

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第二册

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

2003/03

四庫全書存目叢書·經部二

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 48.875 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第二冊目次

經部·易類

周易訂疑十五卷首一卷易學啓蒙訂疑四卷(二)

〔清〕董養性撰

南京圖書館山東省圖書館藏清正誼堂刻本

太易鈞玄三卷

〔元〕鮑恂撰

北京圖書館藏清鈔本

周易旁註前圖二卷周易旁註二卷卦傳十卷

〔明〕朱升撰

首都圖書館藏明刻本

八卦餘生十八卷

〔明〕鄧夢文撰

中國科學院圖書館藏清乾隆四十二年文會堂刻本

周易圖釋十二卷

〔明〕劉定之撰

上海圖書館藏清乾隆咸豐間永新劉氏刻劉文安公全集本

易學象數舉隅二卷

〔明〕汪敬撰

安徽省圖書館藏明嘉靖十八年汪奎刻本

易圖識漏一卷

〔明〕黃芹撰

上海圖書館藏明正德刻本

一

一七一

一八六

三五四

六二四

七一二

七四五

周易訂疑十五卷首一卷易

學啓蒙訂疑四卷(二)

〔清〕董養性撰

南京圖書館山東省圖書館藏清正誼

堂刻本

附《四庫全書總目·周易訂疑

十五卷序例一卷易學啓蒙訂

疑四卷周易本義原本十二

卷《提要

周易訂疑卷之十三

樂陵董養性遵公輯著

弟養中建公校正

繫辭下傳

斷疑此篇大抵發前篇未盡之義所言多處憂患之事又多缺
文疑字

八卦成列象在其中矣因而重之又在其中矣

本義成列謂乾一兌二云云朱子曰成列不止只論橫圖如

乾南坤北又是一列故曰之類

象引竊疑朱子當時只可定作橫圖說則于因重之勢為順

周易訂疑

卷十三下繫

一

五畫堂

訂疑只以橫圖言方是成列不必云圓圖也之類二字衍之可
也

朱子曰一畫為儀二畫為象三畫為卦則八卦備矣此上若旋

次各加陰陽一畫則積至三重再成八卦者八方有六十四卦

之名若徑以八卦備就加乎一卦之上則亦如其位而得名為

方其四畫五畫之時未成外卦故不得而名之耳○出文衡前

集五卷

說統成列因重○就畫卦時說成列是小橫圖○此特止有三畫說
得象說不得及因重是大橫圖○謂因此八卦之列而重之也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

本義剛柔相推而卦爻之變往來交錯云

訂疑本義全不可解愚謂此即剛柔相推而生變化之意詳上篇○動與下文生乎動天下之動動字皆指人事言謂既繫以辭而命以吉凶悔吝則筮得此者即有趨避之動前篇故天下之動者存乎辭正此義也洪範曰筮龜共違于人用靜吉用動凶大抵占得吉无咎者宜動凶悔吝者宜靜不宜動此專言動不言靜者省文也

吉凶悔吝生乎動者也

周易訂疑

卷十三下繫

二

止誼堂

本義吉凶悔吝皆辭之所命也云

訂疑本義亦不可曉豈聖人繫辭時亦必待揲著了看卦爻之動而後繫辭以命之吉凶悔吝乎

葉良佩曰此動字宜以人事言蓋由聖人命之辭以鼓之而動者也○梁山來氏曰動者人之動作云為即趨吉避凶也

訂疑聖人既命以吉凶悔吝占者得此如不動作營為豈便得吉凶悔吝乎吉凶悔吝生乎動謂待人之動而始驗也故乾文言曰是以動而有悔也動方有悔不動便无悔矣洪範曰筮龜共違于人用靜吉用動凶假如筮龜曰吉我不動以迎之豈便

會吉筮龜曰凶我不動以犯之豈便會凶善動則有吉无凶下

善動則有凶无吉故曰吉凶悔吝生乎動周子亦曰吉凶悔吝生乎動吉一而已凶悔吝居其三動可不慎乎亦以人事言也○上篇曰憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔皆其動也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

本義一剛一柔云○朱子曰此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用

臨川吳氏曰剛柔之畫其體已定因著之變其用相通隨時所

周易訂疑

卷十三下繫

三

止誼堂

遇趣而就之剛或化柔柔或變剛也此承剛柔相推變在其中而言著之變也

訂疑本義及小註與吳氏之說皆欠明愚謂此言占者所得卦爻雖或有老陽當化少陰亦必先畫一○而謂之九不可即畫為一而遂謂之八也或老陰當變少陽亦必先畫一○而謂之六不可即畫為一而謂之七也此揲著者必先立卦以存其本

質也本謂本卦對之卦而言也本卦既立然後觀其某爻變某爻不變而畫之卦于後以見其為自此而之彼所謂變通者趣時者也○此變字即上文變在其中之變通字帶言之以足成

句耳一卦可變六十四卦是六十四卦有因變相通之理也傳
中變通二字率就人事言獨變通配四時通其變遂成天地之
文及此處變通就揲著說
蒙引剛柔立本以本卦言變通起時對之卦言本義一剛一柔
各有定位此位字與六位時成之位不同如下三爻皆剛上三
爻皆柔泰之定位也下三爻皆柔上三爻皆剛否之定位也自
此而彼變以從時如乾之姤以至乾之坤坤之復以至坤之乾
皆是又一剛一柔此一字不可拘例一爻或六爻皆剛者有之
或六爻皆柔者有之或五柔一剛者有之或五剛一柔者有之

周易訂疑 卷十三 下繫 四 正禮堂

但以易之所有不遇一剛一柔而已故曰一剛一柔也
吉凶者貞勝者也
本義物以其所正為常者也訂疑此句難解當云以其正者為
常也重常一也
進齋徐氏曰先言吉凶悔吝而後止言吉凶者以吉凶者悔吝
之積也
訂疑上篇吉凶者得失之象也節本義云吉凶相對悔吝居其
中間悔自凶而趨吉各自吉而向凶正好用于此處○孟子天
下之生久矣一治一亂即貞勝之意本義非吉則凶非凶則吉

亦是此意然只解得常字說不出正字意必如下文本義云順
理則吉逆理則凶正字意方出
葉爾瞻曰吉凶不並立若相制相克者曰勝頓勝非偶湊而勝
有簡正常之理順而吉悖而凶未嘗有倒置者曰貞勝如以吉
凶相勝為正常字說不透
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
程子曰天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月之道常明而
不息故曰貞明訂疑此本義所取
本義天下之動其變無窮云

周易訂疑 卷十三 下繫 五 正禮堂

蒙引天下只一個理人之動非順乎理即逆乎理順理則吉逆
理則凶唯一理之所在而視其順逆以為吉凶耳
訂疑一理而有是非不是則非不非則是未有介于兩可之間
者也唯貞夫一故吉凶亦貞勝而无不吉不凶者也
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
本義確然健貌云
蒙引此段不是申貞觀之義特以起下文蓋上文都是言卦爻
吉凶至此則推本卦爻之所由作也上文天地之道四句輕只
用以起天下之動一句此節非以發明天地之貞觀乃以著卦

爻之所自出也故總之曰爻也者云云與上文貞觀之意全不相屬

訂疑本義以乾坤二字當天地二字非也此節特應首節八卦成列句乾坤八卦之首也不言六子者舉乾坤可例其餘也乾示易坤示簡則震示動巽示入坎示險離示麗艮示止兌示說可例矣○前言八卦成列象在其中以體天地之撰類萬物之情也此言示易示簡以通神明之德也蓋象與性情不相離有是象則有是性情前言象此言德五文也○言乾坤則六子可知矣六十四卦其象其德亦可知矣六十四卦之象之德不外

周易訂疑

卷五

下繫

六

正誼堂

乎八卦故下文不復及因重之卦而直繼之曰爻也者效此者也云云乾坤之象象效像乾坤之象之德六十四卦之爻之象各像效其卦之象之德也

爻也者效此者也象也者像此者也

本義此謂上文乾坤所示之理云云

訂疑本義亦欠切爻象即首節爻在其中象在其中之爻象言爻之為言效也效呈也以各卦之德之象分呈之于各卦六爻也象之為言像也像形也像此者以各卦之德之象統形之于重卦也○此爻字似當無爻辭象字似當無卦辭若只指卦畫

亦無緣發明得許多道理出上篇第三章象者言乎象者也爻者言乎變者也本義象謂卦辭爻謂爻辭象指全體而言爻指一節而言第八章第十二章設卦以盡情偽卦中有辭也繫辭為以盡其言辭即爻也下文極天下之順者存乎卦鼓天下之動者存乎辭本義卦即象也辭即爻也下篇第三章亦與此處相發

自首節至二節為一段三節至此節為一段皆以申明首二節之意

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

周易訂疑

卷五

下繫

七

正誼堂

本義內謂著卦之中云云○問陰陽老少在分著撰卦之時而吉凶乃見于成卦之後如何訂疑問底值好朱子曰也是如此然內外字猶言先後微頭

訂疑內外只宜訓彼此二字著與著是兩物故有彼此之別著者十八變而成卦已知本卦是何卦之卦是何卦當用是何卦何爻了這是爻象動乎內然須考之易書而察其占之吉凶這是吉凶見乎外金縢曰卜三龜一習吉此如爻象動乎內也故驚見書乃并是吉此如吉凶見乎外也又如今人求籤得了第幾籤這是爻象動乎內還須討籤簿看三方知吉凶這是吉

凶危乎外

朱子曰功業見乎變是說那動底爻見得功業似吉凶生大業之業猶言事變庶務相似

蒙引不曰功業見乎占而曰見乎變猶前推幾也故能成天下之務占由變而成變尤重于占至于占之吉凶則聖人欲人趨避之意顯然見乎言外矣功業以用易者言聖人是作易聖人不止文王周公伏羲亦在其中辭雖繁于文王周公其實只為伏羲發端耳

訂疑易者辭占象變而已皆可以成功業皆可以見聖人之情

周易訂疑

卷十五 下繫

止道堂

而此分言者夫子亦信口說出耳此節又象即首節之爻象字變辭即次節之變辭字大抵首二節為此章之綱領自古凶悔吝生乎動以下節皆走申明首二節

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

本義曰人之人今本作仁呂氏從古云

朱子曰聖人之情見乎辭下連天地之大德曰生此不是相連乃各自說去問人君處天下多少大事只言理財正辭如何曰是因上文而言聚得許多人无財以養之有財不能理又不

得正辭只是分別是非教化便在正辭裏面理財正辭禁非是三事大槩是辨別是非理財言你底還你我得還我正辭言是

底說不是說不是猶所謂正名平庵項氏曰財者百物總名皆民之所利也正辭謂殊貴賤使

有度明取于使有義辨名實使有信蓋利之所在不可不道之使知義也禁民為非謂憲禁令致刑罰以齊其不可道者也蓋

養之教之而後齊之聖人不忍之政盡于此三者矣理財則易之備物致用也正辭則易之辨物正言也禁民為非則易之

斷吉凶明得失外內使知懼也易之事業盡于此三者也

周易訂疑

卷十五 下繫

九

止道堂

索引理財者養也正辭者教也禁民為非者刑罰也嘗疑正辭禁非不必俱從理財說理財如孟子耕者九一仕者世祿老

者衣帛食肉黎民不饑不寒之類正辭正字便是正名之正辭便是言順之言辭順乎理則辭正矣故朱子曰教化便在裡面

項氏謂殊貴賤使有度云至使有信為正辭此說固善但語意亦倒在理財上不能盡聖人之意禁民為非若以理財實說

則是以禁其爭奪而多取者彼不孝不弟之類有不係爭奪者獨不在所禁乎况為非二字所該自廣

一說朱子曰聚得許多人无財以養之云按此三段語意則

正辭禁非只帶理財義之一字固不止于理財然聖人之意時各有所主惟善為寶何止曰位三代得天下以仁則守位何止人也。能行仁政則天下歸之。聚人又何止財。且道理只在聖人口頭則正辭禁非專從理財說下亦或然也。大學平天下章多言理財豈可譏其未盡治平之道哉。依此說則正辭自理財說者當云利之所在人皆趨之。是他底說。是他底不是他底也。說是他底而辭不正矣。此聖人之理財必繼之以正辭也。左傳晉文公治軍定襄王示禮伐原示信。民易資者不求。豈馬明微其辭註云不底價也。重言信也。依此則正辭亦可就理財說。朱子

小註為有微矣。禁非為非防爭奪止侵盜所關甚大而教亦行其中通自何以守位曰人至曰義是庶而富富而教之道也。訂疑據本文須如此說。蓋人以守位財以聚人義以理財相因而及之勢自如此。

宋本胡氏曰。上繫首章由乾始坤成說歸乾易坤簡之理。下繫首章則由乾易坤簡說出天地大德得乾坤易簡之理。如聖人乃可以成人之位。行天地大生之德。在聖人不可无大寶之位。而位字不同。位天地之中人。之所同也。而聖人能成之大寶曰位。聖人之所獨也。而天地寶類之上下繫之首章。其有望于後

世有德有位之聖人如此哉。訂疑此說可謂巧矣。萃虛吳氏曰。與上文不相屬。別為一章。而與下章相合。龍仁夫曰。此五句恐是他經誤入。故與上下不合。訂疑龍氏謂他經未必然。吳氏謂別為一章是也。謂合下章亦非。愚謂此上下有缺文。繫辭傳或論作易之由。或言易之用。或論卦爻象象辭占象變。或以造化人事來形容易理。未有旁言他事而不歸之易者。獨此節自天地說到聖人。不復及易。故知上下有缺文。以愚意當云何以理財曰義。此句之下補之曰正言斷辭禁非為非曰易。正言斷辭見後章。禁非為非只是為

君子謀不為小人謀不可占險之意。上五句為客補出曰易一句為主。如法象莫大乎天地節。上五句形著龜一句也。右第一章

本義此章言卦爻吉凶造化功業。訂疑本義亦見分曉。八卦成列二節。是言象爻變動。自第三節至情見乎辭。是申釋首二節文意至此盡矣。末節當自為一章。乃他章之錯簡爾。何得合為一章而括以二語乎。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之

德以類萬物之情

註聖人之作易。无大不極。无微不究。大則取象天地。細則觀鳥獸之文。與地之宜也。

既近取諸身者。若耳目口鼻之屬。是也。遠取諸物者。若雷風山澤之類。是也。

本義俯仰遠近。云云。○朱子曰。那時未有文字。只是仰觀俯察而已。想聖人心細。雖鳥獸羽毛之微也。盡察得有陰陽。今人心粗。如何察得。或曰。伊川見兔。曰。察此亦可以盡卦。便是此義。曰。就這一端上。亦可以見。凡禽獸草木。无不有陰陽。鯉魚脊上有

周易訂疑

卷下 下繫

主

正誼堂

三十六鱗。陰數。龍脊上。有八十一鱗。陽數。龍不曾見。鯉魚必有之。又龜背上。文中間一簇。或五段。兩邊各插四段。共成八段。于八段之外。兩邊周圍。共有二十四段。中間五段。五行也。兩邊八段。八卦也。訂疑不如云。八節。周圍二十四段。二十四氣也。个。如此。又如草木有雌雄。又如樹木向陽處必堅實。其背陰處必虛軟。男生必伏。女生必偃。其死于水也亦然。蒙引聖人作易。正經來歷。全在此章。則河圖者。特其中所取之最神易者耳。○河圖不出。易亦須作。故本義于乾坤之首。只用此章之說。○仰觀俯察。遠取近取。所得神明之德。萬物之情耳。

○近取諸身。遠取諸物。不可以說卦乾為首。為馬。兩段來填此二句說。此處說得活。每一物各有陰陽消長。且是未盡卦之前。如此取之。彼以各物分配八卦。是已成八卦之後。所取象。與此意實不同。

訂疑蔡氏看書極細。如此云。恐不必也。伏羲畫卦。根由。即夫子亦不曾指定確據。觀其天尊地卑。乾坤定矣云云。又曰。有以見天下之賾云云。即此仰觀俯察云云之說也。又曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又以畫卦本圖書。又曰。易有太極云云。是又只論理是如此。在夫子亦不知何說為的。只是以意度之。想是如此。

周易訂疑

卷下 下繫

主

正誼堂

此耳。說卦所取象。亦是夫子以己意觀之。見得如此。伏羲畫卦。以象其物宜者。或是如此。亦未可知也。蒙引以通神明之德。以類萬物之情。二句最盡。一是精。一是粗。一是性情。一是形體。其下十三卦制器所取之象。一皆出此。如兩目相承。二體皆木。則就萬物之情取。如物麗。及上入下動。則就神明之德取。洪覺山曰。觀之取之。是伏羲終身之學。以天地萬物為書。非專為畫卦也。訂疑夫子言伏羲畫卦。只說到八卦而止。不言六十四卦者。以

六十四卦不通八卦所重耳。觀下文制器所取皆重卦可見。

作結繩而為網罟以佃以漁。蓋取諸離。

程子曰：聖人制器不待見卦而後知象。

本義：兩目相承而物麗焉。朱子曰：蓋取諸罟字。乃模樣是德。

底。蓋字便是一箇半間半界底字。又曰：據十三卦取象。蓋取

之離者。言繩為網罟。有離之象。非觀離而始有此也。

案：胡氏曰：伏羲非取離。然後為網罟。特網罟兩目相承而物

麗焉。自有似離之象焉耳。蓋之為言。疑辭也。下倣此。

張南軒曰：古者禽獸多而人民少。故伏羲為網罟以佃漁。非徒

周易訂疑

卷五 下繫

古

正誼堂

使民知鮮食之利。亦以去其害而安其居也。

蒙引：不特兩目而已。實則千百萬目。只見相承以兩也。猶云明

兩作。亦是繼明不已也。猶云今日一周。而明日又一周。亦不但

明日而已也。

訂疑：作字疑是衍文。因神農氏作。黃帝堯舜氏作。兩作字。而誤

也。

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利。以教天下。蓋

取諸益。

說帝王世紀：包犧氏沒。女媧氏代立。為女皇。次有大庭氏。栢黃

氏。中央氏。粟陸氏。號連氏。赫胥氏。尊盧氏。混沌氏。皞英氏。有巢氏。朱襄氏。葛天氏。陰康氏。无懷氏。凡十五世。皆習包犧氏之說也。

訂疑：路史自大庭氏以下。皆在包犧氏之前。包犧氏沒。唯有包

媧氏。是為女皇。女皇之後。直接神農。蓋唐虞以前。世遠難稽。世

紀所載。不見經傳。雜出諸子之篇。其人之有無。世之先後。皆不

可考。羅氏獨違眾說。而據大傳。以神農接包犧。卓矣。

本義：二體皆木。云：問上入下動。于取象未曉。朱子曰：耜乃

今之鐮。耒乃鐮相。耜下入。畢竟是上面用力。方得入。

周易訂疑

卷五 下繫

五

正誼堂

訂疑：鐮耒之說非也。以鐵耕。自是後世為之。初制耒耨。未知用

鐵也。故曰二體皆木。本義：上入下動。或人疑之。是也。朱子云

云：亦非也。即如朱子所答。亦只是上動下入耳。愚謂：只取卦象

卦名耳。耒耨之外。又有耨耨其器也。想此時。農器亦不止此。

此其大約耳。前此或亦知稼穡。但神農又利其器。用教之時

宜也。

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。

注：噬嗑合也。市人之所聚。異方之所合。設法以合物。噬嗑之義

也。

本義日中為市。上明而下動云。

開封耿氏曰。有救果者。或不足于禽魚。有禽魚者。或不足于菽粟。祭者无所取。積者无所散。則是利不布。養不均矣。于是日中為市。日中萬物相見之時也。當萬物相見之時。而致天下之民。聚天下之貨。使遠其有。則得其所矣。

訂疑耿氏因上文止有佃漁耒耜二條。遂謂市中只以二者交易。亦太拘矣。不如以二者為例也。其萬物相見之義。亦疎必期日中者。大約五十里之內。皆可至耳。丹陽都氏曰。五十里為市。

周易訂疑

卷三 下祭

其

正誼堂

愚謂未必恰五十里。然大約日中可至可反。或二三十里亦可。但遠不過五十里耳。定以日中。亦以此時。遠近之人。方可取齊也。非朝夕不可市也。

索引致天下之民。聚天下之貨。言非一處之民。一處之貨也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通通。則久。是以自天祐之。言无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

疏帝王世紀。神農氏。生帝臨魁。次帝承。次帝明。次帝直。次帝登。次帝哀。次帝榆罔。凡八代。而及軒轅氏。訂疑即黃帝。黃帝崩。子

青陽立。是為少昊。少昊崩。顓頊高陽氏立。顓頊崩。帝嚳高辛氏立。帝嚳崩。帝摯立。摯廢。堯立。堯崩。舜立。

訂疑路史神農沒。炎帝柱立。五帝以來。履之。炎帝慶甲柱之。伯也。自慶甲至帝臨。書傳蔑紀。不得其考。次帝承。次帝魁。次帝明。次帝直。次帝登。次帝居。次帝節。次帝克。帝戲。戲生器。器生鉅。克戲器鉅。皆不言為帝。炎帝榆。即參。黃帝代之。黃帝次帝鴻。即帝休。次帝魁。次帝青陽氏。亦曰雲陽氏。又曰全氏。是為少昊。次顓頊。次帝嚳。次帝堯。次帝舜。

愚按大傳五帝相承。如親相代。然探他書中間。除堯舜為相禪。

周易訂疑

卷三 下祭

其

正誼堂

而立。餘帝或隔數帝。或數代也。世遠莫紀。无可考矣。本義乾坤變化而无為。

訂疑釋黃帝堯舜。只重其變化无為。不重垂衣裳之制。衣裳前此有之。揚誠齋曰。所謂衣裳。即帝舜所謂觀古人之象。五色作服者。是蓋始于黃帝。備于堯舜。謝疊山曰。乾天在上。衣象。衣上。闕而圓。有陽奇象。坤地在下。象裳。下兩股。有陰耦象。或曰。此章制器尚象之事。衣裳亦制器之類。與上文網罟耒耜為市。下文舟楫。次天之類。為一例。取諸乾坤。與上文緯蓋。暨噬。及下文渙。隨等為例。亦通。

梁山來氏曰。聖人治天下。民所未厭。不強而去之。民所未安。不強而行之。如此變通。所以使民不倦。不然強民以紛更。安得不倦。由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。所以使民宜之。民以為不便。何宜之有。訂疑此四句。言三聖之治天下。不過如此。所以恭己無為。而天下治。易窮則變。至无不利。是以易道贊聖人之治道。亦以見三聖一身全是易理。不止此下數卦。為取諸易卦也。此下亦畧舉數事。其實聖人制器尚象。亦不至此。

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。蓋取諸剡木。

卷下下紫

文

正誼堂

疏 疏舟必用大木。剡鑿其中。故云剡木也。楫必用纖長。理當剡削。故曰剡木。本義木在水上也云。訂疑論舟楫之始。想只如疏所云。剡木蓋用獨木也。只好絕流而渡小水。故曰以濟不通。若江海千里。則非剡木之舟所能濟矣。故本義云。致遠以利天下。疑行。愚謂禹貢九州之貢。浮波達濟。浮淮泗。達河。沿江海。達淮泗。浮江沱。沿漢。逾洛。至南河。逾河。浮浮積石。至龍門。西河。會渭。其舟必集衆木為之。其舟大

而堅固。可致遠以利天下矣。堯舜時。舟楫之利已普。宜不盡剡大木為之矣。○漢之辭曰。利涉大川。亦取此矣。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

註隨物所之。各得其宜也。○程子曰。皆因其性為之。胡不乘牛服馬乎。理之所不可也。

訂疑引車者。牛馬控馭者。人欲東則東。欲西則西。豈易隨物所之乎。註說非也。古未有騎馬者。有之自春秋始。程子說亦非也。如謂牛馬隨人所之。則胡安定梁山來氏之說為是。本義下動上說。

周易訂疑

卷下下紫

文

正誼堂

訂疑本義取卦德下動上說。舟楫亦然。不知胡安定說。唯李氏曰。牛以順為道。故引之以引重。馬以行為事。故乘之以致遠。牛非不可致遠。于引重為力。馬非不可引重。于致遠為敏。蒙引牛耕之功。過于引重致遠。恐當時未以耕。故不著其功。故訂疑當時指黃帝堯舜時。按舟耕字。伯牛。司馬牛亦名耕。則春秋時已用牛耕可知。訂疑事物紀原。漢武帝時。趙過教民牛耕。牛耕自趙過始。蒙引一段。破紀原之誤。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

註取其豫備

本義豫備之意云云

朱氏曰。上古外戶不閉。至是始有暴客。徐氏曰。上古民淳事簡。結繩可治。後世風俗偷薄。故作書契。

訂疑朱徐之說皆非。民生有欲。无主乃亂。古今一也。

斲木為杵。掘地為臼。臼杵之利。為民以濟。蓋取諸小過。

本義下止上動云云

徐進齋曰。民粒食矣。又杵臼以治之。而使精。小有所過而利于人者也。

周易訂疑

卷十 下繫

二

正誼堂

訂疑送終大事而過于厚。取諸大過。養生小事而過于厚。取諸

小過。徐氏之說。為有據矣。

斲木為杵。斲木為矢。斲矢之利。以威天下。蓋取諸賤。

註賤。卑也。物卑則爭。與。斲矢之用。所以威爭也。訂疑本義從

之。

進齋徐氏曰。其害之大者。以重門擊柝。不足以待之。故必有矢。

矢以威之。利天下者。仁也。威天下者。義也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋

取諸大壯。

註宮室。壯大于穴居。故取諸大壯也。訂疑本義從之。

蔡節齋曰。棟。屋脊標也。宇。椽也。棟直承而上。故曰上棟。宇兩垂而下。故曰下宇。棟取四剛。義。宇取二柔。義。訂疑標。蓋標宇之誤也。

訂疑四剛二柔之義。久矣。以四剛象屋上之標。則可以二柔象椽之下垂者為宇。則非陸氏曰。上下四方曰宇。宇者室內之空處也。故有上下四方。幽風曰。八月在宇。蟋蟀。豈有在屋之椽上者乎。

陳川司馬氏曰。風雨動物也。風雨動于上。棟宇建于下。大壯之

周易訂疑

卷十 下繫

二

正誼堂

象也。

古之葬者。厚水之以新葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

註取其過厚。既。不積土為墳。是不封也。不種樹以表其處。是

不樹也。喪期无數者。哀除則止。无日月限數也。後世聖人易之

以棺槨者。禮記云。有虞氏瓦棺。未必木為棺也。又云。殷之棺槨

以前之棺槨。无聞也。書稱堯崩。百姓如喪考妣。三載四海遏密

八音。則喪期无數。在堯以前。而棺槨自殷以後。則夏以前。棺槨

未具也。

訂疑此等制度在孔子亦約略言之未的言何代也故曰後世
聖人禮記附會多矣亦不足信○路史炎帝紀神農子孫世葬
茶陵方金戎犯順初原之氓割隴穿焉方中尸首會撮而脯黑
玄綃單衣見衣裳之制黃帝以前有之僇負穿中附旁惟銅鼎
劍璽既取掩之他日邑胥壯或新室身其鼎祭焉燕合未既而
室燬焉遂亡之而棄劍鼎者亦門滅是神農之代已起墳陵而
有衣冠殉器矣但不言棺槨也路史餘論蘇州節度使錢元銀
之猶于文炳開寶五年妻丘氏死訪吉兆于報恩禪宅之側古
松區中發之乃古墓道版石數重梓廬即棺槨灰盡惟一散亞

周易訂疑

卷十五 下祭

主

正誼堂

石間長丈餘脛且三尺明比南金東一銅鑄傍錄金花西壁劍
器亦且毀敗惟環在靴佳玉所成炳入攬其環忽一黑蜂狀如
毳丸從劍下螫炳眉間炳卒子知玄夢一丈夫道貌古野身度
丈餘魚鱗之甲足如金色徒洗挺劍前語知玄曰我堯帝之臣
絲余也與陶臣氏烏陀氏佐禹治水以功封吳獲葬于此奈何
而父剛愎發吾版石奪吾玉編今擊死云云夫云梓廬灰盡是
葬時有棺槨也禮記有虞毛棺非矣况黃帝堯舜三帝中間隔
數十百年大傳又不明言某器某帝所制末三節又泛言後世
聖人云云似未指定三聖者

蒙引易之以棺槨似只對衣薪說然既有棺槨則封樹之禮喪
期之數從可知矣故不詳言
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

疏鄭康成註云大事大結其絕小事小結其絕義或然也
本義明決之意○朱子曰結絕今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻
板者凡年月日時以至人為糧草之數皆核為記都不相亂
進齋徐氏曰上古民淳事簡事之大小惟結絕以識之亦足以
為治後世風俗偷薄欺詐日生而書契不容不作矣訂疑此非

周易訂疑

卷十五 下祭

主

正誼堂

通論書文字也契合約也言有不能記者書以識之事有不能
信者契以驗之取明決之義○夫乃君子決小人之卦而造書
契者亦以決去小人之偽而防其欺也
索引或曰百官用以治民萬民用以相察亦說得通但百官用
以治民百官獨不用治乎惟法臣庶汝其于治蓋此條作書
契主聖人言故百官之治萬民之察皆有書契之明驗也是以
治以察句法正與萬民以濟相類

右節二章

本義此章言聖人制器尚象之事○問六十四卦重于伏羲果

否朱子曰此不可考或曰未報市井已取重卦之象則疑伏羲已重卦或疑此十三卦皆云蓋取則亦疑辭未必因見此卦而制此物也今无可考但既有八卦則六十四卦已在其中此則不可不知耳

雲峯胡氏曰舟楫取法以外象取也○打疑未報亦然服象取隨白杆取小過以卦德取也○豫勝壯夫大過以卦名取也○益小過亦然

訂疑聖人制器皆有所因○不過隨事而加巧耳○如謂必因卦而尚其象于不謂然且制器者亦未必盡是聖人凡器用足為天

周易訂疑

卷三下繫

雷

正德堂

下萬世利後世利其用即尊之為聖人亦宜即後人之制器亦有前古所未有者如水碾水磨水車紙筆墨硯印板之類豈必皆聖人制之又如倭之刀匣銃殺高麗之紙扇筆西洋之眼鏡曆法布砲西域之切韻痛慎之楷矢石琴豈不精絕○朱子曰南海諸蕃奇然有好者字畫道勁如古鐘鼎款識諸國各不同風氣初開時此等事到處有開其先者不獨中國也又曰古所制器亦不止十三件

十翼之書多夫子以意逆之而自發議論由其居安樂玩多歷年所看得大而天地小而萬物上而帝王下而男女莫不與易

相當故開眼所見開口所說无不歸之一易耳即如邵子學易未必到孔子妙處然過一物一事觸處與他數相值况孔子乎此故易者象也象也者像也

本義易卦之形理之似也○朱子曰只是彷彿說不可求得太深○此是總說起下面承者材也○效天下之動也○皆是說上面象字

蔡氏攸曰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賾故曰易者象也蓋俯仰所觀遠近所取神明之德可通鬼神之情狀可得而况人乎况萬物乎及因而重

周易訂疑

卷三下繫

二五

正德堂

之發揮于剛柔而生爻則擬其形容者其變不一而象亦為滋矣故宮室舟車器械服帶履屨下至鳥獸魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉无所不有所謂其進甚大百物不廢者此也後之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指為魚兔本蹄始非聖人作易前代以教天下之意也

蒙引象總是像天下之賾與天下之動天下之賾之動各有神明之德焉各有萬物之情焉象說得甚廣凡說卦傳自天地定位至廣八卦之象皆是形體在是性情在是且通六十四卦三百八十四爻言非只八卦之象也此只就卦畫言未可說出元

守利貞及潛龍勿用之類

訂疑蔡攸及蒙引之說皆難曉。朱子小注自明白。首節是說言易之一書通卦爻及卦爻辭皆是立個形象于此不似他書句句是實理實事。故曰易者象也。

象者材也

說象謂卦下象辭

說統材作材料之材。看卦具德體象變。如卦之材料也。象則為之判斷而已。所明象之全體也。材無善惡而辭亦因之。訂疑象辭亦是就卦之德體象變而為辭。只是說个影像于此。

周易訂疑

卷十三 下繫

二

止菴堂

非有事實也。此是象之全體也。

爻也者效天下之動者也

蒙引天下之動。紛紜膠葛。愛惡相攻。遠近相取。情偽相感。或出或處。或然或語。或鼓或罷。或泣或歌。或建侯。或行師。或涉川。或有攸往。皆是也。此處未可說出吉凶悔吝。非惟于下文有得。且于天下之動字有差餘處。天下之動內止。可言失得。不可言吉凶。故下文云。是故吉凶生而悔吝著也。卦非元動也。爻亦非元材也。而此分言者。象統論一卦之體。于材為切。爻乃述爻之變于動為切耳。

訂疑象雖是言一卦之材。然卦材之德體象變。亦是就天下之動而擬其形容。象其物宜耳。

是故吉凶生而悔吝著也

本義悔吝本微。因此而著。

訂疑本義亦鶴突。此句頂天下之動。來與上章吉凶悔吝生乎動相似。而不同。上章吉凶悔吝。驗于人之動。後此章爻辭之吉凶悔吝。由效天下之動而生也。天下之動。其變無窮。順理而得。逆理而失。雖未甚逆于理而已。潛差漸遠。則為憂虞。天下之動。大約不過四端。爻之吉凶悔吝。所以效而像之也。

周易訂疑

卷十三 下繫

二

止菴堂

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

本義震坎艮為陽卦云

潛室陳氏曰。二耦一奇。即奇為主。是為陽卦。二奇一耦。即耦為主。是為陰卦。

訂疑此言後天之易。專論六子也。若先天之易。則自震而歷離。兌。以至于坤。皆陽卦。故橫圖居右。而圓圖居左。自巽而歷坎。艮。以至于坤。皆為陰卦。故橫圖居左。而圓圖居右。

其故何也。陽卦奇陰卦耦

註少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主

本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

訂疑註自正大本義小引愚謂說卦傳震一索而得男故謂之長男云云此後天以震坎艮為陽卦巽離兌為陰卦之正旨也

此章乃夫子別生一說以發後天之餘經耳

梁山來氏曰陽卦以奇為主震坎艮皆出于乾之奇震一索得之坎以再索得之艮以三索得之三卦皆出于乾之奇所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦以耦為主做此

周易訂疑

卷十三 下繫

六

正誼堂

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

索引二字不必限定只是兩人也二是多意如堯舜三代天下

一統民元二王便是一君二民君子之道如七國爭維五胡雲擾君无常民民无常主此便是二君一民小人之道

訂疑就天下大勢言則如此若夫子所云自天子出便是君子之道自諸侯出便是小人之道若就一國言如魯有三家晉有六卿齊有田氏亦是小人之道夫子所云祿去公室政逮大夫是也官府亦有之書吏擅權舞文亂法亦是小人之道一家亦

然如牝雞司晨或子身父權弟擅兄柄亦是小人之道

右第四章

訂疑此章專論卦畫元繫辭之事疑當屬說卦而錯簡于此

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

本義此引咸九四爻辭而釋之云云

訂疑本義及小註皆不可曉愚謂爻辭往來二字連憧為義并往來亦是不好底此將往來字作感應自然之常理但不可憧耳爻辭朋從作人說此借朋字喻事理爻辭思字作語助

周易訂疑

卷十三 下繫

七

正誼堂

此以思字作思慮言以朋從作事理之偶合言同歸而殊塗本爻辭往來二字而生以行人言一致而百慮以人之處事言上句形起下句下句最重

如本義所云是聖人教人處思也愚謂天下之事千頭百緒不可端倪將從何處思慮起如行路者本同歸也而殊塗矣我欲

迎之于此彼乃從他塗而來縱使數人要于路亦有弗遇者矣于彼乎于此乎將何塗之從乎故人之處事本一致也然百人慮之則百其計以千人慮之則千其方至于成敗亦不同焉如

此者吾將以私智穿鑿其間間有億而中者其不中者亦多矣

雖有偶而合者其不合者亦多矣此如我思一朋友懂：為往來以迎之朋未必即來也縱幸而來亦未必盡然也可見人之處事但當隨時而順理因物而制宜乃能泛應曲當如下文所云耳何以无益之思慮為哉夫子此言非謂思慮可无只是言无益之思慮為不可用耳

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暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

本義言往來屈伸皆感應自然之常理加懂：焉則入于私矣

周易打疑

卷十五 下繫

三

正誼堂

所以必思而後有從也

訂疑就人事言則有如本義云：者天地之神化則无是也日月寒暑不過順其屈信往來自然之常而有生明成歲之利人亦順事理之自然而行所无事可矣何必懂：然用无益之思慮為

朱子曰此段承上文懂：往來而言往來皆人所不能无者但懂：則不可

蒙引此節全提起往來之自然者以見九四之不當懂：也謂之加懂：焉言往來自不妨只不合加一个懂：也入于私不

能普偏而秩矣所謂意偏于此則遺于彼者所以必思而後有從也

訂疑此章雖釋九四爻辭而意實不同九四爻辭貞吉悔亡猶隨之出門交有功同人之出門同人也懂：往來朋從爾思猶隨之係小子失丈夫同人之于宗吝也一是斷以理一是動以私所以有善否之分總是就人與人相感說也其在此章則借九四爻辭而別就人之應事說道理本義蒙引乃拘：拈爻辭而曲為之說所以掣肘嘗攷孔子之言曰未之思也何遠之有又曰不思則罔豈教人廢思哉教人思者戒人之不思也何思

周易打疑

卷十五 下繫

三

正誼堂

何慮者戒人之妄思也思者心之官唯聖人可不思而得學者則必由思而後可以入聖故曰思曰睿睿作聖下文精義入神利用安身正教人下手工夫精義入神格物致知之事也利用安身則身體力行之事也如此則入理深而有以為致思之本真積久而有以為善思之驗如此則事物至前安而能慮或一思而得或再思而可斷以理而不惑以私自无事于懂：矣取之左右逢其原千變萬化一以貫之亦何止朋從之而已哉大凡事理不由深造自得而強探力索者率百慮而一得即如人與我原无素交而欲以私情強邀其來其從之者必其與我同

類者否則不我從矣

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。

本義因言屈信往來之理云：○朱子曰。屈信消長。闔闢往來。其機不曾停息。大處有大闔闢。小處有小闔闢。大處有大消息。小處有小消息。此理萬古不易。如自有時。時豈能常。時定又須開。不能常開。定又須時。時了又開。開了又時。至微至微。元時不然而然。

訂疑上節以造化言屈信相感之理。此節以物理言之。朱子小

周易訂疑

卷五 下繫

三

正蘊堂

註又通造化物理言之

朱子曰。精義入神與行處不相干。然見得道理通徹。乃所以致用。利用安身與崇德不相干。然動作得其理。則德自榮。天下萬事萬變。无不有感通往來之理。○又曰。義至于精。則應事接物。間无一非義。不問大事小事。千變萬化。改頭換面出來。自家應付他。如快刀利劍相似。迎刃而解。件件判作兩邊去。又曰。利用安身。今人循理。則自然安。利不循理。則自然不安。利。

訂疑日月寒暑之屈信往來。以造化言。尺蠖龍蛇之屈信蟄存。以物理言。然皆是借來形起。精義入神。數句精義四句。全是下

學工夫承上文云。天下何思何慮。思慮果可廢乎。非也。思慮者

心之神。何可无也。不曰不思。則用乎。不曰思不出位乎。不曰君子九思乎。洪範不曰思曰睿。作聖乎。唯天地物理。則有屈信往來之常理。所謂无心而成化也。人則但當用力于下學之事。用力于知。則精研其義。至于入神自然。有資于行。而可以致用。用力于行。則利其施用。至于安身自然。有益於知。而可以崇德。是其屈信相感。亦猶造化物理。屈以為信。信以為屈。一往一來。相為感應矣。此下學之事。吾人之思慮。所可用者。也。然亦何事。懂乎。人能如是。則于天下之事。皆順其理勢之自然而行。

周易訂疑

卷五 下繫

三

正蘊堂

其所无事。發皆中節。而得同歸一致之理矣。○此如大學知止定靜安慮。夫子言此。正教人善用其思慮。非教人絕思慮而入于禪也。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

本義下學之事云：○至于德盛仁熟。而自致耳。○訂疑此段極好。然不知者往而屈也。自致者來而信也。是亦感應自然之理而已。最語則費矣。當衍之。

訂疑此承上文言日月寒暑屈信往來。乃天地神化之事。學者何可幾及。然能用力于下學之事。而精義利用。若夫過此以往。

則亦无所復用其力矣。謂思慮又用不得底時候。如顏子欲從末由是也。至于德盛仁熟。則亦不假強探力索。而有以造夫窮神知化矣。

本義張子曰。氣有陰陽。推行有漸為化。合一不測為神。

訂疑張子此語。本合陰陽不測之謂神而言。本義引之于此。以上文日月寒暑云。亦指造化言故也。夫曰窮神知化。則思之即得。不但朋從而已。視夫憧憧往來者。可同日語哉。時說開口即云。一理渾然而從。應曲當可不思而得。不知孔子此章原為學者言。豈樂從上達說起。使學者絕棄思慮。馳為玄虛哉。

周易訂疑

卷十五 下繫

三

正誼堂

蒙引承上文言內焉精義而外有以致乎用。外焉利用而內有以崇乎德。內外只管如此交相養。互相發。則欲罷不能。過此機非在我矣。故曰未之或知也。至于交養互發之機。熟而又熟。則德之盛矣。自能窮天地之神。而知天地之化矣。味此本義。亦如欲罷不能之言。非顏子不能道也。化是二氣之迭運。神是一理之主宰。孟子所過者化。亦以推行處言。所存者神。亦以主宰言。德之盛。謂義之精者。益以精至于耳順心通之境。用之利者。益以利至于從心不逾矩之天。夫如是。吾之神妙乎天地之神。吾之化通乎天地之化矣。

訂疑本義云。殊塗百慮。莫非自然。又曰。屈信往來。皆感應自然之常理。又曰。推以言學。亦有自然之機。數自然字。皆含有神化意。窮神知化。猶云知天地之化育。說統窮神知化。亦豈出精義利用之外。但精義利用。猶待思勉到得窮神知化。則无待于思勉耳。訂疑此說。極精確。既說得本。文透。又見得思慮不可廢。

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。為名必辱。非所據而據。為身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。

周易訂疑

卷十五 下繫

三

正誼堂

既欲上于于四。四自應初。不納于已。是危于九四之石也。三又乘二。二是陽剛。則非已所乘。是下向據于九二之蒺藜也。六三又无應。是入其宮。不見其妻。死期將至。所以凶也。名必辱者。以向上而進取。故以聲名言之。云名必辱也。身必危者。下向安身之處。故以身言之。云身必危也。或問石不能動底物。自是不須去動他。若只管去用力。徒自困耳。朱子曰。此又大意。謂不可做底。便不可入頭去做。又曰。且以人事言之。有着力不得處。若只管着力去做。少間去做不成。他人便道自家无能。

蒙引以九四之剛陽而壓其上石之象也三不中正乃不量其力而欲去之去之不得徒為所困耳是非所困名必辱也

訂疑以上三說各不同陳明卿從疏

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

疏隼指三公指上六

蒙引隼者禽也三句且據爻辭射隼一事而申之至下文遂以其意言之却于本文去害之意不甚拘也故朱子語錄云孔子

周易訂疑

卷三下繫

三

正誼堂

是發出言外之意夫君子懷濟世之才是藏器于身也待其時之可行而行器已素具何不利之有或欲以器為除暴去邪之器愚謂不當如此拘聖人以活心讀活書豈必拘定是射隼之器如豫九二只是以不溺于豫為重而傳文不語不謂知微知彰之類其知抑何多也
訂疑孔子講書有在本文外立義者有在本文前立義者如此文正意只在解悖小象已釋之此處却推開說不拘解悖矣而藏器于身待時而動之義則是本文頭裏話也○爻辭獲之二字屬射隼无不利已推開說孔子此處不拘解悖只說无不

利大意

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

潘雪松曰小人重禍福更甚于重仁義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可拚罪大而不可解易曰何校滅耳凶

訂疑无所利而為之无所畏而不為者中心安仁天下一人而已為名而為善畏刑而不為不善者次之懷刑利仁是也小人

周易訂疑

卷三下繫

三

正誼堂

則利有弗勸刑有弗懲者矣怙終賊刑是也
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怠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
或問危者以其位為可安而不知戒懼故危亡者以其存為可常保是以亡亂者有其治是自有其治如有其善之有是以亂朱子曰其猶也如此說看來保字說得牽強只是常有危亡與亂之意則可以安其位保其存有其治訂疑或問是說
存疑曰危曰亡曰亂不是虛空无事徒有危亡亂之心其所制

治于未亂保邦于未危者必有道矣

訂疑有其治有猶守也危者亡者亂者若就心言則如朱子小註自正大或問及蒙引安危利災之說覺奇險些愚又有一說以動心忍性增益其所不能章及德慧術知章觀之則此三句又可作置之危地而後安置之亡地而後存置之亂中而後治者也太甲改于桐宮晉文伯于七人漢高光武興于百戰漢宣作于民間明英宗北狩之後置于南宮而成天順之治孝宗危于萬妃長于民間而成弘治之治皆是也九五先否後休其亡者正監前事之失也

周易訂疑

卷十三下繫

六

正誼堂

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

漢上朱氏曰位欲當德謀欲量知任欲稱力小人志在于得而已以人之國徵幸萬一鮮不及禍自古一敗塗地殺身不足以塞其責者本于不知義而已
融堂錢氏曰古之人君必量力度德而後授之官古之人臣亦必度德量力而後居其任為君不明于所擇為臣不審于自擇以至亡身危主亂天下者皆由不勝任之故可不戒哉
蒙引知與力俱屬才謀事以知任事以力德自是理之得于心

者

訂疑又解本義責其應切切折足此傳只責其不自審

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先言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斯可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

本義此釋豫六二爻義云○朱子曰知微知彰知柔知剛是四件事

訂疑又解本義其思慮明審云○皆括緊辭傳意幾乃事幾之

周易訂疑

卷十三下繫

九

正誼堂

動如雷公問陳仰觀飛鴈而孔子行趙簡子一日殺二士而孔子臨河而反饋酒不設而穆生去是也今朱子小註紛諸說皆就心言乃慎獨之意周子之說也○天下事有當用微者謂宜將慮審謀者如韓琦出空頭勅以竄任守忠歐陽脩曰第書之韓公必自有說是也○有當用彰者謂宜明目張胆如漢王用新城三老之說為義帝發喪告諸侯云○擊楚之戡義帝者是也○有當用柔者如无道而吉孫微服而過宋拜陽虎以避咎是也○有當用剛者孔子却萊兵誅少正卯南討陳恒是也○君子幾之所存无一不知識起衆人之表故曰萬夫之望○神即至誠

如神之神鬼神造吉凶君子于吉凶之先見處皆知之則君子亦一神矣。紫引乃云不同何也。

程啟承曰：介如石三句，所謂神生定也。衆人見昏于多欲，故識在事後。君子神清于无欲，故識在幾先。

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。

本義：殆危也。云：朱子曰：是爭些子底意思。

訂疑：殆乃殆有甚焉之殆。殆將也。字彙作將字解。引此証之。三原王氏亦云：梁山來氏同本義小註。獲矣。

周易訂疑

卷五下繫

四

正龍堂

李氏椿年曰：聖人无不善，賢人則容有不善，但未嘗不知知之，則未嘗復行耳。

紫引稱顏氏之子者，父兄之辭也。稱顏子者，則子弟之辭也。有不善未嘗不知，至明以察其幾也。知之未嘗復行，至健以致其決也。

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。

本義：絪縕交氣之狀。云：朱子曰：程子說切與二、三、四、與五皆兩相與，自說得好。

訂疑：振自泰變下卦乾之上爻，與上卦坤之上爻，往來交易有天地絪縕，男女構精之象。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，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。

朱子曰：心和氣平，則能言，易其心而後語，謂平易其心而後語也。

平庵項氏曰：危以動，則民不與者，黨與之與也。无交而求，則民

周易訂疑

卷五下繫

四

正龍堂

不與者，取與之與也。

紫引：安其身三句，立心之怕也。危以動三句，此立心勿怕也。民亦人也，勿不也。

訂疑：安其身，易其心，危以動，懼以語，數句皆伴說。定其交而後求，无交而求，則民不與。二句正切經文。

說：統安對危看，順理而動，則安。書曰：順理則裕。從欲則危。易對慎者，人君子言，那得有慎。言不順理，恐民教令自家心中不免有些愧屈，便是惧。上之求下，下之供上，自有交義。定者，思信素乎也。

訂疑安其身而後動先立家計也。倘根本之地先自危動則不足係屬人心。誰相從乎。易其心而後治。謂心有定理則辭氣和平。而言有序。否則心无定見。胡亂說話。出悖來違矣。定交後求謂相得素深。然後求而有得。若无素交。則謂他人父。謂他人昆。亦莫我顧。莫我聞矣。

右第五章

朱子曰。上下繫說許多文。所以分在上下繫也。无甚意義。是聖人偶去這處說。又去那處說。爾。雙湖胡氏曰。夫子于繫辭上傳既舉七卦爻辭。以發明易道。今于此章。又舉九卦十爻之辭。

周易訂疑

卷十下繫

四

正誼堂

以論之。看來亦只是隨一時意之所欲言者。則舉之未必先立主意。後以卦實之也。

雲峯胡氏曰。上繫七爻。下繫十一爻。皆象傳之文言也。學易者可觸類而通其餘矣。

子曰。乾坤其易之門。和乾陽物也。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。

本義諸卦剛柔之體云云。問門者是六十四卦。皆由是出。知兩儀生四象。只管生出。故曰門。朱子云云。訂疑或問。極是不知。朱子何故只取圖解之義。想是未定之說。蒙引亦不取心。

雲峯胡氏曰。其初也。陰陽分而為兩儀。陰陽之合則為四象。八卦剛柔于是乎有體。

蒙引門者物之所從出也。乾坤指兩儀。此陰陽二畫為六十四卦三百八十四爻之所由出。是易之門也。

訂疑此與剛柔相摩。八卦相盪。相似。陰陽合德而剛柔有體。猶天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生也。易之絪縕指三百八十四爻門指兩儀。蒙引天地之撰。即萬物之情。但雷風山澤為物。雷動風散。則其事也。

周易訂疑

卷十下繫

四

正誼堂

其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意。和

本義萬物雖多。云云。或問其稱名也。雜而不越。是指繫辭而言。是指卦名而言。朱子曰。他後面兩三卷說名。後又舉九卦說看來。只是謂卦名。胡雲峯亦曰。文王稱卦之名。

蒙引據下章易之興也云云。是故履德之基也云云。皆指卦名言也。則六十四卦之名。其果出于文王乎。又此制于伏羲之後。今乃謂伏羲取其卦之下陰為足。二三四陽為股。五陰為耳。上陽為鉉。而因以名卦。何也。縱曰伏羲火食有鼎。然當時鼎制。乃有許多度數邪。

訂疑稱各指卦名。蓋本義則指卦爻辭中所取之象言。愚謂六十四卦之名亦甚參雜。如屯訟小畜。蓋利避明夷。匪困。萃旅。渙之類。皆衰世之意也。○據包犧氏章。止云始作八卦。不及六十四卦。則是包犧氏時。无六畫之卦也。下文又云。取諸離。蓋噬嗑等。則是伏羲時。已有六畫之卦。而且各命之名矣。據此章云。衰世之意。下章云。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。是故履德之基也。云云。則是名卦繫辭。又不知其何人也。據後章云。其當殷之末世。周之盛德邪。其當文王與紂之時邪。是又疑名卦繫辭之皆出文王也。然曰。蓋曰邪。曰乎。皆疑辭。未敢實言也。

周易訂疑

卷十一 下繫

四

正誼堂

孔穎達曰。爻辭多文王後事。升卦六四。王用享于岐山。明夷六五。箕子之明夷。皆文王後事也。故馬融陸績。皆以爻辭出于周公。按周易出于周人所為。其在文王之後。无疑。孔子去文王未遠。已不知重卦命名。繫辭出于何人。但意度之云云。今去孔子又二千餘年。乃硬定六十四卦為伏羲所名。卦辭為文王所繫。爻辭為周公所繫。亦不闕疑之過也。○伏羲既畫卦。或即命名。名亦未可知。舜命禹曰。龜筮協從。是唐虞時。已有易。書必不至文王時始有卦名也。竊謂六十四卦之名。伏羲之後。或有沿革。路史發揮云。初真。坤初乾初離初萃。坎初兌初震。震初巽。巽此

歸藏之易也。或曰。古歸藏易。今亡。惟存六十四卦。而又缺其四。與周易不同。需作得。小畜作壽畜。大畜作奪畜。艮作很。震作登。升作稱。剝作僕。損作員。咸作誠。坎作華。謙作兼。遯作遂。蠱作蜀。解作荔。无妄作毋七。家人作散。家人。渙作與。又有履欽。規夜四卦。岑霽。林禍。馬徒。三獲。卦名。不知當周易何卦也。○愚謂路史所記歸藏之易。其名字殊无義意。不過好事者。索隱行怪之為耳。但其謂與周易有同不同。則理或然也。

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。既往。事必載。是彰往也。來。事。占。是察來也。當名。謂卦爻之義。

周易訂疑

卷十一 下繫

四

正誼堂

各當所象之名。若乾卦當龍。坤卦當馬也。辨物正言。若辨健物。正言其龍。若辨順物。正言其馬也。○訂疑彰往。察來。既說極。是藏往。知來。正如此。朱子小註。往。就陰陽消息說。无味。朱子曰。幽者不可見。便就這頭處說出來。顯者便就上面尋其不可見底。顯道神德行相似。德行顯。然可見者。道不可見者。又曰。繫辭自此以後。皆難曉。○臨川吳氏曰。彰往。察來。即藏往。知來。微顯闡幽。即顯道神德行。但上篇蕪著言。此則專以卦言也。

進齋徐氏曰當名謂父子君臣之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果莛陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也蒙引曰進齋以元亨利貞等為正言以利涉不利涉之類為斷辭亦有未精細者此何所分辨要之正言辭也斷辭占也訂疑

又曰乾卦之辭則曰元亨利貞初九之辭則曰潛龍勿用皆正言以示人也或曰言或曰凶或曰利或曰不利皆斷其辭以告

周易訂疑 卷三 下繫 四 正誼堂

人。也。訂疑此亦未精細蓋卦爻之辭有上象无占者有上占无象者如履霜堅冰至龍戰于野其血玄黃之類是正言而未斷辭也如乾之元亨利貞訟九五之訟无吉无妄九四之可貞无咎上九之行有肯无攸利之類是有斷辭而无正言也如乾初九之潛龍勿用九二之見龍在田利見大人是正言而又斷辭也大本義所謂其象如此之類皆正言也所謂其占如此之類皆斷辭也本義開而之而亦疑有誤訂疑上下有缺如

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取以濟民行以明得失之報

註此象以明義因小以喻大肆而隱事顯而理微○疏言易辭所稱物名多細小若見豕負塗塗脂肉之類是其辭碎小也雖是小物而此喻大事是所取義類廣大也○訂疑註疏以辭之取象為稱名愚謂稱名即上文稱名指卦名言如履盛嗟嗟頤蹇井鼎之類皆細小之物事也○其指遠即言近指遠其辭文言文辭雅馴不鄙俚近陋也曲而中謂繫辭之意本非如此而間合占者之事應如左傳所載崔武子筮娶

周易訂疑 卷三 下繫 四 正誼堂

崇姜而遇困之六三孔成子筮立衛靈公遇屯元亨利建侯靈公名元也宋伐鄭趙鞅筮救鄭遇泰之需微子帝乙之元子也事詳下章肆而隱猶言費而隱

右第六章 本義此章多闕文疑字不可盡通後皆放此○訂疑首節言卦畫次節專言卦名三節四節無言卦名及卦爻辭○易之與也其於中古乎作易者其有憂患乎○疏謂易之卦爻辭起于中古若卦爻之象則在上古伏羲之時

本義夏商之末云

訂疑既與本義作易專指繫辭愚謂此章亦上章稱名而言下文歷舉九卦之名而不及卦爻辭其專言文王名卦可知矣上章謂為來世之意此章又曰樂于中古第十一卷遂明指文王與紂之事據周易選讀其因是里蓋益易之八卦為六十四卦見周易又曰伏羲至純厚作易八卦西伯拘美里演周易漢儒多從之獨唐孔穎達作易疏始定為文王繫卦辭周公繫爻辭後儒從之愚獨據在傳韓宣子聘魯觀易象與曰吾乃今而知周公之德而不及文王蓋必易為周公所作也今按周易為

周易訂疑

卷十五 下繫

見

正龍堂

武王既有天下之後所作為書○書○書○而用周易乃改制之事○大玉方為商○臣子未奉命○故華商易而作周易○又卦辭中多稱王者○既名周易則王必周王可知○文未稱王其為周公所作無疑矣○孔子周人從周禮故獨贊周易○考之左傳所記卜筮之辭其卦名皆同而辭有與周易不同者分錄于左○莊公二十二年陳敬仲之少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之過觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎在異國必姜姓○僖廿五年晉侯將納襄王使卜偃筮之過大有之睽曰吉過公

用亨于天子之卦戰克而王享吉執大焉云

宣十二年知莊子曰周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶云○寂九年穆姜斃于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君其速出姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞无咎云○二十五年崔武子弔棠公見棠姜而美之武子筮之遇困之大過史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風聞妻不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶云○

周易訂疑

卷十五 下繫

見

正龍堂

襄二十八年子大叔告于展曰周易有之在後之頤曰迷復凶云○昭五年穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷之謙以示卜楚丘曰是將行而歸為子祀以俾人入其名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于人為言敗言為譴故曰有攸

往主人有言必終也云；

七年孔成子將立衛靈公以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎對曰其繇曰立建侯嗣吉何建建非其嗣也二卦皆云子其建之弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從朝會又為得居各以所利不亦可乎十二年南蒯將叛筮之遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉云二十九龍見于絳郊蔡墨對魏獻子曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰

周易訂疑

卷十下繫

辛

正誼堂

元龍有悔其坤曰見群龍元首吉坤之利曰龍戰于野云；哀九年宋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啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也社稷也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉；以上十一條皆引周易之辭也左氏亦多云周易云；閔二年成季之將生也桓公使筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所；僖十五年初晉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鄰責言下

可廢也歸妹之睽猶无相也震之難亦難之震為雷為火為鹿

敗姬車說其輶火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤冠張之狐姪從其姑六年其適逃歸其國而棄其家其死于高梁之墟是年秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐云；成十六年邲陵之戰公筮之史曰吉其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待

周易訂疑

卷十下繫

辛

正誼堂

以上四條其所占之辭皆非周易之文而左氏亦不云周易則其為連山或歸藏亦未可知然其卦名皆同周易亦足見卦名非文王所命矣；臨川吳氏曰作易在黃里時故云其有憂患乎蓋于其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其憂患之意訂疑以此言之上章科名指卦名可知；訂疑上章衰世之意泛指世運升降言此章作易者有憂患乎指作易者本人言上章不可露商末世字此章不可露文王字至十一章方明言殷之末世文王與紂之事；憂商之易在孔

子時存否不可知。然即有存者，亦不過如左傳所載上四條之文。其于卦爻之德體象變，必不切也。如後世易林、大珠林、太虛、玄洞極、潛虛、飛伏、世應、納甲、遁甲之類，况孔子以同人從周禮，自應尊周易，况周易又極備天地人物之至理，而切夫卦爻之德體象變，故孔子于繫辭傳，極贊其妙，但未詳其作于何人，而又非術數家占卜小書之可也。故意其出于文正耳。然其為言，率是疑辭，亦未嘗如後儒直決橫斷，請某人名卦，某人繫卦，辭某人繫爻辭也。

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

周易訂疑

卷上 下繫

七

正誼堂

脩也。益德之格也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

既六十四卦，悉為脩德防患之事。但此九卦，最是脩德之基，故舉以言防患之事。訂疑此意，極深。然謂九卦，最是脩德之基，則六十四卦之名，更有宜于脩德防患者。孔子亦稱舉九卦，以例其餘耳。

本義履禮也。云：朱子曰：履德之基，只是要以踐履為本。訂疑小註，與本義不合。進齊徐氏曰：履踐也。基猶基址。禮早如地，人之踐履，一循乎禮，是從實地上立脚步。齊實，則德有其基，自下積累而上，故曰

德之基。訂疑此人，本義與小註合為一說，不知本義與下七合。朱子曰：謙德之柄，只是要謙退。若處應難，而驕亢自高，取禍必矣。進齊徐氏曰：人處困窮，出處語默之間，取于辭受之際，最可觀。德當義則為君子，違理則為小人。明辨于斯，所以自愛其所安也。訂疑此釋困德之辨。

朱子曰：巽德之制，巽以行權，巽只是低心下意，要制事，須是將心入那事裏，面去順他道理，方能制事。方能行權，若心粗，只從

周易訂疑

卷上 下繫

七

正誼堂

中皮席上綽過如此行權，便錯了。巽入也。伏也。又曰：巽字之義，非順所能盡，乃順而能入之義。謂巽以一陰入于二陽之下，是入細直微到底，不只是到皮子上。如此方能斷得殺。若不見得盡，如何可以行權。

蒙引履德之基，基與本不同。蒙引積行上言，本就心說。教人以禮而入，即此意。謙乃為禮者所當執持而不可失者也。總以復德之本者外之，不恪內亦隨亡矣。復一陽復于五陰之下，其在人則善心復于內，擴充之則象善无不備矣。故曰：德之本也。恒所以收復者，善端之存，猶不能保其常存而不失也。德雖

可久○然○人○欲○之○私○或○未○能○盡○去○本○然○之○善○或○未○能○盡○充○損○之○德
忿○窒○欲○所○以○盡○去○其○人○欲○之○私○也○益○之○遷○善○改○過○所○以○益○充○其
本○然○之○善○也○此○怕○之○後○所○以○德○之○損○益○人○欲○盡○天○理○純○矣○非○困
无○以○驗○其○然○也○故○困○為○德○之○辨○所○謂○周○子○德○者○邪○世○不○能○亂○也
德○可○以○處○困○則○確○然○有○定○而○外○物○不○能○移○矣○井○所○以○次○困○也○外
物○不○能○移○則○既○有○立○矣○能○立○然○後○可○進○于○推○其○所○以○次○井○也
訂○疑○九○卦○之○序○亦○如○上○下○經○序○卦○同○

禮和而至謙尊而光復小而辨于物怕難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

周易訂疑

卷十五 下繫

益

正誼堂

本義此如書之九德云
朱子曰履和而至以下句上皆是反說如謙本以自卑却尊而
且光若秦人尊君卑臣雖尊而不光惟謙則尊而又光復小而
辨于物益從是一陽方生于群陰之下如幽暗中一點白是小
而辨也人之善端方萌雖小而衆惡却過他不住困窮而通困
困卦既澤无水困君子以致命遂志蓋此是致命遂志之時所
以困之象曰險以說困而不失其所亨云井有定益不動然
水却流行出去不窮猶人心有持守不動而應變不窮也巽稱
而隱如事到面前自家便有一个道理處置他不待發露出來

有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏不露形迹者皆非
與之道也巽德之制也巽以行權都是此意○問隱字何訓曰
隱不見也如風之動物无物不入但見其動而不見其形權之
用亦猶是也

進齋徐氏曰設施為也自然充長不待施為以求其益也益之
道當其涵養從容自然有得不可萌欲速助長之心有所安排
布置要如何也
西山真氏曰損先難而後易益愈心易發難制欲心易開將塞
故其始也德之塞之為甚難然天理既明人欲自息其為力又

周易訂疑

卷十五 下繫

益

正誼堂

有所不難者故曰後易
蒙引先王因人情而制禮禮本非強世之事似若非其至者然
一皆天理之節文人事之儀則加之錙銖則太過減之毫髮則
不及故曰和而至猶中庸章句所謂天命之當然而精微之極
致者○謙尊而光與象傳不同象傳對下句卑而不可渝說此
處本義用一旦字帶是以謙字對尊且光說○怕難而不厭雖
處膠輿之地而常德如一日也
訂疑怕難而不厭因大象雷風交至而君子却立不易方也易
述如此說井居其所而遷本義訓遷為及物上節小註云井有

本故澤及于物如人有德而後能施以及人皆不如此節小註
人心有持守不動而應變不窮之說蓋并猶中庸之所謂淵泉
也遷猶時出也曲禮安而能遷朱子曰雖安而能徙義感
氏曰安者仁之順遷者義之決下節本義亦云辨義謂安而能
感大學章句應謂處事精詳
說統舊說自卑之意藏在謙字內其尊且光俱作贊辭則與
卦抑揚口氣不類別傳曰謙者自卑以尊人者也然不矜不伐
之德自光顯而不可掩此解得之訂疑此與本義舉引異而與
卦相類

周易訂疑

卷五 下繫

謙

五章

履以和行謙以制禮從以自知慎以一德損以遠害益以與利困
以寡怨井以辨義巽以行權
本義寡怨謂少所怨尤云
朱子曰所行若不合禮自是乖戾故曰履以和行困以寡怨
是得其處困之道故无所怨于天无所尤于人若不得其道則
有所怨尤矣困與有優游巽入之義惟是義精仁熟于事能
優游以入之意否曰是
崇氏中行曰道始于踐履而終于知權故孔子以可與權為學
之到

東引謙以制禮亦自已之持身言是見于應物之間者制節謹
度不敢放逸蓋禮有貴賤上下之分謙則卑以自牧而禮由我
行矣損以遠害慈則無志身及親之災室欲則無求利得
害之虞訂疑慈亦不止財利蓋以與利遷善改過則日進于高
明而希聖希賢矣何利如之利字不切義是常經推是變道
訂疑進齊徐氏釋德之本也句曰復為反善之義人非聖人不
能无流于惡能于念慮之間人所不知而已獨知之處審其幾
而復于善為是德有其本也愚謂此却甚切自知
說統禮非謙遜便不成禮以謙制禮所云禮以行之遜以出之

周易訂疑

卷五 下繫

謙

五章

是也訂疑論語不能以禮樂為因如禮何言不謙无以制禮也
程敬承曰物不流于流水而照于止水井之所以能辨義也
訂疑與利對遠害利即利用安身之利即自天祐之吉无不利
之利
右第七章
本義此章三陳九卦以明處憂患之道
朱子曰三陳九卦初无他意觀上面其有憂患一句便見是聖
人說處憂患之道聖人偶然看得這幾卦有這道理所以就
這等說去天下道理只在聖人口頭開口便是道理偶說這九

卦意思自足若更添一卦也不妨更說一卦也不妨且易中
儘有處憂患得卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也○又曰
今之談經者往有有者之病本卑也而抗之使高本淺也而
舉之使深本近也而推之使遠本明也而必使至于晦
真西山曰九卦之德更當各就全卦反復觀之以求所謂處憂
患者庶乎得之又此章之下云易之為書也不可遠又明于憂
患典故則易之一書无非明于憂患而處以道者又不特九卦
為然也

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

周易訂疑

卷五 下繫

六

正誼堂

剛柔相易不可為典要唯變所適

本義速猶忘也云○朱子曰易不可為典要不是確定硬本
子揚雄太玄却是可為典要他排定三百六十四贊當畫三百
五十四贊當夜畫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應而吉底有應而凶底是不可為
典要之書也是有那許多變所以如此○雖道二五是中其間
却有位二五而不吉者
張子曰心不存之是遠也○不揣其書亦遠也○

節齋蔡氏曰自易之為書至屢遷此總言以起下文之意也自
變動不居至唯變所適言易道之屢遷也不居猶不止也六虛
六位也位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻盡往來如寄非實
有也故以虛言或自上而降或由下而升上下无常也柔來爻
剛分剛上而文柔剛柔相易也典常也要約也其屢變无常不
可為典要唯變所適而已
訂疑不可遠如程子序文先天下而開其物後天下而成其務
皆所以順性命之理畫變化之道也遠在六合之外近在一身
之中君子俾息微于動靜莫不有卦之象爻之義為其道至大

周易訂疑

卷五 下繫

六

正誼堂

而无不包其用至神而无不存也其在此章則自出入以度而
下皆是屢遷即程子序文時同未始有一而卦未始有定象事
同未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘于元變
以一事而明爻則滯而不通知所謂卦爻象象之義而不知有
卦爻象象之用亦非易也其在此章則自變動不居至唯變所
適皆是周流六虛本義云謂在此卦則此爻為剛在彼卦則
此爻為柔六十四卦无一卦之相同而不外一陽一陰之流行
也此屢遷之道一也上下无常剛柔相易謂如蔡氏所云或自
上而降或自下而升柔來文剛剛上文柔柔傳中所云卦變也

此屢遷之道二也。不可為典要。唯變所適。謂一卦可變為六十
四卦。如啟蒙所列之卦變圖也。此屢遷之道三也。如朱子小註
云。易不是確定硬本子云云。又曰。易人可用。不是死法。愚謂
此。一是指作易者。言其不拘一例。一是指用易者。言其當隨人
隨事而用之。是兩義。然就作易者言。不知就用易者言。蓋此章
為學易者言。故首云不可速也。用易者亦當擬議以成其變化。
如為商在陰。本言君臣同德。相信不出戶庭。本言君子出處而
孔子說易。又為言語之當慎矣。可見學者平日當就經文。各以
其意求之。至觀變玩占時。却宜以所占之事。與卦爻辭委曲遷

周易訂疑

卷下 下繫

辛

正誼堂

就以求相通之處。所謂化而裁之存乎變。推而行之存乎通也。
○變動不居。六○句。想言屢遷之義。凡三項。

其出入以度外內使知懼

本義此句未詳疑有脫誤。

註出入猶行藏。外內猶隱顯。遷以遠去為吉。豈以幽隱致凶。漸

以高顯為美。明矣。以處昧利貞。此外內之戒也。

訂疑出入猶動靜。即洪範云。龜筮共違于人。用靜吉。用動凶也。

內謂內事。外謂外事。即曲禮所云。外事用剛日。內事用柔日之

內外也。陳氏曰。先儒以外事為治兵。然巡行朝聘盟會之類。皆

外事也。內事如宗廟之祭。冠婚之禮。皆是典禮。又曰。卜筮者先
王之所以使民信時日。敬鬼神畏法今也。所以使民決嫌疑。定
猶豫也。故曰疑而筮之。則弗非也。日而行事。則必踐之。愚謂此
即出入以度外內使知懼。无有師保如臨父母之意也。此下三
節皆言不可速也。
蒙引卦爻所說皆利用出入之事。其出入皆必以其法者。事理
當然之則也。訂疑以易傳釋易傳最確。
訂疑度即下文典常字。即行其典禮之典禮。
又明于憂患與故。无有師保如臨父母。

周易訂疑

卷下 下繫

六

正誼堂

既故事也。非但使人隱顯知懼。又使人明曉于憂患。并與其
萬事也。使人畏懼此易。歸行善道。不待有師保教訓。恒常恭敬。
如父母臨之也。

本義雖无師保云云。

朱子曰。使知懼。便是使人有戒懼之意。易中說如此。則吉。如此則凶。是也。既知懼。則雖无師保。一似父

母臨之相似。常恇地戒懼。

南軒張氏曰。師者教之道。保者輔其躬。

節齊蔡氏曰。故所以也。又明所當之憂患。與致憂患之所以也。

雖无師保。亦如臨乎父母之側。而愛敬之至。此言易書之不可

遠也

蒙引上文出入以度二句兼有憂患无憂患言也。獨言憂患者。聖人作易。只要免人于憂患。凡人之占易。亦要避个憂患而已。避凶所以趨吉也。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

本義方道也。始由辭以度其理云。

雙湖胡氏曰。書者卦爻之辭也。道之屢遷者卦爻之變也。二句一章之綱領。變動不居以下言其變也。明于憂患以下言其辭也。

周易訂疑

卷五 下繫

三

正誼堂

訂疑書不止辭。當兼卦爻。觀第十章可見。出入以度以下三節。通是說辭言也。

潛解曰。方承上度字。變處圓。度處方。別傳曰。辭各指其所之。故曰方。

訂疑變動不居六句。易之變也。曰度。曰方。曰典。常。易之辭也。時說前後通融者。非也。如著自圓。卦自方也。易之變。自無典。要易之辭。自有典。常也。所謂其人者。即神而明之。存乎其人之人。即程子序文得之于精神之運心術之動。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶者也。

右第八章

易之為書也。原始要終。以為質也。六爻相雜。唯其時物也。

本義質謂卦體云。

蒙引言始終則四爻在其中矣。有初有二。有三。有四。有五。有上。而一卦之體始成矣。體謂全體。六爻則得其體之一也。原要字不重。只是有始无終。俱不成卦。必兼備始終方成卦耳。

錢氏漢曰。六爻相雜。唯其時之不同。而其事物亦異。如乾之取龍一物也。或潛或見。或躍或飛之不同者。時也。如漸之取鴻。亦一物也。而于干于磐。于陸于木之不同者。亦時也。訂疑分時物。

周易訂疑

卷五 下繫

三

正誼堂

訂疑六經典籍。无一件似易。經整齊。統六十四卦。橫豎成行。方圓成序。側邪相對。自乾至坤。自復至乾。自姤至坤。自需以動之。至乾以居之。自夬以散之。至坤以藏之。真是有始有終。以為六十四卦之質。分而觀之。每卦六爻。自初至上。无一卦少一畫者。亦是有始有終。以為一卦之質。然逐卦之六爻。又各有其卦之時。物為相雜者。奇偶之畫。相間多少。純駁之不同也。此處未及卦爻辭下文方及辭。

其初難知其上。易知本末也。初辭擬之卒成之終。

本義此言初上二爻

節齊蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末則其質已著故易知

蒙引初爻所以難知者以初爻為卦之本一卦之形體未成是其質未明所以難知也上爻所以易知者上爻為卦之末卦至上爻則一卦之象已備是其質已著何難知之有

訂疑節齊蒙引似以畫卦之始終言之如初畫一爻則止知此為左方之三十二卦或右方之三十二卦矣尚未知此一爻于三十二卦後來成何卦也再畫第二爻則知此為左方之某十

周易訂疑

卷五下繫

論

正蘊堂

六卦或右方之某十六卦矣尚未知此二爻于某十六卦中後來成何卦也至畫第三爻則又知此為左方之某八卦或右方之某八卦矣尚未知此三爻于某八卦中後來成何卦也至畫第四爻則更知此為左方之某四卦或右方之某四卦矣尚未知此四爻于某四卦中後來成何卦也至畫到第五爻則上面止有兩卦後來不是此一卦便是彼一卦豈不易知畫卦揲著其難易皆如此其實此亦自來學者觀易想像如此耳當初聖人畫卦只是一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四一筆畫去何有難易哉朱子所謂道理只在

聖人口頭開口便是道理者也不可以辭害意也

蒙引其初難知其上易知以使人觀易言也初辭擬之卒成之終亦以後人逆推聖人之繫辭而然也惟初爻之難知也故聖人繫初爻之時亦必擬議其當取何象當用何占而後繫之以辭也惟上爻之易知也故聖人繫上爻之時不過因下爻之辭

要其終而成之耳卒成之終謂既擬初辭又二三四五而至于上則所擬不啻過半矣故但成之終而已

說統初擬之時一卦之全體固已全具于胸中上爻所繫亦或別有道理畢竟由初及上即始見終是個徹首徹尾底道理

周易訂疑

卷五下繫

論

正蘊堂

訂疑此如今人作八股時文初辭如破承起語提比也一篇意思都注于此最着手此處酌量停當了後邊只信筆直書耳卒成之終如時文之束語不過將前邊大意收拾幾句便完了其或不蒙上五爻而別自為辭者即如時文之大結或別發一議論者耳古今文字雅易經齊整後來惟唐之五七言八句律詩及舉業家之八股文字最齊整其他文字多不及也縱做得好亦如李廣之野戰而幸勝耳易經律詩八股真孔明之八陣圖李靖之六花陣也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

本義此謂卦中四爻

雲峯胡氏曰此承上文六爻相雜而言也六爻本自相雜二三
四五六爻之中又雜物撰德者

雙湖胡氏曰是非者當位不當位中不中正不正也

潘氏夢沂曰不言吉凶而曰辨是與非則吉凶可知矣

蒙引雜物雜布其事物也撰德詳明其事物所以然之理也
是物則有是德也雜物猶前所謂類萬物之情撰德猶前所謂
通神明之德二義立而卦爻之經畫之矣但彼以卦言此以爻
言雜物如潛龍見龍之類撰德則初九陽剛在下九二剛健中

周易訂疑

卷三 下繫

奕

正謹堂

正之類言非中爻不備見初上二爻亦能雜物撰德但未備耳
是非只據爻中所見有者言如初潛二見各以其時是也上九
之九則非矣坤初六小人將為君子之害非也六二直方大則
是矣六爻之間非是則非非二則是亦有承上文所雜之物有
是有非所撰之德亦有是有非也大傳曰物以羣分則物有是
非明矣孔子曰道二仁與不仁而已則德有是非亦明矣
訂疑八卦之德亦有善惡如坎之陷險已是凶德
蒙引自其初難知至非中爻不備以六爻之辭言也其原始要
終至惟其時物特以卦爻言未有辭

說統是與非即時位中之消長當否也

訂疑雜物即首節六爻相雜其時物之意但彼以卦爻言此
以辭言也獨于中爻言之者初上二爻多就一事之始未言之
前後怕相照應如乾之初潛上九坤之初履霜上龍戰松之初
不求而上終勝師之初出師而上封功之類是也至中爻則上
下多不相蒙前後不必相應多是逐爻別論一事如蒙之二三
忽及納婦取女克家泰五忽及歸妹又如小畜下三爻以六四
為小人至六四又以下三爻為剛暴同人六二以應五為于宗
吝九五又以應二為同德隨六二以比初為係小子九五以應

周易訂疑

卷三 下繫

奕

正謹堂

二為乎嘉之類是也所以然者易以貫天下之道如必相蒙相
應則一卦六爻只說得一事透三百八十四爻只說六十四件
事安能貫天下之道乎所以只是逐爻取義雜合說去故曰雜
物
意亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣
本義承統論一卦六爻之體
臨川吳氏曰上文既分言初上二爻及中四爻此又總上言之
意嘆美辭存亡者陰陽之消長吉凶者事情之得失要其存亡
吉凶之所歸則六爻之義不然易見可指掌而知矣又謂知者

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。蓋象辭或論二體。或論主爻。或論卦變相易之爻。是以不待觀六爻而已可見也。章首第一句言象。第二句總言六爻。此一節又總言六爻而復歸重于象。蓋為結語與章首起語相始終。下文則又更端而言中四爻也。
訂疑存亡指陰陽之消息言。非也。當指人事言。云思過半者。以爻辭多別有發揮。與象辭迥不同者。如訟之惕中。指九二小畜以六四取義。履以兌過乾。取六三為說之主。同人以六二應上下五陽。望蓋以九四為間。而爻辭皆與象辭不同。所以云觀辭。

周易訂疑

卷十五 下繫

爻

止菴堂

止思過半也。然爻辭與象辭相應者頗多。故孔子獨詳于象傳。象傳不過一二句即止。甚有復舉爻辭而不復釋之者。此故也。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。

本義此以下論中爻云。上
晉齊許氏曰。二與四皆陰位也。四雖得正而猶有不中之象。况不得其正者乎。二雖不正。猶有得中之美。况正而得中者乎。四近君。二遠君。其勢又不同。此二之所以多譽。四之所以多懼也。訂疑四之多懼。近也。又曰柔不利遠者。然遠辭重立而請士師。

章句謂其近王得以諫刑罰之不中者是近君。則其情易通于上。遠則中有德阻。而下行不得達者多矣。
蒙引其用柔中也。以位柔而中故也。此柔字不可生。六字說通一節皆不可說出六字。只據二四之位說。九二九四亦如此。論三五亦然。故其末乃云其柔危其剛勝。耶言以柔居之則危。惟剛中則能勝之。可見上文全據位而言也。
三與五同功而異位。三多凶。四多功。貴賤之等也。其柔危其剛勝耶。

耶

本義三五同陽位而貴賤不同云。

周易訂疑

卷十五 下繫

充

正菴堂

蒙引貴賤以位言。柔危剛勝以爻言。兼三五言。上節本義此以下論中爻。或者以為申非中爻不備之義。予謂上條承初上二爻而言。其非中爻不備。此以下雖論中爻。然却是以二對四。以三對五。而評之。蓋因其同而別其異。故一則曰同功而異位。二則曰同功而異位。其與雜物撰德辨是非之意。又少異矣。讀者析理當不使有毫釐之差。
訂疑此二節亦孔子偶見及于此。而論之所謂道理只在聖人口頭也。其實三之多凶。五之多功。二之多譽。四之多懼。不盡在遠近貴賤。上二之无咎。固以其柔中。五之多功。豈不以其剛中。

耶五之剛固多功五之柔亦未必危豈不亦以其柔中耶三剛則曰過剛不中柔則曰陰柔不中正柔固危剛亦未必勝也豈非以其不中耶四之辭不如二猶勝于三柔則曰正剛雖不正猶或取剛柔不偏故或曰悔亡或曰无咎至于近君處未常不以過五而危之也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

注說卦備矣

周易訂疑

卷十三下繫

午

正謹堂

本義三畫已具三才云

漢上朱氏曰兼三才而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也地之道兼柔與剛也人之道兼仁與義也六者非他即三才之道也

訂疑朱氏以六者非他二句亦指三才言非也兼三才而兩之正言三才陰陽剛柔仁義之道也故六六者非他三才之道也此言卦之六畫所以備三才之道也

蒙引一說有天道焉有人道焉有地道焉此道字已該天之陰陽人之仁義地之剛柔訂疑若如此則不必用兼三才而兩

訂疑廣大悉備所舉者多如上篇第六章以言乎遠則不禦云云也此章獨舉三才言其大者耳

說統兼與兩不同兼猶通也謂兼此三才而各兩之也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故言凶生焉

本義道有變動謂卦之一體訂疑此句難曉

訂疑道即上文三才之道三才之道迭用陰陽仁義柔剛是有變動也卦有六爻所以兼兼之道者故曰爻爻也者言乎其變

周易訂疑

卷十三下繫

七

正謹堂

也效天下之動者也爻有上下承乘賁賤之等如天地間之物或相倍蓰而无算然故曰物卦之六位剛柔相間如物之色青

與赤相次謂之文也說卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章章者亦與句相次之謂也文與章皆借用字物字亦然非易中卦爻有物與文章之稱也

本義文不當謂爻不當位訂疑當無當位而言不言當位者省文也

蒙引道有變動謂卦之一體見其不兼六畫言各據一畫言也如初自為初之變動二自為二之變動三自為三之變動易道

至變故云然也。訂疑此說自好與上篇六爻之動三極之道也。
命上節統言之此節分言之也。

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故
其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要
无咎此之謂易之道也

孔氏正義曰。爻辭多文王後事。升卦王用亨于岐山。明夷六五
箕子之明夷。皆文王後事也。故馬融陸績皆謂爻辭出于周公
是也。

周易訂疑

卷十三 下繫

三

正誼堂

索引先儒疑爻辭出于周公者。大抵非窮理盡性以至于命者。
不敢繫易。雖有釋為之。亦不足以開物成務。此文王之後。繫辭
者。必其為周公也。周公之外。誰復有此心胸邪。又曰。今人皆
據馬融陸績等。謂爻辭出于周公。不知馬陸等。當時亦何所據
邪。按大傳云。于稽其類。其衰世之意邪。又曰。易之興也。其當殷
之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是疑辭而朱子于
卦辭本義。乃斷歸之文王何邪。大抵只據司馬遷史記世家。訂
疑世宗當作周紀。云。耳。夫史記出于謬傳者種。可盡憑邪。
考其文。亦云。其囚羑里。蓋蓋易之八卦。為六十四卦。蓋之一字。

亦未敢質言之也。况益八卦為六十四卦之說。既不足憑。獨其
指文王為可憑。邪。孔子繫辭傳之言。且為疑辭。而朱子乃從而
決之。必有他據。愚未能釋然也。又文王既繫卦辭。其理不應
獨缺爻辭。至周公方足成之也。周公未足爻辭之先。若占得爻
者。將何取決。邪。是皆可疑也。

訂疑孔氏據馬陸等說。謂卦辭出文王。爻辭出周公。朱子本義
從之。蒙引以為爻辭出于周公。雖元的據。其理猶可信。卦辭出
于文王。亦未可信。愚謂周易出于周人。其稱王者。皆周王也。其
于殷之先。王例稱號不稱王。帝乙高宗是也。今卦辭中稱王者。

周易訂疑

卷十三 下繫

三

正誼堂

四。夬稱揚于王庭。此周之大臣。占得此卦。而請命王庭。以除惡
也。華渚皆稱王。假有廟。豈稱王假之。是必周曾占得此卦。而假
廟也。文王生未稱王。至武克殷而歸。乃追王之。則卦辭出文王
既沒之後。可知。或曰。卦辭所稱王。為知非文王。指殷王而言。曰
卦爻辭必出于一人。王用亨于西山。岐山。豈亦指殷王邪。其稱
王者。或文王。或武王。未可知。或成王。亦未可知。
註易慢易也。
本義危懼故得平安。云。
朱子曰。易之書于萬物之理。无所不具。故曰百物不廢。

薛蕙蔡氏曰易之道甚大百物皆不能廢

訂疑朱子蔡氏二說不同當從蔡氏

朱子曰其要无咎者去聲則是要約之義若作平聲則是要其歸之義又曰其要只欲无咎

梁山來氏曰此聖人傳心之法如以小而一身論一飲一食易而不謹必至終身之疾一言一語訂疑語當作勸易而不謹必至終身之玷此一身易者之傾也以大而國家論越王卞薪嘗胆冬持冰夏持火卒擒吳王此危者之平也玄宗天寶以後海內富庶遂深居禁中以聲色自娛悉以政事委之李林甫京師

周易訂疑

卷十一 下繫

七

正誼堂

遂為安祿山所陷此易者之傾也

周用齋曰常人始于憂卒于殆故易之慎人不以始為難而以終為貴曰慎以終始欲人慎終如始也

右第十一章

訂疑讀左傳知卦辭爻辭皆周公所作韓宣子聘魯觀易象嘆曰吾乃今知周公之德不言文王此一証也殷紂滅劫天下用之一王之制文王雖盛德終守臣節豈敢革殷易而物作周易耶即使文王囚羑里而演易此時尚為殷之世文王何得自名周易為一代之制耶即如洪範雖演于箕子箕子雖殷人然不

蔡之商書而蔡之周書則文王之易必不名周易此一証也

又考之卦辭坤云西南得朋東北喪朋寒曰利西南不利東北

計夫西南之勝東北而筆之于易以啟謬惑乎此又一証也小畜卦辭密雲不雨自我西郊朱子以為文王演易于羑里視岐

周為西方正小畜之時也按書曰命畢公保釐東郊又周禮圖丘在南郊方澤在北郊國有四郊西郊乃周都之西郊耳朱子本義云亦未定之說耳

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

周易訂疑

卷十一 下繫

五

正誼堂

恒簡以知阻

本義至健則所行无難故易云或問乾是至健不息之物雖有險處皆不足為其病自足進之而无難否朱子曰不然易之書本意正要人知險而不進不是說恃我至健至順凡有險阻只冒進而无難觀上文危者使平云但是恐危險便不敢輕進之意乾之道正如此易中皆然所以多說見險而能止如需卦之類可見易之道正要人知進退存亡之道若是冒險前進必陷于險是知進而不知退知存而不知亡豈易之道耶此是就人事上說險與阻不同險是自上視下見下之險故不

敢行阻是自下視上。為上所阻。故不敢進。此段專以憂患之際。而言處憂患之道。當如此。紫引然其于事。字。是以其有憂患。方引何知險知阻去。至健聖人也。至順亦大賢以上人。要之皆聖人也。其知險知阻。皆所謂不假卜筮而知吉凶也。本義所以能危能懼。而无易者之傾。皆承上章言。訂疑易卦不止乾坤。舉一乾坤而餘可例推矣。聖人體具六十四卦之德者。即以乾坤二卦言。則云。先從知險知阻說者。難者如此。易者可知。

周易訂疑

卷十五 下繫

笑

正誼堂

能說諸心能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。本義侯之二字。衍說諸心者。心與理會。乾之事也。云。朱子曰。說諸心有自然底意思。故屬陽。研諸慮。有作為底意思。故屬陰。事之未定者。屬陽。定吉凶。所以為乾。事之已成者。屬陰。成亹亹。所以為坤。如開物成務。開物是陽。成務是陰。如致知力行。致知是陽。力行是陰。大率輕清屬陽。重濁屬陰。紫引本義乾坤與上文乾坤大不同。語錄自有明說。所謂克己禮乾道也。主敬行恕坤道也。訂疑此處分乾坤陰陽。因上文言乾坤。而以天下事分為兩項。

乃以已意分屬。非正肯也。不必入講。以類推之。不思而得。乾道也。慮而后能得。坤道也。不勉而中。乾道也。力行近乎仁。坤道也。凡事皆然。

紫引說諸心。故有以定吉凶。而凡險與不險。阻與不阻。皆先知之矣。研諸慮。故有以成亹亹。則于險阻者。而避之。不險阻者。而趨之。而不陷于險。不困于阻矣。

說統說諸心。以无事時言。研諸慮。以應事時言。

訂疑上節是以處險阻時言。此節是泛言不拘險阻矣。如上章出入以度。外內使知懼。是泛言。又明于憂患典故。是專以憂患

周易訂疑

卷十五 下繫

七

正誼堂

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。時說兩天下字。不必泥。如君子之于天下也。天下字。本義變化云為。故象事可以知器。云。朱子曰。此節上兩句。是說理。如此下兩句。是人就理上。知得在陰陽則為變化。在人事則為云為。吉事自有祥兆。推其理如此。故于變化云為。則象之而知。已有之器。于吉事有祥。則占之而知。未來之事。問凡見于有形之實事者。皆為器。否。曰。易中器字。是德底說。吉事有祥。凶事亦有。紫引吉事有祥。又無造化人事。說獨言吉事有祥。則凶事可知。

矣如天垂象見吉凶變化中之祥國家將興云云為中之祥也云言也為動也所該廣矣又此祥字不可無休咎為上有言也如因憂滂而知秋之必旱因礎潤而知雨之必至歲星所在其國有福太白經天其應主兵災可知風畢可知雨之類皆以變化象之而知器也在人事則如孔子以禘之去公室而知三桓之必微以南容三復白圭而知其不廢而免錢孟子以盆成括之小有才而知其將見殺此以云為象之而知器也如周人以山崩川竭而知宗周之必滅此以變化之祥而知來也子貢以執玉高卑而知二君之將亡此以云為之祥而知來也大抵象事知器一句特以起下句之占事知來兩凡事物已然之迹一成而不移當然之迹一定而不易者器也而其未然之吉凶者來也

訂疑變化云為吉事有祥當作一意事說變化云為事之已然者吉事有祥即在變化云為中占事知來者亦即于象事之器占而知之也如紫引所列歲星太白山崩川竭小有才執玉高卑等皆變化云為也皆可象事而知其器之善否者也國之有禍有兵周之將滅二君之將亡皆吉事之祥見于變化云為之中可即事占之而知其後日之吉凶也象事知器就此事而論

其善否也占事知來即此事之善否而知其後來之吉凶也潘雪松曰占者因象而占驗其吉凶謂之占事所占之事即象事也

以上三節通言聖人體具易理險易皆宜又能藏往知來此聖人之心易也此知以此洗心退藏于密云云也下節乃言作易之事如明于天之道節也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

註人謀議于眾以定得失也鬼謀寄卜筮以考吉凶也

本義天地設位而聖人作易以成其功云云朱子曰百姓與

能須因着龜方知得百姓无知因卜筮便會做事人謀鬼謀猶洪範之謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮也

紫引人謀是帶說凡卜筮問易者亦須先謀諸人然後乃可問易雖聖人亦然故洪範曰謀及乃心云云然後曰謀及卜筮又曰朕志先定詢謀僉同然後鬼神其依龜筮協從是也前言知器知來者聖人獨擅其能也易既作則百姓亦得與其能矣

訂疑天地設位聖人成能作易之功可與天地參也百姓與能自天子至于庶人聖人至于夫婦皆得用之也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義象謂卦畫云：○雲峯胡氏曰：以象告者，先天之易也。以情言者，後天之易也。

象引八卦與八卦定吉凶之八卦同情是卦爻之情，非聖人之情也。情亦象中所具。

訂疑八卦以象告二句，即立象以盡意，設卦以盡情，繫辭以盡言也。聖人有以見天下之賾，而立象繫辭，則卦爻之情，即天下之情。天下之情，即聖人之情也。或疑聖人有情，無偽卦爻之情，則有情偽，故云卦爻之情，則可云聖人之情，則不可。不知聖人之情，固無偽，然其察于民之故，見天下之賾之動，又

周易訂疑

卷三 下繫

下

正蘊堂

何嘗不明見天下之情偽乎？既知天下之情偽，即謂之聖人之情，亦何傷？况上篇以設卦以盡情偽，與立象以盡意繫辭為以盡其言，並而言之，意與言既屬聖人之意，言情偽獨非聖人之情偽乎？此篇首章不又曰：聖人之情見乎辭乎？剛柔雜居，二句，即文不當，故吉凶生焉，意繫引云：情亦象中所具是也。

爻動以利言吉凶，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。

註爻而通之以盡利也。吉凶无定，唯人所動，情順乘理以之吉。

情逆違道，以陷凶，故曰吉凶以情遷也。

訂疑吉凶以情遷，註說即予釋吉凶悔吝生乎動意。

本義不相得謂相惡也。云：○或問易之情云：是如何？朱子曰：遠而不相得，安能為害？唯切近不相得，則凶害便能相及。如一箇凶人在五湖四海之外，安能害自家？若與之為隣，則有害矣。

項氏平庵曰：愛惡相攻以下，皆言吉凶以情遷之事。而以六爻之情與辭明之，吉凶悔吝利害之三辭，分出于相攻相取相感之三情命辭之法，必各象其爻之情，遠近情偽，姑就淺深分之。

周易訂疑

卷三 下繫

下

正蘊堂

若錯而綜之，則相攻相取相感之人，其居皆有遠近，其行皆有情偽，其情皆有愛惡也。近而不相得，則以惡相攻而凶生矣。以偽相感而害生矣。不以近相取而悔吝生矣。是則一近之中，備此三條也。凡爻有比，有應，有一卦之主爻，皆情之當相得者也。今稱近者，止據比爻言之，反以三陽則遠而為應為主，亦必備此三條矣。訂疑應川吳氏最稱此說。

訂疑愛惡相攻，至而利害生，皆泛指天下之人情而言。所謂聖人有以見天下之動也，凡易之情，以下方言聖人作易所繫之辭，皆由天下之人有此情，故于爻象中繫以吉凶悔吝之辭也。

所謂效天下之動者也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多巫手之人其辭洩失其守者其辭屈

既人情不同其辭各異

本義卦爻之辭亦猶是也

車處項氏曰六辭之中吉一而躁叛疑誣失守居其五叛非叛

逆但背實棄信皆是也吳王夫圖故辭屈于晉夷之失對故辭

屈于孟子皆失其所據也人情大約不出于六者

雲峯胡氏曰未及六辭謂非特承爻之辭可以見其情人之辭

周易訂疑

卷下下繫

三

正謹堂

亦可以占其情

進齋徐氏曰叛背叛也背叛正理其中有慊則發于言辭自然

慙作也

右第十二章

梁山來氏曰天尊地卑章言聖人以易簡之德成位于天地見

作易之原此章言聖人以易簡之德知險知阻作易而使百姓

與能見聖人作易之實

說統此章言聖人之心與天地合德故能成天地之能以前民

用首二節言聖人心易見所以前知之故三節言有可知之理

所謂天地間原有一部易書也四節言聖人作易之功用人卦
至情遷正作易之事愛惡至悔且吝是申言吉凶情遷句未條
即人之情遷以明易之情遷訂疑八卦以下與愚見不洽愚說
見

卷之十三終

周易訂疑

下下繫

三

正謹堂

同人

而夫子筆削之。以為傳耳。首章次章。則夫子總論作易大意。以為說卦傳之發端也。

雙湖胡氏曰。說卦首論幽贊神明而生者。立卦次及伏羲文王卦位不同。次論八卦之象。甚備。其象多是夫子所自取。不盡同于先聖。漢儒以來。千五百餘年。未能勘破此義。以為夫子只是

周易訂疑

卷十四 說卦

一

正誼堂

隱括先聖所取之象。求之于經。又不同。是以言象者。多牽合附會。而不得其說。

訂疑此傳。皆言先天後天之卦。及象。絕不及繫辭之事。故不名繫辭傳。而別名說卦傳也。除首章首二節。言立著之由。餘皆言卦也。總之。皆言順性命之理。

皆者聖人之作易也。幽贊于神明而生者。

本義幽贊神明。猶言贊化育云。問生著。本義引龜筮傳云。云。其謂生字。以當與下面立卦立字。生字。字同例。看生著。猶言立著耳。朱子曰。卦爻是人所畫。著是天地所生。不可作一例。

說義以立著而用之。為生著。亦不成文理。

訂疑或問之說。自確前後。先儒皆如此。朱子緣何不從。誠齋楊氏曰。天地生著之靈也。固可以操而成卦。衍而為數。不有聖人。幽贊于神明。則混同于區宇之間。與凡草木俱腐耳。神明之道。何自而通乎。

蕪子瞻曰。介紹以傳命。謂之贊。天地鬼神不能與人接也。故以著龜為之介紹。

括蒼龔氏曰。幽贊者。顯相之反也。賓主之意。贊者通之。神明之德。聖人通之。

周易訂疑

卷十四 說卦

二

正誼堂

俞玉吾曰。幽贊即佑神之謂。

訂疑以上諸說。皆與或問之說同。吳草廬蘇紫溪楊止庵李維寧顧懋榮。皆同予亦斷而從之。孔疏亦如此說。但以幽贊為深明。則不可用也。

陸德明曰。說文云。著。蒿屬。生千歲。三百莖。易以為數。天子九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。毛詩草木疏云。似藟蒿。青色。科生。

訂疑千歲一生。是人世不可得之物也。世之用著者多矣。焉所取千歲之著而用之。此无稽之談也。天子九尺云。夫著以利用。若九尺七尺。何以據而操之乎。大抵俗儒不達事理。好為穿

鑿附會如此

子路問于孔子曰。猪肩羊腍。可以得兆。雀菴菴。可以得數。何必以著龜。孔子曰。蓋取其名也。著之為言著也。龜之為言信也。明狐疑之事。當問者信也。訂疑此亦附會之說。猶勝說大。

參天兩地而倚數

註參奇也。兩耦也。七九陽數。六八陰數。疏用著求卦。其揲著所得。取奇數于天。耦數于地。而立七八九六之數。故曰參天兩地而倚數也。何以參兩為目。奇耦者。蓋古之奇偶。亦以參兩言之。且以兩是耦數之始。三是奇數之初。故也不以一目奇者。張

周易訂疑

卷十四 說卦

三

正董堂

至云。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。故天舉其多地舉其少也。

訂疑算家之法。一歸不須歸。其法故不立。為數之祖。故算家除一不用十為數之成。亦不用即五亦生數之成。算家本亦用不着。但以其既在自二至九之中。不合備去。故須連五算之。其實亦不重用也。今作易者。除一二三四為四象之位。用六七八九為四象之數。皆除五與十也。

本義天圓地方云。

訂疑此節。當與大衍之數章本義參看。大衍之數五十。取于河

圖中。字天五乘地十而得之。分二取于象兩。掛一取于象三。揲

四取于象四時。歸奇取于象閏。乾坤之策。取于當筮之日。二篇之策。取于當萬物之數。一卦十八變。共七十二營。取于象七十。二候六十四卦。共一千一百五十二變。四千六百八營。取于象天下之能事。至于揲著者。以九為老陽。六為老陰。七為少陽。八為少陰。此數何何而起。故又補此一句。見其取于天員地方之象也。本義于此極費周旋。就天地推出方員二字。又就方員推出圖三圖四二句。又就圖三圖四。推出三各一奇。四合二耦二句。然後就三各一奇。四合二耦。推出參天而為三。兩地而為二。

周易訂疑

卷十四 說卦

四

正董堂

此所謂析理如牛毛。繭絲者。然與上繫本義奇員圖三耦方圖四三用其全四用其半之說不同者。彼是就揲著之策上合兩四而為一耦。又就耦方圖四或其半而為二。則自策上起數也。此是從未有策時。天地起數。直曰參天兩地而倚數。則自造化上起數也。此如近代梅花數。先有數後起卦。為先天之數。彼如梅花數。先有卦後起數。為後天之數也。又此夫子之說。彼是朱子自為說。然皆有至理。並行不悖也。又恐不如朱子就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。太陰居四而連六之說。自然然而不事推測。察合而九之數。

即太陽居一之餘八之數。即少陰居二之餘七之數。即少陽居三之餘六之數。即太陰居四之餘也。孔子心胸活取之遠近而皆合。朱子學問實句。要見下落。所以論規模。朱子不如孔子之闊大。論詳密。孔子不如朱子之平實。
朱子曰。參天兩地而倚數。此在揲著上說。問參天兩地。舊說以為五生數中。天參地兩。不知是否。曰。此只是三天二地。不見參兩之意。問以方員而言。參如天之員。徑一則以圓三而參之地。方徑一則以圓四而兩之。否曰。然。訂疑或問舊說出蘇子參。

周易訂疑

卷十四 說卦

五

正靈堂

象引揲著求卦之數。起自天地云。三二之數既立。于是著策七八九六之數。倚是而起矣。云。參天兩地。未是指著言。倚數之數。則是指著數矣。
訂疑數皆倚此而起。是。指天下。算法皆由參天兩地相乘而起。是天地方員之法。又數法之祖也。然後收縱向揲著三變之末。云。古聖人所制。揲著七八九六之數。實取于天地也。
蘇子瞻曰。天數五。地數五。其曰參兩何也。自一至五。天數三地數二。明數之止于五也。自五以往。非數也。皆相因而成者也。俞玉吾曰。天地之正數。不過一二三四五而已。六七八九十乃

其配也

說統附辨河圖。天地之數。一三五為天數。三積之而為九。二四為地數。兩積之而為六。聖人本圖數制著數。

訂疑朱子放策中亦用此說。而此節小註。則曰。此是積數非倚數也。斷之確矣。蓋天地全數。自一至十。不合取其半而止。而說統之辨云。又止有九六而无七八。故余寧取方員徑圍之說耳。

參兩二字乃聖人借用字。如云。參伍兩。聖人借用字極多。如參伍錯綜等字。亦宜可穿鑿以求合乎。漢書律曆志。引天一地二

周易訂疑

卷十四 說卦

六

正靈堂

至成變化而行鬼神也。云。併終數為十九。易窮則變。故為閏法。參天九兩地十。是為會數。參天數二十有五。兩地數三十。是為朔望之會。是漢儒看三兩字已作如是解矣。愚因以班氏解參兩字法解此句云。參天之。一為老陽之位。兩地之二為少陰之位。參天之。三為少陽之位。兩地之四為老陰之位。遂參天之。九為老陽之數。兩地之八為少陰之數。參天之。七為少陽之數。兩地之六為老陰之數。參天之。五。兩地之十。為大衍五十之數。如不用參兩一二三四為四象之位。則專用參天之。七九。兩地之。六八。為四象之數。亦可。如本義只要求參兩二字有著落。却大

費周折。經數轉而始入本文。尚欠明白。此如越裳氏之語。歷重譯而始通也。竊恐孔子立言。不常用深晦之語也。竊謂愚說似不可易。

觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。

或問觀變于陰陽而立卦。是就揲著上觀否。朱子曰。恐只是就陰陽上觀。未說到揲著處。訂疑未于此。意已確矣。

問既有卦則有爻矣。先言卦而後言爻。何也。曰。自作易言之。則有爻而後有卦。此却似自後人觀聖人而言。方其立卦時。只見

周易訂疑

卷十四 說卦

七

正位堂

是卦及細別之。則有六爻。訂疑此上二條。是必聖人作易說也。正音。

又曰。觀變于陰陽。且統說道有幾。畫陰幾畫陽。成箇甚卦。發揮剛柔。却是就七八九六上說。初間做這卦時。未曉得是變與不變。及至發揮出剛柔了。方知道是老陰少陰。那是老陽少陽。訂疑節齋蔡氏從之。是就揲著上說。

蒙引此條似優。當從。但謂發揮剛柔時。方見是老陽少陽。老陰少陰。此恐是記者之誤。觀變立卦時。何者為老。何者為少。俱已詳了。故得老陽則畫箇口。得老陰則畫箇又。得少陽則畫箇一。

得少陰則畫箇一。豈待發揮方見得何者為老。何者為少乎的。是一時之言。有未甚計較者。然總是一則統觀其全體。看是何卦。一則細觀其一節。看是何爻。當動耳。訂疑蒙引此條。數小註之誤。是也。然亦是就揲著說。

虛中庵曰。立卦生爻。在聖人作易上看。若作著數之變說。却是用易了。朱子謂未說到著數處。是也。訂疑此說。是

訂疑若就揲著上說。即是用易之事了。下面和順于道德云。不合。又忽然歸到聖人作易之極功上。文理亦不順也。又此傳以說卦名篇。止重畫卦。不重揲著。上二節先從著數起者。或是

周易訂疑

卷十四 說卦

八

正位堂

偶見聖人制為著數。元非是順性命之理。故並言之耳。故一則曰。幽贊于神明。一則曰。參天兩地。蓋神明天地。與陰陽剛柔。莫非性命之理也。豈唯幽贊神明參天兩地。是順性命之理。繫辭上篇。所稱象兩象三象四時象。閏當養之日。當萬物之數。當天

下之能事。何非順性命之理。天地人物。莫不有陰陽剛柔之理。聖人仰觀俯察。遠取近取。見其如此。于是立八卦。因而重之。立六十四卦。以象陰陽之變。此繫辭傳所謂聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。又曰。包犧氏仰則觀象于天。云云。乾卦本義。所謂伏羲仰觀俯

察云：至以成六十四卦序文云：六十四卦為其體也。又生之
又以發揮其剛柔之情。此乾象傳所謂大明終始六位時成。文
言所謂六爻發揮旁通情也。序文云：三百八十四爻互為其用
者也。然是卦爻也。雖未有文辭而天地人物之理莫不具焉。此
邵子所云圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是。蓋天地萬物之
理盡在其中者也。故下文云：和順于道德而理于義。窮理盡性
以至于命。皆極言卦爻之妙也。

周易訂疑

卷十四 說卦

九

正遺堂

易如吉凶消長之道。順而无逆。是和順道德也。理于義則又極
其細而言。隨事各得其宜之謂也。和順道德如極高明。理于義
知道中庸。或問窮理盡性以至于命。曰：此本是就易上說。易
上盡具許多道理。直是窮得物理。盡得人性。到得那天命。所以
通書說易者性命之原。此只言作易者如此。後來不合將做學
者事看。又曰：這一句本是說易之書如此。後人說去學問上
却是借來底。
訂疑小註或就易之書說。或就作易者說。二者亦微有辨。上下
繫中及說卦傳中有專贊易者。如易與天地準章。夫易廣矣大

矣。章易其至矣乎。章易有聖人之道。四焉。章易之為書也不可
速。章原始要終。章廣大悉備。章及說卦傳天地定位。章以下數
章是也。有歸功于作易聖人者。如聖人設卦觀象。章聖人有以
見天下之賾。章聖人以此洗心。章聖人立象以盡意。章八卦成
列。章乾坤其易之門。章當殷之末世。章夫乾天下之至健。章及
說卦傳首二章是也。究言之。易非聖人不能作。縱使贊易究竟
亦是贊聖人如此。節有就學者言者。朱子小註已正之矣。但朱
子小註中或曰：就易說。或曰：就作易者說。是朱子亦未有定見
也。愚謂本義定就作易聖人說。方于本章首句相應。○朱子答

周易訂疑

卷十四 說卦

十

正遺堂

何叔京曰：盡心知性知天。言學者造道之事。窮理盡性至命。言
聖人作易之事。
朱子曰：上一句離合言之。下一句淺深言之也。
蒙引：道德者。義之統體。義者。道德之發用。乃離合言之也。至于
萬物之宜。萬事之變。易有以盡之。窮理也。大而人倫。小而一物
易皆有以處之。盡性也。理與性皆天道也。易能窮之。盡之以合
于天道之自然。至命也。理與性。天道之散見。天命者。理性之本
原。
訂疑蒙引一條。分別亦善。但其語有似涉于易辭者。如云有以

最之有以處之是也。要知此二句，只宜就卦爻言其所以順性命之理。未可一語涉易辭也。說卦傳例止言卦不言辭，即著數亦是帶言之。此凡例大體也。學者不可不知。

又作易之聖人，得易簡之理，發知仁之道，洗心藏密，吉凶同患。明于天之道，察于民之故，與天地合其德，日月合其明，四時合其序，鬼神合其吉凶。為道為德，為教為法，皆會于一心矣。仰觀俯察，遠取近取，有以見天下之賾，說諸心，研諸慮，曰：『知性，曰命。會于一心矣。』所謂體具是德而无一塵之累也。所謂六十四卦為其體，三百八十四爻為其用也。故其生者，倚數立卦，生

周易訂疑 卷中 說卦 十一 五謹堂

又○无○非○和○順○于○道○德○而○理○于○義○窮○理○盡○性○以○至○于○命○者○分○言○之○曰○道○曰○德○曰○義○曰○理○曰○性○曰○命○合○言○之○一○性○命○之○理○而○已○其○在○于○者○則○繫○辭○傳○所○言○在○天○成○象○在○地○成○形○變○化○見○矣○極○數○知○來○之○謂○占○變○通○配○四○時○分○二○以○象○兩○掛○一○以○象○三○揲○之○以○四○以○象○四○時○歸○奇○以○象○閏○乾○坤○之○策○以○當○春○之○日○二○篇○之○策○當○萬○物○之○數○四○營○成○易○十○八○變○成○卦○凡○一○千○一○百○五○十○二○變○四○千○六○百○八○營○以○當○天○下○之○能○事○可○以○類○道○神○德○行○酌○酢○佑○神○受○命○如○向○逐○知○來○物○通○變○而○成○天○地○之○文○極○數○而○定○天○下○之○象○寂○然○不○動○感○而○遂○通○天○下○之○故○其○德○圓○而○神○探○賈○索○隱○鉤○深○致○遠○以○定○吉○凶

而成壹。及說卦傳所云：『幽贊神明，参天兩地，皆所以和順于道德而理于義。窮理盡性，以至于命也。』其在卦爻則繫辭傳所云：『天尊地卑，乾坤定矣。動靜有常，剛柔斷矣。乾道成男，坤道成女。』云云。則貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦。成象之謂乾，效法之謂坤。廣大配天地，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。見天下之賾而擬諸其形容，象其物宜，以制器者，尚其象。卦之德方以知六爻之義，易以貢太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。立象以盡意，設卦以盡情，儻乾確然示人易，坤賁然示人簡。又故此象像此作八卦，以通神明之德，類萬物之情，陽一君而二

周易訂疑 卷中 說卦 十一 五謹堂

民君子之道陰二君而一民。小人之道稱名雖而不越，稱名小而取類大。廣大悉備，有天道地道人道及說卦傳所列十一章。皆所以和順于道德而理于義，窮理盡性以至于命也。愚因謂儒于此章其說紛上本義无明說小注无定解，故特詳列之如此。

右第一章

昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，兼三才而兩之，故易六畫而成卦，分陰分陽迭用柔剛，故易六位而成章。

程子曰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而不兩則无用

本義兼三才而兩之總言六畫云

訂疑自朱子本義以後皆以兼三才而兩之分陰分陽迭用柔

剛屬易獨程子則兼三才而兩之句屬上三句確不可易矣

則分陰分陽迭用柔剛屬三才之道可知也又細分之則陰陽

本義云非也當云六畫而成卦總言之也又細分之則陰陽

之位間雜而成文章也

周易訂疑

卷十四 說卦

十一

五畫畫

而兩之此恐是言聖人作易之由如觀鳥獸之文與地之宜始
作八卦相似蓋聖人見得三才之理只是陰陽剛柔仁義故為
兩儀四象八卦也是這道理六畫而成卦也是這道理不知如
何朱子曰聖人見得天下只是這箇物事故作易只是模寫出
這箇問模寫出來便所謂性命之理便是陰陽剛柔仁義否曰
是

訂疑將以順性命之理此即上章末二句之意言聖人作易畫
卦非止為卜筮之用將以順性命之理如下文及後九章所云
也其闡于性命之學如是是以孔子假年以學之至于章編三

絕而作十翼以發明贊美之也周子曰大哉易也其性命之原

乎抑子曰圖雖无文吾終日言之而未嘗離乎是天地萬物之

理盡在其中也程子曰遠在六合之外近在一身之中贊于脾

息微于動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉其道至大而

无不包其用至神而无不存也立天之道曰陰與陽云兼

三才而兩之分陰分陽迭用柔剛此性命之理也易六畫而成

卦六位而成章所以順性命之理也兼引兼猶總也如朱子兩

其五行之例李天開曰此三才者皆兼兩以成能而不可缺一

焉故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛指三才之道言在

周易訂疑

卷十四 說卦

十四

五畫畫

天道有晝夜陰晴寒暑之類因分陰分陽矣在地道有南北高
深山川西背亦分剛分柔也在地道有賞罰嚴慈亦分仁分義
也在地道高下相因墳墟雜錯因迭用柔剛矣在天道四時錯
行日月代明兩陽特若亦迭用陰陽也在地道威愛相克一張
一弛亦迭用仁義也此皆性命之理也易之六位則
者省文也亦對舉之互文也凡此皆性命之理也易之六位則
分初三五為陽二四上為陰此順分陰分陽之理也初剛間以
二柔三剛間以四柔五剛間以上柔一剛一柔迭相間雜此順
迭用柔剛之理也考工記曰赤白相次謂之章卦之六位柔剛

相間猶設色者亦白相次也。觀其曰六位不曰六爻則指初二三四五上之虛位而言可知。本義陰陽之位間雜而成文章亦分明。建安丘氏說分陰分陽則是其說。選用柔剛則非也。選用柔剛在六位上說不可就九六言也。有陰有陽乃成天道。有柔有剛乃成地道。有仁有義乃成人道。陰與陽柔與剛仁與義兩者缺一不可必兼三才而兩之。此性命之理也。故聖人作易三畫已具三才又必再倍其畫以為六畫而後成卦。六畫之內不減一畫六畫之外不增一畫者所以順兼三才而兩之。此理也。分陰分陽選用柔剛以天道地道對舉之五文也。不言人道

周易訂疑

卷十四 說卦

十五

正龍堂

者省文也。此性命之理也。聖人作易分初三五為陽位分二四上為陰位。又初剛間以二柔三剛間以四柔五剛間以上柔猶繪事既分亦分白又選用亦白二色相間而成章。此順三才之道分陰分陽選用柔剛之理也。蒙引此章若虛心以本文求之則兼三才而兩之與分陰分陽選用柔剛皆承上文三才之道而言。即性命之理也。其故易六畫而成卦故易六位而成章。露出易字方是就易說。即順性命之理也。訂疑此說極是。何疑之有。

右第二章

訂疑此章。卦畫之位。明順性命之理。首句乃說卦傳一篇之綱領。其下九章乃其條目也。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

本義。邵子曰。此伏羲八卦之位云。

朱子答袁侍即云。自初未有畫時。說到六畫滿處者。邵子所謂先天之學也。卦成之後。各因一義。推說邵子所謂後天之學也。

訂疑。出經。文衛前集四卷。

朱子答袁侍即曰。據邵子說。先天者。伏羲所畫之易也。後天者。文王所演之易也。伏羲之易。初无文字。只是一圖。以寓其象數。

周易訂疑

卷十四 說卦

十五

正龍堂

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。然不推本伏羲作易畫卦之由。則學者必將誤認文王所演之易。便為伏羲所畫之易。只從中半說起。不識向上根源矣。故十翼之中。如八卦成列。因而重之。太極兩儀四象八卦。天地山澤雷風水火之類。皆本伏羲畫卦之意。而今新舊原卦畫一篇。亦分兩義。伏羲在前。文王在後。訂疑。出文衛前集四卷。

訂疑本義謂為伏羲八卦之位。則是其說則非也。八卦相錯。

句尤非天地定位四句此性命之理也八卦相錯此方是伏羲
八卦圖所以順性命之理也天上地下故曰定位九州山勢
起于西北其尾散布于東南澤之原依于山亦始于西北而其
委注于東南故曰山澤通氣雷發于春涼風生于秋而風雷之
勢相薄激故曰雷風相薄日出于東月生于西而為真火故
古以陽燧取火于日月為水之母故海之潮汐隨月之盈虧為
大小隨月之出沒為早晚古又以方諸取明水于月而水火相
息冰炭不同器故曰水火不相射此皆性命之理也而先天圖
圖乾南坤北艮居西北兌居東南震居東北巽居西南離東坎

周易訂疑

卷十四 說卦

十七

正誼堂

西兩相對待是八卦相錯所以順性命之理也繫辭傳所云伏
義仰觀俯察始作八卦以通神明之德以類萬物之情此其大
者也只宜說八卦不可云八卦相交為六十四卦也六十四卦
圖圖內八卦則相錯如故外八卦則于相錯說不去矣
路史發揮天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成
之易也自註曰本乎陽者升而上本乎陰者降而下乾純陽天
也故正位乎南坤純陰地也故正位乎北日生乎東故離正乎
東月生乎西故坎正乎西今之上經首乾坤而尾坎離取四正
之卦也艮為山兌為澤地勢高于西北故艮位之四瀆湊于東

南故兌震之雷出于地故附坤之東北風薄于天故附乾之西
南訂疑不知引月令仲春雷始發聲孟秋涼風生為証今之下
經以震巽艮兌為首取四維之卦也以八卦相錯為小成之易
勝本義玩自註中數故字亦是以上四句為性命之理八卦相
錯一句為順性命之理也
武夷熊氏禾落蒙通釋曰先天方位對待之體也天上地下日
東月西三鎮西北澤注東南風起西南雷震東北質之一定而
不可易者也訂疑此亦以小成八卦卦象之對待為相錯亦不
及六十四卦與卦氣也

周易訂疑

卷十四 說卦

十六

正誼堂

訂疑邵子不知天地定位四句是先言性命之理畫前之易八
卦相錯一句是易之所以順性命之理而誤以交相錯而成六
十四卦解之朱子本義從之非也
數往者順知來者逆是故易逆數也
邵子曰數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云
數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云
知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時
之謂也
本義起震而歷離兌以至于乾云云○朱子曰以橫圖觀之有

乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後有巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離之中為春分以至子乾之末而交巽至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而進數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至子坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也若元乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆

周易訂疑 卷十四 說卦 十九 正誼堂

自已生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖以稍涉安排訂疑此句針上全是自然句然亦莫非自然之理自冬至至巽至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得已生之卦自巽至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自北而東為左自南而西為右當云震離一陽兌二陽巽坎一陰艮二陰不則云震一陽兌二陽巽一陰兌二陰

潛室陳氏曰卦圖始生只如橫圖自乾一至坤八六十四卦皆

用一倍法而二生去雖未生出數可逆知故曰易逆數也若交一轉過而為圓圖却從中間數去不從乾一數而從震四數自震至乾皆是得其已生之卦卦本從乾生至震今却從震數至乾是數往也然既交乾後自巽至坤這一半是无生次序仍是未生之卦故言知來者逆謂正合圓本生法可逆數而知也玉齋胡氏曰邵子云易之數由逆而成若逆知四時之謂也此論橫圖之序自乾至坤皆未生之卦也所謂未生者自卦之未畫者推之如自春而推夏知春之後必為夏自夏而推秋知夏之後必為秋自秋而推冬知秋之後必為冬所謂若逆知四時

周易訂疑 卷十四 說卦 二十 正誼堂

之謂者此也邵子據經文解釋則先圓圖而後及于橫圖朱子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其實規橫圖而圓之耳朱子答葉求卿曰先天圖須先將六十四卦畫作一橫圖則震巽後始正在中間先自震後而却行以至子乾乃自巽始而順行以至子坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也數往知來之說大抵以卦畫之已生者為往未生者為來亦當先以橫圖觀之而後其義可見橫圖之前一截列于圓圖之左方者乾一兌二離三震四而運行之序

則始于震。既有震矣。則乾兌離之已生者可見。由是自震之初。為冬至。離兌之中為春分。以至乾之末而交夏至。為是皆進而得其已生之卦也。天道左旋。此四卦旋于方之左。若順天而行。所以數之者。豈不如今日追數昨日之順而易乎。橫圖之後一。截列于圓圖之右方者。其五坎六艮七坤八。而運行之序。則始于巽方。其有巽則坎艮坤之未生亦可見。由是自巽之初。為夏至。坎艮之中為秋分。以至坤之末而交冬至。為是皆進而得其未生之卦也。天道非右行。此四卦行于方之右。若逆天而行。所以知之者。豈不如今日逆計來日之難乎。要之數往知來之說。

周易訂疑

卷十四 說卦

二

正德堂

以陰陽之節候次第觀之。皆自微而至著。以人之推測言之。亦因微而識著。何則。震巽本同居橫圖之中。今以橫圖中分而成。圓圖則震乃居圓圖之北。為陽之始。巽乃居圓圖之南。為陰之始。各相對望。而不復同處其中。此陰陽之順逆。自復始而始。其勢已于微而判矣。况曰數曰知。皆是就人而言。亦皆是各據震巽地頭而論。以此求之。則往來順逆之旨。居然可見矣。若論其初。則易益之所以成其先後始終。不過如橫圖之始。乾終坤及圓圖右方自巽至坤之序而已。是皆以逆而成也。故曰此一節直解圖意。若逆知四時之謂也。訂疑傳文止論八卦。此兼六十

四卦言之。下做此

又曰。嘗因邵子于半之說。推之以卦分配節候。復為冬至于之半。順也。益為小寒。丑之初。震噬盍隨。為大寒。丑之半。无妄明夷。為立春。寅之初。賁既濟家人。為雨水。寅之半。豐離章。為驚蟄。卯之初。同人臨。為春風。卯之半。損節中孚。為清明。辰之初。歸妹睽。為穀雨。辰之半。履泰。為立夏。巳之初。大畜需。小畜。為小滿。巳之半。大壯大有。為芒種。午之初。至乾之末。交夏至。午之半。此三十二卦。皆進而得夫震離兌乾已生之卦也。始為夏至。午之半。大過。以恒。為小暑。未之初。巽井益。為大暑。未之半。升訟。為立

周易訂疑

卷十四 說卦

三

正德堂

秋申之初。困未濟。解。為處暑。申之半。渙坎蒙。為白露。酉之初。師。避為秋分。酉之半。咸旅小過。為寒露。戌之初。漸蹇艮。為霜降。戌之半。謙否。為立冬。亥之初。萃晉豫。為小雪。亥之半。觀比。刺。為大雪。子之初。至坤之末。交冬至。子之半。為此三十二卦。皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也。二分二至。四立。總為八節。每節各計兩卦。如坤復為冬至。无妄明夷為立春。同人臨為春分之類。是也。如十六氣。每氣各計三卦。如順也。益為小寒。至觀比。刺。為大雪之類。是也。八節計十六卦。十六氣計四十八卦。合之為六十四卦。此以卦配氣者然也。

訂疑以卦配節氣。自西漢焦延壽以來。各有其說。而不同。朱子所推邵子之說。除乾坤後。始當冬至夏至之候。為无可疑。其餘與本義所配十二月之卦。絕不合。此周謨所以謂為不可曉也。周謨問曰。先天卦氣相接。皆是左旋。蓋乾接以巽。初。始卦便是一陰生。坤接以震。初。復卦便是一陽生。自復卦一陽生。十一月盡。震四。離三。一十六卦。然後得臨卦。十二月又盡。兌二。凡八卦。然後得泰卦。正月。又隔四卦得大壯。二月。又隔大有。一卦得夬。三月。夫接乾。四月。乾接姤。自始卦一陰生。五月盡。巽五。坎六。一十六卦。然後得遯卦。六月。又盡。艮七。凡八卦。然後得否卦。七月。

周易訂疑 卷十四 說卦 三 正誼堂

又隔四卦得觀。八月。又隔比。一卦得剝。九月。剝接坤。十月。坤接復。周而後始。循環无端。卦氣左旋。而一歲十二月之卦。皆得其序。但陰陽初生。各歷十六卦。而後一月。又歷八卦。再得一月。至陰陽將極處。只歷四卦。為一月。又歷一卦。遂一併三卦相接。其初如此之疎。其末如此之密。此陰陽盈縮。當然之理。與然此圖。訂疑指邵子六十四卦圖。見皇極經世書。於復卦之下。書曰。冬至于中。于姤卦之下。書曰。夏至于中。此固无可疑者。獨于臨卦之下。書曰。春分卯中。則臨卦本為十二月之卦。而春分合在泰卦之下。于遯卦之下。書曰。秋分酉中。則遯卦本為六月之卦。

而秋分合在否卦之下。是固有不可曉者。朱子曰。伏羲易自是伏羲說話。文王易自是文王說話。固不可交互求合。所看先天卦氣盈縮。極于細。某亦嘗如此理會來。而未得其說。陰陽初生。其氣中固緩。然不應如此之疎。其後又却如此之密。大抵此圖布置。皆出乎自然。不應无說。當更思之。王齋胡氏曰。前說以復為冬至。于半推之。凡二十四氣。在諸卦皆各有所屬。此朱子所謂伏羲說話也。周謨所問十二月卦氣不同。朱子所謂自是文王說話。不可交互求合也。又嘗曰。先天圖八卦。各自為一節。不論月氣先後。斯言盡之矣。尚何疑之有。

周易訂疑 卷十四 說卦 三 正誼堂

但朱子謂卦氣盈縮。不應无說。愚嘗反覆思之。竊謂先即內八卦。以推十二月之卦。獨坎離各八卦。无與于月分者。坎第三畫。陰在陽上。離第三畫。陽在陰上。非陰陽之以次而生者。故不可當月分。若夫震巽。陰陽之初生者也。一陽一陰在下。故各八卦。當十一月。與五月。艮兌。陰陽之浸長者也。二陽二陰在下。故各八卦。當十二月。與六月。乾坤。陰陽之極盛者也。三陽三陰之全。故乾八卦。當正月。至四月。坤八卦。當七月。至十月。陰陽之初生者。宜緩矣。又以坎離間之。故不期疎而愈疎。其浸長者。宜稍速矣。又論于坎離之間。故視震巽為稍密。至于三陽之乾。陽氣方

出地上溫厚之氣。浸。用事故四陽盛之月。皆聚于乾。三陰之
坤。陰氣方入。秋初。嚴凝之氣。浸。用事故四陰盛之月。皆聚于
坤。雖欲其疎。亦不可得也。此或可以見卦氣盈縮之由矣。
訂疑朱子謂伏羲文王各自說話。不可交互求合。此以解卦名
卦辭之不同者。則可。若十二辟卦。則伏羲文王亦无異也。王齊
胡氏謂以復為冬至。子半推之。凡二十四氣。在諸卦皆有所
屬。為伏羲說話。周漢所問十二月卦氣不同。為文王說話。予亦
不敢謂然。今觀十二卦名。皆相蒙一意可知。○周漢疎密之
疑。朱子云。不應无說。胡氏云。只解得卦畫陰陽之疎密。其于

周易訂疑

卷十四 說卦

五

正誼堂

配節氣之速。速。則未之言也。急。以節氣觀之。寒不速。暑不
速。暑其初。各以漸而至。至。寒暑將極之時。則日甚一日。而忽然
遂至于極焉。以日之長短觀之。亦然。至于月之盈虧。速亦如
之。此陰符經所云。天地之道。浸。又。以人之壯衰。百果草木之
生長。凋落。亦莫不然。所謂性命之理也。今六十四卦。自復始。以
至于乾坤。陰陽之生。速疎密。亦如之。所以順性命之理也。
又按往順來逆。諸儒以節氣言之。固是。愚謂不止此也。曆家自
今。上逾千百年以上。无不合者。以之下推。後來則數年之後。必
有小差。百年之後。必有大差。亦往順來逆也。又如日者。言人休

咎。往事多合。來事便多不應。亦往順來逆也。
潛室陳氏曰。易逆數也。有一便有二。有二便有四。有四便有八。
有八便有十六。以至六十四。皆由此可以推彼。由今可以知來。
故自乾一至于坤八。皆循序而生。一如橫圖之次。今欲以圓圖
象。渾天之形。若一依此序。則乾坤相並。寒暑不分。故伏羲取天
地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射之義。以乾坤定上下
之位。坎離列左右之門。艮兌震巽皆相對而立。蓋乾兌離震皆
屬陽。坎坤皆屬陰。悉以陰陽相配。圖必從中起者。蓋萬事
從心之義。卦必從後起者。蓋天開于子之義。訂疑此亦以天地

周易訂疑

卷十四 說卦

六

正誼堂

定位四句。為性命之理。以八卦相錯。為順性命之
蒙引。天地定位。四句。對待者也。數往者順。二句。流行者也。當先
言伏羲始畫八卦。乾一兌二。離三震四。云。此是橫圖。乃作易
之本原也。為其无以象渾天之形。陰陽消息之數。故以此規為
圓圖。取乾坤而南北之。取兌艮而東南西北之。云。訂疑與陳
氏異同。
訂疑以上諸說。俱是以卦配氣。其實與天地定位。云。文義不
蒙。蓋天地定位。四句。自是天文地理之象。其方位各有攸當。此
伏羲所以通神明之德。而類萬物之情者也。孔子之大象傳。與

承傳中之卦象皆本于此而諸儒乃以卦氣當之又連合數往者順三句為一意相承不知天地定位四句是性命之理八卦相錯是易所以順性命之理此自是說伏羲圖自為一事與下文原不相蒙也孔子之于易精矣其命意命辭一字之間各有攸當如天地定位節果以卦氣言何不即以四立二分二至明之乃假天地山澤等象以當四時分至乎竊謂卦象自是卦象天地定位云是也卦氣自是卦氣雷以動之風以散之云及帝出乎震云是也

周易訂疑

卷十四

正龍堂

知為逆易主于前民用故曰易逆數也
安公石易騰曰天下之事數往者順知來者逆易為知來而作故其數逆數也數往者因下句並舉之未謂易有往來之順逆也訂疑揚用條稱其是請非唐宋諸儒所及
紫引一說數往者順知來者逆二句本從說以起易逆數也一三而二自二而一何以謂之順蓋循其故迹之謂順推其未然之謂逆不然以一二三四為順亦可也
訂疑紫引于此亦不能無疑故為兩歧之說也其實胡氏所引

諸儒訓釋與易騰之說及紫引所述或說皆確不可易矣而胡氏謂諸儒說不知邵朱之說而紫引謂本義就本圖而稽其實也皆不能釋然于此者不知天地定位節當自為一章與下章方圓為類皆先天之易也數往者順三句又自為一章與上文不相屬也蓋紫辭說卦二傳其分章也出于漢唐諸儒註疏自程朱以前互有分合以天地定位節合數往者順節為一章此註疏所定而本義因之本義于註疏所定章次多有改正如雷以動之節與帝出乎震章為一章而本義分為二章是也愚謂此數往節亦當與上節分為二章也數往者順二句諸儒

周易訂疑

卷十四

六

正龍堂

皆就圓圖說易逆數也一句就橫圖說已詳上矣愚謂果如諸儒說何不先言橫圖而先言圓圖也凡自上而下為順自下而上為逆凡諸書寫字皆自上而下凡數物亦自上而下獨易為自下而上其畫卦也自下而上再倍而三又于八卦之上各加八卦此逆數者一也重卦註中先言乾下後言乾上此逆數者二也其繫爻辭也以下爻為初以上爻為末此逆數者三也揲著者以先得者為初畫為下卦後得者為上畫為上卦此逆數者四也後天八卦次序震得乾下畫為長男艮得乾上畫為少男此逆數者五也象傳言卦德先下卦而後上卦此逆數者

六也卦變凡三爻變者二十卦初爻變者為前十卦二爻以上變者為後十卦此逆數者七也凡此七者邵子所謂圖從中起也其所以逆數者何也天下事數往者常順知來者常逆此天理之自然性命之理也易是教人知來之書故易逆數所以順性命之理也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之本義此卦位相對與上章同

周易訂疑

卷十四 說卦

无

正誼堂

訂疑相對雖同而圖有方圓之不同上章天地定位節言圓圖也此節以八卦言之則為橫圖以六十四卦言之則為方圖也朱子曰雷以動之四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言節齋蔡氏曰動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋恒則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功也君則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也此章與上章卦位相對同上章則言卦象自相為用此章則言八卦造物流行有生長收藏之用也

雲峯胡氏曰自動至暄物之出機自止至藏物之入機

訂疑以上三說順文解義不言其為橫圖方圖邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣成損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盈為六十四

朱子曰此是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦亦如是又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其間有咸

周易訂疑

卷十四 說卦

无

正誼堂

恒損益既濟未濟所以又于此八卦見義蓋為是自兩交尖射上與乾坤相對不知怎生恁底巧天台董氏曰愚因邵子大易吟欲以方圖作四層者其第一層四隅乾坤否泰四卦所謂天地定位否泰反類也然以周圍二十八卦觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也其第二層四隅兌艮成損四卦所謂山澤通氣成損見義也然以周圍二十卦橫直觀之亦皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也其第三層四隅為坎離既濟未濟四卦所謂水火相射既濟未濟是也然以周圍十二卦橫直觀之亦皆離三坎六之卦

此足以見水火不相射之象也。其最裏一層為震巽恒益四卦。所謂風雷相薄。恒益起意。其象亦可見矣。

訂疑即于大易吟。朱子董氏皆以為說方圖。而董氏所推。尤為周密。然以愚意觀之。可于本意似只解八卦相錯一句。朱子本義所云八卦相交為六十四卦也。若此正解方圖。則必先言天地定位。次言山澤通氣。次言水火不相射。然後言雷風相薄。為由外以進內之次序也。否則先言雷風相薄。次言水火相射。又次言山澤通氣。然後終之以天地定位。為自內推外之次序也。今皆不然。乃一如圓圖之位次。而無異。以此知其為八卦相錯。

周易訂疑

卷十四 說卦

三

止謙堂

之解無疑。况末又明言四象相交。成十六事。八卦相薄。為六十四。亦既自註其說矣。然朱子董氏其說方圖處。自好。

新安程氏曰。方圖西北與東南之交也。起于震巽。東北與西南之交也。起于恒益。南北相直也。則起于恒震巽益。東西相直也。則起于震益恒巽。是中起于風雷之動散也。

雙湖胡氏曰。雷以動之。風以散之。正居方圖中心。兩以潤之日。以恒之。則坎次巽。震次震。艮以止之。兌以說之。則艮次坎。兌次離。乾以君之。坤以藏之。則乾次兌。坤次艮。實由中而達于西北東南方圖亦從中起也。

訂疑即子曰。先天之學。心法也。圖皆從中起。萬化萬事。生于心也。朱子曰。其中白處。便是太極。三十二陰。三十二陽。便是兩儀。十六陰。十六陽。便是四象。八陰。八陽。便是八卦。愚謂朱子此段言圓圖之從中起。而未及方圖之從中起也。新安程氏雙湖胡氏說方圖說圖從中起。極好。而實本于天台董氏之說。

天地生物之始。必先雷以動之。使之震動。發生。故驚蟄而雷始發。聲又必有和風。浩盪之。以散其鬱積。故春月多風。此春時也。其既生也。必兩以潤之。日以暄之。物乃壯盛。此五六月間。必大雨時行。日更燥烈也。物生既盛。必有以止之。而後收斂歸實。至

周易訂疑

卷十四 說卦

三

止謙堂

于生意各足。則物无不遂。其性情保合太和。而說矣。此秋也。物生既眾。必各有主。各有以藏之。此冬也。歲功生成之序。如此。此性命之理也。今先天橫圖。震巽居中。震為雷。巽為風。自中而起。以達于外。是雷以動之。風以散之也。次坎六為水。為雨。次離三為火。為日。是兩以潤之。日以暄之也。次艮七為止。兌二為說。首乾為君。終坤為吝。皆為藏。是易順性命之理也。此本章之正旨也。止言八卦未及六十四卦。止言橫圖未及方圖也。先言震巽。次言離坎。皆震巽皆一陽之卦。巽坎皆一陰之卦也。又次言艮兌。皆兌二陽之卦。艮二陰之卦也。乾三陽。坤三陰。故以後六

子而觀其成功焉亦陰陽消長之始終也前章本義起震而歷
離兌以至於乾自巽而歷坎艮以至於坤此正圖從中起之義
惜其不以解此章也
以橫圖言之圖如上說若以六十四卦方圖言之猶見自中達
外經緯從橫之妙震四巽五二卦居中自下而上橫第四行內
卦皆震自右而左從第四行外卦皆震也橫第五行內卦皆巽
從第五行外卦皆巽也次震為離三橫第三行內卦皆離從第
三行外卦皆離也次巽為坎六橫第六行內卦皆坎從第六行
外卦皆坎也次離為兌二橫第二行內卦皆兌從第二行外卦

周易訂疑

卷十四 說卦

三

正誼堂

皆兌也次坎為艮七橫第七行內卦皆艮從第七行外卦皆艮
也次兌為乾一橫第一行內卦皆乾從第一行外卦皆乾也次
艮為坤八橫第八行內卦皆坤從第八行外卦皆坤也一從一
橫由中而起先震巽次坎離次兌艮而終以乾坤皆雷動風散
兩潤日恒艮止兌說乾君坤藏之義也○以四隅斜側觀之自
西北隅至東南隅乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八內
外重卦皆如其生出之序也自東北隅至西南隅泰內卦為乾
一損內卦為兌二既濟內卦為離三益內卦為震四恒內卦為
巽五未濟內卦為坎六咸內卦為艮七否內卦為坤八內卦一

如其生出之序也自西南隅至東北隅否外卦為乾一咸外卦
為兌二未濟外卦為離三恒外卦為震四益外卦為巽五既濟
外卦為坎六損外卦為艮七泰外卦為坤八是外卦一如其生
出之序也四隅斜側互從中起莫不先震巽次坎離又次兌艮
而終乾坤又為往而非雷以動之風以散之云云坤以藏之哉
然皆所以順性命之理也
或問雷風兩日舉象而艮兌乾坤舉卦名者何也曰此節本意
原就造物生物之功說起雷風兩日與歲功為功山澤于止說
為後天地于君藏為後也聖人文字不似後人拘也神也者

周易訂疑

卷十四 說卦

三

正誼堂

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰于乾勞乎坎
成言乎艮
右第四章
本義帝者天之主宰云云○朱子曰帝出乎震萬物發生便是
他主宰從這裏出齊乎巽曉不得離中虛明可以為南方之卦
坤安在西南不成西北方无地西北肅殺之地如何萬物之所
說乾西北也不可曉如何陰陽只來這裏相濟勞乎坎勞字去
聲似乎慰勞之意言萬物皆歸藏于此去安藏慰勞他○朱子

答東傳即曰。乾以文王八卦之位。在西北。于十二卦之位。在東。南。坤以文王八卦之位。在西南。于十二卦之位。在西北。故今圖。于則文王八卦于內。而布十二卦于外。以見彼此位置不同。然。十二卦之說。可曉。而八卦之說。難明。可曉者。當推。難明者。當缺。訂疑或曰。爻之易曰。連山。連山首艮。艮東北之卦。寅之方也。或曰。連山作于神農。而爻用之。見後天之卦位。非文王所定矣。西山蔡氏亦云。按六十四卦之名。多取後天之卦。如家人。睽。革。歸。妹之卦。取後天之卦。象而命名。隨。蠱。賁。无妄。損。益。升。之取卦。變。亦後天之易也。想伏羲畫卦。只如今之橫圖。乾一兌二。以至坤。

周易訂疑

卷十四 說卦

五

正蘊堂

八。此為先天之易。无疑矣。一變而為天地定位之圖。圖再變而為乾父坤母。震長男。巽長女。坎中男。離中女。艮少男。兌少女之卦位。三變而為帝出乎震。帝出乎巽之卦位。四變而有今象傳中卦變之說。其例皆起于伏羲。而各卦繫辭。隨所見而取之。先儒分卦為伏羲先天之易。某為文王後天之易。愚以為不然。此章當先論後天之易。所以易置先天者。何為。而原八卦方位之所以定。然後言出齊見後等字。之所以相序之義。隆山陳氏曰。離為日。大明生于東。故在先天居東。日正照于午。日中時也。故在後天居南。坎為月。月生于西。故在先天居西。月。

正照于子夜分時也。故在後天居北。在先天則居生之地。在後天則居旺之地。不特坎離。後天卦位。皆以生旺為序。震木旺于卯。兌金旺于酉。土旺中央。故坤旺金火之間。艮位水木之間。兌陰金。乾陽金。故乾次兌。居西北。震陽木。巽陰木。故巽次震。居東南。皆以五行生旺為序。此所謂易之用也。平庵項氏曰。後天之序。攝五行于四時也。震巽二木。王春。故震在東方。巽東南次之。離火。王夏。故為南方之卦。兌乾二金。王秋。故兌為正秋。乾西北次之。坎水。王冬。故為北方之卦。土。王四季。故坤土在夏秋之交。為西南之間。艮土在冬春之交。為東北之。

周易訂疑

卷十四 說卦

五

正蘊堂

訂疑陳項二說。大畧亦好。然皆據成說而敷演之。而未探其所以取象之義。變易之由也。誠齋楊氏曰。由帝出乎震。至成言乎艮。帝之所乘也。自萬物出乎震。至成言乎艮。又萬物之所主也。帝乘之。萬物主之者。悉皆由乎八卦也。聖人象八卦而為治。故南面而治。取諸離。離者陽明之卦。萬物交相見之時。其象曰。大人以繼明照于四方。以之垂拱。豈不宜哉。然聖人不獨取諸離。以為治。易舉其一。其他可以類推矣。抑嘗觀之。帝與萬物所乘。皆八卦也。于帝獨言致復。

乎坤而萬物言致養何也蓋坤臣也帝君也君之于臣役之而已坤母也萬物子也母之于子養之而已至于他卦不言戰而乾言戰則乾西北之卦九月十月之交陰盛陽微之時故不能無戰何則陰疑于陽必戰不然則坤之上交十月之卦也何以言龍戰于野由此而觀則言陰陽相薄不為虛矣

進齋徐氏曰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始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已之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽

周易訂疑

卷十四 說卦

三

正蘊堂

金也故乾居西北亥之方也坤居西南未之方也坤陰土艮陽土也坤居西南艮居東北者所以均于四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為序者震巽屬木木生火故離坎之火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之主循環元窮此所以為造化流行之序也訂疑此章須取卦德卦象貼入後天卦位安頓明白了然後再講後天之序東方于時為春于行為木于德為仁為動為發生震之卦一陽

生于二陰之下如木乘春氣生于地中故其德為動其象為木又陽氣為重陰所銷其發也奮激為雷震一陽抑于二陰之下勢必決深奮迅而出故其象又為雷雷又發聲于春故後天取震移前一位而位于東○震一索得男為長子今世子稱東宮亦取諸此

東南者春夏之交木至此而極盛將生火矣春味多風風最能入物在五行中能入物莫如木巽一陰伏于二陽之下其性能巽以入故其德為入其象為風為木後天以巽移置東南者蓋取諸此○又風雷相隨而至先天以其相對為相薄故與震

周易訂疑

卷十四 說卦

三

正蘊堂

對待于東北西南後天以其常並行不悖故以巽繼震而併位相連也○巽以一索而得女為長女以配長子則家婦也長子代父繼體出治長婦代姑佐長子之內治敵體而同居也南方于時為夏于行為火于德為禮離內暗而外明有似于火故于德為明其象為火日為天之火故又象為日電亦火屬故又象為雷電至夏而盛多日至南方而大明火王于夏故後天以離置于南方○造化雷動風散之後必有日以暉之故離繼震巽之後焉土寄于四時之季而土生于火故夏季之土為尤王又南方

之火與西方之金相克而不相能宜以上之冲氣間之則火生
土土生金不惟不相刑而且相生矣坤為純陰象地也者土之
大也故後天以坤居西南

西方于時為秋于行為金萬物至此生意各足无所欠缺其說
可知克一陰見于二陽之上喜見于外有說之意故其德為說
後天以克居正秋之位取萬物之所說意也克于金之象无所
取但能取悅意而居正秋之位故即以克為金為乾做此
西北者秋冬之交也陰盛之極陰疑于陽必爭然震離一陽之
卦陽氣尚祥克二陽陽漸壯亦非純陰之敵此先天之震離克

周易訂疑

卷十四 說卦

元

正誼堂

雖為陽卦不足勝之即震坎艮為後天之陽卦然陽卦多陰亦
不足勝之唯三奇之卦純陽至健始足以克之故後天置乾于
西北○夏商之末必得湯武六國之後必得漢高王莽之後必
得光武前五代之後必得唐太宗後五代之後必得宋太祖湯
武可謂剛健中正純陽至健之乾矣若漢高以下數君雖不及
湯武然在群雄之中亦可謂天授非人力矣所以能埽盪群雄
也
北方于時為冬于行為水坎之為卦內陽明而外陰暗有水之
象故其象為水水王于冬故後天坎居正北焉

歲功至冬而成萬物生機至是而止矣艮一陽極于二陰之上
有止而不進之義故其德為止後天以艮居東北冬春之交窮
于上則生于下如環无端此艮之後又繼以震也皆所以順性
命之理也

後天卦位既定然後以帝之宰乎萬物者明其出入之機以後
天之卦亦所以順性命之理也
帝也者萬物之主宰猶萬民之有王也世子處于東宮繼世而
出治此出乎震也內而百工外而群后皆來肆覲此出乎巽也
王者坐明堂端拱南面而親群后此相見乎離也萬邦黎庶共

周易訂疑

卷十四 說卦

早

正誼堂

惟帝臣此致役乎坤也坤象也萬國咸寧莫不說服此說言乎
克也說以先民民忘其勞說以祀難民忘其死故曰善人教民
七年可以即戎此所以戰乎乾也王者冬而大閱以講武習戰
亦戰乎乾之義也一戰功成振旅凱歸勞將帥而休士卒此勞
乎坎也治定功成休乎无為成言乎艮也彼好大喜功窮黷无
已如秦皇漢武隋煬者皆不知成言乎艮之義者也○出齊見
役說戰勝成等字皆以王事明帝哉也天人之理一而已知王
道則知天道矣○欲得卦位明白須如前說欲得出齊等字明
白須如此說欲得帝出乎震云○明白須知下文萬物出乎震

云上也

長子繼世。故曰出乎震。與為后妃。齊乎異。齊家之義也。由家以
及朝廷。故繼之以相見乎離。由朝廷以及國。故繼之以致役乎
坤。得其民有道。在得其心。故繼之以說言乎兌。說而後用其力。
故繼之以戰乎乾。戰勝而勞之。故繼之以勞乎坎。至是而功成
无為矣。故以成言乎艮。終焉。此後天八卦之小序卦傳也。與後
六十四卦序卦傳相對。

離為中女。兌為少女。澤火相息也。金火相克也。為睽為革。離間
之端。媿姤之象。生于此矣。非慈惠之姑。義方之母。誰調和之。使

周易訂疑

卷十四 說卦

四

正龍堂

其无恣无惡乎。此坤之所以介乎離兌也。

兌為少女。人所愛也。故父母共養持之。性說易流。故父母共防
閉之。

坎水險陷。易為泥濘。中央有土。西北而乾。其于地為剛。東北而
艮。山以禦其奔。樹焉。為導河入龍門。自雍而豫。而冀。乃東北至
于碣石。亦取諸此乎。

艮少男也。亢宗之子。多出于季。賈父三子。伯仲謀而季歷造周。
為叔虞。武王之幼子也。賈放晉國。驪姬之難。申生死。惠公執重
耳。以霸。無知之亂。小白主齊。杞焉。魯桓三孽。季氏最强。羊姓有

故必季實立。劉太公之子三人。季與乎。漢四七之際。文叔中興
玄武之變。秦王踐祚。明初之興。太祖行三。馬后五子。燕王靖難。
至于世祿之家。酸寒之子。以少子而發迹者。多有。成言乎艮。猶
瓜瓞。其大者在後也。

路史發揮曰。帝出乎震云。至成言乎艮。此連山之易也。註此
大成之易也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。乾生于子。坤
生于午。坎終于寅。離終于卯。應天之時。此離之易。卯乾坤相交。
萬物化生。然及成功。則男女以用事。而父母以遠處。此天地之
常理也。陽以順動。故乾順進四位。而處于西北。陰以逆行。故坤

周易訂疑

卷十四 說卦

四

正龍堂

逆退四位。而處于西南。離火生東。而旺于南。坎水生西。而壯于
北。火炎上。水潤下。故離自東而南。坎自西而北。雷以春分出地。
故自東北歸于卯。澤以秋分始伏。故自東南反于酉。長養萬物
于春夏之交。者風也。故巽自西南而歸于巳。作止萬物于冬春
之際。者山也。故艮自西北而處于寅。此應地之方。而見于用者
也。

路史國名記曰。文王之卦。乾父西北。坤母西南。中男近父。中女
近母。少女介乎父母之間。而長男獨遠居父母之外。惟以成其
其德而多其能。是故一朝出震。向離。而天下治矣。

訂疑釋義二股有奇神處

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之深齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

周易訂疑

卷十四 說卦

聖

正誼堂

節齋蔡氏曰帝之出入不可見而萬物可見故又以物言焉又曰齊者畢達之謂

雲峯胡氏曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也訂疑兌說亦以德言

蒙引八卦或言象或言德或言時震巽離乾坎艮言位坤兌不言位亦可推而見矣猶乾言為圓而坤不言為方之類所以互見此以後天位言言位者多然位之所在皆氣化流行所寄之地也

訂疑致養二字楊誠齋說見上節兌說說字于乾文言本義云利者生物之遂于時為秋云可見說意

右第五章

雙湖胡氏曰帝出乎震至成言乎艮八句疑是八卦圖之題目萬物出乎震以下皆是解說或如朱子論天一地二章未可知也

訂疑先天八卦及六十四卦橫圖圓圖方圖各有自然之次第可不用序後天卦參差雜越故八卦及六十四卦各為說以序之而又必尋出箇義理以發之以見先天後天无非以順性命

周易訂疑

卷十四 說卦

聖

正誼堂

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

註于此言八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也則雷行風疾火來水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也

訂疑上章以歲功言說得流行此章以卦象言說不得運動變

化推後

疏民不言山。獨舉卦名者。動梳煤潤之功。是雷風水火。至于後萬物始萬物于山。義為微。故言民而不言山也。

本義此去乾坤而專言六子云。訂疑世謂水火三句序謂動萬物六句。

問前兩段說伏羲卦位。後兩段自帝出乎震以下。說文王卦位。自神也者以下。有兩段。前一段乃文王卦位。後段乃伏羲底。恐夫子之意。以為伏羲文王所定方位不同如此。然生育萬物。既如文王所次。則其方位。非如伏羲所定。亦不能變化。既成萬物。

周易訂疑

卷十四 說卦

四

正誼堂

也。无伏羲底。做文王不出。恐文義如此。說較明白。朱子曰。是其歸却主在伏羲上。恁底說也好。又曰。此兩段却除了乾坤。着一句神也者。妙萬物而為言者也。引起則乾坤在其中矣。且如雷風水火山澤。自不可與作神也者。乃其所以動所以梳者。是也。

張南軒曰。八卦各有所在也。而神則无在。而无不在。八卦各有為也。神則无為。而无不為。

建安立氏曰。序六子之用。不及乾坤者。六子之用。皆乾坤之為也。訂疑本揚龜山。

訂疑後天八卦乾坤與六子同例。而主之以帝神者。帝之妙用也。何得以六子歸功于乾坤。而以乾坤合而為神乎。獨張南軒之說為可從耳。

進齋徐氏曰。伏羲八卦方位。主造化對待之體而言。文王八卦方位。主造化流行之用而言。對待非流行。則不能變化。流行非對待。則不能自行。

訂疑此似齊整好聽。然先天固對待。而起震而歷離。以至于乾。又自巽而歷坎。以至于坤。陰陽消長。循環无端。何嘗无流行變化之用乎。後天固有流行之用。然震木兌金。離火坎水。何

周易訂疑

卷十四 說卦

四

正誼堂

嘗无對待之體乎。上章以歲功言。可曰流行。此章以象言。不可以流行言也。

紫引燥萬物者。莫熯乎火。即日以恒之。改日為火。明日之為火也。莫潤乎水。蓋雨露之屬。先天止言雨。以潤者。舉其最也。或

者不察。以為日用之水。火不思。日用之水。火只可用于萬物。既成之後。而非變化成萬物之功也。此處水與澤。有分。雨露之屬。自天而下者。為水之潤。凡地中之水。不流者。皆澤也。凡一草一木之油然發榮者。皆得土中水氣。訂疑動萬物。即雷以動之也。梳萬物。即風以散之也。燥萬物。即

司以順之潤萬物即雨以潤之也但彼以在天之日與雨言此以五行之水火言也說萬物亦以兌之德言但兌以說之與萬物之所說指正秋之時言天道也此指川澤之說物言地理也近有以正秋說物言者非也民不言山者見說○此處若加兩句云覆萬物者莫大乎天載萬物者莫大乎地亦說得但于後天之卦位无所取故去乾坤而專言六子耳孔子文字正不拘也

水火相連一段諸家紛○皆謂仍以先天之體言朱于本義既云未詳其義則姑從此亦似可聽然終強合无意味愚謂此三

周易訂疑 卷十四 說卦 四 正誼堂

句○正○指○後○天○之○卦○位○言○非○覆○坤○乾○天○也○自○神○也○者○妙○萬○物○而○為○言○者○也○至○莫○盛○乎○民○此○一○段○言○性○命○之○理○也○而○後○天○卦○位○離○南○坎○北○為○水○火○相○連○震○雷○巽○風○一○唱○一○隨○為○雷○風○不○相○悖○兌○西○艮○東○北○為○山○澤○通○氣○所○以○能○變○化○既○成○萬○物○為○順○性○命○之○理○也○試○詳○言○之○先○天○離○東○坎○西○固○為○水○火○不○相○食○後○天○離○南○坎○北○正○冬○夏○之○位○非○性○不○相○食○且○有○相○連○之○妙○夏○火○王○之○時○也○而○大○雨○時○行○是○水○連○火○也○冬○水○王○之○時○也○而○井○泉○獨○溫○是○火○連○水○也○以○人○身○言○之○夏○則○身○涼○冬○則○身○熱○水○火○相○連○之○故○也○以○日○用○言○之○夏○日○飲○水○冬○日○飲○湯○亦○相○連○之○意○也○陸○德○明○釋○文○音○義○作○水○火○不

相連又云鄭宋陸王肅王虞元不字先天震居東北巽居西南兩隅相衝固為相薄之義後天震正東巽東南雷風相助是不相薄而相用如夫婦之唱隨者然是不相悖也先天民居西北兌居東南澤本于山發源于西北而注于東南固為山澤通氣矣後天以艮居東北兌居正西似與先天相反者亦曰山澤通氣何也嘗觀九州山川之圖山起于雍州北條之山自華山而東北為砥柱為析城為王屋為太行為恒山一帶連山勢不絕直至冀州東北碣石而大海是東北者山之尾也後天以艮居東北兌居正西反澤之所自始也山之所在澤斯發焉是後天之山澤雖與先天易位其實未始不通氣也雷風水火固能變化生成萬物山澤亦未始不然也觀其草木生之禽獸居之寶藏與焉龜鼈蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉可知矣先天山澤通氣雷風相薄水火不相射固所以順性命之理後天水火相連雷風不相悖山澤通氣亦何莫而非所以順性命之理哉不言天地者八方皆有天地不可以方位拘也或曰山澤亦處于有之不止正西為澤之發源東北為山之終也如南條之山亘于荆梁徐揚何獨東北為艮曰孔子胸襟活據所見所居見禹貢守

周易訂疑 卷十四 說卦 四 正誼堂

相連又云鄭宋陸王肅王虞元不字先天震居東北巽居西南兩隅相衝固為相薄之義後天震正東巽東南雷風相助是不相薄而相用如夫婦之唱隨者然是不相悖也先天民居西北兌居東南澤本于山發源于西北而注于東南固為山澤通氣矣後天以艮居東北兌居正西似與先天相反者亦曰山澤通氣何也嘗觀九州山川之圖山起于雍州北條之山自華山而東北為砥柱為析城為王屋為太行為恒山一帶連山勢不絕直至冀州東北碣石而大海是東北者山之尾也後天以艮居東北兌居正西反澤之所自始也山之所在澤斯發焉是後天之山澤雖與先天易位其實未始不通氣也雷風水火固能變化生成萬物山澤亦未始不然也觀其草木生之禽獸居之寶藏與焉龜鼈蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉可知矣先天山澤通氣雷風相薄水火不相射固所以順性命之理後天水火相連雷風不相悖山澤通氣亦何莫而非所以順性命之理哉不言天地者八方皆有天地不可以方位拘也或曰山澤亦處于有之不止正西為澤之發源東北為山之終也如南條之山亘于荆梁徐揚何獨東北為艮曰孔子胸襟活據所見所居見禹貢守

