。自後天之象於人者言之。以兌之少女而居上。以離之中女而居下。是卑既侵乎尊。尊不容乎卑。而志不相得也。較之睽而更深矣。故曰革已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當其悔乃亡。辭曰已日乃孚者。謂其革至是而後人信之也。又曰元亨利貞悔亡者。以卦德觀之。離之德文明。兌之德和悅。內文明則能灼義理於未革之先。而其革也不苟。外和說則能順時勢於方革之際。而其革也不驟。故其所革者皆大亨而得其正。所革皆當。而所革之悔亡也。

天地革而四時成。湯武革命順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

以革道而極言之。天地一氣流行。宜無事於革。然陰極而革。以陽陽極而革。以陰。此所以一元之通。而為春為夏。一元之復。而為秋為冬。四時於是乎成焉。聖人行所無事。宜無事於革。然湯革夏之命而為殷。武革殷之命而為周。此所以上順天命之正。下應人心之公。世道於是乎成焉。要

之同一時而已矣。時之未至。天地聖人不能先時之既至。天地聖人不能後革之時。不其大矣哉。

象曰澤中有火革。君子以治歷明時。

澤中有火。水決則火滅。革之象也。君子以之。則見夫事物之革。固非一端。而四時之變。乃革之大者。於是推步其日月星辰之經。次而紀之於書。以明春夏秋冬之次序。由是在上者。得以敬天而勤民。在下者。得以因時而起事。革之道。孰大於此。其有合於澤火之象乎。

初九鞏用黃牛之革。

初九雖當革時。若可以革也。然而居初。無應。居初。則分甲

周易本義引蒙卷七下經

三

也。而不當事。任無應。則無援也。而不得自伸。是以未可輒有所革。惟安常守分。以中順之道。自固而不妄動。有鞏用黃牛之革之象。其占為當堅確固守。而不可以有為也。

象曰鞏用黃牛。不可以有為也。

初曰鞏用黃牛之革者。言當安常守分。不可輒有所革也。

六二已日乃革之。征吉无咎。

六二柔順中正。而為文明之主。有應於上。柔順則無違悖。中正則無偏蔽。文明則盡事理。應上則得權勢。占得此者。宜革之易矣。然變革之事。非得已者。貴於慎重。必區畫詳審。已日然後革之。如是而往。革也有更化善治之休。无輕

變妄革之咎矣。

象引曰。柔順中正。而為文明之主。既皆以德言。然則柔順中正。與文明何別。曰。柔順中正。其德之體也。文明其用也。

象曰已日革之行有嘉也。

二日已日革之者。則詳審精密。而其行也。征吉无咎。有嘉美之功也。

九三征凶貞厲革言三就。有孚。

九三以體言。則性過剛。以用言。則行不中。居離之極。則過暴躁動於革者也。占者以是而往。則事有不通。人有不信。

周易本義引蒙卷七下經

四

能无凶乎。雖事當革而貞亦不免於有厲。然其時則當革。所欠者不審耳。若反其所為。詳審周密。至於譏革之言。三番成就。則亦足以取信於人。而可革矣。

象曰革言三就。又何之矣。

革言至於三就。又何復有所之。蓋已審而可革也。

九四悔亡。有孚改命吉。

以陽居陰。革之資未善也。未免於悔。然卦已過中。乃革之時。又下離上兌。水火之際。水火有相息之勢。亦革之時也。而剛柔不偏。又革之用也。則所革者。不乖於事體。不拂乎人情。而悔亡。然在我雖或可革。而在人或不可信。則亦未

可革也。必也。爲人所信。然後舉命之未善者而革之。則一
消去日之弊。而永收來日之功矣。故吉。明占者有其德而
當其時。乃悔亡。又必有信。乃得吉也。

象曰改命之吉信志也

四之改命而得吉者。以上焉。信其有更化善俗之心。下焉
信其有通變宜民之意。是以改命而得吉也。

九五大人虎變未占有孚

九五以陽剛中正爲革之主。其在大人。以處常言。則自新
新民之極。黎民於變時雍也。以處變言。則順天應人之時。
其命維新也。皇猷帝制。翕然改觀。有如虎之希革而毛毳。

周易本義引蒙卷七下經

五

炳然潤澤而鮮好之象。占而得此。則有此應。然此乃非常
之舉。豈尋常所能當哉。必由其素行足以取信於人。其未
占之時。人已信其能自新。新民順天應人。乃足以當之耳。

象曰大人虎變其文炳也

五曰大人虎變者。則是天下之禮樂昭明。其文炳然而不
可掩也。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六革道已成。正重熙累洽之日也。在君子。則和順積中。
英華發外。如豹之變焉。在小人。中雖未能脫然无惡。外則
勉強爲善。以從上之教令。而亦革其面焉。革道至此。則革

之至矣。不可以復加矣。況變革之事。非得已者。不可以過
而上六之才。亦不可以有行也。占者當此時。使好大喜功。
而必欲革焉。適以起紛更之弊。而凶。惟率由舊章。而居於
貞焉。自享乎有道之長而吉矣。

存疑曰。此爻如周之成康。只可責以守成之事。未可責
以開創之功。故占者征凶而居貞則吉也。

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上曰君子豹變者。言其一身之言動威儀。蔚然而可觀也。
曰小人革面者。言其亦順以從君。而囿於文明之內也。

蒙引曰。文炳之文。昭於天下。禮樂風化之類是也。文蔚
之文。止于一身。言動威儀之類是也。

周易本義引蒙卷七下經

六

鼎元吉亨

此卦下陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。有鼎
之象。又以巽木入離火而致烹飪。鼎之用也。故其卦爲鼎。
繫辭以爲下巽。巽也。上離爲目。而五爲耳。有內巽順而外
聰明之象。卦自巽來。陰進居五。而下應九二之陽。故其占
爲敷施盡善。而凡其所行者。推无不準。感无不應。爲大善
而亨也。

蒙引曰。鼎卦元亨。不承鼎字而言。爲就鼎上道理說不

去即便自爲占辭也。○本義卦自巽來陰進居五而下應九二之陽當別箇卦變與卦體自巽來陰進居五。是卦變陰居五而下應九二之陽是卦體。

家曰鼎象也以木巽火亨飪也。聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢。

卦名鼎者以卦體言。初陰分峙於下而爲足。二三四陽克實於中而爲腹。五陰對峙於上而爲耳。上九橫貫於耳而爲鉉。有鼎之象也。而鼎之體立矣。以二象言以巽木入離火而以烹以飪而鼎之用行矣。此鼎之所由名也。因極其大而言之。聖人之享上帝則祭之大者。牲殺之物必用鼎。以烹之而後可以達其誠焉。養聖賢則資之大者。式宴之具必用鼎以烹之而後可以將其敬焉。大祭大資皆資於鼎如此。然則鼎之爲鼎不大矣哉。

周易本義引蒙卷七下經

七

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

辭曰元亨者何哉。卦象下巽巽也。上離爲目而五爲耳。則是內既心思沉潛。深入義理。外又視明聽聰。旁燭事機。有其德矣。卦變自巽而來。柔進居五。則是以微柔之質居尊崇之位。有其位矣。卦體六五得中而應九二之剛。則是本虛中之德。任陽剛之助。有德而又有輔矣。兼此三者。是以所行皆善而元亨也。

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火。是以巽木入離火之下。而致其烹飪。有鼎之象。夫鼎法象之器也。其體端重而中受物實。君子以之居位而安正端重。貌正而心亦正。無間於內外也。如是。則所發必正言。所行必正道。則有以凝乎天休。而不至墜厥命矣。亦如鼎之端重而有以受物實也。

蒙引曰。君子通上下而言。正位當兼表裏說。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四。趾而向上。則鼎覆而顛矣。然當卦初。鼎未有實。无所谓覆公餗之愆。而舊日未定。

周易本義引蒙卷七下經

八

有否惡之積。猶未及去也。今因其顛。則否由以出。而得其利矣。然顛趾出否。其象又何似哉。循之得妾以其子。以良人而下偶於妾。非禮之正。亦可謂之顛矣。然陰陽配合。由是而成生育之功。因妾得子。非顛趾出否之利乎。其象如此。占者因敗以爲功。因賤以致貴。何咎之有。

大全雲峰胡氏曰。此爻象中取象。

蒙引曰。兩象一義。周公蓋以顛趾出否之義。於人事未顯。故又用得妾句以申明之。

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初曰鼎顛趾。似爲僨事而悖道矣。而實未爲悖也。以其得

警戒震動而出否也何以謂有出否之利蓋居下應四四在上貴者也所從者貴故為出否以取新也

蒙引曰所以未悖在下文○本義從貴謂應四亦為取新之意謂從貴自應四而取也亦為取新之意者在爻辭為從貴在鼎則為取新也程傳曰去故而納新為惡而受美從貴之義也利出否以從貴也重在出否之所取蓋從貴者應四之象取新者從貴之義○按顛趾本為應四從貴亦為應四何耶蓋初之應四自初本身言固為顛趾然因是而得陽剛之應則又為從貴而取新矣意亦一貫

周易本義引蒙卷七下經 九

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二以剛居中本賢而有德者也故為鼎有實之象但二與初陰密比是君子不幸而地近小人未免為所迫求是彼來仇我而我為所病也然二能以剛中自守不徇營朋則初雖近不能以就之有彼來仇我終不得而即我之象占者如是則不失身於匪人何吉如之

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實者往往恃其實而覆猶當慎所之也能慎所之則雖密邇小人卒不能以浼我終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

賢人得主而後道可行猶鼎耳舉移而後實可食也九三

以陽居鼎腹之中本有美食者也然以過剛失中越五應上又甚下之極為變革之時則是孤介迫切裁處乖方舍可事之人從避世之侶而不出以行其道由是抱負不施於用膏澤不下於民雖有陽剛文明之德而猶積於无用焉有鼎耳變換不可舉移而其行湮塞雖有雉膏之美不得為人之食之象其悔可知矣然以陽居陽為得其正不終於蔽錮有可反正之資苟能以无所逃之義自守不越五以應上則三與五將以陰陽相求而得相遇如陰陽和而方雨可以虧其失時長往之悔也占者如是始雖有不遇之悔終當有相遇之吉得時行道而為人所食矣

周易本義引蒙卷七下經 十

象曰鼎耳革失其義也

三之鼎耳革則越五應上自失其義无所取裁也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四居上任重者也夫大臣任天下之重必當求天下之賢才以勝之而下應初六之陰陰柔小人其才不足以任事而四用之以敗乃公事其罪无所逃矣故為鼎折足覆公餗其形渥之象占者如是用非其人則位不可保而身亦難免凶何如哉

象曰覆公餗信何如也

人臣受任於君。其初之相期許者。本欲成天下之事。今用人致悞。而覆公餗。向者相期許之意如何也。

六五鼎黃耳。金鉉利貞。

六五虛中。以應九二之堅剛。是本虛中之心。而折節以下剛果之士。為鼎黃耳。貫之以金鉉之象。而其占則在任賢。无貳利於貞固而已。

象曰鼎黃耳中以為實也。

五之象為鼎黃耳者。蓋黃者中之色。五在中。是中乃其實德也。故取黃耳之象。

上九鼎玉鉉。大吉无不利。

周易本義引蒙卷七下經

十一

上九以陽居陰。剛而能溫。是其發強剛毅之中。而有溫厚和平者在。猶鼎以玉為鉉。溫潤而栗者也。占者有剛而能柔之德。自然動與吉會。以內則順乎親。以外則信乎友。以上則可以得君。以下則可以得民矣。故大吉而无不利也。

象曰玉鉉在上剛柔節也。

上九在上。固猶鼎之鉉矣。而謂之玉鉉者。言其以陽居陰。則既不失之柔。而亦不失之剛。剛柔相節。所以為玉鉉也。

震上

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

此卦一陽始生於二陰之下。有突如其來之勢。震而動也。

重之亦然。故震之名不易焉。繫辭以為占者誠能震懼。自有亨道。震亨何如人於无事之時。心存敬畏。常以事為可懼。而懼之。其震之來也。恐懼顧慮。而虩虩然不自安寧。則危者使平。以笑以言。啞啞然安樂自如矣。其平時之寧定。如此。雖卒然之頃。遇有變故之臨。為人所共駭者。而心有所主。不至惶惑失錯。而改其常度也。不猶雷之震驚百里。而主祭之長子。不喪匕鬯乎。信乎震有亨道矣。

大全朱子曰。言人常似那震來時。虩虩地。便能笑言啞啞。到那震驚百里時。也不喪匕鬯。這箇相連做一串說下來。

周易本義引蒙卷七下經

十一

蒙引曰。當味語錄。此一箇常字。蓋不是臨危方懼。既是懼。又何得不失所主。語錄之說明矣。但看者猶自不明。此意。只要臨事而懼。○震來。只在吾身自震也。若全以外邊事言。則此震字與上震字不同。而須別解矣。

象曰震亨。

卦名震。而辭曰亨者。蓋安樂得之艱危。震有亨道。不待言也。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

曰震來虩虩者。此猶未見福。恐懼以致福也。曰笑言啞啞者。蓋恐懼之後。不失常度。而安樂自如也。

震驚百里驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷以爲祭主也。曰震驚百里不喪七鬯者言雷聲所及凡在百里之內遠者卒然過之而動乎外邇者惕然畏之而變其中也。當此之時長子主祭而不喪七鬯是其誠意常存敬心无怠如是而出守宗廟社稷以爲祭主真可以守宗廟社稷以爲祭主也。

蒙引曰朱子語錄云震亨至不喪七鬯作一項看。象傳云出可以守宗廟社稷又做一項看。所謂又做一項看者蓋謂只就不喪七鬯一端說道理也不如卦辭承上文震來虩虩笑言啞啞上泛說道理也。

周易本義引蒙卷七下經

三

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

雷聲洊至則威益盛震之象也。君子觀此象內存恐懼而此心兢惕罔敢有一毫怠忽之念外務脩省而此身檢束罔敢有一事苟且之行君子其善於用震者乎。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

以三畫之卦言成震之主以六畫之卦言處震之初是能常存恐懼之人也。占者得此於平居時震之來也常恐懼顧慮而虩虩不寧則危者可安始於懼而後得以无懼而笑言啞啞然安樂自如矣不亦吉乎。

蒙引曰後字與震來字相對見得必始於懼而後得以

无懼也卦辭无後字者以上文震亨其意已明下只是申言之爲易見也。此則須用一後字爲尤明顯耳。

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。曰震來虩虩者以其成震主而處震初自能恐懼以致福也。曰笑言啞啞者能常早自戒慎自不失其常度而後有法則也。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛是以柔弱之資而遇強梁之人或當艱險之事是當震來而危厲也。抑不但危厲而已又當因恐懼而喪其所持之物而且據高以觀望遠引以幸安爲億

周易本義引蒙卷七下經

四

喪貝而躋于九陵之象其不皇安如此然柔順中正足以自守其所遭雖不幸而所存自不亂故雖一時不能禦其來然時過事已而有以復其常矣。猶所喪者不待追逐而七日自得之象此爻占具象中也。

象曰震來厲乘剛也

二曰震來厲者以其乘初九之剛是柔弱不相敵而危厲之甚也。

六三震蘇蘇震行无眚

六三以陰居陽當震時而居不正是處危難之日爲行險之行則其難愈深故不勝其驚懼之甚而神氣渙散不能

自攝為震蘇蘇之象。占者若能因其震而恐懼脩省。以去其不正焉。則危不終於危。无復蘇蘇之咎矣。

象曰震蘇蘇位不當也。

三曰震蘇蘇者。由其以陰居陽而處位不當。處危懼之時。而行不正。是以變愈甚。而至於蘇蘇也。

九四震遂泥。

以剛處柔。既失剛健之道。不中不正。又多偏陂之行。陷於二陰之間。不能自震奮者也。處震懼則真能守。欲震動則莫能奮。束手待斃。其震也遂泥而不復起矣。

蒙引曰。震遂泥之震。與本義不能自震之震不同。遂泥

周易本義引震卷七下經 五

之震。震動之震也。自震之震。震動有為之震也。

象曰震遂泥未光也。

當震時而能奮發有為。乃為光顯。四曰震遂泥。則終於局促。暗昧而已。未光也。

六五震往來厲億无喪有事。

以六居五。不足於剛。而才力有限。以是而居上位。已非其任。而處震時。況又當危急存亡之秋乎。无能以制變難。宜其往來皆厲。无時而不危也。幸而得中。才雖不足以制變。德猶足以自守。則尚可支持禍患。不至失墜。而且能因時救敝。以圖震起之功。是无所喪。而能有事也。占者不失其

中則雖危无喪矣。

象曰震往來厲危行也。其事在中大无喪也。

五曰震往來厲者。以柔弱之質。而當國家之變。所行皆危厲也。然所行雖危。而能有其事者。以其在上之中。本中德而有事。則易危為安。不但无喪。且大无喪而有功也。

上六震索索視矍矍征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

上六以陰柔處震極。是天資柔弱之人。而遇大變故者也。故驚懼之甚。有志氣喪失。索索然神馳魄散。居處不寧。矍矍然瞻視。仿徨之象。占者以是而行。則先自亂。而无以禦

周易本義引震卷七下經 六

事變。其凶必矣。所以然者。處震之極。不及圖之於早也。使當震未切身。而在鄰之時。恐懼修省。則可无索索矍矍之咎。然陰柔處震。雖戒懼之早。終不免於懼也。故又為婚媾之有言。夫婚媾相親愛者。宜不相害也。而反有言焉。他人可知矣。

象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

上曰震索索。其形於外者如此。吾知其中心未能以自安也。雖凶矣。又得无咎者。震之在鄰。鄰人之所戒也。於此而畏之。此所以无咎也。

蒙引曰。震六爻。初二與五。則始於懼。終於无懼。三四與

上則終於懼。其終於无懼者。非以中正。則以陽剛也。其終於懼者。非以不中正。則以陰柔也。不然。則以剛處柔也。

☱☱ 艮上

艮其背不獲其身。行其庭不見其人。无咎。

此卦一陽止於二陰之上。陽自下升。極上而止也。故為艮重之又得艮。故其名不易焉。繫辭以為占者必能止於其所當止之地。既止於其所當止。則於其身之利害得喪。皆不暇恤矣。是為艮其背。不獲其身。夫既止於其所當止。而不有其身。則於人之是非。予奪。又皆不暇顧矣。是為雖行於庭。除有人之地。而亦不見其人也。夫艮其背而不獲其身者。內不見已。止而止也。行其庭而不見其人者。外不見人行而止也。動靜各止其所。而皆主夫靜焉。所以得无紛擾之咎也。

周易本義引蒙卷七 下經

七

大全朱子曰。艮其背一句。是腦。故彖傳中言是以不獲其身。行其庭不見其人也。四句只畧對。

蒙引曰。本義既曰動靜各止其所。又曰皆主夫靜者。何也。曰。正為上句云。動靜各止其所。似更添入一箇動。而非只就艮言理者。故下面須結斷其本旨曰。皆主夫靜也。

彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。卦名為艮者。止之義也。止之義何如。彼其事物之未接。時當止也。則敏感於寂。時止則止焉。及其事物之既接。時當行也。則通寂於感。時行則行焉。夫時止則止。則是靜而止。乎理靜而不失其時也。時行則行。則是動而止乎理。動而不失其時也。動靜不失其時。是能篤篤實實。於事事物物。各止其所。則自然有光明之效。或驗於已。而暢於四肢。發於事業。或驗於人。遠之則有望。近之則不厭。艮之義。不在是乎。

周易本義引蒙卷七 下經

六

庭不見其人。无咎也。

辭曰。艮其止者。言止之各於其當止之所也。此卦何以取此義哉。蓋以卦體言。內外之卦。初與四。二與五。三與上。陰則皆陰。陽則皆陽。上下相敵以應。而不互相與為偶。有各止其所之義也。夫是以內焉見理而不見已。而不獲其身。外焉見理而不見人。行其庭不見其人。內外兩忘。俯仰无愧。而无咎也。

蒙引曰。本義云。背者止之所也。夫天有四時。冬不用地。有四方。北不用人。有四體。背不用一理也。蓋體立而後用。有以行也。此理所關甚大。人於此理若克得盡。即是

定之以仁義中正而主靜立人極矣。

象曰兼山艮君子以思不出其位。

前後兩山相連而起彼此自為一山而各止其所艮之象也君子以為天下萬事萬物莫不各有其義理當然之極為人所當止之位凡人所為易至於出位者以不能思也必思以止之思則心有所悟知所當止而得所止為能因事以盡其理而不出其位焉其有合於兼山之象乎。

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初艮初位之卑者有趾之象陰柔才弱性務退守為艮趾之象夫陰柔則才不利於進居艮初則時又未可進占者能不進則无咎矣陰柔不進固正矣然陰性多躁而不能守始雖不進懼其終之或求進也故又戒以當永守此時止之貞乃為利也。

象曰艮其趾未失正也

時止而行非正也初在下而艮趾不進未失時止則止之正道也故无咎。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二當腓之處而居中得正其所以制心制事者一止於理而不輕舉妄動是艮其腓也於已固无失矣但三居上而二居下三乃二之所隨者也而過剛不中徧執固滯以

周易本義引蒙卷七下經

九

止乎上二雖中正而體柔弱不能往而極之夫三吾所隨者也吾既隨之便當拯之今乃不能則危而不持顛而不

扶將焉用彼相也於心安乎誠哉其心不快也其象如此而占在其中矣。

象曰不拯其隨未退聽也

二之不拯其隨者固以柔弱之故然亦以三之過剛不中而不肯退聽乎二之過也豈得專罪二哉。

九三艮其限列其夤厲熏心

九三當限之處而過剛不中過剛則性體堅執不中則用剛者又不得當是於不可止者而止之膠固不通舉世莫與宜者則事體乖離物情判隔其危甚矣殆猶止於腰膈之限則不得屈伸而上下判隔如分列其骨脊者然是以其心危厲不安不猶火之熏灼於中乎此象也而占亦如之。

周易本義引蒙卷七下經

三

章按本義云當限之處而艮其限則不得屈伸而上下

判隔如列其夤矣玩一如字見得是上句恐未明而又以下句比之蓋夤本自上下相列艮其限不得屈伸而上下判隔者即如夤之列也未知是否。

象曰艮其限危薰心也

限非所當止者也三之艮其限危厲一定薰心也。

六四艮其身无咎

六四以陰居陰。純乎陰而一於靜止者也。故或人不我知。時當止也。則止而不出。或事未可為。時當止也。則止而不為。有艮其身之象。占者如此。雖不足以濟天下之事。而亦可无妄動之失。夫何咎。

象曰艮其身止諸躬也

四曰艮其身者。言其當止之時。即能止其躬而不動者也。六五艮其輔言有序悔亡

輔言之所由出。六五當輔之處。以陰居陽。是不能止其所當止。而有失言之悔矣。然幸其得中。是心本安靜不躁。能

周易本義引蒙卷七下經

主

懲前非以致慎於後。有艮其輔而言不妄言。必中乎義理之序之象。占者如是。自不至於傷易傷煩。失言之悔亡矣。蒙引曰。艮其輔。即所謂言有序也。此與咸其股執其隨同類。

象曰艮其輔以中正也

五曰艮其輔者。以其居上之中。中則心安於靜而不偏。故言當於理而不紊也。

上九敦艮吉

上九以陽剛居止之極。陽剛則能止。居止之極。則止有終。是能知此理為吾所當止。動靜各止其所。愈久不變。物莫

能奪。有敦厚於止之義。如是則无煩復之厲。不恒之羞。何吉如之。

蒙引曰。敦艮。只是愈久不變。物莫能奪之意。先儒說此。只有愈久不變意。愚却添箇物莫能奪者。欲暗備不獲其身不見其人之意也。此艮字兼動靜。與卦辭同。與諸爻不同。

象曰敦艮之吉以厚終也

上曰敦艮之吉者。蓋止之道。難於有終。上以陽剛居止極。敦厚於終。无間於始。此所以吉也。

巽上

周易本義引蒙卷七下經

主

漸女歸吉利貞

此卦止於下而巽於上。為不遽進之義。故名漸。繫辭以為漸進有女歸之象。占者女歸。若能以漸。循男女之禮。則宜其家而吉矣。又自二至五。位皆得正。有正之義。故又戒其凡有進也。必以正道而无邪枉。乃為利焉。

象曰漸之進也女歸吉也

卦名漸。而辭曰女歸吉者。蓋漸者漸進之義也。女歸如是斯吉也。

進得位往有功也進以正可以正邦也

日利貞者。蓋此卦之變。自渙而來。九進居三。自旅而來。九

進居五皆陽進而得乎陽位則其往自可以有功也何也
三之進得位其象爲臣之進以正而无有非分之嫌五之
進得位其象爲君之進以正而无有履位之疾臣之進以
正則上可以正君下可以善俗君之進以正則正朝廷以
正百官正百官以正萬民已正而物正可以正邦也如此
其有功也何如哉夫進得其位之正則可以正邦而有功
此漸之所以利於貞也

蒙引曰不是進得位是一項事進以正又是一項事上
言進得位已是說得正了下旬又特挑出正字而言其
可以正邦以見其所以爲有功也

其位剛得中也

然利貞之義不特卦變有之卦體九五之位以剛居中則
是爲君者英明強毅粹然而无偏私君道之中也中則无
不正矣是亦有利貞之義占者所以利貞也

止而巽動不窮也

以漸進之義言之卦德下止上巽是方其在下則自止而
不妄動及其上進又巽順而不迫切以是而動則有以取
重於人而進无所阻矣寧有窮乎卦德有漸進之義如此
卦之所以名漸也

蒙引曰上曰漸漸進也只釋卦義而已遂承以女歸吉

周易本義引蒙卷七下經

三

也未暇及其所以爲漸處故俟盡釋卦辭後方及之
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木以漸而長有漸進之象君子以爲德固不可以
不居而至德淵深則未可以一旦至必優游以俟其自進
則德以漸而居矣俗固不可以不善而習俗汚染則未可
以旦夕變必從容以俟其自化則俗以漸而善矣是二者
之以漸而進不猶山木之以漸而長乎

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

初六始進於下未得所安而上復无應是新進之士阨於
下僚名實未加於上下而无相知接引之人身之所處不
得其安猶鴻本水鳥乃漸于干而未得所安之象其占未
得所安則爲小子之厲而不免言語之中傷然乃時命之
不猶非名義之有歎何咎

象曰小子之厲義无咎也

小子雖有言語之傷乃位卑无應使然非已之不善
所致於義爲无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

六二柔順中正進以其漸而上有九五之應是有德不妄
進而見知於其君則位以德稱而居之不危祿以酬功而
享之无愧如鴻漸于磐而棲止之自安以飲以啄而和樂

周易本義引蒙卷七下經

三

自如之象。占者如是。則無負乘之羞。無素餐之誚。何吉如之。

象曰飲食衎衎不素飽也。

二之飲食衎衎者。蓋得之有道。則不為徒飽而處之安矣。不然如衎衎何。

存疑曰。爻辭兼居位食祿二義。象傳只解食祿一邊。蓋以戒人臣之素餐者也。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

九三過剛不中而無應。過剛則性質剛忿不中。則行事乖方。無應是莫有救正之者。故徑趨冥行而陷身於非地。有

周易本義引蒙卷七下經

孟

鴻漸于陸之象。占者得此。在丈夫過剛不中而無應。則為

剛復悍戾而不為人所與。足以殺其軀而已。征行則不復

反。在婦人過剛不中而無應。則為陰道偏勝。而陽力不及。陰陽有失其太和。雖孕而不能成育。是皆凶也。然以其過

剛也。而禦寇則足以鼓三軍之氣。而同心以相禦。乃為利也。

章按本義過剛不中而無應。過剛不中就婦人說。為陰

道偏勝也。無應就男人說。為陽力不及也。此蒙引之論。存疑所講。與此相反。學者當細認之。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順

相保也

三日夫征不復者。言羣類皆歸。彼獨永離羣類而不得歸

也。曰婦孕不育者。言陰道偏勝。而陽力不及。失其生育之

道也。曰利禦寇者。言三之剛。在禦寇則為順。而作其勇敢

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四以陰柔而乘九三之剛。是在我一善弱之質。而所遇艱

險。不能相制。故不得其所安。幸其柔居異體。雖所遇不善。而能順巽以處之。終无所害。而或安矣。有鴻之漸于木。而

周易本義引蒙卷七下經

孟

或安。何咎之有。

象曰或得其桷順以巽也

四曰或得其桷者。以其柔順而居巽體。順則和樂而无忤。巽則沉潛而善入。於難處之內。而有善處之方。故得安也。

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

九五居尊。猶鴻之漸于陸也。然君待臣以弘化。猶夫待婦

以生育。六二在下。與之相應。而為三四所隔。是倚任之臣。而為奸邪所隔。不得與之相合。以成治功。猶婦三歲不孕也。然邪不勝正。久之必合。而三四終莫之勝焉。占者如是。則上下交而治功成。何吉如之。

象曰終莫之勝吉得所願也

二五之合。本其素願。終莫之勝而吉者。則上下交而治。功成得所願也。所以為吉。

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

上九至高。出乎人位之外。是其為人也。不事王侯。而超出乎塵俗。雖其實德不為世用。而清風高節。足以廉頑起懦。為世標表。位雖極高。而不為无用。有鴻漸于陸。其羽可用為儀之象。占者如是。則身名俱高。儀表天下。何吉如之。

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上曰其羽可用為儀而得吉者。由上九高尚之志。卓然堅

定。功名富貴不足以亂之。故可則而吉也。

震上

歸妹征凶无攸利

此卦兌以少女而從震之長男。既非婚姻之時。而其情又為以說而動。亦非于歸之禮。皆非正也。故名為歸妹。繫辭以為以理言之。其歸在妹。固為未善。而卦之諸爻。自二至五。皆不得正。三五又皆以柔乘剛。亦為未善。故其占為女之從男。而不以正。則非禮法所容。必得其凶矣。且非室家之宜。无所利焉。

象曰歸妹天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之

終始也

卦名歸妹。豈細故哉。男室女家之交感。此義即天地之大義也。何也。天地不交。則萬物不興。男女不偶。則人道滅息。是歸妹雖為女道之終。而實生育之始。有夫婦而後有父子。亦猶天地交而有萬物也。謂非天地之大義乎。

象引曰。歸妹人之終始也。此人字兼母與子言。本義云。生育者人之始。此人字又專指子言。

說以動所歸妹也

夫歸妹因為天地之大義。然此卦之所以得名者。則非以男室女家之常理言也。蓋卦德說以動。是乃私情之合。有

垂於禮義之常。而不待於父母之命。媒妁之言者。卦之所

以為歸妹也。

象引曰。上節特因歸妹二字。說其正理。至此方說出卦

名義內所不足之意。○既云。又以卦德言之。則不復仍拘少女長男之義。而當自為一義矣。

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

辭曰。征凶者。以卦體自二至五。位皆不當。則是女子從男。不由正道。禮法所不容。其凶必也。曰无攸利者。以卦體三五皆以柔乘剛。則是婦制其夫。夫屈於婦。何所利也。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷。雷動則澤水隨之搖漾。如男動女隨。女之可挑而動者。歸妹之象。君子觀男女之合。始不以正。知其必潰。禮教亂倫常。而久後有乖離之敝。所以必謹之於始。而合必以正也。推之事物。莫不皆然。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。

初九居下而无正應。則其歸於人也。非統乎陰。教而為正室。有從嫡適人而為娣之象。然陽剛在女子為賢正之德。但為娣之賤。僅能承助其正室。而不能大有作為。猶之跛能履而不能遠到之象。占者如是。而往從於人。則於分无虧。何吉如之。

周易本義引蒙卷七下經 无

象曰：歸妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

初九雖歸妹以娣。然以其有陽剛常久之德。故猶跛能履而得吉也。謂之跛能履吉者。言其有常久之德。而為娣之賤。僅足以相助其正室也。

蒙引曰：以恒起下文意。

九二眇能視。利幽人之貞。

九二陽剛得中。女之賢也。上有正應。而反陰柔不正。乃女賢而配不良。不能大成內助之功。猶眇者之能視。而不能及遠之象。占者若幽人得之。抱道守正。而不出。乃為利也。不然亦終不能為耳。蓋幽人无賢君。正猶九二无賢夫。

也。故其占如此。

象曰：利幽人之貞。未變常也。

二曰利幽人之貞者。言其抱道守正而不改其常者也。如其變常。不得謂之幽人之貞矣。

六三歸妹以須。反歸以娣。

六三陰柔而不中正。陰柔則暗昧。不中正則邪僻。又為說之主。工於媚說者。不正之女人。莫之取。故有未得所適。姑以待之。待之不得所配。而反歸為娣之象。降貴為賤。可羞之甚也。足以為女子不良者之戒矣。

象曰：歸妹以須。未當也。

周易本義引蒙卷七下經 三

三曰歸妹以須者。以其陰柔不中正。而處位不當。節虧德喪。故未得所適。而姑待也。

九四歸妹愆期。遲歸有時。

九四以陽居上體。而无正應。陽剛女之賢者也。居上體。門地之高者也。下无正應。不得箇賢人為之偶。然九四不肯輕易從人。有過其所歸之期之象。夫愆期則遲矣。然遲非終不歸也。欲得佳配。而後行。有其歸將終有時之象。所以寧愆其期也。

象曰：愆期之志。有待而行也。

四之愆期。非不歸也。志有所在耳。愆期之志。蓋待佳配而

行。故寧遲歸而不恤也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五居尊下應九二帝女下嫁之象也而柔順得中女之有德者也夫內重則外輕德積於中則必以禮義為光華而不以衣服為容飾矣有帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良之象惟德是崇不侈儀飾女德之盛无以加此故又為月幾望之象占者如是。可以相君子而成內治。宜家。人而端風化。何吉如之。

蒙引曰尚德而不貴飾如何便為女德之盛。无以加此。蓋女子貴飾者。萬萬皆然。不貴飾。則自然貴德矣。惟貴德。故能不尚飾也。所謂內重外輕也。

周易本義引蒙卷七下經

三

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。所以然者。何也。以其所居之位。在上體之中。是其貴也。貴者德也。以德而行。自不尚飾矣。

蒙引曰。上二句舉爻辭。下二句方釋之。此與訟九二不克訟歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。一例。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應陰柔則非賢正之女。居歸妹之終。則桃夭之時已過。无應。則莫有以為家者。是約

婚而不終者也。故為女承筐无實。士刲羊无血之象。占得此者。亦約婚而不終。何所利哉。

蒙引曰。凡婚姻之禮成。室家之願諧。女則承筐。是資男。則刲羊以宴。今者以言女之承筐也。則无實。士之刲羊也。則无血。是約婚而不終明矣。○承筐无實。是未嘗承筐也。刲羊无血。是未嘗刲羊也。

象曰上六无實承虛筐也。上六之承筐无實。則其所承者虛筐也。虛筐足以成女之嫁乎。此所以為約婚而不終也。

演義曰。爻辭先女而後男。象傳舍男而言女。皆主歸妹言也。

周易本義引蒙卷七下經

三

離下

豐亨王假之勿憂宜日中

此卦以明而動。盛大之勢也。故為豐。繫辭以為占者當豐之時。天下一統。治化四訖。有亨道焉。王者至此。盛極當衰。則又為可憂。然徒憂无益。但能兢兢業業。守常不至於過盛。如日之常中焉。則豐可永保矣。是則豐之可憂者。天運也。勿憂宜日中者。人事也。人事所以維持天運。聖人之貴人謀如此。

參義曰。諸卦言亨者。或雖未亨。而將有亨之時。豐之言

亨者豐即亨之時矣與既濟之亨同

象曰豐大也明以動故豐

卦名豐者治功盛大之謂也。何以致此哉。卦德離明震動以明而動則於天下之事既周知而无遺。又果斷而无滯。明以致其動動以實其明。此治功之所由大也。故曰豐。

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

辭曰亨矣。而又曰王假之者。王者當豐之時。凡所以供耳目之需者。率大其規模。凡所以登朝野之觀者。率大其鋪張。非是王者要尚大至此。則志欲日廣。自是尚大所以明其可憂也。曰勿憂日中者。日惟中方能照及四旁。人君守

周易本義引蒙卷七下經

常不至過盛。常以天下為心。而民物庶務宜悉在其照臨之中也。非日中之義乎。

鬼神乎

日中則昃。月盈則食。天地盈虛與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。夫王者所以宜日中者。豈无其故哉。亦以盛極有衰之理。不觀諸造化乎。彼日以中為盛。中則未有不昃者矣。月以盈為盛。盈則未有不食者矣。不特此也。雖天地之盈虛。亦與時而消息焉。化工之發舒昭著其盈也。時之當息也。因與時之自消而息者俱盈。生意之收斂歸藏其虛也。時之當消也。因與時之自息而消者俱虛。時乎息也。天地不能

違之而不盈。時乎消也。天地不能違之而不虛。天地且然而況於人事。範圍於天地之中者。治亂相尋。禍福相倚。其能違時而常盛乎。況於鬼神。運行於天地之內者。屈伸相感。聚散无常。其能違時而常盛乎。盛極有必衰之理。如此。此所以當守中而不可過也。

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至。威照並見。有豐之象。君子觀此。以獄之未決。惟明克允。則法電之明。以折獄。使是非曲直。无一不得其情。以獄之既審。惟斷乃成。則法雷之威。以致刑。使大小輕重。无一不當其罪。如是則明與威並行矣。不合於豐之象乎。

周易本義引蒙卷七下經

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初與四相應者也。天下之相應者。常非均敵。今初九之與九四。均是陽剛。夫兩貴不相事。兩賢或相陋。此宜其不相得矣。然當豐之時。明動相資。是則初九之遇其配主也。其勢分才力。雖不相下。而德則相成。故其占為无咎。使動矣。而非明則動无所之。明矣而非動則明无所用。猶有咎也。今明動相資。則何咎哉。不但无咎已也。以是而往。明足以灼其理。動足以致其用。何事不立。何功不成。不往有尚乎。蒙引曰。此爻象占。如何分別。按本義云。故初九之遇九四。雖皆陽剛。而其占如此也。則遇其配主雖旬是象无

咎往有尚。特是爲占而設。但象與占相爲呼應。不得截然分曉耳。

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎者。正惟旬而不過。故无咎耳。設求勝其配是爲過旬。則相忌相仇。災可勝言哉。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時。爲離之主。至明者也。而上應六五之柔暗。則明爲所蔽。而不得自達。有大其障蔽。而日中之明。反可以見斗之象。占者若不度其勢之不可。徒以直言往開其惑。則昏暗之主。必反見疑。惟有孚爲格心之本。虛中有有孚之象。須是積誠意以感發之。則昏蔽可得而開矣。不爲有孚發若而吉乎。是在知所戒可也。

周易本義引蒙卷七下經

畫

象曰有孚發若信以發志也

二曰有孚發若者。君心之蔽。雖未可以口舌爭。而本心之明。則有未嘗息者。惟在積誠信。以感發君上之心志可也。九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

三極明者也。上六暗之極者也。我雖明而所應者暗甚。則

我之明。反爲其暗所蔽。而不能以自達。故爲豐沛見沫之象。若是則我之明。亦廢置而无用矣。如折其右肱也。然遇非其主。於三何尤。非其咎也。故其象占如此。

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三曰豐其沛者。明而受蔽。則不能有爲以濟大事也。日折其右肱者。言三之明。終不可用也。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四以剛明之德。而上比六五之柔暗。明而見蔽。故亦有豐蔀見斗之象。占者居豐而遇暗主。當何如哉。必下就初九同德之夷主。彼此協力以開尊之。則昏昧可開。而豐盛可保矣。不亦吉乎。

大全東谷鄭氏曰。初視四爲配。以下偶上也。四視初爲夷。降上就下也。

周易本義引蒙卷七下經

畫

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四曰豐其蔀者。以其位近暗主。居位之不當也。日中見斗者。所處既非其地。則已雖明。亦爲所蔽。幽暗而不明也。日遇其夷主者。則彼此同力。暗主可開。豐盛可保。以是而往。則得吉也。

六五來章有慶譽吉

六五柔暗之君也。然爲君之道。貴於明而病於暗。周公因其如此。故設辭以開之。曰爲六五者。若能虛心求賢。來致天下章明之士。則資其啓沃。以開發聰明。薰陶德性。自足

享豐亨。謙大之福。獲聖主賢臣之頌。有慶譽而吉矣。占者能如是。則如其占也。

象曰六五之吉有慶也。

六五之所以得吉者。由能致天下之賢明。而有福慶集於躬也。言慶而譽可知矣。

上六豐其屋。蔀其家。闕其戶。闕其無人。三歲不覿。凶。

上六以陰柔居豐極。處動終陰柔。乃性質之偏。吝豐極。則滿假之志多。動終。則躁動之意甚。自恃其明。適足以自蔽而已。其自蔽之象。如豐其屋而蔀其家。或闕其戶。闕其無人。雖至於三歲之久。而竟无所見也。如此則國家喪亡。凶之甚矣。

之甚矣。

蒙引曰。豐其屋。直至三歲不覿。一連意。

象曰豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕其無人自蔽也。

上曰豐其屋者。言其在上而自高。若屋之高。大飛翔於天際也。曰闕其戶。闕其無人者。非果無人。暗不見人而自蔽也。

離上

旅小亨。旅貞吉。

此卦山止於下。火炎於上。去其所止而不處。如旅人寓於外。而无寧居也。故為旅。繫辭以為旅途親寡。若一无可通。

者。然六五得中於外。而順乎上下之二陽。艮止而離麗於明。得善處之道。故其占在羈旅之中。雖无大通之可言。亦

可以不忤於物。而不迷於事。得其小亨。旅非常居。若苟苟者。然道无不在。自有其正。又能於旅之正而守之。不使有須臾之離則吉矣。

蒙引曰。旅貞吉。另說不必關上文。為穩蓋旅中自有旅之正道。言亦必忠信。行亦必篤敬。必仁於僮僕。義於同侶。必禮以律身。智以照物。道安往而不在哉。

象曰旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

周易本義引蒙卷七下經

美

旅之辭曰小亨者。以卦體柔得中乎外。卦而順乎上下之二陽。是本身既有柔中之德。又能順附乎陽剛。則所如宜皆合矣。卦德艮止而離麗乎明。是內既靜專。而外又能灼夫物情。則不迷於所往矣。是以旅小亨。而能守其旅之貞則吉也。

旅之時義大矣哉。

旅之時。勢孤親寡。高則取禍。卑則招辱。必柔中而順剛。內止而外明。然後可以小亨。又必守正。然後可以得吉。旅之難處如此。其時義豈不大矣哉。人可以旅為小事而忽之耶。

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火去其所止而不處有旅之象君子以之其用刑也必研審輕重謹慎出入不敢少有所忽明慎如此可以斷決矣而又當貸即貸不以無罪而久淹當懲即懲不以有罪而姑息隨時決遣不使留滯夫獄焉其有合於山火之象乎

大全朱子曰明慎二句却只是火在山上之象又不干旅事

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位陰柔則有吝嗇之性居下位則又出自寒微所見不大刀錐必計毫末必趨鄙猥瑣細无所不至而瑣瑣焉如是安往而不為人所賤侮辱之災斯其所自取也故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

當旅之時其志局瑣屑猥陋而窮適以自取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔順中正柔順則與物无忤中正則處置得宜以是處旅安往不亨是故次者旅之居二則即次而有以安其身資者旅之用二則懷資而有以裕其用童僕者旅之服役二則得童僕之貞信无欺而有賴此皆旅之最善者故

其象占如此

蒙引曰此三句於爻初无逐句取象處只據其柔順中正之德而言其理之所當得者有如此凡旅中好事皆備也

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之人所賴者童僕也二曰得童僕貞則終賴之而无所失也又何尤焉

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三過剛不中居下之上過剛則眾莫之與不中則所處失當居下之上則不能下人以是處旅其有不困於旅乎故旅焚其次則无以安其身矣喪其童僕則无役使之人矣如是雖心无私邪而正然失依寡助亦不免於危厲故其象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三曰旅焚其次則身不得安亦已困傷矣况又喪其童僕乎以旅之時而過剛不中居下之上其與下之道如是義固當喪未必童僕之无良也

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下以陽居陰則用柔而性无拂處上之下則能下而人皆悅以是而處旅亦可以安而无虞矣將

見身之所往也。得其可放之處。而非奔走於危途矣。身之所資也。有防身之斧。而有備無患矣。故其象占如此。然以陽居陰。非其正位。是所處非久安之地。又上无剛陽之與。下惟陰柔之應。是所與非可賴之人。故其心猶怏怏不快也。

象曰：旅于處未得位也。得其資斧。心未快也。

四雖旅于處矣。然非其正位。未得所安也。惟其未得所安。則雖得其資斧。而心亦未快也。

蒙引曰：未得位起下文。不可以非其正位。意釋旅于處。據象傳看。然後爻辭三句自相呼應也。

周易本義引蒙卷七下經 聖

六五射雉一矢亡終以譽命

六五柔順文明。又得中道為離之主。雉之象也。故得此爻者。為射雉之象。雖不无亡矢之費。而所喪不多。終有譽命而得雉也。人之求功名者。未免於羈旅之費。然身名由是顯。汨沒一朝。何異此哉。

象曰：終以譽命。上逮也。蒙引曰：一矢亡。終以譽命。是射雉之象也。三句是一事。

五曰終以譽命者。言其聲名聞於上也。

蒙引曰：譽命之命。名也。是在下之名。非在上之名也。故說得上逮也。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號。眇喪牛于易。凶。

巢鳥之所藉以為安。焚則失其所安矣。其在旅人。始則快意而先笑。後則人莫之與。失其所安。而號咷隨之。猶鳥焚其巢也。所以然者。何哉。蓋處旅以順為道。上九過剛。則行暴處旅之上。則自高。當離之極。則恃察。而於柔順之道。忽然不覺其亡。如喪牛于易者然。此其所以致焚。巢號咷之凶也。故其象占如此。

象曰：以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

以旅之時。而好高不能下。宜其見惡於人。而失所安。如焚巢也。曰喪牛于易者。言其驕氣方盛。而終不自聞知也。

周易本義引蒙卷七下經 聖

男姚嗣恪賔菴校

周易本義引蒙卷之七終

周易本義引蒙卷之八

甬江仇滄柱先生鑒定

萊維姚 章青崖輯

安丘馬石麟又陵叅

䷗ 異上

異小亨利有攸往利見大人

此卦一陰伏於二陽之下其性能異以入也故為異重之又得巽故其名不易焉繫辭以為陰柔无力待陽而立占得此卦者如卦之以陰為主也則智不足以謀遠才不足以任重不能大得亨通僅可小亨而已如卦之以陰從陽也則智有所賴才有所資可以圖天下之大事而利有攸

周易本義引蒙卷八下經

一

往從陽固利於往然必知所從乃得其正惟於衆陽之中擇其才智超出於一世之大人從而見之始有以啓吾之愚扶吾之弱而攸往為利也豈止小亨而已哉隨其所處以為應也

彖曰重巽以申命

巽之象為命令正以巽順而入必究乎下也上下二體皆巽是為重巽重巽之義何如在命令則為申命焉凡立法定制所以施令於下者丁寧反復務使曉然於吾意之所在而後已是重巽之義為申命之象也

蒙引曰重巽二字重此以字當為字用

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

辭曰小亨利有攸往利見大人者於卦何所取哉卦體九五剛也而巽乎中正是發強剛毅之資允協乎大中至正之德而居五之君位其志得行有大人之象也卦體初四柔也而皆順乎剛是柔弱无能之人无有乎自用自專之心而於強毅之士從之无拂得陽助也是以其占不徒小亨而且利有攸往利見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

周易本義引蒙卷八下經

二

風行相繼无物不入巽之象也君子以之凡事之關國家民社者不違行也必先以其事丁寧反覆以申其命令使天下曉然知上意之所向然後行其所命之事焉則有以深入乎人心矣不猶隨風相繼之義乎

通典曰申命行事相連說重申命上

初六進退利武人之貞

以陰居下又為巽之主卑巽之過无能自斷以之處事方行又止為進退不果之象夫初六進退其資失之柔弱而不足於剛也占者若以武人之貞處之果斷剛決則有以濟其所不及而剛柔得宜矣乃為利也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初曰進退者是其志疑懼而不果於有為也。曰利武人之貞者。蓋濟以武人之貞。則疑懼者變而果敢矣。是其志已治。所以利也。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽處陰。既失其剛。而所居在下。位卑者多畏人。故有不安之意。然當巽之時。不厭其卑。而二又居中。不至已甚。故其占為能過於巽。而丁寧煩悉其辭。以自道達。有巽在牀下。用史巫紛若之象。如是。則人无所失。而愛敬者多。何吉如之。於禮未為過。而耻辱可遠。又何咎之有。亦謂誠意以祭祀之吉占也。

周易本義引蒙卷八下經 三

蒙引曰。兩箇巽在牀下。皆是過於巽之義。但看其所。以過於巽者。何如耳。若史巫紛若如此。而過於巽。則可若喪其資斧。則其過於巽也。為不可。蓋上句且懸虛說。

象曰紛若之吉得中也

三曰紛若之吉者。由其得中。恭不違則。不可以諂媚目之。所以吉也。

九三頻巽吝

九三過剛不中。居下之上。過剛不中。既非下人之資。居下之上。又挾上人之勢。本非能巽者。將見其巽也。勉強偽為於外。而非出於中心之自然。是雖能勉強於一時。而不能

勉強於永久。勉為屢失。故為頻巽。天特守不堅。而得失互見。吝之道也。故其象占如此。

象曰頻巽之吝志窮也

三曰頻巽而致吝者。蓋強巽非其本心。則故態復露。終不足以欺人。而其志窮極矣。所以頻巽而致吝也。

六四悔亡田獲三品

六四陰柔无應。承乘皆剛。陰柔則才弱。无應則无援。承乘皆剛。是前後皆狂暴之人。非陰柔所能處。侵陵之患。未免有之。宜有悔也。然以陰居陰。處上之下。用柔能下。是善於處已。處人。敬而无失。與人恭而有禮。如此。則所承乘之剛。不之侵陵。而悔可亡。不但悔亡。陰柔而得陽助。所求必得。占者以之從事田獵。必有以得禽之多。而足備三品之用也。

周易本義引蒙卷八下經 四

按田獲三品。存疑作實象看。方合本義。又為卜田之吉占。而蒙引作占之象看。似與本義不合。想亦一時議論之辭耳。未必為定說也。

象曰田獲三品有功也

四曰田獲三品者。言其用柔能下。致眾陽之助。所求必得。則其田為有功。而非若恒之无禽矣。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛健中正其德本无不善。然以其居巽體。則苟且偷安之弊。有不免焉。故有悔。雖然以其性體剛健中正。剛健則能更中正。又善於更。則奮厲改圖。以歸於貞而正焉。貞則得更化之善。而吉。故得亡其懦弱之悔。而凡事亦无不。利。以是觀之。始之積弊。而有悔。是无初也。後得善治。而亡之。是有終也。然其改圖也。何如丁寧於其變之前。斟酌古今。參合人已。務使吾所變者。皆精當之規。而後變焉。否則不輕變也。揆度於其變之後。計定百年。算周萬慮。務使吾所為者。皆經久之圖。而後已焉。否則不苟安也。其善於處變如此。此所謂貞也。此所以吉也。而悔亡。无不利。无初有終。皆舉之矣。有所變更而得此占者。亦如是則吉也。

周易本義引蒙卷八下經

五

象曰九五之吉位正中也。九五之所以得吉者。以其所居之位得正且中正。則意見不偏。中則施為必當。此所以變更而得吉也。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。上九本有陽剛之德。以其居巽之極。凡事過於卑。巽至於失其陽剛之德。柔懦无斷。有若巽在牀下而喪其資斧者。也如是。雖巽所當巽而得其正。亦不免於屈已之節。取人

之輕而凶矣。故其象占如此。象引曰。爻辭二句。當相連看。不得斷為二截。象曰巽在牀下上窮也。喪其資斧正乎凶也。上曰巽在牀下者。以上九巽至窮極也。既失其剛斷。如喪資斧。則必凶也。

兌上

兌下

兌亨利貞。此卦一陰進乎二陽之上。二陽反處乎其下。過其所望。喜之見乎外也。故為兌。重之又得兌。故其名不易焉。繫辭以為卦體剛中而柔外。剛中則所說者正。有亨道矣。柔外又似有不正之嫌焉。故占者得之。誠能和說以處人。无所乖忤。則心志相孚。而行无不達。可以得亨。然又必其所說者皆出於天理人心之正。而无邪佞柔媚之私。乃為利也。象曰兌說也。卦名兌者。陰居陽上。喜見乎外。在人則是和平相與。歡欣交暢。有說之義也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。說自有亨道矣。而又戒以利貞者何哉。以卦體二五以剛居中。固有說亨之義。三上以柔在外。則又有不正之嫌。故

周易本義引蒙卷八下經

六

居。中固有說亨之義。三上以柔在外。則又有不正之嫌。故

居。中固有說亨之義。三上以柔在外。則又有不正之嫌。故

居。中固有說亨之義。三上以柔在外。則又有不正之嫌。故

說必以正而後利也。極而論之。天理人心一正而已。其正則揆之天理而順立於此。於彼而无所違。心而應。本諸身徵諸庶民而无所拂。由是。用此。說道之正。而率民以趨事。則民知勞之者所以逸之。皆說而忘其勞。用此。說道之正。而率民以犯難。則民知殺之者所以生之。皆說而忘其死。此固說道之大。而與霸者違道干譽不同矣。民皆忘勞忘死之不懈。其勸從何如哉。不可以見貞之為利乎。

蒙引曰。釋卦辭。雖只到利貞一句。住。然是以順乎天以下。亦承利貞言也。○民忘其勞。民忘其死者。貞之利也。

周易本義引蒙卷八下經 七

非效也。說而不正。則民不勸。安在其為利。○說之大。民勸矣哉。上文說以先民四句。此即所謂民勸也。而說道之所以為大者。此也。

象曰。麗澤兌。君子以巽而講習。

天下之不相說者。盡由於不相同。此卦兩澤相麗。彼此相資。是雖无情之物。實有相說之義。故為兌象。君子以天下之理无窮。而一人之見有限。於焉求同志之友。以辨論之。或究身心性命之德。或議禮樂名物之變。講而又講。焉如是。則以我之所見。而資乎彼。以彼之所見。而資乎我。兩情浹洽。亦猶兩澤相麗。而互相滋益也。

蒙引曰。講習只是一件事。講而又講也。

初九和兌吉

以陽爻居說體。則其說也正。不失之柔媚也。處下則不失於上求。无應。則不失於私係。故得周其說。而无偏黨之私。說之和。而得其正者也。以和而說。則外不失人。內不失己。吉之道也。故其象占如此。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

初九和兌之吉者。以其處卦之下。而不失於上求。其說也正。則行為順理。而无疑礙者也。

九二孚兌吉。悔亡

周易本義引蒙卷八下經 八

以陽居陰。為失其正。未免有可悔之事。然有剛中之德。是以誠心而說。有孚兌之象。占者如是。則誠能動物。人无不說。而吉。雖有悔。而亦不見其為悔矣。大德既備。小疵奚恤哉。

蒙引曰。孚兌是象。與初九和兌同例。故本義以剛中為孚。居陰為悔。在前然後言占者以孚而說。則吉而悔亡矣。

章按。孚以心言。悔以事言。孚兌則吉。而悔亡。可見心尤重於事。

象曰。孚兌之吉。信志也。

二曰孚兌之吉者言其和說出於誠心也豈有以孚而不得吉者乎

六三來兌凶

陰柔不中正說之妄者也為兌之主深於說者也然位居下體則所說者宜在上以上无所應而反來就二陽以求說是諂諛自卑而強合於人者若是者淪於汗賤而可耻故凶

象曰來兌之凶位不當也

三曰來兌之凶者由其陰柔不中正而處位不當甘於妄說者也誰其與之祗取凶耳

周易本義引蒙卷八下經

九

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪身處於邪正之間欲從三則慮失五欲從五又慮失三於是籌度二者之間求其所從之人而未能有定是為商兌未寧然幸質本陽剛是素能守正之人故能介然守正而疾惡柔邪如是則有直諒多聞之益而无便辟善柔之損不為有喜乎象占如此為戒深矣

象曰九四之喜有慶也

九四之喜者去邪從正則資於德業者多矣有慶如是為可喜也

九五孚于剝有厲

九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故周公為之設戒曰天下之至可畏者莫如小人若恃在己之才負所遇之勢狃於所悅而親信之孚于剝焉則陰柔小人內則盡壞人之心術外則虧喪人之行業而有危矣可不戒乎象曰孚于剝位正當也

五日孚于剝者以其位居正當正則恃其陽剛中正之才足以燭小人之奸當則恃其居尊位之勢足以制小人之命若謂小人雖近亦且无奈我何是以孚于剝而不自知也

周易本義引蒙卷八下經

十

蒙引曰爻辭是戒辭非指實說象傳則指實說也與爻辭意不同爻辭本義當詳

上六引兌

上六成說之主卦之所以為兌也以陰居說之極是善於為說也故引下二陽相與為說曲為便佞巧為逢迎无所不至為引兌焉人之從不從固未可必而彼之性質柔媚固如此也

象曰上六引兌未光也

日上六引兌者可見其心術邪僻而不光明也

巽上

坎下
巽上
三三

渙亨王假有廟利涉大川利貞

此卦下坎上巽風行水上離披解散有人心時勢渙散之義故為渙繫辭以為其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四凡此皆有亨道故占者得之其渙可合而亨又以當渙之時祖考之精神既散故王者當竭誠以聚已之精神至於廟以聚之此示天下知有本始聚渙之首務也又以巽木坎水舟楫之象以之涉川則有濟險之功何利如之然貞者萬事之原也亨而不貞則渙無終濟之理假廟而不貞則為媚神以徼福涉川而不貞則為行險以僥倖此占者當深以為戒也

周易本義引蒙卷八下經

土

蒙引曰利涉大川只是卦有此象遂著其占與益同例不必拘於渙易辭所取只是理象兩端王假有廟據理取利涉大川據象取亦有兼取者
章按利貞蒙引以雲峰之說亦是但欠兼亨意觀本義兩又字可見不可沒了亨意存疑亦總承上文雲峰未免稍偏

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
卦名渙而辭曰亨者何哉以卦變自漸而來九來居二而得中是得其所交之地而不至於困窮也六往居三得九

之位是柔而濟之以剛有得正之德也上同於四三與四皆陰是協力者眾有同德之助也此皆致亨之道故渙不終於渙而亨

王假有廟王乃在中也

又曰王假有廟者當渙之時祖考之精神既散王者乃聚已之精神在於宗廟之中致其祭祀以聚祖考之精神是假廟正所以合渙也

利涉大川乘木有功也

又曰利涉大川者此卦巽木在坎水之上是人乘木之象乘木所以利涉而有功也

周易本義引蒙卷八下經

土

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上離披解散渙之象也先王以為萬物本乎天人本乎祖仁人孝子之所重者也然天人之分殊是其渙也於焉郊祀以享帝則天人感通而渙合矣幽明之途異是其渙也於焉立廟以奉神則幽明感通而渙合矣是享帝立廟皆所以合其散也

蒙引曰卦言假廟此又言立廟者假廟於聚渙之義為切立廟於聚神之渙為先象傳豈以卦已言假廟故於此又追其始事而言歟○立廟對享帝則該假廟意矣

初六用拯馬壯吉

居卦之初。渙之始也。初之陰柔。其才不足以濟渙。然九二在上。有剛中之德。初能順之。故仗其力以濟渙。是用拯而得馬之壯者也。夫始渙而拯之。爲力既易。又有壯馬。則渙可合而難可濟矣。吉之道也。故其象占如此。

蒙引曰。用拯馬壯。只是一連意。言其拯之得壯馬也。

象曰初六之吉順也。

初六之吉者。以其能順乎九二之陽。以人之才德爲己之才德。資人成功。故吉也。

九二渙奔其机悔亡。

二非陽位。以九居之。是失其故居。而出寓於外。本不足以

周易本義引蒙卷八下經

吉

相安。而有悔。然當渙之時。來而不窮。所寓之地。乃是善地。可憑藉以爲安。如渙奔其机。然而悔亡矣。故其象占如此。

象曰渙奔其机得願也。

當渙之時。皆有願安之心。今九二渙奔其机。來就所安。得其所願也。

六三渙其躬无悔。

六三陰柔而不中正。氣質之偏。未免有自私之悔。然居得陽位。是時位在我。志在濟時。則志操之大。爲能經營四方。以圖匡濟。而於一身之私。不暇復顧。有渙其躬之象。占者如是。則公爾忘私。國爾忘家。於理无愧。而悔可亡。

象曰渙其躬志在外也。

三日渙其躬者。其志將以身濟渙。志在天下國家。則不復顧其私矣。所以能渙其躬也。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思。

六四居陰得正。有濟渙之德矣。上承九五。膺濟渙之任矣。下无應與。无私係矣。爲能散其朋黨。而專以事君者。也有渙其羣之象。占者如是。則渙无不濟。大善而吉。夫朋黨既散。合而爲一。是散小羣以成大羣。爲渙有丘之象。然此豈常人思慮所及哉。必公天下而不爲己私者。斯可以與此。

象曰渙其羣元吉光大也。

周易本義引蒙卷八下經

吉

四日渙其羣元吉者。言其能渙私羣。而歸於一。功德光輝盛大。所以稱元吉也。

九五渙汗其大號渙王居无咎。

九五陽剛中正。以居尊位。既有濟渙之德。又有濟渙之權。以是而當渙之時。故能散其號令。以鼓舞乎四方。而一天下之心。散其居積。以大資於天下。而濟萬民之生。將見命出而民莫不從。財散而民莫不聚。无復向日背叛離散者矣。又何咎之有哉。故其象占如此。

象曰王居无咎正位也。

九五能渙汗其大號。與其居積。而得无咎者。由其陽剛中。

正以居尊位也。蓋無德則天下不在於心。雖得渙而不欲。無位則權不在於我。雖欲渙而不得。九五有德有位。故能渙其所宜渙也。

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽剛能濟之才居渙極可濟之時。能出乎渙者也。是為渙其傷害而傷害去矣。渙其愛惕而愛惕出矣。如是則濟渙之功以成。何咎之有。故其象占如此。

象曰渙其血遠害也

上曰渙其血去惕出者。言其出乎渙而遠去傷害也。

兌上

節亨苦節不可貞

周易本義引蒙卷八下經

五

此卦下兌上坎。澤上有水。其容有限。在人則是有限而止。防而不潰之意。故為節。繫辭以為以理言之。節固自有亨道。又其體陰陽各半。而二五皆陽。為節之得當者。故占者誠能制行有節。則邦家必達矣。用財有節。則經費以裕矣。何亨如之。夫節之得亨者。謂其節而能通。而非過於節也。苟其持守太狹。經用過陋。而苦其節焉。矯情拂理甚矣。故又戒以不可守為正道。而不之變也。

蒙引曰。節字該兩意。有度數之節。有德行之節。如節以制度。是以度數言者。如不出戶庭等。是以德行言者。節

亨。苦節之節。都該兩意。同是節也。

象曰節亨剛柔分而剛得中

卦名節。而辭曰亨者。何哉。以全體觀之。三陰三陽。剛柔中分。則是不偏於剛。既不至立已太峻。用物太儉。不偏於柔。亦不至放縱。无拘。奢靡不止。乃節之无偏者也。以二五觀之。二體之剛。各得其中。則是嚴毅之用。允協乎甘節之宜。乃節之无過者也。故亨。

苦節不可貞其道窮也

又曰苦節不可貞者。蓋節而至於苦。則人情有所不安。天理有所不宜。其道窮極而不可行也。豈可以為貞乎。

說以行險當位以節中正以通

周易本義引蒙卷八下經

六

又以卦德。卦體言之。卦德兌說坎險。說則銳於進。遇險則其進有節。是節之道也。而卦體九五陽剛居尊。居中得正。實當位。以主節於上。其所節者。又得其中正。合天理當人情。以通行於天下而无弊也。又可以見節之亨。而苦節之不可貞。可反見矣。

蒙引曰。三句意相連。總是見節之亨。而非苦節之不可貞也。

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

然。是節也。極而言之。陽極則陰生。陰極則陽生。此天地之

節也。將見陽至而為春。為夏。陰至而為秋。為冬。則四時於是乎成矣。費出有經。征斂有法。此大君之節也。將見无汎用。則財物不致於虛耗。无過取。則民力不困於橫征。自不至傷財而害民矣。天地人君不可以无節如此。此節道之大也。

象曰澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

澤上有水。其容有限。節之象也。君子以民用。民行。不節則流。故數多寡。度法制。則為制之。自車服章采。以至宮室器用。各有限制。使賤不踰貴。下不侵上。以節民用。德存於心。行見於事。則為議之。自民彝物則。以至進退周旋。皆為擬議。使心无過思。動不踰則。以節民行。如此則用與行。咸歸於節。斯有合於水澤之象乎。

初九不出戶庭。无咎。

初九陽剛得正。能順時而止。當節之初。又值時所當止。乃節而止之。是世方不我用。不妄出以求用。如不出戶庭者。然如是。則知止不殆。何咎之有。故其象占如此。

象曰不出戶庭。知通塞也。

初曰不出戶庭者。以其知時之通塞。初正時之塞而不通。是以節而不出也。

九二不出門庭。凶。

九二當可行之時。謂處得中正。乃出潛離隱之地也。而失剛不正。則自餒於進。且上无應與。則不能獨進必矣。此乃知節而不知通。如不出門庭者。然潔身亂倫。凶何如哉。故其象占如此。

象曰不出門庭。凶。失時極也。

二曰不出門庭。凶者。蓋幼學將以壯行。患不得其時耳。今幸有可行之時。而乃固泥不出。失時甚矣。此所以凶也。六三不節。若則嗟若无咎。

陰柔而不中正。以當節時。非能節者。以行已。則蕩而无檢。以制用。則靡而不經。至於德縱而敗。財恣而傷。惟有嗟歎而已。將何所歸。咎哉。故其象占如此。

象曰不節之嗟。又誰咎也。

不節之嗟。乃自致耳。又誰歸咎也。

六四安節。亨。

六四柔順得正。上承九五。則是數度德行。一順上之所節。无所勉強。而安於節者也。如是。則動无愆。尤罔或不宜。何亨如之。故其象占如此。

象曰安節之亨。承上道也。

四曰安節之亨者。蓋有五以主節於上。四但以柔順得正。承其道而行之。此所以安於節而无事乎勉強也。

九五甘節吉往有尚

九五為節之主而有中正之德。則制不強。世議不矯。俗樂易近。情節之甘而不苦者也。其制盡善而吉。由此而往。權之四海而皆準。行之萬世而无弊。而有可嘉之功矣。故其象占如此。

