

CC-0. INH. INI (DINA) (CENTRAL LIBRARY), TANJANG P. D. D.

登記號	1105
類號	
類別	
冊數	2冊 12册

古周易訂詁序

古易分上下二篇所謂二篇之
策也孔子作傳釋經亦隨經而
分謂之十翼上彖傳一下象傳
二上象傳三下象傳四上繫辭

傳五下繫辭傳六文言似七說
卦傳八序卦傳九襍卦傳十自
魯商瞿子木受易孔子以授魯
橋庇子庸子庸授江東馯臂子
弓子弓授燕周醜子家子家授
東武孫虞子乘子乘授齊田何
子裝漢興言易者要本之田何
離上下經與十翼爲十二篇而
說者自爲章句易之本經也是
時東萊費直長翁者治易亡章

句獨以彖象傳及繫辭等十篇
解說上下經凡以彖象文言襍
入卦中者自費氏始田何之學
施讐言孟喜梁丘賀之徒最盛後
別有焦延壽易託之孟氏傳京
房其說長於災變不顧聖人之
經費氏初微但傳民間至後漢
時陳元鄭衆之徒皆學費氏費
氏興而田何遂息古十二篇之
易遂亡其本世所傳鄭玄舊本

以彖傳連經文然猶若今乾卦
次序至王弼乃自坤卦而始每
卦以彖傳移綴彖辭之後而以
彖曰兩字冠之又以爲象本釋
經宜相附近其義易了故分爻
之象辭各附當爻之下猶如杜
預注左傳分經之年與傳相附
其意欲便學者誦習如許俊對
高貴鄉公之說也按古者經傳
各爲一書如春秋三傳不與經

連故石經公羊傳皆无經文藝
文志所載毛詩故訓傳亦與經
別及馬融爲周禮注乃云欲省
學者兩讀故具載本文而就經
爲注鄭玄與馬融同時玄以易
傳合經蓋倣融例而弼又援玄
例也魏晉而下去古曰遠學者
不見古文唐太宗詔名儒定九
經正義孔穎達奉詔與諸儒叅
議於易獨取王弼不本正義者

以爲異說於是後學惟弼是從
莫敢移動呂汲公王原叔晁以
道李巽巖呂伯恭朱元晦皆以
分經合傳爲非古吳仁傑稅與
權編周易古經亦皆極論王弼
之失愚故別異經傳以還田何
之舊竊謂夫子之註易備矣學
者因而求之則思過半仍取象
象二傳附於經文之下以爲之
註易以象傳象傳等字其文言

六
顓釋乾坤及上下繫說序襍等
傳凡有關於彖象者亦各隨卦
而附列焉以祖費直之意輒不
自量網羅舊聞裁以管見爲之
小註要求靡盬於夫子而已爰

題其名曰古周易訂詁云

崇禎六稔歲在癸酉閩漳何楷
玄子氏書於虎嘯使署

古周易訂詁卷目

卷一

上經之初

乾

坤

屯

蒙

需

訟

卷二

上經之中

師

比

小畜

履

泰

否

同人

大有

謙

豫

卷三

七

上經之終

隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

剝 復 无妄 大畜 頤 大過

坎 離

卷四

下經之初

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解 損 益

卷五

下經之中

夬 垢 萃 升 困 井

革 鼎

卷六

下經之終

震 艮 漸 歸妹 豐 旅

巽 兌 渙 節 中孚 小過

既濟 未濟

卷七

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

十翼之一

彖上傳

卷八

十翼之二

彖下傳

卷九

十翼之三

象上傳

卷十

十翼之四

象下傳

卷十一

十翼之五

繫辭上傳

卷十二

十翼之六

繫辭下傳

卷十三

世周易言詁

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

十翼之七

文言傳

卷十四

十翼之八

說卦傳

卷十五

十翼之九

序卦傳

卷十六

十翼之十

禘卦傳

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

古周易訂詁卷一

閩儒何楷玄子氏學

○繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰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此論八卦又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣此論六十四卦又曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言又曰易者象也象也者像也此論卦爻取象又曰象者言乎象者也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Inches

古周易訂詁卷一

閩儒何楷玄子氏學

○繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰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此論八卦又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣此論六十四卦又曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言又曰易者象也象也者像也此論卦爻取象又曰象者言乎象者也

又曰彖者材也又曰知者觀其彖辭則思過半矣
此論 又曰爻者言乎變者也又曰聖人有以見天

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 此論 又曰易之為書也廣大悉

備有天道焉有人道焉有地道焉 此論三畫 兼三
才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變

動故曰爻 此論六畫 又曰其初難知其上易知本
末也初辭擬之卒成之終 此論 又曰二與四同功

而異位其善不同二多譽四多懼 此論 又曰三與
五同功而異位三多凶五當功 此論 又曰若夫襍

物撰德辯是與非則非其中爻不備 此論 互體

周易上經

乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣

象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦

法一曰連山二曰歸藏三曰周易周禮太卜掌三易之法

別皆六十有四于令升注云天地定位山澤通氣

齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞

兌初舉初離初釐初巽此歸藏之易也夷即坤舉

山者列山氏之書也而夏人因之歸藏軒轅氏之

書也而商人因之伏羲之易小成為先天神農之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易中成爲中天黃帝之易大成爲後天連山首艮
 歸藏首坤周易首乾鄭玄釋云連山者象山之出
 雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易
 者言易道周普無所不備孔穎達云鄭玄雖有此
 釋更无所據案世譜等羣書神農一曰連山氏亦
 曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏竝是代
 號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是
 也又文王作易之時正在羸里周德未興猶是殷
 世也故題周別于殷其猶周書周禮題周以別餘
 代故易緯云因代以題周是也于華子云出於一
 立於兩成於三連山以之而呈形歸藏以之而御
 氣大易以之而立數桓譚新論云連山八萬言歸
 藏四千三百言連山藏於蘭臺歸藏藏於太卜鄭
 夾漆云連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今
 亦亡隋有薛貞注十三卷今所存者初經齊母本
 著三篇而已言占筮事其辭質其義古連山用三
 十六策歸藏用四十五策周易用四十九策三易
 所以總名爲易者易字日月月秘書說云日月爲

易象陰陽也莊周所謂易以道陰陽是也說文本
 漸易字陸佃云漸易一日十二時變色故曰易也
 舊說漸易嘔電蓋龍善變漸易善易故乾以龍况
 爻其書謂之易象之義出於象象之義出於彖况
 之義出於易皆取諸物也而乾鑿度乃曰易一名
 而含三義所謂易也變易也不易也按首云易也
 之易音爲難易之音義爲簡易之義夫易德既顯
 屬乾而三易音本爲亦斯解非也乾鑿度又云孔
 子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上
 下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以
 象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰
 也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之
 始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經
 所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者
 男女之始夫婦之道也人道之興必繇夫婦所以
 奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也
 既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也孔
 穎達云以此言之則上下二篇文王所定夫子作

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

緯以釋其義也按上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦易成於三三者三才之道重之故六而畫止於六三其六則十八卦六其六則三十六卦而卦止於三十有六上經反對陽爻五十二陰爻五十六下經反對陽爻五十六陰爻五十二其妙合如此必非无意而為之者孔子作序卦蓋教人觀易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之經也孔穎達亦謂聖人本定先後自有指以兩卦之對為次序非以一卦之名為次序若元用孔子序卦之意不應其卦二二相偶韓孔之疑不為无見伊川先生始作上下篇義謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇然考之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者凡四卦有乾者亦四卦安見上下之差別哉且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇伊川則曰剝雖陰長然爻陽極故居上大壯雖陽壯然爻陰盛故居下諸如此類往

往費於辯析晦翁作周易本義首言簡帙重大故分上下兩篇蓋不取伊川先生之說今按文王所作六十四繇通不過七百一十五字謂之簡帙重大可乎謂分卦无義似不可謂分卦有義則又无說以定之惟泰和蕭氏景元著讀易考原以為乾坤坎離四正卦也當居上經震巽艮兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此兩經所以分之綱領也每卦各具上下二體每卦之體各十有六總為一百二十八體而成六十四卦皆自八卦本體中分出而生者也乾坤坎離之分體在上經為主在下經為客震巽艮兌之分體在下經為主在上經為客是說也愚有取焉或曰邵子先天圖者邪曰吾之所欲廢也四正四偏之云非本於圖離得天地之中畫不偏於上不偏於下故上下經皆以坎離終焉非正而何建安丘氏云說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦者上下經成始成終之義也上經首以乾坤者天

丁古

卷一

三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

地定位之象下經首咸而次恒者咸山澤通氣之象恒雷風相薄之象上經終以坎離下經終既未濟又水火不相射之象也然水火天地之大用也是以艮兌震巽之卦各一而坎離象四又云乾坤者父母之道坎離者男女之道有父母而後有男女此上經始終之義也咸者少男少女之合恒者長男長女之合既濟未濟中男中女之合男女一配則成夫婦此下經始終之義也孔穎達云經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字故禮記經解云潔靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂竝合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也緯文鄙偽不可全信上經三十卦之序或撰為四言詩以便誦記其辭云天地既分厥初生民世道多屯利建侯君發蒙開治需乃化馴頑愚起訟師貞以均威不如德比附是勤柔能勝剛小畜懿文中正履

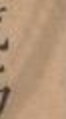
帝民淳泰臻无不平不險傾否圖存何以傾之義在同人同人无我大有殷殿承之以謙和豫熏熏能无詭隨幹蠱經綸敦臨容保大觀教神強梗剛克噬嗑令申哀矜勿喜敢責以文文頌實衰剝復相循禮復无妄畜德完醇大畜須養頤吉以貞陽剛大過坎險沉淪明能脫險匪離則昏乾坤之體各十有二坎之體八震艮之體各七離之體六巽兌之體各四康節云天之體四用者三不用者一地之體四用者三不用者一康節斯言為皇極經世體數發非為易上下經體數發也然用其說推之義自昭合乾坤之體十有六用其三所以十二體居上經不用者一所以餘四體居下經坎震艮皆陽卦坎八而震艮減其一奇數也離巽兌皆陰卦離六而巽兌減其二耦數也主勝於客客下於主也坎體八而離體六者坎之本體陽畫居中其本體正故其分體亦正上下經各八體此他卦所不及也離之本體雖中然畫乃陰也故視坎體而減其二蓋以其體之耦數退居於坎體之下也聖人

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

於六十四卦竝无衍文獨坎曰習坎豈无意與此皆泰和蕭氏之說然則聖人何不以四主卦各取其八分列于上下經蓋不欲使入體之在上下經者截然閒斷故也

自乾至訟爲上經之初

乾爲天 坤爲地

乾爲主

水雷屯 山水蒙

坎用事

水天需 天水訟

凡六卦上經之初其君卦則乾爲主坤從乾其臣卦則坎用事離不得用事陽中之陽也首乾坤者乾坤爲大父母也乾坤之後受之以屯蒙需訟者坎用事也師比亦坎然以合坤與同人大有合乾相對故列之上經之中自比而後則上經卦无合坎者矣蕭氏云坎在上經其體入于內二體合而

成習坎卦者坎之本體也餘六體分而爲屯蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰巽離兌皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎爲陽之中故坎在六子中最貴者也人見震爲長子以爲六子中最重而不知震猶長子坎猶嫡子蓋坎之體正震之體偏也比六卦而觀可以見坎之用事而上經之初爲陽中之陽也

第一對

乾 坤

○繫辭上傳曰天尊地卑乾坤定矣 愚謂此贊周易也周易首

乾與連山 歸藏異 又曰乾道成男坤道成女乾知大始坤

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

作成物乾以易知坤以簡能成男成女謂六子也分言之也知始作成

謂生物也合言之也易簡又曰成象之謂乾效法

者天地之所以為天地也始中終之三數皆乾之所為也坤則隨乾

之謂坤之所至兩之而已乾有一畫坤兩之為耦

乾有二畫坤兩之為二耦乾有三畫坤兩之為三耦有乾畫則坤能兩之乾之所无坤不能生也參

天兩地之解又曰夫乾其靜也專其動也直是以

亦取此者大生焉夫坤其靜也翁其動也闢是以廣生焉

云乾畫奇便見得其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翁其動也闢專直則只是一物直去

翁耦則是兩個翁則合闢則開此又曰闔戶謂之

奇耦之形也大以質言廣以量言坤闔戶謂之乾

之道流行有動有靜循戶之闔闢也坤自夏至以一陰右行萬物歸

之而入故曰闔戶乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闔戶无闔无闢无靜則无動此歸

藏所以先坤與又曰乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立

乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤

或幾乎息矣此乾坤謂陽畫陰畫也以六畫卦言

則三奇乾也三耦坤也以一畫言則陽儀即乾陰儀即坤九六是也○繫辭下傳曰

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣凡九皆

皆坤確然健貌隤然順貌易簡承上文貞觀乾凡六

貞夫一而言貞一而已以貞為觀故易故簡又曰

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上衣下

地甲之象也又曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也亦以九六言也物謂畫射禮又曰夫乾天下之

至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德

行恒簡以知阻此上天下地之象也朱子云險是

是自下觀上為上所阻故不敢進自山下上山為

阻故指坤而言自山上觀山下為險故指乾而言

因登山而明險阻之義又云乾雖至健知得險

了更不下去坤雖至順知得阻了更不上去

說卦傳曰天地定位邵子所謂乾一坤八者是也

奇為乾一耦為陰儀二耦為太陰三耦為坤自太

極生兩儀以來惟乾坤守其本來之畫更不移動

故曰又曰乾以君之坤以藏之

四巽五坎六艮七於其中也坤

未故曰藏自八卦推之為六十

首故曰君坤居

坤乾亦居首坤

居

亦居又曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

子之所

從生

以爲上經之首也

天地即乾坤也

純柔之卦

本義云易有交易變易之義六十四卦之序皆以

二卦爲耦也孔氏以正卦列兩爲對者謂變卦反

卦轉兩爲一者謂覆卦正卦者乾坤坎離四正卦

重之反觀不變顯大過中孚小過四偏卦重之亦

反觀不變凡八卦反卦者屯蒙需訟以下凡五十

六卦旋之爲二十八卦見兩體者皆可變通一體

者皆可往復也於交易變易之義不躍然耶文中

子云反者道之動程伯子云物无獨必對通乎反

對之義而天下之能事畢矣周易首乾坤蕭氏云

乾居六十四卦之首其爲上經之主固不待論乾

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

與坤為一對是乾為主坤從乾也此則當論何者
 以易經卦次而觀則乾第一坤第二屯第三但見
 其為乾先坤後不見其為乾上坤下安在其為坤
 從乾耶惟以兩卦為對而觀則是乾之六畫在上
 坤之六畫在下乾為主坤從乾其義始明大傳曰
 天尊地卑乾坤定矣定於乾上坤下之對非定於
 乾卦坤卦也又曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
 取於乾上坤下之對非取於乾卦坤卦也故觀象
 於對聖人之法也章本清云坤為乾之對無疑也
 然乾坤奇耦一而二二而一者也其誰知之哉何
 也耦即奇之分順即順乎健乾大无外坤亦至乎
 其大乾資物始坤即因其所始而為之發生所以
 乾元亨利貞坤元亨同而利牝馬之貞也知此始
 可以論乾坤知此則繫辭所謂乾知大始坤作成
 物乾以易知坤以簡能辭若
 竝舉而相承之意可嘿識矣

☰ 乾上
 ☷ 乾下

凡八純卦即古篆文楊止菴謂古篆始自伏羲畫
 卦倉頡以作六書禹碑尚存可見今按乾鑿度亦
 以卦畫作字又按天字古象形作三等而積陽形
 兼意也或作圖垂布之象省譌作而漸譌今文謂
 从一大然則乾卦
 又即古天字也

乾元亨利貞

乾說文云上出也从乙乙物之達也从
 有光明意兼聲積陽為天故轉訓

乾溼之乾本註乾三畫卦之名也下者內卦也上者
 外卦也洪範曰貞內卦是也曰悔外卦是也後放此
 經文乾六畫卦之名也乾健也天下惟純陽者為至
 健求諸象健莫如天故三奇之卦名之曰乾而擬之
 於天也程子云以形體謂之天以主宰謂之帝以性
 情謂之乾何謂性情健之體為性健之用是情也六
 畫皆奇上下皆乾莫載莫破彌高彌堅之象確然乾
 也故仍名曰乾焉其重卦之人不始于文王諒矣先
 儒謂三畫卦有名六畫卦未有名至文王始立按歸
 藏易已有六十四卦之名亦當不始于文王也元亨

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

利貞乃文王所繫卦下之辭謂之象亦謂之繫辭又謂之繇繇者抽也言抽出易中吉凶悔吝之事也所以知為文王作者孔子曰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此則彖辭為文王所作之明驗也元兼有大與始之義大為元為衆善之長如首為衆體之長也亨者通也通則美文與獻享之享同百嘉會聚如人之備物以享然故謂之亨利者宜也宜則不害如刀之刈禾順而便也貞亦兼正固二義徒正不足以盡之也如木之積榦正而固也若依文順解則為大德在上數當亨通而便宜於正主事然六畫純陽惟天惟聖人足以當之曰元曰亨曰利曰貞恆恆乎如幕天容然贊之不得豈假戒哉故孔子變例以四德釋之明非他卦之比也四德統於元元者生生之本也自其生機之暢達曰亨生機之克盈曰利生機之凝固曰貞而元實胎之味所謂萬物資始可釋也張子云乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後筮得乾

卦而六爻皆著之七數則用此繇六爻皆變則為重坤蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍无首則以占也

○彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物

萬國咸寧 此所謂彖傳也加以象曰字非揚子雲云宓儀綿絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象象其辭然後發天地之藏定萬物之基即此及象傳也陽稱大故曰大哉六畫皆陽故名為乾乾之義不可以天盡乃天之神理而元又乾之神理也何謂元最下一畫是也陽氣初動萬物所資藉以始此言氣而不言形若涉乎形便是坤之資生矣統括也猶所謂一言而盡也乾之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

元乃天德之大始自始至終皆元氣之綿亘故曰
統天此釋元之義有是氣卽有是形氣自微而著
進而二陽又進而三陽則下卦之乾成矣雲者爲
雨邪雨者爲雲邪是孰尸之而品物之形狀於是
焉流動克滿也氣機活動曰流此釋亨之義如是
足以盡乾乎夫氣太洩則浸薄吾虞其厭而退也
於是有上卦之乾以加之於上大明其終而復始
之理以示人建安丘氏云以重卦言之乾下三爻
元亨也而九三爲下乾之終乾上三爻利貞也而
九四爲上乾之始故九四曰乾道乃革所以先言
終後言始也終始之間正造化過接處繇是則自
初至上之六位以時而成有春有夏有秋有冬而
依時乘駕六爻之陽氣以控御于天體也以上下
之定位言之謂之六位以陽氣之變化言之謂之
六龍使天無乾之四德則亦萬物中一物耳故曰
御天者猶言天得此而始成其爲天也此三句極
贊重卦之妙乃過渡之辭舊說屬之君道而承上
元亨言文理旣已間隔且於終始六位六龍等字

尤自難通或又以乘龍御天爲疑不知象傳贊乾
非贊天也至有指馬八尺爲龍謂天子乘六馬者
更鄙淺可笑變者化之漸化者變之成物所受爲
性天所賦爲命人見乾道之變化以爲其無不利
如斯而不知皆有以使萬物各正其性命所以然
者性者生之理命者生之氣太和則元氣之生生
者也故張子以太和表道保如保城之保猶言完
也合如合衆之合猶言聚也純陽氣厚完保之而
未始有漓凝合之而未始有散而萬物咸滋孕于
其中時乃利而常貞變化指利各正保合指貞皆
元之爲也性命各正一物各具一乾元也太和保
合萬物統體一乾元也夫如是則洩本於蓄雖洩
亦不虞薄矣非六畫皆陽何以德之盛大至此首
卽乾爲首之首大哉乾元獨運於庶物之上而不
與物對故物倚之爲命而萬國咸寧也萬國猶云
天下咸寧卽所謂各正性命者朱子云乾之利貞
是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽乾後三畫是
陰坤後三畫是陽又云初九九二之半卽所謂元

九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞割截六爻以合四德固不必然以讚卦立論斯為得之先儒作兩段分屬俱誤

○象傳曰天行健君子以自彊不息

此古易象傳二篇後儒所稱大象者是也鄒氏汝光謂呂汲公王原叔等分附各卦因加象曰字以別之按唐李鼎祚易本文已如此當是王輔嗣已分附矣大象皆孔子玩義卦特發一義與象爻之辭頗不相關凡重卦皆取重義此獨不然者乾卦有兩乾是兩天也昨日西降一天也今日東升又一天也其實天一而已但言天行則見其一日一周自西而下降又自東而上升若重復之象健者乾之德也以卦德易卦名者以其居六十四卦之首故特異其辭以別于他卦如春秋首年不曰一年而曰元年首月不曰一月而曰正月雲峰胡氏云上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作先體而後用也

下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六子也稱健不稱乾異於坤也揚敬仲云不曰乾而曰健者所以破人心之定見使人知夫乾者持一時始為之名而初未嘗有定名也故又曰健天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里非至健不能君子者以德言生知學知在上在下之通稱以用也六十四大象皆曰以者蓋曰體易象而用之爾也健而无息之謂乾中庸言至誠無息者通之於天也自彊言不息不言无息學之為法天事耳始於不息終於无息故中庸於无息之下文而推原之曰不息則久君子以道為體望其曠畢如也宰如也墳如也鬲如也則君子之息時也雖至倦勤庸得息哉要在自彊有依以為彊者依去則彊息天何依哉君子之學師友其資耳詩書其游

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

耳自下學闇然以至不顯篤恭惟此一誠焉運之夫焉有所依而有息時也或問天行健則常動矣安所觀其靜哉天行有常其至靜也夫動靜奚可以作息觀也又問自彊之法何如曰主敬君子莊敬日強自彊者體下乾之象不息者體重乾之象

○文言傳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

此傳原在繫辭傳之後文言者文王之言夏易首艮般易坤乾周易乾坤首乾而次坤乃文王所定蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極文王之志也故夫子顯釋此二卦謂之文言傳今文附二卦象傳之後加文言曰二字而

無傳字則以夫子所說為文言非也以文言附二卦當自王輔嗣始按淳于俊謂鄭康成合象象於經不言合文言於經此可證唐孔氏云天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功為天之四德垂教于下使後代聖人法天之所為故立天四德以設教也象所言元亨利貞人之命也此所言元亨利貞人之性也韓子言德愛曰仁宜曰義舉用遺體朱子釋仁為心之德愛之理釋義為心之制事之宜言人未及天文言以天冠人根象先造化來也元如人首在衆體之上於義為首人得之則為衆善之大宗以仁言善即義禮智信之類亨如享禮萃諸物之珍於義為通人得之則為嘉美之都會嘉會以禮言至文有以辯至察有以悅美所聚也利者宜也如刀刃之利人得之則處置合宜情有各適故為義之和貞者正也如木身之植人得之則理有當然固守不易故為事之幹按詩詁云木萌生者為枝正出者為幹幹木之身

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而枝葉所依以立者也本作幹後人改从木又器
 之材櫟總謂之幹如弓幹是也孔氏云元是物始
 於時配春春為發生故下云體仁則春也亨是
 通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為
 和義於時配秋秋既物成各合其宜貞為事幹於
 時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣惟少
 土也土則分王四季四季之行非土不載故不言
 也朱子云元者以下四句說天德之自然君子體
 仁以下四句說人事之當然天大德曰生塞乎兩
 間故天地之塞吾其體君子體仁非故體之惟无
 我合天能造體焉耳體仁即渾然與物同體其於
 人也歸欲竝生故足以長人天德嘉生人以私意
 扞格即有嘉不融非會之通君子寅直以清動純
 乎天百嘉會焉三千三百非實有體无於禮者之
 禮也合禮者合此者也天道利成萬物因物篤物
 而一無利焉故君子以物方物不以已方物以已
 適已乎厲已蘇子瞻云禮非亨則偏滯而不合義

非利則慘澹而不和是也故有子曰禮之用和為
 貴先王之道斯為美而程子亦云義安處便為利
 又云陰為小人利為不善不可一槩論夫陰助陽
 以成物者君子也其害陽者小人也夫利和義者
 善也其害義者不善也愚謂義與利總之訓宜利
 自義出非義外有利也曰利物亦與利已異大學
 之末七篇之初與易均无異指矣事之叢也苦於
 死宰未正必欲其正既正必守其正此貞固二字
 之義也周公云冬日之閉凍也不固則春夏之長
 艸木也不茂貞者元之本也此韓非解老之言可
 以明貞固之說貞而能固故足以幹事幹者事之
 幹也賴之為依據也亦猶木有幹而枝葉可依也
 或問朱子貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰
 屬北方者便着用兩字方能盡之又云四德取貞
 配冬冬有始終之義王氏亦云賢有兩龜蛇亦兩
 也愚按乾鑿度曰水主二行兼信與智也貞之屬
 信人皆知之若以貞屬智則孔子云智者樂水孟
 子云知斯二者弗去是其義也此亦包兩之說也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

按左傳襄公九年穆姜往東宮筮之遇艮之隨至十二年而孔子始生上距穆姜十四年穆姜之時已誦隨繇之辭曰元體之長也云云至足以幹事其言比今文言傳纔易數字則知四德之論蓋古有是言非出於孔子明矣特夫子繫易之時見此四字所該甚大隨卦不足以盡之故削其辭而附于乾也君子行此四德則乾道歸之君子矣故引彖文以結之于令升云夫純陽天之精氣四行君子懿德是故乾冠卦首辭表篇曰明道義之門又在於此矣猶春秋之傳五始也故夫子留意焉

曰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

上節平分元亨利貞為四德此則依文直解也

四德本一理或分而言之以盡其用或合而言之以著其體其實一理而已所以可分可合也易之道太極為之始矣太極分而為陰陽則乾為之始而稱始以開萬物之始者莫如元舊說皆以大訓元觀此曰乾元者始而亨者也則明元為始之義也始與大異而惟始可以言大惟始可以無所不適無所不該舍始而言大者其大有限矣既始則必亨蓋出乎震則必齊乎巽見乎離勢之必然也為利性以為貞又云情者性之動也沛而上至於命沿而下至於情无非性者李習之云情不自情因性而情性不自明繇情以明王輔嗣注云不性情為發見屬利性為本體屬貞理或然也元亨者始而後有通利貞者情必復於性始而終而始其生出者元也其歸宿者貞也而亨利乃其間之功用耳故申言之以見意曰乾始物之元能以嘉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

美之亨為利雖利天下不能言所利之為何事但包括於一貞中而已如坤言利牝馬之貞則是言所以異於坤也乾始能以美利自為句利天下不言所謂利自為句不言所利也象傳意重元文言意兼重非謂乾不自言所利也象傳意重元文言意兼重貞元者乾之所以始萬物貞者乾之所以終始萬物也貞下起元終則有始也繇斯而觀則乾之所謂大者豈枵然大而已哉卦六奇橫橫庚庚者剛邪健邪卦有五實尸六龍剛健不正中邪剛以體言健兼用言陽居二故正陽居五故中朱子云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爾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純者不雜粹者不疵純粹者剛健中正之至極精者又純粹之至極乾德之妙非一言所能盡故于剛健中正之內復以純粹精贊之六爻乾初至上之六爻發謂發越揮謂揮

散六爻發揮言時各異旁通者曲盡也情與上文性情之情同義猶言用也乾德主健健之體為性健之用是情方其无盡之前隱而未洩及有三畫之後洩而未盡至于二體兼備六爻陳列然後曲盡其情而无遺也蘇子瞻云卦以言其性爻以言其情夫剛健中正純粹而精者此乾之大全也卦也及其散而有為分裂四出而各有得焉則爻也故曰六爻發揮旁通情也以爻為情則卦之為性也明矣時乘六龍者九家易云謂時之元氣以王者行也履涉眾爻是乘六爻也以御天者苟爽云御時以當天運則天之道用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也自大哉乾乎以下總贊全卦雲行雨施屬乎天道而文在時乘六龍之後可知象傳所云時乘六龍以御天為贊乾明矣

○說卦傳曰戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

古周易言言

卷一

十五

三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也 此乾之方位以八卦流 又曰乾健也 健者強有

稱乾純陽 又曰乾為馬 又曰乾為首 又曰乾為天

剛故健 又曰乾為父 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 此乾所取象也

☰☰ 初九潛龍勿用 此爻辭也 亦謂之繫辭 或以為

文王與紂之事 而乾繫度亦云 聖皇策者 犧卦道演

德者 文成命者 孔通卦驗 又云 蒼牙通靈 昌之成孔

演命 明道經 準此 諸文 伏羲制卦 文王繫辭 孔子作

十翼 故班孟堅云 易道深矣 人更三聖 世歷三古 未

嘗及周公也 而或者疑之 以為 驗爻辭 多是 文王後

事 如王用亨 于岐山 武王追王 始有 王號 若爻辭 是

文王所制 不應 先自稱 王及明夷 卦南狩 得大首 箕

子之明夷 皆謂 克商 囚奴 等事 定是 文王 以後 其理

信然 左傳 記韓宣子 適魯 見易象 與魯 春秋 曰 周禮

盡在 魯矣 吾乃 今知 周公 之德 與周 之所以 王也 則

小象 之作 於周 公止 賴此 一證 又孔子 曰 作易 者其

有憂 患乎 周公 被流 言之 謗 亦得 為憂 患也 又按 禮

稽命 徵云 文王 見禮 壞樂 崩道 孤无 主故 設禮 經三

百威 儀三千 如周 官儀 禮等 書皆 周公 所制 明文 王

本有 此意 周公 述而 成之 故繫 之文 王然 則易 之爻

辭蓋 亦是 文王 本意 故易 緯但 言文 王也 初九 者卦

下陽 爻之 名凡 畫卦 者自 下而 上故 以下 爻為 初唐

孔氏 云第 一位 言初 第六 位當 言終 第六 位言 上第 一位 當言 下所 以文 不同 者下 言初 則上 有未 義故

五月易丁古

卷一

十六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

三五參而為九故稱九二四兩而為六故稱六用生
 數不用成數何成數者生數之合而成者也天地之
 正數至于五而止矣一曰八衍卦數七衍著數九六
 不極其衍故發揮而為爻以上三說其於說九六通
 矣然二少之數无所依據蘇子瞻云九六為老七八
 為少之說未之聞也或曰陽極於九其次則七也極
 者為老其次為少則陰當老於十而少於八曰陰不
 可加於陽故十不用十不用猶當老於八而少於六
 也則又曰陽順而上其成數極於九陰逆而下其成
 數極於六自下而上陰陽均也釋於子午而莊於巳
 亥始於復姤而終於乾坤者陰猶陽也曷嘗有進陽
 而退陰與逆順之別乎且此自然而然者天地且不
 能知而聖人豈得與於其間而制其予奪哉惟朱子
 以為古人作易其巧不可言九入七六初亦不知其
 數如何元來只是十數太陽居一除本身是九少陰
 居二除本身是八少陽居三除本身是七太陰居四
 除本身是六其說最為直截唐一行云十八變之間
 有八卦焉人莫之思也變之劫有少其一變也不

五則九其二與三也不四則八八與九為多五與四
 為少少多者奇偶之象也三變皆少則乾之象也乾
 所以為老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆
 多則坤之象也坤所以為老陰而四數其餘得六故
 以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮
 所以為少陽而四數其餘得七故以七名之三變而
 多者一則巽離兌之象也巽離兌所以為少陰而四
 數其餘得八故以八名之故七八九六者因餘數以
 名陰陽而陰陽之所以為老少者不在是而在乎三
 變之間八卦之象也按唐孔氏引先儒云聖人以易
 占事先用著以求數得數以定爻累爻而成卦因卦
 以生辭則著為爻卦之本爻卦為著之宋故說卦傳
 先言聖人幽贊神明生著後言倚數立卦生爻也驗
 此則一行謂九六七八本於策數自不可易然數有
 所從出朱子之言得其本矣少陽少陰質而不變為
 爻之本體老陽老陰文而從變為爻之別名七既為
 陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以
 重體避七也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

復陰爻故交其體避八也沙隨程氏云或曰九變六六變九非也九當變八六當變七何以言之國語董因為晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上不變為八故曰泰之八也唐人張轅作周易啟元云老陽變成少陰老陰變成少陽蓋與此合此其說可信若九果變六六果變九則六與九當復變矣乾初爻變巽為姤蔡墨云在乾之姤曰潛龍勿用是也乾以龍為象龍八十一鱗具九九之數九陽也蟲莫智於龍能與細細能與巨巨能與高高能與下下故乾爻寄象焉說卦傳曰震為龍以動故也故乾六爻動皆謂之龍初畫在下潛之象鄭道元云魚龍以秋九抱龍德而伏下位時方違我修德守約藏其也初九抱龍德而伏下位時方違我修德守約藏其反潛最人之所難安也故復戒之以勿用聖人之德基於潛不潛而能見能飛者鮮矣王文成之論六龍也云作一人看有顯晦無優劣作六人看有貴賤無優劣神龍而潛可稱勿用非龍而潛農商盡然而安

所稱勿用哉埤雅引賈誼新書云潛龍入而不能出故易曰勿用勿用者不可也觀誼之言如曰勿用者戒使勿為潛龍也蓋上使人無為謂之勿所謂勿用取女勿用有攸往小人勿用之類皆戒使勿為也愚按勿用只是戒用故傳曰君子弗用豈謂潛龍之不可為哉賈陸之言謬也于令升云陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中以變言五陽下伏一陰為姤陰且長矣亦有當潛之義五行志引京房易傳云潛龍勿用衆逆同志至德迺潛厥異風行不解物不長厥異風者當以初爻變陰成巽故也

○象傳曰潛龍勿用陽在下也

古文附大象之後夫子釋六爻之象

辭謂之小象陽謂九下謂初惟陽也故稱龍惟下也故稱潛此示人以玩辭於象之則趙台鼎云龍德伏地千年始見其天全也吾人所積不厚精神易於洩漏不足以達天德雙湖胡氏云小象於乾

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

曰陽在下也於坤曰陰始凝也陰陽之稱始此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生兩儀之一以爲諸卦通例陰陽之名一立而動靜健順剛柔奇耦小大尊卑變化進退往來之稱亦錄是而著矣

○文言傳曰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

也夫子假設疑問也後五爻皆放此此後世文章問答之祖聖人神明不測故曰龍德隱在下位

也自古高節獨行之士有石隱高隱智隱癡隱智隱非傑癡隱非情石隱非道高隱非聖惟聖而隱若神龍然能潛能見能上能下出則舉筆處則冥冥不可以形迹拘不可以羅網求初之龍德而隱

正此之謂也隱釋潛義易變移也成完全周足也不易乎世者有守于中不隨時俗而變移也不成乎名者无願于外不使聲實之周足也遯世身隱而不見也悶懣也不見是人不以之爲是也不隨世而易則不肯以身殉世故隱遯于世不使其名之成則不肯以身殉名故不見是于人然且皆无悶非龍德其孰能之樂行憂違即用行舍藏之義茲舉之也樂者樂吾道之得行憂者憂吾道之未得行憂樂皆從道起見與兩悶字從已起見者不同有樂有憂所以爲聖人若无悶而并不憂則巢許之流矣違猶避也子絕四故在止久速惟其時類无我故用行舍藏可與偕言潛而憂違與樂行並稱也意必亡矣確剛貌拔如拔木之拔確乎其不可拔顯承憂違言蓋爲潛龍衍義故旨重憂違也要以卷之不盈分而奮飛盪天日二在田五在天即初之潛者賈生以謂潛龍入而不能出不知龍矣
又曰潛龍勿用下也此第二段以人事明之六爻放此陽在下也以氣言

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

此下也 又曰潛龍勿用陽氣潛藏 此第三段全說天氣以明之也

六爻放此何爻云當十一月陽氣雖動猶在地中故云潛龍也 又曰君子以成德

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 此第四段聖人見六爻有無窮之蘊故反覆以暢其

義先釋初九九二皆曰龍德謂聖人也再釋皆曰君子蓋通學知利行者而言成德已成之德行謂

身之所行德者行之本行者德之用蓋有有其德而不見諸行者未有其行而不本諸德者故曰

君子以成德為行日可見者猶言指日可待之意見即見龍之見此二句泛論其理引起下文乃抑

揚之辭潛者周公爻辭也未見者天地間賢人隱

阨於潛之機會而未見也行而未成非謂德未成蓋行猶未可行耳或世道未亨或君聘未至未能

成其所以行廬陵朱氏云行之於德猶影之隨形

在其所處何如譬之楨衣於幽暗之地表未始不存而影未始可見時位如此則吾之所欲施者亦

未見其可也弗用即爻勿用意

三三九二見 賢遍反下 龍在田利見 如字下 大人 謂

自下而上第二爻也後放此初上之文九六處其後

二三四五之文九六處其前者所謂其初難知其上

易知若夫藥物撰德辨是與非則非其中爻不備者

也二三四五總謂之中爻左氏以自二至四為一卦

自三至五為一卦皆名曰互體京房易積數則以二

三四為互體三四五為約象要言易者所不可廢今

竝附註於本爻之下而從京氏所取名以便識別此

爻變離卦為同人蔡墨所謂乾之同人也互體乾變

巽均是龍也九二當中正之位故其德為中德惟中

也言可法行可則天下觀德而宗焉故其象為見龍

非出潛離隱之謂也以六畫卦言之初二為地道三

則天惡居田乎龍出於潛淵輒興雲雨單於農扈是田乃其普德施之所也變離為日故稱利見以三畫卦言之初四為地道二五為人道三上為天道陽畫稱大故本卦二五皆稱大人也二非君位而曰大人者位不在而德在也不藉位而天下繇以文明故天下之利見與五同而褚氏張氏同鄭康成之說皆以為九二利見九五之大人非也又本義云以此爻與占者相為主賓自為一例是爻也孔子之設教洙泗足以當之卦變同人亦德博善世之義于令升云陽在九二十二月之時自臨來也二為地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免于姜里之日也

○象傳曰見龍在田德施普也

初之陽在下者陽氣潛伏而未出于

地二之德施普者陽氣著見於地而普及于物此二爻地道也德即剛健中正之德龍見而在田如大人之已出見于世雖未為君而其德之所施已普矣然所謂普者比初九勿用是其普也若比九

五則猶
後也

○文言傳曰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

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中也道止于中中寓于

庸庸者常也平無奇之名言必有物无苟高也惟其信无擇言矣行必有則无苟難也惟其謹无擇行矣信謹誠也天德也一實焉爾也朱子云庸言庸行盛德之至到這裏不消恁地猶自閑邪存誠便是无斁亦保又云乾之九二處得其中都不著費力常言既信常行既謹但用閑邪怕他入來若九三剛而不中過高而危故有乾乾之戒陸山李氏云乾畫一實則誠坤畫一虛則生敬故乾九二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

言誠坤六二言敬誠敬二字始于包犧心畫而實
 天地自然之理也程子云敬是閑邪之道閑邪存
 其誠雖是兩事然亦只是一事閑邪則誠自存矣
 又云閑邪則誠自存不是外面提一箇誠將來存
 着今人外面役役于不善中尋着善來存着如此
 則豈有入善之理只是閑邪則誠自存閑邪更着
 甚工夫但惟是動容貌整思慮則自然生敬敬只
 是主一也是雖功極于淵微宥密而不離百姓之
 所與能故其言其行皆可為世師法天下薰其德
 而善而其心猶不自滿其信謹閑存者猶夫初也
 何伐焉蓋至于德博大而化自神則正已物正且
 不自知其然而然矣若舜田歷山而耕者讓畔陶
 河濱而器不苦窳也夫所貴乎君者謂能化天下
 而之善也二雖非君位而德在焉茲所為稱大人
 而世之人利于見之與初二皆龍德龍之潛也遯
 世而无悶龍之見也善世而不佞人見有潛見之
 異而龍之自處則又曰見龍在田時舍也
 時舍舊

舍于郊之舍按井泥不食下也舊井无禽時舍也
 文與此同舍字當作上聲讀蓋聖人宜在天子之
 位而未離下體僅試其見田之功又曰見龍在田
 位不配德謂之為時所棄捨亦宜

天下文明 此以天道言李鼎祚云陽氣上達於地
 故曰見龍在田百艸萌芽孚甲故曰文
 明言天下有文章而光明也 又曰君子學以聚之

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 學聚問辯者何信言謹行閑邪存

善集問以擇善故一不善不入寬以居之者寬宏
 大度善世而不伐也仁以行之者物我同體德博
 而化也書贊湯之德曰克寬克仁則九二之為君
 德審矣此天下利見之本夫子雖不得君位而君
 德已裕兩釋本爻而皆舉易曰終之蓋亦因讀易
 而以自况也與乾六爻无臣道聖人恐人以二為

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

臣位故再言君德以明之

九三君子終日乾乾夕惕若

句按若字絕句則與豐六二發若異

九二紛若節六二節若嗟若厲屬句說文作夕惕若厲古皆作離六五涕沱若戚嗟若體同厲按夕惕若厲古皆作一句讀淮南子云終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也班固云尸祿負乘夕惕若厲張衡思玄賦云夕惕若厲以省愆分然據文言雖危无咎之文則厲字意不屬上宐另自為句古文特因二語相連而竝舉之耳復六三頻復厲无咎音無易內皆作此字文氣與此正同宜從今讀无說文通於无者虛无道也玉育說天屈西北為无詩書春秋禮記論語本皆用无字秦變篆為隸始以蕃蕞之隸為有無之無惟周禮首尾盡用无字蓋變隸之時不曾改也咎變易不在焚之數故亦不改或作无非无音既咎兌卦為復互體乾變離約象乾變巽初二地位故二曰在田五上天位故五日在天三四人位非龍所據故

一不稱龍而稱君子君子有德有位之通稱互變終了時也故曰終日介兩乾之間故曰乾乾乾乾猶云兢兢文中子云或問學易口終日乾乾可也蓋乾九三一爻實居六十四卦人道之首聖人尤致意焉此他爻所以不言乾而三獨言乾也日既終則為夕矣惕敬懼也即乾乾之意乾剛實心有主故能敬惕若者助語辭厲危也在下之上如登高臨深故危九三為乾卦上畫健體備矣聖人以此爻立下體之上居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也德望日隆眾且疑而忌之當此時適之不可遂之不可委蛇以自全又不可則惟有終日乾乾進修匪懈雖至于夕而兢兢之心猶夫終日焉蓋夜无動作止有此心而已進修密則時措咸宜故雖處危地而无咎也然未有龍德而不從惕中來者飛而惕者舜也躍而惕者文也見而惕者孔子也惕其龍德之樞夫爻變兌卦變履巖于天澤之辯者故詞危如此于令升云

爻以氣表絲以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽
 在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動
 物人為靈故以人事成天地之功者在于此爻焉故
 君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯
 懼義和之不見反覆天道謀始反終故曰終日乾乾
 此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之
 喜補過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增修柔
 順以懷多福故曰无咎矣程傳云雖言聖人事苟不
 設戒則何以爲教作易之義也朱子云厲多是陽爻說

○象傳曰終日乾乾反復道也

行道已竟又還反以復于已行之道而再行之謂一乾既終一乾又始也此釋乾乾二字乾乾即重剛也論位則重剛故危論德則反復合道故无咎

○文言傳曰九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无

咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也
 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君德著于二君
 位尊于五自三以往无非養其德業之日而在上
 下之間處之尤難君子所爲朝乾夕惕者豈漫爾
 哉爲進德脩業也進修必有地德業必有物忠信
 修辭指其地實其物也盡已之謂忠以實之謂信
 忠信只是毋自欺毋自欺則有實功夫故可以進
 德不忠信皆從妄語起脩辭立其誠非于忠信之
 外他有所謂誠只是言辭每每忠信則誠自立
 如此則言行相顧而功業積矣張子云學者只是
 一誠意耳若不忠信如何進德程子云內積忠信
 所以進德朱子云積字說得好又云忠信只是實

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

若無實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日日見發生若把個空殼下在裏面如何會發生程子又云脩辭立其誠不可不子細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也修其言辭正為立己之誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩則可修業朱子云人多將言語做沒緊要容易說出來若一一定要實這工夫自是大修辭立誠便要立得這忠信若口不擇言逢事便說只這忠信亦被汨沒動盪立不住了又云脩辭立誠只于平日語默之際以氣上驗之思與不思而發意味自別明道所謂體當自家敬以直內義以方外之實事者只觀發言之平易躁妄便見其德之厚薄所養之淺深矣或問進德只一般說至修業却又言居業何也曰修業居業二者只是一意未修則修之既修則居之夫九三位乎上下之交者也彼其進修功密偽妄不參而返照恭儉故能權諸時以

審共進退知時當進而至乎上則奮而至之罔敢後也失然後不失事幾之會知時當退而終乎下則堅而終之罔敢越也夫然後不拂分義之貞云至者下卦已極將至上卦是至也云終者以居一卦之盡是終也與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也蘇子瞻云至之為言往而未形之時義止也可往而往其幾可止而止其義崔憬云君子喻文王也言文王進德修業所以貽厥武王至於九五故言知至至之可與言微也知天下歸周三分有二以服事殷終于臣道故言知終終之可與存義也楊敬仲云至則湯武終則益且得其解矣居下體之上故曰居上在上體之下故曰居下知至而至非為位也故居上而不驕知終而終不出位也故在下而不憂因時謂因其所值之時失時則廢懈怠則曠雖其乾乾奄與終日懼時有違焉而何敢不夕惕矣雖剛居剛志不舍命必至於命无咎也夫知文言傳解四所謂及時則知三因時

周易丁占

卷一

三十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之說矣三爻變則中爻為異有進象又曰終日乾
又為兌有言辭象又為離明有知象

乾行事也

行其事進德修業

又曰終日乾乾與時偕

行建寅之月三陽用事所以九三乾乾不息終日
自戒者同於天時生物不息故言與時偕行也
偕俱也 又曰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

三四二節皆推原所以憂疑之

故三四俱言重剛不中恐其義同故茲先云爻位
并重剛不中之事九三重剛而不中七字為句九
四同以乾接乾故曰重剛位非二五故曰不中上
不在五之天位為上卦之中不在二之田位為
下卦之中所謂不中也九四同乾德寧過剛不中
蓋以所值時勢言也上乾接下乾意其有剛強者
壓上之象下乾往上乾意其有浸進而為人疑忌
之象危地也故必乾乾進修至夕猶惕則修人道

之極者也乃无咎復言之
以見乾惕之不可已耳

☰☷ 九四或躍在淵无咎

變巽卦為小畜互體乾變兌約象乾變離九四離下

而上乾道章之時也或者疑而審之之意躍者无所
緣而絕于地特未飛耳言陽氣漸進似若龍體欲飛
猶疑或也躍未不自淵者躍于在淵雖未即飛飛
不久矣一說以或躍或在淵兼二義解或者未通九
為陽四為陰或躍陽使之也在淵陰係之也淵指初
言與四相應凡卦初與四應二與五應三與上應後
放此夫德與時宜躍矣而猶懷或之心不或則與
无忌憚等耳進則禹退則益進則武退則文聖人毫
不以已與權之天命人心而已王輔嗣云欲靜其居
居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私
疑以為慮不謬于果故无咎也于令升云陽氣在四
二月之時自大壯來也躍者暫起之言既不安于地
而未能飛于天也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻
也守柔順則逆天之應通權道則為經常之教故聖

人不得已而為之故其辭疑矣爻變巽為下伏為進退為不果卦變小畜為止互體變兌為澤約象變離為麗皆或躍在淵之象

○象傳曰或躍在淵進无咎也謂如此而進則无咎也言審其可而進

○文言傳曰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內卦體外卦用故內卦以德學言外卦以時位

言在田者安于下在天者安于上有常者也進而為飛退而為見有恒者也恒即訓常九四自下而上不退而進逼九五矣然且或躍或處雖向于天而未離于淵其上下之无常如此此其心非欲妄

覬而為奸上之邪也其進退之无恒如此此其財非欲高舉而離在下之羣也上進釋躍字義下退釋淵字義无常无恒釋或字義三四重剛不中皆危疑之時也向之日從事于進德修業正以二爻在上下進退之間乾道變化之際何動非幾知時時其靡常撫之若驚休其如疑視焉止行為遲審慎之盡也徐起而赴之欲不先不後幾及之而已矣此其所以无咎也欲及時正發明或躍之意或謂鼓其進者非進德修業與九三傳相應三日因時四曰及時窮理達天之盡也僅止于无咎者聖人無大過之心也進修之要孰大于此揚敬仲云君子進德修業應時而動當進而進是為失時亦為失道如四時之錯行如日月之代明斯為乾道斯為易道又曰或躍在淵自試也試嘗試也如試可乃已之試有酌量意聖人逼近五位不敢果決而進徘徊問心遲疑不定故云自試也又曰或躍在淵乾道乃革去下體入上體故云乃革

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

又曰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

以乾壓乾故亦曰重剛三

四皆人位然三下履二地乃人所常居四則上近於天下遠於地在人頭上空虛之間非人所處故特添言中不在人不飛不見又已出乎人上不得如三之安其位此其勢不得不躍而又不可以遽躍進退疑似間不容髮而可无兩端之心乎夫必疑而致審乃无咎故曰或三四當合看三過乎下卦之中故憂四不及乎上卦之中故疑憂所當憂故究於無憂疑所當疑故究于无疑

九五飛

史記作翬

龍在天利見大人

變離卦為大有蔡墨云其尺有

曰飛龍在天是也約象乾變兌五于三才為天造變離有飛象大人指九五傳言大人造又曰聖作物觀則大人即九五明矣易之最尊者惟乾非聖人孰當之乾之最尊者惟五非堯舜孰當之以堯舜當九五

非受禪而後倦勤而前垂衣端拱之日孰當之剛健中正至九五而咸備以至德而處盛位萬物之觀不亦宜乎于令升云陽在九五三月之時自夙來也此武王克紂正位之爻聖功既就萬物既觀故曰利見大人占者无其德當作凶論欲往依者必得是人乃吉宋太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若陛下等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也爻變離大明中天卦變大有得尊位而上下應之約象變兌為悅皆飛龍利見之象揚子雲云龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之吉說文龍飛曰翬音答

象傳曰飛龍在天大人造也

造為也惟大人能為之而成就也蓋

九五之大人即九二之大人繇田而天大德受命故曰造孔子雖不得王位然亦有在天之理大人釋飛龍字造

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○文言傳曰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

此節只釋利見二字蓋大
人之所以為大人者已釋
于九二矣開邪存誠德博而化五之飛龍在天則
至誠之變化者也同聲以下六句為利見大人設
喻同聲互相應和故一雞鳴而眾雞皆鳴又如鼓
官而宮應彈角而角動昔人撥麩賓調而麩賓鐵
躍出是也同氣互相求取故天欲雨而礎柱潤又
如陽燧取火于日方諸取水於月是也水流卑濕
之處火就乾燥之物秦淮海云內經曰南方熱熱
生火北方寒寒生水西方燥燥生金東方溫溫生
木中央濕濕生土是知水者寒之形濕者土之氣
水之于土妻道也夫從妻所好故水流濕火者熱

之形燥者金之氣火之于金夫道也妻從夫之令
故火就燥或以陰求陽或以陽求陰也管公明云
龍者陽精而居于淵故能與雲虎者陰精而居于
山故能運風是則龍陽中之陰虎陰中之陽也惟
陽中之陰能召陰故雲從龍惟陰中之陽能召陽
故風從虎又楊用修引張璠云從音去聲乃隨從
之從雲出則龍必從之風出則虎必從之如曰龍
從雲虎從風也蓋龍起必雲而謂龍能致雲非也
虎出必風而謂虎能致風非也如蟻徙必雨乃雨
氣感蟻蜥蜴聚必電乃電氣感蜥蜴謂蟻能致雨
蜥蜴能作電可乎古人多倒語成文後人不達便
成滯義此說亦通聖人作而萬物覩正釋飛龍在
天利見大人之義作謂起而在上聖人作則飛龍
在天也萬物覩則利見大人也莊氏云天地網緝
和合二氣共生萬物然萬物之體有感于天氣偏
多者有感于地氣偏多者故周禮大宗伯有天生
地產大司徒云動物植物本受氣于天者是動物
含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附于

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上也本受氣于地者是植物無識之屬地體凝滯
 植物亦不移動是親附于下也又吳勿清云動物
 首在上親上也植物首在下親下也在上雖陳感
 應惟明數事而已此則廣解天地之間共相感應
 之義所以親上親下不同者以各從其氣類故也
 聖人之囿天下于一體者性也天下之歸往于聖
 人亦性也凡有血氣莫不尊親類同故耳作觀之
 理又何疑焉楊敬仲云孔子諄諄設喻重復言之
 所以明聖人作則物無不應人君必求諸已不可
 求諸外也不可罪民之頑而不可化也不可歎當
 世之乏才又曰飛龍在天上治也上謂在天至德
 共理也唐孔氏又曰飛龍在天乃位乎天德云乃位
 色而民自化又曰飛龍在天乃位乎天德云乃位
 故曰上治又曰飛龍在天乃位乎天德云乃位
 乎天德者位當天德之位言九五陽君子天照臨
 廣大故云天德也愚聞之師曰天數中于五自初
 潛順之至五天飛而乾健矣退是悔也雖者使進
 極其惕也飛者使退抑其亢也九四進无咎也者

知進也東宮蒼龍盡于大角故辰稱龍焉其位飛
 其卦夬夫卦一陽而為復二陽而為臨三陽而為
 泰四陽而為壯五陽而為夬有上六焉猶未純也
 辰之稱龍不已遠乎曰此所謂知退者也傳曰夬
 決也剛決柔也君子道長小人道憂也小人之憂
 君子弗樂也小人之憂君子樂之是樂禍也以此
 知弗樂也龍之飛也萬物利見彼无號者安又曰
 往哉退居于辰歷階而升不盡一等焉耳又曰
 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于人乎况于鬼神乎同聲
 節釋利見此節正釋大人九五之大人即九二之
 大人特九二於道似正在用力至九五則以道為
 體无所用力矣與天地合德者天地之大德曰生
 而其所以生者元氣也元者何仁也聖人體仁故

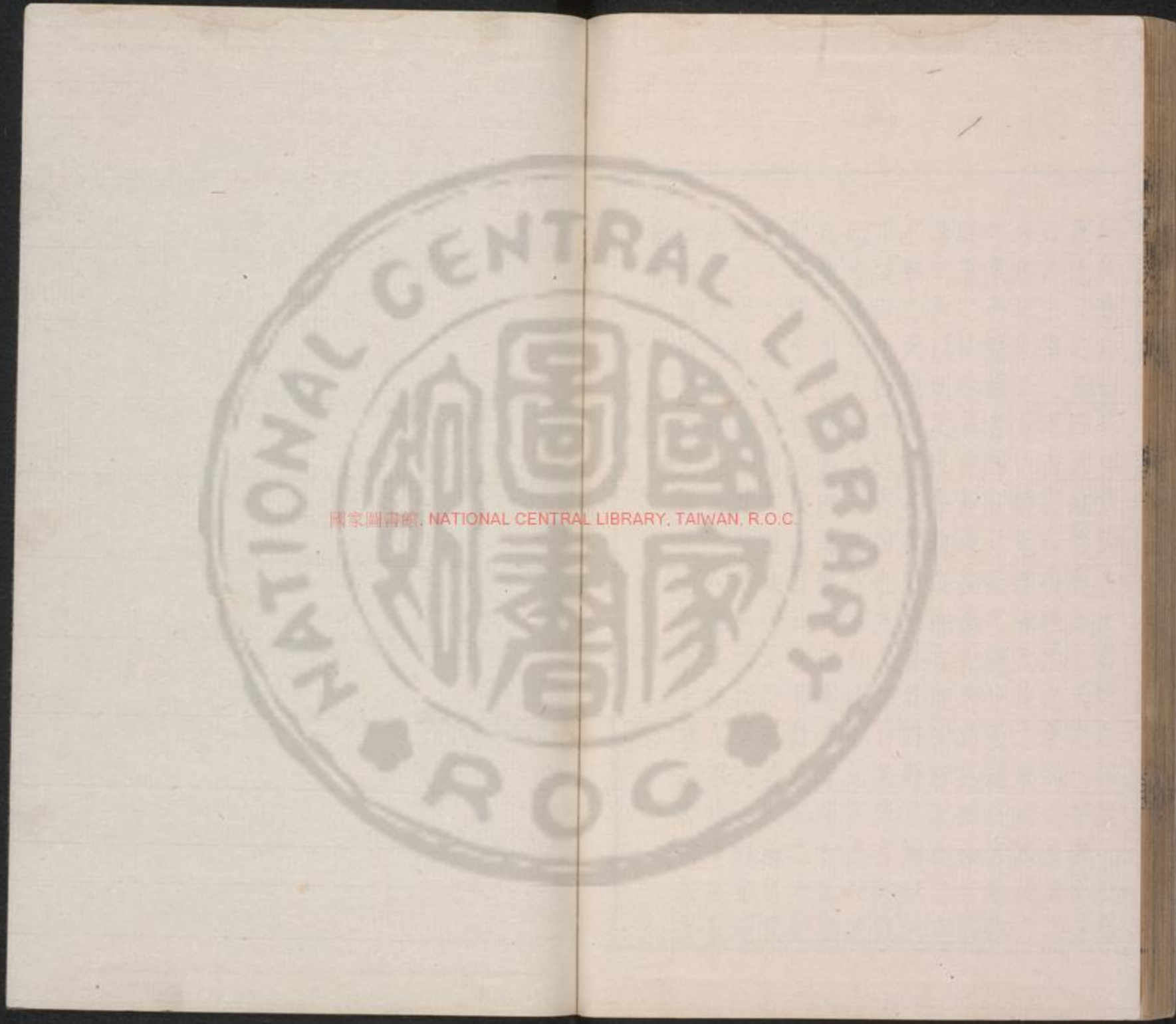
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

與天地合德矣。幼清云：夫天專言之，則道也。此雖兼地言之，而曰天地，然與專言天之「一」字者同。蓋以其主宰之理而言，非指輕清之氣為天，重濁之質為地也。日月四時，鬼神皆天地之氣所為。氣之有象而照臨者，為日月；氣之循序而運行者，為四時；氣之往來屈伸而消長萬物者，為鬼神。命名雖殊，其所以明所以理，言故曰：「德日月四時，鬼神以氣主宰之。」天地以理言，故曰：「德日月四時，鬼神以氣言。」故曰：「明曰序，曰吉凶。」也。先天二句，又單言天以包地也。先天者，意之初動，未有此事，先有此理。天為聖人用也。既動，即屬後天。既有此理，即有此事。聖人配乎天地，如伏羲畫卦在象數未形之先，是先天八卦既形，則理因象顯。是後天蓋以兩句狀聖心之與天為一耳。非兩事也。故下文總以兩句狀承之。天且弗違，而況于人與鬼神。人不能違，故莫非順從。所謂利見者，此也。易為卜筮之書，故兼言鬼神焉。

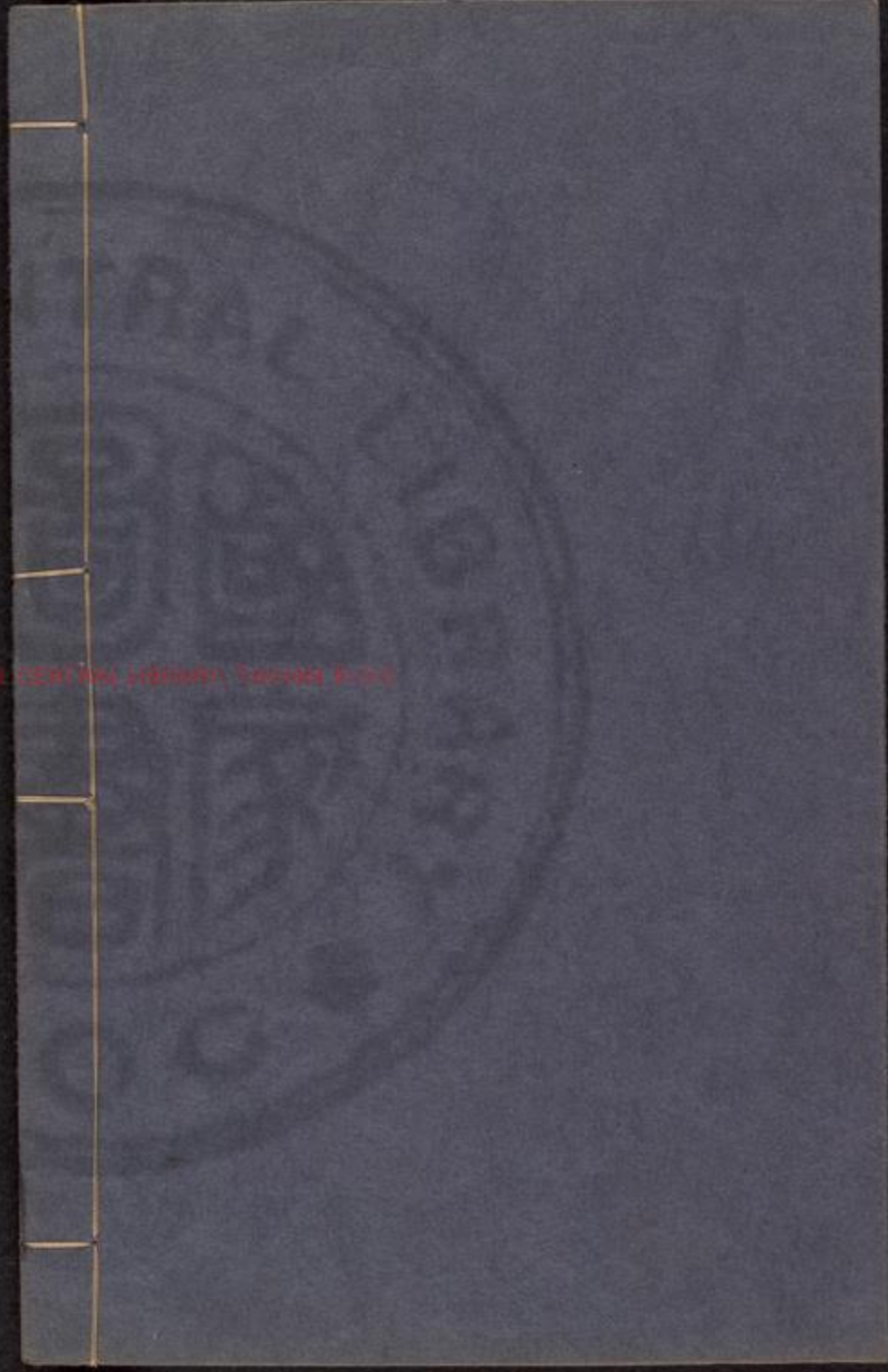

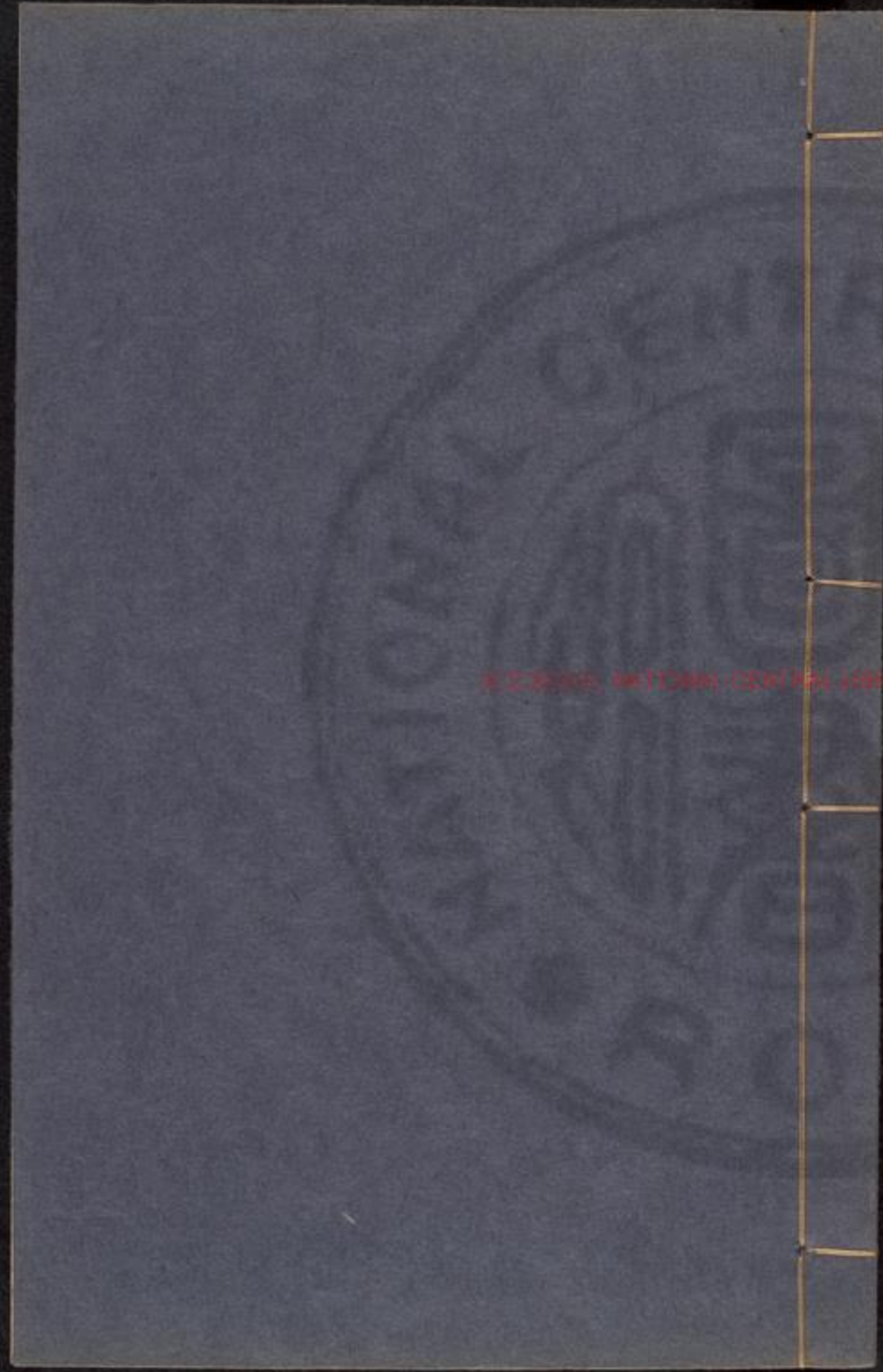

國立中央圖書館藏

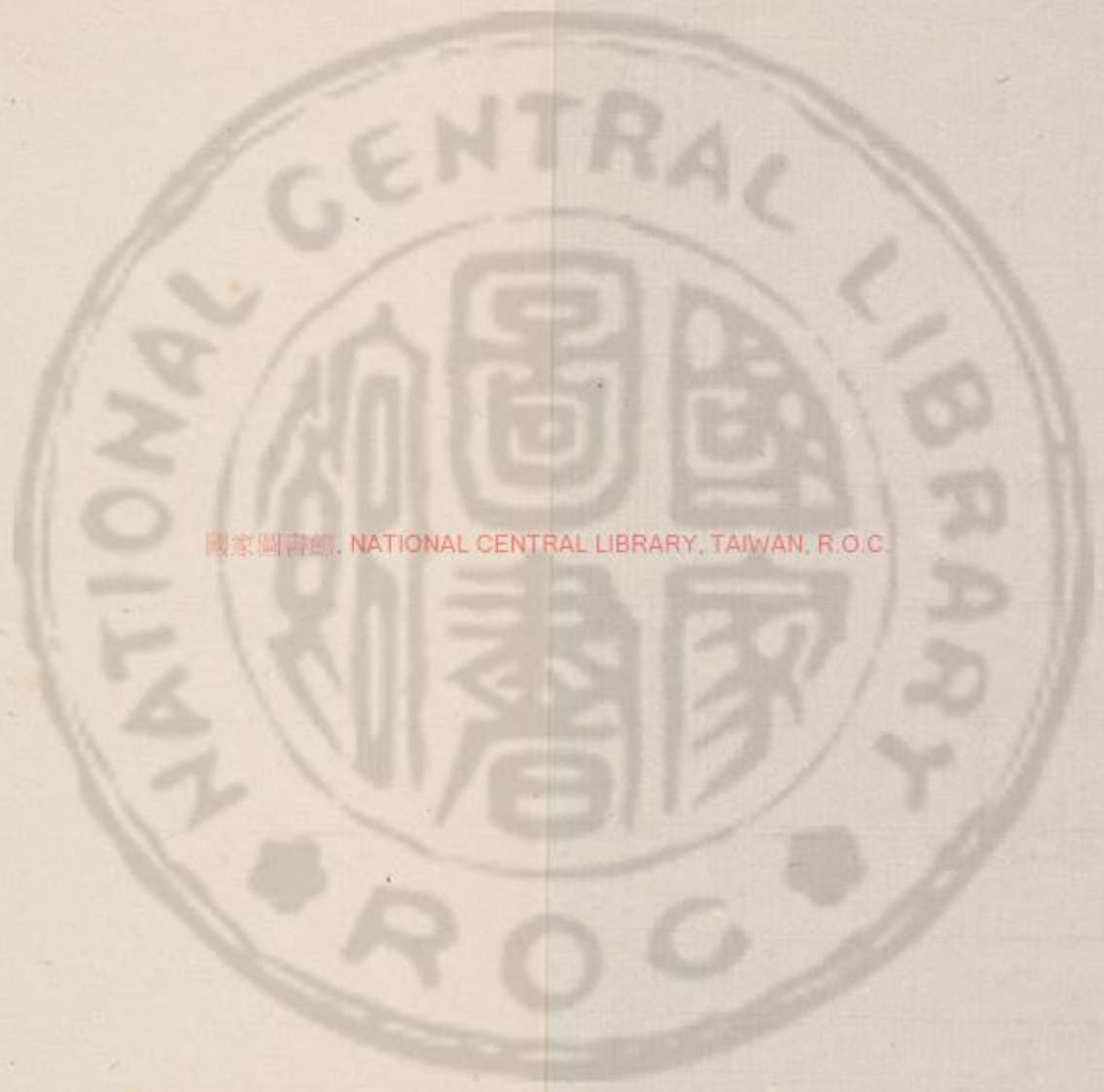

© 2000, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

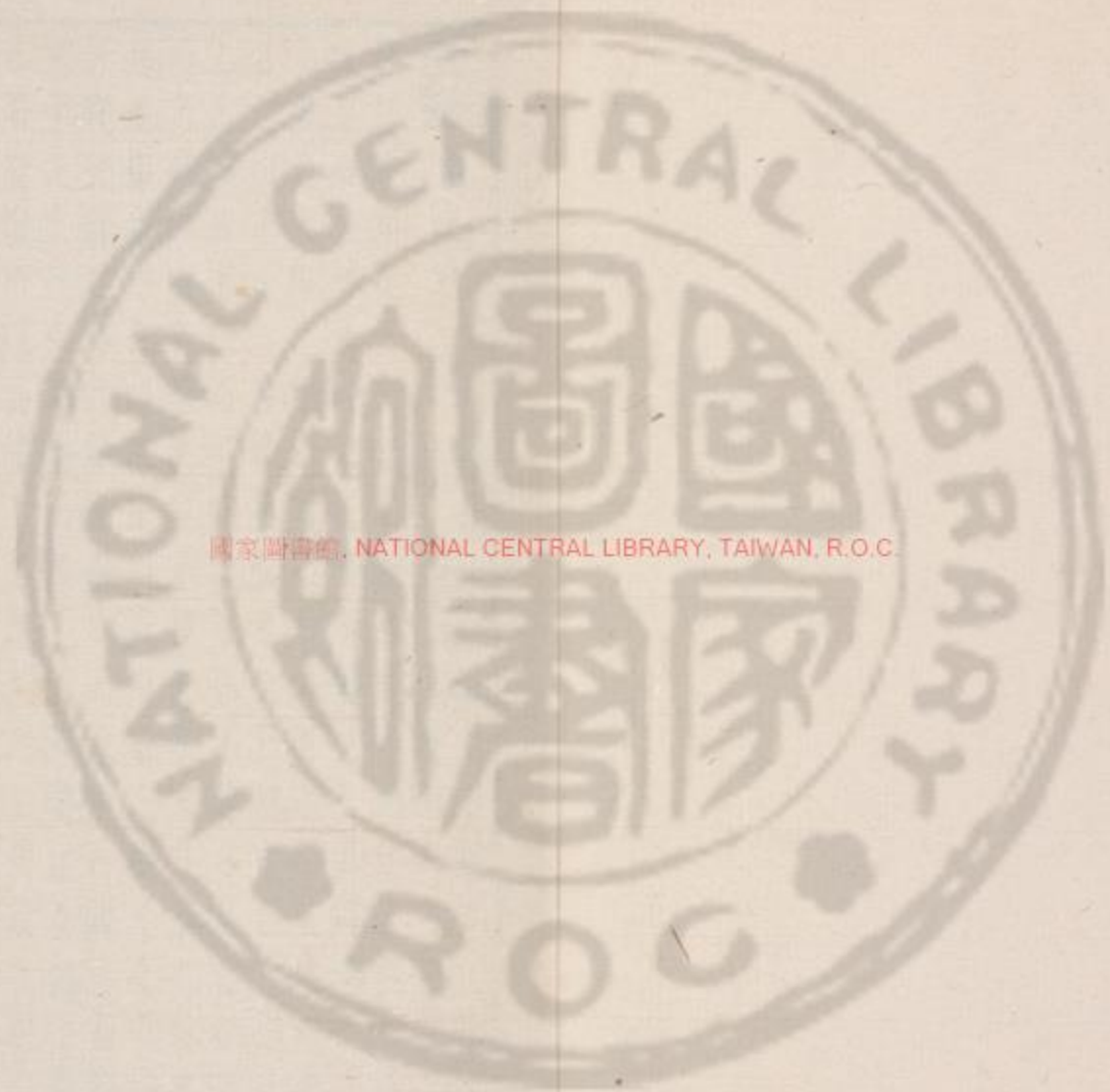

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3376.019 v.2

上九亢

苦浪反說

龍有悔

上者最上一爻之名

唐切人頸也。从大省象頸。瓜形。今讀作苦。浪切。高也。又旱也。吳勿清以人之喉骨剛而居高故謂之亢。又上畫處天際之極。乃龍之居。杳冥而不能為雨者。故名之曰亢。龍二義兼通。蔡澤云。易曰。亢龍有悔。此言上而不能下。信而不能誦。往而不能自反者也。夫龍而亢矣。何以名龍。惟龍而後能亢。亢非病也。終亢乃病也。悔者變也。即洪範曰。貞曰悔。凡爻言悔者。皆從變。龍之為物。始而潛。繼而見。中而躍。終而飛。既飛于天。至秋分。又蟄而潛于淵。蓋變化莫測之物也。亢而能悔。所以為龍。上九為乾之主爻。故言有悔。以終之。亦下文用九之意。乾六爻皆聖德而取象不同。者其居使之然耳。或以亢龍為非聖果爾。安所稱時。乘六龍也。于令升云。陽在上九。四月之時也。體乾既備。上位既終。天之鼓物。寒暑相報。聖人治世。威德相濟。文中子云。平陳之後。龍德亢而卒不悔。悲夫。蓋以有悔為善也。變兌乾。金兌亦金。故稱亢金焉。

○象傳曰亢龍有悔盈不可久也

陽極則陰生盈釋亢不可久釋

有悔

○文言傳曰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

處上卦之極而不當位故盡陳其闕也貴釋九之為龍高釋上之為亢非君非臣故曰无

位統陽无陰故曰无民九三之賢在下而敵體不應是无輔也人豈有不動之時曰動而有悔難乎其免矣抑惟知悔者道能免悔故富當使其可復貧貴當使其可復賤歲老運移理當退謝必有以處之惟神龍能變化而退藏于密又曰亢龍有

悔窮之災也

窮者亢災故悔災謂不幸非謂大禍災也夏暑極曰亢冬寒極亦曰亢寒

不亢不生暑不亢不成其亢也天則固然時幾實然豈其不得已而然于龍何病焉故以為窮之災

又曰亢龍有悔與時偕極

天為大德猶不干時蓋時有亢焉而誰能違之

惟是六陽既盡一陰將生亢而知變與時運俱終極正所謂時乘也王汝中云乾之為卦或潛或見或惕或躍或飛或亢位雖有六不過出處兩端而已潛處之極也亢出之窮也見與飛上下之交也惕與躍內外之際也六者君子終身經歷之時也知處而不知出此心固也知出而不知處此心放也乘龍御天莫大於時

存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退

存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退言人事存亡得喪言時命

進退者身也存亡者位也得喪者物也下文言進退存亡不言得喪者舉重略輕也荀慈明云陽位

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

在五今乃居上故曰知進而不知退也得上當陰
今反為陽故曰知存而不知亡也得謂陽喪謂陰
愚謂得喪二字猶坤所謂得朋喪朋者皆言有陽
無陰也其唯聖人句舊解屬下文非也當其時之
不得不允則唯知進而已何能慮其退惟知存而
已何能慮其亡惟知得而已何能慮其喪此所以
為聖人以伊尹周公觀之放太甲位冢宰處非其
位貴无位矣撫非其民高无民矣上下交疑流言
朋與下无輔矣於斯時也慮退於進虞亡於存患
喪於得能无餒乎即其賢也亦寡蒙去之已爾將
能允乎唯二聖知進而不知退知存而不知亡知
得而不知喪知與時偕極必用其極內無顧慮而
外无所於避讓也然後能不用其極內無顧慮而
法伯禽復子明辟自非聖人无我不顧放桐反桐抗
福利禍災履運泊然而誰與頌此曰其惟聖人乎
歎之也蓋允也實龍也唯龍而後能允唯允而後
名龍動以天故也雖然有悔焉若伊之不居寵利
周之我其明農皆悔心也故終於知進退存亡而

不失其正假令亢而遂不遂將凶咎肯從之已重
言其唯聖人乎以深贊之易之為書專示人變易
從道避凶趨吉孔子著一知字開學易之門也正
者貞也乾元之用所歸宿也乾之四德始于元至
此又論聖人之體乾而歸于正其意深矣正則无
亢故卦辭以利貞二字連言若二氏於此第云同
歸于盡而已周省貞云權非聖人不能用也然聖
人不常用權時充而後通之故曰亢龍有悔也權
亦不離于經進退存亡不失其正故曰天下之
動貞夫一也非聖人而用權則離貞而失一矣
☰ 用九見群龍无首吉 春秋傳稱乾之坤曰見群
龍无首吉則用九為六爻
皆變可徵也陽爻皆用九變陰爻皆用六變而獨繫
之乾坤者以其純乎九六也純乎九六非若諸爻可
以位繫故總謂之用九用六也凡卦一畫變者六卦
二畫變者十五卦三畫變者二十卦四畫變者十五
卦五畫變者六卦六畫俱變者一卦合之為六十三
并本卦不變者共六十四所謂一卦變而成六十四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

卦也其六爻占法求之左氏國語自有成說六爻皆
 不變則以本卦象辭為占而以內卦為貞外卦為悔
 如孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯秦伯伐晉卜徒
 父筮之遇蠱曰其貞風其悔山是也一爻變則專用
 所變爻辭占如畢萬筮仕遇屯之比以初九變蔡墨
 論乾之同人以九二變晉侯納玉遇大有之睽以九
 三變周史筮陳敬仲遇觀之否以六四變南蒯之睽
 遇坤之比以六五變晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽
 以上九變是也二爻變朱子云以本卦二變爻辭占
 仍以上爻為至三爻變以本卦為貞之卦為悔如國
 語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八也蓋初與五
 皆老陽用九變四爻老陰用六變惟二與三與上爻不
 變在屯豫二卦皆為少爻故曰皆八司空季子曰吉
 是在易皆利建侯屯豫二卦之象辭也朱子所謂變
 及三爻占兩卦體是也四爻變朱子云以之卦二不
 變爻占仍以下爻為主五爻變則論以之卦不變爻
 占如穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆
 變唯八二不變也然八非變爻不應稱之史謂艮之

隨為苟悅于美者非也杜元凱以為連山首艮之易
 用七八占亦非也蓋他又變故之隨唯之隨然後見
 入二之不變也劉夢得謂變者五定者一宜從少占
 是也又或云爻者言乎變者也既不變如何用得爻
 辭自三爻變以至五爻變皆當以所變爻作三四五
 節消息之亦通古人三人占許為別說蓋易變動不
 居如巽之九五變入蠱象非例之所能拘也但當因
 所問而推其義耳六爻皆變乾坤占二用餘卦占之
 卦象辭然他卦既皆占之象獨乾坤不然何也乾變
 則之坤坤變則之乾若以之卦占則是天地君臣易
 位也然而可乎故聖人更為之義曰群龍无首則乾之
 化也然而乾德自如也曰利永貞則坤之化也然而
 坤德自如也此聖人之精義也見者人見之也群龍
 謂自潛至飛之籠蓋以爻位之異而言龍一而已首
 指上九凡卦初為足上為首王介甫嘗欲繫用九于
 亢龍有悔之下而程子非之以為六爻皆用九愚按
 文言傳曰飛龍在天乃位乎天德蓋以天德為九五
 之位而象傳則曰用九天德不可為首也明上九在

三三
 三三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九五之上為群龍之首又坤用六傳亦因用六承貞以爲乾者在上一爻自五而下龍體盡變惟上九未變翹然其首在耳語云神龍見首而不見尾聖人尤欲并其首而渾之上九變則六爻盡變陽變爲陰剛變爲柔知進知退知存知亡知得知喪不爲窮災不與時極乃見天則而天下治矣所以吉也聖人於陽極則教以无首陰極則教以永貞蓋居九而爲九所用我不能用九故至於充居六而爲六所用我不能用六故至於戰惟見群龍无首利永貞此用九用道也

○象傳曰用九天德不可爲首也

德至九五居中得正是爲天德此上不可復加上九在九五之上陽剛之極亢則有悔故用其九者剛而能柔使自下視上有群龍无首之象則吉所以然者蓋以天德不可爲首而見其首也經言无

首傳云不可爲首
以用易者言之

○文言傳曰乾元用九天下治也

仁以長人也人君體乾之元用乾之九至誠惻怛之愛常流行于剛果嚴肅之中則張弛有則寬猛得宜不剛不柔敷政優優而天下治矣子曰後有作者虞帝弗可及已生无私死不厚其子子民如父母有憐怛之愛有忠利之教親而尊安而敬威而愛富而有禮惠而能散其君子尊仁畏義恥費輕實忠而不犯義而順文而靜寬而有辯甫刑曰德威惟威德明惟明非虞帝孰能如此乎箕子之言皇極曰無偏無諛無黨無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其又曰乾有極歸其有極此可得乾元用九之義矣又曰乾元用九乃見天則而繫于淵曰亢龍者秋分亢舉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

于上而不能蟄也乾元象春元龍則秋之時也天之為天德刑迭運而一元之意常流行于四序之中此天道自然之法則也天則猶言帝則以理言人君體乾之元以用乾之九陽剛雖極不至于亢以陰濟陽以柔濟剛不惟天下可治而天道法則亦于此而見矣故曰乃見天則

坤上

坤下

坤 古字作𡗗 歸 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 說 坤地也从土从申土位在申按坤所以從申者陰起于午至申三陰坤三畫皆陰故從申也一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也陰之成形莫大于地此卦三畫皆耦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也乾坤一也故乾曰元亨利貞坤亦曰元亨但乾曰利貞而坤則曰利牝馬

之貞者坤利以從乾為貞也乾為馬坤曰牝馬昭顯乾也聞之牧者云凡牝馬既從牡矣他牡欲犯之輒蹄齧不可近蓋最為從一而貞者故坤寄象焉程傳泥乾四德以利字屬上句似牽強朱子非之矣君子有攸往此一句總起下文此君子指古者而言苟有所往先時尚迷或必至後來始得其所主而利利猶順也即象傳所云後順得常者蓋以得主為利也西南陰方東北陽方往西南則得其朋類往東北則喪其朋類必喪朋然後得主故繼之曰安貞吉言當安意以貞于陽方不當貞于陰方也以坤象觀之六陽方盛初六孤陰始生陽明陰暗背陽以行將迷失其道路所謂先迷也凡卦各有一爻為主象爻之辭言主者皆謂主爻坤主爻在上六陰盡陽生所謂後得主也西南東北以文王後天卦位言西南乃坤之本鄉兌離巽三女同坤居之故謂之得朋震坎艮三男同乾居東北則非女之朋矣故曰喪朋也凡此皆以闡明利牝馬之貞一句之義見所利所貞止于從乾更无他道履坤位之君子可以觀象而知所取法

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

矣野貽鄧氏云四時天行四方地維故乾象以元亨
 利貞名其行坤象目西南東北表其維焉唐孔氏云
 喪朋安貞以人事言之象人臣離其黨而入君之朝
 女子離其家而入夫之室筮得坤卦而六爻皆著之
 入數則用此錄以後他卦
 放此六爻皆變則為重乾

○彖傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載

物德合无疆含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

應地无疆至者行而到之之謂不直訓極乾道大

坤稱至大則有不至也管于曰鳥飛準繩有不至焉者

矣其于人事諸葛二十以上皆親決之无不至
 也楊顛譬以作家耕問農織問婢有不至焉者矣
 夫唯有不至而乃以成其大也然亮為其至者顯
 言其大者各有當也欲為君盡君道欲為臣盡臣
 道二者皆法乾坤而已矣元即乾四德之元非乾
 有元而坤又有元也其餘卦中稱元者一事有一
 事之元一物有一物之元一時有一時之元總之
 此乾元也乾主施坤主受交接之間一氣而已始
 者氣之始生者形之始萬物資坤以生而有形而
 其氣實出于天坤乃以其德之順上承乎天之施
 而生之耳此以上釋卦辭之元坤體之厚載物其
 德配乾之大天之所覆地亦載焉所謂德合无疆
 也上文坤元連言以氣言此單言坤以體言唯體
 厚故有載物之德天覆地載雖有兩物只是一氣
 子思所謂其為物不二則其生物不測者曰弘曰
 大皆指乾言乾道之弘以坤含之故其體蓄藏而
 積盛此坤之靜翕也乾道之大以坤章之故其用
 虛明而化光此坤之動闢也含而有光所以各品

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之物皆嘉美會聚其實坤之亨即乾之亨也此以上釋卦辭之亨馬陽物也地屬陰牝馬則屬陰而與地同類王輔嗣云地也者形之名也坤也者用地者也馬雖牝然能行地无疆坤德象此故足配乾程傳云行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也是則柔順所利之貞也坤以從乾為貞利在貞不利在不貞柔而順乾有牝馬之德則其利也實本于貞矣此以上釋卦辭利牝馬之貞君子攸行雖越上韻然意連下文釋卦辭君子有攸往也上文見坤之合德于乾自此以下見君子之當合德于坤君子之行以陽剛為主而此專以柔順為利貞者地道也臣道也以陰抗陽故遂而失道以陰順陽故得所主而不失其常蓋陽為主陰承之此天地不易之常理也得朋者合群陰以從陽後代終也喪朋者欲群陰以避陽先无成也凡言得者多吉言喪者多凶孔子恐人誤認其意故釋之曰陰當從陽西南得朋雖與類行不能

有生物之慶也東北喪朋得乾為主乃終有慶耳參同契言誰不獨處雖不孤居以明牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝蘇秦通言張儀合媾推心調諧合為夫妻散髮鬻齒終不相知正是此理君子法坤道以攸行知坤以從乾為貞惟安于貞則无往弗吉所謂柔順利貞而坤德在我矣故曰應地无疆首无疆是乾德次无疆是坤之本德末无疆是人合坤之德總一天德之无疆也君子法天地法天

○象傳曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰天行地以

形載故曰地勢本義云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无窮此釋卦下分注坤下坤上四字也然就勢而見其順絲順而知其厚若非體厚則高者墮下者陷矣故下文即以厚承之君子用此卦象敦厚其德亦如重坤之厚以容受承藉乎物焉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○文言傳曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時

行 乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至於坤即能翕受而發生之氣機一動不可止退屈撓此又柔中之剛矣乾動坤靜定體也坤固至靜矣及其承乾之施陶冶萬類各有定形不可移易此又靜中之方矣剛即六二爻辭所謂直方即六二爻辭所謂方柔無為矣而剛則能動靜無形矣而方則有迹柔靜者體也剛方者用也此申坤貞義後得主而有常者其後時得乾為主而不拂坤道之常象所謂後得主利傳所謂後順得常者此申坤利義含萬物而化光者靜翕之時含萬物生意于其中所謂含弘也及其動闢則化生萬物而有光輝所謂光大也此申坤亨義坤道其順乎此句乃贊之也象傳言至哉坤元萬物資生乃順承天此言坤道之順承天之施因四時而行之乾之

統天乃統天德之始終坤之順天亦順天德之始終此意貫四時皆有故屬于元此申坤元義胡仲虎云乾文言釋元亨利貞自元而亨亨而利利而貞乾以君之所主在元也坤文言則首釋牝馬之貞自貞而利利而亨亨而元坤以藏之所主在貞也

○說卦傳曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致

役乎坤 以八卦流行之序推之 又曰坤順也 象傳

柔順坤純陰柔故順順者和也從也蓋法慈和又徧服曰順此坤之性情猶健為乾之性情也

曰坤為牛又曰坤為腹又曰坤為地為母為布為

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 此坤所取象也 解俱見本傳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

䷗

初六履霜堅冰至

六陰爻之名解見乾初九此爻變震為復坤初六陰始生

即婚之第一爻于時為五月霜降在九月冰堅在十一月相去遠矣而云履霜堅冰至者蓋主純坤言也純坤十月之卦也其先則有履霜必至于堅冰也履最下初言陰自微而盛始于人履霜必至于堅冰也履最下初象卦之下畫為地人所履也諸卦初爻多取象于履如履如噬嗑如離皆是也霜者露所結露者坤土之氣所化霜冰皆陰類霜寒凝冰堅實柔變剛象曰至者危之之辭又按于令升云陰氣在初五月之時陰氣始動乎三泉之下陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅冰言有漸也藏器于身貴其候時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也此則履霜堅冰俱指未然而言其義亦通蘇子瞻云始于微而終于著者陰陽均也而獨于此戒之者陰之為物弱而易入故易以陷人朱子本義云陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽上生陰主殺則其類有淑慝

之分焉故聖人作易于其不能相无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蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不曰霜而曰履霜履字可玩主君子言也若非君子則亦不能識微而知著矣凡陰進退主張在陽履有見物與思之義不當防微毋狃于不足慮聽其長而至于莫可為也易為君子謀乾言勿用即復卦閉關之義欲君子之難進也坤言堅冰即姤卦女壯之戒防小人之易長也

○象傳曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰

也 易舉正履霜下无堅冰二字魏文帝紀注太史許芝引此句履霜上加初六二字亦无堅冰字本義從之陰寒之氣始凝結而為霜徐徐然推至其氣之流行則至于堅冰矣馴猶狎順也若鳥獸馴狎然曰馴致明不覺其至而至也又九家易云初六始婚婚為五月盛夏而言堅冰五月陰氣始

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

生地中始于微霜終至堅冰以明漸至也此與于令升之解相合愚按先儒皆即以初六象履霜故于履霜下欲去堅冰二字若如令升九家說則履霜堅冰四字不妨並存蓋言履霜堅冰皆起于一陰之始生而凝結也堅冰者陰盛之極唯馴致其道故未流必至于堅冰申言之也似于文義較妥道即小人道長之道若以陰陽言則氣化也上六曰其道窮也兩其道字相應具載始末經曰堅冰至要其終也傳曰

○文言傳曰積善之家必餘慶積不善之家必餘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

易本言天道而聖人常詳人事如所言積善積不善之說是已小善積而

為大善則福慶亦大而為餘慶小不善積而為大不善則禍殃亦大而為餘殃然人但知天災人禍為殃而不知弑逆之慘在堂簾骨肉之間可畏哉唐孔氏云上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特于乾之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰為弑害故寄此以明義由來者漸言臣子也辯之不早責君父也辯察也不早察之而無以逆折其萌至于陵夷則事勢已不可為強而為之適以激成其變矣故曰辯之不早辯也上辯字以其終言下辯字以其始言順如字即馴致其道之馴所謂漸也舊作古字順慎通則六四慎不害亦宜通矣

六二直方大不習无不利

變坎為師互體坤變震朱子云坤卦中唯

此一爻最為純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體了四重陽而不中三又不正唯此爻得中正所以說箇直方大此是說坤卦之本體以爻位言則地之上故以地取象觀象傳亦主地道言直字即坤至柔而動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也剛之剛也方字即至靜而德方之方也大字即舍弘光大之大也孔子彖辭文言小象皆本于此柔則曲六二獨直柔則剛六二獨方中正故也直言其內承天之氣不可屈撓故謂之直方言其外賦物之形不可移易故謂之方內直外方天大無際坤亦與之無際所以大也又此爻居中而變為剛有內直外方之象觀傳揭動字可見陽為大變剛故稱大也不習無不利以占言也習重也書所謂十不習吉是也利即利有攸往之利筮得此爻于事无所不利不俟更筮蓋本爻之體中正變爻之用時中故文言傳曰不疑其所行不習之謂也八卦正位乾在五坤在二皆聖人也乾剛健中正則飛龍在天坤柔順中正則不習無不利占者有是德方應是占矣于令升云陰氣在二六月之時陰出地上佐陽成物

○象傳曰六二之動直以方也不習无不利地道

光也以字即而字欲知其直方當于動處觀之地之生物也藏于中者畢達于外而无所回隱

此可以見其直其成物也洪纖高下飛潛動植隨物賦形而各有定分此可以見其方若其大則地之无不持載固不待言而可見矣二坤之正位故以地道歸焉光即光大化光之光地道光顯于品物咸亨見之若以人事論心之動直而无私事之動方而當理皆有得于地道者也如此則无所用而不周无所施而不適矣

○文言傳曰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

則不疑其所行也象辭之所謂直方大者以坤體言此則就人言之凡強為大者

必曰无町畦耳而聖學不然乾九二之博言大也而從謹信始坤六二之不孤言大也而從直方始直者言其心體之正也方者言其制事之義也正之存于中如物之直而不斜倚義之應于外如物

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之方而不虧缺也轉正言敬者以正名直以敬脩
 直陳器之云以正解直則可以敬解直則不可才
 敬則心必正為下一轉語即喚起精神所以敬字
 更有工夫或引深衣稱直其政謂敬詛為政政又
 詛為正不可從直如引之以繩方如絮之以矩程
 子云君子主敬以直其內守義以方其外義形于
 外非在外也又云切要之道无如敬以直內心敬
 則內自直又云敬只是持已之道義便知有是非
 順理而行是為義也若只守一箇敬不是集義却
 是都无事也朱子云敬以直內是持守工夫義以
 方外是講學工夫直是直上直下胸中无纖毫委
 曲方是割截方正之意是處此事皆合宜如一物
 四方在面前截然不可得而移易之意若是圓時
 便轉動得又云敬立而內自直義形而外自方若
 欲以敬要去直內以義要去方外則非矣又云敬
 以直內義以方外八箇字一生用之不窮兩者對
 峙之謂立獨而不兩之謂孤敬為體義為用體用
 兼全此其德所以不孤也程子云敬義夾持直

上達天德自此朱子云有人專要就寂然不動上
 理會及其應事却顛倒又牽動它寂然底又有人
 專要理會事卻于根本上全无一工夫須是徹上徹
 下表裏洞徹又云敬義只是一事如兩腳立定是
 敬纔行是義合日是敬開眼見物便是義不孤釋
 大也至嚴密生至弘大于身无私故于物无私而
 與天地同其仁盛德之至也不疑其所行釋不習
 无不利揚敬仲云所行不疑者如天地之變化雷
 霆交作風雨散施天地何疑之有吾亦何疑之有
 六通四闢變化皆妙疑起于意有非心思之所到
 則無疑無疑之妙非言語之所及非心思之所到
 焦弱侯云乾四以陽居陰坤三以陰居陽故皆曰
 或或之者疑之也六二以陰居陰居何疑何疑故曰
 之有又云六二居臣位盡臣道何疑何疑故曰不
 疑上六與陽相抗故曰疑又曰嫌李于思云文言
 字字皆有位置非苟然也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于此乾
 九二言仁坤六二言義仁義陰陽之辨也先儒論

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

仁義之用取諸此程子云乾九三言聖人之學坤
 六二言賢人之學此其大致也若夫敬以直內義
 以方外則雖聖人不越乎此无異道故也愚按乾
 道莫盛于九五坤道莫盛于六二乾陽主進進至
 上卦之中而止坤陰主退退至下卦之中而止會
 閏之師曰天數五地數五乾進止五坤退止二則
 仍五也五中數也允執其中

三三

六三含章可貞或從王事无成有終

變艮為謙 互體坤變

坎約象坤變震坤為吝嗇含之象也坤為文章之象
 也又剛柔相間雜而成文者曰章六柔變剛含之者
 上下畫之柔亦含章象或曰坤三爻三索而得兌兌
 為口有含意亦通本卦為貞凡曰貞者主正不主變
 三內含章美雖有美而不露得陰承陽之道故可貞
 以守然此爻陽位陰畫本不正故不曰利貞而曰可
 貞也或從王事者以居下卦之上不終含藏故有或
 時出從王事之象王指乾與他卦以君位屬五者不

同坤六爻无若道也胡仲虎云乾九四坤六三皆曰
 或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章唯進
 則皆曰或聖人欲人之急于進也如此成謂專成
 无成謂以陰承陽但當盡臣道不可有所專成也三
 下之上易暴著故戒之有終陰之事也陽不足于後
 代其終者陰也三下卦之終故以終言坤為艮卦且
 變謙順而知止謙以居勞六三之德也于令升云陰
 氣在三七月之時坤體既具陰黨成群君弱臣強唯
 文德之臣然後可以遭之而不失其柔順之
 政此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也

○象傳曰含章可貞以時發也或從王事知光大

也 程傳云夫子懼人之守文而不達義也又從而
 明之言為臣處下之道不當有其功善必含晦
 其美乃正而可常然義所當為則以時而發不有
 其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含
 而不為不盡忠者也楊廷秀云為臣不任事求任
 事罪一也不任事則奸求任事則諂六三含其光

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

明而不銜或從王事而毋必此所以光大也或云者非不任事也非求任事也智光大故能含章呂伯恭云智未光大胸中淺狹纔有一功一善便无安著處雖強欲抑遏終制不佳譬如瓶小水多雖御過固閉終必泛溢若瓶大則水自不泛溢都不須閑費力又柔變剛故云大但言或從王事而不言无成有終者象傳只舉上句解義則并及下文他卦皆然愚按无成有終即包在含章二字内无成是其含有終是其章

○文言傳曰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

皆以陰雖有美含之六字絕句愚意不如舍之二字屬下意味更長蓋分之所制之亦止于此而不宜見美見美則去道而抗于分故雖有章美在中而必去其自衛之心以從王之事不敢為主先成

之也曰弗敢云者非其才有所不足於分有所不敢也臣道固然而實本乎地道蓋天統乎地與夫親乎妻君統乎臣一也地道卑柔无敢先唱專主必待陽唱而後代陽有終也天施而地生地地順承天者也然乾能始萬物而已必賴坤以作成之故曰代有終正對乾之始而言董子云地出雲為雨起氣為風風雨者地之為也地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸于天非至有義其孰能行此故下事上如地事天也可謂大忠矣又蔡伯靜云以數言之天數終于九不足于終代其終者地十也楊用修云地道无成代天有終推而言之亦曰妻道无成代夫有終也引而伸之亦曰臣道无成代君有終也然則何以不言子也曰子有時而為父地无時而為天也妻无時而為夫也臣无時而為君也

六四括囊无咎无譽 變震為豫互體坤變艮約象坤變坎王輔嗣云處陰

四十六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无舍章之美蘇子瞻云夫處上下之交者皆非安地也乾安於上以未至上為危故九三有夕惕之憂坤安於下以始至上為難故六四有括囊之慎陰之進而至于三猶可貞也至於四則殆矣括結也囊者坤體虛而容物之象四變為奇塞壓其上猶括結囊之上口人之閉口不言似之或曰坤之初一索而得巽四坤初畫巽為繩有結意亦通如此韜晦謹嘿雖可无過咎而亦无稱譽也夫譽者咎之招也論括囊之本心祇圖无咎而已无譽非所計然亦以无譽故无咎甚哉時命謬之難為也莊生之學用此曰為善无近名為惡无近刑曰天下有道聖人成焉天下无道聖人少何多是謂謝施无一而行與道參差曰當時命而大行於天下則反一无迹不當時命而大窮乎天下則深根寧極而待夫无咎必譽矣无譽必咎矣无咎復无譽是何人哉傷譽之必且為咎也嚴君平有言予我名者殺我身十居亂世并名而欲逃之

或苦逃之而益隨難矣哉蘇子瞻亦云咎與譽人之所不能免也出乎咎必入乎譽脫乎譽必罹乎咎咎所以致罪而譽所以致疑也甚矣无咎无譽之難也三復斯言可為流涕易中言无咎无譽者二大過九五之无譽少辭也坤六四之无譽多辭也於夫子兩象贊辯之按乾三四曰惕曰躍慎其動坤三四曰含曰括慎其靜以皆人位各因其體性致慎于防危兢兢焉然六三以陰居陽猶或可出而從王事六四以陰居陰唯可括囊不出而已于令升云陰氣在四八月之時天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時譽此盖甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也互體變艮為止約象變坎為險皆當括囊象又此爻變震有震主之嫌疑咎卦變豫四其由豫者也疑譽故為戒如此

○象傳曰括囊无咎慎不害也

能慎如此則无害也雖无譽何傷慎

釋括囊義不害釋无咎義

○文言傳曰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

坤下三爻變乾成泰有天地變化之象坤

六爻不變六四以陰爻居陰位處上下卦之間重陰不中與乾隔絕有天地閉之象草木蕃者召南所謂朝廷既治庶類蕃殖也賢人隱者洪範所謂百穀不成俊民用微也呂伯恭云人與天地萬物同是一氣泰則見否則隱猶春生秋落氣至即應間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括囊晦藏則雖无令譽可得无咎蓋言賢人君子于是時但當謹慎自守不宜有所爲也要之知无譽之爲謹而後可與于括囊

䷋

六五黃裳元吉

變坎爲比約象坤變艮黃中央色從五取象亦坤艮土之正色

也吳切清云坤畫耦象裳之兩開不屬初爲足二爲脛三爲股而四則身也當裳之要坤爲布帛六五以黃色之布帛爲裳掩蔽下四畫猶裳之掩蔽人下體也按大傳言垂衣裳取諸乾坤蓋合二卦上下相重而取象乾爲上衣坤爲下裳又焦弱侯云周官內司服掌王后六服四曰鞠衣注謂黃衣也詩綠衣黃裳綠衣喻妾黃裳喻夫人言黃裳于坤六五則知爲乾九五之配矣坤純陰嫌于言君又不可以臣當之故取象于后以存君位又嫌于敵乾故象下裳示坤當下于乾也聖人謹于君臣之辨如此蘇子瞻云黃而非裳則君也裳而非黃則臣爾非賢臣也六五陰之盛而有陽德焉故稱裳以明其臣稱黃以明其德元大而善也曰黃裳元吉否則大凶言外之意可見矣左傳昭公十二年南蒯將叛枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉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餘也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其餘事不善不得其極外內倡和

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

為忠率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美為元下美則裳參成可筮猶有關也筮雖吉未也後劑果敗杜元凱注云外坎內坤坎險故強坤順故溫彊而能溫所以為忠水和而土安正和正信之本也按此合二體解爻最為得之于令升云陰氣在五九月之時自剝求也剝者反常道也陰登于五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明尤尤于四海也又宋史郭雍傳云坤雖臣道五實君位雖柔德不害其為君猶乾之九二雖有君德不害其為臣按易无典要五爻不取君象者益有之矣李于思云坤六五之應在乾九五乾坤定體一純而不雜坤六爻无君位與諸卦六爻自為配應例不同乾為君六爻皆君道也皆君事坤為臣六爻皆臣道也

○象傳曰黃裳元吉文在中也

王肅云坤為文五在中故曰文在中

也余德新云通坤卦皆可言裳唯六五則為黃裳所以可貴也六二雖中而不文六三雖文而不中故直方但言其質之中而含章但戒其華之露愚按六五之文與六三之章同皆柔變剛之所為

○文言傳曰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

六五當與六二並看故皆以君子言爻辭曰黃裳言以中央之色為下體之飾以譬君子之德美在中心而形見于身與事業也黃中通理正位居體美在其中釋黃字暢於四支發於事業釋裳字美之至也釋元吉舊解俱非九宮五黃居中最尊土之正色也中者內也黃中者中德之在內也通者豁然脈絡之貫通无一毫私欲之滯塞也理者井然文章之條理无一毫私欲之混淆也本爻既變坎為通通之象也本爻未變坤為文理之象也徐子與云涵養不熟操守不固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得為黃

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

中也涵養熟矣操守固矣天理全而人欲去矣然條理未達脉絡未貫則是蘊于內者雖有中和渾厚之美而无融暢貫通之妙未得為通理正位居體以五言五為上卦之中又圖書之位土亦居中不於六二言之者坤无君位五居尊與乾之九五相對故曰正位也坤以土為體於數五洪範亦稱五曰土言所居者乃坤之正體也又潘子醇云正位者自乾坤未成列八卦未定位而所謂真君者居焉獨于坤五明之者坤歸藏者也正位居體如龍蛇之蟄而五尤冲氣為精神之全中正之至者也故五行之土五色之黃五聲之宮五味之甘所以各尊於其類者皆此理耳黃中通理正位居體坤德備矣故爻以黃言美在其中即黃中也六五陰居陽而陽不散陽明內蘊陰體虛含无私已之累會中和之道雖喜怒哀樂而无喜怒哀樂順性於氣復命于天故支體非我有事業非我有其暢其發誠有不期然而然者亦如取五行至貴之色而為飾身之裳也吳勿清云裳之所蔽者二足而

言四支者立言之法如此也唐孔氏云所營謂之事事成謂之業三亦以美言然猶在上卦之下故雖美而舍之焉耳若五則通暢而發輝之矣故曰美之至爻之所以不止言吉而言元吉者以此朱子云二在下方是就工夫處說文言云不疑其所行是也五得尊位則是就他成就處說所以云美在其中而暢于四支發于事業美之至也徐子與云二五皆中二內卦之中其發于外者不疑其所行而巳五外卦之中其施於外者有事業之可觀坤道之美至此極矣

上六龍戰於野其血玄黃

此本卦主爻也變艮為剝陰陽互藏其宅

成功者退將來者進當六陰閉錮陽道窮而不能達則必爭故爾風二之日鑿冰冲冲達微陽也至于戰者陽也故以陽言愚聞之師云坤之有馬乾馬也龍乾龍也此坤卦也曷為不著坤物不使坤至其卦也朱子云乾无對待只有乾而巳故不言坤坤則不可无乾陰體不足常虧欠若无乾便沒上截荀爽云消

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

息之位坤在于亥有伏乾為其兼于陽故稱龍也郭
 外曰郊郊外曰野上處卦極戰于卦外故曰野又吳
 幼清云地與天連接處為野上之位天也坤之畫地
 也上位之天與坤畫之地相接故象野胡仲虎云不
 言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋王師敗績于茅
 戎天王狩于河陽同一書法愚按坤無龍象故龍斷
 當以陽言此龍即震龍也震為龍又為玄黃一陽始
 生為震七日來復為復坤至上六陰道已極過此則
 為復初九矣故於龍與玄黃寄柔焉又上六變陽本
 非龍而似龍故龍與之戰鄭康成謂上六為蛇得乾
 氣雜似龍是也其血者上六之血也氣陽也血陰也
 陰傷故言血無與陽專玄者暫變為陽之色黃者本
 質為陰之色雖變為陽而質則陰故其血雖玄而猶
 黃也此固以陰陽之勢言實借為臣疑于君之戒卦
 變為剝亦陰
 剝陽之象

○象傳曰龍戰于野其道窮也

道即馴致其道之道初六陰之微故

思其長上六陰之極故著其窮者繇馴致使然豈獨陰邪罪哉戒在言外

○文言傳曰陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故

稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地

之雜也天玄而地黄

此用訓詁體疑謂鈞敵而无小大之差也如禮記疑於臣

疑於君疑女於夫子之疑陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽借矣是疑於陽也不相從則必戰必字言繇來有漸無足怪者罪陽之辭也此釋戰愚按周公繫爻原根文王後天之易先天卦乾居四月坤居十月是謂衝戰後天卦乾西北與坤十月卦氣同方陰陽交爭其所是謂戰乎乾戰則陽微矣曷以稱龍為其嫌于无陽也嫌亦似也本有而疑於无沒其實也此泛辭非周公嫌之稱龍稱陽為龍也非寄陽于陰之說陰陽不能相无陽非陰无徒陰非陽无主世道誰能无之非特人不可无

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

終乾以元為本所以資始
坤以貞為主所以大終

第二對

屯 ䷂

○雜卦傳曰屯見而不失其居蒙雜而著 此各執

陽爻言吳幼清云屯蒙皆二陽之卦九五見于上
卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內
而固守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之
中而為主其上則止於坎險之外而光明故
曰著坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而
位顯雜者陽在下卦之地而位幽也若以卦義言
則屯與蒙亦相似而實不同中之穿地出而未伸
見則見矣而未離于地顯而隱也物之見蒙者光
明自在發之而煥然著矣隱而顯也夫一正一反
物之情也故卦以反對而爻亦皆變當其正也初

辭擬之卒成之終及其反也卒反在下初反在上
易緯曰卦者掛也言垂掛物以示人固有一正一
反之事矣其以屯蒙次乾坤者何也其象天地初
開闢而世界尚洪荒耶屯合雲雷見天之用蒙合
山水見地之質猶之天先乎地也太極動而陽生
生自下進而上屯下震上坎蒙下坎上艮此非生
生而大順之象耶夫天地之間非他也人也人道
以男唱女故三男之卦先焉三男之卦坤交乾而
成也震乾坤之始交故尤先焉人生而得君以治
故屯作之君得師以教故蒙作之師凡卦必有主
爻乾坤至上畫六子皆主奇耦少者兩主必推一
屯貞震故主初而宜君蒙貞坎故主二而宜師屯
初宜君貴下賤也備君人之大德蒙二宜師亨時
中也有覺人之大道則人極之所立也以三男言
震長子以建侯而有經綸之功坎次子以剛中而
有克家之能艮少子以柔巽而得童蒙之吉乾坤
三子至是各得其宜矣教以輔治故蒙次屯書曰
天降下民作之君作之師惟曰其助上帝已焉此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

屯蒙所以次乾坤也愚聞之師云二卦五坤坤為
 衆西周起事三千人東魯設科亦三千人自古及
 今其世可論河汾濂洛皆能有衆關朗之筮冥契
 應晉唐寶儀之占五緯聯奎壁故屯蒙者乾坤之
 大事也廬陵蕭氏云屯與蒙為一對合十二畫觀
 之三三三三坎之六畫包震艮於中也分而觀之
 屯之為卦坎震也蒙之為卦艮坎也然屯蒙之象
 卽坎之象欽之則屯蒙二卦之四象藏于坎卦本
 體六畫之中發之則坎卦六畫所合之四象出而
 為屯蒙二卦乾坤首用坎而不用離坎惟合震艮
 而不合巽兌者上經乾開坤闢之初如歲之春如
 日之旦陽德方興而群陰盡伏也上經坎八體一
 體合震成屯一體合艮成蒙不合震之上體而合
 其下體不合艮之下體而合其上體震之陽在下
 艮之陽在上也先屯後蒙者屯之陽生于下體之
 下而達于上體之中蒙之陽始于下體之中而達
 于上體之上也自震之下達于坎之中又自坎之
 中達于艮之上卽乾三畫之純陽也坎以中畫之

陽下合震之下畫上合艮之上畫而成三陽純乎
 乾體此屯蒙所以繼乾坤之後而能首出用事也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

許慎云屯難也象
 艸木之初生屯然

而難从艸貫一地形也尾曲象艸木出土形艸讀
 若徹艸木初生有枝莖也爲卦震下坎上震一陽動
 于二陰之下其德爲動其象爲雷坎一陽陷于二陰
 之間其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水內方震動
 而外阻于坎險艱難鬱結如勾萌之未舒故名爲屯
 胡仲虎云屯蒙繼乾坤之後上下體有震坎艮坤交
 乾而成也震則乾坤之始交故先馬元亨震之動也
 利貞勿用有攸往爲震遇坎而言也險中能動是有
 撥亂興衰之才者故其占爲大德之人能致亨然必
 正而後可以亨唯至正爲能正天下之不正也必不
 輕干所往而後可以亨唯不欲速爲能成功之速也
 凡之外稱往勿用者以震性多動故戒之也中爻艮

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

止勿用攸往之象此皆主初九一爻而言侯諸侯也
 指初九易言利建侯者二豫上震屯下震皆曰建侯
 震長子震驚百里皆有侯象建之者九五也凡卦以
 陰陽爻之少者為主故二陽為四陰之主然五坎體
 雖居尊位陷而失勢初震體雖在下位動而得時故
 五利建初為諸侯以共扶衰亂若周書文侯之命是
 也文王當紂時為西伯專征伐亦得屯初九之象故
 于乾坤後首揭之蓋其自道云初一君居內為二民
 之主上承互坤坤為國土皆建侯象王伯厚云首言
 建侯者封建與天地並一旅復夏共和尊周封建之
 效也匹夫亡秦五胡覆晉郡縣之失也乾四德屯亦
 具體者屯為人道之始明人於天合德焉又按卦言
 元亨利貞者七祗有餘辭便與不言所利異筮得此
 卦而初五得著之七數二三四上得著之八數則用
 此繇又凡筮法三爻變則占貞悔兩卦體晉語公子
 重耳筮尚有晉國得貞屯悔豫皆入司空季子曰吉
 是在易皆利建侯震雷也車也坎勞也水也衆也車
 有震武也衆而順文也文武具厚之至也故曰屯主

震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨內有震雷故
 利貞車上水下必伯小事不濟壅也故曰勿用有攸
 往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯按自震
 雷也以下皆解屯繇辭其解豫者見豫卦六爻皆變
 為火風鼎震
 上坎下為解

○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

也按唐李氏易解每卦皆擬序卦之辭冠于本卦
 之首疑古有此體程傳亦于六畫分注下必首
 誦述之今故列諸象傳之前盈者室塞填滿之意
 也程子云萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地
 之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地
 生萬物屯物之始生故繼乾坤之後

○象傳曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧凡卦辭總一卦

之大義爻則探卦辭之所指因六爻析而明之其
名卦繫辭之意孔子已有象象傳學者不宜於傳
外生意解傳則知經矣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
兩體而名其為也也動震之為也險坎之地也震
動之才足以奮發有為時當大難能動則雖在險
中可出故大亨然小智私術非撥亂之具故尤重
在貞真正也觀象傳以志行正解居貞可見舊說
以不遠進為貞則與勿用有攸往復矣變元稱大
者大為陽按象辭元亨者十一卦陽為至爻者七
卦傳皆釋為大陰為主爻者四卦傳不釋為大止
謂之元亨程子以為大不足盡元義元亨重于大
亨非也乾元稱大哉者陽也坤元屬陰則稱至而
不稱大矣不言利者利屬于貞故不必言亦以屯
之元亨利貞非如乾之四德故但曰大亨貞雷震
象兩坎象雷動而雨隨之曰雷雨震之未動坎氣

為雲雲上雷下鬱結而未成雨所以為屯動則雲
化為雨雷上雨下屯之鬱結者變而為解而未亨
者果大亨矣陰凝之爻非小雷小兩輒能破之必
也積陽之氣頽洞勃律滿盈于天地之間若不容
一物者而後可以生物象所謂勿用有攸往正停
蓄以俟此耳蘇子瞻云物之生未有不待雷雨者
然方其作也充滿潰亂使物不知其所從若將害
之霽而後見其功也卦言勿用攸往而象言雷雨
之動者勿用攸往非終不動也審而後動也此以
上皆至初九言天造猶言時運草者雜亂如草不
齊震為蕃草之象也昧者晦冥如天未明坎為月
天尚未明昧之象也坎水內景不明于外亦昧之
象也又屯字義象山未出上亦草昧象當此時運
所宜建立輔助則可以濟屯又當憂勤兢畏不違
寧處堯舜之世君臣相成猶諄諄曰克艱曰儆戒
曰无怠元荒曰兢兢業業而况于屯之時乎此主
九五爻言五雖陽剛中正然觀爻辭屯其膏之
象何有元亨大貞凶之占何有利貞幸有初九救

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

世之賢在下亟當藉之以自輔曰不寧者坎加憂象

○象傳曰雲雷屯君子以經綸雷尚在下坎氣成雲未成雨此陰陽

鬱結之候也故曰雲雷屯震在坎上則曰雷雨作解可證已經綸皆治絲之事經機縷也綸綱也以織綜經緯草昧之時天下正如亂絲君子以治絲之法治之先定規模次及事業大綱既正萬目畢舉所謂經綸也經者總其緒而分之象雷之自歛而分綸者理其緒而合之象雲之自散而合

☰☷ **初九 磐** 古本或作盤又作繁 **恒利居貞利建侯** 變坤為比

鴻漸于磐之磐漢文紀云此所謂磐石之宗也天下服其疆中爻艮石之象也恒亨郵表也漢書注云亭郵四角建大木貫以方板各曰恒表縣所治陳宋間言恒聲如和今猶謂之恒表即恒石之根着于地恒陽木桓之象也初居地之下象磐石之根着于地恒水之埋堅于地也卦萬物始生為開治之象初九一

陽震動為開治之主磐桓者狀其雄固之象剛健之才張橫渠以磐桓猶言柱石是也又震為大塗柱石在大塗之上震又為足以其在下而動初剛變柔故足不能動亦猶磐石桓木之着地而不可動也自馬融以盤旋釋磐桓後來儒者皆如馬釋誤矣利居貞仰象辭所謂利貞大居正之義非靜處為居也春秋傳云侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居但欲其志在教民行出于正則才與德稱非虎噬狼貪者流苟乘利擇便徇己私以拂正道則人心去矣內卦主震震主初九言貞者皆主不變初以陽剛故能濟屯不可變也卦言利建侯者其事也利于建初以為侯也爻變坤震為諸侯者其人也初之才利建之以為侯也爻變坤震為諸侯坤為土為眾侯而有土有眾利建象卦變比比輔也先王以建國親侯者也春秋傳畢萬筮仕于晉遇屯之比辛廖占之曰吉中固比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從馬是居之兄長之母覆之眾歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也按震為車為足為兄為殺坤為土

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

為馬為母為眾為安
合以比言固以屯言

○象傳曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

才雖大非貞弗濟故曰雖磐桓志行正也只是以
濟世安民為主行一不義殺一不辜而得天下皆
不為也便為志行正便為居貞貴謂陽賤謂陰初
九一陽居三陰之下貴下賤象唯初能大得民此
其利建之以為侯與陸公理云江海處下百川歸
之君能下物萬人歸之王輔嗣云夫息亂以靜守
靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求于陽
弱求于強民思其主之時也初處其首而又下焉
爻備斯義
宜其得民

婚媾

鄭玄本作葍
葍猶會也

女子貞不字十年乃字

變兌為節
互體坤變

六二屯如遭如乘馬班如

鄭玄本作般如
說文作驢如

匪寇

震如助辭也在語下猶云一似也遭遲回不進之貌
屯如以時言遭如以遇屯之時者而言二以陰柔居
屯之世志欲從正應之五而內忌初剛故未免遭迴
鄭康成云馬牝牡曰乘震馬坎亦馬故二四六皆稱
馬班分布之貌下馬為班與馬異處也二比初而應
五兩皆陽剛固知所屬故牝牡異處匪寇婚媾正指
五坎為盜故有寇象然五為二之正應非寇也乃婚
媾也馬季長云重婚曰媾女子指六二也變兌為少
女字許嫁也禮云女子許嫁笄而字貞者正也不字
者志在于五不字于初也十年乃字者乃字于五也
變兌動而說故有字象以十年為斷者從二至六爻
盡得五又從初數至五共為十則初九進而九五矣
二幾為初所得再加躊躇而終應五也或云互變坤
坤數十又為年故有十年象初九當得民之時二以
陰柔中正守經之才雖屯遭分散而不肯苟許其身
可謂貞矣終成其志而獲歸于五純臣也夫初與二
異趨而同許何居蓋猶太公以濟世為
仁而伯夷以惇倫為義各有其一焉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

者乘

居其上也二當方屯之初近乘初九方興之震抗而不答其事至艱故於四陰之中獨有屯遯之象雖不為濟世之才亦可謂人所難能矣反常者謂反復常道即二適于五是其得常也伯夷之叩馬之似

三三

六三即鹿

虞翻王肅本俱作麓

无虞惟入于林中君子幾

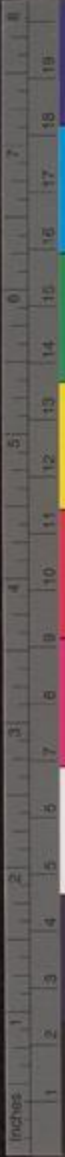
鄭玄本作機云弩牙也 不如舍 捨音往吝 變離為既濟互體坤變資陽以有為六三陰柔居剛不中不正而二四又皆以陰柔相比遠于陽剛陰柔既不能濟屯居剛則不免躁動又无應援而最近于險將安之乎故為即鹿无虞入于林中之象即就也鹿指五五居尊位而在險中鹿走險者也故取鹿象六三之即鹿蓋反覆盜名字之流借史所稱秦失其鹿天下共逐之者虞翻

王肅本作麓云山是也三五艮下畫山之足也亦通虞掌山澤之官四人位當三之前在艮山之間虞人之象然應初比五與三不相得不為三之嚮導故三欲即五之鹿而无虞人也平地有竹木曰林互體坤為平地約象艮于木為堅多節變坎為隱伏本卦震為蒼筤竹爻處震坤艮之交故象林坤之中畫故曰中凡獵者必資嚮導若无嚮導則唯入林中而已幾者動之微君子見幾不如舍之若往而不止鹿不可得而徒有迷失道之悔蓋无其德无其應无其輔而徒懷非望之心未有能濟者也三居震上互體艮聖人于其震之動而猶度幾其知艮之止故以不如舍决之以往吝懼之實融錢俶其舍之者如陳涉項羽輩則吝矣又爻變離故有見幾象

○象傳曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮

也 六三不可動而動猶无虞而即鹿以徒有逐田獵之禽之心蓋貪心所使也經言不如舍辨之

審也傳言舍之去之決也往則有羞吝而必至于困窮矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

變兌為隨互體坤變

艮約象艮變巽六四應初比五莫知所從故亦有乘馬班如之象取義與六二同然五乃君非婚媾也初為四之正應則婚媾也求者四求初也如詩雉鳴求其牡之求朱子必以為初來求四无男不行而女先行之理迂矣且細玩爻辭亦无初求四之意往者往比五也凡言往者皆謂自內適外如小往大來是也四當屯難之世以陰柔之才居近君之位恐不足以濟屯幸有初九之賢為其正應若能自知不足求此陽剛之婚媾與之前共翼戴天子則吉而无所不利也吉以剛柔相得之善言利以濟屯之功言四變兌與震初為應卦變隨剛下柔動而悅婚媾象又震為長男中爻變巽則為長女亦婚媾象

象傳曰求而往明也

知已不足求賢自輔而後往可謂明矣兼自知知人

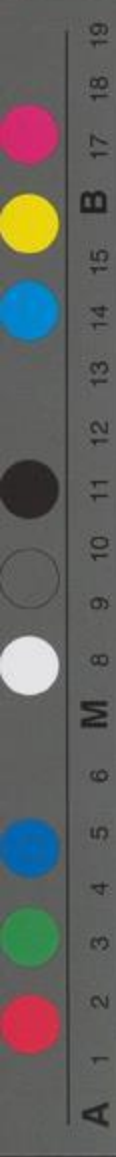
二義

九五屯其膏小貞吉大貞凶

變坤為復約象艮變坤六爻唯二五

言屯者二在下而柔五剛而陷于柔皆非濟屯之才也時雨謂之膏雨言其潤澤如膏也凡坎在上體者象水之氣升而為雲屯需是也坎在下體者象水之液降而為雨解是也屯卦坎在上為雲而不為雨有膏澤艱屯而不下之象變復雷在地下而未奮亦屯膏象小指六二大指九五凡易言小者皆謂陰言大者皆謂陽屯之二五中正相應非不善也然方屯之時未克有濟所可倚仗者唯初九耳六二舍初而從五猶曰志在正應不為初所移是小者之貞亦臣諂所繫未害其為吉也若九五居尊以一陽陷二陰之間命令不行威權去已不能審時度勢更茲易轍而奉社稷以聽初九則有載胥及溺而已此大者之貞所以凶也彖辭云利建侯正慮其狃于貞而致凶也又崔山魏氏云周禮有大貞謂大卜如遷國立君之

事貞不訓正也按說文貞卜問也从卜貝會意五處險中不利有所作爲但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉作外凶用靜吉用凶者蓋教以安靜俟時之意于理亦通若漢書谷永傳引此文孟康注云膏者所以入潤肌膚爵祿亦所以養人也小貞臣也大貞君也遭屯難饑荒君當開倉廩賑百姓而君吝則凶臣吝則吉也此不過因上文有屯膏二字附會成文耳都與爻義無涉

○象傳曰屯其膏施未光也陽德所施本光大以其陷于坎中爲二陰

所揜有膏潤而不得施故曰施未光蓋時勢使然也

☶☱ 上六乘馬班如泣血漣如變巽爲益上六乘馬班如與二四不異以

皆比陽故然二四有正應上六无之獨以陰柔居屯之終在險之極進无所計无所出憂懼而已泣者无聲而出涕血者涕盡而繼之以血漣泣貌凡身之液皆水也坎爲水又爲加憂爲血故有泣血漣如

之象變巽巽入也處屯極而入于險泣血固其所也

○象傳曰泣血漣如何可長也窮則變變則通屯難既極當思所爲

變通計徒泣何爲哉費子陽謂子思曰吾念周室泣涕不可禁也子思曰然此亦子之善意也夫能以智知可知而不能以智知未可知危之道也今以一人之身憂世之不治而泣涕不禁是憂河水之濁而欲以泣清之也其爲无益莫大焉晉過江諸人相邀新亭藉卉飲宴周侯中坐而歎曰風景不殊舉目有山河之異皆相視流淚唯王丞相愀然變色曰當共戮力王室克復神州何至作楚囚相對辭是言之屯之極孰不爲泣而徒泣无施此兒女子泣故曰何可長也此聖人言外之教離之六五以出涕沱若戚嗟若而吉如屯上六者進无必爲之才退有无益之泣亦朝夕必亡而已矣

☵☶ 坎下 艮上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告

古毒反再三如

陸氏釋文云瀆說文瀆則不告利貞唐蒙女蘿菟絲

一作息暫反瀆作贖許慎曰从曰豕

一物四名古文義與冢通用冢覆也皆取冢覆不明

會意按曰音冒重覆也凡字从冢者皆取冢覆不明

之義加巾為幪加水為濛加目為矇皆是也吳幼清

云蒙者昏昧无所見如中之掩覆艸之遮蔽然為卦

以坎遇艮下則為險上則為山行无所之故名為蒙

蒙有亨道以上九一陽能止于上如童之純白未滿

智識未鑿亨之基也但要在得師以間導之耳不言

元者以元體在蒙中故也我謂師指二也以其為內

卦之主故稱我童蒙指五也艮少男故稱童蒙觀爻

辭可見所以取二為師者何也下卦一陽陷二陰之

中二陰有氣拘物蔽之象而二剛實在中不散蓋大

人而不失赤子之心者也故五稟教焉二五相應故

有求象云匪我求童蒙童蒙求我者禮聞來學不聞

往教二以陽剛居下五以柔巽居上非二往求五五

自來求二若太甲成王之於伊尹周公是也程子云

賢者在下豈可自進以求于君苟自求之必无能信

用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者

蓋其尊德樂道不如是不足與有為也初筮以下卦

言初得三畫而成一卦故曰初筮觀比卦坎以陽剛

居外卦而曰原筮可見矣古者卜筮不過三然獨于

此卦發例亦必有所取象或謂初指初六再指六三

三指六四以三四兩爻皆乘陽不敬故曰瀆然爻中

實无此象且所謂初筮告者乃告六五也非告初六

也愚意再三兩字當即指中爻互體言凡六畫卦析

人為三畫之卦有四本卦惟取上下卦二五相應聖

人恐人以互體求之而失其旨也故曉之曰初筮得

三畫成坎則九二居中可以告六五之蒙矣更得一

畫而再為互體之震卦則九二已失其剛中之位又

更得一畫而三為互體之坤卦則六五又失其柔中

之德剛柔不相接而漫求告焉適足明其褻瀆耳雖

告之无益而何以告為此非蒙所以命卦之意也貞

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

蒙所本有所貴養蒙者亦務因其未彫未琢使之反
而求之以自得其良知良能之本體而已周南仲云
聖人教人用蒙而不用復復者去其不善而復于善
也若蒙則无不善亦未有所失六爻皆變為澤火革
坎上艮
下為蹇

○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

方言云蒙萌也鄭康成云蒙幼小之貌齊人謂

蒙為萌愚按物以穉故蒙非正訓蒙為穉也蘇子瞻云義有不盡于名者履為禮壘為事臨為大解為緩之類是也蒙者蒙也比者比也剝者剝也皆義盡於名者也

○象傳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

胡仲虎云卦象分上下艮山下有坎水之險是一義卦德分內外內險已不能安外止又不能進是一義愚按山下有險險而止二句蓋以卦體交互難進皆蒙之象也朱子云險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇却是險在外自家這裏見得去不得所以不去故曰知矣哉蒙亨者蒙有可亨之理以險而止蒙未亨之時也以亨而行蒙既亨之時也楊廷秀云說者以蒙為蒙昧之蒙非也蒙猶屯也屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之昧勾而未舒曰屯穉而未達曰蒙故蒙有亨理果昧也奚亨焉大抵蒙之可亨其妙在止蓋險則已有氣拘物蔽之累止則猶有厚重不遷之意此亨行之基也然猶賴于啓發之有其人時中指九二言也當其可之謂時无過不及之謂中凡二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

五在上下二卦之中其爻位不正而于時義有取者則曰時中若下文所謂待其求而應之待其初筮而告之皆時之義也得其時之中故可亨志應指六五言也程子云二以剛明之賢處于下五以童蒙居上非是二求于五蓋五之志應于二也又呂伯恭云說者多謂發蒙者不可自屈必待童蒙先來求我志與我相應然後可教苟急于教人不得學者有志而強告之必不能入也此同是正理然人或錯會此說亢然不復與學者相接學者亦望風不敢進少徒寡與道卒不明要須詳玩志應二字此無以感之彼安得而應之應生于感也古之教人雖不區區先求學者然就其不求之中自有感發之理不然學者之志何自而應乎初筮只作下卦二字指教者而言九剛也二中也二以剛德居下卦之中五居上以柔中之德應之則心志應乎二而相孚契矣此二所以當告之也若再三則无相應之義而其志不相孚契矣既不相孚契而強聒之非徒已為蒙所潰亂亦適所以潰亂乎蒙

耳何益哉孔子曰不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反則不復非秘其道而私之患夫輕之而无益于蒙也故教人者必審夫受教之有地不然言者褻聽者厭矣養正者養其本然之貞也蒙以能止故真心尚存養蒙者亦唯保護之而使不失耳傳曰本自无瘡勿傷之也作聖之功實在于此正便能作聖最妙在一養字後世不知蒙養之旨嘵嘵焉汨以言說濟以知見所謂鑿其混沌者也悲夫張敬夫云大人者不失其赤子之心者也蓋童穉之時純一不雜人欲未起天理實存謂之大入者守此而已謂之小人者失此而已人于是時保護養育則虛靜純白渾然天成施為動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起于此乎王輔嗣云夫明莫如聖昧莫如蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣凡卦辭言利貞者皆謂利於正主事童蒙未有所為无正主之事但養其良知良能之正以為他日長而主事之正其理亦相通

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰山下出泉蒙君子以果行育德

凡言山下者皆

謂山腹之下非山麓之側也坎不曰水而曰泉者水取險義而泉則自其源之初出者言兩山之間流而為川一山之下出而為泉泉之初出秤之重倍常水其流涓涓不污不滑未有定向傳所謂經印浦而後大者亦猶人之童稚良知良能其足于內未為外誘所汚滑而未知所適者然故名其象為蒙行謂身之所行德謂心之所得果行象出泉育德象山下君子觀蒙之象則知泉有流行之勢山為泉源之本源必靜而後流清流必迅而後泉達故其動也勇于義以果毅其行象出泉之涓滴而決導其流于外也其靜也主於敬以養育其德象外山之包藏而停涵其源于內也此以人之自開其蒙者言或以為育德工夫全在果行于理未安

三三初六發蒙利用刑人用說

吐活反

桎梏以往吝

變

為損初以陰暗居坎下幸上比九二之陽而承之得陽之開發如撤去其覆口然下文利用刑人用以說其桎梏正發之道也記曰禁于未發之謂豫人之昏蒙自囚自束似桎之在足梏之在手倘不于發蒙之始痛加掃除厥後桎梏愈固不復能解亦終其身于桎梏已矣故曰以往吝刑即朴作教刑之刑記所謂夏楚二物是也又吳幼清云刑如周官所謂鄉刑上德糾孝圖土聚教罷民以明刑耻之刑人不虧體罰人不虧財者蓋以教愚蒙之民使之知耻知畏而改過遷善非五刑之刑也以爻變兌秋金陰主刑故有刑人象坎為桎梏變兌為毀折脫桎梏象又中爻震為足上卦艮為手初畫居下偶而不連如桎木之制而不合亦脫桎梏象以往吝指四也凡之外稱往初與四為應不發其蒙于初恣其所往則其後必為困蒙之吝而桎梏不可脫已二吝字相應

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰利用刑人以正法也

楊敬仲云以用也

有正法而後知人之不善而刑之如我无正法我猶未免于桎梏安能脫人之桎梏天下之以桎梏為美而好之者多矣使皆知桎梏則亦豈肯自囚自束則舉天下皆不蒙矣皆聰明睿智矣唯其不知故蒙故誤認非為是誤認惡為美自處桎梏之中唯明者深知人之性本善本明因何以蔽因何而蒙蔽在某處病在某處因其蔽處病所而刑之則桎梏可脫是謂以正法刑人每嘆以邪法刑人益人之桎梏者多矣為人上者以不正之法刑人而欲人之明是謂以其昏昏使人昭昭蓋有人心自正而反阻之過之人心不正而反進之導之自三代衰正法不行以蒙治蒙以亂治亂往往而是所賴人有常性終不磨滅也

三三九二包

陸德明本作苞鄭康成云苞當作彪彪文也難通

蒙吉納婦吉

子克家 變坤為剝互體震變坤包如包暴之包容物于內也陽畫連互有包之象又居柔變坤蓋以寬弘為德而能包暴群蒙者三四五皆在其所包之中有教無類數教在寬吉孰如之然三則自暴五則自棄皆非受教之人唯五與二陰陽正應有夫婦之義故於包蒙吉之中又申之曰納婦吉謂之婦是以陰從陽乃蒙者之心順乎教者之心而无所拂也取于納者新納之婦其意皆相諧和也君子固欲天下在于兼容之中又必擇其順從者而引進之則施之者顧其安而受者順其軌譬諸夫婦有唱隨之美而家道可成則子於是乎能其家矣三四五互坤妻道也故五有婦象五柔居外二剛居內婦在父母家將納之大家之象二居坎中畫坎為中男子象上卦艮為門庭家象互體震震長子主器克家象

○象傳曰子克家剛柔接也 剛指二柔指五所以子克家者繇二之剛中與五之柔中相交接象所謂志應也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

三三六三勿用取七佳反古本又作娶女見金夫不有躬无攸

利變巽為蠱互體震變兌約象坤變震女指六三約
无攸利乃申言所以勿用取女之故金夫指上九艮
上畫乾爻也乾為金故稱金以正應故稱夫不有躬
者不能保有其身也三上正應而曰見金夫不有躬
者三五體震震性動上體艮艮性止有男不求女而
女往求男之象爻變巽卦變蠱少男在上長女在下
左傳所謂女惑男風落山謂之蠱者此是也王輔嗣
云童蒙之時陰求于陽六三在下卦之上上九在上
卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男
者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故
曰不有躬也愚按此解得之諸家皆謂金夫指九二
云若魯秋胡之為者難為九二矣他過可改而女失
身之過不可改亦何利于取此女為哉宜其來上九
之擊也諸爻皆言蒙唯三不言者蒙以養正其正已
失如木先踏其根灌漑无益矣君子雖于人无所不

容然悖禮傷教如此女者包之不可發之不及唯棄之而已

○象傳曰勿用取女行不順也

楊敬仲云以陰求陽以昏求明其心

雖求親于我而失其道焉我不可受夫天下惟有
此道而已矣得則吉失則凶得則利失則害彼以
蒙求則其事雖善而其間有以非道而來君子猶
不可受故不曰以蒙求明而取以女求夫則不正孟子
之義蓋謂以蒙求明則正以女求夫則不正孟子
不答滕更其求不以其道也象曰行不順也凡以
罪其不順而已

六四困蒙吝

變離為未濟互體震變離約象坤

陰蒙暗之甚者也欲從九二則下隔六三欲從上九
則上隔六五獨遠于陽无以發蒙而久困終為下愚
亦可鄙矣故曰吝與初九往吝之吝
相應卦變未濟男之窮也亦困象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰困蒙之吝獨遠實也 陽實陰虛陽主生息故稱實陰主消

損故不得言實蒙卦唯六三一爻乘承應皆陰故曰獨遠實此蒙之自棄者也

六五童蒙吉 變異為渙約象坤變艮本卦艮約象變亦艮艮為少男故稱童內无

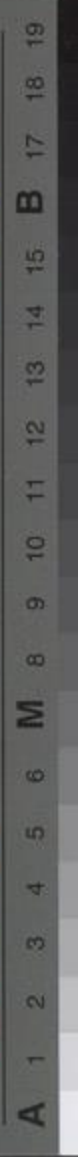
智識之萌外无聞見之雜以柔中與剛中相應乃求教而有初筮之誠者也故爻莫善于童蒙蘇子瞻云六五之位尊矣恐其不安於童蒙之分而自強于明故教之曰童蒙吉楊中立云五居尊位而下求九二之臣不挾貴也以童蒙自居不挾長不挾賢也苟有求焉而有所挾皆在所不告自天子至於庶人一也故唯童蒙乃吉夫湯之於伊尹高宗之於傅說皆學焉而後臣之繇斯道也程沙隨云以六居五以九居二者為卦一十有六雖為時不同其十有五皆吉謂人君柔中虛已而任剛德之臣其臣亦以剛中應之唯常卦則不然常從所應漢元帝似之

○象傳曰童蒙之吉順以巽也 約象為坤變爻為巽故稱順以巽胡

庭芳云順以爻柔言巽以志應言又孔氏正義云順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也

上九擊蒙不利為寇利禦寇 變坤為師皆治蒙者九二剛而得中故於蒙用包法而治以寬

上九剛極不中故於蒙用擊法而治以猛所擊之蒙三也三體坎坎為寇盜上九艮主爻艮為手故有擊象艮為止故有禦象三陰柔不中正見金夫而不有躬正所謂鑽穴隙相窺踰牆相從父母國人皆賤之者此非昏媾也乃寇也若惑于正應而與之為驩則是為寇矣為猶助也三爻言取女无攸利而此何利焉其惟禦而擊遠之使不吾涅乃可蒙主教乃用擊何擊亦君子之所以教也聖人惓惓欲人作聖而施養正之功于死可奈何之地也固如此卦變師師以

衆正而天下從之者也故利禦寇蘇君禹云唐虞以前智識未開人皆嬰兒故其俗淳唐虞以後智識漸開人非嬰兒故其俗變至於變而人心之真樸之反覆而尤復存矣試觀輓世之人澆淳而競爲智散朴而競爲辨豈不自謂蒙昧之漸開而不知私欲之誘甚于金夫見解之障甚于桎梏各利之竊引冠而攻其外道德之竊引冠而剽其中猶山下之泉潰決奔亂而莫之止也夫水之源其澄之也易爲力水之流其塞之也難爲功故初言發蒙不過開關啓鑰之力上言擊蒙則有移山壓卵之勢矣要之學者求其在我得其初心則順之固養也果之亦養也夜氣之動卽爲天眞孩提之知卽爲堯舜困可通婦可納又何枉桎梏賊之足慮哉

○象傳曰利用禦寇上下順也

虞仲翔云坎爲寇艮爲山登山備下有師象故利禦寇自上禦下故順也或云互坤之下畫爲下順上九變爲柔得坤之上畫爲上順然

此爻言擊言禦似專取艮止義不取坤順義

第三對

需 ䷄

○雜卦傳曰需不進也訟不親也

水天相礙故不進天水相違故

不親愚按坎在屯卦既以震下之下畫合乾之下畫坎在蒙卦又以艮上之上畫合乾之上畫而坎自以中畫合乾之中畫乾體備矣故屯蒙之後繼以需訟鄧氏元錫云需貞乾所造者天其坎天德之孚也故光亨貞而需訟貞坎所繇者人其坎天德之陷也故有孚窒而訟需无亟心訟有爭心需无迫心訟有迫人之心則天人之介嗜其可畏也蕭氏漢中云需先於訟者坎先合乾而後乾合坎也坎先合乾者乾坎皆陽而乾尊也故坎先來合乾子從父也又聞之師云含血之屬喜則食飲怒

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則構諍故需訟者乾坎之賁事也而无人不然无
日不然是以聖人重之需自初至五需於酒食而
需備訟自上至二不克訟而訟備遇險者懾敬之
以樂則憂怖不生遇敵者強傲之以患則嗔恚自
息

☵☰ 乾下
坎上

需 鄭康成讀為秀云陽氣秀而不直前者畏上 有孚
坎也或从雨重而者非又古歸藏易需作湫

光亨貞吉利涉大川 許慎云需頤也遇雨不
進止頤也从雨而聲徐

鉉云據易雲上于天當从天不然而然諸本所書皆
以而无有从天者愚按雲上于天乃是卦之取象以
當字義恐未然也當以而字諧聲為正為卦以乾遇
坎四上兩陰爻為坎體之險九五濟險之主下三陽
濟險之輔三陽上進而遇險阻必待九五之援而後
可以効濟濟之能九五正位而居尊必待三陽之進

而後可以成利涉之績故曰需下文有孚光亨貞吉
主九五爻言利涉大川主下卦三爻言孚信之在
中者也九五以坎體中寔陽剛中正而居君位為有
孚得正之象有孚則光明而能亨通又所處者得其
正故吉楊敬仲云人情以誠信為切需待乎彼正與
人情交故首言有孚我有需待乎彼而彼孚信乎我
則得所需矣則亨矣其亨也光如日月之光无思无
為自无所不照蘇子瞻云光者物之神也盖出于形
器之表矣易凡言光言光大者皆其見遠知大者也
楊廷秀云水體至明光也坎為通亨也又按中爻三
四五成離亦有光象貞吉者言九五得貞正而吉也
程子云凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨
此蓋以正且吉言大段不費力九五唯孚唯貞所以
為下三陽所需曰光亨曰吉則其效也以誠待物以
正服人何所不濟下三陽得此與之共扶大難則出
險可期故利涉大川也坎水在前互兌為澤皆大川
象下卦乾知險利涉象又三四互離成舟象丘行
可云乾在坎下為需剛健而不陷故云利涉大川乾

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

在坎上為訟健无所施故云不利
涉大川六爻皆變則為火地晉

○序卦傳曰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

物生之初必有蒙之者或胎或

卵或苞或甲為其穉而謹護之天地之仁也人生而蒙亦天地之仁也早慧非福暴長非壽不養不可動也故漸為之飼食以長其體漸為之教訓以長其智不可一日而戒成必以需焉程子云雲上于天有蒸潤之象飲食所以潤益于物故需為飲食之道所以次蒙也又于令升云需坤之游魂也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之象即亨變履實以為和味者也故曰需者飲食之道

○彖傳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

卦之名需其義為須待也按說文須面毛也从頁首也从彡毛

飾也原與待義无涉唯頤字訓待以立須聲當是後人省立借用耳前指上卦險在前者坎也剛健指乾此卦下健上險象則陷矣而不能不陷者以乾能知險不冒昧前進故不陷于險既不陷于險則終能出其險此需所以无困窮之義蓋義有出于象之外者不可不察也不然如傳所云需事之下又云事之賊何不困窮之有抑卦取需各其指有二有需于人者有為人所需者需于人者初二三是也為人所需者五是也五為天位居上卦之中故曰中以陽位陽故曰正後放此需九五以陽德居尊為卦之主中則不偏正則无邪以此待物需道畢矣大川指坎利涉指乾往有功者乾有功也五與三陽同德相援自此坎可平險可夷矣非五以正中位天位无以成三陽之功要之三陽之功

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

即五之功

○象傳曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲者水氣之升

雲上于天則陰陽交蒸雨可立而待矣此需之象也君子雖遇險居險亦適然之數數窮理極其險自消優容厭飫而埃之從容談笑而承之曰飲食宴樂所以形容其安處不動之體耳若急遽蹀前則必陷于險矣故曰為者敗之執者失之凡人憂則不知所為樂則交歡集事此需之道也飲食于上坎取象宴樂于下乾取象坎為酒飲也坎下一畫連乾上中二畫成兌食也宴者身安而他无所營乾陽之性上進而來居于內有宴以安其身之象樂者心愉而他无所慮乾純陽陽舒為樂樂天不憂有樂以愉其心之象又焦弱侯云需乾下坎上陽為養實而水氣上蒸亦有釀酒饗食之象

初九需于郊利用恒无咎 變巽為井距國百里為郊卦中四畫象國

中初上在卦外象國外之郊故需初同人上二爻皆以郊取象同人先于門于宗而後于郊近而遠也需先于郊而後于沙于泥遠而近也乾三爻固皆五所需然二其正應初又去五遠勢必先孚二乃後及初何得遽進故曰需于郊爻變巽柔順而伏需象也乾行有常不後一度不先一度使而順行故曰恒爻變巽為進退為躁卦故以利用恒戒之舊說專以守常不進言恒非也需以待時終期利涉若高蹈遠引竟為郊外之人濟險者何利焉况乾道以剛健上進為常若需而不進亦豈乾道之常乎聖人先言需于郊而後言利用恒深意可想矣沉幾觀變其人必能出險者也雖需于郊非避事縮胸者比故无咎

○象傳曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失

常也

四雖應初正為險者應之則犯難矣初能處于曠遠之地而不進是不犯冒險難而行也

然處下不忘進者乾之常唯遠之不階近之不躁是為未失常也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九二需于沙

鄭康成本作沚孟喜本沙下有衍字

小有言終吉

變

為既濟互體兌變坎九二剛而在地上位與坎水甲
 爻相應猶沙地雖瀕水而遠水已漸漬于其中故曰
 需于沙小陰小也指四上二爻有言如鄭息有違言
 謂以口語相傷也九二剛與五應遠不後時近不逼
 患安需五孚以濟天下之險故為需于沙之象然而
 羣小不利也于是思以蜚語中傷之如本欲植朝廷
 而羣小以為招權本欲救蒼生而羣小以為固位幸
 其剛健在中沉毅有守終能靖物議而收後功故曰
 終吉此其需之最善者與二變成離健而明故察幾
 乃爾互兌為口舌又離于人為言故稱有言後世若
 郭有道不為危激取禍狄梁公事偽周來俊臣輩
 輩以及誣之用勝而明從容以制其後皆似之

○象傳曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

說文衍水朝宗于海也从水从行會意衍在中者
 言水之流行者已在其中也以變互坎又應坎中

畫故然水雖漸漬沮洳而沙能受之又約其流使
 在中故无東西跳盪之患此非九二之弘毅不能
 虞翻荀爽謂水中之剛稱沙弘毅者剛德也弘則
 不迫隘毅則不急促王輔嗣云近不逼難遠不後
 時履健居中以待其會
 雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇

鄭玄王肅本
作戎

至變兌為節互體
兌變震約象離

變艮三近坎水剛變為柔亦如水際之濕土故象泥
 坎為盜在前故稱寇至三過剛不中又居健體之上
 不克靜埃而肆然梃險以進故為需于泥之象四之
 不樂乎陽進必矣我且振而激之故致寇至夫近險
 已有言迫險必有寇苟无自取之道則亦不可以言
 致寇也无學无守嘗試亂危自速其禍不得歸罪天
 下也如東漢陳蕃竇武豈其不幸哉胡仲虎云需與
 漸皆取有所待而進之義需內卦于郊于沙于泥繇
 平原而水際水際非人所安也漸內卦于干于磐于
 陸繇水際而平原平原非鴻所安也皆以三危地故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也需之三遇坎而曰致寇至漸之三互坎而曰禦寇禦寇者艮剛而能止致寇者乾剛而不中也

○象傳曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗

也 坎為險故稱災外謂外卦初需于郊止而不敢進二需于沙進而不敢逼三需于泥則進而逼于水矣然坎猶在外也災在外而我逼之是水不濁人而人自狎水也狎水者勿咎自致之故也顧猶曰敬慎不敗云者聖人發此蓋微其狎而不阻其進謂五實需三陽以濟耳象之不言凶者以此此占外之意蘇子瞻云于沙則有言于泥則致寇坎之為害也如此然於其言也告之以終吉於其致寇也告之以敬慎不敗則乾以見險而不察其進為吉矣或問朱子敬慎一字云敬字大慎字小如人行路一直恁地去便是敬前面險處防有弊跌便是慎慎是唯恐有失之意三健體敬而且慎日乾夕惕是乾下卦九三之德也又雜初九履錯然敬之无咎蓋雜為火

有禮文恭敬之象需三至五互體成雜三即離之初也故亦以敬慎稱云初如太公待天下之清二如狄梁公之反周為唐三不敬慎則如范滂等之互相標榜而罹于災矣

六四

需于血出自穴

變兌為夫互體震變乾約象離變乾坎為血卦故稱

血物見傷則血出陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也其稱需者何也六與四皆柔以其柔而稱正不為傷忿能順五命而聽三陽之進故亦有需象焉穴者陰之路也坎為隱伏兩偶畫皆陷陽者也故象穴又九家易云雲從地出上升于天自地出者莫不繇穴故曰穴四處坎始居穴者也見侵則避順以聽命故出穴以避陽也不言凶者亦以其能需而退聽故也變陽故稱出坎之所以為坎者以陽陷陰中耳四變為兌兌主見上變為巽巽主入而陽无陷之者矣

○象傳曰需于血順以聽也 順五命以聽三陽之進也以柔居陰非終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

競者故能需如此此爻重需字不重血字凡解爻辭須玩小象若如舊解謂與陽相傷則于需字說不去且失孔子順聽之旨矣又吳幼清以聽字為取坎耳之義亦鑿

九五需于酒食貞吉

變坤為泰約象離變震坎為血為酒四陰柔則取象

于血五陽剛則取象于酒下互兌有食象又荀爽云五五離坎水在火上酒食之象九五一爻需卦之主也三陽恃其有孚故堅忍以需之若上无九五則賢者絕望久矣又何需焉需者飲食之會在禮速客之辭曰主人須矣三陽方來為客五為主人在禮速客以需之故曰需于酒食明其為主也處險難之中不憂不懼安意以缺同德之援自此陽彙而進陰引而退光亨利涉之勢在睇睫間矣故曰貞吉明五之不為二陰用以居正而獲吉非戒也世以為為而治亦以為而亂其治也不庸為而其亂也不勝為大抵因可為而為之不可強也集其人條其具籌之熟布之密機定而編編須時而發役不再舉用力少而見功多毋

謂需于酒食為易事也坎為坤夷險為順且萬物所致養也卦變泰亦上下交義張希獻云需合乾坎成卦乾三陽進迫乎坎遇險而能需者也坎一陽居中守正處險而能需者也遇險而能需則不至犯險處險而能需則又將出險矣李宏甫云五身在險中而忘其險唯知酒食是需亦猶困之九二身處困中而忘其困唯知困于酒食而已此處需處困之至德要道也

象傳曰酒食貞吉以中正也

中正即象傳所謂正中既中且正有

一德有權雖在險中不溺于險而能為主人以速佳客以保君子之貞而成天下之吉苟无中正之德而有宴樂之需是安危利藹樂其所以亡者何吉之有

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

變巽

為小畜四上坎之二陰皆曰穴猶坎卦初三兩爻皆曰窟也變巽有入象四外卦之初出尚有可之之所

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上卦之終出无可之矣故入而藏以自固出逃其
 巢穴所以避陽而去入伏于巢穴所以避陽之來又
 荀爽云須道已終雲當下入穴也雲上升極則降而
 為雨故詩云朝濟于西崇朝其雨則還入地故曰入
 于穴也三人謂下三陽也我為主應為客速猶召也
 禮或作宿謂于一宿之前致請也或作肅謂起敬以
 延之使入也此作速謂使之速入也音同義亦略同
 上六下應九三九三與其二陽同類並進有不速
 客三人來之象謂之不速者明其來非上六所願亦
 見三陽之徐徐而來也正需意變巽故亦有敬象終
 以處卦之終言上六未變則為坎變則為巽不復陷
 陽矣故吉也乾知險而需所以為君子之謀陰知敬
 而避所以為小人之戒

○象傳曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大

失也間六爻以言上六本為當位析三才而言上乃天位今反入穴則不當位矣然能審時度

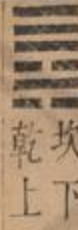
勢敬以待三陽之來尚未為失苟傲然自居于君
 子之上則其失大矣凶將不免敢望吉乎從來說
 易以陽居陽陰居陰為當位陽居陰陰居陽為不
 當位然亦有不盡通者按六三稱位不當者十履
 否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟也師五爻謂使不
 當亦指六三也九四稱位不當者五晉夬萃豐小
 過也又解九四稱未當位困九四稱雖不當位旅
 九四稱未得位也六五稱位不當者一大壯也此
 皆以陰居陽以陽居陰者也六四稱位當者一臨
 也又蹇六四稱當位實賁六四稱當位疑也九五
 稱位正當者四履否兌中孚也又渙九五稱正位
 節九五稱居位中也此皆以陰居陰以陽居陽者
 也然上六以陰居陰而需上六稱雖不當位困上
 六稱未當六五以陰居陽而噬嗑六五稱得當皆
 不可通蓋需上六之不當位以象言困上六之未
 當以理言噬嗑六五本不當位在象傳言之而象
 云得當者則以事言此皆在例之外而于文理固
 无害也而或者祖王輔嗣之說謂初上處无位之

古周易言詁 卷一 六十五

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

地非用事之爻卽朱子求其說而不得亦云上六不當位如父老不任家事而退閑僧家之有西堂之類則宜讀當字爲平聲然與夫子之解爻義殊不關切還以去聲讀爲正至若吳幼清之解此句則謂專指九二一爻蓋下卦初三皆當位唯九二不當位然剛而得中于陽剛之道未爲失故曰未大失也來矣鮮則又謂三乃人位應乎上六故曰人來初與二皆來故不當位也

訟有孚窒

馬融鄭玄本俱作啞馬云讀惕有孚窒中爲蹟猶止也鄭云覺悔貌

吉終凶利見大人不利涉大川

毛晃云訟反爭也言之于公也从言从公

蓋會意也爲卦乾上坎下初六與九四爲應六三與上九爲應惟二五无應下卦坎性趨下二陰陷一陽

于中揆之以與上卦爲難而九四上九亦不能置之而不爭此訟之所以與也有孚窒惕中吉皆指九二言也九二非欲與訟者特爲初三所左右而不能自脫耳一實居中有孚之象窒惕者言遇窒而能惕也坎爲險阻一陽沉溺于二陰之間上无應與爲窒塞不通之象坎爲加憂有惕然悚懼不寧之象胡仲虎云需訟二卦皆以坎之中實爲主特需之坎在上爲光爲亨訟之坎在下爲窒爲惕窒惕者光亨之反也剛來居中中之象亦對終凶終字言以窒故訟以惕故不終訟卽爻辭所云不克訟歸而逋者雖未能相忘于无訟然僅中半其事而遠止是猶知自訟者所以吉也終凶指上九言也訟至終極而不止則凶上九以過剛處卦未故有終象胡氏允云中吉虞芮之相遜是也終凶雍子納賂而蔽罪邢侯是也二三四互離爲見大人指九五爲人位九五中正以居尊位大人之象利見者九五爲聽訟之主上下五爻皆利見之也大川指坎坎險也見凡訟者不可行險僥倖故曰不利涉大川中爻巽木下坎水本可涉大川

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

但三剛在上陽實陰虛而過異風舟重遇風則舟危矣舟危豈不入淵故彖辭曰入淵不利涉之象也與棟撓同文王卦辭其精妙至此又吳幼清云二三四互離有舟象涉川之舟利于進前不利于退後需主爻九五自四上往為五進舟而前所以利也訟主爻九二自三下來為二退舟而後所以不利也亦通六爻皆變則為地火明夷

○序卦傳曰需者飲食之道也飲食必有訟故受

之以訟

乾餓以愆豕酒生禍有所需而不得其欲則爭訟所以次需也愚按繇屯蒙而需訟

聖人之言上古如此上古之時弱之肉強之食人與人鬪智力而已難生乃謂上古之時禽獸可係羈而游鳥鵲之巢可攀援而窺吾不敢信以為然上古之時唯聖人不時出故天札以死而不蕃育自有聖人而後滋生安全故聖人與天地參也

○彖傳曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中

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

上謂上卦下謂下卦蓋指兩卦體言

險而健訟乃釋其所以成卦之意此險彼健兩不相下所以致訟以兩體言乾與坎訟者也以六爻言五以中正居尊位而下无所係應故為聽訟之主二非五敵亦非敢訟五者也唯初本應四而不肯應四三本應上而不肯應上揆其本卦之陽以相格而四與上亦起而與之為敵故卦之所以名訟者以初三與四上之為也迨二知其不克訟而適則初與三亦廢然而反以各從其配而訟端亡矣此一卦之大旨險雖指下卦而意屬初三健雖指上卦而意屬四上若五則中正而聽訟者既不可以對訟之人言而二有孚惕之美且象辭明著其吉又不可以險歸之也須分別觀之乃妥舊

說以上下屬名分以險健歸一人俱不是剛來得
 中謂九二所以曰剛來者坎本坤體乾一畫來居
 其中則為坎故曰剛來也蘇子瞻有云凡易之所
 謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其
 一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言
 剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾
 以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之
 卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之得其音
 矣後凡言往來上下者放此其諸家所言卦變卦
 綜之說愚皆不取今備載其說于後以俟世之君
 子覽擇焉中吉之中指事言得中之中至位言惟
 九二有剛中之德故能孚能惕而訟以半途而止
 不至于成故吉也成者窮盡其事訟不可成則
 必凶若上九是也夫訟之所繇來以枉也而見枉
 之喪小爭之喪大智者可以理慰况所謂累身害
 名亡國殞家者盡繇此也亦何益哉聖人之戒訟
 深矣尚者好尚之尚猶貴也言九五所貴在中正
 也唯中正所以能辨人是非无情者不得盡其辭

大畏民志也是故虞尚爭田之訟必欲見文王履
 牙雀角之誠偽必欲見召伯在訟者利見此居中
 得正之人則自然无訟矣若猶逞訟不已譬涉大
 川而忘其風波之險何渠能全殆其入于淵哉冒
 險與訟與入淵而陷身者一而已矣需坎
 在前有進而出象訟坎在後有退而入象
 按易大傳曰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卦變之說
 本此後漢虞翻蜀才輩解訟之剛來得中謂自遯
 卦來賁之柔來文剛謂自泰卦來其說似矣而程
 子于解賁傳非之云乾坤合而為泰豈有泰復變
 為賁之理朱子則謂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所著
 有卦變圖而又以為卦變蓋易中之
 一義非畫卦作易之本旨也圖如左
 凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

䷗ 剝

䷇ 比

䷏ 豫

䷋ 謙

䷆ 師

䷗ 復

古周易訂占

卷一

七

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

大壯 損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬 隨

益 井 恒

未濟 困

渙 旅 咸

漸 否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒 隨 噬 益

既濟 賁

豐

節 損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

大畜 需 大壯

睽 兌

中孚

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

離 ䷄ 革 ䷰

家人 ䷤

无妄 ䷘

鼎 ䷱ 大過 ䷛

巽 ䷸

訟 ䷅

遯 ䷠ 萃 ䷬ 晉 ䷢ 觀 ䷓

蹇 ䷦ 艮 ䷳

小過 ䷽

坎 ䷜ 蒙 ䷃

解 ䷧

升 ䷭

屯 ䷂ 順 ䷐

震 ䷲

明夷 ䷣

臨 ䷒

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝來

夬 ䷪ 有 ䷇ 夬 ䷪

小畜 ䷈

頤 ䷚

同人 ䷌

姤 ䷫

比 ䷇ 剝 ䷖

豫 ䷏

謙 ䷎

師 ䷆

復 ䷗

愚按朱子云伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主于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爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象又云朱漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭自有不通處某更推盡去方通如无妄剛自外來而為主于內只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四揆上去此

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

等類按漢上卦變則迫不得然考圖中一陰一陽即五陰五陽之卦二陰二陽即四陰四陽之卦雖顛倒首尾各自為圖然原无差殊終難分屬唯自泰否來二十卦徑可截然中分歸妹節損泰三爻變豐既濟賁泰二爻變恒井蠱泰初爻變此皆屬泰來者漸族成否三爻變渙未濟困否二爻變益嗟嗟隨否初爻變此皆屬否來者而圖中竟混作一條且將泰否互為首尾殆不可曉及按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唯訟晉與圖同餘皆不合如隨自困噬嗑未濟來據圖則自泰否來之類是也且未有一卦而既自某卦來又自某卦來无論其大漫漶非聖人本旨蓋亦有附會而強為之辭者矣愚之所不取者以此朱氏升則謂易六十卦中十二辟卦陰陽消長之有漸者也六子之卦乾坤交易之有定者也定以十辟卦與六子卦為卦變之主圖如左