山北條而言耳。豈拘上哉。若拘上豈獨春有雷而夏有風。南有火而北有水乎。動萬物者莫疾乎雷。六句對上章山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。而言性命之理也。是故水火相逮以下對上章八卦相錯一句而言。後天之卦位所以順性命之理也。

右第六章

訂疑位序用上章之說。上章當指出乎震章而言。不當指天地定位章而言也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。本義此言八卦之性情。朱子曰。伏羲八卦。只此數畫。該盡萬

周易訂疑

卷四說卦

兗

正誼堂

物之理。謂之性。又謂之情。言其性如此。其發用處亦如此。

節齋蔡氏曰。乾純陽剛。故健。坤純陰柔。故順。震坎艮陽卦。陽生于二陰之下。則剛而進。故動。在二陰之中。則剛為陰所溺。故陷。出二陰之上。則剛亦无所往矣。故止。巽離兌為陰卦。陰在二陽之下。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。

蒙引性情二字要分明。八卦之理。各有動靜。如乾其靜也。專靜時之健也。性也。其動也。直動時之健也。情也。諸卦皆然。訂疑此八卦通神明之德。七造化人事皆有之。性命之理也。八

卦有以通其德而類其情。所以順性命之理也。臨川吳氏曰。自此以下。皆以陰陽純卦及初中終為序。又非上章先天後天之序也。

右第七章

訂疑以下五章。或取性情。或取諸物。或取諸身。或取諸家人。父子長幼之序。或取諸天地人物四時五行方色。食貨。一以見作易者。仰觀俯察之精。一以見易之廣大。悉備。一以見學者當以類推。以為格物窮理。盡性至命之功。一以見用易者。觀物起卦。即物占數之用。如觀梅數之例也。以下五章。皆後天次序。以

周易訂疑

卷四說卦

季

正誼堂

其先乾坤而次六子也。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。疏此一節。說八卦畜獸之象。畧明遠取諸物也。坤象地。任重而順。故為牛。坎主水。漬豕處汗濕。故為豕也。離為文明。離有文章。故為雉也。艮為靜止。狗能善守。禁止外人。故為狗也。

本義遠取諸物如此。或問易之象。朱子曰。便是理會不得。如乾為馬。而乾之象却專說龍。如此之類。皆不通。易中占辭。其取象亦有來歷。不是假說譬喻。但今以說卦求之。多所不通。故決之。或且從先儒之說耳。

臨川吳氏曰。健而行不息者馬也。順而勝重載者牛也。以動查之身。而靜息于地。勢重陰之下。與地雷同其寂者龍也。龍之潛于淵底者。重陰之處也。訂疑先儒說象多附會。姑取一二可通者存之。不盡錄也。後做此。

雲峯胡氏曰。周公以乾為龍。而夫子以為馬。文王以坤為牝馬。而夫子以為牛。或以一體取。或以一爻取。或以互變體。爻取。至不可取。則又取離之牝牛。其鑿甚矣。要之天地間萬物。无非易也。又豈待此八物哉。觸類而長之可也。

周易訂疑

卷十四 說卦

三

正誼堂

坤雅云。牛走順風。馬走逆風。此健順之分。馬蹄圓。陽之奇。牛蹄拆。陰之耦。馬之卧。起自前足。先陽後陰。牛之卧。起自後足。先陰後陽。

說。統龍春分而升。故二月雷始發。秋分而潛。故八月雷始收。聲系水畜也。詩曰。有豕白鶩。燕涉波矣。月麗于畢。俾滂沱矣。訂疑其為雞未詳。其以一陰伏于二陽之下。能伏而不能飛。宜下而不宜上。其取此乎。凡鳥之能伏而不能飛者。皆與之類也。○凡物之合于健順動止之性情者。皆是也。可以類推。其不可強通者。缺之可也。不必鑿。

右第八章

訂疑。遠取諸物。所以順性命之理也。乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。疏此一節。說八卦人身之象。明近取諸身也。乾尊而在上。故為首也。坤能包藏含容。故為腹也。足能動。故震為足。股隨于足。則巽順之。謂故為股也。坎北方之卦。主聽。故為耳。離為南方之卦。主視。故為目。艮既為止。手亦能止持其物。故為手也。兌西方之卦。主言。故為口也。訂疑。主聽。主視。主言。皆五行傳也。

周易訂疑

卷十四 說卦

三

正誼堂

本義近取諸身如此。建安丘氏曰。首會諸陽。尊而在上。腹藏諸陰。大而容物。足在下。而動。股兩垂而下。又曰。震陽動于下。為足。艮陽止于上。為手。手上而足下。巽陰兩開于下。為股。兌陰兩拆于上。為口。口上而股下也。

雲峯胡氏曰。八卦近諸身如此。要之一身之中。无非易也。又豈特此八者為然哉。

俞玉吾曰。水內影。陽在內。為耳之聰。火外影。陽在外。為目之明。

右第九章

訂疑取諸身順性命之理也

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

疏此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤為
父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾
氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾
氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤

周易訂疑

卷十四 說卦

三

正蘊堂

氣為雜故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女
訂疑朱子小註用疏說又曰一索再索之說初間畫卦時也不
恣也只是畫成八卦後便見有此象耳

本義索求也謂揲著以求爻也云云○朱子曰揲著求卦求得
一陽後面求得二陰便是震求得一陰後面二陽便是巽

又曰看來不當主揲著說揲著有不依這序時便說不通大際
又是坤求于乾而得震坎艮乾求于坤而得巽離兌一二三者

以其畫之次序言也
訂疑若揲著有不依這序時則乾坤之策三百六十二篇之策

萬一千五百二十亦有不依這老陽老陰之策數時矣聖人只
是大槩言道理耳若依朱子乾坤相求之說則八卦俱是畫卦
時一生二二生四四生八再倍而成者何用相求而生乎

故蒙原卦畫篇註云坤求于乾得其初九而為震故曰一索而
得男乾求于坤得其初六而為巽故曰一索而得女云云
訂疑此亦依疏中所錄王氏說愚謂故蒙之書先成本義後來
所定當依本義為主且初九九二等名是六爻之名三畫之卦
未有此名也

蒙引蓋從前有為父為母長男中男少男長女中女少女之稱

周易訂疑

卷十四 說卦

高

正蘊堂

此則解其所以稱名之義也○附錄所謂得其初九九二九三
初六六二六三者亦欠分曉蓋主揲著說則三畫之卦不當有
初九九二等之稱亦有揲得七八者將不以為男女乎不主揲
著言則九六益无謂矣

朱子又曰八卦次序是伏羲底此時未有文王次序三索而為
六子這自是文王底名目

訂疑朱子以三索六子是文王名目今按成睽革歸妹本義所
以釋卦名者皆取長男中女少女少男之義而睽革二卦系傳
釋卦名皆有二女同居之說是伏羲時已有此等名目矣大抵

後天亦非文王所定當伏羲畫卦時只有乾一兌二離三震四
巽五坎六艮七坤八以及六十四卦此一夫二以至利六十三
坤六十四之橫圖所謂先天之易止此一圖爾至于規為圓圖
狹為方圖便涉人為矣然于橫圖次序便半順半逆了若夫父
母六子之次序又是一變了出於齊巽又是一變了上下篇六
十四卦次序又是一變了八卦先天後天之圖凡七大抵皆伏
義所定但今易六十四卦次序則不可知為何人所定耳
說統一索再索三索蓋以三畫自下而上之次序言大抵男女
分于所得之陰陽少長列于所得之先後原二老既尊卑之有

周易訂疑

卷四 說卦

十一

正蘆堂

等推六子又長幼之有倫易誠正名定分之書乎訂疑此意所
謂性命之理也

紫引乾為馬章取諸物也乾為首章取諸身也此章取諸人倫
也合而觀之大抵皆後天之易也皆聖人之蘊因卦以發者也
未必伏羲畫卦時一要成象伏羲畫卦只是太極生而後兩
儀生四象四象生八卦一每生二以至六十四卦耳自卦既成
之後觀之則有為馬為首為父母為男女之屬也
訂疑繫辭傳下篇陽卦多陰章當在此章之後

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老
馬為瘠馬為收馬為木果

疏乾既為天○天動運轉故為圓也○為君為父○尊其道而為萬物
之始也○為玉為金○取其剛之清明也○為寒為冰○取其西北寒水
之地也○為大赤○取其盛陽之色也○為良馬○取其行健之善也○老
馬○取其行健之久也○瘠馬○取其行健之甚瘠馬多骨也○收馬言
此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云○鋸齒食虎豹此之謂也○王虞
云○收馬食虎取其至健也

周易訂疑

卷四 說卦

十一

正蘆堂

云○正北方義渠以茲白○茲白者若白馬○鋸齒食虎豹○註義渠西
戎國○茲白一名駘○駘與駘皆音博○但駘乃外國異獸○夫子所廣
八卦之象○大抵皆取尋常之物○人所怕見者不合○忽取遠方怪
誕之物○側于其間也○今駘馬既與良馬老馬瘠馬為類○亦必人
間服乘之馬耳○詩曰○皇駘其馬是也○駘馬色不純者也○而于乾
取義亦未詳

程子曰○若此者○所謂類萬物之情者也○故孔子推明之曰○此卦
于天文地理則為某物○于鳥獸草木則為某物○于身于物則為
某物○各以例舉不盡言也○學者瀟類而求之○則思過半矣○不然

說卦所序何所求之

本義荀九家云

朱子曰荀爽有集九家易解十卷

蒙引九家蓋指漢淮南王安所聘九人明易者撰道訓二十篇號九師易文中子所謂九師與而易道微者也荀爽後漢人荀淑有子八人時人謂之八龍其第六曰爽字慈明時人言荀氏八龍慈明无雙荀九家其集之名也為龍者乾卦本義曰龍陽物也本乾象也為直者其動也直也為衣者衣被一身猶乾之覆物也為言者言者心之聲聲出于氣陽也胡致堂論雷電

周易訂疑

卷十四 說卦

七

正誼堂

有曰凡聲陽也

訂疑衣員象天裳方象地大傳曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤言典行對則言者輕清未形屬陽行者重濁有迹屬陰

節齋蔡氏曰積陽為天陽動體為圓尊而在上為君圓而在上為木果

沙隨程氏曰為圓天之體也為玉德粹也為金堅剛也

訂疑金以堅剛上取之固是竊恐亦從後天西北秋冬之交上取兌陰金乾陽金亦如巽為木震陽木巽陰木也

園寒冰取象于天也君父取象于人也馬取諸動物也金玉取于器用也大赤取于方色也木果取于草木也

有當與坤互見而省文者當以例類推乾為圓則坤為方可知

乾為君父則坤為臣子可知有當與坤對看者天對地父對

母金玉對布釜大赤對黑

一乾馬也而或良或老或脊或駁何也曰觀梅數引此有附于

理不附于理之說今以例推之良者其附于理者也老脊駁其

不附于理者也附于理謂如秋金為王夏季十八日金為相筮

乾而過此時則為得時是為附于理也不附于理如冬時金為

周易訂疑

卷十四 說卦

六

正誼堂

休夏時金為囚乾而過此為失時是為不附于理餘卦可以類

推觀梅雖小數然時有與易學相發明者故愚或取之

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與為文為象

為柄其於地也為黑

疏地任生育故為母釜取其化生為熟也均取其地道均平也

子母牛取其多蕃育而順也大與取其能載萬物也黑取其極

陰之色也

進齋徐氏曰坤積于下故為地物資以生故為母動闢而廢故

為布為均虛而容物故為釜靜翕而不施故為吝嗇性順故為

于母牛。厚而載物。故為大與。坤直稱。故為文。偶畫多。故為象。純陰。故為黑。

南軒張氏曰。均者。其勢均平。而无偏。彼者也。

臨川吳氏曰。布。旁有邊幅。而中平廣也。柄。謂在下。而承于上。凡執持之物。其本着地者。柄也。黑。土之色。有五。若坤之象。則于地為黑也。

歐堂錢氏曰。吝。吝。至。吝。之性。女子小人。未有不吝。吝者。

訂疑。布。取其柔也。○母。取于人也。于。母牛。取于數也。布。釜。大與。柄。取于器用也。吝。吝。均。文。取于性情也。黑。取于方色也。○有。

周易訂疑

卷十四 說卦

光

正誼堂

可與乾互見者。坤為與。則乾為蓋。坤為大。則乾為背。坤為柄。則乾為器之首矣。與乾可對觀者。見乾。○均。文。附于理者也。吝。吝。不附于理者也。

本義。荀九家云。○蒙引。乾。取坤道資生也。與。母。同義。迷者。陰。也。○方。者。地方也。○養。者。虛而容物也。○與。釜。同義。○紫。者。居下體也。○黃。者。土正色也。○帛。者。質柔而平廣也。○與。布。同義。○漿。者。太陰為水。并。凌。而順也。○楚。辭。九歌。首。篇。奠。桂。酒。兮。椒。漿。○注。漿。者。同。禮。四。飲。之一。小。學。句。讀。漿。醋。水。也。○問。何。不。並。言。為。酒。曰。水。坎。正。象。酒。則。味。醲。矣。

震為雷。為龍。為玄黃。為馬。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑。筆。其于馬也。為善鳴。為馵足。為作足。為的顛。其于稼也。為反生。其究為健。為蕃鮮。

疏。勇。取。春。時。氣。至。○草。木。皆。吐。○勇。布。而。生。也。○大。塗。取。其。萬。物。之。所。生。也。○決。躁。取。其。剛。動。也。○蒼。筤。竹。竹。初。生。之。時。○色。蒼。筤。取。其。春。生。之。美。也。○萑。筆。竹。之。類。也。○善。鳴。象。雷。聲。之。遠。聞。也。○馬。後。足。白。為。馵。作。足。取。其。動。而。行。健。也。○為。的。顛。白。顛。反。生。取。其。始。生。戴。甲。而。出。也。○其。究。究。極。也。○極。于。震。則。為。健。也。○鮮。明。也。○蕃。鮮。取。其。春。生。草。木。蕃。育。而。鮮。明。

周易訂疑

卷十四 說卦

辛

正誼堂

張子曰。陰氣凝聚。陽在內者。不得出。則奮擊而為雷。節齋蔡氏曰。陽動于下。故為雷。陰陽始交。故為玄黃。陽氣始施。故為馵。為物畢出。故為大塗。動故為決躁。陽在下。故為馵足。為作足。陰在上。故為的顛。的白也。詩謂之白顛。傳謂之的顛。是也。陽長必終于乾。故其究為健。

臨川吳氏曰。乾坤始交。而生震。故燕有天地之色。勇。又作萑。與。筆。通。花。蒂。下。連。而。上。分。為。花。出。也。○大。塗。一。陽。動。于。內。而。二。陰。閉。通。前。无。壅。塞。也。○決。躁。陽。生。于。下。以。決。陰。躁。者。陽。之。動。也。○蒼。筤。青。色。○萑。色。之。美。○蓋。竹。之。類。也。○萑。筆。蒼。筤。竹。萑。筆。竹。下。本。實。而。上。幹。

虛善為者。陽在內為聲。上畫偶。口閉出聲也。作足。足起。陽之健。

訂疑。舊常按。虛。四物也。較大于益。虛小于萃。

雲峯胡氏曰。震為必。躁。巽為進。退。不果。剛柔之性也。蒙引一過。一不及也。

蒙引玉篇。鼻為懸。足也。謂鼻直伸一足而舉起。一足若懸之。亦謂陽動于下也。且其為字。亦象形。此說優而可用。詩小戎。駕我騂鼻。傳曰。馬左足白曰鼻。此難依。解。萬物始生于震。未能養。詳其究。蕃。詳也。陽長必終于乾。其究為健也。至于乾。則陽之盛。

周易訂疑 卷十四 說卦 三 正韻堂

矣。故又為蕃。詳也。須看其究二字。健以德音。蕃詳以草木言。

雲峯胡氏曰。震。巽。獨以其究言。剛柔之始也。

本義前九家云。蒙引為玉者。乾坤始交。剛柔合德也。訂疑玉。玉在上。剛柔符也。為鶴。揚海鳥。其飛最疾。故射者直以為的。按莊子。鶴不日浴而白。蓋白鳥也。為鼓者。陽動而有聲也。亦與雷同音也。訂疑雷。取象于天也。大塗。取象于地也。長子。取象于人也。玄黃。取于方色也。身決。取于性情也。善鳴。鼻足。作足的。頤。取于狀也。蒼莖。竹。荏菁。反生。蕃。詳。取象于草木也。決。取于理。

者也。可與坎艮反觀者。震為雷。則坎為雨。可知。震為長子。坎為中男。艮為少男。可知。有與地卦對觀者。大塗與徑路門對。長子與長女對。決躁與進退不果對。蒼莖反生。蕃詳與科上稿。毀折對。

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。其于人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其究為躁卦。

疏長。取其風行之遠也。高。取風性高遠。又木生而上也。為臭。王肅取為香臭也。取其風所發也。顙。闕為廣顙。寡髮。故廣顙也多。

周易訂疑 卷十四 說卦 三 正韻堂

白眼。躁人之眼。其色多白也。

進齋徐氏曰。巽入也。物之入者。莫如木。氣之入者。莫如風。繩。木之曲而取直者。工。引繩之直而制木者。巽德之制也。故為繩。直為工。陰性多疑。故為進退不果。陰伏于下。氣鬱不散。故為臭。髮。陰也。陽盛于上。為寡髮。二陽在上。為廣顙。臨川吳氏曰。臭者。香。穉。腥。焦。朽之五氣。以眼言。白者。為陽。黑者。為陰。雖目上下白。而黑者。居中。黑白相間。而均停。巽目上中白。而黑者在下。上白多于黑也。義理。陽也。利欲。陰也。震陽在內。義理主于內也。故一剛為主于內。為无妄。巽陰在內。利欲主于內。

也故為近利。曰市三倍。猶詩言賈三倍。謂市物而得利三倍。近利之甚者也。

訂疑乾為大赤。先天乾在南方之色。坤于地為黑。先天坤居北方之色。震為蒼莨竹。先天震東北之色。春色青也。巽為白。先天巽西南之色。秋色白也。與有好惡亦善人者。古者香亦曰臭。大傳曰。其臭如蘭。詩取蕭祭脂。註其臭達于牆屋。可見其善入矣。祀記容臭香裘也。孟子鼻之于臭也。皆訓香義。但此所謂臭則惡臭也。徐氏曰。陰氣鬱于下。是也。知其然者。以上文進退不果。下文寡髮廣顙多白眼近利等為類。皆其不附于理者也。風取

周易訂疑

卷十四 說卦

空

正菴堂

象于天也。長女工寡髮廣顙白眼近利。隸進退不果。取諸人也。木取諸草木也。繩直長高。取諸器用也。○風與雷日月雷對。長女與長子中女少女對。白與蒼赤黑對。○工白長高附于理者也。進退不果以下皆不附于理者也。

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

疏水北方之行也。隱伏取其水藏地中也。矯輮取其使曲者直為矯。使直者曲為輮。水沈曲直故為矯輮也。北方主德。聽勝則

耳病也。血取其人之有血。猶地之有水也。為赤亦取其血之色。馬為美脊。取其陽在中也。于輿為多眚。取其表裏有陰力弱不能重載。常憂災眚也。月取其是木之精也。堅多心。取剛在內也。閻氏彥升曰。坎一陽在內而明。二陰在外而暗。故為水。溝瀆所以行水。

進齋徐氏曰。內明外暗者。水與月也。坎內陽外陰。故為月為水。陽匿陰中。故為隱伏。為盜太玄以水為盜。陰陽家以玄武為盜。以其皆屬北方之坎也。弓蓋二十八。所以蔽其車之上。輪輻三十六。所以載其下。弓與輪皆矯輮之所成也。陽陷陰中。故為加

周易訂疑

卷十四 說卦

高

正菴堂

憂心耳皆以虛為體。坎中實則為病為痛。三畫之卦。上畫為馬。頤下畫為馬足。故坎中畫陽。故為美脊。亟心上柔。故為下前。下柔故為薄蹄。為曳。柔在下。不任重。故于輿為多眚。坎維心亨。故為通剛在中。故于木為堅多心。

訂疑。方矢之弓。亦矯輮而成。但與輪為類。則弓蓋之弓也。鄭氏正夫曰。火藏在心。坎水勝之。故為心病。水藏在腎。開竅于耳。而水在志為恐。恐則傷腎。故為耳病。

臨川吳氏曰。脊者外體之中心者。內藏之中。坎陽在中。故美脊心亟也。輿為多眚者。謂在險陷而多阻碍也。蓋行于險道。不若

坤與之行于平地者。易且安也。

潘氏夢旂曰。通者水之性。月者水之精也。

說統陽陷陰中。光彩不揚。在人則心術隱微。事幾藏伏。

本義荀九家。有為宮。為律。為可。為棟。為叢棘。為狐。為蒺藜。為桎。為。

訂疑宮可未詳。律者。或竹為管。陽氣在中。聲自內出也。大過四陽在內。有棟之象。坎象大過。一陽亘于二陰之中。為棟之象也。坎上六。與于叢棘。困初六。困于株木。六三。據于蒺藜。皆坎體。既濟未濟。解皆有狐象。以卦有坎也。狐亦獸之隱伏者也。桎。枯木。

周易訂疑

卷十四 說卦

空

正誼堂

之惡者。蒙初六用說桎。亦坎體也。

月取諸天也。水濟瀆。取諸地也。隱伏通。取諸性情也。加憂。心病。

耳痛。血亦盜。取諸人也。馬之美。脊亟。心下首。薄蹄曳。取諸獸也。

矯。蘇。弓。輪。與之多青。取諸器用也。堅多心。取諸木也。有與他。

卦互見者。坎為隱伏。則知離為光明矣。有與離對者。弓。輪。與。

甲。冑。戈。兵。對。月。與。日。電。對。堅。多。心。與。科。上。槁。對。加。憂。以。下。除。

為通一句。皆不附于理者。

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。為龜。為蠃。為蚌。為龜。其于木也。為科。上槁。

疏火。取南方之行也。日火精也。電取其明。似火之類也。甲冑。取。

剛在外也。戈兵。取剛在外。以剛自捍也。大腹。取懷陰氣也。乾卦。

取其日所暉也。蠃。蚌。龜。皆取剛在外也。科。上槁。科。空也。陰。

在內為空。木既空中者。上必枯槁也。

訂疑。先天以坎內明外暗。取象為水。以離外明內暗。取象為火。

非以其南北方之卦也。離南坎北。自是後天。因水火而置之。戈。

兵。前為刃。後為鐔。戈柄底銳者。曲禮曰。進戈者。前其鐔。是戈。

兵上下皆剛也。不取外剛自捍也。有與他卦可反觀者。離。

為電。則坎為雲。可知離為中女。則坎為中男。可知離為蠃。蚌。之。

周易訂疑

卷十四 說卦

空

正誼堂

屬。則坎為魚。繩之屬。可知離為乾卦。則坎為濕卦。可知。有與。

坎對者。火與水對。日與月對。甲冑。戈兵。與弓輪對。人為大腹。

乾卦。不附于理者也。如附于理。則為文明矣。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果。為闕寺。為指。為狗。為鼠。為。

黔喙之屬。其於木也。為堅多節。

疏。闕寺。取其禁止人也。指。取其執止物也。

臨川。吳氏曰。闕者。門之出入處。上畫連豆。中下二畫。雙峙而虛。

似門闕也。果者。木實。蔬者。草實。乾純剛。故為木果。艮一剛在上。

者。木之果。二柔在下者。草之蔬。鼠。黔喙之屬。皆謂前剛也。黔。與。

鈐同以鉄持束物者。黔喙之屬。山居猛獸。齒牙堅利如鉄。能食生物者也。

平庵項氏曰。震為蕃鮮。為專。草木之始也。艮為果蓏。草木之終也。

開卦耿氏曰。周官。閹人。掌王宮中門之禁。止物之不當入者。寺人。掌王之內人。及宮女之禁令。止物之不得出者。皆為限于前而衛內之柔者也。

冷氏曰。鳥喙以喙取物者。黔喙之屬也。白雲郭氏曰。三陽卦。艮獨不言馬者。其剛在上。所用益小。故于

周易訂疑 卷十四 說卦 六 正誼堂

獸畜无行健之功。徒有齒噬之象。○雲峯胡氏曰。艮不為馬者。艮上也。止之性。非馬也。

蒙引正韻。鈐與銛通。若黔則黎也。黑也。鳥之喙。大黎皆黎。臨川謂與銛通。未知何所本。恐冷氏之說。无折造作。百鳥之象。不可枚舉。故統以之屬二字。臨川以為山居猛獸。意曰。鼠曰狗。未足以盡其象。故更著此一句也。但勁以黔為鈐。可疑。

郭子知曰。艮之利則狗。害則鼠也。說統鼠之剛在齒。鳥之剛在喙。皆謂前剛也。

訂疑艮本義。其象為山。取坤地而隆其上之狀。亦止于極。而不

進之義也。震為大塗。艮為震反對。故為徑路。大壯九四本義。三前有四。猶有藩焉。四前二陰。則藩決矣。又升九三以一陽進臨于坤。為升。虛色。今艮前一陽。為徑路之義明矣。坎為盜。男之險

陷者也。艮為闢寺。男之賤末者也。成艮有隨之象。旅有童僕之象。兌為妾。亦然。○山徑路門闢。取諸地也。闢寺。取諸人也。狗鼠

黔喙之屬。取諸鳥獸也。果蓏堅多節。取諸草木也。○有與諸卦對觀者。山與澤對。徑路門闢與大塗對。果蓏與木果蒼莨竹荏

常對。堅多節與堅多心蕃鮮科上稿對。狗鼠黔喙與龍馬牛羊。龜鱉等對。闢寺與君父母盜妾對。指與腹口舌對。○有與他卦

周易訂疑 卷十四 說卦 六 正誼堂

互觀者。艮為闢寺。則知震為公侯大臣也。○闢寺不附于理者也。

本義荀九家云。○陳安卿說麻衣易。以艮為鼻。朱子曰。鼻者面之山。晉晉路已如此說。○蒙引為虎者。齒牙猛利。剛在前也。為狼。取象與虎同。

訂疑諸本多作為狐。與坎同。似獲。或亦取山居之獸。獸之有狐。亦如人之有闢寺乎。蒙引作狼。義勝于狐。然未審何本。

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附決。其於地也。為剛。因為妻。為羊。

疏。取其口舌之官也。為口舌。取西方于五事為言。口舌為言。語之具也。毀折附決。兌西方之卦。又兌主秋也。取秋物成就。柔祥之屬。則毀折也。果蓏之屬。則附決也。剛肉。取水澤所停。則賦。肉也。為妻。取少女從婦為婦也。過辭徐氏曰。巫口舌之官。以口語說神者也。兌上折口象。故為巫。為口舌。金氣始殺。條枯實落。故為毀折。柔附于剛。剛乃決。柔故曰附決。陽在下為剛。柔在上為肉。則肉之地。不能生物。肉者水之死氣也。坎水絕于下。而澤見于上。則足以為肉而已。蒙引其象為澤。又取坎水而塞其下流之象。朱子既有明訓。又

周易訂疑

卷十四 說卦

堯

正誼堂

何別立說乎。漢上朱氏謂坎見十也。坎壘為澤。決成川之說。為妙。

本義前九家云。○蒙引人情惟其所說。則自不能已。故常若有原意。則不能常也。精類亦口舌之類。

訂疑。澤剛肉。取諸地也。少女巫口舌。取諸人也。羊取諸坎也。毀折。取諸時也。附決。取諸性情也。○有可互見者。兌為妻。則其為嫡妃夫人矣。

右第十一章

本義此章廣八卦之象云。

沙隨程氏曰。八卦之象。八物而已。充其類。則百物不廢也。極其說。則又可以類萬物之情。然說卦之象。有與卦爻相符者。如乾為天。坤為地之類是也。有不與卦爻相符者。如乾坤稱龍而不必在震坤也。稱馬而不必在乾之類是也。有見于卦爻而說卦不載者。如漸之鴻中孚之豚魚之類是也。有見于說卦而卦爻无之者。如布釜蕪蚌之類是也。若夫大琴謂之離。少彘謂之坎。此見于他書而易與說卦。又可以類推也。雙湖胡氏曰。說卦之象。夫子自取為多。括前聖之例。為少。故求之于經。不盡合也。

周易訂疑

卷十四 說卦

辛

正誼堂

蒙引此類。在學者自以意會。又如乾于人物為君為父。則亦可為大人。為長者。為祖宗。為賢人。皆尊貴在上之義也。于鳥獸為馬。則亦可為龍。為虎。為豹。為象之類。以至凡獸之牡。凡鳥之雄。皆陽之性健者也。

卷之十四終

周易訂疑卷之十五

樂陵董養性遵公輯著

弟養中建公較正

序卦傳

疏序卦者。文王既繫六十四卦。分為上下二篇。先後之次。其理不見。故孔子就上下二經。各序其相次之義。故謂之序卦焉。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。是天道運數門也。如訟必有師。師必有比。此等是人事門也。如困小畜。生履。困履。故通等。是相因門也。如遊極反壯。動竟歸止。

周易訂疑

卷十五 序卦

一

正誼堂

等是相反門也。如大有須。謙蒙。釋待養等。是相須門也。如賁。盡。致利。進極。致傷等。是相病門也。韓康伯云。序卦之所明。非易之經也。蓋因卦之次。托象以明意。不取深經之義。故云非易之經。故以取其人理也。今驗六十四卦。二二相偶。非履。即變。履者。表裏視之。遂成兩卦也。屯蒙。需訟。師比之類。是也。變者。反履。唯成一卦。則變以對之。乾坤坎離。大過。頤。中孚。小過之類。是也。訂疑六門之說。亦是序卦之例。不過六者。非履。即變。二語。亦簡而盡。程子曰。康伯謂序卦非易之經。此不合道。或問序卦非聖人之書。信乎。朱子曰。此沙隨程氏之說也。先儒

以為非聖人之經。其以為謂非聖人之精。則可。謂非聖人之經。則不可。周子分精與縕字。甚分明。序卦却止是易之縕事。夾雜都在裏面。如易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。這是易之精。

訂疑帝出乎震。八句。是後天八卦之序。序卦傳。是後天六十四卦之序也。謂序卦非聖人之書。帝出乎震。亦非乎。

臨川吳氏曰。羲皇六十四卦之序。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。三十二而六十四。乃其生卦自然之序。非人所安排也。後之易。各因

周易訂疑

卷十五 序卦

二

正誼堂

羲皇之卦。而其序不同。如連山之首艮。歸藏之首坤。不復知其六十四卦之序何如矣。蓋文王既立卦名之後。而次其先後之序如此。而夫子為之傳。以發明其卦序之意。或者乃疑其非夫子之作。張子曰。序卦不可謂非聖人之經。其間雖无極至精義。大槩皆有意思。今欲安置一物。猶求審處。况聖人于易。必須布通精密如此。大匠豈以一斧可知哉。雙湖胡氏曰。文王序卦。大抵本先天圖。以東西南北四正卦。乾坤坎離為上經之始終。以西北隅艮。東南隅兌。合而為成。西南隅巽。東北隅震。合而為恒。四隅反卦。為下經之始。而終之以既

未濟則亦坎離之交不交也。故乾坤坎離四純卦皆居上經。震巽艮兌四純卦皆居下經。又以反對為次。夫子序卦直以卦名發其次第之義。而他則未暇及耳。

蒙引此亦聖人之組。因卦以發者。中間有不可求之太深處。蓋聖人只是畧借卦名以序其所以相承者。不為无義耳。如德體之類。皆在所畧也。朱子以前已有疑其非聖人之筆者。朱子不敢以為然。蓋中間至理。自不可誣。其有近于牽合者。學者當虛心傍義以求之。亦未為无所發也。但不可鑽研太過耳。先儒嘗論學者之病。曰本淺也。而鑿之使深。是也。○序卦傳所謂流行

卷五 序卦

三

上經堂

之易也。雜卦傳所云對待之易也。二傳之作。聖人之所不容缺也。

梁山來氏曰。序卦者。孔子因文王之序卦。就此一端之理以序之也。一端之理在所畧。孔子分明恐後人雜亂文王之序卦。故借此一端之理以序之。

湯霍林曰。序卦之義。不必牽紐上下文相貫。只隨各項立說。訂疑唐雋作序卦冠之卦首。程傳于各卦之首。先摘序卦傳而釋之。故繫辭傳說卦傳雜卦傳。程子皆无傳。獨序卦有之。欲觀序卦程傳全文。當于六十四卦之首觀之。

有天地然後萬物生焉。

臨川吳氏曰。此言乾坤所以為上經之首也。天地謂乾坤。訂疑此句當合下至盈也為一段。

盈天地之間者。惟萬物故受之以屯。屯者盈也。

程傳萬物始生。營結未通。故為盈塞于天地之間。天地生萬物。屯物之始生。故終乾坤之後。

訂疑有天地至盈也。語意已畢。屯者物之始生也。自是起始。生必索句。程傳合為一意。非也。

平庵項氏曰。屯不訓盈。剛柔始交。雷雨動盪。其氣充盈。故謂之

周易訂疑

卷五 序卦

四

上經堂

盈耳。

蒙引萬物無動植之類言。

說統萬物資始。乾道萬物資生。坤道也。終乾坤。故繼而言之。訂疑天開于子地。開于丑。人生于寅。言萬物則人在其中矣。

屯者物之始生也。始生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之釋也。

疏王肅云。屯剛柔始交而難生。故為物始生也。盧氏云。物之始

生。故屯難。皆以物之始生。釋屯難之義。按上言屯者盈也。釋屯

次。乾坤其言已畢。更言屯者。物之始生者。開說下物生必蒙。直取始生之義。非重釋屯之名也。

訂疑此屯字一訓盈一訓始生皆无難義不可混入
蒙引物生必蒙專就動物之有知覺者言

梁山來氏曰物之始生精神未發若蒙胃然故屯後繼蒙蒙者
蒙也上蒙字卦名下蒙字物之象也

伊繼山曰物生必蒙此句蒙承上句物之始生言蒙也之蒙
物生必蒙

程傳屯者物之始生物始生釋小蒙味未發蒙所以次屯也
訂疑物之釋也本以起下物釋不可不養程傳以合上文似非
然欲屬之下文語氣亦未穩

周易訂疑

卷五 序卦

五

正龍堂

物釋不可不養也故受之以需需者飲食之道也

程傳夫物之幼釋必待養而成養物之所需者飲食也故曰需
者飲食之道也雲上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卦之大意須待之義序卦取所須
之大者耳

漢上朱氏曰幼釋而无以養之則天闕不遂首德養才亦然訂
疑首德養才乃蒙卦辭之意此處用不着

飲食必有訟故受之以訟

註有生則有資有資則爭與也

程傳人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需
也

漢上朱氏曰乾候以愆豚酒生禍有血氣者必有爭心故次以
訟

蒙引飲食人之大欲也天生斯民有欲則爭故需後承之以訟
揆其理勢之必然也

訟必有眾起故受之以師師者眾也

程傳師之與由有爭也所以次訟也

訂疑師以兵旅言蒙引曰自因微致大之理非謂訟必用眾也

周易訂疑

卷五 序卦

六

正龍堂

蒙引人之有訟必各有朋黨彼以朋黨而起者非一人此以朋
黨而起者亦非一人是有眾起也皆理勢必然也

湯霍林曰師者眾也承上起下

眾必有所比故受之以比比者比也

程傳比親輔也人之類必相親輔然後能安故有眾則必有所
比比所以次師也

蒙引舊說眾必有所比為我者與我相比為彼者與彼相比此
是連訟意非矣須改轉頭項說去方是傳之本意眾須聚于一
乃理之必然也語其最下盜賊至為不道亦必有統屬必相聽

順不然則叛亂无統不能一日相聚矣

說統民生至衆无主乃亂

訂疑此有比也承上起下

比必有所畜故受之以小畜

蒙引意似當謂必有以畜之者更詳之

說統比受以小畜庶而畜高受以履富而教畜有止而聚之

義乃積畜之高畜而謂之小畜猶云衣食粗足經制未備未是

王道了局處也

物畜然後有禮故受之以履

周易訂疑

卷五 序卦

七

正禮堂

訂疑物畜二字亦有二解若說禮義生于富足則物指民間生

殖之物言若說禮生于人之既聚則物字以人言易抄之說是

也抄曰物既高聚則君臣上下之分父子兄弟之倫隱之自具

聖人即其自具者制之為禮因之而非強之也但上文曰衆

四比是人既聚此物字若再指人說則甚複矣

說統衆必有所比治之而爭奪息矣此必有所畜道之而生養

遂矣物畜然後有禮教之而倫理明矣

履而泰然後安故受之以泰

本義晁氏曰鄭無而泰二字

蒙引人有禮以相處然後彼此各得其分而安矣曲禮所謂有

禮則安无禮則危也

泰者通也物不可以終通故受之以否

程傳夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也

南軒張氏曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以

否夫泰而驕所以致否否而畏所以復泰

三山吳氏曰泰否之機常相待也亦常相裨也先天之卦泰以

否對後天之卦泰以否對則遠而總則近也先天自乾八卦

便至泰泰三十二卦方至否泰易而否難也後天自乾十卦方

至泰泰一卦便至否泰難而否易也雖否而泰泰而否有若循

環然泰之中又有否否之中又有泰倚伏之機可畏也哉

誠齋楊氏曰乾坤開闢之世乎也蒙洪荒之世乎需養結繩之

世乎訟師既衆涿鹿之世乎高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乎

厚齋馮氏曰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世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

周易訂疑

卷五 序卦

八

正禮堂

之難而亂之易此又序易者之深意而亦天地自然之理也

物不可以終否故受之以同人
程傳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力一作欲乃能濟同人所以次否
也

與人同者物必歸焉故受之以大有大有大者不可以盈故受之以
謙有大而能謙必豫故受之以豫

程傳豫承二卦之義而為次也
蒙引有大而持之以謙則能保其所有而樂也

周易訂疑

卷五 序卦

九

正謹堂

說統豫次謙而必從大有說來惟滿而不溢然後見其能謙也
或曰民心豫樂或曰能保其所有之大而豫樂兼此二義方全
○同人至豫一段見致治保治之道歸到君心上去同人苟公
好公惡不拂天下之心謙者畏天勤民不恃天下之有豫則常
保其有而樂以天下矣

豫必有隨故受之以隨

程傳說豫之道物所隨也隨所以次豫也

疏鄭玄曰喜樂而出人則隨從孟子曰吾王不遊吾何以休吾
王不豫吾何以助此之謂也王肅亦云按豫卦彖云豫剛應而

志行順而動故天地如之而况建侯行師乎云其意以聖人
順動為物所說所以為豫人既說豫自然隨之若以人君喜說
人則隨之付作廉之樂長夜之飲何為天下雖畔乎
說統豫以人心和樂言然所以致人心之和樂者仍在君
以喜隨人者必有事故受之以益益有事也

程傳承二卦之義以為次也夫喜說以隨于人者必有事也无
事則何喜何隨蓋所以次隨也蓋事也蓋非訓事蓋乃有事也
訂疑程傳似以因有事而後隨者文意倒置義亦不明
蒙引以喜隨人者非无故也必有其事如臣之事 訂疑當作隨

周易訂疑

卷五 序卦

十

正謹堂

君必以治天職為事弟子之隨師必以受業解感為事亦說不
明以喜隨人意

說統以喜隨人欲相與以有成也見情非出于勉強也有事主
好邊說所謂明良喜起以成功者○又有謂以喜說隨人依阿
苟且其勢必至散壞而有事者亦通 訂疑前說如蒙卦後說唯
可用于象傳釋卦名義處詳序卦傳上下文並無此意不可從
訂疑以喜二字當作衍文耳

有事而後可大故受之以臨臨者大也
註可大之業由事而生

平庵項氏曰臨不訓大大者以上臨下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

崇引兼學問德業言

物大然後可觀故受之以觀

臨川吳氏曰物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也南軒張氏曰天下皆山也唯泰山可觀天下皆水也唯東海可觀况于人乎

崇引大兼德業說

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也

周易訂疑

卷五 序卦

十一

正謹堂

程傳既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也

漢上朱氏曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有合乎

崇引亦兼德業言

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨

註物相合則須飾以脩外也

程傳物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下

物之合聚則有次第行列合則必有文也賁所以次噬嗑也

東坡蘇氏曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合則相賁相賁則易以繼

賁則難合難合則相敬敬則久矣

臨川吳氏曰不執贊則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也

鄭孩如曰亨者通也文所以行吾之意而通于彼此之間者也訂疑舊說以致飾然後亨屬下受利愚謂亨者通也嘉之會也原是好事如何合利故斷屬上句觀下文物不可以終盡只承

盡字不承亨字可知則盡矣故受之以剝剝者剝也

註極則喪實也

周易訂疑

卷五 序卦

十二

正謹堂

程傳夫物至于文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

南軒張氏曰賁飾則賁于文文之太過則又戒其賁故受之以剝

訂疑剛毅木訥近仁乃言冬色鮮矣仁枝葉盛則本實衰此剝之所以次賁也則盡之上當脫亨字

漢上朱氏曰此周末所以不勝其弊文之未流也

物不可以終盡剝終上反下故受之以復

程傳物无利盡之理故剝極則復陰極則陽生陽利極于上而復生于下窮上而反下也復所以次剝也陽无可盡之理變

于上則生于下。无間可容息也。聖人發明此理。以見陽與君子之道不可亡也。或曰。剝盡則為純坤。豈復有陽乎。曰。以外配月。則當十月。以氣消息言。則陽剝盡為坤。陽復來為復。陽未嘗也。剝盡于上。則復生于下矣。故十月謂之陽月。恐疑其无陽也。陰亦然。聖人不言耳。

或問伊川云。陽无可盡之理云。乃剝復相因之理。畢竟須經由坤。坤卦純陰。无陽如此。則陽有虧減也。何以能生于復。朱子曰。凡陰陽之生。一氣當一月。須是滿三十日。方滿待那日子。做得一畫成。非是坤卦純陰。便无陽也。○自觀至剝。三十日。剝方

周易訂疑 卷五 序卦 五 正誼堂

畫自剝至坤三十日。方成坤三十日。陽漸長。至冬至。方是一陽。第二陽方從此生。陰剝每日剝三十分之一。一日方長。得成一陽。陰剝時一日十二刻。亦每刻中漸剝全一月。方滿待三十分之一。陽長之漸。亦如此。或疑十月何以為陽月。曰。剝盡為坤。復則一陽生也。復之一陽。不是頓然便生。乃是自坤外中。漸求且一月三十日。以後之一陽。分作三十分。後小雪後。便一日生一分。上面得一分。下面便生一分。到十一月半。一陽始成。以此便見得天地无休息處。

雙溪饒氏曰。十月雖當純坤之月。而其實介乎剝復二卦之間。

以言乎前半月。則有剝而未盡之陽。小雪以前。以言乎後半月。則有復而方生之陽。小雪已後。剝之陽方盡于上。而復之陽已生于下矣。是為得為无陽乎。知十月之非无陽。則四月之非无陰。亦可知矣。此陰陽消長之理。至精至微。自程傳始發之。然所言者其理耳。而未有以參其氣數之必然也。朱子又從而推明之。曰。是當以一分十分。陰陽日進退一分。剝于九月之霜降。而盡于十月之小雪。復之陽則生于小雪。而成于十一月之冬至。夫之陰。決于三月之穀雨。而盡于四月之小滿。始之陰。則生于小滿。而成于五月之夏至。于是理與數合。然後知陰

周易訂疑 卷五 序卦 五 正誼堂

陽絕續之際。果无一息之間。斷而程子之言。為益信矣。訂疑窮上及下。猶有就大質相勝說者。既謂既珠。還反于朴。崔憬曰。枝葉摧而根莖萌也。愚謂當就氣運說。徐魯齋曰。自賁而剝。以人事言。自剝而復。以天道言。○剝窮上。剝字當作衍文。復則不妄矣。故受之以无妄。程傳復則反于道也。既反于道。則合正理而无妄。故復之後。受以无妄也。

漢上朱氏曰。復天理則无妄。无妄則其動也以天。梁山來氏曰。善端既復。則妄念不生。妄動不萌。而妄矣。

說統玩一則字所謂辨于物也。真妄必无相雜之理。

有无妄然後可畜故受之以大畜。

程傳无妄則為有實故可畜聚。大畜所以次无妄也。

閻氏彦升曰无畜然後可畜。所畜者在德故曰大。

崇引中實无妄然後其德可聚。充實而有光輝之謂大也。故无妄受以大畜。

梁山來氏曰无妄則誠矣。誠則好善如好之色。惡之如惡之臭。

然後可以畜德而至于大故受以大畜。

訂疑有字當作衍文。

周易訂疑

卷五 序卦

五

正謙堂

物畜然後可養故受之以順順者養也。

程傳物既畜聚則必有以養之。无養則不能存息。順所以次大畜也。

畜也。

崇引德既畜聚于已然後可以優游涵泳而充養之矣。故大畜總以順。

訂疑與傳皆以養德言。來氏同。

說統萬物聚而養道備。訂疑以養身言。平庵項氏之說也。

訂疑畜與養有別。畜聚也。聚其物以為養之具也。小畜。財大。

高。德。此後受小畜。庶而加畜也。无妄受大畜。聚前言行以。

畜德也。

不養則不可動故受之以大過。

註不養則不可動。養過則厚。

崇引有大涵養則有大抱負。有大抱負而後有大設施。不養則不可動也。大過者有大過之時。有大過人之才。而成大過人之

事功者也。動者設施而見于用也。訂疑與閻氏同。

說統自復至大過。專主聖學。聖賢无枝節之學。問故始。于能復而後其體立。又无空疏之學。問故終。于可動而後其用行。

閻氏彦升曰養者君子所以成已。動者君子所以應物。君子處則中立。動則中行。豈求勝物哉。及其應變則有時或過。故受之

則中立。動則中行。豈求勝物哉。及其應變則有時或過。故受之

周易訂疑

卷五 序卦

五

正謙堂

以大過。訂疑以過作過人之行。與大象同義。然似非此處正意。

朱子曰動則過矣。故小過亦曰有其信者必行之。故受之以小過。訂疑以過作行過去意似正。與下文可接。

物不可以終過故受之以坎坎者陷也。

註過而不已必陷沒也。

程傳理无過而不已。過極則必陷。坎所以次大過也。

崇引陷則止矣。故曰過坎則止。即此意也。訂疑正意。

訂疑能記曰。張而不弛文武弗能也。弛而不張文武弗為也。一

張一弛文武之道也。愚謂動靜相生。循環之理。聖賢豈能常動

張一弛文武之道也。愚謂動靜相生。循環之理。聖賢豈能常動

而不止乎故過而受以坎坎者陷也借陷為限也
陷必有所麗故受之以離離者麗也

程傳陷于險之中則必有所附麗離所以次坎也

訂疑此言附人以濟險也

游謙漢曰陷必有麗而後才有所施謂可以扶危拯溺而不終陷也訂疑此可從與程傳意同

本義右本篇

臨川吳氏曰呂大圭云序卦之意有以相因為序如屯蒙需訟夫也亦有以相為序如泰否同人是也天地陷不出相因相反

周易訂疑

卷十五序卦

七

正誼堂

索引傳中言不可者其例有二如物不可以終否之類以理之自然者言也如有大者不可以盈之類以理之當然者言也其言某者某也亦有兩端如屯者盈也之類則粘帶上文如震者動也之類則粘帶下文又如師者衆也之類則承上而趨下文大抵承上起下者居多
梁山來氏曰物不可以終通終否終蓋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者言也人事乃如此也

有天也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

注先儒以乾至離為上經天道也成至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以致變化豈有天道人事偏于上下哉

程傳天地萬物之本夫婦人倫之始所以以上經首乾坤下經首咸而終以恒也夫婦之道終身不變者也
朱子曰夫婦之道即成也亦如上經不言乾坤但言天地則乾

周易訂疑

卷十五序卦

八

正誼堂

坤可見也問錯字陸氏有兩音曰只作措字謂禮義有所謀施耳
揚龜山曰天地者萬物父母成恒人之父母訂疑成恒當作夫婦
臨川吳氏曰先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也
平庵項氏曰上下既具則拜跪坐立之節形而宮室車旂之制設其行之必有文故謂之禮辨之必有理故謂之義
梁引夫婦者相托以終身不可暫合暫離者也故成終以恒

測言又從乾坤說起者見乾坤所以首全經也

說統言萬物則人在其中男女卑就人說人為萬物之靈萬物无夫婦之義夫婦之義明而人道立矣

訂疑或曰禮者萬世不易之經義者因時變通之權此說非也禮必有義項氏云辨之必有理是也如中庸宗廟之禮是禮所以序昭穆也所以祀乎其先也是義

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也

程傳久則有去相須之理也遯所以終恒也

雙胡胡氏曰此又借恒之名以論物義若夫婦之道豈可以不

久居其所乎

蒙引義之不可久居其所者如人四十出仕至老則當致仕不可久居其位也又如天下有道則仕无道則隱不可恋位不去也

只是功成各遂而身退之義故聖人欲人知進而知退知存而知亡知得而知喪

林性之曰久受尊名則有不祥之患久于祿位則有取禍之機此物不可以久居其所也

物不可以終遯故受之以大壯

程傳遯為遠去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之盛壯也衰則必盛消息相須故既遯則必壯大壯所以次遯也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也程傳物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以次大壯也

蒙引壯則必進如人年壯德充必進而有所謂君子進德修業欲及時也此亦其一端

進必有所傷故受之以明夷明夷者傷也

程傳傷困于下則必反于內家人所以次明夷也

關氏彥升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反于家人乎

蒙引傷于外者必反于家以就安打幾平正與傳同

家道窮必爭故受之以睽睽者乖也

程傳家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也

蒙引家道有時而窮窮則父或不父子或不子兄或不兄弟或不弟而幸難矣

訂疑程傳不明致窮之由張南軒謂由身不行道以致之然玩上下文及家人卦爻中安有身不行道之義乎蓋家道之窮由夫于外而致之蘇秦見橫于秦而歸公母不以為子嫂不以為叔妻不以為夫此夷于外而家道窮必乖之一驗也晉殷浩徒東陽年餘甥韓康伯歸歸浩送至水洲吟晉顏延之詩曰富貴他人合貧賤親戚離因泣下此家窮必乖之又一驗也世態炎涼不止親戚朋友即一家骨肉亦然聖人洞見世情而為此傷心

周易訂疑 卷五 序卦 二 止齋堂

之語也雜卦傳重多故萃寡親亦是此義

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

蒙引如人情義乖離必至相戕賊而難作矣

梁山來氏曰一家乖睽則內難作矣

說統古今大難多起于骨肉相戕

物不可以終難故受之以解

程傳物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也

解者緩也緩必有所失故受之以損

程傳緩則必有所失失則損也損所以繼解也

朱子曰緩是緩急之意繼此之類梁山來氏曰緩則怠惰偷安廢時失事故受之以損

損而不已必益故受之以益程傳盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也說統損益共三卦以國事言漢文帝日減省而國家富庶此損之必益也唐德宗變林大盈日盈日益而有奉天之難此益之必決也益而不已必決故受之以夬夬者決也註益而不已則盈故必決也

周易訂疑 卷五 序卦 三 止齋堂

程傳益之極必決而後止理无常益益而不已已乃決也夬所以次益也

漢上朱氏曰益久則盈盈則必決隄防故次夬○蒙引益而不已滿而溢矣如富貴之極必有出于禮制禁防之外者

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

註以正決邪必有喜遇○梁山來氏曰決去小人即遇君子所以夬受之以姤

程傳夬判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也

說統決主開遇主合開則必合決則必遇

○說統決主開遇主合開則必合決則必遇

訂疑程傳說統不分君子小人。只泛言理勢。却平正。若如註與來氏說。決為去。小人是矣。始何為遇君子。便說不去。○決潰決也。離散之意。有散則有合。理勢之自然也。

物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。

程傳物相會遇則成群。萃所以次始也。訂疑泛言理勢之自然亦平正。

梁山來氏曰。君子相遇。則合志同方。故受之以萃。訂疑時皆從之。

聚而上者謂之升。故受之以升。

周易訂疑

卷五 序卦

五

正直堂

程傳物之積聚而益高大。聚而上也。故為升。所以次于萃也。

南軒張氏曰。天下之物。散之則小。合而聚之。則積小以成其高大。故聚而上者為升也。

索引天下之物。聚于下。必升于上。如拔茅連茹。以類而進之。謂

訂疑序卦傳中。凡言物者。皆泛論物理。人事。今學者拈得一題。

便助主張。就治道說。或就仕進說。或就聖學說。然有說得去者。

亦有說不去者。皆強扭。不如就本文理勢。淺說。則道所該自

廣。如夫始萃升困。只宜泛說。時皆就出處說。便于舉業耳。

升而不已。必困。故受之以困。

程傳自下升上。以為進也。不已必困矣。故升之後。受之以困也。

梁山來氏曰。升自下而上。不能不用其力。升而不已。則力竭而困憊矣。

說統正所謂知進而不知退者也。語云。升高不知疲。竟作粘壁。枯即此意也。

困乎上者必反。下故受之以井。

程傳承上升而不已。必困為言。謂上升不已而困。則必反于下也。物之在下者。莫如井。井所以次困也。

說統此井字。只取在下之義。

周易訂疑

卷五 序卦

六

正直堂

井道不可不革。故受之以革。

註井久則濁穢。宜革易其故。程傳井之為物。存之則穢。敗易之則清潔。不可不革者也。故井

之後。受之以革也。

索引必革其穢汚。而後可食也。

訂疑後漢書禮儀志。引古禮。立秋後。浚井改水。是井道必革也。

革物者。莫若鼎。故受之以鼎。

程傳鼎之為用。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。訂疑水火為用而不相害于律義為述

主器者莫若長子故受之以震

程傳明者器也。震為長男故取主器之義。而繼明之後。長子傳國家繼位號者也。故為主器之主。序卦取其一義之大者為相繼之義。

漢上朱氏曰。明者宗廟之器。

震者動也。物不可以終動止之故受之以艮。艮者止也。

程傳動靜相因。動則有靜。止則有動。物无常動之理。艮所以次震也。

周易訂疑

卷十五序卦

五

正誼堂

物不可以終止故受之以漸。漸者進也。

程傳止必有進。屈伸消長之理也。

進必有所歸故受之以歸妹

雙湖胡氏曰。夫子借歸之一字以論其序。非以明卦旨也。

蒙引如水之進必歸于海人之進亦必有歸宿之地。訂疑以

沈德培曰。學无躐等。漸進不已。必有義理歸宿之地也。訂疑以

學問言。乃舉業之陋習。試觀上下文安有此義。

得其所歸者必大故受之以豐。豐者大也。

程傳物所歸聚必成其大。故歸妹之後受之以豐也。

雙湖胡氏曰。亦借歸字。以論致豐之由。非取歸妹義矣。

蒙引此太山不讓土壤。故能成其大。河海不擇細流。故能成其深之理。

梁山來氏曰。細流歸于江海。則江海大。萬民歸于帝王。則帝王大。至善歸于聖賢。則聖賢大。故受之以豐。

窮大者必失其居故受之以旅

蒙引如富貴之極而驕。上則敗。而反失其所有矣。故受以旅。旅在外而不得其所安也。唐明皇宋徽宗是也。訂疑不止人主士庶人亦然。

周易訂疑

卷十五序卦

五

正誼堂

旅而无所容故受之以巽

程傳羈旅親寡。非與順何所取容。苟能與順。雖旅困之中。何往而不能入。巽所以次旅也。

訂疑只取巽伏巽順之義耳。不取入義。巽者入也。屬下句。

巽者入也。入而後說之故受之以兌。兌者說也。

平庵項氏曰。人之情相拒則怒。相入則說。故入而後說之。

說而後散之故受之以涣

程傳人之氣。聚則結。聚說則舒散。故說有散義。渙所以繼兌也。姚鼐昌曰。我理不深入。則不能得其趣。苟能虛心遜志以入之。

則不覺義味深長。有起傷未而說矣。說不過與義理決洽。久之將天機泮。渙意氣舒暢。直列乎舞足蹈地。故曰說而後散之。說即深造自得之機。散則和順積中英華發外之謂也。訂疑此本論語集註說在心樂主發散在外而高未必正旨。

訂疑聚散離合亦人情物理之常。自歸妹而豈自豈而旅。此聚而散。合而離也。自旅而巽。巽而兌。此離而合。散而聚也。自兌而渙。又合而離。聚而散也。故下文曰。渙者離也。物不可以終離。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。

程傳物既離散則當節止之節所以次渙也。

周易訂疑

卷五 序卦

三

正蘊堂

節而信之故受之以中孚

訂疑程傳文義不屬。蒙引主節于上者不信。則下疑。亦不分明。愚謂節而信之言。節而後信之也。脫一後字耳。古者有符節以為信。周禮地官有掌節。掌守邦節而辨其用以輔王命。凡邦國之使節。山國用虎節。土國用人節。澤國用龍節。閭門用符節。貨賄用重節。道路用旌節。皆有期以反節。凡通達于天下者。皆有節以傳補之。无節者有幾。則不達。幾與幾同。若无節者。則閉門設察之。執之不使行也。此節而後信之。義也。自節而信之。至有其信者必行之。皆此一意耳。按揚升庵亦如此說。

有其信者必行之故受之以小過

程傳人之所信則必行。行則過也。小過所以次中孚也。訂疑用註說。

註守其信者。則失貞而不諒之道。而以信為過。故曰小過。

平庵項氏曰。有其信。猶書所謂有其善。言以此自負而居有之也。自恃其信者。其行必果而過于中。

臨川吳氏曰。過者行動而逾越之也。故大過曰動。小過曰行。凡動未至其所為未及。既至其所為至。既至而又動。又行。則為逾越而過也。

周易訂疑

卷五 序卦

六

正蘊堂

訂疑諸家皆作不好說。今按上下文既无不好意。而序卦傳例。凡有字句法最多。絕无異解。如有事而後可。大有无妄而後可。畜有字。皆不作有其善之有字。亦不作守字解也。必字句法亦多。无有作必信必果之必者。不合此處獨深一層也。愚謂不養則不可動。朱子小註。動則過矣。故小過亦曰有其信者必行之。動字承上動字。亦未嘗以動字行字為不好字也。此只借過字為行得去之義。非過失之過也。必行之。即掌節之所謂通達于天下耳。自節而信之至此。只一意相承。有過物者必濟。故受之以既濟。

程傳能過于物必可以濟故小過之後受之以既濟也
南軒張氏曰能高于人而過之然後可以濟天下

物不可窮也故受之以未濟終焉

程傳既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易
而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未
窮則有生之義

索引物不可以終窮者循環之理天地人物俱不能遠也故以
未濟終焉此動靜之所以相生陰陽之所以交變而萬化萬事

周易書義

卷五 濟卦

元

正氣堂

之所以无窮已也

鄭申甫曰物不可窮一句括盡全經之旨六十四卦每卦反對
一盛一衰一往一來如否泰損益夫始其者皆不可終窮之
意

本義右下篇

朱子曰序卦首言天地萬物男女夫婦是因成恒為夫婦之道
說起非如舊人分天道人事之說大率上經用乾離為始終下
經傳常用艮兌巽震為始終

周易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也朱子曰卦有

正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不
變故及復觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變

故及復觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三
十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙
而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在
下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之
則為十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均
也訂疑此亦未予偶然見到如此未必是分經上下篇本意
西漢李氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既濟未濟亦

周易書義

卷五 濟卦

辛

正氣堂

坎離也

坎離也天地之道不過于陰陽五行之用英先于水火上篇自
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

厚齋馮氏曰乾上坤下離東坎西此先天之易天地日月之四
象也故居上經之始終以立造化之體山澤通氣雷風不相悖

水火相逮此後天之易六子之用也故居下經之始終以致造
化之用既濟之後猶有未濟者示造化之用終則有始也

雜卦傳
注雜者雜揉眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

朱子曰：雜卦反對之義，只是反復，則其吉凶禍福，動靜剛柔，皆相反也。又曰：序卦雜卦，聖人去這裏，見有那無緊要底道理也。說則箇然，雜卦中亦有說得極精處。

盧陵龍氏曰：按春秋傳釋祭辭，所謂屯固比入坤安震收之屬，以一字斷卦義，往古筮書多有之。雜卦此類是也。

蒙引反對之義相連，不必謂何者為反，何者為對，不必謂何者為反對，何者為正對。

訂疑卦相反對，不名反卦，而名雜卦者，蓋序亦以反對為序，此傳則無復次序，故曰雜卦也。

周易訂疑

卷五 雜卦

序

序

乾剛坤柔比樂師憂

蒙引乾純陽性情則剛也，坤純陰性情則柔也。

訂疑序卦雜卦皆以乾坤為首，乾坤易之綱領也。故繫辭傳中多稱乾坤而不及他卦。

注觀比則樂動眾則憂。

關氏彥升曰：比順從故樂，師行險故憂。

息齋余氏曰：在上而得眾故樂，居下而任重故憂。

說統行眾而道可大行，故樂；統眾而機難豫，則故憂。

臨觀之義或與或求

註以我臨物，故曰與物來觀我，故曰求。訂疑本義從之。飛航講客保無疆，以惠與民，教思无穷，以教與民，建中于民。于我求中表正于民，民于我求正。

也見而不失其居，蒙雜而著。

本義屯震遇坎云。

蒙引屯以初言，謂初九陽動而又利居貞也。蒙以二言，九二陽混陰中，昭然為發蒙之主也。

震起也，艮止也，損益相成之始也。

註損極則益，益極則損。

周易訂疑

卷五 雜卦

序

序

節齊蔡氏曰：損者盛之始，益者衰之始。

訂疑損下益上為衰之始，損上益下為盛之始。意言曰：國之盛衰視民之休戚，故損下為衰之始，益下為盛之始。損之象曰：損下益上，其道上行，益之象曰：自上下上，其道大光。

大高時也，无妄災也。

本義止健者時有過然云。

訂疑大高卦辭有不家食之時，无妄爻辭有无妄之災，有幸有不幸相反對耳，不必取止健之義。

萃聚而升不來也，謙輕而豫怠也。

萃聚而升不來也，謙輕而豫怠也。

萃聚而升不來也，謙輕而豫怠也。

註來還也。方在上升。故不還也。讓者不自重大。

朱子曰。輕是自讓。抑不自尊重。說讓之極。便放到了。

柴氏中行曰。讓者視己若甚輕。讓則有滿盈之志而急矣。

紫引讓則不自滿而下。豫則自放而急于人矣。

說統豫作逸豫之豫。

蓋蓋食也。賁无色也。

註飾貴合衆。无定色也。訂疑節齋蔡氏從之。

本義白受采。○白雲郭氏曰。賁以白賁无咎。故无色。則賁全有。

天下之至賁存焉。

周易訂疑

卷十五 離卦

十一

平遠堂

訂疑註說雖未融然猶不失賁字之義。本義亦然。郭氏之說。則

于賁飾之義。全相悖矣。

蒙引此以食色相對。

訂疑无字當作衍文耳。

兌見而巽伏也。

本義兌陰外見。巽陰內伏。

隨无故也。蓋則飭也。

本義隨前无故。云。訂疑前字无味。當作時。

平庵項氏曰。隨以无故而偷安。蓋以有故而偷飭。聖人不受。

難而畏无難也。

剝爛也。復反也。

註物熟則剝落也。

漢上朱氏曰。剝爛五陰潰于內也。○進齋徐氏曰。剝爛則陽窮。

于上復反則陽生于下。猶果之爛墜于下。則可種而生矣。

梁山來氏曰。剝則生意消盡。而歸于无。復則生意復萌。而反于

有。

晉晝也。明夷誅也。

註誅傷也。訂疑本義從心。

周易訂疑

卷十五 離卦

十一

正遠堂

陸山李氏曰。晉晝則明夷為夜。明夷誅則晉為賞。錫馬三接。賞

也。南衍得大首誅也。

訂疑晉晝取卦辭晝日之義。亦卦象有明出地上之義。

井通而困相遇也。

註井物所通用而不吝也。困安于所遇而不濫也。

本義剛柔相遇而剛見揜也。

平庵項氏曰。以通與遇相反對。則遇為相抵而不通之象矣。

訂疑井通取往來井。井收勿幕之義。遇取困亨貞窮而通之

義。

咸速也恒久也

訂疑本義復舉本文无味聖人感人心而天下和平咸速也。孔子曰德之流行速于置郵而傳命是也。聖人久于其道而天下化成恒久也。孟子曰文王之德百年尤未洽于天下武王周公繼之然後大行是也。

渙難也節止也

解緩也賽難也

蒙引緩從容安舒也難急難也

訂疑亦用序卦而義不同序卦之緩待緩也故受之以損此如

周易前集

卷十五 雜卦

主

止道堂

蒙引之說

睽外也家人內也否泰反其類也

註外相疎外也

訂疑外內見序卦

大壯則止遯則退也

註大正則小人止小人亨則君子退

臨川吳氏曰大壯四陽進而陰消遯二陰進而陽消感後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人于五陽之與亦不欲五陽之遯進

于一陰之始亦唯欲陰之不進蓋同此意也訂疑此說辭費大

此說欲陽之止猶易遯說欲陰之退則難也而專以九四六二說猶偏蒙引可從

蒙引慮陽之恃其壯而失防陰之道故欲其止慮陰之遯其進而肆害陽之心故欲陽之退

梁山來氏曰止字乃上字之誤

大有與也同人親也革去故也陽取新也小過過也中孚信也

蒙引所同之人乃其親厚者又非眾之泛者此亦反對之義

小過有過也中孚則信實无過也過也之過只借過字之義小

周易前集

卷十五 雜卦

主

止道堂

字无干

梁山來氏曰過者踰其常信者存其誠

豐多故也親寡旅也

註高者惧危滿者戒盈豐大者多憂故也親寡故寄旅也

本義既明且動云訂疑亦似從註

平庵項氏曰卦名皆在句上旅獨在下者取韻叶也訂疑謂叶

下文下處二字之韻

訂疑當作旅寡親也則叶上文親新之韻平庵項氏曰以多故對寡親則故非事故之故凡物之情豐盛

則故舊合羈於則親戚離○梁山來氏曰處豈盛故多故舊人
在窮途故舊親戚

訂疑項氏來氏之說極確論語君子篤于親故舊不遺又曰君
子不施其親故舊无大故則不棄也檀弓孔子曰故者无失其
為故也親者无失其為親也皆以親對故言也晉殷浩徙東陽
其甥韓康伯辭歸浩吟曹顏遠詩云富貴他人合貧賤親戚離
因注下亦此二卦反對之意

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

周易訂疑

卷五 離卦

七

王龍書

小畜寡也履不處也

本義不處行進之義

索引小畜以一陰而當眾陽之衝欲止之而不能止寡故也履
以和說而辨剛強之後欲自進而遂其進進則不處也亦有反
對之義

訂疑履不處人多以為柔能制剛今觀卦爻之中无制剛之義
雜卦傳中但云不處亦不言制剛也愚謂一柔同也以之畜陽
則不足而曰小畜言不能制陽也以辨剛陽之後則得遂其進
而不處見陰不可當陽之前而畜陽但當處陽之後而隨之以

進也亦反對之義

需不進也訟不親也

註不進畏險而止也

梁山李氏曰乾上離下為同人離為火火炎上而趨乾故曰同
人親也乾上坎下為訟坎為水水性就下與乾違行故不親也
訂疑臨流爭渡者人情也需却有所待而不進是相遜而不爭
也訟起于爭而不相親遜此反對之義也

大過頤也

進齋徐氏曰本末弱故頤訂疑用註說

周易訂疑

卷五 離卦

七

王龍書

始遇也柔遇剛也

漸女歸待男行也

朱子曰女待男而行所以為漸

頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決
柔也君子道長小人道憂也

鄭氏康成曰自大過以下卦肯不對似錯亂失正弗敢改耳

本義自大過以下卦不反對云

節齋蔡氏曰按雜卦例肯反對叶韻為序今以其例改正大過
頤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。始遇也。柔遇剛也。夬決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也。

建安丘氏曰。今以蔡易讀之。則八卦既得。以類從而韻亦叶。但不當借改經文耳。

訂疑因哉。丘氏之為易也。所謂不宜借改者。可以改。可以不改者。爾如確有所見。可以考諸先聖而不謬。俟諸聖人而不惑也。孔子不正詩正樂乎。程子朱子不更定大學乎。如天一地二節。傳文在第十章之首。朱子因程子改之。天數五節。傳本在大衍之後。朱子改之。何後世不識其借也。愚謂改經之例。當于本文

之下。明注原本某文在某處。今改在此。如大學章句與天一地二章本義云。不可遂絕。或舊本即此。便是闕文。闕疑不敢自是之心耳。

愚依蔡易而稍更之曰。順養正也。大過頤也。頤與困功。與上文親字叶。為一節。頤之辭曰。頤貞吉。養正之謂也。大過之辭曰。棟

撓象傳本末弱也。頤之謂也。一正一頤。相反對。漸女歸待男行也。歸妹女之終也。既濟定也。未濟男之窮也。定

叶音庭。與行終窮叶。註待男行女從男也。女終于出嫁也。

節。蔡氏曰。既濟六位皆當故定。滿氏夢旂曰。事已濟則定矣。

朱子曰。張敬夫說伊川之在活也。方讀易有種補者。以未濟男之窮問伊川。不能答。其人曰。三陽失位。伊川謂是。不知此語。大珠林上已有。蓋伊川未看雜書。所以被他說動了。

訂疑因三陽失位之說而推之。則既濟為三陽得位矣。故曰定。又上坎下離。中男在上。中女在下。得男女之定位。又坎正位在五。離正位在二。又卦之六爻。三陰三陽皆得正位。亦定之義也。又詩曰。文定厥祥。註文禮祥吉也。言卜得吉。而以納幣之禮定

其祥也。按俗云。定婚定禮。既濟定也。或取文定之義乎。此四卦皆以婚娶之事言之。定與窮反對。

始遇也。柔遇剛也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。訂疑柔遇剛也。下似宜有君子道消。小人道長也。二句與君子

道長。小人道憂也。相反對。頤亦叶。上繫第二章象引曰。自古聖人各有易法。如變易商易。占辭與周易不同。安知不別有占

法乎。易有反對之義。凡氣化之消長。人事之得失。皆反對者也。于卦圖上看。无一卦一爻无反對者。而消長得失之理。進退存亡之道。固隱然有可推者。此意不足以斷言也。愚疑此雜卦

傳亦安知非易中之一義乎。

卷之十五終

易學啟蒙訂疑序

易之圖變象占。肇於天地之自然。而周於人事之確然者。朱子槩言之。於本義而備言之。於啟蒙。總欲初學無疑於其說也。亦既不遺餘力矣。性玩習年久。漫有發揮。非敢謂燭火之微。輒能增光日月。蓋朱子心羲文周孔之心。性亦心朱子之心。俾學者無疑。更無誤也。故於其中諸儒之說。間亦有所刪正焉。

康熙己酉陽月下浣樂陵董養性書

凡例

一啟蒙所載易辭。則頂格書之。啟蒙及諸儒之說。則低一字書之。乃定體也。

一啟蒙及諸儒所論著。有去留而無改竄。間有改竄者。圖則另載於左。說則小書於下。防僭妄也。

一揲著初掛之一。不當合之左右所劫之策。而

易學啟蒙書

凡例一

當合之第一變。過揲策中。以為第二變之用。至第二變畢。則又取掛一之策。合之第二變。過揲策中。以為第三變之用。三變畢。然後除其所掛之一。以為方圓所圍之徑。一詳繫辭訂疑。

一考變占篇三爻變者。共二十卦。啟蒙雖云前十卦主貞。後十卦主悔。然孰為前十卦。孰為

後十卦。學者未易知也。今謂初爻變者為前十卦。初爻不變者為後十卦。於啟蒙不無小補。即此可類推云。

樂陵後學董養性謹識

樂陵董養性選公輯著 旌德門人杜名齊朋李較正

序

聖人觀象以畫卦。操著以命爻。使天下後世之人。皆有以決嫌疑。定猶豫。而不迷于吉凶悔吝之途。其功可謂盛矣。然其為卦也。自本而幹。自幹而枝。其勢若有所迫。而自不能已。其為著也。分合進退。從橫順逆。亦无往而不相值焉。是豈聖人心思智慮之所得為也哉。特氣數之自然。形于法象。見于圖書者。有以故于其心。而假手焉耳。近世學者。類喜談易。而不察乎此。其專于

易學啟蒙訂疑

卷一

一

上

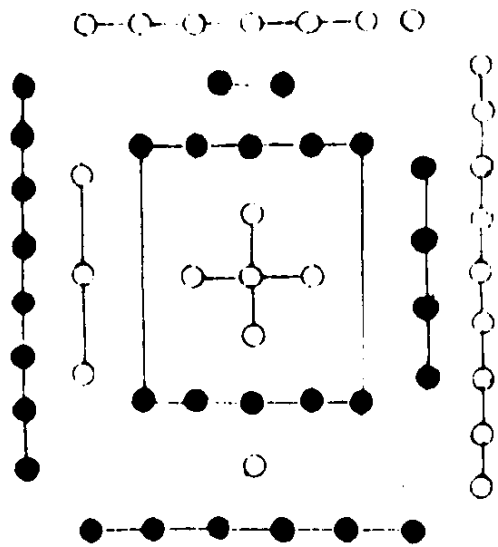
文義者。既支離散漫。而无所根着。其涉于象數者。又皆牽合附會。而或以為出于聖人。心思智慮之所為也。若是者。予竊病焉。因與同志。頗輯舊聞。為書四篇。以示初學。使無疑于其說云。淳熙丙午暮春既望。雲臺真逸手記。

朱子曰。易之一書。最不易讀。其作啟蒙。正為見人說得支離。竊謂易中所說象數。聖人所已言者。不過如此。今學者但曉得此數條。則于易畧通大體。而象數亦皆有用。此外紛紜。皆不須理會矣。其第二篇論太極。而儀四象之屬。尤精。誠得其說。則知聖人畫卦。不假纖毫思慮計度。而所謂畫前有易者。信非虛語也。

○其一。生只看得大學啟蒙兩件文字。透見得前賢所未到處。○啟蒙初問。只因看歐陽公集內。或問易大衍遂將米考算得出。○看啟蒙。方見得聖人一部易。皆是假借虛設之辭。蓋緣天下之理。若正說出。便只作一件用。難以象言。則當卜筮之時。看是甚事。都來應得。○鶴山魏氏曰。朱文公易。得于邵子為多。蓋不讀邵易。則茫不知啟蒙本義之所以作。

河圖

一六居下
二七居上
三八居左
四九居右
五十居中

易學啟蒙訂疑

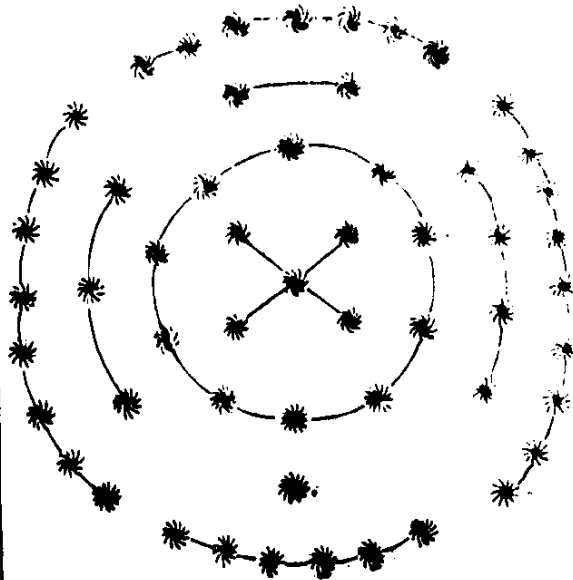
卷一

五

正誼堂

訂疑從來相傳皆謂河圖如此愚謂河圖果如先儒所云龍馬負圖而出于河其背上旋毛有自一至十之數亦只是由中而外圖之圖形有五十五箇旋毛之點耳無黑白之別亦无一三五七九二四六八十各數相連之辨也今之河圖乃先儒為之分別奇耦連絡數目使學者易曉耳因以意畫河圖于左以俟高明

訂疑河圖

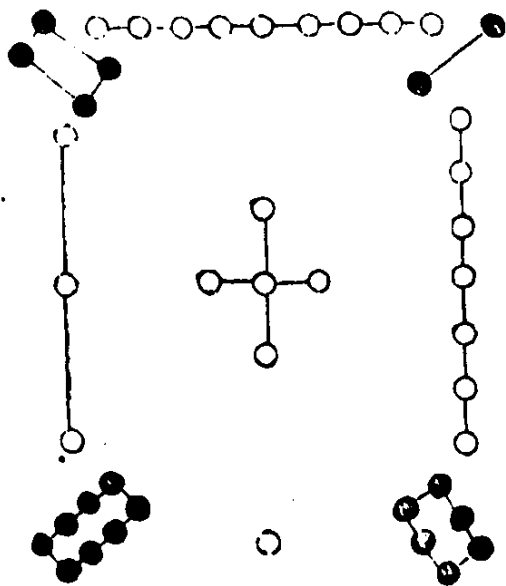
易學啟蒙訂疑

卷一

四

正誼堂

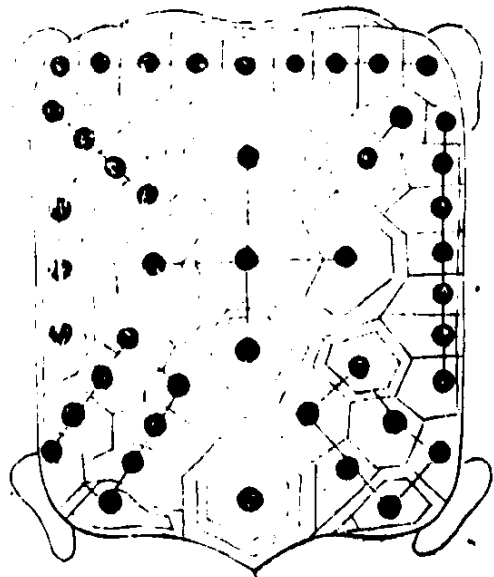
洛書

戴九履一
左三右七
二四為肩
六八為足
五點居中

訂疑古來相傳。皆謂洛書如此。愚謂洛書果如先儒所云神龜負書而出于洛。其背上甲文。有自一至九之數。亦只是由中而外。拆文散列。有四十五箇。拆文之界耳。亦无黑白之別。與相連之文也。今之洛書。亦先儒為之。因以意畫洛書之圖于左。

訂疑洛書

易學啟蒙訂疑

卷一

五

王直生

易大傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。

啟蒙孔安國云。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。

程子曰。孔子感麟而作春秋。麟不出。春秋豈不作。大抵須有發端處。如畫八卦。因見河圖。洛書。果无圖書。八卦亦須作。因見寶免者。曰。聖人見河圖。洛書。而畫八卦。然何必圖書。只看此免。亦可作八卦。數便在中可起。古聖人只取神物之至者耳。

朱子曰。其以河圖洛書為不足信。自歐陽公以來。已有此說。然

易學啟蒙訂疑

卷一

六

王直生

終无奈。顧命繫辭論語。皆有此言。而諸儒所傳三圖之數。雖有交互而无乖戾。順數逆推。從橫曲直。皆有明法。不可得而破除也。○河圖與易之天一地十者合。而載天地五十有五之數。則圖易之所自出也。洛書與洪範之初一至九者合。而具九疇之數。則圖範之所自出也。繫辭雖不言伏羲受河圖以作易。然所謂仰觀俯察。遠取近取。安知河圖非其中一事耶。大抵聖人制作所由。初非一端。然其法象之規模。必有最親切處。如鴻荒之世。天地之間。陰陽之氣。雖各有象。然初未嘗有數也。至于河圖之出。然後五十有五之數。奇耦生成。燦然可見。此其所以深

發聖人之微。又非泛然氣象之所可得而擬也。是以仰觀俯察遠取近取。至此而後。而儀四象八卦之陰陽奇耦。可得而高。雖繫辭所謂聖人作易之由者。非一而不害其得此而後決之也。

啟蒙劉放云。伏羲氏繼天而王。受河圖而畫之。八卦是也。禹治洪水。錫洛書。法而陳之。九疇是也。河圖洛書。相為經緯。八卦九章。相為表裏。

潛室陳氏曰。經緯之說。非是。以上下為經。左右為緯。大抵經言其正。緯言其變。而二圖互為正變。主河圖而言。則河圖為正。洛書為變。主洛書而言。則洛書為正。而河圖又為變。要之天地間。不過一陰一陽。以兩其五行。而太極常居其中。二圖雖從橫變動。要只是參互呈見。此所以謂之相為經緯也。表裏之說亦然。蓋河圖不但可以畫卦。亦可以明時。洛書不特可以明時。亦可以畫卦。但當時聖人各因一事。以垂法後世。伏羲但據河圖而畫卦。大禹但據洛書而明時。要之伏羲之畫卦。其表為八卦。而其裏固可以為時。大禹之明時。其表為九疇。而其裏固可以為卦。此所以謂之相為表裏也。

啟蒙闕子明云。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前

一後。三左七右。四前左。二前右。八後左。六後右。朱子曰。讀大戴禮書。又得一證甚明。其明堂篇。有二九四七五三六一八之語。而鄭氏注云。法龜文也。然則漢儒固以九數者為洛書矣。

訂疑大傳。但云河出圖。洛出書。聖人則之。不云則之畫卦。故時也。孔子此語。必有所據。似河圖洛書。皆為作易之由。不必添說。故時也。本義云。中五為衍母。次十為衍子。次一二三四為四象之位。次六七八九為四象之數。此以河圖為者。象之數。所由起也。愚以為此解甚確。則之以畫卦。不可不悉。所洛書之數。亦以一

二三四為四象之位。六七八九為四象之數。亦以洛書為者。象之數。所由起也。則之以畫卦。亦不必用。餘說見上繫訂疑。啟蒙即子曰。圓者星也。曆紀之數。其律乎此乎。曆法合二始以定刑罰。二中以定律曆。二終以紀閏餘。是所謂曆紀也。方者土也。畫州井地之法。其放于此乎。州有九。井九百畝。是所謂畫州井地也。蓋國者河圖之數。方者洛書之文。故義文因之。而造易為其放之。而作範也。蔡元定曰。古今傳記。自孔安國。劉向父子。班固。皆以為河圖授。洛書錫禹。闕子明。邵康節。皆以十為河圖。九為洛書。蓋大傳

既陳天地五十有五之數。洪範又明言天乃錫禹洪範九疇。而九宮之數。戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為足。正龜背之象也。惟劉牧意見以九為河圖。十為洛書。託言出于希夷。既與諸儒舊說不合。又引大傳以為二者皆出于伏羲之世。其易置圖書並無明驗。但謂伏羲兼取圖書。則易範之數。誠相表裏。為可疑耳。其實天地之理。一而已矣。雖時有古今先後之不同。而其理則不容于有二也。故伏羲但據河圖以作易。則不必預見洛書。而已逆與之合矣。大禹但據洛書以作範。則不必追攷河圖。而已暗與之符矣。其所以然者何哉。誠以此理之外。元復

易學漢書訂疑

卷一

九

止齋

他理故也。大傳所謂河出圖。洛出書。聖人則之者。亦泛言聖人作易作範。其原皆出于天之意。如言以卜筮者。尚其占與。莫大乎著龜之類。易之書。豈有龜與卜之法乎。亦言其理。元二而已爾。
朱子曰。二始者一二也。一奇故為剛。二耦故為柔。二中者五六也。五者十干。六者十二辰也。二終者九與十也。因餘之法。以二十九歲為一章。姑借其說。以明十數之為河圖耳。又曰。國者星也。國者河圖之數。言元那四角。其形便圓。又曰。河圖既元那四隅。則比之洛書。固亦為圓矣。方者土也。方者洛書之文。言畫

州非地之所依。放而作者也。書禹貢。禹別九州。冀北。揚南。青東。梁西。兗東北。雍西北。徐東南。荆西南。豫中也。孟子言周家井地之制。井九百畝。其中為公田。八家各私百畝。同養公田。是皆法洛書之九數也。
平庵項氏曰。戴九履一。乃乾鑿度九宮之法。自有易以來。諸易師未有以為河圖者。至宋劉牧。方兩易之。閔子明洞極經。亦然訂疑。今之河圖洛書。皆畫為方形。恐易河圖為圓形。蓋因見邵子之說。而為之也。
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

易學漢書訂疑

卷一

十

止齋

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。
故蒙此一節。夫子所以發明河圖之數也。天地之間。一氣而已。分而為二。則為陰陽。而五行造化。萬物始終。无不管于是焉。故河圖之位。一與六共宗。而居于北。二與七為朋。而居于南。三與八同道。而居于東。四與九為友。而居于西。五與十相守。而居于中。蓋其所以為數者。不過一陰一陽。一奇一耦。以兩其五行而已。所謂天者。陽之輕清。而位于上者也。所謂地者。陰之重濁。而位于下者也。陽數奇。故一三五七九。皆屬乎天。所謂天數五也。

陰數。故二四六八十皆屬乎地。所謂地數五也。天數地數各以類而相求。所謂五位之相得者然也。天以一生水而地以六成之地以二生火。而天以七成之。天以三生木而地以八成之地以四生金。而天以九成之。天以五生土而地以十成之。此又其所謂各有合焉者也。積五奇而為二十五。積五耦而為三十。合是二者而為五十有五。此河圖之全數。皆夫子之意而諸儒之說也。

朱子曰。五行有以質而語其生之序者。則曰水。火。木。金。土。有以氣而語其行之序者。則曰木。火。土。金。水。水陰根陽。火陽根陰。錯

易學象數鉤深 卷一 十一 王龍溪

綜而生其端。是天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。到得運行處。便水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。水生木。循環相生。又曰。陽變陰合。初生水。火。水。火。氣也。流動閃爍。其體尚虛。其成形猶未定。次生木。金。則確然有定形矣。又曰。火。水。天。地。生物。先其輕清。以及重濁。天一生水。地二生火。二物在五行中最輕清。金。木。復重于水火。土又重于金。木。或曰。土寄旺于四季。各十八日。何獨火生土。而土生金也。曰。夏季十八日。土氣為最旺。故能生秋金也。

雲莊劉氏曰。水陰也。生于天一。火陽也。生于地二。是其方生之

始。陰陽五根。故其運行。水居于位。極陰之方。而陽已生于子。火居于午位。極陽之方。而陰已生于午。若木生于天三。專屬陽。故其行于春。亦屬陽。金生于地四。專屬陰。故其行于秋。亦屬陰。不可以陰陽互言矣。蓋水火未離乎氣。陰陽交合之初。其氣自有五根之妙。木則陽之發達。金則陰之收斂。而有定質矣。此其所以與水火不同也。

王齋胡氏曰。相得有合。在十干。甲乙木。丙丁火。戊己土。庚辛金。壬癸水。便是相得。甲與己合。乙與庚合。丙與辛合。丁與壬合。戊與癸合。便是各有合也。

易學象數鉤深 卷一 十二 王龍溪

啟蒙至于洛書。則雖夫子之所未言。然其象其說。已具于前。有以通之。則劉歆所謂經緯表裏者。可見矣。或曰。河圖洛書之位。與數。其所以不同何也。曰。河圖以五生數。統五成數。而同處其方。蓋指其全以示人。而道其常數之體也。洛書以五奇數。統四耦數。而各居其所。蓋主于陽以統陰。而榮其變數之用也。

慈室陳氏曰。河圖以生數。統成數。洛書以奇數。統耦數。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。河圖之生成同方。洛書之奇耦異位。若不相似也。然同方者。有內外之分。是河圖猶洛書也。異位者。有

此肩之義。是洛書亦猶河圖也。又如河圖則備數之全。洛書則缺數之十。此疑若相戾也。然河圖之全數。乃皆自五而來。一得五而為六。二得五而為七。三得五而為八。四得五而為九。至其所謂十者。乃五得五而為十。其實未嘗有十也。八卦全不用十。洛書雖曰缺十。而皆有含十之義。一對九而含十二。對八而含十三。對七而含十四。對六而含十五。常夾居五之兩端。與河圖頗相類。是亦未嘗无十也。

故蒙曰。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。圓三

者。以一為一。故參其一。陽而為三。圓四者。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。
王齋胡氏曰。陽之數奇而屬乎天。其象為圓。圓者取其動也。凡物之圓者。其直徑則一。而橫訂疑當作周。圓則三。若陽則其數以一為一。而用其全。擬之于象實圓三。而三各一奇。皆在所用。故曰參天。陰之數耦而屬乎地。其象為方。方者取其靜也。凡物之方者。其直徑則一。而橫當作周。圓則四。若陰則其數以二為一。而用其半。擬之于象實圓四。而四合二耦。半在所用。故曰兩

地。夫數始于陰陽。倚于參兩。參兩之合。則為五。此圖書之數。所以皆以五居中。也。陽大陰小。陽統陰之。故陽得用全。而陰惟用半。其尊陽之義。實明于此矣。訂疑故蒙此處。以參天兩地。為取于圖書之中。五與說卦本義不同。近世有從其說者。愚有辨詳說卦訂疑。或問參天兩地。舊說以為五生數中。天參地兩。不知其說如何。朱子云。如此却是三天二地。不見參兩之義。參天者。參之以三。兩地者。兩之以二也。或問舊說。即故蒙之說也。朱子所答。尚欠分曉。又曰。一箇天。參之而為三。一箇地。兩之而為二。三三為九。三二為六。兩其三。一其二。為八。兩其二。一其三。為七。

此又七八九六之數。所由起也。此與說卦本義合。故蒙然河圖以生數為主。故其中之所以為五者。亦具五生數之象焉。其下一點。天一之象也。其上一點。地二之象也。其左一點。天三之象也。其右一點。地四之象也。其中一點。天五之象也。洛書以奇數為主。故其中之所以為五者。亦具五奇數之象焉。其下一點。亦天一之象也。其左一點。亦天三之象也。其中一點。亦天五之象也。其右一點。則天七之象也。其上一點。則天九之象也。其數與位皆三同而二異。蓋陽不可易。而陰可易。成數非陽。固亦生之陰也。

雲莊劉氏曰。圖之一三五七九。皆奇數陽也。而一三五之位不
易。七九之位易者。亦以天地之間。陽動主變故也。然陽于北東
則不動。于西南則五遷者。蓋北東陽始生之方。西南陽極盛之
方。陽主進數。又必進于極而後變也。
啟蒙曰。中央之五。既為五數之象矣。然其為數也。奈何曰。以數
言之。通乎一圖。由內及外。固各有積實可紀之數矣。然河圖之
一二三四。各居其五。象本方之外。而六七八九十者。又各因五
而得數。以附于其生數之外。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

易學啟蒙訂疑

卷一

十一

正誼堂

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。
董銖問曰。夫河圖之數。不過一奇一偶相錯而已。故太陽之位。
即太陰之數。太陰之位。即太陽之數。少陰之位。即少陽之數。少
陽之位。即少陰之數。見其迭陰迭陽。陰陽相錯。所以為生成也。
天五地十。居中。地十亦天五之成數。蓋一二三四。已合六七八
九者。以五乘之故也。蓋數不過五也。洛書之用一二三四。以對
九八七六。其數亦不過十。蓋太陽占第一位。已合太陽之數。少
陰占第二位。已合少陰之數。少陽占第三位。已合少陽之數。太

陰占第四位。已合太陰之數。雖其陰陽各自為數。然五數居中。
太陽居一。得五而成六。少陰居二。得五而成七。少陽居三。得五
而成八。太陰居四。得五而成九。則與河圖一陰一陽相錯而為
生成之數者。亦无以異也。不知可如此看否。朱子答曰。可論甚
當。河圖相錯之說尤佳。
覺軒蔡氏曰。一二三四為四象之位。六七八九為四象之數。河
圖位與數常相錯。然五數居中。一得五而為六。二得五而為七。
三得五而為八。四得五而為九。各居其方。雖相錯而未嘗不相
對也。洛書位與數常相對。然五數居中。一得五而為後右之六。

易學啟蒙訂疑

卷一

十六

正誼堂

二得五而為右之七。三得五而為後左之八。四得五而為前之
九。縱橫交錯。雖相對而未嘗不相錯也。
啟蒙曰。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。然後見其偶贏而奇乏也。洛書主變。故極于九。
而其位與實皆奇贏而偶乏也。必皆虛其中也。然後陰陽之數
均于二十。而无偏耳。
玉齋胡氏曰。河圖偶贏而奇乏者。地三十。天二十五也。洛書奇
贏而偶乏者。天二十五。地二十也。河圖虛其中之十五。洛書虛
其中之五。則陰陽之數。均于二十矣。

訂疑河圖與而象天陽也。洛書方而象地陰也。陽主進而盈故
圖數五十而多五陰主退而虛故書數五十而少五兩兼其數
而無多少者蓄也。龍象傳曰：若兼生滿百蓋損多益少而中用
其半者聖人之制著也。大衍之數五十而圖書之損益不過乎
五大衍之數不過乎五十此又天地聖人貴中之義故圖書之
中皆五居中焉。

啟蒙曰：其序之不同何也？曰：河圖以生出之次言之則始下次
上左次右以復于中而又始于下也。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

易學啟蒙新疑

卷一

十一

正氣堂

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
南其餘數則首西南次東南次西北次東北也。合而言之則首
北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也。
其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克
水也是亦各有說矣。
訂疑洛書之次除相克之說餘無足取。
思齋翁氏曰：河圖運行之序自北而東左旋相生固也。然對待
之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八

木而相克者已寓于相生之中。洛書運行之序自北而西右轉
相克固也。然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東
北方三八木生西南方二七火其相生者已寓于相克之中。蓋
造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦
有時而間斷。此圖書生成之妙未嘗不各自全備也。

訂疑翁氏發前賢所未發

王齋胡氏曰：河圖生出生成之序與洛書奇偶次序皆錯雜取
義難運。行次序河圖則左旋相生洛書則右轉相克。一六為水
二七為火三八為木四九為金五十為土。河圖則水生木木生

易學啟蒙新疑

卷一

十一

正氣堂

火。火生土土生金左旋一周而金復生水也。洛書則水克火火
克金金克木木克土右轉一周而土復克水也。
訂疑亦前賢所未發。
啟蒙曰：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。故自北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。八則六之自北而東者也。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

十而一合九。二合八。三合七。四合六。則參伍錯綜。无適而不適。其合焉。此變化无窮之所以為妙也。

王齋胡氏曰。此一節專言圖書七八九六之數。以分陰陽之老少也。七九為陽。陽主進。由少陽七而進七之上為八。故消八而進于九。九則進之極。更无去處了。故九為老陽。六八為陰。陰主退。由少陰八而退八之下為七。故消七而退于六。六則退之極。更无轉處了。故六為老陰。進則饒。故老陽饒于八。少陽饒于六。退則乏。故老陰乏于七。少陰乏于九。進而饒者陽之常。退而乏者陰之常。此所謂正也。以言其變。老陽數九。由一三五積而成。

易學啟蒙訂疑

卷一

二十

五五堂

于四之外。四老陰之位也。老陰數六。由二四積而成。于一之外。一老陰之位也。此二老五。藏其宅之變也。七八則非由積數而成。七與九皆陽。故少陽七自九來而居于二之上。二少陰之位也。八與六皆陰。故少陰八自六來而居于三之上。三少陽之位也。此二少五。藏其宅之變也。其在洛書。雖縱橫有十五之數。實皆七八九六之迭為消長。一得五為六。而與南方之九迭為消長。四得五為九。而與西北之六迭為消長。三得五為八。而與西方之七迭為消長。二得五為七。而與東北之八迭為消長。大抵數之進者為長。退者為消。長者進則又消。消者進則又長。六進

為九。則九長而六消。九退為六。則九反消而六又長矣。七進為八。則八長而七消。八退為七。則八反消而七又長矣。虛五分十者。虛中五之外。則縱橫皆十。以其十者分之。則九者十分一之。餘八者十分二之餘。七者十分三之餘。六者十分四之餘也。參伍錯綜。无適而不適。七八九六之合焉。此所謂變化无窮之妙也。

啟蒙曰。然則聖人之則之也。奈何。曰。則河圖者。虛其中。則洛書者。總其實也。河圖之虛五與十者。太極也。奇數二十。偶數二十者。兩儀也。以一二三四為六七八九者。四象也。折四方之合以

易學啟蒙訂疑

卷一

二十

五五堂

為乾坤雖坎補四隅之空。以為兌震巽艮者。八卦也。洛書之實。其一為五行。其二為五事。其三為八政。其四為五紀。其五為皇極。其六為三德。其七為稽疑。其八為庶徵。其九為福極。其位與致尤曉然矣。朱子曰。洛書本文。只有四十五點。班固云。六十五字。皆洛書本文。古字盡少。恐或有模樣。但今无可考。漢儒此說。未是。恐只是以義起之。不是數如此。蓋皆以天道人事參五言之。五行最急。故第一五事。又參之。故第二身。既修。可推之于政。故八政。次之。政既成。又驗之于天道。故五紀。次之又繼之以皇極。居五。蓋能

推五行正五事用八政修五紀乃可以建極也。六三德乃是權衡此皇極者也。德既修矣。精致庶幾繼之者著其驗也。又繼之以禍極則善惡之效至是不可加矣。皇極非大中也。皇乃天子極乃極至言皇建此極也。

故紫曰洛書而虛其中則亦太極也。奇偶各居二十則亦兩儀也。一二三四而合九八七六縱橫十五而五為七八九六則亦四象也。四方之正以為乾坤坎離四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也。訂疑八卦之說雖說河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者

易學啟蒙訂疑 卷一 二 正禮堂

又九疇之子目也是則洛書固可以為數而河圖亦可以為範矣。且又安知圖之不為書書之不為圖也耶。王齋胡氏曰九疇子目者五行五事五政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一總五十五也。訂疑九疇子目亦偶然合五十五之數耳。以此附會未免太巧。故紫曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已。但易乃伏羲之所先得乎圖而初元所待于書範則大禹之所獨得乎書而未必追考于圖耳。且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也。虛五則大衍五十之數也。積五與十則洛書縱橫十

五之數也。以五乘七以十乘五則又皆大衍之數也。洛書之五又自合五而得十而通為大衍之數矣。積五與十則得十五而通為河圖之數矣。苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉。

王齋胡氏曰洛書之五又自合五而得十者。下一點含天一之象。上一點含地二之象。左一點含天三之象。右一點含地四之象。中一點含天五之象。所謂五自合五而得十通在外四十為大衍之數。積五與十而得十五者以其所合之五積之則又合五與十而為十五通在外四十而為河圖之五十五也。

易學啟蒙訂疑 卷一 二 正禮堂

訂疑自洛書之五又自合五而得十以下皆詳

易學啟蒙訂疑卷之二

樂陵董養性邁公輯著 旌德門人杜名齊朋李較正

原卦畫第二

古者包羲氏之王天下也。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。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

啟蒙大傳又言包羲畫卦所取如此。則易非獨以河圖而作也。蓋盈天地之間。莫非太極陰陽之妙。聖人于此仰觀俯察。遠求

易學啟蒙訂疑

卷二

一

上直畫

近取固有以超然而然契于其心矣。故自兩儀之未分也。渾然太極。而兩儀四象六十四卦之理。已燦然于其中。自太極而分兩儀。則太極固太極也。兩儀固兩儀也。自兩儀而分四象。則兩儀又為太極。而四象又為兩儀矣。自是而推之。由四而八。由八而十六。由十六而三十二。由三十二而六十四。以至于百千萬億之元窮。雖其見于筮畫者。若有先後而出于人。為然其已定之形。已成之勢。則固已具于渾然之中。而不容毫髮思慮作為于其間也。程子所謂加一倍法者。可謂一言以蔽之。而邵子所謂畫前有易者。又可見其真不妄矣。世儒于此或不之察。往

以為聖人作易。蓋極其心思探索之巧而得之。甚者至謂凡卦之畫。必由著而後得。其誤蓋以甚矣。

朱子曰。伏羲觀鳥獸之文。與地之宜。那時未有文字。只是仰觀俯察而已。想聖人心細。雖以鳥獸羽毛之微也。盡察得有陰陽。今人心粗。如何見得。或曰。伊川見兔。曰。察此亦可以畫卦。便是此義。曰。就這一端上。亦可以見凡草木鳥獸。无不有陰陽。王昭素云。與地之間。諸本多有天字。俯仰遠近。所取不一。然不過以驗陰陽消息兩端而已。太極兩儀四象八卦。此乃易學綱領。開卷第一義。孔子發明伏羲畫卦自然之形體。孔子而後千

易學啟蒙訂疑

卷上

上

上直畫

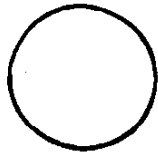
載不傳。惟康節明道二先生知之。蓋康節始傳先天之學。而得其說。且以此為伏羲之易也。說卦天地定位一章。先天圖。乾一至坤八之序。皆本于此。然康節猶不肯大段說破。易之心體全在此處。不敢容易輕說。其意非偶然也。明道以為加一倍法。其發明孔子之言。又可謂最切要矣。

節齋蔡氏曰。聖人之卦。精可以通神明之德。粗可以類萬物之情。神明之德不可見者也。故曰。通萬物之情可見者也。故曰。類。雲在劉氏曰。易畫生于太極。故其理為天下之至精。易畫原于圖書。故其數為天下之至變。太極理也。形而上者也。必有所依

而後立。故雖不離乎圖書之數。而亦不離乎圖書之數。則圖書之數。以作少而太極之理。行于其中矣。繫辭論聖人作少之由。又有及于觀察求取。則雖非獨以圖書而作。其實因圖書之數。而後決之耳。太極為理之原。圖書為數之祖。理之與數。本非有二致也。合而觀之。斯可矣。

王齋胡氏曰。仰則觀象于天。即所謂仰以觀于天文。日月星辰皆是也。俯則觀法于地。即所謂俯以察于地理。山林川澤皆是也。鳥獸之文。羽毛之屬。地之宜。草木之厲。神明之德。如健順動止之性。萬物之情。如雷風山澤之象也。

身學森棠訂疑 卷二 三 王菴堂

易有太極

故崇太極者。象數未形而其理已具之稱。形器已具而其理无朕之目。在河圖洛書皆虛中之象也。周子曰。无極而太極。邵子曰。道為太極。又曰。心為太極。此之謂也。

訂疑河圖洛書中有五與十。何以云虛中象太極乎。王齋胡氏曰。畫前之易。一太極耳。橫圖所謂儀象卦。以至六十四者。皆自此而生也。象數未形者。言圖書未出。卦畫未立。而其理已具者。言所以為是兩儀四象八卦之理。已渾然備具。可謂

不離乎陰陽之太極也。形器已具者。言圖書既出。卦畫既立。而其理无朕者。言雖有儀象卦之畫。而其所以然之理。又初无聲臭之可求。所謂不離乎陰陽之太極也。圖書虛中見前篇。是生兩儀。

陽儀

故崇太極之判。始生一奇一耦。而為一畫者二。是為兩儀。其數則陽一而陰二。在河圖洛書則奇耦是也。周子所謂太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極後動。一動一靜。五為其根。分陰分陽。兩儀立焉。邵子所謂一分為二者。皆謂此也。

身學森棠訂疑 卷二 四 王菴堂

陰儀

王齋胡氏曰。朱子答程可久云。如所論兩儀。有曰乾之畫奇。坤之畫偶。只此乾坤字。便未穩當。蓋儀匹也。如俗語所謂一雙一對云耳。自此再變。至第三畫。八卦已成。方有乾坤之名。當其為一畫之時。方有一奇一偶。只可謂之陰陽。未得謂之乾坤也。

太陽

兩儀生四象。故崇兩儀之上。各生一奇一偶。而為二畫者四。是謂四象。其位則太陽一少陰二少陽三太陰四。其數則太陽九少陰八少陽七太陰六。以河圖言之。則六者

少陰

少陽

八陰

一而得五者也。七者二而得五者也。八者三而得五者也。九者四而得五者也。以洛書言之。則九者十分一之餘也。八者十分二之餘也。七者十分三之餘也。六者十分四之餘也。周子所謂水火木金。邵子所謂二分爲四者。皆謂此也。

王齊胡氏曰。兩儀生四象者。陽儀上生一畫陽。謂之太陽。一象。又生一畫陰。謂之少陰。一象。陰儀上生一畫陽。謂之少陽。一象。又生一畫陰。謂之太陰。一象。朱子云。一陰一陽。有各生一陰一陽之象。或問其義云。一物上自各有陰陽。如人之男

易學啟蒙訂疑

卷二

五

正位堂

女陰陽已具。逐人身上。又各有這陰陽。血是陰。氣是陽。如晝夜之間。晝爲陽。夜爲陰。而晝自午後又爲陰。夜自子後又爲陽。此便是陰陽有各生陰陽之象。陰陽各生陰陽。則是四象也。其此之謂歟。四象既立。太陽居一。含九。少陰居二。含八。少陽居三。含七。太陰居四。含六。朱子云。因一二三四。便見九八七六。最妙。蓋數不過十。无如此恰好。這皆造化自然。都過他不住。惟此義。先儒未曾發。圖書六七八九之象。見前篇太極圖。以水陰盛爲太陰。以火陽盛爲太陽。木陽輝爲少陽。金陰輝爲少陰。其分太少陰陽。與此不盡合。姑借其說。以明水火木金爲四象耳。

乾一

朱子答或問云。所謂兩儀爲乾坤。初爻四象爲乾坤初二相錯而成。則恐立言有未瑩者。蓋方其爲兩儀。則未有四象也。方其爲四象。則未有八卦也。女得先有乾坤之名。初二之辨。故兩儀只可謂之陰陽。四象方有太少之別。其序以太陽少陰少陽太陰爲次。此序既定。迺升而倍之。適得乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八之序也。

四象生八卦

故索四象之上。各生一奇一偶。而爲三畫者。八于是三才畧具。而有八卦之名矣。其位則乾一。兌二。離三。

易學啟蒙訂疑

卷二

六

正位堂

震四。巽五。坎六。艮七。坤八。在河圖則乾坤離坎分居四方。兌震巽艮分居四隅。周禮所謂三易經卦皆八。大傳所謂八卦成列。仰子所謂四分爲八者。皆指此而言也。王齊胡氏曰。朱子云。四象生八卦者。太陽之上生一陽。則爲三。而名乾。生一陰。則爲二。而名兌。少陰之上生一陽。則爲三。而名離。生一陰。則爲二。而名震。少陽之上生一陽。則爲三。而名巽。生一陰。則爲二。而名坎。

艮七

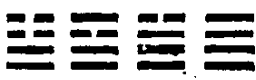

坤八

太陰之上生一陽則為三而各艮生一陰則為三而各坤所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也圖書分八卦詳見前篇周禮太卜掌三易之法夏曰連山商曰歸藏周曰周易其經卦皆八也

八卦分奇偶

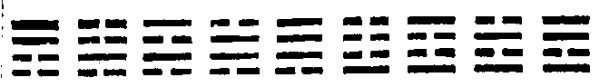
啟蒙八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六于經元見邵子所謂八分為十六者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也

易學啟蒙訂疑

卷二

七

正誼堂

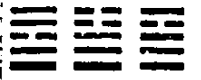
王齋胡氏曰兩儀之上各加八卦者以八陽八陰為兩儀是第一畫為兩儀也兩儀之止各有八卦陽儀八卦陰儀八卦二八一十有六是為上三畫皆八卦也八卦之上各加兩儀者乾兌離震巽坎艮坤各二卦每二卦之上各有一奇一偶為兩儀是自第三畫為八卦八卦之上各有兩儀亦自八分為十六第四畫皆兩儀也

訂疑四畫五畫之卦本无可名今云八卦分奇偶猶未確不知即用邵子所云八分為十六也○又或也

本无八卦分奇偶句更為簡確

啟蒙四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三十二邵子所謂十六分為三十二者是也又為四象之上各加八卦又為八卦之上各加四象也

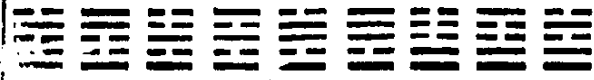
王齋胡氏曰四象之上各加八卦者第一畫十六陽十六陰為兩儀第二畫各八陽八陰為四象四象之上各有八卦上三畫皆八卦也八卦之上各加四象

易學啟蒙訂疑

卷二

八

正誼堂

者下三畫乾兌離震巽坎艮坤各四卦上各有兩奇兩偶為兩儀第四畫也每兩儀之上各有一奇一偶為四象第五畫也

易學啟蒙訂疑											
卷三											
九											
年蓮堂											

同人	臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾
<p>易學啟蒙訂疑 卷二 十 年蓮堂</p> <p>啟蒙五畫之上。各生一奇一偶。而為六畫者。六十四則。乘三才而兩之。而八卦之乘。八卦亦周于。是六十四卦之名。立而易道大成矣。周禮所謂三易之別。皆六十有四。大傳所謂因而重之。爻在其中矣。邵子所謂三十二分為六十四者。是也。</p> <p>王齋胡氏曰。朱子答袁杌仲云。第六畫者。八卦之八卦也。又云。聖人當初。亦不恁地思量。只是畫一箇陽。一箇陰。只管恁地去。自一而二。自二而四。四而八。八而十六。十六而三十二。三十二而六十四。既成箇物。事自然如此。齊整。皆是天地本然之妙。元如此。但畧假聖人手畫出來。至哉言矣。</p>																

坤	大過	姤	復	頤	屯	益	震	噬嗑	書學政書訂錄	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	坤
☷	☱☲	☴☳	☱☵	☶☱	☳☵	☱☲	☳☳	☲☵	書學政書訂錄	☱☵	☲☳	☱☲	☱☲	☵☲	☴☳	☱☲	☲☲	☷
									卷二									
									本									
									正德堂									

漸	小過	旅	咸	遯	師	蒙	坎	渙	書學政書訂錄	解	未濟	困	訟	升	益	井	巽	恒
☴☳	☱☲	☴☳	☱☵	☶☱	☳☳	☳☵	☵☵	☵☳	書學政書訂錄	☱☵	☲☳	☱☵	☳☱	☱☲	☱☲	☴☳	☴☴	☱☲
									卷二									
									本									
									正德堂									

比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 震

易學啟蒙訂疑 卷十 十一 車重堂

利 坤

朱子曰。凡此非彙之說。乃康節之說。非康節之說。乃希夷之說。非希夷之說。乃孔子之說。但當日講儒既失其傳。而方外之流。陰相付愛。以爲丹竈之術。至于希夷康節。乃反之于易。而後其說始得明于世。然與今周易次第行列多不同者。故聞者創見而不之信。只據見行周易。緣文生義。穿鑿破碎。有不勝其杜撰者。此啟蒙之書。所爲作也。若能虛心遜志。以求其通曉。玩之。久熟。則天地變化之神。陰陽消長之妙。自將瞭然于心目之間。

而有以識其與否。太極兩儀四象八卦生出次第。置行列不待安排。而燦然有序。以至于第四分而爲十六。第五分而爲三十二。第六分而爲六十四。則其因而重之。亦不待用意推排。而與前之三分爲者。未嘗不昭合也。比之并累三陽以爲乾。連登三陰以爲坤。然後以意交錯而成六子。又先畫八卦于內。復畫八卦于外。以旋相加而爲六十四者。其出于天理之自然。與人爲之造作。蓋不同矣。四象之名。所包甚廣。大抵須以兩畫相重。四位成列者。爲正而

一二三四者。其位之次也。七八九六者。其數之實也。其以陰陽剛柔分之者。合天地而言也。其以陰陽太少分之者。專以天道而言也。若專以地道言之。則剛柔又自有太少矣。推而廣之。縱橫錯綜。凡是一物。无不各有四者之象。不但此數者而已矣。易中七八九六之數。向來只從揲著處推起。雖亦昭合。然終覺曲折太多。不甚簡易。疑非所以得數之原。因看四象次第。偶得其說。極爲捷徑。蓋因一二三四。便見六七八九。老陽位一。便合九。少陰位二。便合八。少陽位三。便合七。老陰位四。便合六。數不過十。惟此一義。先儒未曾發。先儒但說中間進退而已。

易學啟蒙訂疑 卷十 十一 車重堂

訂疑七八九六之說。朱子本義所取不一。乾坤之策本義原四象之位與數。及揲數策數而言之。參天兩地本義以天地方圓。圍三圍四起之。然不如天一地二本義以河圖言之也。大傳云。河出圖。洛出書。聖人則之者。正指此也。

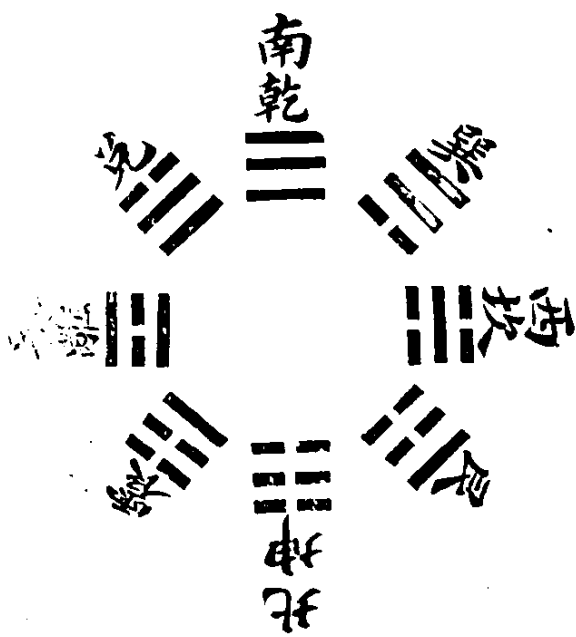
勿學故業訂疑

卷二

十五

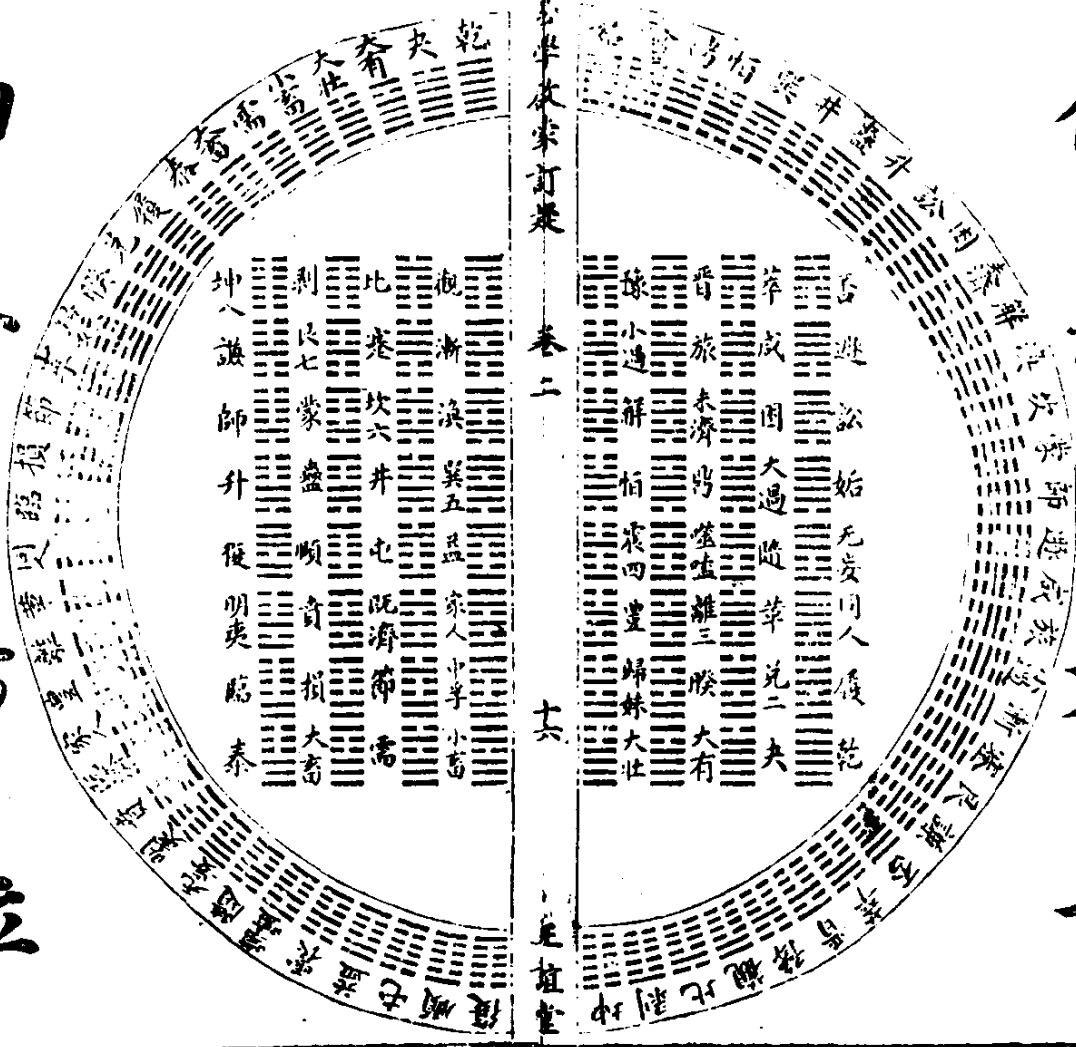
正誼堂

伏義八卦圖

伏義六十

四卦方位

朱子曰。自有易以來。只有邵子說得此圖。如此齊數。如楊雄太玄。便零星補湊。得可笑。若不補。又欠却四分之一。補得來。又却多四分之一。三如潛虛之數。用五。只似如今算位一般。其直一畫則五也。下橫一畫則為六。橫二畫則為七。蓋亦補湊之書也。先天圖直是精微。不起于邵子希夷以前。元有只是秘而不傳。次第是方士輩所相傳。校參同契中所言。亦有些意思。黃氏瑞節曰。先天圖與太極圖同時而出。周邵二子不相聞。則二圖亦不相通。此勿論也。陳瑩中云。司馬文正與康節同時友善。而未嘗有一言及先天之學。邵伯溫云。伊川在康節時。于先

易學啟蒙訂疑

卷二

十七

王直堂

天之學。非不問不語之也。即二先生之論。則先天圖在當時豈猶未甚著耶。陳瑩中云。先天之學。以心為本。其在經世者。康節之餘事耳。又云。關先聖之幽微。先天之數。不在康節之書乎。然則朱子以前。表章尊敬此圖者。了翁為有見也。又按曾稽嚴氏。誤先天圖義。蓋取先天之圖。圖分為二十四。又取方圖分為二十四。其說曰。乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。大分小分。內分外分。橫分直分。左分右分。正分斜分。不差毫釐。元往不合。已撮取入諸書圖類云。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。

知來者逆。是故易逆數也。

敬蒙邵子曰。此一節明伏羲八卦也。八卦相錯者。明交相錯而成六十四也。數往者順。若順天而行。是左旋也。皆已生之卦也。故云數往也。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未生之卦也。故云知來也。夫易之數。由逆而成矣。此一節直解圖意。若逆知四時之謂也。

朱子曰。以橫圖觀之。有乾一而後有兌二。有兌二而後有離三。有離三而後有震四。有震四而後有巽五。坎六。艮七。坤八。亦以次而生焉。此易之所以成也。而圓圖之左方。自震之初為冬至。離兌

易學啟蒙訂疑

卷二

一八

王直堂

之中為春分。以至於乾之末而交夏至焉。皆進而得其已生之卦。猶自今日而追數昨日也。故曰數往者順。其右方。自巽之初為夏至。坎艮之中為秋分。以至於坤之末而交冬至焉。皆進而得其未生之卦。猶自今日而逆計來日也。故曰知來者逆。然本易之所以成。則其先後始終。如橫圖及圓圖右方之序而已。故曰易逆數也。

朱子答董鍊曰。所問先天圖曲折細詳。圖意若自乾一橫排至坤八。此則全是自然。故說卦云。易逆數也。皆自己生以得未生之卦。若如圓圖。則須如此。乃見陰陽消長次第。震一陽。離兌二

陽乾三陽其一陰坎二陰坤三陰離似稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至至夏至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得已生之卦自夏至至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢耳自此而東為左自南而西為右

訂疑當云震離一陽兌二陽巽坎一陰艮二陰凡論陽陰之消長只以下畫相連者言如隔一畫即不論也

潛室陳氏曰卦圖始生只如橫圖自乾一至坤八六十四卦皆用一倍法兩生去離未生出數可逆加故曰易逆數也若交

易學啟蒙訂疑

卷二

十七

正誼堂

一轉過而為國圖却從中間數去不從乾一數而從震四數自震至乾皆是得其已生之卦卦本從乾生至震今却從震數至乾是數往也既交乾後自巽至坤這一半是原生次第仍是未生之卦故言知來者逆謂正合圖本生法可逆數而知也訂疑陳氏兼六十四卦而言蓋因邵子之八卦相錯明交相錯而成六十四之言也其實說卦凡言八卦者即指八卦而言而六十四卦可例而推也至薛胡氏曰邵子云易之數由逆而成若逆知四時之謂也此論橫圖之序自乾至坤皆未生之卦也所謂未生者自卦之未

畫者推之蓋太陽未交以前乾未生也自其上生一奇則為乾

而兌猶未生也然其生之勢不容已不必太陽上生一偶方知其為兌已可即乾而逆推兌于未生之前知其必為兌矣少陰

未交以前離猶未生也自其上生一奇則為離而震猶未生也

然其生之勢亦不容已不必少陰上生一偶方知其為震已可

即離而逆推震于未生之前知其必為震矣自巽五至坤八其

所推者亦然如自春而推夏知春之後必為夏自夏而推秋知

夏之後必為秋自秋而推冬知秋之後必為冬所謂若逆知四

時之謂者此也邵子據經文解釋則先國圖而後及于橫圖未

易學啟蒙訂疑

卷二

二十

正誼堂

子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以見卦畫之立國圖可以見卦氣之行所謂國圖者其實即橫圖規而圓之耳朱子嘗答葉永卿云先天圖須先將六十四卦畫作一橫圖則震巽從始正在中間先自震復而却行以至于乾乃自巽始而順行以至於坤便成國圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也數往知來之說大抵以卦畫之已生者為往未生者為來亦當先以橫圖觀之而後其義可見橫圖之前一畫列于國圖之左方者乾一兌二離三震四而運行之

序則始于震。既有震矣。則乾兌離之已生者可見。由是自震之
初為冬至。離兌之中為春分。以至乾之末而交夏至焉。是皆進
而得其已生之卦也。天道左旋。此四卦旋于方之左。若順天而
行。所以數之者。豈不如今日進數。昨日之順而易乎。橫圖之後
一截。列于圓圖之右方者。巽五坎六艮七坤八。而運行之序。則
始于巽方。其有巽則坎艮坤之未生者。亦可見。由是自巽之初
為夏至。坎艮之中為秋分。以至坤之末而交冬至焉。是皆進而
得未生之卦也。天道非右行。此四卦行于方之右。若逆天而行。
所以知之者。豈不如今日逆計來日之難乎。要之數往知來之

易學叢書訂疑

卷二

二

正道堂

說以陰陽之節候次第觀之。皆自微而至著。以人之推測言之。
亦因微而識著。何則。震巽本同居橫圖之中。今以橫圖中分而
成圓圖。則震乃居圓圖之北。為陽之始。巽乃居圓圖之南。為陰
之始。各相對望。而不復同處其中。此陰陽之逆順自復始而始
其勢已于微而判矣。况曰數曰知。皆是就人而言。亦皆是各就
震巽地頭而論。以此求之。則往來逆順之旨。居然可見矣。若論
其初。則易畫之所以成其先後始終。不過如橫圖之始乾終坤
及圓圖右方自巽至坤之序而已。是皆以逆而成也。故曰此一
節直解圖意。若逆知四時之謂也。

嘗因仰于冬至于半之說。推之以卦分配節候。後為冬至于
半。順屯蓋為小寒。丑之初。震靈蓋隨為大寒。丑之半。无妄明夷
為立春。寅之初。賁既濟家人為雨水。寅之半。豐離華為驚蟄。卯
之初。同人臨為春分。卯之半。損節中孚為清明。辰之初。歸妹睽
兌為穀雨。辰之半。履泰為立夏。巳之初。大畜需小畜為小滿。巳
之半。大壯大有夬為芒種。午之初。至乾之末。交夏至午之半。焉
此三十二卦。皆進而得夫震離兌乾已生之卦也。始為夏至午
之半。大過臨恒為小暑。未之初。巽井蠱為大暑。未之半。升訟為
立秋。申之初。困未濟解為處暑。申之半。渙坎蒙為白露。酉之初

易學叢書訂疑

卷二

三

正道堂

節。避為秋分。酉之半。成旅小過為寒露。戌之初。漸蹇艮為霜降。
戌之半。謙否為立冬。亥之初。萃晉豫為小雪。亥之半。觀比剝為
大雪。子之初。至坤之末。交冬至子之半。焉。此三十二卦。皆進而
得夫震坎艮坤未生之卦也。二分二至四立。總為八節。每節各
計兩卦。如坤復為冬至。无妄明夷為立春。同人臨為春分之類。
是也。其十六氣。每氣各計三卦。如順屯蓋為小寒。至觀比剝為
大雪之類是也。八節計十六卦。十六氣計四十八卦。合之為六
十四卦。此以卦配氣者然也。

可擬以六十四卦配二十四氣。有二卦三卦之不同。殊屬強附。

會意謂不知本義直以復臨泰大壯乾始進否觀剝坤十二
分配十二等月為明白正大也蓋諸儒因仰子子半之說求之
而不得其義故為是說以附會之耳胡氏六十四卦配二十四
氣圖說見後

胡氏又曰按周漢問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初
始卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽
生十一月盡震四離三一十六卦然後得臨卦十二月又盡兌
二凡八卦然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔大有
一卦得夬三月又接乾四月乾接姤自始卦一陰生五月盡巽

易學啟蒙訂疑

卷三

三

正離堂

五坎六一十六卦然後得遯卦六月又盡艮七凡八卦然後得
否卦七月又隔四卦得觀八月又隔此一卦得剝九月利接坤
十月坤接復周而復始隨環無端卦氣左旋而一歲十二月之
卦皆得其序但陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再
符一月至陰陽特極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三
卦相接其初如此之疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理
然此圖于復卦之下書曰冬至于中于始卦之下書曰夏至
于中此固无可疑者獨于臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本
為十二月之卦而春分合在泰卦之下于遯卦之下書曰秋分

酉中則遯卦本為六月之卦而秋分合在否卦之下是固有不
可曉者朱子答云伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說
話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮極子細其亦嘗如此
理會來而未得其說陰陽初生其氣中固緩然不應如此之疎
其後又却如此之密大抵此圖布置皆出于自然不應无說常
更思之愚謂前說以復為冬至于半推之凡二十四氣在諸卦
皆各有所係此朱子所謂伏羲說話也周漢所問十二月卦氣
不同朱子所謂自是文王說話不可交互求合也訂疑二十四
氣在諸卦皆各有所係此非伏羲說話周漢所問十二月卦氣

易學啟蒙訂疑

卷二

五

正離堂

不同于文王之易亦无所見又嘗曰先天圖八卦各自為一節
不論月氣先後斯言盡之矣尚何疑之有但朱子謂卦氣盈縮
不應无說愚嘗反復思之竊謂先即內八卦以推十二月之卦
獨坎離各八卦无預于月分者坎第三畫陰在陽上離第三畫
陽在陰上非陰陽之以次而生者故不可當月分若夫震巽陰
陽之初生者也一陽一陰在下故各八卦當十一月與五月艮
兌陰陽之沒長者也二陽二陰在下故各八卦當十二月與六
月乾坤陰陽之極盛者也三陽三陰之全故乾八卦當正月至
四月坤八卦當七月至十月陰陽之初生者宜緩矣又以坎離

問之。故不期疎而愈疎。其浸長者宜稍速矣。又於子坎離之間。故視震巽為稍密。至于三陽之乾。陽氣方出地上。溫厚之氣浸。浸用事。故四陽盛之月。皆聚于乾。三陰之坤。陰氣方入。秋。初。巽。凝之氣浸。用事。故四陰盛之月。皆聚于坤。雖欲其疎亦不可得也。此或可以見卦氣盈縮之由矣。

訂疑詳說卦傳

故索即子曰。乾坤縱而六子橫易之本也。

王齋胡氏曰。圓圖南北為縱。東西東南西北。西南為橫。八卦對待以立其體。易之本也。

易學啟蒙訂疑

卷二

五

正誠堂

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。火以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

訂疑即于朱子。皆以此節為伏羲之易是也。然皆以為圓圖對待之說。而未嘗以為伏羲八卦橫圖也。愚謂不先言乾坤而從中間震巽二卦起。至乾坤止者。是八卦橫圖震巽在中。乾坤居兩頭之義也。詳見說卦。

故索即子曰。先天之學。心法也。故圖皆自中起。萬化萬事生于心也。又曰。圖雖无文。吾終日言而未嘗離于。蓋天地萬物之理。盡在其中矣。

王齋胡氏曰。按易本義云。伏羲四圖。三畫六畫。橫圖圓圖。其說皆出于邵氏。蓋邵氏得之李之才。之才得之穆修。修得之希夷先生。陳搏。所謂先天之學也。朱子答黃勉齋書云。先天乃伏羲本圖。非康節所自作。雖无古語。而可該甚。廣今易中一字一義。无不自其中流出。以上總論四圖。

易本義云。此圖。圓布者。乾畫于中。坤畫于中。離畫于中。坎畫于中。陽生于子。中極于午。中陰生于午。中極于子。其陽在南。其陰在北。方布者。乾始于西北。坤盡于東南。其陽在北。其陰在南。此二者陰陽對待之數。圓于外者為陽。方于中者為陰。圓者動。

易學啟蒙訂疑

卷二

六

正誠堂

而為天方者。靜而為地也。圓圖乾在南。坤在北。方圖坤在南。乾在北。乾位陽。畫之聚為多。坤位陰。畫之聚為少。此陰陽之各以類而聚也。亦莫不有自然之法象焉。又云。圓圖象天一順一逆。流行中有對待。四角相對。如乾八卦對坤八卦之類。此則方圓圖之辨也。圓圖象天者。天圓而動。包乎地外。方圖象地者。地方而靜。開乎天中。圓圖者。天道之陰陽。方圖者。地道之剛柔。震離兌乾。為天之陽。地之剛。巽坎艮坤。為天之陰。地之柔。地道承天而行。以地之柔剛。應天之陰陽。同一理也。特在天者。一逆一順。卦氣所以運在地者。惟主乎逆。卦畫所以成耳。以上總論方圓。

訂疑雷以動之風以散之八句正論方圖也在八卦為論橫圖在六十四卦為論方圖詳說卦訂疑

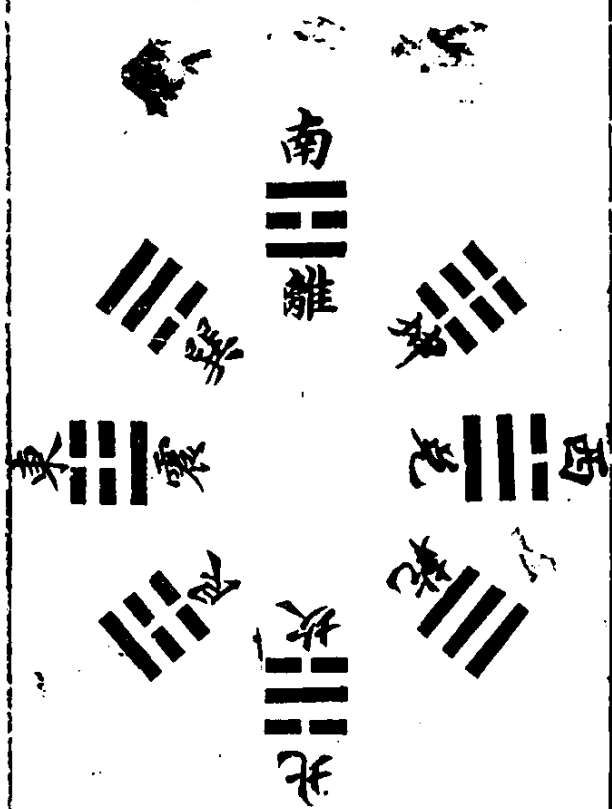
易學復業訂疑

卷二

三

王盡堂

文王八卦圖

朱子曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也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終始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源矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而某子啟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

易學復業訂疑

卷二

六

王盡堂

文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也訂疑朱子依邵子之說以先天為伏羲之易後天為文王之易愚獨謂後天以亦伏羲之易如隨升以卦變各卦際革以後天六子各卦之類是也餘詳周易訂疑朱子又曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也如繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也如一索再索之說初間畫卦時也不是恁地只是畫成八

卦後便見有此象耳。皆所謂後天之學。

訂疑三才六位之說。自是先天之易。今以為後天有誤。

潛空陳氏曰。伏羲易以生出為次。文王易以反對為次。乾坤純

體。坎離正體。順大過小過中孚雜體中之正者。此八卦不可反

而兩相對。餘五十六卦為雜體。兩相反以為對。於雜然紛錯之

中。自有井然不紊之統紀者。此其所以為妙也。

訂疑陳氏是主序卦傳說。

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

易學啟蒙訂疑

卷十

元

正誼堂

物之深齊也。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。萬物之所成

終而所成始也。故曰成言乎艮。

神也者妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷。說萬物者莫疾

乎風。燥萬物者莫燥乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎

水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通

氣。然後能變化既成萬物也。

啟蒙節子曰。此一節明文王之易也。

朱子曰。太極兩儀四象八卦者。伏羲畫卦之法也。說卦天地定

位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯者。伏羲所畫八

卦之位也。帝出乎震以下。文王即伏羲已成之卦。而推義類之

辭也。

上文兩段。說伏羲卦位。自帝出乎震以下。說文王卦位。自神也

者以下。有兩段。前一段乃文王卦位。後一段乃伏羲卦位。恐夫

子之意。以為伏羲文王所定方位不同如此。然生育萬物。既如

文王所定。則其方位非如伏羲所定。亦不能變化既成萬物。但

易學啟蒙訂疑

卷十

三

正誼堂

後段却除了乾坤。恐者一句神也者。妙萬物而為言。引起則乾

坤在其中矣。

蔡季通云。伏羲八卦。是數之自然。文王八卦。乃是則之于用。或

謂先天乃模天地之所以然。然乎天理者也。後天乃整頓天

地所當然之理。參以人事。此意固好。然先天豈非人事。後天亦

是天理之自然。顯有明體。致用之不同。二者不可相无。故夫子

釋帝出乎震一章。又以先天說六子之用也。即子以帝出乎震

為文王所定。今觀連山首艮。以萬物成終成始。恐古亦有此矣。

訂疑水火相逮以下。朱子謂是伏羲方位。愚謂亦是論後天六

子之位詳說卦訂疑

故紫即子曰震兌橫而六卦縱易之用也

朱子曰嘗考此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傳女將有行

易學啟蒙訂疑

卷二

三

止齋堂

坎巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

玉齋胡氏曰前論先天八卦有縱橫為易之本故此論後天八卦亦有縱橫為易之用也先天八卦圖乾南坤北于象為縱也離東坎西震東北巽西南兌東南艮西北于象皆為橫矣後天八卦圖震東兌西于象為縱也離南坎北艮東北巽東南坤西南乾西北于象皆為縱矣先天後天縱橫不同蓋先天對待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震

先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之橫布列于東西者倚之以為主是相為對待以立本也後天有震兌之橫以當春秋之分然後六卦之縱其成全于冬夏者資之以為始是迭為流行以致用也本立用行先後天所以可相有而不可相无也

自震東兌西至坎離重也為一節專論震兌離坎居四方之正位而為用事之卦震居東為陽主乎進兌居西為陰主乎退而東西之位以定離居南為退之中坎居北為進之中而南北之位以成離得乾位以陰卦居陽坎得坤位以陽卦居陰男女之

易學啟蒙訂疑

卷二

三

止齋堂

互藏其宅也震當生育之始兌當收成之始離當長養之終坎當歸藏之終當其始者其責輕當其終者其責重也自乾西北至不復用也為一節專論四隅之卦乾坤以父母之老不復用巽艮以男女之長少而未用坤西南猶半用者謂其當長養收成之父母道當親也乾西北全不用者謂其當嚴凝主靜之候父道當尊也艮東北巽東南者以進退之先後定之男未就傳少而未習其事女將有行長而可以任其事也故巽稍用而艮全未用也然四卦固皆四隅而居東方生育之位者特未用而西方收成之位者全不用矣自故下文歷舉六子以下為一節

是然上而節論六子致用而乾坤不用也。謂之曰不數乾坤者。以既用在六子。故不復及之耳。而其下文仍用伏羲卦次者。沿流溯源。不容以後天而遺先天也。問且如雷風水火山澤。自不可與作坤。朱子云。神也者。乃其所以動。所以撓者也。又云。水火相逮。一與上面水火不相射。同。又自是伏羲卦。又云。上言六子。用文王八卦之位者。以六子之主時成用。而四時為序。而用文王後天之序。下言六子用伏羲八卦之位者。推六子之所以主時成用。而高故以陰陽交合為義。而用伏羲八卦之序。蓋陰陽以其偶合。即六子之用。行所以能變化盡成萬物也。

易學啟蒙訂疑 卷二 止難堂

蓋後天八卦以四時進退為序。先天八卦以陰陽交合為義。四時進退者。用之可以行也。故不以卦位之非其偶為拘。陰陽交合者。體之可以立也。故必以卦位之得其偶為主要之先天。以其偶合而八卦之體立。則後天雖不以其偶合而六子之用。自行此變化。既成萬物。同歸之文王卦次。而所以變化既成萬物者。實歸之伏羲卦次也。不然。聖人論伏羲卦次之後。何為必申之以然後能變化既成萬物歟。乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。故紫程子曰。凡陽在下者。動之象。在中者。陷之象。在上者。止之

象。陰在下者。入之象。在中者。麗之象。在上者。說之象。王齋胡氏曰。此以八卦之性情為言。一陽起于二陰之下。則為動。墮于二陰之中。則為陷。終于二陰之上。則為止。一陰伏于二陽之下。則為入。附于二陽之中。則為麗。見于二陽之上。則為說。純于陽為健。純于陰為順。乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。故紫此遠取諸物之象。乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。故紫此近取諸身之象。

易學啟蒙訂疑 卷二 止難堂

朱子曰。伏羲畫八卦。只此數畫。該盡天下萬物之理。學者于言上會得者。淺。于象上會得者。深。王輔嗣。伊川。皆不信象。伊川說象。只似警前樣說。郭子和云。不獨天地雷風水火山澤。謂之象。只是卦畫便是象。亦說得好。鄭東卿專取象。如以巽為鳥。章為鐘。小過為飛鳥。亦有義理。但畫欲如此。牽合附會。便疎脫。學者須先理會得正當道理了。然後于此等些小零碎處。收拾以相資益。不為无補。程沙隨以井卦有井谷射鮒一句。遂說井有類養之象。其穿鑿一至于此。其嘗作易象說。大率以簡治繁。不以繁御簡。然易之取象。各有不同。却亦有難理會者。如乾為馬。而

乾之卦。却專說龍之類是也。或問孔子專以義理說易如何。曰。自上世傳流至此。象數已分明。不須更說。故孔子只于義理上。程伊川亦從孔子。今人既不知象數。但知孔子說。只是說得半截。不見上面來歷。

訂疑孔子象傳有以義理說者。如乾坤象傳。純以義理言。不復于卦之德體象變上取。又如蒙象傳。蒙以養正。聖功也。之類是也。象傳有以義理說者。如乾九二德施普也。坤六三以時發也。六四慎不害也。屯六二反常也。之類是也。象傳有于象上取者。如屯蒙訟師是也。象傳有于象上取者。如乾初九陽在下也。

易學啟蒙訂疑 卷二 三五 正誼堂

初九以貴下賤大得民也。蒙九二剛柔接也。六四獨遠實也。之類是也。繫辭傳有專以義理言者。如天尊地卑章之類是也。有以象數言者。如設卦觀象有以見天下之象。見天下之賾之類。天一地二章之類。及說卦傳是也。

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。

啟蒙今按坤求于乾。得其初九而為震。故曰一索而得男。乾求

于坤。得其初六而為巽。故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二。以為坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二。以為離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三。以為艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三。以為兌。故曰三索而得女。

訂疑初九九二等名。乃六畫之卦。初二等。又老陽老陰之目。今但以三畫之卦而言。不得初九九二也。又說卦本義以揲蓍求卦。言此不以揲蓍求。又言而但以乾坤二卦相求。言如父母之交相感應而生男女也。愚竊謂啟蒙勝本義。王齋胡氏曰。朱子云。乾索于坤而得女。坤索于乾而得男。初問

易學啟蒙訂疑 卷二 三五 正誼堂

畫卦時不是恁地。只是畫卦後。便見有此象耳。愚謂三男陽也。乾之似也。乃歸之于坤。求而後得。三女陰也。坤之似也。乃歸之于乾。求而後得。何也。蓋三男本坤。體各得乾一陽而成。此陽根于陰。故歸之坤也。三女本乾。體各得坤一陰而成。此陰根于陽。故歸之乾也。邵子云。母孕長男。而為姤。父生長女。而為姤。陰陽五根之義可見矣。

啟蒙凡此數節。皆文王觀于已成之卦。而推其未明之象。以為說。邵子所謂後天之學。入用之位者也。

訂疑今觀象傳中。釋卦名者。或以卦德。或以卦象。如二女同居

之類。是伏羲各卦時。已有後天之說矣。否則六十四卦。非盡伏羲之命名也。

王齋胡氏曰。此總論乾健也。以下四節之旨也。

嘗合先後天之易。而參之圖書矣。伏羲先天之易。固以河圖為本。而其卦位。未嘗不與洛書合。且以乾南。兌東南。則老陽四九之位也。離東。震東北。則少陽三八之位也。巽西南。坎西。則少陰二七之位也。艮西北。坤北。則老陰一六之位也。其卦實與洛書合焉。文王後天之易。雖但本之伏羲。然亦未嘗不與河圖合。且以坎離當南北之正。子午之中。則兩卦各當水火之一象。離

易學啟蒙訂疑

卷上

七

三五堂

當地二天七之火。而居南。坎當天一。地六之水。而居北。外此六卦。則每卦各當一象。震者木之生。當天三之木于東。巽者木之成。當地八之木于東南。兌者金之生。當地四之金于西。乾者金之成。當天九之金于西北。艮者土之生。當天五之土于東北。坤者土之成。當地十之土于西南。坤艮所以獨配夫中宮之五者。以土實寄旺于四季。无乎不在。故配夫中數耳。其卦實與河圖合焉。原其初。伏羲但據河圖以作易。未必預見夫書。文王但據先天八卦。以為後天八卦。未必逆考于圖。而方位既成。自然相符。合于以見天地之間。河洛自然之數。其與聖人心意之所

原缺

易學啟蒙訂疑卷之三

樂陵董養性邁公輯著 旌德門人杜名齊朋李較正

明善策第三

大衍之數五十

啟蒙河圖洛書之中數皆五。衍之而各極其數。以至于十。則合為五十矣。

王齋胡氏曰。大傳云。天生神物。聖人則之。又云。是與神物以前民用。又云。聖人幽贊于神明而生蓍。神物謂蓍。著一根百莖。可當大衍之數者。二是五十者。大衍之著數也。以圖書中五之數

易學啟蒙訂疑

卷三

一

三五堂

衍之。亦為五十。而與著數合。圖書中數計五箇。一衍而推極之。為五箇。十一者。數之始。十者。數之終。極即終也。圖書中五。下一點為第一。本身已自是一數。衍而極之後。面只有箇九。以一合九為十矣。上一點為第二。本身已自是二數。衍而極之後。面只有箇八。以二合八為十矣。左右中各一點。皆然。自一點小衍之。為十合五。點大衍之。通為五十也。故蒙河圖積數五十五。其五十者。皆因五而後得。獨五為五十。所因。而自无所因。故虛之。則但為五十。又五十五之中。其四十者。分為陰陽老少之數。訂疑數上當有位字。而其五與十者。无

所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣。洛書積數四十五而其四十者散布于外而分陰陽老少之數。數上亦常有位字。惟五居中而无所為則亦自含五數而並為五十矣。朱子曰大衍之數五十云者以天地之數五十有五除金木水火土五數並天一便是四十九數家之說多不同此說却分曉。一說參天兩地則是已虛了天一之數便只用天三對地二。一說五是生數之極十是成數之極以五乘十亦是五十。十乘五亦是五十。一說數始于一成于五訂疑五當作十。小衍之而成十大衍之而成五十。一說五奇五偶成五十五。此

說元分地。一說天三地二合而為五位每位各衍之為十故曰大衍皆通大聖人說數不只是說得一路自然有許多通透去今以前一說推之天地之所以為數不過五而已五者數之祖也。蓋參天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數之所以為數五也是故三其三三其二而為老陽老陰之數而其三一其二而為少陰之數而其二一其三而為少陽之數皆五數也。河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中若无所為而實乃五十之所以為五十也。一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九五得

五而成十元此五數則五十者何自來耶。洛書自一五行至九五極五行五福四字當衍。積數凡四十有五而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛中若无所為而實乃四十之所以為四十也。一六共宗而為太陽之位數二七共朋而為少陰之位數三八成友而為少陽之位數四九同道而為太陰之位數不得此五數何以成此四十耶。書云一六共宗而為太陽之位太陰之數二七為朋而為少陰之位少陽之數三八成友而為少陽之位少陰之數四九同道而為太陰之位太陽之數即是觀之。河圖洛書皆五居中而為數祖。大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則合為五十也。王齋胡氏曰河圖五十因五而後得者一得五為六一六合七二得五為七二七合九三得五為八三八合十一四得五為九四九合十三五得五為十總為五十是皆因五而後得也。五自无所因故虛之則四圖之數但為五十以五乘十以十乘五而為五十者以五乘十是為五箇十以十乘五是為十箇五。乘上取義皆可以為五十。洛書中五亦自含五而并為五十者天地間只有十數。純舉中央五數自可以含得後面五數而成十。并四圖四十亦合為五十也。蓋言圖書之數无往而不與大衍之

數合者如此

其用四十有九

啟蒙大衍之數五十。而著一根百莖。可當大衍之數者二。故操著之法。取五十莖為一握。置其一不用。以象太極。而其常用之策。凡四十有九。蓋兩儀體具而未分之象也。

王齋胡氏曰。說文云。著。蒿屬。易以為數。天子九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。龜策傳云。天下和平。王道得。而著莖長丈。其莖生滿百莖。下有神龜守之。上有雲氣覆之。

訂疑九尺七尺五尺三尺。不便于用。此附會之說。龜策傳云。

易學啟蒙訂疑

卷五

內

正靈堂

是著為不世出之物。世又安所得長丈百莖之著而用之耶。神龜雲氣之說。亦是附會之辭。

趙彥肅易解。欲以四十九莖。握而未分。為太極之象。朱子答云。恐未穩當。蓋太極形而上者也。兩三四五形而下者也。若四十九莖可合而命之曰太極之象。則兩三四五亦可合而命之曰太極之體矣。蓋太極雖不外乎陰陽五行。而亦不雜乎陰陽五行。與其以握而未分者象太極。反不若以一策不用者象之為

无病也。又云。虛天一。故用四十九策。又云。參天兩地。便是虛去天一。只用天三對地二兩。愚謂一為太極。虛一所以見太極之

无不用者。所以為用之原與。

分而為二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

啟蒙掛著。懸于小指之間。揲者。以大指食指間而別之。奇謂餘數。扚者。扚于中三指之間也。著凡四十有九。信手中分。各置一手以象兩儀。而掛右手一策于左手小指之間。以象三才。遂以四揲左手之策。以象四時。而歸其餘數于左手第四指間。以象閏。又以四揲右手之策。而再歸其餘數于左手第三指間。以象再閏。是為一變。其掛扚之數。不五則九。五歲之象。掛一一也。

易學啟蒙訂疑 卷三 揲左二也。扚左三也。揲右四也。扚右五也。

易學啟蒙訂疑

卷三

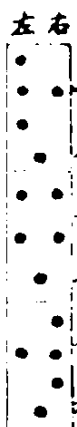
五

正靈堂

訂疑五歲之象。予有辨在繫辭傳。

啟蒙

扚掛扚掛扚掛

得五者三。所謂奇也。五除掛一。即四。以四約之。為一。故為奇。即兩儀之陽數也。

得九者一。所謂偶也。九除掛一。即八。以四約之。為二。故為偶。即兩儀之陰數也。

王齊胡氏曰。左手象天。右手象地。此象兩九掛一。所以象人而配天地。此象三四。其而數之。此象四時也。標著五節內有再折。所以象五歲內有再閏。不言分二標四節。獨言而後掛。有明第二變之不可以不掛也。得五者三。蓋以第一變右手餘三。則左手餘一。右手餘二。則左手餘二。右手餘一。則左手餘三。以右手之三。二。一。奏左手之一。二。三。併掛一之數。而各成其五。則成五者凡三矣。凡初標而可得五者。有此三標也。得九者一。蓋以第一變右手餘四。則左手亦餘四。併掛一之數為九。初標而可得九者。只有此一標也。朱子云。以四約之者。標之以四。

易學啟蒙訂疑

卷三

七

正龍堂

之義也。又云。凡四為奇。是一箇四也。凡八為偶。是二箇四也。一箇四為一。故為奇。即兩儀之陽數。而箇四為二。故為偶。即兩儀之陰數也。啟蒙一變之後。除前餘數。復合其見存之策。或四十。或四十四。分掛標歸。如前法。是謂再變。其掛物者。不四則八。

右... 得四者二。所謂奇也。不去掛一。餘同前義。
左... 得八者二。所謂偶也。不去掛一。餘同前義。

王齊胡氏曰。前餘數。即一變掛物之數。見存之策。即一變過標

之數。掛物除九。則過標存四十。掛物除五。則過標存四十四。掛物之數。不四則八。左二則右必一。左一則右必二。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之數。為四與八也。得四者二。即右一左二。通掛一為四。右二左一。通掛一亦為四。是得四凡有二。標也。得八者二。則右四左三。通掛一為八。右三左四。通掛一亦為八。是得八者凡有二。標也。奇偶之數同前。

易學啟蒙訂疑

卷三

七

正龍堂

之策。不至少一策也。詳繫辭訂疑。啟蒙再變之後。除前兩次餘數。復合其見存之策。或四十。或三十六。或三十二。分掛標歸。如前法。是謂三變。其掛物者。如再變例。

王齊胡氏曰。前兩次餘數。即一變再變掛物之數。見存之策。即再變過標之數。掛物若兩次除五四。則過標存四十。掛物若兩次除九四及五八。則過標存三十六。掛物若兩次除九八。則過標存三十二。

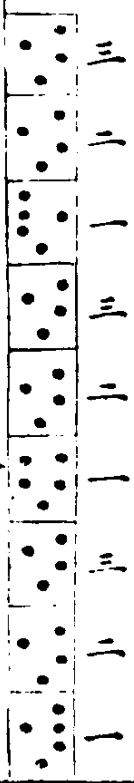
啟蒙三變既畢。乃合三變。視其掛物之奇偶。以分可過陰陽之

老少定為一爻。

王齊胡氏曰。掛初四五為奇。七八為偶。三奇為老陽。遇老陽者。其爻為四。所謂重也。二奇一偶為少陰。遇少陰者。其爻為一。所謂輕也。二偶一奇為少陽。遇少陽者。其爻為二。所謂單也。三偶為老陰。遇老陰者。其爻為三。所謂交也。

訂疑。遇四者之爻。只以九六七八之字記之。可矣。不為四一一。之畫。立重拆單交之目也。詳周易卷首。筮儀訂疑。

易學啟蒙訂疑

卷三

人

正誼堂

故蒙右三奇為老陽者。凡十有二。掛初之數十有三。除初掛之一。為十有二。以四約而三分之。為一者三。一奇象圓而圖三。故三一之中。各復有三。而積三三之數。則為九。過揲之數。三十有六。以四約之。亦得九焉。掛初除一。四分四十有八。而得其一也。一其十二。而三其四也。九之母也。過揲之數。四分四十八。而得其三也。三其十二。而九其四也。九之子也。皆徑一而圖三也。即

四象太陽居一含九之數也。

黃氏瑞節曰。此圖當分十二截看。凡三奇有十二樣。後做此圖。詳再言十二者。是起別數。

王齊胡氏曰。已下四圖。別老少掛初之數。而圖說又兼及過揲之數也。此圖明老陽掛初之策。一箇五兩箇四。是為三奇。凡十有二者。言老陽之數。其變凡十二樣也。掛初之數十有三。除初掛之一。為十有二。以四約其十二。策之數。而以三變分之。每一變計四數也。為一者三。謂一箇四策為一。即四也。即奇也。故不言四而言一。合三變則為一者。凡三。謂為四者。凡三也。一奇

易學啟蒙訂疑

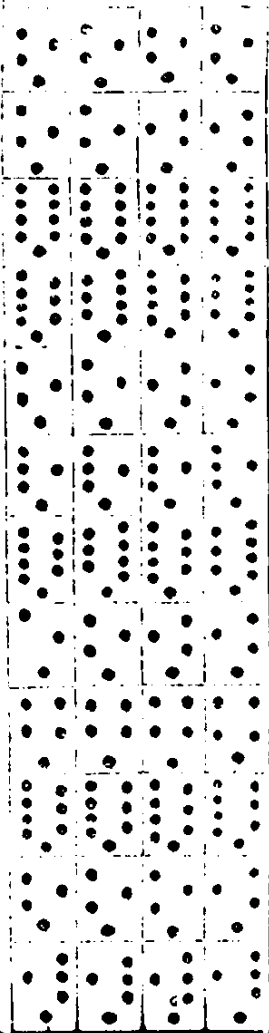
卷三

九

正誼堂

象圓而圖三。本參天之義。是于四策之中。取一策以象圓。而以三策為圖三。而用其全。此一之中。復有三也。如是而象圓圖三者。凡三焉。合三奇用其全者。而言則三一之中。各復有三。三積三三。三三為老陽之九。以四約過揲三十六。亦得四箇九也。掛初除一。四分四十八。而得其一者。以四十九策。除初掛之一。而四分四十八。策計四箇十二。于其中得一箇十二。是為四分中之一分。一其十二。而三其四也。一箇十二。亦徑一之義。三箇四。亦圖三之義。即上文三三之數。只是一箇九。故為九之母。過揲之數。以四十八。而四分之。亦計四箇十二。于其中得

三箇十二。是得四分之三分。三其十二。而九其四也。即上文三十六之數。以四約之。却是四箇九。故為九之子。一箇十二。亦徑一之義。九箇四。亦圖三之義。即四象中太陽占第一位。而舍九之數。特標菁選。各有老少之數。觀其變與不變。以為占。而由太極加倍以生者。則老少在第二爻方見。此又不可不知也。

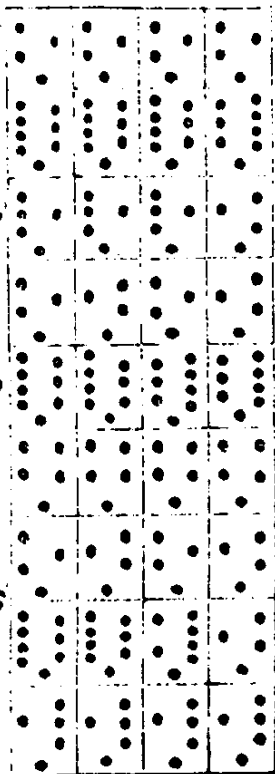
易學啟蒙訂疑

卷三

十

正誼堂

故象右兩奇一偶。以偶為主。為少陰者。凡一十有八。掛物之數。十有七。除初掛之一。為十有六。以四約而三分之。為一者二。為二者一。奇象圖而用其全。故二一之中。各復有三。二偶象方而用其半。故一二之中。復有二。為積二。三一。二之數。則為一。過揲之數。三十有二。以四約之。亦得八。為掛物除一。四其四也。

一自一其十二者。而進四也。八之母也。過揲之數。八其四也。自三其十二者。而進四也。八之子也。即四象少陰。居二合八之數也。

王蘇胡氏曰。此圖明少陰掛物之數。一箇九。兩箇四。或一箇五。一箇四。一箇八。是為兩奇一偶。凡二十有八者。言少陰之數。其變凡二十八。揲也。掛物之數。十有七。除初掛之一。則為十有六。以四約其十六。策之數。而以三變分之。兩變計各四數。一變計八數也。為一者二。謂一箇四。策為一。即四也。即奇也。故不言四。而言一。合二變。則為一者凡二。謂為四者凡二也。為二者一。謂二箇四。策為二。即八也。即偶也。故不言八。而若二。只一變。