象曰甘節之吉居位中也

五曰甘節之吉者。以其居上體之中。中則固。非不節而失之不及。亦非苦節而失之太過。此甘節之所以吉也。

上六苦節貞凶悔亡

上居節極。則用過乎儉。行過乎矜。是為苦節。夫道之所貴

者中節。至於苦。雖事在當節而貞亦拂乎天理人情。不免於凶。然節之太過。猶勝於不節者。雖有悔而終得亡之也。

蒙引曰。易以道義配禍福。而道義重於禍福。大過上六曰。過涉滅頂凶矣。又必曰无咎。節上六曰。苦節貞凶矣。又必曰悔亡。理之得失。尤重於事之吉凶也。

象曰苦節貞凶其道窮也

上曰苦節貞凶者。則節道窮極。而於人情有所不堪。故有凶也。

兌下

巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

此卦二陰在內。四陽在外。而二五之陽。皆得其中。以一封

言之為中。虛以二體言之為中實。皆孚信之象也。又下說以應上。上巽以順下。亦為孚義。故名中孚。繫辭以為豚魚。无知之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至信可感。豚魚涉險難。而不可以失其貞。故占者孚信在中。則至誠所感。何人不格。何事不濟。雖至頑冥如豚魚。亦可感通而吉。況有知乎。雖至艱險之大川。亦自克濟而利。況平居乎。然感物不以正。則為違道。以干譽涉川不以正。則為行險。以僥倖。必信所當信。而合於貞。乃為利也。

大全朱子曰。一念之間。中无私主。便謂之虛。事皆不妄。

周易本義引蒙卷八下經

便謂之實。不是兩件事。○又曰。敬則內欲不萌。外誘不入。自其內欲不萌而言。則曰虛。自其外誘不入而言。則曰實。只是一時事。不可作兩截看。

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

卦名中孚者。於卦何所取哉。此卦之體合而觀之。三四之柔在內。為中虛。析而觀之。二五之剛得中。為中實。是此心冲然至虛。一私不有。而粹然至實。事皆不妄。此信之全於一心。非中孚之見於卦體者乎。此卦之德。下兌上巽。是臣民媚茲於上。而不流於欺偽。人君巽順乎下。而不假夫虛文。夫一國為觀化之原。今也上下交孚如是。足使近者悅。

遠者來舉天下而皆信之。而化及萬邦矣。此信之通於上下。非中孚之見於封德者乎。卦之所以名中孚也。

存疑曰：孚字兼上下說。

蒙引曰：此上下指君與臣民也。專指君臣者非。

豚魚吉信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

辭曰：豚魚吉者。言誠信之極。无物不動。即豚魚亦感而適之。信能及之也。何吉之不得乎。曰：利涉大川者。卦象木在水上。有乘木之象。外實內虛。有舟虛之象。自可以涉川也。何不利之有。

中孚以利貞乃應乎天也。

周易本義引蒙卷八下經

五

又曰：利貞者。信而正者。天之道也。中孚以利貞。則存之為實體。而靜與天俱發之為實用。而動與天合。乃與天之命相應也。

象曰：澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

風感水受。猶至誠所感。无物不入。中孚之象。君子觀此。以用獄。雖獄囚當死。猶慮有冤枉於其間。更加議讞。而且緩其死。庶幾得其冤枉。而有可生處。至求其生而不得。然後致之刑。是惻怛為民之意。有以深入乎民心矣。非中孚之意乎。

因指曰：議而緩之。未必皆免於死。君子一念欽恤之心。

則如此耳。所謂求其生而不得。則死者與我俱无憾也。

初九虞吉。有他不燕。

初九當中孚之初。未有所主也。上應六四。居陰得正。是可信之人也。故聖人戒占者。言能度其可信而信之。則足為吾終身之倚仗。得其所安而吉。若有他焉。則失其所度之正。非但彼之心不樂乎我。而吾所信之人亦不足為吾之倚仗。是不得其所安也。

蒙引曰：此皆戒占者之辭。初九本未見其有他處。此爻辭只據初時說道理。

象曰：初九虞吉。志未變也。

周易本義引蒙卷八下經

五

初九所以能虞吉者。為中孚之初。初志未變。故能度可信而信之也。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

九二中孚之實。而九五亦以中孚之實應之。如鶴鳴於幽陰之地。雖不期其子和。而子和之象。然二五之所以交孚者。何哉。蓋九二具其中德。而九五中心好之。亦猶公卿大夫之好爵。雖我之所獨有。而彼亦繫戀之象。夫二有其德。而五好之。故二有所感。而五應之如此。

蒙引曰：四句都是象。然有二意。上一句言二五之交孚。下二句言二五之所以交孚。

象曰其子和之中心願也

二曰鶴鳴在陰而其子和之者豈勉強於外哉鳴由中而發和亦根心而應出於中心之願也彼二五之以孚相感者不猶是哉

大全朱子曰我有好爵吾與爾靡之是兩箇都要這物

事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此

章按此只就鶴鳴子和之象說而二五之交孚在言外如卽鹿无虞以從禽也之例

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

上九居信之極而不知知變者也六三陰柔不中正以居

周易本義引蒙卷八下經

三

說極而與之爲應陰柔不中正則躁性无常說極則无節

而改其常吾見以我之无相應彼之不遇則其所得者適其等輩之人也如是在已既動不中度而所應又全不足

賴是以不能自主但見其處事也或鼓而起又或罷而止或悲而泣又或喜而歌作止哀樂之无常如此其何以濟事哉故其象如此

蒙引曰得敵二字最重三雖陰柔不中正然使得善應而尚獲其助而不至於顛倒故聖人不得不罪其敵也

○或鼓或罷是活字主擊鼓言

象曰或鼓或罷位不當也

三曰或鼓或罷者由位不當陰柔不中正以居說極故作止无常耳豈獨得敵哉

蒙引曰在已若陽剛中正則雖得敵之窮亦未必至此象曰位不當與爻辭互相發也

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近於君以是德而居是位權不張而自大勢不招而自集爲月幾望之象然以柔正之資而膺君上之任必能絕初所好以信於君而不植私黨焉故爲馬匹亡之象占者如是公爾忘私何咎之有

蒙引曰月幾望馬匹亡二句相喚應說方得其旨若並

周易本義引蒙卷八下經

四

牽對言則失之矣

程傳曰古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩駟各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也

象曰馬匹亡絕類上也

四曰馬匹亡者言其絕類而上從於五故无咎

九五有孚擊如无咎

九五剛健中正中孚之實又居尊位則中孚之主而下應九二與之同德是其孚之兩相擊固也如是則上下交而德業成何咎之有故其象占如此

象曰有孚擊如位正當也

五之應二所以能有孚。學如者何以得此哉。蓋德本剛健中正而位之正。又居尊位而居之當。正則有以定取舍之極。而信賢之心以專。當則有以操舉措之柄。而孚嘉之願已遂。此所以能有孚。學如也。

上九翰音登于天貞凶

上九居信之極而不知變。是時勢不可為。乃膠於是。理固執以為可信。而必欲有為。亦猶翰音非登天之物。而強欲其登天也。夫信非所信。雖正理所在。然終不能濟。不免於凶矣。故其象占如此。

蒙引曰。本義云。雞非登天之物。而欲登天。夫雞羽族。宜

周易本義引蒙卷八下

五

能飛也。而不能飛。則變也。乃以其有羽翼。而強欲飛而登天。不知變也。故為知信而不知變之象。

象曰翰音登于天何可長也

上九信非所信。如翰音之欲登于天。終必敗於信矣。何可以長久也。

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉

此卦四陰在外。二陽在內。陰多於陽。小者過也。故曰小過。以義而言。陰固不可過於陽。以勢而言。則既過於陽。就其

柔順所至。占者亦可以亨。勢雖亨而義不可失。故必利於貞。利貞何如。卦之二五皆以柔而得中。有可小事之象。三四皆以剛失位而不中。有不可大事之象。故於事也。但可量力小就。而為所當為。大之而力所難堪者。不容越焉。卦體內實外虛。如鳥之飛。其聲下而不上。故占者能致飛鳥遺音之應。則顧象思義。不宜操上上之心。而收斂退抑。則事適其宜。事无不善。而大吉。可小事而宜下。所謂利貞者如此。

蒙引曰。不宜上宜下。此以人事之占言。不指飛鳥遺音。蓋於鳥聲。難着宜字。

周易本義引蒙卷八下

五

章按飛鳥遺之音。只是占得此者。有飛鳥遺音之應。其聲下而不上。人顧象思義。就當不宜上宜下。方大吉也。若作人之所為。如飛鳥遺之音。不宜上宜下。便非細玩本義自知。

象曰小過小者過而亨也

卦名小過。而辭曰亨者。卦體四陰在外。二陽在內。陰多於陽。是柔順有餘。小者過也。惟其小之過也。則運其柔順之才。亦可以有為。事无阻抑而亨也。

過以利貞與時行也。柔得中。是以小事吉也。

過而利於貞者。此卦陰多於陽。是小過之時也。小過之時。

可過於小而不可過於大。可以小過而不可以甚過。利貞者。過小而不過大。小過而不甚過之謂。是與時偕行也。曰可小事者。以卦之二五皆以柔而得中。得中似可有事。但以柔得中而終限於才之弱。是以僅可小事而得吉也。

剛失位而不中。是以不可大事也。曰不可大事者。以卦三四之剛。皆失二五之位。非上下之中。剛本可以有為。失位則權奪不中。則善虧。是以不可大事也。

蒙引曰。二五只言柔得中。三四不止言剛不中。而必曰剛失位而不中。此尤見剛之不得志。而不可大事處。失

位二字。如何可輕看。
周易本義引蒙卷八下經 三

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

曰飛鳥遺之音者。於卦何所取哉。以卦體內實外虛。如鳥之飛。其聲下而不上。故有飛鳥遺音之應也。曰不宜上。宜下。大吉者。何哉。時當小過。若上亢自處。吳於時。宜於理為逆。惟卑下自牧。合乎時宜。於理為順也。此所以因飛鳥遺音之象。戒其宜下而大吉也。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。山上有雷。其聲自高而下。輕微而不奮震。小過之象也。

子以之。因小過之時。而為小過之事。故行已寧過乎恭。而不可過乎傲。但不至足恭。可矣。居喪寧過乎哀。而不可過乎易。但不至減性可矣。制用寧過乎儉。而不可過乎奢。但不至吝嗇可矣。此三者之過。皆小者之過。可過於小。而不可過於大。可以小過而不可甚過。彖所謂可小事而宜下者也。

蒙引曰。本義三者之過。皆小者之過。是可小事意。又云。可過於小。而不可過於大。可以小過而不可甚過。是宜下意。皆所謂小過也。○本義三者之過。皆小者之過。此就行喪用三字說。若獨立不懼。避世无悶。堯舜之禪受。

周易本義引蒙卷八下經 三

湯武之放伐等事。則大者之過也。○本義可過於小。而不可過於大。此就恭哀儉三字說。正雲峰所謂可過乎恭。不可過乎傲。可過乎哀。不可過乎易。可過乎儉。不可過乎奢也。○本義可以小過而不可甚過。此句意。附在三箇過字內。或以附在恭哀儉者。非也。此三過字。俱是小過之過。亦正雲峰所謂恐其恭之甚。則為足恭。哀之甚。則為喪明。儉之甚。則為豚肩不掩豆也。

初六飛鳥以凶

初六陰柔性躁。上應九四。志於上行。又居過時。則其躁也。又過於躁。其上行也。又過於上行。如鳥之飛。上而不下。以

此致凶所必然矣。故其象占如此。

蒙引曰：不好處全在飛字上。是上而不下者也。

象曰：飛鳥以凶不可如何也。

初曰：飛鳥以凶者，是蹊妄驕盈，自取其災。雖欲善為之圖以解救之，而不可得，无可奈何也。

六二：過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

六二柔順中正，德之盛也。以是而當小過之時，雖過而不過，何也？二與五相應，三四非其正應也。彼三四是陽祖之象也，六五是陰妣之象也，使其進而求遇，則過三四而遇六五，是過祖而反遇其妣也。在人事所遇者，陰則无強盛

之患，固過而不過也。只如此止而不進，則不及六五而自得其分，是及其君而適遇其臣也。在人事適遇其臣，則无陵迫之嫌，亦過而不過也。進不進，皆過而不過，何咎之有？故其象占如此。

存疑曰：祖妣君臣皆是象。

象曰：不及其君，臣不可過也。

二之所以不及其君，而適遇其臣者，以臣不可陵逼於君也。

集解曰：上就爻象說，只主陰陽。此就義理上說，故主君臣。不可以孔子之易便為周公之易也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

九三：弗過防之，從或戕之，凶。

小過之時，事每當過，然後得中。九三以剛正而當陰過之時，邪正不容兩立，衆陰所欲害者也。而自恃其剛，以彼為不足畏，不肯過為之防，禍患從此而加，或戕害之而不自知矣。凶何如哉？故其象占如此。占者能過防之，則可以免矣。

象曰：從或戕之，凶如何也。

三日從或戕之者，是蔑貞之禍。有莫知其所自來，莫究其所底止，凶如何也。

九四：无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用，永貞。

九四一爻，占得之者，當得无咎，何也？當過之時，九四以剛處柔，弗過於剛而適合其宜，是過乎恭矣。過乎恭，則過而不近，所以无咎也。若或更往，則為過矣。其過不為過恭，而為過剛矣。是有厲而當戒焉。然道无定體，事有異宜，固亦有過乎剛之時。且九四陽性堅剛，或膠於永貞而不知變，故又戒以勿用專，以過恭為貞，而永守之，亦當隨時之宜也。隨時之宜者，時宜過剛，猶常用剛也。

蒙引曰：周公係此爻，以上句言弗過遇之，又曰往厲必戒，說得似太重了。故復着勿用永貞一句以裁之。然後於理為盡也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

象曰弗遇過之位不當也往厲必戒終不可長也

本義云爻義未明此亦當闕

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

六五以陰居尊陰柔既非有為之才居尊則又太高而過又當陰過之時時已過矣故不能有為為密雲不雨自我西郊之象在我既不足以有為或得陽剛之佐猶可資以為助乃以六二是吾正應而在遠也於是往取六二以為助又為公弋取彼在穴之象以无能之臣輔不振之主何能成大事哉

象曰密雲不雨已上也

周易本義引蒙卷八下經

三

五曰密雲不雨者雖以才弱實由居尊而挾勢過高不能下賢以求輔所以无能為也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上陰性躁也動體已過又在動體之上處陰過之極陰過已過又是陰過之極是凡事弗合其宜而動皆過甚有如鳥之迅速而至於離之穿雲沒影而遠去焉吾知志滿乃離天人皆違災眚並至是之謂矣故其象占如此

象曰弗遇過之已亢也

上曰弗遇過之者言其恣矜侈之意而已亢也故凶

三三 離下 坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

此卦水火相交各得其用在人事為彼此之協力六爻之位各得其正在人事為處置之得宜皆事所由以濟也故曰既濟繫辭以為事固貴於濟而至於既濟則好時節皆過矣其占僅於小事無關於治亂之數者猶可得亨而已然必憂勤敬畏以守其正乃為利焉何也方初濟之時固吉及其既濟之終則治極而亂生矣此所以但得小亨而又必利於貞也

蒙引曰只緣既字不好此即康節怕處其盛之意○凡

周易本義引蒙卷八下經

三

看卦爻要識大吉如此卦本義云大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也而大象曰君子以思患而預防之皆大吉所在而聖人之情可見矣

象曰既濟亨小者亨也

卦名既濟而辭曰小亨者蓋既濟之時其大事之亨已過小事之無關乎治亂者猶可以得亨也

利貞剛柔正而位當也

日利貞者以此卦之體初三五爻皆以陽居陽是剛得其正而當乎剛之位矣二四上爻皆以陰居陰是柔得其正而當乎柔之位矣夫剛正而當則有振刷之意而不流於

侈肆。柔正而當。則有沉潛之操。而不弊於因循。此保濟之正道。利貞之義。非本諸此乎。

初吉柔得中也

曰初吉者。以卦之六二柔得中。柔則持重而不躁動。柔而得中。則又謹畏而不怠荒。此所以能成既濟之初而吉也。終止則亂其道窮也。

曰終亂者。非終之能亂也。以其終而有止心。所以致亂。其理自當困窮也。

大全建安丘氏曰。象曰終亂。而傳曰終止。則亂止。則亂矣。不止亂安從生。玩一止字。則知夫子之於贊易也。其

旨深矣。
周易本義引蒙卷八下經
三

蒙引曰。卦辭初吉終亂。此以時言。與豐之日中則昃同意。象傳終止則亂。其道窮也。是兼人事言。然人事所在。即天運所在也。

象曰水在火上既濟。君子以思患而豫防之。

水在火上。水在上。則受火之熱。火居下。則能熱乎水。交相為用。既濟之象也。君子以既濟雖非有患之時。而患每生於既濟之日。於是戰兢惕厲。以慮其未形之患。防微杜漸。豫為之備。如此。則有備無患。而濟可長保矣。
初九曳其輪濡其尾无咎

雖當既濟之時。尚在既濟之初。志意猶未至於盡。縻綱紀。猶未至於盡弛。苟能心常謹戒。而凡事皆不敢輕舉妄動。有如車之將行。曳其輪而不遽行。狐將涉水。濡其尾而不遽濟。若然。則可以保其濟。无咎之道也。占者如是。則无咎矣。

蒙引曰。全是憑初字說道理。危者使平也。

章按本文純以爻言。占意在外。

象曰曳其輪義无咎也

初曰曳其輪者。是當既濟之初。而能戒謹。則禍患不生。而能保其濟矣。揆之於義。當得无咎也。

六二婦喪其茀勿逐七日得
周易本義引蒙卷八下經
三

六二以文明中正之德。上應九五剛陽中正之君。以常理度之。宜得行其志也。奈九五居既濟之時。治功既成。而怠心遂生。不能下賢以行其道。二既不為五之求用。則其志不能以自行。有如婦之喪其車茀。而不能行之象。然中正之道。不可終廢。故既濟之盛。終有時而過。中正之道。終有時而行。是為婦雖喪茀。不待追求。至於七日而自得也。占者不可不知所戒哉。

章按婦喪句。是象。勿逐句。是因象以戒占者。

象曰七日得以中道也

二曰七日得者以其中有中道久而必彰无終廢之理也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛當治安而討不庭有高宗伐鬼方之象夫高宗當中興全盛以伐鬼方小國必三年而後克之用兵之難如此占者兵其可以輕動乎設不得已而用兵猶當慎重不可任用小人用小人以伐國勝則有殺人屠城之咎不勝則為與尸塗地之凶故不可用也

象曰三年克之愆也

曰三年克之者師老財匱其困憊亦已甚矣兵可輕動乎
六四繻有衣袽終日戒

周易本義引蒙卷八下經

三

六四當既濟之時以柔居柔慎之至也故能預備而戒懼如舟之破漏而濡濕則有衣袽以塞之此先為備也而衣袽之備至於終日猶不懈也故其象如此

章按繻有衣袽二句雲峰胡氏作兩意平對未善蒙存作一串意是故象傳只提終日戒蓋為其足該繻有衣袽也

象曰終日戒有所疑也

四曰終日戒者有所疑而心不自寧也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

五雖居尊其時已過而天命人心皆莫之與不若一之在

下而始得時天與人歸之如東鄰之殺牛其祭雖盛反不如西鄰之薄祭實受其福也故其象占如此

蒙引曰雲峰胡氏云本義於爻辭奉於時之一字時之過如月已望而將晦之時平時之始至如月方弦而將至於望之時乎又曰禴在天地間未嘗不以與人非吝於紂而私於文王也文王實有以受之紂自无受之道耳

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭者非五不如二之位不如二之時也曰實受其福者正以得時天與人歸福履方來而未艾也

周易本義引蒙卷八下經

美

上六濡其首厲

居既濟之極終亂之時也又在險體之上危險之甚也若以陽剛之資極謹畏之方猶懼不克而乃以陰柔處之不知敬畏亂愈甚而險愈深不至於載胥及溺不止如狐之涉水不僅濡尾而且濡首之象占者不戒其厲宜矣

象曰濡其首厲何可久也

上曰濡其首厲者終必喪亡而已何可久也

坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

此卦水火不交不相為用則彼此之情不協卦之六爻皆失其位則所處不以其道皆事之所以不濟也故為未濟繫辭以為未濟非終於不濟乃有待而濟也占者得之將來必亨然須敬慎乃克有濟苟或紀綱稍振法度粗舉而怠心間作不知敬慎以要其終如小狐之汔濟而濡其尾則功无所成雖將濟而終於不濟矣何所利哉

大全雲峰胡氏曰既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟未濟下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非惟見時變之相為反覆而水火互藏其宅復於易中見之

象引曰小狐二句占之象也

象曰未濟亨柔得中也

未濟而得亨者豈徒恃有將濟之機哉亦以六五柔而得中柔則小心慎密中則處置得宜故能濟未濟而得亨也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

曰小狐汔濟者言將濟而未濟猶未出險難之中也曰濡其尾无攸利者言不能慎終如始以致濡尾而无成功則始也汔濟終焉不濟是雖有其始不續其終也卦之六爻初三五皆以柔居剛二四上皆以剛居柔雖不當位而為

未濟然陰爻皆與陽應資其強毅以成明作之功陽爻皆與陰應資其柔順以持敬慎之慮則是互相為用始雖不濟而終必濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上火不能熱乎水水不受火之熱水火不交不相為用未濟之象也水火異物各居其所君子觀此推之天下之物莫不各有所居之方則慎以辨之以人治人因物付物上下內外貴賤大小使各安其所當得之分无有混淆焉不猶水火之各居其所哉

初六濡其尾吝

初六以陰居下无才无位當未濟之初又非其時未能進而圖功猶狐之涉水而濡其尾然如是則終於不濟亦可羞矣故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

本義曰極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二曳其輪貞吉

以二應五有君臣之分然二剛而五柔其才其勢不免有陵逼之嫌幸而居柔得中為能盡恭順之道自止於其分而不進如車之曳其輪然如是則无陵逼之嫌而得為下

之正矣。上安而下信。不其吉乎。故其象占如此。

蒙引曰。爻辭俱不及未濟道理。九四六五亦然。

象曰九二貞吉中以行正也。

九居二本非正。今日貞吉者何哉。以居柔得中。宅心中順。能以分義自裁。不恃才用勢。以進逼於君。為得正而吉也。

六三未濟征凶利涉大川。

陰柔不中正。无才无德也。居未濟之時。又非其時。占者於此。若不度德量力。往以求濟。則无以成事。而反有敗危。故未濟而征凶。然以六三之柔。乘九二之剛。以虛乘實。有舟楫之象。居坎體之上。將出乎坎。有濟川之象。故其占為利涉大川也。

涉大川也。

廣義曰。本文純是占。

象曰未濟征凶位不當也。

三日未濟征凶者。由其陰柔不中正。而位不當。才德不足以濟。而往以思濟。是以凶也。

九四貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

以九居四。則是氣質有偏。而所為失正。本有悔也。占者得此。若能變其氣質之偏。以求合乎中和之正。則吉而悔亡。然以不貞之資。欲勉而貞。必也奮一念之勇。積之歲月之久。則不美之質。可變而為美矣。如震用伐鬼方。至于三年。

然後克之。而有賞于大國之象。

通典曰。震用二句。正示以勉貞之道。占之象也。

象曰貞吉悔亡志行也。

變惡為美。人之本心也。九四貞吉悔亡。則變惡為美之志。於是乎行矣。

六五貞吉无悔。君子之光。有孚吉。

以六居五。亦非正。是存之於心。而施之於事者。未免有不正也。然為文明之主。賦性聰明。既有悔悟自新之美。居中應剛。虛心下賢。又有開道啓益之助。故能舍惡趨善。存心行事。能得其正。若然。則君德脩。治道成。而吉於是乎在矣。

且无悔。然以文明虛中之德。而得賢之助。豈但貞吉而已哉。將見暢於四肢。發於事業。皆其實德之流行。初非聲音笑貌。以偽為於外。是為君子之光。有孚也。若然。則君德極其盛。治道極其成。吉而又吉也。

蒙引曰。六五文明之主。若中應剛。虛心以求下之助。所謂貞吉无悔者。自此而取。所謂君子之光有孚者。亦自此而取也。但貞吉无悔。是舉其善以掩其不善也。君子之光有孚吉。則又純舉其善而言之。非以申上義也。觀本義兩又字。可見。

象曰君子之光其暉吉也。

五曰君子之光者言其暢於四肢發於事業光輝宣著而不可掩也此其所以吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九以剛明居未濟之極剛明則有能濟之才居未濟之極又值將濟之時占者於此復何為哉惟自信其必濟之理於以自養其濟時之具而俟天命之自至為有孚于飲酒之象夫何有欲速妄為之咎哉然當有節不可放縱而忘反也若幸時之將濟而放縱不反如狐之涉水而濡其首則過於自信无以承天命而失其義矣占者當以為戒也

周易本義引蒙卷八下經

望

蒙引曰自信必自養自養乃見其自信也非兩事故有于之一字在中而下句便只云有孚矣○有孚失是此是字是一大事件六十四卦三百八十四爻聖人都只是教人不失是而已

象曰飲酒濡首亦不知節也

上曰飲酒濡首者言信時之過无所取裁亦不知節也未濟者何時而濟哉

大全西溪李氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既濟未濟亦坎離也天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正

終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉

男姚嗣恪賓菴校

周易本義引蒙卷八下經

望

周易本義引蒙卷之八終

繫辭上傳

繫辭。本謂文王周公所作之辭。繫於卦爻之下者。即今經文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體凡例。故无經可附。而自分上下云。○是孔子自分之也。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

見矣

周易本義引蒙卷九 繫辭 上傳

夫子從有易之後。追論聖人作易之本而言。易之有乾坤。有貴賤。有剛柔。有吉凶。有變化。然此等名物。要皆非聖人鑿空所為。不過因六合中所自有者。而模寫之耳。觀夫天以純陽之形氣而居尊。地以純陰之形氣而居卑。則一尊一卑。具有健順之理。而易中純陽之乾卦。純陰之坤卦。已定於此矣。地與萬物之卑者。陳於下。天與萬物之高者。陳於上。則一高一卑。具有貴賤之理。而易中卦爻在上而貴。在下而賤者。已位於此矣。物之屬乎陽者。其性常動。屬乎陰者。其性常靜。則一動一靜。具有剛柔之理。而易中卦爻

之陽而動。則稱剛。陰而靜。則稱柔者。已剖斷於此矣。事之善惡。以類而聚。物之善惡。以羣而分。則一善一惡。具有吉凶之理。而易中卦爻之得則係以吉。失則係以凶者。已肇生於此矣。在天者。則成象。如日月星辰之屬。在地者。則成形。如山川動植之屬。則象形之中。其升沉顯晦之无常。流峙榮枯之靡定。皆有變化也。而易中著策卦爻之陰變為陽。陽化為陰者。已著見於此矣。造化自然之易。如此信乎。畫前原有易也。

周易本義引蒙卷九 繫辭 上傳

蒙引曰。乾坤以卦言。貴賤以爻位言。剛柔總卦爻言。吉凶以卦爻之占言。變化則著策中卦爻之變也。數端自有次第。如於乾坤體之立。終於變化用之行也。○定。有尊卑各安其分之意。位者。有卑高以序而列之意。斷者。有判然不相混淆之意。大抵字字不苟。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

夫未畫之先。造化本具。易理如是。故聖人因造化而作之。易焉。畫一奇以象陽。畫一偶以象陰。而剛柔立矣。由是剛摩於柔。而生太陽少陰。柔摩於剛。而生太陰少陽。兩相摩而為四矣。太陽與少陰相摩。而生乾兌離震。太陰與少陽相摩。而生巽坎艮坤。四相摩而為八矣。是之謂剛柔相摩。易卦之小成也。由是以乾兌離震為主。而以八卦推盪共

上則自乾至復三十二之陽卦立矣。以巽坎艮坤爲主。而以八卦推盪其上。則自姤至坤三十二之陰卦立矣。是之謂八卦相盪易卦之大成也。此言易卦之變化也。如此至此則易道大備而凡始於乾坤終於變化者无不在其中矣。

大全朱子曰。繫辭中說是故字。都是喚那下文起。有相連處。也有不相連處。○摩。是兩箇物事相摩。盪。是圓轉推盪出來。摩。是八卦以前事。盪。是有那八卦了圓轉推盪那六十四卦出來。

周易本義引蒙卷九 繫辭 上傳

三

則卽此規而圓之耳。方圖。則卽此布而方之耳。○在伏羲畫卦時。只是一每加二而已。何曾有相摩相盪之實。共摩盪二字。特假借以明其意耳。如所謂參伍錯綜皆假借字意也。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行一寒一暑。自變化之。成象者言之。彼陽薄乎陰。則奮激成聲者爲雷。而霆則雷之疾而威者也。是雷霆固能動萬物矣。易卦摩盪之餘。震以一陽在下而初動。則有衝激奮迅之機。氣潛而方升。則有發揚舒達之勢。非鼓之以雷霆乎。陰薄乎陽。則周旋不舍者爲風。而雨乃氣之和者也。是風雨固能潤

萬物矣。易卦摩盪之餘。巽以一陰下伏。其性善入而爲風。坎以一陽內陷。其氣薰蒸而爲雨。非潤之以風雨乎。陰陽之精。代明於晝夜之間者。日月也。易卦變化既成。則離之象爲日。日起於震。中於乾。而沒於坤。循環而不息。坎之象爲月。月之載魄於震。望於乾。而終魄於坤。旋轉而不窮。非日月之運行乎。陰陽之氣。錯行於宇宙之內者。寒暑也。易卦變化既成。始以一陰始生爲寒。寒始於升。訟之立秋。而極於震。隨隨之大寒。寒之後而暑繼之。復以一陽始生而爲暑。暑始於无妄。明夷之立春。而終於巽。井盪之大暑。暑之後而寒繼之。非一寒一暑乎。變化之成象者。雖不止此。舉此可知其餘矣。

周易本義引蒙卷九 繫辭 上傳

四

乾道成男。坤道成女。自變化之。成形者言之。凡物得乾道之所成者。皆爲男。得坤道之所成者。皆爲女。易自摩盪之餘。自乾震坎艮之陽。與凡內體之得乎乾。震坎艮而爲陽之卦。以至爻得乎奇之畫。皆爲乾道所成之男。自巽離坤兌之陰。與凡內體之得乎巽離坤兌而爲陰之卦。以至爻之得乎偶之畫。皆爲坤道所成之女。變化之成形者。雖不止此。舉此可知其餘矣。可見易之未作。易在造化。易之既作。造化在易也。

蒙引曰。或疑成男成女處。專只說動物。乾始坤成處。乃

又兼動植以爲辭。理不相貫。愚謂上文雖專指動物而自可以該植物。下文則統論乾坤之理。固自兼乎動植也。故下文本義云。承上文男女而言乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。意亦昭昭矣。

乾知大始坤作成物

今卽男女而以乾坤之理分見於天地者言之。乾天也。人物之生。其始皆主於乾氣。以始其形。理以始其性。盡物之所具而資始之。知大始者也。坤地也。人物之生。其終皆在於坤。承天之氣以成形。承天之理以成性。盡乾之所施而造就之作成物者也。

周易本義引蒙卷九上傳

五

蒙引曰。問乾道成男。坤道成女。則各有所本矣。如何又說男女皆是乾之所始。坤之所成者。坤之成男易知。而乾之始乎女者。難別。夫乾之氣脉。何以反注爲女。耶。曰。乾陽也。陽之陽。則以始乎男。陽之陰。則以始乎女。卽太陽少陰之謂也。坤陰也。陰之陽。則以成乎男。陰之陰。則以成乎女。卽太陰少陽之謂也。

乾以易知坤以簡能

乾知大始。若甚難矣。然乾健而動。則有餘力。卽其所知。氣至。遂者。理行。遂通。便能始物。而无所難。何易如之。坤作成物。若甚煩矣。然坤順而靜。則不自用。凡其所能。因天之氣。

以固物之形。因天之理。以全物之性。皆從乎陽而不自作。何簡如之。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

夫乾坤之理。分見於天地。而兼體之功。則存乎其人。誠使人之所爲。其主於心者。惟任乎理。而无人欲艱險之累。有如乾之易焉。則其心明白。人不苦其艱深。而易知矣。其見於事者。惟順乎理。而无私智煩擾之累。有如坤之簡焉。則其事要約。人不厭其紛煩。而易從矣。易知則我所存之心。卽彼衆人所同之心。人皆傾心而我信矣。則有親也。易從

周易本義引蒙卷九上傳

六

則我所爲之事。卽彼衆人所能之事。人皆協力以有爲矣。則有功也。夫旣曰有親。於是因人驗已。則自信益篤。自守益堅。純亦不已之地。自此可到矣。非可久而何旣曰有功。由是聞風而至。則智兼羣策。勇兼羣力。巍乎成功之域。自此可造矣。非可大而何。夫久者。聖人之德也。今日可久。視聖人之全體不息。雖未達一間。較之日月一至。則已超乎其上也。不謂賢人之德乎。大者。聖人之業也。今日可大。視聖人之神化宜民。雖分量未滿。較乎小康之治。則已迥乎不同也。不謂賢人之業乎。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

誠自可久而精之立心之易一乾自然之易焉自可大而擴之制事之簡一坤自然之簡焉惟其立心純乎易則天下之理皆能易以存之而无遺而无一理不具於吾心之中惟其制事純乎簡則天下之理皆能簡以處之而无外而无一理不見於事為之際天下之理皆於是乎得矣天下之理得則天以易而始萬物成位乎上也地以簡而成萬物成位乎下也吾以易簡而理萬物成人之位而參乎天地之中矣非體道之極功而聖人之能事哉

蒙引曰後段易簡與前段易簡細看不同前段是生的後段是熟的然此非於易簡之外有所加也故亦只謂之易簡○繫辭傳或言易以及造化或言造化以及易

或專言易或言聖人作易之事或言聖人用易之事又或言君子體易之事章數雖多大指不出此蓋其理亦相通也

章按蒙引曰人之所以能易簡者无他只是循理而已人只循理便无些餘事體驗自見此等議論真是教人以作聖之法

右第一章

天尊地卑至坤道成女是以造化之實明作經之理乾知大始至坤以簡能是言乾坤之理分見於天地

易則易知至才。是言人兼體之也。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

昔者伏羲畫卦吉凶之理寓矣。文周以為有畫无文。何以前民用乎。於是設其所畫之卦。統觀卦象審其時之消息。與夫大小主客之分。從而係之象辭。以明一卦之吉凶。析觀爻象。考其位之當否。與夫乘承比應之理。從而係之爻辭。以明一節之吉凶。至是則易道大明。而民用以前矣。剛柔相推而生變化。

夫聖人作易。固觀象繫辭而明吉凶矣。所以然者。豈无見而然哉。試以揲著求卦之事言之。彼其揲而得九。是陽之進。已極。進極則將退。而陰長矣。非柔推夫剛乎。揲而得六。是陰之退。已極。退極則將進。而陽生矣。非剛推夫柔乎。剛推夫柔。則柔變為剛矣。柔推夫剛。則剛化為柔矣。如此則其變无常。其象不一。苟不於此而各觀其象。各繫其辭。則吉凶不明。何以使人知所趨避哉。此聖人所以觀象繫辭而明吉凶也。而衆人所以因著求卦以占決之者。亦不外是矣。

周易本義引蒙卷九繫辭上傳

八

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

夫觀象繫辭而明吉凶者。何哉。言卦爻之辭。有所謂禍至之吉。禍至之凶者。是即人事之逆理而失。順理而得之象。

也有所謂自凶趨吉之悔。自吉向凶之吝者。是即人事之慮患而憂。度難而虞之象也。易辭之象乎。人事如此。則知聖人繫辭之時。必觀諸卦爻之中。有此得失憂虞之象。故繫之。以此吉凶悔吝之辭矣。

蒙引曰。不可謂辭之吉凶悔吝者。以卦爻有失得憂虞之象也。此意却在前一步。此之吉凶悔吝。及下文變化剛柔六爻字。皆是舉易中所有。其下云失得之象。憂虞之象。進退之象。晝夜之象。及三極之道。則皆是把外邊造化人事來形狀他。其曰之象者。言是這樣子相似。

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。
周易本義引蒙卷九上傳
九

夫剛柔相推而生變化者。何哉。言著卦之間。柔變而趨於剛者。即造化人事之退極而進。消而復息之象也。剛化而趨於柔者。即造化人事之進極而退。息而復消之象也。既變而剛。是即陽明用事而為晝之象也。既化而柔。是即陰晦用事而為夜之象也。至若六爻之間。而九六迭用。所謂動也是三極之道也。蓋太極具動靜之理。三才各一太極。五上之剛柔變化。即天道一陰一陽之迭運。天道一太極也。初二之剛柔變化。即地道一剛一柔之變易。地道一太極也。三四之剛柔變化。即人道仁義之並用。人道一太極也。

也。易盡變化之妙。有如此。而聖人既觀象以繫辭。則无定變者。有定辭。而占者因變之所值。以斷吉凶。又何趨避之弗當耶。

蒙引曰。進退晝夜。不必貫說。如下文三極之遵。便貫不去了。大抵俱是借彼狀此之辭。○六爻之動止。以九六為剛柔。不復以初三五為剛。二四上為柔。此分明謂之六爻。後章分明謂之六位。爻與位。分明不同。○天之陰陽。則寒暑晝夜之類。地之剛柔。則啓閉榮悴之類。人之仁義。則恩惠寬猛之類。皆有變化之道。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。
周易本義引蒙卷九上傳
十

夫聖人作易。其理甚備。如是君子可不學之乎。是故君子身之所處。安之而不遷者。則在易之序焉。蓋卦爻之中。進退存亡。盈虛消息。事无定而理則有定。可奉之以為居身之準也。居而安者。在此則一身皆易矣。心之所樂。玩之而不置者。則在爻之辭焉。蓋爻之辭。雜物撰德。辨是非。言有限而味則无窮。可存之以為悅心之資也。樂而玩者在。此則一心皆易矣。

是故君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。君子所學。既不外乎易。豈以動靜間其功哉。是故靜而未

及卜筮也。則觀其全體一節之象。而玩吉凶悔吝之辭焉。而居安樂玩之功。無間於靜矣。動而謀及卜筮也。則觀其剛柔相推之變。而玩其吉凶所決之占焉。而居安樂玩之功。無間於動矣。如是。則君子之觀象玩辭。觀變玩占。正欲求其吉。无不利耳。是以自天祐之。居无不安。動无不順。則吉而无不利矣。信乎易非聖人不能作。而非君子不能學也。

章按君子之觀象玩辭。觀變玩占。正欲求其吉无不利耳。非泛泛說箇得天之祐而吉利也。須見得與上文相關處。

周易本義引蒙卷九繫辭上傳

十一

右第二章

此章前四節言聖人作易。後二節言君子學易作易之事。以設卦一條為主。剛柔相推一節。乃觀象繫辭之由。吉凶者一節。申觀象繫辭變化者一節。申剛柔變化學易之事。前一節。不過言所學在於易。學易工夫全在下節也。

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

先天立象以盡意。後天繫辭以盡言。莫不有通例存焉。試以卦爻之通例觀之。文王觀象於卦。而繫彖辭。彖何言乎正以言乎其象耳。舉奇偶純雜。內外消長之形。像乎物之

宜者莫不統言之以示人也。周公觀變於爻而繫爻辭。爻何言乎。正以言乎其變耳。舉隱顯貴賤。當否比應之殊。迥乎時之變者。莫不析言之以示人也。此言卦爻之通例也。如此。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

試以辭之通例觀之。其曰吉凶者。蓋言卦爻之中。有時之消位之不當。而為失。失則凶也。有時之息位之當。而為得。得則吉也。吉凶非言其失得乎。其曰悔吝者。蓋言卦爻之中。剛柔雜居。善惡未定。有向於得。猶未甚得。而尚有小疵者。則理自內出。而足以致悔矣。有向於失。雖未甚失。而已有小疵者。則尤自外至。而足以致吝矣。悔吝非言其小疵乎。又曰无咎者。蓋言卦爻之中。或時位之未善。才德之未備。而致咎者。然其間不无一節之善。故卒能圖回改變。過而能改。復於无過矣。无咎非言其善補過乎。此言辭之通例也。如此。

周易本義引蒙卷九繫辭上傳

十一

章按本義云。此卦爻辭之通例。宜分三項看。言卦之通

例。爻之通例。辭之通例。若說卦爻之辭的通例。則專重辭。而卦爻在所輕矣。故蒙引曰。首章言畫卦。二章言繫辭。三章則合卦爻辭而言其通例。觀此則益明矣。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。是故易有貴賤。所以列其孰為貴。孰為賤。固存乎位。蓋內外乘承而貴賤於此乎。列矣。易有小大。所以齊其孰為小。孰為大。固存乎卦。蓋陰小陽大。而小大於此乎。齊矣。至若易有吉凶。所以辨其孰為吉。而使人知所趨。孰為凶。而使人知所避。則存乎辭。蓋辭有得失。而吉凶於此乎。辨矣。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

夫辨吉凶者存乎辭矣。辭有悔吝。固以言乎其小疵也。易嘗為人憂悔吝矣。則存乎善惡初分之介。於此憂之。而兩其一念之。致吾先事之慮。則必克其善。遏其惡。自不至致悔而取羞矣。辭有无咎。固以言乎其善補過也。易嘗為人震无咎矣。則存乎天理萌動之悔。於此震之。而固其怨艾之端。致其鼓舞之力。則必舍其舊。圖其新。自不至遂非而有咎矣。此亦言辭之通例也。

大全雲峰胡氏曰。前曰悔吝者。言乎其小疵。此曰憂悔吝者存乎介。蓋謂當謹於其微。不可以小疵而自恕也。前曰无咎者。善補過。此曰震无咎者存乎悔。蓋謂欲動其補過之心者。必自悔中來也。悔者。天理萌動之機。不悔則人欲沉痾而不自知也。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

合而言之。是故易有卦也。卦有以陰為主而小者焉。有以陽為主而大者焉。易有辭也。辭有明白順利而易者焉。有艱深暗昧而險者焉。然辭之所以險易者。豈作易者故為是險易哉。各隨其卦之所向耳。彼卦之小者。情之所向者。自險。辭安得不隨之。而險。卦之大者。情之所向者。自易。辭安得不隨之。而易。是則辭也者。所以達卦之情。夫豈卦自卦而辭自辭哉。言卦則爻可知。此合言其通例也。如此存疑曰。卦有小大二句。卦與辭分說。辭也者。何卦與辭合說。

右第三章

周易本義引蒙卷九上傳

西

首節言卦爻之通例。二節言辭之通例。三節列貴賤。二句只是引起辨吉凶句。非以應象者言乎象。爻者言乎變。二句也。憂悔吝二句。仍是辨吉凶。存乎辭中之意也。五節合卦爻辭而通言之。總是明釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

莫大者。天地而易之大。則與之齊準。不然。何其能彌綸乎天地之道。統觀其外。則兼陰兼陽。易皆有以彌之。而全體无遺。析觀其內。則分陰分陽。易皆有以綸之。而條理不紊。信乎易與天地準也。是則理性命。无不具於其中。而足以

待聖人之用者不在是耶。易道之大何如哉。

章 按故字要看得活。不可拘泥。蒙引絕妙。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

以聖人用易窮理之事言之。彼造化有幽明。必有其故。此

理之難知者也。聖人以易之理。仰觀於天文。而考其晝夜

上下之異。俯察於地理。而辨其南北高深之殊。則知天文

之夜與下。地理之北與深。幽也。所以幽者。陽變陰也。天文

之晝與上。地理之南與高明也。所以明者。陰變陽也。幽明

之故。以易而知之矣。人物有生有死。必有其說。此理之難明

周易本義引蒙卷九繫辭上傳 五

者也。聖人以易之理。推原人物之始。以求其何為而生。反

觀人物之終。以究其何為而死。則知始之所以生者。氣化

之凝。陰變陽也。終之所以死者。氣化之盡。陽變陰也。死生

之說。以易而知之矣。造化有鬼神。必有情狀。此理之難察

者也。聖人以易之理。而究其陰精陽氣。聚為有象而成物。

魂游魄降。散入无形。而為變。則知精氣之聚。乃造化之自

无。而有神之來。而伸也。陰變陽也。游魂之變。乃造化之自

有。而无鬼之往。而歸也。陽變陰也。鬼神之情狀。以易而知

之矣。此三者理之難窮者也。於此而有以窮之。則天下之

理。寧有一之不窮者哉。其用易窮理之極功乎。

蒙引曰。所受以生者。本謂之精氣。就既成物言。則謂之

魂魄矣。○要兼動植說。且草木俱有香臭光采。此便是

魂也。即其所受之陽氣也。亦俱有箇漿液津潤處。此便

是魄也。即其所受之陰精也。是雖不得如動物之分明。

然上句死生既兼動植。鬼神則物之所以死生者也。安

得為不兼動植言耶。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行

而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

以聖人用易。盡性者言之。人性所自來。與天地原是一理。

性未盡。與天地不相似。便有違矣。聖人體易理於一身。則

周易本義引蒙卷九繫辭上傳 六

性盡矣。與天地不相似。惟相似。則立此參彼。故不違。何

也。天地之道。不外於知仁。聖人之所以似天地者。亦盡其

知仁而已。以知仁。見於處常者言之。萬物之浩繁。最難知

矣。聖人則知以周之。无不在洞察之中。而道之所被。老安

少懷。又足以濟天下之眾也。有仁以實其知。則非虛遠之

見。何過之有。自知仁。見於處變者言之。事變之非常。甚難

處矣。聖人則旁以行之。善於為通變之計。而權之所及。審

時度勢。又不悖於典禮之宜也。有仁以正其知。則非變詐

之術。何流之有。然聖人之知。不特周物旁行已也。其於天

理之當然者。既樂之於命數之適。然者。又知之。蓋樂天則

內重而外輕。知命則修身以俟之。將見所得者深而利害得喪一无所動。非不憂乎。知益深矣。聖人之仁。不特道濟不流已也。隨所遇而无一處之不安。自於仁而无一息之或間。蓋仁存於內。而爲愛之理。愛發於外。而爲仁之用。將見推恩有本。而博施濟衆。一无所遺。非能愛乎。仁益篤矣。聖人之與天地而不相違者此也。其用易盡性之極功乎。存疑曰。此言聖人之知仁。一節深。一節周物之知道濟之仁。以處常言。旁行不流。以處變言。其處變尤深於處常也。樂天知命安土敦仁。則與天爲一。處變又不足言矣。要之聖人之知仁。非有淺深特隨其所至而言。見其有淺深爾。

周易本義引蒙卷九上傳

七

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

以聖人用易至命之事言之。天地之化。渾淪无別。未免有過。聖人以易範圍之。治曆明時。以節宣其候。體圖經野。以分別其土。範圍而不過也。萬物之生。散殊无紀。未能自成。聖人以易曲成之。愛養樽節。以遂人物之生。輔翼造就。以復人物之性。曲成而不遺也。晝夜之道。迭運无端。難乎其通知矣。聖人以易通知之。嘿契其屈伸之故。深會其往來之機。而晝夜之道。凡見於天地萬物者。无不知之也。三者

皆天之命。聖人範圍曲成。通知如此。則其所造。直與天命爲一矣。是至命也。而其所以至命者。易也。非聖人之用易。无方无體者乎。於此可見易書之神妙。運乎天地萬物晝夜之中。或在陰。或在陽。无方所之可求也。使有方焉。何以能周聖人无方之用乎。易書之變化。運於天地萬物晝夜之內。倏爲陰。倏爲陽。无形體之可拘也。使有體焉。何以能周聖人无體之用乎。易道之大。信乎與天地準。而能彌綸其道矣。

周易本義引蒙卷九上傳

六

蒙引曰。神无方。易无體。獨繫之至命一條。至命從窮理盡性上來。乃窮理盡性之極致也。要之。非窮理盡性之外。他有所謂至命也。故獨繫之至命。而自足以該乎窮理盡性。

右第四章

此章首節言易道之大。後三節言聖人用之以窮理盡性至命也。

一陰一陽之謂道

道之名。其來尚矣。其一陰一陽之謂乎。蓋道者。太極本然之理。而陰陽即太極所乘之機也。時乎太極之靜。一陰矣。靜極而動。又一陽焉。太極之動。一陽矣。動極而靜。又一陰焉。則動靜无端。陰陽无始。而道之體用。於是乎備矣。

蒙引曰此章陰陽正指動靜言靜其體動其用也道字便兼有動靜舍陰陽則道无安泊處故曰一陰一陽之謂道○兩箇一字最活迭運意思全在兩一字上言陰陽只管恁底迭運而道不外是矣蓋孔子本直串說下而朱子則恐人誤指氣為道而失其所謂形而上者之意故別而言之曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道正所謂離合看者也

繼之者善也成之者性也

然是道也充塞於天地散見於事物无非合陰陽而為言者也故自天命之流行賦予者觀之靜極而動流行發育

周易本義引蒙卷九繫辭上傳

九

是謂繼之者則化育之功氣方行而理未着於物斯則渾然純粹之極善也動極而靜凝聚有形是謂成之者則人物所受氣已凝而理遂以賦斯則各具健順之德性也夫繼善者陽之事也而即成性之方發成性者陰之事也而即繼善之所成一陰一陽迭運不已而道在是矣不於造化賦予之際而可見哉

陳北溪字義畧曰繼成字與陰陽字相應是指氣而言

善性字與道字相應是指理而言

蒙引曰善字是名目字不是善惡之善對下句性字言仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君

子之道鮮矣

夫性出於天命之善固无所偏然性寓於氣質之中則有所偏故自人稟之偏者言之有稟陽氣之多而為仁者焉仁則流動發越欲行即行欲為即為偏於動也惟其偏於動故但見其動而不見其靜遂謂道之全體止於仁而不知有知之一邊有稟陰氣之多而為知者焉知則恬靜默察行未遽行為未遽為偏於靜也惟其偏於靜故但見其靜而不見其動遂謂道之全體止於知而不知有仁之一邊至若稟陰陽之雜而出出蠢蠢者為百姓焉未嘗不囿於斯道之中然行之不著習矣不察既不知有道之仁亦不知有道之知焉夫君子之道仁知不偏陰陽合德道之全體也今仁知雖有所見而各有所偏若百姓又一无所見此君子仁知合一之道鮮其人矣夫仁之動陽也知之靜陰也百姓日用又皆陰陽所在也一陰一陽之道不又於人稟之偏而可見哉

周易本義引蒙卷九繫辭上傳

二

蒙引曰上文成之者性兼人物言此則承上文成性一節去了物而專以人言也蓋既謂之成性則此道已落在氣質矣所以有偏

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉自造化氣機之出入言之天地以生物為仁者也方元亨

時造化生生之功。由內達外。而顯諸仁焉。天地以生物爲用者也。及利貞時。造化機緘之妙。由外入內。而藏諸用焉。夫顯仁藏用。所以鼓萬物之出入也。然氣至而自出。氣斂而自入。造化无心者也。與聖人竭心思以愛天下者不同矣。夫仁之顯。可以觀德。仁顯而萬物以出。德何盛也。用之藏。可以觀業。用藏而萬物以入。業何大也。且一出於无心。則盛德大業。其至矣哉。

蒙引曰。仁自其方發者言。業自其已成者言。用自其方斂於內者言。德自其素具於內者言。言其循環自无窮也。用之後爲德。則方其藏用之時。只可謂業之大。而非

周易本義引蒙卷九 上傳 三

用卽德也。仁之後爲業。則方其顯仁之際。正可謂德之盛。而非仁卽業也。如此說。業亦不害其爲外。用亦不害其爲內。德亦不害其爲內。仁亦不害其爲外。仁者未成之業也。用者方斂之德也。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

夫業發於外者。藏用則內。而何謂大業。蓋翕聚爲作用之本。今觀藏用之時。生生化化者。无一不停蓄於中。則富有矣。後日機緘一露。化工豈有限量。卽其富有。以是之謂大業也。夫德則蘊於內者。顯仁則外。而何謂盛德。蓋作用爲翕聚之徵。今觀顯仁之時。形形色色者。漸次彰著於外。則

日新矣。若非根本盛大。化工如何无窮。卽其日新。以是之謂盛德也。夫顯仁之盛德。陽也。藏用之大業。陰也。顯而復藏。藏而復顯。一陰一陽。迭運不已。而道在是矣。不又於化機之出入。而可見哉。

生生之謂易

試以陰陽之循環言之。彼陰不窮於陰。而陰又生陽焉。陽不窮於陽。而陽又生陰焉。夫陰生陽。則陰變爲陽矣。陽生陰。則陽變爲陰矣。生生不息。不謂之易而何。一陰一陽。迭運不已。而道在是矣。不又於陰陽相生之變。而可見哉。成象之謂乾。效法之謂坤。

周易本義引蒙卷九 上傳 三

以生物之微顯言之。當氣之初凝。僅成其爲胚胎朕兆之象。輕清未形。屬乎陽也。則謂之乾。及質之已具。呈獻其形色象貌之法。重濁有迹。屬乎陰也。則謂之坤。一陰一陽。迭運不已。而道在是矣。不又於生物之序。而可見哉。

蒙引曰。此乾坤與資始之乾。資生之坤。大不同。依上例。富有卽大業也。日新卽盛德也。生生卽易也。成象卽乾也。效法卽坤也。

極數知來之謂占。通變之謂事。

又以人事之見於用易者言之。當著策方揲。究其七八九六之數。未來之吉凶。可知。事先之卜度。謂之占。及占筮已

決依其吉凶趨避之準。天下之事變以通。占後之措施。謂之事。占則事之未定。屬乎陽也。事則占之已成。屬乎陰也。夫一陰一陽迭運不已。而道在是矣。不又於人之用。易而可見哉。

蒙引曰。末係以此條者。所謂因造化以及易也。

陰陽不測之謂神

合造化人物而觀之道。在天地之間。不外陰陽之兩端。然斯道之運。則又兩在而不測也。言忽然為陰。又忽然為陽也。忽然為陰。則道在陰矣。忽然為陽。則道又在陽矣。陰陽只管迭運。而道无不在焉。可見在陰在陽。不可測度也。不謂之神。而何求道者。知不外乎陰陽。又不倚於陰陽。斯得之矣。

周易本義引蒙卷九上

垂

章按此句。與首句相應。不測。正是兩一字迭運之意。

右第五章

首曰一陰。管下文陰一邊。一陽。管下文陽一邊。此正所謂道之體用。不外乎陰陽也。陰陽不測之謂神。又通管上文。此正所謂所以然者。未嘗倚於陰陽也。

夫易廣矣大矣。以言乎遠。則不禦。以言乎邇。則靜。而正以言乎天地之間。則備矣。

易之為書。人知其為法象之書而已。孰知其中之所含蓄。

則廣矣。而无所不有。外之所統括。則大矣。而无所不包。蓋易道不外乎陰陽。而陰陽遍體乎事物。故自共遠者言之。則陰陽之理。无遠不到。遠而四海。遠而萬世。殆克周而莫之限隔也。會以遠而有禦乎。自其邇者言之。則陰陽之精。无微不貫。邇而几席。邇而瞬息。不待安排。而自无欠缺也。豈以邇而有遺乎。又自天地之間言之。天所覆。地所載。其間事物靡窮。无一事一物。而非陰陽所存。則事事物物。皆易理也。仰觀俯察。曾有一之不備乎。易之廣大規模如此。

周易本義引蒙卷九上

垂

陽无處无之。末節所云。特舉其對耳。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

易理固廣大矣。然廣大。豈无自而生哉。是故乾當其體與坤別。而為靜也。只此生物之心。最為專一。及其用與坤交。而為動也。候到即行。直遂而不撓焉。乾由靜專而動直。萬物皆受氣於此。非乾之大乎。模寫之易。則易之大。由此生矣。坤當其體與乾別。而為靜也。斂此生物之機。最為翕聚。及其用與乾交。而為動也。發之必盡。闢施而不匿焉。坤由靜翕而動闢。萬物皆受形於此。非坤之廣乎。模寫之易。則

易之廣由此生矣。易之廣大生於乾坤也如此。

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德。

易之廣大生於乾坤而廣大之實果何如哉。彼高明博厚天地覆載之量孰能配之而易書之中舉百物而不廢盡萬物而兼該其與天地之覆載同一揆也。溫涼寒燥四時錯行之序孰能配之而易書之中一陰一陽之變往來不窮之通其與四時之錯行同一致也。易有奇偶奇則稱陽偶則稱陰陰陽之義也非有配於日月乎。蓋日明於晝陽之精也月明於夜陰之精也此其相配而不殊矣。易有陰

周易本義引蒙卷九繫辭上傳

五

陽陽德則易陰德則簡易簡之善也非有配於至德乎。蓋仁禮之德至健而易義智之德至順而簡者也。此其相配而无間矣。夫天道人事易皆有以配之其廣大之實如此。蒙引曰前廣大字兼變通陰陽易簡之類在其中。此廣大二字對變通陰陽易簡言則稍狹些。凡讀書要隨文解義其或以上一句統下三句說者亦惑矣。

右第六章

首節言易廣大之狀次節推廣大之由三節言廣大之實也。

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑

崇效天甲法地

易書之理其至極而不可加者乎何以言之。夫語德崇業廣者莫如聖人而易則聖人所以崇之廣之也。聖人以易而崇德廣業也何如六十四卦三百八十四爻无非是理之所在也。聖人窮易理於心則誠見高遠而其知也崇。聖人體易理於身則工夫篤實而其禮也卑。其知之崇則效天之高明覆物而无一理不在洞察之中崇之極也。其禮之卑則法地之博厚載物而无一理不在體驗之內卑之極也。德業寧易量哉。

周易本義引蒙卷九繫辭上傳

五

存疑曰本義知崇如天二句此特分知禮之屬於德業耳。未可於此處說德崇崇業廣至道義之門方可說出德崇業廣來。

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

且天位乎上地位乎下則其中陰陽升降變化不窮矣。今也聖人知崇於上禮卑於下則其本然之性存存不已而渾然之道燦然之義即從此出。吾見道義之得於心者日新月盛而德於是乎崇矣。道義之見於事者日積月累而業於是乎廣矣。夫易為聖人之所以崇德廣業也如此易其不為至矣乎。

蒙引曰知禮是工夫名目德業是知禮所成就者成性

是人心所固有者。道義是成性中出者。夫人莫不有是成性。然知禮之功未至。則成性不存。存矣。成性不存。則道義无自而出。道義无自而出。則德何由崇。業何由廣。以此見得此章兩節意思自相貫。

右第七章

此章當以易其至矣乎一句為主。夫易句是大綱。言以見易理之至。知崇禮卑以下。直到道義之門。皆詳言聖人以易而崇德廣業處。以見易之所以為至也。

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

周易本義引蒙卷九

上傳

象皇立象非无謂也。仰觀俯察見天下之物。至賾不齊。莫不有陰陽之理存焉。於是隨物察則。取其至賾者而比擬之。何者為純陽雜陽之形容。何者為純陰雜陰之形容。然後畫奇以象陽。而物宜之純乎陽。雜乎陽者。有奇之純雜者。以象之。畫偶以象陰。而物宜之純乎陰。雜乎陰者。有偶之純雜者。以象之。是故謂之象。

蒙引曰。擬字與象字。形容與物宜。須各有分別。擬是畫卦之時。象是畫卦之後。物宜。即天下之賾也。統而言之。則曰天下之賾。自卦中各有所取象言之。則曰物宜。形容。即其模樣也。

聖人有以見天下之動而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

周公立交。非无謂也。遠求近取。見天下之動。紛紜不一。莫不有至一之理寓焉。於是觀其眾理之統會者。以求一理之可通。即其通處之可行者。以立經常之典禮。爻有循此典禮者。則繫辭以斷其為吉。所以效其動之得也。爻有逆此典禮者。則繫辭以斷其為凶。所以效其動之失也。是故謂之爻。

蒙引曰。觀會通行典禮。且就天下之動上說。未着在易。○通。即典禮所存。但據事理而言。則曰通。據聖人立簡

周易本義引蒙卷九

上傳

常法而言。則曰典禮。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。聖人因天下之賾以立象。是象所以言天下之至賾也。至賾若可惡矣。然物宜之象。皆所常有。而不可厭惡焉。聖人因天下之動以立交。是爻所以言天下之至動也。至動若可亂矣。然吉凶之斷。各有定理。而不可紊亂焉。擬之而後言議之。而後動擬議以成其變化。

夫卦爻之不可惡。不可亂也。如此。則一言一動之理。莫不具於此矣。是故將有言也。必由象辭以明所言之理。由變占以決所言之機。比擬於易而後言也。將有動也。必由象

辭以明所動之理由。變占以決所動之機。商議於易而後動也。如是而言。則言不膠於一定。淺深詳畧。各當其可。如是而動。則動不滯於一隅。任止久速。各適其宜。而言動之變化成矣。夫君子用易而變化以成。則易之有益於人。何如哉。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。

周易本義引蒙卷九上傳

无

易之父辭所當擬議者。試舉舉言之。中孚九二曰。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。夫子釋之曰。蓋言誠信。感通莫大乎言。行也。君子居室之間。非大庭蒞衆之際。然使其言符乎實理。而善則千里之外。莫不心悅而應之。況其邇者。有不應乎。使其言悖乎實理。而不善。則千里之外。莫不心非而違之。況其邇者。有不違乎。言如此。而行可知矣。是可見身在宮闈。而音旨一出。民即屬耳。言未有不加乎民者。近在几席。而舉錯一動。民即屬目。行未有不見乎遠者。非即樞一動。而尸斯闈。機一動。而矢斯發。乎言。行信君子之樞機矣。故樞機之發。善則遠邇皆應。而為

榮之主不善。則遠邇皆違。而為辱之主。然豈惟民有從違哉。我言行而善。則作善降祥。天地亦吾應矣。不善則作惡降殃。天地亦吾違矣。夫關應違。召榮辱。動天地如此。則言行之所係。匪細故也。可不慎其所發乎。是居室而出言行。即鳴鶴之在陰。應遠邇而動天地。即其子之和。擬議此交。當謹言行之發也。

蒙引曰。不可於加乎民。見乎遠。貼人事之從違。從違意。當貼在榮辱上。○千里之外。或應或違。即此是榮辱也。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

周易本義引蒙卷九上傳

三

同人九五曰。同人先號咷而後笑。夫子釋之曰。蓋言君子大同之道。不於其迹。而於其心也。其始也。據迹而論。或出而事君。或處而獨善。或默而藏辨。或語而論列。若不同矣。其終也。原心而論。則出者非徇君。處者非忘世。默者非避禍。語者非沽名。二人之心。寧有不同者乎。惟其心同。則彼此之志。不覺其相孚。利害不能移。譏邪不能間。雖金之至堅。其利亦足以斷之矣。惟其心同。則彼此之言。不覺其相孚。意味自爾深長。義理自爾親切。雖蘭之至馨。其臭亦足以擬之矣。是迹之不同。即先號之意。心无或間。即後笑之意。擬議此交。人惟求同於心。可矣。奚必泥於迹哉。

蒙引曰本義間字是阻隔之意。若利刃之切物。迎刃而分。何能阻隔得他。故曰其利斷金。

初六藉用白茅无咎。子曰苟錯諸地而可矣。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。

大過初六曰。藉用白茅。无咎。夫子釋之曰。蓋言君子敬慎之道也。彼物錯諸地已安矣。而又藉之以茅。則安全益至。何有傾覆之咎乎。此其心蓋慎之至也。夫茅之為物至微。而藉物則至安。是其用誠可重矣。斯術也。乃過慎之術也。君子慎此以往。自然言无口過。行无怨惡矣。何失之有。是

周易本義引蒙卷九

三

知以往之慎。即用茅之意。所失之无。即无咎之意。擬議此爻。則知凡事之貴慎矣。

蒙引曰。自苟錯諸地至用可重也。且就象上說。至慎斯術也。以往方說得象中之意。○藉之用茅。何咎之有。此何咎。就藉用上說。言无傾墜之虞也。下文至无所失矣。方是爻辭无咎之意。

勞謙君子有終吉。子曰勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

謙九三曰。勞謙君子有終吉。夫子釋之曰。蓋言君子善處

功名之際者也。彼方勤於王事。可謂勞矣。今則勞而不伐。於人及成其王事。可謂功矣。今乃有功而不德於已。此乃器識高遠。度量恢弘。厚之至也。九三所謂勞謙者。正言以其功下人而不伐不德者也。然其心何心。蓋勞與功。皆人臣及人之德。九三則德欲其盛。必使无一人之不被不伐不德。皆人臣持身之禮。九三則禮欲其恭。必使无一人之敢慢。此所以有功勞而能謙也。夫是謙也者。不過以自致其恭而已。初非為保位計也。然人道好謙。則上不疑下。不自足以保其位而不失矣。是以功下人。即勞謙之意。致恭存位。即君子有終之意。擬議此爻。則知居功者當謙矣。

周易本義引蒙卷九

三

存疑曰。勞而不伐。有功而不德。是解勞謙意。厚之至也。是贊美之辭。語以其功下人者。也是方說上爻辭去德。言盛。禮言恭。又是再發不伐不德之意。○謙字。即是禮言恭。存其位。是解君子有終。

蒙引曰。德言盛。禮言恭。言與永言孝思之言同。猶念也。故本義以欲字解之。言其立心如此也。

亢龍有悔。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

乾上九曰。亢龍有悔。夫子釋之曰。蓋言處高位者不可亢。

也。上九貴則賁矣。然居乎九五之上。而不當事任。貴而无位也。高則高矣。然出乎人位之外。而民歸於五。高而无民也。雖有九五以下之賢人在下位。然以其過高志滿。而莫有輔助之者。其尤如此。能无悔乎。擬議此爻。則知處窮極者。不可不變通矣。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以為階。君不密則失。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不

節初九曰。不出戶庭。无咎。夫子釋之曰。蓋言君子慎密之道也。口舌乃召禍之門。故亂之所生也。則言語為之階。而

周易本義引蒙卷九 繫辭上 傳

三

其禍无窮矣。使君為臣謀而不密其言。則啓奸邪之妬。而失其臣。臣為君謀而不密其言。則遭反中之傷。而失其身。至於利害伏於隱微。成敗係於毫忽。而不可以輕洩者。幾事也。而不密其謀。則人忌其成。而樂其敗。必阻撓之。而害其成。夫失臣失身。害成皆亂也。而皆階於言之不密。是以君子慎密其言。而不輕出也。是言語之密。即不出戶庭之意。禍亂之能免。即无咎之意。擬議此爻。則知所以慎言矣。子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。而君子居之。盜亦至矣。負且乘。致寇至。言小人而乘君子之器。盜亦至矣。負且乘。致寇至。言小人而乘君子之器。盜亦至矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致

寇至盜之招也

子曰。作易者。其知致盜之情乎。解六三曰。負且乘。致寇至。蓋言負也者。小人勞力之事也。乘也者。君子彰德之器也。君子之器。惟君子乘之。則何有於盜。若以小人而乘是器。則才德不勝。適以啓謀利者覬覦之心。寧无思奪之者乎。何也。小人居位。上必慢其君。而不忠。下必暴其民。而不仁。奪之者。因得執以為辭。而思伐之矣。尚安能保其有哉。奪之伐之者。雖不免為盜。而致其奪與伐者。實自小人。營之慢藏者。无心於防禦。而教人以盜。冶容者。有心於致飾。而教人以淫。其於人也。何尤焉。易曰。負且乘。致寇至。正言六

