

周易總義卷十六

長沙易

後學

巽

巽上

巽下

牀下

貞吉
悔亡

悔亡

頻巽

牀下

進退

巽入也卦之上下二體各以一陰伏於二陽之下陽尚決而陰多疑疑則不果於行惟柔而矯之以剛則剛而歸之於中正然後足以盡巽之道六爻惟九五中正自然貞吉九二

中而未正與五同德而吉彖之所謂剛巽乎
中正者也六四比五之中正以田獲三品而
有功初六比乎二之中亦進退利武人之貞
彖之所謂柔皆順乎剛者也若夫三過乎中
而猶近乎正是以頻巽而吝上過乎中而不
得其正是以上窮而凶惟剛柔不偏陰陽相
濟多疑者以陽剛中正而決君子之善用巽
者也

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命

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

巽之言小亨者二亨陰之亨也二陰伏乎各
體之下多疑不決故謂之巽何以有致亨之
理巽風為天之號令在人君則為命必待重
巽以申命而後可以言決蓋二五以剛巽乎
中正而其志得行初四以陰柔而能順乎二
五之剛剛柔相資是以小亨何謂小亨二為
臣位之大人而四順之五為君位之大人而

四順之此初四之陰柔不疑其所行所以利
有攸徃徃則以進見大人為利必於重卦而
後見之也

象曰隨風巽君子以申命行事

風者天之號令也隨風巽者兩風相隨而至
申命之義申命欲其決行事者行其號令之
事而已觀之觀民設教蠱之振民有德渙之
汗其大號始之施命誥四方非號令之事乎
諸卦得巽體之一端猶足以行事况乎重巽

以申命蓋古之為命也必反覆申其義此事
之所以決而无多疑之失也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武
人之貞志治也初之言進退者陰居陽位為
不正在下卦之下退则无據進则无應欲進
欲退猶豫不決其志既亂能无疑乎故必貴
乎利武人之貞蓋巽言武人取其究為躁卦
用其躁以為志所以轉疑而為治凡濟巽之
道觀乎人之志而已以利武人之貞為志治

則不疑而為決此進退所以得其正也
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若
之吉得中也

巽疑卦也二以陽居陰位在巽木下體為牀
下之象牀卑於身而身下於牀不果於行非
疑而何二與初皆以不正自疑初柔而疑能
順乎剛故利武人之貞二為陽剛至用史巫
紛若則其疑為未釋惟二得中位與五為配
初又順之於下陽與陰比中重于正所以吉

而无咎也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三以陽剛得正未為不善惟其正而不中乘
剛而行當巽之時其志欲以巽自居本非善
於巽乃以互兌之體矯情而為容悅者也是
謂頻巽亦猶復六二頻復之義復則頻復於
善所以厲而无咎巽則頻巽於不善所以志
窮而為吝

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四在上體之下以陰居柔乘承皆剛宜有悔也惟二三陽剛上行而四以柔應之且无初六之疑是以悔亡往則有功為田獲三品之象三品祭祀也賓客也充君之庖也三四五互離為田三品為三陽四能順乎上下之陽而不為邪諂上比於五下則二三樂為之用故曰田獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

五與二皆巽之中文也二已中矣猶以不正為疑惟九五中正居尊不疑於所行故曰貞吉悔亡又曰无不利所以決其无所疑也所謂无初有終者重巽以申命故也九五出命之主也命之所出亦善其始終而已故以先庚後庚為義庚始也續也事已而更為之續前事也庚以甲為對甲者事之始故蠱有先甲後甲之說庚者變之始故巽有先庚後庚之說程子易傳謂戊已為中過中為庚曲盡

其義九五盡所以處庚之道過中則思所以圖其變方其過中未變則謂之无初變而歸於中則謂之有終自始而終皆无所疑即彖之所謂剛巽乎中正而志行者也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九爻辭與九二同為不正巽之又巽者也故皆為巽在牀下之象牀在身下而反在床下過於巽矣二以陽剛得中而往所以為吉

上九剛過於亢在一卦之終以亢而窮窮上必反下亦床下之義言床下則反過於巽是以喪其資斧資斧至剛之器上以剛窮反下固已失其陽剛之用喪其所有而過於巽可謂正乎故於正道為凶

兌

兌上

兌下

引兌 孚于剝 商兌 來兌 孚兌 和兌

兌說也以重卦而論初二四五陽剛在各卦

之內者也六三上六陰柔在各卦之下者也
陰柔而在各卦之外兌說之小人而已六三
居兌說之始下乘二陽以為說故初以和兌
而信其行二以孚兌而信其志此二陽爻言
吉者所以見君子待小人之道上六居兌說
之極下引二陽以為說故四以戒介疾為有
喜五以孚于剝而厲此二陽爻言疾與厲者
所以見君子遠小人之道三上之為說一也
六三以來兌言凶者陰居陽位不得其正上
以利貞為說兌之所以亨也

兌亨利貞彖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
兌之為說何也一陰進乎二陽之上說之見
於外者人君之說天下猶兌澤之說萬物則
物情通暢有亨之理說之不以道不說也則
容說亦足以害正故利乎貞以卦體推之二

五陽爻在中則中心誠實之義三上陰爻在外則接物謙和之義中心誠實與天為徒故言順乎天接物謙和與人為徒故言應乎人說以利貞天人之所同與也兌自二至上互澤火為草之體草之彖以順天應人為湯武之舉湯武非求說於民者也以利貞之道先乎民而已人情莫不欲逸先王則節其力而不困是以民忘其勞人情莫不欲安先王則厚其生而不傷是以民忘其死說道之大至

此民不期勸而自勸兌之所以為說也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤兌者上下皆說故君子以朋友講習語曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎益樂與人同固取乎朋友而說由中以生是以理義之悅我心猶芻豢之說我口則朋友尤貴乎講習此講習所以貴乎說也初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

兌具少女之性而初在下體之下謙以降已

和而得其正者故曰和兌和有二義孔子曰君子和而不同小人同而不知和而不知以禮節之諂邪而已矣在人安在不疑今以陽剛上行无係應之私而乃勵其剛介自守之行所謂行未疑者不能無疑也往遇九二以剛中相比何疑之有所以為吉

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

以九居二其位不正又上无正應而近比於陰在兌之時能无悔乎惟二之陽剛得中為

中心誠實孚兌也内有相孚之志則位雖不正而非由於邪佞雖比于陰柔而守志不可移志出於孚則已不疑於人而人亦信其志此孚兌之吉所以悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

六三以陰柔不當位乃下比二陽枉道而從之自上而下曰來故言來兌三之上下皆陽也陰柔不能尚往而獨安於比下者陰性就下失道以求悅在人則讒諂佞邪側媚以取

容者也凶孰大焉

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

四比於三而上承乎五承五正也比三非正也度其可否而審處之則謂之商可否莫知其所從則為商兌未寧未寧則宜何從以陽剛之德介然守正而疾邪於下舍三從五是為介疾有喜喜者喜於從五而獲祐所以有慶也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

九五兌之主也何以謂之孚于剝剝者陰剝陽之謂指上六也蓋兌為秋三月之卦以六爻分直則上與五在九月居剝之位五以陽剛當位而得中能使人感說以相孚其何能為吾之剝哉聖人慮其說比小人則有戒之之辭孚于剝而相與不疑小人或可以容說而進則雖孚而厲亦所以為危道此位之正當危而安者也

上六引兌象曰上六引兌未光也

上居兌說之極下引二陽以說已故為引兌
兌性柔媚彼未遽說而引之使說則凡可為
說者无不為已蓋兌之成卦在上與三三下
從二陽故曰來上引二陽進於上故曰引此
非君子之說也故象以引兌為未光二陽何
以處之四以疾為喜五雖孚而厲此君子遠
小人之道於兌卦之終見之也

渙

巽上

坎下

渙其血 渙大號 渙其羣 渙其躬 奮其機 拯壯馬

渙之成卦巽上坎下凡坎在卦之下者未能
出險此以巽体在上則險而易散故曰渙渙
散也言足以散天下之險難也故六爻之義
惟取乎内外上下之相濟初言用拯馬壯則
自上而拯者在乎二二言渙奔其機則自下
而奔者歸於四四以柔順而輔九五之主合
羣心而一之故言渙其羣五以剛中而資六

四之臣一天下而作新之故言渙汗其大號
若三居下卦之上僅足以渙其躬上居全卦
之終僅足以渙其血然三比乎二上比乎五
上下內外同心濟險所以六爻无凶咎聖人
之善用渙者也

渙亨王假有廟利涉大川貞彖曰渙亨剛來而
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

石經彖文利涉大川之下有利貞二字。渙

之所以言亨者陽雖散於外而有剛來不窮
之理謂下卦坎中之一陽也蓋卦自否變剛
自四來而為二是謂得中而不窮柔自內位
乎外而上同是謂上同乎五而亦所以為中
此剛柔升降得中之義王假有廟王乃在中
者謂九五也王者中天下而立險難既散則
有宗廟之象焦延壽易緯以上為宗廟五為
天子今王在互艮門闕之上是謂王假有廟
又言利涉大川乘木有功者以巽木坎水推

之是坎水為川而巽木所以涉川如益言木道乃行中孚言乘木舟虛是出險非難而濟險為難此渙之所以為有功也卦辭言利貞而彖釋卦德乃不之及言在中有功則利貞之義可見矣

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風行水上二物相遇至散而不可搏故言天下之渙者莫加焉當渙之時王乃在中謂之享帝則一之以郊祀之禮為之立廟則一之

以廟享之禮使天下之出於險難者皆知有所宗主而无渙散之志以天胙之為神明主故也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

六爻獨初不言渙者渙散之勢救之在始則不至於散然初之柔順在下其勢不能以獨濟故不言渙而言用拯馬壯渙與明夷二卦皆有此象明夷二至四為互坎而渙亦以坎為下體坎為美脊亟心下首薄蹄之馬二卦