易學啟蒙訂疑

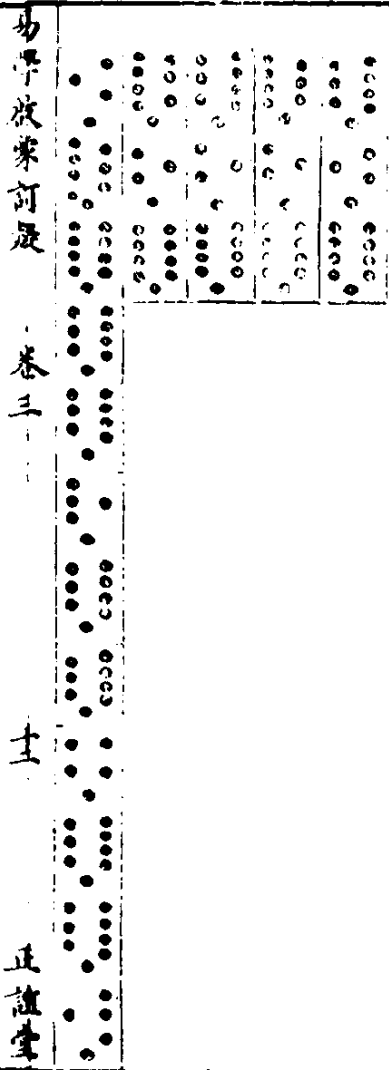
卷三

十一

正誼堂

則為二者凡一。謂為八者凡一也。一奇象圖而用全。亦本參天之義。是于二變各四策全用。而于其中各取一策。以象圖而各以三策為圖三。而用其全。故二一之中。各復有三。二偶象方而用半。亦本兩地之義。是于一變八策中。去其四不用。而于所存四策中。取二策以象方。而以二策為圖四。而用其半。故一二之中。復有二。積二。三一。二。為少陰之八。以四約。過揲三十二。亦得四箇八也。掛物十七。除初掛之一。而以四約之。則四其四。為十六。自一其十二。而進四。蓋自老陽之十二。進四而變為少陰。即上文積二。三一。二之數。只是一箇八。故為八。

二。過樸三十二以四約之為四八三十二自三其十二者而
 近四亦自老陽之三十六退四而得三十二即上文四約三十
 二之數却止四箇八故為八之手即四象中少陰占第二位而
 舍八之數餘悉同前義

易學啟蒙訂疑 卷三 十一 正誼堂

故紫右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛劫之數二十
 有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者
 一二偶象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用
 其全故一一之中復有三焉而積二二一三之數則為七過樸
 之數二十有八以四約之亦得七焉掛劫除一五其四也自兩
 其十二者而退四也七之母也過樸之數七其四也自兩其十

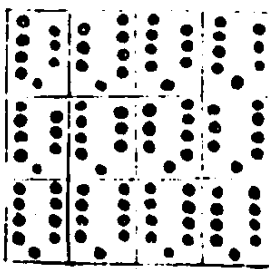
二者而進四也七之子也即四象少陽居三舍七之數也

王齋胡氏曰此圖明少陽掛劫之策兩箇八一箇五或一箇九
 一箇八一箇四是為兩偶一奇凡二十者言少陽之數其變凡
 二十樣也掛劫之數二十一除初掛之一為二十以四約其二
 十策之數而以三變分之兩變計八數一變計四數也為二者
 二謂二箇四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合二
 變則為二者凡二謂為八者凡二也為一者一謂一箇四為一
 一即四也即奇也故不言四而言一以一變則為一者凡一謂
 為四者凡一也二偶象方而用其半亦本兩地之義是于二變

易學啟蒙訂疑 卷三 十一 正誼堂

各八策中各去其四不用而各存四策中各取二策以象方
 而各以二策為圓四而用半故二二之中各復有二〇〇〇一奇
 象圓而用其全亦本參天之義是一變四策全用而于其中取
 一策以象圓而以三策為圓三而用全故一一之中復有三〇〇
 積二二一三〇〇〇〇為少陽之七以四約過樸二十八亦得四
 箇七也掛劫二十一除初掛之一而以四約之則四其五而
 為二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四退四而變
 為少陽即上文積二二一三之數只是一箇七故為七之母過
 樸二十八以四約之為四七二十八自兩其十二者而進四亦

自老陰之二十四進四而得二十八即上文以四約二十八之數却是四箇七故為七之子即四象中少陽占第三位而含七之數餘悉同前義

啟蒙右三偶為老陰者四掛劫之數二十有五除初掛之一為二十有四以四約而三分之為二者三二偶象方而用其半故

易學啟蒙訂疑

卷三

十五

止菴堂

三二之中各復有二而積三二之數則為六過樸之數亦二十有四以四約之亦得六焉掛劫除一六之母也過樸之數六之子也四分四十有八而各得其二也而其十二而六其四也皆圓四而用半也即四象太陰居四舍六之數也

王齋胡氏曰此圖明老陰掛劫之策一箇九兩箇八是為三偶凡四者言老陰之數其變凡四樣也掛劫之數二十五除初掛之一為二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八數也為二者三謂二箇四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合三變則為二者凡三謂為八者凡三也二偶象方

而用半也此之義是于三變八策中各去四不用而于各所存四策中各取二策以象方而各以二策為圓四而用半此二之中復有二也如是而象方圓四者凡三焉合三偶用半者而言則三二之中各復有二〇〇〇〇積三二〇〇〇〇為老陰之六以四約過樸二十四亦得四箇六也掛劫除一為六之母者積其三二之數為一箇六也過樸為六之子者四約過樸之數為四箇六也四分四十八掛劫得二分為兩箇十二過樸得二分亦兩箇十二六其四也而其十二亦圓四之義六其四亦用半之義則四象中太陰占第四位而舍六之數餘悉同前義

按本圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一而圓三陰之象方方者徑一而圓四圓三者以一為一故參其一陽而為三圓四者以二為一故兩其一陰而為二以此參之樸著之法其三變之中掛劫之數一奇象圓而用其全是以四策皆用四而四策中以一奇象圓除三奇為陽用其全陽以一為一故參其一陽而為三非參天與二偶象方而用其半是以八策只用四而四策中以二策象方除二策為陰用其半陰以二為一故兩其一陰而為二非兩地與及樸之三變也因掛劫以見過樸則參兩猶有可言者以參天言老陽掛劫三奇十二象圓用全參其三奇為

易學啟蒙訂疑

卷三

十五

止菴堂

九也。過揲四九三十六。亦參其十二也。以兩地言老陰掛劫三
偶二十四象方用半。兩其三偶為六也。過揲四六二十四則亦
兩其十二也。以參天兩地言少陽掛劫兩偶一奇為二十。象方
用半兩其二偶為四。象圓用全參其一奇為三。合而為七。過揲
四七二十八則亦兩其八。參其四也。以參天兩地言少陰掛劫
兩奇一偶為十六。象圓用全參其兩奇為六。象方用半兩其一
偶為三。合而為八也。過揲四八三十二則亦參其八。兩其四也。
二老陰陽之純分參天兩地而得之。二少陰陽之雜合參天兩
地而得之。此占法所以為妙也。

易學啟蒙訂疑

卷三

七

五

故蒙凡此四者皆以三變皆掛之法得之。蓋經曰再劫而後掛
又曰四營而成易。其指甚明。注疏雖不詳說。然劉禹錫所記情
一行畢中和顧象之說亦已備矣。近世諸儒乃有前一變獨掛
後二變不掛之說。考之于經。乃為六劫而後掛。不應五歲再問
之義。且後兩變又止三營。蓋已誤矣。
王齋胡氏曰。按王輔嗣註云。分而為二。一營也。掛一象三。二營
也。揲之以四。三營也。歸奇于劫。四營也。孔穎達疏云。再劫而後
掛者。既分天子左手地于右手。乃四四揲天之數。最末之餘歸
之合于掛劫之一處。是一劫也。又以四四揲地之數。最末之餘

又合于前所歸之劫。而總劫之。是再劫而後掛也。劉禹錫辨易
九六論云。畢中和之學。其傳原于一行。祥師一行。唐開元時所
作大衍曆本議云。綜盈虛之數。五歲而再問。蓋其衍法皆以再
劫而後掛也。畢中和有揲法。其言三揲皆掛。正合四營之義。未
子亦謂畢氏揲法。視疏義為詳。顧象之說未詳。禹錫又自言揲
法第一指。訂疑稱當作劫。或劫字之訛。下微此。餘一益三。餘二
益二。餘三益一。餘四益四。第二指。餘一益二。餘二益一。餘三益
四。餘四益三。第三指。與第二指同。此可以見三變皆掛。近世
儒者若郭維新所著卦辨疑。再以前一變獨掛。後二變不掛

易學啟蒙訂疑

卷三

七

五

其載橫渠先生之言曰。再劫而後掛。每成一爻而後掛也。謂第
二第三揲不掛也。且謂橫渠之言。所以明註疏之失。朱子辨之
曰。此說大誤。恐非橫渠之言也。再劫者。一變之中。左右再揲而
再劫也。一掛再揲再劫而當五歲。有辨詳蔡鼎傳大衍篇。蓋一
掛再揲當夫不問之年。而再劫當夫再問之歲也。而後掛者。一
變既成。又合見存之策。分二掛。一以起後變之端也。全曰第一
變掛而第二第三變不掛。遂以當掛之變為掛。而象圓以不掛
之變為劫。而當不問之歲。則與大傳所云掛一象三。再劫象圓
者。全不相應。且不數第一變之再劫。而以第二第三變為再

物又使第二第三變止有三變而不足乎成易之數且于陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而為二更不重掛奇朱子辨之曰此說尤多可疑然郭氏云本无文字則其傳受之際不无差謬宜矣又云第二第三變雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辨之曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者為陽三而為陰一皆圖三徑一之掛屬陰者為陰二而為陽二皆圖四用半之術也是皆以三變皆掛之法得之後兩變不掛則不得也此段當以當

易學啟蒙訂疑

卷三

十一

正遺字

一初掛之二合之過樞之策以為第二第三變之用說詳繫辭乾坤之策節三變之後其可為老陽者十二可為老陰者四可為少陰者二十八可為少陽者二十雖多寡之不同而皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端爾而遂執以為說夫豈知掛與不掛之為得失乃如此哉若初掛之一于第二第三變用之亦可如朱子所云也大抵郭氏他說偏滯雖多而其為法尚无甚戾獨此一義所差雖小而深有害于成卦變爻之法尤不可不辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特為六物而

後掛三營而成易于再初四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左手餘四右手餘三左手餘三右手餘四不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊无復自然之法象矣其可哉訂疑若以初掛之一合之過樞之策而為二變三變之用則三變所餘之策皆不五則九與初變同其三變之變仍除掛一之

易學啟蒙訂疑

卷三

十九

正遺字

策獨用歸奇之策以作畫則朱子前四圖參差不齊非強附會之說可无事紛矣朱子曰沈氏筆談云易象九為老陽七為少陽八為少陰六為老陰其七八九六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多為陰如爻之偶少為陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九操而得之故其數九其策三十六而多一少則一少為之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮奇七操而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六操而得之故其數六其策二十有四兩少一多則

一多為之主。異難免也。故皆謂之少陰。多在初謂之巽。中為離。未為兌。皆八揲而得之。故其數八。其策三十有二。諸家揲筮說。雖筆談簡而盡。孔穎達非不曉揲法者。但為之不熟。故其言之。多差。然其于大數亦不差也。畢中和視疏義為。謂子厚詆劉。要得以為庸。未于學者誤矣。畢論三揲皆掛。正合四倍之義。惟以三揲之掛。初分錯于三指間為小誤。然于其大數亦不差也。其言餘一益三之屬。乃夢得立文大簡之誤。使讀者疑其不出于自然而出于人意耳。此與孔氏之說不可不正。然恐亦不可不原其情也。

易學啟蒙訂疑 卷十 止菴堂

啟蒙至于陰陽老少之所以然者。則請復得而通論之。蓋四十九策除初掛之一。而為四十八。以四約之為十二。以十二約之為四。故其揲之一變也。掛初之數一。其四者為奇。而其四者為偶。其三變也。掛初之數三。其四一。其十二。而過揲之數九。其四三。其十二者。為老陽。掛初過揲之數。皆六。其四。而其十二者。為老陰。自老陽之掛初而增一四。則是四。其四也。一其十二。而又進一四也。自其過揲者而損一四。則是八。其四也。三其十二。而損一四也。此所謂少陰者也。自老陰之掛初而損一四。則是五。其四也。而其十二而去一四也。自其過揲而增一四。則是七。其

四也。而其十二而進一四也。此所謂少陽者也。二老者陰陽之極也。二極之間。相距之數。凡十有二。而三分之。自陽之極而進其掛初。退其過揲。各至于三之一。則為少陰。自陰之極而退其掛初。進其過揲。各至于三之一。則為少陽。

畢子曰。老陽掛初之數十二。而老陰二十四。老陽過揲之數三十六。而老陰二十四。其相距之數。凡十二。而三分之。老陽掛初之數十二。而少陰則十有六。是少陰進其掛初者四。而于二老相距之數。得三之一。老陽過揲之數三十六。而少陰三十二。是少陰退其過揲者四。而于二老相距之數。亦得三之一。若少陽

易學啟蒙訂疑 卷十 止菴堂

之于老陰。退其掛初者四。進其過揲者四。而于二老相距之數。亦得三之一焉。西山蔡氏曰。四十九者。去掛一之策。則四十八。以四約之為十二。以十二約之為四。四與十二。二與四。究轉相因為四十八。四十八者。著之所以變化。故其數之成。四與十二。自然相為經緯也。老陽奇數十二。以十二約之得一。則一之象也。以四約之得三。則三之象也。老陰奇數二十四。以十二約之得二。則二之象也。以四約之得六。則三之象也。老陽策數三十六。以十二約之得三。則參天之象也。以四約之得九。則用九之象也。老陰策

數二十四以十二約之得二則兩地之象也以四約之得六則用六之象也少陽奇數二十以十二約之得一餘八由老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得五則三三三三之象也少陰奇數十六以十二約之得一餘四由老陽而消蓋陰之未成者也以四約之得四則三三三三之象也少陽策數二十八以十二約之得二餘四由老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得七則不用之七也少陰策數三十二以十二約之得二餘八由老陽而消蓋陰之未成者也以四約之得八則不用之八也老陽之奇數進十二則老陰之奇數也策數退十二則老陰之策數也

易學啟蒙訂疑 卷三 止菴堂

老陰之奇數退十二則老陽之奇數也策數進十二則老陽之策數也少陽之奇數進十二則少陰之策數也策數退十二則少陰之奇數也少陰之奇數進十二則少陽之策數也策數退十二則少陽之奇數也老陽之奇數進四則少陰之奇數也策數退四則少陽之奇數也老陰之奇數進四則少陽之奇數也策數退四則少陰之策數也少陽之奇數進四則少陰之奇數也策數退四則少陽之策數也少陰之奇數進四則少陽之奇數也策數退四則少陰之策數也少陽之奇數進四則少陰之奇數也策數退四則少陽之奇數也少陰之奇數進四則少陽之奇數也策數退四則少陰之策數也少陽之奇數進四則少陰之奇數也策數退四則少陽之奇數也少陰之奇數進四則少陽之奇數也策數退四則少陰之策數也

二約之餘四策數以十二約之餘八蓋老陽之變陰未成也此易之所以用九用六不用七與八也或曰八卦乾坤即老陽老陰也震坎艮巽離兌即少陽少陰也八卦乾坤不用而震坎艮巽離兌致用者法乃不用七八而用九六何也曰八卦主尊卑者主動靜故不同也

王齋胡氏曰老陽掛劫二十四老陰掛劫二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各隔十二也自老陽變為少陰以其掛劫十二進一四則為少陰掛劫十六以其過揲三十六退一四則為少陰過揲三十二自老陰變為少陽以其掛劫二十

易學啟蒙訂疑 卷三 止菴堂

十四退一四則為少陽掛劫二十以其過揲二十四進一四則為少陽過揲二十八此所謂二極之間相距之數凡十有二掛劫過揲皆進退以四而成二少者如此各至于三之一者以其十二分為三分其進退各至于三分中一分而成二少也一分指四數言故蒙老陽居一而舍九故其掛劫十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而舍八故其掛劫十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而舍七故其掛劫二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而舍六故其掛劫二十四為極多而過

標亦二十四為極少。蓋陽奇而陰偶。是以掛劫之數。老陽極少。老陰極多。而二少者一進一退。而交于中焉。此其以少為貴者也。陽實而陰虛。是以過標之數。老陽極多。老陰極少。而二少者亦一進一退。而交于中焉。此其以多為貴者也。

朱子曰。少陰掛劫十六。比老陽十二為進四。少陽掛劫二十。比老陰二十四為退四。少陰過標三十二。比老陽三十六為退四。少陽過標二十八。比老陰二十四為進四。故皆曰一進一退而交于中。

故蒙凡此不雅陰之與陽。既為二物而迭為消長。而其一物之

易學啟蒙訂疑

卷三

言

王龍溪

中。此二端者。又各自為一物。而迭為消長。其相與低昂如權衡。其相與判合如符契。固有非人之私智所能取舍而有元者。王齋胡氏曰。陰陽二物。指二老言。迭為消長。指掛劫過標言。同一掛劫也。老陽以長而變為少陰。老陰則以消而變為少陽。同一過標也。老陽以消而變為少陰。老陰則以長而變為少陽。此迭為消長以成二少也。一物指或為老陽一物。或為老陰一物。言二端指掛劫過標言。且以老陽一物論之。老陽掛劫十二。視少陰掛劫十六。消矣。少陰掛劫十六。視老陽掛劫十二。則為長矣。老陽過標三十六。視少陰過標三十二。長矣。少陰過標三十

二。視老陽過標三十六。則為消焉。掛劫長。則過標消。過標長。則掛劫消。推之。老陰一物之中亦然。相與低昂如權衡。陽長。則陽昂而陰低。陰長。則陰昂而陽低。如權衡之有輕重也。相與判合如符契。合焉。而陰陽二物。迭為消長。判焉。而一物之中。人各自有消長。如符契之有判合也。因其相與之義。究其迭為之旨。其自然之妙。豈容人力于其間哉。

啟蒙而究掛劫之數。乃七八九六之原。而過標之數。乃七八九六之變。其勢又有輕重之不同。而或者乃欲廢置掛劫。而獨以過標之數為斷。則是舍本而取末。去約以就繁。而不知其不可

易學啟蒙訂疑

卷三

言

王龍溪

也。豈不誤哉。雲莊劉氏曰。掛劫之數。所以不可廢置者。有兩儀三才四時。陰之象焉。使聖人當時。若不以掛劫為主。將四十有九之數。分二之後。去其一足矣。何必掛之以象三才。標左之後。去其所餘之奇足矣。何必劫之以象四。標右之後。又去其所餘之奇足矣。何必再劫之以象再四。所以然者。正欲以掛劫為主也。若夫乾坤之策。以過標紀之。而不及掛劫者。畢竟過標之數。皆四十九。著中之策。以掛劫定之。之老少。復以過標紀之。之策數。則皆之全數于卦爻。皆有有用矣。如必欲廢置掛劫。盡用過標。是為不知

本之論也。其誤可勝言哉。

王齋胡氏曰。有過揲必先有掛。掛所以為七八九六之原。有掛而後有過揲。過揲所以為七八九六之委。朱子辨郭氏云。四十九著者之全數也。以其全而揲之。則其前為掛。其後為過揲。以四乘掛之數。必得過揲之策。以四除過揲之策。必得掛之數。其自然之妙。如牝牡之相銜。如符契之相合。可以相勝而不可以相无。且其前後相因。固有次第。而掛之數。所以為七八九六。又有非偶然者。皆不可以不察也。今于掛之數。既不知其所自來。而以為无所預于揲法。徒守過揲之數。以

易學啟蒙訂疑 卷三 正誼堂

為正策。而亦不知正策之所自來也。其欲損增全數。以明掛之可廢。是又不知其不可相无之說。其失益以甚矣。又答郭氏書云。過揲之數。雖先得之。然其數眾而繁。歸奇之數。雖後得之。然其數寡而約。紀數之法。以約御繁。不以眾制寡。故先儒舊說。專以多少決陰陽之老少。而過揲之數。亦真會無初。非有異說也。然七八九六。所以為陰陽之老少者。其說本于圖書。定于四象。其歸奇之數。亦因揲而得之耳。大抵河圖洛書者。七八九六之祖也。四象之形體次第者。其父也。歸奇之奇偶方圓者。其子也。過揲而以四乘之者。其孫也。今自歸奇以上。皆棄而不錄。而

獨以過揲四乘之數為說。恐未究象數之本原也。然此二條說掛。過揲本末先後。最為精密。所以證郭氏之誤。無餘說矣。此節所謂或者。正指郭氏言也。

訂疑其前為掛。其後為過揲。此二句未明。蓋掛在揲之前。在揲之後也。故蒙邵子曰。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。九與四八。去掛一之數。則四五二十七也。九與四四。五與四八。去掛一之數。則四四十六也。故去其三五六之數。以成九八七六之策。此之謂也。

易學啟蒙訂疑 卷三 正誼堂

朱子曰。邵子此條。是說陰陽老少掛之數。故蒙引之者。蓋以證掛之數。乃七八九六之原。以掛歸奇言之。老陽得三四。少陰得四四。少陽得五四。老陰得六四。今不用三四五六之數。而以奇偶取徑一圓三圓四用半之義者。以成七八九六之策也。王齋胡氏曰。老陽掛初十三。去初掛一為十二。老陰掛初二十五。去初掛一為二十四。少陽掛初二十一。去初掛一為二十。少陰掛初十七。去初掛一為十六。此去初掛之一。以驗奇偶多寡之所由分也。奇偶既分。用數斯判。奇圓用全。而徑一圓三。偶方

用半。而徑一圓四。是若陽掛。三奇十二全用。又于三內各
去一策以象圓。而三一之中各復有三積三三之數為九。是去
三以成九也。少陰掛。兩奇一偶十六。兩奇全用。故四策各全
用。一偶用半。故八策只用四。亦用十二于兩奇內各去一數以
象圓。而二一之中各復有三于一偶內去二數以象方。而一二
之中復有二積二三一之策為八。是去四以成八也。少陽掛
兩偶一奇二十。一奇用全。故四策全用。兩偶用半。故八策各
用四。亦用十二于一奇內去一數以象圓。而一之中復有三于
兩偶內各去二數以象方。而二二之中各復有二積一二二二

易學啟蒙訂疑

卷三

六

正直堂

之策為七。是去五以成七也。老陰掛。三偶二十四。用半亦只
用十二。又于三偶內各去二數以象方。而三二之中各復有二
積三二之策為六。是去六以成六也。此去三四五六之數以成
九八七六之策也。是知老少掛。去初掛之後。多寡雖不同。而
用全用半。均不過十二之數。以其十二者。去三則成九。去四則
成八。去五則成七。去六則成六。十二乃老陽掛之數也。一是
皆以老陽掛之數為準。而去取以成九八七六為其尊陽之
義。又可見于此矣。
故策一爻已成。再合四十九策。復分掛揲。以成一變。每三變

而成一爻。並如前法。

朱子曰。今按四象之數。乃天地之間。自然之理。其在河圖洛書
各有定位。故聖人畫卦。自兩而生。有畫以見其象。有位以定其
次。有數以積其實。其為四象也久矣。至于揲著。然後掛。掛之奇
偶。方圓。有以兆之于前。過揲之數。有以乘之于後。而九六七八
之數。隱然于其中。未畫之前。先有此象數。聖人畫卦。特依揲
出。揲著者。又隨其所得。掛。掛過揲之數。以合焉。非是原元實體
而畫卦。揲著之際。旋以安排出來也。
老少于經固无明文。然揲著之法。以奇偶分之。然後爻之陰陽

易學啟蒙訂疑

卷三

七

正直堂

可得而辨。又于其中各以老少分之。然後爻之陰陽變與不變
可得而分。經之用九用六。正謂此也。若其无此。則終日揲著。不
知合得何卦。正使得卦。不知當用何爻。
九六之說。嘗謂五行成數。去其地十之土。而不用。則七八九六
而已。陽奇陰偶。故七九為陽。六八為陰。陽進陰退。故九六為老
七八為少。陽極于九。則退八。而為陰。陰極于六。則進七。而為陽。
一進一退。循環无端。龜山所謂參之為三。兩之為六。乃康節以
三為真數。故以三兩乘之。而得九六之數也。
多少之說。雖不經見。然其實以一約四。以奇為少。以偶為多。而

九八者而其四也。陰之偶也。故謂之多。五四者一其四也。陽之奇也。故謂之少。奇陽體圓。其法徑一圓三而用其全。故少之數三。偶陰體方。其法徑一圓四而用其半。故多之數二。歸奇積三三而為九。則其過操者四之而為三十六矣。歸奇積三二而為六。則其過操者四之而為二十四矣。
二老變之說。无他。到極處了。无去處。只得變。九上更去不得了。只得回來做八。六下來便是五生數了。亦去不得。所以却去做七。
操者雖是一小事。自孔子來千五百年。人都理會不得。唐人雖

易學啟蒙訂疑 卷三 正龍堂

說得有病。大體理會得是。近來說得大乖。自郭子和始。子和以掛一為奇。以操之餘為物。又不用老少。只用三十六。三十二。二十八。二十四。為策數。以為聖人從來只說陰陽。不曾說老少。不知既无老少。則七八九六皆无。又何以為卦。又以第一操物為物。第二第三操不掛為物。第四又掛。如此則无五年再闔。是六年再闔也。
乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當其之日。
效紫乾之策二百一十有六者。積六爻之策。各三十六而得之。

也。坤之策百四十有四者。積六爻之策。各二十有四而得之也。凡三百六十者。合二百一十有六。百四十有四而得之也。當其之日者。每月三十日。合十二月為三百六十也。蓋以氣言之。則有三百六十六日。以朔言之。則有三百五十四日。今舉氣盈朔。虛之中數而言。故曰三百有六十也。然少陽之策二十八。積乾六爻之策。則一百六十八。少陰之策三十二。積坤六爻之策。則一百九十二。訂疑此下當有合一百六十八。一百九十二。亦為三百六十。此獨以老陽老陰之策為言者。以易用九六不用七八也。然二少之合。亦三百有六十。

易學啟蒙訂疑 卷三 正龍堂

王齋胡氏曰。策指過操之策。乾坤二老之策。足以當其之數。二少之策。亦足以當其之數。易以九六名爻。故言老而不言少。朱子答程可以云。不可專指乾坤之爻為老。陽老陰其實六爻之為陰陽者。老少錯雜。大傳以六爻乘二老。言故云乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百六十。然為六子。諸卦者。亦互有老少。焉以策數合之。亦三百六十。若便以乾坤皆為老陰陽。六子皆為少陰陽。則恐未安也。三百六十當其之日。其者。周也。謂周一歲也。以氣言。則有三百六十六日。以朔言。則有三百五十四日。今云三百六十者。此之氣盈。則少六日。不得增之。

此之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋于氣朔盈虛之間其數之中者為言也乾坤之策合之為三百六十亦正足以當其數也

按閏法始于堯典云春三百六旬有六日以閏月定四時成歲朱子曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋嘗一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日嘗不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之

易學啟蒙訂疑

卷三

章

半箇堂

四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八以日法九百四十分除之得六日零三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三十四是

一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者為氣盈月與日會而少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一十五歲再閏則五十四日九百四十分日之二百七十九十九歲七閏則氣朔分齊是

為一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度共為三百六十五度四分度之一朱子云天元體只二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分為四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子云日月皆從角起日則一日運一周依舊只到那角上天則周了又過那角世子日之累將去到一年便與日會又云而今若就天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了一度季通

易學啟蒙訂疑

卷三

章

半箇堂

當言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若去那太虛空裏觀天自是日之率得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天為度在歲為日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳日與天會者一番內二十四氣必有三百六十六日雖遇置閏年亦同如自今年冬至至來年冬至前一則必三百六十六日也日與天在來年冬至三百六十六日上會而成一歲也十九分

之七者。以九百四十分。分為十九分。每分計四十九分四釐七毫六絲八秒十九分內中取七分。總為三百四十六分三釐一毫五忽七絲六秒。此月行一日。不及天與日常度之餘分也。如是則月行一日。不及日十二度三百四十六分半。每月積至二十九日。四百九十九分上。其不及日者。三百六十五度。二百三十五分。則日所進過之度。恰周得本數。而月所不及之度。亦退盡本數。恰與日會。而成一月。合十二箇二十九日。計全日三百四十八十二箇。四百九十九分。積五千九百八十八。以日法九百四十分除之。得六日零三百四十八。通計三百五十四日。

易學啟蒙訂疑 卷三 三

三百四十八分。此一歲月行之常數也。月與日會。係于每月二十九日。四百九十九分上。會如正月斗柄指寅。寅與亥合。日月則會于戌。其辰為卯。二月斗柄指卯。卯與戌合。日月則會于戌。其辰為辰。積十二會。皆于斗柄所指之宮。合宮上會也。三百六十為一歲之常數者。以五行之氣言之。各旺七十二日。則五其七十二為三百六十。以六甲之數言之。每甲六十六。其六十亦三百六十。以乾坤二篇訂疑篇當作老之策言之。乾二百一十六。坤百四十四。亦合三百六十。所謂一歲之常數也。氣則二十四。氣自今年冬至。至來年冬至前一日。計三百六十五。

日二百三十五分。是于三百六十日外。多五日二百三十五分。者為氣盈朔。則十二月朔。自今年十一月初一。至來年十一月初一。前一。計三百五十四日。三百四十八分。是于三百六十日內。少五日五百九十二分者。為朔虛。合氣盈朔虛而閏生者。一歲閏積氣朔之數。計十日八百二十七分。三歲一閏。積氣朔之數。三箇十日八百二十七分。計三十二日六百單一分。五歲再閏。積氣朔之數。五箇十日八百二十七分。計五十四日二百七十五分。但五歲內。无再閏。而易繫乃有五歲再閏之文者。蓋以氣盈六日。朔虛六日。而再閏在五歲內者。舉成數也。氣盈五

易學啟蒙訂疑 卷三 三

日二百三十五分。朔虛五日五百九十二分。而再閏在六歲內者。舉本數也。十九歲七閏。為一章者。蓋九為天數之終。十為地數之終。十九歲而天地之數俱終。故當七閏也。自一歲餘十日。零八百二十七分。積十九年。得全日一百九十九日。零分積一萬五千七百一十三分。以日法九百四十分除之。計成日一十六日。零六百七十三分。通前所得全日。總計二百單六日。零六百七十三分。將此數于十九年內。分作七箇閏月。計三七二百一十。日內。少三日二百六十七分。七箇閏月之中。合除此三日二百六十七分。均作三箇月小盡。正恰好。故氣朔分齊。定是冬至在

十一月朔是為至朔同日而為一章之歲也。嘗論之日月皆麗乎天者也。日之行比天只不及一度。月之行乃不及日十二度。何哉。蓋天氣陽而在上。日為陽之精。月為陰之精也。造化之間。陽大陰小。陽饒陰乏。陽得兼陰。陰不得兼陽。此日行所以常過。月行所以常不及也。且一歲朔虛五日。五百九十二分。固月之所不及行者矣。氣盈五日。二百三十五分。亦月之所不及行者也。使日之運常有餘。月之運常不足。不置閏以齊之。積之三年。春之一月入于亥。子之一月入于丑。又至于三失閏。則春季皆入于亥。十二失閏。子年皆入于丑。何以成造化之功哉。故

易學啟蒙打疑

卷三

三

王龍堂

聖人作曆必歸餘于閏以補月行不及于日之數。則月之行也始可與一歲日與天會之數相參為一。至十九年而氣朔分齊。无毫髮之差矣。聖人財成輔相之功。豈淺上哉。或云曆家之說。則以為日行遲一日行一度。月行速一日行十二度。十九分度之七。何也。曰陳安卿嘗問天道左旋。自東而西。日月右行。則如何。朱子云。橫渠說日月皆是左旋。說得好。蓋天行甚健。一日一夜。周天三百六十五度。四分度之一。而又過一度。日行速健。次于天一日一夜。周天三百六十五度。四分度之一。正恰好。被天進一度。則日却成每日退了一度。積至三百六十五日。四分日

之一。則天所進過之度。又恰周得本數。而日所不及之度。亦恰退盡本數。遂與天會而成一年。月行遲一日一夜。三百六十五度。四分度之一。行不盡比之天。却就退了十三度。有奇。進數為順。天而左。退數為逆。天而右。曆家以進數難算。只以退數算之。故謂之右行。且曰日行遲。月行速也。然則日行却得其正。愚謂欲知日速月遲。其迹有易見者。且日月會于晦朔之間。初一日。晚最好看。起日。終西墜。微茫之月。亦隨之而墜矣。至初二。便相隔。微闕。初三。生明。以後。相去漸遠。一日。速似一日。直至十五日。月對望。則是日行速。進而遠。至半月。月行遲。退而不及。亦遠半

易學啟蒙打疑

卷三

三

王龍堂

天矣。自十六至月晦。日行全速。盡一天。月行全不及。亦盡一天。即所謂日進盡本數。月退盡本數。而復相會也。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。啟蒙二篇者。上下經六十四卦也。其陽爻百九十二。每爻各三十六。策積之得六千九百一十二。陰爻百九十二。每爻各三十六。策積之得四千六百八。又合二者為萬有一千五百二十也。訂疑此以若除若勝。若為少陽。則每爻二十八。策凡五千三百七十六。少陰。則每爻三十二。策凡六千一百四十四。合之亦為萬一千五百二十也。

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

故蒙四營者四次經營也。分二者第一營也。掛一者第二營也。揲四者第三營也。歸奇者第四營也。易變易也。謂揲之一變也。四營成變。三變成爻。一變而得兩儀之象。再變而得四象之象。三變而得八卦之象。一爻而得兩儀之象。二爻而得四象之象。三爻而得八卦之象。四爻成而得其十六者之一。五爻成而得其三十二者之一。至于積七十二營而成十有八變。則六爻見而得乎六十四卦之一矣。然方其三十六營而九變也。已得三

易學啟蒙訂疑

卷三

六

上直堂

畫而八卦之名可見。則內卦之為貞者立矣。此所謂八卦而小成者也。自是而往。引而伸之。又三十六營。九變以成三畫。而再得小成之卦者。一則外卦之為悔者亦備矣。六爻成。內外卦備。六十四卦之別可見。然後視其爻之變與不變。而觸類以長焉。則天下之事。其吉凶悔吝。皆不越乎此矣。朱子曰。四營而成易。易字只是箇變字。四度經營。方成一變。若說易之一變。却不可。這處未下得卦字。亦未下得爻字。只下得易字。王齋胡氏曰。一變而得兩儀之象。至三變而得八卦之象。蓋一

爻以三變而成。猶八卦以三畫而成。故以為象也。一變而得兩儀之象。謂得五者象太陽。得九者象陰儀也。再變而得四象之象。謂得五者象太陽。得五八者象少陰。得九四者象少陽。得九八者象太陰。三變而得八卦之象。謂得五四四者象乾。得五四八者象兌。得五八四者象巽。得五八八者象震。得九四四者象巽。得九四八者象坎。得九八四者象艮。得九八八者象坤。其迭變皆彷彿。近似于儀象卦。而未有其畫。故惟以其象言之。一爻而得兩儀之象。謂初揲而得一者為陽之儀。必自乾至復。三十二卦。得一者為陰之儀。必自姤至坤。三十二卦也。二爻而得

易學啟蒙訂疑

卷三

九

上直堂

四象之畫。謂再揲而得二者為太陽。必自乾至臨。十六卦。得二者為少陰。必自同人至復。十六卦。得二者為少陽。必自姤至師。十六卦。得二者為太陰。必自遯至坤。十六卦也。三爻而得八卦之畫。謂三揲而得三者為乾。必自乾至泰。八卦。得三者為兌。必自履至臨。八卦也。餘倣此。四爻而得十六者之一。謂四揲而得四爻。則得三者必自乾至大壯。四卦。得三者必自小畜至泰。四卦。餘倣此。所謂十六卦中一卦也。五爻而得三十二者之一。謂五揲而得五爻。則得三者非乾則夬。得三者非大有則大壯。餘倣此。所謂三十二卦中一卦也。以至六揲而得六爻。則一

卦于是乎成。而六十四卦之中。各隨所遇而得其一矣。朱子履言。揲著求卦之法。謂一爻成。只有三十二卦。二爻成。只有十六卦。三爻成。只有八卦。四爻成。只有四卦。五爻成。只有二卦。六爻既成。一卦乃定者。此之謂也。或問內卦為貞。外卦為悔。如何。朱子云。貞。悔。出。洪範。貞。有。來。是。正。悔。是。過。意。凡。悔。字。都是。過了。方。悔。這。悔。字。是。過。底。意。思。下。三。爻。便。是。正。卦。上。三。爻。似。過。多。了。恐。是。如。此。

易學啟蒙訂疑

卷三

四

五

或吉或凶。或自悔而趨吉。或自吝而向凶者。皆可以決諸此。而無復疑矣。

訂疑此與本義不同。而却勝于有辨見繫辭。

類道神德行是故可與酬酢可與佑神矣。

故蒙道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也。佑神者言佑助神化之功也。

朱子曰。道是无形底物事。因卦辭說出來。道是吉。道是凶。道是可為。道是不可為。此道因辭顯也。訂疑詳繫辭。德行是人事。却須決于著。此行以數神也。幽明之相應如賓主。

之相交者。幽言著也。明言人也。著與人之相應。无異于賓主之交。相酬酢也。方揲之初。則人為主。而著為賓。既揲之後。則著為主。而人為賓。又曰。神不能自說。吉凶與人。必待著而後見。皆佑助于神也。

繫辭言著法。大抵皆是解其大畧。想別有文字。今不可見。但如天數五地數五。此是舊文。五位相得而各有合。是孔子解文。天數二十有五地數三十。凡天地之數。五十有五。此是舊文。此所以成變化而行鬼神也。此是孔子解文。分而為二。是本文。以象而為解文。掛一標之以四歸奇于扚。皆是本文。以象三以象四。

易學啟蒙訂疑

卷三

四

五

時以象閏之類。皆解文也。乾之策二百一十有六。坤之策百四十。孔子則斷之以當替之日。二篇之策萬有一千五百二十。孔子則斷之以當萬物之數。于此可見。訂疑此章之說。並詳繫辭傳上。

六之三終

樂陵董養性蓮公輯著 旌德門人杜名齊朋李較正

考變占第四

朱子曰。易中先儒舊說皆不可廢。但互體五行納甲飛伏之類。未及致思耳。卦變獨于彖傳之辭有用故也。訂疑互體五行納甲飛伏之類。乃易之旁門別徑耳。術數家多用之。儒者不道也。卦變所謂剛來柔進之類。亦是就卦已成後。用意推說。以此為自彼卦而來耳。非真先有彼卦而後方有此卦也。古注說賁卦自泰卦而來。先儒非之。以為乾坤合而為泰。豈有泰復為賁之

易學啟蒙訂疑 卷四 五龍堂

理殊不知。若論伏羲畫卦。則六十四卦一時都了。雖乾坤亦无能生諸卦之理。若如文王孔子之說。則從橫曲直。反覆相生。无所不可。要在看得活路。无所拘泥。則无不通耳。

乾卦用九見羣龍无首吉。象曰用九天德不可為首也。坤卦用六利永貞。象曰用六永貞以大終也。

啟蒙用九用六者。變卦之凡例也。言凡陽爻皆用九而不用七。陰爻皆用六而不用八。用九故老陽變為少陰。用六故老陰變為少陽。不用七八故少陰少陽不變。獨于乾坤二卦言之者。以其在諸卦之首。又為純陰純陽之卦也。聖人因象以辭。使過乾

而六爻皆九。遇坤而六爻皆六者。即此而占之。蓋羣龍无首。則陽皆變陰之象。利永貞。則陰皆變陽之義也。餘見六爻變例。歐陽子曰。乾坤之用九用六。何謂也。曰。乾爻七九。坤爻八六。九六變而七八。易道占其變。故以其所占者各爻。不謂六爻皆九六也。及其筮也。七八常多而九六常少。有九六者。為此不可以不釋也。六十四卦皆然。特于乾坤見之。則餘可知耳。愚按此說發明先儒所未到。最為有功。其論七八多而九六少。又見當時占法。三變皆掛。如一行說。

朱子曰。凡得乾而六爻純九。得坤而六爻純六者。皆當直就此

易學啟蒙訂疑 卷四 五龍堂

例占其所繫之辭。不必更看所變之卦。左傳蔡墨所謂乾之坤。曰。見羣龍无首者。可以見其一隅也。蓋羣龍无首。即坤之牝馬。先也。利永貞。即乾之不言。所利也。見羣龍。謂值此六爻皆九也。无首。謂陽變而陰也。剛而能柔。故吉。而聖人因之以發明剛而不過。為用剛之道也。凡標而六爻皆九者。則以此辭占之。蔡氏引此。杜註亦如此說。七八九六。雖是逐爻之數。然全卦七八。則當占本卦辭。三爻七八。則當占兩卦辭。全卦九六。則當占之卦辭。陽為大陰為小。如大過小過之類。皆是以陰陽而言。坤六爻皆陰。其始本小。到此陰皆變為陽矣。所以謂以大終

也言始小而終大也

王齋胡氏曰。羣龍六龍也。筮得六爻皆用老陽之九。則變而之坤。既變而坤。故不可為首。先也。坤為首則先迷矣。永貞陽也。筮得六爻皆用老陰之六。則變而之乾。既變而乾。故以大終大。陽也。易中稱大為陽也。

啟蒙凡卦六爻皆不變。則占本卦彖辭。而以內卦為貞。外卦為悔。彖辭謂卦下之辭。孔成子筮立衛公子元。遇屯。曰利建侯。秦伯伐晉。筮之遇蠱。曰貞厲也。其悔山也。

王齋胡氏曰。朱子云。陽用九而不用七。且如占得純乾卦。皆七

易學啟蒙訂疑

卷四

五

正誼堂

數。這却不是變底。所以只占上面彖辭。他亦然。以內卦為貞。外卦為悔者。朱子云。貞是事之始。悔是事之終。貞是事之主。悔是事之客。貞是事在我底。悔是應人底。今統占本卦彖辭。而分內外卦為貞悔者。大抵筮法。有變卦。則以本卦為貞。之卦為悔。无變卦。則以內卦為貞。外卦為悔。此又是兼內外卦體推斷。如貞風。悔山之類。是以貞為我。悔為彼也。論貞悔詳見前篇末。訂疑貞悔。不止論內外卦體。如訟卦本義云。此險而彼健。上剛以制下。下險以應上。是又兼內外卦德也。如貞風。悔山。是又兼內外卦象也。

左昭七年。衛卿孔成子。欲立公子元。即重公筮之遇屯。以示子朝。子朝曰。元亨。且其繫辭曰。利建侯。子其建之。成子遂立元。僖十五年。秦伯伐晉。卜筮之吉。其卦遇蠱。貞風也。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。遂獲晉侯以歸。

啟蒙一爻變。則以本卦變爻辭占。沙隨程氏曰。畢萬遇屯之。初九變也。蔡墨遇乾之。同人九二變也。晉文公遇大有之。陰九三變也。陳敬仲遇觀之。否六四變也。南蒯遇坤之比。六五變也。晉獻公遇師。妹之。陰上六變也。

易學啟蒙訂疑

卷四

四

正誼堂

王齋胡氏曰。一爻變者。凡六卦有圖在後。如第一圖。以乾為本卦。一爻變。自姤至夬。以坤為本卦。一爻變。自復至剝。是也。餘做此。沙隨所舉六事。皆各得一爻變。就本卦變爻占。其例觀後。註可見。○左閔元年。畢萬筮仕于晉。遇屯之比。辛廖占之。曰。吉孰大焉。其必蕃昌。公侯之卦也。○昭二十九年。秋。龍見于絳。郊。魏獻子問于蔡墨。墨曰。乾之同人。九二變也。○僖二十五年。晉文公將納王。使卜偃筮之。遇大有之睽。曰。公用亨于天子。天子之卦。戰克而王。享吉孰大焉。○莊二十二年。陳厲公生敬仲。使周史筮之。遇觀之。否曰。是謂觀國之光。利用賓于王。此其代陳有國乎。

○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗○僖十五年晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其辭曰士刲羊亦无血也女承筐亦无貺也啟蒙二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳无古今以例推之當如此

王齊胡氏曰二爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本卦二爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後做此朱子云凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其

易學啟蒙訂疑

卷四

五

正誼堂

常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老者變之極少者只順其初又云二爻變者下至上而極二爻不變者下便是不變之本故以之為主又云卦是從下生占事都有一箇先後首尾

啟蒙三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得遇貞心悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

王齊胡氏曰三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後做此所以占本卦及之卦彖辭者蓋變至三爻則所變爻與不變爻六爻平分故就兩卦彖辭占而以本卦為貞之卦為悔也前十卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞為主是重在本卦彖辭占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變卦悔為主是重在變卦彖辭占也司空季子所

易學啟蒙訂疑

卷四

五

正誼堂

占屯豫皆利建侯其例可見朱子云三爻變則所主者不一故以兩卦彖辭占又云所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭者无他到這裏時雖却本卦分數多了到四畫五畫則更多矣此後十卦所以主悔也○國語晉公子重耳筮得國觀筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八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啟蒙四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經傳亦无古今以例推之當如此

王齊胡氏曰四爻變凡十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變

自觀至臨。以坤為本卦。四爻變自大壯至遯是也。後倣此。
啟蒙五爻變。則以之卦不變爻占。穆姜往東宮。筮遇艮之八。史
曰。是謂艮之隨。蓋五爻皆變。惟二得八。故不變也。法宜以係小
子。夫大夫為占。而史妄引隨之彖辭以對。則非也。

朱子曰。艮之隨。惟六二一爻不變。餘五爻盡變。變者過九六也。
不變者過八也。筮法以少為卦主。變者五而定者一。故以八為
占。而曰艮之八。

王齋胡氏曰。五爻變凡六卦。如第一圖以乾為本卦。五爻變自
剝至復。以坤為本卦。五爻變自夬至姤是也。後倣此。○左襄九

易學啟蒙訂疑

卷四

七

正蘊堂

年穆姜始往東宮。筮之遇艮之八。史曰。是謂艮之隨。隨其出也。
君必速出。姜曰。亡。是于周易曰。隨元亨利貞。有四德者。隨而元
咎。我皆无之。豈隨也哉。必死于此。弗得出也。按穆姜。魯成公母。
姜淫僑如。欲廢成公。故徙居太子宮也。筮遇艮之八者。艮五爻
皆變。惟六二少陰不變。不云之隨。而云之八者。八指隨之六二
言也。以之卦不變爻占。則重在六二。故云之八也。史妄引隨之
彖辭以對。故又不云之八。而云之隨耳。
訂疑艮之八。終是解不明。
啟蒙六爻變。則乾坤占二用。餘卦占之卦彖辭。蔡墨曰。乾之坤

曰。見辭龍无首吉是也。然辭龍无首。即坤之牝馬先迷也。坤之
无首。即乾之不言所利也。

王齋胡氏曰。六爻變只一卦。如第一圖以乾為本卦。六爻盡變
則為坤。以坤為本卦。六爻盡變則為乾。是也。後倣此。乾坤占用
九用六爻辭。餘卦无二用。可占。故占之卦彖辭也。朱子云。過乾
而六爻皆變。則為陰。故有羣龍无首之象。即坤利牝馬之貞也。
言羣龍而却无頭。剛而能柔。則吉也。牝馬順而健行者。故坤利
此以為貞。先迷。陽先陰後。以陰而先。陽則迷矣。又云。過坤而六
爻皆變。則為陽。故有利未貞之象。即乾之元亨利貞也。不言所

易學啟蒙訂疑

卷南

八

正蘊堂

利者貞也。○左昭二十九年。蔡墨答魏獻子曰。乾之坤曰。見羣
龍无首吉。蓋言六爻皆變之占也。
啟蒙于一卦。可變六十四卦。而四千九十六卦。在其中矣。所
謂引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。豈不信哉。今以六
十四卦之變。列為三十二圖。得初卦者。自初而終。自上而下。得
末卦者。自終而初。自下而上。變在第三十二卦以前者。占本卦
爻之辭。變在第三十二卦以後者。占變卦爻之辭。凡言初終上
下者。據圖而言。言第幾卦前後者。從本卦起。
朱子曰。變在三十二卦以前。占本卦辭。變在三十二卦以後。占

之卦辭蓋一爻二爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此甚易見獨三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之前十卦在三十二卦之後然占法三爻變者雖占兩卦彖辭而變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦悔是變卦故藥以三十二卦前後言之

雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有不相應者吉凶何自而決蓋人于辭上會有淺于象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變元不應矣訂疑卦德亦可求文王周公之辭雖以明卦然

易學啟蒙訂疑

卷四

九

止道堂

辭之所該終有限故有時而不應必如左傳及國語所載占卦體卦象卦變又推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也

訂疑占卦象如貞風悔山是也愚謂又當觀占筮之時如秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰貞風也悔山也歲云秋矣我落其實而取其材云是也

黃氏瑞節曰所謂初末上下前後者朱子借此以起例耳非卦有初末上下前後也假如得初卦者以初為初得末卦者又以末為初矣逆而觀之也又如前三十二卦以前為前後三十二

卦又以後為前矣覆而觀之可也此三十二圖所以反覆為六十四圖矣

玉齋胡氏曰三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦及復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事備于此矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變始初六至坤上六之類得末卦者自終而初自下而上如得坤卦者自變復初九至乾上九之類後效此訂疑初九初六上九上六等字衍之更明三十二卦前後者如乾自始至

易學啟蒙訂疑

卷四

十

止道堂

恒坤自復至蠱為三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦為占也如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦為占也然而必以三十二卦為限以在前者主貞在後者主悔亦取其中也變在三十二卦之前則止適其中故皆主貞卦以為占變在三十二卦之後則便過其中故皆主悔卦以為占也訂疑啟蒙雜云三爻變者前十卦主貞後十卦主悔然不按圖而觀之恐未易知其為前十卦其為後十卦也愚按三爻變者

共二十卦其初爻變者即為前十卦其初爻不變者即為後十卦此最是直截要訣

乾 姤 遯 同人 履 小畜 大有 大過

無妄 家人 巽 比 大畜 大有 大過

中孚 睽 兌 漸 大畜 大有 大過

大畜 需 旅 漸 大畜 大有 大過

益 渙 未濟 困 井 恒

損 節 賁 隨 既濟 泰 豐

頤 蒙 艮 晉 萃 歸妹 泰 豐

易學啟蒙訂疑 卷四 十一 真龍堂

比 豫 謙 師 復

坤 大過

大過 大有 大過

大有 大過

大有 大過

大有 大過

大有 大過

大有 大過

易學啟蒙訂疑 卷四 十一 真龍堂

訂疑其頂格而畫乾者六爻皆不變者也姤同人六卦一爻變者也遯二爻變者也否三爻變者也觀四爻變者也剝五爻變者也坤六爻變者本亦當頂格畫之因欲以坤與乾反復觀之故置之最下一格耳大壯宜別作一行而與大畜等卦平行畫之欲省簡而畫于需下者非也益宜與渙平行井宜與旅平行恒宜別作一行賁既濟宜與益噬嗑平行豐宜別作一行歸妹宜別作一行泰宜別作一行愚有圖在後○六爻皆變與六爻

<p>易學啟蒙訂疑 卷四</p>		<p>益</p>	
<p>同人</p>	<p>乾</p>	<p>否</p>	<p>履</p>
<p>益</p>	<p>賁</p>	<p>巽</p>	<p>訟</p>
<p>大畜</p>	<p>睽</p>	<p>睽</p>	<p>睽</p>
<p>需</p>	<p>萃</p>	<p>蹇</p>	<p>蹇</p>
<p>大壯</p>	<p>小過</p>	<p>升</p>	<p>升</p>
<p>兌</p>	<p>泰</p>	<p>謙</p>	<p>謙</p>
<p>師</p>	<p>師</p>	<p>師</p>	<p>師</p>
<p>復</p>	<p>復</p>	<p>復</p>	<p>復</p>

<p>易學啟蒙訂疑 卷四</p>		<p>渙</p>	
<p>履</p>	<p>訟</p>	<p>否</p>	<p>避</p>
<p>乾</p>	<p>渙</p>	<p>同人</p>	<p>小畜</p>
<p>睽</p>	<p>睽</p>	<p>睽</p>	<p>睽</p>
<p>蹇</p>	<p>蹇</p>	<p>蹇</p>	<p>蹇</p>
<p>小過</p>	<p>大壯</p>	<p>明夷</p>	<p>明夷</p>
<p>復</p>	<p>復</p>	<p>復</p>	<p>復</p>

易學啟蒙訂疑 卷四 十五 年復堂

觀	漸	巽	小畜	民	粉	家人	巽
訟	遯	大有	履	益	渙	家人	鼎
蒙	艮	夬	損	同人	姤	離	家
坎	蹇	泰	節	賁	蠱	屯	革
			既濟	井	大畜	震	解
				復	需		
				師			
				明夷			
				泰			

易學啟蒙訂疑 卷四 十六 年復堂

晉	旅	鼎	大有	晉	否	无妄	鼎
蒙	艮	小畜	損	噬嗑	未濟	離	巽
訟	遯	泰	履	賁	困	比	離
解	小過	夬	歸妹	同人	姤	大畜	屯
			豐	恒	謙	臨	革
				乾	明夷	大壯	明夷
				大壯			升
				豫			
				震			

<p>易學啟蒙打疑 卷四</p>		<p>上</p>		<p>上</p>	
<p>萃</p> <p>坎</p> <p>解</p> <p>訟</p>	<p>泰</p> <p>小畜</p> <p>大有</p>	<p>節</p> <p>歸妹</p> <p>履</p>	<p>隨</p> <p>既濟</p> <p>豐</p> <p>同人</p>	<p>困</p> <p>井</p> <p>恒</p> <p>姤</p>	<p>大過</p> <p>革</p> <p>兌</p> <p>需</p> <p>大壯</p> <p>乾</p>
<p>易學啟蒙打疑 卷四</p>		<p>上</p>		<p>上</p>	
<p>觀</p> <p>坤</p> <p>萃</p> <p>蹇</p> <p>坎</p> <p>屯</p>	<p>益</p> <p>復</p> <p>隨</p> <p>既濟</p> <p>節</p>	<p>渙</p> <p>師</p> <p>困</p> <p>井</p>	<p>漸</p> <p>謙</p> <p>咸</p>	<p>否</p> <p>豫</p> <p>兌</p> <p>需</p>	<p>頤</p> <p>无妄</p> <p>震</p> <p>明夷</p> <p>革</p>

<p>易學啟蒙打疑 卷四</p>		<p>上</p>		<p>上</p>	
<p>履</p> <p>益</p> <p>噬嗑</p> <p>隨</p>	<p>小畜</p> <p>大有</p> <p>夬</p>	<p>艮</p> <p>蹇</p> <p>小過</p>	<p>觀</p> <p>晉</p> <p>萃</p>	<p>訟</p> <p>巽</p> <p>鼎</p> <p>大過</p>	<p>同人</p> <p>姤</p> <p>否</p> <p>漸</p> <p>旅</p> <p>成</p>
<p>易學啟蒙打疑 卷四</p>		<p>上</p>		<p>上</p>	
<p>坤</p> <p>觀</p> <p>晉</p> <p>艮</p> <p>蒙</p> <p>頤</p>	<p>復</p> <p>益</p> <p>噬嗑</p> <p>賁</p> <p>損</p>	<p>師</p> <p>渙</p> <p>未濟</p> <p>益</p>	<p>謙</p> <p>漸</p> <p>旅</p>	<p>豫</p> <p>否</p> <p>中孚</p> <p>睽</p> <p>大畜</p>	<p>屯</p> <p>震</p> <p>无妄</p> <p>家人</p> <p>離</p>

<p>易學啟蒙訂疑 卷四 十七 本齋堂</p>		<p>中孚</p> <p>利</p> <p>比</p> <p>井</p> <p>恒</p> <p>謙</p>	<p>渙</p> <p>未濟</p> <p>困</p> <p>既濟</p> <p>豐</p>
<p>同人</p> <p>益</p> <p>小畜</p> <p>大有</p> <p>夬</p>	<p>無妄</p> <p>乾</p> <p>遁</p> <p>觀</p> <p>中孚</p> <p>晉</p> <p>萃</p>	<p>履</p> <p>否</p> <p>姤</p> <p>渙</p> <p>未濟</p> <p>困</p>	<p>賁</p> <p>既濟</p> <p>豐</p>
<p>易學啟蒙訂疑 卷四 十七 本齋堂</p>		<p>家人</p> <p>離</p> <p>井</p> <p>恒</p> <p>謙</p>	<p>漸</p> <p>旅</p> <p>節</p> <p>歸妹</p>
<p>益</p> <p>同人</p> <p>損</p> <p>節</p>	<p>家人</p> <p>中孚</p> <p>乾</p> <p>遁</p> <p>觀</p> <p>大畜</p> <p>需</p> <p>蹇</p>	<p>小畜</p> <p>漸</p> <p>渙</p> <p>姤</p> <p>未濟</p> <p>困</p>	<p>賁</p> <p>既濟</p> <p>豐</p>
<p>易學啟蒙訂疑 卷四 十七 本齋堂</p>		<p>家人</p> <p>離</p> <p>井</p> <p>恒</p> <p>謙</p>	<p>漸</p> <p>旅</p> <p>節</p> <p>歸妹</p>
<p>益</p> <p>同人</p> <p>損</p> <p>節</p>	<p>家人</p> <p>中孚</p> <p>乾</p> <p>遁</p> <p>觀</p> <p>大畜</p> <p>需</p> <p>蹇</p>	<p>小畜</p> <p>漸</p> <p>渙</p> <p>姤</p> <p>未濟</p> <p>困</p>	<p>賁</p> <p>既濟</p> <p>豐</p>

<p>易學啟蒙訂疑 卷四 十七 本齋堂</p>		<p>家人</p> <p>離</p> <p>井</p> <p>恒</p> <p>謙</p>	<p>漸</p> <p>旅</p> <p>節</p> <p>歸妹</p>
<p>益</p> <p>同人</p> <p>損</p> <p>節</p>	<p>家人</p> <p>中孚</p> <p>乾</p> <p>遁</p> <p>觀</p> <p>大畜</p> <p>需</p> <p>蹇</p>	<p>小畜</p> <p>漸</p> <p>渙</p> <p>姤</p> <p>未濟</p> <p>困</p>	<p>賁</p> <p>既濟</p> <p>豐</p>
<p>易學啟蒙訂疑 卷四 十七 本齋堂</p>		<p>家人</p> <p>離</p> <p>井</p> <p>恒</p> <p>謙</p>	<p>漸</p> <p>旅</p> <p>節</p> <p>歸妹</p>
<p>益</p> <p>同人</p> <p>損</p> <p>節</p>	<p>家人</p> <p>中孚</p> <p>乾</p> <p>遁</p> <p>觀</p> <p>大畜</p> <p>需</p> <p>蹇</p>	<p>小畜</p> <p>漸</p> <p>渙</p> <p>姤</p> <p>未濟</p> <p>困</p>	<p>賁</p> <p>既濟</p> <p>豐</p>

易學彙編訂卷 卷南 十一 單直堂

<p>大有 旅 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 旅 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 旅 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 旅 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 旅 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 旅 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>
---	---	---	---	---	---

易學彙編訂卷 卷南 十一 單直堂

<p>大有 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>	<p>大有 夬 泰</p> <p>未濟 困 比 泰</p> <p>明夷 大壯 解</p> <p>歸妹 小過 解</p>
---	---	---	---	---	---

<p>无妄 履 同人 益 噬嗑 隨</p> <p>否 遁 觀 晉 萃 隨</p> <p>姤 漸 頤 家人 乾 中孚 睽 兌</p> <p>漸 渙 頤 家人 乾 中孚 睽 兌</p> <p>旅 未濟 屯 震 華 困 咸</p>	<p>易學啟蒙訂疑</p> <p>卷中</p> <p>壬</p> <p>學貫字</p>	<p>屯 比 泰 小畜 大有</p> <p>震 無妄 渙 漸 未濟 蠱</p> <p>明夷 家人 離 大畜</p> <p>臨 中孚 睽 艮 損 利</p> <p>坤 觀 晉 艮 損 利</p> <p>復 益 噬嗑 賁 損 利</p>
--	---	--

<p>家人 小畜 益 同人 賁 既濟</p> <p>漸 觀 遁 艮 蹇 泰</p> <p>巽 中孚 乾 大畜 需</p> <p>渙 姤 離 無妄 頤 屯 明夷</p> <p>否 姤 離 無妄 頤 屯 明夷</p> <p>利 蠱 華 困 咸</p>	<p>易學啟蒙訂疑</p> <p>卷中</p> <p>南</p> <p>學貫字</p>	<p>巽 比 大有 比 豫</p> <p>既濟 損 節 歸妹</p> <p>大過 豐 復</p> <p>坎 解 小過 坤</p> <p>艮 蹇 小過 坤</p> <p>大畜 需 大壯 臨 泰</p> <p>井 大畜 需 大壯 臨 泰</p> <p>巽 井 大畜 需 大壯 臨 泰</p>
---	---	---

易學啟蒙訂疑 卷四 五

未濟	旅	離	大有	噬嗑	賁	同人	豐
困	睽	晉	艮	大畜	遯	小過	解
師	兌	萃	大過	復	夫	泰	謙
恒	臨	坤	升	復	夫	泰	謙
豫	大壯	震	歸妹	復	夫	泰	謙
剝	姤	明夷	革	復	夫	泰	謙
未濟	家人	頤	睽	晉	大有	噬嗑	賁
未濟	家人	頤	睽	晉	大有	噬嗑	賁

易學啟蒙訂疑 卷四 六

困	兌	大過	咸	華	比	井	明夷	屯	需	萃	夬	隨	既濟	豐	同人
豫	恒	家人	震	大壯	乾	小過	遯	同人	豐	同人	豐	同人	豐	同人	豐
比	井	明夷	屯	需	萃	夬	隨	既濟	豐	同人	豐	同人	豐	同人	豐
比	井	明夷	屯	需	萃	夬	隨	既濟	豐	同人	豐	同人	豐	同人	豐
比	井	明夷	屯	需	萃	夬	隨	既濟	豐	同人	豐	同人	豐	同人	豐
比	井	明夷	屯	需	萃	夬	隨	既濟	豐	同人	豐	同人	豐	同人	豐

<p>漸 </p>			<p>觀 </p>			<p>中孚 </p>			<p>師 </p>			<p>坎 </p>		
姤	否	睽	乾	家人	巽	益	渙	臨	坤	升	解	復	節	
益	剝	兌	大畜	无妄	訟	小畜	未濟	中孚	觀	巽	訟	益	泰	歸妹
井	比	臨	需	頤	蒙	履	蠱	睽	晉	彤	噬嗑	噬嗑	小畜	大有
				屯	坎	損		利	大畜	艮		贲		
						節		損	頤					

易學啟蒙訂疑 卷四 未濟 小畜 蒙

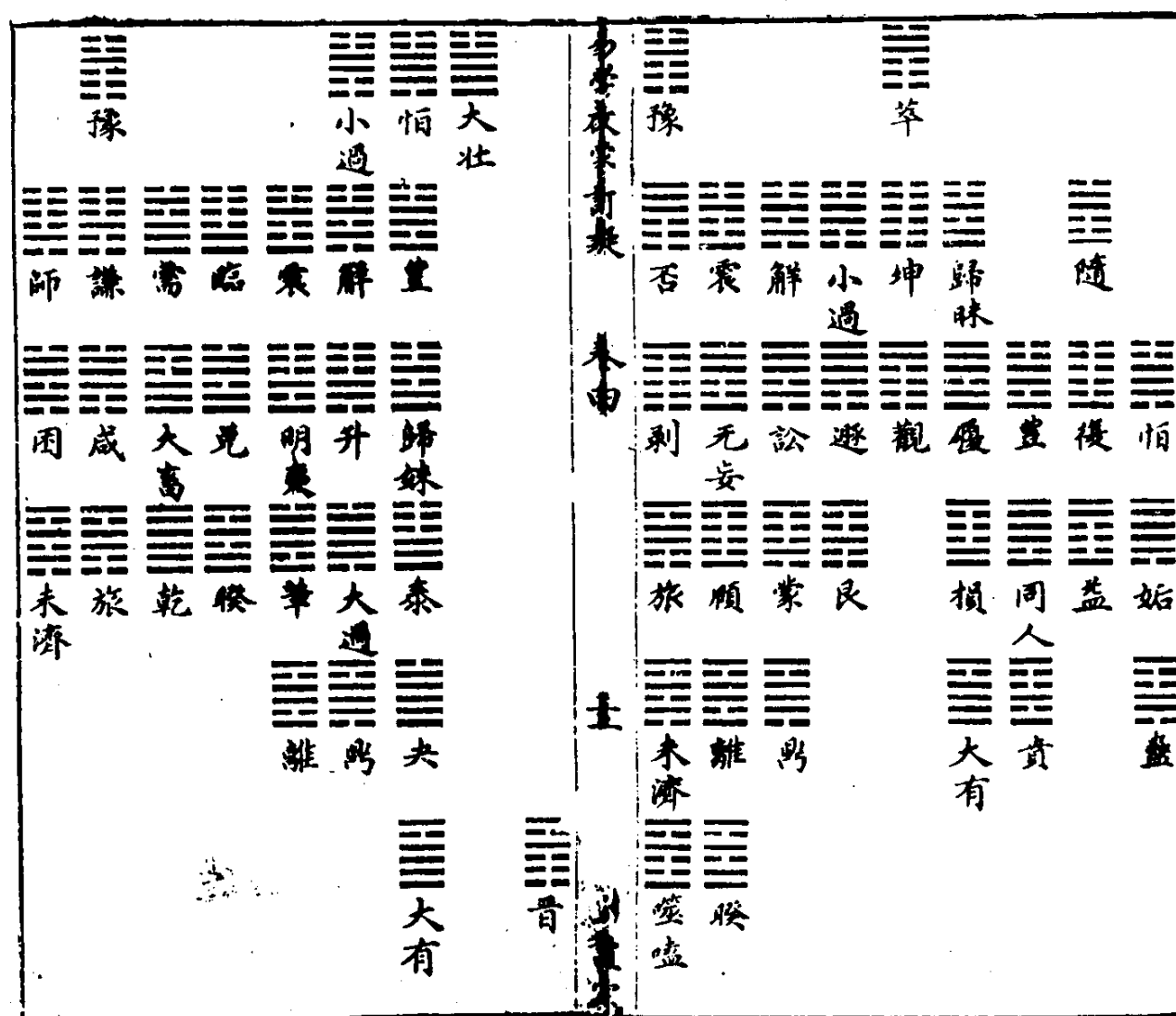
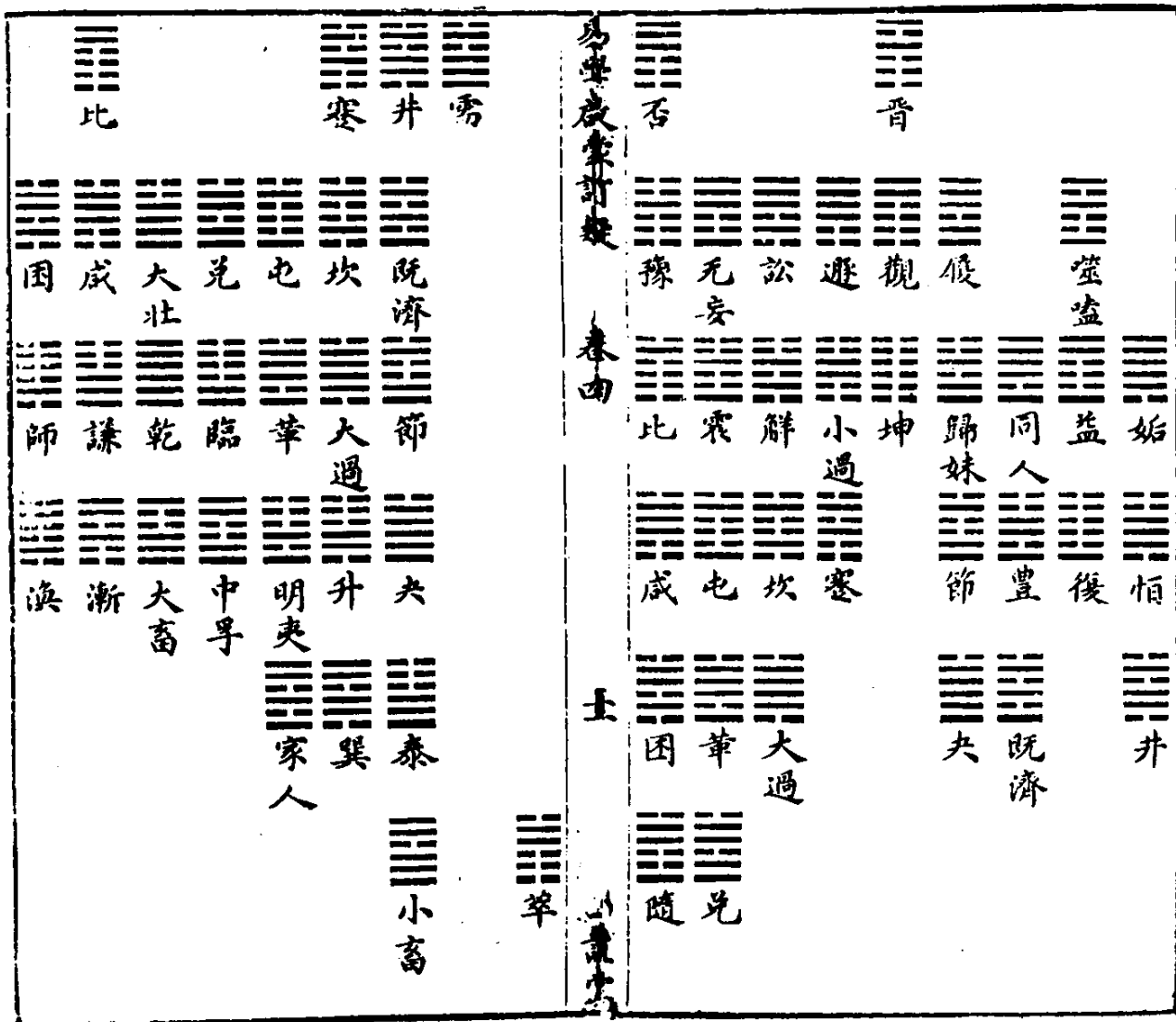
<p>旅 </p>			<p>晉 </p>			<p>未濟 </p>			<p>旅 </p>			<p>同人 </p>		
蠱	剝	中孚	大畜	雜	鳥	噬嗑	大有	咸	離	鼎	晉	遯	大有	同人
姤	否	臨	乾	頤	蒙	大有	謙	豫	明夷	升	坤	蹇	泰	隨
恒	豫	兌	大壯	无妄	訟	損	豫	明夷	震	解			歸妹	復
				震	解	履	豐	大壯						
						歸妹								

易學啟蒙訂疑 卷四 未濟 小過 豐 大壯

<p>易學象數鉤深</p>			<p>易學象數鉤深</p>		
<p>咸</p>	<p>萃 困 兌</p>	<p>漸</p>	<p>艮</p>	<p>賁</p>	<p>賁</p>
<p>井</p>	<p>比 臨 需 萃 大過 隨</p>	<p>謙 家人 巽 觀 小畜 賁</p>	<p>小畜 泰 益 同人 渙</p>	<p>師</p>	<p>困</p>
<p>恒</p>	<p>豫 中孚 大壯 屯 坎 夬</p>	<p>咸 明夷 升 坤 小過</p>	<p>泰 益 同人 渙</p>	<p>師</p>	<p>困</p>
<p>姤</p>	<p>否 睽 乾 震 解 節</p>	<p>比 萃 大過 萃</p>	<p>夬 復 豐</p>	<p>師</p>	<p>困</p>
	<p>無妄 訟 歸妹 履</p>	<p>井 屯 坎</p>	<p>節 隨</p>		
		<p>既濟</p>			
		<p>塞</p>			

<p>易學象數鉤深</p>			<p>易學象數鉤深</p>		
<p>剝</p>	<p>艮 益 大畜</p>	<p>謙</p>	<p>塞</p>	<p>既濟</p>	<p>師</p>
<p>未濟</p>	<p>旅 乾 睽 順 蒙 賁</p>	<p>漸 明夷 升 坤 小過 泰</p>	<p>小過 泰 復 豐 渙</p>	<p>師</p>	<p>未濟</p>
<p>渙</p>	<p>漸 大壯 中孚 雜 睽 損</p>	<p>旅 家人 巽 觀 小畜</p>	<p>復 豐 同人 渙</p>	<p>師</p>	<p>未濟</p>
<p>師</p>	<p>需 臨 家人 蒙 升 大有 小畜 泰</p>	<p>剝 雜 睽 晉</p>	<p>大有 益 噬嗑</p>	<p>渙</p>	<p>未濟</p>
		<p>益 順 蒙</p>	<p>損</p>		
		<p>賁 大畜</p>			

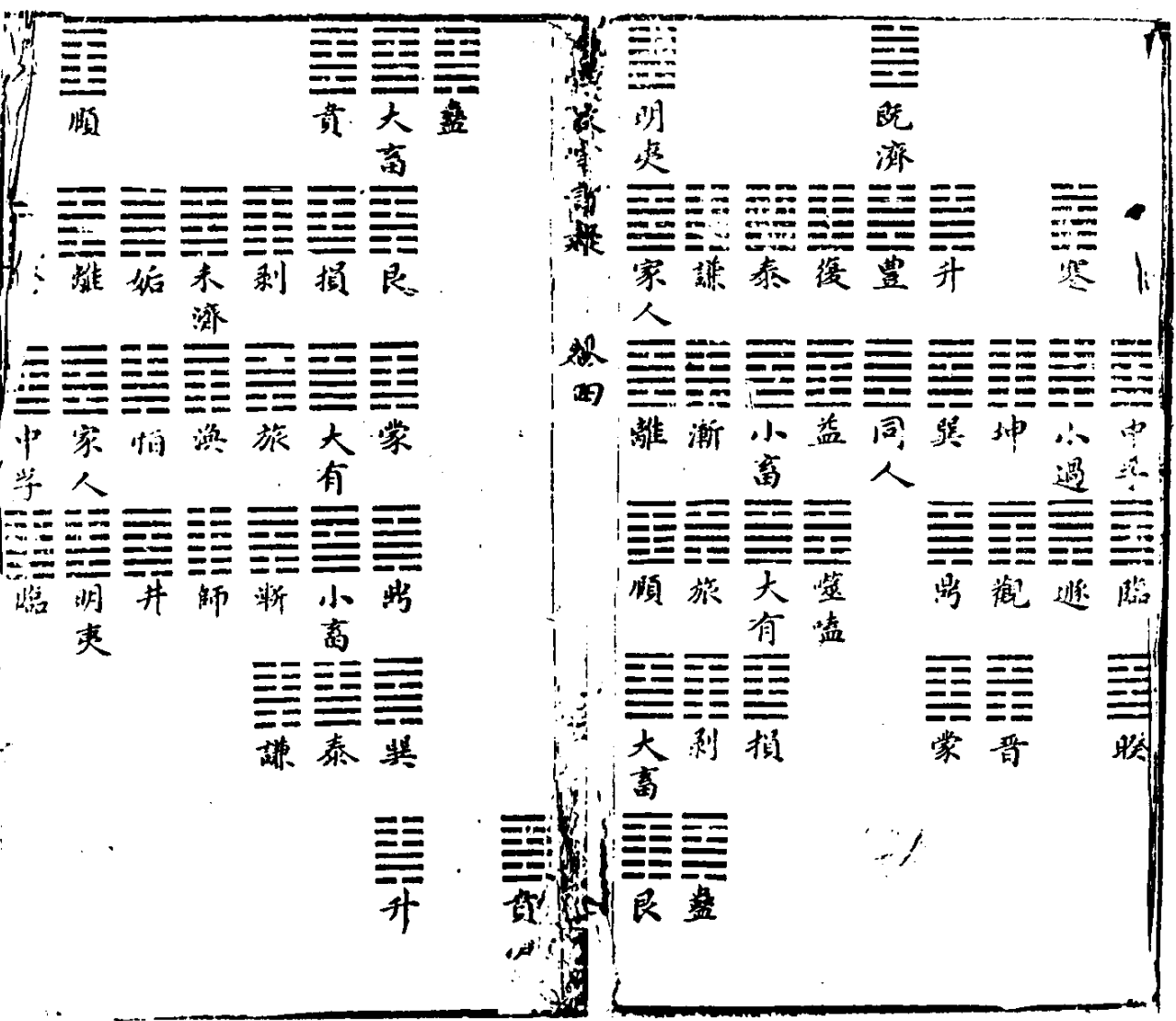
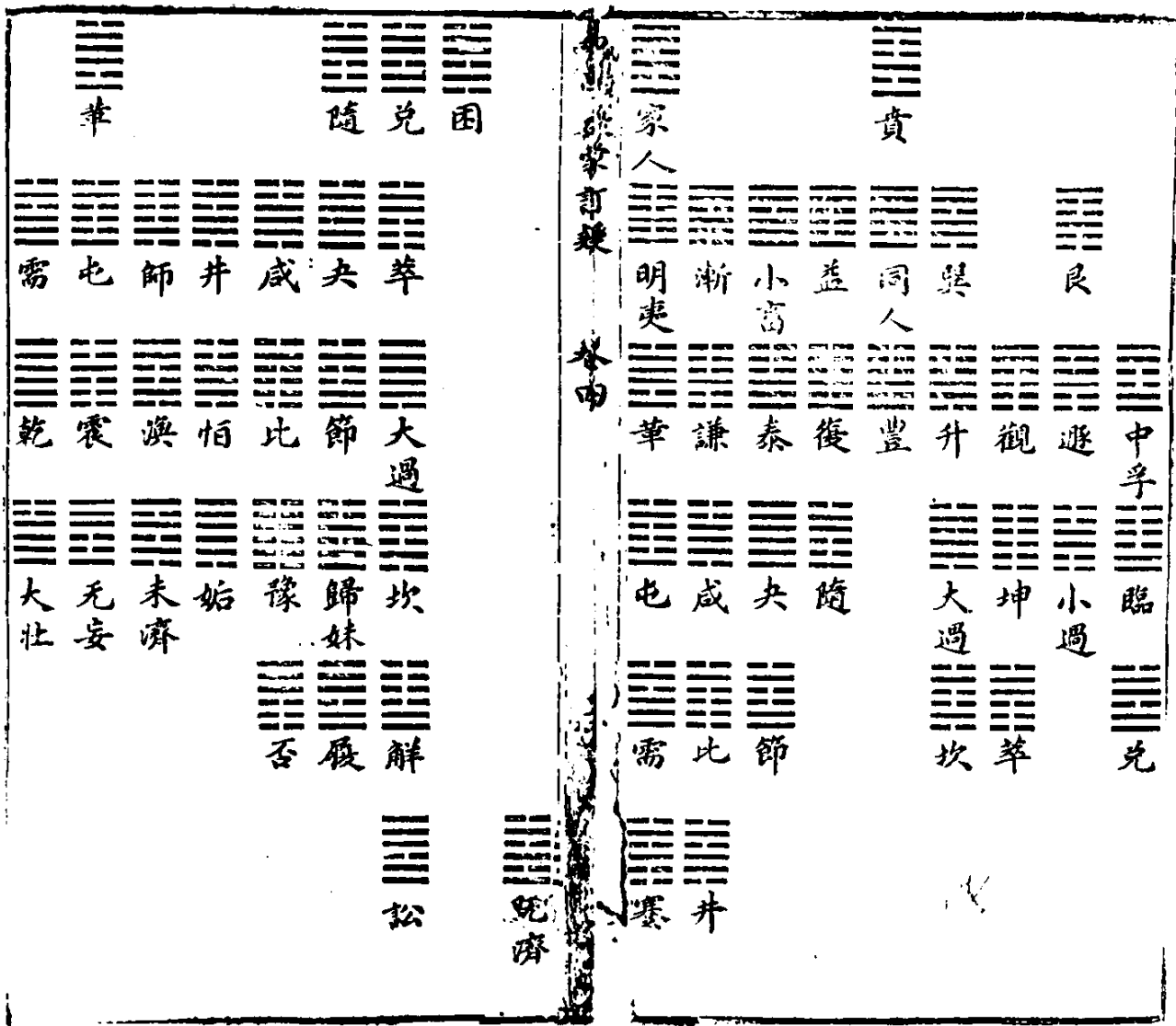
<p>易學康蒙訂義 卷南</p>				<p>易學康蒙訂義 卷南</p>			
<p>乾</p> <p>☰</p>	<p>履</p> <p>☱</p>	<p>无妄</p> <p>☳</p>	<p>否</p> <p>☷</p>	<p>比</p> <p>☶</p>	<p>坤</p> <p>☷</p>	<p>復</p> <p>☱</p>	<p>井</p> <p>☵</p>
<p>家人</p> <p>☱</p>	<p>中孚</p> <p>☴</p>	<p>漸</p> <p>☴</p>	<p>姤</p> <p>☴</p>	<p>同人</p> <p>☲</p>	<p>節</p> <p>☲</p>	<p>既濟</p> <p>☵</p>	<p>隨</p> <p>☱</p>
<p>離</p> <p>☲</p>	<p>睽</p> <p>☱</p>	<p>比</p> <p>☶</p>	<p>旅</p> <p>☷</p>	<p>渙</p> <p>☴</p>	<p>益</p> <p>☴</p>	<p>賁</p> <p>☶</p>	<p>噬嗑</p> <p>☲</p>
<p>革</p> <p>☱</p>	<p>兌</p> <p>☱</p>	<p>豫</p> <p>☱</p>	<p>咸</p> <p>☶</p>	<p>未濟</p> <p>☲</p>	<p>噬嗑</p> <p>☲</p>	<p>賁</p> <p>☶</p>	<p>隨</p> <p>☱</p>
			<p>困</p> <p>☱</p>	<p>隨</p> <p>☱</p>	<p>晉</p> <p>☲</p>	<p>同人</p> <p>☲</p>	<p>姤</p> <p>☴</p>
			<p>萃</p> <p>☱</p>	<p>觀</p> <p>☱</p>	<p>益</p> <p>☴</p>	<p>中孚</p> <p>☴</p>	
			<p>觀</p> <p>☱</p>				

<p>易學康蒙訂義 卷南</p>				<p>易學康蒙訂義 卷南</p>			
<p>中孚</p> <p>☴</p>	<p>乾</p> <p>☰</p>	<p>旅</p> <p>☷</p>	<p>否</p> <p>☷</p>	<p>渙</p> <p>☴</p>	<p>益</p> <p>☴</p>	<p>巽</p> <p>☴</p>	<p>順</p> <p>☱</p>
<p>无妄</p> <p>☳</p>	<p>大畜</p> <p>☱</p>	<p>咸</p> <p>☶</p>	<p>剝</p> <p>☶</p>	<p>姤</p> <p>☴</p>	<p>同人</p> <p>☲</p>	<p>觀</p> <p>☱</p>	<p>巽</p> <p>☴</p>
<p>頤</p> <p>☶</p>	<p>大畜</p> <p>☱</p>	<p>謙</p> <p>☱</p>	<p>比</p> <p>☶</p>	<p>益</p> <p>☴</p>	<p>賁</p> <p>☶</p>	<p>遁</p> <p>☶</p>	<p>屯</p> <p>☳</p>
			<p>井</p> <p>☱</p>	<p>未濟</p> <p>☲</p>	<p>民</p> <p>☱</p>	<p>震</p> <p>☳</p>	<p>震</p> <p>☳</p>
			<p>泰</p> <p>☱</p>				

家人	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣
乾	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣
大畜	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣
需	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣
	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣
	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣
	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣
	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣
	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣
	无妄	未济	姤	渐	小畜	中孚	益	涣

未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人
未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人
未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人
未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人
未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人
未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人
未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人
未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人
未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人
未济	睽	旅	大有	噬嗑	同人	同人	同人	同人

周易訂疑十五卷序例一卷易學啟蒙訂疑四卷周易

本義原本十二卷

山東巡撫
採進本

舊本題董養性撰不著時代考元末有董養性字

邁公樂陵人至正中嘗官昭化令攝劔州事入明

不仕終於家所著有高閒雲集或卽其人歟是書

前有自序謂用力三十餘年乃成其說皆以朱子

爲宗不容一字之出入蓋亦胡一桂陳櫟之末派

也

太易鈞玄三卷

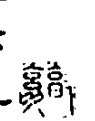
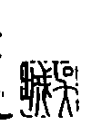
〔元〕鮑恂撰

北京圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·學易舉隅

三卷》提要

太易鈞玄序

是易也。史表緒則必擬乎土圭之法。定方隅。則必正乎指南。規是知造化以假物而易之為書。又必因人而明焉。按神農重卦說云。羲皇得河圖始畫八卦。後人因而重之。是為六十四卦。王嗣輔以為伏羲即元也。以為神農。孫盛以為夏禹。史遷以為文王。其書之重。聖聖著。用著在六爻之後。是羲皇以世傳。其書與取。其書是羲皇之時。已有矣。卦其重明矣。羲皇乾上坤下。立天地之位也。歸藏先坤後乾。尊萬物之母也。連山乾始于子。坤始于午。以明先天之道。周易尊乾卑坤。其體乃定。其間鈞深索隱之理。精微之奧。渺而無間焉。讀易者。可得而明矣。然易之精者。獨鮑氏得其所傳之妙。而勿行於世。先生崇德人。姓鮑名恂。字仲孚。元乙亥進士也。深得太易之旨。乃作是書。以宣太易之道。名曰學易舉隅。而授之連山陳先生亮。亮授之建安趙先生志道。志道授之黃州程先生伯昌。先生名蕃。生於至元十七年。丁酉生而英爽超卓。穎悟且奇。貫通三氏之學。深得太易之旨。而合乎神明之德。出於人也。大不凡矣。可謂奇士也。于是重加訂正。以明聖人作易之心。十

年間屢欲刊行而事不果。非造化之秘而不然乎。噫然鮑氏之書非先生不足以發其蘊。今先生之傳非予不足以光先生之旨。傳于方輿繼于萬世使先生之德與是書同其耿光于無窮焉。其有功於易也。大矣。惜乎易之學者不能造其閭域。得其傳者莫過經學之大。儒者之門庭耳。入室之言未聞一語。此朴子所謂在紗幌之外不能察軒房之內者也。徒揣淵妙於不測。推神化於虛誕。今觀是書則造其閭域。有是望矣。乃命壽諸梓以示後學。更其名曰太易鉤玄。

時歲旃蒙單閏月在修玄朔有二日。池虛子臞仙書。

太易鉤玄 卷上

崇德 鮑恂 仲孚 撰
黃州 程蕃 伯昌 校 正

作易之由

易大傳曰：河出圖，洛出書，聖人則之。諸先儒皆相傳伏羲受河圖以作易。若求伏羲作易所以取則於河圖之法，則元明說可考。朱子言河圖虛五與十者太極也，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巽坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也。是特因夫子之說而言之耳。然太極儀象之說始自吾夫子在伏羲之昔，未聞其說亦不知伏羲則河圖以作易。果如是，否按大傳仰觀俯察遠求近取之論，則知伏羲作易之由，不過就陰陽奇偶上起數以畫卦，而非獨取則於河圖也。雙湖先生曰：河圖雖授伏羲以畫八卦，竊意伏羲見是圖奇偶之數，卦便可畫，初非規規然模倣其方位與數也。卦畫既成，隱然自與圖之位數合。此說為當。詳見後看伏羲始畫卦法。昔吾夫子言易有太極，是又推上一重說，學者不可不知也。

易字訓義

按易字義文曰下從月日往月來迭相為易之義又於文日中有一奇也月中有二偶也一奇一偶天下之理盡於此矣此是從字文上說朱子曰易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底變易如陰變而陽陽變而陰老陰變少陽老陽變少陰之類交易如陰交於陽陽交於陰之類此是從字義上說大抵易之一字只消陰陽兩字括盡從日從月日陽也月陰也其所謂變易以陰陽而變易所謂交易以陰陽而交易而凡天文地理人事物類以至性命之微變化之妙皆不外乎是矣此學易綱領開卷第一

一義學者不可不察

伏羲易

伏羲畫八卦因而重之為六十四卦今八卦圖與六十四卦圖是也但有卦畫无文字若夫經文乾以下六十四卦其卦雖本伏羲所畫而卦序則文王所更定已非伏羲之舊况在伏羲肯止謂之卦未謂之易至文王周公繫卦爻之辭以釋伏羲所畫之卦始通謂之易

文王易

文王取伏羲六十四卦分為上下經逐卦下繫之以

辭如乾卦言乾元亨利貞坤卦言坤元亨利牝馬之貞是也其辭名之曰彖辭彖者斷也所以斷一卦之吉凶也大傳有之曰知者觀其彖辭則思過半矣則彖辭之名夫子時已有而左傳又名之曰繇辭

周公易

周公觀三百八十四爻一爻各有一爻之義又於逐爻下係之以辭如乾初九潛龍勿用坤初六履霜堅冰至是也其辭名之曰爻辭所以明一爻之吉凶也或謂爻辭為周公作者易初无明文馬融王肅姚信謂周公作爻辭孔穎達正義引說者云爻辭中有說

文王處如升卦六四王用亨于岐山之類武王克商之後始追號為文王若爻辭並是文王作不應自說王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜預言箕子之明夷又左傳韓宣子造魯見易象而知周公之德驗此說以為周公作文辭明矣

孔子易

彖上傳一象下傳二象上傳三象下傳四繫辭上傳五係辭下傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十所謂十翼之辭是也按十翼之說有數家今依

朱子本義所說為定

古易十二篇

伏羲六十四卦文王卦下之辭周公文下之辭自合為上下二篇通稱曰經孔子所作十翼上象一下象二上象三下象四上係五下係六文言七說卦八序卦九雜卦十則自分為十篇通稱曰傳合上下經二篇十翼傳十篇是為古易十二篇

古易之變

前漢賈直以彖象係辭大言說卦解說上下經初不言其分傳以付經然而將彖傳大小象傳逐卦自聚

成一類統置於上下經之後東漢鄭康成傳賈直易又以彖象文言本解易卦爻宜相附近始以附入其初猶若今乾卦彖象文言統附卦之末至三國魏王弼又傳鄭學以彖與大象之辭附卦辭下分爻小象之辭各附當爻辭下加彖曰象曰以別之朱子曰王弼註本之乾卦蓋存鄭氏所分之例也坤以下六十三卦又弼之所自分也古今始變亂於鄭氏卒大亂於王弼原其初二家但欲學者尋省易子曰趨於間便自是以來古易十二篇遂正不復可見於後世而後之讀易者但如有王弼本粹莫別其何者為文王

周公之易何者為孔子之易散亂千有餘年而莫能復可勝惜哉

古易之復

宋呂微仲始為復古易之倡凡經二篇彖象係辭各二篇文言說卦序卦雜卦各一篇總十有二篇晁氏繼之但省去四篇總八篇東萊呂氏復曰晁氏書彖義則固東萊所定本揭十二篇以教天下且發明象占大旨至此學者始得見此為文王周公之易此為孔子之易而不相散亂而一洗二家之陋何其幸哉凡編次古易有數家今當以文公本義所從者為定

太易鉤玄 卷上

太易鈞玄 卷中

崇德 鮑恂 仲孚 撰
黃州 程蕃 伯昌 校正

看河圖洛書法

河圖洛書當作四節看第一節當看河圖洛書本原如易大傳所言河出圖洛出書聖人則之及孔安國劉歆皆以河圖授羲洛書授禹之說是也第二節以河圖洛書分看要見河圖洛書之數本末各如此河圖之數如易大傳言天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十洛書之數如世傳戴九履一左

三右七二四為肩六八為足是也第三節以河圖洛書交看要見河圖洛書之數所以不同如朱子易啟蒙言河圖洛書之位與數不同以下九六節是也第四節然後看聖人則河圖洛書以作易範學者苟由是以求之則庶乎其不紊矣

看伏羲四圖法

按伏羲四圖謂其說皆邵氏邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也殊不知吾夫子作係辭大傳言易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

及言八卦成列因而重之即便是八卦次序圖與六十四卦次序圖也作說卦傳言天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆即便是八卦方位圖與六十四卦方位圖也想必伏羲四圖當吾夫子時尚存迨秦漢間或為方士所秘藏至陳希夷先生始得之耳今觀四圖當作五節看要見聖人作易自然之次第八卦圓圖與六十四卦圓圖作一節看要見大易與天地造化者合六十四卦圓圖與六十四卦方圖又作一節看要見方圖圓圖之所以異先儒謂說卦言天地定位以下此圓圖

之從中起也雷以動之以下此方圖之從中起也蓋本之邵子圖皆從中起之說最為切當此三節看得分曉了然後以二圓圖與二橫圖又作一節看要見圓圖即橫所列之卦規而圖之耳又以方圖與大橫圖更作一節看要見方圖卦位不過以大橫圖分為八節自下疊上而成耳若乃圖之精奧則當於易啟蒙求之

看文王八卦圖法

按文王八卦方位一圖以文王所作坤卦辭謂西南得朋東北喪朋及吾夫子作說卦傳言帝出乎震齊

乎英相見乎離致後乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎
成言乎艮則其圖信乎文王所自作當吾夫子昔亦
尚存雖不明言其所傳授之未然至邵子因義圖而
始發明之則其說可據今觀此圖要見文王所以改
易義圖之意邵子朱子其說殆元餘蘊若盤澗董先
生王齋胡氏雙湖先生亦各有說可見大易之道无
往不通由入是取但未知文王之初意果如何耳祇
恐愈遠而愈失其真也學者但當以邵子朱子之說
為主而參以諸儒之論斯无惑矣

看伏羲始畫卦法

伏羲始則河圖以畫八卦因而重之為六十四卦然
在學者要看得伏羲如何畫卦起蓋伏羲非獨則河
圖以畫卦夫盈天地之間莫非陰陽之妙伏羲仰觀
俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶
以象陰見一陰一陽有各生一阴一陽之象故自下
而上再倍而三以成八卦三畫已具八卦已成則又
三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成
六十四卦此即畫卦之所由起也看得畫卦本原分
曉了又要見得卦畫裏便自有吉凶有不待辭而著
者方得伏羲畫卦示人之初意蓋上古聖人極是心

細觀一物便可畫卦觀卦畫便自起義便自知吉凶
後之人既係之以辭而求之又未得其理

看文王係卦法

文王以伏羲易但有卦畫元文辭其於義理卒不可曉遂於逐
卦之下作為卦辭然所係之辭有以占言者如乾元亨利貞大
有元亨太壯利貞之類是也有兼以象言者如坤牝馬之貞履
虎尾不咥人亨離畜牝牛吉之類是也大抵卦皆因占以寓教
如利貞是教人利於貞正貞吉是教人貞正則吉觀乾坤二卦
利貞安貞之訓則可以見文王之心矣

看周公係爻辭法

周公以文王卦辭止發明得一卦大義或占得爻處有不可曉故
又於逐爻之下作為爻辭然所係爻辭亦專以象占為主有
以占言者如訟九五元吉大壯九二貞吉之類是也有以象言
者如坤初六履霜堅冰至大畜九二與說輻之類是也有兼象
占言者如乾初九潛龍勿用坤六五黃裳元吉之類是也專言
象者占在象內專言占者象在占中要不可以一定論也他皆
做此然蔡氏有曰三百八十四爻之義有取之於本文者如乾
之初曰潛龍勿用也之初曰利建侯是也有取之於下近文者
如姤之二曰包有魚大過之二曰枯楊生梯老夫得其女妻是
也有取於上近文者如大過之五曰枯楊生花老婦得其士夫

小過之四曰弗過遇之是也有取之於應爻者如解之四曰解而
梅泰之五曰帝乙歸妹以祉元吉是也有取之應位者如乾之二
五曰利見大人豐之初曰遇其配主四曰遇其夷主是也有取於
一卦之主爻者如姤之五曰以杞包瓜比之初曰終未有利吉是
也有取之於往來爻者如賁之二曰賁其須損之上曰得臣元家
是也有取之於上下二近爻者如賁之三曰賁如濡如如也之三日
惟入于林中是也有取之於五爻之中者如復之四曰中行獨復
艮之三曰艮其限是也有取之於六爻之中者如益之三曰有孚
中行告公用圭四曰中行告公從也有取之於本爻極者如坤之
上曰龍戰于野否之上曰碩否是也又曰易之道有已正而他

爻取之以為邪者有已凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正
也而二近之則以為寇旅之上非不凶也而五承之以得吝命以
是推之則周公係爻辭之法尤可得而見矣

看孔子作十翼法

孔子十翼之作所以羽翼三聖人之易也愚謂非特羽翼
三聖人之易誠有功於三聖人之易如彖上傳第一彖下
傳第二所以釋文王卦下之辭也孔子雖是釋文王卦辭
然多自發明已意如言卦德卦象卦變卦才卦體此皆文
王卦辭所未發者孔子皆於彖傳釋之故卦之名義主孔
子彖傳為始倘此彖傳所以有功於文王之易也彖上傳

第三象下傳第四其大象傳所以釋伏羲一卦兩體
之象也象皆孔子所自取文王周公所未嘗有故與
卦爻之辭絕不相關卦爻有吉有凶而大象元有不
吉且其間着一以字所以示萬世用易之法又或言
君子或言后或言大人或言先王或言上可見易為
君子設而非小人之所得竊取而用之也明矣此大象
傳所以有功於伏羲之易也其小象傳乃逐爻辭周
公三百八十四爻之辭也漢上朱曰仲尼係三百八
十四爻之象文皆中律是謂少而法多而類世罕知
者故程沙隨謂小象叶韻朱子本義語錄中亦多論

叶韻而尤詳備於小過既濟二卦則通一部易皆可
類推矣然周公於需上六不速之客來吉凶未可知
而小象傳釋之曰敬之終吉周公於需九三致寇至
而小象傳釋之曰敬慎不敗則又是教人變化轉移
之道蓋出於周公文辭之外者此小象所以有功於
周公之易也係辭上傳第五係辭下傳第六係辭本
謂文王周公所作之辭係于卦爻之下者若係辭上
下傳則是統論一經之卦爻大體凡例以充經可附
故自分為上下傳若論先聖作易之由則見於包犧
氏仰觀俯察及易有太極及河圖洛書數章如論用

易之法則見於太衍之數五十一章與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明之故鬼神之情狀皆披抉無隱此係辭傳非特有功於三聖之易而又有以擴三聖之所未發者也文言傳第七朱子謂此篇中象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以測推然學者當知發明義理為至精說卦傳第八首論聖人生著立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象多是夫子所自取不盡同於先聖然學者當知推廣易為甚倫序卦傳第九所以論文王序次六十四卦之義是言易道之常也雜卦傳第十所以

雜論六十四卦之義是言易道之變也至是三聖人之易孔子發明之可謂無餘蘊矣雙湖先生曰易之有十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括也觀此詎不信然

看易總法

凡看一卦先看卦上下兩體次看卦名義如屯卦震下坎上如何名為屯卦考究得此卦名義分曉了然後看卦辭如屯元亨利貞勿用有攸往利建侯必須乾卦上考求得句句都有着落方可又要識得卦之

大意如需卦只要需待不輕進訟卦只要不成訟比宜先不宜後同人貴廣不貴狹是也然後逐一爻看先看何爻是成卦之主如屯初九蒙九二又如小畜六四比九五也是也又有爻辭與卦辭取義同者有文與卦辭取義不同者要不可疆合也考求得六爻辭長分曉了然後看彖傳小象傳彖傳本是釋卦辭然有釋卦外自發明一義理來者如乾元亨利貞其卦辭止是大通而利於正彖傳則推說出四德來如咸卦釋卦辭外又推出天地聖人之感來是也小象傳釋爻辭其取義多是本文辭上說或有因以為戒辭

者如需九三言敬慎不敗是也若大象傳乃是釋伏羲卦其辭有吉无凶又與彖傳小象傳全然不同如此看上下經傳分曉了然後可看條辭傳說卦傳之類則意思自相浹洽若四聖人易各自做聖人易看

太易鉤玄 卷下

崇德 鮑恂 仲孚 撰

黃州 程蕃 伯昌 校正

卦文訓義

蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始要事物之終以為質也文者效也效事物之昔而動也

卦畫何以自下起

蔡氏曰氣消息自下而上故畫卦自下而始然陽從下升故取生物之義也

卦名始於何人

或問六十四卦名不知伏羲名之耶抑文王立之耶皆不可考愚按伏羲始畫八卦所謂乾坤坎離震巽艮兌則此昔已有此八卦之名矣但六十四卦名為伏羲之文則以伏羲有卦畫无文辭卒難考証耳姑闕之可也

卦何以止六畫

朱子曰氣自下而上只有六層陽氣到地面上皆下面便冷了只是這六位陽長到那第六位極了无去處上面只是漸次消去此箇皆下面便生此箇了那便是陰故聖人畫卦以六畫象之蔡氏曰成六十四

卦名在兩象然取義不一如蒙卦以坎遇艮先儒已說之矣茲不贅讀易最要於象上看蓋伏羲觀陰陽之象以畫卦文王觀卦象以係卦辭周公觀文象以係爻辭後之人看易如何不去象上玩索如坤卦辭言牝馬蓋凡物之牝者皆順陽而行求其從一而不變則莫若牝馬故取以象坤之貞不然文王何緣係其辭曰牝馬之貞坤初六曰履霜冰至蓋履象初霜象六堅冰象陰盛故取履霜象初六而堅冰至則象上六也不然周公何緣係其辭曰履霜堅冰至大傳曰書不盡言言不盡意是故聖人立象以盡意朱子

釋之曰言之所傳者淺象之所示者深若人於象上玩索得來潛其味無窮而又知文王周公當初繫卦文之辭非是虛無臆度無有憑據說在這裏

山下有險遇險而止蒙之象也水必行之物始出未有所之蒙之意也故名為蒙是蒙有二義如訟卦天陽上行水性就下其行相違所以成訟上剛下險剛險相接不能无訟又人內險而外健所以成訟故名為訟是訟有三義大抵有兼取卦德卦象者有專取卦象者有專取卦德者有兼取卦體與卦變者有取爻畫之形與卦象卦德者亦有難曉者大凡卦之名義先當求之彖傳求不得當求之大象傳其大要皆不越乎此矣

卦德

乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說也是也蔡氏曰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剛自進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛則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然見於諸傳巽止言巽不言入坎止言險不言陷離止言文明或言麗此又不可不考也

卦象

乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤是也此八

象實本於先天八卦方位故孔子作彖象傳及象傳皆不外乎八象特坎或言兩或言雲或言泉或言電或言日巽或言木有此不同耳

卦體

卦體者以兩體及六爻之義言之也如屯言剛柔始交而難生大過言大者過也棟橈本末弱也此以兩體言如師言剛中而應小畜言柔得位而上下應之曰小畜此以六爻之義言

卦變

卦變者聖人即伏羲已成之卦見得有此象故於彖傳發之于以見易道之變无有終窮要不可以一定拘也若論伏羲當初畫卦六十四卦一皆俱了此卦固非自彼卦變來彼卦亦非自此卦變去程子專以乾坤言卦變如上下兩體皆變者可通只一體變如訟元妄言剛來剛自外來之語則不通朱子專以近文升降言卦變是以一卦有自教卦來者然至染卦柔得位上同之語則有礙通於此者或滯於彼知其一者或昧於二其於卦變終未有能使人曉然者今以卦考之各據其說其三陰三陽則從程子兩體往來之說其二陽四陰二陰四陽之卦則從朱子近支

升降之說如是則諸卦言剛柔往來上下之變粲然可睹矣

卦才

卦才如屯初九有陽剛之才足以濟屯蒙九二有剛明之才足以治蒙泰九二有治泰之才盡九二有幹盡之才是也

上下經卦多寡不同

易六十四卦分為上下經其多寡不齊何也朱子以為文王周公所係之辭簡泰重大故分為上下十三篇信斯言也則諸卦自可平分為二局為多寡之不

齊乎孔氏諸卦分上下以象陰陽上經三十以象陽下經三十四以象陰先儒又謂上經明天道下經明人事而其說皆未當卦有反對其在上下經者不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯以下反之則為十二以六而合十二共十八卦其在上下經者不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而後三十二卦反之則為十六以二而合十六亦十八卦是卦之數未嘗不齊也文有三百八十四文在上經者宜陽多於陰今陽文八十六陰文九十四而陰之多於陽者八在下經宜陰多於陽今陰文九十八陽文百有六而陽之多

於陰者亦八是文之數亦未嘗不均也上經以不易四卦為主謂乾坤坎離反復之只是一卦不易之卦取其分所以立陰陽對待之體下經以反易四卦為主謂震巽反之則為艮兌艮兌反之亦然反易之卦取其交所以著陰陽流行之用觀此則上下經分卦之義可識矣

上下經始終之義

上經始乾坤終坎離下經始咸恒終既濟未濟何也程子曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育

之始故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終李子思曰乾坤坎離分而立體者也咸恒既濟未濟則艮兌震巽坎離合而致用者也自太極既分使八卦常分而不合則造化之功何由得見故分之以示定體於先而合之以示致用於後此序易者之深意也李西溪曰天地之道不過陰陽五行之用莫先水火上篇首乾坤天地陰陽之正也故以坎離水火之正終焉下篇首咸恒夫婦男女之交也故以既濟未濟水火之交終焉雲峯胡氏曰上經首乾坤氣化之始也

陰陽各三十畫然後為泰否下經首咸恒形化之始也陰陽亦各三十畫然後為損益卦見天地與長少男女之交不交上下經終坎離既未濟又見乾坤中爻之交而中男中女之交不交程子朱子交易變易之義深矣觀此數說則上下經始終之義可見

爻分六位

初二三四五上此位之陰陽一定而不易者也然初上兩爻陽爻不曰九一而曰初九不曰九六而曰上九陰爻不曰六一而曰初六不曰六六而曰上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言一為初則知六為末言六為上則知一為下中四爻言二三四五則知下為一上為六三者皆互見也

爻稱九六

九六者此爻之陰陽變動而不居者也潛室陳氏曰太陽之位一而其數九少陰之位二而其數八少陽之位三而其數七太陰之位四而其數六易主數故用其數而不用其位數主變故用其老而不用其少老變而少不變此所以用九六而不用七八也

爻分奇偶

凡陽必奇凡陰必偶畫一而夜二即奇偶之謂也陽

一而實故陽畫一陰二而虛故陰畫二先儒謂陽得其全陰得其半信然

爻分三才

三畫卦下爻為地中文為人上爻為天六畫卦初二為地三四為人五上為天說卦曰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是也

爻分中正

陽爻居陽位陰爻居陰位為正陽爻居陰位陰爻居陽位為不正二五為上下兩體之中三四為一卦全體之中然彖傳言剝中柔中則多以二五言也又或言中正或言正中理只一般不過要叶韻耳

爻分君臣

六十四卦皆以五為君位二為臣位以其正應也然自五居外三四亦有稱臣者四為大臣以其近君也如豫九四由豫大有得是也謂三為臣位以其在下卦之上也如坤六三或從王事是也初上无位故皆不取臣位而初多取民上多取外象

爻分承乘應之別

凡兩爻相比在下曰承在上曰乘凡六爻初與四為

應位二與五為應位三與上為應位此文分承乘應之別也但以陰承陽陽承陰為順陽乘陰陰乘陽為逆如否六二爻言包承小人吉是知陰承乎陽則吉而不言陽承陰者語其常也如震六二小象傳言震來厲乘剛也是知柔乘剛則厲而不言剛乘柔者語其變也此文言承乘之得失也上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應者若皆陰皆陽雖居相應之位則亦不應矣然有以應而吉者有以應而凶者有以無應而吉者有以無應而凶者此爻言有應無應之得失也夫六爻皆應者八卦泰否咸恒損

益既濟未濟是也六爻皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二爻以剛中相應者凡五卦師臨升二以剛中應五元妄萃五以剛中應二是也一爻而五爻應之者如此五以剛中而上下五陰應之小畜四以柔得位而上下五剛亦應之是也此又不可以六爻之應例論也

爻言吉凶悔吝元咎厲之異

得則吉失則凶悔者自凶而趨吉吝者自吉而向凶元咎則本有咎以善過故元咎厲者危之之辭也然爻言吉類或言元吉貞吉大吉艱則吉有他吉言凶

類或言貞凶或言蔑貞凶終有凶言悔類或言小有悔元悔悔亡言吝類或言小吝貞吝有他吝言元咎類或言何咎匪咎元大咎言厲元咎言吝終吉悔厲吉皆錯舉而互言之是各隨爻義以為言要不可以一定論之也

六爻取象例

六爻取象不一而足有取之於本爻者如乾初九潛龍是也有取之於下近爻者如姤九二包有魚是也有取之於上近爻者如大過九三枯楊生華老婦得其士夫是也有取之於應爻者如中孚九二言鳴鶴

在陰其子和之九五言有孚攣如是也有隨各爻取象者如坤初履霜堅冰二直方大三含章四括囊五黃裳上龍戰于野是也有統六爻取象者如井初泥二谷三滌四甃五泉上收是也有取自遠而近以為象者需于郊于沙于泥以去坎而為言也有取自近而遠以為象者同人于門于宗于郊以同人之遠貴乎有以一身之次序以為象者咸艮是也有以一物之次序以為象者乾漸是也又有取爻體互體伏體如此者難以舉舉雙湖先生嘗為卦爻象圖而係之以說後又分天文地理人物等為類首作為象類圖

織悉畢脩其發明聖人作易取象之意蓋元復以有
如矢學者當深玩焉

論易中无字

无字即是天字先儒謂天傾西北地不滿東南黃老
之學言无極者即是這无字

太易鉤玄

卷下終

珠璣藏書印

學易舉隅三卷

浙江吳玉
樞家藏本

元鮑恂撰恂字仲孚崇德人登至元乙亥進士薦
為翰林不就王禕造邦勳賢錄稱洪武初嘗應召
至京師授文華殿大學士輔導東官明史吳伯宗
傳則稱與吉安余詮高郵張長年登州張紳同薦
恂年八十詮年亦七十並命為文華殿大學士皆
以老疾固辭遂放還惟紳授鄆縣教諭後官至布
政使則恂固未嘗仕明造邦勳賢錄載陶珽續說
郭中疑為偽託當以史為據又陶宗儀輟耕錄載
鮑恂以妻父建德知縣俞鎮之力資緣中浙江鄉
試第十四名考其籍乃嘉興其年乃至正甲申蓋
名姓偶同非此鮑恂也是書畧舉讀易之法分析
門目指陳綱要大抵皆約舉舊文卷首有寧王權
序題曰旃蒙單闕蓋宣德十年乙卯也序稱程蕃
伯昌重加訂正而稱蕃生於至元十七年丁酉考
後至元無十七年惟順帝至正十七年歲在丁酉
則至元乃至正之誤也其書本名學易舉隅權為
刊板始更名大易鈞元然朱彝尊經義考載之仍

日舉隅考所言僅粗陳崖畧不足當鈎元之名題
日舉隅於義爲近故今亦仍恂原目著錄焉

周易旁註前圖二卷周易旁
註二卷卦傳十卷

〔明〕朱升撰

首都圖書館藏明刻本

附《四庫全書總目·周易旁注

圖說二卷》提要

周易旁註前圖序

愚自中年以經書授徒教子每於本文之旁着字以明其意義其有不相連屬者則益之於兩字之間苟又有不明不盡者則又益之於本行之外學者讀本文而覽旁註不見其意義之不足也惟易旁註則有前圖者易之為易其本也圖象而已文王周公孔子之書實為圖象作注脚故明此經者不得不求其本也河出圖洛出書天不愛道泄諸象數一可已二何居作河圖洛書合一圖第一聖人之則之也八卦成列而又因而重之其傳於今也各有橫圖圓圖而六十四卦圓圖中又有方圖則亦悉矣帝出乎震成乎艮其方位之象又何為哉作先天後天合一圖第二先天後天其始其終既各有序矣連山歸藏首艮皆坤今不能知而周易首乾坤終既未濟經分上下其間卦序乃復如彼作周易卦序圖第三卦變也卦主也二互體也卦數也卦位也納甲也之六者時雜見於經傳必各著其全使人可通攷焉可也作六圖第四淳安夏氏有讀易十字樞愚平日竊窺於易得三大義二者經傳訓釋之機要也則以附六圖之後聖人處憂患之道自履至巽其傳古其指深卦之名義殆未足以盡之也作三陳九卦圖第五撰著以求卦

因變而用爻比義從長宜勿拘一說作著卦變占圖說第六夫子言著卦之德曰圓曰方固非直曰七奇八偶而已作著七卦八圖第七邵子天根月窟之吟非為今易安注脚也豫章蕭氏周易卦序之學區別於三畫六畫之原而象意昭融玩味乎正變始終之故而教道明著前纂為圖今錄其全文于後而係以邵子之詩履運處身同一揆也作三十六宮圖說第八八圖為之前而後周易旁注可得而讀矣朱升序

河圖

洛書

河圖洛書合一圖

始畫八卦圖

重為六十四卦圖

先天八卦方位圖

先天六十四卦方圓圖

後天八卦方位圖

先天後天合一圖

周易卦序圖

卦變圖

卦主圖

互體圖

卦數圖

卦位圖

納甲圖

讀易十字樞

讀易三大義

三陳九卦圖

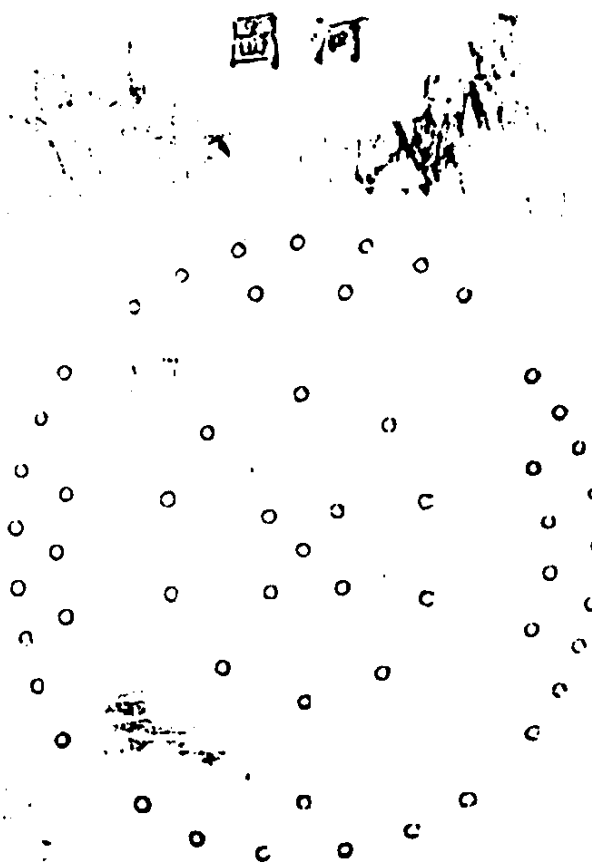
著卦變占圖說

著七卦八圖

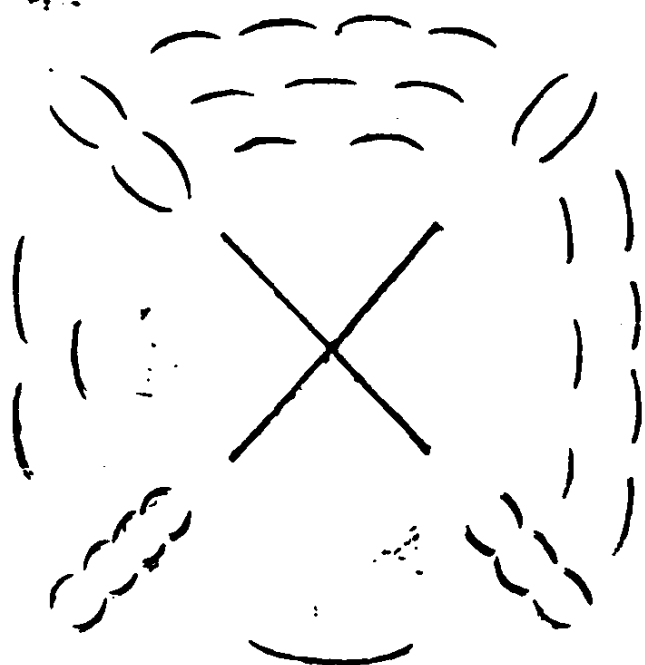
蕭氏讀易考原全書

三十六宮圖說

河圖

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之○又曰天一地
二天三地四天五地六天七地八天九地十七九
奇天數二四六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章言河圖之數○漢書五行志
劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是
也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也○邵子曰
圓者星也天之星有五宮東宮蒼龍北宮玄武西宮
中央四邊而無四歷紀之數其肇於此乎歷紀之數
中央四邊而無四歷紀之數其肇於此乎
圓者星也天之星有五宮東宮蒼龍北宮玄武西宮
中央四邊而無四歷紀之數其肇於此乎
角無四角故圓一五周也十日為一周也旬三五為一候二其五者十之
九其五為一節七十二其五者下支相乘之一周也十
八其五為一節七十二其五者下支相乘之一周也十
水各五七十二日是為五宮之五方者土也地之土
正東正南正西正北西五宮之五方者土也
州井地之法其放於此乎畫州井地之法皆分九
分北畫州之九也九農田凡此所畫井地之法皆分九
州井地之法其放於此乎畫州井地之法皆分九
分北畫州之九也九農田凡此所畫井地之法皆分九
蓋圓者河圖之數方者洛書之文畫州井地之法皆分九
分北畫州之九也九農田凡此所畫井地之法皆分九
地之圓一六居北者玄武之星也二七居南者朱
宮之圓一六居北者玄武之星也二七居南者朱
之星也五十八居東者蒼龍之星也四九居西者白
九位合於地土九區之方前戴九者正南之土也後
履一者正北之土也左身三者正東之土也右身七
者正西之土也右者西北之土也左身八者東北之
南之土也右者西北之土也左身八者東北之

中區之土也故義文因之而造易禹箕叙之而作
範也河圖五二之位各有一奇一偶相為內外而一
之奇八之偶九之奇一其相為對故義文因之而作
為四畫又倍而倍則一六之則為五畫又倍而八
則為六畫又倍而倍則一六之則為五畫又倍而八
橫交午每二位相對皆十數居中也其外之八位
數之交象以叙君身貫天人之法也神禹則其數
橫交午每二位相對皆十數居中也其外之八位
統於皇極一統於中五九之天行而與民之福極對
與八對故人之造五事與天之行而與民之福極對
吾身之政與天之造五事與天之行而與民之福極對
之八對故人之造五事與天之行而與民之福極對
德對皇極上之疑也四與六對天時之五行而與民
世酬物也故洪範之極在乎中五之皇極實天人之
統會此則其中數統外數者也造易者義而并言文
義之易慎之範即其文之範也○朱子曰天地間一
氣分而二則為陰陽河圖之位一與六居北二與七
居南三與八居東四與九居西五與十居中一陰一
陽兩其五行而已洛書之位一與九對二與八對三
與七對四與六對縱橫皆十五河圖以五生數統五
成數而同處其方洛書以五奇數統四偶數而各居
其所河圖以生數為主而六七八九十者因五得數
以附于生數一二三四五之外中者主而外者客也
洛書以奇數為主而二四六八者各因其類以附于

奇數一三七九之側正者君而側者臣也河圖運行則北水生木東木生火南火生土中土生金西金生水左旋一周而水又生木也洛書運行則一六水克火七二火克金九四金克木三八木克土中五土克水右旋一周而水復克火也○草廬吳先生曰河圖者羲皇畫卦之前河有龍馬出而馬背之旋毛有此數也其數後一六前二七左三八右四九中五十五奇五偶相配羲皇平日觀於天地人物無非陽奇陰偶兩相對待見河圖之數而有契焉於是作一奇畫以象陽作一偶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伏羲因河圖而畫八卦者此也以背毛之旋文如圖星者之圓圈故名之曰圖易繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此夫子以河圖之數言也洛書者大禹治水之時洛有神龜出而龜甲之圻文有此數也其數後一前九左三右七右前二左前四右後六左後八中五四方四隅中央其位有九禹平日默計天道人事之大要其類有九見洛書之數而有契焉於是天道人事分為九類品其緩急先

後之次以配龜甲一二三四五六七八九之文是為洪範九疇所謂大禹因洛書而叙九疇者此也以背甲之圻文如書字者之橫畫故名之曰書周書洪範曰天乃錫禹洪範九疇初一次二次三次四次五次六次七次八次九此箕子以洛書之數而言也大戴禮記明堂篇曰二九四七五三六一八注云九室法龜文故取此數河圖洛書者天降其祥人傳其象周之時河圖與天球寶玉同藏於王府其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云本孔安國蓋亦祖述相傳之辭爾未曾親見圖

書之象者也後漢鄭玄注禮記則不識河圖之為何物及魏何晏集註論語晉人作尚書孔傳顧命洪範兩注雖皆用孔劉之說而頗失其意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏羲則河圖畫八卦禹法洛書陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其為二而不誤認為一也若魏晉諸儒則直謂周易八卦即是河圖洪範九疇即是洛書蓋以河出圖為龍負一片之圖洛出書為龜負一卷之書矣唐孔穎達易書禮記疏宋邢昺論語疏亦然且雜取偽書怪誕之說皆由不曾見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流專門

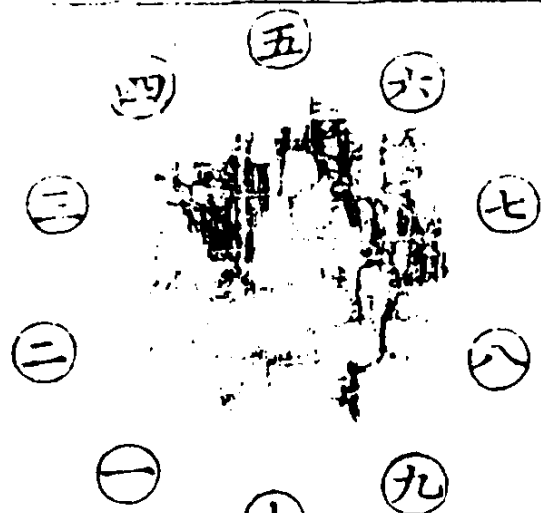
之學率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳而無文辭不可記誦者無傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡蓋以無文辭非可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳於儒流而方伎家藉此竊窺造化乃秘而寶之然歷代方伎之人不過泥小術數鮮或探大本原雖秘此寶特小用之速唐亡宋興之際異人挺生希夷先生陳搏圖南負豪傑之才兼孔老之學從方技家得此三寶當時有穆脩種放遊其門故穆得其古易種得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍種傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧邵得圖書蓋亦穆所傳也其洞徹蘊奧茂以加矣劉亦發揮圖書有易象鈞隱圖曰河圖數四十五陳四象而不言五行洛書數五十五演五行而不述四象夫河圖洛書邵所傳原於穆劉所傳原於種皆得自希夷者也然邵以十為河圖九為洛書而劉則以九為河圖十為洛書劉之資識雖凡下而為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為圖何者為書是致混淆而不免差互非

劉之罪也當時有阮逸者作關子明易曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右阮與種穆同時人蓋因二家而得見圖書之象故云然然歐陽脩亦與阮同時阮及見圖書而歐陽未及見蓋當時所傳未廣也是以歐陽與臨川王氏文人巨擘而皆不見圖書歐陽直以八卦為河圖不信有圖書并疑繫辭傳非孔子所作王氏雖不以為無而未嘗見其圖象故其說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道淳熙間朱子始推尊邵子之學然當時信從者寡亦未盛行於世也○又曰河圖之馬不異於凡馬洛書之龜不異於凡龜初非怪事至今馬背之毛其旋有如星點特其旋無此十數爾至今龜背之甲其圻有如字畫特其圻無此九數爾或曰馬毛之旋如星點之圓圈者曰圖龜甲之圻如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希夷者圖書皆作圓圈何也曰方伎家之取用不過以其數之多寡而已故其傳寫之也通作圓圈取其省易如後世以隸書代篆以擲錢代著之類亦取其省易也但曰圖曰書立名既異二者自應不同若洛書是圓圈則亦圖也何以謂之書哉且龜甲之上豈

應現出圓圈之形其樵漁仲通志序曰河出圖有自然之象洛出書有自然之理天地出此二物以示聖人使百代憲章必本於此而不可偏廢者也鄭氏雖非精於河圖洛書之學然其所撰通志有六書畧有圖譜畧蓋謂河圖之如星點者為諸圖形象之祖洛書之如字畫者為六書文字之宗故曰自然之象自然之理象猶天象之象星昴理猶地理之理也臚列旁觀暗合有見於圖書二名之異故其言亦精當使龜書如舊作字畫而不作圓圈則圖自為圖書自為書無由紊亂矣今按以九為圖者以八方環列與易之八卦合以十為書者以五位相得

與乾之五行合故也然易大傳叙天一至地十之數也洪範九疇極於九數而無十則九之為書亦不可易矣

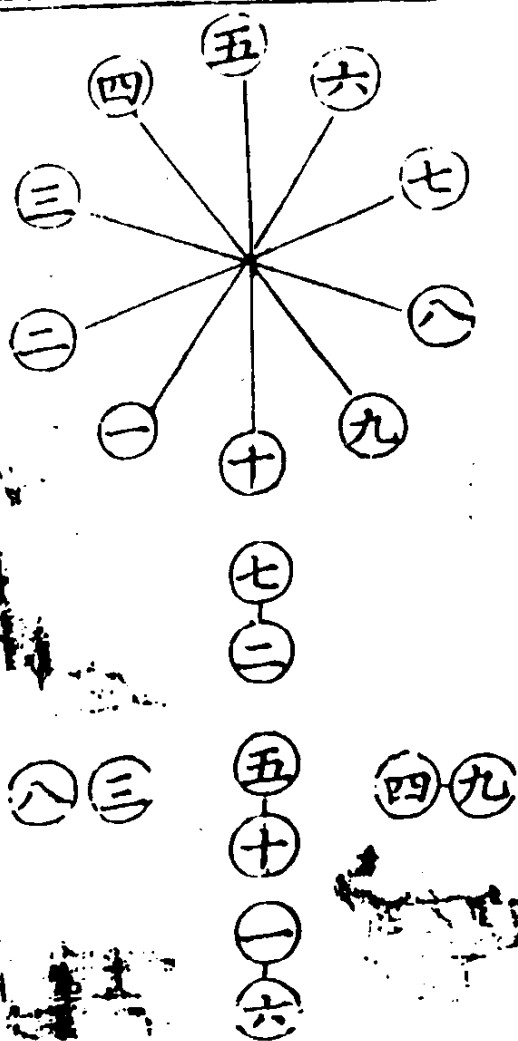
河圖洛書合一圖

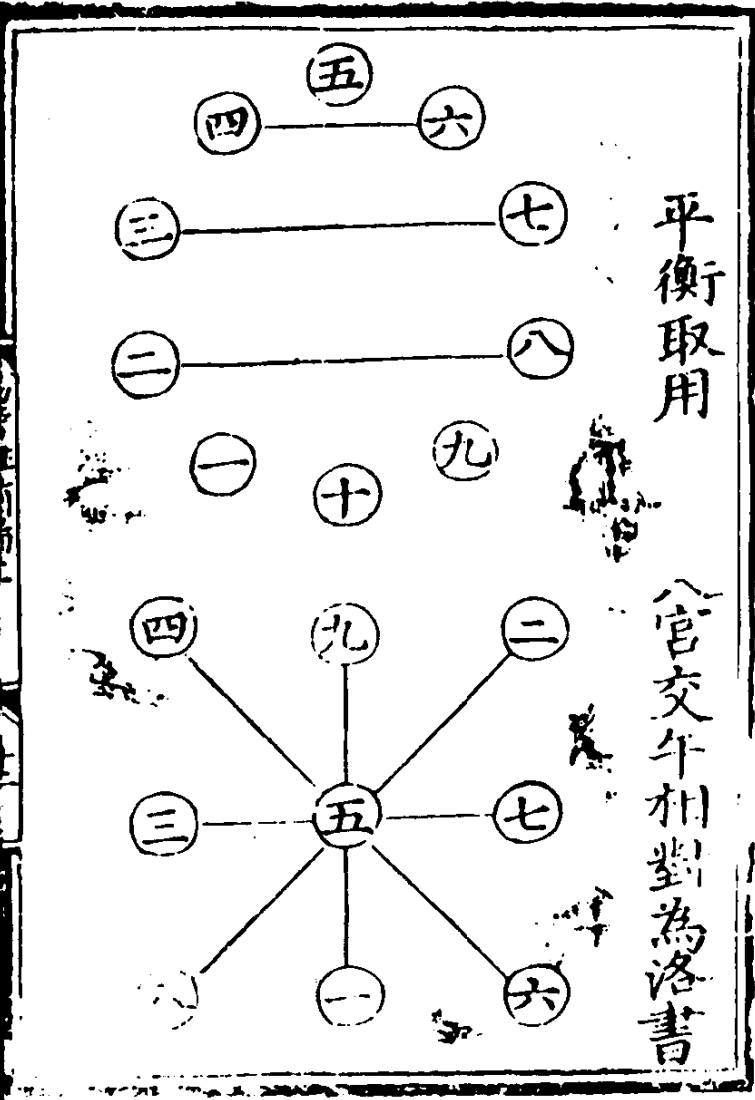
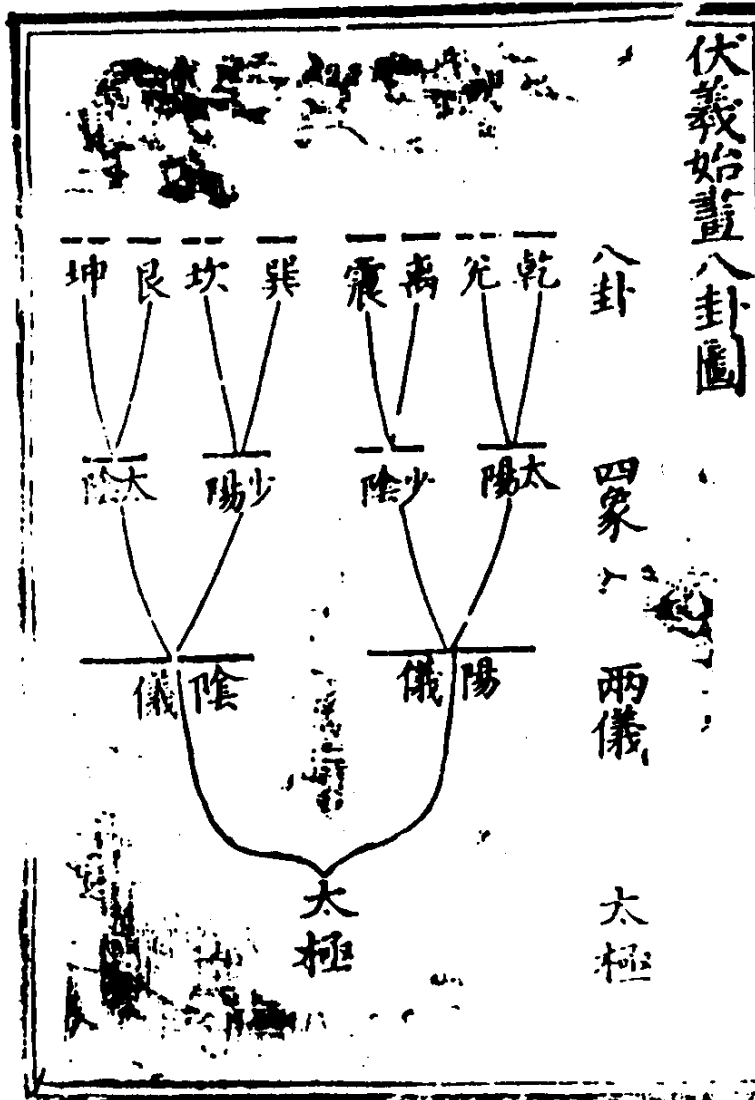

一數至十數環列為圖河圖洛書之格括也平衡取之而八宮交午相對則書也交午取之而五位內外相合則圖也圖書所出異地所現異時所託異物五位與九宮其象異五十五與四十五其數異然而一圓一方一贏一縮一左旋而相生一右轉而相克相與為用而不可相無者則以其原向出於此故也

交午取用

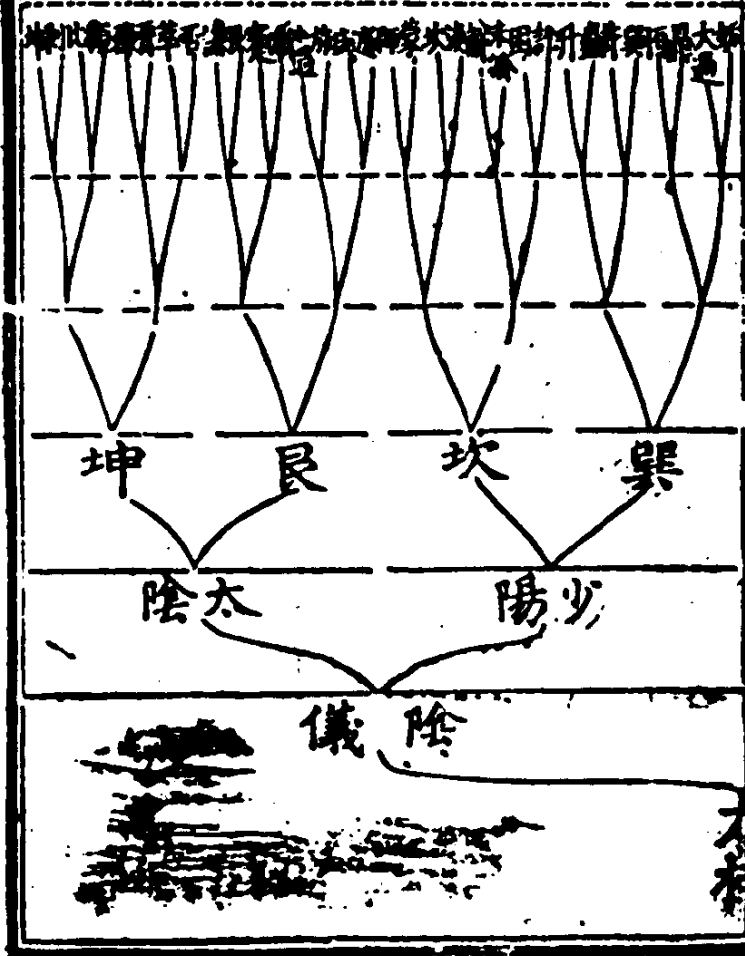
五位內外相合為河圖

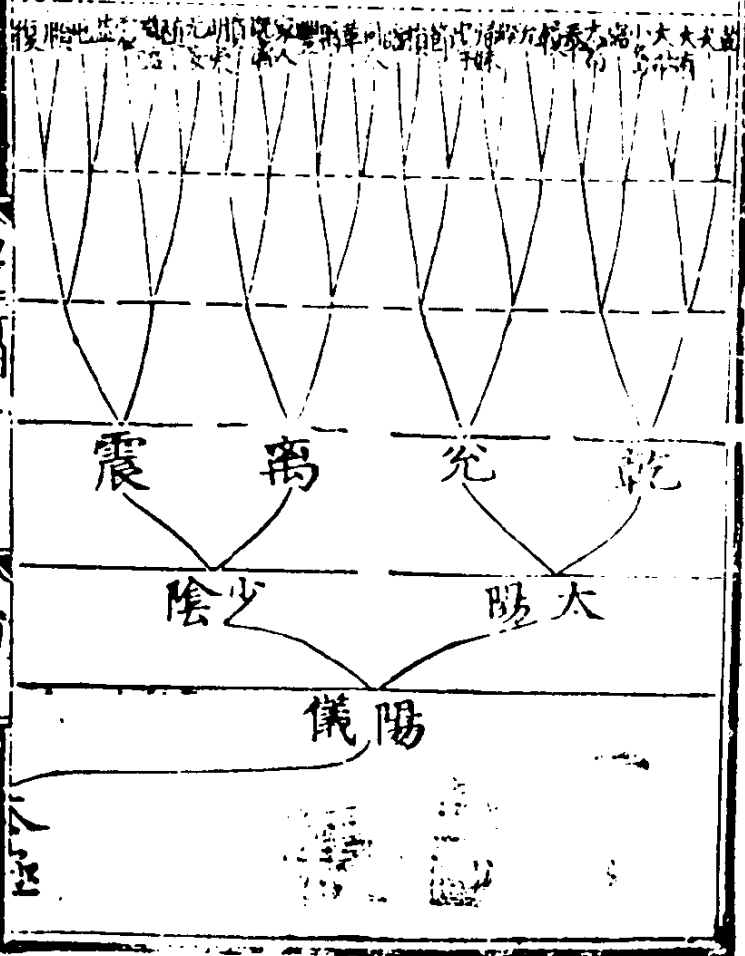

易大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情又曰觀變於陰陽而立卦以畫卦之意河圖蓋所觀所取也又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦朱子曰畫之所以有奇偶卦之所以三畫而成皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義然古今未見有識者至康節先生始傳先天之學而得其說以為伏羲氏之易也邵子說見六十四卦

圖卦四十六

為之重而因

易大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其
 中矣○又曰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○
 邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於
 陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象
 剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣
 邵子行易以陽儀為動陽儀所生之太陽為陽陽儀
 所生之少陰為陰以陰儀為靜陰儀所生之少陽為
 剛陰儀所生之太陰為柔以乾為太陽兌為太陰為
 少陽震為少陰巽為少剛坎為少柔艮為太剛坤為
 為太柔立名不同其八卦相錯而後萬物生焉是故
 實一也故其言如此

一分为二二分為四四分為八八分为十六十六分
 為三十二三十二分为六十四猶根之有幹幹之有
 枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一
 衍之斯為萬○朱子曰伏羲先天之易八卦橫圖首
 乾終坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八因
 而重之為六十四卦橫圖每一卦之上有一卦其序
 依舊如此且前三十二卦一畫陰便對後三十二卦
 一畫陰前三十二卦一畫陰便對後三十二卦一畫
 陽兩頭提起各相對順對坤夫對剝以至莫非自
 然之序此康節所傳伏羲先天之易也其有康節此

易大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其
 中矣○又曰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○
 邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於
 陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象
 剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣
 邵子行易以陽儀為動陽儀所生之太陽為陽陽儀
 所生之少陰為陰以陰儀為靜陰儀所生之少陽為
 剛陰儀所生之太陰為柔以乾為太陽兌為太陰為
 少陽震為少陰巽為少剛坎為少柔艮為太剛坤為
 為太柔立名不同其八卦相錯而後萬物生焉是故
 實一也故其言如此

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無甚玄妙只是後來更無人識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出於人為與此之天然者不同矣

易學註疏 上 十六

先天八卦方位圖

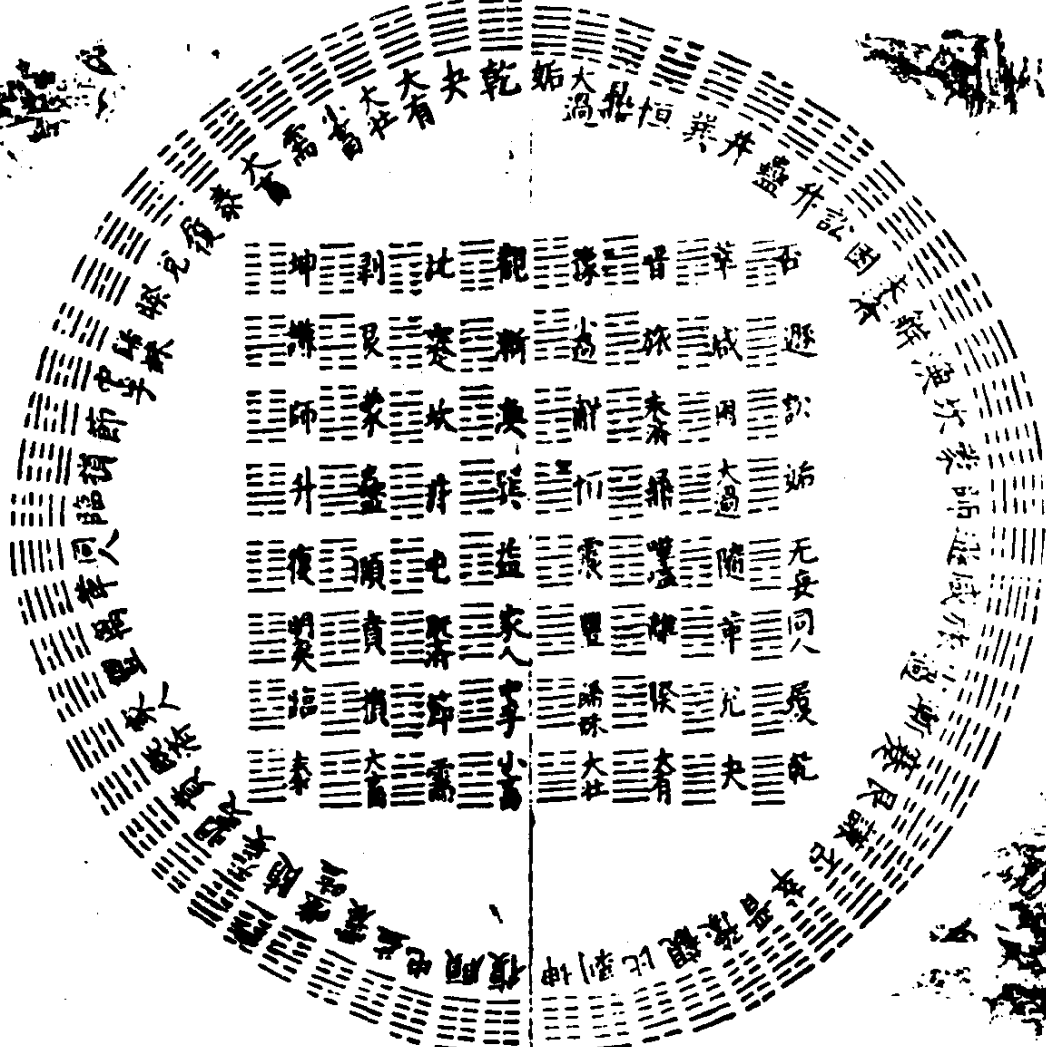

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射○邵子曰天地定位一節明伏羲之八卦也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闢闔日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣○雙湖胡先生曰此伏羲八卦方位圖乃是取八卦橫圖中斷之升乾降坤左順右逆而規之以為此圖也乾南坤北離東坎西四正卦不可反居四方之正位震東北巽西南艮西北兌東南四反卦震艮相反兌巽相反居四隅之間位天位乎上

地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南
 風起西南雷動東北自然與天地大造化合此先天
 八卦對待以立體如此其位則乾一與坤八兌二與
 艮七離三與坎六震四與巽五各各相對而合成九
 數其畫則乾三與坤六兌四與艮五離四與坎五巽
 四與震五亦各相對而合成九數構圖首尾相合亦然八卦
 之在橫圖也首乾終坤是為生出之序及在此圖則
 震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二
 陰終坤三陰又接震一陽是為運行之序上文即子說正如此
 生者卦畫之成而行者卦氣之運也震巽長男女也
 坎離中男女也艮兌少男女也乾統三女坤統三男
 本其所由生也

先天六十四卦方圓圖

已上四圖皆出邵氏邵得之李之才之徒
 之得一根俯仰長伯長得之陳希
 夷先生所謂先天之學也

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也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○邵子曰天地定位一節明伏羲之八卦也八卦相錯者明相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由易而成矣此一節直解圖意若逆知四時比也淳安夏氏曰先儒分順逆謂自震四至乾一皆已生之卦為數往者順自坤五至艮八皆未生之卦為數知來者逆此說未及

先師潛齋何先生謂圖見天地之順方圖見天地之逆方圖以生運不順不行天地之逆方圖以生運不順不行天地之逆方圖以生運不順不行天地之逆方圖以生運不順不行

陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽始於復而陰始於姤也○

雙湖胡先生曰此伏羲六十四卦圖亦取六十四卦橫圖中斷之順布於三十二卦於左方逆布後三十二卦於右方於是乾姤之際當正南之午坤復之際當正北之子一陽之復歷十六卦而為二陽之臨臨歷八卦為三陽之泰泰歷四卦為四陽之大壯大壯歷二卦為五陽之夬夬歷一卦即為六陽之乾始之進也其序何其遲乾歷一卦即為一陰之姤極而反也其機何其速此可以觀省矣自姤至坤而復亦然○前村程先生曰邵子云先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生于心也其詩曰天向一中分

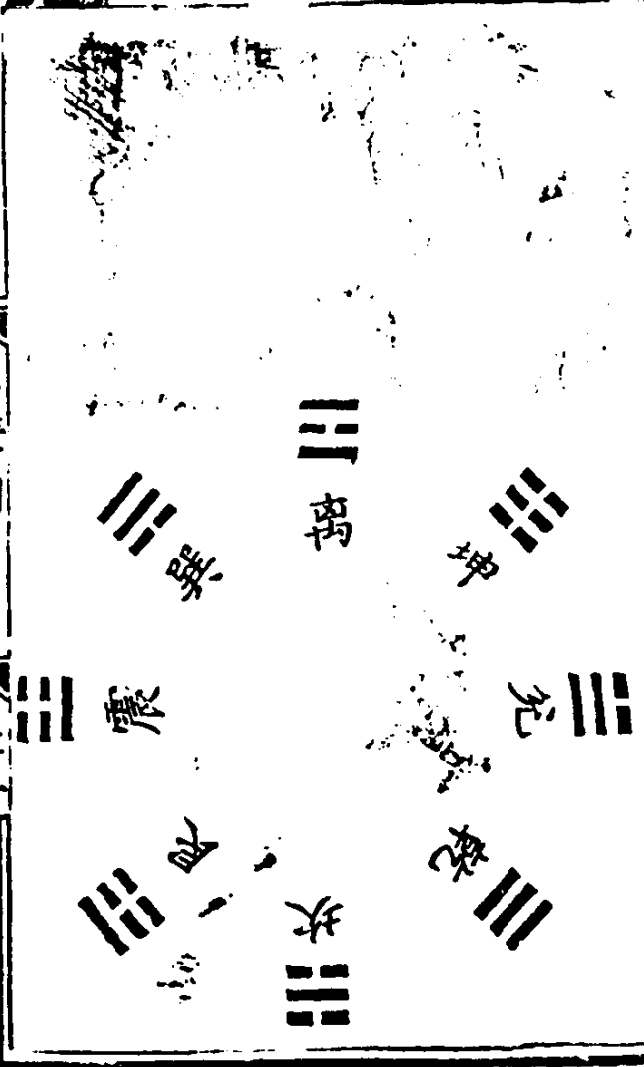
造化人於心上起經綸先天圓圖之從中起固不待言說卦雷以動之八句正是明橫圖方圖之從中起也雷以動之風以散之震巽恒益之生物也故其象最在內雨以潤之日以烜之坎離既未之長物也故次之艮以止之兌以說之山澤成損之收物也故又次之乾以君之坤以藏之天地否泰之覆載包羅也故最在外也○邵子詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損成見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪成六十四朱子曰此詩是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南

角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是
 兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦皆然
 其自然巧妙如此只是從兩角尖射取去○雙湖胡
 先生曰六十四卦方圖亦是取六十四卦橫圖斷為
 八節自下而上疊為八層乾本在圓圖之南今轉而
 居西北坤本在圓圖之北今轉而居東南南圓圖坤復
 在子一陽二陽以至六陽自左而升乾始在午一陰
 二陰以至六陰自右而降子午之中分為兩片而左
 旋其遲速之序亦為兩節左陽升方圖三陽泰在丑
右陰降方圖三陰否在未申之間六
 寅之間六陽乾在戌亥之間三陰否在未申之間六

陰坤在辰巳之間起自東北折為四方而右旋其遲
 速之序亦為四節北方三陽泰歷四卦為四陽大壯
大壯歷二卦為五陽夬夫歷一卦
為乾西方六陽乾歷四卦為一陰姤始歷二卦為二
陰遯歷一卦為三陰否南方否至坤東方坤至泰
 然蓋圓於外者天也天氣左旋而順起於子中方於
 內者地也地氣右轉而逆起於丑寅之間其卦畫自
 然配合之象巧妙如此今按圓方相合所以見造化
之妙象二圖不可相離
 或欲非

後天八卦方位圖

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說
 官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絜齊也離
 也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽
 天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致
 養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰
 說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎
 者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰
 勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也
 故曰成言乎艮○邵子曰起震終艮一節明文王之

八卦也。○又曰：至哉文王之作易也，其得天地之用。

乎故乾坤交而為泰，坎離交而為既濟也。陰陽居上下

地之用也。天在上而氣下降，地在下而氣上升，是也。

乾坤二卦交則為泰，不交則為否。夫坎離一卦交則

為既濟，不交則為未濟。夫此二句以贊明後天卦圖則

交易之功，用儒先之故，不通乾生於子，坤生於午，陽

生於子，左旋一周至戌亥而未極，故乾居西北，坎終

陰生於午，右旋一周至甲寅而未極，故坤居西南，坤終

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

於寅，離終於申。冬至之行，天則出於地之南，故坎正位

縱而六子橫。此句未安，易之本也。震兌橫而六卦縱

易之用也。○雙湖胡先生曰：此文王八卦取東西南

北四方之位，及春夏秋冬四時運行之序，後天八卦

流行以致用如此。若夫乾統三男於東北，坤統三女

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

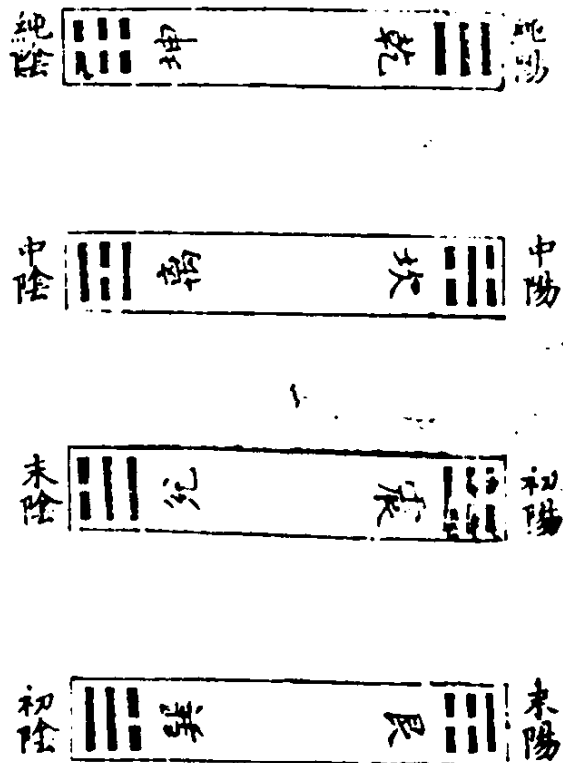
於西南，是入用之際，各從其類也。

於西南，是入用之際，各從其類也。

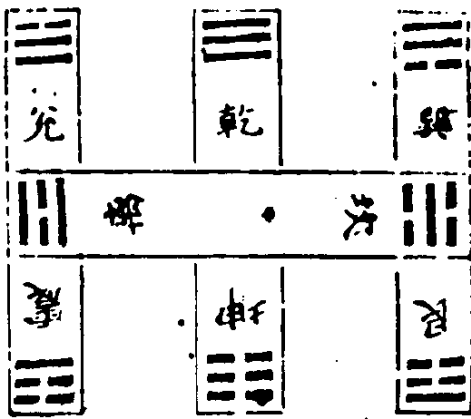
於西南，是入用之際，各從其類也。

先天後天合一圖

對四為配卦八

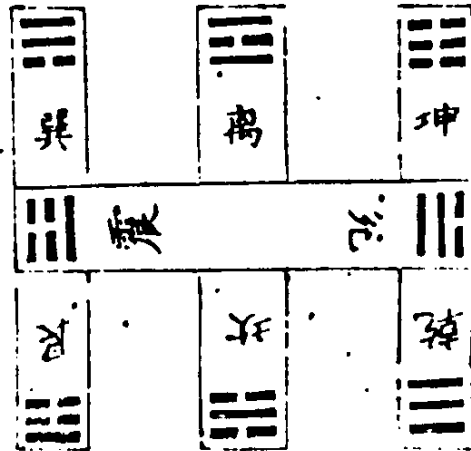
先天八卦於南

陰卦多於下
陽卦多於上

四對卦一橫三縱
次為橫而六卦縱

後天八卦於東

陰卦升而上
陽卦交者居四隅

四對卦亦一橫三縱
震兌橫而六卦縱

愚按先天八卦圓圖方位以畫卦橫圖中斷之升乾降坤左順右逆規而圓之其卦畫之對待法象之配合純出於自然人所可知若後天八卦圓圖方位則古初所以制作自然之法象有不易知者後人不過即其已然之迹說卦之所已陳者而用之唯朱子言後天卦位某嘗以卦畫推求縱橫反覆竟不得其安排之意又曰以卦畫言之震以一陽居下兌以一陰居上故相對坎以一陽居中離以一陰居中故相對但不知四隅之卦却如此對何也噫吾朱子推求之於卦畫其古初所以制作自然之法象歟愚請述平

日一得之愚以成儒先之意蓋後天八卦方位因先天方位卦畫自然之對取用於交易而已初無他意義也卦畫之對乾三陽與坤三陰一對也坎中陽與離中陰一對也震初陽與兌末陰一對也艮末陽與巽初陰一對也此四對者造化自然之法象而先天後天之所同也先天方位乾尊於南陽畫多於上陰畫多於下故乾坤相對於南北離坎相對於東西兌震相對於東南東北巽艮相對於西南西北八卦四對離坎橫而六卦縱邵子曰乾坤定上下之位坎離列左右之門是也此造化之體也後天則因其定位

之體以著其交勿之用焉定位者尊卑貴賤之體故
卦之純氣中氣居四正偏雜居四隅交易者升降往
來之用故卦之交者居四正不交者居四隅故後天
方位震用於東陽卦降而下陰卦升於上故震兌相
對於東西離坎相對於南北巽艮相對於東南東北
坤乾相對於西南西北八卦四對震兌橫而六卦縱
邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾
坤交而為泰坎離交而為既濟也又曰震兌始交者
也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位
艮巽不交而陰陽猶雜也故居用中之偏乾坤純陽
純陰也故居不用之位也又曰震兌橫而六卦縱天
地之用也邵子此三條之說已深得後天方位之旨
但卦畫自然之對在先後天方位皆一橫三縱邵子
論後天震兌橫而六卦縱是矣而其論先天者猶未
歸一乃云乾坤縱而六子橫故後人惑焉朱子推求
後天卦畫相對既得之於震兌離坎矣而未能推之
以通其餘蓋因不知三縱一橫之相對而直以交午
對角求之故此義未徹如月之將望而猶有一分之
未圓而有待於後人也如此○先天八卦除乾坤坎
離以純氣中氣居四正卦位外四隅四卦必兩縱相

對則不特陰陽相對又且長少相對然後二卦合而
為純氣中氣而造化進退升降自然交互之法象具
焉若以交午射角取對則震巽皆一索之長男女艮
兌皆三索之少男女陰陽相對雖可以合為純氣而
長少不對不可以合為中氣若六子橫取為對則巽
兌皆女而震艮皆男長少雖對而陰陽不對其非是
尤可知也此論與雷風相薄山澤通氣交午言象處
並行不悖因論卦對縱橫之妙理而索言之

周易卦序圖

上經以乾坤為高為主卦
以震艮為客卦

主卦中乾坤為君以司
為臣乾統坤坎為高

始

乾為天
坤為地

乾卦

坤卦

上經之初其卦則
乾為主坤從乾其臣

卦則用事不得
用事陽中之陽故也

師卦

比卦

坎用事

乾為主

上經之陰陽之交

乾為天
坤為地
震為雷
艮為山

乾卦

坤卦

坤再索而中男
一索而長女
三索而少女
否泰乾坤全體之
交旁八卦乾坤分
體之交此乾坤交
而旁生六子之象

女正位乎內也
男正位乎外也

終

巽為風
坎為水

坎卦

震卦

上經之終其卦則
坤為主乾從坤其臣

卦則用事坎不得
用事陽中之陰故也

隨卦

震卦

臨卦

觀卦

巽為風
坎為水

此所以為
上經之終

下經

以兌巽震艮為主卦
以離坎乾坤為客卦

主卦中兌巽最貴
而兌又貴於巽

始

巽為風
兌為澤

咸卦

恒卦

下經之初
陰中之陽

損卦

益卦

艮為山
兌為澤

艮居震外
兌居艮外

艮震包兌巽以和

乾統坤三統男

下經之主卦之離也

下經之曰主受
 客來故乾坤坎
 離入於兌上巽
 下包括之中也

夫	萃	困	革
升	井	鼎	巽
兌巽包乾	兌巽包坤	兌巽包坎	兌巽包離

終
 兌坤巽
 震乾艮

下經之終
 陰中之陰
 不復有
 乾坤夫

震	漸	旅	巽	渙	軍	睽
艮	巽	兌	節	過	未	巽
陽前	兌巽震兌之體	震艮包離	陰後	兌巽包坎	兌巽震艮之體	

易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之○邵子
 曰易首乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也又
 曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用○環溪
 李氏曰易分上下見於大傳大衍章二篇之策之語
 兼序卦至坎離別起文義上經首乾坤二老對立序
 卦隱乾坤之名下經首咸二少合體序卦隱咸之名
 上經終於坎離下經終於既濟未濟其間至理惜乎
 師說之不傳未能究其所以然也○豫章蕭氏曰周
 易以乾坤坎離為上經之主以兌巽震艮為下經之
 主於中乾坎震艮陽也坤離巽兌陰也上下經之卦