十辟卦所變

漢儒以一陽復一陰姤二陽臨二陰遯以至六陽乾六陰坤為十二辟卦其乾坤純陽純陰无變外餘十卦各以其畫變

一陽在內體自☰復變

師☶復初與二相易

謙☶復初與三相易

一陽在外體自☱剝變

豫☱剝上與四相易

比☱剝上與五相易

一陰在內體自☷姤變

同人☷姤初與二相易

履☷姤初與三相易

一陰在外體自☰夬變

小畜☰夬上與四相易

大有☰夬上與五相易

二陽在內體自☷臨變

升☷臨初與三相易

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

明夷 ䷣ 臨 二與三 相易

二陽在外體自 ䷋ 觀 變

晉 ䷢ 觀 五與四 相易

萃 ䷬ 觀 上與四 相易

二陰在內體自 ䷋ 遯 變

无妄 ䷘ 遯 初與三 相易

訟 ䷅ 遯 二與三 相易

二陰在外體自 ䷋ 大壯 變

需 ䷄ 大壯 五與四 相易

大畜 ䷙ 大壯 上與四 相易

二陽在內體一陽在外體自 ䷋ 泰 變

恒 ䷟ 泰 初與四 相易

井 ䷯ 泰 初與五 相易

蠱 ䷑ 泰 初與上 相易

豐 ䷶ 泰 二與四 相易

既濟 ䷾ 泰 二與五 相易

賁 ䷖ 泰 二與上 相易

歸妹 ䷵ 泰 三與四 相易

節 ䷻ 泰 三與五 相易

損 ䷨ 泰 三與上 相易

二陰在內體一陰在外體自 ䷋ 否 變

益 ䷩ 否 初與四 相易

噬嗑 ䷔ 否 初與五 相易

隨 ䷐ 否 初與上 相易

渙 ䷺ 否 二與四 相易

未濟 ䷿ 否 二與五 相易

困 ䷮ 否 二與上 相易

漸 ䷴ 否 三與四 相易

旅 ䷷ 否 三與五 相易

咸 ䷞ 否 三與上 相易

六子卦所變

二陰二陽之卦其專在內體或專在外體者

自臨觀遯壯而變其分在內外兩體者自六

子卦而變

二陽在三五兩位二上兩位自 ䷲ 震 變 遯 初

四也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

蹇 ䷦ 震初與五相易 四與三相易

蒙 ䷃ 震初與上相易 四與二相易
二陽在三 四兩位初上兩位自 ䷢ 坎變避二

小過 ䷽ 坎二與四相易 三與五相易
頤 ䷚ 坎二與上相易 五與初相易

二陽在二 四兩位初五兩位自 ䷚ 艮變避三
上也

解 ䷧ 艮三與四相易 上與二相易
屯 ䷂ 艮三與五相易 上與初相易

二陰在三 五兩位二上兩位自 ䷚ 巽變避初
四也

睽 ䷥ 巽初與五相易 四與三相易
革 ䷰ 巽初與上相易 四與二相易

二陰在三 四兩位初上兩位自 ䷚ 離變避二
五也

中孚 ䷛ 離二與四相易 五與三相易
大過 ䷛ 離二與上相易 五與初相易

二陰在二 四兩位初五兩位自 ䷚ 兌變避二
上也

家人 ䷤ 兌三與四相易 上與二相易
鼎 ䷱ 兌三與五相易 上與初相易

以彖傳證之
訟 ䷅ 剛來而得中 訟自避變剛自三來二
隨 ䷐ 剛來而下柔 隨自否變剛自上卦來初

而下於二 三之柔
蠱 ䷑ 剛上而柔下 蠱自泰變剛自初上止柔

自上下初
噬嗑 ䷔ 柔得中而上行 噬嗑自否變柔自初

上行至五
賁 ䷖ 柔來而文剛 分剛上而文柔 賁自泰變

上之柔來二而文下卦之剛 分二之剛往

上而文上卦之柔
无妄 ䷘ 剛自外來而為主于內 无妄自遯變

剛在下卦中畫之外 自三來初居中畫之
內而為一卦之主

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

大畜剛上而尚賢大畜自大壯變剛自四
 上上以其為賢而尚之俾居二柔之上
 咸柔上而剛下咸自否變柔自三上上剛
 自上下三
 恒剛上而柔下恒自泰變剛自初上四柔
 自四下初
 晉柔進而上行晉自觀變柔自四進而上
 行至五
 睽柔進而上行睽自巽變柔自初進而上
 行至五
 蹇利西南往得中也蹇自震變蹇初往上
 易五而得上卦之中
 解利西南往得眾也其來復吉乃得中也
 解自艮變艮三往上易四則下卦成坤得
 眾也艮上來復于下而易二乃得下卦之
 中
 損損下益上其道上行損自泰變損下卦
 之剛益上卦之柔其剛所蹠之道自三上

行至上
 益損上益下自上下下益自否變損上卦
 之剛益下卦之柔其剛自上卦之四下下
 卦之初
 鼎柔進而上行鼎自兌變柔自二進而上
 行至五
 漸進得位漸自否變自三進四而剛柔各
 得正位
 渙剛來而不窮柔得位乎外而上同渙自
 否變剛自四來二得中而不居窮極之位
 柔自二往四得正位而上同于二剛
 愚按朱氏之分析十辟卦變精矣然其謂六子卦
 亦有變疑未必然陰陽始于一而終於六即六子
 之卦亦十辟卦中所生而顛謂其外十辟以自為
 卦母吾不信也故不敢取梁山來知德氏則改卦
 變之名而為綜綜者
 以兩卦綜為一卦
 如同人柔得位得中者以大有上卦之離來居

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

同人之下卦也大有柔得尊位而大中者同人
下卦之離往于大有之上卦得五之尊位居大
有之中也
如噬嗑柔得中而上行者以賁下卦離之柔得
中上而行居于噬嗑之上卦為六五也以六居
五故不當位賁之柔來文剛者噬嗑上卦之柔
來文賁之剛也分剛上而文柔者又分噬嗑下
卦之剛上而為艮以文柔也
如无妄之剛自外來者大畜上卦之艮來居无
妄之下卦而為震也故曰剛自外來而為主于
內大畜之剛上者无妄下卦之震上而為大畜
之艮也
如咸之柔上者恒下卦之巽上而為咸之兌也
剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也恒之剛
上者咸下卦之艮上而為恒之震柔下者咸上
卦之兌下而為恒之巽也
如晉之柔進而上行者以與明夷二卦同體綜
為一卦言以明夷下卦之離進而為晉上卦之

離也
如睽之柔進而上行者睽綜家人為一卦言以
家人下卦之離進而為睽之上卦也
如蹇之利西南往得中者以解下卦之坎往而
為蹇上卦之九五得其中也不利東北其道窮
者以解上卦之震下而為蹇下卦之艮也蹇難
在東北故曰道窮解之利西南往得象者以蹇
下卦之艮往而為解上卦之震也震二爻皆坤
上故得象其來復吉乃得中者以蹇上卦之坎
來而為解下卦之坎也二居內卦之中故曰得
中卦例自下而上曰往自上而下曰來
如損益相綜益之震上而為艮則損下所以益
上損之艮下而為震則損上所以益下也
如旅之柔得中乎外者以豐下卦之離進而為
旅之上卦也
如渙之剛來不窮者以節上卦坎中之陽來居
于渙之二亦得其中故不窮也節之剛柔分者
在渙則柔外而剛內在節則剛外而柔內故曰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

剛柔分也
愚按來氏之說較為順妥蓋據兩卦自相反對以
求其義唯貴一卦不无可疑貴與噬嗑反對初上
皆陽二五皆陰兩卦同也何得以貴之六二來自
噬嗑之六五而噬嗑之初九分而為貴之上九乎
且既云文剛文柔則必先有純剛純柔之體而後
柔剛來文之是貴果從泰來也竊謂往來上下者
實皆乾坤所為程正叔謂乾坤變而為六子八卦
重而為六十四皆繇乾坤之變蘇子瞻亦謂易有
剛柔往來上下相易之說學者沿是爭推其所從
變此大惑也剛柔相易皆本諸乾坤其理正矣然
蘇謂凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦
也則无是言也凡六爻貫咸恒損益此六者適遇
而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨
取其六何也曰聖人之所取以為卦亦多術矣或
取其象或取其父或取其變或取其剛柔之相易
豈拘拘哉然亦有三子三女不相值之卦而剛柔
往來者如訟之坎下乾上曰剛來无妄之震下乾

上曰剛自外來而為至于內大畜之乾下艮上曰
剛上而尚賢晉之坤下離上曰柔進而上行是也
愚獨有取于蘇子乾來化坤成三男坤來化乾成
三女之說以合于程子專以乾坤言變卦之旨則
訟之剛來无妄之剛自外來无不可通而亦
可省從來穿鑿附會之喋喋矣訂說如左

☰ 乾

☷ 坤

乾三畫下坤三畫上曰泰☰故卦辭曰小往大

來坤三畫下乾三畫上曰否☷故卦辭曰大往小

來

乾上畫來坤上畫往曰咸☰坤初畫來乾初畫

往曰恒☱咸之象曰柔上而剛下恒之象曰剛

上而柔下

乾上畫來坤中畫往曰困☱坤中畫來乾初畫

往曰井☱困之象曰剛揜也謂上陽來為坎中

之九二也井之象曰巽乎水而上水謂初陽往

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

為坎中之九五也
 乾上畫來坤初畫往曰隨☱☷坤上畫來乾初畫往曰蠱☱☶隨之象曰剛來而下柔蠱之象曰剛上而柔下
 乾中畫來坤上畫往曰旅☱☷坤初畫來乾中畫往曰豐☱☶旅之象曰柔得中而順乎剛豐之象不用卦變
 乾中畫來坤中畫往曰未濟☵☲坤中畫來乾中畫往曰既濟☵☲未濟之象曰亨柔得中也指六五既濟之象曰初吉柔得中也指六二
 乾中畫來坤初畫往曰噬嗑☲☵坤上畫來乾中畫往曰賁☶☲噬嗑之象曰柔得中而上行賁之象曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往
 乾初畫來坤上畫往曰漸☱☳坤初畫來乾上畫往曰歸妹☱☵漸之象曰進得位往有功也歸妹之象曰无攸利柔乘剛也
 乾初畫來坤中畫往曰渙☵☴坤中畫來乾上畫

往曰節☱☵渙之象曰剛來而不窮柔得位乎外而上同節之象曰剛柔分而剛得中
 乾初畫來坤初畫往曰益☱☲坤上畫來乾上畫往曰損☱☶損上益下曰益損下益上曰損皆以陽言之
 右三陰三陽之卦二十而皆有往來上下之義唯豐无之皆從乾坤往來者此外獨有四陽之卦三訟☱☶之象曰剛來而得中大畜☱☶之象曰剛上而尚賢无妄☱☶之象曰剛自外來而為主于內皆從乾生者也四陰之卦二晉☱☳之象曰柔進而上行升☱☴之象曰柔以時升皆從坤生者也自餘无取往來之義者矣
 ○象傳曰天與水違行訟君子以作事謀始
 違行或謂天道西轉水流東注天文起於東南角宿而西北闔闔為天門崑崙發源於西北乾維而東南海大漠此亦相違行之義顧於象未合耳此蓋從乾上坎下取象天一生水始本一氣一麗

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

于形天上浮水下注是相背而行也人我本是一體休戚本自相關只緣有我相人相便起爭競之心遂至彼此相違而訟端起矣其所繇來常在微渺亦如天木然唯作事者始之不謀輕愠遽怒施報滋甚若女子爭桑而吳楚連兵羊斟爭羊而宋師敗績曹劉共飯地分于七著之間蘇史滅宗念起于談之頃是也謀始者不于訟之時而于未訟之時但有違拂唯內自訟于心不為形區類別之見而一反于無人无我之初如天水同氣原不違悖則訟端既冥訟事自息始對中終言象言中吉九二是也言終凶上九是也謀之于始而中與終又不必言矣蘇君雨云天地既分屯蒙漸判民偽滋而乎端起矣夫訟豈盛治所宜有哉民有利心斯有機心民有機心斯有競心事若鴻毛而蠶積丘山造蠱者一株連者百如鷲鳥之相搏猛虎之相噬甚至扞當世之文罔而莫之顧也非風薄惡故耳唯始之不慎而不自訟其本心耳且非直細民已也嗜爵祿者爭利于朝矣嗜功名者爭

名于朝矣衣冠之族攘臂相先廟堂之間且為聚訟而何以責之蚩蚩之氓耶聖人以爲欲挽其終在謀其始欲化其相爭相奪之俗在率之儉約之風欲劑之以法律不如啓之以安貞此聖人以君子之道待天下而天下所以胥化也

三三初六不永所事小有言終吉

變兌爲履事訟事也初挾其同體之

二以與四訟已而知其非正應也故舍二以從四而不永終其訟之事其始雖小有言然以能不遠而復故終得吉初陰柔位下且于訟爲初又變兌爲說有不永所事之象有言乃初有言即訟也初變兌兌爲口舌有言象陰本小也故爲小有言之象

○象傳曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯

明也初四正應其相訟非理也初知與四訟之不可長故捨其近比之二而從四其始雖未免

以口語相傷然終以能明于正應非正應之辨而不昧于所從故獲吉辯明主初言

三九二不克訟歸而逋 其邑人三百戶无眚

變坤 爲否互體離變艮九二剛居柔位豈好訟者哉亦因群從在旁愆憑操持之而不得休二亦不能自主故訟四以求初訟上以求三雖近比之便而欲兼併爲已有然而其詞不順也九五以中正爲聽訟之主又與二无應其不直二必矣爭之既不能得則舍之未爲甚失賴二剛中能以理自克一見九五卽愧悔不暇不能成訟退歸而逃逋此遇窒能惕而不入于淵者也夫主訟者二內體皆其素所左右之人也既訟于五大訟典矣初三之株連其能免乎今歸而逋則初三亦皆解體而各從其配其邑人三百戶于是免災焉必也謂非不終訟之所保全不可舊說以二訟五元咥當之非也君臣无訟无主聽者又遷就其說謂五非君益背指矣二變則爲坤順故不克訟坎爲隱伏故歸而逋坤爲邑故稱邑二爲人位故稱八三

百戶下大夫制故語稱駢邑三百二大夫位也坤數十十十爲百以主內卦三爻故象三百戶坎爲眚在坤故无眚

○象傳曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

不克訟歸逋爲句竄釋逋義自下訟上二句反言以明二所以竄伏之故上謂上卦下謂下卦非君臣之謂蓋二位四上之下爭非已之民于理不順于勢不直若終訟不已則福患之至必不能免猶掇拾而取之耳所謂自作孽是也遇窒而惕能使同體之人俱免于災所全者不既大與二之不終訟者以此

三六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

變巽爲離變乾約象巽變乾蘇子瞻云食者食而忘之不報之謂也猶曰食言云爾六三與九二同體相離有同

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

古周易言 卷一 九
德之象三以二為可托也故舍其正應而從之然六
三之應於上九者乃天命之所當有也二雖比近而
原非應不能奪之矣是以其後也六三默自吞食其
舊德于中以從其配謂之食者五四三乃互兌之倒
體以口向內而食也三居險體非忘訟者但以其柔
也戰其爭心可謂貞矣處兩剛之間而皆近不相得
乘二負四正之危也故厲然柔體不爭繫應在上眾
莫能傾故終獲吉凡曰終吉其始必嘗有凶矣王事
即訟事王指五事與初爻不承所事之事同從王事
者從二以寔訟于五之事蓋本其初而言之也无成
者三與上訟不過為二所提掇而已原不取專主其
事此後來所以有食舊德之美與變巽為不果有或
之象巽以陰下陽
故能從上如此

○象傳曰食舊德從上吉也

舍其二之舊德以從上九則得其正應故

也吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

變巽為渙互體離變震約象巽

變艮初四正應初附二以與四為難故四訟之迨初
不承所事則四亦可處初相忘所以不克訟也二四
皆以剛居柔剛故訟柔故不克訟蓋二四皆互離有
離之明則知終訟之凶又朱氏升云二以險而訟變
而順則不克訟四以健而訟變而巽則不克訟復反
也即就也胡仲虎云命有指理言者有指氣言者否
九四曰有命指氣言也此曰即命指理言也以皆上
乾故皆曰命九四命之所當得者初六而已因初舍
四從二此訟所自生今既復其常以就其命之所當
得者則訟可无庸于是渝變其爭心以安處于正理
耦俱无猜吉孰如之渝即春秋鄭人來渝平之渝變
巽為不果故有渝象又互體變震震為變動故隨卦
初爻亦
曰渝云

○象傳曰復即命渝安貞不失也

不失者謂不失其所有指初也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九五訟元吉

變離為未濟約象巽變坎訟指上

尊位乃聽訟而得其平者也訟而有理必獲伸矣蘇子瞻云處中得位而无私於應故訟者莫不取曲直焉此所以為元吉也乾為離大明

象傳曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷

而求正好訟者或見正而中止此大善而吉之道也

上九或錫鞶

王肅本作鞶

帶終朝三褫

勅紙反鄭玄本作扈

徒何之變兌為困九以陽居上處訟之終極其訟者反也三本上所有而下有三陽未知三所適從故汲汲然與三訟然二上之應也不從上焉往故有或錫之鞶帶之象謂之或錫者不知其所從來而自來之辭也鞶帶指三鞶帶革帶也所以繫鞶繫佩凡命服先束革帶乃加大帶三互體離離為牛有革象

乾為衣為圓有服中之帶象又荀爽云鞶帶宗廟之服三應于上上為宗廟故曰鞶帶也吳幼清云三四互異為股上九一畫連亘當股之上鞶帶之象皆通自旦至食時為終朝上為天位應爻互離為日乃朝日上天之時褫說文訓奪衣也亦訓解也脫也故免冠為褫雪賦亦云褫珮解紳是也據翼言以訟受服則褫當訓解不當訓奪曰三褫之則有三束之可知蓋不勝其矜喜之意褫而束束而復褫為下與三陽遇故遍出以示之有三次褫束之象焉按鄭康成本作扈晁以道云扈如扈紳之扈又吳幼清云褫通訓扈亦扈之義蓋本以訟勝而得鞶帶不勝其矜故終朝之間三扈扈而加諸身以誇于人也意良是但只用本字訓為妥變兌為悅有矜喜之象又為毀折有褫解之象

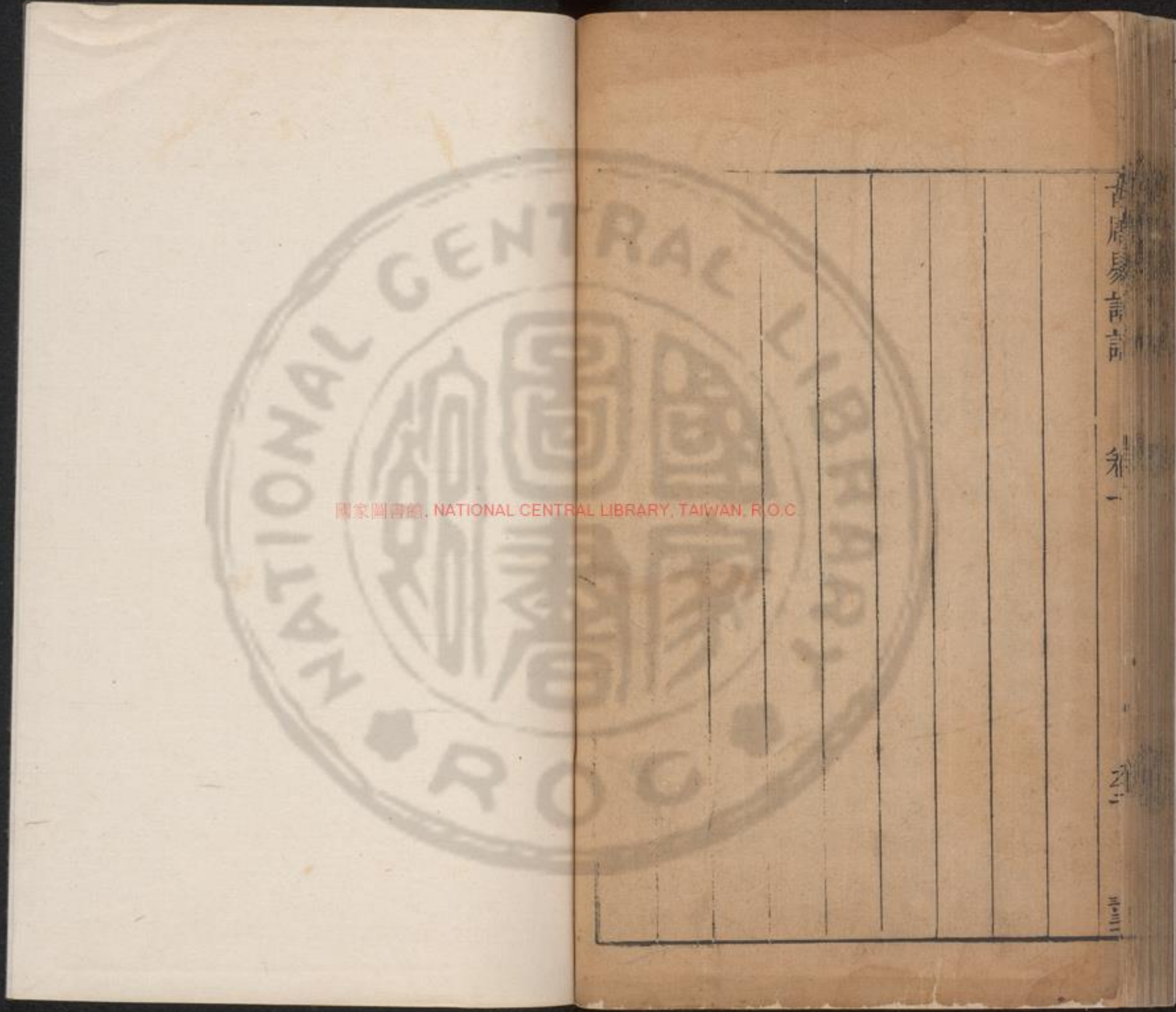
象傳曰以訟受服亦不足敬也

帶所以束服爻言帶象言服互

明之也終訟而勝故可薄待以終訟歸上九者以上九健極而處卦終故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

古唐身言言

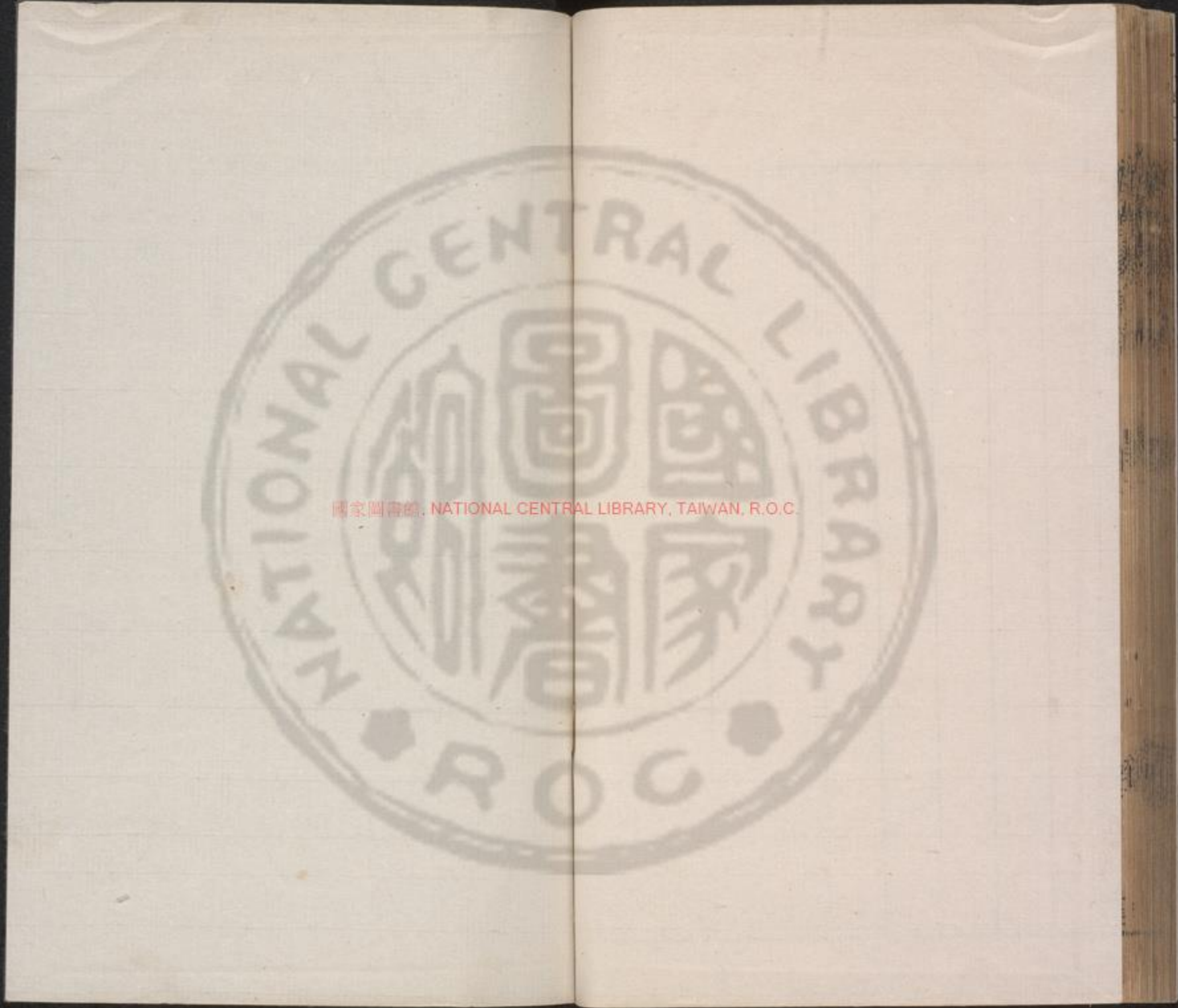
第一

二

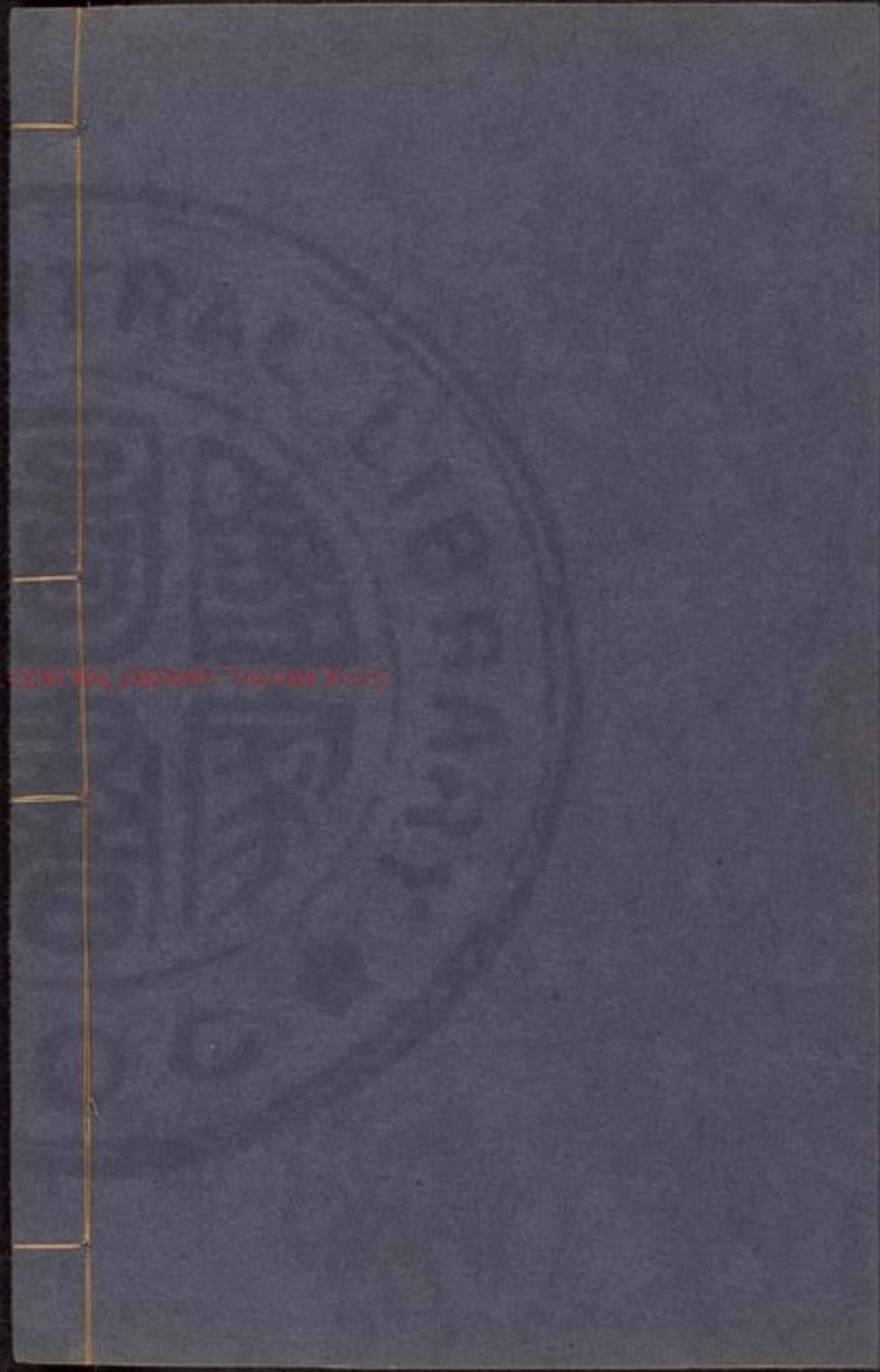
三

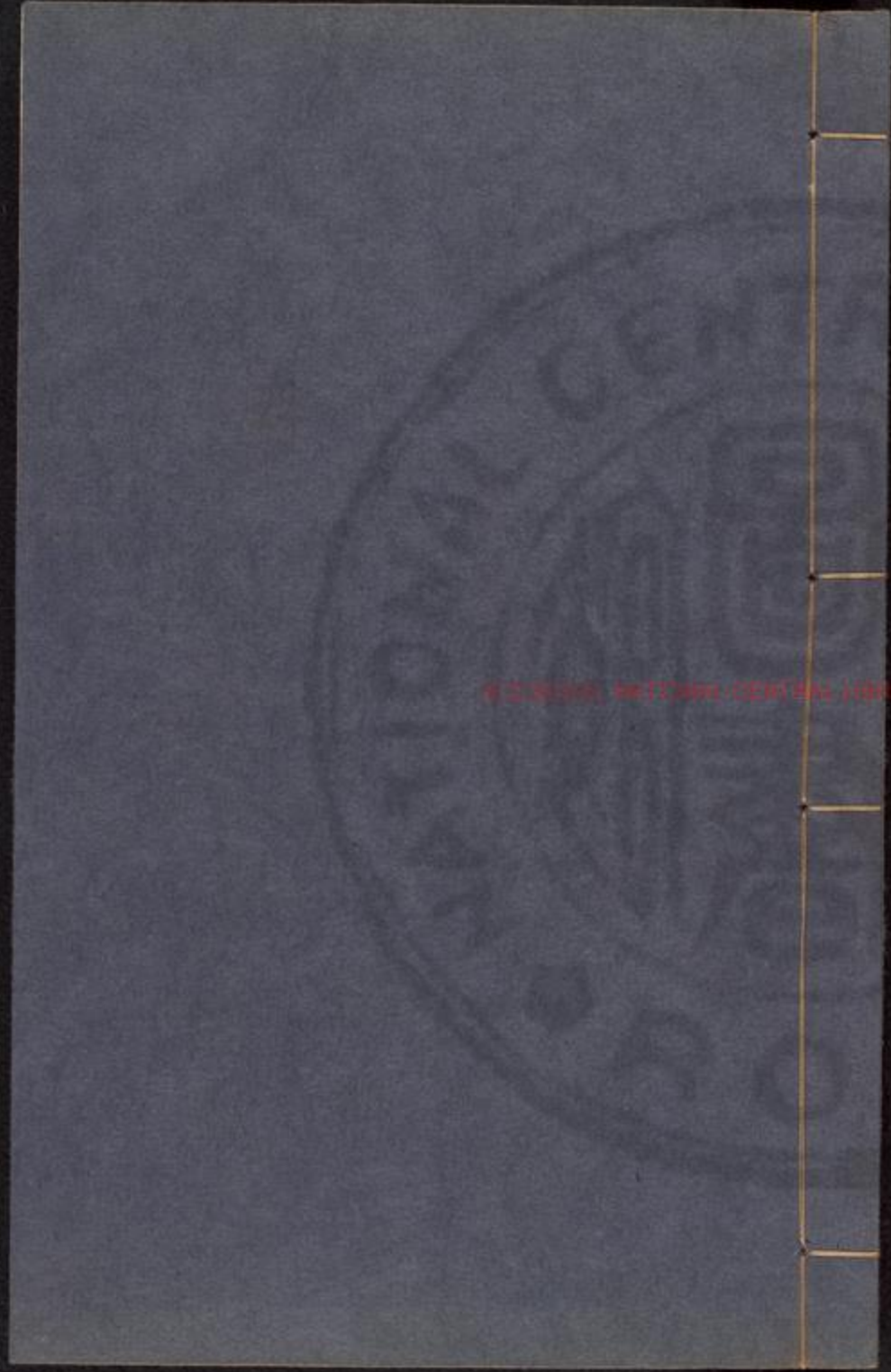

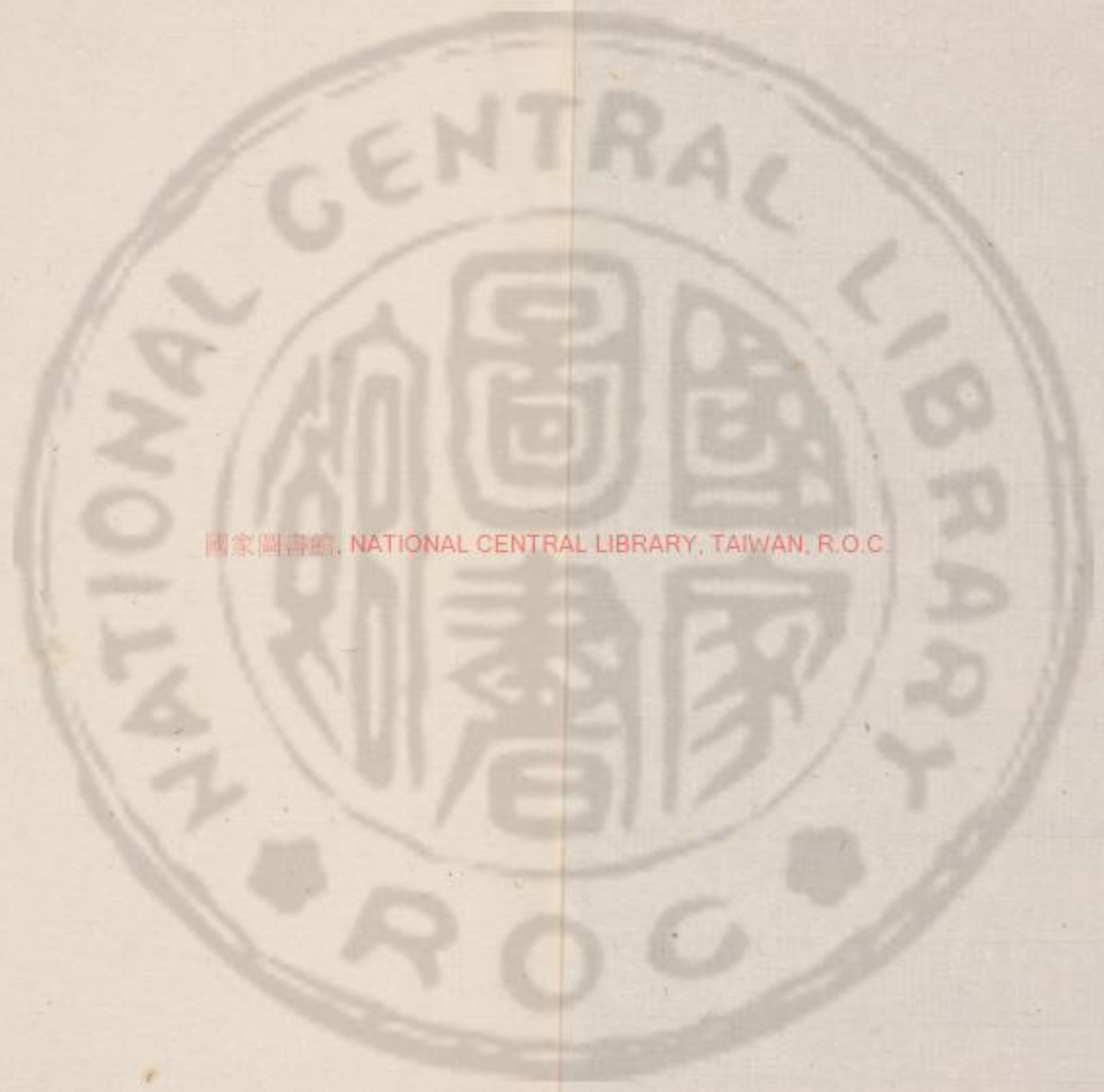

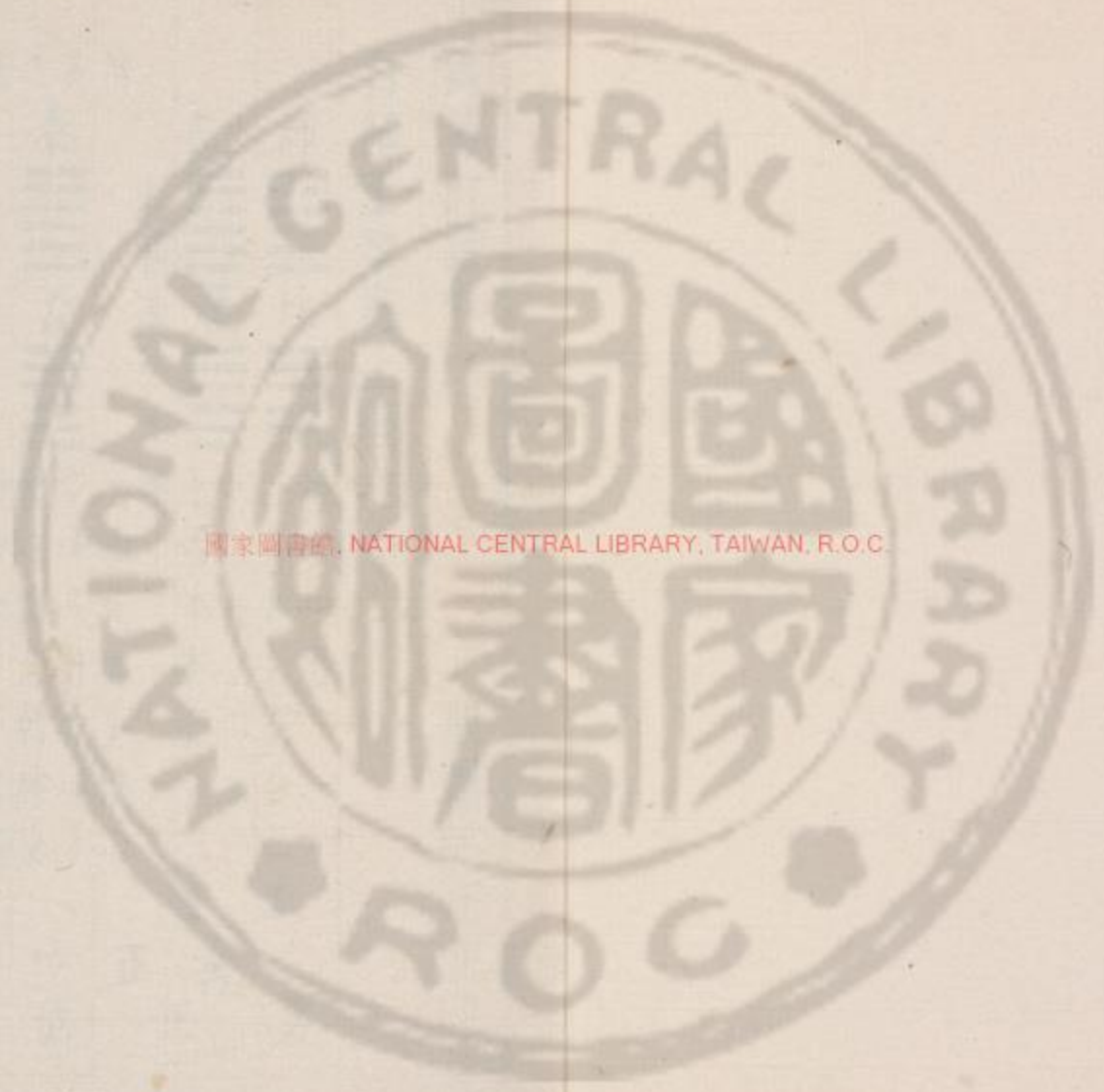
© 2008, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3376020 v3

古周易訂詁卷二

閩儒何楷玄子氏學

自師至豫為上經之中

師

坤合中男

互體兩卦共合三男

男

畜小

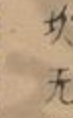
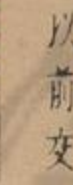

乾合長少二女

互體本卦各合三女

女

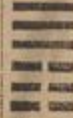
消

否泰乾坤全體之

正

長之幾

交旁入卦乾坤分

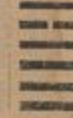
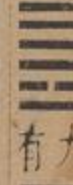
位位

以後交離无坎

而旁生六子之象

乎

同人

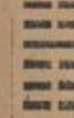

乾合中女

互體兩卦共合三女

內

謙

坤合長少二男

互體本卦各合三男

外

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

凡十卦五對共六十畫奇畫三十偶畫三十陰陽
平也此上經中一節乾坤交而旁生六子之象消
長之幾著焉蓋其初也乾上坤下自泰一交坤來
為主於是坎不用事而離用事矣故同人大有接
後述于

第四對

師 ䷆

○襟卦傳曰比樂師憂

一陽之卦得位者師比而
已自昔先王之制民居則
為比閭族黨故比則衆在內一陽在上為之主君
象也伍兩卒旅軍師之制則衆在外一陽在下為
主將帥象也蘇子瞻云有親則樂動衆則憂懼氏
彥升云比順從故樂師行險故憂蕭氏漢中云先
需訟後師比者乾為主而先合于坎故坤從乾而
亦與坎合也師先於比者坤先合坎而後坎合坤

也坤先合坎者坤陰也坎陽也陽用事故坤先來
合坎母從子也周氏光德云天一之精變化之始
浮載大地善利萬物蓋水土合而用始大武以戡
亂則師以之文以綏治則比以之皆用之最大者
鄧氏元錫云次需訟以天一生水地從受之耶以
水周地下騰上地為雲降為雨而復於水即其復
也歸根其騰也游涯此象之矣六師之命懸于
將故師无二將六合之命懸於王故土无二王

坤上 坎下

師貞丈人

子夏傳作大人吳幼清云子夏傳雖後人
附託之書然此彖作貞大人吉與困卦彖
辭同皆以內卦坎中畫九二為大人陽為大二為人
位其義為得丈字蓋大字之訛又王弼解丈人為嚴
莊之稱按論語莊子等書稱丈人者謂老人无力以
老而扶杖故曰丈人解為嚴莊固未當今定從大然
按太玄衆首擬師卦其贊辭曰丈人摧
孳蓋用易語此足證古易非大人明矣
吉无咎 許慎云二

千五百人為師从币从自言四而眾意也按自都回切俗作堆小阜也而子答切周也鄭玄云多以軍為名次以師為名少以旅為名師者自二卦之義觀之內險外坎上坤所以取名為師者自二卦之義觀之內險外順險道而以順行師之義也故繇辭以貞言自爻觀之師比皆以一陽為眾陰之主有統眾象然比陽在上統眾故象君師陽在下統眾象將帥耳又六五以柔居上任之為人君命將出師之象故繇辭以丈人言或謂伍兩卒旅具曰師古者五人為伍五伍為兩五兩為卒五卒為旅皆自五起數師卦一陽統五陰故有此象愚謂此說未然五柔居尊舉眾委二者也師義訓眾乃統全卦以立名非如他卦有坤者指坤為眾也然則五居君位不混眾中所謂眾乃即指其餘四陰耳不可以象害理貞正也與師動眾以毒天下而不以正民弗從也強驥之耳故師以貞為主李元思云師止言貞而不及元亨利者凡兵出似非一元生育之事故不言元不以亨利誨天下者懼其負功困生靈也守一貞足矣丈人長老之稱即爻

所謂長子蓋以互體震取象長子代父亦家中之長老也按論衡云人以一丈為正故名男子為丈夫尊翁姬為丈人味象傳稱以眾正云云是能佐其君服天下成王業者詩曰文武吉甫萬邦為憲方叔元老克壯其猷丈人之謂乎若趙克國曹彬亦庶幾近之矣吉謂成功无咎謂合義雖功成而不免咎者秦漢而下往往而是故二者並舉乃備也若夫以有名之師任无名之將固未必成功即以有名之將與无名之師亦適為黷武能必其吉且无咎哉六爻皆變則為天火同人

○序卦傳曰訟必有眾起故受之以師師者眾也

訟必有親戚隣里知識徒黨之類輔其氣鬪其捷解其紛釋其難以眾起而就官師求直焉唐虞之時有士師无司馬至于士師不能治而煩司馬矣

○象傳曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何

咎矣

師之訓為衆貞之訓為正荀子云仁者愛人故惡人之害之義者循理故惡人之亂之味

能以衆正之語非獨謂其出之有名蓋必志于正天下而後可春秋傳云能左右之曰以能左右其衆以正天下者必為天下所歸往故曰可以王也能以衆正言為將者九二是也可以王言命將者六五是也下二句正道其實剛中而應故能以衆正行險而順故可以王剛中指九二應指六五為將不剛則怯過剛則猛九二剛中乃將才之善者五應于上而信任之專則可以展布其才矣呂伯恭云二雖剛中必待五為之應然後能成功苟五不應師變為坎矣將帥臨敵而上无君之應豈非天下之至險乎行險而順發上下二卦之象也坎為險坤為順用師征伐非平夷之事故曰行險非奸險之險也順謂順人心雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也用師猶以藥石治病能无勞

民傷財乎故曰毒然毒之者乃所以安之故民從而願從吉可知也要其義于不得不毒故无咎胡仲虎云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楊敬仲云自西自東自南自北无思不服服其正也合乎天下之所同然者故也不得天下之所同然者何以用其衆何以致吉與无咎又吳幼清云毒天下謂內坎民從之謂外坤亦通

○象傳曰地中有水師君子以容民畜衆

无水之處穴地

輒可以得水水隨地而有者也故以地中言古者寓兵于農兵農合一无事則為比閭族黨之民有事則為伍兩卒旅之衆若水之陰行于地中而人不知故不患无兵有民則有兵平日容保其民者正所以畜聚其兵也无故而先聚兵以生亂與有故而諉于无兵皆非知兵者也容民屬坤畜衆屬坎世言團結鄉兵之法有司苟能實心舉行立為保長聯以什伍之制訓練以時調發以度不惟可

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以省費禦暴庶幾寓兵遺意焉

初六師出以律否

音部馬融鄭玄王肅皆作方有反非也讀左傳可證

變兌為臨初六出師之初也在一卦之內繇內而外為出律謂號令節制所以統御于眾者大軍初動有九二大將在前乃號令節制之所自由初自下承之有師出以律之象初若專之即為失律舊說泛以步伐立齊言非也否臧謂不善也晁氏云否字先儒多作不也律則整暇而臧苟失律則无所統壹而臧挽敗之凶可立見矣因初才柔不當位又與三皆陷陽者故有否臧之戒解見左傳宣十二年晉荀林父救鄭先穀佐之及河聞鄭既及楚平林父少還彘子不可以中軍佐濟知莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律以如已也故曰律否臧則律竭也盈而以竭天且不整所以凶也不行之謂臨有師而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必

敗彘子尸之雖免而歸必有大咎杜預注云彘子逆命不順成故應不臧之凶坎為衆變兌為柔弱坎變兌為法象今為衆則散為川則壅是失法之用從人之象變坎為兌是法敗水遇天寒不得整流則竭涸也澤不行之物譬彘子違命也按古人之說易如此左氏親受業于孔子必有師授奈何遽崇信王輔嗣任理而遺象哉或謂荀九家逸象坎為律蓋象上下空而陽氣實其中所謂師出以律者如六韜太公言天清淨无陰雲風雨夜半遣輕騎往至敵壘去九百步外徧持律管當耳大呼驚之有聲應管其來甚微可以知三軍之消息勝負之决及周禮春官大師之職執同律以聽軍聲而詔吉凶武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尚宮晉人聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功皆其法也坎為耳主聽又坎方黃鍾之本故師初言律理非不可通然與全卦之意不合吾從左

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰師出以律失律凶也

舍律无藏經曰否臧凶傳曰失律凶

指言之也

九二在師中吉无咎王三錫

鄭玄本作賜

命

變坤為

震變坤九二即象所稱丈人也卦惟九二一陽為眾陰所歸五以柔居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而得專制者唯閫外之事為然在師中之中猶春秋傳所謂將中軍者以二居中位故稱中大將象也或以中道解者非是愚聞之師云周書有之天道尚右日月西移地道尚左水道東流人道尚中耳目役心吉禮左還順地以利本武禮右還順天以利兵將居中軍順人以利陣人有中曰參无中曰兩兩爭曰弱三和曰彊易曰在師中吉此之謂也彖言吉无咎惟九二備之者何六四六五非師主但得无咎而已成功之吉必歸九二焉王指五三錫者周禮云一命受職再命受服三命受位自五至二歷

三位故稱三錫錫命非褒成蓋隆之寵數以結其心耳互震為雷有命令象坎變坤坤順以承天故其象此如

○象傳曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦

也 用兵大事也將太權也安有人主不主持于內而大將能成功于外者以剛主應剛臣猶未保其終九二應于六五是以獲成功之吉以其承天之寵任也天謂王也胡仲虎云爻言王命象言天寵亦春秋王必稱天之意揚敬仲云王三錫命懷萬邦也者此亦補爻辭之所未言王者之所以三錫命于將臣者志不在殺也所以懷受萬邦也彼惡大焉或亂倫焉或虐民焉屢論莫從故命將征之征者正其不正鋤亂弱所以安眾也故曰懷萬邦也慮或者不明三錫之義疑其志于殺也故特明之

六三師或輿尸凶

變巽為升互體震變兌約象坤變震程傳云師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也與尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣按三副二裨將象古輿論輿人之誦皆衆辭詩誰其尸之春秋傳子尸之皆取主義自三至五成坤坤為衆故以衆主言或謂剝一陽在上而衆陰載之有得輿象六三衆陰在上如積尸而坤為輿坎為車輪有輿尸象此其於取象得矣然細玩爻意實不如此三蓋乘二而陷二者故特著輿尸之戒以伸將權若云師徒撓敗與尸而歸則已是凶不必贅言凶矣且觀五爻辭曰長子帥師而繼之曰弟子與尸貞凶以文氣考之二為長子長子帥師正象所謂夫人吉者不應有與尸之慘明是取衆主為義言若弟子主之則雖貞亦凶見號令節制當一歸長子也又三變成巽巽為不果將不果故裨將得衆主如此易廷秀云河曲之師趙盾為將而令出趙穿鄰之

師荀林父為將而令出先穀後世復有中人監軍言師焉往而不敗楊中立云唐九節度之師不立統帥雖李郭之善兵猶不免敗辱則輿尸之凶可知

象傳曰師或輿尸大无功也

无功釋凶若如朱子輿尸血刃之說

則大有罪奚啻大无功哉或謂大謂陽指九二也九二為主帥偏裨不用命則主帥无功矣

六四師左次无咎

變震為解互體震變離約象坤變坎按兵家尚右為前

左為後故八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左老子云吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之二在師中為衆陰所歸四聽于二偏將軍象也師再宿曰信三宿曰次次非退之謂謂次止而不輕進也若春秋次滑次召陵是已古者讓而避必于左詩云宛然左辟四得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次以聽主帥之令柔不銳逞正不妄動視三之輿尸遠矣惡乎咎三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

震為長男坎為中男也專以輿尸咎六三者以六三居剛而乘九二之上若先穀馬謖違節制以取敗是其事也

○象傳曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當

也 二五居卦之中二與五應而膺帥師之任乃以中正之德合于上而受任以行也二力足辨而

五復使在旁之陰柔得撓其事則二必難成功是使其所不當使也一使字繫民命之死生國家之

安危乃歸咎于五之辭

叶韻當字空作平聲讀

䷗ 上六大君有命開國承家小人勿用 變艮為蒙大君指五

於上六言之者上處卦末乃師之終功之成論功行之象而于令升則謂上六為宗廟蓋正開國承家之命于宗廟之爻尤通有命即開國承家之命本爻无

命象以二三四五體震震為雷有號令象上六之所命者在九二六四命自上而達于下故稱有命也開國封之為諸侯也指功若九二者承家以為卿大夫也指功若六四者承受也九二以長子帥師戰則必克其功大矣功大則賞亦大六四居偏裨之位不敢自專謹守乎師律而從事焉長子有功則次第而受賞焉空也坤為地為方國象上變艮艮為門闕家象損艮變為坤故稱无家師坤變為艮故稱承家聖筆之精若此小人指六三也六三以柔居剛與帥相敵處非其位躁進僨事正秦誓所謂佗佗勇夫者是誠小人而已既不使之輿尸已慎之于始矣奈何復用以亂邦乎上與三敵應又變艮為正故有勿用象舊說謂第頒之以爵賞而不任之以政事則三本无功何有于開國承家之錫也直始終戒其不用而已三人位陰爻為小故稱小人

○象傳曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦

也 開國功之大者承家功之小者象曰以正功言
 爵賞之命乃所以正諸將武功之等差也王三
 錫命錫命于行師之始意惟在于懷邦小人勿用
 勿用于功成之後意惟恐其亂邦聖人之為邦計
 深矣楊敬仲云去一害民者又用一害民者以亂
 易亂必不可後世得霸之說與逆取順守之說與
 有曰用得其道則天下狙詐咸作使此非君子之
 言也用一詐者天下之詐心咸興用一小人天下
 小人心咸肆行一不義殺一不辜而得天下君子
 斷不為也用師而用詐取勝於目前貽禍于後日
 其應

如嚮

坤上 坎下

比 毗志反卦

吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

許慎云比密也二人為一反從為比蓋以二人反面
 相從為之比此卦坤下坎上一陽居尊位而五陰

之如五家為比而比長親之故取比為名也上親下
 則下有歸下親上則上有與有歸則不離有與則不
 孤自生民以來至於今未之能易故曰吉原筮元永
 貞无咎主眾陰言原者再也與禮記莫有原之原同
 本艸原蠶蛾第二蠶也漢書原廟左氏原田同義下
 卦名初筮上卦名原筮蒙主爻在下卦九二以初筮
 而得之故稱初筮比主爻在上卦九五必再筮乃得
 之故稱原筮元永貞指五也五一陽居中元象永守
 其元便是真王度无外莫大乎元元又莫貴乎永貞
 舊割裂分三德不成文理當比之世必擇所從惟筮
 得永貞此元德之人而比之則可以免于悔咎也萃
 比下體同坤但萃四有分權者故元永貞言于五比
 下无分權者故元永貞言于象義各有當耳不寧方
 來主五言不寧者五之不敢康寧也五體坎坎為勞
 卦為加憂故曰不寧屯象傳言建侯不寧亦指坎言
 五唯懷匹夫勝予之慮兢兢乎不敢以自寧正能永
 貞其元德者天下感其德方且來歸附而未已也方
 來與朱紱方來同解或以坤為方指下體互體皆坤

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象似鑿來謂下四陰主五而言故稱來亦猶需之上六稱不速之客三人來也後謂上夫謂五凡卦下畫為前上畫為後陽畫象夫陰畫象婦睽卦遇元夫亦謂陽畫也夫唱則婦必隨上六一陰高亢于九五之上負固不服乃自後于夫之象凶不亦宜乎又虞仲翔云坎為後艮為背上位在背後無應乘陽故稱後夫蓋以三四五互艮取象亦通楊廷秀云商以離德亡周以同心昌故曰比吉太公避紂以待文王曰吾聞其善養老馬接舍隴而歸漢曰當今非但君擇臣臣亦擇君故曰原筮元永貞无咎鄴生說田橫以天下後服者先亡故曰後夫凶六爻皆變則為火天大有

○序卦傳曰師者衆也衆必有所比故受之以比

比者比也

比者比也上比卦名下比即衆必有所比之比相親附之謂也衆必有所親附依歸則聽其約束故卑躬偃僕以事之出賦稅以養之正名分以尊之柳子厚謂生人之初與萬物

俱生不能搏噬且无毛羽必將假物以為用假物者必爭爭而不已必就其能斷曲直者而聽命焉以安其衆此屯蒙需訟師比六卦之序之意胡仲虎云易一陽之卦凡六復師謙豫比剝也而最吉莫如比

○彖傳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

比吉也乃漸卦女歸吉也之例添一也字覺有咏嘆意舊作衍文非也書云惟天生民有欲无主乃亂故一家必有主則治此比之所以主而况于天下无主則亂有主則治此比之所以吉也比輔也釋卦名比字下順從也釋吉字卦之名比謂如車輔之比近而輔于輻坎坤皆有與象故稱輔其所以為吉者以下體坤二三四互體亦坤皆以坤順之德而從主爻之五則比道斯成故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

吉也原筮元永貞之所以无咎者以再筮得上卦九五有剛中之德正所謂元永貞者得此人而比之則比其所當比何咎之有不寧方來上下應者言一陽在上與下之四陰相應下賴上以相統上賴下以相安綏上切于應下不違寧處而緩之故下亦急于應上方來未已而比之也彖言元永貞又言不寧最爲啣緊五惟有此德故可以來下之比亦見君位本爲天下之至險有德則人比之无德則人去之此所以不易惟王坎一陽在衆陰之中其體本如是也若夫上一六一陰獨不比五則失其親輔之道而自後于陽剛之夫理勢窮蹙凶斯及之矣如萬國朝禹而防風獨否諸侯朝齊而譚子不來及隗囂公孫述之徒皆是故曰其道窮也窮以卦終言乾上九稱窮之災坤上六亦稱其道窮

○象傳曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

土妃物无親于是者于夏傳云地得水而柔水得地而流莊子云水之守地也審正比象也天下可以一人統不可以一人治民方比我而無以比之則踈必躬比之亦踈于是衆建萬國以屬諸侯而又制朝覲會同之禮以親之俾各承流宣化以親其民如是則視天下猶一家視萬民猶一身而天下比于一矣大象例凡立法定制之事則稱先王封建之法始于義皇成于堯舜而三代因之坤爲衆爲土萬國象諸侯分布其上地上之水象震爲諸侯坎以一君統二民與震同意故亦有侯象元永貞者比之本建國親侯者比之法胡仲虎云師之容民畜衆井田法也可以使民自相合而无間比之建國親侯封建法也可使君與民相合而无間楊敬仲云後世之郡縣亦古之萬國唯不擇賢久任故治苟且民失其安風俗益壞藩籬不固遵易道而行无一夫不被堯舜之澤矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他

古本亦作

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

䷇ 六三比之匪人

王肅本有凶字○變艮為蹇互體坤變坎約象艮變離匪人指上六凡三畫卦中畫為人位六畫卦三四為人位上非人位故曰匪人象言比吉原謂下四陰皆順從乎五則三亦在比吉之中而此曰比之匪人者非三往比上乃上來比三蓋上以三為應已故也本非三答故象不言凶有如三因上之比遂舍五而往比焉凶必不免矣變則應上與五相敵失比之義

○象傳曰比之匪人不亦傷乎

慮三之失所比也故警之曰匪人來此不亦傷乎令人猛然覺悟惕然有深省處馬融勸隗囂專意東方而隗囂降蜀至于殺身亡宗為天下笑非大

䷇ 六四外比之貞吉

變兌為萃互體坤變艮約象艮變巽外指五以位言之五在四之外也曰外比之者九五來比之也以柔居柔履得其正最近于五有相承之象故吉凡爻以貞言

者皆欲其不變此爻變則失正且失所比

○象傳曰外比於賢以從上也

賢與上皆指五五賢位在四上故稱上外比於賢此倒句文法言賢者來比之也若以四往比五為比賢則下句復云從上似複矣從上者謂四順從乎五以賢居上既以比唱故四不得不以此從也

䷁ 九五顯比王用三驅

鄭玄本作陸

失前禽邑人不誠

吉變坤為重坤約象艮變坤五以陽剛當天之中眾所共睹與上冥下幽者不同然此凡卦九五皆然而尤莫盛于比眾陰皆伏九獨居尊上下無陽以分其權聖作物觀之象也故曰顯顯比者顯明其比道以示天下下三句是也王者之于天下以大中正之德親之如太陽中天而權謀術巧有所不事可以比天下而不可以示天下王者不繇也我順者納之不我順者聽之其象為王者之田用三驅失前禽而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

邑人不誠者然先王以四時之政不可廢也故為三
 驅之禮驅即謂驅逆之車驅出禽獸使就田也三驅
 者禘氏諸儒皆以為三面着人驅禽必知三面者禽
 唯有背已向已趣已故左右及于後皆有驅之失前
 禽者在禮天子不合圍唯禽獸順而來者取之凡從
 前而逸去者皆免矣五王象上坎為馬為弓為弧為
 矢下坤為輿為眾互艮為黔喙之屬皆驅禽象云三
 驅者二為五應所不必驅初三四等三爻原非正應
 皆來比已有三驅象前禽指上六也體坎為豕禽象
 上爻在五前故爻曰前禽畫卦在五後故象曰後夫
 一卦五陰而四陰從陽上獨背之是失前禽也邑人
 指二坤為邑二人位乃五之應也不誠者朱子云蓋
 雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也二與群陰
 同體無繫援之情故有不誠象王者雖以盡比天下
 為心而木嘗強人彼豈以失禽為介介者哉我无介
 邑人亦无介大公无我之心眾見之矣所謂顯比者
 也故吉葵丘之會宰孔遇齊侯曰齊侯不務德而勤
 遠畧故北伐山戎南伐楚西為此會也東畧之不知

西則否矣湯之祝網則不然欲東欲西欲南欲北欲
 高欲下靡不任之失前禽邑人不誠此之謂也蘇君
 禹云曰元永貞曰不寧曰顯比務使君之心无一息
 不運于天下而又未嘗有意于留天下舉天下之情
 態若无所有于心而又未始置天下於无所用心如
 天之元氣見其常運地之元形見其常流而形形色
 色之往來第普之以无心耳此其為善于比天下者
 乎坎為坤行險而順故克舍前禽邑人不誠亦順象
 ○象傳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
 程子云顯比所以吉者以
 其所居之位得正中也處
 正中之地乃繇正中之道也比以不偏為善故云
 正中逆順以向背言上六一陰以乘陰為逆初六
 六三六四三陰以承陽為順舍前禽之逆而不取
 故失之是倒解古文法自不泥郭京舉正作失前
 禽舍逆取順也似未必然逆者如覆盆不見天日
 非光景之不明舍者如鳧雁不計去來非鄙夷而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不納然前禽可失无必得之心特王心然耳邑人何自知之乃皆不用告誠聽其自失則上之中實使之然也二五居上下卦之中同德相應若或使之九五顯比之道如此

上六比之无首凶

變異為觀以六位自下言之初始而上終初本而上未以

全體自上觀之上首而初足上角而初尾乾姤艮貴既未濟之象可見云比之者非有所指蓋假設之象言設有人來比上六而被以陰柔居上其象實不足以為元首乃妄意于比天下而不五從欲何為哉此其凶宜矣乾无首比亦无首何吉凶判與乾剛而能柔第不欲為首而已龍德自若也比則陰柔而不克為首矣是奚敢擬乾胡仲虎云卦辭惡其後爻辭惡其无首蓋其才既不足以高入又不能自卑以從人其凶同耳兩義亦自相貫變異巽伏下亦无首象

象傳曰比之无首无所終也

以上下之象言之則為无首以終始

之象言之則為无終陰柔在上其德既不足以為首乃乘卦主之五而不肯下比其能有終乎寶融錢倣能知此義故免于難

第五對

小畜 ䷈

雜卦傳曰小畜寡也履不處也

此蓋以陰不敵陽而類言之以

一陰而畜五陽其勢寡以一陰履五陽之間而可久處乎或謂小畜如文王翼翼小心不顯其德寡之象也履如周公几几至忠不驕不吝不處之象也似之鄧氏元錫云屯蒙而下六卦皆尊陽而主坎此巽兌見經貴陰耶又卦五陽一陰貴一陰耶非以陽不得陰則不生即盛陽唱必陰和而天地始降與耶元春之初時有俊風凍塗液融亦有和澤霖霖醠醠苞體髮髮而匪專陽曦之力也此象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之矣上經尊陽畜密雲尚往氣之亨履上天下澤形之成易置之乾貞巽則姤澤上天則夫至尊陰而著之下經焉章本清云師比二卦俱以一陽統五陰小畜履皆以一陰間五陽一陰在上則風行天上故為小畜于此可以觀其文焉一陰在下則陽剛之中而有運旋者存郁郁乎其美自不可掩陰舍其美也辯上下以定民志即陽剛之內而有節制者寓秩秩乎其等自不可踰禮繇陰制也剛應柔而其文著柔履剛而其禮嚴陽中有陰剛中有柔博文約禮非強合也胡廷芳云師比後乾方與巽兌會成小畜履此長少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣愚按以互體觀則二卦中亦自有

焉
離存

☲
☱
巽上

小畜

勅六反古本一作蓄又古歸藏易小畜作彘畜

亨密雲不雨自我西郊

自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也亦所以美陰德也小陰也按淮南子玄田為畜其義未詳鄭夾漈云畜田畜也而為畜聚之畜借音不借義古本一作蓄從來讀易書者亦以蓄音讀依蓄聚解是也本字義又訓止又訓養亦可相通其肯一耳艮以陽卦畜乾故曰大畜巽以陰卦畜乾故曰小畜小畜則何以亨陰陽氣恒相求陽得陰之畜而後化育成也不止不聚不塞不通小畜之亨陽亨也然陰有力焉密雲不雨自我西郊正小畜之象天降時雨山川必鬱蒸而雲鬱蒸甚雲之積也必厚其不雨畜之也畜極乃降而為雨假使微雲便雨其雨易竟耳自我西郊猶云雲往西郊也觀象曰尚往可見凡雨無從西來者雲在西當風而散風從東與北來乃雨諺云雲往東一場空雲往北只空黑雲往南水潭潭雲往西馬濺泥是也此明不雨者終于必雨諸家及先儒皆

古周易言言

卷二

十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

言一陰不能畜三陽乾欲上進一陰止他不得陽氣更散做雨不成如是則小畜終于不雨矣何以以上九曰既雨乎六四一陰居上體又在乾上為天中之陰故象雲又坎有雲水二象其氣上升為雲其液下降為雨自二至四互體兌有坎之上半體變坎之下半體上有雲而下无雨也陰氣為陽所蒸將升于天而上重陽壓之故為密雲我謂六四為卦主故稱我互兌屬西方故曰西內卦象卦中四在內卦外故象郊六爻皆變為雷地豫巽下乾上為姤

○序卦傳曰比必有所畜故受之以小畜

物相比輔則為

聚畜然兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也止斯全其聚矣畜兼止與聚二義

○象傳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

柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位成卦之主在此爻也體无二陰以分其應而

應之之義亦各不同上應之指五上二陽助其畜者也下應之指內卦三陽受其畜者也卦雖以一陰為主實是巽體三爻同力畜乾細玩卦爻之詞如此舊謂一陰並畜五陽者非人不健則不能有為不巽則暗難以行以卦德言巽乘乾剛健知始巽輔以行隱稱用濟也人高明也而沈潛行方也而節其將有為有行也而察涵畜道如此矣剛中指九五志行主六四言六四陰力尚微藉九五剛而得中以致亨者此耳不然是謂行于以贊陽出滯陽之所以致亨者此耳不然是謂見畜于小何亨之有密雲不雨二句象特寫其與雲作雨之狀如此正言畜也蒼蔚者雲迅騰尚征其不雨畜之也爾殆必雨者也謂之施未行但未行耳非不行也觀上九既雨既處則小畜之亨亦可

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

知矣蘇君禹云大畜之卦剛健而有光輝空于設
施故曰不家食吉利涉大川小畜之卦剛健而出
以巽順空于收斂故曰
容雲不雨自我西郊

○象傳曰風行天上小畜君子以懿文德天無處不在無

所謂上下曰上下者若以人目力所及而分上下
耳夫天可謂尊高矣而風能行其上者風无形而
至柔也柔勝剛弱勝強故君子體之以懿美其文
德文德即柔德以見諸威儀文辭故曰文懿如仲
山甫之懿德柔嘉維則令儀令色小心翼翼也外
卦巽順懿象中爻離明文象內卦乾陽德象蘇君
禹云大畜小畜皆君子畜德學問大畜有囊括宇
宙包羅萬古之心胸故象曰多識畜德小畜有一
言必謹細行必矜之學力故象曰懿文德又鄧伯
羔云懿讀為抑古字通用國語衛武公懿戒自儆
韋昭注大雅抑之篇也詩抑抑威儀威儀即文德
抑密也過也謂其威儀不使放逸畜之義也亦通

☰初九復自道何其咎吉變巽為重巽復反也與復卦復字同義天上地

下其體也其用則交為泰不交為否地氣降必復升
天氣升必復降反復升降未嘗少息故初二並以復
言虞翻云乾稱道愚按道即升降不已之道高誘呂
覽註謂天道轉運為乾初得其位既天行周匝復始
故曰復自道是也大抵天地間氣化人事皆有陰畜
陽之時陽既為陰所畜便不空過剛躁動躁則有乖
舛謬戾之咎矣初以陽才居陽位潛伏于下不與陰
事何咎之有先言何其咎而後言吉者蓋以无咎為
吉也初與四應爻變為巽健
而能順故安受四之畜若此

○象傳曰復自道其義吉也迹受制于陰道无損于已故曰義吉

☱九二牽復吉變離為家人互體兌變坎復即初爻之復下卦乾體本皆在上之物

今與初相牽連而復居于下蓋當小畜之時陽空為
陰所畜九二陽居陰位養氣以待不與陰爭故吉三

陽同體故曰牽故夫卦亦曰牽變卦為離離麗也故麗于初而牽復

○象傳曰牽復在中亦不自失也

中謂中德在中謂在下卦之中

二與初相牽而復亦不自失其道者以其處中故雖與初陽同德並進而不至過剛若過剛則必且與陰爭擊而自失矣亦者本初爻復自道而言故其吉同

三三九三輿說

吐活輻作輓

夫妻反目

變兌為中孚互體兌

變震約象離變艮三重剛不中志欲上進如輿之方行然最近于陰為陰所畜故有脫輻之象輻與輓不同輻車輓所以利輪之轉者輓伏菟所以利軸之轉者輓惟車不欲行則輓說之輻必輪破穀裂而後可說則其車不能行矣乾為車與變兌為毀折說象又二三四五坎為輿九二奇畫是坎之下畫不存也輿下說去其輻之象約象變艮止象胡仲虎云大畜九三曰日間輿輓則利有攸往小畜則曰輿說輻何也

大畜以艮畜乾小畜以巽畜乾大畜九二與艮一陽同德故其輿利往小畜九二近巽之一陰而為其所制故其輿不可行輿說輻陽畜于陰而不得進也夫妻反目陽不平其畜而與之爭也三陽四陰異體相比有夫妻象然非正應也故至于反目自三至五體離雜為司巽為多白眼反目象

○象傳曰夫妻反目不能正室也

非正應而欲為夫妻故曰不能

正室猶云非其正室也云爾反目宜矣然亦以三之過剛而亢故與四反目如初與二亦何反目之有

三三六四有孚血

鬼以道云古文作血

去惕出无咎

變乾為純乾互體兌

變乾約象離變乾巽卦得坎半體此爻皆以坎取象孚指五坎中實故曰孚後凡言孚者放此有孚者有人來孚信于已言五與四相孚也坎為血卦故曰血為加憂故曰惕本爻坎象半見元非坎體又變為純

乾則坎象亡矣所以曰血去惕出也京房云小畜之義在于六四三陽連進于一危也外巽體陰柔道行也夫言血者皆陰之傷也三陽健進四強畜之三雖說輻四能无傷乎曰血曰惕危之也以其柔順得正虛中巽體得五之孚則其力厚矣故非惟陽不能傷而且終能畜陽血去懼除以保无咎不亦宜乎巽為乾巽以行健此志所以行也

○象傳曰有孚惕出上合志也

上指五一陰柔弱不能固陽得五之

孚與之合志故危懼可免象所謂剛中而志行也曰惕出則血去可知省文耳

九五有孚攣

子夏傳

如富以其鄰

變艮為大畜約象辭變震

六四九五坎象半見故五以孚稱取坎中之義也有孚者言有所孚也所孚者誰四也學者攣也綴者緝也緝者續也皆相連之意即九二之牽也正體巽為繩變卦艮為手約象辭為麗皆攣象也陽實為富又巽為近利市三倍富之象也以猶春秋以某師之以言能左右之也其鄰亦指四也或義上言者非巽體三爻同力畜乾六四為畜之主然陰則虛之九五陽為富居中處尊勢能有為故能推其富以助六四共止畜之是富以其鄰也然則畜乾之功雖歸六四而成尚賴九五左右之力名以巽止健實以健止健也變艮為大畜進乎小矣

○象傳曰有孚攣如不獨富也

五惟與四相孚纏攣固結而不可解

故不獨有其富而必與四共之所謂上合志者也

上九既雨既處尚德

晁氏云京房虞翻

載婦貞

子夏傳皆作得

厲月幾

子夏傳作近孟荀一行本作既

望君子征凶

變坎為需陰之不能畜陽勢也

以一陰而畜三陽其數益不勝也然二之為陰能下能入上有二陽為之助巽德益盛乾勢益孤至于上

九畜斯極矣極則必變所以向之不雨者今則既雨
 向之尚往者今則既處也夫巽風也太風揚散密雲
 雖盛必不成雨故昔之君子有以旱而訟風伯者今
 上畫變柔則巽成坎而為雨雨作而風息西郊之雲
 亦无所往矣故既雨既處也在卦終有止象故云既
 處尚尊尚也德謂巽卦所有之德乃陰德也載者車
 中所載之物巽得坎半體坎為輿上九乃坎之上畫
 而實其中象車上之有所載觀象傳曰德積載言畜
 道之成實繇尊尚陰德至于滿載而然蓋盛之極也
 婦貞厲以下皆戒辭也巽長女婦象此陽也而謂之
 守此危厲之道也變坎為月中爻離為日月月相望
 之象也易中言月幾望者三皆對陽而言中孚言從
 乎陽歸妹言應乎陽此則抗乎陽也陰已能畜陽矣
 而云幾望何也蓋欲乘其未盈而為之戒也既盈則
 乃消矣雖成无益矣又吳幼清云幾蓋荀一行作既
 而納甲巽卦象既望之月參同契曰十六轉受統巽

辛見平明存之備考君子指上九以陽爻故稱君子
 征猶往也凡行役在路者皆曰征此蓋文王三分有
 二之時也陰德之成非陰之福若更有所往則陰疑
 于陽臣疑于君非以服事殷之心矣故著征凶之戒
 先正謂文王志在明夷而道在小畜良然巽為進退
 為不果變坎為陷卦變需險在前故征凶或云君子
 指下三陽乾夫也今受制于婦失
 為夫之道矣其能有所行乎亦通

○象傳曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑
 也積坤文言積善積不善之積疑陰疑于陽必戰
 之疑柔之制剛弱之制強豈一朝一夕之故哉
 所積者然也積之既盛且疑于陽此消長進退之
 關而君子不幸處疑陽之地尚敢以所處者為是
 遂放意直前而絕不反顧乎竊嘗聞之巽雖无意
 乎制乾而不得不制乾婦行夫事臣行君事亦可
 以例文王而見聖人之心使天下諸侯自率其職
 自復其道聖人甚願之而其去其來其順其逆復

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

何知也惟不能盡如吾意則不得不受形弓效矢之賜專征伐于天下然猶小心翼翼微柔懿恭以臣道終蓋深惟幾望之戒爾嘗以武王之事揆文王之時文王之專征也詎惟飛廉惡來五十國不能服即伯夷叔齊猶不服特諫其非富天下耳而迹固嫌于受命矣王其事而不王其心誰能信之祖伊之告微子之奔月幾望矣君子征凶周公亦追狀其危心乎

兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

履足踐地也从舟象履形从彳从夊取行義也尸聲凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三卦之初二為地位三履地上故曰履也吳幼清云離于飛類象雉于走類象虎外文明而中陰質也六爻全體肖離上乾為虎之首二與初在後虎之尾也故三履初二為履虎之尾卦名連象辭為象與同人觀艮同例咥訖也人指三三為人位所履之尾在後而虎首趨前上口

不開為不咥人之象兌以一陰見于二陽之上其德為諒以兌承乾能安于三陽之下故不見傷大抵人之涉世多是危幾然有履危而不傷害者則以柔能制剛是亨道也書云心之憂危若蹈虎尾繫辭以易之與為文王與紂之事故其辭危履虎尾危之至矣而紂卒不能傷文王故九卦言處憂患之道以履為首六爻皆變為地山謙兌上乾下為夬

序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履

程子云物之聚

則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮項平甫云履不訓禮人之所履未有外于禮者故以履為有禮也晏子云自齊國五尺以上力皆能勝嬰與君所以不敢者畏禮也

象傳曰履柔履剛也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
柔指三剛指初

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

二柔履剛者此就下體自上履下而言也釋卦名也悅而應乎乾者此就二體自下應上而言也曰應者明其非履也三與五同功故曰應此釋卦辭之所以亨也莊子云虎與人異類而婚養已者順也六三成卦之主為履虎尾之人柔居說體能和悅以馴順乎虎者也故雖履虎尾而不至于見啞亨矣關子明以此方之周公云蓋周公以叔父之親有大功位冢宰而攝行天子事亦所謂履虎尾者也公遜頌膚亦為凡九萬世頌之不啞人矣楊敬仲云履之道何道也柔而巳和悅柔道也柔勝剛弱勝強天下莫柔弱于水而反堅強者莫之能先又莫柔乎風風石形而發大屋折大木柔之卒勝其剛如此熱觀天下萬事唯柔為勝雖然虎不啞人雖人之能亦虎之善故下文復以剛中正而不疚為五望焉帝指五九五陽德中而且正則不過于剛故履至尊之位而不疚病斯乃光明之道也過剛則疚夫履是也中爻離光明之象得若君為之主而又以其悅應之夫何傷味斯言也聖人

其有明王之思也夫焦弱侯云易以乾居上者不獨一卦于履獨言帝位蓋履辨名分之卦也六三雖以一陰統眾陽其實臣也下也上有九五之君在焉六三其敢僭諸故特稱九五之尊曰帝位其嚴于君臣之際如此

水

○象傳曰上天下澤履君子以辨上下定民志
 而不流者曰澤其大者海也不曰天下有澤不曰澤在天下必曰上天下澤所以嚴大分也天高地下天尊地卑澤又下之下卑之卑者履者人之所履法上天下澤之象以辨上下而制其踐履上者如天之不可為澤下者如澤之不可為天上下各得其分則民有定志而无覬覦陵奪之患此所謂禮也故曰履者禮也記云禮禁亂之所繇生猶坊止水之所自出禮者因人之情而為之節文以為民坊者也故制國不過于乘都城不過百雉富家不過百乘貴賤有等衣服有別朝廷有位天无二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

日上无二王家无二主尊无二上賈子云勢明則
 民定而出于一道故人爭為宰相而不姦為世子
 非宰相尊而世子卑也不可以知求不可以力爭
 也又云尋常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明而况其大者乎
 雖然天澤一定之分三尺孺子亦能知之所謂辨
 者亦于其細微之際人所易忽者而明別之耳人
 知天威之不可犯而不知路馬之不可齒知元臂
 之不可終而不知疾行之為不弟君子欲移風易
 俗齊治均平必從隱微疑似之間區分樓折使民
 凜然畏懼不敢踰越尺寸乃可定其心志而帖然
 順治也徒曰天尊地卑君上臣下則古之姦雄借
 逆悍然不顧者何接踵比肩哉文言云臣弑其君
 子弑其父非一朝一夕之故繇辨之不早辨者意
 蓋如此

○繫辭下傳曰履德之基也

夫聖人三陳九卦以履為始非无謂也先

天之卦乾兌同宮皆太陽也履合二體天上澤下
 自然之禮備矣禮者世所通行而不可易故以為
 德之基謂德之積累實于茲始也人有禮則安无
 禮則危及身循禮則非僻无自而入非基而何
 又曰履和而至 天澤定位禮之體嚴也柔履于剛
 順于道德而平其心氣此心之太和直 又曰履以
 與乾之太和相應是之謂履和而至也 又曰履以
 和行 所行若不繇禮自是乖戾 和行謂所行无乖忤也

三三 初九素履往无咎

變坎為訟繇帛未加采色曰素言不改其舊也兌居西方

為白應巽中爻為繩為白初處至下素在下者也九
 以陽德居之安于在下上无係應不變所守乃素其
 位而行者也舜之飯糗茹草若將終身顏子之簞瓢
 陋巷不改其樂其即斯人與往者進也陽主于進故
 曰往程子云夫人不能自安于貧賤之素則其進也
 乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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乃守其素履者也又變柔則得應故往无咎

○象傳曰素履之往獨行願也

无應故曰獨素履之往以自已獨行

其素為願而不願乎外所謂不變塞也

九二履道坦坦幽人貞吉

變震為无妄互體離變艮九二以陽剛之

才而居說體履道而說如行坦途无所窒礙故有坦坦之象二為地上變震為足又為大塗履道坦坦象也又按坦坦說文云文也廣雅云平也明也蒼頡篇云著也以中爻體離故取坦坦象亦可二剛中在下无應于上故曰幽人二為人位幽對明言中爻離明在上則下爻為幽矣故歸妹中爻離九二亦以幽人言之二臣位而言幽人蓋謂幽靜玄澹之人雖處富貴而不以榮名勢位亂其心者豈必深山窮谷之士

始為幽人哉初素履宜安于素而反謂之往二坦坦若平行无碍而反謂幽人之貞蓋以爻位之剛柔言之也初九重剛其志在行不能使之不往但能不失其素則无咎矣學者初心皆在行志既往始失之九二履柔行中无所歆羨峨峨清遠不失其幽故曰幽人之貞貞兼正固二義所以吉也本卦以陽爻處陰位為美二與四同也而二有坦坦之易四有愬愬之懼者二得中而四不得中也二與五各得中位二貞吉而五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛也故履卦諸爻唯九二為能盡履道之義愚聞之師云九四以懼免九二以不懼免此為倒用法也諺言虎畏不懼已者坦然不亂虎將畏之无所撓其牙矣變震卦為无妄動而无妄固自履道幽貞象象所謂虎尾正指初二兩爻然彼取全卦之象言與本爻義无涉

○象傳曰幽人貞吉中不自亂也

言二之中德不以无應而自亂

也亂則遷于富貴外物而失其所以為中德矣守正不遷則猶然素履之往耳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于

大君 變乾為重乾互體離變乾約象巽變乾眇說文

虛中在三不中不正視之偏也視雖偏而離目无所

傷目雖眇而猶能視之象跛足偏廢也震為足兌變

震之中畫足跛也震下畫之陽猶存足雖跛而猶能

履之象胡仲虎云行不中則跛歸妹初九但曰跛不

中也視不正則眇歸妹九二但曰眇不正也履六三

一爻竝書之者惡三不中且不中也三為人位誰啞

之九五啞之也互體五四三倒兌以口向內與訟之

六三食舊德同義象通指一卦而言則上九虎之首

也虎口實而合有不啞之象此專據一爻而言虎向

前行三履其尾則其口必向後而齧三適當虎口故

有啞象陰質變陽剛為武人重巽初六變亦曰武人

為猶虞書宜力四方汝為之為大君指九五陽為大

五君位也不曰為而曰為于特謂其以膂力之剛而

效使令耳或謂武人志欲自為大君者非凡卦五陽

而一陰則一陰為主三本陰柔而以孤陰无偶眾

往歸之猶如眇者之能視跛者之能履然有剛暴之

主在上其能安之乎其履虎尾而遭啞固其宜也而

三千此亦幡然而思變矣以為吾之見惡于五者特

以吾一陰獨立將與五爭為人主故耳變而為剛與

眾剛等列則五得獨有其尊而吾无自異之迹其不

吾嫉焉必也故有武人為于大君之象焉是道也于

文王見之文王小心服事非不自安于眇與跛也其

時王室如燬父母孔遷于是三分天下有其二此非

眇能視跛能履乎崇侯虎忌而諧之紂曰西伯陰行

善矣紂于是囚之于羑里之庫此非履虎尾咥人凶

乎厥後閔天以文馬美女賂紂求赦西伯罪遂賜鉄

鉞弓矢使得專征伐所謂武人為于大君也嗚呼文

王親遭此變宜其親切而有餘思焉不然胡為上天

下澤之卦而乃以履虎尾名其繇也又胡為乎于爻

則言啞人凶于象則言不啞人之亨也致啞之凶以

此爻六三不當位故不啞之亨以此卦兌柔在內故

武人為于大君正所謂說而應乎乾者其終不見啞

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

也宜矣雜卦傳曰履不處也蓋言一陰將為卦主而不敢處也而闕子明亦云履之而不處者其周公乎趙襄注云周公履天子位而不處者以其時自有主也是故負屨攝流言與乃避位而東征四國焉亦猶文王之

道也 ○象傳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于大君志剛

也 六三以陰不中正故為眇為跛以一陰將為卦

主故能視能履然有虎在前將及啞之故雖能視不足以有明也雖能履而不足以與行也緣其以陰居陽下履虎尾為五所忌故曰位不當也志剛如成卦象傳云志未言六三欲為大君効力志在從九五之剛也

九四履虎尾愬愬 馬融本 終吉 變巽為中孚互體離變震約象

巽變艮初與二皆虎之尾四與初敵應下履虎之尾也愬愬畏懼貌王輔嗣云逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處危懼然獲其志故終吉也互巽變亦巽健而能巽入故愬愬至終時則吉亦以其變而得正

○象傳曰愬愬終吉志行也 九四君上卦之下勢迫九五君所猜忌之

臣也未有君忌其臣而其志得行者今曰志行豈以剛居柔能愬愬戒懼故耶

九五夬履貞厲 變離為睽約象巽變坎夬夬也夬與履皆一柔五剛之卦上下

二體互易耳夬以五剛去上一柔今履九五正當夬位若以夬之道行之則六三一陰在下必不能免矣夫使人謂已虎可也而自虎不可也六三和悅以應上出力以奉上其志非與五敵者也雖不去之何損今必以夬為履是乃九五欲自為虎耳雖剛中而能无厲乎此與象傳所謂履帝位而不疚者互相

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

發彼望之也此戒之也以夫為履則啞人不可以夫為履則不啞人楊敬仲云君體雖剛而有用剛之道乾曰用九言其必有以用夫九不可為九所用用九用剛也徒以居崇高之位為勢位所轉移謂天下莫已若與奪自我威福自我自用自專以夫夫為履雖不失正危厲也爻變離卦為睽水火相刑三欲不遭啞乎得

○象傳曰夫履貞厲位正當也

戒夫履者以其正當尊位也夫惟辟

作威作福臣无有作威作福此戒為人臣者之辭非縱人主之辭也而昧者不知輒謂成福惟天子意夫天之立君豈使縱淫于民土哉天下有道禮樂征伐自天子出而自天子出者不必皆有道之天下也秦皇漢武之世其為无道也孰甚據正當之位而蹈夫履之厲蓋傷于所恃故也抑又思之臣之事君命也无所逃于天地之間人臣不幸而事暴主雖有无道之加然上天下澤分已定矣亦付之无可奈何而已退之作文王拘幽操而曰臣罪當誅今天王聖明蓋深知聖心者亦未嘗以紂居尊位為不當也

上九視履考祥

古本一作詳

其旋元吉

變兌為重兌視四顧之意

與三為應中爻離目彼此相見故有視象武王書履之銘云行必慮正視履所以正行也書云若跣弗視地厥足用傷考稽也祥吉也傳云吉事有祥是也旋謂旋反也上九應六三有旋反之象履而至上以位則隆以勳則成以年則高履道終矣降祥在天不必考之于天惟視吾之所履何如耳其惟反而取三之柔體以自居乾為兌健而能悅高而不危則履道於斯大成何吉如之李宏甫云眇視跛履文王姜里以前事也愬愬終吉文王姜里以後事也其旋元吉又文王為西伯賜斧鉞得專征伐以後事也皆文王之也卦

○象傳曰元吉在上有慶也

在上二字可釋至于上而猶視履考

祥此其所以為元吉也大即元慶即吉不然履道有闕而責天之不我私天亦何為而獨為斯人私哉揚敬仲云舜禹有天下勞勤萬物而曰不與焉者在而上而旋也孔子十五志學三十而立四十而不知乎哉无知也是在而上而旋也

第六對

泰 坤上

○禘卦傳曰否泰反其類也

否大往小來內陰而外陽內小人而外君

子泰小往大來內陽而外陰內君子而外小人故曰反其類孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否鄭玄云先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也蕭氏漢中云上經乾坤交父母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸恒損益既濟未濟在下經邵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五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

乾下 坤上

泰小往大來吉亨

泰者滑也滑者利也流通无滯之稱說文云从升从水大聲升竦手

也从升从水疑是以手掬水洒物故有滑意又借訓過亦過水意也徐鉉云今左氏傳作沃轉非是蓋欲改沃還泰今按左宣五年伯夢射王沃鞬註沃過也言箭過車轅上可知泰義又訓過總取其如水无滯故二義兼通說文與太太字同解云即古文泰似非也愚按古文有大字有太字无太字大字象人形以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

天大地大人亦大故象人也太字音同泰史籀復篆作矣蓋取天地兩大之義消改从大从二二者古文上字即兩大也凡經史中大讀為泰音者其義訓極禮疏云極大曰大當即古太字今文譌作太或謂加點以別于大或謂太字再省作太必居一于是焉古書音同者字皆通用故大山亦稱泰山以音讀如泰故也然太自從大泰自從水義不相蒙卦以天地交通取名為泰疏義昭然一字之差不可不辨小指三陰大指三陽凡易中陽為明陰為暗陽為實陰為虛陽為富陰為貧陽為貴陰為賤皆所以尊陽卑陰也

在外卦稱往在內卦稱來胡仲虎云三陽來而居內三陰往而居外陰陽之正唯泰卦為然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相等然後為三陰而泰否適居其先故卦辭獨以往來言吉者言其道之善亨者言其行之通關子明云坤陰之母无不容在戶為闔乾陽之君无不繇在戶為闢闢往則闢來闢往則闢來以氣言之為啓閉以道言之為離合以

內外相言之為往來故卦有內外人有出入往來相交內外相取上下相形吉凶相分君子小人相亨相屯闢變而闢闢變而闢往來則來來通則往故一闢一闢謂之變往來不窮謂之通天左旋西視之來東視之往日月右行東視之來西視之往天氣下降地氣上躋上下往來亦若東西之視卦乾來乎內坤往乎外君子闢小人闢故名泰反是名否作易者其闢君子之道而通小人之闢乎故各以君子明其卦吉來則凶往有變則能通故曰小往大來吉亨又唐孔氏云此卦亨通之極而四德不具者物既泰通多失其節所以象云財成輔相故四德不具胡仲虎云按辟卦乾四月卦坤十月卦自乾坤二卦外上經泰否臨觀剝復六卦三十三畫而陰之多于陽者十二下經遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之多于陰者十二又上經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數已往自否七月而觀八月而剝九月陰月逆推未來下經自遯六月而姤五月陰月順數既往自大壯三月而夬三月陽月逆推方來以上必皆除乾坤然

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

後見其多寡逆順自然之序又按國語秦伯納公子重耳及河董因迎公子問焉曰吾其濟乎對曰臣筮之得泰之八曰是謂天地配享小往大來何不濟之有韋昭注云陽下陰升故曰配享小謂子圍大謂文公其後重耳果有晉國所謂得泰之入者即筮法六爻不變則占本卦象辭是也六爻皆變為天地否

○序卦傳曰履而泰然後安故受之以泰泰者通

也禮非強世從人情出尊者處于上而不為傲卑者承于下而不為誦不強人之所不欲不強人之所不能故曰履而泰然後安明強之不為泰不為安而不為禮也以正君臣以親父子以和長幼故先王制之而小大繇焉此大通之業也楊廷秀云乾坤天地之泰初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭一生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生

聚履以辨治而後致泰豈一手一足之力哉故曰古之無聖人則人之類滅久矣又云乾坤開闢之世乎屯蒙洪荒之世乎需養結繩之世乎訟師阪泉涿鹿之世乎畜履書契大法之世乎泰通堯舜雍熙之世乎過此而後泰而否否而泰一治一亂治少亂多泰豈可復哉故曰泰其上古之極治與

○彖傳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此總就小

往大來發吉亨之義交以上下言內外以貞悔言消長以六爻進退之勢言天尊地卑之意多則下濟上行之意少天尊地卑之說適於人主而小人常操是以中之故天地交而萬物通上下交而其志同談何容易此唐虞都俞吁咈氣象也上下即謂君臣天地君臣其位已定所交通者其氣與志

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

耳得交之意則得往來之義矣往者外之來者內之也陰陽之名就爻爲語健順之稱指卦爲言陽爲君子在內健於行事陰爲小人在外順以聽命則君子小人交矣繇是君子之爲君子固未嘗加盈也其道則寢明寢易有以風示小人矣小人之爲小人亦未嘗盡斥也其道則盡蠲盡釋摠心以歸君子矣其分則如天地上下之不易其道則如天地上下之不二而其效亦自足佐天地之通而成上下相與之志此其所以爲吉且亨與蔡伯靜云太極理也陰陽氣也剛柔質也健順德也乾者大極之動故釋象不言陰陽剛柔坤主質故以剛柔言泰否交不交氣也各具乾坤之體故皆以陰陽言否不交則質者故兼以剛柔言餘卦各滯乎物故不言陰陽止言剛柔健順未子云聖人作易以立人極其義以君子爲主故爲君子謀不爲小人謀觀泰否剝復名卦之意可見矣蘇子瞻云泰之世不若大壯與夬之世小人愈衰而君子愈盛也然而聖人獨安夬夫泰者以爲世之小人不可勝

盡必欲迫而逐之使之窮而无歸其勢必至于爭爭則勝負之勢未有決焉故獨安夫泰使君子居中常制其命而小人在外不爲无措然後君子之患无繇而起此泰之所以爲最安也愚謂蘇說本善不善讀之將爲後世調停之說矣唯晦翁云論陰陽各有一半至人於泰否只爲陽說道理看來聖人出來做須有一箇道理使得天下皆爲君子世間人多言君子小人常相半不可太去治他急迫之却爲害不然如舜湯舉皋陶伊尹不仁者遠自是小人皆不敢爲非被君子夾持得皆革面做好人了此意極是道長者一步長一步道消者一步消一步卽復卦浸字意然謂小人道消非消小人也乃化小人爲君子也不然消將妨交矣蓋泰之義曰通通者无所不達之謂非決而去之之謂也决者决之說而非泰之說也陽在內則陰自從陽君子在內則小人必皆委心而聽命于君子先儒或于六四一爻有賤辭今不取魏文靖事宋穆陵進講泰卦嘗曰內君子外小人固爲泰也第在

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

外而心腹是寄不為外在內而情意不親不為內一時聞者无不嘆賞可謂深于內之解者矣

○象傳曰天地交泰后以財成天地之道輔相天

地之空以左右民

泰者流通无滯也天在上而其氣下降以交乎地地在下而其

氣上騰以交乎天天地之氣交而上下流通故卦名為泰后君也他象皆稱君子泰獨稱后者幾繫于后也財古本作裁吳幼清云乾陽不可以无陰坤陰不可以无陽必二氣交通于上下而後為泰人君參贊於其中必有以交通之而後能納民于泰也渾然而全者天地之道則自其全者裁制而成之以品分大德之一本截然而分者天地之空則因其分者補助而相之以曲全小德之萬殊全者分之分者全之亦交而通之之意民者坤也左右之者乾也坤上者民之情達于上乾下者左之或是截做段子的天地之化儻侗相續下來聖人

便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時

初九拔茅茹以其彙

郭璞洞林讀至彙字絕句彙音胃古文作萑董遇本

作彙云出也又傳氏注云彙古偉字美也 征吉 變強為升與柔白又為陰白茅是也茹根之相牽連者初最居下又與二三之陽同體故稱茹彙韻會註云木作萑草木與二之貌或作彙今文書作彙按彙蟲似豪豬者即蠋也義與茅茹无涉古文作萑字亦从草可知茅根萑字乃牽引俱起之象潤而為彙傳寫訛矣古注又以彙作類解于此爻義亦通蓋三陽乃同類者但類之解彙不知何據征進也三陽同德志皆在外初為陽首已舉則從故曰以其彙猶四之言以其隣也君子道長進皆得志故吉卦變升下者升亦征吉象

○象傳曰拔茅征吉志在外也

外謂外卦李宏甫云致泰之道但小

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

大交相往來則小者吉大者亨可常泰矣故初九
身在三陽之下處大之初而即志在外之陰欲以
來交于小連拔三陽以其類進故致四等翩翩相
信而小大交也愚按卦以泰交為義所謂內君子
而外小人者正欲與之相安不與之相激耳相安
則小人可化相激則君子亦傷初志在外以陽感
陰四為坤首以陰從陽陰陽
交和成泰之道實基于此

九二包

古本一作苞 荒 說文作荒水廣也虞翻
本同鄭讀為康云虛也 用馮

河不遐遺朋亡得尚于中行

變離為明夷互體兌
變坎二以陽剛得中

上應于五五以柔順得中下應于二是以剛中之賢
為上所信任主治泰者也故治泰之道主二而言凡
易中言包者皆謂陽畫又此爻變離離虛而容者也
亦有包義荒翟玄云虛也二五相應五虛无陽二上
包之愚按先儒皆以陰爻禱有荒微象包之者二但
二距上卦尚遠以无包象當從翟也康成解同又說

文引荒作荒注水廣也二變柔有五坎象則從說文
亦近之徒涉曰馮九二變柔互坎故象河五居坎外
與二隔河二若馮河而往則能就乎五矣乾健利涉
馮之象也以二居柔位故教之以勇遐遠遺棄也三
陰在外九三一陽隔之有遐遠象朋謂初三也同類
為朋九二以乾德居中剛而能柔益博大明決至公
无我之士也其志在用我之實包五之虛以成上下
交之泰徒涉河无所疑忌將以就五不以陰之我
遐而遺之不以陽之我朋而比之渾乎大中而无所
倚斯故得尚于六五之中行尚配之在已上者如漢
世尚主之尚正與歸妹相應中行中路也五居上卦
之中故曰中行二五相易遂成既濟以此處泰何光
大如

象傳曰包荒得尚于中行以光大也

二唯志在
包五之荒

故得尚于中行之五乃相首尾之辭所謂上下交
而成泰者也以光大者言非見徹而德宏者弗能

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

爾二乾體天象故稱大變離日象故稱光朱子云
易上如說以中正也皆是以其中正方能如此此
處也只得做以其光大說若不
是一箇心胸明濶底如何做得

☵☵ 九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤 句 其

孚于食有福

變兌為離互體兌變震約象震變坤此
主爻也三居泰之中在諸陽之上泰之

盛也物理如循環在下者必升居上者必降故為之
戒曰勿謂時平其險將萌勿謂陰往其復反掌臨戒
八月豐宜日中九三陽盛極矣君子將陂小人將復
能无懼乎陽奇畫橫亘象平變陰偶畫缺陷象陂又
虞翻以天地分為平亦通往即象辭小往之往復者
返而之內也陽自上而下曰復陰自上而下亦曰復
上下位也往來氣也位无往來氣有上下然則泰兮
否所伏甚不可倚以為常也其惟惕然思艱而守以
正固則可以无咎必言貞者恐其變而失正又為莫
憂恤其艱徒憂无益唯誠信孚感于我所食者則有

吉慶其者期之之辭泰之九三六四坎象半見當與
小畜六四九五互看坎為加憂以其半見故小畜六
四曰惕出泰九三曰勿恤也坎中實為孚泰九三小
畜九五即坎中畫故皆稱孚陽實者食人陰虛者食
于人二三四互兌為口食象其孚于食者言三往孚
四也蓋六四居三陰之下羣陰所從以接陽九三居
三陽之上羣陽所依以接陰二爻正相交之地爻中
二孚字相應與小畜六四九五同但小畜卦體自上
畜下故學如之孚五下孚四也泰之卦體自下進上
故于食之孚三上孚四也二四相孚則內外卦皆舉
之而交泰之象遂成此時小人皆化而為君子而天
下胥受其福矣然非陽之先孚陰不至此苟九三樂
進而領袖眾陽以迫坤則陰不能舉陰不能舉必相
率以仇陽而平者將陂往者將復又何福之與有卦
變臨臨曰消不義蓋慮變
也正與平陂往復義合

○象傳曰无往不復天地際也

曰天地際者謂此
爻為天地交際之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

會也提一際字而乎彼住復之義艱貞勿恤之吉
 具舍之矣李宏甫云知致泰之道在于往來之交
 則知往來之間亦非久長之道故于內卦之三特
 致意焉至上則居泰極矣雖欲艱貞不得矣吁可
 不戒之干早也邵國賢云復其見天地之端乎泰
 其見天地之際乎譬之循環而反及乎其始之所
 是之謂端而環未嘗缺也譬之引繩而適當乎其
 中之分是之謂際而繩未嘗絕也知无端者可與
 言端知无際者可與言際

䷗

六四翩翩

古文作偏偏陸德明本作篇篇

不富以其鄰不戒以

孚

變震為大壯互體兌變乾約象震變兌此正陰陽交泰之爻也

飛鳥之象者陽象鳥身陰象鳥翼翼在兩傍而身在中也泰六四變為剛三四五上得小過全體之半陽在下陰在上如鳥身投下翼飛于上而隨身以下也陰虛陽實凡言不富者皆陰爻以其鄰與小畜以其鄰義同鄰指五上四雖不富而能帶挾其並居之鄰相從而下者以三陰皆欲求陽故不待教戒而能以下乎乎陽也此孚字與三之其孚相應所以專屬三者三四相接三為卦主四為陰首近孚于三則衆陽皆見四先孚三則羣陰畢從交泰窾係實在于此二言朋亡三言其孚至此羣陰相孚而來共為一朋則大道為公之象也此所以為泰與所謂外小人而道消者其義如此坤為震亦動而下順之象

○象傳曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願

也 失實即不富之謂六四同五上兩爻翩翩而下已雖不富而其降肯從之者以三爻皆不富而欲資富實于陽故也不待期約而能以其相孚之人同下蓋二陰亦下求陽各出于其中心之所願也

䷵ 六五帝乙歸妹以祉元吉

變坎為需互體震變離程子云以爻義觀

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以事其夫也愚按泰之言交合二義焉謂君與臣交可也謂君子與小人交亦可也六五以柔中居尊下應剛中之九二可謂上下交矣若以全卦觀之則上三陰皆小人而下三陽皆君子也亦將以六五為小人否耶偶尋繹之而得其解爻言帝乙又言妹蓋以五居尊取象帝乙以六陰爻取象妹互取之也云帝乙歸妹者蓋言屈陰以從陽也邪媚近倖之小人能抑而下之使從君子則上下志同君子道長而泰道成矣舊說皆以妹象五非是以社者以此得社也社福也元吉福之大也治泰之事皆九二主之六五獨享其成而已故九二爻辭言事而不及福六五爻辭言福而不及事君臣之相與有成如此泰卦三四相易則成歸妹以五體言自二至四為克自二至五為震亦成歸妹觀泰之傳曰天地交而萬物通歸妹之傳則反言之曰天地不交而萬物不興可知寓歸妹于泰者陰陽之合也六五取歸妹當是以中爻取象帝乙未知誰

是按孔子曰美帝乙之妹妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全又曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也又曰自成湯至帝乙帝乙湯之玄孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日為名順天性也玄孫之孫外絕恩矣同以乙日生疏可同名湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正則王教興矣故曰易之帝乙為成湯書之帝乙六世王同名不害以明功京房傳載湯歸妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天地之道也善事爾夫必以禮義依上所載則帝乙為湯矣左傳哀公九年宋公伐鄭晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也社祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止證此則帝乙又為紂父與尚書殊合姑兩存之以備參考象義以甲陽乙陰稱帝乙者陰主也此與九家易稱五者帝位震象稱乙及虞仲翔稱震為帝

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

坤為乙何異抑壑矣又鄭玄云五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉理屬鄙淺亦于卦義无涉卦變需女需男行歸妹之正也需五亦需賢以濟者

○象傳曰以祉元吉中以行願也中者中德也二五皆中上下同

德其交泰也乃五之所深願故二曰尚五曰歸一往一來之意也傳于四五皆以願言然四曰中心願僅以心相孚契而已五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願唯得其願則泰道成此其所以有元吉之社乎

XIII 上六城復于隍子夏本作隍姚信本作隍勿用師自邑告命

貞吝變艮為大畜泰極生否聖人于三示其端于上

為否之象也復與无往不復之復相應坤為積土變艮民亦土土聚而附地又在上卦城象隍城下溝无

水稱隍有水稱池坤土本在下之物在上則有傾頽之理今泰反否乾壞為土復于隍象夫上一也築則為城崩則為隍猶之否泰一道也自否而泰既泰反否亦其人所自為耳當此之時人心已離不可收拾用師无為祗驅民於潰而速之禍耳故曰勿用師坤為眾故稱師變剛則坤體不完眾散邑削又艮為止故稱勿用古書多以已所居邑曰邑如王率割邑商邑翼翼四方之極盤庚不常厥邑周公作新大邑是也坤為邑所以取告命象者乾一陰始生為巽坤樂下復必自初爻始泰道將變則下卦之乾已伏有巽體猶六畫乾之變為姤也故有自邑告命之象王介甫云小者擅命故曰自邑告命蘇子瞻云上失其衛則下思擅命至此則眾共為政而上之威令亦有所不行矣世道陵夷一至于此此周室東遷景象貞謂固守此而不思變計也吝羞也九三上六其位皆正故皆得為貞然九三將變而有陽剛之才能艱難以保貞則可以无咎上六已亂而以重陰處之則所謂貞者直固守其柔不敢動作而已其能免于羞乎

古周易丁古 卷二 三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰城復于隍其命亂也

此命謂上命命不自上出而自下出

非亂而何王輔嗣云居泰上極各反所應泰道將減上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍

卑道崩也否道已成命不行也

☰☷ 乾坤上下

否 備鄙反 之匪人不利君子貞大往小來

否本音方有反不也

從口從不亦聲以不可之意見于言故從口卦名音備鄙反不通也與病痞之痞同義天氣上而不下地氣下而不上二氣不交而隔塞也否之匪人履虎尾同人于野艮其背皆以卦辭與卦名相連四卦同為一例否之匪人者言否之者非人也匪人指三三為卦主而居人位陰出地上而長至三六陽已消其半卦之所以名否者以此故曰匪人君子指乾三陽而言當此之時空有轉否之道若乾上坤下貞而不

變則終于否而已故曰不利君子貞大往者陽往而消小來者陰來而息也六爻皆變為地天泰

○序卦傳曰泰者通也物不可以終通故受之以

否 不可終通者不能終通也理勢之自然也夫五色雖明有時而渝豐交之木有時而落是故物

有成衰不得自若胡庭芳云小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒為變化持守之道可也馮奇之云自乾坤之後始涉人道經歷六坎險阻備嘗內有所畜外有所履然後致泰而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

○象傳曰否之匪人不利君子貞大往小來則是

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

否泰反其類故否之辭皆與泰反天地之氣不交接則

萬物之生意不流通也君與臣民之志不互相接則天下雖有邦如无邦也楊敬仲云人君生長富貴崇高之中難乎盡知治亂之情狀聖人於是告之曰上下不交即為无邦庶乎因上下之情不交知所警而圖也張子厚云古之人一邦不治別之一邦直至天下无邦可之則止有隱耳蔡伯靜云象傳言陰陽者唯泰否而已蓋泰否二卦皆具乾坤之體也而泰言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也否者氣藏乎質而不交故不可以德言但言其質而已吕伯恭云否上下不交有天地之形而无乾坤之用故不言健順也李子思云夫陰陽二氣對行乎天地間或者謂陽一而陰二故君

子少小人多治世少亂世多然自有天地以來陰陽二氣分于四序无一歲不得其平者而君子小人治亂之運則或不齊豈幽陰之氣獨盛于人間而天運不爾耶是不然天人有相勝之理治亂有可易之運特在人所以制之者如何耳否之世雖則小人道長君子道消而所以消小人長君子亦必有道矣此作易者所以極論其消長而寄之于爻

○象傳曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮

以祿

邵國賢云否泰者時也時也者上之人之所為也故泰之時言后道在上也否之象言君

子道在下也儉不必作斂化書云儉于聽可以養虛儉于視可以養神儉于言可以養氣儉于嬪嬙可以保壽命儉于心可以出生死又泰之時裁成輔相君子與有力焉今也不然亦儉德也慎乃儉德若愚若拙則小人之忌心无自生而後難可避坤為吝嗇儉之象也避難者避小人之禍三陽出

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

居在外避難之象也。又坤為平順，亦避難象。不可榮以祿者，言自處嚴密，人不得而榮之。如不可得而親，不可得而疎，之謂非戒，其不可也。夫惟超乎榮祿之外，然後能運其幹旋之權，以休否，非獨與時俱否也。此象乾之剛而高也。又或云：儉德避難，不與害交也。不可以祿，不與利交也。蓋法天地不交之象，丘行可云：坤六四之括囊，无咎，即儉德避難也。乾初九之避世，无悶，即不可榮以祿也。

䷋ 初六拔茅茹以其彙 貞吉 亨

變震為无妄 三四五互巽為茅 初二

柔畫與三相連，皆茅之茹也。泰三陽否三陰，同在下有牽連之象，故取象同。又變震為蕃，亦茅茹象。初惡未形，不恐遠以小人待之也。况體坤有順德，故教之以貞。貞者，止而不變之謂。初與四應，變則敵陽而不應矣。居否之初，處順之始，為類之首，而能安意以從陽，是小人而能從君子，豈不吉且亨。吳幼清云：君子之有小人，猶夫之有婦，陽之有陰，豈能絕其類哉。唯艱其進，遇其盛，不使之勝，善類而當治，道斯可矣。小人者，治世之能臣，亂世之姦雄也。自古治世為君子分憂，任勞者固亦有亂世之奸雄，特世治黨衰，則不能為惡耳。方否之初，陰以類進，聖人不遽絕之也。初與九四正應，奉承君子，固可以吉且亨也。誘之趨善，俾天下无棄人，聖人之仁也。項平甫云：泰之初九，君子始以類進，君子難進，故聖人勉之以征，否之初六，小人始以類進，小人進而為邪，故聖人戒之以貞。

○象傳曰：拔茅貞吉，志在君也。

君指五初之守貞，應四，是志在借四。

以承君而不自植，其私黨者，又能鼓同類以從陽，何吉如之。

䷋ 六二包承小人吉 大人否亨

變坎為訟 互體艮 變離二五 正應包

者五包二也。承者二承五也。包與包，荒之包同。義无道之世，更張不宜太驟，故有包容小人之法。小人因此而承順乎上意，亦挽亂為治之一機。乎在彼，固足嘉亦未始非彼之福也。故曰：吉。雖然，王莽下士子雲。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

失身蔡京奉法君實受欺當其承時最易眩人故戒之曰大人否亨言其道以否而亨否者閉塞之義即所謂君子難悅是也胡仲虎云初之惡未形故不稱曰小人至六二則直以小人稱矣荀慈明云大人謂五坤乾分體天地否隔故曰大人否也夫否卦之小人固順承之小人也陰雖居內陽猶在上其勢相敵故其惡未形而禍未著是以不言凶吝也至于剝而始敢干蔑貞乃為惡逆之小人矣然惡逆之小人唯順承之小人為之也君子苟樂其順承而不虞其惡逆則未有不為所中而天下之事始不可為矣夫陰之在下志方求用事猶未涉彼且介于邪正之間而未甘為小人也故其始進也亦有拔茅連彙之象於此能貞則可變為君子而君子于此亦未敢必其為小人也至于六二陰已居中而當位矣猶恐君子之不能容也內畜其邪外示其順而吾奈何惑之若包承不戒遂至包羞包羞不戒必至剝膚防之能无豫乎以此知聖人為君子戒甚嚴也

○象傳曰大人否亨不亂群也

君子以同道為朋

于我遂喪其所守以從之是謂亂群欲反之正不亦難乎此宋人講停之術所以為疎也

☶☱ 六三 包羞

變艮為遯互體艮變巽約象巽變乾

上正應上體乾以包涵徧覆為德且合其同類二陽以包三而三甘自以匪人廁于眾君子之下恬然不思變計猶進欲逼陽而未已亦足羞已不言凶吝者凶咎總在羞中也或云聖人不欲棄小人故以耻心動之抑欲因其耻而善收之耳變艮為遯此否卦之所從來者而消陽未如否之甚益以見三之可羞也

○象傳曰包羞位不當也

三近陽故其象如此

☶☱ 九四 有命无咎疇離祉

變巽為觀互體艮變坤

天下事理過中則變乾四曰乃革泰四曰翩翩否曰有命人處通時未有念命艱難坎坷則念命或以命

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

慰或以命冀而鼓人之氣者亦或以命決若九四之所謂有命聖人因厭亂之人心而鼓君子之氣也无咎與他卦不同勸勉之也疇者同類之三陽也離者麗也離社者附麗其福社也坤息至三志欲上進四居上卦之始乾體未壞恃命自將不比匪人何咎之有以其能力持陰陽交戰之衝衆正賴之故其象爲疇離社命社皆從乾取象胡仲虎云泰九三元平不彼无往不復否九四有命否泰之變皆天也然泰變爲否易故於內卦卽言之否變爲泰難故於外卦始言之泰之三必无咎而後有福否之四必无咎而後疇離社三四乾坤交接之處陰陽往來之會君子當此必自无過而後可爲福而後可爲疇類之福蔡介夫云九四有命矣然非處之有道而无咎善類亦无由而蒙福石介司馬光尚未能盡是道故復曰動而以順行是以出入无疾朋來无咎也泰之六四辭意若婚否之九四辭意若復益在卦爲復在爻則爲否之四在卦爲婚在爻則爲泰之四也卦變觀觀四正觀國之光者故能以其疇離社

○象傳曰有命无咎志行也

否泰反復天運之常故濟否之志於此得

行爲九四者不可不自勉也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞

荀爽作包桑變

爲晉約象巽變坎人依木息曰休中爻巽木五居木之上休之象也九家易云否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也鄧氏元錫云五剛中正時否居休與之遵養與之優游四凶在朝見之弗聖元愷在下見之弗亟夫非帝者之特乎有否焉舉天下而並休息之也抑必有祗祗威感之心焉彼以怠豫无猷爲爲休益以否爾其與幾同近也其亡其亡近死之嗟也荀慈明云陰欲消陽繇四及五故曰其亡其亡約象巽爲繩繫之象也藜生而稹曰苞柔條細弱羣聚而成藜者也變坎爲藜棘下入坤土苞之象也巽爲陰木系之象桑旣非棟楠松柏比矣况又小而柔者乎國

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

家之大不繫于苞石而繫于苞桑危亦甚矣正以寫其憂懼之意陸宣公疏云邦國之杞楹若苞桑綴旒可證此二句有音韻或古語也蘇子瞻云九五大人之得位宜若甚安且強者也然其實制在于內席其安強之勢以與小人爭而求勝則不可故曰休否大人吉恃其安強之勢而不虞小人之內勝亦不可故曰其亡其亡繫于苞桑休否者所謂大人否也小人之不吾敵也審矣唯乘吾急則有以幸勝之利在于急不在于緩也苟否而不爭以休息之必有不吾敵者見焉故大人吉愚聞之師云泰弗如否曰何謂也曰泰无大人唯否有之是以謂弗如九五之大人以位以時以交无不可以反泰者而否之既久不能以一日傾則第休息之以觀其會而喫緊在存戒心焉如光武置之于度外休否也以十年為遠而倦乎審黃石存苞桑之詔戒心也使否泰之循環如易之六陰六陽可以刻期而至則人事可廢而非然也漢四百年而亂唐與宋皆三百年而亂而漢之為唐中幾四百年唐之為宋乃僅五十二年修短之數大殊

而不可期則其間人事得失何限故必曰其亡其亡也而後可以興關子明亦云夏以金德垂四百年殷以水德垂六百年周以木德垂八百年得其道也數不能逃後王不能應其數者禮不行于易中者也乾為離健而且明卦變晉明出地上是以能休否也

○象傳曰大人之吉位正當也

乾剛中正而居君位乃克稱大人而

休否休否在位而充在于德稱其位故正當並言然正較當為重或云辭與夫履同者亦恐有所恃故爻辭有其亡其亡之句亦通熊去非云泰不能不否者六五柔懦之君當任其咎否終復泰者九五剛明之君是賴焉然則為君者與其為泰六五之柔寧為否九五之剛

○繫辭下傳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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

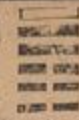

不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易

曰其亡其亡繫于苞桑

保其存者自謂存可常保有其治者自謂治為我有

吳幼清以九五否將休矣而不忘戒懼非也君子安且不忘危况其未安乎下二句放此陸公紀云包桑否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事也

上九傾否後喜

變兌為萃傾者倒也傾否與復隍俱取倒體否極則

倒而成泰也與鼎顛趾利出否同意不言否傾而言傾否人力勝也上以剛德居否極佐九五陽剛之君傾否自其能事然實有懼心焉以否為先亟亟乎圖之以喜未暇計安樂焉則何否之不可傾乎先否後喜即先天下而憂後天下而樂之意正與其亡其亡之君心相似不如此看則傾否盡之何必覆說先否馮元成云曰休否曰傾否非大人不能也否不可以急治而休之於先否不可以終長而傾之于後是能

濟否者也然非以身先言其否則不能以身後享其成其亡其亡繫于苞桑先否之謂也心存禍患若繫于苞桑无所庇映而不能自安抑何否塞乃爾也而泰運繇之開矣閻丘氏斯云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變兌為悅後喜象

○象傳曰否終則傾何可長也

則字要歸到人事謂否極則當思所

以傾之何可使長否也正責成于人之意程子云反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯或謂否極傾而為泰則泰極亦傾而為否天運循環无往不復故又戒之曰何可長也意思亦好

第七對

同人 ䷌ 有 大

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○襟卦傳曰大有眾也同人親也

大有同人皆以離之中爻為主

在上則人歸于我故謂之眾在下則我同乎人故謂之親眾則於人无不容親則於眾有所擇蕭氏漢中云交泰之前乾南坤北有坎无離交泰之後乾北坤南有離无坎又云上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則離先坎後又云上經離六體二體本卦離二體合乾成同人大有一體合震成噬嗑一體合艮成賁主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦所謂陰在陽中皆逆行也其所以不合坎者離之配也胡氏云坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎離凡六見離體於此始見焉需訟小畜履四卦互離至同人大有而見離體凡六離之用與坎等矣鄧氏元錫云同人大有乾于離合也其乾主而離用即天地交而離始見經重離耶離為日為火為特夏其當時用事朱明而繁鮮天達天為大明而天地之能成焉是天人之粹精也

應是為上經之中同人貞離火在下而精通於天抑猶之地材也心即大有貞乾火在天上如天有日心天而道大明普照矣故同人文明以健自明而誠也達天德而仁大有剛健文明誠明成性也體天道而化同人得位猶之下位也其中下之中也以同人人不皆同而同不皆正也利君子貞而涉川大有位曰尊位中曰大中上下應之天人集命矣故體仁長人曰同人弘天生民曰大有陸庸成云二卦畢竟離不敬乾故同人曰應乾又曰乾行大有曰應乎天又曰順天

離上乾下

同人于野亨利涉大川利君子貞

凡卦五陽而一陰則一陰為之主以

三畫卦言之二五皆在人位相應則相同故曰同人以六畫卦言之初二為地位五上為天位人目所望地連天際處為野故曰同人于野文明以健中正而應故亨下卦離離為舟乾健前行而舟隨其後故以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

涉大川則利卦惟一陰皆五陽所欲同然惟二五中正相應其相同者乃君子之正道若舍其正應而為他爻所誘取非貞矣故曰利君子貞程子云他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大六爻皆變則為地水師

序卦傳曰物不可以終否故受之以同人

程子云夫

天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也

象傳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健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

柔謂六二

乾謂九五柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以柔順中正應之各得其正其德同矣且皆人位故曰同人唐孔氏云稱同人曰猶言同人卦曰也乾行指利涉大川一句蓋乾剛健中正且居九五之位有德有位故可以濟險難同人于野雖六二得位得中所能同至于濟險難則非六二陰柔所能也故曰乾行猶言乾之能事也焦弱侯云同人以柔為主然徒柔不能同人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可以同人至利涉大川又曰乾行也明非柔之所能辦也凡卦以柔為主者皆然履之六三不自亨也必曰應乎乾小畜之六四不自亨也必曰剛中而志行大有之六五不自亨也必曰應乎天而時行此皆柔為卦主而其濟也必稱乾此乾之所以為大歟坤得主而常之義此諸卦足以發之文明以健以上下卦德言中正而應以二五兩爻言內文明則察于理外剛健則勇于義二五以中正之道相應乃

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

君子之正道也非明莫察非健莫決非中正相應則君子小人相禱允迪厥德謨明弼諧何畏乎巧言令色孔王君子所以通天下之志也以此程子云天下之志萬殊理則一也聖人視億兆之心猶一心者通于理而已愚按六爻各以正應即所謂理三四兩爻只為不知此義

○象傳曰天與火同人君子以類族辯物不云火在天下

天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故曰與只一與字而同義自見古人祭天取于燔柴者以此然天陽類火陰類終非類也非類而類之必有道矣故帝隆下土方設居方別生分然禹別九州隨山濬川任土作貢男女辯性上下辯禮士辯志官辯事此不妨彼彼不妨此此以成彼彼以成此若晏子和同之論是也然類族辯物不專審異馮去非吳幼清皆謂兼法天火意思較完類合也族屬也物人物之通稱法天之大群族并包以其同者同之肯火之明隨物區別以其異

者同之即西銘理一分殊之謂蘇子瞻云水之於地為比火之與天為同人同人與比相近而不同不可不察也比以无所不比為比而同人以有所不同為同

☰ 初九同人于門无咎變艮為遯同人之初未有私主處得其正上无係應

雖其出門而遇六二非素心之所期也以无所偏私故无過咎若三四之於二則群起而思攘之矣人指二兩戶為門陰畫偶有門之象同人隨之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇為戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而門二也變艮亦門闕象

○象傳曰出門同人又誰咎也鄧氏云門內之治恩掩義以易辟也

而多辟也則咎之所生也同人于門何疏戚之有焉其來自來其往自往不逆其來不將其往不距其來不捷其往而我脩然其間交袂而行乎通達如萍梗然汎相值于江湖孰為親愛孰為賤惡又

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

孰為親愛賤惡而辟耶百爾同人如出于門咎安
從生嗜可以識仁矣又言同人于門傳以出門同
人釋之加一出字而意愈明朱子云易中所謂又
誰咎也自有三箇而其義則有兩樣如不節之嗟
與自我致寇言之則謂人誰有咎皆繇已不可咎諸人如
出門同人言之則謂人誰有咎之者矣以此見古
人立言有用字雖
同而其義則不同

六二同人于宗吝

變乾為重乾互體巽變乾蘇
子瞻云凡言媾者其外應也

凡言宗者其同體也九五為媾九三為宗從媾正也
從宗不正也六二之所欲從者媾也而宗欲得之正
者遠而不相及不正者近而足以相困苟不能自力
於難而安於易以同乎不正則吝矣愚按六畫三四
為人位故六二同人以同乎三言也初雖與二同宗
而非人位若初之同人則指二而言以二為人位故
也舊以宗為五則中正而應正同人之所以亨者何
言吝鄒氏云又以離體言離以一陰間二陽故有宗

象傳曰同人于宗吝道也

謂其為吝之道也吝
有靳縮之義恐二分

其應五之心
比三故戒之

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

變震為无
妄互體巽

變艮約象乾變巽三以陽居剛而不得中是剛暴之
人也在同人之時志在於同卦惟一陰諸陽之志皆
欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三
欲奪而同之而懼五之見攻也故伏戎于莽以同之
時升高陵以窺之終于理曲氣餒勢弗克進至三歲
不敢興嗜亦窮矣不言凶者既不敢發故未至凶也
巽為伏離為戈兵變而震為動為威武戎象變柔互
震上畫互巽下畫為有草茅竹木之處故曰莽巽為
股為高升高象變柔互艮中畫山之半也故為陵義
與丘同劉子珪云三居下體之上故謂之陵有憑上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之志故謂之升項平甫云伏戎于莽處下卦也升其
高陵望上卦也來矣鮮云對五而言三在四之下故
曰伏對二而言三在二之上故曰升三與
五隔三爻故曰三歲不敢與者艮止象

○象傳曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也

剛恐人誤以為攻二也爻言升言與皆明敵在上
卦安行者安分而行即四反則之意故爻不言凶
蓋同人君子能以理通天下之志則三四亦皆安
于其所當得而无非分之覬矣一說三伏而不與
則二可安行无忌
與五相遇亦通

九四乘其墉 鄭玄本 弗克攻吉 變巽為家人互

乾變離墉城垣也離中虛外周象墉解卦上六變離
亦曰墉其指二墉指三九三為六二之墉四在三上
乘其墉也六二之欲同乎五也歷三與四而後至故
九四亦欲得六二乘二之墉將攻而取之然二之正

應五也四之於二非應非比其取之為无名而逆理
甚矣二雖弱而直四雖強而不直始有攻之之意終
以義之不可故弗克攻而止凡爻言不克者皆陽居
陰位若訟之九二九四及此爻是也唯其陽故有訟
有攻惟居陰故不克訟弗克攻吳幼清云九三不慮
六二之不從已唯念九五之能得二故不急圖二而
專以敵五為心晉文公一戰勝楚諸侯之從楚者自
不能不從晉九三非能如此也而諺計妄想蓋欲如
此九三與九五德雖殊度力猶頗相等均之為以
剛居剛故也若九四之以剛居柔則力非能抗九五
者矣故不敢咎五而徑以攻二為事晉悼公與楚爭
鄭不伐楚但伐鄭鄭不能支而楚自不能與爭九四
非能如此也而輕舉妄動蓋欲如此然三之於五卒
不與者以勢之不敵而不敢也故僅可以免凶四之
於二卒不攻者以義之不克而不為也故猶可以獲
吉爻變巽健而能巽其知弗克而反則固其空矣抑
卦唯三四不言同人以其有
爭奪之心故不得以同稱

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

恐人以弗克攻為力之弱故釋之曰義弗克也義者理也則者理之不可踰也於義不勝為困四之所以終獲吉者以其困于不義而能自反于法則也胡仲虎云春秋文公十年書晉人納捷菑于邾弗克納有得于周公爰辭弗克攻之旨矣穀梁傳曰弗克納其義也有得于夫子象傳義弗克之旨矣

九五同人先號

平聲

咷而後笑大師克相遇

變離為純

離約象乾變兌五與二應正大傳所稱二人同心者也故稱同人同心之契三四競起而間之故未得而號咷相求慕之切也已遇而笑說之至也曷為而至以大師克三伏莽四乘墉則皆強弗友之徒非武震不足以及決也人君得一德之臣或為媚嫉格必奮勇屏除而後魚水之歡洽故寓象如此舊謂五不能大誠非之不應以中直言矣下卦離此爻變亦離離爻曰歌曰嗟中孚象離亦曰或泣或歌旅上卦離亦曰先笑後號咷皆取火聲无常若泣若笑又吳幼清云其先六二在離火炎焚之中而號咷其後與九五相遇九五變為柔則成兌口而笑矣亦通陽為大離為戈兵大師象也春秋書鄭伯克段于鄆傳謂如二君故曰克虞翻云同人反師故曰大師二至五體姤遇也故相遇李子思云天下之理萃則必爭卦以相同為義而三則伏戎四則乘墉五則大師克何也二應五而三爻據之所以爭也嗚呼出而與人同至易至簡之事而乃如此故易中必知險簡中必知阻不學易者殆不可以涉世也

○象傳曰同人之先以中直也大師相遇言相克

也直謂理直言二五以中正相應其理直也義理所同物不得而間之爻稱大師相遇祇以言其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

克之武非
必用師也

○繫辭上傳曰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

吳幼清云君子之道不皆同也以身之行則出處或不同以口之言

則默語或不同然二人之心既同則言行不必同而尤能間其同者故同心者之行譬如至利之器可斷至堅之金无物能梗礙之也同心者之言譬如幽生之蘭自有遠聞之香无物能障隔之也九五六二其心同一中止其先暫為三四所間而號咷其後終得相遇而笑蓋其心之同非三四所能梗礙障隔也程子云中誠所同出處語默无不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也一可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂

其言意味深長也蘇子云繇此觀之豈以用師而少五哉夫以三四之強而不能奪始於號咷而卒達於笑至於用師相克矣而不能散其同此所以知二五之誠同也二陰也五陽也陰陽不同而為同人是以其同之可必也君子出處語默不同而為同人是以其同之可必也苟可必也則雖有堅強之物莫能間之矣故曰其利斷金蘭之有臭誠有之也二五之同其心誠同也故曰其臭如蘭

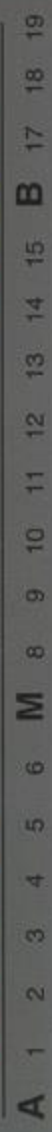
☰上九同人于郊无悔

變兌為革此爻所稱同人謂九五國外曰郊上在卦

外故稱郊獨處无應而比于五故有同人于郊之象乃无心于同而偶同者與三四之爭二自别故爻稱无悔變兌兩澤相麗亦同人象

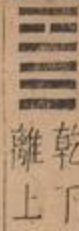
○象傳曰同人于郊志未得也

五與二為應上雖偶同時以地相鄰

止終非正應故曰志未得也蘇子瞻云以其无所苟同則可以无悔以其莫與共立則志猶未得

大有元亨

大者陽也有者盛多之義繫辭傳云富有大名者四大有言大者多有也大畜言大者藏畜也大過言大者太過也大壯言大者盛壯也此卦一陰居尊為主而五陽具備故曰大有元亨者乾之德也亨者火之用也程子云卦之才可以元亨也繇剛健文明應天時行故能元亨也小畜一陰居四欲止五陽以為用故言亨而有密雲不雨之嫌大有一陰居五且亨之大六爻皆變則為地水師

○序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有

語云獨任之國勞而多禍獨國之君卑而不威明主不自用其智而任聖人之智不自用其力而任衆人之力以聖人之智慮事者无不知也以衆人之力趨事者无不成也水深淵廣則龍魚生之山林茂盛則禽獸歸之使物有歸則所有大矣

○彖傳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

六五尊位謂五六五居上卦二陽之中陽為大故曰大中上下謂上卦二陽下卦三陽一柔而得五陽之應是陽之多也故曰大有亦有上下應而不得尊位者小畜是也有能致之資居得致之位則乾之德為我所有而作用皆陽剛之妙應矣故曰其德剛健而文明應乎天而時行剛健居內乾德也文明居外離德也唯一陰居尊位故可以全體歸之司馬君實云夫柔而不明則前有讒而不見後有賊而不知明而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亡亂之端也明以燭之健以決

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之居不失中行不失時然後能保有其眾元亨也
 應天者六五應乎九二也時者當其可之謂天即
 理也天之道不外時而已應天時行如天命有德
 則應天而時章之天討有罪則應天而時用之即
 遇惡揚善順天休命是也乾為天因應乾故發此
 句時行即應天之實非時行之外別有應天也剛
 健文明首德之體應天時行者德之用有是德之
 體用則元與亨合矣乾道王元離德主亨翼于屯
 臨隨无妄升等卦皆訓大亨不訓元亨此獨訓元
 亨其別明矣惟鼎傳訓元亨然鼎之象言元吉亨
 與此小異或問大有之時何以无豐豫之戒曰
 大有致有之初豐豫則太平之久其時不同

○象傳曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天

休命天上安得有火蓋謂日也日高在天上照見萬物之衆多故為大有朱子云凡有物須是自家照見得方見得有若不照見則有无可知何名為有吳幼清云火之所照能分別善惡而天

道福善故於善人則必福之以休美之命君子既
 能如離火之分別善惡矣而惡者則抑遏之善者
 則舉揚之所以順上天福善之休命也分善惡屬
 離休命屬乾遏揚又屬乾順又屬離火之別淑慝
 蓋以順天之所休天之有禍福蓋以遏揚火之
 所照命言休而不言咎者遏惡亦以揚善也

初九无交害匪咎艱則无咎變巽為家人交如朋友之交无交如

文言傳所謂无交而求孟子所謂无上下之交者卦
 以六五一陰為主柔得尊位而上下應之此大有成
 卦之義也初去五最遠而其正應之四又以近五而
 交于五矣所謂厥孚交如是也此初之所以无交也
 夫以六五大之世獨初九子然无交而不思所以
 自達于五則害于義矣然匪已之過咎以所處之地
 然耳其惟艱則无咎何言乎其艱也初之上應于五
 也歷二與三與四而後至雖歷二與三與四而終不
 敢不應焉此初之所以免咎也變巽為下伏无交象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰大有初九无交害也

楊敬仲云大有之時聖君在上四方

咸仰初九雖在下亦當出而交當出而交而不交則害者害道也害吾之德也當入而出為疎動當出而入為固避皆非正道乾初則貴潛需初則貴其不犯難履初則貴其獨行惟大有之初則貴其

也交

九二大車

蜀才本

以載有攸往无咎

變離為重

變巽大車二也載謂載五也胡仲虎云坤為大輿九二體乾而曰大車者輿指軫之方而能載者言車則以其全體而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其虛足以受剛則其健足以行有大車象陽為大故稱大二虛任受九剛任行與大畜九二同又二變離離虛而能容亦車載象二五相應陽志上行故有攸往之象以是而往何咎之有程子云剛健則才勝居柔則謙順得中則无

過其才如此所以能勝大有之任愚按呂伯恭有言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琴瑟欲其解紓黠闇汗濁欲其茹納故為大臣者必如大車以載而後可有攸往者揚敬仲謂言車力之有餘德之大者无所不備无所不濟泛應曲當通行而无碍是也此王佐之才唯伊尹周公當之胡仲虎云不曰吉者大臣任天下之重職當如此也僅得无咎處大有之難如此愚又聞之師云九二大夫也何以知其為大夫也詩曰大車檻檻毳衣如炎大夫之車也九三公也公用享于天子是也天子三公稱公王者之後稱公九四卿士也何以知其為卿士也王公相去一階爾其為尊卑也微禮王祭不以公為尸以卿為尸不嫌也其為尊卑也微哲九四近臣貴而未盛卿士之象故曰匪其彭明辨哲也六五天子之子也上九天也六五受天之祐三公九卿二十七大夫皆能有之矣人有十等裁及大夫大之也此蓋以爻位言存之以備參考

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰大車以載積中不敗也 車大則勝重載故雖多積于車

中而行不敗曰積中不敗即釋有攸往无咎意中虛故能積健故不敗

☰☷ 九三公用亨 香雨反古字亨亨通用有亨无亨

句當作 于天子小人弗克 變兌為睽互體乾變離約

指五三居下體之上乘極剛之勢而承柔順之主勳

蓋桓文之業也彼惟能輸其忠蓋勳力于天子以屏

翰大有之治而天子方虛中下賢故有公用享于天

子之象後世之假此名以樹權者比比而是聖人防

之豫矣故曰小人弗克爻變兌自三至五亦兌兌為

口故有宴饗象左傳僖公二十五年春正月丙午秦

伯師于河上將納王瓜偃言于晉侯曰求諸侯莫如

勤王使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰于阪泉之兆公曰

吾不堪也筮之遇大有之睽曰吉遇公用享于天子

之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤以常

日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其

所也杜預注云乾變兌以當離日之在天垂照在澤

天子在上說心在下是降心逆公之象又去睽卦還

論大有亦有天子降尊之象

○象傳曰公用亨于天子小人害也 居公位而際大有善用之

則以亨于天子否且以自害可不惕夫能與天子為難者莫如諸侯故聖人特為戒如此

☰☷ 九四匪其彭 子夏本作旁 變艮為大畜互

兌變震程子云彭盛多之貌詩行人彭彭行大盛多

之狀雅駟駟彭彭言武王戎馬之盛也九四在三陽

之上以陽息之卦言之則為四陽之大壯盛之至也

卦名大有彭字即大字之義其四自謂也近君者勢

不挾而震用事者權不招而集權勢所歸禍敗所隨

六五柔中而四以剛首逼之必也引嫌多懼視諸陽

古周易丁古 卷二 五十二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之盛皆五之有已不敢僭有其彭而後可以免

○象傳曰匪其彭无咎明辨皙也

皙明貌九四居四陽之首而率

諸陽與之僭進其盛多蓋彭彭矣使明不能燭理智不能慮遠以其盛多者而震之必非柔中之君所能安也下三陽皆健體四乃明之首也以離明辨別事理而能照晰則知彭彭之匪我有而不蹈僭逼之嫌矣所以免于咎者以此

XIII 六五厥孚交如威如吉

變乾為純乾約象兌變乾子瞻解上九有云兩

剛不能相用而獨陰不可以用陽故必居至寡之地以陰附陽而後衆予之斯義也請竊取之以解此爻焉五以柔位居尊何以使諸陽大服而樂為用哉二五正應斯固不必言也三居下卦之首威足震主則聖人已廩廩焉憂其跋扈矣所恃者有四之匪彭在四近臣也而為諸陽之首能率其類以僭進四孚則

三陽異孚矣故六五之厥孚交如者專指四言也凡卦中得坎半體者皆稱孚五孚四四亦孚五交互而不可解所謂厥孚交如也以此率下天下其孰能撓之固有不甘而威者矣故曰威如吉語云山有猛獸藜藿不採六五與九四相交之謂也應乾變亦乾故有威如象左傳成季之將生也桓公使筮之遇大有之乾曰同復于父敬如公所杜預注云乾為君父離變乾見敬與君同

○象傳曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而

无備也

五四相信則有以感發在下群陽之志六五柔中唯行簡易无所防備然物自畏之

若馬伏波之論光武是也蘇子瞻云六處群剛之間而獨用柔柔而能威者何也以其无備知其有餘也夫備生于不足不足之形見于外則威削一說威如吉乃戒辭君道貴剛當以威濟太柔則人將易之而无畏備之心簾遠地則堂高所以預防人臣之不敬也亦通

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上九自天祐之吉无不利

變震為大壯六五者一卦之主也上居卦

之終故於卦終言卦主之盛四陽在六五之下者皆應之矣上一陽在上天之位也而亦應五是天之祐五也之指五言吉无不利皆稱五蓋徵諸大傳矣吉以六五之德言履信思順尚賢皆所謂吉者沈括謂非吉而利則非所當祐是也以傳大有上吉之句觀之可見李宏甫云六五一爻備言六五所以大有之德上九一爻備言六五所以大有之福福德兼備六五上九合為一人然則上九其天矣離為震卦變大壯動而明壯而正大亦无不利象

○象傳曰大有上吉自天祐也

大有上爻之吉其必有以得乎天而

祐之者自天而下也

○繫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是以自天祐之吉无不利也

五以下諸爻下應也斯之謂人助五以上一爻上應也斯之謂天祐所謂順者以六五柔順言也蘇子瞻云信也順也尚賢也此三者皆六五之德也易而无備六五之順也厥孚交如六五之信也羣陽歸之六五之尚賢也曰履信者以五所信之四陽爻位皆在其下故以履言蓋推言六五之德而上九天位則專錫六五以福也

第八對

○謙卦傳曰謙輕而豫怠也

謙輕是自卑小之義豫則有滿盈之志而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

息矣謙以自牧則從故爻多功豫以適已則窮故爻多凶馮奇之云一陽五陰之卦其立象也一陽在上下為剝復象陽氣之消長也在中者為師比象眾之所歸也至於三四在二體之際當六畫之中故以其自上而退處于下者為謙自下而奮出乎上者為豫此觀畫立象之本旨也李子思云設卦命名多以畫之反對取象謙豫二卦反履小畜之對也履謙取畫在三豫小畜取畫在四特陰陽之畫不同耳皆五陰一陽五陽一陰之卦也一陰在下卦三陽之上其位不順故名之小畜一陽在上卦三陰之下其位則宜故名之豫一陽在上卦三陰之下其位非宜故名之謙蕭氏漢中云兌巽艮震下經之主上經之客也在上經之初皆不能自為卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主也謙而衰豫而後上經之上陽中之陽故陽盛而主旺客衰豫而後上經之下陽中之陰故陽微而主衰客旺前十五卦乾坤坎離之體多震艮與兌之體

少主盛客微也後十五卦乾坤坎離之體少震艮巽兌之體多主漸衰而客漸盛也又云客豈遽侵主哉主交客而致其來也坤交艮而成謙震交坤而成豫謙居十五卦之末豫居十五卦之首繇此而上陽日以長而主盛繇此而下陰日以長而客強蓋陰陽主客盛衰消長之幾會也胡庭芳云同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫長少二男之從母也至此震艮二男復用事矣愚按以上下卦及互體觀之亦為母統三男之卦

謙

古歸藏易作兼

亨君子有終

說苑終下有吉字○

子夏傳作謙 謙即謙謙也章昭云謙猶小也漢為卦艮下坤上艮山之高而在地下是卑抑其尊甘處物下推遜卑者使居已上也合二卦言之內艮為止則退已而不進外坤為順則讓入而不爭所以為

古周易言詁

卷二

五十一

五十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

謙也剛下乎柔交通之道故亨君子指三三為卦主故爻辭與象同有終言其久也謙之道眾人不能久而君子能終之也夫少之事長賤之事貴不肖之事賢獨至起食至起射則三揖酒則百拜誰不知之誰不行之一臨利害巧為趨避語曰餓馬在廐漠然無聲投芻其旁爭心乃生繇是言之小人惡能謙哉程子有云君子達理故樂天而不競內克故退讓而不矜得其本矣謙有終則亨亦有終他卦皆有凶悔吝惟謙无之可見謙无不亨也艮終萬物坤安貞為德皆有終象六爻皆變則為天澤履艮上坤下為艱

○序卦傳曰有大者不可以盈故受之以謙子曰

同人後大有承之以謙不亦可乎故德行寬容而守之以恭者榮土地廣大而守之以儉者安位尊祿重而守之以卑者貴人眾兵強而守之以畏者勝聰明睿智而守之以愚者哲博聞強記而守之以淺者不隘此六者謙德也易曰謙亨君子有終吉是以衣成必缺衽宮成必缺隅各成必如掘示

不成者天道然也故周公戒魯公曰慎勿以國驕人也孔子觀於魯桓公之廟有欹器焉孔子問於守廟者曰此為何器守廟者曰此蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器者虛則欹中則正滿則覆弟子挹水而注之中而正滿而覆虛而欹孔子喟然而嘆曰吁惡有滿而不覆者哉

○彖傳曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而

福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君

子之終也天道下濟二句釋謙卦象諸儒汎論天地之道非以光明上行貼亨義亦非天道指九三艮耳而謂之天道者乾之屬也觀此則

几象傳所云陰陽往來之說愚皆謂本于乾坤益信天之道降下以濟于陰故曰下濟艮有光明之象故艮之象曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而掩之故光明也地道指上三爻坤本下今居艮
 上故曰上行天道消其氣運之已盛者而長其未
 盛者以消長進退之氣言地道傾壞其高凸之處
 而聚歸于凹下之處以高下凹凸之形言鬼神於
 盈滿者禍害之於謙損者福祐之以殃慶休咎之
 應言人情於盈滿者疾惡之於謙強者樂與之以
 從違向背之情言四者非有心于如是其道自然
 故皆曰道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所贊未有若是
 其盛者此謙之所以為至德也歐陽永叔云此聖
 人極論天人之際也春秋雖書日食星變孔子未
 嘗道其所以然曰天地不可知為其可知者人而
 已天吾不知吾見其虧盈于物者矣地吾不知吾
 見其變流于物者矣人之貪滿者多禍守約者多
 福鬼神吾不知吾見其禍福者矣若人則可知者
 故直言其好惡參而會之无以異也以其不可知
 故常尊而遠之以其无以異則修吾人事而已未
 有人心慌而天道怒未有人理逆而天理順者尊

者三居下卦之上也光艮體也卑者三居上卦之
 下也不可踰謂位雖居下而德則莫有過之者蓋
 以謙居尊而道光以謙居卑而德不可踰此專以
 九三一爻言一說謙之為道尊大而光顯不與物
 較何其尊也不為滿累何其光也故雖卑屈而莫
 能加尚何可踰之有亦通君子之終也含蓄深長
 謙為君子之終則其光不可踰亦是君子之終矣
 王輔嗣云夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起與
 於利者也故飲食必有訟訟必有眾起未有居眾
 人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者
 所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎
 悔吝者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣
 哉楊敬仲云夫謙亨一言足矣而聖人諄諄復復
 至于此者何其辭費也人生而私其已孔曰已乳
 少長而食曰已食有奪之則爭愛則喜有怒之則
 啼又其長也人容之則喜有言其失則不樂大禹
 神聖特以不矜不伐稱則人之好矜伐者衆矣聖
 人深知夫人情難克其已私如此故詳其言指切

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其驗庶幾其武省也焦弱侯云凡一陽統五陰之卦彖傳皆指出一剛字復曰剛反師曰剛中而應豫曰剛應比曰剛中剝曰柔變剛唯謙不然謙不貴剛也

○象傳曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平

施朱氏升云西北之地準之高于東南之山是地中有山地高而山卑劉景升云地中有山以高下下故曰謙謙之為道降已升人山本地上今居地中亦降體之義故為謙象也哀爾雅訓聚也多也於象義不合按鄭荀董蜀本俱作掇云取也字書作掇引易掇多益寡張揖云掇咸也許慎云掇把也空從掇掇二訓為近夫山之出於地上者未耳其本没于土何強即巍乎萬仞而其没於土者何極人見山之高耳而繇地觀之眇如也君子盛德之至雖有勞有功而自无上人之多心責已唯恐其不厚待人惟恐其薄哀取已之多以增益人之寡若此者所以稱量物之不齊而平其施蓋損

高增卑以起于平視物我若一體而已即如以善同人則賢不肖平矣以財分人則貧富平矣以位下人則貴賤平矣夫然始為有而不居故謂之謙非若世之人心實自多而謬為恭敬之謂謙也蘇子瞻云謙之為名生于過也物過然後知有謙使物不過則謙者乃其中爾過與中相形而謙之名生焉聖人即世之所名而名之而其實則反中而已矣

○繫辭下傳曰謙德之柄也

柄者以此自持如言以謙為霸柄也又曰謙尊而光

朱子云謙本以自卑却尊而且光若秦人尊君卑臣則雖尊而不光唯謙則尊而又曰謙以制禮

謙者禮之實不讓不為又光

謙德而處卑位謙而又謙者也故曰謙謙乾乾夫夫皆九三重剛也坎坎六三居重險之間也蹇蹇六二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

險居險也皆有所取初六變剛故稱君子用涉與利涉不同利涉者其才其時利于涉耳用涉者用此以涉然後吉也借涉川以明履危處難之道初六謙而又謙則其氣以不盈而完志以能歛而定以濟險難靡不濟矣初三皆言君子初吉于始者也三吉于終者也二三四互坎在前為川初變剛成離為舟坤順在上前无阻隔故有涉大川之象卦變明夷用晦而明亦謙謙之德也

○象傳曰謙謙君子卑以自牧也 牧者馴獸之名張敬夫謂如牧

牛羊然使之馴服方可以言謙是也人之驕心客氣最難降伏須時時如執玉捧盈臨深履薄纔能平心和氣而无往不謙若牧人之於獸馴焉擾焉久而與之相忘焉不加箠策而自无抵觸之患矣

六二鳴謙貞吉 變與為升互體坎變兌荀九家鳴則擘應故易以陽唱陰和寄之於鳴謙之所以為謙者三也其謙以勞故聞其風被其澤者莫不相從

于謙六二其隣也上六其配也故皆和之而鳴于謙而六二又以陰處內卦之中雖微九三其有不謙乎故曰鳴謙又曰貞吉鳴以言其和於三貞以見其出於性也又來矣鮮云本卦與小過同有飛鳥遺音之象故曰鳴豫卦亦有小過之象故亦曰鳴亦通變成巽巽以陰下陽者故能和三以謙也

○象傳曰鳴謙貞吉中心得也 言六二與三中心相得非勉強唱和也

九三勞謙君子有終吉 變坤為純坤互體坎變

功曰勞九三一陽為衆陰所歸上下倚賴勞而有功稍安處下體自視欲然故有勞謙之象為國樹勞是為度始勞而能謙是謂厚終非大禹之不矜不伐周公之孫碩膚惡足以當之互體坎為勞約象震為動變為坤坤萬物所致役者皆勞象謙以九三一陽爻為成卦之主文王象辭惟主九三一爻而言不及其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

他故周公爻辭不復易但推原其勞而要其吉耳艮終萬物三居艮之終故以有終言九三之變剛而能柔故視彖辭又加吉字明其極善胡仲虎云乾之三以君子稱坤之三以有終言謙之三兼乾坤之占辭蓋所謂勞者即乾之終日乾乾者是也而謙則又坤之含章也

○象傳曰勞謙君子萬民服也

功名之所為不及道德者何哉无意

於功名即无功名而立功名必自喜其功名故讓必不任任必不讓理勢然也勞而復謙彼何人哉萬民服則誠服矣吳幼清云萬民以卦之五陰言則五數為至多以天下則萬數為至多

○繫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

存位正釋吉字解見

傳上

䷎ 六四无不利

句 撝謙

變震為小過互體坎變巽約象震變兌此爻王程之

解得之輔嗣注云處三之上而用謙焉則是自上下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上上下下之適故无不利指撝皆謙不違則也伊川傳云四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任眾所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君早與以讓勞謙之臣撝施布之家如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也按撝通作麾詩麾之以旌書右秉白旄以麾亦通作麾變震互震為動故有撝象惟撝謙而後能无不利此倒用文法卦變小過行過乎其所矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰无不利撝謙不違則也

爻之利有利于承上有利于乘

下四近六五居三之右上乘謙德之君非謙則傲傲者違承上之則下乘助勞之臣非謙則忌忌者違乘下之則唯指撝上下无所不謙而後為不違則以四所處之地則然而六具柔順之德實能撝之此其所以无不利也

䷎

六五不富以其鄰利用侵

王虞本作寢郭京舉正作征

伐无

不利

變坎為蹇約象震變離上卦三爻陰虛不富象六五上卦之中也四與上皆其隣也而三以勞

謙適居其下則上三爻亦皆化之而為謙故五居尊位而帶挾其左右之隣相從而下將以委心于卦主耳泰六四不富以其隣亦同斯義蓋下有不伐之臣斯上有善下之君若舜之於禹成王之于周公是也不富亦有謙虛象謙成卦之主專在九三舊解六五以柔居尊為眾所歸故為不富而能提挈其鄰若然

則與九三全无干涉非成卦之旨矣君臣同德謙虛相應若下有強梗不服者則聲罪致討直固在我而柔能制剛亦自能潛驅默奪之如舜之格苗文之服密是已侵伐且利况其他乎故又曰无不利謙之受益如此侵伐二義諸解不同周禮云賊賢害民則伐之負固不服則侵之左傳云凡師有鐘鼓曰伐无曰侵公羊傳云猶者曰侵精者曰伐坤為眾變剛三四五成離為戈兵以坤衆而用離之戈兵侵伐象坤變坎行險以順固師之所以吉也又自三至五為震三震初畫以勞謙之臣上事六五亦有長子帥師象或問朱子謙不與人爭如何言侵伐朱子云老子言抗兵相加哀者勝矣孫子言始如處女敵人開戶後如脫兔敵不及距大抵謙自是用兵之道

○象傳曰利用侵伐征不服也

侵伐非黷武以其不服不得已而征

之正以釋征伐用謙之義舜征苗不得已也武征匈奴豈不得已乎又楊敬仲云有君如此天下所

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

咸服而有不服焉天下之所共怒以咸服之人攻所共怒者其利也孰禦若已服徒以私怒貪地而征之則適足致禍

上六鳴謙利用行師征邑國

古本作征國陸德明云或作征邑國

者非○變艮為純艮三謙之主上與為應故亦為鳴謙之象義與二同可用行師義與五同上六處順之極居謙之終下與九三同德相應謙无以加矣然當時邑國豈无有傲然以我為謙而不役較也遂敢于不順者乎果爾則利用行師以征之總之不害其為謙矣謙之二三四五上師之初二三四五也故五口侵伐上曰行師或疑其於謙不類不知以退避為謙在下位則可治國平天下者不然苟非好大喜功之心即四征九伐尤非謙也上於六位為最高比于九五君位有上公象坤為邑國曰邑國即邑之在國中者古諸侯各自為國其大夫各有采邑采邑不順者伐之知墮費墮郈之類是也上公所征止于邑國毋

致侵伐亦謙之象鄒汝元云舞于苗格六五以之因壘崇降上六以之變艮艮止也止戈為武故利用行師止於征邑國亦艮義馮元成云下三爻體艮者也則皆言吉上三爻體坤者也則皆言利艮靜而坤順也順則多利靜則多吉也

○象傳曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未

得者上居謙之極方自視歆然而猶以其謙為未足如益贊于禹滿損謙益之意若是而有不服者行師以征之理直氣壯何不利之有故傳許之曰可用行師征邑國也一說鳴謙句斷志未得也帶下讀志未得即邑國未順惟鳴謙如

坤下 震上

豫利建侯行師

許慎云豫象之大者賈侍中說不害于物愚按豫為獸名性不害物必以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

寬和安舒為德者今莫得而詳也晉書地理志云河南曰豫州豫者舒也言稟中和之氣性理安舒也意頗相合然則安舒二字是豫本義既其後也分詁為三一曰備豫爾雅解豫為敘郭璞注事豫備者有叙中庸謂凡事豫則立是也故繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫一日悅豫諸儒皆謂豫者樂也序卦傳言以喜隨人亦取喜樂之義故大象傳曰雷出地奮豫先王以作樂殷薦一日佚豫蓋孟子一遊一豫之豫書所謂無時豫息無取逸豫是也故禘卦傳曰謙輕而豫怠此三說者相為首尾人能悅豫必始于備豫悅豫之極則必至于佚豫皆具安舒之意此卦震上坤下震動坤順順理而動上下皆應當專以悅豫此義觀大象有作樂之文可見矣鄭康成云震為雷諸侯之象坤為衆師役之象故利建侯行師國語秦伯召公子重耳於楚楚子厚幣以送公子于秦公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆入也司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水

也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉貨以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也韋昭注云易坤為大車震為動為雷今云車者車亦動聲象雷其為小車乎班偏也徧外內者謂屯之外有震豫之外亦有震坤順也豫內為坤屯二至四為坤資財也屯三至五豫二至四皆有艮象豫三至五有坎象艮山坎水在山下為泉源流而不竭也居樂母在內也出威震在外也居樂故利建侯出威故利行師愚按鄭章二說以坤震分屬建侯行師其義各異然考屯卦有震无坤則言建侯而不言行師謙卦有坤无震則言行師而不言建侯當從鄭說為正而吳幼清又謂坤為震侯之國震為坤衆之帥則統全卦而言於鄭章二說俱不相礙矣曰侯曰帥惟九四一爻當之六爻皆變為風天小畜坤上震下為復

○序卦傳曰有大而能謙必豫故受之以豫 承二卦之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

義而為次也漢文帝謙冲退讓不敢自恃廣大妄
 意與功故百姓蒙其休息富庶安樂此謙能致豫
 也管輅規何晏曰昔元凱之彌重華宣慈惠和周
 公之翼成王坐而待旦故能流光六合萬國咸寧
 此履道之休應非卜筮之所明也山在地中曰謙
 雷在天上曰壯謙則衰多益寡壯則非禮弗履未
 有損已而不光大行非不傷敗鄧颺曰老生之
 常談也輅曰夫老生者見不生常談者見不談

○彖傳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

豫之時義大矣哉豫和樂也人心和樂以應其上

豫之才也順以動豫以卦言豫之德也剛九四也剛應者一陽而上下眾陰從之言剛得其應也按

初雖與四正應而以鳴豫為凶故剛應不指初志
 行者陽之志得行也內卦坤順外卦震動順理以
 動所以成豫豫順以動蒙上文也雖天地之大且
 如之者言天地亦順以動也非求契于天地之謂
 亦非天地錫福之謂而况建侯所以為民興利行
 師所以為民除害其有不利物者乎建侯行師雖大
 事以天地觀之則猶其小者自豫順以動以下皆
 正解利字大凡建萬國聚大眾非順理而動使人
 心皆和樂而從不可也又按豫坤下震上司空季
 子以為母老子彊今觀上下五陰惟九四一陽為
 卦之主逼近六五君不威而臣太重侯伯之卦也
 動而順則為桓文之翼戴動而逆則為曹馬之姦
 雄故夫子倦倦于順動致意焉天地以順動者順
 其自然之氣聖人以順動者順其當然之理日月
 不過而四時不忒順動之象在天地刑罰清而民
 服順動之象在聖人日月四時本相承日行北陸
 而長則為春夏南陸而短則為秋冬不過以晷刻
 言不忒以氣候言尤家易云天地有生殺萬物有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地
建侯行師奉辭除害民得逸豫君得安樂也朱子
云刑罰不清民不服只為舉動不順了致得民不
服便是徒配了他亦不服夫日月不過而四時不
忒則萬物于是太和矣刑罰清而民服則萬民于
是太和矣若使歲序乖而羣生不遂刑罰濫而民
風將哀其能豫乎故順之道大也易有時有用有
義時其所遭也用其所致也義其所寓也六十四
卦時而已矣事若淺而有深意故曰時義大矣哉
欲人思之也非美事而有時或用之故曰時用大
矣哉欲人別之也大事大變則曰時大矣哉欲人
謹之也孔仲達云此嘆卦也凡言不盡意者不可
煩文具說且嘆之以示情使後生思其餘蘊得意
而忘言也吳幼清云專言時者重在時字時義重
在義字時用重在用字或乃以時義
為時與義時用為時與用失之矣

○象傳曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考

雷陽氣也方冬潛萌地中及出地奮發而成聲陽氣暢嫗萬物莫不

悅豫故曰雷出地奮豫不曰雷出地上而曰雷出地奮只一奮字便含樂象作樂指始造樂者言豫喜意也作樂所以飾喜也天下之聲莫高于雷霆樂則何以以之以其和而奮也不以其聲雷以鼓萬物之化而宣天地之和樂以贊神人之化而宣人心之和一而已矣崇德即崇祖考之德有是德而无是樂祖考雖聖其何辭以配乎思文之詩所以配后稷於天也我將之詩所以配文王于帝也殷作樂之盛稱用此殷盛之樂薦祭上帝象雷出地而向天也冬至祀天於南郊以祖配季秋祀上帝於明堂以考配公羊傳云王者何為必以其主配自內出者无匹不行自外至者无主不止按祭于南郊曰天祭于明堂曰帝郊者古禮明堂周制也為壇而祭謂之天祭于屋下謂之帝朱子云天即帝也天以形體言帝以主宰言以配即配以倒字成文耳朝覲聘享祭祀莫不用樂然惟郊祀上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

帝乃大合古今衆樂而奏之大司樂園丘之奏樂極九變是也必如是始足以擬雷出地奮之象象義云震善鳴爲樂又來矣鮮云中爻坎爲樂律樂之象五陰而崇一陽德崇德之象帝出乎震上帝之象中爻艮爲門闕坎爲隱伏宗廟祖宗之象朱氏升云祖考人也而配上帝之天皆地中之雷奮出地上之象吳幼清云樂指九四一陽而言五上皆天也上者郊外所祀之天五者廟中所祀之天三祖也二考也初者武王之德也初與四爲正應初六之德章于九四之樂聲則早者升而崇二三與五上爲敵應二三之祖考以薦九四之樂而升配五上之天也皆通陸氏樹聲云上天下澤履大易以言禮也兌以一陰處乾之下而說以應有順之義禮主順故曰禮繇陰來雷出地奮豫大易以言樂也震以一陽處坤之上而動以出有散之義樂主散故曰樂繇陽作鄭氏元錫云雷天氣聖人作樂以應天澤地形聖人制禮以配地出奮者性故樂繇中出以彌性上下者形故禮自外作以制

形樂繇陽來雷地天地之交也故調和諧合而樂與禮自陰作天澤天地之判也故高下散殊而禮制

○繫辭下傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

本傳此豫備之豫也

☳ 初六鳴豫凶

變震爲重震所以爲豫者四也而初和之故曰鳴與鳴謙同朱子云陰柔小人有強接得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也應震變亦震震爲決躁爲善鳴故其象此如

○象傳曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極方豫之初自恃有應在上而遽志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣鳴謙則吉鳴豫則凶鳴謙曰心得鳴豫曰志

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

窮心志之間
其幾嚴夫

六二介

古文作

介 鄭玄云謂磨砢也
馬融本作拈云獨小石聲

于石不終

日貞吉

變坎為解互體艮變離介說文云分疆也凡
物兩間為介介所以分也介于石謂如石之

開截然分斷明決之至也六二以陰居陰而處二陰
之間栖乎至靜與四无應以晦觀明以靜觀動下不
為初之鳴豫上不為三之盱豫中心无為以守至正
自然明无不照當其動之微而吉凶禍福判若黑白
矣故曰介于石即大傳所謂知幾也變離故有知幾
之哲見幾而作可進始進必不可進則退可行始行
必不可行則止割然立決寧少需乎故曰不終日正
莫固于二矣夫曰介于石則有菟業自持之操曰不
終日則无耽戀自溺之心蓋不以豫處豫者也是以
吉坤土也變而為坎土中有剛故稱石又互艮亦石
象二變中爻離日居下卦之上不終日之象也又吳
幼清云三為人位下履乎坎離日在三日將至地之