皆互震在坎体之上馬之健者也今二以馬
健在上而初處乎下乃能以陰柔而順乎二
二自上拯之以順而行同濟險難故曰用拯
馬壯吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

二以陽居陰為失位又陷於坎險若有悔也
惟能奮身出險而求安於上故言奔其机机
者憑之以為安者也王氏以初為机舊說以
五為机漢上朱氏則以四為机惟其爻義則

上体之巽為水而成卦在四為机之象四與
二互震為動故二之求安於四是謂奔其机
四亦與之同濟險難而共達於五得所願者
也何悔之有

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

三居坎險之極出險之始未能及人也止于
其身而已故曰渙其躬蓋卦分三才三與四
則為人位在外体者人在内体者已也三
在内体之上可以出險而與外卦之上九為

正應上九之渙其血以其去坎險為甚遠是以去逃出險而遠害三則志在於外亦渙其躬以出險難僅能无悔而已

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群元吉光大也

四亦人位而在外卦之下柔得位而上同者也同乎五而已五以剛中而正居君位四以巽順而正居大臣之位以巽順之臣輔剛中之君君臣相須足以成濟天下之功故言渙

其群群天下而濟之功及乎人其德光大是以元吉然吉凶之道相為倚伏渙難雖濟勿謂无難若有丘焉三四五互艮為山山在艮之下體為丘有丘則不可以為平夷故再言渙而謂之有丘匪夷所思寧可一日忽乎此當於九五言之而特見於四者君臣同功以濟難其責在四故也

九五渙汗其大號渙王居無咎象曰王居無咎正位也

五巽之中体重巽以申命有發號施令之象
令出惟行弗惟反汗有弗反之義故言渙汗
其大號發大號以濟險惟九五君位陽剛中
正乃克有濟然君不主渙而臣主渙六四以
大臣而有事於險是臣任其勞而君享其逸
惟端居于上汗其大號而已故曰王居无咎
正位也王正位乎上而爻辭止言无咎四輔
君於下而爻辭乃言无咎者柔得位而上同
君臣相須无咎而後无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
渙之成卦巽順在上坎險在下坎為血指三
也三既志在外以出險上與之相應而險難
不能為害故曰渙其血去逖出與小畜之言
血去逖出其辭若同而其義不同惕逖文義
自殊當依象辭以渙其血為句去逖出為句
逖遠也謂上九去坎險為甚遠故謂之遠害
所以為无咎也

節

坎上

兌下

苦節

甘節

安節

嗟若

不出門庭

不出戶庭

節之成卦兌下坎上凡人處兌則失於說處坎則失於險惟以中自處而後可以盡節之道攷之爻義之初以兌說之體欲其謹密而不出四以坎險之體欲其安常以承乎上節道之未中者也二雖兌說不出則失時之極五雖坎險往則有功而可尚節道之得其中者也兌體為說而三則過於求說坎體為險

而上則過於出險節道之過乎中者也惟節之為道以中為用是以雖說而正雖險而通君子以中道處之此節之所以亨歟

節亨苦節不可貞彖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

節之言亨者卦自泰來變分九三居五以節乎上之柔分六五居三以節乎下之剛剛柔

既分而九五為主節之君剛得其中夫是以
亨然所謂亨者以中為尚以吝為戒古人制
行如孝已之孝直躬之直尾生之信申屠狄
之潔陳仲子之廉非所謂節之吝者乎吝則
失中失則其道易窮是以不可貞今兌說於
上而行乎坎之險殆非吝節之所能濟惟九
五之當位中正无非裁其太過而補其不及
非中正以通而何通之為義大矣哉天地以
是而運行乎四時人君以是而立制度於民

此節道之所以通行於萬世而有所不可廢
者也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水過乎溢也過溢則為有餘有餘則
隄防之乃聖人制節之道上卦坎體為律為
度在人則制數度以節乎外下體兌體為口
為說在人則議德行以節乎內內外有節惟
中正者能之卦言中正以通節道之大者
初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

六爻惟初與四為正應通也可以行也而九二以陽剛居其上塞也未可以有行也然兌說之體以陽剛在下其性好動動必不謹惟當靜默以自守故曰不出戶庭是謂塞而不行不可以為通而謂之知通塞者何也節者止也與艮止同義皆非止之使不進酌乎事理之宜然而已故艮之彖則有時止時行之說節之象則有知通塞之說時可以往出從正應則初之塞乃所以為通也

九二

不出門庭凶象曰不出門庭失時極也

二與初之不一也初在下體之下未可以

有行以不出戶庭為宜二得中而上有九五

之中正以通時可為矣而五非正應乃陽居

陰位退守靜默有不出門庭之象三至五互

艮為門闕二在下為門庭時可為而不能為

是謂失時之極極猶準則失其準則而謂謹

密可以為苟容免過之計此張禹孔光之所

以貽禍於天下凶之道也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

三與九五相易而成節惟在下體之極已過乎中下乘二剛果能節乎蓋節之六三正以體為說說以行險則為節若險而不說則成嗟若嗟與說相反而皆自己為之不出於人故言不節之嗟又誰咎也以其下體之極極則當變故發此義

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四與初為正應應初為安可也今言承上道而以承五為安何也五與四陰陽相比而相得陽饒而陰乏故陽常以施諸人者為節而陰常以取諸人者為節凡節之為道不相得而強有所取焉皆非所謂安雖安亦不能常四之所謂安者陰柔在下上承九五此所以謂之承上道而為安節之亨也與初之不出者異矣

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

五節之主也與泰之九三相易而成五彖所謂當位而中正者是已惟中正制節於上而通行於天下故言甘節甘與苦為對苦者炎上之味甘者中正之味五之制節如此所以為吉往有尚者言中正之道无所不通故也上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也上處節道之極是為苦節與甘節為對知中正以通者為甘節則知制行太峻舉一世无與為徒者為苦節苦節不可貞貞則不通其道易窮所以為凶夫凶无大於悔而反言悔亡者正與大過上六言无咎同意篤於信道所守益固義之所以為悔亡也

長沙却

夢祥校正

周易總義卷十六

周易總義卷十七

長沙易

袞學

中孚 巽上

兌下

貞凶

有孚 牽如

月幾望

得敵

鳴鶴

虞吉

中孚成卦兌下巽上上下四爻皆實而中二爻皆虛二陰以中虛而包於上下之四陽此造化胚暉之初有自然中孚之象攷之爻義初未中則謂之虞吉二得中則謂之靡爵三

過中則謂之得敵此下卦兌體為說必以中而後孚也四未中則謂之幾望五得中則謂之寧如貞過中則謂之貞凶此上卦巽體為順亦以中而後孚也未中者猶可進而過中則傷於極二者不同而善不善判焉造化其人心之中孚哉

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽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

中孚信也二陰居內是為中虛二五剛中是為中實中實為信而中虛以用其信下說而上巽中是以孚聖人推之以化邦即上下相孚之理然言信及豚魚者豚魚何與乎風澤之信蓋大澤有以豚魚名者噓氣而躍即澤上有風之驗使上上相應如風澤豚魚之不失其信所以吉也何以兩言利字兌為澤巽為木乘木之利中虛而安故言乘木舟虛利

涉大川此指二爻之中虛者言之中虛則此
心之貞發見而為孚然巽以入之兌以說之
上下陰柔近於不正不正則非所以應天道
故又以居貞為利此天人交相感通之理中
孚之至者也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

書言折獄在中獄成而孚此中孚所以為議
獄緩死之象兌為口舌為附決議獄也巽為
進退為不果緩死也議獄緩死非尚姑息惟

中虛而信者能之

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞度也初與四為正應本相孚之素而三在
卦上同為兌體兌為說有燕樂之象成卦在
三是以陰而說乎陽幸而陽剛在初其志未
變度於從應所以致吉不度其說而求說於
同體之三是謂有它有它則與九四非相孚
之正故曰有它不燕

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡

之象曰其子和之中心願也

六爻惟二无應而有相孚之義何也陽居陰位得中自守伏於二陰之下故言鳴鶴在陰在陰則靜晦无求其子和之則相孚之實出於中心之願五雖非應至誠相與曰我有好爵吾與爾靡之曰我曰爾曰吾上下相忘是五有求於二而二无所求自然之應也大傳推言行之應亦發明此義

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷

位不當也

三與上為正應不當言敵所謂敵者六四也四得位而在上者也三之不當位小人也小人失位陰柔不中不見信於人而四當其前其勢遂窮或鼓而行或罷而止或悲而泣或歌而樂卦之兌巽與互卦之震艮皆有是象惟其變態不常故或之或之者言小人情狀不特與四為敵而上雖正應亦以過中而莫之應所以為信不由中者之戒也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

四以陰居陰位上近於五如月之幾望而未
中月中則虧幾望則有不虧之象與小畜上
九歸妹六五同義言陰道之不可盈也而四
尤以盈為戒四與初為正應匹也初在五震
之下故言馬匹四既臣五又應於初則是二
三其心非所以為孚故馬亡其匹絕初之類
而上從於五是以无咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
中孚諸爻不言孚而五獨言有孚剛中在上
其位正當而能有孚于二者也孚感也有心
於感者其感淺无心於感者其感深二惟无
心故言鳴鶴在陰其子和之則自然而然其
感以天若五言有孚攣如者有攣固之義我
有好爵吾與爾靡之靡與攣如同是五有求
於二而二无求於五雖固結而不可解亦已
大異於无心而感者也所謂孚者无咎而已

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

上為中孚之極以陽剛居之故高飛于上者謂之翰疾鳴于上者謂之音翰音登于天豈相孚之得中者乎二惟得中故言鳴鶴在陰凡身在下而聲聞於上自然相孚者也在上不能下乃高飛疾呼以求孚於眾相孚之不足者也象言何可長而復以貞守之其凶可知此所以為誠實不足聲聞過情者之戒