必先分而後序重卦上下兩體六十四卦共百二十
 八體必先以主客陰陽進退羸縮之數以分兩體之
 卦為兩經既分矣又各以主客陰陽上下離合之義
 以合兩體為一卦然後方以主客陰陽始終先後之
 理勢以序之則知上下經一體不可多不可少而兩
 經中一卦不可先不可後者矣蕭氏全書今錄于後其至道妙義精蘊之

卦變圖

卦變之說舊不歸一至有以卦自二
三卦來者今訂定此圖方與象傳合

易六十四卦中十二辟卦陰陽消長之有新者也
六子之卦乾坤交易之有定者也故為卦變之工

十辟卦所變

漢儒以六陽復一陰姤二陽臨二
陰泰一陽否一陰坤為十二

辟卦其餘十卦各以其畫變無

凡一陽之卦自復剝變

一陽在內體自復變

一陽在外體自剝變

一陰在內體自姤變

一陰在外體自夫變

凡二陽之卦自臨觀變

二陽在內體自臨變

二陽在外體自觀變

二陰在內體自泰否變

二陰在外體自坎坤變

凡二陽之卦自臨觀變

凡二陽之卦自臨觀變

二陽在內體自臨變

二陽在外體自觀變

二陰在內體自泰否變

二陰在外體自坎坤變

凡二陰之卦自遯大壯變

二陰在內體自遯變

二陰在外體自大壯變

凡三陽三陰之卦自泰否變

二陽在內體一陽在外體自泰變

凡三陽三陰之卦自泰否變

二陽在內體一陽在外體自泰變

二陰在內體一陰在外體自否變

六子卦所變

凡二陽在內外二體自三男卦變

二陽在內外二體自三男卦變

二陽在內外二體自三女卦變

二陰在內外二體自三男卦變

二陰在內外二體自三女卦變

二陽在內外二體自三男卦變

二陰在內外二體自三女卦變

二陽在內外二體自三男卦變

二陰在內外二體自三女卦變

二陽在內外二體自三男卦變

二陰在內外二體自三女卦變

二陽在內外二體自三男卦變

二陰在內外二體自三女卦變

二陽在初五兩位自三三長變

三三三解 長三與四相易 三三三屯 長三與五相易 上與初相易

凡二陰在內外二體自三女卦變

二陰在二五兩位自三三巽變

三三三睽 巽初與五相易 三三三革 巽初與上相易 四與一相易

二陰在初四兩位自三三離變

三三三中孚 離二與四相易 三三三大過 離二與上相易 五與初相易

二陰在初五兩位自三三兌變

三三三家人 兌三與四相易 三三三鼎 兌三與五相易 上與初相易

易大傳曰易之為書也不可遠為道也屢遷變動不

居周流六虛上下無常剛柔相易此言卦變曰彖傳

曰訟剛來而得中自三變剛隨剛來而下柔自

剛自二三之柔變剛上而柔下自柔自上下初

噬嗑柔得中而上行自噬嗑自否變柔來而文剛

分剛上而文柔剛分二之剛生上而文上卦二柔

无妄剛自外來而為主於內无妄自遊來剛在下卦

中畫之內而大畜剛上而尚賢大畜自壯變剛而

尚一卦之主而咸柔上而剛下成自否變柔自三恒剛上

而柔下恒自泰變剛自初晉柔進而上行柔自四進

而上行睽柔進而上行睽自巽變柔自初蹇利西南

往得中也 易五而得中 解自艮變長三往上下復于下

其來復吉乃得中也 卦成坤得衆也 艮上來復于下

而易二乃損損下益上其道上行 損自泰變損下

之柔其剛所由之益損上益下自上下下 損自否變

道自三上行至之益損上益下自上下下 損自兌變

上卦之四下下卦其初自鼎柔進而上行 鼎自兌變

五行至漸進得位而漸自否變自三進四 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

正位而止 ○朱子曰卦變蓋易中之一義非畫卦作

易之本旨也如剛來柔進之類是就卦已成後推說

非謂元有彼卦而後方有此卦也若論伏羲畫卦則

六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生卦之理若如

文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可

卦主圖

卦主者謂此卦之成以第幾畫為之主也

乾上

夬五

大壯四 泰三

臨二

復初

坤上

剝五

觀四 否三

遯二

姤初

艮上

兌上

坎五

離五

震四

巽四

巽上

兌上

坎五

離五

震四

巽四

坎上

離五

震四

巽四

離上

震四

巽四

震上

巽四

巽上

震四

震上

巽四

巽上

震四

震上

巽四

巽上

震四

震上

巽四

巽上

震四

震上

巽四

巽上

震四

震上

巽四

巽上

震四

震上

巽四

巽上

震四

震上

巽四

巽上

震四

合也咸損山澤之合也各以內卦本畫為主

重卦主悔故六子合卦主貞

願上大過上中孚四小過四

已上四卦雷風山澤之互相合而無反對者以

外卦本畫為主從六子重卦主悔例

隨初 蠱初 漸三 歸妹三

已上四卦雷風山澤之互相合而有反對者以

內卦本畫為主從六子合卦主貞例

訟二 困二 解二 渙二 蒙二 師二

同人二 革二 豐二 家人二 貞二 明夷二

需五 節五 屯五 井五 蹇五 比五

大有五 睽五 噬嗑五 鼎五 旅五 晉五

已上二十四卦以坎離為主主本卦中畫有卦之

離者必以坎為主唯无坎者然後震巽艮兌為主

豫四 小畜四 升初 无妄初

已上四卦以震巽為主主本卦第一畫

萃上 大畜上 謙三 履三

已上四卦以艮兌為主主本卦第三畫

坤豕後得主坤主上故其占為後乃明夷初九主人

有言明夷主二故初九睽九二遇主于巷睽九二遇主于巷睽九二遇主于巷

遇主于巷遇主于巷遇主于巷遇主于巷

初九陰陽相配故曰配主九四變則成明夷明夷

妄豕傳剛自外來而為主於內妄自遊變剛居下

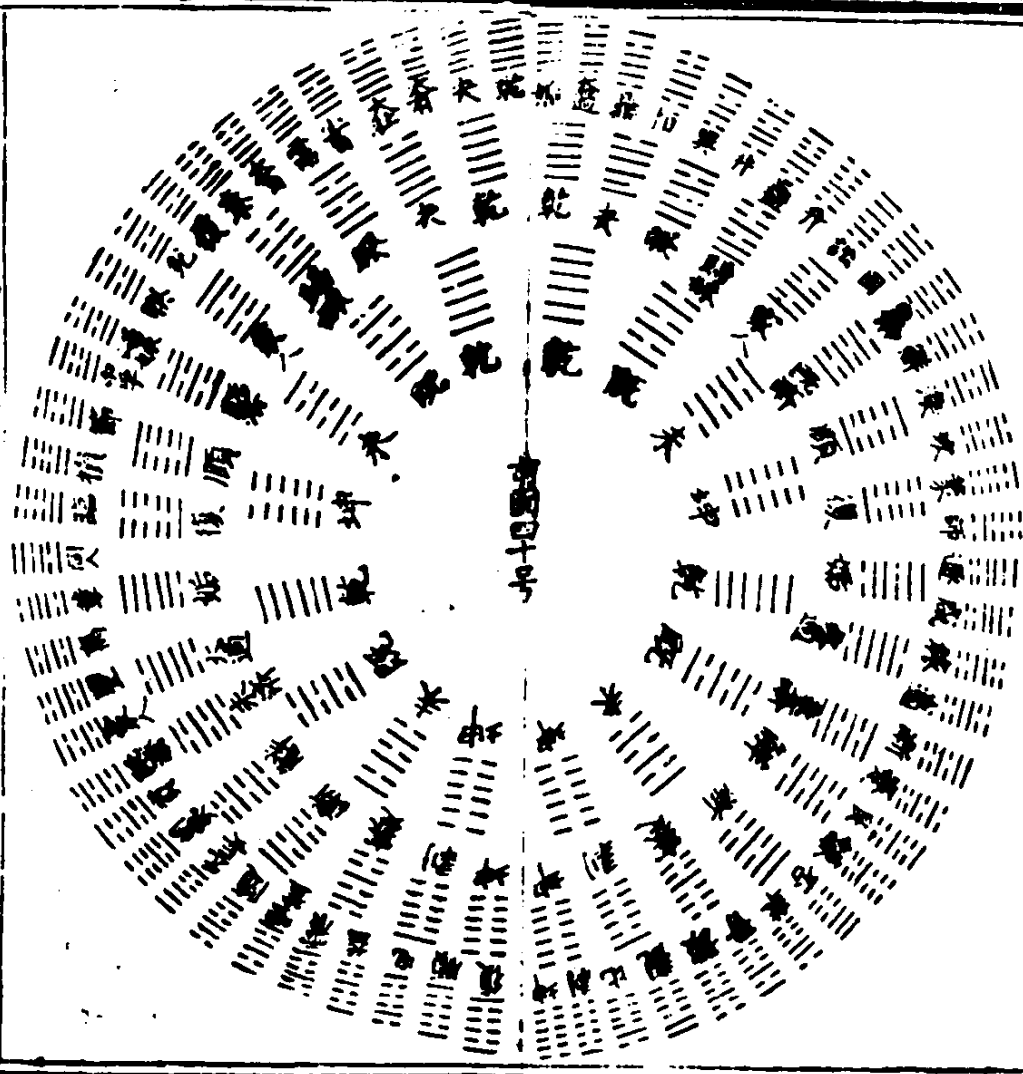
初居中畫之內而為卦主也○按經傳言主者五

互體圖

外層六十四卦

四十

中層二卦互為一卦共三十二卦
內層一卦又互為一卦共十六卦

易大傳曰雜物撰德辨是與非則非其中爻不備○
朱子曰此謂卦中二三四五畫元儒謂之互體是也
也以二三四為一卦又以三四五為一卦爻辭取象

或以上下二正體之卦或以中開二互體之卦春秋

左傳所載占筮開取互體漢魏以來諸儒說象每取

互體蓋易中取象之一端不可廢也○吳先生曰自

昔言互體者不過以六畫之四畫互二卦而已未詳

其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦

皆隔八而得縮四而一圖之左邊起乾爻歷八卦而

至兌歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至

順復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷

八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互

一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互

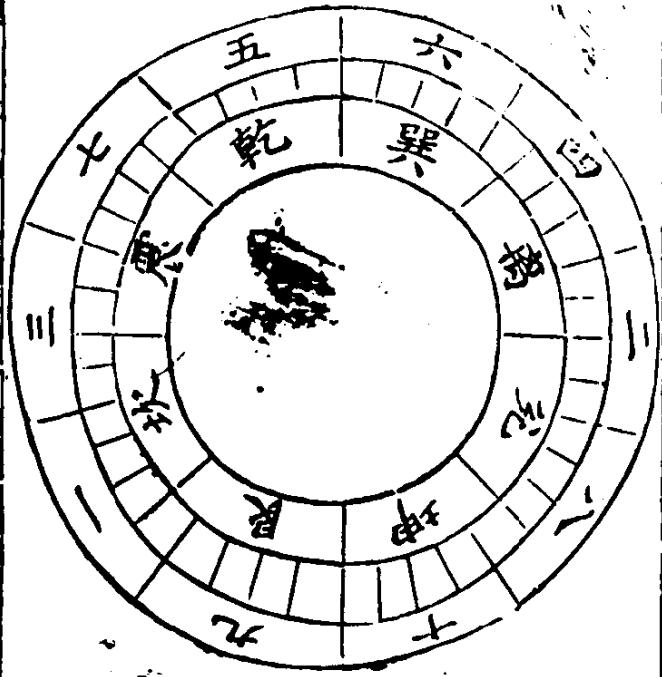
體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既濟

未濟以此數此一層左右各十六卦其上下兩卦相

為序其上坤乾坎離為序而四同之九可玩

兩同乾一坤八之序可玩其內層下體乾離坎坤

卦數圖

邵子曰有意象有言象有象象有數象數象者七日
 八月三年十年之類是也一數屬艮坎二數屬離兌
 三數屬坎震四數屬巽離五數屬乾六數屬巽七數
 屬震乾八數屬兌坤九數屬艮十數屬坤○吳先生
 曰此以一數析為四分十數凡四十分均為八卦每
 卦占五分乾統三思占五陽數於左三女從坤占五
 陰數於右陽數中於五陰數中於六故在上陽數究
 於九陰數究於十故在下一附九合十數於左下四
 附六合十數於右上三與七合十數而左升二與八
 合十數而右降莫非自然若以乾占天五正位於上

坤占地十正位於下則雷風以氣附天山澤以形附
 地水火以質居天地之間又父上母下三男三女各
 順長少之序列於左右法象尤著

卦位圖

上陰五陽四陰三陽二陰初陽
 天正天人之上人地地之下 以六畫之位言
 天人地天人地 以三畫內外体分言
 陰陽義仁柔剛 以才之道言
 辰巳午未申酉戌亥子丑 以日十二月時言

北 中 西南 中 東 以地之方位言

郊 國中 國中 國中 郊 以國之內外言

王季子君公君大夫士民 以一國之人言

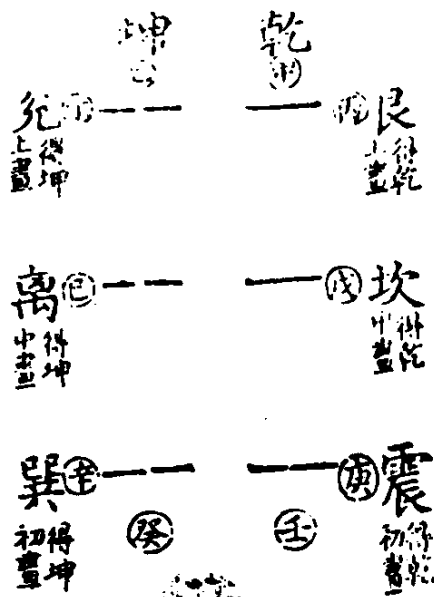
父母妻夫子女 以家之人言

首 胸 身 股 腓 趾 以人身言

首 尾 以獸身言

易大傳曰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

八卦納甲圖

愚按自甲至癸者十日之名也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又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己於正中有不待言者矣易家納甲意本如此其見於經則盤之先甲後甲巽之先庚後庚與華之己日乃乎而已舊說本參同契者非是則以月之明晦多少取象於卦畫而以其考之方位為所納之甲二陰者皆非也夫既以乾三畫純陽為望以坤三畫純陰為晦則其明晦消長當以五夜

當初一畫者則非初五夜之月而非此月之當
 為初十夜之月而非初五夜之月而非此月之當
 明以既夕之月為乾而不類矣則生之方位不見於
 既上弦之月為乾也於南方之天一月無不見於
 夫下弦之月為坤也於北方之天一月無不見於
 丁黃道與赤道合夜須氣朔分齊則其期望也
 分黃道與赤道合夜須氣朔分齊則其期望也
 出見乃有舉一歲一月一日之造此以明身之造
 契乃借易以書之大槩約畧取象云耳而非以說
 也自非圓極之書士幾何不墮廢人前就夢之非說易

讀易十字樞

淳安夏氏述

中 二為下卦之中五為上卦之中
 偏 初三下卦之偏四上上卦之偏

正 陽居陽位剛直居陰位柔直居陰位
 反 陽居陰位陰居陽位

應 初與四應二與五應三與上應陰陽相得一謂
 相一助

敵 初與四二與五三與上陰陽相敵皆謂是陰
 比 初與二比二比三三比四四比五五比上比近

遠 不相比
 乘 本文在彼文之上
 承 本文在彼文之下

讀易三大義

愚見

貞

書洪範稽疑占用二曰貞曰悔貞占觀來六爻

不變以內卦為貞外卦為悔左傳秦伯筮伐晉

得蠱卦云蠱之貞風也其悔山也是也六爻有

變以本卦為貞變卦為悔晉語公子重耳筮得

國得貞屯悔豫是也凡卦辭貞字皆指內卦爻

辭貞字皆指本文爻辭悔字皆指變爻勿生他

義

元

卦辭元字各有所指乾屯比大有隨臨无妄革

初復爻辭元字各指本文皆實象勿泛觀元貞

四字元字貞字皆指是

象亨字利字方是占

三陳九卦圖

上經三卦

☰ 履 父統長中少三女

☱ 謙 母統長中少三男

☲ 一陽動於衆陰之下初心之善也

下經六卦

☰ 恒 下經不取咸而取恒恒有巽體也

☱ 益 巽在外體 反之則損矣

☲ 井 巽在內體 反之則困矣

☱ 巽 重巽內外皆巽

易大傳曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患

乎是故履德之基也 至巽德之制也履和而至 至巽

稱而隱履以和行 至巽以行權 ○宣城胡氏巽字

曰文王九卦之取上經取其三下經取其六取履於

乾先天之乾所以父巽離兌於上者叙倫於履矣取

謙於坤先天之坤所以母震坎艮於下者叙倫於謙

矣復卦乾陽反動於坤陰之下復禮為仁之本也而

三才之道備矣六卦之取於下篇至於巽以行權而

聖人之用易微矣 ○愚按夫子言邦無道危行言孫

九卦前三卦危行也後六卦言孫也恒為下經巽體

之首下經十一卦有巽體惟益反為損井反為困名義相形可以表巽道之用故並取四卦以見意益巽於外井巽於內而又以重巽終焉蓋至是而內外上下無非巽矣

撰著求卦用策用變占圖說

史記龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其葉生滿百莖朱子曰聖人能贊化育和氣充塞所以生

易大傳曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而宥著

此參天兩地而倚數

為三聖人觀天地之象而擬之以數故一而參之觀變

於陰陽而立卦

謂通變之法近取諸物遠取諸身所發揮於剛柔而生爻

未立觀變之法於陰陽之動靜也

皆出於神明不可說為探著之說

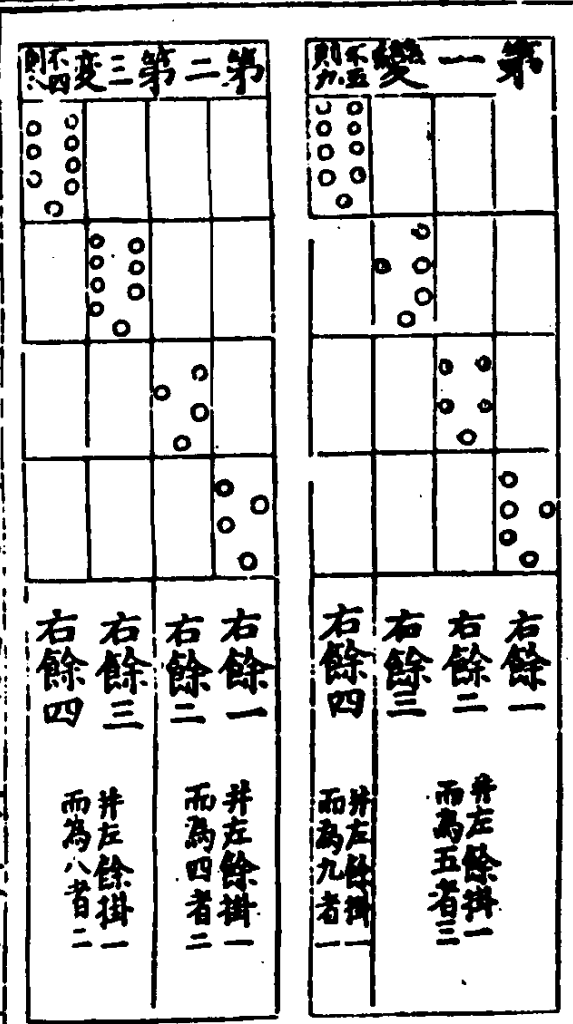
五位中一而外則四以一行之數五十五

之而五則二數四則五

四十有九卦不用之一分而為二以象兩信手平分為
兩象掛一以象三指無名也問象三小謀之以四
以象四時音同意近左手執策而以右手執策以四
而撥之本四行之時義故歸奇於切以象閏餘數也無
餘則未之一四亦為奇歸之日於二謂揆之於無名積
中以四時故以月所探之奇象閏五歲再閏故再切而
象四時故以月所探之奇象閏五歲再閏故再切而
後掛其右餘之策別置之然
是故四營而成易
四營而一成四歸
十有八變而成卦
變而成一爻十八

史記龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其葉生滿百莖朱子曰聖人能贊化育和氣充塞所以生

易經卷之九

撰法其數其數為五故以右餘為主而以左餘及掛一足
其數其數為五故以右餘為主而以左餘及掛一足
數天之數也故參之故兩之而為三其餘數為九為八者

三變皆奇則第二變九揲而得三十策六策老陽之數也其不用之掛初三其參天之三亦為九數

其畫為口謂之重剛畫變為柔畫三變皆偶則第三變之揲而得二十四策老陰之數也其不用之掛初三其兩地之二亦為六數其畫為又謂之交柔畫變為剛畫

三變之中一奇二偶則第三變七揲而得二十八策少陽之數也其不用之掛初一其參天之三二其兩地之二亦為七數其畫為一謂之單剛畫不

變三變之中二奇一偶則第三變八揲而得三十二策少陰之數也其不用之掛初二其參天之三二其兩地之二亦為八數其畫為一謂之坤柔畫不

又曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有六凡三百有六十當期之日每歲歲以二

三百六十六日而不足以一月朔計則三百萬有

一千五百二十當萬物之數也六千九百一十二

九十二物數不止為象大數也陽用九不用

七陰用六不用八故此數之策數陽以三十六

同數亦○邵子曰著之用數九十一以象三其餘四

十八則一卦之策也六共四其十二為四十八也

八數以四約十二去三而用九十二數以四約之

用也九者四三十二所去之策也掛初三數四九三

十六所用之策也

得十二去四而用八用數是四策四四十六所去之

策也掛初二數四八三十二所用之策也掛初十二

去五而用七用數又退四策

四五二十所去之策也掛初

二偶四七二十八所用之策也所得十二去六而用

六用數又退四策四六二十四所去之策也掛初三

四六二十四所用之策也所得九者陽之極數六者

陰之極數則反復為卦之變也又曰歸奇合掛之數

有六六五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八八九與

四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四

八去掛一之數則四四十六也故去其三二四六五

十六之數以成九三十八三十七八二十六之

策也時以奇初象四時正也四營以前以四象四

為二篇之策當萬物之數則用者為正數不用者為

餘數矣邵子之說甚明朱子用掛初之數不用掛四

之數曰以寡御衆老陽之數以掛初之數不用掛四

四皆二十四亦以寡御衆與掛

變卦圖

初三爻	初二爻	初四爻	初五爻	初六爻	六畫元變
三四爻	三三爻	三四爻	三五爻	三三爻	二變
二四爻	二四爻	二四爻	二五爻	二四爻	三變
二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	四變
二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	五變
二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	上變

初三爻	初二爻	初四爻	初五爻	初六爻	六畫元變
三四爻	三三爻	三四爻	三五爻	三三爻	二變
二四爻	二四爻	二四爻	二五爻	二四爻	三變
二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	四變
二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	五變
二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	二五爻	上變

朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五三畫變者二十四畫變者十五五畫變者六六畫俱變者一合之為六十三并本卦不變者共六十四一卦變而成六十四六十四卦變而成四千九十六焦贛易林正

如此本卦六畫盡變則為坤反之則為六十四如乾為六畫盡變則為乾反之則為六十四

朱子曰一爻變則占本卦變爻之義王氏曰當以本爻為用二爻變則占本卦二變爻而以上爻為主

三爻變則占本卦三變爻而以上三爻為主王氏曰當以本卦三爻變爻而以上三爻為主

四爻變則占本卦四變爻而以上四爻為主王氏曰當以本卦四爻變爻而以上四爻為主

五爻變則占本卦五變爻而以上五爻為主王氏曰當以本卦五爻變爻而以上五爻為主

六爻變則占本卦六變爻而以上六爻為主王氏曰當以本卦六爻變爻而以上六爻為主

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

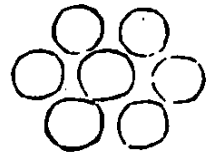
占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

占變卦象辭曰卦辭皆用也

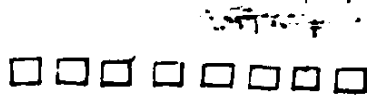
著七卦八方圖

一而統之

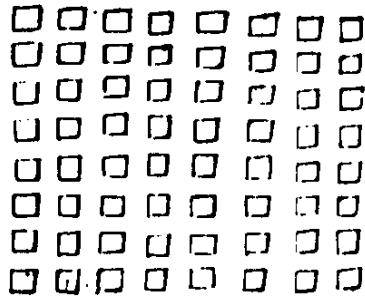

七而七之

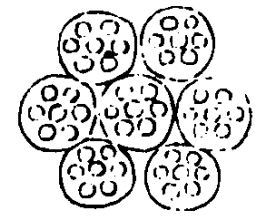
二而再倍

八而八之

三畫八卦
但為小成
必重之至
六十四卦
而後為大
成以此

著二畫百
葉大衍之
數至十而
筮之用止
於四十九
以此

易大傳曰著之德圓而神卦之德方而智○邵子曰

一而統之以六則圓按大傳言著卦之德不徒曰
而後得邵子之說乃悟其旨述為圖而傳之易道果不可以能言求也

蕭氏讀易攷原全書

周易卦序之義自韓康伯孔穎達以來往欲求之孔聖序卦傳之外程朱諸儒用意尤篤至于臨川吳氏先生卦統之序述亦可謂求之至矣而其中間精密比次之故則猶有未當於人心者愚求之半生晚乃得豫章蕭氏讀易攷原之書以為二篇之卦必先分而後序閱奧精粹貫通神聖誠古今之絕學也謹節縮為上下經二圖于右而錄其全文于下以廣其傳于不朽云

讀易攷原

吉之泰和蕭漢中景元學此書成於泰定年間

原上下經分卦第一

聖人之作易也畫卦為八而已及重為六十四於是分其三十為上篇之卦分其三十四為下篇之卦既分上下又從而序次其先後皆有指先儒說易者執大傳後序兩篇為據不復置思夫始作易者伏羲也自伏羲至文王數千年自文王至孔子又五六百年二篇之分與卦之序已定於孔子之先夫非卦與序待孔子出始序次之而分為兩篇也孔子之作序卦也因卦之名說名之義序其名義前後相承以詔學者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緼

也孔穎達從而為之說曰聖人本定先後自有指非用孔子序卦之意若元用孔子序卦之意不應其卦二二相偶蓋六十四卦兩兩相對乾與坤為一對屯與蒙為一對上經三十卦成十五對下經三十四卦成十七對伏羲文王本定先後以兩卦之對為次序非以一卦之名為次序韓孔之疑不為無見但雖有此疑所以乾坤之後受之以屯蒙屯蒙之後受之以需訟其義安在終無說以處之先儒因循不加考論豈非千古讀易之闕典也哉竊謂聖人先分卦而後序必先名卦之所以分始可論卦之所以序卦非待名而後序篇非因序而始

分作易本指有在卦名外者伊川先生始作上下篇義附易傳之後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聖人何嘗以乾為陽盛而居上篇坤為陰盛而居下篇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曰剝雖陰長然爻則陽極故居上篇大壯雖陽壯然爻則陰盛故居下篇諸如此類往往逐卦推義以求合陽盛陰盛之說故條例不一費於辨析朱文公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其意若曰二篇之分初無義特以簡帙重大而分耳孔穎達曰二篇文王所定今按文王所作六十四卦絲辯通不過七百一十五字謂之簡帙重大可乎分為二各三十二卦可也上經止三十下經乃三十四卦何為而然哉由伊川之說則分卦有義由文公之說則分卦無義謂分卦無義似不可謂分卦有義則又無說以定後學將安從且聖人先分卦而後序乎先序卦而後分乎伊川曰二篇之卦既分而後推其義而為之次是先分而後序也文公曰簡帙重大故分上下兩篇是先序而後分也然則孰是伊川先

分卦之說為是特論卦之所以分逐卦推義以求合非自然而然不可易者故不得不論夫卦之始畫也乾南坤北離東坎西四方之正卦也震東北巽西南艮西北兌東南四隅之偏卦也周禮曰其經卦八方其畫而為八也總名經卦而已及重而為六十四於是易分為上下兩經且聖人若何而分之蓋先分八卦次分餘卦附也八卦之分若何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餘卦之分若何六十四卦之體八卦之體為之也每卦各具上下二體則六十四卦凡

具一百二十八體乾之體一有六坤之體十有六六子
之體各十有六總為一百二十八體而成六十四卦皆
自八卦本體中分出生者也上經乾坤坎離之卦下
經震巽艮兌之卦所謂八卦之本體也其體之分出互
合而生五十六卦者八卦本體之用也或分出生上
經之卦或分出生下經之卦嘗考其卦體之所以分
八卦各十六體或分在上經或分在下經又考其卦體之所以合或合以此上
體而成某卦或以此下明乎分體之義而知上經之卦
不可移之下經下經之卦不可移之上經真不偶然也
何哉夫八卦之體分於上經者止於六十分於下經者
乃六十有八所以然者蓋上經以乾坤坎離為主下經
以震巽艮兌為主乾坤坎離本體之卦居於上經其體
之分出於上經者用於內也分出於下經者用於外也
震巽艮兌本體之卦居於下經其體之分出於下經者
用於內也分出於上經者用於外也用於內為主用於
外為客是故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今以分
體者詳列于后則知上經之六十體下經之六十八體
非偶然者矣

乾之體十有六 見上經者十二 見下經者四

坤之體十有六 見上經者十二 見下經者四
右乾坤之十六體其分體之布於上下經或十二或四
何也康節曰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
十有六也四四用其三也三四所以十二體居上經不用者
一也一四所以餘四體居下經朱文公易學啓蒙曰陰陽
之體數常均其用數則陽三而陰一啓蒙斯言為操著
策數發非為易上下經體數發也然用其說推之義亦
昭合蓋陰陽之數有體用自體而言其數常均自用而
言陽主進陰主退故其為數也陽常贏陰常縮以四計
之陽能用其三陰止用其一以十六計之則陽用十二
陰用四矣陽之體數以四計之用者三不用者一其一
不用者為陰所用也陰之體數以四計之用者一不
用者三其三之不用者為陽所用也是故乾之十六體
其十二體乾之用體也其四體乾不自用為陰所用坤
之十六體其四體坤之用體也其十二體坤不自用為
陽所用是乾之用體在上經坤之用體在下經何以言
之六十四卦之體自八卦之體分出生也八卦之體
又自乾坤之體分出生也故六十四卦一乾坤而已

矣凡陽畫皆乾也凡陰畫皆坤也乾坤即易即乾坤
乾坤二體合之即易之一體易之一體分之即乾坤之
二體也易之一體分而為乾坤二體故易之一經分而
為上下二經上經取陽升而上之義下經取陰降而下
之義上經所以明易之陽體即乾之陽體也下經所以
明易之陰體即坤之陰體也自六十四卦之體本於八
卦而言之則乾坤坎離為上篇之主震巽艮兌為下篇
之主此易之綱領也自八卦之本體本於乾坤而言之
則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體此又易之大綱
領也惟其如是此乾之用體十二所以在上經其不自

用之體四為陰所用而在下經坤之用體四所以在下
經其不自用之體十二為陽所用而在上經也

坎之體十有六	見上經者八	見下經者八
震之體十有六	見上經者七	見下經者九
艮之體十有六	見上經者七	見下經者九
離之體十有六	見上經者六	見下經者十
巽之體十有六	見上經者四	見下經者十二
兌之體十有六	見上經者四	見下經者十二

右上經坎與震艮皆陽卦也坎之體八震艮之體七坎
多而震艮少離與巽兌皆陰卦也離之體六巽兌之體

四離多而巽兌少蓋上經坎離為主震巽艮兌為客主
勝於客客下於主坎八而震艮七減其一離六而巽兌
四減其二陽卦減其一奇數也陰卦減其二耦數也下
經巽兌與離皆陰卦也巽兌之體十二離之體十巽兌
多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮之體九坎之體八
震艮多而坎少蓋下經也震艮巽兌為主坎離為客主
勝於客客下於主坎八而震艮九加其一離十而巽兌
十一加其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二偶數也○震
艮巽兌之分體視坎離而為虛縮其離之體則又視坎
之體而為進退也所以然者六子之分體惟坎之分體

為最正離震艮巽兌之體各十有六其分體或偏多於
上經而下經則少或偏多於下經而上經則少獨坎之
十六體中而分之分其八於上經分其八於下經所分
之體最得其正也其分體之正由本體之正故也三畫
者坎之本體十六體者坎之分體也坎之本體有中畫
三畫之內其本體正於上不偏於下故其分體亦正上
陽畫居中其本體正於上不偏於下故其分體亦正上
八體若夫震艮巽兌之本體則偏矣震艮之陽畫巽兌
或偏離之本體雖有中畫然中畫乃陰也震艮巽兌之
本體居偏而坎離之本體居中偏者必取正於中故震
艮巽兌之體視坎離而分體縮其兌之體視坎離而為

離之本體為陰中而坎之本體為陽中陰效法於陽
 故離之分體又視坎而分體離之體視坎不可不察也
 惟離之分體視坎體而為進退也則上經坎體八而離
 體六者離視坎體而減其二也減其二者離以其體之
 耦數退居於坎體之下故也以離三畫之本體察之其
 上畫陽也而耦數居陽畫
 與此合下經坎體八而離體十者離視坎體而多其二
 也多其二者離以其體之耦數進居於坎體之上故也
 以離三畫之本體察之其下畫陽也而耦數居陽畫
 也而耦數居陽畫之上象與此合此所謂離視坎而分
 體也又上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則
 離先坎後此亦視坎而為進退也愚考易至此始悟聖
 人於易經六十四卦並無衍文而獨於坎曰習坎豈無
 意歟由是上經之卦體六十一體不可得而增下經之
 卦體六十八一體不可得而減其分體之數既定斯成
 卦之數亦定則上經三十卦一卦亦不可得而增下經
 三十四卦一卦亦不可得而減

世儒或有以六十四卦中惟乾坤坎離頤大過中孚
 小過此之八卦正而不反餘五十六卦皆反聖人分
 六正十二反合十有八為上經分二正十六反合十
 有八為下經以謂得聖人十有八變而成卦之說然
 十有八變乃撰書成卦論也非易上下經分卦論也

觀前所考則或其然矣

原上下經合卦第二

既察乎上下經卦體之所以分當察乎上下經卦體之
 所以合今上下經之卦有主有客故先論其主卦之合
 體後論其客卦之合體而上經乾與坤其體皆十二其
 合體之義則相類下經兌與巽其體皆十二其合體之
 義則相類至坎與離震與艮其合體之相類亦然詳列
 于後

上經

乾十二體

二體本卦乾

一體合震成无妄

二體合坤成泰否

一體合兌成履

二體合坎成需訟

震兌需重在下故二卦於上經為下卦
 以合陽也其於下經為上卦以合陰也

二體合離成同人大有

一體合巽成小畜

一體合艮成大畜

艮艮陽重在上故二卦於上經為上卦
 以合陽也其於下經為下卦以合陰也

乾於主卦則各以二體合於客卦則各以一體

合也

坤十二體

二體本卦坤

二體合震成豫復

二體合乾成泰否

二體合艮成謙剝

二體合坎成師比

一體合巽成觀

巽陽畫在上故於上
經為上卦以合陽也
巽陽畫在下故於上
經為下卦以合陽也

坤在上經陽體之中除本卦外皆以二體合陽

卦所謂陰在陽中皆逆行也是以獨不合離以

陰居中故也而離在下經以二體合坤又前所

謂坤不自用之體者十二為陽所用也

坎八體

二體本卦坎

一體合震成屯

震陽畫在下故於上
經為下卦以合陽也

二體合乾成需訟

一體合艮成蒙

艮陽畫在上故於上
經為上卦以合陽也

二體合坤成師比

坎於主卦不合離離者坎之配也客卦不合巽

兌合陽不合陰也又其所以不合三卦者上經

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損

恒益既濟未濟在下經

離六體

二體本卦離

一體合震成噬嗑

震陽畫在下故於上
經為下卦以合陽也

二體合乾成同人大有

離在下經不
合乾而合坤

一體合艮成賁

艮陽畫在上故於上
經為上卦以合陽也

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

坎者離之配也上經六子不交如上文云

震七體

一體合乾成无妄

二體合艮成頤

一體合坤成復

一體合兌成隨

一體合坎成屯

震在上經為客無本卦
與有震之配上經六子不交故不
合巽

一體合離成噬嗑

餘一體合坤成豫

震在上經不與巽交故以其合
巽者合坤坤乃震之上體也

震卦陽畫在下故所合體除合坤成豫外前六

體皆居下卦以貴陽也

艮七體

一體合乾成大畜

一體合震成頤

一體合坤成剝

一體合巽成蠱

一體合坎成蒙

艮在上經為客無本卦
兌者艮之配上經六子不交故不合兌

一體合離成賁

餘一體合坤成謙

一體合離成賁

餘一體合坤成謙

艮存上經不與兌交故以其合
兌者合坤坤乃艮之下體也

艮卦陽重在上故所合體除合坤成謙外前六
體皆居上卦以貴陽也

巽四體

一體合乾成小畜 一體合艮成蠱

一體合坤成觀 一體合兌成大過

巽在上經為客無本卦
震者巽之配上經六子不交故不合震

巽在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二
體合客卦艮兌其合主卦也居上卦其合客卦
也居下卦以合巽重之陰陽也

兌四體

一體合乾成履 一體合震成隨

一體合坤成臨 一體合巽成大過

兌在上經為客無本卦
震者兌之配上經六子不交故不合震

兌在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二
體合客卦震巽其合主卦也居下卦其合客卦
也居上卦以合兌重之陰陽也

下經

兌十二體

二體本卦兌 二體合離成革睽

二體合艮成咸損 二體合坎成困節

艮者兌之配也上經六子
不交下經交夫故合二體
故兌以二體合與巽同

一體合巽成中孚 一體合乾成夬

一體合震成歸妹 一體合坤成萃

震巽非兌之耦也
故合一體
艮巽在上經兌為下卦合兌之陽
兌在下經兌為上卦合兌之陰重
故上經兌為下卦乾坤為上卦

巽十二體

二體本卦巽 二體合離成家人鼎

二體合震成益恒 二體合坎成渙井

震者巽之配也上經六子
不交下經交夫故合二體
故巽以二體合與兌同

一體合兌成中孚 一體合乾成姤

一體合艮成漸 一體合坤成升

艮兌非巽之耦
也故合一體
艮兌在上經巽為下卦客
也下經巽為上卦主也
為上卦乾坤為下卦

震九體

二體本卦震 一體合離成豐

二體合巽成恒益 一體合坎成解

巽者震之配也上經六子
不交下經交夫故合二體

一體合兌成歸妹

一體合乾成大壯

艮兌乾亦非其耦也
故亦以一體合

一體合艮成小過 八卦獨不合坤

艮兌非震之類 震陽卦也在下經陰體而坤在下 也故合一體 經只有四體合陰不合陽故也

震在下經除合二體外餘五卦並以震為上卦 下經貴陰而震之上畫陰所謂陽在陰中陽逆

行也

艮九體

二體本卦艮 一體合離成旅

二體合兌成損咸 一體合坎成蹇

兌者艮之配也上經六子 不交下經交美故合二體 一體合乾成遯 離坎乾亦非其類 也故亦以一體合

一體合巽成漸

一體合震成小過 八卦獨不合坤

震巽非艮之類 艮陽卦也 也故合一體 與震同義

艮在下經除合二體外餘五卦並以艮為下卦

下經貴陰而艮之下畫陰所謂陽在陰中陽逆

行也

離十體

二體合坤成晉明夷

離在上經合乾不合坤貴陽也在下經合坤不 合乾貴陰也又離在下經以二體合坤坎在上 經以二體合坤○下經離十坎 八故離除合坤外餘與坎同

二體合兌成睽革 二體合坎成未濟既濟

二體合巽成鼎家人

離坎配也上經六子不交下經交 故離以二體合坎坎以二體合離 下經貴陰而下經主卦中巽○離在下經為 兌為陰故各以二體合 客無本卦

一體合震成豐

下經貴陰而震之陰畫在 上故為上卦以合陰也

一體合艮成旅

一經貴陰而艮之陰畫在 下故為上卦以合陰也

坎八體

二體合兌成節困 二體合離成既濟未濟

一體合巽成井渙

與離 義同 下經貴陰而下經主卦中○坎在下經為 巽兌為陰故各以二體合 客無本卦

一體合震成解

下經貴陰而震之陰畫在 上故為上卦以合陰也

一體合艮成蹇

下經貴陰而艮之陰畫在 下故為下卦以合陰也

乾四體

一體合兌成夬

一體合巽成姤

一體合震成大壯

一體合艮成遯

乾四體而與下經四主卦合者貴陰也故兌震

之陰畫在上而卦亦在上巽艮之陰畫在下而卦亦在下陽而合陰所謂陽在陰中皆逆行也又乾之用體十二在上經此四體乃不自用之體為陰所用也

坤四體

二體合離成明夷晉。坤在下經為客無本卦

一體合兌成萃

一體合巽成升

坤在下經不與乾坎艮震陽卦合下經貴陰之所合者巽離兌三女即坤之三畫也於此見下

經為易之陰體尤為明白

或曰既言上經為易之陽體下經為易之陰體今觀乾居上經之首則坤亦當居下經之首可也乃從乾之後相耦成對而居上經何也曰下經所以別於上經者以為易之陰體也其為易之陰體則坤之陰體也坤所以不居下經而居上經者蓋有說焉夫八卦之初一乾坤而已矣此指未生六子之乾坤乾純陽也坤純陰也上經易之陽體即乾之陽體下經易之陰體即坤之陰體其體之本然者固如此也乾坤交而生六子於是乾坤與六子並體對位而成八卦此指既生六子之乾坤先天之乾坤也既生

六子後之乾坤後天之乾坤也先天後天方其未生六一乾坤也未生六子既生六子共其名耳子也乾與坤渾然純陽純陰之體也乾純陽之一體非有上下二陽體也坤純陰之一體非有上下二陰體也

及坤來從乾乾往交坤雖未生六子坤一從乾即有乾上坤下之象乾一交坤即有乾下坤上之象一體之乾坤為上體又為下體而已成上下二體矣一體之乾坤三畫卦之乾坤也二體之乾坤六畫卦之乾坤也三畫卦之乾坤六畫卦乾坤之本體也六畫卦之乾坤三畫卦乾坤之用也使乾居上經自為一經坤居下經自為一經是乾自乾坤自坤也乾自乾坤自坤豈有造化坤

從乾而後成造化坤從乾則其體屬乎乾矣此坤卦所以不居下經從乾以居上經也雖然此上下二體六畫卦之乾坤也乃三畫卦乾坤之用也所謂上經易之陽體即乾之陽體下經易之陰體即坤之陰體者此以三畫絕陽絕陰之本體而言也何者易之本體乾坤三畫而已六子之六畫自乾坤之三畫而生六十四卦之六畫自八卦之六畫而生九陽皆乾九陰皆坤所謂九陽皆乾者九陽畫皆自乾之三畫而生也非皆自乾之六畫而生也九陰皆坤者九陰畫皆自坤之三畫而生也非皆自坤之六畫而生也卦上下體有乾或坤者自乾

坤六畫卦之上下體而生也其無乾體坤體者不自乾
坤之六畫卦而生也若其陽畫陰畫則皆自乾坤之三
畫而生也故六十四卦一乾坤而已矣謂三畫卦之乾
坤也易大傳中所謂乾坤多指三畫卦之乾坤如曰乾
天也故稱乎父坤地也故稱乎母如曰乾以君之坤以
藏之如曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中
矣如曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合
德而剛柔有體皆指三畫卦之乾坤非指六畫卦之乾
坤也三畫卦之乾坤也文王繼辭者二體六畫之乾坤也不別
而合之則是故坤之六畫卦雖從乾而居於上經若其

三畫之純陰所以為易下經之本體者固自若而未嘗
少間斷也何則夫陰陽之體數常均而用數則陽三陰
一前嘗備論之矣上經乾之陽體下經坤之陰體所謂
陰陽之體均也而其用則不同乾之十六體用其四之
三而十二體在上經坤之十六體用其四之一而四體
在下經今觀其四體之所合不合於他而獨合於離上
離下兌上巽下之四體夫兌之上畫離二五之中畫巽
之下畫即坤純陰之三畫也以其合體者觀之坤三畫
純陰之體固隱然在下經之中未嘗少間斷也易象之
示人明矣而他體安得以雜乎坤體哉故不合於他而

獨合於兌離巽非坤之合兌離巽也惟巽之下離之中
兌之上此三者與坤合也三者之內闕其一不可與坤
合三者之外雜其一亦不可與坤合三畫純陰之本體
固如此也故曰自六十四卦之體本於八卦而言之則
乾坤坎離為上篇之主震巽艮兌為下篇之主六畫自
八卦之體本於乾坤而言之則上經乃乾之陽體下經
乃坤之陰體卦一畫義各不相戾也或者又曰今下經之
坤體合於兌離巽自外無所雜蓋純乎坤三畫之陰也
則上經之乾體亦當合震坎艮自外無所雜使純乎乾
三畫之陽可也及考上經乾體之所合則不然於內二

體乾之本體也餘合於坎上坎下艮上震下固其為艮
之上畫坎二五之中畫震之下畫純乎乾三畫之陽也
合此足矣而又合於坤離巽兌何坤體之在下經止純
乎坤三畫之合而不雜乎乾三畫之合乾體之在上經
既純乎乾三畫之合而又雜乎坤三畫之合其合體之
義乃若是其不同耶曰陽得兼陰陰不得兼陽今且以
乾坤三畫觀之陽之畫奇則乾之三畫其數三陰之畫
耦則坤之三畫其數六然乾用九者乾三畫之奇兼乎
坤三畫之耦故用九陽得兼陰也坤用六者坤三畫之
耦不得兼乎乾三畫之奇故用六陰不得兼陽也即

是推之義亦不相矣也然乾之在上經者十二以其八體合乾坤坎離餘四體合震巽艮兌皆合陽體坤之體在上經者十二合於乾坎艮震巽兌亦皆合陽不合陰也雖欲移一卦置之下經得乎乾之體在下經者四亦合震艮巽兌乃合陰體也坤之體在下經者四合於巽離兌亦皆合陰不合陽也雖欲移一卦置之上經得乎若夫上下經之坎與離對兌與巽對震與艮對其合體之義皆然雖欲互移一卦亦不可得也或者又曰所謂上經者以其為易之陽體下經者以其為易之陰體固也然乾坤坎離為上經之主卦於內乾坎固陽也而坤

離則陰也非純乎陽何以得為陽體兌巽震艮為下經之主卦於內兌巽固陰也而震艮則陽也非純乎陰何以得為陰體曰以先天圖觀之乾坤坎離四正卦也雖非無陰然陽為貴震巽兌四偏卦也雖非無陽然陰為貴何以明之上經乾與坤為對乾南坤北則乾尊坤卑也坎與離為對坎西離東則坎先離後也天道左旋西地右轉坤自北而西故豈非四正之卦以陽為貴乎下經震與巽為對巽居上而震反居下艮與兌為對兌居上而艮反居下豈非四隅之卦以陰為貴乎所以坤離雖屬陰無害乎上經之為陽體震艮雖屬陽無害

乎下經之為陰體也又上經乾與坤為對坎與離為對四正之卦相與質屬所以同居上經下經震不與巽對艮不與兌對震艮乃自為一對巽兌亦自為一對其四隅之卦子立於四正之外若不相屬所以別為一經云原上下經卦序第三

六十四卦孔子已序之矣奚待再論孔子曰書不盡言言不盡意聖人立象以盡意是聖人之意不盡於言而盡於象此不可以不論也蓋易先有卦象後有卦名又其後有卦辭八卦成列因而重之王弼謂伏羲重卦邵氏朱文公之說亦然特其卦象未有卦名卦辭尔夫易

者象也象之意微矣嘗思聖人定六十四卦之序以兩卦一對而為之次其在伏羲重卦之後文王未名卦之先乎何以知之蓋畫兩卦而為之次者伏羲也所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射邵氏朱氏圖說甚詳以見每卦必有對今易經六十四卦亦兩卦為一對是畫卦此法也重卦亦此法也故知其為伏羲之易也又按孔穎達言聖人本定先後以二二相偶朱文公言伏羲以上無文字只有圖畫最宜詳玩因取上下經卦每兩卦作一對一直具十二畫而觀其象頗悟聖人序卦之意今列于后

上經

上經三十卦之象之序合而言之所謂易之陽體乾
坤坎離為主者是也分而言之乾坤坎離離均之為
主然乾坤君也坎離臣也乾坤言之乾陽也坤陰
也又就坎離言之坎陽也離陰也陽體之中又有陰
陽之分焉前為陽中之陽後為陽中之陰故乾坤坎
離或用事於前或用事於後也

始

乾三三坤三三

乾三三坤三三

乾居六十四卦之首其為上經之主固不待論乾與坤為一
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邪謂坤卦為從乾剛惟以兩卦為

對而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在下乾為坤從乾其

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又上卦為外下卦為內乾

上坤下天包地外也故觀象於對聖人之法也

上經之圖其君卦則

也三三

蒙三三

乾為主

乾為主坤從乾其臣

需三三

訟三三

坎用事

卦則坎用事也

師三三

比三三

坤用事

乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也此

六卦皆有坎之體焉坎在上經其體八於內二體合而

成習坎卦者坎之本體也餘六體分而為屯蒙需訟師

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

陽而陽之偏也惟坎為陽之中故坎在六子中最貴者

也人見震為長子以謂六子中最重而不知震坎皆乾

坤子震猶長子坎猶嫡子蓋坎之體正震之體偏也屯

與蒙為一對合十二畫觀之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

之象即坎之象欽之則屯蒙二卦之四象藏於坎卦本

體六畫之中發之則坎卦六畫所含之四象出而為屯

蒙二卦震長男坎中男艮少男上經諸卦惟此一對具

乾之三男無陰體之雜乾父正位於外坤母正位於內

乾之三男首出用事故為諸卦先也乾坤首用坎而不

用離坎惟含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易有伏

則一伏坎見則離伏震見則巽伏艮見則兌伏坎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

允巽艮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順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二十震巽兌之體少五主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多於坤七坎復多於離六均之為主而陽又勝於陰也後十五卦乾坤坎離之體少三十震巽兌之體多七十主漸衰而客漸盛也於震巽兌諸體之中震多於巽六巽多於兌五蓋上經之末雖陽中之陰而本實陽客雖侵主而猶未遽

易學註釋下
卷之六

以陰勝陽也乾坤坎離諸體之中坤多於乾坤二離多於坎離二則主既向衰而陰反先勝於陽失其所以為主之道矣故震巽兌不依於乾坤坎離而自為卦始於隨蠱終於順大過皆客自為卦也此四卦者客之營壘機穽也上經諸卦惟臨觀一對純陰無陰體之雜皆坤倡離和故下噬嗑一對所以相承也剝復繼噬嗑賁之後無妄大畜繼剝復之後者見坤為主而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陽

主客盛衰消長之幾會也幾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疆吟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巽之體噬嗑一對與之交者離也剝復一對與之交者坤也其極至於兌安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之初首出庶物幾於冠履倒置故受之以順大過艮巽震兌而終焉於是上降

易學註釋下
卷之七

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下經易經之有上下猶詩之有正變下經卦序當以變觀不當以正觀也未交泰以前乾南坤北既交泰以後乾北坤南此變也下經非有咸恒首九艮震巽也非終既未終坎離也蓋始乎山澤通氣雷風相薄終為水火不相射六子交也上經父母交六子不交至下經始交上經乾坤之交居中而六子交於下經前與後者猶父母居室處堂上之正中而六子之夫婦其居室對列乎堂下之左右有尊卑自然之法

象焉此所以首咸恒而終既未也

始

巽坎艮
坤乾震
兌巽震

咸 二二二 恒 二二二

兌巽包艮震以唱

遯 二二二 大畜 二二二

乾居艮震外

晉 二二二 巽 二二二

坤為主 乾

下經之初
陰中之陽

家人 二二二 睽 二二二

坤為主 乾

蒙 二二二 解 二二二

坎居艮震外

損 二二二 益 二二二

震艮包兌巽以和

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

易經卦圖下 六二八

乾坤坎高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
壯蹇解之中而兌巽包坤離於內亦坤為主用事也○
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巽包艮震損益一對震艮包兌
巽咸恒居前損益居後兌巽唱而艮震和也咸恒損益四
卦往來上下縱橫地處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

下經之中

夬 二二二 姤 二二二 兌巽包乾

主受客來

革 二二二 升 二二二 兌巽包坤

故乾坤坎

高入於兌

困 二二二 井 二二二 兌巽包坎

上巽下包

括之中也

革 二二二 鼎 二二二 兌巽包高

易經卦圖下 六二八

兌巽為下經之主猶乾坤為上經之主其卦均其體敵自体而
觀上經乾坤之體十二坎八震艮七高六兌巽四乾坤最尊也下經兌
巽之體十二高十艮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自卦位
而觀乾居南之正中兌巽居南之兩旁三體相比皆有上方及
泰否既交則坤南乾北兌巽與坤聯於上方他體莫得與焉
此下經中一節之卦象所以有兌巽而無震艮也然上經乾坤
最尊而乾巽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象加一奇而為
乾加一偶而為兌乾一兌二乾兌是並立乎太陽象之上他卦不

得並焉此允乾所以能相視為敵體此乾所以為上經之而允獨能轉上經而為下經而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

震 ䷲ 艮 ䷳ 陽剛

漸 ䷴ 歸妹 ䷵ 巽艮震兌之體

豐 ䷶ 旅 ䷷ 震艮兌巽

巽 ䷸ 兌 ䷹ 陰後

渙 ䷺ 節 ䷻ 巽兌包坎

下經之終
陰中之陰

中孚 ䷛ 小過 ䷽ 巽兌震艮之體

巽 ䷸ 泰 ䷊

巽兌艮
坤一乾
元陽震

下經之下一節震艮巽兌四主卦具焉不居下經之前乃居下經之後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所以然者體立於內而用行於外也然震艮兌巽四卦於此又震艮居前而巽兌居後者震艮陽也陽由此而出布於上也巽兌陰也陰由此而入伏於下也又合此下一節十二卦而並論之則震自震艮自巽自巽兌自兌分陰

分陽各自為對此震艮巽兌之分體也漸歸妹中孚小過四卦陰與陽合而成一卦此震艮巽兌之合體也至豐旅渙節四卦又震艮巽兌之互體也皆體也而非用也靜也而非動也故下經之下一節陰中之陰也

合中孚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首咸恒為下經之首坎離不交之體為上經之尾交者為下經之尾然總上下兩篇言之寔乾坤之體為六

十四卦之首坎離之用為六十四卦之終此序始終之關鍵也

嘗考夫易之卦六十有四乾坤坎離為上經之用兌巽震艮為下經之用所用之卦各三十有二也而乾坤坎離所用之三十二卦於內三十卦居上經既未居下經兌巽震艮所用之三十二卦自咸恒至中孚小過盡居下經此又上篇所用卦得以居下篇而下篇所用卦不得以居上篇者上得以兼下下不得以兼上也又考之乾坤坎離之體正兌巽震艮之體偏正則全偏則不全兌巽震艮唯其偏也故所用之卦止居下篇不居上篇

居其下失其上偏也。就下篇言之，止居始不居終居其始而失其終亦偏也。乾坤坎離所用之卦則貫上下該始終而包其全矣。正故也。或曰：乾坤坎離之體雖皆得其正，非皆得其全。乾坤之體謂之全可也。坎離之體謂之全可乎？曰：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乾之上下畫，今交坎之中畫而乾之三畫亦全矣。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。此乾坤之體所以摠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其用上經中一節之正中，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，又豈非摠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。又以一日論則上經猶晝，下經猶夜，以一年論則上經猶春夏，下經猶秋冬。上經之初坎震用事，春之象也。上經之末離火用事，夏之象也。下經之初兌澤用事，秋之象也。下經之末坎水用事，冬之象也。此兩經前後之脈絡，故具論於此。又上經三十卦共六十體而離居六十體之最末，下經三十四卦共六十八體而坎居六十八體之最末。上經陽體也，終之以離者，陽極而一陰生也。下經陰體也，終之以坎者，陰極而一陽生也。陽極陰生，上經所以轉而為下經；陰極陽生，下經豈不可復轉而為上經乎？此坎之一體，聖人亦屬意於也。之上體矣。故上下經之卦序當循環觀象而易本一經也。又以乾坤之三畫觀之，其

體全而中在全之內也中具於全體之內故用無非中也中無盡用隨取隨有也其用居上經之正中者用之中非外鑠也固有之也上經內也以坎離之三畫觀之其體中而全在中之外也雖得中不得全然中則不偏矣克之以至其極可全也其用在下經之極末者以我之中合彼之中剛柔交濟內外合一而後極其全也惟全故有中乾坤是也惟中故能全坎離是也又乾坤之全本體之全也以人道譬之生知安行之全也其體全而溥博淵泉時出之用無一不中也自然而全亦自然而中也聖人之事也坎離之全待合而全以人道譬之

學知利行之全也其體受中而生具體而微也必由學以克廣之至於極而後全也賢人之事也若夫得聖人之一體與夫不該不徧一曲之出時有所用不能相通者猶之艮之陽偏於上震之陽偏於下巽之陰偏於下兌之陰偏於上也雖有陽與陰上與下之不同其為偏則同也偏則不中矣不全矣雖然易變易也震之三畫變其上則為離昔之不中者於是乎中矣又變其下則為乾昔之不全者於是乎全矣巽也艮也兌也亦然此孟子人皆可為堯舜伊川學須變化氣質之義也易之象玩而索之其義無窮因論於兩經卦序已畢之後

三十六宮圖

愚按邵子此詩取先天八卦圖指其絃要景象而

示人以履運處身之道也邵子平日所以為教妙在一動一靜之間此詩之天根月窟正指此也所謂天根者指坤震二卦之間為言也坤震之間陰既極矣微陽將生將生之微陽天所生之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間為言也乾巽之間陽既極矣微陰將生將生之微陰月所出之窟也陰陽一元氣也非有二也動而陽靜而陰更相禪代無有窮已天之寒暑時之晝夜人之呼吸物之榮枯其著者也方其動而陽也非全無陰陽漸盛則陰漸微及其靜而陰也非全無陽陰漸盛則陽漸微盛之極者消則微之極

者息矣知此則知坤震之間乃乾之靜專既極而動
直之初也故曰夫根乾巽之間乃坤之靜翕既極而
動闢之初也故曰月窟凡草木之甲坼必先根而後
萌坤震之間在圖之下方其象庫地之下天包地外
地下有天凡根之所著愈深則萌之所發愈暢天根
之名所以立也月之魄受日之光其無光處月之本
體也乾巽之間在圖之上方其象中天之上月望而
午盈極而虧而月之本體無光者始微出於此月窟
之名所以立也氣機闔闢流行不已而人物生焉氣
之流行其陰陽消長固不齊也人物固乎其中其純

駁美惡豈能齊乎以吾身而處乎人物之中必也下
極乎靜動之間如足之躡天根上極乎動靜之間如
手之探月窟真有以見乎氣機之消息流行者而後
人物之生所以不齊者可得而喻矣見之明體之熟
則其所以撫世酬物者必有其道矣所謂三十六宮
指八卦之畫為言也剛畫奇一為一宮柔畫偶一為
二宮八卦二十四畫共三十六宮陽宮十二陰宮二
十四三十六宮不皆春也以耳目聰明之身而探月
窟躡天根知物識人而灼見其不能齊也而以無所
係累之閒心來往乎其間玩對待之象以施泛應之

用畫之對則皆一奇一偏也卦之對則皆三陽三陰
也如是則然而應曲而當三十六宮陽宮不身陰宮
不寒無適而非春也天根月窟三十六宮易之家
知物識人閒來往都是春則其占也此吾邵子胃中
之金丹而凡學者所當以為已易者近昔人亦此言
過字違字說之未審誤以六十四卦圖復姤二卦言
之或又有偏泥於歸根內丹之說者是以本旨不徹
愚故詳之以附于易旁註前圖之後云

易旁註前圖畢

周易傳註目錄

上經

下經

彖上傳第一

彖下傳第二

象上傳第三

象下傳第四

繫辭上傳第五

繫辭下傳第六

文言傳第七

說卦傳第八

序卦傳第九

雜卦傳第十

伏羲畫卦立象效法自然之目易三代之
而其次序用法各異且易名亦異上商
易古者名師異則以其別名別之則易
周之名師繫辭
周之名師繫辭

周易

至以古卦於為上下二篇每卦有伏羲之象至之卦名象辭周公之文皆其出周易
之體孔子之文傳其辭彖象繫辭文言說卦序卦雜卦十篇凡十二篇
古篇之經 易經篇之第一

上經第一

乾卦 乾元亨利貞
此卦純陽之氣 剛健不息 故曰元亨利貞
乾卦之象 天也 故曰天行健君子以自強不息

初九 潛龍勿用
此九居下位 隱而未見 故曰潛龍勿用

九二 見龍在田 利見大人
此九居下位 而能見於天 故曰見龍在田 利見大人

九三 君子終日乾乾 夕惕若厲 无咎
此九居下位 而能自強不息 故曰君子終日乾乾 夕惕若厲 无咎

九四 或躍在淵 無咎
此九居下位 而能自強不息 故曰或躍在淵 無咎

九五 飞龙在天 利見大人
此九居下位 而能自強不息 故曰飞龙在天 利見大人

上九 亢龍有悔 吝
此九居下位 而能自強不息 故曰亢龍有悔 吝

三三

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

九四或躍在淵无咎

此卦九四之爻，居柔位而居剛中，故曰或躍。在淵，喻其處位之危也。无咎，謂其能順應時勢，故無咎也。

三三

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

九五飛龍在天利見大人

此卦九五之爻，居剛位而居剛中，故曰飛龍在天。利見大人，謂其能順應時勢，故利見大人也。

三三

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

上九亢龍有悔

此卦上九之爻，居剛位而居剛上，故曰亢龍有悔。悔，謂其能順應時勢，故有悔也。

三三

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

用九見群龍无首吉

此卦用九之爻，居柔位而居柔上，故曰用九。見群龍无首，謂其能順應時勢，故无首也。吉，謂其能順應時勢，故吉也。

坤上坤元亨利牝馬之貞君子

此卦上坤下坤，天下之至柔也。其性柔順，故曰坤。其德也，順而能順。故曰：坤上坤元亨利牝馬之貞君子。

有攸往先迷後得主利西南得朋東

此卦上坤下震，天下之至順也。其性柔順，故曰坤。其德也，順而能順。故曰：有攸往先迷後得主利西南得朋東。

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

北喪朋安貞吉

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

三三

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

初六履霜堅冰至

此卦初六之爻，居柔位而居柔下，故曰履霜。堅冰至，謂其能順應時勢，故堅冰至也。

三三

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

六二直方大不習无不利

此卦六二之爻，居柔位而居柔中，故曰直方大。不習无不利，謂其能順應時勢，故无不利也。

三三

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

六三含章可貞或從王事无成有終

此卦六三之爻，居柔位而居柔中，故曰含章可貞。或從王事无成有終，謂其能順應時勢，故无成有終也。

六四括囊无咎无譽

此卦六四之爻，居柔位而居柔上，故曰括囊无咎。无譽，謂其能順應時勢，故无譽也。

三三

此卦上坤下艮，天下之山也。其性柔順，故曰坤。其性剛健，故曰艮。此卦之象，如地之承天，山之負地。其德也，順而能止，止而能順。故曰：三三，三三。

六五黃裳元吉

此卦六五之爻，居柔位而居柔中，故曰黃裳元吉。元吉，謂其能順應時勢，故元吉也。

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

用六利永貞

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

三三 坎上屯 元亨利貞勿用有攸往

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

利建侯

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

初九船桓利居貞利建侯

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

六二屯如道如乘馬班如匪寇婚媾

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

女子貞不字十年乃字

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

不如舍往吝

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

九五屯其膏小貞吉大貞凶

六三

上六龍戰于野其血玄黃

變陽本陰

上六乘馬班如泣血漣如

初九 需于郊 利用恒 无咎

初九 需于郊 利用恒 无咎

初九 需于郊 利用恒 无咎

初九 需于郊 利用恒 无咎

初九 需于郊 利用恒 无咎

九二 需于沙 小有言 终吉

九二 需于沙 小有言 终吉

九二 需于沙 小有言 终吉

九三 需于泥 致寇至

九三 需于泥 致寇至

九三 需于泥 致寇至

九三 需于泥 致寇至

六四 需于血 出自穴

六四 需于血 出自穴

六四 需于血 出自穴

九五 需于酒 食贞吉

九五 需于酒 食贞吉

九五 需于酒 食贞吉

上六 入于穴 有不速之客 三人來 敬

之終吉

之終吉

之終吉

之終吉

之終吉

三三 訟 有孚 窒惕 中吉 終凶 利

三三 訟 有孚 窒惕 中吉 終凶 利

三三 訟 有孚 窒惕 中吉 終凶 利

見大人 不利 涉大川

見大人 不利 涉大川

見大人 不利 涉大川

見大人 不利 涉大川

初六 不永 所事 小有言 終吉

初六 不永 所事 小有言 終吉

九二 不克 訟 歸而逋 其邑人三百 戶

九二 不克 訟 歸而逋 其邑人三百 戶

九二 不克 訟 歸而逋 其邑人三百 戶

九二 不克 訟 歸而逋 其邑人三百 戶

无咎

三三

不克則至 虛而正 虛而正 虛而正

六三食舊德貞厲終吉或從王事无

无咎

成

三三

下以陰而於定則不克 虛其 夫貞志與用六永貞尚 上以健而於定則不克 為令 夫貞志與用六永貞尚

九四不克訟復即命渝安貞吉

三三

訟訟之 訟訟之 訟訟之

九五訟元吉

三三

訟訟之 訟訟之 訟訟之

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

三三

訟訟之 訟訟之 訟訟之

師貞大人吉无咎

三三

由內而外 由內而外 由內而外

初六師出以律否臧凶

三三

古法二千五百人為師 古法二千五百人為師 古法二千五百人為師

九二在師中吉无咎王三錫命

三三

成者 成者 成者

六三師或輿尸凶

三三

訟訟之 訟訟之 訟訟之

六四師左次无咎

三三

訟訟之 訟訟之 訟訟之

六五田有禽利執言无咎長子帥師

三三

訟訟之 訟訟之 訟訟之

師貞大人吉无咎

九二 九五

上巽則二至 巽工商賈 非小人所可當

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

此發無窮之 此發無窮之 此發無窮之

五二畫奇 此比卦之名

二二三 坤下比。吉。原筮元永貞无咎。不

此比卦之名 此比卦之名

寧方來。後夫凶

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來

有他吉

六二。比之自內貞吉

六三。比之匪人

六四。外比之。貞吉

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不

誠吉

上六。比之无首。凶

三三三 巽下小畜。亨。密雲不雨。自我西

六二。比之自內貞吉

三居位而不中

不長家也

六三。比之匪人

此比卦之名

六四。外比之。貞吉

此比卦之名

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不

誠吉

上六。比之无首。凶

三三三 巽下小畜。亨。密雲不雨。自我西

六二。比之自內貞吉

六三。比之匪人

六四。外比之。貞吉

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不

誠吉

上六。比之无首。凶

三三三 巽下小畜。亨。密雲不雨。自我西

六二。比之自內貞吉

六三。比之匪人

六四。外比之。貞吉

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不

界

郊

三三

初陽應之陰今 小畜除為主勿與之應其有 亦養而後之陽 卦合情義非九而從剛故何計

反從 姤 遯

初九復自道何其咎吉

三三

二不吉在又與五敵應不相 得今來柔而比於初之剛

牽連而反於正

九二牽復吉

三三

三陽居上 三陰居下 三陽居下 三陰居上 此九二之象 上下不相親 故曰牽復

九三輿說輟。夫妻反目

三三

一陰在五陽之間不能死傷而可懼 今來剛與柔合德故有出也

六四有孚。血去惕出无咎

三三

五柔居上 二柔居下 此六四之象 上下不相親 故曰有孚

九五

九五有孚。寧如富以其鄰

九五有孚。寧如富以其鄰

三三

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。既

已降雨 已 止 尚德載 婦貞厲 月幾望 既

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾

望。既

望。君子征凶

望。君子征凶

三三

三三 初九素履往无咎

初九素履往无咎

九二履道坦坦。幽人貞吉

三三

三三 眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶

眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶

眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶

眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶

眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶

眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶

眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶

眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶

眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶

<p>武人為干人 初九 武人為干 武人為干 武人為干</p>	<p>武人為干人君 初九 武人為干 武人為干 武人為干</p>	<p>九四 履虎尾 愬愬終吉 九四 履虎尾 愬愬終吉</p>	<p>九五 夬履貞厲 九五 夬履貞厲</p>	<p>上九 視履考祥 其旋元吉 上九 視履考祥 其旋元吉</p>	<p>初九 拔茅茹 以其彙 征吉 初九 拔茅茹 以其彙 征吉</p>
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--

<p>九二 包荒用馮 河不遐遺 朋亡得尚 九二 包荒用馮 河不遐遺 朋亡得尚</p>	<p>于中行 于中行</p>	<p>九三 无平不陂 无往不復 艱貞无咎 九三 无平不陂 无往不復 艱貞无咎</p>	<p>勿恤其孚 于食有福 勿恤其孚 于食有福</p>	<p>六四 翩翩不富 以其鄰不戒 以孚 六四 翩翩不富 以其鄰不戒 以孚</p>	<p>六五 帝乙歸妹 以祉元吉 六五 帝乙歸妹 以祉元吉</p>
--	--------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

☱☱ 上六城復于隍勿用師自邑告命貞

上六城復于隍勿用師自邑告命貞

上六城復于隍勿用師自邑告命貞

吝

上六城復于隍勿用師自邑告命貞

上六城復于隍勿用師自邑告命貞

上六城復于隍勿用師自邑告命貞

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

六二包承小人吉大人否亨

六三包羞

☱☱ 九四有命无咎疇離祉

九四有命无咎疇離祉

九四有命无咎疇離祉

九五休否大人吉其亡其亡繫于包

九五休否大人吉其亡其亡繫于包

九五休否大人吉其亡其亡繫于包

九五休否大人吉其亡其亡繫于包

上九傾否先否後喜

上九傾否先否後喜

六三包羞

六三包羞

三三三

三三三 三三三 三三三

初九同人于門无咎

三三三

三三三 三三三 三三三

六二同人于宗吝

三三三

三三三 三三三 三三三

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三三三

三三三 三三三 三三三

九四乘其墉弗克攻吉

三三三

三三三 三三三 三三三

九五同人先號咷而後笑大師克相

遇

三三三

三三三 三三三 三三三

上九同人于郊无悔

三三三

三三三 三三三 三三三

三三三 大有元亨

三三三

三三三 三三三 三三三

初九无交害匪咎艱則无咎

三三三

三三三 三三三 三三三

九二大車以載有攸往无咎

三三三

三三三 三三三 三三三

九三公用亨于天子小人弗克

三三三

三三三 三三三 三三三

九四匪其彭无咎

☵ 三 三

謙 亨

此卦下坤上艮 地中有山 謙也 亨

六五 厥孚交如 威如吉

☶ 三 三

此大有之極 當得正得正德

此大有之極 當得正得正德

上九 自天祐之 吉无不利

☰ 三 三

此上九之極 當得正得正德

☱ 三 三

艮 下 謙 亨 君子有終

☷ 三 三

此下九之極 當得正得正德

此下九之極 當得正得正德

初六 謙謙君子 用涉大川 吉

☵ 三 三

此初六之極 當得正得正德

此初六之極 當得正得正德

六二 鳴謙 貞吉

☱ 三 三

此六二之極 當得正得正德

此六二之極 當得正得正德

九三 勞謙 君子有終 吉

☵ 三 三

順而得正 而能亨

此六四之極 當得正得正德

六四 无不利 撝謙

☱ 三 三

此六四之極 當得正得正德

此六四之極 當得正得正德

六五 不富 以其鄰 利用侵伐 无不利

☷ 三 三

此六五之極 當得正得正德

上六 鳴謙 利用行師 征邑國

☷ 三 三

此上六之極 當得正得正德

此上六之極 當得正得正德

坤 下 豫 利 建侯 行師

☷ 三 三

此初六之極 當得正得正德

初六 鳴豫 凶

☱ 三 三

此六二之極 當得正得正德

此六二之極 當得正得正德

六二 介于石 不终日 貞吉

井田之象
施德而實則正而得志

六三盱豫悔遲有悔

此卦之象
一陽居三
五陽居上
此卦之象
五陽居上
一陽居三

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

此卦之象
五陽居上
一陽居三

六五貞疾恒不死

此卦之象
五陽居上
一陽居三

上六冥豫成有渝无咎

此卦之象
五陽居上
一陽居三

鍊丁隨元亨利貞无咎

此卦之象
五陽居上
一陽居三

初九官有渝貞吉出門交有功

此卦之象
五陽居上
一陽居三

六二係小子失丈夫

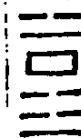
此卦之象
五陽居上
一陽居三

六三係丈夫失小子隨有求得利居

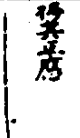
此卦之象
五陽居上
一陽居三

貞

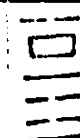
此卦之象
五陽居上
一陽居三

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何

此卦之象
五陽居上
一陽居三

咎

此卦之象
五陽居上
一陽居三

九五孚于嘉吉

☱☱

外以治內也
內以治外也
六五之志也
初上之志也

初上之志也
六五之志也

上六拘繫之乃從維之王用亨于西

之

山

此坎也
外不與內
初上之志也
六五之志也

☱☱
☱☱
☱☱
☱☱
☱☱
☱☱

三三三 既下盡元亨利涉大川先甲三

在甲之三
丁日

日後甲三日

☱☱

初六幹父之盛有子考无咎厲終吉

☱☱

九二幹母之盛不可貞

凶

☱☱

三四五爻
初上之志也
六五之志也

初上之志也
六五之志也

九三幹父之盛小有悔无大咎

☱☱

六四裕父之盛往有吝

☱☱

☱☱

六五幹父之盛用譽

☱☱

☱☱

☱☱

上九不事王侯高尚其事

☱☱

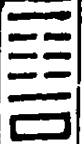
元亨利貞至于八月有

☱☱

☱☱

☱☱

凶

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

初九咸臨。貞吉。

交不失正

⑤ 柔成於上

九二咸臨。吉。无不利。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

六四。至臨。无咎。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

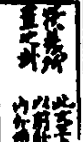
六五。知臨。大君之宜。吉。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

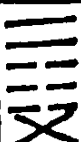
上六。敦臨。吉。无咎。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

三。艸下觀。盥而不薦。有孚顒若。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

六二。闚觀。利女貞。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

六三。觀我生。進退。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

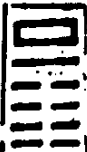
六四。觀國之光。利用賓于王。

卦上臨於下
臨於下則下
六三又臨於下

⑤ 柔成於上

九五。觀我生。君子无咎。

上九。觀其生。君子无咎。

此卦有德之人

此卦有德之人

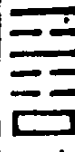

此卦有德之人

此卦有德之人

上九。觀其生。君子无咎。

此卦有德之人

此卦有德之人

初九。履校滅趾。无咎。

此卦有德之人

此卦有德之人

六二。噬膚滅鼻。无咎。

此卦有德之人

此卦有德之人

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

此卦有德之人

此卦有德之人

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。

此卦有德之人

此卦有德之人

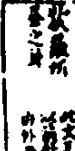
六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

此卦有德之人

此卦有德之人

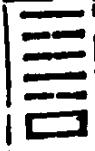
上九。何校滅耳。凶。

此卦有德之人

此卦有德之人

三三。履校滅趾。无咎。

此卦有德之人

此卦有德之人

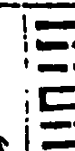
初九。賁其趾。舍車而徒。

此卦有德之人

此卦有德之人

六二。賁其須。

此卦有德之人

此卦有德之人

九三。賁如。濡如。永貞吉。

卦本自中起
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

卦本自中起
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

初九不遠復无祗悔元吉

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

六二休復吉

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

六三頻復厲无咎

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

六四中行獨復

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

六五敦復无悔

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

上六迷復凶有災青用行師終有大

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

王行師也
此言不
此言不
此言不

敗以其國君凶至于十年不克征

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三三乾下无妄元亨利貞其匪正有

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三三乾下无妄元亨利貞其匪正有

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三三乾下无妄元亨利貞其匪正有

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三三乾下无妄元亨利貞其匪正有

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三三乾下无妄元亨利貞其匪正有

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三三乾下无妄元亨利貞其匪正有

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三三乾下无妄元亨利貞其匪正有

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

三三三乾下无妄元亨利貞其匪正有

三三爻
初九下最遠
即此為何
不惟此也
人不止元陽

邑人之災

三三三 義與坤六 不當位當有災以
三可貞用 有安元氣無九卦

可以正事

九四可貞无咎

三三三 五與二為正應有應則不能不致故以為疾然此言以剛柔為言
位為重有應之義輕但不為動是以五與二則元氣無咎不疾而平

无私害者

六 冒乘 五 復吉

九五无妄之疾勿藥有喜

三三三 此言無病之疾不可行
亦宜有言於事亦無所生

无私害者

五之 五

上九无妄行有眚无攸利

此言上九之眚 此言上九之眚 此言上九之眚

四二五畫偶

三三三 賤下大畜利貞不家食吉利涉

大川

初九有厲利已

初九有厲利已

三三三 初九有厲利已

九二與說輟

九二與說輟

九三良馬逐利艱貞日閑與利有

三三三 九三良馬逐利艱貞日閑與利有

九三良馬逐利艱貞日閑與利有

攸往

六四童牛之牯元吉

六四童牛之牯元吉

六五豮豕之牙吉

六五豮豕之牙吉

六五豮豕之牙吉

六五豮豕之牙吉

六五豮豕之牙吉

六五豮豕之牙吉

六五豮豕之牙吉

上九。何天之衢亨。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

六二。顛頤。拂經。于丘。願征。凶。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

六二。顛頤。拂經。于丘。願征。凶。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

上九。由頤厲吉。利涉大川。

六五。拂經居貞吉。不可涉大川。

初六。藉用白茅。无咎。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

六二。顛頤。拂經。于丘。願征。凶。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

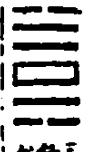
六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

六二。顛頤。拂經。于丘。願征。凶。

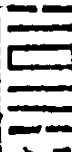
利

三四火之中身為利而
任其上下為利也

☲ 利

九三。棟桡。凶。

日雖交柔而比其之
上爻為長為高故凶

☴ 棟桡

九四。棟隆。吉。有他吝。

五剛居下而柔居上
一柔居下五陽之助

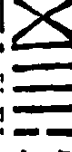
☵ 棟隆

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。

六陽不皆平

无譽

六陽皆平

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

☱ 過涉滅頂

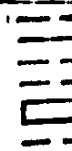
利

初六。習坎。入于坎窞。凶。

☵ 習坎

初六。習坎。入于坎窞。凶。

坎之卦

九二。坎有險。求小得。

九二。坎有險。求小得。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿

☴ 來之坎坎

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿

六四。樽酒簋飯。用缶。納約自牖。終无

用

六四。樽酒簋飯。用缶。納約自牖。終无

六四。樽酒簋飯。用缶。納約自牖。終无

卦

五剛乘柔水不乘水 既火其陰而平之既平則火陰而出於陰矣

火澤(離)王 坎陰蓋平(離)

九五坎不盈。祗既平。无咎

上六係用徽。纏寘于叢棘。三歲不得。凶

三歲 二歲 不得免

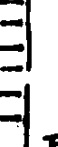
上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶

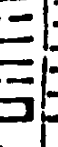
初九履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

初九履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

初九履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

初九履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

初九履錯然敬之无咎

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶

九三 日昃 不鼓 則大耋 之嗟 凶

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋

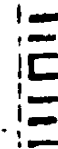
九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。

无咎

无咎

无咎

无咎

无咎

无咎

无咎

无咎

无咎

无咎

无咎

无咎

下經之類 易經初之二

下經第二

此伏義所 此爻正所正 此爻正所正 此爻正所正

九三 咸其股 執其隨 往吝

九四 貞吉 悔亡 憧憧往來 朋從爾思

初六 咸其拇

六二 咸其腓 凶 居吉

九二 咸其股 執其隨 往吝

九三 咸其脢 無咎

九四 貞吉 悔亡 憧憧往來 朋從爾思

九五 咸其脢 无悔

上六 咸其輔頰舌

初六 咸其拇

六二 咸其腓 凶 居吉

九二 咸其股 執其隨 往吝

九三 咸其脢 無咎

九四 貞吉 悔亡 憧憧往來 朋從爾思

咸其脢 无悔 咸其脢 无悔 咸其脢 无悔

九五 咸其脢 无悔

咸其脢 无悔 咸其脢 无悔 咸其脢 无悔

上六 咸其輔頰舌

咸其輔頰舌 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌

初六 咸其拇 咸其拇 咸其拇

六二 咸其腓 凶 居吉 咸其腓 凶 居吉

九二 咸其股 執其隨 往吝 咸其股 執其隨 往吝

九三 咸其脢 無咎 咸其脢 無咎 咸其脢 無咎

九四 貞吉 悔亡 憧憧往來 朋從爾思 貞吉 悔亡 憧憧往來 朋從爾思

九五 咸其脢 無咎 咸其脢 無咎 咸其脢 無咎

上六 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌

初六 咸其拇 咸其拇 咸其拇

六二 咸其腓 凶 居吉 咸其腓 凶 居吉

九二 咸其股 執其隨 往吝 咸其股 執其隨 往吝

九三 咸其脢 無咎 咸其脢 無咎 咸其脢 無咎

九四 貞吉 悔亡 憧憧往來 朋從爾思 貞吉 悔亡 憧憧往來 朋從爾思

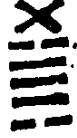
九三。田无禽。外卦之中夫之位正卦之中夫之位大也。田者大也。初九初四为外卦。五西者。

九四。田无禽。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

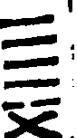

上六。振恒。凶。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。

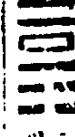

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。

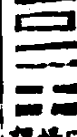

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

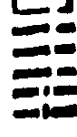
九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

九四。好遯。君子吉。小人否。

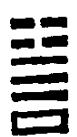
九五。嘉遯。貞吉。

上九。肥遯。无不利。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

<p>王母</p> <p>卦象</p>	<p>六三。衆允。悔亡。</p> <p>卦象</p>	<p>九四。晉如。鼫鼠。貞厲。</p> <p>卦象</p>	<p>六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。</p> <p>卦象</p>	<p>上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞。</p> <p>卦象</p>	<p>吝</p> <p>卦象</p>
---------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------

<p>初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。利艰貞。</p> <p>卦象</p>	<p>日不食。有攸往。主人有言。</p> <p>卦象</p>	<p>六二。明夷于左股。用拯馬壯吉。</p> <p>卦象</p>	<p>九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。</p> <p>卦象</p>	<p>貞</p> <p>卦象</p>	<p>貞</p> <p>卦象</p>
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------

<p>䷗ 未濟 坎上水 離下火 水火不相濟 事不成 宜慎</p>	<p>六四 入于左腹 獲明夷之心 于出門</p>	<p>庭 坤上地 離下火 庭者 陰也 離者 明也 陰居明下 故曰庭</p>	<p>䷥ 明夷 離上日 坤下地 明入地中 利貞 晦而用 柔中而承順也 君子之休居也 宜慎</p>	<p>六五 箕子之明夷 利貞</p>	<p>䷣ 歸妹 兌上澤 震下雷 婦人從夫 義順也 震者 動也 兌者 說也 動而說 故曰歸妹</p>	<p>上六 不明晦 初登于天 後入于地</p>	<p>䷵ 鵲 離上日 艮下山 鵲者 鳥也 離者 明也 鳥居明下 故曰鵲</p>	<p>利女貞</p>	<p>初九 閑有家 悔亡</p>
----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------	---	-------------------------	---	------------	------------------

<p>䷗ 未濟 坎上水 離下火 水火不相濟 事不成 宜慎</p>	<p>六二 无攸遂 在中饋 貞吉</p>	<p>九三 家人嗃嗃 悔吝 婦子嘻嘻 終</p>	<p>吝 不家 吝 悔吝 婦子嘻嘻 終</p>	<p>䷤ 歸妹 兌上澤 震下雷 婦人從夫 義順也 震者 動也 兌者 說也 動而說 故曰歸妹</p>	<p>六四 富家大吉</p>	<p>九五 王假有家 勿恤 吉</p>	<p>上九 有孚 威如 終吉</p>
----------------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	---	----------------	---------------------	--------------------

<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>六三。見輿曳其牛掣其人天且劓。无咎。</p>	<p>九二。遇主于巷。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>
------------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

<p>九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。</p>	<p>六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。</p>	<p>上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>	<p>初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。</p>
--------------------------	------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

謂五 卦主存正止 而不進也

大德之人 為又 正事則吉

大人貞吉

三三三 去陰進陽其光

性剛於外陰 不獲而求則其吉

初六往蹇來譽

三三三 王謂五為臣 二得陽道遠居於外 象初往來險之水又蹇 二中正故重分中道

為長 王之臣 蹇而及蹇 非以其身

六二王臣蹇蹇匪躬之故

三三三

象 性剛於外陰 來則反於 為 而求其得行 下以進險

九三往蹇來反

三三三

性剛於外陰 來則反於 為 而求其得行 下以進險

六四往蹇來連

三三三 性剛於外陰 來則反於 為 而求其得行 下以進險

象 性剛於外陰 來則反於 為 而求其得行 下以進險

九五大蹇朋來

三三三

象 動而性剛能出 來則下比 為 於險而求其得行 於陽之大 為 宜 大德之人

上六往蹇來碩吉利見大人

象 動而性剛能出 來則下比 為 於險而求其得行 於陽之大 為 宜 大德之人

三四三 宜行於西南方 為

三三三 蹇下解利西南无所往其來復

象 艮之蹇於卦內體可有所往 而出居於外 以易上居六蹇前指一日而動故曰吉

為又 早朝

吉有攸往夙吉

三三三

象 性剛於外陰 來則反於 為 而求其得行 下以進險

初六无咎

三三三

象 性剛於外陰 來則反於 為 而求其得行 下以進險

九二田獲三狐得黃矢貞吉

三三三

象 性剛於外陰 來則反於 為 而求其得行 下以進險

六三負且乘致寇至貞吝

解而拇。朋至斯孚。

六五。君子維有解吉。有孚于小人。

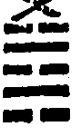
上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

有攸往。冒之用。二簋可用享。

六三。二人行。則損一人。一人行。則得其友。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

六三。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

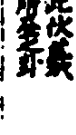
有攸往。冒之用。二簋可用享。

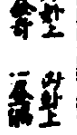
六五。君子維有解吉。有孚于小人。

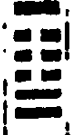
上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

有攸往。冒之用。二簋可用享。

六三。二人行。則損一人。一人行。則得其友。

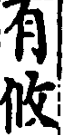
初九。已事遄往。无咎。酌損之。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

六三。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

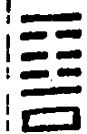
有攸往。冒之用。二簋可用享。

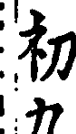
六五。君子維有解吉。有孚于小人。

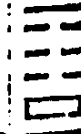
上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

解而拇。朋至斯孚。

六五。君子維有解吉。有孚于小人。

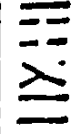
上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

有攸往。冒之用。二簋可用享。

六三。二人行。則損一人。一人行。則得其友。

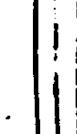
初九。已事遄往。无咎。酌損之。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

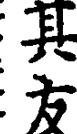
六三。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

有攸往。冒之用。二簋可用享。

六五。君子維有解吉。有孚于小人。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

有攸往。冒之用。二簋可用享。

六三。二人行。則損一人。一人行。則得其友。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

六三。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

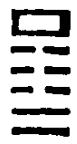
有攸往。冒之用。二簋可用享。

六五。君子維有解吉。有孚于小人。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

九陽居於外，陰居於內，不道。因于位，而有所益。

上九弗損，益之。无咎，貞吉。利有攸往。

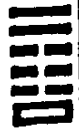
成卦由上相易五在以下，上九爻以五為應，故曰弗損，益之。

得臣无家

此係長

此九五爻外，此其所立。二五柔中，正應居五前正。初五柔中，柔應居五前正。

上九利，有攸往，利涉大川。

初九利用為大作，元吉，无咎。

六二或益之，十朋之龜，弗克違，永貞。

初五陽居五陰上，故曰吉。在柔中，故曰元吉。在柔中，故曰元吉。在柔中，故曰元吉。

吉。王用亨于帝，吉。

天子用此爻，於帝。吉。

六三益之用凶事，无咎，有孚中行，告公用圭。

六四中行，告公從，利用為依遷國。

公用圭

九五有孚，惠心，勿問，元吉，有孚，惠我德。

上九莫益之，或擊之，无凶，恒凶。

此係長

此九五爻外，此其所立。二五柔中，正應居五前正。初五柔中，柔應居五前正。

初九利用為大作，元吉，无咎。

六二或益之，十朋之龜，弗克違，永貞。

初五陽居五陰上，故曰吉。在柔中，故曰元吉。在柔中，故曰元吉。在柔中，故曰元吉。

吉。王用亨于帝，吉。

<p>此伏戒 此伏戒 此伏戒</p>	<p>二三三 謙 下夫揚于王庭孚號有厲告 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。下者，地也。地居下而順天，故曰謙。下夫，下也。揚于王庭，言其德也。孚，信也。號，呼也。有厲，有戒也。告，告也。</small></p>	<p>自邑不利即戎利有攸往 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。自邑，言其德也。不利，言其德也。即戎，言其德也。利有攸往，言其德也。</small></p>	<p>初九壯于前趾往不勝為咎 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。初九，言其德也。壯于前趾，言其德也。往不勝為咎，言其德也。</small></p>	<p>九二惕號莫夜有戎勿恤 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。九二，言其德也。惕號，言其德也。莫夜有戎，言其德也。勿恤，言其德也。</small></p>	<p>九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。九三，言其德也。壯于頄，言其德也。有凶，言其德也。君子夫夫，言其德也。獨行遇，言其德也。</small></p>	<p>兩若濡有愠无咎 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。兩若濡，言其德也。有愠，言其德也。无咎，言其德也。</small></p>
----------------------------	---	---	---	---	---	---

<p>言不信 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。言不信，言其德也。</small></p>	<p>九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。九四，言其德也。臀无膚，言其德也。其行次且，言其德也。牽羊悔亡，言其德也。聞，言其德也。</small></p>	<p>九五覓陸夫夫中行无咎 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。九五，言其德也。覓陸夫夫，言其德也。中行无咎，言其德也。</small></p>	<p>上六无號終有凶 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。上六，言其德也。无號終有凶，言其德也。</small></p>	<p>初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸 <small>此卦下三陽上三陰，謙下也。初六，言其德也。繫于金柅，言其德也。貞吉，言其德也。有攸往見凶羸，言其德也。</small></p>
---	---	---	---	---

有者 牛林 惟其子... 牛林 惟其子... 牛林 惟其子...

牛林 惟其子... 牛林 惟其子... 牛林 惟其子...

豕孚蹢躅

䷗

豕孚蹢躅 豕孚蹢躅 豕孚蹢躅 豕孚蹢躅 豕孚蹢躅

豕孚蹢躅

豕孚蹢躅

豕孚蹢躅

豕孚蹢躅

豕孚蹢躅

豕孚蹢躅

豕孚蹢躅

豕孚蹢躅

九二包有魚无咎不利賓

䷉

九二包有魚无咎不利賓 九二包有魚无咎不利賓 九二包有魚无咎不利賓

九二包有魚

九二包有魚

九二包有魚

九二包有魚

九二包有魚

九二包有魚

九二包有魚

九二包有魚

九二履无膚其行次且厲无大咎

䷉

九二履无膚其行次且厲无大咎 九二履无膚其行次且厲无大咎

九二履无膚

九二履无膚

九二履无膚

九二履无膚

九二履无膚

九二履无膚

九二履无膚

九二履无膚

九四包无魚起凶

䷉

九四包无魚起凶 九四包无魚起凶 九四包无魚起凶

九四包无魚

九四包无魚

九四包无魚

九四包无魚

九四包无魚

九四包无魚

九四包无魚

九四包无魚

九五以杞包瓜含章有隕自天

䷉

九五以杞包瓜含章有隕自天 九五以杞包瓜含章有隕自天

九五以杞包瓜

九五以杞包瓜

九五以杞包瓜

九五以杞包瓜

九五以杞包瓜

九五以杞包瓜

九五以杞包瓜

九五以杞包瓜

上九姤其角吝无咎

䷫

上九姤其角吝无咎 上九姤其角吝无咎

上九姤其角

上九姤其角

上九姤其角

上九姤其角

此伏戎 所居者 九五 坤下 坤下 坤下 坤下 坤下

四五 坤下 坤下 坤下 坤下 坤下

坤下 坤下 坤下 坤下 坤下

利貞用大牲吉利有攸往

䷗

利貞用大牲吉利有攸往 利貞用大牲吉利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握

䷗

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握 初六有孚不終乃亂乃萃若號一握

為笑勿恤往无咎

䷗

為笑勿恤往无咎 為笑勿恤往无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴

䷗

六二引吉无咎孚乃利用禴 六二引吉无咎孚乃利用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

䷗

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三萃如嗟如

六三萃如嗟如

六三萃如嗟如

六三萃如嗟如

六三萃如嗟如

巽為木。利。柔順。風。小。入。不。大。也。

初六。悔。吝。元。亨。

九四。大吉。无咎。

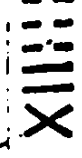
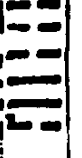
九五。萃。有。位。无。咎。匪。孚。元。永。貞。悔。亡。

上六。齎。咨。涕。洟。无。咎。

征吉。

初六。允。升。大。吉。

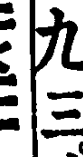
巽為木。利。柔順。風。小。入。不。大。也。

初六。悔。吝。元。亨。

九二。孚。乃。利。用。禴。无。咎。

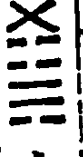
九三。升。虛。邑。

六四。王。用。亨。于。岐。山。吉。无。咎。

六五。貞。吉。升。階。

上六。冥。升。利。于。不。息。之。貞。

初六。困。于。井。大。人。吉。无。咎。有。言。

不獲其人

不見信於人

不信

三三六

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不

覲

上見

三三六

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。

征凶。无咎

三三六

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

征吉

不見其人

不見信於人

見其妻凶

三三六

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。

九五。臲卼。困于赤紱。乃徐有說。利用

祭祀

上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔

征吉

三三六

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

征吉

征凶。无咎

三三六

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

征吉

<p>改邑不改井。無喪。無得。</p> <p><small>此卦改邑而無改井。示不改而無改。故曰無喪無得。</small></p>	<p>改邑不改井。無喪。無得。</p> <p><small>此卦改邑而無改井。示不改而無改。故曰無喪無得。</small></p>	<p>往來井井。汔至亦未繙井羸其瓶凶。</p> <p><small>此卦往來井井。示往來井井。故曰往來井井。汔至亦未繙井羸其瓶凶。</small></p>	<p>初六井泥不食舊井无禽。</p> <p><small>此卦初六井泥不食。示初六井泥不食。故曰初六井泥不食舊井无禽。</small></p>	<p>九二井谷射鮒甕敝漏。</p> <p><small>此卦九二井谷射鮒。示九二井谷射鮒。故曰九二井谷射鮒甕敝漏。</small></p>	<p>九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福。</p> <p><small>此卦九三井渫不食。示九三井渫不食。故曰九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福。</small></p>
---	---	---	---	---	---

<p>初九鞶用黃牛之革。</p> <p><small>此卦初九鞶用黃牛之革。示初九鞶用黃牛之革。故曰初九鞶用黃牛之革。</small></p>	<p>六四井甃无咎。</p> <p><small>此卦六四井甃无咎。示六四井甃无咎。故曰六四井甃无咎。</small></p>	<p>九五井冽寒泉食。</p> <p><small>此卦九五井冽寒泉食。示九五井冽寒泉食。故曰九五井冽寒泉食。</small></p>	<p>上六井收勿幕有孚元吉。</p> <p><small>此卦上六井收勿幕。示上六井收勿幕。故曰上六井收勿幕有孚元吉。</small></p>	<p>九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福。</p> <p><small>此卦九三井渫不食。示九三井渫不食。故曰九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福。</small></p>	<p>九二井谷射鮒甕敝漏。</p> <p><small>此卦九二井谷射鮒。示九二井谷射鮒。故曰九二井谷射鮒甕敝漏。</small></p>	<p>初九鞶用黃牛之革。</p> <p><small>此卦初九鞶用黃牛之革。示初九鞶用黃牛之革。故曰初九鞶用黃牛之革。</small></p>
---	---	---	---	---	---	---

三三

此為已也 中正無害 其利不遠

有德之人 有德之人 有德之人

六二 已日乃革之 征吉 无咎

征行則凶 征行則凶 征行則凶

九三 征凶 貞厲 革言三就 有孚

征行則凶 征行則凶 征行則凶

九四 悔亡 有孚 改命 吉

有孚 有孚 有孚

九五 大人 虎變 未占有孚

有德之人 有德之人 有德之人

上六 君子豹變 小人革面 征凶 居貞

有德之人 有德之人 有德之人

吉

吉

吉

吉

吉

吉

三三

此為已也 中正無害 其利不遠

有德之人 有德之人 有德之人

初六 鼎顛趾 利出否 得妾以其子 无

征行則凶 征行則凶 征行則凶

三三

九二 鼎有實 我仇有疾 不我能即 吉

有德之人 有德之人 有德之人

九三 鼎耳革 其行塞 雉膏不食 方雨

有德之人 有德之人 有德之人

六三

有德之人 有德之人 有德之人

有德之人 有德之人 有德之人

有德之人 有德之人 有德之人

有德之人 有德之人 有德之人

有德之人 有德之人 有德之人

有德之人 有德之人 有德之人

有德之人 有德之人 有德之人

有德之人 有德之人 有德之人

有德之人 有德之人 有德之人

三三

早應以... 震動... 其形渥凶

九四

鼎折足。覆公餗。其形渥凶。

六五

鼎黃耳。金鉉利貞。

上九

鼎玉鉉。大吉。无不利。

震

上震亨。震來虩虩。笑言哑哑。

震

震來虩虩。百里不喪匕鬯。

初九

震來虩虩。後笑言哑哑。吉。

三三

初九... 震動... 其形渥凶

六二

震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。

七日

得其所資

三三

六三... 震動... 其形渥凶

六三

震蘇蘇。震行无眚。

九四

震遂泥。

六五

震往來厲。億无喪有事。

上六

震索索。視矍矍。征凶。震不干其

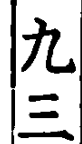
<p>四三 上三氣應視... 此婚媾... 二氣上... 三氣下...</p>	<p>並考... 此卦... 此卦...</p>	<p>躬于其鄰。无咎。婚媾有言。</p>	<p>此卦... 此卦... 此卦...</p>	<p>內外... 此卦... 此卦...</p>	<p>三三 限下艮其背不獲其身行其庭</p>	<p>此卦... 此卦... 此卦...</p>	<p>不見其人无咎</p>	<p>此卦... 此卦... 此卦...</p>	<p>三三 初六艮其趾无咎利永貞</p>	<p>此卦... 此卦... 此卦...</p>	<p>六二艮其腓不拯其隨其心不快</p>	<p>此卦... 此卦... 此卦...</p>	<p>九三艮其趾列其夤厲薰心</p>
---	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

<p>身... 此卦... 此卦...</p>	<p>六四艮其身无咎</p>	<p>此卦... 此卦... 此卦...</p>	<p>六五艮其輔言有序悔亡</p>	<p>此卦... 此卦... 此卦...</p>	<p>上九敦艮吉</p>	<p>此卦... 此卦... 此卦...</p>	<p>三三 艮下漸女歸吉利貞</p>	<p>初六鴻漸于干小子厲有言无咎</p>	<p>此卦... 此卦... 此卦...</p>	<p>六二鴻漸于磐飲食衎衎吉</p>
-------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

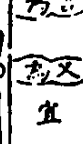
鴻漸于陸夫征不復婦孕不育

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

凶。利禦寇。

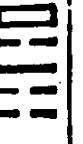

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

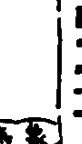

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

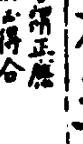

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

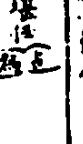

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之

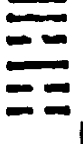

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之

勝吉。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之

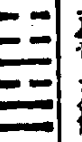
九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之

上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

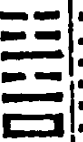

鴻漸于陸夫征不復婦孕不育

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

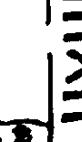

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

九二。眇能視。利幽人之貞。

九二。眇能視。利幽人之貞。

九二。眇能視。利幽人之貞。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

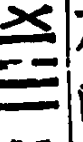

六三。歸妹以須。反歸以娣。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣。

卦九其與也... 月幾望吉

之袂良月幾望吉

三三

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸

利

三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚

三三

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有

卦九其與也... 孚發若吉

孚發若吉

三三

九三。豐其蔀。日中見沫。折其右肱。无

咎

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉

三三

六五。來章。有慶譽。吉

三三

上六。豐其蔀。其家。闕其戶。闕其瓦

東敷 宋一少損也 六五重極外極

內夫 一行九

人三歲不覿凶

此伏殺所 此女子未名也 此女子未名也 此女子未名也

外卦中卦上 外言也故曰外也 外言也故曰外也

三三 艱于旅小亨旅貞吉

此旅于旅之初也 此旅于旅之初也

三三 艱于旅小亨旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

此目也 此目也 此目也

三三 艱于旅小亨旅貞吉

六二旅即次懷其資得童僕貞

三三 艱于旅小亨旅貞吉

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三三 艱于旅小亨旅貞吉

九四旅于處得其資斧我心不快

三三 艱于旅小亨旅貞吉

九四旅于處得其資斧我心不快

三三 艱于旅小亨旅貞吉

六五射雉一矢亡終以譽命

三三 艱于旅小亨旅貞吉

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪

三三 艱于旅小亨旅貞吉

牛于易凶

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

三三 艱于旅小亨旅貞吉

六三

坎水

上六引兌

兌為澤，引兌為引，兌為澤，引兌為引，兌為澤，引兌為引。

三三 默下渙亨。王假有廟，利涉大川。

利貞

利貞

三三

坎水

初六用拯馬壯吉

三三

九二渙奔其机悔亡

三三

六三渙其躬无悔

六四

六四渙其群元吉。渙有丘匪夷所思。

三三

九五渙汗其大號。渙王居无咎。

三三

上九渙其血去逖出无咎。

三三

初九不出戶庭无咎。

三三

九二不出門庭凶。

三三

九二不出門庭凶。

三三

過中不正則象

言其不中

強則其非

象

有限節制

言其非

象

六三不節若則嗟若无咎

三三

四層正承剛之

五又其

象

安於節制

象

六四安節亨

三三

五者人象乘成

六四言節制

六四言節制

六四言節制

六四言節制

六四言節制

象

甘味之節

象

有人身尚已

象

九五甘節吉往有尚

三三

上剛則六柔成

六五言節制

六五言節制

六五言節制

六五言節制

六五言節制

象

苦味之節

象

上六苦節貞凶悔亡

三三

此快者所

此文王未也

此文王未也

此文王未也

此文王未也

此文王未也

三四

三三

此文王未也

此文王未也

此文王未也

此文王未也

此文王未也

此文王未也

以中實

相孚

象

象

象

象

貞

三三

初九虞吉有他不燕

初九虞吉

初九虞吉

象

初九虞吉

初九虞吉

初九虞吉

初九虞吉有他不燕

三三

五爻為鳴鶴

五爻為鳴鶴

五爻為鳴鶴

象

鳴鶴在陰

鳴鶴在陰

鳴鶴在陰

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵

三四

我四

我四

我四

吾與爾靡之

三三

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三得敵

六三得敵

象

六三得敵

六三得敵

六三得敵

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三三

六四月幾望馬匹亡无咎

六四月幾望

六四月幾望

象

六四月幾望

六四月幾望

六四月幾望

六四月幾望馬匹亡无咎

三三

九五有孚孳如无咎

九五有孚孳

九五有孚孳

象

九五有孚孳

九五有孚孳

九五有孚孳

九五有孚孳如无咎

三三

夫之祖 人者而後祀

上九 翰音登于天 貞凶

三三 艮上小過亨 利貞可小事 不可

大事 飛鳥遺之音 不宜上 宜下 吉

三三 初六 飛鳥以凶

三三 六二 過其祖 遇其妣 不及其君 遇其

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

三三

九三 弗過防之 從或戕之 凶

九四 无咎 弗過遇之 往厲必戒 勿用

永貞

六五 密雲不雨 自我西郊 公弋取彼

在六

三三

上六 弗遇過之 飛鳥離之 凶 是謂災

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

臣 无咎

初九

青

此卦三承卦

此卦三承卦

此卦三承卦

此卦三承卦

此卦三承卦

此卦三承卦

此卦三承卦

既濟

亨

小利貞

初吉

終亂

初九

曳其輪

濡其尾

无咎

六二

婦喪其茀

勿逐

七日得

九三

高宗伐鬼方

三年克之

小人勿

六四

繻有衣袽

終日戒

九五

東鄰殺牛

不如西鄰之禴祭

實

受其福

上六

濡其首

厲

无攸利

无攸利

无攸利

无攸利

无攸利

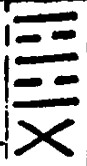
无攸利

无攸利

无攸利

无攸利

无攸利

即象所謂

為風 為水 為小 為直 為新 為行

初六。濡其尾。吝。

三五五本為輪 存其尾之 中而不變

為雷 為水 為輪 為行

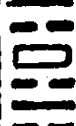
九二。曳其輪。貞吉。

三五五本為輪 存其尾之 中而不變

為雷 為水 為輪 為行

九三。未濟征凶。利涉大川。

三五五本為輪 存其尾之 中而不變

為水 為水 為輪 為行

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有

大國 為雷 為水 為輪 為行

天子之國

賞于大國

三五五本為輪 存其尾之 中而不變

為雷 為水 為輪 為行

六五。貞吉。元悔。君子之光。有孚。吉。

上九有孚于飲酒 无咎 濡其首 有孚

為雷 為水 為輪 為行

上九有孚于飲酒 无咎 濡其首 有孚

失是

失其是而 隨其非

又王所集二十四卦之序
此序所以得之亦依每卦上下
易傳卷第一

彖上傳第一

乾道也故以天運極於元
取之以始其氣
德備乎天
行於天

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
保合大和乃利貞直出庶物萬國咸

寧
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

此序所以得之亦依每卦上下
易傳卷第一

此序所以得之亦依每卦上下
易傳卷第一

北馬地類行地無疆柔順利貞君子
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

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨
貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯

而不寧
蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行

此序所以得之亦依每卦上下
易傳卷第一

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

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

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

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

剛中而應行險而順以此毒天下而

民從之吉又何咎矣

比吉也比輔也下順從也原筮元永

貞无咎以剛中也

也後夫凶其道窮也

次卦得卦者 以陰居陰位

卦之名小畜 ① 正位 三陽 五陽

小畜柔得位而上下應之曰小畜健

釋義詳之家

以上卦得卦者 以陽居陰位

而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚

雨不

上而往

雲未於

候即施

往也自我西郊施未行也

以卦得卦者

以卦得卦者

主釋 此句以

復柔履剛也說而應乎乾是以復虎

以卦得卦者

五

①

尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚

② 卦名九輝

光明也

卦名

泰小往大來吉亨則是天地交而萬

此句得卦者

此句得卦者

卦名

卦名

卦名

物通也上下交而其志同也內陽而

外卦 陰柔內卦 乾 外卦 坤 內卦 艮 陽剛君子 外卦 陰柔小人

外陰內健而外順內君子而外小人

此句得卦者

此句得卦者

君子道長小人道消也

此句得卦者

此句得卦者

卦名

否之匪人不利君子貞大往小來則

此句得卦者

此句得卦者

是天地不交而萬物不通也上下不

此句得卦者

此句得卦者

卦名

交而天下無邦也內陰而外陽內柔

此句得卦者

而外剛內小人而外君子小人道長

君子道消也

此句得卦者

卦名

卦名

卦名

卦名

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

行文

以工得象

此下之象

同人曰同人于野亨利涉大川乾行

以卦德卦義利亨貞

以卦德卦義利亨貞

此所以利君子貞

也。文明以健中正而應君子正也唯

同

念

君子為能通天下之志

以卦德卦義

此下以卦德卦義

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

此下以卦德卦義

內乾剛性健

外離柔而明

三畫

宜其

行是以元亨

而行

有德而教

謙亨。天道下濟而光明地道卑而上

此下廣言謙理以釋君子有終

謙其德也

謙其德也

行。天道虧盈而益謙地道變盈而流

以卦德

以卦德

此下之象

此下之象

謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好

以卦德

以卦德

此下之象

此下之象

此下之象

謙謙尊而光卑而不可踰君子之終

也

也

以卦德卦義

此下以卦德卦義

豫剛應而志行順以動豫豫順以動

故天地如之而況建侯行師乎天地

此

此

此

此

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

順序而動

此

此

義大矣哉

義大矣哉

義大矣哉

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无

此下釋象辭

咎而天下隨時隨時之義大矣哉

此下釋象辭

盥剛上而柔下巽而止盥盥元亨而

若巽而止於於盥

天下治也利涉大川往有事也先甲

象上情

三日後甲三日終則有始天行也

以卦體釋象

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨

臨剛中而應大亨

以正天之道也至于八月有凶消不

之象

久也

大觀在上順而巽中正以觀天下觀

此下釋象辭

盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀

下下觀上

天之神道而四時不忒聖人以神道

而述者

設教而天下服矣

象上情

順中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分

以卦體釋象

動而明雷電合而章柔得中而上行

以卦體釋象

雖不當位利用獄也

之象

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文

小謂 利有攸往謂之剛曰利者 此廣其義 至柔至剛可以通於道也 謂其利止其柔無事於文 至柔至剛且以柔為主 故曰利

柔。故小利有攸往。○○○○天文也。

內為 外為 切其義之故 五九之象

若明 與 不顯 道之文飾

文明以止。人文也。觀乎天文以察時

以卦體釋卦名 變化 成統

變觀乎人文以化成天下

以卦體釋卦名 詳卦體釋卦名

剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人

內中 外外 此卦象 柔為 剛為

長也。順而止之。觀象也。君子尚消息

盈虛象天也 盈虛之道行

盈虛。天行也。

此卦象 步趨象 天行也 動而後行 則其動也 順而後行 則其行也 順

復亨。剛反也。動而以順行。是以出入

日陰居陽位 陰居陽位 此卦象 盈虛之道行 盈虛之道行 盈虛之道行

无疾朋來。无咎。反復其道。七日來復

利有攸往謂之剛曰利者 此廣其義 至柔至剛可以通於道也 謂其利止其柔無事於文 至柔至剛且以柔為主 故曰利

天行也。利有攸往。剛長也。復其見天

內中 外外 此卦象 柔為 剛為

地之心乎

以卦體釋卦名 變化 成統

无妄。剛自外來而為主於內。動而健

以卦體釋卦名 詳卦體釋卦名

剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪

內中 外外 此卦象 柔為 剛為

正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之

此卦象 步趨象 天行也 動而後行 則其動也 順而後行 則其行也 順

矣。天命不祐。行矣哉

此卦象 步趨象 天行也 動而後行 則其動也 順而後行 則其行也 順

大畜。剛健篤實輝光。日新其德。剛止

此卦象 步趨象 天行也 動而後行 則其動也 順而後行 則其行也 順

而尚賢。能止健。大正也。不家食。吉。養

德家者

陽之賢

賢也。利涉大川。應乎天也。

涉險非健不能

五下應乎乾

此字承前

願貞吉。養正則吉也。觀願觀其所養

此字承前

初陽 自養其意

也。自求口實。觀其自養也。天地養萬

以養天之德也

物。聖人養賢以及萬民。應之時大矣

象傳

十三

哉

以卦體釋卦象

以卦體釋象辭之意

以卦體釋象辭

大過。大者過也。棟橈本末弱也。剛過

解之古

內其

外允

二五皆

和悅也

以剛

而中巽而說行。利有攸往。乃亨。大過

自巽而說行

利有攸往

之時大矣哉

此卦象

此卦象辭

習坎坎以道險科坎盈

習坎重險也

水流而不盈

行險而不

習坎重險也。水流而不盈。行險而不

之險皆宜也

此字承前

失其信

維心亨

乃以剛中也。行有尚

此字承前

此無形之勞

此有形之險

往有功也。天險不可升也。地險山川

往聖

上休剛

因有形險無形之險皆宜也

有險

丘陵也。王公設險以守其國。險之時

特而設險以守其國

象傳

十四

用大矣哉

釋卦名

離麗也

日月麗乎天

附麗

附麗

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎

離麗

日月麗乎天

附麗

附麗

土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗

重明

以麗乎正

乃化成天下

柔麗

乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

利也

彖下傳第二

此卦下傳第二

咸感也柔上而剛下二氣感應以相

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

與止而說男下女是以亨利貞取女

吉

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

吉也天地感而萬物化生聖人感人

吉

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

心而天下和平觀其所感而天地萬

吉

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

物之情可見矣

吉

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而

吉

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞又於

吉

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

其道也天地之道恒久而不已也利

可謂長道

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

有攸往終則有始也日月得天而能

恒久以利物

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

又照四時變化而能久成聖人又於

恒久以利物

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

其道而天下化成觀其所恒而天地

恒久以利物

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

萬物之情可見矣

恒久以利物

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

遊亨遊而亨也剛當位而應與時行

恒久以利物

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

也小利貞浸而長也遊之時義大矣

恒久以利物

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

此下傳第二

以卦體卦德釋卦名 內乾 外震 得火師

大壯。大者壯也。剛以動故壯。大壯利

陽天 正主事 正主事者陽之大 不以陰之小

貞。大者正也。正大而天地之情可見

矣

以卦象釋卦名 釋字辭 此釋康侯錫馬之義

晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔

此釋晉者進也

進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝

日三接也。

以卦象釋卦名 此釋康侯錫馬之義

明入地中。明夷。內文明而外柔順。以

此釋明者

蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。

此中上文釋卦名 此釋明者

內難而能正其志。箕子以之。

以卦象釋卦名 此釋明者

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。

睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其

此釋睽者

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

睽。君子以同而異。

此釋睽者

此釋睽者

此釋睽者

此釋睽者

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。

睽難也。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。

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

往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸

往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸

往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸

往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸

往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸

往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸

往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸

往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸

此以貞二易上言

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。

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。民說無疆。自上下下。其

損益盈虛。與時偕行。

損益盈虛。與時偕行。

損益盈虛。與時偕行。

損益盈虛。與時偕行。

損益盈虛。與時偕行。

損益盈虛。與時偕行。

損益盈虛。與時偕行。

損益盈虛。與時偕行。

咸卦 中虛 生者長解

道大光

利有攸往 中正有慶 利涉大

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

行

以卦體釋卦名而贊卦德者

長解

夫。决也。剛决柔也。健而說。决而和。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

以卦體釋卦名

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

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

柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大

利有攸往。剛長乃終也

也。利有攸往。剛長乃終也

也。利有攸往。剛長乃終也

也。利有攸往。剛長乃終也

釋卦辭

新定之詩

亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志

行也。

困。剛揜也。險以說。困而不失其所亨。

其唯君子乎。貞夫人吉。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。井乃以剛中也。汔至亦未繙

井。未有功也。羸其瓶是以凶也。

華。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。

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

震有亨道

震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。

釋名

根甚於驚

後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。

誠至至感不能使之自失也。震而後可以守其祀承國家

不喪匕鬯。出可以守宗廟社稷。以為

象傳

二十五

祭主也

釋名

時定之而止

時定而後有光明

其時

艮止也。時止則止。時行則行。動靜不

其時

其時

其時

失其時。其道光明。艮其止。止其所也。

艮其止。止其所也。止其所也。止其所也。止其所也。

下休。剛柔相敵。故為應。

五相交接

上下敵應。不相與也。是以不獲其身。

行其庭不見其人。无咎也。

此言釋象

此卦變釋女歸吉

漸漸進也。女歸吉也。進得位。往有功

此卦變釋利貞

五爻

上卦

也。進以正。可以正邦也。其位剛得中

此卦

此卦變釋利貞

此卦

也。止而巽。動不窮也。

象傳

二十六

歸妹。天地之大義也。天地不交而萬

此卦

此卦變釋利貞

此卦

物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所

此卦變釋利貞

此卦

此卦

歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘

此卦

此卦變釋利貞

此卦

剛也。

以動德歸也
以豐功也
以柔動也
以柔動也
下歷季夫

豐大也。明以動。故豐。王假之。尚大也。

宜明也
宜明也
宜明也
宜明也
宜明也

勿憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。

滿
虧
滿
滿
滿

月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況

天地間之氣
天地間之氣
天地間之氣
天地間之氣
天地間之氣

於人乎。況於鬼神乎。

於人乎
於人乎
於人乎
於人乎
於人乎

旅。小亨。柔得中。乎外而順乎剛。止而

旅之時
旅之時
旅之時
旅之時
旅之時

麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。旅之時

麗乎明
麗乎明
麗乎明
麗乎明
麗乎明

義大矣哉。

義大矣哉
義大矣哉
義大矣哉
義大矣哉
義大矣哉

重巽。以申命。剛巽乎中正而志行。柔

重巽
重巽
重巽
重巽
重巽

皆順乎剛
皆順乎剛
皆順乎剛
皆順乎剛
皆順乎剛

皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見

利見
利見
利見
利見
利見

大人。

大人
大人
大人
大人
大人

兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以

兌說也
兌說也
兌說也
兌說也
兌說也

順乎天而應乎人。說以先民。民忘其

順乎天
順乎天
順乎天
順乎天
順乎天

勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸

說之大
說之大
說之大
說之大
說之大

矣哉。

矣哉
矣哉
矣哉
矣哉
矣哉

渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上

渙亨
渙亨
渙亨
渙亨
渙亨

同。王假有廟。主乃在中也。利涉大川。

利涉大川
利涉大川
利涉大川
利涉大川
利涉大川

乘木於水上
涉川之功

乘木有功也

即亨之吉也

節亨剛柔分而剛得中。苦節不可貞。

此節之德及五之象及證苦節不可貞之義

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。

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

象下傳

二十九

取民有節

取民有節

取民有節

取民有節

五之天

天也

即亨之吉也

小過。小者過而亨也。過以利貞與時

行也。柔得中是以小事吉也。剛失位

而不中。是以不可大事也。有飛鳥之

象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。

上逆而下順也

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

象下傳

三十

取民有節

取民有節

取民有節

取民有節

取民有節

飛行的於此夫

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

象傳

五十一

象上傳第三

象上傳第三

天行健君子以自彊不息潛龍勿用

陽在下也見龍在田德施普也終日

乾乾反復道也或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不

可久也用九天德不可為首也

地勢坤君子以厚德載物初六履霜

陰始凝也馴至其道至堅冰也六二

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

光大也。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。雖磐桓。志行正

也。以貴下賤。大得民也。六二之難乘

剛也。十年乃字。反常也。即鹿无虞。以

從禽也。君子舍之。往吝窮也。求而往

明也。屯其膏。施未光也。泣血連如何

可長也。

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。行不順也。困蒙之吝。獨遠實

也。童蒙之吉。順以巽也。利用禦寇。上

下順也。

此言君子之德也。天不與水違行。君子以作事謀始。不

雲上於天需君子以飲食宴樂需于

百化兼繼而行

郊不犯難行也利用恒无咎未失常

本漢初者已在其

也需于沙衍在中也雖小有言以吉

水險

外卦

需

終也需于泥災在外也自我致寇敬

象

慎不敗也需于血順以聽也酒食貞

可也

需

需

吉以中正也不速之客來敬之終吉

此言君子之德也

不速

雖不當位未大失也

此言君子之德也

此言君子之德也

此言君子之德也

天與水違行訟君子以作事謀始不

贊

永所事訟不可長也雖小有言其辯

此言君子之德也

明也不克訟歸逋竄也自下訟上患

至

以

而

至掇也食舊德從上吉也復即命渝

能知是則先

者中正

安貞不失也訟元吉以中正也以訟

此言君子之德也

此言君子之德也

受服亦不足敬也

此言君子之德也

此言君子之德也

地中有水師君子以容民畜衆師出

此言君子之德也

此言君子之德也

此言君子之德也

以律失律凶也在師中吉承天寵也

此言君子之德也

王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无

功也。左次无咎。未失常也。長子帥師。

以中行也。弟子輿尸。使不當也。大君

有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

比之初六。有他吉也。比之自內。不自

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。舍逆

取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。

比之无首。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。寧如不獨富也。既雨既

處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

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

動其靜志

宜能其動者之明

自亂也。眇能視不足以有明也。跛能

宜能其動者之行

不中正而動

履不足以與行也。啞人之凶。位不當

至其動

也。武人爲于大君志剛也。愬愬終吉。

愬愬終吉

傷於所恃

志行也。夫履貞厲位正當也。元吉在

夫履貞厲

元吉在

上。大有慶也。

大有慶也

天地交泰。后以財成。天地之道。輔相

天地交泰

君子在位

天地之宜。以左右民。拔茅征吉。志在

志在

外也。包荒得尚于中行。以光大也。无

以光大也

往不復。天地際也。翩翩不富。皆失實

翩翩不富

皆失實

也。不戒以孚。中心願也。以祉元吉。中

不戒以孚

以祉元吉

以行願也。城復于隍。其命亂也。

城復于隍

其命亂也

天地不交。否。君子以儉德辟難。不可

君子以儉德

辟難不可

榮。以祿拔茅。貞吉。志在君也。大人否

志在君也

大人否

亨。不亂群也。包羞。位不當也。有命无

有命无

咎。志行也。大人之吉。位正當也。否。終

大人之吉

則傾。何可長也。

則傾何可長也

天與火同人。君子以類族辨物出門。
此重訂之名。同人者。與也。類。猶族也。辨。猶別也。出門。猶出外也。

同人。又誰咎也。同人于宗。吝道也。伏。
推得而咎。同人者。與也。宗。猶類也。吝。猶吝也。伏。猶伏也。

戒于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。乘。
戒。猶戒也。莽。猶莽也。敵。猶敵也。剛。猶剛也。三歲。猶三歲也。不興。猶不興也。安行。猶安行也。乘。猶乘也。

其墉義弗克也。其吉則困而反則也。
其。猶其也。墉。猶墉也。義。猶義也。弗。猶弗也。克。猶克也。其。猶其也。吉。猶吉也。則。猶則也。困。猶困也。而。猶而也。反。猶反也。則。猶則也。

同人之先。以中直也。大師相遇。言相。
同。猶同也。人。猶人也。之。猶之也。先。猶先也。以。猶以也。中。猶中也。直。猶直也。大。猶大也。師。猶師也。相。猶相也。遇。猶遇也。言。猶言也。相。猶相也。

克也。同人于郊。志未得也。
克。猶克也。同。猶同也。人。猶人也。于。猶于也。郊。猶郊也。志。猶志也。未。猶未也。得。猶得也。

火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順。
火。猶火也。在。猶在也。天。猶天也。上。猶上也。大。猶大也。有。猶有也。君。猶君也。子。猶子也。以。猶以也。遏。猶遏也。惡。猶惡也。揚。猶揚也。善。猶善也。順。猶順也。

天休命。大有初九。无交害也。大車以。
天。猶天也。休。猶休也。命。猶命也。大。猶大也。有。猶有也。初。猶初也。九。猶九也。无。猶无也。交。猶交也。害。猶害也。大。猶大也。車。猶車也。以。猶以也。

載積中不敗也。公用亨于天子。小人。
載。猶載也。積。猶積也。中。猶中也。不。猶不也。敗。猶敗也。公。猶公也。用。猶用也。亨。猶亨也。于。猶于也。天。猶天也。子。猶子也。小。猶小也。人。猶人也。

害也。匪其彭。无咎。明辨晷也。厥孚交。
害。猶害也。匪。猶匪也。其。猶其也。彭。猶彭也。无。猶无也。咎。猶咎也。明。猶明也。辨。猶辨也。晷。猶晷也。厥。猶厥也。孚。猶孚也。交。猶交也。

如信以發志也。威如之吉。易而无備。
如。猶如也。信。猶信也。以。猶以也。發。猶發也。志。猶志也。威。猶威也。如。猶如也。之。猶之也。吉。猶吉也。易。猶易也。而。猶而也。无。猶无也。備。猶備也。

也。大有上吉。自天祐也。
也。猶也。大。猶大也。有。猶有也。上。猶上也。吉。猶吉也。自。猶自也。天。猶天也。祐。猶祐也。

地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物。
地。猶地也。中。猶中也。有。猶有也。山。猶山也。謙。猶謙也。君。猶君也。子。猶子也。以。猶以也。裒。猶裒也。多。猶多也。益。猶益也。寡。猶寡也。稱。猶稱也。物。猶物也。

平施。謙謙君子。卑以自牧也。鳴謙貞。
平。猶平也。施。猶施也。謙。猶謙也。謙。猶謙也。君。猶君也。子。猶子也。卑。猶卑也。以。猶以也。自。猶自也。牧。猶牧也。鳴。猶鳴也。謙。猶謙也。貞。猶貞也。

吉。中心得也。勞謙君子。萬民服也。无。
吉。猶吉也。中。猶中也。心。猶心也。得。猶得也。勞。猶勞也。謙。猶謙也。君。猶君也。子。猶子也。萬。猶萬也。民。猶民也。服。猶服也。无。猶无也。

不利。為謙。不違則也。利用侵伐。征不。
不。猶不也。利。猶利也。為。猶為也。謙。猶謙也。不。猶不也。違。猶違也。則。猶則也。利。猶利也。用。猶用也。侵。猶侵也。伐。猶伐也。征。猶征也。不。猶不也。

上至天者曰神曰王不其

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薦

之上帝以配祖考初六鳴豫志窮凶

也不終日貞吉以中正也盱豫有悔

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晦入宴息官

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息官

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下也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也

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

夜居于曰宴息澤

此則使暗入宴息官

得其所隨

係小子初

係丈夫夫

初隨之功

⑤ 意得正

八十三

不可變動

得也。幹父用譽承以德也。不事王侯

志可則也。

澤上有地。臨。君子以教思無窮。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。大

君之宜行中之謂也。敦臨之吉。志在

內也。

此釋中其

風行地上。觀。先王以省方觀民設教。

初六童觀小人道也。闕觀女貞亦可

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。

電雷噬嗑。先王以明罰勅法。履校滅

趾不行也。噬膚滅鼻乘剛也。遇毒位

不當也。利艱貞吉未光也。貞厲无咎

刑不制者言其主行也

耳也

得當也。何校滅耳聰不明也。

法度無形無定

折獄者言其定

山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折

自其罪之者

刑伏

附

獄。舍車而徒。義弗乘也。賁其須與上

刑而後上同者

其義

早水

興也。永貞之吉。終莫之陵也。六四當

象上三

不與

疑

尤也

位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。六五之

不與

吉。有喜也。白賁无咎。上得志也。

其義

其義

其義

山附於地。剝。上以厚下安宅。剝牀以

其義

其義

其義

其義

足以滅下也。剝牀以辨。未有與也。剝

其義

亦上三與四也

變

剝其身也

之无咎。失上下也。剝牀以膚。切近災

失而後復其方者

其義

也。以官人寵。終无尤也。君子得輿民

其義

其義

其義

所載也。小人剝廬。終不可用也。

其義

其義

其義

其義

雷在地中。復。先王以至日閉關商旅

象上三

其義

其義

其義

其義

不行。后不省方。不遠之復。以脩身也。

其義

其義

休復之吉。以下仁也。頻復之厲。義无

其義

其義

其義

咎也。中行獨復。以從道也。敦復无悔

其義

其義

中以自考也。迷復之凶。反君道也。

其義

其義

天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。

萬物令人而吉

無妄

茂對時

育萬物无妄之往。得志也。不耕獲。未

收令以生養信期之物

富也。行人得牛邑人災也。可貞无咎。

戒勿用樂

固有之也。无妄之藥。不可試也。无妄

用

之行窮之災也。

此釋乾下艮上

重卦之本

以外言見聞而論養其下至公德

天在山中。大畜。君子以多識前言往

出在外而畜言至天公之天於中

行。以畜其德。有厲利己。不犯災也。與

得而

說輶中无尤也。利有攸往。上合志也。

六四元吉。有喜也。六五之吉。有慶也。

何天之衢。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。

澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世

否九五既象

无悶藉用白茅柔在下也老夫女妻

柔在下也

柔在下也

過以相與也棟橈之凶不可以有輔

得長長也

也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華

華也

何可久也老婦士夫亦可醜也過涉

與士

之凶不可咎也

一水至又水至

水至又水至

水洊至習坎君子以常德行習教事

習坎

習坎入坎失道凶也求小得未出中

求小

也來之坎坎終无功也樽酒簋飯剛

柔爻

柔際也坎不盈中未大也上六失道凶

坎

坎

三歲也

三歲

明兩作離大人以繼明照于四方履

明兩

錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道

黃離

也日昃之離何可久也突如其來如

突如其來

突如其來

无所容也六五之吉離王公也王用

王用

出征以正邦也

象下傳第四

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

股亦不虞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

不恒其德无所容也义非其位安得禽也

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小人

不惡而嚴遯尾之厲不往何災也

執用黄牛固志也係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也

嘉遯貞吉。以正志也。肥遯无所利无

至遯也

所疑也

遯

得此下上

此言

非礼教非礼有方有義

雷在天上大壯。君子以非禮弗履。壯

壯

于趾其孚窮也。九二貞吉。以中也。小

壯

壯

人用壯。君子罔也。藩决不羸。尚往也。

壯

壯

壯

夫剛者其剛也

喪羊于易。位不當也。不能退不能遂

壯

不詳也。艱則吉。欲不長也。

壯

壯

壯

壯

壯

明出地上晉。君子以自昭明德。晉如

壯

壯

壯

壯

摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。受

壯

壯

无咎言貴而進力於終者

于前也

茲介福以中正也。衆允之。志上行也。

壯

鼫鼠貞厲。位不當也。失得勿恤。往有

壯

慶也。維用伐邑。道未光也。

壯

壯

明入地中明夷。君子以莅衆用晦而

壯

壯

壯

壯

壯

壯

明。君子于行。義不食也。六三之吉。順

壯

以則也。南狩之志。乃大得也。入于左

壯

壯

腹。獲心意也。箕子之貞。明不可息也。

壯

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

有恒。閑有家。志未變也。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

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。群疑亡也。

山上有水。蹇。君子以反身脩德。往蹇

來譽。宜待也。王臣蹇蹇。終无尤也。往

蹇來反。內喜之也。往蹇來連。當位實

也。大蹇朋來。以中節也。往蹇來碩。志

居六節

在內也。利見大人。以從貴也。

內

至

此釋大蹇

休蹇是行其大志

謂以柔而

雷雨作。解。君子以赦過宥罪。剛柔之

文

際。義无咎也。九二貞吉。得中道也。負

謂其為柔

且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

此釋且乘

解而拇。未當位也。君子有解。小人退。

謂陰

也。公用射隼。以解悖也。

此釋公用射隼

此釋以解悖

此釋君子有解

山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。已事

此釋山下有澤

此釋君子以懲忿窒欲

上

道往。尚合志也。九二利貞。中以爲志。

此以中道

也。一入行。三則疑也。損其疾。亦可喜。

下

此釋一入行

也。六五元吉。自上祐也。弗損益之大。

得志

得志也。

此釋得志

風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

此釋君子以見善則遷

元吉无咎。下不厚事也。或益之。自外

此釋或益之

來也。益用凶事。固有之也。告公從。以

此釋益用凶事

此釋告公從

益志也。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。

此釋有孚惠心

大得志也。莫益之。偏辭也。或擊之。自

外來也。

澤上於天。夫君子以施祿及下。居德

則忌。不勝而往。咎也。有戎勿恤。得中

道也。君子夫夫。終无咎也。其行次且。

位不當也。聞言不信。聰不明也。中行

无咎。中未光也。无號之凶。終不可長

也。

天下有風。姤后以施命誥四方。繫于

金柅。柔道牽也。包有魚。義不及賓也。

其行次且。行未牽也。无魚之凶。遠民

也。九五含章。中正也。有隕自天。志不

舍命也。姤其角。上窮吝也。

澤上於地。萃。君子以除戎器。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

大吉

當也。萃有位。志未光也。齋咨涕洟。未

安上。

安上也。

地中生木。升。君子以順德。積小以高

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

萃卦

未

安上

安上也

地中生木

君子以順德

積小以高

大

允升大吉

上合志也

九二之孚

有喜也

升虛邑

无所疑也

王用亨于岐

山

順事也

貞吉升階

大得志也

冥升

困卦

困于酒食

谷。幽不明也。困于酒食。中有慶也。據

于蒺藜。乘剛也。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。以

中直也。利用祭祀。受福也。困于葛藟

未當也。動悔。有悔。吉行也。

木上有水。井。君子以勞民勸相。井泥

不食。下也。舊井无禽。時舍也。井谷射

困卦

據

于蒺藜

乘剛也

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

以中直也

利用祭祀

受福也

困于葛藟

未當也

動悔

有悔

吉行也

井卦

井泥

木上有水

井

君子以勞民勸相

井泥

不食

下也

舊井无禽

時舍也

井谷射

不食

下也

舊井无禽

時舍也

井谷射

不食

下也

舊井无禽

時舍也

井谷射

元陽在九

應與

鮒无與也。井渫不食。行惻也。求王明。

日無行其德也

日無行其德也

受福也。井甃无咎。脩井也。寒泉之食。

從

中正也。元吉在上。大成也。

陽剛之物

此種陽氣上

此種陽氣

此種陽氣

澤中有火。革。君子以治歷明時。革用

此種陽氣

此種陽氣

此種陽氣

黃牛不可以有為也。巳日革之。行有

往

往

嘉也。革言三就。又何之矣。命之吉。

應與

應與

信志也。大人虎變。其文炳也。君子豹

應與

應與

變其文蔚也。小人革面。順以從君也。

此種陽氣上

此種陽氣

此種陽氣

木上有火。鼎。君子以正位凝命。鼎顛

此種陽氣

此種陽氣

趾未悖也。利出否以從貴也。鼎有實

此種陽氣

此種陽氣

此種陽氣

慎所之也。我仇有疾。終无尤也。鼎耳

此種陽氣

此種陽氣

革失其義也。覆公餗。信如何也。鼎黃

此種陽氣

此種陽氣

耳中以爲實也。玉鉉在上。剛柔節也。

此種陽氣

此種陽氣

洊雷震。君子以恐懼脩省。震雷虩虩

此種陽氣

此種陽氣

此種陽氣

恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震雷

此種陽氣

此種陽氣

厲乘剛也。震蘇蘇。位不當也。震遂泥。

此種陽氣

震之於巽也
巽之於震也
巽之於震也

未光也。震往來厲危行也。其事在中。

震往來厲危行也
其事在中

大无喪也。震索索中未得也。雖凶无

大无喪也
震索索中未得也
雖凶无

咎。畏鄰戒也。

畏鄰戒也

兼山。艮君子以思不出其位。艮其趾

兼山
艮君子以思不出其位
艮其趾

未失正也。不拯其隨。未退聽也。艮其

未失正也
不拯其隨
未退聽也
艮其

限。危薰心也。艮其身。止諸躬也。艮其

限
危薰心也
艮其身
止諸躬也
艮其

輔以中正也。敦艮之吉。以厚終也。

輔以中正也
敦艮之吉
以厚終也

山上有木。漸。君子以居賢德善俗。小

子之厲義无咎也
飲食衎衎不素飽

子之厲義无咎也。飲食衎衎不素飽

子之厲義无咎也
飲食衎衎不素飽

也。夫征不復。離群醜也。婦孕不育。失

也
夫征不復
離群醜也
婦孕不育
失

其道也。利用禦寇。順相保也。或得其

其道也
利用禦寇
順相保也
或得其

楸順以巽也。終莫之勝吉。得所願也。

楸順以巽也
終莫之勝吉
得所願也

其羽可用為儀。吉不可亂也。

其羽可用為儀
吉不可亂也

澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。歸

澤上有雷
歸妹
君子以永終知敝
歸

妹以娣。以恒也。跛能履吉。相承也。利

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

或得此或得年

也。愆期之志。有待而行也。帝乙歸妹。

此兩學史下兩句。九象傳。上六。同。

不以外飾。

不如其婦之袂良也。其位「在中。以貴。

為天。

⑤ 五之信

德之貴

行也。上六无實承虛筐也。

此種虛筐上。

此重卦名。

實為以折之。

實為以折之。

雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。雖旬。

非正也。非天。

非正也。非天。

非正也。非天。

非正也。非天。

无咎。過旬災也。有孚發若。信以發志。

除積。

也。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終。

此象下六之象。折其右肱。而終也。

不可用也。豐其蔀。位不當也。日中見。

此。

此。

此。

斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。六五。

之吉有慶也。豐其屋。天際翔也。闕其。

戶。闕其無人。自藏也。

此種長下。上。

此種長下。上。

山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不。

此種長下。上。

此種長下。上。

留獄。旅瑣瑣。志窮災也。得童僕。貞終。

此種長下。上。

此種長下。上。

无尤也。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與。

此種長下。上。

下。其義喪也。旅于處。未得位也。得其。

此種長下。上。

此種長下。上。

資。吝。心未快也。終以譽命。上逮也。以。

此種長下。上。

此種長下。上。

旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之。

此種長下。上。

此種長下。上。

旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之。

此種長下。上。

傳

聞也

聞者上之聲也

隨風巽君子以申命行事進退志疑

隨風巽

也利武人之貞志治也紛若之吉得

利武人之貞

中也頻巽之吝志窮也田獲三品有

上下

功也九五之吉位正中也巽在牀下

上剛下柔

上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮也

艱澤兌君子以朋友講習和兌之吉

商兌則疑

行未疑也孚兌之吉信志也來兌之

不正而順況

凶位不當也九四之喜有慶也孚于

仁孚于上

剥位正當也上六引兌未光也

上六引兌

風行水上

風行水上渙先王以享于帝立廟初

初

六之吉順也渙奔其机得願也渙其

六之吉

躬志在外也渙其群元吉光大也王

正其位而去

居無咎正位也渙其血遠害也

居無咎

澤上有水節君子以制數度議德行

九二象其節

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。

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。

此節下處上

山上有雷。小過。君子以行過乎恭。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

厲必戒。終不可長也。密雲不雨。已上

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。德也。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。屬何可久也。

火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

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

吝。志行也。君子之光。其暉吉也。飲酒

濡首。亦未知節也。

繫辭上傳第五

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。

乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以

此言休易君子法乾坤而推其功

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

理得而成位乎其中矣。○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。此言休易君子法乾坤而推其功

其明而人易知。其易而人易從。其

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

此言休易君子法乾坤而推其功

也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三

極之道也。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。○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。

此言休易君子法乾坤而推其功

其明而人易知。其易而人易從。其

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

有人傳其心。自今可至於久。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存

列 貴賤 存 乎 位 齊 小 大 者 存

乎卦。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存

辨 凶 吉 者 存 乎 辭 憂 悔 吝 者 存

乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小

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。

有 險 易 辭 也 者 各 指 其 所 之

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰

易 與 天 地 準 故 能 彌 綸 天 地 之 道 仰

以觀於天文。俯以察於地理。是故知

以 觀 於 天 文 俯 以 察 於 地 理 是 故 知

幽明之故。原始反終。故知死生之說。

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

此下者教用

情狀與天地相似。故不違。知周乎萬

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。

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

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

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

遺 通 乎 晝 夜 之 道 而 知 故 神 无 方 而

易无體。一陰一陽之謂道。繼之者

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。

善 也 成 之 者 性 也 仁 者 見 之 謂 之 仁

知者見之。謂之知。百姓日用而不知。

故君子之道鮮矣。顯諸仁，藏諸用，鼓

萬物而不與聖人同憂。盛德大業至

矣哉。富有之謂大業，日新之謂盛德。

生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂

坤。極數知來之謂占，通變之謂事。陰

陽不測之謂神。○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，其動也直。是以大生焉。夫坤其

靜也翕，其動也闢。是以廣生焉。廣大

配天地，變通配四時。陰陽之義配日

月，易簡之善配至德。○易其至矣乎。

夫易，聖人所以崇德而廣業也。知宗

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。○

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形

三百四十五策
一百九十二陽爻
一百五十三陰爻
共三百四十五爻

之策萬有一千五百二十。當萬物之

三百四十五爻
三百四十五策

○引長 舒展 觸動同類

數也。是故四營而成易。十有八變而

○引長 舒展 觸動同類

成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而

卦又可為四
十有十六卦

○引長 舒展 觸動同類

長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。

○引長 舒展 觸動同類

是故可與酬酢。可與祐神矣。知變化

○引長 舒展 觸動同類

之道者。其知神之所為乎。○易有聖

已言象辭第九節已言
占故也。四言而並言之

○引長 舒展 觸動同類

人之道。四焉。以言者尚其辭。以動者

○引長 舒展 觸動同類

尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者

尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者

三百四十五爻
三百四十五策

尚其占。是以君子將有為也。將有行

○引長 舒展 觸動同類

○引長 舒展 觸動同類

也。問焉而以言。其受命也如響。无有

○引長 舒展 觸動同類

遠近幽深。遂知來物。非天下之至精

○引長 舒展 觸動同類

其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。

○引長 舒展 觸動同類

通其變。遂成天地之文。極其數。遂定

○引長 舒展 觸動同類

天下之象。非天下之至變。其孰能與

○引長 舒展 觸動同類

於此。易无思也。无為也。寂然不動。感

○引長 舒展 觸動同類

而遂通天下之故。非天下之至神。其

○引長 舒展 觸動同類

孰能與於此。夫易聖人之所以極深

及

及

易

易

而研幾也。唯深也。故能通天下之志。

研幾

唯深

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。易有聖人之道

四焉者。此之謂也。○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

爻

定天下之業。以斷天下之疑。是故著

爻

爻

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。古之聰明叡知神

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。夫是故闔

戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂

之

之

之

之

之

之

之

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。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。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。立成器。以為天下利。莫

大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定

天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大

乎蓍龜。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。書不盡言。言

不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。

此亦同

聖人

立象以盡意設卦以盡情為繫

辭於

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

之謂之通舉而措之天下之民謂之

辭之類 聖人

事業聖人有以見天下之賾而擬諸

有說者 返義 卦畫之類

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

繫辭下傳第六

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

易傳第六

此章承前章而言。言卦爻之象。因重而變。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

卦列

爻重

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

於此

動者

生乎

動也

剛柔

立本

者也

變通

繫辭下傳六

六十八

正

於時以為明

之動

剛柔

立本

者也

變通

者也

貞勝

地能

貞觀

者也

日月

之道

貞明

者也

正

於時以為明

也

夫乾

確然

也

正

於時以為明

也

夫乾

確然

也

① 示人

示人

示人

示人

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。○天地之大德曰生。

聖人之大寶曰位。何以守位曰人。何

以聚人曰財。理財正辭。禁民為非。曰

義。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。

示人

示人

示人

示人

夫坤

隤然

示人

簡矣

爻也

也

者

效此

者也

象也

者

像此

動乎

內

吉凶

見乎

外

功業

見乎

變

聖

人

之

情

見乎

辭

天地

之

大

德

曰

生

聖

人

之

大

寶

曰

位

何

以

守

位

曰

人

何

以

聚

二十七日

與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是

近取諸身

遠取諸物

始作八卦。以通神明之德。以類萬物

通神明之德

以類萬物

之情。作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋

作結繩

以佃以漁

取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木為

耜。採木為耒。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。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其

利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木為弧。

剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。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

變使民不倦。神而化之。使民宜之。易

窮則變。變則通。通則久。黃帝堯舜垂

衣裳。而天下治。蓋取諸乾坤。剡木為

舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。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。弦木為弧。

剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。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。弦木為弧。

剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。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

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。蓋取諸夬。是故易者象

剡木為矢

利便也 長服

謂以常法

連貫之時 未嘗嘗若 木枝相擊而也 上古之後世

今示 備 旁風 上雨

野地 外無日月之 上高其棟 下世其應

取象于大壯

下棺 此尸 木薪

二十

不近川

中於野

為棺 竹槨 葬之 喪期 無數 日月

正象之義亦未喻

以新 棺 竹槨

理 之 用之

治 萬民 以察 蓋取 諸夬 是故 易者 象

曰士大夫象也

象也 象也 象也

生而凶使人避

此陰專言二陰陽 一陰二陽 此設問

天下之動者也。是故吉凶生而悔吝

著也。○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。乾坤其易之門邪。乾

陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔

有體。以體天地之撰。以通神明之德。

曰士大夫象也

象也 象也 象也

生而凶使人避

此陰專言二陰陽 一陰二陽 此設問

天下之動者也。是故吉凶生而悔吝

著也。○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。乾坤其易之門邪。乾

陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔

有體。以體天地之撰。以通神明之德。

此言四時之氣也

其稱名也雜而不越。於稽其類，其衰

以天運用之

世之意邪。夫易彰往而察來，而微顯

以人事而察之

闡幽，開而當名，辨物正言，斷辭則備

以天運用之

矣。其稱名也小，其取類也大，其旨遠。

以人事而察之

其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因

以天運用之

貳以濟民行，以明失得之報。○易之

以人事而察之

興也。其於中古乎，作易者其有憂患

以天運用之

乎。是故履德之基也，謙德之柄也，復

德之本也

德之本也。恒德之固也。損德之修也。

以天運用之

益德之裕也。困德之辨也。井德之地

以人事而察之

也。巽德之制也。履和而至，謙尊而光。

以天運用之

復小而辨於物，恒雜而不厭，損先難

以人事而察之

而後易，益長裕而不設，困窮而通，井

以天運用之

居其所而遷，巽稱而隱，履以和行，謙

以人事而察之

以制禮，復以自知，恒以一德，損以遠

以天運用之

害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽

此書言卦爻變通者聖人以易為教事

謂卦爻之辭

以行權。○易之為書也。不可遠。為道

也。屢遷變動不居。周流六虛。上下無

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。无有師保。如臨父母。初率其

辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道

不虛行。○易之為書也。原始要終。以

為質也。六爻相雜。唯其時物也。其初

川

聖

初

數亦易而不可變

一此在(四)用陽

流行 卦爻變遷(四)在陰者任也者

无

常

典

要

性

其出入

知

懼

憂

患與故

如

臨

父

辭而揆

其

方

道

不虛行

易

之

書

為質也

六

爻

相

初

聖

初

難

知

其

上

易

成

之

終

若

夫

非

其

中

爻

不

居

可

知

矣

知

矣

二

與

四

同

多

譽

四

多

懼

者

其

要

者

其

功

而

異

位

三

多

凶

五

多

功

此字有轉五功

卷中書文

五 則 五

也其柔危其剛勝邪○易之為書也

廣成天 賦志 其備 天理流行 念 人之靈流行 念 地之

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○易之興也其當殷之

末世周之盛德邪當文王與紂之事

邪是故其辭危危者使平易者使傾

作易之道

事 天行 變 變 變 變

變 變 變 變

其道甚大百物不廢懼以終始其要

无咎此之謂易之道也○夫乾天下

之至健也德行恒易以知險夫坤天

下之至順也德行恒簡以知阻能說

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八

卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居而

吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情

遷是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相

取而悔吝生。情偽相感而利害生。凡

易之情。近而不相得則凶。或害之。悔

且吝。將叛者其辭慙。中心疑者其辭

枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之

人其辭游。失其守者其辭屈。

文言傳第七

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。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。遯世無悶。不見是而

後

謂易

謂易

謂易

无悶樂則行之憂則違之確乎其不

謂易

謂易

謂易

謂易

謂易

可拔潛龍也九二曰見龍在田利見

謂易

謂易

謂易

謂易

大人何謂也龍德而正中者也庸言

謂易

謂易

謂易

之信庸行之謹閑邪存其誠善世而

謂易

謂易

不伐德博而化易曰見龍在田利見

謂易

謂易

謂易

大人君德也九三曰君子終日乾乾

謂易

夕惕若厲无咎何謂也君子進德脩

謂易

謂易

謂易

業忠信所以進德也脩辭立其誠所

謂易

謂易

謂易

以居業也知至至之可與幾也知終

終之可與存義也是故居上位而不

驕在下位而不憂故乾乾因其時而

惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无

咎何謂也上下无常非為邪也進退

无恒非離群也君子進德脩業欲及

時也故无咎九五曰飛龍在天利見

大人何謂也同聲相應同氣相求水

龍與而致雲 已上六句為下文設喻 聖人作

流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作

而萬物親本乎天者親上本乎地者

親下則各從其類也上九曰亢龍有

悔何謂也貴而无位高而无民賢人

在下位而无輔是以動有悔也潛龍

勿用下也見龍在田時舍也終日乾

乾行事也或躍在淵自試也飛龍在

天。上治也亢龍有悔窮之災也乾元

居上而治天

上窮

以純德者居天

不效自安而行之事

自以其守禮乃爾

未敢自必於爾

窮極元

災動有悔

居上而治天

上窮

以純德者居天

不效自安而行之事

自以其守禮乃爾

未敢自必於爾

窮極元

災動有悔

乾元用九

用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏

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

其德健而中正純粹精也

六爻發揮旁通情

其德健而中正純粹精也

六爻發揮旁通情

其德健而中正純粹精也

六爻發揮旁通情

其德健而中正純粹精也

六爻發揮旁通情

其德健而中正純粹精也

六爻發揮旁通情

其德健而中正純粹精也

六爻發揮旁通情

其德健而中正純粹精也

六爻發揮旁通情

其德健而中正純粹精也

六爻發揮旁通情

也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天

此句釋乾之象

乾之德

此句釋乾之象

下平也。君子以成德爲行。日可見之

行德之象。君子之德。日可見之。

行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未

潛之爲言也。隱而未見。行而未

成。是以君子弗用也。君子學以聚之

君子學以聚之

問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰

見龍在田。利見大人。君德也。九三。重

剛而不中。上不在天。下不在田。故乾

乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四。重

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

此句釋乾之象

剛而不中。上不在天。下不在田。中不

此句釋乾之象

在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

九五之德

此句釋乾之象

夫大人者。與天地合其德。與日月合

九五之德

此句釋乾之象

其明。與四時合其序。與鬼神合其吉。

此句釋乾之象

此句釋乾之象

凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天

此句釋乾之象

此句釋乾之象

且弗違。而况於人乎。况於鬼神乎。亢

此句釋乾之象

之爲言也。知進而不知退。知存而不

此句釋乾之象

知亡。知得而不知喪。知進退存亡而

此句釋乾之象

不失其正者其唯聖人乎。○坤至柔

聖人

此言坤中柔德之意

而動也剛。至靜而德方。後得主而有

氣博之

陽氣出而陰氣入

上物

四用

其後得主

有地道

常含萬物而化光。坤道其順乎。承天

帝

計含時其萬物皆含

動則化

承天之德

而時行。積善之家必有余慶。積不善

隨天時以行

積累

不盡之福

積累

之家必有余殃。臣弑其君。子弑其父。

不盡之禍

殺逆天刑

非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。

積累

從

漸

由辯之不早辯也。易曰。履霜。堅冰至。

日

此而

順當作慎

蓋言順也。直其正也。方其義也。君子

當慎

其

其

其

敬以直內。義以方外。敬義立而德不

虛

此

此

此

此

孤。直方大。不習。无不利。則不疑其所

不極

此

行也。陰雖有美。含之。以從王事。弗敢

此

此

此

此

成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无

此

此

此

此

成而代有終也。天地變化。草木蕃。天

此

此

此

此

此

地閉。賢人隱。易曰。括囊。无咎。无譽。蓋

此

此

此

此

此

言謹也。君子黃中通理。正位居體。美

此

此

此

此

此

在其中。而暢於四支。發於事業。美之

此

此

此

此

此

種 比擬 釋曰 四 六 似 若人若夫為陰不知其安陽

至也。陰疑於陽必戰。為其嫌於无陽

也。故稱龍馬。猶未離其類也。故稱血

馬。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地

黃。○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。○同人先號咷而後

笑。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。○易曰。自天祐之。吉无不利。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。○勞謙君子有終吉。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

而笑 其行尚 其未尚

笑。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。○易曰。自天祐之。吉无不利。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。○勞謙君子有終吉。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

其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也

其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也

其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也

其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也

其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也

其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也

其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也

其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也

者致恭以存其位者也。○知幾其神

擇取六天評

推立 三在正

乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾

君子在上者交 下者交 諂 瀆

乎。幾者動之微。吉凶之先見者也。君

幾者動之微 先見者也

子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。

起去 伸 終此日

不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷

二介 三如石 安

可識矣。君子知微。知彰。知柔。知剛。萬

擇取切在存

夫之望。○小人不耻不仁。不畏不義。

不耻 不畏

不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。

此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。

履校滅趾 无咎

此之謂也。○善不積。不足以成名。惡

善 惡

不積。不足以滅身。小人以小善為无

善 惡

益而弗為也。以小惡為无傷而弗去。

益 去

也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。

惡積而不可掩 罪大而不可解

易曰。何校滅耳。凶。○顏氏之子其殆

何校滅耳 顏氏之子其殆

庶幾乎有不善。未嘗不知。知之未嘗

庶幾乎有不善 未嘗不知 知之未嘗

復行也。易曰。不遠復。无祗悔。元吉。○

初六藉用白茅。无咎。苟錯諸地而可。

矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫

茅之為物薄而用可重也。慎斯術也

以往。其无所失矣。○易曰。憧憧往來。

朋從爾思。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

而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來

而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來

果 五 六 七

水 藉 六 初

教 謹 過 慎

輕 用 之 術

謹 此 道

森

釋 成 九 四 之 辭

釋 成 九 四 之 辭

行

天 下 大

何 所 思 何 所 慮

釋 成 九 四 之 辭

釋 成 九 四 之 辭

九 四 為 柔 中

六 四 為 柔 中

柔 以 終 吉

釋 成 九 四 之 辭

一 五 致 致

百 其 致 致

釋 成 九 四 之 辭

釋 成 九 四 之 辭

夏

東 出

夏

東 出

五 相 推 去

日往則月來。月往則日來。日月相推

釋 成 九 四 之 辭

於 此

而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來

暑 推 去

四 月

五 月

屈 伸 中 言 上 下 推 去 暑

寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者

信也。屈伸相感而利生焉。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。○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

也者。君子之器也。小人而乘君子之

也者。君子之器也。小人而乘君子之

也者。君子之器也。小人而乘君子之

四 月

五 月

屈 伸 中 言 上 下 推 去 暑

一 屈 一 伸

五 相 感 若

亦 以 屈 感 伸

此 乃 聖 人 事

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

○ 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

也 者 君 子 之 器 也

小 人 而 乘 君 子 之

也 者 君 子 之 器 也

小 人 而 乘 君 子 之

也 者 君 子 之 器 也

小 人 而 乘 君 子 之

也 者 君 子 之 器 也

小 人 而 乘 君 子 之

也 者 君 子 之 器 也

小 人 而 乘 君 子 之

也 者 君 子 之 器 也

小 人 而 乘 君 子 之

也 者 君 子 之 器 也

小 人 而 乘 君 子 之

也 者 君 子 之 器 也

小 人 而 乘 君 子 之

也 者 君 子 之 器 也

小 人 而 乘 君 子 之

田新開語

六在四上其義在王上而象

斯 亦其所象也

事上元明或之象 律其有象亦

斯 聲其象亦

器盜思奪之矣。上慢下暴盜思伐之

此句乃盜之象

釋曰盜思奪之象 女子未定其象 故謂盜思奪之

矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。

釋曰夫乘

身者

致寇至。盜之招也。○易曰。公用射隼。

上象也

于高墉之上。獲之无不利。隼者。禽也。

上象也

上象也

上象也

上象也

上象也

上象也

上象也

上象也

弓矢者器也。射之者人也。君子藏器

其器是弓在共

上六

西上

於身。待時而動。何不利之有。動而不

射

光時子進其

結

此謂 待時以動

之意

括。是以出而有獲。語成器而動者也。

釋曰六三爻辭

動之之物

與

三 三 三 三

三 三 三 三

三 三 三 三

三 三 三 三

○天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬

動

絪縕 而生

有

物化生。易曰。三人行則損一人。一人

釋曰上九爻辭

而

伴

大物之內其情

安矣 已

行則得其友。言致一也。○君子安其

之身

誠化 平易 已之心

其民 是 已之民

身而後動。易其心而後語。定其交而

其民

安其身 易

身安

動民

後求。君子脩此三者。故全也。危以動。

上六

上六

上六

上六

其民 不與

其民

其民

則民不與也。懼以語。則民不應也。无

其民 不與

其民

其民

交而求。則民不與也。莫之與則傷之

其民 不與

其民

其民

之

不

其民

其民

其民

者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿

釋曰六三爻辭

恒

凶

○

易曰。困于石。據于蒺藜。入于

其官不見其妻凶。非所困而困焉。名

名者非所困也 困於此

必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且

必辱者非所據也 據於此

危。死期將至。妻其可得見邪。○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。○不出戶庭无咎。

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

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。○鳴鶴

鳴鶴在陰 其子和之 我有好爵 吾與爾靡之

在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

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

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。

備詳卦傳卷之六

說卦傳第八

此章章句作易八卷

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而

幽贊於神明而

生著。參天兩地而倚數。觀變於陰陽

生著參天兩地而倚數

而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於

而立卦發揮於剛柔而生爻

道德而理於義。窮理盡性以至於命。

窮理盡性以至於命

○昔者聖人之作易也。將以順性命

○昔者聖人之作易也

之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地

之理是以立天之道曰陰與陽

之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。

立人之道曰仁與義

重 天也者

兼三才而兩之。故易六畫而成。卦分

兼三才而兩之故易六畫而成

陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

○天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水

○天地定位山澤通氣雷風相薄

火不相射。八卦相錯。數往者順。知來

火不相射八卦相錯數往者順知來

者逆。是故易逆數也。雷以動之。風以

者逆是故易逆數也雷以動之風以

散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。

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。○帝

兌以說之乾以君之坤以藏之

出乎震。齊巽。巽相見乎離。致役乎坤。

出乎震齊巽巽相見乎離致役乎坤

語

說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

此中釋上文

於時為春

於時為

於時為

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東

春夏之交

新解而釋之

南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也

於時為夏

互相看見

者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸

此中釋上文

此中釋上文

此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故

此中釋上文

此中釋上文

曰。致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說

此中釋上文

也。故曰。說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之

此中釋上文

此中釋上文

卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故

此中釋上文

曰。勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所

此中釋上文

此中釋上文

成終而所成始也。故曰。成言乎艮。

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

者。莫疾乎火。說萬物者。莫說乎

此中釋上文

此中釋上文

澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

也。故曰。說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之

此中釋上文

此中釋上文

此中釋上文

物者莫盛乎艮。故水火不相逮。雷風

不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成

萬物也。○乾健也。坤順也。震動也。巽

入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

○乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎

為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。○乾為

首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離

為目。艮為手。兌為口。○乾天也。故稱

此指在坎下火自下而上。而火自下而上。雷風其性火

化者盡。元成

此指在離下火自下而上。而火自下而上。雷風其性火

而動

此指在震下木自下而上。而木自下而上。雷風其性木

此指在兌下澤自下而上。而澤自下而上。雷風其性澤

此以動類之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

子之取

生之地

子之形

坤初取乾之初

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。○乾為天。為園。為君。為

父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良

馬。為老馬。為瘠馬。為駘馬。為木果。坤

子之取

生之地

子之形

坤初取乾之初

一存存 乾初取坤之初

一存存 坤再取乾之五

一存存 乾再取坤之五

一存存 坤三取乾之三

一存存 乾三取坤之三

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

此以入之類也

九七車 九七車 九七車

為地為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為

為地為母 為布 為釜 為吝嗇 為均

子母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於

子母牛 為大輿 為文 為衆 為柄 其於

地也。為黑。震為雷。為龍。為玄黃。為專。

地也 為黑 震為雷 為龍 為玄黃 為專

為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為

為大塗 為長子 為決躁 為蒼筤竹 為

崔葦。其於馬也。為善鳴。為馵足。為作

崔葦 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

足 為的顙 其於稼也 為反生 其究為

健。為蕃鮮。巽為木。為風。為長女。為繩

健 為蕃鮮 巽為木 為風 為長女 為繩

直。為工。為白。為長。為高。為進退。為不

直 為工 為白 為長 為高 為進退 為不

二陽外走 二陽外走 二陽外走

果。為臬。其於人也。為寡髮。為廣顙。為

果 為臬 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。

多白眼 為近利市三倍 其究為躁卦

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯揉。為弓

坎為水 為溝瀆 為隱伏 為矯揉 為弓

輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。

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

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

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

多眚 為通 為月 為盜 其於木也 為堅

多心。離為火。為日。為電。為中女。為甲

多心 離為火 為日 為電 為中女 為甲

中水為... 小虛... 以水為...