時也故三為終日不終日不至于三也九四豫之主
人皆趨附獨六二不與之比應退而以中正自守不
待至三而能早疏遠之蓋至三則已與
之比矣此與乾九三終日象同亦通

○象傳曰不終日貞吉以中正也

以有中正之德
故其守堅而能

辨之早去之速也豫諸爻以无所係應者為吉豫
初應四而三五比四皆有係者也是以為凶為悔
為疾獨六二陰靜而中正與四无係特立於眾陰
之中而无遲遲耽戀之意吉可知矣蓋眾人之慮
淺故成而有渝其悟也在事後君子之識微故不
遑逸豫其覺也在幾先夫惟有介于石之明而後
有不終日之決象傳雖以不終日為中
正而大傳必盛贊君子之見幾者以此

○繫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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

知柔知剛萬夫之望解見本傳上謂上卦二與四

初應四三比四而二不與同下交不瀆也下謂下卦

失存乎介而割斷之如石之中分可謂知微知彰

六三

肝子夏傳作紆京房本作汗姚信本豫悔

遲有悔

變艮為小過互體艮變巽約象坎變兌肝上

柔不中正而近于四見四為羣陰所歸心竊羨之而

以趨時附勢為豫然非正應又四震體震起也無下

互艮為止使勇于自艾而銷其肝志則善矣乃陰體

遲疑牽於欲而不能早決則悔之來將

○象傳曰肝豫有悔位不當也肝豫與介石相反

中正與不中正故也三四上下之交故兩爻有遲疑之戒

九四

由馬融本作猶豫大有得勿疑朋盍簪古文

作貸京房本作措蜀才云速也馬融本作臧荀爽本

作宗虞翻本作哉云叢合也陸希聲本作捷變坤

為純坤互體艮變坤約象坎變坤豫之所以為豫者

以得其豫故曰由豫由如路之主眾陰借從莫不繇之

為徑路皆繇象也大剛也即指四也四一剛而得五

柔故曰大有得互坎為狐疑故告之以勿疑中爻艮

止而不疑象也又震動之初行無不決亦勿疑象

以陽剛之臣居柔主之側本危疑易生之地又下无

同德之助能无疑乎其惟勿疑家視王室身視羣工

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

慶與衆同憂與衆濟蓋將使天下由之以豫也精白
 一心天下共見朋其來乎如簪斯盍矣朋謂下三陰
 盍合也簪聚也簪之名簪取聚髮也或謂古冠服无
 簪按鹽鐵論神禹治水遺簪不顧非簪而何卽弁服
 之笄是也相從之朋合聚如衆髮貫于一簪三陰象
 髮一陽橫于三陰之首象簪又本豫主而乘應皆邪
 二獨貞貞者難致邪者易昵昵者聚而難去致者望
 而不至夫惟開誠布公者不以樂已而附不以守貞
 而違權在已應在人而无已私之與焉則吾朋其有
 不同者乎沙隨程氏云重耳筮得晉國遇豫豫九四
 爲衆陰所宗无有分其應者震爲諸侯坤爲國土重
 耳得國之象利行師一戰而霸之象九四總衆陰以
 安上如簪之總髮以莊首重耳率諸侯以尊周室之
 象魚弱侯云初應四三五比四爲凶爲悔爲疾獨六
 二不繫于四而以中正自守得爲貞吉則九四之不
 得爲賢臣可知已看來四外陽內陰才足有爲而誠
 不至者也當豫之時君弱而大權歸已衆皆附之足
 以成功故曰大有得唯其不誠故戒以勿疑如齊桓

一匡天下使其誠心尊周周室豈復弱乎故五之貞
 疾四實爲之也夫子于四取其志大行于五傷其乘
 剛功罪定矣變柔卦爲坤動而能
 順行萬物繇以致養亦由豫象

○象傳曰由豫大有得志大行也

以一剛得五柔

其權故曰志大行卽象傳
 所謂剛應而志行是也

六五貞疾恒不死

變兌爲萃約象坎變巽古者
 有疾謂之不豫疾者豫之反

也六五以柔居尊當豫之時易于沉溺况天下事權
 皆已入九四之手衆心不附主勢孤立亦危矣哉必
 戰兢畏惕以正自守常如疾病在身乃得恒而不死
 所謂生于憂患者也孟子謂人之有德慧術智者恒
 存乎疾疾其此爻之謂乎程子云在四不言失正而
 於五乃見其強逼者五柔弱居尊不能自立威權去
 已之義若五不失君道而四主于豫乃是任得其人
 安享其功如太甲成王也愚謂六五之不死若劉後

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

主之初年似之然後主雖知倚任忠武侯而所少者
 貞疾之一念亦終于死而已非必忠武侯之自取之
 也又况人臣如忠武侯者有幾苟所乘者王莽之剛
 曹操司馬懿之剛則欲其恒不死亦不可得然則九
 四一爻阿衡忠武二人蓋彷彿近之互坎為心病受
 震東方生氣故不死爻既言貞則不當變變則為兌
 悅於逸豫者也雖
 惡死亡其能免乎

○象傳曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也乘剛

而有衰弱之疾自度无以御其下是故其操心也
 危其慮患也深貞疾之謂也處上卦之中則位與
 號猶未嘗亡故恒至于不死君子是以知貞之可
 恃也二五皆貞二去四遠故吉五與四近故疾然
 曰恒不死亦非其甚劣者聖人之
 意祇不欲人之狃于豫而已矣

上六冥豫成有渝无咎

變離為晉上居天上杳冥之間以陰柔居豫極

為昏冥于豫之象成猶定也如春秋求成之成渝者
 變也如渝盟之渝記云一成而不可變楚辭云初既
 與子成言今後悔遁而有他成渝對舉之謂也上六
 雖昏冥之象已成然以其動體若能有渝變則可以
 无咎所謂震无咎者善補過也凡易中言渝者皆當
 以變卦觀之變剛成離卦為晉明出地上向之冥冥
 者今反為昭昭
 矣又變則有應

○象傳曰冥豫在上何可長也程子云昏冥于豫

及矣其可長然乎當速渝也丘行可云豫以四之
 一陽為主初以應四而豫故曰鳴豫凶三以比四
 而豫故曰盱豫悔五以乘四而不知所豫故有貞
 疾恒不死之證上去四雖遠而與震同體則亦冥
 然為豫而已皆有涉乎四者也唯六二柔順中正
 與四无係獨能介于石不終日焉蓋見幾者也故
 爻以貞吉歸之豫之不可溺也蓋如此蘇君禹云
 當豫之時宰相以剛而任事上下以順而承休太

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

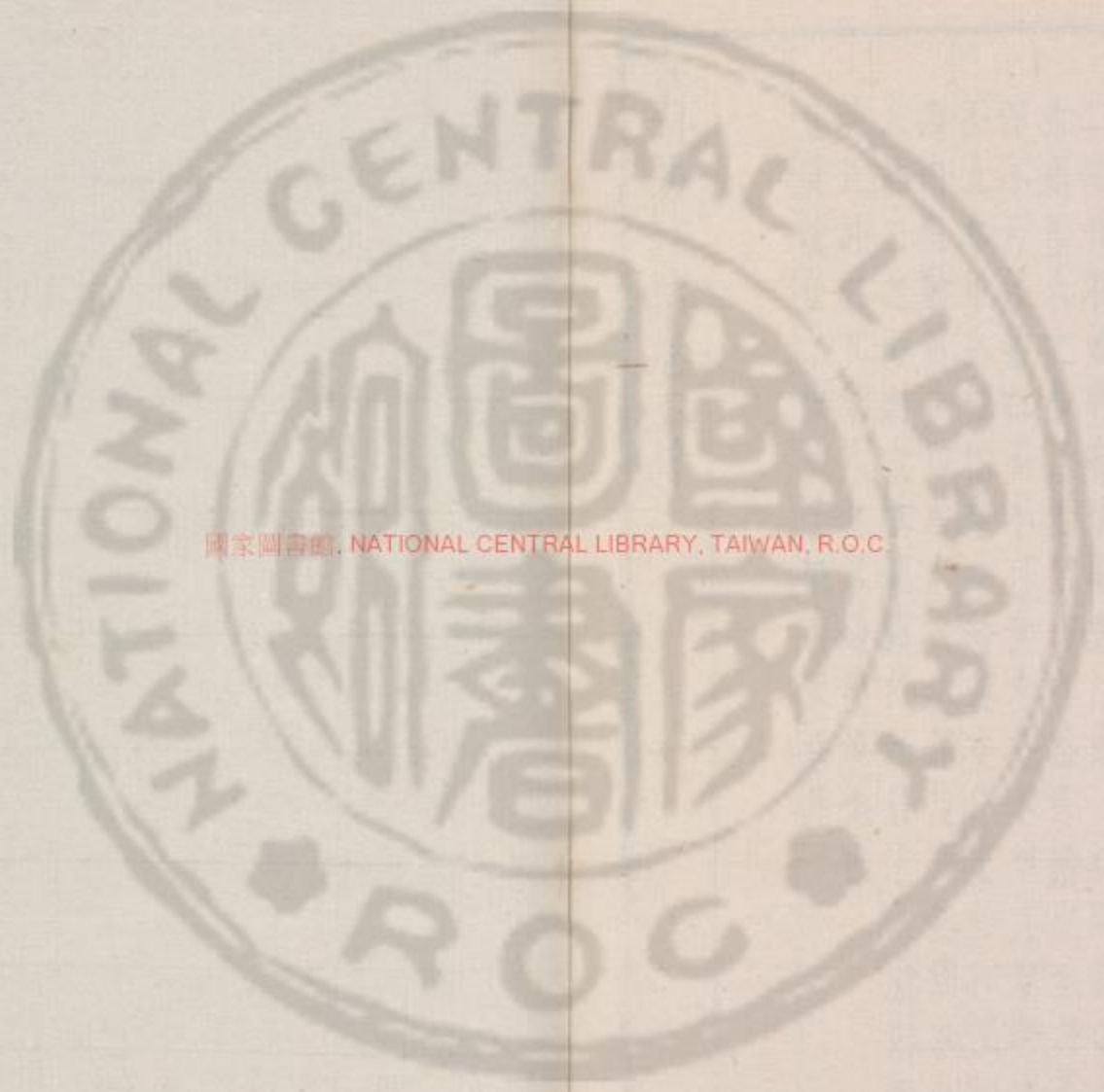
平之風充滿宇內其樂極矣然時處其樂則桑曼
雅化之欲每易以波蕩其心而快志娛意之觀亦
恒情之所甚便者故無論庸君具臣沉酣於佚樂
而莫之省憂卽元元之衆未有不以樂極而悲滿
極而損也聖人有憂之是故於初戒其窮也於三
晦其財也於五防其疾也於上危其不可長也惟
二之介石能熟察乎憂樂治亂之機則爲之深致
意焉聖人之憂治世何切也蓋嘗讀史至於貫朽
而不可拔粟紅而不可食未嘗不想其豫樂之盛
而土木甲兵征輸望幸紛然交作至於江淮傾費
海內騷動然後知聖人之慮深哉雖然猶未也聖
人於三之悔則欲其速圖於始於上之渝則幸其
改正於終其欲人之寡過益倦倦也
是故輪臺之詔君子猶有取焉耳

古周易訂詁卷二終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

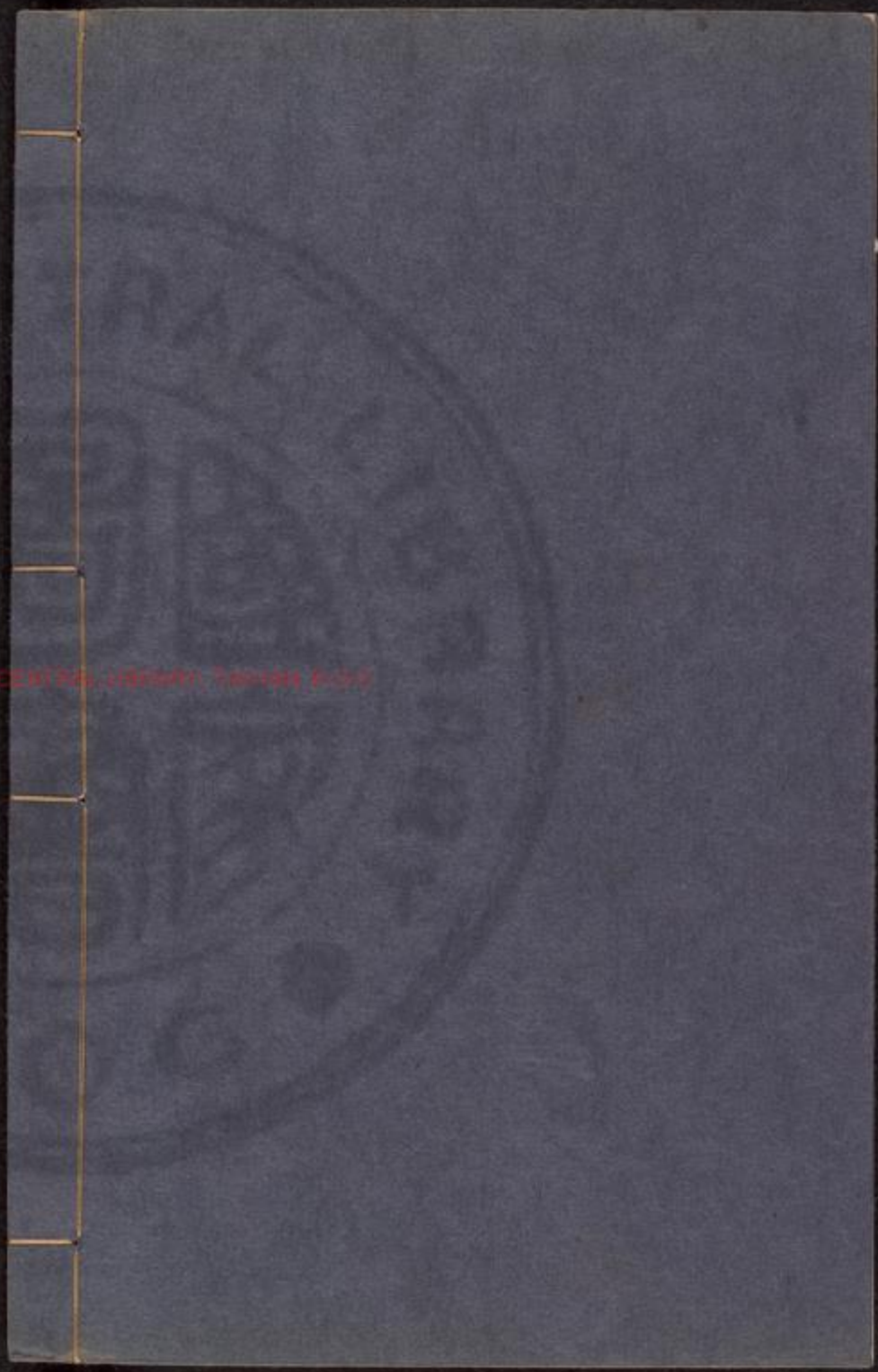

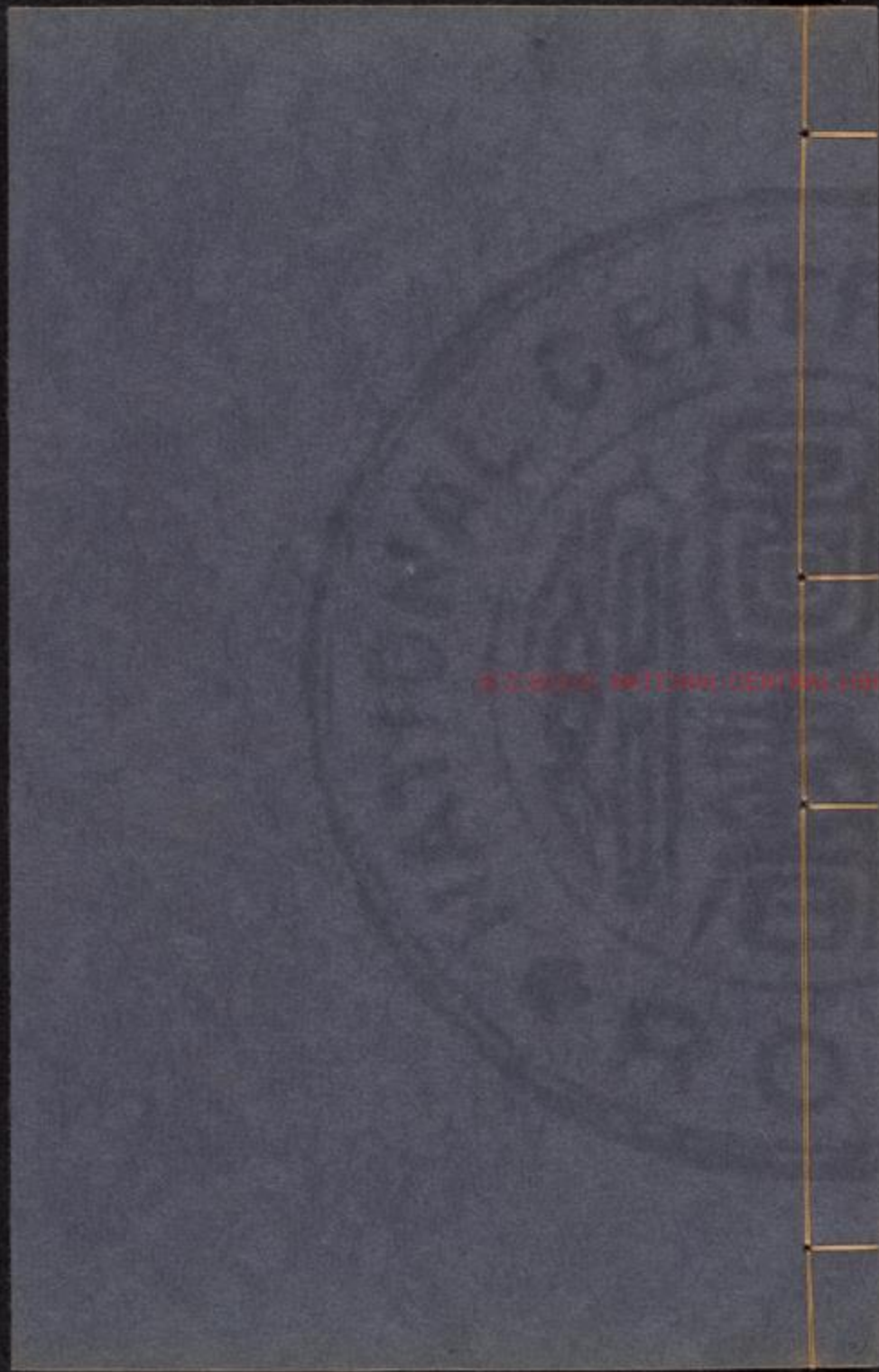
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

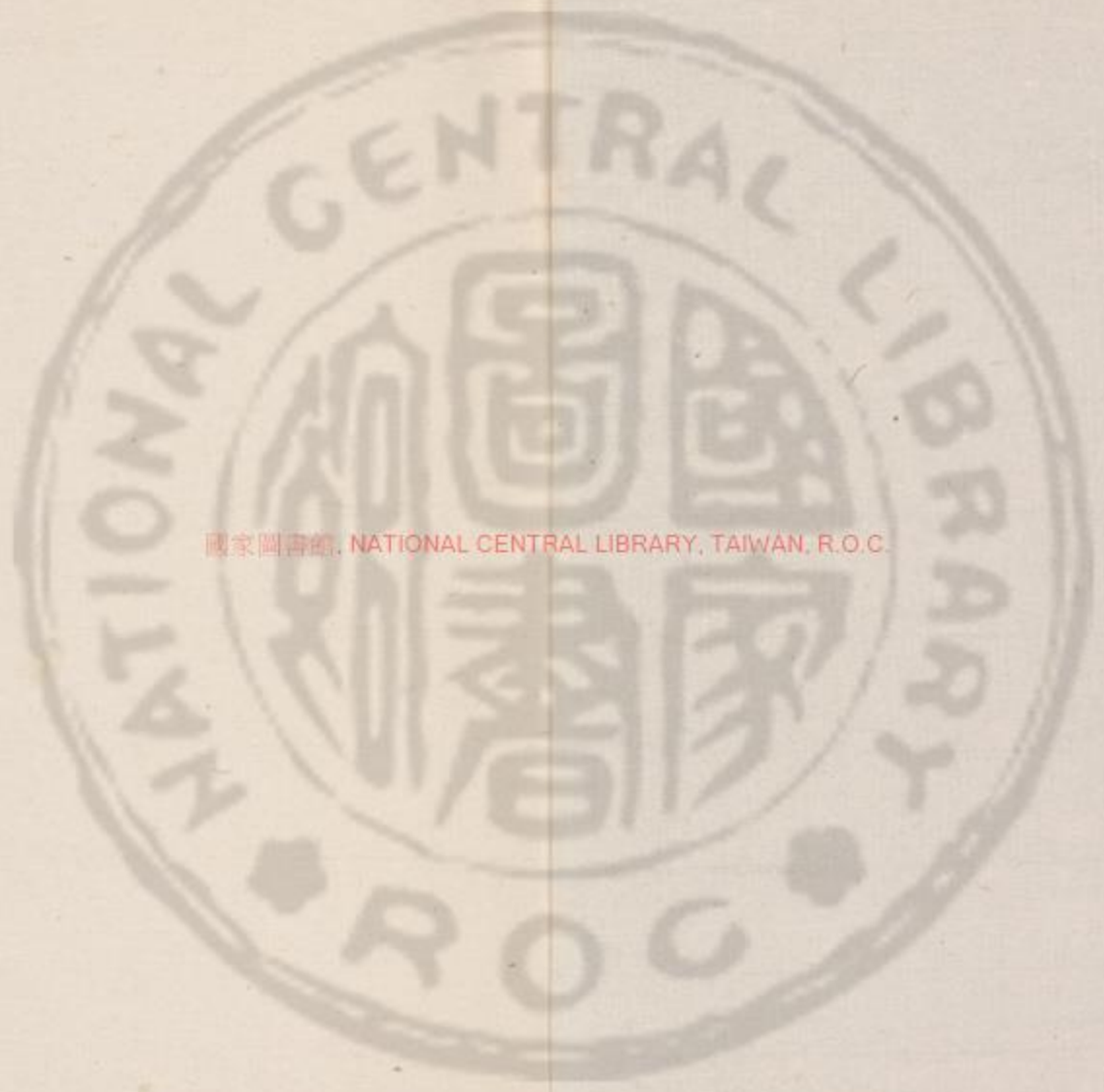

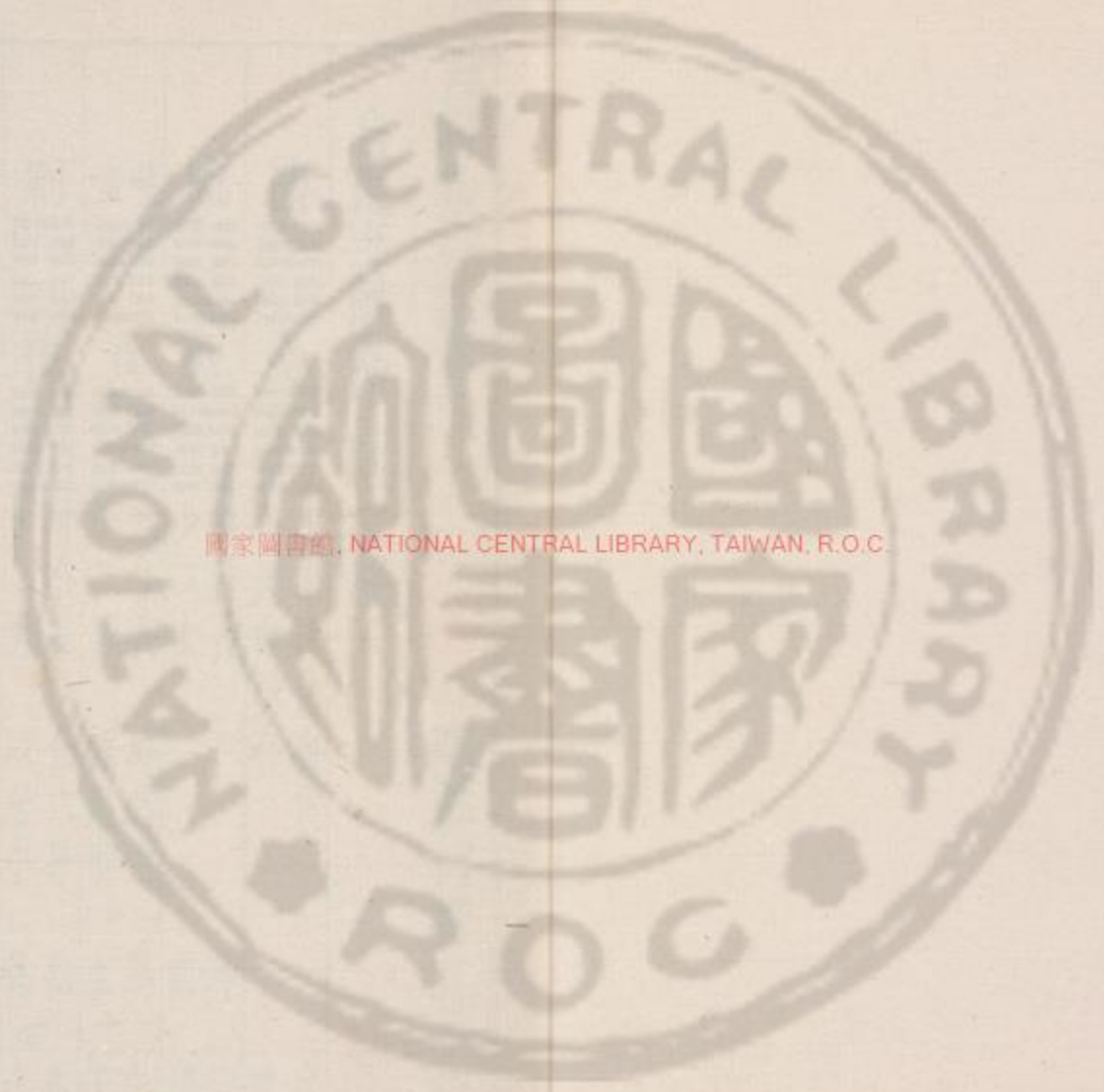
© 2014 THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, R.O.C.

3376021 w4

古周易訂詁卷三

閩儒何楷玄子氏學

自隨至離為上經之終

隨

蠱

臨

觀

噬嗑

賁

剝

復

无妄

大畜

願

大過

坎

離

四偏卦兌與震合艮與巽合

坤統長少二女

離合長少二男

坤合長少二男

乾統長少二男

四偏卦艮與震合兌與巽合

坎離天地之大用也故居終焉

兌巽震艮

坤前為包括

離為主于外

坤乾後參錯

為將以容而

從囊括主也

凡十四卦為上經之終其君卦則坤為主乾從坤其臣卦則離用事坎不得用事陽中之陰故也蕭氏漢中云兌巽艮震下經之主上經之客也在上經之初皆不能自為卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主也至此而隨蠱頤大過四卦客自為卦不得不察由謙而前五卦上經之上陽中之陽故陽盛而主旺客衰由豫而後上經之下陽中之陰故陽微而主衰客旺前五卦乾坤坎離之體多震艮巽兌之體少主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多於坤坎復多於離均之為主而陽又勝於陰也後十五卦乾坤坎離之體少震艮巽兌之體多主漸衰而客漸盛也於震艮巽兌諸體之中震多於巽艮多於兌蓋上經之末雖陽中之陰而本實陽客雖侵主而猶未遽以陰勝陽也乾坤坎離諸體之中坤多於乾離多於坎則主既向衰而陰反先勝於陽失其所以為主之道矣故震艮巽兌不依於乾坤坎離而自為卦始於隨蠱終於頤大過皆客自為卦也此四卦者客之營壘機穽

也又云上經諸卦惟臨觀一對純陰无陽體之雜以坤倡離和故賁噬嗑一對所以相承也剝復繼噬嗑賁之後无妄太畜繼剝復之後者見坤為主離用事而乾從坤也陰長陽消主衰客盛矣雖然客豈遽侵主哉主交客而致其來也坤交艮而成謙震交坤而成豫謙居十五卦之末豫居十五卦之首由此而上陽日以長而主盛由此而下陰日以長而客強蓋陰陽主客盛衰消長之幾會也幾一失而謙豫主交客而致其來矣然主雖交客而客猶依主也再失而為隨蠱則客不復依主而能自立矣方其一失也坤交艮震而成謙豫其卦居隨蠱之先則主之交客猶在吾彊眇而未入於吾之窟穴也及其再失也坤交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客之窟穴之內與客之貴者交矣自是而後皆震艮之體噬嗑賁一對與之交者離也剝復一對與之交者坤也其極至於无妄大畜一對則與之交者乾也无妄以乾合震乾猶居震之上大畜以艮止乾乾反居艮之下回視上經

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之初首出庶物幾於寇屢倒置故受之以順大過
 艮巽震兌而終焉於是上降為下客反為主此豈
 偶然之故觀象者可不極深而研幾於此哉又云
 坎離之體雖不得乾坤之全而得乾坤之中惟其
 中也不偏於上不偏於下故為上經之尾又為下
 經之尾而用其全也夫乾之中畫交於坤畫之中
 而成坎是坎之本體得乾之中畫不得乾之上下
 畫也非全也及用以交離則得乾之上下畫而乾
 之三畫全矣不特乾之三畫全其本體有坤之上
 下畫今交離之中畫則坤之三畫亦全矣夫坤之
 中畫交於乾畫之中而成離是離之本體得坤之
 中畫不得坤之上下畫也非全也及用以交坎則
 得坤之上下畫而坤之三畫全矣不特坤之三畫
 全其本體有乾之上下畫今交坎之中畫而乾之
 三畫亦全矣是坎離體得乾坤之中用得乾坤之
 全不謂之全不可也所不同者乾坤以體言坎離
 以用言其所以全則有間矣乾坤之全自其始而
 本體已全坎離之全要其終待合而後全此乾坤

之體所以總六十四卦之全而為之始坎離之用
 所以總六十四卦之全而為之終也又嘗反覆諸
 卦象以考乾坤坎離之體用蓋乾坤體全而用也
 中坎離體中而用也全斯義也亦不可不論乾坤
 之體居上經之始而用居上經中一節之正中
 泰否是也坎離之體居上經之終而其用居下經
 之終既未是也乾坤之體全坎離之用全上文已
 論至於乾坤之用不居上經之前一節不居下經
 之後一節必居中一節之正中者豈非以其中哉
 若夫坎離之體所以居上經之終者又豈非總六
 十四卦之全而居其中哉故曰乾坤體全而用也
 中坎離體中而用也全以卦之所居察之信其然
 也

第九對

隨 隨

古周易丁古

卷三

二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○襍卦傳曰隨无故也蠱則飭也

隨前无故妄作必凶蠱後當飭

不振必壞元亨利貞以隨時而天之道盡于隨先甲後甲以有事而天之行見于蠱

震下
兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也如人前行而自後從之六爻初九隨六二六三隨九四九五

隨上六皆非正應而各以一陰一陽相比故其象為隨焦弱侯謂履以履其後為義隨以下隨上為義是也卦震下兌上以震為主上隨乎兌程子所謂男下女非女勝男者蓋長陽非少陰可敵以長男下少女故為下之是也元亨以上下兩體言利貞以初上兩爻言震動在下兌悅在上本大亨通然陽動陰悅易至說隨故必利于貞方得无咎若初為震主上為兌主兩爻俱无係應則其動也无心其悅也无情而得貞之道矣按卦有震者皆主動唯隨卦之震專取不動為義震居兌下動不遽動也唯不遽動乃所以善

其動此動之所以召悅也故曰利貞无咎初九曰貞吉六三曰利居貞蓋防震之動而繫辭亦曰隨无故也大象亦曰君子以嚮晦入宴息皆取不動之義左傳襄公九年穆姜薨于東宮始往筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速由姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與于亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而效不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死於斯弗得出矣鄧汝極云隨時之義大也微仁以體之禮以節之義以空之智以別之空不能及此愚按乾屯隨臨无妄五卦體備四德當自有其義穆姜之解隨即文言傳之贊乾也豈隨與乾合德乎偶思之自震一索得男至兌三索得女震者陽之始兌者陰之終也內震而外兌六子之緝括于其中矣此其所以配乾德

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也歟然此皆非繇辭正義觀彖傳則利貞宜連下
无咎讀六爻皆變為山風蠱震上兌下為歸妹

○序卦傳曰豫必有隨故受之以隨豫悅之道物之所隨

○彖傳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乾之上九來居坤之下所謂剛來而

下柔也此疑指下卦言然以兩體觀之震為剛卦兌為柔卦震下兌上震之一陽在陰柔之下亦可言下柔也卦以震隨兌為義故云然剛來下柔隨之象也然必動而可為人悅則隨之善者也隨之元亨其以下動而上悅與變元稱大者主震陽言此空斷句舊以大亨貞一氣讀非是動悅之道隨時而已象辭重在貞傳辭重在時時之所在即貞也動不遽動相時而動所謂貞也貞无咎而天下隨時者蓋天下之所隨者時而已動不違時則有以悅天下人之心何咎之有以湯武言之革命

應人剛來而下柔也天下信其志在救民動而悅也然二聖之舉動不敢違時以元聖而五就十三載而觀政時可動則動也故南巢放而太白懸而民无越志隨時也時一而已天下之所隨者此時聖人之所隨者亦此時必先有聖人之隨而後有天下之隨故贊之曰隨時之義大矣哉時无窮隨亦无窮從空適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與于此欲人知其義之大玩而識之也蘇子瞻云時者上所制也不從已而從時其為隨也大矣程子云此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事朱子從王肅本隨時作隨之隨時之義作隨之時義皆非

○象傳曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷春夏用

事月令仲秋雷始收聲兌為正秋又為澤震伏兌下故曰澤中有雷吳幼清求其實象而不得則云雷者陽氣所為龍乃陽氣之聚龍之所在即雷之所在也雷之與龍一也故震為雷亦為龍今神龍

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

所居之靈湫其水清澈不容穢濁每喧汗輒與雲
 雨所謂澤中有雷者此也雖說象近是然幾于鑿
 矣嚮與向同如夜嚮晨之嚮震日出之時為嚮明
 兌日入之時為嚮晦禮君子晝不居內夜不居外
 入宴息者入居于內而宴安休息所謂日入而息
 也夫隨在于動欲其持以靜也雷藏于澤動者之
 能靜也君子之應事也象寡小大隨時隨理以處
 之而此心寂然有嚮晦入宴息之象焉是故動亦
 定靜亦定則无不貞无不時而天下隨之矣自震
 趨兌嚮晦象互異為入互艮為止皆入宴息象丘
 行可云君子體天行事故動與雷俱出而靜與雷
 俱入如雷出地奮豫以之作樂崇德雷在天上大
 壯以之非禮弗履天下雷行无妄以之對時育物
 皆法雷之動也如雷在地中復以之閉關息旅后
 不省方澤中有雷隨以之
 嚮晦宴息皆法雷之靜也

○繫辭下傳曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋

取諸隨

下動上悅遠近隨人行止隨時皆隨象也與本卦義无涉解見本傳

初九

蜀才本作館

有渝貞吉出門交有功

變坤為萃官統

治人者初成卦之主以震之一君統二民故有官象
 渝變也震性變動渝象訟卦四變中爻為震亦曰渝
 此言有渝者變而隨乎二也二本非初應特以陰爻
 近比而初隨之是官有渝矣初之應四正也其隨二
 非正也故戒之曰惟守正則吉當隨之時以有比為
 私以敵應為公出門戒其比二也交有功勉其趨四
 也前二偶畫門象又二三四互艮為門闕初不比於
 私係之二動而出門以往交于四貞孰如之得應于
 四同德相合陽剛有助能有成功吉孰如之此爻動
 靜咸宜守貞有功變則得應卦變萃亦出門交象又
 鄭康成云震為大塗又為日門當春分陰陽之所交
 也是臣出門與四方賢人交有成功之象其義未
 詳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

上二句蒙爻辭之文也官有渝非吉道矣惟從其正應則吉此爻所以言貞吉也初出門而交四則能有功以不失其所當應故也若渝而與二為隨失之矣

六二係小子失丈夫

變兌為重兌互體艮變離程子云二應五而比初隨

先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係于初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也朱子云其象如此凶咎可知不假言矣愚按王弼孔穎達皆以初九為小子然震為長男何得稱小子與漸初六以艮少男稱小子不同至若九五乃兌體兌本陰卦而云丈夫者蓋第就陽畫取象耳然終有未確然者曾聞之師云隨上兌下震兌正秋也於十二子為酉酉者物

之老也故稱丈夫震東方也於十二子為卯卯之言茂也故稱小子以兌乘震如少長之相隨故謂之隨此說殊可信爻變兌卦亦變兌動而過於悅故有係小子之戒又程沙隨古占法云穆姜比於叔孫僑如欲廢成公僑如敗遷穆姜於東官筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨其辭曰艮其腓不拯其隨其心不快腓附下體六二隨九三當艮止之時上下不相與不見拯者也艮之隨亦隨之艮其辭曰係小子失丈夫應九五順也宜應而失乘初九逆也宜失而係且諸爻皆動以明八二之不動不可出矣此劉夢得所謂變者五定者一宜從少占是也

○象傳曰係小子弗兼與也

二之中正非必果背五嚮初也但以其近

比易于牽係故為之戒曰爾若係此則必失彼矣豈能兼與乎人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理所以戒人從正當專一也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞變離為

艮變巽約象巽變乾丈夫謂九四陽之在已上者也
小子亦謂初九陽之居已下者也二之以五為丈夫
者正其夫也三之以四為丈夫者非其夫也三無應
無夫之婦也四亦無應無婦之夫也無夫之婦近于
無婦之夫而隨之遂以為夫此三之係四所以謂之
係丈夫也三雖與初同體而切近于四上係於四故
下夫于初隨有求得者三欲往隨于四四亦更無他
應其與之情專故三之有求于四者無不得也得謂
陰虛得陽實又互巽為近利市三倍亦得象三之於
四雖有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌
于是戒之以利居貞謂不可動于私係而貪其得也
互艮故能居貞三上雖敵應然三本長男震體上為
少女兌父第守貞則必得其所配變離
中女則無應義故爻以居貞致戒云

○象傳曰係丈夫志舍下也下指初九三之係四其志僅在舍初而已

孰知四之亦當舍而不當係乎此言
外意益初與四俱非三之正應故也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎變坎為

艮變坤約象巽變艮隨有獲指六三三來隨四四不
之距則為三所得所謂隨有求得也然三四非應若
四竟守此不變則其義為凶初九貞吉以舍私係之
陰故九四貞凶以昵私係之陰故若變則以陰爻居
陰位既不為三所係而初亦得其應矣有孚在道者
言有人與已相孚信在道塗之間指初九也初九九
四皆得坎半體故有孚信象此爻變亦坎震為大塗
四履震塗之上而與其主爻相應有在道象初四正
應四知初之可從而從之能全其明哲而不惑于偏
邪何過咎之有兌為見故曰明互體艮亦光明象吳
幼清云四居陰故或與六
三九體陽故能交初九

○象傳曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也與

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

三非應故曰義凶未有毀義以相詭隨而獲吉者
也 有孚在道則得其所應故无咎蓋四明哲之功
也

九五孚于嘉吉

變震為重震約象巽變坎吳幼
清云有孚者彼孚于此單言孚

者此孚于彼五上得坎半體五為坎中畫故亦曰孚
又約象變則成坎嘉美也謂六二蘇子瞻云傳曰嘉
耦曰配而昏禮為嘉故易凡言嘉者其配也隨以從
人為義從人故多舍其正應而近是依初九從六二
六三從九四其於比周均也九五陽剛居尊且得六
二正應所孚一于中正蕩蕩平平畧无所係天下成
不言而信之化矣此非隨之至善
者乎吉孰如之變則失位又失應

○象傳曰孚于嘉吉位正中也

隨之世皆急于求
合故各爻皆有繫

有求有獲五與二應位皆得正而居
上下卦之中配合孔嘉其吉為何如

上六拘係之乃從維之王用亨

許雨

于西山

變乾

為无妄上居卦終无可隨者下應六三雖曰敵應然
上已身許之亦安之矣拘係之者指六三也二三四
體艮艮為手故有拘象陰爻稱係與係小子係丈夫
之係同三慮上之他屬故至于用拘以係之乃從維
之者指九五也三四五體巽為繩故有維象五以
近比于上而欲得之故不顧三之拘繫乃從而繫維
之然上實守貞者也其志其分已定屬之三矣不可
以強而致必欲致之或積至誠以感動之而後可故
教之曰當如王之祭享于西山誠意願篤雖鬼神可
格而况于人乎王謂九五古文亨即享字項平甫云
大有九三公用亨于天子隨上六王用亨于西山益
六二王用亨于帝升六四王用亨于岐山四爻句法
皆同今獨益作享讀者俗師不識古字獨于享帝不
敢作亨帝也若天子則或以為无享理不知賓禮自
有享王此爻升四則吉禮山川之祭也西山峴隴
諸山其尊者吳嶽在正西允方又地祇陰神也故允

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

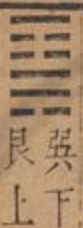
之陰畫為西山又兌為巫凡卦有兌者多取祭祀象
萃之王假有廟損初九之祀事適往困九五之利用
祭祀升互兌之王用享于岐山皆是也所以知爻辭
為周公作者以繫爻之時文王已追王矣若文王所
作不應自稱王且享于西山享于岐山亦是追表先
德以明其不僭之意諸侯祭境內山川分也若魯侯
僭禘祭秦伯西峙鄜峙則僭王矣此爻只言上六有
守貞之德所謂乃從維之王用享于西山者皆是虛
象乃假此以明上六之不肯舍正應而從近比耳上
為兌主爻故其德如此晉文公圍陽樊倉葛呼曰陽
樊懷我王德是以未從于晉謂君其何德之布以懷
柔之使无有遠志今將大戾其宗祊而茂殺其民人
宐吾不敢服也正此爻義變乾卦為无妄而上九有
行有青之戒者正以其係應故耳又按乾鑿度孔子
曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山隨者二
月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六
欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也
譬猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮係民以

義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅
其德此下俱闕文然其理殊不可曉

○象傳曰拘係之上窮也

隨以自後隨前為義上
居卦極无可隨者雖與

三敵應而為所拘
繫亦安之而已

艮上
火下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

左傳晉侯求
醫于秦秦伯

使醫蘇視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非
鬼非食惑以喪志趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之
所生也於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在周易女惑
男風落山謂之蠱皆同物也按文字也皿器也杜元
凱以器受蠱害者為蠱蘇子瞻以器义不用而蟲生
之謂之蠱此皿蟲也潛虛云百毒之聚勝者為主惟
物之蠱朱子云器中盛那蟲教他自相併此亦皿蟲
也所謂皿蟲為蠱也杜元凱又謂穀久積則變為飛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

蟲名曰蠱國語載醫蘇謂蠱之隱穀之飛實生之物
 莫伏于蠱莫嘉於穀穀與蠱伏而章明者也故食穀
 者晝選男德以象穀明宵靜女德以伏蠱隱所謂穀
 之飛亦為蠱也在卦巽為長女艮為少男少男而說
 長女非匹蠱惑之象巽為風艮為山山本為風所落
 蠱壞之象所謂女惑男風落山謂之蠱也以卦義言
 之艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止
 故為蠱所以言元亨者蓋極敵則將復興故言元亨
 也然豈靜以俟其治哉必歷選艱險阻以撥亂反
 正知其先之三爻乃巽之柔懦所以成其蠱也則因
 其柔懦而矯之以剛果知其後之二爻乃艮之止息
 所以成其蠱也則因其止息而矯之以奮發能如是
 斯可以元亨矣六爻唯二五有應二以陽德居陰位
 故能以中道幹母五以陰德居陽位故能以用譽幹
 父所云利涉大川當即指二五言自二至四為兌兌
 為澤大川象自三至五為震震木在兌澤上利涉象
 蠱先甲後甲巽先庚後庚其說不一子夏云先甲三
 日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也鄭玄云甲者

造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲
 後三日取丁寧之義故用丁也在巽九五先庚三日
 亦為丁而後庚三日則為癸朱子云丁所以丁寧於
 其變之前癸所以揆度於其變之後據此則但以字
 訓都與蠱與卦義无涉游氏謂辛丁二義若隱語然
 豈所以為易乎是也此其說之可疑者也王輔嗣則
 云甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三
 日後之三日使令治而後乃誅也又云申命令謂之
 庚先申三日令著之後復申三日甲庚皆申命之謂
 也據兩卦皆有巽似取申命象然令甲之名起于漢
 以令有甲乙之次故名而非即釋令為甲也至以申
 命令解庚字絕无稽據此其說之可疑者也焦弱侯
 則云周禮治象浹日而飲之鄭司農以為從甲至癸
 謂之浹是以易稱先甲三日先庚三日皆為申命
 令之義也
 主義示其嚴令也
 復云先庚後庚先甲後甲也此其說之可疑者也馬
 季長云甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

云後甲所以十日之中唯稱甲者甲為十日之首
 是造事之端故舉初而明事始也來矣鮮亦云先甲
 後甲者本卦艮上巽下文王圓圖艮夾震木于東
 之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦
 言先庚後庚者伏羲圓圖艮夾坎方于西之中故
 曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也十干獨言甲
 庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅坤在上乾在
 下為泰庚居于申乾在上坤在下為否大往小來小
 往大來天地之道不過如此物不可以終通物不可
 以終否易之為道亦不過如此所以獨言甲庚也而
 胡仲虎則云先天甲在東之離離兌乾三位得巽後
 位得艮先甲三日也自甲順數離兌乾三位得巽後
 甲三日也然則上艮止下巽所以為巽於艮得先
 甲三日之辛於巽得後甲三日之丁又所以治巽也
 又云文王發先天于象故取先天艮巽前後三卦其
 方為甲周公發後天于爻故取後天艮巽前後三卦
 其方為庚巽體本无艮九五變則為巽下艮上之巽
 故特於此爻發之先庚後庚申命以防巽也與先甲

後甲又自相貫按二說俱本圖位為言但先天圓圖
 乃邵子所意造原无師承愚所不取以文王八卦圖
 位次序觀之甲木屬震艮夾震木于東之中曰先
 三後三者六爻也其為說似矣然庚金屬兌巽之先
 庚三日後庚三日將何所取之以下卦巽自巽而離
 而坤至兌凡三卦為先庚以巽九五爻變則為艮自
 兌而乾而坎至艮凡三卦為後庚則同一先後也不
 應在巽只隔一卦在巽乃隔三卦同一三日也不應
 在巽但以爻言在巽乃以位言此其說之可疑者也
 蘇子瞻則云巽之與巽一也上下相順與下順而上
 止其為始一也而巽之所以不為巽者以有九五以
 幹之而巽无是也故巽之象曰先甲三日後甲三日
 終則有始而巽之九五曰无初有終先庚三日後庚
 三日吉陽生于子盡于巳陰生于午盡于亥陽為君
 子君子為治陰為小人小人為亂夫一月十二干相
 值支五干六而後復世未有不知者也先甲三日後
 甲三日則世所謂六甲也先庚三日後庚三日則世
 所謂六庚也甲庚之先後陰陽相反故易取此以寄

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

治亂之勢也先甲三日子戌申也申盡于巳而陽盈矣盈將生陰治將生亂故受之以後甲後甲三日午辰寅也寅盡于亥然後陰極而陽生盡无九五以幹之則其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有始天行也夫巽則不然初雖失之後必有以起之譬之于庚先庚三日午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之所先也故先庚三日盡於亥後庚三日盡于巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又特曰吉不言之於其象而言之于九五者明此九五之功非巽之功也按此所謂六甲六庚其說不可易矣惟以干支先後為盡巽相反之理似非深義且先甲後甲正治盡所有事元亨之道實在于此何得云第極其治亂自然之勢乎此其說之可疑者也吳幼清則謂此筮口之占漢書武紀元鼎五年詔曰先甲三日後甲三日丁酉拜况于郊註云先甲三日辛也後甲三日丁也曲禮云內事用柔日辛丁皆柔日也然朱子嘗疑巽卦先庚三日亦是丁後庚三日是癸據丁與辛皆是古人祭祀之日但癸不見用處

按似此更與卦義无涉而鄒汝光又謂易固不專占要以占示先甲後甲猶今占其某日吉之辭抑膚淺甚矣唯熊明來納甲之說於盡巽二卦之說皆通宜若可信按日有十而卦有八以八納十故乾坤二卦始終包羅之而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之也其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已凝者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊巳於正中不待言者矣參同納甲意本如此其見于經若盡之先甲後甲巽之先庚後庚革之巳日乃乎皆是也朋來之說云盡隨相伏盡之三陰隨之三陽伏焉盡初爻變大畜則內卦為乾先甲也至四五爻變无妄則外卦為乾後甲也盡之象傳言先甲後甲曰天行也所以言甲者乾甲也巽震二卦亦相伏所以言庚者震庚也或問乾甲震庚於納甲通矣盡之先甲後甲於卦辭言之巽之先庚後庚於九五

爻辭言之何也蠱隨反對以卦之全體得乾故言先
 甲後甲於卦辭也重巽伏震先庚也九五變則三至
 五又互震後庚也周公因蠱之乾甲記巽之震庚巽
 九五變為巽之蠱蠱六五變為蠱之巽庚甲相直巽
 蠱相入特於五爻言之宜也按虞仲翔亦如此說云
 乾三爻在前故先甲三日乾三爻在後故後甲三日
 所以寓意于甲者沙隨程氏云事物之始必飭其終
 必蠱先後甲者屢提其始而飭蠱也如商人每稱成
 湯周人每稱文武皆此義也先庚三日後庚三日者
 于事物過中則屢施之號令所以防蠱也焦弱侯云
 巽九五變為蠱事變至蠱則當復始故曰甲甲者日
 之首事之始也蠱六五復變為巽蠱既始事巽又申
 之申者非更則續故曰庚庚更也續也蠱以全卦言
 故于卦辭言甲巽至上卦而後為重故于九五言庚
 愚按陰陽占言甲當晴庚當雨甲庚反對而皆有變
 義六甲始于甲子終于甲寅自北而西自南而東始
 于義終于仁也六庚始于庚午終于庚申自南而東
 自北而西始于仁終于義也甲為陽更庚為陰更甲

居千端庚居千中陽更與千端則為開創迅烈之意
 多故始義而終仁陰更與千中則為修補調和之意
 則不然修廢舉墜因舊為新可已故蠱曰終則有始
 取甲之始也巽曰无初有終取庚之中也所以然者
 蠱下巽而上止巽猶有入義也止則无所入矣左傳
 秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱曰千乘三去三
 去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其
 悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實
 落材亡不敗何待三敗及韓王成戰于韓原秦伯獲
 晉侯以歸六爻皆變為澤雷隨程氏古占法載完顏
 亮入寇會稽士夫筮之遇蠱迥為占之曰內卦巽初
 六巽于二剛唯柔巽者能發為剛故初六利武人之
 貞至四則田有獲矣田有獲者用武而有功也外卦
 艮上下不相與以剛上窮其變隨內震為動為威
 怒外斷為毀折隨自否卦中來斷乾之首墜于地下
 當殺亮後果驗
 巽上艮下為漸

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱

者事也蘇子瞻云以喜隨人者溺於宴安者也故至于蠱蠱則有事矣又云夫蠱非事也以

天下為無事而不事事則後將不勝事矣此蠱之所以為事也而昧者乃以事為蠱則失之矣

○彖傳曰蠱剛上而柔下與而止蠱蠱元亨而天

下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日

終則有始天行也剛上者艮之上九也柔下者巽之初六也唯柔在下者既與而

不能為剛在上者又止而不肯為此所以成蠱也蘇子瞻云器欲常用體欲常勞天下欲常事事故

曰與而止蠱蠱元亨而天下治者言已蠱矣而能元亨則是天下已亂而復治也然彖所云蠱元亨

非蠱有元亨之義正謂治蠱而得元亨若下文所言是也有涉大川之利則天下盡易而為治有先

後三日之甲則天下盡易而為治如之何其不亨往有事者言蠱之時當勇往有所事以濟險難若

巽懦而止則終于蠱而已夫惟變其巽艮之體而以乾德自勵大凡蠱壞之終則飭治之始貞下元

起實天行不已之運所貴行健如乾常提醒其終而復始之機則能亨蠱非徒委循環于命也天行

當主乾德言

○象傳曰山下有風蠱君子以振民育德山下有風非如

風在天上地上水上皆行而无阻乃旋轉山下為山所阻鬱而不暢之風蟲者風之族也蟲以風化

故風字從蟲風鬱則山木多滯淫而蟲生蠱象小雅有云習習谷風維山崔嵬无草不死无木不萎

觀此而蠱之義明矣又吳幼清云地之理山為牡川為牝牝者水之所歸牡者氣之所行氣之行在

山腹之內故曰山下然有養物之氣有賊物之氣養物之氣溫煖和緩烘烘如蒸者謂之火賊物之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

氣冷清勁急拂拂如吹者謂之風山下有風者謂
 山腹之內有此賊物之風也內氣冷清則外壤枯
 朽其山崩圯童禿草木之生不遂故卦名為蠱理
 亦良是夫蠱之象非美也君子以之則取其美振
 民者鼓舞興起之意育德言于振民之後乃是育
 民之德譬良醫之治病振者驅其外邪育者善其
 元氣也蓋從民心之善根提撕而煦養之以啓其
 自新之機則所以振之者不徒條教之設號令之
 申矣民不振則風俗鼎窳而有蠱振民者取風在
 下而振動山木之象德无育則人心惑亂而有蠱
 育德者取山在上而涵育風氣之象夫蠱之時百
 廢未舉而獨先民德聖人施為氣象可見矣若漢
 武遣繡衣直指之使惟
 誅擊之而已可勝嘆哉

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

變乾為大畜幹如木

之幹枝葉之所附而立者也申爻震木下體巽木幹
 之象也木有幹方能附其繁茂之枝葉人有才能方
 能振作其既墜之家聲故曰幹蠱朱子云蠱者前人
 已壞之緒故諸爻皆有父母之象蘇子瞻云蠱之災
 非一口之故也必世而後見故爻皆以父子言之明
 父養其疾至子而發也按六爻中四爻言父一爻言
 母在父无此象或指上交為父亦非也乾為父坤為
 母坤來乾初成巽則乾體壞乾往坤上成艮則坤體
 壞合兩體成蠱有父母亡少男尚幼而長女當家之
 象禮父歿補考家之蠱豈巽女之柔弱所能辦必有
 陽剛之子然後得以補敝救敗而考得无咎也厲指
 初言弟勿未能任事勢不得不暫攝以柔弱處艱難
 蓋亦危矣然姑盡其力以俟良弟之成人而能當家
 則終于吉當此時也誰謂初之幹蠱可少哉變乾巽
 以行健何
 蠱不幹

○象傳曰幹父之蠱意承考也

陰柔之才又女子有行將外父母家

豈能幹父之蠱哉然因弟之幼而以承當父事
 為心蓋遭家之難權時之宜其意亦可嘉矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九二幹母之蠱不可貞

變艮為重艮互體兌變坎六爻惟二五相應男

正位乎外女正位乎內艮男不能幹父蠱而使與女代之為失其職矣故艮五居上卦之中當幹父之蠱而與二居下卦之中只幹母之蠱內外各得而家道正蘇子瞻云陰之為性安無事而惡有為是以為蠱之深而幹之尤難者寄之母也正之則傷愛不正則傷義以是為至難也此意良是夫自父貽者雖不振不无陽德存焉女性陰柔易至偏物然豈人子所忍言乎子之事母當和柔與順不可任其剛正矯拂以傷恩也孟子曰不可磯不孝也如呂武之變若非平勃狄梁公諸人沉其幾因其勢而幹旋之其何能濟如巫蠱之禍激之反生變矣故曰不可貞貞者事之幹如何可廢但時有不可貞則以不可貞為中故曰與以行權九二以剛居柔雖無過剛之慮然猶恐不善用其剛故戒之變為艮順而止也亦幹蠱不可貞之義嘗試論之幹蠱與鼎新異鼎新者唯吾所為可一舉而大定顯行无諱而直順天下之心幹蠱者必

就吾前人之壞緒而整齊之俾如初匪易也病有難曰癰曰癆曰蠱曰癘以其蝕多而補緝難勢重而亟反難治大病必有餘病即幾成而可敗難乃若蠱在其親尤難之難者矜之甚重母壞其體膚傷其元氣而以必療為期非精心妙手絕技良方緩急唯時後先適所不可而又當有養性願情調和喜怒慎攝與居密移幾導委曲持護之術與稱而隱以行其權安得徑行直道而已也且夫過與天下更不可諱也而人子之道三年无改推无改之心終身當諱推不而可无改之心一日不可諱父母之名尚毋出口子為父隱直在其中第隱而已蠱何治乎故舜有號泣于田耳不敢于家于旻天耳不敢于人號泣之于外而祗載夔夔之於內若是其艱也子不如舜疾不可得而治矣易之於人孰不要之於貞而曰不可貞非謂不可貞也可舉其凡不可悉其目難與世之徇形迹好功名者諱也

象傳曰幹母之蠱得中道也

得中道者謂不從令亦不傷恩此非

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九二有剛之實而无用剛之迹其孰能任之

九三幹父之蠱小有悔无大咎

變坎為蒙互體兌變震約象震

變坤九三與上九為應此時艮男已長可由而整頓家事无所煩矣然上且以不事事之德艮止于上故使九三不得不仍任幹蠱之責是三之幹蠱上實諉之也小以陰言大以陽言雖其以剛德居剛位然本陰體且上无其應故小者不免于有悔要之三實女子而丈夫者若艮男既不任事則舍此女安賴故不以過剛為嫌咎云變坎則入于險且失其剛德何以幹蠱

○象傳曰幹父之蠱終无咎也

幹蠱之責雖在艮而不在巽然以長

女代少男之事猶愈于置父蠱而不幹者故終无咎

六四裕父之蠱往見吝

變離為鼎互體兌變乾約象震變兌六四艮少

男之下畫也年幼釋不任家事以柔居柔豈能干父蠱有所拯救但益其疾而已裕饒益也借曰幼釋猶可自解若因循以往而无變計則必見其貽厥考羞而不可謂有子矣吝莫大焉變離為鼎鼎取新也何幹蠱不

○象傳曰裕父之蠱往未得也

四之裕蠱徒以釋弱故耳豈得遂執

此道以往哉

六五幹父之蠱用譽

變巽為重巽約象震變離張子云雖天子必有父也

故亦云幹父之蠱六五以陰居陽才雖弱而志稍強蓋艮男漸長已勝於六四之時矣故亦能有為而用其幹然五之所以幹蠱者有妙術焉惟其德協剛柔故能論親于道承顏順志蒸蒸又不格姦父卒為之底豫而无窮之聞所謂善則歸親能用譽以承親者也夫六五以用譽幹其父九二以不可貞幹其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

毋則父母之蠱治矣此義至深誰則知之蓋君父之際所貴情意相通上下歡悅譽則通則悅貞則不通不悅五居陽位而乘柔德二以剛德而居柔位皆善用其幹者吁其又誰知之卦變巽亦取順義

○象傳曰幹父用譽承以德也

有柔剛適中之德故能幹父而用譽

蓋不承以才而承以德也一德相承子為孝子父為慈父故有幹功无蠱名昔賢謂新法之行吾黨有過紹聖之禍吾黨尤過不承之以德而欲稱善幹蠱難矣吳幼清云初六六五皆才不足故初六之意承考其承之也有其意而已非有其才也六五之承以德其承之也以其德而已非以其才也

上之不事王侯高尚其事

變坤為升蠱六爻下與上止皆非有治蠱

之才者以卦體言其大病在艮子不事事而諉其事于巽女夫女為母類而豈幹父之人哉僅二五相應以得中承德稱然巽而止自是二卦本色故上九為艮主爻遂有不事王侯之象焉夫蠱者必有事也仕于君者事其事賢人止而不仕則天子不得臣諸侯不得友而不事王侯之事矣王五也侯三也上九居與五比而不相係位與二應而不相應故曰不事王侯尚上適在一卦至高至上之位故曰高尚云其事者言不以王侯之事為事而但以高蹈遠引為其事也士固有厭煩煬游清淨本非濟世之具亦无為人之心若此者多此爻是矣范希文以此巽子陵子陵非薄光武不事者謂非吾事耳曰若斯人者亦能蠱天下與曰老釋非恒有人也然起而寄之治得无蠱而蘇子瞻又謂君子見蠱之漸則涉川以救之及其成則不事王侯以遠之蠱之成也良醫不治君子不事事嗟乎天下无不可為之時而身无可廢之倫也不能則止不合則去皆有所不得已焉坐視斯世之亂而莫之省憂以此竊高尚之名誰能許之爻不言吉譏諷可知而或者猶以志可則之贊為疑則吾嘗徵表記之引此爻矣記載子曰事君軍旅不避難朝廷不辭賤處其位而不履其事則亂也故君使其臣得志則慎慮而從之否則孰慮而從之從事而退臣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之厚也易曰不事王侯高尚其事誰謂聖人而滿志于斯人乎雖其志可則而事不可則也卦變為升冥升正其高尚之事又鄭康成云上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也未詳

○象傳曰不事王侯志可則也

若時事之難為乃始逃之物外以自

索聊為邦无道而富且貴者戒曰斯人之志可則也然世亦何賴有若人哉漢史名嚴光等為獨行知其詭于中庸矣

第十對

臨

○禘卦傳曰臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求

二卦中陰陽皆有相與相求之義或云十二卦中惟臨觀二卦評君子小人消長語更深厚臨乃君

子與小人之時觀乃小人求君子之時盈縮之皆在我不在彼而臨正可為觀尚可為此聖人屬望之意也愚按臨進則泰故與其吉觀進則剝僅止无咎

臨元亨利貞至于八月有凶

許慎云臨監臨也从臥品聲徐錯云與監同意

愚按卦之名臨有二義禘卦謂臨觀之義或與或求徐氏以上下相與為臨是也爻辭初二咸臨剛進而臨柔也本義依如臨深淵之臨謂二陽浸長以逼于陰故為臨也不見夫牧乎監者在後臨之象也三甘臨四至臨五知臨上敦臨柔俯而臨剛也臨本居上蓋下之稱二陽浸長于後而四陰在上臨之以俟其進亦稱臨也上下相臨所為與也其贊元亨利貞與乾同何也天下之勢莫盛于方興浸而成乾之勢也故遂以贊乾者贊之然連下文氣觀則利貞乃戒辭陽浸而長雖有大通之勢要之消長代來時不甚久

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

至于八月有凶反掌間耳是安可不以陽德自持利在固守其正乎此專以初二兩爻言而所重尤在九二以二為卦主故也胡庭芳云一陽復唯曰亨三陽泰唯曰吉亨四陽壯唯有利貞五陽夬元亨利貞皆不言何獨臨與乾似也豈非元則一陽初動自二陽以往皆陽德亨通皆利在貞正乎又唐孔氏云復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下下通泰物通則失正故不具四德惟此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也八月之解不一先儒皆謂臨與遯反自天正建子之月一陽始生為復二陽臨三陽泰四陽大壯五陽夬六陽乾至五月一陰始生為姤至六月建未則二陰長而為遯自復至遯凡八月二陽消矣觀臨之傳曰剛浸而長遯傳亦曰小利貞浸而長也臨遯反對似得之然卦主臨言自臨距遯僅七月其八月有凶應于復卦言之若以尚正推遯為八月則復當為正月文王未受命何為遯改從尚正耶此其可疑者也又

謂夏正八月於卦為觀自一陽復十一月至臨十二月二陽浸長通四陰當此之時陽勢方盛至于八月建酉卦為觀四陰浸長逼二陽則臨之二陽至觀危矣故曰至于八月有凶觀卦序相承臨觀反對似若可信然文王象易而從夏正即朱子亦心疑之矣或曰幽風亦用夏正終未免附會唯鄭玄云臨卦斗建丑而用事殷之正月也蜀才亦云自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也唐孔氏亦從此說愚初未以為然已論本傳曰剛浸而長又曰消不久也乃始輟然曰否泰傳皆有道長道消之文於此卦互見之矣文王殷人而從殷正又何疑焉六爻皆變為遯兌上坤下為萃

○序卦傳曰蠱者事也有事而後可大故受之以

臨臨者大也可大之業繇事而生因蠱之有事而後有臨之盛大臨所以次蠱也玩辭

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

臨不訓大以臨有盛大之義二陽進而四陰退駁
駁向于大矣故以大稱之若豐者大也則豐貞訓
大矣是以六十四卦
有二大而不相妨焉

○象傳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

浸漸也二陽長于下而漸進也陰符經云天地之道浸故陰陽勝浸字甚有味列子云一氣不頓漸一形不頓虧說苑云江以逶迤故能永山以陵遲故能高學以積漸故能進人以涵泳故能豪皆浸之說也自復一陽生積而至臨則二陽長矣故曰剛浸而長遜者臨之反也臨象曰剛浸而長易為君子謀也遜象不曰柔浸而長而止曰小利貞浸而長易不為小人謀也以兩體言內兌外坤剛以悅進而柔在上順之說而順也以二五兩爻言二為卦主以剛居下卦之中而五之柔在上應之剛長而應也元亨利貞

乾之四德復進于臨陽氣日盛勢必至乾故聖人以四德繫之而贊之曰天之道也然曰大亨以正而不以四德析言則亦與乾異矣剛浸長而悅順者大亨也剛中而應柔中者以正也二陰之去未幾八月之期易至故曰消不久也是雖天運之當然在君子可不預為之戒哉

○象傳曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

澤之上地澤崖也水之際也物之相臨无如地者淵泉不涸故其麗澤為不竭地之周于澤外者涓流不洩故其容受為无方取兌之講習以施教然不徒曰教而曰教思則其意思如兌澤之深矣取坤之含弘以保民然不徒曰保而曰容保則度量如坤土之大矣无窮无疆皆為深遠之圖慮其衰也无疆言无有限界

初九咸臨貞吉

變坎為師山澤通氣故山上有澤其卦為咸澤上有地初二爻

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

亦謂之咸者以陽臨陰反在陰下有男下女之象故皆為咸夫之臨婦其道如此初本得正應在四又正以貞相感故曰咸臨貞吉變則失正或以皆訓咸謂陽雖長而陰猶盛非協力不足以勝故二皆曰咸臨亦通但以爻言則尚未有皆義

○象傳曰咸臨貞吉志行正也

王輔嗣云以剛感順志行其正以斯

臨物正而獲吉也焦弱侯云正有守正有行正屯六二女子貞不字言守正而不行若臨之初陽欲上行以臨人與屯初九之義同聖人皆以志行正發之見與靳靳自守者異也

九二咸臨吉无不利

變震為復互體震變坤二咸臨與初同獨稱吉无不

利者初剛得正未見其勢之進故曰貞吉二剛中而應勢可以上進故不特曰吉又曰无不利震為兌動而悅東西相感亦咸義卦變復出入无疾朋來无咎亦无不利義

○象傳曰咸臨吉无不利未順命也

所謂咸臨者言以感為臨

非進而凌逼之謂夫以大臨小則教之惟我容之惟我必以感臨之然後與天道相似所以然者蓋陰非吾類彼未肯順命非感无以服其心也苗之逆命也益曰至誠感神聖人之貴感如此

六三甘臨无攸利既憂之无咎

變乾為泰互體震變兌約象坤

變震六三互坤之下畫坤土味甘兌口柔悅以言媚人陰柔不正下臨浸長之剛勢將逼已而甘言以媚悅之故曰甘臨雖然柔悅豈足以禦陽剛之進哉雖甘亦无所利也節卦九五變臨亦曰甘節然彼以中正為甘則吉此以不中正為甘故无攸利三雖臨二剛之上而未離下體若能以剛進之不可遇為憂變其媚態歛藏退避以埃剛之上進則可无咎此聖人折小人以扶君子也互震為恐懼變乾九三惕若皆憂象項平甫云六三以甘媚臨而无攸利見君子之難悅也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人
爻辭雖為六三言之然亦可以見二陽之用心矣

○象傳曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當謂

以陰居陽又乘陽之方長者也始雖有咎憂而免故曰咎不長也

六四至臨无咎

變震為歸妹互體震變離約象坤變坎虞仲翔云至下也謂下

至初應當位有實故无咎按說文云至鳥飛從高下
至地也從一一猶地也象形不上去而至下來也仲

翔之解至本此奇而確矣充為震悅而動卦變歸妹男女相媾亦有至臨象

○象傳曰至臨无咎位當也

謂以陰居陰且應方長之陽也三之位不

當反此

六五知臨大君之宜吉

變坎為節約象坤變艮王輔嗣云處于尊

位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能
任之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矣大君之宜如此
而已蘇子瞻云見於未然之謂知臨之勢陽未足以
害陰而其勢方銳陰尚可以抗陽而其勢方卻苟以
其未足以害我而不內以吾尚足以抗之而不受則
陽將忿而攻陰六五以柔居尊而應于二方其未足
而收之故可使為吾用方吾有餘而柔之故可使懷
吾德比所以為知也天子以是服天下之強者則可
小人以是畜君子則不可故曰大君之宜吉惟大君
為宜用是也大君以是行其中小人以是行其邪胡
仲虎云六五自是柔闇之主何為以知稱蓋謂之臨
多是以已臨人五虛中下應九二不任已而任人所
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邇言其皆出
于此歟夫子釋乾四德言仁義禮不言知知光大言
于坤周公爻辭獨于臨之坤體曰知臨五常之德
知藏于內坤以藏之故也爻變坎坎為通亦知象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰大君之宜行中之謂也

六五中九二亦中二五相應故

曰行中猶舜用中之謂

上六敦臨吉无咎

變艮為損敦爾雅云如覆敦者江東呼地高堆為敦上爻

乃坤土最高處敦象坤為民地上有山亦敦象故艮上亦曰敦艮上六與四五同體而无應三之情見五知臨者二亦志在內之二見四至臨者初亦志在內之初是其處順之極而能敦厚于四五之所臨者也蘇子瞻云六五既已應九二矣上六又從而附益之謂之敦臨復之六四既已應初九矣六五又從而附益之謂之敦復其義一也曰吉曰无咎者本亦有咎也

○象傳曰敦臨之吉志在內也

內二剛也志在順乎內之二剛以俟

其進故吉曰志者非正應也按翼傳曰臨者大也二剛下四柔則似不能勝何以言大以剛主其感而柔皆化之則共備大道矣十二辟卦中惟臨无小人故聖人以臨道予君子而大之也初二曰咸臨亦猶泰之內君子外小人而言上下交也知咸臨交泰之義則知陽剛化陰柔之道矣

觀 卦內俱如字本去聲後人讀平聲反以去為轉音 盥而不薦 王肅本作觀 古本又作

有孚顙若 許慎云觀諦視也从見霍聲穀梁子云常事曰視非常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若彖辭之觀則但以陽剛居尊群下所仰觀為義盥沃盥也互艮為手與為潔薦進也謂薦俎也下體坤為牛有牲象鄭康成云諸侯貢士於天子卿大夫貢士于其君必以禮賓之唯主人盥而

古周易丁帖

卷三

三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也愚按觀卦二陽在上四陰在下羣陰上進至四而極五居尊位以鎮壓之四欲逼五而不敢故為率下三陰以賓王之象禮諸侯貢士則君以禮賓之四則賓也五則主人也卦惟取四與五兩爻相酬酢為成卦之義故其象為盥而不薦所謂有孚者何也四五得坎半體有孚指五也許慎云顛頭大也爾雅云顛顛君之德也廣韻云顛仰也五至誠以動物而物咸仰焉曰顛若者象大頭在上為人所仰之意舊說盥而不薦作祭祀解細審爻中无此象且云初盥降神誠意未散至薦簡畧則不足觀猶夫子既灌而往之說也朱子非之以為王者之薦豈有不誠之理云不薦者言常持誠敬如盥之意常在也今按穀梁註云无牲而祭曰薦薦而加牲曰祭禮記王制云大夫士有田則祭无田則薦祭法庶士庶人无廟死曰鬼註疏云凡鬼者薦而不祭是薦非盛禮无緣王者之祭乃以薦言斷宜從鄭義又按李鼎祥易解引康成云坤為地強為木互體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門

宮闕者天子宗廟之象也同是鄭義而彼此殊若此殆不可曉或一謂觀即樓觀之觀全體互艮艮為門闕爾雅觀謂之闕又一謂觀即鶴鳥禽經仰鳴則晴俯鳴則陰有上陽下陰之象震為雀陽禽與為鶴陰禽按莊子觀雀觀與鶴通然皆穿鑿不成義理六爻皆變為雷天大壯坤上與下為升

○序卦傳曰臨者大也物大然後可觀故受之以

觀物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故為在下四陰之所觀或云良工不示人以朴寧以晚成母以小試此曾點漆雕開所以見大意而子路使子羔子皮使尹何所以失也學一先生之言而遽欲師表人倫一問而智窮矣操包苴干贖之小智而欲勝王公大人之任一試而力竭矣雖小道必有可觀者焉致遠恐泥是以君子不為也故大德不官大道不器大信不約大時不齊大勇不鬪大兵不寇大匠不斲大庖不豆小利大利之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

殘小忠大忠之
賊也其意甚好

○彖傳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大觀在上

指五上兩爻言大者陽也物大而後可觀故謂之大觀五居

君位上為師傳鄧汝極云二陽既老德成而刑有

大觀在上象項平甫云觀四陰方盛以二陽為大

而曰大觀大壯二陰在上以四陽為大而曰大壯

不論其多寡上下而論其德也順而巽指兩體言

下坤之性本順而上以巽風披拂之也中正以觀

天下指九五言五居中正之位以觀天下之情態

即象傳之所謂觀民者已包神道設教意京房云

觀內象陰道已成威權在臣雖大觀在上而陰道

浸長夫上進如四然終帖然安分借其朋類以用

廣于王而不敢逼非五之中正居尊何以得之豈

而不薦與四相酬酢唯五之有孚足為人所仰故

其下之三陰胥觀而化不敢群進以陵陽也曰上

曰下皆指上下卦言卦取上下相觀為義以觀天

下之觀上觀下也下觀而化之觀下觀上也然所

謂中正以觀天下其作用果安在哉蓋將觀天之

神道以設教巽風運于上天有神道之象觀者聖

人觀之也曰四時不忒者天有八風立春條風至

春分明庶風至立夏清明風至夏至景風至立秋

其刑為聖之神道都與卦義无涉

其刑為聖之神道都與卦義无涉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰風行地上觀先王以省方觀民設教

地上周及庶物為遊歷周覽之象四方風氣不同
民之習俗亦異故省方以觀之而後教可設也省
方之典虞周之法備矣或一歲分巡或五載蒞會
協時月正日同律度量衡命大師陳詩以觀民風
命市納價以觀民之好惡省察其俗有不同者設
教以訓之如齊之末業教以農桑衛之淫佚教以
禮別奢如曹示之以儉儉如魏示之以禮所以一
道德而同風俗也雖然古之所以時巡而不擾者
從衛寡而供需儉也叔世則安能無其簡善設教
者而代之省乎觀民即九五象傳之所謂觀民設
教即象傳之所謂設教坤為土方象又為眾民象
與為申命設教象歐陽永叔云聖人處乎人上而
下觀于民各因其方順其俗而教之民知各安其
生而不知聖人所以順之者此所謂神道設教也
或曰順民先王之難與
曰後王之不戾民者鮮矣

初六童觀小人无咎君子吝

變震為益觀本以四陰而逼二陽聖

人却謂二陽在上為天下所仰翻作一段絕好境界
其扶陽抑陰往往如此初之童觀二之闕觀但據九
五言以五居尊位而與陰相近觀必以近為明初去
五最遠故為兒童之觀取童象者以初最處下位陽
而爻陰陽則男而陰則釋也又吳幼清云觀艮之複
體艮少男為童亦通小人下民也所見昏淺不能識
君子之道乃常分也不足謂之過咎在君子則大人
在上而失利見之會何羞吝如之變剛則為君子

○象傳曰初六童觀小人道也

猶云小人之分言非君子所宜有也

六二闕

古本亦作窺

觀利女貞

變坎為渙互體坤變震闔戶為坤三四五

互艮為門闕二以陰柔居內而觀外雖與五為應前
為三四所蔽所見不明闕觀之象初二皆陰故皆取
幼稚象初位陽故為童二位陰故為女程子云二既
不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乃為利也愚按仲長統有言中世之選三公也務於清怒謹慎循常習故者是乃婦人之簡桺鄉曲之常人耳烏足以居斯位哉女子唯閨閣是事故闕觀者亦稱貞亦稱利而无丈夫之才者退守常分奉職循理亦女貞之利也若大人君子則不當以此自限矣變坎處坎窞之中觀天所觀幾何闕觀之象也

○象傳曰闕觀女貞亦可醜也

婦无公事所知者蠶織女无是非所

議者酒食則闕觀乃女子之正道也丈夫志在四方宇宙內事乃吾分內事又得大君之應不能明見九五陽剛中正之道但覘視朝美一斑於形似之粗此女子之見耳丈夫而效女子之見不亦醜乎

六三觀我生進退

變艮為漸互體坤變坎約象

艮變離諸家解生有以生為

動作如生之謂性之生有以生為道如生謂易之生皆強解也此生即相生之生我者三自我也乾一

陰始生為姤繇一陰而生二陰為遯繇二陰而生三陰為否繇三陽而生四陰為觀故觀以六四一爻為卦主六三之觀我生乃觀四也六四巽之下畫巽為進退四陰進逼而消陽六四為之先初六六二遠弱未有凌陽之勢六三居下卦之上居剛而不中正與六四同惡者也然雖陰盛之時而陽剛中正之君在上六四逼近九五者方且臣順則六三豈能獨進故比於六四唯觀六四之動作而為進退耳六四進而凌逼則六三亦隨之而進六四退而臣順則六三亦隨之而退又來矣鮮云下爻皆觀乎五三隔四四已觀國之光三惟觀我生而已我生者我陰陽相生之正應也即上九也為進退為不果者巽也巽有進退之象故曰觀我生進退亦通變艮為光明故有觀我生以衡進退之象

○象傳曰觀我生進退未失道也

六三從六四同進消陽然觀六

四而為進退四循臣順則三亦未失臣道也迨觀進為剝則未失者失矣又來矣鮮云道者陰陽相

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

應之正
道亦通

六四觀國之光利用賓于王

變乾為否互體坤

王輔嗣云觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為吝四雖陰柔而與體居正切近於五觀見而能順從者也光者九五陽明在上被四長光四方者也下坤土國之象中爻艮輝光之象以陽剛臨坤土之上國之光也四承五賓主之象九五王之象諸侯朝貢于王曰賓四陰勢盛進逼二陽幸九五能君故六四不敢不臣以強臣逼上之勢轉為諸侯朝王之象象言盥而不薦正指此爻項平甫云履正故為賓使其不正則為蔽矣國有光則賓无光可觀則蔽當觀之時聖人懼焉左傳陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤上也巽風也乾天也風為天於土上山也有山

之材而照之以天光於是乎居士上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著於土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎及陳之初亡也陳桓子始大于齊其後亡也成子得政杜元凱注云四為諸侯變乾有國朝王之象艮為門庭乾為金玉坤為布帛諸侯朝王陳贊帛之象變而象艮固知當與于大嶽之後史記注張守節云六四變內卦為中國外卦為異國內卦為身外卦為子孫此爻是辛未觀上體巽未為羊巽為女女乘羊故為姜又鮮于子駿云六四處巽順之下以陰居陰故以祭祀明之如二王之後作賓王家助祭宗廟也按此則與舊解盥而不薦為祭祀合存之

象傳曰觀國之光尚賓也

尚上通言上進以朝貢于王而為賓

九五觀我生君子无咎

變艮為剝約象艮變坤觀我生與六三解雖異

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而意則同我者九五自我也我生謂下四陰蓋觀本
 乾卦四陰皆從乾而生遯其本也陰生至四唯五上
 二爻乾體猶在故五以下四陰為我生上亦乾體但
 以隔五故據五而言以下四陰為其生何謂觀我生
 傳以觀民解之即大象觀民設教之意君子觀民以
 設教必有中正之德足為四海之儀刑然後无咎耳
 觀道如是而僅曰无咎觀豈易言哉記云君者則于
 人者也民者則人者也又云堯舜帥天下以仁而民
 從之其所令反其所好而民不從觀民自觀自是實
 理項平甫云觀本是小人逐君子之卦但以九五中
 正在上群陰仰而觀之故聖人取以為小人觀君子
 之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无
 咎言君子方危能如九五之居中履正能如上九之
 謹身在外僅可无咎耳不然則九五建中正以觀天
 下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二陽向消
 故道大而福小也此即唐武宗之時內之宦者外之
 牛黨之徒皆欲攻李德裕也但以武宗剛明在位
 故仰視而不敢動一日事變萬事去矣陽為君子此

爻變則為剝
 不變則无咎

○象傳曰觀我生觀民也

孔子恐人不明其意特
 釋曰觀我生觀民也民

即指下四
 陰而言

上九觀其生君子无咎

變坎為比九五陽明中
 正在尊位上九亦賢明

在師傳之位觀其生指下四陰言不曰我者避五也
 民者君所有故五曰我生上曰其生陰長自四陽有
 漸消之勢上九與九五合德炭炭乎危之以已處具
 瞻之位負遠尊之望亦當自考其所行以樹表儀于
 天下果能貞守其陽剛而不變則大剛在上庶乎枉
 可化而直矣臨以下二陽為主觀以上二陽為主故
 其辭皆類必君子而後无咎難乎其為无咎也變坎
 為比則有无首之凶又漢書成帝建始元年四月壬
 寅晨大風從西北起雲氣赤黃四塞天下終日夜下
 着地黄土塵也是歲帝元舅王鳳始用事又封鳳母

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

弟崇為安成侯庶弟譚等五人悉封為列侯哀帝即位封外屬丁氏傅氏周氏鄭氏凡六人為列侯楊宣對曰五侯封日天氣赤黃丁傅復然此殆爵土過制傷亂土氣之祥也京房易傳曰觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則謂聞善不與茲謂不知厥異黃厥咎聾厥災不嗣愚按風行地上為觀故大風晨起黃土着地為其應云至若以觀生謂貢賢人之在下位者與康成貢士天子之說殊合附之存

○象傳曰觀其生志未平也觀之所以異于剝者特多此一陽耳烏可
 无同德之扶故上九惓惓助九五以觀民設教故以羣陰方進陽德甚孤其志未能帖然安平而天憂患也諸爻漸近于陽則吉漸遠于陽則凶而陽之爻皆以君子勉之不曰吉而曰无咎其扶持之意至矣哉

第十一對

噬嗑 ䷔

○禱卦傳曰噬嗑食也賁无色也頤中有物食其

言也白賁无色文反于質以上一爻言也臨觀之後繼以噬嗑以義揆之即教以先之刑罰以繼之明刑以弼教也故噬嗑曰明罰勅法賁曰无敢折獄蕭氏漢中云上經離六體二體本卦離二體合乾成同人一大有一體合震成噬嗑一體合艮成賁震陽畫在下故於上經為下卦以合陽也艮陽畫在上故於上經為上卦以合陽也又云離於上經主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦所謂陰在陽中皆逆行也又其所以不合坎者離之配也上經乾坤交六子不交云愚按上經之終自隨蠱起至坎離凡十四卦除坎離與乾坤四正卦為上經之主故以殿上經之後隨蠱與頤大過為暹對

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

隨蠱四偏卦男女交頤大過四偏卦男女不交也
 先其交而後其不交也臨觀與大畜无妄為遙對
 臨觀坤統長女少女无妄大畜乾統長男少男也
 先坤而後乾者上經之終坤為主乾為從也噬嗑
 賁剝復四卦居中噬嗑賁以離合震艮剝復以坤
 合震艮所以獨合震艮者震陽也上經之終雖陽
 中之陰而本實陽也獨取坤離合之者上經之終
 其君卦則坤為主其臣卦則離用事故也又先噬
 嗑賁而後剝復者以明離
 既用事而坤亦往從之也

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑許慎云多言也从口益聲
 愚按翼曰嗑者合也從許說則无合

義唯爾雅曰益合也益从血从大以覆為義今以合
 訓嗑當是通嗑作益古人字同偏傍者多借用噬嗑
 除間之卦也凡物不合縣有間也卦象頤口中虛而
 有一剛畫間隔于其中頤口本合有物間之則不合

矣故必齧噬其中之閒而後上下合也頤中不可使
 一物之為梗天下不容有梗化之民噬而去之而天
 下之治可濟聖化或不能懷而有以濟其所不及斯
 不失其為亨矣雖然物至于噬而後噬嗑而後亨德
 下衰矣所謂三辟之興皆叔世也故僅曰利用獄焉
 蓋卦德之小劣者也張子云子路禮樂文章未足盡
 為政之道以其重然諾言為衆信故片言可以折獄
 如易利用獄利用刑人皆非卦爻盛德適能是而已
 焉李鼎祚云互體坎坎為法律又為刑獄或云一陽
 居中囚象按噬嗑六爻中兼治罪之人與被罪之人
 取象皆繇淺入深從微至著以次序觀之乃得若九
 四一爻為頤中之物乃種惡之根株而得情之最不
 易者故惟重此一爻焉不曰利用刑而曰利用獄者
 獄所以治閒而求其情必先之以電之明而後雷從
 之也電之明所以察獄雷之威所以決獄獄情未得
 而輕言用刑焉烏可六爻皆變為水風井震上離下
 豐為

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有合乎

○彖傳曰頤中有物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

頤卦初二爻皆陽中四爻陰虛有頤口之象六四變九四則為噬嗑與頤卦之中虛不同矣故為頤中有物之象初上二剛象頤口上下

斷齧有齒牙能噬者也其中四畫乃頤中虛而容物之處故各象所噬之物二三五柔畫物之脆者四剛畫物之堅者舊說專指九四一爻為頤中之物非也觀爻辭二三四五皆有所噬奈何獨噬九四一爻乎夫頤之未合為中有物間之去其所為物者則無間而得合矣故曰噬嗑象辭云噬嗑亨傳加一而字者謂必噬之使嗑而後亨也繼之曰

剛柔分正謂中四爻所噬者如膚則柔如乾肝則剛如腊肉如乾肉則柔中剛皆頤中之物所謂分則剖別之謂也觀此益知頤中有物不獨指九四一爻矣震動離明卦之德也震雷離電卦之象也動明以問刑擬罰言雷電以致刑行罰言折之惟敏擬之惟決不為威屈不為利誘者動之謂也折之惟精擬之惟當無輕而失之重無重而失之輕者明之謂也至于行罰致刑則獄理成而獄事畢矣故曰雷電合而章雷得電爍而益威電得雷轟而益曜昔五侯借逼罪狀顯明成帝得于親目非不明也乃不能置之法則雷不與電合矣趙益韓楊之死宣帝非不斷也然皆罪非當死則電不與雷合矣此卦卦象雷電並作則是當罰即罰當刑即刑如雷之奮而與電合罰所當罰刑所當刑如雷之赫而與雷合有以克協乎獄理克成獄道矣故曰雷電合而章然獄權在君五陽位以陰居之位雖不當而剛以柔濟則明不失之察威不失之酷刑之一成不易者自不至於冤所以利用獄也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九五爻辭所謂得黃金者本諸此柔得中故雖懷惟恤之心而斷制枉直不失情理若周之呂刑雖一篇之中殊極哀矜惻怛之意然至大辟亦與其贖則是姑息之甚未免柔而失中矣然則觀之噬嗑固可見用獄之道亦可見聖人不得已而用獄之心

○象傳曰雷電噬嗑先王以明罰勅法程子云象无倒置者

疑此文互也雷電相須並見之物亦有噬象錢國端云泰不言地天交而言天地交噬嗑不言雷雷而言雷電原是易中之正例按蔡邕石經及李鼎祚本皆作雷電雷電震曜聲光閃爍撼動若有吞噬之狀又吳幼清云既開為電而有光矣又合為雷而有聲既開又合猶噬之而使開者合也故卦名噬嗑亦通明者辨別精審之意勅者整飭嚴儆之意明象電光勅象雷威罰者一時所用之法者平日所定之罰一時所用之允當者示平日所定之信必也故明其罰所以勅其法黃幼玄云蓋

噬嗑章而明罰勅法何法法電先見而雷乃出也電不見而雷乃出則物惘惘而不知避聖人之為刑也不掩物於所不避不悞令而與之死蔡子木云明罰如電先雷而顯勅法如雷繼電而至愚按豐震在明前故重在折獄致刑噬嗑明在震前故重在明罰勅法

○繫辭下傳曰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解見本傳與卦義无涉

☲☱初九履校滅趾陸德明本作止无咎變坤為晉六爻皆言治獄者周官掌

因下罪桎桎足械也械亦曰校王輔嗣云校者以木絞校者也即械也校者取其通名也震為木校象履謂着于其足如納履然滅者沒也遮沒其趾也震為足下畫為趾初剛橫亘於震足之下足械滅沒其趾之象足械之制周圍其脛而已下不及趾也今械木之廣既圍脛而遮掩又過其脛并不見脛下之趾也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

又侯果云坎為校震沒坎下故履校滅趾亦通變坤不見其震之足亦滅趾象无咎主治獄者言子夏傳云戒為治者不可不禁其微得父旨矣履校不懲必至何校滅趾不戒必至滅耳

○象傳曰履校滅趾不行也

震為足震動于下不禁則行校其趾使不

敢如震之動所以止惡于其初也

○繫辭下傳曰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誠此小人之福也

易曰履校滅趾无咎此之謂也

王輔嗣云凡過之後至于著罰之所始必始于薄而後至于誅過輕戮薄故履校滅趾其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也按无咎若非主治獄者言則履校之人雖未入

于大罪然已挂吏議謂之无咎得乎

六二噬膚滅鼻无咎

變兌為睽互體艮變離鄒汝光云中四爻象上下齒

故皆曰噬膚皮之表也馬季長云柔脆肥美曰膚爻取噬為治獄之象取膚肉腊肺為獄囚之象二言膚者皮也以柔居柔也三言腊肉者皮中之肉也以柔居剛也四言乾肺者肉中連骨也以陽剛也五雖剛位而以柔居之則又言乾肉矣爻位以次漸深噬肉以次漸難正頤中有物之象滅亦沒也齧膚最易入故入之深至沒其鼻也焦弱侯云噬肉而掩沒至鼻不可謂无如史言曹操佻易无威重歡笑至以頭沒杯案中沒即此滅字意也互艮為鼻又為黔喙噬膚滅鼻之象又吳幼清云膚者豕腹之下柔軟无骨之肉古禮別實于一鼎曰膚鼎坎為豕二在互坎下畫之下象豕腹向下之膚艮為鼻二當互艮之下畫鼻之下端也正與所噬之膚相直故有膚滅其鼻之象亦通又二變則中爻為離不見其艮之鼻亦滅鼻象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

噬嗑在于去間所噬者易噬是其間易去也故雖噬過其分而无咎

○象傳曰噬膚滅鼻乘剛也

它卦以乘剛為厄噬惡者以乘剛為利二

最易噬又近初剛初為頤之下齧凡噬物下齧之動最有力以至近能噬之剛噬至柔易噬之物一舉盡巒畧无留難以至所噬之膚拚過噬者之鼻也乘剛有難處有得力處屯六二震六二難處也噬嗑六二得力處也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

變離為重離互體艮變巽約象坎變

兌脂正作管上从象肉之形下从日肉之晞於陽者也其後假借為今昔之昔乃於左畔加肉以別之而為腊肉之脂非字之正也周禮膳人掌田獸之脯鼎實以兔之薨為脂鼎田獵所獲野物或獸或禽全體乾之通謂之脂彼單稱為脂此言腊肉非指野物全體之乾者而言蓋六三六五二柔畫爻辭並云肉謂

无骨者也九四一剛畫爻辭不云肉而云腓謂有骨者也若以六三為全體帶骨之脂則與爻象不合互坎為豕三為坎之下畫有離日在上豕肉受日之膜者肉者六之柔也脂之則柔亦堅矣位剛故也毒者腊肉之陳久太肥者也說文云毒者厚也五行志云厚味實脂毒注云脂久也味厚者為毒久張景陽七命云甘腦毒之味是也亦取互坎故有毒象噬腊肉視膚稍難矣惡不早治以至于三治之浸難故其象為噬腊肉豈惟難噬彼其意恣而機憤夫且能肆毒故又為遇毒之象小以陰柔言三以柔居剛乃柔而不得中者故罪人未肯遽服治獄如是吝矣然詰姦懲暴自是正法噬之不已彼雖兇頑終當自服何咎之有震為離動而明故克噬腊肉

○象傳曰遇毒位不當也

楊廷秀云六三以柔弱之才居剛決之位此弱

於齒而噬夫堅者也能不遇毒乎故曰位不當也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九四噬乾肺

子夏傳

得金矢利艱貞吉

變艮為頤互體

艮變坤約象坎變坤肺肉之帶骨者與截通離為乾卦四在離體之下火所乾也骨而又乾其堅至矣五坎中畫之剛象之骨而連肉剛之居柔象之乾肺以喻惡人卦中最難噬者在此一爻大抵罪犯重大者必剛狠強梗之徒况當成獄之際其逞奸極辨尤甚故有噬乾肺之象金矢藏于乾肺之中噬乾肺而得金矢猶君子之于獄再四推鞫而得其情也金矢矢之帶金者即鐵箭鏃也離本乾所變乾為金故離之湯畫亦稱金離又為矢解見刻木為矢章吳幼清云殺矢之全金三錫二金之襍錫亦猶骨之連肉皆九四以剛居柔之象也太平御覽載王肅解云金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子於味必思其毒於利必備其難也按王肅之解深為得之或指周禮大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之所以自明其直也以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之所以自明其實也此其於解得金矢似矣然

於噬乾肺句全不相蒙斷不可用惡之堅者其情未易驟得非九之陽剛不足以勝之故戒之曰利艱貞吉慮其變柔也丘行云噬嗑唯四五兩爻能盡治獄之道象以五之柔為主故曰柔得中而不上行雖不當位利用獄也利用之言獨歸之五而他爻不與焉爻以四之剛為主故曰噬乾肺得金矢利艱貞吉吉之爻獨歸之四而他爻謂之无咎也主柔而言以仁為治獄之本主剛而言以威為治獄之用仁以寓其哀矜威以懲其奸惡剛柔迭用畏愛兼施治獄之道得矣九四位近君乃大司寇掌邦刑之任此爻蓋獄之上司寇者也變艮為頤亦无間之可去矣

象傳曰利艱貞吉未光也

噬至于乾肺噬之難者也必戒之以艱貞

而後得吉蓋繇其不能如履校滅趾禁之于微是其道之未光也離為明四為離初畫故其明未暢

六五噬乾肉

說文

得黃金貞厲无咎

變乾為无妄約象坎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

變異約象居坎上畫亦豕肉也與六三皆質柔居剛象无骨之肉六三在離日之下日所乾者故曰膾六五在離火之中火所乾者與九四同故曰乾黃中色離得坤中爻為中女則離之中乃坤土也故曰黃嬀剛為乾故曰金問乾肉中何以得黃金曰昔有韓嫣者以黃金丸彈雀時人為之語曰苦饑寒逐金丸何為乾肉中无黃金也或仍祖周禮之說謂訟出矢獄出金訟為小獄為大四於獄訟兼得大小兼理之也五君也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼于庶獄是也故獨曰得黃金蓋君臣之分如此尤自牽強穿鑿曰貞厲者五為君位六非所以居之若守柔而不變則厲言宏變剛也然治獄者大司寇之事王特決其成而已柔而得中不得情為喜則下自无冤民故无咎也正彖傳所謂雖不當位利用獄也李氏過云九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁金一所以云此卦當與訟卦合觀訟者方爭而求辨非剛中之君不能畏其志故曰利見大人獄則已斷而行刑非柔中之君不能恤

其情故曰利用獄然與其恤之于終不若化之于始故此六五之无咎終不如訟九五之元亨也又蘇君禹云噬嗑聖人之刑書也聖人豈樂于用刑哉顧天下之人智則角謀強則角力誇則角辯而其中有樂驚而難制者苟小之不懲遂釀大惡過之不懲遂成怙終如之何其鑿刑也聖人知其然於是權其輕重察其難易要以懲其始戢其終俾乎窒者輸其情而桀驁者有所制而不得遂耳然此法也非所以論于法之外也若論其心則執法之臣惓惓然于艱貞之戒用法之君汲汲然於貞厲之防蓋不恃其明而常有慎重之思不恃其威而常有哀矜惻怛之意如是而已笱之論刑者始于虞書而備于周禮虞廷更飭所云五刑五用五宅三居周禮秋官之職所云三典五刑八成五禁何其詳也乃帝之叮嚀曰欽哉欽哉惟刑之恤哉而小司寇以五聲求民情懇然於言辭氣色耳目之聽大司寇悉聰明致忠愛于棘木之下王且命三公參聽之至三宥然後刑焉又何謹也噫是可以得聖人艱貞貞厲之心哉吳幼清云四五兩

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

爻有噬有得噬者除其惡得者取其善有惡則去有善則取憎而知其善也愚按吳之云取善似未必然但凡民之情實未有不自好者其所犯乎罪非出于不得已則陷于不自知耳欲善民善又安用殺推勘至是亦所謂得黃金者也

○象傳曰貞厲无咎得當也

離初故未光離終故不明此離之中故得

當象言不當而又言當猶漢獄得當失當之云位與事之分也在一卦柔居五位本不當故曰貞厲在一爻則柔中居尊故于用獄則得當而无咎

上九何

古本亦作荷

校滅耳凶

變震為重震何負也謂負之于首也上畫

為首剛畫在上首械之象械加于首而沒其耳鄭康成云離為橋木坎為耳木在耳上何校滅耳之象也吳幼清云三四五互坎為耳首械之制周圍其項上不及耳今首械在坎耳之上是械之厚掩過其耳而

耳不見也居卦之終蓋問獄已成以其有罪而首何至厚之械罪不可解矣變震為木亦校象又來矣鮮云中爻坎為桎梏初則曰履上則曰負以人身分上下而言也亦通六爻意皆主治獄者各就本爻取象若以初上為受刑之人則以滅趾為无咎甚不通矣初治于未甚故无咎上在卦終而猶有怙終加以賊刑者百姓有過在予一人謂非為人上者所致不可故曰凶蓋惟當上凶而後見聖人泣罪人之心

○象傳曰何校滅耳聰不明也

離為明何校而揜沒其耳則其聰已

塞豈能分別詳審如離之明也蓋罪狀既成不能有所補救亦終于不可解而已然使上之人時開悟而禁止之于先亦何遽至此哉

○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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

此爻與初爻相關初之不仁不義即上之罪大惡積只一人也

惟惡積而不可掩故罪大而不可解然小人何知之與有是亦在上者有過焉

離下

賁亨小

郭京舉正作不云不利有攸往

利有攸往

許慎云賁飾也从貝卉聲

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繡也傳氏云賁古斑字文章貌王肅鄭玄皆云賁黃白色也孔仲達云艮為山離為火以火照山之石故黃白色也揚子雲太玄經瓊首次二曰黃不純屈于根注易賁卦山下有火黃白色也故曰黃不純也家語孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子曰以其離即在周易山下有火賁非正

色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘者不受飾也呂覽孔子卜得賁孔子曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁亦何好乎繇此觀之則以黃白不純色為賁其解確矣卦體剛一而實配質柔二而虛配文剛為大柔為小質為本文為枝內體離以一柔而文二剛之間是天德之剛渾然克實而有和順之德以文之文之在中者何光明洞達也故曰亨然陽實陰虛往而不返則虛文日勝外體得乾一畫居坤上以成艮則文明以止而得彬彬之道作止語默纖悉各當故小利有攸往小謂陰也小利有攸往猶周旋中禮之謂非不足之意蓋人情自質而趨文也易繇文而返質也難聖人畫卦內文明而外艮止意深遠矣六爻皆變為澤水困雜上艮于為旅

○序卦傳曰啞者合也物不可以苟合而已故受

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之以賁賁者飾也

蘇子瞻云君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之

苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相敬相敬則相久則易以離賁則難合難合則相敬相敬則相久則幼清云不執贄不可以成實主之合不受幣不可以成男女之合表記云无辭不相接也无禮不相見也欲民之无相褻也

○彖傳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

難本明艮亦光明兩者合

而相賁故曰賁賁之所以亨者何也人知文之為賁而不知質為之主質賁于文者也非賁乎文者也得其道則亨矣剛為質柔為文柔來文剛是本先立矣而文載行焉故亨分剛上而文柔者非以

剛為文也分剛畫居上而柔始得成其文不然无質之文非文已曰小利有攸往言陰進而反于陽也復歸于朴所謂至文胡仲虎云柔來而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛為主也蓋一陰下而為離則陰為陽之助而明于內一陽上而為艮則陽為陰之主而止于外是知皆以剛為主而彖傳以陰為小者此也其謂天文者何也程子云質必有文自然之理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文者自然之文非人所能致力承上文言不必依王弼增剛柔交錯四字于辭反贅或云賁象斗初四相應為經象斗柄二三五上各相比為緯象斗腹天文主也亦未必然以卦變言則剛柔之交可以見天文以卦德言則下離明而上艮止可以見人文止者極而不變限而不過之謂人文燦然倘不止于禮義則流蕩淫靡罔所底止敝有不可勝言者矣一文之一止之而文成禮以節文為訓

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

即此意觀乎天文以察時變所謂三正之統如循環也自忠而質以趨于文柔來而文剛也文既薄矣則華而從忠分剛上而文柔也然世道汚隆雖因天地之氣運以為轉移聖人于此必施其幹旋之力使之相安于可久觀乎人文之所以無敝既以柔文剛而成飾又以剛文柔而止之則文質得中而崇雅黜浮之化始可成于天下耳

○象傳曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山者百物之所聚也山下有火則照見其上品彙皆有光彩故為賁飾之象然明得山止而不過則亦不輕用明之象也故君子法之于凡百司庶府之政一用吾明以辨理亦如火之照山也法度典章粲然成天下之至文唯于折獄則不然呂刑云非佞折獄惟良折獄苟恃其明察而深文巧詆緣飾以沒其情民且有含冤矣故言刻覈者曰深文言鍛鍊者曰文致法曰文網弄法者曰舞文治

獄之多寃未有不在于文者此皆敢心誤之也君子之无敢折獄何法法火之止于麓也鄧汝極云噬嗑賁皆離從震艮噬嗑貞震震元陽雷象電從奮焉故利用獄賁貞艮艮陽上止山象火從耀焉故母敢折獄卦有小大如此朱子云此與旅卦都說刑獄事但爭艮與離之在內外故其說相反止在外明在內故明庶政而不敢折獄止在內明在內故明慎用刑而不留獄又沙隨程氏云離為刑獄之象凡四卦賁旅豐噬嗑蓋卦體象罔罔所主在朱鳥麗獄之辭又麗義也

初九賁其趾

古本一作止

舍車

鄭張本作輿陸德明云車音居從漢

時始有而徒變艮為重艮初畫在下為趾壯于趾鼎居音顛趾履校減趾皆取初象賁之者六二象二為離中畫文明所在初最近二故有賁飾其趾之比二故曰舍車變艮為止舍之象也徒步行者兼應又取象趾應在震震又為足乃相將而步行者兼應又取

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象其義乃全內卦本以九二之文來節初九九三之所
 剛然九三無應而初九有應故六二之文初九之所
 不受也初惟自潔以答六四之好故義不乘六二之
 車而自飾其趾徒步上行以合于四蓋寧與同德者
 筋躬勵行不與異趨者驚利競榮舍車而徒有紛華
 不慕淡泊自甘之象焉此豈世之役役于軒冕者敢
 乎望

○象傳曰舍車而徒義弗乘也

凡升乎車者必在上方可乘易中言

乘者皆在上也言承者皆在下也初在下无乘之
 理故曰弗乘初之應四正也從二不正也正則義
 而成其為文不正則不義而不成其為文君子之取舍一決于義而已

六二賁其須

變乾為大畜互體坎變兌說文須
 面毛也漢書注師古云在頤曰須

在頤曰鬚三四五上皆頤六二在頤下須之象變為
 口口旁之文莫如須片頂之有髮口之有須耳鼻之

有毫皆陰血之形而柔所以文剛者然陰柔不能自
 動必附麗于陽如須雖有美必附麗于頤也六二卦
 之主也以一柔來文下卦之二剛初九自賁而不受
 六二之賁矣六二既自賁又附麗于九三而為九三
 之賁也大抵剛為質柔為文文不附質焉得為文本
 卦惟初四一柔一剛得其正應二五皆柔三上皆剛
 故二必賁其須以從三五必賁于丘園以從上聖人
 右質左文之意於此可見或謂須賤妾之稱婦職之
 卑者也天官有須女四星離中女无正配故取其象
 以二之柔中文三之剛正位在參佐力効贊襄猶須
 女雖賤可以贊君內助也其
 解雖異而意相合亦可從

○象傳曰賁其須與上興也

與者相從也上指三
 以爻位在二之上興

者興起也須隨頤而動者繫于所附與上同興也
 或云須其所相須者也文剛者二也文柔者上也
 是相須以成賁者也與上興者謂二與上相應以
 興起文明之盛也亦通但從前說則分析六爻似

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

更有條理

九三賁如濡如永貞吉

變震為頤互體坎變坤約象震變坤三與上位

應而德蔽兩剛不相賁故九三之賁六二賁之也而又處六四之下以一剛介二柔之間錯雜成文且上下體離艮相連又以兩卦相賁取象賁之盛者也如助辭也曰濡如者九三互坎之中畫坎為水有濡象猶詩言六轡如濡謂所飾之文采鮮澤也然謂之濡則亦有暗義若既未濟言濡首濡尾皆濡而陷者也受物之飾恐為物溺故戒之曰永貞吉戒其文之過也威儀文詞禮之文也以其外心中正无邪禮之質也以其內心也長守其陽剛之正而不為陰柔所溺則不至以文滅質而陰之賁我者且為潤澤之濡不為陷溺之濡矣變震為動必至于不貞聖人當離之終而預告以艮之意

○象傳曰永貞之吉終莫之陵也

陵者陷溺之謂也文太勝則勢

必至于滅質斯謂之陵三以剛正自持而不溺于陰雖其若濡孰得而陵之

六四賁如皤

鄭玄陸績本作皤云四欲適初進退未定故皤如

如白馬

翰如匪寇婚媾 變離為重離互體坎變巽約象震變如入艮賁且止而反質矣故色尚皤馬尚白也老人鬢白曰皤書皤皤良士班固詩皤皤國老皆指鬢髮言艮三爻皆剛上文柔然四五柔爻也何能以柔文柔必以上之白首樹初之觀刑皤如象也鄭康成云九白以上之白首樹初之觀刑皤如象也鄭康成云九三位在辰得巽氣為白馬其理未詳然艮三爻皆言白當從康成詩箋以黃白色解賁山下有火火光照石故有黃白之色黃者離色所以言白者艮為石石色白也故四曰皤如曰白馬五曰束帛上曰白賁也不然不可通矣中爻震為馬足為的類馬白足額白顛皆白馬象也翰如者馬如翰之飛也中爻坎坎為亟心之馬翰如之象也又陸德明云翰馬舉頭高仰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也寇指三婚媾指初坎為盜九三五坎中畫與四相比而四惟應初故其白馬之翰如者匪親比三之寇也乃自求其初之婚媾耳蘇君禹云六四一爻當以白賁之義推之四與初相賁者也初以實心而賁乎四不為外觀四以實心而求於初不為虛飾初曰賁趾四曰瞻如初曰舍車四曰白馬同一白賁之風而已又禮商人尚白戎事乘翰注白馬曰翰按此則翰如乃白馬之象然下文有匪寇婚媾之語乃是乘馬以往求其耦故但取如翰之飛為義詩云如飛如翰是也子夏傳亦云得位有應賁而成文故潔其儀白其馬欲翰如而速往也變離為重離文明之極乃賁如象然實見體也故但言白

○象傳曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

瞻云六四當可疑之位者以近三也六二以其賁貴初九而初九全其潔瞻然也初九之所以全其潔者凡以為四也四可以不潔合之乎是以潔其卑馬翼然而往從之以三為寇而莫之媾也此四

者危疑之間交爭之際也尤過也六四守正三不能求故終无過尤矣

六五賁

陸德明引黃本作世

于丘園束帛

子夏傳

終吉

變巽為家人約象震變離六五无應于下而容此于上九剛陽之賢受賁于上九者也丘園指

上上陽剛而處外乃賢人隱丘園之象此與蠱卦艮同居上體觀蠱上九不事王侯則此上九為山林之賢无疑矣五君位本義以為有丘園之象似未妥或謂五賁上六亦非也據象曰剛上柔則六五乃上所賁者爻所謂賁于丘園猶之曰受賁飾于丘園也云耳如伊尹樂道耕莘傳說胥靡版築白賁之光實有輝映于商邦者非賁于丘園而何良為山丘為果疏丘園象周禮場圃任園地園在國外亦象上在卦外也束帛者幣聘之禮張衡不京賦云聘丘園之耿介旅束帛之粲粲是也按婚媾納帛一束束五兩注十端為束以帛從兩頭卷至十端成五兩用聘女因以聘士云子夏傳云五匹為束三玄二纁象陰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陽也五陽位六陰畫故有陰陽象坤為帛此艮體坤之上畫連乃束之於外之象又李氏云離為中女午為蠶絲束帛象爻爻剪裁八裂之狀淺小之意按說文爻賊也从二戈徐錯云兵又則殘也故子夏傳爻爻作殘殘虞仲翔云五動成巽巽為繩艮手持故束帛以艮斷巽故爻束帛爻爻其跡似吝因卦體文明以止特取此以見敦本尚實之意耳其儀文雖薄然孚契真儒挽回末俗之機實在于是故終與上九合志而吉艮為巽有光明之德而巽于賢故有陳束帛以聘士之象

○象傳曰六五之吉有喜也

得以上九高賢以共事於以成崇雅還淳之

風其可喜何如

上九白賁无咎

變坤為明夷子不云乎質有餘者不受飾賁非君子之所樂也

故終之以白賁白指上九其所賁者四五非上九自以白為賁即象傳所謂分剛上而文柔是也云白者

以假象言若作實象只是質矣此白字較四之皤白更深四未當止處只一節之白此則居卦之上艮止之終全體无文之賁即文明以止之止字也惟上九為束帛而下卦之文明者亦將得之而有所砥大凡文極必弊有艮之篤實以敦厚其終則不至於弊何咎之有胡仲虎云初取上下之義賁其趾下象也上取始終之義文之極則反為質白賁終象也變坤止乎至靜而不飾亦白賁義

○象傳曰白賁无咎上得志也

上居貴之極志欲

文禱禮一切掃去只從本色上做然後能返其陵替以歸于淳朴此賁道之所以无咎雖聖人治天下亦惟慮淳朴之不可返也而果臻于茲道則其得志為何如夫文質彬彬然後君子而以白賁為得志何也天文一日无誠則天道墮人文一日无誠則人道離故寧先質而後文无以文而滅質此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

聖人復古之意而法天治人之大端也嘗觀周禮一書大而八法入則六典六官微而昆蟲草木靡不畢具其文章多矣其禮樂綉繆矣乃周公作詩獨于不顯之文三致意焉聖人蓋憂其文之弊而欲其返也噫是可

第十二對

剝 復

○禘卦傳曰剝爛也復反也 謂一陽生于下如碩

果不食爛而墜地核中之仁復生也章本清云噬嗑貴後繼以剝復艮止離上震動離下為噬嗑貴艮止坤上震動坤下則為剝復離之一陰其坤之機乎夫陽一也初九之不遠復即上九之碩果不食者是也特因上下而有剝復之異耳傳于剝復皆曰天行然于剝則曰順而止之于復則曰動而

以順行剝以順而止復以順而行君子于陰陽消長之間未嘗一毫不以順也所以剝之厚下固欲以安夫上之陽復之閉關亦將以養夫下之陽皆順道也學易者以此及求諸身觀剝之象可見夫人之真心雖剝喪而未嘗盡泯觀復之象可見夫人之真心雖已復萌而未嘗盡泯觀復之象可見夫氣不盡則陽氣不萌不剝則不復而其機間不容髮然一毫陰氣未融不可以為純乾之體惡容已于自強不息之功哉故曰復德之本也鄧汝極云剝復坤合艮震也非主坤而長少二男合之耶不主坤主卦一陽貴陽也又一者貴也母從子也爾有剝必復始剝旋復見天地心間不容髮觀反對躍然抑天道凜冽下霜萬物孳斂剝盡矣而後天氣下復于黃官人心退藏寧謐萬膠俱解而後天德復還其真宅不剝不復既剝乃復故剝先復而君子務下務內務庫小自約毋敢或處其極焉

坤下 艮上

剝 復

卷之三

五十九

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

剝不利有攸往
許慎云剝裂也从刀从剥剝割也鄭樵云聲兼意言以刀割削而去之也陰長至五僅存一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也不往非絕世之謂謹身晦迹孫言衡命恬約以待事之會此不惟免于剝轉剝為復之道自寓矣六爻皆變為澤天夫艮下坤上為謙

○序卦傳曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受

之以剝凡彌文盡飾皆屬陰柔坤為文也坤為文則乾為質矣致者專事文飾之謂也文飾太過則為亨之極亨極則文盛而實衰故曰致飾

亨則盡矣繼賁以剝明賁之即為剝也虛美熏心泰亂之萌浮文妨要晉衰之兆昔者舜醜釜无羶而下不以餘獲罪飯乎土簋啜乎土型而農不以力獲罪麇衣而盤領而女不以巧獲罪法下易繇事寡易為而民不以政獲罪故大道多容大德多下聖人寡為忠易為禮誠易為辭故能保有陶唐之業貽之有夏也先王憂賁之不能不遷而為文

也思從先進而不得而可致飾以迫之乎則剝而已矣

○彖傳曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝者剝也所以剝之者陰也五之陰上進而欲變乎上之一陽也陳友文云夫彖曰剛決柔而剝曰柔變剛何也曰此君子小人之辨也君子剛明果斷小人陰賊險狠君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必蕪菲浸潤以侵蝕之使之日消月爍而不自知故曰變一字之間君子小人之情狀瞭然矣所以言君子不利有攸往者以卦體言之小人長也陰邪之聲勢方張也黃正憲云自姤至觀雖皆陰進之卦猶未剝及五也五君位君心未剝則轉移有機故包于姤嘉于遜休于否大觀于觀陽道猶有可行至此則併君心剝之矣君子觀坤下

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

艮上之象而得順止之義紆徐容與使小人不能
 恣逞以陰培我正人之氣此碩果不食所以基七
 日之復也不然憤而力抗徒激變生亂糜爛其身
 則黨錮熙豐之禍可鑒矣胡仲虎云凡卦畫皆象
 也皆當觀也於剝獨言之者為處變君子言也又
 按虞仲翔謂五消觀成剝故曰觀象章本清焦弱
 侯皆從其說然於文理鑿矣尚猶貴也消息者盈
 虛之方始盈虛者消息之已成消息盈虛四字皆
 以陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤
 者陽之虛剝正陽消而將虛之時也天行者天道
 自然之運也天運流行消必有息盈必有虛君子
 尚之順天時行故雖處剝之時而不至于咨嗟戚
 憂而變其所守者知其後之必復而屏心寧耐以
 待之也古云江河之盛不遇三日大凡小人既極
 其盛盛則必衰自有可以順止之理如夜則安靜
 以俟晝冬則安靜以俟春非以冬與夜為不可往
 而遂逃也逃將安適乎或云聖人以天自處亦有
 不可為之天與此非聖人之所忍言不得已也佛

胥欲往公山欲應沮溺丈人荷蕢接輿晨門微生
 之流皆弗納其論而欲陶鑄于吾道之中卒不能
 逃其所料而始冥心于消息盈虛之數聖人亦盡
 其在我耳天降下民作之君作之師以助上帝此
 天意也不可弗承也天生德於予期月三年皆可
 自信又天意也不可以弗承也至于終不遇而後
 知天生予之意乃在斯文不在斯世乃在萬世不
 在斯世可冥心而安於命向令坐而安命猶耕者
 不耕而曰歲當饑蠶者不蠶而曰歲當饑遽自廢
 其耕蠶也不亦果哉然則无前知乎非然也子路
 固曰道之不行已知之矣夫子亦盡其在我而已
 剝順士之象顯于外曰觀象復剝動之幾涵于內
 曰見心剝以象觀非人之象而天之象復以心見
 非人之心而天之心剝復皆曰天行而君子若皆
 不以已與之復原始為天剝要終
 為天君子之天之有定固如此

○象傳曰山附於地剝上以厚下安宅

山高聳于地者也山

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之下址朽蝕銷圯則山之上頂頽塌陷下而附着
 于地如梁山崩之類象稱上惟剝取一陽在上之
 象厚下取坤象安宅取艮象下者上之本未有基
 本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危
 矣居上者而知此理則厚其下乃所以安已之宅
 也因艮體一陽覆幬于上有宅舍之象故以宅言
 之所以上九亦以廬言者以有廬之象也卦言下
 剝上傳言上厚下似若不同然意有相通者陽
 為君又為君子陰為民又為小人論上下相倚之
 勢民生厚則邦本自固論君子小人相持之勢反
 側靖則正類益安象之順
 止上之得與此之謂也

初六剝牀以足蔑

荀爽本

貞凶

變震為頤牀與貞指君子剝與

蔑與凶指小人蔡介夫云牀有二如陳元龍自卧大
 牀而客坐于下李林甫一夕屢徙其牀韋應物詩風
 雨對牀眠是卧牀若謝萬據胡牀管寧坐藜牀楊素
 撫牀謂李靖君當坐此牀諸葛亮每見龐德公輒拜

牀下此坐牀也牀者人之所安其體則上實下虛故
 取以象剝足在下又取以象初剝之初六即始之初
 六也陰消陽自下始五月姤之一陰始消一陽于下
 猶剝牀而先及其足也王輔嗣云蔑猶削也孔仲達
 云蔑謂微蔑物之見削則微蔑也吳幼清云楚俗有
 削蔑之言貞正也謂陽也陰邪陽正剝牀以足而遽
 曰蔑貞者誅其心也如今削人權勢先削爪牙建成
 元吉欲剝世民先諧程知節出為康州刺史又諧房
 玄齡杜如晦遂之知節謂世民曰大王股肱盡矣身
 何能久即此意夫善人者天地之紀而民之衛也故
 天下之惡莫大于傷善當其念始萌幾始發而孽已
 通于天矣故聖人案之以滅貞而斷其凶蓋深為小
 人戒也便與小人剝廬一意孟子云不祥之實蔽賢
 者當之蔽且不祥而况害乎又楊敬仲云蔑无也貞
 正也小人剝牀无能正之則凶六爻惟初與二曰蔑
 貞凶言初與二小人之勢未甚壯尚可正之也過此
 則雖欲正之亦无及矣禍成矣其說亦通但據荀爽
 本蔑作滅與傳滅下合故斷從前說變震為動剝心

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

道也

○象傳曰剝牀以足以滅下也

吳勿清云滅與爻辭義非滅

也先從下剝漸及于上以此闡其幾貞也

六二剝牀以辨茂貞凶

變次為蒙互體坤變震

辨當在第五足之間是牀陛也孔仲達云辨謂牀身之下牀足之上與牀身分辨之處程子云辨分隔上下者牀之幹也剝之六二即避之六二剝陽至下卦之中畫猶自牀足而上剝至于幹也如是則毒益深孽益重茂貞之凶可知已夫受剝者之凶易明也而失其所承以同歸于盡吾固知剝人者之凶必無異于受剝者之凶兩爻重言之者傷之深戒之切也否之初二聖人皆開其自新而與其吉剝而皆曰凶者何否非其時猶可易志也剝則有害心不可遠矣變坎為險剝而至於心乎險剝滋深矣坎於木為堅多心

亦幹象

○象傳曰剝牀以辨未有與也

丘行可云與應也凡陰陽相應為有

與

之感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剝之未有與者言當剝之時在上未有以應陰无以止陰之進也大凡小人為害使其間有一君子與之為應以遏止則猶有所顧忌而不敢肆惟其未有與此剝道所以進長而不可救也吳幼清云未有云者言六二之所未有至六三而後有也蓋傷有與之不早而僅能存一陽也愚按二之所應者五五君位也其關係為至大得九五則有與其卦為觀故大觀在上下觀而化得六五則未有與其卦為剝故小人道長引類而升變剛之惡茂貞之凶皆以无與得之蓋深惜剝之不得為觀者柔道偏勝而无剛陽以制之也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六三剝之

陸德明本无之字云
 一本作剝之无咎非
 變艮為重
 變坎約象坤變震之指未變之陽言吳幼清云剝之
 六三即否之六三此以否之六三言之謂剝陽已及
 三也三牀之上也不言剝牀而汎言剝之其辭比初
 六六二六四差緩也剝陽及三者乘陰長之勢至此
 非專三之罪三雖居剝陽之位而獨與上九一陽為
 應則无害陽之心故聖人繫爻特異其辭以别于初
 二四之三陰也朱子云衆陰方剝陽而已獨應之去
 其黨而從正无咎之道程子云如東漢之呂強是也
 胡仲虎云剝之三即復之四復六四在五陰中獨與
 初應而不許以吉剝六三在五陰中獨與上應而許
 以无咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許
 之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎
 許之則无以開其補過之門也變
 艮為止止而不剝與上九同義

象傳曰剝之无咎失上下也

三居四陰之中不
 與之同黨而獨與

一陽為應與是所失者上下之陰而所得者上九
 之陽也惟其失四小人所以得一君子蓋小人害
 正皆同黨使然三以失上下而无咎猶坤以喪朋
 而有慶聖人恐其係戀同類故勸之以斷曰失上
 下

六四剝牀以膚

京房本作
 直謂祭器
 變離為晉互體坤
 變艮約象坤變坎
 膚崔憬謂薦席也云若獸之有皮毛也牀以剝盡次
 及其膚陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑
 貞直言凶也小人雖計剝君子不知其乃自剝耳是
 故聖人數稱凶以儆之艮為離火焚山山實且敗亦
 剝膚
 之象

象傳曰剝牀以膚切近災也

切即近意剝床及
 膚災近于身小人
 近尊災切于君故曰切近災也舊說以膚為體膚
 之膚言剝牀而及于人之肌膚也若爾則身已在

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

災中豈止切近而已且以卦象觀之一陽橫亘于五陰之上上實下虛故象牀四在陽下與群陰雜處無緣有身在牀上之象當從薦席為妾

六五貫魚以宮人寵无不利

變巽為觀約象坤變艮凡易中所言

魚皆指巽中孚上巽則曰豚魚井下巽則曰鮒魚亦下巽則象有魚无魚乾之自初遞變而至四每爻皆有巽象至五陰為剝則巽始亡故爻辭曰貫魚本爻變巽為繩體艮為手所貫之魚指下四爻如魚駢頭而貫也五本君位以一陽在上五陰戴之為主故取上為王象而以五為王后位亦變例也體艮為門闕宮象以王后居五推之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自四而下總名為宮人皆以陰爻取象以之者將之也誰以之后以之也五與上剛相親故有獲寵象后為宮人之主五統羣陰如后統眾妾眾陰戴陽如后以眾妾進御而均被寵愛于王按禮注天子御妻八十一

人九人旅進當九夕世婦二十七人亦九人旅進當三夕嬪婦九人當一夕三夫人尊當一夕王后又尊專一夕凡十五日而遍有魚貫而進之象焉剝而至四凶矣過此非聖人所忍言也故特發此義以示天下之母儀若曰與其剝陽而至于凶孰若以次承陽之為利哉凡卦五陰而一陽則一陽為之主矣三失上下獨以一爻歸猶能无咎五舉眾內附其功尤大宜承天寵无所不利豈特无咎而已勸勉之也丘行可云遯剝皆陰長之卦遯陰長而猶微可制也在遯之九三言陽制陰之道故曰畜臣妾吉剝陰長而已極不可制矣故不復言陽之制陰而言陰之從陽是以六五曰貫魚以宮人寵畜陰之權在陽則告陽以制陰之道剝陽之權在陰則教陰以從陽之道胡庭芳云聖人於觀四別取觀國之光義而於剝五又取率群陰以受制于陽為利焉其扶陽抑陰之意每如此

○象傳曰以宮人寵終无尤也

五本以陰剝陽今率羣陰以受寵于

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陽則陰受制于陽矣何過尤哉抑聞之曰三為羣陰之中五為羣陰之極而聖人系以无咎无不利者一則應陽一則承陽也小人知有君子則君子亦且與之開以補過之門不使終為剝也是所謂厚下也夫小人非性而有也一念私成小人此小人之始也將挽小人而歸于君子之途亦自其一念善與之矣必誅之則小人未必能誅而君子之禍必烈且誅非天心也天心者必反道敗德之尤乃誅其他則可宥而宥之矣自好貨好權而外苟非好亂之尤誰非可宥者乎此又還小人為君子之始也世之人有小人而世之人主无小人人主不幸而没于小人之中欲自振拔不可得而君子者往往為之誅小人以增其危人曰此不講於權術之故而不知大道甚明无庸權術大道者善容善任而於天下之小人皆有所以位之无棄物也如女子婦人者最為難養然使后妃理陰教而統率宮人魚貫以承君之寵彼后妃安能為擅而宮人安能為蠱乎吾見椒序之下下陳之上不可缺

一人耳君子之所以位小人者若是則上无拂于君下无擾于臣物各得其所利以成義之和此至大至正之道而非一切權謀之術相引而歸于君子之途化佞為忠反賊為良必繇此也蘇子瞻云聖人之教人也容其或有而去其太甚庶幾從之如責之以必无則彼有不從而已矣

上九碩果不食君子得

京董本俱作德

輿董作車

小人剝

變坤為純坤碩果者碩大之果陽大陰小碩之象也艮為果窠艮上陽下陰果陽而窠陰乾為木果衆陽皆變而上九一陽巋然獨存猶碩果之在喬枝而幸不為人所食不食則將有復生之理矣夫以諸柔克折之時而國之遺老猶有存者彼其身名未曠足以待用當年即不然而名德所留猶足興起後進此化生善類之種也造物者寧无意乎焦弱侯云召平董公四皓魯兩生之流士不以秦而賤也伏生淳丘伯之徒經不以秦而亡也萬石君之家俗不以秦而變也陽非陰之所能盡剝故曰碩果不食君子謂

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

一陽坤為輿五陰承載上九之一陽如人之在車上
 又此爻變亦坤故象得輿程子云陰道盛極之時其
 亂可知亂極則自當思治故衆心願載于君子君子
 得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是
 在卦亦衆陰宗陽為共載之象小人謂上九變為柔
 也一陽上覆五陰有廬之象奇變為偶則如廬之破
 壞穿漏其上而无以蓋覆其下朱子云小人剝廬是
 陰到這裏時把他這些陽都剝了此是自剝廬舍无
 安身已處又云惟君子乃能覆蓋小人小人必賴君
 子以保其身今小人欲剝君子則君子亡而小人亦
 无所容其身如自剝其廬也且看自古小人欲害君
 子到害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否
 胡仲虎云牀上之藉下以安者也廬下之藉上以安
 者也始而剝牀欲上失所安今而剝廬自失所安矣
 亦豈小人之利哉按君子得輿小人剝廬二義不並
 行二占不並用若君子得輿則小人亦得其廬矣若
 小人剝廬則君子亦失其輿矣上九當剝之終吉凶
 未定天若祐晉則為謝安之止桓溫而天下皆得所

載天不祐漢則為王允之死於淮汜而小人亦相隨
 而亡斯二者天也此爻獨不言吉凶聖人之意深矣
 愚又聞之師云此君子之秋也所謂一不為少夫觀
 有二君子焉雒蜀牛李之黨所自起也五之見消未
 必非此今其定矣烏乎定于一又云君子守道固
 躬人亦无如之何也或曰民之望也不可殺或曰不
 足殺及乎事過又不可得而殺也是以常在又云艮
 為官闕小人不足以當之故變言廬廬者殿中直舍
 也陽居上得民陰欲謀上事亦无成祇足自害剝
 運告終天下无事矣三復斯言大足為上九增氣

○象傳曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可

用也

民謂五陰君子得輿則衆陰不以小人稱矣
 故曰民所載也廬所賴以安身者也今既剝

矣身將安庇吾為小人籌此術終不可用必慎載
 君子而後可焉夫世治豈惟君子之利抑小人之
 利世亂豈惟君子之害抑小人之害小人可悔矣
 是卦也於君子則勸之容小人於小人則戒之剝

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

君子委曲以為之扶抑是聖人之為世道計也又
 蘇君禹云剝之卦陰剝陽也以造化言生長為陽
 肅殺為陰以世道言君子為陽小人為陰以吾心
 言理為陽欲為陰小人之剝君子也始于陰謀極
 於一網一網盡而世道隳矣人欲之剝天理也始
 於潛滋極於牝亡牝之反覆而人道滅矣世未
 不培吾心之君子而能去世道之君子未有不
 吾心之小人而能去世道之小人者也夫陽明之
 氣非獨歉也惟其自震耳陰濁之習非獨勝也惟
 其自反耳上之碩果不食也是夜氣之息也好惡
 與人相近也養之斯為君子矣剝之斯為小人矣
 舜跖之分利善之間甚可懼也嗟夫人之一身所
 立天地間者惟此安宅耳剝牀不已至
 于剝廬茫茫宇宙容身无所奈何不思

震下
坤上

復亨出入无疾朋

京房本作崩

來无咎反復

古本一作覆

其道

七日來復利有攸往

許慎云復往來也从彳復聲徐
 錯云往來為復故从彳彳相連

也按說文彳小步也象人脛三屬相連也復占作夏
 行故道也从夕富省夕象人兩脛有所躡也然則復
 原以既往而來為義故从彳會意从夏亦以聲兼意
 鄭康成云復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始
 還反起於初故謂之復按卦以陽生為復陰生為姤
 須明二卦取義何來六合之氣天陽氣初生為主地
 陰氣後凝為客陽本包陰然其分時司令則氣皆平
 分陽生于子月至巳而極陰生于午月至亥而極復
 者主宅其居姤者客驟而至此命名之本意也陽反
 而復生生之氣自此萌動故亨出入无疾以下皆主
 初九一爻言出者剛長也入者剛反也疾者遽迫也
 自一陽始生漸進而為六陽之乾在臨則為九二在
 泰則為九三在大壯則為九四在夬則為九五在乾
 則為上九凡所以為六辟卦之主者皆此一陽也至
 姤一陰始生則陽以次而消而此一陽者先不見矣
 待其後五陽消盡而此一陽始復生于下是自出而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

入絕无急迫故日出入无疾即臨卦剛浸而長之浸
 字也朋同類也一陽生則諸陽以漸而生故曰朋來
 乃自其未然之勢言臨泰且至是方來也无咎即嚙
 離祉意一陽先事動而以順行則眾陽亦各依其序
 而至而无凌逼之失故无咎反者往而還也來者還
 而至也曰反復其道者言反以復其道卦畫從下起
 復之一陽即開天之一畫所謂乾元也道猶路也震
 為大塗有行道象其道乃自復而臨而泰而大壯而
 夫而乾之道復之初爻乃其行之所發軔故曰復其
 道此復字與來復之復同義然反尚以在途言及日
 來則歸就本位矣七則其反而來之期也自乾而
 姤一陰始生乾上九之陽擯在卦外反之始也歷二
 陰遯三陰否四陰觀五陰剝六陰坤此一陽皆迤邐
 而未至至復而始見則歷七卦矣以卦配月自建午
 至建子為七月所以言日者古人呼月為日幽詩一
 之日二之日定也月所以紀日也陰陽平分其數各
 六升降往來至七而還其本位故歷家建破以七日
 而更醫家之論傳經亦以七為審楊敬仲云陽言日

陰言月故臨言八月李于思云於臨曰八月有凶於
 復則曰七日來復陽消而數月者幸其消之遲陽長
 而數日者幸其長之速按七日之解不一或取隔坤
 六爻成七或取剝六爻成七雖各有可通然據象
 傳明解曰天行也當以自姤五月一陰生至復十
 月一陽生之說為正或有祖六月七日分解者以為剝
 卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦
 之盡則復一陽來每卦得六日七分從剝盡至陽氣
 來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故言七日
 也鄭康成王輔嗣仲達李鼎祚皆如此說余以分
 卦直日之法考之則諸家之說誤也法云離坎震兌
 各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡
 主三百六十日餘有五日四分日之一又為二十分是
 十分五分分為四百分四分日之一又為二十分是
 四百二十分六十分卦分之六七四十二卦別各得七
 分是每卦得六日七分也所以推離坎震兌為四正
 者本之說卦言坎北方之卦也震東方之卦也離南
 方之卦也兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

主一方矣於先言正秋者秋分也兌言秋分則震春
 分坎冬至離夏至為四正矣四正直四時為方伯監
 司之官不在直日數內又以復臨泰大壯夬乾姤遯
 否觀剝坤十二卦為辟卦直十二月每一卦各管四
 卦如坤十月卦也歷未濟蹇頤中孚四卦而後成復
 復主冬至而冬至中氣實起於中孚故易緯稽覽圖
 謂卦氣起中孚所傳焦延壽京房推筭之法蓋如此
 然則復之去坤尚隔五卦計三十一日有奇不得徑
 以復接坤而曰僅隔坤卦之六日七分也若謂中孚
 與復止隔一卦七日來復蓋指中孚言耳此於分卦
 直日之法合已若然則中孚之時陽氣已動聖人當
 言于中孚見天地之心不待至復也且積日成月積
 月成時十二辟卦主十二月既皆在直日用事之中
 何得棄四正卦不用豈月外有時乎緯文鄙淺原不
 足信諸家更誤述之見又在焦京下也七日來復專
 言一陽方來其數如此利有攸往則又言一陽之長
 可為臨為泰以至于乾也上文曰出入自出而入也
 此曰利往自入而出也六爻皆變則為天風姤震上

坤下
 為豫

○序卦傳曰物不可以終盡剝窮上反下故受之

以復物无剝盡之理陰極則陽生陽剝極于上而復生于下窮上而反下也如列子所謂運轉

无已天地密移疇覺之哉張子云剝之與復不可容線須臾不復則乾坤之道息也故適盡即生更

无先後之次也此義最大

○彖傳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剛反釋復字而亨之意在其中剛既反剛

日長日盛而亨矣以卦德言之下動上順震動行于坤順之中順者所以善其動也是以其始也一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

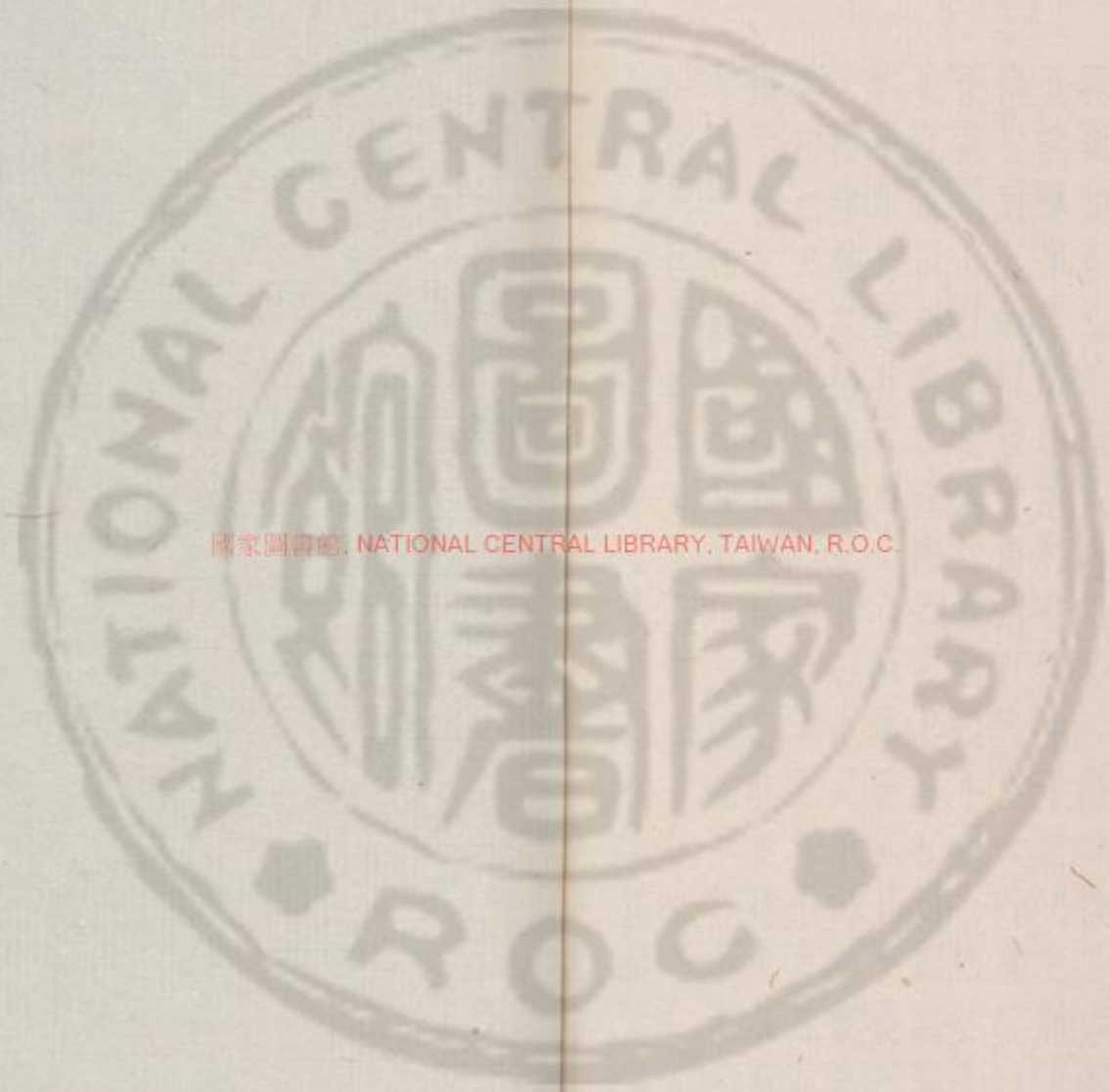
陽自由而入而无凌遽之病其既也衆陽引類而進而无壯罔之愆大抵氣難助長學貴深造亦動而以順行之意楊中立云四時之變浸而爲寒暑固非一日之積也天且不能暴爲之况于人乎自陰生至陽復凡七月此乃天道之行自然而然如人往之有反行之有復也天行言既去而復來之時剛長言已復而又盛之勢一陽雖微其勢則長五陰雖衆其勢則消利有攸往于茲決矣剝復二傳皆對言剝曰君子尚消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天行也剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也蓋以反剝卽爲復也六十四卦无非天地之心所寓而獨見于復則惟一陽初動之際爲能見其心也天地何心哉萬古生物无少息時則其心矣然則无時不可見而何獨于復見之譬之晝不稱光而昧爽稱光爲夜无光而光始動于晨耳冬乃大肅疑不仁矣无何而陽回然後知殺果非其心而心于仁也不仁而曷爲萬古生生以至于今哉程子云人說復其見天

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

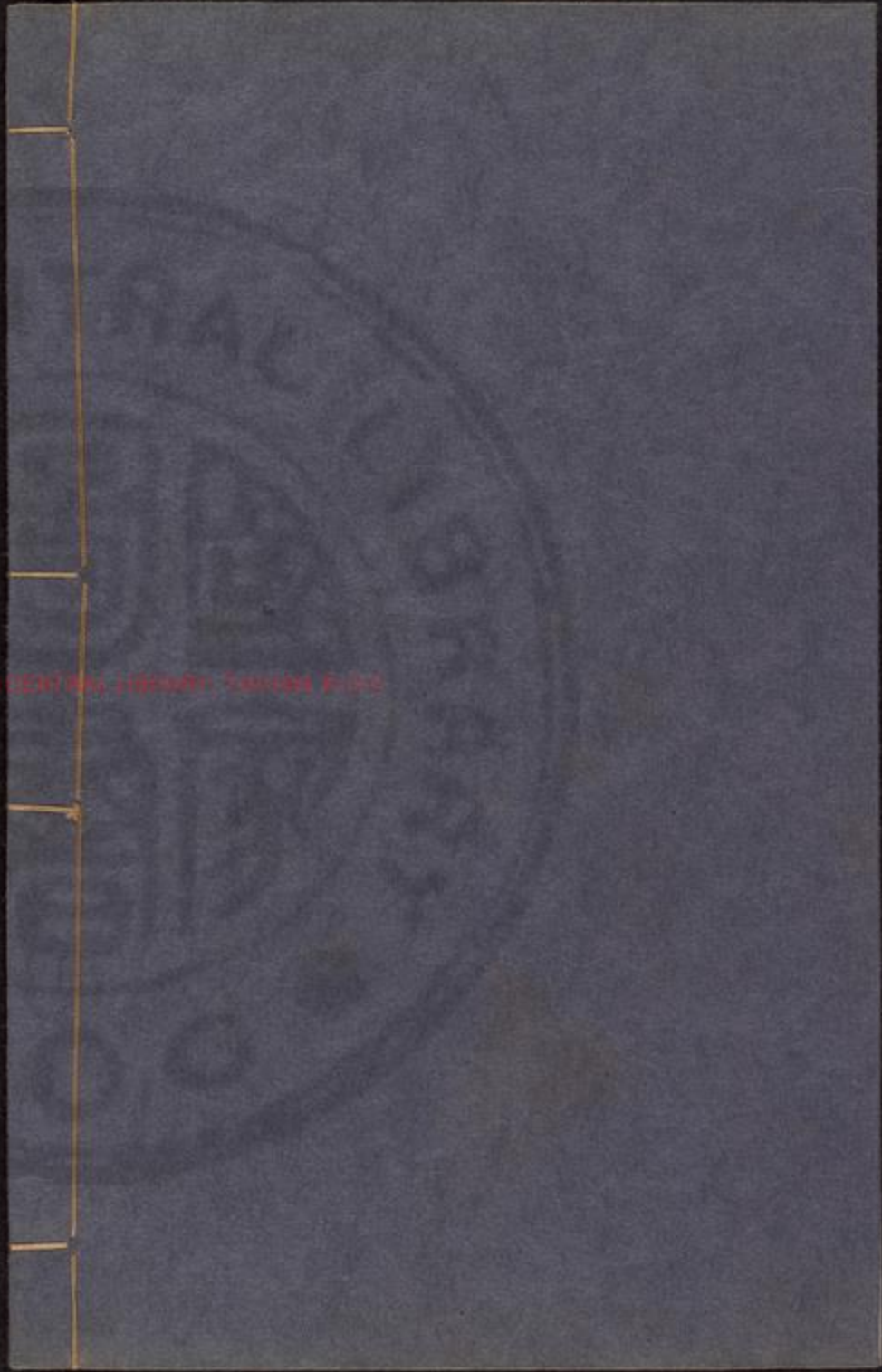

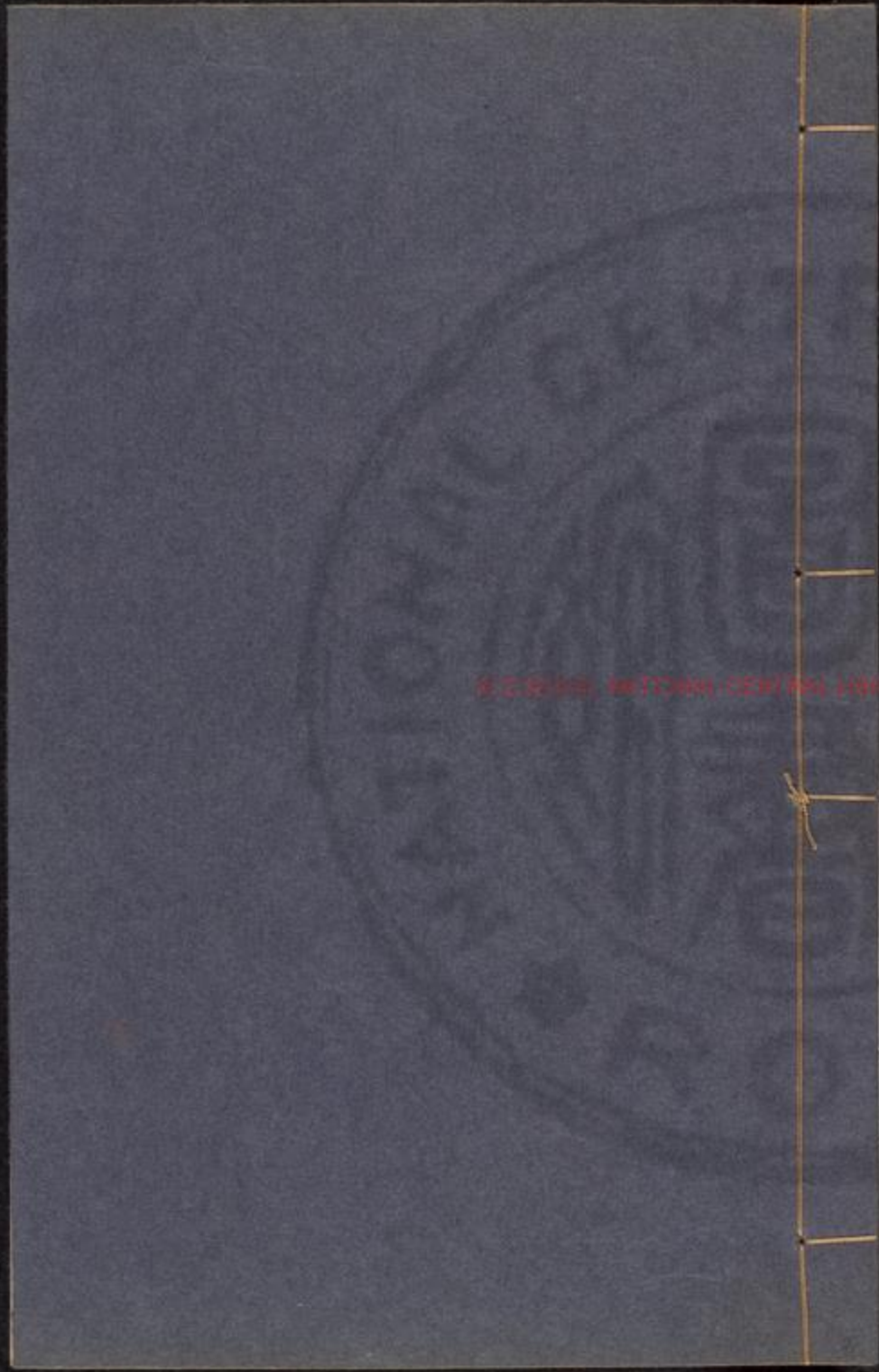

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

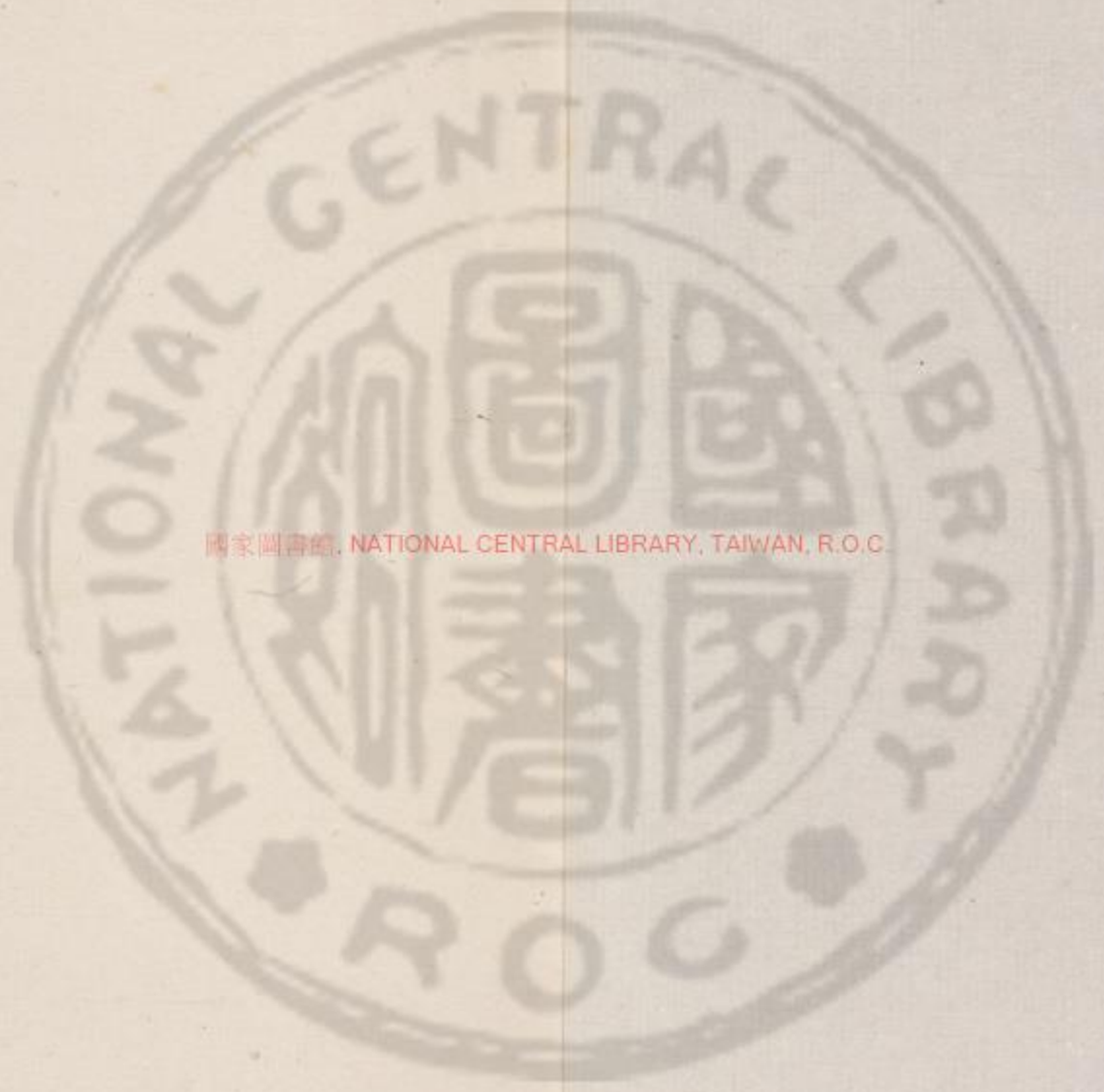

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964 O - 348-000

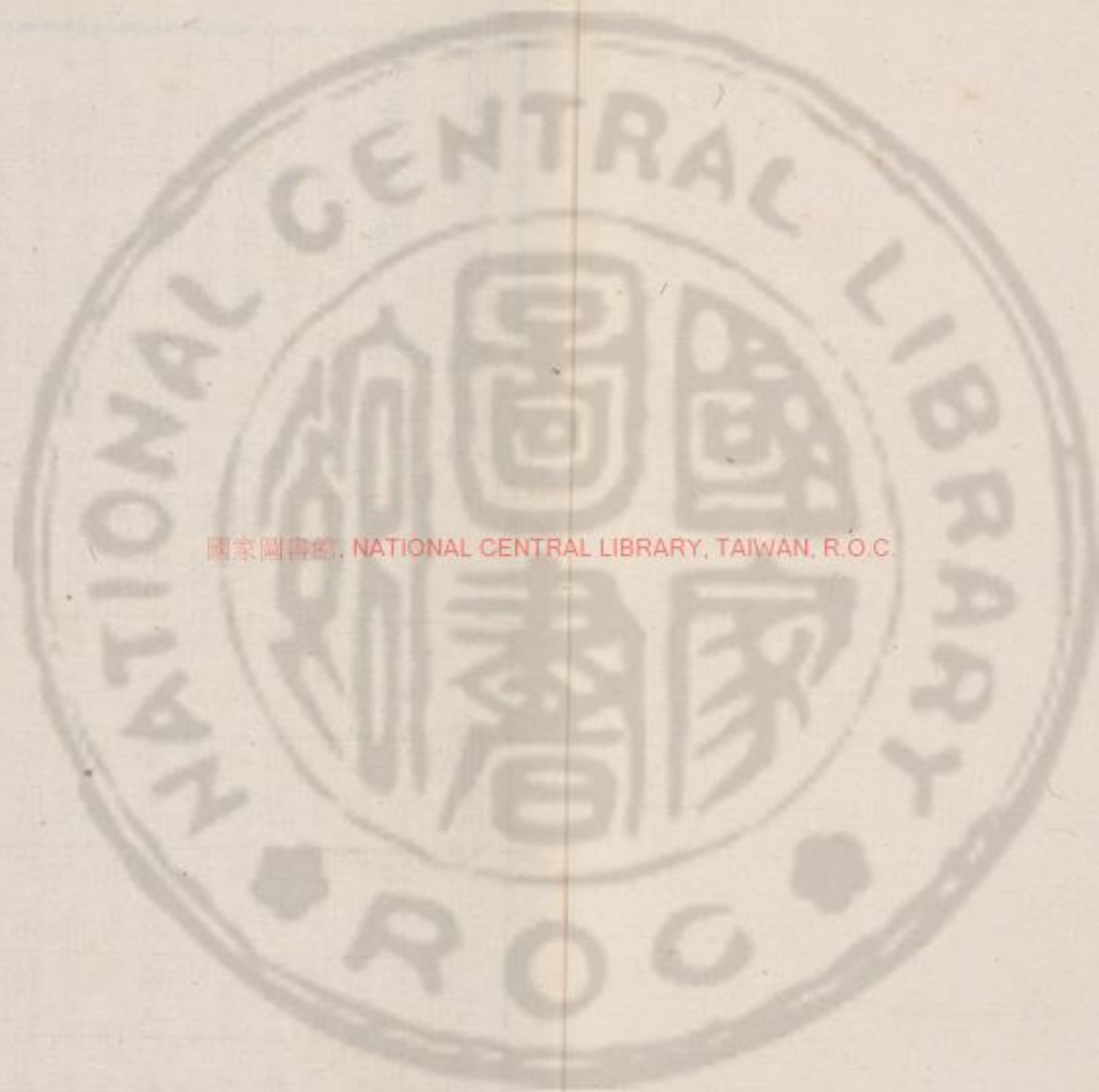

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3376022 v5

古周易訂詁卷四

閩儒何楷玄子氏學

周易下經

下經三十四卦之序或亦撰為四言詩以便誦記其辭云陰陽交媾夫婦造端咸感

无心有恒別嫌炫暴者竭退遜者完斯大壯晉
明離南進必有傷明夷幽潛潛德正始家人自閑
家聯則蹇夙吉解艱何以解之懲窒改遷損益相
仍夬夬乃全濟剛以柔與女姤乾相遇則萃聚乃
升參驟升罹因井養寒泉辨義既精改革何難慎
重若鼎器屬震男動不可縱屹如艮山漸而不追
歸妹成權居豐思憂世道旅遷與入兌悅水流渙
散情空品節中孚乃安小過必慎既濟狂瀾事難
喻度未濟終焉乾坤之體各四坎之體八震艮之
體各九離之體十巽兌之體各十有二巽兌與離
皆陰卦也巽兌多而離少震艮與坎皆陽卦也震
艮多而坎少蓋下經以震艮巽兌為主坎離為客
主勝于客客下于主坎八而震艮九如其一離十
而兌十二如其二陽卦加其一奇數也陰卦加其

二偶數也震艮之體視坎體而為羸縮巽兌之體視離體而為羸縮其離之體則又視坎之體而為進退也上經坎體八而離體六者離以其體之耦數退居于坎體之下故也以離三畫之本體察之其體上畫陽也而耦數居陽畫之下象與此合下經坎體八而離體十者離以其體之耦數進居于坎體之上故也以離三畫之本體察之其下畫陽也而耦數居陽畫之上象與此合又上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則離先坎後此亦視則坎而為進退也又按易六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既未濟上經得其二下經得其六泰否天地之相應也故居上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應既未濟中男中女相應故居下篇其分隸皆有深意存焉學者玩之

自咸至益為下經之初
 咸 恒
 兌巽包艮震以唱下

遯 乾居艮震外 乾 經

晉 坤為主 統 主

家人 離用事 三 卦

蹇 坎居艮震外 男 藩

損 艮震包兌巽以和 離

凡十二卦下經以兌巽震艮為主而兌巽最貴兌尤貴于巽其初一節主卦二少二長交于外乾坤離坎四客卦圍其內坤離最居中用事為陰中之陽蕭氏云乾坤坎離上經之主至下經為客除既未為易經始終外餘皆不能自為卦必依於主而後成卦獨晉明夷一對坤離合而能自為卦蓋在上經之末坤為主離用事以至此也合晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居遯大壯蹇解

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之中而兌與包坤離于內亦坤為主離用事也合
 遯大壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外
 內陰外陽內順外健坤離唱而乾坎和也合咸恒
 一對與損益一對論之咸恒一對兌與包艮震損
 益一對艮震包兌與咸恒居前損益居後兌與唱
 而艮震和也咸恒損益四卦往來上下縱橫馳騁
 於下經之前主卦之藩城籬柵也合此一節十二
 卦參考之皆陰唱而陽和此下經之所以為下經
 也

第一對

○禘卦傳曰咸速也恒久也

婦之道也咸者速也婚姻不可以不速速則及時
 故咸取二少恒者久也夫婦不可以不久久則偕

上經首天地下經首
 咸恒以配天地重夫

老故恒取二長程子云天地萬物之本夫婦人倫
 之始天地二物故二卦分為天地之道男女交合
 而成夫婦故咸與恒皆二體合為夫婦之義愚按
 咸二少相交者夫婦之始也所以論一特交感之
 情故以男下女為象男先下於女婚姻之道成矣
 恒二長相承者夫婦之終也所以論萬世處家之
 道故以男尊女卑為象女終下於男居室之倫正
 矣若損雖二少而男不下女則咸感之義微益雖
 二長而女居男上則恒久之義悖此下經所以不
 首損益而首咸恒也李子思云易中諸卦大率皆
 以兩兩相從而合兩為一陰陽相等則其為用可
 以至於久大不爾偏陰偏陽造化將无所寄其作
 用矣然以巽遇艮而陰老陽少則為蠱以兌遇震
 而陽老陰少則為歸妹不若咸少男少女之相配
 恒長男長女之相匹陰陽之氣等而无差此其所
 以為下經之首與鄧汝極云下經首咸恒非以艮
 兌震巽下經四主卦合耶非以震巽天用神氣風
 霆而山澤地體載以行耶非以山通澤潤敷五土

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

產五材以毓物而地體盡於此雷鼓元氣以生物
 風助宣之風通八氣以阜物雷時御焉而天用鈔
 於此耶於人為動止入說動止陽行入說陰性而
 百物之情性盡此矣夫四主卦重則德專人所繇
 以達天然而偏矣不絕不中反觀之變矣各以其
 性為性而莫能自還於達天不已遠乎其何以首
 經故經首咸恒山澤地體比於實而能感能受感
 受无迹以為虛天氣通焉風雷天氣鄰於虛而能
 動能撓動撓有時以為實地材與焉人心之體用
 象之虛以受感象諸山澤性所性也无失其區神
 恒以立方象諸風雷物乃物也无失其方智而天
 地之神智存焉則善反之致也爾蔡伯靜云上篇
 首乾坤言天地氣化之道下篇首咸恒言男女形
 化之道氣形之分雖有兩端究其所自則一原耳
 形化即氣化也使形化或息則氣化復作矣
 積土之草木聚水之蟲魚皆自然而生者也

艮上

咸亨利貞取

七具反古女吉
 胡仲虎云先天八卦之

天地而即繼之以山澤繼言水火雷風而終之以山
 澤相薄者有貴于不相悖不相射者有貴于相逮唯
 通氣則兩言之不改然則上經首乾坤者天地定位
 也下經首咸者山澤通氣也位欲其分故乾坤分為
 二卦氣欲其合故山澤合為一卦愚按乾坤以二老
 對立天道老為尊也咸以二少合體人道少為始也
 咸說文云皆也悉也从口从戌戌悉也徐錯云其口
 同也按同即皆義而傳以咸解咸者非感則獨其何
 以為咸為卦兌上艮下少女少男交相感也物之相
 感莫如男女而少復甚焉感則必通故有致亨之理
 然必利于得正一卦六爻无非正應以男下女于禮
 又宜夫男女之交得于時未必得于情得于情未必
 得于禮故通者未必正正者未必通惟于咸而備
 矣是以其象為取女吉也六爻皆變為山澤損

○序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

翼言二篇之策經分上下其來已久觀序卦可見王昭素本增離者

麗也麗必有所感故受之以咸是駢拇而枝贅也張敬夫云上經不言乾坤下經不言咸者蓋乾坤與咸初无所受故也吳幼清云以其為上下篇之首卦特別異之韓康伯云咸夫婦之象人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之于稊也先言天地萬物男女者有夫婦之所繇後言父子君臣上下者有夫婦之所致或問朱子太極圖下二圈是乾道成男坤道成女方始萬物化生此却云有天地然後有萬物有萬物然後有男女是如何朱子云大極所說乃生物之初陰陽之精自凝結成兩箇後來方漸漸生去萬物皆然如牛羊草木皆牝牡一為陽一為陰萬

物有生之初亦各自有兩箇故曰二五之精妙合而疑蘇子瞻云夫婦者咸與恒也男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之所以坎離也其說亦通然六子皆男女而獨取坎離者上經二長二中二少皆不交而惟中男中女兩重卦見經故以男女之名歸之耳男女交自咸始以二少相感其情尤得故取為夫婦之象有夫婦則生育之功成而後有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上下上下既具其行之必有文則謂之禮處之必得宜則謂之義錯者交錯也即八卦相錯之錯禮義尚往來故謂之錯然則禮義設于三綱三綱先于夫婦安得不以咸為下經之首哉

○象傳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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

丘行可云感者感也所以感者心也无心者不能感

故感加心而為感有心于感者亦不能感感故感去心而為感聖人以感名卦而傳以感釋之所以互明其旨也柔上剛下柔坤體也而上為上剛乾體也而下為三剛柔易位以感故也乾下濟坤上交感但言二氣不言山澤者言山澤則不見相與之義故以二氣言之又邵國賢云柔上而剛下言乎兌艮也二氣相與則追言乎乾坤也兌艮乾坤之交咸兌艮之合亦通內艮止于此不妄動則其所與者專外兌悅于此不他慕則其所與者篤兌女在上艮男在下荀子云於咸見夫婦以高下下以男下女昏義父親醮子而命之迎男先于女也主人拜迎于門外婿執雁入升堂奠鴈降出御婦車而婿授綬御輪三周先俟于門外皆是以男下