小過

震上

艮下

小過為卦艮下震上小者過也易以陰為小陽為大四陽聚于中則為大過四陰列于上下則為小過故小過之陰爻皆言過而陽爻皆言弗過正聖人扶陽抑陰之意初六居下卦之下上六居上卦之上過而不得其中六二居下卦之中六五居上卦之中雖中而未

免於過此四爻正小過之義至三四陽爻皆以弗過為言非弗過也扶二陽之不及乃所以抑四陰之過也卦辭以為小事吉小過所以亨歟

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

郭京舉正曰今本彖文以字下脫可字事字下誤增吉字當云是以可小事也。小過者陰柔戒乎過而彖辭曰小者過而亨也何謂其有亨之之道而已夫陰陽之運往來不已不能无過不過則不足以為亨當小過之時陽固不能以勝陰陰過而利貞即與時偕行之義是故陰柔用事於義非正而言可小事者二五之得中故也陽剛用事於義為正而言不可大事者三四不中故也故曰有飛鳥

之象蓋小過自中孚而變中孚上下四爻皆實二爻皆虛二陰中虛而包於上下之四陽有羽物卵化之象變而小過則二剛為體上下四柔為翼其象橫置上動下止則為飛鳥果何取於飛鳥哉凡鳥之飛所遺之音皆有上下逆飛而上者力困而音弱順飛而下者勢便而音快所以宜下不宜上求小過之義震體在上乘陽而動艮體在下承陽而止上者逆也下者順也舍逆取順在小過則猶可

以順而求止此不宜上宜下大吉善用小過者也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷有可過之道者也參之人事則行與其肆也寧過乎恭喪與其易也寧過乎哀用與其奢也寧過乎儉過非禮之正也庸可常乎小過之時苟非以中處之則行之過者不為恭而為偽喪之過者不為哀而為毀用

之過者不為儉而為陋小過有可過之道而不可以太過即彖所謂不宜上宜下者也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過以飛鳥為象故彖辭言不宜上宜下大吉初在卦下宜可以吉而反言飛鳥以凶何也夫當過者不以為過不當過而過則過矣初之飛鳥在艮止之下固未至於過自下而上上應震四所過之疾一往弗反其勢將至於上六之災肯故聖人預戒之曰飛鳥以凶

而象謂之不可如何謂不宜然而戒之切也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

六二柔而得中在小過之時過而能遇者也二與五柔中同德而為三四所間三之陽為父四之陽為祖過祖而與五相遇以其柔而在上故曰遇其妣然而五君位也五與二雖同德而非正應亦過而不相得是謂不及其君不及六五之君則必遇九四之臣四雖陽

剛而居臣位之極不可過也過則有咎惟不可過故四與二剛柔相遇而盡其為臣之道所以无咎
九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

卦惟二陽或失位不中而四陰勝之是為小過二欲過祖遇妣而為二陽所隔惟九三當其上則陰不可過過則防之不防而從則或為群陰所戕如秦之趙高魯之公子翬凶如

之何然三雖過剛不中而位得其當必无從陰之失亦未必有可戕之理或之者非必也戒之之辭

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四雖震体陽居陰位動而知止本无過也故曰无咎然與三相比而同德正二之所謂過其祖者陽剛在上群陰固弗可過惟不當位是以有弗過遇之之理弗過而遇則與三不

同九三弗過而防猶足制群陰之過九四弗過而遇則不期而會接之而已在我失位往而制陰其道為危必有以戒之故曰往厲魯昭公之於季氏高貴卿公之於司馬氏是已終不可長者言陰極必退當有以待之勿用永貞勿用者動而知止也永貞者貞不可須臾忘也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

五以陰柔居尊位上也卦言不宜上宜下大吉則知陰柔本自下而升於上今言已上則雲雖密而不雨自我西郊者西郊陰也我五也五互兌為西郊與小畜六四同五自以為陰柔乃取陽剛以為助故言公弋取彼在穴穴謂二陽為上下四陰所據如穴之不可出有成坎之象弋取彼在穴非其所有而取之者也是以陰柔益至於偏勝其不可大事宜矣

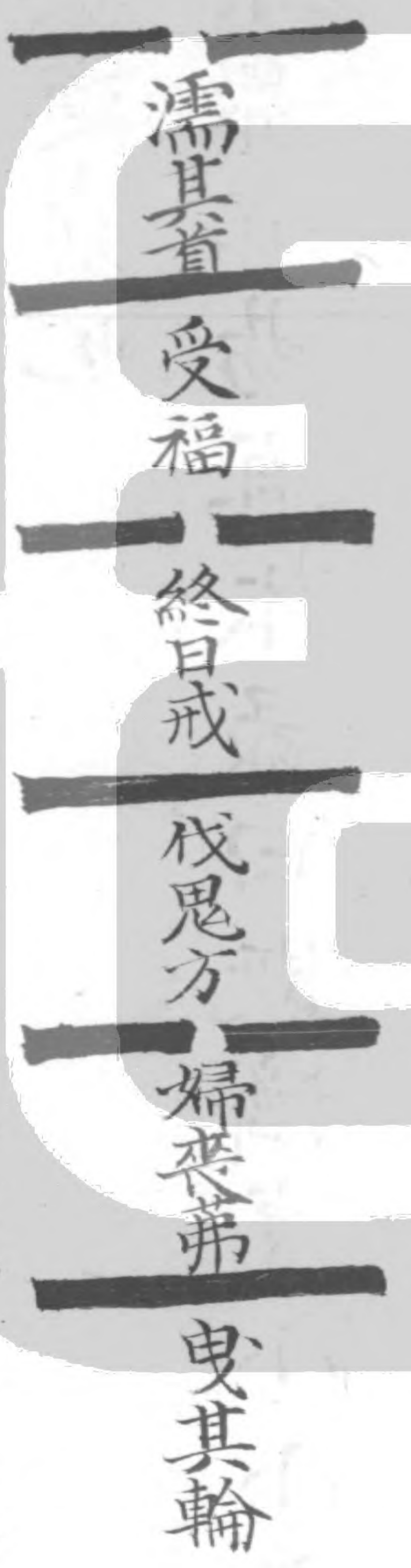

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

上居震動之極又處四陰之上尚往不已豈復與物相遇故曰弗遇過之如飛鳥之過焉初以所過之疾為凶上以所過之亢為凶離之為言麗也謂飛鳥之過不宜上而宜下不能戢翼必麗網羅之害是謂災眚深所以為小人遇亢者之戒也

既濟 坎上

離下

乾下坤上為泰天地之交也離下坎上為既濟水火之交也既濟若未足以為泰然乾居坤之中而為坎故坎居正北而乾居西北坤居乾之中而為離故離居正南而坤居西南乾坤不居正位而坎離居之坎離者乾坤之大用也故泰之六爻雖相應而二五處非其位二五相易而為既濟則剛柔之位无一不

當初三五陽位也而以九居之二四六陰位也而以六居之六十四卦之中无如既濟六爻之最正然卦言初吉終亂者乃盛衰安危之常理聖人於既濟而示其戒與泰之上六城復于隍之戒一也

既濟亨小利貞初吉終亂彖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

郭京舉正易真本彖曰既濟亨小小者亨也

今本亨字下脫小字孔謂合有两小字。既濟者事之既成而濟者也其卦辭與遁同而彖辭謂不同遁之彖曰遁亨遁而亨也小利貞浸而長也則小字在利貞之上此卦彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也則小字在亨字之下或謂當作小亨或以小字為衍文皆非其義據舉正之說當以彖辭為正然彖辭何取乎亨小之義卦以下体為主故主離而言之離之一陰自下而升上交於

坎坎以一陽在上與之相應而陰柔得以上
行故曰小者亨小者既亨是以六爻之剛柔
皆正而各當其位利貞之義也然言初吉終
亂者乃指兩體二柔之位二以柔中居既濟
之始而不失其位謂之初吉上居既濟之極
其道已窮而不知變故謂之終亂為人上者
知吉凶治亂之相為倚伏而使君子小人之
各安其分然後治安可以長保聖人之善處
既濟者也

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之
既濟非有患之時也而患常生於既濟之後
其象水在火上者思火之為患則常儲水以
防之所以弭患于未形若隋之開皇大業唐
之開元天寶正所謂初吉終亂此既濟君子
所以思患而預防之也
初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎
也

初以陽剛在下火性炎上可以進也上應六

四進則入于坎之險有曳輪濡尾之象易以初為尾四與二互坎為濡為弓輪坎輪在前而初自後曳之既曳其輪而不亟於進復濡其尾而不苟於進象謂之義无咎者在下无位不躐等而進合於義者也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二與五剛柔相應而皆位乎中正可以進也而五為坎險之體未能遂其進有婦喪其茀

之象茀者婦車以自蔽者也柔以剛為蔽二進而陷於險則為喪其茀何可進也待時而已惟六二以不茀之得喪貳其心而二五皆以中正行之是以得喪不足以為之累故雖勿逐而七日必得七日者六爻之義七則復始惟自反於中正之道則七日必復得也象言中道者中重於正

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

三以陽居陽位既濟之道至此而盛當思所以保其盛可也乃以陽剛之才過於用剛高宗伐鬼方之象蓋離為戈兵甲冑伐國之象在離體三爻之上三年克之之象鬼方小醜也高宗殷之令主也以令主伐小醜三年而後克之能无憊乎令主猶不免於憊而况好大喜功之主故此爻設小人勿用之戒以保安靜之福茲其為憊也乃所以全既濟之功也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
四以陰柔居坎體之下慎乎常若坎險之在其上繻有衣袽之象袽絮緼也繻之弊者也
說文謂繻為緼乎不可以緼采之新而忘絮緼之弊蓋弊繼於盛有盛必有衰庸可忽乎坎以加憂為疑四以多懼而能戒恐懼警畏若不能以終日故曰終日戒