胃為戈兵其於人也為大腹為乾卦

為驚為蟹為蠃為蚌為龜其於木也

為科上槁良為山為徑路為小石為

門闕為果蓏為闕寺為指為狗為鼠

為黔喙之屬其於木也為堅多節兌

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

序卦傳第九

有天地然後萬物生焉盈天地之間

者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯

者物之始生也物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也物之釋也物釋不可不

養也故受之以需需者飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟訟必有眾

起故受之以師師者眾也眾必有所

比。故受之以比。比者比也。比必有所

比

物類有大小初而上下等差定分禮之所由生也

畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故

今所歸者

復得其所行泰

受之以履。履者禮也。履而泰然後安。

通之極也

故受之以泰。泰者通也。物不可以終

不通

天序卦傳九

天二

世之與命乃能濟

通。故受之以否。物不可以終否。故受

於此

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。

悅豫和

豫必有隨

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者

豫

有事

有有事

必有事。故受之以蠱。蠱者事也有事

而後可大。故受之以臨。臨者大也。物

大然後可觀。故受之以觀。可觀而後

有求合志

天序卦傳八

天三

有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物

不與物不可以成男女之合

不可以苟合而已。故受之以賁。賁者

賁

賁

飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以

剝

剝極於上

剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上

復生於下

反於道

反下故受之以復復則不安矣故受

元夫則實事重

之以无妄有无妄然後可畜故受之

无妄則不能存也

畜之則

以大畜物畜然後可養故受之以頤

頤之於上

凡物養而後成

頤者養也不養則不可動故受之以

頤之於上

頤之於下

大過物不可以終過故受之以坎坎

大過險難則必有所麗

者陷也陷必有所麗故受之以離離

者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有

夫婦

男女有男女然後有夫婦有夫婦然

此言所以為夫婦者

天性萬物之本夫婦人倫之始

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

一與之齊終身不改

所錯夫婦之道不可以不久也故受

序卦傳九

五

之以恒恒者久也物不可以久居其

所故受之以遯遯者退也物不可以

遯者退也

物不可以久居其

終遯故受之以大壯物不可以終壯

物不可以久居

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

天象

必反於家。故受之以家人。家道窮必

乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。

故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終

難。故受之以解。解者緩也。緩必有所

失。故受之以損。損而不已必益。故受

之以益。益而不已必決。故受之以夬。

夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。

姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以

物相遇

萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受

升者聚而升也

之以升。升而不已必困。故受之以困。

物之在下者升也

困乎上者必反下。故受之以井。井道

不可不革。故受之以革。革物者莫若

鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故

受之以震。震者動也。物不可以終動。

止之。故受之以艮。艮者止也。物不可

以終止。故受之以漸。漸者進也。進必

以漸進也

有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者

歸妹者歸也

必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者

窮大者

必失其居。故受之以旅。旅而无所容。

旅而無所容

故受之以巽。巽者入也。入而後說之。

入而後說之

故受之以兌。兌者說也。說而後散之。

說而後散之

故受之以渙。渙者離也。物不可以終

渙者離也

物不可以終

離。故受之以節。節而信之。故受之以

自其傳者之說

中孚。有其信者必行之。故受之以小

有其信者必行之

過。有過物者必濟。故受之以既濟。物

有過物者必濟

不可窮也。故受之以未濟。終焉。

不可窮也

雜卦傳第十

雜卦傳第十

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與

乾剛坤柔

或求。屯見而不失其居。蒙雜而著。震

屯見而不失其居

起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜

時也。无妄災也。萃聚而升不來也。謙

輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。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。遯則

退也。大有衆也。同人親也。革去故也。

鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多

故也。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。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。夬決也。剛

決柔也。君子道長。小人道憂也。

書刻易旁注後

鄉先達朱楓林先生諸經旁註凡有志於學古者靡不好之好之不得遂成缺望者多矣吾姻友程確齋旁搜遠索方得易書詩三經朝錄夕校殆三十餘年又欲盡刻諸梓而力弗之逮其好古之心可謂勤矣其族友率東程君世綱迂敬迂幾世大世現迂與世岳世治乃相與捐貲刻易旁註成確齋之志以公于人人其右文之心可謂盛矣刻完見寓甚慰夙心世綱等雖由善於確齋而有斯舉其六世祖仁叟翁亦嘗善於楓林若方山諸記可以考見善於友以終其志義之發也思其先以及其所與交孝之推也是雖一事而二美具焉此予所以樂道而不能已也庸備書諸末簡以諗觀者如此

嘉靖元年冬十月既望

賜進士出身中順大夫南京太僕寺少卿前兵科都給事中東峯汪玄錫書

周易旁注圖說二卷

山東巡撫
孫進本

明朱升撰升字允升休寧人元至正乙酉舉於鄉授池州路學正秩滿歸里丁酉太祖兵至徽州以升從軍吳元年拜侍講學士洪武中官至翰林學士事蹟具明史本傳是書原本十卷冠以圖說上下二篇上篇凡八圖下篇則全錄元蕭漢中讀易考原之文萬歷中姚文蔚易其旁注列於經文之下已非其舊此本又盡佚其注獨存此圖說二篇漢中書已別著錄餘此八圖僅敷衍陳搏之學益無可取矣

八卦餘生十八卷

〔明〕鄧夢文撰

中國科學院圖書館藏清乾隆四十二年文

會堂刻本

附《四庫全書總目·八卦餘生

十八卷》提要

八卦餘生叙

鄧氏我涓陽戚好也志文公備乾初潛德允推諸舅白翁除地為堂顏曰文會與一時知名士講求心性微旨超出於名體利鏤外先君子忠愍舊與是會如魚水相得非特以蕪李之契也顧語默一心出處異路公生平著作滿架素共忻賞晚年手訂八卦餘生先君子已備員玉署未之觀也公郵寄此帙意存商榷不幸暗風吹雨石尤揚鈴未及序行於世而忠魂鬱鬱歸泉壤良足悲矣余生恨晚比登文會堂則志文公亦均收聲歎筆精墨妙手澤猶鮮

八卦餘生

刻序

文會堂

衷衷良久慨然想見文會中學術獨八卦餘生一帙未觀傳本嗣君若桂急起而誦之余具道其所以然兩人都不能泣下沾襟少閒余乃曰是帙所得之誦服匪伊朝夕矣王充論衡忍為中即枕中之秘哉言旋後專伴費完若桂翁寶若球圖他日孝廉孫察復携來京邀余少事忝酌並弁言繁之簡首余遜謝不敏也蓋公之悅心研慮始自家學昉自夙齡厥後感於文毅李先生之規勸遂倍加研悅肆力忘疲博覽孔韓蕪程諸傳說稿凡數易如續韋編於一切秉承比應道理破去拘學語非立異亦非苟同豈曰

玄之又玄實乃有而教有耳書成而八卦餘生之名授自
夢中又以見專精之至神奇自生前輩躡天根而探月窟
余其敢謬贊一辭乎亦惟識文會之合離與是書之隱見
有如此云爾

大明天順元年歲在丁丑十月上澣之吉茨溪劉鉞拜謨

八卦餘生

劉中

二

文會堂

鄧潛溪先生本傳

先生諱夢文字志文號潛溪文會者因為文會主諸生尊
之之號也原籍河南為南陽望族繁漢高密侯之裔唐中
和間有蘊玉先生名璠者由尚書江西節度使權知袁州
刺史事興學化民有古循吏風具載袁州郡志家于宜春
之白芒傳七世曰梅魁徙居安成瓜畬遂為安福人梅魁
生幼黌幼黌生民勝舉孝廉升國學民勝生慶叔兩世皆
春秋名世慶叔生原高原高生平卿平卿生歸然歸然生
建伯宋理宗朝與兄翰林院秘書郎賢伯同舉孝廉建伯
八卦餘生
傳
一
文會堂
生亦美亦美生榮初以易經教授名播一時榮初者先生
父也母周氏方孕時夢一儒冠儒服者手持文券謂自尼
山來此忽異香滿室而先生生焉先生神氣軒昂語言秀
爽幼見大極一圖即問其尊人曰是得母天之形乎與羣
兒嬉惟循循乎揖拜之文常臨水涯拾砂中小石排八卦
形對觀默坐人咸異之元至正壬辰紅巾之變榮初公挈
家避兵于湖廣醴陵項村時先生年方四歲與兄志遠同
赴馬七歲讀書過目成誦必求深解始學論語即題曰二
帝三王之道在是矣學孔氏之學而不志孔氏之志非士

也於是博經窮史與中原文獻之編瀟洛關閩之旨無不
廣覽旁搜至寒暑相忘寢食俱廢雖烽火告警而先生之
用功卒無間也既而國朝定鼎四方削平洪武十三年先
生與其兄奉親仍返安福居瓜舍之上元田噫安成本故
文獻地遺數十年兵燹夙學淪亡士習工巧誇詐之風盛
而誠慤之道衰有志之士蓋茫然不知所宗矣及先生之
返梓諸生喜曰吾等今而後得所依歸也而先生亦樂與
接引於是除地為堂顏曰文會萃名流於其中左圖右史
講道論德以正心誠意為本格物致知為用而詞章之學

八卦餘生

傳

二

文會堂

抑末也文毅李先生嘗稱之曰講論心性頡頏程朱而溪
劉先生亦曰去偽存誠不偏不倚潛溪獨得其真蓋天性
高而涵養厚耳建文元年先生丁父艱初祭初公以耄年
夙疾展轉牀第先生不離左右飲食衣服躬親承奉衣不
鮮帶者數年已而風木抱恨先生粥漿不入廬墓側哀毀
骨立草為之斑咸稱其孝行所感云永樂三年手訂族譜
先是從兄率章偕同族西園等纂修功少完成先生取未
竟之緒補之訂之一一剖析明備付之剞劂至是告竣當
時詔舉賢良太史吳孟勤恭正鮑時諸公屢舉先生而先

生力辭嘗作詩以見志曰鳶魚飛躍見天真抱膝深山道
未貧已有舉夔興治化何妨巢許逸精神又曰獨坐寒窓
樂有餘蘆花明月自如如無端又被浮雲擾更欲移山別
買居諸公見志不可挽各賦短章以誌其事想其遜志於
道德性命之與不投足於富貴利達之場闡揚先聖啟迪
後學出處一審于義行藏弗踰乎節則儒冠儒服持文之
夢至是愈見其不爽矣永樂五年月亭小集成七年治心
錄主敬齋集成十一年八卦餘生成先生胸無塵渣心常
舒泰故其詩中絕無愁字臥歡喜榻飲快活春優游樂易

八卦餘生

傳

三

文會堂

使人望而自化其於族黨也濟急救貧恤人猶已置南庄
以供伯兄資出入必待飲食必偕其篤厚友愛如此先生
生元至正九年九月初八日壽終于國朝洪熙元年五月
初三日丑時享年七十有七元配贛州馮氏子二長若桂
以易經補弟子員次若桐蚤卒孫三曾孫十俱習儒業其
曾孫名察者已于景泰丙子科與兄榮同登賢書茲因公
車北上為余以傳余與先生並為安成人事蓋在所洞悉
者故備志之

論曰先生自幼岐嶷便卓卓不與羣兒伍而當羈旅倥傯

流離瑣尾之際獨能矩步先型倡明正學非所謂造次於是顛沛於是者歟自乎國朝定鼎四方无虞復由楚歸故里苟以其積學掇巍科成名宦應自無難顧前此太祖御極親年老邁未忍廢離厥後建永之時國家多故是用韜光匿彩窮廬抱膝益以著書立說闡發聖蘊為宗今登文會之堂猶慨然想見其旨趣又何初終一節而不以貧富移情若斯也嗚呼先生之著述所謂嘉惠來學者多矣即以鄧氏而論數年之間如定齋素菴叔姪同登辛未黃甲長聰光仁昆弟並舉丙子鄉榜文章經術甲于魏邑俱從

八卦餘生

傳

四 文會堂

大易噪名溯其源流皆先生衣被之遠也親炙無從景仰有素獨鄧氏子孫所當敬承之哉同邑西關後學路璧謨

自叙

記余總角時聞先君子言易私心慕之迨受書至加我數年學無大過則竊疑易之言不專為卜筮也奈時與願違自紅巾之變而四方不靖余地朝夕紛擾先君子雖有傳本俱已泯滅以故荏苒一生無所師授竟不知易所言何事去歲之秋李懋老忽詢余曰學易乎余曰未也懋兄言易之妙不可不讀時余方為小集數種未竟弗遑也今歲二月前集粗輯成帙乃始取易一讀之則不解猶之往日余曰易之不可及在精微若文字則聖人豈有令人不可

八卦餘生

自叙

一 文會堂

知者故即終不解亦當終卷因竟讀之比欲終篇微覺如有欲動者焉于是再一讀之及求蕪傳程傳及諸家所說韓康伯註及孔穎達正義參閱之因疏其所知識以暮年讀易既不能深入而廢卷輒忘始識余之意非謂能解易也迨三讀之而所疏者改竄欲半四讀之而更覺其難也未竟而紙攢之戚暮年遭此不幸考宋來公父子于人世若桐是年卒事一切廢棄迨既事之後而憤鬱無聊姑以此書消遣因取前所未竟者閱之則精神頓喪情趣不揖不能復措一語姑分卷而輯之以為聖人之言既有所記不敢廢也是

余之讀易也嗟乎余以逾六之年始知讀易讀而又不能
竟則余之於易蓋終未嘗讀也然則讀書亦有命耶雖然
易之理微矣即竟讀亦終不能解也余故謂易不可不讀
惟易不可讀非不可讀正謂不能讀也易之言曰一陰一
陽之謂道又曰陰陽不測之謂神唯其道也是以神也必
其能窮神也乃以謂知道也此非可以文字口耳求之也
且試以六爻言之夫六爻八卦之定體也然可以象分而
不可以辭盡使文王與吾夫子為之必當各有說而不必
其同即周公雖為之亦不過取其意之重者非謂此爻辭
八卦餘生

自叙

二 文會堂

之外必再無可以說此爻者也余觀諸家之說易不過就
爻辭曲解而猶有不能盡通者焉况能因卦索爻因爻索
義暗合于聖實見如周公之所云云者哉至若以身為易
不假著筮而自能與造化符則更遯乎不可幾矣然則自
夫子而後讀易者亦不數數矣余之所疏者不過于字句
之中偶得其彷彿於彷彿之中偶味其一二語以為處世
無聊苟且寬譬之地不敢故異前人亦不敢盡踵前人要
以言吾之所明而不敢拾人之所暗是故與程蕪及諸家
之說強半抵牾又如六爻分應之說則概不敢從謂經文

無顯迹而大義且更有不合者要以實未見其然不欲作
違心之論亦不必自以為是也名之曰八卦餘生蓋余既讀
易而疏之夢中有授余以此名者覺而不識其所謂意者
以此八卦畢余之餘生耶亦或以此未死之餘生知有所
謂八卦者耶抑或別有所指者耶但既有所授之則不敢
不以是名之以俟之將來終有所驗其所謂者亦未可知
也

永樂十一年癸巳初冬之望潛溪居士鄧夢文自記

八卦餘生

自叙

三 文會堂

八卦餘生偶感

凡人心有所入，雖俚詞俗語，可以悟道，而况聖人之言乎。是故聖人之言，非徒令人為口耳之資也。將以實致其用也。第所感不同，冥會亦異。偶有所觸，因而識之。異日得以覽觀焉。

乾 大象

坤 大象

訟 九四

比 大象 六三

泰 九三

大有 上九 小象

謙 上六

蠱 六四

八卦餘生

偶感

一 文會堂

觀 六二 六三 九五 上六

无妄 上九

大過 大象 九三 九五

咸 上六

遯 九五

大壯 卦辭

豐 彖辭

節 上九

中孚 卦辭

繫辭下傳第五章

天下何思何慮

日往則月來

易其心而後語

聖人之言，徹上徹下，而吾人之心，有觸則興，不遇此事，不

足以知聖人之言，如是之有味，不引聖言，不足以知吾人

之遇，如是之可安，使余能早得而讀之，當不顛蹶多事後

之悔，使余能再熟而味之，亦當不寥寥止如是之數語也。

然即此之數語，苟能實體而力行之，亦足以終身所恨觸

之而動，置之而忘，則猶之未嘗讀也。姑識之於此，得以自

簡閱而警省焉。

八卦餘生記臆

釋伊川、蘓子瞻以及諸名家皆沉醉于易者，各有傳註，非

八卦餘生

偶感

二 文會堂

一日之積也。余以初讀之人，數年之力，所見幾何，而敢與

之論是非乎。然竊窺之陰陽不測之神，似皆傳註所未能

及，而就爻辭敷論，則不過人言其意耳。伊川每以道學之

言說經時，或失之迂僻，而子瞻動輒作鬧，謂某爻往應某

爻，為某爻所隔，幾于無卦，不然妄謂皆非聖人立言之意

也。惟晦翁說易最平，每言其爻不可曉，不作強解，余是以

益信強解者之遷就也。初意原不敢作異，故未曾記錄。後

乃稍記其乖異者而存之，欲便于簡閱，以為考訂之便。但

恐力不能及，然而亦已略矣。

蒙 初六	小畜
否 六三九四	同人 九五
謙 上六	豫 九三九四六五上六
隨 彖 初九上六	蠱 六四
臨 六四上六	觀 六二六三九五
噬嗑 六二	賁 六四
剝 六五	復 六四
无妄 六二九四	頤 六二六三六五
大過 九五	坎 上九
八卦餘生	
離 六五	三
偶感	
文會堂	
下經	
遯 九五	大壯 彖
晉	明夷 九
蹇 初六九三上六	解 初六
損	益 六四
夬 九五	萃 初六六二六三
升 九二九三六四六五	革 九三九四上六
需 九三	震 彖 六二

艮卦辭	漸 九五
豐 六五	旅 上九
兌 九五上六	渙 六三六四
中孚 六爻	小過
既濟 九五	未濟 九二六三六五上九
八卦餘生論應	
子曰六爻發揮旁通情也然則一爻不究極其理不足盡卦之變今之論卦者必以初應四二應五三應上一定而不可移及觀經文則未有見其確然不易者今之正應之	
八卦餘生	
論應	
四	
文會堂	
說每有背馳及其不可通每多遷就吾是以疑之也且夫兩卦合而成卦是分之固為兩卦及其合而成卦名則一體矣惡有一體之中必以下體某應上體某而其餘之體儼然不相屬者乎夫聖經未嘗不相應也細觀其所謂應者不過剛柔剛柔一卦之通義也剛柔不分上下何以相應然必定就某爻應某爻一誠不可移易恐無此理故簡經之明白論應者略舉數卦得以考質焉	
蒙 彖	師 彖
履 彖	同人 彖

臨彖

无妄彖

大畜彖

睽彖

損六爻

升彖

鼎彖

八卦餘生論五位

天尊地卑君臣定矣君臣天地之大義也乾九五飛龍在天則五之為君位確乎不可易矣然亦就乾卦論之也而一經之大體括于此矣譬如春秋隱公元年春王正月尊王也而春秋一經大體已盡于此一言中矣其餘年分可

八卦餘生

論五位

五

文會堂

同人九五程傳

剝六五

明夷六五

夬九五

艮六五

漸九五

旅六五程傳

既濟九五

未濟六五

八卦餘生論變

易之道每至三爻而變蓋有常有變天下之理有不主於專執者所以為易也然亦不必於三而變者則所值之時所處之位不同不可以律齊也姑記數卦

賁初九上九

明夷九二

升九二

八卦餘生

論變

六

文會堂

八卦餘生目錄

第一卷

乾

坤

第二卷

屯

蒙

需

訟

第三卷

師

比

小畜

履

八卦餘生

目錄

文會堂

第四卷

泰

否

同人

大有

第五卷

謙

豫

隨

蠱

第六卷

臨

觀

噬嗑

賁

第七卷

剝

復

无妄

大畜

第八卷

頤

大過

坎

離

第九卷

咸

恒

遯

大壯

八卦餘生

目錄

文會堂

第十卷

晉

明夷

家人

睽

第十一卷

蹇

解

損

益

第十二卷

夬

姤

萃

升

第十三卷

困 井

革 鼎

第十四卷

震 艮

漸 歸妹

第十五卷

豐 旅

巽 兌

八卦餘三

目錄

九 文會堂

渙

第十六卷

節 中孚

小過 既濟

未濟

第十七卷

繫辭上傳

第十八卷

繫辭下說卦傳 序卦傳

雜卦傳

八卦取象歌

☰乾三連 坤六斷

☳震仰盂 艮覆碗

☲離中虛 坎中滿

☱兌上缺 巽下斷

分宮次序歌

乾為天 天風姤 天山遯 天地否

風地觀 山地剝 火地晉 火天大有

八卦餘生

卦歌

十 文會堂

坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟

澤火革 雷火豐 地火明夷 地水師

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恒

地風升 水風井 澤風大過 澤雷隨

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益

天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟

山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰

雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

上下經卦名取象歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

八卦餘生 卦歌 士 文會堂

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益共始萃 升困井草鼎震繼

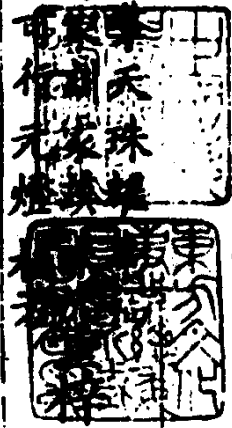
艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟蕪未濟 是為下經三十四

八卦餘生卷之一

欽定四庫全書 欽定四庫全書 欽定四庫全書

欽定四庫全書

乾元亨利貞

乾元亨利貞

乾純陽之德也。元亨利貞而天地之德盡統于乾矣。又嘗私心論之。元亨陽德也。利貞陰德也。乾兼而有之。則陽之德固足以覆育乎陰。而包乎坤者也。

元亨利貞他卦亦有之。其實與乾不同。乾統天地之全

八卦餘生 卷一 乾 一 文會堂

體而言之也。元即大德教化。天下之大本也。亨即小德

川流天下之達道也。生物成物。是之謂利。於穆不已。是

之謂貞。他卦則不過就一時一事一人言之耳。非乾比

也。

初九潛龍勿用

初之時為未用。其德為潛龍。勿用者。權在我也。可以潛則潛。人欲見之。且不得。况得而挽之乎。占得此者。體其潛而可矣。

九二見龍在田利見大人

見則離潛矣。田者，百姓之所以養也。龍行雨施，見而在田，膏澤下矣。利見大人，行義以達其道也。天下有道，君子用行之時也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

去潛而用世，道日亨，位日尊，日處富貴之地，無論他人心志，易以驕怠。即君子亦未免以行道為樂，故不忘戒懼。於此尤加謹焉。如此，則雖歷試諸艱，厲而无咎矣。所以然者，無道之世，恐時負我咎自外來，故以危行言孫者，守其潛，有道之世，恐我負時咎自內作，故以日夕乾

八卦餘生

卷一

乾

二

文會堂

惕者善其見。孟子曰：天下有道，以道殉身是也。程傳以厲為君德已著，天下將歸之，其危懼可知。豈君子修道皆欲為天子耶？何可訓也。

九四或躍在淵无咎

淵則未離于潛，躍則將欲見矣。九陽四陰，有其德而未有其位，在出處未定之時，故其象如此。蓋隱居以求其志，而非以自為也。行義以達其道，而非以求人也。無可無不可之時也。退之雖有獨善之美，而進之未有兼善之功。故但无咎而已。二在田，而四乃在淵者，二見也，天

下知其道也，不可言潛，故以田言之也。四躍也，自欲以有為也。未及用而欲乘時，故以躍言之。淵，龍之所處也。

九五飛龍在天利見大人

九五之位，天位也。飛龍在天之時也。際此之時，聖人在天子之位，是為明良遇合，同心共際之日也。故利見大人，如舜利見乎堯，傳說利見乎高宗也。大人，即飛龍之大人也。蓋聖人有得君之時，故際此時而利見。言利見，則有不利見者矣。利見者，惟此時為然也。程傳謂利見在下，大德之人，甚為不然。為天子者，豈有不利見賢

八卦餘生

卷一

乾

三

文會堂

人君子之時哉，而何必此時耶？

上九亢龍有悔

此以德驕者也。有德有位而不能善持，故將乘之。詩云：靡不有初，鮮克有終。子曰：如有周公之才之美，使驕且吝，其餘不足觀也矣。亢龍有悔之說也。程傳乃云九五位之極，中正者得時之極，過此則亢矣。殊不可解。位至天子極矣，過此將何之？豈欲為上帝乎？既云中正者得時之極，若過則何足為中正？乃云至於亢極，是又進一步而後為亢也。殊說不通。

用九見羣龍无首吉

孰見之用九見之也。六爻各有用。而此則六爻之九俱用也。於此用九之爻。而見羣龍俱用。而莫識為首也。是雖有陽德。而不敢為天下先。故為見羣龍无首也。君子雖剛大之氣。有所不可撓。而溫恭之德。亦有所不可亢。不亢則无悔。故吉。占得此者。知所以用剛矣。註謂即坤卦利牝馬之貞非也。彼純陰之體。此陽體而陰用之也。當必有辨矣。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

八卦餘生卷一

乾

四

文會堂

乾元即乾元亨利貞之元也。四德雖並稱。而皆統于元。大哉乾元。贊之也。萬物皆資乾元以始。而天之道盡于此一元之中矣。故曰統天。

雲行雨施品物流形

雲行雨施。瀰漫于天地之間。而品物流形。生生化化。無有窮息。所謂乾德之亨也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明即乾元也。終而復始。流而不息。循環于無窮也。六位時成。即六爻之位。易雖未作。乾元立而六位成。乃天

道自然之實用。以資始萬物。而乾元以時乘此六龍以

御天。而為萬物之宰。而天地之能。著天地間矣。乾元即天主于上。而分布眾職于下。故曰乘曰御。本義大明為聖人大明乾道之終始。乘此六陽以行天道。非也。此方言天道。忽插入聖人。一語未終。雜入他語。無是理也。夫謂聖人御天。天可御乎。世謂天子御天者。本此文也。以象言之耳。非實事也。蓋先有御天者。而後取法之以隆天子之尊。稱安得遽以此為聖人之事。且此方言乾元亨利貞未竟。亦不容遽入聖人。

八卦餘生卷一

乾

五

文會堂

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道變化無窮。而後萬物各正其性命。生物太和也。悠久無疆。萬古如一日。而無變。保合太和也。乃利貞乃之為言。如此而後利貞也。此見四德統于一元。故曰大哉乾元也。元亨利貞。雖云四德。然以其用言之。有四。而其體言之。則一而已。總括于乾元之中也。

首出庶物萬國咸寧

大極渾然。無可指言。聖人命之曰乾元。主宰于上。六龍効其職。萬物正其命。是首出于庶物之上。而普天率土。

成若于下。乾元之所以為大也。程傳本義俱以聖人為首出亦大早。

象曰天行健君子以自強不息

卦成而天地之情見。君子每得一卦必反之身而求一卦之用。因天之健而待不息之道。不息即天也。然天自然而然。人必自強而後能也。強也者勉而行之。自強也者不能貸功于人。

潛龍勿用陽在下也

乾陽德也。而陽有時而在下。陽何嘗不潛。然則能信而

八卦餘生

卷一

乾

六

文會堂

不能誣者乃強陽非真陽也。

見龍在田德施普也

君子一出而為雲為雨非偶然而已也。

終日乾乾反復道也

反復道者動息必以道所謂無終食之間違仁是也。

或躍在淵進无咎也

躍非君子之所貴而云然者不以道私其身可以進則

進故不以為咎也

飛龍在天大人造也

造猶作也。大人開物成務。闢洪濛而文明之所謂上下與天地同流。豈曰小補之哉。

亢龍有悔盈不可久也

知盈之不可久而處盈者宜知懼矣

用九天德不可為首也

天德也。而不可以為首。陰陽所以相須。剛何嘗不柔。以

上六爻之小象也。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

者事之幹也

八卦餘生

卷一

乾

七

文會堂

此節就乾論德而發揮之。○均善也。有長次乎。長之為

言萬事萬物皆從此出也。物莫不有亨。而曰亨嘉之會

然則不嘉雖亨亦不足以言亨矣。是知天下無善外之

福義之和為利。是知天下無義外之利。故君子義以為

質而禮孫信輔之。義而不和亦義之病矣。貞為事之幹

是以疑行無名。疑事無功。而二三之心不可以集事。曾

子曰士不可以不弘毅。貞之謂也。

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

以身體乎仁。如以身為仁之質。所謂人能弘道者。是也。禮者。天地之節也。君子為嘉會。乃始足以合禮。大而無形。會嘉而有象。故也。義者。天下之制也。然必利物。乃始足以和義。不能利物。而但以名強人。不利亦不義矣。是非錯雜。利害交怵。苟非貞固。有隨人而靡耳。何事之幹。長人合禮。利物幹事。又推言之。乃四德之用也。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

在天為元亨利貞。在君子體之。為仁義禮智。元亨利貞。天道也。仁義禮智。人道也。然則謂乘六龍以御天。為聖

八卦餘生

卷一

乾

八

文會堂

人之事者。真誤矣。

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。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

倘因此思之。凡士之欲進而未必能退。非盡瘁于富貴也。子曰君子疾沒世而名不稱焉。不有所藉資。何以行其志。而見知于世。以成其名。是故謂岩棲非終老之計。而思以試其長者有之。或有已仕而未得竟其志。思欲再求一用以圖有所樹立者。有之。子曰龍德而隱者也。

不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。然後知聖人之大也。雖未嘗有所逃名。而名不為苟成。遯世無悶。有大于名焉者矣。若不見是而無悶。更難。所謂舉世非之而不顧。以一身立于是。非毀譽之外。非不愧不作。自信之定。其執能之樂行。憂遠。聖人何嘗不用世。亦何嘗以世自重。必如是而後謂之潛龍。初亦何可易言。豈僅一爵祿可辭而已也。

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而

八卦餘生

卷一

乾

九

文會堂

化易曰見龍在田。利見大人。君德也。

在田利見。離潛矣。信言謹行。閑邪存誠。猶之乎家修之。常不以用世稍懈。分出處為二也。善世而不伐。所存有。大焉者矣。德博而化。君子亦不自知也。君德也者。所謂大人之事備矣。

九三曰君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

主忠信崇德也。故忠信所以進德也。躁人之辭多。吉人之辭寡。故修辭立其誠。所以居業也。修辭慎辭也。居之為言安也。誠立而業乃不遷也。天下事必有所至。知其所至。即與至之如一。貴而見為山。非有前定之識。不能幾在事先。故可與幾。知幾之君子也。天下事必有所終。知其所終。即為終之。是非不能奪。利害不能挫。如水萬折而必歸于海。惟義所在。定力如山。故可與存義也。天下事非知幾不能決。非立義不能成。至與終略相似。而用不同。不驕不憂。上下無所不宜也。君子求諸已。故無

八卦餘生卷一

乾

十 文會堂

時不惕。雖危无咎。豫也。危其所時值。而无咎。則在我也。所以發之于九三。首三處上下之間。進退之際也。

九四曰或躍在淵无咎。何謂也。子曰上下无常。非為邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

三四進于二矣。夫子所以釋之者。皆不如二。乃知爻各論其所適。非以相承也。程傳謂淵者龍之所安。在淵謂躍就所安。淵在深而言躍。但取進就所安之義。此數語者。不能無疑也。龍自處淵。何須躍而就之。今來躍就。向在何處。潛不在淵。何以為龍。且以淵為龍之所安。然則

在田為失所矣。何以反為美耶。淵在下。亦不當言進就。故吾謂或躍在淵者。在淵而躍也。躍有動之義也。欲動而未大行也。然二則言德施普。而四乃言欲及時。何也。真西山曰。易以二五為中。故九二曰龍德正中。九五曰飛龍在天。皆以得中故也。初則勿用。三則危。四則或上。則悔。夫乾天德。聖人之事也。必以中為貴。以不中為戒。則天下之至善。豈有過于中者乎。

八卦餘生卷一

乾

十 文會堂

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。

同聲相應。同氣相求。是聖明在御。與賢人君子聲氣相孚。其曰雲從龍。風從虎。明是以風雲從龍。虎是風雲為利見。而龍虎為大人也。吾謂利見飛龍之大人。或亦不妄。不然。雖有聖人在下。而不過聖主。誰為應求。如夫子是也。何利之有。

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。

貴何以無位。不當權也。無位。則无民矣。而又無賢人相

補助則不可以有為也。此見在上者亦有不得時之日。但當靜以養晦，則可以无悔。若不度量而妄欲舉動，則悔不可追矣。不言咎而言悔者，咎自外作，人為之也。悔自内生，已為之也。在人者不可必，惟求內省不疚，在己者宜慎重行法以俟命而已矣。

潛龍勿用下也

下謂士處下也。處下則不宜求用，人不得而舍之，所謂幾也。

見龍在田時舍也

德施普，何以言舍未得大用而竟其施乎。

終日乾乾行事也

行事行已之事也。至誠無息，故終日乾乾，不論進退也。

或躍在淵自試也

自試者有自己程量之意。子路之率意再求之足，民公西華之禮樂皆在淵而或躍者也。夫潛而欲用可乎。子曰：如或知爾，則何以哉。非求人也。何妨。

飛龍在天上治也

有聖人之德，而又得時得位，以成治于上古，今全備者。

能有幾人。

亢龍有悔窮之災也

上九窮矣，不能靜而動，窮中之災所宜有也。

乾元用九天下治也

乾元也，而用九剛而能柔，所以治也。

潛龍勿用陽氣潛藏

時之不能不秋冬也。君子之不能不隱伏也。天道也。有陽氣雖潛藏可也，不失為化育。天地之所以大也。能求

八卦餘生卷一

志雖隱居可也，不害為唐虞。聖人之所以神也。舍之則藏，未易言也。若但言潛而已矣。猶介之士，逸民之儔也。不足以當此。

見龍在田天下文明

聖賢用世，政令一新，如和風之披拂，如膏雨之滋潤，生意充滿，萬物昭蘇，耳目為開，精神若爽，宇宙景色煥然。

終日乾乾與時偕行

改觀天下文明，自不同也。

或躍在淵乾道乃革

可以進則進，可以止則止，惟時之宜。

革變也。乾道變化，革潛而躍，亦時之所宜然。君子出處，關天下治亂，非偶然而已也。

飛龍在天，乃位乎天德。

乾六爻皆天德也，而不得位，惟五乃位乎天德之位也。

亢龍有悔，與時偕極。

時極宜變，亢而不知變，與時俱極，悔不亦宜乎。變之云者，日往則月來，寒往則暑來是也。

乾元用九，乃見天則。

剛而不過，天之道也。乾元也，而用九，是能用乎剛者也。

八卦餘生

卷一

乾

古

文會堂

故于此見天之則焉。

乾元者始而亨者也。

有乾元，然後萬物有所始。萬物既萌，無不暢遂，是始而亨。履說者見乾元能始，而又能亨也。

利貞者性情也。

美利萬物，而無間歇，是天地之性情。性情，天地之用也。涉于萬物，則性情萬有不同，而各盡其性，各得其情，所謂乾道變化，各正性命是也。非以性情為利貞，性情有之，以為用是之謂利，有常而不變是之謂貞。利貞在性

情之中也。成性成情，便是利貞，不但收歛歸藏。

乾始能以美利利天下，不言所利大矣哉。

總結乾元極其功而贊之不言，無可指言，所謂蕩蕩乎，民無能名焉是也。

大哉乾乎，剛健中正純粹精也。

總言乾之德，剛健中正，乾之體也。純粹精者，所謂為物不貳，則其生物不測。

六爻發揮旁通情也。

乾之德，乾元盡之矣。六爻發揮，就其端緒，以盡其變。八卦餘生

卷一

乾

古

文會堂

九三九四重剛不中，上九亢龍有悔，皆非德之至者。然盈虛消息之道，具焉。故亦足發揮乾道。

時乘六龍以御天也，雲行雨施天下平也。

此乾元之神氣也。時乘六龍，其德其行，兩施其測，其自萬物利賴莫知其仁。子思曰：美微之顯，誠之不可掩如此。夫必謂為聖人之事，何其小也。

君子以成德為行，日可見之行也。潛之為言也，隱而未見。

行而未成，是以君子弗用也。

凡執德而不可行者，無用之腐德也。君子以其成德為行，是實德可以見之行也。然而潛者，隱而未見，則無其

位也。行而未成，則無其力也。是以君子弗用，舍之則裁，不以其德之可用，而必欲強行，以與時爭也。此又言君子所以體乾之德也。

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

學以聚之，則無遺理，問以辨之，則無疑事。寬以居之，則有餘地，仁以行之，則有餘澤。此言君子所以覆育天下者，皆實學實理，非有奇異也。

九三重剛而不中，上不在天下，不在田，故乾乾因其時而

人卦餘生

卷一

乾

六

文會堂

惕雖危无咎矣

上不在天，非天德之位也。下不在田，非時舍也。出幽遷喬，獨行其道，萬物待命，任鉅事艱，道雖可以濟，而心則無時可忽。惟乾惕不寧，雖危可以免咎。

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。

程傳謂不在天，不在田，而出人之上，非也。四未見所處之位，何以云出人之上也。然則何在，在淵也。淵潛而其大有為之業，真所謂神龍變化，令人莫可測度者。此其

人問世而一有，不可以為恒，故或之謂問，或有是人也。疑之者，有無不定之辭，即不恒有之謂。有善世之德，乘文明之時，何咎之有。凡乾卦之有悔无咎，皆與常卦不同。未易輕言之也。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而況於人乎。況於鬼神乎。

與天地合德，聖人即天也。故凡聖人之所措置，一天道之流行，先天而天弗違者，人世未起之經綸，天不言而

八卦餘生

卷一

乾

七

文會堂

聖人創之，天以為宜也。人者，經綸中之人也。修道之謂教，孰能違之。聖人者，恭贊天地，位置鬼神者也。鬼神雖司吉凶之柄，實奉聖人之道，以為衡量，安能違聖人耶。此聖人在天子之位，九五飛龍之大人也。

亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。

凡人之不能見幾識微者，非盡貪昧也。復豐處順，未必能先事憂虞，懷道嫉俗，又不能隨人首尾，是故有失時而強與造初爭，獨立而強與小人爭，負才而強與功業

爭因而自蹈于悔者多矣。其發念未嘗不正。任事未嘗不勇。然而有不可為者。則亦當揆時量力。奈何其不然也。凡此皆道之所忌。而尤之為害也。故又以上九特指而丁寧言之。此為大賢以下者。箴規也。蓋君子憂世心熱。不忍坐視于君民上下之間。往往憤死不顧。其情最為可悲。故聖人動色戒之如此。桀溺曰。滔滔者天下皆是也。而誰以易之。知此也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

何以知為大賢以下者。箴規也。承上文曰。其唯聖人乎。

八卦餘生

卷一

乾

六

文會堂

故知聖人之所戒者。必其可戒也。又曰。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。子謂顏淵曰。用之則行。舍之則藏。唯我與爾有是。夫固知此事未易言也。既云知進退存亡。而又云不失其正。豈有知進退存亡。而失其正者乎。此中難言之矣。夫子處潛之時。而棲棲不遑。是潛而不以潛用。而又未嘗失其潛。逸民辟世。諠非不高。其視聖人。則不啻懸殊矣。此其所以難言也。故曰。其惟聖人乎。聖人無不可者也。

乾之為道也。天地之道盡於是矣。以元亨利貞。統乾之

體。以六爻發揮露乾之情。而聽人占之。玩之。以為各人所遭之用。而人事亦具矣。而其實卜筮不足以盡乾。乾亦不專為卜筮也。故聖人極言之。反覆讀之。莫能窺其端倪。蓋微乎微乎。就經文略得其似。而易正未易言也。

三三三坤下
三三三坤上

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤者。對乾而言之也。陰陽相為對待。坤配乾也。坤統乎陰。故有乾元。有坤元。坤元者。天地之初。止有一陰一陽。

八卦餘生

卷一

坤

九

文會堂

而漏漫于天地之間。而無所雜也。坤元能生物。暢遂充滿。是其亨也。亨則利。願弘美。牝馬順也。以順而貞。所以別于乾也。程傳。以為坤備四德。利句絕。朱子以利字屬下文。要之。程說為長。然吾謂利亦不必句絕。當以元亨利牝馬之貞。作一句。仍是元亨利貞。但貞加牝馬。以別于乾耳。牝馬則已矣。何以言牝馬之貞。馬豈能責之以貞乎。故牝則屬馬。貞則歸坤。言坤如牝馬之順而貞也。蘇傳曰。龍變化而自用者也。馬馴服而用于人者也。言乾坤取象之義甚當。君子有攸往。以下似繇辭為占。

者言之非言坤也。蓋坤亦元亨利貞。占此者。兩卦異用。不同於乾也。不然。以配乾之坤元。與天同體。何迷何失。東西南北。無非本體。何得何喪。又何不安不貞之有。而又何言之可言哉。卦體柔而順。故君子有攸往。處陰。固先迷。終順。故後得。純陰而無與爭。且坤能生物。故主利。西南得朋。應乎坤之陰也。東北喪朋。失乎坤之常也。安貞吉。安以應地之靜。貞以應地之久。故吉。此用坤之道也。

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

八卦餘生卷一

坤

三

文會堂

无土不生。无陰不成。資乾以始。資坤以生。陰陽和而萬物得。是順以承天也。

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

地之功。所以同天也。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

此又申言所以取象之義。得柔順利貞之道。君子法之以攸行也。本義謂言利貞。蓋因有利貞二字。故也。意似未安。蓋乾有乾之元亨。萬物資始。雲行雨施。品物流行。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。是也。坤有坤之

元亨。萬物資生。厚德載物。合乾之无疆。含弘光大。品物咸亨。是也。坤不如此。無以承天。故各指而言之。若利貞。則坤與乾同之。子曰。利貞者。性情也。註云。收歛歸藏。乃見性情之實。夫收歛歸藏。陰之成物而有終者也。成物者。利有終者貞也。程子以為便是各正性命。夫坤亦未。有于萬物各正性命之外。而另有一利貞者也。故吾以為合而不可分。雖不釋坤之利貞可也。不然。坤即地也。彼行地者。又誰行之也。以其行地者。以釋地。以贊地之利貞。不亦小乎。故吾以為此申言取象之義。言牝馬有

八卦餘生卷一

坤

三

文會堂

柔順利貞之德。君子法之以為行也。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

註謂反之西南。則終有慶矣。玩經文。无反西南之說。程傳。謂離其類而從陽。則能成生物之功。終有吉慶也。亦。又不然。道惟乾與坤而已。今言離類從陽。豈又有一物與坤為類者乎。坤成生物之功者。豈皆絕其類以從乾者乎。然則此類坤者。何在。坤何時與之為類。又何時離之。以從陽也。既離之矣。仍有相從之時否耶。且離此從

彼何不貞如之。又何以配乾而成其生物之功耶。凡此皆理之寂不通而說之最純謬者。何不思之甚也。故吾斷以為此皆取坤之象言之。以為占者告也。蓋惟君子然後有朋。惟人事然後有迷。有得惟趨避。然後有東西。有南北。惟卜筮然後有失有慶。若就中所以然之故。惟聖人知之。未可易測也。姑就本文言之。失道故迷道。如道路之道。惟迷故失道。惟順道故得常。得常者。得其故常。但守而不失耳。非有大益也。與類行。獲所求也。喪朋失其侶也。乃占之不吉者。終有慶。凶中有吉也。卦之大意如此也。

八卦餘生

卷一

坤

三

文會堂

安貞之吉應地无疆

此明謂君子得安貞之吉。則可以應地之无疆。是大人與天地合德之說。程傳謂陰體柔。故從于陽。則能安貞而吉。應地道之无疆也。陰而不安貞。豈能應地之道。是又以陰與地分而為二。有是理乎。

象曰地勢坤君子以厚德載物

地以勢言。舉其形也。人肖天地以生。地之含弘光大。若是其无疆也。反之于身。而知所以取法矣。不能載物。何

以全皆備之體。不厚其德。何以載物。曾子曰。士不可以不弘毅。體之于坤也。

初六履霜堅冰至

坤純陰也。聖人就陰得義。故感于初爻。而知陰之欲動。感于履霜。而知堅冰將至。蓋天下自然之理。必至之勢也。而君子小人之消長。具于一爻中矣。

象曰履霜堅冰始凝也馴致其道至堅冰也

曰。馴致。則非一朝一夕之故也。然而莫有覺焉者。如寒以漸而至。習而不以為異也。惟君子為能知微而有無。如之何者。數也。

八卦餘生

卷一

坤

三

文會堂

六二直方大不習无不利

純陰也。而二又得位。故能具坤之德。以象人事。非以贊坤也。直方大。坤有此德也。其在人。則直而不可曲。方而不可遷。大而無所不包。含習者。勉而能之。不習者。體成于自然。君子之載物也。如地。生之惟我。成之惟我。何不利之有。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方大。坤之體也。然必于六二之動見之者。蓋靜而直

方易也。動則不能矣。六二得坤體之正。動亦坤之運也。故動乃見其直方耳。地道光者。惟體合自然。而無利萬物。乃能直地道之用。而地道為之光耳。

六三含章可貞或從王事无成有終

坤以純陰而履陽位。有欲動之機。馬然而承順自若。未嘗先陽也。君子雖有格天之業。無加于性分。無可矜異之時。况未有所為。而敢以章美自炫乎。露才揚己。淺之淺者。取忌未暇論也。故含其章而貞之。含之者。有若無貞之者。德可久也。以之從王事。亦從其時之可為。而為之功。歸于君。而不居其成。事職于身。而克盡其終。地道承天。而不敢尸其功。君子讓善。而不自大其事。

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章可貞。一似木訥無用之人。而實非木訥無用之人也。未遇其時。不敢為天下先。匹夫匹婦。皆能勝于既過其時。不敢為天下後。肩鴻任重。無所與讓也。蓋惟其有之。是以能含。能貞。能發。惟其知之光大。是以能任。伊川曰。惟其知之光大。故能含晦。淺暗之人。有善惟恐人不知。豈能含章。此語甚佳。含也。貞也。發也。從也。總之知足。

八卦餘生卷一

坤

五

文會堂

以知之也。

六四括囊无咎无譽

純陰而又處陰位。用晦之時也。則有括囊而已。非以苟容也。其然足以容也。无咎无譽。不為人所知也。乃知譽以待之。君子譽之。則小人咎之名之所成。毀之所起。對待之理也。括囊自守。以絕咎譽。未易言也。素所以盛。括則隱其囊中之所有。而不自炫異。故不取忌。保身之術也。象曰括囊无咎慎不害也。

八卦餘生卷一

坤

五

文會堂

斯遠之矣。

六五黃裳元吉

程傳。以黃裳為元吉。則居尊為大凶可知。謂臣居尊位。如羿莽。婦居尊位。如女媧武氏。故有黃裳之戒。陸山李氏以乾之九五為堯舜。坤之六五為皋夔。其理甚長。所謂乾坤對待。而余謂又不必定有指。似亦暗合。蓋必如此。而後見乾坤之大。為六十四卦之主。余偶有此意。而李已先之。不敢妄附。然斷宜從之。雖然。又有說焉。坤六雖陰。而位不能不五。五實君位。不可諱也。黃裳坤德。

也。元吉，黃裳之應也。曰六五黃裳元吉，六自有五之位，自有黃裳之德，自有元吉之應，非聖人戒之也。子服惠伯之論，因黃裳之義而推之，乃占易之法，非正解經文也。然則何以言之。此之六五，而母后垂簾之事也。雖云天無二日，幼主不可不謂之主，然女后垂簾，實履尊位，幼主雖同御，而旁侍不敢並，亦不可謂不君也。以聖母處尊，不失為女中堯舜，是所謂黃裳。天下實有是時，國家實有是過，携幼主于中天，措宗社于磐石，可以告之天下萬世而無疆，何吉如之。裳雖下飾，而女后履順，因

八卦餘生 卷一 坤 文會堂

象曰黃裳元吉文在中也

未害其為黃裳也，豈必盡為羿莽武姆也哉。文在中，雖處尊，亦不敢炫異也。君尊默運于上，而百工效其職，何事為君之功，何事非君之功。君不作聰明，以自表暴，斯天下之大功集焉。

上六龍戰于野其血玄黃

泰極則始生，剝極則復至，陰陽迭運，四時代興，無所謂爭也。此之戰，其一時沴氣之所為乎，而余以為此當專以人事論之，是以水至柔也，而壅之則崩，陰至順也，而

極之則戰，天下之事未有，不始于微而散于著，慎之于始而已矣。

象曰龍戰于野其道窮也

道窮不但陰道窮而不能下，陽道亦窮而不能制矣。息極生怨，而敗俱傷，至于玄黃之時，所損甚矣。

用六利永貞

純陰也，而六爻俱變，駸駸乎不有其舊矣。故利永貞，永貞不變，雖有攸往可矣。

象曰用六永貞以大終也

坤順以承天，是謂能輔陽。六陰俱變，則不順矣。極而至于戰，與陽為敵，不復相成矣。惟永貞，則能以靜守動，以常處變，而陰陽相得，是能輔陽，而與陽相終，可謂大終矣。大終，大其所終，配天者也。

八卦餘生 卷一 坤 文會堂

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

陰柔而用不可禦也，體柔而動剛也。陰至靜，而生生之理不可易也，體靜而德方也。

後得主而有常

天先而地後，故後為得其所主。程傳謂主不當有利字。

不成文理有常生物有恒也。

含萬物而化光

德含萬物而其化光矣。

坤道其順乎承天而時行

其順乎贊之也。必如坤之道而後可以言順也。上承乎天而俯時以行。時生而生。時藏而藏也。以坤道觀之。凡剛方不足而柔者。非柔也。不能處後而有常者。非柔也。不能含萬物而順承者。非柔也。柔者。天地之順德。剛之收斂者也。故柔則必直。必大。必方。凡無骨之柔。以狐也。釋象辭也。

八卦餘生

卷一

坤

六

文會堂

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。由辨之不早辯也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。

臣之弑也。生于寵極子之弑也。生于驕極。夫驕與寵非以誨弑也。然而禍亂恒由之而作。象鏡之心。不識恩與愛為何事。習于驕寵。而無檢制。則心日肆而氣日悍。以無厭之心。處無節之地。惟日見君父之過。而不自知其

非。患怒所積。不至于弑不已。是以貴慎之于早也。慎之奈何。亦曰禮而已矣。象鏡何知有禮。第禮制于毛羽未成之先。不使之習于狂悖。或庶幾乎然。而難言之矣。釋初六爻也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習。无不利。則不疑其所行也。

能直。能方。能大。不必習於事。而所往無不利。若此者何也。直方大之德。含于中。而信于外。雖有非常之舉動。人亦不疑。况尋常之事乎。人不疑于所行。何不利之有。語

八卦餘生

卷一

坤

元

文會堂

云。開戶造車。出門合轍。君子求諸已而已。柳下惠言中倫。行中慮。不疑所行之謂也。程傳。本義似俱涉含糊。釋六二爻也。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道無成。而代有終也。

特又抽言地道。无成代終。所以警省世之為人臣為人妻者。欲其知所取法也。代終則相成。疑陽則必戰。天地必然之理也。釋六三爻也。

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

天地无不干時。而况于人乎。使不括囊而必欲用也。是天地所不能令草木膏肓者。而人之所蓄幾何。賢人之括囊即秋冬之收歛。不可不知也。釋六四爻也。

君子黃中通理

黃中順也。正也。通理有條理也。若中無條理。雖順無所用之。夫子思曰。文理密察。足以有別也。

正位居體

正陰之位。居順之體。

八卦餘生

卷一

坤

三

文會堂

美在其中而暢于四肢。發于事業。美之至也。

君子觀于黃裳之義。而充實其美位。可不論也。蓋黃裳元吉。為六五言之也。

陰疑于陽。必戰為其嫌于无陽也。故稱龍馬。猶未離其類也。故稱血馬。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

諸家但言不與陽相從。則必戰。請問陰與陽戰之光景。若何。若謂陰陽搏擊。則請問玄黃之血。若何。有戰有血。是有形矣。可以影響言之乎。然而皆不釋。所謂喻也。嫌于无陽。孰嫌之也。吾謂此。但以况小人之世也。小人橫

極之日。自以為無復有君子。而不知固自在也。稱龍以

象君子也。君子失時而受傷。所不必言。小人據極盛之勢。不肯安靜。必欲與君子為仇。而尋干戈焉。然亦未嘗

不流血也。至于流血。則小人亦何利焉。其曰。天玄而地黃。以天地之大變。君臣兩敗俱傷之時也。可懼之甚也。

豈如守其順承。而共亨其福乎。坤之五也。尊之極也。而以黃裳得元吉。坤之上也。橫之極也。而以龍戰得元黃。

君子小人之用心。不但懸隔。而禍福亦懸。此孰得孰失。亦何去何從乎。

八卦餘生

卷一

坤

三

文會堂

坤之為德也。以配乾也。而坤之為象也。則有所當謹者焉。故聖人寓之于卦。以其承順者。明坤之德。以其疑陽者。嚴陰之漸。易之所貴于占者如此也。

坤之為道也。以柔靜為體。以剛方為用。剛方與柔靜。非有二也。惟其柔而靜也。是以能剛而方也。以其柔靜也。故曰含章。曰括囊。曰黃裳。曰利永貞。以其剛方也。故曰

代有終。地道之用。大略可觀矣。惟不守靜而亢陰。而陽施之。則失其常而生害。不善用陰之至戒也。

八卦餘生卷之二

三三 坎下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯卦名也。元亨利貞。絲辭也。雲雷何以屯。屯又何以元亨利貞。元亨利貞。何以又勿用。有攸往。又何以利建侯。程傳引序卦而未暢本義。以乾坤始交而過險。乾坤交何以過險。誰能險乾坤耶。乾坤過險之光景。又是如何。據程傳。則震始交于下。坎始交于中。乃二卦各自相交。非二卦交也。何以為乾坤始交。即以震過坎。為過險矣。

八卦餘生卷二

屯

文會堂

亦是震之乾。坤始交而過險。而坎之乾坤始交。又不當自陷也。蕪傳止就屯言之。又不言所以屯之意。皆未了。余故謂易之道。未易言也。且雲雷相遇。舍屯之外。豈別無可以取名者乎。聖人畫卦取名。必取其重。而確不可易者。以為屯。則是屯也。不實見得所以然。而第就傳敷衍之。吾未敢信于心也。不然。就傳以言易。果能知來而萬不爽一乎。若猶未也。則未可以為是也。易之理。既不可微。而諸家各就其意言之。是可以讀易否也。甚至舍卦而論文。又何以畫卦為哉。吾故謂易不可讀也。非

不可讀。不可以其所以讀易者。論易也。然既讀矣。而又不可置。而諸家之說。又無當於于心。則亦姑就余見之所及。而妄言之。要之淺陋支離。又不如諸家之就文論文也。然而此余之讀易也。

八卦餘生卷二

屯

文會堂

何也。元者。善之主也。丈夫雖當屯難之日。吾之所以主張于世者。自在。世不得以隳我也。是元也。雖在屯難。未嘗無可行之道。是亨也。亨則利矣。守正不易。是貞也。其問雖有不亨。而亨之理在。雖有不利。而利之理在。又有以得我為利。而不必亨者。利在道。不在事。之利者。未可一言盡也。惟四德不泯。沒于屯難之世。所以在天為至誠無息。在人為無入而不自得。故特于屯卦而首揭之。非虛設也。勿用有攸往。屯也。利建侯。亨也。澤非人不究。非人不濟。后稷之為天下烈。非一手一足之力也。齊

澤苟可以下于民功不必自己出。故利建也。註謂以賢下人得民而可君之象。全是自私自利。強以下人得民。周旋之。未見其然也。且建立也。立人以為侯也。如何說得也。而可君之象。

以易觀之。則枉尺直尋。非元也。邦無道。官且責焉。非亨也。行險以微倖。非利也。以道殉人。非貞也。

象曰屯剛柔始交而難生

天下之禍患皆生于有對待。有對待則有爭心。有爭則難作。剛與柔正相反。故相激而為難。剛柔始交而難生。

八卦餘生卷二

屯

三

文會堂

剛柔非必欲生難。剛柔交而難自生。千百世之禍患盡于一言中矣。

動乎險中大亨貞

世道雖有險時。而能涉險而濟變者。君子也。故動乎險中。大亨貞。蓋不過盤根錯節。無以別利器。大亨乃君子之事。屯非君子不亨也。君子不有如山之守。不足以貞世變。故世不能移我。然後足以轉移世運。

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

據程傳。則雷雨滿盈。為所以大亨之故。而貞帶言之據。

本義則以雷雨雜亂晦冥塞乎兩間為草昧將安從焉。以余論之。雷雨未動。故屯。動而滿盈。不可以言屯。則程傳非也。除陽和而後雷雨作。今乃謂雜亂晦冥塞乎兩間。以象草昧。則天地間豈有彌天際地。經年累月而雷雨者乎。亦未安也。有雷雨之滿盈。然後有以資萬物之生。有君子之建侯。然後有以開草昧之世。雷雨者。天地所以亨萬物之屯也。建侯者。君子所以亨亂世之屯也。

以此言之。則先王建有萬國。正所以公天下而濟世變。利賴之大者也。柳子乃謂封建非聖人之意。可謂不窮其本矣。不寧者。所謂天下未平。堯獨憂之。不遑寧處也。

八卦餘生卷二

屯

四

文會堂

象曰雲雷屯君子以經綸

聖人贊天地之化育。故開物成務。其責在我濁亂之世。非我孰與極之。然則避世以待天下之清。未為盡也。故曰。天下有道。丘不與易也。此隱居求志之所以難也。君子以經綸。經綸不必得時。苟裕其具。雖隱世不見知可也。

初九盤桓利居貞利建侯

九居初。震體而動之主也。難方在前。未可得志。故盤桓。

盤桓為動言之也。雖欲動而不可輕動。故盤桓欲行而
且止也。此時以居貞為主。非不為也。相時而動。時尚未
可。故利居貞。利建侯。大君之事也。天下之不治。凡以未
得人也。公天下而不敢愛其爵祿。賢才並用。衆力畢舉。
而屯不足亨矣。堯舉舜而敷治。孟子曰。為天下得人難
以此也。

象曰：雖盤桓志行正也。以貴下賤大得民也。

志行正。雖盤桓而不以為靡。求賢自輔。得民之本也。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃

人卦餘生

卷二

屯

五

文會堂

字

六二震體有動之象。而險在前。故屯如。遭如。乘馬班如。
屯時險之時也。遭如。遲回也。班如。欲行。而又不欲決也。
所以不敢決進者。屯難之世。禍患驚心。動輒見寇。而不
知不盡為寇也。亦有求我為婚媾者。但女子畏禍守貞
而不敢進。以故失其字。育之時。至于十年。乃始得字。所
謂屯也。女子寧時。而必守貞待時。不肯苟從。所以為貞
也。此文傳以五為正應。乃五爻無應二之文。二。此時尚
不知五為何人。既為貞女。乃欲往從。素不相知之人乎。

又謂迫于初。夫初與二三皆動體也。所以為屯者。以遇
坎也。初又以貴下賤。安有迫人求婚之理。程傳亦知其
不然。乃曰。此自據二以柔近剛為言。更不計初之德何
如也。恐亦未安。屯如也。而以女子為言者。屯莫大于女
子之遇寇。而女子以得所歸為亨。屯也。

象曰：六二之難乘剛也。十年乃字。反常也。

乘剛者。謂乘于強暴之人也。六二以柔遇剛為難。女子
守貞十年乃得反常。反復也。復其常。得安也。此見屯難
之運人所不免。而屯極而通。雖婦人女子亦有得時之

人卦餘生

卷二

屯

六

文會堂

日。女子以守貞而卒反其正。況士君子而可以急遽改
節哉。說者以剛為初。以五為正應。夫初能以貴下賤。五
屯其膏。孰賢孰不肖。必有能辨之者。奈何以初為寇。以
五為常耶。况初與二三同在難中。又可以初為寇乎。即
以從人論之。若二舍初之賢。從五之不肖。亦未見其得
也。說經者。但論位而不論人。豈通論耶。
六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝
三亦動體。而陰柔无助。乃強欲有為。如即鹿而無虞人
也。惟入于林中而已。林者。鹿之藪也。无虞。則惟見林而

不能見康猶之無賢而輕舉則空入于難世而不能得民故不如舍之若勉强而往則必吝矣幾及也言君子欲及康不如舍之蓋無得康之具雖及康亦不能得徒勞心而無濟耳朱程二子皆以為見幾經文無見字義象曰即康无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

無虞而可以即康乎然而即之者貪于禽也夫不與賢共天職而惟貪于得民未有能濟者苟無其人則幾不如舍往之為吝者必窮之道言不可僥倖也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

八卦餘生

卷二

屯

七

文會堂

班如遲疑也求婚媾自輔也吉无不利未有下已求人而不利者蓋六四坎體險之屬也為難者也我不為難其誰難我以其有難心也遂謂人亦將難我故乘馬班如而不肯脫然以往而不知往不為難而以求婚媾人之所願也吉也百全而無不利者也此見作難之人苟回心向善未有不得所欲者為善得善亦天道之自然非聖人故為此語以款之也此亦就文論文程傳以初為陽剛之賢乃是正應已之婚媾也不知是以四為妻而妻自求初陽乎抑以初陽為妻而四欲求之乎

象曰求而往明也

凡好與人為難者皆狼戾而不明者也能降志往而求人皆明足以悔禍者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五以陽居尊坎之體險之主也坎為水澤可及物為險主故雲而不雨屯其膏之象也何能有濟小貞吉大貞凶正義曰出納之吝謂之有司小貞吉也若大人不能恢宏博施大貞凶也

象曰屯其膏施未光也

八卦餘生

卷二

屯

八

文會堂

施未光未嘗不施但無當耳項羽之刻印不能予唐莊宗之施于緩人不感恩皆是也

上六乘馬班如泣血漣如

上亦陰體而處屯極之時既不能如四之明而求人而五又不足以庇之至于窮而無所之之時則不足以難人適足自困而已至于泣血漣如然後悔其為難之誤也

象曰泣血漣如何可長也

凡強暴以難人者未嘗無一時之快然而終必至于窮理也勢也六非險主從五而為難者也至于勢極之時

則五亦凶。而附從之者。徒有泣血而已。何能長久。至是
惟有執胥及溺。悔之而無可悔者也。

卦以屯名。為坎之險也。則亦此卦者。宜以上卦為主。即
以經文言之。下三爻。皆有進而而不進之象。正謂坎在前
也。上三爻。皆有自困之象。所謂險也。也。今說卦者。不
論屯是如何。但以險難一概言之。竟不理論震動坎險
之意。恐未為得也。

難者。時也。極難者。人也。但君子在事外。則有相機之措。
而當事任則有求賢之用。為難而能悔。如六四則有婚
之作用耳。

八卦餘生卷二

九

文會堂

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利
貞

坎下
及上

程傳。引序卦以為物生必蒙。物之穉也。其釋卦也。以為
山下有險。遇險而止。莫知所之。蒙之象也。未見的確。又
言水始出。未有所之。故為蒙。更不快。且單言水而遺山。

又失之偏。本義以山下有險。為蒙之地。內險外止。為蒙
之象。亦說蒙不出。意山者氣之聚。混冥而不可辨。水之
勢汪洋。亦渺茫而不可測。故山與水合而為蒙。山之氣
聚于上。水之氣浩于下。東西南北。茫然而不可辨也。其
在人。初生未有知識。如山水之蒙。蒙昧昧。故總謂
之蒙。非取坎止之義也。

人有聖愚。其初為蒙。一也。故蒙有亨道。為蒙必有所啟
也。匪我求童蒙。以下推而言之。蓋蒙不可與言。故取其
誨蒙者以論蒙。不憤不啟。故匪我求童蒙。童蒙求我也。
不專心致志。不可與言。故初筮告。再三瀆。則不告也。以
文勢論之。則我似卦自謂。而筮者為童蒙也。不誠信而
再三瀆。故不告。諸家皆以我為二。恐非。蓋二亦蒙中之
人也。利貞。慎所習也。性相近。習相遠也。

八卦餘生卷二

蒙

十 文會堂

蒙曰蒙山下有險險而止蒙

山下有險。卦象也。險而止。蒙卦之取義也。其所以為蒙。
則山水之氣混茫也。程傳。山下有險。內險不可處。外止
莫能進。未知所為。故為昏蒙之象。然則所謂蒙者。誰耶。
謂山水為蒙耶。謂處山水者為蒙耶。且又與前水始出。

未有所之相悖何以說經耶。

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

蒙亨以亨行者不學不慮之知能其良知良能也良知良能是其亨也以其良知良能是以亨行也其以亨行者正見天機之動蒙者亦不自知正可教之時故曰時中也志應者我雖不求童蒙而有教人之志未嘗不與童蒙之求我者相應也剛中者斷也彼以身一而來我以剛斷而往不含糊也再三瀆者聽受不專不以我告

八卦餘生

卷二

蒙

士

文會堂

為然而再三不已蒙之甚者也不告者非棄之也言既不入當俟其悟若彼再三瀆之我亦再三與之辨論不已則彼之志愈擾而我之言愈輕不但蒙瀆我而無虛受之實我亦瀆蒙而濶其初發之天機矣所以然者蒙以養其正而為作聖之功再三瀆則志意肆而失養正之道何以為聖功乎故不告所以嚴之而警惕其狂肆所謂利貞也以正自持而示之以不可瀆蓋師嚴然後道尊固如此也程傳以時中為處得其中若能處得其中何蒙之有

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

水萬折而必行故君子觀之以果行盈科而後進故君子觀之以育德此君子可以為匪我之我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初坎體而處下泉之始達也初出之泉無所污之蒙之可發者也故為發蒙利用刑人以下又以象推之言所以發蒙之道非蒙昧不犯刑小人之蒙非言語可以戒諭無以懲創之將終不悛刑所以感發之也故利用刑人刑不可廢于國以警省愚民小懲而大戒也桎梏刑也使之苦而思善也若遂說桎梏以往是姑息之愛徒善不足以為政彼且玩易之以令之不便于己者為詭病故吝為政者德刑不可偏廢德非刑不輔知所以用刑之意刑亦德也但言尚德而廢刑道學之論也用說桎梏以往似當作一句謂說去桎梏以從事也

象曰利用刑人以正法也

用刑所以正法也法之不正其吝可知

九二包蒙吉納婦吉子克家

二坎體坎之主也處陰而有陽德蒙之出泉者故為包

八卦餘生

卷二

蒙

三

文會堂

蒙。包。蕪也。如所謂蕪容併包。言有蕪人之才。而包子來蒙之外也。此是一種天生上知。其吉可知。蒙也。而以陽處陰。故有納婦吉之象。蓋男子生而願為之。有室蒙而授室。理之正也。如此蒙者。克家之子也。吉也。傳皆言包蒙為包容。然則利用刑人。又何不包之甚也。說甚不妥。蓋君子無棄人。刑之所驅而之善。又何嘗不包。程傳謂婦柔順。亦當納其所善。迂腐極矣。

象曰子克家剛柔接也

剛柔接也。陽居二也。

八卦餘生卷二

蒙

三

文會堂

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三亦坎體而乘陽。位處陰之極。而不守其陰柔之正。蓋稟水氣之至濁。而蒙之甚者。故為女則不貞。不可取之也。凡女初未有不自愛者。見金夫則悅而利之。遂不有其躬。彼其可以金誘之而來者。亦可以金誘之而往。所謂婦人水性。內無定守。如是之人。何利之有。金夫未謀。彼其忘身而從之。非無故而然也。必有所利。故以為金夫乎。

象曰勿用取女行不順也

順當作慎

女行不慎。何取焉。

六四困蒙吝

四艮體。處山之下。稟陰氣之濁。智慧不靈。無可開發。困蒙也。困則無所往而可。故吝。

象曰困蒙之吝獨遠實也

實。陽也。遠實。則純陰之氣。內無生發。故離負陽為明。而蒙遠實為吝。困而不學。民斯為下。

六五童蒙吉

五君位也。而以蒙居之。君之童子者也。以童子。故云蒙。

八卦餘生卷二

蒙

五

文會堂

正有德之日。故云吉。

象曰童蒙之吉順以巽也

雖居君位。尚在童蒙。未有暴戾難馴之性。聽人以為從違者也。故其性順。可巽而入。故吉。程傳謂舍己從人。降志不從。居然一聖人矣。豈童蒙耶。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九。艮之止處。山之上。而蒙蒙之悍者也。故為擊蒙。擊。搏擊也。驚人也。以其能止也。故利禦寇。蒙體利貞。故不利為寇。

象曰利用禦寇上下順也

雖有悍人。憚之以上下之威則順。故悍僕未有不從主之令。而悍民未有不從君之令者也。故曰上下順也。如此等之人。但可以法驅使。而不可以理教誨。若無以約束之。則將為寇。而不利。苟有以控馭之。使之禦寇。則亦可以得其死力。而有利矣。此又在上者。所當慎其操柄。而不可徒求之民也。

三三 坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

八卦餘生 卷二

五 大會堂

雲何以能上天。今俗言天上有雲者。亦只是雲起在上。遮蔽日月耳。其實去天尚不知幾千萬里也。何得為雲上于天。吾故為此虛象也。但以兩卦交互。坎乾相遇言之耳。乾健也。坎險也。以健遇險。雖健而亦不能遽進。故為需。需須也。物之所須者不可窮詰。而所最急莫先于養。故以需次于蒙也。屯者萬物未生以前。欲動之機也。蒙者萬物之始生者也。萬物始生。百事未達。而先思所以養之。天地聖人之情可見矣。天下事雖有等待。然在我則必有所以實行之者。然後

可待。非徒聽之人聽之事。聽之時而已。乾以陽德充實。坎以陽德中實。時雖未可。然可以信于已。可以信于人。故為有孚。不止單言九五也。若單言九五。則健為不實。不孚矣。何以需乎。此亦理之明白易見者。光亨。蕪傳曰。光者物之神也。亨者時有所必至。道有所必通。故需之需此亨也。貞者時當需為不可必之期。淺人處不得意之日。不能等待。易致別徑。徑路一錯。則不可悔。故必守之以正。而始吉也。利涉大川。因坎言之也。涉也。非馮也。涉則大川可濟。馮則雖小必溺。此所以貴需也。需須也。

八卦餘生 卷二

六 大會堂

須舟楫而濟者也。莫險于大川。而需能涉之。見需之乃所以有為。非畏懦者也。

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

剛健之人不畏事。利害不能怵。不患不能為。而患不能忍。遇險輕發。無濟于事。君子不與也。能需而從容審處。則不為險所陷。而至于困窮。此見險者事也。夷險者人也。需者所以處險不困之義也。曰義不困窮。然則有需而不免于困窮者。時也。非君子之咎也。聖人但教人盡其所當為者耳。其言其平。不取必于世也。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

此舉象之成語中之若曰需也有孚而光亨以貞吉若
是者位乎天位可也以其正中也正中九五居正而得
中獨舉天位為言者事莫重于天子之事其所當需者
尤有甚焉雖以天子之力不能遽得者以况其凡也
雖需也而涉大川者必此需者也往能有功也必待有
功而後涉是以需也君子之需也非人之所能激也君
子之涉也非人之所能止也沉其機以成天下之務豈
規規于形迹之間以悅衆人之耳目哉

八卦餘生

卷二

需

士

文會堂

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天仍以乾坎之交互言之所謂需者仍是險在
前而剛健不陷之義程朱皆謂雲方上于天而未雨以
待陰陽氣交然密雲不雨自我西郊則有需而不得之
時不可以為需也至謂飲食以養其氣體晏樂以和其
心志為極矣凡有為之士欲為而未可當需之日不免
有躁心君子則不然事當可為固不退却以處後時有未
至亦不熱中為天下先但為飲食宴樂而已飲食宴樂

心無所事而安然自適也凡人心中有事則不能飲食
况宴樂乎時至而後起事迫而後至我為主事為客時
為機君子所以超然于萬物之上能立事而不為事所
困以此也

初九需于郊利用恒无咎

郊者曠遠之地此君子遠人之時也懷才抱道不為人
所知需之無可需者也得毋有欲銜玉求售之心乎舉
念一錯終身瓦解故利用恒子曰不患莫已知求為可
知三年學不至於殺需于郊之謂也如此則无咎窮不

八卦餘生

卷二

需

士

文會堂

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

險方遠我我肯自即于難乎用恒而不失吾常何咎之有
沙漸近水視郊為不平矣此君子漸接人事初涉世難
之始也小有言此羣議搖奪之時吾行之得而持之固
終不足以害吾成故終吉小人不樂君子之成言語之
患從古有之能自信者不恤也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

行寬衍也。以吉終衍之故也。乃知患難之中。何嘗不寬綽。在人自處何如耳。小有言。非我病也。以吉終。非我求也。世路悠悠。寧足與較是非哉。寬以需之。君子之自處有大焉者矣。

九三需于泥致寇至

世路之不能常平而不陂也。時也。泥者。時之不可踐者也。君子見幾而作。不俟終日。泥可需乎。然而需之者。泥將陷我。致寇之道也。九三以剛處剛。不能善其需。故有剛折之患。

八卦餘生 卷二

需

九

文會堂

象曰需于泥災在外也自我致寇故慎不敗也

時值其阨。能令不泥乎。故云災在外。在外者。遭遇之常。不可必也。惟不能早遠。而自我致寇。則我有以取之。既致寇矣。勢不可避。惟有敬以主之。慎以持之。猶可以不致于敗。言敬慎則非畏縮。蓋既遇險而審處之法也。

六四需于血出自穴

六四履險矣。需于血。既傷矣。犯險而見血。陷之甚矣。尚何安之有。出自穴。失其所也。朱子以出自穴為不陷。恐未當。

象曰需于血順以聽也

順以聽。守正不失。以聽事之所歸。所謂需也。患難之中。猶安以需之。而聽人之所為也。如叔孫豹委身守順。以聽晉楚之為。而不肯以貨免是也。此中吉凶。有不可知者矣。故不言吉凶。

九五需于酒食貞吉

此所謂需也。有剛中之德。處陷伏之時。不憂不懼。酒食自娛。守貞不易。吉莫如之。

象曰酒食貞吉以中正也

八卦餘生 卷二

需

五

文會堂

象曰。君子以飲食宴樂。此又言酒食貞吉。屢言酒食。何也。傳曰。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。蓋飲食之際。可以觀養。故屢言之也。能以中正自貞。終必得吉。在需者。力持之而已。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六處險之極。入于穴而不動。需之極也。不速之客三人來。需之效也。我需之。彼來之。自然而至。非我求之也。既來之。則得所需矣。在所以應之耳。敬之則不失其來之意。可以成我之事。故終吉。

象曰不速之客來故之終吉雖不當位未大失也

不當位上處險極非所當安之位也處非其據可謂失之矣而能慎以需之終得意外之援猶可以不至于大失也未大失需之得也需卦諸家所說殊不可曉本謂以乾遇坎險在前而健有所需爻却說需于郊需于沙需于泥需于血乾既需而不進又何以于郊于沙于泥于血取既以九五為人君之位何以止言酒食不亦小乎凡爻皆占詞也其云不速之客三人來假令占得此爻者必有三人來乎此當作何變通且既以乾之三爻

八卦餘生卷二

需

二

文會堂

需與所處之際有淺深輕重之不同然其為需則一也

有意于需者也惟九五以陽剛之德臨乎兩陰之中可謂險矣乃內有主張而不為險所陷酒食宴樂不失其常故云需于酒食貞吉所謂處需之時君子以飲食宴樂而無所事與險如一然後可以為需故重言之需須也于郊于沙于泥皆以所值為需之因于血則居險受傷而不能不需皆非常也于郊如以終南為捷徑者于沙于泥皆行險以微幸者于血又甚矣至于占法殊未能通又不安于諸傳姑妄言之

八卦餘生卷二

需

三

文會堂

☵☰ 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

水上天下則需天上水下則訟然則健險之不相能也久矣負剛健之氣而懷險陷之心而不相下而起爭訟亦恒情也天水之所以為訟者陽亢于上而不肯下就陰沉于下而不肯上附而情乖忤各欲行其見則必訟勢也亦情也有孚者其人必有理可執可信于已亦可訟于人亦信之是以孚也窒者事兩于所訟未得如

意方以情聽理于人。又未即暢遂也。惕者。訟則有曲直。刑法之施焉。未知聽訟者之意。且虞所訟者。其情旁出。而不可測也。中吉者。得中則吉。訟之理也。終凶者。事有變易。曲直之所分也。利見大人。理非大人不伸。訟非大人不伸。不利涉大川。夫以事訟人。非得已也。當有戒謹之心焉。安有肆意履險。而可以得已者。况夫大川者。坎也。彼既訟我。而又可與之同事乎。我方尤彼之訟。而又可効若人之所為乎。故不利涉也。然則世有與所訟同事者乎。曰。有之。吾見之矣。有不得已之心焉。彼無端訟

八卦餘生

卷二

訟

三

文會堂

我。我欲與之解釋。彼亦陽應我。而若為我忠謀。與我同解于所訟之前者。而不知險人之不可親也。蓋不讀易之故也。總之。健遇險則需。秉乾剛之德者。未嘗不知消息之理。險遇健則訟。負陰惡之性者。不可方物。雖有陽明。無他腸。而與陰刻。終不相入也。

所以有孚。所以室。所以惕。所以中吉。所以終凶。所以利見不利涉。皆占詞也。卦中必有所取義得此者。知其義之所在。神而明之。有必應之理。今不悟其義。但于經文敷衍耳。然則據此以斷者。能必應乎。不能必應。而章句

之學。可以說經乎。吾謂易之不讀者。以此也。且即就象辭論之。夫有孚室惕。此皆情理之可必者。若中吉。則儘有抱理而不得伸者。終凶。兩訟必有一吉。何得槩言終凶。若利見大人。則儘有大人而糊塗者。若不利涉大川。則亦有卜僭而得吉者。凡此皆事之所有。而人之所不可預定者。若但云論理當如此。則又何以占為。吾故謂占得此卦者。其事不全吉。有孚。有室。有惕。皆抑塞驚恐之象。中吉終凶。中。如終始之中。先吉而終凶也。利見大人。在凶之後。雖凶。仍宜利見以求直也。不利涉大川。終

八卦餘生

卷二

訟

四

文會堂

不可行險也。卦雖以訟名。而占訟者不全吉。亦不全凶。止就其人論之。不論其理之曲直。事之是非也。若占訟而得別卦。又當別論。訟卦不能該盡人之訟。而占訟者。亦不必定以訟卦。此易之所以不易究也。因心中不醒快。故附記其意如此。

彖曰訟上剛下險險而健訟

險健相遇。已自可訟。若險健合為一人。更可畏而不可櫻。日以訟人為事矣。

訟有孚室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

此夫子以理斷卦辭也。言訟所以有孚窒惕而中吉者。以剛來而得中也。中者二也。陽實于中。故有孚。陷于兩陰。故窒。以陽處陰。故惕。剛居二得中。故吉。然而訟不可成者。人訟我我。以得中取吉。我窮訟。雖得中亦凶。事變固有不可知者。不能全恃理也。大人以尚中正。故利見。以我之中。合于彼之中也。然則大人而不尚中正。則不利見之矣。入于淵。行險也。不利涉大川。險不可輕試也。誦夫子之言。而悟訟之理。凡占訟者。不論得此卦。得別

八卦餘生

卷二

訟

五

文會堂

卦。似當以得中為主。以其得中與否。而察其所值。則吉凶亦略可得其大意矣。

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人情乖違從來如此。君子之所不可知。亦所不能強。但起訟有端。事為之際。作事謀始。慎于事前。不為可訟而已。即不能免人之訟。然我不失為得中。則固有所以應之矣。

初六不永所事小有言終吉

坎以象人之險。而險亦不同。如初者。險之淺者也。故雖

有害人之心。而不毒。尚能不永所事。永長也。事即其所害人之事。而以之為訟者。尚可中止而不紛擾不休也。但小有言。雖訟而不致大興風浪。以事則易結。以情則易悔。故可以收斂而終吉。

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟自不可長。初能不永。則尤非好訟者也。辯明者。辯明則已。無深求多事之心。故終得吉也。然則好訟者。凶可知也。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

通捕兵反

八卦餘生

卷二

訟

六

文會堂

二。險之主。以九居之。剛健而好訟者也。有孚。乎以此也。自以強力。陰險而能訟。欲與人為難。而不知有剛折之時也。歸而逋。其邑人三百戶。傳謂歸而逋。竄避為敵之地也。其邑三百戶。邑之至小者也。若處強大。是猶競也不甚了。然夫其邑其所自有也。既歸處其邑矣。何以又言逋。以三百戶為小。夫訟也。非攻戰也。彼以其身與所訟敵。雖有千室之邑。無所用之。且其視上則小。視下則不啻強矣。其人豈必欲與君訟。而弱于彼者。反皆相安而不思陵之乎。此皆理之不可通者。以私意論之。九二

中實此等險人能為一段疎聽之語令人可信所謂有乎也然遇大人則照見肝膽故不克訟而歸訟則有無妄之費取諸其邑人不堪命以至逋逃至于三百戶三百戶指其所逃之數但取象不可曉非盡其邑人皆逃之也無膏者不克訟歸雖有所逃小懲大戒猶可補過未足為膏也二在象辭以中得吉而爻則甚不佳正謂人訟我我據中故吉我訟人則訟不可長所謂終凶也理一而已原未相悖程傳謂爻與象取義不同或亦未盡然也

八卦餘生

卷二

訟

七

文會堂

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

竄七亂反
掇都活反

不克訟歸逋竄者此如坤之六三象辭或從王事之義傳謂象只舉上句解義則並及下文他卦皆然之說蓋連其邑人三百戶包之也自下訟上者二處下而訟故云訟者必上也患至掇者掇拾也以下犯上不安其分自速其患如子皙上大夫汝下大夫之類是也不仁之人無所與讓好剛犯上自謂無所不如意而不知自貽伊戚悔不可及也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三處險之極而居陽位所謂陰陽閃爍不可方物之人也然能憑藉舊德知所自守而能不為訟雖處危地不至召殃故終吉智能自免也天下之奸人何嘗無智慧或從王事无成為錚處後莫贊其成不言有終不肯任事无可終也此等小人苟無利于己雖不與人為難亦不肯出身任事而國家亦不得其力

象曰食舊德從上吉也

八卦餘生

卷二

訟

六

文會堂

吉者在彼能如此是其福也奸人苟不肆惡至于決裂聖人無不多方保全之但得其自求多福斯可矣固不欲發其奸狀也因而思之舊德即其先世之所遺如私邑是也二以訟而失其有三以守而食其舊則訟與不訟之吉凶可以觀矣彼恃強而好訟者胡不思之

九四不克訟復即命渝安貞吉

九居健之初不肯讓人訟其本心也第以居陰力柔不能舒其暴氣故不克訟然訟之氣未平也所以然者不安于命不勝憤憤之氣以與小人爭是以有訟屈于力

而暫罷耳。力稍贍而有感觸。則又訟矣。若能平復其本心。即安于命。知世路平險。莫非有命。夷然順受。而變其前日枉爭之習。一以安貞自處。則此中得多少便宜。省多少恨怒。而亦無是非得失之處。何吉如之。

象曰復即命渝安貞不失也

我自不失。何屑與小人較。然則欲與人爭者。即據理據勝。其所失亦已多矣。

九五訟元吉

訟雖非君子所尚。然世間不平之事。亦君子所疾。須有

八卦餘生卷二

訟

元

文會堂

人以治之。無聽其恣行之理。九天德。五尊位。以道照臨。是非之主。明罰勅法。訟者之所歸命。豈肯使小人肆志。君子垂首耶。故有時而取于訟。則元吉。五不必定是君位。或為一家之主。或為一邑之主。或為一國之主。衆之所倚恃。不得退讓者也。

象曰訟元吉以中正也

訟之所以元吉。以九五之中正也。中則聽理無私。正則決斷不枉。仁人能愛惡人。在此時也。君子平其政。益平衆人之所不平者。所以貴乎獄也。

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上處健之極。暴而不自制。專一以訟為事。故有時而以訟得位。大凡深刻之吏。好煅煉人罪。以為執法人。主亦往往嘉而用之。而不知天道神明。不可獨赦。出爾反爾。一聞耳。如唐武后時。以告密得服者。甚乃不旋踵而誅。鋤無遺。寧止三褫之而已。

象曰以訟受服亦不足敬也

此猶為一種曾習聖賢之訓。知護體面者。警發也。若彼除刻慘毒。小人又不足與言此矣。

八卦餘生卷二

訟

三

文會堂

訟之為卦。當以坎為一險人。性既害人。乾亦負氣不下。故兩相構。而為訟。訟則有得失。易既以卦辭明其大意。而又復以人位窮其吉凶。使人知氣不可爭。險不可冒。非以戒之。而戒在其中。本義勸言占者。如是則吉。若如是則吉。何以占為誠意正心。儘句作道學。儘句履吉。何以易為。而所謂易以知來為逆數。亦無所用之矣。又邑人三百戶。朱子以言不可考。况欲發卦中不言之秘乎。

八卦餘生卷之三

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擊天珠耀景福
家訓家譜珠光重粹
可行元燈桂芳

三三三
坤上

師貞丈人吉无咎

程傳地中有水為眾聚之象本義古者寓兵於農伏至險於大順藏不測于至靜之中皆理之可通者要指象卦而言之耳未見所以必然之義也地卦靜而順而有險馬則失其常矣水往而克戰伐之象也地失其靜水

八卦餘生卷之三

師

一 文會堂

動而克有動眾相爭之象故為師

貞正也王者之師不為詭詐不為掩襲不為凌暴但明正其罪以往問之使師動於此威立於彼彼不正者未嘗無師王者之師所以有征無戰而莫之敢格者貞故也丈人帥師者也德足以鎮服才足以制馭而識足以謀斷故可以為三軍之司命而暢薄伐之威是以吉也无咎者有不戰戰必勝無凶危之咎也伊川以穰苴淮陰為丈人非也此二人者才有餘而德不足將帥之器耳非丈人也求之于古太公鷹揚尚矣若南仲若方叔

若召虎皆其選也庶幾之者其惟郭子儀曹彬德似之而才不足未敢望也

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

王往

執大象以御天下無所用眾不得已而至于用眾則以眾之大義帥眾以往征之則是眾心之所同欲正者即彼不正者亦屈於眾正而罔敢不服故曰能以眾正蓋顯眾之義非全藉眾之力也此王者以德服人之事寓之于師者也故可以王也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

八卦餘生卷之三

師

二 文會堂

兵非剛則威不立剛不中則暴剛雖中而無應則孤所謂未有權臣在內而大將能立功於外者无應故也兵至險而動以順有丈人之德有行師之至乘天下之順皆師之利也師之所動必有傷殘是毒之也然毒之乃所以利之故民心悅而信從之吉而无咎也以取象言之則剛二也險坎也順坤也應則臣主俱順不專指五也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地之于水也無所不受君子之于民也無所不容君子

觀於地與水以度量也。

初六師出以律否臧凶

師有律則眾志齊一而不亂然後可得其用命若無紀律則所至騷然良民鷄犬不寧惟以淫掠為事寧可得其用乎未見敵而先自敗安得不凶否臧只是不臧律則臧不律則不臧程傳及諸家謂不以律雖善亦凶苟不以律何善之有

象曰師出以律失律凶也

言失律何曾言臧

八卦餘生卷之三 師

九二在師中吉无咎王三錫命

九剛德二陰位本為非宜師陰象故在師中則吉以一陽為眾陰之主以丈人為眾動之主指麾如意眾莫敢犯所謂制勝在幃幃之中故可必其吉而无咎咎謂敗也君子之用師也勝負在我而不在敵有制之兵不可敗也王三錫命雖云賞功然亦見大君殷勤慎重注意付托而後軍中有威

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承天寵受專閭之寄懷萬邦暢天子之威也

六三師或輿尸凶

以陰干陽以下犯上如晉羸子是也與尸師徒撓敗與尸而歸也凶之甚矣程傳以輿為眾尸為主謂眾人主謀非是

象曰師或輿尸大無功也

與尸凶甚矣無功不待言然大無功者一陣之勝敗或未必關於存亡故止言無功也

六四師左次无咎

無外侮何以師為既成師以出何以左次四之不能將

八卦餘生卷之三 師

象曰左次无咎未失常也

可知然知難而退所全亦多故无咎師雖無功未至損威不失其常可無咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

天地好生為心聖人神武不殺無所事師然實有不得不用者除民之害也是故禽為田害執之不為不仁暴為民賊誅之不為傷義故无咎然則師之所執必為民害者是田之禽也苟不害田則禽亦不問之矣長子帥師則可以成撻伐之功弟子誤任則輿尸而已何能濟

用師雖正。以小人憤事凶所不免矣。

象曰長子帥師以中行也。弟子與尸使不當也。

行師全在用人。用人之得失。國之存亡。係焉。六五以柔居尊。非有剛健之德。故不能決擇。而弟子得以恭之。不可不慎也。

上六大君有命。開國承家。小人勿用。

師終行。賞大君之事。在我雖有執獻之功。然殺傷已多。無論為寇為良。殆不知幾何矣。原厥致禍之由。皆小人為之也。朝廷之上。民社之間。苟無小人。何以致寇。臣子

八卦餘生

卷三

師

五

文會堂

之行軍功愈高。而國家之禍害愈烈。聖人推原其始。於此而惻然有感也。故丁寧於有國有家者。以勿用小人。勿用小人。是不戰之師。無形之勝也。故云開國承家。小人勿用。本其初而戒之。不然此時即有戰功。未必皆分茅胙土者。何開國承家之可言。程註皆謂有功小人。賞之以金帛祿位。可也。不可使有國家。此甚非也。假令小人功大。當封乃禁之。而不予。又如一事二人同功。一君子一小人。一封之以爵土。一授之以虛位。或但酌之以金帛。不但本人不平。公論亦不平。國家從來不聞此律。

今然則大君亦何以使人。此大亂之道也。

象曰大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

曰以正功則負臣子之功者。不可以為君。曰必亂邦則親小人。遠賢臣者。致亡之道也。

師旅國家大事故。首戒之以律申之。以長子警之。以與尸寬之。以左次正之。以討罪終之。以酌功窮之。以用小人。以塞禍亂之源。各支取象不同。占法當各有說。若經文大意。似是如此。蘓氏以律為正。否臧為奇。此未見兵無紀律之害。不知痛癢之言也。

八卦餘生

卷三

師

六

文會堂

程傳引師序卦。謂訟必有眾起。故受之以師。似未然。凡有血氣。必有爭心。訟者爭之小者也。師者爭之大者也。此皆爭奪必至之理。人生必有之事故。師繼訟而並言之。師非因訟起也。何受之有。

比吉原筮元求貞无咎不寧方來後夫凶

坤下

比吉原筮元求貞无咎不寧方來後夫凶

水在地上。親而無間。故為比。比親就也。我親人。人亦親我。相親則相樂。同人之意。藹然于天地之間。使人能常如是也。安忍乖忤。安有爭奪。故比者卦之最吉者也。道

雖貴於比比亦欲合諸道蓋自比言之則比為吉而自人言之則人有可比者有不可比者又不得但比之為吉也故雖再筮以決其人之可否初筮得比是我當比人也原再也再筮定其所比之人也元者善之長也永則能久貞不失正皆可比也有子曰因不失其親亦可宗也是也故无咎說者以為再筮我有是德否非也德存於我有無應自知之何待于筮夫君子周而不比卦何又以比為吉凡物爭比則寧眾不能獨立必得一人以為之主而後可安故有元永貞之德者可以安人而

八卦餘生

卷三

比

七

文會堂

為眾之主眾皆趨而避之不寧者不比則不寧德之所成必心之所慕不自知其然而然也方來者方來而未已如水之就下不可禦也于是而乃有獨後者是不所得比失其所以自寧者將欲遠眾獨立豈可得乎是以凶也此如光武在河北之時眾皆擇強獨耿弇諸數人從之其不從者卒陷于凶是也此不原筮之故也

象曰比吉也

比則吉也申言之也

比輔也下順從也

比之為言非私昵也相輔助以有為不孤立也人能輔我輔我者為下我往輔人則所輔者為上皆中心悅而誠服之故云下順從也曰輔曰順從比之大義亦可識矣

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

以剛中五剛而得中非剛中不足以長人上下應道合而志同也後夫凶諸家皆謂誅後至固是一說然該不盡總之不得君子而比之自然如窮人無所歸不必皆諸侯也

八卦餘生

卷三

比

八

文會堂

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

自上下比易自上下比難建萬國親諸侯天子下比且無所不致其情然則自我比於有德又可知矣天子且不能孤立而無輔而親人如此况敢以富貴驕人乎又况乎狼戾不馴違眾自用而可以長久乎

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

成人在始始與人比苟有二三後雖竭誠人亦不敢信故必有孚於人以之比人乃可无咎有孚盈缶其孚如

缶之盈也。缶器也。缶盈則內有所蓄。人將有所利而來之。信孚則我有可恃。人將有所利而歸之。誠積於中而信孚於外。將百吉萃焉。故終來有他吉。不期然而然。信之應也。終來猶之將來也。

象曰比之初六有他吉也

此言比卦之初六有他吉。意在初六不在有孚。不然則當言初六有孚有他吉也。今不然。吾是以謂初六寓意當有別說。且孚多取中實。今初無陽而言孚。義亦可疑。六二比之自內貞吉。

八卦餘生

卷三

比

九

文會堂

坤順也。二坤之正也。以二比人。是以其內之柔順中正者比之也。中正則身柔順則吉。內自我言存諸已也。孚自人言達於彼也。

象曰比之自內不自失也

比也者。親也。輔也。比之自內。盡其所以親之之道。而不自自岐。非卑屈以就人。而自失其正者。不自失然後可以言內比。然曰不自失。則但盡其在我。而在人則有不可必者。

六三比之匪人

六陰三陽而不相似。非其類也。故知所比非人。蕪傳謂近者皆陰。而遠無應。故曰匪人。則此卦五爻皆陰。何獨於三。

象曰比之匪人不亦傷乎

凡六乘三。率皆不佳。而此獨傷之。似傷六不知人。悞以三為君子而比之也。三陽也。何以非君子。此殆以假仁者乎。凡假仁之人。未有不色取者。亦不知其心。見其強陽之貌。以為可親。而比之。而卒受其累。夫子惜其心之誤用。故曰不亦傷乎。深嘆之也。均之比也。初以孚吉。二

八卦餘生

卷三

比

十

文會堂

以貞吉。三亦柔順。而獨比於匪人。自內而不吉。在外而不孚。本欲求親求輔。而投之於不可方物之人。使愚誠之士。悔於暗投。而朋友之交。竊於非類。真可傷也。

六四外比之貞吉

此卦以坎為主。而內比於坤。四以陰從陽。故為外比。是為正而得吉也。

象曰外比於賢以從上也

上謂五也。六爻各自取義。則上亦未必定是五。但比者。惟賢是依而已。以文氣論之。似謂外比于賢人以同從。

于上若必以賢為上假令上有不賢敢不從乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

比之道私用之則私顯用之則公王者親附萬民故顯明其道與天下相親故曰顯比也然未嘗強人親我故王用三驅失前禽此亦喻言聽人自來親之意若云去者不追安有叛王之民可以聽其自便而不問者程傳全不照管始末之思也邑人不誠諸說皆不了然誠警備也邑人不誠得所依歸有恃无恐無所誠格外戶不閉之意乎之極也王以其三驅者以大容量之量而以

八卦餘生卷三

比

十一

文會堂

其前禽之失者以驗人心而為省闕之資舜舜于羽而不急于有苗文王修德而不急于伐崇皆失前禽也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠

上使中也

正中之正君位也君為天下之共主故與天下明相親附而天下亦樂從之然則天子而有私人是為比暱之比非顯比矣逆迎也逆我者舍之背我而去者則取之蘇傳曰愛其來而惡其去也以此言之則去者何嘗不追王者雖不強民但有修德以感孚之耳豈有聽其去

而不問者乎上使中中孚也上之所使乎信于人无可虞者故不誠也

上六比之无首凶

首主也擇而比之得其所從是有首也无首者朋比者也不能主人人亦不主共相依比莫與為首群陰相聚無事則苟為黨比有事則各自諉避心無可托溺莫與援其凶可知

象曰比之无首无所終也

群小相聚始之雖合久之必離何所終乎比之取象

八卦餘生卷三

比

十二

文會堂

不甚可曉大約比人者貴誠一比於人者貴顯明而私相比者不與焉

小畜亨密雲不雨自我西郊

乾下 巽上

程傳巽上乾下畜止剛健莫若巽順為巽所畜故為畜巽陰其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也是意頗明悉以陰畜陽順而不逆故有亨道陽盛陰微故未能和洽而不雨西郊陰方也陰雖欲而陽不從也巽為風有散之象故不雨

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以陰處四。是為得位。上下皆陽。而皆應之。是為小畜。以小畜大也。此見人無剛柔。但處得其宜。人未有不服者。存乎其人而已矣。不論貴賤也。

健而巽剛中而志行乃亨

此論小畜之大義。見剛之所以受畜者。非苟屈于陰。而失其陽德也。能健能巽。能中能行。以柔濟剛。有貴于畜者矣。剛則折。巽則懦。健而巽。則兩失俱去。而剛中矣。以其剛之中者而行之。是謂能用剛。然曰志行。非行志也。

八卦餘生卷三

小畜

三

文會堂

志得行也。無所受制之謂也。以其畜也。疑於以陰制陽。故言制行。不失其為陽也。乃亨者。言必如此。乃亨也。有健之體。有巽之用。有中德。而志無所不行。是以亨也。有畜健之名。而無畜健之迹。此小畜之所以可貴。而於義無所疑也。

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往陽升也。雲雖密。而陽氣盛。故不能成雨。西郊陰方。未能四合。此見陰之力。僅能行于陰方。而不能使四野皆合。故雖欲施而不能行也。此就卦論義。非取卦之義。

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風者天之神氣。文德者君子之神彩。風行天上。而萬物披拂。君子美其文德。而道德爛然。

初九復自道何其咎吉

陽見在何云復道。是何道不自道。光景是如何。何咎足矣。曰何其咎。何也。此卦本取義在畜。本卦却言不為所畜。若不為所畜。是不曾畜。又何以言畜。

此當以畜為主。而求其義。初陽受畜者也。陽何以受畜。失其道。故受畜于陰也。陰雖順正。而陽則失道矣。夫失

八卦餘生卷三

小畜

三

文會堂

道而又不受畜。必當以愚恭取禍。卦之所以貴於畜也。若陽能猛省政圖。而自復于道。是能受陰之畜矣。何其咎。言其受畜能悔。克己內訟。何其咎。自咎之甚也。吉者。失道之人。一復得吉。見吉凶由人。苦海無邊。回頭是岸也。此受畜之深者也。

象曰復自道其義吉也

陽復于道。其義當吉。

九二牽復吉

二亦受畜。而能與初相牽。而復于道。故吉。

象曰牽復在中亦不自失也

初以復得吉二牽復亦不自失不自失則亦吉矣在中在中道也所貴于復者貴其得中也

九三與說輻夫妻反目

九三重剛不中不能自復于道狼戾自用必不能行故有說輻之象陰雖順正不能聽從以是為非以好為惡蓋人之不可與言者故有反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

為男子而不能正其室家以致反目亦可醜矣所以然

八卦餘生卷三

小畜

五

文會堂

者陰雖正然畜陽非常也不受畜則必至反目敗家之子百世一揆也

六四有孚血去惕出无咎

以陰畜陽以婦畜夫其初必有不相信者矣不相信必相傷故有血出之象反目之甚者也當其相傷也狂惡忿爭寧能知其事之不可而有可懼者存乎及其復于道而後知其畜之者之為我也亦六四之見乎也四孚而後悔其相傷警惕之念出焉是血去惕出也而從此可以无咎矣于是而知陽之未易畜而四之難為力

也使不堅以持之忽而棄之其不胥溺也者幾希夫所謂復道非專指初也為初為二為三皆陽也有是數等

之人也顧陰之所過何如人耳幸而過復道猶可以圖其終不幸而過反目則終焉已矣此雖就夫妻言之然

于畜父臣畜君下畜上萬有不同可以意推也言血者龍戰于野其血玄黃陰陽之事也其在人事有甚焉者

故言血也

象曰有孚惕出上合志也

上合志者陰以陽為上有孚惕出是上之志與之相合

八卦餘生卷三

小畜

六

文會堂

九五有孚攣如富以其鄰

學如不舒之象富鄰乎之驗也

象曰有孚攣如不獨富也

不獨富及人也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

尚德載陰守柔順之德積滿而後孚也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之卦不甚可晚諸家雖有解釋祇覺牽強不敢妄

隨觀場偶書至上九惕然若有行動姑言其意彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜夫曰柔得位則非柔奸也曰上下應之則陽非不得已也然爻中諸家皆以不受畜為言則與彖辭不合矣當是象言其大義爻分言其事也夫一陰何以能畜眾陽而眾陽何以為一陰所畜不求實際而言畜何以得明快耶故吾之意曰此時變也陽不能為而陰不得已而司權如人男子不能自立而婦人持家此婦人蓋有才有識有志節之良婦不能聽男子妄動而男子亦不敢違故陰有畜陽之時

八卦餘生

卷三

小畜

六

文會堂

婦人主事雖非其正而輔剛而行有亨道焉論其理也然曰密雲不雨自我西郊何也陰陽不和也何以不和也以陰制陽以婦人制男子其情不順婦志雖殷陰氣雖升而無如之何是以不雨也然曰柔得位而上下應之者何也婦能守正作內主而家莫敢違也以巽輔健以柔制剛不至于狂暴故亨然陽不肯遽和猶有自用之意故曰密雲不雨尚往也陽既不和陰雖欲沛澤而亦不能驟行如男子不調婦雖欲有所為而亦不能如意也六爻則又各象其人言之初涉世未深習染未甚

尚可與有為者也故痛改其前日之習而復于道焉道即陽之所以為陽人之所以為人也何其咎贊之也所以言其自咎之深也不深自咎則亦不能遽復于道也不亦吉乎凡二以陽處陰其性易馴故相牽引以復吉之道也九三以陽處陽雖云得位然而在本卦則為狼尤不道如車之脫輻而不可行也老子曰三十輻共一軸車輪也不受婦言故致夫妻反目使其能道則妻子將聽之何反目之有故曰不能正室也孟子曰身不行道不能行于妻子是也六四畜陽者也其畜陽化晨

八卦餘生

卷三

小畜

六

文會堂

也欲以相成也故有孚以柔順之德相感乎也至血去惕出四字終不可曉亦姑謂玄黃之戰悔惕之深亦未知是否也然曰有孚惕出上合志也當是家庭感乎于上始合志耳則知前所用畜者之無他也故无咎孟子曰畜君何尤是也九五位之尊而陽之主也且以巽為體故能降心以聽而與四陰相孚擊如不舒之貌自知其才不足以濟而不自舒放惟聽四所為則家道可成而鄰亦富矣鄰非鄉鄰之鄰凡一家之中兄弟皆是也蓋一人安生大家得所故云不獨富也上九則陰陽既

八卦餘生 卷三

小畜

亢

文會堂

調夫婦相得始之密雲不雨者至此而雨矣始之夫妻反目者至此而處矣陰德積久而滿然後有孚非一日之積也婦德雖貞而操心慮患不知其幾矣故厲然陽不自主而陰用事不可為常月幾望之象也是道也變道也非為君子言之也君子率而行之則凶矣何也有所疑也何疑也陽先而陰從天先而地從男先而女從天地之正也此則以陰制陽以女帥男反其常理故疑之也其在國家以意推之大致不遠故曰畜以風畜天以陰畜陽故曰小畜嘗見家門不造男子不立婦人主家者類如此吾求之人事之實理而臆說之如此與諸傳則不啻黑白之異致矣姑記于此

卦本以畜名而諸家皆以陽不受畜為言至于三則以為為陰所畜而不得自進皆說之反者夫陽德雖健而亦戒於亢故必須以柔濟之柔不在多但稍順即是矣譬如一鼎之中少加鹽梅則味善矣故一陰畜五陽為其足以濟也陽能濟之以陰即是剛中而道不能濟之以陰即是亢而非中初之復自道二之牽復在中皆以陰濟也即是受陰之辭何以言不受畜道二仁與不仁

八卦餘生 卷三

小畜

干

文會堂

而已矣未有復于道而可言與陰乖忤者也彼三之說輒反目正以不受畜而與陰不相能何以反言受制起而為陰所繫畜即緣誤認陰為陰耶陽為陽剛取於陽受陰制故為此說而不理會象辭柔得中而上下應之健而巽剛中而志行之說也小畜本卦之佳者為諸君說壞不然彼陰和婦人安能制陽况五陽皆欲聽命取聖人亦何所取義而命名耶或謂象與象取義各不同不知卦亦論其理耳象象取義雖各有在而理則未嘗殊也

畜之所以繼比者何也凡人之事而不能相親皆起于不能容忍故也畜有含蓄之意焉畜而不發何事不平况柔順為主五陽皆平爭何自起不爭何以不親小畜也者所以畜止人之好勝之狂陽而反之親比之初者也

履虎尾不咥人亨

天在上澤在下天履其尊地履其卑各履其位故曰履天與澤其分懸矣澤進而附乾臣進而附君豈止于履

虎尾而已。然天雖尊而氣和，君雖嚴而義洽，故不咥人。程傳曰：履者禮也，尊卑之分，禮之常也。吾因此思之，禮之防人也，嚴於毫髮之微，人之畏禮也，真有如虎之不敢犯也。然禮所以安也，而非以妨人也。失之則敗，由之則安，故不但不咥人，而且亨也。雲峰胡氏引大傳之言曰：易之興也，其當文王與紂之時耶？是故其詞危，危莫危於履虎尾之詞矣。故九卦處憂患以履為首，此言有理。然則文王蓋安於天澤之分，以身履之，雖危不易，所謂履取以紂之暴，羨里之危也。而猶曰不咥人，嗚呼！其

八卦餘生

卷三

履

三

文會堂

象曰履柔履剛也

兌履之主也，故曰柔履剛。

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以說而應乎乾，是履虎尾不咥人，亨然則君臣之分雖嚴，為之臣者必有一段親愛之誠，浹洽于中，則君雖暴猶可感動，文王終脫於羨里，以此也。此聖人之論應者

也。未嘗指定某爻應某爻，柔必剛，剛必柔，應也。

剛中正履帝位而不疚光明也

臣道雖貴于能說，而君道亦貴于得中，剛而中正，然後可以履帝位，蓋交相濟也。

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

禮明而分定，則志齊一，雖有不率，無敢亂之矣。

初九素履往无咎

率其素履之分以往，是亦履也。天澤之分，不專在朝廷之上，无咎之道也。

八卦餘生

卷三

履

三

文會堂

象曰素履之往獨行願也

願人人有之，但不能行耳。行違所願，則亦失其素履矣。行所願而不失者，千百之一二，故曰獨也。

九二履道坦坦幽人貞吉

九陽也，而以兌為體，故處二為得其位，履道坦坦，守澤之分也。幽人不得位，在下而為履道之君子，故為幽人。幽人易動用世之想，故貞則吉。

象曰幽人貞吉中不自亂也

隱約之際，難言矣。終南捷徑，皆緣中自亂也。

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君

六為兌之主而處陽位不靖者也。不靖則不能履天澤之分矣。緣此等狂惡之人。愚而自用。不自度量。眇自以為能視。跛自以為能履。暴而上凌。所謂履虎尾也。其受噬也宜哉。自取之凶也。武夫而居尊位如項羽。皆恃才而不安于履者也。

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也噬人之凶位不當也武人為于大君志剛也

天澤定位也使人皆安于其分雖以萬世長治可也然

八卦餘生卷三

履

三

文會堂

而不能也必有亂之者矣。亂必生于下履之六三是也。六三之所以肇亂不自知其不明不自知其不行而又不可與言也。小有才未嘗不一逞而終必蹶。

九四履虎尾愬愬終吉

愬音色

四乾體去澤而近君矣。近君不可以不懼。故愬愬。愬愬畏也。為人臣止於敬。雖暴可馴也。故終吉。

象曰愬愬終吉志行也

敬懼臣志也。有所失而不終則志不行矣。若惟一意愬愬以護終吉則行其志而不二者也。

九五夬履貞厲

五君也。夬決也。君以決斷履帝位者也。貞正也。厲危也。其危何也。人君雖尊而匹夫匹婦常有勝于之意。故剛決君道也。而有危焉。此蓋極君之所以為君者而言之。不關下之說應也。若體下之說而能下濟。又無論矣。

象曰夬履貞厲位正當也

欲為君。盡君道。位當如此。

上九視履考祥其旋元吉

天澤之義前五爻具矣。上則總天澤而言之。各視其所

八卦餘生卷三

履

三

文會堂

履以考其吉祥。果無虧欠。其吉可知。吉非必獲福也。為下不倍。居上不驕。為君得君。為臣得臣。所謂求仁而得仁。何吉如之。天澤各得其分。有不臻大慶者乎。

象曰元吉在上大有慶也

周旋無虧。乃大有福慶之人也。此言非也。人生于世。一日不死。則天澤之義一日在。何日是終止之期。其曰視履考祥者。隨時自考。非待終而後考也。若謂上為履卦之終。君子玩其占。而自考之可也。非人之終也。天澤天地之大義也。在人所以履之。故為履卦中諄諄以履虎

尾為言者嚴君也。君不嚴則為晉之世不可訓也。故君道主斷而臣道貴柔。存翼翼之小心則雖履虎尾而亦不咥人矣。

履之所以繼小畜者何也。不平則鳴。人之情也。爭之所由起也。不能人人畜而止之也。故為之禮以履之。各履其分。則讓心生而無踰越之患。正名定位息爭之道也。天地之生物也。自屯而蒙而需而人情之好爭也。因而為訟。為師。皆必至之勢。而流禍于無窮。世故漸多。古道不復。聖人於是作之易。自源而窮之。本其必趨之情。明

八卦餘生卷三

履

文會堂

乎吉凶之理。以顯得失之報。皆所以開邪存其誠。欲以息人之爭心。而杜禍亂之源。猶以為未足。而復本生人之情。為之比以親之。為之畜以止之。為之禮以履之。所謂匡之直之輔之翼之。蓋不啻丁寧而反覆之矣。天生之地成之。聖人輔相之所以恭天地。贊化育而盡人盡物。時措之宜。大略具於此矣。聖人作易。其序卦之意。不可窺測。而偶有所見。以為如此。蓋千慮之一。未知是否也。

八卦餘生卷之四

三三 坤上

泰小往大來吉亨

地氣上升。陰和於陽也。天氣下降。陽和於陰也。是謂天地之交也。地天交而成泰。天地隔而成否。卦之名義。未有如二卦之明顯者。自復至此。陰氣日消。陽氣日長。是小往大來也。生意日滋。萬物向榮。休明之兆也。故吉而且亨。莫之能遏也。

彖曰泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交

八卦餘生卷四

泰

文會堂

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。

君子小人各相安。天下治平。即小人未嘗不利焉。而無如其不能常然也。故泰之時。天下之大順也。君子惜之。

象曰天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左

右民

天地交而泰。然則君臣不交。父子不得。夫婦不和。國家之所以不泰。恒必由之。然而有無如之何者。氣之否也。泰矣。而所以調變其泰者。則又存乎人力。財成輔相。所

以調變之也。隨機撥轉。人莫知其然而然。用力甚勤。其迹甚隱。其大者。如達德達道。各歸其極。是財成也。生之以時。用之以禮。是輔相也。民生于世。自有其生。自有其性。聖人左右之。使各自得之而已。

初九拔茅茹以其彙征吉

陽氣方升。生意萌動。如茅斯拔。連茹而起。君子之類。亦進而用世。臣主俱榮。何吉如之。

象曰拔茅征吉志在外也

君子隱居。原無惡于用世。志在外。非所諱也。顧相時何

八卦餘生

卷四

泰

二

文會堂

如耳

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二處泰之時。而用事小人。雖當道消之時。亦不宜苛求太甚。苟可與之相安于無事。而不為世道之蠹。無不包而容之。而不暴其所短。是包荒也。無遠弗燭。無細不舉。是不遐遺也。惟用馮河朋亡。不可曉。或謂馮河小人之勇者宜用之。或謂馮河小人之愚頑無知者宜容之。或謂處事當有決斷。足以濟深越險。如馮河者。紛紛不一。朋亡。亦有數語。或謂不私朋友。或謂用馮河之小人。其

友以為不然而或去之。故云朋亡。凡此皆理之所不可通。而最牽強無味者。試詳論之。夫謂為馮河為小人之勇耶。不言暴虎而單舉馮河。從來未聞以馮河喻勇者。喻頑冥亦非。是謂為決斷耶。夫子曰。見義不為。無勇也。暴虎馮河。死而無悔者。吾不與也。今周公乃令人馮河乎。朋亡。謂不私朋友。是矣。孟子曰。友也者。友其德也。德何待私。即不私。亦何至于亡。亡者。無也。朋亡。尚何有朋耶。朋友五倫之一。泰交之世。乃至于朋亡。是有君臣而無朋友矣。豈理也哉。若友以我懷小人而去之。蕪子瞻

八卦餘生

卷四

泰

三

文會堂

之說也。夫我懷小人而朋即去之。有如友處我之位。而為包荒之事。我亦將去之乎。吾是以不安于諸說。迨讀至否之九四。則馮河若有所悟。說在否九四爻。若朋亡。則不私者近是。而義未暢。夫論德則可以盟心。而程才方可授任。君子不必皆吾友。而吾友不必皆全才。吾以天下事。公之天下之人。而不以友之故。偏任之。則天下之才。皆得盡其用。而不蔽于所私。而吾之友。亦得効其所長。在天下則為無偏無黨。而在友則為真相知。是之謂朋亡。非亡去之亡也。得尚于中行。尚庶幾也。言倫

是四者庶幾乃得中道耳。中行者治天下之大道也。不及者不足與有為，而過之者亦不堪其命也。程傳以尚為配，謂配合乎九二之中行。此又本發九二，又誰配耶。

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

君子之保泰也難哉。雖小人道消，而不免於包荒。雖君子道長，而不免於馮河。不遐遺，則無一時無一事，不以勞心。朋亡，而散小朋為大朋，而不為黨比。謀國欲斷而執道欲中，然後治道可光，而事業以大總之，以中行為

八卦餘生

卷四

泰

四

文會堂

本。蓋履泰之時，乘可為之勢，順人心之同，其事易失之矜激。故以中行丁寧之相，天下者以量其所處，有大焉者，非淺人之所能測也。若流而為胡廣，則中行之賊矣。

九三：无平不陂，无往不復。艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。

无平不陂，无往不復，然則陰陽消長，乃天地之大氣數。雖聖人生于此時，亦不能得位行道，蓋氣運非聖人之所能留也。方泰之時，陽方長而萬物欣欣向榮之時也。而平陂往復之機已伏，豈可以為已治已安，而肆焉無戒心哉。必須艱以危其志，而不忘交警，貞以慎其防，而

不敢從邪，乃可无咎。是無可自暇逸之時也乎。信也。平必陂，往必復，理之不易者，是所信也。然盡吾力之所得為，勿幸太平之無事，勿謂屯遣之尚遠，則人浮于食，而有福矣。蓋雖治平之日，未嘗無可為之事，雖仁慈之主，不畜尸素之臣也。

象曰：无往不復，天地際也。

九三正當陽氣盛長之時，已屆無往不復之際。然則盛之極者，固衰之始。但人不自覺耳。是以聖人為戒，必于方盛之時。

八卦餘生

卷四

泰

五

文會堂

六四：翩翩不富，以其鄰不戒，以孚。

所貴乎泰者，謂陽降而陰升也。四陰升之始也。和氣方洽，故翩翩翩翩，翔翔自得之貌。不富，陰氣漸融，不復淫寒之象。鄰，陽也。以其鄰者，而親就于陽也。不戒，以孚陰陽兩相得也。不期然而然也。正月之卦，生意方萌，陽氣尚微，而陰樂于合同，雖陰凝未解，亦不如秋冬之肅殺矣。故言乎諸家皆言已過乎中，泰已極矣。三陰翩然而下，復其類從之，不待戒令也。竊謂此後尚有二三四月，皆陽。此時泰不當言極，三陰翩然而下，復其類又是誰也。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

失實陰漸虧也中心願從陽也若以衆陰心願為言聖人豈嘉羣小糾合醜類而侈言之哉

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五泰之主婚媾泰之美也帝乙歸妹泰之極也本謂陰陽調暢萬物化生君臣道合事業休美故福祉無疆而大吉或乃謂帝女下嫁亦何足言程傳謂六五以陰柔而下應九二剛明之賢而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從于陽則是以君嫁臣取象不類顛倒甚矣

人卦餘生

卷四

泰

六

文會堂

象曰以祉元吉中以行願也

泰交君之願也以柔中之行也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

以時言之泰道方長以卦言之泰交終矣終則必復故戒之也城復于隍否也大運既去非力所爭故勿用師自邑告命不能遠達也命雖正亦可羞矣故貞吝時之去也善者無如之何非盡不貞也是以聖人教人力持艱貞于陽方盛之時也

象曰城復于隍其命亂也

申命以治亂其力艱矣

象曰小往大來則是天地交而萬物通也記天氣下降地氣上升所以為泰也吾故謂坤三爻皆泰道不當四爻即連翩下復象又曰內陽而外陰內健而外順內君子而外小人則五不當言君位然五實君位君柔而臣剛所以為泰者柔非柔弱柔剛之柔乃柔順之柔柔之中也所謂中以行願也舜之知也而好問好察執中用中皆柔也蓋君子不自用而後能用人其柔也乃所以為

人卦餘生

卷四

泰

七

文會堂

剛也柔于受虛而剛于乾斷也故冕而前旒所以蔽明鞋續充耳所以塞聰明有所不見聰有所不聞聖主之事也此泰之六五所以為泰主也試觀從來好察之君率以苛刻失人心而元氣之剝削乃日甚自矜綜核名實而偽增戶口者受賞自矜勿謂去此階前即萬里以為能明見萬里之外而宰相不免有權其蒙蔽乃與聞君等如漢之桓唐之宣可鑒也而他無論矣自此以下諸卦皆論天地之大氣運人事之大得失盈虛消息吉凶悔吝終然錯出不可窮詰矣然必以泰為

首者何也。天地開闢，萬物化生，聖人首出御物，有治而無亂，故以泰先之也。孟子曰：天下之生久，一治一亂，從此之後，否泰迭運，剝復相尋，循環于無窮，皆由此始也。

坤上

否之匪人，不利君子貞，大往小來

天地不通為否，閉塞也。在天地為陰陽閉塞，其在此世運，雖亦氣數，然當此之時，必有人以致之，泰非君子不開，否非匪人不成，故曰：否之匪人，言致否之匪人也。此等匪人，不利于君子之貞，蓋君子小人，雖趨向不同，然

入卦餘生

卷四

否

八

文會堂

不必皆相仇，惟否之匪人，則不利于君子之貞，必務驅除之而後已。所以然者，大方往，小方來，即匪人亦不自知其然，此蓋天地之大劫數，不如此，不成否也。此時君臣睽隔，宇宙無色，卦雖七月，而其時之光景，則如江河東注，狂瀾橫流，而莫之能止，是之謂否也。然匪人既不利，君子貞則亦必能為小人不利，而後可以為君子，必能至死不變，塞而後可以言貞。若稍有遷就，必當隨波逐浪，將一失足而不可悔，亦化為否之匪人矣。子曰：歲寒然後得松栢之後彫，正此時也。

象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地不交而萬物不通也。上下不交，而天下元邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也。天下之為邦者多矣，然而天下无邦，豈非天時人事，萃于一時氣運使然耶。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

儉，約也。深自約損，不敢炫其德，以避小人之難。蓋君子之德，非以妨小人也。而小人嘗如眼中之下，君子不見，幾乃欲以身格物，取禍之道也。如漢之李膺、范滂，終及

入卦餘生

卷四

否

九

文會堂

于難，不知辟也。君子又不但辟之而已，雖危行言，孫實去就分明，苟有欲以爵祿牢籠之不受也。所謂鴻冥世外，非世網所得而羈也。所以為君子之貞也。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉，亨。

陰柔方長，凡陰柔之小人，亦一時俱動，有莫知其然而然者。故曰：拔茅茹也。彙，諸家皆作類，與泰卦同。謂君子小人各以其類也。殊甚未解，謂陽方亨，君子俱進，則可。陰方長，小人俱進，則可。若云以其類，是有一人為之先，而倡率之也。彼雖云君子，君子亦有不相知識，小人亦

然又執以之也。似說不去。攷字說云。彙類也。也。竊意謂此小人方茂之時也。泰卦亦當然。以其彙貞吉亨者。言此彙征之小人。能守貞則吉則亨也。蓋小人初進之始。不自知其為小人。亦不肯自安于小人。釋褐登朝。無不有樹立之思焉。若此時能真其念頭。則可以吉。而亦無不亨。凡人之所以變其初心。而漸習為小人者。功名富貴之念使之也。而不知人各有命。以正而往。亦未嘗不亨。聖人不論氣機。而論初心。以其尚未染于世。正在貞邪之界。故特戒之。凡小人無不自念頭差用而始也。

八卦餘三 泰四

否

十

文會堂

所謂君子樂得為君子。小人枉做小人。正在此時。

象曰拔茅貞吉志在君也

初入仕。何人志不在君。聖人特指其初心。而發于此。使知自省也。

六二包承小人吉大人否亨

泰之九二曰包荒否之六二曰包承君子包小人。小人亦未嘗不包君子。然君子以小人為荒穢。而包容之有鄙夷之意焉。承則敬仰之矣。所以然者何也。小人未嘗不知君子。亦欲依附名德。以為重。故含忍其剛直。而曲

意以承之。尊賢以為名。而收人心。以為實。此小人之所為。已利耳。大人度其時之不可為。則篤信自守。與時俱否。豈可為小人所籠絡。而失其主意哉。亨者。小人欲說我。不可得。而我之道。當伸于小人之上也。蓋身可抑。而道不可屈。若道為小人所抑。則身雖顯。而不足為亨矣。

象曰大人否亨不亂羣也

小人不肯入君子之羣。而恒欲與君子同污。君子不肯入小人之羣。而恒為小人所污。此中難言之矣。惟不亂

八卦餘生 泰四

否

十

文會堂

羣。然後為真君子。故否則否耳。亨。亨自亨也。子曰。匹夫不可奪志也。

六三包羞

此小人必至之勢也。雖當極烜赫之時。此機已伏。但小人不自觉耳。歷觀自古小人用事。未有數年而不敗者也。當其既敗。刑戮推辱。有甚于已。推殘君子之時。而一時附嚴羣小。皆戴頭縮尾。以庶幾得免為幸。昨日今朝。倏忽天壤。妻子奴僕之前。無所施其面目。一切隱忍。不敢。壯志可不謂包羞乎。本義乃謂欲傷善。而未能為包

羞之象。是未見小人包羞光景也。至程傳謂包蓄謀慮邪濫無所不至。為可羞恥。則真道學先生之言也。三當羣陰競進之時。陰方上剥未便到此。聖人竟其終而言之耳。泰之九三曰。報貞否之六三曰。包羞皆自其極盛之時言之。蓋泰九三為君子之終。雖陽方進而未已。總之此三陽也。六三為小人之終。雖陰利而未已。總之此三陰也。故否泰者時也。而三者君子小人之極也。極則必反。取卦之爻有六。而陰陽之體惟三。列爻有次第。而論義無先後故也。

八卦餘生

卷四

否

三

文會堂

象曰包羞位不當也

小人而乘君子之器。不但有害于國家。亦且為已不利。故曰位不當也。

九四有命无咎疇離祉

四否時九。以君子在位者也。否之時。陰氣方長。四五六皆當在剝中。以至于剝極。而後為復之時也。君子既處其位。則當用馮河。不顧深淺。不顧死生。盡心力而為之。至于成敗。有命存焉。內省不疚。無咎之道也。凡人之不敢直行者。禍福之念亂之也。而不知否塞之世。君子小

人。其得失亦相半。誰是能專享亨嘉。而獨受福祉者。故云疇離祉。疇。誰也。離。庶也。祉。福也。言不獨君子不必得福。即小人得時。亦有不能自保者。

象曰有命无咎志行也

吾行吾志而已。故曰志行也。非必得行也。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五。以位言之。休否。九五之事也。天下無不可為之事。以大人而居九五之位。能奮發有為。自有吉道。然方否之時。禍亂正作。故頃日存戒懼之心。曰其亡其亡。繫于苞桑。念亂圖存。凡可竭力為之者。無所不盡。庶幾可以勝。否嘗見否亂之世。未嘗無可為之事。而君之所以應之者。不中其窾。以至于亡。令人憤咽。雖云天運。其實人事之不盡也。聖人就其時尚可為。力所能為者。指而言之。皆實理實事。蓋治亂無定形。艱難而圖之。則為泰。愆忽而喪之。則為否。存亡之機。全視其君臣之所為也。其亡其亡。懼亡之甚也。念亡乃不亡矣。故曰亡者。有其存者也。

八卦餘生

卷四

否

三

文會堂

象曰大人之吉位正當也

大人可以吉正以居其位耳。

上九傾否先否後喜

否極必泰故有傾否之時休者有無形之化以君執權而轉移之未為難也至此則世道厄塞羣陰盤踞須用極力芟除故曰傾然而時險力艱危而後濟不易為力故曰先否後喜

象曰否終則傾何可長也

否終則傾天之道也天下無不終之時也

否泰天地之大氣數氣數無形傾否人事之實功力功

八卦餘生

卷四

否

否

文會堂

力可見聖人只就本卦言其幾言其理言其事其實人處世道之中各就其所值之時而盡其當為之事其間治而亂亂而治或少亂而即治或亂久而後治或少治而即亂或治久而後亂或亂之中有治或治之中有亂于變萬化不可測度方度其時應泰而否乃未已方度其時應否而泰道忽開否泰非截然有一定之形一定之序也故吾以否泰二卦當合而言之時時有否時時有泰安樂基亡殷憂啟聖平陂往復聽之不可知之天運而繫貞苞桑蓋其可為之實力恒以七月之心處泰

而時慮復墮恒以正月之心處否而必求貞吉則庶乎其幾矣。

同人

乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

天在上而火熾之可與天地共見故曰同人同人也者无不可與人同而大公无私也同人于野有覆冒无外之義焉故亨既同則何所不可往雖犯險難而無所疑故利涉大川同則易易則不可為同故利君子貞子曰君子和而不同是也

八卦餘生

卷四

同人

五

文會堂

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

凡有不同者陰陽相峙也五陽俱同而獨一陰為異然處二。是謂柔得位得中而不與乾作異是能應乎乾也而可以同矣凡言同則有不同者存焉陰不與陽同而柔以得位得中而來同故曰同人也。以卦文觀之似乎陰同于陽也。程傳乃言卦惟一陰眾陽所欲同為同人之義如此則當無弗同矣乃三四五之紛紛相爭至于用大師何也。吾故謂同人者陰不作異不與陽爭之為同原無三四五之分若三四五之爭則各私其求非同

也。天下之理一陰一陽盡之美。以卦之大象論之。五陽只一陰而未始多。六二一陰亦陰象而未始少。如此則同人之義盡矣。若分爻立象則世間事原自如此。故以六爻盡其變。蓋爻分則有爭。非全體之義矣。不然。象方以柔得位得中。應乾為同。及爻則二吝而五克。盡反初說。豈可通乎。

象曰：柔得位得中而應乎乾。此聖人所論相應之道也。曰：應乎乾。則五陽皆應。不特指五也。而說易者。苦苦執定二五相應何耶。

八卦餘生 卷四 同人

去 文會堂

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。

乾道無所不濟。故曰乾行也。利涉大川。水之象也。乾無不包。故特明之。文明則能照。健則能行。中正而應。則無阻。君子之正道也。君子通天下之志。非能人人而悅之也。體無私之德。具離照之明。使人人各足其性。而各適其願。而無有鬱而不暢之意。是之謂大同也。

象曰：天與火同人。君子以類族辨物。

物。即族也。族類則物辨矣。君子非苟為同而已。同之中。

未嘗無分別也。蘇子曰：比以無所不比為比。而同有所不同為同。

初九同人于門。无咎。

初以陽處下而未得大行。故但同人于門。然有同人志矣。夫動念于我者。未必能得之於人。則同與不同。未可必也。然在我則已盡矣。故无咎。諸家皆謂同人之始。彼同人豈有始末耶。

象曰：出門同人。又誰咎也。

出門同人。我同之也。同則去其自私之意矣。能不自私。

八卦餘生 卷四 同人

去 文會堂

而同人。隨力之所到。皆我之所同也。誰其咎之。

六二同人于宗。吝。

六陰德。二陰位。柔順而能與陽同者也。然而爻詞乃如此者。何也。陰也。就爻位言之也。非全卦之義矣。陰不宜有外事。故但能同人于宗而已。宗者。父子兄弟宗黨之親。二之力所能及者。爾。所謂以不同為同。蓋有同人之德。而勢不能自同。不同則有吝道矣。諸說皆以五為宗。彼陰陽相應。又陰陽各別。奈何以五為宗乎。

象曰：同人于宗。吝道也。

同止于宗隘而不廣道可自咎非闕二也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

有同則必有異有君子則必有小人。世事之不齊類如此方大同之時而已有戎窺伺于側矣。吾於其方伏藏也。而知其世之同也。是治之象也。吾于其有戎心也。而知同之不可以久也。是亂之兆也。君子不當以同人為樂。而當以伏戎為懼。升其高陵。睥睨之切也。三歲不興。未即發也。然而伏戎在也。三亦具同人之體。而為是者。剛而不中。暴忿貪戾。亂之人也。小人幸亂。居心不靖。以

八卦餘生 卷四

同人

六

文會堂

為世道憂信乎同人之難也。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所以伏者。謂所敵之剛也。未可以得志也。所以安行者。既未可動。則安然而行。之以泯其伏戎之迹。機深而謀隱也。然則處治世者。未可一日忘意外之虞也。元祐諸君子。自相水火。授奸人以隙。伏戎乘之。其敗宜矣。

九四乘其墉弗克攻吉

四即三之伏戎。而欲動者。乘其墉。則窺伺逼近。又不止。升其高陵而已。同人之時。衆心方合。无隙可入。欲述而

不敢動。故有弗克攻之象。吉者。其福也。乘其墉。不自知其安也。既知其安。而反之。不至以終凶。故吉。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

人臣于國家義所當擊者。當昌言與衆攻之。乘其墉。何為。所謂小人陰邪盜賊窺伺其狀。如觀非堂堂正正之舉。故于義為弗克。其所以得吉。則事窮志沮。困而無所。之。知其不可。而反于法。則不敢為踰越之行。是以晚節。猶可收。而致吉也。

八卦餘生 卷四

同人

九

文會堂

如人心之不同。有如其面。偏有欲起而攪亂之者。如三四。是也。以其人言之。則三重剛而暴戾。四處陰而陰狠。以其位言之。則三居下之上。為得時。四居近君之位。而用事。皆力足以搆弄。才足以濟奸。故皆為同人之蠹。彼非不知同人之美也。其心止欲自私自利。以人來同己之為悅。寧知同人為何事。見君子同心同德。則不啻茅刺在身。必欲去之。以為便。故多方以撓之。百計以壞之。時時布算。時時窺切。升陵乘墉。深謀詭計。需以歲月。直至于無可奈何。因而後反。然則筮談之間。有戈矛墉墉。

之間有谿壑。此同人之所以難。有曰有家者不可不慎也。總之爾我之心重。而公共之意淡。故如此。但人不覺耳。子路公物。朋友通財。難言之矣。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五君位。同人之主。先號咷者。衆心乖離。宗社將憂。殆否極之世乎。故號咷任大責艱。時危勢迫。不自知其聲淚之所出也。後笑以大君之尊。行聯合之政。虛懷克已。推誠待人。凡有人心。孰不歸命。如奉天之詔。人人感泣。亦一証也。大師克相遇者。賊臣負固。格我王路。自當董

八卦餘三

卷四

同人

子

文會堂

率六師。聲罪致討。戮其元惡。而後得與格王化之民相遇也。遇則同矣。此人君之事也。人君處國家分離之日。無痛哭流涕之誠。必無廓清混一之績。此又同人之最大。而事之最奸者。蓋同人之難如此。程朱以五欲與二合。而為三四所隔。故必用師。又譏五私昵于二。君以一人之故而號咷而笑。而用大師。倏哭倏笑。輕用大眾。是何情態。不但言君道大小。夫聖人亦何取于私昵。而以之為象耶。

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中直所存于中者。真情有所激。雖以號咷可也。事不可已。雖用大師可也。同人也。同其所不得不同也。以同人為心。苟求其同。皆非所諱也。程傳既以中誠理直。又以私昵為譏。何自矛盾也。程又以五不取君義。苟非君。然則用大師者。又誰耶。

上九同人于郊无悔

甚矣。同人之難也。夫同人也者。以無私之德。遊無我之地。以覆冒天下。而適天下之吉者也。初與二。有同人心。然未免有意也。故三與四。無同人心。而

八卦餘生

卷四

同人

子

文會堂

有爭也。故傲而自困。惟五以大君之。力行同人之事。雖能克相遇。而亦已艱矣。所以然者。皆有意于同。而未能忘也。不忘故有爭。无感也。惟上同人于郊。郊者曠野。无人之地。同而無所專屬之象也。同之無私者也。其无私也。可謂知同人之道矣。然而于郊。則是衆志無所與同。而莫之應。是同而不能同也。夫君子亦盡其在我者而已矣。寧能取必于人乎。寧人負我。勿我負人。君子不得時。則然。適得我心。何悔之有。

象曰同人于郊志未得也

志未得未能遂同人之志也。志與意不同意私也。志公也。老者安之。朋友信之。少者懷之。聖人同人之志也。然而終不能者。是志未得也。所貴于同人者。取天下大同之義。無阻隔也。今之所說卦者。以二欲同五。三四五皆爭二。五欲同二。隔于三四。至于用大師則是一混爭世界。何同之有。夫以一二而至動三四五之爭。所謂二者。是男子耶。是婦人耶。而三四五至于用兵相爭者。謂何耶。且二豈真有一人在何處。而為三四所隔。三四五又豈真有名姓可指。而互相爭耶。五既為君。何所不宜同。

八卦餘生 卷四 同人 三 文會堂

而獨欲同二。五欲得二。而三四乃敢與之爭。二然則三四者。反賊耶。叛臣耶。土地甲兵。從何處來。而與五作敵耶。又三既三年不興。四亦因而反。則五之師。又與誰克耶。凡此皆事之背戾不可通。而悉不顧何耶。且初二與上皆同人也。或于門。或于宗。或于郊。何獨于三四五。執定同爭二耶。故私意以為陰處位得中。不與陽亢。為同爻之見象。則世事原自如此。大而天下國家小。而一人一家。人人皆然。處處皆然。不宜執定有應無應。以同二起爭。似无相碍也。

號咷字亦不可曉。以為君也。則不當言號咷。以為非君也。又不當言大師。且以丈夫而言號咷。亦覺不雅。闕弓之射。苟非其兄。則垂涕泣而道有所不可。况號咷乎。吾謂號咷。頂值得一笑。後幾頂值得一笑。大師克相遇。頂值得一爭。故以為人君處否之象。亦未知是否。天火以一陰同五陽為同人。地水以一陽同五陰為師。師亦衆之象。乃不言同人何耶。師雖衆則有限。且陰小人也。小人易比。故合之為師。以陽統之也。同人大而無偏。又陽君子也。君子難合。說之不以道不說也。故陰非有柔順。

八卦餘生 卷四 同人 三 文會堂

中正之德而不能與之同。故以陰同之也。此又見小人可與共事。而不可與偏比。君子既可不與偏比。而又不私昵安同也。

大有元亨

大有之義。象言之矣。惟大有。故元亨。有所不臨。不可謂元。有所不致。不可謂亨。大有者。富有四海。元亨者。尊為天子也。以氣象默觀之。大有元亨。自見。

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

柔得尊位六五也。上下應之五陽也。以一陰而有五陽。有之無以加者也。何大如之。然曰上下應之可獨指二五相應乎。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

其剛健文明之德。合離與乾而言之也。應乎天柔得尊位也。時行御天也。以剛健文明之德。應天位而時措之。所謂中天下而立。定四海之民。是以元亨也。程傳謂六五之君。應乎乾之九二。則殊乾于五。有文明而無剛健矣。又謂順乎天時皆恐未然。

八卦餘生卷四 大有

二 文會堂

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

君子感于大有之象。思善惡雜處不可无所位置。故欲有以分別之。遏抑其惡。顯揚其善。以成大有之美。所以順天休嘉之命也。

初九无交害匪咎艱則无咎

大有之世。初亦在富有之中。乃獨無交涉。則近于孤介絕人矣。君子未能信其道。小人或至利其財。安得不為人所憎害。然處已非有失不足為咎也。此其人者。殆信心忤世。不欲依人而行者歟。然須艱苦其志以行之。而

不苟且于已。然後能不苟合于人。乃可以无咎。初逸而在下。理宜如此。

象曰大有初九无交害也

无交有害道焉。是以用艱也。

九二大車以載有攸往无咎

人須有德量。然後能承受而有其所有。大車以載。能承受也。有攸往。有足以濟也。无咎。保其有也。九剛二柔。以堅忍強力勝者也。爻詞原不言大臣。大臣固當承載。而能承載者。豈必皆大臣也。

八卦餘生卷四 大有

三 文會堂

象曰大車以載積中不败也

小器易盈。盈則覆。器大者不败。

九三公用亨于天子小人弗克

人臣富貴未足為有。惟承受天子之介福。乃為真有亨于天子。則極天子之眷寵。臣子之光榮。人臣之有孰大于是。然惟有功有德。始足以當之。若以小人處此。則器不足以居。功德不足以歛福。必有僨轅之敗矣。三居下之上。公侯之象。而君子小人。則存乎其人。故兩言之。

象曰公用亨于天子小人害也

然則履盛滿而懼君子所以凜凜焉。

九四匪其彭元咎

象曰匪其彭元咎明辨哲也

彭字之義不可曉不敢隨傳註而為之說。

六五厥孚交如威如吉

六以柔德居尊而孚于上下所謂泰交也然交則易失之際如此安得不吉。

象曰厥孚交如信以發志也

八卦餘生

卷四 大有

六

文會堂

本義一人之信足以發上下之志也。

威如之吉易而无備也

六中虛也而言孚內柔也而言威然則所謂信與威者固未嘗不具于柔德所以為大中也易而无備理亦不可曉以註言之謂大柔則人將易之而无畏備之心無論臣不可言備君夫易則何威之有正義謂無所防備而物自畏之是以君備臣亦似未妥蘓子曰處群剛之間而獨用柔无備之甚也以其无備而物信之故歸之者交如也此柔而能威者何也无備知其有餘也夫

備生于不足不足之形見於外則威削此亦本正義而言之亦未甚快總之認備字太深耳今試以常情論之

居上者詞色雖有假借便疑其下有不敢慎之心往往屬威嚴以待之象言威如之所以吉者德威之威非作威之威也易也。无備者臣之敬君本自靖之真心而非有備罪之心也。易而无備故臣主之間志氣交孚。紆其心以圖國家之事而無所顧忌。所以為大有之君臣如唐之世每入朝輒與家人訣則又備之甚者如晉之世君臣相諛則又易之甚者皆不可也。略舉二事易而无

八卦餘生

卷四 大有

七

文會堂

備亦可想其大概矣。

上九自天祐之吉无不利

古語云高明之家鬼瞰其室以此推之則有于人者未必皆當于天但以大有言之非自致也。天也。天使有之。是自天祐之也。惟其祐之是以有之于斯時也。承天之祐。履人之慶吉也。履信思順動獲所願無不利也。若夫有之而不當于天者皆不善居其有而以驕盈取忌于鬼神非大有之初所以祐之之意也。公子荆大夫也。而始有而少有而富有無不持之以敬心。故能善居室而

保其所有。秦始皇富有天下，以不善居而卒喪其所有。此二者皆人為之，非天子泰以天下而又忌其所有也。上九處大有之極，故其象如此，亦本其初而言之耳。非大有于前至此而始自天祐之吉，无不利也。註謂下從六五不可曉，六五既屬君位，上又是何人，而乃云下從六五也。程子以為无位，亦未是要之經文本其卦之終而言之耳。

象曰大有上吉自天祐也

讀是爻而私論之，凡士庶之家，稍有進益，卿大夫之家

八卦餘生

卷四

大有

六

文會堂

日崇爵祿而國家有昌熾之福，何一非天，何一非天所祐。故曰自天祐之，不善承受，反以此作孽，器滿易盈也。

八卦餘生卷之五

謙亨

君子有終

謙，坤上山下，至高危而入于地中，是之謂謙也。恭則不侮，故謙有亨道焉。君子有終，以此也。凡君子所以不能終者，皆滿假一念為之。此持身涉世之道，不必如程傳自卑而人益尊之說也。

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道下濟，謙也。而生物之功益光。山也而言天，山之下

八卦餘生

卷五

謙

一

文會堂

地，天道也。山下而地道，乃得上行，盡物之理也。凡人有不得自盡者，皆在上者抑之，是以訑訑之聲音顏色，拒人于千里之外，不能謙也。

天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙，尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

既言天地而又言鬼神，是一是二。程傳曰：鬼神造化之迹，迹是何象，有形無形。曰害曰福，禍福實有所加，非僅論理則鬼神有知無知，須究極其實，不當以大雅之詞諱鬼神之事也。凡人不肯謙者，恥于自下也，而往往激

人之不平而生較量。並其所原有之尊而失之。謙尊而反有光。何損于尊。自卑而物反莫能加之。卑亦何負于人。君子之道。非苟為自遜而已。物固不可亢也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山。非虛象也。山之托根也。不深則下造形也。亦不峻。惟人亦然。人之量不虛。則其受益也不宏。損其多者。虧盈之理。益其寡者。益謙之事。皆以稱其物而平施之。想道也。天道也。

初六謙謙君子用涉大川吉

八卦餘生卷五

謙

二

文會堂

謙之德人皆有之。但拂之則激。久之則息。故謙而不能謙者有之。謙謙君子。謹守而不失也。謙而又謙。蓋實能為謙。非僅浮慕其名而已。此謙謙之君子。雖涉風波。亦可以濟。凡人即甚奸惡乖僻。而處之以謙讓。則亦能感之而起其敬。柔之而殺其毒。故用利涉大川吉。亦理之可必者。

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑以自牧。牧所處也。置身卑遜之中。以自養其德。非以為人也。

六二鳴謙貞吉

鳴謙以謙鳴者也。實至而聲起。未有不孚。非有心求之也。貞即在謙之中。謙而能正吉之道也。蓋自卑之謂謙。柔順之用也。但人情易流。一味柔謙。必至失已。故貴于貞。乃吉。可親而不可狎也。此謙之吃緊處。故特言以提醒之。不然雖謙不吉矣。

象曰鳴謙貞吉中心得也

亢則有叢咎之悔。卑則有失已之悔。謙而能貞。中心快然。待所願矣。

八卦餘生卷五

謙

三

文會堂

九三勞謙君子有終吉

初與二。以柔履順有謙而已。九以陽居三。剛而有為。而能處以謙。故曰勞謙。勞而能謙。無施勞矣。德大而心益小。功高而心愈下。是以能有終吉之道也。彖之有終。所以有終之道也。三之有終。要其終也。

象曰勞謙君子萬民服也

不言功而民愈服。

六四无不利撝謙

艮三爻處謙者也。故或為謙謙。或為鳴謙。或為勞謙。四

坤體受讒者也。以讒接讒。讒道彌光。然四大臣處上下之間。國之具瞻。位尊勢盛。意指所向。遂能變易人心。故更須掩布其讒。如讓德讓善。大臣讓滿朝莫敢不讓。是謂實能掩布其讒。以成禮讓之治。非僅柔媚卑遜以悅物情而已。

象曰无不利撓謙不違則也

則者何也。朝廷之紀法。士人之矩矱。各有限制。尺寸不可踰。讓德之朝。雖和氣藹然。而大法小廉。實一毫不敢假借。是之謂不違則。不違則而後謂之撓謙也。

八卦餘生卷五

謙

四 文會堂

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五不言謙。君道無所與讒也。但以順履尊。而謙在其。中矣。鄰非其臣民。頡頏之國也。在諸侯則與國。在天子則四夷。雖不敢與天子抗。然不在方輿。則是亦鄰矣。不富以其鄰。富不專指財貨。土地人民之衆。財力甲兵之強。皆富也。言其力足以吞併也。謙讓之君。化服有道。不賴于富。自能以其鄰也。文王讓畔。而虞芮歸心。漢文謙屈。而南粵服義。皆其事也。利用侵伐者。又大君之事。凡跋扈之臣。不道之國。人情之所同惡也。則侵伐之而已。

聖人恐人溺于讒之說。與侵伐相悖。故于此發之。見君之所以為讒者。非一味務退讓之名而已。以其德則柔順中正之德。樂天者。保天下。所以為懷也。以其威則德威惟畏之威。一怒而安天下。所以為武也。故曰无不利。並行而不相妨。非兩事也。

象曰利用侵伐征不服也

征之為言正也。何害于謙。

上六鳴謙利用行師征邑國

上六謙之極也。何以言謙之極。三自反而無謙也。鳴謙。

八卦餘生卷五

謙

五

文會堂

者。以謙著聞。與二略異。二以謙孚。而猶恐其不至。六則無所不盡矣。無諸已而後非諸人。故利用行師。謙非以求報也。以其謙卑以持已。以其平情以御世。凡天下不平之事。人情不平之鳴。所當執義問以暢天下之公憤。無可退讓者。聖人恐其以謙廢斷。故重言以申之。若以象言之。則退極而進。否極而申。亦天道也。故利用行師。征邑國。邑私邑。國侯國也。私邑犯命。問罪所不待言。國如徂莒之屬。強鄰之為民害者。皆舉其大者言之。謙主之威。無所不加也。易道每至三爻而變。謙則五六乃變。

乘權用事也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者我以謙往彼以侮來也征邑國者怙冒之仁未嘗无弔伐之威也

夫謙有不孚者乎曰有之世間原有一種不識人理之人敬之而益狠謙之而愈傲孟子所謂妾人但可以不較者則君子置之若事犯公義勢不可已有難以妾人付之而無如之何者故曰志未得可用行師非謂必能服之義所當為我非得已君子亦為其可為者而已以

八卦餘生卷五

謙

六

文會堂

此知謙非以柔害天下事君子亦非以柔受不義之侮識此義也可以言謙聖人之道一而已矣無無用之道故謙所以為柔也而未嘗與剛分謙而能剛則為謙德謙而無為則為柔奸

坤下
震上

豫利建侯行師

震動坤順動以順故和和故豫和豫則無所不宜坤有土之象而以動用故利建侯震用威之象而以順應故利行師以此知分茅胙土代厥誅貳雖曰共天祿奉天

討而苟不協于人心則不服

象曰豫剛應而志行順以動豫

剛失之暴則人心不應不應則不豫剛應則无阻志乃得行順以動所以為豫也剛動于四故不亢此見剛未有不以順動者剛而不能順動亦不可以為剛也

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

陰陽之氣不可測也而未嘗不以順動故天地之所以動者順也而况君能違人乎爵賞動而不順則人有後言吾不能以力私之行師動而不順則不戢自焚吾不

八卦餘生卷五

豫

七

文會堂

能以力强之惟以豫行之則悅而安之矣

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

四時日月各循其序順故也聖人服民亦順故也故作不順而施不怨者未有能行者也聖人非以媚人心為悅順以動民自悅也時義者時言其隨時之宜義則得其義而推廣之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

考

以順動奮亦豫也。豫樂也。崇德以為樂，所以豫也。殷盛也。殷薦上帝而配祖考，豫之至也。明乎郊社之禮，禘嘗之義，治國其如視諸掌，以此也。雖然，天尊而不可即也。苟非和樂格于上蒼，雖殷薦如禮，何祖考人之私，配上帝，禮之崇，苟非至德宜於天人，雖有尊親之心，其能得諸天乎。聖人以作樂薦上帝，配祖考為豫，誠以非薦上帝配祖考不足以盡豫之大，然非實能豫亦不足以薦上帝配祖考，則豫未易言也。

初六鳴豫凶

八卦餘生

卷五

豫

八

文會堂

豫之為我順而出之，莫知其然而然，非有心以為之，人已悅豫，亦各適其道而已。鳴豫則以豫自居，不勝滿假侈汰，以自鳴其得志，小器易盈，自非享福之人，傳曰：盈而棄，天之道也。故凶。初六小人而無知識者，故處豫則溢，不自禁制，此亦人之通弊。

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮極也。記曰：樂不可極，極則憂憂則凶矣。所謂極者，非必窮奢極侈，但各隨人之介量而不知節，即窮也。

六二介于石不終日貞吉

易言必有對治之法。如言山則言利涉，言謙則言用師，言柔則言威如言豫，則言介于石，實非對治也。理自爾也。介于石，不終日，凜乎其不可犯也，不可以言豫，而不知和而不流，乃豫之大，故知和而和，不以禮節之，亦不可行，貞即介，而吉在其中矣。

象曰不終日貞吉以中正也

豫則易耽，耽則濡忍生，守貞而不終日，不可以豫惑者，非不豫，豫其所豫，以中正，豫樂而不流也。惟中正能豫，惟中正知豫，柔順得位得中，故其介如此，不在剛也。豫

八卦餘生

卷五

豫

九

文會堂

六三盱豫悔遲有悔

註：盱上視也。謂視四也。余意不然，四豈真有人在，此就各爻各自取義言之耳。謂晚視，他人富貴之樂，如子家言魯樂之類，以貪召亡，可不悔乎。悔者，他人自有，非我所得，願悔其妄想，若悔之而遲，則貪戀生迷，無論微幸思獲為行險之計，即竭力効顰，亦失素士之心。舉事一錯，陷入邪徑，雖或悔之，亦悔之無及，况不能悔乎。夫盱豫本以求豫也，至于悔之而不可悔，何豫之有，乃知

人之豫不同各隨其分君子素位自得。不願乎其外。天下固無願外之豫也。三處順之極。而乘震。蓋駸駸乎欲動矣。燕子曰。豫靜以觀物者。見物之正。六二是也。乘動以逐物者。見物之安。六三是也。

象曰。盱豫有悔。位不當也。

富貴有富貴之位。貧賤有貧賤之位。無其位而盱其樂。其可得乎。

九四由豫大有得。勿疑朋盍簪。

四動之所以為體。而豫之所由以成。故曰豫。豫以震之

八卦餘生

卷五

豫

十 文會堂

動乘坤之順。順以動也。日月四時以此而不過。不忒。聖人以此而刑清民服。以此而豫。是為真豫。以此而得。且大有得。蓋在我有以大暢其道。以和天下之民。在天下有以各得其所安。而仰大人之治。故云大有得。疑者。哀樂相生。樂極則憂。故樂則疑于近衰。故君子恒以樂不可極為戒。此之謂豫。乃天地之大順。如唐虞於變時雍。如大和在成周宇宙。千年不一遇。樂其所樂。極豫之量。豫不在一人。人人。在豫中。而人人不知其所以豫。非有過極之虞。何疑焉。朋。泛言之。非四之朋也。盍。何不也。簪。