周易本義引蒙卷九 繫辭上 傳

三

三不中不正。竊居高位。而為盜之招也。作易者。不歸罪於為盜。而歸罪於致盜。此所以為知盜也。擬議此爻。當度德而居位矣。

蒙引曰。四盜字。皆以寇言。獨誨盜之盜。是活字。謂偷也。對淫字。看此二句。以其皆由已致。而併及之耳。

右第八章

此章總言卦爻之用。首兩節。是言其用。而先原其卦爻之所由名。第三節。正指其可用而言。第四節。乃言人之用之者也。下七爻所言。則其用之例也。謂之例者。舉此以例其餘。寧止七爻可用哉。

男姚嗣恪賓菴校

周易本義引蒙卷九上傳

三

周易本義引蒙卷之九終

周易本義引蒙卷之十

甬江仇滄柱先生鑒定

萊灘姚 章青崖輯
表姪劉以貴滄嵐祭

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

昔伏羲時龍馬負圖而其背上旋毛有自一至十之數。然人知其為河圖之數而不知其為天地之數與夫數之何者屬天何者屬地也。自今觀之天純陽其數奇而圖之一三五七九皆奇則天之數也。地純陰其數偶而圖之二四六八十皆偶則地之數也。由是以統夫著策之全而通乎考古之妙者具於此矣。

周易本義引蒙卷十上傳

一

存疑曰。此章本言天地太衍之數。揲著求卦之法。先言

河圖者。數之宗祖也。

天數五地數五五位相得而各有合。天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也。然是數也。而造化之全功。無不該焉。彼一三五七九屬乎天。是地數五也。二四六八十屬乎地。是地數五也。五數在圖各有定位。故謂五位是五位也。一與二三四五與六。七與八九與十奇先偶後。而自相得。若有分焉。以秩之。如兄弟之不乖也。然而相得之中。又有自然之配焉。一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。一奇一偶。而兩相合。若有

情焉以配之。如夫婦之不離也。分天地之數而積之。其數有如此者。若積天之五奇。其數二十有五。積地之五偶。其數三十也。合天數地數而計之。共五十有五。而相得有合之數。盡此矣。此所以成變化而行鬼神也。蓋有一三五以生水。水土也。而六八十成之。變始於天者。化終於地者。二四以生火與金也。而七與九成之。化始於地者。變終於天。一變一化之相推。莫非是數。有以成之矣。而且一二三四五為生數。是變化之生。來而伸也。固神之所在。而要其生之終。則往而屈。又為鬼焉。六七八九十為成數。是變化之成。往而屈也。固鬼之所在。而要其成之始。則來而伸。又為神焉。一鬼一神之相禪。莫非是數。有以行之矣。功用之妙。一至於此。

周易本義引蒙卷下繫辭上傳

二

蒙引曰。相得有合。正是成變化而行鬼神處。蓋上一截意都盡了。下一截。只是積而計之。又着此一句。以見造化皆不外是之意耳。○天一生水之時。連火木金土俱有了。但彼時之火木金土亦只是其水而已。夫水元也。元統四德。資始之初。其於亨利貞亦只是亨之元。利之元。貞之元而已。猶未成也。待水之本體既成。乃以次成。火成木成金成土。土則分貼四德。不同其宮。蓋五行原為渾淪一物。但須分段落與節候耳。

存疑曰。五行之生成實相連接。只在一時。方其水之生也。而成即接之。固无天一生水。又間五位。待地六然後成之之理。特五行之生數止於五。除一二三四五之外。自六至十。皆是成數。而為生數之副。以五成。成序而配五。生數則六當配一。七當配二。八當配三。九當配四。十當配五。以其相配而數之。則一變生水。六化成之云云。

大衍之數五十。其用四十。有九分而為二。以象兩掛一。以象三。操之以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏五歲。再閏故再扚而後掛。

周易本義引蒙卷下繫辭上傳

三

圖數既具。造化之妙如此。聖人作易而制為著策之數。寧不本於是哉。彼著策有五十之數。何自而起乎。起於河圖中宮也。蓋河圖中宮有天地十之數。聖人以五者生數之極也。以之為衍母。十者成數之極也。以之為衍子。五者舉其一。以乘十。是小衍也。而一其十矣。五者悉舉其一。以乘十。是大衍也。而五其十矣。此著策所以有五十之數也。至用以筮。若兼用五十。則體方而其變不行。故虛一以象太極。而止用四十。有九之策。由是以所用之策。信手申分於左右兩手。是果何象乎。左以象天之位於上也。右以象地之位於下也。宛然兩儀之對待矣。由是取右手之一策。

掛於左手小指之間。又果何象乎。以象人處天地之中。觀於左。猶人之仰參乎天也。觀於右。猶人之俯兩乎地也。儼然三才之並立矣。掛一之後。兩手猶未知其盈縮也。於焉取兩手之策。各四四而揲之者。非以象四時乎。四數之後。左右必各有零奇也。於焉取所餘之策。而扞於左手中三指之兩間者。非以象閏乎。此一變之法畢矣。而二變又當何如哉。一歲之中。氣盈六日。朔虛六日。積三歲。凡三十六日。固有以成一閏矣。然猶有六日餘也。必至五歲再閏。則前之日無餘。然後別起積分。以爲後日之始也。惟其曆法如是。故著之揲也。於掛一之後。既揲左而扞左。又揲右而扞右。則前之策無餘矣。然後別起一掛。以爲後揲之法。是二變也。獨言掛一者。則見先已分二而揲四。歸奇亦隨之矣。筮法之有準於造化也如此。

周易本義引蒙卷十 繫辭上 傳

四

蒙引曰。謂之大衍者。五箇一衍之而各極其數。以至於十合之而爲五十也。小衍。大衍。只是一起事。○本義天五乘地十乘者。駕其上之謂也。數法有乘除。章按。歸奇於扞。以象閏。兩閏俱在其中。五歲再閏一句。特以起下句。故再扞而後掛。非謂上句是一閏。下句方是再閏也。乾之策二百一十。有六坤之策百四十。有凡三百有六十。

當期之日

夫揲著之法。得於河圖之中宮者。固各有所準矣。而過揲之策。得於河圖之四象者。不又有所準乎。蓋河圖四象。一三三四。四象之位。各連夫六七八九。四象之數。但少陰退而未及乎虛。少陽進而未及乎盈。今且以二老之策言之。彼太陽居一而連九。則陽數九也。太陰居四而連六。則陰數六也。揲著三變之餘。去其初掛之一。凡四爲奇。凡八爲偶。餘三奇則九。爲老陽之爻。一爻過揲之策。有三十六。總乾六爻計之。六箇三十六。則過揲之策。共二百一十。有六焉。餘三偶則六。爲老陰之爻。一爻過揲之策。有二十四。總坤六爻計之。六箇二十四。則過揲之策。共百四十。有四焉。合乾坤之策。凡三百有六十矣。寧不足以當期之日乎。蓋一歲之中。氣盈朔虛。雖有不齊。而三百六十。其常數也。以二老之策而律之。則其過揲於四數者。卽其運行於四時者也。是數也。其諸歲序之紀乎。

周易本義引蒙卷十 繫辭上 傳

五

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。不特乾坤二卦爲然。通二篇之策。百九十二之陽爻。猶之乾也。而由三十六以計之。得六千九百一十二。策百九十二之陰爻。猶之坤也。而由二十四以計之。得四千六百八。策合二篇之策。凡萬有一千五百二十。寧不足以當萬物

之數乎。蓋天地之物氣化形化。雖有不齊。而萬其大數也。以二篇之策而準之。則其分布於爻象者。卽其並育於兩間者也。是數也。其諸物理之奧乎。是故四營而成易。十有八變而成卦。

筮法固有合於造化矣。然其揲著求卦之始末。何如哉。是故卦始於一變之易。而非自成也。分二掛一揲四歸奇。凡四度經營。然後或五而成一變之奇。或九而成一變之偶。而易自此成矣。積之三變。乃成爻也。又必積之七十二營。爲十有八變。然後六爻以備。而純奇純偶雜奇雜偶之卦以成矣。

周易本義引蒙卷十繫辭上傳 六

章 按易指一變說。一變餘策。只以五爲奇。九爲偶。二三變方是四八講者。於此皆入四八在內。何也不觀朱子明筮中不五則九是謂一變乎。

八卦而小成

然此乃大成之卦也。未有內體不立而外體生者。當其自三十六營以成九變。則三畫已具。已爲內體之八卦而小成矣。則所謂十有八變而成卦者。亦卽此重之耳。成卦之序有如此。

蒙引曰。既曰十有八變而成卦。則求卦之法備矣。乃從計之曰。八卦而小成。何歟。曰。上文四營而成易。以一變

者言也。遂乘勢說到十有八變而成卦處。而中間有內體之卦一節。未及發。不容以曖昧也。故翻足之以此句。亦理勢之宜然也。此句實帶上文。其下句引而伸之。乃更端向下文矣。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

夫六爻既成。爻畫有老少之異。卦爻有動靜之分。然後視其爻之變與不變。以爲動靜。引而伸之。自此之彼。一卦可變爲六十四卦。又以一卦爲準。觸類而長之。則每一卦皆可變爲六十四卦。總六十四卦。可變至四千九十六卦也。夫易卦之變至此。則至矣。盡矣。無以復加矣。天下之能事

周易本義引蒙卷十繫辭上傳 七

不已畢乎。蓋得卦之後。所以考變占之法如此。

章 按天下之能事畢。本義無明解。啓蒙言天下之事。其吉凶悔吝。皆不越乎此。見得天下之能事畢。似與下節有碍。蒙引從上二句看出。主卦變之至處說極是。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

夫著卦之極變如此。然其功用之妙。何如哉。彼吉凶之隱於无形。所謂道也。道妙於微。難乎其顯矣。惟因著得卦。而考其所值之辭。則得告之以吉。失告之以凶。道之幽者。不以辭而顯乎。趨避之見於有迹。所謂德行也。行見於顯。難乎其神矣。惟因著得卦。而考其所值之數。則趨若使之。

若翼之行之顯者。不以數而神乎。夫易顯道神德行如是。是故人有疑而不能斷者。求端於著。而受命如响。其道其德行。隨所叩而告之。儼如賓主之相酬酢。神之幽而不能告人者。自有此著。而幽贊神明其道。其德行隨所得而示之。恍若有所助於鬼神矣。著卦之功用有如是哉。

蒙引曰。酬酢。祐神。通承顯道神德行言。

子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。統而論之。天地大衍之數。揲著求卦之法。乃陰陽變化之道也。是道也。豈人之智力所能與哉。皆出於理數之自然。有莫之為而為者。寓於其間。是神以為之也。人能於數法之變化。而能真知其理。其知神之所為乎。

周易本義引蒙卷十

繫辭上傳

八

右第九章

此章首二節。言天地之數也。太衍之數五十一句。言大衍之數也。共用四十有九以下。至能事畢矣。皆言揲著求卦之法。揲著求卦不可分。蓋揲著正所以求卦也。顯道一節。雖言著卦之用。實已寓之揲著求卦之內矣。知變化一節。總歎數法之妙而已。易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。夫易之道。皆變化之道。神之所為。則知易之為書。皆聖人

精微之蘊。發之以示人者。其道蓋有四焉。辭變象占是已。聖人本道而繫之辭。曲中而不越者也。欲以言而商議其事者。則尚卦爻之辭。以發言。使淺深詳畧。各得其宜也。聖人本道而裁之變。屢遷而不居者也。欲以動而處置其事者。則尚卦爻之變。以效動。使卷舒進退。不膠於一也。象者。聖人本道之所擬。確然而不移者也。彼不必裁制於心。而用法之見成者。是謂制器。則尚其陰陽老少之象。蓋象者變之已定。尚之斯可以成務矣。占者。聖人本道之所決。斷然而不貳者也。彼事有兩可於慮。而欲決其所疑者。是謂卜筮。則尚其吉凶得失之占。蓋占者辭之既決。尚之斯可以通志矣。易有聖人之道。而切於民用如此。

周易本義引蒙卷十

繫辭上傳

九

演義曰。卦爻有辭。而辭之所決為占。是一類。著策有變。而變之所成為象。是一類。

蒙引曰。此卜筮。不要實說。是假借意義字樣。如上章之酬酢。下章之參伍錯綜。皆其例也。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。以尚辭。尚占之事。言之。是以君子將見諸一身。而有為也。將見諸天下。而有行也。則抱著問易。求其卦爻之辭。而以之發言處事。易之辭占。受人之命。隨叩而隨答之。如響應。

聲之速。且應之極。其周焉。所問之事。或遠而時。地察。或近而時。地現。前幽而事機之潛藏。深而人心之巨測。舉无有所謂遠近幽深。而來物之吉凶。遂无不周知焉。此无他。由辭占之理。純粹不雜。於天道民故。无不究盡密微。極天下之至精。故能如此。不然。何以稽實待虛。存體應用。應之速而无遺哉。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

以尚象。尚變之事。言之。君子當問焉。以言之。時四營成易。是為一變。乃奇偶所由以分也。於是或以參者。三數而變。

周易本義引蒙卷十上傳

十

之。或以伍者。五數而變之。前後多寡。更相反覆。以不齊而要其齊。則其變明矣。三變成爻。必有其數。乃老少所由以別也。於是錯者。交而互之。則七與八對。六與九對。便見一左一右之義。綜者。總而挈之。凡為九。則七之進而為九也。凡為六。則八之退而為六也。進者上而退者下。便見一低一昂之意。則其數明矣。然參伍以變。特一變耳。未成爻也。通三變而皆此參伍。則天地之文。遂成於通變中矣。蓋天地著造化之迹。而文見焉。不外乎陰陽老少而已。變焉既通。則奇偶錯陳。老少間雜。不宛然天經地緯。燦然而成章乎。錯綜其數。特一爻耳。未成卦也。極六爻之數。而皆此錯

綜。則天下之象。遂定於極數中矣。蓋天下有事物之賾。而象立焉。不外乎動靜兩端而已。數焉既極。則或九六多。而以少者為動。老者為靜。七八多。而以老者為動。少者為靜。不宛然事物之象。一定而不易乎。若此者。蓋由象變具圓神之德。妙屢遷之機。極天下之至變。故能如此。不然。則滯於陰陽膠於動靜。孰能成文定象如此哉。

蒙引曰。大全載朱子曰。參以三數之也。伍以五數之也。如云什伍其民。如云或相什百。非直為三與五而已也。愚謂此說甚通暢。然則若謂什伍以變。亦不害其為更相考覈之意矣。但什伍與什百字。而數目太多。故止用

周易本義引蒙卷十上傳

十一

此參伍字耳。○朱子所謂七八九六。則錯與綜同時。又總是一義也。蓋同是一七八九六也。以為左右之交。互亦得以為上下之低昂。亦得。○錯綜其數。與通其變。似畧相混。大抵變者。數之未成。數者。變之已成。通其變。雖曰三揲兩手之策。以成陰陽老少之畫。然終主於三次之方。變者。言有揲在內也。錯綜其數。雖曰亦通兩手三揲之數。然終主於既變成七八九六之數。言不兼揲言也。况自初變至二變。亦可謂之錯綜。而不可謂之通其變。

會通曰。參伍句。就一變說。通其變。三變皆參伍也。錯綜

句就一爻說極其數六爻皆錯綜也。

章按參伍錯綜皆假借字只取其意義而已若就撰著上求其實安得一相合乎蒙引宜詳玩之。

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此。

然精變之妙何莫非神之立其體而達於用也哉凡物之思出於心易则无心也何思之有為起於思易既无思也何為之有方著之未撰辭占象變隱於无形寂然不動於中易之體所以立也及著之既撰吉凶悔吝因之以告感而遂通天下之故易之用所以行也若此者以辭占至精而精之所通者无方象變至變而變之所通者无體極天下之至神乃能如此不然寂則淪於靜矣感則滯於動矣其孰能寂而能感如此哉。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

夫辭占象變之出於至神者皆易之道也而何以有聖人之道耶蓋易作於聖人者也彼吉凶來物隱於无形所謂深也不極之則不出聖人繫之辭決之占使深入於杳冥者洩於見聞而无遺是辭占之至精乃聖人所以究極其隱深之理者也陰陽老少渾於未剖所謂幾也不研之則不辨聖人制之變立之象使幾兆於微茫者剖於動靜而

周易本義引蒙卷十繫辭上傳

三

不惑是象變之至變乃聖人所以研窮其幾微之理者也。

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至。

夫辭占為聖人之所以極深則辭占之所在即深之所在也惟其深也故以言以下筮者有問即應吉則先知其為吉使人不疑於所趨凶則先知其為凶使人不迷於所避而能通天下之志矣象變為聖人之所以研幾則象變之所在即幾之所在也唯其幾也故以動以制器者觀變玩象吉焉而趨之自晝晝之不倦凶焉而避之自勉勉之不息而能成天下之務矣然而所深所幾者又皆一神之所為出於自然之妙而非人之所能為也唯神也故辭占一著而天下之志以通其通自通不待智力以通之象變一形而天下之務以成其成自成不待智力以成之其殆不疾而速不行而至而感而遂通者信非誣矣。

周易本義引蒙卷十繫辭上傳

三

章按神不在深與幾之外不疾二句亦是假借形容字只是說通志成務處都不用人力耳即上文三箇遂字意。

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也。

夫易聖人之所以極深研幾通志成務如此故曰易有聖人之道四焉者此也聖人作易之功大矣哉。

右第十章

此章承上章之意。言易之用有此四者。上章所謂四營而成易。至顯道神德行云云。則辭變象占。四者俱已有矣。但未及枚舉而明言之耳。故此章始詳論之也。細分之首節是總頭。是以君子以下三節。備言人之尚易者盡矣。夫易聖人以下。正言易為聖人之所作。以見其所以為聖人之道也。故末節只結言夫易聖人二節。見得易有聖人之道四焉者。正此之謂也。子曰夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道如斯而已者。也是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之

周易本義引蒙卷十繫辭上傳

西

疑

子曰夫易有卦爻以立其體。有著策以達其用。果何為者也。蓋以人之吉凶不能以前知。易於人之所不知者。開示之。是開物也。趨避不能以自決。易於人之所欲為者。成全之。是成務也。且於天下之道。大小精粗。无不包括。是冒天下之道也。易之用。如斯而已者也。惟易以開物。故聖人憫民志之未通。制為卜筮。而以易之開物者。辨吉凶之兆。使天下之志。通明而无蔽焉。惟易以成務。故聖人憂民行之莫濟。制為卜筮。而以易之成務者。決趨避之途。使天下之業。定立而不僨焉。惟易冒天下之道。故聖人慮民志之未

通民業之莫定者。皆民之有疑。而未能自決。制為卜筮。而

以易之冒道者。使知孰吉孰凶。而疑之存於心者。无不斷

以趨以避。而疑之存於事者。无不斷焉。易之用。其周如此

是故著之德。圓而神。卦之德。方以知。六爻之義。易以貢。聖人

以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其

孰能與於此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者。夫

夫易之既作。其理固周於天下。而易之未作。其理實具於

聖心。是故易之所有著。卦爻而已。著之方。揲也。則奇偶无

常。老少无定。流轉而莫測者。著之德。非圓而神乎。及著所

得之卦。則險易殊其質。淑慝易其變。一定而不爽者。卦之

周易本義引蒙卷十繫辭上傳

五

德。非方以知乎。至卦所生之爻。則隨位當否。隨時消息。變易以告人者。六爻之義。非易以貢乎。聖人體具三者之德。於心。而无一塵之累。若以易洗濯其心。然故方其无事也。敘神知變易之德。而退藏於靜密之中。及其有事也。則吉焉趨之。凶焉避之。而與民同其患。然其所以知吉凶者。又與人異。但見吉凶將至之兆。而謂之來者。不能逃其神之所知。吉凶已定之理。而謂之往者。不能出其知之所藏。若此者。其孰能與於此哉。惟古之至聖。聰无不聞。明无不見。睿无不通。知无不知。得著卦之理。而不假著卦之迹。猶神武足以服人。而不假殺伐者。乃能與於斯。苟非其人。孰能

妙易理於一心如此哉

演義曰。此指圓神以下三者。洗心。包下文有事無事而言。

蒙引曰。以其既往。故謂之藏。不待推者也。委的无待於推。而自有素蓄的道理在。

是以明於天之道。而察於民之故。是與神物以前民用聖人。以此齋戒以神明其德夫。

然具易理於心者。聖人也。其於民之不能无假於易者。安得不制為著策。立為卦爻。以教民。卜筮哉。是以天道至幽。聖人之神知。自然足以明之。而默契其陰陽消息之妙。民

周易本義引蒙卷十

六

故至繁。聖人之神知。自然足以察之。而洞燭其吉凶貞勝之情。夫明天道。則知神物具陰陽之理。而可因以制其法。察民故。則知百姓昧吉凶之辨。而當有以開其先。於是因著之神。以典筮。因龜之神。以興卜。使民先事而知吉凶。以前民趨避之用也。此聖人作易教人卜筮之事也。然聖人曷嘗不自用哉。其平日退藏。无念不誠。敬而於此卜筮之時。尤齋而湛然純一。戒而肅然警惕。以自考古凶之占。而知來藏往之德。益以神明矣。則神物之興。豈不足以以前民之用也哉。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮。

謂之通見。乃謂之象形。乃謂之器制。而用之謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。

夫聖人固與著龜之神物。以前民用。然著龜生成之始。未宜无名。義於其間。哉。是故天地一陰陽也。陰陽一動靜也。方靜而利貞。其時機倣於无。如戶斯闔。陰之事也。謂之坤。動而元亨。其時化達於有。如戶斯闢。陽之事也。謂之乾。在坤則一闔。在乾則一闢。氣序相禪。有更番互換之義。非變而何。闔往闢來。闔往闢來。如環无端。有流行不滯之機。非通而何。夫化育流行。則萬物生矣。始生而端倪甫萌。時形嚮見。端謂之象。既生而流形各正。時體質已成。謂之器。此

周易本義引蒙卷十

七

生物之序。而著龜生於其中矣。聖人因著之神。而制以筮。用以四營。因龜之神。而制以卜。用以五兆。此聖人之神道設教。古今則之不謂之法乎。法既立矣。由是神物利用出。而民之出者。咸用神物利用入。而民之入者。咸用此。則百姓日用之自然。有不知誰之所為者。不謂之神乎。著龜之用。於是周天下矣。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。聖人作易。既有著龜。以妙其用。必有卦畫。以立其體。是故儀象八卦。皆陰陽之變。所謂易也。易固生生不窮矣。必有所以生生之理。主宰於其中。易不有太極乎。太極動而生。

陽靜而生陰於是畫一奇以象陽畫一偶以象陰是太極之生乎兩儀也兩儀立矣於是於陽儀之上加之以一奇一偶則生乎太陽少陰之象於陰儀之上加之以一奇一偶則生乎少陽太陰之象是兩儀之生乎四象也四象既成矣由是於太陽少陰之上各加一奇一偶而為乾兌離震於少陽太陰之上各加一奇一偶而為巽坎艮坤是四象之生乎八卦也八卦既生則六十四卦不過因而重之耳凡此皆一每生二畫卦自然之次第也

章按此八卦指六十四卦言故下文云八卦定吉凶八卦定吉凶吉凶生大業

周易本義引蒙卷十繫辭

六

八卦既成則陰陽迭運於其間時有消長之不同事有當否之或異而吉凶於是前定焉蓋雖未顯於辭占之用其理已確然不易矣吉凶既定則行為鼓舞於其內吉者人知其當趨凶者人知其當避而大業於是發端焉蓋雖未著於推行之用而其務已相生不窮矣夫八卦成而具其用如此言卦則爻可知矣

大全朱子曰卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象者明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

夫畫卦以立其體而著龜之功用行矣其功用之大何如哉以造化人事例之可見是故語法象之大者形氣无外莫大乎天地也語變通之大者往來不窮莫大乎四時也語縣象者明之大者代明不息莫大乎日月也此大之見於造物者有然語禘位之崇高者居九五之尊享四海之奉孰有大於富貴者乎語見成之物因其材質以致民之用盡人官之能創立成器以利天下之民孰有大於制作之聖人者乎此大之見於人事者有然至若天下之賾悉具於卦爻之間其理固隱而未見能探於賾中而索出其隱以示人事理之深每秘於未萌之頃其幾固深而難推能鈎而取之而推致於事為之遠於以定天下之吉凶而得失之報明成天下之亹亹而趨避之不倦則莫大乎蓍龜焉著一筮而八卦之象著龜一卜而五行之兆明所以前民用者无以加矣

周易本義引蒙卷十繫辭

九

蒙引曰物者天地間見成之物器者聖人所制也若單說備物制用似能該得制器今既繼以立成器則五穀

六畜之類不可以成器言故須有辨

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

然易雖作於聖人而其原實本於造化是故天生著龜之神物著其圓神之德龜具五行之兆聖人則著以制筮用之四十有九以成陰陽老少之畫則龜以制卜鑽之七十有二以驗兩齋蒙繹克之兆卜筮由則神物而興也易之中有變化而變化則效之於天地者也在天成象在地成形各有變化聖人效之於著而九六迭用效之於卦而剛柔相推變化不由天地而生乎易之中有吉凶而吉凶則

周易本義引蒙卷十繫辭上傳

干

象之於天者也。和氣致祥。天垂象而見吉。乖氣致異。天垂象而見凶。聖人從而象之。於卦爻之得者斷以吉。以象休徵也。於卦爻之失者斷以凶。以象咎徵也。吉凶不因天之所見而生乎。至於易之儀象卦。亦則之天地者也。天不愛道。伏羲時。龍馬負圖而出於河。有天一至地十之數。以五生數。統五成數。而周其方。蓋揭其全。而道其常。數之體也。地不愛寶。大禹時。神龜負文而出於洛。有戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為足之數。以五奇數。統四偶數。而各居其所。蓋主陽以統陰。而肇其變。數之用也。聖人則之於河圖也。虛其中十五。以象太極。則陽數只有一三七九

合之為二十。陰數只有一四六八合之亦二十。兩儀之象也。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。四象之象也。析四方之合。以為乾坤坎離。補四隅之空。以為巽震兌艮。八卦之象也。於洛書也。虛其中五。以象太極。則一九三七合為二十。而居四正之位。二八四六亦合為二十。而居四隅之位。兩儀之象也。四正以一合九。三合七。四隅以二合八。四合六。四象之象也。四方之正。以為乾坤坎離。四隅之偏。以為兌震巽艮。八卦之象也。聖人作易之原有如此。

周易本義引蒙卷十繫辭上傳

主

易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。夫本造化以作易。如此則易之既作。必有象辭占矣。何者而非前民用哉。彼自揲著求卦之餘。易有四象焉。純乎老少者。示人以所值之卦也。雜乎老少者。示人以所值之爻也。然有象則有辭。象言乎象。告人以全體之義也。爻言乎變。告人以一節之義也。至若辭之所原。有定之以吉者。所以斷其當趨也。有定之以凶者。所以斷其當避也。至此則志无不通。務无不成。疑无不決矣。故曰。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。

右第十一章

章專言卜筮也

周易本義引蒙卷十上傳

三

此章專言卜筮細分之首節言易有卜筮之用二節言未作易之前聖人已具著卦爻之理於心所謂无卜筮而知吉凶者也明天道一節方言聖人作卜筮以教人而妙其用闔戶一節原神物所由生而聖人制為卜筮以用於民也太極一節原聖人作易自然之次第以見卜筮之體所以立也八卦定吉凶二句則又推易之所具如此法象一節即天道人事功用之大以形容神物功用之大也天生神物一節又再敘聖人作易之由易有四象一節承言易之既作无非所以前民之用以總一章之意而包括之可見此

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也
易大有上九之辭曰自天祐之吉无不利其義果何謂也哉夫子釋之曰祐之為言乃助之謂也然助有得之天者順者天之道也能順則從理无違而天必眷之亦有得之人者信者人之道也能信則誠一不二而人必從之天人之所助者以此而何疑於上九哉彼六五有交孚之善所謂信也有柔嘉之德所謂順也合信與順所謂賢也今上

周易本義引蒙卷十上傳

三

九以剛居上而能下從六五是身之所履者信而動必以實心之所思者順而慮以下人又能屈己以尊尚乎賢人而自忘其剛德之貴矣此皆滿而不溢盡乎處有之道而合乎天人者也是以自天祐之吉无不利言天而人可知即此爻而擬議之則知有大者之不可盈矣
蒙引曰履信思順不可謂履六五之信思六五之順只是下從六五便是他履信思順處○履信以造行言思順以處心言尚賢則用其人也○從其道則為履信思順用其身則為尚賢莫忽了又字

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

昔者聖人設為問答之辭曰書雖所以載言也而言之煩悉无窮而書不能盡言言所以宣意也而意之函蓄无限而言不能盡意然則聖人之意其終不可得而見乎曰非也聖人見天地萬物之理不外於陰陽而陰陽具有奇偶之象於是畫為奇以立陽之象畫為偶以立陰之象則體貞對待而包含无外用妙流行而變化无方凡天下之理畢具於是而聖心之精意盡矣即此象而摩盪之設之以卦則時有消息位有當否而邪正淑慝了然天下之情俗

有不盡乎情偽盡而意亦盡矣。即此象而發揮之。繫之以辭。則象言乎全體。爻言乎一節。而吉凶悔吝昭然。憂世之言有不盡乎言盡而意亦盡矣。又即此象。裁為老少之變。而通於事為。則吉者趨之。凶者避之。民行以濟。而利盡焉。利盡而意亦盡矣。更即此象。推為振作之術。而妙於鼓舞。則趨吉若或使之。避凶若或翼之。莫知所為。而神盡焉。神盡而意亦盡矣。立象設卦繫辭。而易之體立。變通鼓舞。而易之用行。聖人之意。容有不盡者哉。

乾坤其易之綱耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

周易本義引蒙卷十繫辭上傳

語

夫盡意必須立象。要不外乎陰陽二者而已。陽奇為乾。陰偶為坤。乾坤也者。乃一部易書之骨子。其殆易之綱乎。何以見之。聖人畫卦。自太極而兩儀。自兩儀而四象。自四象而八卦。節節陰陽相對。是乾坤成列也。斯時雖未論及著策卦爻之變化。然其所以陰變陽。陽化陰之體。已立於此。而莫之能外矣。設若無此陰陽之畫。則所謂變化者。誰為之乎。是乾坤毀。則無以見易也。若无著策卦爻之變化。則彼圖中之陰陽卦畫。亦徒設而已。何所用之。是易不可見。則乾坤或幾乎息矣。以此觀之。易不外乎乾坤。而乾坤為易之綱也。昭然矣。

蒙引曰。此條承上文言。固只是立象設卦之事。然繫辭以盡其言者。即言乎此也。通變以盡利者。即此之利也。鼓舞以盡神者。亦即此之神也。○四箇易字。皆同主變化。言把易對乾坤。則乾坤是定體者。而易字指變化。無疑矣。

存疑曰。乾坤毀二句。見卦爻陰陽二畫不可无也。易不可見。二句。見著策卦爻之變化不可无也。易不可見。本因乾坤毀。是本无乾坤也。乃曰乾坤或幾乎息。似无自來。蓋此是聖人兩舉卦爻著策。來說見其不可相无。不可執泥首尾之相。因執泥則難通矣。得意忘言可也。

周易本義引蒙卷十繫辭上傳

語

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。乾坤成列。正為審理之具。是卦爻奇偶易之形也。自此形趨法象而上。是為太極之真。至精至粹。謂道而何。自此形落法象而下。是為奇偶之質。有方有體。非謂器而何。因自然之化。而裁為七八九六之數。則或陰變陽。或陽變陰。不謂之變乎。推化裁之理。而行於日用動靜之間。則吉凶以明趨避。以決不謂之通乎。至舉變通之法。措諸天下之民。使民皆知因筮以求變。因變以求通。則何事不立。何功不成。乃謂之事業。亦何一非乾坤之妙用哉。則立象盡

意於此而益信矣。

大全問形而上下如何以形言。朱子曰：此言最的當。設若以有形无形言之，便是物與理相間斷了。所以謂欄截得分明者，只是上下之間，分別得一箇界至分明，器亦道道亦器，有分別而不相離也。

演義曰：首二句申立象設卦意，化裁二句申變通盡利意，舉而措之句申鼓舞以盡神意。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

周易本義引蒙卷十 繫辭 上傳 美

昔伏羲聖人見天下物理之賾，莫非道也。於是擬其形容而畫卦以象其物宜，故謂之象。象立而爻生，周公聖人見天下人事之動，莫非道也。於是觀會中之通，以行典禮而繫辭以斷其吉凶，故謂之爻。

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。

試以用易言之。夫象擬天下之賾而立，則人欲究極天下之賾而發揮之，無隱者存乎卦。蓋觀其卦之象，則物宜隱而萬理具是矣。爻效天下之動而立，則人欲鼓天下之動而應勉之，不息者存乎辭。蓋玩其爻之辭，則典禮明而趨避自勇矣。

化而裁之存乎變，推而行之存乎通。神而明之存乎其人，默而成之不言而信存乎德行。

至於揲著之際，因陰陽自然之化而裁為七八九六之數，則存乎卦爻之變。蓋變乃聖人之所裁，以盡利者人亦裁此而已。極數之後，因卦爻所著之理而推之日用云為之際，則存乎卦爻之通。蓋通乃聖人之所推，以盡神者人亦推此而已。若夫神明變通之理而極用易之妙，則存乎其人焉。苟非其人，道不虛行。然所謂其人者，必其於神明之妙，有不在頰舌之間，言語之際者。惟默而渾成於已，不言而孚契於心，則又存乎德行焉。蓋其平日造理精微，履事純熟，易之變通已先得之深矣。故一用易之時，而自成自信，神明不測，有如此也。可見易非聖人不能作，亦非聖人不能用也。

周易本義引蒙卷十 繫辭 上傳 美

大全或問化而裁之謂之變化，而裁之存乎變。如何分。朱子曰：上文化而裁之，喚做變。下是裁。這變處見得化而裁之。

蒙引曰：神而明之，即神明乎變通也。然而成之，即默成乎神明也。字各有所承。然則不言信則成矣。信則一皆實也。非徒能言說者也。默成與神明是一時事。右第十二章

此章首節至三節言聖人作易之事四節重出以起下文五六兩節言人用易之事作易者不外乎象卦變通蓋易非象卦无以立體非變通无以達用故節節皆是發明此理總歸於立象以盡意也用易者一是就卦爻上說一是就占筮上說尤貴於得意而忘象也

男姚嗣恪賓菴校

周易本義引蒙卷十繫辭上傳

天

周易本義引蒙卷之十終

周易本義引蒙卷之十一
仇洽柱先生鑒定

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

昔者聖人之作易也始為一畫以分陰陽次為二畫以分太少於太陽之上加一奇一偶則為乾為兌於少陰之上加一奇一偶則為離為震以至加奇偶於少陽之上則為巽坎之卦加奇偶於太陰之上則為艮坤之卦先後有序次第成列但見乾之形體具於純陽之三奇坤之形體具於純陰之三偶震坎艮之形體不出一奇二偶之中巽離兌之形體不出一偶二奇之中是八卦之象在於八卦成列之中矣然八卦但小成而已由是八卦之上各加八卦內外咸備貞悔以全但見內體之貞有初二三之爻外體之悔有四五上之爻是六爻之畫在於八卦因重之中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

承上文言自一畫倍而為三則象以具又自三畫重而為六則爻以備故即是以觀凡卦爻之奇者為剛剛非自生也有柔以推之而生夫剛焉凡卦爻之偶者為柔柔非自生也有剛以推之而生夫柔焉但見一剛一柔迭相推盪

周易本義引蒙卷十一繫辭下傳

而或剛來柔往。或柔來剛往。交互錯雜。而變即在其中矣。聖人因其交錯不一。故統觀乎卦之變。有當否。而係之以象。辭。或吉。或凶。昭然命於諸卦之下焉。析觀乎爻之變。有得失。而繫之以爻辭。若吉。若凶。顯然命於諸爻之下焉。由是道因辭顯。占以辭決。則占者所值當動之卦。莫不有象。辭可觀。所值當動之爻。莫不有爻辭。可玩。動不在繫辭而命之中乎。

蒙引曰。本義往來交錯。一往一來。便是交錯。是即謂之變矣。通六十四卦節節。是如此。故朱子曰。變是就剛柔交錯而成卦。爻上言。○本義占者所值當動之爻。象爻

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳

二

爻也。象卦象也。與下條本義因卦多之動。而後見相應。章。按此變字。蒙引指六十四卦陰陽相錯說。未說到卜筮之變處。卜筮之變。則下文所謂動者也。存疑。主著說。未免與下動字相碍。

吉凶悔吝者生乎動者也

承上文言聖人所繫之辭。雖有吉凶悔吝之不一。亦必因卦爻之動。而後見。蓋爻象未動。則是辭之載於易者未著。必待揲著之後。或動在何卦。而後卦辭之吉凶悔吝。以昭人得因之以可觀。或動在何爻。而後爻辭之吉凶悔吝。以著人得因之以可玩。是吉凶悔吝。不又因動而生乎。

剛柔者立本者也。變通者趨時者也。

承上文而言吉凶悔吝。生於卦爻之動。試以卦爻之動言之。當其始而論本卦。卦爻奇者同謂之剛。偶者同謂之柔。然剛柔各有定位。剛立剛之本位。柔不得而移之。柔立柔之本位。剛不得而移之。是剛柔非立本者乎。及其變而論之。卦剛或變而通於柔。柔或變而通於剛。是變通非自爲也。陽窮於九。則時當退。剛變而通於柔者。所以趨乎進極而退之時也。陰窮於六。則時當進。柔變而通於剛者。所以趨乎退極而進之時也。是變通非趨時者乎。

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳

三

蒙引曰。不可以吉凶悔吝。生乎動。爲申繫辭焉而命之。一條亦不可以剛柔立本。爲申剛柔相推變在其中。一條蓋自章首至此。以及下文節節相承。深味自見。章。按講意中。皆以剛柔立本。指未動之先言。變通趨時。指正方動之際言。看來此節承上文吉凶悔吝。生乎動說。俱當就揲後所得之卦言。故蒙引曰。剛柔立本。以本卦言。變通趨時。對之卦言。觀此可以了然矣。

吉凶者貞勝者也

承上文言剛柔變通。則吉凶見矣。是吉凶二者。常相勝而不可已者也。蓋天下之事。非吉則凶。非凶則吉。當其吉時。吉有當然。則吉爲正。而勝凶。當其凶時。凶有當然。則凶爲正。

而勝吉。出此入彼。更无並立之理。非貞勝者乎。

蒙引曰。言吉凶。則該悔吝。悔自凶而趨吉。吝自吉而向凶也。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

夫吉凶二者。常相勝而不已。是何也。物物各有正而常底。道理如天地之道。其所正而常者。則在於觀焉。高明而示人以象。博厚而示人以法者。萬世不易也。日月之道。其所正而常者。則在於明焉。秉陽精者明於晝。秉陰精者明於夜。萬世不易也。若夫天下之動。其變无窮。然所正而常者。一理而已矣。蓋天下只一箇理。人之動。非順乎理。即逆乎理。順理則吉。逆理則凶。惟一理之所在。而視之。逆順以為吉凶耳。此卦爻之占。所以只有此二者而已。

蒙引曰。上言吉凶貞勝。只據迹而言。下言貞夫一。一句。是言其所以然。

章按。天地日月四句。輕只用。以起天下之動一句。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

承上文言卦爻吉凶。既如此矣。抑知卦爻之所由立乎。今夫積陽之純而為乾。其德確然至健。是以理出必行。氣運必達。當始則始。而无阻滯艱深。示人以生物之易矣。積陰

之純而為坤。其德隤然至順。是以因乾之理。承乾之氣。代以有終。而无作為勞擾。示人以生物之簡矣。

蒙引曰。此段不是申貞觀之義。特以起下文。蓋上文都是言卦爻吉凶。至此則推本卦爻之所由作者也。朱子本義云。所謂貞觀者。也是以此所云。即上句貞觀道理。故就綴一句云云。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

承上文言乾坤所示之理如此。而易之卦爻。豈非法象此理者乎。蓋陽爻百九十二。皆一而實。其性動而健。所以效此乾之易也。陰爻百九十二。皆二而虛。其性順而靜。所以效此坤之簡也。乾坎艮震之陽卦。與乾坎艮震之為內體者。皆為陽長陰消之卦。其性動而健。所為不難。所以像乎乾之易也。巽離坤兌之陰卦。與巽離坤兌之為內體者。皆為陰長陽消之卦。其性順而靜。所為不煩。所以像乎坤之簡也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

承上文言既有爻象之作。必有變占之用。故著方揲也。雖未成爻。而爻實於此變化。雖未成卦。而卦實於此變動。是爻象動乎揲。著求卦之內矣。及著既揲也。或值在卦。有卦辭以斷吉凶。或值在爻。有爻辭以斷吉凶。是吉凶見乎揲。

者求卦之外矣。爻象之動，卽變也。然化裁推行之下，以寓鼓舞作興之機。所以通志成務而爲人之功業者，見乎變矣。吉凶之見，卽辭也。然危平易傾之旨，以函憂世覺民之懷，所以使人趨避而爲聖人之情者，見乎辭矣。可見有乾坤而後有卦，爻有卦，爻而後有吉凶。孰謂卦爻吉凶見於易爲无因而強作也哉。

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰財，理財正辭，禁民爲非曰義。

然卦爻吉凶，在易固有然矣。而天地則有造化，聖人則有功業，未始不相通也。試合而言之，天地以生物爲心，易以主生物之始，簡以作生物之成，此生爲天地之大德也。而全乾坤易簡之能，體天地好生之德者，惟聖人必首出庶物，而後可以遂民生，復民性。此位爲聖人之大寶也。然有位必思所以守之，亦曰人而已矣。蓋人者，邦之本，得衆則得國，失衆則失國，守位不在人乎。有人必思所以聚之，亦曰財而已矣。蓋財者人之命，財裕而人聚，財匱而人散，聚人不在財乎。財以聚人，則必崇本以開財之源，節用以止財之流，而理乎財焉。然旣富而教，則以正辭爲先，教而不從，則以禁非爲亟。三者其道安在，亦曰義而已矣。以此理財，則九賦九式之制盡，而要非培克者矣。以此正辭，則六

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 六

德六行之訓嚴，而要非惑世者矣。以此禁非，則五刑五罰之用嚴，而要非慘刻者矣。其功業顧不偉哉。是則卦爻吉凶，易書所以具三才之奧，造化功業。三才所以發易書之蘊，其相關涉也有如此。觀易者，可不會而通之哉。

右第一章

此章言卦爻吉凶，造化功業。然卦爻吉凶爲一類，作兩項看。造化功業爲一類，亦作兩項看。不可謂卦爻之吉凶，造化之功業也。自八卦成列至見乎辭，言卦

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 七

爻吉凶，天地大德一句，言造化。聖人大寶以下，皆言功業也。又析之，八卦成列，至貞夫一者也。作一段論卦爻吉凶，歷歷相承說下，无申意。夫乾至見乎辭，作一段，通是推本八卦成列以下云云，而釋其義也。上文是條舉說，此是遞遞相承說，以見卦爻變占，本之乾坤也。

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

古者伏羲氏之王天下，而爲生民主也，以憂世覺民之心。

作爲開物成務之易。然易之始作也。何如。蓋盈天地之間。不外乎陰陽消息之兩端而已。故仰則觀象於天。而知日星爲陽。月辰爲陰。日月之升降。星辰之顯晦。一陰陽之消息也。俯則觀法於地。而知山陵爲陽。川澤爲陰。山陵之盛。伏。川澤之往來。一陰陽之消息也。觀於鳥獸之文。而知柔毛而剛鬣。希革而毛毳。一陰陽之消息也。觀於天地之宜。而知春耕而秋斂。高黍而下稻。一陰陽之消息也。近取諸身。外而五形。內而五性。一陰陽也。動靜之相因。憊舒之迭動。一陰陽之消息也。遠取諸物。動者有飛潛。植者有天喬。一陰陽也。作止之相仍。榮悴之異致。一陰陽之消息也。上

周易本義引彙卷十一 繫辭 下傳 八

盡天文。下盡地理。中盡人物。而見夫一陰一陽者對待之體。交易之義。所由彰也。或消或息者。流行之用。變易之義。所由著也。聖人无往而不驗之。若此。則神悟於心者。稽諸外而益實。於是始作易焉。始之一畫。陰陽分而老少形。倍之三畫。八卦列而因重具。易作而天地間之理。有不該乎。故神明之德。所驗陰陽之渾然者也。易既從觀取而得。則卦之理。與彼之理。適相會合。舉德之不可見者。自有以潛通之矣。萬物之情。所驗陰陽之燦然者也。易既從觀取而得。則卦之象。與彼之象。適相肖似。舉情之有可見者。自有以比類之矣。聖人作易。而物理物情。无不具如此。則夫備

物致用。立成器。以利天下者。寧无取於是哉。彖引曰。本義陰陽消息兩端。語錄只以消爲陰。息爲陽。然以愚妄意。不若以陰陽爲定體。以消息爲流行。則該得盡。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

以制器尚象之事。言之。上古之民。未知鮮食之利也。包犧氏乃教人緝麻爲繩。而結之以爲網罟。以網佃於山林。以罟漁於川澤。此疑有取諸離焉。蓋離象爲目。德爲麗。網罟兩目相承。是取乎離之象。物麗網罟。是取乎離之德也。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天

周易本義引彙卷十一 繫辭 下傳 九

下蓋取諸益。上古之民。未知粒食也。包犧氏沒。神農氏作。於是斲木使銳。而爲耜。揉木使曲。而爲耒。耨以運耜。耜以起土。耒耨之利。以教天下。樹藝。此疑有取於益焉。二體皆木。取益之象。上入下動。取益之德。天下之益。莫大於耨。耨又取益之義也。

章 按本義上入下動。看來似是下入。如何云上入。朱子曰。雖下入。畢竟是上面用力。方得入。此本義所以云上入也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋

取諸噬嗑

因民未知有交易之利。於是當日中為市。致天下之民於各市場。聚天下之貨於各市場。以其所有。易其所无。交易而退。則不足者得有所取。有餘者得有所散。而各得其所矣。此疑有取於噬嗑焉。卦德上明下動。而日中則上明為市。則下動也。又借噬為市。嗑為合。亦一象也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

神農氏沒。黃帝堯舜相繼而作。斯時也。風氣漸開。人文漸著。朴陋之習。有不容以不變者。聖人因其時之當變。而通之以文明之治。使民悅其化之更新。而蠢蠢然趨之不倦矣。然其所以變通之者。非聖人強用其智慮。作為於其間也。不過因其勢之自然而處以道之當然。神而化之。故能使天下之民。皆鼓舞於神化之內。而安之以為宜。惟其宜之。故趨之而不倦也。聖人變通之妙如此。所以然者。何也。以此理在天地間。消息盈虛之不一。所謂易也。是易也。當時勢窮極之際。不容以不變。惟變則周流不滯。而可通。惟通則運用有常。而可久。通久即吉利也。是以自天祐之。吉无不利也。黃帝堯舜共變通之宜。民者非有得於此乎。然

其變通之實。何如上古之時。衣草木羽皮。陋亦甚矣。黃帝堯舜制上衣下裳。而垂之以革。向月皮毛之服。於是禮義之風頓起。鄙陋之俗隨變。恭已无為。而天下自治矣。所謂通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之者。此也。此疑有取於乾坤。蓋乾坤易簡。變化无為。聖人衣裳之制。因時順治。於无迹。亦何為之有哉。

蒙引曰。通其變四句。皆是暗指垂衣裳之事。但未舉出。至末方舉之耳。○易窮則變。泛說。不可就易書言。當以理言。○本文垂衣裳。且就黃帝堯舜本身說。然聖人者。非但制衣裳。以自受用。而不以公於天下者也。惟其中

問制度。當有上下之分耳。槩則有衣裳也。○此乾坤。是以乾坤卦當天地也。

剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

聖人因前此之民。阻於川澤之不通也。於是剡木使中虛。而為舟。剡木使末銳。而為楫。舟以載物。楫以運舟。舟楫之利。既與。則凡川澤之不通者。有以濟之而通矣。此疑有取諸渙焉。蓋渙之象。巽木在坎水之上。舟楫在川澤之上者。猶之也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

聖人因前此之民。病於負載之勞。苦於道途之遠也。於是因牛之性。順制之。以馴服之。術馬之性。健立之。以乘駕之。方則物之重者。以牛引車。路之遠者。以馬前致。物當其勞。而人享其逸。其利天下也何如。此疑有取諸隨焉。蓋隨德下動而上說。物之引而致者。非象其下之動乎。人之服而乘者。非象其上之說乎。

大全李氏曰。牛非不可以致遠。於引重為力而已。馬非不可以引重。於致遠為敏而已。引重謂之引。以有所進為義。致遠謂之致。以有所至為義。

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳 三

前此之民。每虞於寇盜。而不知防禦也。於是重門以禦之。於外擊柝以警之。於內縱有暴客。而吾之防閑。已有以待之矣。此疑有取諸豫焉。豫有豫備之意。重門擊柝亦豫備事也。

蒙引曰。看來十二條制器。不宜用過文。用過文亦只到。此下面便說不得。不如條舉也。

斷木為杵。掘地為臼。杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。前此之民。雖知粒食。而猶未知脫粟也。於是斷木為杵。而使之可以舂。掘地為臼。而使之可以容。臼杵之利。既與萬民莫不以此而濟其養矣。此疑有取諸小過焉。蓋小過之

德下止上動。而曰杵之制。亦下止而上動也。

茲木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

且兵以衛民。尤不可不嚴也。於是茲木使曲而為之。弧剡木使銳而為之。矢發於弧。弧引夫矢。弧矢之利。以威天下之不軌。而懾其心。此疑有取於睽焉。蓋睽非然後威以服之也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

上古之民。冬則穴居。夏則野處。風雨交侵。民无所安息。後世聖人易之以宮室之制。有棟以直承。而上有宇以兩垂而下。而風雨皆有以待之。可无寒濕之患矣。此疑有取於大壯焉。蓋大壯有壯固之意。而宮室之制。亦壯固而不搖也。

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳 三

蒙引曰。宮。統言所居也。室。宮中之房舍。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

古者葬埋之禮。未起。故人死。則厚衣之以薪。葬之中野。不封土以識之。不植木以衛之。至於哭踊之期。亦无定數。送死之薄。莫此為甚。後世聖人易之以棺槨之制。不復仍衣薪之俗。封樹之禮。喪期之數。從可知矣。此疑有取於大過。

焉。蓋大過者。事至大而過於常。送死則大事。宜過於厚也。
蒙引曰。喪期謂喪哭之期。非喪服之期也。彼時全未有
服。任情厚薄而已。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。
蓋取諸夫。

上古之時。民淳事簡。事之大小。惟結繩以識之。亦足以爲
治。迨後世。民僞事煩。結繩不足以爲治矣。聖人易之。書以
記之。恐遺忘也。易之契。以驗之。防欺僞也。由是綜核明而
臣紀肅。百官得此以治矣。是非審而情僞彰。萬民得此以
察矣。此疑有取於夫焉。蓋夫有明決之意。而書契亦明以
燭之。決以斷之者也。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 一 西

大全開封耿氏曰。已前不云上古。已下三事。或言古與
上不同者。蓋未造此器之前。更無餘物之用。非是後世
以替前物。故不言上古也。此以下三事。皆是未造此物
之前。已更別有所用。今將後用而代前用。故本之云上
古及古者。

右第二章

此章言聖人制器尚象之事。首言驗陰陽以作易。而
顯微無不該。所以聖人制器尚其象。蓋推本之論也。
下十二卦。正言聖人制器。所以尚其象也。

是故易者象也。象也者像也。

是故伏羲之易。非他也。一卦爻之形體而已。如六畫皆奇
乾之形體也。六畫皆偶。坤之形體也。推之六十四卦。三百
八十四爻。莫不皆然。易非象而何。然象豈粗迹哉。正像夫
造化事物之理。如乾卦之象。所以像夫純陽至健之理。坤
卦之象。所以像夫純陰至順之理。推之六十四卦。三百八
十四爻。莫不皆然。象非像而何。

蒙引曰。易者象也。易字虛說。象字亦且輕說。像也。方宜
說得重。

象者材也。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 一 五

文王繫辭於卦下。所謂象也。象果何言。蓋言卦之材也。凡
德體象變之義。皆卦之材。而象則一一發揮之。故卦材之
善者。辭亦從而善。卦材之惡者。辭亦從而惡也。象非言其
材乎。

爻也者。效天下之動者也。

周公繫辭於爻下。所謂爻也。爻又何爲。亦惟效天下之動
者也。凡婚媾祭祀涉川。攸往之類。皆天下之動。而爻則一
一模寫之。故爻辭之易者。效乎動之順理者焉。爻辭之險
者。效乎動之逆理者焉。爻非效天下之動乎。

蒙引曰。天下之動內止。有得失。未有吉凶。象者材也。亦

然故下曰吉凶生而悔吝著也。

是故吉凶生而悔吝著也。

夫有象有辭易道備矣。是故吉凶本无形也。今則象以畫意而吉凶見於剛柔雜居之內。辭以畫言而吉凶見於繫辭而命之中。是吉凶由象辭而生也。悔吝本至微也。今則卦爻以象告而悔吝之端具於畫象。爻以情言而悔吝之情見於辭。是悔吝由象辭而著也。考占問易者。本諸此矣。易其前民用哉。

右第三章

首節。先天之易也。彖爻二節。後天之易也。吉凶一節。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 六

通承先後天言。易之所作。只是要明吉凶悔吝。故以此句終之最重。

陽卦多陰。陰卦多陽。

卦之純乎陰陽者為乾坤。其畫固无多寡矣。至於震坎艮。皆陽卦。宜多陽矣。其畫乃一陽二陰。而反多陰也。巽離兌。皆陰卦。宜多陰矣。其畫乃一陰二陽。而反多陽也。卦畫相反其類如此。

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

此其故何也。凡陽卦以一陽為主。一陽為一畫。其二陰各二畫。合之則為五畫。五奇數也。陽卦奇。此所以陽卦多陰。

也。凡陰卦以一陰為主。一陰為二畫。其二陽又各一畫。合之則為四畫。四偶數也。陰卦偶。此所以陰卦多陽也。

蒙引曰。陽卦奇。不可指定奇字為五。陰卦偶。不可指定偶字為四。畫奇偶二字。在四畫五畫字外也。凡一三五七九皆奇。凡二四六八十皆偶。此只是因其四畫而曰以偶。因其五畫而曰以奇。就四與五分奇偶耳。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

然有數則有理。而卦畫之所在。即德行之所在也。其德行何也。蓋易之大分。陽為貴。陰為賤。有君民之象焉。陽卦一

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 七

陽二陰。是為一君二民。一人御極。四海歸心。其道公而大。君子之道也。陰卦一陰二陽。是為二君一民。政出多門。民无定主。其道私而慝。小人之道也。觀此。則卦畫奇偶之辨。聖人扶抑之意深矣。

右第四章

此章專論六子卦畫首段。言其畫數之多寡。二。言其畫數之所以多寡。三段。是因言其數之多寡。而及其德行之不同也。重末段。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

咸九四爻辭曰：憧憧往來，朋從爾思。何謂也？夫子釋之曰：人於天下事，何必心之擾而以思為？又何必思之深而以慮為？蓋天下感應之理，本同歸也。但事物則千形萬狀，而其塗各殊耳。天下感應之理，本一致也。但所接之事物不一，而所發之慮亦因之有百耳。夫慮雖百，而其致則一。塗雖殊，而其歸則同。是其此感彼應之理，一皆出於自然，而然而不必少容心於其間者，吾之應事接物，一惟順其自然之理而已矣。天下事，何必憧憧然以思為？何必憧憧然以慮為哉？

蒙引曰：本義云：言理本无二，而殊塗百慮，莫非自然。其

周易本義引蒙卷十一

六

殊塗百慮，帶上理本无二，讀莫非自然一句，總管上以起下句，何以思慮為哉？自此以下四節，全是感交辭。憧憧二字，朋從爾思，意却无。

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者伸也，屈伸相感而利生焉。

試以造化觀之，而自然之理，可驗造化之精，有日月日往則月自來，月往則日自來，一晝一夜相為推遷，而明自生而不息焉。天地之運有寒暑，寒往則暑自來，暑往則寒自來，一寒一暑相為推盪，而歲自成而无缺焉。夫日月寒暑

之往者，非有心於往也。乃氣機之消而屈也。日月寒暑之來者，非有心於來也。乃氣機之息而伸也。屈以感乎來者之伸，伸以應乎往者之屈，相感不已，而明生歲成之利於。是乎生焉。是造化之往來，屈伸一感應自然之理也。

尺蠖之屈以求伸也，龍蛇之蟄以存身也。精義入神，以致用也。利用安身以崇德也。

不特造化為然，夫物則亦有然者矣。尺蠖不屈，則不能伸。故其屈者，乃所以求伸而可行也。龍蛇不蟄，則不能奮。故其蟄者，乃所以存身而待奮也。此亦自屈自伸，自蟄自存。物類何容心哉？以是而推之，聖學亦可知其自然之妙矣。

周易本義引蒙卷十一

九

精研其義，无所不析，以造於妙不可言之境。此雖无意於用之致也，而道理透徹，則應事自便於推行，而用於是致焉。屈之感乎伸也，利其施用，无所不順。以至於隨處皆安之地。此雖无意於德之崇也，而踐履純熟，則所得自進於高大而德於是崇焉。伸之感乎屈也，此内外交相養，互相發，一皆出於理之自然，而无心之所為也。

蒙引曰：本義因言屈伸往來之理，而又推以言學。看來尺蠖龍蛇二句，不可畧了。通天地間物，同是一感應之理。則尺蠖龍蛇亦在其中。故上條本義云：言往來屈伸，以本文先往來而後屈伸也。此條本義先屈伸而後往

來以本文只有屈伸而以往來貼之也。○精義以知其
理言。致用以施於事言。崇德仍亦主知言。蓋此德字。即
是心之所得精於內者。如乾文言忠信進德之德。亦主
知言也。蓋崇德所發。依舊是致用。對致用言之。此非主
知而何。

存疑曰。精義入神以致用。是內有以養乎外也。利用宏
身。即致用也。而有以崇德。是外有以養乎內也。故曰交
相養。致用。是內之精義者見之行。外有以發乎內也。德
崇。則外之利者聚之於內。是內又有以發乎外也。故曰
互相發。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 三

章 按內外交相養。互相發。蒙存所講皆同。但存疑辭語
明顯。初學易於解悟。故錄之。而蒙引論辨處。尤宜詳玩。
過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。

夫下學之事。盡力於精義利用。而交養互發之機。自不能
已。自是以上。則機非在我。即欲用力。而莫知所以用力也。
至於窮極天地之神。而於陰陽之合一不測者。默契其大
原。通知天地之化。而於陰陽之推行有漸者。潛乎其大用。
此果何自而得之哉。蓋由義之精者益以精。至於耳順心
通之境。而德盛於內。夫是以能窮神也。用之利者益以利。
至於從心不踰之天。而德盛於外。夫是以能知化也。然不

知者往而屈也。自致者來而伸也。是亦感應自然之理。而
已然則天下何以思慮為哉。

蒙引曰。過此以往。即指窮神知化之境。○窮神知化。神
化皆主天地言。○推行有漸為化。由陽變而為陰。由陰
變而為陽。漸漸化將去。所謂化也。主二氣之迭運者言。
合一不測為神。與兩在故不測同。惟共兩在。所以合一
是合陰陽而為一。所以為神。主一理之妙於二氣者言。
即太極也。○德盛仁熟。本文只是德盛。而本義兼仁熟
言者。德之所以為德者。仁而已。仁兼眾善。仁熟者。依於
仁也。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 三

存疑曰。德盛之德。即上崇德之德。德方升則曰崇。崇之
極則曰盛。聖人一字不苟下。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困
而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。
妻其可得見邪。

困六三爻辭。曰困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。
何謂也。夫子釋之曰。大凡進退有據。而身名兩全者。必既
度其身。又度其人也。苟其人不可困。乃不能審己量力。而
欲去之。則妄行取困。祇貽譏於天下。而名必辱。苟其人不
可據。乃不能知時識勢。而欲依之。則投身非所。適賈禍於

一已而身必危。既辱且危。喪亡无日。則不能保其所有矣。妻可得而見耶。易言困于石。據于蒺藜。而不見其妻者。此之謂也。

存疑曰。此只當泛說。不當用爻義。蓋聖人贊易。凡用卦爻之義。以釋經者。皆繫於各卦各爻之下。不繫於各卦各爻。而另為繫辭傳者。多是論道理。不用卦爻之義。觀上文。中孚九二同人九五等爻。及此條以下。至釋益上六爻義可見也。

易曰公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳 三

解上大爻辭曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。何謂也。夫子釋之曰。隼者。是。害之禽也。然射之必以弓矢。而弓矢者。射禽之器也。弓矢不能自射。而射之者人也。夫人以運器而器以射禽。則知君子之於天下。亦恃其有器而已。君子懷經邦濟世之才。是蓋藏其利用之器於其身也。若是而後待其時之可行而行。則其器已素具。何不利之有何也。蓋无此器而動。則便有括碍。今也器既素具而動。不括。此其所以隨動隨效。出而有獲也。易謂公用射隼于高墉之上。獲之无不利者。正語上六以成器而動。動必待

時而自无不利也。然則欲有為於天下者。可不先具其器乎。

大全朱子曰。公用射隼。孔子是發出言外之意。

子曰。小人不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

夫子釋噬嗑初九爻義。若曰。天下之至可耻者。不仁也。小人於不仁。則冒然行之。而不以為耻焉。天下之至可畏者。不義也。小人於不義。則安然為之。而不以為畏焉。若夫善者。吾分之所當為也。彼必見夫利之所在。然後有所慕而勸於善。不然。不勸也。惡者。吾身之所不當為也。彼必見夫

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳 三

威之所在。然後有所畏而懲於惡。不然。不懲也。故所懲雖若甚小。而可以止惡於初。其所誠則甚大。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。正小懲。大誡。小人之福之謂也。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為无益。而弗為也。以小惡為无傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

夫子釋噬嗑上九爻義。若曰。善乃成名之本。善不積不足以成名。惡乃滅身之階。惡不積不足以滅身。小人昧於積之義。以小善為无益。而弗為。殊不知小善而積之。則足以成名矣。以小惡為无傷。而弗去。殊不知小惡而積之。終至

於滅身矣。故惡積而不可掩。因惡定罪。則惡大罪亦大滅身之禍。安得而解之哉。易曰：何校滅耳。凶。正是積惡之極。而取罪之大也。

子曰：危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。

夫子釋否九五爻義。若曰：未然之防。自古記之。彼夫心之若危者。乃所以安其位者也。心之若亡者。乃所以保其存者也。心之若亂者。乃所以有其治者也。君子有見於此。故四方无虞。可謂安矣。常以為安。今危所伏。何嘗忘危也。宗

周易本義引蒙卷十一

繫辭

下傳

語

社鞏固。可謂存矣。常以為存。今亡所倚。何嘗忘亡也。綱舉目張。可謂治矣。常以為治。今亂所倚。何嘗忘亂也。夫有思危。思亡。思亂之心。必有圖安。圖存。圖治之業。是以身安而國家可保於无虞矣。易曰：其亡其亡。繫于苞桑。此制治未亂。保邦未危之謂也。

存疑曰：危者安其位三句。是泛論道理。君子安而不忘危。至國家可保。始着人上說。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎拆足覆公餗，其形渥。凶。言不勝其任也。

夫子釋鼎九四爻義。若曰：居尊莫如德。乃德之薄者。而居

尊位焉。圖大莫如智。乃知之小者。而謀大事焉。荷重莫如力。乃力之小者。而荷重任焉。三者俱有不勝。則位必傾。謀必敗。任必仆。鮮不及於禍矣。易曰：鼎拆足覆公餗。其形渥。凶。正言才德之薄。不勝其任。以至此也。可不戒哉。

蒙引曰：德力知。三項看。力與知。俱屬才。

子曰：知幾其神乎。君子居則觀象而玩辭，動則知幾。知幾者。知微也。微者。先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰：介于石。不終日貞吉。介如石。焉寧。用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

周易本義引蒙卷十一

繫辭

下傳

語

神明不測之人乎。且即交際一事觀之。凡人上交貴恭。然易至於詔。下交貴和。然易至於瀆。恭與和。和與瀆。其所分處。即是幾。君子上交自然不諂。下交自然不瀆。其知幾乎。然所謂幾者。非未動之前。而言凶无朕。已動之後。而吉凶已形者言之也。惟在事之方動尚微。而將來之吉凶。已先見於朕兆之端也。君子見吉之幾。即作而趨。見凶之幾。即作而避。不俟終日之久焉。知幾之速如此。果何所本哉。易曰：介于石。不終日貞吉。夫所守之介如石。則靜極明生。寧用終日。而斷可以識凡事之幾微矣。但見天下之事。有當潛晦而微者。有當顯著而彰者。有當巽順而柔者。有當

敢而剛者各有幾存焉。君子本介石之操，為幾先之哲。知微知彰，而或以韜晦，或以顯明，咸當夫可知柔知剛，而或以和順，或以嚴毅，咸中夫節。斯則知識超於羣倫之上，巍然萬夫之望焉。彼夫昧於幾而不知，與知夫幾而不盡者，何足以與此信乎？其為知幾之神也。

存疑曰：自知幾其神乎？至其知幾乎？是言君子之知幾，幾者動之微，四句是說幾之難知，而君子能知之之早也。自易曰：介石至斷，可識重在介石一句，是言君子之所以知幾。君子知微知彰，知柔知剛，正言知幾之事而贊之也。○微彰剛柔四字活看，各有幾存。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 三

子曰：顏氏之子其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。

夫子釋復初九爻義，若曰：道者，天命所賦之本，然純然至善，而无所雜者也。顏氏之子其殆庶幾於道乎？何以見之？彼其一念之間，微有差失，則至明足以察其幾，而未嘗不知。既知之矣，則至健足以致其決，未嘗復見之於行焉。所謂庶幾者如此。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。即知而不行之謂與。

蒙引曰：不遠復之意，只主在未嘗復行上，而必兼言未嘗不知者，改過必由於知過故也。

天地網緼萬物，化醇男女，構精萬物，化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友，言致一也。

夫子釋損六三爻義，若曰：夫凡天下事，兩情專一而後成。吾嘗於天地求之，天以其陽氣降於地，地以其陰氣升於天，二氣交密，極其網緼而不可解，而萬物得其氣之化者，莫不形氣完固而醇厚，不滴焉。又嘗於男女求之，男以其陽精主於施，女以其陰精主於受，彼此交暢，相為結構，而无所間，而萬物得其形之化者，莫不體質完全，而生息不窮焉。是則天地男女所以成功者，莫不以致一為本也。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友者，蓋言去其一者

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 三

之間，所以合其兩者之專，致一而无雜也。

大全建安丘氏曰：損自泰來，以未成卦言之，下乾為天，上坤為地，以乾下三爻交坤上三爻而為損，有天地網緼之象，以既成卦言之，上坤變艮，艮為少男，下乾變兌，兌為少女，有男女構精之象。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求，君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