女也夫止而悅則亨男下女則貞取女之吉蓋謂此也蘇子瞻云下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也然感之道非惟男女為然故推極天地聖人以廣明感之義天與地相感而萬物于是乎化生天取艮男之象地取兌女之象化謂无者有枯者榮聖人居君位猶天也臣民猶地也感之機操自聖人聖人有以感天下臣民之心則人心亦還感之而无不既和且平和平謂不乖戾平謂均齊而无不和也即悅意要之天下之心若兌之悅聖人之心惟艮之止聖人何容心于其間哉是謂聖人所以感人心之道蓋天地无心而成化聖人有心而无為寂然不動者性也感而遂通者情也觀聖人之所以感人心則二氣相與之真機亦昭然可見矣天地一陰陽也萬物各有陰陽亦小天地也无心而自感是之謂天地萬物之情不如是則亦妄感客感而已矣胡仲虎云上經首乾氣化之始而曰品物流形下經首咸形化之始而曰二氣感應氣與形固未嘗相離也上經首乾象傳言

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

性下經首咸象傳言情復之象言天地之心咸言人心學易者於此當有悟矣

○象傳曰山上有澤咸君子以虛受人

兌上缺有澤口之象

下二陽畫有澤底象艮上一畫陽有土之象下二陰畫中虛便是滲水之象艮山在地上為謙在澤下以受澤水為虛君子法之舍已從人樂取諸人以為善先民有言詢于芻蕘是亦以男下女之義也夫如是以感人故人无不應而人之有感者亦必通矣蘇君禹云今夫天之輕清也而能照水之靜深也而能納虛故也鐘鼎之器實以豆區倉箱之藏實以布粟則滿而不能受不虛故也而况於心乎君子之虛只是全得此心本體不以目見不以耳聞不以意想不以事膠不知我之異於物不知物之異於我此心渾然如赤子之心一般故無見而能受天下之見無聞而能受天下之聞無思而能受天下之思無為而能受天下之為視天下之物惟我視我惟天下之物而其無物無我者自

若也堯之无名虛也舜之无為虛也孔之无意必固我虛也顏之屢空虛也故自九官四嶽至於深山野人何所不受自門牆之請事至孺子之詠歌何所不受茲其感通之至妙乎六爻之中一言思三言志思何可廢而至於朋從則非虛志何可無而未而外而隨人則非虛極而言之天地以虛而感物聖人以虛而感人心三才之道盡於是矣

䷞ 初六咸其拇

子夏傳作躡荀爽本作母云陰位之尊○變離為革際卦云咸速也

咸卦六爻皆應所以為咸然諸爻不俟正應而多取于近比故象歷戒之夫彼此叶應故能相感苟非其應何以感焉二與五本應慮其不應五而與三比也上與三本應慮其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二皆陰應爻九四介九三九五之中欲往而比五來而比三則三四五皆陽兩爻皆无近比之勢故不得不相應耳拇足將指也艮為指在下體之下故稱拇咸初六之拇者九四也當咸之初所感

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

尚淺如拇雖動足猶未移然分有所屬終為九四之
 妃矣陰爻居初本不當位以得九四之應又止而未
 動故不著吉凶悔吝焉良為離離麗也止而麗于下
 亦拇象焦弱侯云男女相感之情莫如年之少者故
 象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰悔曰輔頰舌四體百體
 從拇而上從舌而下无不感者蓋以男女之至情而
 立象也蔡中郎協極昏賦乾坤和
 其剛柔良充感其股腓最為得之

象傳曰咸其拇志在外也

恐人之不達也故以志在外釋之初與四

為正應所感雖淺然觀其拇之動則知其志已在外卦之九四矣

六二咸其腓

荀爽本作肥云謂五也專感故稱肥

體與變乾腓說文云脛腓也即足肚也在踝上膝下

凶居吉

變與為大過互

隨股而動故象二感六二之腓者九三也二不能遠俟正應之五而近感于所比之三如腓隨股動失其正應故凶居以俟五必得正應故吉與九五爻无悔

相應變與與究為躁亦咸腓象以體良故又有居吉象

象傳曰雖凶居吉順不害也

二五相應為順居中得正本无凶象

恐其比三故致凶耳順理靜守則不害也

九三咸其股執其隨往吝

變坤為萃互體巽變

艮約象乾變巽股者

解也在下體之上三之象也互巽為股感九三之股者六二也執固執也專主也吳幼清云爾詩執我仇仇之執謂係戀之也隨指二隨股而動者二之腓也良六二言腓兼言隨皆指本爻咸九三言隨則指六二蓋腓隨股者也三與上為正應三為良主上為充主兩少相得是以名咸今乃捨其正應而係戀其從我者以此前往必為上所鄙棄吝可知已卦本无此象爻辭特反言以深戒之變則失應不得為咸矣

○象傳曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

處者居也即六二居吉之居艮之德止今咸其股則不能然故曰亦不處也隨人謂隨已之人下謂在已下者惟其志在得隨已之人而忘其正應故所係戀者在已下之二也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

變坎為蹇互體巽變坎約象乾變離感者自然而感也自然而感吾何容心焉卦中三與四比五與上比祇為有近比者以亂之而反失其正應唯九四居九三九五之間了无繫援正陰符經所謂絕利一源者來无將而去无迎初六之應其所本有耳故告之曰爾惟正靜為主則獲吉而悔可亡貞者不動之謂也毛氏璞云易言悔亡自此爻始憧憧動心貌之外稱住之內稱來朋從爾思即所謂攀援心朋同類也指三五二爻言爻為戒九四之辭故指四為獨卦之體下二偶畫象足上一偶畫象口中三陽象身四在三陽之中心之位也心之官則思故有思象言三若憧憧然馳逐其思慮于上下之間往而比五以五與二

為應與上為比而思欲使率其比應以從爾來而此三亦以三與上為應與二為比而思欲使率其比應以從爾則爾之朋類儘多矣然究竟于爾之正應何涉哉天下事物感應莫不各有一定之理惟私意膠轉于中則不能與理合夫苟廓然而大公自然物來而順應咸之能感唯其妙于虛也先儒謂无心于感則无不感細思此語亦有病九四與初六為應自是正理若泛而與他爻相感非正也此意可推故曰天下同歸而殊塗一致而百慮使執于塗而不知其歸溺於慮而不知其致則為憧憧之感而非自然之道矣此毫釐千里之辨也變坎水流而不止互與為進退為不果皆憧憧往來之象

○象傳曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大

也 悔生于害害生于感貞則任其自然感且无之何有于害四陽為大約象變離為光憧憧往來則失其所以為四矣故曰未光大也彼所謂往來何如日月寒暑之自往自來計較卜度人而不天

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

置心中亦一物而已如代鳥飛如代馬走鳥能
 妙物哉焦弱侯云九四不惟不取象于心也上下
 五爻皆有咸字四獨不言咸而直言貞蓋不獨心
 无其心抑亦感而无感并感亦棄之矣所謂生滅
 滅已寂滅為樂也艮之六爻近取諸身獨上九不
 然并一艮字亦不言及與此正同聖經之妙于文
 此如

○繫辭下傳曰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

何思何慮雖聖學之成
 功實學者用功之節度
 也昔上蔡嘗舉此以問伊川伊川曰有此理賢却
 發得太早然好用功則已悔其說之有未盡矣何
 思何慮非无思无慮也直心以動出于自然終日
 思慮而未嘗有所思慮觀之造化日月往來相推
 而明生焉寒暑往來相推而歲成焉往屈來伸相
 感而利生焉皆出于自然未嘗有所思慮也故塗
 雖殊而歸同慮有百而致一然非蟄藏淵嘿收視
 却聽則必不能精義入神以致其用安其身而崇
 大其德夫惟天德出寧性性物則終日感而未
 嘗感此窮極義之精微以至于神妙而與天地自
 然之化工復通為一者也故曰德之盛
 也而悔尚何不亡之有嗚呼盡之矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九五咸其脢无悔

變震為小過約象乾變兌陸農師云悔在口下心上即喉

中之梅核今謂之三思臺者是也動而迎飲食以嚙有他思則噎脢與頰舌最為比近脢不能言必頰口以宣之舊解為背肉非是以在上故為五象感九五之脢者上六也咸之時欲速相應不能久俟故諸爻舍應取比二三以腓股相感五上以脢與頰頰舌相感然正應自在故告以勿變則得其應即六二居吉之意

○象傳曰咸其脢志末也

末謂上也志末者謂五志在與上相感也繫辭

曰其初難知其上易知本末也大過上體亦兌卦彖辭本末弱末指上六可見矣

上六咸其輔頰

孟喜本作俠

舌

變乾為遯輔者口輔也近牙之皮膚與牙

相依所以輔相齒舌之物故曰輔頰面旁也輔在內頰在外舌動則輔應而頰從之三者相須用事皆所

用以言者先為口舌偶畫居上為輔頰舌之象感上六之輔頰舌者九五也雖以近比相繫然非其正應僅以口舌相與而已无復心實也然亦以其无棄三驅五之實故不言凶悔吝咸上艮五皆以輔為象聖人恐其无別也咸曰頰舌見其動也艮曰言有序見其靜也變乾乾為健健於口說咸輔象

○象傳曰咸其輔頰舌滕口說也

滕水超涌也張口騁辭之貌五

上非應雖復刺刺相感但口語之末耳上為兌主三為艮主二少相與自有不可易者在蓋醒之也

震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒古作恆據說文云常也从心从舟在二之間上下

心以舟施恒也茫然不曉其義當但以从心从舟解較為明白按亘古文作五說文云竟也象舟竟兩岸所謂舟在二之間也徐鍇云竟者竟極之也橫亘之也故詩造舟為梁梁橫亘也亘亦通作恒考工記弓

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

人恒角而短鄭玄註亦謂恒竟也然則恒之从亘蓋取綿亘至竟無間斷之意所以恒有常義也或謂易經恒字无下一畫左旁从立心右旁从一日言立心如一日乃父之義然古无此字當從說文為正咸言情故繫之少恒言分故繫之長為卦震上與下男尊女卑長男居外長女居內人道之常故名恒也恒者不易之常道也得其常故可以亨通而无過咎然尤利在于固守其正苟不貞而失其常道則不足以致亨而咎將有所不免矣貞以固言即父之意非謂有不正之恒也或云乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故言亨利貞而不言元亦有理利有攸往以成卦言之所以成卦者震巽也震巽者陰陽之始也陰自巽生至坤極矣一陽生于下而為震陽自震生至乾極矣一陰生于下而為巽陰陽嗣續如環无端惟其往而不息所以能恒也如使積而不往則兩間之氣化或幾乎絕矣其在於人長男長女而為夫婦去為父母之日近矣父母所生者他日復為夫婦相生相嬪與天地同其悠久此恒次咸後所以與

乾坤分主上下經也利貞主震上巽下言陽尊陰卑之理也利有攸往主震巽相與言六子嬪化之初也六爻皆變為風雷益

○序卦傳曰夫婦之道不可以不父也故受之以

恒恒者父也夫婦雖人合實天定一與之齊終身不改昔人謂之永甲永訖男下女者

正為父計而不欲棄也因不欲棄之故而優之不休假之太過則失禮本意而必不終故男下女者暫而夫制義者父也

○彖傳曰恒父也剛上而柔下雷風相與巽而動

剛柔皆應恒恒亨无咎利貞父於其道也天地之

道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

恒義訓常常如此即久也剛本空上而上卦為震柔本空下而下卦為巽上下之常也道惟有常故可久如柔上而剛下第可施之於感而不可施之於常矣震雷動而上巽風入而下互相交接謂之相與若言交助其勢即為益矣下巽而上動動以倡巽與以承動不可作順動若言順動則為豫矣而又六爻之剛畫柔畫无不相應凡此以上皆恒意也王輔嗣云剛尊柔卑得其序也長陰長陽能相成也巽而動動无違也剛柔相應不孤媿也皆可久之道故名此卦為恒恒亨无咎利貞者久於其道也一陰一陽之謂道陽尊陰卑夫婦道正陽唱陰和夫婦道成守此不變則是久于其道也此道即天地之道天地之所以為天地者陰陽而已故曰天地一大夫婦惟其不已是以能恒久終

則有始正不已之謂恒之所以利有攸往者此也終則有始則无終矣久孰加焉夫所謂終則有始者何也震與陰陽之始艮兌陰陽之終咸恒相反而終始見也且巽終于坤則一陽生而為震而陽以始之震終于乾則一陰生而為巽而陰以始之天雖上而陽氣為之下降地雖下而陰氣為之上升震出巽入往來推遷循環无端此天地變易之常道也然終而復始之常道何往不然哉日月得天之行度故能長久其照日往月來月往日來也四時變新化舊故能長久成就萬物暑往寒來寒往暑來也聖人之久于其道也豈其膠守而靡所變通哉神而化之使民空之如北辰不動而動甚微人見其久而不知其所以為也故範圍天下之化以成要之日月之久照四時之久成聖人之化成皆有不可易者在觀其所恒所字當玩此終始循環之本也揚敬仲云觀其所恒所恒即所感知所恒即所感則天地萬物之情昭然矣苟以為所感自有所感之情所恒自有所恒之情則不惟不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

知恒亦不知感今飄風不終朝驟雨不終日此其
 不恒者皆形也其風之自其雨之自不可知也不
 可知者未始不恒也其音聲則不恒其動作則不
 恒其聲音之自動作之自不可知也未始不恒也
 知其自未始不恒則知其發其變化亦未始不恒
 无所不通无所不恒曰恒曰咸皆其虛名曰易曰
 道亦其虛名天地萬物之情如此六十四卦三百
 八十四爻之情如此朱子云性只是箇物事情却
 多般或起或滅然而頭面却只一般長長地
 這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之義

○象傳曰雷風恒君子以立不易方

謙卦傳曰震起也巽伏也

象傳曰剛上而柔下陽震動而起則宐上陰巽入
 而伏則宐下二物各居其方而不易其在入事長
 而常震動于外而无所牽于內長女常與順于內
 而无所與于外是惟天下常久之定理恒象也君
 子體之以立不易方凡物理之所不可易者為方
 如為君止仁為臣上敬之類惟立而有常始能處

變日月有恒始能得天而久照四時有恒始能變
 化而有成故可與立而後可與權君子之學也按
 恒有二義以位言則為定而不易以時言則為久
 而不已象傳兼言不已象傳專取不易其理自相
 通也

○繫辭下傳曰恒德之固也

立不易方是也 又曰恒雜而

不厭

男女共處似乎相禱苟非其當鮮久而不厭者惟恒長男在上長女在下故雖禱而不至

相 又曰恒以一德

亦立不易方之謂

☱初六浚

鄭玄本作濟

恒貞凶无攸利

變乾為大壯恒者夫婦居室之

常也內卦巽女為婦外卦震男為夫故爻辭內三爻
 言婦道外三爻言夫道初為巽主四為震主本正應
 也然處不當位驟合而求恒非恒之道乃夫婦之不
 相得者也二五居中得應而亦不當位故二雖悔亡

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而五有夫子凶之象乃夫婦之易其道者也三與上應既得位矣然三本陰體而爻則陽上本陽體而爻則陰猶之乎夫婦不得其正也故為老而失道之象彖言亨統卦體而言也象多不吉析爻位而言也自不相碍浚深也浚井之浚初居地下異性善入故有浚象初始與四為耦非恒時也而深求于夫不已若久相昵合然者四動而決躁安能即從其所求乎其反日必矣貞者初四為應所求非不正也凶者驟而求之深彼此不相契合也交猜如此安能有所利益初陰居陽位四陽居陰位夫婦皆不正皆有氣質之性所以此爻不善人臣中若賈誼京房劉蕡輩亦可謂浚恒者也相知之未深而相求之太激祇自塞其向用之機耳何利之有在學亦然鄧汝極云浚以求恒操失其度以心相心匪忘伊助以執為常以擾為方雖其暫息能无芒芒象浚井然井久不涸欲一淘以淪而一蹴及泉豈其泉哉則始而求之深焉故也凶道也游其心遜其意敬其業漸以漬而至焉庶夫變乾卦為大壯健而壯于進亦求深象

○象傳曰浚恒之凶始求深也

始謂卦之初畫猶婦歸夫家之始也

始歸而即求夫之深不以與為道究必以柔凌剛以婦制夫夫其能容之乎凶其宜矣

九二悔亡

變艮為小過互體乾變巽恒下體有中猶可以悔亡剛非婦德而中得婦位上應五柔可以濟夫之不及故悔可亡沙隨程氏云大壯九二解

初六及本爻皆不着其所以然蓋以爻明之也變則失應

○象傳曰九二悔亡能久中也

以陽居陰本當有悔而悔亡者以能

常爻于中而不過于剛也提出九二正明其所為中者蔡介夫云在恒之卦而居下體之中即為爻中之義

九三不恒其德或承之羞貞吝

鄭玄本作咸以論語證之非

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

變坎為解互體乾變離約象兌變坎德謂陽德不恒者不能長守其德也巽為入初六陰性刻深故取入象其究為躁卦九三巽之究也陽性決驟故取躁象又為進退為不果皆不恒象三本婦體乃以陽畫居陽位雖不肯受制于震而心實不自安陽德非所爻據也承謂九二九二與三同為巽體然九二以剛處柔而位得中終不失其婦道故羞與九三為伍耳夫或承之者且用為羞而已顧甘之乎若以此為貞而不知變吝亦甚矣巽為坎風激水亦不恒象

○象傳曰不恒其德无所容也同類者尚以為羞之間乎抑三之德不可恒病在德之非其德不在不恒也夫婦易位其道不可以久象所為貴利貞夫

䷗ 九四田无禽

變坤為升互體乾變兌約象兌變震恒上三爻皆言夫道所以九四

言田者弋獵丈夫之事也女曰雞鳴之詩云將翱將翔弋鳧與雁是也禽指初初六者九四之所欲得也初之求四太深四以決躁之性未能即副其求而又處不當位為初所侮四動而上初入而下上亢下沈四欲獲初難矣故有田无禽之象田者震動馳騁之事故此爻與解二言田卦有震也本卦震為大塗互兌為澤變坤為田皆田獵之處應爻在巽巽為雞應爻深入與井下體同故皆曰无禽卦巽升升不來也禽飛而不來亦无禽象或云本卦大衆與師卦大象皆與小過同故皆曰禽師之六五曰田有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽亦通

○象傳曰久非其位安得禽也非其位謂居柔也在恒之卦而所處

者非其位謂之爻非其位言非可久之位也丈夫以剛為有才居柔則无才矣安能得禽哉

䷟ 六五恒其德貞婦人吉夫子凶

變兌為大過約象兌變乾二五

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

居中相應兩无乖忤故二能久中而五亦恒其德然貞此而不變在婦人宜耳夫子出此則戾矣故吉凶判焉以爻則二陽而五陰陰下從陽是婦人之正也以卦則上震而下巽五下從二則夫子之病也震為巽夫故稱夫子變兌約象亦兌兌為少女又為妾婦人象它卦以柔中下剛中多吉獨恒以夫婦為義則不可不

○象傳曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦

凶也

從一者從夫也婦人无專制之義當終守于從一故為貞夫子剛果獨斷以義制事者也

乃反從

婦悖矣

恒凶

變離為鼎振動也與震同義觀虞張本作震說文作楷

夫道不張應爻在三不恒其德已力无能如之何故有振動搖落之象此為常空其凶矣變離為上槁亦搖落象

○象傳曰振恒在上大无功也

夫體居上婦所稟仰而以陰柔處之豈能有所成立空乎其大无功也恒之為恒以震上巽下夫尊婦卑為義六爻前三爻有婦道於初則防其求深於二僅許其悔亡於三則貶其不恒後三爻有夫道於四則慮其无禽於五則戒其從婦於上則警其振恒皆扶陽抑陰之意正與象義互相發所謂利貞者也既貞則利有攸往猶之天尊地卑乾坤定矣故能交而成泰化生之道莫不繇茲

第二對

遯 ䷗ 大壯 ䷡

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○禘卦傳曰大壯則止遯則退也

此皆主陽畫言壯不可用宜止

不宜躁以保吾道之盛遯與時行應退不應進以維吾道之衰止者難進退則易退也小人不然進如猿猴攀援而集退如蟬蚋驅去復來按咸恒之後繼以遯大壯咸恒艮震之陽與兌巽之陰相交成卦遯與大壯則艮震之陽與乾陽相上下焉艮一陽本在上而又有三陽在其上則大象亦艮震一陽本在下而又有三陽在其下則大象亦震皆陽盛之卦也故壯主陽壯遯主陽遯則大者重也然觀之象辭遯小利貞小者利于貞也勉二陰也大壯利貞大者利于貞也指四陽也得元有不同乎不知陰唯貞則小人不至凌君子陽惟貞則君子自能勝小人皆所以扶陽耳

艮下乾上

遯亨小利貞

遯說文云逃也从辵豚聲兼意豚善走故從豚爲卦艮下乾上二陰居下一

陽居上陰爲小人勢則內來陽爲君子勢則外往故名爲遯主陽言也遯本陰長乃以陽遯名卦正聖人扶陽之意鄭康成云遯者逃去之名艮爲門闕乾有健德于體有巽爲進退君子出門行有進退逃去之象遯何以亨蓋遯非徒避世之謂乃善藏幹世之用于不露者幾先而容智員而神必且能以天下亨世固有敵面而遯人莫之知如子見南子此真遯者也其次若陳仲弓不忤中人能脫穎川于黨禍亦所謂遯而亨也小利貞主二陰言凡陰稱小言利于正而不害君子也若害君子亦非小人之利蓋深戒之臨遯之對曰利貞大壯遯之反曰利貞皆爲君子謀也遯亦曰利貞者其猶冀小人可化而爲君子乎六爻皆變爲地澤臨乾下艮上爲大畜

○序卦傳曰恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

富久則府怨位久則基危盛名之下難久居得意之處勿再往

也物理皆如此以非承夫婦之道言故特加物字以別之或云四時之序成功者退夫婦之終是為父母父母既老亦退處矣此物不可久居之義理亦可通

○彖傳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

君子精于遯世終日皆遯

也况小人道長獨无妙用以維挽于其間乎彖曰遯亨言其以善遯而致亨也剛指五當位者當中正之位應者下與六二相應也與時行句落下一層言九五有中正之德六二能承順之似可不必于遯然陰進居二意欲侵陽不可徃其應我矣君子當此之時身雖在位而懷遯之心講遯之術此所以謂之與時行也浸者漸也陰道漸長勢必危陽故設戒令其守正過此則成否矣彖言小之所以利于貞者蓋以陰浸而長故也此一句推上一層言先儒云臨之象剛浸而長遯之象不曰柔浸

而長而止曰浸而長者蓋剛之長可言也柔之長不可言也時義者即與時偕行之義時在天義在
我大矣哉非知權而達變者其孰能知之

○象傳曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

積陽為天積陰為地山者地之高峻令將逼于天是陰長也自下遙望山與天若相連及登山之巔而天愈高愈遠有似逃避而去之故卦名為遯君子體之以御小人不悻悻然見於聲色以激忿惟是言遯而行危貌和中剛使欲詆无隙欲玷无瑕凜若天之不可犯斯其為遠之道與孔子之處貨孟子之處驩得其道也若蕭望之陳蕃之輩昧乎此矣君子如天小人如山天行在上非有意于遠山而山止于下自不能近此遠小人不惡而嚴之象乾三陽剛健為嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

變離為同人他卦以下為初遯者皆外向

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

故初乃為尾四陽在前遯去二陰逐其後而初陰最在後以其尾君子之後而逐之故稱遯尾四陽尚盛以初陰逼四陽未必敵也故危戒陰之進使之知所畏憚不敢前進以消陽也若能止于初而不進則庶乎可免厲矣故又申之曰勿用有攸往陰而逼陽聖人所甚惡也艮為離尚克知止故戒之諸家以為遯而在後非是初與二俱非遯者蓋致遯者耳

○象傳曰遯尾之厲不往何災也

以初長之陰蔽上盛之陽若往

則厲而災矣

六二執六二之用黃牛之革莫之勝

音說吐活反○

互體巽變乾此遯卦之主爻執謂拘留之也之即指六二執六二者為誰九三也何以知之于其言黃牛之革知之艮本坤卦變上一畫為艮坤為牛二居中為黃牛上畫變是牛外之皮變矣故為革陰之勢浸

三與二最近欲其留二勿進故教之以用黃牛之革拘執之使不可解說而去聖人慮陰之長而欲遏其上征也如此說脫通莫之勝說猶言莫之堪脫也艮為手變巽為繩皆執象

○象傳曰執用黃牛固志也

堅固其守靜之志使之留止而不進也象

所謂小利貞者正指初二兩爻

九三繫

李鼎祚陸德明本俱作係

遯有疾厲畜臣妾吉

變坤為否

互體巽變艮約象乾變巽九三雖陽而與陰同體下比于二故為有所牽繫而遯不速互巽為繩亦繫象夫陰侵陽則疾生遯而不速危之道也然三而繫于陰固不可若能委蛇駕馭慈以畜之使之嘿為我用而不自知若絳侯梁公之於呂武是已道也乃畜臣妾之道九三能是亦可以獲吉矣作易者以陰陽消長之會寄之九三憂之治之其所以為君子慮者不其周乎臣妾正謂下二陰傳云男為人臣女為人

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

妾初艮男之下畫故為臣二互巽之下畫故為妾又艮為閹寺亦臣妾象變坤萬物所致養也故有畜象又畜為止畜臣妾使不傷陽亦艮止象錢國端云姤二包有魚遯三畜臣妾否四疇離祉觀五觀我生剝上君子得輿此可以明君子待小人之道矣張希獻云遯為二陰之卦浸長不已九三一變而為六三則遯其否矣可不謹哉

○象傳曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大

事也

繫遯則是昵小人者不自去其疾而至于困憊是經所謂厲也畜臣妾吉是能漸化小人者陰道方長未易遽絕若激之過甚勢必至于召變故曰不可大事也陽剛為大言不可施以陽剛之事象所謂不惡是也

☶

九四好

呼報反

遯君子吉小人否

從象傳叶韻當音備都反

○變巽為漸互體巽變坎約象乾變離三比二故曰繫四應初故曰好然此陰消陽之時也雖有和好亦空避去九四乾剛之體陰不能于故有能遯之義好而能遯亦可謂以義制情者矣是惟君子見幾之明避禍之决乃能如此故吉小人則不能以義處暱於所應牽於所私至陷辱其身而後已其否塞可知九四陽居陰位九剛可為君子四柔亦能為小人在其所處何如耳故設小人之戒變巽為入剛而能柔爪爪焉藏其跡以幹世使忌者莫尋其隙而同者莫測其端亦寓遯于好之象或云係好兩字形容最細小人壯盛方能力抗君子初二兩柔尚微不過只是情好術數羈係速戀而已君子悟之則遯不悟即為繫為好身辱名壞從此始矣此意亦佳

○象傳曰君子好遯小人否也

君子雖與之和好而亦遯所以吉小

人則不能然所以否

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九五嘉遯貞吉

變離為旅約象乾變兌嘉耦曰

此嘉即隨九五孚于嘉之嘉

三與二但近比而非相應故曰繫四與初雖相應而不中正故曰好唯五與二中正相應故曰嘉當遯之時二為卦主實消陽者雖其嘉美亦當遯去九五居在嘉中自有妙用雖遯而未嘗遯於以潛消其嫉陽之心諸陽得以周旋其間而不去者則五之為也茲其所為吉與九四曰好遯意亦同變離為明故能與時行而遯

○象傳曰嘉遯貞吉以正志也

正志者跡雖與小人伍而心不亂於

小人之羣也與內難而能正其志同意

上九肥

揚用修云古文肥作𠄎字或誤作𠄎遂有飛遯之說按淮南子九師道訓云遯

而能飛吉孰大焉張平子思玄賦云欲飛遯以保名曹子建七啓云飛遯離俗金陵羅山碑云緬懷飛遯

遯无不利

變兌為咸子夏傳云肥饒裕也取希道云陽道常饒其或損者陰剝之也本爻超然

處外不累於陰无有疾厲故稱肥焉薛畏齋云人心不得有所係着一係於隱則跡雖能遯于世而心不能遯于隱其弊也將至于潔身亂倫不利大矣惟有道之人道足以副其心為能遯于心不遯于迹故可出則出出非謀祿可隱則隱隱非沽名利與名皆不得而干之如肥膺之人力足以克其體遯而无所不足也此其所以无不利也變兌為悅遯非人之所樂也遯而悅灑然无累綽然有餘裕則子夏所謂戰勝而肥者耳

○象傳曰肥遯无不利无所疑也

四陽中三繫于陰四五應乎陰

皆不能不自疑至上則无繫无應疑慮盡忘可出世亦可入世蓋神逸者也焦弱侯云當遯而猶繫者大夫種也乘相好之時而遯者范蠡也以爲嘉耦而猶遯者子房也在事物之外肥而无憂者四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

皓與兩生也愚謂四皓兩生特遺世之士耳未足語肥遯唯孔子曰我則異于是无可无不可足以當之

☰ 乾下
☳ 震上

大壯利貞

大謂陽也壯鄭康成云氣力浸強之名三畫卦以初為少二為壯三為究六畫則以

初二為少三四為壯五上為究此卦四陽在下二陰在上陽長至四氣升而動于外如人之血氣方壯故謂之壯夏正二月之卦也泰陽長至三而不言壯者則以陰陽敵也胡仲虎云復臨泰陽長于內皆言亨大壯陽自內而達于外亨不待言矣云利貞者大壯之道利于貞正也天地之道浸故陽之壯也亦以漸而壯是之謂正非時而壯則不得謂之正矣亦猶人之暴未有能善其後者故禘卦曰大壯則止止而俟其之至所謂貞也如九四之壯則壯之貞者也爻皆變為風地觀乾上震下為无妄

○序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以

大壯

程子云遯為遠去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽遯大壯陽之壯盛也衰則必盛消

息相須故既遯則必壯或云少康以有虞太王以岐山句踐燕昭皆能以亡為存故君子崇讓有時而用任君子不敢有時而暴敢任其勢之遯而不思自強非也

○彖傳曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞

大者正也正大而天地之情可見矣

所以名大壯者謂陽長過

中大者壯也先釋卦名義蓋正月泰陽雖長而未盛三月夬陽已盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣柔不能壯剛則壯剛而不動亦无以見其壯故下剛而上止為畜下剛而上動為壯大壯利貞言大壯之所以貴者尤在于正也壯以氣言正以理言天地之氣不正則為驕陽恒燠人心之氣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不正則為暴戾恣睢必理氣合一斯可言大故曰
 大者正也又以正大二字合言正所以成其大也
 孟子直養無害配天地塞道義之論本此復雷在
 地中則生物之機初動故曰見天地之心大壯雷
 在天上則生物之心盡露故曰見天地之情以動
 有內外而為心情之別也胡仲虎云心未易見故
 疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直
 書之夫天地之於萬物也情在乎生聖人之于萬
 物也情在乎仁以天地之情治天下故雖決小人
 而無有害之之意以天地正大之情處小人小人
 安有不服若過暴則招殃銳進則凌節皆
 不得謂之正而亦失乎其所以為大壯矣

○象傳曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷者湯氣

之聲天无上下以人所不覩處為上雷聲高亢在
 天之上陽氣之盛壯也非禮勿履者有勝私求復
 之事也大壯則其動以天私自无所容无待於勿
 故曰非禮弗履禮者天之所秩而用于人乾在下
 之象也履者足之所踐如
 雷行所過震在上之象也

○繫辭下傳曰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

以卦象取之解

見本傳

䷗ 初九壯于趾征凶有孚

變巽為恒趾在下初象賁初亦稱趾夫初稱前

趾則指外卦之初言大壯初九陽剛乾體而處下銳
 于進者也故曰壯于趾陽既盛宜靜止以俟陰之漸
 消必征焉危矣卦有變例壯初與三以陽居陽正也
 而曰凶曰厲當剛壯之時不可過于剛况剛居下而
 欲壯于進乎然初之所以壯而征者蓋恃其有人孚
 信于已以四與已為應將牽連同德以勝陰故也孚
 指四九四六五坎體半見故稱孚然初與四吉凶不
 同者初在四陽之下去陰尚遠未審于事理而遽動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

故凶四逼近陰洞見陰之可去不用其壯則陰終不退故曰尚往初變巽究為躁健而躁于進亦壯趾象

○象傳曰壯于趾其孚窮也窮謂征凶也以初之恃其壯而猛于進雖

其有九四之孚牽引于前亦必困窮

☰九二貞吉變離為豐互體乾變巽大壯利貞大者正天地尚如此苟非正而動安可

動乎九二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中必克時其純信不迫不縱潛消二陰於无跡故曰貞吉以其不用壯也故爻不言壯乾為離健而明于幾亦不過用其壯之象

○象傳曰九二貞吉以中也二之能正非但以剛居柔謂其居下卦之

中也壯而得中所謂利貞爻言九二貞吉者三此言以中解言得中道未濟言中以行正意實相類但各叶韻耳又恒九二唯悔亡二字而象曰能以大中意亦相似中大壯九二唯貞吉二字而象曰以中意亦相似

☰九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸王

本作縲鄭虞作縲其角變兌為歸妹互體乾變離約蜀才作累張作藥象兌變坎小人謂五上二陰也君子謂九四也罔古網字互體變離為罔為大壯之主者九四也九三居乾體之終以剛居陽恃其強勇欲行大壯之事故於六五上六之小人則用其壯力以敵之於九四之君子不知其與已同德而以爲與二陰合體也亦并用罔罔以羅之夫敵陰則時尚未至力尚未饒而陰不可勝若更與鄰我之九四相嫌則大壯之時必四陽協力方克勝陰而奈何自猜其同類也故守此不變則危之道其象為三歲之牡羊若有藩籬當其前則必往觸之然未有不纏絀其角者矣羸古與纍通拘纍纏繞也變兌為羊陽壯盛又象羝羊藩謂四也震為竹葦故稱藩九四一陽畫橫截于前觸藩而羸角之象九三觸九四之藩而九四羸九三之角往輒被困其能上勝陰乎九三喜前而好上故其戒如此宋洛蜀諸賢以君子與君子爭

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而歸于兩敗正所
謂觸藩羸角者也

○象傳曰小人用壯君子罔也

小人用壯猶可言也君子用罔不可

言也空乎觸藩而羸其角也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輶

古本又作

輶○變坤為泰約象兌變震九四為壯之主爻陽進至四君子道長可以大有為之時矣象之所謂利貞指此爻也聖人恐人以其變為得正乃不主貞而主悔也故告之曰貞則吉而悔可亡若變九為六則失其所以為壯矣與咸九四同絕非剛居柔位進不遽進之說若然傳何以云尚往乎藩决不羸承上文言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣互兌變亦兌羊象當其前者畫斷不連故其象如此又震為大塗兌為附決藩決象也馮元成云四之藩陰為藩也三之藩陽為藩也以陽觸陰則決以陽觸

陽則羸也君子方攻小人而復自相矛盾則勢不合而功不成也三之志非不正也道則未盡也其待小人也以壯凌之而欲據其上其待君子也以網羅之而使出其下故不特小人叛之而君子亦且離之進无所與則為羸羊之羸角也四為壯主領羣陽以決二陰任天下之事而有天下之功則聖人之所貴也輶車下縛變坤為大輿四則其輶也輶壯則力足以承車壯于大輿之輶者言陽之才力視輶為尤壯也他爻言壯而不言大四為大壯成卦之主爻故以大言之

○象傳曰藩决不羸尚往也

尚上通往者往決柔也剛陽之長必至于

極前无格故可上往繇此而進將為夬之決乾之純矣

六五喪

息浪反

羊

舉正

于易

鄭玄音亦謂狡易陸績本作場謂疆場變兌為夬約象兌變乾易即疆場據陸公理本作場漢書食貨志場亦作易震為大塗五近上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上為邊界將盡處場也約象兌為羊五變剛則失其為羊矣陽長至四進不可退六五柔中自揣其不足以當諸陽而遜跡以退如羊不抵觸而自亡去于場者則不與剛敵亦剛所不害也故无悔按筮法有貞有悔易凡言悔亡无悔者皆謂其不當變如此爻變乃有喪羊象而申之以无悔者何正謂喪羊之象乃是主已變後言之若更變則仍為六五矣故特著无悔以明之亦易之變例

○象傳曰喪羊于易位不當也

以五在四陽之前必為陽所勝故稱

位不當非謂以六居五也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

變離為大有本卦大象先故有羊象下四陽羝羊也外卦體震震為竹葦上二陰藩也四陽進逼二陰有羝羊觸藩之象與九三之羝羊觸藩不同蓋合全卦而言也上六將為陽所逼而幸有六五為之蔽六五

之藩已先決矣上六猶自恃其遠而未肯降伏也譬如羝羊之觸藩然總不能抑之而使退又不肯遂之而使進羊之觸必不終已則藩未有不壞者此豈上九之利乎其惟自知其抗陽之艱而與五借變以從陽則吉是六爻也聖人於陽則欲其決陰於陰則戒其違陽其惓惓于扶抑也如此震變離離麗也動而有所麗亦觸藩象

○象傳曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

陰不勝陽理也陽長至四退之不能其消陰也易矣而猶使之不能遂蓋繇不詳審理勢而欲與陽爭衡耳知其艱而改圖以從陽則吉是其殃咎不至于長也按大壯剛進也二陰退而四陽進也而九四乃壯之所以為壯者其曰藩決不羸壯于大輿之輓蓋許陽之壯也壯貴正不貴暴故曰利貞九四時當壯而壯壯之正也下三爻但當隨四而進不利自往初三皆以剛居剛好進者也故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

初征凶而四羸角二以剛履柔居中能守不進者也故貞吉襍卦曰大壯則止蓋為下三爻言也而說者以壯不可過剛必剛柔相濟然後為吉殆非成卦之義矣

第三對

晉 ䷢ 夷明

○襍卦傳曰晉晝也明夷誅也

誅即夷傷之義晉離在上而明著夷

離在下而明傷又蘇子瞻云晝日三接故曰晝得其大首故曰誅亦通上經乾主坎用下經坤主離用晉明夷坤離合也晉為晝明夷蓋其夜哉要之日有出入明无加損地中所以用其晦地上所以昭其明雖有晝夜之象而實有常明者在也然則明之在人心也或用錫也或蒙難也不以常變而有改或泄衆也或自昭也不以體用而少偏所以繫辭曰通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

坤下

離上

孟喜本作齊陸德明云齊子西康侯用錫馬蕃庶反義同楊用修云蓋躋亦進也

晝日三接

晉說文作晉云日出萬物進从日从至徐錯云至到也會意隸作晉為卦坤下離上

象日出地上故名為晉坤臣道口君象下坤進而上瞻離日有諸侯朝享天子之象離日進麗天中下照坤土有天子禮接諸侯之象康侯安民之侯猶考工記所稱寧侯也屯豫言侯以震晉言侯以坤坤有土有民故有侯象良功曰康書所謂康功是也錫下錫上也如納錫大龜禹錫玄圭之錫坤為牝馬中爻坎為美春之馬故有馬象坤為衆故有蕃庶象按觀禮奉束帛匹馬九馬隨之此錫馬蕃庶之證也離日在上為晝日襍卦曰晉晝也坤三爻在下皆所禮接故云三接或云離居三三之象亦通互體艮為手相接之象按王接侯觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也彖辭主卦中四陰言而

晉 同 易 丁 古

卷四

三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

五為卦主六爻皆變為水天需

○序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉晉者進

也或問朱子壯與晉何別朱子云不

○象傳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晝日三接也晉之義為

進言明進而上也卦所以名晉不名進者蓋晉之義不特以進為進而必以明為進也明出地上離乘坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行指六五上進而居尊位也晉睽鼎皆言柔進而上行皆指離離之所以為離者柔也離性本上行柔中之面而聽天下取之下有坤順之康侯上行柔中之明主明良道合相得益章是以康侯既錫蕃庶之馬于上而天子亦不斲晝日之接于下也程子云

不曰公卿而曰侯天子治于上者也諸侯治于下者也在下而順附于大明之君諸侯之象也

○象傳曰明出地上晉說文君子以自昭明德西

入于地下則莫東出于地上則旦方其始出于地猶為地形所蔽以漸升于中天則先无不遍幽隱畢達晉之象也君子觀此悟性體之本明似日物或蔽之地乃陰土譬之人陰之私故自昭其明德亦猶明之出地不使其或有蔽也昭明之也君子指六五乃明明德于天下者百辟景從咸思近光自昭所致也龍溪王氏云君子之學欺曰自欺慊曰自謙復曰自復得曰自得明曰自明皆非有待于外也良知即所謂明德致良知昭德之學也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎變震為噬嗑

曰晉三陰皆進而之離九四居於其衝挾近君之勢欲并而有之眾莫之與也初與四為應而志不合故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

方進而卽慮有摧抑之者摧說文云擠也折也上互艮有欲進而止之之象貞者守其正道不畔援苟合汲汲以求進也吉者終得遂其進也罔孚指四也三四五互坎四居中畫有孚象初既守貞不與四合故四罔孚又坎爲狐疑亦不信之象也裕者不以四之罔孚爲戚超然自得无所係累也无咎者无失身之咎也坤含弘故有裕義變震爲恐懼亦摧如象

○象傳曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

義不苟合獨行正也解貞字所以裕无咎者緣其未受四之命故能進退綽綽有餘裕也未受命卽貞惟貞故裕

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母變坎爲未

濟互體艮變離順而麗明晉其所也其所以爲者以四近若而據下三爻升進之路乃大臣中鼯鼠之小

人也五陰柔二愁五之不斷四邪僻二愁四之見害此其所以愁也變坎爲加憂爲心病前又爲艮山所阻故有憂愁之象貞者中正之德也初六之貞未有貞而勉之也六二之貞因其本有而教以守之也吉者我守吾正雖四爲拒不能終閉也故受福于王母坤爲虛互艮爲手故稱受五君位以陰居尊王母之象爾雅云父之妣爲王母小過六二曰遇其妣彼言祖妣卽此言王母也周禮有享先妣之禮二五德同位應二進而感格于五猶順孫之享于王母王母降福于二而二受之也揚敬仲云祖母曰王母王者之母亦曰王母大抵王母者婦人居尊之名古聖作爻辭所以備天下之事變故及此又吳幼清云以六二而言六三之陰在巳上猶母也九四之陽尊于母猶父也六五之陰又尊于父猶王母也亦通

○象傳曰受茲介福以中正也六二之受介福以其履中得正也人

能守中正之道久而必亨况大明在上實與我同德者乎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

䷆ 六三衆允悔亡

變艮為旅互體艮變巽約象坎
變允衆指初二也坤衆象允信
也信六三也坤為順故有信象初摧二愁皆以四故
三與四如以近相得天下皆疑為鼫鼠之儔矣悔安
得亡必以履明為志領袖羣陰以上從乎五使天下
共信其享上之誠相率俱進而後悔可亡也變艮與
二陰不同德則不為衆所信矣凡易言悔亡者皆不
取變卦之意又吳幼清云允與執通進也三在坤衆
之先率衆同進故曰衆執按易中以允字為象者二
此爻及升初六也說文引升初六爻辭為執升其字
从本从申諸允聲本者進趣也申亦進而上徹之義
古者鍾鼎銘用諧聲字多只用偏旁蓋從省也此爻
允字亦當依說文所引升
初六之辭作執乃叶象義

○象傳曰衆允之志上行也

欲其不羸四而從五
也上麗大明之君是
衆志所同三居下卦之上為衆陰之長
不失上行之志而使同類共信焉惡可

䷆ 九四晉如鼫

子夏傳

鼠貞厲

變艮為制互體艮

變坤約象坎變坤

變艮為制互體艮

九四以陽居陰有鼠之象或云互體艮故稱鼠經文
本艮字說者以為如詩之碩鼠非也蔡伯喈云鼫鼠
五能不成一技許叔重云能飛不能過屋能緣不能
窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人
九家易云鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降於
不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不
出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也
五伎皆劣四爻當之也九四不中不正進竊高位近
比于五三陰皆在已下非其所當得也因其過我欲
兼有之而衆不聽上畏明君下憚順臣故其象如此
言鋒據位以求得而終无所能也若貞固守此則其
危可知程子云言貞厲者開有改之道也變艮為止
庶可少戢
其貪乎

○象傳曰鼫鼠貞厲位不當也

下三陰方與六五
同德而四以不中

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不正介乎其間豈能為梗
適自暴其無將之惡耳

六五悔亡失得

孟喜馬融鄭玄虞翻王肅本皆
作矢馬王云離為矢虞云矢吉

勿恤往吉无不利

變乾為否約象坎變與六五以
柔居尊位為自昭明德之主在

下三陰皆欲附已而九四阻之本當有悔以同德相
孚其勢必合故得亡也五體離離為大火无定體
然而熾倏然而沒失得其常事也三陰為四所間失
也終與已合得也勿恤不必憂也約象坎為加憂恤
之象也之上稱往明由地上升而巳所謂明明后
也五大明中天不以得失介意蓋豁達大度之主彼
康侯舍五將安麗哉故吉无不利蘇子瞻云四奪其
與悔也然而眾不與四是以悔亡夫以五之尊而下
與四爭其所附則陋矣故雖失所當得勿恤而往則
吉夫下與四爭必來來者爭也則往者不爭之至也
五猶不爭而四何敢不置之故其所失終亦必得而
已矣苟終於得則其不爭非獨四之利也鄧汝極云

地上有水在上經之初明出地上在下經之初主坎
離中爻故比五顯比而失禽不誠晉五悔亡而失得
勿恤其
義通

象傳曰失得勿恤往有慶也

離明內照失得不
係于中執此道以

往為羣柔所麗慶孰加
焉豈特悔亡而已乎

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

變震為
豫四處

卦內為竊弄威福之權臣上處卦外為掌握兵權之
重臣四以互艮象最上以體離象牛角剛而在上之
物喜進而好觸者也以剛畫居上故有角象若爻皆
柔莫與觸所觸者獨四耳維惟通離為戈兵變震為
動戈兵震動用伐之象坤為邑四據坤上視下三爻
若皆其屬邑然故上伐之益不容其以三陰為屬邑
非下伐三陰也夫橫隔上下之交者四上登罪伐之
于以斜玉戛而開三陰之途四敢與抗哉雖戰屬危

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

事必勝而獲吉且其義為无咎然上有大明之君下有麗明之臣彼鼯鼠者雖貪而无所得終戢身而退耳亦何以伐為故曰貞吝言其義雖正而道則吝以明六五之君无所事此也與失得勿恤相應

○象傳曰維用伐邑道未光也

離為光道足兼照天下方且失得勿

恤而奚以伐邑為哉蓋釋吝義而六五之為大明衆麗于此益見矣

離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也反晉成明夷日入地下掩蔽其明而不見若有傷之者然故曰明夷夫

明既傷則昏暗矣暗主在上凡在下者不空顯用其明以自傷也利在艱難委曲以守其貞蓋貞无不在豈以明夷廢哉然一意守正則形跡暴著未免取禍故其不得已之苦心如此象辭多言利貞唯坤利牝馬之貞同人利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞主六五立意故其辭與爻同而傳亦明解之蓋六

二離明之主也上六致夷之土也五與二敵應而與最近乃承夷者故以箕子當之彼其敵文王而不能傷文王之明事商辛而不能回商辛之暴惟有艱貞之一策而已互坎在內有艱象六爻皆變為天水訟

○序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明

夷夷者傷也

晉與漸皆進而有別進必有歸者先以艮進必有傷者先以壯也進極當

降復入于地故曰明夷蓋日盈則昃也

○彖傳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

離為日坤為地日出地則明入地則晦此卦之象也文王得明夷全卦之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

義箕子得六五一爻之義以全卦言內則如離之
 文明外則如坤之柔順二三四互坎有難象六二
 為內卦之主互坎在外故曰蒙以六五一爻言五
 體本陽以六居之為陰中藏陽是自晦其明也互
 坎在內故曰內難正其志即貞也晦其明以正其
 志即艱以運貞也文王箕子大槩皆是晦其明然
 文王外柔順是本分恣地做不期于艱貞而自貞
 者也韓退之為文王拘幽操云臣罪當誅今天王
 聖明此語近諛近愚而君子稱之予其保身乎保
 身乃聖人事聖人不爾聖人不曰安其身而後動
 乎則未嘗不保身而第保身不為聖人此聖人轉
 移乾坤之道也將感悟人主而无以入其中烏乎
 其可雨暴不能入土風暴不能入木父不能暴化
 其子而况於人臣乎內文明而外柔順以蒙大難
 豈惟保身抑感移人主而保天下至忠也卒之力
 窮于天下而未嘗不保其身又大雅所稱明哲也
 玉近暗主至親難去事之不可諫之不行于是納
 此身于四虜之中佯狂于外而正志于內處之極

艱難此箕子之事獨以利艱貞歸箕子者箕子之
 艱更甚于文王其生有重于死也文王之難關天
 下故曰大箕子之難在至親故曰內二聖之所處
 雖不同然所以事暗君者均為盡善矣曾子固云
 夫任其難者箕子之志也其諫而不從至辱于囚
 奴蓋盡其志矣不如微子比于者所謂各以其所
 守自獻于先王不必同也當其辱于囚奴而就之
 乃所謂明夷也然而不去非懷祿也不死非畏死
 也辱于囚奴而就之非无耻也在我者固彼之所
 不能易也故曰內難而能正其志胡仲虎云此一
 時也文王因而發伏羲河圖之易箕子因而發大
 禹洛書之疇聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有
 天意存焉

○象傳曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明而遭傷本非善事君子觀之皆為有用莅衆猶
 言在衆人之中也用晦而明者非徒不察察之謂

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

屏智黜聰泊然自處于冥漠之鄉而天下之幾微
 沕闇无一不入其照中文王居姜里而演易其德
 亦如是而已彖傳言晦其明謂藏明于晦此言晦
 而明謂生明于晦意實相發蓋賜谷之升本于虞
 淵之入耳菴離象眾坤家菴眾者以離照坤也
 用晦坤象明離象用晦而明者以坤養離也

☶☱初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有

攸往主人有言

變艮為謙詳玩六爻皆合商紂時事
 上六紂也五為箕子之奴四為微子

之去三為武王之牧野二為文王之姜里初為伯夷
 太公之居海濱各爻雖未明言義則備矣初與四應
 皆遭明夷而引去者二與五應皆忠君愛國雖明夷
 而不忍去者特初二去上遠故為異姓之臣之象四
 五去上近故為貴戚之臣之象若三上則兩相夷合
 武王與紂之事蓋處內外卦之末極則必變是明夷
 之終局也初明而剛故見幾甚早而去甚決以明夷
 之暗主在上非利見之時飄然遠引不繇軌路懷懼

而行行不敢顯如鳥之飛而下垂其羽翮也離為飛
 鳥又變艮獨一陽在中三象鳥身初二四五象鳥翼
 以小過飛鳥之象擬之鳥翼皆是偶畫明夷之初為
 鳥翼而其畫奇又居地下之位是鳥翼之傷合而不
 開下垂于地者也鳥避繒繳者高飛而此下飛明夷
 者在上避之者空下不空上也君子即初九也陽為
 君子見幾而行即飛象也變艮為徑路故曰于行志
 急于行饑不遑食四象生八卦離居三三之象也離
 為日日之象也離中虛又為大腹空腹不食之象也
 蘇子瞻云垂其翼所以示不飛之形也方其未去也
 垂其翼緩之至也及其去也三日不遑食亟之至也
 是何也則懼不免也之上稱往有攸往者往就二也
 何以知之以下稱主人知之二為卦主故稱主人即
 二老之就文王也有言謂訝其去之早也洪範以言
 屬火故離有言象然使去志不決俟其傷之及則不
 能去矣此薛方所以為明而楊雄所以不獲其去也
 左傳昭公四年叔孫穆子疾病豎牛寘饋弗進叔孫
 不食卒牛立昭子相之初穆子之生也莊叔筮之遇

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

明夷之謙以示卜楚丘曰是將行而歸為子祀以讒
 人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十故有
 十時亦當十位自王以下其二為公其三為卿日上
 其中食日為二旦日為三明夷之謙明而未融其當
 旦乎故曰為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而
 未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在
 旦故曰三日不食離火也艮山也離為火火焚山山
 敗於人有言敗言為讒故曰有攸往主人有言言必
 讒也純離為牛世亂讒勝將適離故曰其名為牛
 謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其為于後乎吾
 子亞卿也抑少不終按此筮附會甚奇中至豎牛之
 名亦見于卦則奇之奇者其云日有十時亦當十位
 舊注云日中當王食時當公平旦為卿雞鳴為士人
 定為輿黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昃為臺隅
 中日出闕不在等尊王公曠
 其位此數語更不知何所本

○象傳曰君子于行義不食也

所謂橫政之所出橫民之所止不忍

君也義不可留見幾而作不食可也

䷣ 六二明夷夷

子夏本作聯鄭玄陸績同于左股

馬融王肅本作般云旋也日隨天左行用拯
 也姚信本作右樂云自辰右旋入丑于夏本
 作拏字林云馬壯吉變乾為泰互體坎變兌二陰為
 拏上舉音承馬壯吉離日之中虛非可夷者夷者滅
 其外之明也三之陽為日之外明逼近坤體受其掩
 蔽三之位在人為股成九三曰咸其股是也三居
 震下畫為左鄭康成云九三體在震震在東方爻在
 辰辰得巽氣為股又蘇子瞻云爻言左右猶言內外
 也在我之上則於我為左矣一說右為前左為後師
 六二稱左次是也以在坤之下故稱左皆可通二為
 內卦之主三者二之左股也拯救也博求賢聖與之
 勳力始克轉禍為福故曰用拯馬壯吉言所用以拯
 之者惟得馬之壯者則吉則九三諸賢是也三陽剛
 在前中爻為震初畫乃作足馬足之馬為坎中畫乃

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

美昏亟心之馬變乾又為良馬皆壯象斯爻也文王以之姜里之囚夷左股也用太顛闕天諸賢拯馬壯也因是得專鉄鉞征伐可謂吉矣卦變泰初雖夷而終泰故得拯而吉

○象傳曰六二之吉順以則也

以柔居中為順而用乎柔而恭淵而懿詩人歌之曰順帝之則此之謂至德

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

坎變坤約象震變坤二與上應以明尅暗為武王伐紂之事而闕天太顛諸賢亦皆為亂臣矣大抵離明在下原欲牖闇而使之明惟牖之而終不得乃至于此象為當明滅之時於此而南方田獵離為火居南方南之象也冬田獵名狩以居內卦之終故稱狩離為戈兵變震為動互坎為險皆符象也大謂三之陽

上畫為首三上正應上者三之首也故曰大首又上變陽亦得稱大首狩于南而得大首謂能得上六也曰不可疾者九三雖剛明臣也上六雖昏暗君也必其惡貫已盈弗能一日安然後不得已而除之如天命未絕人心尚在則一日之間猶為君臣也而遽焉則逆矣故貴于貞應天順人無逞剛欲速之心是之謂貞書曰天惟五年須臾之子孫誕作神主罔可念聽詩曰於櫟王師遵養時晦時純熙矣是用大介則其證也李子思云武王處明夷則以不可疾為貞箕子處明夷則以利艱為貞各當其事也

○象傳曰南狩之志乃大得也

大得者得大首也南狩之志主于除暴救民時乃大得孟子曰有伊尹之志則可蓋斯義與初曰義二曰則三曰志皆以一字蘊无窮之上首

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

變震為豐互體

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

坎變巽約象震變兌四居坤下是與明者同體矣故
 象為入于左腹互體變巽入之象也本爻變震震方
 左故稱左坤為腹又為黑腹中乃黑暗幽隱之地也
 技醫書心在左腹明夷指紂也明夷之心者紂之心
 意也出門庭者逃去也六四以陰居陰有行遯之象
 變震為動又為出故有出象節初九戶庭指九二九
 二門庭指六三陽為戶陰為門今六四稱門庭蓋指
 本爻之象也四與上為肺腑之親深入其腹而得其
 傷明之心知必不可開悟故舍而決去之孔子曰殷
 有三仁而終不以其去賊仁得仁之權也維孔子之
 去魯亦然信乎孟子之言君子之所為眾人固不識
 也燔肉之論固失之而女樂之論亦未為得若曰簡
 賢棄禮不足與有為而遂去之恐非遲遲吾行之意
 蓋自成之不墮而夫子之去志決矣費之強而墮成
 之強不加于費而不墮非桓子有所愛而聽之乎不
 能為周公明甚惡可與與魯然此桓子之微也吾惡
 乎其暴諸故託之於女樂深矣止矣不復加矣而後桓子
 微行使人論至女樂深矣止矣不復加矣而後桓子

之罪微借為女樂而已也夫子胡不以一言諫桓子
 而桓子亦胡不以一言謝夫子逮至于郊而後夫子
 稱彼婦焉桓子稱羣婢焉夫子固以是覆桓子而桓
 子亦假夫子之言以自覆皆非本情也奚為而覆也
 宗國也義之所不可絕也不可使聞于鄰國也於是
 十四年不反而栖柶于列國之間比應康子之召而
 後言歸歸亦不求仕矣不求仕者亦猶夫去魯之志
 也悲夫夫子見桓子之微而亦以微處桓子所謂內
 文明而外柔順者非與是故非眾人所能識也抑聖
 人無死地固以是也後世若申公之去亦所以全元
 王也如黨錮諸
 賢違斯義矣

○象傳曰入于左腹獲心意也

凡人腹中心事難以知之今入于左

腹已得其心意知其不可輔矣此微子所以去也

六五箕子

蜀才本作其子以為其子即箕子也
 不敢顯稱箕子之名遂微其詞而曰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其子孔子逆知文王之意乃於彖傳顯言其為箕子
 後人因彖傳稱箕子遂於爻詞并加竹作箕此說似
 矣不知古篆箕原作其也又劉向云今易箕子作莪
 滋按漢書儒林傳蜀人趙賓為易節易文以為箕子
 明夷萬物方荻茲也賓持論巧慧易家不能難皆曰
 非古法也晉鄭氏家諱云訓箕為荻語子為滋湯衍
 无經不可致之明夷利貞變坎為既濟約象震變離
 卦以譏荀爽以上為明夷之主故五
 不取君象亦以六五有柔中之德非紂之所能當也
 其屬之箕子何也言箕子所以明五為紂无道時也
 當紂之時去者去死者死獨箕子為紂所囚至武王
 師入而囚始釋則箕子蓋終紂之世矣觀箕子所處
 則紂之為君亦可知也先儒有言天命未絕則為君
 臣當日命絕則為獨夫五其天命未絕之日上其天
 命既絕之日也歟諸爻言明夷有二義上六之不明
 晦自夷其明者也故初三四言明夷皆指上六也六
 二六五之明夷乃二五自有其明而為上六所夷者
 也故二言明夷而繼之曰夷于左股五不專言明夷

而標之曰箕子之明夷蓋主二五之明受夷言也別
 觀之乃得五約象變離又與離日中畫之虛相應皆
 有明象居坤暗之中夷象五與上比最近暗主其傷
 尤甚箕子去之不能救之不可被髮佯狂以明為暗
 故曰箕子之明夷言若箕子之所以處明夷者也利
 貞謂宜如箕子之貞固也即象傳明不可息之意彖
 曰利艱貞而此言貞不言艱者蓋曰箕子之明夷則
 其艱可見也坤順也藏也箕子以之變坎為險為隱
 伏為心病正合佯狂以免象讀明夷卦則小象相傳
 為周公作良是南狩獲首似指武王伐紂之事箕子
 之奴囚在文王姜里之後方
 演易時箕子之明未夷也

○象傳曰箕子之貞明不可息也

明可晦不可息以其在內不露

故被髮佯狂飲酒失日自紂視之以為入于其黨
 而天下後世視之洞然知其心即終于奴而其明
 不可息也內難而能正其志所以為貞也按明夷
 自初至五一爻一聖人也蓋惟居治世而天下之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

道出于一居亂世其道多矣不達是者不稱精義
 入神李宏甫云大難外難也唯外難可以計較求
 出亦可以晦明不入若內難則出不得入不得真
 難矣故箕子之明夷晦不息明亦不息夫子特深
 贊之程子云箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其
 明自存不可滅息也若逼禍患遂失其所守則是
 亡其明乃滅息也古
 之人如楊雄者是也

上六不明晦

舉正作至晦云晦字上
 脫至字誤增不明字

初登于天

初登于天

後入于地

變艮為貴上六明夷者也

也爻與九三應三有明而
 能上照矣是以晦也夫
 而晦者強明而實晦若
 以飾非彼自以謂至明
 于天後入于地猶詩稱
 初登于天者日在地上也
 後入于地者日在地下也

卦六畫五上為天三離明自下照之為日登天之象
 本卦原以日在地下為明夷至上六則坤地之象成
 矣且大首已為三所獲非入地之象而何或云明夷
 是晉之倒卦明出地上故曰初登于天明入地中故
 曰後入于地與垂衣裳取諸乾坤同意亦通又鹽鐵
 論引易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其
 德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于
 地按此數語疑為易緯之言實此爻義疏坤變艮艮
 止也日入地猶且復出入
 地而止故為不明晦之象

象傳曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言坤為國為眾故曰四國上之位本
 至高故初登于天而四國望之以照臨上六之德
 為至昏故後入于地而君道大失其準則則者不
 可踰之理文王之順以則者外柔順而內實文明
 凡事皆有法則文王之所以興也紂失則昏暗之
 極凡事皆失法則紂之所以亡也夫初登于天則

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

既受命為天子矣後竟入于地將求為匹夫而不可得然則夷人之明者適以自夷可不懼乎楊用修云文王明夷則主可知矣仲尼旅人則時可知矣明夷內三爻周象也外三爻殷象也旅之卦我心不快困于陳蔡之間乎終以譽命得于桑落之下乎

第四對

家人 三三 離

○ 禘卦傳曰睽外也家人內也

家人異離得位有婦姑相承之象為

內睽離兌相違有二女不同行之象為外外疏之也故二女有二心內戚之也故一家如一心又關子明云明乎外者物自睽明乎內者家自齊語亦可味

離下 異上

家人利女貞

爾雅室內謂之家為卦離下巽上乃二女之卦以陰陽爻相比為夫婦无相應

之義二為內卦之主三居二上則為離女之夫四為外卦之主五居四上則為巽女之夫以六畫卦言二四為人位以三畫卦言二五為人位統而名之為家人家人以女為與主故曰利女貞蓋主二四而言也離中女而位二巽長女而位四以柔居柔婦德協矣長女位上中女位下少不凌長名分肅矣是皆正象也然豈女之能自正哉所以使之正者其道其責在夫子矣從來家難而天下易正家難正婦女尤難英雄能定天下而不能定情于衽席者何限故聖人重言之周南之詠始于關雎召南之詠始于鵲巢葛覃之勤蘋蘩之敬樛木螽斯之順桃夭之安家漢女之貞靜風人所詠于女貞加詳焉文王之教繇家及國至于公定公姓一發五犯和氣充塞有不待體困經野而昭然可為民極矣所謂有關雎麟趾之意而後可行周官之法度者此也唐薛仁貴云明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也女德未正他事雖齊本

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

已亂矣故象曰利女貞金汝白云初三五上皆陽男象也曰閑曰嗃曰假曰孚曰威如所以責男者詳矣二四皆陰女象也爻辭所以責女者畧矣論正家之道當責乎男論正家之效必觀乎女也六爻皆變為雷水解離上異下為鼎

○序卦傳曰夷者傷也傷於外者必反其家故受

之以家人

以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也孔子不得行道

于四方則思歸或謂孔子曰子奚不為政子曰書云孝乎惟孝友于兄弟施于有政是亦為政奚其為為政

○彖傳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父

子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下

定矣

象辭止言女貞者以二體之主爻言也彖傳兼言男正者通卦中之四畫言也先稱女正

者家人之義以女為本故先說女也然又必稱男正者本女之所繇貞也凡卦畫自下而上為內上為外以二四言則二正位乎內三正位乎外以四五言則四正位乎內五正位乎外正位非獨以名分言女不與外政男不親內職也夫家人之義乃道均二儀非惟人事而已天尊地卑天包地外地在天下內同于男女正位故曰天地之大義也男正于五三五為六畫卦之天三為三畫卦之天女正于四二四為三畫卦之地二為六畫卦之地故取天地象男女而有子則又為父母矣父母一家之主家人尊事同於國有嚴君此又言道齊邦國也吳幼清云母配父曰小君其尊同故皆稱嚴君或曰父義毋慈毋何以亦稱嚴曰毋不嚴家之蠹也瀆上下之分庶子弟之過亂內外之別場惟薄

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外齋肅然後父尊子卑兄弟恭夫制婦聽各盡其道而家道正朱子云上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又以此象幼清云上九居一卦最上之位象父母陽畫象父而亦象母者儀禮饋食篇妣配考同位不別設位也愚謂凡此等亦但彷彿其象言之不必太泥推一家之道可以及天下故家正則天下定矣正莫易于天下而莫難于一夫一婦釐降二女于媯汭固堯之所以協和萬邦也觀厥刑于二女固舜之所以揖讓而天下治也此象以利女貞蔽家人之義也

○象傳曰風自火出家人君子以言有物而行有

恒 邵子經世云火為風風者火氣之所化風自火出先儒謂風即火中之焰李西溪以為橐籥之火然觀之卦名家人則此火乃烹飪之火吳幼清謂屋下有火炊爨則屋上有風自突而出凡有外

風自內火而出者是其家有人居之也故卦名家人其說似拘而不可易人之家必竈有火而後突有風君子觀此則知風化之本自家而出家之本又自身而出矣身之所出惟言與行言行可以欺于人而不可以欺于家故非有物與有恒不可物謂事實言之不虛也言孝實能孝言弟實能弟也恒為常度行之不變也孝則終身孝弟則終身弟也言行相顧即是自明其德而齊治平之道繇此而出故曰知風之自蘇子瞻云家人之道寬則傷義猛則傷恩然則是無適而可乎曰君子以言有物而行有恒至矣言之有物也行之有恒也雖有悍婦暴子弟莫敢不肅然而未嘗廢恩也此所以為至也

初九閑有家悔亡

變艮為漸玩初上兩爻以治家之始終言皆論理之辭也

初上皆剛而域二三四五于其內似物之有匡郭乃以家道範圍其家之象閑闌也其字從門從木木設

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

于門所以防閑也變艮為門闕初不變則艮之下畫連亘如以木拒門為閑有家者防閑之於初則為力易古語云教子嬰孩教婦初來是也凡以陽居陰以陰居陽乃有悔初本剛正而亦言悔者家難而天下易閑之不亟最易致悔自初閑之悔乃可亡初九離體陽德有先見之明而威克者也故能如此卦變漸為杜漸慮得不閑之於早乎

○象傳曰閑有家志未變也

程子云閑之於始家人志意未變動之前

也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡變而後治則所傷多矣爻所以繫之初者以此此即童牛之牯之意詩載驅駟犗笱之刺春秋祝丘之享齊師之如之書皆謹禮于微慮患于早也

六二无攸遂在中饋貞吉

變乾為小畜互體坎變兌此卦除初上外

三與二五與四各以剛乘柔整整齊齊象家中之人二承三以正相比又且離體明代終義制外之事委之於三无攸遂也酒食之議責之於已在中饋也遂專成也禮大戴記云婦人從夫无所敢自遂孟母云婦人之禮精五飯幕酒漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修无境外之志胡庭芳云采繁采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀益饋事之大者婦无遂事唯在中饋可見矣故六二貞吉唯以在中饋言象辭所謂利女貞者其六二當之與中謂二居下卦之中離為烹飪互坎變兌皆有酒食象故稱饋鼎火烹飪于外曰享帝養賢家人之火烹飪于內曰在中饋文周象爻之義之精如此變乾明而健非婦道之宜也故曰无攸遂又曰貞亦戒義若夫牝雞之晨身與夫並殲蠶織之休國與家俱喪乃知大易之垂訓嚴矣

○象傳曰六二之吉順以巽也

巽德之制也婦人能修內職即飲食

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之中亦有節制在故不徒曰順而曰異順以无攸
遂言異以在中饋言皆所謂貞也家繇是昌其吉
可知易小象言順以異者三而皆有異象蒙六五
變異事師之道也漸六四體異事君之道也本卦
六二應異故亦曰順以異謹守婦道
所以事夫亦所以事尊長之道也

☱☱

九三家人嗃嗃

荀爽作確確

悔厲

二字

吉婦子

嘻嘻

張揖作嬉嬉

終吝

變震為益互體坎變坤約象

離變艮九三居下卦之上乃

當家者故爻以家人稱嗃嗃說文云嚴酷貌鄭康成
云苦熱之意據劉本作焯焯說文云火熱也當是嗃
與焯通離火炎上三為離上畫以剛居剛過剛不中
故象嗃嗃又變震亦為威武蓋傷於嚴察而家人被
其薰灼者能悔其酷厲寬嚴相劑則治家之吉道也
婦謂二子謂初嘻嘻說文云太多之聲按禮嘻嘻其甚也
周頌噫嘻嘻左氏傳陽虎從者曰嘻嘻皆為歡懼之辭嘻嘻
噫甚於嗃嗃蓋不堪而歎不以訓笑說者自漢來皆

曰嗃嗃之反宋王回疑重剛卦无嘻嘻笑理獨得卦情
矣火聲无常若歎若泣有嘻嘻象治家雖以嚴為主
若專尚其剛而无惻怛聯屬之意如谷風之有洸有
潰小弁之維其忍之致婦子之間常聞愁恨之聲斯
賊恩之大者故終吝也悔則吉終則吝二語對看因
九三過剛故戒之以此其亦異乎上九之威如者矣

○象傳曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

處家之道當威愛並行人已嗃嗃矣斯時而能
悔猶未為甚失也若一意主于威而无愛使為婦
為子者嬉歎怨黷非失治家之節而何節者不過
之意嗃嗃下不舉悔字而有其意象傳舉爻辭之
例如此
者多

☱☱

六四富家大吉

變乾為同人互體坎變巽約象

其在上面主家之婦乎履得其位以上承五四五正
而家之人莫不正莫不正則莫不和諺云十人十心

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

无財市針十人一心有財市金家不富焉往哉若以
 爻體觀之五既為王則四亦有后象矣一君一后以
 正道相須假家之事委之外庭中宮之政責成其身
 飲食祭祀必度米鹽醢醬必節蠶繅女紅无曠此富
 之事也父子篤兄弟睦夫婦和以家之肥造天下之
 肥此富之德也凡陽為實陰為虛故小畜九五稱富
 泰六五稱不富此陰爻乃稱富者以乘承應皆陽而
 四翁受之且體巽為近利市三倍皆富象也大者陽
 也指九五言四雖有富家之吉然不敢自有而以其
 吉歸之九五若娥皇嬪虞塗山歸夏思齊大任嗣徽
 太姒彼所以相九五无疆之休者豈在金帛寶玉之
 富哉故曰大吉二之分甲四之分尊二僅守貞四能
 致富其局量自別變乾為大乾包萬有亦
 富象卦變同人合家人而同心空其富也

○象傳曰富家大吉順在位也

貞吉曰順五之大吉亦曰順玩兩順字婦道盡矣
 他卦以二為五配此獨以四為五配故諸卦四爻

之辭无善
 于此者

九五王假

更白反

有家勿恤吉

變艮為賁約象離
 變震五君位故以

王言以剛中正居尊位乃天子之能正其家者也假
 即奏假无言之假至也字與格通舜格于文祖公假
 于太廟格假互用可證初開有家家道之始五假有
 家家道之成恤憂也九五身範既端又體巽善入故
 能感格其家父父子兄弟弟夫夫婦婦各得其
 正以相惇睦正家而天下定故不待憂恤而吉也中
 爻坎為加憂此爻出于坎外故勿恤變艮為止有各
 止其所之象卦變貞剛柔相文亦交相愛之象是雖
 主君位言然齊家之理自天子以至庶人
 无不同者不然孔子何以二南訓伯魚乎

○象傳曰王假有家交相愛也

交相愛者彼此皆
 有德故交愛其德
 非如常人情欲之愛而已所謂父父子子兄兄弟
 弟夫夫婦婦是也非交不足以言假伊川云夫愛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其內助婦愛其刑家未盡假之義象傳言嚴此言
 愛者嚴能生愛禮中有和也故表之曰家道正嚴
 非酷厲之謂愛非煦綸之謂恬然于正中而已不
 然寧无樂勝則流禮勝則離之失乎楊廷秀云以
 文王為君太姒為妃王季為父太妊為母武王為
 子邑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
 也无愛唯文王此勿恤吉也

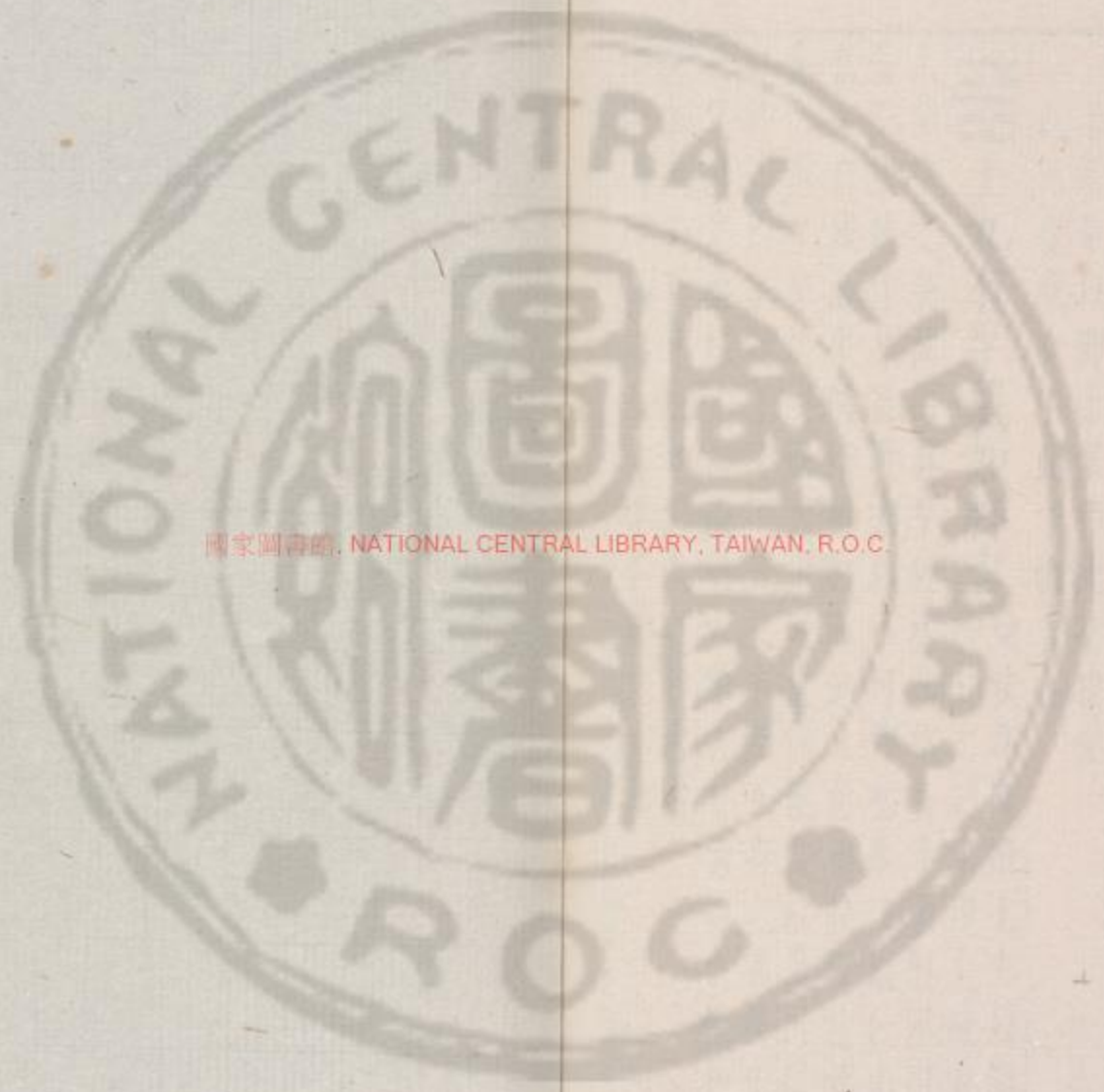

上九有孚威如終吉

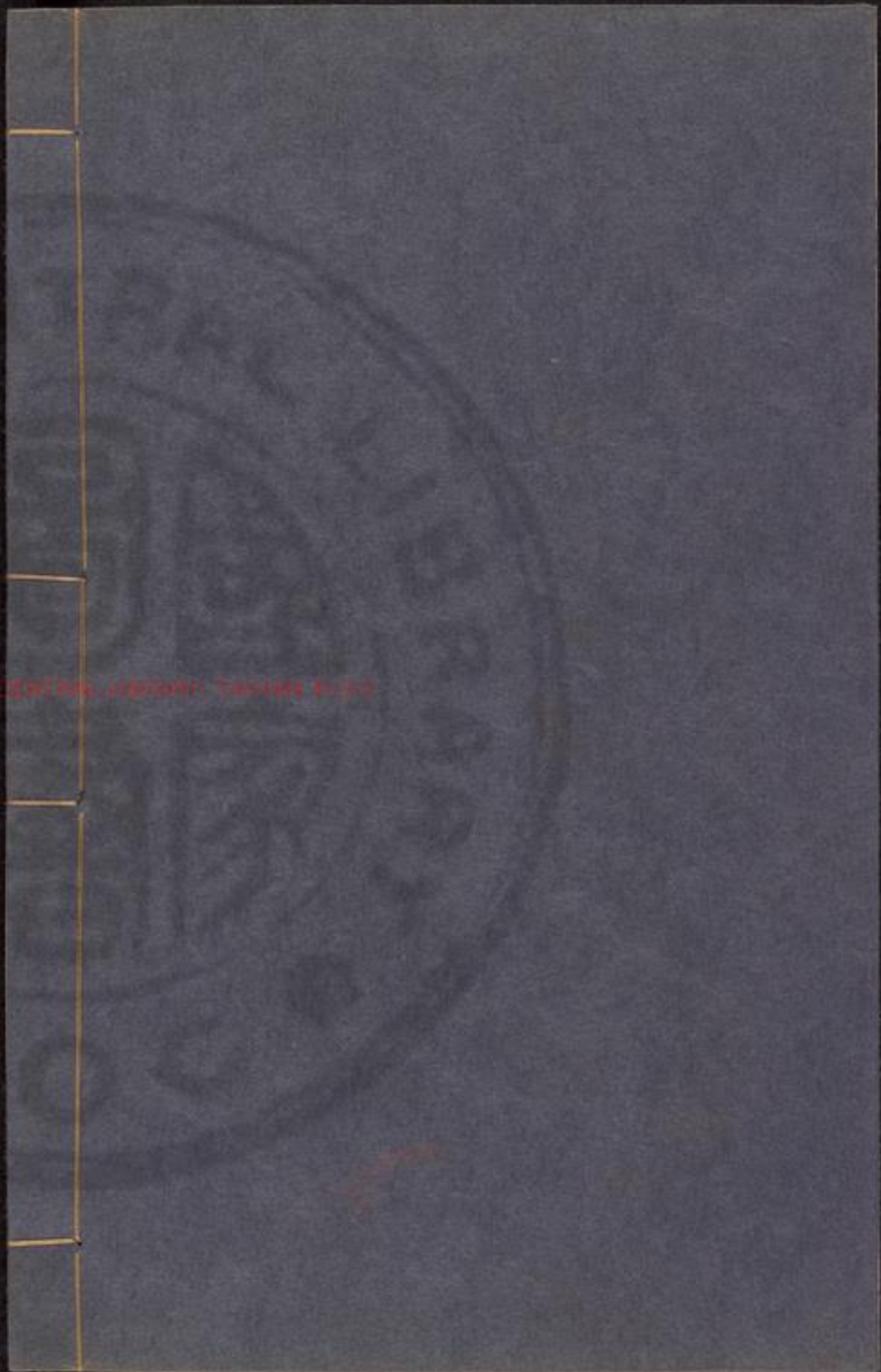
變坎為既濟上九以陽剛
 居卦之終家道大成家之

人皆信之矣故曰有孚變坎為信有孚象然不以人
 信而或弛律身益嚴凜然不可狎也故曰威如陽剛
 在上有威嚴象閑以軌物而愈久愈肅假以精神而
 愈久愈孚家道成而天下定豈偶然哉以處卦終故
 曰終吉治家觀于身下五爻未及正身之義故于此
 爻足其意蓋探本之論與大象言有物行有恒相表
 裏楊氏云卦未有如家人之皆吉者
 變卦為既濟剛柔當位亦家道正象

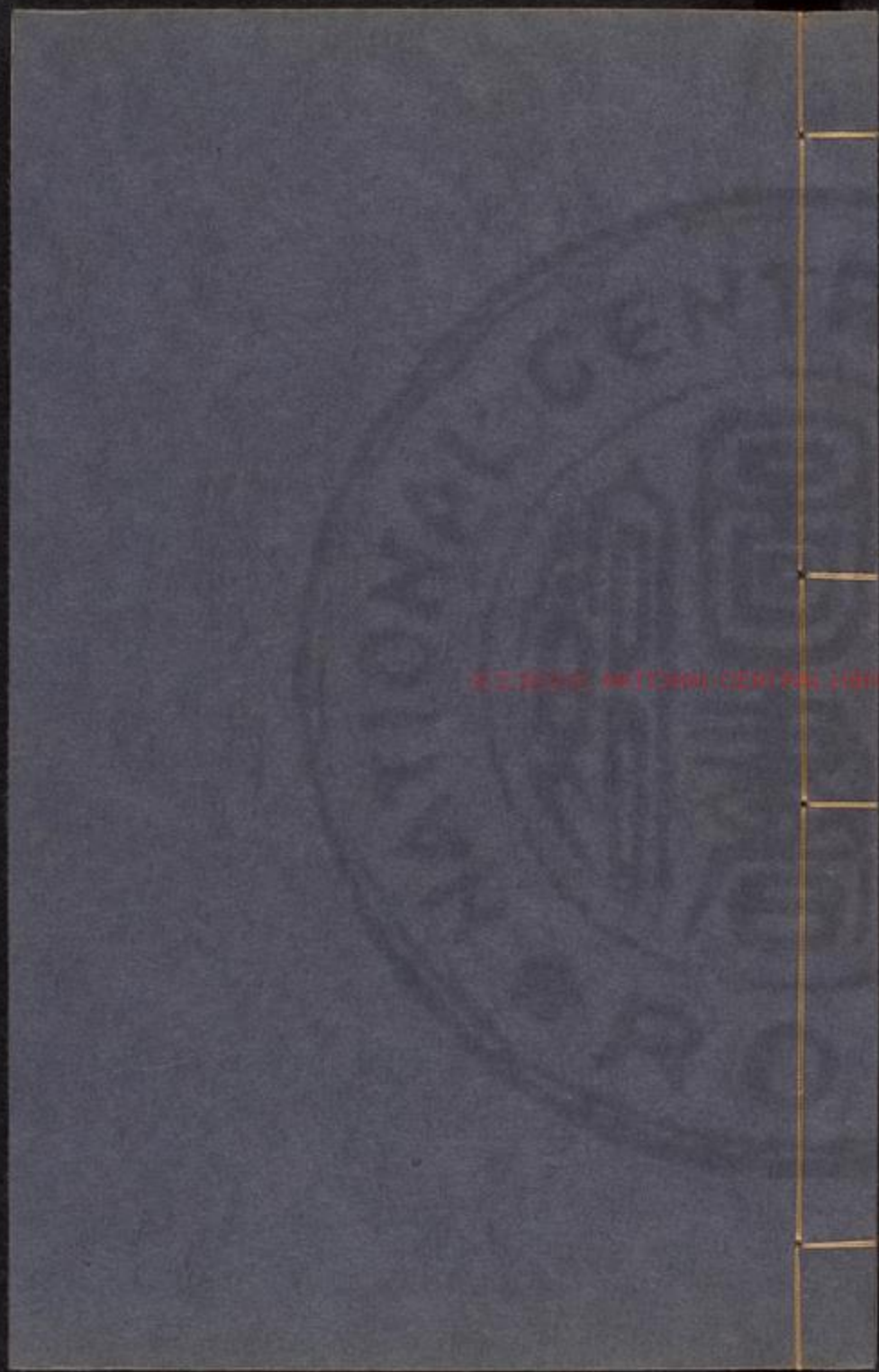

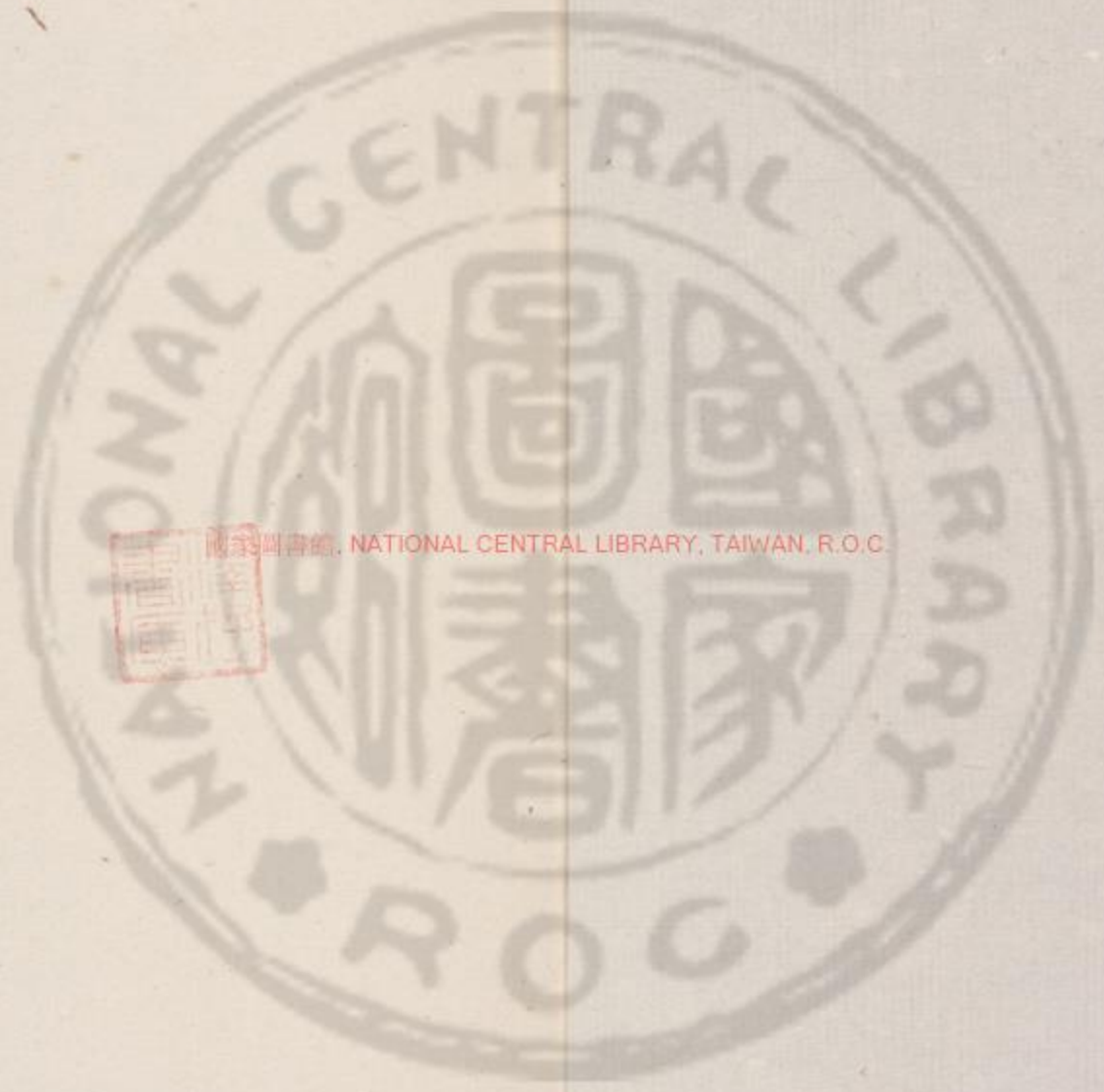

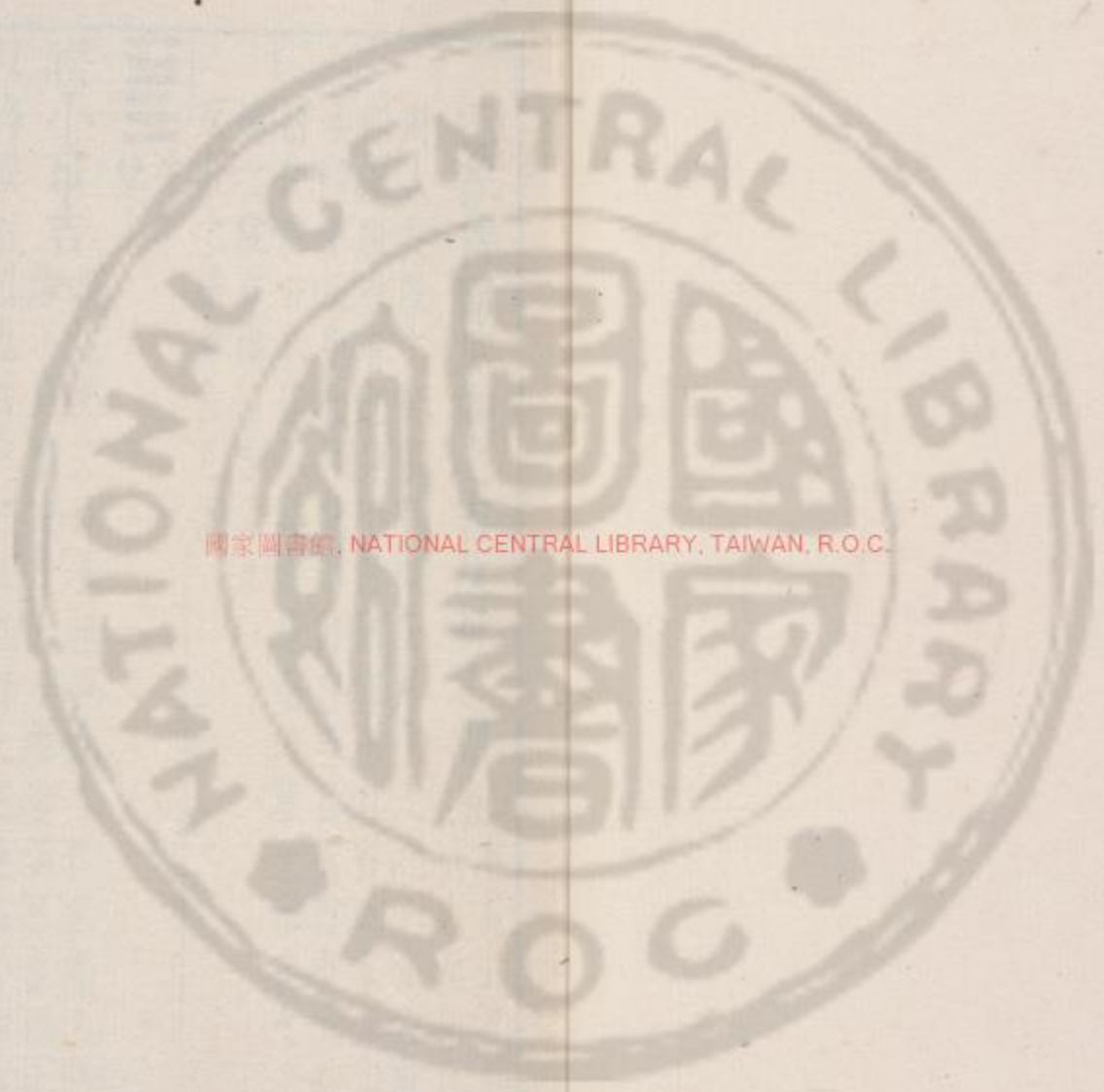
SEZ 202401 001130011 (CENTRAL LIBRARY) TANJANG P.D.C.

3376023v6

○象傳曰威如之吉反身之謂也

本義云謂非作威也反身自治

則人畏服之矣張敬夫云居家人之上家人所瞻仰而視效者也身不修則家不可齊此家人六爻卒歸于反身也反身謂何言有物而行有恒而已胡仲虎云未有不嚴于身而能嚴于家者九三嗃嗃之嚴有悔而吉上九反身之嚴終吉无悔

先下離上

睽小事吉

睽說文云目不相視也从目癸聲上卦體離下卦體兌中爻互離有兩目象卦之所

以為睽者以九四為之間也四无正應而介離兌兩主爻之交三為克主志欲上應而格于四五為離主志欲下應而阻于四故兩目不相視而睽夫業已睽矣不可以忿嫉之心張皇之事驅迫之也唯不為已甚徐徐馴擾調娛之使之就吾轉移此合睽之善術也故曰小事吉剛為大柔為小小事猶言以柔為事

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Inches

非大事不吉而小事吉之謂三與五皆柔體故不汲汲于除四俟其窮而无入自反而與同德之初相應則三五亦皆各得其所配矣卦之所以不終于睽者以此馮元成云自古豪傑處于卑小而以安國定眾者何限如平之交勃實之吊讓子產之賂伯石仁傑之交二張是也漢之袁何唐之李鄭欲討君側之惡而過視其事遂至於睽散而不可解則尤得于易之義者也六爻皆變為水山蹇兌上離下為革張希獻云革以九居五而六居二剛柔得位故曰元亨利貞睽以六居五而九居二剛柔失位故曰小事吉

○序卦傳曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

世之所難循者禮義也所易溺者情欲也以禮義繩情欲將以為安也而責之過苦繩之過急刻核之大甚雖孝子慈孫有所不堪故曰中也養不中才也養不才養者優游漸漬而不窮之以所難也窮之以為棄而已烏能无乖不可以行于家而况天下乎

○彖傳曰睽火動而上澤動而下二女同居其志

不同行說而麗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

物睽于同

非同无睽名睽之意欲反睽為合也子夏傳云古者聖人之治也用天下之物成天下之事取異物相制或以相合其類多矣翼傳云睽者乖也離火炎上兌澤瀦下動而二體相違此物性本然之睽也婦人以嫁為行中少二女幼則同處長則各有夫家此人情必然之睽也火澤无相用之理故相遇則乖不相遇則睽家人諸卦二女同居者多矣以本卦體睽故以不同行明之一男一女一陰一陽之道也兩陰則莫適為主各自為主而已陰陽交濟道之合也有陰无陽則无益于合卒相背馳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而已矣凡此皆睽象也然睽豈終不可合哉以卦
 德言之內既兌悅而外又附麗于離明悅則人情
 不拂明則幾宜坐照皆能合睽者也以卦體言之
 柔進而上行以居尊位得上卦之中而應乎二之
 剛此專指六五一爻言易无樂乎柔主也而獨離
 居外體者每稱焉乾下離上曰大有曰柔得中乎外
 大中而上下應之艮下離上曰旅曰柔得中乎外
 而順乎剛離下離上曰離曰柔麗乎中正故亨震
 下離上曰噬嗑曰柔得中而上行坤下離上曰晉
 曰柔進而上行兌下離上曰睽吳下離上曰鼎皆
 曰柔進而上行得中而應乎剛坎下離上曰未濟
 猶曰柔得中也離為日君象在外體爻雖不正而
 貴之也本卦兌主亦有應然吉不及離主者以五
 居尊位而得中道故也夫柔能勝剛弱能制強下
 卦兌悅上卦柔中皆以小心行柔道者彖之所謂
 小事吉者此耳要之事固有貴于小理則極其至
 大請究言之天高地下其體睽矣然陽降陰升相
 合而成化育之事則同也猶之男女異質其形睽

矣而男以女為室女以男為家其相求之志則通
 也此主陰陽相應言在卦中若五與二應三與上
 應是也以天地况男女非對言也雖然陽之應陰
 陰之應陽猶曰常理若夫天下之大羣生之眾睽
 散萬殊而其事有可相類者即如以陰應陰以陽
 應陽蓋彼此同德亦各從其類也在卦中若四與
 初應是也夫如是則天下亦无不可合之睽矣无
 心強同而聽其自合小其事非小其道處睽之時
 有睽之用此聖人所為善用易與楊廷秀云物聚
 則朋散則孤孤矣焉得而不窮然睽孤而小事吉
 何也散不可聚睽不可合凶不可吉則无為貴易
 矣究之悅麗乎離之明是合睽也六五進而上行
 是合睽也六五得中而應乎九二是合睽也故曰
 易窮則通合睽之道又有大者天地之判而合男
 女之別而耦萬物之分而聚非合睽之大乎故
 仲尼贊之曰睽之時用大矣哉故曰窮則通也

○象傳曰上火下澤睽君子以同而異
 離兌同出
 乎坤而炎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上流下睽焉則同而異之象也坡公謂人惟喜同而惡異是以為睽故美者未必婉惡者未必狠從我而來者未必忠拒我而逸者未必貳以其難致而捨之則從我者皆吾疾也予謂人苟知睽之不得睽若其志不同行異也此人道之當然可以得居同也其志不同行異也此人道之當然可以得同而異之旨同人之類族辨物也因同而貴異睽之以同而異也因異而貴異諸葛武侯有言違覆而得中是棄瓦礫得金玉也睽之不可以已也如是象辭言睽而同大象言同而異其所以論睽者矣

○繫辭下傳曰 木為弧剡木為矢弧矢之利以

威天下蓋取諸

解見本傳

初九悔亡

息浪反

馬勿逐自復見惡人无咎

變坎

為未濟初與四敵應敵則成睽宜其悔矣然自處得正无求于外四實睽我非我睽四也故悔可亡四互坎為亟心之馬初動而下四動而上舍我而去有喪馬之象然彼故與我同德他无應與姑聽其去勢必自復兌為悅體凡易中言兌者皆勿逐自復如震之六二變兌亦勿逐七日得既濟六二變兌亦勿逐七日得是也四約坎為盜惡人之象又互離持戈兵亦惡人之象四剛強不正既與初為敵應又梗隔二五與三上之應卦之所以為睽惟此一畫故謂之惡人二三互離為目在初之外而接乎四乃惡人來前而為我見非我欲往見之也卦名睽有目不相視之象今我目常見之不與之絕疾之不已甚故免于咎是其初也去而弗追靜以俟之其既也來而弗拒遜以接之泊然若不見其睽者此其所為稱元夫與夫惟不見其睽而後睽可合善處睽者斯其最矣兌澤不流變而坎則流矣此亦睽而合喪馬自復之象

○象傳曰見惡人以辟咎也 兩柔尚可以合兩剛必不合矣則卑者宜

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

為下四既為三五所不容窮而來歸初不之受適招其忿嫉之咎耳惟不以避為避而以見為避則能化惡人而為善人如陸機感悟周處是也

九二遇主于巷无咎

變震為噬嗑互體離變艮

此成睽然睽未有不求其黨者王輔嗣謂之出門同趣不期而遇是也主謂五五為上卦主故曰主巷說文云里中道也應爻離中虛有巷象本爻變震為大塗互變艮為徑路亦巷象二五本自正應然當睽之時事勢所格或難正合忽于意外相值偶爾契合遂定一德之交若古人或以鈞磻逢或以扣角感則遇巷之說也蘇子瞻云使二決從五則見主于其室五決從二則見主于其門所以相遇于巷者皆有疑也何疑也疑四之為寇也然而猶可以无咎者皆未失相從之道也胡仲虎云坎四比五納約自歸睽二應五遇主于巷皆非所繇之正坎險睽乖之時不得不得委曲相求如此爻言无咎者當睽之時也變卦為噬

噬嗑噬之為間者唯四噬而得合遇主可知

○象傳曰遇主于巷未失道也

不其正應非枉已以求合也楊敬仲

云繇道心行之无非道者乃天地之變化也苟動於意欲則為人心為利心為失道矣

六三見輿曳其牛掣

說文作輿云角一俯一仰鄭玄本作掣云牛角皆踊

曰掣劉瓛本從說文解依鄭子夏本作掣傳云一角仰也苟爽本作簡

其人天且劓

作劓王肅本作劓

无初有終

變乾為大有互體離變乾約象坎變兌凡物近而不相得則凶

六三居下卦之終配在上九而過于九四九四其寇也未達于配而噬于寇故有見輿曳其牛掣之象中爻坎離二體離為目故能見坎為輿為曳離為牛曳六三之輿者九四也牛所以駕車輿既曳則牛如被人手之控制而不得前曰掣者輿掣之也以中爻觀牛之引車車本在牛後今三四五之坎輿稍前于離

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

牛二三四之離牛反却于坎輿是輿被曳而牛掣不行之象也四欲三就已故曳其輿而掣其牛三以柔順之德處和悅之極力无能如之何也然三者上之配也四欲奪三而上肯容之乎故有其人天且剽之象其人指四也四為人位天指上也上為天位舊解天曰剽額也又曰髡首也又朱子以篆文天與而相似當作而謂剽鬚也今皆不取剽割鼻也言上九從天上来割九四之鼻也所以取象為剽者艮為鼻四體離離變艮下畫是鼻之下體不具又離為戈兵以戈兵施于不全具之鼻是剽象也始見輿曳牛掣則四方與已為難而已不得應上故无初繼而四為上剽則為我之寇者除矣初雖陰而終得合故有終所以然者以三上本正應故也卦變大有亦有順天遇惡之象

○象傳曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也六

與九四為鄰所以有輿曳之厄繇于處位不當也遇剛謂遇上九陰陽正應自无終睽之理故賢者

順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

變艮為損互體離變震約象坎

變坤无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立同處體下同志者也四居其疇類而自託焉故曰遇元夫也九四以剛居柔不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元善也惡之反也四陰位初陽位故四亦以初為夫交孚者言四以其孚信與初九交也約象坎四居中畫有孚象當四未應初之時阻三五往來之路則惡人也巳乃舍三五不事而俛首以求初則非惡人矣夫志同者相應也道同者相收也二陽既志同道同矣即非偶獨不可為偶與曰厲无咎者未遇之時失位而孤立不免于厲也遇則彼得所依此得所助又何咎變艮為止各止其所亦不復與三五爭矣

○象傳曰交孚无咎志行也

兩窮而後相遇同道相信志願可行故雖

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

處危厲而无咎也李宏甫云二陽原非偶者乃不覺其偶合之若是睽之道又可得而盡言之與

六五悔亡厥宗噬膚往何咎
變乾為履約象坎變巽處不當位宥

有悔矣得中應剛故悔亡厥宗謂四以與五同體故同人之稱宗亦爾膚指六三也三四五體坎為豕以陰爻故以膚為譬言柔脆也睽二變即噬嗑故有噬膚象噬三者四也五亦陰體四噬三而不噬五者五居尊位非三所敢噬也蘇子瞻云六五之所以疑而不適二者疑四之為寇也故告之曰四已噬三矣夫既已噬三則不暇寇我我往從二何咎之有凡之上稱往此以之下稱往者火動而上澤動而下所以為睽若不往下則睽何繇得合乎抑君必求賢而後賢從之五固當先往聖人懼其疑而阻也故決之爻言悔亡故不取變卦之義

○象傳曰厥宗噬膚往有慶也
厥宗既噬膚矣往則有陰陽相合之

慶蓋決之也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說

吐活之弧 古本一作壺京房馬融鄭玄王肅翟子玄反 虞翻李鼎非本皆作壺翻解云說猶置也 兇為口離為大腹大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兇故後說之壺也 匪寇婚媾

往遇雨則吉
變震為歸妹已居炎極三處澤盛睽之甚也處睽甚之地負剛明之性剛變為

狠明變為察故雖有應在下與九四異亦自猜狠以至于孤也見豕負塗以下皆指三也離為目故能見中爻坎故三皆取坎象上與三為應而疑三之與四比也故見若豕負塗焉坎為豕坎下陰畫水旁土也六三是也坎中陽畫地中水也九四是也水土相合為塗豕居坎中負塗象也又見若載鬼一車焉坎為輿故象車又為隱伏故象鬼三坎輿之下畫上載四于輿中坎月之魄為鬼一車者指九四一畫陽實之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

體充滿車中也又見若先張之弧後說之弧焉坎為弓故張弧見其張也則疑其從四而射我完為悅為毀折故說弧見其說也則又疑其許四而伺我也凡此豈皆實有哉三與四為配原无比四之心也繇上剛明之過故生疑忽然而悟三非我之寇乃我之婚媾也坎為盜故稱寇三上正應故稱婚媾往遇兩則吉主上言往者下往也意與六五之往同兩亦坎象上往求三歷五歷四四既應初五既應二不為三上之梗則陰陽和而為雨上於是得其應矣故吉變震為歸妹男悅女女悅男婚媾象也

○象傳曰遇雨之吉羣疑亡也

亡失去也三者上于前故上見三疑其為四所據四既應初則二五三上皆得其應而上九所謂負塗載鬼張弧說弧之羣疑皆可以釋然矣猶之疑竊鐵者然始其人無非竊鐵也而終其人無復竊鐵也蓋坐剛明太過以至于疑猶幸有剛明而釋其疑也柔闇則終无釋已

第五對

蹇 ䷦

○襍卦傳曰解緩也蹇難也

解二坎陷在內震出險外故曰解已解則緩蹇五坎險在外艮止險內故曰蹇方蹇則難互觀二卦則二男合也易置之上經為屯蒙屯蒙其生出之序耶陽自下典進而上蹇解其辨敘之體耶長幼卑尊之分較然屯坎上行為雲解雲下降而矣蒙水始出為泉蹇泉沛發水矣屯蒙化機蹇解感遇則二經於天人各有主也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇說文云跛也從足寒省聲為也故名為蹇西南坤位平易地也東北艮位峻阻地

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也劉子新論云蹇利西南就土順也不利東北登山
 逆也舊說兼本卦坎艮二方言之以坎亦居北然據
 彖傳曰蹇利西南往得中也所謂得中既指上卦九
 五言則不利東北其道窮也為專指下卦可知宜以
 內艮為主艮體實據東北暗對西南所據在此所向
 在彼利西南之象也反其所向必還其所處不利東
 北之象也坤象曰西南得朋東北喪朋可與此對看
 坤卦之象有西南而无東北蹇卦之象有東北而无
 西南有之為卦用虛之為卦主坤虛其東北之剛明
 者以為主蹇虛其西南之平易者以為主同一東北
 而所處美惡不同此易道之屢遷者又按後天西南
 東北皆土維故取互藏之意非他卦比也其所以利
 西南而不利東北者何也尚往之意也西南平易眾
 之所歸下卦艮艮以止為德者也止而不進則常在
 險中何能趨于平易乎蓋此卦之義全在於往故深
 著艮止之不利而即繼之曰利見大人也大人指九
 五九為大五為人位九五剛健中正身處險中不擇
 地而安有撥亂反正之才者故稱大人率諸爻以見

大人者九二也自三至五體離為見卦所重在五二
 兩爻以其為上下卦之主而又所處皆得其正位君
 臣同心何蹇不濟故吉六爻皆
 變為火澤睽艮上坎下為蒙

○序卦傳曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇

者難也蔡介夫云屯蹇皆為難義但屯者始生之

難蹇者所遇之難也乖必有難如人情義

○彖傳曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

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

哉蹇足難進之象故曰蹇難也何以難險在前也
坎之德為險居卦之前不可前進此以外卦言

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也然艮止在後知其險不冒前而進智孰如之此
 以內卦言也中爻有難故曰見險蹇卦於蒙反而
 義與需合蒙貞坎內險外止則中晦昧而蒙蹇貞
 艮見險能止則中光明而智需險在前乾恒易知
 故險而不陷也蹇險在前艮篤實光明故見險而
 能止也然曰知矣哉非徒贊其能止實取其有觀
 變俟時之意處蹇者以止為尚濟蹇者以往為尚
 象之所謂利西南不利東北皆言往也聖賢當天
 下之蹇不容坐視唯其勢不可行則止而不往苟
 機會可乘誰惜其身而不往也利西南者勉九五
 也乾畫往五而居上卦之中不以坎險為可畏而
 以其身入而籌畫焉則將有出險之望彼西南何
 遠之有或云坎本坤所變得中者得坤卦之中也
 亦通蘇子瞻云險中者人之所避也而已獨安焉
 此必有以任天下之大難也故謂之大人不利東
 北者戒九三也九三止而不進則何時出險故曰
 其道窮也其惟三五同心共濟而後可五為大人
 三利見之三五同功五尤多功故往有功也重在
 往字三五皆卦主陽剛當位其他若二若四若上
 亦皆當位初雖以陰居陽而處下亦陰之正皆正
 邦象也邦正則不終于蹇矣蹇六爻无不同心共
 濟者蓋同舟而遇風則胡越皆相救所以能出蹇
 也處蹇之時而有濟蹇之用其大如此坎蹇蹇皆
 非順境夫子以為雖此時亦有可用者故皆極贊
 之

○象傳曰山上有水蹇君子以反身修德

山之峻阻上復

有水曲折而多艱阻行者難之蹇之象也君子體
 之以自反于身而增修其德行有不得者皆反求
 諸已言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣何蹇之有
 反身自艮取象陽止于外而回顧其內象反身修
 德自坎取象陽在於中而坎
 水常流象中心修為之不息

䷦ 初六往蹇來譽

變離為既濟六非濟蹇之才初非濟蹇之位前无應接往則漸

近於險而蹇跛難行不往而來則有見險能止之譽此卦中言來者皆就本爻言謂來而止于本爻也對往之辭初六去險最遠其止最先獨見前識正傳之所謂智也變離為明故能見幾而止若此

○象傳曰往蹇來譽宜待也
言是來也非既往而復還也即不往而待之耳然亦以時宜姑待而待取其不妄往非取其不往也所待者何待四之連三也

䷦ 六二 王臣蹇蹇匪躬之故
變巽為井互體坎變兌王指五二與五應

故稱王臣諸爻皆蹇往而善來六二在艮體之中亦非上進者也外卦坎王之蹇也互卦亦坎臣之蹇蹇也蹇蹇者蹇于蹇也卦合險止二義名蹇上蹇字是止義下蹇字是險義二雖中正然以陰柔之才豈易勝濟蹇之任不得蹇于蹇其止而不行蓋審時量力以俟其可非為謀身之故而避禍也大抵輔九五濟蹇者非九三不能古說皆以二為志匡王室不有其身者理亦无害然非命卦成爻之意也艮為巽

巽以事君而无易志此其所以不愧為王臣與

○象傳曰王臣蹇蹇終无尤也
當蹇而蹇以待時耳非如世之全軀

保妻子者故曰終无尤也尤過也

䷦ 九三 往蹇來反
郭京據王弼本作正○變坤為比互體坎變坤約象離變艮三

最近坎往則蹇跛難行故曰往蹇來者來而止于本爻也反謂反而向內言比二也諸爻惟三有剛實之才可以濟蹇但與五非比非應惟反而就二則可與同往而濟蹇二本忠貞之臣固思得剛明之才以共事三不知止而冒險以自危則二何恃焉此所為亟其反也卦變比來反者親比于人之象

○象傳曰往蹇來反內喜之也
內指二也卦畫從下而上二三相比

二居內三居外若上六之志在內則謂內卦應爻也反者喜辭春秋書季子來歸以其為國人所喜

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也三為二所倚故曰內喜四以比三而來連上以應三而來碩則以三為下卦之主才足濟蹇故也

䷦ 六四往蹇來連

變兌為咸互體坎變巽約象離變乾連猶連諸侯連衡之連謂

連三與五也四雖居大臣之位然陰虛无應豈能濟蹇且已至險中而猶往焉祇益蹇耳來而止于本位連在下之三以合于在上之五相與戮力共濟時艱則三之功即四之功也四介乎二陽之間處近君之位有引賢之責三五之合非四其誰連之鄒汝光云連威公管仲之交者鮑叔也連簡公子產之交者子皮也變兌為麗澤卦變咸陰陽相感亦來連象

○象傳曰往蹇來連當位實也

陽為實陰為虛易言遠實失實皆指

陽言四雖當位而陰虛三五俱當位而陽實此四所以連之也

䷋ 九五大蹇朋來

變坤為謙約象離變震陽陷坎中大者蹇也故曰大蹇或云五

若君位在蹇難之中非一身一家之蹇而天下之蹇是大蹇也亦通朋指三以同德故稱朋三與五同功異位者也上六來碩應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才可以濟蹇然三與五非比非應惟二為五之配乃相與同其患難者三既來反而合乎二以應五則諸爻亦皆相聯屬隨三而來以其濟蹇矣諸爻之來皆歸于九三之來故但曰朋來也曰來者亦就本爻言但他爻之來自來也此爻之來則他來也夫禍亂之作天所以開聖人也蹇便是處蹇之道猶困便是處困之道九五德正而位尊立乎坎險之中所謂遺大受艱也萬方有罪罪在朕躬既身天下之責自能得天下之心朋來其所自致耳至此而又何蹇之不濟去東北而就西南可計日須也變坤坤為衆朋象卦變謙履謙思順故克致朋來以濟蹇

○象傳曰大蹇朋來以中節也

中節者前此當艮之時尚當有待此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則善類協心可以有為若失此機會又更難
着力矣曰中節者不先不後恰當機宜之謂

上六往蹇來碩吉利見大人

變巽為漸往者對
來之稱上无所往

以不來為往猶初无所來以不往為來也處蹇之極
體猶在坎苟不思濟蹇之術強欲逃之于蹇外吾何
行如之蹇不可解矣亦惟于蹇中求濟而後可則有
內外卦之主爻在碩大也大謂陽指九三也來碩者
言來而安于木位則有碩大之應也大人即九五也
象辭云利見大人原主九三言爻以歸之上六何也
三上正應上之利見即隨三而利見也蓋其才柔本
不足濟蹇唯內應九三碩大之陽與之共協力以佐
五則可以出蹇爻至上六蹇極當通此其所
以獨稱吉也坎為巽處險而能巽乎賢之象

○象傳曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴

也內指九三對外卦而言則曰內貴指九五對下
賤而言則曰貴象傳別言之本義以上六來碩

謂來就五則與見
大人為複語矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解說文云
判也从刀

判牛角會意為卦坎下震上雷動于上雨降于下則
鬱結解人動乎險之外則險難解也解之利西南者
何也西南陰方東北陽方坎為北方之卦震為東方
之卦繇東北而往西南則陰陽相濟難所以解也蹇
解象皆言利西南而取象各異蹇取艮東北與坤西
南暗對故于利西南下足之曰不利東北利見大人
大人指坎中爻明乎東北不兼坎言也若解下坎上
震一北一東則坎所暗對者乃南方之離震所暗對
者乃西方之兌矣舊說漫以西南屬坤殊未是且但
言利西南不言不利東北明是取陰陽相濟之意故
下文云无所往其來復吉乃主坎而言有攸往夙吉
乃主震而言亦未嘗以東北為不利也錢國端云解

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

甲坼一陽生坎中為戊土主生萬物出于震震坎相重便是生信之已乎故坼革已日一陰生離中為已土主成萬物成于兌兌離相重便是成信之已乎故革董子云北方之中內產陽而物始動于下南方之中內萌陰而物始養于上動于下者不得東方之和不能生中春是也養于上者不得西方之和不能成中秋是也東方和北方之所起西方和南方之所養起之不至于和之所不能生長之不至于和之所不能成此皆可以明西南東北之義蹇難方解否結方釋先以安人心為務是故時當无事則宜退守其靜來復本位不必他有所往但坐鎮之而已若九二之得黃矢是也時當有事則唯速用其權及早圖之勿使滋蔓亦去其泰甚而已若九四之射隼于高墉是也夙早朝也震初陽夙象卦以二四為解之主以去小人為解之功夫天下多事敵國外患襟然並作此亂之形也而小人用事則亂之本也漢唐之祚不訖於曹宋而始于闔宦之擅權宋之鼎不移于夷狄而起于王呂之新法誰謂去小人非解之第一義哉雖

然所以處之者亦自有道罪未形而深文以誅之則彼之辭直惡有首而株連以盡之則我之釁深名為解難適釀難耳若四凶當堯之世不去至舜始去之而天下咸服其故何也堯之不去以四凶之罪尚未刑所謂无所往其來復吉也天下之所以服舜者以去而舜之事止矣唯周公之使管叔而誅管叔亦然翼傳謂解者緩也而象傳亦以放過宥罪為言今觀父曰獲狐曰解拇曰射隼皆非解緩赦宥之義也誰知所去者止于天下之大害而其小者皆將解網蕩滌與之更始有持大體而不尚煩苛之意焉此非剛柔並濟者不能所謂利西南者此也夫惟有西南之意以居之故東北亦利象所以兩贊其吉與六爻皆變為風火家人坎上震下為屯

○序卦傳曰蹇者難也物不可以終難故受之以

解解者緩也以緩訓解者險難解釋物情舒緩故為解也然緩自是解難之道昔人謂

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

天下事皆因忙後錯了真了事人語漢以龔遂為渤海守遂曰治亂民猶治亂繩此緩而解之効也象言无所往其來復吉亦緩意也

有來復之緩然後有攸往之夙
○彖傳曰解險以動動而免乎險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拆

解之時大矣哉

坎險在內震動在外不動則不能出險動而出乎險之外所以為解

也以畫觀之解者蹇之反也以卦觀之解者屯之反也屯蹇者難之方與解則難之已散蹇之止于險下固不如屯之動于險中屯之動于險中又不若解之動于險外也利西南往得衆者所謂寬則得衆也坤為衆兌西離南拱坤衆于中故謂之得衆其來復吉則以坎不往西南而九二來居下卦

之中也所謂不大聲色而相安于无事之天者也有攸往夙吉者主九四言四為震初畫動而初故稱夙解難貴速時之既至則應如發機故往有功所謂敏則有功也天地解以下解之象也詳其血脉當專承往有功言卦畫從下而上自坎之北而順行以入于震之東生機漸動雷雨交作而南而西皆繇此往所以為解若蹇則无此象但止于艮之東北而已此二卦之異也震為雷坎為雨天地之氣冬而閉塞立春以後雨水驚蟄之節閉塞者解散則雨出于天雷出于地作興也雷雨作者氣之解也震為蕃鮮坎為堅多心之木雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲拆也甲者孚也芽萌于殼籜中拆則自甲分裂而出矣雲雷為屯故雷雨作而解屯象草穿地而未申解則皆甲拆形隨氣而解也夫雷雨之解也以破陰為功君子之解也亦以去小人為功斯時也盈天地間莫非陽氣之發舒不其大哉王輔嗣云難解之時非治難時故不言用體盡于解之名无有幽隱故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不曰義

○象傳曰雷雨作解君子以赦過宥罪震雷坎雨

蓋陰陽交感和暢而緩散故為解夫雷者天之威
雨者天之澤威中有澤刑獄之有赦宥也赦釋之
宥寬之赦過者肯災肆赦也宥罪者罪疑惟輕也
承平不數赦宥使民生倖心亂後必雪萬政咸與
民更始此亦解緩之意也

☱初六无咎變先為歸妹蹇方初解柔君在上天

也但雖坎險而陰柔微末以居下則惡未深承二則
化易從當解之時君子方蕩滌細故與之更始故无
咎此亦九二之來復得中處也
變先為悅悅以承上亦无咎象

○象傳曰剛柔之際義无咎也他卦貴應唯解不

君子小人不使同羣之時也故初之无咎但取承
二不取應四傳明之曰剛柔之際剛謂二柔謂初
際即泰傳天地際之際謂兩爻相交接處也義猶
理也小人雖非解時所宜有然以陰下陽尚知安
分故于義无咎若二之應五則為以臣應君又當別論

☱九二田獲三狐得黃矢貞吉變坤為豫互體離

田也卦凡四陰而五居若位不與陰為朋其三皆狐
也坎為狐初三象狐是已上无坎體以自三至上肖
坎故亦稱狐亦猶三之指上為寇蓋謂其肖坎故也
天下之難率自宵人始欲解天下之難者必有以處
宵人然後可然非柔者所能辦以其濡也又非剛而
過者所能辦以其激也九二以陽居陰秉剛中之德
果而不激用能審幾酌畫使羣奸皆就我籠絡之中
以靖亂源故有田獲三狐之象焉坎為弓互離為矢
為戈兵變坤為致役乎衆應爻為震衆持弓矢戈兵
震田中田狩象也凡物不獲則兩失獲則兩得黃矢

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

所以取狐狐獲則黃矢亦返矣故得黃矢黃矢離象黃中色矢直物九二之德似之解陰之難不尚猛烈惟潛化服之使之順從而為難守此不變則不失利西南之意所謂其來復吉者此耳變則失應楊廷秀云田者力而取之也矢者我直則壯也黃者中而不過也去小人而不力雖去必來去小人而不直雖行必格去小人而不中雖甚必亂三者盡矣又能貞固以守之則吉矣不然鄭朋得以入望之封倫得以入太宗矣

○象傳曰九二貞吉得中道也

二居中位而得中道此其所以可貞

而獲吉也

䷋ 六三負且乘致寇至貞吝

變弱為恒互體離變坤約象坎變兌負舊

止取贍荷義似未盡古有以負販而取卿相者豈謂辱人賤行哉蓋竊貨以逃者也六三上承乎四以陰柔附之而因竊其所有體坎為盜負之象也所謂上慢也下乘九二而據有所乘之車坎又為輿乘之象也所謂下暴也夫以竊負之人而乘君子之器處非其據必有起而劫奪之者故致寇至寇指上六也上六與三敵應故兩心相猜也夫君子之交雖相爭如虎而不失和氣也小人則否勢利一薰心輒反面不相識或奪或伐何俟乎君子當解之時小人亦託之於解而其黨皆其寇也是奚惟焉自取之耳若貞固守此而不知變羞抑甚矣變與弱本伏而為高亦負且乘象

○象傳曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

上則慢四下則暴二可醜之甚我指三也致戎即致寇也誰咎者言我之咎非人之咎與同人節又誰咎也異

○繫辭上傳曰子曰作易者其知盜乎易曰負且

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

居四之下而竊其有是上慢也踞二之上而奪其車是下暴也奪之名不正而伐則正以伐之名與盜猶曰盜之罪薄乎云爾

至盜之招也

九四解而拇

荀爽本作母

朋至斯孚

變坤為師互體離變震約象坎

變坤解去小人之卦也卦惟二四兩陽爻皆任解之責者而三實介處于其間二雖能以黃矢獲之而猶慮四與之睽也故為告四之辭曰必解汝之拇而與朋相孚則可而汝也拇足大指也震為足拇居足下三比于四而居其下拇之象也若舊許依咸初爻倒以初為拇則初雖四應然在下體无能為難四所慮

當不在此朋謂九二也二四同功皆有陽剛之德故曰朋猶蹇之言朋來亦以三與五同德故也九四為震體之初居近君之位苟睽近比之小人而不解則君子之朋雖至彼必將肆其離間之術其誰與修力而解天下之難乎下卦坎本爻互體亦坎有兩相孚象二四變皆坤西南得朋儻亦象之所謂利西南者耶

○象傳曰解而拇未當位也

四不幸而與三比是所處者未當位也故

有解而拇之戒拇解則朋亦孚矣

六五君子維有解吉有孚于小人

變兌為困約象坎變巽君

子指二陽小人指三陰五與三陰本朋也安能解陰幸二為五之應四為五之比皆負陽剛之德五必與之相維係推誠委任則有以行解落陰黨之謀而吉約象變巽為繩維之象也正氣盈朝則陰邪退聽王

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

心既一雖所甚昵寧能我干此意將有孚于小人咸
 奉身而退矣約象坎故曰孚光武少時藏亡匿死吏
 不敢至門及為天子却湖陽公主之請而賞董宣曰
 天子不與白衣同得解道也即夫人處世寧无故交
 親知而一據事權當以義裁彼亦必當相諒惟慮其
 不諒而裁之難遂相引以溺哀哉變先有君臣相悅
 象之

○象傳曰君子有解小人退也

惟君子方能解小人蓋光明正大有

以服其心故解之而即退耳然則人主欲登皇路于清夷而不與君子相維繫焉奚可

上六公用射

食亦反

隼于高墉之上獲之无不利

變離為未濟此亦三狐之一也初微弱无足數三為負乘僅竊位之流耳至上則又變為高飛之隼蓋小人之錯節盤根驚悍而難去者象所謂有攸往夙吉正此爻也公謂九四震為長子公侯之象或云三四

五互坎為三公坎又為弓又互離為矢居下卦自下射上之象也隼祝鳩也鷓屬凡鷹搏噬不能无失隼隼為有準每發必中

飛鳥

上為天位象鳥之飛而戾天者墉者墉也

變離為

也高墉者王宮之墉也變離外圍中空墉象近于六五之君高墉象也故泰卦上六亦曰城獲之者獲其隼也吳幼清云上柔化剛為矢之鏃離矢發于九四之手而達于上六之翼柔畫化剛猶以矢鏃之實貫鳥翼之虛而獲之也隼棲于山林人皆得而射之惟棲于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢射矣此蓋恭操之類初之一陰最在下九二解之甚易上之一陰最在上九四解之甚難故於卦終而後能獲之也隼一獲而陰柔之難已盡解之矣又何所不利哉此爻震動之終故繫辭謂其待時而動也

○象傳曰公用射隼以解悖也

至解終而未解者悖亂之極者也射之所以解之也解則天下平矣夫解之為道亦曰去其泰甚者而已一切赦過宥罪之意俱于言外

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

見可

○繫辭下傳曰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

其人指九四也時當解極所謂待時而動也爻不言時而孔子發待時之義深矣

第六對

損 ䷨

○禘卦傳曰損益盛衰之始也

易之道患于上往而樂于下來下乾

而上下坤陽之盛也損三之陽而益上之陰故為損下坤而上乾陽之衰也損四之陽而益初之陰故為益方盛而損生方衰而益生故云損益盛衰之始皆以陽言之也不然則陽之損陰之益陽之益陰之損奚擇焉抑有餘則損所當損不足則益所當益故損卦不損二與初而損三益卦不益三與二而益初政所以損其盈而益其本也關子明云始盛者繇衰而益者也始衰者繇盛而損者也故損益盛衰之始也如貧賤者得百金之資九品之祿則自為盛蓋衰中得益者也富貴者減百金之資降一品之祿則自為衰蓋盛中得損者也勢相形耳孔子讀易至損益喟然而歎子夏避席而問答曰夫自損者益自益者缺吾是以歎也又淮南子引孔子讀易至損益喟然而歎曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可不察以人事論之損下益上非无益于君究將君民交受其損安得非損損上益下非无損于君究將君民交受其益安得非益程子云譬諸壘

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取于下以增上之高則危墜至矣豈非損乎鄧汝極云損益其咸恒之交耶咸恒損益其艮兌震巽之交耶咸艮合兌易置之為損為兌合艮恒巽合震易置之為益為震合巽蓋下經四主卦之交也而二長二少交而未始散也乃咸易而觀為恒損易而觀為益則一體之變易交易已亟矣於上經視否泰故乾坤後更十卦而天地交成恒後更十卦而損益見而天人之大用在焉以是為二經之樞是故天下乎地君下乎臣斯上下交通而泰上下不交乎否矣損天下地損君益民斯上下交益而益損下益上乎損矣損本泰以損下益上而損否從胎焉益本否以損上益下而益泰其還乎故損益者乾坤之往來否泰之大始天人乘除盈虛之大紀也而世道升降由之矣咸山澤通氣以致用損山上澤下其體也物有體此有損山殺瘦澤流惡以形用損矣恒風雷相守以立體益風雷交益其用也體有用此有益雷動風捷以神用益

矣咸男下女其人道之交乎情之性也從之則極心知之欲而損恒夫先婦其人道之綱乎性之命也放之則正天地之性而益而咸損恒益之交此極也反之身咸言速心之德通於虛也不損不虛懲忿窒慾損之又損致虛之以復其為咸恒言久心之德凝於實也不益不實遷善改過益之又益充實矣而成其為恒心天而道乎至矣盡心之德化而知裁致益遠損以為學庶夫

先下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

軌 可用享 損說文云減也从手員聲凡陽為有餘陰為不足故損卦之損下益上益卦之損上

益下皆主損陽益陰言蘇子瞻云自陽為陰謂之損自陰為陽謂之益兌本乾也受坤之施而為兌則損下也艮本坤也受乾之施而為艮則益上也唯益亦然則損未嘗不益益未嘗不損然其為名則取一而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

已何也曰君子務知遠者大者損下以自益君子以
 為自損自損以益下君子以為自益也李子思云在
 下者民之象在上者君之象損民益君亦分之常而
 作易者名之為損蓋損民乃所以損國故設卦命名
 深寓至戒以卦象觀之高下相形若浚此培彼然地
 道虧盈益謙高岸夷為深谷又有益之而反損者浚
 削之政剝民卒以自剝何以異此夫損下益上非善
 物也而勢有不得不損聖人於是為說以開之曰有
 孚元吉先王建萬國立六軍此賦稅之始蓋以為非
 君子无以治小人非小人无以養君子而為之什一
 以斂之非得已也此不得已之心著于天下而皆信
 之故人割其所愛以赴其所信所以獲元吉之慶者
 此耳元者生物之意而廣大之名也其吉也以元致
 之故謂之元吉然此不得已而取民之中亦必有定
 制存焉故又告之曰所以損上益下而厲民之咎
 者惟在準其出入者為經賦母過于什一而桀母二
 十取一而猶使中正之道可貞之永久而不變庶乎
 其利有攸往也貞即夏書厥賦貞之貞卦惟取三益

上謂之可貞蓋下卦初二皆陽實民之身家固裕矣
 三居卦末其供于公上者皆民之餘也民亦何靳焉
 自下而上稱往三往益上故曰利有攸往乎指六五
 以心言貞指上九以法言按損之成卦在三上兩爻
 命卦取損下益上則三乃輸賦稅者上乃司詹庾者
 而受其富有者六五也所以知有孚元吉指五者五
 上得坎半體故稱乎抑他爻無稱元吉者是以知其
 弗損益之无咎貞吉利有攸往象象辭合是以知其
 指上也夫可貞之制既定矣于此而更有不得已者
 焉將何所取用哉則不得不加賦于常征之外幸下
 有二陽在何之留此一分于民亦可藉以少紓軍國
 之急而第非其時則不敢輕用也猶之留二簋之物
 但以備用享之需自非用享可濫用此二簋乎外圃
 內方為簋以盛稻梁者先為食自初至五大象皆震
 為竹器初二陽實為稻梁實于簋之象享祀宴享皆
 謂之享蓋明國有大祭祀大賓客則用之若大師大
 役亦其類也舊解以節用言殊无着落玩象傳及初

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

二爻辭自明六爻皆變為澤山咸

○序卦傳曰解者緩也緩必有所失故受之以損

難不可一日解必緩而後可解然太縱緩則必有疎失使非常之役連而不已則海內虛耗間左騷然矣故受之以損損之為卦言損下也緩必有所失一句深可玩味管仲觴桓公日暮桓公樂之而徵燭仲曰臣卜其晝未卜其夜夫厚于味者薄于德沉于樂者反于憂壯而怠則失時老而懈則无名臣乃今將為君勉之周鼎著鼠令馬履之為其不陽也不陽者亡國之俗也此緩而失之戒也

○象傳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

有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行損下益上殺陽

之有餘以補陰之不足是以上行為其道者也道者當然而然之謂以下奉上理之當然故六三之損不為損也損而有孚是以元吉加一而字意義躍如无咎可貞利有攸往蓋所以无咎利往之理備于可貞故不假詮釋也二簋應有時言下以二簋應上自有其時益專為用享而設不然母輕用此二簋為也故又申言其理曰大凡損剛益柔有時剛而過盈固當損柔而過虛固當益然損彼之剛益此之柔亦因其時如損三益上乃可貞之道不得不損者也若夫損初二益四五僅以備用享之需非其時則不輕損者也夫惟損之于當損之時庶乎不得已之心為天下所共諒耳與時偕行政與二簋應有時相應此一段專釋象文曷之用二句

○象傳曰山下有澤損君子以懲忿窒欲深下增高損之

象也君子觀損之象以損于己人之最難制者唯忿與欲所當損者亦唯忿與欲懲忿以內卦言乾

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

體陽剛躁而多忿上六下而成兌說則其忿消而不熾所謂懲也窒欲以外卦言坤體陰柔媚而多欲九三上而成艮止則其欲遏而不流所謂窒也此損之義修德之要也懲窒皆非強制要在心源上理會有體認涵養工夫王伯安云懲窒禁于未發之象此正克已心學如顏子不遷怒從懲忿工夫來不貳過從窒慾工夫來

○繫辭下傳曰損德之修也修治也又曰損先難而

後易方其懲之窒之是先難也究至于无忿之可懲无欲之可窒是後易也王伯安所謂懲心

忿窒心欲皆禁于未發之豫是也又曰損以遠害害指忿與欲

☶ 初九已虞翻本事遄荀爽本往无咎酌損之變

為蒙下卦之當損者惟六三一爻所謂惟正之供也初九九二皆不當損者也然國家或有大不可已之

役苟惜暫費則无以計承寧故有額外之征為已事而設者原其心非欲厲民以為不如是則不可已之事將未有已也初九與六四為應四既已有疾矣初不速往救則疾無時已速往則用力省而收效早故无咎四言損其疾使遄有喜正與此應然下民雖切于急公而為人上者亦當酌量損之以其非唯正之供故也此即彖所謂二簋可用享者下體先悅以應上變坎為蒙內險外止則不能出險矣故空遄往

○象傳曰已事遄往尚合志也尚上通謂六四也四之志欲損其疾

而初適往應之使遄有喜焉其志之相合為何如

☱ 九二利貞征凶弗損益之變震為頤互體震變坤蘇子瞻云損下益

上其道上行然而下不可以无貞也以損之道為上行而舉不可貞則過矣故損有可貞之道九二是也皆貞而不往則无上皆往而不貞则无下愚按貞者守其正額也往者不守其正而往以媚上也九二與

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六五為應兌體情悅變震躁動悅而躁動必曲意媚
 上如後世進羨搜括者其損六五之德多矣且六五
 非求富者也故戒以貞則利而征則凶夫當是時上
 之需益也甚勤而下不可以虛其望則將何以益之
 要第以弗損之益益之凡生財之道不在於財而在
 於政事無政事則財用不足修其政事而下之損无
 秋毫上之益有丘山矣且所謂以義為利者非欲人
 主茹草飲水為匹夫之猶也貞者萬古賦稅之經守
 貞者无往而不貞也何憂于貧天下自有弗損之益
 不謂損之時而无君民兩益之道也以二簋用享之
 意推之初二皆當損者然初曰酌損二竟曰弗損何
 也初以剛居剛陽實有餘二以剛居柔僅足資身而
 已非甚優裕也且君子用其一緩其二損三而益之
 以初已用其二矣更損及于二不幾盡用其三乎爻
 辭分別言之雖曰不得已而用而終有不
 忍盡用者存聖人仁民之意於此可見

○象傳曰九二利貞中以爲志也

二五相應上下卦之中也五受

下之益初无求多于下之心二之弗損守其中而
 不過非徒自貞其志亦能深喻乎九五之志者故
 曰中以爲志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

變乾爲大

畜互體震變兌約象坤變震卦所稱損剛益柔者以
 損三益九言也三本乾之三陽與初九九二同行者
 也乃損而爲陰以益上是三人行損一人也九三上
 而爲上則上六下而爲三於是乎剛柔偶合以相翊
 是一人行則得其友也夫損非委也益非贅也陽不
 得陰不成陰不得陽不生陽往陰來上下相與天地
 之大義也卦以損下益上命旨下卦象民上卦象君
 截上下卦而觀疑君民不相屬矣惟三上相易則民
 始知有君而君始知有民亦猶之網緝構精之意也
 三人位故以人取象互震大塗故有行象互變兌爲
 朋友故有友象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰一人行三則疑也

乾下坤上雖名為泰然內體三畫俱陽則

疑于無陰外體三畫俱陰則疑于無陽也易一行上則比偶之象益著鄧汝極云大哉乎兩以致一天下畢繇焉而莫能違也目兩以視一而明耳兩以聽一而聰足兩以布一而行手兩以端拱而恭牝牡相從馬牛其風施于禽蟲交交嚙嚙巨虛蛩蛩形行景從大之而天地和同明穆協衷故兩以致一有三焉則疑能無損乎禮戶外二履言聞乃入母往參焉離坐離立孰非天哉易一本雙幹邵終日言不離乎是程終夜思手舞足蹈有以也夫

○繫辭下傳曰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

一陰一陽之謂道其為物不二故曰致張子云先三索得女坤道之所成艮

三索得男乾道之所成所以有天地絪縕男女構精之象焦弱侯云下乾上坤陰陽皆應何待三上二爻相易而後為兩相與哉蓋下體三陽無陰上體三陰無陽疑于不相交者今一陽既行而之上
一陰既來而之下其相交之象益明而初與四二與五不待言矣故孔子以天地絪縕男女構精釋之

六四損其疾使遄有喜无咎

變離為睽互體震變離約象坤變坎

陰陽不平則疾生四以陰居陰所繇疾也互變為坎坎為心病疾之象也遄即初遄往之遄四雖有疾然幸與初陰陽相應初不憚損下遄往而已其疾故使四遄有喜也先疾而後平雖疾不害又何咎周書曰天亦惟用勤毖我民若有疾言禍亂之來如人有疾必速攻治之故不一勞不永逸不暫費不永寧此其所以酌損于初而不稱厲與艮為離火焚山疾象得先澤以濟之損疾象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰損其疾亦可喜也
无疾固可喜疾而能速損則復于无疾亦可喜也然所以能損疾者初九遙往之力也

䷗ 六五或益之十朋之龜弗克違元吉
變巽為中孚約象坤

變艮六五者受益之主而非受益之地也以受益之主而不居受益之地不求益者也不求益而物自益之故曰或或者我不知其所從來之辭也損三益上非益及五也然上之有皆五之有五受三之益而非其正應也是謂或益之所謂十朋之龜即上九也自二至上大象離離內柔外剛龜之象也龜背為貝兩貝為朋十者土之成數約象坤十之數也上九剛畫居外龜背象也云十朋者見其所獲之奢也莊固食貨志元龜距舟長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋注云舟龜甲緣也距至也度背兩邊緣尺二寸也兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也又雅龜名十神龜靈龜攝龜寶龜文龜

楚龜山龜澤龜水龜火龜弗克違者雖欲避之而不可也以其不可避知其非求也故元吉此有孚之效也卦之稱損益者以貨賄言而貨賄可以多取乎哉象有齒以焚其身賄也上為虐以取天下為亂以攘上所得无幾而喪失滋多唯无以益為者天下羣然輸之不知其所自來是為天下之大益損下益上者如是何惡乎其為損也
卦變中孚正有孚象

○象傳曰六五元吉自上祐也
上謂上九也損損三以益上者也而

五受其益故曰自上祐祐猶助也若求多于上九所助之外則六五不屑也

䷗ 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

變坤為臨夫富有四海六五之所固然也上九不過天子之主藏臣耳處上九于卦終亦內本外末之意弗損益之者言上九不必損已之有而自有以益六五也本卦九二亦曰弗損益之五受上之益而非得

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之自二也上取三益五而非出之自我也故二爻皆同辭焉然上九之所以益君而无咎者以其道可貞故吉而利有攸往也成賦中邦取民有制所謂貞也利有攸往主三言因三往上而有所益故曰利有攸往得臣无家者上九遇能受益之君為得其所臣故盡推所有以益之不敢自有其家也三於上為友故曰得友上于五為臣故曰得臣舊指三為臣者非變坤有臣象本爻體艮為門家象變坤為國有國无家象賈誼云為人臣者國爾忘家

○象傳曰弗損益之大得志也 弗損之益其所以益五者皆五之所

固有所謂可貞者也大謂陽即上九也上雖以益君為志而尤不欲以損下為志蓋至此而上九之志乃大得矣吉孰如之卦以損名似不美然六爻无貶辭

震上 巽下

益利有攸往利涉大川 益說文云饒也从水皿皿益之意也按三之為水即坎卦

形加三于皿上為益所謂會意也為卦震下巽上震卦本坤巽卦本乾合兩而觀是損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰故名為益損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者何秀所謂明王之道志在惠下故取謂之損與下謂之益是也利有攸往主初四相易言凡自內之外稱往自外之內稱來益卦損上益下則四先來初而後初可往而依四爻言利用為依遷國非利有攸往而何利涉大川以震巽二體言震木之陽也巽木之陰也帝出乎震齊乎巽木道之行作事之際夫能利天下者乃能用天下以濟大事无不濟也故利涉大川傳言木道乃行是也卦无大川象唯全卦中虛象舟可以利涉與中孚同意六爻皆變為雷風恒

○序卦傳曰損而不已必益故受之以益 下何堪重損也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

必有以益之而後可荀子云義與利人之所兩有也雖堯舜不能去民之欲利然能使其欲利不克其好義也雖桀紂亦不能去民之好義然能使其好義不勝其欲利也故義勝利者為治世利克義者為亂世上重義則義克利上重利則利克義故天子不言多少諸侯不言利害大夫不言得喪士不言通財貨有國之君不息牛羊駟馬之家不息雞豚家卿不修幣大夫不為場園從士以上皆羞利而不與民爭業樂分施而耻積藏故民不因財而貧窶者有所竄其手

○彖傳曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損上益下者損上之剛益下之柔也下卦本坤坤柔為民坤得益故民說无疆
或取二三四五坤象民亦可自上下下者陽自上體之四來初而下於下體二三之陰也其陽剛之道為大而成卦肖離體之中虛則大而有光也或問于不取卦變卦綜之說則損下益上損上益下與其道上行自上下下之說豈无據而云乎曰此正所謂乾坤其易之緼者也大抵易只是乾坤兩卦乾坤毀則无以見易參一陰畫于乾卦中則為巽離兌而其初質本乾也參一陽畫于坤卦中則為震坎艮而其初質本坤也明此意則損卦原則是上坤下乾不謂之損下益上其道上行不得矣益卦原是上乾下坤不謂之損上益下自上下下不得矣中正指二五相應言益之為義雖在四下來而初上往然實以九五陽剛中正為益之主二則承五之益以益民者也初既利往則二五相應之志於斯大得故曰中正有慶蘇子瞻云涉川者用木之道也震巽皆屬木雷厲而風行故利涉大川益動而巽合二體言下有動求上能巽接則上之益下者未有窮已故曰日進无疆乾以一陽

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

益坤而為震坤以一陰應乾而為巽上布施下發
生合同而化物无不被凡人君益下之道不過因
天之時相地之利非必發自內帑而謂之損也故
曰其益无方震巽於時為春夏正當天地施生雷
雨益物之時聖人體此凡所以為益之
道有慶賞而无刑威故曰與時偕行

○象傳曰風雷益君子以見善則遷有過則改

皆有益于物必曰風雷者水火山澤唯能結聚萬
物散之動之然後能增長故歸之風雷也君子取
象于此見善則遷之必如風之速有過則改之必
如雷之迅則有即之義蓋貴其疾也然何以能即
遷即改也勇莫神于初機也初之不審念過而後
反焉則其反也不力矣所以取象震巽者震巽一
陰一陽之始生機之謂也又益卦初四相易亦有
遷改象吳幼清云遷善巽象巽在外於人之善見
則遷之自外而益也改過震象震在內於己之過
有則改之自內而益也王汝中云巽人而在內震

出而在外二物各居其位則謂之恒有不易之義
雷人而從風風出而從雷二物易位而相感則謂
之益有遷改之義不能體常不可與適變不能盡
變不可以處常見此謂之見易知此謂之知道若
子自立以達于權之義也錢國端云益與損對言
巽震春夏之令長養之時為遷為改皆以為善良
兌秋冬之令斂藏之時
為懲為窒皆以去惡

○繫辭下傳曰包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉

木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

益德之裕也

又曰益長裕而不設

益以興利

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

初九利用為大作吉无咎

變坤為觀初九一爻乾所施於坤而成震

者蓋莞生物之樞而主益下者也當初四之未易上乾下坤有否之象乾坤始交而成益則轉否為泰實惟斯時苟不能大有作為置天下於久安長治之域後雖欲為之无及矣如均田正賦以厚天下之生建學飭紀以正天下之德設官分職以經天下之治布兵設險以衛天下之寧皆是也陽為大震為作訂謀遠猷開天下以无疆之益必无吉而後咎可免酌之古酌之今尤酌之後當于時當于事求當于心元吉者大善之謂乃以功言非若諸爻以效言也金汝白云損卦不損二與初而必損三益卦不益三與二而必益初者損殺其盈益培其本也

○象傳曰元吉无咎下不厚事也

厚猶言重大也事作為之事厚

事即爻辭所謂大作下民賤且愚彼不能自厚于所事非陽剛自上來大作而為之所則下何賴焉

故必元吉而後无咎卦之所謂損上益下正在此爻也

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享

于帝吉

變兌為中孚互體坤變震損之六五為受益之主則天下之益皆歸之益之九五為益下

之責者或益之十朋之龜指四益初也初為二之民益初即所以益二也故曰益之四非二應故曰或大象肖離故曰龜取象與損同夫十朋之龜大寶也若以之益二則二秉柔中之德或謙讓未遑今所益者初耳是以天下之大寶供民生之公用乃九五益下之主所賜也二何能違之豈惟弗克違尤當永守此利民之規而不變以為萬世利乃吉也王五也有賢臣能為君親民如此王用之以享上帝則王且並受其吉享非獨以祭祀言書不云乎唯尹躬暨湯咸有一德克享天心又曰額俊尊上帝蓋帝臣不蔽是乃所以享帝也二與五中正相應故見用至此帝者生

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

物之主與益之宗出震而齊巽者也二居震應巽故於此發享帝義二地上也祭天掃地而祭下卦震為主體互體坤雷出地上為豫有佐王奉大祀作樂為主體互體坤雷出地上為悅亦有君臣相悅天心降格象之

○象傳曰或益之自外來也自外來釋或字意以非正應故

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用王肅本有

桓圭 變離為家人互體坤變坎約象艮變離此爻當初四未易之時天地否隔不交三處不當位而所應者又立心勿恒之人故有凶象益之用凶事者言用此等事以益之也凶事如何得益如征伐凶事也然用之而亂可弭遷徙凶事也然用之而生可厚皆是也按說文云凶象地穿交陷其中也三本坤體今變為震地震必陷又中爻變坎亦陷故以凶言夫天下事有順而益之者有逆而益之者益之用凶事

此逆而益之者也雖凶得益庸何咎有孚中行告公用圭者益追其始而言初四未易天地不通三處下卦之終而與四相比故欲乞靈于四以鎮撫之互體變坎有孚象也震為大塗行象也在卦之中中行象也與復卦中行同告公者告四也四為五等諸侯之位故曰公因憶解卦上六以九四為公即此象也圭桓圭公所執也按王肅本圭上有桓字上卦本乾乾為玉故有圭象言三致其孚信中道而行以告于公曰上之人其忘我乎庶幾執圭而來以造福我民也圭者公所自用非三用圭也此爻正與中行告公從相應變離為明故能知凶事之為益

○象傳曰益用凶事固有之也言固有以凶事為益者恐人知順之

益而不知逆之益故解之云爾也

益六四中行告公從利用為依遷國變乾為无妄互體坤變艮

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

約象艮變巽中行告公者三也從之者四也今之六四卽向之初六也今之初九卽向之九四也向之九四既從三之請而下於初則向之初六亦遂得因是而進于四矣初本坤體坤爲國上遷于四遷國象也中爻互坤遷國而再立國象也依依五也以四依五是以柔附剛以弱附強得所依矣故曰利用爲依遷國遷國雖凶事然實益下之大者如大王遷岐曰不以養人者害人盤庚遷般曰視民利用遷皆爲益下也計

○象傳曰告公從以益志也

告公而公卽從之損其身以徇人此以益

下爲志者也贊九四下爲初九之辭

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

變艮爲頤約象

艮變坤有孚者孚四也五與四比得坎半體故曰孚惠心者益下之心也四以益下爲心故三孚之五亦

孚之三孚四故以用圭告四五亦應四故不必以遷國問四也巽爲命變卦約象皆艮爲止勿問之象五知四志在惠下推誠信任苟利于下直聽其自爲之而不問如汲黯矯詔發倉是也下且受益无疆矣何吉如之末句有孚卽六三有孚也我五自我也四能惠下爲三所孚信然所孚四之惠皆五之德則以五之能信任四故也卦變頤是能養賢以及萬民者九五當之

○象傳曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四之爻曰告公從五曰勿問之矣見五與四相聯屬四從三之告而不必請五亦不必問也象傳於四曰以益志也於五則曰大得志也見四五皆以益下爲志五惟任四則大得其益下之志也大謂陽益卦之損上益下惟在四一爻故九五專倚重之云

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

變坎爲屯上九處非其位

當初四相易而上居卦終頑然不動是自封其陽實而不肯益下者也夫撲滿之報理所必然彼既不肯益人則人或將來擊彼矣三四五互艮為手大象離為戈兵手持戈兵擊之象也擊之者眾而不知其所從來故曰或程子云利者眾人所同欲也專欲益已其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒也夫所以致凶禍如斯者則以上九之立心勿恒故耳說卦謂與為近利市三倍上處巽極乃求益之甚者巽又為進退為不果其究為躁卦正所謂立心勿恒而好利者之常態也韓康伯云夫虛已存誠則眾之所不迁也躁以有求則物之所不欲也此立心弗恒者凶也或云風以從雷為恒巽以順震為恒以風雷則不相與以剛柔則不相應立心如此恒義何有亦通變坎入于險亦擊而凶象

○象傳曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

徇已

而不益人之謂大學傳云辟則為天下修辭即偏也夫居上者以益下為德而上九固曰莫益之是上九偏見不廣之辭也故或自外而擊之者至以怨者非一不待召也

○繫辭下傳曰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

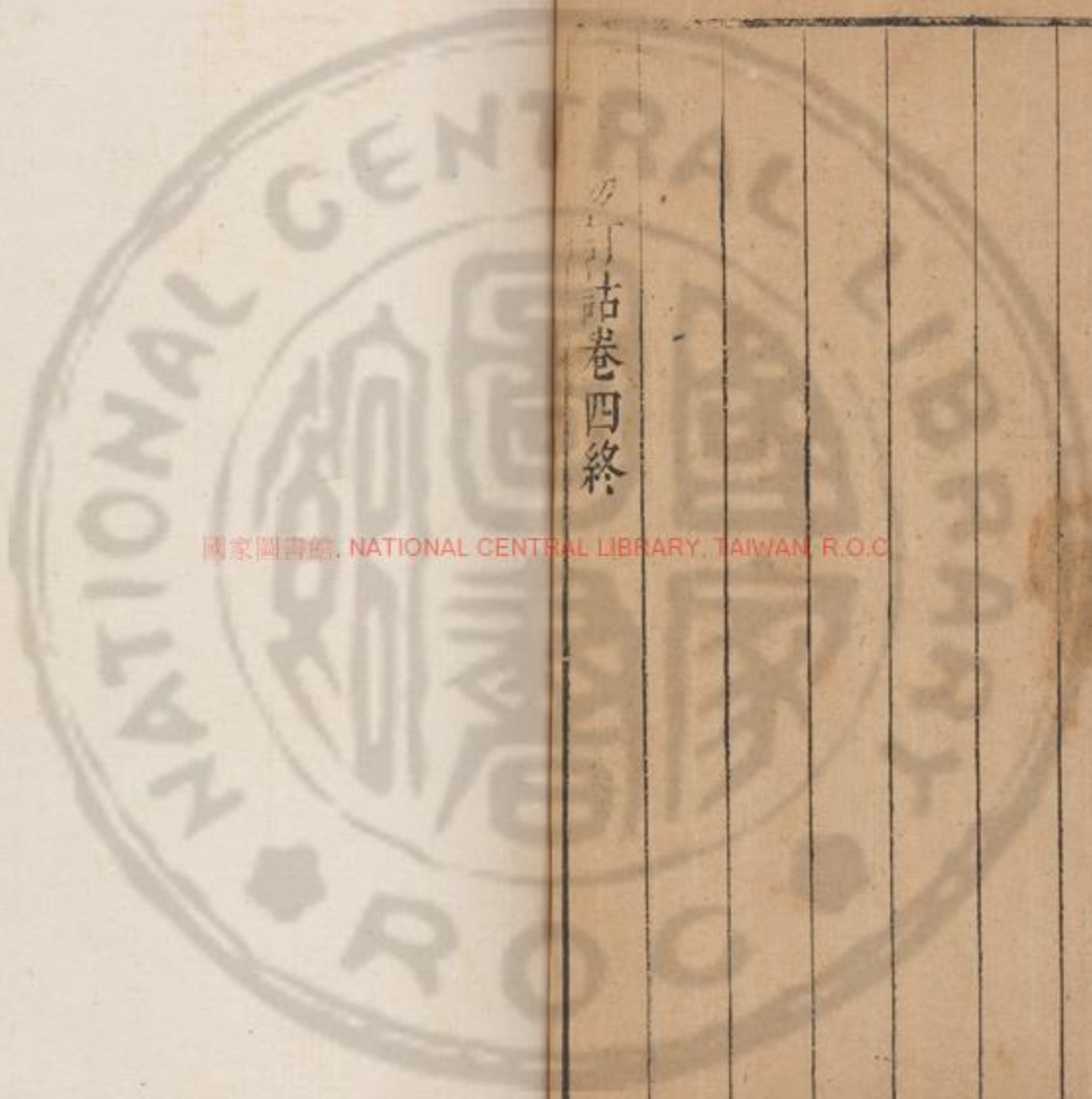
有君必有民有施必有報相須之理也所求于民者詳而

求之于已者畧夫誰與我雖以三者並言然實以安其身易其心二句起定其交一句蘇子瞻云上者獨高之位下之所疾也而莫吾敢擊者畏吾與也莫益則无與矣故或擊之或者物自外來而吾

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易訂詁卷四終

古周易言言
也 不知

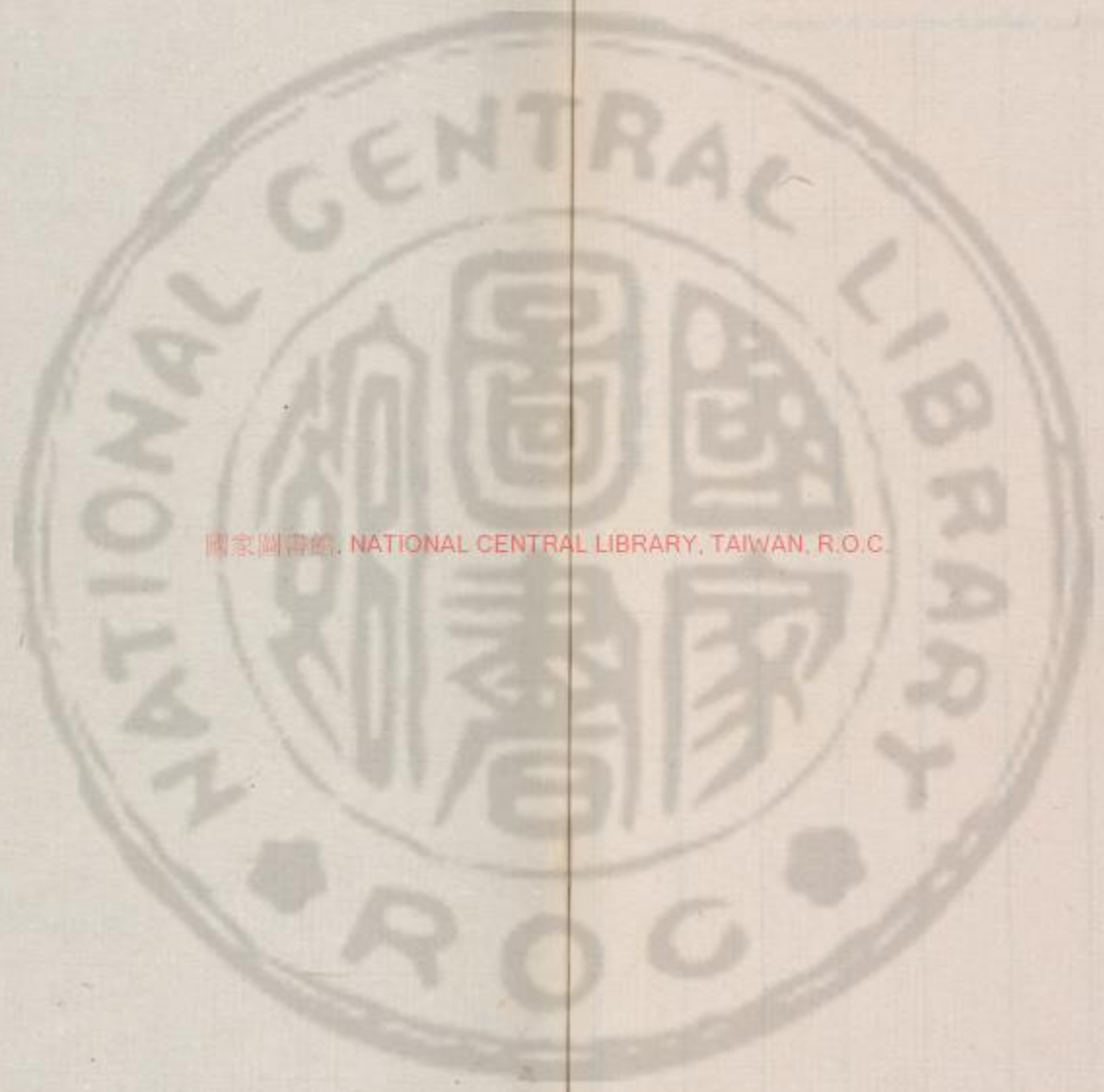
卷四

牛

二六

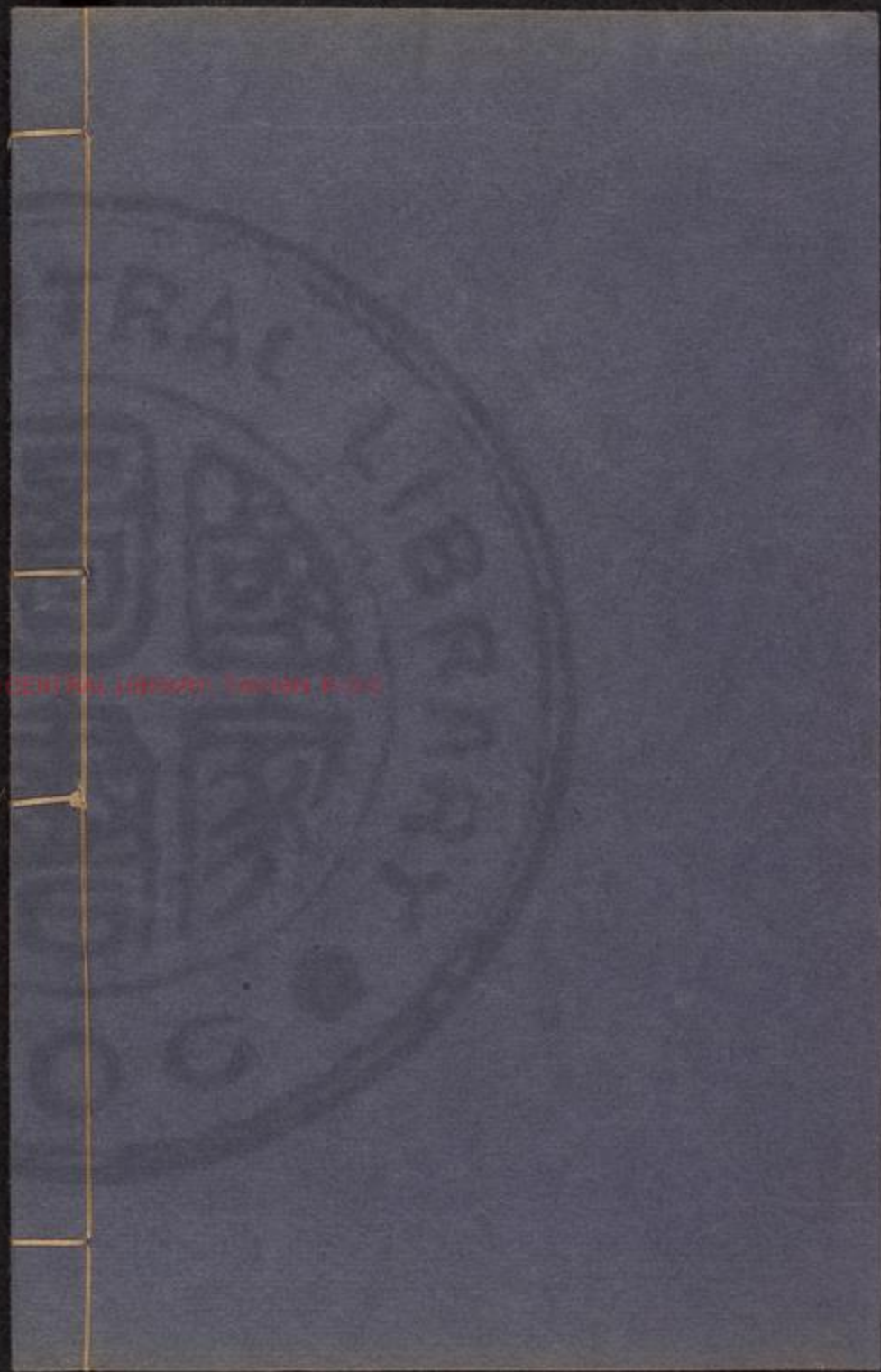

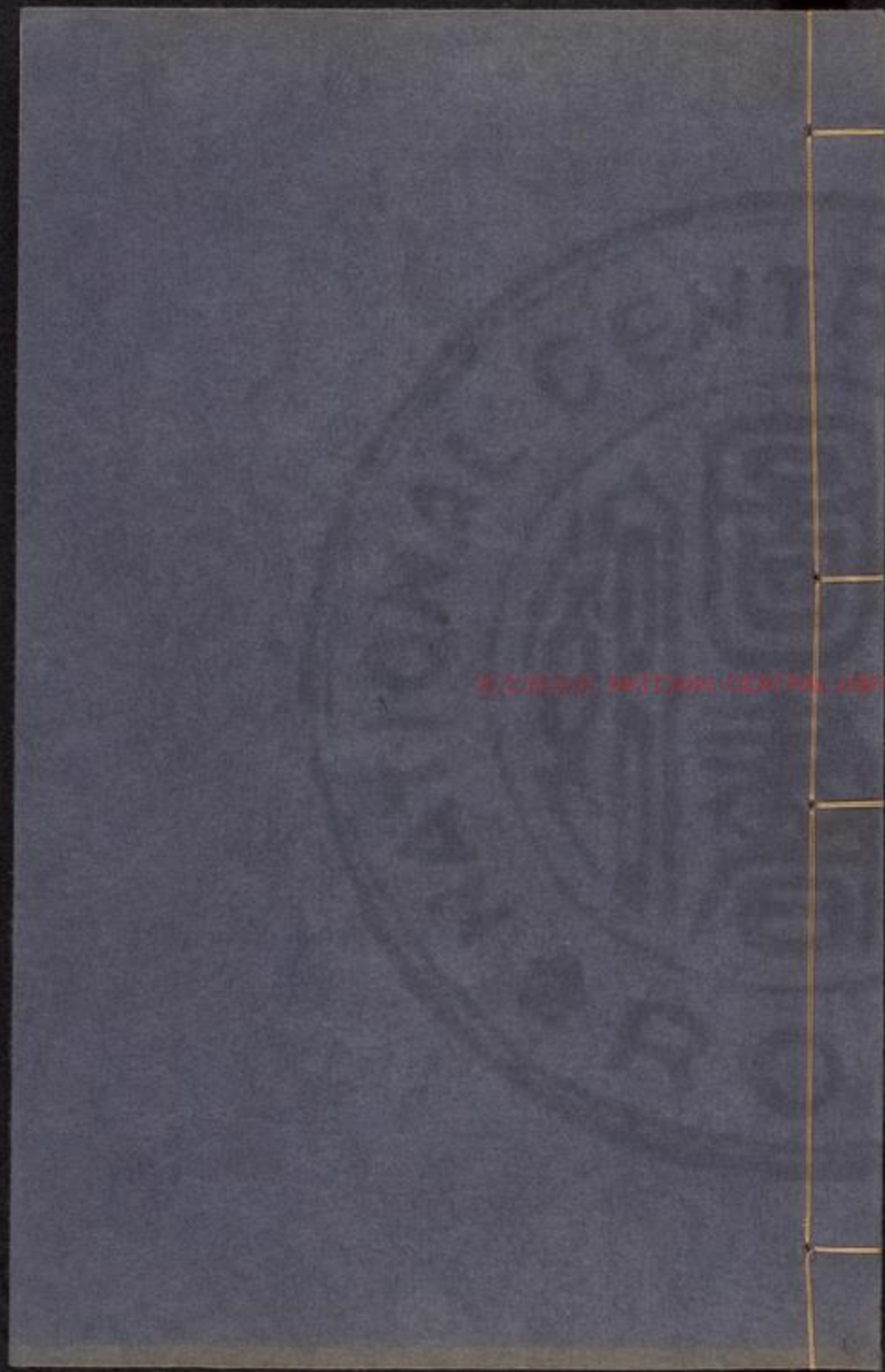
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

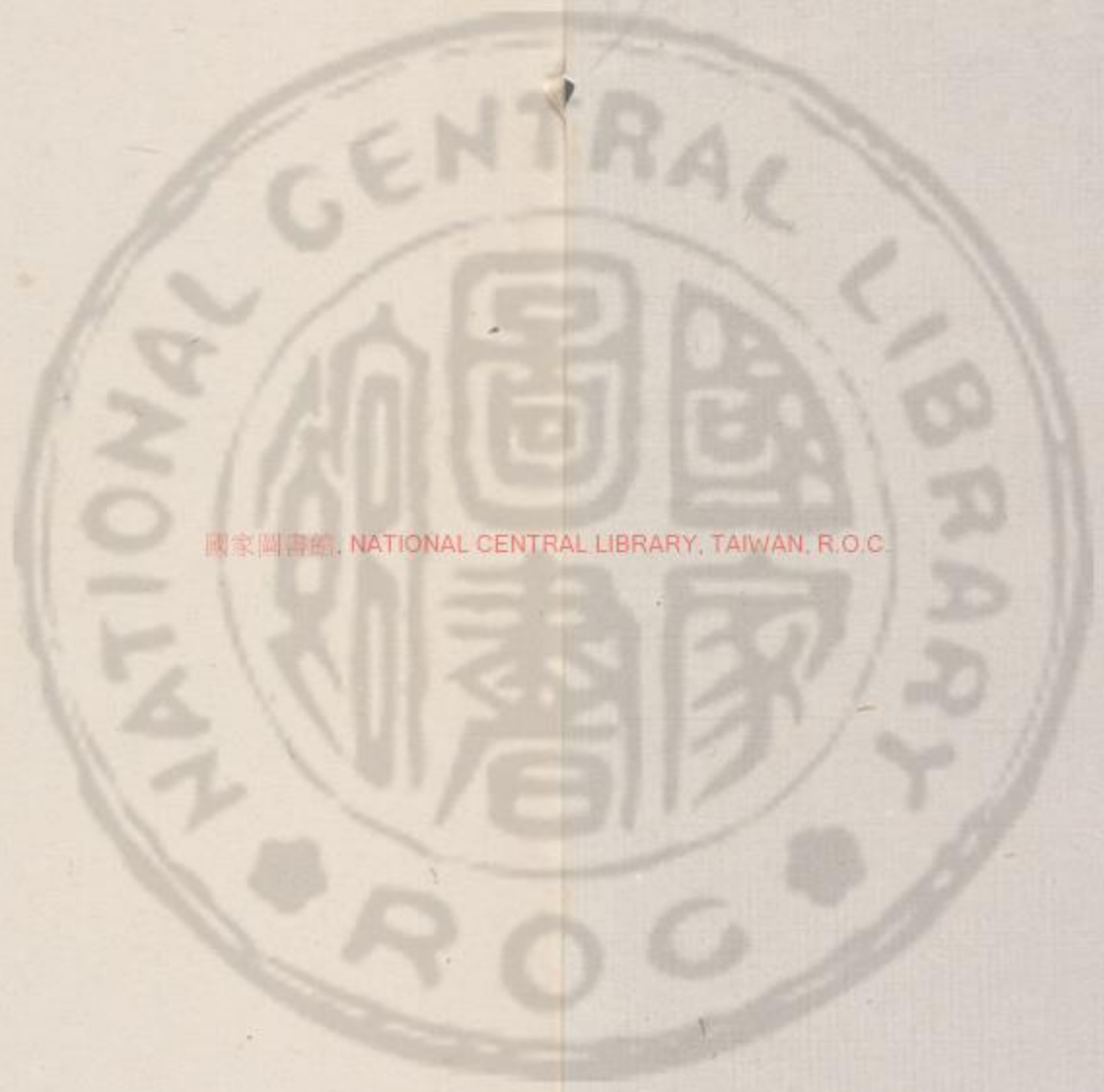

CC-0. INDIAN LIBRARY, TADYAN, F.O.C.