如簪纓之簪。朝冠之所用。言當此太和之世。朋從何不偕起。而簪纓于朝。明良會合。太平盛事。蓋天下之樂。莫大于主聖臣賢。故特言之。

象曰。由豫大有得。志大行也。

志大行。則道無不盡。而物無不得其所。所以君子樂之。非聖人不能為此豫。故曰志大行也。此但以豫成于四。故極其豫而言之。不專指大臣。且此等地位。亦非大臣之所能為。此聖人在天子之位之事。不當以爻位論。此爻只論卦。不論人。

八卦餘生

卷五

豫

十一 文會堂

六五貞疾。恒不死。

五而豫正也。豫而疾。眇也。恒不死。非病也。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

剛謂位也。乘君之位。而以剛用事。則不免有恣意為樂者矣。恒。常也。人君恒有此疾。而不死。以中之所存。未可以至于亡也。蓋雖耽樂而未至。如桀紂之甚。猶不死也。此文諸說。皆以通于四之強臣為言。夫方言豫。而忽插入強臣。不但不干涉。亦何得為豫。四方以得志為由。豫而忽又以逼君為罪。一人而修賢修奸。不但理不可通。

且得勿啟人君疑臣之心而縛大臣之手足乎不可訓也。

以乘剛為逼于四。從來久矣。朱程皆主此說。甚至以為眾不附而處勢危為貞疾之象。程謂權雖失而位未亡。如漢魏末世之君。如所言是五直一寄生之君。何豫之有。余固不敢以為然。但以剛為位。恐人亦未肯以為然。以四實處陽剛故也。今亦姑就四言之。夫所謂四之剛者。曰大臣也。正色立朝。以道事君。此容悅之臣。所甚不便。而逸豫之君。所踧踏不安也。如玄宗用韓休而貌瘦。

八卦餘生

卷五

豫

三

文會堂

上六冥豫成有渝无咎

冥豫者。沉冥于豫。冥成而不可變。如齊高洋是也。上六所以冥豫者。凡冥豫皆昏闇之人。若剛明何得至于冥。豫成者。冥已成。醉夢不靈。宵小錮蔽。君德已昏。大勢將去。若一旦翻然改圖。是謂能變。則可以无咎。夫冥豫非

有受制難返之勢。毅然奮發。去其淫昏。就于憂惕。而是矣。何咎之有。夫冥豫猶可改圖。况未至乎。聖人于卦終戒之。見天下無不可與為善之人。無不可與悔過之事。傳謂上處豫之極。非也。上自冥耳。凡豫極而冥者。皆上也。非由初至六。以為極也。

象曰冥豫在上哥長也

冥豫自非久長之道。歷歷驗之不與。非促其祚。則凶其身。未有能易者。後世乃有敵已深入。猶就調鷹犬。而不見大臣者。

八卦餘生

卷五

豫

三

文會堂

聖人未嘗不欲天下享豫之福。而有所以為豫者。有所以保豫者。豫未易也。豫之極。可以位天地。育萬物。豫之失。可以召亡。大而天下國家小。而一家一身。莫不有豫道焉。在人自辨識之而已。

隨元亨利貞无咎

震下

天下有此動而彼不隨者。不可以言隨。兌上震下。以震下兌震動而兌悅隨之。故云隨。少女從長男。亦為女隨人之義。隨在兌而震先之。然則天下未有無故而人隨

之者是以君子不徒求于人之隨我必我先有以致人之隨者元亨利貞四德也。此下而彼隨似乎而相就而或失其正。苟四德不具則是徇人之隨失隨之理而不知隨者天下之正道正則四德固在然則隨之德敵乾乎又非也。乾履胃天下而諸卦皆自乾坤二卦生皆具乾坤之性。乾坤之德无所不貫則元亨利貞無卦不有。特各卦之用不同故有言有不言。若以隨為名似失其正。故特正言以見隨未易言也。夫隨得其道是元也。因隨而能行是亨也。隨而兩得是利也。隨不失正是貞也。

八卦餘生

卷五

隨

西

文會堂

无咎則卑指隨之用而言之

象曰隨剛來而下柔動而說隨

女雖以隨人為義然無自來隨人之理。男雖以帥人為義然無不先下而使人隨之理。震以剛來而下兌之柔則順矣。故震動而兌說之以成此隨也。

大亨貞无咎而天下隨時

以乾之上來居坤之下以坤之初往居乾之上陰陽交泰是謂大亨。男下女正也。女從男亦正也。是謂大正。无咎者大亨大正各无過也。男剛而有時宜下女貞而有

時宜隨天下之道有時而貴于隨者時也。時宜隨則隨。故曰天下隨時如女子隨人。苟未至可隨之時而可以隨人乎哉。以此思之隨時之義可知矣。

隨時之義大矣哉

君子以貞為德以時為用。時未至而妄動則為踳時已至而不能隨則為固。惟隨時則無意無必無可無不可。溥博淵泉而時出之聖人之能事畢矣。隨時之義不亦大哉。本義從王肅改時為之。改隨時之義為隨之時義。然經兩言隨時恐不悞。

八卦餘生

卷五

隨

立

文會堂

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷動也。有時而入于澤中動而靜也。君子有為也。亦有時而嚮晦宴息作而止也。雷之伏天地之收藏也。君子之宴息晝夜之常經也。程傳謂君子晝則自強不息及向昏晦則入居于內宴息以安其身甚為失之。夫嚮晦宴息何嘗不自強。若晝則自強晦則宴息分為二事。乃是君子以自強宴息非自強不息也。

初九官有渝貞吉出門交有功

初九震之主卦之所以為隨者官有常職不可易也。然

義取于隨。須變我之舊。以隨時之宜。故云官有渝。夫官亦何可輕渝。須渝得其正。乃可不失其官。蓋以官渝非渝其官也。渝而貞。乃所以善其官。故必貞。乃吉貞而不諒。君子之所貴也。出門有所往也。所謂渝也。交有功。而利也。我以渝而善官之功。官亦以我之渝而善其事。蓋公私兼濟。交有功也。九陽也。故以官言丈夫事也。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝所謂苟利國家專之可也。如汲黯矯詔發粟。官之渝也。然事從其正。雖渝吉也。利民所以利國。是交有功。臣子之義。固未之失也。

六三餘生

卷五

道

六

文會堂

六二係小子失丈夫

傳註以二為陰柔。初為小子。五為丈夫。六以陰居。二是謂得位。何以言陰柔不能固守。初以陽居。官能渝而有功。何以言小子。程傳本義。兩安。安謂陰柔不能決擇。戀小失大。所謂婦人之仁。有所係而不能割。以誤大事。隨之不辨是非者。故云係小子失丈夫。程傳以初為小子。五為丈夫。其言曰。初陽在下。小子也。五正應在上。丈夫也。無論陽不可言小。即以在下言之。亦不得謂小。如以

上為大。下為小。則地澤之二陽在下。不為臨乎。則何其相矛盾之甚也。若以各卦取義不同。則天下豈有意外之義哉。雖云易者。易也。未有變易夫理者也。

象曰係小子弗燕與也

係小子。隨之小也。弗燕與。不能兩顧。亦人情也。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨也。六以陰居三。隨陽也。故云係丈夫失小子。天下事非丈夫不能辨。非小子所能知。係丈夫失小子。是謂能得所隨。矣。得其所隨。則隨亦能得其所求。然隨者。隨其

八卦餘生

卷五

隨

七

文會堂

象曰係丈夫志舍下也

下謂小子也。小子止論目前之利害。而不能觀事幾之大全。其言最足以惑聽。故能係于丈夫而不失。是能舍卑下之論。而獨觀于昭曠之原也。不亦卓哉。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四兌體處隨。是謂說而隨。隨其可隨。故隨必有獲。功名之際。人所難處。故獲雖貞有凶。處此者。惟有信孚于人。

與天下共見。居身在道，又處之以明，內省不疚之中，有光明洞達之致，隨也。隨以道也，獲也。獲以道也，即不免於凶，亦凶以道也。道在于我，何咎之有？義無可咎，吉凶未可知，亦所不論矣。夫初貞吉，四貞凶，不同者，初以渝而隨，不貞不渝，無功不渝，度一事之可否，擇其吉者隨之，故隨而吉。四以隨而乘隨之時，收獲之利，然任大責，雖云能貞，雖云有獲，而天下事，嘗有所不可知，則吉凶嘗相倚伏，況有不隨之懼乎？此其所以不同也。

象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

八卦餘生 卷五

文會堂

天下事，吉凶嘗相因。獲可以為吉矣，然獲對失言，此有獲則彼有失，我以獲為吉，彼失者能甘心以失乎？況多福為眾目之集，而盈滿亦天道之忌，君子能以一身多取而無恐乎？凡有無妄之福，亦有無妄之禍，故其義為凶，非定于凶也。有孚則人信我，而可無深求，在道則我有以自處，而可無失足，蓋隨則能降心以集羣策，道則能正己以厭人望，非明哲不足以與于此。

九五孚于嘉吉

五處至尊之位，不可言隨，故不言隨，但孚則意之所傾。

注：是亦隨也。惟是孚于嘉，是能虛心屈己，以從善吉之道也。嘉善也。

象曰：孚于嘉，吉位正中也。

以九履五，是位之正而中者，宜用善以自廣，位當如此，不然善善而不能，用失隨之義矣。

上六拘係之，乃從維之王，用亨于西山。

程傳謂隨之極，如拘持縲係之，乃從維之又從而維繫之也。謂隨之固結如此，似屬牽強，世間事有隨者，必有

不隨者，有說而隨之者，則有拘係而使之隨者，上兌之

八卦餘生 卷五

文會堂

體而說之至也，乃不能隨乎，然而若此者，固世事之常也。乃竊有疑焉，意者其謂文王之世乎？以文之以服事殷也。隨之聖也，然而紂不諒也，拘係之，維繫之，固欲文之隨之也，是九四貞凶之說也。然而文之有孚，自在也，是以何咎，而王終用亨于西山，王即文也，西山岐周也，謂文王以有孚而隨，終獲信于恭君，而亨有西周也，非亨祭之亨，亦非亨通之亨，羨里之事，周公迨有所諱言，而感于隨之義，故微言以露于此乎。

象曰：拘係之上窮也。

上窮窮困也。謂困窮于上也。非不隨也。隨有時而上窮。無可如之何者。惟乎可以感人。惟道可以自信。如是而已矣。

隨之為道。君子之所諱言。然時有宜隨者。可以隨則隨。是以貴于隨之時也。

三三 長下
元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞也。長上巽下山。遇風。少男過長女。皆有鴛亂之象。故謂之蠱。男子當有事而柔止之。其蠱惑可知也。元亨

八卦餘生 卷五

蠱

二

文會堂

者。亂必治也。夫蠱壞物。而能去其蠱。則物復更新。不亦大善而事通乎。故曰元亨。蠱病也。壞也。知其病。知其壞。猛為整理。辟如家有一事之敝。國有一時之害。物有一處之病。振飭一番。則煥發一番。要在精神勇決。不習因循。不畏艱險。乃可有為。故利涉大川。大川。險也。而利于涉。何也。蠱為事之毒。雖極敝極重。皆乘之際。其實決去之非難。竊則則去。險涉則行。天下事為之而已矣。先甲三日以新之。後甲三日以丁之。治蠱之道。雖曰元亨。而治蠱之心。則又不可不懇切而丁寧也。

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

男子未嘗不可有為。而所以不能為者。大抵皆陰柔溺之也。陰柔最害事。豪傑之骨。至此不覺暗銷。如漢高

溺于戚姬。項羽溺于虞姬。此其最猛烈者。他無論矣。蠱元亨而天下治也。利涉大川往有事也。先甲三日後甲三日終則有始天行也。

天下事最患于痺緩相習。以入于亂。而人莫之覺。是以死于安樂者。多恃無病故也。惟蠱則病之切膚。而形之顯然見外者。不但畏而思急圖之。亦且患而欲亟去之。

八卦餘生 卷五

蠱

二

文會堂

故蠱非美事。而不蠱不奮。不奮則日入于敝。因蠱得警。一警則諸病若失。夫是以元亨而天下治。蠱激之。故能元亨也。往有事。治蠱也。甲者數之始。數終則復循環于不已。天之行也。先甲三日而得辛。後甲三日而得丁。勤懇惕厲。以丁寧自新于循環之運。天之運雖有終始。而我則不敢自逸。不以天行自恃。乘天之行。幹蠱之事。雖險必濟。是以利涉而元亨。

象曰山下有風蠱君子以振民育德

振作也。放勳曰。又從而振作之。人心不振則怠。振之所

以育其德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初陰為巽之主。柔而在下。有子道焉。凡事散壞。猶可為。惟事涉父母。口不得自言。意不得自如。最費委曲。最難圖理。而事亦無先于此。故以父母言之。幹如營幹之幹。能幹父之蠱。是謂有子。父雖有失。可以補救。故考无咎。此等情景。惟子心自知之。既欲圖父之失。又恐傷父之意。幹之不善。雖有補救。所損已多。安得不厲。故為子欲有幹蠱之實事。又欲有幹蠱之苦心。倘極艱危。終必獲吉。未易言也。

八卦餘生卷五

蠱

三

文會堂

象曰幹父之蠱意承考也

父如知是蠱。則不為其蠱矣。何待于幹。幹父之蠱者。反父之所為。其事與父相違。然而實則承父之意也。父無此意。而云承者。補過救敝。揆之以理。固其父悟。後之所願也。雖然。難言也。有令于子者。先意承志。雖幹其蠱。而父母不覺。若不肖之子。則不為父母蠱足矣。安望幹蠱。嗚呼難矣。

九二幹母之蠱不可貞

幹父母之蠱。何分于六與九。初與二耶。蓋初以柔處下。在父之前。有子道焉。而九以陽承陰。在母之前。有子道焉。故初幹父而二幹母也。母之蠱更難。婦人之性。偏而慎。愚而自用。情理不可喻。利害不可析。惟有委曲將順。多方而默圖之。不得執一而不變。以強其所不堪。故云不可貞。

象曰幹母之蠱得中道也

息則緩。激則害。惟中道。庶幾焉。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

八卦餘生卷五

蠱

三

文會堂

以陽居陽。少一段委曲將順之意。失親之心。而已亦不憊。故小有悔。然志在幹蠱。有愛親之事。本無所失。故无大咎。

象曰幹父之蠱終无咎也

人子志在為親。中間難處之事。心知之。口不能言之。至于見志不從。勞而不怨。其為咎也多矣。然寧可得罪。而不忍使其親履錯。無論親終感悟。即不然。而所得已多。終歸无咎。

六四裕父之蠱往見吝

六陰四柔。以止為體。以卦論之。乃人之無血性。不可與有為者。故裕父之蠱。裕寬緩也。父之蠱。漫不在意也。此為不肖子言之也。視父如路人。雖有蠱壞。旁人猶為異。倖萬一不倫。而于彼之心。則全無干涉。往見吝者。以其父之蠱以往。而謾不為之所。且將過父。而為自己解說之地者。而不知己之罪乃滋甚。當事惡之。旁人薄之矣。故必見羞吝。余此語似不近情。而不知世上實有此一種人矣。

象曰裕父之蠱往吝得也

八卦餘生 卷五

蠱

文會堂

無父之子。欲過父而自取得也。如知往無所得。亦可少警省矣。此語最實落。聖人之言。透徹人情。乃至于此。

六五幹父之蠱用譽

居尊而用柔。不止補父之失。且多方為善。增益父母令名。父且因子而有光。是尤幹蠱之大者。譽豈足言哉。如禹之于鯀是也。

象曰幹父用譽承以德也

承以德。謂承先以德。德足以承先。無論幹父之蠱。而德又足起人之敬。是以用譽。此爻傳謂下應九二之賢。承

輔之以剛中之德。似屬蛇足。各爻各就其人言之。五雖無二猶豫也。

上九不事王侯高尚其事

君父之義。無所逃于天地之間。故幹蠱之責。無所可辭。然有幹蠱之人。則亦有不幹蠱之人。如上九者。在家則無父之蠱。可幹。在國則雖有蠱。而身不當位。又無可容心。但能守道獨善。高尚而不可挽。世雖敝壞。非吾事也。非不憂世。無可奈何。豈止躍冶不祥。亦懼枉尋直尺。是以辟世辟地。聖人賢之士。不自度量。沉染于世。而無幹旋之力。則可恥之甚矣。故聖人特發不事一義。以示不在其位者。上九為良之主。止而不動。高尚其志。非此不足以為當之。

八卦餘生 卷五

蠱

文會堂

三言不事王侯志可則也

高潔之士。鴻冥世外。令人可仰而不可狎。則法也。聖人百世師。謂此也。此自是宇宙間第一流。非苟以輕富貴自多而已。嗚呼。難言之矣。士處亂世。羣小之欺凌。官府之侵迫。雖欲求一枕之安。有不可得。而况欲以高風勁節。傲晚百世乎。

八卦餘生卷之六

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擊天珠耀景福
家訓家模珠光重粹
可行元燈桂芳

三三 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨自上臨下也地卑矣而澤又下于地臨之切近者無
如此故曰臨也元亨利貞四德也各卦皆其前已言之
二陽方長則此德應尤備也臨十二月之卦也加以八
月則七月之卦也七月之卦否以爻數之則為遜否遜

八卦餘生卷六

臨

一 文會堂

皆凶若以月建言之文王之時應用商正商改歲不改
月八月則酉月也於卦為觀以消長之理論之觀以二
陽為四陰所逼日漸以消尤凶也

象曰臨剛浸而長

正月則泰矣是剛浸而長也

說而順剛中而應

兌說坤順二剛中而五順應

大亨以正天之道也

有說有順有剛有應大亨之道而又以正乃化育之所

以生而萬物之所以滋長天之道也合天道元利在其
中經不言者不可言也

至于八月有凶消不久也

四陰日長二陽日消不能久矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教思也容保也臨民之事也君子威于臨則所以盡其
臨之責不徒以勢位相臨苟自尊大而已兌說也則說
以先民教思无窮所以為說也坤載也則厚德載物容
保民无疆所以為載也

八卦餘生卷六

臨

二 文會堂

臨者以高臨卑以上臨下而卦乃取義于地澤若但謂
地比澤為高可以言臨則以天臨地臨萬物不更為臨
之大而取義更長乎必歸之地者地載物者也故必收
天下萬物于容與中而後可以臨萬物然則有一郡一
邑之臨則當收一郡一邑之民于容與中有一國天下
之臨則當收一國天下之臨于容與中故曰顧名思義
思之念之於臨民之義差無愧焉爾聖人以為天覆而
遠不如地載之為實也且以地之卑為能降心以就民
而澤更下喻民之無所敢抗而俛首制命于上也師曠

曰天之愛民甚矣。豈其使一人縱恣于上，以棄天地之性，必不然矣。蓋痛念之也。

初九咸臨貞吉

咸字之義，程以為感。朱以為皆。皆字為近，而說不甚快。以臨之為義也。而獨與二為皆，何其狹也。然則何也。咸之為言，偏也。偏臨者，無所不臨也。一陽復始，萬物咸蕪。故云咸臨也。貞吉者，初臨民上，德意未孚，須以居敬之心，守貞正之德，無小大無傲慢，匹夫匹婦皆能勝予。然後可以綏和萬姓而得吉。蓋咸臨者，特臨之而已。必以

八卦餘生 卷六

臨

三

文會堂

正行之乃能吉也。

象曰咸臨貞吉志行正也

惟正可以感人。臨民者，須端其志行，而後道可行也。

九二咸臨吉无不利

九二之咸臨，與初九之咸臨一也。但九二則又進矣。故均之臨民也。而二之陽道方長，萬物日榮。君子之道亨，而羣生咸遂。是以吉无不利也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

程傳解未順命，強之甚。而朱子云未詳此，似本其前

日而言之也。如前此天下已同臨者，不必言利。如意何。須言无不利。言利則前此有不利者矣。是未順命也。吉无不利者，前此不順命者，無不草心，可以惟意之所欲為，而不虞逆矣。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

政不欲苦，撻切不可為也。亦不欲甘，小惠不可繼也。六三小人乘君子之器，惠而不知為政，但為甘臨，徒以聲音笑貌悅人耳。使政可以甘言畢事也。則塵飯土羹，皆實用，而人可欺矣。然無是理也。記曰：口惠而實不至，怨

八卦餘生 卷六

臨

四

文會堂

災及其身。凡人虛語誘人者，到底水窮石見，毫無益于事故。无攸利，三兌之主，而居臨以悅人為事故。為甘臨之象。然知以甘言與人，是猶知悅人心，畏公論者，能憂其窮而急圖之，繼之以實事，則前之甘猶為不欺，而可以免咎。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不长也

以六居三，不能勝任，故位不當也。知咎而憂之，則咎不长矣。

六四至臨无咎

坤所以臨澤而四切近于澤故為至臨至澤而臨之也。體順而安何咎。此切近臨民之官似今之有司。乃但言无咎而不言其臨之得失何也。蓋有上不可無下。有民不可无統。但至臨則民已各有所屬。不相渙散。而天下之大分定矣。是所以貴于臨也。義取于臨故不言其所。以臨之者。止言无咎而已。无咎者。上以分臨之。而無不自安之虞。下以分臨之。而無不堪命之懼。故也。蓋臨之以定其位。而後可議設施也。此在名分既定之後。若見至臨以為無所事事。而不知在名分未定之前。君子與

八卦餘生

卷六

臨

五

文會堂

象曰至臨无咎位當也

逼近于澤則有傾墜之患。故以咎言。位當者。位所當然。是故均是人也。而有一人立于上。以臨之。若難得於衆人。而不知位所當然。故聖人制上下之分。安然行之。而不以為異。亦惟其當而已矣。故曰天尊地卑。君臣定矣。卑高以陳。貴賤位矣。茲聖人所以效法于天地。而以神

道設教也。

六五知臨大君之宜吉

五尊而隔。惟以知臨天下。子思曰。聰明睿知。足以有臨也。是也。君道也。故曰大君之宜吉。不待言矣。

象曰大君之宜行中之謂也

中則不自用。而能用。不苟非作聰明之心。則不中矣。

上六敦臨吉无咎

凡臨民者。進退在君。豈得自專。無所用其敦。即君子亦不宜係戀。何以言敦。諸家皆謂敦厚于臨。理所未安。似

八卦餘生

卷六

臨

六

文會堂

不敢從也。但敦實訓厚。豈虛設乎。以意度之上。處臨之終。非正臨也。殆為五日京兆言之也。凡臨民者。將去之日。及暫揖之時。率不措意。而以苟且從事。不知有一日之臨。則有一日之責。須敦篤其意。盡心力而為之。則雖不久在位。而亦有所設施。士君子苟存心于利物。于人必有所濟。況事權在手。則安可以怠心視之。上有敦臨之心。而百姓蒙其福矣。吉道也。即不然而慎守其事。亦可无失。而免咎。况不然乎。

象曰敦臨之吉志在内也

志存乎內。則用乎外者不深。是以教也。臨者。上下之所
以相接也。臨得其道。則教思無窮。容保無疆。乃君子小
人不同。則臨皆不能待中正。于是乎威臨之外。有所謂
甘臨者。焉。虛以求媚。而無實事。百姓何以蒙其福。國家
何以受其成。臨民之大戒也。雖然。吾竊有感焉。此甘臨
者。猶可以名義籠絡之。而職分督責之。若乃豺狼而冠
服。名義之所不能愧。法律之所不能禁。百姓之仰望所
不能動。大君之委任所不能威。小民吞聲。一路蕭然。則
視甘臨。又為聖賢矣。是以貴乎知臨。為大君之宜正。為

八卦餘生

卷六

觀

七

文會堂

坤下
巽上

觀盥而不薦。有孚顒若。

風行地上。披拂萬物。觀之義也。四陰在下。陽剛居尊。為
羣下所觀。觀之象也。盥。潔手也。當盥而未薦之時。肅穆
之容。孚于上下。觀禮者。咸屬目焉。顒若。威儀明顯也。則
觀莫大于是。子曰。使民如承大祭。是也。

觀之取義。只在盥而不薦之時。蓋誠敬莫大于祭祀。既
盥未薦。此時未有所事。誠敬端嚴。肅然可觀。若薦則有

事有所持行。誠敬雖在。與端一之容有間。故取義在不薦
之時。非謂薦後則不誠也。程傳以薦後則人心散。而精
誠不一。不若始盥之時。朱子以為是誠意用出。用出則
絕畢便過了。此皆夫子既灌而往。吾不欲觀之說。豈先
王之薦後皆若是耶。若然。則夫子又何責於魯人。不可
通也。

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

大觀。威儀之可敬畏者。在上。五在君位也。有巽順之德。
則泰而不驕。中正而不陂。以為觀于天下。蓋人君必有
可觀在我。而後人有以觀之也。

八卦餘生

卷六

觀

八

文會堂

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

敬嚴于宗廟。而化孚于人心。子曰。孝慈則忠。是也。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

言觀則極于天。觀之至也。神道設教。非假神道以愚民。
聖人體天地之神道。為一切制作。皆非人思慮所及。神
而明之。寒暑晝夜。風雨露雷。日月星辰。陰陽五行。無非
教也。自然。而然。莫知其所以然。而然。盡人性。盡物性。參
天也。贊化育。而天下服。以此也。不然。聖人安能以一人

之私意而鼓舞天下耶。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風氣異宜聖人亦不能強而一之故省方而觀之因以設之教所謂修其教不易其宜齊其政不易其俗

初六童觀小人无咎君子吝

聖天子在上遠近莫不觀之但草野之人不能識聖德雖觀之而不能名言或相與歎服傳誦但無當所謂兒童之觀也然不識不知順帝之則擊壤之歌止于如此故在小人為无咎若君子處草澤而無域外之觀則

八卦餘生

卷六

觀

九

文會堂

可羞吝矣

象曰初六童觀小人道也

觀無遠識小人之道也

六二闚觀利女貞

闚不可訓故利女貞邦有道士皆有觀時而欲進之意焉故云闚觀觀于內而羨于中也此時一失主意把持不定不免以道徇人而自失矣故如女子之守身而利于貞蓋嚴之也君子雖以邦有道貧賤為恥而亦以鑽穴踰牆不由其道為羞注云女子之正是許女子闚觀

也豈有此理華歆窺門管寧割席正是此意

象曰闚觀女貞亦可醜也

女子闚觀未必失身而非所宜矣故雖貞亦醜士人闚觀未必毀節而非所處矣故其防必嚴此其辨在發意之初獨知之地此際无求方是真无求然而難言之矣

六三觀我生進退

進退生人之大節此處可觀可以為士矣此處無可觀斯亦不足觀也已三以陰居陽有進有退故觀我生進退以自考也夫闚觀之醜聖人特言之耳然念存于人心人不可得而知已亦可得而飾也惟是進退則見之實事關一生大節已不能飾人不可欺最為吃緊不可草草不可輕忽自觀不可不嚴也

八卦餘生

卷六

觀

十

文會堂

象曰觀我生進退未失道也

未失道故可觀若已失道觀亦晚矣寧亢勿隨寧固勿通

六四觀國之光利用賓于王

此士人際遇之占也曰觀國之光禮樂文章可以見朝

廷之大苟為觀之而无實得不知行義達道之難也曰
用賓于王道德名世可以知處士之尊苟為利之而不
自重且叢處士純盜虛聲之謂矣是故士必經綸在手
變化生心而後可以與于斯也。

象曰觀國之光尚賓也

進退正而後可以作賓

九五觀我生君子无咎

五觀之主也九觀之德也自觀我生則陽不失剛陰不
干正去諛遠色賤貨貴德凡為君子皆得安其所而无

八卦餘生

卷六

觀

十一

文會堂

咎矣不自觀者悠悠忽忽必有乘隙而中之者是否泰
治亂之關不可不防也。

象曰觀我生觀民也

君尊如天稱神頌聖從何處觀起亦曰觀之民而已民
之安物之阜則可知我之為君也民不安時不寧雖云
日夕孜孜國治猶未也故君之善觀者不觀于耳目前
之不可信者而觀于民信之不可掩者則治亂可知觀
民之治亂則我可知常存是心則分別于君子小人將
有不可欺者而善類之保全多矣是以君子无咎也。

上九觀其生无咎

四陰在下耳目難欺舉望在我責備甚至苟內省不慙
將為世所指摘故觀其生生者生平也君民親友之間
或實能盡道而不慚或徒取虛譽而无實必其真為君
子可以信于人可以信于己可以信于天而俯仰不愧
不作乃可以无咎此文甚危。

象曰觀其生志未平也

苟不能觀其生則已矣苟實能觀其生也閉居屋漏十
手十日不但不可自欺且名之所在求多者方無已吾

八卦餘生

卷六

觀

十三

文會堂

能保全生平而善其終乎平滿也不敢滿足也。

五言觀我生上言觀其生亦有辨乎曰我者見在也我
之得失眾之所窺故觀之于民以驗我而隨時補救不
止有失時之悔觀其生已往也勿必歸根水窮石見平
生浮名虛譽舉無所益至于一生歸結之時苟有不慙
無以為終故詳考一生某得某失自驗功力以為持歸
之地要之上之觀不在此時此時其究竟也五亦非不
觀其終而見在其吃緊也互言之耳。

余因悟生平二字曰觀其生志未平則此生有不得不

可以言平生平字。衆人所同用。而能得其生平者。幾人。孟子曰。行之而不著焉。習矣而不察焉。終身由之。而不知其道者。衆也。二字之謂也。

嘗見說易者。每云聖人扶陽抑陰。心竊擬之。以為否泰。刑後天行之數。雖欲扶陽。安能使之不消。雖欲抑陰。安能使之不長。蓋讀至觀卦。而始喟然于陰陽消長之機。君臣韓旋之事也。觀八月之卦。于時為四陰競進。二陽孤危。蓋已岌岌矣。然而九五當陽。上九持志。在下之陰。或為童觀。或為闕觀。或為進退趨避。或為觀光。上國未嘗不仰一人為榮辱。而九五以陽剛制命。無不惕息。歸命。陽雖孤而不危。陰雖進而無迹。苟能撫之。彼亦何為。夫以八月得觀。况未至于八月乎。此撥轉之大機。括修省之真實事。而扶陽抑陰。非僅如後儒厭勝于口角之間也。惟君不自觀。而溺于燕僻。賢人失位。而棄為碩果。乃始末如之何。天下未嘗無不可為之時也。夫觀視也。光浮也。苟實德不孚。則莫逃于大眾之耳目。而虛聲不足。以憚人。于是乎奸人生心。羣陰成剝矣。是故君子慎所以觀之者。

八卦餘生

卷六

觀

三

文會堂

噬嗑

噬嗑亨利用獄

象以頤中有物為噬嗑。無可言者。去其間則亨矣。間非噬嗑不去。故噬嗑亨。利用獄。隆山李氏曰。震雷離電。天地生物。有為造物之梗者。必用雷電擊搏之。聖人治天下。有為民之梗者。必用刑獄斷制之。故噬嗑以去頤中之梗。雷電以去天地之梗。刑獄以去天下之梗也。

象曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨。剛柔分動。而明雷電合。而重柔得中。而上行雖

不當位。利用獄也。

卷六

噬嗑

三

文會堂

不當位利用獄也

純剛不任。純柔不決。三陽三陰。參而无擊。斷優柔之失。剛柔分也。非震不威。非明不照。雷動而火明。雷電合而天地之威。以重柔來居五得中。而上行也。柔雖不當五之位。而施之于獄。則不殘。故利用獄也。

象曰雷雷噬嗑先王以明罰勅法

因雷電合而章。而思及于獄。所謂以神道設教也。

初九履校滅趾无咎

小懲大戒是也。初在下為受刑之象。

象曰屢校滅趾不行也

程傳云屢高而滅傷其趾則知懲戒而不敢長惡故云不行然屢校滅趾似屬兩事屢校者械之也何得言滅滅趾似刑也。不行謂或械之或刑之皆使之不能行所以懲其肆也。程傳似取必于其人。或未必盡然。

六二噬膚滅鼻无咎

易雖以象教然聖人取象必本于人情安有噬人之膚而至于滅其鼻者。本義謂六二中正故所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易而亦不免于傷其鼻諸家之

八卦餘生卷六

噬嗑

五

文會堂

說殊覺遷就心實不了。嘗試強為之說曰噬膚噬肉。噬乾肺。噬乾肉。皆象所治之難易。噬膚則象刑之加于膚者。鼻者。面目之所以為容。滅其鼻則不可以為容矣。亦似兩事。蓋彼既為蠹刑斯及之刑當其罪不復可以為人。古有剝刑意者其謂是乎。用刑而無殘人之心。如子羔之于刑者何咎之有。六二蓋以柔道而用威者。

象曰噬膚滅鼻柔剛也

程傳謂乘剛用刑于剛強之人不得不深嚴深嚴得宜乃所謂中也。以此言觀之則所謂剛固不指上下爻何

獨于別爻而異解也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

理屈之人不肯服罪而反噬如噬腊肉而遇毒者為腊肉所傷也。世間原自有此種奸人。此當事者所以疑畏而不肯任怨也。然亦小吝耳。執朝廷之法。治有罪之人。何咎之有。故噬腊肉而遇毒事固有之。然毒不能殺人而吾之噬仍在。若小小齟齬便自疑畏沮喪其何以任天下之事。

象曰遇毒位不當也

八卦餘生卷六

噬嗑

六

文會堂

不當不稱其位也。六以三居陽力弱不勝故為奸人所侮。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺傳訓肉之帶骨者乾肺言難噬也。九四以受任近君之臣當為朝廷除大奸決大疑故云得金矢。金矢聽訟之所入也。惟九四能得之言無媿也。蓋以剛居位不宜有所避宜斷宜直可以服人。然須艱貞艱者其難其慎貞者守正不移如是則吉矣。

象曰利艱貞吉未光也

子曰聽訟吾猶人也。至大畏民志。斯聖人之所貴也。利艱貞雖吉。以深心求人。而未肯輸情。則道不能孚。人失故云未光也。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五君也。人亦有不肯輸情者。故有噬乾肉之象。得黃金程傳謂黃中色金剛物。則是虛象。胡雲峰本周禮謂訟則出矢。獄則出金。訟小獄大。四小大兼聽。故金矢兼得。五君也。非大獄不敢以聞。故獨得黃金。君臣之分也。然終有疑焉。謂君聽大獄得黃金是已。然大獄有殺戮。流放何以止言得黃金。以君聽獄。不敢有慢易偏頗之心。貞厲是已。非如臣之執法。或有報復之患。何以言无咎。凡此皆義之未得暢然者。豈可由說。

八卦餘生卷六

噬

士

文會堂

象曰貞厲无咎得當也

君何日不聽獄。則何日不得黃金。爻獨舉以為言者。殺戮流放。無金可贖。所不待言。其可以金贖者。贖而不當。雖得不可以言得也。必當其罪。而後得无媿焉。无咎者。大君處斷不當。雖無報復可虞。然匹夫含冤。天地動色。安得非君之咎。故必貞厲。而後可无咎也。夫厲危也。君

貞足矣。何至于危。曰君以人之生死為己之痼疾。以此存心。安得不危。此亦臆言之耳。又按周禮秋官大司寇以兩造禁民訟。入束矢于朝。然後聽之。以兩劑禁民獄。入鈞金。三日乃致于朝。然後聽之。注謂束矢百矢。劑。今券書鈞金三十斤。此皆未聽以前事。而余以贖為言。古制不可改。而三十斤太重。聽獄訟本以平民之枉。而先使不堪其求。則平者雖直。苟不能辨此。終無以自達矣。非先王平民之意也。

上九何校滅耳凶

八卦餘生卷六

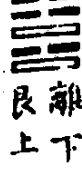
噬

六

文會堂

上九罪之大而受刑者也。故云何校滅耳。凶之甚耳。亦似兩事。但未聞滅耳之刑耳。正義謂罪已及首。性命將盡。則殺之也。

象曰何校滅耳聽不明也

聽不明。諸說亦不快。豈因其滅耳。故罪其聽之不明乎。所謂聽不明者。非盡狂愚之人也。亦儘有自以為聰明。而陷于大戮者。不知乃不達中知以下。皆聽明之過也。 賁亨。小利有攸往。

小在上而離照之以是為文明之象曰賁賁飾也君子言之曰盡飾之道斯其行之者遠矣故亨亨者飾也非道也故小利有攸往飾則可往故利徒恃飾以往則未也故小利。

象曰賁亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

損坤之上以文乾之中是柔來文剛則乾不過剛而乾文亨者柔濟剛也損乾之中以文坤之上是分剛上而文柔則坤不過柔而坤文小利有攸往剛濟柔也陰陽

八卦餘生

卷六

賁

九

文會堂

剛柔交錯而相文者天之文也。

陰位本下柔不當言來以陰方得時處上而下文故言來柔來文剛則柔不以上自尊而降心于剛順之本體也坤還其順而陽自不爭陰陽調和所以亨也陽位本上剛不當言上以陽方處下未壯而上文故言分言上分者非全體之所居也上者與陰合德而不相外也健一節之用也剛上節柔而順得其主陰奉陽以從事不病專行不至弱喪所以小利有攸往也小者陰也剛柔其中而言亨亨生于順世無不和之剛柔以剛止而言

利往行生于止世無不節之柔此泰卦也泰言其大體故以地天交而為泰賁言相資故以山火合而言文

文明以止人文也

止者燦然可止而非恍惚閃爍無可捉摸光景禮樂文章煥乎郁郁父子君臣肅乎雍雍是文明以止乃人道之大文章。

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀乎日月星辰陰陽寒暑所以長養收藏察時之變調變其間而贊化育者非小補也觀乎禮樂文章君臣父子所以斟酌損益因時之宜而輕重布之而成治平者非偶然也。

八卦餘生

卷六

賁

三

文會堂

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明庶政禮樂以文太平也至于无敢折獄而知聖人之重民命也獄貴得情有一毫粉飾而人之生死分矣故不敢以折獄則非矜示能斷者皆以人命為戲者也泰當之成雖臯陶聽之猶以為死有餘罪飾故也聖人于賁卦特發无敢折獄一語所以深警之也賁美德也而有不宜用賁者獄是也甚矣聖人難之矣。

初九賁其趾舍車而徒

趾何以賁。以道自重。行不為苟動。有不借于人爵者矣。故舍車而徒。初處下。士之象也。九為陽。士之德也。車所以飾行也。而不知乃有以舍車而賁者。良所以為止也。而不知乃有以文柔利往者。皆一義皆易之變。非變也。窮其本也。

象曰舍車而徒義弗乘也

義弗弗可受。衛懿之鶴軒。不如顏回之安步也。

六二賁其頤

八卦餘生

卷六

賁

三

文會堂

頤者大夫之美觀也。何以賁之。不愧不作。成其頤。眉男子是也。六二。文之主也。故主一生之儀表。賤丈夫非無頤。而粗鄙無可觀。貴小人非無頤。而神彩不起。故皆不能賁其頤者也。

象曰賁其頤與上興也

上口頤也。興動也。謂頤隨口頤而動也。程傳隨上而動。動止惟係所附。猶善惡不由于賁也。本義以上為三。此甚不然。一爻有一爻之義。二何必附三。頤在頤上。何以頤為上。此只言賁其頤。頤與有光耳。同為上也。

九三賁如濡如永貞吉

九以陽居三。文明之極也。則但言賁如而已矣。無所不賁也。濡如。傳云光彩之盛。文發于中。有本之文。非華而不實者比。故濡如。詩云。靡不有初。鮮克有終。故戒以永貞則吉也。

象曰永貞之吉終莫之陵也

賁人之所觀也。亦人之所始也。永貞其賁。孰得而陵之。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四艮體。切近于離者。火一照而燦然矣。故云賁如皤如。

八卦餘生

卷六

賁

三

文會堂

程傳云。四與初為正應。相賁者也。本當賁如。而為三所隔。故不獲賁。而皤如。皤。白也。未獲賁者也。馬在下而動者也。未獲相賁。故云白馬。其從正應之志如飛。故云翰如。匪九三之為寇。警所隔。則婚媾遂相親。夫朱子亦云。然。但言九三剛正。非為寇者也。乃求婚媾耳。與程傳異。然皆可疑也。其云為九三所隔。而不得賁。遂至皤如。不知三是何年。隔起。隔有幾年。而遂至白首也。老女白首。尚可以從人乎。又云從正之志如飛。故云翰如。尤碍于理。四陰也。初陽也。舍車而徒。徒行亦男子之事。當是四

為女。而初為男。世間只有男求女。未聞女從男。即孟光願從梁鴻。亦須梁鴻求之。未聞孟光飛馬從之也。女而飛馬從人。尚可以為女乎。且其所以飛馬從之者。為三所隔也。夫隔者。阻之而不得往。非以途遠也。前既有阻。飛馬將安之。凡此皆事之明白。不通理之明白。窒碍。信口言之。勉強遷就。故私意謂辭不可解。則直為占辭可矣。若必求其說。姑妄言之。皤如。蘓傳以為潔白。理或近之。賁言其色也。白馬稱其潔也。翰如。馬之健者。動而有丈。亦賁之象也。馬之所以翰如者。非為冠者也。乃往為

八卦餘生

卷六

賁

三

文會堂

婚媾者也。禮文之盛。莫備于婚姻。亦四以陰柔處陰位。故以婚媾言之。飾車馬而備禮文。以成人道之好。賁之大者。凡以賁之道。不可缺婚媾一段也。此亦就經文而言之。未敢自以為是。姑記之。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

疑者六四當位。疑于不賁。終无尤者。不以賁為尤也。蓋賁而為寇。則亂雖文無取。賁而為婚媾。乃以厚別。雖文無尤也。寇只是暴而陵人者。非定是寇盜如車馬之音。羽旄之美。可謂賁矣。而使百姓疾首感頰相告。可不謂

寇乎。以此推之。則賁中之寇。豈止一端。而豈必以寇盜論耶。若之子于歸。言秣其馬。則婚姻飾馬。從古已然。何有如此程傳飛馬之說乎。

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

丘園。士之所處也。君之事。莫大于下賢。賁于丘園。禮加于士。丘園生彩色矣。公叔文子之臣大夫僕。與文子同升諸公子。聞之曰。可以為文矣。是也。束帛所以聘賢也。戔戔。韻釋為委積言多也。既束帛以聘賢。則不宜苟簡。何以吝也。君至尊而士至卑。以大君加禮于賤士。人情所難。故似若可羞。而收賢人之效。為國家之光。則吉莫大焉。賢人之効在後。故言終。時人未必許。故言吝。此文程傳尤遷就。

八卦餘生

卷六

賁

四

文會堂

象曰六五之吉有喜也

不祥以蔽賢為大。則國家以得賢為喜。

上九白賁无咎

賁所以為色也。而有白為賁者。馬賁不在色也。故大素无文。天下之至文也。知无色之為色。而後可與論賁。天下豈以无文為咎哉。易之道。往往如此。

象曰白賁无咎上得志也

守其自然不假外飾而无矜持之病志之得也上即上九也子貢文猶質也質猶文也天地原有自然之文無文不可以成世聖人不能外也然文所以為用也而非徒為觀美也賁其趾賁其頰不求文而自文是故善言賁者不賁也

八卦餘生

卷六

賁

二五

文會堂

八卦餘生卷之七

䷇ 坤下
艮上

剝不利有攸往

卦之取義未有如否泰剝復之顯且切者君子道消之時亦惟有守已以待時將何所往凡欲勉強以維世運而有所往者是武侯且不能得况他人乎

象曰剝剝也柔變剛也

曰剝亦剝矣而又加以柔變剛者何也凡陰亂之時率無氣肯雖有百煉剛化為軟指柔蓋早者欲竊餘瀝以自

八卦餘生

卷七

剝

一

文會堂

潤弱者或畏得罪以苟免既欲求容于當權不得不委曲詭隨一委曲詭隨而醜態百出不可遏止矣豈世運使然耶故曰柔變剛也

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

無道之世君子自知不為小人所容往往有擇地之心焉而不知小人方長去將何之雖欲求一善地而避之而不知小人時之仕路皆荆棘也惟有不可則止不在小人嫉忌之中庶乎可免且止也坤順也卦以此成剝

君子亦順而止之觀于易象而知理之不可易也蓋消息盈虛天之行也君子尚之順天之時也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山附于地于義為剝于體則固故君子觀于象以敦厚其下而安固其宅厚下則托根也深安宅則置身也固又得意于剝象之外也于剝而得厚下安宅之道剝不能窮君子君子無往而不得所益也

初六剝牀以足蔑貞凶

寒之中人非驟至也必有漸焉剝牀以足剝之初動者也然而有蔑正之心凶之道也夫小人道方長又何以凶不知陰剝之初君子小人兩敗此蓋淺薄小人為大奸竊驅除每先意承志陷君子以効容悅不知君子既去大奸則又借小人以謝公議故往往不自保每驗之無不然試觀衰亂之世其始事小人保全者幾人

八卦餘生 卷七 剝 二 文會堂

象曰剝牀以足以滅下也

下下也小人之禍未有不始于微而成于著始于下而漸于上者

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨本義謂牀幹也漸進而上矣此之蔑貞凶視初又甚其勢已張自謂可以得志而不知此時在卦為遊為六月君子方盛首事小人未有不並傷者蓋剝之時君子自是不免摧折實便未易摧折但無知小人不曉事機枉用心耳

象曰剝牀以辨未有與也

陰則日長矣剝則日深矣而公論國憲尚在小人未敢明肆而黨與尚未明合如東漢之末其始士大夫尚清議小人猶有所畏是也

八卦餘生 卷七 剝 三 文會堂

六三剝之无咎

小人之中亦有良心故當羣剝之時而有一人焉能保全善類雖與其黨為異亦可以无咎此等小人往往有之然曰剝之則亦未嘗不剝但剝之中有生意焉殆順而逆用之者三處坤之極有順道焉陰極必反亦自然之理也

象曰剝之无咎失上下也

失上下言不與羣陰同而失其意也

六四剝牀以膚凶

四近君為小人之當權者。剝膚則殘加于君子之身而
恨為之矣。然亦凶者。酷虐之極。其得禍亦酷。歷觀古今
未有能易。雖有燭天之燭。一旦冰消。彼亦莫知其然而
然。而往事之威。毫無所濟。凶之甚也。或以凶指君子。夫
既剝膚矣。凶又何待言耶。

象曰剝牀以膚切近災也

剝極之世。君子必有受其災者。剝牀以膚是也。剝牀以
足機之微動者也。剝牀以辦事之已彰者也。猶可以為
計也。剝牀以膚。則欲遠去而不可得矣。是以君子貴見
幾于早。而不利有攸往也。

八卦餘生卷七 剝

四 文會堂

六五貫魚以宮人寵无不利

五君也。羣陰雖甚。見君則消。願君所以處之者。謂何耳。
如能調劑之。羣陰皆吾用也。故能使如宮人貫魚之序。
而以次寵之。蓋小人志在寵利。則君之咳唾皆恩。苟小
有津潤。方患得患失。而希覲之不遑。豈敢妄幾非分。而
人欲為曹莽哉。故不能為害。而君得以操縱如意。願指
使之。令其屏氣需次待恩。而無敢挽越貫魚寵之。如宮
人然。無不利焉。如据厠見大將軍之類。大將軍非可据

厠見。惟以小人小有才而得大將軍。雖据厠見之。彼亦
安其所從得。而不以為病。是宮人寵之說也。合羣小顛
倒操縱。無不如意。是貫魚之說也。如此世界。雖不能如
明良之時。君子布列。未免小人乘權用事。然太阿不失
朝政不亂。君生于小人之世。不得五臣十亂而用之。然
駕御在我。謹其叩勒。是無不利之說也。猶足以呼吸風
雷。運動一世。消之息之。與時宜之。以善于剝復之會。是
无不利之說也。

象曰以宮人寵终无尤也

八卦餘生卷七 剝

五 文會堂

羣小之世。皆婦人。故以宮人喻。以宮人寵。以寵宮人之
道。寵小人也。宮人操縱在我。何尤之有。此文程傳謂五
若能使長率羣陰。以獲寵愛于上之陽。殊無禮安有五
為君。而帥羣陰以從人之理。

上九碩果不食君子得與小人剝廬

雖極陰之世。不能絕陽。雖極小人之世。不能絕君子。雖
小人極力摧殘君子。必有一二君子存焉。而不能害。所
謂碩果不食也。凋喪之餘。有巍然獨存者。以係民望。如
宋之劉安世是也。亂極思治。民心歸之。故君子得與言

為民所載也。小人當此際，雖羣陰凝泣，極盛之時，然勢極欲反，無如天道何，自然無所安處，故曰小人剝廬廬所處也。剝人者終自剝，理之必然，註乃謂小人居之則剝極于上，自失所覆，而無復碩果得與之象矣，非也。小人自非碩果，君子此時亦不必在上，上但以剝極之時言之耳。剝者陰剝陽，小人剝君子，小人剝極則退，誰為剝之，安得與君子爭碩果，論吉凶也。

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

終不可用者，陰盛之時，所用皆小人，至于剝極，小人愈

八卦餘生

卷七

剝

六

文會堂

盛，天下之人皆以為小人不用，而不知勢乃暗消，終歸于無用，故曰終不可用，言其方用也。若君子則雖不得位，而譽望愈隆，民方載之矣。

剝天行也，天下之生久矣，一治一亂，惟有消息盈虛，與時宜之，君子所以處亂世也。貪戀富貴，固不足言，憑恃剛心，與時相爭，亦非明哲保身之道，君子不取也。

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

天地閉塞而成冬，閉塞則不亨，雷動于地下而陽復復

則不亨矣。陽氣既暢，無有壅遏，是以出入无疾，譬如羸病之人，生意一回，日就安腴，雖病未脫體，而識者知其无疾矣。陽氣日滋，朋來之象无咎者，就陰盛之時言之也。此時方有雷雪沍寒之患，不知皆所以閉固陽氣，而陽無服患矣。反復其道，勢極必反，剝極必復，生生之道相續于無窮也。七日来復者，自始至復，凡七更也。君子道亨可以有所往矣，出入以下皆占辭也。

象曰復亨剛反

復之所以亨者，以陽剛之反也，然則人無陽德，雖與陰

八卦餘生

卷七

復

七

文會堂

邪羣比，難以亨矣。

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以陽之復也，震之動也，可以有為矣，然必以順而行，乃可以出入无疾，朋來无咎。若不能以順，則必不能善其出入，合其朋儕，為疾為咎，必不免矣。然則君子雖得時，尤宜沉潛安舒，乃可以有為。若張皇急遽，債轅之續也，是以君子貴于厚德載物，而小器易盈者，不與焉。子曰：欲速則不達是也。

反復其道七日來復天行也

陽無不反道無不復。七日必復天行之數。不可抑也。吾于此見天道之大。人之于小人不可忍。而急急欲去之者。皆其量不足以容之也。聖人必寬以俟之。或有一日之悔。則猶收之于覆載之中。必其冥頑不悟。窮其伎倆。至于極而無原之地。而後治之。如天之于陰。必俟其剝極而後復。而陽自如也。故聖人無憐禍之小人。而天地無營沴之陰氣。

利有攸往剛長也

剛既長柔自退。

八卦餘生

卷七

復

八

文會堂

復其見天地之心乎

人于錮蔽之後。一旦猛省。此時是非善惡。了了分明。而生人之初。赤子之性。盎然充滿。獨知獨曉。獨悔獨恨。而天地之理。完全無虧。故曰。復其見天地之心乎。陰極之時。一陽初動。見天地之心焉。微乎微乎。善必先知之。不善必先知之。非至誠孰能與于斯。故至誠如神。未易言也。

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

初讀此語。頗疑之。以為此近于呂氏月令之語。既而乃

悟呂氏月令本此也。上古之時。事體簡朴。故先王得以消息陰陽。將順月令。是以陰陽不忒。寒暑適宜。蓋有節宣之實道焉。如藏冰細事也。而有至理存。未可詳舉也。若在後世。事勢冗雜。人情黨競。閉關罷商之事。斷乎難行矣。

初九不遠復无祇悔元吉

共 祇音

六爻之復。皆論人事。不遠失未遠也。總失便復。未成其失。即有小失。不至過甚。可以无悔于厥心矣。元吉者。何也。精進之士。有一番過失。則有一番悔悟。增一番刻圖。不但改前之過。復于無過。且防後之過。而益懋于德。是以大善而至吉者也。

八卦餘生

卷七

復

九

文會堂

象曰不遠之復以脩身也

脩身之道。當如是也。因此思克伐怨欲不行焉。可以為仁矣。子曰。可以為難矣。仁則吾不知也。所以然者。不行者。不復也。不復則病在。故不可以為仁。復者。去其病者也。去其病。所以脩身也。可以為仁矣。是以元吉也。

六二休復吉

休。美也。復者。人之所難也。今既不難。而且以為美。夫以

復為美則其德亦美莫吉于此矣子路人告之以有過則喜休復也。

象曰休復之吉以下仁也

心下于仁則無以尚之矣凡人不肯下人者恥于認錯憚於為善強欲自飾與理爭是非人之大病也程傳以仁指初六爻各言復何必以仁指初然則二不是為仁乎。

六三頻復厲无咎

復則復何以頻復有復之心而不能堅持以至於頻也。

八卦餘生卷七

復

十

文會堂

過可以頻哉至于危厲自取之也然有復之心焉猶可以无咎孟子曰其日夜之所息平旦之氣其好惡與人相近者幾希幾希者危也厲也而猶有相近者存也是以无咎也。

象曰頻復之厲義无咎也

頻復則厲義則无咎。

六四中行獨復

三頻復四乃中行獨復何也三動之極四順之始也以復為行是謂中行處三陰而先復是謂獨復履順之初。

乘震之動而處復是謂中行獨復復無等待自知之自復之故曰獨復若待人則同事者誰肯容汝獨復非但同事者情無闊切况又有妬善助惡者巧言熒惑徒亂人意故惟中行獨復最難此不用商量不得遲疑者也子曰當仁不讓于師四處羣陰之中而能獨復所謂衆人皆醉我獨醒也傳方以初為四正應乃言初方甚微不足以相援無可濟之理然則其人又不足下乎二何以美焉。

象曰中行獨復以從道也

八卦餘生卷七

復

十

文會堂

決于從道可以獨復矣。

六五敦復无悔

敦復者敦厚其復也以復為是守之而不移是非毀譽利害禍福有不得以消之矣何悔之有四五似皆復中之所應有五不必指君言。

象曰敦復无悔中以自考也

程傳本義俱以考為成言以中道自成也似未必然中者中心也言敦復所以无悔者中心自為考驗前日之迷失今日之復是認得真悔得切守得定即有是非利

害適足償前事之失何以即安而無憾何悔之有

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

迷復迷于復也。沉寔不悟不可復矣。凶所必至無足異者。災青行師大敗凶。君國十年不克征。皆理勢所必至。但文中取象當必有說不可曉也。

嘗試以人情論之。雖極惡之小人亦未嘗不自知其不善。但以為未必即有害。而又恥于改圖。是以始猶頻復。終則迷復至于不可與言。天命去而不留。人心離而不

八卦餘生

卷一

復

士

文會堂

附凶至而不至有災青者無道之世。災異叠見用行師。終有大敗者凶狠之人。作事躁擾如楚靈吳夫差新莽。隋煬黷武不休。以至于喪國凶身而後已。彼自以為其國其君凶。非人凶之也。至于十年不克征者十年。數之盈也。征行也。傳曰。美惡固必復。惡遠而棄。德遠而興。從古如斯。理之不可易也。惡既滿盈。殃斯及之。不克復有所行矣。夫十年雖遠。一瞬之間。未有不到之理。至于不克征。則雖有掀天之勢。皆無可用。束手以其身付人。旁皇四顧而無如之何。然當強盛之日。獨不可少為警省。

而留此須餘地乎。是以聖人憐憫于復道也。

象曰迷復之凶反君道也

君制國而衆聽命者也。反君之道顛倒錯亂不亡不止。是以迷復凶也。必言君者。極人之至也。迷復之凶。大君所不免。而况于人乎。君子論德以失道為凶。小人論事。乃迷復未有不禍。可以警矣。復。美德也。頻則可厭。然聖人猶俟人以改過。而曰无咎。至于迷復則雖有善者亦無如之何矣。非聖人戒人也。天道之自然也。聖人之言吉言凶。皆本天道以立言也。

八卦餘生

卷七

復无妄

士

文會堂

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

安生于動。天行健。无妄可言。其妄動皆陰柔也。坤順以承天。不敢妄動。必待乾來居初。為主于內而後動。秉命于乾而不自專。安有妄動之理。故天雷无妄也。无妄則一天也。乾元亨利貞。无妄與天合德。則元亨利貞無可疑者。四德備具。大善之卦也。天下之道。仁與不仁而已矣。其匪正則入于邪。而與无妄天淵矣。一切災害皆由此而生。一切否塞皆由此而起。不言災害而言青。安有

大小皆有輕重。故云有青。利有攸往也。青者過也。自作之也。既以不正致青。惟有恐懼修省以求復于无妄。此外更無可為者。然昧者不知。不肯悔禍。以回天意。徒欲恃其強暴。以人力經營。求以勝天。此必不可得之數也。故曰不利有攸往。此往字與別卦往字微異。蓋不正而強做作也。无妄則不必有所作為而自亨。妄則徒有作為而无攸利也。

彖曰无妄剛自外來而為主於內。動而健。剛中而應。大亨以正天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往何之

八卦餘生

卷七

无妄

西

文會堂

矣。天命不祐。行矣哉。

剛自外來。言外則有為主于內。言主則內不自專。言動則健而柔不用事。言剛中而應。應乎柔也。則剛又未嘗去柔。然則无妄者。蓋徹內徹外。總奉一有主之心。以從事。如此則安得有妄動。大亨以正者。卑就亨言。非釋元亨利貞言亨之可必也。謂大亨以其正也。以者。天與之也。亨者。天亨之也。言天以其正而命亨之。而且大亨也。故其匪正者。天命不祐。對舉而言之也。

象曰天下雷行物與无妄。先王以茂對時育萬物。

陰陽之理不動不生。故天下雷行而萬物化生。實理賦形。實理成性。一毫虛假不得。云物與无妄。茂對時育萬物。茂盛也。對答也。副也。言對天地生物之時。法之以育養萬物。則又有調燮節宣之道。不徒順時令而已。盡物之性。有實理實事。不徒並育之而已。

初九无妄往吉

无妄往。猶言由仁義行。則吉。天之命也。初九无妄之主。動之初也。是謂以正動。故吉。所謂大亨以正也。

象曰无妄之往得志也

八卦餘生

卷七

无妄

五

文會堂

但守其无妄而志自得。蓋不求之往。而第求之无妄。是以得也。

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

此文諸家之論甚繁。于心殊不能了然。凡經言往皆曰利有攸往。獨此曰則利有攸往。何也。余是以不安于諸說也。竊謂无妄之卦。論實理耳。耕者獲之本也。菑者畲之本也。皆實理也。若夫不耕獲不菑畲。是無其事而有其功。理之所不載。非理之實也。而可幾乎。聖人之意。若曰。不以實而欲行。必不耕而能獲。不菑而能畲。則利有

攸往明謂若不能然而欲利往是不耕而思獲不苗而思奮必無之事。蓋反言之也。萬物無無本之發生。君子無無根之作用。天雷之所以无妄者以實也。實陽也。以六居二雖云得位得中。然卦言无妄初以九為无妄之主。則六為未實也。故反言以甚之也。此說與諸說大異。象曰不耕獲未富也。

未富言此不耕之獲意外之事。總然遇之未可為富。蓋偶然者不可以為常。如亨不以正偶亦有之不可以為常亨之道也。

八卦餘生 卷七 无妄

六 文會堂

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

所謂无妄之災也。得牛者何人殃及者何人。此爻頗明。此則所謂无妄者。但不以妄得之耳。非至誠之无妄矣。六三非能无妄。而災則无妄。

象曰行人得牛邑人災也

行人繫牛。邑人自受捕詰。亦勢所必至。所謂无妄之災。

九四可貞无咎

以理論之。則大亨以正天之命也。以事論之。則无妄之禍福皆非人力所能免。九四居健之初而乘動。夫動則

不免有禍福之心。一有禍福之心。遂恐有所遷就。而不能守吾貞。故戒之可貞。不使念頭差錯。則无咎在我。蓋初為无妄之常理。二則念之妄。三則事之妄。總之無益。惟可貞。盡其在我。以為凝承天命之本。然有凝承天命之具。便為妄念。此際最為緊切。惟無所為而為之。以守吾貞。為庶幾焉。

象曰可貞无咎固有之也

禍福皆所固有。但守貞以俟之。無自改咎而已。

九五无妄之疾勿藥有喜

八卦餘生 卷七 无妄

七 文會堂

五以剛處尊。无妄之至者。不當有无妄之疾。然而不免有之者。在外而不在我也。既有无妄之疾。則亦有无妄之愈。故勿藥有喜。勿藥者。我無改疾之道。疾亦不能病。我蓋內有餘疾。不足治也。去无妄之疾。亦何喜之有。喜者喜无妄之疾。不能累我也。凡此皆事之所有。而理之所不可知者。

象曰无妄之藥不可試也

无妄之疾。疾之失其常者。非常疾。則亦非常藥可治。執常藥以治之。亦必失其常理也。與疾不相應。故不可試也。

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之往何之矣言匪正者不可以未能无妄而往也上九則既无妄矣何以亦行有眚无攸利取此見非分之福不但妄人不可妄觀即无妄之人亦不可妄觀夫无妄者而有妄行乎蓋內省不愧者而或有所不足于人道之事自信以為无妄也謂可以求助于鬼神撥轉于人事而不知有命焉君子與小人一也微倖之事不可幾也此无愧之无妄非至誠之无妄也初九往吉往人事之常也吉以理言也上九之行希不耕之獲也

八卦餘生 卷上 无妄

六 文會堂

象曰无妄之行窮之災也

道既窮矣災所不免矣无妄之行將何之矣无忘君子之所以自盡也雖未能造于至誠之域然能為无妄則可以履吉蓋人能立于實地則自可以為其實事吉者天祐之實非天私之有實事者自有實功也若意外之獲世固有之然畢世不可幾君子亦不願幾之此六二爻所以丁寧于不耕之獲也四守貞而免咎五

无妄而疾不能殺天下事取足于已而已三之災以无

妄而不得免上之行徒取眚而无攸利守已者聽天而不聽天者无益于已上之无妄與三之未能无妄者无以異也是以君子惟求无妄而已矣无妄之至可以元亨利貞而與天地同德不能无妄則天命不祐俵俵乎何之然則守正者即無福而獲天匪正者干天之命寧止不能免咎已也雖然吾感于上九而益有省于君子居易俟命之說也

乾上

八卦餘生 卷七 大畜

九 文會堂

大畜利貞不家食吉利涉大川

天在山下以山畜天天下之畜孰大于是畜者收之以為已有也苟不以貞根基不正畜雖大安所用之故利貞所謂曲能有誠也大畜疑于避故云不家食吉君子不為無用之學也利涉大川正見畜之實用君子無不可試之地也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

自強則剛健矣无妄則篤實矣形著動變則光輝矣自強不息則日新其德矣大畜之所以取義至誠之事也

剛上而尚賢能止健大正也

乾天也而避艮于上尚賢也乾健也而處于山下止健也上賢止健剛而不亢天下之大正也

處乾之上者多矣而艮獨曰尚賢天之下至高大者莫若艮故以象賢也

不家食言養賢也

尚賢故有養賢之象君能養賢故不家食者吉君子利見之時也

利涉大川應乎天也

八卦餘生卷七 大畜

二 文會堂

君天也而尚賢君子遇知己之主以吐其奇奉天之威

何用不濟何險可言故曰應乎天也山于象為止每言

利往利涉固知濟天下之事者未有不豫定于所止之

先君子之用試蓋非嘗試之也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

此君子之所謂大畜也

初九有厲利已

所以畜健者何也健往而不顧天下事固有不可直情徑行者直行之則有厲故利于已也厲則已之不至于

失畜之正者也曰有曰利有審度之意焉初九履事之始故有此象

象曰有厲利已不犯災也

雖天下之至健亦未有以犯災為是者

九二輿說輻

輿說輻止之象也勢不可進則止不為怯九二處得其中消鋒鋒類故能毅然如此

象曰輿說輻中无尤也

所以輿說輻何也知止我者知難而退中心為我非有

八卦餘生卷七 大畜

三 文會堂

過也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

易卦之變往往如此大畜以止為用而三則以進為用

緣止者止其所當止至于可進之日則往不可禦矣故

良馬逐所以為進也利艱貞持之小心其難其慎也日

閑輿衛就馬之象而言之閑之者慎之也在逐之中謹

潔自存如此乃利有攸往進之中不忘畜之意也九三

處健之極故其象如此

象曰利有攸往上合志也

合志又推言之也。豕曰不家食吉。養賢也。賢人與上合志。何往不利。

六四童牛之牯元吉

四民之初體用止者也。牯牛于童以抑其銳。禁于未發。則易為力。故元吉。此見剛無不用之理。而以不用為用。

象曰六四元吉有喜也

吉則喜矣。喜有以善童牛之用也。

六五豮豕之牙吉

豮豕反

豕之牙。所以為利也。而豮之有牙之利。而无牙之害。則

八卦餘生

卷七

大畜

三

文會堂

吉矣。所以貴于畜也。天下之善人少而不善之人多大。君威福在己。皆有所以制馭之。而柔其性。則貪者詐者。悍戾不馴者。皆可收之。以為我用。盡天下之才。而无債事之患。人君之畜。孰大于是。而吉亦孰大于是。

象曰六五之吉有慶也

盡天下之賢不肖。而皆得其用。國家之慶為何如。

上九何天之衢亨

上九止之主。亦畜之主也。至于可以為之時。則無不為之理。故云何天之衢。衢路也。天衢既開。而有无不可為

者。亨可知也。有可為則為之。知不可為而止之。非過矣。

象曰何天之衢道大行也

所謂達可行于天下。而後行之者也。是知所謂大畜者。所以裕其道也。而大行者。所以盡其畜也。畜而不用。無用之畜也。畜而不正。小人之道也。

上九止之主。止之極。而言何天之衢。惟天下之至靜者。為能審天下之機。揆天下之變。故有以善天下之動。而有庖丁解牛之妙。

八卦餘生

卷七

大畜

三

文會堂

則折。故必濟之以柔。艮之二陰。所以濟剛也。三之往。健之本體也。何天之衢。止之中。何嘗無行。艮與乾。原非有二也。兩卦合為一體。朱子乃言九三一爻。不為所畜。是兩人相忤。此欲畜而不能。彼恃力而強進。然則畜者是乎。不為所畜者是乎。卦雖分爻。不過發揮其所以畜之意。非真有六人于其間。而行止之紛紜也。蓋嘗論之一人之身。自當剛柔相濟。則大畜小畜。皆自為之象也。若分而言之。則臣畜君。而君益于畜父。而父益婦。畜夫。而夫益君。父與夫。天也。虚心而受之。非有屈也。所謂天在

山中亦是實理實事。朱子乃言不必有是事，亦非定論。至有謂天包乎地，地下有天，以為天在山下之象，無論地下有天，止可言地畜天，說山畜不著，即如所言，亦何意何味。

八卦餘生

卷七

大富

二

文會堂

八卦餘生卷之八

三三 震下 艮上

頤貞吉 觀頤自求口實

上止下動為頤之象。得其養則為大人。故貞吉。觀頤則思養。則觀頤以求其養之事。口實實口也。有口則必有食。入于口者不苟。則立于身者不虧。此士人之大節。目苟無以饑渴之害為心害。則善矣。君子慎其所以養之者。

象曰：頤貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口實，觀

八卦餘生

卷八

頤

一

文會堂

其自養也

君子有養人之責。養之善則物得其所。養之不善則物不得其所。故觀于頤而因觀君子之所以養人者。君子有自養之道。得所養則饑不可得而食。寒不可得而衣。浩然于天地之間。失所養則呼號墻間。嗟來無所不至。而生平掃地矣。故君子觀其所以自養者。

天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉。

取象在頤。推而言之。則養之道無窮也。時者。所以為養也。如春生秋成。天地之所以養萬物也。失其時。則物不

得遂其生不違農時聖人之所以養萬物也奪其時則民不得賴其用頤之時不亦大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食盡乎養之事矣朱子曰禍從口出病從口入

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜所以為寶也自有而自棄之乃觀人之朵頤所謂飲食之人則人皆賤之矣不但侮辱由人亦且爭奪叢禍得不寸縲害將尋丈甚至或為子公之染指凶不盡言也世之人所以甘心為齊人而不自愛惜者皆飲食

八卦餘生卷八

頤

二

文會堂

累之也孟子曰人無以饑渴之害為心害則不及人不為憂矣朱子以靈龜為不食之物言在我自足可以不待食于外者

象曰觀我朵頤亦不足貴也

士而懷居不足以為士况津津于飲食之間乎九陽也一動不減萬有俱喪可不慎乎

六二顛頤拂經于丘頤征凶

士本自貴若自卑而求人則為顛倒故云顛頤養正則吉君子之經也不守其貞而顛頤則拂經矣丘以喻高

謂仰高以自潤瓜田李下君子嫌之况不義之地不潔之食而可往乎不盡喪其生平不止故征凶也諸家皆以顛頤為二顛而不求于初丘頤而為上九殊未安夫六爻以次序言之耳豈真有上下之可分乎且二何人初又何人二乃云下求乎若必以初為有人於此則初方觀人朵頤之不暇而有飲食以養人乎且初九陽也士窮而在下者也士儘有愛其靈龜者亦非六二所得而據其上也

象曰六二征凶行失類也

八卦餘生卷八

頤

三

文會堂

象不分顛頤丘頤為二事但言六二征凶故知是士顛倒妄求自失其類也類士類也今士之自失者皆謂之不類蓋本此也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

易之爻每至三而變反其本卦如頤之六三亦其一也夫拂頤者何也頤者養也拂其養之常也君子以得其養之為貴非以廢養為高也蓋養之于人大矣孟子曰飲食之人無有失也則口腹豈適為尺寸之膚哉言養之重也聖人取象于頤推極于天地之養萬物聖人之

養賢以及萬民得養則生失養則死何曾教人不養但病彼不自愛如初之孕頤二之顛頤為可恨耳乃有一種矯戾不情之士以不受養為高棄絕人世故為孤介以自標異如陳仲子鮑焦輩是所謂拂頤也彼之所守未嘗不自以為正正而無補于世無益于節徒自賊其身安所取之此等之人不為人所世亦無所用之究竟不能充其操而成蚘彼亦何所利焉故云十年勿用无攸利十數之終十年勿用終不用矣三處終之極而秉陰性蓋士之不近人情者故其象如此

八卦餘生

卷八

頤

四

文會堂

象曰十年勿用道大悖也

道大悖者彼所為之道大悖于聖人故十年勿用于曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顛頤與六二同不容有異辭若以位論之則四為近君似是憑權勢以吞噬下民者故云顛頤虎視眈眈甚于觀我孕頤幾欲攫而奪之矣其欲逐逐無厭之求也又不止于拂經而已然曰吉曰无咎殆不可曉而解者必曲為之說曰在上而施于下雖顛而吉虎視眈眈下而

專也其欲逐逐求而繼也以文義觀之終不敢信以為然聖人養賢以及萬民皆以上養下聖人方贊頤時之大何嘗以為顛耶

象曰顛頤之吉上施光也

文詞既不可曉姑闕之可也朱子亦以此文為難解

六五拂經居貞吉不可涉大川

註謂六五居尊不能養人反賴上九之養故其象如此甚不然君不能養人上九何人乃能養君耶且上而賢也其所所以養人者有一非君者乎奈何居以為已有而

八卦餘生

卷八

頤

五

文會堂

反使君就己耶甚不經之論也即云君賴其養則君能用賢而自養亦是理之常然安得為拂經程傳又謂必居守貞固篤于委信則能輔翼其身澤及天下故吉也使君能如程傳所言大賢之君不過如此既能澤及于天下又何以不可涉大川一文之中自相矛盾何可通也

象曰居貞之吉順以從上也

聖人言順以從上豈是君所以施于臣者故傳不敢信也竊詳此文言養也非君也拂經者失其常養之正也

如公養正也。乃有朝不食。夕不食。饑餓不能出戶。至周而免死者。則非經也。然居不失其正。則雖受之可矣。故曰拂經。居貞吉。不可涉大川。富貴之場。不可輕染。况吾道未通。不可有濟也。蓋五雖艮體而未全。陽德正性未堅。故不可輕自嘗試。所云順以從上者。居貞順也。權時審宜。如受周不辭。從上也。蓋六爻各占一事。如士之窮而從權以濟。亦事理之所有。故以六五當之。六陰也。象士之位。五陽也。象士之德。諸卦五爻。儘有不取。君位言者。無可疑也。且諸家既以上三爻為養人。乃却云君受。

八卦餘生 卷八

頤

六

文會堂

上九由頤厲吉。利涉大川。

頤之為卦。取上下兩陽。初陽既以輕動而失已。上陽則以能止而得正。得正則得頤。頤所以為養。頤在則養在。故萬物之養。莫不由頤出。聖人論養之本在頤。故曰由頤也。所以成養之義也。物既不齊。千頭萬緒。難以調劑。一處不到。即有一處不得其養者。是故雖觀于頤。以滿其養之量。亦必厲以慎養之事。而乃吉也。利涉大川。全

其良之體。乃以裕其動往之具。

象曰：由頤厲吉，大有慶也。

上得其養之職。下得養之樂。故曰大有慶也。

頤之卦。雖未透徹。然自養養人之義。大略具是矣。若逐爻論之。則某爻何以如此。尚未得其說。以序次排之。初爻頤。但有垂涎之意。而未決裂。二似決裂。而甘心負塗。矣。三則矯之。而為過情之事。四似以有祿之家。而為窮。空無厭之求者。五則士之窮而正者。六則養之道備矣。今必分其上某下。某君某臣。不免牽強。况乎養得其理。凡為君為臣。遇之各自取義。亦未嘗不具也。

八卦餘生 卷八

頤

七

文會堂

大過棟橈。利有攸往。亨。

巽下兌上

凡五陽一陰之卦。未聞有以陽過為病。今四陽二陰。乃以為大過者。何也。陰陽相濟。欲得位得中。初者卦之內主。而陰居之上者。卦之外見。而陰先之。陰弱而不足以勝任。陽亢而不居其所。皆陽之失。故曰大過。陰處非其。擬本末失措。故有棟橈之象。

象曰：大過大者過也。

大陽也。

棟橈本末弱也

本末二陰也。

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛奪陰位而並集用事故云剛過二五得位而中故云

剛過而中巽以出之說以行之雖剛不亢故利有攸往

剛忌過剛過則折輔之以巽說乃可以得亨故云乃亨

大過之時大矣哉

大不可過也而時或為之苟非有大過之事則無以濟

八卦餘生

卷八

大過

八

文會堂

天下之大務故世有大過之時聖人固有大過之事故

云大過之時大矣哉此見非聖人不能大過而聖人之

于天下真能以補天地之所不及而為人之所不敢為

不能為者非小補之而已也。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

木為澤所滅則難乎其為木矣人為時所困則難乎其

為人矣凡人之性有與立則勁無與立則撓衆皆風靡

而獨立有不易把持者蓋守正而自信則有是非毀譽

之咎守正而忤人則有利害禍福之虞故責于不懼人

之所以不能堅持者非盡亂于符喪或亦功名事業之

心累之也能遊世無悶則無不可自立矣

初六藉用白茅无咎

大過者陽也初不過也但以謹慎承大過之陽而藉用

白茅則亦可以无咎此見人苟能以敬慎持身雖遇剛

暴之人亦可以免禍

象曰藉用白茅柔在下也

安其為下而敬以將之用柔之道也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

八卦餘生

卷八

大過

九

文會堂

陽過則老故有枯楊之象而生梯則楊猶可用倘能得

其女妻則猶可以成生育之功无不利矣諸說皆以初

為妻似亦不然梯根也女妻女之未為婦者

象曰老夫女妻過以相與也

老夫少女為過時故云過以相與也

九三棟橈凶

三巽體木象而處大過之時則為重剛太重有傾壓之

象故云棟橈體弱任重故不能勝其任橈則凶矣此以

剛復倚天下事者本卦以本末弱棟橈九三以弱質行

剛亦撓然不勝其任者不獨陰柔陽強遂有異致也。

象曰棟橈之凶不可以有輔也

凡人可輔則何凶之有惟才既闇劣又不自量而好勝不能虛受雖有忠知不能相輔以有為是以卒致于敗非不幸也。

九四棟隆吉有它吝

四亦剛之過者然以兌為體而又處陰非一味純剛四近君之位大臣之象國家之事非老成不任而四以剛乘之為能勝其任故云棟隆吉也有它謂志不純為大

八卦餘生

卷八

大過

十

文會堂

臣者務須精白一心不當有營私之念不然位尊權重人所側目而參以自用之意宵人藉口將有專擅之議故有他吝也大過之時患在剛有餘故戒以有它則吝諸說乃謂下應初六恐其過柔為有它未然

象曰棟隆之吉不橈乎下也

下謂羣小也試觀從來秉軸之臣不克善其終者皆為下所撓而亂其所為也非剛之不足而以強陽自用而宵人乘之所謂不可與有輔是也非初六也。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五陽過之甚而自用不已故譬之枯楊生華津竭而不自知也如過時之老婦而得其士夫將何所為乎以其欲有為也非有不正故无咎以其終不能有為也正亦可厭故无咎老婦喻詞也古之人多以婦女為喻諸說

溺于陽不可為陰遂以老婦為上六士夫為九五夫時方大過五安得為少男甚不通之論也此文似專為鐘鳴漏盡夜行不休者言也士夫士之未為夫者六十四卦之爻詞人人可用五固君位然卦之所值不

必定指為君且枯楊生華亦非君人之詞若必以君為

八卦餘生

卷八

大過

十一

文會堂

言則從古未聞有以君為過而謂之枯楊者所以然者過之一字不可加于君也即如同人之九五程傳不取人君之義又如恒之六五婦人吉夫子凶明不指君言諸卦之五不指君言者甚多何獨疑于大過乎

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

玩象詞何曾以老婦為上六老婦呈身于少男之前真是可醜或以先進之士雜踏于後進之中與之周旋從事或後進據上位而先進處下僚至仰其顏色不亦可恥之甚乎

上六過涉滅頂凶无咎

上六兌之主也。處諸陽之上而臨木。所謂澤滅木者也。過涉似當指巽。過涉至于滅頂凶不待言。然不顧滅頂而必涉者。所過則然。此亦馮河之一也。事非已作。故无咎。上六澤也。筮過上六。則當有過涉滅頂之應。非上六過涉也。初以藉用白茅而免。上以過涉滅頂而凶。所處不同也。朱子以為殺身成仁之事。意者其然乎。

象曰過涉之凶不可咎也

過涉則凶矣。處時則然。豈可以為士之咎乎。

八卦餘生卷八

大過

三

文會堂

天下事非陽不濟。大過之陽非盡不可用。在自度量。謂何耳。可以用則用。為生梯。為棟隆。老成人不可廢也。可止則止。為生華。為老婦。外有與議。內有面目。亦不可不顧也。若過涉滅頂時之遭也。獨立不懼。君子固有以貞之。惟九三剛愎用。罔無取焉。

坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也。狎習也。凡人之情。猝遇險而驚。少嘗之而定。久處之而狎。是以險貴習也。胆習之而過。才習之而

老有孚。內有主而自信也。身雖在險。而心以有主。不因

故維心亨。居常言亨。亨何足異。以有主之心。行危險之地。乃吾道流行。吾行得力之日。境自險。道自行。道不因亨。何如也。凡人之行。畏則不敢。盡其所當為。心亨則心有主而不亂。事有條理。節義可觀。是可尚也。庶幾顛沛必于是之君子乎。

象曰習坎重險也

倅險易過。惟時時歷險。而後知世路之艱也。

水流而不盈行險而不失其信

八卦餘生卷八

習坎

三

文會堂

重險。故流而不盈。言險之甚也。流不避險。行險也。逝者如斯。不舍晝夜。不失其信也。玩經文。似又以水行險。程傳。雖以陽剛中實。居險中。行險而不失其信。然陽亦畢竟是水。豈得以坎中一陽。與水分為二耶。

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

剛則不撓。主于心中。故險不能屈。而心亨也。往有功者。為其事必有其功。惟不敢行。則無功耳。或曰。功固有之。然往可必乎。曰。其愚不可及。終以愚濟。固是往有功。即不濟。然素患難。行乎患難。盡其在我。是亦功也。事之成

者以事為功。事之不成者，以節為功。事功節功皆功也。皆以能往待之，故行有尚也。

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。

天地之險，自然之險也。王公之險，人設之險也。聖人因險以為用，而萬世利賴之險之用亦大矣。曰時用者，聖人守國固不貴險，而險有時用之，以守其國得之則存，失之則亡，故險之時用為甚大。

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

八卦餘生 卷八

習坎

酉

文會堂

坎險矣。水洊至，則為習坎。然在重險之中，流而不盈，是為真行。行險而不失其信，是為真信。于險中得其常體者，水也。于險中得其常道者，君子也。故以常德行，能不變于險，乃常也。習教事，能不廢于險，乃習也。蓋以道歷世，故而又以世練身也。程傳本義俱取洊字義，謂當習熟，或非聖人論險之意也。

初六：習坎入于坎窞，凶。

初處重坎，不求出坎，而反入于坎，無可奈何，以身聽之。之詞就中遂有變而徇之之意。夫守道雖未必能出坎

而道在入于坎，則徒失其道，而坎亦未必能免。故凶。此大類世之婢妾賤士，計無復之之態。但此等人不足言。殆為世之強陽自詡，而臨難倉皇束手者乎。夫險者，人之不幸也。聖賢君子所不能免，但處險亦必有道。乃內無所持，而甘心自溺，安得不凶。初最下，乃人之至卑汚者。

象曰：習坎入坎，失道凶也。

道不必不凶，惟失道之凶，乃必取之凶，不足言也。

九二：坎有險，求小得。

八卦餘生 卷八

習坎

丑

文會堂

坎即險也。而曰坎即險者，坎者其所處也。險則有禍福不可知之事焉。故曰坎有險也。九二處重險之中，而能以陽行乎其中，雖險必有濟得者，道之用也。小得者，未脫于險也。是所謂往有功也。

象曰：求小得，未出中也。

未出險中也。

六三：來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。

三處重險之中，前後皆險，坎方來而未已，故云來之坎。坎六三陰柔無氣骨之人，故處重險之中，而險且枕，入

于坎中枕安也。險且枕安于險而無撥亂之意。亦終入于坎窞而已。勿用者。此等小人不可用也。蓋國家之用方來。而若革身處事中。全無切膚之警。殘民剝軍。惟利是嗜。曠日廢時。惟便是圖。甘心胥溺。卒至悞國。安可用也。此與初大略相似。但初是无位无能之人。過險則挫。三處陽位。職守在身。而可以有為者。但無意于為。所謂燕雀處堂。終于自及者。

象曰來之坎坎終无功也

安于險而不為。何功之有。

八卦餘生

卷八

習坎

未

文會堂

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

天下事。惟質實者辨之。虛囂之人。徒禦人以口給。未有能濟者也。雖處深險之時。但一味質實行之。如樽酒簋二。至薄矣。用缶。至陋矣。而真意存焉。雖有凶暴之人。可以情諒也。約。要結也。納約于人。自牖而通之。程子以為因其明而喻之。理之可通者。凡人因其所明而喻之。則易為力。如此則可以終无咎。雖未必得吉。而不至于益禍也。此文朱子以樽酒簋為句。或用缶為句。周禮亦有據。但此文義取朴質。無取于貳。故不從之。

象曰樽酒簋二剛柔際也

剛柔接際之道。宜如此委曲質實也。

九五坎不盈祗既平无咎

五方在坎中。故不盈。坎流而不盈也。流足則盈。盈則平。不盈。水未足也。既平。水流足也。目下雖不盈。然能常流而不漸。則無不平之理。平則出險无咎矣。是以貴于心亨也。在九力持之而已。

象曰坎不盈中未大也

中之所存者未宏。故外之所濟者有限。

八卦餘生

卷八

習坎

未

文會堂

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

寘音墨

險何必不遇。惟道為可恃。二以道小得。五以道既平。皆有陽氣之人也。惟四以近五用柔。五以陽剛。四不妨濟之以柔。上則位尊責重。專以陰柔自處。棄道苟容。全無濟險之意。亦安取若人而用之。故于出險之日。計其功罪。核其情狀。惡之安得不甚。取禍安得不重。徽纆係之。叢棘寘之。無復矜惻。非甚也。自取之也。三歲不得者。天道三年一小變。三歲則亦終不得矣。不言十年者。十年為積惡者言之也。上以陰柔誤國損節。罪惡已重。無復

可積也。凶之為言，殆近于死乎。

象曰上六失道凶三歲也

惟其失道以至於此。

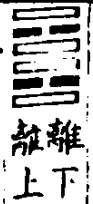
甚矣險之練人也。歷試諸艱，險之屬也。苦其心志，險之事也。險阻艱難，備嘗險之習也。但其所遇有不同，下三爻似皆過險者，而以陽剛自貞為用，初與三皆以失道自凶，四五似皆治險者，故有樽酒之設，有納約之事，坎不盈，祇既平，又似治險之責，有未盡者，但以有主之心，持之以守靜之道，久之終可得平，惟上之險，似自致之。

八卦餘生 卷八

習坎

六 文會堂

與遭險者不同。大甲曰：自作孽不可活。上之謂也。總之過險治險不同，而皆以道為主。

離上

離利貞亨畜牝牛吉

離，麗也。一陰麗于二陽，是謂之離。若乃明自是陽之光，但陰處中而陽不燥，陽自能明，非以虛中。中虛只是卦之形，非取義于中虛也。以火言之，火得木乃明明為光，木為質，何嘗中虛。今人溺于火，必有附麗而後明之說，而不究其所以然，則似以陽麗陰而明不反言之乎。利

貞，自人言之也。火之明，不用之于正，則焚人之明，不用之于正，則蕩明以正用，乃合乎道。故亨，離為牛，畜牝牛，取其順也。外文明，內柔順，吉之道也。

象曰離麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。

天下未有無所麗而能成者。故日月必麗乎天，以成明，百穀草木必麗乎土，以成性。重明必麗乎正，然後聰明睿智可以有臨而化天下，成文明之治也。曰麗乎正，未嘗言麗乎陰也。

八卦餘生 卷八

離

九 文會堂

柔麗乎中正，故亨是以畜牝牛吉也。

柔不能以自行，必有所麗。麗乎中正，則柔得其道，故事所以貴于畜牝牛者，所以養其順也。曰柔麗乎中正，麗屬陰，益昭昭矣。

象曰明兩作離，大人以繼明照于四方。

明兩作，明明相繼，循環于無窮。大人，大君也。臨四方者，也。聰明照天下，不可一日無明主也。夫智愚存乎人，明可以強繼乎。苟能此道，雖愚必明，則明可繼也。是以君子慎所以養儲者，明兩作一句，離一句，重離，明兩作也。

離則自離。不待兩作而後成。離明。兩作之離也。

初九履錯然敬之无咎

離文明之象。士之文明。先自動容。處觀之履錯然。文也。士之事也。但有本之文。誠中之形也。無本之文。沐猴之冠也。本者何。敬是也。文以敬行。是謂德容。士之不尚浮華者。何咎。記曰。禮樂交錯于中。而發形于外是也。初以剛居下。而體屬火。有進而欲動之象。士之無位。而以文著者。

象曰履錯之敬以辟咎也

八卦餘生卷八

離

二

文會堂

敬以收文之敬。故以辟咎也。

六二黃離元吉

二坤之正也。黃坤之色也。黃離。文明之中正者也。故元吉。二離之主也。自坤來居乾之中。而為離。以陽為用。以陰為質。陽照故陰能明。陰潤故陽不燥。六二黃離。日月之貞明者也。天地之化育。大君之知臨。皆在于此。大吉而無以加焉者也。苟為不然。必有作聰明以自用。以術御天下者。何吉之有。

象曰黃離元吉得中道也

黃離離之中道也。未有不得中道而能吉者。

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

日昃在人則已耆矣。不鼓缶而歌。則前途既窮。將并其歌而失之。則為大耋之嗟。悔無及矣。夫鐘鳴滿盞。而後役不休。徒自敬耳。魏風之詩曰。子有鐘鼓。弗鼓弗考。宛其死矣。他人是保。可不惕乎。其曰凶者何也。君子之凶。莫大于不自得。以虛其生。而禍福次之。夫明非取于韜晦也。而日昃之離。其光不長。既不能為世之光。則亦當自愛其末路。故有明必有晦。易每至三爻而變。其道蓋

八卦餘生卷八

離

三

文會堂

如此。三明之盡也。

瓦缶器也。夫鐘鼓遠矣。然鼓缶而歌。亦足以自適。君子之樂。亦隨時也。豈必求不可幾。而後為快哉。

象曰日昃之離何可久也

晝無不夜。生無不死。日已昃矣。雖欲照之。為時幾何。不但金玉宮室。無一可恃。即富貴功名。亦轉瞬成幻。然則不樂將何求乎。夫衛武公年九十。猶交警于國中。聖人豈教人以歌樂自安乎。蓋勞我以生。逸我以老。聖人未嘗不本人情。以為道也。夫安于樂而無求。即缶足鼓歌足

樂矣不為營營戒之在得正武公之警也。

九四突如其來如焚如死如棄如

傳既以四離下體而升上體繼明之初為承繼之義却又言以陽居離體而處四為剛躁而不中正且重剛以不正而剛乘之勢突如其來非善繼此殊令人不解夫四以陽為體故成離今又病其非善繼則必體柔而後可柔則成艮可以言離乎然則何也此文論象非論繼也四處重離之初以位論之四有陰道焉今以陽用陰而又處重離故為剛之過盛全無柔順之意故炎赫之勢突如其來如不戢自焚故有焚如死如棄如之象焚如言其焰之克也死如言其將及也棄如言天人之所共惡無所容也此見能剛而不能柔強陽之極取禍必烈聖人之言遜而不迫其最狠而痛言之者無如此文及天命不祐之象辭皆實理實事切戒之也以理論之四之禍必至于此亦明白易見者故陽一也善用之可以為文明而不善用之則凶所以貴于畜牝牛也

象曰突如其來无所容也

剛暴之極自以為一世之豪亦知其無所容于天地之

八卦餘生 卷八

離

三

文會堂

問乎

五出涕沱若戚嗟若吉

程傳以為六五居尊位而守中有文明之德然以柔居上在下無助獨附巖于剛強之間危懼之勢也惟其明也故能畏懼之深至于出涕憂慮之深至于戚嗟所以能保其吉也以為時當然遷就曲說一至于此夫臣而賢也何所顧慮臣而強也豈出涕戚嗟所能免乎且君而至于出涕戚嗟也亦不成君矣自古至今未聞有以哭泣為憂動者余謂此文方謂繼明者言之也蓋重離之五與他卦之五不同代君不可以不戚有國不可以不懼故出涕沱若戚嗟若情發于中不知其然而然嗣子之事也其吉可知也

象曰六五之吉離王公也

王公矣又何巖言巖非王公也巖王公者非世子孰能當之文義甚明而諸家溺于五為君位故其說支離不成文理請再証之坤之六五程子曾以女媧武后為言夫婦人不可為君甚明矣而有時不能不以為君況世子出震繼離而重離之六五不足以當之乎

八卦餘生 卷八

離

三

文會堂

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此文明謂大君之事。上處離明之極。以照臨天下。天下之服從者不待言。其不率者則治之。君之事也。有嘉嘉美也。王赫斯怒。天下安之也。首所征之罪首也。折首震其威也。獲匪其醜。醜類也。脅從罔治。不濫刑也。夫離文明之象也。而以武終之。文而不武。不可以為文也。故言文必及武。易之道。往往如此。

甚矣古人之不尚首功也。但穢渠足矣。獲匪其醜。不但脅從罔治。以廣天子之仁。若乃受專閭之寄。總王師以臨罪人。乃取無知醜類。倖以為功。而獻之廟堂之上。不亦羞天子而辱六師乎。此後世用兵大弊。臣子苟以此矜功伐。天下亦苟以此飾耳目。宣捷受賀。論功行賞。吁可歎也已。

八卦餘生卷八

雜

二四

文會堂

象曰王用出征以正邦也

正邦之事。孰有大于禁暴止亂者乎。雖有曲為說者。亦不能以此爻為臣子之事。則六五之為世子繼照也。何疑。

離文明之象也。有有本之文。初之錯。然二之黃。離是也。

有用晦之文。三之鼓缶是也。有无益之文。四之突如是也。有敬止之文。五之涕嗟是也。有有用之文。上之出征是也。善用之。則文明貴于四方。不善用之。則文焉而已矣。

自泰否定治亂之局。剝復明循環之用。而天地間之大理盡矣。其餘同人。大有諸卦。無人。不有。無事。不然。時時體會。事事體會。各有實用。不必不相承。相承所以相濟。不必定相承。不相承所以時出。若必相承。而不可亂。則是泰之世。有不同之人。而未大有之時。可不用謙矣。有是理乎。聖人序卦。自有至理。然卦既六十有四。則亦不能不序。伊川溺于序卦。而必曲為之說。余是以不敢安也。

八卦餘生卷八

雜

三五

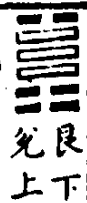
文會堂

八卦餘生卷之九

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擊天珠耀景福
家訓家謨珠洗重梓
可行元燈桂芳

咸亨利貞取女吉

咸感也。兌少女。艮少男。兩情相感。故謂之感。感則通。而亨矣。而云咸者。男女自有遇合。以無心感之而成。故云咸也。咸無心。感有心也。是以利于貞。不貞則非自然之感矣。而于取女則吉也。艮以少男下少女。得男先于女。

八卦餘生卷九

咸

一

文會堂

之義。婚姻之正也。

象曰咸感也

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利

貞取女吉也

止而說。男雖感而不妄動。女雖說而不妄隨。男下女。則兩情各正。男女以正合。則可以正家而亨。男女之際。聖人謹之。故戒以貞。以此取女。吉道也。

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。

天地感。非有心也。陰陽之氣。機自動。故紆徐不迫。陰陽調和。而萬物化生。聖人感。亦非有心也。不言之德。意潛乎。故風草相入。物情調暢。而天下和平。天地聖人萬物感之者。受感者。皆相遇于兩無意之中。故觀其所以感之者。而知天地萬物之情。皆妙于自然。着一毫私意。不得也。

象曰山上有澤。咸。君子以虛受人

澤所以為容。有容德乃大。故艮入而能受之。君子觀于山澤之象。于世當何所不容。不容者。不能虛也。故橫

八卦餘生卷九

咸

二

文會堂

其虛懷以受人。則納污含垢。不矜雅量。而芻蕘工。替無非規益。天地之大無窮。而吾之虛懷。能幾何耶。

初六咸其拇

拇見于形矣。咸者。孰咸之初也。其拇者。試之以拇也。故曰。咸其拇也。此有心之感也。初艮體不宜動。然有感焉。是妄動也。拇最處下。象艮之初也。

天下事。莫不始于微而成于著。故君子慎微。拇迹之最隱。而人之所不及測者。故以為喻。雖然。聖人論感。雖云取象。亦必有實理。拇以一足指。何能為感。蓋男女之感。

兩心未同。而以足指嘗之也。此語雖近于俚。而于相感之理甚切。所謂感其拇者。意者殆取諸此乎。感在若有意無意之間。尚未有所明動。故不言吉凶。

象曰感其拇志在外也

感雖無迹。而一足指之動。志已馳于外矣。

六二感其腓凶居吉

腓則動矣。吉凶生乎動。動以腓。動之不以正者。非禮而動。凶之徒也。若能居而不進。吉猶在也。註以腓為足肚。未甚明白。夫拇為足指。足指既動。而腓有不動者乎。腓

八卦餘生卷九

咸

三

文會堂

似當在足之上。股之下。蓋少進于拇。而動不自制者也。

象曰雖凶居吉順不害也

腓動雖有凶道。然能制其欲而止之。則雖有一定之差。然未見之于行。猶順于理而不為害也。然則腓者。吉凶之間乎。不可不慎也。二所居雖正。而不能無情。故不覺而感其腓。當堅忍以持之。不可苟動也。

九三感其股執其隨往吝

九三。艮之止。秉剛德以止隱者也。二陰之動。否全視九三。感其股則所感愈深。正三所當執。若執其隨。則往吝。

隨者。拇與股皆隨。股者。執猶主也。三不自主。而以其所

隨者為主。故云執其隨也。三以止為正。今隨二陰而動。

是陽不為主。而惑于陰耶。若不居而往。必見羞吝。故往

吝也。然二未甚動而言凶。三已動而言吝。何也。吉凶悔

吝生乎動。腓初欲動。吉凶皆從此分焉。有吝有凶。舉其

重者而言之也。三之動。蓋試之以拇。又試之以腓。其股

動。必其可以動。而後動者。故無有凶禍。但雖得所欲。亦

可羞矣。故不言凶而言吝也。蓋情之所動未得。則欲得

而不自制。及其既得。則欲消理見。而又自醜其所為。亦

八卦餘生卷九

咸

四

文會堂

常情之必至者。

象曰感其股亦不處也志在隨人所執下也

二陰雖動。未敢肆也。股亦動。則真動矣。是二陰不虛。三陽亦不處矣。三以止為體。乃失其止。而志在隨人。卑下之甚。故云所執下也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四。兌之初。受感之始。受感正則正。受不正之感。則入于邪。故須守貞。乃吉而悔亡。悔亡者。悔即在所感之中。貞而不受不正之感。則悔即亡去。一受而悔隨之矣。不言

无悔者。无悔在事後。此則悔亡。乃在貞不貞之介。迫之甚也。若心不自持。而為憧憧往來。則百邪交萃矣。憧憧者。忡忡不定之貌。私心既動。朋儕亦從所思而合。將膠固糾紛。不可自拔矣。此爻傳註皆指心。蓋以位次當心言之。未妥。此爻專責九四受感。看其貞否耳。固是心作主。然却非自悔而腓。自腓而股。自股而心也。不然。拇腓股。非心何以動。豈待至此而始言心乎。况初之象已明。言志在外。志非心乎。

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

八卦餘生

卷九

咸

五

文會堂

甚矣感之為害也。語曰。不見可欲。使心不亂。凡能守靜者。心未必動于邪。惟是有以感來者。則不覺動。而不自持。一不自持。而受其累。不可悔矣。故貞則吉。而悔可亡。以其未受感之害也。憧憧往來。則心之昏亂。無復有正直強毅之氣。曖昧而不光。束縛而不大矣。

九五咸其脢。无悔。

脢背也。未肯以心受感也。心不明肆。失道未遠。故可以无悔。五說體而九以陽為用。體用之間。未肯決裂。

象曰咸其脢。志末也。

脢雖非心。然亦為受感。以此為貞。不亦末乎。

上六咸其輔頰舌。

兌說也。于象為口。上兌之主。故其感為口頰舌。五受感而未肯披心。上受感而形于口。說未知其為由中之言。耶。非由中之言。耶。是未可知也。然動于感而應以口舌。則以說人為事。而失其正矣。但得失未分。故不言吉凶。象曰咸其輔頰舌。滕口說也。動于口舌之間。其為感亦末矣。

吾于是而有感于感人之難也。未嘗無實惠及人。然而

八卦餘生

卷九

咸

六

文會堂

人不感者。人之無良相怨一方。有實昧而不知感。有明負而不欲感。小人之常也。不但不感。而且或非意相加。必有之。吾亦不勝其不平。而區區于口舌之間。以相曉諭。夫感則何用言。不感雖言無益也。夫小人之不足。以口舌相感也。久矣。天地之大也。人猶有所憾。非天地有時而不施也。兩陽偶失其宜。物惟見怨而忘其施。況人生叔季之世。處君民親友之間。是非恩怨之際。欲以區區之惠。調劑其間。使人皆感之。而无與我為參差者。安可得也。不亦小之乎。其為天地之間乎。蓋吾于咸之上。

六、而重有感于感應之際也。

震上
巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

震長男巽長女夫婦之道也。有室有家貴于長久。是以雷風為恒也。恒則亨矣。有常者道自通也。凡不恒者則情有阻塞事有參差。恒則通泰。是以亨也。常能如此。咎何從生。譬之水然。水以流為通。然必不舍晝夜而後能達于大海。不然者。非半途而竭為舟楫之病。則橫溢而潰。有漂沒之虞。皆咎也。道雖貴于恒。而以正為主。恒者。

八卦餘生

卷九

恒

七

文會堂

所以保其貞貞者。所以善其恒也。恒則作事有常。是以利有攸往。如信者。所以為行之本人。而無信。其何以行之。有恒則有行之本。此恒之所以利往也。

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

天地之道剛柔而已矣。剛柔須相輔以濟。乃可恒。剛上柔下。得其所也。雷風相與。巽而動。舉成卦言之也。卦惟雷風相與。為巽而動。為剛柔相應。巽以善動之用。則有剛之斷。而不失之暴。有巽之順。而不失之弱。剛以應柔。柔以應剛。交相資而互為成。是以可恒。若一偏勝。則不

可久矣。

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

恒之所以亨。所以无咎。所以利貞者。以其久於其道。而不遷。乃能如此。非艱而取之也。天地之所以為天地。亦以恒久而不已也。

利有攸往終則有始也

恒者。天地始終之理。循環于無窮。故為恒。若一有間歇。則是終而不能復始。非恒矣。恒之所以利有攸往。正謂其能始能終。終而又始。恒德常貞于天地之間。蓋奉恒。

八卦餘生

卷九

恒

八

文會堂

之德論之。此天地之悠久。至誠之无息。非一人一事之利往也。

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

天地之道恒久而不已。日月得天地不已之道。而能久照。四時變化不已。萬物乃得以極其經歷。乎育。以遂其性。而能久成聖人。得天地至誠無息之道。以久于照臨。而天下化成。天地之道。非恒不運。萬物之道。非恒不成。觀其所以為恒之理。而天地萬物之情。可得而知矣。不

言化成天下而言天下化成明著動變之化有莫知其然而然者天下不知聖人亦不尸也故化成天下者人也天下化成則神乎微矣

象曰雷風恒君子以立不易方

不易方恒也立則人人可能而不易方則非有恒不能矣

初六浚恒貞凶无攸利

君子之為恒也自貞其德而已非能強之人也浚恒者如淘浚之後求人之深也君子不盡人之歡不竭人之

八卦餘生 卷九

恒

九

文會堂

忠所以全交也彼不能恒與我守其初也亦姑聽之而已乃求之無已夫其能恒也何待我求之其不能恒也求之深將益之羞惡而不可知之事出矣浚之雖正而人不受也凶之道也此百敗而不一利者故无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

聖人深言之物情不可盡也

九二悔亡

九陽也二非其所處也然在陰而不失其陽則能求于其道矣故悔亡也悔為二言之也

象曰九二悔亡能久中也

能久于中隨其所處可以无悔矣

九三不恒其德或承之羞貞吝

无常之人自然取羞非不幸也貞吝不可解朱子曰九三不恒其德非是九三不恒其德只是九三有此象耳占者遇此雖貞亦吝若占者能恒其德則无羞吝此語頗明然則凡爻詞之不可曉者皆當依此解之可無曲說之病已而思之殆亦未盡蓋不恒之人亦嘗有正矣但不能恒致為正不終並其所為正者亦可羞吝耳嘗

八卦餘生 卷九

恒

十

文會堂

見改節之人猶以前日之節自多失德之士猶以前日之德自負或大開既踰猶以小德自矜而不自知其醜皆所謂貞吝者也但九三以陽德處陽位正得其常處而言不恒殆不可曉意者下卦為風三處風之極風之作止不恒三亦從風之象而為无恒不以常理論乎程傳本義皆謂志從上六為不恒更不可解象方以雷風相與剛柔相應為恒乃又以九三上六為非乎

象曰不恒其德无所容也

凡不恒之人極其變詐播弄人于掌握之中自以為索

傑自以為得意自以為人皆莫能出吾之機而莫吾若也。豈知其無所容于天地之間哉。非人不容。彼之詐窮。自無所容也。人人傷心。人人鄙惡。人人畏避。殆至于水落石出之日。而始自知其無所置面目矣。

九四田无禽

四震之體而欲動者也。然處非其所勞而無功。辟如田者。无禽可獲也。田非无禽也。而有无禽之時。四未嘗不可處也。而有失位之時。

象曰久非其位安得禽也

八卦餘生

卷九

恒

二

文會堂

四之久所以為震也。雷風合而成恒。則九四何以為非其位。所謂喻也。程傳本義皆謂陽居陰為非其位。夫三不以陽居陽乎。何以亦不恒。是以不可解也。但聖人以為失位。則是失位諸家之強解。不敢信以為然也。大約此等之人皆偏執一見而不可通于用。如非禮之禮。非義之義。執以為是。守而不化。自信為聖為賢。而終于無所成就。雖恒而無益也。所謂不近人情之人。強陽自用。而不可與進于道也。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

德亦恒亦貞。祇以其為陰也。但宜于婦人。而不宜于夫子。然則執陽者。宜求之陽。而順非所貴也。夫六五之宜為君也。亦既不一而足矣。而此又以為凶何也。蓋論君德。則以柔下濟。而六為吉。論恒德。則君子固執之事。而亦為凶。

象曰婦人貞吉從一而終也。夫子制義從婦凶也。

婦人有婦人之恒。夫子有夫子之恒。以順為正者。妻婦之道也。

上六振恒凶

八卦餘生

卷九

恒

三

文會堂

何以謂之振恒也。不恒而故發憤而矯作之也。夫恒之為德也。本天地自然之理。不待勉強。人不能守其常心。而明白作為恒之象。以示人。明示人之可信者。正其中情之不可測者也。而人益畏之矣。本不恒而為恒。以濟其私。安得不凶。程傳以振為抖擻運動之意。如此。則是有意于恒者。即云不能久。如九三之承羞足矣。何以更凶乎。故不敢從。上居動之極。故有振恒之象。振恒。大似徙木立信。

象曰振恒在上六无功也

欺人以為恒。恒之賊也。孟子以為無益而舍之者不耘苗者也。助之長者。握苗者也。非徒無益而又害之。此大无功之說也。

恒之道具矣。初則深求于人人之情也。二則悔亡于己恒之驗也。三不恒。四不得其恒。五恒也。而有剛柔之辨。六振也。而無蔽取之功。雖各爻取象。未盡其解。而恒不恒之得失。亦略可觀矣。乃吾于是而又感于浚恒之說也。浚恒者。以常理求人也。求之刻固也。亦不盡然也。蓋有以真情相與。深信其必恒。而不忍以不恒之心意之。

八卦餘生

卷九

遊

三

文會堂

一切以恒心處之。望之是亦浚恒之類也。豈知小人反覆變幻。不可方物。卒為其所罔也哉。卒之自投于陷穽之中。凶也。宜也。自取之也。又誰咎焉。

艮下 乾上

遯亨小利貞

遯。六月卦也。陰進陽退。故謂之遯。見幾而作。不俟終日。不累于世。身名俱泰。故亨。小者。陰也。朱子以比。小人是也。利貞者。戒小人以正為利也。凡人誰肯自謂之小人。則此語似無着落。然有說焉。君子志于道德。未嘗不為

功名。小人志于功名。其實專為富貴。舉心動念之間。可自審也。何以利貞也。聖人之意。若曰。陰陽乘除。天地自然之氣。運人莫能違也。小人志于富貴。雖與君子不同。但以安靜行之。富貴自在。不必摧殘君子。則世道亦享

寧謐之福。已亦無噬臍之悔。何所不利。無如小人好與君子為仇。力之所至。殘害無餘。使世道大亂。未幾而天道反正。前日之所極力加于君子者。無不反受之。而有甚焉。亦何利而為之。試觀自古及今天道。未有十年不變者。但肯不害君子。不害百姓。乘其氣運。以享自然

八卦餘生

卷九

遊

酉

文會堂

之富貴。是真能為小人。若害君子。剝百姓。自以為得意。乃小人之至愚。至不肖者。而無如錮疾入於其心。千萬人一律。是可歎也。

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯而亨。謂遯去乃得亨。亨不必專在得時行道也。剛當位。五當君位也。應。下應二陰也。凡小人之進。皆人君容之。君若不容。何緣得進。剛方當位。而陰乃漸進。是君應之也。此有責備于五之意。君既意向小人。而漫用之。是

序時至則行。陽豈為與陰爭。不勝而後退者哉。陽避而不與陰爭。陰避而不與陽爭。所謂四時之序。成功者退。陰陽互為消息而成歲功。陰何嘗干陽。聖人所以戒人。小利貞。正欲其法天之運也。

小利貞浸而長也

浸而長謂陰日浸而長。小人日浸而進矣。蓋剛既應之。則小人日浸而長矣。不可不以貞持之也。所以然者。小人之初皆才臣也。九五當陽。能驅而使之。皆可為我用。小人安其自然。以漸而進。不亦美乎。

八卦餘生卷九

遊

五

文會堂

遊之時義大矣哉

盈虛消息。天地之數。而利貞之事。不可幾于小人。惟在先幾而遊。非徒以免身也。使小人得以安意于進。而不肆攻克之毒。天下之元氣亦不至過傷。所全實大。蓋以退伏寓幹旋。君子之出處。無不與時相關。故遊之時義。甚大。而不知者。則以為一人之進退已也。

象曰天下有山遊君子以遠小人而嚴

天下有山。遊非以天為君子。山為小人。仍取陰進之象耳。不然。天下之物。莫大于山。天雖不可及。山將安所遊。

之。以山為遊。世間無人物矣。若以天為遊。亦無此理。天浮而有常。何得言遊。程傳以山高起。有上陵之象。而不進。天乃上進而去之。下陵而上。去是為遠。遊為遊之義。若然。則天初尚低。見山日長。遂又上進而去之。以避山乎。君子觀于陰進之象。思為遠小人之術。既不可犯其峰。又不可與之比。則惟不惡而嚴。最為妙法。凡矜意氣者。率以動聲色為能遠小人。非也。無益于惡。惡適足以厚小人之毒。不惡而嚴。既不染于小人。又不露惡。小人之跡。小人不能覺。亦終無以加于君子。夫是之謂真。

八卦餘生卷九

遊

六

文會堂

能遠小人。如夫子之于陽貨。王孫賈是也。盡禮盡敬。而無所屈撓。小人無敢不服。若孟子之待王驩。未免露圭角。嚴則嚴矣。未能為不惡也。

初六遊尾厲勿用有攸往

尾末也。細也。在小人初起。陰初進之時。形迹未大彰。著視之。小人橫行。天地反覆之時。不俾矣。故為遊尾。蓋初覺之始也。初六非初六。乃乾之初九也。六初進而九初遊也。當此遊之日。必有事與小人相構者。故厲。惟有遊而去之。以避陰長。不可有所往也。蓋當陽明之世。忽中

小人之害則意有未平思欲別圖亦人情也故戒之
象曰遯尾之厲不往何災也

凡與小人構而不可解者皆競心未消也但不為已私
不矜意氣不勉答與望權時審宜可止則止不往與競
不但心和氣平小人之妄心自息且處置得宜小人帖
服亦可弭激成之患何災之有以此知天下事未嘗無
處法非厚養者不能也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

此六二即乾之九二也陰日長遯宜決須有堅固之心

八卦餘生卷九

遯

十七

文會堂

乃可不搖故執之用黄牛之革牛順也黃中也革固也
中順自守雖有善為辭而欲留行者莫之能說則遯決
矣蓋君子小人消長之際當事者每借重君子以為制
服小人之計而不知時不可也故戒之以堅決如此如
程傳則上下方相與交固何遯之有

象曰執用黄牛固志也

何公往而復返志不固也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三則乾之三陽矣初與二二陰已進而二陽已遯時事

漸不佳三非有所係戀而不去但處二陰之上是為有
職守羈係迫于二陰欲去而未能故曰係遯當此之時

憂小人而力不能去之身又為事所羈而不能退其疾
可知其危可知于斯之時惟有以遯為志與時消息以
漸固之耳畜臣妾又是一象畜臣妾吉以二陰言之也
臣妾陰也當陰長之日而畜之可以得善臣妾此又就
象中之所有而推言之也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊者形神俱瘁君子處小人之際惟身當者始知其苦

八卦餘生卷九

遯

十六

文會堂

九四好遯君子吉小人否

好遯君子見幾以遯為好也四當無事之日未有陰侵
而能審時察變以遯為志故曰好遯但同立于朝而為
大臣原無分于君子小人而所處之時明有可遯之象
其在君子意在實去實得所願道高而節榮安享山林
之樂故吉其在小人雖未有決去之意而與君子處口
中亦未嘗不言高尚或迫于名義或巧欲取名亦有勉
強遯去者其實以退為進終南捷徑無日忘之寧知樂

道為何物。避賢為何事。不知遊之味。亦不享遊之吉。否。如管寧華歆。何嘗不同飲同耕。然其志趣可知也。為吉。為否。居然可知。

象曰君子好遊小人否也

君子寧好遊。小人則否。雖聖人不能贊一詞也。

九五嘉遊貞吉

五正得位得時。陰未能干而已。決去志。不但君子嘆其勇決。即小人亦藉其光榮。故云嘉遊。遊之最嘉美者。其去以正。無所為而為之。真天下之吉人也。如兩疏殆近

八卦餘生

卷九

遊

九

文會堂

象曰嘉遊貞吉以正志也

正其志。則功名富貴俱不能染之矣。

上九肥遯无不利

肥遯者。超然于雲霞之表。無迹可尋。鴻冥世外。不染于世。而莫能害之。與我為徒。而知我者。其天无利可言。亦无不利可言。蓋樂道無悶。遊世不悔。優哉游哉。聊以卒歲。衡門之下。可以棲遲。泌之洋洋。可以樂饑。邪世不能亂功名富貴。真于我如浮雲矣。之人也。使人可仰而不

可及。可思而不可見。求之古人。其朱張之儔歟。

象曰肥遯无不利无所疑也

天運之理。聖賢之道。洞徹于心。當羣陽方盛。泰運方亨之日。早已見微知著。超然物表。所謂知幾其神乎。未易言也。其心无疑。故長往而不返也。

遊之一卦。無爻不佳。觀于遊。而可以知所自處矣。雖然。君子之仕也。行其義也。使人人皆見幾。君誰與處。此又不然。君子度其身有濟。則以其身為王家之幹可也。如武侯鞠躬盡瘁。死而後已。雖不遊。無妨也。苟無匡時之

八卦餘生

卷九

遊

十

文會堂

才則亦為天下愛其身。豈肯處羣小之叢。而以其身為射的哉。如以人人見幾為憂。則吾未見無道之世。君子皆連翩而去者也。或有譽望素隆。以去就不決。喪其末路者。有之。故聖人不憂人之去。而憂人之不能去。憐憫接引。于是為深矣。

大壯利貞

象曰大壯利貞

陰陽以調適為美。故坤上乾下為泰。一陽再進則為大壯。大者陽也。陽過而四為大壯也。陽之所勝。陰者以其

陽明而正也。故利貞。陽方盛長。君子得意之時。然又利貞。是知能任天下之事者。必能成天下之幾。勇于有為者。志非不壯。然必多敗。有恃輕銳而失之。韓魏公極愛蘓長公。及至授任。則抑而不肯輕予。是亦利貞之說也。吾于是而得持盈之道焉。凡處富貴得意之家。則強盛之日。皆不可不存戒懼之心。語曰。高明之家。鬼瞰其室。

象曰天壯大者壯也剛以動故壯
所貴于陽者。貴其能動也。乾陽也。而雷奮之。是以剛動。故壯也。蓋天地非以剛動。則無以破積陰。而發陽和之。

八卦餘生 卷九 大壯 二 文會堂

氣。君子不以剛動。亦無以運乾健。而除陰邪之私。
大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者。正也。六大壯利貞。大而又正也。非以正解大也。正而大。大者。天覆地載。而萬物並育。正者。陽進陰退。而道並行。生生化化。而天地之情見于此矣。

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷在天上。陽氣之充滿也。故大壯。非禮勿履。所以脩身也。聖賢之勇。皆從戰兢惕厲中來。嚴于自脩。所以養其浩然之氣。而使之充塞于天地之間也。苟非集義。不可

取也。此君子所以能用壯也。又有說焉。凡人得意之時。最易失檢。是以尤加謹焉。慎之又慎。惟恐私欲潛滋。暗長。而不自覺。語云。聖人為戒。必于方盛之時。

初九壯于趾征凶有孚

陽固貴于能進而非其時。非其人。則亦不可以輕動。壯之初九。對利之初六。陽雖欲長。而陰氣方盛。壯于趾。乃陽之初時。猶未可機。尚有待。若不度而欲進之。以撩小人之鋒。其凶必矣。但其擊邪之志。則信于人。人亦壯之。是有孚也。然而無益于事。此不善沉機。而以躁敗者。鬼怪。害事近之。

八卦餘生 卷九 大壯 三 文會堂

象曰壯于趾其孚窮也

擊邪之志。雖為人所信。然窮于不得伸。而不能有濟。故曰。其孚窮也。

九二貞吉

陽又稍壯矣。而以陽處二。不事暴露。正而以悔用。故吉。世之小人。固欲去之。然聖人之意。則欲化之而已。苟以小人之才。革心而為國家用。何取于擊搏。九二之貞吉。

蓋以兩相安之道行之不動形迹者。

象曰九二貞吉以中也

天下之道中而已矣。中則不亢不隨。君子小人兩俱無猜。兩俱無患。培養元氣。而不至再有元黃之戰。所全實多。君子之所以異於小人以此也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三則陽與陰半。力相敵矣。陽壯之世。何以云小人用壯。此九三對剝之六三言也。陽勢雖長。而陰氣正盛。陽欲凌陰。而小人亦拚死力爭。故云小人用壯。言不相下也。

八卦餘生卷九 大壯

三 文會堂

君子自恃其正。而不知不可以力勝。輕發而無成。莫所謂真。真決事者。故云用罔。罔。迷罔無知之貌也。雖貞而厲矣。羝羊觸藩。羸其角。燕君子小人而言之。君子罔其藩。小人亦罔其藩。蓋兩敗俱傷也。

象曰小人用壯君子罔也

小人合羣醜。而用其壯。君子則罔然。而自取其成而已。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

四之貞吉與二同。皆以靜用其陽。故悔亡。藩決不羸。割其藩籬。以大其虛受。而不至于羸其角也。所以然者。雖

為君子。意見亦有不同者。如宋之洛黨。蜀黨。荆黨。是也。

自相參差。適足為小人開釁隙耳。藩決不羸。所謂合志同方。然後衆正。彙征。而可以有為。此斷斷休休。一个臣之事也。壯于大輿之輹。勝任而能載也。四大臣之位。任天下之重。當合天下之賢。以濟天下之事。燕容並包。而能承載。此與初二三不同者。彼在下者也。事宜慎而不詳。審則敗。四當軸者也。事宜任而苟。退燕則亦敗。孟子曰。伊尹自任以天下之重也。

象曰藩決不羸尚往也

八卦餘生卷九 大壯

四 文會堂

四可以往矣。與初不同也。

六五喪羊于易无悔

此六五非大壯也。剝之六五。處大壯之時者也。亦以小人而竊五位。方羣小之合。呼吸運動。驅使天下。不啻如驅羊之易。自以為莫可誰何。不啻泰山磐石之固。及天運之轉也。羣陽並進。向之所謂雷動風行。如山之力。不覺忽然而失去。是喪羊于易也。羊者。五之羊。喪者。五喪之易。言喪去不難。不能以力爭。无悔者。如此得之。亦如此失之。得失自我。無可悔者。如新之莽梁之溫。楚之玄。

皆以不可嚮邇之克熾不覺轉形失之非其力之不足天命所去雖大奸極克無所用之矣。

象曰喪羊于易位不當也

小人而乘君子之器故云位不當。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

此上即剥碩果之上變九而為六蓋陰終凌陽小人終云君子而奪其位以其卦言之當為坤之上六是以君子為玄黃之戰者當大壯之時容身無所如羝羊之觸于藩處不可下之勢欲退不能而值既窮之時欲進而

八卦餘生

卷九

大壯

五

文會堂

遂其意又不待向之所謂驅合羣醜而快意一時者今則旁皇四顧而救死無術百敗而無復一利然當其陽之未逼禍之尚遠其力猶壯但能深憂慮患艱危其志潛斂其克威默消其陰慘多方補救保全善類則猶可以得吉艱之云者既欲回向于君子必須與其類為忤未受為善之利先恐有召悔之虞亦大費幹旋故云艱則吉蓋取路既錯至此而欲為善亦不易矣嘗見小人橫恣摧殘君子之日內中有一人焉陰為幹旋君子多蒙其福及其敗也得禍視諸奸人亦最輕或猶有因而

不失其故物者此自是實理實事但小人迷于克邪而不自覺故聖人特為指出以開其自新之路非虛設其辭誘之以為善也。

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

當得意之日不肯詳審以至於今日不能退不能遂悔之何及咎不長者從此艱危即是悔過之日咎不復長矣前以不詳致禍後以不長召吉亦理之易見者所謂苦海無邊回頭是岸也。

天下之事莫病于陰長而陽消莫快于陽進而陰退然

八卦餘生

卷九

大壯

六

文會堂

消息盈虛天行之運而人事之不齊則得失霄壤征凶羸角雖無妨于陽之進而若人不得乘陽明之日以顯其道則自作之孽也故聖人切戒之非戒之也理自如此為之指言之耳從來好事之人以意氣之驕自附于豪華而害天下事大率如斯是陽壯可貴而亢龍有悔非以其為君子遂無尤也。

卦餘生卷之十

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

明出地上以漸而進故曰晉康侯也褒賞諸侯也記曰

康周公是也不曰建侯而曰康侯蓋侯之有功德者王

進而褒錫之也坤上行象臣之進坤象衆牝馬行馬自

天而下象錫坤處晉故有錫馬蕃庶之象言受賜多也

離為日象君離位當三而處晉故有晝日三接之象言

親禮之至也非厚錫不足以示寵渥非接遇不足以示

八卦餘生卷十

晉

一

文會堂

隆崇王者于有功德之諸侯其殷勤鄭重自有所以竭

力盡能以報其上而成泰交也若夫有錫予而無禮意

是以漢武所以待衛青君子不受矣晉之事莫大于褒

有德嘉有功故以康侯為言也

象曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬

蕃庶晝日三接也

晉進也明出地上也坤順離明順而麗乎大明也柔進

而上行六居五也大明君象也順而上行柔進而近君

君臣遇合也是以褒寵有功德之諸侯受嘉賜而蒙接

禮也雖非六五不明乾非六五不照是坤之柔進而上

行于乾是以君臣能合德而相遇也乾之九五飛龍在

天君之德也晉之六五柔進而上順之遇也取象于陰

陽無定用也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

人之所以為晉者位也君子之所以為晉者德也日新

而不已學有緝熙于光明君子之晉也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

八卦餘生卷十

晉

二

文會堂

初在下而始進如者且然而未定之詞或欲晉之或欲

推之得失之際最易奪人晉能令人艷推能令人求亦

士之恒情但能守正而不以之亂志則有以全其進退

之節而吉矣所以然者且晉且推我之道未能孚于人

也而可躁動乎吾惟內信于己寬裕自得不以得失動

心則進退從容可無失足之咎子曰人不知而不愠不

亦君子乎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉之者自晉吾不動欣羨之心推之者自推吾不萌沮

役之念事在于人。我不與知。獨行其正而已。未受爵位之命。則可進則進。不可則止。綽有餘裕。又何咎乎。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二則晉矣。而不以晉為榮。愁如而已。蓋士當巖居之時。治亂得失。如指諸掌。經畫措置。顧盼可定。然皆虛光景也。一當事任。則三王四事。其間不合者多矣。吾欲以未更事之身。一旦而幹旋宇宙。恐未易為力也。縱有盤錯之才。亦不免以不勝任為懼。而何敢以位為樂耶。然惟其小心畏懼。不變其塞。不震不驚。克竟其志。是以大功

八卦餘生 卷十

晉

三

文會堂

克臻。大福駢集。受茲介福。于其王母。其者。內之也。親之之詞也。書曰。媚茲一人。臣能故事。君自親之。而寵祿隨之矣。王母。蓋以喻君也。然竊有疑焉。君即柔順。可以母為喻乎。似當別有說。但口不能言耳。

象曰受茲介福以中正也

以六居二。是謂得位。惟中正而得位受福。則食不浮矣。

六三衆允悔亡

三非六所宜。但以晉之時言之。則宜晉者也。衆之所許也。而悔亡矣。衆。坤象。三處坤順之極。而值晉時。故云衆

允。凡言无咎者。已行之而无咎。事无可咎也。悔亡者。衆苟不允。雖云宜進。然君子豈能受人之指摘。將不免有悔心。如樊英者。悔可及乎。衆允之。則安意以行其道。而悔亡矣。

象曰衆允之志上行也

衆允之衆。望之所歸也。衆望歸之。則君子樂與同升。小人望其丰采。已之志可以上行。而無阻抑之患矣。

九四晉如鼫鼠貞厲

傳謂鼫鼠貪而畏人。余謂不止貪而已。其實亦小器易

八卦餘生 卷十

晉

四

文會堂

窘。所謂五技而窮者也。九居四。在他卦未為不吉。而獨于晉為不當位。何也。意者。君子之晉。不可有競心。故惟以柔順為貴。而四之九。有翹然自異之心乎。雖欲自異。而不知其才力之有限也。故有鼫鼠之譏。四大臣之位也。宜斷斷休休。若以才力自異。則必有窮時。是鼫鼠之說也。所為雖正。而厲亦不免。故無他技。不害其為大臣。負才自用。而以小臣爭能。雖衆允必蹶。王安石似之。當載寵之時。若能不以富貴自矜。而以鼫鼠為媿。則必能不蔽賢。而無素餐之咎。

象曰：龍貞厲位不當也。

位不當，非其所宜居之位也。此位必宜有人居之。此專指不穩任使者而言之也。蓋晉雖君子得時之日，而亦必有此弊。凡卦皆然。美中不足也。

六五悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

五君也。何悔何亡耶？蓋用賢亦難矣。况取一人而晉之羣僚之上，此必有以大厭人心者矣。然而未可幾也。惟舜起側陋，岳牧咸薦，無可言海。即如成湯相伊尹于有莘，高宗求傅說于版築，昭烈見武侯于隆中，凡此皆晉

八卦餘三 卷一

晉

五

文會堂

聞未彰，眾情未允。一旦違眾而加之上位，羣議既爾紛然，事功又未可必得，得毋亦有悔厥心乎？而不知所用既當，一用之始，悔已亡去。蓋眾人不可以慮始，而明主操獨知之契，無可悔也。此時惟有勿二勿疑，以信任之。失得勿恤者，小有得失，不必顧恤。蓋士初立朝，務繁任重，皆素所未曾閱歷，豈能使事事盡善，惟觀其大用，略其細小，其善者，雖孟明三敗于產，謗盈諸葛街亭，皆可不問，而况其他乎？往吉无不利者，同德同心，相與以濟，慶流宗社，福庇子孫，吉无不利也。所以然者，君之康侯

非苟以榮之而已。將以致用也。任之不專，何取于晉？故特言之。然亦惟離明之君，秉大明之照，故見之真，守之定，而非尋常可以操惑于曰：思知人，不可以不知天。未易言也。苟為不然，則仍當公之羣議，如違眾自用，使成剛愎，大奸乘機，盡君誤國。古今至戒，毫厘千里，不可不慎也。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

人君用人，每微之於得失。小有得失，則羣議沸騰，妬忌借口，而人臣亦自疑慮顧畏，而不復敢盡其意。此任事之所以難，而國家亦受其病。遂尤為用人之失，而不知乃任賢之不專也。故必失得勿恤，君開心示誠，為主持而不搖奪，然後往有成功之慶也。

上九晉其角，維用伐邑，厲吉无咎，貞吝。

晉其角者，晉而無以加之喻也。錫馬蕃庶，晝日三接，雖大君之寵，而知棄之不可不思也。維用伐邑，用其剛也。兵凶則厲，戰克故吉。終事故无咎。此于事未有失，職未有負也。然而貞吝者，蓋奉命以有事，臣之正也。夜行而不知，休士之羞也。故貞也，亦吝也。有文德者，必有武功。

八卦餘生 卷十

晉

六

文會堂

言文必及武。易道往往如此。然則進而不已者。必須振勵奮發。以圖桑榆之收。要之終可蓋吝。則不如知止之為貴也。

象曰維用伐邑道未光也

武功雖競。而道已末矣。故云未光。

維用伐邑。伊川以為自治。遂不能通于貞。而遷就于不中和。然則極力自治者。又為中和之妨。道學之腐。遂至于此。朱子以為治私邑。諸家以為治小邑。以伐鬼方為証。皆不然。夫君之晉其臣。賞有功也。若止能治私小之

八卦餘生

卷一

晉

七

文會堂

邑。而不能用大兵。國家亦何取若人而寵之。聖人亦何所嘉于若人而著之。爻象以為吉。以為无咎。取說經。當明大義。如此曲說。不用可也。

天下有道。眾正彙征。晉國家之美事也。為臣者。當度德量能。以免鼯鼠之羞。為君者。當爵德褒功。以圖康定之實。則臣不虛貴。上下交警。不然者。賞濫及淫。雖爵不榮矣。

三三

離下
坤上

明夷利艱貞

明在天上。入于地中。則明傷矣。故為明夷。其在君子。則一有明可夷。然後得謂之明夷。昏暗之世。君子小人所同。惟有明而不得用。動憂傷辱。是之謂明夷也。處不可明之日。利用晦。而又不可自失。故利艱貞。艱之云者。展轉于死生利害之途。須有百倍堅忍之力。而後可以守其貞也。

象曰明入地中明夷

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

內卦離。文明也。外卦坤。柔順也。大難。羑里之囚也。聖人

八卦餘生

卷十

明夷

八

文會堂

之所以貞難者。順而已矣。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

正有堅忍之意焉。此文王與箕子之別也。在聖人則處之裕如。在賢人則艱苦而不回。

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

明夷之世。君子非盡失位。但不可太用明耳。故用晦。雖晦。又不可無分曉。故用晦而明明。而能晦。所以處亂世。晦而能明。所以守吾貞。此其所以為君子也。

大凡察察之政。傷于苛細。最能剝削元氣。彼自矜以為

人莫能欺。而不知君子不取也。用晦而明。無時不宜。然不必專處明夷也。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

春秋傳曰。明夷之謙當鳥。故曰。明夷于飛。明而未融。故曰。垂其翼。取象頗明。此言明傷于飛。至于垂翼。禍害已及。不復可遲回。勉強從事也。蓋知者見未然。況已然乎。君子于行。所謂可以去矣。三日不食。困之極也。欲去而小人不能聽其去。因以難之也。有攸往。必行也。雖或泥

八卦餘生

卷十

明夷

九

文會堂

之志不可挽也。凡爵祿之念。有所係戀。則不能成。去人之常情也。君子行則必行。雖主人不諒。噴有煩言。悠悠之口。亦姑付之。不問我之進退。我自知之。不與人計是非也。三日不食。或謂過甚。恐無此理。不知夷人羈留君子。其困頓有甚于此者。但守死不移。是為難耳。

象曰君子于行義不食也

宜行則行。義不可再食。雖三日不能奪志。是之謂君子。

六二明夷于左股用拯馬壯吉

六。明之主。二位之正。六雖得位。而非其時。故亦受傷。左

陽也。小人傷君子之象。夷于左股。則幾于不能行矣。去之已遲。猶可不至乎。拯傷無他術。惟有避去。不至再傷。斯善矣。馬壯則健。用拯馬壯。為去則吉。我不遲戀。人不側目。夷于前而吉于後。自為之計而已矣。此際揆度最難。故以壯馬喻之。

象曰六二之吉順以則也

凡過用其明者。往往不能順處。而多失其則。以致凶咎。蓋明有所不見也。故六二以處順。不失其則。而得吉。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

八卦餘生

卷十

明夷

十

文會堂

傳註以此為湯武之事。理似如此。不可疾。如未受命是也。貞。如身不失天下之顯名。

夷傷也。傷則何以能南狩。南狩則何以為明夷。然曰明夷于南狩。何也。易之道。每至三爻而變。明夷用晦。而三爻用明也。明也。而夷于南狩。是雖用明。而明之所傷。亦已多矣。成湯放桀。惟有慙德是也。得其大首。南狩之功。然非得已也。必萬不可已。而後為之。豈可疾也。犯不韙之跡。行非常之事。苟有一毫自私之心。則失之遠矣。故此際尤貴于貞。九三處離之上。為明之極。離南方之卦。

故有南狩之象。從離于南。若道也。故為湯武之事。蓋不
然。暗世。何以為明。有欲翰晦而不可得者。所以為聖人
之明也。

象曰南狩之志乃大得也

所以為明夷者。明不得用。而夷非好夷也。若明可用。豈
有不用而故晦之以聽世之暗汶乎。彼其所以南狩者。
蓋力足以用其明。而無不如意。大得其志也。志可以大
得。則何愛于明焉。其曰夷于南狩者。對常經言之也。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

八卦餘生 卷十 明夷

士 文會堂

四坤也。入于左腹。非傷也。蓋離屈于坤下。故為明夷。而
各行其意。四則雖處暗昏之世。而藏于不用之地。如古
之所謂朝隱者。蓋傷之所不及。可以苟安。獲明夷之心。
于出門庭者。出門庭。喻君子之去。蓋觀于君子之所以
去。而獲其用晦之心。知明之必見傷。不必待及我而後
去。雖可以藏于無傷之地。猶當與彼垂翼傷股者同藏。
程傳以四為小人。朱子非之。建安邱氏以為深入其腹。
得其傷明之心。是又以窺闕為精神。豈君子之道耶。

象曰入于左腹獲心意也

入于左腹二句。非如邱氏深入之言乎。非也。夫見幾察
微。惟君子能之。是以初九去。而主人有言。六二去。而極
用馬壯。皆君子決機之早。勿論衆人不識。即六四亦必
有不諫。而謂其不然者矣。惟至入于左腹。切近肘掖。覺
時事之不佳。善類之不保。然後憬然于君子出門庭之
日。而悟其不言之意。歎其飄然遠引之哲也。六四。蓋見
機。雖不能先人。然不待人諫。其既往。而自能追其將來
者也。

六五箕子之明夷利貞

八卦餘生 卷十 明夷

士 文會堂

吾嘗謂五不當專為君位。以箕子之爻觀之。益信他人
皆可去。以全其明。箕子則明為暴君之所忌。而又處不
可去之地。艱苦自晦。所不待言。要守其明。而不休于死
生利害。而有所貶損。是貞也。所以全其明也。蓋明夷莫
甚于箕子。進退兩不可處。天下之至艱。而不磷不淄。亦
惟箕子能之。故以為喻。言如箕子之明夷者。利于貞也。
蓋夜光之珠。入于淤泥。而愈明。君子處此。有欲翰晦而
不能者。稍稍自損。遂成彈雀矣。是以戒之也。

象曰箕子之貞明不可息也

使明而可息則不免為亂世所移矣。惟其不可息是以為箕子之明也。然而難之難矣。

上六不明晦初登于天後入于地

不明晦者本自不明。惟有一晦其晦也。乃不明之晦。非有明而故晦也。惟其晦是以明皆為其所傷。六居坤之上。剛之極也。故不明而晦。如此終于自禍。登于天不知愛其尊。入于地不能悔其後。自墜厥命。夫誰之尤。

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初登于天。自人君初臨御言之也。照四國者。四方皆在

八卦餘生卷十

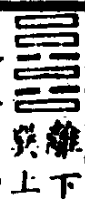
明夷

三

文會堂

吾照臨之下也。蓋一君當陽。天下未有不同仰之者。即君之明有不足。亦何嘗不足以有臨。而無如其自廢者也。入于地失位也。失位者因其失則也。則法也。祖宗之成憲。先王之法則。所以為守位之具也。夫所謂照四國者。豈必聰明睿知。能知人任使哉。不過祖宗之法度而已矣。苟能守祖宗之法度。事事奉以為則。雖有奸人竊柄。亦不能大肆其播弄。惟以祖宗為不足法。而恣意肆行。是以君子知其不可與有為而去之。小人乘其闇昏而眩惑之。卒至于危亡而不可救。非為君之難也。失其

則而已。則也者。通明之經絡。而救闇之藥石也。照四國。是人君之事。然則易之爻五不專指君。而六不專指臣也。二三亦然。顧所遇何如耳。

家人利女貞

家人卦取義止以二五正位。家人者一家之人也。凡一家。利于女貞而後成家。夫家人有嚴君焉。父母之謂也。今不責父母。而專責女貞何也。女之不貞。父母雖嚴。家不可得而齊也。書曰。牝雞晨鳴。惟家之索。千古家人

八卦餘生卷十

家人

四

文會堂

之興廢。未有能易之者。人生遇此。真是無如之何。象曰家人女正位乎內。男正位乎外。男女正天地之大義也。

一家之中。男主乎外。女主乎內。夫婦之道。天地之義也。天地之義。一陰一陽而已。男女正。不言家齊而自無不齊。男女不正。其家亦不言而可知也。

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。

此人道之大常。家道之大節。家道肅穆。惡有不正。天下定不言而喻也。

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

巽為風離為火。各自成體。各不相倚。今言風自火出。蓋以巽離相遇取義也。風自火出。則風火合為一體。聯巽為同家人之象也。火熾則焰烈。身道則令行。故言行者。君子之所以教有家也。言有物。則非不稽之言。而家人有所信從。行有恒。則非無常之行。而家人有所法則。君子之言行。非專為刑家也。而刑家之本。必于是乎取之。

八卦餘生

卷十

家人

五

文會堂

初九閑有家悔亡

初九以陽剛當事之始。惟有早防閑之而已。當其閑之也。非必有迹可指教之于豫也。語曰。教子嬰孩。教婦初來。有以也。夫悔亡者。悔自亡去也。

象曰閑有家志未變也

及其志之未變而威之猶有及也。此家督之責也。

六二无攸遂在中饋貞吉

朱子曰。六二柔順中正。女之正。位乎內者也。是也。此與

四皆專指婦人言。程傳。燕言男未是。无攸遂。燕傳曰。婦之正。無遂事是也。在中饋貞吉。所謂無非無儀。惟酒食是議是也。家之所求于婦人者。非以才能也。事原易稱。而無如悍婦之不然也。

象曰六二之吉順以巽也

順而巽。婦無餘事矣。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三剛位而九居之。傷于嚴矣。故家人嗃嗃。嚴厲之象也。嚴則傷。思能無悔乎。其為危厲實多。然而無敢犯之者。

八卦餘生

卷十

家人

六

文會堂

大剛自在也。故終須得吉。若婦子嘻嘻。和而無節。其道必窮。故終吝。此嚴君之事也。不能得女貞。則惟有嗃嗃而已。未為過也。

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

原其過剛之意。亦欲以教家耳。但非家道所宜。而其實未有所失也。婦子嘻嘻。蕩然無統紀矣。安得成家。

六四富家大吉

余記幼聞之大人云。同田為富。分貝為貧。然則家之富者。不必外益也。不分其同者而已。凡家之分拆。必起于

于婦人。彼以東西南北之人。而來居人骨肉之間。使人父子兄弟。參差不一。其中賢而知義者。千百之一二耳。故六四以富家為大吉。不曰家富。而曰富家者。婦人能富家者也。其所以能富家者。使人父子兄弟。親愛不離。則所得已多矣。父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之肥也。富執善于是。吉孰大于是。

象曰富家大吉順在位也

婦人之道原無深求。以順處位而已。婦人順而家之逆無自生矣。

八卦餘生

卷十

家人

七

文會堂

九五王假有家勿恤吉

九五以陽居尊。家人之嚴君也。通家國而言之。故言王假。假與格通。有感格之道焉。王能格于有家。則和氣充滿。雖小有不齊。可勿恤也。終必得吉。然亦即此是吉矣。

象曰王假有家交相愛也

交相愛者。王能為一家之主。而無所偏私。則一家之中。各得其所。和氣充滿。門庭雍睦。共相親愛。無復乖違之象矣。詩曰。妻子好合。至父母其順矣乎。交相愛之說也。伊川曰。夫愛其內助。婦愛其刑家。未嘗不是。但似有交

相易之意。不見歡愛自然之意。且止言夫婦。遺却家人。未為周備。亦不盡交相愛之實。家人交相愛。此人生第一樂事。但不易得耳。

上九有孚威如終吉

九陽居上。家之至尊。家人之所觀刑也。為恩為義。總之欲以至誠惻怛之心。行之則自不言而喻。故曰有孚。寬中有嚴。婦子莫敢不畏。故曰威如。其始亦有不得以滿其願者。而終以此成家。故曰終吉。

象曰威如之吉反身之謂也

八卦餘生

卷十

家人

六

文會堂

家道之不齊。千態萬狀。而家督困于不肖之婦子。亦千戶難以名言。其所以治之者。無有別法。一言以蔽之。反身而已矣。

睽

兌下 離上

睽小事吉

火上兌下。形用既殊。其體升沉。各極其性。相違之甚。故曰睽也。凡天下之事。合力則舉。各心則敗。未有獨為而成者。睽則志既不合。事自齟齬。惟小事則我不借力。亦非人所能沮。即睽者。亦但睽于大。不睽于小。何也。彼我

雖水火不相入。然體面共存。未必廢其交往。况亦有相與共事者。我之大事。彼自不肯相成。若小事之無實者。亦不盡相格也。吾嘗驗之。若人之情。聖言如畫。小事吉。自然之理也。凡人處乖睽阻塞之時。則志意隳頹。一切棄置。故聖人教之。以為其可為者。以待時也。

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

火動而上澤動而下。象之睽也。二女同居。其志不同行。情之睽也。凡人家之乖睽。大抵多起于婦人。二女同居。同來為婦者。其志不同行。各存其志。則亦各事其私。不

八卦餘生

卷一

睽

元

文會堂

說而履乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

世間事。不善之中。未嘗無善可取。如火澤睽矣。然說而履乎明。又若不相睽者。夫柔來居五。進而上行也。以陰居陽。則非陰邪。是得中也。雖柔未嘗不與剛從事。是應乎剛也。可以用明。可以用說。儘可以相周旋。是以小事吉也。或曰。有如是之德。何以睽。且有如是之德。何所不濟。而僅以小事吉耶。曰。睽言其大體德。言其性情也。今

睽人之人。何嘗廢說與明。而能說能明之人。何嘗不私心用事。私心橫則不能相通。而成睽。德自為德。睽亦自為睽。無可疑也。小事吉者。極明說中行。應剛之德。儘可沒有為。但好睽之人。多所乖異。不能擴其虛心。化其成心。執而成隘。是以不能任天下之重。而成天下之大務也。又就所與睽之人言之。一火一澤。火上澤下。性也。兌說大明。柔進剛應。情也。性殊。故睽而不可合。情通。故體面不失。是以大事懸殊。而小事通融也。

八卦餘生

卷十

睽

三

文會堂

吾嘗謂君子小人。但以品分。若其才能。則不甚相遠。自君子用之。則為君子之德。自小人用之。則為小人之才。或君子有不如小人。或小人有遠過君子者。于睽卦亦可概見。故夫君子之德。小人不能及。若小人之才。則亦不可少也。

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

天下事。未有不睽而能相濟者。無私之睽。睽之不可少者也。人之睽。則以私心壞天下事。故可限也。天地睽以位。而化育之事同。男女睽以形。而好合之志通。萬物睽

以質。睽以性。而蒸濟之事類如五色。睽而成章。五聲。睽而成調。五味。睽而成和。方圓。睽而成體。小大。睽而成用。自天地萬物。未有不睽而成能者。是故睽之時。睽之用。大也。君子所以貴夫和而不同。小人所以敗于以水濟水也。

象曰上火下澤睽君子以同而異

天下之理。盡于睽矣。天下之事。成于睽矣。君子占之。因以得同中之異焉。同矣。非以相比也。異也。乃以相為也。下睽不失和氣同也。而上睽不免相爭異也。

八卦餘三

睽

卷一

二

文會堂

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初。初與人睽也。九有陽剛之德。馬人睽我。非我作異。但不能從人于邪。悔是以亡也。喪馬喻相失也。人與我相失。非我之咎。若求之大急。則彼執之愈固。惟聽其自然。彼以氣動。而睽者氣平自合。故如喪馬勿逐。馬將自復。我終不失已而曲徇之也。見惡人。惡人睽我者也。彼雖睽之。我不示異。見之而已矣。見之則可以消其疑。而平其忿。非畏之也。我之大賢于人。何所不容。亦免咎之道也。

象曰見惡人以辟咎也

惡人不可以理喻。不可以力爭。拒之大甚。則其毒滋甚。一見而天下之事畢矣。非有以求之。辟咎而已矣。

九二遇主于巷无咎

九二。臣之見揆于君者。君之睽我。非私惡于我。有所蔽之也。當有巷過之誠焉。委曲以通其明。不忍棄君于昏。非以求福免咎而已。或曰。何不去也。曰。既已為之臣。倖倖之氣自處已薄。非所以事君。況有不能得去者乎。

象曰遇主于巷未失道也

臣之事君。以道而已矣。曲致誠懇。以開悟君心。仁者之事。巷過非正。然非趨旁徑。故曰未失道也。

八卦餘生

睽

卷十

三

文會堂

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

初與二皆陽剛。能自作主意。故能處人之睽。而自不為睽。三之六。則陰柔不能睽理。而自為睽矣。故見輿若有曳者焉。見牛若有掣者焉。蓋自生疑慮。徘徊而不敢進。非真有曳之掣之者也。見其人。若天且劓者焉。惡之而欲其死之意也。凡此皆私意蔽之也。若一旦醒悟。猶可與人圖終。故始雖睽而无初。後必合而有終。胡雲峰謂

皆起一見字。乃意見之見。非真見是也。

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

凡人所處之位不當。則多自生疑。昏弱之人。遇一剛明者。則有以督正而開發之。允嚴明柔上行。遇剛也。然則彼睽而終不合者。君子與有責焉。程子曰。新法之成。吾黨有過是也。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九負陽剛之性。而震澤上。負氣而不能下。故介然而不顧。狼戾之人也。夫兩負氣則睽。此不遇君子之過耳。若

八卦餘生

卷十

睽

三

文會堂

遇元夫。則交孚矣。元夫者。善士也。不言君子。而言元夫。以善養人。能不動氣者。睽孤之人。遇元善之士。則悍戾之氣不覺自平。而相信。如介甫遇明道。亦一証也。孤則厲。若幸遇善人。與之相孚。則可以保全。无咎。傳註皆以元夫為初九。似不然。說者既以初四為正應。何待此時。乃遇既交孚。又何以言睽。睽之于理。不甚可通。觀于此。交則知君子當曲成小人。犯而不校。所以為大。若屑屑較量。則賢不肖之相去。其間不能以寸。

象曰交孚无咎志行也

交孚。志乃可行。睽人者。未有能行。何苦必睽也。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

此文不甚可解。程傳以噬膚為深入。註以為易合。皆未明了。以五為君。不當專言宗。况噬膚自非佳字。安得為深入。為易。姑妄言之。五亦為人所睽。而遂自睽人。非君也。然以陰柔之質。本非能睽人。睽不自我。故无可悔。而悔亡也。厥宗。五之宗也。噬膚。為所睽者。侵噬也。怒其人。因及其宗。嘗見有兩相睽。而遂波其所相與。則噬宗亦恒情也。蓋惟不信我。故至此。我若疑畏而避之。其疑怒交孚。此九四所以貴于遇元夫也。六五以明內用。故其見獨至。

八卦餘生

卷十

睽

四

文會堂

象曰厥宗噬膚往有慶也

有慶。且將與之深合。不止无咎而已。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上離之極。九亢之極。睽人而甚者。亦孤子而甚者也。程

傳云。如人雖有親黨。而多自疑猜。妄生乖離。雖處骨肉親黨之間。而嘗孤立。此語說盡不曉事人之情態。吾黨見之矣。最可恨。而最無如何之者。疑深則見偏。故見其人。如負塗之豕。惡之甚也。惡之甚。則猜成其罪惡。如見鬼滿一車。以无為有。妄之極也。張之孤。欲殺之也。要之虛不可為實。終有明白之日。說孤疑去也。始知前所張孤而欲殺之者。寧止匪寇而已。且吾之婚媾也。遇雨則大解矣。故吉。若不過雨。則雖說孤。而猶未盡釋然也。其云婚媾。亦非虛設之詞也。嘗見人有賢淑之婦。而遇不

八卦餘三 卷十

睽

五

文會堂

肖之夫。為緣人離間。中心痛惡。而欲殺之。真不啻負塗之豕。視其人形影。皆可猜疑。真不啻載鬼一車。及其蕩敗飄流。窮無所之。向所親之信之愛之之人。皆不知何往。獨有所惡。為負塗之豕者。依然吾室。藹然不忍去我。然後知前此視之為寇者。非寇也。乃吾之婚媾也。九乘陽剛。故尤有悟時。亦有終身不悟者。

象曰遇雨之吉羣疑亡也

疑非一事。緣非一人。雨如甘露醒心。渙然冰釋。然後知向之悞我。蓋大家裝成疑鬼。故曰羣疑亡也。

天下事本無乖睽。一切乖睽。皆起于意見之偏。意見之偏。可以成大睽。悞大事。而畢竟其未始睽者自在也。故意見一化。猶可終合。君子之用心也。治其情而已矣。蓋末世之人情。最為難調。君子不區區與人較量。故能大其容。與可以合異為同。若曰。自反而縮。彼實負我。人睽之我。亦睽之不盡。天下事而決裂之不止也。彼區區之小人。固不足言。而君子以狹隘激成。則大可惜也。

八卦餘三 卷一

睽

六

文會堂

八卦餘生卷之十一

坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎險艮止。遇險而不能進。故為蹇。蹇難也。足不行也。西南坤也。地也。地平而順利。西南避蹇也。東北坎與艮也。蹇之所在。不宜走險。故不利也。利見大人。濟蹇也。惟大人為能有為。故利見也。處蹇先論行。已根本守貞不失。然後可以論吉凶。貞吉。蹇貞不必吉。而得此占者。則貞中有吉也。

八卦餘生卷之十一

蹇

十

文會堂

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇之為言難也。水上險在前也。艮下見險而能止也。止則知矣。夫有見險而不能止者乎。蓋坎險有形之險也。世事無形之險也。是故有人皆曰予知。乃驅而納諸罟獲陷穽之中。而莫之知辟者。是不能見險而止也。凡見險而不能止者。非盡不知其險也。富貴功名之心。熱其中。以是為未必然。而思以微俸之耳。故見險而能止。非真有了然于中。超然于利勢之外。真為知幾之君子者。不能也。知也。

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

往得中者。處蹇之時。奉中以從事。不畏縮。亦不矜激。利西南。非真往西南。擇其可為者為之。居易俟命。蓋艱難之時。規便者固不足言。著一毫翺然自異之意。亦私心也。惟得中則庶幾焉。其道窮者。時方蹇。則不宜強為之。以重其蹇。道亦當稍俟時也。往有功者。大人執德之正。雖在蹇中。其人可從。吾不懷觀望。不持二三與之同患。難共甘苦。以盡吾節。節即是功。况終獲有濟。又委靡執

八卦餘生卷之十一

蹇

工

文會堂

道守正以正國人。蓋艱難之時。人心渙散。各有從違。吾示之以正。所以鎮定其邪心。而正邦國之大義。故曰。以正邦也。凡人處治平之時。甚易耳。不但安富尊榮。行所無事。即立事立功。亦易為力。惟蹇之時。則有難焉者。隨風而靡。無才者袖手而視。惟熱心之士。愚其身以殉國。家之急。虛其心以協大人之事。蓋平日無不人人自負。其經綸。無不人人自視為豪傑。一旦禍患。水落石出。惟真愛時者。効其作用。是謂真作用。而天下國家。利賴必若人也。是之謂蹇之時。用大也。蓋嘆之也。蹇者。天時也。

正邪者。人事也。利見大人者。虛舟也。而貞則又吉之本也。天下事。皆人所為。人患不為耳。豈有為之而不濟者哉。

象曰山上有水蹇君子以反身修德

屯否之迷。天之行也。無人無之。君子不能違天。惟求其所以貞難者而已矣。反身修德。盡其在我。生死得失。可以无愧。子曰。內省不疚。夫何憂何懼。又曰。君子求諸己。蓋君子涉世之本。在己而不在人也。

初六往蹇來譽

八卦餘生

卷十一

蹇

三

文會堂

六艮體。初處下。宜止而未可以有事。然而往蹇者。往人之蹇也。大史公曰。緩急人所時有也。人在蹇難之時。有一仗義者。發天下之公憤。起而援之。世道之所補。亦為不細。不但在蹇者。感激無已。即旁觀者。亦慕義無窮。譽之來也。蓋人心之所同也。

象曰往蹇來譽宜待也

往蹇。則來譽矣。聖人猶以為非士之所宜也。蓋士之身有大焉者。達可行于天下。而後行之者也。故戒之曰。宜待也。凡慕譽之事。未免有矜名市義之心。故又進之也。

傳註。皆以來為歸來。以為止而能得譽也。夫彖已言之矣。曰。見險而止。知矣哉。若既止。即不與蹇值。又何以云往蹇。君子于行。主人有言。亦何譽之有。言往則有事于蹇矣。蹇未必皆不可為者。故負奇好義之士。往往度其力而往為之。未可全非也。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二。艮體。處蹇為止之時。而得位得中。為王臣遇蹇之象。故不以止便其躬。而以蹇勵其節。蓋知難而退。雖云見幾之哲。而食馬而不避其難。亦臣道之常。蹇蹇者。實

八卦餘生

卷十一

蹇

四

文會堂

以君之蹇為蹇。而蹇其所蹇也。凡無肺肝之人。雖靡君之祿。而視君之蹇。與己全若無涉。惟實蹇其蹇。盡心力而為之。死生利害。總不暇顧。艱難困苦。不敢告人。彼其心有所為而為之。非以身之故也。寧武子有之。

象曰王臣蹇蹇終无尤也

蹇蹇之臣。不必受殊寵。不必蒙專任。雖散僚下吏。亦撫躬奮發。盡忠竭節。而又未必其功之可成。旁觀之人。皆疑其可止。而嗤其不必然。不知匹夫慕義。何處不免。而經德非干祿。求仁得仁。亦又何在。所以然者。國事方奸。

此非臣子用知之日也。

九三往蹇來反

三止之主而九陽之德也。義所當為則往而不顧不可則止亦不貪義而失其故步故往蹇未反反其常也。不昧知幾之哲蓋惟不負歎于往而後能自信其來是以凝然不動如山之立亦不可激之使往如馮婦正往而不能反者也。傳謂反還歸也。謂反就二陰既云來又云還歸不已復乎。夫士亦各行其志也已矣。獨往獨來何二陰之就耶。

八卦餘生 卷十一 蹇

五 文會堂

象曰往蹇來反內喜之也

內同道之交也。如沮溺丈人皆以不為為喜。子路聞之喜亦其事也。傳註皆以為反就二陰夫二方蹇蹇初亦往蹇三又誰就耶。此亦說之矛盾者。

六四往蹇來連

四以體言之則居險初以位言之則當重任。蓋大臣而身在蹇之中者故義不得避而往其蹇來連者時方蹇欲以身夷蹇蹇方連綿而未已也。凡身在事外則蹇不得侵一入蹇中則縈係難脫。此人所以不肯任蹇而輒

思却担有以也。故來連方見往蹇之難惟不辟來連而往蹇是謂實能濟蹇若一往輒效即無後艱而人思微倖矣亦何足以觀品。

象曰往蹇來連當位實也

凡人不當其位則可以相機而去而蹇亦不相侵尋若實當其位則已無所避而方蹇則亦未即得了。凡以當行之人處其實事則須以實心為之不得苟求脫卸而已。

九五大蹇朋來

八卦餘生 卷十一 蹇

六 文會堂

五君也。九以陽剛而陷坎中居蹇之時天下之蹇孰大于是。夫蹇于天下乃蹇于君身君以天下之蹇為一人之蹇而力任其艱凡忠智之士孰敢自安故朋來而濟君之事亦理之常也。朋來者羣然而來非與君為朋也。

象曰大蹇朋來以中節也

馬氏曰五君位也而在坎中蹇孰大焉。然動而不失其中正之節故能感其朋之來以成正邦之功也。因此思之中庸取人以身此之謂也。君當蹇難之時須奮發精神以為天下先不得專諉之臣下則羣策畢萃羣力畢

舉而事無不濟矣。嘗見禍亂之世，其君昏冥，甘與小人相比，疎遠君子，事不中節，令人咽塞，雖有忠言，百無一聽，終以自及，何能有濟。

上六往蹇來碩，吉。利見大人。

上處坎之終，蹇將濟之日也。處此而往蹇，則亦非一日之故矣。經歷既久，衆心所恃，衆望所歸，巍然為一世之具瞻。故云來碩，此與剝上九碩果之碩，略相似。撥亂為治，大吉之道也。利見大人，大人君也。君方虛心倚任，此時更不得退避，以負君負世。負生平，故云利見也。此亦