夫子釋益上九爻義，若曰：人主莫不求益，而求益須有恒。

心吾茲有思於君子矣。君子以臨下不能無動。動則本諸身必也。未動之先置其身於順理之安。而後動而見之事焉。臨下不能無語。語則本諸心必也。未語之先養其心於和平之善。而後語而發之言焉。臨下不能無求。求則視其所交之情必也。未求之先以情定其交。而後求以欲為之事焉。夫身之安心之易。交之定。君子脩此三者之道如此。則立心之有恒可知。故動惟厥時。不致侮取羞。而人歸順之言之有序。不傷易傷。煩而人聽信之。施而後報。人感其情而不却其求。焉益之道以全。而无失也。若不安其身。是危以動。誰其與而從之。不易其心。是懼以語。誰其應而奉之。不定其交。是无交而求。誰其與而供之。至於莫之與。豈特不與已哉。爭奪紛起。傷之者衆矣。故易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。正以其危以動。懼以語。无交而求。立心之勿恒也。

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳 一 天

大全項氏曰。危以動。則民不與者。黨與之與也。无交而求。則民不與者。取與之與也。

因指曰。安易定。非一時所能者。故曰恒。

右第五章

此章舉十卦十一爻辭而釋之。无非以發明易道。看來聖人著易。只是隨一時意之所欲言者。則舉之。逐

爻自各有意。皆足以相發明也。亦猶乾坤象傳之文。言耳。學易者。可觸類而通其餘矣。

子曰。乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

伏羲畫卦。始為奇偶二畫。奇者為乾。偶者為坤。是乾坤者。其易卦爻從出之門耶。何以見之。乾體一而實。性動而健。陽物也。坤體二而虛。性靜而順。陰物也。然陰陽雖不相混。而未嘗不相交。陽交於陰。陰交於陽。而合德。則相摩而為八卦。相盪而為六十四卦。而剛柔純雜之體。无不可見。乾坤非易之門而何。夫易既成矣。由是顯而天地之撰。乃陰陽變化之迹也。而易有以形容其似矣。微而神明之德。乃陰陽變化之理也。而易有以發越其妙矣。此先天之易立象以盡意者也。

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳 一 天

二蒙引曰。此由乾坤轉陰陽。又轉剛柔。蓋稱乾坤。父母名目也。稱陰陽。通謂之辭也。稱剛柔。指卦畫體質言也。○陰陽合德。而剛柔有體。德字輕看。陰陽合德。只是剛柔相交也。○天地之撰。如雷動風散之類。神明之德。如健順動止之類。天地之撰。即是萬物之情。但雷風山澤為物。雷動風散。則其事也。

其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意耶。

彼卦爻雖出於乾坤而義蘊尚舍於奇偶文王周公繼作
繫以卦爻之辭或假乎物象或擬乎事變所稱事物之名
可謂雜出不倫矣然萬物雖多无不出於陰陽之變文周
則因其卦爻陰陽之變而取夫萬物陰陽之象何差謬焉
於是而稽考其中所稱之事類其始文周聖人處衰世之
意耶蓋衰世比上古不同民濟事煩聖人目擊許多物情
身歷許多事變是以思慮不得不周詳模寫不得不諄切
憂之深故說之備也然則稱名之雜非聖人意也時使之
也此後天之易繫辭以盡言者也

通典曰稱名兼物事說雜而不越即所謂言天下之至
賾而不可惡言天下之至動而不可亂也

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 三

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則
備矣

夫伏羲本陰陽而畫卦於前文周本陰陽而繫辭於後則
易之爲書无有不備矣故消息盈虛天道之已然一定者
曰往是陰陽之故也易則彰之使不晦吉凶悔吝人事之
未然難測者曰來是陰陽之幾也易則察之使前知德行
事爲曰顯非陰陽之迹乎易則顯者微之言事必原於理
也神化性命曰幽非陰陽之秘乎易則幽者闡之言理必
寓於事也如君臣父子貴賤上下非各乎易則因陰陽之

定分而稱之各當其實如飛走草木服食器用非物乎易
則因陰陽之成質而辨之各從其類至論理道之言則是
非可否本陰陽與常以發之而无偏曲回互之言至論占
決之辭則吉凶趨避本陰陽得失以判之而无兩可不决
之辭夫如是則易之爲書豈不極其全備也哉

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事
肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易固无所不備而於无所不備之中且又極其周密焉易
書所稱或係一至細之事或係一至微之物其名小矣小
若无其關係然皆取類於陰陽之義而消長淑慝於此乎

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 三

形容一何大也易書所示如天地鬼神之奧道德性命之
微其旨遠矣遠若易於深晦然皆發揮乎陰陽之義而本
未始終於此乎詳明一何文也論其言多旁引曲證有不
可直遂者曲矣曲則若難於中然一言寓一陰陽之理而
无牽合附會之病言雖曲而无不中也論其事皆明白敷
陳有極其詳備者肆矣肆則若无所隱然一事寓一陰陽
之理而有妙道精義之存事雖肆而理則隱也易之所以
開示於人如此其周至者何也誠以吉凶莫辨人心有疑
則趨避莫決而民行不濟聖人因民心之疑而欲有以濟
其行故作易教人而明其逆理爲失失則報之以凶順理

為得則報之以吉。失得之報既明，則民心之疑二者始剖於一，而趨避以決行，无不濟矣。然則易也者，其聖人開物成務之書乎。

章按其稱名句，兼卦爻之事物說。諸家多引易指實言之，未免顧此而失彼，不如虛講庶該得盡。

右第六章

首節言伏羲畫卦之事，先天之易也。次節言文王周公繫辭之事，後天之易也。三節承上二節而言易道之備，四節又承言至備之中，且又極其周密，而无非以前乎民用也。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 三

易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？

易始於羲皇，而中微於夏商之末，文王係彖，而易道大明。是易之復興也。其於中古乎？文王作易，適囚羑里，其操心也危，慮患也深，其有憂患乎？蓋中古乃世態日新之時，而作易者又身歷乎憂患之事，則易之為書，无非憂患之道而已。

蒙引曰：易之興也，其於中古乎？以時言也。作易者，其有憂患乎？以人言也。○作易，指繫辭。

是故履德之基也，謙德之柄也，復德之本也，恒德之固也，損德之脩也，益德之裕也，困德之辨也，井德之地也，巽德之制

也。

然處憂患之道，无如反身脩德。試舉九卦以明之，而有序焉。惟規矩可以持循，易卦之履，法則可據，則踐履篤實而漸進高大，是德之基也。惟退讓可以明禮，易卦之謙，驕亢悉化，則心氣和平，而持以應物，是德之柄也。知禮而謙，則心不外馳，而能復一念復善，而實萬善所由生，復非德之本乎。心復於善，必守之不移，而有恒隨其所得，而皆服膺之，勿失，恒非德之固乎。持守雖固，未必人欲之盡去，損者愆忿窒欲，則人欲日消，而德之脩也。克治雖嚴，未必天理之盡純，益者遷善改過，則天理日克，而德之裕也。德雖裕於安常，或阻於困苦，困以自驗其力，處困而亨，則可以見其德之至。處困不亨，則可以見其德之未至，是德之辨也。德既安於處，困自不變於終身，井則不變其所，確乎不拔，而外无所慕，毅然有守，而物不能奪，是德之地也。德而不變，然後能應用之，盡神異，則順乎其理，而深人之揆，輕重而宰制乎事變，酌可否而轉移乎事機，非德之制乎。此學問之極功，聖人之能事，故必以是終焉。九卦脩德之序如此。

蒙引曰：基與本不同，基就積行言，本就心言，是乃善端之根也。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 三

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

九卦之德如此。抑知其德之妙乎。凡事之和者。未必皆至極。禮非強世。固云和矣。然天理之節文。人事之儀則。何嘗不至也。凡物之卑者。未必尊而光。謙卑以自牧。固云卑矣。然我彌卑而人彌尊。心彌晦而德彌顯。何嘗不尊且光也。物之至小者。易為物所亂。復則一念方萌。而天理昭彰。有非羣邪所能掩。是復小而辨於物也。物之處雜者。易為人所厭。恒則酬應紛乘。而操持堅確。愈覺意味之深長。是恒處雜而不厭也。先有所難者。寧必後之皆易乎。損則勉強

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳 語

克制難矣。而習心潛化。後殊易也。有所克長者。寧必无所造作乎。益則日新不已。長裕矣。而復所固有。初不設也。處窮者。未必能通也。困則所處窮約。而樂天知命。身雖困而道未嘗不通也。居所者。未必能遷也。井則安定不搖。而功足及物。體雖靜而用未嘗不動也。凡稱物之宜者。易於露其跡。而巽則揆其輕重可否。而知謙所及。有非常情所能窺測其妙者。稱而隱也。九卦之德之妙有如此。

蒙引曰。本義自卑二字在謙字內。是以謙對尊且光說。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

九卦之妙如此。其用何如哉。行已非禮。則乖戾不和。是禮所以和其行。而禮儀成儀。皆中其節也。行禮非謙。則倨傲无本。是謙所以制乎禮。而恭敬莊遜。禮自我行也。以復而用之。則自己覺悟。而良知不為私欲所蔽。以恒而用之。則久暫不移。而天德不為事物所奪。損能懲忿窒欲。以損而用之。則恣情敗度之害。不亦遠乎。益能遷善改過。以益而用之。則進德修業之利。不亦興乎。困而能用之。則无不自得而怨尤可少矣。井體不動。用之則安而能慮。而是非可審矣。至於體者。聖人之大用。非體道者不能也。惟以巽而用之。則義理融會於心。橫行直撞。无非是道。故能行權。

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳 語

九卦之用如此。要皆反身脩德之事。尚何憂患之難處哉。右第七章

此章三陳九卦首段。舉大綱說九卦之德。二段。方說其所以為德處。抑揚其辭。以見其德之妙也。三段。則言其德之為用處。說向處愛患上。去也。看以字可見。易之為書也。不可遠為道也。屢遷變動。不居周流。六虛上下。无常剛柔相易。不可為典。要惟變所適。易之為書也。有豈有辭。皆切於民生。日用之常。人不可須臾而忘也。何也。以其陰陽之道。具有變遷耳。惟其為道屢遷。故其為書不可遠也。道之屢遷。何如。蓋易不外乎卦爻。

而卦爻不外乎九六是九六也變遷不定常周徧流轉於六虛位之間。有時在此卦之上。有時在彼卦之下。有時在此卦之下。有時在彼卦之上。而上下之无常。在此卦則此爻爲剛。在彼卦此爻又爲柔。在此卦則此爻爲柔。在彼卦此爻又爲剛。而剛柔之相易。上下剛柔皆不可爲一定之。則惟隨其變之所趨而已。道之屢遷如此。但見上下无常。則吉凶隨以分。剛柔相易。則吉凶隨以異。是宜隨其卦爻而觀象。玩辭。觀變。玩占之。不暇而其書庸可遠乎。

通典曰。變動不居。至剛柔相易四句。只是起下文一箇變字。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 美

章 按此節雖以卦爻之變言。兼有辭在。總統於易之爲書一句內矣。不必到又明於憂患與故處。方說是有辭其出入以度外內使知懼。

易書屢遷如此。要之卦爻所說者。皆利用出入之事。其出入也。皆有箇法度。故斯民得用是法度。出而在外也。以法度而出。而知懼於外入。而在內也。以法度而入。而知懼於內外內。不敢妄爲。常循此理。若易有以使之然者。

又明於憂患與故。无有師保如臨父母。

且易之爲道。不但出入以度。知懼於內外而已。彼凶咎悔吝之類。皆憂患也。易於出入以度之中。又明以示人。而且

明其所以致憂患之故。如此。則雖无有師保在前。以訓戒之。然易既明於憂患與故。自然能使之常懷兢惕。若臨之以父母之尊嚴矣。奚待師保也。易其可遠乎。

蒙引曰。此皆以辭言者。辭所以發明其象也。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

夫易不可爲典要。似莫測其常理所在矣。然聖人既係之辭。學者於此。但一循其辭以度其理。則見一卦爻之間。莫不各有定理。亦既有典常矣。然人之由辭以達變者。又不可膠於一定。須是神明之人。方能通變於不窮。苟非其人。則屢遷之妙。滯而不化。變通之辭。泥而不通。道不能以虛行矣。可見尤貴人之神明於易也。不然。易雖不可遠乎。其如易何哉。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 美

右第八章

易之爲書也。不可遠句。是提綱爲道也。屢遷下三節。言易之所以不可遠也。末節望人之不遠乎易也。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。惟其時物也。

易之爲書也。有卦焉。有爻焉。然卦何如而成耶。吾嘗原其

一畫之始。以要其六畫之終。則貞悔全而內外備。陰陽純

雜之體質。於是乎成矣。若爻則不然也。彼六爻中。初三五之陽位。宜乎九居之。然六亦居之。二四上之陰位。宜乎六

居之。然九亦居之。六爻相雜如此。果孰爲之哉。亦惟其中各時之物然也。蓋剛柔之成質者。物也。而往來之无定者。時也。陽居陽位。時固在乎陽也。時當陰而陰居之。則又爲陰之時物矣。陰居陰位。時固在乎陰也。時當陽而陽居之。則又爲陽之時物矣。初无定體之可拘也。

大全雲峯胡氏曰。卦有定體。故曰質。爻无定用。故曰時。存疑曰。時是六位時成之時。物是乾陽物。坤陰物之物。其初難知其上。易知本末也。初辭擬之。卒成之終。

夫既有卦爻。而六爻之辭。何如哉。試以初上言之。初爻所函之理。蒙昧而難知。上爻所函之理。明白而易知。何也。蓋

周易本義引蒙卷十一 下傳 三

初者又畫之始。本也。本則其質未明。此其所以難知也。上者又畫之終。末也。末則其質已著。此其所以易知也。以此想聖人繫初爻之辭。亦必擬議其爲何象。當用何占。而後係之以辭也。至聖人係上爻之辭。不過因下爻之辭。要其所終之何如而成之耳。何待擬議哉。

大全臨川吳氏曰。初與終爲對擬之。與卒成之爲對。兩句文法。顛倒相互。

蒙引曰。其初難知二句。以後人觀易言也。初辭擬之二句。亦以後人逆推聖人之係辭而然也。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

初上之義。固有難知易知之殊。若夫雜布其陰陽。賸亂之物。詳明其剛柔。中正之德。又辨其物與德之孰得而是。孰失而非。若此者。初上二爻。固亦有之。但非中之二三四五爻。不能全備而无遺也。

噫。亦要存凶吉。凶則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。夫初上盡本末之詳。中爻盡物理之辨。是則吉凶存凶之理。一藉聖人所係之辭。以發明微聖人之辭。則人將質買焉矣。然天地間。原自有一部。見成易善在具眼者。開眼便當自見之。故夫子於此。獨有所感。乃發諸歎聲。而云。噫。吾人欲要夫天道之存亡。百察其消息之機。人事之吉凶。而

周易本義引蒙卷十一 下傳 三

究其失得之報。則已居然可知。不待求之於易矣。如必求之於易。在智者。惟取象辭觀之。則一卦六爻之體已具。而其思已過半矣。亦不必徧求之六爻也。

蒙引曰。存凶。就天道之陰陽消息言。吉凶。就人事之得失言。

章。按此節蒙引。就天地間見成易理言。細玩通節語氣。極是。再觀天尊地卑一節。其理益明。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

以二對四言之。二四皆陰位。則就其力量。皆能爲柔順之重。

業功固同矣。然二居下體。而四居上體。位實異焉。惟其位之異。故其善亦異。二之善多譽。四之善多懼。夫四何爲多懼也。以其位近乎君。近則天威咫尺。動有陵逼之嫌也。知四之多懼。以其近君。則知二之多譽。以其遠君矣。然而柔之爲道。非得陽以爲之依附。則无以自立。亦不利於遠也。而二乃大要得无咎。而有譽者。獨何也。以其用柔得中也。惟柔得中。則張弛合宜。不過於柔也。由是觀之。四之多懼。不在於位之近。而在於德之不中也。二之多譽。不在於位之遠。而在於德之中也。然則居其位者。可不以德爲本哉。蒙引曰。此柔字。不可主六字言。通此一。條書。皆不可說。

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 一 早

出六字。只據二四之位言。若九二九四亦如此論。三五亦然。故其末乃云。其柔危。其剛勝耶。言以柔居之則危。惟剛則能勝之。可見上文全據位而云也。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝耶。

以三對五言之。三五皆陽位。率其所性。皆足以立剛健之事業。功則同矣。然三居下體之上。五居上體之中。位實異焉。惟其位之異。故其善亦異。三之善多凶。五之善多功。此何以故。以五之位君也。貴也。三之位臣也。賤也。其大分之等級懸矣。五惟貴。貴則操獨運之權。而轉移之勢便。故多

功。三惟賤。賤則无自專之柄。而掣肘之患生。故多凶。總之三五皆任事之大者。若以六之柔居之。則委靡不振。君臣胥失其道。三固多凶。五亦不能多功也。同歸於危耳。若以九之剛居之。則剛毅有爲。君臣各稱其職。五固多功。三亦不至多凶也。不同歸於勝耶。由是觀之。可見三之多凶。不在乎位之賤。而在乎德之柔。五之多功。不在乎位之貴。而在乎德之剛。亦明矣。區區勢位。何足論哉。

蒙引曰。上條其用柔中。柔以位言。此言柔危剛勝剛柔以爻言。

右第九章

周易本義引蒙卷十一 繫辭 下傳 一 早

首節以卦爻言。未有辭在二節三節以六爻之辭言也。四節以上文觀之。則是吉凶存亡之理。全靠用易而後知。故夫子言此以示人。以見天地間原有易也。五節六節以二四三五爻對言。又是一義。非以申第三節也。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六六者非他也。三才之道也。

易之爲書也。以統體言。則極渾淪。以條理言。則極細密。其廣大而悉備者乎。何以見其廣大悉備也。且據八卦言之。卦有三畫。上一畫象天。有天道焉。中一畫象人。有人道焉。

下一畫象地。有地道焉。天道人道地道。皆具於易如此。不既廣大而悉備乎。然猶未也。聖人又因八卦而重為六十四卦。則兼此三才而加一倍焉。是兩之也。兩之故有六畫焉。其六畫者。非有他也。亦不過只此三才之道耳。蓋上二爻為天。則天道之陰陽成象矣。中二爻為人。則人道之仁義成德矣。下二爻為地。則地道之剛柔成質矣。夫易之為書也。不惟有天道。而又兼有天道之陰陽。不惟有人道。而又兼有人道之仁義。不惟有地道。而又兼有地道之剛柔。夫道之在宇宙間者。要不出此矣。易之廣大悉備。為何如哉。

周易本義引蒙卷十二 繫辭下傳 四

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故曰吉凶。生焉。

六畫具三才之道。則畫之所在。即道之所在。是道也。如潛見躍飛之類。因畫取義。隨在變動。有交變之義也。故謂之爻。是爻也。如貴賤遠近之異。早高以陳。等級森然。猶物情之不齊也。故謂之物。是物也。初剛而間以二柔。二柔而間以三剛。四柔而間以五剛。五剛而間以上柔。互相間雜。粲然有經有緯。故謂之文。是文也。有以剛居柔。柔居剛。而位不當。亦有以剛居剛。柔居柔。而位未必皆當者。互有得失。故吉凶於是生焉。夫爻也。物也。文也。吉凶也。无一非易之

所有而因名以推其義。莫非三才之道。所貫不益見易之廣大悉備哉。

大全朱子曰。道有變動。不是指那陰陽老少之變。是說卦中變動。如乾卦六畫。初潛二見。三惕四躍。這個便是有變動。所以謂之爻。

右第十章

首節贊易廣大悉備。而即卦畫之具三才者見之。下節又歷即易所有之名目。而推其義。益以見其廣大悉備也。

周易本義引蒙卷十二 繫辭下傳 四

易之興也。其當殷之末世。周之盛德耶。當文王與紂之事耶。是故其辭危。危者使平易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

昔者夏商之末。易道中微。易之興也。其當殷之末世。周之盛德耶。其當文王與紂之事耶。蓋當末世。則民故日煩。有盛德。則易理先具。文王與紂之事。則其所經歷者。皆憂患之故也。夫文王處憂患之中。而演易發危懼之心。是故其辭多警戒之意。而危焉。試即辭之危。而以易道論之。凡以危懼存心者。惕厲之餘。必有安寧之慶。非危者之使平乎。凡以慢易存心者。玩忽之後。必有敗覆之虞。非易者之使傾乎。蓋出於理勢之自然。而若有以使之也。然是危平易

傾之道甚大而无所不該。凡百有事。平者必生於危。傾者必生於易。无倖致之福。亦无倖免之禍。何物能廢之。其道之大若此。故聖人特危其辭。只是懼人於其終。又懼人於其始。始終危懼。而不敢有慢易之心。其要歸使人有平无傾。而无過咎耳。所謂易之道者。此之謂也。

蒙引曰。其辭危。與危者使平。兩危字不同。其道甚大。此道字與易之道也。同。○其道甚大。百物不廢。與慎以終始。其要无咎。語意一開一合。一叫一應。其道甚大道字不必泥。同是起下詞。

右第十一章

周易本義引蒙卷十一

下傳

器

此章危者二句。是承上危字而論。易道指人心說。非正講其辭危也。其道二句。是承上起下之辭。懼以終始。方是易辭之危處。其要无咎。卽危者使平之意。末句總結。此字指懼以終始二句。易之道指危平易傾。二句如此。講上下文氣方順。若以危平易傾。就是辭危處。又曰。懼以終始。不幾於重疊乎。細看存疑自知。夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

自其心之秉乎陽之純也。有乾之名焉。乾之性情自強不息。極天下之至健也。至健則存於心。而措於事者。无有艱

滯。德行之易固其常矣。然於天下事。有以知其難。而不敢易以處之。是以其有憂患。如自高臨下。而知其險之不可乘焉。自其心之秉乎陰之純也。有坤之名焉。坤之性情安貞。无爲極天下之至順也。至順則存於心。而措於事者。无所紛擾。德行之簡固其常矣。然於天下事。亦有以知其難。而不敢易以處之。是以其有憂患。如自下趨上。而知其阻之不可越焉。蓋雖易而能知險。則不陷於險矣。既簡而又知阻。則不困於阻矣。所以能危能懼。而无易者之傾也。聖人无下筮而知吉凶者如此。

存疑曰。乾坤當人說。

周易本義引蒙卷十一

下傳

器

蒙引曰。至健至順。是說他性情如此。恒易恒簡。是說他所行如此。知險知阻。是說他臨事之變如此。故本義特舉出憂患字。○本義於乾則曰。雖易而能知險。是轉摺言於坤。則曰。既簡而又知阻。是直承說極不苟且。蓋坤至順。自是謹畏。宜其不越。夫阻矣。若乾至健。而不懼疑。夫險者。然却乃知險而不往。

能說諸心能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亶亶者。然所以知險知阻者。豈无自哉。蓋乾坤聖人。於无事時。此理洞然於中。有天機浹洽之樂。而說諸心焉。及臨事時。此理再加研審。无纖髮差謬之失。而研諸慮焉。說諸心。則吉

凶之理皆吾所素藏。險阻必先知之。不險阻必先知之。故定天下之吉凶。研諸慮。則趨避之機。皆吾所熟察。險阻決意避之。不險阻決意趨之。故成天下之壘壘。所謂易而知險。簡而知阻者。以此。

存疑曰。說諸心。統萬事而言。研諸慮。專就一事而言。蓋其所臨之事也。

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

聖人所以設心研慮者。豈術數推測哉。亦理之先見耳。天道有變化。而消息以殊。人事有云為。而得失以判。此理之著於明者也。天道有吉。必有禎祥。以開其先。人事有吉。必

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳

吳

有休徵。以呈其兆。此理之通於幽者也。夫變化云為。各有定理。所謂器也。聖人於其事。而比擬以象之。則險阻之已定者。靡不燭其故矣。吉事有祥。无形可見。所謂來也。聖人於其事。而審卜以占之。則險阻之未來者。固不識其微矣。其說心研慮。定吉凶。成壘壘者。以此。

蒙引曰。吉事有祥。又兼造化人事言。獨言吉事有祥。則凶事亦可知矣。○器與來。俱有吉凶。知之所以趨吉而避凶也。即上文險阻之義。蓋險阻亦有一定之勢者。亦有從暗地生者。○大抵象事知器一句。特以起下句之占事知來耳。如樂則行之。憂則違之之例。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

夫不假易而知吉凶。聖人能之。而非百姓所與能也。易可无作乎。是故天設位於上。地設位於下。則凡變化云為。吉事有祥者。皆已寓乎其中。但不能告人耳。聖人於是作易。以洩天地之秘。是天地无全能。聖人有以成之矣。由是人有所為。既謀之於人。以審其是非。復抱蓍問易。謀之於鬼。以決其趨避。則百姓之愚。亦因卜筮而知吉凶。成壘壘。得與聖人知器知來之能矣。誰謂知險知阻。僅聖人事乎。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。聖人作易。固成天地之能。而周斯民之用矣。然易之作也。何如。彼易有八卦。或以純陰純陽之象告人。或以雜陰雜陽之象告人。象之所示者深矣。其先天无言之易乎。易有爻象。或統言乎全體之材。或析言乎一節之變。情之所示者詳矣。其後天有言之易乎。夫八卦以象告。則卦爻之初三五剛位也。九居之。而六亦居之。二四上柔位也。六居之。而九亦居之。爻象以情言。則卦爻之順理而得者。而吉可見。逆理而失者。而凶可見矣。聖人作易。而立象。係詞者。有如此。

周易本義引蒙卷十一 繫辭下傳

吳

章 按剛柔雜居。而吉凶可見矣。蒙存通承上一句。以吉凶從剛柔雜居中看出者。不可從。

章 按剛柔雜居。而吉凶可見矣。蒙存通承上一句。以吉凶從剛柔雜居中看出者。不可從。

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

既有象辭以立其體必有變占以達諸用方操著之初老少未定所謂變動也此時雖未成卦爻而趨避之機已寓足以盡鼓舞之利非以利言乎及變動已定占決已著必有吉凶此則因卦爻之情有消息當否之異而辭之吉凶隨之非以情遷乎然吉凶以情遷何如卦爻之中以愛相攻者則同心同德而言生以惡相攻者則離心離德而凶生情之相合者以遠相取則痛於疏而悔吝生情之相間者以近相取則疑於信而悔吝生以情相感者是為孚信之交而利生以偽相感者是為私邪之合而害生然要之凡易之情近而相得固所貴也遠而不相得亦无甚禍也惟爻之乘承密邇而志意乖離如是相惡不相愛而不相得焉則相取之以睽而相感之以偽者皆在是矣故賊賊易生不惟凶也又或害之而悔且吝焉反而觀之使其近而相愛不相惡而相得焉則相取之合而相感之情矣不為有吉利而无凶害悔吝也耶所謂吉凶以情遷者於此可得其實矣夫有象有辭有變有占此聖人作易以成天地之能而使百姓與能者不在是哉

大全平庵項氏曰凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以二隅則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之

臨川吳氏曰夫子之已言者三其未言者三總之凡六條然此據近之比爻言爾若遠之應爻及主爻亦各當備六條總之為十八條矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

所謂以情遷者豈惟卦爻之辭哉在人之辭亦有之人有將叛正理而不能自安者則其辭必慙愧回互而无所舒展焉有中心疑惑而不能自主者則其辭必枝離兩端而无所定執焉去愆循理者吉人也吉人養靜於內而審慎於外辭不期寡而自寡愆動情勝者躁人也躁人无養於中而易發於外辭不期多而自多誣善為惡者則辭實據之迹其辭游移而无根委靡退怯者則无執守之力其辭屈抑而不伸是人之辭以情遷也而卦爻之辭不猶是哉

右第十二章

自首節至占事知來是就聖人上說言其具作易之本无卜筮而知吉凶也自天地設位以下三節是就

作易上說以見聖人成能百姓與能也末節即人之辭以明易之辭也

男姚嗣恪賓菴校

周易本義引蒙卷十一

繫辭下傳

五

周易本義引蒙卷之十一終

周易本義引蒙卷之十二

前江仇滄柱先生鑒定

萊瀕姚 章青崖輯

門人張在辛卯君彖

說卦傳

大全雙湖胡氏曰數聖人取象各有不同故說卦言象求之於經不盡合蓋夫子自取之象為多不必盡同於先聖若分文王周公之易各自求之則坦然明白矣昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

周易本義引蒙卷十二

說卦

一

昔者聖人之作易也有著數有卦爻天下之道昌是矣夫著何自而生乎由聖人在上篤恭不顯於天地之神明處默贊助之而和氣克溢故靈秀鍾於草木而著生焉其莖長丈其叢生滿百莖雖由天地神明之異實本聖人幽贊之功著之生者如此

參天兩地而倚數

然著必有數數何自而起耶蓋天之體圓圓者徑一圍三三各一奇是天原有三數也聖人以陽全之理裁之故參天而為三地之體方方者徑一圍四四合二偶是地原有兩數也聖人以陰半之理裁之故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三三而六是九六之數由分天地之參兩而起矣兩一一三

則爲七。兩三一二則爲八。是七八之數。由合天地之參兩而起矣。此易之所以有數也。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

然數既起矣。必有所值之卦。卦何自而立乎。自十有八變之餘。統而觀之。看有幾畫陰。幾畫陽。成箇何卦。或純或雜。而卦於是乎立矣。卦既成矣。必有當動之爻。爻何自而生乎。却又就其中間逐一發揮之。某爻是剛。某爻是柔。某是太剛少剛。某是太柔少柔。或動或靜。而又於是乎生矣。夫著數既生。卦既成。而理何不備哉。易則於進退存亡之

周易本義引蒙卷十二說卦

道剛柔健順之德。有以模寫之。而无少乖逆。而義即此道德之條分而縷析也。則一分曉。初不至於混。而无別。又何其理於義耶。但見天下事物之理。旁燭无疆。无一之不窮也。天下人物之性。區處各當。无一之不盡也。而天命之本然者。又與之脗合。而无間。不有以至於命乎。聖人作易之功。何以加於此哉。甚矣著之功用大也。

存疑曰。窮理盡性至命。只就和順道德理義上見得。

右第一章

此章大抵主著言。故首之以生著。而下文節節皆承此說去。細分之。自幽贊至發揮剛柔而生爻。是聖人

作易和順二句。是聖人作易之極功。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成。卦分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。昔者聖人之作易也。果何爲哉。將以模寫乎性命之理。和順之而不違耳。以性命之理言之。天道之所以立者曰陰與陽而已。如靜專動直。與夫寒暑往來之類。非陰陽則天道幾於廢矣。地道之所以立者曰柔與剛而已。如靜翁動闢。與夫山川流峙之類。非剛柔則地道幾於墜矣。人道之所以立者曰仁與義而已。如寬裕溫柔。與夫剛毅裁決之類。非仁義則人道幾於息矣。性命之理。隨在著見。如此聖人作易。何以順之乎。統而言之。三畫已具三才。又因而重之。兼舉三才之畫。而兩其畫。故易有六畫。然後貞悔具全。而一卦之體成矣。卦成而五上一天道之陰陽也。三四一人道之仁義也。初二地道之剛柔也。性命之理。不順於全體中乎。又細而分之。於六畫之中。分初三五爲陽位。分二四上爲陰位。而陰陽之各半。則見初剛而二柔。三剛而四柔。五剛而上柔。而剛柔之迭用。自以陰陽相間。而文章成矣。章成而五上見陰陽之不同象也。三四見仁義之不同德也。初二見剛柔之不同質也。性命之理。不順於一節。

周易本義引蒙卷十二說卦

類。非仁義則人道幾於息矣。性命之理。隨在著見。如此聖人作易。何以順之乎。統而言之。三畫已具三才。又因而重之。兼舉三才之畫。而兩其畫。故易有六畫。然後貞悔具全。而一卦之體成矣。卦成而五上一天道之陰陽也。三四一人道之仁義也。初二地道之剛柔也。性命之理。不順於全體中乎。又細而分之。於六畫之中。分初三五爲陽位。分二四上爲陰位。而陰陽之各半。則見初剛而二柔。三剛而四柔。五剛而上柔。而剛柔之迭用。自以陰陽相間。而文章成矣。章成而五上見陰陽之不同象也。三四見仁義之不同德也。初二見剛柔之不同質也。性命之理。不順於一節。

中乎。聖人作易。所以順性命之理如此。

蒙引曰。分陰分陽。即見剛柔之迭用。不可分為二意。重在迭用剛柔上。要切於成章字意。○本義云。兼三才而兩之。總言六畫者。舉上以該下也。又細分之。則陰陽之位間雜而成文章也。却是又就六位成章上。倒該分陰分陽說。亦足以相發矣。

右第二章

首二句虛說。立天之道三句。性命之理也。兼三才以下。順性命之理也。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

周易本義引蒙卷十二說卦傳 四

此節論先天圓圖卦位也。昔伏羲作易。由兩儀而四象。由四象而八卦。是謂橫圖。若只據橫圖而不圓之。則乾坤相并。寒暑不分。无以像造化矣。伏羲於是規而圓之。今言其位。乾為天而居南。坤為地而居北。是天以高明位於上。地以博厚位於下。而天地定位矣。艮為山而居西北。兌為澤而居東南。是山以虛而受澤之潤。澤以潤而感山之虛。而山澤通氣矣。震為雷而居東北。巽為風而居西南。是雷因風而益迅。風因雷而益烈。而雷風相薄矣。坎為水而居正西。離為火而居正東。是水以制火之烈。火以制水之寒。而水火不相射矣。此圓圖八卦對待之位也。然豈止於八卦。

已哉。由是乾兌離震各與八卦相錯。則自復至乾三十有二之陽卦。成於圖位之左矣。巽坎艮坤各與八卦相錯。則自姤至坤三十有二之陰卦。成於圖位之右矣。是其先天圓圖卦位之列。有以立對待之體。而具交錯之用如此。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

此一節直解圖意也。夫圓圖卦位。成列如此。然不過自橫圖。規而圓之耳。今據圓圖觀之。自震至乾。皆已生之卦。所謂往也。即是數之則自四而三。自三而二。自二而一。其質已著。无俟推測之勞。不順而易知乎。自巽至坤。皆未生之卦。所謂來也。即是數之則由五而六。由六而七。由七而八。

周易本義引蒙卷十二說卦傳 五

其質未明。有假推究之力。不亦逆而難知乎。夫曰數往。曰知來。圓圖固有順逆之異矣。若原易之所生。則其先後始終一於逆耳。蓋必有乾一而後有兌二。有離三。以至坤八。因所已生。以及所未生。取之於右。右固逆。取之於左。左亦逆也。是故易逆數也。此則先天八卦次序之橫圖。而六十四卦之大成者。亦即此而交錯之耳。此夫子所以既列圓圖之位。又必列其位之順逆。而一一所由成之序。歸之於逆。非示人以圓圖之所自出也哉。

右第三章

此言先天圓圖。只以天地定位一條為主。其數往者。

順三句只以明其本白橫圖規而圓之耳首節重卦位之相對不重卦象之相須而節末八卦句又是附帶之說二節數往二句輕逆數一句重

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此以方圖言也夫方圖震巽居中巽居左而向於東南震居右而向於西北震之象則為雷巽之象則為風是雷以動乎物而發其生意風以散乎物而解其鬱滯始物之功也次異者坎次震者離坎之象為雨離之象為日是雨以潤乎物物由是而滋長日以暄乎物物由是而發榮亨物

周易本義引蒙卷十二說卦

六

之功也次乎坎者艮也次乎離者兌也艮以止乎物使生意收斂而不過兌以說乎物使生機克足而欣暢成物之功也又次乎艮而位極於東南者坤也次乎兌而位極於西北者乾也乾於萬物无所不統是君之也乾以君之則夫雷之動風之散雨之潤日之暄艮之止兌之說皆主之於乾矣坤於萬物无所不容是藏之也坤以藏之則夫雷之動風之散雨之潤日之暄艮之止兌之說皆歸之於坤矣此天地父母萬物之道也方圖妙造化之全功也如此大全朱子曰上四句取象義多故以象言下四句取卦義多故以卦言

會解曰八之字指物言

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

先天圖固以立對待之體文王取而更置之以象一歲之運焉是故天地宰化生之機而无聲无臭之可測者謂之帝矣其出入安在哉惟八卦之位起於震也帝於此而出之生意於是乎萌動繼以巽也帝於此而齊焉化機於是乎均布次巽者離帝之相見者在斯光輝明盛而化機為之宜著也次離者坤帝之致役者在斯委力效用而

周易本義引蒙卷十二說卦

七

元氣為之長育也坤之後有兌兌則帝所說之方實理克足而懽忻交通矣兌之後有乾乾則帝所戰之處陰陽相薄而肅殺相攻矣以至次於乾者坎也終歲勤動而帝乃慰勞休息於斯焉次於坎者艮也一元告成而帝乃生尅嗣續於斯焉此後天易圖之妙也

蒙引曰以方言之則有周游之意以時言之則有迭旺之理以五行言之則得相生之次又自震至坤為元亨誠之通自兌至艮為利貞誠之復自東南至西皆母與三女之位自西北至東皆父與三男之位

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之

潔齊也。離也者明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

帝之出入。萬物即隨帝以出入。故帝不可見。觀萬物之出入。則知帝矣。萬物之出也。必於震。以震居東方。於時為春。萬物發生之時也。故為出乎震。齊乎巽。以巽居東南。於時則春夏之交齊也。者言萬物之鮮潔而整齊也。蓋向也。方

周易本義引蒙卷十二 說卦

八

春始生而未齊。至將交於夏。則生意畢達而整齊矣。離也者明之謂也。於時為正夏。萬物至此。形形色色。无不相見。見則明也。蓋離乃南方之卦也。南方明之地也。意古者聖人南面以聽天下之政。嚮乎明以為治。是蓋有取乎南方之離也。次離者坤也。坤於象為地。地即土也。位居西南。於時為夏秋之交。土氣當此時最旺。故萬物至此。皆將涵養生意以向於實。前之生長者。賴此收斂。後之成實者。賴此造端。是坤以一身為萬物之役使。悉委其力而无所靳也。故曰致役乎坤。兌位西方。正秋之時也。秋則萬物生意已足。收斂將歸於實之日。皆若油然而欣。暢自適矣。故曰說

言乎兌。次兌者乾也。戰乎乾。乾西北之卦也。於時為秋冬之交。當此之時。陰盛陽衰。陰凝於陽。必戰。戰乎乾者。正謂其陰陽之相薄也。陰陽二氣相薄。而萬物皆此氣之流行。於此之時。亦必內有所戰焉。故曰戰乎乾。次乾者坎。坎之象為水。水居北。坎正北方之卦也。在八卦中。此便是安存慰勞之卦。於時為正冬。萬物至此。保合太和。乃其歸宿之地也。故曰勞乎坎。次坎者艮。艮東北之卦也。於時為冬春之交。今歲之生意至此而將終。來歲之生意又從此而復起。是乃萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。帝之出入。不觀物之出入而知哉。

周易本義引蒙卷十二 說卦

九

蒙引曰。離也者明也。以明字未盡。又繼以萬物皆相見。又繼以南方之卦也。皆以下句申明上句之意。○戰乎乾。此理可以意會而不可以目擊也。坎也者水也。水意輕特以起下文。正北方之卦也。北方之卦。又所以起下句。勞字及萬物所歸也。○此節八卦。或言位。或言象。或言德。或言時。震巽乾艮言位。坤坎言象。兌言時。離獨言德。錯互不一。然離言德。八卦之德。可推矣。坤坎言象。八卦之象。可推矣。兌言時。八卦之時。可推矣。震巽諸卦。皆言位。坤兌不言位。亦可推而見矣。猶乾言圓。而坤不言方之類。所以互見也。

右第五章

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也。

乾坤之功。分寄於六子。而六子之用。總歸於一神。神也者。不離乎物。而不囿於物。夫固妙萬物而為言者也。何以見之。彼物之始生。必有以動之。而鼓其生意者。斯則莫疾乎震之雷。蓋雷動則萬物因以發生矣。其繼也。必有以撓之。而散其鬱結者。斯則莫疾乎巽之風。蓋風行則萬物因以

周易本義引蒙卷十二說卦傳

十

披拂矣。既撓必有以燥之。而使之堅凝者。斯則莫熯乎離之火焉。蓋日之用則煥赫烈之威。敷於盛陽之際。而形形色色。化工為之光顯矣。既燥必有以說之。而使之利達者。斯則莫說乎兌之澤焉。蓋澤之德為說。土膏之沃。流於燥烈之餘。而成大成。小化機為之融洽矣。說之後。不可以无潤也。茲有以潤息之。而使形全性美者。莫潤乎坎。蓋天澤之下。降雨露之沾濡。物莫不得其形性之美矣。潤之後。不可以无成也。茲有以成全之。而使有終有始者。莫盛於艮。蓋全其性情之實。肇其初生之端。物莫不得其終始之用矣。夫六子各專其功。如此。然皆一神之默寓於其間。是其

无為。而无。不為。无在。而无不在也。故曰神也者。妙萬物而為言者也。然此後天流行之用。實本於先天對待之體。故先天卦位。坎西離東。水火得偶。相逮而不相射焉。震東北。巽西南。雷風得偶。相薄而不相悖焉。艮西北。兌東南。山澤得偶。潛相通氣也。然後陰變陽化。彼此相資。以動撓與燥。而成萬物之始。說潤終始。而成萬物之終矣。苟非本之先天。則獨陽不生。獨陰不成。烏能一變一化。以成萬物。而神又何所依以立哉。

大。全。建。安。丘。氏。曰。序。六。子。之。用。不。及。乾。坤。者。六。子。之。用。皆。乾。坤。之。為。也。

周易本義引蒙卷十二說卦傳

十

蒙引曰。神也者。妙萬物而為言。此句只管到後天之六子。以用而言也。○此處水與澤有分。雨露之屬。自天而下者。為水之潤。凡地中之水不流者。皆澤也。凡今一草一木之油然發榮者。皆得土中之水氣。○按張子有一神兩化之說。與此章所云。千古一符也。蓋先天之六子。各得其偶者。所謂兩也。兩者體之立也。後天之變化成物者。即所謂兩者之化也。兩者之化。用之行也。就此兩化之合一。不測處。即所謂神也。故曰一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神也。

右第六章

此章承文王後天之學而推本歸重於伏羲之先天。蓋合後天先天而一之也。特推本先天如圖圖之推本橫圖耳。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此言八卦之性情也。八卦之畫不同而其性情亦異。彼三畫皆奇為乾。乾純陽剛。故其性之本體為健。而其情之發用亦健也。三畫皆偶為坤。坤純陰柔。故其性之本體為順。而其情之發用亦順也。震陽起於下。必動而上。其性情皆動焉。巽陰伏於內。必究乎下。其性情皆入焉。坎一陽在陰中。為陰所陷。故性陷而情亦陷矣。離一陰在陽中。惟陽是麗。故性麗而情亦麗矣。艮以一陽居於二陰之上。陽自下升極上而止也。止非艮之性情乎。兌以一陰見於二陽之上。陰自內出。喜見於外也。說非兌之性情乎。

右第七章

此言八卦之性情。必先有此章。然後下章乾為馬為首之象。方有所自取也。雲峯亦云。夫子欲於下文言八卦之象。故先言其性情如此。象者其似性情者其真也。下章獨父母六子之象。无與於性情。又自一義也。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

此遠取諸物以擬八卦也。乾數奇而德健。馬蹄圓而行健。以致遠。是乾為馬也。坤數偶而性順。牛蹄拆而馴順。以引重。是坤為牛也。震陽動陰下。龍以動奮之身而靜息於地。勢重陰之下。是震為龍也。巽陰伏陽下。雞以入伏之身。而聲出於天氣。重陽之內。是巽為雞也。坎外柔內剛。豕外汚濁而內剛躁。象之離外剛內柔。雉外文明而內柔怯。象之外剛能止。而內柔媚者。狗也。艮以一陽止於二陰之上。故為狗也。外柔能說。而內剛狠者。羊也。兌以一陰說於二陽之外。故為羊也。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為目。此近取諸身以擬八卦也。乾積陽在上而覆物。首則會諸陽尊而在上者也。非乾為首乎。坤積陰在下而載物。腹則藏諸陰。廣而有容者也。非坤為腹乎。震陽動於下。足在下而踐行。震為足也。巽陰偶於下。股在下而兩垂。巽為股也。坎陽陷陰中。耳輪內陷。陽在內而聰者。似之。離陰麗陽中。目睛外附。陽在外而明者。似之。手剛在前。艮以陽止於上。

非手之象乎。口開於上。兌以陰拆於上。非口之象乎。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之中。長男巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中。男離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

從來後天有乾坤父母之稱。六子有長中少男女之稱。此則發明其所以稱名之義也。後天八卦所以稱爲父母男女者何哉。蓋乾象天。天者物所以資始。有父道焉。故稱乎父。坤象地。地者物所以資生。有母道焉。故稱乎母。乾坤有

周易本義引蒙卷十二 說卦 十四

父母之道如此。六子皆本於乾坤而成者也。震是坤初求於乾而得乾之初畫。故稱爲長男。巽是乾初求於坤而得坤之初畫。故稱爲長女。坎是坤再求於乾而得乾之中畫。故稱爲中男。離是乾再求於坤而得坤之中畫。故稱爲中女。艮是坤三求於乾而得乾之上畫。故稱爲少男。兌是乾三求於坤而得坤之上畫。故稱爲少女。後天八卦所以稱名之義如此。

蒙引曰。乾爲馬章。取諸物也。乾爲首章。取諸身也。此章取諸人倫也。
存疑曰。坤索於乾。宜得女也。而反得男。此陰血先至。陽

精後衝血開裂。精入爲骨而成男之理也。乾索於坤。宜得男也。而反得女。此陽精先入陰血。後參精開裂。血入居本而成女之理也。

右第十章

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大。赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。

聖人有以見天下之賾。而擬形容象物。宜則易卦所在。无不畢具。而其象豈止於羲文之所取者哉。吾試取而廣之。三奇而首易卦者。乾也。天純陽而至健。乾亦純陽而至健。故爲天。陽之性動。其體皆圓。故爲圓。君統乎萬民。乾統乎

周易本義引蒙卷十二 說卦 十五

萬物。有君道焉。故爲君。父始乎男女。乾始乎萬物。有父道焉。故爲父。性之純粹者。玉也。而乾德純粹。故爲玉。性之堅剛者。金也。而乾德堅剛。故爲金。天地嚴凝之氣。盛於西北。故寒生焉。寒極水凍而成冰。乾於後天。卦在西北。於時爲立冬。故爲寒。而又爲冰。陽之色赤。乾畫純陽。故爲大赤。是盛陽之色也。乾本有馬之象。而馬非一類也。自其健而最善也。則爲調良之馬焉。自其健而最久也。則爲垂老之馬焉。自其健而最堅強也。則爲多骨少肉之瘠馬焉。自其健而最威猛也。則爲鋸牙食虎之駁馬焉。木果體實而圓在上。乾亦體實而圓在上也。故爲木果。以乾之象。而廣之則

如此。

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑。

三偶而居卦後者坤也。積陰在下。至順極厚者惟地。坤純陰而至順。故為地。母生乎男女。坤作成乎物。有母道焉。故為母。質柔而平廣者。布也。坤之質柔而平廣。故為布。質虛而容物者。釜也。坤之陰虛而能容。故為釜。陰性吝嗇。儉於用而能守。坤靜翁而不施。故為吝嗇。均勻而不偏者。均也。坤動闢而廣。故為均。牛性本順。子母牛者。牝牛。方。乳。子。子母相隨而不相離。則尤順也。坤純陰至順。故為子母牛。厚。

周易本義引蒙卷十二

說卦

六

而能載物者。大輿也。坤厚載物。故為大輿。物相雜則成文。坤三畫皆偶。文理煥然。故為文。物多則成眾。坤畫偶多。紛然至順。故為眾。在下而承物於上者。柄也。坤在下而承物於上。故為柄。地之土色有五。若坤之取象。則於地為黑土也。黑者。純陰之色也。以坤之象而廣之。又如此。

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的類其於稼也為反生其究為健為蕃鮮。

以震之象廣之。雷以陽氣奮乎地中。震一陽動於二陰之下。故為雷。龍以動奮之身。靜息於地勢重陰之下。而震之。

一陽在二陰之下。故為龍。玄黃。天地之色也。乾坤始交而生震。是兼有天地之色。故為玄黃。專之義。施也。陽主舒。陰主翕。震一陽始生於下。陽氣始施。故為專。大塗。四通八達之塗。震一奇動於內。而二偶開通。前无壅塞。故為大塗。震一索而得男。故為長子。決者。陽之力。而躁者。陽之性。震一陽生於下。而上進以決陰。其動也躁。故為決。躁。蒼筤。青東方之色。復則竹膚之堅質者也。震於後天位居東方。故為蒼筤竹。萑葦。皆下本實而上幹虛。震一陽下實。二陰上虛。故為萑葦。震亦陽卦。乾之屬也。有馬之象。而亦非一之可。蓋者。一陽在下。二陰上開。有如馬之陽氣在內。口張聲出。

周易本義引蒙卷十二

說卦

七

而善鳴者。馬直伸一足。而挈起一足。若懸之。謂之馵足。震一陽下起實似之。馬之騰躍而超起者。謂之作足。震陽動於下。實似之。馬之類在上。的者。色之白也。震二陰在上。其色白。故又為馬之的類。凡稼初間生意實。從種子中出而。下着地。以為根。是反生也。震一陽反動於二陰之下。故其於稼也。為反生。乾健。陽性之純也。震一陽初長。陽長必終於乾。故其究為健。至於乾。則陽之盛矣。故又為草木蕃庶而鮮美也。以震之象而廣之。又如此。

震為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臯其於人也為寡髮為廣頰為多白眼為近利市三。

倍其究為躁卦

以巽之象廣之。陽氣上升。盛為枝葉。而根陰伏入於地下者。木也。巽上陽下陰。其性能入。故為木。氣之善入者。莫如風。巽德為入。故為風。巽是乾始交於坤。一索得女。故為長女。糾木之曲而取直者。繩也。引繩之直而制木者。工也。巽德之制。故為繩直。為工。太陰北方之色黑。少陰西方之色白。巽為少陰。故於色為白。風行地上。无遠弗到。巽為風。故復為長。木下入而上升。積小以高大。巽為木。故復為高。巽有懦之義。故以行言為進退。以為言為不果。陰伏於下。氣鬱不散。故為臭。髮屬陰。為血之餘。巽上二陽。下一陰。在人

周易本義引蒙卷十二 說卦 六

為陽氣上盛。陰血不升。故為寡髮。陽體盛者。類廣。巽上二陽。故為廣。頤之白者為陽。黑者為陰。離目上下白而黑者。居中。黑白相間而停勻。巽目上中白而黑者。在下。上白多於黑。故為多白眼。陽主義。陰主利。巽則陰為主於內。而善巽以入之。最能得利。故為近利。而其市得三倍之息。震為決躁之卦。巽三畫皆變。則成震。故其究極也。為躁卦焉。以巽之象而廣之。又如此。

大全雲峯胡氏曰：震巽獨以其究言。剛柔之始也。

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也。為美脊。為亟。心為下首。

為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於木也。為堅。多心。

以坎之象廣之。內明外暗。而能陷物。為天下之至險者。水也。坎一陽內明。二陰外暗。而其德為陷。故為水。小小水所由者。溝。大水所由者。瀆。皆所以行水者。坎之為水流而不盈。故為溝瀆。隱則不見。伏則不出。坎陽匿陰中。故為隱伏。矯者。矯曲而使之直。輮者。輮直而使之曲。坎陽在陰中。抑而能制。故為矯輮。木性則直。弓體彎。輪體圓。皆矯輮之所成也。故為弓輪。其於人也。取義亦不一焉。憂者。情窒於中。而不能自伸也。坎陽陷陰中。陽失其所。而心不寧。故為加憂。

周易本義引蒙卷十二 說卦 九

心耳皆以虛為體。坎體中實。是心為物累而病。耳為物壅而痛也。故為心病。為耳痛。血之流行於人身。猶水之流行於天地間。水者。天地之血。血者。人身之水也。坎為水。故為血卦。陽之色赤。乾三畫純陽。為大赤。坎只得乾中畫之一陽。故只為赤。坎屬乾也。有馬之象。而其於馬也。亦非一端。可盡者焉。馬有脊之美。而可觀者。脊乃外體之中也。坎陽在中。故為美脊。馬有心性急而難馭者。心乃內體之中也。坎陽在中。故為亟心。馬有首下而不昂者。首在上。坎上柔。故為下首。馬有蹄薄而不厚者。蹄在下。坎下柔。故為薄蹄。曳者。馬之无力。曳而不速進也。坎下柔。故又為曳。坎為險。

陷其於輿也。則為多青。多青即險也。水周流而无滯。其性固通也。坎為水。一陽居中而上下皆虛。所謂水流而不盈者也。故復為通。月者。水之精。坎為水。故復為月。盜隱伏者也。坎陽匿陰中。而為隱伏。故復為盜。木有堅而多心者。坎本陽卦。於木為堅。且陽在中。堅而又多心也。廣坎之象。又如此。

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦。為鼈。為蟹。為贏。為蚌。為龜。其於木也。為科。上槁。

以離之象廣之。內暗外明。體陰用陽者。火也。離內陰外陽。故為火。日與電。皆至明者也。離德文明。故為日。為電。乾與

周易本義引蒙卷十二 說卦 三

坤交再索得女。故為中女。甲以蔽身。冑以蔽首。皆外堅者也。離剛在外。故為甲冑。戈以擊刺。兵以斬伐。皆上銳者也。離性上炎。故為戈兵。腹體中虛。離畫中虛。故其於人也。為大腹。乾煖燥也。離為火。火性燥。故於卦為乾卦。鼈蟹贏蚌。龜皆外剛而內柔。離外剛內柔。故象之。科者。木內空也。木既內空。上必枯槁。離中虛。故其於木也。為科。上槁。廣離之象。又如此。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闕寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木也。為堅多節。

以艮之象廣之。山取坤地而隆其上之狀。止於極而不進。

者也。艮一陽止於二陰之上。陽自下升極上而止。故為山。徑路之小者。艮一陽橫亘於二陰之上者。似之。故為徑路。小石者。地上之卷石也。艮一陽小而剛。在坤體之上。故為小石。闕者。門之出入處。艮上畫陽連亘。下畫陰雙峙。而虛有似於闕。故為門闕。木之果。草之蓏。皆小而實者也。艮一陽在上。有小而實之義。故為果蓏。闕人。掌王宮中門之禁。

止物之不應入者。寺人。掌王之內人及宮女之戒令。止物之不得出者。艮德為止。故為闕寺人之剛於外。而能止者。莫如指。艮為手。所用以止物者。又在於指。故為指。外剛而止物者。狗也。艮外剛。故為狗。鼠齒最利。能嚙物。禽鳥之啄。

周易本義引蒙卷十二 說卦 三

其色皆黔。而能止物。皆前剛也。艮剛在上。故為鼠。為黔喙之屬。木有堅而多節者。艮本陽卦。於木為堅。且陽在外。故於木為堅多節。堅而又多節也。廣艮之象。又如此。

兌為澤。為少女。為巫。為口。舌為毀折。為附決。其於地也。為剛。函為妾。為羊。

以兌之象廣之。澤所以悅萬物。又為水之聚處。兌之德悅。又坎水而塞其下流。故為澤。乾交於坤。三索而得女。故為少女。巫。口舌之官。以口悅神者。兌上折口象。故為巫。為口。舌物至秋。則全者毀。剛者折。兌為正秋。金氣始殺。條枯實落。故為毀折。柔附於剛。剛乃決柔。兌一柔附於二剛。而二

剛勢盛必上決乎一柔故為附決地積酢水為鹵鹵必下土堅硬方不滲漏兌二陽在下為剛一陰在上為鹵故其於地也為剛內陰之少賤者妾也兌少女從姤為婦故為妾外柔悅而內剛狠者羊也兌外陰內陽故為羊廣兌之象又如此

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

蒙引曰此亦聖人之蘊因卦以發者也中間有不可求

之太深處蓋聖人只是畧借卦名以敘其所以相承者

不為无義耳如卦德卦體之類皆在所畧也○序卦傳所云流行之易也雜卦傳所云對待之易也故二傳之作聖人所不容缺也○序卦傳中言不可者其例有二如物不可以終否之類以理之自然者言也如有大者不可以盈之類以理之當然者言也其言某者某也亦有兩端如屯者盈也之類則黏帶上文如震者動也之類則黏帶下文又如師者衆也之類則承上文而起下文大抵承上起下者居多○序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也亦

老變而少不變之義也總不出此二例

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

上經首乾坤而終坎離者蓋有序焉自太極而兩儀分於是乎有天地矣有天地然後二氣絀繼而萬物之氣化形

化於是乎生焉是天地為萬物之父母而乾坤乃天地之法象此易所以首乾坤也天地既生萬物則飛潛動植凡有聲色象貌而盈滿於兩間者皆萬物也故乾坤之後受之以屯屯者雷雨交作其氣有充塞盈滿之義也且屯者又為物生之始生意鬱積於內亦有盈滿之義焉物生之始知識未開是物生必蒙也故屯之後受之以蒙蒙者蒙昧之義也又為物之穉也物穉而不有以養之則天闕不遂而物幾乎息矣故蒙之後受之以需需者所給也有飲食之道焉然飲食人之大欲欲之所在人所必爭故需之後受之以訟人之有訟必各有朋黨彼以朋黨而起者非

一人。此以朋黨而起者亦非一人。是有眾起也。故訟之後。受之以師。師者眾之義也。眾無統則亂。必仰比一人以爲君。而眾定於一矣。故師之後。受之以比。比者親比之義也。衆人比輔於我。我必有所以畜之者。制田里。教樹畜。皆畜民之事也。故比之後。受之以小畜。禮義生於富足。物既畜聚。方可使之貴賤親疏。有儀文以相接。故小畜之後。受之以履。人有禮以相處。然後彼此各得其分而安矣。故履之後。受之以泰。

蒙引曰。盈天地之間者唯萬物。兼動植之類。言物生必蒙。專就動物之有知覺者言。

周易本義引蒙卷十二序卦

言

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者不可。以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事故。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可。大故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故

受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

且是泰者。氣化人事。交通流洽之謂也。然豈能終於通哉。治極必亂。如環无端。物不可以終通。故泰之後。受之以否。抑豈終於否哉。否者上下不交。同人者彼此相交也。始不相交而終必交。故否之後。受之以同人。與人同者。好惡合天下之公。則近悅遠來。而物必歸之。所有者大矣。故同人之後。受之以大有。所有既大。不可以自滿。自滿則招損矣。故大有之後。受之以謙。大而能持之以謙。則能保其所有而樂也。故謙之後。受之以豫。豫必有隨。所喜樂則隨之矣。

周易本義引蒙卷十二序卦

言

故豫之後。受之以隨。以喜隨人者。非无故也。必有其事。如臣之事君。必以治天職爲事。弟子之隨師。必以受業解惑爲事也。故隨之後。受之以蠱。蠱者飭治振起。而有所事者也。有事而後可。大如有事於學問。則學問可。大有事於德業。則德業可。大故蠱之後。受之以臨。臨者以陽臨陰。有大之義也。凡物之小者。不足動人觀。物必巨大。然後有可觀。如道德既大。則道德光輝。有以動乎人。而可觀。事業既大。則事業高峻。有以動乎人。而可觀。故臨之後。受之以觀。德業既大而可觀。則信從者衆。相率而與之合。故觀之後。受之以噬嗑。噬嗑者合也。物有所合。而无以飾之。則徑情直遂。

於理有所不可且其合也輕於勢亦不能久物不可以苟合必有文以飾之故噬嗑之後受之以責責者文飾其實也歸本有亨道若致飾於文則滅其實而亨以盡反不通矣故賁之後受之以剝剝者剝盡之義也然物不可以終盡剝之爲卦陽窮於上則反於下動極而靜惡極而善故剝之後受之以復善心既復則實理存於中而无妄矣故復之後受之以无妄中實无妄然後其德可聚克實而有光輝之謂大也故无妄之後受之以大畜德既畜聚於已然後可以優游涵泳而克養之以俟其自化故大畜之後受之以頤頤者養之義也惟有大涵養而後有大設施不養則不可動故頤之後受之以大過大可過而不可以終過恃才過動則輕躁悻戾而必陷於禍矣故大過之後受之以坎坎者險陷之義也陷必有所麗如獸陷於網則麗於網魚陷於罟則麗於罟以人言之如陷於刑罰則麗於獄矣故坎之後受之以離離者附麗之義也文王之序上經誠非偶然之故也已

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故

周易本義引蒙卷十二序卦 美

受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

下經首咸恒而終既濟未濟者亦有序在焉自有天地則

周易本義引蒙卷十二序卦 毛

二氣網緼。氣化流行。然後有萬物。有萬物。則分陰分陽。然後有男女。有男女。則陰陽相合。然後有夫婦。有夫婦。則生育之功成。然後有父子。有父子。則尊卑之分起。然後有君臣。有君臣。則貴賤之等立。上自天子。下至庶人。然後在在皆有上下之分矣。上下既具。則必有拜趨坐立之節。必有宮室車旗之制。其行之必有禮。其處之必有義。然後禮義方有所錯。不然。上下之分不明。雖有禮義。將安施哉。是則天地萬物。男女者。夫婦之所由。父子君臣上下者。夫婦之所致。夫婦所關之大如此。咸者。夫婦之交也。此下經之所以首咸也。夫婦之道。相托以終身。不可以暫合暫離也。故咸之後。受之以恒。恒者。常久之義也。凡物不可久居其所。久則自當退矣。故恒之後。受之以遯。遯者。衰退之義也。凡物無終衰退之理。將來又必有壯盛之時。故遯之後。受之以大壯。物不可以終壯。謂不止壯而已。壯則必進。如人年壯德克。必進而有為。故大壯之後。受之以晉。晉者。進之義也。進而不已。則是知進而不知退。必至傷矣。故晉之後。受之以明夷。夷者。傷之義也。傷於外者。必反於家。以就安。故明夷之後。受之以家人。齊家有道。使不能修身正家。以致家道之窮。則父子兄弟夫婦之間。必睽乖離散。而无復親愛矣。故家人之後。受之以睽。睽者。乖異之義也。人之情義。

周易本義引蒙卷十二序卦

天

乖戾必至相戕賊而難作矣。故睽之後。受之以蹇。蹇者。險難之義也。物無終難之理。難極有必解之機也。故蹇之後。受之以解。然解者。又縱緩之義也。人情怠慢縱弛。則必有所失而損矣。故解之後。受之以損。損而不已。則虧者必盈。故損之後。受之以益。益而不已。滿而溢矣。如富貴之極。必越理而妄為。有似於決隄防也。故益之後。受之以夬。夬者。潰決之義也。人情決裂而去之。勢必有所遇而後止。故夬之後。受之以姤。姤者。有所遇之義也。物情必相遇而後聚。故姤之後。受之以萃。萃者。類聚之義也。天下之物。聚於下。則必升於上。如拔茅連茹以彙而進之。謂故萃之後。受之以升。升者。升而不已。則必遭摧抑之患。知進而不知退之過也。故升之後。受之以困。前既不得遂。其進勢必退却。困乎上者。必反下。无所往之故也。故困之後。受之以井。井在下之物也。井久則汚濁。必革去其汚濁而後可食也。井道不可不革。故井之後。受之以革。革物之器。莫如鼎。鼎烹飪也。能變剛為柔。變腥為熟。故革之後。受之以鼎。鼎者。宗廟社稷之重器也。主是器者。莫若長子。故鼎之後。受之以震。震一索得男。有長子之義也。且是震者。動奮之謂也。物不可以終動。動極則止。故震之後。受之以艮。艮者。止之義也。然物不可以終止。止極則進。故艮之後。受之以漸。漸者。漸。

周易本義引蒙卷十二序卦

天

進之義也。學問漸進不已。必造夫義理歸宿之地。故漸之後。受之以歸妹。既得夫義理之歸。則蘊之爲盛德者。必然發之爲大業。自不安於小成矣。故歸妹之後。受之以豐。豐者。盛大之謂也。窮大者必失其居。如富貴之極而驕驕則敗。而反失其所有矣。故豐之後。受之以旅。旅者。在外而不得其所安也。旅居於外而无所容。必謙巽以求容。斯彼此相安。必然之勢也。故旅之後。受之以巽。巽者。巽順而善入乎人心也。人惟心入手理。深造有得。而後有油然而喜悅之情。故巽之後。受之以兌。兌者。喜見於外。說之義也。人心和說。然後胸中鬱結以之。而散。故兌之後。受之以渙。且是渙

周易本義引蒙卷十二

三

者。物情離散而不合也。物終離則離散遠去而不止矣。不可也。則當立爲防閑以節止之。故渙之後。受之以節。節道既立。而度數之所制。德行之所議。上之人當信而守之。下之人當信而行之。故節之後。受之以中孚。若自恃其信者。則於事不加詳審。而在所必行矣。能免於過乎。故中孚之後。受之以小過。有過人之才者。隨所設施。何事不成。必然能濟天下之事。故小過之後。受之以既濟。夫物至於既濟。物之窮也。然物无終盡之理。盡則復生。天運之所以流行。物理之所以代謝者。此也。故既濟之後。受之以未濟。而易以是終焉。蓋未濟則未窮也。生生化化之機。以是而寓矣。

文王之序下經。又豈偶然之故哉。

右下篇

雜卦傳

大全雙湖胡氏曰。雜卦自乾至困。非但當上經三十卦。實雜下經十二卦於其中。咸至夬。非但當下經二十四卦。亦雜上經十二卦於其中。雜中不雜。必有至理。又嘗觀雜卦以乾爲首。不終之以他卦。而必終之以夬者。蓋夬以五陽決一陰。決去一陰。則復爲純乾矣。故曰。君子道長。小人道憂也。

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。

周易本義引蒙卷十二

三

謂夫昔者文王之演易也。統觀諸卦之相屬。固有先後不易之宜。而析觀二卦之相仍。又有彼此反對之義。吾茲舉而言之。乾純陽。其性情則剛也。坤純陰。其性情則柔也。此一陽在上。而五陰從之。其志得行。故樂。師一陽在下。而統乎衆陰。帥師行險。故憂。臨二陽臨四陰。君子之臨小人也。有淮已惠下之意。故爲與。觀二陽爲衆陰所觀。下之觀乎君子也。有希恩仰德之意。故爲求。此一剛一柔。一憂一樂。一與一求之義。皆反對也。屯見而不失。其居蒙雜而著。屯以震遇坎。震動將出險。而見坎險。則見阻而不行。是進

而不遂其進也。蒙以坎過艮。坎體幽昧而雜亂。艮體篤實而光明。是昧而不終於昧也。屯蒙晝與義之反對如此。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。

震陽動於下。有起之義。艮陽極於上。有止之義。損雖未衰。衰之始也。益雖未盛。盛之始也。大畜之止健也。乾非可止而能止者。適然之時。福之生於偶然者也。无妄之取災也。不宜有禍而有禍者。意外之變。禍之生於偶然者也。此一