3376 024 v7

古周易訂詁卷五

自夫至鼎為下經之中

閩儒何楷玄子氏學

夬

兌巽包乾

萃

兌巽包坤

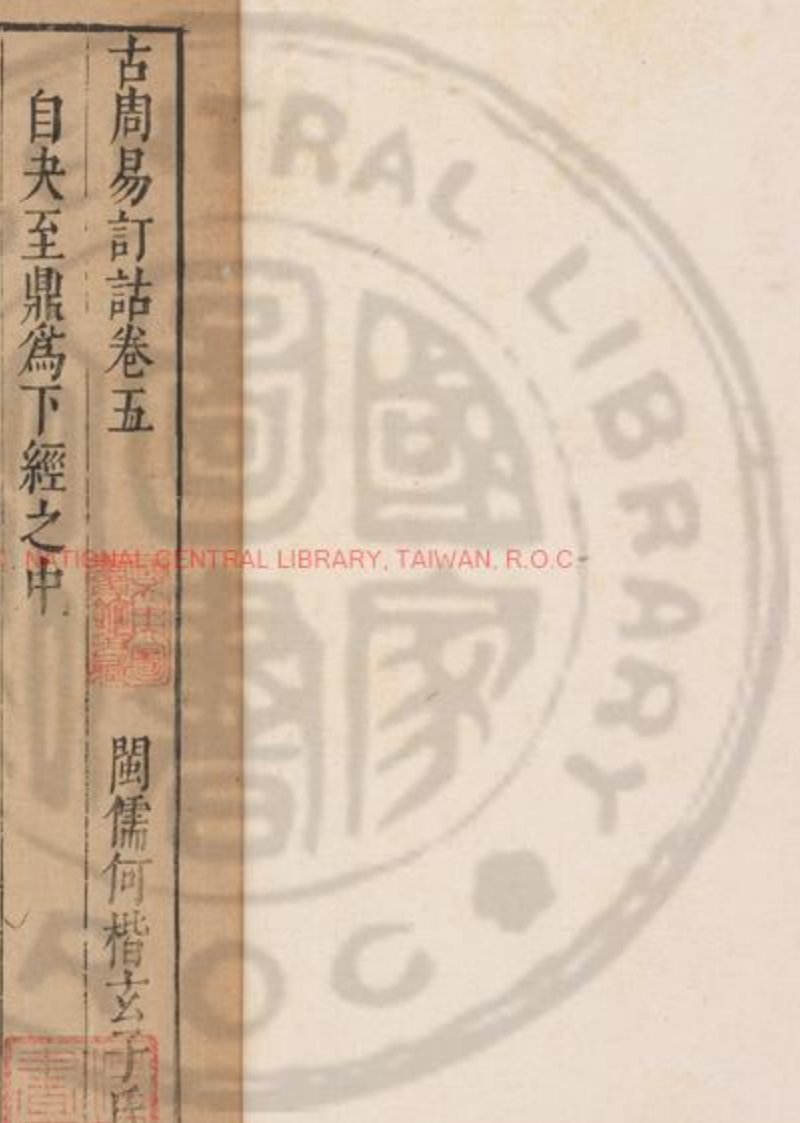
困

兌巽包坎

革

兌巽包離

凡八卦下經之中主受客來故乾坤坎離四客卦
以次入于兌上巽下包括之內不及震艮者震艮
陽也兌巽陰也下經易之陰體也蕭氏云兌巽為
下經之主猶乾坤為上經之主其卦均其體敵自
卦體而觀上經乾坤之體十二坎八震艮七離六
兌巽四乾坤最尊也下經兌巽之體十二離十艮

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

震九坎八乾坤四兌巽最貴也乾坤居上經其體
十二兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並
乎此下經中一節之卦象所以有兌巽而无震艮
也然上經乾坤最尊而乾又尊於坤下經兌巽最
貴而兌又貴於巽何也先天圖太極生兩儀兩儀
生四象四象生八卦圖內太陽一象加一奇而為
乾加一偶而為兌乾一兌二乾兌實並立乎太陽
一象之上他卦不得並焉此兌乾所以能相視為
敵體此乾所以為上經之主兌獨能轉上經而為
下經而以其體居六十八體之最先而為主也然
不特下經之象其體居先自上經後一節十二卦
首之以隨蠱一對已居其最先矣知微知彰知柔
知剛觀卦序之
象者思過半矣

第七對

夬

○襍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

姤以一柔遇五剛當防其漸夬以五剛決

一柔當成其終君子與小人勢不兩立君子長則小人憂小人以遭遇為喜決去為憂者也鄧汝極云夬姤乾合巽兌也下經之中貴巽兌乾坤坎離從合焉夫非主一陰之卦耶而夬主決陰姤主遇陰猶之乾適主也爾夫易而觀為姤乍其夬之无何而姤之間不容髮危乎危亦微乎微矣反之身夬危之微自克必盡曰夫果之也有不盡者蘄矣故危其辭以慮終姤微之危自防必慎曰姤駭之也一不戒者害矣故危其辭以謹始上經天道剝而復見天地之心焉下經人道夫而姤嚴天人之介也爾且也下經主震艮巽兌遯大壯乾合震艮也夬姤乾合巽兌也四卦合而乾不復見經吁熾達天難而五運之勝復正反凜其亟矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乾下
兌上

夫揚于王庭孚號

戶羔反爻
內並同

有厲告自邑不利即戎

利有攸往

夫本作夔說文云分決也从工一象決形
徐鍇云工物也一所以決之按工一俱不

成字趙凡夫云爾雅肉勝好曰璧好勝肉曰環肉好
一曰玦左傳賜之環則還賜之玦則決古二器圓者
環闕者玦工象環缺之形即徐氏訓物者是也中貫
者索類即錯言所以決之者是也从又為手以手持
之也形兼事意加玉作玦轉註也夫為玦字審矣愚
按夫玦同字別無經見惟翼傳訓夫為決左傳謂賜
玦者決義既相合以象形觀似若可信為其五陽在
下長而將極一陰在上消而將盡眾陽上進決去一
陰所以為夫三月之卦也高舉在上曰揚推播在前
曰揚五為君位乃王之居上在五前王之庭也一陰
處五陽之上又且近五故曰揚于王庭猶詩言在前
上處也孚指五五與上比得坎半體故稱孚卦爻中

三號字皆指上六危為口故號一陰在五陽之上
處不自安孤立將亡而與五比故號呼以求援于五
五為夫主苟以狎昵之故信其號呼遂不察其中心
之狡而哀憐之則有危道也小人失勢則所哀乞憐
于其所親厚之君子及稍得志則傾害君子不遺餘
力君子豈可因其號呼而遽信之哉有厲者今雖未
危將有危之漸也告自邑不利即戎上六自告也先
口有告象夫卦本從坤變坤為邑為眾陰消將盡僅
存上六之一畫是邑削小幾于无眾勢已孤援已絕
矣上六計无復之於是告其同邑之人曰如此景象
豈可即戎蓋不敢與陽敵也乾金兌亦金兩金相敵
有戎象是惟九五不信上九之號故至此然尤在利
于往而上進一決之後則為純乾矣他卦言利有攸
往以效言此言利有攸往以事言觀翼傳言剛長乃
終蓋云陽剛雖盛尚有一陰是剛長尚未終未可遽
止故云利有攸往往而決盡一陰剛長乃為終極否
則九仞之山功虧一費猶為未終耳此卦以五為卦
主曰孚曰往皆指九五言六爻皆變為山地剝張希

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

獻云夫言利有攸往蓋欲其為純乾剝言不利有攸往蓋不欲其為純坤此亦崇陽抑陰之微意乾上兌下為

○序卦傳曰益而不已必決故受之以夬夬者決

也流于既溢之餘發于持滿之未益極必決此益與夬所以相受也

○彖傳曰夬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夬

決義五陽決上之陰也健而說以二體言惟健則不怯以容其惡惟說則不驟以激其變總言決而和者言以健說相濟之道決去一陰也陽進至五僅存一陰尚未悻悻然遽去之和之象也

以天下萬物為一體如陽德之无所不及其於小人未嘗仇視而物畜之也惟獨恐其剝陽以為世道累則不容于不去耳而矜惜之意未嘗不存此和意也揚敬仲云下卦乾健上卦兌說雖健而說雖決而和未嘗怒也未嘗私也怒則私矣覆載之間皆吾之赤子彼昏而為小人良可念也小人不居上天道也決而去之何私怒之有動于怒則我已為小人矣已當在所去之類安能去人是故健而說決而和卦出此象以教君子也揚于王庭者言一柔乘五剛之上夬之時一陰雖微而處說極為能說于五陽有乘凌之象小人之凌君子不必據勢乘權也堅行辨言博學澤順能以似是而非之迹使人皆悅而嚮之以變易其心術其憑陵之勢乃有甚于在位者又比近九五之側此君側之惡人也彼其髮雖短而心甚長能无懼乎九五能知比近陰柔為危不以其號呼求援而孚信之則陽明不為陰柔所蔽而陽德光矣是其危者乃所以為光也坤邑削小徒役盡散上九一人不能

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

獨與陽為難故以不利即戎告其同邑則一陰所
 加尚于五陰者至是勢乃窮窮也陽剛雖長至五
 尚有一陰更當決去則君子之道純一而無害之
 矣乃剛長之終也夫必利往而後有終若坐失機
 會庸知死灰不復然乎此警切之辭胡仲虎云易
 於剛乘柔不書柔乘剛則書志變也復利有攸往
 剛長也夫利有攸往剛長乃終也小人有一人之
 未去猶足為君子之憂復之陽必至于純陽為乾
 方為剛長乃終也朱子云今人以為陽不能無陰
 中國不能無夷狄君子不能無小人故小人不可
 盡去觀剛長乃終之言聖人豈不欲小
 人之盡去耶但所以決之者自有道耳

○象傳曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則

忌兌澤之氣上騰于天則成雨而下降和之至也

一決注便即成雨故為夫其解陰蕩濁則有決小人之意而天下沾其潤也施祿及下即膏澤下于

民之謂君子能去小人之害物雖有以施德于天
 下然苟自居其德不推功于眾則未免為羣陽所
 忌當夫之時一陰猶存五陽自當協力以決
 之不宜自相乖異也此亦聖人扶陽之意也

○繫辭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蓋取諸夬解見本傳

☰初九壯于前趾荀爽本作止往不勝為咎變巽為大

率似大壯只爭一畫故初與三猶存壯之名而初象
 又與壯同曰壯于前趾者初為趾前趾謂上卦之下
 與初同位蓋指四也初九乾體剛健在上之物乃在
 下而居夫初欲急進于四陽大壯之位近九五以決
 上六蓋少年新進之豪不勝嫉邪之心急于一決以
 快志者彼其志要以決去小人非咎也然使決而不
 勝適乃貽害于國家故告以往不勝為咎蓋欲其得
 必勝之筭而後往也舊謂往必不勝亦不察于辭旨

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

矣毛伯玉云勝在往前者兵法也必往之道也往不勝為咎者遠慮也所以戒其往也變巽為躁卦亦壯往象卦以五陽決一陰然貴於得中下三陽健體初與三過剛而暴則戒之上二陽說體四過柔而懦則戒之

○象傳曰不勝而往咎也

君子慮勝而後動故勝在往前不能必勝而往

能无咎乎此正釋往不勝為咎意胡氏九云京房欲去恭顯而卒困于恭顯劉蕡欲去宦官而卒困于宦官皆不勝而往之咎也徐子與云君子自治甚嚴治人甚寬固不為疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心於退屈也衆剛從而決之則不勞餘力一決而為乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監藹藹賢才之盛无復貞勝之憂是得決之義也後世衆賢在位得時得君之始未嘗不欲去小人以除若側之惡大抵不知夫夫之義而勇于一決機失事

敗禍亂相尋卒貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

九二惕

荀爽崔玄本

號莫

音暮

夜有戎勿恤

變離為革

互體乾變巽惕懼也剛中實故能惕號與戎俱指上六而言二為地位互離為日日在地下莫夜之象也離又為戈兵暮夜見戈兵有戎之象也上六恃其應三而比五號使功已二與三為鄰與五為應閣上之號安得不惕雖其伺隙而動或與戎于暮夜之時二第守中不動則上必自窮何能為乎如周亞夫軍中夜驚而亞夫堅臥是也彖所謂不利即戎者惟上六當之二自勿勞憂恤為矣變離明于幾故善用其壯若此五代史載唐明宗時路晏夜適廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜即告晏請勿驚其稟命有自察公正直不敢動劍匣劍而去繇是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夬二爻用事曰察象徵辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終无患朱子語錄載王子獻占遇夬九二占者曰必夜有驚

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

恐後有兵權未幾果
夜遇寇旋得洪帥

○象傳曰有戎勿恤得中道也
得中則不恃剛而能惕能惕則有備

故雖有戎而无憂也此與大壯九二同故皆稱得中

三三九三壯于頄
鄭玄本作頄云來有凶君子夫夫

獨行遇雨若濡有愠无咎
變兌為重兌互體乾變離

骨也三乾首故象頄取象與咸艮異咸艮合兩爻成象夫三四頄臂倒置蓋以分體取之三與上應當夫之時應爻乃其所欲決者聖人獨懼其不中也故為之戒曰與小人處而壯見于顏面凶道也何者小人有我疑也小人我疑則反噬之禍必不免矣君子成有夫而又夫之心則雖獨行與其配為友至于和洽成雨跡若為所濡衆陽且有我愠者而終必能以道決夫小人何咎之有何者不如是不足以濟其夫

也夫三與五皆曰夫夫者三應陰五比陰非徒其夫不可故曰夫夫復六四陰處陰中獨復以應陽夫九三陽處陽中獨行以應陰故皆言獨獨者違衆自立之辭也上六為成兌之主澤上于天降而成雨故稱雨又吳幼清云九三變為柔則三四五上肖坎象雨象濡亦通以其適值而非本心也故稱遇本非濡也而迹類之故稱若或觀其跡而不察其心也故稱有愠其用益密其傷益深而未嘗少露其幾正與非頄之象相反王允之于董卓溫嶠之于王敦顏杲卿之于安祿山狄仁傑之于武氏皆似之健極故有壯頄象變而純兌雨情交悅故又有遇雨若濡之象楊敬仲云違道而行何怒之有動於怒雖未必至于凶而有凶之道焉君子雖夫夫大義不可易而斷不動于意健而說決而和故曰遇雨也彼不知道者以為君子既夫夫安能與之和既和安能夫夫不知道者以為君天地寂然无思无為而有風雨有雷霆有霜雪變化私无

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰君子夬夬終无咎也

惟其志在夬夬不恃其剛始雖若懦

有愜而終能決去之故无咎與壯而有凶者異矣

☱☲ 九四 督无膚其行次

七私反古本一作趙說文及鄭玄本同說文云倉卒

也馬融云御行不前也又古本或作坎

且

七餘反馬云語助也牽子夏古本一作超或作阻本

擊 羊悔亡聞言不信

變坎為需互體乾變兌約象乾變離兌上為口下為醫乘九三

之剛其下不柔醫无膚也膚陰柔之物故噬嗑言膚皆指陰爻次且即越起王肅云行止之礙也九四以剛居柔又為說體果決不足夫之諸陽皆欲上行以决一陰四當乾陽上行之衝止則不安其前則五比于上行則不進猶之醫傷而不能行者然一說凡易中言醫者皆坎也坎為溝瀆醫之象也故婚九三及字從毀毀者後也坎為溝瀆醫之象也故婚九三及此爻變坎曰醫困下卦坎初六亦曰醫羊指上六

為羊倒與為繩四為人位羊居前而人在後牽之之象張子云牽羊讓而先之蓋牽羊者非挽掖之謂也當其前而與之爭則羊與人抗唯縱之前而牽制其後焉欲逸則繩約在手欲止則鞭策在手陽順之而陰實制之不激不隨此牽羊之術正駕馭小人之法也上居五前四在其後迤邐而進如牽羊者讓羊而先之耳豈果不欲前乎故告之曰汝之决陰若能如是則悔可亡其如繫于兌體遲疑不斷雖聞言而不信何則悔之不終亡也可戒夫四變柔成坎耳然本剛實塞而不虛耳之不聰者也又坎為耳痛故有聞言不信之象

○象傳曰其行次且位不當也聞言不信聽不明

也位不當者以剛居柔也聽不明者坎耳塞也剛然後能明處位不當失其剛决故不良于行而

亦不明于聽

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九五莧

古本一作莧

陸

蜀才木作睦云親也

夬夬中行无咎

震

為大壯約象乾變兌莧澤草也今馬齒莧葉柔根小
堅且赤埤雅云莧莖葉皆高大而見故字从見指事
也莧指上六夬三月之卦莧始生之時故取象于莧
亦如瓜五月生故始取瓜象陸者莧所生之地也地
之高平曰陸九五變震為大塗故有陸象陸地非澤
草所生而生焉以喻九五本有剛中之德蠱于上六
柔邪不能保其德者也幸上之柔脆易除猶之莧然
則急圖變剪不俟再計故以夬而又夬策之三之夬
夬以心言五之夬夬以事言蓋三居下位但取勿相
應而已五居君位操送逐之權與三不同中行者五
本居中得正為近上六陰陽相比則心事不光明能
夬夬則復其中行之舊故无咎也又項平甫云莧音
丸山羊也陸其羣行之路猶鴻漸于陸之陸按說文
莧山羊細角者从兔足首象形吳幼清謂上从耳羊
之角也中从目羊之目也鄧伯羔云莧為羊羊角
在陸高亢之地剛可決柔之象也攷莧音同莞虞翻

亦謂讀如夫子莞爾之莞古本又一作莞解為山羊
似若可信然說文草部實有莧字孟喜易註莧胡見
切則漢人已作
草解矣吾從古

○象傳曰中行无咎中未光也

程子云爻辭言夬夬則於中行為无

咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃
能極中正之道而克實光輝五心有所比以義之
不可而決之雖行于外不失中正之義可以无咎
然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離
道矣夫子於此示人之意深矣焦弱侯云五比于
陰而能自決以保其中僅可免咎而已未光大也
蓋五原為上所深入谷永所云公志未專私好頗
存者也下三爻乾體純剛故戒其過而取其中四
五爻體少剛故
四次且五未光

上六无號終有凶

變乾為重乾上六當夬之時號呼其正應之三是九三所

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

稱揚號者也今三且夫夫則正應不可號矣又號呼其近比之五是彖辭所稱乎號者也今五亦夫夫則近比不可號矣夫以五陽上進一陰豈能久存而猶號呼者所謂將死之鳴垂盡之音也故絕之曰无以號為爾之終有凶固其宜也且亦以戒三五也曰无必惜其號彼之終當有凶不能免也蓋小人計畫无俚必求合于君子君子或忽其孤而不虞其變為號停包荒之說使其餘孽尚存未有不為所復者唐之五王不除三思其豨也或曰小人寧可盡去乎曰小不能使不盡于下不可使不盡于朝盡之之道非有他也黨則漸散于外魁則必置于刑斯義也解卦備之矣曰解拇曰射隼是也上當先口號象變剛為純乾一陰消亡故无號而凶

○象傳曰无號之凶終不可長也

幸之之辭譬之

而終已焉矣其能長久乎謂之曰終亦示困獸之開之意以為君子戒胡仲虎云於剝見剝一陽之

易於夫見决一陰之難君子難進易退小人易進難退故也為君子者安可以易心處之也哉

乾上

姤

古文作遘鄭玄本同馮椅云王沫易改今文為姤按雜卦傳石經亦作遘

七喻反陸德

女舉正无女字○姤說文云偶也从女

明本作娶

后聲古文作遘說文云遇也與翼傳

合空從古文為正吳幼清云女之邂逅而與男遇為姤卦從乾來一陰始生于下以其本非所望而卒然值之有不期而遇之義五月之卦也復之來人心之所期也姤之遇人心之所驚也下卦巽為長女一陰始生遽稱壯何哉以方來言也來而信勢必及壯觀翼傳不可與長句可見非謂此時為壯也女壯則男弱欲杜其侵必絕之始故戒勿用取如是之女林甫進而唐禍丁謂進而宋危嘻可懼已焦弱侯云五陽之盛而一陰生是以聖人謹於微齊桓公七年始霸十四年陳完奔齊亡齊者已至矣漢宣帝甘露三年

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

匈奴來朝而王政君已在太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來貢而宣和之禍乃作于女真張芸叟云易者極深而研幾當潛而勿用之時必知有亢當履霜之時必知有戰周省貞云復小女壯遑對道心惟微已復尚憂其小人心惟危乍遇即嫌其壯六爻皆變為地雷復巽上乾下為小畜

○序卦傳曰夫者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也程子云物之決判則有遇合本合則何遇

○彖傳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時義大矣哉夫一陰也姤亦一陰也夫曰剛夫柔主剛也姤而主柔何陰方

長也月建午曰殺寅則陽固為之賓矣巽女人于內而女為主非如小畜之乾為主于內其于巽女可以妻而可以婦也彖曰勿用取女蓋謂此女將漸壯陰長則陽消故必付之其始也且夫婦之所可以慮者以自姤而往為遯為否為觀為剝為坤皆初六之為也如但一陰相遇而後无其繼者則姤亦何不善之有姤者乾之末坤之始天地相遇象也以四時言之月至姤辰為午萬物相見乎離而蕃衍乎大夏品物咸章之際也剛指二中正指五當姤之時九五以中正之德統眾陽尊臨于上九二當初上進之衝力遏其來二五以同德相遇故陰雖生而未遽長僅止于初而已夫自遯至復為六二者六自剝至大壯為六五者六六二則无其臣矣六五則无其君矣若夫二五皆九唯乾與夫與姤而已未易得之持也夫稱剛長乃終矣姤尚有君臣而席全盛之後君子之欲有為无所不可故告之曰剛遇中正天下大行也然則勿用取女之戒正謂後來女之漸壯故耳處斯時者宜有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以豫待之治亂之機實繫于此其義至大可不謹哉聖人之心皇皇矣朱子云上面說天地相遇至天下大行也正是好時節而不好之漸已生于微矣故當謹於此

○象傳曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與風

行地上義頗同觀為地上之風旁行遍歷姤為太虛之風自上而下風行天下物無不遇姤之象也施乾象命誥象誥四方取風吹號萬籟之象月令以夏正之日施命令誥四方發此於姤正與閉關之說相應馮元成云后之施命豈得已哉上世言德而不言化中古言化而不言命以命誥四方者不能无虞也勿用取女命誥之謂也李氏云誥命出于后則无姤之變邵子云履霜之慎在此

三三初六繫于金柅

子夏傳作繡蒼頡篇作柅王肅本作柅从手蜀才本作尼云止

貞吉有攸往見

句 凶羸豕孚蹢躅 古文作蹄 躅 古文作

一作 ○變乾為重乾金柅謂九二也柅說文云柅柄本作屎从木尸聲或从木尼聲籒即絡絲篋也柅其柄也子夏傳作繡云絡絲跌是也適作繡與為經故取柅象於義甚合惟馬季長以為柅者在車之下所以止輪令不動者先儒多從之然古无此訓爻无所尼不得上進故有繫于金柅之象繫字最妙與包例看即牯牛牙豕之意包繫皆在不激不弛之間予之以恩使知為善之利董之以威使有遠罪之心正卦辭勿娶之作用也金柅有兩義乾全與木仁義之合體也初若能貞吉繫二更不上往則吉若更往而進以消陽翼體本伏往則著見陽勢猶盛往必不敵凶之道也戒初六使不進也羸豕豕豕本坎象巽則坎外體變无肉有骨為羸初二相比得坎半體故稱孚蹢躅不靜也初六雖與九二相孚而應于四為二所據不得從應其心不靜如羸形之豕雖暫爾制伏而常懷蹢躅之心夫若是則繫之猶恐其逸况縱之使往乎異為進退故有繫有往異為股其究為蹢

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

卦故踰躅體風亦動搖之貌

○象傳曰繫于金柅柔道牽也

牽連也初與二連故二得而繫之使

初之不遽上進者九二之力也

九二包

古本一作庖苟爽本作胞

有魚无咎不利賓

變艮為遯互體

變艮為遯互體

乾變巽魚者初六也賓者九四也巽為魚初與主也故稱魚虞仲翔云巽為白茅在中稱包詩曰白茅包之是也包字有力與繫豕包瓜同意君子遇小人自已要豎立得定於人又要包容古之小人所以亂天下者仕往君子激之也二曰包有魚則不視小人為異類而直以兼容之量包之既不遜之使近亦不激之使无所容其何咎焉夫初與四為正應則魚本四之有也今二與初遇遂包而有之則二之近比者為主而四之正應者反為賓矣二所以先賓而包此魚者蓋以此魚腥穢不利見賓故也朱子云制之在已

故猶可以无咎若不制而使遇于眾則其為害廣矣變艮為止有不及賓之象

○象傳曰包有魚義不及賓也

二以此魚既不利于賓義不可以此

魚及賓也是以寧早包之待其及賓則已遲矣

九三臀无膚其行次且

二音見夬

厲无大咎

變坎為訟互體

變坎為訟互體

乾變離約象乾變巽巽為股三居上臀也又焦弱侯云坐則臀在下故困於初言之行則臀在中故夬姤於三四言之亦通姤之三即夬之四也故臀无膚其行次且之象同與損五益二一例夬一陰在上故下之五陽皆趨而上姤一陰在下故上之五陰皆反而下初六以一柔遇五剛則九三亦與初遇者然以剛居剛是豈甘心與初遇者以初之陰伏于其下故坐則不安欲使之翻然而向初則行又不果唯惕惕危厲以陽德自持則陰邪亦莫之能傷故无大咎大謂陽也三去初尚遠故其象如此變坎為陷亦行次且

○象傳曰其行次且行未牽也

三之却步不行不肯與小人同事未

與柔道相牽連所以无大咎也

九四包无魚起凶

變巽為重巽互體乾變先約象乾變離九四與初六正應

蒙慮初之女壯也既有勿用取女之戒矣二當初上進之衝力止其往而初遂為二所得故二之包中有魚而四之包中无魚也二雅不欲以凶貽四故包而有之而四猶不悟乃據正應之理欲起而與二爭則凶之道也夫惟安于无魚焉則得矣變則失應亦无魚象

○象傳曰无魚之凶遠民也

初陰為四陽之民四之无魚而致凶者蓋

以已遠民之故起而欲與二爭此民也豈知初若順民使其得志而上往即四寧有幸乎卦中所發

者唯九二一爻初以有攸往而凶四以不安于无魚而凶總之陰不欲其長聖人謹防之耳

九五以杞包瓜

子夏傳作杞舉正作似

杞包

子夏傳作貌

瓜

子夏傳曰作杞貌瓜

薛虞記云杞柳也杞性柔刃空屈撓似匏瓜用也杞指二巽陰木故取杞象爾雅杞枸櫞說文云枸杞也左傳我有圃生之杞今詩隰有杞檋是也春名天精子夏名苟杞葉秋名却老枝冬名地骨根瓜者陰柔在下之物指初也姤五月之卦瓜五月始生故取為姤初象以杞包瓜即九二包有魚之事蘇子瞻云金杞也包也杞也皆九二也豕也魚也瓜也皆初六也杞枸櫞也木之至庫者也包瓜者籠而有之也瓜之為物得所附而後止不得所附則攀援而求无所不至幸而遇喬木則雖欲抑之不可得矣故授之以杞則杞能籠而有之杞之所至瓜之所及也九五者姤之主也知初六之勢將至于剝盡而後止故授之以九二九二之所至初六之所及也此爻變離

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

有文明章美之意又居中有包含之意夫制陰於方
 長亦難矣乃不以決而以包其包也又不自而以人
 此其靈幾嘿運天下見以為恭已無為爾矣而孰知
 其制之神與夫故曰含章所以苦心調劑如此者蓋
 以有陰不能無陽有君子不能無小人一陰午中反
 生重淵姤從乾來有隕自天亦倚伏循環之理也善
 制之使不為害斯可矣必閉其門絕其類焉勢則安
 能微乎微乎唐虞之包朱均周公之包懿親含之又
 舍人無得而名焉彖傳所謂剛遇中正天下大行正
 此爻也乾為離健而明故其神于用如此蘇君禹云
 昔人謂陽一陰二是故治日常少亂日常多君子常
 少小人常多以柔遇剛甚無樂乎有此遇也夫遇豈
 可一日無顧其遇之何如耳以陰陽之流行觀之復
 為天根陽含陰也姤為月窟陰含陽也不有天根孰
 為之顯不有月窟孰為之藏如陽不遇陰陰不遇陽
 即天地亦無以成咸章之化而况於世道哉聖人之
 心天地而已謂陰之可與長而不抑之固非也謂陰
 之可終絕而使之不遇亦非也女不可使之壯豈不

可使之蹢躅何其峻也魚可包也瓜可包也何其宏
 也凜凜然有履霜堅冰之防而休休然有納污藏垢
 之量茲遇也不亦謂之善遇乎堯王比周庶頑殄行
 三監不靖殷士怙寵豈不駭駭乎蹢躅之漸而侯
 撻記引以並生教告要囚恣于式訓未嘗引繩而
 撻之也春秋諸國下凌上替孰不謂其可以無遇然
 而孔子于七十二君何國不遇陽貨可見公山佛胎
 可往何人不遇未嘗已甚而絕之也聖人凡以化之
 于包容之中而潛消其不典之慮使天下之小人盡
 為君子亦如品物之並生於天地間而後快也故曰
 聖人之心
 天地而已

○象傳曰九五含章中正也有隕自天志不舍命

也 九五有居中得正之德所以能含章也初之一
 陰雖有隕自天然九五不委于氣運必思所以
 挽之此之謂志不舍命志苟不切則慮不深而幾
 露故即含章而知其志之不舍命也夫能舉陰伏

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之小人惟君子之所左右則邪可使正亂可使治而挽回世道造化之權固在我矣陸敬輿所謂君相造命傳所謂天下大行以此蘇子瞻云陰長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命志廢

上九姤其角吝无咎

變兌為大過楊敬仲云上九剛而上窮有角之象夫

其所以與人姤遇者如角然剛固之過枯槁而不和洽吝道也獨者之疵為吝然嚴勁剛介異乎輕肆故逸者矣故无咎變兌為萃兌上故稱角

象傳曰姤其角上窮吝也

上者窮地窮故吝也揚敬仲云言其窮而

少通也泄柳閉門而不納段干木踰垣而避之是謂姤其角孔子見南子欲從佛肸公山之召變爻之遣也

第八對

萃 ䷬

○禱卦傳曰萃聚而升不來也

上為往下為來聚于下者勢必往于

上升于上者勢不來于下夫聖人于五陽一陰之卦且微戒極其諄切萃升則兌巽與坤合體四陰二陽聖人得无意哉觀卦辭一則曰利見大人一則曰用見大人象傳則皆曰剛中而應萃二陽在上五剛中萃有位以得衆而羣陰皆萃升二陽在下二剛中孚用禴以獲上而其勢必升故萃以五為大人升以二為大人皆聖人重陽之微意也抑下經坤首合離為晉明夷此合巽兌三女共合毋而坤不復見經故以繼夫姤之後

坤下 兌上

萃亨

馬融鄭玄陸績虞翻本俱无此字

王假

更白反

有廟利見大人亨

利貞用大牲吉利有攸往

萃說文云草貌从艸卒聲蓋如艸之聚左思吳都賦

謂桶蟲森萃是也上兌為說下坤為眾說以得眾萃聚之象聚之為事其道必通故亨按馬鄭陸虞本无亨字程子疑為美文今觀象傳不另釋恐或然也六爻一陰為主于上三陰順而聚于二陽之下五為天子為宗廟上爻又陰故有廟象五以陽承之故有王假有廟之象凡兌卦多言祭祀假格也王者仁孝其精神與祖考相為感格如但曰至于太廟淺矣程子云羣生至眾也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝眾志之道非一其至大莫過于宗廟又云萃渙皆立廟因其精神之萃而形於此為其渙散故立此以收之按萃與渙稍異渙初立廟而萃則假廟也大人即王當萃之時有假廟之王者在上帝以萃祖考之精神下以萃天下之人心而天下之

人則利見此大人方得亨通何也九五陽剛中正其萃天下與天下萃之皆出于正故也萃比皆陽統陰之卦相似而實不同比九五一陽為主一則專專則眾陰順從唯五之歸萃九五九四二陽為主二則分分則眾陰莫知所萃若從大人之五則貞從非大人之四則非貞曰利見大人亨欲其萃于五也曰利貞戒其萃于四也李季辨云宗廟者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必得九五之位然後為萃之主故曰利見大人萃不以正其終必離故曰利貞用大牲吉承王假有廟言大牲指下三爻坤為牛故稱大牲又李鼎祚云巽木下卦坤土蒸牛象也利有攸往承利見大人言言下三爻宜往而從乎九五也此王者受命而與合萬國之歡心以事先王之卦孝經云昔者周公郊社后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝故四海之內各以其職來助祭所謂用大牲吉而利有攸往者也六爻皆變為山天大畜坤上兌下為臨

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○序卦傳曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以

萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也先王體國經野設官分職居民奠物控

師禦戎亡不使之却按班理羣分類聚而萃之于一君故立之朝廷聚羣工使之受要束于上立之省署聚羣工使之胥參驗于中立之都邑閭里聚羣有司萬民使之共率循于下皆有分數多多而益辦皆有脈絡繩繩而有條故能如身使臂臂使指令出而化行如馳心懷而威動萬里也管子書曰西民者國之石民也不可使襍處襍處則其言龍其事亂是故聖王之處士必于閒蕪處農必就田塹處工必就官府處商必就市井少而習焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故士之子常為士農之子常為農工之子常為工商之子常為商

○彖傳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

利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情

可見矣卦之名萃其義為聚也坤順兌悅下順而

中而下交二以柔中而上應內外君臣皆相聚會所以名萃也王假有廟者王者萃祖考之神以萃天下人心之道也致孝者盡志之謂也致享者盡物之謂也利見大人亨言下三陰聚而上隨九四以見九五之大人則所聚者得其正是以亨也按郭京舉正亨下有利貞字彖傳類舉全文當是佚也
用大牲吉利有攸往而皆曰順天命者王者身膺天命故備物以事其先天下人知天命有歸故无敢自外于王皆順天命也為天下往者之為王故曰利有攸往也夫天下共戴一王止矣居王之上有者有宗廟焉王假有廟萃道之至也祭祀之報本于人心人之本乎祖猶萬物之本乎天故天地

萬物之情无不相聚者觀其所聚而天地萬物之情可見則一本之謂也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎徐子與云天地萬物高下散殊成則見其情之通恒則見其情之乂萃則見其情之同不于其聚而觀之情之一者不可得而見矣

○象傳曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞地

有澤水之聚也不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為水方聚之義也水聚則決必有以防之水乃潑人聚則亂必有以制之人乃定王注謂聚而无防則衆心生是也除者去舊取新之謂戒器又則必撤除而修之非右武也特戒不虞而已天下之患多生于所不虞度故戒之彖言假廟而象言除戎者於盛聚之時而防其衰散於至廟之時而虞其不順也抑國之大事在祀與戎此兩者非萃道之至大者乎丘行可云天生五材誰能去兵用兵亂也去兵亦亂也如秦皇之銷鋒鑿金

人李唐之議銷兵則非謂之除戎器漢武帝景富庶之極至窮兵黷武以事四夷又豈戒不虞之義乎兗西方金戎器之象坤平地无險阻可恃不虞之象

三變初六有孚不終乃亂乃萃若號 戶羔 一握 傅氏

為笑勿恤往无咎 變震為隨初四正應有人來孚初

終者初之應四不終也五為萃主初雖應四而或于二陽不能堅決故不終乃亂者惑亂其心也坤為迷亂象乃萃者无所適主而與其同類羣聚也坤為衆萃象若號者四求初之切其聲似號呼也先為口號象一握者四一握初之手也初爻居一自二至四互艮為手一握象笑者四得初而笑也兌為說笑象始也求初而不得故號繼握初之手則悅而笑夫初之所以應四而不終者意其為疑主之臣耳不知四五同德又為先體四與五悅乃萃人心以效之五者非敢與五分民也故告之曰若四號汝而一握汝之手

古周易丁古

卷五

十八

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以為笑則女勿以失身從四為憂也蓋四亦純臣因
四以通於五胡為不可往而依焉无咎必矣坤為震
動以順也故往无咎大象坎
此爻變則不成坎亦勿恤象

○象傳曰乃亂乃萃其志亂也

初之失其正應而與羣陰萃也蓋起

于疑故本其乃亂于志云

六二引吉无咎孚乃利用禴

蜀才本作躍劉瓛本作禴○變坎為

困互體艮變離下卦中爻多引其類如泰與小畜之
二是也本爻與五為正應引初六六三以萃于五為
得君臣之大義吉道也雖比陰何咎互艮為手引之
象也又坎矣鮮云引引弓也本爻大象坎又此爻變
坎坎為弓凡人開弓射物必專心于物當物之中不
偏于左不偏于右方得中箭蓋中德不變之象也亦
通乎乃利用禴一句以二五相應取象正象所謂至
假有廟利見大人者以本爻變坎大象肖坎故象孚

又象禴乎者二五相孚也禴古作禴禮記玉制祭說
皆言春曰禴或云此夏商禮也周禮宗伯以禴夏享
先王其享以樂為主故改勺而八龠龠樂之竹管三
孔以和衆聲也从品者三孔之象从龠者言樂有倫
理也易詩周禮並有禴石經並改作禴坎為律蓋象
上下空而陽實其中坎又為耳主聽又坎方黃鐘之
本故取作樂象王者作樂以薦祖考然必合萬國之
驩心而後可以祭二既引初三之同類以聚于五剛
中而應上下交孚四海之內各以其職來助祭順莫
大焉是乃利用禴也舊說以禴為薄祭謂下能以誠
意上孚則不須備
禮於經肯何涉

○象傳曰引吉无咎中未變也

中未變言二得中道貞守不變故能

與五相孚異于初之有孚不終三之萃如嗟如者是以吉而无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

變艮為咸互體艮變

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

巽約象巽變乾萃如者與下二陰相萃也嗟如者自
 嗟也三與二陰聚于下而上无應比四則五為萃主
 于心不安故自嗟嘆本爻倒先先口內向自嗟象也
 中心惶惑不定何利之有然當萃之世要以利見大
 人為正尚往而因四以萃于五則无咎若但以陰小
 自安而不上往求陽則吝矣初三兩爻皆欲萃五但
 非比非應不得已初必因其正應之四三必因其近
 比之四以求萃于五故皆决之曰往无咎變成九三
 亦以下比同
 體曰往吝

○象傳曰往无咎上巽也

三連四五成巽故曰上巽聚以正而亨此所以

往无咎也孔子此爻明以互體示人矣

九四大吉无咎

變坎為比互體艮變坤約象巽
 變艮當萃之世弱之必趨強關
 之必趨明勢也九四近臣非其位而有聚物之嫌
 所伏也必大吉然後无咎何謂大吉體兌為悅部率

三陰之順以媚于天子則有以全其大而吉且于
 為无咎否則強君在上或權太過未有不召蒙產禍
 者九四可以戒矣卦四陰二陽唯四剛而
 偏變柔為比六四比賢以從上義正相合

○象傳曰大吉无咎位不當也

必大吉然後无咎何以其非君位而

萃天下之心也此位字與萃有位相應楊敬仲云
 不當者不安之意人心不歸君而歸臣故不安也
 伊尹周公之事也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

變震為豫約象巽變

坎六二九五二孚字相應九五以陽居尊得其位矣
 有位而為下所萃則為萃其所當萃豈有咎哉然五
 之所孚者二耳若初為四之應三為四之比皆將萃
 于四而匪孚于我者也其惟有比九五元永貞之德
 然後悔可亡比萃體段相似而實不同比獨以九五
 為主故元永貞言于萃萃有兩陽爻故元永貞言于

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

五所謂元即陽剛中正之德也永貞者長守其元德而不變也程子云元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恒永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也變則失陽

○象傳曰萃有位志未光也比九五權无所分故曰顯比吉萃九五其

權旁落故曰志未光萃比之異以此

上六齋咨

虞翻李鼎本作資涕洟无咎變乾為否下五爻皆言萃象此爻在九五之上象所謂王假有廟者也上宗廟之地也齋咨涕洟者九五也齋持也咨者傷嗟也齋咨猶言懷傷也先為口咨之象也自鼻出曰涕自目出曰洟先為澤也

可改矣祭則何以齋咨涕洟禮曰祭之日樂與哀生故王假有廟而有悽愴慘惻之象焉但言无咎者孝子之祭也明薦之而已矣不求其為故无敢有獲福之心也以為僅免于匱祀之咎而已矣為乾其氣發揚于上為昭明則神之著也

○象傳曰齋咨涕洟未安上也王者富有四海而還顧其祖若考已

不可得見矣雖用大牲以祭而仰視棟桷常若不安其親之在上者故齋其容以與神明交而至于涕洟蓋孝愛之極也禮曰明君在上則諸臣服從崇事宗廟則子孫順孝孝天下之道就過于此

坤上

升鄭玄本元亨用古本或見大人勿恤南征吉升進

也按說文升龠也从斗象形十合為升无上進之義據康成本作昇說文云日上也从日升聲古只用升

古周易丁古

卷五

三二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

詩云如日之升是也內卦巽為木一陰在下象木之根二陽在上象木之幹從根達幹有自小而大自卑而高之象大象所謂積小以高大是也外卦坤三陰在上順以受二陽之升蘇子瞻云巽之為物非能破堅達強者幸而遇坤故能升是也周省貞云乾艮巽坤後天四維之卦也乾艮合體為畜巽坤合體為巽坤艮皆陽陽空升進而反畜止者陽居北氣方動而未舒也巽坤皆陰陰空畜止而反升進者陰居南氣尚舒而未已也元以二陽之大而言坤陰順之故有亨通之理胡仲虎云晉與升皆取進之義晉則明已出于地上方進而未已故不假言亨升則木方生于地中仙日可必其進而未已故言元亨大人指二陽為大二為人位與五正應故六五用見九二之大入下見上如飛龍在天人人快觀故曰利見上見下如束帛戔戔旅于丘園非虛心下士者不能故曰用見勿恤南征吉俱主九二言九二既得五之應則九二不必憂恤本卦大象坎有憂恤之象曰南征者文王卦位巽居東南坤居西南巽坤之中有離九二之

三以入于坤則其行經過南離故有南征之象與蹇解利西南一例皆取虛位若東行則至震非升矣離者文明之地南離居中坤與交映所謂君明臣良相得益章也吉孰如之卦取升名以自下而上漸進為義五為君位上為天位皆不可升者初之所升至四而止總歸一人非謂九二一陽之外別有九三一陽也六爻皆變為天雷无妄巽上坤下為觀

○序卦傳曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之

以升

物之積聚則益高大日磊而上故謂之升荀子云積微者月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好敖慢小事及大事至然後興之務之如是則常不勝是何也小事之至也數其縣日也博其為積也大大事之至也希其縣日也淺其為積也小故善目者王善時者霸補漏者危大荒者亡故王者敬日霸者敬時財物貨寶以大為重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之此之謂也

○彖傳曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升指下卦言巽陰柔之卦故謂柔又巽為高故謂升以時猶言以漸即大象之所謂積也木之升也雖非地所能闡然本卦巽猶在坤之下待時而後升故曰柔以時升巽而順以二體言下巽而上順也剛中而應以二五言九二有剛中之德而六五為之應也如此則得其可升之時矣是以大亨萃與升皆剛中而應萃剛中在上其眾必萃升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人六五既用見九二之大人則九二不必憂恤以有陰陽會合之慶也南征吉者南離乃萬物相見之時大夏亨嘉之候巽之求坤坤之求巽來會于此下有明德日新之臣上有嚮明而治之君君臣道合則九二之

大人必能遂其升而行其志是以吉也有慶志行即元亨也

○象傳曰地中生木升君子以順德積小以高大

風行地上不入地中於水澤亦然故大過升中孚皆取木象不象風木性升固也然必生地中而後升則以坤德之順能遂其長也故不曰木生地中而曰地中生木君子察焉以順其德之自然故能自微小積之以至于高大行遠自邇登高自卑順其序也有事勿正勿忘勿助順其機也若未能其早而遽驚于高未能其小而遽荒于大始而凌躐終而扞格皆不順之害也積謂自下盡始初之柔小也三三之剛大也自下升高也順德坤地象積小以高大巽木象揚敬仲云孔子曰據於德德得也實得於道也非言語之所及非思慮之所通故中庸曰苟不至德至道不疑焉夫道一而已矣豈有道德之異哉人心有昏之間故聖賢立言辨析其所以異自古昔以來崇道者紛紛而得道者

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

千无一萬无一學者以思慮之所到為道以言語之所及為道則安能无所不通變化无窮哉據之為言非若有若无惚恍之間也實有而實可據也惟其未嘗思而思也未嘗為而為也蒙以養正養此也順是而養之自漸至於高大不可振苗也振苗者是无妄之疾而施藥也愈益其疾矣惟蒙可以養之蒙者文王之不識不知也孔子之无知也善養德者莫善於此道雖洞明質有故習故習難於頓釋也順而養之意態不作則本德自明自神自无不善自高大矣本无高因人之卑陋而名其小卑陋者之為高大曰順曰積皆設為之辭自得自信者自知之彼未有德者往往徇名失義徇名失實是謂章句儒

初六

升大吉

變乾為泰初六巽主居下

滋之其升也允矣允升者信其必能升也所以為升者巽也所以為巽者初也為梁為棟繇此始基自初六之小升而為九二九三之大吉孰如之傳說起厥筮而逢恭嘿思治之止用克霖雨天下其斯父之德與說文引此允作靴進也言始進而升也亦通卦變泰即投茅彙征之爻亦升而吉義

象傳曰允升大吉上合志也

上謂上卦也而居上卦之尊位者五

也或主二或主四豨矣升以初為卦主六爻惟初最吉所謂合抱之木始于拱把者也

九二孚乃利用禴无咎

變艮為謙互體兌變坎升大象肖坎故二有孚

象自二至四互體兌為祭祀故二四皆取象祭享象孚乃利用禴禴與萃六二同而取義取象各別彼兼二五相應言此但主本爻之應五言夏祭曰禴升合坤巽成卦拱離于中故象曰南征爻曰用禴五居君位而才弱二居臣位而質剛疑剛柔未能相合唯孚誠在中于以用禴雖鬼神猶將降格何況人主所謂南征吉者此是也又何咎巽為艮與以承君而不過故其象如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰九二之孚有喜也周公曰无咎孔子曰有喜者蓋九二雖不

言升而積誠可以上孚則豈惟无咎且有升進之喜也

䷭ 九三升虛邑

變坎為師互體兌變震約象震變坤升上進而不下來者也下卦三

爻漸次而升至九三則將入坤矣坤為邑陰虛故其時也備此三者進孰禦哉蔡軒黃氏云虛邑非空虛无人之謂禮讓之國以推賢讓能為尚而无虛傾陷之風九三值之矣又晁以道云四邑為丘丘為虛虛邑山階皆坤象亦通變坎則約象為坤亦象

○象傳曰升虛邑无所疑也

三以剛德進臨坤虛如入无人之境莫之

或格復何所疑阻哉

䷮ 六四王用亨

許而反

于岐山吉无咎

變震為坤約

象震變兌初之上升者至四而止過此則君位矣王文王也或謂周公作爻辭者於是知其指文王也四以陰居陰雖勢已近君而其德柔正小心謹畏无失臣節象我先君文王三分有二侯度益謹惟祭境内之山川止矣終不敢越分而修禋祀者也此臣道之至純者吉又何咎鄭康成解升卦義云木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升正合此爻之義岐山在禹貢雍州境南坤西南象升卦惟二四兩爻不言升者二應五四承五避通上之嫌也又按儀禮云祭山丘陵升疏云祭山曰廡縣不言升此山丘陵云升者升即廡縣也然則享于岐山自不得以升言耳變震有百里主恩象

○象傳曰王用亨于岐山順事也

體坤為順文王之位幾于五矣

三分天下其二已歸心矣而文王惟祭其境内之山川以柔順為事六與四皆陰柔順象也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

下履象言言 卷五 三

六五貞吉升階 變坎為井約象震變離六五下

字宏自為句程子云五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也曰升階者主九二言坤為土三偶畫如地之自下而高有階象二之升至五如升階然此人君升進賢臣與其天位之象也非六五之貞信乎二何以至此舜禹之宅揆當之一說異東南坤西南二五相應有賓階作階之義亦通善以升階作踐阼于理未妥若天子之位可以漸造得無為居攝勸進者嚆矢乎變則失應

○象傳曰貞吉升階大得志也 大指九二剛畫而

大遂其欲升之志即象 傳所謂有慶志行者也 言二得五之應故

上六冥升利于不息之貞 變艮為蠱冥與冥豫

春冥之間陰盡昏暗升至此猶升而不已非口冥升夫人自生以往誰非當死之年自往以往誰非當正之年而乃求生不已枉理而保身求往不已枉道而保位鐘鳴漏盡而夜行不休罪人也所謂知足不辱知止不殆者何哉期足而後知足必無足時期止而後知止必無止日無非可足可止是稱知足知止反是則冥升躓道矣升至上六升將安之亦惟施于不息之正者則可求之有道得之有命求在外者此不息之不正者也求則得之舍則失之求在我者此不息之正者也一息尚存此志不容少懈吾未見其止雖然謂處世戒冥升而學道乃利不息之貞可乎道味愈深世味愈淺相為用者也道味愈深則不驚愚而為惟若食息起居自無他異異之即息機非常道也蓋自天下有好進者而後知足知止稱焉有輕生者而後養生稱焉有重生者而後無生稱焉聖人則大常而已冥升无所往矣无所往必不息之貞而後可不息之貞常道也戒其冥升而啓以利不息之貞聖言之妙于引掖若此變艮為止升而知止亦无冥

古司易丁古 卷五

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

升之請矣

○象傳曰冥升在上消不富也

消不富謂柔畫剛為息柔為消剛實

為富柔虛為不富所謂冥升在上蓋以柔畫之消而不富者在上也此冥升也以之求道則可以之從欲則不可以之從欲則淪于昏暗忘反之歸以之求道則實有清虛日來之妙象義云冥升不顯維德之義也大業富有奉身而退直與無聲無臭者合德故曰消不富大業至此而虛其先為虛邑其終為不富一也此意甚好楊敬仲云冥升正道不息悠久蒙以養正乃作聖之功孔子既曰發憤忘食可謂不息矣而又曰吾有知乎哉无知也然則孔子之不息未嘗有知知則動於思慮動於思慮則息矣非進德也又曰忠信所以進德也忠信非思慮如斯而已矣如斯而已何思何慮思慮一作師行穿鑿即失忠信文王不識不知順帝之則者冥升之貞也顏子三月不違者冥升之貞也其

餘月至者一月之宜升也日至者一日之冥升也自一日一月三月之外不能無違者意微動故也未精未熟故也熟則意不復作如孔子之臨臨矣象曰消不富者消則虛不富者不實也不實而虛者非意之也人心无體无體則何所有未始不虛也意動故不虛此虛明无體本无進退因故習積久故蒙養以漸消其習氣其間有惰者故以不惰者為不息非思亦非為有思有為皆息皆惰孔子止以顏子為好學餘月至日至者亦不與罪其惰也故曰知及之仁不能守之雖得之必失之不息之貞仁也

第九對

困 ䷮

○彖卦傳曰井通而困相遇也

井居其所而人即之困欲行而遇剛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

井也。以通與遇為反對，則遇為相抵而不通之象矣。合井與困見吾道通塞之機，蓋嘗論之。井之為源，藏于九地之深，而人不知其所來去之尋丈，而他藩其源不至，即至焉味色或殊，故或高岸峻巖而井在焉，或鑿之數十仞不得泉，夏則冽寒人入之股慄，冬乃煖氣迸出，溫溫蒸蒸融雖，迺凍而不冰，通也。人之與人非異貌，殊狀也，而心或隔于九嶷，不可以通遠之猶可遇之，必否其為葛藟為蒺藜，苟非其類，同堂胡越井與困之反如此，廣而論之，菟絲无根而生，感茯苓也，磁石召鐵，以氣攝也，月望而蚌蛤實，羣陰盈月晦而蚌蛤虛，羣陰虧，銅山崩而洛鐘應，礎石潤而大雨來，黃河清而聖人生，羣龍見而聖人出，鵲巢知風，蟻穴知雨，養由基調矢而猿號，鍾子期彈弦而魚沫，申喜聞歌而得切，高宗發夢而獲賢，隱志相及，憂思相感，神出于誠而應乎心，故或有身在秦所親在齊死而志氣不安，精感往來也。政者有日而所被政者不樂，非或聞

古風夢言詩 卷五 三十一

之神者先告也，皆井通之理也。人莫不欲其臣之忠而忠未必信，伍員流于江，弘死藏其血，三年化為碧，人莫不欲其子之孝而孝未必愛，故孝已疑曾子悲，萬物之情，人倫之傳，成則毀，大則衰，廉則劉，尊則虧，直則斲，合則離，愛則墮，多智則謀，不肖則欺，胡可得而必乎？存乎遭而已。魯酒薄而邯鄲圍，城門火而池魚殃，非有召禍之道而禍從之。時命適然，陳有醜人曰敦洽，警麋陳侯說之，楚合諸侯，陳侯病使敦洽警麋往楚，王惡其醜以陳侯為侮已也，而伐之。君子曰：不空遇而遇者必廢，陳侯是已。此亦困相遇之說也。蓋凡物之理，惟祥風和氣无所不空，善氣與惡氣相見，一勝一不勝，辰氣與戾氣相併，遭之必凶。時遭其窮，雖曰人事，謂非天道不可也。謝君直云：困井相表裏，困為塞井，為通困則井中无水井則木上有水，困有未濟井，有既濟困塞而井通明矣。胡仲虎云：澤无水命也，井有水性也，知困之義則知安命，知井之義則知盡性，易性命之書而言之明且切者，莫困井二卦。

古風夢言詩 卷五 三十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

若也。鄧汝極云：下經坎始合震，艮為蹇，解此合于
兌為困，合于巽為井也。困而亨，則貞人達天而大
故以為德之辨，无蹇已井，靜以居，所動而屢遷化
權妙焉。何解之足言哉！大傳三陳九卦云：可以入
患井困，借
焉深夫。

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困說文云：故廬也。从

木在口中，徐錯云：舊
所居廬，故其木久而困弊也。吳幼清云：此坎下兌上
之卦，而名之曰困，困窮悴也。字象木在口中，四面不
得通達，二之一剛為初三，二柔所掩，四五二剛為三
上二柔所掩，蔽塞其前後，无繇通達，故為困。錢國瑞
云：坎為流水之體，兌為止水之體，流水在止水之下，
象其阻抑不通，坎為雨潤之體，兌為秋斂之體，雨澤
當收斂之時，象其闕鬱不覺，胡氏云：天地之氣，繇西
而北，則其勢順，故兌下坎上為節，自北而西，則其勢

逆，坎下兌上，斯為困矣。此知化之言，邵子觀杜鵑鳴
亦是此意。困有亨道，陽剛健體，未有抑而不伸者，然
非貞弗能，故繼之曰：貞大人吉，无咎，貞正而固也。固
守其陽剛之德而不變也。大人指二五言，陽為大二
五為人位，二五剛中，均負大人之德，必將以同德相
與，故能不終于困。跡雖困而道則亨，吉又何咎？不然
因困而喪其所守，則不惟无以獲吉，而困且不免矣。
有言不信，戒之也。有言指上六兌為口，舌上兌之主
畫也。故以言屬之。二五之交方深，則剛不終為柔掩
矣。然小人陰陽玩弄之計，无時而已，其或有來與我
言而欲脫我于困者，則未可遽信，以為實然。如上下
所謂曰：動悔者是也。亦惟是守正不渝，沉幾以俟之
耳矣。自三至上，大象坎四五二心在中，此九五不信
之象也。下卦坎兌相違，此九二不信之象也。六爻
皆變為山火賁
坎上兌下為節

○序卦傳曰：升而不已，必困，故受之以困。

受大祿者必肩

大任肩大任者必蒙大怨而叢大誦親大勞集大責也奚惟哉孫叔敖遇狐丘丈人狐丘丈人曰僕聞之有三利必有三害子知之乎爵高者人妬之官大者主惡之祿厚者怨歸之孫叔敖曰吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾德益博可以免于患乎狐丘丈人曰善哉言乎堯舜其猶病諸狐丘丈人之所稱病蓋料理勢之終不能也則不若順而止之觀象也廉頗既老猶被甲上馬以示可用致困郭開之厄郭子儀勲名已滿天野自請為將卒有壺頭之厄郭子儀勲名已滿天下年八十餘猶為節度元帥不求退身竟為德宗冊罷此皆升而不已者也

○象傳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有言不信尚口乃

窮也卦所以名困者坎一陽陷二陰之中先一陰蔽二陽之上卦中剛爻盡為柔所掩矣故名

困象傳不曰柔揜剛而但曰剛揜者何也无所歸咎故以剛自揜為辭蓋卦為君子設也既困矣何以能亨以二體言內雖處險而外能悅此其中必有不為困者在矣所知艮止其所之所則二五之剛中是也剛則不掩而折于困中則不躁而重其困此非君子不能大人即君子也陽爻之通稱不失其所所謂貞也吉即亨也有言不信則小人之以口為尚而欲愚弄我者乃窮于无所售適所以自困也聖人作易教人於凡逆境必求所以處之之法使專論其困而无以通之是徒知其疾而不能用藥也如是則亦安用易為哉

○象傳曰澤无水困君子以致命遂志曰屯曰蹇曰困皆以

坎名也然而莫若困甚者坎在內也坎在內欲動如屯止如蹇不可得也解與渙坎亦在內然得雷而動得風而散水在澤下則涸之象也故名困君子不得其時猶澤之无水也致命非見危授命之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

請致猶委也人不信其命則死生禍福皆為百端居貞之志何以自遂今一委之命則志在我我自握之天亦不得而我制也不以命貳志者夫且能以志立命致命有坎陷之象遂志有先悅之象

○繫辭下傳曰困德之辯也窮然後見君子人以此辯君子君子亦以此自又曰困窮而通困而不失其所故亨又曰困以寡怨怨不

困 初六 臀困于株木 入于幽谷 三歲不覿

陸德明作木音張一反 變兌為重兌卦名困以剛為柔所困也然以柔不覿揜剛非理之正長惡不悛將自及也柔亦自此困矣故六爻別言之柔之困也以犯剛為忌以退守為安剛之困也以動躁為戒以靜食為福蓋陰困其室也陽困其變也而株木葛藟金車赤紱其詞低昂則聖人扶抑之意也人之體行則雖為下坐則腎為

下初六居困體之下故曰臀困兌卦云木入土曰根在土上曰株按株从木从朱樂書云一在木下為本在木上為末在木中為朱木之為物舍陽于內南方之火所自藏也今借為株朱之朱以此推之則株乃木身也株又无枝无葉之稱當指二言坎于木為堅多心變兌為毀折初欲困二剝落枝葉故象株木而不虞其臀即見傷于株木也臀既困則不能行矣然且計无復之益迷暗妄動于是舉身入幽谷之中至三歲之久而人猶不得而見之是其先本欲困君子究失其所據而祇以自困可戒已坎為陷為隱伏初坎窞也入地下之位為幽坎水下注為谷卦惟初四有應然困陰爻皆掩剛者故无相應之義自初至四歷三爻故稱三歲自二至四互離初在離外故稱不覿

○象傳曰入于幽谷幽不明也言幽者不明之辭也離明在外故不

明初六以陰柔處困之底居暗之甚入于幽谷固其所耳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九二困于酒食朱紱

鄭玄本作紱

方來利用亨

許兩反

祀征凶无咎

變坤為萃互體離變艮凡易言酒者皆坎也言食者皆兌也故未濟與坎皆言

酒需中爻兌兼言酒食也二方受掩始以酒食優游自養處之泰然不知所訴但見其困于酒食而已所謂困而不失其所也又鄭康成云二據初辰在未未上值天厨酒食象未詳紱也蔽膝之服以章為之古作市通作蒂亦作鞞鄭玄詩箋云冕服謂之蒞他服謂之鞞朱紱指五赤紱指二說文云天子朱市諸侯赤市詩曰朱芾斯皇君紱也以是知其指五也又曰赤芾三百臣紱也以是知其指二也自九二期待九五之通困而言則曰朱紱方來自九五推本九一之方困而言則曰困于赤紱五所以取朱紱象者自二至五皆離為朱又為牛有施朱于章之象九五中正陽明之君必求九二中正陽明之臣朱紱方來言九五行且來于二二但當家合奉祀以俟命而已不必十進以取困也征則為變其所守不能相峙而動

既自陷于凶而降志節之各亦何以自免乎坎隱伏有人鬼象故言祀二五俱以祀言者明既困于人或幽可感于神耳韓子云惟垂於時乃與天通處困之道也變萃利用論亦亨祀象

象傳曰困于酒食中有慶也

得中應五君臣同德終能有為而濟

困故曰有慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

變艮為大過互體離變乾約象巽變乾三以陰體而承乘皆陽小人而志武者也進過乎四則如戴石退據乎二則如坐刺困之甚也然其犯剛之志猶未已也有傷而進无交而求上六已將征矣而猶欲合之為助其孰與應故曰入于其宮不見其妻也凶乾大焉石指四兌為剛有石象或謂三只掩二不掩四者此迂說也卦之以陰陷陽者惟坎本卦攻以下卦坎自三至上肖坎兩坎相重故為困且三陰之中惟三

古周易丁占

卷五

三十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

父之辭其凶特甚以此知其不特揜二兼揜四也蒺藜指二坎為叢棘而木多心故有蒺藜象坎為宮互與為入故有入其宮之象三陽位上陰位三坎男上兌女上似三之妻也然實兩柔不相應三雖有離口能視而上處離宮之外隔絕不得見故有不見其妻之象合下三爻觀初六在坎下故為入于幽谷即坎初之入于坎窞也九二在坎中故為困于酒食即需五之需于酒食也六三在困上進則困于九四之石退則據于九二之蒺藜即坎三所謂來之坎坎者也變巽為大過之棺槨真所謂死期將至者矣左傳襄公二十五年崔杼欲要棠姜筮之遇困之大過史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困于石往不濟也據于蒺藜所持傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也杜預注云坎中男曰夫變巽曰從風風隕物者變而隕故妻不可娶

象傳曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻

不祥也

日乘剛則知蒺藜之謂二矣知蒺藜之為二則知石之謂四不言困于石者坎二陰之意正在掩二以掩四非三初心故不言困于石也祥善也吉也不祥即爻所謂凶也

○繫辭下傳曰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

☵☵

九四來徐徐

子夏傳作茶茶翟子玄本同云內不定之意王肅本作余余困

于金車

古本一作輿

吝有終

變坎為重坎互體離變震約象與變艮自下而上曰往自

上而下曰來來徐徐者四來于初也所以徐徐者以困于金車故也互巽為進退為不果故徐徐金車指

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

二坎為輿九二得乾金中畫故曰金車初六雖四之配而實揜九二者四欲應初而二阻之四與二同德見初之以柔揜剛也故遲遲吾行而不果于應漸縮之象也然上比于五志合道同必能相與有終亦何以戀初為哉中爻變艮止有困于金車之象對无初反言之曰有終變坎行有尚故可必其有終

○象傳曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下者志在初也初既揜陽而四不幸與之為應則四之所處亦不當位矣然五為近比則四之可與者固自有在去柔而就剛惟九四自決之耳

九五剝

荀爽王肅陸績本作剝

別

荀王陸本作剝京房本作剝按說文云斷也

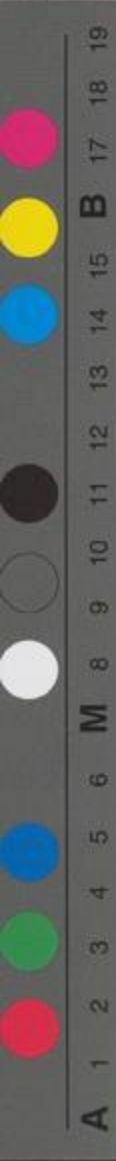
玄云剝則當為倪仇未詳

困于赤紱乃徐有說

音悅利用祭

祀大若之位操極困之權下與九二同德相應

為初三陰柔所揜故用剝刑之刑以加之變震有用威武象剝刑之象甚奇割鼻曰劓艮為鼻九二下連初六則少艮下一畫是剝初之鼻也截足曰剕震為足九二上連六三則少震上一畫是截三之足也小懲大誡總之不欲使其揜迫君子耳然而初三之階陽甚巧其勢猶未可卒去則九五之困亦已甚矣赤紱指九二也按禮再命赤紱黜珩三命赤紱葱珩下卦坎為赤互體離為韋施赤于韋上赤紱象也楊敬仲云朱色含赤色發困于赤紱者言為九二而困也乃徐者來徐徐之徐即九四也有說者四悅也兌為悅五唯動于拯二如此四亦陽德既不果于應初徐徐而行亦悅五而上比之以拯二也三陽同心共濟在二既得脫于險難而五亦得釋其焦勞斯時也利用祭祀將天神地祇亦陰祐之寬心以俟百福之來集而已兌為巫故言祭祀變震主鬯象享祀人臣所以祀宗廟祭祀天子所以禮百神君臣異辭也困之時利于徐圖之不可求速效享祀祭祀亦皆此意因本剛被柔揜故求通皆利于祭享

○象傳曰劓則志未得也乃徐有說以中直也利

用祭祀受福也志未得者以下坎二陰猶在也四

中直之德也五居上卦之中是其中也與九二陽

剛相應是其直也君臣同德則受福可知故利用

祭祀爻於二五不言吉象傳於二云有

慶於五三受福即象大人吉之吉也

䷮ 上六 困于葛藟古本又

于艱 說文作劓 說文

薛本作枕 曰動悔有悔征吉 變乾為訟蘇子瞻云柔

葛藟剛而難乘者艱 五之謂艱 艱按上與三應三

四五體巽為木上以柔纏繞巽木之上葛藟象 艱

不安貌 巽為高五與上畫上居五上 艱象困至九

五而有說則困已通而陰柔之掩陽剛者皆已除矣

上六一爻獨居先極 小人善為媚悅以取高位

者而猶顧惜黨類不能自割是困于葛藟也 陽剛已

出于困君子嚮用邪黨寒心上六處非其地是并困

于艱 曉也蒙上困字故不復言困至此而上六亦有

悔心之萌矣曰者究口之言也其言若曰向我不可

掩剛故困今當動而改悔然徒言之而已終非其本

心未嘗實見之行也象所謂有言而不可信者也如

是而欲望其免于有悔其將能乎惟翻然行避而去

之變其所為掩剛者以避陽則吉曰動悔者言之虛

故有悔征者行之實故吉以是知陽剛之不終于困

而揜陽者之徒自取咎也故困者小人之所為困君

子无困也語曰聖人无危地其然哉鄭氏剛中云困

有不可動九二是也故征凶有不可不

動上六是也故征吉變乾乾行健征象

○象傳曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也于

葛藟居剛之上而揜乎剛所處未當也徒言動悔

終不免于有悔欲求致吉之道惟在于征行也行

者柔變剛之謂變剛則不揜剛矣卦以三柔揜三

剛為義然剛為柔揜者皆吉而柔揜剛者凶特甚

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則揜人祇自揜也云爾

井改邑不改井无喪

息浪反

无得往來井井汔至亦未

繙井羸

蜀才本作累

其瓶凶

井古文作井許慎云八家一井象構韓形

韓井垣也鑿汲餅也為卦巽下坎上坎水也巽之象則木也巽之義則入也巽木下入而取坎水至上汲井之象故為井古者黃帝創百物始作井又推井韓形以畫野田方九百畝為井入家曰井四井為邑改邑不改井者邑或有時而改井則无所事改也井水鍾地脈古人立邑必相水泉所在不得水泉難以立邑則當改邑以就之上卦坎一陽在中泉象也二陰在外為陷陷井之象也坎從坤來坤為邑坎為井變坤為坎改邑不改井之象无喪无得者不為汲者而竭不為不汲得而盈井之德也井所以无喪无得

者以其剛中也天一之水為坎坎流則失其貞能保其貞者惟井也冬溫而夏涼不變於寒暑不剝於風雨霜露惟其剛中而能保其貞也往來井井者合六畫取象上謂往下謂來剛往五而上體成坎則井水之至上者柔來初而自四至初肖坎則井水之在下者是上下皆井也汔至亦未繙井者申言上體之井也汔幾也近也汔至者水幾至上而未出井也謂水至坎中畫未至坎上畫則汲未出井口亦與未施繙于井者同耳繙關西人謂之綆汲水索也井道以已出為功故井卦至上六而始元吉也卦有巽為繩繙象羸其瓶凶者申言自四至初肖坎之井也羸毀敗也瓶汲器以瓦為之二三為在下之井水自二至四肖離外堅中虛為缶瓶象二三之水已實在汲井之瓶而下一畫偶猶瓶底傷損而水下漏則終不能貯水矣故凶即九二之甕敵漏是也又互體兌為毀折亦羸象此兩句反言之見人當盡汲之功以得往來井井之利也六爻皆變為火雷噬嗑巽上坎下為渙

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

序卦傳曰困乎上者必反下故受之以井

孔子

陳蔡之間語弟子曰居不幽則思不遠身不約則智不廣三折肱而成良醫人君不困不成王列士不困不成行湯困于夏臺文王困于羑里秦穆困于殽齊桓困于長勺句踐困于會稽晉文困于驪氏夫困之爲道從寒之及煖煖之及寒也唯賢者獨知而難言也易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖人所與人難信也陳蔡之間吾與二三子庸知其非激憤勵志之始乎按此所解有言不信與愚異而旨則可味愚爲之廣其說曰夫事有高世人而非其至者求其至必反于庸而後可而庸又爲人之所棄此擇術之所難也事之至高者不在賢人而在愚人不在愚人之口而在愚人之身愚人不能言而能身此事之精者也故辨困于上而反于下必庸言之信行困于上而反于下必庸行之謹井德之地也

○彖傳曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑

不改井乃以剛中也汜至亦未繙井未有功也羸

其瓶是以凶也

吳人也於五材爲木非木巽水下則水不上出故曰巽乎水而上水

非木巽火中則火不能自傳故曰以木巽火易井鼎水火之大用也或疑古无桶象所云瓶甕皆瓦器故朱子不取巽木象按鄭康成云巽木桔槔也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也楊用修謂北方井制如此三聖皆北人取象繫辭必據其物以桔槔引瓶正莊子所謂鑿木爲機後重前輕挈水若抽者井養而不窮歎美井德愈汲愈生故其給養于人无有窮已也此句包无喪无得往來井井之義改邑不改井乃以剛中者坤之邑變爲坎之井則剛畫居坤卦之中指九五言也剛中者泉在中也井以不變爲德故繫辭曰井德之地也雖使汲水幾至井上然未出乎井亦與未繙井

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

同井以濟用為功水出乃為用未用則何功也瓶所以
以上水而致用也羸敗其瓶則汲之用廢矣是以凶

○象傳曰木上有水井君子以勞民勸相木承水而土之

乃器汲水而出井之象井有養道君子觀之勞來
其民各盡乃力坎為勞卦如使民擊井而飲之類
勸勉其民使相佐助巽為申
命如使民同井相養之類

○繫辭下傳曰井德之地也天下有無根之水其

也惟井水鍾地脉乃水有本者李氏謂井泉之水
喻血脉川流之水喻涕洟性之淵泉而時出誠象
之矣此井所以又曰井居其所而遷老子云既以
為德之地也又曰井以辯義義者心之制事之
既以與人已愈多其此之謂又曰井以辯義宜也資之既深則

左右逢源一往一來
自井井然有辯矣

初六井泥不食舊井无禽變乾為需井與鼎皆

以陽剛為泉陰柔為土初六陰柔在水之下為泥故
不可食凡言食者皆充口也二三四互兌在初之外
不食象也又巽為臭亦不可食之象也王輔嗣云最
在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥
而不可食則是久井不見漂治者也久井不見漂治
禽所不嚮而况人乎按淮南子八方風至浚井取新
泉四時皆服之管子鑽燧改火杼井易水古人蓋以
未浚未易水之井皆稱舊矣凡井在卑地者禽鳥或
食其水杜詩鷓鴣窺淺井是也泥而不可食不但為
人所棄雖禽鳥亦不下顧理蓋有之自初至四皆小
過有禽象以无應故无禽或云凡易言禽者皆坎也
故師六五變坎應坎曰田有禽比九五體坎曰失前
禽恒大象肖坎此卦上體坎但二卦下體皆巽巽深
入禽高飛之物安肯深入乎故皆曰无禽亦通一說

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

北方謂轆轤之軸為翕所以運縞汲水者井既廢并轆轤俱廢矣未可深信變乾為需所以致養

○象傳曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

吳幼清云

下謂在六畫之下井之上出者為可食之水其在下者為不可食之泥也舍不用也時所不用非但人不食禽鳥亦不來也

九二井谷射

荀爽本

射甕

說文作甕云汲甕也鄭玄本作瓦云停水

器也 敝漏 變艮為蹇互體兌變坎 蹇谷出水從上而注于下井之為道以下給上者也而无應于上反下與初似谷中之水下注者然井而似谷故曰井谷莊周所稱缺甕之崖是也上陽爻下陰爻兩開谷之象也又變艮山下有井必因谷所生亦谷之象也射者衝射也猶言注也互變坎為弓射之象也初巽為魚射之象也坤雅云射小魚即今之鱒也此魚行吹沫如星以相射也謂之鱒以相附也謂之鱒井

魚不識巨海射其井魚之類乎水既下注惟衝射以活小魚而已故曰射鱒自二至五皆離為甕二剛實象水實甕中互兌為毀折敝之象也下陰爻有垢水下漏之象也又巽體覆孟亦有甕敝漏之象象所謂羸其瓶者此也巽下也伏也變艮為止下伏而止井不汲也故但射鱒

○象傳曰井谷射鱒无與也

二五不相應故稱无與程傳曰井以上出

為功二以在下而上應接是以下比而射鱒若上有與之者則當汲引而上成井之功矣一說无與非无應之謂二之上无陰不能相與以成井亦通徐子與云在井而射鱒在甕而敝漏皆无與之故也嘗謂人才生世自非果於暴棄甘於下流之歸者皆可與為善苟陽剛之稟資質之美者皆可汲引者故上達之難下達之易也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

福變坎為重坎五體先變震約象離變艮九三處下
 福卦之上異初六井泥之時得位而有應于上非九
 二射鮒之象但井以上出為用猶在下體故雖潔治
 未為人所食也潔不停汚之謂也與為潔齊潔之象
 也卦中惟三與五以剛居剛為可食之清泉五居上
 體在兌口上三居下體在兌口下故五見食而三不
 見食也為我心惻代正應之上六言所謂知已興嗟
 輿論稱屈者坎為加憂心惻象也可用汲者雖以汲
 水言其實即汲引之汲上六應三而比五乃井收勿
 幕之相故欲以長綆汲三使三見知于五也三四五
 體離為明賢者為明王所知則得大行其道君民上
 下无不並受其福猶井之為人所食而有益于人
 必曰王明者賢者在下聞然而不自露非遇明王孰
 能加以特達之知而天下咸被其澤哉蓋聖人之屬
 望深矣變坎上下皆坎有
 往來井井養而不窮之象

○象傳曰井渫不食行惻也求王明受福也

爻三
心惻

象傳言行惻以明上六之惻非為私應也譬奇寶
 橫道而不收則行道之人皆歎息之矣况在直而
 為應者能不惻然此好賢之公心也求王明之求
 即爻所云可用汲者乃上六汲引之以求王之汲
 非六三自求也然亦以並受其福故求王明不然
 何皇皇若是哉楊廷秀云可食者泉也不食者人
 也井何惻焉人之行者惻之非為井惻也為有才
 德之君子不見用於上者惻也井一用一邑受其
 福君子一用天下受其福有美井无善汲則如无
 井有賢者无明王則如无賢仲尼曰明王不與天
 下孰能宗予故微明揚之堯帝則大舜雷澤
 之漁父微明哲之高宗則傳說巖野之胥靡

六四井甃无咎
變兌為大過互體兌變乾約象
 離變乾蘇子瞻云陽為動為實

陰為靜為虛泉者所以為井也動也實也井者泉之
 所寄也靜也虛也故三陽為泉三陰為井初六最下
 故曰泥上六最上故曰收六四居其間而不失正故
 曰甃甃以輓壘井馬季長云為瓦裏下達上也自三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

至五體離四為坤土之中畫以離火燒坤土瓦甃之象居得其位如井之四旁甃砌完整故曰井甃甃則井旁之土不崩頽而井中之水不污壞矣故无咎變兌為食井既潔則水於是可食也

○象傳曰井甃无咎修井也

无咎非謂甃也謂夫甃之者也故釋之以

修井修甃砌也丘行可云三在內卦潔井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其污蓋不潔則汚者不潔不甃則潔者易汚此君子内外交相養之道也

九五井冽寒泉食

變坤為升約象離變震冽甘潔也五變坤為甘以陽居陽

為潔坎正北方為寒乃水之正性甘潔而又寒冷五之中正具此數美也諸坎皆言水此獨云泉者蓋直指本體言五為坎主故曰原泉居兌口之上食象當三之井潔初泥已浚二漏已修可以食矣然尚居甃下汲之不及不若五得坎正體而浮溢于甃上日為人汲也五于井道為至善顧不信者以表上出井

口此象辭所謂汔至亦未繙井者蓋井必至上而後成功也或云不言吉利者最有深意聖學盡人盡物只是盡性功利不足言也意思重在寒泉寒泉其本真食其餘事耳此意自好變坤萬物之所致養也泉而食乃克致養

○象傳曰寒泉之食中正也

必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然

後濁而溫故言寒泉以表潔也蘇子瞻云其正與九三一也所以食者中也楊敬仲云寒泉冽然无表无得寂然不動也食者及物也中正之道自不動自有及物之功非索之外者人心之所自有也

上六井收

荀爽本作甃勿于寶本

幕有孚元吉

變巽為重

巽上為井口水至井口在瓶之水也故曰井收收汲器之出以鹿盧收緇也坎為車應巽繩為緇收象畫偶在井上有鹿盧雙柱對立之象變為剛而動有收綆之象幕蓋覆也說文幕在上曰幕覆食案亦曰幕

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

勿者禁止之也勿幕者欲人人可汲溥其功用偶畫
 開而不塞井口不蔽覆之象有孚謂其出有源而不
 窮也上六比五而應三兩爻體坎中實皆有孚象象
 所謂无喪无得往來井井者也惟其不擅其有无私
 其利故五之冽三之渫皆得及物而井道成矣此乃
 所稱井養而不窮也井以上出為功故上之德為首
 而吉他卦之終為極為變唯井與鼎終乃為成功焦
 弱侯云觀王明並受其福之語此非獨為井論者上
 六居九五之上大臣師保之地也臣道之行與不行
 君澤之布與不布皆繫其人世有君欲用賢賢欲上
 進而不能遂者大臣壅而蔽之也聖人勿幕之戒其
 為慮遠矣變巽為行權德乎天下而可與權故能養
 天下而不窮此井與相繼所以居十三卦之終也合
 六爻觀之于瞻以三陽為泉三陰為井蓋陽實陰虛
 初曰泥四曰甃上曰收非井象乎二曰射三曰渫五
 曰冽非泉象乎以卦序而言則初之泥方掘之井也
 四之甃已修之井也上之收則出汲之井矣二之射
 始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之

泉矣又以二爻為一則初二皆在井下不見于用
 故初為泥而二為谷三四皆在井中將見于用故三
 為渫而四為甃五上皆在井上而已見于用矣故五
 言食而上言收也以人事擬之初二如巢許三四如
 舜伊周之徒也

○象傳曰元吉在上大成也

大指五三之陽剛而
 言上六能汲之至上

故其陽剛濟物之功得以成也蘇君禹云坎者水
 也江淮溪澗水之流也源泉混混水之原也極其
 流則注大壑而不知其津涯窮晝夜而莫知其止
 息邇其源則澹之不濁注之不盈此川上之歎有
 本之稱聖人所為咨嗟而徘徊也試觀人之一心
 淵然其未波澄然而不滓瑩然其畢照生生乎
 其惡可已茲其人性之真體千古之淵源乎自夫
 逐流之士望洋而失狂瀾之倒齧石而奔欲竇一
 開泥沙乘之而溷世味一動奮染積之而污便辟
 之相引則敝焉而漏垂成之不力則至焉而贏於

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

是清者汨明者晦而為天地間之棄人矣古之君子其閑邪以存誠也如井之發而恐其涸也其日新而又新也如丸之掘必及泉而後已也其淵焉而食也吾之性不加盈也其漂焉而不食也吾之性不加損也此禹稷之事功顛子之陋巷支流異而淵源一也至於井收勿幕則與天俱生與地俱成民无疵癘物无夭札而太和之象在宇宙間矣今之論養道大成者莫不曰唐虞成周之世吾觀詩書所記周禮所述克明慎徽關聯躡趾本如此其豫也六府三事相為維持入政入則相為經緯法如此其密也艱食鮮食時履規戒鹵風无逸日進論思慮如此其周也率俾之化過於荒服蠻夷咸若之休暨于草木鳥獸澤如此其溥也而孰知執中建極以澄其源无荒亦保以遏其流其所謂有孚元吉者固真性之淵泉使然哉噫上世之君與民為生中世之君聽民之自為生末世之君民无以自為生豈法制異耶則本心之生生異也至於已不生使民无以為生而貪泉毒泉之禍

遲於天下矣吾安得井發井漂者而見之

第十對

革 三三 諧

○禘卦傳曰革去故也鼎取新也

革火金相克故為去故鼎木火

相生故為取新已日乃革則去故之事顛趾出否則取新之事也下經離始合巽兌為家人為睽易置之為革為鼎火遇澤而革其性異耶火與木而鼎其性同耶惟性同故家人與鼎皆以著其合惟性異故睽與革皆以表其違

離下 兌上

革 巳日乃孚元亨利貞悔亡

革說文云獸皮治去其毛革更之又云古文作

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

革從三十三年為一世而道更也故革為改舊之義為卦兌上離下兌為金離為火火鼓鑄而金從革以火革金也舊說皆謂水滅火火濶水則至于相无恐非革之作用且以兌為水則是冒坎之名也已日即六二所謂已日也乃孚即九三九四九五所謂有孚也悔亡即九四所謂悔亡也所以云已日者以易卦納甲推之離納巳說見蠱象下離又為日六二離之主爻也天有十日甲至戊為前五日已至癸為後五日變革天下之事不當輕遽乃能孚信于人故以十日為率革於未及中半之前不若革於已過中半之後則無輕遽之失一說十干歷已而庚庚革也自庚至巳十日浹矣巳日浹日也革不即孚浹日乃孚乃難辭也一說金曰從革於干為庚兌之行也遇離而革先庚一日為巳居金之間當其時矣一說戊巳屬土而巳則陰土也文王圖離兌中間乃坤土凡離火燒兌金斷裂者離土可接續故月令于金火之間置一中央土象以離兌皆陰故但舉陰七也理皆可通然似于六二未切所以云孚者以積象言自二

至上肖坎二四五中實坎有孚象也夫王者與天下更始以不妄動之心行不得已之事非合德于乾不可惟不求便于一已而期公于天下則其道正固夫然後之追悔可亡所以云元亨利貞者中爻三四五體乾故備乾四德也六爻惟九五最善而彖獨指九四言者下三爻方欲革故而為新故有謹重不輕革之意上三爻則故者已革而為新矣九四當上下卦之交正改命之時故悔亡獨於九四見之即彖傳所云革而當其悔乃亡者也乾九四曰乾道乃革義同讀彖辭便識全卦之義聖言之精若此蔡子木云元亨利貞乾道也隨者隨物革者改物物不可以狗心隨故元亨利貞而得无咎物不可以妄心改故元亨利貞而得悔亡六爻皆變為山水蒙離上兌下為睽

○序卦傳曰井道不可不革故受之以革

張幼于云井道

常道也革者非革常道也革其壞常者也後漢書禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至鑽燧改火

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

改水即井道之革也

○彖傳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

而應乎人革之時大矣哉

夫坎水離火男女之道也其質根陰根陽其用相勝相逮此造物之權似減息而成其生息者也

故水以木生火以金生水有相息之道焉至澤與火則不然澤女也火亦女也二女同居无生息

之理李思云兌非北方之正水少陰之氣不能以敵南方之正火兌之陰畫下有二陽畫限之而

離火從下躡之此火能革澤水也故有溫泉而无寒火蘇子瞻云二女同居則睽所以不睽者兌欲

下而遇離離欲上而遇兌難欲相連而不能也既

不相得又不相連則不能无相攻攻而不已必有一勝勝者斯革之矣火能革金離革兌者也故曰

革或云離中女兌少女長少紊序必反而之正革象也亦通已日乃孚已者十日中半之後待此時

而後革則謹審而不輕遽故革而人信之內離為文明則見理必益外兌為說說則无拂於人情而

又備乾之四德大亨則无所不通利貞則无所不正要皆因其宜革者革之以時斯故得其至當而

其悔亡也悔吝之所生生于變動者也革而當矣又何悔下經卦元亨利貞四德具惟革重革也明

革以天耳推是革之道也自天地聖王莫不皆然春夏為陽盡于離秋冬為陰起于兌此天地革而

四時成之象也六畫則五為天爻三畫則二為人爻二五相應順天應人之象也湯武以之王者之

典受命于天故易世謂之革命李氏云不可犯者聖人之常不可回者天人之變極吾之常遇彼之

變適然契乎此心者理之融也聖人以天心中所嚮為從達以人心所屬為去就而以吾心之至理為

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

的準不忍斯民擗于不可救藥而寧自冒其不可測知之勢德少慙乎吾身將大安乎天下樂未善乎一時將大聲乎後世君臣之分森乎千四百年之餘天人之際清乎六十七王之義繁乎千四百年理孰知自素契于順應之先哉如其喜事僥觀妄意更張一之不成亂危已繼而聖人本心始不表裸於千古作易者懼之故以革之大者著之象聖人之杜其漸如此禮云湯放桀武王伐紂時也革而當其可之謂時時之未至聖人不欲先時之已至聖人不敢後故贊之曰革之時大矣哉時字與已日意正相關按順天應人革兌二卦皆言之蓋順而應者說道也革重事也而必以說道行之其義大矣

○象傳曰澤中有火革君子以治歷明時

吳幼清云澤為

容水之處澤中有火以消乾其水蓋海之尾間名為焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾而无復有

是為澤中之火水煥火者也而反為澤中之火所熄改變其常也故名為革愚謂幼清之解澤中有火是已然以火熄水為革則有減息而无生息似于下文治歷之義不協按屈原天問云東流不溢孰知其故柳子厚對之云東窮歸墟又環西盈脉穴土區而濁濁清墳墟燥疏滲渴而升充融有餘泄漏復行器運汲液又何溢為此則在改革中有生息之理也君子法之修治紀日月星辰所歷之書以明作說成易之時正象傳所云天地革而四時成者蓋必推日月考中星而後可以定四時也王汝極云因革象得治曆法層須年年改革不改革則天度漸差此歲差法也定曆元特其統體耳夫日行不由赤道晝長在赤道北晝短在赤道南別名黃道赤道如兩交差自冬至為始冬至後漸近北夏至後漸轉而南至次年冬至復元度此一歲周天之說也正東為卯正西為酉正南為午正北為子一日十二時而日歷十二位乃定方也天以各經宿分十二次乃動體也日躔既有歲差

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則昏旦亦必有差唐虞初昏乃今戌亥之時其後仲冬日差在卯則斗柄夜半指子差在午則平旦指子差在酉則中日方指子世謂斗柄指兩辰謂之閏者非也唐虞之時仲冬日在虛漢大初冬至日在牽牛唐宋在斗元

明已入於箕矣自漢武較帝堯時已差一二十度自皇明較帝堯時今差五十餘度三代已先未有歲差之法晉虞喜始覺天日異行歲有差法以為五十年差一度宋何承天以為太速倍之百年差一度隋劉焯又折衷之以七十五年差一度皆臆說也逮唐一行以八十三年差一度而始有定論至元郭守敬以為百年差一度半上考往古每百加一秒下驗將來每百年減一秒前法差數歲歲如一木有不加後減之妙但其加減之數古今氣運遲速不同若歲積之久又當有更革也且唐虞時日躔冬至在子夏至在午春分在卯秋分在酉今未四千年而冬至在寅夏至在申春秋二分在巳亥計其歲差退四十五度則豈帝堯萬餘年冬至日反

躔午夏至日反躔子春分在酉秋分在卯矣若非如帝堯考中星以定四時歲功何由而成乎杜元凱云治曆者當順天以求合非為合以驗天賈侍中云聖人必曆象日月星辰明數不可貫數千歲必改更先矩求度數取合日月星辰所在而已揚敬仲云天道不可窮盡可窮盡者非天道故曆當數以求合其中而天道終非法數之所能盡田氏云自乾至革其卦凡四十有九大衍之用也分而象兩天地革矣揲之以四四時成矣是以至單則治曆又按古者考天象驗人時皆以火為證三月火出于辰五月火中于午七月火流于申十月火伏于亥是也南方火之本位秋冬春夏皆取相生惟自夏徂秋自離轉兌火金之氣不免相尅賴坤土以聯屬于其間而五行始相生不斷故特取兌離相合之卦表天地革而四時成之義此亦前人所未發

初九鞏用黃牛之革

變艮為咸鞏以韋束物也離為牝牛離爻本坤黃牛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之象也指六二言黃中色牛順物初剛在外故為革
 本皮也去其毛為革則其稱革也亦有變革之義特
 別異之為黃牛之革耳初九陽剛本有可革之才然
 以時則初也動於事初則无審慎之意以位則下也
 上无應援則无體勢之重故當以六二中順之德自
 固不妄動也此象也殆文王三分有二以服事殷之
 時乎離明于幾者變艮為止當
 革之初見幾而止故其象如此

○象傳曰鞏用黃牛不可以有為也

時在初位在下上无應援

不可以有為但當以中順自以益慎始重革也

六二巳日乃革之征吉无咎

變乾為夫互體巽也此時乃變革之難納巳在卦中為中半之義二

以柔順中正為文明之主上應剛陽之君可以有為之時也又不敢輕遠直至十干之半而舉革變之事以此征行上進從五吉又何咎王輔嗣云二五雖有

澤火之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也玩辭當為伊尹就湯呂望歸周之爻變乾為夫是能往而決陰者

○象傳曰巳日革之行有嘉也

行有嘉即征吉之謂二五正應而革

行猶陰陽正配而偶成凡卦中言嘉者皆二與五應如隨之孚于嘉遯之嘉遯是也

九三征凶貞厲革言三就有孚

變震為隨互體巽變艮約象乾

變巽六爻至四始言改命內三爻皆不欲輕革之二中正猶必待巳日乃可革之初則固守而不可動九三雖當位而不中未可以革也時未至也離性炎上變震為躁動故戒以征行則凶然當革之時豈可拘守故常而不進若膠於貞而蹉蹉然為小人之諒則亦不免于厲惟審察當革之言至再至三而皆合以此上往則巳可自信而亦可為眾所信矣革言謂以改革之論相籌度也士喪禮云馬纓三就注刺繡一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

匪還復刺為一就今云三就猶言三匪也三上正應
先上為口言象三歷四與五而革道始成至上則闕
三爻矣有三就象有孚者積坎中實象四五二爻放
此此爻也武王以之八百諸侯不期而會皆曰紂可
伐雖欲已得乎變震為威武卦變隨天下隨之者
也當革之時明而威武天下我隨故其象如此

○象傳曰革言三就又何之矣

稽之衆論至于三就曾无異辭事至

當也又何之矣猶言更何往也義當進革无所逃避特稍需時耳欲不革不可得矣蓋決之之辭

九四悔亡有孚改命吉

變坎為既濟互體巽變坎約象乾變離黃廣寓

云四近五位乃湯武之為諸侯時也水火之際當革之時但以剛居柔不任其剛雖有為天下之志而不能无顧慮之心如湯曰慚德武曰无良是也然事勢窮極詩云上帝臨汝无貳爾心此其時也故雖有悔而可亡何者剛而居柔遵養時晦天下已信其志在救民矣已日乃孚而不革則百姓有過在于一人何

以祗承上帝祗席生民故曰有孚改命吉命曆數之命即象傳所謂湯武革命順乎天而應乎人也愚按九四革之盛也故以象所稱悔亡歸之其夏令改而為秋令之時乎所以不言革而言改命也約象乾為命四變有改命象一說二三四互巽巽為命令四變則為變易其命令亦通變卦為既濟亦大事克濟之象

○象傳曰改命之吉信志也

信志解有孚即象傳革而信之之信孟子

言湯非富天下天下信之即此信志之義

九五大人虎變未占有孚

變震為豐約象乾變兌革之為義變故而

新也下三爻故事未變之時也上三爻則變而為新事矣故或言改或言變而皆不言革大人指九五九五剛中居尊蓋自諸侯而升為天子矣天命既新則典章法度國勢人心无一變而更新之如謹權量

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

審法度修廢舉逸興滅繼絕之類皆是虎者離象自
 五至初大象肖離五下應二二為離主爻贊襄革事
 九五以剛健中正應之于上拱手而受成焉是內之
 文明形見于外者也故曰虎變初九黃牛之革以去
 毛之皮而言此曰變者蓋離夏轉而兌秋則向之希
 革者且變為毛珣也或云虎為西方之獸兌乃西方
 之卦堯舜之揖遜天下惟德之見故曰龍湯武之征
 伐則有威存焉故曰虎亦通未占有孚謂不必問之
 鬼神早已知其為人所信嚮矣爻于三四皆言有孚
 是也聞之先正云禮有定而易无定聖人不寓教於
 一定之禮而寓教於无定之易何以立人極哉易之
 為教寓有定於无定者也吉凶之數對峙而立循環
 而來至无定也如以吉凶立教而已則若探鈞鑽瓦
 必有修而凶悖而吉者而易不然也寄吉凶於上下
 六畫之中六畫定則彖倫昭而時位定符與不符其
 分已爻符者无論已不符者或處卑地而得尊爻弗
 敢居也或履違事而得善爻弗能居也或秉弱資而
 得強爻弗可居也故穆姜知巳之无隨而子服伯子

策南蒯之將敗彼二人者得凶固凶得吉亦凶不能
 反而吉然則易之為教實制於禮而未始无預定者
 也未占有孚聖人為世之借湯武為口實者防易之
 通例也變震帝出乎震非開邦之大人其孰能擬之
 ○象傳曰大人虎變其文炳也炳者如火日之光
 明也象以文炳解

虎變可知
 虎取離象

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

變乾為
 同人上

六與九三為應君子豹變指九三言陽爻稱君子豹
 似虎而圍文三以體離亦有文明象然三乃離之外
 畫與主爻之二不同故但稱豹也虎有文而能神豹
 有文而不能神此虎豹之別豹變非徒開國承家列
 爵分土之謂上有革命創制之主則下有潤色洪業
 之臣虎變文章之大者也豹變文章之小者也君之
 神理寄於經綸臣之道術飾乎法令况當三之時而
 革言三就已有孚矣此小人所以革面也小人革面

行同易丁古

之三

五十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

指本爻言陰爻稱小人居外卦之上故為面上與三
 正應先說見于上有回面向之象斯時復何求哉
 功成則事損事損則無為若復有所往則躁擾而凶
 惟居貞不動則吉也變則失應胡仲虎云革非得已
 之事初未可革當中順以自守上既已革當靜正以
 自居蘇君禹六爻總論云天下之變勢為之也夫使
 天下常治而无偏而不舉之處聖人亦循循焉與斯
 世相安於无事而何樂乎其為變也哉惟夫法又則
 弛俗又則偷如不鼓之軍不調之瑟因循積日將釀
 成極弊而莫之救是以因其變而用其權不得不與
 天下相更始者勢也然變革之事重矣事出於急遽
 則後先易舛權制於獨任則謗譏易與慮不顧後則
 為鳥喙之食計不便民則為治絲之棼聖人蓋懼之
 也是故明以審之說以順之亨貞以成之時尚持又
 則鞶用黃牛而不嫌其固時尚變通則有孚改命而
 不憚其勞言必三就而不厭其詳乎必已日而不求
 其速至於圖回周密之後然後制作一新而文炳文
 蔚之治舒徐以觀其成焉聖人之慮始何其難而其

令終何其久也蓋觀商周之際然後歎曰聖人之慮
 深矣夫以遷國圖安而羣言搖動羣小比周而頑民
 未變以後世之君當嚴刑以威之而盤庚洛誥及多
 方多士諸書示之以祖父要之以明神懼之以要囚
 引之以迪簡至再至三汲汲乎其以言桑之聖人於
 變更之際其不忍拂民心固若此也至於攸居既奠
 保釐既成聖人有改制之實而天下不知其變茲豈
 有發徵期會哉後世商君之革令行於棄灰安石之
 革利竭於手實其始也無已日之孚而其寔也為莫
 大之悔矣嗟夫謀人國者寧安靜而无功无寧輕變
 以速禍哉

○象傳曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從

君也 虎大而文疎曰炳豹小而文密曰蔚則君主

要臣主詳之較也蔚如草木之茂盛以指九
 三言二三四互體巽巽為草木故
 稱蔚曰順以從君則心革可知已

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

鼎 巽上 離上

鼎元吉亨

鼎說文云三足兩耳和五味之寶器易卦
巽木於下為鼎象析木以炊也蓋木字篆
作鼎今鼎下作鼎乃鼎之破體故曰象析木也周禮
烹人掌鼎鑊給水火之齊饗煮牲體魚腊之器既熟
乃香于鼎烹調之為卦巽木居下離火居上牙體乾
兌乾兌皆金木火在外金在其內鼎鑊烹飪之象也
鼎之為物端而重凝而固大而能容古人取之以象
大寶之位故其卦直曰元吉亨象傳備矣爻辭惟上
九言大吉无不利與象相應蓋鼎至上九則鼎功之
成也元吉即大吉也亨即无不利也程子疑象傳止
稱元亨而以吉字為羨似太泥六爻
皆變為水雷屯巽上離下為家人

○序卦傳曰革物者莫若鼎故受之以鼎

程子云鼎之為

用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也

鼎所以次革也

○彖傳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巽而耳目聰明柔進而上

行得中而應乎剛是以元亨

諸卦多以義名如頤井鼎皆以象名故即

鼎以示例聖人畫卦不專取象惟義與象合則因象以名卦也卦之下一畫偶鼎足之象二三三四三一畫奇鼎腹中實以牲體之象五畫偶鼎耳之象上也七字為句巽火巽字最精巽入也烹飪之法本欲火氣入物然火太緩不入太緊愈不入故言巽與即文武火之謂也火之用惟燔與烹燔不假器故取烹象為鼎飪熟食也以巽木入于離火之內煮物而熟之此言鼎之用也烹飪所供不過祭祀賓客二事祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

舉其重大則輕小可知享帝直言亨養聖賢則言
 大亨者享帝貴誠用擯而巳養聖賢則饗殯牢醴
 當極其盛故亨上加大也李宏甫云夫頤口也何
 足齒及而在聖人則養賢以及萬民鼎烹也本无
 大事而在聖人則養聖賢以享上帝苟不能大亨
 以養聖賢則雖欲以享上帝必不享矣然則
 聖賢之在天地間豈細哉與而耳目聰明者下卦
 巽上離為目六五為鼎之耳中虛聰明之象孔仲
 達云聖人既能謙大養聖賢聖賢獲養則憂其
 事而助于巳明目達聰不勞巳之聰明則不為而
 成矣五為君位以柔進而上行重柔字得上卦之
 中而下應九二之剛重中字柔則謙卑和順德之
 基也中而應剛則虛心下賢德之輔也有如是之
 德此所以天祐人歸保世滋大也彖辭所贊其大
 善而亨者以此大吉无不利爻屬上九而彖傳以
 六五為元亨者五為卦主舉鼎者雖上九之鉉而
 非有六五之黃耳則鉉
 无所施故以元亨贊焉

○象傳曰木上有火鼎君子以正位凝命

以木入火則火

然木而木上有火燄以成烹飪之用其象為鼎君
 子觀鼎之象以正位凝命正者端莊鎮重之謂鼎
 譬之位命譬之實鼎之器正然後可凝其所受之
 實君之位正然後可凝其所受之命命亦取卦中
 互乾象革以改命鼎以凝命蓋凝其巳改之命也
 以鼎繼革所以示變革之後當端重以守之其旨
 微矣抑鼎為重器聖人之所寶古者傳國以鼎猶
 後世之璽也庖羲氏與神鼎一統天地萬物而一
 之也黃帝作寶鼎三象三才也禹鑄九鼎象九州
 也武王克商遷九鼎于洛邑義士猶或非之王孫
 滿對楚子以為在德不在
 鼎則亦正位凝命之說也

初六鼎顛趾利出否

悲已反

得妾以其子无咎

乾變

為大有六爻皆鼎也當其處者有其象故以初為趾
 顛倒也否惡也鼎以足峙趾何可顛以舊有否穢之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

積故利用倒趾向上以傾出之所以致潔也故孔子曰鼎取新也禮祭先夕溉鼎滌濯沈存中云古鼎中三足皆空所以容物者所謂鬲也煎和之法常欲清在下體在上則易熟而不偏爛及升鼎則濁滓皆歸足中鼎卦初爻鼎顛趾利出否謂濁否在下須先瀉而虛之九二陽爻始為鼎有實今京師大庖鈞懸而煮不使着釜底亦古人遺意也沈之說得象意可補注疏之缺初當卦始鼎未有實倒而滌之足顧居上口反居下故曰顛趾此合全象而觀舊說以初上應四為趾顛之象不可通也得妾以其子者正以倒象言之即前卦兌上離下也兌為妾故曰得妾三陽在下若妾所孕育之子然其在鼎即鼎實也陽為男陰為女以在下皆陽畫故稱子妾本不空居上取其生子為後故待之以毋道所謂春秋之義毋以子貴鼎趾本不空向上以欲瀉惡納新故不得不顛趾象傳以未悖釋之正此意也鼎卦合六爻取象拘拘就正應推測未已變乾為大有以象子貴大有之象

○象傳曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎趾也而

顛空若已悖倒以瀉否豈謂悖哉貴對否言否穢為賤新潔為貴出否將以受實故曰以從貴也貴指三陽畫趾譬妾從貴即譬以其子象取倒體又象中設象奇甚

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

變艮為旅互體乾變

巽易以陽為實九二陽實居中故其象為鼎有實我九二自我也仇指初嘉耦曰妃怨耦曰仇二與初雖近比而非正應故曰仇疾陰柔之疾乃初爻之所謂否也即就也初向病舊穢之未除業已倒趾而傾出之矣徐乃實物于其中和五味蓋百珍且以饗帝且以養聖賢何初之疾能即我哉蓋承初爻出否之後舉成事而言也吉孰加焉鼎與井相似井以陽剛為泉鼎以陽剛為實井初為泥二為泉而二視初則為鮒鼎初為否二為實而二視初則為疾皆陰惡之象也變艮為山風雖蕩其如山何故為仇疾不能即之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象

○象傳曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无无也

夫鼎烹而熟之至于可食而後已苟有不善者在焉則善與不善皆烹而並熟而善者棄矣及其未實則夫不善已汗之矣故曰鼎有實慎所之也蓋慎之於初也初既顛趾出否而後可置實于鼎中此慎所往之道也夫如是則我仇之初雖有疾其何能我即所以終无過尤者此耳

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

變坎為未濟互體乾變離約象兌變坎鼎耳六五也五為鼎主言于三何三與上敵應內卦木九三木之盛也外卦火上九火之盛也兩皆過中木火迅烈鼎中騰沸并其耳已革變為炎熱而不可舉故為鼎耳

革之象凡物皆行以足獨鼎之舉措在耳故行以耳耳既革故其行塞雖有雉膏之珍不見食矣此人臣之有才德而過于激烈以自塞者也三以剛居剛承乘皆剛故有此象震為大塗三四五成兌震之中畫塞矣故曰其行塞互體變離為雉下體變坎為膏約象兌為口三居口下故不見食又三既變則不成兌亦不食象也雖然三之所以病者獨以其不變故耳變則為坎方雨象也陰陽和故成雨虧悔者言變盈為虧改悔其舊也陽畫實為盈陰畫虛為虧既改悔則有水火均調之意然後炎勢息鼎沸平既不患失應又不至病五故終吉

○象傳曰鼎耳革失其義也

得烹飪之宜今木火過烈不知所以裁之故耳革也上九象言剛柔節節字即義字之意

九四鼎折足覆公餗其形渥

形渥古本作刑剗新唐史元載以罪

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

誅傳贊引此即周禮秋官司烜氏
 劇誅之刑也鄭玄本渥亦作劇
 變震足初也餼糝也入珍之膳鼎之實也三為公位
 公餼公所食之餼也渥沾濡之貌公餼既覆體為渥
 沾也鼎之量極于四其上則耳矣受實必有餘量以
 為溢地也加之不已至與鼎平則足不勝任勢必至
 于折也初未有鼎實故顛趾而出否四已有鼎實故
 折足而覆餼又顛與折異顛則舍舊而圖新折則鼎
 毀而用廢受其至辱災必居身凶可知已
 離為艮火焚山敗其實亦鼎折覆餼之象

○象傳曰覆公餼信如何也

不量其力必致凶災未驗而言之人必不

信今果如何也

○繫辭下傳曰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餼其形渥

凶言不勝其任也

䷱ 六五鼎黃耳金鉉利貞

變乾為姤約象兌變乾鼎之舉措在耳為鼎之

主也五為上卦之主以偶畫居鼎之上耳之象也黃坤土中色離得坤中畫故其色黃金鉉以上九而言鉉者鼎之扃所以橫貫鼎耳而舉之者也上九一陽橫亘乎六五之上有鉉象本乾畫故稱金言以金為鉉也鉉耳二物不相離鼎中有實非耳則鼎無懸舉非鉉則耳不自舉然於五言之者則以五實用之故也五虛中能受又得陽剛師保之臣以佐之故其象如此變則无柔進上行得中應剛之美

○象傳曰鼎黃耳中以爲實也

中以爲實者九二居中而鼎有實也

二五正應二有實而五舉之象傳云得中而應乎剛正指此

䷱ 上九鼎玉鉉大吉无不利

變震為恒陽剛在上及物之功全繫此爻

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

蓋鼎實以享帝養賢象之所謂元吉亨雖統全卦而言而上九則卦之成也故爻辭之美與象同夫鼎豈有二鉉哉而金玉異何玉不可以為鉉必金鉉而飾以玉也抑金者剛物玉者堅剛而有潤在五則以已之柔視上之剛曰金鉉在上則取畫剛位柔又變柔為震震亦為玉故曰玉鉉一說離為火而上居之陽剛无應无所回撓如玉不變於火故為玉也亦通體剛履柔能舉其任應不在一則靡所不舉故大吉无不利上居師保之位以其柔而節君之剛以其剛而節君之柔所謂咸有一德克享天心者也然能用鉉者五故鉉于五言之

贊鉉固所以贊五耳

○象傳曰玉鉉在上剛柔節也

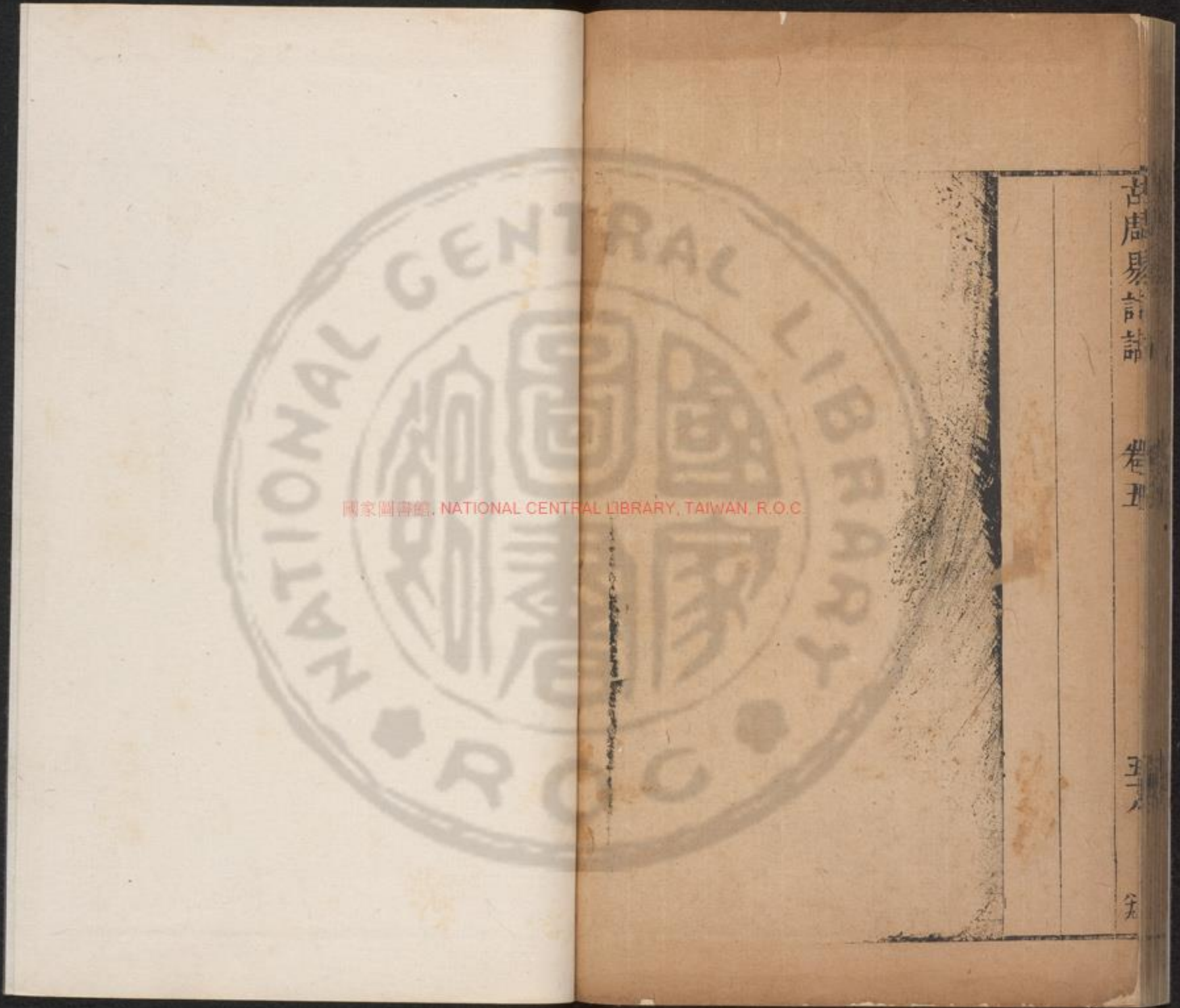
剛柔節者言以剛居陰剛而能節之以柔亦如玉之溫潤所以為玉鉉也凡烹飪之事以剛柔得節為功水火冬夏寒煖皆剛柔也周禮食醫曰凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時烹人曰掌共鼎鑊以給水火之齊齊

即節也易中節字皆謂度數之宜非以裁省為節也馮元成云井之與鼎水火之用也水之貴通也火之貴節也收以上水通之也玉以鎮火節之也此二卦之上所以言元吉言大吉也

古周易訂詁卷五終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

古風易詩

卷五

五

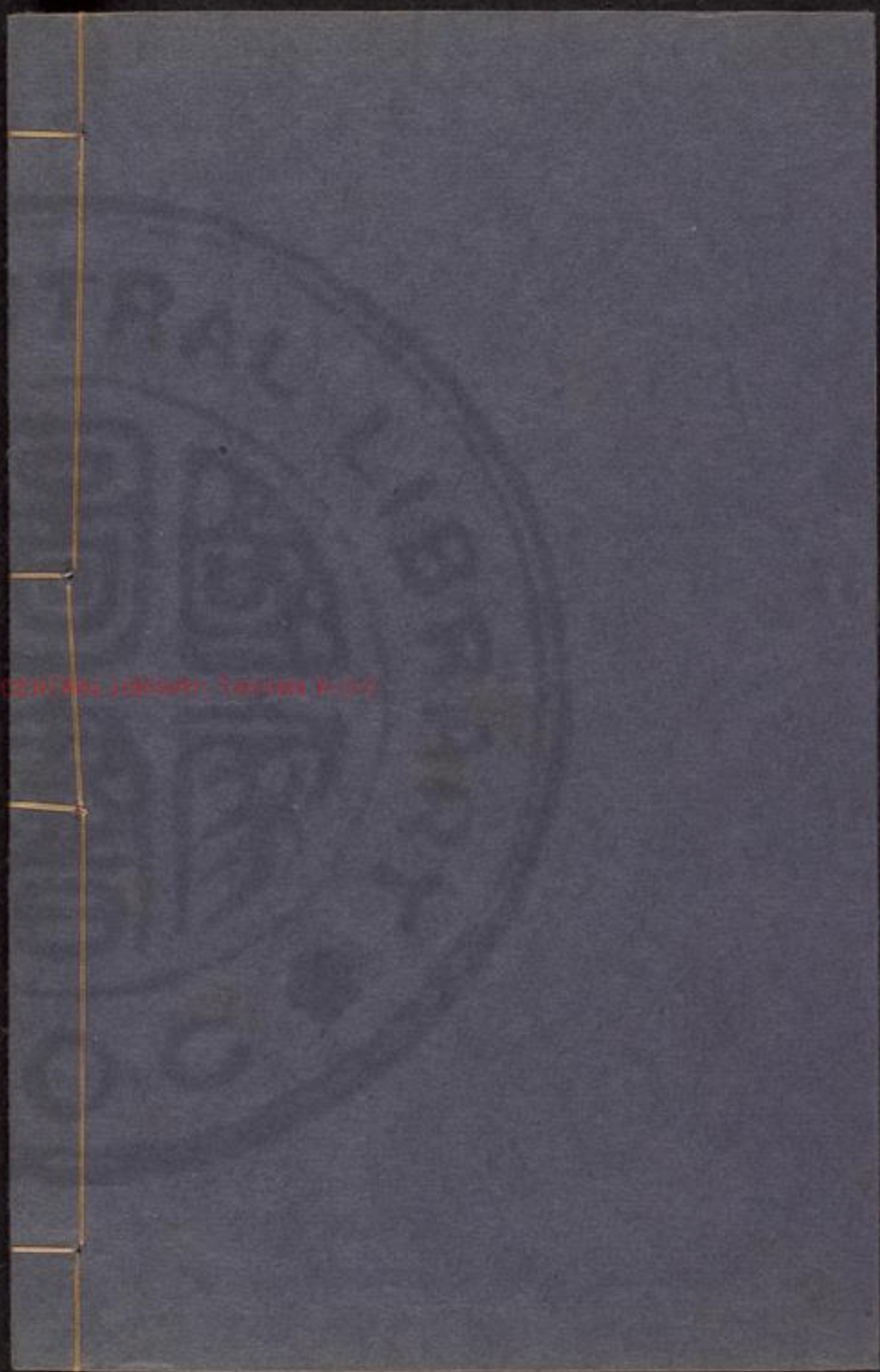
笑

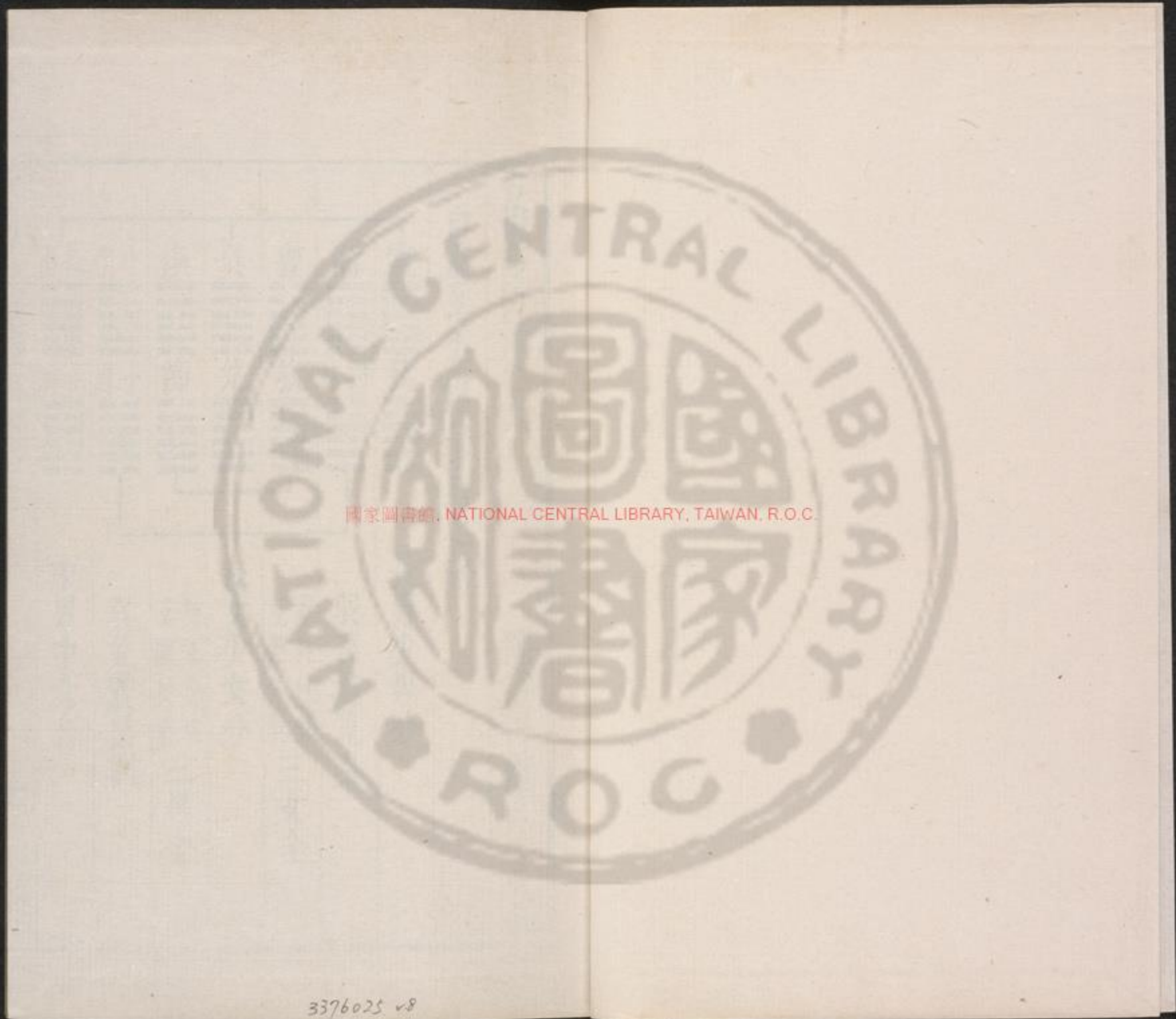
©2008 THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

3376025 v8

古周易訂詁卷六

自震至未濟為下經之終

閩儒何楷玄子氏學

震 艮

長男少男分

漸 歸 妹

巽 艮 震 兌 交

豐 旅

震 艮 包 離 互體 兌 巽 三女全

巽 兌

長女少女分

渙 節

巽 兌 包 坎 互體 艮 震 三男全

中 小 過

巽 兌 震 艮 別

既 未 濟

中男中女合

凡十四卦乾坤不復見經故此一節為陰中之陰
震艮與兌四主卦具焉其不居下經之前乃在下
經之後者何也蓋下經之初陰中之陽動也用也
下經之末陰中之陰靜也體也先其用而後其體
也此四卦中震艮居前而與兌居後何也震艮陽
也陽繇此而出布于上也與兌陰也陰繇此而入
伏于下也其以既濟未濟終之何也坎離之合也
乾坤立而六子生坎離二卦既列之上經矣姑取
其交者以殿其後而後六子始全也今按圖而區
分之則六子之遙相望也若鼎峙然自震艮起隔
四卦而為與兌又自與兌起隔四卦而為既濟未
濟也然而與兌實居中矣其義何也下經雖以與
兌震艮為主而與兌最貴蓋下經陰與兌亦陰空
其居中也繇是而在與兌之左右者為豐旅為渙
節一則以震艮包離而與兌具焉三女全矣一則
以與兌包坎而艮震具焉三男全矣是四主卦之
互體也繇是而在豐旅之左者為漸歸妹在渙節
之右者為中孚小過一則與艮震兌交一則與兌

震艮別其態備矣是四主卦之錯體也若夫乾坤
體全而用也中坎離體中而用也全前篇已備言
之故乾坤為六十四卦之始坎離既未濟
為上下經之終此又序卦始終之關鍵也

第十一對

震 ䷲

○ 襍卦傳曰震起也艮止也

震陽起于下艮陽止于上或云震起也帝

出乎震也艮止也萬物之所成終而成始也亦通
鄧汝極云震艮下經主卦也震陽自下起易而觀
為艮陽極上而止天之道情性之理動靜靜動一
體之相首尾也煥如矣天用莫威于雷地形莫高
于山雷天之陽必反本于下山地之剛故成位干
上蓋震艮主陽也人心危不恒動耶能有止耶動
而之欲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猶之欲也列夤薰心詐

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

有止哉惟剛反以動兢兢于戒懼以敬德而嚴天德之本也剛極而止安安于靜正以敬止而事天德之成也戒慎震也于其所不聞而良聽于無聲動無動止恐懼震也于其所不聞而良聽于無聲動無動止非止敬德以為經學達天之省括也道之所由凝也夫

震上
震下

震 歸藏

作釐 亨震來虩虩

荀爽本 作愬愬

笑言

古本亦 作語

啞啞震驚

百里不喪

息浪反 七鬯

震說文云劈歷振物者从雨辰聲雷也震原三畫卦名一

陽生于二陰之下乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男即初畫是也其象則為雷上二爻陰氣凝聚陽氣在內蘊結而不得出于是奮擊而為雷二震相重則其象為二雷相踵而動故仍名為震震九四无長子義但以雷言耳震者陽德之先陽氣從下以達上則陰氣開而萬物為之發生故亨人因雷震

而恐懼修省一歸于理亦有震亨之義震來虩虩笑言啞啞以初爻言震來者外卦之震自四而來初二雷相遇也易爻凡自下而上稱往自上而下稱來虩說文无訓但引易云履虎尾虩虩恐懼今履卦无虩虩恐懼之文據馬季長解虩虩云恐懼貌當為近之一云虩虩虎也然則虩虩二字乃連呼虩虎之名于文理未順震為善鳴有笑言象啞啞不欲肆聲狀時然後言樂然後笑也非暢適之謂震驚百里以九四言坤下畫變乾為震乾為君坤為土分乾之一以主坤土諸侯象諸侯地方百里雷發聲聞于百里今震在四又諸侯位也不喪七鬯以六五言即初九之先為長子而後主器者當其為長子時已聞洊雷而恐懼修省有虩虩啞啞之德矣故迨其承祧雖值震驚之臨卒持以鎮定而能不失其所主之器若舜之烈風雷巧弗迷者其大過人遠矣七者撓鼎之器以棘木為之長三尺刑柄與未祭祀之禮先烹宰于鑊既納諸鼎而加羃焉將薦乃舉羃以七出之升于俎上用棘者取其赤心之義詩云有捄棘七是也本卦三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

四五體坎為棘故有七象鬯者香酒說文云以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也說苑云鬯者百草之本也上暢于天下暢于地無所不暢故天子以鬯為贊震為蕃鮮中爻坎為酒禮故有鬯象二三四互艮艮手執之為不喪象祭禮薦陳甚多而經獨言不喪七鬯者上牲體薦鬯酒人君所自親也六爻皆變為隨風

○序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震鼎所以烹

任享于上帝薦于宗廟主此器者必長子傳國家繼位號者也震為長子故以震繼鼎

○彖傳曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後

有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟

社稷以為祭主也不釋震亨者朱子謂震有亨道不待言也恐致福者恐懼以致

福也後有則者繇能恐懼而後自處有法則也福繇恐致然福非外至也不過意思安閑而已啞啞又非侈然自放也不過循其法則不失常度而已聖人之所謂福者如此笑言啞啞即震來虩虩之福不喪七鬯即笑言啞啞之則也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中遠謂卦之外體邇謂卦之內體內外皆震有遠邇驚懼之象出者長子出而繼世也如帝出乎震之出可以者許之之辭也曰主者猶詩云百神爾主矣洊雷之震遠邇驚懼當此之時乃能處之從容不喪七鬯繇其中心有主是以萬變不移豈不可以負荷天下之重器乎故以守宗廟能為宗廟之祭主以守社稷能為社稷之祭主矣

○象傳曰洊雷震君子以恐懼修省洊重襲也上下皆震故為

洊雷雷重仍則威益盛能无震乎恐懼作于心修省見于事修克治之功省審察之力徒恐懼而不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

修省猶无懼耳恐懼者憂其變之來
初震象修省者思其變之弭洊震象

○說卦傳曰帝出乎震又曰萬物出乎震震東方也又曰震動也又曰震為龍又曰震為足又曰震一索而得男故謂之長男又曰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健為蕃鮮

解見本傳

䷲

初九震來就蹇後笑言啞啞吉

變坤為豫解見彖下初下震之

主四上震之主雷震之威此二陽所為初既震矣四之震復自外而來蓋震之盛也蹇蹇啞啞以處震之

人言即長子也此爻既為雷又為長子辭於彖同文增後字表初義耳曰吉則奚止无喪失哉震初猶屯初皆主卦之爻故以卦辭繫之卦變豫唐房喬云震之初九謹始恐懼所以致福豫之初六唱始逸豫所以貽

○象傳曰震來就蹇恐致福也笑言啞啞後有則

也 以三畫言為成震之主以六畫言為處震之初成震之主能懼也處震之初懼之早也故與彖

辭傳辭俱同明為初九而發

䷲

六二震來厲億

古本又作噫

喪貝躋

古本又作躋

于九陵

勿逐七日得

變兌為歸妹互體艮變離初四兩陽皆震者也曰震來者與初九同乃九四之

震自外而來至二也二居初上以柔乘剛既非善地而九四之震復自外而來則二無所于避之危亦甚

矣危之甚則不能自顧其所有故至于億喪貝億者
大也十萬曰億盛大之通稱也觀六五小象曰大无
喪可知矣貝者水中介蟲古者以爲貨漢志大貝二
枚直錢二百一十六牡貝二枚直錢五十么貝二枚
直錢三十小貝二枚直錢十文互體變離爲龜蚌貝
象也既喪貝矣而又升高以避之體震爲足故稱躋
互體爲艮故稱陵曰九陵卽九四也躋于九陵者二
欲避四而就其應爻之五五在四上故超出山頂以
求之蓋二以柔居柔乃人之儒怯无守者驟爲雷所
怖故至于喪資而辟易如此也是其視不喪七也者
有間矣然恐懼自守處震之大方也雖棄去若遺而
行與禍遠既有豫觀弗顧之達則當有去珠復還之
喜故告之曰勿用追逐但至七日而所喪之貝可得
夫雷霆無竟日之怒卦位有六七乃更始事既終時
既易矣故云七日得亦二居中得正之效耳七日得
之文震與既濟皆于六二見之蓋自二而上又自上
而二其數七也互變離故稱
日震爲先亦先驚後喜之象

○象傳曰震來厲乘剛也

二乘初之剛已處位不當矣外卦之震復來至

二以犯初之威兩剛相持其厲更甚卽謂九四乘初九之剛亦可然則二亦奚以堪之哉

䷲ 六三震蘇蘇震行无青

變離爲豐互體艮變巽約象坎變先蘇復生也

下初之震動將盡上四之震動復生震而又震有蘇蘇之象當此震懼之時唯行而去之則幾可免于青而行者行至上也上居卦外爲三之應遠于威震三行而達于上則震不能及李子思云陽爻震物陰爻被震陰被震而不敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則欲其躋于高陵三則欲其行无青愚按曰躋曰行亦教以遷善改過之意中爻互坎爲青三變得正坎象不見故无青爻變離爲明故能明于避如此章本清云征行皆震動之義三在內卦之終故曰行无青上在外卦之終故曰征凶

○象傳曰震蘇蘇位不當也

以介上下震之交所居之位不當故宜行

而去

九四震遂

荀爽本作隊

泥

變坤為復互體艮變坤約象坎變坤初與四皆震之

所以為震者然初始震也剛得位而能上達四游震也剛失位而陷于群陰之間乃雷聲沉抑陷下而不能奮揚而上者故震之亨在初而不在四曰遂泥者猶言竟陷于泥也坤土得雨為泥此爻約象坎三變皆坤故稱泥互體艮下牽二柔止而不進則亦失其所以為震矣

○象傳曰震遂泥未光也

陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道

乃失其剛正而遂陷于泥豈能光也在坎陰中與屯五同義一說云震雷開而為電則有光陷泥則未有離電之光詩所謂暍暍其陰虺虺其雷是也

六五震往來厲億无喪有事

變兌為隨約象坎變巽震往來厲者

言四之震既往而復來也蓋四既遂泥故其聲不能遠達于上僅震于其鄰而止耳五當其往來之衝危道也然而能億无喪者此爻與二若相似而實相反遂泥之威已不若初震之迅速而二居柔則志氣餒五居剛則持守堅故大无喪與大喪貝異象所謂不喪七鬯即此爻也有事者有事乎恐懼修省之功與孟子之必有事焉同心有主故威不能懾此其所以能大无喪者與六五初九本一人初則潛邸之時五則正位之日也要其兢兢啞啞之德蓋終身以之矣變兌利祭祀故可以執七鬯為祭宗廟社稷主

○象傳曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

乘剛故危其所行所謂震來虩虩也其有所事在固守其中以柔居剛為中所謂恐懼致福笑言有則者故能億無喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

无咎婚媾有言

變離為噬嗑初四皆震者卦惟二二三遂泥其威不能上達所來往之地僅及于五其實无能為也若上六則更遠處震外矣象為雷之震索索然竭盡四之雷聲至上而竭也此以四言又為日之視矍矍然驚駭不定雷聲无所聞矣但驚駭之餘目視猶不定耳上變離目故有視象此以上言然居卦之終前无所之下行則趨而近威震故征行則凶震不于其躬于其鄰者謀之之辭也躬謂本爻鄰指五也四震之來勢緩未能及上但于及五之時能先事而為之戒自可免咎无庸征也婚媾謂應爻三必待行方无咎上則居可免咎然上與三无應又以柔居柔僅足自守雖獨遠震不相顧恤三又望援之切故不免有言耳三變則三四五成兌兌為口有言象

象傳曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

五為上卦之中四之震往來其間尚未能得志也若上則去四益遠矣雖處卦極行无所往易于致

凶然能畏禍之及于鄰而先自備戒則亦可无咎戒如予有戒心之戒月令有不戒其容止之戒古人制治于未亂保邦于未危皆畏鄰戒也言外須見得必畏鄰戒方得无咎若不戒咎其能免哉震以恐懼修省為義初之號號五之有事尚矣若二之躋九陵三之行无青上之畏鄰戒亦皆能恐懼修省者故爻无凶辭焉

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮原三畫卦之名說

文艮作艮狠也从目从匕匕目者猶目相匕不相下也為卦一陽居二陰之上乾坤之交三索而成艮陽動而上進之物既至于上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也又加一艮于上兩止相重仍名為艮王輔嗣云凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也卦名連象辭為象六畫以三上兩

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

古周易言言 卷六
爻為主然三不如上上九敦艮厚終乃聖學之成九
三上連四五互震有動體故須攝之而後止艮其背
者主靜之功學者之事也所謂背九四是也四乃心
位背者心之後邪也艮為多節在人身亦背脊象程
子云人之所以不能安其止者動于欲也欲牽于前
而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在
前而背乃背之是所不見也止于所不見則無欲以
亂其心而止乃安愚按老子云不見可欲使心不亂
即此意夫背者無見之物也無見則自然靜止如是
則外物安得入而與身為嫌故曰不獲其身不然物
交物則引之而已矣所謂身亦即指四觀周公爻辭
可見四本心位既象背又象身者經云人之五臟皆
係于背是背乃身心總會處且身者心之區宇艮背
則无心矣故但以身言之行其庭不見其人者以自
三至上之象言也其庭即艮背者之庭其人即艮背
之人不見者謂人不之見非謂艮背者出于已庭而
不見天下之人也四既艮背而外至之物不能獲其
身而與之接矣故即有人焉行其庭而終不能見其

人三四五互震為行人艮為門闕今純艮重其門闕
兩門之間庭中象也中爻互坎為隱伏四五皆人位
故曰行其庭不見其人此其攝心不動而人我不相
交涉乃止之止非不止之止也聖人以无所止為止
學者則必從有所止而入此其所以僅无咎與先儒
看象辭太好又以不獲其身為无我不見其人為无
人細釋象象中俱无此
意六爻皆變為重兌

○序卦傳曰震者動也物不可以終動止之故受

之以艮艮者止也

此亦艮成卦之義

○彖傳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

艮為

止艮之義則止也時止則止四語正聖人發明艮
 止之義蓋恐人以沉空守寂為止故為說破夫所
 謂止者非與行對言之止知止而不知行者實不
 知止知行而不知止者實不知知行行之非二
 則時靜而靜時動而動而無容私焉思亡智現定
 亂總无如谷響然有應物之音而无可尋之跡是
 之謂止程子所謂靜亦定動亦定也文中子云昔
 吾求止焉而不可得也今吾得之止乎謂止非止
 也明為光體光為明用艮體篤實有光明之義故
 大畜于艮亦以輝光言之朱子云凡人胸次煩擾
 則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰
 宇定而天光發是也胡庭芳云艮一陽見于二陰
 之上陽明者見陰莫得而掩蔽之故艮獨稱光明
 是道也惟敦艮之上九足以當之若象辭所稱艮
 其背者則是以止為止也不曰艮其背而曰艮其
 止者熊過以古文背字為北或譌為止王輔嗣云
 易背為止以明背即止也人精神盡在乎面不在
 乎背故聖人于未能止者教之以艮其背此求止

法也使其面之所向一如其背則應用交錯反覆
 萬緒未始不寂然矣面如背前如後動如靜視聽
 言動心思曲折如天地之變化矣然而其初猶未
 能也必自艮背而入故曰艮其止言一切耳目思
 慮盡止于其所止之地則背是也背非見也止于
 无知背无欲也止于无為夫道无方所者也以背
 為止明乎有方所矣彼其心一于背即視身與背
 若不相涉視人與己滋若不相涉則上下敵應之
 象也上謂外卦下謂內卦六爻皆相敵而不相應
 內敵應而不與外未嘗引外物而入也外敵應而
 不與內莫能誘吾心而出也是以不獲其身即與
 人相近而不相見故行彼之庭而不得見其人雖
 尚未忘乎有所乃其喫力處然操存之熟則可以
 馴至于无所終必有得力處故曰无咎也舊以艮
 背為止之極則不宐僅曰无咎蓋為初學言也陽
 明先生謂惡動之心非靜也求靜之心即動也休
 心息見智故不作不為動
 動不為靜靜其惟上九乎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○象傳曰兼山艮君子以思不出其位此而并彼為兼謂重復也兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山並立不相往來此止之象也易重時位即時位即道也彖言動靜不失其時則知止无定時時一止也學之為時中矣象言君子思不出位則知止无定位位一止也學之為素位矣不出位者有是位方有是思過位則思移離位則思滅无思而无不思而卒亦思而无思航空碍有者未能得其髣髴也不出位者以身言身之止也思不出位者以心言心之止也身心皆止取兼山象王汝中云心之官則思以思為職位所居之位不出位之思謂之正思如水鑑之應物而常止也如日月之貞明變化云為萬物畢照而未嘗動也思者心之用思不根于心謂之忘謂之憧憧便是廢天職洪範五事貌言視聽皆本于思思曰睿睿作聖故曰思者聖功之本思不可以有无言着于无思即為沉空着于有思即為逐物无思而无不通于聖之

絕學也先儒謂萬事各有其所得其所則止而安不出應如素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤之類專以應迹而言未明思之本旨然不出位之思即不願乎外之意心與迹非判為兩事也又云和應俗學也絕應禪學也不墮二見應而不留聖人之學也視思明聽思聰是為不出位之思非深于易者其孰能知之

○說卦傳曰艮以止之又曰艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮又曰終萬物始萬物者莫盛乎艮又曰艮止也又曰艮為狗又曰艮為手又曰艮三索而得男故謂之少男又曰艮為山為徑路為小石為門闕為果窠為闢寺為

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

見解

本傳

䷗

初六艮其趾

荀爽本作止

无咎利永貞

變離為貴艮趾者繩趨尺

步之學也居卦之初在腓之下又偶畫有趾象趾動之先也六陰畫能靜止于下而不行故曰艮其趾夫
人吉凶悔吝皆生于動慎初而止不動何咎知壯趾之征凶則知艮趾之无咎矣然初六陰柔懼其始于止而終于不能止也故戒以利永貞初與四變皆離故皆知止艮止之道時行則行而初獨戒其永貞者益亦為下

○象傳曰艮其趾未失正也

能止于下則位雖不當猶未至于失正夫

止亦人所難初能艮趾或因此而遂能得所止亦未可知世固未有好動不止者而能止其所以也

此爻象之所

䷗

六二艮其腓

古本一作肥義同

不拯

陸德明本作承

其隨其心

不快 變巽為蠱互體坎變兌艮腓者欲其止而恨其不能止之學也二居趾上偶而立腓象變巽為股腓在股下二為巽中畫故稱腓其隨指三也腓隨股以動行止之權在股而不在腓中爻三四五互震三為震初畫乃好動者二本不欲動而三挾之俱動二不能以柔中而拯救彼過剛之失此其心之所以時時不快也其心指四四為心位惟四有不快之心故聖人教之以艮背焉或問艮卦以一身上下取象其心不快即能止矣何至隨股而動乎曰此所謂氣壹則動志者故姦聲亂色不欲留于聰明淫樂慝禮不欲接于左右正謂此也互坎為加憂為心病不快之象變巽故善隨

○象傳曰不拯其隨未退聽也

自下而上曰進自上而下曰退退聽

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

下從也二之所以不能拯救其所隨者以三操行
 止之權不肯退而聽乎二也互坎為耳故稱聽張
 幼于云不拯其隨本是六二柔弱象唐馬璘為邠
 寧節度使段秀實為其都虞候璘處事或不中理
 秀實常力爭之璘每聽之繇是在邠寧聲稱殊美
 六二固乏秀實之剛毅九三亦无馬璘之退聽也

九三其限列其夤

鄭玄本作夤說文引作夤
 荀爽本作腎云互體有坎

坎為

厲 韓詩外傳 荀爽本作動云互體有震震為動
 傳作危 虞翻本作關云關守門人坎盜當門

故厲心 變坤為剝互體坎變坤約象震變坤限即門
 上有限象舊解以腰跨釋限似无據九三與上九皆
 艮之主也然九三連上二陰成震象則失其所以為
 艮矣震性好動而欲制之使不動故施門限以關之
 此蓋告子強制之學也夤夾脊肉即背脊也人心處
 中背處陰夤在背與心密相向皆指四位而言但以
 前後異名耳互坎為脊故稱夤列者脊肉中有所裹

之骨左右分列也三體震為行陽畫在下向上而行
 面向上故其背在下今既限之使不得行遙見其來
 脊之肉分列可數蓋止息之象也然其好動之性終
 在妄想坐馳紆軫內執若將熏灼其心然者直无奈
 為限所束故窘如囚拘耳其危厲亦甚矣薰與詩雲
 漢憂心如熏之熏同火烟上也通作薰漢馬廖傳聲
 薰天地唐書薰為太平韓退之文薰其德而善良並
 與熏同三至上肖離火有薰象心指四互坎為心病
 所以六二不快九三薰心變坤成剝亦非佳爻韓詩
 外傳引孔子曰口欲味心欲佚教之以仁心欲兵身
 惡勞教之以恭好辨論而畏懼教之以勇且好色
 耳好聲教之以義易曰艮其限列其夤危薰心

象傳曰艮其限危薰心也

以強制故危薰心艮
 限者強制之謂也

六四艮其身无咎

變離為旅互體坎變巽約象
 震變兌此爻即象所謂艮其

背不獲其身者也四正當心位不言心而言身者蓋
 心不可見而身者心之區宇也觀其身之止則知其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

心之止矣惟其心如死灰是以形如槁木故曰良其身也無咎者即象辭之無咎楊敬仲云身氣血耳氣血何所思氣血之中亦何所有聖人于是不言心而言身于以見心乃虛名本無所有苟言心則人以心為實有立我立私禍本益固故聖人于此不言心于咸之四亦不言心又吳幼清云身謂股以上膈以下前臍腹後腰脊腎所在處乃生身之所繇始故以此為身呼吸之根氣所從生也止其身則氣住而神亦住四以柔居柔蓋專氣致柔者故以良其身屬之此養生家言似非經旨

○象傳曰良其身止諸躬也

諸之於也止諸躬即良其背也王伯厚云偃身為躬見躬而不見面楊氏云身者伸也躬者屈也象傳恐人誤以爻言身為正面故以止諸躬釋之古文躬从身从呂呂背脊也象形正與良背之解相合

六五良其輔言有序

虞翻李鼎祥本作乎悔亡變巽為漸

辭五在上而偶輔象輔頰之兩旁骨背後可得而見者咸言其面故并見頰舌良取背象故但言輔人言出則輔動自背視之但見其兩輔之不動則知其口之不言矣危為口舌良者危之反也故有良輔象言有序者時然後言之謂非其時則不輕言也此非于言上用功夫功夫在心上以陰居陽疑于有悔然以體柔能慎其言故悔可亡李子思云人所見于外者不過言行二者在下有跡趾以象其行在上有輔頰以象其言所以明良之義則一也變巽巽以出言故有序

○象傳曰良其輔以中正也

以適居上卦之中也

上九敦艮吉

變坤為謙敦厚也爾雅丘再成為敦象臨上亦以坤極稱敦夫大止者止于无所止有所止則着矣九以剛實居上而又成艮之主在艮之

正止之於輔使不失中乃得正也又本義以正字為義文觀叶韻若可信

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

終安于止者也安止之止止无其止非有所而欲无之也非本不止而強止之也夫然者不屬動不屬靜不屬行不屬止然行者行此止者止此動者動此靜者靜此大學謂之止于至善易謂之敦艮其理一也六爻自初至五皆有所止之可言上九以无思而通天下之思者也故不言艮其焉是爻也即象傳所謂動靜不失其時其道光明者吉孰如之此上爻除井鼎外鮮吉惟艮在上體者八皆吉艮主上猶震主初可統全卦故獨以艮歸之四亦震主以內荏而泥三亦艮主以強陽而厲可念也夫

○象傳曰敦艮之吉以厚終也
言以敦厚居卦之終也剛上止止會歸于極定靜安慮所造者天展也大終行止惟時厚之至也定性之極也

第十二對

漸 漸

○襍卦傳曰漸女歸待男行也又曰歸妹女之終

也
女未嫁之稱始歸待男而行既歸從夫而終矣鄧氏云漸艮合巽也易而觀歸妹為兌合震非亦猶二長二少下經四主卦之合耶而男女之合有正焉時焉雖適人合其實也天當年德之謂也其時其正則咸恒首經矣損益權于經矣而氣化錯揉不正不時者何多耶漸歸妹年不當時陰陽不皆偶不當德矣然漸男下女少男下長女男下時而德止女需時而行漸猶之順也歸妹柔乘剛少女說長陽男時過以動而女與之奔奔疆疆也无已逆乎漸貞艮情止于性也止而巽以不窮歸妹貞兌情惑于欲也說以動而征凶漸二五中正三四得正家其和夫進以正而正邦歸妹二四三
五皆失正人无則焉凶无利矣程子云卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動于說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之道夫婦之義備于是矣章氏云止而巽動不窮也巽而止則蠱矣說以動所歸妹也動以說則隨矣反覆毫釐之際辨之不可不審

巽上 艮下

漸女歸吉利貞

漸據說文原水名出丹陽黟南蠻中東入海地理志漸江今浙江也借為

漸次解當是取水流漸進之義凡物有變移徐而不速謂之漸也天下之事進必以漸者莫如女歸女謂嫁曰歸自納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚歸不以漸則奔也今漸之為卦以艮男下巽女歸以漸之義然女歸固以漸為吉而其利尤在干得正也漸之所以成卦者在三四兩爻三為艮主四為巽主雖皆當位然以相比而歸非正應也惟二五相應為正故曰利貞合六爻而觀初四三上俱無應初守正以待時上孤貞以著節若二與五則女歸之

經也三與四乃其權也權非所以立教故象但言來歸不言取女既不得與咸例論而復以利貞申言其謹始之意已可見于言外矣胡仲虎云咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮為主艮止也止而說則其感也以正是為取女之吉止而巽則其進也以正是為女歸之吉六爻皆變為雷澤歸妹艮上巽下為蠱

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以

漸 程子云止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也蘇君禹云惟艮故漸蓋无欲而靜故進必以正彼馳于紛華盛麗未有不競于富貴功名也學問不以漸則凌躡之弊生事功不以漸則馳騖之心熾故遠邇卑高不可踰也本末始終不可紊也循序而俟時斯其進也善矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○彖傳曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也

進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不

窮也之進者王註云之干進也之往也之有退有

為不遠進之義但往而徐進耳如女之待六禮備

而後歸則得漸之義而吉也專以女歸言者蓋禮

義廉耻之重天下國家之本无若女之歸也進得

位指九三也言陽進而居三以陽居陽為得其位

雖非偶然艮男止于內有浩浩乎水之歌巽如長

于外有其實七兮之歎若拘常守故則將廢人之

大倫故因其相比而相合若舜之有鰥在下竟不

告而娶然者孟子曰舜不告而娶為无後也君子

以為猶告也此女歸之權故曰往有功也自非男

止若艮女長若巽則亦未可以此藉口也然非正

應而合終不若得其正應之為當故繼之曰進以

正可以正邦也進以正指九五也言自三而進之

最得位者莫如九五下有柔中之六二與之相應

則夫夫婦婦而家道正正家而天下定故曰可以

五故復實之曰其位剛得中也九五以剛畫居上

卦之中則不惟得正而又得中也况下有中正之二

與之應乎卦取巽女歸艮男故曰女歸九五巽體

不得稱夫六二艮體不得稱婦夫子特因三四兩

主爻相合之非正故借二五以明利貞之義若曰

苟如九五六二之相應則可謂之貞矣蓋但取畫

○象傳曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其名爲升地卑而木易高也若木生于山山本高矣木何能遠見其高必積之歲計漸長則漸高耳君子欲挽風俗而之善詎可旦夕就哉必先居身于賢德感格而薰陶之夫且不言而浸化若木之在山不見其長有時而高則善世之妙道也若汲焉令驅而法繩之則格矣居賢德良象善俗與象揚敬仲云不曰聖德者聖德之所化爲速孔子爲三月而俗已化故止曰賢德然商之頑習固難化者又不

可一槩論

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

變離爲家人鴻鴈之大者

水鳥而乘風以飛下卦艮爲黔喙鳥也中爻互坎水也上卦巽風也故六爻皆取鴻象或云自子午以東爲陽子午以西爲陰艮達于午以東陽氣之地也立春以後鴻鴈來故六爻皆係以鴻者隨陽之鳥也亦通若以鴻之德音木落鳥歸水泮北阻往來有時先後有序于漸之義爲切也昏禮用鴈取不再偶

又于女歸之義爲切也于水渚也中爻小水流于山故初有于象初以陰柔位于窮下未得所安而上復无應姑佇立以待時故象鴻漸于干蓋艮之德也小子指初六也艮爲少男爻處卦初故又稱小子二三四互坎在前故稱厲有言者四有言也初不肯輕進以應四故四有譏誚之言外卦倒兌應爻口舌向內有言之象然守正俟時于義則无咎在女則亦待年而未歸者變剛爲離空其明于義也吳幼清云元稹初時亦不肯苟合特以不能堪困躓之厄受衆多之言遂改途而妄進故以此戒之

象傳曰小子之厲義无咎也

項平甫云小子居之危厲不安但于

義无咎固大丈夫之所安也

六二鴻漸于磐

史漢武紀引作般裴龍駒註云水涯堆也楊用修云水涯堆之

訓爲是鴻固不棲石也因磐字從石而誤其說耳經書所以貴古文也

飲食衎衎吉

變巽

為重巽互體坎變先磐石之安平者江河之濱所有象進之安也艮為石故有磐象自干之磐又漸進也坎為飲二變剛成互兌為食術術和樂也鴻食則呼眾術術和鳴變互成兌有悅象凡禽鳥之食也俛而啄仰而四顧一或驚心則飛而去之今鴻漸而進辭干而進于磐之上飲食術術何其適也二與五中正相應然猶不急于進自養以待時故其象如此艮為巽正傳所謂止而巽其道不窮者耳

○象傳曰飲食術術不素飽也

素猶空也與詩素餐之素同觀五之

三歲不孕則二猶為未遇者如雷之飲食安樂以待時耳象恐人不達故以不素飽明之言其從容涵養待可進而進非徒飽于飲食以自養而已

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕

奇爽本

不育凶

利禦寇

變坤為觀互體坎變坤紛象離變艮地之高平日陸三艮山之上畫象高變柔成坤為平

地象平故曰陸鴻水宿之鳥止于平陸非所安也詩言鴻飛遵陸毛傳亦謂陸非鴻所宜是也三本无慮難與為偶如鴻漸于陸不安甚矣然幸而與四相比有夫婦之遇焉夫指三艮為少男又陽爻故謂之夫婦指四巽為長女又陰爻故謂之婦三四兩爻巽艮之主也象稱女歸正謂以巽女歸艮男雖非正應然以各得其位兩无應與近而相求遂成夫婦故聖人亦許其歸焉夫征不復婦孕不育二句反言之也以兩爻互相往來取義上卦巽從乾變下卦艮從坤變若九三離內卦而往居于四則六四亦將避本位而來居于三矣九居于四是征行上進而不反也六來于三則有應于上非九四之偶也始雖孕後其敢育哉孕者四之位為腹互坎中滿孕之象也變三成坤則並腹與坎之象皆不見矣故不育此其凶无疑故又決之曰母以非應相合而懷嫌為也怨女曠夫不為夫婦无以相保將誰為禦寇者乎言无與同患難共甘苦也互坎為寇盜互離為戈兵故有禦寇象馬羣不亂飛則列陣相保亦能禦寇者合三四兩爻得

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

夫婦之權道孟子所謂取色之重者與禮之輕者而比之奚翅色重正此意也

○象傳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

醜類也三本是艮體與初二相同一家若上征而不

反復則是棄其羣類也婦雖孕而不敢育者以六四下為六三則上九乃其正應若與九四公然舉子是為失夫婦之正道也利用禦寇者若九三六四不變則相依為夫婦乃一時之權正以兩无應與近而相得思為保聚計故曰順相保也

變乾為巽為木四方入于巽故曰鴻漸于木

變乾為巽互體坎變巽約象離

漸于木者謂飛過其上四在上體之下飛而未高猶在木杪如所謂鳥鵲南飛遶樹三匝者喻者核也淮南子云曲木不可以為楡二三四互坎為宮三以一

陽畫橫亘于中有楡之象鴻趾連而且長不能握枝故不棲木若得楡而棲之亦可以少安矣或得者偶然之辭以三本非正應故也李宏甫云獨女無依四亦心不自安若漸在木豈鴻所棲哉所謂順以巽者正以无應无依不得已耳漸木而或得其楡亦可无咎此之謂三四相比而成夫婦女歸之權也變乾為巽上實下虛有屋楡相比之象

○象傳曰或得其楡順以巽也

順即順相保之順四雖乘三而非正

應然所以能與三為夫婦而順相保者以四體巽德而附下故終得其安棲也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝

平吉變

為重艮約象離變震陵為高阜九五居尊象也又變柔成艮在艮山之半故曰陵鴻飛過高陵之上猶詩所詠駢彼飛隼率彼中陵者漸陸者尚失其所居况漸陵乎婦指二卦以巽為女艮為男而爻以五為夫

二為婦者蓋以爻畫陰陽相應而言象欲發明象辭
 利貞之義故借以見例二三四五坎中滿為孕二欲
 漸進乎五為三四所阻歷三位而後至故曰三歲經
 三歲之久尚未諸夫婦之好故不孕吳幼清云勝堪
 也任也莫之勝謂莫之能任也中正相應惟二五相
 堪終无有能如之者舊讀作勝負之勝非也然則三
 四隔二五之交者何也曰二五中正而應天作之合
 也然五近于四四亦欲以為夫二近于三三亦欲以
 為婦故五不得以速聘二二不得以早許五也爻而
 他議寢然後正配謂所謂終莫之勝也以五夫六之
 正率二婦婦之正以五二夫婦之正率人夫婦之正
 傳所謂進以正可以正邦其位剛得中者正此爻也
 故吉李宏甫云六二中正自守衍衍然欲食自若獨
 立無管是女之孟光也此其志豈徒告飽已哉五之
 漸于陵也非不安也不肯苟而安也三歲不孕非不
 育也不肯苟配而育也然而終莫之勝者一擇時不
 嫁一簡斥數婦到晚始慳所願梁鴻是也此之謂女
 歸之經二五當之矣變艮為止漸于陵以待正應有

象止

○象傳曰終莫之勝吉得所願也

中正相應乃二五本願終必諧

其所願欲特徐之耳

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

變坎為蹇上九進之極也

進而不已必亢且更无地可進矣上九知進而又知
 退故降而從陸陸即三爻之陸中爻水在山上故自
 干而陸此爻變坎又水在山上故亦有陸象異性伏
 入又為進退為不果非一于進者也三上敵應然高
 潔若上九非繫應者也故其退而棲息之地與三同
 焉四非三應也獨以其近而慕之上九則不然夫无
 累于物則其進退之際雍容而可觀矣吉以操守之
 節言此女子之貞不字有漢廣江永之風者揚敬仲
 云人心為進退得失所亂則貪進不克退與能退者
 必其心不為進退得失所亂者也儀者儀則也曰其

行周易丁帖

卷六

二十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

羽者就鴻而言之詩曰鴻鴈于飛肅肅其羽言其羽
翮整肅羣飛有序可為儀法也或有釋儀為執鴻羽
以舞者非是此言飛鴻之羽豈謂死鴻之羽哉漸上
之羽可儀與蠱上之志可則同蓋百世之師也鷹揚
之烈不偉于二餓夫狙擊之功不加
于四老人麟閣之勳不宏于一客星

○象傳曰其羽可用為儀吉不可亂也鴻飛列陣有序不可

亂之象也上九懷挺特之性峨峨清遠苟非其偶

孰得而亂之以其進退有序容止可觀故曰可用

為儀以其恬于處貞絕无外慕之感故曰不可亂

兌下
震上

歸妹征凶无攸利歸妹者女之歸也婦人謂嫁曰歸

凡夫云女之少故稱未聲兼意也為卦震上兌下長

于夫家之象故名歸妹妹即少女之義先儒謂以少
承長非是匹敵乃妹之從姊而嫁如象所稱婦云者
則帝乙歸妹豈妾人者哉豈特以少女說長男為戒
故特著其征凶无攸利耳按彖辭唯臨與井言凶否
與剝言不利言凶者未嘗言不利言不利者未嘗言
凶而歸妹兼之何也其義則象傳備矣男女之相從
正則吉卦取三四相交有夫婦之義然婦居陽位夫
居陰位非所謂正如是而有行非禮法之所容也故
征凶婦道以順為利三為兌主下二爻皆剛畫三以
柔畫居剛上乃不肯以柔道自安者非所謂順如是
而有為非室家之所宜也故无攸利此二象皆主六
三一爻言六十四卦中其不言未有若是之甚者故
聖人特著之以為世戒也蠱隨漸歸妹四卦男女長
少非其配偶與咸恒二長二少相配者不同皆夫婦
之變而隨漸優于蠱歸妹者長女或少男為蠱少女
說長男為歸妹女下于男女為主故凶也長男先少
女為隨長女適少男為漸男下于女男為主
故吉也六爻皆變為風山漸兌上震下為隨