八卦餘生

卷十一

蹇

七

文會堂

占辭。

象曰：往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

志在內。董氏曰：內以五之位言。此語有理。凡人臣當國家變故之際，立大功名，每不能保其終，皆以恃功而有驕主之心。惟志在內，則功愈高，而心愈下，是以碩望歸之。如郭子儀是也。利見大人，以從貴。貴即君也。人臣未有不順從于君，而能善其功名者。曹孟德所以不終也。

三三

坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

震上坎下，解不但危險能動，且動于險外，是以謂之解也。西南，地也。平也。衆人之所聚也。利西南，利于近民也。禍難即解矣。則處于平易之地，與衆共享無事之福，不宜又貪天之功，而有所往也。故无所往，其來復者，安靜也。吉也。此以無事為福者也。嘗見禍亂初平之日，或國家有解澤之需，而一種邀功生事之人，不肯安靜，妄生事端，最令人可恨。故曰：无所往，其者，期之也。蓋難解之後，宜調養元氣，而此輩最害事，故特戒之。有攸往，夙吉，其所宜往之事也。夙夜在公，可以有濟。吉之道也。蓋無

八卦餘生

卷十一

解

八

文會堂

往之往，自往也。无可往而自往，故以來復為吉。有攸往之往，分之所宜往也。分宜往，則速往，故以夙往為吉。褚氏識：待敗乃救，故戒以夙往。然能夙往，則救敗在其中矣。蓋無事則不宜多事，有事則不宜怠事，不多事，所以養福，不怠事，所以在公。

象曰：解險以動，動而免乎險，解。

屯亨，雖曰天運，君子居易以俟命，然亦未有寂然無所為而坐讓之者也。故處險之時，必有動，動而中事機之會，則險可免矣。故曰：解，解者，有為之辭也。

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

西南衆之所在往而撫之可以得衆蓋吾能解其難衆心之所歸也故曰平易近民必歸之來復安靜以養和平之福是為得中故曰乃得中也言必來復乃為得中若不復而往則為過當矣往有功圖之于早功必可成本義以坤為衆以得衆為九四有理論卦大象則不妨如此說也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時義

八卦餘生卷十一 解 九 文會堂

大矣哉

天地欲解萬物然後雷雨作故互寒陰凝之日無雷雨天地未解也雷雨作而百果草木皆甲拆解之也如艱危之時鬱結之氣膠固不開一解而氣暢神舒天地之陰鬱頓為宣通霜雪之後藉以陽春解之功何可少也鬱在人解在君子也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

陷于罪過固有以自取然亦有欲自新而無從者况未必皆得其情而無辜蒙冤者乎赦而宥之非徒以縱有

罪也天地之大德曰生赦過赦其情之悞而可原者也宥罪宥其情之真而履法者也夫赦過可以更新若實有罪而可以縱捨乎曰行不能百簡雖君子有不仁之時而豫章有寸朽在聖人不能無憐才之意赦其所可赦而宥其所可宥此中斟酌審度非漫為之也秦伯用孟明赦過也管仲取士于盜宥罪也其為國家益實多宋宗澤釋武穆亦然若夫務小惠以為仁而縱大惡以悅下則唐太宗之縱囚不可為訓不可不察也

初六无咎

八卦餘生卷十一 解 十 文會堂

初則始為解之事者也人方待澤而六陰柔才不足以濟之然非敢有心以屯膏故无咎苟無害物之心聖人不責人以力之所不能也

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔之際猶言剛柔交錯蓋禍難之時雖欲解之尚費盤錯故言剛來之際此時相機之宜可剛則剛可柔則柔操縱斟酌隨時變化非六之柔所能辦故于義為无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

水潤物作解。九二水之主解澤之所從以出也。田以喻解之有事。復三孤以喻解之有功。蓋未有不除去國之害。而可以解國之難者。解之為道也。嚴不欲傷。猛寬不欲傷。惠故取義于得黃矢。矢所以除害。黃所以酌時。黃也者。中也。中則寬嚴劑矣。貞吉。貞正也。奉無私以從事。不敢自以為功。吉之道也。傳以初三上為三狝夫。上方射隼。而可以狐目之乎。

象曰九二貞吉得中道也

得中之道而行之則解之事盡善矣

八卦餘生卷十一

解

十一

文會堂

六三負且乘致寇至貞吝

解者。解難也。解天下之大難。須用天下之奇才。六三非其人也。以負乘之小人。而冒推轂之重寄。不足以解難。適以召侮而長寇心耳。總使能斤斤自守。而一無所濟。可羞之甚矣。如此而乃欲解人之難乎。多難之世。用非其人。此最大患也。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

小人無知。偶有非分之獲。不自愧其不倫。輒自侈然。抗顏于冠紳之列。而不知眾情之不平。又不能宏其遠略。

以負委任。徒生寇盜睥睨之心。是臨戎者。即召戎者。百敗而不一濟。此金盃玉杯。所以致嘆于公孫五樓也。夫人之所以相安于貧賤之間。而無爭者。以各有其分耳。若小人而可以參于君子。則踰分而處非其所。凡為小人者。亦孰不可踰分。孰肯安分。難之興也。何日之有。

九四解而拇朋至斯孚

震主動。有震蕩之象。所以為解也。九四。又震之主。能為解者也。拇。足指也。傳註皆以拇為初。傳之言初也。曰剛柔相濟。為得其宜。此則又以初為小人。而欲解去之何。

八卦餘生卷十一

解

十一

文會堂

矛盾也。正義以拇為三。三去之後。初至。似有理。但初之從四也。未嘗有三。隔之說也。則亦是強為之辭。且拇既為指。指可解去乎。余謂解有舒暢之義。拇。足指也。病掌則不能行。解而拇者。去拘攣而就安舒。行斯無恙矣。所謂治人者。先自治也。已之行。無恙。以喻任事者。舒徐揮霍。無艱澁之患。無拘滯之失。然後有為之士。知其可以倚恃。皆輻輳而歸之。以圖事立功。蓋信之也。

象曰解而拇未當位也

他爻皆以四為大臣之位。而九居之。未有不以為宜者。

此言位未當為喻意者以拇之病也未足以稱大臣之位必解之而後可以孚于明而有為乎

六五君子維有解吉有孚于小人

蹇難之時人皆可諉惟君不得諉五君位君子君也故雖有解不得視之為一膜之外也人有可解者有不可解者君子惟有一解解君子之吉也解則不利于小人不知小人未嘗無知亦將信服之而不敢怨矣以此知天下事為之而已矣凡人有所顧畏而不肯盡力為之者忌小人也乃小人則未嘗不以君子之所為為是患處之不當無以服其心耳

八卦餘生

卷十一

解

三

文會堂

象曰君子有解小人退也

君子解則小人自退然而有孚則心亦甘之矣小人甘心知罪則禍亂不復作是以成解也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼鷙鳥之為害者高墉之上隼之所集也射而獲之則害去矣四之黃矢有以也无不利者程傳解高墉分墉外墉內腐氣之甚處此之時盡力以除艱解難則无所不利也

象曰公用射隼以解悖也

悖亂之事非公孰為解之

解者天地之陽春君子之滅澤其事有難有易未可言盡然解之大義可知也有解之道有解之位有解之力而存乎人者各有不同初六非能解之人六三乃能解之人六四乃自治以為解之人有其人而後可與論解之事九二得解道之中六五處必解之勢上六盡能解之力盡其道而後乃可求解之濟夫分人以財而除天地之害皆解也皆君子之所有事非以我急人也責

八卦餘生

卷十一

解

四

文會堂

在我有不可得而解也子思曰成己仁也成物知也性之德也合內外之道也聖人為其大者君子為其難者下此亦為其小者易者雖匹夫匹婦動心舉念莫不有解澤存焉而况乎服膺聖賢者乎若夫大君為解之主最可恨者小人為累不察而誤用之解不為患墮上澤啟戒心為古今至戒聖人憐憐于六三解不迫而意獨切矣

三三 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損之義。蘇傳頗明。其言曰。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。惟益亦然。則損未嘗不益。益未嘗不損。其為名一而已。何也。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。

損非徒務其名而已。實以誠信之德為損。而有孚于人。是之謂真。能損損之而德益崇。道益光。是之謂元。事機動而不滯。運籌散而不結。是之謂亨。不費鬼神之忌。然消未形之患。是之謂无咎。可以居身涉世。可以處約處樂。是之謂可貞。君子不為己甚。以得失者之鮮。是之謂利有攸往。益人知益之為益。而不知益有不益。人有損之為損。而不知損有不損。損之為用。所以大也。

易之用二簋可用享

損德之儉者也。或疑有不可用者。而不知通上下。徹人鬼。無所不宜也。是故享重事也。苟誠信可以孚于神。雖二簋不為薄。蓋損于物。未嘗損于心。禮有少之為貴者。此類是也。鬼神不責人以所不辦也。易之用。問辭也。二

八卦餘生

卷十一

損

五

文會堂

簋可用享。答辭也。損可以享鬼神而不疚。而况于事物之間乎。

象曰損損下益上其道上行

損乾之上。說而為之。益坤之上。止而受之。澤深而山益高。是之謂損下以益上也。見道之上行也。非苟以為諛而已。損亦有道也。陽上行于陰也。下奉上之道也。

損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。易之用二簋可用享。

二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。

二簋享之損也。非常也。時也。應其時。雖二簋可享矣。損

八卦餘生

卷十一

損

六

文會堂

剛益柔。非常也。時也。處其時。則相濟為宜矣。是故盈也。虛也。消也。息也。與時偕行。非其時。則不可矣。

象曰山下有澤。損君子以懲忿窒欲

損者。損其所有者也。君子之損其所有者。則忿與欲而已。解則赦過宥罪。損則懲忿窒欲。君子之及人。常寬而自治也。常嚴。

初九已事遄往无咎酌損之

語云。與不期多寡。期于得當。既欲益之。而復緩之。何濟于事。已事者。已其所方有為之事。而遄往以益之也。无

咎者損已非以傷惠。適往非以市德。無可非議。無可歸咎也。酌損之者。君子雖欲利濟天下。而亦不舍己。徇人酌其可損而不害義者。為之而已。子曰。可逝也。不可陷也。可欺也。不可罔也。酌損之之說也。

象曰已事適往上合志也

凡緩已急人。必其志有相合。嘗見古人之合志者。可以共利害。可以代生死。已事適往。且以為尋常事。而未嘗自多。非以為人也。不自欺其志也。

九二利貞征凶弗損益之

八卦餘生卷十一

損

七

文會堂

凡損已益人者。必不先已。然後可。若夫損已之剛。以益人之柔。是謂舍己芸人。所以為人者重。而自為者輕。君子不為也。故又利貞。貞正也。苟不可為。雖閉戶。猶將為之。不以為恐也。曾子居武城。伊尹嚴一介。皆用此。適不務損之名。苟且以悅人也。此墨子蕪愛。所以得罪于聖人之道。蕪愛非不美。其所以處已者非也。蓋不自度量。而勉強以赴人之急。終必併已失之。故征凶。然則君子有不損已益人之時乎。又非也。蓋以弗損益之也。我益人者也。我弗損。然後可以益人。蓋益之本。則取之左右。

逢其源。若損其所以益人者。則亦無所以益人矣。譬如日月所以旭萬物。萬物和旭。而日月之明未嘗損。是以弗損益之也。易之道。每至三爻而變。而此則二爻而變。如損之為卦。本以損為義。而二則以弗損為義。惟弗損乃能為損。不可不知也。

象曰九二利貞中以為志也

志必求其中。則不慕矯激之行。而舍己徇人矣。

六三三人行則損一人一人行則得其友

損其一以成兩。一人得友亦成其兩。一陰一陽之道。各

八卦餘生卷十一

損

六

文會堂

致一以為兩。是損之義也。夫子繫辭詳言之。雖不敢以辭害意。然竊有疑焉。夫三陽積而成乾。三陰積而成坤。皆不損也。天地絪縕。萬物化生。无所損也。何獨于人而損之。且三人不可同行。是矣。然當損之于未同行之前。不當損之于既行之後。夫此損一人者。利之耶。害之耶。若云利之。則不可言損。若云害之。則損彼之一人。以成我之二人。不幾于損人利己乎。恐君子弗忍人也。又三人既同行矣。所謂損者。是何損法。而為所損者。置之何處。凡此皆反覆求之。而不得其解。不可以為虛設之詞。

而含糊敷衍也。

象曰一人行三則疑也

不敢強說。

六四損其疾使道有喜无咎

下三爻損陽以益陰者也。上三爻則无陽可損必欲損之。亦惟損其疾而已。疾者何。陰柔是也。陰柔以正用之。則為柔德。謂之疾。則陰邪也。此不可不損者也。損去陰邪。是損其所以害事者。而勉自振作。是四之所以自治也。既曰治之。則以速為主。過速也。速則為陽剛之用矣。有喜者。陰損而陽自來。不可喜乎。无咎者。我能損其疾。陰柔不為累矣。

八卦餘生 卷十一

損

无

文會堂

象曰損其疾亦可喜也

陰柔之人。一旦損其疾。是亦可喜。幸之也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

損之為義。有助損之損。有弗損之損。有損一人之損。極而論之。則亦有大損之損。十朋之龜。大益也。或益之。益我也。我大益。則為或者大損矣。顧或之所益者何人。而我之所以處益何如耳。五尊而六順。可以受益者也。何

以言弗克違也。凡愛人之子。亦未有弗解者。解則違矣。弗克違。是益之者。固予之也。而五之獲益大矣。夫君何以言弗克違。大寶之來。讓德于天。而不敢即安。然而不能却也。是元吉也。至此。則極損之者。之無遺憾。而極受之者。之有餘利。然而損之道成。而下此者可知也。

象曰六五元吉自上祐也

凡有大益。雖曰人為之。非上天之祐。弗能及此。是在善承之而已。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

八卦餘生 卷十一

損

无

文會堂

上之所以為九者。乾益之也。乾以剛益坤之柔。上去柔即剛。則無所與讓矣。若再欲損已。不又失之柔乎。故以弗損益之。何以言弗損益之也。以剛臨下。破天下陰柔之氣。而躋于高明。天下之益。不已多乎。且不以陰柔自亂。可以无咎。弗損貞也。益之吉也。斯道也。利往之道也。惠人而已不私。同人而已不爭。率此道也。何往而不宜。故利有攸往也。得臣无家。頗似難解。程傳以為无有遠近内外之限。意可通。而語有滯。朱子以為化家為國。既已為君。何家之可化。皆未能快然。吾意以為得臣得賢。

臣也。得賢臣。則有十朋之龜之益矣。无家。无私家也。私門盛。則公室微。无私家。則臣不耦君。家不逼上。損下之實。益上之大。無甚于此矣。楚鬪穀於菟。自毀其家。以紓國難。正其事也。蓋家之為國病也久矣。如使魯三家肯自損。則何以有乾侯之辱。晉六卿肯自損。則何以有家人之廢。齊田氏肯自損。則何以有一城之寄食。是故得賢臣而廢私家。聖人所以諄諄于上九也。夫四分公室。成于孟獻子。无家之美。即賢臣猶然難之。易言乎哉。損也而終之以益。君道隆而臣子安。天下治。是所謂弗損也。

八卦餘生 卷十一 損 三 文會堂

象曰弗損益之大得志也

知弗損之益。可以大得志。然則分人以為惠者。猶存乎見小可知也。朱子以為惠而不費。亦一道也。損剛益柔。與以剛濟柔相似。而略不同。濟者輔之也。益者予之也。地天泰。濟也。山澤損。予也。乾損已而為兌。坤受益而為山。是此實損而彼實益也。何以喻之。如社稷之臣。遇閻主。則多方左右之。使之以剛斷御下。而身則

避權跡。使乾斷若一出自君者。非損下以益上乎。諸葛武侯輔後主。用此道也。至于損下之有以奉上。更不待言。然此亦惟乾之三可耳。蓋三陽合而成乾。三損一而為兌。兌益也。坤得一而為山。山止也。說則有相成。而無違拂之跡。止則得實用。而無和流之弊。損已者。損其有餘。益人者。益其不足。是以剛柔相濟。益為實益。損而未損。若徒益人之陽。而失已之剛。則幾于從井救人。君子弗為之矣。

八卦餘生 卷十一 損 三 文會堂

益利有攸往利涉大川

損下益上。謂之損。損上益下。謂之益。損乾之初。益坤之初。自上而下。是以謂之益。否則天地不交矣。故乾之初。貴于下濟。以利濟為事。往則有功。故宜有攸往。涉大川。往之遠。益之大者。且取木行水上之象也。

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光

君處易。民處難。君有餘。民不足。君之力。大民之欲狹。在君損之。為纖毫在民得之。為丘山。故君有一日之惠施。而民之歡欣。遍海內。不必皆身沾之也。而說愛如出一

口。民說无疆。乃實事。非虛象也。君說民而民益尊之。君愛民而民益親之。皆自上下下。而元后父母之道。乃益光。故損之。乃所以為益也。君道也。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

人君雖欲損上以益下。亦貴于中正。以臨民。故所謂利有攸往者。必中正。乃有慶。中則不過。正則无私。以此博施而民悅。乃皞皞。非驩虞。大慶也。所以能利涉者。乃木道行也。有木道為濟川之具。故利涉。非微倖以冒險也。此見君子之所以用于天下者。皆實理。實非取決于一

六卦餘生 卷十下

益

三

文會堂

占之吉而往也。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。不震不行。不巽不入。震動巽入。巽而不迎。震而不已。不見其進。日進无疆矣。天施之地。生之陰陽。暢遂萬物。化育其益。無方矣。凡益之道。與時偕行。時之變化。無端。益之措施。亦不一。聖人之利濟。與天地之生成。合德。溥博淵泉。而時出之者也。

象曰：風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

見善則遷。崇德也。有過則改。寡過也。君子之所以自益

者。善與義也。而利不與焉。

初九：利用為大作。元吉。无咎。

初之所以為九。上益之也。上以君子處我。我乃以眾人報之乎。故利用為為者。君子之所有事也。然非僅一為之務。其名以苟且塞責而已。必盡其為之分量。大作之。以酌上之知遇。如此。乃元吉而无咎。不如此。則上之所以期我者。不滿志。而我之所以自處者。有遺憾矣。安得无咎。

象曰：元吉无咎。下不厚事也。

八卦餘生 卷十一

益

四

文會堂

所以元吉无咎。以大作也。所以大作。非謂下可厚事也。凡事有非常之遇。則亦有非常之報。大作者。所以報也。若下則原不厚事。而厚事乃見受益之實。此又似伊尹耕莘而湯三聘之。遂自任以天下之重也。

六二：或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

六二。處中得位。其在士則天民是損之上。九。所欲得而為臣者。益之十朋之龜。重之至也。人君得一賢臣。不啻得一重寶。誠敬之禮。有一毫不至乎。此是上益下以至重之禮。故曰。或益之。益之者。大君之禮。真足為賢者重

也。然非士之所敢願也。故有違之時。迨至弗克違而後受。如伊尹于湯之聘。始而驚。終而愾然也。永貞吉。出幽遷喬。堯舜君民。于是焉在。稍有變塞。則無以副天下之望。而應大君之求。須永堅其德。乃獲吉也。王用享于帝。得賢為助。可以昭告于上帝也。君臣一德。益莫大于是。吉莫大于是。

象曰或益之自外來也。

天下事惟無心者獲之。不求聞達者。乃堯舜之道。自能要湯。苟無大德。亦未能有為。無故之獲者。惟其自外來。

八卦餘生卷十一

益

五

文會堂

所以可貴。苟有一毫希覬斯。亦不足稱也矣。

六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

益者。益我也。乃以用凶事為益。何也。是知有愛之。而反以害之。凶之而適以益之者。天下類多如此。不可以常理論也。用凶事。在彼本欲凶我。非期益我。在我非因自致。可以任咎。我但信理而行之。信命而安之。无怨无尤。人將信凶我者之為私。而重我之能守。是有孚中行也。處凶不亂。守貞不踰。是為中行。人能中行。未有不孚。且可以質之君父。告公情上達也。用圭。言可信也。凶我者。

無害于我。我且因之。白心跡于上下。何益如之。用凶事。本不可謂之益。我適以其凶事得益。則是益也。三在下。受益能自得。益雖凶亦益矣。易每至三爻而變。此亦近之。益以損之為益也。

象曰益用凶事固有之也。

凡以凶事禍人者。不必皆以其力求凶事而加之。亦有我應有之事。彼可以為我旋轉。而不肯旋轉。又借力以為推及之地。我不以人之凶我為限。而以我之固有自安。如此。則何入而不自得。鄒浩貶嶺外。是奸欲凶之矣。

八卦餘生卷十一

益

六

文會堂

浩翻以此得良友之重。壯言官之氣。完人臣之節。其為益也。不亦多乎。言官以言得禍。是我固有。彼以為凶。我以為益。是小人欲害君子。適以成君子用凶事之益。昭然可見。

六四中行。告公從。利用為依遷國。

四。乾體也。變而為六。損已之剛。以益坤之初也。六則柔矣。柔則剛不亢。而得中行。告公從。宜上之德。以告下。言公能從民之欲。而與民同憂患也。依者。依附于民。親之也。國有土者也。坤土也。四之陽。下于坤之初。遷國之象。

也。邾文公卜遷于繹。史曰：利于民而不利于君。邾子曰：天生民而立之君，以利之也。民既利，孤必與焉。遷也。吉莫如之。不以身之利，易民之利，是之謂損。已益民，四大臣之位，從公以益下者也。

象曰：告公從以益志也。

所以告公從者，以上有益民之志也。

九五有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。

五不必損已，然後可以益人。但求有惠民之心而已矣。惠民之心孚于民，則非虛惠也。萬事萬化，皆從君心出。

八卦餘生 卷十一 益

三 文會堂

但心切惠民，此不必問其惠民為何事，而元吉可知也。再言有孚，實惠及民而民信，又不特信其惠心，實惠我德之及身，此益之大也。

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

凡望恩者，計筭君上當如何益我，皆惠民之心不足，故民亦不敢期于必得。若惠心既孚，則惠事必周，不必問而知其澤之必溥也。民既以我之德為惠，則我之所施于民者，亦可無憾。而志大得矣，謂大得其益，民之志也。

上九莫益之，或擊之，立心勿恒凶。

上九志不在民而求益無已，忘民者，民亦去之，故莫有益之者，寧止不益，且或擊之矣。眾怒之所決，不可支也。如唐元載揚國忠是也。立心勿恒，志无一定，惟己是圖，心中躁擾，方此忽彼，如此之人，不但無益于人，即欲自求多福，亦已難矣，安得不凶。

象曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

本義曰：莫益之者，猶從其求益之偏辭而言也。若究而言之，則又有擊之者矣。大凡怙勢恣行之人，自以為莫敢誰何，而不知天怒人怨，患生不測，隕滅之禍，往往發

八卦餘生 卷十一 益

六 文會堂

于得意之日，而莫之覺悟，比比皆是。自外來，言非意料之所及也。

以理論之，損上益下，居上之事也。不止言君，凡臨民者，皆當如此。蓋儉于自奉，則不奢取于民，即此已益矣。若以相關之情言之，則惠民者，民德之奪，民者，民擊之亦又有不得恣行者。下三爻為受益之事，初二尚矣，三則我自得益，將無所往而非益也。上三爻為益下之事，四五尚矣，上則專利而自取窮，亦無益而非損。然則益人者，乃所以自益，而自益者，乃所以自損。天地之間，未有

一人可以偏取于造物，而獨私其豈盈者也。

八卦餘生 卷十一

益

元 文會堂

八卦餘生卷之十二

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擊天珠耀景福
家訓家謨珠洗重梓
可行元燈桂芳

䷗ 乾下

夬揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬，決也。兌上乾下。五陽決一陰。三月之卦也。揚，如明揚之揚。君子明揚于王庭，彙征之吉也。孚者，志氣相孚。君子同心比德也。蓋欲去小人，必先顯君子。君子既進，小人自消，可以不動聲色。羣陰盡退，所以然者，五陽方長。

八卦餘生 卷一二 夬

一 文會堂

而猶有一陰。君子方盛，而猶一小人。此一小人者，亦不尋常矣。必其力足以庇身，才足以惑眾，若必明白號于眾，分別名目，則我以彼為小人，彼安肯以我為君子。即夬之而勝，必有元黃之傷。善類國體，所傷不細。故有厲。老成之士，所不願也。告自邑附民也。不利即戎，佳兵不祥也。明良之世，不乏長子帥師，然而不利者，君子有文德之治，有所不服。文德未充也。不務所以柔遠人者，而第求勝于力，可媿之甚矣。內不足諸已，而外不求諸人，非又安之道也。兵凶器，戰危事，必有不戢自焚之災。故

不利此誕敷文德之時也。舜格有苗文王降崇皆不以武而乃欲以戎飾之。不利甚矣。利有攸往。陽長之日可與有為。君臣明良以道行之。何所不如意。內以除小人而無屬外以消隱患而亦无所事戎矣。

象曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。

以剛決柔。以眾君子決孤小人。理直氣壯。力大勢昌。事不再計。不患小人不。吾亦快然矣。然曰健而說。決而和。若又未嘗有忿怒決去之心。何也。蓋君子之于小人也。化之而已矣。苟小人能改而從正。是亦君子矣。何

八卦餘生

卷十二

夬

二

文會堂

妨與之更始。故除去小人。雖志在必斷。而不動聲色。雖健而未嘗不說。雖決而未嘗不和。所以乎號厲。事雖極正。可以言盡美而未可以言盡善也。此可以知君子待小人之法。不似小人之害君子。必極其摧殘快意而後已。專以私心狠戾用事也。

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。

柔乘五剛。自本卦論之。為一柔五剛。非君子止于五。而小人止有一也。乘剛者。此時君子雖明。揚于王庭。若似

乎濟濟多士。可以寧國家矣。而不知盛陽之日。未嘗無伏陰乘之。君子滿朝。未嘗無小人乘之。是以君子貴于同心同德。日夕冰兢。以慎小人之妨也。其危乃光者。非謂君子不當攻擊小人。謂眾志雖孚。以號告一小人之罪。明與之作敵。一犯攻擊。必致兩傷。小人雖去。君子亦瀕于危。是必以戒懼之心。犯危厲之險。而後除邪之道乃光。乃者難之也。蓋當決陰之時。小人無不去之理。而決之大厲。危道也。是以聖人慎之也。所尚乃窮。尚好也。謂好用武。必至于窮。如漢武帝之于四夷。唐太宗之于

八卦餘生

卷十二

夬

三

文會堂

高履。終至于窮。不可悔也。故但貴于文告。而不利即戎。待小人亦如之。剛長乃終。剛德方長。必可有終。是以利往而無疑也。方言夫陰。而兼論武事。亦謂其陰之屬也。

象曰：澤上于天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

去小人。所以進君子。而非以自私也。故施祿及下。凡有一才一藝。無不器使。而使天下無遺才。去小人。所以安君子。而非以市德也。故居德則忌。忌諱也。君子之心。以居德為諱。而恥言之也。

初九：壯于前趾。往不勝。為咎。

壯于前趾。與大壯之初九同。士居下位。而喜于有為。欲先人而收擊和之功。故其意勃勃欲動。而不知時有未可事。尚有待。故往不勝為咎。壞天下事者。必此輩也。

象曰不勝而往咎也

彼自附于擊和。雖不勝。猶自負。而不知國家受其損矣。此之為咎。咎在自取名。而不顧國家之大計也。

九二惕號莫夜有戎勿恤

九剛二柔。蓋能自悔。以圖小人者。故兢惕嚴飭。莫夜不懈。雖有戎。亦勿恤。既欲除去小人。則明與之作對。小人

八卦餘生 卷一二

共

四

文會堂

雖起戎心。勿恤之矣。蓋為所當為。利害不暇顧也。但在我不疎防可矣。或謂莫夜有戎。亦無不可。其實無甚分別。號非呼號之號。但申飭之而已。何至呼號耶。彖言號有厲。此言有戎。勿恤者。象論一卦大體。爻就一人所當之時勢言之也。

象曰有戎勿恤得中道也

行得中道。何恤于戎。

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

壯于頄。除奸之志。見于面目也。小人固欲除去。若倖倖

見于面目。則我事未舉。彼毒已深。安得不凶。所以然者。此壯于頄者。亦君子也。夫夫然以決去小人為上。而直行不顧者也。蓋眾志未合。眾力未同。獨行其意。以至于遇雨而沾濡。有損于已。無濟于事。雖君子亦愠。其不從容而害成。然要是所行之正。可以无咎。此殆剛愎自用。以意氣凌人者。九剛三亦剛。故其象如此。此與初九不同者。初九處下位。不量力而敗事機。九三處下體之上。事任在身。義不得避。機無可待也。

象曰君子夫夫終无咎也

八卦餘生 卷十二

共

五

文會堂

小人之所畏。夫夫雖失之粗。自是不可多得。而可以尤之乎。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀无膚。居不安也。行次且。動不決也。如牽羊縮而不肯前。蓋一種畏謹迂曲之人。處大臣之位。而不肯磊磊落落。以當國家之事。然要是君子路上人。非有私庇于小人。但腐而不識事機。故悔亦可亡。此等之人。與之言某為小人。宜謹之。宜去之。彼偏執之性。過于推誠。必不肯信。以至于悞國悞身。恒必由之。如寇準不信李沆之言。

丁謂是也。準非長儒。如九四之所為者。但聞言不信一事近之。

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當。若人不當大臣之位也。聰不明。不能虛察以受

君子之言也。

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸。小草。夬夬。大力。除小草。用大力。用力大過。則于大

奸應斷者。必有不盡快人心者矣。其人蓋能見顯過。而

不能察隱奸。見顯過而不能容。故莧陸夬夬。不能察隱

八卦餘生卷十二

六

文會堂

奸而濡滯。故中行无咎。此中行非聖人之中。乃循途守

轍。碌碌無能者。无咎。僅得不決裂耳。此交人皆以君言

之。以彖辭五剛並舉。或未必然。當如箕子之例。或亦其

臣之近君者。

象曰中行无咎中未光也

中未光。蓋緣中有係戀。未得光明。無決去大奸之志。始

用力于小者。以示擊邪之意。聊以塞人言耳。

上六无號終有凶

六以陰和處高位。當衆正景征之日。羣黨已盡。无復可

呼號而求援者。雖暫時苟容。終必有凶。蓋雪消見理之常也。

象曰无號之凶終不可長也

陰無不盡之理。安得久長。

陽長陰消。君子道長。小人道消。此論大氣數則然耳。若

中間人事參差。亦萬有不齊。小人之明白作惡者。固可

擊之使去。亦有陰陽于二者之間。而心跡未易辨者。故

五剛雜進之日。猶有孤陰。彼雖无號。要是發其心事如

此。非真有一昭然可指之人在彼。待人之次第驅除也。

八卦餘生卷十二

六

文會堂

故四不肯信。而五不盡力。誠以彼之奸。可以欺世惑人。

雖君子有為所罔者。故除奸為最難。今之說者。皆以為

五陽決一陰。真若明有五君子聚于前。而一小人立于

旁者。皆按書本卦爻立論。而未嘗揆之于人事。故其言

如此。且即五剛亦有可言者。既謂之乾剛。皆君子矣。何以

五爻無佳辭。蓋健而說。決而和。聖人之事也。然而不能

也。則盡其力以與小人從事。又勢之不得不然。故三言

其大義。而爻發其偏僻。且夫所謂五陽並進者。但狀陽

長之大勢耳。當陰陽進退之際。人亦安能指定其某皆

君子而分別信任之無疑也。但其人志在國家，皆可以君子言之。其實人品才能行誼，不必皆正心誠意得聖人之教者。故初失之躁，三失之悞，四失之懦，五失之寬，惟二差無議，然而有戒勿恤。雖云公過忘身，亦已危矣。故五爻陽也，時之隆，事之美也，而皆無佳辭。蓋各就所不足者而言之也。非聖人故作此爻辭以戒人。人既不同，而爻之占辭亦隨其所處之位，所存之人以為吉凶。聖人特指言之，皆實理實事，而戒在其中矣。

䷵ 巽下
乾上

八卦餘生 卷十二

垢

八 文會堂

姤女壯勿用取女

姤，過也。乾上巽下，一陰生而過陽，故為姤。一陰始生，方長之時，勢不可過，故云女壯。女未壯而得時，則壯在此時始矣。履霜，堅冰至，故勿用取女。卦之象如此，聖人指示之，蓋防陰柔用事，原有實事，非聖人設為此辭以戒之也。若不能嚴之于始，則是自伊之戚，違聖人之戒矣。

象曰：姤遇也柔遇剛也。

天地之道無陰不生，故純陽之日而一陰生，天地不能無陰，而御陰有道。羣陽方盛，而一陰遇之，制御之始，在

此日矣。

勿用取女不可與長也

不可與長，不可與女長也。女德無極，婦怨無終，當折之于始，安可與長。聖人不能使陰不長，而能成家，使婦不長也。

天地相遇品物咸章也

天地相遇，品物咸章也。陰陽和而萬物遂，品物咸亨也。

剛遇中正天下大行也

君子秉陽剛之德，可以有為。倘不遇中正之君，則亦不能行其道。以象剛而遇九五之中正，志合道從，可以大行。不言道大行，而言天下大行，天下皆道之所暢，遂物無不得其所也。此以卦大體論之，故遇中正在九五也。

八卦餘生 卷十二

姤

九 文會堂

姤之時義大矣哉

天地姤而品物章，君臣姤而大道行。姤之時義，未嘗不大，但在人善用之可矣。

象曰：天下有風，姤后以施命誥四方。

此又取風天之義，而推廣之義，不在姤也。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

初六。陰未云盛。而有其僂。不可不嚴也。故繫于金柅。柅所以止車。而金則剛而力堅。以喻斷也。以陽制陰。而主之以斷陰。何能為此。陰始陽之始。防之于未然也。凡人夫婦之始。何嘗不美。苟溺于情欲。而無以制之。則必牝鷄晨鳴。而為國家之禍。文姜之入也。魯桓不能繩之以禮。卒受其敗。有以也夫。

防陰之禍。不妨過嚴。然似初六是一人。繫金柅。又是一人。從來爻辭皆是發揮本文。今以他人制本文。恐非爻意。則似當以金柅屬初六為陰。能自制以遵從一之義。

八卦餘生 卷十二

后

十 文會堂

故云貞吉。蓋夫夫婦婦。所謂順也。吉之道也。若不然。而欲有所往往者。志欲自專其所為。則非婦道之正。而失之亂。故見凶。是為羸豕。志在躑躅。則不可言矣。躑躅。蹠也。豕。雖羸而躑躅。乃其本性。故云乎躑躅。精神之動。雖小物亦有然者。蓋陰無不長之理。若能貞順。則陰長適得內助之益。長亦何妨。妨于陰不安靜。則為禍也。此兩說。兼言似始。故兩存之。

象曰繫于金柅柔道牽也

柔道一動則牽引而不已。懼其牽引。故以金柅止之。繫

即止也。程傳以止之金柅。而又繫之。為止之固。蛇足矣。九二包有魚无咎不利賓。

傳註以包為包苴。賓為四。不利賓。謂包苴之魚。豈能及賓。不知包苴之魚。何以不能及賓。殊不知胡雲峰謂容魚于內。使不得逸于外。夫魚去水則死。何待包之使不得逸耶。其說亦難通。正義以包為庖。其理似通。然以不利貞。謂不以人之物為己之惠。說亦牽強。

八卦餘生 卷十二

后

十一 文會堂

愚按陰已過初。而及于二。而二尚未為陰所變。如魚之在包。制命在我。可有之。以為用。故无咎。不利賓者。不可侈之。以為有而獻賓也。非不敬賓。君子之敬賓。以道不以味。君子之好尚。眾之所觀。君子尚魚。則魚將為入廟之犧牲。君子愛小人。則小人將為明時之美玉。事謹其始。禮嚴其防。猶之金柅之繫也。此爻屢說。俱覺有碍。而不可通。故又強為之辭如此。

象曰包有魚義不及賓也

君子為小人游揚義之所禁。

九三臀无膚其行次且厲无大咎

臀无膚。居之為不安。行次且。行之為不決。陰長之日。剥

雖未及機已先動而始之勢有不可過者若早能見幾而去不亦善乎奈何明知之雖居不安其位而猶次且不決厲必及之矣但其行已未失猶可无大咎三以剛居剛宜有決斷而乃如此者巽體而三居上為巽之極是以不能圖事于早也

象曰其行次且行未牽也

所以次且其行者以時方陽明眾皆有為未有牽連而去之者是以猶豫遲疑介在進退之間而不果決此獨往之所以難也

八卦餘生

卷十二

姤

五

文會堂

九四包无魚起凶

九四處陽明之世正得時得君何以言包无魚蓋盛衰之運天也有莫知其然而然者是以君子貴識機于早也姤之形不可見而无魚之理則可以默省若可止則止安起而欲爭也其凶必矣人力難強不能違天也

象曰无魚之凶遠民也

民維魚矣无魚无民之象也時權易執君寵易固惟民心難強氣衰之日民心去之執政者或不能思及于此也

九五以杞包瓜含章有隕自天

程傳杞高木而葉大可以包物以葉大包物則于高木之義無涉又取高木為能自降屈高木何以見其降屈蘇傳以杞為枸櫞包謂籠瓜而有之皆不爽快以意論之杞枸櫞子也為形至小而瓜之形大以杞包瓜但言必不能容之象耳蓋國家受小人之禍皆人主優容而養成之若慎之于始斷斷不可假借如以杞包瓜萬无可容之理則小人何得容留含章者含其章明雖不外炫亦不內晦蓋人君恃才作聰明則小人得以乘隙而進若天子穆穆分任羣力而示之以不可測則陰邪无由窺矚有隕自天天命降鑒也大君執道以御天下則可以斡旋氣化天降之福如自天而隕也語云惟君和為能造命信然姤之消長分于此矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

志與命相存動息不敢違天未有不格者

上九姤其角吝无咎

卦以姤名而通卦不言姤蓋不欲姤也上九卦之終也故言姤以終其義上九陽剛之至不肯避陰而欲以力

八卦餘生

卷十二

姤

五

文會堂

制之故以其角與之始角。堅強之物。自謂可以勝陰。而不知天下大氣數非人之所能為也。小人未可力去。則于身必終有吝。无咎者。其事正。即有不遂。非已之咎也。象曰：姤其角上窮吝也。

上九處上位。小人安得近。亦何至與小人始。今以強力應之。則勢窮于上矣。是以吝也。

凡陰長之世。小人競進。亦是大勢如此。但國家勢重。非小人一日可敗。必以積久漸致。爻辭有淺深。各就當人所值之位立象耳。非真有二三四五六。立于其前。陰之

八卦餘生 卷十二 姤 西 文會堂

優必先二次三。後四五六。有一定之次序。不可亂也。此言雖極盛之世。不可疎防于小人。故繫于金柅。雖極陰之世。未嘗無旋轉之事功。故有有隕自天之應。傳註既以初六為陰。為小人。乃又以三四不得始初為病。若三四志在求初。又何以為三四。至謂以一女遇五男。二近先得。四正應不得。更非始遇也。一陰生于五陽之下。而過陽。譬如一女生于多男之世。將定不得為貞女乎。若以正配在四。而二以近比先得。是無復禮制之限。而處子可樓也。然則是初不為亂。而為亂者二也。四以其正

配讓二。而袖手不爭。又是何等人也。凡此皆說經之大病。泥于各爻分應之說。遂至于此。未見其可也。姤。遇也。陰過陽也。陰長陽消。君子慎之。如是而已。紛紛之說。何為也哉。

坤下 兌上

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

程傳曰：澤上于地。水之聚也。以為聚義。萃。聚也。聚莫大精神。而物聚次之。萃則亨矣。物亨而後聚。萃未有不亨者也。王假祖廟。萃也。以已之精神。聚祖考之精神。蓋因

八卦餘生 卷十二 萃 西 文會堂

萃而即思及祖考。聖人所以精聚之用也。利見大人。與大人之萃也。明良萃會。大道之行。何亨如之。萃。一也。以人言之。見大人而非狗也。以物言之。合萬有而非私也。故利貞。以用言之。觀天下之物。無可以稱其德者。君子樂其發也。故用大牲吉。神人交歡也。以正用之。則可以求象矣。故利有攸往。聖人觀于卦。而得萃。觀于萃。而得用。故其言如此。曰亨。曰吉。曰利。見。曰用大牲。曰利往。皆理之自然。事之必然。不可誣也。萃之大義如此。至于萃之中。又有分焉。故六爻之象。又不同。註每言則云有戒

之辭。又云戒占者當如是云云。似皆非經意。蓋卦兆吉凶。有一定之象。非聖人所得假卦設辭以為戒。若夫當如是。則人但論理可矣。又何須用占。

象曰萃聚也。順以說剛中而應故聚也。

坤順兌說。順說而聚。則聚為自然。不順不說而聚。則悖而入者。亦悖而出。未有可為聚者。剛中九五也。應者。坤也。君者。聚之主。中正之君立于上。而民順于下。故有土有財而聚。世未有不得人心而可以聚。未有不剛不中。能得人心而使之應者。此見聚雖在物。而所以聚則身。為之本。

八卦餘三 卷十二 萃

六 文會堂

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。

致孝享親。親聚也。聚以正。君子聚也。順天命。賴天地之福。因而大報天。順天地之心。因而有事于天下。蕪傳曰。天之命我為是物主。非以厚我也。坐而享之。則過矣。故利有攸往。所以有為也。

觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

觀于君子之所以聚者。而天地萬物所以聚之情。可以

見也。如是則聚。不如是則不聚。聚得其道。天地不難格也。聚不得其道。雖以大君之力。萬物不可得而齊也。蓋亦反其本矣。

象曰澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

人之萃。以為有也。而君子之萃。以為謹也。除戎器。以戒不虞。是君子之所以為聚者。不敢以豐盈為樂。而忘戒懼之心也。

初六有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。

初處坤之下。為萃之始。為人之賤者。蓋士民之流也。士

八卦餘生 卷十二 萃

七 文會堂

人平居之日。無不以義命自信。可謂有孚矣。及利欲乘其前。守遂不能自固。是為有孚不終乎。信也。信道不篤。不克終也。乃亂。迷罔失其所從也。乃萃。得則有之。不暇擇也。若號。失意而號。貪得者之恒態也。一握。盈掬之稱。所得者少也。為笑。少有得則笑。小器易盈也。勿恤。往言其所得。不過毫末。而所喪重如丘山。不稱為士。斯已矣。苟以士名。則當責備。可如此乎。若能舉其不以道之萃。棄而勿恤。而以正往。雖失之于前。猶可以補之于後。而无咎矣。繫辭曰。无咎者。善補過者也。萃之初六是也。

象曰乃亂乃萃其志亂也

志亂于萃何能得萃之正

六二引吉无咎孚乃利用禴

二體順而進于初柔而正能不亂志于萃者故引義命自安心舒神泰何吉如之不為苟得何從有咎乎者自信之真有不以萃為羨者矣如此即蔬水可以薦馨鬼神亦孚而嘉之故利用禴萃亨乃有不必待萃而亨者必如是而後可與論萃此萃之本也

象曰引吉无咎中未變也

八卦象生卷一二 萃

中未變中有玉不為物所變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰處陽位才弱而不能守靜故不能安享其所有萃如處萃之時亦未嘗不萃嗟如雖處萃而長懷不足起嗟嘆之心小人長戚戚也此等人雖萃而不能善享何利之有然以其方處于萃也是為得時往求萃可以无咎以嗟如之心為無已之獲必不能盡得其理雖无咎亦必有小羞矣

象曰往无咎上巽也

往而上求倘在上者剛正必有齟齬道所過者上巽故可以免咎上巽者澤處上為虛為受故巽而受之也

九四大吉无咎

九四之萃萃之大吉而无咎者也緣四為兌體之下始與地比故地之所生可以籠而有之萃人所不能萃之美可謂大吉乎既云大吉而又云无咎者咎與萃鄰萃之以為吉而无咎乃所以守其萃也蓋雖得其所應得而盈虛消息無常時亦不可不懼也

大吉无咎爻詞也言九四大吉而又无咎也傳註皆謂

八卦象生卷十二 萃

九 文會堂

必得大吉然後无咎則是萃之外又有大吉不知不萃何以大吉既萃而又求大吉又將以何者為大吉耶萃有形大吉豈有形可指而告人曰此大吉此小吉耶且必大吉而後无咎則未得之前而常在咎中矣凡此皆遷就於分應之說而理之不可通者也

象曰大吉无咎位不當也

位不當者意者富有四海惟大君宜然四之大吉雖未至如天子之富然亦萃天地之美有非人臣之所宜居者乎故僅得无咎言守萃之未易也則持盈推惠之道

又不可不講也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

此九五之萃也。以位萃也。尊為天子。富有四海矣。萃其所應有。故无咎。然其萃也。位之所致也。匪其德孚人而求之也。但知享其有。而不知善其有。將有不克終其有者。故必元永貞。而乃悔亡。元善也。貞正也。元以善其始。永貞以善其終。則悖出之悔亡矣。

象曰萃有位志未光也

志不足以孚人。但以位萃之而已。是以不可永貞之戒也。

八卦餘生

卷十二

萃

二

文會堂

上六齋咨涕洟无咎

此上六居萃之占辭也。齋咨涕洟。將有悲哀之患。動乎四體。有不自持者。殆萃極而欲失之時乎。聚散常理。非已之罪。故无咎。六兌之主。而居上有聚必有散。故四居初而萃來上。居終而萃去也。齋咨涕洟。卦之占辭。為常人言之耳。適來時也。適去命也。順時安命。曠觀世事。何至涕洟乎。

象曰齋咨涕洟未安上也

時之所去。未能安處上位。若能知得失循環之運。當居上之日。早自為計。散財以養福。當亦不至于涕洟。

吾觀于萃。而知人生之有定命。聖人之曲盡人情也。夫萃非君子之所辭。而不可以力求也。若但言得之有命。人亦孰能信之。故極其求之力。以要其終。初之乃亂。三之嗟。如上之涕洟。求萃無所不至矣。究竟何益于得失之數乎。五人君也。而不能忘元永貞之戒。四大臣也。而有位不當之虞。雖君若臣。且不能以無功無德之身。善其所有。而况其餘乎。若二之引吉。用禴。則何其脫然也。

八卦餘生

卷十二

萃升

三

文會堂

子曰。富而可求也。雖執鞭之士。吾亦為之。如不可求。從吾所好之謂也。聖人未嘗不以萃為美。未嘗禁人不求其萃。然求者自求。萃者自萃。萃無日不在天地之間。無日不著落于人之身。而人卒不能以其願力。私其毫末。一反而觀之。靜而驗之。亦可憬然悟矣。

坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

木在地中而上升。故為升。天地之間。自有升之一道。不亨何以升。亨之事。有大于升者乎。故升元亨也。升則將

進立人之朝。故用見大人。見大人。所以升也。以草茅而見大人。非其素心。必有次且而不欲前者矣。故勿恤。止陰也。南陽也。南征者。升于高明之地。故吉。

彖曰柔以時升

柔非能升也。而有時而升。木在地中。有時而上。達是以時升也。

巽而順剛中而應是以大亨

不順不可以升。不剛亦無貴于升。五巽順。二剛中。以剛應順。下以道直。上以道巽。剛不為激。巽不為徇。是以大

八卦餘生

卷十二

升

三

文會堂

亨。不然者。升不以道。不可言亨也。剛居二為得中。六居五為能順。以卦位論之。故宜如此。若爻則不必分應也。用見大人。勿恤有慶也。南征吉。志行也。

行義以達其道。君子之事。不專以退伏為高。故勿恤。見大人。則有慶。慶者。道之得行也。有事于南征。所以行其志也。不征何以行之哉。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木之生于土也。自芽而蘗。而幹而枝。而後參天。君子之于德也亦然。勿忘勿助。以漸而積之。至于高明。是以泰

山不讓土壤。故能成其大。河海不擇細流。故能就其深。勿以惡小而為之。勿以善小而為。皆順養其德。積小以致高大也。註以順作慎。未妥。順德不躐等之謂也。

初六允升大吉

初六。最柔而居下。木生于土。有本而後立。為實能進達之象。又巽于二為陽。以次漸進。無急遽先人之義。必如此而後久能上升。是為大吉。非倖升也。允升必在于初。始發跡之地。若此處放過。無論不能升。雖升亦媿。非允升也。

八卦餘生

卷十二

升

三

文會堂

象曰允升大吉上合志也

上志不合。下安能升。當升之時。上志自合。亦非求之所能得也。夫以初之最下也。而與上合志。所謂聲應氣求。有與知其然而然者。奈何士乃自卑而求人乎。豈真相知耶。

九二孚乃利用禴无咎

九二。剛中之德。實孚于心。士之卓然特立者。惟士無田。不敢以祭。三月無君。則皇皇如也。是貴于得君。得君者。升也。苟實能自信而無媿。雖蔬水可以薦其先人。不必

以田祭也。故乃利用禴。有不資于升者矣。士不求進。何咎之有。蓋升者時也。道之亨也。無心于升者。志也。士之素也。必如此不失其常。乃得无咎。有一毫徇人求用之心。雖譽望滿世。無解于中心之負。疾咎不免也。

象曰九二之孚有喜也

三患信不足耳。吾斯之未能信是也。苟實能自信。則可窮可達。窮非不足。達非有餘。充然盎然。何喜如之。程傳以二為大臣。以喜為及物。此時士尚未進。何緣近君。是但知及物之可喜。而不知不求聞達者之更自得也。或曰如此則何以為升。曰易之道每至三爻而變。而損之二爻。則貞而弗損。此爻亦然。蓋言升則有不升者。不升者。升之道在我。不害其為升也。

九三升虛邑

傳註皆以虛邑為無人之境。夫無人之境。何以為邑。何取于升。邑有土之象。虛邑未有主之稱。升虛邑是進而受土。將臨下長民。是升之實境。若必謂如入無人之境。無論非君子無小大無傲慢之意。如進而登朝。亦將曰如入無人之境。是蔑視朝廷也。而可乎。

八卦餘生

卷十二

升

詩

文會堂

象曰升虛邑無所疑也

受任臨民。志合道同。無所疑慮也。

六四王用亨于岐山吉无咎

程傳以亨為亨通之亨。以為周之王業。自是而亨。朱子以為亨是享字。是王者卜祭之卦。夫以王業而亨。此非文王所忍言。以下祭為享。又與升義無涉。愚私意論之。卦以升為義。本生地中。巽三爻皆上升也。坤土也。其升又當別論。四與五皆有土者也。四位極人臣。五尊為天子。皆無復可升。則以不失其所有為升。岐山一隅之地。人臣之所有也。保其所有。人臣之福也。故曰王用亨于岐山。吉言以享有岐山為吉也。岐山而言王。自文王言也。无咎者。升與咎鄰。吉與咎反。以四之地位求升。則咎而不吉。守舊則吉而无咎。以占言之。得此爻者。當守其所有而无咎也。

八卦餘生

卷一二

升

五

文會堂

象曰王用亨于岐山順事也

文王為人臣。止于敬順之極。故能享有西土。順之事也。

六五貞吉升階

五已為君。升將安之。或以為踐祚者。謂必貞吉。然後可。

以升天子之位。然則世子苟不貞吉，將遂不踐祚乎。謂之六五。本就君言。原無踐祚之說。且即如所言。則已為君而占此。將何以說焉。凡此皆求其說而不可得。故遷就如此。且君在堂上。又不當言升階。吾故謂大君與大臣之極者。皆以不失其所有為升。或未必非一說也。五為天子。則但守正以臨御天下。吉之道也。天子之事。莫大乎升進賢人。升階。所以開賢人之路也。故先言貞吉。所以守有位。後言升階。所以供天職。

象曰貞吉升階大得志也

八卦餘生卷十二 升

示 文會堂

貞吉以守天下之正。升階以用天下之賢。所謂中天下而立。定四海之民。故云大得志也。

上六冥升利于不息之貞

冥升。貪進于升。冥昧不知止。忘在得之戒者也。乃若求升而不止。則亦有之。若用之于正而孳孳不已。則未嘗不利。故曰。利于不息之貞。衛武公年九十有五。猶日箴警于國。曰。勿以老耄棄我。可謂不息之貞矣。德且日進。豈嫌于升乎。語意與欲而不貪極相似。

象曰冥升在上消不富也

處上位。可謂升之極矣。而猶冥升不止。自以為執權求欲。可以無不如意。而不知消息盈虛。非人力之所能為。日消而不富。將失其所有。猶貪戀昏冥而不自知乎。升。人心之所同欲也。君子亦未嘗不欲升。然非可以有心與于其間也。惟九二取為得之。淡而無求。即升而無媿。乃吾觀于卦之義。而又有感也。地風升。木土土中而上升。不但取漸進而不躡等之意。實以天下未有無根而能升者也。木滋于水。養于土。然後升。豫章之木。參天以根之深也。士無根本而欲升。亦枯槁之華耳。雖富貴赫然其潤也。可立而待。君子致嘆于天爵人爵之間也。

八卦餘生卷十二 升

示 文會堂

八卦餘生卷之十三

兌上 坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

澤漏于上。水滲于下。故為困。傳陰揜陽之說。謂兌以陰在上。坎以陽居下。七六在二陽之上。九二陷二陰之中。皆陰柔揜于陽剛。似亦有理。但坎兌各言。及二卦合他卦。俱不揜。而強揜于此乎。且如所言。則是兌坎之剛。為本卦之陰所揜。不知困之為名。合兌與坎而成。若非兌合于坎。不得為困矣。則二卦之陰自相揜。又不可通是

八卦餘生卷之十三

困

文會堂

故止取澤漏水涸之義。似為直哉。

困何以亨。君子素貧賤行乎貧賤。云云。困之中。自有亨

道。是以雖處困。而未嘗不亨。亨者。心不困也。困者。遇也。

亨者。吾道自如。不能困我也。能亨則未有不貞。非大人

其孰能與于斯。即此是吉。既困矣。何能无咎。咎不自我

作也。公治長在縲紲。非其罪也。君子之處困。如是止矣。

不與人論是非也。非謂專以失道自反。正謂小人以非

道相加者。不足與辨也。蓋處困之時。小人無狀。非言詞

可以解說。乃欲嘵嘵然自為暴白。其誰信之。世之人。緣

有困頓。便欲競是非。明心跡。終無所益。蓋不知處困之道也。

象曰困剛揜也

剛。君子也。困則揜屈。時使然也。剛揜。剛自揜。非柔能揜之也。故象不言柔揜。剛非無意也。

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。

雖處險而能說。雖處困而不失其所。固君子之道。然澤水合而為困。則是亦天之道也。乃知天道處困。自是裕

八卦餘生卷之十三

困

文會堂

如君子亦體天而已矣。以剛中。大人何曾為困所苦。尚

口乃窮。本謂理直氣壯。自心無媿。可以號告于人。豈知

我時方困。人聽自塞。言之而不聽。則志意消阻。不亦窮

乎。窮者。自取窮也。

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水。澤之困也。而澤在。道窮無所之。君子之困也。而

志在。凡人之志。知其不可而不欲如此。然終不能不屈

曲其志者。生死亂之也。致命者。見危授命。致命所以遂

志也。能致其命。則何志不遂。君子不能使其身不困。而

志則不可奪然則曰亨曰吉亦以心不困為亨求仁得仁為吉程傳以致命為當推致其命道學之言耳

初六賢困于株木入于幽谷三歲不覿

賢所以居困于株木則坐不安也入于幽谷困無所之也三歲不覿不擢于天日也困之事不可定指故為其象如此占者得此則其困可知不言凶咎未定所歸也株木木之無枝不可息者初六以陰柔居坎陰之下而處困故其象如此

八卦餘生卷十三

困

三

文會堂

三歲不覿凶矣然三歲之外則不然矣士能執志守正歷艱苦終有見天之日無如一權而遂靡也

象曰入于幽谷幽不明也

昏暗之日誰為照耶

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困不得困不但困苦為困得意之中有困道焉如困于酒食而朱紱方來者羹中之不足得意之困也困于酒食厭飲醉飽也情有所苦雖酒食有所不甘欲辭之而不可得者故困也朱紱方來嘉事也所以為困者君子不得行其志或情有所迫切而欲去乃求退不得而罷

方隆非其本願故為困也但朱紱方來實為慶事君子

不敢以其志所不遂者而不善疑承之故敬以讓德于

鬼神而利用享祀也又得意中之困人所不知而已獨

知之此時但宜收斂不宜有事惟有享祀是事神事親

事之大者所得竭誠不可以意有所困苦而并息焉以

自諉也此外則當一切安靜以求其所以免于困者不

宜安有所圖蓋得意之日即有所為可以如志而不知

得意目前為困方大矣故征凶以理論之方以酒食朱

紱為苦則得意之日正其危厲之日又可征乎凶也宜

八卦餘生卷一三

困

四

文會堂

也无咎者志行以正義為无咎也九二有剛中之德而處困蓋志不在乎朱紱而又不超然遠引君子之困也

象曰困于酒食中有慶也

酒食不食則已何至于為其所困蓋事使然也我以為苦事以為佳故曰中有慶也不知其慶以厭苦之心生暴殄之事損福實多人亦知之乎不然天下豈有以酒食殺人者哉

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困于石重不能勝堅不可破也據于蒺藜陷于叢棘刺

不可脫也。入宮不見妻，無與歸也。大山之兆也。三處險之極，困而无復之矣。

象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

乘剛六處三也。故曰非其所據而據之，不祥。死期將至也。朱子謂石指四，蒺藜指二，官謂三，妻則六，實不能了。然無論六爻皆處困中，不宜如此分指。即以三為官，六為妻論之，然則誰為身耶？且六見在，又何以為不見其妻耶？

九四來徐徐，困于金車，吝，有終。

八卦餘生 卷十三

困

五

文會堂

詩云：凡民有喪，而旬救之言急也。來徐徐，則安緩無相間之意。車所以載金車，則堅重不可運轉。此言居上位者，急緩無所事事，虛為民所承載，而無運量之才是為金車所困。誠之羞吝有終者，庸庸多厚福，具臣係祿位以終也。四蓋才不足而困于位者。九四在他卦為宜，以困卦論之，則其象如此。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

志在下，志趣卑下，無勉強奮發之意，不當位，不稱其任也。雖不當有與者，言此庸碌之臣，却非奸邪，亦足以欺

世盜名，而為眾所與，故能保其祿位。如胡廣之流是也。志在下，故困有與，則尚可以濟困。則困之與否，全決于已之志，而非人所能困之者。傳以下為初，甚無味。即如

所言，四欲應下而為二所隔，夫六爻各事其事，誰應誰隔，且姑無論。但就程傳言之，如使下果指初二，隔之意謂何？即二隔矣。然四能有終，亦既相從矣。初又何以三歲不覲耶？傳之論初曰：三歲不覲，終困也。何以自相矛盾耶？豈三歲不覲是一初，四之有終，又是一初耶？又謂初比二，二有剛中之才，足以極困，宜為初所從，又謂寒

八卦餘生 卷十三

困

六

文會堂

士之妻，弱國之臣，以為初喻，是妻既以不能守正，擇勢而從矣。又以有終為初，四正應終，必相從。然則伊川欲以四收買臣之棄婦乎？諸家紛紛，大率皆本此說，所謂喻也。

九五劓剛，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

則則傷面，失觀瞻矣。則則傷足，失步履矣。此而加之以赤紱，何所用之？然而不可辭者，是反為赤紱所困矣。上無道揆，體統決裂，是劓之象也。恩威不布，政令不行，是刖之象也。虛擬具瞻，有媿垂裳，是赤紱之困也。然體剛

而居允可以有為而濟困。故有說之象。徐者。徐來也。始雖困而說亦徐來。困中有生意也。利用祭祀。鬼神享之也。鬼神所享。則天命方集。不終困矣。此則困未嘗不可為。在處困者能自強矣。

象曰：剝剛志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀受福也。

志未得。天步方艱。未能如志也。以中直。執中舉直。終必有濟也。受福。去困即亨也。人君處國家厄運。伸縮不能如意。朝廷不成。朝廷真有剝剛之象。然志在于中。中直自勵。終有撥轉之日。故徐有說而終受福。所謂生于憂患。困之九五是也。然言徐。則致福亦不易。要持以強毅堅忍之力。以待天時可矣。

八卦餘生

卷十三

困

七

文會堂

上六困于葛藟。臲臲曰動。悔有悔。征吉。

葛藟纏繞。臲臲不安。困之極者也。曰動。悔有悔者。曰自計也。言當此困厄之日。動必有悔。然當此無可奈何之日。不動而束手坐困。則亦有悔。與其安于困。不動而有悔也。元寧動而有悔也。蓋天下之事。有為之而不成者矣。未有不為而成者也。故征吉。處困而志不衰。未有不

可為也。

象曰：困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

未當者。不宜有葛藟之困也。吉行者。行其所當行。不但不挫。吉之道也。

困之事。君子小人同之。有處逆而困者。有處順而困者。而其所以處困之道。則困而不失其所。君子處困。應如此。其實困中有亨。不必終困。但不妄覲耳。若夫六爻取象之意。則不可得而曉也。諸家必以某爻應某爻。某爻隔某爻。皆風影牽強之談。茫无可據。故不敢從。即朱子

八卦餘生

卷一三

困井

八

文會堂

已言困卦難理會。不可曉。可由說耶。

井改邑不改井。无喪无得。往來井汔。至亦未繙。井羸其瓶凶。

井改邑不改井。无喪无得。往來井汔。至亦未繙。井羸其瓶凶。

以木入乎坎水之下。而出其水。故謂之井。井水之聚也。而木之所出也。改邑不改井。有定之德。不能隨人棄之。不為喪。用之不為得。故无喪无得。往來于此者。皆井其井。可以待用而不窮。苟不能往來于此者。則吾之井亦自若。汔。幾也。繙。縷也。幾欲至井。未得以繙加于井。而羸

其瓶則失其所以取水者終無以得井之用以為凶也。卦蓋謂改邑不改井。井之德有常。无喪无得。用不用在人。井終无求。往來井井。井之用。終運而不竭。此井之可以自必者。士幼而學之不隨人而舍之。得失不動于心。利濟不窮于用。亦如井矣。若夫羸瓶之凶。人自失其所。以取士之具。以致不得士之用。非士之咎也。人不能善其所以用士者。則云士之無功。而不知其不然也。是羸瓶之說也。

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

八卦餘三

井

九

文會堂

以木入水而使水上所以為井。盖用力出之。而其體有限。井之象也。井雖盈尺之泉而取之不竭。養人無窮。所以可貴。

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。

剛中者。剛立于中。為水之源。故邑可改而井不可改。未有功。井之功未見也。一瓶之羸。事之至細者。而言凶。井者所以養也。若皆羸其瓶。將終無以得水。而生道絕矣。惟人視一瓶之羸為至細。故本其生死之極而言凶。凡

人視一士之進退甚細。禮士之意甚疎。而不知其重者。皆此類也。

象曰木上有水井君子以勞民勸相

井之為卦。卦中之最小者也。然曰井養而不窮。則利賴之功未嘗小也。故君子觀于井。而推其養人之義。得勞民勸相之道焉。

初六井泥不食舊井无禽

井泥則不可汲而食。是无及物之功矣。舊井无禽。似是古井。水積腐不可用。故禽亦去之。當作兩事。不然井泥不食足矣。何以又言舊井无禽。

八卦餘生

井

十

文會堂

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下也。王弼註。謂井底是也。無水見底。惟泥存焉。故不可食。時舍者。舍而不用也。井廢不用。水積成腐。故禽鳥去之。上言士自無用。下言時不用士。象分言之。明是兩事。

九二井谷射鮒甕敝漏

徐氏曰。井谷。井旁穴也。旁穴流入于井。故曰射鮒甕敝。漏。汲之非其器也。井之水。出之則可以養人。苟取之。不以其道。則徒射鮒而已。養士之失其則也。程傳以射鮒

為二比初。如谷之下流注于鮒。如此則谷之所流足以成井。何以言井泥不食乎。

象曰井谷射鮒无與也

心無有與之。則與棄井同也。

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

凡士之有才者皆可用。中知是也。而不必奇也。凡井之有水者皆可用。井谷是也。而不必渫也。井渫非常泉也。棄而不食。行道之人。知惜之矣。是以為我心恻也。然井實渫可用汲也。士實奇可濟物也。王之明也。援而用之。則功足以利物。豈惟物受其賜。安富尊榮。王亦並受其福矣。

八卦餘生

卷十三

井

士

文會堂

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

臧文仲知柳下惠之賢而不與立。或曰子未可以去乎。則恻之者至矣。求王明。幾幸之也。苟得王明。仁覆天下矣。非營求之求也。夫子曰。明王不與。而天下其孰能宗子。孟子曰。王庶幾改之。予日望之。皆求王明之意也。伊川謂行恻。乃人有才知以不得行為憂恻。以求王明。謂既以不得行為恻。豈能无求。殊失士自重之意。

六四井甃无咎

下三爻皆言井之德。甃則人為之矣。蓋下三爻皆以木出水者也。故就井言。四則坎體而加于木上。其為井不待言。故言脩井以成井之事。井甃則泥者必出其水。谷者必去其鮒。而渫者可以長保其潔矣。无咎者。脩井濟用。雖未及濟物。而為其當為。亦可无咎矣。

象曰井甃无咎脩井也

脩井何咎。人能養士。未有以為非者。

九五井冽寒泉食

八卦餘生

卷十三

井

三

文會堂

九五坎之主。水之所生也。甘寒。水之性。味之美者。可以為食。九五不必指君。蓋寒與冽。自是水之佳者。與諸爻當並論。吾謂士之奇特似之。胡雲峰曰。井至此。初泥已浚。二漏已脩。井道全矣。所謂井養而不窮者。正在此爻。此言非也。蓋泥可去。漏可脩。寒冽不可為也。去泥脩漏。甃井時之事。非此爻也。又謂三之渫可食。不如五之食。五在上。三在下。亦非也。信斯言也。是初二三之井。無時可食矣。何以甃為。何以恻為。食與不食。可以分過不遇。而不可以分上下也。

象曰寒泉之食中正也

中正而水之美至矣。為其可食者。以待用水之道盡矣。

上六井收勿幕有孚元吉

井收。收井之水而用之也。幕。覆蔽也。蔽井之口。則無以收水矣。井收而水之用得。勿幕而水之用博。有孚而水之德。繼寒冽之美而信于人矣。水用而天下利賴之。吉孰大于是。

象曰元吉在上大成也

元吉。始知天下不可无井。而井之功用大成也。

八卦餘生

卷十三

井

三

文會堂

一井也。或為泥。或為谷。或為不食。亦有遇不遇之理。存乎其間。必覓之。收之。勿幕之。然後大吉之功以著。小物尚然而况于人乎。天生君子。所以養人也。必有深冽之寒泉。可以弘濟。雖不獲用。非我咎也。已欲立而立人。已欲達而達人。及人之生意。已盎然具于心中。以待王明。勿幕。自有時也。其不能為深且冽者。亦有說也。射鮒。則力可以及人。而但惠諸小人。君子不屑也。井泥。則負井之名。而無井之實。殆所謂屯其膏。而不能分人以惠者乎。仲長統曰。寧見朽貫千萬。而不肯貸人一錢。寧見積

粟腐食。而不肯分人一斗。骨月怨望于家。細人謗譏于道。是也。民之大蠹。人之最无良。可恨者也。井之一卦。井之德與用。井蕪言之。蓋泥谷深冽。井之事也。故責之井。

用汲。梵收勿幕。用井者之事也。故責之人。而要之。覓井為尤切。所謂君之仁者。善養士也。豪傑之士。雖無文王。猶興。固不敢以培養望之上。其實待教而興。上之成就實多。苟不加惠于士。則饑寒之迫身。俗事之紛擾。小人之推辱。中知以下。往往變節。亦復不少。非才不若人。其所以養之者非也。故聖人于井之一事。惻惻致意。蓋有

八卦餘生

卷十三

井

古

文會堂

深感也。夫且夫水風合而後為井。苟木不入井。世將無井。居不造士。世將無士。總有豪傑之士。不囿于凡民。殆天生之淵泉歟。故夫士而曰造。人為之功也。是井之說也。

卦

離上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革之為義。諸說不同。當以經文水火相息為正。已日。竟日也。已日乃孚。非常之原。眾人所駭。故久之乃孚。元亨利貞。四德也。既有大改革。則必有大制作。而四德具焉。

所謂重新天地。再闢宇宙。而元亨利貞。又一世界。此特舉其大者言之。即小事無不皆然。可以類推。悔亡。悔自亡去。至善不至于悔也。傳註以元亨利貞為大亨。至正非是。

象曰草水火相息二女同居其志不相得曰革

家園之禍。未有不咸于婦人。故再言二女同居。其志不相得。以丁寧之婦人之愚。無與為比。不至于家破國亡。為人大創。懲一。不巳也。

巳日乃亡革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃

八卦餘生卷十三 草 十五 文會堂

七

凡大改革之事。可以獨見。難以共曉。况又有從中煽亂之者。此革之所以難也。故久之乃孚。亦必信之。乃可革也。文明以說。明則我見定。說則人情順。大亨所以開天下之泰。以正。所以合人心之宜。其革乃當。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

革。非善事也。然天地不革。無以成四時。湯武不革。無以順天應人。大用之。則革亦善。不善用之。則水火相息而

巳。主命在天。故曰順。同願在人。故曰應。

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火。所以為革者。澤中之水。聚而不流。澤中之火。尚而不散。水火相迫。勢不相下。非水息火。則火息水。是以謂之革也。草莫大于于天道。陰革陽而為秋冬。陽革陰而為春夏。四時相代。陰陽相禪。天地之革也。君子觀之。以治歷明時。審節氣。授人事。調陰陽。而貴治亂。革之大者也。

初九鞶用黃牛之革

八卦餘生卷十三 草 十六 文會堂

初當革之始。在革之前。九有陽剛之才。足以改革。但利不百。不議與害不百。不議革。必萬不得已而後起。故雖當改之際。有革之才。亦必其難其慎。有必不欲革之心。苟可以相安。無取勞攘。有不欲革之心。則能原之始終。以觀其盡壞之本。極事之變化。以窮其相救之方。鞶用黃牛之革。如其難也。蓋革以事。不革以才。則與天下公之也。革以才。不革以事。則必有作聰明。以亂舊章之失。故惟不欲革之人。乃可與議革之事。如武王稱能革命。然必未乃受命。則其始之不欲革。豈止如鞶用黃牛

之草而已。傳註以九為躁，殊不知一人有一人之事。一人有一人之草，豈以位下而遂謂無可草之事。且又何以其躁耶。天下事惟不為也，乃可與有為。是故升之九二無意于升也。然後可以論升草之初九無意于草。然後可以論草。

象曰：警用黄牛，不可以有為也。

凡人聰明之所窺，才知之所辨，莫不欲有所變革。其變革亦未必不當，然後守之如是其固者，時不可有為。不識時則革雖善亦病，不至病不止。至病時則又悔之晚矣。

八卦餘生

卷十三

草

七

文會堂

矣。所以深戒之，此為才之能草者言也。

六二：已日乃革之，征吉，无咎。

革莫如速，然必已日乃革之，不敢自信其識，以嘗試天下之事，其難之至也。故知革非聖人之願也。既當革矣，不得不征，革其所宜革，是以有吉而无咎也。言吉而又言无咎者，言自其已成之言也。當革之時，其是非利害，紛然雜起，當以定力持之，總小有得失，非革之咎，所以堅之也。

象曰：已日革之行，有嘉也。

君子不能為天下之事，雖有曲謹之行，亦何足嘉。故已日革之行，有嘉也。嘉，美也。天下之所願，自心之所快，可以為美也。六三柔而正，能以順正成天下之事者。

九三：征凶，貞厲，革言三就，有孚。

九三之德，剛于二，其革也與二同。然曰征凶，傳註遂以三為過剛不中，而程又加以躁動之說。諸家遂以二為才順而位中，及時而革，強為分別。余意甚不然也。明夷之九三，尚且南狩，況當革之九三，乃以躁為罪乎。夫革之為言，論其理當如是耳。豈計成敗哉。即如革命之事，莫

八卦餘生

卷十三

草

六

文會堂

大于湯武，武王之伐殷也，革車三百兩，虎賁三千人耳。紂師七十萬，其視吞周，不啻孤雛腐鼠之易。當未倒戈之前，人豈敢謂此中無凶，而不為武王危乎。其事自凶，非必凶于身，而後謂之凶也。但當執之以貞心，持之以危厲，毅然不輟，斯足貴耳。凡事必危而後安，理之常也。若謂王師順天應人，有征無戰，則傳尺一之詔足矣。而何以革車虎賁為，凡事求可，功求成，取必于知謀之末，而不詢天理之正，非聖賢之道也。君子亦為其所當為耳。革言三就，詢謀僉同，人皆信之，如是止矣。凶與厲，所

不暇顧也。三非以過剛而失之。進于二也。劉崇程義皆聲義以草逆臣者。不克死天也。豈以凶屬。遂當輟不為哉。

象曰草言三就又何之矣。革言三就。亦論其理耳。衆論不合。雖欲不革。又將安之。言必不可諫也。豈以三就。謂無凶屬也哉。

九四悔亡有孚改命吉

悔亡者。謀定也。度量既審。已亦不悔。事無可悔。悔自亡去也。有孚者。衆信之也。如時雨之望。如赤子之歸。因天之時。從人之順。革除改命。氣象煥然。吉何如之。註謂四

八卦餘生 卷十三 革

九 文會堂

當水火之際。乃革之時是也。

象曰改命之吉信志也

人信其志。故信從新命。四方之政行焉是也。

九五大人虎變未占有孚

初謂虎變為非常之變。舉天下而文明之。非聖人無此力量。无此作用。已而思之。殆非也。此聖人欲草未革時。事未到天下文明時。蓋就大人之身而言之也。大人變其身。然後可以變天下。虎之為言威也。聖人雖有至仁。而非煦煦也。發強剛毅。以任天下之重。獨斷于心。以舉

非常之事。凜然有不可犯之色。其精神運用。充滿于一身之間。有一往莫禦之氣。所謂神武而不殺之氣象。是虎變也。言虎者。未為龍也。一變則為飛龍矣。未占有孚者。孚在占前。可以自信于天。可以自信于人。天人協應。不待占決而知其孚也。必如此。然後可以言革。可以言大革。此革之所以未易言。而初九重變始也。

象曰大人虎變其文炳也

聖人之文。與常人之文不同。巍巍乎其有成功。即是煥乎其有文章。故曰其文炳也。

八卦餘生 卷十三 革

六 文會堂

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

此非君子革天下。乃天下大革。而君子小人皆變。蓋九五。大人虎變之極功也。在君子則乘時奮庸。文章功業。煥然一新。在小人則鼓舞樂生。面目舒張。頓覺改易。諸家以革面為未能革心。非也。後我后。天下之民歸心焉。豈是面從。革面者。如俗言換過頭面。蓋君子有文章禮樂。故言豹變。小人無文可言。但覺氣象鮮妍。故言革面。面乃容色之見于外者。上六居卦之末。是革道已成。故其象如此。此時但當嘉與天下更始。不必更有勞擾。若

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

作聰明而好多事則天下不安如秦皇漢武可已而不已凶之道也居貞則與天下共享和平之福何吉如之君子處亂世其文彩亦鬱塞而不舒如秋冬之際雖有嘉木亦皆零落憔悴一乘陽氣則滋長發榮宇宙皆燦然有色矣故曰其文蔚也小人順以從君夫曰順則無違逆曰從則中心悅而誠服豈是面從

因革天下之大事也寒暑相革而成歲征誅相革而成代推之一國一家事事物物莫不有因革焉要之以不

八卦餘生卷十三 革

三 文會堂

變革之心為不得不變革之事則本天道人心以從事而不以己私與之乃可以言革也當其未可革也聰明才知一無可用不敢多事以為天下先及其時當革也成敗利鈍一無所顧不敢處後以全身君子觀于革而革之道思過半矣

巽下離上

鼎元吉亨

本義鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象以巽木入離火為鼎之用故

其卦為鼎元吉大吉也天下以鼎得養大利也易飲血茹毛而為火食其為人之吉大矣亨者通天下而用之者也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

程傳曰鼎之為器象卦之形也火風非鼎也而取義于鼎鼎所以養也聖人得鼎以成烹飪而思以敬養者上帝也次上帝而敬養之者聖賢也而不自私也順而推之必萬物得其養而後已也

八卦餘生卷十三 鼎

三 文會堂

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

言巽則得乎順之道而非徒以柔也言離則盡乎聰明之道而非徒以虛也離虛中而居五柔進而上行也五剛也柔居之順而能應乎剛也諸家謂下應九二之剛甚不然君子無所不應何獨九二君以柔柔天下之剛故莫敢不服聰明所以居德而巽順所以用柔剛柔並濟安得不亨然則所謂鼎元吉亨者蓋不以鼎養論也取象于此而推其義也

象曰木上有火為鼎亨以正位凝命

正其位以居尊臨之以莊也。端冕垂旒天子穆穆所以
凝承天命。蓋欲為君。盡君道。雖不尚以容言。然未有不
敬臨而能盡君道者。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎所以烹也。而烹所以養也。烹必取潔。鼎必取新。故于
未烹之前。顛趾而出其否。以為利也。否不出。則所烹者
污壞而不可食。所謂否者。非必實鼎之物敗也。如污漬
而不可以滌洗。蓋者必顛趾以出之。所以致其潔也。出
否之象為棄賤。棄賤所以取貴。初六象鼎之足。故以顛

八卦餘生

卷十三

鼎

三

文會堂

趾言有逆用之。以為利者。顛趾是也。得妾亦取趾之象
也。以其子顛趾。所以致新。得妾所以致子。主器者必以
長子。故于鼎之初。特以子言之也。顛趾无咎之道也。未
子云。伊川以子為王公在喪之稱。恐不然。

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾悖常也。而有顛之以為用。則未為悖也。否出鼎潔
然後可以受佳實。所以從貴也。

九二鼎有實我仇有疾不能即吉

爻詞不甚可曉。傳註皆以仇為初。疾為顛趾。夫顛趾去

否鼎之利也。何為反為仇。且鼎既有實。何以言顛趾。顛
趾何能有實。程傳推開說。殊不了然。大約自鼎言之。二
為腹。九居之實之象也。有實鼎之正也。仇如物性之相
反者。性相反則相妨。故以為仇也。性既相仇。則相疾忌
而不可以相就。蓋雖同為食物。而不可一鼎烹飪。但使
不相即。則可各成其味。故吉。此亦牽強就文解之耳。終
未快然。正義以仇為匹仇。亦臆言之耳。

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之。似是味不宜相雜。終无尤。則成味矣。

八卦餘生

卷十三

鼎

四

文會堂

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

革。變革也。鼎耳何以革。卦以五象鼎之耳。九三。何言鼎
耳。鼎不動之物。何行可塞。程傳。又以虧悔為失其悔。文
理不象。此爻更不可曉。大約九二九三皆鼎之腹。故九
二言鼎有實。九三不言實。不待言也。三居巽之上。上接
于離火。為極木火相迫之力。革。變革也。革至于耳。俟乎
大候過度。而及于耳耳革。則鼎中之實。其敗可知。其行
塞者。和五味而進之。君宰夫之職。鼎實既敗。無味可進。
為失其職。將志意漸沮。而其行不舒。雉膏不食。言雖有

雉膏不可得食矣。雉膏非不美，其所以烹之者，失其宜也。方兩虧悔，似與鼎義无涉，亦欲言之，恐大鑿，姑闕之。

象曰：鼎耳革，失其義也。

愚按此爻，似是喻不善用才者。士雖有抱負之實，以任使不當，遂不能盡其才。如雉膏定棄，為可惜也。終吉者，鼎有鼎之用，不以一烹之失而遂廢其鼎。士有士之用，不以一用之誤而終仇其才也。程傳專推而言之，只就君臣遇合立論，雖易措詞，然于爻詞則仍未喻也。失其義者，鼎耳革為傷其耳，失鼎烹之義乎。

八卦餘生

卷十三

鼎

五

文會堂

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥凶。

此文大意，自是大臣不稱任使之象，但自鼎言之，折足覆餗，形自當有沾濡之咎。朱子非之，以為刑剝為重刑，凶已甚矣，何又言凶，不已復乎？且夫一鼎之覆，何至加以重刑，雖大臣誤國，義所當誅，然自鼎取象，則形渥已足矣。其言凶，則渥之中，亦有傷生之義。

象曰：覆公餗，信如何也。

似是謂小人不度德量力，而輕受重任，畢竟何如。

六五：鼎黃耳，金鉉利貞。

註以五為耳之象是矣，但黃耳金鉉，亦不可曉。利貞亦似只是不宜移動，所以成烹飪之功也。

象曰：鼎黃耳中以為實也。

不甚曉。

上九：鼎玉鉉，大吉，无不利。

玉自是貴重之物，而施于烹飪之鼎，以為鉉，亦似非宜。然則所謂鼎玉鉉者，或廟中之鼎，以為重器，非尋常日用之鼎也。春秋納卻鼎于大廟，意此類也。貴重之器為朝廷用，故大吉无不利。如子貢之瑚璉是也。

八卦餘生

卷十三

鼎

六

文會堂

象曰：玉鉉在上，剛柔節也。

鉉在鼎之上，乃鼎之蓋也。鼎金體而鉉玉飾，為得其宜。故曰剛柔接也。重器為朝廷光與折足覆餗者，天壤不侔矣。鼎之為卦，取象小而寓意大。鼎欲潔，故利在去否。鼎欲肅，故貴于遠仇。鼎欲時，故戒以行塞。覆餗則鼎失其用，利貞則鼎得其養。上九金玉，則超然于凡鼎之外矣。其在士也，亦然。潔已所以自修也，致一所以利用也。去塞所以及時也，受大而能任也，居貞而自重也。若夫金玉之器，迥出于士流，則又天民之最貴者，但爻象多

不可曉雖傳註反覆百十言未敢信以為必然也。

八卦餘生卷十三

文會堂

八卦餘生卷之十四

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫家訓家模珠光重梓
擊天珠耀景福
可行元燈桂芳

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽奮于二陰之下故為震震則萬物昭蘇故亨震來則虩虩威所感也震後則笑言啞啞天威霽也震驚百里震之遠也不喪匕鬯長子之事也不喪者能任長子之事似當另言蓋震長子也程傳以為誠敬之心雖以

八卦餘生卷十四

文會堂

雷震而不喪匕鬯道學氣之甚矣夫雷霆而失著者未之聞也何獨以不喪匕鬯為貴乎

王弼以為威震驚百里則是可以不喪乎匕鬯矣正義釋之云明長子威震于一國此說于理似長蓋以雷言之則天威之所動率土皆同不當止言百里以長子言之則百里之地是其封守苟能威震一國則是政刑修明可以保國故云不喪匕鬯以匕鬯言者長子為宗廟社稷之主莫重于祭祀也不然而之威亦未有恰當舉匕鬯而震者聖人立言似不如是之無味也

彖曰震亨

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

虩虩恐也恐則致福則法則也法則致笑生于憂患死

于安樂也詩曰敬天之威于時保之是也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

天威之所震遠近皆驚守宗廟社稷長子之任以象辭觀之原不相聯

象曰洊雷震君子以恐懼修省

八卦餘生卷十四 震

二 大會堂

恐懼者所以畏天之威修省者所以盡恐懼之實不徒一時之凜懼而已

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

統以震言之則六爻皆有震驚之象但人之所處不同

九有陽德初未終事故不懼則不能修省不修省何以

得笑言吉可知也初九震之主為動為長子始而大甲

顛覆典刑繼而伊尹復歸于亳也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恒人之情無所警戒則玩玩則肆肆則無所不為而殞

厥命震則恐恐則收斂而致福子曰愛之能勿勞乎君父之事也故溺愛者不明而成人在始貴于早教訓彖之所言夫子不能加一辭也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

此文不可曉震天之威矣震驚其人足矣何至喪其貝乎天威之所震安所避之豈九陵可免乎且卒然而震何處便得九陵即有九陵亦安能便躋之傳又謂二當避初竊詳二亦震體也非二三則初不成震同為震而又避初乎凡此皆不可通之曲說也六二在他爻為得

八卦餘生卷十四 震

三 大會堂

位在震則為陰柔故震來則厲震之甚矣億語辭也見王弼註喪貝雖不可強解然在我者安得而喪之為震所喪者亦必在外而不足貴者也意者因震驚避不暇顧其所有而喪失之乎此見不義之積不能守于天威震疊之時亦可警也躋于九陵升高明也勿逐不必戀其所喪也七日得震不終怒也升于高明是為能圖其新七日得天亦復予其故然視笑言啞啞有問矣此見人不經震驚不能改圖大意似如此

象曰震來厲乘剛也

若以剛為初。當言剛乘不當言乘剛。乘者。二乘之也。意者以震為剛乎。

六三震蕪蕪震行无菁

蕪蕪。恐也。正義曰。蕪蕪。畏懼不安之貌。震未有不忍懼者。貴在因震而得所行。耳得所行。則无菁矣。

象曰震蕪蕪位不當也

正義曰。位不當者。其猶竊位者。遇威嚴之世。不能自安也。三震體居震之上。以六乘剛。為處非其據也。

九四震遂泥

八卦餘生卷十四 震

四 文會堂

九四。以陽處陰。志氣衰頹。雖震不醒。故遇震而靡。遂入于泥。遂之為言。惜之也。言其負丈夫氣。遂一旦潦倒如此也。孟子曰。自棄者。不可以有為。震九四是也。泥者。下陷而甘處于泥塗之中也。

象曰震遂泥未光也

無復振勵恢弘之氣。故云未光。

六五震往來厲億无喪有事

五居位而六乘之于他卦。為柔中為順。但在震則陽位而陰居之。非陽明之人。故有往來厲之象。往來厲者。陰

不靜而為強陽。以自張。煩數無定。危厲而不自安也。當以不震為威。君以不震為武。往來厲。雖失體。然志在振肅。是以無所喪失。而可以有所事。蓋事雖操切。而人心知懼。故也。

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者。矜持之甚也。故往來厲。無時無處而不矜持也。矜持以事。事無所喪矣。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

八卦餘生卷十四 震

五 文會堂

索索。消沮。矍矍。驚顧。自守不暇。尚敢有違乎。故征凶。蓋上六陰柔之極。而處震自反不縮。中心驚惶。不必震于躬。當其震鄰之時。而已惕然。不自寧矣。然以其知畏也。能存戒。猶可以无咎。婚媾有言。程傳以為震動者。有怨咎之言。或未然。婚媾。明指婚姻之事。蓋象既震動。則婚媾自不能安吉。但其故不可詳。意者。震長子也。主壻者也。必求婚媾。以共承宗廟。以其體屬震。而處陰柔。故不能暢遂。而有震動不安之象乎。戒之也。

象曰震索索中未得也雖凶元咎畏鄰戒也

中未得。中心未能自得。故致索索。矍矍。子曰。內省不疚。夫何憂何懼。未得者。歎也。有疚也。畏鄰戒。能因人自警。所謂不遠之復。詩云。畏天之威。于時保之。

震長子之卦也。故以主營為重。其用則天威也。以震致福。所謂殷憂啟聖者乎。但褻用之。則不威。故于九四。无取焉。爻詞多不可曉。

☳ 艮上
☶ 艮下

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

陰土也。一陽加于二陰之上。則土之最高者。故為山。山

八卦餘生 卷十四 艮

六 文會堂

不動。故為止。夫山。靜物也。言艮而止。已具矣。而又以蕪山為艮。則止而又止。止之無用者也。取之于身。是為艮其背而已矣。凡四肢皆有所動。動而止之。則一身之動。定。皆自我操之。艮其背。則是止于不動之地。一身之動。定。不相關涉。堅守其塊然無用之身。而無為飛魚躍之趣。如木偶然。故不獲其身也。殆視聽言動。俱失其常。寂而詘枯槁者乎。其庭其人。即艮背之廷之人也。行者。人行之也。離世絕人。不可親。行其庭。虛若無人。如汴隨務光之流。下此如陳仲子。鮑焦皆高亢自異。不屑與人

相接。僅能自免其身。異于世之逐逐者。以言乎及物。則全無交涉。天下將焉用之。天地豈令人止于無用之地哉。故但能无咎。不足稱也。止。美德也。艮。美卦也。卦辭似

不應如此說。但卦辭言凶。言悔者。有之不盡佳也。艮以蕪山。故不佳。非艮之咎也。如九三。艮其限。以為心病。則

艮背何獨不然。若如傳註。忘我忘物。極口稱贊。恐不獲不見。非好字面。天下豈有不獲其身。而可以為人子哉。然則士不當言修身矣。故不可通也。朱子以不獲其身。為止而止。不見其人。為行而止。恐天下亦無如此癡人。

八卦餘生 卷十四 艮

七 文會堂

彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失。其時其道光明。

明

此所以貴于止也。時止則止。止以時也。時行則行。非全止也。惟其能以時止。是以能以時行。一動一靜。不失其時。則其道光明。止乎其所不得。不止行乎其所不得。不行。子曰。于止。知其所止。夫子之仕止久速。皆此道也。其道光明者。其行其止。為法為儀。即時行時止。為法為儀。即時行時止之道也。註乃言艮體篤實。故有光明之象。則又但取象于艮。而出以時動靜之外。或未然也。

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此燕山之所以為病也。不曰艮其背而曰艮其止者言艮已止矣而又艮其止止而又止止之過而無用者也。止其所者止于其所不動者也。上艮下艮以相敵應不相與言不相通也。是以不可運轉凝然不動不獲其身行其庭不見其人无咎也。夫子語意分別似自明白。若如安其所止之說則吉莫大焉。可僅曰无咎而已乎。

象曰燕山艮君子以思不出其位

八卦餘生 卷十四 艮

八 文會堂

君子觀于燕山之艮不求為艮其背而求為艮其思可謂善用艮而亦可知艮背之非正矣

初六艮其趾无咎利永貞

趾所以為行也。艮其趾有所域而不敢輕動者矣。如此則不至于履錯。故无咎。然須長能如此。乃可。故又利永貞。子曰。非禮勿動。夫止亦言其心耳。而六爻皆取象于身者。固是因爻立象。其實亦以心主神明四體司欲不見可欲使心不亂理之常也。耳目之官不思而蔽于物。物交物則引之。而心有不能自持者矣。故檢身不可不

嚴是以心與形交責之也。孟子曰。氣壹則動志是也。有行必先趾。故艮其趾。

象曰艮其趾未失正也

何以言艮其趾也。心欲動而次且是趾不可也。趾不動則心雖未能不動而防維不決。故云未失正。若趾一動則未可知。是以君子貴慎之也。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓進于趾矣。其隨則股也。股腓之所隨也。不拯其隨。是心雖欲止而不能堅持。至于股動而人欲之私遂不可

八卦餘生 卷十四 艮

九 文會堂

過則併其腓而不能止矣。其實動非其所好。故其心不快。蓋不過意也。凡人介在理欲之間。行止交戰而未決。蓋欲止欲行者屢矣。竟不能自克而往。迨一往而後悔其動之失也。此止之不能自堅者。是以初利于永貞也。二艮體六性柔。雖得位而不能斷。故有此象。或以比之孔孟之于時君。諫不行言不聽。雖去而其心不快。恐方在一身取象。未暇及外也。

象曰不拯其隨未退聽也

腓欲止。股不能退聽。而冒昧以動。道心不勝欲心。遂舉

其身以殉之。以是為失良之義也。宋林大中自謂立得此小名節。一旦捐棄。至于痛哭而不可悔。真所謂不極其隨其心不快者。

九三良其限列其夤厲熏心

限身之分際也。良其限則但止其所止而不顧一身傳以夤為夤。為上下之際。即限也。列絕其夤。上下不相分屬。則一身僵直而為無用之身矣。三處良之上。良體已成。而又加以良卦合二良為一體。而良則自率其性。故三但止其所止而不顧一身。故有此象。所謂上下敵應。不相與。此蕪山之所以可慨。而吾以良背為不然者。以此也。

八卦餘生

卷十四

良

十

文會堂

象曰良其限危熏心也

一身之中。上下不相屬。身將危。心安得不熏乎。聖人此語。為假人傳神。

六四良其身无咎

四則又一良矣。而處下良之上。出其所以固止者。而但止用。故良其身。則一身皆止。不但趾與腓而已。止其所宜。止以待天下之動。故无咎。咎生于動也。

象曰良其身止諸躬也

所謂可以止則止也。此言止諸躬。則良其限。為不能止諸躬可知。

六五良其輔言有序悔亡

五處上為輔之象。天下之禍患。皆從口出。良其輔。而有不敢輕天下之心。故不敢矢口而談。而言有序也。悔亡者。慎言其餘。則寡悔也。似亦不必指君。

象曰良其輔以中正也

言不輕發。則言為天下法也。中正得言之中正也。

八卦餘生

卷十四

良

十一

文會堂

上九敦艮吉

上處艮卦之成。惟有一良而已。止則無所不止。不但趾腓。限輔。一偏之止已也。惟敦篤其良。以待時行。故言止之大者也。

象曰敦艮之吉以厚終也

厚終。即永貞之說也。

良。天地之大止也。此必有大用矣。然而六爻皆取象于身。何哉。惟人為能盡止之理。惟良為能得止之正。人得其良。良得其止。而天地之大。止不出身而具矣。止薰動。

靜故曰時行時止。非一偏之用也。思不出其位。君子之止。如是已矣。夫思者。神明之用。止之官也。一身聽命于心。安有所謂民趾。民腓。民限。民輔者。殆原憲所謂克伐怨欲不行者乎。以強制之功。為止之事。苟不永貞。一決而萬有餘喪矣。然燕山則又失良之義。惟敦良者稱焉。

漸女歸吉利貞

本義云。為卦止于下而巽于上。為不遽進之義。有女歸之象焉。是也。言漸則言女歸。天下之漸。莫宜于女歸者。

也。女歸以漸。故吉。苟或不貞。則又無以漸為也。故利貞而漸之道。于是可觀矣。

彖曰漸之進也。女歸吉也。

本義云。之字疑衍。非也。言漸之乃進也。不遽進也。女以是道歸。則吉也。

進得位往有功也。進以正可以正邦也。

進而得位者。漸進而陰陽各得其位。得位。謂各得其職。故可以有功。女得婦位而宜家。士得升朝而宜國。然皆進以正者也。女歸以正而正家。士進以正而正邦。孟子

曰。君子未嘗不欲仕也。又惡不由其道。漸之謂也。

其位剛得中也

以卦言之。則順與止合而為漸。以理言之。亦必有剛德主于中。而得其中。然後所得之位。有所主持。而可以有功。而正邦。以卦之得中言之。則三與五也。而五為君主之爻。故傳註專指五言。

止而巽動不窮也

物未有不動者。惟無意于動者。為能善其動。故止而巽。非以為動也。而天下之善動。從此而生焉。可以動而動。

而動不窮。至誠無息之義也。若躁妄之人。則安能以動氣至則張。氣衰則弛。凡以血氣用事者。未有能任天下

之事者也。孟子曰。其進銳者其退速是也。

象曰山上有木。漸君子以居賢德善俗

山上有木。非一日之能也。漸也。故風山漸也。從義崇德。居德之位也。是集義所生。非義襲而取之。故觀于漸。而知所以居德也。道德齊禮。善俗之漸也。家齊而後國治。國治而後天下平。為邦百年。然後可以勝殘去殺。故觀于漸。而知所以善俗焉。居身及物。不求一切近功。故能

有為原泉混混。不舍晝夜。盈科而後進。放乎四海。漸之謂也。

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水鳥也。干水涸也。止于其所。似不當言漸。亦以其初動者而取義歟。鴻漸于干。士之安處于下而無位者也。小子陰邪。無知之小人也。厲病也。危也。有言譏謗也。士伏處窮巷。無知小人侮辱而危之病之謗議之。雖覺難堪。然實勢所不免。過非已作。何咎之有。

象曰小子之厲義无咎也

八卦餘生 卷十四 漸

西 文會堂

單言厲舉其重者。義无咎。非真无咎。義无咎也。小子對大人言

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

居莫安于磐。漸于磐。為得所居。而無有患害。故飲食衎衎。紓緩而自得也。吉占也。六二柔順中正。故進以漸。而得飲食之安。凡士之善其進者。必從容審處而擇其安。不肯為行險徼倖之計。

象曰飲食衎衎不素飽也

飲食衎衎。盤之所有也。不素飽。又就飲食推言之也。士之漸進也。非苟以自利也。有所事事。不為素餐爾。不素

餐而言衎衎者。得之以遊人。浮于食。故志意安舒而自適。而竊位之人。其心多愧。非強陽而自矜。則苟祿而度朝夕。全無閒適之趣。此亦天真之不容昧者。各人自知之。未易以文辭論也。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

九三處艮之上。為止之主。未可以進。然而進者。為希心過高。鴻漸于陸之說也。陸非鴻之所安也。既迷于進。則是妄進。妄進豈能善其終。故在夫則為征不復之象。不復者。往而不返也。在婦則為孕不育之象。不育者。羞而

八卦餘生 卷十四 漸

五 文會堂

不舉也。蓋不宜動而動。無所往而不凶也。利禦寇者。進也。兵以進為勇。退為怯。勇于進者。禦寇之利也。三艮之主。為能止。故利禦寇。禦之者。止之也。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

順相保也

士以道相勵。眾方止而獨進。故有離羣之醜。婦以身事人。又不以道相從。故有不育之羞。凡此皆進之。不以其道。躁而不能貞者。但其志在于進耳。未有失順之事。故其順猶可用也。以其勇進為捍國之資。可以相保。斯有

取爾。朱子曰。言上下同心協力相保聚。足以禦寇也。

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四為巽之主。巽為木。故有漸于木之象。木尤非鴻之所安。是亦不宜漸而漸者。士不度時度德。而安處高位。將有不妥之象。但能審擇安處。不與羣鳥爭枝。則亦可以无咎。如鴻雖不木棲。而或得其桷。亦可以容趾。桷。橫木之平者。此見世雖有不妥之地。未嘗不可求安。聖人無危地。以此士顧審處。謂何耳。

象曰或得其桷順以巽也

八卦餘生

卷十四 漸

去 文會堂

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

惟順與巽雖高不危。

陵。阜之高者。高止矣。進而愈高。極漸之所止。漸亦止矣。以漸而愈高。則非驟致也。故為婦三歲不孕之象。三歲不孕。難之也。其進也。以漸。是以難也。然而有進道焉。終將漸之。故莫之勝。言莫能阻也。必如是始吉也。傳註以陵為象君之位。甚非也。君位可漸乎。若既已為君。何漸之有。又以婦指二。謂為三四所隔。夫五既君。君之配。誰能隔之。且既為人所隔。是未得相合。何以得稱婦。天下

豈有未合之配。而賁其三歲不孕者乎。又謂中正之道。

必有亨之理。不正。豈能隔害之。故終莫之勝。然則將此。

隔。五二之三四。發落何處。能使漸卦無三四爻乎。不然。

則三四終在也。故不敢從也。

象曰終莫之勝吉得所願也

巽也。陸也。陵也。皆非鴻之所止也。然在巽則安。猶為其遠于干也。在陸則不安。或謂其遠于巽也。若陵則視陸又甚矣。而反得吉。何也。諸家但隨爻立義。于此等處。竟不照顧。何以令人信從耶。反覆思之。漸。漸進也。進而求

八卦餘生

卷十四 漸

去 文會堂

所處也。以其進也。磐。陸與陵無所分也。以其處也。陸者水之反。豈鴻之所安哉。磐與陵。雖不言水。然水鳥之所止。其必近水可知。今不求其故。而但以高言之。彼鴻之所飛。何高不屆。彼漸于木。而處朽木。豈鴻常棲之處。漸于遠而為儀。遠又豈有停泊之所耶。馬季長言。漸之為義。漸漸之于高。故取山石陵隆。以應漸高之義。不復係于水鳥。似欠妥。

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸當作遠

遠。雲衝也。所謂鴻冥世外者。而其羽可用為儀人之

所仰也。士鴻冥令人可仰而不可即。其丰裁可以儀刑一世。吉何如之。殆朱張之流歟。

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

超然獨立于塵埃之外。孰得而亂之。

漸之道尚矣。不專為仕進者設也。凡事莫不皆然。是故富不以漸而致者。必有悖出之患。貴不以漸而暴起者。必有折足之凶。大凡世有无妄之福者。亦必有无妄之禍。理之不可易者。是以不義而富且貴。于我如浮雲。非獨秋之亦畏之也。孟子曰。流水之為物也。云。漸之謂也。

八卦餘生

卷十四

漸歸妹

六

文會堂

歸妹征凶无攸利

震上
兌下

兌少女。震長男。少女從長男。歸妹也。妹。少女也。女無有不歸者。而征則凶。漸之所以利女貞也。娶婦所以求內助也。不能正始。安能正家。何利之有。

象曰歸妹天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。

男女媾精。萬物化生。故歸妹。天地之大義也。天地不交。則萬物不生。人道之好惡。天地之所不能違。蓋若是其

重也。終始終始。其道無窮也。

說以動所歸妹也

不動以正。而動以說。彼說而此動。則是以色升。故所歸者妹而已。少女徒為可悅。非婚姻之正也。

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

位不當。不當正內之位也。女自行。則非夫婦。故女漸則得位。而征則失位。柔乘剛者。女從男也。始之相說。終必受制。苟且一時。貽不可悔之患。何利之有。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

八卦餘生

卷十四

歸妹

九

文會堂

雷動在上。動已小矣。何所說而動。非動之正。是為歸妹而已矣。傳曰。如好好色。好色固有同心。雖君子不能外人情而為人。然而君子防之甚嚴。必為風山之漸。而不為雷澤之歸妹者。蓋永規其終。而不知其必至之敝。女德无極。陰不可長。將來必受其累。當杜之于早也。歸妹為人之終始。一失其正。則敝如漢成之禍。水。唐高之狐媚。皆為禍之最烈者。凡人居室。亦未有不然。禮樂亂之所由生。有以也。歸妹。漸而言之。誠欲人知所慎也。

初九歸妹以娣跛能履征吉

九有陽德。初起下位。女之正而卑者。故為娣之象。娣妾
媵也。惟歸妹以娣也。故為跛能履。跛不能正行也。然惟
其為娣也。雖跛亦為能履。雖不能正。不害其為行也。征
吉。征者女自行也。娣之事也。吉也。

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常德也。雖以娣歸。乃能守其常道者。與說而動者不
同。媵能承君相助為理。雖跛履吉也。

九二眇能視利幽人之貞

九剛德與初同而處二。是為得中。女之正位乎內者。眇
八卦餘生 卷十四 歸妹

二 文會堂

能視不敢遠視也。丘氏曰。妾之從媵。必當如跛者之履而
不足以有行。則無逼夫之疑。妻之從夫也。必當如眇者之
視而不足以有明。則無反目之嫌。此論嚴直徹。幽人淑女
也。而利貞婦道也。

象曰利幽人之貞未變常也

幽人之貞。出人之常也。不妄說。以守幽人之常。女之最
重而吉者。故利之也。利其未變女之常。可以為婦者也。

六三歸妹以須反歸以娣

須。女之賤者。六三為說之主。女之最賤而不正者。以須

歸。視娣又遠矣。始以不正歸。終必以不正棄。反歸棄而
歸也。惟以為娣一者。苟以從人而已矣。亦終不能如跛
履之征吉也。此說而動。所以凶而无攸利也。

象曰歸妹以須未當也

未當者。為妻為妾。皆未當也。蓋不正之女。无所施而可
也。程傳說此爻。殊不可曉。既以須為待。則女之行未失
其正矣。何過之有。乃云六居三為不當位。德不正也。柔
而尚剛。行不順也。為說之主。以說求歸。動非禮也。上无
應无受之者。无所適。故須也。女子之處。如是。人誰娶之。
八卦餘生 卷十四 歸妹

二 文會堂

不可以為人配矣。當反歸而求為娣媵。則可也。夫六居
三。女之過也。不當位。非其罪也。何以為德不正。柔而尚
剛。女之性也。行即不順。女貞未有虧也。既云尚剛。何以
又云以說求動。又辭明云歸妹以須。是已歸也。何以言
无受之者。此卦本論歸妹。非孝女平日之性情也。但女
德无失。即可婦。可娣。豈問其所居之當不當哉。若如所
言。則女子不幸而生。非其地者。當不可適人矣。且九三
之須。與九四之待。何所分別。而以意輕重之耶。

九四歸妹愆期遲歸有時

九四之德與初二同。而四震之主。為歸妹之正。愆期未得及時。雖遲歸而有待。不肯苟行也。九四之所以愆期者。未必愆期也。惟其正也。雖愆猶必有待也。甚言其不肯自輕也。故象言愆期之志。

象曰愆期之志有待而行也

六禮不備。貞女不行。志不苟從。雖愆期不悔也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹。婦之最貴者。袂所以為容也。君女君也。女君有莊靜之德。貴不以飾也。故君之袂不如其娣之袂良。而

八卦餘生卷十四 歸妹

三 文會堂

婦德之所重可知矣。娣。少女也。以容悅為事。故其袂良。而女君則不以此為重。所以見婚姻之正。而說以動者。之為娣也。月。陰也。幾望。陰未盛。不敢擬君也。婦德如是。最為吉矣。歸妹之美者也。帝乙歸妹。王弼註。謂歸妹之中。獨處貴位。故謂之帝乙歸妹也。其君之妹。謂帝乙之所寵也。即五也。為帝乙之所崇飾。故謂其君之袂也。此則帝乙歸妹者也。傳註皆謂帝女下嫁。程傳謂帝乙正婚姻之禮。明男女之分。雖至貴之女。不得失柔巽之道。有貴驕之志。兩說皆通。未知孰是。但以本卦考之。爻詞皆

皆論女來歸之事。若如傳所云。則又是嫁女之事。文義不合。且帝乙制婚姻之禮。獨不婚媾乎。從弼之言。則于女君及六五。為女君之義。與夫婦之袂良。月幾望吉。皆順而无滯。若如程傳言。不免費許多曲折。且既謂五以柔中。在尊高之位。則是主君无下嫁之禮。若是帝乙。又不足以當五也。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

在中位。在五之中。匹君者也。以其貴行。自當尊重。豈與娣爭容哉。

八卦餘生卷十四 歸妹

三 文會堂

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六。動之極。而說之甚者也。男女不正。于斯為極。故不足以承宗廟社稷之重。承筐。婦之事。承筐無實。則無供蘋蘩之職。刲羊。士之事。刲羊无血。則無以盡牲殺之敬。永終知敝。于斯馬在。可以鑒矣。

象曰上六无實承虛筐也

女承虛筐。安所用之歸妹之無終。不可不慎也。情欲之感。人道之常。聖人所不能禁。然人道之始終。聖人自有歸妹之禮。禮不以情欲起。而實未嘗不順人之

情欲欲而得其正。則生生化化為天地之大義。欲而失其正。則虛篋反歸。而人道之醜。有不可言者。君子以永終知敝。誠慎之也。

上卷... 歸妹

八卦餘生卷之十五

豐王假之勿憂宜日中

明動為豐。亦言其氣象耳。豐則亨矣。極治之時也。王假之假。格也。王德格天。以致此也。明主履此。則有憂危之心。徒憂勿益也。故教以勿憂。但宜日中耳。宜日中。時加保持。不使之過也。

彖曰豐大也明以動故豐

未有昏亂之世。能以明動者。亦未有豐盈之世。動不以明者。

八卦餘生卷十五

豐

文會堂

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

大者。天下之大事。王履此豐盈之時。宜敦尚天下之大事。以與斯世共享治平。不宜忽忘。不宜苛細。以失天下心。宜日中。宜常如日中。日中天則四海無偏照。王有一處不照。則天下必有一處不得其所者。故曰宜日中。宜照天下也。然則聖人何嘗不用明奉三無私以臨天下。明之為用大矣。子思曰。惟天下至聖為能聰明睿知。足以有臨也。

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎况於鬼神乎

論語引易不恒承羞子曰不占而已矣又曰加我數年五十以學易可以無大過甚言易之當學也向雖習讀之而未能確見其所以然今讀此日中則昃數語令人一切幾幸之語凜然冰消而後知讀易之晚而不占者多也即以此豐之一卦論之令人豁然知盈虛消息有一定之理而人必不能與造化爭凡營營逐逐爭利爭名求仙求佛求長命求富貴無了無休老死而不知止

八卦餘生卷十五 豐

二 文會堂

者皆世上必不可妄得之事而凡居豐履泰者皆有限之遇可畏而不可驕也或亦有見及者謂富貴之極者可懼而未至于極者猶無妨也則又不然富貴之事無窮盡而分量所受各有限制故所處之地位視他人或有未至而在我之分量則為已滿天地有天地之盈虛各人有各人之盈虛千百異態豈能相同凡人履富貴而不知足乃不知農家有終歲勤動而衣食或不給者矣一旦苟得飽煖即為豐盈豈敢期美食美衣比于中人家然後為盈哉苟能長足衣食亦不敢恣肆何況君

子一時一刻而可忘持盈之慮耶寧獨境遇有定不敢妄覲即威力可以加人有求必若可遂寧節之而不敢輕用甚至如言語之細若可以快意而莫之敢忤亦寧慎之而不敢輕發所以然者無論富貴貧賤賦稟有限即才情識力亦莫不有盈虧焉人豈知之乎吾見世上小有才之人不自度量極其奸雄無不使盡然究觀其終亦未有不折者彼自以為聰明人以為大愚也吾讀是卦而為之快然也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

八卦餘生卷十五 豐

三 文會堂

君子無不愛也而人之命為重君子無不可以造命也而刑獄生死所關于人命為尤切故聖人尤憐憐焉非威則法不肅非明則情不盡故必合明與斷而後可以折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初非初豐之時乃論豐自初始也九秉陽明之德所以為豐也遇其配主以守豐也配主傳註皆指四言但雖旬雖字說不去蓋九本美德九四之九與初同何以言雖旬凡雖之為言不宜如此而雖如此也今乃言彼雖

有美德乎。則何以出口。且既云配主。是初為配而四為主。故言配主。非以四配初也。配人者乃雖所配之人乎。理之最不通者。然則何也。此殆舉二卦全體而言之也。雷電合而為豐。有明無威。有威無明。皆不足以致豐。故合二卦而言之。遇其配主。蓋以火配雷。以明配威。而為此豐也。明與威各致其用。相成而不以相妨。故雖旬无咎。旬。勻也。不德並用也。夫爻也。乃舉全卦而言之乎。不知六爻皆論豐。各指其豐中之一事言。初之无咎。五之吉。二三四六皆有之。而二三四六之蔽。即在初與五中。

八卦餘生

卷十五

豐

四

文會堂

但各爻分言之耳。此則先論豐之所宜。故舉全體言之。往有尚。言合明與威以往。則德日修。功日懋。聖人之所嘉尚。待此道也。雖以尚豐可也。

象曰雖旬无咎過旬災也

明過用則失之察。威過用則失之恭。故過旬則為災。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二處離中。為明之主。居豐之時。宜無不明。豈知極明之世。乃有極蔽之事乎。豐其蔀。日中見斗。註。蔀。障蔽也。大其障蔽。故日中而昏也。雖聖明之世。君側不能無小人。

羣小煬灶。天日為昏。雖有憂戚危明之臣。往而從之。翻疑其言之不情。而有他意。必不肯信。如宋徽宗之時。羣小方侈為豐亨豫大之說。有倡為正言者。不以為狂。則以為迂。駭而惡之。推而遠之。不暇。况欲其聽之乎。惟委曲開諭之。庶幾有孚。而發其蔀。猶可吉也。蔀者。蔀六二也。疑者。六二疑也。發者。發六二也。然則六二。乃處豐之君也。註既以二為離之主。而又以為臣上。應六五。然則是臣偶君也。

象曰有孚發若信以發志也

八卦餘生

卷十五

豐

五

文會堂

人臣苟欲効忠于君。惟有懇懇款款。盡已之誠。庶可以發君上之蔽志。而有所濟。凡痛哭流涕之談。情雖切而意已踈矣。

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

三之蔽與二同。折其右肱。視往得疑。疾又甚矣。然盡其在我。雖傷而不用。臣无咎矣。傳註以沛為幡幔。甚非。沫。星至微。比斗為難見。幡幔安能蔽日。而使之見沫也。至云幡幔圍蔽于內。其闇更甚于蔀。夫圍蔽于內。並沫不見矣。說亦通。三離之上。明之極也。而不知見沫折肱。方在此。

時若之何不慎。三亦履豐之君與二同。无咎者。右肱无咎也。右肱。輔君之主也。以見沫而折之。非臣之咎也。

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

彖方期王以大事以守豐而此乃云不可大事乎。以全卦論之。則在王當憂勤惕厲。故宜大。在爻辭。則臣處君驕。臣諂之際。且慎守成法。未宜更張耳。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

處豐亨之日。日之方中而見斗。君之蔽甚矣。四為大臣。孰蔀之也。不亦可愧之甚乎。大臣如此。賢人掉臂而去。

八卦餘生 卷十五

豐

六 文會堂

之矣。倘能于等夷之中。而遇其賢之可主者。猶可收拾。是以吉也。蔡京蒙蔽主聰。破壞天下。何異于日中見斗。識者憂之。教以收致賢人。使京能洗心惕厲。毅然改圖。不亦吉乎。無如其怙終不悛何也。二三皆象君。而四獨言大臣者。二三小人。不足以蔀君。處蔀君之世耳。四大臣。其奸其力。皆足以蔀其君也。

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

位不當。小人處非其位也。日中見斗。不釋于二而釋于

四。所以深責大臣也。行也者。天下事尚可為。不宜坐而待斃也。

六五來章有慶譽吉

大豐之世。容易為力。但能來致明哲之臣。則慶在國家。譽隆君上矣。何吉如之。五處柔。何以能來章。震體而柔。以不用為威。合離為豐。以不察為明。故有以盡人之才。而成章明之治。是故自以明者。人蔀之。自以為威者。人悔之。而不自用者。慶譽歸之。

象曰六五之吉有慶也

八卦餘生 卷十五

豐

七 文會堂

有慶故吉。

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覿凶

大豐之世。君尚不堪驕淫。而况于臣乎。豐其屋。所以明得意也。而不知蔀覆之患。在其家矣。蔽于富貴驕淫。而不知禍之將及也。闕其戶。聞其無人者。彼方自以為得意。而不知高明之家。鬼瞰其室。已有聞其无人之象矣。三歲不覿。自蔽之甚也。驕倨自恣。而不與人相接。以趨于亡而已矣。凶莫加焉。

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

天際翔也。自謂飛翔于天際，無所不見，而不知乃自蔽于一屋之下矣。自藏者不與人接，如伯有之窟室似之。非明以動，不能致豐。既豐之後，不患感不足，而患明不偏。故六爻皆以節言之。蓋暗主之闇，有難破，而明主之蔽，有更難破者。齊高洋雖不足當豐，然就其一時言之，亦猶開國之主也。矜功自大，恣情酒色，不善其終，不足為豐節之鑒乎。

䷛ 旅

旅小亨旅貞吉

八卦餘生 卷十五

旅

八

文會堂

傳註以山止于下，火炎于上，為去其所而不止之象。為旅，余意不甚了然。夫山既為止，火亦未行，何以為去其所止。吾意離火也。夜息者，所以為明也。而明于山上，山非所常照之處，可暫而不可久。旅之道也。故為旅，羈旅于外，得適為難，但可小亨，即已足矣。而處旅之時，最宜守正，不可以為暫處于外。旅次不如意，不得已而有苟且之心，所謂造次必于是也。如此然後可以無失足之患，是亦可以吉矣。

彖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

山內離外，而陰居五，而處兩陽之間，是柔得中乎外，而順乎剛也。山止離明，止而麗乎明也。羈旅用柔，柔之得中，而非陰柔也。剛存乎人，非我所能強，非旅所能敵，而能順之，則可以相安而無虞。止者，止其所也。止而能明，則非闇也。明有所不見，用悔之道也。

旅之時義大矣哉

以柔濟剛，以明照物，委曲于旅處之中，而權衡于人已之際，寧惟在旅宜然，凡事無不皆然也。

八卦餘生 卷十五

旅

九

文會堂

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

執法如山，觀物如火，折獄之道也。聖人言明，則必言獄。哀矜之心，無時不存也。明而慎之，而不留，死無恨而生無累矣。

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣，猥細。小人之最卑下者。如此而處旅，為人所鄙惡，其執矜之，不必災而有災之道，斯其所自取之災，非人之尤也。若以士君子而作此態，其災也必矣。初下六陰，故為此象。

象曰旅瑣瑣志窮災也

君子何嘗不處窮而志不可窮。若瑣瑣則志氣窮迫。蓋自窮之也。如此自有致災之道。蓋不合事宜。不順人心。災非不幸也。

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔順中正。能權時之宜。故在旅則有即次之安。懷其資則有裕用之美。得童僕貞則有腹心之托。旅之最吉者。然此亦占辭云爾。六二固能得處旅之道。至于旅中之安。吉童僕之得人。恐不盡由此也。

八卦餘生 卷十五

旅

十

文會堂

象曰得童僕貞終无尤也

童僕。尤旅中之最要者。童僕貞而旅次。而資財皆可無患矣。故特言之。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

居下則不宜過亢。三處艮之上。則有自高之象。乖戾不可嚮通。故有焚次喪童僕之道。如此雖所處自謂以正。而危必及之。蓋旅之中。儘有當變通委曲者。三物執而不能。故正而亦危。上接于離。故有焚次之象。喪童僕。不必亡失。但失其心。則不得其用。與喪同也。潘氏曰。居剛

則用剛。平時猶不可。况旅乎。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次則失所安。傷莫甚焉。剛德雖不可少。以旅之中。而以此與下。則失之剛暴。非其所宜。故童僕離心。其義有喪道焉。即不喪倖耳。非處旅之道也。

九四旅于處得其資谷我心不快

九四處上卦之下。而以陽居陰。是為能下人者。旅于處。已至所旅之處。而得所處矣。又能得人之資谷。資足以利。谷足以防。旅之善也。然而處旅可矣。非所以為旅之意也。故我心不快。蓋猶未得遂其求也。蓋有事于四方。故君子于役。而志不在溫飽。故不以少有得而易其心。于此亦見柔順下人。雖為旅之正。然守正不肯徇人。故亦不能如志。此如夫子之主蘧伯玉。而靈公仰視飛

八卦餘生 卷十五

旅

士

文會堂

燕也。

象曰旅于處未得位也得其資谷心未快也

旅于處。但安處而已。未能升進而得位也。故雖得其資。谷而非其志之所樂。故未快也。

六五射雉一矢亡終以譽命

離文明有雉之象。士求文明射雉之象。一矢亡。落雉之易也。終以譽命。道亨而有譽。君任而命隆也。

詳卦辭甚佳。旅之事畢矣。但一矢亡。未甚了然。伊川以亡者少。不知是應亡耶。不應亡耶。雖云所失者小。得無近于枉尺者乎。抑所求者雉。而不射則不得。有不得。不亡者乎。若亡矢得雉。則矢固在。猶未亡也。又不可以言一矢亡。或以矢直也。一矢亡。以直往也。終以譽命。獲雉而得所射也。似又近于穿鑿。註疏謂空亡矢而不能得。

八卦餘生

卷十五

旅

士

文會堂

雉。燕傳謂不至于取亡矢而不射。尤覺無味。意者。雉文明之物。以象士之觀光于上國。射者。士之所有事。射雉一矢亡。以見士之一往破的。能有所為。而非無用者。斯可以利賔于王。為無愧也。子曰。國有道。貧且賤焉。恥也。殆斯之謂歟。重在射雉一矢。非真有亡矢可言。如此。則可以相通而無疑矣。

象曰終以譽命上逮也

逮。達也。上達于君也。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

旅即次旅于處旅之事盡矣。何以又言巢。巢鳥之所居也。非所居而居之。有借枝之意焉。殆寓公之流歟。離為火上處。離極而九濟之以剛。故有焚巢之象。上九暴戾不馴。喬亢自高。致我自焚之咎。焚巢而無所容矣。先笑者。眼空無人也。後號咷者。窮也。喪牛于易。以忽易之心。自喪其所有也。牛象離。故云喪牛。大凶之道也。此文大似齊閔王。凡狼戾之人。未有不自取窮者。無事不然。而况于人乎。

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

八卦餘生

卷十五

旅

士

文會堂

以旅與下。以剛與下也。以旅在上。以剛處上也。謂之旅矣。剛上下。皆不宜。然而妄自驕蹇。必不自免之勢也。其義當焚。然則幾倖。不焚亦寡矣。以忽易而喪其牛。人莫之聞也。言象惡之甚也。雉牛俱離。象以射雉方之。則牛不當屬已。當是所求。本易得。以狼戾自失耳。旅之安危。君子小人同之。君子不必盡安。小人不必盡危。然以其道言之。則剛而能柔。明而能晦。為旅之吉。瑣而自窮。亢而自焚。為旅之戒。君子盡其在已。而吉凶聽之。斯庶幾乎。

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

一陰巽于二陽之下。故為巽。君子不欲先人。故道有取于巽焉。小亨小者亨也。陰漸入陽。是小者亨也。其在人重巽。一味卑屈。而無光明正直之意。故但能不賈禍。可以小亨而已。以陰從陽。故利有攸往。以我下人。無所不行也。然必巽于君子。庶幾得所從而不至失已。故利見大人。亦以二陽在上故也。蘓傳曰。君子和而不同。以巽繼巽。小人之道也。

八卦餘生

巽

文會堂

彖曰重巽以申命

巽為風。天之號令。故重巽所以申命也。令所以諭民之心志。必三令而五申之。故有取于重巽。

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

陽剛居巽得乎中正而志無不行。陽之力。行于陰柔皆順乎剛。在卦則為初與四。皆順乎剛。在人則為剛而能柔。柔而能剛。以剛濟柔。以柔濟剛。有亨道焉。小亨者。取足于我而已。在人則未可必也。故言小亨利有攸往。無

所不可往也。利見大人。剛不亢而柔不隨也。

象曰隨風巽君子以申命行事

風者。天之所以鼓動萬物也。故君子觀于風而得申命之道焉。命者。文誥也。以言動人。未即喻也。故申之。申之者。反覆喻之。欲人之信而行之也。行事者。力行之也。所以命人者。若已先不行。則是空言。從好不從令。百姓不可欺也。故事必行焉。所以信命也。此見令不貴以文而貴以實。

初六進退利武人之貞

八卦餘生

巽

文會堂

初六處下而質柔。重巽之極也。巽而又巽。進退次且。君子不居也。武人悍夫也。其氣暴而難馴。則必能自損抑。而後不至于亂。故利武人之貞也。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑。疑畏不定也。君子雖不欲多上人。然當斷則斷。過巽而為疑畏。何取焉。子曰。再思可矣。武人輯其驕悍。而正用之。則可以禦侮而不亂。剛不為暴。則志治矣。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九陽宜斷。處重巽之下。而居陰位。當立不立。過自卑屈。

故為異于牀下。無丈夫氣矣。不敢自主。而欲取決于神。故用史巫紛若。卜筮者。聖王所以決嫌疑。定猶豫。故亦可以得吉。然以中無所主。而事事稟成于巫史。雖不敢肆意妄為。亦無見義必為之勇。故僅得无咎而已。蓋小心畏懼。自無大失。然不能大有所為也。

象曰紛若之吉得中也

得中。聽于卜筮。亦可以得中道。孟獻子曰。吾今乃知有卜筮。此之謂也。

九三頻巽吝

八卦餘生卷十五

巽

志

文會堂

九三以陽居陽。可以斷矣。乃處重巽之下。巽而不敢。故為頻巽。可厭恨之甚也。安得不吝。註謂過剛不中。似不然。此卦以巽為主。又為重巽。剛而過巽。則懦夫矣。何過之有。

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽而得吝。志窮而無所之矣。

六四悔亡田獲三品

不巽失之暴。則不巽之悔。過巽則失之懦。則過巽亦悔。六四以陰處陰。為得位得中。又去重巽而為巽。巽之正

也。故無過巽之悔。而有田獲之功。巽也。而能獲天下何嘗有過功之弊。巽也。而後獲天下何嘗有陵人之功。

象曰田獲三品有功也

君子何嘗不貴巽。巽而得正。何嘗無功。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽柔道也。非柔媚也。有主于中。而巽于外。然後可以為巽。九五以陽處巽。不自亢厲。故事理和平。人已兩盡。有貞之吉。而无悔。无不利也。君子之巽也。无初者。沉重退讓。不為天下先。有終者。讓而能任。有以成天下之功也。

八卦餘生卷十五

巽

志

文會堂

先庚三日。丁也。丁寧反覆慎重事機。巽之所以能豫也。後庚三日。癸也。揆度事理時至事起。巽之所以不至為懦也。故吉。

象曰九五之吉位正中也

九五當其位而能巽。所以吉也。

上九巽在牀下喪其資斧凶

上。巽之極也。九以陽剛之人。而為極巽之事。故為巽在牀下。辱之也。不惟失已。翻並其資斧而失之。天下事有以執玉捧盈而失者。往往有之。如上九是也。彼其以不

敢過動之心。未嘗不自以為正。而不知失時失機。失義。自納于危。令人厭恨。而無如之何者。是所謂貞凶也。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

處極上之位。而為極卑之事。遂至窮而不可伸。故曰上窮。道窮于上也。喪其資斧。惟有一凶而已。

巽美德也。君子之所貴。然貴其巽以不亢。非欲其以退縮。諉天下之事。巽于志。不巽于事。故見義必為。當仁不讓。內卦重巽。為巽之過。而三文無一可者。止以外卦論巽。而四五為正。上九之巽。又為已甚。在巽不宜。况重巽。

八卦餘生 卷十五 巽兌

巽兌

大

文會堂

乎。

兌上兌下

兌亨利貞

本義云。兌說也。一陰進于二陽之上。喜之見于外者也。

天下事。和則成。不和則敗。能說則和。而無齟齬之患。故

亨。然知和而和。不以禮節之。亦不可行也。故利貞。貞者。

所以成其說也。兌以說為主。禮不妄說人。故又以貞為

戒。

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。

君子雖以剛德為用。未有不以柔行之者。能剛而不能柔。則是剛愎剛暴之剛。安所用之。故貴于剛中而柔外。如義以為質。必遜以出之。乃可以成。是所謂說也。說而能貞。天下之至和也。和也者。天下之達道也。順乎天。說之當乎天者。應乎人。說之協于人者。天人協應。以說之至公而無私者也。是兌之說也。說以先民。可以使民忘勞。說以犯難。可以使民忘死。如心之用四肢而四肢之

八卦餘生 卷十五 兌

兌

大

文會堂

聽命于心。無勉強之迹。說之至也。勞與死。民之所惡。說者心之所好。好之則忘其惡矣。故不曰以說先民。以則我有意也。說先則民亦不知矣。君子雖不肯要結人心。而能使百姓為一體。非以相報也。王者之民。皞皞如也。說之大者也。霸者之民。騷虞如也。說之小者也。未有不說之。大則天下之民勸矣。樂民之樂。民亦樂其樂。憂民之憂。民亦憂其憂。樂以天下。憂以天下。是以能順乎天而應乎人。于此見天地萬物。原屬一體。君子之說。非以私

好相結也。疾痛疢瘵。皆一身之病。痕所相關切。有所不
說。是血脉壅遏。而不得舒。奈何隔膜視之也。

象曰履澤兌君子以朋友講習

說則能舍己從人。貞則能無隱無犯。君子觀于兌。而知
所以處朋友之道也。

初九和兌吉

說矣。豈有不和者乎。而曰和兌者。何也。九陽處初。位之
最下者。夫士當卑賤之日。負氣不下。易為矜激。故貴于
和。兌以和說也。非貌說也。以陽說也。非妄說也。貞以持

八卦餘生卷十五

兌

三

文會堂

已。說以近人不隨不亢。是以吉也。

象曰和兌之吉行未疑也

士之狠戾不馴者。雖自以為豪抗。而人視之為怪物矣。和
兌之所以吉。正以貞而不諒。人皆信之。故行無可疑。抑
下惠不以三公易其介。然後而止之。而止和兌之說也。

九二孚兌吉悔亡

二之所以為兌者。以九也。九陽德也。兌實有諸中也。二
陰位也。以陽居陰。而用兌。是陽而陰用。有委曲之義。而
無枉徇之失。其說也。取信于人。故曰孚兌。有吉而無悔。

如周公優為之是也。

象曰孚兌之吉信志也

說固可貴。然使人不信。不以為偽。則以為媚矣。孚兌之
所以吉者。志在與物無疑。而人信之也。

六三來兌凶

君子之所以說者。以生而自具說體。心無戾氣。說之道
也。自處平易。非以說人。若來兌。則就人而說之。是以說
人為意也。夫有意說人。乃邪媚之說。非君子之正。徒為
失已。而不協于眾之心。凶道也。三兌之主。而體陰。小人

八卦餘生卷十五

兌

三

文會堂

而說君子者也。君子二陽也。陰陽正相反。各正則安。失
其所以為陰者。求以說陽。安得不凶。

象曰來兌之凶位不當也

六陰三陽。而處兌。小人而乘君子之器也。是以欲每人
而悅之。結人心以固位耳。子曰。苟患失之。無所不至矣。
胡廣張禹馮道之流也。

九四商兌未寧介疾有喜

三以陰處陽。有固位之心。故為來兌。四大臣也。以陽處
陰。而戴高位。得毋欲以收人心者乎。然陽德在中。又不

肯輕自枉屈。是以尚在進疑。而有所商度也。且商度者。不止我有親人之心。如小人之來說我者。當亦不知幾何人矣。甘詞易悅。眾情難却。亦未免有遷就而欲受之意。蓋勢位之所在。時情之所萃。雖以君子處之。有不覺而潛移者。故此際最難持。非具天下之定力者。不能堅也。當其時。心未嘗不明白。但情有牽係。不能割耳。故在商度。一商度。則有且然。且不必然而端。須介然疾。屏去徇人之心。一切小人來說者。痛加斥絕。則我之所以為說。乃天下之正。而陰私不得以乘之。喜可知也。

八卦餘生

卷十五

兌

三

文會堂

象曰九四之喜有慶也

君子小人不並立。小人進則君子退矣。若介然疾惡。則小人不進。君子不去。天下受其福。而吾亦聲明俱泰。故九四之所以喜者。蓋有大慶者在也。天下之治亂。闕于大臣一念之好惡。豈可不慎哉。詩曰。赫赫師尹。民具爾瞻。

九五孚于剝有厲

凡小人之蠱其君。必先有以信其君之可動。而後敢肆。九五處至尊之位。而用兌。非必有心以悅下也。和易易

象曰孚于剝位正當也

親小人則已窺見意指。以為可乘。而巧肆其狐媚。我尚未覺。而彼已收我于掌握之中矣。是孚于剝也。一為小人所中。惑我欺我。播弄我。無所不至。使羣臣不得以守其職。君子不得以安其身。其害有不可勝言者。此君子小人之消長。治亂興亡大倚伏。其為厲也。豈待問哉。是以明主愛一嘖一笑。非苟自矜持。故為尊大。誠畏之也。

八卦餘生

卷十五

兌

三

文會堂

上六引兌

六以陰居上。高而不亢者也。不為蔽賢。而以引進賢人為說。亦意之可嘉者。

象曰上六引兌未光也

引進君子。大臣之事。何以云未光。以其有說人之心焉。亦非大臣正色之道也。大臣之立朝也。斷斷休休。無智名。無勇功。以天下之賢。付之朝廷之公論。而已不私焉。若一有引人以為說之心。雖所用皆正人。而有沾沾自喜之意。亦已小矣。故夫子以未光戒之。所以使之深自

隱蔽公其道而陰用之。以絕人主援用私人之疑。而防
羣小倡為朋黨之禍也。諸註謂上六以陰居說之極。引
下二陽相與為說。而不能必其從也。夫二陽非謂四五
乎。四為大臣。安得言下。引况五既為君位。更不可言下
乎。且夫說者。各人之所以為說也。人不同。則所說之道
亦不同。註乃言居說之極。說豈有位。而人往居之乎。故
吾以六爻之說。宜就各爻言之。不必上下相牽。
天下之事。雷同者。既以无主失之矯抗者。又以不惜敗
之。故聖人教人以兌。而兌之中。其流弊又千態萬狀。而
未有其極。總之皆情之為用也。一言以蔽之。曰。介疾有
喜。

八卦餘生

卷十五

兌

二

文會堂

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎下
巽上

渙散也。風行水上。有離披之象。故曰。渙也。天下之事。滯
則蕪。渙則行。故渙有亨道也。公天下而不私者。成天下
而不偏者。子曰。君子之于天下。無適也。無莫也。渙之義
也。王假有廟。萃渙也。天下皆可渙。而祖考之精神不可
渙。感于渙而思所以萃。渙之道在祖考也。利涉大川。以

木乘水言之也。方舟而下。無所阻滯。亦渙之象也。利貞
以正用之。萃渙之本也。

象曰。渙亨剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

逝者如斯夫。不舍晝夜。有本之水不窮也。剛為水主而
居二。在水之中。水之本也。不可窮也。其于人也亦然。柔
居四為巽主。而居坎之外。柔得位乎外也。所以言柔得
位乎外者。成巽合坎。以成渙也。上同者。上同二陽。以成
巽體。而不為我巽也。人之以柔濟剛者也。

王假有廟王乃在中也

八卦餘生

卷十五

渙

二

文會堂

王乃在中。有不渙者矣。不渙者。王之精神也。王乃在中。
謂有王在此。重在王也。非僅在廟中而已。註不釋乃字
之意。何也。

利涉大川乘木有功也

以大川之險也。而木能濟之。何令不達何事不濟。功之
成也。不待言也。

象曰。風行水上。渙先王以享于帝立廟

渙。先王之所懼也。享于帝。萃天地之精氣。立廟。聚祖考
之精神。皆萃渙也。蓋渙在天下。萃在吾心。則非漫散之

渙也。帝者萬物之主。王者萬民之主。帝立于上。王乃在中。天地祖宗。昭格感孚。萬民萬物。皆有所主。然後可以渙矣。萬物並育。日月並行。渙者不知紀極。而不害不悖。盡人盡物。淵泉時出。有不渙者乎。是天地聖人之所以為渙也。類聚羣分。渺乎小哉。

初六用拯馬壯吉

初渙之始也。渙散之始。收拾易為力。可用拯救。然須馬壯則吉。非有一卷奮發精神。急為拯之。則无及矣。堅冰之至。兆于履霜。金柅之繫。嚴于姤始。壯馬之拯也。

八卦餘生 卷十五

渙 六 文會堂

象曰初六之吉順也

以順道為之。故吉也。謂渙之始。未有大矯拂之事也。

九二渙奔其机悔亡

事勢紛然之日。須提綱挈領。得其把柄。而後可以安全。而無虞。奔之為言急也。机之為言憑也。急趨其可憑據者。而處之。則紛然渙散者。可得而徐理。不至有噬臍之悔。故悔亡也。

象曰渙奔其机得願也

得願得其所願也。處于安地。則不危。而願無不得也。

六三渙其躬无悔

渙其躬。無以有己也。士不私己。雖死生利害。有不暇顧。而向肯縱欲營私。積財聚黨。以妨民病國者乎。得失命也。成敗天也。何悔之有。

象曰渙其躬志在外也

志在外。欲以有為也。故能不私己。此似非六三所能然。爻辭云然。則是渙其躬而已矣。乃知人未可易知也。已而思之。殆亦有說。三水之上。體泛濫者也。水之性。往而不返。不避坑險。不辭污辱。故有渙其躬之象。是故六居

八卦餘生 卷十五

渙 三 文會堂

三。在他爻為失位。而在渙為渙躬。所處之勢異。而取義不同也。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

朱子引老菴之言曰。夫羣者。聖人之所欲渙。以混一天下者也。是也。方隅既破。天下大同。大吉也。渙有丘。匪夷所思。傳註諸家皆牽強遷就。而不自然。今姑亦牽強而妄言之。凡爻皆取象。渙之所以為渙者。取風行水上之象也。謂風能散水也。水散則土出。丘者。土之積也。當水之盛也。人豈知風能散之。當水之渙也。人又豈知丘能

成之。是谷陵淵實之說也。皆非思之所及也。君子之渙
羣也。大道為公之世也。當其渙也。豈有渙之迹可指哉。
潛移默化。在耳目之表。而功用。在數十年之後。百年勝
殘。王仁必世。豈尋常思慮所可及哉。四巽之主。風之用
也。而在水之上。是以能渙羣元吉。而能聚人。此聖人之
大用。非常人之思所及也。

象曰渙其羣元吉光大也

無偏無黨。王道蕩蕩。不亦光大矣乎。

九五渙其大號渙王居无咎

八卦餘生 卷十五

渙

六

文會堂

渙汗其大號。大號所及。海內咸服。如汗之出。決洽周徧。
而四體為之通快。真王者之事也。渙者。公天下而不私。
而不知不自私自利者。人乃戴王而為元后。為父母。安
富尊榮。于斯萃焉。故渙者。乃王所以安其居也。而未嘗
有咎也。然則人主有私財私人。而每致國家不安。王失
其居者。不講于渙之義也。

象曰王居无咎正位也

正位者。能正王之位。渙而不私者也。

上九渙其血去逖出无咎

血去逖出。小畜有之。余心終不了然。姑闕之。安思渙血

之義。而為之說曰。渙者。散也。莫急于渙天下之大害。害
之小者。止于爭奪。害之大者。則至于流血。夫不渙其流
血之害。則猶未可以言渙也。上九居風之極。而能為渙
者也。故渙其血。何以渙也。我不為爭。誰與為戰。苟無玄
黃之戰。誰與為血。凡為戰者。雖力有大小。乃其操心慮
患。惕然若驚。蓋无時无刻。能自遺者也。若既不為血。則
自不為惕。血去而惕出。又何咎焉。夫爭者。所以為利也。
而不知血存焉。血者。不可知之事也。渙者。不求其利也。

八卦餘生 卷十五

血

元

文會堂

而不知血乃去焉。玄者。萬全之術也。孰知夫爭之所以
通血也。而渙之所以自安也。此渙之所以為大。知巧之
士。所以迂之。而不肯信其然者。聖人極言之。而後知不
爭之利大。而聖人之慮遠。此道之所以貴于渙。易之所
以戒于不占也。

象曰渙其血遠害也

渙其血。所以遠害也。夫遠害之利。與求利之血。孰得孰
失。奈何迷而不化。甘以血易利。而為不肖乎。不仁者。以
身發財。殆是之謂歟。

天之生人也。固欲使人各得其所。而未嘗令人自私也。恒人不知。則以積為已有。而渙為非利。而不知天下之大利。在于渙也。德渙而天地萬物一體矣。利渙而財散民聚矣。位渙而大賢小賢各得其職矣。歷觀古今有國有家。蘊崇自私者。有不召于滅亡者。幾人哉。

八卦餘生

卷十五

渙

三

文會堂

八卦餘生卷十六

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擊天珠耀景福
家訓家謨珠洗重梓
可行元燈桂芳

節亨 兌下 坎上

節亨 苦節不可貞

水在澤上。其受有限。故為節。節則處身處事皆有所制。而無失亨之道也。子曰。以約失之者。鮮矣。夫節者。節其流也。欲以用之也。天下無無用之節。苦節則株守一偏。不近人情人之為道。而遠人不可以為道。故不可貞。不

八卦餘生

卷十六

節

一

文會堂

可以此為是。固守而貞之也。若以常理論之。苦極必變。反喪所守。則亦有不能貞者。
彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。

天下之理。陽常有餘。陰常不足。然有餘者。亦不可過。不足者。亦不可不及。剛柔分則均矣。而剛又得中。剛者主也。主立乎其中。則有以善乎剛柔之用。天下之節。孰大於是。得中馮厚齋曰。坤分五之六。以來居三。是節乾之剛。乾分三之剛。以往居五。是節坤之柔。是之謂節也。剛當大君之位。而得中。則無過節之吝。斯可通行於天下。

矣此語頗明然柔居剛之三而剛居柔之二以為節者
剛忌於大露故柔其外以為文柔忌於無骨故剛其中
以為主節之中者也

苦節不可貞其道窮也

苦節世間必行不去之事故曰其道窮也苦節之道自
窮也蓋聖人已逆知後世有一種不近人情之人矣孟
子曰充仲子之操則刳而後可者也

說以行險當位以節中正以通

險者人之所惡也烈士處之不免氣有餘而和不足何
入卦餘生 卷一六 節 二 文會堂

者不慎不節也君子則不然素患難行乎患難何所不
說說非樂有險也自得其素行乎患難而不自擾也是
安節之說也故曰說以行險當位以節則又不止行險
矣凡履其位皆當有節之心焉則無過當之悔矣中正
以通維以剛用然得乎中正以通於天下則節之極嚴
而無陵暴之失何不通之有通者我往也有通道焉非
取必於人也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

記曰寒暑不節則傷世風雨不節則無功是故長養之

後繼以收斂肅殺之後繼以陽春天地以節而後四時
成惟王制度授之以節則度有分限不傷財則有餘用
不害民則有餘力

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

度數須制不待言德行美事也亦須議德行不議則非
禮為禮非義為義苦而不可貞矣

初九不出戶庭无咎

當晦則以晦為節初九處下用晦之時也不出戶庭知
所止矣故无咎九陽德處陽是為得位故有以貞夫不
可為之時出處士之大節故以為象

象曰不出戶庭知通塞也

知通知塞豈有冒進之羞子曰國無道至死不變強哉
矯孟子曰鄉隣有闕者雖閉戶可也即初九之謂也

九二不出門庭凶

節之為言止也然非以無所事事為貴也可以行未嘗
不行可以行而不行是不論可否但以不行為節所謂
宜纓冠而閉戶節之過者也安所用之誤天下事者必
斯人也孔子曰邦有道貧且賤焉恥也九二之謂也九

雖有陽德而以兌說為體而處陰位不能奮其剛中之用矣故有不出門庭之象

象曰不出門庭凶失時極也

需事之賊也是以聖人不違時

六三不節若則嗟若无咎

六三兌之主以陰柔處陽位不能執節鬚眉而巾幗者也一失莫贖徒自嘆悔耳無歸咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

苦節有凶而無悔不節无咎而徒嗟

八卦餘生

卷十六

節

四

文會堂

六四安節亨

以六處四柔而能中以節處止無事激切以節處行不至張皇從容詳審行止有常故曰安節安節人亦安之無行不可往無事不可理故亨

象曰安節之亨承上道也

承上道承上之道也大臣和而有節不激不隨事上之道宜如此也

九五甘節吉往有尚

安者自然而然節而不矜者也甘有樂之之意焉九五

履其位而樂有節矣以天下之節節天下天下皆範於節之中吉道也以此進而往和而不流久而不散可尚者也

象曰甘節之吉居位中也

居位中居五位之中也胡雲峰曰九五當以節節天下是也九五甘節以節天下而天下不苦矣有子曰禮之用和為貴先王之道斯為美甘節之謂也

上六苦節貞凶悔亡

不出門庭未苦也以六處上性偏於陰無事自苦若徒

八卦餘生

卷一六

節

五

文會堂

不近人情以自矯異蛇足者也雖貞亦凶鮑焦立橋黔敖嗟來何常不貞然無益世教徒自隕滅可不請凶乎悔亡者何也能悔則凶亡矣節可悔乎曰節不可悔悔其過而苦者也此等人畢竟要在君子一路上做事而自律太過故聖人開悔之一路以裁之使就於中憫而不欲棄之也若自以為是死而不悔則亦末如之何也已矣胡雲峰恐悔其節而不節謂當以本義禮奢寧儉為正若不知節悔何足言聖人但令人悔其可悔豈令人悔其不可悔者哉狂簡未至於苦聖人猶欲裁之况

節苦而不悔何能裁耶然則為之奈何苦節本欲立絕人之行乃以苦之故至於无節可立苦亦何為是不可悔乎畢竟爻中有此兩路故爻詞兼言之聖人因以戒之

象曰苦節貞凶其道窮也

其道其入之道也道原不窮苦節之人其道自窮耳子曰人之為道而遠人窮也是以君子弗為也

節天下之制也人未有无節而可以自立者事未有无節而可以常行者六爻之節各就其人之所處而言之

八卦餘生卷十六

六 文會堂

蓋節雖君子之所貴而亦病於失中不節者不足言而苦節者亦節之靈君子觀於節而節之道思過半矣註謂節之初節之終則又以節為有形之物事矣可乎雖云就卦六爻言之然不無語病

兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也中心實相孚信也卦之取義未得深曉本義云下說以應上巽以入有孚之義焉姑從之豚魚吉中孚驗之豚魚乃吉也利涉大川木行水上無所不濟而况

處澤乎利貞雖利涉而猶不敢縱也此見中孚之德可以涉險而必以守正為要不可輕試于張問行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣利涉大川之謂也立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也夫然後行利貞之謂也

豚魚吉至誠而不動者未之有也然吾嘗驗之亦有誠而不能動者矣所謂不能動者非愚夫也乃身衣冠而口仁義者也然誠有所不能動况豚魚乎是聖賢之言有時而不驗矣非也豚魚雖无知而生理无偽故誠至

八卦餘生卷十六

中孚

七

文會堂

得以入之理相感也若誠所不能動之人一味機械變詐出於物理人情之外誠雖至不受也故格豚魚易而格若革難若革雖口談仁義身冒衣冠不如豚魚之无知也是以堯舜之世猶有四凶非堯舜不能格豚魚也堯舜能格豚魚而終不能格四凶吾是以謂格豚魚易而格若革難也况於後世若革之肺腸又十百於四凶而人又以尋常之誠信區區欲以孚之不已疏乎及其不孚而後悔誠之不能格物謂豚魚之言不信不知人自不能度量以豚魚望若革用意大奢非豚魚不可格

聖賢之言有不驗也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也

柔在内而剛又得中剛柔和矣是說為真說巽為實巽以此為孚邦國之人无不化服矣天下之理止有一中一實而天下之人心收於此矣

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

凡誠之動物皆在兩无意之中有莫知其然而然者人未嘗與豚魚相與也而信及之者真也然而人則未必盡孚也吾又以此論誠矣有所感在此而所動或未必

八卦餘生

卷十六

中孚

八

文會堂

在此旁觀之人皆信吾之誠而所感者漠如也夫是以觀人之誠者不觀之於不可方物之人而觀之豚魚亦惟其真而已矣以木乘水而又加以虛何涉不利然則不虛不可以動物又孚者所當知也

中孚以利貞乃應乎天也

信之至者或不以正尾生之信君子不取也况天地乎若真誠發於至性匹夫匹婦可泣鬼神故誠而正君子之所以動天地也中庸以誠合天蓋以此乎

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

巽巽也巽而不迫免說也和而不嚴以此意施之於獄雖有當決之罪而尤存哀矜之心乎

初九虞吉有他不燕

中孚之義朱子以為不可曉今觀六爻之詞甚有難解亦不敢盡依傳註姑妄言之

初初與人相與未知其人之可信否也則當虞度之既度其事又度其人苟情理可信當亦不遠審度既定便當專一無二所以為孚也嘗見人之相與本屬可信以旁人煩言遂疑惑不察而棄之者多矣故雖用虞虞其

八卦餘生

卷十六

中孚

九

文會堂

可虞信其可信我心自知而自孚非旁人之所能奉也故曰虞吉此不能信而以理守信虞於前而孚於後未有失也虞吉吉在乎於所虞也若既度於既之可信而不能固守又惑於二三而有他意如此則真不孚矣輕負之亦將輕悔之在旁人不相關切者或視為无妨而已心不能自釋之處則終不能以自安矣故有他不燕燕安也蓋不遠詐不億不信而先覺者賢也既不能不逆不億而虞之又不能久要而他之凡見如此之人而能自得其心而晏然者乎

象曰初九虞吉志未變也

初惑尚淺初志未變但能虞之自可得吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴鳴在陰子不聞也而和之天相感也好爵在我非彼所敢願也而與爾靡之神相契也人之契者生死可共而况好爵乎此乎之至者九居二是有實德存於中者故其象如此

象曰其子和之中心願也

中心願中乎也中心不乎有不願者矣

八卦餘生

卷十六

中孚

十

大會堂

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

天下之異而不相孚信者無甚於敵得敵則合異為同矣然而心不肯信也猜疑橫生離合不定故有或鼓或罷或泣或歌之象鼓所以為樂也而或罷之不敢以得敵為可樂也泣所以為疑也而或歌之又欲自解自慰也兩心不孚光景如畫

象曰或鼓或罷位不當也

以陰居陽人非其質故不能擴宏人之度而聯異為同

六四月幾望馬匹亡无咎

月幾望實猶有不足也馬匹亡不能保其所有也然幾

望亦將望矣匹夫未盡亡也此見信不至而不能大有所孚亦不至大有所失可无咎矣六四全陰故不能孚乎

象曰馬匹亡絕類上也

未甚喻匹亡故為絕類上也殆欲進而求之乎不盡乎之中求乎而未已也

九五有孚窒如无咎

五陽實於中而處尊位能以信喻人者故有孚然有信之意而未能化於忘也故舉如博切丁寧以示其誠信未能擴然大同非大君之體故但能无咎而已

八卦餘生

卷十六

中孚

十一

大會堂

象曰有孚窒如位正當也

位正當者所處之位信可遠施舉如則已小矣惜之也

上九翰音登于天貞凶

記曰雞曰翰音翰之為言長也音則徒以聲而已夫自鷄言雖曰翰音而音於雞其翰幾何此見中無實德欲以空言求信於人如雞之翰音而欲登于天不自度量之甚也出言雖正不能感人雖未必窺見底裏乃其所

以不能動物之窳不可強也。州里不行動而得擇非人之咎也。乃自取凶也。巽為風為雞。上九處巽之極。空以聲聞而不能及遠。故其象如此。

象曰翰音登于天何可長也

何可長言不能久也。以聲音悅人者能得幾何時。必不孚之道也。

凡誠之動物也。非可驟得也。皆在兩無意之中。積久漸孚。不期然而自然。莫知其所以然而忽然也。如風行草上。水到渠成。故曰孚誠之者不預必也。今之與人者。雖

八卦餘生

卷十六

中孚

五

文會堂

曰至誠然存之於心。未免有自以為誠之意。夫自以為誠則有意矣。有意則雖誠而去天遠矣。夫物不可以有意動也。况彼豺狼而衣冠者乎。故豚魚可格誠之無意也。衣冠之士有不可格誠之有意也。中孚雖取風澤。或者

者有風偃澤成之義乎。

朱子曰。孚字從爪從子。如鳥抱子之象。今之乳字也。一邊從孚。蓋中所抱者實有物也。中間實有物。所以人自化之。因此思之。鳥之育子也。自氣而形。自無而有。若一毫虛假不得。着一毫做作不得。人之孚也。亦如是。自無

意而有意。自無情而有情。曰膠曰漆。而不可以辭結也。

曰金曰石。而不可以形固也。白首如新。傾蓋如故。動於精神心術之微。不可以力劫。不可以知籠。是之謂孚。是

之謂中孚也。其在卦也。四陽居外。二陰居中。陽動而不

傷。陰靜而不亂。綿綿杳杳。若有若無。幾乎微乎。無形無

象。而朕兆生焉。萬物苞孕。於是陽中有陰。陰中有陽。陰

潤於中。而陽異於外。其為中孚也。涉乎茫乎。未易言語

求也。

䷛ 震下

八卦餘生

卷十六

中孚

五

文會堂

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

陽大陰小。四陰在外。二陽在中。故為小過。小者過也。事

雖小過。不害為亨。然須以貞為主。柔得中。故可小事。剛

失位不中。故不可大事。遺音留音也。飛鳥遺之者。其義

未詳。然不曰飛鳥遺音。而曰遺之音。似乎鳥去而音存。

以喻事往而過在也。鳥音上則無與聞。下則眾共聞之。

君子之過也。遂之則成其過。與眾共見之。則如日月之

食焉。眾且仰之。而行益光。大吉之道也。不宜上不宜負

氣上人宜下宜虛心引咎眾人以過為諱而不知認過乃所以為吉也。

彖曰小過小者過而亨也。

雖小過而不害其為亨也。

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也。

過以利貞與時行相似如仲逸身中濟廢中權。

剛失位而不中是以不可大事也。

此合柔得剛失兩節與傳註俱不同

小人縱有作為分量有限故止可小事則吉天下大事非陽剛君子不能任乃失位不中不得為所欲為故不

八卦餘生

卷十六

小過

古

文會堂

可大事四可言失位三不中豈以重剛乎。

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也。

有飛鳥之象焉未嘗取象之義諸家強解皆未見其確

然意者小過率意而動不及致詳如飛鳥任性而飛不知所往故以為象乎上逆而下順者音上徹則逆逆者

氣有所拂也下聞則順順者空中布響無所與隔也以

喻人負氣上人而逆非則人心共悌虛懷下氣而引咎

則人心共諒順逆之故吉凶之所以分也從來文過愈

愈拙而無所歸落退避一步便履實地必然之理也。

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

文愈拙而無所歸落退避一步便履實地必然之理也。

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉恭哀儉皆美德也然各有節焉過之則雖美而病德矣

不得已而處過寧若是焉爾聖人非欲人過也然而君

子以之或因流俗失世敗壞矯偏救散非小有所過不

足以改觀易聽乎

初六飛鳥以凶

艮於象為止而初又處止之最下不宜動者也飛鳥以

八卦餘生

卷十六

小過

古

文會堂

凶妄動之為害也吉凶悔吝生乎動止則不過動則過

飛鳥不能遠故為小過。

象曰飛鳥以凶不可如何也

不宜飛而飛自取凶咎無可如之何也。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

祖妣君臣未審取義之故程傳皆以三為父四為祖五

為妣夫三父四祖等而上之則五尊於四六尊於五矣

五安得為妣程傳知其牽強復於妣上加一祖字以為

相妣然則即是祖妣不與祖同爻而上居五是祖妣亦

尊於祖矣。理之最不明者。且過祖遇妣。當求其取義之故。今不求其義。而但推爻象。以為某父某祖某妣。即如所言。亦何有意味。吾是以不安於心。而不以為然也。

象曰不及其君臣不可過也

臣不可過。所以示為下之分。以戒士之不自度量者。

九三弗過防之從或戕之凶

小人恣睢之行。君子之所謂過而加意防之者也。若乃弗以為過。而不為防之。則我雖欲與之遊於大同。彼且以我為易與。而肆其險詐。受其戕賊矣。九三以陽處陽。

八卦餘生

卷十六

小過

六

文會堂

不應如此。所以如此者。艮之主也。安於所止。宜過而不過。凶之道也。此爻余初以為弗肯過防。與傳註同。已而思之。弗過防之。弗過過之。文法相似。不應參差。故改為此說。然意實未嘗有別。防小人。不免小過。而三獨弗過。易之道。每至三爻而變也。

象曰從或戕之凶如何也

為或所戕。其凶如何。君子弗為過。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛處柔。可以无咎矣。惟是待小人。不但弗以為

過。而又寵過之。夫豺狼之不可親。非謂恩少也。搏噬之性。不可與為恩也。小人亦然。我雖欲收之於儕類之中。無如其另具肺腸。何也。我如自信其禮遇之厚。而往與之從事。不受其反噬。必受其愚弄。厲也必矣。是必當以為戒。斷不可永貞。初心而固執。已見。蓋時使然也。

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四大臣之位。以九處之。未為不當。况以陽處陰。不過於剛。正得其宜。其言不當者。大臣當以進賢退不肖為事。其所處之位。不當優容小人也。九四蓋以務為長厚而

八卦餘生

卷十六

小過

七

文會堂

過焉者也。終不可長者。所以發明小人心事。言其必不能長久。君子非不欲與之偕於大道。勢不能也。是以往厲必戒。而勿用永貞。非得已也。九四蓋欲調停君子小人。以養和平之福。此意本厚。而誤用之。是以謂之小過也。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

陰陽和而時雨作。小過陰盛無陽。故為密雲不雨之象。言陰之過也。弋所以射取。彼在穴則非穴也。掩其不備。是為不當取而取。取之過也。其曰自我西郊。曰公穴。取

彼在穴似周公傷文王不得君之事乎。密雲不雨自我西郊。陰陽不和不承天澤也。公殆以喻紂也。在穴以喻服事之誠未嘗如飛鳥之敢縱於天下也。公弋不取飛鳥而取在穴則公過矣。五君也。震雷也。言非所震而震之也。猶若以文王之故為公諱言之。故為小過。

象曰密雲不雨已上也

陰已上陰之甚也。獨陰用事是以不雨也。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

弗遇弗與小人接遇也。既弗與相遇斯亦已矣。却又過

八卦餘生

卷十六

小過

六

文會堂

之過之者尤之也。言惡而尤之。往與小人尋事也。當陰過之時羣陰方盛。正見惡人碎咎之時。而又可過乎。如飛鳥不知止息。自罹網羅。安得不凶。人背天災。駢至並集。匪人為之。自取之也。是之謂真災。真眚。犬甲曰。天作孽猶可違。自作孽不可活。此之謂也。