起一止一盛一衰。而禍福之機。其義皆反對也。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。

萃則聚而不往。升則往而不回也。謙則不自尊大。而輕身

周易本義引蒙卷二 雜卦 三

下人。豫則意得自放。而怠慢於人矣。噬嗑之義。頤中有物。

乃人之飲食也。賁本无色。白受采而有色也。是一止一往。

一敬一肆。一食一色。誠有相反對者矣。

兌見而巽伏也。

兌以陰居陽上。著見於外而不隱。巽以陰入陽下。潛伏於

內而不露。是一見一伏之相反對也。

隨无故也。蠱則飭也。

隨前无故。上下偷安而不飭也。蠱後當飭。飭則不復依隨

而改前之失也。此飭與不飭。亦有反對之義。

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷晝也。

剝陽窮於上。生意潰爛而消盡也。復陽生於下。生意復反。而又旋生也。晉明出地上。晝之明也。明夷明入地中。明見傷也。此皆有反對之義。

井通而困相遇也。

井道上行。故通。困剛遇柔。而為所掩。則不通矣。此以通不

通為反對也。

大全平菴項氏曰。自乾坤至此三十卦。正與上經之數相當。而下經亦以咸恒為始。以此見卦雖以雜名。而乾

坤咸恒。上下經之首。則未嘗雜也。

咸速也。恒久也。

周易本義引蒙卷二 雜卦 三

咸者。感人心。而天下和平。緩斯來。動斯和一。何速也。恒者。

久於道。而天下化成。漸以仁。摩以義。一何久也。是以久速

為反對之義。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其

類也。大壯則止。遯則退也。

渙則外去而不止。節則內止而不去。解乃已出險外。故從

容安徐。无復有危迫也。蹇則方在險中。故艱難危急。非可

緩之時也。睽則人情乖戾。外而疏也。家人一家之人。內而

親也。否則大往小來。泰則小往大來。是為反其類也。大壯

四陽進而消陰。慮陽之恃其壯。而失防陰之道。故欲陽之

止而不進。遯二陰進而消陽。慮陰之遂其進。而肆害陽之心。故欲陽之退而不來也。此諸卦反對之義也。

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。

大有六五。一陰居尊而上下皆為所有。是歸附者衆也。同人六二。居下而上同九五。又五陽同與之。彼此相親厚也。

衆則愛博。親則情專。亦有反對之義也。革當積習之後。更革變通。有去故之義也。鼎當變更之後。文明成化。有取新之義也。小過是有過也。中孚則信實無過也。豐明動相資。

必大振作。故多故。旅羈客於外。寡徒少侶。故親寡也。是一去一取。一過一信。一多一寡。為反對也。

大全平菴項氏曰。卦名皆在句上。旅獨在下者。取韻協也。

離上而坎下也。離火性自炎上。坎水性自潤下也。此一上一下。反對之義也。

小畜寡也。履不處也。小畜以一陰而當眾陽之衝。欲止之而不能止。寡故也。履以和悅而躡剛強之後。欲自進而遂其進。進則不處也。此以進不進為反對也。

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

需以剛遇險而不遽進。以陷於險。是不進也。訟彼此爭辯。其情不親。方進訟而巳也。此以進不進為反對也。大過中強而本末弱。不勝其重。故顛也。姤有遇之義也。卦以一陰而自遇五陽。遇之不善者也。漸為女子之歸。必待男之聘而後行。是行以漸而不遽進也。頤之義養也。養必以正。養德養身。貞則吉也。事既濟則無復事矣。是為定也。未嫁為女。歸妹則既嫁而為婦。則女道之終也。未濟三陽皆失。

其位男之窮也。夬有決之義也。以五剛決一柔。直決之而已。決盡小人。則君子滿朝。其道日長。而可喜。小人屏迹。其道日消。終於憂辱而已。夫天下至於有君子无小人。則有治而无亂也。豈不為世道快哉。

大全南軒張氏曰。雜卦先言離坎。後言既濟未濟。則上下卦之終。亦未嘗雜也。

蒙引曰。文王之意。但示人以可變之機。得其機則危可安。亂可治。屈可伸。狂可聖。特在一轉移之間。

學。其明人事以贊天地之妙。歟。

周易本義引蒙卷之十二終

男姚嗣恪寫

男姚嗣恪寫

〔清〕劉祈穀撰

增訂周易本義補四卷

清康熙奎集堂刻本

增訂蘇了心
周易本義補

霍集堂藏板

周易本義補原序

卷一

易歷四聖而書始成天地鬼神之奧犁然悉備於其中詎
易窺測道漢儒刪註疏而傳第四部繁而八索之淵源遂
往九師作而十翼之靈與靡聞立抽秘旨羽翼道真而
大有功於義文周孔者蓋無倫于朱子本義奉化成君矩
鑄本義行於世其嘉惠後學之盛心可尚也顧本義信侯
簡論理趣微渺輓近士各據底韞而喙噪爭鳴者比肩接
踵總之彌近是而大亂真其廐之竊不自揣鄙劣按本義
而爲之補辟如以管窺天以蠡測海以筵撞鐘迹若佯迂
然實非妄增繆說也得其義而曲暢通之以我會意不以
意泥謂將天地鬼神盈虛消息之理直精神會之矣斯集
也詳而有要簡而道真總歸於奧義之中令四聖崛起當
年立解寧有超此筌蹄外語曰玄黃黼黻貴人服之天下
華貴人之衣駉駉駉駉貴人乘之天下美貴人之馬夫物
有然而况易乎故玄詞奧義上聖吐之世世樂聖人之教
吁此本義之有補于名教也學易者宜日置諸座右可也

蘇了心敘

予丑春余讀書宿雲書屋田子商臣從余遊余不
揣其固陋凡有所請必盡告之然後已一日其尊
公海若謂余曰余家世治易而易之爲書也其旨
奧其義精常有展卷朗然掩卷茫然之患必合講
讀爲一書幼而習其詞長而通其義庶乎有功後
學也乃取了心先生本義補屬余增訂之余曰惡
是何言也了心先生一書風行海內余方誦習其
書而何敢妄有增訂爲然余揣海若之意蓋謂了
心先生之書有講之未詳者且有講之極其精當
而與制舉未合者增訂之說所由來也余思易也
者言理與數之書也上而天地鬼神之秘下而斯
民日用之故莫不備載以俟用之者之神明變通
耳諸家之講究不一其說有以理而該數者有以
數而該理者紛紛不一各有所見而闡中取士不
用諸書而用本義蓋本義者言顯而理明而了心
先生則取本義而補之所以代朱子而宣其義者

也而大約取之乎衷旨間參以蒙引此補之之義也余非不善其書而其講之仍有未備者則又代了心先生補之其講之不合乎衷旨者則又代了心先生更之凡以為場屋之利器云爾豈敢妄於古人之書而有所增訂也哉矧

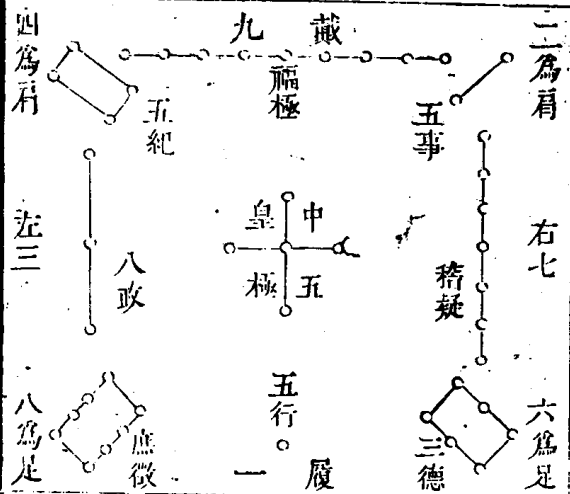
聖朝取士易則專尚本義而以衷旨為一定之解余則於了心之書刪其不合衷旨者增其未達乎衷旨者則了心之書有功於本義并有功於衷旨而

余之增之改之者亦竊附於本義衷旨了心易補之後也俾世之習舉子業者各攜一編開卷而朗然者掩卷而不至於茫然少之所讀者於斯長之所講者即於斯也讀與講合為一書事半而功倍豈不快哉敢以是書為登高行遠之一助也

康熙戊寅初夏洮村劉祈穀傲載氏書於傳經樓

洛書

洛書以相克為序故右轉自北而西而南而東而中而復始於北

河圖

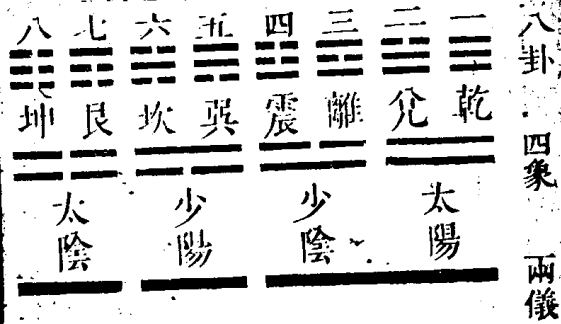

河圖以相生為序故左行自北而東而南而中而西而復始於北

天地四時此所以成變化而行鬼神也

按圖書之位與數有常變虛實之分生剋同異之辨經緯表裏之說
 啓蒙載之詳矣其受圖書卦序時則禮緯合文如孔安國劉歆
 邵康節蔡九峰並用此義孔穎達則云伏羲雖得河圖亦須仰觀俯
 察以相參正然後畫卦此亦下傳第二章之意觀程子嘗曰孔子感
 麟而作春秋麟不出春秋豈不作如畫八卦因見河圖洛書果無圖
 書八卦亦須作朱子亦曰聖人仰觀俯察遠求近取安知圖書非其
 中一事則聖人作易之由槩可想矣昔廖氏論洪範篇大段闢河圖
 洛書之事歐陽公有无祥瑞之論如河圖洛書云繫辭亦不足信而
 疑十翼非孔子所作不已過乎

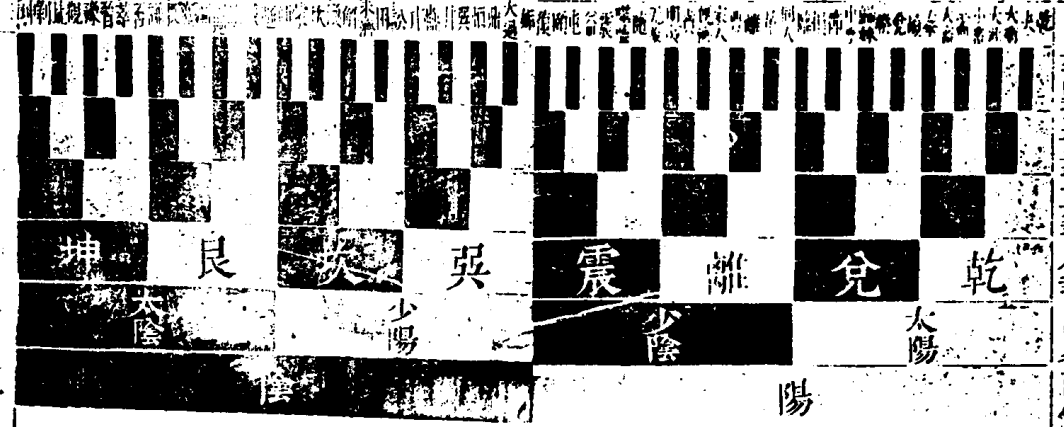
伏羲八卦橫圖

傳曰易有太極是
 生兩儀兩儀生四
 象四象生八卦
 又曰是故易逆數
 也

伏羲當時畫卦只是一陰一陽有陽中陽陽中陰有陰中陽陰中陰
 陽中陽二看上面所得如何再得陽即是三故乾一或得陰即是三
 故兌二陽中陰二亦看上面所得如何或是陽即是三所以離三或得
 陰即是三所以震四陰中陽二看上面所得如何或是陽即是三所
 以巽五或得陰即是三所以坎六陰中陰二看上面所得如何若得
 陽即是三所以艮七再得陰即是三所以坤八看他當時畫卦之意
 妙不可言

伏義六十四卦橫圖

本卦于卦上卦八卦四象兩儀太極

傳曰是故剛柔相摩八卦相盪又曰因而重之爻在其中矣程子曰聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦朱子曰第六畫者八卦之八卦也

伏義八卦圓圖

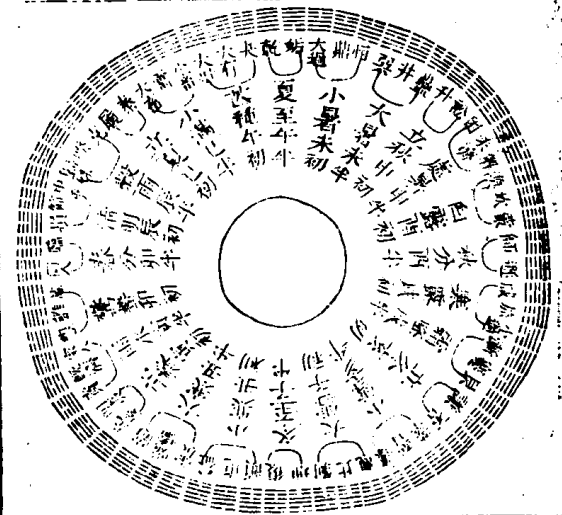

乾坤縱而六子橫

相為對待以立體

傳曰天地位山澤通氣雷風相薄水火不相射數往者順知來者逆

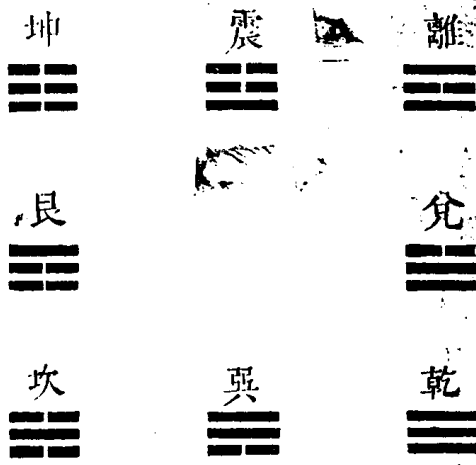
伏義六十四卦圓圖

傳曰八卦相錯
此圖圖布者乾
盡午中坤盡子
中離盡卯中坎
盡酉中陽生于
子中極于午中
陰生于午中極
于子中其陽在
北其陰在南

乾坤定天下之位坎離列左右之門天居上地居下艮為山故居西
北兌為澤故居東南離為日故居東坎為月故居西震為雷居東北
巽為風居西南
天高地下日東月西山起有原水行有兌春近必雷秋近必風自然
之體也茲伏羲之圖乎非也白震而離而兌而乾陽之浸也白巽而
坎而艮而坤陰之浸也其在陰陽動靜之交乎觀日以亥子觀月以
晦朔觀歲以冬至先天不可圖也圖其一陰一陽者觀之周子于大
極也亦若是

伏義八卦方圖

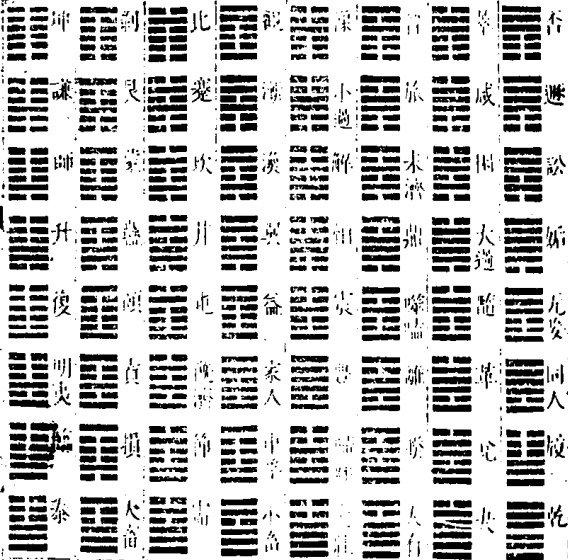

按小方圖不見於經今所列卦位者以大方圖約之也

傳曰雷以動之風
以散之云坤以
藏之

小雪後陽一日生一分積二十日陽生三十分而成一晝故為冬至
小滿後陰一日生一分積三十分而成一晝故為夏至陽積六晝而
為乾乾當四月其中氣謂之小滿者滿不可大也大則亢矣積陰六
晝而為坤坤當十月謂之陽月者陽不可无也无陽則純陰用事矣
國家欲長治而不亂者其思戒盈滿于其思崇陽而抑陰乎
先天圖一日有一箇恁地道理一月有一箇恁地道理以至合元會
運世十二萬九千六百歲亦只是這箇道理且以月言之自坤而震
月之始生初三日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十
五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也
至坤則月之晦三十日也

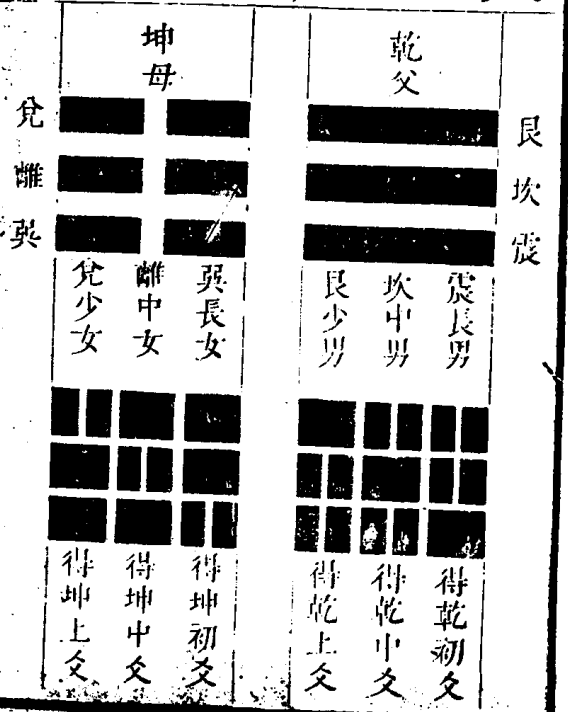
伏羲六十四卦方圖

此方圖布者
乾始于西北
坤盡于東南
其陽在北其
陰在西

邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起
意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相滋為六十四
按先天六圖橫者畫而有漸回者動而不息方者靜而有常其圓
在外意渾天之象乎其在中心意地維之位乎蓋九天之上天也
九地之下亦天也天包地外地在天中故方圖在圓圖中耳朱子
嘗欲取圓圖中方圖以列于外庶圓圖虛中以象太極各方圖各
列圖位亦做朱子意也邵子曰先天之學心也圖皆自中起萬事
萬化生於心也至哉言乎

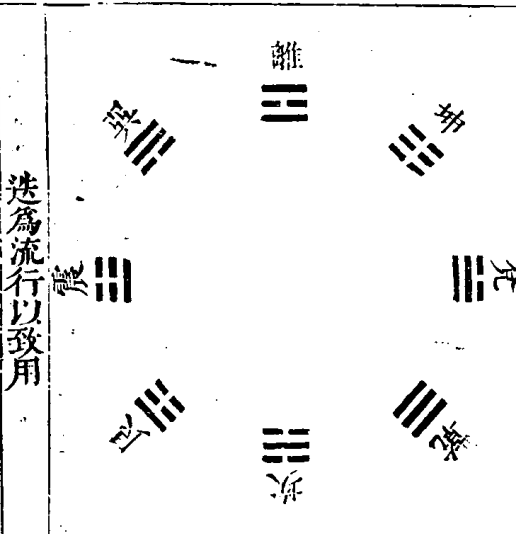
文王八卦天序

傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母
朱子曰乾索于坤而得女坤索于乾而得男初問畫卦時不是恣
地只是畫卦後便見有此象耳
胡氏曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤
之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽
而成此陽根于陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此
陰根於陽故歸之乾也

文王八卦方位

震兌橫而諸卦縱

迭為流行以致用

傳曰帝出于震
齊乎巽云故
曰成言乎艮

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兌艮為偶應地之方也
按後天一圖男女次序木生出之原方位縱橫列流行之原此爻王更置之妙真與先天相發明者邵子曰後天之學迹也殆因迹求心之謂其衰世之意乎

增訂周易本義補總目

上經

乾 坤 屯 蒙 需

訟 師 比 小畜 履

泰 否 同人 大有 謙

豫 隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁 剝 復 无妄

大畜 頤 大過 坎 離

下經

咸 恒 遯 大壯 晉

明夷 家人 睽 蹇 解

損 益 夬 姤 萃

升 困 井 革 鼎

震 艮 漸 歸妹 豐

旅 巽 兌 渙 節

中孚 小過 既濟 未濟

繫辭上傳 繫辭下傳

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

揲書取卦法

初啓積出書合五十策兩手執之熏於爐上命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於積中而以左右手中分四十九策置案之左右

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取案左之策執之而以右手取案右之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而劫之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於劫以象剛者也

次以右手反過揲之策於案左遂取案右之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而劫之左手中指之間

此第四營之半所謂再劫以象再問者也

右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策於案右而合左手一掛二劫之策置於案前

第一隊是為一變

再以兩手取案左右之書合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之法而置其掛劫之策於案前第二隊是為二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左

四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩

其四而為偶奇偶各得四之二焉

又再取案左右之書合之

或四十策或三十六策或三十二策

後四營如第二變之法而置其掛劫之策於案前第三隊是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策而畫其爻

掛劫之數五四為奇九八為偶掛劫三奇合十三策則過揲三十

六策而為老陽其畫為口所謂重也掛劫兩奇一偶合十七策則

過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛劫兩偶一奇合

二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛劫

三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為又所謂交

也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下

不命而但用四十九書耳第二第五第八第十一第十四第十七

凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其卦之吉凶

如六爻皆不變則占本卦象辭而以內卦為貞外卦為悔一爻變

則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為

主三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔前

十卦主貞後十卦主悔又變則以之卦二不變爻占仍以下爻
為主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占
之卦象辭

附易卦象

乾三連	坤六段	震仰盂	艮覆碗
離中虛	坎中滿	兌上缺	巽下斷
乾為天	天風姤	天山遯	天地否
風地觀	山地剝	火地晉	火天大有
坎為水	水澤節	水雷屯	水火既濟
澤火革	雷火豐	地火明夷	地水師
艮為山	山火賁	山天大畜	山澤損
火澤睽	天澤履	風澤中孚	風山漸
震為雷	雷地豫	雷水解	雷風恒
地風升	水風井	澤風大過	澤雷隨
巽為風	風天小畜	風火家人	風雷益
天雷无妄	火雷噬嗑	山雷頤	山風蠱
離為火	火山旅	火風鼎	火水未濟
山水蒙	風水渙	天水訟	天火同人
坤為地	地雷復	地澤臨	地天泰
雷天大壯	澤天夬	水天需	水地比
兌為澤	澤水困	澤地萃	澤山咸
水山蹇	地山謙	雷山小過	雷澤歸妹

凡畫卦者自下而上三畫已具則為內卦復為三畫則為外卦如
內卦得乾三連為天外卦得坤六斷為地是為地天泰卦餘倣此

增訂周易本義補

周易上經

乾元亨利貞

乾者健也此卦上下皆乾純陽至健乾之所以象天而定名也元
大也亨通也利安也貞正而同也文王以為大通至天之道也
亦君之道也君能如天之健本具剛健才力以出而應無不通
而化洽矣夫至健自無不正也故又利在正固凡所行者純粹以
精而無偏私駁雜之累則元亨可保其有終矣

初九潛龍勿用

潛藏也此體純剛故六爻皆象龍焉初九以陽在下有聖德而隱
者也為潛龍之象其占則木可輕用也

九二見龍在田利見大人

田巽者之地九二以剛中之德脫潛隱之時是聖人出而居相位
作霖雨有龍見於田之象此固盛德遭時之大人也占者值此无
論君民而皆以見此為利也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三以過剛而處高位乃危地也然性剛能懼有乾惕之象君子
占此當上思付託之重下思仰望之殷終日乾乾至夕猶惕若焉
則思慮深慮置周上安而下從矣雖危何咎

九四或躍在淵无咎

九四以陽居陰本是能疑之人而居下之上又處可疑之地故欲
進而革命猶致審於天命之去留人心之向背而不敢遽進如龍
之或躍於淵焉其占能審而後進則无冒進之咎矣

九五飛龍在天利見大人

田巽者之地九二以剛中之德脫潛隱之時是聖人出而居相位
作霖雨有龍見於田之象此固盛德遭時之大人也占者值此无
論君民而皆以見此為利也

上九亢龍有悔

上九以剛居剛處極高之位乃危地也然性剛能懼有乾惕之象君子
占此當上思付託之重下思仰望之殷終日乾乾至夕猶惕若焉
則思慮深慮置周上安而下從矣雖危何咎

初九潛龍勿用

潛藏也此體純剛故六爻皆象龍焉初九以陽在下有聖德而隱
者也為潛龍之象其占則木可輕用也

九二見龍在田利見大人

田巽者之地九二以剛中之德脫潛隱之時是聖人出而居相位
作霖雨有龍見於田之象此固盛德遭時之大人也占者值此无
論君民而皆以見此為利也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三以過剛而處高位乃危地也然性剛能懼有乾惕之象君子
占此當上思付託之重下思仰望之殷終日乾乾至夕猶惕若焉
則思慮深慮置周上安而下從矣雖危何咎

九四或躍在淵无咎

九四以陽居陰本是能疑之人而居下之上又處可疑之地故欲
進而革命猶致審於天命之去留人心之向背而不敢遽進如龍
之或躍於淵焉其占能審而後進則无冒進之咎矣

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正以居尊位是聖人在天子之位而制作一新德教
大行象猶龍飛於天焉此剛德位兼隆之大人也占者在君子則
利見之以翊其運在小人則利見之以沐其澤焉

上九亢龍有悔

上九陽極於上其時勢極盛如龍之亢焉在聖人有亢時無亢心
自有所以處亢者占者於此若與時俱亢而不知變通其招損多
矣故有悔

用九見羣龍无首吉

九乃老陽之數老有變陰之機乾之六爻皆用九則剛變為柔矣
是為治者有震懼之威而濟之以長養之仁其象猶龍之剛猛在
首而今見其死也如是則不可不茹既畏其威又懷其德矣吉

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節
首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元為氣之始故氣機初動
而萬物悉資之以為始也一始則無不始而生而成總此一元直
貫之故曰統天

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也物既資始便有必亨之氣故一遇雲雨則生意勃
發而形形色色不可止遏若水之流而不息也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終即貞也聖人默契終始之機不外一時之運則見乾
之六位始於初而終於上者各以時成由是乘此六龍變化之妙
運諸南而聽治之間張弛闔闢與時偕行而天道始終迭運之機

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道即乾元也天道有變以為化之漸有化以為變之成但見物
當流形之時氣方發揮在外理猶未實至此則華者以實而物之
生理截然得空不相假借變奪各自完具而不偏也非各正性命
乎當各正之時理初向實在內氣尚未能飽滿至此則實者以成
而物之生意充滿完固無少欠缺滲漏渾然保全而凝合也非保
合太和乎以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

當乘龍御天時已無不為民之所至此惟端拱穆清之上猶乾道
之變化也萬國之民遂生復性而咸寧猶萬物之各正性命而保
合太和也此聖人之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

天乾之象也上下皆乾是天之行也今日一周明日又一周无少
止息非至健不能也君子法之不以人欲間其天德之剛則自強
不息與天行之健一矣不息者常自強也

潛龍勿用陽在下也

陽氣在下君子處微未可用也

見龍在田德施普也

雖未得位而德已盛所施自普也
終日乾乾反復道也
反復不少什廢之意謂進退動息必以道也
或躍在淵進无咎也
量可而進也適其時則无咎

飛龍在天。大人造也。

造猶作也。謂典起在位。

亢龍有悔。盈不可久也。

盈則必虛。而不可久。此所以有悔。

用九。天德不可為首也。

言陽剛不可為物先。故善用其九而吉。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

長丁反。下長人同。

此以人道明乾義。乾之四德在人。故人得乎元。則慈愛惻怛之中。

而五常百行之善。存此統宗。眾善之長也。得乎亨。則齋莊中正之

內。而天敘天秩之文。存此萃聚。眾美之會也。得乎利。則辨名定分。

而親疎貴賤。各得其安。義以之和也。得乎貞。則知明處當。而大事

增訂周易本義補

上經

四

小事依之以立也。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

四德。雖人所同。惟君子為能全體之。體仁。仁與我渾融為一體。

也。无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉會。聚眾美於一身也。則

无不合禮。利物。使物各得其所宜也。則安生於分。定得乎義之和。

貞固者。知正之所在而固守之。故足以為事之幹。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

君子一乾之健耳。非君子之至健。无以行此。故曰乾元亨利貞。

此第一節申象傳之意。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。

遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

樂音洛。

初九陽在下。有神明不測之德。而隱於側陋者也。故不隨世而變。

不求知於時。雖為世所遺。伏嘗議而不悶也。然非以隱為高。自信。

自樂見可。而動知難。而避其守。堅不可奪。潛龍之德也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之

信。庸行之謙。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利

見大人。君德也。

正中不潛而未躍之時也。常言亦信常行。亦謙盛德之至也。閑邪

存其誠。无欺亦保之意。善世。善蓋一世。德博。德之所施者博也。化

謂物從而化。不知其所以然也。言君德也。者。謂君德已備。而為人

所利見也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。

忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知

終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因

其時而惕。雖危无咎矣。

忠信主於心者。无一念之不誠也。修辞。見於事者。无一言之不實

也。德之極致。為至微妙。為幾知至所在。而忠信以求至。則誠立。明

生。雖理之微妙者。可與洞燭。而德進。矣。業之歸宿。為終。散。殊。為幾

知終所在。而立誠以求終。則誠應自妙。雖幾之泛應者。可與存

而業修矣。進修如此。安往不交。居上位。自能持盈。居下位。自能勝

任。故終日乾乾。皆因居上下之時。而惕所以雖危无咎也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无恒。

非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

非離羣也。羣。類在下者也。君子志在天下。以為德進業修。正欲

乘可上。可進之時。而及之。不敢苟且。以赴機會也。

乘。可上。可進之時。而及之。不敢苟且。以赴機會也。

乘。可上。可進之時。而及之。不敢苟且。以赴機會也。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此以物理之感應起聖人爲物之利見本乎天者謂動物本乎地者謂植物莫不各從其類聖人人類之首也能不親而親之耶利見何疑

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

尊爲天子非不貴也充則不能長守其位且不保矣首出庶物非不高也九則寡助之至天下時之矣賢人在下本足爲之輔亢則不信仁賢誰其輔之所以動而有悔也

此第二節申象傳之意

增訂周易本義補

上經

六

潛龍勿用下也

時未可爲而居下位明非德不足也

見龍在田時舍也

有君德而未居君位故曰時舍

終日乾乾行事也

進德修業行所當行之事

或躍在淵自試也

未遑有爲姑試其可

飛龍在天上治也

五章推虛位者以德居上而治也

亢龍有悔窮之災也

窮極而災至

乾元用九天下治也

人君體元以用九則剛而能柔天下無不治矣

此第二節申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

天地閉而賢人隱也

見龍在田天下文明

雖不在君位然天下已被其化而文明矣

終日乾乾與時偕行

時當然也

或躍在淵乾道乃革

雖下而上變革之時必審其可不可不敢率易妄革也

飛龍在天乃位乎天德

六爻皆天德五爲天位乃位乎天德非无德而竊據高位者

亢龍有悔與時偕極

時亢與之俱亢也

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之則也人君法之而運以出治則天之法則乃見於政治之間矣

乾元者始而亨者也

此第四節又申前意

氣機一始則自无而有未有不亨者物之出機然也而乾之元亨

見矣

利貞者性情也

生理各足爲性无中含有爲性情非自此而始有至此乃見其

實也而乾之利貞見矣

乾始能以美利天下不言所利大矣哉

乾元不但始物也一始而昭蘇潔齊美利萬物凡物之亨者此始

又能使物各得安莫可指名凡物之利貞者亦此始乾始之能直

貫四德大哉統天之元也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

乾元乾始皆乾之大也乾之大不外四德剛以體言元始亨通利

遂貞成專一而不撓也健以用言元而亨亨而利利而貞迭運而

不息也中者其行无過不及元亨利貞不愆其序也正者其立无

所偏倚元亨利貞各一其氣也且剛健極其剛健不雜於陰柔而

純焉中正極其中正不雜於邪惡而粹焉而精焉又純粹之至極

也

六爻發揮勿通情也

旁通猶言曲盡乾之情不可名言聖人以六爻發揮其潛見微顯

兼元之時之德之位而全乾之精蘊莫不曲盡于時成之中矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

聖人知六爻不外一時于是乘此六龍之時以御天張弛變化政

教覃敷亦如雲行雨施而天下平也此體元之極功也

此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成

是以君子弗用也

成德已成之德也行功業也初九因成德但其行未可見耳

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見

大人君德也

聚謂聚此理也辨辨其所聚也居居其所辨也行其所居也寬

者優游厭佚之意仁者无私心而當於理也蓋由四者以成大人

之德再言君德以廣明君德已備而為人所利見也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾因其時而惕雖危无

咎矣

重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者

之也故无咎

在人謂三或者隨時而未定也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合

其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於

鬼神乎

九五之為大人者大以德也德莫大於天地大人全體大極渾然

无私故與天地合德合明謂見微萬形也合序謂修舒互用也

吉凶謂過惡揚善也至若天地間有未嘗顯設之道理大人啓開

先之見而創造之是為先天天然天本有是理而大人不過洩其秘

耳天何違乎大人天地間有已然昭著之道理大人以欽若之心

而率循之是為後天天然天已有是理而大人不過奉行之耳大人

豈違天哉夫天且弗違則人與鬼神何能違也利見矣疑

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進退以身言存亡以位言得喪以物言味理勢所必然失處亢之

正道所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

知其理勢如是而處之以道非先時而警成則隨時而變通故不

至於有悔矣再言其唯聖人乎見非聖人不能也

此第六節復申第二第三第四節之意

坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪

朋安貞吉

此類忍反
喪德承反

坤順也為卦上下皆坤則陰之純而順之至也故象地而名坤焉

夫坤地道也亦臣道也人臣而有得于地之謂則隨其分之所為

而元亨无不得矣然又必常守此順而利牝馬之貞焉牝馬之貞

何如君子往而以身事君者備謀首事則迷惟居後代終則得其

要主于順以從君而已以人事君往西南而柔嘉為侶則得朋若

往東北而剛暴是借則失朋此皆臣道之貞也惟安于後而不先

與主于利往西南而不往東北則元亨可保其終矣吉

坤言月易本義補

三經

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也始者氣之始生者形之

始也萬物資坤之元以生然非坤之自為也乃順承乎天氣之始

耳

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

羸居反
反下讀

言亨也乾之亨物其德无疆矣而坤之敦厚凡物悉歸于負荷之

內是坤之亨物其德亦无疆焉但見厚德所發當資生時萬物生

機藏蓄于中見其含矣且含弘而無不有發見于外見其光矣且

光大而無不彼此坤德之厚而照合無疆者也由是品物莫不著

亨通之機矣

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也牝馬陰物而又行地乃地之類行地无疆是順而健矣

而坤德何以象之坤守无成之職兼效法之能何柔順也是與牝

馬地類同一順矣承天以達物代天以成物何利貞也是與行地

无疆同一健矣君子攸行蓋法其順而健者以為德也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

承君子攸行而言坤之道盡于順順固其常也居先則迷失柔順

之道也居後而順得臣道之常也西南柔順之類同道相謀故得

朋東北雖喪朋然反之西南則終有得朋之慶矣

安貞之吉應地无疆

安而且貞地德之无疆也君子安其貞而吉則合德于地矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象上下皆坤是地之為勢高下相因之无窮至順極厚而

无所不載也君子體之而以濃厚之德容載民物則博厚配地矣

坤言月易本義補

三經

初六履霜堅冰至

霜陰氣所結盛則水凍而為冰也此爻陰始生于下是小人始出

其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也君子

可不防之於早乎

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

馴無陵反
馴詳倫反

其初不過陰氣之始凝耳不防而馴習之以致其氣之盛猶堅冰

至也實我至之耳

六二直方大不習无不利

六二柔順中正又得坤道之純者故其德內直而无邪曲之私外

方而有至當之知且各極其盛大而無一念之不直无一事之不

方也然其所以為直者自直方者自方直方而大者自大又何待

于學習而後內外之皆利哉

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動兼內外而言惟二動于念慮而直動于事為而方而大可知也直方大之道即所謂地道也惟不習无不利則全體呈露大用顯行其道不亦光乎

六三含章可貞或從王事无成有終

三以陽居陰為章美內含剛斷九技能可見此道之正道也然居下之上責任難逃或出其章美以從王事雖不敢專成未嘗不居後以代終則章有實用非虛含也

象曰含章可貞以時發也或從王事知時大也

含章非終不為也待時而發不敢為先耳從王事而充成有終者由其智識光大真知為臣之分不可越而驕又不可不盡也

六四括囊无咎无譽

增訂易本義補

上經

三

六四重陰既非能為之才而不中又非可為之時是為大臣者凡事過于謹密而不輕有所為而括囊之象如是則安分自守固若谷矣然以大臣而安于无為又何譽哉

象曰括囊无咎慎不害也

言能慎則不害事也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊有中順之德故其見于治者昭皇極以臨民本溫恭以率物黃裳之象也不惟天下歸極以同風而又羣皇圖于有承矣故大善而吉

象曰黃裳元吉文在中也

道之顯者謂之文黃裳元吉者蓋有是中順之文德積于中故有是中順之文治達於外也

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至于陽爭兩敗俱傷其象如此于戰三龍尊陽也于敗言血抑陰也

象曰龍戰于野其道窮也

道陰道窮極也謂陰勢之極盛也

用六利永貞

坤之六爻皆陰若不能固守者今皆用六焉則變之而為陽而能永貞矣人臣占而得此當思忠順不失以事其上臣之正道也而利于永守其貞焉則无魏于人臣之美而有安貞之吉矣

象曰用六永終以大終也

六爻皆陰其始小用六則陰變為陽以大而終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

增訂易本義補

上經

三

釋乾馬之貞也當保合時無所專成至柔也然其承乾之施化機發動勃然莫禦不亦剛乎無所造作至靜也然其作成萬物成大成小賦形有定不其方乎此所謂順而健也

後得主而有常

言坤之利也乾固以美利利天下矣坤則居後以為得一主于利

會萬物而化光

言坤之亨也當養生之後包含萬物之生意而一无滲漏由是化機宜壘形色整齊輝于六合而不可掩矣

坤道其順乎承天而時行

此釋坤元復明順承天之意天氣一施作始萬物而坤即承以生之不先不後當時而行何如其順耶

此以上申象傳之意

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一期一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也順字通

自一家而言積善則慶流積不善則殃及子孫天下事皆由積而成也以此究堅冰之殃臣弑君子弑父亦積漸使然蓋由君父者不能早辨以至此耳慎言當辨之于微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直謂本體之正方謂裁制之義此已成之德也然直不自直必由于敬敬則本體常操心无私而內直矣方不自方必由于義義則裁制得宜事理當而外方矣夫敬之精明條理即義之整齊嚴肅即敬之義立而直方之德互養不孤不期大而大矣不疑謂不疑滯于內外之所行也

增訂周易本義補

上經

直

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

三非才不足安于分而不敢有其成功也即類以推三處陰位其道為地為妻而為臣矣夫地之為道不敢專成唯代天終物而已地道如此妻道可知况臣道乎所謂弗敢成以此

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎蓋言謹也君子之出處當審時而動也六四當閉塞之時故立其慎而不動也

君子黃中道理

黃中言中德在內也六五涵養功淡而中德純全自其中德之在

中者言之則統體渾淪而時出不窮合之盡其大也脈絡分明而條理不紊析之極其精也此君子中德之妙黃之義也

正位居體

五有中德雖正位于上而常居謙抑之體此順德之見于外者黃之義也

美在其中而暢于四股發于事業美之至也

黃中之德通而且理明中德之美充積于中而達順之本立矣由是暢于四股則溫良樂易一身之順也而實中之生于其色也發于事業則優游渾厚治化之順也而實中之達于天下也故曰美之至

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉稱未離其類也故稱血焉夫之黃者天地之雜也天立而地黃

增訂周易本義補

上經

直

陰盛陽衰勢之變也天立地黃者陰陽不易理之常也此以上申象傳之意

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也物始生而未通之意其卦以震遇坎乾理始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動則才有可濟故當得元亨然在險則守正而未可遽有所往也又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故爻封建諸侯使各有所統治也

象曰屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎正天地始闢天下未定名

分未明之時也故名屯。

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭。震動坎險。是以振揚之才。動乎坎險之中。能動則才足。濟險而又不可恃才妄動。此大亨而必利于貞也。

雷雨之動滿盈天造草昧宏建侯而不寧

以二體之象釋卦辭。雷震象。天造。猶言天運。草雜亂。昧勝。冥也。陰陽交而雷雨作。雜亂勝。冥于兩間。天下未定。名分未明。左立君以統治。然又未可遽謂安寧之時。而遂忘戒懼也。

象曰雲雷屯君子以經綸

雲未雨而雷未奮。鬱塞難通。屯之象也。君子體之以治亂。民猶治亂繩。故經以引之。而先正其大綱。綸以理之。而次舉其節。口使民無慮始之艱。而有樂成之便也。

增訂周易本義補

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌。屯難之初。而居動體才足。濟屯。但在下。無勢應柔。寡助欲進。未能有磐桓之象。然居得其正。故占者利于居貞。而以義命自安也。又初九以陽下陰。為民所歸。宏自建為侯。以從民。而利矣。豈終磐桓而已哉。

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

惟居貞則志欲行正。故能以己德之貴。加志窮民。而大得民也。六二屯如遭如乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。通反。六二柔順中正。才簡純備之臣也。應五則名分已定。而乘初剛為其所難。其屯遭猶乘馬班如。而不違焉。然初非害二。欲親之以立功耳。惟二守正不與。初比久之。數窮理極。求者去。正應者合。終必得君行道矣。不猶女子貞不字十年乃字乎。

其所難其屯遭猶乘馬班如。而不違焉。然初非害二。欲親之以立功耳。惟二守正不與。初比久之。數窮理極。求者去。正應者合。終必得君行道矣。不猶女子貞不字十年乃字乎。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

柔乘剛失其常。矣十年乃字。則應于剛而始復其常也。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔无才。居下无位。不中正。无德。无正。應无援。本非濟屯者。乃見利而動。不自知才力之不足。此何以濟事。哉。惟益陷于險耳。君子見幾而作。往則不知幾矣。吝其見乎。故其象吝如此。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

功名富貴之心。勝猶從禽。无厭者以禽荒也。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四以陰柔之才。當屯難之初。不能上進。以濟屯者。故有乘馬班如之象。然初陽在下。與己為應。四所當取。以自輔者。也能下求之。而往以濟屯。則有以匡其不逮。而天下可定。名分可明矣。吉无不利。

增訂周易本義補

象曰求而往明也

求賢以濟屯。則知己之不足。又知人之有餘。可謂明也已矣。故獨舉而贊之。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正。居尊位。然當屯時。陷于險中。則國勢將危。雖有六二正應。而陰柔才弱。不足以濟初九。得民于下。又人心不屬。故不能拯溺亭屯。以施其膏澤也。為屯其膏之象。此如偏安一隅。而以正行之尚。可自全。故吉。若欲興恢復之謀。雖以正行。適以取禍。能免于凶乎。

象曰屯其膏施未光也

為時勢所阻。不得以施而光也。

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔尤應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

象曰泣血漣如何可長也

言不能出險而卒陷于險也

三三

蒙求匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙昧也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也

故為蒙蒙則純朴未散一發即通有可亨之理夫蒙者之得亨由

明者之善教也九二剛中能發人之蒙者然匪我求童蒙必童蒙

求我而後應之不枉教也求教者如初筮之誠則告再三之瀆則

不告不輕教也所教者皆當知常行而不雜于異端曲學之私不

苟教也此蒙之所由亨也

象曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名義山下有險是質既疑滯心又暗昧蒙之地

也險而止是內既危殆外又窒礙蒙之意也此正童蒙純朴未變

時也故曰蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中

也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭亨謂亨人之術行謂行以發蒙時中不疾不徐施

當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自

相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆蒙謂問者二三

問為瀆我又從而告之亦為瀆蒙蒙以養正乃作聖之功此

貞之所以利也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉其勢必行其行有漸君子觀其出而必行則以果決其

行下

反

行下

行不始勤而終怠也觀其出而有漸則以養育其德不急遽以圖

成也內外交養而身心之蒙去矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當用刑人

以懲其前又用脫桎梏以觀其後若遂往而不脫則在彼有所不

堪而在我亦失教教在寬之道矣

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也法規矩禁令是也

九二包蒙吉納婦吉克家

九二陽剛為內卦之主同人君命之以掌邦教者也然剛而不過

是能敷教在寬而隨材造就則賢愚皆獲其益不有包蒙之吉乎

又以陽受陰是能有教無類而來者不拒則曲成萬物而不遺不

增計月易水補

有納婦之吉乎夫作之師以教天下罔作之君者之事九二居下

而能任之則師道立而善人多无負人君委任責成之意矣此蒙

教之良臣猶克家之肖子也

象曰子克家剛柔接也

二有德而五接之委任專付託重故得成發蒙之功也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正占者遇此不當受而教之如勿用取女也

蒙者拘欲而志理猶女子見利而失身也下愚不移亦无如之何

也矣故曰无攸利

象曰勿用取女行不順也

言其良知良能汨于私欲行之不慎大本失矣此所以不可教也

六四困蒙吝

言其良知良能汨于私欲行之不慎大本失矣此所以不可教也

既遠于陽。又無正應。是不能親師取友。而終于蒙矣。故可羞者。
象曰困蒙之吝。獨遠實也。遠蒙

實陽也。卦惟二陽。統治羣陰。能發人之蒙者。諸爻皆與此為應。而
四獨遠之。求其蒙者。不可得矣。

六五童蒙吉。

柔中居尊。下應九二。純一未發。而虛心受教于二。童蒙之象也。君
德成而帝治。擴矣。不亦吉乎。

象曰童蒙之吉。順以巽也。

順者柔順之德。巽者聽從于二也。

上九擊蒙不利為寇利禦寇。

以剛居上。治蒙過剛。故為擊蒙之象。然取必太過。政治太深。則必
反為之害。惟擇其外誘。以全其真。純則雖過於嚴密。乃為得宜。故

特訂周易正義補

戒占者如此

象曰利用禦寇。上下順也。

禦寇以剛。上下皆得其道上。謂明者下。謂蒙者

三三

需有孚光亨貞吉利涉大川。

需待也。以乾遇坎。乾健。坎險。以剛遇險。而不遽進。以陷于險待之
義也。其卦九五。以坎體中實。陽剛中正。而居尊位。為有孚得正之

象。坎水在前。乾健臨之。將涉水而不輕進之象。故王者備此。苟能
實心以待天下之定。而有孚則心無較計之私。光也。心无得失之

恤。亨也。若又以正自守。則久道化成。吉也。即有意外之變。亦不犯
難而利涉矣。

象曰需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

既遠于陽。又無正應。是不能親師取友。而終于蒙矣。故可羞者。
實陽也。卦惟二陽。統治羣陰。能發人之蒙者。諸爻皆與此為應。而
四獨遠之。求其蒙者。不可得矣。

以卦德釋卦名義。坎水在前。時變當需。而以乾健臨之。自即險能
待而不陷也。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也。利涉大川。往有功也。

以卦體言之。蒙者。卦辭正則規模宏遠。純王之政也。中則安靜无
為。為無事也。以此涉川。必能沉潛觀變。而有功矣。

象曰雲于天。需君子以飲食宴樂。

雲上于天。无所復為。待其陰陽之和。而自雨耳。治之當需者。亦不
容更有所為。但飲食宴樂。俟其日。至一有所為。則非需也。

初九需于郊。利用恒无咎。

郊。曠野之地。初居卦下。去險尚遠。高蹈遠引。而脫然于時事艱難
之外者。有需于郊之象。此固需之得其所者。然初九陽剛。又有能
恒之象。故又言利用恒。以戒占者。恒有安心守耐。始終不變之意。

特訂周易正義補

故不降不辱。全名完節。而得无咎。

象曰需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失常也。

不冒險而進。同處需之常道。恒則守節于終。而不失其常也。

九二需于沙。小有言終吉。

沙。則近于險矣。九二漸進。近坎是。雖未膺朝廷大責任。而已列于
官常。世難方殷。議論亦所不免者。為需于沙。小有言之象。然以其

剛中能需。故能全身遠害。而得終吉。

象曰需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

衍。以
衍寬意。以寬居中。不意進也。

九三需于泥。致寇至。

泥。將陷于險矣。寇則害之大者。九三去險愈近。而過剛不中。是人
危邦而失孚。貞之義者。故聖人以致寇至言之。

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦其言其近也敬慎不待禍將至而預防之若寇至而後備則无及矣

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體是大臣以身當國家之難傾覆危亡之災不得而避之需于血之象也然柔得其正需而不進則能善其用而卒保其身以濟其君故又為出自穴之象焉

象曰需于血順以聽也

順以德言聽謂聽時惟順而後能聽惟聽而後能出穴也

九五需于酒食貞吉

需則中正需于分位其于天下事當為者已無不為至此惟端拱無為以臻太平之自至耳此人若處需之正道也由是无為而民自化篤恭而天下平何吉如之

象曰酒食貞吉以中正也

內多欲則求治太急德惟中正所以需貞而得吉也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極是大臣既无濟險之才又值傾危之勢无復可為也有入于穴之象然幸其下應九三九三與下二陽需極並進是賢者有感于時勢之衰而欲同心共濟不期而自至有不速客三人來之象若能推心置腹敬以待之則因人以為功轉禍以為福不亦終吉乎

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰居險極無才以濟雖不當位然資人出險豈大失乎

訟上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也為卦乾剛坎險訟所由成也然訟非得已或理直見枉情真受誣有孚而窒不得不訟亦必心存憂懼而惕辨明即止而中則窒可通而吉矣若恃其孚而終訟不已則孚反窒而凶見大入資明斷以求伸也故利涉大川駕虛求勝而不直也故不利有孚見窒者且然况未必乎乎占者宜知所審矣

象曰訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義在上下則上剛以制下下險以伺上在一人則內險而外健在二人則已險而彼健皆訟之所由起也故名訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

初六不永所事小有言終吉

訟端是在君子初六不永所事小有言終吉陰柔居下才弱勢卑故其訟也可止則止不終訟以求勝為不為所事但小有言語之辨焉故始雖不能相息于无言之天終則可以言而明窒以言而通吉也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事至進行而後謀之則無及矣謀始以絕

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

訟端是在君子初六不永所事小有言終吉陰柔居下才弱勢卑故其訟也可止則止不終訟以求勝為不為所事但小有言語之辨焉故始雖不能相息于无言之天終則可以言而明窒以言而通吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

非特屈于勢也。揆之于理亦不可長。是以辨明即止而終吉也。

九二不克訟歸而逋其邑人三百无雉通補吳反

九二陽剛為險之主不欲訟者然居柔得中能裁于理上應九五又屈于勢故能退處卑約以示不敢訟之意此遠害之道也故曰无雉。

象曰不克訟歸逋也自下訟上患至掇也活反

惟不克訟故歸而逋誠以自下訟上禍患之來皆其自取也。

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔非能訟者故能守其常分安于正理有食舊德貞者焉如是雖不免見侮于人而厲亦終不離人之禍而吉矣然食舊居貞之人无適不可即或從王之事亦一於无成敢居功乎守分必不越分固自如此。

增訂周易大義補

象曰食舊德從上吉也

安分以從上而不自主其事故得貞而吉也。

九四不克訟復即命渝安貞吉渝以

即就也。命正理也。渝變也。九四剛而不中本欲訟者然幸其居柔則知訟非理也亦非正也故不克訟而反其健訟之行以就於理且變其欲訟之心以安于正則寡過自新內外无不善矣吉也。

象曰復即命渝安貞不失也

復而且渝過復于无過何失之有。

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也可以承刑措之風可以基无訟之化故曰元吉。

象曰訟元吉以中正也

聽訟而得元吉者以其有中正之德。

上九或錫鞶帶終朝三褫之褫初

或者未必然之辭上九以剛居訟極終訟而能勝之自以為榮故有受服之象然非理而勝者其勝將必敗也又有終朝三褫之象此可見終訟之凶也。

象曰以訟受服亦不足敬也

甚言訟之不足貴也。

師貞丈人吉无咎

師兵衆也。下坎上坤伏至險于大順藏不測于至靜有寓兵于農之義九二居中以統衆陰六五居尊以任九二有命將出師之義故名曰師文王以為川師者能為奉天伐暴之舉而帥師者又得老成謀建之人將見有戰勝攻取之吉无窮兵黷武之咎矣。

增訂周易大義補

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣王去聲

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也為將者左右衆人而歸于正則為王者之師而无敵于天下命將者王矣。

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體釋德釋丈人吉无咎之義剛中謂為將者威而有惠而有謀而君且事權委之而應也行險則兵凶戰危而節制不擾順民之心焉以此才德之丈人行帥雖不免勞民傷財而毒天下然而時雨之師民皆忘勞忘死悅而從之也。

象曰地中有水師君子以容民畜衆畜反

水不外于地兵不外于民故能制之田里樹畜以養其生教之孝弟忠信以養其性則有事之日莫非樂傷之衆矣。

初六師出以律否臧凶否初

律法也否臧謂不善也初六行師之始為將者必責罰嚴明號令整肅以律斯臧矣不則無制之師以卒與敵安有不敗而凶者哉

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二為眾陰所歸當將帥之任者而有剛中之德則勇與謀合威以恩施以此在師之中有成功之吉無敗績之咎矣蓋由上應于五而為所寵任其錫命也不一此其權無中制故師有成功

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

五非私一將也由其以萬邦困吾為念而思以安輯之是以命將出師而極寵命之隆也

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分輕敵冒進至于輿尸而歸凶何如哉

象曰師或輿尸大無功也

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中雖无克敵之才而居陰得正猶有量敵之智故知強弱不敵務堅壁以高其全賢于輿尸遠矣

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也未失常明其退不為怯也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶長丁太反

六五柔順而中非好兵之主也敵加于已不得已而應之猶田有禽義當搏執而无咎也然兵貴有名君當擇將九二剛中有才德

之長子也用以帥師必能成功若使三四之弟子參之則是使之輿尸而歸故雖正而亦凶也可不戒哉

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也當去聲

中行謂九二以中德行師也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也故天子有賞功之命而開國承家焉然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功正其功之大小亂邦言其必暴於下也

比坎下

比吉原筮元永貞无咎方來後夫凶比比

比親輔也九五陽剛中正上下五陰比而從之有二人而撫萬邦四海而仰一人之象則當為人所親輔而吉然民之比于德也必再筮以自審果體仁足以長人而有元善之德且仁不闕于始終而有長永之德仁不流于姑息而有貞固之德然後可以當眾

增訂周易本義補

之歸而无咎由是至仁所感近悅遠來其未比而心有不安者皆來歸矣彼後至者自外生成徒取刑戮而凶耳于王者奚病焉

象曰比吉也三字疑衍

比輔也下順從也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭九五具大德之剛而又協皇極之中故有此不刻即為元運此不息即為永守此不離即為貞此所以比而无咎也上下謂五陰

象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

地上有水，水比于地，不容有間，比之象也。建國親侯，亦先王所以比于天下而無間者也。象意人來比，我此取我往比人。

初六有孚，比之，无咎，有孚盈缶，終來有他吉。

前九反，德湯何反。

比君之初，必精白一心，无載爾僞，而有孚則欺君之咎可免也。苟由此有孚積之，至于充實，如缶之盈焉，則誠心孚格，終來自承天寵，有出于意外之望者，不又有他吉乎？

象曰：比之初六，有他吉也。

即此一念之誠，可以知終身之節，樂固必有他吉也。

六二：比之自內，貞吉。

柔順中正，上應九五，是其比君也。一自內之所柔養者，比之則達不離道，而非曲學阿世，得比君之正矣。由是上以成正君之功，下

增訂周易本義補

上經

无

以成善俗之治，何吉如之？

象曰：比之自內，不自失也。

不肯舍所學以徇人，所謂內不失已也。

六三：比之匪人。

陰柔不中正，承乘應皆陰，是以无德之人，而入不善之黨，所比者非當比之人也。其占大凶，不言可知。

象曰：比之匪人，不亦傷乎？

傷痛憫之辭，所以危而惕之也。

六四：外比之貞吉。

以柔居柔，外比九五，夙夜匪懈，以事一人，而无內顧之私者也。外比之如此，則國爾忘家，公爾忘私，貞也。且功在社稷，而澤及生靈，不亦吉乎？

象曰：外比于賢，以從上也。

外比賢君，皆從賢其賢，故明乎從上之分而盡之也。

九五：顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

五以陽剛中正之德，當五陰之比，是顯然以元承貞之德，比天下者也。上无私感，而得失勿恤，下无私應，而從違不知，象猶王用三驅，无意前禽之得，而邑人亦忘情警備，不求必得也。顯比若此，真上下與天地同流矣。豈小補哉？吉。

象曰：顯比之吉，位中也，舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

舍音捨。

正則无偏无黨，中則惟精惟一，王心之純也。舍逆不追，其未比者取順撫綏，其來比者使者上有是德而下化之，若其使然耳。

上六：比之无首，凶。

增訂周易本義補

上經

无

君為元首，為其有元德也。上陰柔无德，以此下故為无首之象。何凶如之？

象曰：比之无首，无所終也。

言不能保其終也。

三三

乾上

小畜亨，密雲不雨，自我西郊。

畜初六反，大畜卦同。

小陰也，畜止之之義也。為卦以巽陰畜乾陽，六四以一陰畜五陽，畜而不雨，故名小畜。夫陽為陰畜，難以得亨，然卦德健而巽，卦體二五以剛居中而志行，君子猶可以俾其道，故亨。且小人畜未極，而施來行中傷之志，雖存而反噬之謀未肆，猶密雲起自西郊，而不雨焉。此又陽道之所以亨也。

象曰：小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。

以卦體釋卦名義六四柔得位勢在小人也上下五陽應之君子咸為所制矣

健而與剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也健而與內有求道嫉邪之心而外九恃壯用剛之失也剛中而志行君子居中用事操縱闢闢權權在我而不盡移于小人也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言畜之未極陽之氣猶上進也施未行言陽氣上進小人難用事而未得大展其施也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上尚未解散及物小畜之象君子以細行不矜終累大德雖威儀文詞必修飭盡美焉此防奸之善術也

初九復自道何其咎吉

初九乾體居下得正是其進復在位也重道義慎名節不交結攀援而一以自道為復者也如是則无枉道之失而有行道之功矣故无咎而獲吉何其云者快之辭也

象曰復自道其義吉也

正已可以正人揆之于義當得吉也

九二牽復吉

九二漸近于陰以其剛中故能與初九牽連而復則亦復自道矣如是則道可行功可成吉也

象曰牽復在中亦不自失也

牽非藉援以進也有剛中之德亦復自道而不失者也

九三輿說輻夫妻反目

說音

九三亦欲上進但剛而不中迫近于四是援結小人以為媒進之階卒為所制縛而不得自由為輿說輻之象然以志剛之士終不能久為小人籠絡而爭罔所必至矣又為夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

言三不能自守以正猶夫不能正室故妻制之也

六四有孚血去惕出无咎

去上

以一陰畜眾陽本有傷害憂懼者然柔順得正虛中與體有孚信之德自足以得二陽之助而成禦小人之功身可无傷心可無懼有血去惕出之象如是則无不勝之咎矣

象曰有孚惕出上合志也

合志二陽合四之志也

九五有孚攣如富以其鄰

攣反

與體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊則心之孚誠既足以感人心而力之富厚又足以屈羣力以此畜乾何所不克故其象如此

象曰有孚攣如不獨富也

言誠足以相孚而不專于力也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

陰畜既極則陽不與抗而且與之和故為既雨既處之象所以然者由君子尊尚陰德至于積滿而然也夫陰加于陽離正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

非樂與小人和也德積載耳往則室壞而不能行何凶如之

兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

履有所躡而進之義也以兌遇乾是以柔弱之臣而事剛強之君動則有危也故名履卦德悅而應乎乾則小心恭順自足以取信于君非惟斥辱之不我加而素履之願亦无不行矣不猶履虎尾不咥人而亨者乎

象曰履柔履剛也

以二體釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以卦德釋象辭說恭順之臣從剛健之君以悅應乾和順不拂所以履危而不傷也

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也不徒神謀雄斷而剛且精一執中无為

增訂周易本義補

守正則德稱其位无疚于心由是發于事業不炳然光明乎有君若此而又以悅應之臣之所以得亨也

象曰上下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤定分不易履之象也君子以斯民上下分同天澤下益因其定分制為典禮以辨之使民無涯之志各安于難踰之分而

民志定矣

初九素履往无咎

以陽在下則抱負有素履仕之初則忠節自銳故其所行無非素履不以富貴功名而變其未達之守以是而往不惟不負所履且不自負君民矣又何咎

象曰素履之往獨行願也

言不惟不易所守而亦不變所志也

履道坦幽人貞吉

未為時用而以剛中自守故幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

不自亂者自足于中而无慕乎外也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為子大君

三不中正柔而志剛才德不足而果于自用猶眇而自謂能視跛而自謂能履也剛愎至此九一可者以此事非悅而應乾者也必播

惡于眾如武人為大君得志肆暴豈能久乎

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為大君志剛也

不足有明與有行者不能燭微致遠意位不當无處危之道也志剛言其質本柔而得志肆暴也

九四履虎尾愬愬終吉

四近英明之君乃以不中正履之動有危機履虎尾之象然幸其居柔能因危知懼愬愬敬畏以事其上則始雖危疑終得以安其位而行其志吉也

象曰愬愬終吉志行也

謂得君行道

九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌悅應之凡事惟幸意為之无所疑礙故其象為夬履雖乾剛獨斷君道之正也然才既傷于所

剛必生于所忽亦有危厲矣

象曰夬履貞厲位正當也當去聲

正以才言即剛中正也當以勢言即履帝位也

上九視履考祥其旋元吉

上九居履之終是行事已成之後也故當視所履以考其祥必所履者盡善盡美而周旋无虧斯百祥珍而得元吉

象曰元吉在上大有慶也

人情解終若得元吉于所履之終則非常之福自天申之矣

三三坤上

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰小謂陰六謂陽卦體坤往居外乾來居內卦變自歸妹來六往居四九來居三是當世道清

增訂周易云義補 二經 三言 明之日小人在外而退德君子居中而用事小往而大來也占者

有剛陽之德則可以得位而行志矣不吉而亨耶

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也

也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也長丁丈反

即彖詞而想見泰之時天與地交而生物之氣通君與臣交而致治之志同而因博觀小往大來之景象陰陽以氣言生氣流行而殺氣潛消也健順以德言剛毅為主而柔備不行也君子小人以類言朝昔後又而會于無所容也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民左音佑右音依

此人君致泰之道也天地之道妙于渾淪或有過也則分天時別

地維而裁成以制其過天地之宜滯于形氣或有不及也則順天

令循地利而輔相以補其不及若此者正以左右斯民使之皆得

以道其道宜其宜耳

初九拔茅茹以其彙征吉茹汝據反彙音胃否卦同

時常開泰初與二陽相連而進是一人偕之彙傑羣起而從之為

拔茅連茹之象如是往而輔泰左右之功成矣吉也

象曰拔茅貞吉志在外也

非揄當也初與二陽志在天下國家故彙征而吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行音音

九二以剛中膺主泰之任治之得中道者古者何以尚之必待人

以恕處事以寬而包容其荒穢且有罪必誅有弊必革而用馮河

之勇焉舉及側陋慮及隱微而不遺遺遠且不狎近俾不玩目前

增訂周易云義補 二經 三言

而公朋比之私焉則仁義並行剛柔不偏得合于此及中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

无不洞徹故光无不容納故大心惟光大斯无偏執矣

九三无平不隄无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福反音福

將過于中泰將極而否欲來之時也故世道之平者必破小人之

狂者必復此天運自然之序而可恤也占者于此必存思患預防

之心而艱焉盡持盈守滿之道而貞焉則人事既修可以无咎不

必預憂破復之期而大亨泰寧之福矣

象曰无往不復天地際也

此正天地泰復為否之際也擬問天運正在此際艱貞其可緩耶

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

此正天地泰復為否之際也擬問天運正在此際艱貞其可緩耶

泰已極而否方來故四與二陰翻然下復勢不待四招而自集心不待四約而自孚小人黨類易集如此君子可不早為之所哉

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下在上為失實

六五帝乙歸妹以祉元吉
五為泰主而虛中以應九二是不以泰寧自恃也天子之尊行下賢之禮有帝乙歸妹之象以此而受泰祉乃天下之福非一身一家之福也元吉

象曰以祉元吉中以行願也

有柔中之德故能行下賢之願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

積治成泰猶積隍土以成城也泰極而否城復于隍之象占者于

增訂周易本義補

上經

三

此不可力爭但當反身自治修其政令以回之耳然不能保邦于未危而欲制治于既亂雖正亦吝戒人主當預防也

象曰城復于隍其命亂也

命法度政令之類亂不修治意

坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

否備

否閉塞也匪人者當否之時百度俱乖非人道之常也其占不利

于君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來九往居四

六來居三君子積序外小人用事于中正道之所以不利也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不暹

也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外

君子小人道長君子道消也

陰陽以天道言柔剛以人道言小人君子以此道言

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

收斂其德不形于外以避小人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

當否之時初六與二陰相連而進而初之意則未形也使能變妨

賢之心為薦賢之舉而貞焉如是則上不釀宗社之禍下不失在

已之鹿得吉而亨矣

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而變為君子則能以愛君為念不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之家小人之吉道也太

入則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承于我而自失其守

增訂周易本義補

上經

三

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂于小人之羣也

六三苞羞

以陰居陽而不中正小人志于傷害而未能徒包羞羞惡而已故

有此象

象曰包羞位不當也

當去

才不足以濟其好也

九四有命无咎疇離祉

否過中而時將濟是天心厭亂有轉泰之命九四以陽居陰不極

其剛維持調護人事盡而動无所咎豈特九四哉疇類三陽皆

離之以受祉矣離麗也

象曰有命无咎志行也

遂開泰之志。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

苞桑讀作包古。易亦曰苞桑。

陽剛中正以居尊位能撥亂反正以休息天下之否大人之事吉之道也然又當常存敬與慎若將凶而防亂者无不用則于致治保邦之道得而所復之泰如繫苞桑不可拔矣

象曰夫人之吉位正當也

讀士。

才能撥亂位又足以主之

上九傾否先後喜

以陽剛居否極能傾天下之否而盡平之吾見未傾之先固有否矣既傾之後則不復為泰大人寧不為世道喜乎

象曰否終則傾何可長也

增訂周易本義補

上經

三六

否至于終勢必傾矣况有傾否之才而使長否乎

三三

雜下

同人于野亨利涉大川利君子貞

此卦以火遇天其性同以二應五其德同以五陽與一陰其情同故名同人占者誠能家天下人中國大公无我而于野焉則同心多而協力衆何事不通何險不濟故亨而利涉大川又必其所同者皆君子之正道非比周為黨也始可謂于野之同而獲亨利之應