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○序卦傳曰漸者進也進必有所歸故受之以歸

妹漸進者无如女歸故漸彖曰女歸吉而翼傳曰

此進必有所歸間彖升云晉所謂進者有進而已

漸進而已烏有不得所歸者乎

○彖傳曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物

不當也无攸利柔乘剛也

一陰一陽之為道物无獨生獨成之理故男有

室女有家本天地之常經是乃其大義也震長男

為天交于地之始兌少女為地交于天之終其在

六爻坤乾交于上下坎離交于南北震兌交于東

西象天地之交出震見離說兌勞坎象萬物之與

天地不交而萬物不與故歸妹為天地之大義也

以人道言若使男女不交則人道之絕矣矣凡女

必歸于男為婦歸妹者為人女之終為人婦之始

相生相續莫不繇茲其義亦與天地同大哀公問

于孔子曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓

之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君

何謂已重乎天地不合萬物不生大昏萬世之嗣

也冕而親迎親之也夫喜少者人之情也故下說

而上動正以其所歸者妹也蘇子瞻云天地之所

以降必天降也男女之所以合必男下也若女長

而男少則大過之所謂老婦士夫烏肯下之夫苟

不下則天地不交男女不合矣故歸妹者女少而

而說之衆人之情也非正大之情也楊敬仲云以少女

邪也愚按古禮男三十而娶女二十而嫁皆以長

男娶少女也是則歸妹之卦其于事理亦自无害

獨以其先說在下乃女悅男非男下女也是故在

隨曰動而悅在歸妹曰悅以動上下懸殊而歸妹

于是乎始病矣位不當者三為兌主以陰居陽性

極媚而成躁四為震主以陽居陰情因動而易溺

極媚而成躁四為震主以陽居陰情因動而易溺

極媚而成躁四為震主以陽居陰情因動而易溺

極媚而成躁四為震主以陽居陰情因動而易溺

三四本非應徒以近而相得故三上行以求四而四遂為三所惑彖故戒之以征行則凶而象于六三訓其須于九四勉其遲則亦戒征之謂也柔乘剛者以下卦言初二皆剛而三踞其上則三之為婦可知已况執其悅以動陽勢必至男牽欲而失其剛女狎寵而忘其順尊卑之序自此乖唱隨之禮自此廢矣其何利之有曰凶曰无攸利皆即六三一爻以致教戒之辭敬仲云歸妹之義大兩卦象則凶不可執一論也

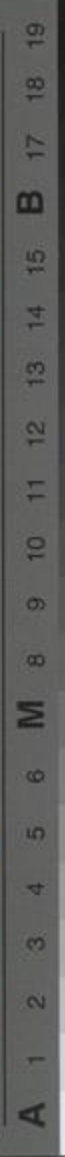
○象傳曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝此專以女

說男取象震動而澤搖漾似女可挑始于一時之苟且終將不勝其故者如詩氓之蚩蚩篇是也君子知夫婦不可不夕婚姻當正其初欲未其終則當預杜其敝以六禮先將之知此敝不可長也天下微君子則人道幾漸滅矣王汝中云男女之合莫正于禮莫不正于情以禮而合者咸恒與漸也

以情而合者歸妹也歸妹人之終始也故以永終知敝言之君子視其始合之不正知其終之有敝也豈惟是哉士進不正敝必詬友交不正敝必損君子惟謹其微而已錢國端云長女從長男為恒之又何不終之有少男下少女為咸之吉何敝之有惟以下女歸上男以說女歸動男上有易動之失下有易悅之失其終易隙君子是以圖永其終其敝易乘君子是以當知其敝終且敝兌澤毀折之象未且知震雷恐懼之象

☱☵ 初九歸妹以娣跛能履征吉 變坎為解娣之為言第也言以次第

御于君也古天子一娶九女諸侯一娶三女同姓媵之穀梁傳云一人有子三人緩帶是也又曲禮世婦姪娣蓋以妻之妹從妻來者為娣也聖人制禮必以姪娣克媵者所以廣國嗣使所自出者一同而无他異也初位下而无正應故象娣歸妹以娣者言嫁妹而以娣從之也所以為妹者兌所以為兌者三妹指

三也初居位下最早而有陽剛之性其才足任使令故為跛能履之象初非跛也自嫌與嫡並故能履而託之手跛也已實有才而能歛之以承嫡賢亦至矣征者進供職役承嫡以事夫也夫位卑則得其常職承嫡則可以展舒故象云征凶而此獨云征吉也初在下履象兌毀折之故稱跛變坎為曳亦跛象兌為妾初二兩爻皆取妾象若小星之夫人能謹進御仲氏之淑慎能最莊姜是初二兩爻之德也

○象傳曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

娣姪

之從古今常禮故曰以恒言以常禮而行也跛者不能自行依人乃可如娣妾承正室以行則吉以其得承嫡之義也

九二眇能視利幽人之貞

變震為重震互體離變艮九二亦娣也其

不言娣何也因初九之辭也何以知之婦道行不踰闕窺不出戶二之眇能視與初之跛能履皆同德也
 二具陽剛之體亦娣姪之有才智而能承望顏色以事人者本非眇也能視而託之亦以避嫡也此非幽靜之女其孰能之幽則貞矣而又曰利幽人之貞者卦惟二五有應嫌其敵君而並后也變震為動故以利貞戒焉互離視象兌毀折之故稱眇二變則離體壞亦眇象二為人位幽人猶云靜女亦詩之稱也
 女士

○象傳曰利幽人之貞未變常也

有才而无德以將之鮮有不為

權寵所移而變其常者故以幽貞為利詩云婦无公事休其蠶織正此意也

六三歸妹以須

吳澄云苟爽陸績作孀子反歸

反歸

以娣變乾為大壯互體離變乾約象坎變兌歸妹之所歸者三也初與二則其娣也三陰柔而不中正為說之主上无正應特以隣比九四遂委身焉下悅上動少女長男相得甚歡聖人慮其溺而无所底

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也于是引禮以節之所謂歸妹以須反歸以娣者即貫魚以宮人寵之禮也按禮註天子御妻八十一人九人旅進當九夕世婦二十七人亦九人旅進當三夕嬪婦九人當一夕三夫人尊當一夕王后又尊專一夕尼十五日而適詩疏云諸侯九女望前望後先尊姪娣六人兩兩而御當三夕兩媵當一夕夫人當一夕五日而適須待也言妹雖已歸而非其當夕必循禮以待反而歸其所居之室使其娣之當行者進御于君所也娣即初二是也先王制禮所以必備姪娣如彼之多者非徒廣繼嗣亦以均恩寵消嫉妬使六二而知此義必无悅動之愆九四而知此義亦不至受乘剛之禍矣兌變乾女而操夫柄恐不止乘乘剛而已

○象傳曰歸妹以須未當也

當平讀言尚未當君御也

震九四歸妹愆期遲歸有時

變坤為臨互體離變震約象坎變坤四居

上體為成卦之主長男受少女之歸者也雖是陽剛震體而居于陰位然振未淨不能不為兌三所悅而動故以愆期勉之過時未歸故云愆期遲待也九四正為妹所歸者也而至于愆期者剛履柔而能從容俟時以全其妹之正者也詩曰士如歸妻迨冰未泮故家語云霜降多婚冰泮殺止震則冰泮矣而猶曰遲歸有時非愆期乎因四无正應以陽應陽則純陽矣故愆期三四雖非應然近而相得震男兌女終必相合故曰遲歸有時本卦震兌互爻離坎震春兌秋坎冬離夏四時象也震東兌西相隔甚遠有愆期象四時循環則相遇矣震為坤必動以順亦待時象

○象傳曰愆期之志有待而行也

六禮不備不可以成婚九四愆

期之志正欲待其時之可歸而後行親迎之禮非徒狃于近比以相悅而已勉九四當如是也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

幾荀爽本望吉變兌為重兌約象坎變巽此震爻也

言也帝乙以柔中而居尊位故取六五以象其德王

姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮如京房

傳載帝乙歸妹之辭則帝乙之為帝乙可知也而其

為妹者亦可知也稱帝乙歸妹所以告三使知取法

也三即妹所居之位也其君謂妹也禮夫人稱小君

堯降二女于馮汭而後世一稱湘君一稱湘夫人嫡

例為君而餘皆媵也其娣即初二也袂衣袖也所舉

歛以為禮容良美好也帝乙為其妹製袂尚德而不

尚飾故其袂不及其娣之袂良也衣之袖口袂所取

節也乾為上衣兌為口乾三畫皆奇變其外一奇為

偶者袂之象下卦六三娣之袂也六五變為奇則上

六為女君之袂然必六五變奇而後成如裁改而成

之袂不如下卦六三之袂固有而自成者之為善也

夫婦人之性未有不娣者帝乙之妹歸而容其娣之

節袂勝于己蓋不自擅寵而欲其娣幸能逮下者也

象于六三箴之曰歸妹以須反歸以娣意實如此此

其德盛矣月者太陰之精后妃象也后妃不妬忌有

關雎樛木之德則有螽斯麟趾之應王姬下嫁為侯

夫人而能象之其德近于后妃矣故曰月幾望詩召

南之鵲巢小星是也三而能此吉孰加焉或云月者

羣陰之主即女君象也幾望言女君之謙盛而未盈

也望則盈矣故空家而吉亦通中爻離坎映東離

映西日月相望之象以皆非正體故但稱幾望云月

幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹

以德言陰盛而可與陽對也卦惟二五有應然命卦

大旨只以三之歸四言故于二五不取應義變兌為

悅亦悅以使娣象

○象傳曰帝乙歸妹如其娣之袂良也其位在中以貴行也

直曰帝乙歸妹如其娣之袂良以明其妹之袂乃帝乙所製也帝乙體

柔德而居中位以其所貴尚者行之所貴尚在德

无事乎區區之飾以炫美也其德維何如敬不忽

行同乃丁古

卷六

二十七

象傳曰帝乙歸妹如其娣之袂良也其位在中以貴行也

于君子孝不衰于宗廟慈不畧于妾媵恩不靳于姻族皆是上兩句舉爻辭下兩句釋其義如需上六象傳例

无血无攸利

變離為睽女指六三之兌女士指上六

之震男二爻皆陰不能相合為夫婦故

止以士女稱之上六陰虛約婚而无納幣之實故三承其虛筐三亦陰虛徒承上之虛約而不能具酒食召隣里盡附遠厚別之義故士封其死羊婚姻之不成可知矣筐乃竹所成上卦震為竹又仰孟虛筐象也上爻變離亦中虛无實之象也三自下承上故曰承下卦兌為羊上爻變離為戈兵封之象也三約象坎雖為血卦互體離乃為乾卦无血之象也无攸利者人倫以廢後嗣以絕何所往而利哉象所言无攸利者指六三不指上六然三亦以與上无應故退而從四所云說以動皆上六貽之上六不得任受咎

也左僖公十五年平獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无益也女承筐亦无貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶无輒火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之孤姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之墟其後獻公卒秦穆公納公子夷吾為晉侯既入而背其賂秦伯伐晉以晉侯歸未幾夷吾卒圍為質于秦夷吾反圍子圍自秦逃歸未幾夷吾卒子圍立秦穆公納公子重耳為晉侯重耳入晉子圍奔高梁重耳使殺子圍于高梁愚按益血也貺賜也兌在西秦為西方震為言上六變則言渝故曰西隣責言不可償也歸妹于秦欲得其助變而為睽兩情相違故曰歸妹之睽猶无相也自三至五體坎為車雷電交作車不能行故為脫其輓象變離為火爻之下體有坎為曳象旗離火在上燒之故為焚旗象三上敵應上體震為木三體兌為金木與金遇必為金所勝兌居西方故為羸敗姬象震為兄兌為妹震木

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

變離火火從木生以震為父則以兌金為姑矣木既為金所克則姪无所依故為姪從姑象其與敗于韓質子圍事一一昭合春秋筮法之神如此至曰敗宗丘死高梁殆不可曉杜氏注云凡筮者用周易則其象可推非此而往則臨時占者或取于象或取于氣或取于時日王相以成其占傳會以爻象則構虛而不經此語良是

○象傳曰上六无實承虛筐也

上六陰虛无實則六三之所承者乃

虛筐耳此婚之所以不成也

第十三對

豐 旅

○襍卦傳曰豐多故親寡旅也

豐有富盛之象旅有窮困之象豐以

盛大而多憂旅以漂泊而寡親然豐固不可自恃而旅亦不必自阻也惟運離明之德以行之則豐可常豐而旅不終旅矣易置之上經為噬嗑賁噬嗑明罰賁无敢折獄蓋明慎之處于先豐折獄旅不留獄極明慎之用于後易凡言刑獄之事未有不取諸離者斷獄以明為主舜戒臯陶曰惟明克允是其義也一說離中虛囹圄之象又麗義也

 離下
震上

豐亨王假

反 典白

之勿憂宜日中

豐說文云豆之豐滿者从豆象形陸德明

云豐是腆厚光大之美為卦震上離下王者其明如日其威如雷光天之下靡不輝煌振動此固豐之象也故名豐豐為盛大其義自亨非豐後方亨也假至也王假之言王者至此時云爾天地既平其勢必至于極盛不憂其不至而憂其已至也豐有憂道焉而云勿憂蓋有知者皆能憂而空憂不如勿憂也當思

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其作為何如憂而或為勢格或為人掣雖起而救之
 濡緩不力或詆曰為大或詆曰妖言始于憂而終于
 不憂者皆是曰勿乃深切之辭非謂可无憂也蓋于
 此有道焉可不必憂也其道安在亦曰致豐之本即
 保豐之道何以致豐離明主之而震動將之也宜常
 如日之方中使其明无所不及則幽隱畢照魑魅潛
 消斯可永保夫豐亨矣六五以柔居尊位而屬震體
 有震動憂驚之象自二至上肖坎亦加憂象六爻初
 二為地下三四為人間三爻初為地下二為人間本
 卦自初至四肖離乃日照人間而將至于地下之象
 故謂之日中不火則易矣日中指二三四爻言觀爻
 辭可見况震雷在上陰雲晦雨將不時至豈但日中
 不見日而已乎如六五上六者以陰柔居上曾不知
 保豐為何事勢必至壞其日中之業而後已是則豐
 卦之所大憂者也六爻皆變
 為風水渙離上震下為噬嗑

○序卦傳曰得其所歸者必大故受之以豐豐者

大也

物所歸聚必成其大然得其所歸必有所以受之者而始稱得无所以受未可謂得所歸

也鄧禹師行有紀百姓携負迎降日以千數所至
 輒停車駐節勞來之然自馮宿飯後威名稍損附
 者日益離散劉先主東下荆州之人歸者十餘萬
 或勸速行以據江陵先主曰舉大事以人為主今
 人歸吾吾何故棄去卒為曹操所襲及于富陽之
 坂棄妻子走徐偃王以行仁義去死盜亦此類苟
 文若謂袁紹布衣之雄耳能聚人而不能用晉史
 謂劉琨長于招懷而短于撫御一日之中歸者數
 千而去者相繼何去非亦謂孔明有合眾之仁无
 用眾之智得其所歸其難有如此者朱子發云前
 日與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其
 所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸
 姝者致大之道也吳幼清云臨之大以其所臨
 之二陽為大豐之大以其卦名為盛大之義

○彖傳曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

憂空日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地

盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎孔仲達云凡物

之大其有二種一者自然之大一者繇人之闡弘使大豐之稱大乃闡大之大非自然之大也揚敬仲云離明震動以明而動故豐故亨以昏而動則反是矣尚之言猶也尚大者非以大為尚言王者至此時尚猶為盛大也當豐之時大而未遇故曰尚大也勿憂空日中者宜操持其盛大使常如日中之時而其明普照于天下也錢國端云日之為言照也日中之為言常照也故日方進于中斯謂之宜若已進于中便不謂之宜日既中矣勢必至于昃猶之月既盈矣勢必至于食食虧缺也下卦爻兌為毀食象也推而天地之大其盈虛无不與時消息盈虛謂盛衰消息謂進退而况于人豈可獨昧此與時消息之理乎况于鬼神豈不冥者

此與時消息之理乎今日之方中乘其未消未虛而圖之猶可為也必曰吾如氣化焉何哉則其始而明動以致豐也孰勸之其既而不明不動以致昃也孰禁之氣化邪人事邪无貴于王者矣蘇子瞻云既盈而虧天地鬼神之所不免也而聖人何以處此曰豐者至足之辭也足則餘則溢聖人處之以不足而安所求餘故聖人无豐豐非聖人之事也胡仲虎云盈虛消息惟利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乾卦後唯謙與豐言之謙則有虛可以持盈豐則自盈必至于虛此固天地鬼神之神之常理也

○象傳曰雷電皆至豐君子以折獄致刑雷電同時而至

威嚴盛大故卦名為豐傳云為刑罰威獄以類天之震曜故易至于雷電相遇則必及刑獄取其明以動也噬嗑動先于明猶慮未當故曰明罰勅法豐明而後動刑可施矣故曰折獄致刑又蔡介夫

云明罰勅法以立法者言故曰先王折獄致刑以用法者言故曰君子當此豐亨世界如何有事于刑獄蓋世道大亨之時正百弊叢生之會即如有虞府修事治而士師之命象刑之明獨惓惓焉孟子謂國家閒暇及是時明刑正謂此也獄者刑之未定刑者獄之已成折謂折衷其至當之理象電之照致謂自此而致之于彼象雷之威威照並行象雷電皆至若夫離與艮相遇則曰无折獄无留獄者蓋取其明以止也

初九遇其配

鄭玄本作配

主雖旬

荀爽本作均 劉炳本作鈞

无咎

往有尚

變艮為小過理主謂九四也程傳有云雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初空相須以成其用雖敵應而有相配之義故曰配與他處之以應為配者不同主卦主也外卦震四為震主故以主稱云配主者言初之所

配乃外卦之主也十有九旬雖旬无咎者以納甲言離納巳震納庚自己逆數至庚為旬日當豐之時人心懈弛上下玩愒必動相資則往而有功有可嘉尚雖遇之稍遲至于旬日猶可以无咎若更遲而不遇則不可也吳勿清云凡卜筮吉凶以一句之內為斷過旬則再卜再筮矣故亦以一句為限節也自二至四肖坎坎行有尚者也故初六往有尚變艮為止故以往策之

象傳曰雖旬无咎過旬災也

旬而過四天下事尚可為也過庚而

自己入戌則坎納之此時乃陰雨之時雖綢繆亦无及矣故為災

六二豐其蔀

鄭玄薛仁貴本作蔀云小席

日中見斗

孟喜本作主

往得疑疾有孚發若吉

變乾為大壯互體巽變乾蔀說文云草覆曖也互體巽草之象也故大過下巽曰白茅秦卦下變巽曰拔茅二四之豐蔀三之豐沛皆草木蒙翳蔽塞之象當豐之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

時正值夏長萬卉交作草木襍陳故其象為豐其節
 五為天位二為地位三四為人位日麗中天而光照
 地上故二三四皆象日中星不晝見避日光也日虧
 則星見人蔽日而窺則星亦見茂林之下可以見星
 也斗星尤大而易見者二四之見斗皆指五言斗為
 帝車運乎中天故為五象體震仰盂亦斗象二陰屬
 魁一陽柄也又震數七北斗七星亦震數夏日至北
 近極而斗見夏小正五月斗柄正在上是也五以柔
 暗居尊位謂之斗則可謂之日則不可二仰承之故
 為日中見斗之象言草蕃盛障日不見其口而惟見
 其斗也明者無疑暗則多疑五既陰暗二以陰柔往
 遇之必致五之猜疑曰疑疾者如樂廣之客見杯中
 蛇影遂致疾益因疑而得疾也凡言往者多自下而
 進上初之往而上而從四也初以陽居陽而四又陽故
 注有尚二之往上而從五也二以陰居陰而五又陰
 故往得疑疾互坎為心病疑疾象也存乎指四四與
 五比得坎半體故稱乎二雖離主而才柔不能有所
 開發惟四居近君之位具剛陽之德若能盡其孚信

以熾五之藹明五必知二之賢明可任而與之効力
 以共襄日中之治不難矣發如發蒙之發若助語辭
 五得四之發則始雖暗而終不
 暗故吉變剛為夫乃能決陰

○象傳曰有孚發若信以發志也

有孚發若指四
 言信以發志者

盡一已之誠信以成發其君之心志也能發其志
 則必與賢明之二相合亦不至往而貽其疑疾矣
 曰發志自與人
 適政問者異

九三豐其沛

古本或作沛子夏傳作沛云小
 也鄭玄于寶同云祭祀之蔽膝曰

中見沫

漢書及字林子夏傳鄭玄馬融本俱作昧字
 林云斗杓後星子夏傳云星之小者薛云輔

星也服虔云
 日中而昏也

折其右肱

姚信本
 作股

无咎

變震為重震互
 體巽變艮約象

先變坎公羊傳云草棘曰沛應劭云沛者草木之蔽
 茂禽獸之所蔽匿脊侯田于沛是也或云草生水

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

古月易言言 卷六
日沛則沛亦部之義也二三四互與取象同又約象坎亦有草生水之家沫九家易以為斗杓後小星薛氏謂斗之輔星是也指上交言上居五旁五為斗則上為沫矣日中見斗已非所宜至上六則暗愈甚雖至小而難見之星亦見此蓋權臣之在君側而煬寵蔽明者折其右肱謂九三也變柔互艮為肱約象兌為右為毀折一說陽爻為右陰爻為左故師之左次明夷之左股左腹皆陰爻也此陽爻故以右言之亦通右肱乃人之所用而最便者賢智之才遇明君則能有為于天下今九三既為上六所揜抑則不能有為如人之折其右肱也他卦應爻皆貴陰陽相應獨豐九三上六不然則以柔掩剛故易不可為典要此類是也然此所遇非其人非九三之失也故揆之以義无咎變震為重震雖動而明體失矣安能濟大事哉

○象傳曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可

用也

邪人當途瞻其陰故不可成大事也右肱折矣馬能有為故終不可用也不可大事非謂可小事謂難與有為如大事去矣之類

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

變坤為明夷互體巽

變坎約象兌變震二之豐蔀見斗者應乎其昏暗也四之豐蔀見斗者比乎其昏暗也皆指五言四體震震為蕃鮮故亦曰豐其蔀又二居中爻與木之下四居中爻與木之上仍蔀象也夷主指二舊指初非也夷即明夷之夷此爻變卦亦為明夷日中見斗下卦離明之體已受掩于五而傷矣二為離主乃其所傷之主爻故以夷主稱亦猶初九之稱此爻為配主也若初爻則无主義二雖陰柔然所以為離者二乃明之體也四與之遇而引以同升明動相資于以戮力佐君而日中之盛可保不亦吉乎二之望四也曰有孚發若四之契二也曰遇其夷主其互相倚重之意可見已凡說卦先論主爻不明主爻未有能得卦旨

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

者也學者識之變
坤為順故能下賢

○象傳曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

遇其夷主吉行也五為暗主四之豐其蔀以所處者近君之位也日中見斗以五

之幽不明故至于見斗也卦中二爻四爻五爻皆稱吉四遇二而引之協力以事五乃以吉道而行

也體震為行故曰行

六五來章有慶譽吉

變兌為革約象兌變乾凡卦自上而下者謂之來此來字非各卦之來乃召來之來也謂虛已下賢以召來之也物相稌成文下四爻剛柔交錯所謂章也五本柔暗在上不足致慶譽然下有初二三四皆賢臣也五能招來而使之各効其用羣賢彙征豐亨可保慶集厥躬聲聞天下豈俾致哉下四爻二應五四比五初則應四以從五者惟三為上所排擠无繇自通

于五今五既來章則上六之嫌孽有所不行且將收之于廢棄之餘而資其一臂之用所不齒者唯上耳眾賢之進如茅斯拔太奸之去如距斯脫吉孰如之變兌為口有譽象且下與離主相應

○象傳曰六五之吉有慶也人君以天下常豐為慶慶以天下故吉未

有無福慶而有譽者言慶則譽在其中矣

上六豐

說文作豐云大屋也

其屋蔀其家闕

說文作窺其戶闕

从門内具具犬視貌或作貝作具皆非姚信本作問孟喜本作窺

凶變離為重離此陰柔小人專天寵以自豐潤其身者夫人當豐盛之時必守之以謙節之以約吐哺

握髮以延天下之士夫然後高而不危滿而不溢上六處豐之極亢然自高方豐大其居以明得意家之

幽深草且生而覆曖故曰豐其屋蔀其家變離為官震之蕃解異之草木内外障蔽之皆蔀象之人也方

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

且深居簡出距人于千里之外人之謁之因鬼見帝有三歲而不得一覲者蓋自尊大之甚也豈知凶將及矣能无懼乎變離為目故稱闕又稱闕又稱覲闕與窺通徐鍇說文注云案易窺其戶闕其无人窺小視也吳大張目也言始小視之雖大張目亦不見人也義當只用吳字艮為門變離則艮之下體偶變為奇故象戶三人位本與上應而上已折其肱故三遠避而内无人自三至上歷三位故曰三歲不覲總之上六惟知有已耳寧識魯祿為世間公器可容火據之物哉揚子雲云炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正凶意左宣公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿伯廖告人曰无德而貪其在周易豐之離弗過之矣問一年鄭人殺之

○象傳曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也
六居上之位有小過飛鳥之象言上六之大其屋其高如鳥之翔于天際也闕其戶闕其

无人者言上六豐大之極藏匿之深自視太尊人莫敢近豈人之絕彼哉彼自絕乎人耳此一爻形容人處豐時最為親切令人可畏噫豈特處富貴豐大之極者有此凶哉人以學識自高而大其障蔽者其初之自視亦足翱翔天表藏身富美之室其終至于人莫敢親而猶自以為為人莫及者何以異此

旅小亨旅貞吉
旅原軍旅之旅軍之五百人為旅从於从从从俱也故从从眾出為旅寓

故又謂在外為旅也唐孔氏云旅者客寄之名失其本居而寄他方謂之旅為卦離上艮下山止而不遷猶舍館也火行而不居猶行人也小亨者以小而亨猶睽言小事吉非謂所亨者小也處旅之道過剛則窒惟有文明柔順之德則可以致亨六五是也陰爻為小故曰小亨顧旅必擇主旅非其地且得危故旅

必于貞乃吉所當主者六二是也卦惟二三兩爻得其正位然三剛而不中惟二五兩柔相應有主賓同德之象舍二无可主者矣故以貞歸之乾鑿度載仲尼魯人生不知易本偶占其命得旅請益于商瞿氏曰子有聖知而无位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河无圖至嗚呼天之命也嘆訖而後息至停讀五十究作十翼殊鄙淺不足信六爻皆變為水澤節艮上離下為賁

○序卦傳曰豐者大也窮大者必失其居故受之

以旅 豐盛至于窮極則必失其所安旅所以次豐也太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤游无度畋于有洛之表十旬弗及有窮后羿因民弗忍距于河此窮大而失其居也齊湣王伐功矜能謀不逮下廢黜賢良信任讒諛政令戾虐百姓怨懟樂毅攻之出走衛衛君辟宮舍之稱臣共具而王不遜衛人攻之去奔鄒魯又有驕色鄒魯不納遂走莒楚將淖齒執而數之擢其筋懸之廟中

宿昔而死此窮大也夫其居也唐玄宗寵楊貴妃封其姨韓泰號三國夫人凡充錦繡官及冶琢金玉者大抵千人奉須索奇服秘玩變化若神四方爭為惟珍入貢每月帝幸華清宮五宅車騎皆從家別為隊隊一色俄五家隊合爛若萬花川谷成錦繡楊國忠導以劔南旗節遺細墮鳥瑟瑟璘璘狼籍于道香聞數千里祿山反帝逃諸蜀至馬嵬賜貴妃死裹以紫綉瘞道側此窮大而失其居也宋徽宗性機巧多技藝不修國政大興土木窮極淫樂令朱勳採花石于蘇杭舳艫相銜發民屋廬而搜之起艮嶽六年而成極土木之妖都下每秋風靜夜禽獸之聲四徹若山林波澤之間信用姦邪與金人共滅遼尋為金人所欺北俎于五國城此亦窮大而失其居也

○象傳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

柔得中乎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

外而順乎剛此以六五釋旅小亨之義離從乾變坤之一柔得上卦之中而順乎乾之二剛蓋良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚色斯舉矣翔而後集處旅之道也六五具之矣止而麗乎明者此以重卦釋旅貞吉之義內卦艮止外卦離明五之自外而至止也皆本于其知止之明來相附麗非苟止也夫柔中如五已有亨道而復得其所止不吉焉往故總結之曰是以小亨旅貞吉也旅之為道宜若小然然必柔中順剛止而麗明方得亨吉則難處者旅之時難盡者旅之義人豈可以其小而忽之哉重耳在外十九年卒成霸業其大者孔子以東西南北之人為萬世師顧用旅何如耳

○象傳曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留

獄 火在山上透草而行勢不又留故為旅象獄之于民猶火也此豈可淹留者哉明其刑以罪之輕重言象火之照无濫及也慎其刑以罪之出入言象山之鎮无偏聽也既斷斯獄當罪者即罪之

當宥者即宥之不復淹留如山不留火焉留獄猶言懸案非留于獄中也責旅皆離艮成體刑獄以離明為主而曰无敢曰不留其有取于艮止之意亦深矣

初六旅瑣瑣斯其所取災

風俗通惟神篇云凡變惟皆婦女下賤何者小人愚而善畏欲信其說類復裨增文人亦不澄察與俱悼懾邪氣乘虛故速咎證易曰其亡斯自取災今文无此語未知即引此否○變離為重離瑣瑣小也艮為小女曰瑣瑣旅瑣瑣者羈旅之間計財利得失之毫末所見者小也丈夫生而有四方之志處旅之初而即為封殖之謀其細已甚志不及遠矣斯者此也放利而行多怨之道此其所以致災慶封奔吳致富君子知其及于殃斯之謂與一說斯分析也即詩斧以斯之之斯變離為分析又離為戈兵故有斧象申爻九四得其資斧是也初六卑鄙瑣瑣然分析其所取是以困窮而遇災亦通旅內卦艮故下三爻皆有艮

止象初四相應初以瑣瑣召災而四乃以得資斧為不快者初柔而四剛初止而四動其志其德不同故也變離為火上下皆火有火災象多藏厚亡戒在糜竺矣

○象傳曰旅瑣瑣志窮災也志窮謂心志窮促淺狹也夫人必有所不

屑也而後可以大受初六志窮此所以瑣瑣取災與

三三六二旅即次懷其資古一本得童九家易李鼎

僕貞變巽為鼎五體巽變乾內卦為主外卦為客六爻惟二居中得正乃主之賢者而與六五同德

相應象所謂旅貞吉即此爻也即就也野宿為次五擇主而棲得二與之同德以為可依遂暫止焉二亦相得甚歡以資財與童僕異之此五所以旅次之中既有財用可以懷藏又有人力足供使令也艮為門二居艮止之中即次得安之象也資齋也聘禮問幾月之齋旅中所用也互巽變亦巽巽為逆利市三

倍資之象也巽為伏又自二至五皆坎中滿中藏有實懷資象也少曰童艮為小子故稱童長曰僕艮為闍寺故稱僕皆指二言也與五相應為五所有待童僕象也晉文公之奔也至楚楚享至齊秦齊秦妻之資之以適他國所謂旅即次懷其資也腹心有子犯子餘股肱有魏犇賈佗矣又得秦之三千人實紀綱之僕所謂得童僕也貞即旅貞之貞同德相與如孔子于衛主顏驪繇于陳主司城貞子非泛泛萍水然者故曰貞言貞則吉可知要之懷資則不忠出疆之无贊得童僕則不患先申之无人五將乘此以覽德輝而下之亦不义戀即次之安矣

○象傳曰得童僕貞終无尤也五之得童僕也實以貞道而得之故

終无過尤也如使疽塚彌子葦假孔子以童僕即為過尤矣此樂克之徒餽啜所以見塵于孟氏也不并言懷其資者省文耳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九三旅焚其次喪

息浪反

其童僕貞厲

變坤為晉互體巽變

艮約象兌變坎旅之為義原可一宿而不可又處者
潘安仁賦所謂茲地雖信美而非吾土是也三為艮
主乃一于止而不知變者偏于離火災將及矣猶且
紐野宿以為安如處堂燕雀然此火之所以焚其次
而至于喪其童僕也二即次而三被焚者何二去離
火遠而三近也艮為童僕三被焚則變而成坤非艮
象矣故喪其童僕也九三未嘗不當位故貞與二同
但剛而不中止而不動无避禍全身之哲所以不能
免厲此足為懷居者之戒之爻也孔子之削迹伐木
似之然能見幾而作避繯繳于未至之先是則聖人
所以藏身之固也

象傳曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義衰

也人之苦也禍重乎地莫之知避如九三者以漂泊羈旅之人而自招焚次之厄鹿身无術亦可

傷矣人又客則思家苟視容如家則其童僕之隨
從者亦必潰散而後已故其義衰也義猶言理言
其理當喪也禘卦傳云親寡旅也唐人詩云漸與
骨肉遠轉于童僕親在旅之時所親者童僕耳然
久而不歸則解體若此旅豈久安之地哉

九四旅于處得其資斧

子夏傳及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞

斧也張晏云整齊也應邵云齊利也虞喜志
林云齊當作齊齋戒入廟而受斧與卦同
我心不
快變艮為重艮互體巽變坎約象兌變震詩公劉于時處處于時廬旅則處與旅不同對出言之為處止息間居之謂也下卦艮艮土性止上卦離離火性動四體離而變艮故有旅于處之象彼其抱剛明之德離下而上士之載質而出疆者也方思一得當以行其道乃不遇同德之君授之位以康濟生民徒旅于處而已雖得資斧奚快哉資所以為用斧所以為防皆旅中所必需者互與利倍得資象離為戈兵又

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

互體兌巽巽為木兌為金木貫于金為斧得斧象二
之懷資勸駕也四之得資斧虛拘也季孟之待孔子
以行國中授室孟子以去何快之有我九四自謂也
四當心位故稱心變柔互體成坎亦不快之象一說
王輔嗣云九四失位而居艮上艮為山山非平坦之
地也斧所以破除荆棘以安其舍者也客子所處不
得其次而得其資斧之地故其心不快亦通

○象傳曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

惟不得位而旅處故雖得資斧未快也夫得資斧
而心猶未快况甫出門而即瑣瑣乎然則初四度
量之相越豈不遠哉

六五射

反食亦

雉一矢亡終以譽命

變乾為遯約

為雉又為矢矢所以射者皆離象所有亡即出亡之
亡離火炎上故有出亡象雉者文明之物射者君子

之事射雉者謂取則于文明之道如以雉為質約然
離從乾變六三舍乾之剛健而得柔之文明處得中
道以順乎剛象所謂小亨即此爻也以斯德在屬旅
之中終必有譽命逮之雖挾一矢而出亡旅不久矣
譽謂聲譽命謂眷命互兌悅體又為口譽象變乾命
象王者无旅旅則失位天王出居春秋傷之故此爻
不取君位象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
者其旅之六五乎

○象傳曰終以譽命上逮也

逮及也以臣言則譽
命者君所予以君言

則譽命者天所予
皆從上而及者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號

反戶羔

兆喪

反息浪

牛于易凶

變震為小過上九與九三為應其實一人
也在九三為艮之極則止而不知動在上

九為離之極則動而不知止故皆足以取災艮為黔喙之屬上變柔成小過亦有飛鳥象三四為鳥身所謂鳥蓋自九三言也離為科上槁故象巢鳥旅物巢為火中爻異為風風熾火烈有焚巢象三之焚次以與離近則為他人所焚也上之焚巢以處離極則自焚也上之好進不休猶鳥之高飛不息必自焚其巢而後快旅人指上九上非人位而稱人者以自三來上故曰旅人旅人先以遠行為喜後以途窮為悲秉剛而不知變正與夫子所言順剛麗明者相反空其號咷也離火聲无常若笑若號故為笑號咷相繼象離卦傳曰同人親也故先號咷後笑親寡旅也故先笑後號咷向不過喪其童僕今則并其駕車之牛而喪之自初至五肖坎破體為車象離為牛駕車在前上變則失離體易即場上在卦盡處疆場地也與大壯喪羊于易同夫既窮大而失居以為旅矣又譁浪笑傲驕倨輕脫為窮大以蓋之我以意氣凌人人亦以意氣加我至于巢焚牛喪欲次則无其所欲行則

无其資凶其所自取耳莊子云行盡如馳而莫知其所止可不謂大哀乎尼父周遊列國晚賦歸與益子所如不合退而著書蓋皆有見于此矣變震為咸武旅以柔和為道者也威武行之不啻何待又漢成帝報許皇后詔云迺昔之月鼠巢于樹野鵲變色五月唐子鳥焚其巢太山之域易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶言王者處民上如鳥之處巢也不顧郵百姓百姓畔而去之若鳥之自焚也雖先快意悅美其後必號而无及也百姓喪其君若羊亡其毛也故稱凶其解又異

○象傳曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之

聞也

已處卦終行更何往然炎上之性不能自制勢必自焚其巢而後已故曰以旅在上其義

焚也喪牛于易杳无建豎蓬轉之人浪迹天涯安能有聞于世故曰終莫之聞也凡剛必濟柔乃善易中所載皆柔道如知趨知避知進知止是也若任其偏性一往不返則過剛之失也故九三之與

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

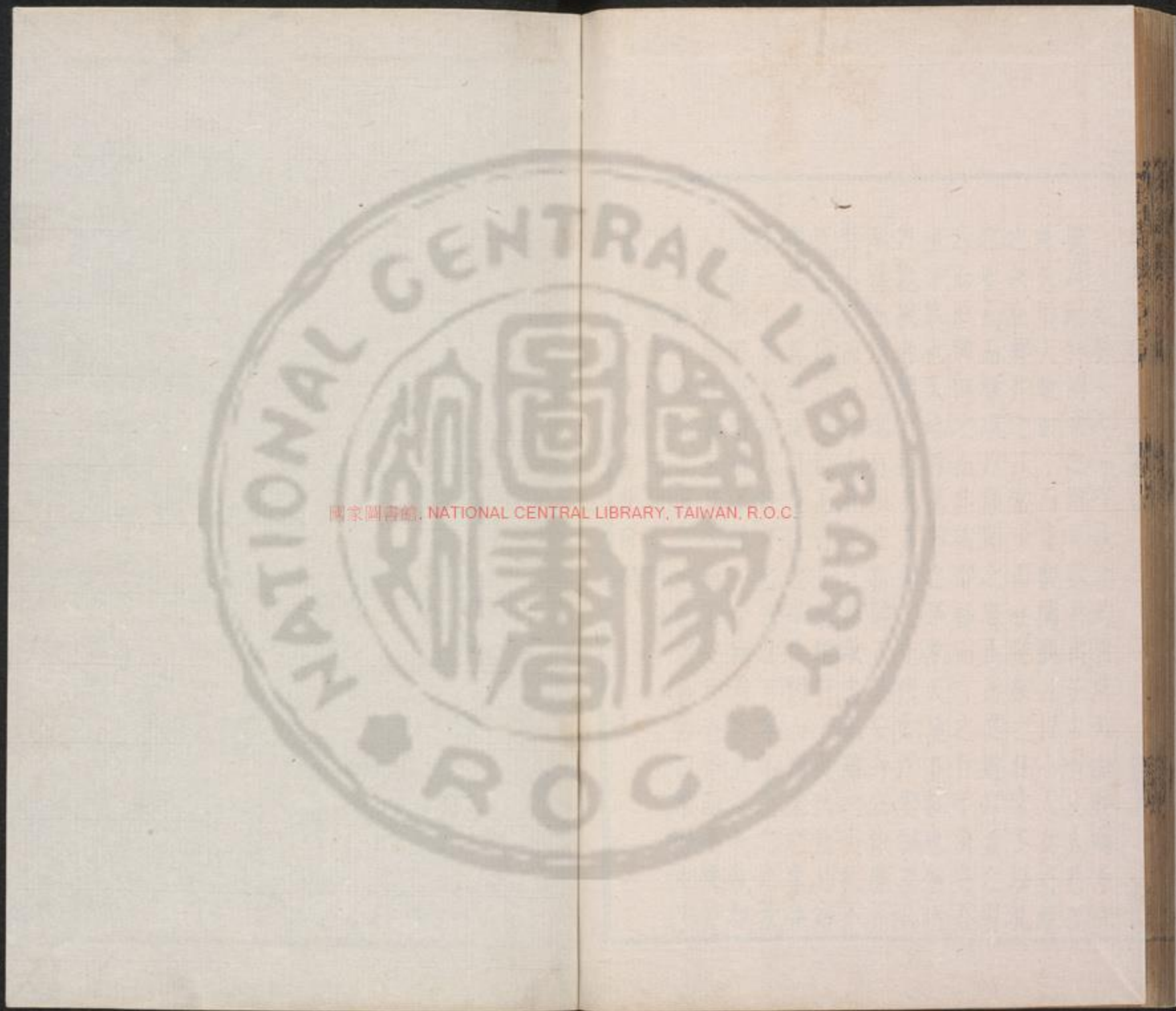
上九趣操各異而受病則均善解以謙和為柔亢
 厲為剛特剛柔之跡耳蘇君禹云古者丈夫柔孤
 蓬矢射天地四方而童觀闕觀且以小人女貞視
 之故在鄉井之日常少而在逆旅之日常多以孔
 之聖焉而轍環以顏閔之賢焉而從遊以孟之賢
 焉而歷聘何之而非旅耶極而言之百年須臾吾
 生亦旅也天地者萬物之逆旅天地亦旅也然所
 以處旅者固有道矣易過之光陰如浮雲飄忽吾
 不得而留之也有限之精神正是安身立命境界
 吾不得而分之也孔子言恭敬忠而雖之夷狄不
 可棄中庸言素位而行乎患難行乎夷狄茲其為
 處旅之善道哉自素位之學或闕而剛柔之稟各
 殊一于柔者方以旦夕之寓為百年不逝之光景
 而徘徊瞻戀戀瑣瑣不休一于剛者方且以英氣加
 人以獨斷任事至禁次而不安得資斧而不快焚
 巢而終于號咷也非善處旅者也傳曰柔得中乎
 外而順乎剛止而遷乎明豈
 直行旅而已即終身可矣

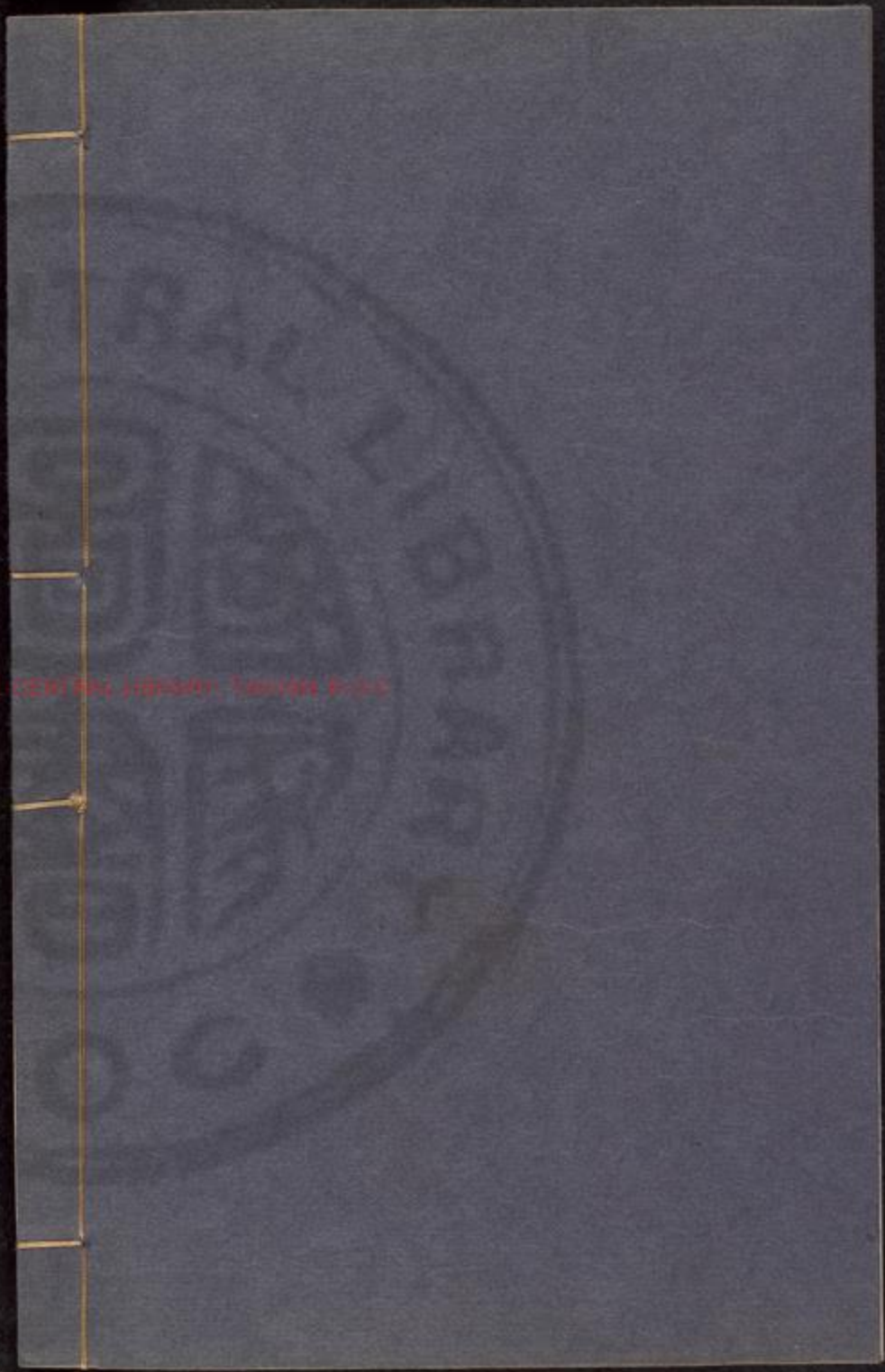
國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAINAN

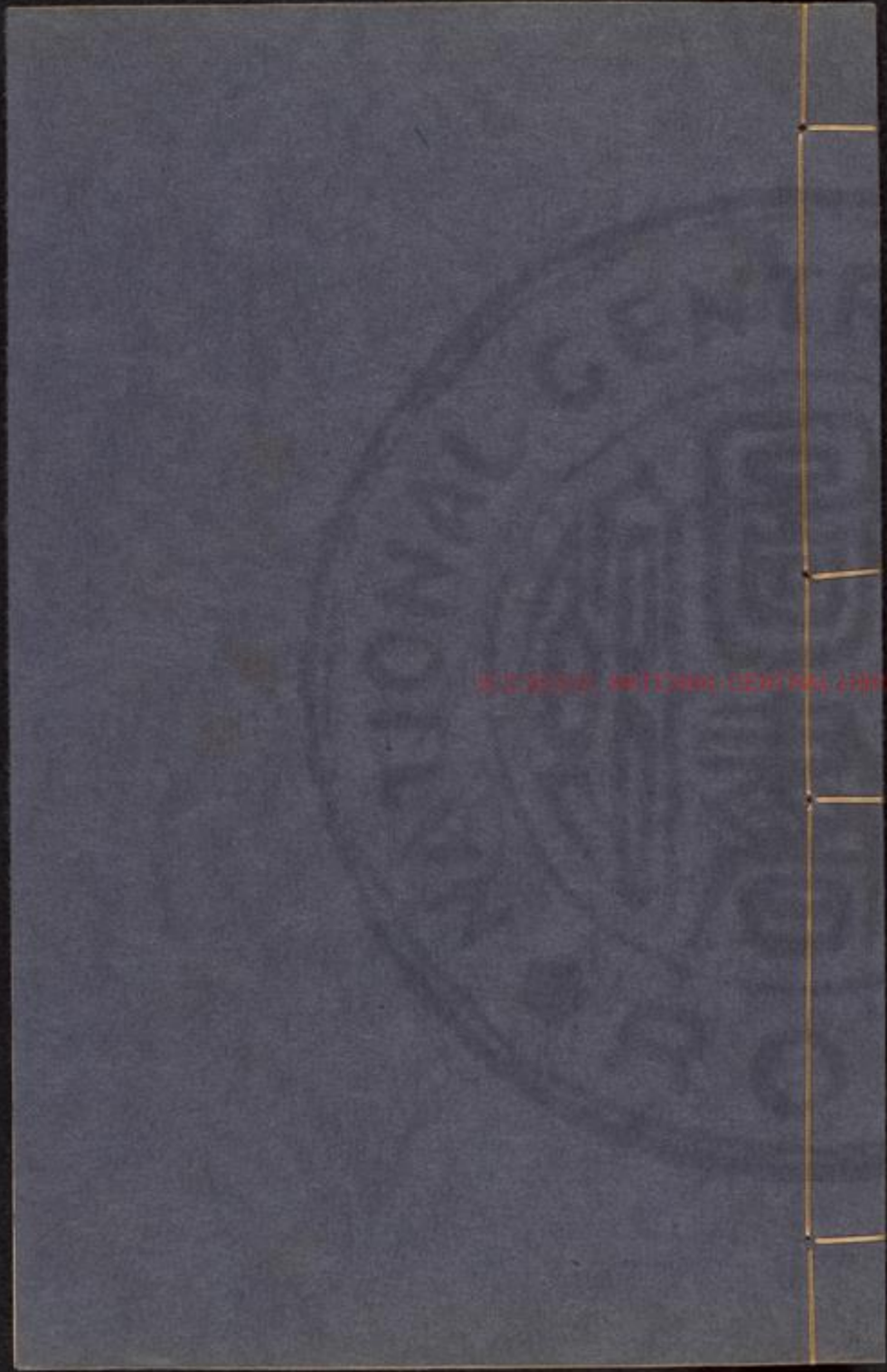

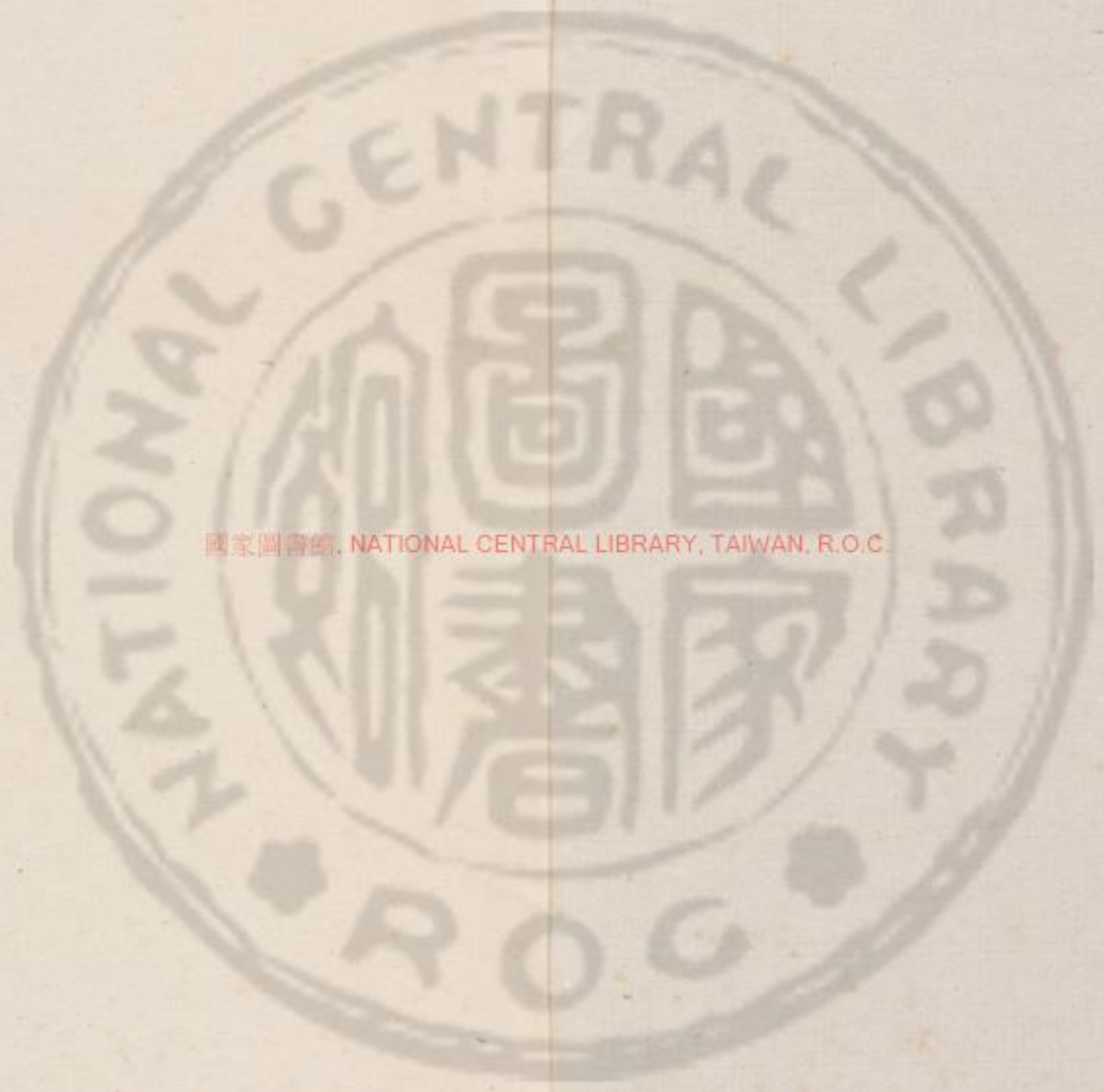

2025.01.14 10:00 AM

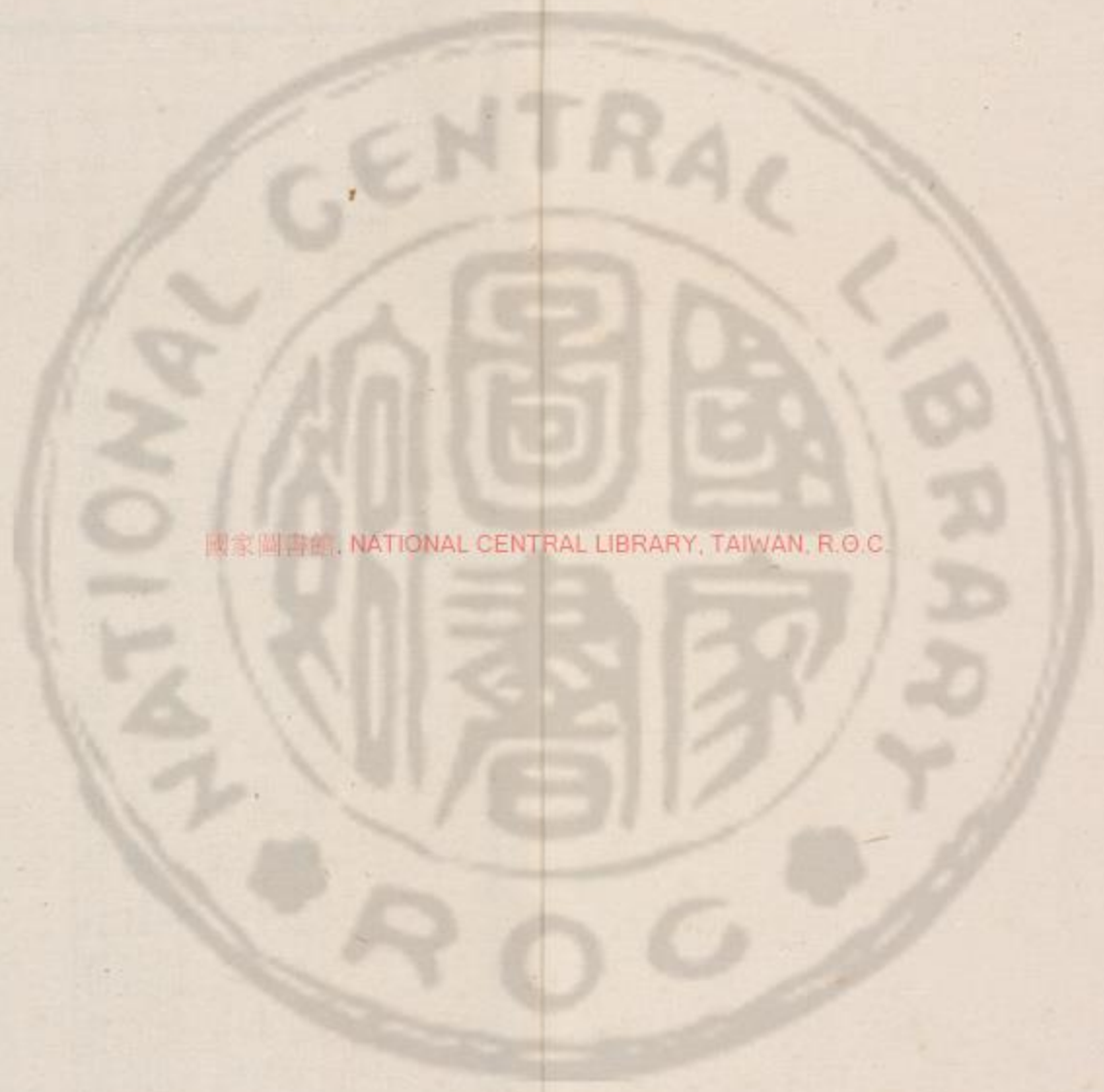

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3376026 v.9

第十四對

巽 兌

○禱卦傳曰兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏
巽兌乃下經主卦下

經最後始重體而見經初與四為巽之主與本以
陰在下為能巽也彖傳乃謂剛巽乎中正而志行
柔皆順乎剛三與上為兌之主兌本以陰在乎上
為能說也彖傳則謂剛中而柔外說以利貞蓋終
主陽也
云爾

巽上
巽下

巽

說文作𠄎
石經作巽

小亨利有攸往利見大人

巽說文云具
也下从巛上

从二卩徐鉉云庶物皆具卩以薦之包氏云从二卩
者損之又損順義也易卦古文作𠄎音義正同𠄎从

其從願士戀切徐鉉云願之義亦選具也愚按選
 具而進恭敬特甚則是順之義也故爻辭中有用史
 巫紛若之語云為卦一陰居于二陽之下故象其德
 為入又為伏總之與順意也二與相重內外皆順故
 仍名為巽卦之名與本取柔之甲伏然一陰生下二
 陽遜位而居之亦有巽義故當巽之時陽亦用巽道
 以懷服乎下凡巽之所以致亨皆陽之為也所謂申
 命乃陽事也有陽以巽之于上故陰爻之小者能致
 亨以初四兩爻言陰為卦主故曰小亨思致亨之繇
 則初四之所宜往宜見者可知自下之上稱往初往
 二四往五也自二至上大象肖離為見二五以陽剛
 居人位皆曰大人初為小民之位則利見九五居尊之大人也
 之大人四為近君之位則利見九五居尊之大人也
 卦有四陽惟二五下比二陰居中得正據用事之地
 故初四利見焉若三與上則遠矣胡仲虎云上經自
 乾坤後震坎艮三男皆用事至小畜履巽兌方用事
 小畜者小巽之一陰也下經震艮既重之後至此方
 見巽兌之重巽之繇曰小亨亦小巽之一陰也一陰

之萌聖人每抑之如此八卦之重上經乾先而坤次
 之坎先而離次之下經震艮先而巽兌次之皆崇陽
 也巽次旅旅曰小亨離之一陰也此小亨巽之一陰
 也利有攸往利見大人二陰上從二五之陽也從陽
 為陰之利不從陽不利矣六爻皆變為震附載程沙
 隨占法云迴初寓餘姚僧舍筮之遇巽占曰有風火
 之恐而不及害未幾舍北火發焚十餘室至寓舍止
 縣取網維與遺火僧杖之其占曰巽為風互體離為
 火兌為毀折變震為驚懼初六為內卦之主不與離
 應故曰不及害巽為寡髮重巽二僧之象反對重兌
 兌為決二僧受杖
 之象其奇驗如此

○序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也

旅者親寡之時非巽順何所容苟能巽順雖旅困
 之中何往而不能入唐玄宗不困于蜀道之行而
 能以天下授靈武之子乎唐德宗不
 困于奉天之行而能下罪已之詔乎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○彖傳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

重為重複之義重巽

者上下卦皆巽也巽順而入必究乎下命令之象卦體陰陽雖不交而陰皆承陽有命令下入之象君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧反覆之意非是兩命剛謂二五柔謂初四二五雖據用事之地而成卦之主在初與四陰始生而陽與之二五其最近者也故雖剛而有巽義巽乎中者九二也巽乎中而且正者九五也或以剛巽乎中正為九二巽乎九五于本句文理似順而實非卦意惟二五剛而巽乎中正則不暴急以忤物故命不下格而志可行不然下雖欲巽而上以恣雖暴戾臨之下亦何樂于往而利見哉柔皆順乎剛者剛雖巽為中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也是則柔順乎剛

與剛順乎中正合此兩者所以為巽之體若徒以一陰潛伏謂之為巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎陽剛之象陽畫在二五之位有順乎中正之德則巽之所以致亨者不可得而見矣

○象傳曰隨風巽君子以申命行事

巽之象為風亦以其委曲

而入于物无所不順也風者天之號令其吹物也物莫不鼓動詔令之入人亦如風之動物也隨相繼之義天下有風婚媾后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戒之然後其事可行于天下所以優柔漸漬以攻民之心商之盤庚三篇周之多方多士是也命風象申命者申前之命隨風象行事謂行其命中之事也

○繫辭下傳曰巽德之制也

吳幼清云巽者柔順卑下以入則无處而

不可入如利刀之裁制布帛隨其長短而裁之无不如意也

又曰巽稱而隱則

能順其理因時以稱其空然其性入而伏則又形迹之不露又曰巽以行權謂行不定在一處權者稱錘前却无定以等物之輕重而取衡之平時中是也故彖傳曰剛巽乎中正而志行此為行權之本先儒有云自漢以來无人識權字

○說卦傳曰齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也又曰巽入也又曰巽為雞又曰巽為股又曰巽一索而得女故謂之長女又曰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解見本傳

☰ 初六進退利武人之貞

變乾為小畜巽為進退故疑其究為躁卦故武初六內卦主爻也上无應與欲進而從陽又欲退而安于下懷疑不能自決有進退象夫民可與樂成難與慮始處令之初未能服令故在上者利用武人之貞以整之謂之武則非聽其柔懦也謂之貞則非一于嚴酷也軍中之法三令五申亦巽申象也鼓之進則進鼓之退則退故怯可使勇弱可使強人盡雄武矣變乾為武人履六三變乾亦曰武人

○象傳曰進退志疑也利武人之貞志治也志疑

俱以初六之志言疑亂也不疑即治治則果于從陽而无進退之惑故利在筋初六以武人之貞所以使其志常治而不亂也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

變艮為漸互體兌變

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

古周易言言 卷六 五七
次初陰在下二陽在上牀之象故剝以牀言下牀之
足也指初言巽在牀下者言二卑巽于在牀下之初
也足為牀之本足牢固則牀安民為國之本民柔順
則國安初民象乃國所賴以安者九二以陽居陰中
承五之令以致之民有愷悌之意焉所謂剛巽乎中
也吳幼清云巽之時陽亦當卑巽故陽爻亦以巽為
善蓋陽為陰所順從亦必以卑巽待之若剛強自處
非所以懷柔順服之人也史謂祭祀時作策書以告
神者巫謂被讓時為歌舞以事神者互充為巫故有
史巫象紛若禴出之貌猶言多方也互充為口舌故
有紛若象二雖巽以下初猶恐初之未喻也而丁寧
煩悉其辭以道達其誠意而祈其我諒孔子曰使民
如承大祭九二之謂也雖其紛若似煩擾然終必志
行吉又何咎矣變艮為止牀所以養安也巽在牀下
亦安
止象

○象傳曰紛若之吉得中也

得中者剛巽乎中之謂夫恭近于禮遠恥

辱也巽在牀下視民如神獨不以恥辱為嫌乎而非然也民不可无下也孝子不諛其親忠臣不諛其君諛則人以為罪而終身與民同是非同好惡人弗謂之諛不以為罪此之謂民之父母也故申命行事紛紛若而得中也

九三頻巽吝

變坎為渙互體先變震約象離變艮巽卦陽爻之能巽者惟二與五

而三上皆不能也三之頻巽者何也夫所以為巽者初與四也三居上下卦之交以下卦言已實處上而欲其巽于初以上卦言已實體剛而不免巽于所乘下之則心不服制之則力不能故頻感以待之頻水滙涉水者頻蹙不前而止本爻變坎為水又為憂故有頻象與復六三頻復同或作頻數解亦通九三以陽處剛而勉為卑巽非其心之所樂也夫恭曰允恭讓曰克讓恭讓豈可以聲音笑貌為哉故吝
○象傳曰頻巽之吝志窮也
志意窮屈其巽也迫于不得已是以頻蹙

而不樂也

六四悔亡田獲三品

變乾為姤互體先變乾約象離變乾陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得與之正為與之主在上體之下居上而能下也居巽之下巽于五也以巽臨下巽于三也若初與四兩柔相應則同德者也善與如此故得悔亡象為田獵獲三品以能得承乘應三爻之歡心故也四上卦之地位為田互離為網罟為戈兵蒐狩象也巽利倍故多獲三品一為乾豆二為賓客三為充君之庖乾豆謂腊之以為祭祀豆實也三以剛居剛且與上宗廟應乾豆象初與我應賓客象五為君位承主而獻之有充君之庖象變則失其所處之正

象傳曰田獲三品有功也

于君故曰有功

五多功所獲雖有三品之異而皆以獻之

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後

庚三日吉

變艮為巽約象離變震五居尊位命令之所出也處得中正則盡與之善而无勿與亦无過巽貞而已矣象傳所謂剛而與乎中正是也悔對貞言貞者不變也悔者變也貞而得吉故悔可亡巽多疑故以无不利決之无初有終正所謂无不利者也无初以內卦言先庚三日也有終以外卦言後庚三日也夫以正齊物不可卒也民迷固又驟用告誠物情難堪故初皆不說也申而命之使其自化初雖未利而終歸于利轉移密運于其中而入人甚深取效甚遠殷盤周誥是已所以取先庚後庚者以象言則當從納甲之說楊用修云納甲之說京房易傳有之魏伯陽參同契曰三日出為爽震受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲方東十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三坤乙三十日東方表其明節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終其疏云震象三日月出于

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

庚兌象上弦月見于丁乾象望日月滿于甲巽象十
 六日月虧于辛艮象下弦月消于丙坤象晦日月沒
 于乙此指二八月晝夜均平之時若以歷法言則晝
 夜有長短若晝短日沒于申則月合于申望於寅矣
 若晝長日沒于戌則月合于戌望于辰矣十二月之
 中三日之月未必盡見庚十五日之月未必盡見甲
 合朔有先後則上下弦未必盡在八日二十三日望
 晦未必盡在十五三十日也又虞翻易傳曰日月懸
 天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁
 十五日乾象月盈甲壬十六日艮象月退辛二十
 三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙癸晦夕朔旦
 則坎象水流戊日中則離象火就已成戊巳土位而
 象見于中納甲之說虞氏比參同契為備而坎離戊
 巳又有歸着故詳記之辨在蠱象下震巽相薄震究
 為蕃鮮震變巽也巽究為躁卦巽變震也當巽之時
 惰窳積而亂基伏矣故須用震德以治之震納庚內
 卦巽伏震先庚也九五變則三至五又互震後庚也
 日三日者三爻之象以理言則當從變更之說十干

戊巳為中甲庚為午衝甲仁也庚義也陰陽四時之
 大紀也蠱言先後甲甲者十干之首事之端也故謂
 之終則有始巽言先後庚庚者十干之過中事之當
 更者也故謂之无初有終况巽九五乃蠱六五之變
 蠱者事之壞也以造事言之故取諸甲巽者事之權
 也以更事言之故取諸庚卦有六爻故以六日為限
 蓋取徹始徹終之意其有言七日者則以循環而復
 本位故稱七日也餘說紛紛穿鑿今皆不取夫先庚
 三日已家論之矣而復加之以後庚三日其不憚諱
 諄也如是是則九五之所以為剛巽也上吉以德言
 下吉以化言巽五一變則成蠱又以
 知巽之不至為蠱者九五之力也

○象傳曰九五之吉位正中也

五居中而九得正
 剛巽乎中正此其

所以志
 行也

上九巽在牀下喪

息浪反

其資斧

漢書王莽遣王
 尋屯洛陽將發

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

亡其黃鉞其士房楊曰此經所謂喪其齊斧者也應
邵云齊利也讀如齊衰之齊資齊音同誤作資未
知孰
貞凶 變坎為井五奇四偶牀象上之巽在牀下與
是 二不同二巽初者也上巽三者也三推四下
故亦稱牀下蓋牀足之下也卦以初四為巽上九
以剛爻處絕遠之地不能與下相巽入貴而无位高
而无民初與四莫之與也不得已而下求三以為應
故有甲巽于牀下之象然上九業已喪失其資斧矣
雖巽三何益巽利三倍故為資巽為木二三互兌
為金以金貫木為斧三四互離為戈兵亦象斧要皆
不為上九所有則喪失之象也夫資所以施德斧所
以操權兼德與權而後可以入人上九之喪其資斧
若此德不足以懷眾權不足以行令縱下求三三又
非應誰其與之守此為正而不知變凶可知也變坎
為井則有
上出之功

○象傳曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

處卦之上窮于无與故巽在牀下蓋欲以求三也
資斧者所以巽入乎人之具而上九已喪失之雖
下求三自以為得其正應乎吾則但見其不相入
而凶耳蓋言无之而可也按正乎凶也釋爻貞凶
二字義作兩句讀三上皆遠陰三吝而
上凶故知巽之為巽不專為陰爻言也

兌上
兌下

兌亨利貞

兌許慎云說也从儿台聲儿古文奇字人
也象形孔子曰在人下故詰屈徐鉉云台

古文兌字非聲當從口从八象气之分散故易曰兌
為巫為口也愚按徐氏以兌從口則兌之訓說本是
辭說之說卦解轉為喜說之說蓋以三畫卦一陰進
乎二陽之上气之舒散乎外有悅意也故卦名為兌
而取義為悅二兌相麗內外皆悅故仍名為兌天地
悅則萬物生人心悅則萬事通故兌有亨道然用悅
必利于貞正若悅不以道則為妄悅尤不可以不戒
也故六爻皆分言利貞之事焉卦辭與咸同咸以艮

陽下兌陰則相感感則亨矣而相感易失于不正兌以二陽下一陰則相悅悅則亨矣而相悅亦易流于不正利貞者戒辭也與兌成卦皆主于柔然與內柔外剛其質柔也故止小亨兌內剛外柔其用柔也故亨曰利貞者猶以內之剛為主耳焦弱侯云人有思慮必斂而內向蓋陽之有謀假陰之潛隱以為用思慮非出于陰也人有喜悅必見而在外蓋陽之收散假陰之和柔以為用喜悅非歸于陰也故二陰一陽則陽為之主二陽一陰則陰非為主但為陽之用耳立行可云嘗攷三女之卦聖人多以貞戒之離曰利亨貞與曰利貞兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦則不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陰柔之質多病于不正而陽剛之體為能有立也六爻皆變為艮

○序卦傳曰與者入也入而後說之故受之以兌

兌者說也人之處事接物苟以心深入于其中則可說之理自由故曰入而後說之惟學

亦然先儒云時復思繹浹洽于中則說也入于耳出于口口耳之間不過三寸安能入深其為人多苦心非有甚苦者迫之則其于學不又所喜悅者不在是有喜悅于是者竊其身而逃之矣

○彖傳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兌說也是不言之說人心義理之說不在言語

口舌故說去言為兌而兌所以為說也與感去心而為感同意不言亨者但言說而亨在其中矣剛中指二五柔外指三上外雖柔說中實剛介是之謂說以利貞若柔見乎外而不剛則邪佞之說矣夫易有天道焉上之為天位上兌之說必其順乎天者也有人道焉三之為人位下兌之說必其應乎人者也揆之天理而順是之謂順天即之人心而安是之謂應人順天應人一正焉盡之矣此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

所以可說也且非獨一人之說已也今夫率先民而
 使民至于勞犯大難而使民至于死此非求為說者也
 然而民有時而忘其勞與死者則說之至也不勞无以
 逸不死无以生是以勸而趨于勞且死也夫勸民之與
 民勸相去遠矣唯无心求說者乃能使民胥悅其皞皞
 之世乎是以聖人大之而曰說道之大其在使民自相
 勸矣哉錢國瑞云兌為毀折為附决說以行之以三言
 民毀折于中忘勞之象以上言民附决于外忘死之象
 周脊貞云兌何以言忘勞忘死兌正秋也陽内陰外生
 氣在内殺氣在外生氣惡殺然惟肅殺乃能固濟生氣
 而内和故曰利者義之和也天道好生而秋殺則所以
 濟春生之窮此和之謂也兌說正取此義

○象傳曰麗澤兌君子以朋友講習麗謂附麗猶言連也兩澤相麗交相浸潤互有滋益故君子觀其象而以朋友講習同門曰朋同志曰友講習謂講明義理兌兩

口相對講之象也講而又講之謂習從容討論以求義理說心非徒聚首為懼而已父師誨而不親兄弟親而不誨人之羣居以相說者莫如朋友然必從事于講習則有直諒多聞之益而无便辟善柔之邪樂而不流亦澤象也

○說卦傳曰兌以說之又曰兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌又曰兌說也又曰兌為羊又曰兌為口又曰兌三索而得女故謂之少女又曰兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附决其於地也為剛鹵為妾為羊解見本傳

初九和兌吉變坎為困卦之名兌本取三上二柔之說然當說之時陽亦取說義

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

夫人所以與天下並生者惟是允而所以自娛養者亦惟是寬舍是无樂乎其為人矣莊子所謂使之和豫通而不失乎兌是也然兌天地之柔氣也故象戒以貞而爻每善夫剛六畫惟初不比陰柔无應于四无欲于三无繫于二初心未渝靡然大公和而不同說之正也故吉和者天下之達道也何施不行象傳贊之曰行未疑變坎則為狐疑矣

○象傳曰和兌之吉行未疑也

本卦說體不當陰陽相比二比三三

比四五比六皆陰陽相比則不能無疑獨初爻无比无比則无所疑矣故曰行未疑也如初九者可謂任天而行者也

九二孚兌吉悔亡

變震為隨互體離變艮二三得坎半體故二稱孚程子云

二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失說而不失剛中故

吉而悔亡蘇子瞻云和而不同謂之和兌信于其類謂之孚兌六三小人而初九九二君子也君子之說于小人將以有所濟非以為利也初九以遠之而无嫌至九二則初九疑之矣故必有以自信于初九者而後悔亡文予而實不予所以信于初九也變震為隨亦有係小子失丈夫之戒

○象傳曰孚兌之吉信志也

吉一也為初易為二難心之所存為志初

去三遠不特志可信而行亦未涉于可疑二去三近行雖不免于可疑而志則可信

六三來兌凶

變乾為夬互體離變乾約象巽變乾六三下兌之主爻也春秋書鄭

詹來曰佞人來矣來兌之謂也處不中正立上下卦之交以求人之說然同體之初與二弗許也即上比之四亦弗許也蓋初二四具剛中之德乃君子也說之不以道豈能說哉求親而反疎矣如弘霸嘗元忠之糞彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚皆為人賤而至今猶有遺羞焉豈不凶兌從乾變柔畫自外而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

來也舊說謂之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也果爾則九四亦无所用商兌矣變乾為夬然後能借同類以夬陰

○象傳曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正所以致凶

九四商兌未寧介疾有喜

變坎為節互體離變震約象巽變艮鄭康

成云商隱度也與周書商賚九章商工商除之商同四承九五中正為德亦比六三柔為或感說德說也或德亦說也所說者商度未定以其爻剛位柔半動半靜故其象如此約象巽為不果有商象變坎為加憂有未寧象兩間謂之介分限也故人有節守謂之介與豫六二介于石之介同但三居下體四居上體各居上下非若豫六二與初六六三同體也故馬季長解云介隔也使不得近其不為疾者鮮矣故曰介苟非介而隔之使不得近其不為疾者鮮矣故曰介疾有喜言疾去而後有喜也疾與喜相反无妄之疾

損其疾皆以有喜言變坎為心病疾象本卦兌為說有喜象徐子與云以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役于其下而求說于我者无所不至况又與之親比者乎商兌未寧正公私界限聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防邪心其意切矣一說章本清云九四重兌時值正秋商音用事化機開藏故為商兌之象八音律中夷則曰商商傷也此心殊未寧也然商本金氣堅介勁疾无所沾滯萬寶告成何喜如之即說卦傳所謂兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌是也四陰故商兌而未寧九陽故介疾而有喜喜而繇于介疾乃兌悅之正也此說太巧且甚費解

○象傳曰九四之喜有慶也

言九四居此位乃能截斷六三不使為害

甚可慶也故有喜揚廷秀云六三者君心之膏肓也九四者膏肓之鍼艾也故九四者六三之所甚不喜也六三不喜則九四有喜矣非九四之私喜也天下國家之大慶也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九五孚于剝有厲

變震為歸妹約象與變坎五上相比得坎半體故五稱孚

剝指上六先秋之終九月為剝故稱剝剝以五陰消一陽上六一陰亦謂之剝者君為陽剛之主君心一搖則象正皆敗故也夫君子有并包兼容之量而以至誠待人故雖剝陽之陰亦孚而信之然善柔便佞最易說人若不虞其害已而信之深則剝之勢成矣不有危厲之道乎戒之也變震為恐懼有厲象程子云九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害于善聖人為戒之意深矣

○象傳曰孚于剝位正當也

傳意與履九五同九五陽剛中正位正當

矣正則才足以勝小人之奸當則勢足以制小人之命兩有所恃不覺其孚于剝也堯非不正當也而吁咈于四凶舜非不正當也而畏巧言令色孔壬若明皇于李林甫孚其剝唐者高宗于秦檜孚其剝宋者皆傷于所恃者也揚敬仲云位正當也者聖人推原所以孚于剝之繇繇乎以位為已之位正當其位以位為樂故人欲熾而邪媚得志也此如水有源則必有流如木有根則必有枝葉實以已處富貴崇高之位未必不親信小人致危亂也黃屋非堯心舜視天下如敝屣禹有天下而不與故君子道用小人退遠

上六引兌

變乾為履引即引繩之引上六外卦之主也下應六三同類相召互相牽

引以為說者也自三至五體巽為繩居上六之下故上六引之皆所以剝陽也五言有厲上不言凶可知矣六三上六皆以陰為質以說為事者然三以柔居剛動而求說其情狀易知又去五遠其為害尚淺上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以柔居柔靜而致說其機謀難測又去五近其爲害
獨深三必藉上之引而後達上亦必引三以爲助也
蘇子瞻謂上六超然于外不累于物此小人之托于
无求以爲兌者蓋以刺王介甫耳然大奸之狀千古
一轍變乾則不至以柔乘剛或曰兌爲口舌悅在心
而發于言言所以宣悅也六爻之辭簡不欲尚口也
所以止說也亦猶之壅澤不
使其流也此聖人之深意也

○象傳曰上六引兌未光也

上六以陰柔居說極
象言未光謂其詐忠

譎智善于取容巧于比周如共工驩兜
之流心術狡昧不可測而可畏者也

第十五對

渙 巽

○禱卦傳曰渙離也節止也

坎水在巽風之下爲
風所離散坎水在兌

澤之上爲澤所節止渙之使離氣有所宣以无底
滯節之使止氣有所聚以不散越道各有當也又
項平甫云渙節與井困相反井以木出水故居塞
而能通渙則以木浮木故通之極而至于散也節
以澤上之水故居通而能塞困爲
澤下之水故塞之極而至于困也

巽上
坎下

渙亨王假

巽上

有廟利涉大川利貞

渙說文云流散
也从水與聲爲

卦巽上坎下風行水上水遇風則渙散所以爲渙孔
仲達云散難釋險故謂之爲渙能釋險難所以爲亨
故曰渙亨斯時也九五之王者惟精白一心以假乎
有廟下用六四之佐而自可以利涉乎大川也卦之
所重在二四兩爻所以爲坎者二所以爲巽者四二
在坎險凝滯之中四以巽風吹散之則險化爲夷五
恭已在中惟假廟致享而已猶左傳所謂祭則寡人
者則以四爲成渙之主故也所以取假廟象者三四

古司丁古

卷六

五十六

五互艮為門闕一陽在上為屋二陰在下為闕高巍之象艮又為宗廟上卦巽為隱為伏下卦坎亦為隱伏五當艮上畫王祭祀而在廟中之象也或云古立廟必于國之東南祭享必以血故言廟祭取巽坎者以巽居東南而坎為血卦也亦通與華之王假有廟各自取象所以取利涉大川象者坎為大川巽為木為風巽在坎上水乘舟也乘舟而遇風則大川可涉胡仲虎云象言假廟夫子于大象曰立廟象言涉川夫子于十三卦舟楫之象取此蓋以本卦自有廟與涉川之象也利貞亦主四五兩爻言假廟巽德上入風運于无形涉川巽木下行險散于右象皆亨之道而匪貞不固故曰利貞六爻皆變為雷火豐坎上巽下為井

○序卦傳曰兌者說也說而後散之故受之以渙

程子云人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也

○彖傳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

端云渙亨在二四同功二來險中不出則窮以同功風散主爻遂有震起而无坎陷曰不窮四柔得位乎外惟剛中之五是同而非險陷兩柔之與同五有二四同功之用何險不為流散渙所以亨馮奇之云剛來而不窮即需剛健不陷義不困窮之意程子云柔之往則得正位于外而上同于五之中巽順于五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通愚按卦中初三皆以陰居陽二上皆以陽居陰惟六四得陰柔之正上比九五得陽剛之正所謂上同者以此繇六四之柔得位乎外卦而上同此九二之剛所以雖來居坎中而不窮渙卦得力只在六四也王乃在中者非在廟中之謂王者之心渾然在中則不薦之乎无言之奏直有出于儀文之外者空其精神之與祖考相為感格也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

即五爻象王居正位之意若止云王在廟中似无味且亦无當于渙矣夫曰王乃在中則是若北辰之居其所矣而號令四出民皆順之則以涉大川而作舟楫者有四故也往有功者有利涉之功也風行水上順水行舟何不利之有易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰水道乃行中孚曰乘木舟虛渙亦曰乘木有功吳幼清云利貞不待釋

○象傳曰風行水上渙先王以享于帝立廟胡庭芳云

渙有二義卦有因民渙散而萃之意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也蘇子瞻云犯難而爭民者民之所疾也處危而不媮者衆之所恃也先王居渙散之中安然不爭而自爲長久之計宗廟既立享帝之位定而天下之心始有所繫矣王汝中云夫萬物本乎天人本乎祖知天則人思尊尊不敢以下而犯上知祖則人思親親不忍倍死而忘生聖人神道設教之大端治渙之道也故舜

受終于文祖即類上帝而禋六宗武王大告武成而後天下之事可從而理也丘行可云鬼神之道幽深渺邈不可度思唯至誠貫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矣項平甫云享帝于郊象巽之而立廟于宮象坎之隱吳幼清云天之神升上如在天之風故享帝取上卦巽風之象二三四五震爲春時生萬物之帝則象祭者降在天之神于地上也人之魄降下如在地之水故立廟取下卦坎水之象三四五互艮爲廟則象祭者升在地之魄于廟中也李于思云萃因民之聚立廟以堅其歸向之心所以爲懷保之道渙憂民之散立廟以收拾其蕩析之心所以爲招携之術皆所以統攝民心而堅凝之也

○繫辭下傳曰剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

此所謂利涉大川者也解見本

傳

䷺

初六用拯

子夏傳作拊云取也

馬壯吉

變兌為中孚拯救也馬壯謂二也二

在坎中畫為美春亟心之馬互震初畫為作足馬足之馬壯象也此言用拯馬壯吉與明夷六二不同明夷六二之上文曰夷于左股見二已受傷故所用以拯之者必得馬之壯如九三者乃吉此初六乃陷九二者故告之曰當茲險難之時必轉其陷陽之念用以拯救乎馬之壯者則吉義各有取蓋初四本應爻四欲渙小人以出君子于險故初論乎四之志而動也能拯二于險中則二之出險可望二之吉即初之吉耳他爻皆言渙初不言者以初比二而拯二兩情相合故不言渙變兌為中孚悅以孚于九二所為能用以拯與

○象傳曰初六之吉順也

謂順理也初若階陽則拂理矣

䷺

九二渙奔其机悔亡

變坤為觀互體震變坤渙謂渙散險難也九二陽居

陰位陷于險中萃无變計如人據机而坐自以為安悔其免乎茲欲渙散險難必自其机奔出而亟去之然後悔可亡非如舊解以奔机為奔就其机之謂也九二為坎體互震有動機所以貴奔者欲其為震而不為坎也動而出險則不至于窮象傳所謂剛來而不窮者以此或謂體坎為亟心之馬故有奔象亦通但欲其不安于坎陷耳机非木名之机即几也几說文云踞几也象形周禮五几王几離几丹几鬚几素几戴侗云古人坐于地几坐所凭也通作机左傳設机而不倚是也通本作机或從之原无此字殊謬坎為堅多心之木為矯輮互震為足輮木有足乃机之象初為地下二在地上古人席地机在地上約象有艮艮肱據之凭机之象變坤則夷險為順然爻曰悔亡云者蓋二能體震而奔則陽動可以濟渙固无所

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

事變也見爻也晉公子重耳之去齊以之重耳出亡適齊齊侯妻之甚善焉有馬二十乘將死于齊而已矣桓公卒諸侯畔齊子犯知齊之不可以動而知文公之安齊而有終焉之志也欲行而患之與從者謀于桑下蠶妾在焉莫知其也在也妾告姜氏姜氏殺之而言于公子曰周詩曰莘莘征夫每懷靡及夙夜征行不遑啟處猶懼无及况其順身縱欲懷安將何及矣人不求及其能及乎日月不處人誰懷安西方之書有之曰懷與安實疚大事鄭詩云仲可懷也人之上多言亦可畏也昔管敬仲有言曰畏威如疾民之上也從懷如流民之下也見懷思威民之中也齊國之政敗矣晉之无道久矣從者之謀忠矣時目及矣公子幾矣君國可以濟百姓而釋之者非人也敗不可處時不可失忠不可棄懷不可從子必速行乃行厥後重耳入晉遂霸晉國皆子犯與姜氏之力所謂渙奔其机而悔亡者也

○象傳曰渙奔其机得願也奔机則得其濟渙之願

六三渙其躬无悔

變巽為重巽互體震變兌約象艮變離苟慈明云體中曰躬二居下卦之中躬之象也思按渙其躬之躬與艮傳止諸躬之躬同義皆主背言六三本下陷九二者今有四六在上為巽風之主以渙之二既方有所奔四更不以為羣三何所容其身哉羣四不可乘二不可則唯有背二而上行以就其正應之上六而上六固去而逃出者彼所謂避世之士也三與之同避以避賢者路不敢怙終以陷陽故可以无悔坎二陰本為險陷三居坎上近接乎巽坎水得風而散巽木得水而通三欲不自渙其躬不可得矣變巽為風將自渙也何行如之

○象傳曰渙其躬志在外也志在外卦之上九

六四渙其羣元吉渙有丘

姚信本作近匪夷荀爽本作弟變乾為訟互體震變離約象艮變巽其羣謂初六六三也以皆陰畫故稱羣渙其羣者謂渙散

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其同類之私黨四居正位心无私繫既不應初又不比三故以渙其羣屬之即獲卦傳所謂渙離也蘇明允云夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也天下之患莫大于朋黨四之所處乃近君之位以為天下方羣而吾大臣亦為羣烏乎可吾渙吾羣而絕朋黨之累天下當服吾之公而歸吾之心此所謂大善而吉也元者陽德也四惟渙羣所以上同同乎五則與陽同德矣故曰元吉三四五體艮為丘渙有丘者言其當渙散小羣之時有丘山靜鎮之體即象傳所謂柔得位乎外而上同者也六爻惟四五得其正位而皆无應夫五君也四相也君相同德无黨无偏將如山之不可撼矣非有丘之象而何夷等也指下二陰而言二陰以四為同類方且以私心窺四謂四必俯而與我相繫援也今乃望之峩峩若高山此豈其夷輩思慮之所及哉吳風為散險之主六四為巽卦之主卦之所以成渙者在此一爻朱子謂六四一爻未詳于卦主之義故也變坤體具陽剛之德故能光明

正大
若此

○象傳曰渙其羣元吉光大也

就私羣則為闇為小光大闇小之反

也約象艮為光明九五陽為大四本柔體能去柔羣而承剛君是其光明之同乎陽德者耳

九五渙汗其大號

反 戶羔

渙王居无咎

變艮為蒙約象艮變

坤上卦風以散之下卦坎水汗之象也巽為命令故稱號五為君又陽爻故稱大夫君者出令臣者行君之令而致之民者也是以五取大號象散人之疾而使之愈者汗也解天下之難而使之安者號令也曰渙汗其大號者王者以天下為一身欲渙周身之汗其必有大號以與天下更始而後可凡大命令之下大政事之布大財用之發以散則為和風以潤則為甘雨如人之汗從心而液遍一身之皮毛爪甲无不露透若武王克商武成諸篇及唐德宗罪已之詔皆是也夫如是則羣邪之鬱積盡渙而天下之險難亦

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

庶乎可解矣然所渙者尤必自王之所居者而渙之
 王居九五中心无為以守至正必使其誠意浹洽于
 四方俾萬姓咸曰大哉王言又曰一哉王心而後令
 出惟行无反汗之咎也蘇君禹云王居非居積之謂
 也時人以居積為居而王者以道德為居是居也人
 人之所固有者也然人皆有之而未必皆能居之也
 王者渙汗其大號民未遷善喻之遷善民未去惡喻
 之去惡是散王者之居與天下共居之也約象艮變
 爻亦艮艮止不動有北辰居所
 之象與彖傳王乃在中正相發

○象傳曰王居无咎正位也

號令之出一本于九五王居之正位則體

元居正民莫敢不信從也故无咎

上九渙其血 去逃 出无咎

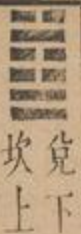
變坎為重坎下卦者然初與四敵應而三與上和應故初消知畏四之
 渙以拯乎九二而三躍乘剛之位恃其有應將為隱

伏為險盜无所不至尤四之所急欲渙者也上若下
 從于三則四必將起而并驅除之上其殆矣是必渙
 其血且去逃出然後可應爻為血卦渙其血者言渙
 離其血不使濡灑也逃遠也去逃出者言去之而遠
 出乎卦外也巽之極而禍患自遠謂非蒸民之明哲
 與故无咎三欲其應上而上不欲其應三惟上不應
 三而有遠害之休故欲三應上而使其无陷
 陽之失也變坎為隱伏亦遠方窺伏之象

○象傳曰渙其血遠害也

與順以遠乎坎血之害即所謂去逃出也逃即

遠也細玩渙乃去小人之卦天下之亂皆起于小人之有黨小人之黨散而天下之亂亦自平矣

兌下 坎上

節亨苦節不可貞

節說文云竹約也从竹卽聲愚按節即竹節之節竹之所以名筠者以其節至均勻有分限而不可踰越也歷家氣候亦曰節樂拍以止樂亦曰節皆取有限而止之意為卦

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

下兌上坎澤節水也水之流也無窮而澤之流也有限以有限畜無窮故曰節節有亨道謂夫抑其過而歸之中也節則適中固可通行于天下出乎性之自然而非矯也適乎情之同然而非厲也節以天而不自知其節節乎天下而天下亦忘其為節故中節謂之和是以亨也九五之甘節是也若夫行已有節則德隆出言有節則尤寡用財有節則國裕皆亨之事也夫節猶澤之瀦水水未潰而隄之則易為力待其汎濫奔放而後收之未有能循其幅者也作法于涼其敵猶奢作法于奢後將若之何故伊尹曰慎乃儉德節之于不知節之後其道苦矣周末文勝而史輩濫用忠之論所以不可格于世也夫以節為苦者則必以不節為甘故其為道也不可貞上六是也然則將遂無砥乎曰物老則衰致至而反人之欲無窮也窮而无所復入試以節之所以亨者告之彼反而得其性情之所安未有不廢然思止者也上六之所以悔亡其道亦或繇此也與先儒不知爻義而以苦節為鮑焦陳仲子之流愚元取焉六爻皆變為坎山旅

兌上坎下為困

○序卦傳曰渙者離也物不可以終離故受之以

節渙者離披解散之意終離則散漫遠去而不止矣故必立制度以整飭之節所以次渙也

○彖傳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夫乾純剛也坤純柔也純則无

節今分坤五之柔而來三以節乾分乾三之剛而

往五以節坤分則有節矣剛得中者以九五言九

節今以剛而得中也向也坤以柔居中柔安能

行于天下此節之所以亨也亨通也若苦節之人

既以節為苦則不知節之甘故其道窮塞而不可

古唐易言

卷六

六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

通也說以行險以二體言下兌上坎也云行險者人情易流立法以限之法險道矣坎以險為用與于公設險同意揚敬仲云制節非人之所樂也聖人以為行險人心易縱既縱則難于節節之是拂其所欲拂人之所欲大難故必和說以行之程子云人于斯說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義二說皆可互觀當位以節中正以通申言九五所居之善也陽剛得位為節之主以行節之道履中體正其節之德以妙節之用象之所謂節亨者此也上卦坎為通故以通言天地節而四時成惟言節之道甚大天地亦以有節故能成四時也天地之數六十此卦適當六十卦三百六十爻與一歲三百六十餘日相當天以五運地以六制五日為候三候一氣氣六節而時成節二十有四而四時成冬後有春剛節柔也夏後有秋柔節剛也不然則大冬大夏而巳安能成四時乎聖人觀節道以制為長短大小之度品式備具一範于禮不傷財量入為出也不害民時發薄歛也皆節

道之有關於天下而大禮與天地同節者也文質奢儉之衡酌之審矣鄭康成云空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致

○象傳曰澤上有水節君子以制數度議德行

在澤盈則溢平則澹此節之象也君子觀節之象以制立數度數者十百一十萬也度者分寸尺丈引也凡物之大小輕重高下文質皆有數度使賤不踰貴下不侵上所以為節也猶未也存諸中為德發于外為行議之者量度其無過不及而求歸于中如直溫寬栗之類是也夫約民以制以制為制也故以制數度為未足必反而議吾身之德行焉嗚呼周矣坎為矯輮制之象兌為口舌議之象

初九不出戶庭无咎

變坎為重坎程子云戶庭

古居室堂內為室室西南隅為與室東南敵一扉以出曰戶戶外曰堂堂下階前庭直曰庭外闔變扉為

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

門初前過九二九陽奇有戶象二前遇六三六陰耦有門象並互艮臨其前故皆有不出象節所為異習坎者則初以一奇塞兌底故能節坎之流耳此爻本有空塞不空通象上雖與四應往則入于坎窞二以奇畫當其前又若有以塞之故曰不出戶庭无咎鄰汝光云夫當隱而隱當默而默當辭而辭當險而險皆所謂當其位以節者也初陽剛得正知節之早故介然能守如此苟執禹稷之任而咎類子之隱則膠矣操之奇之諫而咎百里之默則固矣

變柔為習坎重險也故唯不出可免咎

○象傳曰不出戶庭知通塞也塞者九二以剛塞知其塞故不出焉通則出矣

○繫辭上傳曰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

節之

貞為兌兌澤象也漏則枯故聖人于初繫漏言之戒兌為口言象也觀于物漏而節宣之道可知已三之道節二之道宜節節也宣亦節也周省貞云依繫辭解作密幾看義取坎幽伏不輕發以露藏不嘗試以取敗初德剛明知明守固歸重知塞邊不塞不通知塞乃所以知通也

九二不出門庭凶

變震為屯互體兌變震胡仲虎云初九為兌始兌于時為

西闔戶之象九二互體震震于時為卯闔戶之象九二无凶象曰不出門庭凶者反言之也言二空出乎門庭也夫天下有同事而異情者則惟時為之節矣戶在內門在外如初即不出戶猶无咎也二乃不出門而凶此其節可喻矣故節非有前期之可言也初知塞亦必知通二失其所為通亦必失其所為塞故發而中節天下之達道也蘇子瞻云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晨夜不夙則莫言无節者不識事之會或失則早或失則莫也澤上有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者也節之于初九則太早節之于六三則太莫故九二者施節之時當發之會也水之始至澤當塞而不當通既至當通而不當塞故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出戶庭彼有所不得已耳二亦有不得已乎哉履大臣之位非无柄也遇同德之君非无主也三以耦畫當其前又非有所塞之也然且不出戶庭何與躬補綴奏牘之任而託攝囊以固位伎也據開閣延賢之地而託寡交以進嘗陋也操決疑定難之權而託遜讓以避怨好也以此為節蓋捐其君與天下于一擲而博之者也亦亦手卦變屯世方宅不出而為經綸亦失時義

○象傳曰不出門庭凶失時極也

極至也言失時之至惜之也過

二則為三應爻在上坎水已溢不能受矣非失時之至而何或云極中也失時極猶言失時之中云耳亦通初與二小象皆一意惟觀時之通塞而已初時之塞矣故不出戶庭无咎二時之通矣當輔九五同德之君與之共成節亨之功可也而不出門庭其所節者不已狹乎故凶此可任則任可止則止孔子所以為聖之時而賢禹稷又賢顏子正此意也

六三不節若則嗟若无咎

變乾為需互體震變兌約象艮變離節坎

者兌也所以為兌者三也節之成卦正在六三一爻今自三爻觀之坎水自溢出于兌澤之上似非三之所能節者但見其兌口之開而已故有不節而嗟之象若助語辭嗟與咸嗟若之嗟同夫見不節而嗟嘆本成美之說意形痛惜之悼聲此其鏡于節者也故无咎蘇子瞻云咨嗟而節之以為不可不節也九二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之節節于未滿節之者樂見節者甘焉六三之節節于既溢節之者嗟見節者苦焉苦節者人之所不能堪而人終莫之咎者知六三之不得已也嗟者不得已之見于外者也變乾節儉變為廣大亦有不節象

○象傳曰不節之嗟又誰咎也

嗟則能節矣又誰得而咎之與出門

同人之象同程可久王介甫皆如此說觀爻傳皆无貶辭知解者多悞諸卦爻辭言无咎者九十有九多補過之辭解三爻傳又誰咎語與此同然爻辭未嘗有无咎字

六四安節亨

變兌為重兌互體震變離約象艮變巽四最先受節者下兌澤上坎

水六四水澤之交水乎此自然受節安者順而无所勉强之謂程子云以陰居陰安于正也下應于初四坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義非強節之安于節者也故能致亨應兌故安互艮故止卦變兌節而悅亦安節象

○象傳曰安節之亨承上道也

安節之所以亨者以其得承五之道

也下流有歸則上流能受就下乃所以承上也

九五甘節吉往有尚

變坤為臨約象艮變坤他爻之節節其在我者九五

中正居尊以節節天下者也節天下而使天下甘之樂易而无難苦傳所謂當位以節中正以通者正此爻也所以取甘象者書曰土爰稼穡稼穡作甘五居中位變坤為土互艮亦土故稱甘節節而曰甘上順天明下順地義中順物情以立經紀禮儀樂律度量淳制蓄无不宣四時以行萬物以昌喜怒得類好惡有當以為下則順以居上則明洋洋美德乎立隆以為極而莫之損益也吉可知已率此道也以往其无上六不可貞之失矣故曰往有尚坎水流而不盈行有尚者也上六唯不知此道也故滿而至溢以至于凶惜无以甘節之義告之者甘臨者在下用甘俟而進也故无攸利甘節者在上用甘民說隨也故往有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

尚又按孫氏聞雲長敗使虞翻筮之遇節之臨曰不出二日殞亡以水澤為節客受主制變在外不利于客五為主將為頭項喪亡之象不出二日觀象察應之說也古人占法如此

○象傳曰甘節之吉居位中也甘者味之中五者位之中居位之中

則道亦中矣所以吉也

上六苦節貞凶悔亡

變巽為中孚上居坎極兩柔相應坎水已溢澤幾不能鍾矣于此而節之流漫之性未有所歸可不謂之苦乎如人放肆之後驟繩束以規矩未有不手足拘

者火曰炎上炎上作苦自二至五肖離上居卦極離火薰蒸故味苦變剛則六畫又成復體之離以彼无節之性而猝加之以節亦猶火之沃水也故其象為苦夫節之苦者不可以久恐其終于无節也若長如此苦而不知變則凶然以其猶知有苦故悔可亡蓋

甘亦從苦而入也如其苦而无之豈但有悔而已哉聖人慮人之不節不慮人之過節或以苦節為刺夫行礪者也與其不孫也寧固何以稱焉

○象傳曰苦節貞凶其道窮也

以苦節為貞則是其節之功或作或

輟吾不知其苦何時而已也入聞聖道而樂出見紛華靡麗而悅此戰之所以不勝而靡也浸尋以往度不勝欲禮不勝縱其道窮矣有不凶乎

第十六對

中孚 小過

○禘卦傳曰小過過也中孚信也

大之過小常也小者過斯乃謂

過外之相孚貌也中心孚斯乃謂信蘇子瞻云陰在外據用事之地故為小過陰在內不據用事之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

地故為中孚周省貞云小過中孚其道相反而皆有鳥象中孚象鳥未離殼天真未散者小過反之則孚亡矣中孚誠而天也常也小過妄而人也變也又云震艮皆大卦合而為小過則不可大事巽兌為小卦合而為中孚則其德應天又可見卦有小小大道无小大也鄧汝極云中孚小過經主卦兌巽艮震合也易置之為願大過非以二男二女皆復于不交皆反觀不變皆相敵不相偶括二經耶願震而艮大過與而兌非以二陽二陰自下序升順而與又先陽卦主陽上經末終陽隸之耶中孚兌而與小過艮而震非以二長二少長上少下以辨分又先陰卦主陰下經末終陰隸之耶亦微矣愚按上經終之以坎離坎離之上願與大過願有離象大過有坎象方繼之以坎離下經終之以既濟未濟既濟未濟之上中孚與小過中孚有離象小過有坎象方繼之以既濟未濟文王序卦之精如此至若坎離既未濟得乾坤之中畫皆有中義而坎離之上則先之以大過既未濟之上則先

之以小過蓋欲人損過以就中此又聖人之微意也是以孔子究心于易韋編三絕作而歎曰假我數年五十以學易可以无大過矣云可以无大過即未敢自居于无小過也終日乾乾夕惕若一部易書精蘊在是深夫深夫

中孚豚

黃作

魚吉利涉大川利貞

中孚成卦之義只在二五兩爻中謂

二五居上下卦之中也孚信也說文云卵孚也从爪从子徐鍇云鳥之孚卵皆如其期不失信也鳥寢恒以爪反覆其卵也八卦惟坎稱孚諸卦爻凡陰陽相比得坎半體者亦稱孚則以坎中實故鳥之抱子誠中凝而離自化也此卦名中孚亦以二五皆陽實得坎半體故統名中孚為卦巽上兌下先儒謂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中虛信之本中實信之質

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

若然則二五稱中三四亦可稱中二五稱乎三四亦可稱乎于義混矣或云卦合與兌風體虛澤體亦虛也所謂中實者安在曰風虛而无形然所以為風者實澤虛而能受然所以為澤者實莊子云大塊噫氣其名為風是惟无作作則萬竅怒號是所以為風者實也水中實不入風惟川浴者知之故大過象澤減木不曰澤中有風以風不澤入爾是所以為澤者實也且夫虛則无矣安能相感相受惟風澤皆實故澤上有風風感而澤受之卦所以取象為中孚也以六爻觀之三四為兌巽之主爻二陰居中雖相比而无相與之情惟二爻剛中同德可以相應故二孚其同體之三而上應乎五五孚其同體之四而下應乎二二五既相孚則三四皆在其包裹之中矣初上處本末之地去兩陰既遠故雖有應而不以孚言亦卦之變例魚水族之總名豚魚其一也以豚得名俗謂江豚澤將有風則浮出水而有南風則口向南有北風則口向北舟人稱為風信唐人詩云江豚吹浪夜還風是也竟為澤異為風亦為魚故取豚魚象夫豚

魚澤處而知風不爽其信全乎天者也可以人而不知乎果能乎積于中始乎天之不容偽而終乎天之下不少爽若豚魚者焉則誠精之體有完而无虧天下之吉人也吉可知已即以化難化之人乎難平之難至誠可格若大川之可涉然者而居常處順又无論矣與木在兌澤之上又卦體外實內虛舟楫象也故利涉然人心之誠即天命之正也有如曲情要結伴利飾名非正即非誠不誠未有能動者何利之有故申戒之曰利貞言二五利在各正守其剛實在中之德而不變也豚魚吉天命之性利貞率性之道卦主爻在二陰而顧不取為卦主者亦聖人抑陰之意又鄭康成解豚魚云三辰在亥亥為豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑為鼈蟹鱉魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌為澤四上值天淵二五皆坎爻坎為水二灌澤則豚利五六以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而為明君賢臣恩意所供養故吉其取象皆不可曉六爻皆變為雷山小過兌上巽下為大過

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○序卦傳曰節而信之故受之以中孚
節者為之制節使不得過越也度數既立可以與民共信守之矣然是治之流也非治之源也官人守數君子養源苟无中孚以立其先而欲民之信吾節不可得矣繼節以中孚所以明中孚為節之本也周省貞云天地之道誠而已矣文王序卦二十有五至无妄以應河圖之天數三十有二至恒以居六十四卦之中半六十至中孚以居干支會合之全數物與无妄天命也恒久于其道人心也中孚豚魚物理也此立言之序天地人物合一誠也易至終篇說歸性命而寄之中孚豚魚與為飛魚躍一般意思

○彖傳曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也
三四在六畫之間柔在内也二五居上下卦之

中剛得中也蘇子瞻云中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有詰中而後能化也羽蟲之孚也必柔内而剛外然則願易為不中孚也曰内无陽不生故必柔内而剛外且剛得中然後為中孚也剛得中則正而一柔在内則靜而又此羽蟲之所以孚天之道也張子云中孚上巽施之下說承之其中必有感化而出焉者蓋孚者覆乳之象有必生之理吳幼清云二五中實能孚于三而三能說四能巽以孚于二五是二五之孚能化一國之民而使之孚也邦指三四二民而言此以卦德釋孚字愚按凡物兩兩相遇者必剛其外而柔其内然後相合若外體虧盈或中心抵牾必不能合中孚卦形正如此陰陽通和兩兩如符契也故曰孚五孚于上二孚于下用志不分天者通之眸子不運而風化中孚二五之謂矣信及豚魚者猶言信如豚魚非謂信暨及乎豚魚也物有至信于天况于人乎周省貞云豚魚象頗難認乃信于已非信于人如君期仁臣期敬父期慈子期孝天性中自有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

定則當求及于此若豚魚與風期而有不容爽且不自知者也此意甚好乘木舟虛者乘與木之空以行于波流而吾不敢私宋人謂平生仗忠信今日身于波流是也中孚以利貞乃應乎天也乃字當玩任風波是也中孚一出于正則天機之動一皆自然而然者如豚魚虛舟之于風澤而无一毫勉強滯泥之私矣噫中孚利貞應乎天夫焉有所倚與竟皆從乾變故有天象他卦二五必取剛柔相應獨中孚不然以剛應剛无所繫接誠之至也誠故能孚臣借嘗恭釋我

高皇帝之論誠也曰體之而无上守之而无為斯果實之謂歟虛之謂歟嗚呼清風擔水蟾影沉淵是又體之而非體相之而非相孰能識其所以然耶夫文王取風澤之象而名中孚而我

高皇帝論誠即有清風擔水之譬先聖後聖若合符節味乎此者中孚上下卦相與之義益了然矣

○象傳曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風之感澤

善入而且固心之愛民繇衷者象之君子誠精无象而能周民情之幽若于獄將決而議之務求其入中之出既決則寬緩之且求其死中之生王制云刑者側也側者成也一成而不變故君子盡心焉此心非中孚其何以盡之哉周禮王聽之司寇聽之三公聽之議獄也甸而職聽二甸而職聽三甸而上之緩死也兌為口舌議之象巽為不果緩之象故周書曰獄成而孚輪而孚若子羔之于刑者庶幾乎風澤之感矣或云獄與死象兌秋之肅殺議與緩象巽風之長養亦通徐子與云象言刑獄者五噬嗑賁豐旅中孚也離為戈兵有刑獄象又取離明照知情實則刑不濫也噬嗑豐兼取震賁旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去間豐則多故非震以動之无以威重也賁過于文旅不留獄非艮以止之或輕于用刑也蓋獄乃人命所繫一成不可變明貴无時不然威則有時當

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

止至于中孚則全體似離互體有震艮而又兌以
議之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意
見於謹刑如此何其仁哉五卦中文王唯于噬
嗑取象夫子即噬嗑賁豐旅中孚以盡其義

初九虞吉有他

陸德明蘇軾本俱作它

不燕

變坎為渙掌山澤之官曰

虞謂主商度山川之事屯即鹿无虞山虞也此虞澤
虞也初以剛正居內卦之內以主守不易為信者也
故有虞人時常在澤之象初心未渝故吉有他指六
四言六四初九之應也而近于五為五所擊故稱他
若比初六之有他亦以非應言也燕與宴通安也夫
四之所以不應初而從五者以五為近比實有以孚
之故耳若初之去四則遠矣初見四之有遐心而自
咎已之孚不及五也用是大不安于其心若曰我實
誠之未至无以動物云耳蓋尤人之念除反身之意
切矣若初九者可謂天資料實人也孟子曰愛人不
親反其仁治人不治反其智禮人不答反其敬初九
之不燕以之卦變渙處且渙也故為有他象爻變坎

坎為憂疑故為不燕象

○象傳曰初九虞吉志未變也

初居澤之內如澤之虞人專守其職

无外慕之心純白未滿偽妄未興故曰志未變也

九二鳴鶴在陰其子和

胡卦反

之我有好爵吾與

爾靡

古本一作靡坪蒼同云散也陸績本作躋京房本作削又揚用修云靡音磨叶其子和之相觀

而善謂之摩鶴鳴以相和成音好之變震為益互體以剛得中而臨在內之柔孚信厚積合體无間故聖人于此發中孚感通之妙鳴鶴在陰指九二也其子和之指三四也互震變震為鶴禽經鶴為露禽八月白露降鶴即鳴而相驚兌乃正秋故以鶴言之鶴又知時之鳥以夜半鳴其行則依洲喚不集林木二為陰位在兌澤之中艮山之下幽隱之處故鳴在陰二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

變則為坤有母象陽大為鶴二三陰小為其子卦象中二陰如鳥卵二上孚之如鳥之抱卵然亦其子象也兌為口舌五震變震為鳴故有鳴和象又鶴之聲長而遠聞繇其發之中者大故孚之也遠小雅所謂鶴鳴于九臯聲聞于天是也或以二為鶴五為子或以五為鶴二為子皆非以繫辭証之孔子曰居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎其子乃指其邇者而言以此知二三為其子也我吾二自謂也好爵指五本卦復體離為爵爵者雀也其鳴節節足是故象其形為爵器大夫以上與燕享然後賜爵因謂命秩為爵五君位又有剛中之德乃體備天爵而據人爵之尊者故謂之好爵吳幼清云天下有達尊三爵一齒一德一德之尊者稱其人為懿德詩言好是懿德是也爵之尊者稱其人為好爵此言我有好爵是也猶詩言我有嘉賓也爾指三四也錢國端云靡如從風而靡之靡五入人如風故稱靡鶴子鳴和爾我隨風一體上巽相隨順入于五中說之至更入之深吾與爾靡之之象若依古本縻則為縻繫之

○象傳曰其子和之中心願也

中謂二也其子和之則可相將以應

五是二之心之所願也

○繫辭上傳曰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涉夫子所論應

遠則鳴和二字之義蓋信敬感通莫失于言行至誠而不動者未之有也其曰動天地則二之所以

應五而靡好爵者也揚敬仲云慎者慎其中乎之主不可動乎意而失之也何思何慮自誠自一

IXI 六三得敵或鼓或罷

揚用修云罷音濬叶歌易林蹇裳涉水深漬請罷賴

幸舟者濟脫无他或泣或歌變乾為小畜互體震變兌約象艮變離謂與已同等相敵者

三為內卦主四為外卦主同為陰柔而其志相反敵也王輔嗣云三四俱陰金木異性敵之謂也以陰居

陽自疆而進進而擬敵故或鼓也四履正位非三所尅故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履謙

巽不報敵讐故或歌也不量其力進退无恒憊可知也水之在澤也風動若鼓風息若罷風狂若呼風徐

若歌三澤面而與風交故其象如此又互體震動鼓象約象艮止罷象震為恐懼三變約象離離為目泣

象離火聲沸本卦兌為口歌象兌又為巫或鼓或罷或泣或歌亦巫象倏忽之間變態如此已且不能自信何以孚之人哉蘇君禹云六三陰柔不中正非能孚者人而孚則千里之外孰非吾與人而不孚則一室之近孰非吾敵至于敵之者多則吾之身不能以自安而吾之性情不能以自主作止哀樂皆失常度誠所謂人而无信不知其可也卦變小畜亦有畜止不進之象

○象傳曰或鼓或罷位不當也三居比四之位四孚于五三欲四之

孚已四嫌其无實不來孚也故三之情狀无常如此

IXII 六四月幾望馬匹亡无咎

變乾為履互體

震變離約象艮變巽巽為月既望之象四乃巽初書上承九五故不敢居于既望而曰幾望又大明生于

東月生于西兌西震東下卦兌中爻震亦日月相望象也互體震為馬曰匹者指三也古者駕車用四馬

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬為匹震又為奔走此爻變互體為離牛不成震馬矣故曰馬匹亡四為巽主下離同類之三而孚于五雖非正應然當位而孚于中實之君故无咎卦變履四以履三而想

○象傳曰馬匹亡絕類上也

離去同類上孚于五也觀絕類上也句則

卦體卦義瞭然

九五有孚攣如无咎

變艮為損約象艮變坤有孚攣如合二五三四取象

九五九二同德相應包裹二陰以成中孚上緝下繫若固結之而不可解體巽為繩約象艮為手攣如象也此卦中虛而二五中實五又為之主則使一卦六爻如一氣然而靡不為之用者唯九五也雖下與九二敵應相與若不能无咎然中孚之道不主于情而主于理不孚于外而孚于中五與二均有剛中之德

一理中孚志同道合若虞廷君臣之廣賦有商君臣之一德孚乃化邦將在茲矣何咎之有卦變損五亦益之十朋之龜孚攣可知也

○象傳曰有孚攣如位正當也

與履兌不同象傳曰剛中象傳曰位

正當蓋九居五位中而且正者也若九二第可謂之中而已

上九翰音登于天貞凶

變坎為節禮記雞曰翰音雞也雞鳴則振拍

其羽古詩謂膈膈膊膊雞初鳴是也巽為雞故曰翰音雞知且亦信物也巽為高有登象上居天位有天象卦二陰在四陽之中與比近者相得初上則遠矣故四不應初三不應上初得位而處卦內赤子之心猶在故不以有他咎四且恐懼不敢燕安以求益致其孚初之得也上失位而處卦外風體飛颺无中孚之意但執其一節之小信嗥嗥然自鳴于人其心且惟三之不我應則上之失也侯果所謂中實內喪虛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

華外揚譬羽翰之音微而短安足以登于天哉其視鶴鳴子和清響九霄者大相懸絕矣貞此不變終無所孚故凶變坎為節庶歛其飛揚之思而自返乎

○象傳曰翰音登于天何可長也

誠于中者可久節于外者不可

繼其志惟欲求人之知而邀人之應高自標榜終與空俱銷欲以孚天下難矣

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宐上

宐下大吉

小謂陰為卦震上艮下四陰在外據用事之地而四二陽于內陰過而陽不及故名

為小過此小人眾君子寡之時也聖人作易專以扶陽抑陰為主大過則欲君子善用手陽剛小過則戒君子善遇乎陰柔謂當小過之時在陽剛君子亦自亨道但利于貞耳貞對悔言宐貞之止忌悔之動

也小事謂小小禮遇之事大事謂得位而大有為之事小過之時陰柔雖盤據要津然君子之德望自為若輩所仰如際可公養餽金傳食之類孔孟時時有之但欲其行道濟世則不能耳飛鳥遺之音者謂飛鳥報之以音聲如賈誼鵬賦所謂鵬飛入室主人以為不祥者音耗如此道之不行可知矣全卦有飛鳥象中二陽象鳥身上下四陰象鳥翼周省貞云嘗觀象四剛盛而本末弱象不美而分猶存也若小過則中外輕重倒置象鳥之飛其權盡歸于翼矣上卦震為鳴約象兌為口下卦艮為止橫飛之鳥其勢迅疾身雖飛過而其音聲止于所鳴之處尚遺留于人耳陶詩所云來鴈有遺聲是也因飛鳥遺音而悟知難而退之理不宐上宐下者取上下卦之義言上卦震動下卦艮止動則為陰邪所忌而取禍止則可以泯嘿而全身大者陽也陽道不為陰所厄故吉此君子不得志之時轉凶為吉之道舊說以亨貞大吉俱指陰柔說者非益易不為小人謀也六爻皆變為風澤

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

中孚艮上震下為頤胡仲虎云易貴陽賤陰故二陽
 由四陰為頤四陽由二陰為中孚皆美名也二陰由
 四陽為大過四陰由二陽為小過皆非美名也又程
 沙隨外編云或人占婚姻筮之遇小過不知其占再
 筮之亦得小過為占之曰內卦兼互體為漸漸女歸
 吉外卦互體為歸妹說以動所歸妹也此以初至四
 互一卦再以三至上又互
 一卦為占亦筮法之變例

○序卦傳曰有其信者必行之故受之以小過信
 心與理相信之謂孚信在中則可以行之而无疑
 如過恭過哀過儉之類蓋將以矯世厲俗則不得
 不以過為功以過為
 功君子之不得已也

○彖傳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夫位而不中是以不

可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不安上安
 下大吉上逆而下順也陽大陰小此卦陰多陽寡

而君子處此有亨道者何也利貞則亨嚴于自衛
 酌于機宜與時偕行而已柔得中以二五言二五
 以柔道居中乃陷陽而未甚者故時以禮遇加君
 子此特小者之事耳是以小事吉也剛謂三四凡
 天下之大事必剛健中正之君子方可為之陰道
 方盛豈肯用陽失位不中則陽剛不得志矣是以
 不可大事也卦體內實外虛有飛鳥之象焉雖孔
 子釋彖然亦是歎息時事壞亂政柄倒持非止訓
 詁語也因飛鳥遺音而悟相時之理如邵康節聞
 洛陽杜鵑鳴而知天下之將亂不安上安下大吉
 者上動則逆時下止則順時止而
 不動與時偕行故陽剛能獲吉也

○象傳曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

斯于云似續妣祖春秋傳我所欲曰及不期而會曰
 遇二五雖非正應而同類相求越三而四以應于五
 是過其祖而遇妣也然五雖德為妣而位則君也三
 四居近君之位則皆臣也二未應五而先與近比之
 三四遇故又有不及其君遇其臣之象卦二陽陷四
 陰之中初上陷陽之甚者二五其未甚者也故象傳
 贊之曰柔得中二與陽遇雖未能用陽然猶知敬陽
 而身為之下若上六則弗肯與二陽遇而直過之矣
 惟二有柔伏承陽之美而無強悍害
 陽之心故无咎變巽故能順以遇賢

○象傳曰不及其君臣不可過也三四皆臣之賢者奈何遇之益勸二之辭使二能引三四而與之共事則福且及其君矣惜乎其僅一遇而已也若季桓之于夫子也

九三弗過

防之

句從或戕之凶

巽變艮約象兌變坎弗過者陽不能過乎陰也本卦
 陰過乎陽故二陽皆稱弗過勢既弗過又以剛正為
 羣陰所嫉可无防與防之如何不墮其術中不陷其
 虎尾耳若不逆其詐而順從之則必貽累于後日柳
 子厚是也或不容其惡而戕害之則必反噬于目前
 陳蕃竇武是也二者皆致凶之道三為卦主乃以止
 為德者位內卦之上以一奇橫亘于二陰之前有隄
 防象互巽為入又有從象互兌為毀折又有戕象剛
 失位而不中是以不可大事若從與戕皆不
 能止者故凶艮為坤止而順小過之貞也

○象傳曰從或戕之凶如何也失守而從陰不量力而戕陰皆自貽伊慙凶當如何也謂凶不可測

九四无咎弗過

句遇之 句往 句厲 句必戒 句勿

用永貞變坤為謙互體巽變坎約象兌變震九四弗過與三同獨得无咎者三以剛居剛而四以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

剛居柔也以剛居柔張而未嘗不弛闕而未嘗不翕故无咎然四為震主陽性上行又震體動故往而與陰相遇有禮遇之意中爻巽順兌悅二體皆禮遇象四自知勢之不敵見陰而善遇之然我既有往則彼必有來使彼與我相往來危道也可无戒與夫天下豈容有常屬常戒之事哉故告之曰勿用以往遇之道為可承貞也若永固守此而不知變恐不得以无咎終矣彖言不宐上宐下謂此爻也孔子讀詩至正月之六章懼然曰不逢時之君子豈不殆哉從上依世則廢道違上離俗則危身世不與善而已獨行之故曰非其時恐不得終焉此小過三四凶危之說也變坤為謙亦有弗過而能遇之象

○象傳曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也 處位近陰而在已无以制故不得不暫遇之也往厲必戒不可玩厲戒以為常何如止而不往之可免厲哉

正釋勿用承貞義

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

變兌為咸

約象兌變乾坎為雲兩上畫為雲下畫為雨三四五體兌得坎之上體為滂密之雲然坎之下畫窒塞不通象雲雖密而雨不降也雨之所以不降者以雲來自我西方之郊凡雲自東北起者有雨雲自西南起者无雨解見小畜象約象兌為西方以在內卦之外故稱郊五陰在三四二陽之上亦欲畜三四而成雨然五雖有唱三四終不為和陰氣凝而上結可以為雲陽氣不散而下流不可以為雨密雲不雨之象公指五卦名小過不可以小斥君故隱而稱公以絲繫矢而射曰弋大象坎為弓本爻震竹為矢約象兌金為簞下互巽繩為絲皆弋象彼指三四陷在坎中坎為窟為隱伏故稱在穴雷動龍興方能致雨三為乾之少男四為乾之長男皆有龍德而負作霖之望者以與五非正應故公用弋以召致之公之弋特以近此而相浮慕亦如世俗求螭蟻之類非真能用三四者也時當勿用三四且安于潛伏恐亦莫之肯顧矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

故彖曰可小事不可大事或指弋彼為弋二亦通愚
所疑者小過之時陰道方升而可謂之在穴乎若以
二為晝伏夜動之小人則取在穴象似无害但與上
文密雲不雨无相屬耳變兌亦西郊不雨之象或云
小畜與此爻皆文王之象故西郊稱我隱
辭也穴指姜里公指散宜生之屬詳之

○象傳曰密雲不雨已上也上謂上六小畜之所

畜之于上故畜極而成雨今六五之上又有上六
陰大盛而陽不交則其氣散矣豈復能成雨乎爻
曰不雨者此時不雨也傳曰不雨者終不雨
也上六陷陽之甚者所以歸各于上六也

☱☲ 上六弗遇 過之飛鳥離之凶是謂災眚變離為旅

四陰皆過乎陽獨上曰過之者過者勢也過之者其
心也上六以陰柔之資體震動之性位于卦末豈惟
不與相遇而已直超不過之出其上極其高如飛鳥
焉亢滿如此彼方侈然自以為得志誰知飛而不已

將有網罟以麗之也不亦凶乎離麗也言凶矣夜申
之曰是謂災眚者禍自外至曰災過繇已作曰眚上
六之災則自作之眚也將以誰怨然則陰之過豈
陰之福哉變離為飛鳥為網罟為災大象坎為眚

○象傳曰弗遇過之已亢也窮高曰亢居卦之終

飛鳥已凶上之
凶更可知矣

第十七對

既濟 坎☵ 離☲

○禘卦傳曰既濟定也又曰未濟男之窮也既濟六位

皆當故定未濟三陽失位故窮伊川講易此都有
桶匠過之指未濟卦曰三陽皆失位朱子云此語
火珠林上已有禘卦所云未濟男之窮者正此意
乾鑿度云既濟未濟者所以明戒慎而全王道也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

李于思云陰陽之氣往來乎天地之間或不能无過差故聖人作易于頤大過之後繼之以坎離蓋以陰陽之中而救大過之弊也于中乎小過之後繼之以既濟未濟亦以陰陽之交而中者而救小過之弊也章本清云乾坤之後屯始以坎此亦終之以坎卦名既濟未濟亦因坎取義蓋天地間險難最多非剛中未易以濟殆有深意存也豈獨世道為然哉反之一念理欲相為勝負惟狂罔念作聖惟聖罔念作狂既濟未濟判于幾微之際李季辨云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于陰陽五行之用莫先于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鄧汝極云人受天地之中以生神明內藏精魄載營神精交而形全誠立明通明至誠從誠明合而天全水易流而難固火好炎而難靜兩且交勝亦以交病持危守中知終惟終為性命宗不其深夫故易之終既未濟也終坎離而已矣盧陵蕭

氏云合中乎小過既濟未濟而論六子之卦全也上經頤大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而論之則乾坤為上經之尾然總上下兩篇言之實乾坤之體為六十四卦之首坎離之用為六十四卦之終此序卦

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟爾雅云渡也通也方言

謂舟楫之利以濟不通即此濟也其有以二物相資相成為濟者如左傳寬以濟猛猛以濟寬亦取濟不通之意蓋窮則變變則通物无終窮之理所以有貴于相濟也既濟者已濟也為卦坎上離下以兩體言取水火相濟之義水性下以金盛水于上則水不滅取火性上以木傳火于下則火能熱水火不炎而水火

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

得溫各成其用故曰既濟大象謂水在火上為既濟是也養生家以心屬火腎屬水必滋養腎水以降伏心火亦取水在火上之義未濟反此以爻象言既未濟皆有重坎但未濟險在上九一陽之內有渡水未竟之象既濟險在初九一陽之外有渡水已竟之象兩卦初上交辭皆稱濡以皆取象于濟水故也夫既濟則治定功成而亨矣其獨曰小利貞者何也陽為大陰為小既濟之所以致亨者原以六爻兩兩相應而居位各正初三五陽位皆以九居之二四六陰位皆以六居之若泰六爻雖相應而二五尚處非其位六十四卦中唯既濟最正既濟之德為優于泰也然尚有小者存焉以為是而不可忘戒也使陰三爻中有一之不貞且失位失應而濟不終成其為濟矣初吉終亂承上文指陰爻言在初者則吉六二是也在終者則亂上六是也二之所以吉者自二至四互體坎二為涉險之始兢惕之意多故吉若上則處坎之終其既濟因循偷安亂自此芽矣既濟之反為未濟既濟之尾乃未濟之首是以聖人深致意焉自玉補

不達象傳小者亨也之說遂以亨小一字相連為讀諸儒從之絕无義理

○序卦傳曰有過物者必濟故受之以既濟行過乎恭

喪過乎哀用過乎儉可以矯世厲俗有所濟也
聖人雖在下其濟猶大使其得位濟當何如

○象傳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既濟之亨合大小而言

言雖小者亦亨也何者皆當位故也然獨以利貞責小者何也本卦剛柔正而位當若小者不貞則柔必至與剛相易剛柔不正而位不當也初吉柔得中也指六二也終止則亂其道窮也指上六也自一卦觀之剛中端拱于上柔中靖共于下有百為就叙之象然亨于始不亨于終可見成九五既濟之治功者固賴六二之柔順啟九五既濟之宴安者實繇上六之陰柔象但曰終亂而夫子曰終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

止則亂者味止之一字即禘卦傳既濟定也之義
 蓋既濟之陰陽各歸其家易于伏而不動履其運
 者若一切狂為可安而不時加整刷則陰邪將伺
 其懈而中之而既濟之道于是窮矣能慎終如始
 无怠无荒常如欲濟之時則何絲而亂也
 彖以初吉歸六二彼正所謂欲濟之時也

○象傳曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

楊廷秀云泰天地之明交也既濟水火之明交而
 天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰之禘
 自泰之外孰有如既濟之吉亨者火炎上也降而
 居下水潤下也騰而居上此水火之明交也初與
 三五皆乾也分而下于三陰二四與上皆坤也分
 而上于三陽此天地之互交也天地通氣水火濟
 任此其為既濟歟錢國端云火之上非水之所可
 在水在火上水不滅火火不涸水以氣交相為濟
 既濟之象君子以思患而豫防之方得其相濟之
 用即思其相射之患思患思水上火下火有熾而

涸不之患水有決而滅火之患豫防之如豫以水
 防火又豫防水之滅火思患坎難象豫防離明象
 思以心言豫以事言思患者慮乎其後豫防者固
 之于先古者天子即位上卿進曰如之何憂之長
 也能除患則為福不能除患則為賊授天子一策
 中卿進曰配天而有下土者先事慮事先患慮患
 先事慮事謂之接接則事優成先患慮患謂之豫
 豫則禍不生事至而後慮者謂之後後則事不舉
 患至而後慮者謂之困困則禍不可禦授天子二
 策下卿進曰敬戒无怠慶者在堂吊者在閭禍與
 福隣莫知其門豫哉豫哉萬民
 望之授天子三策正此意也

初九曳其輪濡其尾无咎

變艮為蹇二三互坎在前為輪為曳初

在車後尾象在水之下濡象初九以剛居剛又火體
 炎上其進之志銳也見二在前曳其車輪以應五奮
 身從之雖掇足沾泥而不恤勢必至濡其尾縱未得
 利涉之用然于人臣盡瘁之義何咎焉卦變蹇欲濟

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而蹇故有
濡尾之象

○象傳曰曳其輪義无咎也

按初九无曳輪象云
曳其輪義无咎者蓋

初九與六二比近相得同心共濟二既曳其輪矣
初何惜濡其尾以從之其于義也无所咎也不言
濡其尾者

省文耳

六二婦喪

息浪反

其弗

子夏傳作髡荀爽
作緩董遇作并

勿逐七

日得

變乾為需互體坎變兌離為中女應爻中男婦
之象也婦人出門乘車必以弗詩無翟弗以朝

是也離為雉故有翟象○雅輿革前謂之輟後謂之
弗竹前謂之禦後謂之蔽互坎為車在前二互坎下
畫也有車後之弗象二之象弗與初之象尾皆就本
爻取象二欲乘車適五而六四當其車前四互體坎
正體亦坎坎為盜竊弗者也故婦喪其弗婦而无弗
則不可乘車而之夫矣此蓋良臣為讒間而不得通

于君之象然濟世之且在我五方需賢而以出險舍
我其誰吾唯靜以俟之不久當自合故詔之曰勿逐
七日得象所謂初吉正此爻也楊廷秀云管蔡之謗
則公公不辨而王自悟燕王上官之譖霍光光不言
而帝自察得爻義矣曰七日者自二反數之歷初數
而還值二也卦變需亦勿逐象蘇子瞻云安樂之世
人不思亂而小人開之開之有端必始于爭爭則動
動則无所不至君子居之以至靜受之以廣大雖有
好亂樂禍之人欲開其端而人莫之予蓋未嘗不旋
踵而敗也既濟爻皆有應六二六四居二陽之間在
可疑之地寇之所謀而六二居中九五之配也或者
欲間之故竊其弗其夫必怒而未求之求未必得而婦
先見疑近其婦者先見詰怨怒並生而憂患之至不
可以勝防矣故凡竊吾弗者利在于吾之逐之也吾
恬而不逐上下晏然非盜者各安其
位而盜者敗矣故曰勿逐七日得

○象傳曰七日得以中道也

二為離主居下卦之
中此六二之德也以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

中感中得其正應
故終必相孚也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

變震為屯互體

坎變坤約象離變艮九三以剛陽處欲變之位剛陽則近于有為欲變則動而之外內治既修則思勤兵于遠應爻最居卦外九五所不臣乃蠻夷之負固不服者故取高宗伐鬼方故事以為象然必曰三年克之者見盛世用兵之難也蓋當恬熙之後其將士所已不習于干戈民且憾于饋餉之煩故雖以高宗之賢猶待三年而後克可弗慎與求功乎外孰與弭障于內故既濟之所急者非邊功也所最忌者則小人耳使小人得操政柄其禍且深于鬼方從來小人夷狄同為陰類而夷狄之禍較遠小人之禍較近故作易者于用兵之後必以小人勿用戒之師之上六猶此志也離為戈兵所謂兵猶火也變爻為震戈兵震動伐國之象鬼方者北方國也夏曰獯鬻商曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴魏曰突厥匡衡疏云咸陽北與

俗而懷鬼方豈湯時鬼方內屬于武闡之中而復叛于中衰之日故高宗伐之以中興殷道也與西羌傳云殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克詩云自彼氐羗莫敢不來王是其證也上與九三為應坎居北故曰鬼方又坎為隱伏鬼之象也繇三爻至上三年之象密比四陰陰為小四為人位二變互艮為勿用小人勿用之象焦弱侯云既濟上三爻猶泰上三爻有向衰之漸故高宗不屬五而屬三于令升云在既濟之家而述先代之功以明周因于殷有所弗革也卦變屯動乎險中有克而難意

象傳曰三年克之億也

既濟之世大業已就其有幽遠之國猶未從則

益修文德以來之可也今乃伐之雖以既濟之勢高宗之賢猶必待三年而後克師老財匱則亦億矣于以見克敵之難而用兵非美事也又按乾鑿度云九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而醜惡消王道成殷人高而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

宗之文王挺以較易勸德也此與傳意大異不必從

繻

釋文作繻子夏王廡本作繻說文作需

有衣袽

說文作祭云緼也京

房本作絮子夏傳作茹

終日戒

變乾為革互體坎變巽約象離變乾繻說文云繻采也漢制裂

帛邊繻頭以為關門符信離文明繻采象袽通作絮塞漏孔之敝帛即敝衣之帛也四變互體為乾衣之象也變兌為毀折衣敝象也黃庭經云世事紛紛如臭帑即此治平之世而小人竄伏于其間如盛服之中敗絮藏焉坎為隱伏繻有衣袽象終日者盡日也離已盡而坎月方升之時也坎為盜四在兩坎間其為盜多矣安得不終日戒以防之曰戒者為九五言也九五既濟之主也卦變革懼治之革而亂也故戒

象傳曰終日戒有所疑也

疑陰之向陽也然則當既濟之世誰謂小

者既皆得位而不可不以利貞為戒哉坎為疑故曰有所疑然疑四者九五也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴

漢書作淪

祭實受其

福變坤為明夷約象離變震此爻以坎離相對取象不以二五相應取象亦變例也後天卦位乾坎艮震陽與陽為鄰坎居北乃東之鄰也巽離坤兌陰與陰為鄰離居南乃西之鄰也曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福者蓋以既濟未濟之上體對言既濟上體坎坎為刑變坤為牛殺牛象也未濟上體離離屬夏夏祭曰禴禴祭象也既濟之九五安于承平久矣聲容儀度非不爛然可觀然无祗畏天命之實徒綢繆其章采而已欲以逐休不亦難乎曾不如新造之國其具未備其心則誠為彼蒼之所降鑒福履之綏政未艾也聖人懼人君當既濟之世侈志誇張而忘中惕故設之警如此四時之祭春祠夏禴秋嘗冬蒸禴用聲而已蒸則百物皆備殺牛冬祭喻時衰而且過用也禴夏祭喻時盛而且不過用也舊說以為指紂與文王之事謂紂為東鄰文王為西鄰則岐周侯國而乃與商天子稱鄰乎恐文王周公无此語

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

矣坊記于云敬則用祭器故君子不以菲廢禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟无禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福應劭云禘郊宗祖報五者國之典禮加之所以社稷山川之神有功烈于民者也前哲令德之人所以為質者也天之三辰所昭仰也地之五行所生殖也九州名山川澤所出財用也非是族也不在祀典淫祀无福是以泰山不享季氏之祭而易美西鄰之禴云

○象傳曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時者當其可之謂事惟其可不求過也大謂既濟九五之陽使既濟九五能如未濟之六五則吉且來集于九五之身矣何者天之所福不手其物于其誠故也

上六濡其首厲 變巽為家人上六以陰柔處坎險之極既濟之終自恃无復有

險難矣然忽心一生則險難立至如人之濟水將及岸而濡其首甚危之辭坎為濡上為首與大過上六滅頂同王輔嗣云既濟道窮則之于未濟之于未濟則首先犯焉將沒不久危莫先焉坎變巽亦入險象

○象傳曰濡其首厲何可久也

世无長治久安之理人心之神與造化之氣共往來者也心止則治亦止濡首之危即在目前樂不义矣象所謂終亂者此也既濟六爻皆陰陽相應聖人以陰陽立義不以相應立義如徒取相應也全卦无貶辭矣

未濟亨小狐汔濟濡其尾 史記引作狐无攸利之卦

離上坎下以兩體言火在水上不相為用不能成烹飪之功以爻象言內體坎三四五約象亦坎上九一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陽橫亘于上不能成出險之功故卦名爲未濟未濟
有終濟之理持需時耳故亨既濟已然之亨也未濟
方來之亨也楊廷秀云處既濟者在于有持守克終
之心處未濟者在于有進爲克終之才心不克終故
既濟爲未濟才能克終故未濟爲既濟濟斯亨矣故
曰未濟亨非未濟之亨也未濟而能濟之亨也小狐
指六五自三至五約象坎坎爲水爲穴爲隱伏穴居
隱伏往來水間者狐也故九家易云坎爲狐所以稱
小者五柔畫也又內卦正體坎爲狐五乃互卦之坎
當爲小狐所以別于內卦也狐何以比君位狐有中
和之德君象也左傳秦伯伐晉筮得蠱亦以雄狐爲
君象又狐色黃亦離五象也汔幾也與井卦汔至同
當五之位已涉二坎矣故曰幾濟然猶未克濟而沾
濡其尾者以上九障其前无繇出險故也狐尾甚長
故古語云狐欲渡河无如尾何以約象卦畫推之尾
當在六三爻位以居前水後水連接之間故有濡象
與初六之方濟而即濡尾者不同史記春申君說秦
昭王引易狐涉水濡其尾言始之易終之難也韓詩

外傳云官怠于宦成病加于小愈禍生于懈惰孝衰
于妻子察此四者慎終如始易曰小狐汔濟濡其尾
詩曰靡不有初鮮克有終如始易曰小狐汔濟濡其尾
故无攸利然豈終不濟哉亦求其所以濟者而可矣
胡仲虎云易不終既濟而終未濟易不可窮故也未
濟之時其花未開之春月未圓之夜乎天地不交爲
否否不曰亨否不通也水火不交爲未濟非不濟也
未焉爾故曰未濟亨无他未濟水火之不交而坎男
居離女下又男女之交也况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爲反
覆而水火互藏其宅復于易中見之

○序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉

則亂故其道窮既濟之心常如未濟則不窮矣學
易者常持不可窮之心則幾道矣抑嘗聞之易之
道陰陽兩端也而始于乾終于未濟則有太極无
極之意存維天之道于穆不已太極也諸卦皆有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

着惟未濟無窮無窮之謂無極乎語道必至于無窮無極而後盡道宇之上下宙之前後亘古今一大疑事雖聖人不知也陰陽不測之謂精神無方易無體安可以一察盡哉項平甫云坎離之交謂之既濟此生不生不窮之所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未濟此即咸感之後繼之以常久之義也蓋情之交者不可以久而無弊故必分之正者終之人心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也觀此可以知既濟未濟之象矣

○彖傳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

之所以能亨者六五以陰居陽位柔而得上卦之中也柔則不愾以慎事柔而中則不濡以失幾此能濟之才也故致亨未出中者中即柔得中之中蓋以六五爻位言緣有上九以障之故雖幾濟而未出中則始雖連續以涉習坎而終未出乎坎外是不能與前相繼續而成其終矣然豈終于不濟哉蓋六爻雖失位故為未濟然剛柔皆相應應則陰得陽以為助而未濟者終于必濟此其所以亨也未濟六爻不當位而皆相應聖人于爻辭中只以相應取義不以當位取義如必拘當位也六爻无善辭矣

○象傳曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

上水潤下物不同也火居南水居北方不同也水火異處雖无濟于用而亦可以无相害有可法者慎辨物者物以羣分也慎居方者方以類聚也辨物象火照于上居方象水流于下同人之辨物別其所同也未濟之辨物致其所異也又蔡子木云方者物理之所止也未濟而首辨乎此可濟之道也既濟而常辨乎此可久之道也故辨物居方者所以成始成終者也而易象終焉項平甫云必加

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

慎字者以其未濟也在濟之時且當思患豫防况未濟乎水火交則有難未交則未有難然難將生矣辨之不早居之不得其所皆難之所繇生也可不慎乎易終于未濟而始于屯其意深矣

☵初六濡其尾吝

變兌為睽此甫問津而即濡尾者與象辭之濡尾不同蓋謂之曰初則非汙濟之時可知初以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行于上然已既陰柔又當未濟之始未可以進初不量力而冒前其不濡尾而淪沒者鮮大初在卦下故稱尾凡獸尾之大者必揭其尾而後以濟亦必獸之大而有力者方能揭其尾焉初之才力何如也既濟初九濡尾曰无咎此口吝何彼時當濟又以陽居陽才足以濟之故无咎未濟之初六則事事與之相反矣若而人者固求濟之君臣所不許也故吝變坎為兌有陷于大澤之中已爾

○象傳曰濡其尾亦不知極也

不知極猶言不知紀極言其好進无

休已也方在坎底安安以需冒深為淺尾能无濡乎則不知極之故耳

☱九二曳其輪貞吉

變坤為晉互體離變艮曳其輪有輪不前而強力以曳之之象孔仲達云言其勞也二與五應為佐濟之臣互體離性炎上盡心竭力即艱險不避但身在坎中水方湯湯漸車惟裳二才雖剛健可欲速哉必徐徐固慮貞守陰位有待而進乃吉亦戒辭也曰吉則終必濟矣不然其能免于濡尾之吝乎變晉六二晉如愁如亦不輕進象

○象傳曰九二貞吉中以行正也

以九居二中也非正也然守中

則能行其正九二之所

☱六三未濟征凶利涉大川

變巽為鼎互體離變乾約象坎變兌六三將出險矣然猶未出也以前有互坎在也故他爻不日未濟獨此爻曰未濟征者進而有所為之意以陰居

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陽不度力而銳進者也彼其身之未出乎險遽欲進而
而有為于天下譬如涉者未登岸而征行必且溺矣
无亦先計所以出險者身在險外而後可徐有為也
故曰征凶利涉大川大川指互坎言進一坎又有一
坎非大川而何變則成
其木道乃行故利涉

○象傳曰未濟征凶位不當也

位在習坎之間也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

變艮為蒙互體離變震約象坎變坤九四以剛居陽
宜有悔矣然處未濟之時不可純用乎剛惟能剛柔
相濟貞守陰位而不輕用其剛則獲吉而悔可亡斯
道也古人蓋嘗震懼不寧用以征伐鬼方遲之三年
始奏功而膺裂土之賞夫伐遠空于速功而不憚夫
三年之久老成持重此豈剛暴者可能哉震伐何其
剛也三年何其柔也所謂貞吉者此也九四之貞與
九二同變艮亦安貞象胡仲虎云既濟九三以剛居

剛故直曰高宗伐鬼方未濟九四以剛居柔故曰震
用伐鬼方震懼也臨事而懼未濟者必濟矣四變互
體震故有震象本卦離為戈兵有伐象鬼方指初初
體坎坎居北故曰鬼方取象與既濟同初陰柔好進
而濡其尾故借為鬼方之昏迷不恭逆我顛行之象
繇四至初歷三爻亦曰三年四陽為大四變約象坤
為國互體震為諸侯故為論功而封大國之象焦弱
侯云未濟之為卦以水火未交也是以居中者其責
重三出坎而承離故以涉川為利四居離而履坎故
以伐國為功楊廷秀云未濟之九四聖人喜其伐鬼
方之賞既濟之九三聖人憂其伐鬼方之憊何也既
濟之世利用靜未濟之世利用動也程可久云未濟
之九四應于初六患在內也既濟之九三應上六患
在外也患在內者如薄伐獫狁至于太原患在外者
如抵掌于伊
吾之比者矣

○象傳曰貞吉悔亡志行也

剛柔相濟不輕用其剛故功成而志得行

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

變乾為訟約象坎變巽曰

貞者守其柔中之謂也與九四九二意同然貞非戒辭乃六五之所固有故曰无悔言自无悔也與有悔而亡者不同君子以位言離為光九五為離明之主故曰君子之光出于形之表而不以力用君子之廣大者也有孚指二二坎體故稱孚二五正應五虛中皆接光被于二故二亦輸誠贊襄乎微于五剛柔相應終有協力出險之功未濟者行獲濟矣故吉貞吉之吉以德言有孚吉之吉以功言王輔嗣云夫以柔順文明之質居于尊位付與于能而不自後使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣楊廷秀云未濟之六五其體離在天為日在地為火日與火雖柔猶剛雖弱猶強故日之在夏暄之益熱火之在夜宿之彌壯六五文明之至盛而養之以晦剛烈之至猛而檢之以柔方且虛其中以臨照百官正其身以正天下堅其誠以信任羣才故初六之在下而弱才乃最先濡其尾以為之用九二剛健之中則又自曳其輪以為之用九四剛明之近臣則又奮伐遠夷以為之用安得不一掃大難為无難之世一變未濟為既濟之時乎愚按未濟漸濟故雖六五之陰而亦有暉光既濟漸不濟故雖九五之陽而不能如西鄰之禴祭離為乾亦天與日光乎之象

○象傳曰君子之光其暉吉也 君子之光其光之體吉也管輅云日中為光朝日為暉項平甫云暉者光中之氣吳幼清云詩曰庭燎有暉周禮厥稷以十暉為十暉按暉及物為光欲光在體為暉故日中之日夜間之燎其暉散則為光朝日之日向晨之燎其光欲則為暉暉者亦光欲于體內暉光相為體用愚按此爻光及九二而暉則在六五也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

變震為解

卦之所以為未濟者在此爻也不然濟矣有孚指三三坎體也故稱孚與五爻之有孚指二同坎為酒有

乎于飲酒者三載酒適上以表其乎也當未濟之世
 陰所倚賴者陽也上九以剛明之才處未濟之極三
 知其才可為將資之以共事故載酒而乎之此非
 欲為酌酌而已其所望于上者甚不小也上如飲食
 自養以待事幾之會則其義猶為无咎乃麴蘖是航
 絕不以亨屯拯溺為念如劉伶阮籍之徒直以身與
 世相為陸沉而已則失三之心而三向之有孚于上
 者究亦將掉臂去之矣人之溺于酒也猶溺于川三
 坎體為水上在人之體為首上九下就六三飲酒而
 忘反如以上體之首下入坎水之內故六三之水得
 以濡上九之首也是指上九失是者猶云葉是言三
 將棄上也既濟之終有亂之理故上六以濡首表人
 事之危未濟之終有濟之理故上九以濡首咎人事
 之失變震卦為解唯恐懼不違則能動而出乎險

○象傳曰飲酒濡首亦不知節也

節者事之會也
 不濟則終不濟也用兵者言始如處女敲人開戶
 後如脫兔忽不及距此之為節間不容髮時乎時

乎其再來乎飲酒濡首失其會矣易者時也不可
 失時而有為不可後時而不為周公繫易于既未
 濟之終而皆以濡首為失時之咎其與民同患之
 意益深切矣李宏甫云聖人之處世也无一日而
 非既濟之時則无一日而非未濟之心无一時而
 非未濟之日則无一日而非欲濟之念憂方來而
 喜或乘之喜甫至而憂復生焉憂喜相仍此聖人
 所以發憤而不知老之將至也是故既濟未濟合
 為一卦而易道終矣乾之自疆不息終日乾乾而
 夕猶惕若有以也夫焦弱侯云易之終始皆陽也
 始于乾之初九終于未濟之上九愚按周易始于
 乾而上經以離終下經未濟之上卦亦終離何也
 離者文明之卦翼傳稱包犧氏始作八卦以通神
 明之德以類萬物之情又作結繩而為網罟蓋取
 諸離氣化自此開矣聖人南面而聽天下嚮明而
 治亦取諸此况周家乃以火德王者此其所以殿
 之上下經之終而與
 乾相為首尾也歟

古周易訂詁卷七

閩儒何楷玄子氏學

象傳上

卦之繇辭為象王輔嗣云象者統論一卦之體陸德明云象者斷也按說文象彖走也从

互从彖省象形互音計彖之頭也象其銳而上見象傳所以名為象者蓋取其發揚卦蘊無藏匿也又楊用修謂象者茅犀之名狀如犀而獨角善知吉凶幾祥然則象之名象當亦取先知之意而趙凡夫引劉勰言篆者傳也傳者轉也易傳謂之篆消而作象其義遂晦恐未然也其辭文王所繫傳者孔子所以釋經之辭此十翼之首也上下篇依經

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大

明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

凡象辭象辭皆

古周易訂詁卷七

閩儒何楷玄子氏學

象傳上

卦之繇辭為象王輔嗣云象者統論一卦之體陸德明云象者斷也按說文象彖走也从

互从彖省象形互音計彖之頭也象其銳而上見象傳所以名為象者蓋取其發揚卦蘊無藏匿也又楊用修謂象者茅犀之名狀如犀而獨角善知吉凶幾祥然則象之名象當亦取先知之意而趙凡夫引劉勰言篆者傳也傳者轉也易傳謂之篆消而作象其義遂晦恐未然也其辭文王所繫傳者孔子所以釋經之辭此十翼之首也上下篇依經

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大

明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

凡象辭象辭皆

押韻解已逐註於經文之下今不重註

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆
含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 讀如羗文言傳必有餘慶叶殃詩農夫之慶叶臧急就章所不

侵龍未央伊嬰齊翟同慶皆用羗音又羗亦通作慶漢書恐网兩之責景公慶未得其云已師古註與羗

同安貞之吉應地无疆

屯剛柔始交而難 去聲 生動乎險 漢劉修碑作儉誤也 中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而 鄭康成讀而曰能能猶安也不

通不寧

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 古毒反下同 以剛中也再

三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

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 鄭康成音泄不必從 乎天位以正中也 朱子云以正中

般只要協韻 利涉大川往有功也

訟上剛下險險而健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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

大川入于淵也

師衆也貞正也能以衆正可以王

陸德明云王如字物歸往也又古徐

註及程傳皆作往况反

矣剛中而應

臨无妄萃升同

行險而順以此毒

天下而民從之吉又何咎矣

比

毗志反

吉也

郭京王昭素皆謂誤增也字非

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

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

履柔履剛也說

音

而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

剛中正履帝位而不疚

陸績本作疾

光明也

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

丁丈反

小人道消也

否

備鄙反

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

丁丈反

君子道消也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

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

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧馬融本作

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福京房本作

卑而不可踰君子之終也富後漢劉謙人道惡盈而好呼報反謙謙尊而光

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

忒京房本作貞聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉言時義大矣哉者凡四卦豫遯姤旅

隨剛來而下柔動而說音悅隨大亨句古一本有利字舉正同貞无

咎而天下隨時王肅本作之鄒德溥云古篆之為時之王肅本作之時鄒云此又義大矣哉因上文之誤而誤今不從

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
臨剛浸而長丁丈反說音悅而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

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陸德明本无以字神道設教而天下服矣

頤中有物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
賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往郭京舉正據王弼本有剛柔交錯四字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

剝剝舉正有落字也柔變剛也不利有攸往小人長丁丈反

也順而止之觀象象傳言象者三剝鼎小過也君子尚消息盈虛

天行也

復亨剛反句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丁丈反也

復其見天地之心乎

无妄剛自外來而為主于內動而舉正有愈字健剛中而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐陸德明本作佑馬融本作右云天不右行行矣哉

大畜剛健篤實

句虞翻如此讀

輝光日新

句鄭玄虞翻如此讀

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

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

大過大者過也棟撓本末弱

古本一作溺

也剛過而中巽

而說

音悅

行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

習

舉正按王弼本云習字上脫卦名坎字卦首同

坎重

直龍反

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

離麗

古作麗說文作麗

也日月麗乎天百穀草木麗乎土

王肅

本作地反

重直龍反

明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正

故亨是以畜牝牛吉也

古周易訂詁卷八

閩儒何楷玄子氏學

彖傳下

此夫子第
二翼也

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說音悅男

下女是以亨利貞取七具反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

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時

古周易訂詁卷八

閩儒何楷玄子氏學

彖傳下

此夫子第
二翼也

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說音悅男

下女是以亨利貞取七具反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

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

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所恒而天地萬物之情可見矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長丁丈反也遯之時義大矣哉

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

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晝日三接也

明入地中明夷象傳同內文明而李鼎祚本无而字外柔順以

蒙大難乃且反下同文王以鄭玄荀爽之本作似之王肅本作惟文王能用之利

艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以鄭荀本之作似之

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父子子兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說音悅

而麗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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

蹇難也險在前也見險而能止知音智矣哉蹇利西南

往得中也三國志鄧艾伐蜀夢坐山上而有流水表

有功也與不利東北其道窮也利見大人往有功也

當位貞吉以正邦荀陸本作國也蹇之時用大矣哉

解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也李鼎

有无所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拆古本

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損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行

益損上益下民說音悅无疆自上下下其道大光利有

攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進

无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

夬決也剛決柔也健而說音悅決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號戶羔反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丁丈反乃終也

姤遇也柔遇剛也舉正也下勿用取女舉正无不可

有女壯字女字

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

與長丁丈反也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下

大行也姤之時義大矣哉

萃聚也順以說音悅剛中而應故聚也王假更白反有廟

致孝享也利見大人亨舉正據王弼本聚荀爽本以

正也九家易及李鼎祚本也用大牲吉利有攸往順

天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿

恤有慶也南征吉志行也

困剛揜古本又作掩也險以說音悅困而不失其所句或連下讀者

非鄭顛引此句无亨字亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有

言不信尚口乃窮也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井舉正據王

弼本此句下有无喪无得往來井井二句乃以剛中也荀爽李鼎祚本此句下有无喪无得

往來井井二句與舉正異汔至亦未繙井未有功也荀爽本也羸

其瓶是以凶也說文引易有井法也之語今文所无今按此語乃見于鄭玄注

革水火相息說文作熄二女同居其志不相得曰革已日

乃孚革而信之古一本无之字文明以說音悅大亨以正革而

當去聲其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而應乎人革之時大矣哉

鼎象也以木與火亨

普庚反下亨以大亨之亨俱同

以養聖賢與而耳目聰明

享上帝而大亨

舉正无而大亨三字

以養聖賢與而耳目聰明

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

震亨震來虩虩恐致福也笑言

古本一作語

啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇也

舉正此句下有不安七

中謂昌撰證墜簡一卷其書類郭京舉正如震卦象辭內云脫不喪七也四字程正叔取之自謂其學出於李處

約許堅出可以守宗廟社稷以為祭主也

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

漸句之進也女歸吉也

王肅郭京本俱无也字王肅吉字下有利貞二字進

得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

止而巽動不窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

之終始也說音悅以動所

古一本所下有以字

歸妹也征凶位不

當也无攸利柔乘剛也

豐大也明以動故豐王假

庚白反

之尚大也勿憂宜日

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

中宜照天下也日中則昃 孟喜本作稷 月盈則食 陸德明云或作

非天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

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

重 直龍反 巽以申命 郭京據王弼註命乃行也未有不

句誤入註觀文尋義 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

兌說 音悅 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 乃旦反 民忘其

死說之大民勸矣哉

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假 庚白反 有

廟王乃在中也利涉大川 郭京本川下 乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說 音悅

以行險當位以節中正以通 郭京據王弼本有然後

註 天地節而四時成節以制度不傷財不害民

中孚柔在内而剛得中說 音悅 而巽乎乃化邦也豚魚

吉信及豚魚 郭京本无 也利涉大川乘木舟虛也中

孚以利貞乃應乎天也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

吳澄云石經作是以可小事也郭京本同

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宐上宐下大吉上逆而下順也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當

侯果李鼎祚本作當位

也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

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

古周易訂詁卷八終

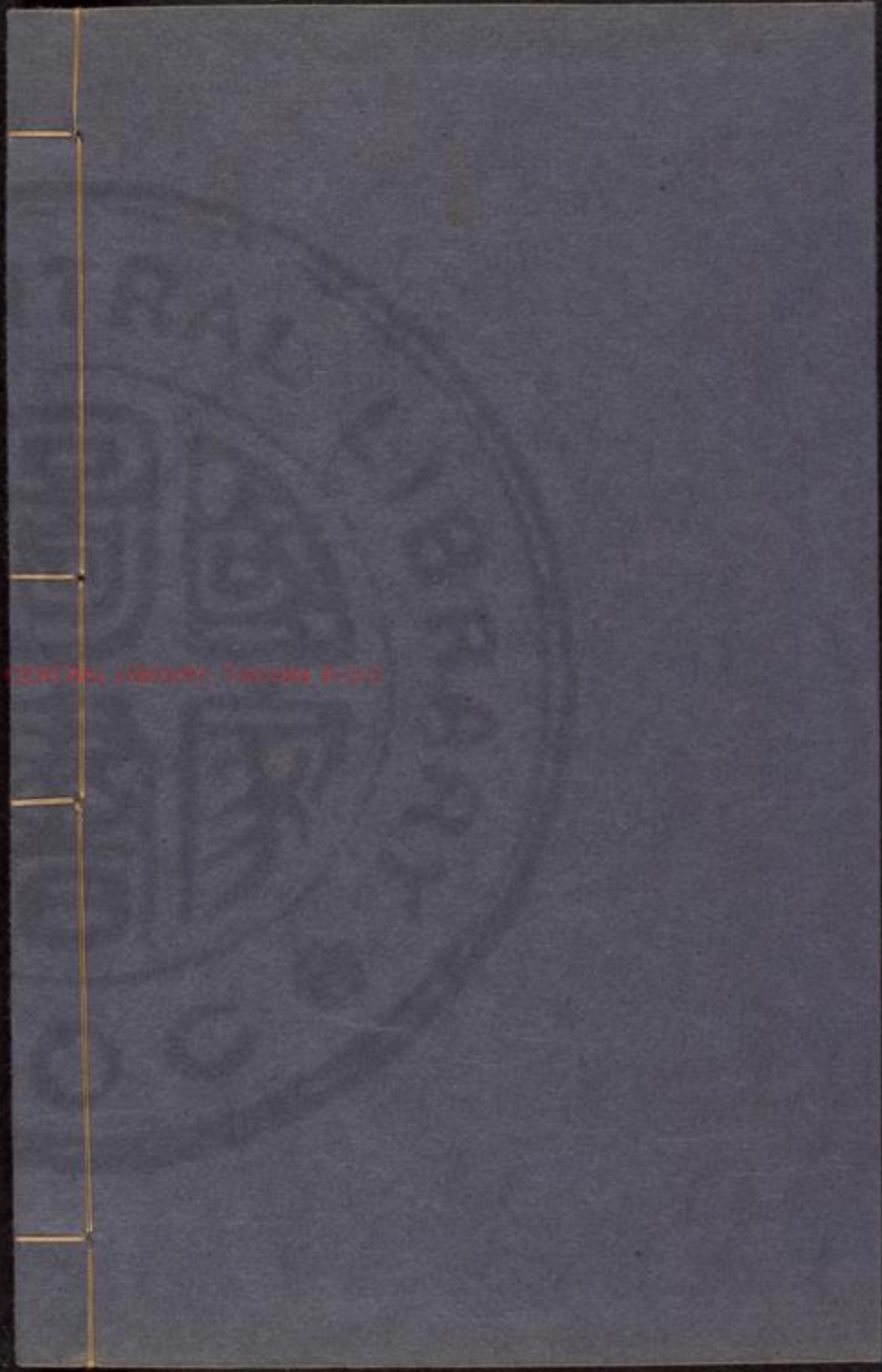

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

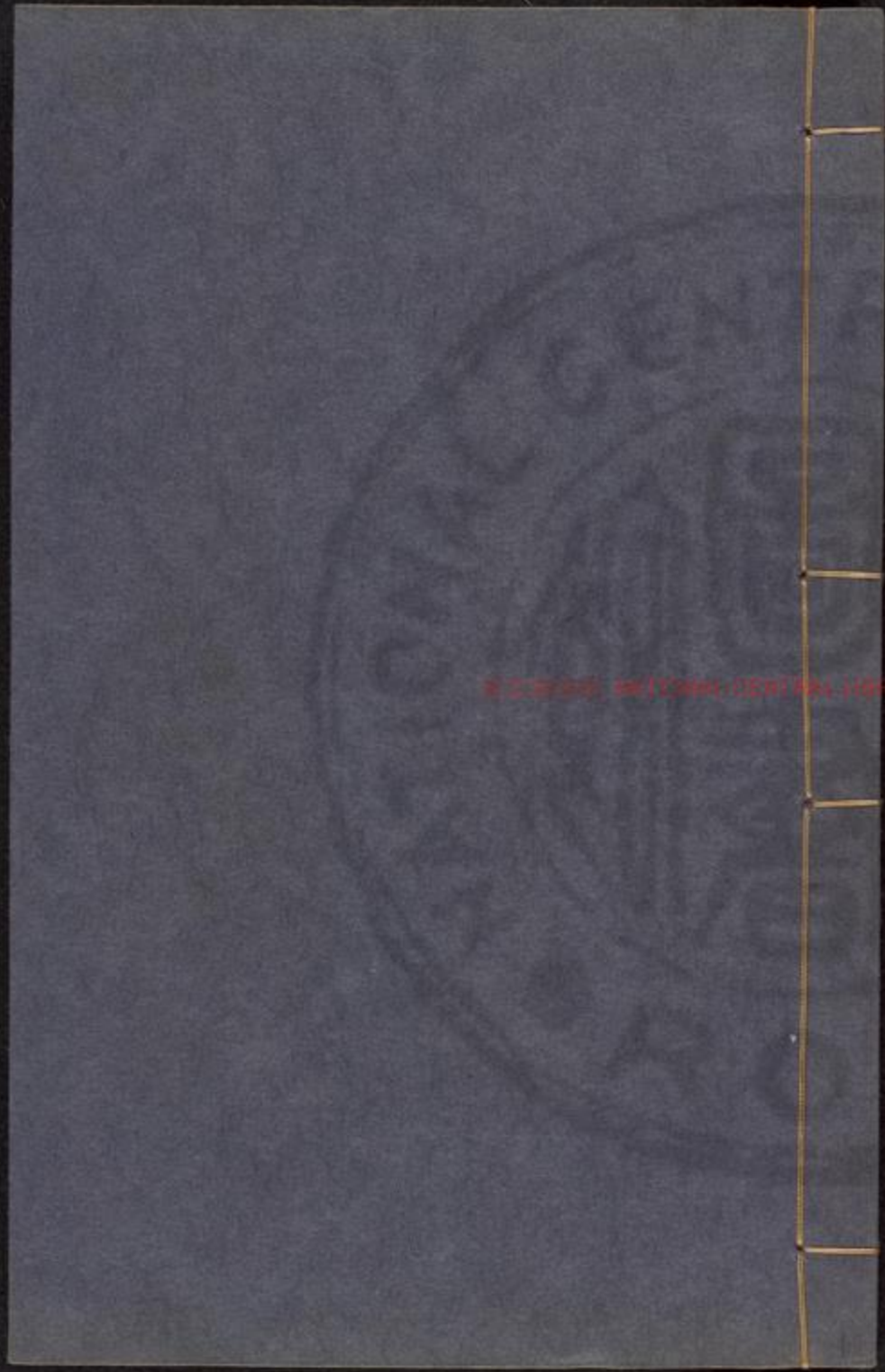

國立中央圖書館藏

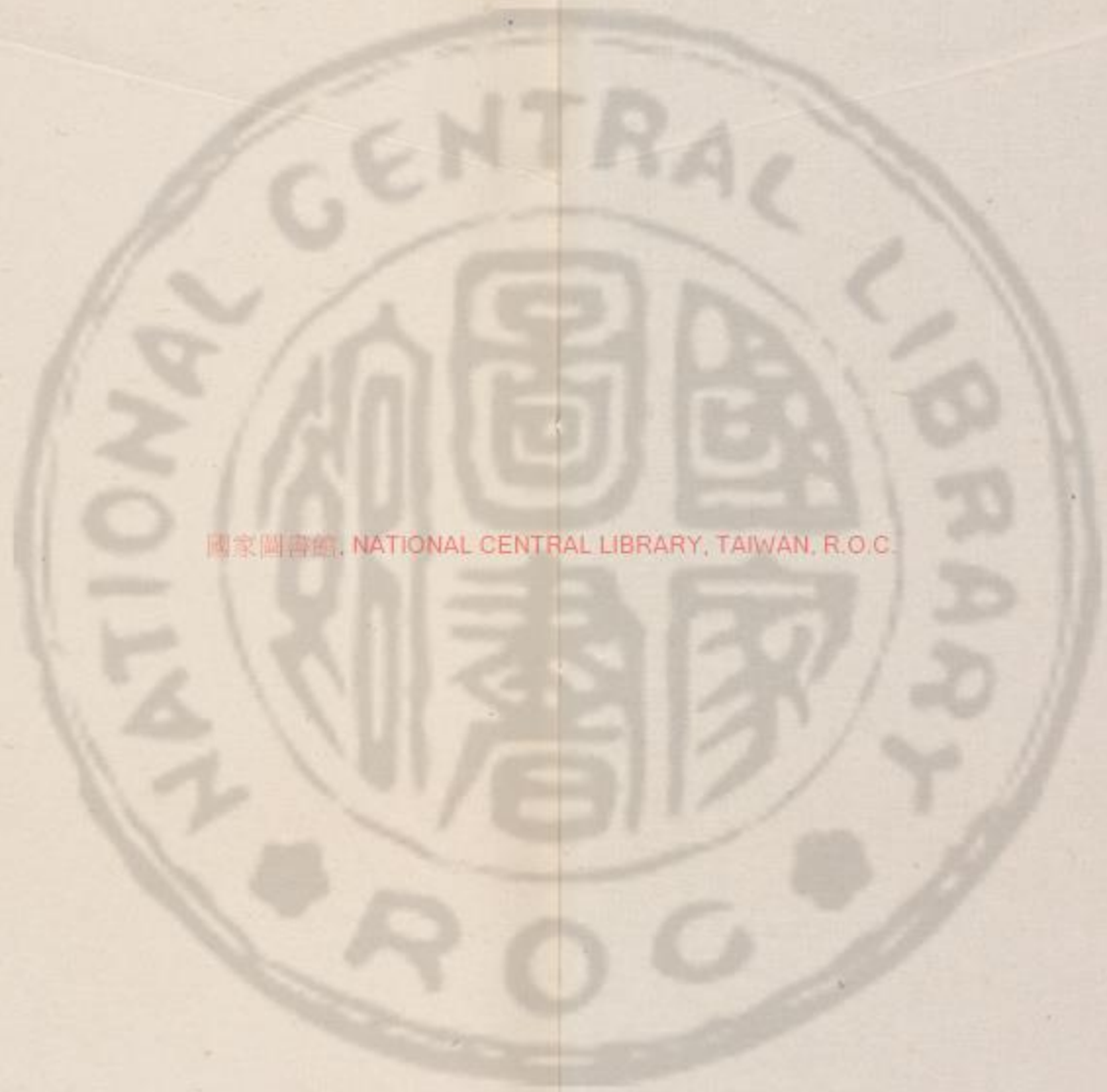

© 2006 MALAYSIAN LIBRARY, TANJANG, R.G.O

3376027 410

古周易訂詁卷九

閩儒何楷玄子氏學

象傳上

繫辭下傳曰象也者像此者也韓子云象南方之大獸中國人不識但見其畫故言圖寫

似之為象又按象性又識體具十二少肉惟鼻是其本肉膽不附肝隨月轉在諸肉假令正月建寅即膽在其虎肉或曰膽隨四時在四足春前左夏前右秋後左冬後右如龜无定體也易隨時變易故有取於象與名象同意趙凡夫云象言其形象言其意以性解卦曰象以相解卦曰象象氣下垂象氣上出象推自然以合之人象取人事以合之天故曰象曰象玩二文以知物觀二獸以知道是也夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關其釋六爻之象辭者謂之小象上下篇依經此第三翼也