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大

來也

或謂東隣為五西鄰為二二應於五固可謂之西隣五在上而自為隣於義未安惟橫渠謂東隣為上西隣為四上過乎中為有餘謂之殺牛四幾乎中為不及謂之禴祭外卦坎體皆具是象蓋夏禴主乎樂冬烝以牛為亨知上之殺牛為外心之物則知四之禴祭為內心之誠二者各有所宜故貴乎時惟六四以時處之則上輔九五之君君臣相孚禮雖

不豐受福實多是以其吉大來於下若二之言喪弗復得則不可以言大來也

上六濡其首厲象曰濡其首何可久也

上以陰柔居坎險之極有濡其首之象蓋首在上而尾在下初在下體之下濡其尾宜也上居既濟之極而濡其首反溺於坎險之下是謂極而不知所戒則其所濡猶有甚於未濟之初其道為至危烏能以乎聖人為之思患預防及其未窮而處之以厲不使之窮而

至於極者也

未濟 離上

坎下

濡其首

貞吉 悔亡

貞吉 悔亡

征凶

曳其輪

濡其尾

未濟者既濟之反也既濟自泰變則坎離相交而其爻各當其位未濟自否變則坎離不相交而六爻各不當其位不足以有濟也而猶曰未濟者柔得尊位而六爻皆應則未濟有終濟之理卦言小狐汔濟而初六言濡其

尾上九言濡其首與既濟初上同辭是知二卦之爻全体為狐狐於天文心月之象心為大火離也月水同類坎也狐用水火所以濡其首尾然六爻皆无凶咎而卦言小狐汔濟是以初雖濡尾而吝上則濡首而孚與既濟上六之屬為不同此否終則傾未濟之道也未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸往彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其首无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟之坎下離上水火不相為用者也水自下而上在上而復下火自上而下在下而復上乃未濟之道未濟而言亨者柔得尊位大中而應乎剛是以處未濟之時有可濟之理所以亨也亨而謂之小狐沆濟濡其尾者戒乎初而已初之陰柔不正未出坎中之險如小狐濟水之狀程子易傳曰小狐果於濟險是雖有始而不能終其濟故曰濡其尾无攸利使能續終如始則六爻雖不當位而剛柔皆為正應其用不既亨乎聖人以未濟而列于六十四卦之終所以神大易生生不窮之用也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

未濟所以求濟也既濟之世君子猶思患而預防况未濟乎以象求之火在上為辨則辨之貴乎早水在下為居方則居之貴乎得所於此加謹焉未嘗一日忘防患之心所以未濟而終濟易道之終也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

初六陰柔在下上應九四果於必進前遇坎險故曰濡其尾既濟初九亦有是象而其義不同既濟之時陽剛可濟而不速於濟故爻辭不言狐而言濡其尾若未濟初六果於求濟故卦辭以小狐汔濟為喻小狐果於濟險无所疑畏而謹重乎所以濡其尾而不知極故謂之吝極即終也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

未濟九二與既濟初九皆言曳其輪陽剛之才同於欲濟者也然既濟之曳輪濡尾同在初九以陽剛可進而難於進故兼有是象未濟陰柔在下既濡其尾矣至二則陽剛宜若可進而獨言曳其輪二其果於進乎二互三為坎輪二在後曳之而不可以有行故欲其貞貞者正也九二本不可以言正惟得中道而上應乎五中以行正所以為吉

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不

當也

三與上相應可以征者也陰柔在坎體之下不當其位以此而征則妄動速凶然則終於不濟乎六三雖無濟險之才而有濟險之義居坎體之上既已出險而又互坎在前是謂大川惟能一意以從上九之正應所以成利涉之功也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

四之失位不正悔也居近君之位上承柔中之君以貞守之其志得行是以貞吉悔乃亡矣然所謂伐鬼方者與既濟九三同象亦離中有坎之義九三言高宗者稱其君也九四言震者稱其威德也三年之伐雖若淹久四得行其志而不窮於用武論功行賞封以大國是知未濟而濟非既濟之所能及此既濟所以敗而未濟所以吉也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之

光其暉吉也

五與四皆言貞吉四剛而不中貞吉而後悔
亡五柔而得中貞吉可以无悔本无悔也所
謂君子之光者離為文明故爻辭言光而象
釋之以暉管輅云朝日為暉日中為光是六
五以日中在上之光而有資於九二朝日在
下之暉以暉濟光乃君臣相孚之至非象不
足以發明其義曰其暉吉者亦足以見二與
五有孚之吉也兩吉字上下異意

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰
飲酒濡首亦不知節也

上已出險未濟之終既濟存焉當是之時上
與三為正應三居坎体之上坎為酒食有孚
于飲酒同其樂而已是无咎然樂不可極極
而不知其以節雖有孚而未免於失盖六三
自下而升于上飲酒之象上九之首反向下
而入于酒濡首之象濡首與既濟上六同義
故曰有孚失是聖人於既未二濟之終而益

寓其惓惓憂患之意此易道之所以變通不窮也

長沙却
夢祥校正

周易總義卷十七

周易總義卷之十八

長沙易
核學

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女昔者聖人之作易也明天地之道而已天尊

地卑而乾坤定所以著其設卦之始分為八
卦重而為六十四卦則凡卦皆有天地卑高
之位先言卑而後言高者凡卦之畫先下而
後上也卑者陳於下而其位為賤高者陳於
上而其位為貴卦中六爻之位也貴賤既列
分陰分陽動者陽之常靜者陰之常而剛柔
為可斷所以別卦爻之義也卦爻既別八方
之位以類而聚八物之情以群而分於是吉
凶生焉自吉凶推之成象于天成形於地者

无非變化之所發見是以剛柔相摩而為八
卦八卦相盪而為六十四卦凡雷霆風雨日
月寒暑則變化之成象者乾道成男坤道成
女則變化之成形者此大易不窮之用也
乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則
易知簡則易從易知則有親易從則有功有親
則可以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
而成位乎其中矣

乾坤之道易簡而已知猶主也主萬物於始
者也作猶生也生萬物而成之者也惟始物
不貳故乾以易知惟生物不煩故坤以簡能
以人事言之易則易知與之同心者多是以
有親有親則可久而為賢人之德簡則易從
與之協力者多是以有功有功則可大而為
賢人之業言德業而歸之賢人者以賢人有
進修之實是能克其德業而至於乾坤之簡
易故也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而
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
也六爻之動三極之道也

卦之始設觀象自得而已初元所謂辭後有
聖人繫之辭焉所以明立象之意蓋失得之
理微而吉凶之驗著此吉凶所以為失得之
象憂虞存于人心而悔吝見於行事此悔吝
所以為憂虞之象陽進則陰退陰進則陽退

而變化形焉此變化所以為進退之象陽明則為晝陰晦則為夜而剛柔辨焉此剛柔所以為晝夜之象是皆散見於六爻其動有不

可掩焉以繫辭推之則三極之道亦以觀象而後見也
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利君子者体易之君子也所安所玩皆純乎易

是以平居无事變隱於象占隱於辭吾則觀其象而玩其辭及其有事而動象形於變辭形於占吾則觀其變而玩其占惟君子能吉其凶所以不言凶而言吉

彖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辨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辭也者各

指其所之

彖者一卦之象也爻者每爻之變也凡吉凶悔吝无咎者皆不外乎卦彖爻變爻之為位上貴而下賤故曰列貴賤者存乎位所以發明爻變之義也卦之為德陽大而陰小故曰齊小大者存乎卦所以發明彖象之義也係辭焉以明吉凶故曰辨吉凶者存乎辭所以發明失得之義也悔吝介于吉凶之間故曰憂悔吝者存乎介所以發明小疵之義也

吝必至於凶悔猶趨於吉故曰震无咎者存乎悔所以發明補過之義也卦有大小辭有險易辭也者各指其所之者何指其險易而使人知所避就也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不

憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過
曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无
方而易无体

易與天地準故能彌綸之道乃一章總義於
下文見之仰觀乎在天成象之文俯察乎在
地成形之理可以知幽明之故在人則原乎
形氣之始反乎形氣之終可以知死生之說
萬物出於天地聚則精氣為物散則游魂為
變可以知鬼神之情狀此三者易之與天地

準者也與天地相似故不違乎易知周萬物
而道濟天下故不過乎易旁行而不流則守
乎易之正樂天知命故不憂則循乎易之常
安土敦乎仁故能愛則推行乎易之蘊範圍
天地之化而不過乎高遠曲成萬物而不遺
乎微小通乎晝夜之道而知變化之用此七
者易之彌綸天地之道者也至於神无方而
易无体易之道即天地之道矣
一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁

者見之謂之仁知者見之而謂之知百姓日用而不知君子之道鮮矣

一陰一陽之謂道即乾坤二象所言一歲之功用是已周子通書以人事釋之故言元亨誠之通利貞誠之復誠即易之所謂道也通即元亨之為善者也復即利貞之為性者也善所以闡是道故曰繼性所以全是善故曰成惟聖人足以盡之若仁者則見其善之發見而謂之仁知者則見其性之斂藏而謂之

知百姓日用則由于仁知而莫知其所自此君子之道所以謂之鮮也一陰一陽豈有終息之機哉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之盛德

仁謂造化之體顯於外者德之發也用謂造化之用藏於內者業之本也造化之理自然而然何容心哉故言鼓萬物而不與聖人同憂聖人有憂天下之心是以克賢人可以久可

大之德業而為盛德大業之至所謂至者與
造化無間而極於顯仁藏用之妙此所以業
言大而謂之富有德言盛而謂之日新也
生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知
來之謂占通變之謂事陰不測之謂神
生生者易之道也皆造物自然之理自成象
之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占則造
化之顯諸仁者至於通變之謂事陰陽不測
之謂神則造化之藏諸用者此易之為道所

以生生不窮也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則
靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也
專其動也是以大生焉夫坤其靜也翕其動也
闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽
之義配日月易簡之善配至德