象曰同人柔得位中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五此所謂君臣同于朝也

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君

子為能通天下之志

以卦體釋卦辭乾行以健而行剛殺勝而備黨也文明則和同比周之介晰之精也以健則公私從違之辨決之力也中正則我以道同之人而非私昵也而應則人以道同之我而非私比也皆君子之正道也通志謂遠近親疎誠為一體也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎下其性同也類族定其名分使親疎貴賤各居其方辨物別其名器使等威度數各昭其則皆所以審異而致同也

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无繫應是其與人同也不問親疎遠近而唯賢唯德以為同不牽于黨與者也如是則得同人之道矣何咎

增訂周易本義補

上經

三五

象曰出門同人又誰咎也

言人誰有以私昵咎之者

六二同人于宗吝

六二雖中且正然有應于上是合己者與之異己者拒之有同人于宗之象夫所感者私則所應者狹矣吝宗黨也

象曰同人于宗吝道也

雖公而實私繫吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上九止應欲同于二帶五攻之于是內懷不測之險外起窺伺之象象猶伏莽升陵以敵五揆二也然理勢俱屈計將安施徒三歲不興耳

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛精万安行言不能行也

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同于六二而為三所隔故隔三以攻取之乘其墉之象也然以剛居柔故能自反于理而弗克攻焉如是則能改過不妄交不苟合吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘墉非力不足以強同也特以義之弗克而不攻耳困于義之不可而因反于法則焉故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷道力反

二五中正相應君臣同心者也而為三四所隔不免有譏問之疑然義理所同始雖睽而終必合其象猶先號咷而後笑焉第二柔弱君子之易退者三四剛強小人之難去者故必以剛毅勝之而

增訂周易不義補

上經

四

不為譏邪所惑然後得與二同矣

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中正相應理本直也而在同之先矣小人豈得而間之

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同是道世獨立者也有同人于郊之象如是雖非大同之道亦无于宗之吝矣无悔

象曰同人于郊志未得也

道世獨立于君子兼善天下之志未得也

三 乾下

大有元亨

離居乾上无所不照又六五居尊得中而五陽應之是萬國為所照臨四海靡不會歸所有者大故為大有王者當此本具離明乾

健之德運諸禮樂政刑之間則王制盡善而四遠不悖元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽是德位兼隆而臣民化天下大一統矣故曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭其德指君德既神謀雄斷而剛健又府覽獨燭而文明以此為治健法天之健明憲天之明而未嘗任剛而失之刻任明而失之察此所以盡善而無不利也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

遇于

火在天上所照者廣為大有之象所有僨大无以治之則毀棄萌于其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天休美之命也

增訂周易不義補

上經

聖

雖當大有之時然以陽居下則強殺有守而尚大之心未萌上九

擊應而在事初則私交未起而有為之志方銳未涉乎駑者之害而匪咎也然必常存敬畏而不忘則匪咎者終于无咎矣

象曰大有初九无咎也

時當大有而處于初故瞻後未生而无咎也

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上是抱負既宏而責任又重如大車以載物者矣由是而往克當大任厥有成功何咎之有

象曰大車以載積中不败也

積中剛中之德充積于中也

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享古者亨通之字亨獻之享意能之惠皆用亨字

三居下之上公位也而以剛正之德遇六五下賢之明君三必

知遇之隆而凡治有之規保有之道无不入告我后有公用亨于天子之象非小人所能也亨謂朝獻也

象曰公用亨于天子小人害也

小人乏經國之識而倡豐亨豫大之說適為君之害也

九四匪其彭无咎

彭步彭剛則功德盛矣近五則權位盛矣所謂彭也空有借逼之嫌而咎然幸其處柔乃能克自抑與不以寵利居成功而匪其彭焉如此則上安而下從之又何咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲辨之漢所辨者天冠地履之分虧盈益謙之理故不敢一毫僭差也

六五厥孚交如威如吉

五虛中以應九二是能推誠任賢而誠信之極足以固結臣民之心厥孚交如而以柔道致治者也然太柔則廢又當以威濟之則懷其德者畏其威可長保其有矣吉

象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志

威如之吉易而无備也

太柔則人多玩易而无畏備之心故必威如而吉

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上下從六五是履信思順而尚賢也惟德動天而天祐之自其祐之于身則福祿駢然而言矣自其祐之于國家則清和咸理而无不利矣

象曰大有上吉自天祐也

天非私上九也由其尚賢之盛德足以格天而天祐之也

謙亨君子有終

謙者有而不居之謂止乎內而順乎外謙之意也由至高而地至卑乃屈而止于其下謙之象也古者如是則行無不得亨也且是道也君子之道也始雖不居其有終則不沒其功也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

嘗觀之天地矣天以一而施其道下濟于地而始亨之功光明顯著而莫掩地以兩而承其道卑處于後而效法之功上行于天而莫過夫下濟與卑謙也光明上行則亨矣大地自然莫于人乎

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

嘗博觀天地鬼神以推于人矣天道有日月升沉寒暑往來地道有陵谷變遷山川增損鬼神有作善降祥作不善降殃又何疑于人道之子奪進退是非褒貶耶人能謙則居尊者德因謙而愈光居卑者德因謙而益重此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙象也君子以人情上入之心常多下入之心常寡則應物之間勿低昂不平矣于是克其自滿之心充滿其謙己之誠稱以已待物之安而不其施斯為善體謙言矣

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也雖以涉難亦克有濟而吉况平居乎

坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之謂止乎內而順乎外謙之意也由至高而地至卑乃屈而止于其下謙之象也古者如是則行無不得亨也且是道也君子之道也始雖不居其有終則不沒其功也

益著其有終為何如哉

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

嘗觀之天地矣天以一而施其道下濟于地而始亨之功光明顯著而莫掩地以兩而承其道卑處于後而效法之功上行于天而莫過夫下濟與卑謙也光明上行則亨矣大地自然莫于人乎

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

嘗博觀天地鬼神以推于人矣天道有日月升沉寒暑往來地道有陵谷變遷山川增損鬼神有作善降祥作不善降殃又何疑于人道之子奪進退是非褒貶耶人能謙則居尊者德因謙而愈光居卑者德因謙而益重此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙象也君子以人情上入之心常多下入之心常寡則應物之間勿低昂不平矣于是克其自滿之心充滿其謙己之誠稱以已待物之安而不其施斯為善體謙言矣

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也雖以涉難亦克有濟而吉况平居乎

坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之謂止乎內而順乎外謙之意也由至高而地至卑乃屈而止于其下謙之象也古者如是則行無不得亨也且是道也君子之道也始雖不居其有終則不沒其功也

益著其有終為何如哉

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

嘗觀之天地矣天以一而施其道下濟于地而始亨之功光明顯著而莫掩地以兩而承其道卑處于後而效法之功上行于天而莫過夫下濟與卑謙也光明上行則亨矣大地自然莫于人乎

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

嘗博觀天地鬼神以推于人矣天道有日月升沉寒暑往來地道有陵谷變遷山川增損鬼神有作善降祥作不善降殃又何疑于人道之子奪進退是非褒貶耶人能謙則居尊者德因謙而愈光居卑者德因謙而益重此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙象也君子以人情上入之心常多下入之心常寡則應物之間勿低昂不平矣于是克其自滿之心充滿其謙己之誠稱以已待物之安而不其施斯為善體謙言矣

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也雖以涉難亦克有濟而吉况平居乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑即謙也牧養也謂以謙德而自養于心也

六二鳴謙貞吉

柔順中正謙而有聲者也無過情之譽可謂貞矣協人情之好不

亦吉乎

象曰鳴謙貞吉中心得也

言其謙之蘊于中也得如行道而有得于心之得

九三勞謙君子有終吉

九三以一陽居下之上剛而得正為上下所歸有功勞而能謙之

君子也如是則功莫與爭而位可長保矣故有終而吉

象曰勞謙君子萬民服也

萬民服謂既仰其偉績又高其雅量也

增訂周易本義補

六四无不利撝謙

柔正而能下是大臣而能謙者也故不疑不忌而无不利矣然居

九三功臣之下又當發揮其謙于辭氣容貌之間以示不敢自安

之意也

象曰无不利撝謙不違則也

義理當然不為過也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上能謙者也不假勢力而遐邇服為不富以其鄰

之象即川所服之象以征伐亦必得其服而利况立事建功誰不

以之安有不利者乎謙之得人心如此

象曰利用侵伐征不服也

明觀兵非得已也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无君位故但可

以征已之邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得雖用以行師亦適足以治其

邑而已

坤上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上九四一陽上下應之其志得行

又以坤遇震為順以動故為豫既謂之豫則得天下心矣由是以

之建侯則百姓歸心以之行師則三軍用命何不利之有

象曰豫剛應而志行順以動豫

增訂周易本義補

以卦體卦德釋卦名義四剛為羣陰所應適行其得眾之志矣而

又非任剛而動自念慮以及事為皆協天理而合人情為順以動

故名豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

以卦德釋卦辭主豫者既順以動則一理所通兩儀協應天地亦

如我之順動而不違矣况建侯行師有不協人心而利者乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰濟而民

服豫之時義大矣哉

祕言之而贊其大也天地順動順太極之理以流行迭用也聖人

順動順吾心之理以設施措置也清者前指不用之意豫之時義

順動是也天地聖人不能違故曰大

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷山地則奮發而鼓入地之和豫之象也先王象雷之聲取和之義以作樂聲容其備用以開發其志于古過百王之德焉及其川樂之盛冬至薦上帝於南郊而配以祖秋季薦上帝於明堂而配以考皆薦此樂也樂至于合神人和上下川之大如此

初六鳴豫凶

陰柔小人而有九四強臣之應志得意滿以誇于人豫而自鳴者也如是則般樂志傲是自求禍也凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉

上下皆溺于豫獨以中正自守是理欲之辨已精而勢利紛蕪所无所好德之安靜而堅確其介如石由是靜則明生不俟終日

推言易大義精

而見凡事之幾微也如是則有天下之定守不亦貞乎有天下之定見不亦吉乎

象曰不終日貞吉以中正也

知幾由于守正也

六三盱豫悔遲有悔

盱視也六三陰不中正而近于四故上視于四而依阿取寵以

恣所欲良心寧無悔乎占者處此爻乘此悔悟而亟反之若溺于

豫而悔之遲則終于悔而不及改矣

象曰盱豫有悔位不當也

德不足以自守也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以為豫者也上之安富尊榮下之富壽安逸皆由

已致之其道大行而志大得矣然又當開誠任賢而充懷一毫猜忌之心則朋類之來有如髮之聚于簪也豫不長保也哉

象曰由豫大有得志大行也

言其悅安天下之志得以見諸行事也

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊流溺于豫又乘九四之剛威福盡屬于權臣故為貞疾之象然以其得中遺風善政猶存故又為恒不死之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亾也

中未亾所處得中遺澤猶存幾亾而未亾也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極樂其所以亾者昏冥于豫之象然以其動體則陷

增訂周易大義精

有渝之象如是則過而能改復于无過何咎

象曰冥豫在上何可長也

言當速改也

隨元亨利貞无咎

隨從也卦變本白剛卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟

家者兼此二變皆剛來隨柔之義卦德此動彼從亦隨之義故為

王道以正為大當奉天地之元私以格棟天下而騁虞不事則何

違道于與之咎矣

象曰隨剛來而下柔動而說隨

以卦變卦德釋卦名剛來下柔是君以從柔之德立極于上而剛

德之臣下之臣之隨君也。震動兌悅是君以震動之才運治于上而天下之民悅之。民之隨君也故各隨。

大亨貞九咎而天下隨時王肅本

釋曰：隨人心可以德乎不可以私合故所以致隨者一出于正而臣民無不隨之矣。

隨時之義大矣哉王肅本

貞者隨之時義與聯屬臣民之要惟非小補也歎其大明其不可不貞耳。

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息隨之象也。君子以造化非入无以養其幽人。心非靜无以養其動故凝神于靜以為動之用亦隨時之道也。

初九官有渝貞吉出門交有功

增訂周易本義補

上經

巽

初九以陽在下為隨之主既有所隨則心之廓然本無主者變而有主故為官有渝。大隨亦人所不免者唯主于正則反以隨而受親賢之益。貞自吉突然必出門以交與公而不私廣而不隘有功必也。此所以貞吉也。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

不失不失隨之正道也。

六二係小子失丈夫

初陽在下小子之象五陽在上丈夫之象是二所當隨者在五不在初然初近而五遠二陰柔不能自守而昵于初是係庸常之小人而失耆舊之君子故有此象。

象曰係小子弗兼與也

邪正不兩立既係在小子失必在丈夫豈能兼乎。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近係四而失于初是係名輔而舍部夫。有係丈夫失小子之象。夫四陽當任而已隨之則復上可以行道何求不得。然所係非正。應恐其求為要求得為苟得故必利于居正。不可以求必得之故。而遂語媚以求之也。

象曰係丈夫志舍下也合音

下謂初九

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何從

四以大臣與五同德則是柔約當輔何求不獲。然位高權重嫌于陵逼縱所為雖正而危迫之地勢必當凶居此地者奈何惟乎誠積于中動為合于道以明哲處之則上信而下不疑又何咎。

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

增訂周易本義補

二經

巽

其義凶有凶之理而未必凶也。明功言其由于明哲之功也。

九五孚于嘉

二柔順中正嘉美之臣也。五以陽剛中正應之是以何德之與而極信任之至。凡嘉謀嘉猷皆用之而不疑孚于嘉也如是則上下交而德業成天下隨之矣。故吉。

象曰孚于嘉吉位正中也

言五有正中之德故能孚二之正中也。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨音見大有卦後升卦同

居隨之極是王者以一念真誠固結天下至于聯屬而不可解。猶物既拘係之又從而維之焉是誠也。即用之以享西山且神无不格矣。况于民乎。

象曰拘係之上窮也

窮真誠固結之極也。

䷋ 巽下
長上

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

蠱壞極而有事也。其卦艮剛居上巽柔居下。上下不交。下卑巽而
上苟止。故其卦為蠱。蠱亂微也。亦治機也。天運如環。亂極則治。當
得元亨。然天運雖亨而乾旋全在人事。故治蠱君臣必銳意勵精
與衰補弊。如涉大川。乃為利涉。涉川何如。必于前事已壞者更張
以善其始。用乎先甲三日之辛。辛者自新之義也。後事方始者致謹以
善其終。用乎後甲三日之丁。丁者丁寧之意也。如此則蠱可治而
元亨可必矣。

象曰：蠱剛上而柔下，巽而止，蠱。

以卦體。卦變。卦德。釋卦名義。剛上柔下。君九臣卑。情相隔矣。下巽
上止。臣諫君情。事日荒矣。如此則積弊而至于蠱矣。

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。

釋卦辭。元亨者。亂而復治之象也。涉大川。言治之者。往而有事也。
亦以亂之終。為治之始。天運所必然。而當先甲後甲以治之也。

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

山下有風。披拂剝落。蠱之象也。君子以蠱時。風俗頹敗。治蠱莫要
于振民。振民必本于育德。振者。作興。彼之善。新民之事也。育者。培
養。己之善。明德之事也。

初六：幹父之蠱，有子。考无咎。厲終吉。

初六當蠱之初。其事易濟。乘此時而飭治。振起之。為幹父蠱之象。
如此則為有子。而考得以蓋其愆。而无咎。然幹蠱非易。少不詳慎。

動成愆。尤故必以危厲之心。幹之則終于无咎而吉矣。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

幹蠱事若不順。而意在承考。所謂善繼父之志者也。

九二：幹母之蠱，不可貞。

五陰居尊。母之象也。二以剛中。應之。為之。寵愆糾謬。補弊與衰。猶
子幹母蠱焉。然以剛承柔。而治其壞。或不免于拂戾之失。故又當
巽以入之。不可自以為貞而固守之也。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

不直行已意。而能巽以入之者。由其中道得而毫無拂戾也。

九三：幹父之蠱，小有悔。无大咎。

三以相臣。承先朝之積弊。而更張之。有幹蠱之象。但過剛不中。振
剛太銳。不免小有拂戾之悔。然巽體得正。則一洗因循積習之弊。

增訂周易正義

上經

至

復歸滅正。无咎之中。其于治道。未必无補也。何至大咎哉。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

終可无咎。始雖有悔。不必避也。

六四：裕父之蠱，往見吝。

以陰居陰。將順之臣也。樂于因循。而憚于變更。坐視其政之日繁
而已。所謂裕父之蠱也。如是而往。則蠱益深。而貽贖官之誚。不亦
吝乎。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

言未得以濟蠱也。

六五：幹父之蠱，用譽。

柔中居尊。乃繼世賢君。虛己以應九二。而得賢臣以匡其不逮者。
也。以此幹蠱。故能更化善治。赫然中興。而善繼善述之間。譽洋溢。

于中外矣

象曰幹父用譽承以德也

由其柔中任二故承以剛中之德也承輔也

上九不事王侯高尚其事

陽剛居上在事之外治蠱已有君與臣矣不當事任而復何事哉

唯尊德樂義高尚其事而已

象曰不事王侯志可則也

志在維係風俗所益于蠱之世者大也

三

象曰元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼于物也二陽浸長以逼于陰故為臨為卦下兌悅上

坤順九二以剛居中上應六五臨之善者也故占者備此則陰類

持說周易本義補

上經

五

盡去吾道大行而元亨矣然必守理之正合卦之善乃可保其元

亨况陰陽迭盛時運之常至于八月小人將復得志而君子不為

于凶如之何不利于貞也八月謂自復卦一陽之月至遯卦二

之月陰長陽遞之時也

象曰臨剛浸而長

長上

以卦體釋卦名剛謂初二浸長二陽浸長駁駁莫禦也

論而順剛中而應

說首

又以卦德卦體言卦之善有其勢者多傷於特非所以臨也說剛

內不致于意氣剛則外又適于機安內外皆善也剛中已有強殺

不過之才而應君有知人善任之過入已皆善也故亨而貞

大亨以正天之道也

岳神長之時又有此善則固可以大亨而必利于正者蓋理以純

于其勢乃天運之當然也君子臨小人可恃勢而不恃理乎

至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

地臨于澤上賤下也教思一念靈寶不倦與兌澤同其澤容保之

存鴻溝无垠與坤地同其廣臨民之道何以加此

初九咸臨貞吉

初九一陽遍臨四陰是一君子而凌逼眾小人故為咸臨然剛而

得正為位廣大公溥无偏黨反側之私得臨之貞也而小人自不

得識其隘吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

欲行正道于天下

持說周易本義補

上經

五

九二咸臨吉无不利

二亦以陽凌陰者也故有咸臨之象然剛得中而勢上進蓋澤乎

至公无私之德乘權力方盛之時亦以公平而臨小人故陰黨重

去吾道大行矣不亦吉而无不利乎

象曰咸臨吉无不利未順命也

命天理也為小人逆天理故咸臨也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上自度難容欲媚悅以自結于君子其如

不受非道之悅何甘臨何所利哉若能憂而改行從善則君子亦

不追其既往而令无所容也何咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不长也

位不當失于无德也咎不长得于善變也

六四至臨无咎

四以柔正之大臣。下應初九剛正之賢士。不特禮文綢繆而且情
意懇至相臨之至者也。此得以人事君之道而教養之功成矣。何
咎之有。

象曰至臨无咎位當也

言其有柔正之德自與剛正之賢相契之深也

六五知臨大君之宥吉

以柔居中下應九二不自用而任人乃智之事。而大君先務之互
也如是則賢才輔而天下治。吉之道也。

象曰大君之宥行中之謂也

勞下求賢而逸于任人乃天理當然之極所謂中也

上六教臨吉无咎

上六

居卦之上處臨之終教思容保始終无間敦厚于臨者也如是則
久道化成吉矣且无愧于君師之責又何咎乎

象曰教臨之吉志在内也

內如海內之內志在天下國家也

三三

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽
而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以
祭也顒然尊敬之貌言人君惟精惟一以守中正之道而不懼有
所為則道立于已而可為民表不猶祭者盥而未薦而孚信在中
頤然可仰乎此不顯為恭之妙也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義大觀在上是一人首出庶物有其位矣
順則和平而不拂與則沉潛而不露此皆渾然在中不可見者
此不可見者隱躍示人一以大中至正之道建機于上此其所以
為觀于天下也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭言能以中正然示而觀上者亦然化于中而不自知也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也一觀示開而兩情相喻神設教觀之道亦天之
乎聖人以天之神道設教諭以意而不言天下無不化而服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

既然喻之又明啓之俾有異俗无異教與風行地上一矣

初六童觀小人无咎君子吝

初六

卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初
六陰柔在下無遠大之見于大觀之制作僅窺萬一童觀之象占
者若小民日用而不知斯无足咎乃君子无由以近君之光不可
羞哉

象曰初六童觀小人道也

見非君子所宜也

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外不出戶庭而欲窺上國之光所見能幾何哉
占曰利女貞則非大丈夫之所為可知也

象曰闚觀女貞亦可醜也

在丈夫則為可醜也

六三觀我生進退

六三

我生我之所行也。六三居下之上，可進可退，故推觀我生所行，果足以用世則進而觀光，不則退而修其進之具，焉此所謂君子之度其身者也。

象曰觀我生進退未失道也

道謂進退之道。

六四觀國之光利用賓于王

九五中正為觀，典章文物燦然明備，而四以大臣近之，有以親炙其耿光焉。此固四之幸，亦豪傑奮庸之時也。占者在已仕，則利于朝覲，未仕則利于仕進，以用賓于王家可也。

象曰觀國之光尚賓也

人君尚賓，典章禮之典，所以觀光上國也。

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正，以居尊位，其下四陰仰而觀之，是以君子之道，若天下者也。當其任者，必觀己之所行，果能陽剛得其中，亦如九五之君子焉，則德稱其位，而可為觀于天下矣。无咎。

象曰觀我生觀民也

此夫子以義言之，明人君觀己所行，不但一身之得失，又當觀民德之善否，以自省察也。

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居上，是以君子之道，師天下者也。當其任者，必反觀其所行，果能執中守正，足以師世而絕俗，亦如上九之君子焉，則為人之矜式，而不失其所望矣。其咎。

象曰觀其生志未平也

志未平，言雖不得位，未可忘戒懼也。

震下

噬嗑亨利用獄

噬嗑也。嗑，合也。物自剛者，當而合之也。卦象頤而一陽間之，如一統之治，為強梗所阻，必去之而後治。猶蓄之而後合也。既噬而噬，則硬化者去，治化大行矣。故亨然。強梗難，以德服，非用獄不可。而卦之剛柔中，半下動上明，本自益卦六四之柔，上行以于十五，其威明得中之義，又治獄之善者，以此治罰，則清明服而無不去矣。故利用獄。

象曰噬中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義。

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。

初九噬校滅趾无咎

初九在卦始，罪薄過小，而以輕刑罰之，故為屢校滅趾之象。夫小有所懲，則必大有所戒，而不陷于惡矣。故得无咎。

象曰噬嗑先王以明罰勅法

威明去闇，噬嗑之象也。先王以為有間而後合，不知未間而預防，于是審罪之輕重而定其罰法，即罰之一定者，勅者，整傷而振起之，使人知所避而畏之也。

初九噬校滅趾无咎

初九在卦始，罪薄過小，而以輕刑罰之，故為屢校滅趾之象。夫小有所懲，則必大有所戒，而不陷于惡矣。故得无咎。

象曰履校滅趾不行也

不行不進于惡也

六二噬膚滅鼻无咎

膚肉之柔脆噬而易噬者六二中正明斷合宜以言折獄尤難者如噬膚之易然以柔乘剛亦必嚴刑以懲之有若滅彼罪者之鼻焉則終得其服而无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛謂初九蓋強梗難化非重刑不足以治之也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉堅韌之物也陰柔不中正无折獄之才德治人而人不服爲噬腊肉遇毒之象占雖小吝然彼爲間而我噬之刑當其罪即遇毒何咎

象曰遇毒位不當也

才德不足以服人也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺肉之帶骨者九四以剛居柔爲能以堅克強以直理枉雖強梗難治而堅者剖直者伸爲噬乾肺得金矢之象然必利于艱難正固則刑必當而天下無冤民吉也

象曰利艱貞吉未光也

不能使民无訟也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于腊肺者也黃中色六五柔中居尊得用刑之道以此聽獄自能得其情而服其心有噬乾肉得黃金之象然得刑猶貴于恤刑故必貞而不私厲而能謙則尤失出失人之咎

矣

象曰貞厲无咎得當也

貞則聽斷惟公厲則思慮致詳

上九何校滅耳凶

何負也上九過極之陽在卦之上是惡極罪大而當服上刑者也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也

罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

三

賁亨小利有攸往

賁亨也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁柔來文剛則質爲主而文以輔之且離明于內有以通文之用于不窮以此節文乎天下推之而皆準傳之而无弊故亨剛來文柔則文爲主而質反爲之輔且艮止于外又滯于文而不知變以此嘉會乎天下僅可以易太朴之俗而萬世之經常不在也故小利有攸往

象曰賁亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

以卦變釋卦辭剛柔交錯是即日月星辰昭回爲章于天者也賁之義昭于天矣

文明以止人文也

又以卦德言之離明艮止是即君臣父子燦然有禮以相接而其

中又截然有分以相守也。賁之義昭于人矣。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

極言賁道之大也。時變不過陰陽相開天下之化。不過又明以此。此皆卦中所具觀之而其理可知。

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠。君子體之于錢設簿書之庶政。用吾明以綜理之。獄則民命攸關不敢恃明而輕折也。其慎于用刑如此。

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁于下以道德仁義為麗。而于非道之富貴則寧舍之而安貧賤于終身焉。故其象如此。

象曰舍車而徒義弗乘也

決于義之不可乘而舍之。非以隱為高也。

六三賁其須

二以陰柔居中。正三以陽剛而得正。皆无應與。故有所為皆附。而動猶須附。隨而動也。為賁其須之象。

象曰賁其須與上與也

上謂三與動也。

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間。是奔走服役之人。凡有所欲為皆得以優游安享其成。得其賁而潤澤者也。然助陽者陰。溺陽者亦陰。必戒非道之說。而永守其貞。則有以終其敬畏而消其不逞矣。吉。

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵侮也。人之物生于狎三以貞自持。則有所嚴憚而莫之陵矣。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

反

四與初為正應。是相與賁。卑者也。然為九三所隔而不得遂。則失其所賁而皤如。而四求初之心。則汲汲然如白馬飛翰之疾矣。然九三剛正非為寇者。特求賁于四而相親耳。其如四之自守何哉。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也。終无尤謂若守正而不與亦无他慮也。

六五賁于丘園束帛養羞終吉

六五為賁之主。而有柔中之德。是人主敦本尚質而華靡煩解。細不事有賁于丘園之象。但陰性吝嗇。從儉必至太簡。又有束帛受羞之象。雖儀文不足。固可羞吝。然禮奢寧儉。足以挽靡還淳。不終吉乎。

象曰六五之吉有喜也

不犯禮不傷財可喜也。

上九賁无咎

上九賁極反本。是大臣當文勝之末流。而崇雅黜浮。能反之以就于質。有白賁之象。如是則无文勝滅質之咎矣。

象曰白賁无咎上得志也

厭文尚質上之素志也。今能白賁无咎。則其志得矣。

剝不利有攸往

剝落也。五陰在下而方生。一陽在上而將盡。陰盛長而陽消落。故名剝。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得此者。但當晦跡退處。不可有所往也。

象曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

夫丁

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

象不往可也所以然者陽息而盈則天運復陽消而虛則天運剝

君子正尚此消息盈虛之理以天行之數也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

聖人以養言宅謂上所居之位安宅所謂本附則非寧也

初六剝牀以足蔑貞凶

初在剝始雖未即去君子然已侵其權象猶剝牀而方及其足勢必至于蔑貞矣凶

增訂周易本義補

象曰剝牀以足以滅下也

陰之滅陽自下而起也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也二進而上告正之謀沒行猶剝牀而及其辨也必蔑貞而自取凶矣

象曰剝牀以辨未有與也

言未大盛尚可以去也

六三剝之无咎

象陰方消陽而已病應之去其黨以從正剝時之无咎者也

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰

六四剝牀以膚凶

陰長已盛凡忠臣義士之在朝者或傷其學或奪其人而君子之

身已罹其害矣夫雖有君子社稷養生之福君子既至于剝去小

人其能獨存哉凶何如也

象曰剝牀以膚切近災也

所以危君子也

六五貫魚以宮人寵无不利

五為眾陰之長當養貞之黨以為從正之謀兩柄政權一歸君

子之掌操如貫魚順序后妃以宮人示寵于其君焉則君子得以

行其道天下得以蒙其濟而已亦得以除受其賜而无不利也

象曰以宮人寵終无尤也

豈那言正小人之无也以宮人寵則終无尤矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

上九一陽獨存是天雷一君子以弭亂開治如碩果不見食而能

復生也夫當剝極之時猶有此君子則為民所戴如得輿然若必

欲剝盡以為快安有君子盡而小人能獨存哉祇自剝其廬耳

象曰君子得輿民所戴也小人剝廬終不可用也

德足庇民民實戴焉被剝君子者安所用之剝陽所以自剝也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剝盡則為純坤此卦一陽復生于下故為復文王以為卦體一陽

來復卦德以順而動是善類象而復盛不其亨乎是以已之出入

固无摧如之虞朋類之來亦无嗟如之歎所以然者陰陽反復天

運往來之道于卦為七爻于時為七日始微當伸而陽有必復之

期又何攸往之不利乎

象曰復亨剛反

剛既往而復反即陽德亨通之時也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言言不徒以其剛反也相時度勢順理而行是以在已无疾而在人无咎

反復其道七日來復天行也

既消而息天運循環之理也

利有攸往剛長也

以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

剝盡而坤天地生物之心或幾乎息矣至此而一陽復生則无中

增訂周易本義補

含有貞下起元而萬物皆有春意此可以見天地生物不窮之心

如此乎其无時滅息也

象曰雷在地中復先王以至日閉關而旅不行后不省方

雷聲而動復象也先王以一陽甫復其機甚微故于陽復之日使外不得入內不得出上下安靜以養微陽也

初九不遠復无祗悔元吉

初九為復之主在事之初是人心微動失之未遠者即省察克治

而絕去之不至形于身而祗悔則心過克無優入聖域大善而言之道也祗抵也

象曰不遠之復以修身也

修身之道无他知其不善則速改以從善而已

六二休復吉

柔順中正近于初九而能下之資其善以自益心不困而力不勞

復之休美者也德崇業廣皆由此出何吉如之

象曰休復之吉以下仁也

仁謂初

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不同屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占如此

象曰頻復之厲義无咎也

頻雖有厲復則能補矣故於義為无咎也

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應是不以凡民為伍而毅然以素傑自期與眾俱行而獨能復於善者也占雖不言而吉可知矣

增訂周易本義補

象曰中行獨復以從道也

初有道仁人也四惟有道是從故違眾獨行而不恤也

六五敦復无悔

五以中順居尊而當復之時是省察到涵養深善念存存善行極健而始終一致敦復之象君德如此可謂純粹无疵矣夫何悔

象曰敦復无悔中以自考也

中謂中德考成也天全而賦之我自全而疑之故曰中以自考

上六迷復凶有災得用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克

征

以陰柔居復終被剝既渡善端終息迷而不復凶之道也天人交

失災皆必及以是而行徒敗乃事且將喪心病狂終身汨沒于耕

飲之場而不知所出故其象占如此迷復之凶其可畏哉

象曰迷復之凶反君道也

五教復无悔君道之最善者上而迷于復則與君道相反矣故凶

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂為卦自訟而變九自二來而居于初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二皆正而可亨者也故占此首誠能動物當得无亨第認理不精偏執信果自以為无妄者正妄之根也故必出于正乃為利耳若自不正是亦妄矣其不免妄望攸往之利乎

象曰无妄剛白外來而為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貳行矣哉

增訂周易本義精

二經

三

而不汨于外感誠涵諸心也震動乾健是奮發有為而不屈于物欲誠運于行也剛中而應是實意交孚而不載爾偽誠見于人也也卦之三善无非正道故辭曰大亨而利于正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲往何哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王以物之生理唯天之化育唯時本至誠篤實之衷對此天時以養育萬物盡人盡物使不失其實理之自然而已

初九无妄往吉

初九正剛白外來而為主于內者誠一未分是故初一念動以天不雜以人无妄者也以此而往何物不動吉

象曰无妄之往得志也

得志即无往不得之意

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

音音滄
音音餘

六二柔順中正能于其諒之所當正道之所當明者隨時順理以自盡无謀為于前亦无冀望于後其象猶農之不耕以求穫不菑以求畲者乎然設正而利自隨道明而功自應何往不利

象曰不耕穫未富也

言非計其利而為之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三亦无妄者也但所處非其地德修而謫與道高而毀來災之出于无妄者其象猶武繫之牛行人得之而詰捕之擾乃邑人當之也君子但當順受之而已

增訂周易本義精

二經

三

象曰行人得邑人災也

九四可貞无咎

陽剛乾體則天德為主下无應與則物交无引是以實心常存實理常運為可貞之象占而得此則心无二三之咎矣

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也无妄乃我之固有惟固守乃能固有也

九五无妄之疾勿藥有喜

五與二中正相應君臣道合內治修矣寧有疾乎設患者不虞則是无妄之疾也但靜以鎮之彼必感吾之誠以允化而復歸和平矣寧不勿藥而有喜乎

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反生事以擾天下矣而可試乎

上九无妄。行有眚。无攸利。

上九非有眚者也。但以其窮極。則是言必信。行必果。執極膠固。不知變通者也。如是而行。適以自害。其何能濟。不亦有眚而无所利乎。

象曰：无妄之行。窮之災也。

窮者執一不通之謂。

☰ 乾上
☷ 乾下

大畜利貞。不家食。吉利涉大川。

乾下艮上卦。德具止畜。畜之義曰大畜。夫畜貴大。尤貴正。故必

以聖賢為歸。而不惑于功利之私。乃為大畜得正而利。然獨善非

大也。食祿王朝。以抒吾抱。則吉苟祿亦非大也。建大業。立大功德。

濟天下。如涉大川。則利此體用合一之學。而畜之所以大與。

增訂周易象辭

上經

六

象曰：大畜剛健篤實輝光。日新其德。

是以德種卦名。義內乾剛健是德性。常運而物欲不移。外艮為止。

是踐履篤實。而光輝宜著。身心互養。德日進于高大矣。故為大畜。

剛上而尚賢。能止健大正也。

以卦變卦體。卦德釋利貞之義。卦自需求。九自五而上。是人臣進

居鼎鉉也。六五尊而尚之。是人君折節下賢也。止健是鈎強抑暴。

使不為惡也。然剛上而非直。已守道則為狷人尚賢。而非屏欲去

讓。則為虛拘止健。而非道德齊禮。則為徒令皆非大正。不能况畜

德而可不貞乎。

不家食言養賢也。

惟大君不受鼎養之典。斯宏抱不安家食之微。亦取向賢之象。

利涉大川。應乎天也。

天者時而已。達權通變。非應天而時行者不能也。

象曰：天在山中。大畜君子以多識前言往行。以畜其德。

天在山中所畜至大之象。君子以前言往行。莫非至理。畜此便是

德。故必多識之。使散于載籍者。聚于吾心。而德之畜大矣。

初九有厲利已。

初九為六四所畜。是君子為用事。小人所權阻也。往則取困而厲。

唯知幾白止。乃可遠害而利。

象曰：有厲利已。不犯災也。

厲災也。惟已故不犯。

九二輿說輶。

九二亦為六五所畜。以其處中。故能明義理。識時勢。自止而不進。

有此象也。

增訂周易象辭

上經

究

象曰：輿說輶中无尤也。

二之德。惟中能相時而止。故无躁進之咎。

九三良馬逐利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

三以陽居健極上。以陽居畜極。又皆陽爻。故不相畜而俱進。有良

馬逐之象。然過剛銳進。故必當艱難。其慮貞固。其守且日閑輿衛。

兢兢于致遠之具。周身之防。則其出不苟。其進有為。何不利之有。

象曰：利有攸往上合志也。

上指上九合志。合三之志也。謂皆陽爻。

六四童牛之牯元吉。

四大臣為君止惡者也。初最下。是民惡未形。即豫防之所謂民未

有爭心。而設禮樂以教之。諫民未有欲心。而設刑罰以防其邪。猶

童牛之牯焉。如是。則上不勞禁制。下不傷刑誅。自然成從欲之風。

矣元吉

象曰六四元吉有喜也

不事刑戮而得勝殘之術中心能勿喜乎

六五積豕之牙吉

積豕

一陽已進而五畜之不若初之易矣然以柔中居尊故能握機乘會而善制之或剪其羽翼而彼之勢自孤或同吾腹心而彼之氣自奪如積豕之勢牙雖存而不為害也如是雖不能妨于未然亦能禁于已發之後矣吉也

象曰六五之吉有慶也

五得止惡之道故不假于洪而俗自平天下之福慶也

上九何天之衢亨

上九畜極而通則是反側盡平天下大順大化何其如天之衢也

增訂周易本義補

上經

七

象曰何天之衢道大行也

人心無處不服則下道無處不流治化四達故曰大行

頤貞吉觀頤自求口實

頤以長上

為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也占者養得其正則吉然正與不正其介最微當獨知密省如養德必觀其果出于聖賢之道而不為異端之術如養身必自求其果當于性命之則而不為僥倖之幸斯得正而吉矣

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

釋卦辭養以正則身心有主而吉也所養養德也自養養身也反觀之道亦在養正者加之意耳

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之養萬物以太極之理而養其性以太和之氣而養其形尤所及而尤不及也養萬民使司牧之而養其性使司牧之而養其生有所及而卒歸于无不及也天地聖人皆不外于養正如此頤之時詎不大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言節飲食

震動發生物由此養君子體之以亂階上言謹慎之以養其德禮始諸飲食節之以養其身養道之大尤以踰此

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍爾靈龜

初九陽剛在下本飽乎仁義而不願人之膏粱之味者如靈龜以氣自養而无求于人也乃上應六四之陰觀望勢位遂改其素而慕之是舍爾靈龜觀我而朵頤也如是則失乎養正之道而收名

增訂周易本義補

二經

七

象曰觀我朵頤亦不足貴也

可貴以其能守也不足貴以其失守也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

求養于初是大丈夫不能自養反養于卑賤之人顛倒而違常理求養于上是士君子不能自養而趨附于權勢之門必見拒而得凶丘土之高者上之象也

象曰六二征凶行失類也

求初固非矣而往上也非者无應而往失其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中以處動極故溺于聲色貨利之私拂乎所養之道也雖其為頤乃大理人情所不能尤者然縱肆之極當能免于凶乎

吾知終身汨沒而身名俱喪矣何所利哉

象曰十年勿用道大悖也

言其甚於養道也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈眈舍反

四以柔正應初之剛正而賴其養以施于下此其任在我而其養在人若于養道為顛矣然天下緣是無失養之民雖顛而吉也而亦必信任之不二如虎之下視眈眈專一而不他始終如一如虎之求食逐逐相繼而不已斯賢者得行其志而尤負養賢及民之責矣何咎

象曰顛頤之吉上施光也

施始

四之任賢養民為上養民也臣之施即君之施光被于天下矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

坤言用身不義補

上經

三

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養以及于天下因拂于常理矣然用賢養民人君之正道也惟安守此正而篤于委任則賢者得盡其才而天下舉被其恩故吉若不度德量力而欲自用以濟天下則謀猷經濟何所設施而天下無所賴以為養矣奚可哉

象曰居貞之吉順以從上也

上指上九

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物山上九以養也位高任重故必危厲自持凡所以為生民計者无所不至則有以勝其任而吉然陽剛在上才力可為則雖天下之大險亦可以轉危而致之安故又曰利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

天下无一夫不獲其為福慶也大矣

兌上

大過棟撓利有攸往

棟乃

大陽也四陽居中過盛故為大過當此時必有過人之才乃濟而上下二陰不勝其重有棟撓之象然四陽雖過而二五得中內與外悅有可行之道以是而往將與眾舉廢而大業以建故利而亨

象曰大過大者過也

以卦體釋卦名義大者過處非常時為非常事也

棟撓本末弱也

復以卦體釋卦辭初上二陰為本末但弱在人則不此振于其始而奮于其終也

坤言用身不義補

上經

三

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說音

又以卦體釋卦辭剛過而中巽而說行利有攸往乃亨又非任剛自遂者所能必強毅過人而出之以時且思慮精研而行之以和此其所以利往而亨也

大過之時大矣哉

大過之時必有非常之才如剛中巽悅者而始濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

獨立不懼天下非之而不顧也遯世无悶求世不見知而不悔也君子之學守大過人如此

初六藉用白茅无咎

藉在

當大過之時以陰柔居巽下過于畏懼者也凡所以圖事濟時者得而若失安而若危猶物錯諸地而又藉以白茅焉以此舉事百

不失一何咎之有

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔能順在下又順之至

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

稊徒反

陽過之始而比初陰是剛明而濟之以柔克也天下事有可為矣故象之物為枯楊生稊而發育之有機象之人為老夫女妻而生有之有咎如是則不咎不如天下无不可底之績矣故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

二剛之過而得柔以為之與也

九三棟桷凶

九三過剛而當重任是剛愎自用適足以敗事而已有棟桷之象如是則事每失于主張太過且釀成天下之亂矣凶

增訂周易本義補

象曰棟桷之凶不可以有輔也

地池自足人不得以善而相輔也

九四棟隆吉有它吝

何反

以陽居陰過而不過是大臣精明而培之以渾厚能勝國家之重任如棟之隆起也上不負君之託下不失民之望吉矣然下應初六若復取其柔以濟之則必至于委靡而反不足以成天下事是則可吝也戒之哉

象曰棟隆之吉不撓乎下也

剛柔適中而求濟不已則反為柔所撓矣不撓所以吉也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

華好

九五陽過之極而比過極之陰是剛愎之君而遇委靡之臣其不能濟事可知故象如枯楊生華无益于枯也老婦士夫終不能有

也雖无債事之咎亦无成事之與矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地當事勢危急之秋也然陰柔才弱不能成天下之事而徒死天下之罪猶過涉而滅頂也凶身殉國雖為凶矣然以理論則殺身成仁又何咎乎

象曰過涉之凶不可咎也

有其心之盡也

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也此卦上下皆坎則陷之虞而險之重也故為習坎卦體中實為有孚心亨之象處險者果能實心安于義命則

中有定主利害不驚而心亨通矣如是而行以濟險必有功之可嘉尚也

增訂周易本義補

象曰習坎重險也

釋卦名義險而又險禍患深矣故名習坎

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋行孚之義坎象為水水體內實而行有常故其流也足此通彼不至盈溢此即其信也即行乎險阻始終不失此信彼人之處險而中有定主始終不易而有孚者何以異此

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中一真為主利害不揣心自亨矣如是而往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

極言之而贊其大也。觀險于天高不可升。无形也。觀險于地山出。丘陵有形也。王公法天險之无形。而設為紀。測法度之防法。地險之有形。而設為城。池。甲兵之備。內安外寧。固是用守險之時。用通乎三才如此。不誠大矣哉。

象曰水洊習坎君子以常德行習教事

常德行學之不厭也。習教事誨之不倦也。皆治至之意也。

初六習坎入于坎窞凶

窞徒坎也

以陰柔居重險之下。其險益深。故其象占如此。窞者坎中小穴。險中之險也。

象曰習坎入坎失道凶也

道即行乎心亨

九二坎有險求小得

增訂周易義疏

二經

美

處重險之中。未能自出。是其在坎。尚有險也。然剛而得中。則有孚。而心亨者。故雖未能大有所為。以拯天下之溺。猶可以維持國體。而不至于傾覆之危。故曰求小得。

象曰求小得未出中也

中謂險中言未能遽出乎險中。非才德不足也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕臥也

以陰柔不中正。履重險之閒。來往皆險。前險而後枕。其陷益深。不可用也。故其象占如此。枕倚着未安之意。

象曰來之坎坎終无功也

謂之終者必不能濟也

六四樽酒簋二用缶納約白牖終无咎

簋音軌

貳益之也。四五有君臣之義。在險剛柔相濟。是君臣同心欲濟險。

者也。為六四者。必略其糜節。益以誠心。以自約。結于若凡所獻。皆委曲。因明以通其蔽。為一樽之酒。一簋之食。但用薄禮。益以瓦缶之器。進納不自戶。而白牖之象。如是。則君心不疑。吾言易入。始乎險。卒乎濟矣。終无咎。

象曰樽酒簋二剛柔際也

剛柔際也。剛柔相際。所以不煩儀文也。

九五坎不盈既平无咎

坎不盈。傳云安音。既平。本音。坎也。坊本音。坎。

九五在坎之中。是天下之險。雖未平。然剛中有才。居尊有勢。而時又將出。有可濟之機。必將轉亂為治。而治平之日。可得矣。猶坎水雖未盈而出。然已至于平。而將盈焉。如是。則險難克濟。而君責已。兼何咎。

象曰坎不盈中未大也

增訂周易義疏

上經

三

有中德而未得大有所為。阻于時也。

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

寘音置

以陰柔居險極。是以委靡不振之才。而當危急存亡之秋。其陷益深。終於敗亡而已。故其象占如此。

象曰上六失道凶三歲也

三三

離下

離利貞亨畜牝牛吉

畜許

此卦陰麗乎陽。有附麗之義。故為離。人臣之麗君。貴正亦貴順。必陳善閉邪。不為佞阿。取容而貞。則可以展抱杼。繼而亨。然所謂貞者。又必養成其至順之德。如畜牝牛。然則疑忌不生。而寵眷不衰矣。故吉。

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

天下重直

釋卦名義天統氣而日月以氣而麗乎天地統形而百穀草木以形而麗乎地况君若臣乎本重明之德以麗乎正不流于察不偏于私乃能正百官以正萬民天下化之而成文明之治矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭六二有樞柔之德而能出之以中止不愆不激即此是貞所以亨而吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩明相繼而起重離之象也大人法此以緝熙其德日新又新使德輝宣著而照臨四方與離明一矣

初九履錯然敬之无咎

以剛居下而處明體志急于上進惟欲麗君以行道而不顧時勢之何如有履錯之象錯固咎矣必緩以處之而審時度勢則所履不至于錯而所麗得其正矣何咎

象曰履錯之敬以辟咎也

一念躁進咎即隨之敬則所以避其咎也

六二黃離元吉

柔麗乎中而得其正是其上而麗君也將順而濟以匡救渾厚而濟以精明黃離之象也則成而不見其功乘而不露其跡吉孰大焉

象曰黃離元吉得中道也

處重離之間前明將盡盛極將衰故有日昃之象不安常以自樂而徒憂大業以自嗟則自速其斃而已

九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

處重離之間前明將盡盛極將衰故有日昃之象不安常以自樂而徒憂大業以自嗟則自速其斃而已

象曰日昃之離何可久也

盛極將衰即憂之亦不能久也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之更張太驟突如其來如者也

象曰突如其來如无所容也

无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若

以陰居尊而過于二陽是君為強臣所制權已下移矣誠能反已修德而憂懼如是則惟好消于下可以保其位而吉也

象曰六五之吉離王公也

麗王公之位則必憂虞以持之所謂危者安其位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

以剛居上處離之極剛明及遠者也王者用此以出征則有可嘉之功元惡授首而成以振矣小醜不問而刑不濫矣所謂仁義並行王者之師也何咎

象曰王用出征以正邦也

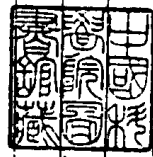
見不得已之意

增訂周易義補

周易下經

咸亨利貞取女吉

取七具反

咸交感也。兌柔在上，艮剛在下，而交相感應。又艮止，則感之專，兌悅，則應之至。又艮以少男，下于兌之少女，男先于女，得男女之正，婚姻之時，故其卦為咸。惟感則情相孚而事相濟，故亨。然又必為近義之交，其勢利之合而利貞，如取女之正焉。然後得感通之道，而可以保其亨也。吉。

象曰：咸感也。

作卦名義。兌以造化物理，言感者交感而无私心之意也。

柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉。

增訂周易義補

也。下道反。

釋卦辭：卦體剛感乎柔，柔應而與之。柔感乎剛，剛應而與之。造化所感之止也。卦義艮止兌說，我之感者既專，彼之應者亦至。人已

止感之正也。卦象男先乎女，既不越分，以少配少，又不過時，男女

所感之正也。是以感无不通。固亨，然必利貞，如取女而後得吉也。

天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬

物之情可見矣。

極言感通之理。天地以氣感萬物，而萬物或以氣化，或以形生，莫

不化生矣。聖人以心感人心，而天下自和。和氣無反，無莫不和平。

矣。即所感而究觀之，天地陽施陰受，萬物聲應氣求，其情亦此感

通也。

象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

山上有澤，以虛而通也。人之心无物則虛，有物則實。程傳所謂中

无私，主則无感不通是也。受人猶云應事接物。

初六：咸其拇。拇，足大指也。初六處咸之初，感于最下，是物未接而機已起。事

未交而心先動，有心于感者也。為咸其拇之象。

象曰：咸其拇，志在外也。

未感而志先馳，非以虛受人者也。

六二：咸其腓，凶，居吉。腓，足肚也。欲行則先自動。六二以陰居柔，躁動之地，當感時不能

物來順應而常動于物，為咸其腓之象。如是則心累于外欲之私，

故凶。然有中正之德，若能反之于靜，則順應為用，莫非天理之當

然而吉矣。

增訂周易義補

象曰：雖凶居吉，順不害也。

由其有中正之德，故能順乎理以為感，而不為感所害也。

九三：咸其股，執其隨，往吝。

股，隨足而動。初二陰柔，躁動不當隨者。三當股處，不能自主而隨

之，感不以道，反徇夫在下者，若執其隨，如是而往，身為人役，失

感之體矣，故吝。

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

二爻陰躁，其動也空，以陽剛亦不能靜以自處，以志在隨人，耳

所執不亦下乎。

九四：貞吉，悔吝，憧憧，往來，朋從，爾思。

四以陽居陰，失感通之正者，若為四計，誠能虛中无我，大公順應

而貞焉，則感无不通，而志無不得，吉且悔吝若不能正固，而累于

私感則但朋類從之其所遺于思慮之外者多矣

象曰貞吉悔凶未感害也憧憧往來未光大也

感害謂不正而感則有害也憧憧往來則較計之私動于中暗昧狹小甚矣豈得為光大乎

九五咸其脢无悔

脢背肉九五當脢之處是離世絕物而于物无所感為咸其脢之象如是雖不能感物然亦无有感之悔矣

象曰咸其脢志末也

以民胞物與之志觀之非末而何

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居悅之終處咸之極感人以言而无其實故其象如此凶吝可知

增訂周易大義補

象曰咸其輔頰舌滕口說也

張口說詞而實心則無也

恒

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與與順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常也故為恒其占

為能久于其道則澁道有自得之妙无順復之屬也日无咎然天下无不相之正容有不正之恒必其所恒者皆聖賢大學之正道

然後措之事業无往不利乃為亨而无咎矣

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與與而動剛柔相應

以卦體卦象卦德釋卦名義剛上柔下高卑以陳分之常也震巽異風動散相承勢之常也巽入震奮各妙其用有常行矣剛柔皆

應彼此相資有常情矣常則无不久者故曰恒

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

恒固能享且无咎矣然必利于貞乃為久于其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已死于人乎

利有攸往終則有始也

久于其道而有終則潤養之盛事業所伊始也何往不利

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化

成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道日月得天自然之理而久照四時陰陽變化而久成聖人治功悠久天下化于道而咸俗皆恒也更即所恒觀之覆

載生成常理不愆飛潛動植常性不易此恒道之所以大也

象曰雷風恒君子以立不易方

增訂周易大義補

雷風萬古不易恒象也君子以道即方也見得真守得定任于變萬化而其所立終不易此常久之道也其體恒澁矣

初六浚恒貞凶无攸利

初與四應理之常也上下相隔勢之變也是理可求而不可浚求者初不度勢以務入之性而浚以常理求之言必求其聽諫必求其從浚恒之象也如是雖所求出于正然求望太過嫌隙易生徒

取疏辱而凶又何利焉

象曰浚恒之凶始求澁也

情意未孚而求望太過所謂澁而求澁也

九二悔凶

以陽居陰是所為木免失正而有悔矣然幸其居中而恒心未易

故能奮善反之力而處置必欲其咸空而悔凶也

象曰九二悔心能久中也

中即恒性也能久于中必能覺悟反正小疵不足以累之手

九三不恒其德或承之羞貞吝

三居得正原有其德者乃過剛不中志從于上是識操未定

易志于功名富貴者也大節一墮終身莫贖見識蒙垢羞之者三矣故有此象夫無德而承羞猶可言也正而不恒何吝如之

象曰不恒其德无所容也

以不恒取羞則內媿已外媿人何所容其身乎

九四田无禽

以陽居陰久非其位執偏見自是守曲學終身反之身心而無益

推之天下而无功猶田非其所而不獲一禽也

象曰久非其位安得禽也

論訂周易本義補

下經

五

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中應剛中守之不易是一于順從臣下者也以君任臣則為

正道而惟守其順從之德在臣之事君則可在君之使臣則不可

耳故其占婦人吉而夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦之從夫終身則可夫道則以義自斷以順為正者能免于凶乎

上六振恒凶

上六居恒極震終則不能恒而過于動矣又陰柔居上則不能守

而踰于分矣是為大用者樂紛更而喜變革為振恒之象如是則

政煩民擾而索國家之元氣凶

象曰振恒在上大无功也

䷛ 艮下

遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯陽雖當遯然九五當

位六二應之若猶可以有為但二陰浸長于下則其勢不可以不

遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨若小人則利于守正不

可以浸長之故而遯于陽也小謂陰柔小人也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以九五爻釋亨義當位則有可為之德而應尚有包承之心當

此時而遯焉進不示異心不求同與時偕行此所以亨

小利貞浸而長也

以下二陰釋小利貞二陰浸長凌迫君子非小人之正道即非小

人之利也故戒之以利貞

論訂周易本義補

下經

六

遯之時義大矣哉

當陰長之時是必有見幾之智克己之勇者然後能遯處之甚難

所以為大

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天遠于山遯之象也君子體之以遠小人不大聲厲色疾之已甚

初六遯尾厲勿用有攸往

初居卦下不能與時行者也眾皆先而彼獨後遯尾之象也危且

不免况往有所為乎但遯處靜候可也

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

二當遯時而以中順自守不露一毫形色雖欲解之亦无从而解

之猶執之用黃牛之革莫之辨說之象

象曰執用黃牛固志也

同執其必避之志

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

畜許六反

下此二陰當避而有所係者也不唯名節有疵而且中傷有禍疾厲所不免者唯以畜臣妾則吉甚言其他无所利耳

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊疾之甚也係遯之情可施于畜臣妾而不可施于出處大節也

九四好遯君子吉小人否

好呼報反否方有反

下應初六是小人包承于下凡名位利祿寧無可好者乎而乾體剛健有所好而能絕之以遯也此唯君子能之若小人則不能也

象曰君子好遯小人否也

增訂易本義補

好遯明君子所以吉也

九五嘉遯貞吉

陽剛中正下應六二亦柔順中正若不必遯者乃知時之當遯見後而作不尾不係遯之嘉美者也如是則去就之義潔可謂貞矣且身退道亨而不罹于害也何吉如之

象曰嘉遯貞吉以正志也

五能素養此志正大光明而不眩于富貴功名之途故能早見而

預避也

上九肥遯无不利

陽剛有必遯之志居外无應有可遯之勢故能得意于遠去而寬裕自如如有肥遯之象如是則理亂不聞榮辱不驚其志可則其利可儀何不利之有

象曰肥遯无不利无所疑也

心趨于物而不係于物名位利祿皆不能變而惑之也

三三 表上

大壯利貞

大謂陽也四陽盛衰是君子滿朝勢能有為故曰大壯然君子所以壯者不徒勢以爵之實理以維之也故必以正自持立身立朝務以禮義正直為本而終无一毫恃壯之意乃為利耳

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義卦體陽長過中壯于勢矣然致壯以德卦德本天德之剛以動既不屈于欲又不靡于氣聲勢日昌所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之大者正言大人之所存所發一出于正大

增訂易本義補

者身正也即此貞之出于大者究言之天地无私覆載而无不覆

載无私生成而无不生成亦此正此大也君子參天地為己任而可不正乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮者己私之謂最難勝者己私也能勝之斯為大壯矣

初九壯于趾征凶有孚

陽剛居下而當壯時率意妄動以決小人壯于趾者也如是而往理拂勢乖其凶必矣

象曰壯于趾其孚窮也

言不必于事後也即此始壯時而知其必困窮也

九二貞吉

以陽居陰不得其正未免有恃壯之失然所處得中則猶可因以

不失其正故古者果能非禮弗履而貞則內不失其已之道君子

象曰九二貞吉以中也

以中起于心心尤偏所以事无過舉而得貞吉也

九三小人用壯君子用剛貞厲羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人剛用壯而好為無禮之勇君子乃用

剛而蔑視天下事不足為如此難所為一由于正也然謀疎計

露反以生亂難免于厲矣其貞厲之象不猶羊觸藩而羸其角

者乎

象曰小人用壯君子罔也

一 小人之用壯罔非也君子乃用罔何哉此一敗而一困也

九四貞吉悔凶藩決不羸壯于大輿之輿

增訂周易本義補

以陽居陰本有躁動之悔而不極其剛為能自反不特壯用剛而

貞焉則進无不遂而心隨以悔吉而悔凶矣其象猶藩決而羊不

至羸角利往之勢若此較壯而與利于行利往之具又若此也

象曰藩決不羸尚往也

貞則羸往不得而阻之所以尚往

六五喪羊于易无悔

以柔居中象皆有為而彼獨安于无為忽然失其壯有喪羊于易

之象如是則无尚往之吉亦无用剛之困故无悔

象曰喪羊于易位不當也

柔中在壯時則為不當矣

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極志之難也其實本柔才之弱也乃不自慶而恃壯躁健

進退兩失莫知所措其象如此然猶幸其不剛庶不終恃其壯者

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳不能度德量力以審于進止也咎不長可以進也

坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也為卦上離下坤有日出地上之象順而

麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至子

五故為晉人臣有是三者而上進則為安國之侯用以受寵不羸

錫馬而且蕃庶禮何隆也不唯晝接而且三接情何殷也康侯誠

千載之奇遇哉

象曰晉進也

增訂周易本義補

以柔居下應不中正故進而或尼之而見擢者當重道義慎名

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日

三接也

以卦象卦德卦變釋卦辭明出地上是世道清明賞罰无私立功

有時矣順麗大明是恭順事上勞謙不伐居功有德矣柔進上行

是微柔在御崇德報功錄功有君矣此康侯所以獲寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

德體本明而昏昭之機在己于是內操于潛密懼于獨明體曰呈

口露與明出地上矣

初六晉如摧如貞吉困孚裕无咎

以陰居下應不中正故進而或尼之而見擢者當重道義慎名

固守其正則學至君求終得終而吉矣設不為人所信亦空自

自養不汲汲于進也何咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

惟正所以見推也必裕而後无咎者本有官守之命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上無應援故欲進未能而悲天憫人寧無愁乎然必直

已守道而貞終得遂其進而受寵于柔順之君矣王母指六五

象曰受茲介福以中正也

二有中正之德乃明主所必未受福誠非倖也

六三衆允悔凶

三不中正是進不以禮空尤以遂其進而悔也山與下二陰皆

欲上進故得託交借援相引以進而悔凶矣

象曰衆允之志上行也

增訂周易本義補

三志欲上麗明君以行道也

九四晉如鼫鼠貞厲

四不中不正以爲高位貪而與人晉如鼫鼠然則位雖錫于朝廷

而得之以正然德不稱位終必失之厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

无德而竊據高位非所據而據身必危也

六五悔凶失得勿恤往吉无不利

以陰居陽本非純德之主而有悔然大明在上而下皆順從是天

性英明終能自昭明德而爲臣民所推戴其悔凶矣然功利之念

或未能盡去又必以純心行正政爲所當爲而功效得失皆勿恤

焉則于心純而上通言往吉无不利矣

象曰失得勿恤往有慶也

勿恤純正之心本此心以往化無不溥而有慶矣

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

以剛居晉極是純以剛猛用事爲晉其角之象若此將安用之維

以伐不服之私邑則兵雖危而事亦吉且无敗北之咎然不能修

德以服天下而維務剛治小邑雖罪所當伐終非尚德之吉貞吝

象曰維用伐邑道未光也

大人之道當以明德昭四方征伐已非其道况維用之伐邑乎

明夷利艱貞

明夷利艱貞

夷傷也爲卦下離上坤日入地中而明傷猶君子見傷于柔邪故

爲明夷卦體五近于上是以賢臣而近暗君也占者值此惟利于

隱忍行志委曲盡忠而艱難以守其正焉則報國保身之道庶兩

增訂周易本義補

得之矣

象曰明入地中明夷

以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德釋卦義明哲中滿而微柔外見以是德而蒙大難忠被諷

而明見傷固明夷之謂也文王受里之囚足徵矣

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一文之義釋卦辭言明夷時明不可露蓋以六五切近上

六是當內難矣所持以然遠者志其正之于內不形于外固艱貞

之謂也箕子爲紂近親得受辱得是義矣

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

體本明而用則晦言不察察以爲明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

當明夷之初而道不行猶鳥之飛而垂翼也口者行而不食所知不合時義當然不得而進也

象曰君子于行義不食也

惟義所在不食可也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

反

二比初近視三四五猶遠傷而未切有夷于左股之象及此不去禍將及矣占者若能速于遠去如用拯馬壯則潔身免禍而吉

象曰六二之吉順以則也

知禍而避則動不與時違順也避之而早則又不失機會得其則矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

增訂周易卷補

下經

三

九三有剛明之德而屈于至暗之下正與上六暗主為應故有向明除害得其首惡之象然君臣大倫放伐大事必萬不得已然後舉事豈可以疾為貞而冒篡弑之罪哉

象曰南狩之志乃大得也

志欲除暴救民而非以利天下故能成其功而大有得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

身處昏朝而道无由明入于左腹之象也然以柔正居闇地而自淺故猶可以得意于遠去其所全者多矣

象曰入于左腹獲心意也

四雖入于左腹終能獲遠害之心意而遠去也

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君是宗臣而遇內難也去之不能徇之

可必屈已受辱不直遂其明以犯君而艱難以守其正焉其象猶箕子之明夷貞之至也占者惟守箕子之貞乃為利耳

象曰箕子之貞明不可息也

箕子外固晦其明矣然本體之明自存不可得而滅息也

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤極不明其德以至于晦始也處高位以傷人之明終也求為匹夫而不可得矣故其象如此

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

亦嘗居尊位以照四國矣後則昏而不明失其照四國之則也

三 離下

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞

增訂周易卷補

下經

四

貞者欲齊其家必先修身以正乎內蓋內正則外無不正矣

象曰家人女正位乎內男正位乎外男大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義二五主卦內外是女柔順德以正位乎內男秉健德以正位乎外男女正則剛柔之義明倡隨之義得非天地之大義而何

家人有嚴君焉父母之謂也

內外一正大義森然可見不獨國有嚴君家人亦有嚴君焉嚴君謂何謂此正位乎外之父正位乎內之母也

象曰父子兄弟夫婦婦而家道正家而天下定矣

又卦畫推之自有嚴君之教則上父初子五兄三弟五三夫四

二婦各盡其道而一家正則天下之家所由正也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

行下

風天下之端自家始言行皆詳所以修身而救于家考也

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始固能閑者乘其倫之未乖而肅之以終因其恩之未薄而維之以情如是則相敬相愛之悔亡矣

象曰閑有家志未變也

志未變而須防之

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正又德之剛閑貞靜者故凡事一統于夫子而不放自遂惟在中饋從飲食是供乃此所謂女貞者內助之功正家之化吉孰如之

象曰六二之吉順以巽也

有柔順之德以巽從乎夫子也

增訂周易本義補

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

三過剛不中治家而過于嚴者也有家人嗃嗃之象如是雖不無傷恩之嫌然人心祇畏猶為正家之吉若失于寬而致婦子嘻嘻則敗度喪禮而家道衰矣終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節制也所以防其過也

六四富家大吉

六四以陰居陽而在上位是為大臣者能生財有道而富天下之家者也古者如是則財用足而禮義興矣大吉

象曰富家大吉順在位也

順則有理財之才在位則有理財之權所以富天下之家而大吉

九五王假有家勿恤吉

假至也九五剛健中正下應六二之柔順中正是王者以同德之配至于其家正位乎內正位乎外若后協德則為有家矣勿用憂恤而坐致開闢輪服之化吉

象曰王假有家交相愛也

君愛其內助后愛其刑家一德相合而交愛也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故其治家也有孚以洽其心有威以肅其志得正家久遠之道故曰終吉

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

睽小畜吉

睽睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然卦德內悅而外明卦變自離來者柔進居三自中子來者柔進居五自家人來者兼之卦體六五得中而應九二之剛是以人心未至九解國勢未至分崩尚可以圖一用偏安之業故小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名義觀象于物火上澤下物性之睽也觀象于人同居異志人情之睽也仰物與人之睽而世道之睽可知故名睽

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦體得卦辭悅明內心氣和平而外善灼事機有其德也柔進上行才雖柔弱而上據樞要有其勢也得中應剛有虛中之誠而收賢才之助有其輔也故雖不能大有所為猶可小有所濟

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

極言其睽而贊之位上位下睽矣而施生相濟事則同也位內位

外睽矣而睽隨相合志則通也別生分類睽矣而聲應氣求事則類也可見不睽則不合是睽乃生生之本其時用豈不大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同而異所謂和而不流也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上無正應濟睽無助安有悔者然幸其與四同德是情非素孚道

適相謀自協力以濟而物凶矣有喪馬勿逐自復之象然當睽時

同德者固與之合雖惡人亦空見之庶可釋其猜疑免其推陷而

无咎也

增訂周易本義

象曰見惡人以辟咎也

九二過主于巷无咎

二五君臣正應居睽之時乖戾不合必積誠以感動之盡力以維

持之凡可以求合者無不委曲以爲之如遇主于巷則君臣之睽

可合而臣子之責已塞矣何咎

象曰遇于巷未失道也

不其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

二與上正應本有君臣之分不幸居二陽之間故欲進與上遇則

二從後援之稱曳其輿也四從前尾之猶掣其牛也上九當睽之

時猜狠方淺疑其有妄合之意加以相仇之傷則又爲其人天且

劓也然邪不勝正終必得合故其象占如此天堯首也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不當者言其居于二陽之間故爲二陽所求也遇會遇也乃相

合之意剛謂上九

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四居陰无應睽而孤者幸初陽在下元善之夫也與之相遇則

德同心契而交孚焉第當睽時問之者多尤難合易離故必危以

處心致純固以釋猜疑則得以同心協力而濟天下之睽矣无咎

象曰交孚无咎志行也

當睽之時志在得人以其事交孚无咎其志行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽濟睽之才不足宜有悔者然而凶之何也九二正應乃