天行健

健晁氏作乾趙氏輯聞云集韻乾或作健當是健訛為健君子以自彊不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

INCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

息此大象也後放此六十四卦皆著一以字以者所以體易而用之也卽一以字示萬世學者用易之

方不可也後放此王輔嗣取以分附于當爻之下○潛龍勿用陽在下音戶與詩在南山之下同也此以下皆小象

龍在田德施普也○終日乾乾反復芳服反古本亦作覆道也

○或躍在淵進无咎音咎繇之咎讀爲上聲也○飛龍在天大

人造徂早反爲也王肅音七到反就也至也唐孔氏云姚信陸績之屬皆以造爲造至之造今按象辭皆上下爲韻則姚信之義其讀非也又劉歆父子作聚也○亢龍有悔盈不可

又也○用九天德不可爲首也其象傳之解已逐註于經文後今不重註

此後倣

地勢坤君子以厚德載物○履霜堅冰魏志大史許芝引此句履

霜上有初六字下无堅冰字易舉正只存履霜二字陰始疑按說文久冰凝二

不辨久凍也象水凝之形文理如此也傍省作筆陵切冰水堅也从水會意亦聲魚陵切俗作

疑或謂从疑者水冰則疑不敢渡如履薄冰狐聽冰蓋會意也然古文无疑字今文字罕用而以冰爲

讀如又初一疑字讀如冰皆譌也若準依古文則此象傳當寫云履霜堅陰始冰也馴致其道至

堅也方爲得之卽如莊子肌膚若冰雪冰卽俗所謂疑也若讀作筆陵切文便不佳可知今文冰字

當還爲疑字當還爲冰矣又有省冰也馴致其道作冰以爲字者世俗通行絕不成字

至堅冰也○六二之動直以方也不習无不利地道

光也○含章可貞以時發也或從王事知音智光大也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

○括囊无咎慎不害也○黃裳元吉文在中也○龍戰于野其道窮也○用六永貞以大終也

雲雷屯君子以經綸

古本作論鄭康成謂論撰書禮樂施政事或亦作倫中庸云經綸天下之大經

當以綸字為正

○雖磐桓志行正也以貴下賤大得

民也○六二之難

如字乘剛也

豫五噬嗑二困三震二同

十年乃字

反常也○卽鹿无虞

易舉正據王輔嗣韓康伯本此下有何字

以從禽也

君子舍

音捨

之往吝窮也○求而往明也○屯其膏施

未光也○泣血漣

說文作漣

如何可長

如字也

山下出泉蒙君子以果行育德○利用刑人以正法

也○子克家剛柔接也○勿用取女行不順

如字木義云當

作慎

也○困蒙之吝獨遠

十萬反

實

本義云叶韻去聲當作時刃切也

○童蒙之吉順以巽

卦名也凡爻變巽者象傳多以巽解鄭康成謂當作遜者非

也

蒙五漸四家人二同

○利用禦寇上下順也

雲上

時掌反

於天

王肅本作雲在天

需君子以飲食宴樂○需

于郊不犯難

乃旦反

行也利用恒无咎

陸德明本无无咎字

未失

常也

師四同

○需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

○需于泥災在外也自我致寇敬慎不败也○需于

血順以聽也○酒食貞吉以中正也

訟五同

○不速之

客來敬之終吉雖不當都浪反或有作平聲讀位未大失也者不必從解見本卦

天與水違行訟君子以作事謀始○不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也○不克訟歸逋句竄也

自下訟上患至掇鄭玄本作掇也○食舊德從上吉也○復即命渝安貞不失也○訟元吉以中正也○以訟

受服亦不足敬也
地中有水師君子以容民畜訓聚勅六反訓養許六反今詳義應訓聚與大

畜小畜讀同通作蓄衆○師出以律失律凶也○在師中吉承

天寵王肅本作龍云寵也也王三錫鄭玄本作賜命懷萬邦也○師或興尸大无功也○左次无咎未失常也○長知兩切

子帥師以中行也弟子輿尸使不當平聲讀叶韻也○大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

地上有水比毗志反下同先王以建萬國親諸侯○比之初六有他吉也○比之自內不目失也○比之匪人

不亦傷乎○外比於賢以從上也○顯比之吉位正中也隨五巽舍音捨逆取順失前禽也郭京舉正據土

郭本作失前禽舍逆取順也恐古文未必拘拘乃爾邑人不誠上使中也○比之无首

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

无所終也

風行天上小畜君子以懿文德○復自道其義吉也

○牽復在中亦不自失也○夫妻反目不能正室也

○有孚惕出上合志也○有孚攣如不獨富也○既

雨既處德積載也君子征凶有所疑

張鼎思云疑舊作礙礙與載韻

叶但不知張何所本也

上天下澤履君子以辯上下定民志○素履之往獨

行願也○幽人貞吉中不自亂也○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

字如

也

位不當以六居三者履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟凡十

武人爲于大君志

剛也○愬愬終吉志行也

否睽未濟之四同

○夬履貞厲位

正當

毛晃云易當位不當位皆作平聲讀俗作去聲讀誤楊用修云按小象如位正當也叶大有夬

也位不當也叶陽不長也毛晃之言良信也

否兌中孚之五同○元吉在上大有

慶也

天地交泰后以財

苟爽本作錢一本云左右即古佐佑字皆去聲

成天地之道輔相

息亮反天

地之宐以左右

錢一本云左右即古佐佑字皆去聲

○拔茅征吉志

在外也

咸初渙三同

○包荒得尚于中行以光大也○无

往不復

宋衷本作无平不跛无往不復陸德明據古本作无平不跛

天地際也○

翩翩不富皆失

周易舉正作反

實也不戒以孚中心願也○

以祉元吉中以行願也○城復于隍其命亂也

天地不交否

備鄙反下同

君子以儉德辟

音難反

不可

榮以祿○拔茅貞吉志在君也○大人否亨不亂羣

也○包羞位不當也○有命无咎志行也○大人之

吉位正當也○否終則傾何可長也

天與火同人君子以類族辯物○出門同人又誰咎

也

節三解

○同人于宗吝道也○伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也○乘其墉義弗克也其吉則困而

反則也○同人之先以中直也

困五同

大師相遇言相

克也○同人于郊志未得也

謙上同五同

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命○大有

初九无交害也○大車以載積中不敗也○公用亨

于天子小人害也○匪其彭无咎明辯哲

王虞本作晰徐李本

又作哲鄭玄本作邊云讀如明星

也○厥孚交如信

以發志也

豐六二同

威如之吉易

以鼓反

而无備也○大有

上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒

鄭荀董蜀本俱作揅字書作掇

多益寡稱

尺證

反物平施○謙謙君子卑以自牧也○鳴謙貞吉中
 心得也○勞謙君子萬民服也○无不利撝謙不違
 則也○利用侵郭京據王弼本云經伐征不服也○
 鳴謙志未得也可用行師征邑國也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷京房本作隱薦古本又

之上帝以配祖考○初六鳴豫志窮凶也○不終日

貞吉以中正也音二同俞氏謂中正當作正中乃叶凶韻○盱豫有悔位

不當也○由豫大有得志大行也○六五貞疾乘剛

也恒不死中未亡也○冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮王肅本作晦入宴息○官有

渝從正吉也出門交有功不失也○係小子弗兼與

也○係丈夫志舍音捨下也○隨有獲其義凶也有孚

在道明功也○孚于嘉吉位正中古一本作中正非也○拘

係之上窮也婦上巽

山下有風蠱君子以振民育德○幹父之蠱意承考

也○幹母之蠱得中道也○幹父之蠱終无咎也○

裕父之蠱往未得也○幹父用譽承以德也○不事

王侯志可則也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆○咸臨

貞吉志行正也○咸臨吉无不利未順命也○甘臨

位不當也既憂之咎不長也○至臨无咎位當也陸生

明云或作當位實非○大君之宜行中之謂也○敦臨之吉志

在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教○初六童觀小

人道也○闕觀古一本有女貞亦可醜也○觀我生進

退未失道也○觀國之光尚賓也○觀我生觀民也

○觀其生志未平也

雷電

蔡邕石經及李鼎祚本皆作雷電

噬嗑先王以明罰勅

按勅字本音賚

相承作勅字陸德明云此俗字也字林作敕

法○履校滅趾古一本有不行

也○噬膚滅鼻乘剛也○遇毒位不當也○利艱貞

吉未光陸德明本有大字非也○貞厲无咎得富也○何校滅

耳聰不明也夬四同

山下有火賁君子以明蜀才本作命庶政无敢折獄○舍

音捨車而徒義弗乘也○賁其須與上興也○永貞之

吉終莫之陵也○六四當位疑也匪寇婚媾終无尤

也剝五蹇二鼎二旅二同○六五之吉有喜古音許意反大畜卦倣此也大畜

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

四升 二同 ○白賁无咎上得志也

山附于地剝上象稱上 惟剝 以厚下安宅 ○剝牀以足以

滅下也 ○剝牀以辨未有與也 ○剝之无咎失上下

也 ○剝牀以膚切近災也 ○以宮人寵終无尤也 ○

君子得輿民所載也 小人剝廬終不可用也 豐九 三同

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

○不遠之復以修身也 ○休復之吉以下仁也 ○頻

復之厲義无咎也 解漸既 濟初同 ○中行獨復以從道也 ○

敦復无悔中以自考也 ○逃復之凶反君道也

天下雷行物與 句張清于胡旦王畿焦 茲錢一本皆如此讀 无妄先王以

茂對時育萬 舉正无萬字云今本見 土弼註中萬字誤增 物 ○无妄之往

得志也 ○不耕 舉正有 而字 獲未 舉正 作求 富也 ○行人得牛

邑人災也 ○可貞无咎固有之也 益六 三同 ○无妄之藥

不可試也 ○无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識 如字劉瓛 本作志 前言往行 下 孟

反 以畜其德 ○有厲利已不犯災也 ○輿說 吐活 反 輶

中无尤也 ○利有攸往上合志也 ○六四元吉有喜

也 ○六五之吉有慶也 豐五允 四同 ○何天之衢 舉正有 亨字

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

道大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食○觀我朵頤亦

不足貴也○六二征凶行失類也○十年勿用道大

李鼎祚本作德悖也○顛頤之吉上施光也○居貞之吉順

以從上也○由頤厲吉大有慶也

澤減木大過君子以獨立不懼遯世无悶○藉用白

茅柔在下也○老夫女妻過以相與也○棟撓之凶

不可以有輔也○棟隆之吉不橈乎下也○枯楊生

華何可久也老婦士舉正夫亦可醜也解三○過涉

之凶不可咎也

水洊京房本作臻干寶本作薦至習坎君子以常德行下孟習教

事○習坎入坎失道凶也○求小得未出中也○來

之坎坎終无功也○樽酒簋贰陸德明本无贰字剛柔際也

○坎不盈中未大也○上六失道凶三歲也

明兩作句離大人以舉正按王弼本有明照二字繼明照于四方

○履錯之敬以辟古避咎也○黃離元吉得中道也

解夫○日昃之離何可久也○突如其來如无所容

也恒三○六五之吉離鄭玄本作麗王公也○王用出征

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以正邦也

王肅本此下更有獲匪其醜大有功也八字

古周易言言

卷九

二九廿三

古周易訂詁卷九終

古周易訂詁卷十

閩儒何楷玄子氏學

象傳下

此第四翼也

山上有澤咸君子以虛受人○咸其拇志在外也○
雖凶居吉順不害也○咸其股亦不處也志在隨人
所執下也○貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大
也○咸其脢志末也○咸其輔頰舌滕九家作乘虞翻本作滕鄭
玄云送也口說也

雷風恒君子以立不易方○浚恒之凶始求深也○
九二悔亡能久中也○不恒其德无所容也○久非

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

以正邦也

王肅本此下更有獲匪其醜大有功也八字

古周易訂詁卷九終

古周易訂詁卷十

閩儒何楷玄子氏學

象傳下

此第四翼也

山上有澤咸君子以虛受人○咸其拇志在外也○
 雖凶居吉順不害也○咸其股亦不處也志在隨人
 所執下也○貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大
 也○咸其脢志末也○咸其輔頰舌九家作乘虞翻本作滕鄭
玄云送也口說也
 雷風恒君子以立不易方○浚恒之凶始求深也○
 九二悔亡能久中也○不恒其德无所容也○又非

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

其位安得禽也○婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也○振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠于願切小人惡而嚴○遯尾之厲不往何災也○執用黄牛固志也○繫遯之厲

有疾憊也畜臣妾吉不可大事也○君子好如遯小字遯小人否借鄙反也○嘉遯貞吉以正志也○肥遯无不利

无所疑也升三同雷在天上大壯君子以非禮弗履○壯于趾其孚窮也○九二貞吉以中也○小人用壯君子罔也○藩

决不羸尚往也○喪息浪反羊郭京舉正作牛于易位不當也

六居五日位不當惟此爻○不能退不能遂不詳鄭玄王肅本作解云善也也

艱則吉咎不長也明出地上晉說文作晉君子以自昭明德○晉如摧如獨

行正也裕无咎未受命也○受茲介福以中正也○衆允之志上行也○鼫鼠貞厲位不當也位不當以九四言晉

夫萃豐小過凡五光也○失得勿恤往有慶也○維用伐邑道未

明入地中明夷象傳同君子以蒞衆用晦而明○君子

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

于行義不食也○六二之吉順以則也○南狩之志
 乃大得也○入于左腹獲心意也○箕子之貞明不
 可息也○初登于天照四國也後入于地失則也
 風自火出家人君子以言有物而行下孟有恒○閑
 有家志未變也中孚初同○六二之吉順以巽也○家人
 嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也○富家大吉順在
 位也○王假更白反有家交相愛也○威如之吉反身
 之謂也

上火下澤睽君子以同而異○見惡人以辟音避咎也

○遇主于巷未失道也○見輿曳位不當也无初有
 終遇剛也○交孚无咎志行也○厥宗噬膚往有慶
 也○遇雨之吉羣疑亡也

山上有水蹇君子以反舉正據王身修德○往蹇來

譽張揖本作時鄭玄也○王臣蹇蹇終无尤也

○往蹇來反舉正內喜之也○往蹇來連當位實也

○大蹇朋來以中去聲節也○往蹇來碩志在內也利

見大人以從貴也鼎初同

雷雨作解君子以赦過宥京房本作尤罪○剛柔之際義

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

无咎也○九二貞吉得中道也○負且乘亦可醜也

自我致戎古本一作寇又誰咎也○解而拇未當位也○

君子有解小人退也○公用射食亦反隼以解悖也

山下有澤損君子以懲古本作徵陸德明云止也鄭玄劉瓛云清也蜀才本作撻

忿窒鄭劉本俱作憤云止也孟喜本作怪陸績本作瘠欲孟作浴○已李鼎祚本作祀

事過往尚合志也○九二利貞中以爲志也○一人

行三則疑也○損其疾亦可喜也○六五元吉自上

祐古本亦作佑也○弗損益之大得志也益五升五同

風雷益君子以見善則遷有過則改○元吉无咎只下

不厚事也○或益之自外來也本卦上九同○益用凶事

固有之也○告公從以益志也○有孚惠心勿問之

矣惠我德大得志也○莫益之偏子孟喜本作偏辭也或擊

之自外來也

澤上于天夬君子以施祿及下居德則王弼注作明忌○

不勝而往咎也○有戎勿恤得中道也○君子夬夬

終无咎也○其行次七私反且七餘反位不當也聞言不

信聰不明也○中行无咎中未光也○无號戶羔反之

凶終不可長也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

天下有風姤后以施命誥鄭玄本作誥四方○繫于金柅

柔道牽也○包有魚義不及賓也○其行次七私反且

七餘反行未牽也○无魚之凶遠民也○九五含章中

正也井五同有隕自天志不舍音捨命也○姤其角上窮

吝也

澤上於地萃君子以除古本一作錯又作戎器戒不

虞○乃亂乃萃其志亂也○引吉无咎中未變也○

往无咎上巽也○大吉无咎位不當也○萃有位志

陸德明本无志字未光也○齋咨李鼎祚本作資涕洟未安上也

地中生木升君子以順王肅本作慎德姚信本作得積小以一古

本以下有成字高大○允升大吉上合志也○九二之孚有

喜也○升虛邑无所疑也○王用亨許兩反于岐山順

事也○貞吉升階大得志也○冥升在上消不富也

澤无水困君子以致命遂志○入于幽谷幽舉正无幽字

不明也○困于酒食中有慶也○據于蒺藜來剛也

入于其宮不見其妻不祥也○來徐徐志在下也雖

不當位有與也○劓刖志未得也乃徐有說音悅以中

直也得用祭祀受福也○困于葛藟未當也動悔有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

悔吉行也

木上有水井君子以勞

力報反

民勸相

息亮反

○井泥不

食下也舊井无禽時舍

音捨

也○井谷射鮒无與

陸德明本

有之也古本一作則莫之與也

○井渫不食行恻也求王明受

福也○井甃无咎修井也○寒泉之食中正也○元

吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷

虞翻李鼎作本

曆明時○鞶用黃

牛不可以有爲也○巳日革之行有嘉也○革言三

就又何之矣○改命之吉信志也○大人虎變其文

炳也○君子豹變其文蔚說文作斐也小人革面順以從

君也

木上有火鼎君子以正位凝程玄本作擬命○鼎顛趾未

悖也利出否悲已反以從貴也○鼎有實慎所之也我

仇有疾終无尤也○鼎耳革失其義也○覆公餗信

如何也○鼎黃耳中以爲實也○玉鉉在上剛柔節

也

洊雷震君子以恐懼修省○震來虩虩恐致福也笑

言啞啞後有則也○震來厲乘剛也○震蘇蘇位不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

當也○震遂泥未光也○震往來厲危行也其事在中大无喪息浪反叶如字也○震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

兼山艮君子以思不出其位○艮其趾未失正也○

不李鼎祚本不字上拯其隨未退虞翻李鼎祚本作爲聽也○

艮其限危薰虞翻作闕心也○艮其身止諸躬也○艮其

輔以中正朱子云正字美文姚小彭云當作以正中於韻爲協也○敦艮之吉

以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善王肅郭京本善下有風字俗○小

子之厲義无咎也○飲食衎衎不素飽也○夫征不

復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保

也○或得其桷順以翼也○終莫之勝平聲吉得所願

也○其羽可用爲儀吉不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝陸德明本作弊○歸妹以

娣以恒也跛能履吉相承也○利幽人之貞未變常

也○歸妹以須未當也○愆期之志有待古本一作時而

行也○帝乙歸妹不如其娣之袂良也郭京本无也字其位

在中以貴行也○上六无實承虛筐也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

雷電皆至豐君子以折獄致刑○雖旬无咎過旬災也○有孚發若信以發志也○豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也○豐其蔀位不當也日中見

斗幽不明也遇其夷主吉

郭京本吉下有志字

行也○六五之

吉有慶也○豐其屋天際翔

鄭玄王肅孟喜李鼎祚本俱作祥孟云天降下

惡祥也

也闕其戶聞其无人自藏

王肅鄭玄諸家俱作哉

也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄○旅瑣瑣

志窮災也○得童

虞翻李鼎祚本作僮

僕貞終无尤也○旅焚

其次亦以傷矣以旅與下其義喪

息浪反叶如字

也○旅于

處未得位也得其資斧心未快也○終以與命上逮

也○以旅在上其義

古一本其義作空其焚也喪

息浪反

牛于易

陸德明本于易作之凶

終莫之聞也

隨風巽君子以申命行事○進退志疑也利武人之

貞志治也○紛若之吉得中也○頻巽之吝志窮也

○田獲三品有功也○九五之吉位正中也○巽在

牀下上窮也喪

息浪反

其資斧正乎凶也

麗

鄭玄本作離云猶得也

澤兌君子以朋友講習○和兌之吉

行未疑也○孚兌之吉信志也○來兌之凶位不當

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也○九四之喜有慶也○孚于剝位正當也○上六引兌未光也

風行水上渙先王以享于帝立廟○初六之吉順也

○渙奔其机李鼎禘本作机得願也○渙其躬志在外也○

渙其羣元吉光大也○王居无咎正位也○渙其血

遠袁萬反害也

澤上古本或作中有水節君子以制數度議德行下孟反○

不出戶庭知通塞也○不出門庭凶失時極也○不

節之嗟又誰咎也○安節之亨承上道也○甘節之

吉居位中也○苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死○初九虞吉志未

變也○其子和胡臥反之中心願也○或鼓或罷位不

當也○馬匹亡絕類上也○有孚攣如位正當也○

翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行下孟反過乎恭喪過乎哀用

過乎儉○飛鳥以凶不可如何也○不及其君臣不

可過也○從或戕之凶如何也○弗過遇之位不當

也往厲不戒終不可長也○密雲不雨已上鄭玄本作尚郭

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

京據王本作也○弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之○曳其輪義

无咎也○七日得以中道也○三年克之憊陸績本作備云

當為也○終日戒有所疑也○東鄰殺牛不如西鄰

之時也實受其福吉大來也○濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辯物居方○濡其尾亦不

知極也○九二貞吉中以行正也○未濟征凶位不

當也○貞吉悔亡志行也○君子之光其暉吉也○

飲酒濡首亦不知節也

古周易訂詁卷十終

古周易訂詁卷十一

閩儒何楷玄子氏學

繫辭上傳此夫子第五翼也繫者謂如綴繩於物辭者易書之言也古本亦作嗣依字應作詞

說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛者舜舜籀文辭字也文王所作之辭繫于各卦之

下者為象周公所作之辭繫于各畫之下者為爻傳中言聖人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉

而明吉凶曰聖人有以見天下之動繫辭焉以斷其吉凶者凡兩出曰繫辭焉所以告也曰繫辭焉

以盡其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻辭言也若傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡

例以其元經可附故自分上下云或謂簡編重大是以分之古本或作繫辭上或只作繫辭傳唯王

肅本作繫辭上傳今從之其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮為易大傳益

太史公受易揚何何之屬自著易傳行世故稱孔子者曰大傳以別之耳程子曰聖人用意深慮全

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

京據王本作止然不叶韻也○弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之○曳其輪義

无咎也○七日得以中道也○三年克之憊陸績本作備云

當為也○終日戒有所疑也○東鄰殺牛不如西鄰

之時也實受其福吉大來也○濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辯物居方○濡其尾亦不

知極也○九二貞吉中以行正也○未濟征凶位不

當也○貞吉悔亡志行也○君子之光其暉吉也○

飲酒濡首亦不知節也

古周易訂詁卷十終

古周易訂詁卷十一

閩儒何楷玄子氏學

繫辭上傳

此夫子第五翼也繫者謂如綴繩於物辭者易書之言也古本亦作嗣依字應作詞

說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭籀文辭字也文王所作之辭繫于各卦之

下者為象周公所作之辭繫于各畫之下者為爻傳中言聖人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉

而明吉凶曰聖人有以見天下之動繫辭焉以斷其吉凶者凡兩出曰繫辭焉所以告也曰繫辭焉

以盡其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻辭言也若傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡

例以其无經可附故自分上下云或謂簡編重大是以分之古本或作繫辭上或只作繫辭傳唯王

肅本作繫辭上傳今從之其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮為易大傳益

太史公受易揚何何之屬自著易傳行世故稱孔子者曰大傳以別之耳程子曰聖人用意深慮全

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

在繫辭繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得

天尊地卑乾坤定矣卑

古本又作卑高以

陳貴賤

位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分

鄭玄注謂

水火也至解樂記則曰方謂行蟲也物謂植生也孔穎達云二注不同各有以也方者行蟲有性識道理故稱方也羣分稱物者殖生无生但一物而已楊慎云蟲之名方不見於訓詁但字書有解穀蟲名野蚘見齊民要術又張有復古編野蚘古只作子方是方為行蟲之原也鄭之解方為行蟲蓋緣字之音生義頗亦解左愚按鄭以行蟲解方蓋緣類聚二字推測之耳楊取野蚘蟲名證鄭則真所謂僻左者也 凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩

古本又作磨

八卦相盪

士象家本又作蕩

鼓之以雷霆潤之以

風雨日月運

姚信本作違

行一寒一暑乾道成男坤道成

女乾知大

王肅本作泰

始坤作

虞翻姚信本作化

成物乾以易

以鼓

反下同鄭荀董本並音亦

知坤以簡能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易簡而天下之理得

矣天下之理得而

馬融王肅本而下有易字

成位乎其中矣

此孔子贊

易之第一語也夏易連山首艮商易歸藏首坤獨周易宗乾而配坤繫辭每舉乾坤皆是贊周易之意夫

以乾坤為首者何也天地者萬物之大父母也坤何以次乾方乾坤之未畫觀天之尊地之卑而乾坤已於此定矣乾坤定而六畫成畫自下而上故不曰高

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

卑而曰卑高蓋以畫卦之序言非天尊地卑之義陳
 猶列也位謂六位爻位初三五皆陽為貴二四上皆
 陰為賤然所謂賤者亦以陰柔順從陽剛得名非早
 賤之謂也是則六畫之中而貴賤位乎其間矣夫乾
 坤者純剛純柔之卦也乾剛常動坤柔常靜剛柔者
 動靜之德動靜者剛柔之機以卦畫言九為剛六為
 柔乾爻无柔坤爻无剛是則剛柔斷于其間矣斷猶
 判也雖然此就乾坤二卦言也若乃分陰分陽迭用
 柔剛則自乾坤衍之為六子之卦又生為六十四卦
 共有三百八十四爻焉方以類聚承貴賤位而言方
 即爻位類陰陽之類如九居陽位六居陰位則吉否
 則凶物以羣分承剛柔斷而言物即陰陽之物羣猶
 類也如剛柔當位而相應則吉或相應而不當位及
 當位而不相應則凶是則吉凶生于其間矣繇是而
 六爻相禱則八卦各有取象取乎天者在天則成象
 如震雷巽風離日坎月艮為石在天則為星兌為澤
 在天則為天河之水又如乾納甲震納庚離納巳之
 類取乎地者在地則成形如震為竹巽為木坎為水

離為火艮為山兌為澤乾為金坤為土之類皆不可
 為典要或取正體或取互體或以本爻之貞或以變
 爻之悔然則无窮之變化又見乎其間矣蘇子瞻云
 天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不
 同故在云者明其一也象者形之精華發于上者也
 形者象之體質留於下者也人見其上下直以為兩
 矣豈知其未嘗不一邪鄭康成云先有舊形漸漸改
 者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形并
 類而改亦謂之化此生所以不窮天地所以常久
 而不已也凡此皆聖人觀易書而作贊詞或以天尊
 地卑至此作畫前之易解者非是是故者承上起下
 之辭原卦之初不過剛柔兩畫而已以一剛一柔與
 第二畫之剛柔相摩而為四象又以二剛二柔與第
 三畫之剛柔相摩而為八卦既成則又各以八
 悔卦盪于一貞卦之上而一卦為八卦以前事盪是
 四卦也朱子云摩是兩物相摩爻入卦以前事盪是
 有那八卦了團旋推盪那六十四卦出來得摩盪之
 解矣于是雷霆風雨日月寒暑更迭迭作于其間震

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

為雷雷出而電從之故曰鼓之以雷霆巽為風風來
 而雨從故曰潤之以風雨風不可言潤以有雨隨故
 稱潤樂記作奮之以風雨更妥釋典鼓之以雷霆陽
 動也潤之以風雨陰隨也日月指離坎日月運行一
 寒一暑日在牽牛則寒東井則暑牽牛水宿遠人故
 寒東井火宿近人故溫此星經說不言艮兌者艮兌
 非鼓動運行之物故不言之其實山澤通氣則雲行
 雨施是知言雷電風雨足該山澤也雖然運用雖在
 乎六子統體則在于乾坤八卦之中六子不得與乾
 坤並列以六子為乾坤所生故耳乾道成男者乾初
 適坤為震二適坤為坎三適坤為艮以成三男也坤
 道成女者坤初適乾為巽二適乾為離三適乾為兌
 以成三女也或指人之男女言者非是道者自然之
 謂必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得
 成女故云成也合上文觀之自天尊地卑至變化見
 矣是因乾坤而推極于變化自剛柔相摩至坤道成
 女是又因變化而遡原于乾坤然上文所言乾坤
 自對待之體言之夫對待則體隔體隔則何能生

何能化化此非所以語乾坤也一氣之動則萬物知
 覺而生意所始乾實為之一氣既感則妙合而凝萬
 形乃著有作成之意坤實為之是則乾主其施而坤
 主其受也謂之知大始者一奇未畫鬼神莫知一畫
 立而萬事兆矣故物之大始惟乾為能知之萬物始
 于坤坤又始于乾故曰大始謂之作成物者作造也
 乾知大始未有形知之而已坤任成物之責則必有
 所作為所謂无成而代有終者也然乾之所以知坤
 之所以作者何也請循其本乾之知以易而坤之能
 以簡者也故又深明易簡之理而推言人性之自然
 與天地合其德焉何謂易知蓋本乎氣之自然而匪
 慮也匪易則知必有所及有所不及安能盡萬物而
 資之始乎何謂簡能蓋因乎乾之自然而匪為也匪
 簡則作必有所及有所不及安能盡萬物而資之生
 乎此无他乾坤一陰陽也陰陽一太極也太極本无
 極也乾以本无極也故易坤以本无極也故簡易簡
 者乾坤之所以知始而作成者也然豈專屬之乾坤
 哉人心之良本自易簡孟子所謂不學不慮是也本

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易矣而乃險不可知本簡矣而乃阻不可從者以其
 累于人欲之私故耳人之所知如乾之易則所知皆
 性分所固有无一毫人欲之艱深豈不易知人之所
 能如坤之簡則所能皆職分之當為无一毫人欲之
 紛擾豈不易從易知則不遠人以爲道故有親易從
 則夫婦皆可與能故有功有親則有人傳繼其心干
 百世上下心同理同也故可久有功則有人克擴其
 事人能弘道非道弘人也故可大可久則賢人之德
 與天同其悠久矣可大則賢人之業與地同其廣大
 矣此亦如乾坤之并包六子以亭毒萬象者然其所
 以然者則以我之易簡與乾坤之易簡同原故也夫
 易簡而天下之理得矣天之所以爲天地之所以爲
 地人之所以爲人一易簡之理焉盡之所謂天下之
 公理也得天下之公理以成久大之德業則是天有
 是易吾亦有是易地有是簡吾亦有是簡與天地參
 而爲三矣易中三才成其六位者此也夫天地自天
 地易自易聖人自聖人豈相謀哉而皆冥符焉夫道
 一而已矣得其一萬事可平中庸提出率性二字而極

其用于位育參贊大與此章相發明賢人者勝人之
 謂宰我所謂賢于堯舜卽此賢字蘇子瞻曰夫賢於
 人者豈有極哉聖人與焉見其謂之聖人則隆之見
 其謂之賢人則降之此近世之俗學古无是論也此
 一章乃孔子首明易始乾坤之
 理至第二章設卦觀象繫辭方言易

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶虞翻本有
 悔吝二字剛柔相

推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞

之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象虞本
 作書

夜者剛
 柔之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而

安者易之序虞本
 作象也所樂音洛陸德明音岳云適
 會也未詳又虞本作變而

玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩鄭康成
 本作觀

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不

利上章言造化自然之易為作易之本此章乃言周易繫辭之旨聖人設卦不指伏羲言文王周公將伏義六十四卦陳列也觀下文即以觀象繫辭接之可見象者物之似總之有一卦之象析之有六爻之象觀此象而繫之以辭以明一卦一爻之吉凶又以為未足以盡吉凶之變也於是以前一卦一爻之吉凶又以而去之而生變化推如手之推變化謂變新化舊柔推去剛則剛變而化柔剛推去柔則柔變而化剛蓋周易以變者為占故用九六而不用七八也在象則止而不變者所謂七八也在爻則動而能變者故稱九六也若六爻皆變則觀變卦之象辭亦所謂變化也變化一生則吉凶之至亦多故矣是以有宥若吉而凶宥若凶而吉者有自吉而向凶有自凶而趨吉者曰是故者罔上文也吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言爻辭吉凶悔吝備象辭但言吉凶惟萃象有悔亡一占云辭言吉凶以其於人事有得失之

肖似也辭言悔吝以其于人事有憂患于中虞度于外之肖似也得則吉失則凶吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也于寶云悔亡則虞有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入于吉凶事有小大故辭有急緩各象其意也上文所謂觀象繫辭以明吉凶者此也變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言柔變乎剛進之象剛化乎柔退之象進者息而盈也退者消而虛也剛屬陽明晝之象柔屬陰暗夜之象進退无常故剛柔二畫變新化舊者以其于人道有陰進而陽退陽進而陰退之肖似也晝夜一定故已變而化之剛畫柔畫以其于人道有自夜而為晝自晝而為夜之肖似也蘇子瞻云夫剛柔相推而變化生變化生而吉凶之理无定不知變化而一之以為无定而兩之此二者皆過也天下之理未嘗不一而不可執知其未嘗不一而莫之執則幾矣是以聖人既明吉凶悔吝之象又明剛柔變化本出于一而相摩相盪至於无理之理曰變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也象者以是觀之之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

謂也夫出于一而至於無窮人之觀之以為有無窮之異也聖人觀之則以為進退晝夜之間耳見其今之進也而以非向之退者可乎見其今之明也而以非向之晦者可乎聖人以進退觀變化以晝夜觀剛柔二觀立無往而不聖人以進退觀變化以晝夜變化之故動以變言道有變動故曰爻三者上天下地中人也六爻初二為地三四為人五為天以兩體言則初四為地二五為人三上為天也極猶至也道謂流行之理立天之道曰陰與陽故天必陰陽交錯相濟然後成其為天立地之道曰柔與剛故地必剛柔交錯相濟然後成其為地立人之道曰仁與義故人必仁義交錯相濟然後成其為人三極者參而三矣獨無所謂一乎太極是也自其主宰而言則為太極自其流行而言則為三極其實一也此非六爻變動不足以及象之上支所謂剛柔相推而生變化者也安者止而不遷橫渠謂每讀每有益所以可樂玩者反覆玩味也君子所居而安者文王六十四卦之

序蓋指卦下之象言循序而觀之開一卦則有一卦之義理非謂理專在于卦序也卦之體靜故使人無越思或以太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦為易之序亦通所樂而玩者周公三百八十四爻之辭六爻中若一爻變則全體盡變矣爻之用動故使人尋繹而不厭是故君子平居无事則觀其卦象而玩其爻辭辭因象而繫在卦象則為大象之辭在爻象則為小象之辭此總上居安樂玩四句而言兩居字不同有事而筮則觀其陰陽之變而玩其象爻所值吉凶之占變則占爻不變則占象此動字與六爻之動不同觀其變即觀其動也單言變則化在其中矣易不可以潦鹵得也故詔之以玩夫觀象玩辭既已察乎天之道觀變玩古又且祗乎天之示動靜無非易即無非天自天祐之吉无不利蓋以天契天故也人在大化中吉凶悔吝无一息停抑吉一而已凶悔吝且居三焉而君子獨受其吉學易之不可以已也如是

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其
失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是
故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存
乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有

小大辭有險易

以啟切

辭也者各指其所之

此章言聖人作象象

教人之意象文王所作卦下之辭因全卦之象以立
言如元亨利貞則言一卦純陽之象爻周公所作爻
下之辭因揲著之變以立言如潛龍勿用則言初爻
在下之變爻所以言變者六爻无變則占者莫適為
主揲著之法三變得九則剛變為柔三變得六則柔
變為剛然後可以所變之爻求之也朱子云彖辭始
好玩味說得卦中情狀出爻是兩箇交爻看來只是
交變之義謂剛柔相推而生者然象象具爻之理爻

變盡象之詳其實一而已矣吉凶悔吝无咎者象爻
所載之辭也凡言動之聞盡善之謂得不盡善之謂
失小不善之謂疵覺其小不善非不欲改而彼時未
改于是乎有悔覺其小不善猶及于改而不能改或
不肯改于是乎有吝不明乎善而誤于不善之謂過
吉凶言乎其失得與吉凶者失得之象也同悔未至
于吉而猶有小疵吝未至于凶而已有小疵故悔吝
者言乎其小疵也善者嘉也嘉其能補過也即上文
言乎之例本有過而能圖回改復謂之補无咎者原
有咎也以其善補過故无咎此已上皆繫辭卦爻之
通例自是故列貴賤者以下則教人以讀繫辭之法
也布列陽貴陰賤者在乎六畫之位爻辭之例多取
當位不當位所謂卑高以陳貴賤位矣是也然以承
乘比應之法取之有陰得位反貴陽失位反賤者是
貴賤无恒存乎其所列之位也與爻者言乎變相應
齊等也平等陰小陽大者在乎一卦之主爻象辭之
例專取主爻或陰而小或陽而大雖有不齊而為一
卦之至則无小大之間蘇子瞻云陰陽各有所統御

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

謂之齊夫卦豈可以爻別而觀之彼小大有所齊矣
 得其所齊則六爻之義未有不貫者吾論六十四卦
 皆先求其所齊之端得其端則其餘脈分理解无不
 順者蓋未嘗鑿而通也愚按子瞻之解齊小大是已
 然觀蘇氏易傳其于六爻皆以已意節剖區分蓋亦
 一時探索之辭而多不叶乎聖人成卦之意愚未敢
 許其能齊也爻之舍畫无象觀畫而象可知舍象无
 爻觀象而爻亦可知矣與象者言乎象相應吉凶悔
 吝无咎皆繇也獨辨吉凶謂之辭者悔吝可以介而
 免无咎可以悔而致非有憂虞之心者不能謹其微
 至于吉凶得失之大者讀其辭皆可辨也此而不悟
 聖人亦莫如之何也故曰辨吉凶者存乎辭與吉
 凶者言乎其失得相應介纖也謂小疵也悔自凶趨
 吉吝自吉趨凶當善惡初分之時介然有覺而能憂
 之則趨于吉不趨于凶矣悔吝安從生乎故曰憂悔
 吝者存乎介與悔吝者言乎其小疵相應夫所謂介
 者乃未悔而必至于悔未吝而必至于吝此時尚可
 為也過此則悔者已悔吝者已吝矣吝不足言也悔

亦安可少惟知悔則有以震動其補過之心而底于
 无咎故曰震无咎者存乎悔與无咎者善補過相應
 南軒張氏云易三百八十四爻憂悔吝而存乎介者
 多矣唯豫之六二介十石不終日貞吉在豫之時能
 介而自守者乎震无咎而存乎悔者多矣唯復之初
 九不遠復元祗悔元吉在復之初能悔而改過者乎
 前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未嘗及无咎之辭此
 章方及之大抵不貴无過而貴改過聖人許人自新
 之意切矣是故卦下之象有以小為主以大為主則
 上文所言齊大小者存乎卦也而本卦爻下之辭有
 險而艱深者有易而明坦者揚誠齋謂讀謙復之辭
 如行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔讀遯剝之辭如
 涉風濤如履雪霜如對桀紂盜跖是也象畧而爻詳
 故未專以辭結之辭各指其所之者聖人之情也之
 適也蓋指示其所適使人上者可趨于吉次亦可因
 悔以得无咎而不至陷于凶且吝此繫辭有功于天
 下萬世也易卦首乾而上九即有
 悔為言聖人重悔之意於斯可見

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易與天地準故能彌

陸德明本作弥

綸天地

陸德明本作下

之道仰

以觀於天文俯以察

古本一作觀

於地理是故知幽明之

故原始反

鄭玄虞翻本作及

終故知死生之說精氣為物游

魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知

智周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

京房本作

樂

音洛虞翻本作變

天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

範圍

馬融王肅本作犯違云猶裁成也

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

此章

深贊易道之大伏羲畫卦有畫无文有文自姜里繫辭於孔子傳繫辭贊文王之易也準如太玄準易之

準易之作也原準擬乎天地故易之成也能彌綸乎天地彌如彌縫之彌有聯合无縛之意綸如絡絲之綸有條理昭晰之意謂之道即流行之理天地之道陰陽而已矣彌之則萬一為一渾然无欠綸之則一實萬分粲然有倫猶中庸之言大德敦化小德川流也又吳幼清云彌如開弓愈開愈滿綸如合繩漸大皆克廣之意亦通仰觀俯察以卦象言即所謂在天成象在地成形者天高而易見故曰觀地遠而難窮故曰察非有淺深天有懸象而成文章故稱文也地之山川原隰南北高深各有條理故稱理也天文地理此明而非耳目之形而下者也至文理之所以然者則幽而非耳目之所及形而上者也衆人或執器而昧道或見道而遺器聖人即器而見道以道而制器幽明之理于易書中盡之矣此所以能知幽明之故也原始反終以卦體言即所謂原始要終以為質者卦必舉始終而後成體原者推之於前反者要之於後謂先推原其始而後措轉來看其終也初辭擬之卒成之終一卦之中消息往來造化具足所以通于

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

死生之說者氣至則生氣盡則死天下之物皆實理之所為所得之理既盡則是物亦盡而无有矣卦之終始理亦如斯此所以能知死生之說也精氣游魂以卦變言精屬陰氣屬陽精氣在卦則為陰陽之物九六是也故孔子曰乾陽物坤陰物又曰六爻相禘惟其時物又曰爻有等故曰物皆此物也云游魂者即卦之魂京氏易有游魂歸魂之卦皆以魂言子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂載魂者魄而使魄者魂也卦之精氣雖分陰陽然麗而為物則亦滯于魄矣魄不化而魂化比其變也則魂離魄以游而變其物于是有一爻二爻三爻四爻五爻六爻之變又有如古五子書分卦著日辰後魏正光歷推四正卦術焦延壽用卦氣直日及京房飛伏應世游魂歸魂之變凡皆游移不定而能為變之象也魂不自變必生于物物不終物必游于變鬼神造化之理盡諸斯矣禮孔子謂宰我曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也野土其氣發揚于上居陽明庶蒿蓀倉此百物之精

也神之著也張子云精氣者自无而有游魂者自有而无自无而有神之情也自有而无鬼之情也自有而有故顯而為物神之狀也自有而无鬼之情也自有而鬼之狀也此所以能知鬼神之情狀也諸家解此三條泛以幽明人鬼立義殊失贊易之旨唯鄭玄云精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰游魂為變精氣謂之神游魂謂之鬼雖理未必安存之以備參考與天地相似以下言易之用也易之為書與天地相似故即天地有所不能違知周萬物似天也道濟天下似地也程子云義之所包知也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數无遠近幽深遂知來物是知足周盡乎萬物也以通濟乎天下也夫然故舉萬物之贖天下之廣而皆不能過之如中庸言語大天下莫能載焉之意苟无方所也流謂流蕩夫正易隨時變化在手故不憂此又自經樂天知命以理御數則造化在手故不憂此又自

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

知周萬物而推言之也安土者如土之安與窮行不
 流句相對仁以愛言易吉凶與民同患六爻安處不
 動而皆有以寄其慈憫之心所以教人避凶趨吉者
 敦厚而无已故能愛此又自道濟天下而推言之也
 凡此皆易之為教也易非有憂愛之情聖人以其知
 仁寓之於易易之不憂即聖人不憂之所寄易之能
 愛即聖人能愛之所寄猶後章言易无思无為之意
 範圍以下總結之也自易與天地準至是故知鬼神
 之情狀範圍天地之化而不過也自與天地相似至
 故能愛曲成萬物而不遺也範如鑄金之有模範圍
 周圍也天地之化即上文所言幽明死生鬼神是也
 納之於易書中而皆有以包之故不過與上文不過
 同但彼以天地言此以化言曲成者委曲以成就萬
 物不係一方者也故不遺所以然者則惟通乎晝夜
 之道而知故耳道者化之所從出也晝夜即陰陽也
 前章所謂剛柔者晝夜之象是也以氣而言則謂陰
 陽以質而言則謂剛柔晝夜相反而相通凡流行于
 天地之間者无不為晝夜所轉徙其微有消息其著

有盈虛皆晝夜也人周于中而不自覺故成然止冥
 然行惟晝夜之所驅耳通乎晝夜之道而知者則異
 此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不
 往故其體為神其用為易張子云語其推行故曰道
 語其不測故曰神語其生生故曰易其實一物指事
 異名耳神主天地言易主書言方體皆係於形器无
 方无體正見其準與似處蓋相首尾之辭葉少蘊云
 凡易見於有為者皆言用用之者何體也而易不以
 體對用故別為
 論之曰易无體

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見
 之謂之仁知音智下者見之謂之知百姓日用而不
 知故君子之道鮮鄭玄本作矣顯諸仁藏鄭玄本作諸
 用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成古蜀本作盛象

之謂乾效陸德明本作爻法之謂坤極數知來之謂

占通變之謂事陰陽不測之謂神上章言易能彌綸天地之道而道之

所以為道尚未明言也繼之曰通乎晝夜之道而知

則既指所為道矣然晝夜迹也執晝夜而求之則无

以見道故復寓之於陰陽焉道不外于陰陽而聖人

摹之以作易此莊生所謂易以道陰陽也夫道果陰

陽之謂乎聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰

一陰一陽之謂道若止言陰陽之謂道則陰陽是道

今曰一陰一陽則是有所以一陰一陽者在也一陰

一陽有不改意有不窮意有不紊意有不測意孤陽

不成孤陰不生分開不得故曰一陰一陽之謂道子

思謂天道之道可一言而盡其為物不二即此意也

莊生云執主張是執綱維是執居无事而推行是意

者其有機絨而不得已耶程子云所以陰陽者道也

曰氣則便有二老氏言虛而生氣非也又云陰陽亦

形而下者而曰道者唯此語截得上下最分明元來

只是道要在人默而識之也朱子云陰陽何以謂之

道當離合看先言陰而後言陽者道具于陰而行乎

陽故立言之序云爾也天人相接處為繼人所稟賦

處為成夫道者生天生地生人生物下文所言生生

是也生意流行无少間斷有善而无惡所以稱道也

程子云善便有箇元應意思元者善之長萬物皆有

春意便是繼之者善以此成人則為性性之為言全

而生之之謂也此生即有此物有此物乃成此生

故性出于天而无不善方其窠似无所有此其感萬

性此人道之所自成也曰善曰性孟子之謨實原于

此但性中有善而孟子即以善指性似不如聖語之

渾成空乎來異說之紛紛也至其後始變其言曰乃

若其情則可以為善矣乃所謂善也夫第想像之曰

乃所謂善而不實標之曰性善則孟子亦有見于此

矣蘇子瞻云善者道之繼而指以為道則不可今不

識其人而識其子因之以見其人則可以為其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全昔者孟子以善為性以為至矣讀易而後知其非也孟子之於性蓋見其繼者而已夫善性之效也孟子不及見性而見夫性之效因以所見者為性性之於善猶火之能熟物也吾未嘗見火而指天下之熟物以為火可乎夫熟物則火之效也朱子云孔子說得細膩孟子說得踈畧蓋不曾推源原頭不說上面一截耳夫性者自然之稱也道者无名之謂也得道者得之於無以為也故曰成之者性而屬目于无形者或見其意之所存一入意見即破碎而多端有稟受偏于陽而意存乎仁者則曰道之於物弘矣故生育而安全之仁是道有稟受偏于陰而意存乎智者則曰道雖生育安全物而栽培傾覆曷嘗不擇秋收冬藏曷嘗不殺惟知故然知是道之二言者皆是皆非為其執也至於百姓曷嘗不生歿於是中而天機默應不能自言又昏然无所辨於心夫天下之有不善靡不從執與昏起也故非一陰一陽之義而君子

之道成之以性者蓋鮮矣謂之君子之道即上文所謂道繼于人性而全于君子之身者故以君子言之顯諸仁藏諸用二句乃首句之義疏也蓋上文因道之難知而慨知道者鮮至一陰一陽之所以為道尚未明言故此復詮釋之夫道動靜無端陰陽无始者也以為顯也而有藏者存以為藏也而有顯者露仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也達而在外是顯其所藏之仁萬物之出機也用本在外者也歛而在中是藏其所顯之用萬物之入機也朱子云顯諸仁似隱而費藏諸用似費而隱一顯一藏循環无端一出一入變化莫測所謂鼓也鼓鼓鑄循老子言橐籥取氣出入也鼓萬物而不與聖人同憂以見其莫之鼓而鼓也侯果云聖人成務不能无心故有憂神道鼓物寂然无情故无憂程子云天地无心而成化聖人有心而无為夫道既不與聖人同憂則萬物之鼓于道中者方且冥極于自然不知所謝聖人尚不足方而况仁智人乎所謂以美利利天下而不言所利者故為盛德大業之至而稱道也藏諸用者

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

充盛之德顯諸仁者廣大之業富有者无物不有而
 无一毫之虧欠日新者无時不然而无一息之間斷
 盛德為大業之本藏用為顯仁之根此皆陰陽自然
 之妙所以字道而曰一陰一陽也然道雖无憂聖人
 能以其有憂體道之无憂而易于是作焉生生者不
 絕之辭也陰陽變轉後生次于前生如一陽畫上生
 一陰一陽一陰畫上亦生一陰一陽是生生也又陰
 陽相易轉相生也蘇子瞻云相因而有謂之生生夫
 苟不生則无得无喪无吉无凶方是之時易存乎其
 中而人莫見故謂之道而不謂之易有生有物轉
 相生而吉凶得失之變備矣方是之時道行乎其間
 而人不知故謂之易而不謂之道聖人之作易也不
 有所設則无以交於事物之域而盡得喪吉凶之變
 是以因天下之至剛而設以為乾因天下之至柔而
 設以為坤乾坤交而得喪吉凶之變紛然始起矣成
 象之謂乾者愚按道生一一生二二生三程子云有
 一便有二纔有一二便有三一二之間便是三已往
 便无窮老子亦言三生萬物物理自然如此故以三畫

為三才三才既備始成乾象也效法之謂坤者效象
 三畫之法偶而三之為三以成坤之象即兩地之說
 也舊解未確有乾有坤則有六子相生不已八卦定
 吉凶吉凶生大業而天下之壘壘成焉是故有象斯
 有數即七八九六之數也推而極之則可彰往察來
 而占吉凶既既有吉凶則有趨避之事因卦之變而通
 乎事之變則可以盡趨避之方故曰通變之謂事陰
 陽之循環非有期數之可言也或陰而陽或陽而陰
 又或陰而陰又或陽而陽幾不可以一端竟而途不可
 轍尋不可思不可為於思為求之不得於不思不為求
 之不得於思不思為不為求之不得隨人事以合微
 與天機而默應雖聖人不知其所以然神也至妙至
 妙道之名不足以盡之也蓋一陰一陽之謂道生生
 之謂易猶似有在而至于陰陽不測則无在而无不
 在必名之為神始盡也張子云一故神又云兩在故
 不測韓康伯註云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嘗試論之曰原夫
 兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太

虛歛爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數
 自冥運故不知所以然而况之神是以明兩儀以大
 極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者
 窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思
 而玄覽則以神為名蓋資道而周乎道繇神而冥于
 神者也易雖作於聖人而垂於自然所謂聖人之憂
 亦憂不合於自然耳雖曰有心而无為實則无心而
 无為故聖而不可知之謂神神不可知聖人亦不自
 知也上章言神无方而易无體猶以神易對言
 至此則易即神矣結言陰陽亦相首尾之辭

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夫乾其靜也專陸績本
作專
 其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是
 以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日

月易以反簡之善配至德此亦上章生生之謂易成
象之謂乾效法之謂坤三

語而闡明之易之所以為易者乾坤而已一奇為乾
 二耦為坤乾坤象卦之父母乾坤具而諸卦在其中
 矣廣大虛名也所廣大者生也盈天地皆善機之流
 行生理之充溢故在乾為大生在坤為廣生正所謂
 生生之謂易也喪易之為書體用悉備廣矣大矣遠
 以用言不禦者即下文所謂直與闢也邇以體言靜
 而正者即下文所謂專與翕也靜而正則動无不正
 而廣生大生皆從此出故以言乎天地之間則事物
 之理具備矣試觀易中所載不有乾坤乎而即乾坤
 可以見易今夫乾陽也其靜也專故其動也直不專
 一則不能直遂也坤陰也其靜也翕故其動也闢不
 翕聚則不能發散也朱子云乾畫奇便見得其靜也
 專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢專
 直則只是一物直去翕闢則是兩個翕則合闢則開
 此奇耦之形也吳幼清云陽本實陰本虛也陽為氣
 陰為精陽成象陰成形陽主用陰主體則陽反似虛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陰反似實是不然天之積氣雖似虛然其氣急動如
 鼓皮物之大莫能禦故曰健曰剛曰靜專曰動直則
 實莫實於天地之成形雖似實然其形疎通如肺氣
 升降出入於其中故曰順曰柔曰靜翕曰動闢則虛
 莫虛於地然則陽實陰虛者正說也陽虛陰實者偏
 說也韓康伯云乾統天首物為變化之元通乎形外
 者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾
 以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形乾曰大生坤
 曰廣生者本義云乾一而實故以質言而曰大坤二
 而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而
 其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此專以
 虛便含易義翕以闢便含簡義然靜專者動直之基
 也靜翕者動闢之基也故皆以靜為先總名之則曰
 靜而正也配天地配四時配日月以易配天也配至
 德以易配人也廣大承乾坤言而曰配天地則乾坤
 不專指天地可釋也蓋乾坤乃純陰純陽之卦名變
 通以易中之陰陽相變言陰陽之義以易中之奇耦
 相對言即所謂生生之謂易者義者名義也卦爻坤

剛者稱陽柔者稱陰故曰義易配天地所謂廣大矣
 而本之易簡求易者不知易簡而求之廣大是不知
 要也上章雖言道不外陰陽而森即以陰陽為道故
 復歸本于易簡蓋亦首章之意要之易屬乾簡屬坤
 猶對待之名欲求其至其惟太極乎甚矣狀道之難
 也聖人蓋漸次推尋而後得之也善即繼之者善之
 善云至德者人性中具有易簡之德不學而能不慮
 而知何易簡如之大學所謂至善上章言成之者性
 是也易簡則天下之理得而成位乎其中然則易固
 不徒在乾坤而自在於吾之心也亦起下章之辭
 蘇子瞻解配之義云天地得其廣大四時得其變
 通日月得其陰陽之義至德得其易簡之善亦通
 子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知
 音崇禮蜀才本 卑古本亦 崇效天卑法地天地設位
 而作體 而易行乎其中矣成性存存道義之門上章既言易簡之善配至

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

德則人與乾坤同此易簡特人不能自存其性故與
乾坤有間耳存之者惟聖人至矣乎者合廣大而要
其極之辭日新之謂盛德富有之謂大業此易之所
以爲至也易六十四卦三百八十四爻何一非理之
所在要之以乾坤爲綱領聖人德崇業廣擅一時之
盛而實自易得之何以明其然也德崇于知聖人之
知日游于高明而進不已故知崇而德與之俱崇
業廣于禮聖人之禮日就于平易而步步着實故禮
卑而業以之益廣知翻空而易奇不正以禮則荒唐
禮着跡而難越不恢以知則拘曲故兩者不可缺一
聖人之知崇也效于天而與乾以易知者同其知所
謂洋洋乎發有萬物峻極于天者皆其知之崇也聖
人之禮卑也法于地而與坤以簡能者同其能所謂
優優大哉禮儀三百威儀三千者皆其禮之卑也知
以虛明爲用故屬陽屬天禮以形氣爲質故屬陰屬
地聖人之善體易如此夫天地設位而變化之易行
猶之夫知禮存性而道義之門闢也聖人以知爲天
以禮爲地虛實互用經權並行故本成之性存而又

存而能起天下之所未嘗任天下之所不敢得博淵
泉而道義流出一陰一陽性與道合亦猶諸卦交錯
變化之易流行于乾坤坤卑之間德爲日新之盛德
業爲富有之大業也理之當然曰道事之合宜曰義
道義卽是易在造化謂之易在人謂之道義非有二
也自易與天地準至此義相首尾文之機軸與首章
同成性存存正與成之者性相應聖人體備易簡真
性純固不待存而无不存天地之崇卑如此聖人之
崇卑亦如此非規矩擬度以爲效法也所以作易而
與天地相似者以此豈仁智之見毗陰毗陽者所能
彷彿哉

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言天下之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

至賸而不可惡

鳥路反荀爽本作亞云次也

也言天下之至動

鄭玄

本作頤云當為動九家亦作冊俱難通

而不可亂也擬之而後言議

諸家

及鄭玄本作儀

之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子

和

胡臥反之我有好爵吾與爾靡

古本又作糜京房本作劇

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

下孟反下同

發乎邇見賢通反乎遠

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同人先號

戶羔反

咷而後

笑子曰君子之道或出或處或默

古本或作嘿

或語二人

同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅

无咎子曰苟錯

古本亦作措

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

古本一作

順斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰

勞而不伐有功而不德

鄭玄本作置云當作誌

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不出戶庭无咎子曰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

亂之所生也則言語以為階姚信本作機君不密則失臣

臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而

不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇古

或作戎宋至負也者小人

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

伐之矣慢藏誨虞翻本作悔盜冶鄭玄及諸家本作野容誨

淫易曰負且乘致寇至盜之招也亦承上章而言上

也此章擬議言動之功也存則擬議者自明擬議

則存存者益熟相須為用者也又按首章易簡學易

之要也必成性存存而後與乾坤合德二三章觀象

玩辭觀變玩占學易之功也非擬議于言動則所謂

觀玩者亦空言而已理蓋互相發也聖人謂文王周

公賡頤中深處或曰古无頤字左傳賁有頤言賁即

賁從口從臣一也然以後章探賁推之當是深隱之

義物理之隱奧不可勝窮聖人造道深邃有以見天

下之賁而比擬其卦之形容以摹倣其卦德之所宜

如元亨利貞之類使人觀象以得其意是故謂之象

稱物謂畫也即陽物陰物之物射禮畫于地以置足

者亦謂之物宜即時措之宜象即前章象者言乎象

之象非說卦所列之謂動人事之動會如省會之會

自彼而來者面一偏一曲有所拘礙者也事幾之變動

不可勝裁聖人見理明夫有以見天下之動觀其彼

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

廢是故謂之爻夫以卦言至于六十四一卦一義可謂贖之極矣然至贖之中有定理焉是故雖極天下之隱深而不可厭惡也以爻言至于三百八十四一爻一變可謂動之極矣然至動之中有常守焉是故雖極天下之紛擾而不可紊亂也聖人觀象繫辭其精詳如此學易者當何如哉擬其所立之象以出言則言必簡而合宜議其所合之爻以制動則動必惠而得吉成其變化其字指易言擬言議動則語默動靜必中于道易之變化不在于易而成于吾身矣此聖人作易教人本意也故舉鶴鳴以下七爻皆擬言議動之事以示讀易之法云先引中孚九二同人九五皆能擬而言議而動者也居其室釋在陰出其言釋鶴鳴適之應釋子和動天地釋中孚之九二與九五相應所謂靡好爵者也樞謂戶樞機謂弩牙戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動有榮有辱也二人同人九五六二也先號後笑先隔後遇也九五六二其心同一中正其先暫為三四所問而號兆其後終得相遇而笑蓋其心之同非三四所能

能梗礙障隔也出處同道則垂顯顯晦同一情語默同道則史直遽卷同一意斷金者利刃斷物雖堅金亦可斷物莫能隔也如蘭者氣味之投其言相入譬如幽生之蘭自有遠聞之香无物能障隔之也繼引大過初六謙九二皆取卑下之意議動之最喫緊者也若乾上九之亢則兩爻之反也錯置也大過之時四陽過盛初六以卑弱之陰在下承藉四陽其謹敬亦過甚譬祭物但置之于地亦可而必藉之以茅敬謹之至也凡天下之事過則有失惟過于慎則无所失故大過之初六无咎勞者功之未成功者勞之已著伐猶矜也不德者不以我有功而為德也語發語辭德者及人之德即功勞也以其德言則盛釋勞字以其自處之禮言則恭釋謙字存其位釋有終吉誠齋楊氏云人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德惟至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣易學云夫厚德之至者其自為也輕以約其為人也重以周事至則不惜褻裳居人

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

先事既又不惜遠巡殿人後其才其智既贖此用而
 心則小心惟恐人不食其賜而我獨私其有故常勇
 于建豎怯于拜賜大讓如慢小讓如僞大則如威小
 則如愧其難進而易退粥粥乎若无能者不可以恒
 量觀也天地職生成而不示德于天下者也王者職
 蕃養而不責報于四海者也厚德之至者其始辦此
 功也特起居食息之常而未嘗費秋毫之力其既就
 此功也若鶴雀蚊蚋之過前何足置齒頰而德色焉
 顧念已有功已則忘之而人有功已不能忘之雖不
 自多而恐人愧其寡故哀其多益其寡不待爭而讓
 不待取而予德惟恐其不盛禮唯恐其不恭而名唯
 恐其歸于已澤唯恐其不徧于人若慈母之哺子志
 已之饑也若明師之教弟子不患其勝已也故世雖
 妬賢嫉能而斯人口不言功矣世雖忌盈疑侈而斯
 人束身待命矣酬之不能辭則受不酬亦不覲不
 容則藏急而復使亦不匿生之以為恩殺之亦不怨
 卽有甚不肖之人既享其賜復不患其妨則日之為
 惟輪棧車以備馳驅而置之僻隅可也有終不亦宜

乎盛德无死地固理之常若是而猶不免于患則命
 矣舊解以乾上九為重出非也上九亢陽以位則不
 能如大過初六矣以德則不能如謙九三矣故聖人
 復引之以示戒其引節初九何也爻義主出處之節
 而孔子兼及言語之節者節下卦兌為口舌口舌
 一身之門戶一言不謹殃禍立至故于慎密不出致
 惓惓焉欲人擬之而後言也幾者事之始成者事之
 終唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而
 失臣也陳蕃乞宣臣章以示官者此臣不密而失身
 也幾事一泄必无可成之理如寇準欲去丁謂被酒
 漏言此幾事不密則害成也聖人雖甚易簡亦甚謹
 密第與陰謀秘計殊耳終引解六三又明擬議之道
 當量身而行不可以小處大以賤貪貴知盜謂知盜
 之所繇招也六三在九四之下事上无順載之恭故
 曰上慢在九二之上待下有凌乘之僭故曰下暴輕
 慢其財貨之藏是教寇盜使取之女子妖冶其容是
 教淫者使暴之此二句為招盜之喻冶銷也遇熱則
 流遇冷則合與冰同志故冷字从冰水之艷媚亦令

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

銷神流志故美色曰冶易學云伊尹太公耕莘釣渭
 作萬世人臣師孟子所稱傳說以下皆起于微漢興
 諸臣起刀筆吏吹簫鼓刀取繪屠狗僕御乞食窮老
 貧賤而附驥之尾振鴻漸之翼以策動庸繇茲而降
 往往皆是何負之不可乘哉夫子于此而名爲盜招
 謂其人小人不可長耳既忝簪紳必竊威福豈謂尸
 大位爲細事哉大抵濫官冗爵亡國之本何必元兇
 巨憝始能爲禍是故明主慎以名器假人防亂源也
 誠齋楊氏云司馬氏安能盜魏曹操教之也蕭衍安
 能盜齊蕭道成教之也蓋盜非能盜小人之有也小
 人實教盜以盜已之有也所謂知盜非知奪伐之盜
 也知教奪伐者之盜也故又終之曰誨盜曰盜之招
 者以此合觀七爻總不外乎隨處以慎其
 言動而三百八十四爻之指可類推矣

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛
 一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五

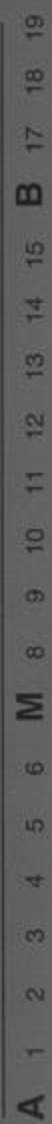
歲再閏故再扚而後掛

京房本作卦云再扚而後扚

以天數五接之自天一至地十共二十字在後章子
 曰夫易何爲者也之首其文義不相聯屬據班固律
 歷志及衛元嵩元包運著篇引此皆在天數五之上
 程朱從之而程子則又以已意移天一至行鬼神也
 在大衍之數之上而于再扚而後掛之下卽接以乾
 之策朱子亦以爲然愚按班衛引用必有所據或是
 古文如此若因此而并移置天數五十四字未免
 淆亂經文愚不敢也且其血脉亦自可通姑采班衛
 之說訂定天一二十字于天
 數五之前而餘悉仍其舊

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乾之策

古本亦作

英 二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六

十當期 古本又作 琴音基同 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 古本又 作信 之觸類而長 知兩之

天下之能事畢矣顯道神德行 下孟 切 是故可與酬酢

可與祐 荀爽本 作侑 神矣子曰 吳幼清云子曰字是後人 欲分此一節屬下章而妄

增也程子朱子竝云 宜屬上章今從之 知變化之道者其知神之所 正舉

不為乎 此章教人揲著求卦之法數名大衍而起于 河圖筮法及河圖數不傳久矣可攷據者 此書耳衍與演同演廣也衍寬也其義相通言推原 天地之數也數取五十者筮法用著五十莖也以五

十莖之著衍而為萬一十五百二十之策故曰大衍

所以用五十者解見下又其用四十有九以下揲著

之法也方筮之初以右手取一策反于積中實用四

十九策也崔憬云四十有九法長陽七七之數也六

十四卦既法長陰八八之數故四十九著則法長陽

七七之數焉著圓而神象天卦方而智象地陰陽之

別也或謂此總八卦生爻之實也陽儀之畫七儀一

象二卦四也陰儀之畫七儀一象二卦四也因而七

之七七四有九也亦通分而為二者以四十九策

信手中分之置之左右也象兩者象兩儀也掛懸也

掛一者于所分右邊著中取一著懸于前與左右著

折立而為三也象三者吳幼清云三謂陰陽及太一

冲氣兩既分則一不可見故掛此一策與左策右策

為三以象陰陽冲氣之三也夫其所以掛一者何也

有所待也以待兩手四揲之餘併歸而為一也舊法

乃掛于小指間則與扚同矣既有中指兩扚又加以

小指則為三扚是五歲之中不特再閏乃有三閏矣

豈理也哉揲聯撥之也說文云揲閱持也按切肉聯

用易丁古 卷二 二四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之曰腓音同意近揲之以四者先取左著以右手四
 四而數之置于左次取右著亦以左手四四而數之
 置于右也象四時者象一歲之春夏秋冬也歸者併
 而為一也奇零也既四四而數左右之著而得正策
 之數則其四四之後必有餘數無餘則末之一四亦
 為奇故其數或一或二或三或四也揲者勒也問者
 月之餘日歲有十二月月有三十日三百六十者一
 歲之常數也然日與天會而多五日有奇者為氣盈
 月與日會而少五日有奇者為朔虛一歲實得三百
 五十四日共餘十二日又以六日為後閏之積其第四第
 分三十日為一月又以六日為後閏之積其第四第
 五年又各餘十二日以此二十四日為前六日又成
 一閏其日月行度尚有奇零然約略如此所謂三歲
 一閏五歲再閏也歸奇于揲以象問者先以左揲所
 餘之數勒之第四第三指之間以象三歲一閏也五
 歲再閏故再揲者次以右揲所餘之數勒之第三第
 二指之間以象五歲再閏也上文言四揲以象四時
 故以所揲之奇象問是謂第一變所以云五歲者一

變之中自有五節掛一為一節揲左為二節歸左為
 于劫為三節揲右為四節歸右為五節一節
 象一歲故以三節之揲象三歲五節之再揲象五歲
 也既成一變然後置前掛揲之著于一處而再揲
 見存之正策合而為一為第二變如初法再分再
 掛再揲再掛也不言分揲而獨言掛者以明再變三
 變以至十有八變每變皆當掛也或祖程子張子之
 說云初變既掛一置而不用再變三變乃蒙上不別
 後掛玩本文掛一在分二之後若三變揲法皆同何
 得于掛一獨異乎斯斷可無疑矣其第一變所餘之
 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第第二變第三變
 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八五四為
 少九入為多五四者一揲之數一其四也陽之奇也
 故謂之少九八者兩揲之數兩其四也陰之偶也故
 謂之多按朱子之說奇陽體員其法徑一圍三而用
 其全故少之數三耦陰體方其法徑一圍四而用其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

半故多之數二三變皆奇三三為九是謂老陽三變
皆耦三二為六是謂老陰三變而二奇一耦則得二
三一二之數為八是謂少陰三變而二耦一奇則得
二二一三之數為七是謂少陽此四象之所從生也
按三變掛抄之數屬老陽者十二屬老陰者四屬少
陽者二十屬少陰者二十八凡六十四與卦數合亦
造化自然之妙統而言之第一變掛抄之數則奇者
三而耦者一第二變第三變則奇耦各得四之二焉
至若三變之中三奇三耦各一象乾坤也兩奇一耦
者三奇耦象巽也奇耦奇象離也耦奇奇象兌也
兩耦一奇者三耦耦奇象震也耦奇耦象坎也奇耦
耦象艮也詳見圖中林至易禘傳云著數之變九六
各一乾坤之象也七八各三六子之象也蓋以六十
四變而八分之老陽得八老陰得八三少陽三其八
待二十四三少陰三其八得二十四此體數也用數
陽不无增損于其間體數則陰陽各半用數則陰
陽陽侵陰是以少則陽少而陰多少陽少陰均二十
而少陽之四益于少陰則少陽二十而少陰二十

八也老則陽進而陰退老陰之四歸于老陽則老
十二而老陰四也以此證之則再變三變皆當掛一
也明矣以上只教人揲法而大衍之數所以用五十
者其理未明故復推本于河圖天地之數焉關子明
云河圖之文七前六後八左九右即今所傳陳希夷
河圖也其數自一至十其位則一六居下二七居上
三八居左四九居右五五居中孔子即是圖而分屬
之天陽其數奇故一三五七九屬天所謂天數五也
地陰其數耦故二四六八十屬地所謂地數五也相
得者天五奇地五耦自相得也舊說謂一與二相
四與六相七與八相九與十各以奇耦為類而自相
如十千甲乙木之類於理无據各有合者謂一奇合
一耦如天一合地六地二合天七地三合地八地四
合天九地五合地十也天數并一三五七九而為二
十有五地數并二四六八而為三十總天地之數
二十有五與三十而為五十五有五之數凡此皆義皇
畫卦之前龍馬出河其馬背之旋毛具此點數如圖
星者之圓圈然故名之曰圖也一二三四五生數六
古周易丁古

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

七八九十成數一三五七九在天為五行二四六八
 十在地為五材天一生水地六成之地二生火天七
 成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五
 生土地十成之陰陽相加以一往一來陽加陰則為水
 為木為土陰加陽則為火為金苟不相加則雖有陰
 陽之資而無五行之用故曰此所以成變化而行鬼
 神也變者化之漸化者變之成居于圖之內者生數
 也化之漸也變也居于圖之外者成數也變之成也
 于卦者愚聞之宋儒虛其中之五與十則太極象也
 四則奇數二十則偶數二十則兩儀象也內之一二三
 四則四象之位也外之六七八九則四象之數也以
 少陽七少陰八老陽九在圖則一六共宗一為老陽
 之位六為老陰之數四九為友四為老陰之位九為
 老陽之數二七為朋二為少陰之位七為少陽之數
 三八同道三為少陽之位八為少陰之數所謂二老
 二少互藏其宅也在卦則乾兌為老陽乾得其數而
 兌得其位故乾為九而兌為一坤艮為老陰坤得其
 數而艮得其位故坤為六而艮為四坎巽為少陽坎
 得其數而巽得其位故坎為七而巽為三離震為少
 陰離得其數而震得其位故離為八而震為二今折
 六七八九之合以為乾坤離坎而在四正之位依一
 二三四之次以為兌震巽艮而補四隅之空則所傳
 先天之八卦是也宋儒之詮釋如此而吳幼清氏則
 以為義皇平日觀于天地人物无非陽奇陰耦兩相
 對待見河圖之數而有契焉于是作一奇畫以象陽
 作一耦畫以象陰加而倍之以成八卦又加而倍之
 以成六十四卦所謂因河圖而畫八卦者此也此論
 殊得之謂必拘拘以圖配卦固未必然至若歐陽永
 叔直疑圖書為不足信則以二圖之縱橫曲直妙合
 自然明是天不愛道何煩替說哉蓋嘗反覆思之孔
 子所以引河圖之數于大衍中者直為大衍之揲法
 本河圖而生耳其實于卦无與也然河圖之數五十
 五而大衍之數五十何也蓋河圖洛書皆以五居中
 為數祖宗圖下一點天一象也其上一點地二象也

兌得其位故乾為九而兌為一坤艮為老陰坤得其
 數而艮得其位故坤為六而艮為四坎巽為少陽坎
 得其數而巽得其位故坎為七而巽為三離震為少
 陰離得其數而震得其位故離為八而震為二今折
 六七八九之合以為乾坤離坎而在四正之位依一
 二三四之次以為兌震巽艮而補四隅之空則所傳
 先天之八卦是也宋儒之詮釋如此而吳幼清氏則
 以為義皇平日觀于天地人物无非陽奇陰耦兩相
 對待見河圖之數而有契焉于是作一奇畫以象陽
 作一耦畫以象陰加而倍之以成八卦又加而倍之
 以成六十四卦所謂因河圖而畫八卦者此也此論
 殊得之謂必拘拘以圖配卦固未必然至若歐陽永
 叔直疑圖書為不足信則以二圖之縱橫曲直妙合
 自然明是天不愛道何煩替說哉蓋嘗反覆思之孔
 子所以引河圖之數于大衍中者直為大衍之揲法
 本河圖而生耳其實于卦无與也然河圖之數五十
 五而大衍之數五十何也蓋河圖洛書皆以五居中
 為數祖宗圖下一點天一象也其上一點地二象也

其左一點天三象也其右一點地四象也其中一點
 天五象也虛其中金木水火土五數惟餘五十則以
 五十之所宗者五故不用五也然五十之數不可以
 為七八九六之占故又虛天一而用四十有九焉一
 者數之始天下之數無窮而一无為故虛而不
 以象太極也所謂參天兩地已是虛去天一之數但
 用天三對地二耳大衍之說如此諸解紛紛今皆不
 取惟蘇子瞻注云五行之數始于一而至于五足矣
 自六以往者相因之數也水火木金得土而後成
 一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得
 五而成九土无定位无成名无專氣水火木金四者
 成而土成矣故得水之一得火之二得木之三得金
 之四而成十言十則一二三四在其中而言六七八
 九則五在其中矣大衍之數五十者五不特數以為
 六七八九之中也一二三四在十之中然而特數者
 何也水火木金特見于四時而土不特見言四時足
 以與土而言土不足以為舉四時也水曰潤下火曰炎
 上木曰曲直金曰從革皆有以名之而土爰稼穡曰

于是揲籌而已故曰土无定位无成名无專氣是說
 也與大衍變河圖之意微合吾有取焉爾夫自河圖
 變而為大衍又虛其一而不用則其策數自然之變
 化固有一定而可言者矣策數生于四象蓋河圖四
 乘為筮者是也凡此策數生于四象蓋河圖四面太
 陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七
 太陰居四而連六揲著之法初變掛扚之數不五則
 九再變不四則八三變亦不四即八凡三變之後得
 五與四四通計十三謂之三奇則其過揲見存者四
 九三與四四通計十三謂之三奇則其過揲見存者四
 五謂之三耦則其過揲見存者四六二四通計二十
 四之老陰又如其過揲見存者四六二四通計二十
 過揲見存者四八三十二為居二之少陰二耦一奇
 三揲掛扚通二十一策則其過揲見存者四七二十
 八為居三之少陽是其變化往來進退離合之妙皆
 出自然非人之所能為也其數法則以過揲為正數
 掛扚為餘數朱子用掛扚之數不用揲四之數非是
 獨以乾坤二老言者以卦畫言雖六子亦皆乾坤之
 古周易言言

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

畫九六子之畫也如震之初乾畫也乾策也震之二
 三坤畫也坤策也在震初无是畫无是策也乾畫不
 得不稱九坤畫不得不稱六也故惟乾坤有用九用
 六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之九也得耦畫者
 皆用坤之六也終无用七用八之道故九六有象七
 八无象也又周易主變陽用九不用七陰用六不用
 八故此章成卦之策陽爻以三十六為數陰爻以二
 十四為數乾六其三十三則六爻共得二百一十有
 六矣坤六其二十四則六爻共得二百一十有六矣
 二百一十有六與百四十有四合計之為三百有六
 十當周一歲之日數當者適相當也非以彼準此也
 下同每歲以二十四氣計則合三百六十五日有餘
 以十二月朔計則三百五十四日有餘折中為三百
 六十日則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象
 歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數
 又合四時成歲之象也二篇謂易之上經下經也上
 下經六十四卦凡三百八十四爻陽爻百九十二策
 爻各四九三十六策積之得六千九百一十二策

又百九十二每爻各四六二十四策積之得四千六
 百八策合之則萬有一千五百二十策曰當萬物之
 數者蓋取盈數而言也抑此論九六老數也至于七
 八少數亦然少陽每過揲四七二十八六其二十八
 而為百六十八少陰每過揲四八三十二六其三十
 二而為百九十二合之亦三百六十二篇之策亦萬
 有一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳
 是故四營而成易營者求也易變易也即一變也一
 變尚未成爻必三變而爻始成也云四營者用蓍之
 法以四揲成易之數亦以四求故老陽數九四而求
 之則其策三十六老陰數六四而求之則其策二十
 四少陽數七四而求之則其策二十八少陰數八四
 而求之則其策三十二是陰陽老少六爻之本也故
 曰四營而成易本義祖陸績以分二掛一揲四歸奇
 為四營誤也若爾則歸奇于扐者再是為五營矣豈
 得謂為四哉若夫乾坤之策三百有六十而二篇之
 策萬有一千五百二十亦以四而求之故乾陽爻六
 六九五十有四四而求之則二百一十有六坤陰爻

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六六六三十有六四而求之則百四十有四以乾之
 五十有四合坤之三十有六為九十焉亦四而求之
 則三百有六十而二篇之策陽爻一百九十有二每
 爻用九數其數一千七百二十有八陰爻一百九十
 有二每爻用六數其數一千一百五十有二總而計
 之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二
 十也凡此皆求以四而得之此易之為易所以窺不
 外于四營也十有八變而成卦者每一度分掛揲劫
 為一變三度分掛揲劫為三變則成一爻九變則成
 三畫之卦于內又九變則成三畫之卦于外凡十有
 八變而後成六畫之卦也八卦而小成引而伸之此
 兩句即十有八變成卦之句而分析言之也八卦乃
 乾震坎艮坤巽離兌三畫之卦九變成三爻得八卦
 中之一卦于內也故曰小成又引長而舒展之倍其
 九變為十八變則得三畫之卦于外乃成六十四卦
 中六畫之卦也是謂大成觸類而長之者以變卦言
 也八卦之同類而為六十四卦則一卦亦可觸動其六
 十四卦之同類而增益之為一卦之六十四卦凡卦

中一畫變者以六計二畫變者以十五計三畫變者
 以二十計四畫變者以十五計五畫變者以六計合
 六畫俱變者一為六十三并本卦不變共六十四一
 卦變而成六十四卦又變而成四千九十六
 此焦延壽易林法也于以斷天下之吉凶能事盡于
 此矣能事者下文顯道神德行酬酢祐神所能之事
 也道者吉凶消長進退存亡之道即天下能事之理
 德行無趨避之見于躬行實踐即天下能事之迹道
 隱于無不能以自顯惟有筮卦之辭則其理昭然于
 人不隱于莽昧矣德滯于有不能以自神惟人取決
 于筮則趨之避之民咸用以出入莫測其機緘矣顯
 道闡幽也神德行微顯也唯其顯道神德行則受命
 如嚮可以酬酢萬變如賓主之相應對故可與酬酢
 神不能自言吉凶與人唯有著卦之辭則代鬼神之
 言而祐助其不及故可與祐神不唯明有功于人而
 且幽有功于神所謂天下之能事畢者此也變化與
 上文變化同義大衍數中九六陰陽二畫之變化即
 河圖數中天地陰陽二氣之變化皆出于自然而非

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

人之所能為故曰神夫子于篇末重贊之而門人加子曰以別上文也

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀制大約長五尺廣三尺著五十莖韜以纁帛貯以阜囊納之橫中置于牀北橫以竹筒或以堅木或以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橫南居牀二分之北格以橫木板為之高一尺長竟牀當中分左右畫為二小刻相距寸許以安掛一之策又其左右距小刻各一尺六寸許畫為大刻以安過揲之策又其右所餘者畫為三小刻相距各四寸許以安三次奇之策下施橫足側立案上置香爐于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌視一注水及筆墨一黃漆板一十爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚

香致敬若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直進所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉橫蓋置于格南爐北出著于橫去囊解韜置于積聚合五十策兩手執之熏于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云未知可否爰實所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞唯爾有神尚明告之乃先以右手取其一策反于橫中翼所謂大衍之數五十其用四十有九者也次以左手信手中分四十九策置格之左右兩大刻翼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安置于格中之小刻翼所謂掛一以象三者也次以右手四揲左手之策翼所謂揲之以四以象四時者也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

次歸其所餘之策或一或二或三或四而劫之
 左手第四第三指之間翼所謂歸奇于劫以象
 閏者也奇四四之餘數也無餘則未之一四亦
 為奇
 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亦所謂揲之以四
 以象四時者也
 次歸其所餘之策如前而劫之左手第三第二
 指之間翼所謂五歲再閏故再劫者也計一變
 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
 次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一
 掛二劫之策置于格西第一小刻以東為上是
 為一變
 再以兩手取左右大刻之著合之或四十四策
 或四十策分掛于格西第一小刻以東為上其

掛劫之策于格西第二小刻是為二變計二變
 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耦奇
 耦各得四之二焉
 又再取左右大刻之著或四十策或三十六策
 或三十二策亦如第二變之儀而置其掛劫之
 策于格之極西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劫過揲之策而
 畫其爻于版老陽之畫為口所謂重也老陰之
 畫為叉所謂變也少陽之畫為一所謂單也少
 陰之畫為二所謂拆也朱子云此六爻既成而
 畫地以記之象耳于揲法初無預董氏鼎云又
 者耦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周易之
 法以變者占其策數分屬二老二少之圖見後

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

如是每三變而成爻按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
 十四第十七凡六變亦同第三第六第九
 二第十五第十八凡六變亦同
 凡九變而成三畫之卦十八變而成六畫之卦
 故翼云十有八變而成卦乃考其卦之變而占
 其事之吉凶卦變占說見乾用九爻下
 禮畢韜著襲之以囊入橫加蓋斂筆視墨版再
 焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者

三變歸奇合掛圖

第一

右餘一

一

右餘二

變

右餘三

不五則九

右餘四

第二

右餘一

第三

右餘二

變

右餘三

不四則八

右餘四

揲法先揲右故以右餘為主而以左餘及掛一
 足其數其數為五為四者準揲四象四時則一
 揲之數天之奇也其餘數為九為八者二揲之
 數地之耦也

三變成爻十八變成卦圖

二一

二變

一變

三變

二變

一變

周易丁古

卷十二

三十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

古周易丁古
卷十一
三十四

四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三四	三四	三四	三四	三四	三四	三四	三四	三四	三四
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

以上三變偶偶奇成三畫震卦凡一十二樣

古周易言
卷十一
三十三
三十五

四三	四三	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
四三	三四	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
四四	四四	三一	三一	二二	二二	二二	二二	三一	三一
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三四	三四	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
四三	三四	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
四四	四四	三一	三一	二二	二二	二二	二二	三一	三一
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

以上三變皆奇為老陽成三畫乾卦計一十二樣
以上三變皆偶為老陰成三畫坤卦計一十二樣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

古周易丁古

卷七

三十五

四三	四三	四三	四三	四三	四三	二一	二一
○	○	○	○	○	○	○	○
二一	一一	二一	一一	二一	一一	三四	四三
○	○	○	○	○	○	○	○
三一	三一	二二	二二	一一	一一	三一	二二
○	○	○	○	○	○	○	○
三四	三四	三四	三四	三四	三四	一二	一二
○	○	○	○	○	○	○	○
二一	一一	二一	一一	二一	一一	三四	四三
○	○	○	○	○	○	○	○
三一	三一	二二	二二	一一	一一	三一	二二
○	○	○	○	○	○	○	○

以上三變奇偶奇成三畫離卦凡一十二

周易言言

卷二

三十六

三十六

二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一
○	○	○	○	○	○	○	○
三四	四三	三四	三四	三四	三四	三四	三四
○	○	○	○	○	○	○	○
二二	一一	二二	一一	二二	一一	二二	一一
○	○	○	○	○	○	○	○
二一	一一	二一	一一	二一	一一	二一	一一
○	○	○	○	○	○	○	○
二一	一一	二一	一一	二一	一一	二一	一一
○	○	○	○	○	○	○	○
二一	一一	二一	一一	二一	一一	二一	一一
○	○	○	○	○	○	○	○

通計以上三變奇偶偶成三畫艮卦凡四樣

以上三變奇偶奇成三畫巽卦凡四樣

以上三變偶奇偶成三畫坎卦凡四樣

以上三變偶奇奇成三畫兌卦凡一十二

樣 通計二十八樣兩奇一偶為少陰

已上共六十四樣與六十四卦數合入八六十

四而乾兌離震各得一十二樣巽坎艮坤各得

四樣蓋減陰儀之四以益陽儀之四陽饒而陰

乏之義也取六十四四分之每分各得一十六

乾一十二樣合坤四樣為一十六長男震一十

二樣合長女巽四樣為一十六中男坎四樣合

申女離一十二樣為一十六少男艮四樣合少

女兌一十二樣為一十六此皆造化自然之巧

不可思議

掛劫除一起數解

邵子云著之用數掛一以象三其餘四十八則

一卦之策也六其八四其十二為四十八也十

二去三而用九四三十二去四而用八四四十六

十六所用之策也四三十二去四而用八四四十六

所用之策也十一去六而用六四六二十四所

五而用七四十五去六而用六四六二十四所

所用之策也十一去六而用六四六二十四所

去之策也四六二十四所用之策也九者陽之

極數六者陰之極數則反復為卦之變也又云

歸奇合掛之數有六五與四四去掛一之數則

四三十二也九與八八去掛一之數則四六二

十四也五與八八去掛一之數則四六二

五二十也九與八八去掛一之數則四六二

四四十六也故去其三五四之數以成九八

七六之策也愚按著之用數四十九仍除其一

起數為四十八以四十八分之各得十二于

十二中用九為老陽則去三矣用六為老陰則

去六矣用七為少陽則去五矣用八為少陰則

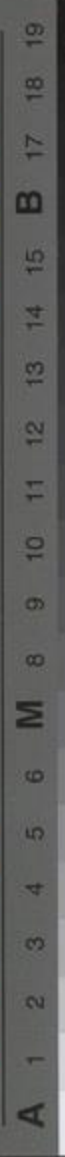
去四矣故因所去之策以知所用之策又因所

用之策分二老二少以定所去之策亦屬二老

二少邵子之說至為明白其于四十九中除一

者蓋一為數母故虛之而不用與大衍五十虛

一同意或以謂掛一只于初揲用之非也程沙

隨有言第二變第三變不掛一于文則非再掛而掛之義于數則老陽之變二十七老陰一少陽九少陰二十七于十有八變之間多不得老陰蓋不通也又按翼言揲四以象四時歸奇以象閏四時正也閏餘也下文云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二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也皆以六七八九起數明乎用正數而不用餘數矣朱子乃專用掛扚之數不用揲四之數而云以寡御衆夫老陽之數以掛扚之十二統揲四之三十六似也若老陰掛扚與揲四皆二十四謂以寡御衆可乎

河圖解見後

易有聖人

明僧紹本作君子

之道四焉以言者尚其辭以

古本

以動者下三句或无以字

動者尚其變以制器者尚其象以卜筮

者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以

言其受命也如嚮

古本一作響

无有遠近幽深遂知來物

非天下之至精其孰能與

音預下同

於此參伍以變錯綜

其數通其變遂成天地

古本一作下

之文

虞翻陸績本作爻

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

蜀才本作擘

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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此章與第二章觀象

玩辭觀變玩占相應第八章云擬諸其形容象其物宜則已言象矣云繫辭焉以斷其吉凶則已言辭矣第九章云十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之則已言變矣云大衍之數五十其用四十有九則已言占矣故此章合四者並言之而推本于神焉以見聖人之道所以不與讖緯術數同歸者此也以者用也謂用易也尚者取也用易以言吉凶之理則取象象所繫之辭用易以規行事之動則取卦爻陰陽老少之變卦爻之中各有取象用之以制器則可以盡創物之智卦爻之設以前民用用之以卜筮則可以得前知之明以言即下文問焉而以言之言非擬而後言之謂順變而動動必合道故曰尚其變形而下者謂之器雖天地亦器也故天地可以渾儀造易无所不備尚象制器亦何窮盡之有人知易可以筮而不知易亦可以卜故聖人每以卜筮言龜竝言即卦字亦從上但揲法傳而龜法不傳耳竊

以意度之如洪範所云兩審象騁克不過取象五行五行之中亦有四象即易理也何為龜卜不可通于易乎蘇子瞻云聖人之道求之而莫不皆有取之而莫不皆獲者也以四人者之各有獲于易也故曰易有聖人之道四焉而昧者乃指此以為道則過矣雲峰胡氏云辭占是一類變象是一類辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以辭與占始終焉下文至精至變至神皆指易言有為者心所圖度有行者身所出往問者問其吉凶言者言其吉凶之理受命指著命即問也自我告著曰問自著受我曰命冠禮筮日宰自右贊命即將筮而告著之語是也嚮者向也嚮明而治之嚮言如彼此相向之近而受命親切也遠而天下後世近而瞬息戶階幽謂事之不明者深謂事之不淺者遂知來物謂知其未來之吉凶也程子云著龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其應也如嚮若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也夫問

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

焉而以言其受命也如嚮故以言者尚其辭无有遠
近幽深遂知來物故以卜筮者尚其占精謂繫辭之
精非天下之極潔淨覈實其誰能及于此參伍以變
錯綜其數以揲著求卦之事言也參伍錯綜皆古語
三人相雜曰參五人相雜曰伍史記引周書曰必參
而伍之註三卿五大夫欲更議是也錯雜也綜三蒼
云理經也謂機縷持絲交者屈扼制經令得開合也
占法有數有變每三揲為三變而得一爻所謂參也
每變之中有分有掛有揲有歸奇有再扚為五小變
所謂伍也此參伍以變也三揲之奇分而計之則有
三少者有三多者有一少兩多者有一多兩少者其
數不齊蓋取掛扚之餘數所謂錯也去三揲之奇以
左右手之正策合計之則得四九四六四七四八之
數蓋取過揲之正數所謂綜也錯謂分而間之綜謂
合而理之此錯綜其數也此二句止論一爻之法通
六爻之變得十有八遂成初二三四五上以為剛柔
相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆
以為內外兩卦之象變者象之未定象者變之已成

此二句方論成卦之法夫通其變遂成天地之文故
以動者尚其變極其數遂定天下之象故以制器者
尚其象變謂著卦之變非天下之極員轉不滯其誰
能及于此雖然以辭象變占言易亦占書耳而稱聖
人之道何哉凡天下相酬酢者盡有心有趾未有黜
思與為而能酬酢者惟易不然无思也无為也未占
之時象在畫辭在策如鑑之空如谷之虛寂然不動
也然惟无感及其占而感之則如鑑之照形谷之應
聲遂沛然通達于天下之事而昭揭其所以然之理
果有何思有何為乎非天下之極神妙不測者其誰
能及于此韓康伯云非忘象者无以制象非遺數者
无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而
无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數
所繇立故曰非至精至變至神則不得與于斯也程
子云老子曰无為又曰无為而无不為當有為而以
无為為之是乃有為也聖人作易未嘗言无為惟曰
无思也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動
感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Inches

矣揚中立云惟无思為足以感通天下之故而謂无
 思土木可乎此非窮神知化未足與議也朱子云寂
 然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如
 此夫无思无為者愈索而不可得不索而還自得者
 也故名之曰神彼一于无一于有或一无一有狎至
 而可以預循者不稱神樞機不員故也或曰著无思
 无為故神人不能无思无為何所挾以通天下之故
 辭受取舍終奈何曰以有定待无定而不失其規矩
 準繩之常君子之所以于善性也以无定待无定
 而與一世同其波異端之所以于邪僻也理固有
 的學自非有宗聖人不能舍規矩準繩而與世同其波
 謂世波非无思无為中物而規矩準繩則无思无為
 中物也今夫草木雖一花一葉皆有巧妙文理似以
 規矩準繩信之而歷萬世无所改初從化工來不從
 思為來故萬古常然如從思為來安得萬古故惟无
 思无為與化工合而不失其規矩準繩之常也一日作
 无為至淺近而至奇妙世莫能也吾黨作之一日作
 則一日神終身作則終身神曰无思无為可作乎曰

胡為不可以其思為合其无思无為而已或又曰太
 易无體此章言无思无為不言无耶曰此非諸子之
 所言无也以此言无則論語所謂无意无必无固无
 我无不可也此言无則論語所謂无意无必无固无
 无體之禮无服之喪此之謂三无夙夜基命宥密无
 聲之樂也威儀棣棣不可選也无體之禮也凡民有
 喪匍匐救之无服之喪也推此類觀之聖門之所謂
 无者非諸子所謂无彼謂萬物生于有有以无為
 名天地之始有名萬物之母有之以為利无之以為
 用此无也非吾聖門之言也夫易書之作聖人所以
 窮極理之深遂而磨研事之幾微極深以卦之辭言
 研幾以著之變言惟極深故能擅天下之至精以辭
 為占則可以前知而開通天下之心志與上文問焉
 而以言遂知來物相應惟研幾故能擅天下之至變
 以變得象則可以制作而完成天下之事務與上文
 成天地之文定天下之象相應然辭占變象所以能
 如此者皆聖人之神為之聖人之神果何物也心之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

精也範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不出戶豈俟疾而後速行而後至哉聖人作易不假擬議乃寂感相因自然中流出易之所以為至神者此也與上文天下之至神相應然則易非卜筮之書也聖學也辭變象占四者信乎不可以淺淺觀也故子以聖人之道申贊而覆結之焉蘇子瞻曰至精至變者以數用之也極深研幾者以道用之也止于精與變也則數有時而差止與幾于深也則道有時而窮使數不差道不窮者其惟神乎故曰極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神而此二者亦各以神終之既以神終之又曰易有聖人之道四焉明彼四者之所以得為聖人之道者以此也

子曰夫易何為者也夫易古一本元開王肅本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疑是故著之德圓

而神卦之德方以知音智下知以睿知同六爻之義易如字以貢

京房陸績虞翻本作工荀爽本作功聖人以此洗京荀虞董張蜀才本俱作先石經同心

退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏劉瓛本作藏

往其孰能與音頤於此哉古之聰明睿知神武而不殺

如字玉弼鄭玄王肅下寶俱作所戒反者夫是以明於天之道而察於

民之故是興神物以前民用聖人以此齋側皆反戒以

神明其德夫古一本无夫字是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見賢遍反下見吉同乃

謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民

古詩易言言 卷十一 四十一 六十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

咸用之謂之神是故易有大泰音極是生兩儀兩儀生

四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法

象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎

日月崇高莫大乎富貴備物致用立苟悅漢紀立下有象字成

器以為天下利莫大乎聖人探吐南反賾九家作冊索隱鈞

深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大陸德

明本作善乎著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王肅本作雒

出書聖人則之勿有四象所以示也繫辭焉所以

也定之以吉凶所以斷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

履信思乎順又鄭玄本作有以尚賢也是以自天祐之吉

无不利也此章專言易之為書因卜筮以設教所以使人知吉凶而成事業而太極為易之本

原亦因是而發焉易之用至廣卜筮乃易中之一事然上通鬼神下通事物所以前民用者莫切于此至

若觀象玩辭者又不待端策拂龜而見吉凶是亦无形之卜筮也不可小觀也夫易何為者也指古易言

孔子自設問辭也如斯而已者答辭也洪濛亂判萬物錯陳自伏羲畫卦則高卑貴賤之等已辨羣分類

聚之義始明故曰開物繇是裁成輔相之道人官物曲之利出焉故曰成務冒覆冒也文字之興從易書

起五經皆出其後當是特裒天下之義理而載之于易書舉易書之義理而施之於事物何適不該故曰

古月方寸古

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

冒天下之道天下之道雖已冒于卦畫之中然繫辭以私後天之用則文王周公之為也此下聖人皆指文王周公言易開物故物理未明聖人用之以通天業易冒天下之道則萬理畢具故心之疑與事之疑問有未決聖人用之以決天下之疑然斷決疑慮實適志定業之大端而其用在于卜筮故下文專以著卦言之著不言龜省文也亦或文王獨重著故專言之耳下文兩言神物皆當指著言圓者著以七為數七七四十九象陽之圓也凡物一而統之以六為七則圓七而七之為四十九亦圓著用于卦未定之先分合多少變化无方故其為德圓而神卦以八為數八八六十四象陰之方也凡物二而再倍之為八不能方必八而入之為六十四乃方卦成於著已定之後才象體辭確然明白故其為德方以知張乖崖言公事未著字前則屬陽陽主生也通變辭之著字後屬陰陰主刑也刑貴正名名不可改乖崖所言陰陽即易所謂方圓耳貢者獻也爻分奇偶六爻之義隨

其時位變易以吉凶陳獻于人德統而義析故爻以義言聖人以神知委之卦著而聖心一无事焉滌除玄覽歸于无疵是何思何慮之境也故曰洗心退藏于密云洗心者心不為事物之所塵垢使物自運而心不與非尚有私欲之心可洗也密即中庸所言淵淵其淵者程子云密是用之源聖人之妙處退藏于密猶言未始出吾宗然則卦著者聖人經世之大用夫聖人所以設立卦著者繇其以宇宙民物為一體民之所患在吉而不知趨凶而不知避聖人亦患之故寄其知來之神于著奇其藏往之知于卦也孔穎達云凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也凡吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉凶之理見于此一定而可知者曰往知來者事未至而預知也藏往者現成之理了然蘊蓄于胸中也誰乎能為此哉古之聰无不聞明无不見睿无不通知无不能以吉凶禍福威服天下而不用刑殺者夫謂義皇也卦劫于義皇有象无辭文王周公繫之其理始著是合德于義皇

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

矣故夫子云然是以天者成生禍福之府盈虛消長
分吉凶凶聖人既明之矣民者得喪憂虞之林憂惡
相攻情偽相感此所以吉凶之故也聖人察而哀之
於是興神物立占法以導引民之目用神物指著觀
上文專言著之德可見以為神耶則既物于物以為
物耶則神之所寄夫是之謂神物天能生之天不能
與之聖人知其為神提撥出來遂成決疑之大用故
曰與卜筮在前民用在後故曰前凡此皆聖人同惠
之心所使也其外有所寄託故其中得以退藏齋戒
以神明其德即上文洗心退藏之意兩言以此者猶
言因是耳齋戒者致齋戒者散齋皆屏絕人事不以役
心也神明者變化不測之謂其德指聖人言即神知
之德舊說以聖人臨筮而齋戒或以為教民齋戒皆
非惟南軒張氏云天下之民其終不倦而樂于有為
齋戒不忘而勇于有行者以其有著以前之也然後
聖人深居簡出利用安身齋以去其不一之思戒以
防其不測之患神明自得有其所以然者矣此
解得之觀易洪範明卜筮之用大而且詳蓋聖人之

神且智乞靈取甲枯蓍哉古之通志定業矣疑而成
齋齋必寄諸无心者而後神故著卦既設而聖人冥
諸洗心使民用可前而聖人還以齋戒蓋以无心合
无心所以通神明之德者此也若卜度未忘則其胸
中不勝膠擾安能過而不留若斯而其為用亦必不
能神矣深夫深夫苟不固聰明聖智達天德者其孰
能知之且夫以神人與神物智中故有易安往不為
易百姓見易之神明以為深遠而難知非也即如一
戶也而闔為坤闔為乾坤陰物也有闔戶之象乾陽
物也有闔戶之象既闔又開是謂變朝闔之象乾陽
闔之日復一日往來不窮是謂通至于戶之可見則
曰象有形則曰器始制為棟宇而用之則曰法以此
利民出入千萬世歸之而不能離則曰神皆言戶也
從聖心之神來无物不神知戶之說則知乾坤之說
聖人偶有觸于一物而發明乾坤之妙如此知此者
謂之知易觀天地則圖書與得諸此戶无異也先儒
程子謂見兔可以作易及張忠定公垂崖斷公事陰
陽之說意亦如此闔闔者動靜之機也先言坤者歸

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

靜而動也易不曰陽陰而曰陰陽不曰神鬼而曰鬼神不曰始終而曰終始亦如曆家不曰朔晦而曰晦朔也商卦首坤故孔子曰吾得坤乾焉變通者化育之功也象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此其道雖天地聖人不能盡而其理則百姓夫婦可與知聖人所以前民用者此也達斯之微而後可退藏于密可神明其德淵夫然易豈聖人之自為之哉實因造化本然生生之妙而象之爾也夫所謂易之義者交易也變易也上文闡闢往來是也故承上文而言其所以闡闢往來而不窮者以其有太極在也極者至也陰陽未分混并為一難以名狀強名之曰太極曰太者无上之稱也生者加一倍法也兩儀者畫一奇以象陽畫一偶以象陰一者陽儀也一者陰儀也儀者孔疏解如容儀之儀陰陽難狀故以一狀之也後人遂以天地為兩儀非矣或依爾雅曰儀匹也兩儀言陰陽相匹也亦通兩儀生四象者陰陽復生陰陽也一一者太極之象陽上生陽也一一者少陰之象陽上生陰也

一者少陽之象陰上生陽也一一者太陰之象陰上生陰也四象之上為離為震少陽之上為巽為坎太陰之上為艮為坤是謂八卦更相上下不外乎八卦也朱子十四卦然總之八卦更相上下不外乎八卦也朱子云畫之所以有奇偶卦之所以三畫而成皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義又云此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦撰著其序皆然房審權云太極生兩儀兩儀生四象八卦非今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也又非今日有兩儀而太極明在天地之先而兩儀亡後日有八卦而四象隱也太極在天地之先而不為先在天地之後而不為後此以解生生之義得矣究竟太極何物乎真西山云大抵自周子以前凡論太極者皆以氣言莊子以道在太極之先所謂太極乃是指作天地人三者氣形已具而渾淪未判者之名而道又別是一懸空底物在太極之先則道與太極為二矣不知道即太極太極

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

即道以其通行而言則曰道以其極致而言則曰極
 又何嘗有二耶至若列子渾淪之云漢志函三為一
 之說皆祖述玄虛之意且曰有生于无夫无安能生
 有此非孔子之言也易有太極明言有矣欲知太極
 之狀請廻合其所生生者而繹之夫既散太極而為
 兩儀散兩儀而為四象散四象而為八卦則合八卦
 即四象也合四象即兩儀也合兩儀即太極也故太
 極者不分之陰陽而陰陽者已分之太極也太極之
 形即兩儀合之形而太極之名兩儀合之名也无處
 不存无時不在非此則陰陽不和同而往來廢矣朱
 子謂太極在陰陽之中而非在陰陽之外又云有是
 理則有是氣深為得之獨其曰理一而已氣則无不
 兩者則是以太極屬理陰陽屬氣夫理氣原不相離
 太極之理即陰陽之理太極之氣即陰陽之氣今必
 曰理生氣吾不知也惟周子云无極而太極乃扶蓋
 啓秘之言深得聖人言太極之意而崇超解者猶用
 之以為詬病則何不觀其自下轉語曰太極本无極
 也豈以无極與太極為二物哉蓋摹擬之辭恐人誤

認太極別有一物而于陰陽之外求之也是周子之
 意也定吉凶者即上文所謂通天下之志生大業者
 即上文所謂成天下之務此生字與上三生字之意
 不同既有八卦則剛柔迭用九六相推時有消息位
 有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨之凶者避之
 民无所疑則勇于赴功故生大業凡天下之大業未
 有不從相持相勝中來者蘇子所謂入于吉凶之域
 然後大業可得而見也夫卦既成爻既備矣非著剛
 无以用之故復極贊其功用之大以申上文與神物
 以前民用之意見聖人之有功于天下萬世也法象
 即前章之效法成象萬物之生有奇有偶皆可法可
 象也而莫大于天地日之晝夜月之晦朔水之潮汐
 皆能變能通也而莫大乎四時天文煥發經星緯星
 衆星羅列皆懸象著明者而莫大乎日月崇高以位
 言力能齊一天下之動而道足以濟萬物莫大乎貴
 為天子富有四海者將言聖人之利天下而先言此
 者蓋苟无其位則雖有其德亦不能以利天下也物
 生于天地必待聖人制為成器方利于用所包甚廣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

故云備著龜亦在其中而无大于畫八卦與神物之
 聖人古初以來若鑽燧取火合土範金造字制律曆
 嘗百艸之類何者非利天下之事聖人亦有不自為
 而任人為之者惟刑卦演象通幽洞冥則出于聖人
 神知之所獨故古之為天下利者莫大于此按荀悅
 漢紀立下有象字難見之事理如以手探于願之贖
 而索取其中之隱藏者未來之事理如以鈞垂于水
 之深而召致其遠之未至者壺壺釋詰曰勉也疑則
 怠決則勉于以決定天下之吉凶而作成天下人之
 勉勉者莫大乎著龜折筮刻籌毀瓦灼雞皆可占決
 推此為大耳蘇子瞻云天地四時日月天事也天事
 所不及富貴者制之富貴者所不制聖人通之聖人
 所不通著龜決之是也然本借諸至大者以形容著
 龜功用之大如詩之比體而著龜之理不外天地四
 時日月之理其制亦還立于聖人爾夫著龜為用之
 大如此是故天生神物聖人則之而制為茲法神物
 專指著說卦所謂幽贊于神明而生著是也著一義
 百筮具大衍之數者二則之者則其无心而知吉凶

也天地之所以為天地以其變化聖人效之者爻分
 陰陽別動靜參伍以變錯綜其數也天垂象見吉凶
 如日月星辰循軌度之類聖人象之者象其不言
 而以象告也河水中出龍馬背有旋毛如星點之圖
 洛水中出神龜背有坼文如字畫之書聖人則之者
 著卦之理與圖書相通非謂法圖書以作易也按圖
 書之說其詳不可得而聞矣然著于易見于尚書論
 語不可誣也春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤
 吐地符河龍圖發洛龜書來河圖有九篇洛書有六
 篇孔安國云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于
 背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲
 氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜
 洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦
 九章相為表裏漢儒去古未遠當是相傳如此且顧
 命河圖陳于東序蓋義文手澤之遺不知何世失之
 而所傳洛書之數戴九履一左三右七二四為肩六
 八為足又與九疇之數適合雖位序象義故不可考

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

然讀大戴禮明堂位篇言其制度有曰二九四七五
三六一八鄭氏註云法龜文也則九數之爲洛書古
人固稔言之愚終不敢以爲誣也自陳希夷先生傳
諸異人以爲先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖
象乃有河洛二圖其縱橫曲直皆有明法圖之數則
左旋而五行相生書之數則右轉而五行相克乃至
顛數逆推莫不俱有自然之妙當時有穆修種放游
其門穆得其古易種得其圖書傳至邵子其洞徹茂
以過矣蓋自關子明以五十五數爲河圖四十五數
爲洛書與今河洛二圖合在易書戴記中似可取證
而種之傳有劉牧者兩易之乃以九爲河圖十爲洛
書致啓後來聚訟吳草廬以爲劉之資識雖凡下而
爲人亦質實非敢固易置圖書之名也蓋其初所傳
但得二圖不曾分別何者爲圖何者爲書是致混淆
耳其論殊可信以愚意度之希夷二圖雖聖人復起
空无間言然必謂伏羲則河圖而畫八卦非也即
神禹法洛書而敘九疇亦非也即謂河圖出于羲世
洛書見于禹年亦非也何者孔子傳易已明以圖書

並言矣羲乃先天之聖人禹亦中天之聖人皆具搏
挽陰陽之道其滿腔名理觸處呈露固无藉于圖書
卽各以易範單行可也觀下篇云古者包犧氏之上
天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文
與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦不言
則河圖也况圖數以十書數以九而卦數以八已明
于九數十數之外自闢一壇宇矣羲之八卦猶有象
數可推至若禹之九疇名曰洪範乃論治天下之大
法耳何關象數也易自易範自範圍自圖書自書論
理則易範无不可相通論象數則圖書與易亦自相
通朱子之言圖書備矣禹疇不載象數請姑置之但
以羲卦之八數洛書備矣禹疇不載象數請姑置之但
寘室左右朝夕玩味可也圖書之相通其說詳載于
後乃若圖書之與易相通者其精微與妙非小子所
及知姑采訂諸儒之說而著之以見例或云參天兩
地而倚數此是聖人解河圖參伍以變錯綜其數此
是聖人解洛書參兩參伍非是兩事河圖洛書始終
妙在參兩二字一三五參天得九故生南方九九七

五得一故生北方一三九五得七故生西方七七一
 五得三故生東方三老陽少陽互為生成皆是參天
 二四兩地得六故生西北六六八得四故生東南四
 二六得八故生東北八八四得二故生西南二老陰
 少陰互為生成皆是兩地此一說也或云先天八卦
 乾兌生于老陽之四九離震生于少陰之三八巽坎
 生於少陽之二七艮坤生于老陰之一六其卦未嘗
 不與洛書之位數合後天八卦坎一六水離二七火
 震巽三八木乾兌四九金坤艮五土其卦未嘗不
 與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天
 亦有相為表裏之妙又一說也或云圖之通于易者
 一三自後而生往前為順陽中陽二四自前而生來
 後為逆陰中陰六八自後而生往前為順陰中陽七
 九自前而生來後為逆陽中陰自一而三而五三奇
 乾也自二而四而十三偶坤也一在六與十之間故
 也二在五與七之間離也自五而一而六兩奇一偶
 巽也倒觀之一偶兩奇兌也自十而二而七兩偶一
 奇艮也倒觀之一奇兩偶震也此象之與四八通者

也書之通于易者乾坤六子陰陽相對各九蓋與書
 數合其見于乾鑿度曰太一行九宮九宮之數以九
 一三七為四方以二四六八為四隅而五為中宮經
 緯四隅交絡相值无不得十五者陰陽老少皆分取
 于十五老陽取九餘六以為老陰少陽取七餘八以
 為少陰是故一得五成六而合九四得五成九而合
 六三得五成八而合七二得五成七而合八二四成
 六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處
 內三四成七而八在下三其九為二十七三其六為
 一十八以成四十有五皆自然之數而用九用六本此
 此數之與九六通者也又一說也或云河圖之數奇
 與偶相為內外相為對待洛書之數奇者居四正偶
 者居四隅聖人則其奇偶以畫卦焉河圖之數五十
 五洛書之數四十五合之則為百一進其五一退其
 五皆為五十聖人則其五十之數以用著焉此又一
 說也而雙湖胡氏則云河圖洛書皆木數居東方伏
 羲畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也其畫
 三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

八其八爾三八木數大備而後六十四卦大成一六
 水二七火四九金五十土皆在包羅中矣其奇剏之
 論尤為前人所未發朱子圖說云河圖洛書之位與
 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其陽以統陰
 而肇其變數之用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洛
 書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數
 之象焉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曰中央之五固為一
 數之象矣然則其為數也奈何曰以數言之則通乎
 一圖縣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于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
 因其數以附于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曰其多
 寡之不同何也曰河圖主全故極于十而奇偶之位
 均論其積實然後見其偶贏而奇之也洛書主變故
 極于九而其位與實皆奇贏而偶乏之也必皆虛其中
 也然後陰陽之數均于二十而无偏爾曰其序之不
 同何也曰河圖以生出之次言之則始下浹上浹左
 次右以復于中而又始于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于東也
 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
 其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西
 南次東南次西北次東北也合而論之則首北次西
 南次東次東南次西北次東北而究于南
 也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于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非而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自非而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也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無窮之所以為妙也然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者摠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皆八卦也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舍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又安知圖之不為書書之不為圖也耶愚按朱子之說剖析詳盡無以復加矣而潛室陳氏又云河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似也節齋蔡氏亦云河圖數偶者靜以動為用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛書數奇者動以靜為用故洛書之位合皆偶一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也均可補朱說所未備至新安朱氏升則又獨出己意以一數至十數環列為圖平衡取之而八宮交午相對則書也交午取之而五位內外相合則圖也其總括圖書為一尤為巧妙先儒之究心象數如此朱子嘗謂其叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時好看且得自家心流轉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

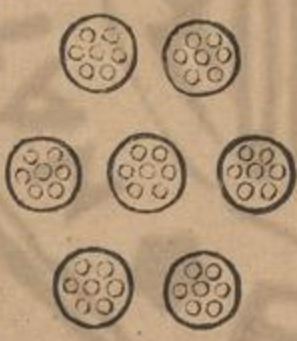
得動近世圖書之不談久矣故愚詳列其說并誌其
 圖欲以便學者覽觀焉易有四象以古易言四象謂
 陰陽老少八卦之所從生者故覆舉而言之伏羲畫
 易有其象而无其辭示人以其意而已文王周公以
 人為不足以知也故繫之辭以告之定其為吉為凶
 以斷之曰示則使人有所見曰告則使人有所知曰
 斷則使人无所疑伏義開其始其含義也廣文王周
 公成其終其詔世也詳均于開物成務之意至深切
 矣取大有上九爻解以結上文勉人學易也上為天
 位祐者祐六五也六五有履信思順尚賢之德故自
 天降福以祐之易而无備六五之順也厥孚交如六
 五之信也六五以柔居中羣陽在下有賢人之象而
 六五懷之是六五之尚賢也其為學易者勗何也天
 人無二理天之所祐人未有不祐者夫祐者助也天
 之所助者惠迪順理也人之所助者實行可信也履
 尤越思思无越天可以逢吉矣猶且居則觀象而玩
 辭動則觀變而玩占則孜孜尚賢之意也无已之盡
 也達天德也是以自天祐之吉无不利也與第二章

自天祐之語違應此
 造化之文非錯簡也
 著七卦八方圓圖

一而
 統之
 以六
 為七
 則圓

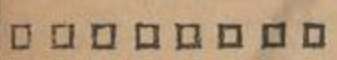

七而
 七之
 為四
 十為
 猶九
 圓

著一叢
 百莖大
 衍數五
 十而筮
 之用止
 之十九
 以此

二而
 再倍
 之為
 入不
 能方

八而
 八之
 為六
 十為
 乃四
 方

三畫入
 卦但為
 小成必
 重之至
 六十四
 卦而後
 為大成
 以此

伏羲始畫八卦圖

一 二 三 四 五 六 七 八

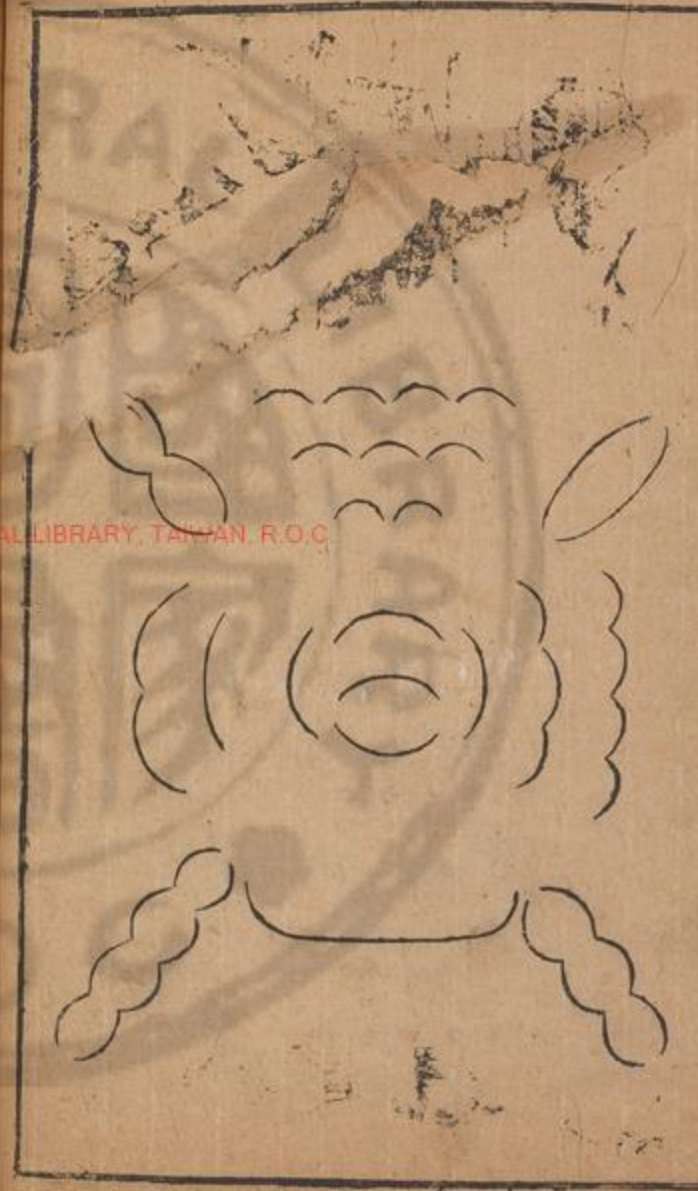
河圖本象馬背旋毛形

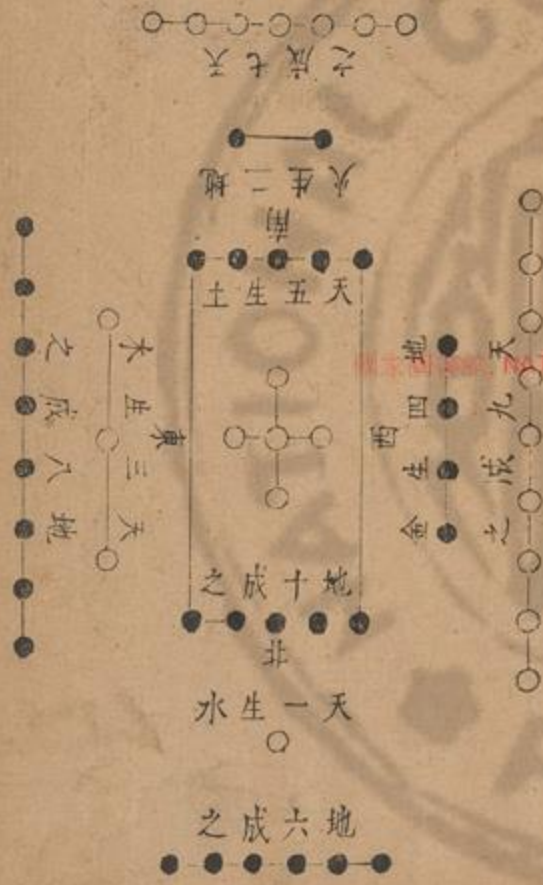
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

河圖今文共五十五點
 左旋相生水生木木生火火生土土生金金生水

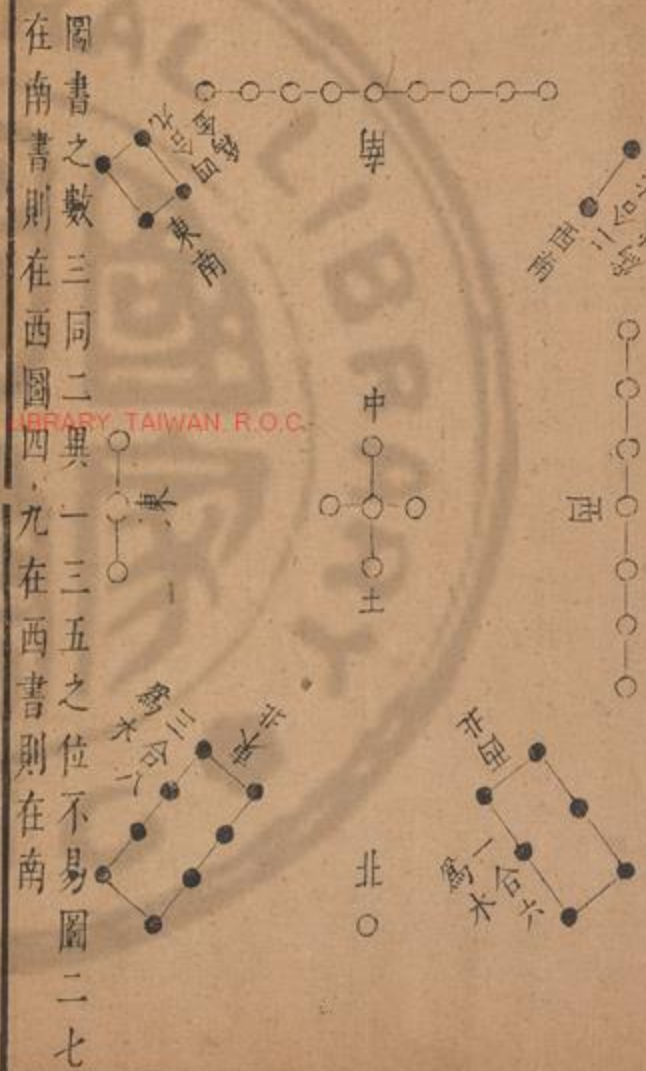

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

洛書今文共四十五點
右轉相克水克火火克金金克木木克土土克水

圖書之數三同二異一三五之位不易圖二七在南書則在西圖四九在西書則在南

河圖洛書合一圖

一數至十數環
列為圖乃圖書
之總括也交于
取之則圖平衡
取之則書

五 六 七 八 九 十
四 三 二 一

交午取用五位內外相合為河圖

平衡取用八宮交午相對為洛書虛十不用

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣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錯古本又作措之天下之民謂之事業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

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而

裁古本又作財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去聲○上章論聖人以神

明作易此敘學者以神明讀易也兩言子曰者子先自問而後復自答也書果不足以盡言言果不足以盡意然則聖人之意將何自而見之乎此質言也重在見意學者聞此言而不疑則已如疑之而問其說亦在乎自得而已該矣從文求道道不可聞從道觀文其即觀象而已該矣從文求道道不可聞從道觀文其文乃顯子貢文章性天之歎是也立象設卦之聖人謂伏羲也繫辭變通之聖人則文王周公也通篇繫緊在立象以盡意一語言之所傳者淺象之所示者深聖人非不欲正言也以爲有不可勝言者矣故立

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象以盡之象者何奇偶二畫是也此易之綱也又以爲不足以盡萬變之情偽人有情必有偽猶卦中之有陰陽淑慝也既立其象又設八卦因而重之爲六十四卦以觀愛惡之相攻遠近之相取而天下之情僞畢著矣假使世有因象而見意者雖六十四卦之名不立可也惟天下不能各以其意會上古聖人之意而後世之聖人有甚愛天下者不得不極力發揮以覺其蒙於是文王周公起而繼之以爲羲皇畫卦未有文字乃隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言稽實理以待虛事使夫人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣然猶以爲未足蓋上世之易以七八占則僅域于六十四卦而止耳至周始變而以九六占因著之變得卦之變則一卦可爲六十四卦即動則觀其變而玩其占也繇是即其所占之事而行之通達即通變之謂事也下文所謂化裁推行是也如是則其用愈廣而爲天下利者无不盡矣鼓之舞之以盡神贊卦變也鼓謂鼓聲舞謂舞容舞有行列以鼓爲節荀爽云鼓者動

也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神也愚謂鼓以占卦之人言舞以所變之爻言夫始于一卦亦可爲六十四卦則其所以變之爻又變而一卦亦可爲六十四卦則其所繫之辭變動不居惟視乎占者之所值隨叩隨答譬之鼓聲愈疾舞容亦愈疾鼓聲不已舞容亦不已有莫知其所以然而然者易趣之洋溢一至于此然究不外乎奇偶二畫而已繇意而象繇象而言繇言而書聖人之教人其容有不盡者乎得象者忘言得意者忘象未得意則繇象以見其意未得意則繇書與言以見其象不然末如之何矣立象盡意之說何如凡奇皆乾凡偶皆坤有乾坤兩象而變化生所謂盡情爲盡言盡利盡神而稱易者于此具矣縕者衣中所著之絮也易得乾坤而成易猶裘得絮而成裘離乾坤无易故曰乾坤易之縕也味縕義則知乾坤二字以九六言非指天地成列者一陰一陽對待也乾一陽畫對坤一陰畫成其奇偶之列而奇偶之交互相易以成六十四卦者立乎其中蓋易之所以爲易者乾九坤六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之變易也。如使乾坤毀其列，謂有其一无其一，則无以見奇偶交互相易之用。夫相易之用，既不可見，則乾无以辨其為陽，坤无以辨其為陰。而乾坤奇偶之畫，亦將自此滅息而不能有所生矣。幾乎者言近也。此意雖主說易書，然天地大化亦止如是。是故陰陽形見于卦畫，而在形見于卦畫之前者，則為形而不上。上天之載，无聲无臭，故曰道在形見于卦畫之後者，則為形而下。奇偶之陳，有方有體，故曰器道器不相離。如有天地，即有太極。在其中有人身，即有吾性。藏其中，所以孔子分形上形下，不離形字也。或問朱子曰：形而上下如何？以形言曰：此言最的當。設若以有形无形言之，便是物與理相間斷了。所以謂攔截得分明者，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。程子云：形而上為道，形而下為器。須着如此說，器亦道道亦器也。如或者以清虛一大為天道，則乃以器言而非道也。又云：如形而上者，謂之道；不可移，謂字在之字下。此孔子文章，夫器膠于一者也。然有道以宰之，則陰陽相易。

其用有不可得而膠者矣。故以著變之法融會而分，割以畫卦，則謂之不常之變。以卦變之法剛推去柔，柔推去剛，而流行之則謂之不滯之通。推即剛柔相推之推，作吹音不協通義。用著得卦，因變得通。上文所謂變而通之，以盡利是也。舉此卦畫變通之理，錯置之于天下之民教之使用，以占則人知趨吉避凶，而事業可成。事者業之方，行業者事之已。著以上俱指卦畫言，未及繫辭。夫事業成于變通，變通得于奇偶。是故聖人立象以盡意焉，足矣。其繫辭焉，以盡言何也？此聖人无已之思也。象爻兩節文雖重，由然實蒙上之辭，故加夫象二字，以起之言。聖人之繫卦下之辭，爻下之辭，不過為象作註脚耳。是故謂之象象，字與立象之象，其指不同。乃卦下之象，辭所謂象也。繫象而要之物，宜繫爻而要之典禮，故可變可通。以至乎盡利盡神，皆形上之理也。是故極天下之賡者，存乎卦下之所繫。鼓天下之動者，存乎爻下之所繫。窮幽隱之理，而著之卦象，故曰極發顯明之理。以振作人心，故曰鼓化裁之妙。存乎著策之變，而不常推。

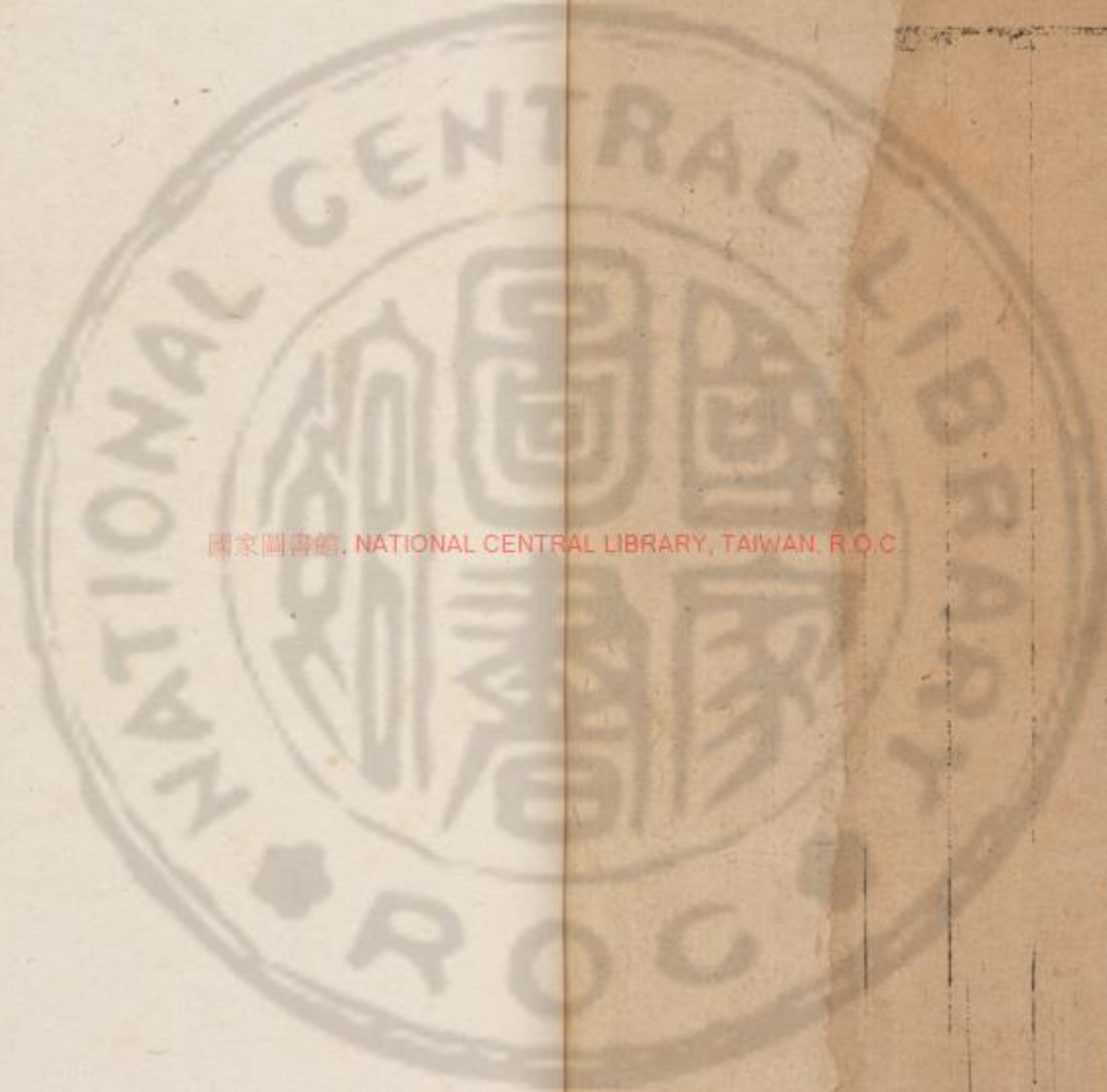
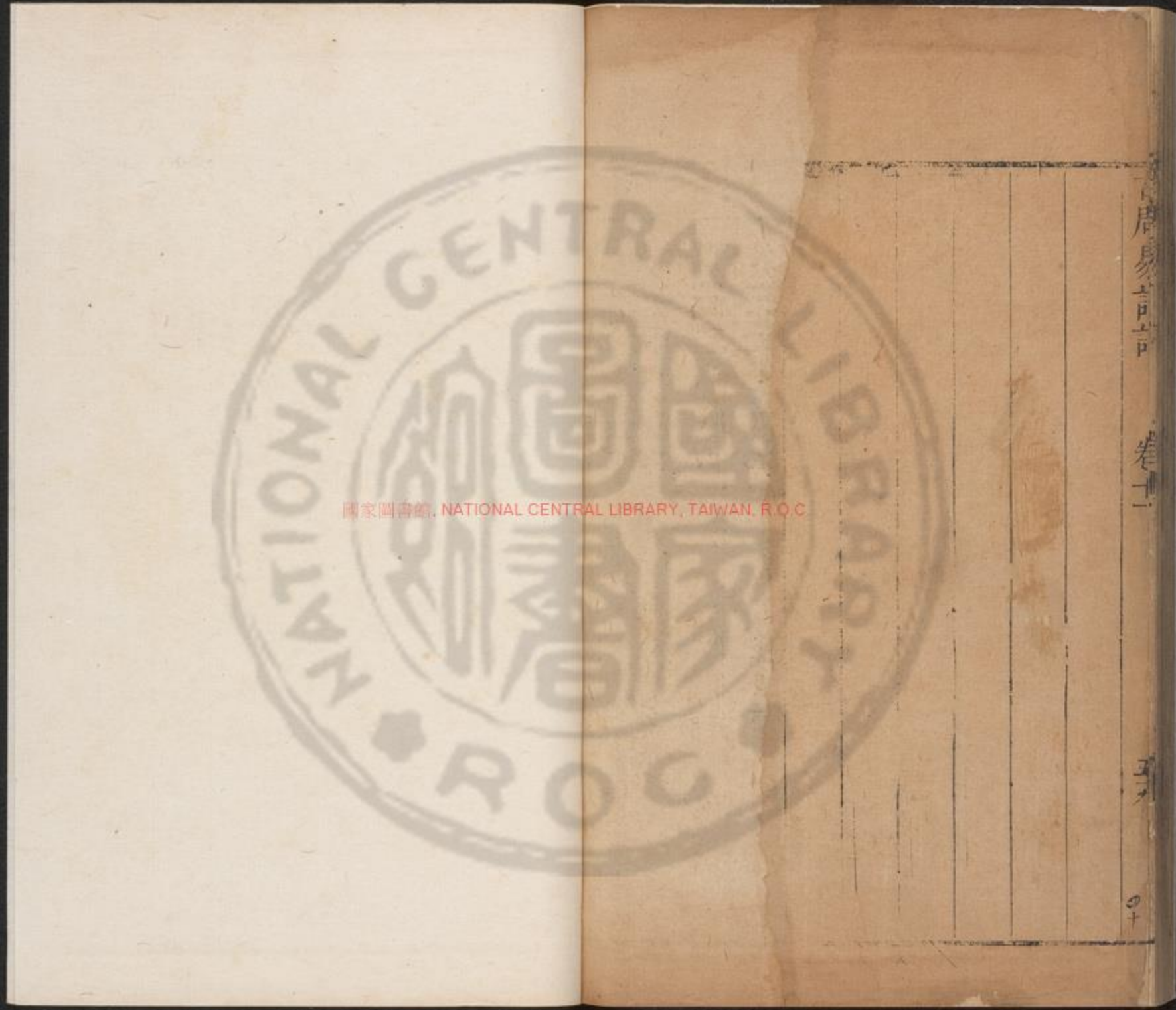
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

行之用存乎卦變之通而不滯聖人矢口則成言肆
筆則成書曰存乎卦辭變通者猶云存乎書與言耳
書與言聖人之糟粕也若乃神妙而明察之則存乎
與道合體之人得意忘象也沉默而凝成之不假言
語文字而與聖人相信則存乎其人之得于心者已
遠而體于行而已熟得象忘言也之指易理言明而
曰神則明不在見解而在神理成而曰默則成不在
智達而在沉潜理契畫前全體是易嗚呼至矣晉荀
粲云聖人立象以盡意非通乎象外者也繫辭以盡
言非言乎繫表者也然則象外之意繫表之言固蘊
而不出矣夫道器不相離故求于象則象求于言則
言求于書則書必別求所謂象外繫表非也惟形而
上者不容說則輪扁所謂若有數存于其間而不可
傳于人者亦默自得意于乾坤兩象之間可耳夫子
傳繫辭上篇而終以此其望學者之意切矣誠齋楊
氏云易有三一曰天易二曰竹易三曰人易天尊地卑
卑乾坤定矣天易也書不盡言言不盡意竹易也存
乎其人存乎德行人易也有聖人焉能行易之道神

而明之默而成之則易不
在天不在竹而在人矣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

周易
卷十一

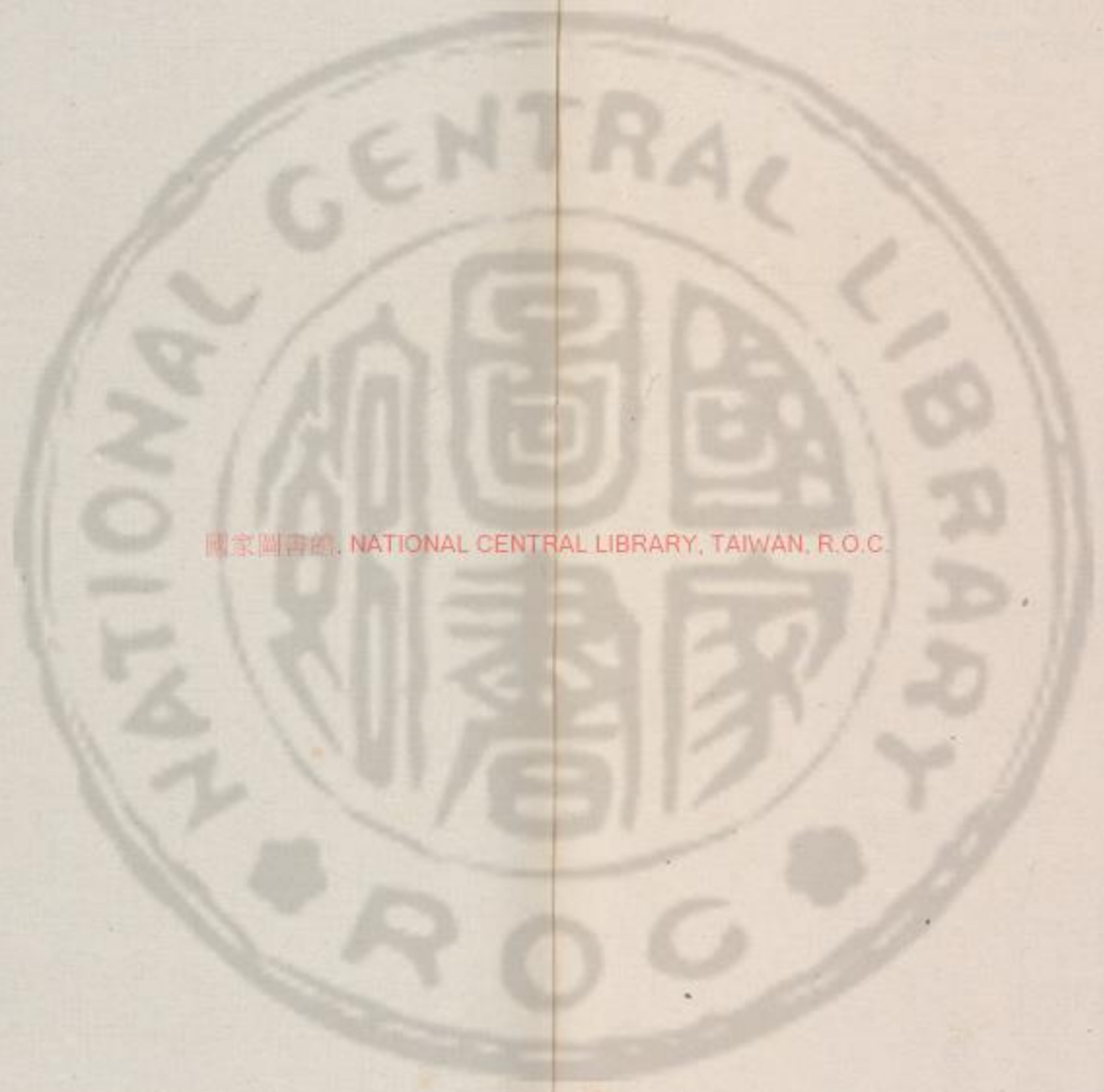
卷十一

五

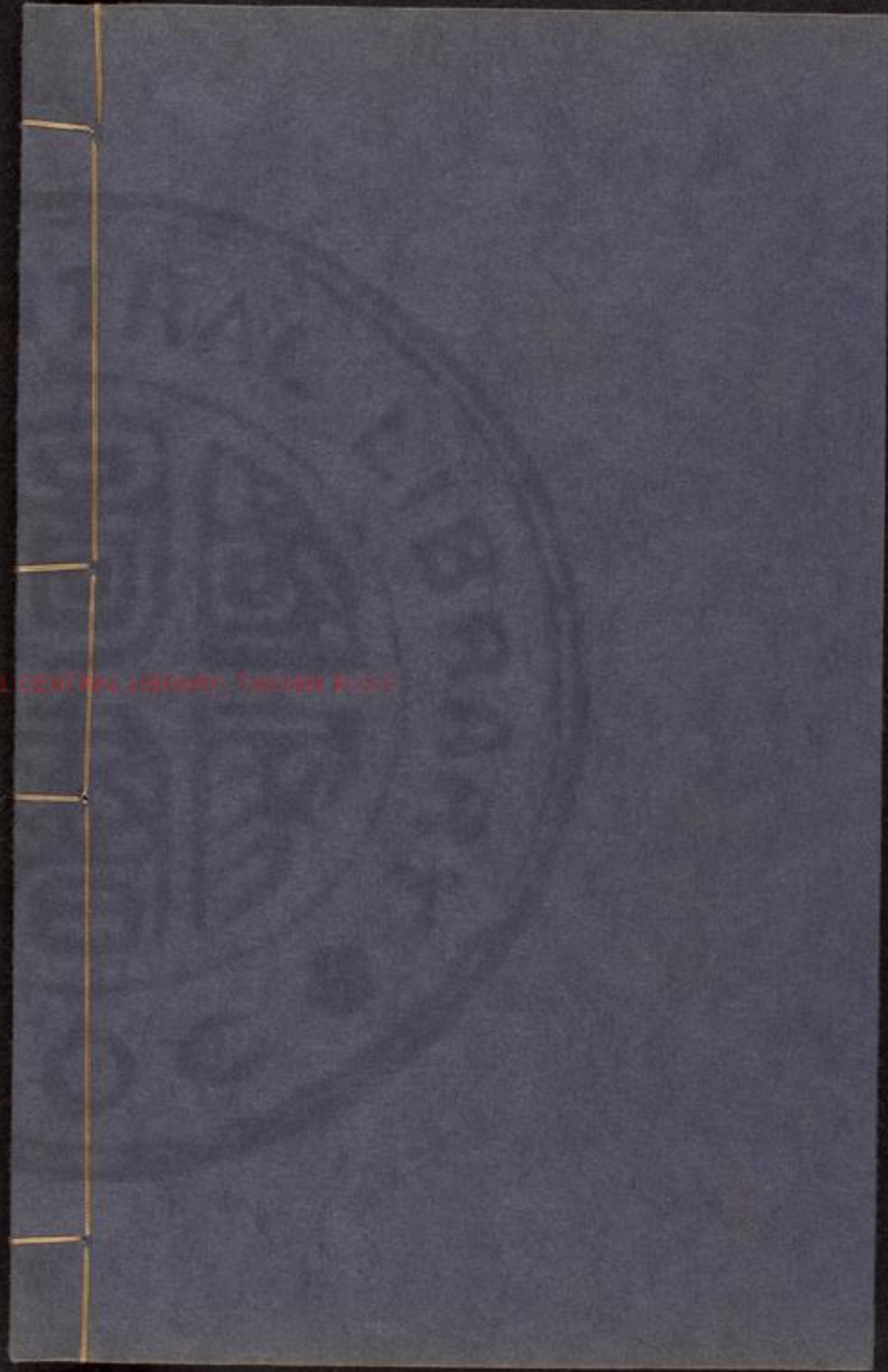
+

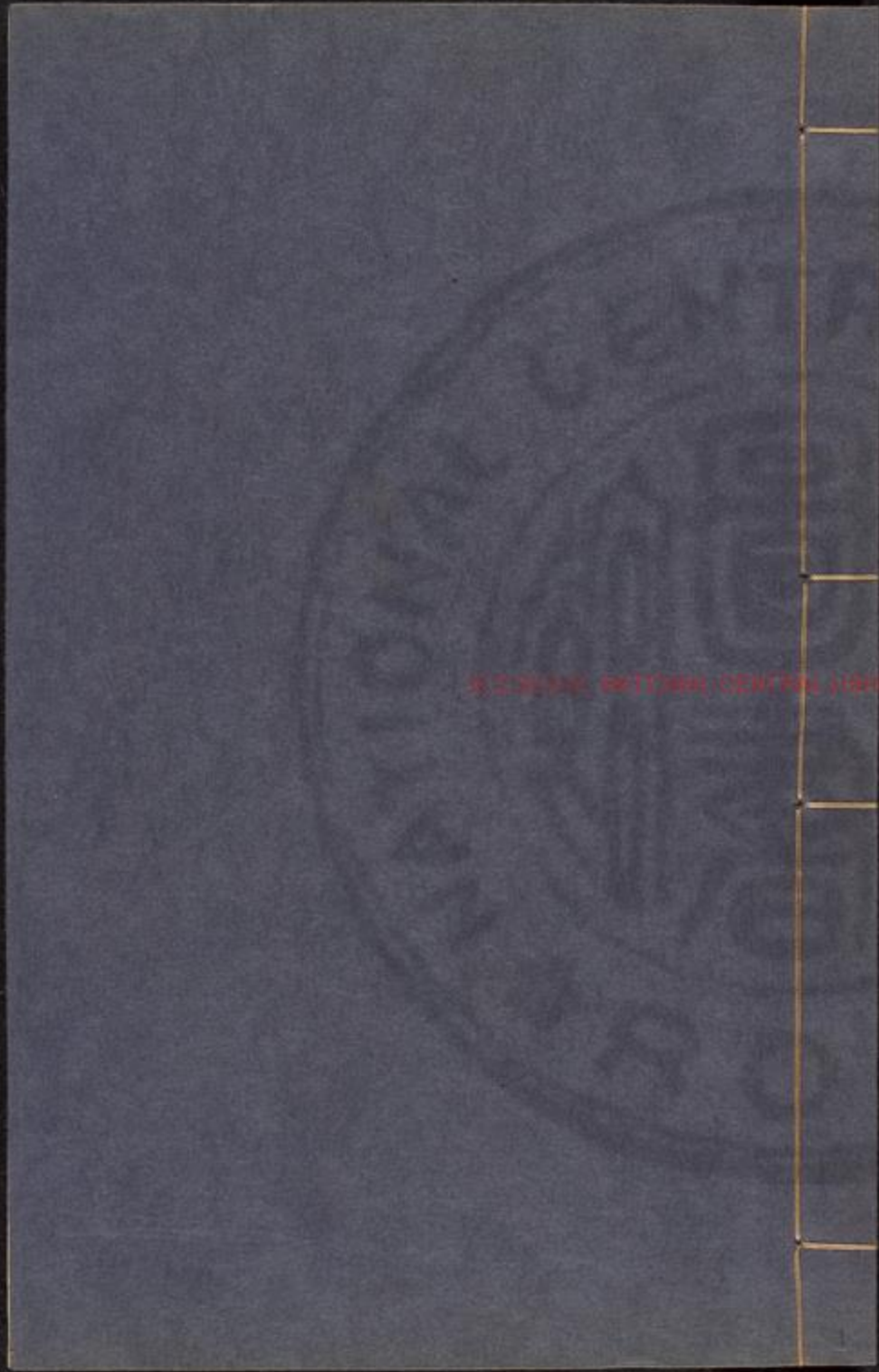

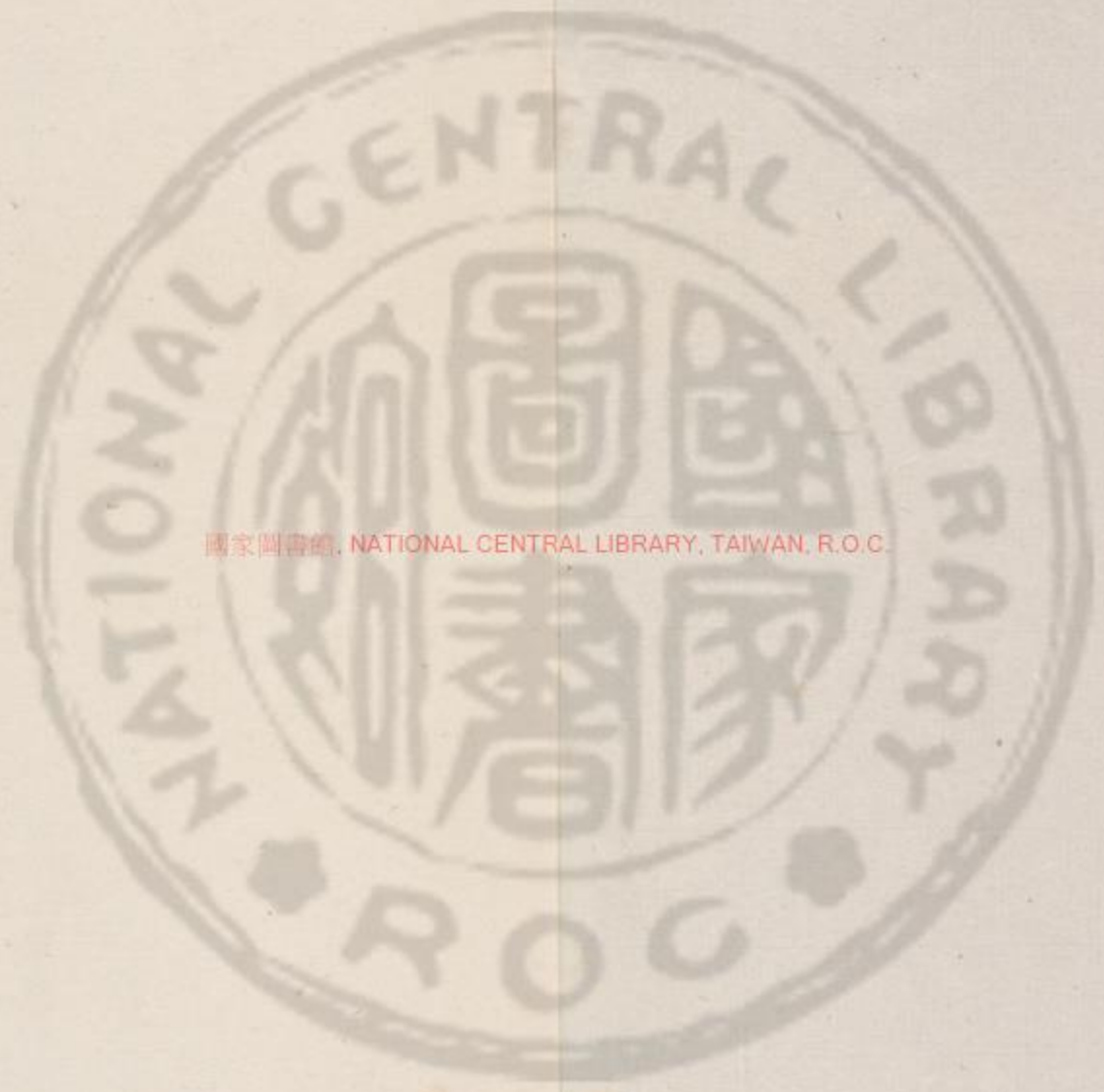

ASIAN LIBRARY, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

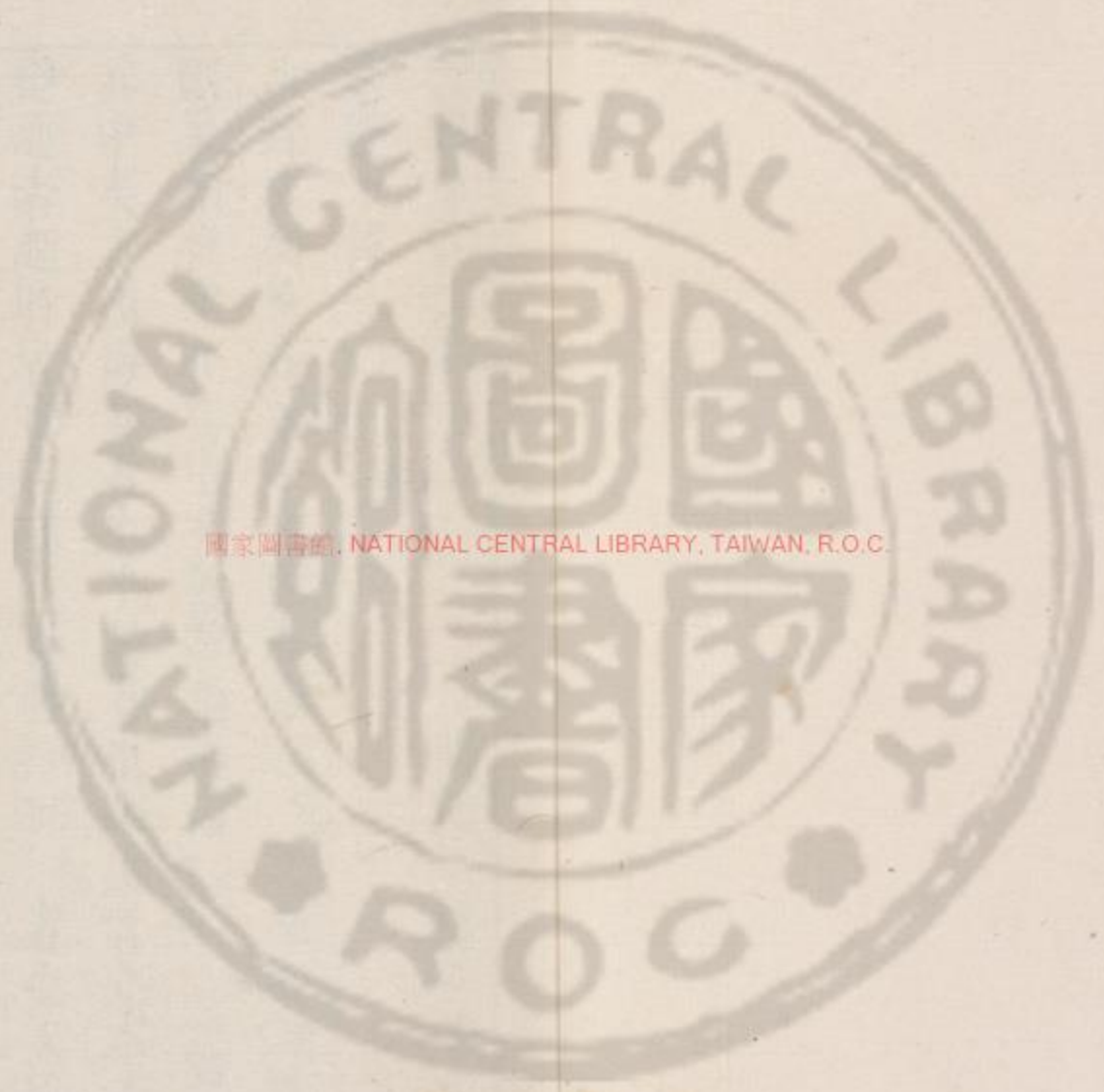

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3376028 v.11

古周易訂詁卷十二

閩儒何楷玄子氏學

繫辭下傳

此夫子弟六翼也

八卦成列象在其中矣因而重

直龍反

之爻在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命

孟喜本作明

之動在

其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也

變通者趣時者也吉凶者貞勝

姚信本作稱

者也天地之

道貞觀

古喚切

者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也夫乾確

說文作崔

然示人易

以或切

矣夫坤隤

孟作

退陸董姚作妥

然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之

情見乎辭上篇言聖人作易之理備矣此章居下篇

動以避凶趨吉而已欲慎動莫若以正故獨提貞之

一言即易之所為立本而成列者也八卦者三畫之

卦成列者謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤

八相次之行列即上篇所言兩儀生四象四象生八

卦八卦之列既成則無窮之象具載于其中矣如說

卦所列乾為天又為首又為馬之類因此八卦而重

之每一卦各以八卦加于其上則為六畫之卦凡有

六十四卦每卦六爻一爻各有一義則三百八十四

爻之理又畢備于其中矣所謂因重之象以邵子次

序圖觀之似為親切而排之者亦復不少邵子之書

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六十四六十四分為一百

二分為四百者象四分為八者卦此傳文所有也若十

六與三十二何名乎乃邵子肇造耳其來彈射者以

此雖然此非邵子之師心也自然之象數也夫重卦

之時或即加一卦于一卦之上未必如邵子之逐爻

漸生不可知顧自然之象數既有之矣雖存之何害

甚矣近儒之禡也善乎朱子之言曰若旋生逐爻則

更加三變方成六十四卦若併生全卦則只用一變

便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自然漸次生

出各有行列次第畫成之後然後見其可盡天下之

變又曰邵子之前論重卦者多只是說先天八卦於

內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是由於

人為與此之天然者不同矣此語殊有義理請以邵

子所圖者默識於心知六畫卦有自然之位序而不

必標十六與三十二之痕可也其重卦之人王弼虞

翻孔穎達陸震陸德明以為伏羲鄭康成淳于俊以

為神農孫盛以為夏禹司馬遷楊雄皇甫謐以為文

王今按書大禹謨云龜策協從則重卦其來已久周

官三易其經卦皆入其別皆六十四亦重卦也斯禹

雖敘疇文雖演易原非重卦之人至若稱引神農尤

无稽據按淮南子曰伏羲為之六十四變周室增以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

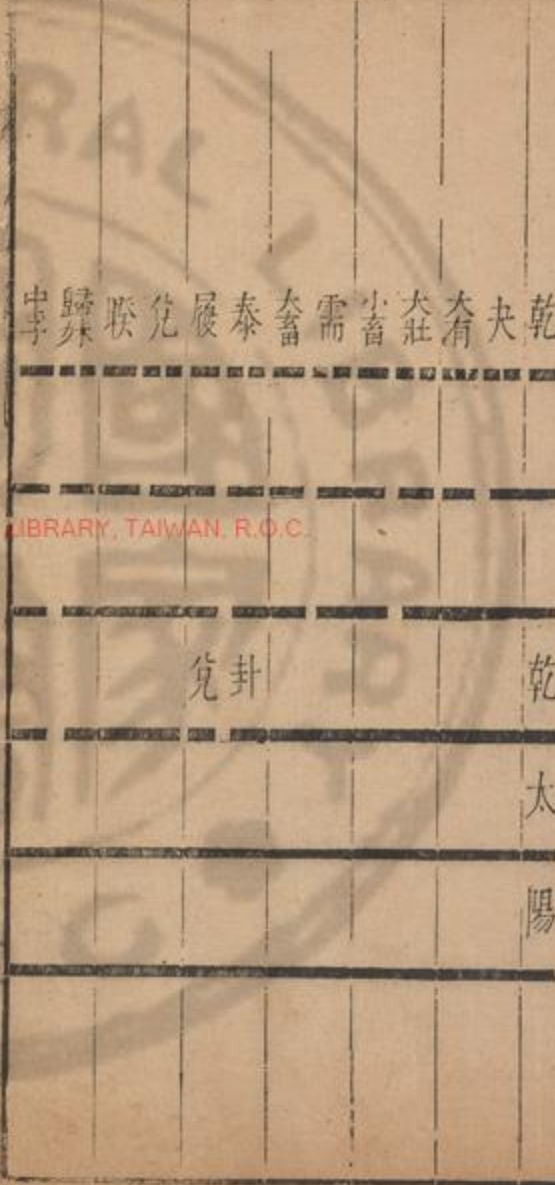
六爻所謂六爻蓋指爻辭也然則伏羲既畫八卦即
 自重為六十四卦淮南比諸儒最為近古所傳當得
 其實剛柔相推者剛柔二畫互相推而去之剛易柔
 柔易剛也著數九六之變涵于此相推中矣變以著
 言著未揲則未有九六故曰變在其中繫辭於此爻
 之下而命名此爻之占為吉為凶則人之動作營為
 而或吉或凶盡載于此辭中矣動以人言雖未有之
 而理已具故曰動在其中夫人之吉凶悔吝不自生
 必生于動故揲著求卦亦必以變動之爻觀之易六
 十四卦三百八十四爻不過九六而已易有九六是
 為之本无九六則以何者為本故或剛或柔各有一
 定之畫者植立其本根者也若著變之變而不常卦
 變之通而不滯蓋隨時而趨理所當然故剛或以柔
 柔或以剛向乎時者也趨者向也夫吉凶者悔吝之
 積也有趣時必有勝負然必正者勝不正者負貞者
 固守以正而不妄動也一部易經皆利于正蓋以道
 義配禍福也故為聖人之書惟正則勝不論吉凶也
 術家獨言禍福不配以道義如此而詭遇獲禽則曰