易之為道言其廣則坤也言其大則乾也曰
遠曰邇曰備亦不外乎乾坤而已乾純乎陽
者也方其靜則乾陽用九常主歲功故專及

其動則九變為六倚坤而立故直大之所由
生也坤純乎陰者也方其靜則坤陰用六承
天而順故翕及其動則六變為九從乾而出
故闢廣之所由生也自其廣大推之不特配
天地而已凡變通為四時之配陰陽之義為
日月之配易簡之善為至德之配皆乾坤廣
大不窮之用也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業
也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行

乎其中矣成性存存道義之門

崇德廣業易之至者也德非知不立故知欲
其崇業非禮不成故禮欲其卑知崇則上極
乎高明所以效天禮則下極乎巽順所以法
地蓋易行于天地設位之始成之在人則為
性人能即此性而充之存而又存是為道義
之門蓋道之察微者為知義之節文者為禮
由禮知而德業自然之理也
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其
會通以行其典禮係辭焉以斷其吉凶是故謂
之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至
動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議
以成其變化

此所以推明爻象之意凡天下之紛然敎亂
者賾也往來相代者動也聖人有以見天下
之賾如睽之疑惑无妄之災青固欲擬諸形
容而莫能究其說於是象其物宜而取諸載

鬼繫牛之類所以謂之象聖人有以見天下
之動如泰之九二觀之九四固宜觀會通以
行其典禮而泰否相反觀剝相仍於是係辭
以斷其吉凶所以謂之爻卦雖賾而不可惡
爻雖動而不可亂此擬議變化之要也

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同人先號咷而後笑子曰或出或處或默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諸地可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣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子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏悔盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此舉易中七又以證君子之言動中孚二與
五相應而曰樞機榮辱之主同人五與二相
應而曰同心斷金之利所以述君子之言行
也大過初六以柔藉剛為慎謙之九三以剛
下柔為厚所以述君子之言行貴乎謙而謹
也若乾之上九戒乎亢節之初九戒乎出解
之六三戒乎寇又所以述其不能謙謹而為
言行之累皆所以擬議言動以成其變化者
也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九
地十天數五地數五五位相得而各有合天數
二十有五地數三十凡天地之數五十有五此
所以成變化而行鬼神也

此本二章散列于後與上下文相類朱文公
併以真大衍之首。天地生成之數一六為
水二七為火三八為木四九為金五十為土
一三五七九為天之奇數故曰天數五二四
六八十為地之耦數故曰地數五五位相得

而各以奇耦相合故天数二十有五地数三十成變化而行鬼神天地生成之功用也

大衍之数五十其用四十有九

大衍八卦之衍数也每卦各六爻以六八推之為四十有八衍其二則為五十之成数所謂衍者實天地自然之理既曰大衍之数五十矣何以必去其一又曰其用四十有九矣何以復卦其一蓋去一者非数之数掛一者数之所始二者之外然後用四十八以推天

下不窮之数使易而專以数取則不過步占之學而已是必有以統其数焉其大衍之謂乎以周子之說考之五十去一者无極是已四十有九而掛一者太極是已掛一而用四十有八者生陰生陽是已以四十有八之数而宗本於一数以一数而總攝於非数之数其旨深矣詳見舉隅

分而為二以象兩掛一以象三揲之四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

筮法用四十九筮而中分之實兩手間以象
兩儀又取右手之一筮而掛於左手小指間
以象三才然後左右皆四揲之以象四時奇
者左手既以餘數扞於第二指又以右手餘
數歸之於扞所以象閏是謂一變一變之後
第二第三揲皆用餘筮中分不掛是謂再扞
故曰五歲再閏再扞而後掛詳見舉隅

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡
三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五

百二十當萬物之數也

乾之策二百一十有六者以老陽之數三十
六乘六爻之數而得之也坤之策百四十有
四者以老陰之數二十四乘六爻之數而得
之也凡三百有六十以當期之日二篇者上
下經也陽爻百九十二以老陽之數三十六
乘之積六千九百一十有二陰爻百九十二
以老陰之數二十四乘之積四千六百有八
凡萬一千五百二十以當萬物之數詳見舉

隅

是故四營而成易十有八十變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

此總結大衍一章之文也四營者分二掛一揲四歸奇也成易者謂四營成變三變成爻三爻為八卦之一六爻為六十四卦之一以六十四卦之一為成卦則八卦之一為小成

引而伸之觸類而長之謂之能事畢者天道雖隱可顯之以成物人事雖顯可神德行以成已至於可與酬酢可與祐神惟知變化者知之此又聖人之極致非徒云筮法而已也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至其孰能與於此參伍以變錯綜其教通其變遂

成天地之文極其數遂定天下之象非天下之
至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不
動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能
與於此夫易聖人之所以極思而研幾也唯深
也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務
唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人
之道四焉者此之謂也

易有聖人之道四曰辭曰變曰象曰占自問
焉如響言之則曰天下之至精自參伍錯綜

言之則曰天下之至變至於寂然不動感而
遂通天下之故則曰天下之至神神雖无方
亦出於至精至變則又曰夫易聖人所以極
深而研幾也惟至精則能極深以通天下之
志惟至變則能研幾以成天下之務是以不
疾而速不行而至非神而何復以四者之道
終焉參伍錯綜詳見舉隅

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之
道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以

定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而
神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此
洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以
藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而
不殺者夫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戒以神明其德
夫

易之為道開物於幾微之先者神也成務於
變通之後者知也以此冒天下則足以通天

下之志定天下之業斷天下之疑蓋著以七
七四十九為奇其德圓而神著以八八六十
四為耦其德方以知六爻之在著卦具方圓
神知之體故其義易以貢貢告也於是聖人
以此洗心而退藏於密即易之所謂寂然不
動者及其吉凶與民同患則又易之所謂感
而遂通天下之故者非吾心之神知乎吉凶
隱於未形則神以知來吉凶顯於已著則知
以藏往若古之聰明睿知神武而不殺是以

明於天之道察於民之故是興神物以前民用又以此齊戒以神明其德言惟聖人而後能全神之知用也

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乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神乾坤之相代者陰與陽也陰生于午至酉為閉萬物隨之而入焉故曰闔戶謂之坤陽生于子至卯為啓萬物隨之而出焉故曰闢戶

謂之乾坤闔則為陰乾闢則為陽故曰一闔一闢謂之變坤以闔為往乾以闢為來故曰往來不窮謂之通措之天下則見者為象形者為器用之於粗則為法用之於精則為神神其陰陽不測者乎

是故易有太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

易者道也周子謂之無極無極而太極乃易道之形於一而未判者故合而言之曰易有

太極自太極而下始有生數故分一為二而
成一竒一耦者為兩儀之畫兩儀之畫各加
一竒一耦而為二畫者四此兩儀所以生四
象又兩四象之畫各加一竒一耦而為三畫
者八此四象所以生八卦八卦既列凡天地
之消長古今之治亂人事之得失皆不逃乎
吉凶所定此吉凶所以生大業也

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制用

立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎
深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶者莫
大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化
聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛
出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所
以告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以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也

前章言吉凶生大業何也夫子發明此理繼之以六莫大之說曰天地曰日月曰四時曰富貴曰聖人曰著龜而易實行乎六者之中又於六者之中必得備物致用之聖人履崇高富貴之位然後能以二者之大用四者之大曰天生神物聖人則之是聖人有得乎著龜之大者也曰天地變化聖人效之是聖人有得乎四時變通之大者也曰天垂象見吉凶聖人象之是聖人有得乎日月著明之大

者也曰河出圖洛出書聖人則之是聖人有得乎天地法象之大者也由是四象所以示繫辭所以告吉凶所以斷惟聖人知盡吉凶之理故證之以大有吉无不利之說其釋已見上九爻義非所謂吉凶生大業者乎

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

世之論易者知有書與言而已未足以見聖人之意於是因立象設卦係辭而極言變通鼓舞之用此得象所以忘言得意所以忘象也

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乾坤或幾乎息矣

緼畜也乾坤本不可以言成毀言成毀者書而已易不可見則乾坤或幾乎息此易之所

以不可不作也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

形而上者易之道也分陰分陽而下皆形而下者之器曰變通曰事業此道之所以无在而无乎不在也

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係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

上數語重出以起下文先言夫象者象不易見於是設卦觀象以窮夫賾爻不易知於是效其象而係之以辭所以明夫動前言化而裁之謂之變推而行之謂之通以道之在易者言也此言化而裁之存乎變推而行之存乎通以易之在人者言也神而明之存乎人不言而信存乎德行吾心所以純乎易也

長沙却

夢祥校正

周易總義卷十九

長沙易

校小學

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其
中矣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者也天地之
道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人

簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象
動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見
乎辭

易之為道以不動為體簡易示人而已自八
卦成列而八物之象已在八卦之中因而重
之而九六二爻又在六十四卦之中九為老
陽六為老陰剛柔相推而其變又在三百八
十四爻之中至聖人係之以辭命之於人如
是而為吉凶悔吝則有所謂動一動之際為

吉者一為凶悔吝者三可不謹乎聖人有以
處之以剛柔立其本於先以變通推其時於
後故不言悔吝而言吉凶之動欲一天下之
動非貞不足以勝之貞則正固有常而吉凶
之動乎外者皆不能累乎我是故天地之道
生物不息而上下之位不易故曰貞觀日月
之道周天不已而晝夜之序不差故曰貞明
孰謂正固有常而不足以一天下之動者乎
於是聖人復以乾坤之簡易示人者言之效

此而為爻像此而為象則爻象動乎著卦之內吉凶變乎著卦之外變即動乎內之變所以言功業辭即見乎外之辭所以言聖人之情此无他以不動為動而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義天地之德所以謂之大者春生而夏長秋歛而冬藏而復生聖人贊之曰生而已自此以下皆聖人推廣生生之理聖人以位為主