六五之宗臣也五以虛中應之臣方爲于遇主五又切于下交其

增訂周易本義

象曰厥宗噬膚往有慶也

君臣一德往以濟險而福慶及于天下矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇

雨則吉

上應三本不孤者然以剛明處睽極猜疑所結妄見橫生遂成睽

孤故三本无汚而疑其汚事非本有而發其有且積疑成忿張弧

而欲射之不久消釋又脫弧不果射矣然後知三非爲我寇實爲

我親疑盡釋而往從之如陰陽和而雨焉則睽合而不孤矣

象曰遇雨之吉羣疑亡也

无所不疑曰羣吉則皆亡也

坎下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇反

蹇難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇卦自小過而來陽進則

往居五而得中退則入于艮而不進故占者往西南之平易則宅

中則大而利矣若往東北之險阻則志窮力竭何利也九五剛健

中正有大人之象占者必見大人然後可以濟難自二以上互爻

皆得正位有貞之義占者又必守正以濟世安民為事則天下歸

心而吉矣

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名義而贊其大也坎險在前見之而即止是居靜以

觀動非大識見者不能矣

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位

貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

增訂周易本義補

下經

九

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也得中得可安之地也道

窮謂英雄無用武之地功謂濟險之功曰正邦者極言其效以廣

貞吉之義用即往西南見大人守正是也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

行有不得吾身之蹇實德之不修致之反身修德而蹇可濟矣

初六往蹇來譽

常蹇之時陰柔无應故往而有為則益陷于險矣惟來而不進則

有見幾知時之譽也

象曰往蹇來譽安待也

往蹇來譽利者然如此固安勝處靜侯以待天下之清

六二王臣蹇蹇匪躬之愆

六二柔順中正精忠盡節之臣也止應在上方在蹇中是當國步

艱難之秋鞠躬盡瘁不避艱險蹇而又蹇以求濟之進下為名退

不為利豈為其身之故哉

象曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣蹇蹇其非之濟則夫可知就使不濟亦事之左可奈何其精

忠一念已可自白于天下矣難得而尤之

九三往蹇來反

三當國家大難之何欲往而濟險則獨力難以成功益以蹇其惟

反就二陰與之同心戮力庶可不陷于險而得所安矣

象曰往蹇來反內喜之也

內之二陰喜得陽剛而依附之此來反之所以安也

六四往蹇來連

六四陰柔才弱難濟往則陷于蹇耳惟下連九三資其才力庶乎

增訂周易本義補

下經

三

有濟

象曰往蹇來連高位實也

三以陽居陽居當其位實有濟難之才故因當連之也

九五大蹇朋來

五以大君當蹇時是國勢傾危蹇之大者然居尊而有剛健中正

之德故德位之所號召眾無不聚為之效力矣豈終于蹇乎

象曰大蹇朋來以中節也

中節即中德也是雖蹈荆棘而信義愈明此所以朋來也

上六往蹇來碩吉利見大人

上居蹇極時有濟之機然不利高蹇之君而自往以求濟益陷

于蹇矣惟來就九五親之濟蹇則當碩大之功而吉何也

以五乃德位兼隆之大人也見之則蹇可濟而碩吉安也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內以五之位言貴以五之德言

坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉解音懈象傳大象同功本初巽反

解難之散也居險能動則出于險之外矣故為解難之既解空平

易安靜卦自升來三往居四入于坤體有平易之義二居其所而

又得中有安靜之義故必以平易之心行平易之政休養安息而

西南乃為利也如亂流盡殄无所往與當假武修文來復其所而

安靜則國家相安于无事而天下又安吉若遺孽猶存有所往與

又當早往早復不可久為頓擾則國家不苦于多事而壽生蒙福

矣吉

象曰險以動動而免乎險解

坤下

以卦德釋卦名義身當險難而有裁定之才為險以動其動也能

易險為夷免乎險矣故為解

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也

以卦變釋卦辭坤為眾得眾謂九四入坤體寬易以得民也解以

安靜為中得中謂九二內无喜功外无過舉休息以養民也有功

九二本得中以往所以早往早復而民社獲安寧之福也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

極言而贊其大也解之道不獨王者以之生萬民天地亦以之生

萬物天地解則氣機鼓也雷動雨潤凡百果草木枯者萌甲甲者

開拆不先時不後時豈不大矣哉王者當法天以行解也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

當蹇之時天下大難民易入于罪過故于無心之過故之以法之

罪宥之所以體天地生物之心而解其難也

初六无咎

難既解矣不可多事以激變亦不可因循以養亂初以柔在下是

為臣者本安靜不擾而上應四剛既不煩擾又不廢弛所以无咎

象曰剛柔之際義无咎也

柔得剛濟交相為用以義揆之空无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐性柔而情奸小人之道也黃中色矢直物謂中直也君子之象

也九二陽剛中正為秉道嫉邪之君子故能去小人用善類得舉

措之正由是朝廷清而天下治矣吉

象曰九二貞吉得中道也

二居下之中秉心大公而得取舍之宜也

增訂周易大義補

六三負且乘致寇至貞吝

陰柔不中正而居下之上乃无其德而竊據高位者雖得之必失

之猶小人左負而反乘必致寇奪也雖爵顯于朝而貞亦不免于

非分之羞矣吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

處非其據即不見奪亦已可醜况必致寇乎其誰咎之

九四解而拇朋至斯孚

拇指初而汝也解非剛明之朋不足以濟九四大臣而應初柔非

其朋矣故為四計若能斷然解去爾之私昵則同德之朋至而相

孚無間矣

象曰解而拇未當位也

初以陰居陽四以陽居陰皆不得其正而相應所謂私交也大臣

無私交故必解而去之

六五君子維有解吉有孚于小人

五當君位誠君子也下三陰側媚小人維有解去之則吉然非迹離窮誠遂謂之有解必驗之君側無小人乃可言解也乎驗也

象曰君子有解小人退也

君子能解則小人自退此解所以有孚于小人也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

六三以小人竊據高位猶隼之在高墉之上也上六當公孤之任用解而去之元惡就擒猶射隼于高墉而獲之也權奸一去皇路清夷民社之福也故无不利

象曰公用射隼以解悖也

蓋國害民悖道甚矣公是以聲其罪而解之也

增訂周易本義補

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之益益長山之高皆納以奉君之象故為損損非國家得已之舉惟以不忍取之心行于不得不取之日而有孚于民則輸將者恐後矣元吉且怨讎之不作何咎之有此雖濟變一時實可傳之萬世不可貞乎不獨施之一方亦可推之四海不利有攸往乎

易之用二益可用享

以不得已損之必以不得已用之其用若何雖享祀大典禮宜從厚而時猶猶從儉焉况其他乎

象曰損損下益上其道上行

以卦體釋卦名義民貧則君不獨富損之道必及于上也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二益可用享二益應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此釋卦辭應有時損益盈虛與時偕行

益上卦之柔何也亦以時而已也此條則盈則必虛自與時而偕損退極則虛虛則必盈自與時而偕益用享而可以違時乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子以忿最難制懲之平心觀理不為客氣所使欲最難退窒之以理勝私不為情實所誘損之又損以至于无則身修矣

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰是救正之責在我矣于是已吾私家之事而速往以懲忿窒欲則事上之責已塞可以无咎然居下而益上亦當斟酌其淺深毋以遺故至不當損而損也

增訂周易本義補

象曰已事遄往尚合志也

尚指六四合志者四求初也兩情相孚何得不遄

九二利貞征凶弗損益之

二以剛中自守不肯妄進所謂貞也能守此貞則道義自持而利若輕有所往則非貞矣能免凶乎甚矣節義之不可損也誠守之而不損則清風高節足以廉頑立懦其益于人國者大矣

象曰九二利貞中以爲志也

九二剛中在我者重所以能固守其貞而不輕進也

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也是我之與行者有同類又有異類參之參則疑忌易生必去一人一人既行則其類離遠而同德之朋自

爾相聚也。處友者，可不知所損乎？

象曰：一人行，三則疑也。

以損一人而使之行者，蓋以三則難而亂其勢，必至于相疑也。故去其異，以效其同耳。

六四：損其疾，使遄有喜，无咎。

六四大臣而有陰柔之疾，賴初九陽剛之益，而有以損之。然必勇下改過，使初見我汲汲之心，遷往于我，斯臣最相成而有喜矣。且變柔為剛，不以疾終，何咎。

象曰：損其疾，亦可喜也。

人而无疾，固可喜。六四有而能損，亦可喜也。

六五：或益之，十朋之龜，弗克違，元吉。

柔順虛中以居尊位，是樂善忘勞之主也。故一德之招，狹賢者獻其德，能者獻其才，猶或益之十朋之龜，而弗能辭焉。如是，則羣策畢舉，可以逐天休，綿國祚矣。元吉。

增訂周易本義補

下經

益

象曰：六五元吉，自上祐也。

帝心之簡，在唯賢。五得賢之助，即得天之助也。

上九：損益之，无咎。貞吉，利有攸往，得臣无家。

上九居損之終，以上益下，為能弗損。已有以益民，惟緩征薄斂，則下有餘賜，而无媿于君人之責。何咎。夫惟弗損為益也。是其所以下益下者，一皆帝王因民而利之正道。則澤无不被，而吉且法可常行，而利往由是近悅遠來，而億兆皆臣妾矣。得臣寧有家乎。

象曰：弗損益之大得志也。

益道大行，无一夫不被其澤。君子樂之，故曰大得。

益上

益利有攸往，利涉大川。

益增益也。為卦損上卦初書之陽，益下卦初書之陰。自上卦而下，下卦之下，乃人君損己以益民也。上下俱益，故為益卦。之二五，中正有全德矣。以是德而益民，于常則發政施仁，无一夫不被其澤。利有攸往也。又二體皆木，有全才矣。以是才而益民，于變則拯溺亨屯，无一夫不安其生。利涉大川也。

象曰：益損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。

以卦體釋卦名義，損上益下，是君能自損以益下民，被其澤而悅者，无疆矣。然所以損上益下者，實恩由上推，非徒一切轉移之術。故其為道，真如天道之下濟光明而民悅，所以无疆也。

利有攸往，中正有慶，利涉大川，木道乃行。

以卦體卦象釋卦辭，利有攸往，民有慶矣。而實由君臣同德，益下之通，皆良法美意，故民被澤而有慶也。利涉大川，益道无不行矣。而實由震與皆木，有道濟之才，夷險易危，乃行之而无不利也。

增訂周易本義補

下經

益

益動而巽，日進无疆，天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

益言益道，而贊之益莫大于學問。卦德震動巽入，是為學者既奮然精進，又沉潛深入，則德崇業廣，實自彌平。益莫大于生物，卦體陽下陰上，是天地一施一生，合同而化，則萬物並育，寧有方乎。此皆道也。即皆時也。故人事之窮，而道物理之虛，而盈皆出于時之自然，而非與時偕行乎。

象曰：風雷益，君子以見善則遷，有過則改。

風雷之勢，交相助益，遷善改過，益之大者。而其相益亦猶是也。

初九：利用為大作，元吉，无咎。

初九居下，然當益時而受上益，理宜報効，故利用大有作為，不徒

尋常事業也。然必所益者盡善盡美而元吉焉。然後天子信之。大臣安之而不謀其為僭。乃得无咎矣。

象曰元吉无咎下不厚事也

居下分財本不常任厚事故不如是不足以聚得

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

二虛中處下是人臣忠順事上得臣道之貞也。龜錫不期而至故有此象。然陰柔或不能固守又必永守此貞則君寵不衰而吉夫。臣事君猶君事天也。王者用此以享帝且受天之祐而吉况人臣誠以格君有不獲吉者哉。

象曰或益之自外來也

二原非為祿而効忠乃寵錫之來出于望外故稱或焉

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

增訂周易本義補

下經

三

六三陰柔不中正處多凶之地投之艱難處之險阻有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也如是則動其補過之心而充告然凶事之益其責成之意有在也故必有孚以處心中行以制事則雖不求知于君而君自諒矣不稱告公用圭乎圭所以通信也

象曰益用凶事固有之也

孚與中人所有益用凶事欲其用心衡慮而固其所本有者也

六四中行告公從利用為依遷國

六四大臣而不得中不能以益下為心非中行也占者誠能愛養斯民而合于中行則上可以得君嘉謀嘉猷入告爾后元弗從矣下下可以得民雖用以遷國民亦從之而无不利矣

象曰告公從以益志也

益下之志已之志亦君之志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五陽剛為益之主其所以益天下者无非自其真實愛民之心而出之則其元吉也又奚待問哉吾見上以真心益民下亦以真心戴上也以上之德為惠矣其大善而吉也何如

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

君以益下為志我之惠足以致民之惠哉而志不大有得乎上九莫益之或擊之立心勿悔凶

以陽居益之極求益不已是專利于己而施奪于民不惟莫益之而且或擊之矣此蓋始于不悔耳益下者君道之恒一念反悔即為禍胎豈待擊之而知其凶哉

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者猶從其求益之偏詞而言也若究而言之則又有擊之

增訂周易本義補

下經

天

三乾下

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

卦以五陽決一陰是以眾君子決一小人決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其眾相與合力然亦尚有危厲不可

安肆又當先治其私不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德健則有秉道嫉邪之勇悅則有從容順理之謀以是而決小人則發皆中節謂之和矣

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所

尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛謂以一小人加于眾君子之上罪莫大也其

危乃光謂操心以危而決道始大也。所尚乃窮謂惟理足以服人。疾之已甚必取困窮也。剛長乃終謂一變則為純乾而君子滿朝。无一小人間之也。

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌。

施始

澤上于天勢必潰決而下也。君子體之以施祿普及天下。猶澤之潰決也。若居其德而不施則封殖自私非潰決之意而可忌矣。

初九壯于前趾往不勝為咎。

前猶進也。當決之時居下任壯不觀時勢而欲勇進以決小人壯于前趾之象。如是而往則不能制其奸而反激其變是自取咎也。

象曰不勝而往咎也。

居下任壯理勢俱不足以勝小人。

九二惕號莫夜有戎勿恤。

莫音

增訂周易本義補

下經

无

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備如是則雖小人有不測之虞如莫夜之有戎然思慮周而無可乘之機童與象而有難犯之勢勿用憂恤矣。

象曰有戎勿恤得中道也。

中則不特剛而能惕號故有備而无患。

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎。

頄來

頄頄也。三以過剛不中而當決時是欲決去小人而恃然欲逞于一擊者壯頄之象如是則祇以名禍而有凶矣。然在眾陽之中獨與上六為應若果存夫決之心則始雖合于上六如獨行遇雨至

于若濡而為君子所憫然終必能決去小人而无所咎也。

象曰君子夫夫終无咎也。

九四臀无膚其行次且羊悔亡聞言不信。

臀從教及次七私反凡七餘反姤卦三爻同

以陽居陰不中不正居則不安行則不進為臀无膚其行次且之象悔可知矣。若不與眾陽競進而安隨其後凡出謀決策一聽于人猶牽羊者然則得遂其進而悔亡然當決之時志在上進雖聞牽羊之言必不見信悔其可得亡耶。

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也。

當去

位不當才德不足也聽不明言志昏于競進雖聰而不明也。

九五寬陸夫夫中行无咎。

陸反

九五切近上六是以人主而狎邇小人不免為其所累如寬陸感陰氣之多者然若決而去之而又不為過舉合于中行則小人退而君德无所累矣何咎。

象曰中行无咎中未光也。

中行空動无弗得而止曰无咎者蓋以制于義之不可而後決之。

增訂周易本義補

下經

三

上六无號終有凶。則猶伏繫戀之私情而未脫然无累者豈得為光大乎。

陰柔小人居窮極之時當類已盡无所號呼則終為君子所決而有凶也。

象曰无號之凶終不可長也。

言不能久于其位也。

姤女壯勿用取女。

姤占豆反取七倫反

卦以五陽之下一陰復生是舉世皆君子而一小人忽生于其間如不期而遇者故為姤。夫以一陰遇五陽是小人處貞之謀已著堅水之漸已成猶女德不貞而壯之盛也故占者必嚴以拒之以防其未然之禍若引而用之是自貽其害也可不戒哉。

象曰婚遇也柔遇剛也

釋卦名

勿用取女不可與長也

釋卦辭小人害正不可一朝居故君子勿用防其源也

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

此于卦中別取一義言所遇之善者非以一陰生于五陽之下是

當天道純陽用事之日而得陰以助其化則燥烈之餘有所滋潤

而品物之養養者莫不形形色色燦然章美此造化以遇而成功

也九五陽剛而居中得正是人君有英明果斷之德而遇宅中表

正之位由是德以位彰而陽剛而治道大行于天下此聖人以

遇而成治也

婚之時義大矣哉

言其可慮者大也

陰始生其勢必盛故聖人謹之

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无物不遇人君尊居九重勢固不能與民相遇惟王言

一布則上情下達而君民之心始遇矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

此乃李反蹢貞金柅所以止車一陰始生漸不可長故戒以金柅欲其止而不進

也此小人之貞也能守此貞則陰受君子之賜而吉不能守此貞

而往則自失覆庇而凶不可正與然其勢不可遏故又以羸豕孚

蹢躅喻君子使預為之備云羸弱也豕陰物孚心也蹢躅跳貌

象曰繫于金柅柔道也

牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇是小人在其統馭之中猶魚在包直而不得逃

者如是則有可制之機矣能及今制之則小人不至于上進而善

類得以保全无咎也若失此不制而使其銜權以遇于眾君子則

為害廣矣故曰不利賓

象曰包有魚義不及賓也

言當及時制御而不令害及于賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇于初上无應于上故平居无樂善之別難

乎其為安矣上行无汲引之士難乎其為進矣其象如此是雖有

寡助之厲而亦无陰邪之累也

象曰其行次且行未率也

言无人汲引以上進也

九四包无魚

初六正應乃四所臨蒞之民也今已遇于二是民歸于人而不歸

于我為包无魚之象如是則主勢日孤而亂從此起矣

象曰无魚之凶遠民也

遠民之遠已言已遠之非民之罪也

九五以杞包瓜含章有隕自天

五以陽剛中正主卦于上而下防始生必潰之陰是以君子之領

袖而制始進用事之小人猶以杞包瓜然陰陽迭勝時運之常故

必含晦章夫靜以制之則天運可回而陽之消者條然來復若從

天而降也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

舍命音

中正以德言不舍命謂能含章而不釋挽回天命之志也

上九婚其角无咎

角則乎上者也。上九以剛居上而无位。不得其遇。故為婚其角。獨立違世。固足羞矣。然无匪人之傷。亦可无咎也。

象曰婚其角上窮吝也

言九而自高。空其一无所遇。而取羞也。

三三坤下

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

為卦坤順兌悅。九五剛中而二應之。又為澤上于地。萬物萃聚之象。故為萃。萃之時。正孝子所以事親。忠臣所以事君者也。在王者當聚已之精神。以通祖考之精神。而非廢文以為假也。在君子當見大人。則道可達。而亨。又必利于正。而非任己以為徇也。然假廟豈徒聚精神哉。萃則物豐而祀必隆。必用大牲。以昭民力。普存則祭必受福。而吉見大人。豈徒正己哉。萃則學備而用宏。必有所往。以展經綸。素適則往必有功。而利親親尊尊。道盡于萃矣。

象曰萃聚也。順以說剛中。而應故聚也。

增訂周易本義補

下經

萃

祭必受福。而吉見大人。豈徒正己哉。萃則學備而用宏。必有所往。以展經綸。素適則往必有功。而利親親尊尊。道盡于萃矣。

象曰萃聚也。順以說剛中。而應故聚也。

以下萃。虛中以上應。君臣之情聚也。

王假有廟。致孝享也。利見大人。亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

天命也。

釋卦辭。致孝享。謂竭盡孝敬。以享于廟也。聚以正。謂行義以達其道。正則自亨也。順天命。謂天命有是時。則人應有是事。時隆而隆。時行而行也。

時行而行也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

極言其理。而贊之。陽唱陰和。天地之情一聚也。形交氣感。萬物之情一聚也。萃道之大如此。

情一聚也。萃道之大如此。

象曰澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

君子以物聚。則爭人聚。則亂。于是修戎武備。以預備乎不虞。而萃可長保矣。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。

初與四為正應。本有相孚之義。但為二陰所隔。又陰柔不能固守。故有孚而不終。志亂而妄聚也。若號呼正應。則眾以為笑。但勿恤而往。從正應。則有孚克終。而所萃非亂矣。復何咎哉。

象曰乃亂乃萃。其志亂也。

言其欲于小人之羣也。

六二。引吉无咎。孚乃利用禴。

二應五而離于二陰之間。必牽引以萃。則有以人事君之吉。无私邪植黨之咎矣。夫此引萃之心。非邀譽非邀名。一出于忠愛之實心。所謂孚也。二以孚誠上通。五亦以孚誠諒之。則不事煩文。而春注自篤。猶用禴以祭。而神无不格者矣。

象曰引吉无咎。中未變也。

中謂虛中之德。未變言不變其忠君愛國之心也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

六三陰柔不中不正。上無應與。欲求聚于近而不得。故嗟如而无攸利。惟往從于上。可以无咎。然不得其萃。固然後往。復得陰極无位之爻。亦可少羞矣。

象曰往无咎。上巽也。

謂上居兌極。能與順以受之也。

九四。大吉无咎。

謂上居兌極。能與順以受之也。

上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必以
道事使而大吉焉然後得无咎也

象曰大吉无咎位不當也當去

以其非君位而萃天下之心有不正之嫌故戒之

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔凶

五以陽剛中正當萃之時而居尊人无不孚而无咎矣然此其常
也若或有匪孚者則亦修其元永貞之德而自无不孚也何悔之
不凶乎

象曰萃有位志未光也

萬邦作孚志斯光焉今猶有匪孚者則已德未洽豈得為光大乎

上六齋咨涕洟无咎齋音哀

處萃之終陰柔无位求萃不得可懼之甚也占者處此必操心危

增訂則身本義補

慮患滋而齋咨涕洟焉則危者使平將不終于无萃而咎可免矣

象曰齋咨涕洟未安上也

言其中心危懼不敢自安于上也

坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四乃君子以柔嘉之德而乘時以
奮庸者卦德內與外順卦體九二剛中而五應之以是而升當得
元亨元亨何如其方升而見大人也則得以遂上下之交而无
用憂恤自其既升而南征以有為也則可以建蓋世之勛而无不
吉也

象曰柔以時升

以卦變釋卦名柔進居四是以柔嘉之士當昇平之會因時而進

者也故各升

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭巽而順內无欲速之心外无干進之失也剛
中而應已有致主之德君有樂道之誠也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

得君則道順以行故曰有慶身出則道在必行故曰志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大順作德

地中生木積漸以至至高升之象也君子以德本高大原于細
微處發端即從細微處慎之而積之以至于高大是幾希之存仰
入微危精一之奧與地之生木何異

初六允升大吉

初六當升時以柔順巽于二陽而二陽信之援以同升則信友可

增訂則身本義補

以獲上吉孰大焉

象曰允升大吉上合志也

上二陽志在南征初亦志焉上與之合故得藉以同升而大吉也

九二孚乃利用禴无咎

九二剛中而上交六五柔中而下應是其孚足以感君而致君之
孚有不假于禴禮之相維猶祭者之利用禴也如是則盡事君之
道而非欺偽容悅者何咎

象曰九二之孚有喜也

喜其得君而行道也

九三升虛邑

九三以陽剛當升時而進臨于坤是負謀工斷國之才而際雍熙
之會者也以是而升則道可大行而動无所滯不猶升虛邑乎

象曰升虛邑无所疑也

言其所行无滞礙也

六四王用亨于岐山吉无咎

六四以柔居柔是為大臣者其精誠以事一人為上用亨于岐山之象如是則君益益而臣職无媿矣吉而无咎

象曰王用亨于岐山順事也

言忠順事上而非徒飾服事之名者也

六五貞吉升階

五當升居尊位而以陰居陽有不正之嫌故戒占者能反身修德以歸于正則治允升于大猷其吉如升階之易矣

象曰貞吉升階大得志也

道化大行其願治之心快然无所憾矣

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥于升而不知止者占者遇此无適而利但可反其不已于外之心施于性分不息之貞則不逐于欲而日循于理乃為利也

乃為利也

象曰冥升在上消不富也

天理日消而日新富有之域不能及也

困

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之意坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜五為上六所揜所以為困坎險兌說有困亨之義二五剛中有大人之象占者處此能泰然自得身雖困而道亨則得其正矣然推

大人始得樂天之吉而无阻獲之咎也有言不信又戒以當務

也

然不可尚口益取困窮也

象曰困剛揜也

揜於兌反

險以說困而不失其所亨其唯君子貞大人吉以剛中也

信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦辭在險能悅則无人不自得乃為困亨此唯君子能之夫君子即剛中之大人也剛則不折中則不躁所以貞而吉也然困時所尚者心亨若憤惋不平乃益之困誰其信之

象曰澤無水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命謂當禍變之來凡繫于綱常名節之不容已者務委致其命而竭力斡旋以遂吾欲為之志能如是則雖困而亨矣

如是以雖困而亨矣

初六困于株木入于幽谷三歲不覿

初六以陰柔處困之底居暗之甚是當艱難險阻之地而才不足

以有為智不足以觀變故猶譬困於株木不能以自安也猶入于幽谷三歲不覿不能以自適也

象曰入于幽谷幽不明也

言其不足以有明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二剛中是大臣能濟困者故投大遺艱反以濟困而受賢勞之困且上應于五寵任之意降而弗替為困于酒食朱紱方來之象

二將何以報之必當竭誠以圖報効如用亨祀乃利即時值艱危

動有所阻而凶然鞠躬盡瘁以求无負寵任于義又何咎哉

象曰困于酒食中有慶也

象曰困于酒食中有慶也

自其不勝而言則謂之困自其得君而言則謂之慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三陰柔不中正才德不足以處困故欲前援九四以上進則四堅剛而不可動退倚九二以為安則二剛銳而不可依為困于石據于蒺藜之象且上无應與如入于其宮不見其妻孤立無偶其占為終困而凶也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

剛指九二

九四來徐徐困于金車吝有終

四與初正應然處位不當而才不足以救初之困是以來拯初也特徐徐耳而初為二所隔強敵在前无以自進故又為困于金車之象以相應之常而不遂相合之願固可羞吝然邪不勝正終必

增訂周易本義補

下經

无

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

有相求之心故卒相遇豈以才之不能濟物而終間哉

九五剝牀困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝音義別音刑音說音悅

九五上比上六為近習所蔽下乘九四為強臣所逼上下皆侮既為所傷是服役于我者反得以制我有剝則困于赤紱之象然幸剛中悅體資性英明調攝又善乃能從容和緩以制馭之而徐有悅且此剛中之善極其誠敬即用以祭可以格神况處臣下乎象曰剝牀志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也志未得動有所制也中則發中機宜順理而直也受福誠能動物終不為上下所傷如祭祀之利也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

臲力軌反臲五結反臲五骨反

以陰柔處困極故欲動以求解則才力不及其何能動欲靜以安處則時勢危迫其何能安動輒有悔无所不困矣然若能悔而改之去陰柔之疾以成陽剛之善則振拔有為无復葛藟臲臲之悔矣吉也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未當謂陰柔吉行謂克自振起可以出困而為吉行也

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

汔上

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井井體有常而不遷猶治道有定而不易故為治者恪守成法雖于時勢无无變更而先王仁天下之大經大法歷萬世而不可變猶

改邑而不改井焉夫既不改則舊章无所增損而在在遵守人人蒙澤猶无喪无得而往者來者皆得以井其井也然敬者又王道之所以保其終也設守之未幾而紛更隨之則功雖垂成而債于一旦猶汲井幾至而敗其瓶也何凶如之

象曰翼乎水而上水井養而不窮也

上時

增訂周易本義補

下經

卑

以卦象釋卦名義而推其功用之大養而不窮謂其出有源其施不竭養民而不窮于用者也井之為井蓋如此

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體釋卦辭剛中以二五言剛則強毅有守而持之久中則意見不偏而善于因此所以守之不變也未有功法方行而澤未及物也凶則紛更債事如敗其瓶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以勸養民勸相者使民相

養皆取井養之義

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下既无淵泉之德亦无及

物之功為明王所不寶天下所共棄者象猶井泥而人不食遂成

廢舊之井即禽鳥亦莫之顧矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

言其品最汙下而為時所棄也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中本有養人之德猶井之有泉也然上无正應下比初六

是骨澤不能普施道腴聯足自潤故取象于井則為井旁穴出之

增訂周易本義補

象曰井谷射鮒无與也

言无正應以為之汲引也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

九三以陽居陽德足濟時而居下之上未為時用徒使人憫其道

之窮而已象猶井渫不食而為我心恻者恻之者何為其德之可

用汲而不汲耳如遇明王之汲則此道大行君民並受其福矣

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

言不獨同道與曉雖進行之人亦憫其未遇也倘遇求賢之王明

汲而用之民社之福王者受之矣

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功

其象為井甃如是雖不能弘其井養之澤亦不失為清修之士矣

何咎

象曰井甃无咎修井也

言防汚改潔修之而井甃也

九五井冽寒泉食

九五居尊而有陽剛中正之德是淵泉之潔足以豫養而汪濊之

澤蓄于心源猶井之冽而可食者也山是以仁心發為仁政民皆

在其生養之中不猶泉之清冷而寒足以為人之食乎

象曰寒泉之食中正也

王道本乎天德也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也幕蔽覆也上六當井道上出之日坎口不掩之時是汲

增訂周易本義補

仁厚澤導民之利而不窮聽民之取而不禁猶井之汲取而不掩

覆也此由其實心運為實惠而有孚乃能功及于物矣大善而吉

之道也

象曰元吉在上大成也

元吉而在井終則无一人不被其澤養道大成矣豈小補之哉

革

革曰日乃亨元亨利貞悔凶

革變革也兌澤在上離火在下火燃則水乾水決則火滅中少二

女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革變革之初人未

之信必待已革之日事久論定然後人心始孚又內文明外和悅

有變革之善故古者有所革也必酌古準今于俗為便而大亨順

天協人于理不拂而利貞則所革皆當而不信不通之悔凶矣

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義水上火下各相滅息勢不相濟少上中下少長失序志不相得物理人情皆有變革之義故為革

巳日乃爭革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃凶

以卦德釋卦辭革而信之言必待巳革之日而後信之也文明見于當革之前灼義理而不妄革也和悅見于方革之際順時勢而不驟革也其道大通而厥正是以所革皆當而悔乃凶也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極革道言之陰極則陽生以革陰陽極則陰生以革陽而寒暑往來四時成矣湯武革命而為商武革命而為周蓋因天心厭亂人情思治不過順之應之耳可見天地聖人皆時之所趨不得不革豈不大矣哉

增訂周易本義補

下經

星

象曰澤中有火革君子以治曆明時

四時之變革之大者治曆推步其日月星辰之權次而紀之于書于以明四時之次序也

初九鞶用黃牛之革

鞶九

雖當革時居初則无改革之權无應則无共事之人故但當以中順自守而不可輕有所紛更也其象猶鞶用黃牛之革鞶固也黃中色牛順物革所以因物亦取卦名而義不同也

象曰鞶用黃牛不可以有為也

非違事也時勢不在本不可以有為也

六二巳日乃革之征言无咎

六二柔順中正上應九五其德其勢可以革者然革非得巳必從容詳審不于巳日然後革之則其往而革也有更化之美无妄動

之失矣

象曰巳日革之行有嘉也

行即征也有嘉言具有嘉美之功也

九三征凶貞厲革言三就而有孚

過剛不中居離之極躁動于革者也以是而往則不信不通寧无凶乎雖事所當革亦不免矯拂太過而厲然其時當革但能熟思審處議革之言至于三就則亦足以取信于人而可革也

象曰革言三就又何之矣

言已審

九四悔亡行孚改命吉

以陽居陰承前入積弊之後宜有悔者然其時當革而剛柔不偏又善革之資也是以積弊一掃而更張之悔亡然變革非得人心之信不可故必一念相誠孚于上下然後改革其命令焉則與利除害百度維新矣吉

增訂周易本義補

下經

星

象曰改命之吉信志也

志四之志也信謂上下信之信其志在利天下也

九五大人虎變未占有孚

陽剛中正為革之主是德位時兼隆之大人也以是而革皇猷帝治翁然改觀如虎之希革毛毳而文章外見也此大人道德之盛自然明著動變四海從風而後天下信從哉

象曰大人虎變其文炳也

九五曰大人虎變則禮樂昭明人文宣朗而炳然可觀矣

上六君子豹變小人革而征凶居貞吉

革道已成在君子則遷善敏德而光輝外見如豹之變矣在小人

亦畏威遠罪而勉強從化。雖未格心而巳。革而矣。治道至此。復何為哉。况上六之才。又非能有為者。故往有所革。則紛更滋弊而凶。惟率由舊章。居守其貞。乃能保治而吉矣。

象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

文蔚如晬而益背是也。順勉強以從君之令耳。

三三 離上

鼎元吉亨 吉亨 衍文

六爻有鼎之體。二象有鼎之用。故為鼎。鼎。重器也。得之固難。保之亦不易。主鼎者。則經綸調燮。自可以凝天命。係人心。垂器永保。无虞矣。元亨。

象曰：鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

亨作烹。亨。普。庶。反。能入其反。

增訂周易本義補

下經

鼎

以卦體二象。釋卦名義。因極其大而言之。初陰為足。二三四陽為腹。五陰為耳。上陽為鉉。制器尚象。鼎之體立矣。巽木入離火。以烹。以飪。鼎之用行矣。然其用豈小哉。享上帝。以報功。而特牲之物。用鼎以烹。養聖賢。以崇德。而式燕之具。用鼎以烹。鼎之功。用誠大矣。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。上時。

以卦象卦變。卦體釋卦辭下與巽也。上離為日。五為耳。是內既沉潛。入理外又灼事。幾有疑鼎之德矣。卦自巽來。陰進居五。是以巽柔而履天寶之尊。有主鼎之權矣。五得中而應一之剛。是以虛中而任剛明之佐。有輔鼎之人矣。此鼎之所以元亨也。

象曰：木上有火。鼎君子以正位凝命。

位不正。何以凝命。必出入起居。固有不欽發。旋施全固有不滅。以正吾之位。則君道盡。而天命于是乎凝矣。

利出否得妻以其子无咎 此象也而上應九四為四所牽。乃陰柔不能。震動陰柔之否。恐由此可去。未為不利也。蓋因敗以為功。猶之于得妻以其子。因賤以致貴也。則鼎終。實不負所託。无咎。

象曰：鼎顛趾未悖也。利出否以從貴也。

臣以盡職為道。鼎而顛趾悖道也。而因可出否。以從貴。則未為悖也。從貴謂應四。

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中實德充積。鼎有實者也。然近初陰。易為所溺。是為我仇。而有疾者。但二以剛中自守不惡。而嚴令他自不能就。而即我。如此則實德不窮于比。昵而翼鼎之功出矣。吉。

增訂周易本義補

下經

巽

象曰：鼎有實慎所之也。我仇有疾終无尤也。

有實而不慎。所往則為仇所即。而陷于惡矣。

九三鼎耳革其行蹇雉膏不食方雨虧悔終吉

士賴君以行道。猶鼎賴耳以舉行也。九三越五應上。是以隱為高。而道无由行。雖有膏澤。不得下于民也。故有此象。然以陽居陽。終能反之于正。而以無所逃之義自裁。自將明良相遇。而不仕无義之悔。凶矣。且得君行道。而雉膏見食于天下。不終吉乎。

義謂君臣之義。

象曰：鼎耳革失其義也。

義謂君臣之義。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四居上任重。乃下應初六之墜。委任小人。至于敗事。如鼎折足。而覆其公餗焉。則罪有所歸。不免于刑罰之誅。而凶矣。

而覆其公餗焉。則罪有所歸。不免于刑罰之誅。而凶矣。

象曰覆公餗信如何也

言其輕用小人以敗事則四之所自許者信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五虛中以應九二之堅剛是元良衝弼兩相成矣稱鼎黃耳而實以金鉉者也然又當任賢勿貳始終如一而貞固焉則賢樂為之川而鼎命永凝矣不亦利乎

象曰鼎黃耳中以爲實也

真實一念出于由衷是中以為實非徒飾下賢之迹已也

上九鼎玉鉉人言无不利

上佐五以出治猶鉉貫耳以舉鼎也輔鼎以剛而太剛則折今以陽居陰剛而能溫是精明而出之以渾厚有玉鉉之象如是則相道得而化自成故大吉无不利

坤卦用身本義補

象曰玉鉉在上剛柔節也

溫潤而果玉之節也上九剛而節以柔此其比德于玉與

三三 震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

一陽始生于二陰之下震而動也二體皆震故其名不易焉危者始平易之道也能震則自有亨道故常天下无書之時誠能恐懼修省常若震之來而虩虩危懼則以危入者以安出福履維維而笑言自如矣縱有意外之變極天下之可憂者然吾貞一之操堅定之性領重而不撓必无所恐懼感而動其心如雷之震驚百里而主祭之長子不失其所執之七鬯也震亨之義如此

象曰震亨

生全出于憂患能震則必亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福懼以致福也後有則觀變已審而後區處自有法則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

下脫不喪七鬯

象曰洊雷震君子以恐懼修省

君子以禍變之來皆人所召于是存恐懼之心又本此心以修治其身思省其過盡恐懼之實則善于承天而變自彌矣

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初是先時而能恐懼修省者也圖之已審患无自生而後笑言自如矣吉

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福懼以致福也後有則觀變已審而後區處自有法則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

大變猝至遠邇共駭如雷震而遠邇驚懼也為長子者獨能處之泰然如不喪七鬯由此出而守宗廟社稷必能衍宗社于九遠

象曰洊雷震君子以恐懼修省

君子以禍變之來皆人所召于是存恐懼之心又本此心以修治其身思省其過盡恐懼之實則善于承天而變自彌矣

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初是先時而能恐懼修省者也圖之已審患无自生而後笑言自如矣吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

此時惟宜棄其所有遠避以圖安如畏其貨且而躋于九陵焉然中正之德猶足自守者故強乎為善自可為善後之圖有勿逐七日得之象億大也

六二震來虩虩億萬里躋于九陵勿逐七日得

六二陰柔乘初九之剛不免有侵凌之患是當震之來而危厲也

六三張蘇蘇震行无咎

三以陰居陽當震時而居不正是處難行險其難愈淡故驚懼而精神散失有蘇蘇之象若能因懼而收行以去其不正則可以

象曰震來虩虩乘剛也

剛指初九

六三張蘇蘇震行无咎

三以陰居陽當震時而居不正是處難行險其難愈淡故驚懼而精神散失有蘇蘇之象若能因懼而收行以去其不正則可以

懼矣何至于骨耶

象曰震蘇蘇位不當也當去聲

无處變之德

九四震遂泥泥乃計反

以剛處柔不中不正陷于二陰之間處震懼則莫能守欲振動則莫能奮其震也遂泥而不復起矣

象曰震遂泥未光也

責其不能振振而有為也

六五震往來厲億无喪有事

陰柔才弱而當國家之變不足以濟往來皆厲无時而不危也然幸得中能自億度故宗社未至淪亡尚能從容圖回而有所事也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

拾遺易本義補

危行謂行與危會併行皆危地也大无喪明其有功而非止于无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言矍矍

以陰柔處震極无以制變故志氣索然而消沮矍矍然而徇從危懼之甚也其凶必矣然能于震未及其躬于其鄰之時恐懼修省則可以无咎而亦不免婚媾之有言可不防之于早乎

象曰震索索中未得也雖凶无咎長鄰戒也

中謂中心畏鄰戒所謂制治于未亂保邦于未危也

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

卦體陽白下升極上而止象則山附于地亦止于極故名艮事理皆然之極人所當止猶背之當止者也占者誠能真知事理所當

止之處止于是而不遷如艮其背焉則方其靜而未行乎庭也唯

知有理而內不見已凡身之欲惡得喪无所動于中矣是不有其身也及其動而既行于庭也唯知有理而外不見人凡人之愛憎

取舍无所牽于外矣是不見其人也夫動靜各止其所則无時无

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止也時行而行亦止也動靜一因乎時而不以我與焉如是則中有定上

自然光明尚何意必問我之為累乎

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此釋卦辭艮其止者言止得其所也止之時所在止行之時所在行无時非止无時非所也卦體陰陽敵應而不相與則內不見已外不見人物我无累是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩山兼立各止其所艮象也君子以心之官則思思自有位不容出也惟從位起思思隨位止一如何思之體而已

初六艮其趾无咎利永貞

初六陰柔而居艮初是過人欲于將萌存天理之本然主靜以待天下之感者也艮趾之象如此則德性常用物欲不行何咎而除

柔或不足以守者必常守此貞乃為利也

象曰艮其趾未失止也

止所當止君子主靜之正道也

六二艮其腓不拯其趾其心不快

六二居中得正。是其性天常定。即置之波蕩之地。曾不得少動。勝之象也。然三爲二所隨。過剛不中。以止乎上。二陰柔才弱。不能往而拯之。則于吾儒正己正入之分。量終有虧也。故其心不快。象曰不拯其隤。未退聽也。

三止乎上。剛復自用。不肯退而聽乎二也。九三其限。列其夤厲。薰心夤引。夤反。限身上下之處。仰腰勝也。夤臂也。九三過剛不中。于不可止者而止。物情乖絕。此心有熱中而不安者。故有此象。

象曰其限危薰心也。六四其身无咎。六四以陰居陰。時止而止。是一身之視聽言動。毫无所擾。爲其其身之象。如是則靜不失時。其道光明矣。何妄動之咎。

象曰其止諸躬也。謂止于身者。皆理也。六五其輔言有序。悔凶。五當輔處。而以陰居陽。或有失言之悔。然以其得中。故能慎固也。語如綸如紉。由是萬民承聽。天下信從。而悔凶矣。

象曰其輔以中正也。正字衍文。心定者。其言安以舒。故以中德爲本。上九敦艮吉。以陽剛居止極。德性堅定。真積力久。故能動靜各止其所。而始終不渝。敦厚于止者。則德盛仁熟。而其道光。明故吉。

象曰敦艮之吉。以厚終也。言其止所當止。雖至于終。而堅確不移。此其所以吉也。

六二居中之象也。三爲二所隨。過剛不中。以止乎上。二陰柔才弱。不能往而拯之。則于吾儒正己正入之分。量終有虧也。故其心不快。象曰不拯其隤。未退聽也。三止乎上。剛復自用。不肯退而聽乎二也。九三其限。列其夤厲。薰心夤引。夤反。限身上下之處。仰腰勝也。夤臂也。九三過剛不中。于不可止者而止。物情乖絕。此心有熱中而不安者。故有此象。象曰其限危薰心也。六四其身无咎。六四以陰居陰。時止而止。是一身之視聽言動。毫无所擾。爲其其身之象。如是則靜不失時。其道光明矣。何妄動之咎。象曰其止諸躬也。謂止于身者。皆理也。六五其輔言有序。悔凶。五當輔處。而以陰居陽。或有失言之悔。然以其得中。故能慎固也。語如綸如紉。由是萬民承聽。天下信從。而悔凶矣。象曰其輔以中正也。正字衍文。心定者。其言安以舒。故以中德爲本。上九敦艮吉。以陽剛居止極。德性堅定。真積力久。故能動靜各止其所。而始終不渝。敦厚于止者。則德盛仁熟。而其道光。明故吉。象曰敦艮之吉。以厚終也。言其止所當止。雖至于終。而堅確不移。此其所以吉也。

艮下

漸女歸吉利貞

卦德下艮上巽。是未進也。自止而不苟。方進也。巽順而不急。故爲漸進之有。漸莫如女歸。占者誠能以漸而進。如女之歸。則其出不苟。可以有爲而吉矣。然天下有漸而未必正者。卦體自二至五位。皆得正。故進必以正。自守毋由學阿世。毋枉道徇人。乃爲利焉。象曰漸之進也。女歸吉也。之字疑衍。或疑是漸字。此釋卦名而及其辭。

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。釋利貞之意。卦變自渙而來。九進居三。自旅而來。九進居五。是陽進。皆得其位也。位者功業所藉。進得其位。往不有功乎。所以然者。陽進居陽。得位之正。始進以正。則治本端。萬化出。百官萬民。莫不

正矣。其有功何如哉。夫得位以正。貞也。可以成正邦之功。則貞无不利矣。其位剛得中也。以卦體言。漸進固利貞矣。况爲君者。英明強毅。而剛粹然无偏。而中有君如此。君子之進。可不以正乎。

止而巽。動不窮也。以卦德言。君子之進。以正實本于德。焉止則恬退。无求。巽則舒徐。不苟。以此動而有爲。則可以輔剛中之主。而成正邦之功。寧有窮乎。

象曰山上有木。漸君子以居賢德善俗。賢字疑衍。或善下有德字。德必積累。後成俗。必漸摩。後善。故皆以漸爲貴。

初六鴻漸于干。小子厲有言无咎。

干水涯也始進于下而上復無應是孤臣在下而未獲乎上猶
漸于下而未得所安也夫以一介小臣履危而厲眾議而有言
不免者然乃時遭其窮于吾性無損也何足以爲咎

象曰小子之厲義无咎也

撻之于義當无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

衎吉

磐大石也六二柔順中正上應九五德隆而位尊功高而祿厚居
之不危享之无塊猶鴻漸于磐而飲食自適也得位行道可以
天下于磐石之安因祿效忠可以納斯民于和樂之慶其吉何如

象曰飲食衎衎不素飽也

以德詔祿而不爲素飽也

九三鴻漸于陸夫征不复婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三雖剛不出而無應其進也實行失
不得所安爲鴻漸于陸焉故自其處已而言則率意妄行非以
全夫征而不復也自其待人而言則以六四之柔足以助我成
者而我既剛復自用彼雖懷忠告之心而不得也婦孕而不育
故凶然此過剛无適而可獨以之禦寇或有克敵之功而利什進
豈所宜哉

象曰夫征不复離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也六四乘九三之剛是大臣進居上位未免
過于羣小而不得所安也然柔順強體爲能善以處之則彼雖暴
亦不得加于我矣不猶鴻漸于木或得其桷而因以少安者乎由

是吾身可保國家可全何咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

順則謙冲和易莫則沉潛縝密此所以得安也
陵高阜也九五居尊之象然君特當以治猶婦待夫以育六二正
應在下而爲三四奸邪所隔不得相適以成治功如婦三歲不孕
也然邪不勝正終必會合而成正邦之功矣吉

象曰終莫之勝吉得所願也

得賢以弘化人君之至願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

胡氏程氏皆云陸當作趨
達謂雲路也上九至高出乎人位之外是不事王侯高向其志若
无益于世者然清風高節足以廉頑而立懦不猶鴻漸于陸其羽
可用爲儀吉者乎既无降志辱身之危又有維持世教之益何吉
如之

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可得而亂哉

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又爲
以悅而動皆非正也故卦爲歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得
正是滿減禮也三五爻又皆以柔乘剛是婦制夫也占者如是而
往則昧永終之防起齟齬之漸凶孰甚焉且越禮于始必不能成
內助于終何所利哉

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

歸妹征凶无攸利

釋卦名義男至女家雖曰人道而感應施受乃天地之大義也不然氣化塞而物莫不與猶形化而人類滅絕矣故歸妹雖女道之終而生育實人道之始所以為天地之大義

說以動所歸妹也說音悅

又以卦德言之說以動是女子為私情之合而不由于歸之禮所歸者妹也失天地之大義矣

征凶位不當也无攸利柔乘剛也當音去

以卦體釋卦辭位不當柔男女內外之正柔乘剛悖夫婦唱隨之理悅動之弊一至于此

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其必潰禮教亂倫常而永終有乖離之敝矣

初九歸妹以娵跛能履征吉

居下无應位列下僚不得君之信任故為娵象雖有陽剛之德而職有所限僅能承助其君而已故又為跛能履之象如是則隸徒以自盡而亦有補于治道故曰征吉

象曰歸妹以娵也跛能履吉相承也

陽剛有恒德位雖卑而才猷素具故能承助其君无曠職也

九二眇能視利幽人之貞

陽剛得中本有賢德者上應六五而陰柔不正所遇非賢君不能言聽計從以大展謀猷于天下為眇能視之象不得于朝則山林而已矣故利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

所謂憂則違之確乎其不可拔者

六三歸妹以須反歸以娵

陰柔不中正為悅之主是德不足以待用而惟務于媚人者將見取賤于明主而終莫之用其與女之不正未得所適而反歸為娵者何以異哉

象曰歸妹以須未當也當音去

德不足也

九四歸妹愆期遲歸有時

陽剛德可仕矣居上體時可仕矣而無正應是不遇其君者故寧過其仕進之期而弗極猶歸妹愆期也然豈以隱為高蓋欲待明時而後仕猶女子遲歸以待時也

象曰愆期之志有待而行也

明非不行有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娵之袂良月幾望吉

柔中居尊下應九二是純心任賢而不事粉飾之靡文為帝女下降而服不盛之象君德之盛无以加此故又為月幾望之象賢者用而萬國理何吉如之

象曰帝乙歸妹不如其娵之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚文飾也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利刲音苦

以陰柔居歸妹之終而无應是德不足以受知人主而明揚不及猶女承筐无實婚未成而婦道不終也士刲羊无血娶未成而夫道不終也終為天下所共棄何利之有

象曰上六无實承虛筐也

言其无實德之可進也

三離下
震上

豐亨王假之勿憂空日中

卦以明而動盛大之勢也豐則車並會于一統治化迷于萬方有

守成而不萌驕侈意積之心如日之中天斯豐可以常保矣

象曰豐大也明以勳故豐

以卦德釋卦名義豐者治功盛大之謂也何以至此明則有見大

之議動則有闢大之才治業斯由大也故名豐

王假之尚大也勿憂空日中安照天下也

釋卦辭尚大言王者當豐時則其志欲驕盈而規模制度所尚必

大也安照天下者言當此心常在天下凡民生利病四海休戚无

日不在吾理照之中常如日之中天而照天下所謂于時保之也

論訂詞林

下經

卷

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎

此文極論不可過盛之理以廣日中之義中則昃盈則食天地盈

虛且與時消息况人事能常盛而不衰鬼神能常伸而不屈乎此

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象折則罰其是非曲直法電之照也致則斷其

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初四皆陽而為應才與德相稱均者其配然者如此則不相上下

空有嫌隙而无成功矣然當豐時明動相資雖皆陽剛何咎且明

作正可以為功震動而可以底績往寧不有尚哉句均也

象曰雖旬无咎過旬災也

求勝于配而思出其上是為過旬災可勝言耶

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發志吉

二本明臣而遇五尚大之暗君猶豐大其障蔀斗且當日中而見

也夫君之鋼鐵既濫不可以口舌爭者若欲往而直諫反重其猜

象曰有孚發志信以發志也

志五之志也

九三豐其蔀日中見昃折其右肱无咎

謂輔也其蔽甚于蔀矣冰小星也三度明極而應上六明而

受蔽雖有明德亦廢置而不用矣然德在我用在君非我咎也故

象曰豐其蔀不可大事也折其右肱終不可用也

其象占如此

論訂詞林

下經

卷

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四以剛明之德近至暗之君亦為豐蔀見斗之象然初九陽剛同

德之夷主也下就同德協恭夾輔則豐可保矣吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

位不當近暗君也幽不明為所蔽也吉行明動相資以往也

六五來章有慶譽吉

五雖柔暗若能謙冲虛已來致天下章美之賢則資其明勳以濟

成豐亨之功福慶集于吾身而且君譽于天下也不其吉乎

象曰六五之吉有慶也

來章之效豈徒有與哉舉止于一身實有慶也而流于天下矣

上六豐其蔀其家闕其戶闕其无人三歲不詘凶

闕其家闕其戶闕其无人三歲不詘凶

以陰柔居豐極處動終是其好大喜功窮奢極欲自恃其明而反失之以至沈溺而一无所見也迷復之悔不救之災其凶甚矣故其象如此閑靜也

象曰豐其屋天際翔也闔其戶開其無人自藏也

天際謂驕盈之極藏即隱蔽之意

三三 艮下

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止于下火炎于上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中于外而順乎上下之二陽艮止而離麗乎明故其占可以小亨然此固處需之正道也能守此貞而不離則處已處人可保其亨而吉矣

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭得中順剛是本謙恭以自處附陽剛以表而處已處人兩得其道矣艮止離明是內有隨寓安靜之守外知機達權之哲而一內一外交盡其善矣

旅之時義大矣哉

勢孤親寡高則取禍卑則取辱自非柔中順剛內止外明者不能小亨而吉故歎其大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

君子于獄之未決則以明而慎用刑如山輕重出入無敢慢易及獄之既成則法山不雷火或罰或有妨敢淹滯此為明而慎也

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位志行卑污為旅瑣瑣者焉以此處旅

曰取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

志量復困亦窮極矣宜其取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔順則與物无忤中正則處置得安故即次則安懷資則得童僕之貞則无欺而有賴旅之最吉者也

象曰得童僕貞終无尤也

終无尤則即次懷資皆備之矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三過剛不中居下之上是性質剛暴而不能下人者也是處旅則所如不合而无爰處之安與下无恩而有離叛之患故為焚次喪童之象占者如此則心雖无私而正也亦未免寡助之厲况

九四旅于處得其資我其心不快

九四用未能下以此處旅則隨處皆安可獲棲身之地隨事有可得養身之防此亦旅中之少安者也然非其正位又上无陽之與下惟陰柔之應則所居非即次之地而所遇非可倚仗之人其心安能快然哉

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也

六五射雉一矢亡終以譽命

六五為文明之君雉之象也占者得此當委贊于文明之君但在旅

象曰旅于處未得位也得其資我其心不快也

四雖旅于處然非正位之安則難得其資我其心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

亦反

五為文明之君雉之象也占者得此當委贊于文明之君但在旅

中志行未能遠乎不无少屈然終升開于朝以獲與命猶射雉矢
而終有所得也

象曰終以譽命上進也

上進言其譽命開于上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九處旅之上窮大失若竟無可棲之地嗚呼自樂卒貽後事之
咷不猶鳥焚其巢旅人先笑後號咷者乎所以然者由其過剛勝
元喪其順德如喪牛于易此焚巢號咷之因所不免也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上上而不下也終莫之聞不自覺也

象曰小亨利有攸往利見大人

小亨利有攸往利見大人

象曰利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

所向然後從而行于事善則有以濟入乎人心矣

初六進退利武人之身

初六以陰居下為與之主卑與之過是于天下事柔備無斷不可
進疑非進退不果者乎若以武人之貞處之則有以濟其所不
而事可成矣故利

象曰進退志疑也利武人之身志治也

疑不定也治定也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二居下不厭其卑然居中而不至也甚又巽而得中者是為臣
者卑巽以獻其誠猶巽在牀下而用史巫紛若也如是可成格
君之功而且不失臣道之正吉何咎

象曰紛若之吉得中也

謂其巽得中而不過也

九三頻巽吝

道剛不中居下之上本非能巽者其勉而巽亦不過矯偽于一
頻巽而頻失者也不恒其德或承之羞能无吝乎

象曰頻巽之吝志窮也

窮謂滿極

六四悔亡田獲三品

四居大臣之位陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上
之下謙恭下士而士多從之不惟免其侵陵之患而悔亡且食其
才力何功弗就田獲三品象成功之多也

象曰田獲三品有功也

羣才畢舉天下之功皆其功也

九五其吉悔凶无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先西為反後胡豆反

五居巽體承前人積弊之後本有悔也然剛健中正為能奮發改圖以復于正故吉吉則弊習掃除何有于悔推準動化何有不利夫始而有悔是无初也既貞而吉則有終矣九五更化之善如此然貞豈易言哉必丁寧于將變之時而詳審精密以思其理又接度于既變之後而圖維厥終以驗其事必其可為經世之遠猷然後從而行之此之謂貞也而其吉可知矣先庚三日丁也後庚三日癸也

象曰九五之吉位正中也

正則施為貞固中則存主真純故能善其變之道也

上九其在牀下喪其資斧貞凶

喪去

上九有陽剛之德但居巽之極是為臣者唯阿諛從上不知有獻替之忱猶其在牀下而喪其資斧者矣雖臣之于君在所當與若出下貞也然卑巽之過適見惡于君无以安其位而行其志凶也

象曰其在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

窮巽之極也正乎凶言必凶也

象曰兌利貞

兌上兌下

一陰進乎二陽之上喜之見乎外也卦體剛中而柔外剛中則悅本由衷民情胥應故亨柔外則恐有違道于專之私故又戒以利貞言當悅之以王道之正也

象曰兌說也

說音悅下同

釋卦名義言人君以和悅之道待民而民莫不悅也

剛中而柔外說以利貞是以順乎夫而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

且反

以卦體釋卦辭而極言之二五以剛居中既貞誠內蘊三上以柔居外又雍和外接是情依性出而為所悅之正也正則為天人所共協是以順天理應人心而不違由是本願應以先民犯難而不自知其勞且死也知勞我以逸死我以生而悅且勸矣故曰大象曰麗澤兌君子以朋友講習

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此習者講而又講之謂

初九和兌吉

以陽爻居卦下而无應故其悅也據理御情而渾然其无所黨雖溫且樂易之德日決洽于天下而發皆中節非若和光同塵者是謂和兌我以和感則人以和應故吉

象曰和兌之吉行未幾也

疑累也未疑是悅出于正不累于邪妄之私即和也行即悅也

九二孚兌吉悔凶

以陽居陰是人臣處危疑之地本不足取信于君而有悔然有剛中之德則其自結于君者一本精白之誠而為孚兌焉如是則平誠所感自成喜起之交而无媿人臣之義矣言而悔凶

象曰孚兌之吉信志也

言其孚本于中而先自信其志自信而後君信之矣

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求悅悅之不

象曰來兌之凶位不當也

當去聲

言其德之不足。

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正。而下此六三之柔邪。故不能決。而商度所悅。未能有定。然質本陽剛。故能介然守正。而疾惡柔邪也。如此。則君臣道合。而有喜矣。

象曰九四之喜有慶也

有慶。福及天下也。

九五孚于剝有厲

上六陰柔。小人五。雖陽剛中正。而密近之。苟不。九王之可畏。狂于所悅。而孚于剝焉。將心志迷惑。聰明墮蔽。天下國家之厲階。從此起矣。

象曰孚于剝位正當也

當去聲。傳曰。所恃故不覺其入。而信之深也。

上六引兌

上六成兌之主。以陰居悅之極。引下二陽。相與為悅。人之從與不從。未可必。而其性質柔媚。固如此也。

象曰上六引兌未光也

未光。謂心術暗昧。

三 坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙。呼亂反。假。與白反。

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。誰披解散之象。故為渙。其變則木自漸。卦九來居二。而得中。六往居三。得九之位。而上同于四。是居得其所。而又有其才。有其輔焉。故渙可濟而亨。當渙之時。祖考之精神已散。王者當至廟以萃之。天下之人心已散。王者當涉險。

以收之。然不以正。則神不享。而人不與。何以得亨。哉。故又戒以利貞。

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

以卦變釋卦辭。剛來不窮。英雄得用武之地。有所資藉。而不至困窮。濟渙有基矣。柔得位。才兼文武。濟渙有才矣。上同。豪傑與之戮力。濟渙有助矣。故渙不終渙而亨。

王假有廟王乃在中也

在中。言王者親在廟中。聚已之精神。以聚祖考之精神也。利涉大川。柔木有功也。卦象乘與木于坎水之上。是人。有濟渙之才。即有濟渙之功。大川之所以利涉也。

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

先王以合渙。在收人心。而收人心。在使知。所本物本于天。享帝于郊。以與天神接也。人本乎祖。立廟于國。以與祖考交也。皆所以合其渙也。

初六用拯馬壯吉

初六當渙之初。渙未渙。而事易濟。理當用拯。又能順乎九二之陽。資其才力。以弘濟時艱。如拯之用壯馬者。夫濟渙于始。既易為功。得陽之助。又有所恃。而渙自可濟也。故吉。

象曰初六之吉順也

言其能順以從二而成事也。

九二渙奔其楫悔亡

九而居二。則失其故居。安不足以濟渙。而有悔也。然當渙之時。求而不窮。是據上游。而握其樞。進可以戰。退可以守。猶人之奔而得。

其机也如是則英雄有用武之地而渙无不濟矣傷心
象曰渙其柅得願也

言其遂濟渙之願也

六三渙其躬无悔

陰柔不中正本非能忘已者以其居得陽位故能以匡時濟世為心而鞠躬盡力不暇計其身之利害也如是則選選匪躬王臣之節著矣何悔之有

象曰渙其躬志在外也

外謂天下國家所謂公爾忘私者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四上承九五當濟渙之任者而居陰得正下无應處是能散天下之私黨為渙其羣也則大臣之道以盡而元吉由是天下之勢歸于一統所謂渙有丘也此豈常人之思慮所能及哉

象曰渙其羣元吉光大也

敬其朋黨相業盛矣然非心術光明正大曷克有此

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時本實意發為德音如汗之周浹一身而無不到也然實惠未偏號令猶虛必渙其居積大賚于四海則令行而民服財散而民聚天下之渙可合矣何咎

象曰王居无咎正位也

以其德位之兼隆故能渙其所當渙也

上九渙其血去逖出无咎

上九陽剛其才可為居渙極其時易濟天時人事兩得之矣故傷害可除憂患可免而成濟渙之功也又何咎

象曰渙其血遠害也遠害

善謂民善遠則出民于水火之中也

節亨

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節何自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽是節之得其中者也但見度數所制推之咸宜德行所義行之各當故亨若限制太過而為苦節則悖天理而拂人情又不可守以為貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中

釋卦辭以卦全體言剛柔均分則豐儉適宜无偏勝之弊也以二體言二五剛得中則裁制不偏无過不及之失也

苦節不可貞其道窮也

又以理言苦則瘠瘠則窮極而不行矣故不可貞

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之苦固窮而不通若德體則又有通而不窮者焉說則有易流之情遇險而止則有節而不至于流矣而誰其主之九五當位以主節于上而其節也又中且正可以通行于天下

天地節而四時成節以制度不傷昧不害民

極而言之天地之道陽極陰生陰極陽生若有節而不過者而四時成矣聖人以天地之節制為度數則匪煩有式費出有經不至傷財而害民矣天時物力不能無節如此中正之所為通也

象曰澤上有水節君子以制數處議德行

制數處言車服采章制為定式所以節民用也議德行言綱常倫理議為常典所以節民行也

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也。陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也。故有此象如是又有枉道辱身之咎哉。

象曰不出戶庭知通塞也

謂不徒知塞也。知時之交通而通安塞而塞也。

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也。九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通其象如此繫身亂倫不亦凶乎。

象曰不出門庭凶失時極也

時可以出而不出二之自失機會甚矣。此所以凶。

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者。德以經而敗財以侈而傷其

增訂周易本義

嗟必矣。然皆由自取將何所歸咎也。

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎者謂其在我而不在天由已而不由人也。

六四安節亨

柔順中正上承九五安于五之所節而立身制用自然由之非勉強而後能也。如是則可以率羣臣而一萬姓故亨。

象曰安節之亨承上道也

道即中正以通之道順而承之非徒安為下之分已也。

九五甘節吉往有尚

五為節之主而有中正之德故其為節也教不強世制不病民節之甘美者其制盡善故吉其制通行故往有尚。

象曰甘節之吉居位中也

本中德以為節所制所讓皆合性協情故甘而吉。

上六苦節貞凶悔亡

居節之極是用過乎儉行過乎於節之苦者也。雖事所當節亦非天理人情之所安而不免于凶矣。然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也。

象曰苦節貞凶其道窮也

兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也。一卦為中虛二體為中實一心之孚也。卦德下兌上巽兩情之孚也。故為中孚占者苟極其孚信則至誠所感无物不動。雖人至頑冥如豚魚之无知亦可感之而得吉也。况有知乎。忠信所被天下无險不濟。雖變之難圖如大川之至險亦可涉之。无不利。

增訂周易本義

也。况乎居乎然二者必信所當信合乎義理之正乃為利耳。

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義三四柔在內心无私欲而中虛二五剛得中心皆天理而中實信之宰于中者也。悅而巽臣樂于效忠君虛

以受善交孚如此而萬邦亦化之而作孚信之通于入者也。

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言信及豚魚誠无不動也。木在澤上乘木之象外實內虛。舟虛之象在人為中存虛心而外以真實處世自可以應變不窮。何不利涉之有。

中孚以利貞乃應乎天也

信而正天之道也。而利于貞則意見不着情誠不生人偽盡而自與天相合也。

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象君子體之以用獄而議獄于可死之中而務求其生求其生而不得而始緩其死則中孚之意溢于刑獄中矣

初九虞吉有他不燕

他場何反

當中孚之初上應六四能處其可信而信之則因不失其親亦所赤也。得其所依歸而吉。若復信之不篤而有他志則信非所信失其所依歸不獲以自安矣。

象曰初九虞吉志未變也

言其私情未起從正之志未變于初也。

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵予與爾靡之

和胡臥反靡池反與靡同

二與五以中孚之實相應是君臣交孚有慶歌喜起之象猶鶴鳴在陰而子和之此易故誠德人所同好故好爵雖我所獨有而

彼亦信之也。在巽謂九居二好爵謂得中即德信我與吾指

二子與爾指五僚僚也。

象曰其子和之中心願也

謂五之好德出于中心非一有求于五也。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

罷音

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居悅極而與之為應故不能自主而其象如此所謂人而無信不知其可也。

象曰或鼓或罷位不當也

當去聲

言其无中孚之德也。

六四月幾登馬匹无咎

登无方反

六四位近于君權不張而大黨不招而兼有月幾望之象然惟有柔正之德乃能下絕于初而上信于五是絕朋黨以事君者也。

馬匹之象如是則不疑不忌何咎

象曰馬匹匹絕類上也

言其能絕初九之類而盡中孚以事上也。

九五有孚學如无咎

學力

陽剛中正以居尊位孚之主也。下應九二與之同德足以極其交孚有孚學如之象君臣合德孚乃化邦矣。何咎。

象曰有孚學如位正當也

正以德言有德故能知賢當以位言有位故能任賢也。

上九翰音登于天貞凶

上九居信之極信非所信而不知變如雞非登天之物而欲登於天也。拂于時而作于勢故雖正亦凶。

象曰翰音登于天何可長也

增計用易本義

言當速于交圖也。

三三

艮上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也。為卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也。既過于陽是人臣過于謹密亦可勝任而亨然小過非有為之時也。但常守其分乃為利耳。利貞何如。處小過者當思用柔非綜理之才故

為其才力所當為而不可圖國家理亂之大以強其所不及且其小事又當謙卑退抑而无失之高尤如鳥之聲下而不上則所處

得宜乃為小過之貞大吉之道也。

象曰小過小者過而亨也

以卦體稱卦名義與其辭陰多于陽是分處其小而勢過于大因其過而善用之亦可以有為而亨也。

過以利貞與時行也

時謂小過之時時行理之當然也

柔得中是以小事吉也

以二五言柔則本非任事之才而得中則過者乃中尚可以隨分而為所當為所以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言剛似有圖大之才而失位則權去不中則德薄不能大有作為所以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不空上空下大吉上逆而下順也