吉得正而斃焉則曰凶京房郭璞是也韓康伯云貞
 者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶
 盡會通之變而不累於吉凶者其惟貞者乎老子云
 王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也道
 者天地日月之正理觀示也即下確然示人賡然示
 人意天地之所以示人日月之所以照臨惟是貞耳
 天地日月不能違而况人乎天下之動雖多而要之
 於貞則一孰舍正而別為一吉凶哉人能動合夫貞
 則動獲夫吉矣確然者健貌賡然者順貌易中爻象
 雖多繫於乾坤而止凡九皆乾凡六皆坤而乾坤之
 道繫于易簡而止易簡者乾坤之貞一也聖人作易
 爻也者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一
 而立使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣
 爻象之在書者為內吉凶之在事者為外理有同然
 觸之自應趣避得宜功業立見聖人所以諄諄焉而
 命之者蓋欲人擬之議之就其功業所謂變而通之
 以盡利也雖然唯恐人不與吉會者聖人之仁而唯

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

恐人不與正合者尤聖人之義若乃教人不論吉凶
 必以貞勝而歸于一者則繫辭覺民之本指也故曰
 情見乎辭不爾而區區
 談吉凶則瞽史之術耳
 因而重之為六十四卦圖

周易丁古

卷三

三

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

師	蒙	坎	渙	解	泰	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	遯	姤	復
☵	☶	☵	☵	☵	☵	☵	☵	☵	☵	☵	☴	☴	☲	☶	☱	☱
卦		坎卦														卦
陽																陰
																儀
																太極

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	遯	旅	咸	遯	
☷	☷	☵	☵	☵	☵	☵	☷	☷	☶	☶	☵	☶	☷	☵	☷	
卦							坤卦								艮	
																太

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守

孟喜本作保

古周易言

五

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

位曰仁

王肅玉伯玉桓玄明僧紹本同陸德明本作人

何以聚人曰財理財

正辭禁民為非曰義古者包

古文又作庖

犧

古本又作義孟喜京房作

戲氏之王

于况反

天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地

王昭素謂與地之間多有天字未必然司馬貞史記補引此亦

无天字

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作結繩而為網

古文

罟以

佃

音田古本亦作田

以漁

古本亦作魚

蓋取諸離包犧氏沒神農

氏作斲木為耜揉木為耒

陸德明云一本或作揉木為之耒耨非

耒耨

之利以教天下蓋取諸益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古一本无此三字通則久是以自天

祐

古本亦作佑

之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治

蓋取諸乾坤剝

陸德明作擣

木為舟剡

陸本作挾

木為楫

古本又作

舟楫之利以濟不通致遠以利天下

古一本无此一句

蓋

取諸渙服

說文作備

牛乘馬引重致遠以利天下

古一本无此四

字蓋取諸隨重

直龍反

門擊柝

說文作橝

以待暴客

鄭本作橝

蓋

取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下
蓋取諸睽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古之葬者厚衣

於

反之以薪塋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

此章言聖人作

易用經世之事天地之大德曰生者天主生物之始
地上生物之成也董仲舒云王者欲有所為宜求端
于天道之大者在陰陽陽為德陰為刑刑主殺而
德主生是故陽常居大夏而以生育長養為事陰常
居大冬而積於空虛不用之處以此見天之任德不
任刑也天使陽出布於上而主歲功使陰入伏於

下而時由任陽陽不得陰之助亦不能獨成歲終陽
以成歲為名此天意也王者承天意以從事故任德
教而不任刑刑者不可任以治世猶陰之不可任以
成歲也仲舒此論悉天德曰生之義矣或曰物過盛
而當殺不殺天地何能容芻狗之說蓋亦近理大德
曰生設教然耳曰母患天地之不能容自鴻荒至于
今不積矣蓋盈虛消息之氣相半人雖求生而為生
甚難益之以必消之氣故存之與亡正相等如又殺
之消當更多易書中陰陽分半也聖人不聽其自分
而常扶陽抑陰以為生之甚難而殺之甚易也朱子
云天地以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所
事惟天則尊然于上地則隕然於下一无所為只以
生物為事天地生物生人又生合德之聖以居君師
之位為人物之主而後天地之所生得以各遂其生
聖人之大可貴重者曰君師之位苟有其德而无其
位則亦不能相天地以遂人物之生故位為聖人之
大寶所謂崇高莫大乎富貴也韓康伯云夫无道
无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位守位之道在于仁愛所謂大德曰生也財者天地所生之物以養天地所生之人以財發身仁之道也陸績云人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣理財者備物致用立成器以爲天下利以乾坤爲本以陰陽爲端以四時爲序以日星爲紀月以爲量而五行水火木金土皆可得而財也既理財矣而又立各定分以正其辭而又明刑勅法以禁其爲非義也所以行其仁者也下文作網罟教耒耜日中爲市朝舟楫服牛乘馬造柝曰蓋宮室易棺槨皆理財之事垂衣裳用書契皆正辭之事重門擊柝弦弧刻矢皆禁民爲非之事聖人得富貴之位本仁以愛人明義以立政然後可以保蒸民之生配天地之大故以義農黃帝堯舜實之皆聖人之富貴者也先言包犧觀物制易繼言聖人觀易制物皆尚象之事爲是物先卦耶爲是卦先物耶知者復通爲一史稱包犧氏取犧牲以充包厨故虛曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之處犧

又鄭玄云包聚也鳥獸全具曰犧又虞翻云包啖犧牲號庖犧氏其名義蓋不可考即太昊也仰觀俯法謂觀法其陰陽剛柔之理氣之有文者曰象形之有理者曰法漢書藝文志相地爲形法家天有雷風日月雷風氣也日月象也言象可以兼氣地有水火山澤水火質也山澤形也言形可以兼質觀鳥獸之文與地所宜之植物本乎天者親上凡動物首向上故屬之天本乎地者親下凡植物本向下降屬之地抱朴子云八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負蓋謂鷹隼羽文亦有八卦之象而朱子亦謂龜背上文中間一簇成五段兩邊各插四段共成八段子八段之外兩邊周圍共有二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦也周圖二十四段者二十四氣也箇箇如此然則包犧則圖書而作易當不過如是蓋亦觀察中一事耳近取諸身若乾爲首坤爲腹之類遠取諸物不兼動植言只如乾爲金玉坤爲布釜之類朱子云俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已於是始作八卦精以通神明之德從

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

觀天察地來也祖以類萬物之情從觀鳥獸以下來也神明之德幽而難測故曰通萬物之情雜而難辨故曰類夫自八卦作又重而為六十四卦則天地人物之理畢備于斯而歷聖之創制立法不能外矣故曰易冒天下之道下文取離取益等事亦以其義其象與卦有相合者耳必謂尚易象而制器非也教民肉食自包犧始蓋上古未有耕種則鮮食乃其先也南軒張氏云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皆知鮮食之利抑亦去其害而安其居也以散紆散麻絆繫而合之曰結結之以為繩也罔以取獸曰佃罔以取魚曰漁或曰罔罟通用上古之時已有結繩矣作之而為罔罟者義皇也或曰結繩而治亦自羲皇始結繩罔罟二事結繩以防欺詐因為罔罟而佃漁也二說未詳孰是取諸離者其象則離卦中爻為罔繩之象也離為目旁實中虛互離為兩目罔罟之兩日相承者似之其義則離一陰麗二陽之中其德為麗魚獸之物麗于網罟之中者似之蓋者髮鬚之辭包犧氏沒凡十五世

而神農氏作民厭鮮食而食草木之實於是帝始教民稼穡號為神農沙隨程氏云飛走之類實害禾稼唯網罟佃漁之制立然後耒耨之利見于天下耨者耒之首斲木使銳而為之所以入土俗呼犁壁今又加以鐵鐮謂之犁頭耒者耨之柄揀木使曲而為之所以運耨俗呼犁衡總呼之則為犁耨耘除草也取諸益者其象則與人震動中爻互坤土木入土而動耒耨象互艮為手下震為足上巽為股進退震足動於春也其義則益下之道莫大於耕鄭康成淳于俊謂神農重卦益泥此以包犧取離乃八卦之名而神農取益取噬嗑則重卦之名故也神農又教民為市開封耿氏云有菽粟者或不足乎禽魚有禽魚者或不足於菽粟罄者无所取積者无所散則利不布養不均矣日中者萬物相見之時也按周官有三市此獨言日中者或初惟用日中後王乃增朝夕二市與五十里為市而各致其民則天下之民无致矣市各聚其貨則天下之貨无不聚矣交互貿易

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而退各得其所願所事取諸噬嗑者其象則離日在上日中象震動在下交易象震為足又為大塗互艮為徑路致民象中爻坎水艮山百貨所出聚貨象日昃則散離震之象皆不見矣其義則噬嗑食也市井交易飲食之道且天下之人其業不同天下之貨其用不同今不同者皆于市而合之以其所有易其所無各得其所亦猶物之有間者齧而合之此噬嗑之義也古說取音相同而以噬嗑為市合殊附會不經合沙鄭氏云十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也神農氏與民並耕而食饗殮而治草衣無辨民不知貴賤之等迨殷後八代而黃帝氏作以及堯舜始制為典禮文物孔穎達云既云黃帝即云堯舜者畧舉五帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也風氣漸開不可如朴畧之世數聖人流通其窮而當變之事使民勸于趨事而不怠倦繇之而莫知其所以然者神也以漸而相忘于不言之中者化也神而化之所以使民室之凡此皆易理也易之為道窮極則改變改變則流通通變通然後

可以久而無弊是以自大禘之吉无不利天者理而已矣故上傳為君子之用易者言之下傳又為聖人之通變者言之也蓋自黃帝至舜而制作始備故孔子曰後世雖有作者虞舜為弗可及矣當時垂作會之衣絺繡之裳而天下治蓋恭己正南面之容也抑上衣下裳如天尊地卑所以彰其身而示人上下之禮以止邪僻于未萌也禮達而分定故天下治取諸乾坤者其象則乾為衣坤為裳其義則陽尊而在上陰卑而在下故周易首乾繼以坤焦竑云十三卦獨乾坤合而不分上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也後世衣裳離而為二尊君卑臣上下判隔失古意遠矣今獠川苗寨多衣統羣上下相連猶是古法所謂禮失而求諸野也剝者剝而使空也書剝剝孕婦之剝剝者斬削也剝木中虛為行水之舟剝木未斲為行舟之楫濟不通者橫渡水也與濟人漆洧濟字同溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也致遠為句或逆水而上或放流而下皆致遠也近而可致以濟不通遠而可以致遠均之為天下利矣取諸渙

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

者其象則與木在坎水之上故象曰利涉大川豕傳曰乘木有功又上五畫中虛有舟象初畫偶有二楫象其義則阻絕隔遠之地若无舟楫以通其往來天下皆渙散也舟楫之利既興則日月所照霜露所墮莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣牛以順為道故服而馴之以引重為其力也馬以行為事故乘而駕之以致遠為其敏也天下之人皆受其利程子云服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也取諸隨者其象則下動上說震下兌上震本坤所變坤為牛一奇畫在後者陽實而大引重之象也兌本乾所變乾為馬一偶畫在前者大道開張致遠之象也中爻互巽為繩互艮為鼻又為手震為足服之乘之象也其義則動靜行止皆隨人意不勞而得其欲故動而說此隨之義也川塗既通則暴客至矣不可无禦之之術故設重門以闌之擊柝以警之以備為暴之人取諸豫者其象則坤為闔戶互艮為門闕重門象震為木又為善鳴柝象艮為十擊象中爻坎為盜暴客象或云上二偶畫象重門

一奇在中象擊柝于門內而坤象安居于內其義則豫者逸也又備也謙輕而豫怠逸之意也恐逸豫故掘地為容粟之曰曰柝之利使民茹其精而辭其糲咸得濟其所欲取諸小過者其象則上震為木下艮為土上動象柝下止象曰中爻兌為毀折斷與掘之象也艮為手大象坎陷曰春之象也其義則既已粒食又柝曰以治之使精小事之過詳者然而萬民以濟亦所謂可小事者與外有擊柝以防暴客內有柝曰以治粒食而无以威不軌則雖有險而不能守雖有粟而不得食於是張弦于木為弓刻銳木端為箭孤矢之設所以示有警備而使天下知畏此其利也取諸睽者其象則互坎為絲弦象坎又為木堅木象兌為毀折剝象互坎為孤孤中附強上下兩稍弱故象坎離為矢矢前鏃後括實中寄虛故象離其義則睽乖然後威以服之此合睽之具也故有張弧說弧之占云黃帝以前未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢後世聖人謂黃帝堯舜始易之以外垣四周之宮

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

是十三卦者謂先有是象而數聖人規然法之以制器萬萬不然亦足以徵易理之博矣孔子曰吾觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉夫以坤乾之易盡殷道則亦猶之取十三卦之意也至若網罟等作一智者可創何必聖人雖蚩羿繇桀之暴亦有所作顧作而仁者必聖人是以人懷其利也且非獨一聖人為之而已更歷五聖人而後備蓋聖人能為之而能不為以待夫時之自為時乎未至聖人不能先故非後聖人能加於前聖人前聖人能留以俟後聖人也甚矣斯人生生之道若此其難而聖人所以類滅久矣鄧元錫云乾坤者造之物聖人者制之器造物者固將以用之而備物制器者因其用而用之者也天時有生也地理有宜也人官有能也物曲有利也聖人通變安民神化之以成能而已矣莊子者知天而不知人者也以服牛乘馬治殖斷木為失其真性不知服之乘之治之斲之皆因其性然而制之也令馬不乘牛不服而聽其踐霜齧草飲水翹足

而陸已也何獨廢伯樂抑且廢馬其言曰民有常性織而衣耕而食是謂同德一而不黨而織必裂麻泉耕必破墮塊食必刈稻黍梁稷而炊之何謂性也墮麻稻黍之性豈顧願人裂之破之夷刈而炊之哉故牛馬四足天也絡馬首牽牛鼻而服之乘之人也亦天也令穿馬之首而絡牛之鼻車以濟涉而舟航驅之陸也必不行矣何也失其性也唯然知制器備用之為性也尚易也尚易尚象也尚八卦自然之象而矣已

是故易者象也象也者像也象者材也

爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

伏義之易也彖則舉一卦所具之材質而繫之辭以言其全體之象爻則廣摹天下之群動而繫之辭以言其一節之象材可用而未離於樸天下之動則離珠多而情偽无乎不有故象必得辭而始顯此文王周公之易也更三聖入易理大備是故吉凶生而悔吝著令人可趨可避也蘇子瞻云象者像也像之言似也其實有不齊也故以其似者而日以遠矣象楊用以識真不達則又見其似者而日以遠矣象楊用修云茅犀之名稀神是已犀形獨角知幾知祥是則象者取于幾也木挺曰材材幹也爻蘇子瞻云折俎也古者謂折俎為爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻也故加肉為肴以別之爻則何為取于折俎也爻者效天下之動分卦之材裂卦之體而適險易之變也效呈獻也生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔之著也吝有文過之意至于凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言則悔吝著而為吉凶也按蔡氏攸云昔

者聖人之作易也始畫八卦而象在其中象與卦並生以寓天下之賡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邑屋宮庭舟車器械服帶簪屨下至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉无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其在中古觀此以繫辭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用以教天下之意也是說也愚欲取以告學者凡愚之於易有不通者必以象求之而後得其說象者畫之義疏也理合矣而象未合不敢從也象合矣而理未合不敢從也象與理合而真象真理出矣或取諸正體或取諸互體或兼取正互之變體甚有正互變之所不可例而偶出于一時之妙合者要之无一而不出于自然自王輔嗣詮理不詮象而以孔子之傳繫辭不言象為口實不知文王周公之言象備矣孔子

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

變之而言理此所以為先後聖兩行之書也然小過之象曰有飛鳥之象焉則孔子未嘗不言象也特畧之耳夫隔垣而望者未能辨其人之真姑自其衣冠膚髮聲音笑貌以求之亦什常得九故意既得則我能造象何象不忘若意未得象何可忘也何者彼之所謂意未必四聖人之所謂意也愚之詰易也從象入下學之學也大雅誦余余无憾焉

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德

行下孟何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也此解六子之卦也震坎艮陽卦也

兌陰卦也而其畫一陰二陽則多陽矣夫既多陰矣而卦何以謂之陽既多陽矣而卦何以謂之陰哉設問辭也蓋少者多之所宗衆者一之所歸震坎艮雖多陰而奇者為主是以謂之陽卦也與離兌雖多陽

而耦者為主是以謂之陰卦也宋史姦臣傳曰君子雖多小人用事其象為陰小人雖多君子用事其象為陽正此意也朱義以四五之畫言非是乃若其德行則何也上問其故是迹之粗者此問其德行是理之精者陰陽雖相勝而无兩大陽為君道陰為民道不可易也人盡民也君一而已主必致一民无二王陽卦一君而二民以一君為主則各分正定此君子之道常道也陰卦二君而一民二君共為主則政出多門乃小人之道非常道也此陽卦之所以為貴而陰卦之所以為賤也不曰一民二君而曰二君一民者蓋不欲亢民於君之上亦尊陽之意然在諸卦為陽卦者未必皆君子之道為陰卦者未必皆小人之道蓋但以陰陽之大分言耳

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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來暑相推而歲成焉往者屈也來者信

昭韋

云古伸字也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍

蛇陸德明本作地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

危既辱且危死期陸德明本作其將至妻其可得見邪易曰

公用射食亦反下同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

器而動者也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利

不勸舉正作動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

解易曰何河可反校滅耳凶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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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子曰德薄而位尊

知小而謀大力小而任重鮮陸德明本作黠不及矣易曰鼎

折足覆公餗其形渥凶言不勝音升其任也子曰知幾

其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動

之微吉漢書引此有凶字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天地絪縕古本又作氤氲

說文作壹萬物化醇男女構鄭玄本作觀云合也精萬物化生易

曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子

曰君子安其身而後動易以政反其心而後語定其交

而後求君子修此三者故全也危以動則民不與舉正

輔作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戈擊之立心勿恒

凶此章錯舉十爻皆教人安身之理而其理則備于咸九四一爻非泛釋也下經首咸下傳亦首咸咸

者感也人以身涉世不能无感而害恒起于感絕感非也妄感亦非也惟退藏于密敬小慎微感而无感

古周易言詁 卷十一 十六 三五

之心者能神于感此一章之大旨焦竑以經分上下
 陰陽各有定數上繫七爻起中孚鳴雀在陰下繫十
 一爻起咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九
 十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡
 六日七分中孚至復亦六日七分陰陽自然之數也
 此未必然蓋偶合耳咸九四心學也語无心之心也
 其曰憧憧往來朋從爾思者爻以貞吉悔亡為義咸
 卦象人身四居三陽之中當心之位上下二陽各有
 所比而不能專於所應四則去二與上遠乃无心无
 為而自然得其正應者故貞則吉而悔可亡若憧憧
 往來是游思也所思之朋將隨四之思而至譬如空
 華非有實也蓋戒之也故聖人特於此爻發明心學
 之要心之官則思慮不出于心之思但思之深耳天
 下何思何慮所謂何思非不思也謂其思皆莫之思
 而思也所謂何慮非不慮也謂其慮皆莫之慮而慮
 也所以然者何也天下萬變紛紜而理各有定理之
 在心者同因事之不同而所發之慮有百塗雖殊慮雖百
 者一因事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百

而應事之理則同而一也故定心應事動而无動則
 亦何思何慮之有且夫人心无不往來之理寂感
 動靜人心之往來也如日月寒暑之往來皆出于自
 然未嘗以往來為病惟憧憧則失其往來自然之本
 體耳故日月互相推去而相代之明生寒暑互相推
 去而四時之歲成往者屈矣來亦時信往即來之屈
 來即往之信屈信相感而有明生歲成之利此天道
 往來自然之感也不假思慮无事安排若憧憧之感
 則害矣張子云屈信相感而利生焉感以誠也情偽
 相感而利害生雜以偽也夫既曰屈信相感而利生
 矣恐人知信之利而不知屈之所以利也故以尺蠖
 龍蛇明之蠖屈蟲郭璞云蠖蟻也漢志云蠖之義蓋
 取諸尺蠖之義蓋取諸引隻于尺伸于引今人布指
 求尺一縮一伸如蠖之步其尺蠖謂乎龍蛇至冬則
 必蟄所以伏氣山林冬暖而蛇出者往往多死是无
 以存身也尺蠖不屈則其行不能信既信而再行則
 又屈龍蛇不蟄則其來歲之身不能奮既奮於來歲
 則又蟄此物自發其天機也彼惡知所以然惟人有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

知有知則鑿其機故以往感來以來感往而不勝其計度之私自然者以滴此用知之過也蓋聖人不思而得故曰何思何慮學者須以思學聖人之不思專取屈蟄言之者亦主靜之意非去靜則不能精義非精義則无以研幾大凡聖人之學非黜知而不用取合自然而已故思慮不无而終无一思慮君子知无往无來之謂義而究之於无心知自往自來之謂義而究之於无心之心義不以无心裁不以有心裁天則也夫是之謂精義妙之乎屈伸往來之中而无方者神乎究其義至於極精而入神觸手之所提觸目之所揣不爽錙銖其致用皆不期然而然用无不利物身无不安泰宇常定天光自發德之所繇崇也此君子繇賢入聖之功蘇子瞻云精義者窮理也入神者盡性以至乎命也窮理盡性以至乎命豈徒然哉將以致用也譬之於水知其所以浮知所以沉盡水之變而皆有以應之精義者也知其所以浮沉而與未有不善游者也而况以操舟乎此之謂致用也故

善游者之操舟也其心閒其體舒是何故則用利而身安也事至於身安則物莫吾測而德崇矣然此之為境猶可得而知也過此以往則繇勉而安不思而得寂然不動感而遂通如日月寒暑之往來屈伸相感而利生焉所謂窮神知化德之盛也超超絕特不可以知知也蓋入神者猶二之窮神而天不能為之制矣淺言之為義深言之為化化者天事也窮神則知變化之道矣神不可測安所容吾窮然乃曰窮神正窮乎其所无窮者也化不可為安所容吾知然乃曰知化正知乎其所无窮者也窮无窮知无知斯乃為德之盛也夫德盛而崇非所言矣无心之盡以至於无心之不盡耳少容心焉譬之一塵亦塵而太虛為之障吾未見其能通天下而不隔少不盡心則又厭塵離塵吾未見其能通天下而不隔未合自然故也經文言貞而此言義義也貞也一也下九爻皆以發明此爻之義困三解上噬嗑初上否五鼎四共六爻言安身也豫二復初兩爻言精義也損三益上兩爻言往來也夫擇地而蹈所以安身也困之六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

三履非其地欲上于四而四不納是困於九四之石也三又乘二是剛陽非已所乘是下據于九二之疾藜也周禮罷民之有過惡者坐諸嘉石石非所宜困而三困焉雖未麗於法名已辱矣罪加重而置于叢棘者入園土收教之不能改而出園土者殺蒺藜非所宜據而三據焉死期將至身何危如之卦以剛見掩為困而爻以柔掩剛為危小人固不足惜然亦可為不擇地者戒也相時而動所以安身也解之上六

此時惡已熟矣四居上公之位用

坎弓離矢射上六之隼於高墉之上應手獲之既有其具又善相時故也君子不患無獲患無時不患無時患無器揆道必周藏身必固非時無倡明於屈信信屈之感慎慮以靜善其器而藏之豈為不豫哉藏而後發發以時動其動也中矣括謂結礙動無結礙故出則有獲以語乎其器完成而後動者也不知合變者不可以師張一日之羅不可以求鳥也器未成而亟自用其如倖之不可強徵何所謂尺蠖之屈

龍蛇之蟄九四有焉動而不括斯利用安身矣繫疾之積常自織織也勿謂何傷其禍將長小人以小惡為無傷而弗去也仁義无小彼弗為也見利輒動被之惡名而不耻恐之以清議禍福而不畏故惡積而不可掩罪大而不可解原其初焉无責耳矣此噬嗑初上所以始於戒趾終于戒耳也身將戒焉其何能安不足道也故君子勤修其德人之不可有所恃也安其位者勢必危保其存者勢必亡有其治者勢必亂保者自矜而守之之意若謂存可長保者是以君子在上雖當全盛之時而不敢忘倚伏之警國家固于磐石鞏於覆盂安身可知矣否九五所以有包桑之固者以常存其亡之心故也故君子去特古人君之用人必度其德量其知與力而後授之官為之臣者亦必自度其德自量其知與力而後居其任雖百工胥史且猶不苟况三公乎屠羊說之所以見稱也君子將欲有為于天下非固却大任之來然必其有以受之非徒貪爵祿也貪爵祿而不返如赴火之蛾鮮不及矣鼎九四以陽居陰又乘兩陽剛之上不勝

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其任故有覆餗之凶公餗覆矣身將不免故君子審
 已足之六爻也為君子者二為小人者四君子未有
 不自全者小人未有不自蓄者安危之道可以觀矣
 素位而行之行无越思如農之有畔憧憧焉何益老
 子云吾所大患為吾有身苟吾无身吾有何患聖人
 所謂身則為天地立心為生民立命之身也是故言
 道必及身夫惟大雅既明且哲聖人取焉安身本于
 精義精義又要在察幾若豫之知幾復之庶幾可謂
 能精義者也明于屈與螻者也周子云動而未形有
 无之間者幾也是幾也境與意皆有之豫六二之幾
 幾之在境者也萬事之變其幾必有先動者至人於
 凡事之交驀然而來猝然而往雖意象紛綸眩惑萬
 方而輕重緩急等差降殺潛行而不窒冥會而不糺
 若素嘗較量於尺度權衡而停審之極又神觸神覺
 神覺神應若手持足自縮取物於掌股而不勞若
 飲食起居而忘其為鉅大艱難不常有之事顧盼即
 起而致行之不疑者知幾故也蓋知至於幾而神矣
 然人心至神本无不燭獨心有所繫天明為蔽夫故

當幾而不知苟其心一无所繫如六二之上交不諱
 下交不潰則此心空洞如水映蠶燭何不足知幾之
 有豫之九四以不中不正為豫之主三比之初應之
 初與三皆四之黨與也二中正自守在初與三之間
 非惟不阿附四之權勢雖四之黨與亦不與之深交
 蓋杜絕依附之事於幾微之時上交以上卦之四言
 下交以下卦之初三兩爻言賈夔狎也幾之動也朕
 而未著故曰微適其幾則无弗吉故曰吉之先見而
 不言凶朱義引漢書吉之之間有凶字賈也試觀豫
 初曰凶三曰悔而二獨以貞吉無則吉之先見可知
 已見幾而作不俟終日言赴幾之速也介判决意夫
 人赴幾之不速无亦見之依違不斷故苟如石之錕
 裂截然兩判寧用終日故曰斷可識矣臨川吳氏云
 穆生得免中白之禍者誰見幾而作也劉柳竟階侄
 文之黨者不能見幾而作也君子知微以下重咏嘆
 之也知微知彰微而能彰介于石也知奈知剛柔而
 能剛不終日也其為眾所瞻仰有以夫故曰萬夫之
 望復初九之幾幾之在意者也殆者將也庶近也言

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

顏氏之子其將近于知幾乎知幾其神即窮神之神也聖人所以窮神者知幾而已顏之不遠復庶幾聖人之神歟聖心無動無靜止體自如顏子或不無微動於意然動即覺覺即止所以為不遠復所謂小而辨物復以自知也韓退之云顏子之過非發於行彰於言之謂也生於其心則為過矣顏子止之於始萌絕之未形所以為庶幾程子云顏子无形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中所欲不踰矩是有過也合之可識不遠復不貳過之義或云於幾處透徹則定靜安慮而得其所止幾者兩間止者中極惟顏子殆庶故能擇一善於不善之中亦可味復者陽反來復也初陽來復處卦之初復之最先故不至於悔而有元吉顏子以之夫能知幾則能窮義之精以入于神然後可以其身試于往來之途出而與人相感或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无感无應則何以成世界故又舉損益二爻終之以明交感之義損自下乾上坤而變六

三爻上下相交者也細察象也經緯繁也借字以言天地之氣纏綿交結之意醇者凝厚也本醇酒亦借字也以卦象言地在中爻上下皆天有天地纏綿之象故曰天地細縵以二卦言少男在上少女在下男止女說有男女構精之象細縵者氣之交也故物之以氣化者其氣醱厚而能醇構精者形之交也故男女之精俱到凝結而為一故能化生一到一不到不可言構不可言一也兩則能相與三則亂矣詳在本爻下夫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使損之三上不易則艮兌之象不見故所謂損下益上者專在六三一爻焉以卦義言君民相與之道亦猶是也咸損皆山澤之象觀損之三爻以不繫於初二兩陽而得其正應則咸九四貞吉之義其理亦可推矣上下不交為否初四相易為益上處卦極頑然不動猶之上下不交者也彼不肯益下故下還擊之无交所致也夫君子之泄民也以財發身不以身發財故能安其身安其身斯

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

可以動矣若自處于可危之地而驟欲動民則民不與也仰不愧俯不作故能易其心易其心斯可以語矣我實不德而以空文令未免有惘疑之心則民不應也下之親上也如子弟之親其父兄是謂定其交定其交斯可以求矣素无恩于民卒有緩急而望民之拯援已則民不與也夫上好仁下未有不好義者也不然傷之者至矣凡此皆上九不恒其德而子立之象也抑微獨君之於民而已人不能逃虛而自爲也將矯僮僮而斷絕其往來焉惡可非徒无以經世也亦无以安身矣所貴乎精義者謂其能劑量天下也雖有偏心不怨權節故可以自安亦可以安人進而知幾則入於神而用益利身長无患而人益來歸此以无往來而致往來于不窮者也守此道不廢可以爲感應主况又有窮神知化而過此者乎故此一篇大文字也爻之指尚狹而聖意之所存者蓋濶宋儒誤以爲隨一時之所欲言而或者欲取上下繫十

子曰乾坤其易之門

古本又

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

說文

於稽其類其衰世之意

耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當

句

名辨物

正句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

丁仲

其事肆而隱因貳以濟

民行

下孟

以明失得之報

此章專論乾坤爲易之門乃六十四卦之所從出而

贊象象繫辭之妙乾謂奇坤謂偶門者物之所從出者也易之變化從乾坤而起猶人之與動從門而出故曰乾坤其易之門不以闔戶闔戶言有形質曰物射禮盡於地以置足者亦謂之物一奇象陽一偶象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陰則有形質矣陰陽合德謂二物交錯往來剛柔有體謂成諸卦爻之體陰陽之德未嘗不合然其體質之剛柔不易也以體天地之撰以通神物之德正于其合而分分而合得之撰數也九天數六地數三百八十四爻皆受天地之數也有形可擬故曰體隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德有理可推故曰通體天地之撰承剛柔有體言兩體字相應通神明之德承陰陽合德言兩德字相應以上俱指卦畫言稱名謂所稱之名一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變是也雖稱名麗襍而莫能越乎陰陽之類於歎聲歎其稽核之審也易上古未有辭至文王周公始作意者見中古以來人心日澆述謬愈甚不得不詳詔之若當盛世則卦畫足矣焉用此為所謂人病而後求藥不病不求藥也聖人之心病矣侯果云言邪示疑不欲切指也夫易書所載彰明於已定之理而昭察於方來之事而其彰察之妙有可言者人事屬顯易則以天道而微妙人事之顯蓋以人事上之天道也天道屬幽易則以

人事而闡發天道之幽蓋以天道用之人事也開示切當使人曉然而無所疑確然而不可易所謂開而當也名辨物正承襍而不越言名即稱名之名名以物而辨物即陰陽之物物得名而正斷辭則備承彰往察來開而當言斷辭謂斷吉斷凶之辭備者理盡意盡無復餘也此句與以言乎天地之間則備矣語氣正同按言天下之曠言天下之動亦以言字起語舊讀非是其稱名也小以下覆上文而贊之也牝馬遺音之象卦之稱名者小也茅棘豕雉之象爻之稱名者小也而其所取之類皆本于乾之陽坤之陰非其取類也大乎類即上文稽其類之類彰往察來微顯闡幽其旨之所示者何遠也而其繫之為辭者罕有直言必假諸稱名以文飾之非其辭文乎凡委曲其文者未必皆中乎理易之辭雖文而旨則遠其言曲而中也將以迪人從也肆陳也凡敷陳其事者无有隱而不彰易之取類雖大而稱名則小其事肆而隱也將以啓人思也若此者何為也哉上古民心出于一雖睢盱盱无得无失報于何有衰世民心貳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

矣情偽愛惡相感相攻而吉凶襍矣聖人因其惑而明失得之報以警之若曰庶有惕乎報猶應也失得之報吉凶之應也於以度之危而措之安濟民陷溺端在於此蓋至以報言而聖人之心滋戚矣故曰衰世之意

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履

德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損

德之修馬融本作循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以政反益長丁大反裕而

不設困窮而通井居其所而遷巽稱尺證反而隱履以

和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠千萬反害

益以興利困以寡怨井以辨義巽以行謹此章論聖人以九卦

修德上經三下經六依經文之序而舉之雖以處憂患言其實聖學莫備于此中古謂文王時易乃伏羲所作然无其辭文王已前不過為占卜之書而已至文王始有彖辭致人以反身修德之道則易書之著明而興起者自文王始也文王拘羑里而作易故於處憂患之道曲而盡文王之易出而伏羲无窮之精義始著其辭皆前所未有故不云述而曰作程子云仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下只有一箇憂字一箇患字既有此二字聖人安得无之第二節言九卦為修德之具第三節以卦之體言第四節以人之用卦言德者行道而有得于身也人道先從復禮始禮者聖人之成法卑如地為德基基者積累之所始如築土下址也然心不自

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

下雖勉而繇禮弗終也故次之以謙滿招損謙受益故爲德之柄柄者以此自持如言以謙爲把柄也夫

人未有不繇履與謙而能脫於憂患者然而復其本也故次之以復復者反也朱子云如孟子所謂自反心不外而善端存也又陸子云復而先以履謙蓋履上天下澤而人居其中先辨一身所以舉措動作之繇謙以自持使精神收聚于內則此心斯可得而復亦是至於復而學始有根柢還得其本心矣猶慮夫擇焉而弗能固也故次之以恒恒者守不變而常且久也至於恒而根柢乃堅固心始不動矣德既固矣焉用損或以欲牽或以見潤皆蝕吾德者也不減損則其所執爲德者竟非德矣木无者日損而德始修治故曰損德之修也德既修矣然以粹白自足而不務深造无乃猶有遺德遷善改過則本有之道心日長故曰益德之裕也居常履順而懷德易耳不從困中過如金不經鍛鍊不可爲鏐錫木不經椎鑿不可成宮室必困而德始辨非自他人親之也此一句乃三陳日精日微故曰辨非自他人親之也

九卦之本旨至是而德可以濟天下矣必親爲之日亦不足故居至靜以待天下之動若井之在地而往來井井靜而不勞施而不匱可也故曰井德之地也天下之事无窮載籍有所不備父師有所不傳當機審宜間不容髮非天下之最善制者孰能定而非最精心以與順于理者孰能制故以與爲德之制終焉或謂此九卦无次第然觀履以德之基言而終于巽乃可與權之事則朱義所云有序理或然也夫履之爲卦上天下澤六三一陰安處于三陽之下各履其位而得其和者也則疑於平易而非極至之義然各得其所而不亂天理之至孰加焉是履之德也謙之爲卦地中有山九三一陽退處于三陰之下迹在乎自卑則不尊矣意存乎自晦則不光矣然自卑而人尊之雖自晦而道彌光是謙之德也復之爲卦一陽生于五陰之下可謂小矣然與衆陰却不相亂如幽暗中一點白故曰小而辨於物物指五陰是復之德也男女雜居苟不得其當未有久而不厭者惟恒以長男正位乎上長女正位乎下乃天地之大義人

道之常經故雖禱而不相厭是恒之德也損上艮下
 兌君子取象以愆忿窒慾或謂忿如山慾如壑必摧
 山以寒澤則兩患俱減是先難也然夷高就卑自非
 難事故曰後易亦通是損之德也益上巽下震以學
 言遜志為異時敏為震彖傳曰益動而巽日進无疆
 故能克長寬裕而不假造作是益之德也困下險上
 說在險能說則有不為困因者在身雖窮而道則通
 故彖傳曰困而不失其所亨是困之德也井下卦巽
 二陽之水下居井中不動而上卦坎一陽之水上居
 而及物益內足者不求於物而物求之故居其所而
 能遷是井之德也巽一陰在下二陽在上其義入也
 伏也不止卑順之謂凡有所遲疑顧慮從權變而入
 者皆巽也故能稱量事物之宜如風之行而不露其
 形迹是巽之德也九卦之體各有其德如此是故學
 者用九卦以修德亦各有所屬焉以用也履者禮也
 憤驕而不可係者其惟人心乎用禮以約之而制行
 始和此履所以為德之基也所貴乎禮者以其為德
 之品節也然惟讓為禮之實不讓不為禮故用謙以

制之此謙所以為德之柄也擇善者吾身修德之始
 事也則用復以自知而擇之此復所以為德之本也
 固執者吾身修德之終事也則用恒以一德而守之
 此恒所以為德之固也人欲者吾德之害也則用損
 以遠之此損所以為德之修也天理者吾德之利也
 則用益以興之此益所以為德之裕也不知其命之
 當安未免怨天無以為君子矣則用困以寡之此困
 所以為德之辨也施而无私者義之方也然必安而
 後能慮則用井以辨之此井所以為德之地也至於
 巽以行權而後其變化時由與易同體非義精仁熟
 者不能此巽所以為德之制也朱子云巽是入細底
 意說在九卦之後是這八卦事了方可以行權焦贛
 云三陳皆有辨困之辨辨于已復之辨辨于物井則
 人已之間兩極其辨也九德雖以處憂患言然易道
 至此備矣蓋聖人挈要之微言可弗玩夫蘇子瞻云
 此九卦者為憂患者言也其意以屬文王歟孔子於
 文王也見其禮樂讀其易考其行事而得其為人其
 必有以合此九卦者而世莫足以知之也馮時可云

古周易言

卷三

二十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易之為卦六十有四而聖人獨舉九卦也曰作易者其有憂患則以是九者為處困之道乎曰非也聖人之憂患者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂患焉是故九卦者所以釋天下之憂患也其重在於復而先之以履與謙則有意乎其言之也夫道與器不相離而神與迹不相判也然而以道自命者率以器為拘以神為玩者率以迹為滯易之為道盡性至命變動不居者也故貴虛樂肆者依焉此聖人所深憂也憂之如何以禮最之而已履者禮之所以行謙者禮之所由起也履以開邪於外謙以聚精於內心可復矣復而不固其復有時而失也故不可以不知恒恒而不通其恒有時而沈也故不可以不知損益能知損益則欲日消天理日瑩雖處危困而此心卓然不動然後左右逢原如井之勿慕處處皆是至此則觸機而動順天而應如風之无所不入而无所阻礙故可以行德也學至於行權則此心真體渾然全復矣然必以德為之基準為之柄則聖人之學可知也是故禮非明也易非幽也易為之動禮為之主雖

不可為典要而未嘗无典要也虛无放蕩之論諱於是矣而雲峯胡氏則曰此章三陳九德雖夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復為上經之乾上下經對待又似非偶然者或於此可見文王之心焉對待凡十卦置乾不言乾為君也文王常在事君之心而不知其有君民之大德者也九卦上下體无離文王躬其明者也然有互體離在焉實未嘗不明也新安朱氏升又云夫子言邦无道危行言孫九卦前三卦危行也後六卦言孫也上經取履于乾先天之乾所以與離危於上者敘倫於履矣取謙於坤先天之坤所以與震坎艮於下者敘倫於謙矣復卦乾陽反動於坤陰之下復禮為仁之本也而三才之道備矣恒為下經與體之首下經十一卦有與體惟益反為損升反為困名義相形可以表與道之用故並取四卦以見意益與于外井與于

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

內而又以重巽終焉蓋至是而內外上下无非巽矣
 愚按朱子不取九卦合陽數之說以為觀聖人之經
 正不當如此天下道理只在聖人口頭開口便是道
 理偶說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不
 說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理若以
 困為處憂患底卦則屯蹇非處憂患而何此論蓋得
 之胡朱之說非其至者
 姑錄之以廣聞見云爾

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其出
 入以度外內使知懼又明於憂患與故無有師保如
 臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道
 不虛行

此章因論卦變而言易之為用雖變易之為
 理則常欲人觀象玩辭而得之也夫易以前

民用作也其為書易容遠索哉顧其為道也屢遷此
 書皆各因一事而發故指趣有定歸惟易不然役陰
 陽而為道隨時變通而不滯乎物是以九六之畫更
 互變動不恒居一體而周徧流動在六位之虛此變
 動以卦變言與著无涉通章皆主易之為書言亦與
 人占卦无涉卦雖六位然剛柔往來如寄非實有也
 故曰六虛雀山魏氏云六畫六爻六位六虛四者相
 近而不同爻者動也專指九六則父母之策也畫者
 卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫即
 為爻析而言之爻與畫異畫之見者又為位爻之變
 者又為虛故曰變動不居周流六虛位從爻而為虛
 也曰六畫成卦六位成章虛從畫而為位也然其實
 皆自奇偶之畫始奇偶則大極之分者也外三爻為
 上內三爻為下上下无常者九六之爻周流于虛位
 之間或上或下而无常也剛柔相易者如乾之一陽
 與坤之一陰相易而震生焉坤之一陰與乾之一陽
 相易而巽生焉是也是皆不可拘以典常繩以要約
 惟其變畫所往何位耳朱子云易不可為典要易不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

是確定硬本子楊雄太玄却是可為典要他排定三百五十四贊當晝三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉之中又自分輕重凶之中又自分輕重易却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書也是有那許多變所以如此出入以爻言外內以卦言出者自內之外所謂往也入者自外之內所謂來也承上文言卦變之不常如此然其爻出入所居之位莫不各有截然之法度其卦之居於內外者又皆各著其相合之體以使人知懼此二句指卦中兩體及六爻之象言而聖人又於出入內外之中繫之辭焉以明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故雖無師保在上而常若父母臨之此則文王周公所以教愛天下之至也蘇子瞻云卦所以有內外爻所以有出入者為之立敵而造憂患之端使知懼也有敵而後懼懼而後用法此物之情也憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而急於避禍矣故易明憂患又明其所以致之之故辭

卦爻辭也方辭所指之向也初率其辭而極其指之所向則其道雖不可為典要而其書則既有典可循有常可蹈矣上言卦畫之變其道變而不常此言象爻之辭其道常而不變然通全易而言則以屢遷為道者固終未始有常也故曰苟非神明默成之人則易之道不虛行人能弘道無人則道虛離方以求道者非執方以為道者抑猶非所貴學易者固將以行之也能无望于得其人哉言初即含有終意言既即舍未了意蘇子瞻云初者為未達者言也未達者治其書用其出入之度審其內外之權明其憂患之故而蹈其無常可以寡過達者行其道无出入无內无外周流六位无往不適雖為聖人可也

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句卒成之終句若夫雜物撰鄭玄本作筭德辨是與非則非其中

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知音智者觀其

象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二

多譽四多懼近也郭京舉正載王弼註懼云懼近也誤將近也字作經柔之為

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

此章統論爻畫而歸重于象辭說易之法莫備于此易之為書綱紀在卦卦必合爻之全而後成卦一畫不似便成它局聖人之係卦也為之推原其始要約其終彌綸全卦之理而包羅含蓄於象辭之內如物就其所處之一節而分疏之蓋卦猶天王也爻猶列國也承乘比應愛惡相攻遠近相取情偽相感雜揉紛綸不可殫紀故吉凶得失之變多聖人係辭亦難

相其六位之時而導之宜因其陰陽之物而立之儻然其大旨要不過推演象辭之意愚嘗謂易更四聖人之手而其理已宣洩无餘矣畫不足而立之象象者畫之註疏也象不足而佐之傳傳者象與象之註疏也合之皆以明畫有是四者而猶不悟聖人未如之何矣夫存畫于心本之以觀象象則未有不瞭然者即六畫備而卦名生稽其字義則其卦義亦未有不瞭然者也而况於象與象之詳且盡乎所以必宗傳者堯堯之學各是其師故眾言淆亂折諸聖也是故傳者學易之準的也而從來之為義者第以文字求之而已即曰某乘也某承也某比應也某當位不當位也特從而為之辭者耳其於六畫固未能諳然而貫通且間有象與象與傳互相矛盾者吾不知其辭也假令易一爻而示之恐郢書燕說之笑端比比而是故愚之說易也專以六畫為主有能得象而忘言則象象且无庸進之得意而忘象則畫亦无庸庶幾旦暮遇之爾其初難知以下承六爻句析言之其初難知

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

五句言初上二爻雜物撰德三句言中四爻初爻者
卦之本本則其質未明時物中藏而難知上爻者卦
之末末則其質已著從其本而推之則易究是以聖
人繫辭之時擬議其初甚似不容易及其卒也則就
所擬者成之終爾若夫雜物撰德廣肆而言之者則
唯中四爻始備蓋兼正體互體互體言也內外既有二正
卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈無遺
闕非以此正體互體並觀則其義猶有不備互體如
屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四為坤自
三至五為艮是也在爻有之坤坎為師而六五之爻
曰長子帥師則以正應九二而言蓋取九二六三六
四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自
二而上則六二九三六四為坎也愚此書中言互體
頗備蓋祖夫子之說物即陰陽之物互雜而取其畫
謂上取此畫為上卦下又取此畫為下卦撰猶數也
二卦固各有德自其中四爻之陰陽雜而互之又成
兩卦是別算其德也按互體之說本於左傳漢儒皆
用之自王輔嗣棄而不道後之言易者皆祖焉蓋利

其簡便故耳愚則謂中爻之象兼取互體者正所以
識別其畫也二體之中又分二互因其所取之象而
諦觀之則若爻之居若位截然无道情矣聖心名理
觸處洞然其重卦也猶之合兩物為一物云耳兩合
為一則上下之交將隔而不屬夫惟雜之以互而一
二三為卦二三四又為卦三四五為卦四五上又為
卦合而分分而合無不聯者政如常山之蛇擊首尾
應擊尾首應擊其中則首尾以應也其義類之精至
於如此若乃成卦之指則仍是上下兩體為主專以
互體言易非也棄互體而不言亦非也以六畫言則
二三四五為初上之中以二三四五言則三四又當
二五之中故三四之為互體也各二而二五之為互
體也各一總謂之曰中爻得其位曰是不得其位曰
非噫歎美辭亦要存亡吉凶則居可知矣統六爻言
之也存亡者陰陽之消息吉凶者人事之失得錄六
爻以要約存亡吉凶之所歸則居然易見可指掌而
知矣然智者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀
卦首之象辭則所思已得十分之五六矣蓋象舉其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

綱爻言其日象辭或論二體或論主爻雖未十分詳盡而已得其大要是以不待觀六爻而已可見也凡解彖者而未能使六畫之理了然目前不至為他卦所溷未為能解彖也王輔嗣云夫彖者何也統論一卦之體明其所繇之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必无二也物无妄然必繇其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也自統而尋之物雖衆則知可以執一御也繇本以觀之義雖博則知可以一各舉也故處璇璣以觀大運則天地之動未足惟也據會要以觀方來則六合轡轡未足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫少者多所貴也寡者衆所宗也一卦五陽一陰則陰為主五陰一陽則陽為主夫陰所求者陽也陽所求者陰也陽苟一焉五陰何得不歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖衆而為一卦之主蓋處

其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不繇乎爻也繁而不憂亂變而不憂感約以存博簡以濟衆其惟彖乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此故觀彖以斯義可見矣章首第一句言彖第二句總言六爻既又總言六爻而復歸重於彖蓋為結語與章首起語相終始下文則又更端而言中四爻也襍物揆德兼言中爻之互體二四三五同功異位專論中爻之本體而同功二字則又連上互體而言二與四同居陰位自二至四互成一卦故其功同也異位者謂異其近君遠君之位君指五其善不同者其可名之善相懸絕也即下文之所謂譽二多譽為其遠君而易為名也四多懼為其近君而難為名也有善之名而近於君則懼矣故二之善安著而四之善空隱也多者謂不盡然而若此者衆近也二字專釋四多懼此下四句釋二多譽柔者有依而後能立二四皆以柔道處柔位者四近五有依而二遠五无依疑於四利而二不利然而二要歸无譽則以其用柔而居下卦之中也今之仕宦者類樂內

古周易丁古

卷三

三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

遷而憚外補讀此亦可洒然月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之說也然月太陰之精也與日正相望而光乃比於日又柔中之譬也三與五同居陽位自三至五互成一卦故其功同也而異其五為君三為臣之位上文二四之位以遠近言此位字以貴賤言與六位陰陽之位不同三常以賤而受其責五常以貴而享其功貴賤之差等也柔危剛勝或指五言或指三言或兼言之皆有未通此剛柔字與易中凡言剛柔字稍異五君也其位貴其道剛三臣也其位賤其道柔柔而居剛危而多凶剛而居柔勝而多功故曰其柔危其剛勝即曰多凶皆未必然之辭六十四卦惟謙卦九三勞謙許之以吉所謂三多凶也若五之多功則有不可勝舉者玉輔嗣云二五多舉其之宗也二四多懼爻及中也苟獲其中雖弱必治苟非其正雖強必災是以大有六五柔其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位柔爻之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足慮東鄰百勝而臺祖斯表周雖幽穴而有汝賓自此觀

之斷可識矣愚按篇末覆舉中爻雖以三四與二五並言其意全為二五而發益二五居上下卦之中六爻之德莫優于此故復表而出之所以畧初上不言者蓋初上之文九六處其後二三四五之文九六處其前初上非不論德行而非用事之地故所重在時位中四爻非不論時位而用事之地故惟重在德行也若夫卦主在初上者則不可以此例論也此章為易中卦爻之凡例求卦爻之義者執此以求之而已然僅曰要曰多曰過半則雖聖人猶未敢輕言之也韋編三絕有以夫

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

上章析論初上二五三四此章統六爻言之而以爻畫之序三分焉亦易

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

書中一義也上篇所云三極之道正此通上三章各以易之為書也起語故宜各為一章廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也又荀爽云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易始于三畫之卦有天人地之理流行於此焉謂上畫象天中畫象人下畫象地也天不兩則獨陽無陰地不兩則獨陰無陽人不兩則陰陽亦混而不分故必兼天地三者之才而兩之則天人地各有陰陽全而不偏是故聖人重三畫為六畫說文一手持二秉為兼才者能也天能覆地能載人能參天地故曰才六畫非他也三才之理之流行也初為地之陽二為地之陰三為人之陽四為人之陰五為天之陽上為天之陰然天地人之理流行于六畫視其在三畫也亦有更變動焉惟初為地道上為天道兩畫不改移其中四畫皆有改移也二人也而為地三天也而為人四地也而為人五人也而為天必六畫而後三兩之理始全故各其六位陰陽交錯相間者為爻三畫之卦不曰爻者無陰陽相間也各爻之畫有比並而不同者或剛或柔而小

大有等故謂之物物即陰陽二物也爻虛位不可以言物有等則謂之物矣一不獨立二則為文陰陽兩物互相間雜於六位中故名為交錯之文陰陽純而不雜則不成爻也不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當為吉卦情若隱反以當位為凶要在隨時變易得其當而已卦必舉始終而成體故上章以質言爻必得剛柔而為用故此章以文言季彭山云按卦爻之乘承比應或遠或近或寡或多各趨所重不但陰陽有不當位而已自聖人處之剛中有柔柔中有剛位不空剛而遇剛亦不至於太抗位不空柔而遇柔亦不至於太卑隨其所遇而能相濟皆吉道也在常人則剛柔之遇倚於一偏而卦爻之凶者不能避矣故文不當而凶或害之者自小人言也不然則雖凶亦吉何吉凶之可並言哉

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以政者使傾其道

甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道

也 此章言文王作易之大旨紂在位久文王遭時不幸激之不可狺之不可讀易矣里正化剛為柔持中養和之日故曰盛德夫无寇言備寇者不若遭寇者之為用无虎言防虎者不若遇虎者之為工意之者不知履之者也文王遭紂禍而演易不以已之憂患忘天下後世之憂患其心懼故其辭危欲人知所警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也危懼故得平安慢易則必傾覆使使者天理之自然若或使之也所謂雍有禮覆昏暴天之道即易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不繇此應若景響无能違者故曰其道甚大百物不廢人能因其辭之危而承以心之懼自始至終莫不皆然則其大要歸于无咎恐人有求吉之心也但曰无咎而已要之能无咎則吉可知故易之道以一體盡之防乎其防易之大綱也此文王作易教人之心亦夫子誨人讀易之訣也或云辭即象辭爻辭皆文王

所作若以文王止作象辭則象辭未見所謂危者惟爻辭則多有之謂爻辭非文王所作可乎古法不變者斷以象變者斷以爻謂文王不作爻辭不知占法氏云紂殷王也仲尼殷後也而仲尼貶殷為末世褒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没天下之公與大哉文王之聖與大哉仲尼之公與

夫乾天下之至健也德行下孟反恒易以鼓反以知險

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說音悅諸心

能研諸侯之疑衍慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天

地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與去聲能八卦以象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利

言吉凶以情遷是故愛惡鳥路反相攻而吉凶生遠近

相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而

不相得則凶句或害句之悔句且吝句將叛者其辭

慚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此繫傳之末章也總論聖人體乾坤易簡

之德以知險阻故能作易以前民用與首篇第一章相首尾首章原作易之本此章普作易之事健順者

乾坤之性德者乾坤猶蓋之德行乾者乾坤生成之迹易簡者乾坤无私之理也易與險相反惟中心易直者能照天下險巇之情簡與阻相反惟行事簡靜者能察天下傾墜之機大白為險阻而求天下无險阻

者无有故非易簡不能知而易簡非无町畦之謂也惟乾至健惟坤至順因理之自然而行其所无事大清不滂大寧不搖是故恒易簡而知險阻也蘇子瞻云已險而能知險已阻而能知阻者天下未嘗有也夫險阻在躬則天下莫不備之天下莫不備之則其所備者衆矣又何暇知人哉是故處下以傾高則高者畢赴用晦以求明則明者必見易簡以觀險阻則險阻无隱情矣朱子云險是自上視下見下之險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不敢進自山下上山為阻故指坤而言自山上觀山下為險故指乾而言因登山而明險阻之義又云乾雖至健知得險了却不下去坤雖至順知得阻了更不上去有人于此能以此易簡之德行研磨之於臨事之思慮而理因慮審則知險阻者乾坤而之人亦能知險阻矣于以决斷天下之吉凶而作成天下之趨事者必此人而下文所謂聖人是也故起之以能字而終之以者字焉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

所不從者惟此二字耳是故在天道則有變化在人
 事則有云為云言語也為行事也凡人事之與吉逢
 者其先必有祥兆天人相感志一之動氣也聖人作
 易正以迪人于吉故獨以吉事言之與吉之先見同
 義取變化之理以象人事則能知朕兆之來器謂陰陽來謂來
 之理以占人事則能知乾坤之理而出此易書之所歸
 物知器知來皆從知乾坤之理而出此易書之所歸
 作所以教人趨吉避凶而成天下之聲壘也夫自天
 地設位而易即行乎其中矣然天地能知險知阻而
 不能以告人也聖人則完成天地之所不能者而能
 之創為象占之法凡人有事先與人謀之又問之於
 筮而與鬼神謀則雖日用不知之百姓亦可與及于
 聖人之能也百姓與能此聖人所以成天地之能者
 也韓康伯云不假思慮而自得自明不勞探討而吉
 凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推
 而不厭也八卦以象告謂卦畫之以象示人也爻象
 以情言謂繫辭之以言論人也八卦情即象之情在
 以上下二體各有八卦故但言八卦情即象之情在

象則言其一卦之情在爻則言其本爻之情以象告
 者伏義先天之易也以情言者文王周公後天之易
 也剛柔稌居而吉凶可見此二句明八卦以象告也
 變動以利言吉凶以情遷而下明爻象以情言也然
 言爻象之情者不同自象辭觀之卦體本以變動而
 成故象辭專言其變通之利如柔來文剛剛自外來
 而為主于內之類雖際寒明夷至不美之卦其象皆
 有所利蓋因變而成卦則以成卦者為利此象之情
 也變情言利者正與下文愛惡相攻遠近相取情偽
 相感三者為爻之情對看蓋指其蘊而言故曰變動
 以利言自爻辭觀之一爻有一爻之情故或吉或凶
 以逐爻之情而遷其說在下皆言吉凶以情遷之事
 而以六爻之情與辭明之爻之相得者為愛不相得
 者為惡曰相攻者謂兩相愛兩相惡而辭之或吉或
 凶生焉爻之遠者為應近者為比曰相取者謂遠取
 遠近取近而辭之或悔或吝生焉爻之以實意往來
 者為情以虛情結託者為偽曰相感者謂情感情偽
 感偽而辭之利與无攸利生焉相感者情之始交故

以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之總而明之曰吉凶也凡易之道六爻必取正應初與四應二與五應三與上應其或有舍正應而從近比者必其果有相得之情則不可以此為例苟非正應又不相得雖貪密通道終致凶或招患害往必致悔且有羞吝也則凶二字絕句或害二字又絕句與或擊之文法同之悔二字又絕句之往也大學之其所畏敬哀矜論語之三子告皆以之字起語且吝二字自為句若連之悔二字讀則亦從論語使驕且吝之例也蓋凶害悔吝四者俱有而總之皆凶道耳舊讀則凶或害之為句難通且專主近比言不得其旨王輔嗣云夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧歷不能定其筭數聖明不能為之典要法制所不能齊度量所不能均也為之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或用於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應

高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相遠而剛柔合體隆墜永嘆遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩疆武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其惟明爻者乎故有善遷而遠至命官而商應修下而高者降與彼而取此者服矣是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違非天下之至變其孰能與於此哉又云夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則凶吉從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變繇斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

處者得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始也物競而獨安靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨逆順者存乎承乘明出處者存乎內外近遠終始各存其會僻險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首明夷務關豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下當其可貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣未言六辭者以象爻中所列之辭也上文言爻之情盡矣命辭之法必各象其爻之情爻之辭從情而變亦猶人之辭繇情而遷故舉六辭以譬之所謂學易而有得者可以知言也大抵歎于中者必愧于外秦武陽色變而荆軻爲之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言于人而逆疑其不售也必左右其說以詳之此不有售焉則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其

辭枝直情无所煩言至正无所揣摩申公之對武帝是也故曰吉人之辭寡人惟无躁競也人而躁競則危言以眩世而无所忌強聒以撼人而不能已能令人厭亦能令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也淳于髡之見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人之疾君子而欲毀之也必深置其毀之之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯譽其人而陰寓其伎或泛爲之說以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譖董仲舒汲黯是也故曰誣善之人其辭游人之心未有无所主者所主者義乎攻之者愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外必周爲之防而內必深窒其隙幸而遇庸人雖欲攻之莫知其所所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆奪其防而據之則一語而折夷之見孟子是也故曰失其守者其辭屈封爻之辭亦猶是也聖人準望此六者以繫爻如化工肖物直使人因爻之辭以見爻之情然吉一而已若叛若疑若躁若誣若失守且居其五亦足盡險阻之變矣以上皆言吉凶以情遷之事上下篇

為繫辭作傳故以論辭終焉按繫辭傳上篇多譚理
下篇多釋義而始終于易簡蓋易之象括于乾坤而
易之道則括于易簡也晏子譏孔子以為當年莫能
究其禮累世莫能殫其學莊生譏孔子之仁義大謬
司馬談謂儒者之學博而寡要勞而難從皆不
知聖學之易簡也非學易也烏見聖人之心哉

古周易訂詁卷十二終

古周易訂詁卷十三

閩儒何楷玄子氏學

文言傳

此夫子第七翼也梁武帝云文言是文王所
制今按文言當即是乾坤二彖乃文王之言

而孔子特為之作傳若以文言傳作文言稱則非
也文言傳故自為一編王輔嗣移附乾坤後稱文

言以別之而去傳字後人襲訛而不之考亦猶繫
辭傳只稱繫辭也雙湖胡氏云朱子謂孔子十翼

專用義理發揮經言竊謂象象繫辭說卦禘卦端
言象數乃用易之括例唯乾坤文言純以義理發

之其次序則序卦只用卦名發
其次序之義而不及象數也

元者善之長

張丈反下長人同朱子云春秋傳記穆
姜所誦之語謂元者體之長覺得體字

較好是一體之長也吳幼清云彼釋人首之元此則
假借元字以名天德又于服惠伯解黃裳元吉亦曰

元者善之長也也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

為繫辭作傳故以論辭終焉按繫辭傳上篇多譚理下篇多釋義而始終于易簡蓋易之象括于乾坤而易之道則括于易簡也晏子譏孔子以為當年莫能究其禮累世莫能殫其學莊生譏孔子之仁義大謬司馬談謂儒者之學博而寡要勞而難從皆不知聖學之易簡也非學易也烏見聖人之心哉

古周易訂詁卷十二終

古周易訂詁卷十三

閩儒何楷玄子氏學

文言傳

此夫子第七翼也梁武帝云文言是文王所制今按文言當即是乾坤二彖乃文王之言

而孔子特為之作傳若以文言傳作文言稱則非也文言傳故自為一編王輔嗣移附乾坤後稱文

言以別之而去傳字後人襲訛而不之考亦猶繫辭傳只稱繫辭也雙湖胡氏云朱子謂孔子十翼

專用義理發揮經言竊謂象象繫辭說卦禘卦端言象數乃用易之括例唯乾坤文言純以義理發

之其次序則序卦只用卦名發其次序之義而不及象數也

元者善之長

張丈反下長人同朱子云春秋傳記穆姜所誦之語謂元者體之長覺得體字

較好是一體之長也吳幼清云彼釋人首之元此則假借元字以名天德又于服惠伯解黃裳元吉亦曰

元者善之長也也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

幹也君子

春秋傳无君子字

體仁

京房荀爽董遇本作體信

足以長人嘉

會

春秋傳作嘉德

足以合禮利物

孟喜京荀陸績本作利之

足以和義貞

固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞○

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

之曰

則行

之憂則違之確乎其不可拔潛龍也○九二曰見

賢貞

反下見龍皆同

龍在田利見

如字下利見皆同

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

世而不伐德博而化且曰見龍在田利見大人君德

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辭立其誠

所以居業也知至至之可與幾

既依反

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

力智反

羣也君子進德修業欲及時也故无咎○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

馬融作起

而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

萬物觀本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也○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繫辭傳重出自

元者至此象象之義備矣○潛龍勿用下也見龍在田時舍上聲從井

卦下也時卦下也時也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛

龍在天上治也依本義作平聲讀叶也亢龍有悔窮之

災也乾元用九天下治也何妥云此第二章以人事明之○潛龍勿

用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕

行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍

有悔與時偕極乾元用九乃見天則唐孔氏云此一

明之也○乾元者始而亨者也利貞者性情鄭玄作情性也

乾始能以美利句利天下不言所利句大矣哉大哉

乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮古文一作輝旁

通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也此

又反覆詳說以盡其義但首節解象○君子以成德

為行如字日可見之行也潛之為言也隱而未見賢

反行而未成是以君子弗用也○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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

人君德也

前釋初九九二皆曰龍德再釋皆曰君子朱氏升謂通學知利行者而言理或然也

○九三重

直龍反剛而不中七字上不在天下不在

田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○九四重剛而

不中

七字為句上不在天下不在田中不在人故或之或

之者疑之也故无咎

此二節益再釋三四所以憂疑之故○夫

皆放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

悉薦天而天弗違後

反天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

前節釋利見此節正釋大人○亢之為言也知進而不知退知存

而不知亡知得而不知喪

息浪其唯聖人

始作乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

聖人之為龍人知之亢之所以為龍人未必知也合亢與

悔而龍德始備上段其唯聖人乎釋亢下段其唯聖

人乎釋悔前節以位言此以德言按此章釋

象凡兩節釋爻凡四節各不相襲讀者辨之

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主

程傳謂主字下脫利字不

必而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

○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

周易音義之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言

載或作變

古周易訂古

卷十三

順如字本義云當作慎非也○直其正深衣作政鄒志完謂當作敬非也也方

其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

張倫本此下有易曰二字衆家皆无直方大不習无不利則不疑其所

行也○陰雖有美句含之以從王事句弗敢成也地

道也妻道也臣道也地道无成而代有終也○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○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○陰疑荀虞姚信蜀才本作疑於

陽必戰為于偽其嫌荀虞陸董本作嫌鄭康成本作謙云讀如羣公嫌之嫌古書象

管立心與水相近讀者失之故作謙謙辭也於无陽也故稱龍焉猶未離

力智其類也故稱血焉夫玄黃者天地之禠也天玄

而地黃沙隨程氏云漢儒引易曰君子正其始萬事

理差之毫釐繆以千里此綽書通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳為春秋也近世儒者舉此十

六字附于坤卦文言之中曹建大不謂然而黃魯直為大易傳不知何所本也

古周易訂詁卷十三終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Blank page with a large, faint watermark of the National Central Library seal. The seal contains the text "NATIONAL CENTRAL LIBRARY" and "ROC" (Republic of China).

Blank page with a large, faint watermark of the National Central Library seal. The seal contains the text "NATIONAL CENTRAL LIBRARY" and "ROC" (Republic of China). The page is ruled with vertical lines.

古唐易言

卷十三

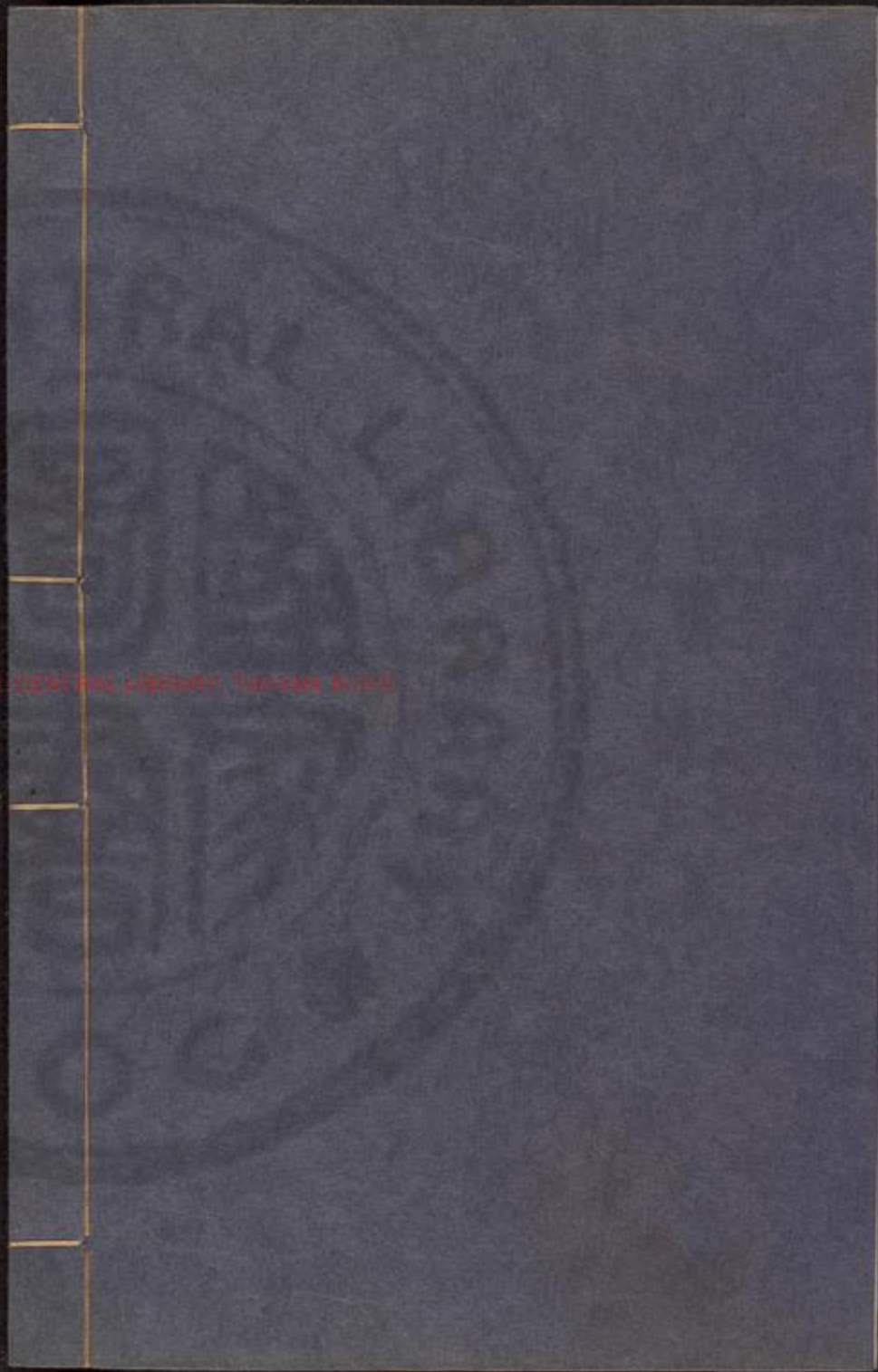

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

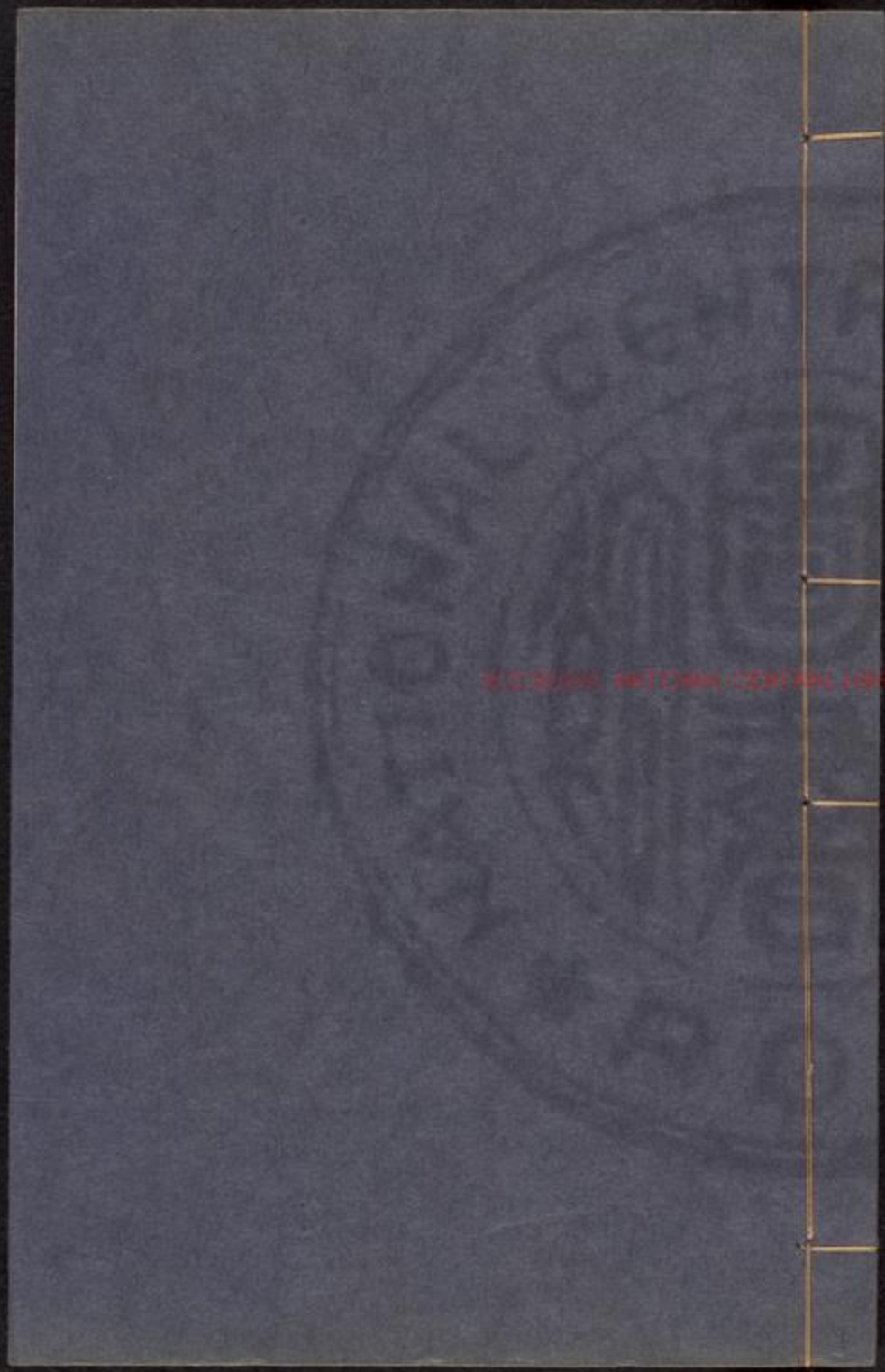

© 2015 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI 100

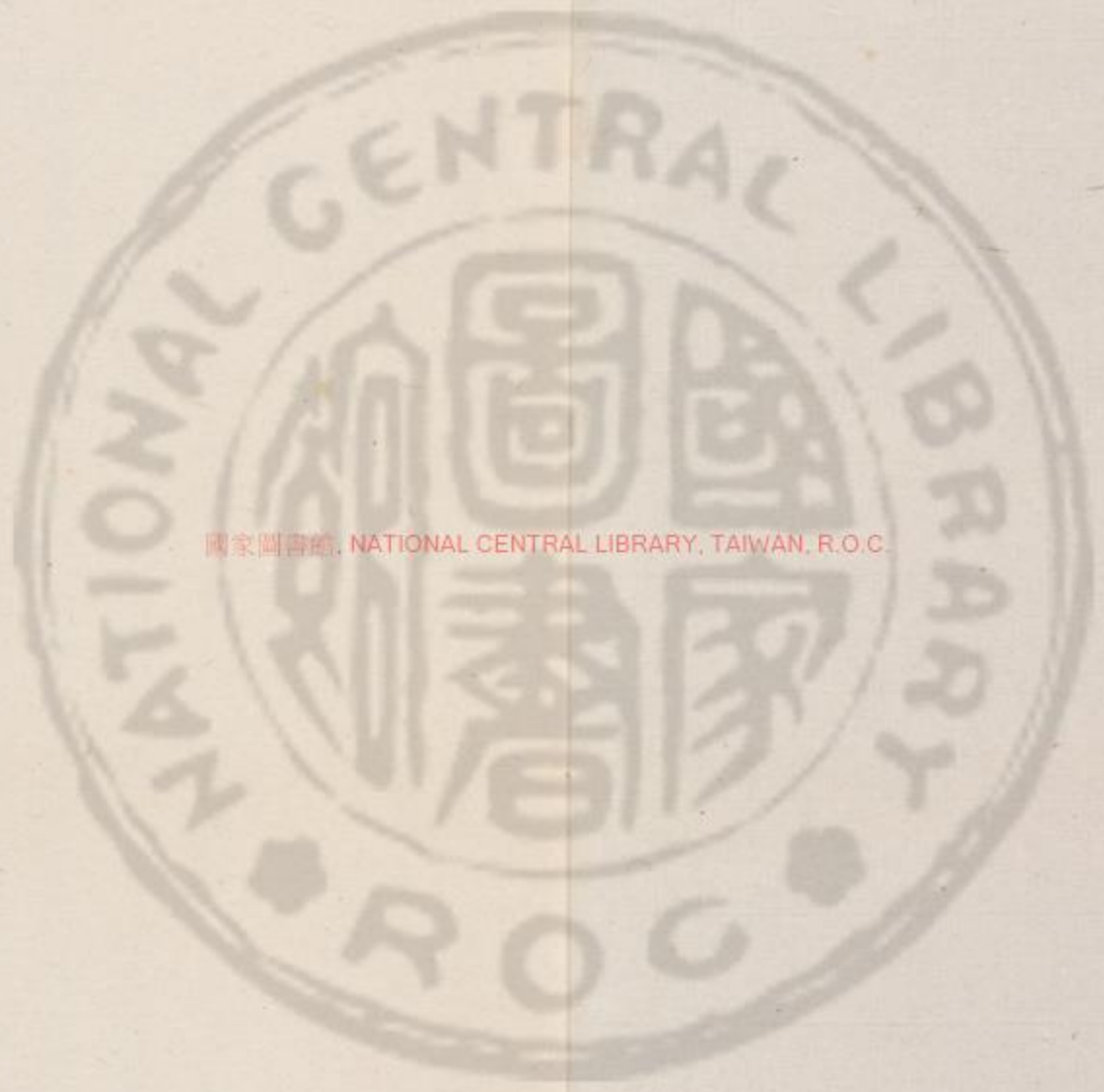

國立中央圖書館藏

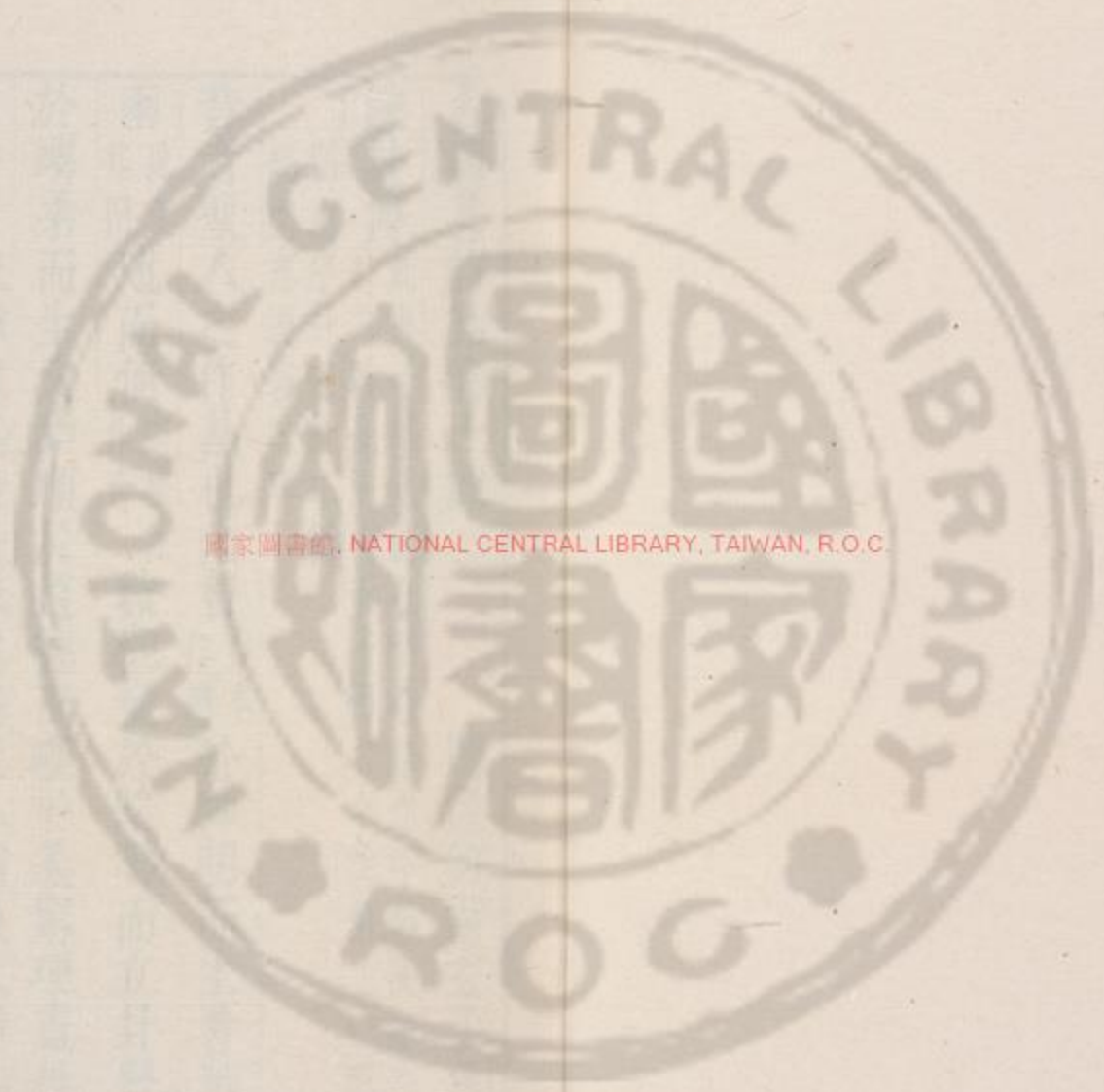

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3376029 v12

古周易訂詁卷十四

閩儒何楷玄子氏學

說卦傳

此夫子第八翼也隋經籍志序秦後易失說卦三篇後河內女子得之今說卦止一篇而

別出序卦彖卦二篇恐隋志混言之耳

昔者聖人之作易也幽贊

古本作讚

於神明而生著參天

兩作罔地而倚

周禮注作奇

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

此章統論著卦及爻辭聖人謂義文周公按乾鑿度曰垂皇策者義則自伏羲時已用著

矣卦爻辭至文王周公始繫此以知其總言之也幽贊神明承作易言神明之理幽隱難見聖人作易以贊助之令微者得著猶大衍章所謂佑神也著似賴蕭青色科生从耆草之壽者博物志云以老故知吉

凶生千歲三百莖同本其上常有黃雲覆之天子著
長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜筮傳云天下
和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖聖人有易
以幽贊神明而天地即生著以爲筮卦之用著草生
則易之數有所託而易之用行矣參兩倚數其說不
一關于明論大衍之數及乾坤之策皆以三兩言之
謂數兆于一未可用而生于二成于三故天數五地
數五參天兩地之謂也天數以三兼二地數以二兼
三奇耦雖分錯綜各等五位皆十衍之極也故曰大
衍乾之策二百一十有六坤之策百四十有四陽爻
三十六策三其六二也陰爻二十四策二其十二也
自生至成不出乎六分陰分陽故十二爲率也三其
二十四與二其三十六皆得七十二三其七十二則
二百一十六乾之策也二其七十二則百四十四坤
之策也孔穎達則謂古之奇耦亦以三兩言之以兩
是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者以
三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有
包陰之道故天舉其多地言其少也按子明之論策

數是已然置天一不言而言天三關孔二說俱无依
據一說爻定陽九陰六者非老變而少不變之說也
蓋河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天
九地十一二三四五者五行之生數也六七八九十
者五行之成數也生數居河圖之內乃五行之發端
故可以起數成數居河圖之外則五行之結果故不
可以起數參之者三之也天一天三天五之三位也
兩之者二之也地二地四之二位也倚者依也天一
依天三天三依天五而爲九地二依地四而爲六也
若夫七八亦乾坤之策但二五爲七三四爲八是一
地一天不得謂參兩一三四爲八一二五爲八是一
地二天亦不得謂之參兩故周公三百八十四爻皆
用九六者以生數可以起數成數不可以起數也子
瞻之說同此而朱子非之謂此只是三天二地不見
參兩之意又云此却是積數不是倚數以爲天圓地
方圓者一而圓三三各一奇故參天而爲三方者一
而圓四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故
據著三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而六兩二一三則為七兩三一則為入其說近之
 然按宋志王蕃論云徑一不啻周三率周百四十二
 而徑四十五也繇此觀之方者徑一而圍四自不可
 易圖者徑一而圍三亦大約耳愚獨主一畫三分之
 說妙合自然按建安丘氏云天陽也陽象奇一畫中
 實得三分參天之數地陰也陰象耦耦一畫中虛比
 陽關一分而得二分兩地之數朱子亦云一畫中有
 三畫參之則為九此天數也陽道常饒陰道常乏地
 之數不能為三止於兩而已三而兩之為六故六為
 坤此較前諸說更為直截矣倚者依之以立數也凡
 數皆自參兩而出以一數論之三奇為陽畫兩其三
 以為陰畫三畫為初卦兩其三以為重卦此畫數之
 參兩也以策數論之九變皆三畫之陽則三其三而
 為九此九之母也過揲之策四九三十六此九之子
 也參之是三箇十二矣九變皆二畫之陰則二其三
 而為六此六之母也過揲之策四六二十四此六之
 子也兩之是兩箇十二矣以至乾六爻策二百一十
 有六坤六爻策百四十有四則從七十二參而乾兩

而坤也總乾策六千九百十有二坤策四千六百有
 八則從二千三百有四參而乾兩而坤也聖人倚數
 之妙蓋如此數既形矣卦斯立焉韓康伯云著極數
 以定象卦備象以盡數變即揲著十有八變之變陰
 陽謂七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立
 矣孔穎達云繫辭言伏羲作易之初不假用著成卦
 故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故
 先言生著後言立卦也卦既立矣爻斯生焉聖人因
 其數之陽而發明其為父之剛因其數之陰而發明
 其為父之柔陰陽之變即所以為父復有發揮剛柔
 而生爻者蓋未入用則謂之陰陽包九六七八言已
 入用則謂之剛柔專指九六言所謂剛柔相推而生
 變化是和順于道德而理于義從合而分窮理盡
 性以至于命從分而合此二句極贊易書繫辭之妙
 一語贊不盡而重贊之也朱子云上一句是離合言
 之下一句以淺深言之道也德也義也理也性也命
 也同出而異名統言之謂道以其為天地之始故其
 文從首從辵得此道之謂德以其根乎心之自然故

其文從直從心道德者渾然不涉于名理者也自其
秩而為事物之空則曰義義者道之析名理者一物
各有一理不可移易性者人心所含故其文從生從
心命者性之所自出就天地間公共者言為理就人
言為性就天言為命通上文言之理義非二也程子
謂在物為理處物為義是也性命與道德非二也子
思謂天命之謂性率性之謂道是也和順猶言說諸
心以此配彼有混成膾合意理者析而治也猶言研
諸慮與下理字皆是條理意但此理乃活字言易于
道德形影乎同而條析其所空也窮盡至皆造極之
意性者理之源理窮則達其源故盡性所以至命只一
者性之源性盡則達其源故盡性所以至命只是一
事程子云木可以為柱理也其高直者性也其所以
高直者命也理性命而已朱子云物物皆有理須
一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自
來處故云至聖人之作易也其於命也至達矣然非
億而中之也蓋窮理盡性以至是也性命同物也非
盡性而求至命必不見矣然性不可見其可見者理

耳察乎其可見者以會乎其不可見者則窮理盡性
之說也聖人實詔天下以道德性命之微而託著數
卦爻以示之故下遂言聖人作易將以順性命之理
云而關子明又謂聖人知命造時必先天理故曰窮
理聖人順天立性故曰盡性時行則行時止則止故
曰至命關子之言命氣數之命也易以道吉凶而歸
之于命以超乎吉凶之域於文亦順然氣數與義理
實不可分二帝三王之論命无不本於皇降民秉之
初何分氣數義理也裁而培頤而覆春主生秋主殺
必有間矣而皆謂之天論定命者安可拘于一節哉
莫非命也自然耳明于自然者謂之至命合于自然
者謂之疑命至命者安命疑命者造命愚夫愚婦能
順命而中人反不能有所蔽也深于義理者任氣數
之來不拒矣蘇氏兄弟則謂君之令曰命天之令曰
命性之至者亦曰命性之至者非令也無以名之而
寄之命也死生禍福无非命者雖有聖智莫知其所
以然而然君子之道至於一而不二如手之自用則
亦莫知其所以然而然矣以性接物而不知其為我

是以寄之命也此本于莊子呂梁蹈水之言要與子思子之說不相似

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

古本又作畫

而成章

此章言卦畫順性命之理即上章所謂和

順于道德而理于義窮理盡性以至乎命者以一言蔽之也性者人之理命者天地之理下文陰陽剛柔正所謂性命之理也即以為性命則不可合而言之謂理因其自然之謂順立者兩相對之謂道非兩不立偏于一非道也是故立天陰與陽立地柔與剛立人仁與義其間皆著一與字蓋其所謂兩者皆相與為用不可舉一而廢一也韓康伯云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始于氣

象而后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正義云在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始疑是也在氣而言柔剛者即左傳云天為剛德是也仁者陽剛之理義者陰柔之理其實一而已矣孟子言仁必以義配仲尼言仁未嘗兼義以仁義並言者僅見于此朱子云楊子雲謂君子於仁也柔於義也剛又自是一義便是這箇物事不可以一定名之看他用處如何仁體剛而用柔義體柔而用剛按下繫止云有天道焉有地道焉有人道焉未嘗分屬分屬當非夫子意也豈姑各以其近者言耶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卦也詳見下繫分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以為

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也位无質故以陰陽名之非上文天道之陰陽畫有質故以柔剛名之非上文地道之柔剛以剛柔合陰陽可以見其非二物矣人撰著求卦能分陰陽用柔剛以斷吉凶而成壘壘則仁義之道固在其中故章末不復言仁義焉

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射食亦反八

卦相錯數色主反往者順知來者逆是故易逆數如字也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵古本作暵之艮

以止之兌以說音悅之乾以君舉正之坤以藏之此章著先

天圖象即下繫所云太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦卦者邵子所傳乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八次序橫圖是也因重之為六十四卦次序橫圖皆自然法象難起義皇而問不可易矣朱子

答袁樞云要看得聖人作易直截分明不如且看卷首橫圖自始初止有兩畫時漸次看起以至生六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然揆排出來聖人只是見得分明便只依本畫出原不曾用一毫智力添助又云某看康節此易圖了都看別人底不得他說箇太極生兩儀兩儀生四象處又都无甚玄妙只是更无人識愚於邵子諸圖中惟取此兩圖其

他若八卦方位圖又為六十四卦方位圖而包六十四卦方圖于內要之贅疣駢枝其所列東南西南北方位皆无所祖述蓋讀定位通氣相薄不相射之文而想像為之者又云自震四至乾一皆進而得其已生之卦為數往者順自巽五至坤八皆進而得其未生之卦為知來者逆一圖之中順逆分行更不可曉據此章於數往知來之下專以易逆數一語結之尤自難通即朱子亦以為圓圖便是就這中間拗做兩截恁地轉來底是奇恁地轉去底是偶有安排造作之疑至若方圖又取六十四卦橫圖斷為八節自

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

下而上疊爲八層其序其理不能有加于橫圖之外
終是架屋疊床雖廢之可也所謂天地定位者非乾
南坤北之謂若果乾南坤北亦安所稱天尊地卑乎
只以兩儀生四象觀之太陽太陰不動而少陰少陽
則交又以四象生八卦觀之乾坤震巽不動而兌離
坎艮則交更合三畫而觀惟乾皆奇坤皆偶爲純陽
純陰不動故曰天地定位也山澤通氣者非艮西北
兌東南之謂艮居七而坤居八山根着于地之象乾
居一而兌居二澤連接于天之象是山澤通乎天地
之氣也雷風相薄者非震東北與西南之謂薄迫也
震居四巽居五最爲迫近故曰相薄若遠而相對安
得相薄水火不相射者非離東坎西之謂射犯也曰
相射者若以弓弩矢對面而射蓋離居三坎居六隔
震巽于中故不相侵射若如舊解一左一右相對而
立乃相射也玩此四句則橫圖之次序不言可見八
卦相錯語連下文言每一卦各以八卦錯雜而加于
其上則爲六十四卦也其所加之卦亦以乾兌離震
巽坎艮坤之序推之加于乾上者成乾坎大有大壯

下而上疊爲八層其序其理不能有加于橫圖之外

小畜需大畜泰八卦加于兌上者成履兌睽歸妹中
孚節損臨八卦加于離上者成同人革離豐家人既
濟賁明夷八卦加于震上者成姤大過鼎恒巽井蠱升八
頤復入卦加于巽上者成姤大過鼎恒巽井蠱升八
卦加于坎上者成訟困未濟解渙坎蒙師八卦加于
艮上者成遯成旅小過漸蹇艮謙八卦加于坤上者
咸否萃晉豫觀比剝坤八卦凡循舊跡而數其已往
之事則爲順如圖之已成觀乾夬大有大壯等八卦
則知其自乾而來後皆倣此是數往者順也凡推測
之于未形而欲求知其方來之事則逆如圖之初畫
有兩儀而未有四象有四象而未有八卦以至有三
畫之卦而未有四畫五畫六畫則未知究竟所加者
之爲何卦是知來者逆也易卦之畫自下而上皆是
推測而迎之於未來者故曰易逆數也或泛以前知
解者非是聖人猶恐圖象之未明復以雷動八句關
發之至是而橫圖之次序益瞭然无餘蘊矣先言雷
以動之風以散之者邵子云圖皆從中起萬化萬事
生于心也其詩曰天向一中分造化人於心上起經

周易圖說

卷四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

綸愚謂雷風者長男長女之卦也乾坤始交而為震
 巽故最居內震四而巽五是也次則雨以潤之日以
 短之雨為坎日為離中男中女之卦也故居於震巽
 之外離三而坎六是也又次則艮以止之兌以流之
 民兌者少男少女之卦也故又居於坎離之外兌二
 而艮七是也總括之乾以君之坤以藏之乾居一坤
 居八所以包羅乎六子者也故最在外也入之字皆
 指萬物也雷風雨日言象者震離少陰巽坎少陽兩
 儀之變體也故言象艮兌乾坤言卦者乾兌太陽艮
 坤太陰兩儀之正體也故言卦又雲峰胡氏云自動
 至恒物之出機自止至藏物之入機出兌於有氣之
 行也故以象言入有于无質之具也故以卦言亦通
 學者觀此則知邵子次序二圖皆出于先天自然之
 象而不可廢矣雙湖胡氏云其位則乾一坤八兌二
 艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其
 畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各
 各相對而合成九數九老陽之數乾之象而
 无所不包也造化隱然尊乾之意可見矣

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說音從下同言乎

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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

成言乎艮

此言太極既分之後播五行於四時也上章以圖象言此章以八卦配時令言邵子以前圖為伏羲先天之學此圖為文王後天之學蓋異其名以識別之无不可者觀坤象辭西南得朋蹇象辭不利東北則此圖次序其出於文王所更定无疑也蓋上章八卦自然之體也此章八卦流行之用也帝字宜自為句入者乃帝之所為故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝自相見也而可乎出者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達之謂巽居東南於時為春夏之交相見者物形明盛皆相見也離居南方於時為夏致猶委也委役於萬物无不養也坤居西南於時為秋夏之交物至秋而成无不自得故充足而說言者語辭兌居西方於時為秋自巽至兌四卦皆陰忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾乾居西者於時為秋冬之交坎當萬物歸根之時故曰勞乎坎坎為勞而不伐之勞指成功言也坎居北方於時為冬成則止止則復生故艮成

始而成終言者亦語辭艮居東北於時為冬春之交萬物出乎震以下釋上文也節齋蔡氏云帝之出入不可見而為物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自出震至成艮一氣流行之漸萬物生成之功也萬物以植物言震長男之卦陽動乎下震發之謂故居東盛德在木東方解凍氣猶寒也至東南而始柔故以長女巽當之潔齊即姑洗之意正南益柔而加炎故以中女離當之春三月物尚有不出土者或有未開花藥者至五月物皆暢茂彼此皆得相見聖人南面而治取諸離故其象曰大人以繼明照四方也繇是而氣至西南則柔極矣坤西南位也坤為地地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭康成云坤不言方者所言地之養物不專一也轉而正秋寒暑平分陰陽尚和生機不息萬物忻遂故以少女兌當之薄迫也陰陽相薄與雷風相薄義風從西北來寒氣總至故乾在西北至子月萬物已歸矣帝之生物至此已有成勞矣故曰勞乎坎坎為水水性寒故在

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

北中男之卦也至冬春之交萬物已終矣然一陽復生故又成其始以少男艮當之艮者止也位居東北肅殺極而陽當生故艮止之而震復起艮似剝而震似復也雲峰胡氏云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獨不言西南坤土之用不止於西也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則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者也水木之交有艮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生克變無窮孰主宰之曰帝是也進齋徐氏云坎離天地之大用也得乾坤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南西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也項氏云木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽此其序甚明今按自東南至正西皆陰卦陰所以為殺也乃為生陰含陽也物之受氣在陽而震則剛為生也乃為殺陽含陰也物之受氣在陰而震則剛柔之始交也五月起姤而十月終坤是亦從南轉西十一月起復而四月終乾亦從北轉東也鄉飲酒禮天地嚴凝之氣始于西南盛于西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始于東北而盛于東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西南而主人者接人以德厚者也故坐於東南而坐候於東北以輔主人也繇此義以推之坐乾於西北最尊位也坐坤于西南所以輔乾也毋仁而尊嚴始于西南父義而尊

居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也項氏云木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽此其序甚明今按自東南至正西皆陰卦陰所以為殺也乃為生陰含陽也物之受氣在陽而震則剛為生也乃為殺陽含陰也物之受氣在陰而震則剛柔之始交也五月起姤而十月終坤是亦從南轉西十一月起復而四月終乾亦從北轉東也鄉飲酒禮天地嚴凝之氣始于西南盛于西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始于東北而盛于東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西南而主人者接人以德厚者也故坐於東南而坐候於東北以輔主人也繇此義以推之坐乾於西北最尊位也坐坤于西南所以輔乾也毋仁而尊嚴始于西南父義而尊

巖盛于西北也長子代父事則居東中子少子佐長
 子則居北與東北長女代母事則居東南中女佐長
 女則居於南少女在父母之間猶從女類蘇君禹云
 先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言
 則所主者在震乾為震之父震為乾之子以統臨
 謂之君則統天者莫如乾以主宰謂之帝主器者莫
 若長子乾不用則震司其用皆尊陽之意也朱子答
 袁樞云來喻謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論
 之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也
 也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也
 故坤震解卦之象辭皆以東北為陽方西南為陰方
 然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以
 乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不
 盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與象
 辭相為表裏亦可以見此圖之出于文王也又云文
 王八卦不可曉處多如今只是見他底慣了一似合
 當恁地相似又云文王八卦有些似京房卦氣不取
 卦畫只取卦名又云伏羲之易初无文字只有一圖

以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉
 文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔
 子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王
 之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起
 不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重
 之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類
 皆本伏羲畫卦之意而某於啓蒙原卦畫一篇亦分
 兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則
 當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文
 王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以
 相雜也

文王後天八卦方位圖

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

神也者妙

王肅本作形董云眇成也

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

徐本作膜

云熱曠也

乎火說

音悅下同

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

陸德明本

有不

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鬼神之所為其位序用帝出乎震章而兼用天地定位章之說

義文二圖合一之妙此亦足觀矣朱子云无伏羲底則做文王底不出平庵項氏云苟无此章則文王為无體而伏羲為无用矣故讀易者於此不可不深玩也愚按自天地定位至此總是一篇文字言六子之功不及乾坤者關子明云乾坤六卦之主也六卦用則乾坤何為乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用而

我无為矣乾坤共成萬物不可得而分故合而謂之神橫渠云一則神兩則化萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物下文雷之所以動風之所以撓皆神之為也始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合曰動萬物者春也動鼓也曰撓萬物者春夏之交也撓散也曰燥萬物者夏也燥熯皆乾也曰說萬物者秋也所謂澤地土中之水氣皆是也曰潤萬物者冬也水者冬之水天降雨露之屬皆是也曰終始萬物者冬春之交也五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不係於山也程子云陰陽消長之際无截然斷絕之理故相撓掩過終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須研窮這箇理逮及也猶相濟也水火之氣相逮及即前章言不相射也孔穎達云上言雷風相薄此言雷風不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆者也既盡也乾主變坤主化盡完成萬類之物也朱子云別言六子之用故以四時之序次言之而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

用文王八卦之序下則推其所以成用在於陰陽各得其偶故用伏羲八卦之序若上用伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則皆非其偶矣或云上章雷動八句以雷風雨日艮兌乾坤為序其對與定位四句同而序不同先長中少三男女後二老而又皆陽率陰隨愚謂之坤乾易也以坤居末而乾次之為證出震章以震巽離坤兌乾坎艮為序序既與前異而對亦參錯不齊然據成終成始一語宜是連山易亦猶坤乾以其後得名也三男震坎艮以次綱紀于始終三女巽離兌以次而處綱紀之內乾居西北據賓所坤居西南據輿所皆尊嚴之位自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦最齊整必神禹所傳而文王循用之故坤蹇象辭有西南東北之語非自文王始也且帝出乎震夏正也若文王之易當云天開于子矣神妙章去乾坤而專言六子先以雷風火澤水艮為序後以水火雷風山澤為序先用出震章之序而亦曰終始萬物莫盛乎艮後用定位章之對而逆陳之此合三易而統論于流行用中涵對待體也不言

乾坤尊乾坤也蓋連山巽二老于六子而為致後為相薄則二老反受其勞坤乾尊二老而位尚未正周易乃首乾坤而正其位矣連山八卦相錯獨離坎相對坤乾八卦相對而獨一老在後周易則八卦相對二老居前備矣有連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時至事起亦所謂監二代而損益者與此章而後夫子皆以二老六子為序贊周易矣先後未嘗紊一字意可見哉故先天後天及伏羲文王之說愚未敢信蓋參伍以變錯綜其數則三易无不可而正名定分軌之于道必待周易名之曰周以別于夏商文王亦自謂備一家言耳三易參用是故夫子存其說哉按此論亦前人所未發並存之備夫學易者稽焉

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

音自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序此章言八卦之德即所謂通神明之德者下數章則以類萬物之情者言也乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說蘇子瞻云循萬物之理无往而不自得謂之順執柔而不爭无往而不見納謂之入周省貞云乾如何健謂以陽唱陰周流于靜專動直之間畧无停機也靜專包得艮止動直包得震動專直之間有節宜限制包得坎陷都在坤如何順謂其以陰從乾委和于靜翁動闢之間而毫無拂戾也靜翁包得巽入動闢包得兌說翁闢之間能隨時附麗包得離麗都在六子得乾坤之一體而不能相兼然皆健順所分乾坤六子未嘗離也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊 此所謂遠取諸物也健而行不息者馬順而勝重載者牛造化權輿云乾陽物也故

馬蹄圓坤陰物也故牛蹄圻陽病則陰故馬疾則臥陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先而足臥先後

足牛陰物故起先後足臥先而足以動奮之身而靜息于地勢重陰之下與地雷同其蟄者龍龍潛于淵底重陰之處也以入伏之身而出身于天氣重陽之時也龍表與地風同其感者雞雞鳴于丑半重陽之時也龍極陽之物非極陰處不可以存身故穴在重陰至滯暑氣蒸不可安而不得飛又復歸其所以蟄于陰也羽族皆飛獨雞以其音升于天而不能飛為入為伏知時而善應與主號令故為雞也又九家易云應八風也風應節而變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故雞知時而鳴也前後皆陰之汗濁而中心剛躁者豕前後皆陽之文明而中心柔怯者豕孔仲達云坎主水清豕處汚濕故為豕也雛為文明雛有文章故為雉也又九家易云六九五十四主時精為豕故豕懷胎四月而生外剛能止物而中柔可馴者狗外柔種柔毛而中狼難牽者羊鄭康成云艮為止狗以能吠守止人屬艮又九家易云艮數三七九六十三三主斗斗為犬故犬懷胎三月而生斗

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥
 屈也斗運行四匝犬亦夜繞室也孔仲達云兌為悅
 羊者順從之畜故為羊按羊可隨而不可牽視其後
 者鞭之外柔而內剛故也羊又善鳴開口故楚姓羊
 為羊鳴象鄭康成云其畜好剛肉又項氏云羊直未
 而主兌金生於土也土王則金生故庚伏必以見未
 之月羊屬土故土之性為積羊土生金故羊有角而
 善觸夫易以待占則多取象矣不得其傳姑采前聞
 而附以臆焉歐陽永叔不信諸傳恐尚是揀選見解
 也抑乾為龍而茲為馬震乃為龍坤亦稱馬豈乾坤
 皆馬而牠牡異耶豈震以乾一索亦稱龍耶錢國端
 云人而失其健順之性則馬牛之不如失其所止而
 不得其說則犬羊之不如
 聖人取象之意深切矣哉

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

手兌為口 此所謂近取諸身也尊而且圓諸陽之所
 會首也大而能容眾陰之所藏腹也陽動

陰靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也
 耳輪內陷陽在內而眼目睛附外陽在外而明橫耳
 而在上能止物者手也開耳而在上能悅物者口也
 朱子發云人之經脈十有二其六動于足其六動于
 手動于足者震之陽自下而升動于手者艮之陽自
 上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩行吳幼清
 云耳之外內皆凹者陰也中之凸而實者陽也目之
 上下皆白者陽也中之黑而虛者陰也按腎開竅于
 耳精脫而腎水竭則聾心開竅于目神散而心火炎
 則瞽錢國端云聖人固以人身取象亦要知得人之
 一身有首有腹有足有股有耳有目有手有口此等
 形軀會有斃壞時何足為貴須要體認得乾為我之
 首我如不能自強不息而頹屈于物欲之下是无首
 者也坤為我之腹我如不能厚德載物而隘隘以居
 之是无腹者也震為我之足我如不能恐懼修省出
 門一步遂不能无失脚是无足者也巽為我之股我
 如不能申命行事而隨足妄動是无股者也坎為我
 之耳我如不能常德行習教事而天聰以為聰是无

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

耳者也離為我之目我如不能繼明照四方而天明以爲明是无目者也艮為我之手我如不能思不出其位而執守之不堅是无手者也兌為我之口我如不能以朋友講習而榮願之是觀是无口者也易有聖人之道四而云以制器者尚其象人而至于首不首腹不腹足不足股不股耳不耳目不自手不手口不口象乎不象乎又陳圖南云八卦本對入體獨闕其鼻且以巽言股股即係是也若股可言則又遺其肱與義皇不相應也傳曰鼻起而止山也曰風能鼓舞萬物而手之所以舞也蓋乾為首坤為腹天地定位也坎為耳離為目水火相逮也艮為鼻兌為口山澤通氣也巽為手震為足雷風相薄也此義皇入卦之應其理昭昭矣愚按管輅亦以鼻為面山然古文要未可輕改

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長丁丈反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詩照反男兌三索而得

女故謂之少女此推明乾坤生六子之故而借男女

天父長男之類下文復出乾天坤地即所謂天地定位者稱乎父稱乎母則稱爲六子之父母也索求也謂乾坤相求也坤先求乾而乾應之則陽入陰中於是陰包陽而成男乾先求坤而坤應之則陰入陽中於是陽包陰而成女唐孔氏云得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少女乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女朱子云一二三者以其畫之次序言愚按觀此則象傳所言陰陽剛柔往來上下正一索再索三索之說何必謂某卦從某卦變而徒啓傳會不經之疑哉錢國端云乾

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

父坤母人人皆有一箇大乾坤孟子曰人病不求求者索也一不索遂无震巽再不索遂无坎離三不索遂无艮兌六子亡而父母或幾乎毀矣項平甫云乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤

為良馬為老馬為瘠京房荀爽本作柴馬為駮通作駮陸績明本作駮

馬為木果荀九家此下有為龍為直為衣為言為義荀爽集九家易解十九卷蔡介夫云茲指漢淮南王所聘九人明易者撰道訓二十篇號九師易

合四類為一而分八卦以八門所以反覆推廣象類以資占者之決也八卦有正象有旁象天地山澤雷風水火根上天地定位章來此正象也其餘皆依正象而起義各以正為主天者乾之本象義皇畫三以

象天也三可象天氣之无渾也乾道大而无極惟天足以盡之運而无極惟圓足以盡之積陽為天不息為圓或云圓即莊子所謂圓中以應无窮者今之太極圖是也乾之主乎萬物猶君之主萬民也故為君乾知大始有父道焉故為父爻剛位問柔剛柔相濟德粹為玉爻純剛而能變為金乾居西北亥位陽生于子卦氣為立冬之節水始冰之時故為寒為冰或云尊在上而高居則寒老陽不生物也陽從陰變冰者陰之變而剛者也亦通一說冰雪也五行傳云盛陽溫煖陰勝陽而不入為宥大赤盛陽之色也寒冰在于以陽之始言之大赤在午以陽之終言之按坎居子位陽始于子為赤極於純陽則為大赤加大以別坎也又楊慎云明堂位商之大白周之大赤皆旂名左傳分康叔以少帛旂為大赤注云大赤通帛周禮象路建大赤以朝木路建大麾以田要之乾取象大赤亦取其色耳乾為馬加良老瘠駮四字以見純陽无陰異於震坎陰陽相雜之馬也良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠馬多骨骨屬

最善者也老謂老陽健之最久者也瘠馬多骨骨屬

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陽陽純故骨多非陽病也駁善从交作駁今公車內
 本从交作駁獸名如馬踞牙食虎豹駁馬色不純徐
 鉉云疑象駁文說苑云晉平公出田見乳虎伏而不
 動平公顧謂師曠曰聞之霸王君出猛獸伏而不
 今者寡人出乳虎伏而不動此猛獸乎師曠對曰鶻
 食鴉鴉食鷄鷄食駁駁食虎夫駁之狀似駁馬
 今昔吾君當駁駁馬以出乎平公曰然則駁馬乃
 馬至威猛者也木果木上之果程可久云乾為木果
 以實承實也若艮為果嵐則下有柔者存焉按八卦
 未象皆進一步如其于某也其究為某物之類而乾
 獨不然者尊乾也尊之而以木果結局亦是更進一
 步意天之大德曰生木上有果生氣完也果中有仁
 生理具也木果生生不已之物也舊謂
 圓而在上不能盡之且嫌類于天矣

坤為地為母為布為釜為吝 京房本作適 嗇為均為子母

牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑 荀九家有為牝為迷

為方為囊為裳為黃為帛為漿○地者坤之本象義
 皇畫三以象地也三偶象地平之厚積也母者父之
 配物之所資生也為布旁布邊幅而中廣平南北經
 東西緯皆布象也或以泉貨為布取廣布流行之義
 為釜容物熟物以養物也余德新云玉金自然之寶
 而釜皆出于金然受變于模冶而成此所以為效法
 之坤與或云釜容六斗四升象坤容六十四卦也為
 吝嗇三畫皆虛故歛縮也為均均謂造瓦之均載土
 以成器者言其虛而能造物也按吝嗇乃靜翁之象
 疑聚不施故為吝嗇均乃動闢之象不擇善惡之物
 皆生故為均子以牛惟牝牛也牛順物牛而母益順
 母牛而子益益且亦取其生生相繼之意為大輿
 三畫虛所容載者多也曰大者乃順承天之夫也坎
 惟二畫虛亦為輿而不得為大也奇畫之連者質偶
 畫之分者文故為文物三稱羣陰為民三陰相隨故
 為眾乾圓而倚坤方而直故為柄又以其在下而承
 物于上萬物依之為本凡執持之物其本可執者柄
 也對天言之則坤為地就坤之色言之則坤為黑黑

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

者極陰之色也何以不言黃與玄黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色也若論其極則乾正為赤坤正為黑

震為雷為龍 虞翻于寶本作駮虞云蒼色于云雉色李鼎祚本作駮亦云蒼色震東方故為

駮為玄黃為專 古本又作專姚信云專一也虞翻李鼎祚本同李云陽在初隱靜未出觸

坤故專即**為大塗為長** 丁丈反**子為決躁為蒼筤** 古本或作

坤靜也專**竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵** 京房本作朱荀爽同云陽在下

足為作足為的 說文**頽其於稼也為反** 虞翻本作阪云陵阪也

生其究為健為蕃鮮 荀九家有為玉為鶴為鼓吳澄云玉當為圭馬當為鶴○雷者

震之本象義皇畫三以象雷也二陰包裹于一陽之外而一陽動奮于其內也得乾初爻蟄而能飛為龍

又震東方其宿有角有尾謂之蒼龍亦龍象乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾為畫為玄得坤中畫上畫為黃孔疏謂玄黃禕而成蒼色也專即莠字或作藪又作華古讀華如莠花蒂下連而上分為花出故震象專也為大塗者一奇動于內而二偶開通前无壅塞也又崔憬云萬物所出在春故為大塗取其通生性坤一索而得男故為長子一陽動于下而上進以決陰其進也鏡故為決躁此躁字已藏與究為躁義矣蒼深青色蒼筤竹陸佃云幼竹也按筤非竹名據說文云車籃也一謂之笑從竹从大他計切車節也又扇類曲柄繡蓋在乘輿之後王介甫詩繡篔含風是也當是取幼竹為此物故即以名其竹耳萑似葦而小初生為葦長為蘆成則名萑葦初生為葦長為蘆成則名葦竹與萑葦皆下本實而上餘虛震象也又九家易云萑葦根莖叢生莖衍相連有似雷行也氣始亨故于馬為善鳴陽在內為聲上畫偶口開出聲也爾雅云馬後右足白驥左足白驥說文解同按驥字从馬二其足徐謂云指事以其白在

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

後足故二其足以別之震為左為足陽畫在下故象
 後左足一陽象白取其動而見也又陸佃云鼻足益
 二絆其足言制之而動今字書畢從馬一絆其足鼻
 斯作之作雙足並舉也鼻足作足皆以在下之陽畫
 言的額額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛也
 舊訓為白顛非異為白與震色自別陽反動陰下故
 於稼為反生謂萌芽自下而生反勾向上宋衷云謂
 泉豆之類戴甲而生也一說諸穀其始必根于土繼
 為穀實必又反而生于土為反生亦通其究為健者
 究其前之所進也陽剛震動勢必前進進而不已則
 為純陽之健乾卦是也其究為蕃鮮者究其後之所
 變也蕃即文言草木蕃之蕃鮮即老子烹小鮮之鮮
 震三爻俱變則為巽震居東得木正氣巽居東南得
 木餘氣故震花變巽為艸震龍變巽為魚此與巽究
 為躁卦對言虞翻云震雷巽火无形故卦特變耳一
 說為健為蕃鮮總是一意帝出乎震則齊乎巽相見
 乎離萬物皆蕃鮮而盛明乃乾四月純陽之時也亦

通

巽為木為風為長

反

女為繩直為工為白為長為

高為進退為不果為臭

虞翻本作臭云嗅氣也風至知氣引系曰其嗅如蘭李鼎

祚本

其於人也為寡

古本又作宣云黑白禪為宣虞翻云為白故宣髮馬君以宣為

寡髮非也李鼎祚本同按考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮顛落曰宣亦同寡義

髮為廣

鄭玄本

顛為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

荀

家有為揚為鶴巽澄云鶴當為鴻○風者巽之本象義皇畫☳以象風也一陰入藏于二陽之內而二陽旋繞于其外也乾坤震坎離艮兌七卦皆先言本象獨巽以木先風者卦伏義氏所制伏義以木德王也先儒有言畫卦自下而上即木之自根而榦榦而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也邵子以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易配春木行春也春貫四時木德仁也仁包四端此
 伏羲所以首羣聖而易為五經之源者故特變例著
 之於首以見不忘其朔之意也物之善入者莫如木
 故无土不穿偶而下入者木之根奇而上升者木之
 幹也張子云陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不
 舍而為風乾一索坤而得巽故為長女也為繩直者
 繩於德為順能以曲制直象下之一陰工則能引繩
 以制曲直者上二陽共正一陰使不得邪僻合繩直
 與工兩象而觀則知巽所以為德之制也為白者虞
 仲翔云乾陽在上故白巽幼清云為白者陽之色外
 陽多故白色見于外也愚按以白賁之象觀之白屬
 質陰為文陽為質虞吳之說是也焦弱侯云萬物至
 巽而甲乃盡脫故為潔而齊繩直其齊白其潔也陽
 長陰短陽高陰卑一陽一陰又陽居其上陰居其下
 故為長為高且物一長者高者皆漸積而不自知有
 與意也前二陽欲進後一陰欲退將進又退不果于
 進者也陰出于重陽之下故盤旋而抑巽善則為恭
 為慎不善則為勞為憊矣與震相反故與進退不果

而震決躁為臭者臭以風傳陰伏于重陽之下鬱積
 不散故為臭姤卦包魚不利實者以臭故也又吳幼
 清云臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲
 臭屬陽色味屬陰與二陽外達故為臭反以三隅則
 震一陽內主為聲兌者與之反體為味艮者震之反
 體為色也其於人為寡髮者髮屬血陰血不上行也
 為廣頰者頰額也陽氣獨上盛也人陽體勝者額廣
 陰體勝者額狹為多白眼者眼之白者為陽黑者為
 陰雜目上下白而黑者居中黑白相間而停勻與目
 上中白而黑者沉于下上白多于下黑也為近利市
 三倍者謀利者必于市故言利市義理者陽也利欲
 者陰也震陽在內義理主于內也故一剛為主于內
 之卦為无妄巽陰在內利欲主于內也故為近利市
 曰三倍者猶詩言賈三倍謂得三倍之利也巽本乾
 體為金為玉利莫利于乾也坤一索而為巽巽性入
 則乾之所有皆入于巽矣陽奇為三奇畫二則其數
 六為三倍象巽深于人情而筭多者故謀利而多獲
 如此其究為躁卦者與變盡成震也震為決躁人退

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

讓極而不得志則躁生矣乾鑿度云物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義又吳幼清云震究為乾而不為巽巽究為震而不為坤蓋喜陰卦為陽卦為純陽卦而不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰卦也此則不主震巽互變之說於理亦通

坎為水為溝瀆為隱伏為矯

古本一作橋 宋衷王廙本

曲者直直者曲為棟京房本作柔荀爽本作棟

為弓輪

姚信本

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

荀作極 云中也

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多

青為通為月為盜其於木也為堅多心

荀九家有為 宮為律為可

為棟為叢棟為狐為菽菽為桎桎按為可未詳○水者坎之本象義皇畫三以象水也上下二陰象土之

凹中陽象水之流于凹中也溝水之通流而注于者瀆水之通流而注於海者陽為水二陰夾之為瀆瀆一說欲行水者用溝所以為滂之備欲停水者用瀆所以為旱之備瀆之一字从轟轟之為言搬也去水之害如搬棄也瀆之為字从賣賣之為言積也鍾水之利如韃積也矯輻水之性而為溝瀆亦猶矯輻木之性而為弓輪聖人所以範圍五行曲成萬物也陽居中而无陰以蔽之則見而不隱陽在下而動得時則起而不伏坎則陰陷陽而包之故為隱伏繫繫傳與稱而隱襍卦傳兌見巽伏巽亦隱亦伏者得坎下牛體也為矯輻謂以剛物納于陷空之中而矯其曲者使之直輻其直者使之曲也為弓輪者中勁也弓中勁則善發輪中勁則善運中畫剛象弓之附上下柔象弓之裏稍中畫奇象輪之軸上下偶象輪之輻牙也素問金在志為憂水在志為恐恐則甚于憂故為加憂心耳皆以虛為體坎中實故為病為痛莊子云上而不下則使人善怒下而上則使人善忘不上不下中身當心則為病一說火藏在心坎水勝

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之故為心病揚用修云坎中一畫即心體故八卦惟
 習坎有孚維心亨心腎皆屬坎水火未嘗離也坎為
 心離亦為心坎中實心之體離中虛心之用宋儒所
 謂有主則實无主則虛也或問坎為心亨而此曰心
 病何其反也曰有孚則心亨矣加憂則心病矣心一
 也顧用之何如耳亨之亨也是盈科而進也成章而
 達也泰字定而天光發也憂之病也是孟所謂饑渴
 害心者也為心之茅塞者也莊所謂萬物鏡心為性
 之葦蕪者也又曰天之穿之日夜无降人則顧塞其
 竇其加憂之說乎又曰室无空虛則婦姑教饒心无
 天遊則六鑿相攘其心病之說乎故曰心當實以理
 不當實以欲又曰心欲有所主不欲有偏主意盡矣
 督矣水藏腎在腎開竅於耳而水在志為恐恐則傷腎
 故為耳痛王萬里時患耳痛魏文靖公勸以加青鹽
 鹿茸煎雄附為劑且言此藥非謂虛損易中坎為耳
 痛是經已著病症矣意餌之而良愈愚謂深明乎易
 不必讀素問及五運六氣可以為醫矣昔人乃云注
 本草誤殺人而注易誤无害豈知此理哉氣為陽運

動常顯血為陰流行常幽血在形如水在天地間故
 為血卦赤陽色陽萌于地為赤及其純也則為乾之
 大赤孔仲達云為赤亦取血之色李鼎祚云按十一
 月一陽爻生有坎陽氣初生于黃泉其色赤也乾為
 馬坎得乾之中爻故為美脊之馬脊者外體之中陽
 在中故美又為亟心之馬亟急也心者內臟之中剛
 在內而躁故亟乾為首前畫柔故首下而不昂震為
 足下畫柔故蹄薄而不厚此坎馬之所以異于乾馬
 震馬也又為曳者蓋陷則夫健足行无力也其于輿
 也積中而下不勝為多眚謂有險陷而多阻礙也蓋
 行于險道不若坤輿之行于平地者易且安也通者
 水之性月者水之精一陽貫乎二陰之中上下皆虛
 水流而不滯故通月與水同德內明外暗者水與月
 也故方諸可取水于月二陰象上下之匡郭一陽象
 中之明也為盜者陽匿陰中外險柔而內剛狼故太
 玄以水為盜陰陽家以玄武為盜以其屬北方坎故
 也坎本主智而反為盜顧用之何如耳剛在中故于
 木為堅多心棘棗屬也焦弱侯云坎勞卦也溝瀆隱

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

伏矯輮弓輪為通為盜皆事之勞者也與之多青馬之下首亟心薄踣而人之加憂心病耳痛皆勞之象也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也

為大腹為乾音干卦為鼈為蟹為贏京房本作螺姚信本作蚤為蚌

古本又為龜其于木也為科虞翻本作折上槁鄭玄本作稟于寶本作

作矯苟九家有為牝牛○火者離之本象義皇畫三

以象火也上下二陽火之明中陰火所附麗之物日

者天之火故陽燧可取火于日中一陰象日之內歛

上下二陽象日之外明也火麗木日麗天電麗雲大

明者日而暫明者電也離中下二畫震之雷也上畫

一陽則霹靂掣光見乎外也中女以再索得也為甲

冑者上剛象冑下剛象甲中柔者被甲冑之人也為

戈兵者上剛象其刃下剛象其鐔鐵小柔者其秘也

其于人為大腹中虛也唐孔氏云取其懷陰氣也焦

弱侯云坎離者乾坤之精氣乾為首坎為下首坤為

腹離為大腹離非能大于坤也大腹下首故疾證也

火爍燥物日亦然故為乾卦鼈蟹贏蚌龜二剛象其

前後上下之介中柔象其肉也又鼈性靜取其中畫

之柔卑雅云離外剛內柔而性又火爆故為蟹贏形

銳而善麗蚌內虛而合珠龜有文明之象一說鼈蟹

抱黃內坤也贏蚌龜之殼能開閉外乾也科空也

陰在內為空木既空中者上必枯槁也又張子謂科

上槁附而燥也蓋謂科巢之附于木上者科中虛有

離象燥則科上之木乾燥耳如鵲巢之類皆是以木

枝結構而成也亦通程可久云八卦之象入物而已

充其類則百物不廢極其說可以類萬物之情然說

卦之象有與卦爻相符者有不與卦爻相符者有見

于卦爻而說卦不載者有見于說卦而卦爻无之者

若夫大槩謂之離小彙謂之坎此見于他書而易與

說卦又可

以類推也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏京房本作墮為闈

寺古本亦作為指為狗虞翻本作拘云指為鼠為黔

鄭玄本作黠云虎屈伸制物故為拘喙之屬其于木也為堅古一本多

節荀九家有為鼻為虎為狐漳州陳安卿說麻衣易

○山者艮之本象義皇畫☶以象山也山靜而止下

二陰地也上一陽隆起而在地之上者山也徑者路

之小也艮為震之反體高山之上成蹊非如平地之

大塗也為小石者剛在坤土之上象山頂高處之小

石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也闕者

門之出入處上畫連☶中下二畫巖峙而虛似門闕

也焦弱侯云大而為山微而為小石皆堅而止者也

為徑路為門闕二物皆有行有止成始成終之義也

在木曰果在地曰蓏有核曰果无核曰蓏植生曰果

蓏生曰蓏木實曰果草實曰蓏乾純剛故為木果艮

一剛在上者木之果二柔在下者草之蓏沙隨程

謂在草曰果蓏故曰上實而下柔引詩果臝之實

施于宇以爲一物然故作蓏字不同也震為專草木

之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終又能始故

於艮之象為切耿希道云周禮閭人掌王宮中門之

禁止物之不得入者皆為阻于前而衛內之柔者也

又吳幼清云外一剛闕人无足而禦止于外者也內

二柔寺人无陽而給使于內者也艮為手為多節故

為指止于四支之末而能止物者也狗畜于人而能

止物者也鼠之為物其剛在齒鳥之為物其剛在喙

黔東北之色青黑禱也鳥喙多黔曰屬者不可枚舉

也狗鼠黔喙皆謂前剛也郭子和云坎在君子為隱

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

當于徵
處取

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

鄭玄本作陽陽養无家女行賃炊爨賤于妾者郭璞引魯詩曰

陽如之何又曰巴濮之人自稱阿陽即此虞翻本作羔李鼎祚云羔女使皆取位賤故為羔舊讀以震駢為龍良狗為狗兌羔為羊皆已見上此為再出非孔子意也震已為長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此上虞義荀九家有為常為輔類按象爻辭无取為常象陸德明引舊注云常西方神也吳澄云或曰常九旗之一下二奇象通帛下垂上一偶象分繫於杠未知孰是○澤者兌之本象義皇畫三以象澤也坎體上下俱虛而澤則上虛下實川壅則成澤澤決則成川坤二索於乾而得女故為少女巫則口舌之官乃歌舞饗神者也通于鹵者以言悅乎

為巫通乎顯者以言悅乎人為口舌皆取兌上圻象前章言兌為口此兼言舌者外之畫偶象口中內之畫奇象口中之舌也為毀折者前畫缺如物之毀折也金氣始殺條枯實落物之柔在上者必折也為附決者一柔附于外而內之二剛將決去之所謂決也唐孔氏云兌主秋也取秋物成熟索釋之屬則毀折也果菰之屬則附決也或云震陽動故決躁兌性說故附決兌非能自決乃附于剛而決也其於地也為剛鹵鹵鹹土也說文云東方曰斤西方曰鹵東方之斤在濕地而柔西方之鹵在燥地而剛下二陽剛也上一陰鹵也西方之地中下堅如石而上柔為鹵者化鹽也或云氣潤為鹵然使下土不堅則鹽水虛漏而不可煎故鹵土必剛兌正西又金也故為剛鹵徐子與云剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕于下而澤見于上則足以為鹵而已項平甫云地之鹵非不潤也暫曠而乾已而復潤天下之潤者莫又焉然不生物以其潤氣之在外也見於外者其上則甘而為露露之凝為霜其下則鹹而為鹵鹵之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

疑也為鹽二者皆殺物之具也鄭少梅謂剛者出金
 鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏與焉此天地之仁也
 為妾者外柔而有所承少女從姊以為姊也為羊者
 內狠而外說也玩辭乾為父坤為母震為長子巽為
 長女離為中女兌為少女皆見於象而中男少男獨
 不然乾為馬坤為牛震為龍艮為狗兌為羊皆見於
 象而巽離坎豕離雉獨不然巽為蹕卦坎為血卦離
 為乾卦而五卦皆不然震究為健為蕃鮮巽究為蹕
 而六卦皆不稱究蓋互見也胡仲虎云此章廣八卦
 之象凡百十有二本義以為多有不可曉蓋有當解
 者有不必強解者其中有相對取象者如乾為天坤
 為地之類是也上文乾為馬此則為良馬老馬瘠馬
 駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取
 其健也上文坤為牛此則為子母牛取其生生有繼
 兼取其順也乾為木果結於上而圓坤為大輿載於
 下而方震為決躁巽為進退為不果剛柔之性也震
 巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則
 內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實

故於人為加憂為心病為耳痛離中虛故於人為大
 腹艮為闢寺為指陽之止也兌為巫為口舌陰之說
 也有相反取象者震為大塗反而艮則為徑路大塗
 陽闢乎陰無險阻也徑路陽阻而下陰不能闢也巽
 為長為高反而兌則為毀折長且高者陽之上達毀
 而折者陰之上窮也有相因取象者乾為馬震得乾
 初之陽故於馬為善鳴鼻足作足的顛震陽下而陰
 上也坎得乾中爻之陽故於馬為美脊垂心下首薄
 蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美脊似乾
 馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤
 為大輿坎為輿為多青坤中虛而力能載坎中滿而
 下无力也巽為木榦陽而根陰也坎中陽故於木為
 堅多心艮上陽故於木為堅多節離中陰而虛故於
 木為科上稿震為專乾為木果震之一陽花之專乾
 之三陽果之結乾為木果艮為果蘇果陽在上果蘇
 陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎為隱
 伏因而為盜巽為繩直因而為工艮為門闕因而為
 關寺兌為口舌因而為巫有不言而互見者乾為君

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以見坤之為臣乾為園以見坤之為方吝者陰之
 翁也以見陽之闢均者地之平也以見天之高為文
 者物生於地雜而可見也知其始於天者不可見矣
 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與為鼻以
 見震之為聲巽離兌三女震為長子而坎艮不言者
 尊嫡也於陽之長者尊之也兌少女為妾而巽離不
 言者少女從姊為娣於陰之少者卑之也乾為馬震
 坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非
 馬也他可以觸類而通矣蘇子瞻云凡八卦之所為
 至於俚俗雜亂无所不有其說固不可盡知蓋用於
 占筮者而已意不止於此將使人以類求之與不然
 則有亡逸不全者矣易有聖人之道四焉以卜筮者
 尚其占是以得見于此矣柴中行云八卦之象反而
 求之皆不出吾身而已精之為道德性命祖之為形
 色聲容內之為視聽言動外之為君臣父子大而至
 於手足微而至於爪髮皆不越乎八卦八卦何物也
 太極也太極何物也至中至正不偏不倚道之大原

也人徒知以七尺之軀戴天履地饑食渴飲與造化
 日夜運轉消息盈虛屈伸往來之中孰知自頂至踵
 天之與我者有如是至精至妙至廣至大之理是吾
 身也大而天地微而蟲魚草木幽而鬼神之理明而
 事變之迹亦然也上極天地之始下極天地之終亦
 然也吾能反身而誠默而識之不言而信則大足以
 參天地微足以育庶物幽无愧於神明无作於人直
 與天地相為終始是則豈直俟不惑而已至所謂象
 者真筌蹄耳

古周易訂詁卷十五

閩儒何楷玄子氏學

序卦傳

此夫子第九翼也吳幼清云義皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇畫偶畫之上每加一奇

一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以極於六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因義皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周文王六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此來矣鮮云序卦傳者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在所略孔子分明恐後儒禱亂文王之序卦故借此一端之理以序之其實本意專恐為禱亂其卦也如大卦以下使非孔子序卦可證則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以為不當借改經文豈不聚訟所以序卦有功于易韓康伯謂序卦之所明非易之綱孔仲達謂今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視

古周易訂詁卷十五

閩儒何楷玄子氏學

序卦傳

此夫子第九翼也吳幼清云義皇六十四卦

之序始乾終坤蓋奇畫偶畫之上每加一奇
一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以
極於六十四乃其生卦自然之序非人所安排也
後之易各因義皇之卦而其序不同如連山之首
艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如
矣始乾坤終既濟未濟者周文王六十四卦之序
也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此
來矣鮮云序卦傳者孔子因文王之序卦就此一
端之理以序之也一端之理在所略孔子分明恐
後儒禱亂文王之序卦故借此一端之理以序之
其實本意專恐為禱亂其卦也如大卦以下使非
孔子序卦可證則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏
猶以為不當借改經文豈不聚訟所以序卦有功
于易韓康伯謂序卦之所明非易之緼孔仲達謂
今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視

古周易訂詁

卷十五

三

之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆
 唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小
 過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦
 之意則不應非覆即變朱新仲謂序卦非聖人書
 程可又疑其出于經師朱子云謂之非聖人之精
 則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分
 明序卦却正是易之蘊事事夾襍都在裏面問如
 何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四
 象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消
 長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾
 襍有在裏面正是蘊須是自一箇生出以至于无
 窮便是精文中子讚易至序卦曰大哉時之相生
 也達者可與幾矣正義述周氏就序卦以六門往
 攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相
 反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之
 次否等第是天道運數門也如訟必有師師必有
 比等是人事門如因小畜生履因履故通等是相
 因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如

大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡故剝
 進極致傷等是相病門也愚謂六門之說无乃太
 支且于血脉未為流暢就中櫛括則相因相反二
 者足以盡之蔡介夫謂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其
 本文義已折附于逐卦象辭之後今不復贅

有天地然後萬物生焉

焦弱侯云不言乾坤而言天
地天地即乾坤也凡陽畫皆

乾陰畫皆坤而三百八十四爻无非乾坤也諸卦言
 受而乾坤不言受乾坤象卦之父母也于令升云物
 有先天地而生者矣今正取始于天地天地之
 先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還

地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之

始生也

崔憬云此仲尼序文王次卦之意不序乾坤
之次者以一生二二生三三生萬物則天地

次序可知而萬物
 之先後空序也
 物郭京本
作始
 生必蒙故受之以蒙

芳云乾坤後次屯蒙者震坎艮以三男代父母用事雖无乾坤正體然三男實坤三索於乾而得有互體之坤亦是坤蒙者蒙郭京本蒙也上蒙字卦名下與三男會也下有昧字也蒙字物之象也物

之釋古本或作雅也物釋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僧一行易纂引孟喜序卦

曰陰陽養萬物必訟而成之其立義又異訟必有眾起故受

之以師師者眾也眾必有所比毗志反下同故受之以比

胡庭芳云需訟之後坤遇坎而為師比自屯至此三男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水為最

多猶人一身无非比者郭京本者下有親字比也上比卦名下

血脉之流轉也謂也比必有所畜古本亦作畜下同故受之以小畜物畜然後

有禮故受之以履吳幼清云舊本元履者禮也四字

字蓋是後人誤以正文書作註字胡庭芳云師比後

乾方與巽兌會成小畜履此長少二女代兒從父始

入用惟離中女未用耳乾坤至此履而泰本義引晁氏云鄭无

而泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通

故受之以否備鄙反下同胡庭芳云小畜履後乾坤

難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒

為變化持守之道可也鄭汝極云屯蒙而下卦全于

八天五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

有胡庭芳云泰否而後乾坤異處乾自與離相遇為

同人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

有大者不可以盈故受之以謙

子曰易先同人後大有承之以謙不亦可

乎又說苑引勞而不怨有功而不德厚之至也有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也夫天道毀滿而益謙不損而益之故損自損而終故益今象傳繫辭支與此全不同附錄于此

有大而能謙必豫

程子云承二卦之義而為次也

故受之以豫

胡庭芳云

同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦為長少二男之從母也至此震艮二男復用事矣 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

項平

甫云臨不訓大臨者以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則真訓大也 物大然後可觀 說文引地可觀者莫可觀於水合易所无 故受之以觀可觀而

後有所合故受之以噬嗑

李鼎祚本噬嗑上有噬字

者合也物

不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然

李鼎

祚本 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

淮南子引云剝之不可遂盡也故受之以

復則不妄矣故受之以无妄

不妄與无妄當辨無不妄然後能无妄也

余德新云自有事而大大而可觀可觀而合合而節所謂忠信之薄而偽之始也故一變而為剝剝而復則真實獨存而不妄矣 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

呂圭叔云萬物盛多而後養道備也

需之養養之小頤之養養之大 不養則不可 李鼎祚本 動故受之以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

大過物不可以終過故受之以坎坎者隱也陷必有

所麗故受之以離離者麗也

焦弱侯云陰陽之氣專則生化之理滅故至陽

之中必有陰而至陰之中必有陽至其極則相生離為火而中畫陰也坎為水而中畫陽也肅肅出乎赫赫發乎此天地之至理也來以鮮云物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化乃如此也有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事乃如此也周省貞云陷必有所麗與物不可終窮同意禘卦不以他卦而以夬終亦物不可終窮也王昭素本於離者麗也下增麗必有所感故受之以咸二句真蛇足矣

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不言成者

何夫婦之道即咸也猶上經言天地而乾坤具也夫婦之道不可以不乂也

故受之以恒

咸恒為下經之主自既未濟及晉明夷外諸卦皆良兌巽震之會遇于令升云

上經始于乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有姐已之禍當周之盛德有三娣之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而易於咸恒備論禮義所繇生也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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難

乃且反故受之以蹇蹇者難也蔡介夫云屯蹇皆為難義但屯者始生之

難蹇者所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

胡庭芳云咸十卦變之盡為損而艮上兌下恒十卦變之盡為益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有

否泰也按爻陰陽亦各三十畫泰否天道之大益而

運所以體其全損益人道之大權所以用其中李鼎祚

不已必決故受之以夬夬者決也決必有所本无所

字遇故受之以姤乾體止此自乾至姤者遇也物相

遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升

故受之以升坤體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丁丈

子故受之以震馮氏云自乾坤四十有九卦而革去

易之震者動也物不可以終動李鼎祚本動下止之

故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸

漸者進也焦弱侯云晉者明出地上進而明也徒進

也漸者進之方而漸非進也凡若此類皆取進必有

所歸故受之以歸妹閻彥升云晉所謂進者有進而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

者漸進而已鳥有不得所歸者乎得其所歸者必大故受之以豐朱

發云前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰

得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次

歸妹者致豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

大之道也旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說音悅

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胡庭

咸恒一變損益再變漸歸妹三有過物者必濟故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉程子云

易者變

易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也昆氏云

未濟之終復始于乾坤玄以將準未濟曰陰氣濟物

乎上陽信將復始乎下明此理也周氏云按序例有

數款曰然後曰而後曰不可曰不可以曰不可不曰

必曰必有曰必有所以曰莫若各有取義約之外一

中不問天道人事高者抑之下者舉之得中者順之

隨時從道以趨中而已其他與義諸賢多搜索于位

置時數之間可喜可愕不可枚舉然而夫子當時嘗

不項及惟隨時用中之道為不易矣呂氏要指云易

變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需為

訟泰為否隨為蠱晉為明夷家人為睽此不善變者

也反剝為復遯為壯蹇為解損為益困為井此善變

者也文王示人以可變之機則危可安亂可治特在

一轉移間爾後天之學其以人事贊天地之妙歟韓

康伯云先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為

下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以

效變化豈有天道人事偏于上下哉斯蓋守文而不

求義失之遠矣蘇子瞻云以禊卦觀之六十四卦皆

六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

兩兩相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何為其不得已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有三變者八覆變具者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之敘果何義也曰理二曰數三五者無不可此其所以為易也步歷而歷協吹律而律應考之人事而人事莫循乎天理而行無往而不相值也且非獨此五者而已將世之所有莫不成在是故從孔子之言則既有二說矣曰物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女麗後有夫婦方其為男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉

古周易訂詁卷十五終

古周易訂詁卷十六

閩儒何楷玄子氏學

襍卦傳

此夫子第十翼也襍者錯揉其次不依文王卦序也孔子恐後學顛倒文王所序之卦故為之傳以聯絡之又恐後學以序卦為定理故襍亂其卦前者居于後後者居于前然皆以兩兩相對為義有相戾而相勝者有相須而相生者有相似而宜辨者有相垂而兩存者大氏皆勢不可无而理所當有雖襍而有不襍者存必拘拘求之位置先後之間而強為之說則膠而鑿矣虞仲翔云昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其襍也蔡介夫云序卦傳所云流行之易也襍卦傳所云對待之易也故二傳之作聖人所不容闕也愚前合兩卦為一對已標舉襍卦之辭為之義疏以完其前今不辭費

兩兩相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何為其不得已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有三變者八覆變具者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之敘果何義也曰理二曰數三五者無不可此其所以為易也步歷而歷協吹律而律應考之人事而人事莫循乎天理而行無往而不相值也且非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔子之言則既有二說矣曰物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然後有夫婦方其為男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉

古周易訂詁卷十五終

古周易訂詁卷十六

閩儒何楷玄子氏學

襍卦傳

此夫子第十翼也襍者錯揉其次不依文王卦序也孔子恐後學顛倒文王所序之卦故

為之傳以聯絡之又恐後學以序卦為定理故襍亂其卦前者居于後後者居于前然皆以兩兩相對為義有相戾而相勝者有相須而相生者有相似而宜辨者有相乖而兩存者大氏皆勢不可无而理所當有雖襍而有不襍者存必拘拘求之位置先後之間而強為之說則膠而鑿矣虞仲翔云昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其襍也蔡介夫云序卦傳所云流行之易也襍卦傳所云對待之易也故二傳之作聖人所不容闕也愚前合兩卦為一對已標舉襍卦之辭為之義疏以完其前今不辭費

乾剛坤 歸藏易作輿按古歸藏易今亡惟存六十四卦名而又闕其四與周易不同今取其名異

者附識于此又有覆欽規夜分五卦岑霽林禍馬徒三復名卦不知當周易何卦也 柔比 毗志反

樂 音洛 師憂臨觀之義或與或求屯見 賢適反 而不失其

居蒙襍 郭京本作雅 而著震 歸藏作釐 起也艮 歸藏作很 止也損 歸藏

員 益盛衰之始也大畜 歸藏作畜 時也无妄 歸藏作毋亡 災

也萃聚而升 歸藏作稱 不來也謙 歸藏作兼 輕而豫怠 京房本作治處

翻本 也噬嗑食也賁无色也兌見 賢適反 而巽伏也隨

无故也蠱 歸藏作蜀 則飭也 鄭玄王肅本作僕 剝 歸藏作僕 爛也復反

也晉晝也明夷誅 楊慎云古誅字有之詩切見韻補與晝相叶則晝亦音周 也井

通而困相遇也 白乾坤至此三十卦咸 歸藏作誠 速也恒又也渙 歸藏

作 離也節止也解 歸藏作荔 緩也蹇難 乃旦反 也睽外也家

人 歸藏作散家人 內也否泰反其類也大壯則止遯 歸藏作遂 則

退也大有衆 荀爽本作終 也同人親也革去故也鼎取新

也小過過也中孚信也豐多故 句 親寡旅也 卦名皆在句上

旅獨在下者取韻協也或云親寡旅當作旅寡親于韻亦協又荀爽本以豐多故親絕句寡旅也別為句

離上而坎 歸藏作犖 下也小畜 歸藏作寡畜 寡也履不處也需

歸藏 不進也訟不親也 以上皆反對協韻 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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

妹女之終也未濟男之窮也夬夬也剛決柔也君子

道長丁丈反小人道憂也自大過顛以下卦不反對疑

大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹

女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬夬

也剛決柔也君子道長小人道憂也依蔡氏所定卦

既對韻亦協吳草廬從之似不可易或有為立錯簡

二圖者亦奇妙可觀今并附錄于後

胡仲虎云天地間剛柔每每相禱至若君子之為剛
小人之為柔決不可使相禱也禱卦之未特分別君
子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣樊

尚默云夬終于男窮之後蓋五剛決一柔而乾綱正
人道立君子樂小人憂男其不終窮矣乎于華子曰
上決而成天下決而成地決之時用大矣哉孔子誅
少正卯却萊兵墮三都皆夬道也禱卦聖人之夬書
也春秋聖人之易用也是皆經世之志豈曰旁行不
流乎哉李于思云天下之事不至於決則不通故禱
卦之次序與十三卦之制器尚象皆終於夬胡庭芳
云禱卦以乾為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為純乾矣俞玉
吾云易貴變變則不窮夬復為乾周流不息即六十
四卦終以未濟亦此意也懸按傳既以禱卦名直是
聖人見得易理無窮信手拈來無之非是若使有段
落可求有象數可測便不謂之禱矣諸家說到此處
大段費盡心力却祇是弄精魂也若其頗稱近似者
有二說焉或依上下經之數分之其說本于胡仲虎
謂易終于禱卦而交易變易之義愈可見矣自乾坤
至困三十卦與上經之數相當而禱下經十二卦于
其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而禱上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

經十二卦於其中此變易之義也坎離交之中者本居上經三十卦內今附于下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附于上三十卦至若無反對者上經六卦下經二卦今附于上者二卦附于下者六卦皆交易之義也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣或依八純卦分之第一節乾剛坤柔提綱自比至蒙皆義之有協于剛柔者第二節震起艮止提綱自損至賁皆義之有協于起止者第三節兌見巽伏提綱自隨至旅皆義之有協于見伏者第四節離上坎下提綱自小畜至夬皆義之有協于上下者之二說者其大段非不犁然可觀然欲一一而求其合則必有為之辭者矣若其配對繁瑣大義無關附會支離正經斯謬是果有當于斯人之心否乎愚無取焉竊謂易之微言妙道只在陰陽對列相乘相錯相生相克之間即終身味之不盡矣母為舍玄珠而抱赤犢也劉濬伯云周易六十四卦自乾坤屯蒙而下凡三十二

變例其法或以陰陽或以剛柔或以形象或以性情莫不有道焉乾坤之變牝馬為龍神龍為馬屯蒙之變雲雷大難山水小畜需訟之變待者不訟訟者不待師比之變親道多喜毒道多憂小畜履之變見雲不雨遇虎不暴泰否之變又治者虞又亂者喜同人大有之變或為小吝或為全福謙豫之變好德者吉好樂者怠隨蠱之變以成為敗以敗為成臨觀之變入觀則凶入臨則吉噬嗑賁之變噬者凶事貴者吉道剝復之變果落可悲果生可喜无妄大畜之變德以獲養養以尚賢頤大過之變兩實者固兩虛者顛坎離之變入水則滅入火則潤咸恒之變悅亦可久久亦可悅遯大壯之變遇遯陽消遇壯陽長晉明夷之變夷則明傷晉則明盛家人睽之變在外者離入內者合蹇解之變入解禍散入蹇禍至損益之變或被上福或受下報夬姤之變牽羊可悅羸豕可憂萃升之變升亦可悅萃亦可順困井之變坎險有災寒泉有利革鼎之變火爐去故烹器致新震艮之變以懼致福以止修德漸歸妹之變得漸者貞匪漸者愿

豐旅之變豐則多憂旅則深念與兌之變得悅寡貞
得順寡斷渙節之變渙則多離節則多止中孚小過
之變豚魚感信飛鳥罹凶既濟未濟之變得位而通
失位而窮此三十二法者周公之特筆也遺此法而
以序求之於義遠矣于令升云凡易既分爲六十四
卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦
爻明其象承受之義然則文王周公所遭遇之運武
王成王所先後之政倉精受命短長之期備於此矣
而夫子又重爲禘卦以易其次第禘卦之末又改其
例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常
道事非常事也化而裁之者存乎變是以終之以決
言能決斷其中唯陽德之主也故曰易變則通通則
久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有
常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆
取非唐虞之迹桀紂不君也伊尹廢立非從順之節
使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也
此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故
殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文弊薄

故春秋開諸三代而損益之顏淵問爲邦子曰行夏
之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數也而夫子
不與言三代損益以非其任也回則備王者之佐伊
尹之人也故夫子及之言是故聖人之於天下也同
不是異不非百事以俟聖
人而不惑一以貫之矣

古周易訂詁卷十六大終

解經處答客問

聖皇御極五禩余涖吳關畏此

簡書夜寐夙興罔敢怠遑一二從事及庶人在官者
咸滌濯屏營頓乃憲余臨流覃思維古之人觀河
拜維水哉水哉怒然愚學之不殖迺署燕思堂左
廂爲解經處退食居之先是三年余嘗學易獨寐
寤言維無象之象厥祖繫畫厥鵠繫翼乃攝爻歸
象攝彖歸畫余未能忘言庸申諸鉛槧以俟來者
客詔小子爾惟算舟緡思不出位入而宴息背可

良乎異哉官有渝拜曰俞師汝昌言昔吾有先正
謂終日言不離乎是吾亦行不離也可得聞與曰
可夫易開物成務冒天下之道者也理財聚人非
瑣也乾爲金與玉坤爲布爲吝嗇兌剛出金鹵出
鹽離以佃以漁巽爲近利市三倍震爲大塗艮爲
徑路以利攸往坎爲大川利涉財求是阜民用餼
同先王惟至日閉關商旅不行過此可知已若夫
禁民爲非存乎正辭余乃鉤攷簿書凡貨之良楛
若舟大小必謹登之母或遺佚謂爾商人我無爾

詐幅紙中分俾執其弄取諸夫也視事無恒皿蟲
是藁乃鏡時圭以測日景辰出升堂未復踵之母
或失時俾民有信蓋取乾之履其繇曰君子終
日乾乾夕惕若布指知寸舒肘知尺

昭代有制涉吳之舟計尺而稅起自五尺終丈有四
播之話言工維信度蓋取小畜之與其繇曰復自
道何其咎吉造舟爲梁旁斃石在廣容刀五尺
而下如蟻往來津人不訶罔記何年樹之柴柵亟
循其舊毋滋怨黷更有漁利寸寸而量知其非義

斯速已矣蓋取節之臨其繇曰甘節吉行有尚是歲不雨七八月之間吳穀以翔中丞莊公憂形于色謂子大夫司關稍輕厥征以來估客余謝不敏損什之一爲

君市義蓋取屯之復 其繇曰屯其膏小貞吉大貞凶陽羨之區爰有百瀆百瀆渙衍皆入太湖爰有烏溪爲之縮穀官樹厲禁毋許闌出以室湖宄以裕關賦城社之魁毀禁无忌前使苦之因勢約束令月輪縉如履康莊余曰不然是妨正課下車罷

之移告當塗蓋取井之蹇其繇曰井谷射鮒甕敝漏海虞之區港有福山輕舸假道毋庸度關昔董以吏今董以官資其埃涓用佐額逋一切瑣費咸取給焉關籍之外不另獻數余心疑之不獻似簡獻之則清清簡孰多從其清者蓋取姤之遯其繇曰包有魚不利賓氓之蚩蚩惟金是營如蛾赴燈雖焦不顧爲商鴈鷗爲關蝨賊大渲之竿若強若宜福山之竿若錢若高楓橋之竿若雀若般余悉按之小懲大誡旅人咸喜蓋取蒙之損其繇曰發

蒙利用刑人用說桎梏以往吝吳地卑窪萬流輻
輳枝津閭渠不可枚舉逋逃既多如卮無當或遣
急足四出以譏隸也無狀網雉及鴻余易以官歲
僅再遣數之法意畧示隄捷匪覬厥賞蓋取无妄
之同人其繇曰无妄之災或繫之牛行人之得邑
人之災懸賞以購能釐一蠹賞不踰時罔則有罪
雖未出戶離坎無獲蓋取鼎之旅其繇曰鼎有實
我仇有疾不我能卽堂左有庫擊榛宿護不時出
閱扶其占役蓋取夬之革其繇曰惕號莫夜有戎

勿恤維茲擊榛隸于司閹或倣軍制五人爲伍五
伍各長晨趨廳事察鞬魚魚宛若軍容實同強官
余恐不類謝而去之其他釋後毋滋處此蓋取解
之困其繇曰君子維有解吉有孚于小人亦越兩
季小舟吹吹誦言不均小綦網密胡巨網疎余乃
諦觀踰丈四尺或至八尺厥課正等是誠不均言
于畢公差等其課計埤歲入可六千緡豈繫損下
永杜中飽前修之志持重未發公報楷曰爾其試
哉蓋取損之中孚其繇曰或益之十朋之龜弗克

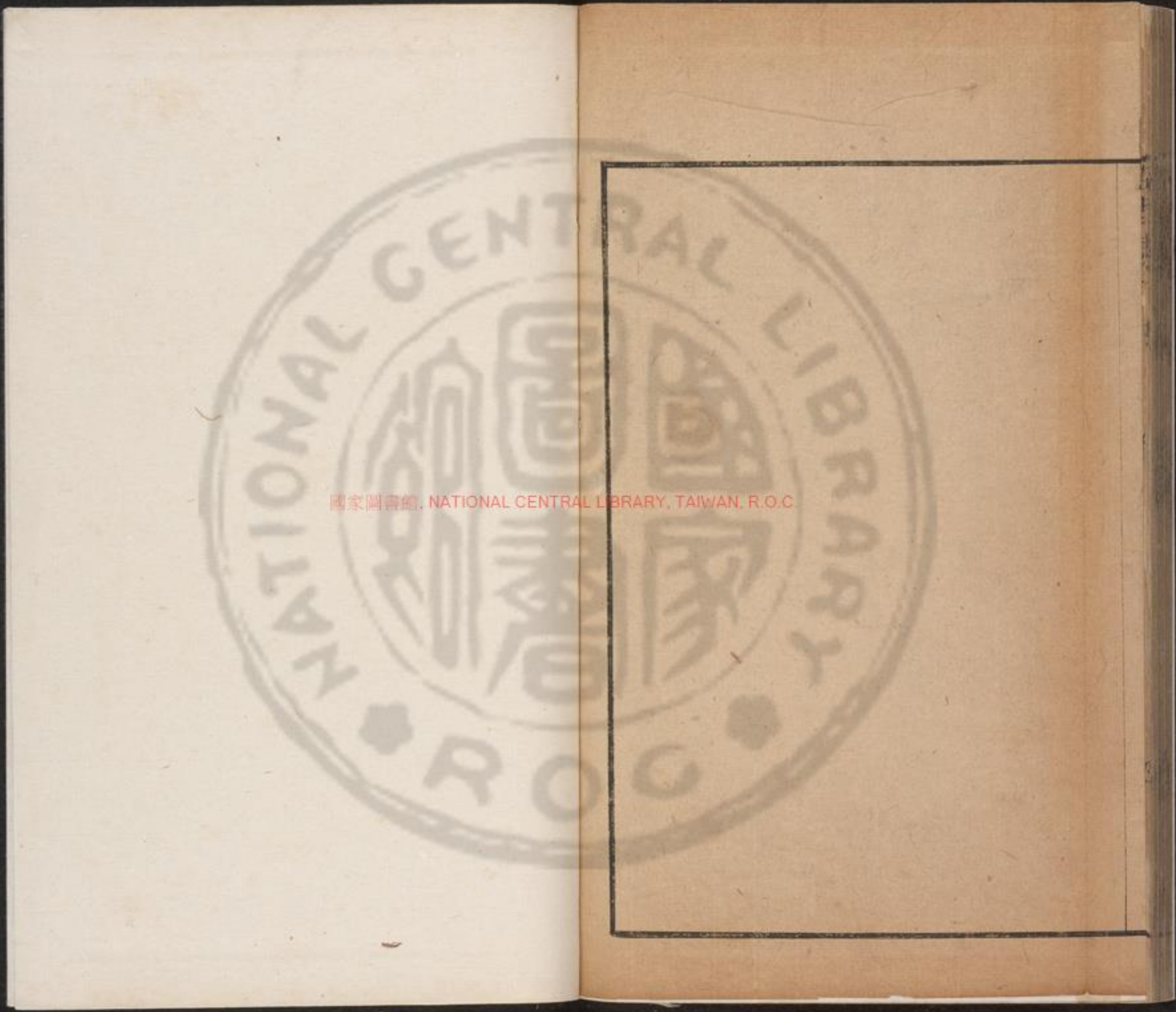
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

古唐易言記 四
三元吉王人戾止有司致餼茲署之餼供自蘇邨
歲二百緡復有若干繕治舟船徵之旁邑非曰養
優實以養廉義舉蠲之僅有成君間歲不徵欲去
餼羊此羊一去飲水而已余憫歲歉徵之不忍去
之不交復恐胥史牟爲姦利關白其事緊我願蠲
毋槩後人蓋取願之益其繇曰拂經居貞吉不可
涉大川前賢代興踵事增華間訪往牒頗軼不具
或云史胥惡其害已亦維征夫傳舍之故徵文攷
獻永垂厥緒蓋取革之咸其繇曰鞶用黃牛之革

聖主宵衣計臣廢食按部就班爬梳如櫛余遭魃虐
日課不前法當居殿室人愁苦余乃怡神暇則解
易錙銖之緡悉入公家此心不作幸而及格以聽
天命益取需之泰其繇曰需于酒食貞吉夫君子
所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也占
在大有之大壯其繇曰自天佑之吉无不利客蹇
然曰有是哉盡識其言于石俾後之君子壘壘焉
崇禎癸酉春正月吉虎嘒使者閩漳何楷玄子氏
識於署中之解經處

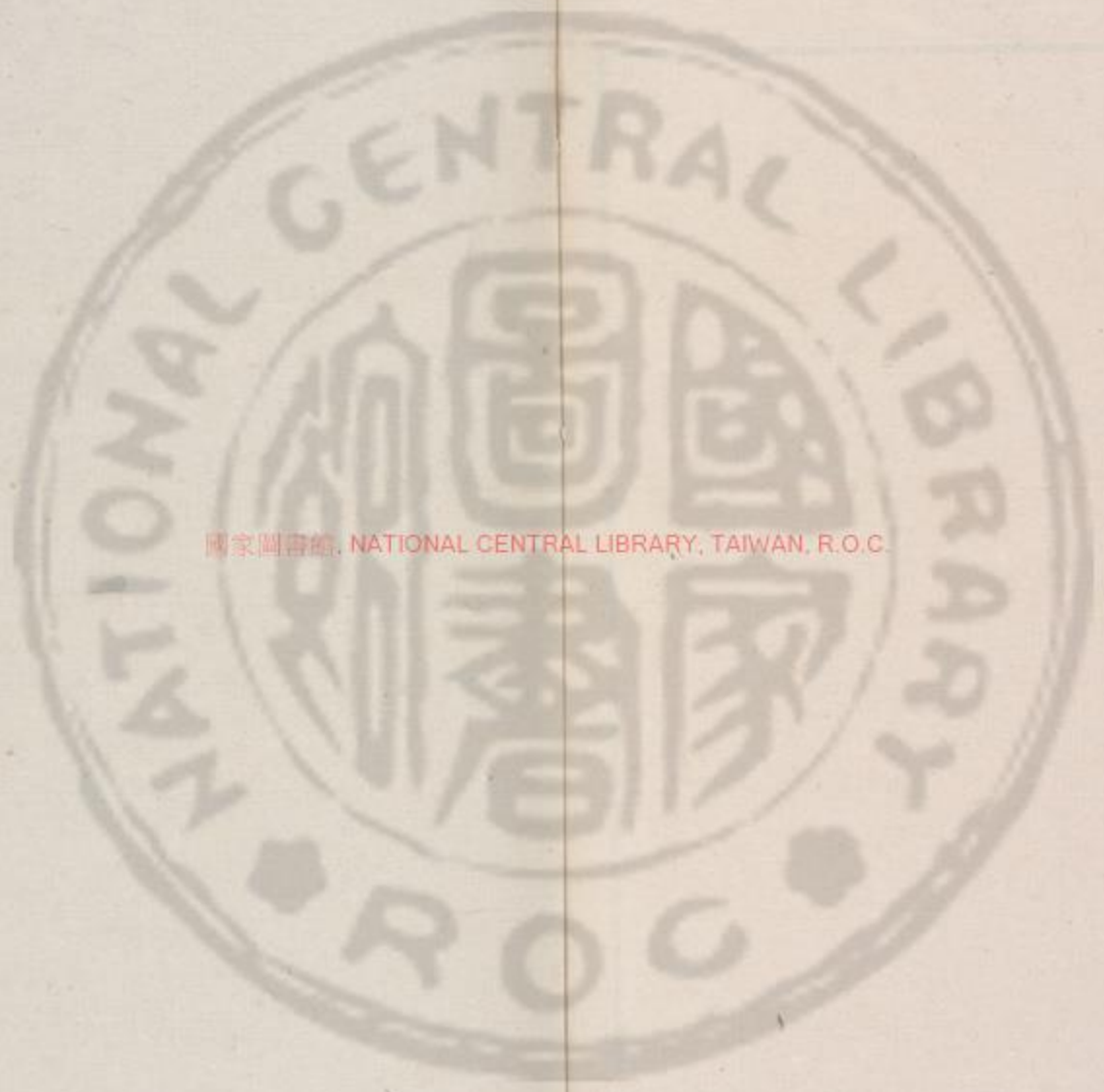

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