而後能贊天地之化育故其位謂之大寶何以守位曰仁必有道濟天下之仁而後可以全吾民之生何以聚人曰財財萬物以養民无非民生日用之本然不知理財則无以定經制不知正辭則无以明教化不知禁民為非則相靡相刃无有終極於是有義存焉亦所以贊天地生物之功是生固所以為生也長之歛之藏之亦所以為生也仁固所以為仁也理之正之禁之而謂之義者亦所以為

仁也聖人之仁天地之德也哉

古者包羲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作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離包羲氏之始畫八卦也取象不一作結繩而為網罟特一端而已在八卦乃離之象離為目罔罟則目目相麗以佃則獸麗於網以漁則魚麗於罟亦罔罟之義至於造書契以代

結繩之政皆包羲氏之事此又見其取象畫卦而備乎十三卦之終始也

包羲氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益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

包羲氏之後神農氏始以食貨為本取諸益者震在下而之巽以動而入耒耨之象也取諸噬嗑者震在下而之離以動而明日中為

市之象也后稷氏之懋遷有無化居蒸民乃粒實本於此

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，則通，則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

神農氏之世古矣黃帝堯舜氏作使民不倦使民宜之聖人何容心哉无非大易變通之理而自然獲天祐之吉然必言垂衣裳而治

取諸乾坤者或謂乾上坤下為上衣下裳之制不知垂衣裳而治者法乾坤之簡易取其變通不窮而已陽窮於乾之上九陰窮於坤之上六惟能通其變是以用九在无首剛變而從柔用六永貞柔變而從剛及其成功則長子代父而乾退居於西北長女代母而坤退居於西南夫何為哉高拱无為而操其成功黃帝堯舜氏以之

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠

以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利
天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取
諸小過弧木為弧剡木為矢弧矢之利以威天
下蓋取諸睽

此五者繼於垂衣裳之後亦黃帝堯舜氏之
事渙之成卦坎水而巽木木行水上舟楫之
象也隨之成卦震動而兌悅說隨以動牛馬
之象也豫之成卦震為雷為木坤為闔戶內

靜而外動重門擊柝以待暴客之象也小過
之成卦艮為土而克之以震木上動而下止
斷木掘地以為杵臼之象也睽之成卦離為
科上稿之木而兌為金金木相交弦木剡木
以為弧矢之象也黃帝堯舜氏之變通不窮
者槩見於此矣

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之
以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人

易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世
聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸
夫

此三者作于上古之後或黃帝堯舜氏之前
不可指名故以後世聖人該言之宮室取諸
大壯者大壯外卦為震風雨飄搖之象四陽
累於下所以固其基也棺槨取諸大過者大
過外卦為巽殯葬入土之象四陽置於內所
以堅其實也書契取諸夫者夫之外卦為兌

小人欺偽之象五陽並進所以決欺偽也以
上凡十三卦與爻義多不類變而通之之義
歟

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者
效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

此申言爻象之義姑以屯蒙明之屯為物之
始生蒙為物之童穉故曰易者象也屯之雲
在雷上鬱結而未雨蒙之泉在山下盈科而
後進故曰象也者像也聖人於是作彖以明

像屯言利建侯蒙言匪我求童蒙故曰豕者
材也又以爻而效天下之動屯以初之居貞
為主蒙以二之包蒙為主其他爻則有得有
失故曰吉凶生而悔吝著也六十四卦之義
可推矣

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦
其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二
君而一民小人之道也
陽卦以一奇為主而二陰從之多陰也陰卦

以一耦為主而二陽從之多陽也見於得行
則陽者君也陰者民也陽卦非皆君子也一
君而二民則陽專於上陰分于下君子之道
也陰卦非皆小人也二君而一民則陽分於
上陰專於下小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮
天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉
寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此釋咸九四文義咸感也四與上下二陽為朋當二體往來之間乃憧憧然勞思以應之一思動而百思從殆將有不勝應之憂夫子從而曉之曰天下何思何慮又曰天下何思何慮知萬物同歸一致之理則日月寒暑即

往相感之机尺蠖龍蛇亦屈伸相感之机如是則精義入神之妙乃所以為出而致用之本利用安身之美乃所以為入而崇德之本過此以往莫知所自存神知化為德之盛相感之至者也

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將至妻其可得見耶此釋困六三爻義六三小人也位不中正處

陰極之地困之甚者犯二陽於外如石之堅而不可入故曰名必辱外不可往又欲內據乎二而二亦陽剛尚往如蒺藜之藉刺于下故曰身必危二者皆失所依乃入其宮而不見其妻宮指三謂本位之剛妻指六謂本体之柔不見其妻凶小人之致困宜也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出

而有獲語成器而動者也

此釋解上六爻義解以陽剛出險至上六而解悖隼鷖禽也險難之象也弓矢凶器也射隼之象也射之者人也公用射隼之象也公居高墉之上於勢為便於器為成於時為宜君子藏器於身待時而動動而不括言无所阻礙而獲之无不利解悖之終也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡小人之福也易曰屨校滅

趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義初與九以陽爻除間而謂之小人者據被刑者言之也上之被刑者惡積罪大初則惡未積而罪未大故言屨校滅趾趾足也滅沒也刑之輕者也小懲大誡小人之福故曰无咎

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荷

校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義上與初皆言被刑之人初之罪惡方形其刑甚輕上則惡積罪大荷校至於滅耳凶孰甚焉舜之怙終賊刑此之謂也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義否至上九有致泰之理惟九五陽剛中正恐懼于中其亡其亡繫于苞桑慄乎不能以一朝居安不忘危存不忘亡治不忘亂是以身安而國家可保與泰之安於泰而反於否者異矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義四之陽剛无應折足之象

不過覆公餗而已猶未足以為凶惟其德薄而位尊知小而謀大力小而任重泰然處之而不刀鋸之臨乎後渥剝刑也其凶為甚所以言不勝其任也

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

此釋豫六二爻義二知幾者也豫之六五在上柔陰不立受制於陽剛之四而初乃自鳴以求豫三乃盱視以求豫二則上交不諂謂不諂於三也下交不瀆謂不瀆於初也靡然哀世而有先見之幾自微而彰自柔而剛介如石之不可移及其終也九四雖為由豫之主而其位終不越乎四六五難以乘剛為疾而其終不失乎五使其君臣之分斷乎如天地之不可易萬夫之望其知幾而至於神

者乎

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行不貳過也易曰不遠復无祇悔无吉

此釋復初九爻義不遠復者復於過失未形之始乃顏子之事其殆庶幾於聖人者乎聖人自誠而明无待於復顏子亞聖語稱其不貳過中庸言其得一善則拳服膺而勿失宜乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也至

夫子告之以克己復禮則所復皆天理之正
故曰不遠復无祇悔元吉

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

此釋損六三爻義其詳已見本卦至此復詳
言之天地之交合萬物而同生故曰化醇萬

物之交各以其類生焉故曰化生致一者何
一陰一陽塊然升降即三人損一而得其友
之義也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其
交而後求君子修此三者故全也危以動則民
不與也懼以語則民不應也无交而求則民不
與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊
之立心勿恒凶

此釋上九爻義上非行益於人也曰動曰語
曰求君子修之貴乎能全今陽過乎剛求益
不已危以動而民不與懼以語而民不應无
交而求民亦不與其求故象以為偏辭偏而

不全已與人為二不特人莫吾益又有自外而擊之者立心勿恒之所以凶也

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越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名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因二以濟民行以明失得之報

易以乾坤為門者乾陽物也坤陰物也合陰陽之德是以有剛柔之體天地之撰通神明之德則諸卦之稱名也雖雜然不齊而皆不越乎陰陽之兩端此諸卦自乾坤而出所謂門者如此於稽其類其衰世之意者易本以憂患而作稽其類則可以知之類者何卦之自內而外者往也自外而內者來也彰往故微顯察來故闡幽顯莫如既往而有至微者存幽莫如方來而有至顯者存開謂其開

義以示人則卦所以當其名象所以辨其物
爻所以正其言而係辭焉以為之斷易之為
用於是始備其稱名取類以至曰辭曰旨曰
言曰事其用不一而皆足以該天下之得失
於是因得失以濟民用行故曰貳貳者疑也
得則報以吉失則報以凶吉凶兩端皆陰陽
闢闔之機此又推乾坤之理而示人以入易
之門也

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
之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也
井德之地也巽德之制履和而至謙尊而光復
小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長
裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以
遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
易興於中古而獨列九卦者取其切於憂患
者言之履以行禮為基謙以守位為柄復反

其本恒守以固復則所修者進益則所積者
裕困以辨而堅其守井以地而得所養巽以
制而處事之變此所以明九卦之體也履之
能應則曰和而至謙之自牧則曰尊而光復
以一陽上行則曰小而辨於物恒以變化能
久則曰雜而不厭損則與時偕行則曰先難
而後易益之日進无疆則曰長裕而不設困
不失其所亨則曰窮而通井養而不窮則曰
居其所而遷巽中正而志行則曰稱而隱此

所以明九卦之德也履以和行而立已謙以
制禮而明分復以自知而无失恒以一德而
不變損以遠害而不崇於物益以興利而足
以濟人困以寡怨而无尤於時井以辨義而
自盡其性巽以行權而不違乎義此所以明
九卦之用也聖人出而與民同患皆不越此
宜夫子再三言之歟

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周
流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變

所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有常典苟非其人道不虛行

易者變也六虛者爻位之虛也上天下地五南二北三東四西故以六虛名之惟其六虛是以九六之變或自上而降或自下而升是謂上下无常剛往而柔來柔往而剛來是謂剛柔相易至於不可為典要惟變所適則六爻自內而之外者出也自外而之內者入也

處其出入而不失內外之度又明於己之憂患與夫致憂患之故慄然恐懼於心雖无師保之處乎前常若父母之臨乎上造次顛沛不違乎易其初也率循乎易之辭揆度乎道之方於變動之中而得典常之道君子善用易之變者也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是非則非其中

爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

易之為書也先觀一卦全体故言原始要終以為質質體也六爻相雜則非體所能盡惟其時與物而已時也宜也物者實也卦有本末本者事之始禍福未定以辭擬之故其初

為難知末者事之終禍福已分其辭卒成之故其上為易知若夫雜揉剛柔之物撰成一卦之德而辨其德與位之當否又非初與上之所能備其惟中爻乎以六爻通言之二三四五皆中爻要中爻之存亡吉凶固已知其得失之所居何必中爻哉卦之彖辭亦可得其太半而後可以推中爻之義二四皆陰位則以遠近而分三五皆陽位則以貴賤而分陰位宜以柔居之而四多懼者近君也二雖

不利遠而多譽者柔中故也陽位宜以剛居之而三多凶者賤而失中也五則柔危而剛勝者貴而得中也多譽多懼多功多凶未必盡然舉其多者言之爾

易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人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

易之經卦三畫而已下為地中為人上為天是謂三才兼三才而兩之則為六爻六者非他天之陰陽地之柔剛人之仁義其道自各有兩而六者亦三才之道道有變動以爻而見爻之上下有等故曰物之陰陽相雜故曰文文不當則以陽居陰以陰居陽而吉凶生焉廣大悉備之義也

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之

謂易之道也

上文言易興於中古作於憂患其旨微矣至此方明言文王及殷紂之事殷紂之世文王不以吾所遭之憂患而忘天下後世之憂患於是演易六爻其辭多危而天下後世之人危其危則至於平易其危則至於傾以至其道甚大百物不廢大槩懼以終始歸於无咎此夫子申其說所以明演易之意也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天

下之至順也德恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之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能

此文以知與能二字而發明聖人體乾坤健順之理乾惟至健故德行常易以知險坤惟至順故德行常簡以知阻所知如此故能說心研慮以至定吉凶而成亹亹无非變化云為之所發見是以聖人体此見祥斯知其吉

見象斯知其器見占斯知其來豈无所自而能知者哉天地設位乎兩間而聖人有以成天地之能謀之於人而失得无所惑謀之於鬼而吉凶无所隱百姓皆曰此聖人之能而與之无異辭此无它聖人之体乾坤其知能一而已侯之二字衍

八卦以象告爻彖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相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利

害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

以卦象爻彖而論吉凶者吉凶之不變者也變動以利言吉凶以情遷者吉凶之變而不窮者也吉凶豈自外至者哉愛惡相攻遠近相取情偽相感則言其變動者曰凶與吉曰悔與吝曰利與害則言其情遷者至其終也於其情之近而不相得者言凶悔吝而不言吉是知吉不可恃而凶悔吝之為可畏也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡
躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭
屈

六辭若无與乎易也而夫子詳言於大傳之
終者易不外乎人之心而已吾心不正六辭
莫辨何足以玩易孟子以知言為養氣之要
乃大易性命之理所以不言易而深於易者
也

周易總義卷十九

長沙却

夢祥校正

周易總義卷二十

長沙易

核學

說卦

昔者聖人之作易者幽贊於神明而生著參天
而地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔
而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至
於命

聖人之作易也吾心與造化相為流通而後
易生焉幽贊於神明而見之於占故曰生著

參天兩地之生數以為本故曰倚數觀陰陽
之變以辨一卦之體故曰立卦發揮剛柔之
文以明六爻之義故曰生爻曰神明曰天地
曰陰陽曰剛柔造化之易也曰幽贊曰參兩
曰觀變曰發揮吾心之易也吾心之易與造
化無間則凡道德之要義理之會性命之奧
非有二致也在天曰命在人曰性物性之自
然而處之以順者曰理人事之當然而用之
以宜者曰義會義理而行之以通者曰道體
是道而充足乎已者曰德其本一而已惟深
窮乎著數卦爻之用而反求其在我和順於
道德而理於義窮理盡性以至於命則造化
之易即吾心之易矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立
天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之
道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦
分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
此所以申言前章性命之理也性命雖與亦

於卦爻之三才見之天統元氣則為陰與陽
地統元形則為柔與剛人統元識則為仁與
義三才自各有兩故易六畫而成卦分陰分
陽迭用柔剛故易六位而成章仁義行於陰
陽剛柔之中則知卦爻之分元非性命之至
理易道之要也

天地定位山澤通氣雷雨相薄水火不相射八
卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也
八卦未畫其象已見於太極既分之後乾正

南坤正北天地定位也離正西坎正東水火
不相射也山起於西北澤鍾於東南山澤通
氣也雷出於東北風盛于西南雷風相薄也
此已往之象故曰數往者順及聖人觀象設
卦而後八卦相錯畫乾於左從下數上自震
至乾即下文之曰雷曰日曰兌而乾以君之
也畫坤於右從上數下自巽至坤即下文之
曰風曰艮而坤以藏之也惟逆數八卦之始
畫而後成易故曰易逆數也圖見舉隅

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此即上文逆數之易也上文言乾坤而後及於六子至此則先言六子而後及於乾坤者乾坤統六子於後也風雷雨日則言其義艮兌乾坤則言其名曰動曰止曰說則言其性情曰散曰潤曰烜則言其功用乾以君之則言萬物之所本坤以藏之則言萬物之所歸惟乾坤統之而六子各有所司是以卦分

列於四時而後可以成一歲之序也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦

也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北
之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎
艮

帝者天之主宰也天之生物始於震萬物隨
之而出至巽則畢出而齊謂之潔齊至離而
明萬物以明而相見至坤而養養則致役而
有成萬物之成至兌而說是以斂華而歸實
至乾則陰陽相薄而戰戰而勞必息故勞乎
坎息之而後成故成言乎艮艮止也止其所

也復出乎震則不終止也故曰萬物之所成
終而所成始此天行之序也

坤也妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷
撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬
物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始
萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山
澤通氣然後能變化既成萬物也

此所謂神者不言乾坤而言六子以六子各
司其職而乾坤不見其功用故也方八卦之

並列也自天地定位至於水火不相射則乾
坤位於六子之上自雷以動之至於乾以君
之坤以藏之則乾坤統於六子之後又至於
長子代父而乾退居於西北長女代母而坤
退居於西南則乾坤猶於六子並行於四時
之間至此而後專言六子曰動曰撓者震巽
之功用也曰燥曰潤者坎離之功用也曰說
曰終始者兌艮之功用也是以水火相逮雷
風不相悖山澤通氣然後能變化而既成萬

物此乾坤不見其功用而超出萬物之表故
以妙萬物而為言而謂之神萬物既成則六
子又以乾坤之神而行變化矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也
艮止也兌說也

此論八卦之性情也而六子皆以乾坤為本
乾以陽剛在上統天而為健坤以陰柔在下
承天而為順震也坎也艮也得陽剛之體極
下則起而為動極上則靜而為止在中則掩

於二陰而為陷皆生乎乾者也巽也離也兌
也得陰柔之體極下則伏而為入極上則見
而為說在中則係於二陽而為鹿皆生乎坤
者也知性情之實則八卦之取象者可以類
推矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為水離為雉
艮為狗兌為羊此遠取諸物者乾運行而不息
故為馬坤載物而任重故為牛震主啓蟄而奮
動故為龍巽主號令而知時故為雞坎主溝瀆

而汙濕故為豕離主火電而文采故為雉艮
有禁止之義故為狗兌有說隨之義故為羊
下文取類實繁皆其義也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目
艮為手兌為口

此近取諸身者也首會諸陽屬乾腹藏衆陰
屬坤足主下六經為震手主上六經為艮耳
陽在內而聰為坎目陽在外而明為離巽下
開為股兌上開為口或謂巽當為手艮當為

臬其說皆通詳見舉隅

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此言八卦相生之理乾為天為父純乎陽也一陰生於下則為巽生於中則為坎生於上則為艮此三者皆坤體也索求也自坤而求

乾者男也自乾而求坤者女也震生於坤而得陽畫於下巽生於乾而得陰畫於下故曰一索而得長男長女坎生於坤而得陽畫於中離生於乾而陰畫於中故曰再索而得中男中女艮生於坤而得陽畫於上兌生於乾而得陰畫於上故曰三索而得少男少女此六子之生皆自乾坤推之大易生之不窮之道也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為水為

大赤為良馬為老馬為馵馬為木果

乾之行健不息天也運而无極圜也首出庶
物君也萬物資始父也剛而精粹玉也剛而
能變金也其位在秋冬之交寒也其氣為嚴
凝之積水也老陽之色大赤也其象為馬而
五以剛健得位良馬也初三陽居陽位老極
而變老馬也二四陽居陰位陰能剝陽瘠馬
也上陽極而亢馵馬也與剝同位於戌剝上
之碩果不食戰而生於復木果也

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

坤之厚德載物地也萬物資生母也德含萬
物布也化生成熟釜也靜翕不施吝嗇也特
載无私均也其象為母為牛而生震坎艮之
三子子母牛也為地為方而方地為輿大輿
也以坤配乾乾質而坤文文也乾一而坤衆
衆也地道統形主於執柄也卦氣在十月
月行黑道又為純陰之色黑也

震為雷為龍為玄黃為粵為大塗為長子為決
躁為蒼莨竹為萑葦其於馬也為善鳴為弮足
為作足為的顛其於稼也為反生其究為健為
蕃蘇

震以一陽動於下雷也大火蒼精之宿龍也
具天地初交之氣玄黃也中春萬物向勞粵
也其次為房心房有三塗大塗也一索而得
男長子也其象為足以剛而動決躁也太玄
以甲乙為竹蒼為東方之色萑葦亦竹之類

皆中虛有節蒼莨萑葦也其動為馬善鳴也
一陽在下為左白之弮足在下而動為疾走
之作足陽動而應於上為白顛之的顛也其
生物為稼陽氣在下載葦而出反生也得乾
之動体其究為健變而從巽則萬物蕃庶而
鮮明也