有飛鳥之象者卦體中二爻內實象鳥之身上下四爻外虛象鳥之翼也上逆下順謂一上上之心則忤于時而為逆持一下上之心則合于時而為順所以不空上空下而大吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷辟已離乎地未升于天小過之象君子體之于一身者中行已寧過乎恭而不過乎傲居喪寧過乎哀而不過于易制用寧過乎儉而不過于奢此皆小事而宜下與時行者也

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應六四又居過時上而不下如鳥之飛也滿招損故曰以凶以致也言其自取之也

象曰飛鳥以凶不可如何也

如何者救解之意

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正為純德之臣其進而事君也過三四而過六五是去驕亢之非秉溫恭之節為過其祖遇其妣之象如此則不致于

君而適得為臣之分是不及其君過其臣者也又何疑忌之咎象曰不及其君臣不可過也

言臣子大防必不可過所以不及

九三弗過防之從或戕之凶

九三以剛居正眾陰所欲害者也而自恃其剛不肖過為之備卜人得以乘間而人而中傷之禍不免矣其凶何如

象曰從或戕之凶如何也

言其凶之甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四當過之時有无咎之道焉何也蓋以剛處柔而過乎恭是弗過于剛而為傲適合乎小過之宜也若或更往而以剛用則失其恭而取敗必矣故有厲而當戒然恭又當隨時制宜勿以過恭為

是而固守之也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

剛不當剛位則不過剛矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有為也然或得剛明之輔猶異其可為也顧乃弋取六二以為助兩陰相助其不能濟大事可知矣弋者遠取之意在穴陰物也

象曰密雲不雨已上也

言雖才弱實由挾勢過高不能下賢以求輔也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災等

以陰居動體之上處陰過之極是所行弗合乎理而動皆過甚如飛鳥離之象夫過甚則凶亦甚天災人皆皆其自取也

象曰弗遇過之已亢也

謂過之已高而甚遠也

三三 離下

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也。為卦水火相交。是彼此相為戮力。六爻各得其

正是所處皆得其當。此事之所由濟也。故為既濟。夫濟而曰既盛

治已過所亨者小。又必憂助敬。畏而利于貞焉。蓋治亂盛衰相為

倚伏。方初濟時固吉。終則治極而亂生矣。

象曰既濟亨小者亨也

釋卦辭小者所謂小。康小補者是也。

利貞剛柔正而位當也

以剛居剛。以柔居柔。是剛柔各得其正。而各當其位也。剛正則順

對周易大義補

精以圖治。柔正則持重以保成。皆有貞之義也。故曰利貞。

初吉柔得中也

當濟初而二以柔得中。處之有謹。畏之心。无廢弛之失。故吉。

終止則亂其道窮也

既濟之終。人有止心。是憂勤之念。輟而怠荒之心。起。未有不致亂

者。治道于是乎窮矣。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

治厥生亂患。每生于既濟之餘。君子思之早。防之豫。則有備无患。

而既濟可長保矣。

初九曳其輪濡其尾无咎

初九當既濟之初。遠欲未萌。止心未起。故凡所作為。皆能長慮却

顧。而不敢輕動。如車曳輪而不遽前。狐濡尾而不遽濟也。如是則

敬慎可以不敗而既濟之治。可以永保矣。何咎哉。

象曰曳其輪義无咎也

敬慎如此。宜其无覆敗之咎也。

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德。上應九五陽剛中正之君。宜得行其志。而九

五居既濟之時。不能下賢以行其道。故二有婦喪其茀之象。茀。婦

車之蔽。言失其所以行也。然中正之道。不可終廢。而久當見用。故

又有勿逐而自得之戒。

象曰七日得以中道也

言其保濟之具在我。所以七日得也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三內治已濟。必欲用陽剛以求功于外者。故為之戒。曰。以高宗

增訂周易大義補

當中興之時。伐鬼方小國。猶必三年後克。動衆之難。如此其可用

小人以伴邊功而墮內治乎。

象曰三年克之憊也

憊謂勞民傷財之甚也。

六四繻有衣袽終日戒

六四當既濟之時。以柔居柔。過于戒懼者。故能外為保治之圖。而

內存儆惕之念。蓋豫防而猶思患。不以既備而遂弛也。如乘舟者

防其溢漏。繻有衣袽。而又終日為戒。

象曰終日戒有所疑也

非漫為无益之憂也。真見有不得不疑畏者在也。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰。五雖居君位。而時已過。天命人心皆莫之留。豈如二始

得時而失其八歸乎故其象占如此

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

非不如二之位不如二之時也時得而福履自方來而未艾也

上六濡其首厲

既濟之極險體之上而以陰柔處之如狐涉水而濡其首之象占

者不戒危之道也

象曰濡其首厲何可久也

言必亂

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未成之時也水火不交六爻失位故為未濟事之未濟者

終有必濟之理故可亨然大時將至必敬慎圖謀而以人事副之

乃克有濟苟不知戒而又柔以輕忽慢易之私如小狐汔濟濡其

增訂周易本義補

下經

三

則雖將濟而終于不濟何所利哉

象曰未濟亨柔得中也

指六五柔則存心能慎中則處置得宜故事可濟而得亨耳

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

中謂坎中不續終謂始于爻濟而終于不謹以致不濟也剛柔應

則又言未濟之善有終濟之理

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所推之天下之物莫不各有所居之方故君子

慎以辨之析而尊卑明而貴賤別而親疎使各居其所而倫序不

相混淆亦如水火之不相雜也

初六濡其尾吝

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初欲濟未能如狐之涉水而濡其尾也是可

吝吝矣

象曰濡其尾亦不知極也

謂不知敬慎之極也

九二曳其輪貞吉

二以剛明之臣應柔順之君其勢易凌也而居柔得中為能自止

而不進逼于君有若曳輪而不進者焉如是則得臣道之正可以

象曰九二貞吉中以行正也

由其居柔得中故宅心中順而行為臣之正道也

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時故往則不足以濟而有凶也然非其乘

增訂周易本義補

下經

夫

九二之剛居坎體之上若能乘此將出之機而求陽剛之賢以為

助則因人可以有濟而利涉大川也

象曰未濟征凶位不當也

才德不足以有濟也

九四貞吉悔凶震用伐鬼方三年有賞于大國

九四以陽居陰是大臣志欲有為而不免于沮喪占者誠勉而貞

未有一心不懈于位則得濟時之道吉且悔凶然反正何以為功

哉必其奮激之氣勝積累之力決則未遂可除濟世有其不猶震

用伐鬼方三年有賞于大國者乎

象曰貞吉悔凶志行也

四以濟時為志能勉而貞其志是矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六居五亦非正也。然文明之主。虛中應剛。故能矯偏歸正。君德以成而吉。心至于謙而不悔也。且有是文明之德。則四肢事業莫非光輝之著。有是虛中之德。則光輝所在。又皆實德之流。由是天下文明。萬邦作孚。其吉又何如哉。

象曰君子之光其暉吉也

光豈止一身已哉。但見天地於昭。民物光被。何其暉而吉也。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極。才既能濟。時亦將濟。復何為哉。唯一以真心與天下休養。無為。如有孚于飲酒焉。夫何欲速之咎。然此非忘荒從事者也。若耽娛不返。如狐之涉水而濡其首。則昔之有孚為是者。今失其是矣。事何由濟乎。

象曰飲酒濡首亦不知節也

是之所在自有節度。而不可過。今縱而不反。亦不知所以裁之矣。

義補

坤定矣卑高以陳貴賤位矣。類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣。天以純陽運于上而處其尊地以純陰凝于下而處其卑是天地即乾坤也。三畫未具而先已定矣。地與萬物之卑者陳于下天與萬物之高者陳于上則易中卦爻列上為貴列下為賤者已位于此矣。陽之性常動陰之性常靜則易中卦爻陽而動則稱剛陰而靜則稱柔者已顯于此矣。天下之事情有善惡而眾理眾欲以類聚焉。物類有善惡而同道同惡以羣分焉。聚分善則吉惡則凶矣。待繫詞而後有哉。在天之象无停機在地之形无滯跡則善聚所撰之卦陽窮于九化而為陰陰窮于六變而為陽者已見于此矣。

是故剛柔相摩八卦相盪。此聖人作易之事。伏羲見天地間不過陰陽兩端。故畫一奇以象陽而稱剛。畫一偶以象陰而稱柔。剛柔既立。變化无窮。于是兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。此易之見于成象者。易既作而凡造物之所有。誰非易理之所有。如雷霆之鼓動也。風雨之潤澤也。日月之推遷也。寒暑之代謝也。為象不一總之一。此剛此柔也。

乾道成男坤道成女

此易之見于成形者。乾坤以陰陽言。得陽之多則屬乾而所成皆男。得陰之多則屬坤而所成皆女。為形不一總之一。此剛此柔也。

乾知大始坤作成物

知猶主也。乾天也不獨成男。盡男女皆其所主宰而資始之也。坤地也不獨成女。盡男女皆其所作養而成就之也。

乾以易知坤以簡能

易以

乾知大始知若難矣。然健而動即其所知氣至。遂著理行。運道蓋

物物而始之。不必物物而經營之也。何易如之。坤作成物。能若煩

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功用

可大可久則賢人之德可大則賢人之業

乾坤有易簡之妙而兼體之則存乎人焉。如乾之易則其心明白

而人易知如坤之簡則其事要約而人易從。唯易知則我以是存

心人亦以是存心。凡以心相信者皆吾之親也。唯易從則我以是

自行。人亦不以難自沮。凡力於為善者皆吾之功也。有親則因人

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

體易簡而至于久大。由是易純乎易簡純乎簡而天下之理不遺

于吾心而得之矣。天下之理得則天得易以成位乎上地得簡以

成位乎下。我得易簡以成位乎天地之中。夫何媿哉。

右第一章

此章以造化之實明作經之理。又言乾坤之理分見于天

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

伏義本剛柔立象畫卦吉凶之理已然不之矣。文則聖人取所畫

剛柔相推而生變化

辭。因象而繫象。又因變而生卦爻之奇者為剛剛進之極而柔以

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

辭占著而吉凶悔吝顯設于卦中矣。而何所象也。吉即人事順理

而得之象凶即人事逆理而失之象。日凶趨吉之悔即人事既失

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

象變生而剛柔變化。又何所象也。柔變而趨于剛者即氣機之退

極而進。發舒于貞靜之後也。剛化而趨于柔者即氣機之進極而

退。收斂于發舒之餘也。既變而剛即晝之陽明用事也。即七而柔

即夜之陰晦用事也。至若剛柔變化流行于一卦六爻之間而九

是故君子居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

夫易而總歸之道則有須臾不可離者是故學易君子身之所處

而安適不遷者在乎剛柔變化之易序進退出入行必由之而無
終食造次顛沛之違者矣。心之所契而玩味不厭者在乎吉凶悔
吝之交辭。朝斯夕斯。滯滯厭厭。而不覺其百趣之淡長矣。
是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天
祐之吉无不利。

唯身心不外乎易。是故動靜不聞其功。方居而未及卜筮也。則觀
其得失憂虞之象。而玩其吉凶悔吝之辭。動而謀及卜筮也。則觀
其剛柔相推之變。而玩其吉凶所決之占。動靜合乎易。即合乎天
矣。是以天祐之而吉利也。

右第二章

此章言聖人作易。君子學易之事。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

文王繫卦辭謂之象。言卦全體之象也。周公繫爻辭謂之爻。言爻
一節之變也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

此卦爻辭之通例。象言象。爻言變。皆不外乎吉凶悔吝无咎之
矣。吉凶言象變之中。有時消位不當者。為失。失則凶也。有時息位
當者。為得。得則吉也。悔吝言象變之中。有將向于得。而未甚得。而
尚有小疵者。則悔生矣。有將向于失。而未甚失。而已有小疵者。則
吝生矣。无咎言象變之中。或時位未善。才德未備。而致咎者。然其
間不无一節之善。故卒能改圖而无咎矣。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。

由卦爻辭之所言觀之位。六爻之位。內外承乘。而貴賤于此列矣。
齊猶定也。陰小陽大。而小大于此齊矣。然位第列貴賤已耳。卦

齊小大已耳。至若辨位與卦之吉凶。則存乎卦爻之辭。辭有得失
而吉凶辨矣。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介者善惡辨別之端。易為人而憂悔吝。誠于介。憂之則必趨欲存
理。而悔吝可免矣。悔者天理萌動之機。易為人而震其補過之心。
誠于悔震之。則必含舊圖新。而咎可免矣。震動也。

是故卦有大小。辭有險易。辭也者。各指其所之。

非卦自卦而辭自辭也。小險大易。各隨所向而辭。非外于卦也。

右第三章

此章釋卦爻詞之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

天地之道不外陰陽易書正。所以明陰陽是易與天地準也。故統
觀其外則兼陰陽合之。盡其大而無遺。折觀乎內。分陰分陽。析
之極其精而不亂。彌有終竟聯合之意。綸有選擇條理之意。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死
生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

此聖人以易窮理之事也。仰觀天經緯之文。俯察地一定之理。則
知天文之夜與下。地理之北與南。幽也。所以幽者。陰變陽也。天文
之畫與上。地理之南與北。明也。所以明者。陰變陽也。推原人物之
所以始。反觀人物之所以終。則知生者氣化之凝。陰變陽也。死者
氣化之盡。陽變陰也。見物之始也。陰精陽氣。妙合而成。物之終
也。魂升魄降。散而為變。則知為物者。神之伸而為變者。鬼之歸也。
與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。
樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

此聖人以易盡性之事也。聖人高明配天，博厚配地，而與天地相
似。則以此參彼，何違之有？何也？天地之道，仁知而已。聖人自
者，亦仁知而已。故周知萬物之情，而施恩以濟天下，則智不逾于
空虛矣。與以行權，而有仁以貞之，則智不流于變詐矣。既樂天理
而又知天命，故能无憂。而其智益深，隨處皆安，而无一息之不在
政能不忘其濟物之心，而仁益篤。此所謂相似也。

範圍天地之化，而不過。曲成萬物，而不遺。通乎晝夜之道，而知故神
无方而易无體。

此聖人以易至命之事也。天地之化，不能无過，而治曆明時，體國
經野，範圍之而不過也。萬物不能自齊，而正德厚生，樽節愛養，曲
成之而不遺也。至若合天地萬物而總之一晝夜之道也。聖人又
通乎其理，而知夫晝而夜，夜而晝，循環于无端者，與之冥符焉。至
是而聖心存主之神，一陰一陽之神，无在而无乎不在。雖有方
所也，而聖心運用之易，一陰一陽變化之易，无爲而无乎不爲。靡有
形體也。此聖人用易以彌綸天地之道，信乎易與天地準也。

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此。

一陰一陽之謂道

陰不一于陰，而繼以一陽。陽不一于陽，而繼以一陰。則動極復靜，
道之體所由立也。靜極復動，道之用所由行也。

繼之者善也，成之者性也。

是道也。造化人非不能違者也。蓋陰陽流行，初无斷絕。繼靜而動，
氣方行而理未著于人物。渾然太極之本真，故謂之善。及至真精
妙合而爲人物，是氣之結，髮成而理遂以立。物物各具一太極。

矣，故謂之性。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道
鮮矣。知者，智不知之知。如字解息淺反。

善性本无或偏，而稟受各有不齊。仁陽智陰，各得是道之一隅，故
隨其所見而自爲全體也。日用不知，則困于仁智之中，而不著不
察，全不知有仁智焉。故君子仁智合一之道，鮮矣。

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。

氣稟雖有所偏，而造化則无不全。以氣機言之，元亨時氣運理行，
凡發生萬物之仁，顯然在外，利貞時氣凝理固，凡萬物發舒之用，
收歛歸藏，夫顯仁藏用，鼓萬物出入之機也。要之一氣之嘘吸，顯
者自顯，藏者自藏，天地无心也。其與聖人竭心思以造物不同矣。
蓋顯仁德之發也，而萬物以出，德斯盛矣。藏用業之本也，而萬物
以入，業斯大矣。且一出于无心，則盛德大業不其至矣哉。

富有之謂大業，日新之謂盛德。

論業恒于外而藏用則舉萬有之生意，包涵无外，故究其施其施
必弘。此因內知外而謂之大業也。語德恒于內而顯仁則舉萬有
之發生，昭著莫掩，故探其源，其源必淡。此因外知內而謂之盛德
也。

生生之謂易

合而言之，皆陰陽也。即皆易也。何謂易？陰極則陽生，陽極則陰生。
生生而不已，卽變變而不窮，斯所謂易與。

成象之謂乾，效法之謂坤。

生生謂易矣。而生生不外于乾坤。物初生之先，朕兆胎胎彷彿可
見，此則輕清未形，屬于陽也。故謂之乾。既生之後，形色象貌森然。

呈現此則重濁有跡屬乎陰也故謂之坤

極數知來之謂占通變之謂事

生生豈獨氣機即人事亦然事未來而抱著問易究極七八九六之數以求所備之卦爻而因知未來之吉凶此則通志決疑于未定之先故謂之占占既決矣于是趨吉避凶而通行乎事爻此則務成業定故謂之事

陰陽不測之謂神

合天地人物觀之无非陰陽无可執為陰陽也陽中含陰不測其為陽陰中含陽不測其為陰動靜無端趨于聲臭形氣之外不謂之神而何

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者卒未肯備于

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

易書一陰陽而陰陽通體事物遠則雖千載六合之外此理隨在各足无有限止也邇則雖瞬息凡席之間不待安排此理自渾然其正當也天地之間凡精及无形粗及有象上際而下蟠者皆易理所貫也何有不備哉

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易之廣大從乾坤得來者也乾天也靜則生物之心專一不他而動則生物之用直遂不撓是以乾一之氣下行坤兩之間物之受其氣者皆資之以為始矣大不于是生乎坤地也靜則萬物之生

意翕受无遺而動則效法之功羣施无隱是以坤二之量順承乾

一之施物之受其形者皆賴之以成矣廣不于是生乎乾坤之廣大如此易模寫夫乾坤者也此易所以廣大也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大由天地而生則易即天地與之配合无间矣由是四時錯行于天地者也而廣大中之變通配之剛柔之運即易之推遷也日月貞明于天地者也而廣大中之陰陽之義配之對待而流行即代明而不息也人之至德賦于天地者也而廣大中易簡之善配焉其確然易簡者即人之存心健而易處事簡而簡也總之一易之廣大配天地也

右第六章

子曰易其于聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天

單法地知

德起于知聖人窮易理于心而謙見早越智之崇也崇且效天高明覆物而无一理不在洞察之中業階于禮聖人體易理于身而踐履篤實禮之卑也卑且法地之博厚誠物而无一理不在體驗之內此德業所以崇廣也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

由此觀之天地者易之原也彼天地設位而變化行猶智禮存性而道義出也聖人德業伴天地而皆資于易此易所以為至也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物安是故謂之象

義皇立象非无謂也仰觀俯察實有以見天下之物雖至賾不齊莫不有陰陽之理存焉故揆度于未成卦之先看陰陽純雜之模

樣何如然後畫卦之純乎奇偶者以象純陰純陽之物立畫卦之
雜乎奇偶者以象雜陰雜陽之物立是象乃象天下之體也
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其言
凶是故謂之爻

周公繫爻非无謂也遠求近取實有以見天下之動雖紛然不一
莫不有至一之理存焉于是即眾理之統會者以求一理之可通
即一理之可行者以立經常之典禮爻有順此典禮者則繫辭以
斷其吉爻有逆此典禮者則繫辭以斷其凶是爻乃效天下之動
也

言天下之至賤而不可惡也言天下之至動而不可亂也
象言至賤雜亂不齊者可惡矣然皆本于陰陽之理意味淡長玩
之而不厭矣其可惡乎爻言至動紛紜萬變若可亂矣然吉凶之
斷唯觀會通之理隨事隨物截然而不紊矣其可亂乎

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
象不可惡爻不可亂則言動變化之理備矣是以將有言與動也
必觀象玩辭觀變玩占擬議于易而後言之動之則語默作止不
膠于一定而言動之變化成矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其
言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之
外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子
之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎
乎
釋中孚九二爻義風通莫大乎言行而善與不善誠偽之分擬議
此爻則知孚信之道矣

同人先號咷而後笑子曰君子之遠或出或處或默或語二人同心
其利斷金同心之言其莫如離

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如斷
言物莫能斷而其言有味也擬議此爻人惟求同于心可矣必
泥于跡哉

初六藉用白茅无咎子曰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
釋夫首卦

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功
下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也
釋謙九三爻義伐者誇人德者自足德言盛禮言恭言謙後其盛
禮微其恭也擬議此爻財有功者信不可不謙矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而
有悔也
釋乾上九爻義擬議此爻見處事之窮貴于通其變也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣
不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也
釋節初九爻義亂禍也擬議此爻則人貴于慎言矣

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘
也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思
伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也
釋解六三爻義知盜知致盜之由也君子小人以德言擬議此爻
可以度德而居位矣

釋解六三爻義知盜知致盜之由也君子小人以德言擬議此爻
可以度德而居位矣

右第八章

此章言卦爻之用。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此言天地之數陽奇陰偶仰所謂河圖者也其位一六居下二七

居上三八居左四九居右五十居中

大數五地數五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天

地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

是數也該造化之全功焉一三五七九天數五也二四六八十地

數五也五數在圖各有定位相得謂一與二三與四五與六七與

八九與十奇先偶後而生成之功各專其一焉有合謂一與六二

與七三與八四與九五與十奇施偶承而生成之功妙合以兩焉

二十有五者五奇之積三十者五偶之積合之則五十有五而相

得有合妙用無盡矣彼數始于五極于十五十而又有五生成

以不窮非所以成變化而行鬼神乎故變化化矣而不能于變

化猶未成也有五者止于變萬化之妙機千變萬化矣而不能

不窮于變化不窮于化猶未成也有五者止于變不窮于化

之妙用一變一化一鬼一神也不窮于變不窮于化鬼不窮于鬼

神不窮于神也圖之功用如此

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之

以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後揲

反扚揲音舌閏持也

圖數既具造化之全功聖人之善數者不本于是耶大衍之數五

十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十

有九蓋虛其一以象太極之無為也兩謂天地也扚懸其一于左

手小指之間也三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚

勒于左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之

閏再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一

掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一

掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之

卦期也

著既揲矣各有所象而過揲之餘策亦有所準焉老陽之策其存

者大抵一變有四二變三變皆三則十策矣又通三次掛一之策

為十三除十三策故其揲餘者每爻共三十六策總乾六爻計之

則二百一十有六矣老陰之策其存者大抵一變有八二變三變

皆七則三十二策矣又通三次掛一之策為二十五除二十五策

故其揲餘者每爻共二十四策總坤六爻計之則百四十有四矣

合之凡三百有六十與期之日相當焉蓋一期之中氣盈朔

同而三百六十其常也以二老之策準之則謂策之揲為四時行

可也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經三百六十之策特自乾坤二卦言之耳通二篇之

策陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千

六百八策合之得此數適于萬物之數有當焉物數氣化形化雖

有不齊而萬其大數也以二篇之策準之則謂策之揲為萬物生

可也

是故四營而成易十有八變而成卦

策法既合造化而用之亦有序焉分二掛一揲四歸奇凡四度經

營然後或四與五而成一變之奇或九與八而成一變之偶三變
成六十八變則成六爻內外備貞悔全而卦成矣

八卦而小成

然此乃大成卦也未有內體不立而外體生者當其自三十六營
以成九變則三畫已具為內體之八卦而小成矣則夫所謂十有
八變而成卦者非自此因重者哉

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

長丁 丈反

六爻既備卦變可考而知也由此引伸此可變之端而
伸之仰畫之老以為變即爻之變以為動一卦可變為六十四同
此卦即同此變觸其引伸之類而長之凡易之老皆可變凡爻之
變皆可動每卦可變為六十四則趨避之能事不單具於斯乎

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

行下 孟反

著卦之極變如此其功用之妙何如哉吉凶之道至微也而著
之辭顯其得失趨避之德行至滯也而著卦之數神其鼓舞由是
明則有神于人事而受命如響儼然賓主之應對也幽則有功
造化而開物成務若于神明而有相也著卦功用之大如此

子曰知變化之道者其知神之所為乎

合觀之數法一變化也變化一也道也道一神也苟能因數以求變
由法以明理則數之所以生成屈伸法之所以進退離合皆自然
而然一神之所為也

右第九章

此章言天地大衍之數撰者求理之法

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其象以制器者尚其
象以下筮者尚其占

聖人之情因易以示易有聖人之道四辭變象占是也人之處事

有言即易至隨至動之理以為擬議之資人心應變有動即易剛

柔迭居之變以為化裁之方趨避已決而成務也謂之制器象則

變之已定者即其所示一定之理以為成務之準從避未決以稽

疑也謂之下筮占則辭之既決者即其吉凶所決之占以為趨避

之則

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠

近幽淡遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭尚占之事君子將有為于一身行于天下吉凶之來物未

知抱者問易以擬議其所為所行之事則易受人之命而有以告

之如響之應聲且所問之事或遠而天下萬世近而几席瞬息幽

而氣數之推遷淡而念慮之萌動而來物之吉凶无不周知焉此

充他由辭占之理絕不離于人情世故无不極盡故能如此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

非天下之至變其孰能與於此

此尚象尚變之事當問焉以言之時四營成易是為一變奇偶所

由分也于是即左右所歸而三數于前合先後所初而伍數于後

則其策或四五之寡或八九之多皆有以辨之也三變成爻必有

其數乃老少所由別也于是分之左右而交互稽其實列之低昂

而總舉合其歸則其數或九六為老或七八為少皆有以稽之也

然參伍以變特一變耳未成爻也惟通三變而皆此參伍則或純

手奇偶而老陰老陽之畫成或雜手奇偶而少陰少陽之畫成或

乎兩儀之經緯焉錯綜其數特六爻耳未成卦也惟合十八變而

皆此錯綜則或九六多而以少者為動老者為靜或七八多而以

老者為動少者為靜秩乎萬象之紛紜焉若此者由象變具則神
之德妙履遷之機極天下之至變故能如此
易无思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其
孰能與於此

易者著卦易无心故无思无為者未探時辭占象變寂然藏于无
迹一感而深者也則來物遠知文象可見而故无不通若此者以
辭占至精而精之所通无方象變至變而變之所通无體蓋无思
而无不思无為而无不為極天下之至神乃能如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾音機

易何以精變而神也聖人為之也來物隱于无形理至深也聖人
繫之辭決之占使潛入于杳冥者洩于見聞而无遺是辭占之至
精乃聖人所以究極其幽深之理者也文象隱于未判理于幾也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾

而速不行而至

唯極之而辭占一漢也故問焉以言之下吉凶明而志通唯研之
而象變一幾也故通變極數之後趨避決而務成唯淡與幾皆出
于自然而神也故其通志成務若或翼之而莫知所以然何待疾

而後運行而後至哉

子曰易行聖人之道四焉者此之謂也

通結上文見易非聖人不能作也

右第十章

此承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之過如斯而已者也
故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物謂商人吉凶成務謂示人趨避言道謂該事物之理于吉凶
趨避中也易之用為卜筮如此故聖人制卜筮以開物者通志使
不迷于吉凶以成務者定業使不忘于趨避以冒道者通志定業
以斷其心與事之疑使不眩于義理易非聖人不能作也

是故君子居則觀象而玩辭動則知周旋而時中
是故君子居則觀象而玩辭動則知周旋而時中
心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉
古之聰明睿知神武而不殺者夫

方以知之知音智下知以察知
易用雖周於天下而實具于聖心焉方著之操也老少无定動靜

无常流轉而不測者其德則周而神也及善所得之卦陰易殊質
淑慝異辨一定而不來者其德則方以智也及卦所生之爻則時

唯神也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾

而速不行而至

七

位屢遷當否異用變易吉凶以告人者其義則易以貢也聖人體
具者卦爻之德于心而无一塵之累若以易洗心焉故其退而藏
也淵然達密人莫能窺至于吉凶則憂民之不能趨避而同患焉
吉凶之未來者以退藏之神知之吉凶之既來者以退藏之智藏
之所謂无卜筮而知吉凶也此惟聰明睿智之聖人得者卦爻之
理而不假著卦爻之迹猶神武足以服人而不假殺伐者乃能與
于斯

是以明於天之道而察於民之故是與神物以而民用聖人以此齋
戒以神明其德夫

惟聖人有心易之神智是以自然上明天道之消息下察民故之
攻取天道明則知著趨避造化之秘而法可備于致用民故察則
知斯民迷趨避之途而用立有以開先于是因著教筮因趨教卜

以前民趨避之用然聖人曷嘗不自用哉其平日退藏固尤念不誠敬而于此卜筮之時猶湛然統一致齋肅然警惕致戒以考其古使知來者益精藏往者益微也不有以神明其德乎

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神見賢

夫神物源于天道而周于民故者也彼造化一氣流行萬物出入之戶也靜而機斂于无如戶斯闔陰之事也謂之坤動而化達于有如戶斯闔陽之事也謂之乾繼闔而闔氣序相輝有互春互換之義非變而何闔往闔來闔往闔來如環无端有流行不滯之機非通而何而物生于其間矣始生而端倪甫萌時則輕清未形謂之象既生而形質畢具時則重濁有迹謂之器此生物之序而著

論易本義

上卷

六

龜生于其中矣聖人制器而用以四營制龜而用以五兆古今則之不謂之法乎由是神物利用出入而民咸用之以出入而莫知其所以然不謂之神乎

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音

有者龜必有卦爻皆所謂易也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分老少八卦者次為三畫而三才之象始備此聖人作易自然之次第也

八卦定吉凶凶生大業

有八卦則消息當否之已寓而吉凶已默定矣吉凶既定雖未即為趨避而利用出入之有資則趨避之大業已從此生矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索

隱鈞淡致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜此章專言卜筮

象謂天之成象法謂地之做法富貴謂有天下嚴帝位物謂水火動植之物器謂大小方員之器凡此六者特借以形著龜功用之六耳者龜足以定吉凶成豐者謂者一筆而八卦之象若通一卜而五行之兆明所以前民用者尤以加矣故曰莫大乎蓍龜

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之見賢言聖人作易之由无非本于造化也神物指著龜聖人則著也用之四十有九而參伍錯綜之法行則龜也鑽之七十有二而兩象蒙辟克之兆著效變化于著卦其陰窮于六變而之七陽窮于九化而之八也象吉凶于卦爻其順理得者斷為吉逆理失者斷為凶也伏羲格天龍圖負圖出于河以五生數統五成數而周於各方數之體也大禹格地神龜載書出于洛以五奇數統四偶數各居其所數之用也故伏羲則圖以畫卦太極立其本而列之儀象序之八卦莫非衍圖之數也大禹則書以序疇皇極居其中而始之五行終之福極莫非衍書之數也

論易本義

上卷

九

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻告謂告人以全體一節之義斷謂斷其趨避凡昔前民用也易之開物成務首道如此

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義天无私助必于順人亦无私助必于信蓋人歸即天與益知天祗非无故也今上九下從六五之賢是身所履者信心所思者順而又以此履而思者崇尚乎賢滿而不溢足當大之所助而无疑也

子曰畫不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情儻繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

立象畫一奇象陽畫一偶象陰則體貞于對待而包涵無盡用妙于流行而變化無窮凡天地萬物之情畢具于是而聖心之精意盡矣意之所包有情偽也即此象摩盪之而卦設焉則消息異時而儻易判常否易位而淑慝分情偽有不盡乎意之所發有言也即此象發揮之而辭繫焉則階實待虛而事无不該存體應用而

增訂周易本義補

上繫

三

人皆可用言有不盡乎然百姓不能觀象自得也即象之趨時者制筮以裁陰陽之變而推之為可行之通則古趨凶避有利无害而利盡矣以此變通之利教天下而鼓舞之以作其趨避則趨吉若或使之避凶若或翼之莫知誰所為而神盡矣

乾坤其易之緼卯乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣緼與蘊同邪子

易皆主變化言乾坤即奇偶也聖人所以立象者以象始于乾坤而陰陽變化包含无窮為易之緼也何也乾坤列于左右則對待寓流行之機而所以化陰變陽者已于是存易之體立矣使乾坤毀而卦畫不立則化陰變陽之體不可見而陰變陽化之用息而不行矣故乾坤為易之緼

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行

之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

乾坤何以為易之緼以易中之所有无非乾坤也是故乾坤之象一陰陽之形也自其不倚于陰陽則趨乎形而上之而太極之本體渾乎无朕名之曰道自其不離乎陰陽則闔于形而下之而剛柔之成質昭乎有定名之曰器陰陽有自然之化而裁之為七八九六之數則所謂陰變為陽陽化為陰者在是變所由名也卦爻所書吉凶之理而推行于事為之際則趨避以決而行无窒礙通所由名也舉此變通之道而措之天下之民使因習以求變因變以求通則務成業定而事業因以名矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

增訂周易本義補

上繫

三

重出以見上文所以立象生爻者非无所見而起下文用易者貴得意而忘象也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

試以用易言之卦即象也欲窮極其至隨之理須求之卦初卦則物宜陳而理自析矣辭即爻也欲鼓舞其趨避之行須求之辭既辭則典禮明而行自奮矣

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎德行德行之行去聲

至若撰著求卦之時因卦爻陰陽之化而裁之為七八九六之數則存乎卦爻之變蓋變乃聖人所裁以盡利者人亦裁此而已極數之後因卦爻所著之理而推之曰用云動之際則存乎卦爻之通蓋通乃聖人所推以盡神者人亦推此而已乃若不假化裁推

行之迹而神明夫變通之理則存乎其人然所謂其人者必其于變通之理不露勉強之迹自然實體于身而行之有成且不假言說之煩自然信實于心而知之不惑乃所謂神而明之者惟德行純尚之聖然後能與于斯此可見易非聖人不能作亦非聖人不能行也

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

重直

易理盡于吉凶原于象爻象又何自而立哉聖人由兩儀而四象而八卦次第成列則乾坤列而純陰純陽之象著六子列而

雜陰雜陽之象昭由是因已成之卦各以八卦次第加之以成六十四卦則內外備而承乘比應之爻在是而易之體立矣

十四卦則內外備而承乘比應之爻在是而易之體立矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

繫辭下傳

卦爻既立則剛推乎柔剛變為柔柔推乎剛柔變為剛矣唯變則卦之消息爻之當否吉凶異焉聖人于時位之息而當者繫辭以命其吉凶而不當者繫辭以命其凶此雖未形乎動而為占然當動之爻象已不越乎辭矣而易之川所以行也

吉凶悔吝者生乎動者也

動因辭而寓辭又待動而顯聖人所命之辭有吉凶悔吝矣然必著撰而卦爻動而後辭因以見

剛柔者立本者也變通者趨時者也

樹反

吉凶悔吝者生于動矣而實本乎不動而行乎不得不動者也卦爻本動一剛一柔各有定位及其既動剛極則變而通于柔者趨進極而退之時柔極則變而通于剛者趨退極而進之時時固動也

極而退之時柔極則變而通于剛者趨退極而進之時時固動也

極而退之時柔極則變而通于剛者趨退極而進之時時固動也

極而退之時柔極則變而通于剛者趨退極而進之時時固動也

極而退之時柔極則變而通于剛者趨退極而進之時時固動也

極而退之時柔極則變而通于剛者趨退極而進之時時固動也

極而退之時柔極則變而通于剛者趨退極而進之時時固動也

極而退之時柔極則變而通于剛者趨退極而進之時時固動也

所不能違者也

吉凶者貞勝者也

剛柔變通吉凶見矣吉凶不容並立吉有當然則吉為正而當勝凶凶有當然則凶為正而常勝吉勢所必至非貞勝而何

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

樹反夫

嘗稽造化以驗之人事矣貞觀謂天垂象而地效法以示人也貞明謂常明不息也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確若角反易音異隤音頽

貞一之理實原于天地乾天也確然健貌乾惟健故理氣一行而即知物之始初并滯礙示人以生物之易矣坤地也隤然順貌坤

惟順故承天之理氣以為理氣初无作為示人以生物之簡矣

交也者效此者也象也者像此者也

乾坤以易簡示人如此而交與象孰能外之爻非他也爻之奇而陽者效夫易偶而陰者效夫簡也象非他也象之陽息陰消者像夫易陰息陽消者像夫簡也夫爻與象皆不出于一此天下之動所以貞夫一也

交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

見去

交象之體由乾坤而立而交象之用得著卦而行故著方撰也而占者所值當動之交象隱然動于卦之中著既撰也而占者所值吉凶之辭顯然見于著卦之外交象之動即變也然化裁推行之下以寓鼓舞作興之機所以通志成務而為功業者見乎變矣

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

吉凶之見即辭也然危平易傾之旨以涵憂世覺民之懷所以使

人趨避而為聖人之情者見乎辭矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財

理財正辭禁民為非曰義日人之人今本作仁

易有卦又吉凶矣然華于天地則為造化體于聖人則為功業合而言之天地以生為德天地之造化也若聖人體天地以生萬民則必履皇王之位而守之則以人聚之則以財至若財以聚人空理也必崇本而節用辭以教民空正也必反經以貞志民之為非空禁也必明罰以致刑而總歸于義蓋得乎義則生養遂倫理明爭奪息其功業不與天地好生之德同哉

右第一章

此章言卦又吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情王昭素曰與地之間諸本多有天字王于况反

類萬物之情王昭素曰與地之間諸本多有天字王于况反

辰有升沉顯晦俯觀山川陵谷有變遷往來觀鳥獸之文如柔毛剛鬣希革毛毳之類觀天地之宜如春耕秋歛高季下稻之類近取諸性情形體呼吸動靜之相因健順慘舒之迭運遠取諸飛潛

天喬運動作止之相仍榮蔕開落之異致總之一陰陽消息而已

神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離離音古

易非為制器設也而制器不外焉包犧制網罟教民以雜食之利

佃于山林漁于川澤疑有取于離焉離象為目網罟之兩目相承

者似之離德為麗物之麗于網罟者似之

者似之離德為麗物之麗于網罟者似之

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益新涉角反相音似未力對反斲奴豆反

鮮食雖與猶未知粒食也神農制耒耨教民以粒食之利未以運

耨以起土疑有取于益焉二體皆木取益之象上入下動取益

之德天下之益莫大于耨耨又取益之義

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬

嗑

食貨既足有無未通民弗便也神農于是教民日中為市以有易

無各得其所疑有取於噬嗑蓋卦德上明下動而日中則上明為

市則下動也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易

窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳

而天下治蓋取諸乾坤

生養送而禮義未興三聖人因時之必變易質朴而為文明若武

使之正以通變因時順理不見有為之跡故民以為空而趨之不

倦也窮變通久易理之自然合乎易即合乎天矣嘗即通變而推

其事三聖人垂為衣裳之制則貴賤有章而彬彬成俗疑于乾坤

之象卑有合焉蓋天地變化非有作為其神化亦无為也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渚

致遠以利天下疑衍

剡口姑反剡以舟反

文教既敷所阻者川澤耳則制為舟楫以濟不通疑取諸渚

象剡木在坎水之上既舟之浮于水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

涉川雖利而負重猶勞服牛乘馬而人草安逸之利也疑取于隨

涉川雖利而負重猶勞服牛乘馬而人草安逸之利也疑取于隨

蓋卦德下動上說猶物勞人悅也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川塗既通暴客從而至矣待之則取于豫蓋豫備之意也

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

禾和以開粒食之源猶木知精食之用杵臼既曲養道由此濟矣

疑取于小過蓋民止震動猶曰止而杵動也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弧矢所以威不軌也則取于睽蓋睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取

諸大壯

民患既禦何以美民居易之以宮室而風雨可無患矣疑有取于

大壯蓋壯有壯固之意而宮室之制則安固而不搖也

古之葬者厚土之以薪葬之中野不封不禭喪期無數後世聖人易

之以棺槨蓋取諸大過

民居既奠何以教民孝易之以棺槨而無使土親膚矣疑有取于

大過蓋大過有過厚之意而送死大事宜過于厚也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸

夬

後世不似上古之民淳事簡故易結繩而為書契百官黜陟可稽

萬民情偽可辨夫者明決之義而書契之作事皆明決矣

右第二章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

言易非他也卦爻陰陽純雜之象是已而象非迹也一皆太極之

言易非他也卦爻陰陽純雜之象是已而象非迹也一皆太極之

言易非他也卦爻陰陽純雜之象是已而象非迹也一皆太極之

彷彿以擬其形容而已此先天之易立象以盡意也

象者材也

德體象變卦之材質象則發揮其全體之統體所由彰也

爻也者效天下之動者也

效放也情偽利害動其不齊爻則彷彿其人事之蹟象之一節所

由彰也

是故吉凶生而悔吝者也

吉凶无形因象辭而生悔吝至微因象辭而著考占問易者本諸

此矣易其前民用哉

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰與離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

凡陽卦皆五畫乃奇之數故陽卦之多陽也凡陰卦皆四畫乃偶

之數故陰卦之多陰也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

也

陽統陰君象陰從陽民象一君二民是一人御極而四海歸心所

謂大道為公之治也二君一民則政出多門民無定主此分崩離

析之世也公私治亂之間君子小人之道所由異者故卦畫之多

寡相反在理當如此耳

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一

致而百慮天下何思而何慮

致而百慮天下何思而何慮

致而百慮天下何思而何慮

致而百慮天下何思而何慮

致而百慮天下何思而何慮

致而百慮天下何思而何慮

致而百慮天下何思而何慮

此因咸九四爻辭而釋之言一應一感當順其自然天下无以容
吾思慮也蓋理原于太極同歸也但四事不同而所行之塗殊耳
其同歸者自若也理根于人心一致也但四事不一而所發之慮
百耳其一致者自在也則何以思慮為哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則
寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉
信言信

此造化感應自然之常理也日月寒暑之往來不過一氣之屈伸
耳其相感无心而明生歲成之利生亦无心也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用
安身以崇德也變卦轉反京本紀

存身以上言物理感應之自然下則言聖學自然之機也尺蠖不

屈則不伸龍蛇不蟄則不存物理且然而聖學可知矣精研其義

至于後微必察以入于神既見理透徹則應事接物无往非義而

用致矣利其施用至事事合宜而使身无適不安躬行之熟則體

驗益親義與吾心愈覺圓融而德崇矣夫精義入神以為出而致
用之本屈之感乎伸也利用安身以為入而崇德之資伸之應乎
屈也皆不待思慮而然也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

過此精義利用則機非在我者非我所知至于窮天地合一不測
之神而心與无靜无動者同其機知天地推行有漸之化而行與
一闕一闕者同其妙乃德盛仁熟而自致耳豈徒崇之而已乎然
不知者往而屈也自致者來而伸也是亦感應自然之理而已此
以上皆以釋咸九四爻義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉
名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪
釋附六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器
也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之存動而不括是
以出而有獲言成器而動者也別石亦反隼也

器即所謂才德也君子素藏器于身而乘時以動則解解之功可
成若此者正以有器能藏動無不善而身害以除括結礙也此釋
解上六爻義

解上六爻義

子曰小人不恥不仁不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡
此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也校音

此釋噬嗑初九爻義

精訂周易爻義補

下繫

无

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗
為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易
曰何校滅耳凶去進昌反

積者積小以成大也此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亾者保其存者也亂者有其治者也是故君
子安而不危危存而不亾亾治而不忘亂是以身安而國家可保也

易曰其亾其亾繫于苞桑

安危以位言有亾以天命言治亂以政事言此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足
覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智折之說反餗音

及謂及于禍此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微

吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：君子居則觀象而玩辭，動則知微。知微知柔，知剛萬夫之望。
漢書古之問有凶字。尤見之見賢通反。

動謂天理萌動之初。君子无欲而靜，堅確分辯。其介如石，微形剛柔無不知者。知其動微先見處也。此釋豫六二爻義。

子曰：顏氏之子其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祗悔，元吉。
復行之復。扶又反。

殆危也。庶幾近意言。近道也。此釋復初九爻義。

天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友。言致一也。
絪音因，縕音因。損音損。致音致。

天地陰陽絪縕交密无間而萬物之氣化者，漸積而凝實。男女構精氣交通施受相感而萬物之形化者，生生而不已。皆兩而一以成。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。
易其之。易去聲。

動紀綱政事也。語發號施令也。求賦稅力役也。安易定平。日自修之道全。卽民與民應而益之也。此釋益上九爻義。

右第五章

子曰：乾坤其易之門邪？遊陽物也，坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。
邪于遊反。撰仕免反。

伏羲始為乾坤兩畫，其卦爻從山之門，即乾為陽物，謂體一而實性動而健也。坤為陰物，謂體二而虛性靜而順也。陰陽合德，謂陰

與陽交陽與陰交而相摩相盪，諸卦剛柔之體以立天地之撰，如雷風山澤易形容其似矣。神明之德如健順動止易發越其妙矣。此先天之易乾坤為易之門也。

其稱名也雜而不越，於稽其類，其衰世之意。

義皇既本陰陽以盡意文則又豈外陰陽以盡言哉。故卦爻之辭其稱名也，或假物象或寓事情紛然雜出，無非發揮陰陽之理。何差謬焉。然稱名之雜非上古淳質之時思慮不得不淺，言辭不得不詳。其時實為之也。

夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當各辨物，正言斷辭，則備矣。

顯微顯有微顯而闡幽之而疑誤。夫言其當去聲。

易固雜而不越矣，而何理之不清耶。彰往明天道也。察來察人事未然也。微顯言事必歸于理。闡幽言理必寓于事。尊卑貴賤

之異名，因陰陽上下之分而稱之。當其實也。馬牛水火之類，因陰陽生成之質而別之。辨其類也。正言者，是非得失，皆無偏曲。同

互也。斷辭者，吉凶悔吝，皆火辭以斷之也。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失得之報。
中丁仲反。行下孟反。

白其所備之中而詳論其妙，稱名雖一物之小而取類于陰陽甚大，旨意涵三極之遠而辭實經緯有文，言多委曲而于理未嘗不一。中事嘗數肆而于理未嘗不隱，易詞之妙如此。蓋以聖人因民之

疑于趨避而欲濟其行所不及，故作易定吉凶以告人，而明失得之報也。此後天之易所以廣先天之教也。非陳也。貳疑也。

易之與也。其於中古乎？作易者其有憂患乎？

右第六章

易之與也。其於中古乎？作易者其有憂患乎？

三夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫象辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此言九卦之德皆反身修德以處憂患之事也履禮也以禮治躬則非心无自入而德培其基矣然惟退讓可以明禮是謙又為禮者所當執持而不可失者也復者前一善即萬善之根抵恒者得一善常固守之勿失損則愈益欲以修身益則愈善改過以長

善處困之亨不亨吾德之至不至可驗井則德性堅定不搖千萬感也巽則隨時制宜不膠于一定也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱長丁反

此言九卦之妙禮非強世固和矣然實天理人情之至謙以自卑

忘其尊矣而心愈下則愈愈隆善端之復雖微然理欲界限自明恒處紛華靡麗之中而常德不厭損欲先難習熟則易益但五長而不造作困身困而道亨井則安定不搖而可以待天下之風異則稱物之宜而張其應用之迹

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和行之行下孟

此言九卦之用所行以禮則行无所非反而和所守以謙則禮有所裁節而當自知者謂一念善端之萌已所獨知之地一德者守之久而堅物不能奪之意遠害无人欲陷溺之危也興利德日新而大有功也寡怨謂已无所怨辨義謂安而能慮行權謂變而能通

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適遠蒙萬反

易書之有書有辭切于日用其可遠乎所以不可遠者其為道也屢遷耳蓋易道不外乎陰陽陰陽變通而不居其所常流行于六虛位之間或陰居上陽居下而上下无常或柔推剛剛推柔而剛

柔相易豈有定則惟隨變之所趨耳其出入以度外內使知懼

卦爻所繫之辭皆言利用出入之事其出則有出之度使人知所懼于外其入則有入之度使人知所懼于內恐恐然皆必以度而不敢妄動矣

又明於憂患與故无有師保如臨父母

不特此也于出入以度之中又明事之可憂患與所以致憂患之故慮遠而說詳故玩之者見其指示與切自懷兢惕雖无師保訓

戒之常唯恐失度而陷于憂患之中若父母臨之矣初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆蒙反

以善問易者因所值之卦爻而由辭以度其理則出入之度憂患之故確有定向而不可為典要者既有典常矣然神而明之則存乎其人也如乾之進退存亡惟聖人不失其正剝之消息盈虛惟君子順而止之此易不可不學而亦不可以易而學也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也要一逆反下同

質謂卦體原一畫之始而要六畫之終則一卦陰陽純雜之質成矣若初三五之陽位而六或居之二四上之陰位而九或居之惟

從平時耳時乎陽則陽時乎陰則陰也

其初雖知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

自時物之見于初上者言之難知易知以初上有本末之分也本

則微露其端故難知此繁初之辭必擬其何象何占不轉率也末

則已闢其端故易知此繁上之辭不過因何象占而卒成之耳

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

雜陳陰陽顯亂之物發揮剛柔中正之德辨別其物與德之是非

唯中四爻備之故物既雜而萬物之情類德既撰而神明之德通

是非既辨而得失之報明矣

噫亦要存凶吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

要求也人欲究極天道之有凶人事之吉凶惟總六爻求之居然

可知矣若智者則觀象辭而已識其概以彖統論一卦六爻之體

增訂周易本義補

下繫

語

也然天下不皆智者人可不玩六爻之辭乎

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也手之為逆不利

遠者其要無咎其用柔中也

同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二

得无咎而多譽者以用柔得中也知多譽由于中則知多懼又不

獨以近矣

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則委靡不振三固多凶五

亦不能多功危也唯剛則強毅有為五固多功三亦不至多凶有

不勝耶是知遠近貴賤物也剛柔中正德也譽懼凶功是非之辨

也非中爻何以悉備哉

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩

之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才之故六而以上二爻為天道之陰陽中二爻為

人道之仁義下一爻為地道之剛柔亦三才也廣大悉備如此

道有變動故曰爻爻行等故曰物物相雜故曰爻爻不當故吉凶生

焉當去

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其

辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎

此之謂易之道也

文王以處憂患作易故其辭皆有憂危警戒之意彼臨事而懼遠

為危易則繫之以平率意妄行者為易易則繫之以傾是危平易

傾之道甚大凡天下百事敬勝則吉怠勝則凶孰有外于此哉故

聖人特危其辭正欲人危懼存心終如其始使之平而无傾要于

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒

簡以知阻

太極之理分于乾坤統會于聖心自其心秉陽之純有乾之名

茲則自誠不息至健也本其至健之德見之于行恒易而无險故

從容以觀變知險而不陷于險也自其心秉陰之純有坤之名坤

則安貞無為至順也。本其至順之德見之于行，恒簡而無邪，故萬全以圖謀，知阻而不困于阻也。所謂无卜筮而知吉凶者，也。能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者，侯之二

知險知阻，聖人自然之能，也。故未事時易簡所漸，而心與理隨，悅諸心矣。有事時易簡所應，而理因慮審，研諸慮矣。唯悅心則吉，凶之理皆吾所素藏，險阻與否无不先知之，故定吉凶，唯研慮則趨避之機，皆吾所熟察，險阻與否无不先知之，故成亹亹。

是故變化云為吉事有祥，象事知器，占事知來。

天道有變化，而消長殊，人事有云為，而得失判。此理之著于明者，變化有吉祥，先見于垂象，云為有吉祥，先動于四體。此理之通于幽者，然變化云為各有一定之理，所謂器也。聖人比擬其事于已往而已，然之理周知矣。吉事有祥，原有先見之理，所謂來也。聖人推驗其事于將來而未然之理不惑矣，所謂悅心研慮者，然也。

天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

天地設位，則變化云為，吉事有祥，皆已行乎其中，但不能告人。聖人作易以洩天地之秘，所以成天地之能，由是入有所為，不謀之人也。復抱者，問易以謀之，鬼故百姓亦困卜筮而知吉凶，凶

聖人作易以洩天地之秘，所以成天地之能，由是入有所為，不謀之人也。復抱者，問易以謀之，鬼故百姓亦困卜筮而知吉凶，凶

八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣。

作易成能，不過欲人趨避吉凶，而吉凶何自見也。先天聖人畫為八卦，固以純雜之象告矣。而後天聖人，即象所告者，係之爻象，而小大險易，聖人之情，盡闡于此。象告情言，皆吉凶也。惟是畫卦定位，剛柔雜居，則時之消息，位之當否，吉凶居然可見矣。

變動以利言，吉凶以情遷，是故愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情偽相感而利害生。凡易之精，近而不相得，則凶，或害之，悔且吝。

撰書之初，老少未定，所謂變動也。此雖未成卦爻，而趨避之利已寓及成卦之後。吉凶已著，此則因卦爻之情，而辭之吉凶隨之。變惡遠近，情偽皆卦爻之情也。吉凶相感，利害皆吉凶之類也。然居之近者，其吉凶尤多，故又繫以近者明之。

將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。

人心之動，因言以宣，叛者恃理而回，互疑者遷就而支，吾吉人在理而不在辭，故其言寡。躁人以辭而不以理，故其說煩。誣善者游游而不實，失守者困屈而不伸，是人之辭以情遷如此，而卦爻之辭不循是哉。

右第十二章

增訂周易本義補

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

易有著以妙其用而著何自生也聖人在上王道昭明默助乎化育之功而和氣充盈故靈秀鍾于草木而生蓍也

參天兩地而倚數參七 另反

有著則有數數何倚而起耶天之體圓周者徑一圍三二各一奇

是天原有三數聖人以陽全之理裁之故參天而為三地之體方

方者徑一圍四四合二偶是地原有兩數聖人以陰半之理裁之

故兩地而為二而七八九六之數皆倚此而起矣揲著三變之末

其餘三奇則三三而九三偶則三二而六九六由分天地之參兩

而起也兩二二三則為七兩三一二則為八七八山合天地之參

增訂周易本義補 說卦傳

兩而起也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

有數則有卦爻卦爻何自出也子十有八變之後統觀著策之陰

陽以其純雜則所值之卦昭然以象告矣析觀卦畫之剛柔以

考其老少則當動之爻顯然以易貢矣卦爻既成而理何不備哉

易則于進退存亡之道剛柔健順之德有以模寫之而无少乖逆

且和順之中條分而縷析焉是道德與義合之為理賦之為性而

命又理性之原也易則窮事物之理盡人物之性而合于天道夫

著生而數起而卦立爻生則理無不備信乎著之為用大也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立

地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理即陰陽剛柔仁義是也而何以順之正以易之六畫六

位无非此理耳統言其卦三畫已具三才又兼而兩之則初剛二

柔三仁四義五陰六陽而理順于全體中矣析言其爻初三五為

陽二四為陰而一剛一柔迭相為用則剛柔交錯仁義並行陰

陽互用而理順于一節中矣易誠性命之書乎

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射音

此伏羲圖闢八卦之位所謂先天之學也天地定位者乾南坤北

上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西北兌東南山根着

于地澤連接于天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南

雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東

一左一右不相侵射也八卦相錯謂于八卦之上各加八卦以成

六十四卦也

數往者順知來者逆是故易逆數也數並上聲

起震而歷離兌以至于乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至于

坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆

逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暘之艮以止之兌以說之乾以

君之坤以藏之順說說反說

震巽相待是雷動發生意風解散結此其始物之功乎坎離相

待是雨以滋潤枯槁日以暘燥陰濕此其亨物之功乎艮兌相待

是良以止物使生意收斂允以悅物使生意各足此其成物之功乎然疏為幸物之府雷動風散之屬皆統攝于乾而分職以聽者也所以君之乎坤為養物之府雷動風散之屬皆包涵于坤而與時以出者也非所以藏之乎此先天方圖卦位妙造化之全功也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此圖圖卦位乃文王所定所謂後天之學也帝者天之主宰即氣機之權輿也出乎震者令方行而氣方動也齊謂化工之整齊見者煥然明盛之可觀也致委也言役已以養物不自以為功也悅者生意充足而歡融戰者陰陽互換而搏擊勞言終歲勤動而帝乃慰勞休息于此也成言一元奏效而帝乃生剋嗣續于此也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後

能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為也妙萬物言不離乎物下即乎物也雷動風撓之屬後天流行之用相建不相悖通氣先天對待之體然後能變化既成萬物謂惟其有先天對待之體所以有後天流行之用亦正以見神妙萬物之功耳

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此言八卦之性情即所謂通神明之德也在卦畫陰陽上右

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊遠取諸物如此馬健而行不息牛順而勝重載龍陽物之動者而潛身于地勢重陰之下雞陰物之伏者而出聲于天氣重陽之上豕外汚濁而內剛躁燥外文明而內柔順外剛止物而內柔燥者狗也外柔能悅而內剛狠者羊也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口近取諸身如此首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而動股兩垂而下耳輪內臨陽在內而聰也目睛外附陽在外面明也手剛在前口開于上

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此言後天二老六子之所由名也坤求乾而生震坎艮乾求坤而
生巽離兌故以能生者為父母而以所生者為子一索再索三索
云者以次第成畫而取長中少之序耳其曰索非真求也以坤上
交乎乾之氣則為索乾以乾下交乎坤之氣則為索坤

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬
為瘠馬為馵馬為木果謂音同駟

以乾象廣之陽之成形惟天為大故象為天天體圓而動周流不
息故象為圓諸卦惟乾居尊故有君道萬物由乾資始故有父道

陽德極其純粹是為玉也陽質極其堅剛是為金也後天位居西
北于時為寒而木則其寒之象也先天位居正南于色為赤而大
則其赤之至也純陽健之善者也故為良馬老陽健之久者也故

為老馬瘠則筋骨至峻健之最堅強者駘則錘牙食虎健之最威
猛者又以剛而在上以質乘實故于木也為果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為
桷其於地也為黑

以坤象廣之積陰在下為地作成萬物為母柔而廣平為布虛而
容物為釜吝嗇者靜翕而不施均者動闢而不偏牛曰子母則順

之至也輿曰大輿則載之廣也坤畫偶而以偶為文偶畫多而以
多為眾宰生物之權為桷得極陰之色為黑

震為雷為龍為玄黃為駉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦
其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顛其於稼也為反生其究為

健為蕃鮮謂音同駟

雷起于地龍起于淵震則一陽自下而動也故兩象之乾之色玄

坤之色黃震則乾坤始交而成也故兼有之陽氣始施故為萑葦
物畢出故為大塗一索而得男故為長子決陰而動躁故為決躁
蒼青色質者竹之筠本其位居東方也萑荻也葦蘆竹也木其體

下實上虛也其于馬善鳴者陽在內為聲上畫偶則開口出聲也
一足之懸起為馵四足之騰躍為作震一陽在下二取陽之動一

取陽之健二陰在上又為可顯的白也而顛在上也陽反動于下
故于稼為反生言萌芽白下而上也陽長必終于乾故其究為健

言中上二畫皆變而為陽也既變而乾則陽氣極盛而草木之生
將析析向榮矣故又為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為
臭其於人也為寡疑為廣類為多白馵為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入為木氣之善入為風得坤初爻為長女巽德之
制而糾木之曲以取直者繩也引繩之直以制木者工也與少陰

西方之色為白風行之性也長木生之性也高陰性多疑為進退
不果陰下伏而陽上積故氣鬱不散而為臭陰血不升其變泉陽

氣上升其類廣陽為白而陰為黑巽二陽在上一陰在下故為多
白眼陽主義而陽主利巽陰在內而又善入故其利獲市價之三

倍焉震為決躁巽三畫皆變則為震矣其究非躁卦而何
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為

耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其
於輿也為多眚為通為耳為盜其於木也為堅多心如九反金紀

內明外暗陰能陷物故為水溝瀆所以行水也坎陽動陰中而未
出是水水流而不盈故為溝瀆陽陷陰中隱而未見故為隱伏陽在

陰中抑而能制故為矯輮為弓輪陽陷陰中而下降故為加更
耳皆以虛為體故中實為病為痛水在人身為血故為血卦乾為
大赤坎得其中又故為赤者外體之中心者內臟之中坎一陽
在中故為美香為亟心上畫柔故為下首下畫亦柔故為薄蹄而
行且曳柔在下不能任重故于輿為多背通者水之性月者水之
精坎為水故兼而象之陽陰陰中故于人為盜言其險而害人也
剛而在內故于木為堅多心言其堅而又多心也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦
為離為蟹為屬為蚌為龜其於木也為科上槁乾音于屬音
火內暗外明體陰用陽而日者火之精電者火之光也離內陰外

陽故為火離為火故又為日為電中女取其得坤之中久甲冑取
其陽在外而堅戈兵取其陽在上而銳陰在內而中虛故於人為

大腹火炎上而燥躁故于卦為乾卦乾性燥取中畫之柔緊性燥
取上下之剛離取其善麗蚌取其虛中龜取其文明木不可以中

虛虛其中則生意不凝將枯而實落矣故于木為科上槁
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為狗為鼠為黔
喙之屬其於木也為堅多節艮反艮反

陸起於地上者山也艮一陽降于坤地之上故為山徑路山上之
小蹊也一陽橫上故為徑路小石山上之卷石也一陽峻立故為
小石門闕上實下虛而通出入者也一陽連于上二陰對峙于
下故為門闕陽畫在上一木之果也陰畫在下一草之蔬也闕者
止人之入寺者止人之出也艮德為止故為闕為寺人之止物者
指物之止物者狗也艮為止故為指為狗鼠剛在齒鳥剛在喙艮
剛在前故為鼠與黔喙之屬木有堅多節者剛在外也艮剛在外

故于木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾
為羊兌反

澤者水之聚坎水而寒其下流為澤三索而得女故為少女自其
德之為悅也與巫之以言悅神口舌之以言悅人者有象焉自其
時之為秋也則與物之全者以毀物之剛者以折也有象焉柔附
于剛剛必決柔也兌以陰附陽故為附決土有下堅實而上津潤
者剛鹵也兌上陰而下陽故為剛鹵陰少而賤于人又為妾內狼
外悅于物又為羊

右第十一章

此章廣八卦之象

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈

也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稚也物
稚不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之
以訟訟必有眾起故受之以師

此相牛相養相爭相亂之說也

師者眾也眾有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之
以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

泰者通也物不可以終逆故受之以否物不可以終否故受之以同

此言治亂相因之意

與人同者物必歸焉故受之以大有大有大者不可以盈故受之以謙

此言致治保邦之道同謂同好惡

有大而能謙必豫故受之以豫
豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也
有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀
可觀而後有所合故受之以噬嗑

此又以帝王治道言之物謂事功

虛者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨
則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之
以復

此以物如節如勝

復則不妄矣故受之以无妄无妄然後可畜故受之以大畜大畜
然後可養故受之以頤頤者養也下養則不可動故受之以大過
此以聖學存心推衍

此以聖學存心推衍

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離
者麗也

此以心為行事

右七篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫
婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然
後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

此舉人道之大端以明下經所以首咸恒之意男女以上夫婦所
自始父子以下夫婦所由致不言咸者夫婦之道即咸也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之

以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所歸故受之
以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖
故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以
終難故受之以解

此以物如節如勝

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益
而不已必決故受之以夬

此以聖學

夬者決也決必有所過故受之以姤姤者過也物相遇而後聚故受
之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故
受之以困困乎上者必反下故受之以井

此以君子之進退言其進也以小人之既決也其退也以求進之

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫
若長子故受之以震

此言更化者在位與人也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終
止故受之以漸

此言造化動靜相生之機

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以
豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以
巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受
之以渙

此言聖學始終之妙歸謂歸宿也即大學至善意也

說而後散之故受
之以渙

此言聖學始終之妙歸謂歸宿也即大學至善意也

之地窮大失居縱欲惟危而德業退也旅无所容則復還于善而一私不容矣說悅在心散集散在外

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚

此皆以人君一民言

有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟

此言人之行事小信則足以生過大才則足以成功

物不可窮也故受之以未濟終焉

此以氣運言言物不以既濟而窮故受之以未濟未濟則復有生

生不窮之意而六十卦之所以終于是者非偶然也

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔

增訂周易本義補

雜卦傳

畫為奇偶之純故道有剛柔之別

比樂師憂

有親則樂動眾則憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行明而不用其明者也蒙坎遇艮坎

幽昧艮光明愚而可進于明者也

震起也艮止也

天道通復之機

損益盛衰之始也

世道治亂之漸

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也

萃之時善類登庸而聚升之時邪類積斥不來

謙輕而豫怠也

謙者卑以自牧怠者侈以自居

蒙盜食也賁无色也

蒙盜以合天下之間去有闕以歸無開治之順也賁以反天下之

本去有文以歸无文化之成也

兌見而巽伏也

兌陰外見是顯而接于物也巽陰內伏是隱而

未與物交也寂然藏機賦之妙

增訂周易本義補

雜卦傳

隆无故也蠱則飭也

隨前无故繼治世者休養无事守成之主也蠱後當飭繼亂世者

剝爛也復反也

剝陽盡爛而消盡於上也反陽復反而反生于下也

晉晝也明夷誅也

此世道之汚隆

井通而困相遇也

此世道之通塞

咸速也恒久也

咸以聖人感人心言機之甚速而无間也恒以聖人久于其道言

化之悠久而无間也

渙離也節止也

渙則民心无所統一而逸于禮法之外。節則民志有所檢束而止于禮法之中。

解緩也蹇難也

解則大難已平而從容安舒。非危迫之地也。蹇則大難方殷而艱難危迫。非可緩之時也。

睽外也家人內也

睽者疎而外也。家人者親而內也。

否泰反其類也

否大往小來。泰小往大來。故曰反其類。

大壯則止。遯則退也

因其盛而止之。所以保吾道之壯。因其衰而退之。所以固吾道之

增訂周易大義補

雜卦傳

三

存

大有衆也同人親也

衆言其所與者廣也。親言其所與者專也。

革去故也鼎取新也

革以去其積弊之政。鼎以布其維新之化。

小過過也中孚信也

過之小者方為過。否則為惡。而非過也。孚于中者方為信。否則色取而非信也。

豐多故也親寡旅也

豐處盛而明動相資。自有更張之煩。其故多也。旅外居而去其所

止。所遇皆疎遠之人。其親寡也。

離上而坎下心

火陰物而附於陽。陽性浮。故炎上。水陽物而藏于陰。陰性沉。故潤下。

小畜寡也履不處也

以一陰畜眾陽。小難畜大。寡不敵眾也。以兌悅臨乾剛。柔能制剛。得遂其進也。

需不進也訟不親也

需則臨事而有所待。訟則遇人而有所爭。

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也隨養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道

憂也。夬其剛備。今以剛協之。又似非悞。未詳何義。

大過本末俱弱。非投大遺艱之才。所任者顛也。姤以一陰遇五陽。所遇非其正也。漸者進必以正。猶女歸于夫。必待男之六禮備而

增訂周易大義補

雜卦傳

十四

後行也。隨養德養身。无顛頤拂經之愆。所養者正也。既濟三陽皆得其位。法度修而紀綱立。天下事大定也。歸妹者。女既歸于夫家

而得終身之託。女道之終也。未濟三陽皆失其位。陽道適遭其窮。天下事未可知也。夬以五陽決一陰。決之而已。故陽德大行而陰邪屏跡也。

邪屏跡也。