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
顛為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽與震皆木繼乎震後蕃鮮之木也號令鼓
舞萬物風也一索而得女長女也木曰曲直
從繩則正繩直也揉木為器工也東南萬物
之潔齊潔者為白齊者為長為高也陽外則
進陰外則退退則不果進則聲聞臭達為進
退為不果為臭也乾為首變初成巽故中畫
在首為眼以剛乘柔則為白眼上畫在首為
顙為髮以陽剛為廣顙以老陽為寡髮也巽
變則離離之日中為市以噬嗑六三而變則

近利市三倍也陰伏善入二陽在上躁者必
起躁卦也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人
也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬
也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿
也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心
坎北方之卦水也溝則水之通流而入川者
瀆則水之通行而入海者隱伏則水之潛行
於地中者為溝瀆為隱伏也水行於地或矯

曲為直或輮直為曲激而迅疾則弓之象圜而運行則輪之象為矯輮為弓輪也其於人則陽陷險中加憂也險中而難生心病也坎為耳在險而勞耳痛也水通流於地在人則血也乾以老陽為大赤而少陽之色亦赤也其於馬則陰在上為美脊在下為薄蹄於中為亟心中堅而就下為下首薄蹄而為曳也以坤之大輿行於地遇險則多青出險則通取水於月水月同氣月也潛行於險者盜也

水生木而其剛在內木之堅多心也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科上稿

離南方之卦火也火之精者日也火之輝者電也再索而得女中女也一陰在二陽之內內虛而外實甲冑也內柔而外剛戈甲也陰在內而虛大腹也陽在外而燥乾卦也又內虛而外實內柔而外剛為鱉為蟹為羸為蚌

為龜也木之陰在中空為科科上稿也
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺
為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多
節

艮靜而止山也山之險徑徑路也剛在上為
石二柔在下小石也成始成終介乎陰陽啓
閉之時門闕也在剝上為碩果果蓏也其象
為門闕閤寺門而寺守闕之巷閤寺也其象
為手手之指也狗止而夜守鼠止而晝伏剛

在上為喙北方為黔為狗為鼠為黔喙之屬
也三索成體木之堅多節也

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年

兌說而澤澤也三索得女少也以言為說升
則為史降則為巫巫與口舌也陰在上而缺
毀折也附陽為夫而能決附決也澤水在下
潤下作醜剛鹵也以少女說於上妾也陽在
下為內狼陰在上為外順年也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物
故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生
必蒙故受之以蒙者蒙也物之穉也物穉不
可不養故受之以需者飲食之道也飲食必
有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師
者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比
必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受
之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也

物不可以終通故受之以否物不可以終否故
受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大
有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙
必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜
隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而
後可大故受之以臨者大也物大然後可觀
故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑
嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁者
者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝者

剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜
故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤
者養也不養則不可動故受之以大過物不可
以終過故受之以坎；者陷也陷必有所麗故
受之以離；者麗也

上經始於乾坤者乾天也坤地也天地生物
其始為屯其穉為蒙穉而欲養則為需養而
起爭則為訟爭而正之則為師正而親之則

為比以至比而後畜畜而後履凡十卦者聖
人所以建人道之本又自泰否而下曰同人
曰大有曰謙曰豫曰隨曰蠱曰臨曰觀曰噬
嗑曰賁曰剝曰復曰无妄曰大畜凡有十六
卦者聖人所以明人道之用又至於頤與大
過不相反對而後坎離得以用事蓋坎離者
乾坤之大用方先天之始乾南坤北上下定
位及其再變則乾退居於西北坤退居於西
南於是離自東而居於南坎自西而居於北

聖人體之以為通變不窮之利此坎離所以
為上經之終也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男
女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然
後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮
義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以
恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遁
遁者退也物不可以終遁故受之以大壯物不
可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷

故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家
故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者
乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可
以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故
受之以損損而不已必益故受之以益益而不
已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受
之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃
萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而
不已必困故受之以困困乎上者必反下故受

之以井井道不可不萃故受之以革革物者莫
若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以
震者動也物不可以終動止之故受之以艮
艮者止也物不可以終止故受之以漸者進
也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必
大故受之以豐者大也窮大者必失其居故
受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也
入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散
之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受

之以節節而信之故受之以中孚有其信者必
行之故受之以小過有過物者必濟故受之以
既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

下經言萬物相生始於咸恒以男女之長少
配焉於是其夫婦父子君臣上下而禮義以
之立禮義謂之錯而數者皆謂之有因其所
有而錯之天下者也故下經謂人道之交言
恒不言咸必有闕文自咸恒而下兩兩對立
道者大壯之反晉者明夷之反家人者睽之

反蹇者解之反損者益之反夬者姤之反萃者升之反困者井之反萃者鼎之反震者艮之反漸者歸妹之反豐者旅之反巽者兌之反節者渙之反至於中孚小過不相反對而後既濟為坎離之變以水火言之下降上騰其氣未嘗不交究其初則炎上潤下其位一定而不易受之以未濟則上下定位復乎初而已此既濟未濟所以為下經之終也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見

而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫待也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遁則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小

畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

經之上下已見序卦惟雜卦之義未詳謂聖人雜揉其辭不以序分則自乾坤至困凡三十卦有合於上經之數自咸至夬凡三十四卦有合於下經之數其謂之雜也決非偶然者或謂雜卦自乾至夬所以釋伏羲六十四

卦今不可考姑以其義釋之乾以九為老陽剛也坤以六為老陰柔也比以五為得位樂也師以二為犯難憂也臨之二陽在下我出而與乎人也觀之二陽在上人望而求乎我也屯以初九為建侯之利見而不失其居也蒙以九二克家而吉雜而著也震以一陽動於二陰之下起也艮以一陽止於二陰之上止也損至上九而弗損盛之始也益至上九而莫益衰之始也大畜宜止而三與初二之

上行時也无妄宜吉而五與三上之有肯災也萃以坤衆在兌說之下說而後聚於上也升以坤衆往巽順之上順而不來於下也謙以三之勞謙而下於人輕也豫以四之由豫而玩於樂怠也噬嗑自二至五而言噬食也賁自四至上而言白无色也兌以一陰說於二陽之上見也巽以一陰入於二陽之下伏也隨以无事而媮安无故也蠱以有事而振起飭也剝之言爛者一陽將復而五陰潰於

內也復之言反者五陰浸退而一陽反於下也晉之明升於上晝也明夷之明傷於下誅也井以初升於五通也困以上降於二相遇也咸以少男少女而相感速也恒以長男長女而永久也渙以風行水上為散離也節以澤上有水為防止也解以五來二為復吉緩也蹇以二往五為涉險難也睽之火在外則氣散外也家人火在內則神凝內也泰之陽往而復反泰之類也否之陰終而傾反否之

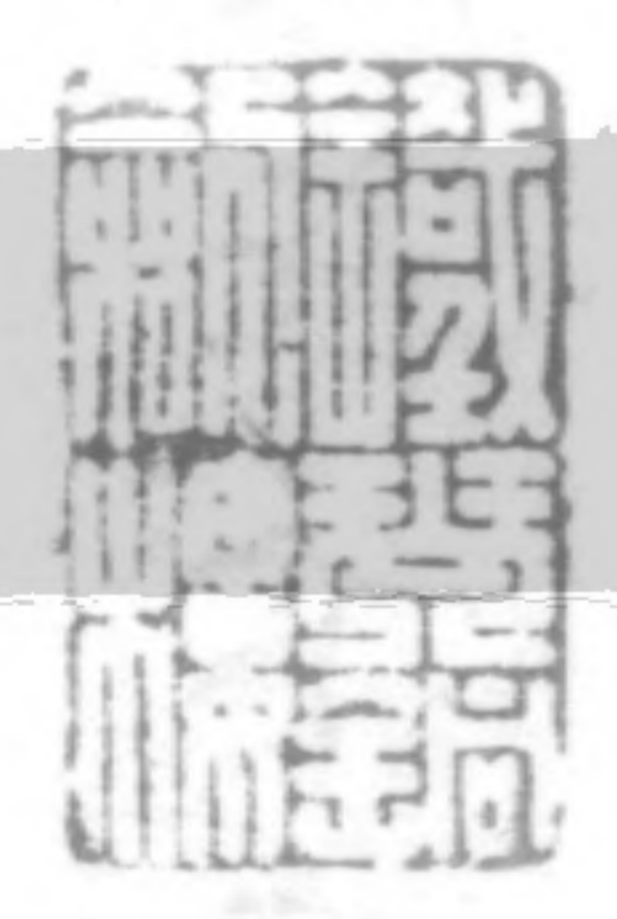
類也大壯四陽在下而不過於用壯止也臨
之二陽在下而不果於求勝退也大有以交
孚有其大衆也同人以中直而同乎人親也
革以火鎔金為用去故也鼎以木鑽火為用
取新也小過四陰在外而過其常過也中孚
二陰在內而守其常信也豐以盛大為憂多
故也旅以孤弱為懼親寡也離之火性炎上
上也坎之水性潤下下也小畜以陰畜陽而
未大寡也履以柔履剛而能應不處也需之

坎險在前不進也訟之坎險在下不親也至
大過本本俱弱以顛為義自此以下凡八卦
皆不相偶以為錯簡則音韻皆協或謂大過
而體已具夫姤繼以夫姤則有君子決小人
之象其說固有理而亦盡八卦之義竊謂小
人之禍常生於姤而必以正勝而後可願者
大過之反固以養正而吉若漸與既濟得位
中正君子於此知所勸歸妹未濟失位不正
君子於此知所戒至於夫則君子道長小人

道優夫一變則為乾復乎天理本然之初如
元亨利貞而貞復歸於元終始始終始大易生
生不窮之道也

周易總義卷二十

程