象曰弗遇過之已亢也

已亢言上處已之過亢也。陰過甚亦咎不止。陽亢為病而已。

小過始終以飛鳥為言。飛必離凶。宜下不宜上。是卦中

所諄切戒喻者。大率羣陰方盛微而處於內。故宜伏而不宜往。惟在穴被取。咎非自致。然是不善弋者之過也。君子畫其在已者而已。

既濟亨

小利貞初吉終亂

水上火下。水火各得致其用而相成。故既濟既濟則亨矣。曰亨小者何也。小者亦亨也。小者陰也。小人也。小往

大來為泰。泰之時雖君子道長不免小人道消。惟既濟不但君子亨。小人亦亨。若小人不亨。則為不既濟矣。故

八卦餘生

卷十六

既濟

六

文會堂

卦之美。莫如既濟也。利貞者。君子小人各安其位。利於長相守也。所謂得意防驕也。初吉者。濟也。君子小人並濟也。終亂者。疎也。君子小人不能久相安也。

象曰既濟亨小者亨也

小者陰也。臣也。婦也。小人也。皆陰也。凡事之濟。雖君子以乾剛之德。斷而行之。然必得小人輔助之力。而後成。故水以濟火而成。烹。能陰以濟陽而成。歲。序。小人同心協力以濟君子而成。事功。故曰小者亨也。陰不干陽。小人不阻君子也。

利貞剛柔正而位當也

剛柔正而位當者言剛柔各得其正而各安其位也爻位陰陽正而當未有如既濟者於是乎既濟則當安以守之以求濟而不可亂故利貞

初吉柔得中也

亂天下事者小人也柔得中則柔不為害而能以陰濟陽故吉所謂小者亨也是以有君無臣君子傷之

終止則亂其道窮也

陰欲靜故柔得中而初吉陽欲動故天行健君子以自強不息終止者陽止也陽之所以止者何也陽本無止而處陽而履泰者不免以既濟生驕盈而有怠惰之心故止也止則勵精圖治之意微矣非至誠無息天行健之道也是為無終無終則不能初之吉而亂生蓋時極道窮窮則變治極生亂亦必然之理也

八卦餘生

卷十六

既濟

干

文會堂

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

日中則昃月盈則食生於憂患死於哀樂先事預防處既濟之道也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳其輪不遽進也濡其尾不遽行也事雖利於有為而亦病於躁動天下有需而无咎者既濟之初是也淺見之士快於一擲而不思其後事必不濟而悔不可追然後知初之沉幾非畏首尾者也濟事之人作用自不同也初處事之始故宜慎重如此九之所以為九也若六則何足貴焉

象曰曳其輪義无咎也

曳其輪似失之畏縮而於義則為无咎慎行寡尤也

六二婦喪其茀勿逐七日得

意外之虞何所不有但心苟無瑕何恤人言婦喪其茀婦之醜也然非貞婦之病也苟逐之則竊茀者得計矣弗逐則小人之計自窮彼原非以茀為利但以難我耳若持之而無所用則將返之所謂山鬼之伎倆有限吾之鎮定无窮也此以求濟而濟者也六二柔中正而順守貞自信得固安處即不得不計也

八卦餘生

卷十六

既濟

三

文會堂

象曰七日得以中道也

六二柔道得中縱有不虞有必伸之理

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

事之濟莫大於征伐故以高宗伐鬼方為義高宗賢也三年克之難也然而必克濟也蓋天下之事雖君子為之而又得時亦有未易濟者但要以定心持之而已但為其可為事必終濟小人勿用者事當未濟之時便有多言撓惑以亂聽者若持之不堅欲更用小人以圖近功小人竊第者也用之必敗吾事寧持重以需之不可用輕疎之人無益而有害也三以陽處焉極易於躁而妄動故戒之如此

象曰三年克之德也

八卦餘生卷十六

既濟

三

大會堂

德者倦傲也德則德矣終於有濟濟則濟矣德而後濟天下无易事君子无近功雖曰既濟濟豈易言哉

六四繻有衣絀終日戒

善矣濟之難也雖有可成之機猶有敗成之害不可以為事之將濟也而無戒心終日憂虞庶可獲吉繻程傳作濡謂罅漏也衣襦塞罅漏者也謂塞舟也利涉大川舟之所以為濟也而罅漏不戒則一隙之疎全身將覆惟事亦然一着之疎全局為敗不可不慎也四處大臣之位居坎水之初故有舟楫之任而凜衣襦之防但在

後世引用則衣襦之戒人君之事也

象曰終日戒有所疑也

疑事之有可疑預防之詞也無不思也無不慎也則可疑者見矣凡人百察不免一疎者皆由不能戒也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

所謂濟者雖云得時實非倖成雖有能濟之道乘可濟之時全在根本處得力而一切勢力之強財用之富殊未可恃是以古之濟大事者必兢兢業業謹凜於人所不見之地此凝承天命之本而建國之初必先立宗廟

八卦餘生卷十六

既濟

三

大會堂

亦識此也聖人論濟必極根本而言之微乎微矣苟為不然時雖利未也人力智巧有之而非所以濟也如但以人官之能論之則殺牛豐也禴祭儉也福不當在牛乎然殺牛不如禴祭之受福則祭有祭之道焉不在備物也東隣西隣泛相較量以見義耳傳註以東為五西為二是五不既濟而九五之陽德不如六二之妻婦也象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也不失其時慎之至也祭雖禴而神享之誠敬既至不貴人以不辨也失其時非怠則濟雖或殺牛神吐之矣君

子之於事也亦然應機而起時則力省而功倍失時悖道勞而罔功矣福之道在時而所以獲福則不專在時也誠至所以能時也

上六濡其首厲

處可濟之時而濡其首其不濟也非天也人也此與濡其尾不同者濡其尾進也但從容而不急遽耳濡其首則以首鼠坐失事機故為可恨厲也自致之也又誰尤上以柔處險極不能用柔者也

象曰濡其首厲何可久也

八卦餘生卷一六 既濟

文會堂

處屯則有亨屯之事處泰則有保泰之事无无事之時也處既濟之時而濡其首安可久長邪

以卦言之既濟之卦也以濟言之則濟之中又百千異態而不可窮詰蓋人之所處不一其位而事之所值不一其時故六爻各分其人與時而言之初始事者以慎濟二涉於事則心跡易晦以守正濟三處其難則氣亦易激以堅忍濟四處其成恐功虧一篑以憂虞濟五為事主躬事理之原成敗希忽以根本深厚濟六事既濟宜奮起精神明目張膽為天下先乃濡首自喪謀之不

戒自貽伊戚不能善其濟各就其人言之也五爻為君

說卦之定例也其實不然各象其爻之所值君不專在

五也既濟之五爻可見也君尊无偶安得有東西隣兩

鄰並列其非君甚明也說者遷就以為文王與紂之時

甚為不然商德雖衰天命未改以服事殷周所以稱至

德乃云東鄰西隣豈文王之心乎高宗伐鬼方明是大

君之事乃在三爻衣袂之戒豈專為臣言乃在四爻易

者易也隨事變易拘定成例執而不化豈易成邪

既濟惟六二九五最為可味二以中往濟之正也五以

八卦餘生卷十六 既濟 未濟 文會堂

剛主濟之本也執中則可以涉變故而不滯處剛則可

以超象寡而獨濟

坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火不相為用故云未濟未濟矣何以亨未濟者時也

天也而亨者道也君子不能違時而時亦不能誑道也

如不自度量勉強求濟則如小狐汔濟而濡其尾耳終

不能濟何利之有蓋汔濟者小狐之所自料其能也而

以濡尾失之則不自度量之過也君子之於事也亦然

自謂才可以幹濟一世而不知時有未可力有未辨冒
任而輕嘗之鮮不仆矣語云謀事在人成事在天是以
君子貴知幾也小狐云者才綿力弱未足以濟也漆雕
開吾斯之未能信小狐之不敢輕試者也

象曰未濟亨柔得中也

未濟卦柔皆剛位而云得中者柔以濟剛也處柔之時
故未濟而能得中則未濟何害亨在我不在外也况得
中有濟之理乎

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位

八卦餘生

卷十六

未濟

柔

大會堂

剛柔應也

未出中未出險中也險不可嘗試小狐輕犯險汔濟用
力亦勤矣未出中則備之為險所困也不續終續繼也
力綿才弱不能終事而繼續其所為以至於敗也剛柔
應者六爻剛皆居柔位柔皆居剛位柔中有剛剛中有
柔是相應也剛柔失位不可以有濟然處未濟之時類
不欲露晦不欲懦所以賴委蛇於其間者此耳

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火各得其位剛柔各止其所辨則不濟居則不移時

雖未可有為而君子之道則不容無所辨別

初六濡其尾吝

尾末也濡其尾幾濟而莫不濟者也故卒至於吝初居
坎水之初六綿而不克竟涉故有濡尾之象

象曰濡其尾亦不知極也

極終也見其始不料其終始欲有為而卒之力不從心
象所謂未出中也凡人見事似乎可為而不知事幾變
遷頭緒萬狀有出於意料之外而不可捉摸者蓋身試
之而後知其難也此沉幾之士所為詳審顧慮而不敢
以易心輕嘗天下事者識機於早也世不乏才智之士
其任事亦非不勇而卒之中道而蹶者非盡事會之難
血氣之剛心大猛歷練之勁骨未堅一挫則折皆小狐
濡尾之說也

九二曳其輪貞吉

曳其輪見不可而止也知其不可而止之非不為也貞
也將不至有濡尾之失故吉也九二以陽居陰剛而能
柔故可行可止老成之士也識大於初六矣

象曰九二貞吉中以行正也

八卦餘生

卷十六

未濟

柔

大會堂

九居二不為得位以行之正故得吉

六三未濟征凶利涉大川

六居三才綿力弱未可濟之時若冒然以往勉強一擲安得不凶三居險之極將脫險矣故利涉大川然涉非征乎既云征凶何又言利涉此諸家所以疑涉上當有不字謂其語自相背也吾意既云征凶則不利涉已在其中何以又出不利涉一語不已復乎則謂不利涉亦非也仍當以利涉為是所以然者世原有水陸兩路馳馬者不利於水而憑河則溺征凶之說也操舟者不利

八卦餘生卷十六

未濟

无

文會堂

於陸而風濤不驚利涉之說也君子之於事亦有然者是以征凶利涉不妨並行蓋各相其所宜也利涉於征凶之時者似有改圖之意不可執而不變昧事幾而快一往以自取凶也

乃吾又有說焉未濟征凶事之常也義在不可已雖知征凶而不可不往者事之正也志士仁人無求生以害人而殺身以成仁征凶利涉之說也人以征為凶而君子以求仁得仁為利矣况所謂凶者不必皆遂死亡也寧武子不辟艱險可謂征凶矣而必不可不為則利涉

也後卒賴以濟涉之利也然非征之時所敢必也是利涉即在征凶之中君子但涉其所當涉而已矣二語原不相背若以占象言則凶中之吉也

象曰未濟征凶位不當也

六非濟險之才而處任事之位故云位不當也然則利涉大川則當辭其位而求賢以濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四雖處未濟之時而居大臣之位則不可退避之位也故不可以其未濟也而諉之守之以貞所謂鞠躬盡

八卦餘生卷十六

未濟

无

文會堂

瘁死生以之以居臣職是貞也於道為吉在悔則亡也鬼方作亂不可不討不言高宗國之大事大臣之任也將焉避之惟有贊其以震伐之耳震者震其威也三年難且久也此中事勢艱難身家禍福朝暮不保如武元衡裴度之於淮蔡誠有未易言者乃毅然不回以死守之必求其濟可不謂貞乎有賞於大國濟也未濟而必為難且久而不輟是以終濟也向使不能守之以三年則濟尚未可必也是以云未濟也

象曰貞吉悔亡志行也

志行必行其志也處未濟之時居可為之位不但不挫
終有吉而無悔向使志不必行亦且有悔无吉矣所謂
有志者事竟成也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五尊位也以本卦言之則未濟之五乘權之五也大人
而用晦者乎含藏貞也得已吉也遷世无悶不見知而
不悔悔亡也身雖隱而道益光君子之光也為百世之
師世道世法世則乎何如之吉何如之不必功業而後
顯也六五之未濟真不濟也天窮之矣以求諸人其惟
八卦餘生卷一六 未齊 三 未齊堂
夫子乎

象曰君子之光其暉吉也

君子之道闇然而日章及其至也光被四表格於上下
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九非隱者也居其位矣有孚人信之衆望之所歸也
有可濟之時而又居能濟之位可以求濟矣顧乃耽於
酒食處其位而不履其事者也苟且自免而已故无咎
容容多後福之人也於身雖无咎於事則不濟矣濡其
首畏首畏尾也人方信我之深望我之重而我乃自失

其時不亦可恨之甚乎

象曰飲酒濡首亦不知節也

不知節耽於晏樂廢時失事也上九之未濟人也非天
也未濟者道可以濟而時未可濟也六爻各就其所
履之位所處之時及其剛柔之宜與否而分言之初志
在有為不度而進事雖正而心無揆變之思二知其不
可為而不為守貞不肯輕動雖未有濟而不失其正三
明知其不可而貪冒於行四時雖未可濟而位不可避
當以堅忍持未濟之時五則不見而章不濟不足以言
八卦餘生卷十六 未齊 三 未齊堂
之矣六有可為之位有可濟之理人皆望之乃不肯以
身任天下之重所謂自棄者不可與有為人之最不肖
者也

八卦餘生卷十七

安成邵夢文潛溪手著

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

因天地而定乾坤因卑高而位貴賤因動靜而斷剛柔因方物而生吉凶因形象而生變化卦之立體錯變致

八卦餘生

卷一七

繫辭上

一

文會堂

用皆實理事誠之不可掩實理也至誠如神實事也互古今之吉凶悔吝有未能出於實理事之外故執理之極可以前知非影響推度僥倖億測而已本義謂變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰似以變化分屬陰陽然乾卦有云乾道變化各正性命則陽未嘗不言變也二字似通用不必分屬

法象在天地間未嘗不昭著然非聖人不能悟也夫尊卑貴賤迹之最顯者也然不經指出則亦莫能明若夫以動靜斷剛柔以分聚生吉凶以形象成變化則又微

乎其微矣况乎其中之千端萬緒而不可以一律齊者哉是則悟其所以然頭頭是道易也簡也不得其所以然雖聖人諄諄言之而猶不識其所指歸也易之道盡天地而人不能盡易易云乎哉

是故剛柔相摩八卦相盪

相摩則變化生相盪則致用異

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

雷霆風雨錯綜其小節日月寒暑經紀其大常

乾道成男坤道成女

八卦餘生

卷十八

繫辭上

二

文會堂

成男成女乾坤之義立而人道之事備矣

雲峰胡氏曰剛柔二爻相摩而成八卦八卦相盪而成六十四卦六十四卦之中自有雷霆風雨日月寒暑卦之中自有男女變化而成形者也易之未畫卦之變爻在天地之實體中及其既畫天地萬物之變又在卦爻實體中

乾知大始坤作成物

大始天地之始乾坤者易之乾坤也易本大始以立乾大始即乾之始故云知大始非別有一大始而乾往知

之也。坤作成物則成乎乾而已。

乾以易知坤以簡能

乾天地之健也。天地之健所以始物。非別有運用以始之。故曰易知。知即知大始之知。坤天地之靜也。天地之靜所以成物。亦非別有紛應以成之。故曰簡能。能即成物之能也。天地間萬事萬物皆收於易之乾坤中。而易之乾坤皆天地間自然之生意也。

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

八卦餘生

卷十七

繫辭上

三

文會堂

惟其易也。故易知也。惟其簡也。故易從也。聖人之意若曰。道不遠人。人自求諸難耳。易知如日月之可見。人皆樂就之。故有親。易從如坦途之可遵。中人可勉。故有功。有親則可以常相安。故可久。有功則可以漸相積。故可大可久。則日新。賢人之德也。可大則日崇。賢人之業也。此則就人言之也。易與簡不但乾坤人亦若是已矣。人能如乾坤之易簡。則人之知之從之親之。功之可久。可大。德新業盛。皆從此中出。孟子曰。所惡於知者。為其鑿也。如知者。若禹之行水也。行其所無事。而天下之事畢

矣。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

曰。易曰簡而天地間萬事萬物之變皆盡乎此。而天下之理得矣。經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。亦只在易簡中。然則人亦何苦以私意勞擾愈遠而愈難邪。成位者。天地位也。以易簡位之也。天地位而而萬物育。聖人參天地之事畢矣。

右第一章

由天地得乾坤。由乾坤得易簡。由易簡而成德業。乃

八卦餘生

卷十七

繫辭上

四

文會堂

知夫子所謂道不遠人。孟子所謂道在邇而求諸遠。事在易而求諸難者。非僅僅株守於日用常行之事也。謂當求於易於簡也。但此中頗難理會。殆顏子所謂高堅前後者乎。然則後世之言易數者。大煩大難。吾知非聖人之易也。小道之可觀者耳。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

乾坤之理不可見也。故聖人設之卦以求其象。八卦之象不可明也。故聖人繫之辭以顯其機。卦之變起而吉凶生。吉凶非可趨辟也。而所以吉凶之理在先天未動

者則可得而言也。人苟知其所以吉所以凶而幹旋之道思過半矣。此易之教所以為大。非僅卜筮之而已。

剛柔相推而生變化

一時有一時之剛柔。一人有一人之剛柔。一事有一事之剛柔。各以其時其人其事之剛柔相推而生其變化。則象之所兆。各不相襲。亦不相借。而其用無窮矣。

雲峰胡氏曰。占以辭而明。故曰繫辭焉而明吉凶。變由象而出。故曰剛柔相推而生變化。

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

八卦餘生

卷十七

繫辭上

五

文會堂

吉凶悔吝者。卦之象也。得失憂虞者。事之應也。

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。

變化者。非徒陰陽之動變而已。人事之進退。象於此矣。吉凶有定。不可進退。而所以吉凶之理。則可得而進退。進退者。遷移之辭也。晝夜者。天地之運也。而剛柔象之。晝夜運而不已。則剛柔亦當變而不執。三極盡乎天地之理矣。而六爻象之。則天道之不昧。地道之有常。人道之是非。皆具於一卦中。可得而自攷也。合於三極。則不

愧不作。無入而不自得矣。不合於三極。雖名之為人。實則有覲面目。將何之焉。然則聖人之所貴者。貴其示人之顯而切也。非徒為人事之吉凶而已。子曰。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。其理微矣。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。居而安。易之大體統也。序者。天道常然之次序也。樂而玩。易之深入處也。精義入神。有不可窮之妙焉。而吉凶悔吝之際。疎然矣。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。

八卦餘生

卷十七

繫辭上

六

文會堂

是以自天祐之。吉无不利。

象者。易之象。辭者。爻之辭也。居則觀其象而玩其辭。此言君子居常。則易不可不讀也。變者。卦之變。占者。事之占。動則觀其變而玩其占。此言筮則專兆於已。不可不深味之。以求其故也。君子之於易也。无時无刻。不以存心。故進退存亡。不失其正。則可以獲天之佑。其曰祐之。是冥默之中。所加意者也。其曰自天祐之。則所以致祐之道。又全非徼倖。亦非取必於天。若謂必如此而後能如此也。夫渺乎茫乎。魏魏而不可問者。天乎。夫子曰。

自天祐之。聖人豈欺我哉。詩云敬之敬之。天維顯思。行法以俟命而已矣。

右第二章

易之作也。聖人非苟以為人占休咎而已也。設卦示象繫辭所以示人於三極之道而使之祈天永命者也。曰是以自天祐之。吉无不利。聖人之所以輔相斯民而合人於天者。莫大於易。若夫吉言吉而凶言凶。非知易者也。由斯言之。天未嘗有心禍福人。聖人未嘗不明白示人。以自求多福。語之而不從。喻之而不信。斯莫如之何也已矣。

八卦餘生

卷一七

繫辭上

七

文會堂

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

卦雖兆象。非彖不顯。卦雖示變。非爻不明。

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。

卦之吉也。非無故而吉也。必有所以得之。而兆其吉者。卦之凶也。非無故而凶也。必有所以失之。而兆其凶者。是吉凶者言乎其失得也。或言吉凶有一定。何以專歸於失得。嘗試思之。一卦言吉必有一段吉之話說。假令

不如此則不吉矣。如一卦言凶。必有一段凶之話說。假令不如此則不凶矣。夫所謂假令者。非失得乎。則吉凶者。非言其失得乎。小疵者。失得之未甚者也。故不言凶。而言悔吝善補過者。其人其事。本可以致咎。咎則為凶。為悔為吝。皆不可忘。惟其猶以某事之故也。故无咎。夫以某事得无咎。是以某事補某事之失也。因某事救某事。是補過也。因以得无咎。是善補過也。孰善之。天善之也。天之於人也。未嘗不欲其有得而無失。冥然之中。每相准折。非有心屑屑較量如水之平衡。自然而然。人苟

八卦餘生

卷十七

繫辭上

八

文會堂

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

貴賤之位。六爻具矣。小大之等。八卦包矣。吉凶之理。彖爻顯矣。小大謂小大之事。易之道。大無不至。小無不蕪。故人得以占筮考其吉凶。非陰陽小大之說也。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

此成其極。具其趾之時也。不於此時憂之。則措足一失。

悔吝隨之矣。无咎可以免矣。而未善也。其所不善者。猶在也。不大有以懲創之。无咎可長恃乎。悔者良心發見。最為真切。所以滌腸洗胃。去舊從新。化小人而為君子。以自求多福者在此也。子曰。吾未見能見其過而能內自訟者也。是悔之說也。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

總收言之也。各指其所之。似乎已包盡古今事變矣。非聖人不能為。非聖人不能知也。

右第三章

八卦餘三

卷一

繫辭上

九

文會堂

列貴賤。齊小大。辨吉凶。易也。而憂悔吝。震无咎人也。知其悔吝而憂之。則不憂。悔其无咎而震之。則不悔。此易之實用。占易之實功。子曰。加我數年。五十以學易。可以无大過。有以也夫。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

與天地準。準天地以為易也。而天地不言之秘。具於易中矣。彌綸天地之道。則補造化之所不及也。天之生物也。必因其材而篤焉。裁者培之。傾者覆之。易也者。正明以培之。覆之。理顯示人。而代天地以曲成斯民者也。

仰以觀于天文。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。

幽不可見。明不可窮。然而實理不可掩也。故觀天文。察地理。而幽明所以然之故。可得而知也。生者人之初也。而未生之前。有始之者。死者人之盡也。而既死之後。有終之者。故原其所以始。及其所以終。死生之說。可得而言也。精氣聚而為物。物者鬼神也。非如人之形質也。而實非無也。游魂動而為變。變者鬼神也。惟其以游魂為用。故隱見變化。而不可窮也。此鬼神之情狀也。聚則不散。變則不測。

八卦餘三

卷一

繫辭上

十

文會堂

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。

相似。合德也。易與天地相似。故易之理與天地不違。知周乎萬物。徹萬物之終始也。道濟天下。成位乎其中也。不過者。有知物之實理。可言。有濟物之實事。可據。而非誣也。旁行而不流。縱橫四達。而未始悖於道也。樂天者。天自可樂。利害禍福。有不足入於其心矣。知命者。命自

有定而利害禍福又無可言也。易之道令人無憂蓋實有把柄在中實見得所以然非徒令人排遣而已也。安土是土可安無夷險一也。敦乎仁履胃天下而無遺也。能愛曲成萬物使皆立於無過之地也。惟已能安土敦仁而後能愛也。

相似合德也。聖人即天地何得有違周物盡物之性也。惟其能知之是以能濟之不過者裁成之中有大作用。所謂經綸天下之大經天地間原有此聖功神化非索隱行怪而失之過也。旁行從心所欲也不流不渝矩也。

八卦餘生

卷十七

繫辭上

十一

文會堂

樂天與天為徒也。知命非徒知一人之命知造化所以然之命也。樂天知命聖人之心有大焉者矣。夫何憂安土不擇地而安之也。敦乎仁。肫肫其仁也。仁者愛之本也。安土者仁之實也。造次顛沛不足以移其安故於物無忤而肫肫淵淵浩浩故其仁不窮必如是而後能愛所謂天地之大德曰生貫寒暑晦明而無息者也。樊遲問仁子曰愛人。又覺渺乎小矣。此就聖人以身體易而言之也。此一節道理大而難窮聖言之中不容加一字。一釋便速。今雖多言煩稱總在依稀影響之間。玩而味

之存諸心而默求之可矣。諸家註解不能盡也。

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

神故无方。天地聖人之所以為大也。易无體。然則以八卦求易已落方所矣。

右第四章

易之道與天地準。包乎天地之道而不可窮詰者也。

一陰一陽之謂道

天地之道陰陽而已矣。陰陽交錯千變萬化貫古今畫

八卦餘生

卷十七

繫辭上

十二

文會堂

夜而未有息也。

繼之者善也。成之者性也。

繼之者。繼渾淪而流行不息之道。所以露其端也。善。天地之生理也。成之者。妙合之真。所以着於形也。性。人物

之稟賦也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故

君子之道鮮矣。

陰陽之道渾渾乎其不可測也。蕩蕩乎其不可名也。涉

於人而各隨其分量之所至。識見有淺深則見道有大

小即如仁知其至矣。然自仁者見之則謂之仁耳。道不可以仁舉也。知者見之則謂之知耳。道不可以知言也。若百姓則生生化化於大道之中。日用之而不知。是以知君子之道鮮矣。道自流行。人自昧昧。此道之所以為大。而非聖人不足以體之也。莊子曰：德遺堯舜而不為也。况大息而言仁孝乎哉。蓋本諸此。

顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

顯諸仁。生生不已也。用即其顯之者也。生生而莫知其

八卦餘三 卷一七 繫辭上 三 文會堂

所以生藏諸用也。即仁即用。即顯即藏。所謂費而隱也。

聖人憂天地不憂。聖人有情。天地無情。大舜有大焉。天

地之謂也。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

匠鑄萬有而無窮極。天地之富有。天地之大業也。發榮

滋長而無間歇。天地之日新。天地之盛德也。

生生之謂易。

生生者。生之無窮極也。千變萬化。循環無端。而易生焉。

易者。變易也。蓋在吉凶悔吝之前。而包乎吉凶悔吝之

理者也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

陰陽之畫成。而乾坤之名立焉。

極數知來之謂占。通變之謂事。

極其數。可以窮天地之情。而能知來。是謂之占。占者深

入而研其幾也。既研其幾。則有變通。可以盡吉凶之理。

故能決事之謂事者。必如是。而後事無遺憾也。

陰陽不測之謂神。

陰陽有定體。無定用。陰而陽。陽而陰。陰中有陽。陽中有

八卦餘生 卷十七 繫辭上 十四 文會堂

陰。晦明變化。循環無端。消息盈虛。迭運無已。令人見其

然。莫知其所以然。君子之道。貴而隱。莫可窮詰。莫可推

測。是之謂神也。

若第五章

極仁知之分量。而不足以盡陰陽。極陰陽不測之神。

合之而為易。

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。

遠。深言之也。不禦。極陰陽不測之神也。邇。淺言之也。靜

而正不可得而玩易之也。備矣。言天地間之事無古今一也。

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉。夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉。

此皆就易言之也。乾靜乾之不動者也。專者純陽之德也。動者乾之變也。直則有浩然莫禦者焉。而乾之大用於是乎在矣。大生乾之體也。坤靜坤之不動者也。翕者純陰之聚也。動者坤之變也。闢則有斂而能發者焉。不專於陰凝矣。廣生坤之量也。大生廣生者變化之端。相息於无穷也。此承上文夫易廣矣大矣故宜就易言。諸家皆就天地言恐非語意。

八卦餘生 卷十七 繫辭上 五 文會堂

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此言易與天地同德。

右第六章

本天地以畫易故易行而與天地合德。

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

易者所以窮吉凶悔吝之原使人崇德而廣業也。遵易之道以脩德則死壽不貳而德日崇。遵易之道以樹業則利害不忒而業自廣。知者所以知乎易也。愈窮則愈上。故知崇禮者所以履乎易也。愈履則愈實。故禮卑效天之高。乾配天也。法地之卑。坤配地也。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存道義之門。

有天地便有易滿天地皆易也。但人自不識耳。故天地設位而易行乎中。易成而彌綸天地而天地成位乎中。蓋相資也。成性成之者性也。存存守而不失也。道義之門。道義從此中出也。二語似推而言之。非論易也。且語意頗似老子不類。夫子口氣。

八卦餘生 卷十七 繫辭上 六 文會堂

右第七章

此章極言易之用甚大。非徒令人占吉凶也。

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繫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

擬之議之。聖人之於易亦勞心矣。擬之而言。非一言可盡也。議之而動。非一事可指也。而變化於是乎生焉。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。○子曰。君子居其室。出其言不善。則千里之外應之。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。然則不論君子小人。其言言行君子之所以動天地也。然則不論君子小人。其言

八卦餘生 卷十七 繫辭上 七 文會堂

行之善不善。皆足以動天地。人固未嘗一息不與天地相關。可以暗室屋漏為可欺乎。所以然者。人有暗室屋漏。天地無暗室屋漏也。出其言善。而千里之外應之。以之况况邇易知也。出其言不善。而千里之外違之。以之况邇似倒當言邇者違之。而况千里之外乎。孟子曰。身不行道。不能行於妻子是也。然則夫子之言如此者何也。意者近者狎而遠者嚴。故千里之外且應之。而邇者敢狎乎。近者真而遠者疑。故千里之外且違之。而真者可欺乎。以此理推之。則言之善不善。天地將與之應違。而

邇者善。或未必感不善。或未必厭何者。天地虛而無心。邇者私而易蔽也。然則出其言不善。千里之外違之。而邇者反有不然者矣。然後知聖人之言不可易也。

聖人因鶴之鳴和而極言之如此。然則就文索爻亦已遠矣。而况乎爻又有不能通者乎。子曰。不占而已矣。則告往知來。當必有百千億萬而不可窮者。

出其言不善。則千里之外違之。而况其邇者乎。余初以為倒。既而以為非。改為前議。已而思之亦未盡也。此論應感自然之妙。為鶴鳴子和言之也。夫鳴鶴在陰。子不

八卦餘生 卷十七 繫辭上 六 文會堂

聞也。而和之。非和其聲也。天機相感。其子亦不知也。夫言善不善。而千里之外應之。違之。非應違其言也。氣機所動。莫知其然而然也。吾人於天人相與之際。有真機存焉。故君子以言行為樞機。而榮辱之本。於是焉在。然後知聖人之言。其不能理會者多矣。

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。同人九五

同心可以斷金。此所以不得同則號咷。既得則笑也。不然。不如是之迫切也。

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣大過初六

惟其重也雖薄物可重也而况進焉者乎以慎行之夫下無不宜矣

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謙九三

勞謙君子有終吉又辭也夫子不言有終不言吉但言八卦餘生卷一七 繫辭上 元 文會堂

其厚能以功下人是君子之不居功也惟有厚而不伐盡其在我者而已終與吉有不足言者矣德言盛日新而未有已也禮言恭德愈大而心愈小也人人能恭尋常之功亦何足言惟德盛而禮恭是為真恭德言盛禮言恭君子居身之珍也有終而吉不亦宜乎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也乾上九

驕侈孤立之鑒也 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節初九

出戶庭未必能有所事而不能無所言無益之言不足以濟事而適足以階亂是以君子不出也非苟以避事而已蓋有所以慎之夫子推而極言之也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也解六三

八卦餘生卷一七 繫辭上 干 文會堂

人而至於盜斯惡之矣由君子之觀言之盜豈易言哉自古盜之興也未有不由小人致之也有國者不悟猶以小人治盜夫猶挹薪救火也夫盜者天地之戾氣也凡天下不平之事必有人焉以治之治之者上之也上之人持權而平人之所不平人情平而法亦舉謂之道上之人自諉其德或有激之自起而平其所不平情快而法亡則謂之逆謂之盜矣盜不可訓也而不能使之不為盜者上授之也夫子之所謂盜者謂小人而能行意若魯 家剽孟郭解之徒皆以布衣行權其次如陳

勝吳廣之流皆能剪除克黨有以大快乎天下之心非尋常者也。惟漸而不已，蔓而不治，於是乎焚劫公行，玉石俱碎，而盜斯為世之憂患，然而難言之矣。夫在上者不求乎盜之不平，而第求平盜，是以愈平而盜愈紛，由其不知盜也。故人之貪殘淫惡者，可以私於君子之前，不可以私於小人之前，亦知之乎。蓋君子能讓天下之所必爭，而小人不能忍錙銖之所必較也。

右第八章

爻也者，象之顯者也。而辭也者，又爻之顯者也。然而

八卦餘生

卷十七

繫辭上

五

文會堂

辭不盡爻意，不盡辭。夫子略舉數爻之辭，而究言之。而知爻之蘊蓄無窮也。夫有終而吉，以勞謙盜之作也。以負乘吉凶，非失得之象乎。言以不善而得，違龍以亢而兆悔，悔吝非言其小疵乎。白茅之藉也，戶庭之不出也，皆時事之可以卜悔者也。而以慎得免於咎，非其能補過之力乎。凡此皆以實事分實應，易之於人，豈小補也哉。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

陽數奇而陰數偶也。

天數五地數五，五位相得而各有合。天數二十有五地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。不錯綜其數，則無以成變化。不極其變化，則無以盡陰陽之理。而顯鬼神之實事，行鬼神數明而鬼神為吉為凶，行於其中也。

大衍之數五十，其用四十，有九分而為二，以象兩掛一以象三，揲之以四，以象四時歸奇于扚，以象閏五歲再閏，故再扚而後掛。

乾之策二百一十，有六坤之策百四十，有六凡三百有六

八卦餘生

卷十七

繫辭上

五

文會堂

十當期之日

二篇之策萬有一千五百二十，當萬物之數也。

極乾坤之策數至於萬有奇，總之不出於天數五地數五而推之也。

是故四營而成易十有八變而成卦

八卦而小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

因四營而成變，因十八變而成卦，因成卦而引伸無窮，而鬼神之情形畢露無遺，此所謂變化而行鬼神也。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

因策而成卦卦立而義生而易道於是始顯也得吉凶之占而識進退之宜為其所當為不為其所不當為權衡有定變化無方而德行於是斯神可與酬酢而天下無不可廢之事可與佑神而助神道裁成之所不及蓋福善禍淫者神也兆吉凶之象使人懼不善而遷善者易也人知禍福之司在神祈神之佑之亦知善惡之司在易祐神而可使不淫罰者乎

子曰知變化之道者其知神之所為乎

八卦象生

卷十七

繫辭上

三

大會堂

變化者鬼神也知變化而變變化化者易也易以鬼神之情狀告人人苟能知鬼神之所以為鬼神豈有與天違而自凶者乎是故知周乎萬物而道濟天下也旁行而不流也樂天知命而不憂也寧止不流不憂而已而又能愛也蓋浩然於天地之間而綽綽然有餘裕也易之所以酬酢萬變而祐神鬼也聖人之所以知天地之化育而參天地有以矣

右第九章

道非數不顯數非道不神

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

其辭其變其象其占皆鬼神自然之變化而易顯其象者也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

八卦象生

卷十七

繫辭上

三

大會堂

不參伍則變不生不錯綜則數不亂變成而文生數極而變定寂然無端之中而有象可求者數為之也數極而理見

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于此

夫易聖人之所以極深而研幾也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

問焉而以言其受命也如嚮是易之不欺也然而無有遠過幽深遂知來物非尋常之識所能到也參伍錯綜窮神極變非迹象之粗所能窺也聖人以此極深而研幾然則雖盡力尋求有不能彷彿其藩籬而况置焉不講欲以免咎不亦宜乎

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

八卦象生卷十七 繫辭上

聖 大會堂

君子小人之志千態萬狀而未有其極千思萬慮而未有其止千疑萬覲而未有其歸惟歸之於卜筮理明辭決一切志願截然而消豁然而釋矣故能通天下之志也

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于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓則無定用方則無定體易則無隱晦易之德具於聖人之心不待著筮然則為易者所以示人也聖人欲借

天下皆有吉而无凶然而不能也故為之易以著其吉凶使人曉然于吉凶之理知所趨避可不至于迷吉而趨凶是吉凶與民同患也或謂吉亦有患引老子寵辱若驚為証腐甚聰明睿知故能與天合德而作易神武不殺未嘗不成然有所以成天下而使之洗心易慮而不至於用殺則聖人所以輔相裁成大幹旋大仁慈吉凶與民同患之實也知來知未來之事於所筮之中藏往藏所筮之吉凶於卦中

八卦象生卷十七 繫辭上

聖 大會堂

矣然則具知來藏往之德者易邪知筮者之吉凶而引之於卦之所合者著邪

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

是興神物以前民用蓋未有民事之先而如此則吉如此則凶其理已具矣民之用合乎天則吉違乎天則凶已定之矣聖人興神物以示之而果不欺也此易之道所以不可不知也人皆言事有前定人無如之何而不知事以理定理得而事無不從但人不能故其能遷于

數耳。聖人以此齋戒以神明其德。非聖人故神之也。古者神人相通。是故司盟之職設于周官。蓋無事不奉鬼神。以從事易之道。聖人之所以通鬼神也。故齋戒以告。虔極數以盡變誠之所至。神亦臨之。故其受命也如響。蓋實有是理實有是神實有是卜筮實有是吉凶。鬼神既不欺聖人亦不敢違。故曰通變化而行鬼神。行鬼神鬼神依人而行也。若不極其數則變化不通而鬼神亦不行矣。神明自神明聖人因而神明之。非聖人故神明之也。

人壽餘生 卷一 繫辭上

主 文會堂

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

易之道百姓日用而不知耳。聖人以易之道左右民而民之利賴乎日用之中而得吉去凶者蓋無物不有無時不然不知幾何矣。所謂聖人吉凶與民同患神乎神乎洋洋乎發育萬物峻極于天優優大哉此易道之所以為大而聖人參贊之實事也。若夫涉于卜筮者一事之理一人之用耳未足以言易也。

是故易有大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

吉凶生大業吳臨川謂占筮以定吉凶俾民無所疑而勇于趨事赴功此語亦未盡夫占筮而必知其有吉無凶勇往可也。若占筮而有凶無吉不阻人作事之氣乎此又不然夫占吉而無疑不待言矣若占凶則非趨避可免不勉力于善將安之乎是節義之所生也可不謂大業乎要之此亦大概言之耳其中變化之理固非一言可盡也。因此悟斷天下之疑者未卜筮之前行止不定且前且却者疑也既卜筮之後吉固不疑凶亦不疑而志向不惑矣非必盡謂吉乃不疑也不疑而何事不德何業不立乎子曰匹夫不可奪志也。

人壽餘生 卷一 繫辭上

主 文會堂

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成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

定吉凶而成亹亹者吉凶一定志向亦一定有所持循也。夫杖非以為目也然矇者得之則敢放步而無傾跌

之患夫著龜亦衆庶之矇杖也。

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

天垂象見吉凶與天地變化不同天地變化運行之常理也垂象見吉凶則實有吉凶之理一時之兆象也然參伍天地之變化可以鈎深致遠可以定將來之吉凶然而微乎微矣故非天下之至精至變至神不足以與於斯也此與垂象見吉凶微異然皆未易言也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以

人卦餘生卷十七 繫辭上 三 大會堂

斷也

右第十一章

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大有上九

欲順則順何待于思蓋順未易言也有順之而不必順者非禮之禮非義之義是也有逆之而不必不順者一家非之而不顧一國非之而不顧天下非之而不顧是也是故思之思之順之真也。

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

既云書不盡言又云繫辭焉以盡其言何也不盡言不能盡聖人之所欲言也盡其言盡其卦爻之所兆象也繫辭焉雖能盡卦爻之所兆象不能盡聖人之所欲言非不欲盡言不能盡也故但立之象使人以事求卦以卦求象以象求意事無窮而象無方隨事得象隨時取義苟能冥悟而聖人不言之意於是乎可求矣

人卦餘生卷十七 繫辭上 三 大會堂

乾坤其易之緼邪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

乾坤即所畫奇耦之乾坤也一奇一耦之象立而易之理盡蘊藏於此矣成列即奇偶之列也毀此二畫則无以見易易不可見則乾坤之理亦或幾乎息而不著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措之天下之民謂之事業

天地間之理有形上形下之分有道與器之殊是不得不分不得殊其實又分不得殊不得蓋道與器一物

器即道也。聖人於此道與器之中神而明之化而裁之。蓋道渾無形器成有定變則无方而不可窮皆道與器之所生也。然非聖人之不能變也。既得其用於是推而行之則謂之通通達無礙也。如制器尚象皆因卦取裁制用而變化莫可端倪乃舉而措之天下之民皆亨易之用而聖人之事業可指矣。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻。

八卦餘生

卷十七

繫辭上

垂

大會堂

擬諸其形容象其物宜以盡天下之賾也。然則於易之中不能見天下之賾者不足與言易矣。見天下之動而觀其會通天下之動各不相謀也。然未有不相會也。各不相聞也。然未有不相通也。其會也通也。乃天理之自然人情之必然而終歸于極也。故聖人觀於其所會通之處以行其典禮三千三百皆天理人情之極致。天下古今所共安而不覺其煩者也。此易之大用也。所以道濟天下範圍天地之化曲成萬物而前民用者也。至於繫辭焉以斷其吉凶是爻而已。已落第二義矣。

極天下之賾者存乎卦。數天下之動者存乎辭。

胡氏雲峰曰：窮天地萬物之象而盡諸卦，故曰極發天地萬物之理而見乎辭，故曰數。

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。

化而裁之神而明之默而成之不言而信至此便覺言語及象皆無所用之矣。神乎微乎。夫子加我數年之嘆，蓋有以也。然而歸之於德行如善言德行者皆可以稱德行是德行不足以盡易也。明矣。如云然者非德行無。

八卦餘生

卷十七

繫辭上

垂

大會堂

以擬心見理而入於易也是學易之門也。

右第十二章

以陰陽二畫而窮天地之變，極道器之微，以變通神明而窮變動之賾，極物理之用，天地不言而易言之，易象不顯而聖人繫辭焉以顯之，微乎微乎，存乎其人而已矣。

八卦餘生卷十八

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫擊天珠耀景福
家訓家漢珠光重粹
可行元燈桂芳

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

節節相生皆自然而然而不待安排布置

吉凶悔吝者生乎動者也

人未生以前有何吉凶悔吝即孺子有吉凶悔吝亦生

於動而況於人乎是以君子慎所以動之者古人一跬

步而不敢忘孝凡以慎動也然而吉凶悔吝猶有自意

外而生者皆動為之也若夫卦之吉凶悔吝以動而兆

又不待言矣

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔卦之體也變通時之用也

吉凶者貞勝者也

貞常也吉凶無一定而常相勝天地之常理也則吉不

可恃而凶亦不必憂矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天地之道貞乎

一者也

一者何也理也作善降祥作不善降殃任中間顛倒推

移千態萬狀而究竟卒歸於常理而不可易所謂貞夫

一也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確者不可移也有不易人也非乾也隤者順也有不簡

人也非坤也聖人言易言簡如此其切而人竟不易曉

所謂言不盡意者有如此

交也者效此者也象也者像此者也

交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

吉凶與民同患聖人之情也辭之諄諄蓋不啻切矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以

聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

聖人言易千言萬語精微神妙而卒歸之曰理財正辭

禁民為非凡有血氣皆有爭心爭之所生大率財為之

祟也理財則財各歸其分爭心自息明正其辭則一切

私心邪說俱不得逞皆所以禁民為非也曰交象之辭

私心邪說俱不得逞皆所以禁民為非也曰交象之辭

能止人之邪心邪說乎曰能吉曰吉凶曰凶是曰是非
曰非一毫無所假借雖有不服之心無所與違雖有強
爭之心無所與逞一切妄心豪氣歸之於易則默然消
沮不禁而自禁矣

右第一章

天地有常理易象有常用吉凶悔吝生動有常情無如
人之好爭而不悟也而輔之以理財正辭人知理財正
辭聖人所以息民之爭也而不知乃聖人輔世長民之
第二義也聖人之意在於易也反覆詳諄情見乎辭矣

入卦餘生

卷十八

繫辭下

三

文會堂

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

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

本義取兩目相承

包犧氏沒神農氏作耜耨木為耒耒耨之利以教

天下蓋取諸益

本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此

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

本義日中為市上明而下動又借市為噬嗑為合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不
利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤本義乾坤變
化而无為
剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙本義木在水上

自神農黃帝堯舜時始有舟楫而當堯之時天下猶未
平洪水橫流不知神農以前天下之民何以涉河而天
子之令何以通於上下

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

本義上動下說

牛馬之用似不待取諸卦象而後然

入卦餘生

卷十八

繫辭下

四

文會堂

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

本義上動

斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

本義睽乘

然後以成服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯

本義壯固之義

古之葬者厚衣之以薪蓋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

本義云送死大事而過於厚然則聖人制葬埋之禮蓋

已自為大過矣。如此則於墨子薄葬又何譏焉。

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

本義明決之意

夫子曰化而裁之存乎變自包羲氏作易尚象以利用

網罟之外復有耒耜市易馬牛舟楫門柝杵臼弧矢宮

室之用歷千百年數聖人而始備蓋盡易之變若是之

難也而況於人乎則易之變尚有未及盡者蓋不知幾

何也甚矣易之難窮也然竊有疑焉伏羲止畫八卦耳

自文王始重之為六十四卦而諸卦之名始出焉若自

八卦餘生

卷十八

繫辭下

五

文會堂

神農時已有益豫渙隨諸卦名則六十四卦已備矣然

則文王所衍者又何卦邪且諸卦取義亦覺牽強不甚

親切未敢信以為真夫子之言也或者乃謂畫前之易

蓋取諸字義又不合

右第二章

惟聖人能盡易之變

是故易者象也象也者像也

象者材也

材裁也裁一卦之剛柔而酌其中以為用不然則必有

以意為輕重而剛柔之失其宜者多矣蓋卦有剛多而

以柔為用者有柔多而以剛為用者皆天道之自然而

非可以私意參乎其間如風天以一陰而畜五陽雷地

以一陽而成大豫其顯者矣若其中之錯綜不窮千變

萬化以極陰陽不測之神則非象莫能材之也

爻也者效天下之動者也

卦以爻效天下之動雖百萬億而莫能逃於六爻之

中矣

是故吉凶生而悔吝著也

八卦餘生

卷十八

繫辭下

六

文會堂

生者八卦之象生之也著者八卦著之也惟其效之是

以能生能著也

右第三章

此又言以象示吉凶

陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

此所以貴於象之材也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

小人之道也

一君而二民然則卦之中皆君之所存而說卦者專以二應五每云為三四所隔故知无此理也二君一民固是指卦言若通之於人事則未知所况語亦似近議

右第四章

有君子不能無小人蓋自有天地已如此矣

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮咸九四

天下畢竟同歸而人自殊塗雖殊塗而不能不同歸也天下畢竟一致而人自百慮雖百慮而不能不一致也

入卦餘生

卷十八

繫辭下

七

文會堂

然則人之千思萬慮費盡機巧瘁盡筋力畢竟一毫用不着妄思何益乎故曰天下何思何慮再言之所以致其決也聖人丁寧之言如此其切深味之可以消人一切希覬營求之心可以定人惴恐畏避之心行法俟命省多少勞攘討多少便益所恨心未能不動恐不能堅持耳

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

熟味之可以生人心之大寤識天地之大常消一切必不可有之大妄若但以尋常之往來屈伸言之所謂不著不察終身由之而不知其道者衆也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

精義而不能入神則亦不能以神變化而致諸民身安而德乃崇身不安而守身足矣能崇德乎聖人惡士懷居為士言之也欲天下之士皆崇其德必須利其用以安其身聖人無不近情之事也古人造士先問士之衣食得此意也

入卦餘生

卷十八

繫辭下

八

文會堂

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

惟屈能伸惟藝能存惟精義入神能致用惟利用安身能崇德而生人之事畢矣過此以往未之或知也非不欲知不能知也非不能知不必知也識此四者可以遊於夷險之途而明乎吉凶之理應世居身裕如矣若夫窮神知化惟德之盛者能之士惟脩身蓄德以俟功力之自到若讀易而不求易之實用徒慕易之玄微而用其心於荒渺雖精於數與不讀易同也則何益矣聖人

既欲人之學易又恐人之不善學易故為此言以止之
以此言之則雖以中下之才苟能得易之一二語佩服
之以為終身實用即謂之能讀易可也是夫子之意也
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
將至妻其可得見邪困六三

初讀此文謂據于蒺藜為處危阨真如在荆棘之叢及
見夫子之言曰非所據而據焉身必危困悟所謂蒺藜
者蓋不仁而為危險之事而不自知也據者自據之如

八書餘生卷十八 繫辭下 九 文會堂

安危利災樂其所以亡者是也然則困于石亦不自度
量而為其所必不能為以自取困者也為其不可為欲
以求名也力不勝而困焉則召羞而名辱不擇所處而
安焉欲以求適也犯眾怒而據焉則召戎而身危吾聞
其語矣吾見其人矣

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解上
欲藏器又欲待時不待時器雖利无為也藏器故能不

括待時故能有獲可以除天下之大害而况其下焉者
乎孟子曰人有不為也而後可以有為

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小
懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也
噬嗑初九

仁義二字原不設于小人心雖未嘗不言仁義實未
嘗知仁義為何物惟以利為性命故不見利不勸利盡
而掉臂甚之則操戈矣此等人不可以義責不可以恩
懷惟有以威懲之則縮手歛迹除懲劍之外再無別法

八書餘生卷十八 繫辭下 十 文會堂

聖人之言曲盡小人情狀曲盡處小人之法嘗見此等
人而又無法以治之真令人恨極而無可如之何也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為
无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可
掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上九

小人積惡不至于滅身不已當其未敗之前雖有深愛
之者流涕痛哭及覆開喻不能得其一聽及至禍作始
彷徨四顧而無及矣天下事莫不成于習而敗于忽以
小惡為無傷習也小善為不足為忽也

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家國可保也易曰其亡其亡繫于苞桑否九五

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鼎九四

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豫六二

八卦餘生 卷一八 繫辭下 士 文會堂

凡人昧于幾而勉欲有所為者牽于俗情謂有上下之交可以恃積一有恃交之心則諂瀆之念不覺而起亦勢所必至也夫君子之所謂諂瀆者豈必如小人之阿徇哉但一有固結遷就之心而已墮坑塹矣君子之知幾非以遠諂瀆也而知幾則自不諂瀆也君子明炳幾先進退在我獨立不懼雖身處于上下之間而心不倚于上下故曰其知幾者乎幾者動之微於事總有其倪耳而未有吉凶也然而吉凶之幾已先見矣凡人知幾而不能決者介不堅也介于石何不決之有知微而又

知彰知柔而又知剛方其始也落落穆穆人以為迂及其卒也鳳翔千仞為天下儀皆由見幾于早也萬夫之望儀型也詩云儀型文王萬邦作孚

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復初九

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃顏氏之子其殆庶幾乎可不謂積善者乎然算數陋巷而早歿積善之慶安在亦何吉之有然夫子引易之言而贊之曰元吉是不貳過即元吉也與天為徒而無愧無怍亦何

八卦餘生 卷一八 繫辭下 士 文會堂

吉如之故常人之吉凶在禍福之中而君子之吉凶在禍福之外人之知幾不如顏子之知幾也人之知幾事之幾也顏子之知幾善不善之幾也事有吉凶以知幾為明哲知善不善之幾則可以立命而處事機之先而超然於吉凶之外矣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損六三男女構精萬物化生此不可不專一者損一人者所以

專之也。前讀此文，疑損一人之義，未解。以夫子之言觀之，則損一人者，非利己以損人也。欲其一人者，亦得友以成二人，而致專一以成化育之功耳。然則所謂三人行者，蓋有男女之義焉。行者，但同之而已，非同行也。不當如論語三人行之說也。不然，則到底說不通。然頗費解，不以辭害意可也。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，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

人卦餘生 卷十八 繫辭下 圭 文會堂

曰：莫益之，或擊之，立心勿恆凶。益上九

危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也。以此言之，則凡處搶攘危急之際，須神閒氣定，然後可以安集人心。若先自倉皇，而問計於人，必敗之道也。易其心而後語，易平易也。凡人心有事，語多失序，不中窾而怨尤甚，及至氣定，悔無及矣。不可不三復於斯言也。

右第五章

夫子雜舉數爻，其味無窮，觸類而長之，而補過之道。

思過半矣。易徒令人卜筮而已哉。

子曰：乾坤其易之門邪？乾陽物也，坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。

以乾坤立陰陽，以陰陽立剛柔，以剛柔體天地，生變化而通神明，故乾坤為易之門。言由乾坤而入也。乾坤即奇偶二畫也。

其稱名也雜而不越，于稽其類，其衰世之意邪？

其稱名也甚雜，皆稽其類以言之。類者所占之事之類也。所以必雜舉稽類者，愚人不可以理喻，故多方譬曉。

人卦餘生 卷十八 繫辭下 圭 文會堂

之反覆告戒，冀其一悟也。然而非聖人之心。古初之道矣。故曰：其衰世之意邪。

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。

彰往者，彰往事之吉凶，以明得失有必然之應。察來者，察來事之得失，以明吉凶有必應之理。微顯者，顯而微之，以見尋常日用皆可以動天地，而令人不敢有易心。闡幽者，幽而闡之，以見鬼神嚴威亦未嘗遠人事，而令人不敢有玩心。開者，開釋也。名有貴賤尊卑，開而釋之。

使之各正其位辨者辨別也。物有輕重大小等而辨之。使之各安其分。正言無假借為得為失。各還其人。斷辭無含隱。為吉為凶。必歸其極。則備矣。言無不備也。朱子言自此以下皆難曉。

其稱名也。小其取類也。大其旨遠。其辭文其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民。行以明失得之報。

稱名小。取名於近也。取類大。法陰陽也。其旨遠。不可以目前盡也。其辭文。不可以淺識窺也。曲而中。曲中物理肆而隱。顯而微也。易非遠。而又不可以通言也。易非无

八卦餘生

卷十八

繫辭下

圭

文會堂

言而不可以言求也。天不言。聖人亦不欲有言。不得已而託之。易以有言。所以然者。上古之人。直而无偽。末世之人。疑而不決。因民之疑。貳而示之。以吉凶。使民不敢肆。然為非。雖有弱者。亦皆勉於為善。是濟民之行也。報者。報應也。失則有失之報。得則有得之報。人皆言吉凶。有一定。卦特能前知。而不知吉凶之應。皆失得之報也。所以然者。試觀人未生以前。無所謂吉凶也。動而有失。得而後吉。凶生焉。雖云有前定。然必如此而失。而得。而後加此而吉。而凶。皆有所本。非無因而致也。人不能違

於失得之感。則亦不能逃於失得之報。易故以此明之也。

右第六章

以乾坤闡陰陽。以吉凶壹民。行聖人救世之深心。皆托於易矣。

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。恆德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

八卦餘生

卷十八

繫辭下

六

文會堂

履者。履也。一簣之履也。柄。執持也。持其德。而不以驕失也。本者。根本也。與基相似。而不同。有其本。而後可以托基也。復之於人。為最真切。是以為之本也。恆則久而不失。損則修而補。過德日益。則寬裕。困則易亂。以自辨其所得之淺深。井。盈尺之地耳。而原泉不窮。則此盈尺之地。便為利物之區。實用不在大也。非德所從出之地乎。若夫沛然若決江河。又可知矣。巽則從容中道。而無過剛之失。故為德之制也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。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恆以一德損以遠害益以
興利困以寡怨井以辨義巽以行權

巽本乾德而一陰生其下故有不得不用柔者然要之
二陽在上畢竟剛多柔分故行權屬之於巽不然何卦
無權而必專屬之此邪如關侯降曹巽之權也而未嘗
變其剛也

右第七章

夬卦餘生

卷十八

繫辭下

二

文會堂

憂患過之不可知者也而九德又所以善憂患之用
也

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

剛柔相易不可為典要此語最要緊若不下此一句必
有藉口於易道之變通剛而柔指柔而牝晨者然後知
聖人憂世之慮遠也

其出入以度外內使知懼

出入即日用出入之常也以度皆有法度以程之也如

是者將令人若內若外皆使其知戒懼也知懼者徒知
日用尋常之間飲食動履之微皆有吉凶悔吝之機莫
不宜有所檢制不得以為細事而漠不經心也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

故者所以然之故也明於憂患而又知其所以然則戒
懼之心生雖無師保亦如在父母之前矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易實理也吉凶悔吝欲人體之也道濟天下而為盛德
大業惟其人也

夬卦餘生

卷十八

繫辭下

六

文會堂

右第八章

此易之近而切於實用以見易之益夫易以漸入者
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卒成之終

若夫雜物操德辨是與非則非其中爻不備

意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邪

右第九章

此言爻辭之用占卦之大法也時與事有古今晝夜盈虛消息于變萬化之不同而易皆能原其始而要其終窮其所以然之故而定其吉凶之理此易之質也其大體如此也至於六爻錯雜於其中以畫事物之變則惟其時惟其物視其所值以為推測不可預定也卦有本末初上是也初難知而上易知者初始入卦上則究言之矣故初擬議其大端而上乃終成之也

人卦餘生

卷一八

繫辭下

一七

文會堂

雜物撰德雜名象之物闡陰陽之德以辨所占之是非則須通合六爻而詳推之故非其中爻不備此大略也吉凶存亡備於此而居然可知也然又不必全在爻也但得一卦而觀其象辭則是非得失吉凶悔吝已過半矣蓋易之理未能明也而占易之妙未能盡也故粗示其略如此今之占筮者但以動爻為重而一卦通置之

不論恐亦非矣二四三五同功異位則又言所處之勢分異位剛柔異用也二與四同功陰也而善不同用各異也二處下以直行其德為貴故多譽四大臣以內文明外柔順為貴故多懼天下事必以剛濟故柔之道不利於遠者其大要惟免咎而已其用柔中柔得中則可以濟剛而柔終非用事之道也三與五同功陽也三處下而剛則折故多凶五大君秉乾剛以獨斷故多功貴賤之位不同故剛亦異用要之三固忌於重剛而柔則失其本質无以立事五固貴於內順而柔則無以秉乾失其標柄故柔則危而剛乃勝此又用剛柔之大法所當隨時隨人隨事以自參攷也

人卦餘生

卷一八

繫辭下

一七

文會堂

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
文有美惡貴賤不當則失其宜故吉凶生不當不專以位言如所值之人之時之事皆是也

右第十章

一陰一陽之謂道各重為三已覺煩矣而况六乎恐人疑之故以三才明六位也蓋道有變動不重之為六爻則無以求三才之變而又貴賤之等分而為物王弼以物為乾陽物坤陰物非是此分爻何以又言陰陽之物朱子以物為必有一物事今不可攷大要是爻中之名物以象事耳如龍馬鴻牛之類物錯雜故有爻文不當位故吉凶生吉凶歸六爻六爻歸三才六者非他三才之道也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事
八卦餘生卷十八 繫辭下 三 文會堂

邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章於易道似無甚發揮而又皆前經之所已言者論語一書夫子論商周之事詳矣而口中未嘗言紂也蓋夫子殷人也紂之事所不忍言即贊文王不須以紂以紂贊文王亦非文王之所願聞也故未敢信以為夫子之言也

右第十一章

時有夷險道無夷險聖人體天地以立極亦未嘗有

夷險聖人以天地之道為易以教萬世不為一人不為一時不為一事也若因文王與紂之事而遂危其辭亦必不然之事也曰然則通無危辭乎曰有之密雲不雨自我西郊聖人之言如是止矣然亦不多見若謂因此而謂其辭危乃後人之易非文王之易也夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

乾居天下之至健而德實易險者易之反稍不易則為險故惟易為能知險坤居天下之至順而德實簡阻者簡之反稍不簡則有阻故惟簡為能知阻此見天下之理止有易簡則天下之用止有健順而天下無餘事矣其為險為阻皆人事之逆也治險阻者亦無過於易簡

矣
艾險以夷通阻以順知之則有所以治之而不為所困矣
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者本義謂係之二字衍文也

能說諸心易能說之也吉凶之理人之所樂聞也能研諸慮易能研之也吉凶之理深渺難窺變化之道德莫

測得其端而欲究其實故專心極慮精而研之以求其所以然也定天下之吉凶易之理確不可易也成天下之亶亶易之用妙不可窮也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化者人事更變之無定云為者人事錯出之無常吉事有祥機之兆也凶亦如之象事知器象其所兆之事則可以知其器之形狀占事知來占其所疑之事則可以知未然之吉凶此繼以易之卜筮言易能窮人事人事不能窮易也朱子以下兩句分屬上兩句似未了然

人壽餘生

卷十八

繫辭下

垂

文會堂

吉事有祥必有禎祥之說也此禎祥者誰為焉之無端之中忽有朕兆豈非天地間物理之不可誣乎易者理之原也則其能前知無惑也象事知器物之形變不出陰陽於陰陽之所兆而窮其變化器自有莫能隱其形者則下文百二十種固有不足以盡易而凡耳目所不經見聞之事固皆可一一測之而無似乎名言之矣然非精義入神其孰與於斯

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地以形設尊卑貴賤之位而聖人以之成能聖人以

易明盈虛消息之理而百姓皆可以協於人鬼

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象言其大體情言其所以然吉凶以定其歸

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

吉凶生於相攻悔吝生於相取利害生於相感凶害生於迫近而不相得者此皆明是以失得造吉凶故吉凶明失得之報確可見也其輕重之間又有悔有吝則去

人壽餘生

卷十八

繫辭下

言

文會堂

疵補過亦存乎其中矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此節似與易無涉然而以此終之者此是人身自具之易象也聖人以為遠取諸易不知近取諸身肺肝如見禍福不爽所謂動乎四體失得吉凶可攷而知又何以易為哉

非聖人不能曲盡諸小人盡狀非有他術理而已矣雖亂臣賊子必有夜氣故其辭慙心無定主言不由中故

其辭枝枝葉葉也。含糊不切實之真光景也。人嘗以木
訥少愿怒者。不知其為吉人也。議論風生。目空一世。若
將視為豪傑。而自亦居之不疑。不知其為躁人也。善人
無可指摘。而多方誣之。故其辭游執節不堅。中心負愧。
故其辭屈其光景。如在目前。但人不能識之耳。

右第十二章

極世間之難事。險阻盡之矣。極險阻之難事。易簡治
之矣。易簡之理。本於天地。具於易傳。天地設位。聖人
以之成易。聖人作易。百姓以之與能。世間千變萬化
之事。備於易。而易中吉凶悔吝之象。顯諸人矣。而總
不出吉凶者。所以明於其失得一語。而失得之象。具
於人身。又有不待卜筮而可知者。不必易也。此章總
言易之道。合諸天道。盡乎人事。而終之以人身自造
之得失。而易道人道無餘事矣。

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生著。

生著者。天也。幽贊於神明而生之者。聖人也。然則是聖
人既為易以教世。又生著以顯易。非偶然而已也。然則

苟無著。雖以他物取象成卦。不足與論吉凶矣。
參天兩地而倚數。

參天兩地。真是聖人與天地並立而為叁。如云參而五
之耳。非論數而真為三為五也。

易也者。聖人所以參天兩地而贊化育者也。而必倚於
數。若非數則無以成卦。而剛柔之變。無從而見。數即著
所取用之數也。

理於義。窮理盡性。以至於命。
理於義。窮理盡性。以至於命。

易數學也。而未嘗與理分。故和順於道德。而理於義。使
人道各歸其所。和順於道德也。以吉凶明失得。理於義
也。窮理者。窮天地之理。盡性者。盡人物之性。以至於命。
則知天地之化育。而與天地合德矣。

此章又就數以明理。恐人疑理與數之為二也。

竊疑易者。理也。明乎易之理。皆可以盡易之變。上下
前後左右。無非易也。所謂取之左右。逢其原。凡理無
不如此。不意易獨倚重於著。若然則。苟無著之處。與

夫窮士之不能得著而筮之者則終無以用易矣似非通論且夫著物也使易必賴著而著則物有以持理是分理與物為二而天下有不該物之理矣故著為草之靈也不可誣也而謂易必待夫著也亦不敢執也

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

八卦餘三 卷一八 說卦 三 文會堂

夫子曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁知之不足以盡道也久矣此云爾似亦不合

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

天地之理收之於八卦八卦之理盡之於交錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

惟知來所以可貴未然之事能推之於無朕光之前况

已往之得失不能明其吉凶乎易也者知之聖者也

右第三章

道本不相謀而善用之則可以相成八卦是也雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以居之坤以藏之

右第四章

總言八卦之大用皆實理實事

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此節似弄字法

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物

八卦餘三 卷一八 說卦 夫 文會堂

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向明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第五章

陰陽之理有次第而无方隅八卦之用一時俱有非自震歷巽離漸次兌坤以及乾坎而至於艮也但在

卦則有方隅耳。且所云致役乎坤戰乎乾八卦中一事之用非乾坤之正論也。何者乾以君之坤以藏之乾坤大父母也不當雜於六卦之中而以方所論不然七月已否坤已純陰豈待至乾而後戰乎。

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水絀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成萬物也

右第六章

八書餘生

卷十八

說卦

无

文會堂

六子相成亦天地間自然之用其云然後者論其理耳非有先後也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

正名八卦之體以定八卦之用

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第八章

本義遠取諸物

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第九章

本義近取諸身

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

八書餘生

卷十八

說卦

三

文會堂

右第十章

震坎艮坤之變也巽離兌乾之變也六子皆生於乾坤故稱父母焉陽中有陰陰中有陽獨陽不生獨陰不成

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

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

震為雷為龍為玄黃為旉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頽其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

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

八卦餘生 卷十八 說卦 三 文會堂

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁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

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

右第十一章

易逆數也所貴乎易為其能前知也伏羲畫八卦之時在未有文字之先無如許名目也竊詳八卦所象

之物皆似詳物之性情與其形質而分麗於八卦耳非自卦中推出言之也天下之物无窮無論耳目不經見之物不終涉之事不知幾何苟或其物有其事將何以推測之即此百二十物之外其遺漏又不知幾何將何以推之邪不能推是卦有遺知也能推之則並此百二十物之名不立可矣凡此皆未能了然於心者也意者姑指示其一二欲人觸類而長之乎而私心又以為詳其物不如盡其理使人得由理以及物不更易曉乎姑闕疑焉可也

八卦餘生 卷一八 說卦 三 文會堂

序卦傳

有天地然後萬物生焉 盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

物生必蒙故受之以蒙

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者

飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟

飲食男女人之大欲存焉訟何必專始於飲食

言必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比

物自蒙之時必有所依附而後成立比似莫切於此時且不比何以成師亦似在師之前

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

之以大有

有大者不可以盈故受之以謙

無所有何盈有而盈則溢器滿則覆故盈非虛有之道

有大者之所最忌也宜以謙處之故受之以謙獨此受

最為實際

有大而能謙必豫故受之以豫

子曰貧而樂必待大有能謙而後樂其為樂也不已隘

乎且既豫矣似不宜更有所受也

豫必有隨故受之以隨

同人而物歸之已大有矣於此而始隨乎同人我隨人也物歸人隨我也其為隨也久矣此之所隨者又何也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

然則大有者非大乎且未有無事而能大有者也

臨者大也

物大然後可觀故受之以觀

然則同人大有之時而不可觀乎即物大又何加於大

之以大有

有邪

可觀而後有所合故受之以噬嗑

噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

大有臨觀尚未足亨乎必待飾而後亨邪

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄

然則剝以前諸卦皆妄乎

有无妄然後可畜故受之以大畜

物當然後可養故受之以順

然則需而不已早乎

順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

否泰剝復皆天行之序不得受者也有大者不可以盈故宜謙乃人事常理不可不受者也過也而坎受之將何以受之邪且既曰陷矣而可受乎聖人豈欲陷人者哉

坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

入卦餘三 卷一八 序卦 聖 文會堂

物不可以終離似仍宜有所受不宜遽止即以麗為義然附麗是亦依附之而已尚未自得其安也聖人之道如天地之循環而無窮而可以離止乎

右上一篇

序卦上篇而終於離不復有所受是余心之所疑也以私心論之聖人序卦或如序卦所言或不如序卦所言然實有至理上經非終於離也亦終於未濟也蓋天地間之物雖云雷以動之風以散之艮以止之兌以說之而其中水火尤為切要子曰民之於仁也

甚於水火正以其至切而一日不可少者喻之也下

經終於未濟水火也而上經終於坎離亦水火也分

而言之則為坎離合而言之則亦未濟也聖人之教

人也欲其恒留有餘不盡之意故以未濟終未濟非

終也惟未濟可以有終惟未濟可以無終窮也以此

言之則終於離而不復有所受非未嘗無所受矣

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

入卦餘生 卷一八 序卦 聖 文會堂

上篇不言乾坤下篇不言咸夫天地即乾坤也可不言

也咸居六十四卦之中而不言蓋以經分上下而咸為

下經之首欲以咸配乾坤故從復以天地起發男女夫

婦父子君臣上下禮義一段大議論謂人道與天道並

也恐無此理也天地間止有乾坤為大而六子受生焉

人道雖大非乾坤之比也下篇不言咸殆作意而為之

非聖人之道故私心不敢信為夫子之言也

夫婦之道不可以不久也故受之以恆

恆者久也物不可以久居其所故受之以遯

上言不可不久此言物不可久何也胡氏謂此又借恆之名泛論物義若夫婦之道豈可不久居其所乎然則是盈虛消息之理已不能久於夫婦矣即如泛論名物姑無論其繁細者除夫婦之外如君臣如父子如兄弟如朋友何倫是不可久者子曰得見有恆者斯可矣又曰難乎有恆矣未嘗令物可以無恆也

遊者退也物不可以終遊故受之以大壯使遊而可受之以大壯也聖人之願也然而有是理否也且天地之道由剝而復而臨而泰而後大壯今一遊人卦餘生卷十八 序卦 文會堂 便受之以大壯不已透乎

物不可以終壯故受之以晉

既不可終壯則當小減矣而又晉將欲何之夫子不曰日中則昃乎

晉者進也進必有所傷故受之以明夷

與其晉而夷如壯而不進乎如謂此天道也非聖人之所能為也則亦非聖人之所能受也且六十四卦之中聖人之所以丁寧於進退存亡之際者不啻詳矣今乃獨於大壯受之以晉令其冒昧不止以取傷夷乎

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人傷之輕者猶可以反傷之重者何以能反乎傷於外則反於家有如傷於家將何所反乎且家必待傷而後反則苟不受傷是終無反家之時矣似非確論

家道窮必乖故受之以睽

闕彥升論受之以家人也曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天合者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎其論亦佳然家道窮正迫窮禍患之日今乃云必乖而受之以睽然則所謂以天合而害相收者安在

人卦餘生卷十八 序卦

文會堂

睽者乖也乖必有難故受之以蹇

蹇者難也物不可以終難故受之以解

解者緩也緩必有所失故受之以損

損而不已必益故受之以益

益而不已必決故受之以夬

夬者決也決必有所遇故受之以垢

垢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及下故受之以井

困乎下者奈何

井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長子故受之以震

此語最當有承先之責者不可不念也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮

物宜動邪不可止也物不宜動邪不可不亟止也何待

人卦象生

卷十八

序卦

卷

大有堂

不可終動而後受之以艮邪

艮者止也物不可以終止故受之以漸

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐

豐者大也窮大必失其居故受之以旅

旅而無所容故受之以巽

然則不毀方乎

巽者入也入而後說之故受之以兌

入而後說是不得入則終不說矣然則無入而不自得

者奈何

兌者說也說而後散之故受之以渙

說而後散此語亦可思人情當得意之時咸無所愛惜

若處抑鬱之日則不能矣亦不可不推之也

渙者離也物不可以終離故受之以節

然則是離渙一卦也以渙繼於不亦可乎

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

人卦象生

卷十八

序卦

早

大有堂

物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

序卦傳兩篇以為非夫子之言也所不敢言也以為真

夫子之言也所未敢信也子曰君子於其所不知蓋

闕如也

雜卦傳

乾剛坤柔。☰☷。☱☶。

乾體剛而乾道變化各正性命則剛未嘗亢也坤體柔

而坤厚載物德合无疆則柔未嘗弱也天下之道剛柔

而已矣剛柔各自足而各不相借其交錯而相成者乃乾坤之變化於無窮而實未嘗相雜也

比樂師憂。比三三。師三三三

比輔也君子不忍歧人我而二之得與人相親而遊於大同何樂如之師者死生存亡之以也師而不憂是以人命國事為戲也子曰臨事而懼

臨觀之義或與或求。臨三三三。觀三三三

所貴於臨者非徒以勢位相加也有所以與之也澤被萬物是臨之所與也所貴於觀者非徒以觀上國之光

八卦卷一八

雜卦

聖

文會堂

也能以求之也以堯舜之道要湯是觀之所求也

屯見而不失其居。屯三三三

蘇子曰君子以經綸見也盤桓利居貞不失其所居也

蒙雜而著。蒙三三三

知愚並生雜也養正聖功著也

震起也艮止也。震三三三。艮三三三

起也者為天下之所不敢為天下之事必有人以始之止也者止天下之所不能止天下之事必有人以終之

損益盛衰之始也。損三三三。益三三三

都陽董氏曰損者人之所憂也而乃為盛之始益者人之所喜也而乃為衰之始則是於吉凶消長之機進退存亡之理其可迷而不悟哉

大畜時也无妄災也。大畜三三三。无妄三三三

充滿於天地之間者陽氣也浩然於人心之中者剛德也皆不可畜不能畜不必畜者也然而畜之者時也非以時明大畜大畜之時乃真時也時之用莫大於此時也禍患之來不可圍也無論事起有因吾有所以致之即使無所以致之而中心稍有不慊君子猶自反而不

八卦卷一八

雜卦

聖

文會堂

敢以為災也惟夫无妄之災乃真災也天命之矣无妄獨以災舉惟无妄不宜有災惟无妄之災乃始為災耳

萃聚而升不來也。萃三三三。升三三三

澤者天地自然之谷也而萃地之灾地道順而歸之以此為聚是天下之真聚也吳氏臨川曰上升為往下降為來不來謂升而不降也是也天地之升降如規矩之於方員各不相移如可升可降非真升也惟升而不反是謂真升

謙輕而豫怠也。謙三三三。豫三三三

謙者以身下人無小大無敢慢人重而我輕焉故有輕之道焉若自尊重則不能謙矣輕非處已之道也而有宜用輕者惟謙為宜天下之遊未嘗無所用之也急非所以處豫也日中則是月盈則食君子之處豫也懼猶不足而可以急乎豫急也者言豫之必急也君子所不能免也戒之也詩云靡不有初解克有終

噬嗑食也責无色也。噬嗑 ䷔。 ䷔

噬嗑嗑也而用之於食則可以致養責飾也而无色為色含天下之至色是故明於噬嗑之義者然後可用

入書卷之八 卷十八 噬嗑 大畜堂

噬嗑而明於无色之義者然後可以用責

兌見而巽伏也。兌 ䷹。 巽 ䷸。 ䷹ ䷸

陰上見陰之用也陰下伏陰之體也兌以見為說而巽以伏為入

隨无故也蠱則飭也。隨 ䷐。 蠱 ䷑。 ䷐ ䷑

隨以從為義亦從其所宜從者而已無所為而隨之是天下之至隨也若有故而隨則是有所為而為之非真隨矣蠱壞也飭所以振蠱蠱而不飭載胥及溺矣故蠱必用飭天下無不可為之事不畏難不苟安振起其精

神所謂生於憂患者也

剝爛也復反也。剝 ䷖。 復 ䷗。 ䷖ ䷗

爛腐壞也陰之剝蝕萬物必至於腐壞而後已小人之剝君子也亦然剝者形也其所不能剝而復者氣也故剝極而復也反歸也積陰之後陽氣復歸物盡之後生意復回也此天地間不朽之實理萬物之所恃以有生君子之所恃以立命也

晉晝也明夷昧也。晉 ䷢。 明夷 ䷣。 ䷢ ䷣

晉進也日中天而晝而陰晦之氣消故貴於晉非苟為自崇而已也誅傷也日入地而明傷明有時而不可露

者是以君子貴於用晦也

井通而困相遇也。井 ䷯。 困 ䷮。 ䷯ ䷮

鑿地為井而泉出是通也水蘊於地得井而澤流君子抱道得位而惠施故曰井德之地也水遇澤而下瀉是困也剛本陽德以勿用而潛藏君子失時闕然而日章故曰困德之辨也

咸速也恆久也。咸 ䷞。 恆 ䷟。 ䷞ ䷟

咸精神之所感也天下惟神之所感無所隔礙而最速

成之速是天下之真速也。恆貞德之所運也。天下惟貞之所在，綿綿無間，故恆之久，是天下之真久也。此蓋窮久與速之理，非割成恆之字義也。

渙離也。節止也。渙_{三三}。節_{三三}。

項氏曰：渙節正與井困相反，井以木出水，故居塞而能通，渙則以木浮水，故通之極而至於散也。節以澤上之水，故居通而能塞，兌為澤下之水，故塞之極而至於困也。說渙離節止之義，頗明。

離離披也。離披則不滯，而不以膠固失天下之機，止限

本卦象生_{三三}卷十八 離卦 巽 大會堂

制也。限制則不流，而不以泛濫防天下之務。

解緩也。蹇難也。解_{三三}。蹇_{三三}。

解則難釋矣。然貴於緩，譬如一陽之復，歷三月而始泰，是故无妄之福，君子諱之。蓋解之大驟，非天意之難承，則意外之有虞也。難則真蹇矣。死生存亡之所係也。若但以仕路之速，遺人世之炎涼，君子處之裕如，未足云蹇也。

睽外也。家人內也。睽_{三三}。家人_{三三}。

睽不必專在外，而以為外者不同心同德，故外之也。家

人不必不睽，而以為內者，天合人合，不忍疎之，故內之也。

否泰反其類也。否_{三三}。泰_{三三}。

否泰正相反，否在陽方盛之時，而獨有小人好亂，所以可恨。所謂天下本無事，庸人自擾之耳。泰在陰方盛之時，而獨有君子幹旋天下，所以賴有君子，所謂一夫不獲，時予之辜。君子之熱心自不同也。

大壯則止，遯則退也。大壯_{三三}。遯_{三三}。

大壯則止，持盈也。遯則退，見幾而作也。壯則不可無止。

本卦象生_{三三}卷十八 離卦 巽 大會堂

心，聖人之道也。序卦云：物不可以終壯，故受之以晉，而令其即於明夷。吾是以不敢信為夫子之言也。

大有衆也。同人親也。大有_{三三}。同人_{三三}。

大有者，得衆也。惟大有，然後可以言衆。詩云：自西自東，自南自北，無思不服。惟無思不服，而後可以言得衆。中心悅而誠服，而後可以言無思不服。傳曰：有德此有人，有德得衆之本也。君子以民物為一體，匹夫匹婦不忍隔之於一膜之外，親之則不以己私隔之，是故貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不

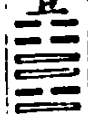

必為己是之謂大同

革去故也鼎取新也。革 。鼎

故有不可不去者故有取於革物有不可不新者故有取於鼎革與盡似相近但盡自事言事已盡而人飭之也革自人言不安其故而力去之也或革故或鼎新皆精神之運用聖人至誠無息君子自強不息未易言也新必言鼎就中蓋有調劑漸次之功焉非可一蹴而致也凡功之驟者敗必速

小過過也中孚信也。小過 。中孚

祭節齋曰莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出於中孚豈要約之所能致哉

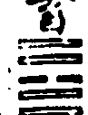

豐多故也親寡旅也。豐 。旅

豐則多故旅則寡親君子觀於炎涼之世不值一笑以人附我為悅去我為恨者不亦隘乎雖然積而不能散怨望者多孤戾而無與親亦獨何哉

十三經註疏豐多故下有也字本義及程傳無之今從註疏

離上而坎下也。離 。坎

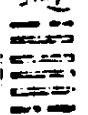
世必有處上者日中天而天下大明天道自然然而上者離也世必有處下者重陰以守其國天道之自然而下者坎也是故離處地中則明夷夷者明之傷明乎其不可下也坎處天上則需需者徒之忌明乎其不可上也

小畜寡也履不處也。小畜 。履

處得其當雖一陰可以畜眾陽不在多也往得其宜則不處乃以成日新不為終也

需不進也訟不親也。需 。訟

天行健而不進則失乾之義君子愛人而不親則失同人之心訟之為言爭也公言之而明爭之也親則不爭爭則不親故不親莫甚於訟

大過顛也。大過

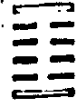
徐進齋曰本末弱故顛

姤遇也柔遇剛也。姤

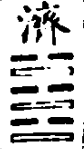
遇有遭際之義焉以柔遇剛故以為幸若以君子遇小人則不可謂之遇矣

漸女歸待男行也。漸

女必歸人然必待男而後行嘉禮有序是以漸也女歸以漸漸之正也道有取於漸者女歸是也

頤養正也。頤

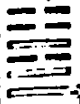
飲食之人無有失也則口腹豈適為尺寸之膚哉是道有貴於養也若以饑渴之害為心害而失其正則是以其小者害其大者如之何其可也

既濟定也。既濟

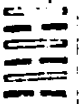
潘夢旂曰已濟則定矣

八卦餘生 卷十八 雜卦

巽 文會堂

歸妹女之終也。歸妹

女道之終婦道之始

未濟男之窮也。未濟

子路愠見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮

夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也。夫

何以言夫也君子之於物也恆有不忍之心焉五陽方競一陰孤立其亦無能為矣君子視之得勿有姑息之心乎而不知黃蘗之不同器舜跖東陵之不同心也故聖人丁寧於篇末而以決去為志也君子道長時也而

必有所以揆其長者去小人是也小人道憂亦時也而必有所以成其憂者決盡小人是也六十四卦而必終之以乾剛非謂可以無陰也決陰所以成其健乾不失其健陰自退聽而不敢干陽陰亦歸其位而盡其用矣所以陰陽和而萬物得也

右雜卦論卦之名義非論卦之變化也而確有至理乃有反對有不反對者或以意更正之非也反對者見卦之顛倒縱橫無非示人以易道之無窮欲人深味而體之以為用也其不反對者示易道之大義無非實用不八卦餘生 卷十八 雜卦 巽 文會堂 待觀彖占爻而皆可警發也若必求反對則當就爻辭錯綜而詳辨之今止論卦義而不論爻義故知其不必然也雜卦與序卦不同確乎夫子之言也

八卦餘生十八卷 江西巡撫
採進本

明邵夢文撰夢文字志文安成人是書前有永樂甲辰自序稱著是書時夢神授以八卦餘生之名覺而不識其所謂但既有所受之則不敢不以是名之其說甚怪其書卷首列總論五條一曰偶感記經文之有會於心者凡十九處二曰記臆指程子蘇軾二家之說大不合於經者七十處三曰論應斥諸家某爻應某爻之非而取其不謬於理者十一處四曰論五位辨諸家以五爻爲君之非凡九處五曰論變調卦不必至三爻而變凡三處其大旨主於以身爲易不假著筮而自然與造化相符多指擊前人之說而攻程傳爲尤甚至繫辭諸傳則併攻傳文如繫辭成性存存二句則註曰其語意頗似老子不類夫子口氣剗木爲舟節則註曰自神農黃帝堯舜時始有舟楫而當堯之時天下猶未平洪水橫流不知神農以前天下之民何以涉河服牛乘馬節則註曰牛馬之用似不待取諸卦象而後然古之葬者節則註曰本義云送死

大事而過於厚然則聖人制葬埋之禮蓋亦自爲太過矣則於墨子之薄葬又何議焉易之興也其當殷之末世節則註曰此節與易道似無甚發揮而又皆前經之所已言者又曰夫子殷人也紂之事所不忍言卽贊文王不須以紂以紂贊文王亦非文王之所願聞也說卦傳昔者聖人之作易也將以順性命之理節則註曰仁知之不足以盡道也久矣此云爾似亦不合帝出乎震節則註曰此節似弄字法序卦傳飲食必有訟二句則註曰訟何必專始於飲食訟必有衆起六句則註曰物自蒙之時必有所依附而後成立比時莫切於此時且不比何以成師亦似在師之前有大而能謙必豫二句則註曰必待大有能謙而後樂其爲樂也不亦隘乎豫必有隨二句則註曰同人而物歸之已大有矣於此而始隨乎有事而後可大句則註曰然則同人大有者非人乎物大然後可觀句則註曰然則同人大有之時尚不可觀乎賁者飾也三句則註曰大有臨觀尚未足亨乎必待飾而後亨耶

復則不妄矣句則註曰然則剥以前諸卦皆妄乎
物畜然後可養句則註曰然則需不已早乎故受
之以坎三句則註曰既曰陷矣而可受乎聖人豈
欲陷人者哉遜者退也四句則註曰有是理否也
物不可以終壯句則註曰既不終壯而又晉將欲
何之傷於外者反其家句則註曰似非確論升而
不已必困句則註曰困乎下者奈何震者動也四
句則註曰何待不可終動而後受之以艮耶旅而
無所容句則註曰然則不毀方耶巽者說也四句
則註曰是不得入則終不說矣渙者離也二句則
註曰然則是離渙一卦也以渙繼坎不亦可乎如
是之類不能殫舉是其所見殆欲出十翼上矣恐
無是事也

周易圖釋十二卷

〔明〕劉定之撰

上海圖書館藏清乾隆咸豐間永新劉氏刻

劉文安公全集本

附《四庫全書總目·易經圖釋

十二卷》提要

易經圖釋序

石潭先生遺示。昔朱子謂大學有正經。有章句。有或問。看來看去。不用或問。只看章句。久之不用章句。只看正經便了。又久之有一部大學在我胸中。而正經亦不用矣。兒子輩果能求言自近。因是書而傳義。而十翼而爻象。洗心觀玩。神明其德。則吾方寸之間。莫非圖書。粲然之象。大極渾然之妙。而及其至也。可無大過。凡易之具於書者。殆不必用矣。盡相與勉旃。

易經圖釋序

自序

家君以易誨我不肖自少至長今年二十有七矣而不能有所真知灼見雖易道難窮六才之不逮人也故每過庭之餘輒取書領悟者圖而釋之以為強學之拙策積業既久不欲廢棄壬子歲退自江右授徒汶水癸丑寓邑東郭乙卯移寓老氏書居端威閣數載間以家君之命分來從學者

自序一

有長弟寅之及士友數人出此舊業以資講貫遂彙集成帙蓋易先有圖而後有辭河出龍洛出龜天所圖也羲先天文後天聖世圖也故列于經傳之先彖辭以原始要終爻辭以雜撰物德乾坤之道廣彖象皆有圖諸卦之變脩爻辭各有圖是為經之二卷傳彖者有取於卦之體德變象而其說或異觀象者有資於人之知行

德業而其用各殊義之淵而永也然有條不紊文之奇而法也然有韻可叶故或圖其義或圖其韻是為傳之十卷易之字合日月而成易之道賴聖賢而傳字豈特名也以符其實道豈特古也以垂諸今故圖于經傳之後復古易而不盡從朱呂之篇次采傳義而或曲暢程朱之牴牾者不敢為佞而寧為忠不能識大而猶識小之意

自序二

也先儒嘗言易如鎖子骨能提起便總統得來又言易如燭籠添一條骨則障一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋着不得詳說也故予于圖括其總于釋其其畧而已既成筮得大畜之夬以呈于家君家君誨之曰艮變兌而乾不易也易之道如天然一卷石之山不足以蘊之一勺水之澤不足以決之然天則易嘗以

山澤之小而不與同其變化易則君嘗以
爾小子之愚而不容窺覘其高大爾其裁
于書笥以待學稍進而去取可也予謹受
命而退序其故抑嘗考經之易書史之遷
固子之荀王序皆立後古法然之後人釋
經纂史追臨子集者序率先之理或僭矣
矧予末學奚取爾乎附諸卷末少追狂妄
之咎云

自序三

宣德十年乙卯仲春上丁日後學呆齋劉
定之自序

行跋

先大祖文安公髫年穎異博極羣書甫弱冠即著十
科策畧易經圖釋及登第典入詞館遷晉部閣退食
之暇著有宋史論若干卷經筵講章若干卷存稿若
十卷先君世選以家務紛紜戊辰冬止刊策畧至圖
釋講章宋論等書意欲俟遲積梓故序于策畧云將
開梓不復贅奈年僅六旬有七不幸而逝遂有志未
逮近來郡邑各人學士過宅索閱莫不拍案驚駭謂
予等曰此皆聖學金針治世津梁何不速付剞劂以

易經圖釋

後跋

法當時以傳後世上顯令祖大人道學文章下承令
尊先生未竟大志予且感且愧因率諸弟將未刊諸
著鳩工付梓但經兵燹其中字句不無魚魯亥豕之
訛巨眼諒能訂正茲工幸告竣爰述數語以跋其後

卅

乾隆二十八年歲次癸未冬月吉日

九世孫能永幹周氏謹識

目錄

石潭先生序

卷之一

上經經辭爻辭

卷之二

下經經辭爻辭

卷之三

彖傳上

卷之四

易經圖釋

目錄

彖傳下

卷之五

大象傳

卷之六

小象傳

卷之七

文言傳

卷之八

繫辭傳上

卷之九

繫辭傳下

卷之十

說卦傳

卷之十一

序卦傳

卷之十二

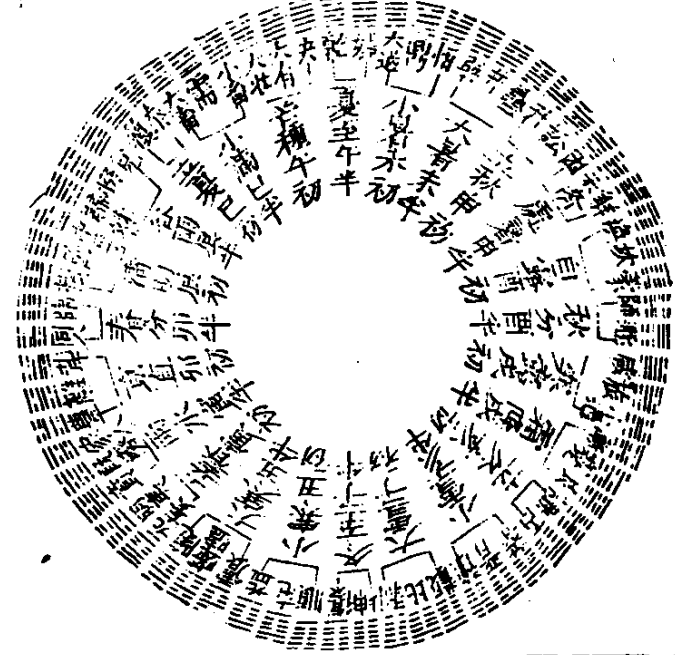
雜卦傳

附自序

易經圖釋

目錄

伏義六十四卦圖

傳曰八卦相錯
此圖圖布者乾
盡午中坤盡子
中離盡卯中坎
盡酉中陽生於
子中極于午中
陰生于午中極
于子中其陽在
南其陰在北

易經圖釋

伏義六十四卦圖

小雪後陽一日生一分積三十日陽生三十分而成
一畫故為冬至小滿後陰一日生一分積三十日而
成一畫故為夏至陽積六畫而為乾乾當四月其中
氣謂之小滿者滿不可大也大則亢矣積陰六畫而
為坤坤當十月謂之陽月者陽不可無也無陽則純
陰用事矣國家欲長治而不亂者其思戒盈滿乎其
思崇陽而抑陰乎

先天圖一日有一箇恁地道理一月有一箇恁地道理
會運世十二萬九千六百歲亦只是這

伏義八卦圖

傳曰天地定位山
澤通氣雷風相薄
水火不相射
數往者順知來者
逆

易經圖釋

伏義八卦圖

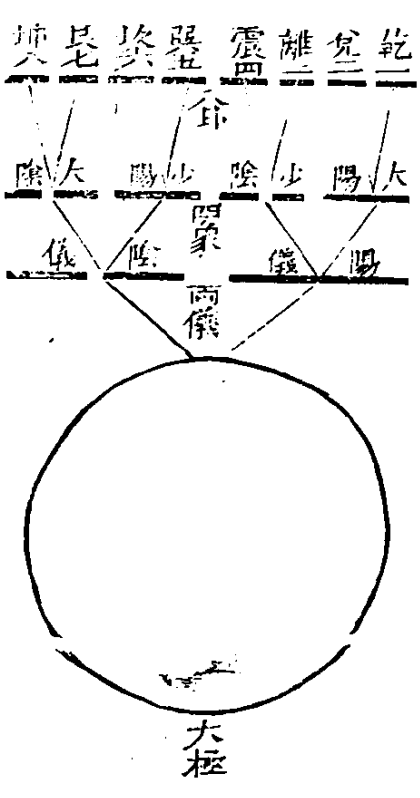
乾坤定天地之位坎離列左右之間天居上地居下
艮為山故居西北兌為澤故居東南離為日故居東
坎為月故居西震為雷居東北巽為風居西南天高
地下日東月西山起有原水起有委春近必雷秋近
必風自然之體也茲伏羲之圖于非也自震而離而
兌而乾陽之浸也自巽而坎而艮而坤陰之浸也其
在陰陽動靜之交乎觀日以亥子觀身以晦朔觀歲
以冬至先天不可圖也圖其一陰一陽者觀之周子
於大極也亦若是

孔子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸與見... 風相薄相益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事...

按先天之圖橫者畫而有漸圓者動而不息方者靜而常其圓在外意渾天之象乎其方在中意地維之位乎蓋九天之上天地九地之下亦天也天包地外地包天中故方圖在圓圖中耳朱子嘗欲從圓圖中...

中起萬事萬化生於心也至哉言乎

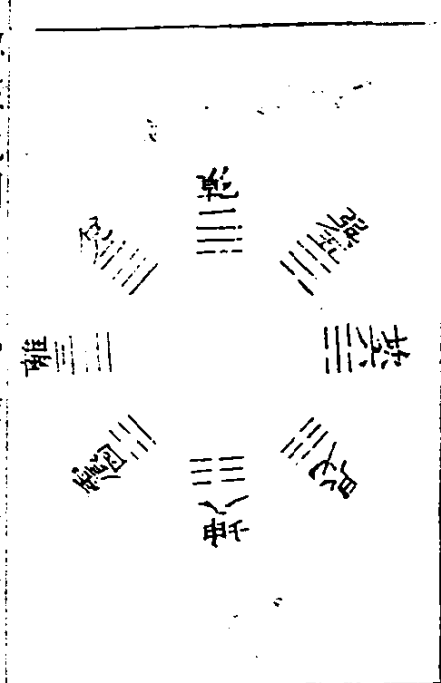
伏羲先天八卦次序圖

愚按邵子以伏羲圖為先天易文王圖為後天易其序亦有先後之異言先大者在先言後天者合後以是考天圖出於文王矣此圖見繫辭

易經圖釋 伏羲先天八卦次序圖

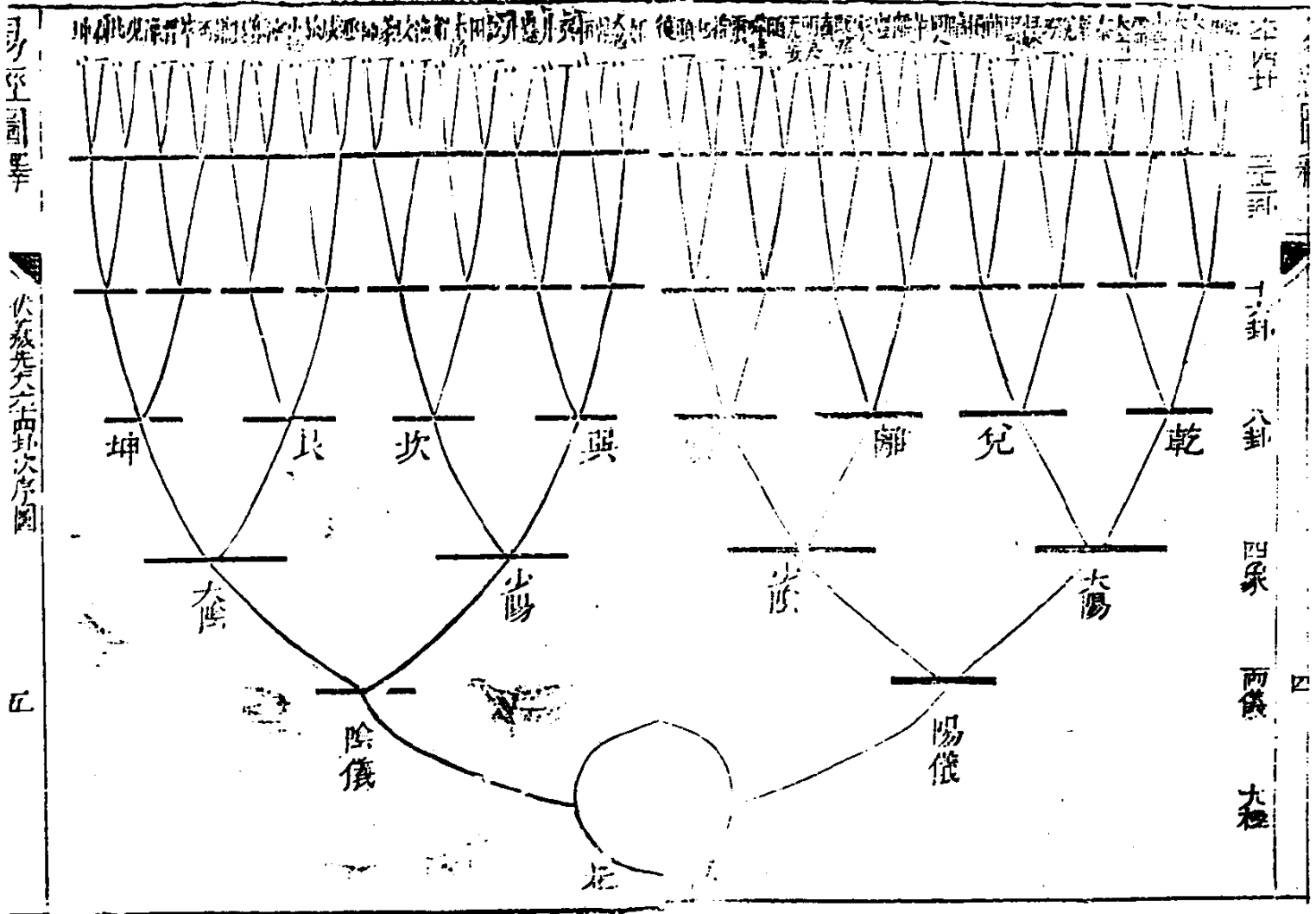
伏羲先天八卦次序圖

卦傳第三章諸儒謂之先天八卦次序圖亦謂之先天八卦方位圖亦謂之先天八卦圖

愚按此圖見說卦傳第三章第四章第六象諸儒謂之先天八卦方位圖亦謂之先天八卦圖

伏羲先天六十四卦次序圖

伏羲先天六十四卦方位圖

愚按此圖見繫辭傳下第一章第十節說卦傳第二章諸儒謂之先天六十四卦次序圖亦謂之先天六十卦橫圖

愚按此圖二經十傳皆無明文可見竊以理推則前之先天六十四卦次序圖者本先天八卦次序圖因而重之兼而兩之此之先天六十四卦方位圖者本先天八卦方位圖因而重之兼而兩之其理一貫也

也。以爭考則前後諸圖皆得自邵子。邵子得自李挺之。挺之得自華山希夷先生陳搏圖。

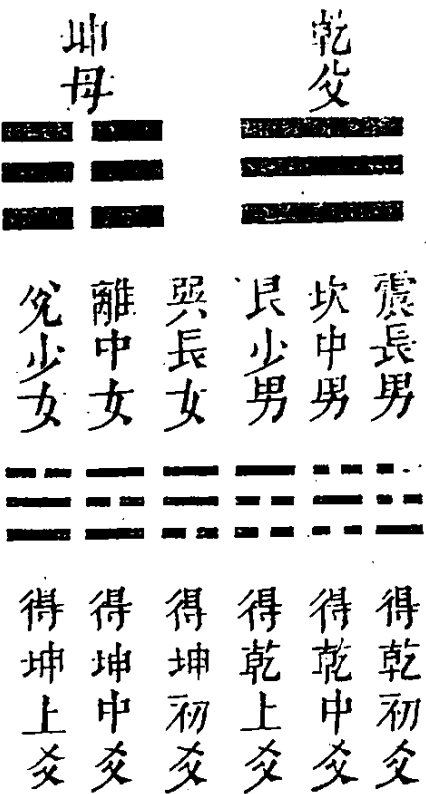
易經圖釋

伏羲先天八卦方位圖

南遠有端緒其事一致也斯乎為伏羲之舊亦何疑乎諸儒亦謂其外者為圓圖內者為方圖其後未于又移出方圖而虛圓圖於是此圖或合為一或分為二合為一象天包地外分為二象大極虛中皆無不可也今始仍邵子之舊合

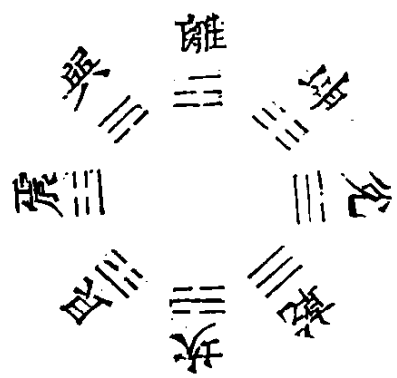
文王後天八卦次序圖

易經圖釋

文王後天八卦方位圖

愚按此圖見繫辭傳下第六章說卦傳第十章第十一節諸儒謂之後天八卦次序圖亦謂之後天八卦橫圖蓋先後天橫圖各著夫卦畫之生出其後天圓圖各著夫卦氣之流行既生則以其體然後流行以致其用故先後天三橫圖在在在圓圖之先云

愚按此圖見上經坤卦辭下經蹇解卦辭說卦傳第五卷第六章諸儒謂之後天八卦方位圖亦謂之後天八卦圖已上諸圖昔者學易之家夫其傳而異端方士秘藏焉邵子始復取焉於易然程子與之同時而於傳易尚置此不論豈未嘗得見此於邵子欤至朱子以之冠於篇端發明詳盡然後易之本原始可得而見云

易經圖釋

本圖後天八卦方位圖

周易本圖終

周易圖釋卷之三

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠達進手錄

齊亭立

九世孫能永高育鏡偕姪紹武重梓

袁元亮

周易上經

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

易經圖釋

卷之一

之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏羲之書文王周公之辭也併孔子所作之傳十篇凡二十篇

愚按易分上下非但以簡表重大之故以序卦求之則授受相因無窮而上經天地為氣化之首下經夫婦為形化之首以雜卦求之則反對相比有合而上經十八卦下經十八卦其分之也有理存焉然伏羲畫卦之序乾夫大有而大壯也而文王不復仍其舊者先天後天之異也先天者易之體後天者易之用也先天後天之異也先天者易之體以乾首以坤終包六十二卦而中處大乾坤也流行者以乾首以坤終包六十二卦而中處大乾坤也也則伏羲八卦次序乾坤包六子而文王八卦次序乾坤冠六子也對待者純陽始純陰終流行者純陰陽始間陰陽終伏羲文王

乾元亨利貞

萬物之始。故為天。為陽。為父。為君。可
利者萬物之遂。貞者萬物之成。朱子曰。元大也。亨
通也。利直也。貞正而固也。文王以為乾道。大通而
至正。故於卦得此卦而六爻皆不變者。言其占
尚得大正。而必用在正固。然後可以保其終也。

乾
在造化為天
在人事為君

元亨利貞

在造化為物之生長遂成
在人事為占之大通宜正

愚按伏義有六十四卦橫圖方圖。則卦不待文
王而重矣。十三卦制器尚象。伏義神農黃帝堯
舜有取卦名為義者。則重卦不待文王而名矣。
卦以爲卜筮之用。必揲著。揲著必有初二三四
五上之位。七八九六之數。則初九初六之類。爲
爻名。亦豈待周公而有乎。故今就卦辭中卦名
爻辭中爻名。圖其旁。以別伏義易於文王周公
易之中。可見伏義爲大聖人。萬代文字之祖也。

易經圖釋

卷之一

二

初九潛龍勿用。九二見龍在田。利見大人。九三君子
終日乾乾。夕惕若厲。无咎。九四或躍在淵。无咎。九五
飛龍在天。利見大人。上九亢龍有悔。用九見羣龍无
首吉。

愚按乾之諸爻。聖人所處時位。有先後晦顯之
序也。故先儒以舜位之事當之。然九二有田。地
位也。九三君子。人位也。九五在天。天位也。貴
三才之道。而極時位之隆。九五蓋乾之主矣。

乾美取象於龍

初九潛龍勿用。在田地位
九二見龍在田。利見大人
九三君子。利見大人
九五飛龍在天。利見大人
上九亢龍有悔。用九見羣龍无首吉

貴才之道而極時位之隆者。五也

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西
南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤乾之對

以聖言元亨利於順健正固而後往。其辭不美。於言利。皆藏乾而得往。故在言安於道則吉。
以言大通利以順健正固而後往。其辭不美。於言利。皆藏乾而得往。故在言安於道則吉。
往西南得朋。往東北喪朋。

初六履霜。堅冰至。六二直方大。不習无不利。六三含
章可貞。或從王事。无成有終。六四括囊无咎。無譽。六
五黃裳元吉。上六龍戰于野。其血玄黃。用六利永貞。

易經圖釋

卷之一

三

方外而全其德之大。五所以守中居正而得夫
善之大。蓋全美焉。三四柔順而不中。此三所以
含章不露而无成有終。四所以括囊不出而无
咎。无譽。僅半吉焉。陽淑陰隱。陰陽不容並立也。
故初上二爻。以陰隱言之。而初陰之始。故設
履霜之戒。上陰之既極。故著龍戰之傷。蓋全不
吉焉。示隱戒於外。換德美於
內。處聖人。進善。退惡之旨也。

初六履霜。堅冰至。

六二直方大。不習无不利。

六三含章可貞。或從王事。无成有終。

六四括囊无咎。無譽。

九五黃裳元吉。

上六龍戰于野。其血玄黃。用六利永貞。

冒寇婚媾女子貞不字十年乃字六三即鹿无虞惟
入於林中君子幾不如舍往吝六四乘馬班如求婚
媾往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶上六乘
馬班如泣血漣如

愚按彖云建侯蓋指初九也故其爻辭亦云建
侯良由九五失人君之柄膏澤不下於民是以
初九得衆心而立有邦之業况又有陽剛得正
之德乎諸爻之中二應五不得就其婚媾而反
見屯遠於所比之初四應初乃來就其婚媾而
更無所遲疑於所比之五事勢之強弱人心之
向背蓋可見矣若乃六三之即鹿而无虞上六
之乘馬而泣血則其心莫不欲歸於初而但未
得其由也斯時也豈非商周初興
之際發乎之失道湯武之盛德乎

易經圖釋

卷之一

四

屯九三

六三欲往發蒙

初九發蒙已及衆

初九陽剛得為蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不
告利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝九二包蒙吉
納婦吉子克家六三勿用取女見金夫不有躬无攸
利六四困蒙吝六五童蒙吉上九擊蒙不利為寇利
禦寇

愚按蒙之九二為卦之主治蒙以施教而其餘
諸爻皆處蒙者也然教者之心同於包也

無誨焉而學者之未易得其人也初上二爻以
其時言之初蒙之始發之也易而如刑人之用
法稍寬上蒙之終擊之也難而如禦寇之用力
愈嚴三四二爻以其材言之三之柔暗雖近而
不正若女之邪而不慎自暴其身者也不可復
教矣四之柔暗器正而不近乃人之困而不學
自棄其身者也求來求教矣而惟六五之君順
與為心能自得師足以受二之啓沃蓋惟吾君
之聖學有成焉則天下之不善學者雖多而我
之責可追矣此則天下之不善學者雖多而我
斯民而尤先湯湯於成湯之學焉而成大甲之
克終厥德也聖人以聖學之重不以君之貴而
可廢師道之尊不以臣之卑而可屈故以善教
處陽剛之臣而以善學處柔順之君其法嚴卷

蒙九三

六三欲往發蒙

易經圖釋

卷之一

五

需有孚光亨貞吉利涉大川

初九需于郊利用恒无咎九二需于沙小有言終吉
九三需于泥致寇至六四需于血出自穴九五需于
酒食貞吉上六人于穴有不速之客三人來敬之終
吉

愚按需以坎乾成卦乾剛遇水之險而貴於能
待也故遠於險者吉而漸近則凶自初郊而二
沙自二沙而三泥自三泥而四穴自四穴而五
上則入穴深矣皆承卦辭大川而取象也然獨
九五之君當天下皆險之時而獨更其安以極
救斯人而惠養之故蒙贊其有孚光亨而爻稱
其需於酒食是豈自養而不及民哉蓋貴遠洋
淵之變而奏艱難教粒食之義也使非得君若

是險孰與出哉。屯以父生之。蒙以師教之。需以君食之。然後泰天地而人紀立矣。

需九五

以濟天下

六四

上六

干泥

干沙

入險漸沫也

出穴

入穴

穴坎水中之深處。陰虛象。

訟有孚窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

初六。不永所事。小有言。終吉。九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。九五。訟元吉。上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

九或錫之鞶帶終朝三褫之

易經圖釋

卷之十

木

愚按訟之九五。以陽剛中正為治訟之大人。故得大善之吉。雖文王之虞芮質成。不是過也。而其餘諸爻。則皆為訟之人。然聖人亦各因其時。位與材而勸戒之。以息爭弭競焉。初上二爻。以其時言之。初訟之始。而首勸其雖欲訟。亦不可承。上訟之終。而極言其雖勝訟。亦不足敬。中三爻。以其材言之。九二九四剛者也。往訟而不克。乃歸復焉。六三柔者也。守舊而不訟。自終吉焉。蓋勝訟不如不克訟。不克訟不如不承所訟。不承所訟不如不自訟。而聖人使民無訟之心。若於此。美然皆因九五大人。在上而後民化之也。

訟元吉

九五訟元吉

使民無訟

而小人吉无咎

初六。師出以律。否臧。凶。九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。六三。師或輿尸。凶。六四。師左次。无咎。六五。田有禽。利。執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。上六大。君有命。開國承家。小人勿用。

命開國承家小人勿用

愚按師者。聖人之所不得已而用之也。故與師必以其道。而秉言貞。交言以律。執言。帥師必以其人。而秉言。小人勿用。之戒。蓋訟之爭。以言。而獲切切乎。小人勿用。之戒。蓋訟之爭。以言。而獲賞者。固為小人。無疑。師之爭。以兵。而獲賞者。亦未免有小人。雜乎其間。此孔子所謂兵可去。而孟子所謂善戰者。服上刑之意。聖賢終不喜。談而樂道之也。就諸交言之。初上二爻。以時言。

易經圖釋

卷之十一

七

初為師之始。成敗兼論。以見出者未必皆勝也。上為師之終。善惡兼言。以見勝者未必皆賢也。二為師之將。故告以帥師之道。五為命將之若。故告以命將之道。三四為師眾。故因三之柔。不正而言其敗。因四之正。不中而言其退。六爻之中。無一勝捷克殄之辭。蓋不欲言之也。聖人之情。見乎辭矣。而中四爻。以材言。二為師之主也。

師。師之象。坤。初成敗並言以見出者未必皆勝

比。比之象。坤。六三因其柔不正而言其敗。輿尸。各因其材。各負其罰

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。六二。比之。自內。吉。六三。比之。匪人。六四。水。比之。貞吉。九五。比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉上六比之无首

愚按師以一陽為眾陰主而在下將之象也。比以一陽為眾陰主而在上君之象也。是故九五言其顯比之吉而其餘四爻皆以比五為義。而曰比之者指五而言也。析而論之初比之先而先而嫌於後。即彖所謂後夫凶而防風氏所於先而嫌於後。即彖所謂後夫凶而防風氏所以言後至之誅也。蓋皆就其時而言之。中三爻以位言二在內卦而應五四在外卦而承五。相應者大臣相承者近臣而又皆以柔順中正。比陽剛中正之君其貞吉得加焉。惟六三與五非比也。而其所以比者皆臣民之位。非所當比之人也。故曰比之匪人。於序比以先為吉者勢也。比以正為吉者理也。而顯比之大君順其自然之理勢。以比天下之來比者焉。至若三上者。如

易經圖釋 卷之

前禽之失而不容心。可以為王者御天下之方矣。

比五

承言亦承 貞言言顯 比以比天 需不化之

初九之始而言其有終吉比貴乎先也 三柔順中正而應五故貞吉 六三不比而比匪人 皆以位言 皆以時言 四柔順得正而承五故貞吉 去比之終而言其元首而比嫌于後也

小畜亨密雲不雨自我西郊

初九復自道何其咎吉九二牽復吉九三輿說輶夫妻反目六四有孚血去惕出无咎九五有孚攣如富以其鄰上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

愚按小畜以一陰而畜五陽之卦也。以位言之陽為君而陰為臣陽為夫而陰為婦。以德言之陽為君子而陰為小人。初二爻以君子言。然君子不可受畜於小人而久居下位者。故皆以復於上為吉。三上二爻以夫道言。然夫不可受畜於婦而失其正者。故三戒其夫妻反目。上戒其婦貞厲。而兩處之和。若可喜。月望之敵。已足憂。皆切切乎伸夫道之經。以見其不可倒置焉。惟君臣之相畜有可言者。蓋九五陽剛中正之君。无嫌于下替。六四柔巽得正之臣。何至于上陵。當可畜之時。而以臣畜君。晏子之所謂畜君何尤。畜君者好君也。孔子之所謂勿欺也。而犯畜君之過。而誠信足相感通。則患害危懼。可以勿慮。而且免夫過咎矣。九五受臣之畜。而誠信交相固結。則崇高富貴可以長守。而福及其臣鄰矣。於呼。孰謂畜之皆非善道哉。

易經圖釋 卷之

九

小畜

九二陽為夫而受四之畜故設妻反目之戒 初九為君子而受四之畜故設婦貞厲之戒 九三為君子而受四之畜故復位則吉

履虎尾不咥人亨

初九素履往无咎九二履道坦坦幽人貞吉六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君九四履虎尾愬愬終吉九五夬履貞厲上九視履考祥其旋元吉

愚按履者以兌之和說履乾之剛強故彖取履虎尾為義自謂兌言之九五為乾之主即虎也即武人之為大君者也。在物為虎而足以噬。在人為武而足以決。以此道也。而居君位。行

之以誓可守之以貞則危矣三四二爻正當
虎尾之無相親之義故履之而咥齒雖然後
吉三與之無相親之義故履之而咥齒雖然後
方歸于民上為之臣者不免于禍若此則孰若
九二居于幽遠而其心坦然九所憂之為賢
手比伯夷大公之所以居于海濱者也蓋皆以
其位言之而初上二爻以其肯取義初居履之
始而安其素守以往故无咎上居履之終而全
其德業以
其德業以
其德業以

泰小往大來吉亨

復九

在物伏處
而足以
復九

比九

覆虎尾
而無相
比九

九

覆虎尾
而無相
九

九

覆虎尾
而無相
九

九

覆虎尾
而無相
九

初九居履之始而守其素履以行故无咎

易經圖釋

卷之一

十

初九拔茅茹以其彙征吉九二包荒用馮河不遐遺
朋亡得尚于中行九三无平不陂无往不復艱貞无
咎勿恤其孚于食有福六四翩翩不富以其隣不戒
以孚六五帝乙歸妹以祉元吉上六城復于隍勿用
師自邑告命貞吝

愚按泰取天地交而物通上下交而志同故六
爻之中相交之義重初與四相交泰之始也故
初言君子以其類如茅之連而共進以行其
志四言小人以其隣如鳥之聯而俱退以化
於信二與五相交泰之中也故五言人君歸妹
降其尊貴于上以任夫民三言大臣包荒盡
職任於下以答夫君三言大臣包荒盡職任於
三言平變而為腹上言城復而于隍蓋君子遠

泰小往大來吉亨

否之匪人不利君子貞大往小來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨六二包承小人吉大人
否亨六三包羞九四有命无咎畴離祉九五休否大
人吉其亡其亡繫于包桑上九傾否先否後喜

易經圖釋

卷之一

十一

惟以下三陰為小人上三陽為君子君子濟天
下之否者也聖人固勉其慎而撥亂反正小人
致天下於否者也聖人亦不嘗不欲其化而背
惡向善孟子所謂有王者起不比今之諸侯而
盡誅之必教之不改然後誅之蓋皆聖賢之信
心也豈必疾之已甚者乎初為小人之遠退者
連類守正以避君子二為小人之稍退者包承
承順以畏君子三為小人之未退者包藏羞吝
以如君子以勢言之三強于二而二強于初以
心言之初優于二而二優于三勢得者其心仇
惡勢失者其心漸善小人之常態也故知在下
位者小人之福也故九四居臣位而承命以獲
其福九五居君位而休否以保其位上九居極
時而傾否以得其喜由祉而休由休而傾至于
否而傾而天下轉而為泰矣嗚呼幾有在上位者
皆君子而天下常否者乎豈以內小人外君子
言泰之所以為否否交以上信于下小人
言否之所以為泰各從其類也

至三交焉

九四居厚位而清者憂

下交小人

六二人之稍遠者包藏禍心

同人于野亨利涉大川利君子貞

九居極位而德者以聚

六二人之未退者包藏禍心

初九同人于門无咎六二同人于宗吝九三伏戎于莽升其高陵三歲不興九四乘其墉弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇上九同人于郊无悔

易經圖釋

卷之一

十一

愚按同人之道貴於公而无私正而无邪者也故象云于野豈非公之謂乎云利貞豈非正之謂乎以六爻言之六二一陰衆陽之所欲同也然而五爲二之正應是所當同者惟五爾餘何與焉五同于二二同于五可謂正矣然未見其公蓋近於狹焉故未同而號已同而吝至于號吝非性情之正也初在進而同于門上在進而同于郊可謂公矣然未遇其正亦因夫時焉故于門无咎于郊无悔免夫咎悔非盡善之辭也若乃三四二爻居二五之間欲奪五之所欲而同二焉得爲正且公乎故三恃其剛伏戎以升陵然卒不能興四肆其柔窺覷以乘牆然卒弗克攻觀其辭可謂極小人之情狀者矣然則初二五上其休愈乎以近世之事觀之若實融處西河欲從光武而爲隗囂公孫述二邦所隔其後至用兵乃得歸漢其同人中交之義亦

同人九三

同人九三

同人九三

同人九三

同人九三

九三應五之正應而回二故我以升高然卒不能與

大有元亨

初九无交害匪咎艱則无咎九二大車以載有攸往无咎九三公用亨于天子小人弗克九四匪其彭无咎六五厥孚交如威如吉上九自天祐之吉无不利

易經圖釋

卷之一

十一

愚按大有同人皆以一陰爲五陽之主然同人陰在下但爲衆陽之所同欲而已大有則居尊執柔上下歸之此所以爲盛大豐有自爻義觀之六五盡乎威之道以撫世御物乎者誠之存乎中威者敬之著乎外乎以感發天下之善心威以懲創天下之逸志可謂盡處有之道者矣四承五爲近臣二應五爲遠臣初居最下爲元位之民上居最上爲不召之臣三居下之上爲諸侯今也近臣處隆盛而無威福之借遠臣勝任使而有重載之功諸侯效朝享而有蒲屏之固以至在下知艱難而免害外則唐虞之民矣在土盡信順而獲天祐則巢許之倫矣然則大有之君其即堯舜矣乎堯舜之所以爲堯舜不過乎誠感敬而已先儒以誠敬爲聖學之要亦宜乎

大有垂簾感道爻變君

初九至應元位之民建德而免害
九二應爲遠臣勝使而有重載
九三應爲遠臣勝使而有重載
九四應爲遠臣勝使而有重載
九五應爲遠臣勝使而有重載
上九應爲遠臣勝使而有重載

謙亨君子有終吉

初六謙謙君子用涉大川吉六二鳴謙貞吉九三勞謙君子有終吉六四无不利撝謙六五不富以其隣

利用侵伐无不利上六鳴謙利用行師征邑國

愚按謙者人之至德故下三爻皆吉位卑者吉在丁巳也上三爻皆利位尊者利及于物也皆以謙而致之豈非柔所謂謙尊而卑卑而不可踰者乎就吉利之中又有差等焉三三之吉无所不吉初以之涉川亦吉則險且可虞而况居安乎雖然以其至卑故猶有險之可言也四五之利无所不利上以之行師亦利則變且可用也而况於常乎雖然以其至高故不可全用其謙謙聖人勸謙之旨明矣

謙

九三 裒三 上三 亨 謙 功大者而謙 從高者撝其謙 用剛以從人 柔上 柔下 利多人 志在上者不可以過謙 用剛以從己已

易經圖釋

卷之一

占

豫利建侯行師

初六 鳴豫 凶 六二 介于石 不終日 貞吉 六三 盱豫 悔 遑有悔 九四 由豫 大有得 勿疑朋盍簪 六五 貞疾 恒 不死 上六 冥豫 成有渝 无咎

愚按豫樂之事宜正以守已而不可溺豫于已也宜推以與人而不可求豫于人也就六爻言之惟六二為中正九四為陽剛中正者德陽剛者才二在下位而有德故能正以守已而初與三也在下位而求豫于人初以口鳴而求其應於遠二以目而求其比於近蓋德既不足不足以守已矣四在上位而求才故能推以與人五與上也在上位而溺豫于已五至於疾疾傳之於斤多矣上至于冥迷心之醜毒甚矣而才易能以及人焉究而言之守已而不求于人

守己之身正守己者德不求於人者非此以言也與人而不溺于己者在上位之事而

豫

下三其益卑守己而不求人上三其德正謙卑守己而自介守己之節皆求于人

隨元亨利貞无咎

初九 官有渝 貞吉 出門交有功 六二 係小子 失丈夫 六三 係丈夫 失小子 隨有求得 利居貞 九四 隨有獲 貞凶 有孚 在道 以明 何咎 九五 孚于嘉 吉 上六 拘係

易經圖釋

卷之一

占

之乃從維之王用亨于西山

愚按隨之諸爻在下者皆隨人者也而二當隨其所應之九五三當隨其所比之九四使二而係于初之小子則失五之丈夫矣三能係于四之丈夫則失初之小子矣蓋隨人者貴于以賤從貴以幼從長四五貴則君臣長則丈夫此所以宜為二三之所從也若初九其位既卑不為人之所隨而其應又剛我亦不得而隨之故但出門而交元所偏向乃為宜示其在位者則皆為人而隨者也然四為大臣之事得民心之隨則有危疑上居與王之幸得民心之隨則有亨通此伊周輔相所以明哲自保而大王遷岐所以仁愛固結也惟九五大君為天下所隨則已獨无所隨乎隨于中正嘉善之臣故能當天之隨而无失也

在得公之隨而無失也

言隨德之善也

隨上各賢人所隨一在養父之隨一在養母之隨一在養君之隨一在養親之隨

上養父之隨而養母之隨如去至與之事 養君之隨而養親之隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉九二幹母之蠱不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎六四裕父之蠱往見吝六五幹父之蠱用譽上九不事王侯高尚其事

易經圖釋 卷之一

六

愚按蠱者亂之事也。家之有蠱。父母不能以自治。必有子以任之。國之有蠱。王侯不能以獨治。必得人而委之。下五爻以家言。而各隨其才。以不壞父母之積。克家之子也。上一爻以國言。而獨向其志。以不與王侯之事。高世之士也。蓋為子者見家之多故。未有舍而不務之理。而為士者。則知時之不可為。而不為。寧潔身而遂志。夫其口父蠱母蠱。裕蠱幹蠱。則各因其材也。

蠱九

子之能事其父也。九二居陰位。陰故曰裕蠱。初九居陽位。陽故曰不事王侯。高尚其事也。九二居陰位。陰故曰裕蠱。初九居陽位。陽故曰不事王侯。高尚其事也。

臨元亨利貞至于八月有凶

初九咸臨貞吉九二咸臨吉无不利六三甘臨无攸利既憂之无咎六四至臨无咎六五知臨大君之宜吉上六敦臨吉无咎

愚按臨者近也。臨之際。自上臨下。下亦日臨。初二二陽。皆有以進。故曰臨。

日咸臨。六三處兌說之極而甘美。上六居坤順之極而敦厚。此就卦德而言也。四為大臣。臨之甚至。得臣之道。五為大君。臨臣以知得君之宜。此就爻位而言也。比諸爻而求之可見。

臨九

初九居陽位。陽故曰咸臨。九二居陰位。陰故曰咸臨。六三居陰位。陰故曰咸臨。六四居陰位。陰故曰咸臨。六五居陰位。陰故曰咸臨。上六居陰位。陰故曰咸臨。

觀盥而不薦有孚颙若

初六童觀小人无咎君子吝六二闚觀利女貞六三觀我生進退六四觀國之光利用賓于王九五觀我生君子无咎上九觀其生君子无咎

易經圖釋 卷之一

七

初二四爻所言是也。現省于己者。三五上爻所言是也。夫九五大君。現已所為。欲以儀型天下。而三之為臣也。居遠近之間。故現已所為。欲進任君之事。上之為臣也。在師保之地。故現已所為。欲能同君之德。初居陽而去五遠。所觀不明。如童子。二居陰而去五近。所觀至明。故曰國光利用賓于王。蓋諸爻皆就五取義也。

三為臣居遠之闕

欲進任君事。初至五君遠所現不明如童子。

觀九二君高民之望。故皆觀已所為。欲進任君事。

六三君近所現至明。故曰國光利用賓于王。

去為臣在師保之地。

欲能同君德。六五君遠所現不明如童子。

噬嗑亨利用獄

初九履校滅趾无咎六二噬膚滅鼻无咎六三噬臍

五噬乾肉得黃金貞厲无咎上九何校滅耳凶

愚按噬嗑中物噬而噬之以剛克制之象故卦辭云利用獄而諸爻皆以獄取義初上二爻之位為受刑之人中四爻有位為刑刑之人初爻之刑罪薄過小故屢校滅趾其刑輕上卦之終罪大惡盡故何校滅耳其刑重此受刑之有等也若噬膚肉三四之不正者治人難故二五之中正者噬膚肉三四之不正者若噬膚肉位高者治人有得位早者治人有害故二三減貞遇毒四五得金矢得黃金突而言之三德位皆不足四德不如位二位不如德五德位兼至此用刑之有異也聖人于訟獄每加慎重焉故六爻之中其詞皆危慎訟之爻詞焉然訟者似之未成故猶強強訟之意獄者訟之已成故但言慎獄之道

易經圖釋

卷之一

六

噬嗑得黃金貞厲无咎

噬嗑得黃金貞厲无咎
噬嗑得黃金貞厲无咎
噬嗑得黃金貞厲无咎
噬嗑得黃金貞厲无咎
噬嗑得黃金貞厲无咎
噬嗑得黃金貞厲无咎
噬嗑得黃金貞厲无咎
噬嗑得黃金貞厲无咎
噬嗑得黃金貞厲无咎
噬嗑得黃金貞厲无咎

黃亨小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒六二賁其須九三賁如濡如永貞吉六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉上九白賁无咎

愚按賁者文飾也而文必本於質為卦合艮離而成艮德篤寔質也離德光明文也故下離三爻文勝上艮三爻質勝自其文言之趾須之於人微飾也欲美其威儀禮節者无事致飾于此也今既賁其趾又賁其須至二而賁濡蓋潤澤華好盡其文矣自其質言之馬帛之于物嘉禮

也欲用以求婚聘賢者則必有資乎此也今馬用其自帛用其束至上而賁自蓋儉素純朴復於質矣文勝而縞之以質質勝而飾之以文文質彬彬然後君子吾于艮離之成賁而見之矣

賁

賁者文飾也而文必本於質為卦合艮離而成艮德篤寔質也離德光明文也故下離三爻文勝上艮三爻質勝自其文言之趾須之於人微飾也欲美其威儀禮節者无事致飾于此也今既賁其趾又賁其須至二而賁濡蓋潤澤華好盡其文矣自其質言之馬帛之于物嘉禮

初六剥牀以足茂貞凶六二剥牀以辨茂貞凶六三剥之无咎六四剥牀以膚凶六五貫魚以宮人寵无不利上九碩果不食君子得輿小人剥廬

愚按剥者以陰剥陽之卦也上九陽剛君子孤立獨存如碩果之未食而眾陰之中五與之比故有寵利三與之應故无過咎是二人者不亂于小人之群者也蠶夷之中有季札當周之衰而獨能狀戎以慕華宦寺之中有呂望當漢之微而獨能背鄙而向公斯為近之而初剥牀是二剥牀辨四剥牀膚其終於小人之凶也矣然小人本剥人者也而終也自剥其廬蓋不有意于以庇之苟能存乎君子本遭小人之剥者也而終也得輿蓋小人不能自存其勢必至于傾戴君子而後定天下之不可無君子有如是矣

易經圖釋

卷之一

九

剥

剥者文飾也而文必本於質為卦合艮離而成艮德篤寔質也離德光明文也故下離三爻文勝上艮三爻質勝自其文言之趾須之於人微飾也欲美其威儀禮節者无事致飾于此也今既賁其趾又賁其須至二而賁濡蓋潤澤華好盡其文矣自其質言之馬帛之于物嘉禮

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復

初九不遠復无祗悔元吉六二休復吉六三頻復厲无咎六四中行獨復六五敦復无悔上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

愚按復者陰盡陽復之卦也初九陽剛君子在下而其勢甚微然其進長之機已不可遏矣眾陰之中二與之比故為休復以下仁四與之應故為獨復以從道蓋初九者抱道之士存仁之人孔子所謂惟顏子足以當之而二四則希顏之人亦顏之徒也三復之頻震動而不正也五復之敦坤厚而得中也頻尚无咎敦復何悔惟上六處復之盡迷而不反天災人眚師敗君凶凶于上復貴速而遲則无及也

易經圖釋

卷之一

二十

六五初陽故休復下行

復上多陰居陰迷而不悟故失吉而敗

可无悔咎

初陽剛君子遠復顏子益

六五坤厚得中故敦復

六五初陽故休復下行

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉六二不耕獲不菑畚則利有攸往六

三无妄之灾或繫之牛行人之得邑人之災九四可

貞无咎九五无妄之疾勿藥有喜上九无妄行有眚

无攸利

愚按无妄之義動以天為无妄動以人為有妄故象言利貞是元妄也匪正是有妄也无妄之效元大亨通有妄之效有眚无利至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也此之謂也

爻之也二五中正之德全雖相應而非相應也无妄焉初四中正之德非有諸已矣然以其无應是亦无私意也為无妄焉惟三上既无中正之德又有應與之私則有妄矣中正而无妄至誠也中正不遠復无妄思誠也及其至之一也不中正而有妄不誠也此諸爻之別也

六五不遠復有妄者也故有災
初九不遠復有妄者也故有災
九四不遠復有妄者也故有災
九五不遠復有妄者也故有災
上九不遠復有妄者也故有災

大畜利貞不家食吉利涉大川

初九有厲利已九二與說輟九三良馬逐利艱貞日

閑輿衛利有攸往六四童牛之牯元吉六五豶豕之

易經圖釋

卷之一

三

牙吉上九何天之禴亨

愚按小畜以巽畜乾大畜以艮畜乾艮止之力大于巽順之力也小畜以一陰畜陽大畜以二陰畜陽二陰之勢大于一陰之勢也然小畜之止其所能畜止其所比而大畜之二陰乃能畜止其所為大也此就卦爻而言之至于事理論則小畜乃婦畜其夫臣畜其君非理之正而大畜則以上治下以善治惡為理之正矣大畜之義所以為大也四居大臣之位五居大君之位其所以駕御億兆最好禁暴而得其要以執之乘其易以圖之使觸擾之性化為恭順躁動之欲息為恬靜如積聚之牙童牛之牯豶豕之豕已二所以說輟說輟之說也至九三上九豶豕之豕而說輟皆務上進故如良馬之逐天謂之畜飛極而變亦不可同年而語也

畜長

畜長者，謂養也。初九養已，故為朵。頤之畜，長也。頤之畜，長也。頤之畜，長也。

頤貞吉，觀頤自求口實。

初九舍爾靈龜，觀我朵頤。六二顛頤拂經于丘，頤征凶。六三拂頤貞凶，十年勿用，无攸利。六四顛頤吉，虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。六五拂經居貞吉，不可涉大川。上九由頤厲吉，利涉大川。

易經圖釋

卷之一

三

愚按頤者養也。彖言得正則吉，而觀頤者，觀其養人也。自求口實者，觀其養已也。諸爻之中，在上者養人，在下者養已。養人者吉，養已者凶。然陽剛則為養而有餘，陰柔則為養而不足。有餘者與人，不足者求人。初九養已，故為朵。頤之畜，而二四皆顛越而下，以求其餘。然二求以養已也。故頤而凶。四求以養人也。故頤而吉。二益乞堵，屢足之道，而四乃勞民勸相之義乎。上九養人，故為由頤之吉。而三五皆拂送而上，以求其餘。然三求以養已也。故拂而凶。五求以養人也。故拂而吉。三其于祿素食之為，而五乃養老乞言之事乎。比而現之可見。

頤三爻皆主養人故吉

九

六

四

三

二

初九

頤三爻皆主養人故凶

此爻拂送而求養于上

大過棟橈，利有攸往，亨。

初六藉用白茅，无咎。九二枯楊生梯，老夫得其女妻。

无不利。九三棟橈凶。九四棟隆吉，有它吝。九五枯楊生華，老婦得其士夫，无咎。无譽。上六過涉滅頂，凶，无咎。

愚按大過乃陽過陰，陰過陽之卦也。故諸爻之中，陽居陽位，陰居陰位者皆凶。以其強弱之過也。陽居陰位，陰居陽位者皆吉。以其強弱之不過也。其取義亦反覆相對。三四相反，同一棟也。而三棟橈，四棟隆，二五相反，同一楊也。而二生梯，五生華。二以初為女妻，陽長於陰也。五以上為老婦，陰長於陽也。初上相反，皆无過咎也。而初之藉茅，孔子以為有物，薄用重之美。上之滅頂，朱子以為有義，初處其常，上處其變也。

易經圖釋

卷之一

三

六

三

九

二

初六

大過

初九

九二

九三

九四

九五

上六

大過

初六

九二

九三

九四

九五

上六

大過

習坎有孚，維心亨，行有尚。

初六習坎入于坎窞，凶。九二坎有險，求小得。六三來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。六四樽酒簋食，用缶，納約自牖，終无咎。九五坎不盈，祗既平，无咎。上六係用徽纆，寘於叢棘，三歲不得，凶。

愚按習坎重險也。九五陽剛中正，為濟險之君。而九二與之同德，六四亦以柔順得正，而切近。

之皆賴五以濟者也。故二求于五而有得。四忠
于五而納約以柔言之。二五同有孚之象。以爻
言之。四五同无咎之占。蓋世雖險難。而君臣相
與協心戮力。此所以終祗于平也。惟初三上皆
困于險。然上甚于三。三甚于初。

益入險愈深。故其出愈難也。

九陽動而陰應。陰應而陽動。有子之象。

初陽爻有柔導。而

其險愈深。而

坎陽動而陰應。陰應而陽動。有子之象。

離利貞亨。畜牝牛吉。
初九履錯。然敬之无咎。六二黃離。元吉。九三日昃之
離不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。九四突如其來如。焚
如。死如棄如。六五出涕沱若。戚嗟若吉。上九王用出

易經圖釋

卷之一

二

征有嘉。折首獲匪其醜。无咎。

愚按坎者陰險之卦。故惟剛足以濟之。沉潛剛
克也。離者陽燥之卦。故惟柔足以和之。高明柔
克也。二之文明大善。五之涕嗟憂懼。同歸於吉。
以柔而然焉。初動履錯亂。而戒其敬慎。上威武
嚴密。而戒其濫誅。皆無无咎。以剛居之故也。至
于三四。則不相過剛。而又居兩離炎燥之交。故
三大塗嗟。嗟。失順終之義。四來
焚死棄。遺。及之禍。凶。是。同。矣。

初九動履錯亂而戒其敬慎。

六二文明以得其吉。

九三黃離元吉。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。六五出涕沱若。戚嗟若吉。上九王用出征。有嘉。折首。獲匪其醜。无咎。

九五爻以保其吉。

上九威武嚴密而戒其濫誅。

周易上經卷之一終

周易圖釋卷之二

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選 遠進手錄

齊亭立

九世孫能永高 偕姪紹武重梓

亥亢亮

周易下經

咸亨利貞取女吉

易經圖釋

卷之二

一

初六咸其拇。六二咸其腓。凶。居吉。九三咸其股。執其
隨。往吝。九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。九五咸
其脢。无悔。上六咸其輔頰舌。

愚按上經首乾坤。天地也。下經首咸恒。夫婦也。
夫婦人道之始也。故乾坤言天地莫加焉。咸言
人莫詳焉。六爻皆就人身取象。初拇二腓三股
皆下體也。四心五脢上口。皆上體也。下體本艮
艮之德為止。上體本兌。兌之德為說。止者不宜
妄動。故腓股之動。大于拇。則其戒切。說者不宜
妄說。故心口之說。甚于脢。則其過多。而四為心
位。以主人道。猶乾以五為天位。坤以二為地位。
地道

咸以其誠
咸以其誠
咸以其誠
咸以其誠
咸以其誠
咸以其誠
咸以其誠
咸以其誠
咸以其誠
咸以其誠

恒亨无咎利貞利有攸往
初六浚恒貞吝无攸利九二悔亡九三不恒其德或
承之羞貞吝九四田无禽六五恒其德貞婦人吉夫
子尚上六振恒凶

愚按恒者常久也而必以久於其道為善六爻
之中初居巽體之下巽入也下則入之深而為
浚上居震體之上震動也上則動之速而為振
居下位而浚恒岐求之心甚矣居上位而振恒

易經圖釋

卷之二

二

急躁之心著矣皆凶道也此二爻以卦之德高
二五得中三四失中故二久于中而悔亡賢乎
四之久非其位而无禽五恒其德而貞吉賢乎
三之不恒其德而貞吝然而二五雖中而猶未
正也二剛中而未正故本有悔而今則亡五柔
中而未正故婦人吉而夫子凶此四爻以爻之
位言蓋常久非難常久于其道者難此恒
之道所以无全美焉聖人之戒人深矣

恒卦遺義

九三 夫子而悔亡賢士而悔亡
九四 田無禽
六五 婦人吉
初六 浚恒貞吝
上六 振恒凶

遯亨小利貞

初六遯尾厲勿用有攸往六二執之用黃牛之革其

之勝說九三係遯有疾厲畜臣妾吉九四好遯君子
吉小人否九五嘉遯貞吉上九肥遯无不利

愚按遯雖陰長陽退然爻之取義不言陰長但
微論退之道爾遯以遠為善肥遯于嘉嘉優于
好好優于係係優于執而不能說執優于尾而
不能往是固然矣然二柔順中正之臣五陽剛
中正之君以誠意相固結故雖當遯之時而相
從不舍昔者諸葛孔明從漢昭烈奔播荆益終
能伸大義于天下祀漢配天此君臣之選也則
亦何羨于彼之遠世遠逝而為肥遯者乎而彼
其高潔之身與世之患此聖賢之選也亦各行
其道未可同
年而語道並
行而不悖也

易經圖釋

卷之二

三

初九壯于趾征凶有孚九二貞吉九三小人用壯君
子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角九四貞吉悔亡藩決
不羸壯于大輿之輹六五喪羊于易无悔上六羝羊
觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

愚按大壯者易壯劉盛之象然人之壯盛所宜
濟以柔抑不然則所謂剛不學而狂勇无礼而

亂豈君子之強矯聖人之赫怒與天地之正大
同情哉卦皆取象于羊蓋兌為羊兌離外柔而
內寃剛羊雖外馴而內乃狠故史曰俱如羊狝
又羊之狠者犬壯以兌是以取象于狝羊也諸
爻之中二以剛處柔而又得中故不取象于羊
而有得正之吉五以柔處剛而又得中故喪其
羊于易而無用壯之悔此其善也四與上皆能
濟之以柔以其位陰也故四如狝羊之觸藩而
決闢不羸然能守正則吉上如羝羊之觸藩而
進退不得然能知退亦吉此其次也初與三皆
純用之以剛以其位陽也故初在下則壯其壯
而有征百之戒三在上則羸其角而有貞厲之
戒又其次也此
諸爻之差等也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎六二晉如愁如貞
吉受茲介福于其王母六三眾允悔亡九四晉如鼫
鼠貞厲六五悔亡失得勿恤往吉无不利上九晉其
角維用伐邑厲吉无咎貞吝

易經圖釋 卷之二

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

愚按晉之卦為君明于上臣順于下故有進盛
之義六五明君也故能委任其臣而不以失得
為憂六二順臣也故能進獲于君而深以責重
為愁用賢之專體國之忠蓋兩得之而錫康侯
之寵非為濫加受王母之福非為謬膺矣其餘
諸爻初三在下也乃能進以柔故初不見信于
人而無欲速之心三已見信于人而無自失之
悔時未至而寬裕時已至而順行豈不賢乎四

上居上矣而借進以剛故四貪得陰據至比下
鼠上躁急亢極至比于角食无功之祿者其身
危用過中之剛者其行羞未足道矣初三所謂
乘善四上所謂剛惡正相反也亦以坤順離燥
而取
義耳

初六不自信于人而元欲速之過也
三三已見信于人而元自失之愧也
晉矣明之憂在君無以失得為憂故錫馬
內實與知風而自固守此則危厲
去雖急如解而自固守此則危厲
在王進以剛也
三 明夷利艱貞
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言六二明夷夷于左股用拯馬壯吉九三明

明夷利艱貞
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言六二明夷夷于左股用拯馬壯吉九三明

夷于南狩得其大首不可疾貞
程子曰以明去暗者也
斯義也其湯武之事乎

易經圖釋 卷之二

夷于南狩得其大首不可疾貞

愚按明夷以坤暗傷離明下三爻皆明上三爻
惟六五以得中不失為暗中之明而四上則皆
暗也合經傳而考其義蓋指殷之末世世之盛
德為言乎上為暗主初登天後入地紂之事是
已五處親貴之位內難而正其志同姓之箕
子也四當稍疏之地柔邪以盡其心異姓之廉
來也三乃明之極除害而得彼之首為武王牧
野之戰然聖人以爲可除也而不可疾二乃明
之中被害而傷我之義為文王姜里之四然聖
人以爲當救也而不當怨蓋以仁易暴雖古今

之道義。而正名定分。定天地之常經。周必此心。即孔子稱文王至德。武未盡善之微旨也。若乃初之見幾而去。則伯夷大公。超然滄海之濱矣。

齒痛聖地。將心為異。疑之。棄之。不。齒痛聖地。將心為異。疑之。棄之。不。齒痛聖地。將心為異。疑之。棄之。不。

家人利女貞。

初九閑有家。悔亡。六二无攸遂。在中饋。貞吉。九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。六四富家大吉。九五王假有家。勿恤吉。上九有孚威如。終吉。

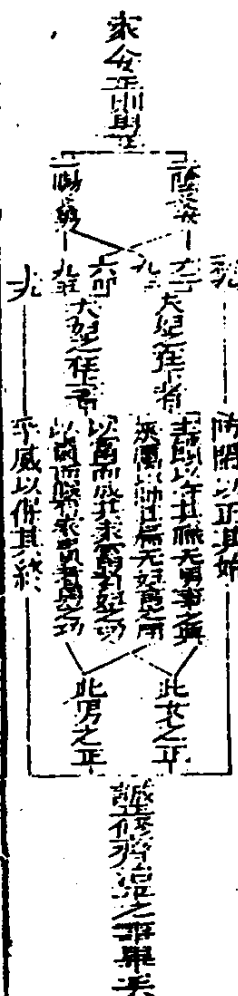
愚按家人以初二爻言家道之始終。初以陽剛而首致其防閑之方。上以陽剛而兼盡其孚

易經圖釋

卷之二

六

感之且防閑者。法足以治其外。乎威者。德足以化其心。乎者。誠之藹。威者。敬之著。聖人于大有六五。言治天下之道。曰乎威。而于家人上九。言治家之道。尤必曰乎威。且象傳又申之曰。友身之謂。蓋誠正修齊治平之序。周公以是傳之孔子。孔子以是傳之曾子。為有在矣。至卦中四爻。二四為陰。女道也。一主饋以守其職。至四而以富成其家。三五男道也。三嚴厲以率其屬。至五而以貴假有家。富者女之事。貴者男之事也。三與二。夫婦之有象于下者。五與四。夫婦之有家于上者。各以相比。取義不取相。應。象道親親。比親而應。疎也。

睽小事吉。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。九二遇主于巷。无咎。六三見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

愚按睽者睽乖離散之時。然睽必有合理之自。然二與五。三與上。以陰陽相應。二委曲以遇其主。五洋固以合其宗。君臣之始睽。終合也。輿而曳。牛而掣。人而天且劓。三之阻甚矣。然无初而有終。豕焉負鬼焉載。孤焉張且說。上之疑甚矣。然匪寇而乃媾。此夫婦之始睽。終合也。初與四

易經圖釋

卷之二

七

以同為陽。剛而亦同志。以相從。初謂四為惡人。始相嫌也。四謂初為元夫。終相善也。故既喪復得。既孤復孚。此朋友之始睽。終合也。五倫之中。此三倫者。合以人。求有不合。睽而合。惟父子兄弟天合。故不可睽。合言也。

初九謂為惡。其相嫌也。故既喪而後得。此朋友之睽。合言。九二謂為善。其相善也。故既得而後復。此君臣之睽。合言。六三謂為惡。其相惡也。故既惡而後得。此輿曳之睽。合言。九四謂為善。其相善也。故既得而後復。此睽孤之睽。合言。上九謂為善。其相善也。故既得而後復。此睽孤之睽。合言。

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。初六往蹇來譽。六二王臣蹇蹇。匪躬之故。九三往蹇來反。六四往蹇來連。九五大蹇朋來。上六往蹇來碩。

吉利見大人

愚按蹇者險難之時。方險難之時。天下之君子皆下利於有所往。則入于險難。即其所謂也。也。惟以來自利。來則就其平易。即其所謂也。也。然天下之人方蹇。而誰其濟之。九五中直之君。六二中正之臣。相與同心協力。故君得所不之助。臣盡匪躬之節。即柔所謂利見大人也。

蹇在羸象之前。羸馬窮之節。

利見大人

利見大人

利見大人

利見大人

辭利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

初九元咎九二田獲三狐得黃矢貞吉六三負且乘

致寇至貞吝九四解而拇朋至斯孚六五君子維有

易經圖釋

卷之二

八

解吉有孚于小人上六公用射隼于高墉之上獲之

元利

愚按解者患難解散之時。然所以為患難者小人。也。解散之者君子也。而君子有不同。二三君言臣之位而得中。固君子也。而大中之位。雖不而陽剛。上上公之位。雖不中而得正。亦君子也。小人有所不同。以其邪媚則謂之狐。以其微賤則謂之拇。以其驚害則謂之隼。蓋指初六六三上六三陰言之。而初六上六本爻不以小人言。其亦變而為君子矣。惟六三負且乘。致寇至。為小人之真。所當必去。而九疑。是則有君子自變為君子之小人。君子而小人者。也。變為君子而亦將往解小人者也。惟小人乃必當為君子之所解也。

九三益之德也。獲狐與黃矢。

解六三之德也。獲解小人。

此皆羸

來命受者。六五與解。羸象。此皆羸。

九三益之德也。獲解小人。

去所獲。獲狐與黃矢。羸象。此皆羸。

損。有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨。

初九已事遄往无咎酌損之九二利貞征凶弗損益

之六三三人行則損一人一人行則得其友六四損

其疾使遄有喜无咎六五或益之十朋之龜弗克違

元吉上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

愚按損者損下益上之卦。故初二皆言損。已以益人。四五皆言損人以益己。初之酌損。所以益

易經圖釋

卷之二

九

四也。故在此過往。在彼過喜。二之弗損。所以益五也。故在此守其剛貞之節。在彼獲夫。眾論之公。蓋初二陽。而四五陰。陽寔則能益人。陰寔惟當益己。理之自然耳。若乃三與上相易。而損之所由以成。故言其致一之情。上居卦之終。而指之至此。已極。故言其變易之義。亦由上陽而三陰。故又損上而益三焉。

益損此而彼。故言損上益下之理。

初九已事。而酌損以過往。

損。有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨。

九三益之德也。獲解小人。此皆羸。來命受者。六五與解。羸象。此皆羸。去所獲。獲狐與黃矢。羸象。此皆羸。

益利有攸往利涉大川。

初九利用為大作元吉无咎六二或益之十朋之龜

弗克違永貞吉王用享于帝吉六三益之用凶事无

然有孚中行告公用圭六四中行告公從利用爲依
遷國九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上九莫
益之或擊之立心勿恒凶

愚按益者損上益下之卦故二三皆言益已四
五皆言益人二中虛中虛信之本也五中實中
實信之實也故二以其信護人言之公得天意
之眷益已孰大焉五以其信施君恩之大獲民
心之歸損已何妨焉蓋人已之間一損一益可
止出於誠心則施之爲勉強受之爲愧耻此所
以貴乎乎三居下之上已過乎中也四居上之
下不及乎中也故三以中行告公則雖凶事尚
可而况於遇其吉商事謂救荒恤患固損此而
益彼也四以中行告公則雖遷國尚可而况于
守其常遷國爲避害就利亦損此而益彼也蓋
人已之間一損一益苟不合于中道則取者爲

易經圖釋

卷之二

十

傷廉與者爲傷惠此所以貴于中也然三之告公
曰用圭圭者客主相通四之告公曰爲依依者
強弱相附蓋古者邦國交相損益之事而二之
享帝五之惠民則王者損益之道其大小尊卑
各因爻位而言若乃初居受益之極而欲損已
以報上此則下之忠也故大作吉上居受損
之極而欲損人以益己此非上之仁也故勿恒
凶聖人于損之上九許其變而爲益於益之
九不許其變而爲損

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
益
益者利也利者得也利之於人猶天之於民也
九五以是而致益乎公故施信之大得民之心
大居被損之極欲損上以自益非也故勿恒
初九居受損之極而欲損上以自益非也故大作吉

初九壯于前趾往不勝爲咎九二惕號莫夜有戎勿
恤九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠
无咎程子曰爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄
受也當云壯于頄有凶獨行遇雨若濡有愠君子夫夫无咎亦未
雨君子夫夫若濡有愠无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信九五莧
陸夬夬中行无咎上六无號終有凶

愚按夬者决也。以五陽决一陰。於天時爲春夏
生長之交。過此則純陽矣。以象君子决一小人
於世道爲不仁者遠之時。過此則大治矣。所謂
小人上六是也。衆君子之中。惟九五位高德重
陽剛中正。而逼迫小人。其勢亦不可過。所謂君
于有所恃而不恐。小人有所畏而不爲者也。故

易經圖釋

卷之二

十一

夬以王庭言之。豈非九五之所居乎。而初二三
四皆于此爲助。初三陽位。君子之剛果者也。故
初壯趾于下。三壯頄于上。而處卑者。以不勝房
憂。二四陰位。君子之柔和者也。故二惕號其心。
四次且其行。而得中者。以勿恤爲美。聖人
對酌其德位。以爲治小人之本也。審矣。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅九二
包有魚无咎不利賓九三臀无膚其行次且厲无大
咎九四包无魚起凶九五以杞包瓜吝章有隕自天

上九如其角者无咎

愚按婦者陰始生之卦，陰生則漸消，消則人
所成也。然其消陽雖有淑慝之分，而其消陽
成生有之功，故于陰交，則大陽之不可消，而
陽交言夫陰之有可遇，金枕欲其止也。豈不
其歸也。此其大陽之不可消也。近與陰比者，
有無咎，達與陰應者，包無魚起，而不在下，而
得陰者，是始于其賢，在上而不得陰者，充極于
其前，而得九五陽剛中正，以君若位，雖非比應
之位，而有相遇之理。如以包瓜，有隕自天，不
无而餘有，此言夫陰之有可遇也。聖人于陰陽
消息之際，多微辭，其旨深矣。

此其大陽之不可消也。近與陰比者，有無咎，達與陰應者，包無魚起，而不在下，而得陰者，是始于其賢，在上而不得陰者，充極于其前，而得九五陽剛中正，以君若位，雖非比應之位，而有相遇之理。如以包瓜，有隕自天，不无而餘有，此言夫陰之有可遇也。聖人于陰陽消息之際，多微辭，其旨深矣。

易經圖釋 卷之二

主

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往 初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎六二引吉无咎手乃利用禴六三萃如嗟如无攸

利往无咎小吝九四大吉无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡上六齋咨涕洟

无咎

愚按萃者聖人所以率合天下之離散而其為萃之主者則九五陽剛中正之君也萃有位其

萃之主者則九五陽剛中正之君也萃有位其

位時矣元永貞其德備矣比之人君以是止天

萃元亨用見大人勿恤南征吉 萃元亨用見大人勿恤南征吉 萃元亨用見大人勿恤南征吉

易經圖釋 卷之二

主

初六九升大吉九二孚乃利用禴无咎九三升虎邑

六四王用享于岐山吉无咎六五貞吉升階上六巽

升利于不息之貞

愚按升者升進也程子以為升于位則由王公

升于道則由聖賢初二三四居下位而欲升進

于上此升于位者也而初信于二所以得大畜

二三四順于五則有用禴之利虛邑之易岐出

之享豈非由王公者乎五居上位而欲升進于

前此升于道者也然以下應于九二孚信之位

故若升階之无咎豈非由聖賢者乎矣而古之

二備聖賢之德貴誠而賤飾以輔其君伊尹周

公之臣也五肅王公之位好善而忘勢以得其

君大甲成王之君也蓋升之善矣惟上六居升

聖人勉人修天而不敢
要人勉之修者也。

女願爲升如虛受易

凡...
九...
九...
九...

困 亨貞大人吉 无咎 有言不信

初六 臀困于株木 入于幽谷 三歲不覿 九二 困于酒
食 未獲方來 利用亨祀 征凶 无咎 六三 困于石 據于
疾 棘 人于其宮 不見其妻 凶 九四 來徐 徐困于金車
吝 有言 九五 劓刖 困于赤紱 乃徐有說 利用祭祀 上

六 困于葛藟 于臲卼 日動悔 有悔 征吉

易經圖釋

卷之二

困

愚按困之爲卦 雖以柔揜剛爲義 然柔與剛皆
困揜于人者 困揜于人者 亦困也 况揜于人者 皆
剛 剛以位言之 爲貴 以德言之 爲君子 揜人者
皆柔 柔以位言之 爲賤 以德言之 爲小人 以賤
揜貴 貴者之勢大 而賤者之力 或不勝矣 以小
人揜君子 君子之心 亦不勝而計 无所用矣 夫
勢大而心亨 困猶可也 力不勝而計 无所用 困及
甚矣 此三柔爻之困 所以過于三剛爻之困也
困于株木 困于疾棘 困于葛藟 小人困于貧賤
其艱難 辛苦 如此 困于酒食 困于金車 困于赤
紱 君子困于富貴 其厭飲 繫紲 如此 况夫君子
處困則同志 以相濟 二得未紱之君 以誠意事
之 故利用亨祀 无咎 五得赤紱之臣 以誠意交
之 故利用祭祀 有說 交乎之效 著矣 惟九四雖
不居相應之地 而得金車之助 豈非金車之
乘車者 以乘資于賢君 以爲金車之資于臣 誠
困入于谷 不覿其人 將何所助 三人于困 不見

其妻將何所安。孤立之勢危矣。惟上六以其居
困處之地 而得有悔之吉 豈非夫悔不能困人
反以困己 舍小人之類 將君子之歸 而
似免其困乎。聖人扶善 抑惡 之旨 深矣。

初六 井泥不食 舊井无禽 九二 井谷射鮒 甕敝漏 九
三 井渫不食 爲我心恻 可用汲 王明並受其福 六四
井甃无咎 九五 井冽寒泉 食上六 井收勿幕 有孚元

井改邑 不改井 无喪无得 往來井井 汔至亦未繙井
羸其瓶 凶

困 亨貞 大人吉 无咎 有言不信

初六 臀困于株木 入于幽谷 三歲不覿 九二 困于酒
食 未獲方來 利用亨祀 征凶 无咎 六三 困于石 據于
疾 棘 人于其宮 不見其妻 凶 九四 來徐 徐困于金車
吝 有言 九五 劓刖 困于赤紱 乃徐有說 利用祭祀 上

六 困于葛藟 于臲卼 日動悔 有悔 征吉

易經圖釋

卷之三

井

愚按井以上出爲成功。故初泥不如二漏。二漏
不如三渫。三渫不如四甃。四甃不如五冽。五冽
不如上收。而湯交爲井中之物。泥甃收是也。
是也。陰爻爲井中之物。泥甃收是也。
去處之爲井。初六爲井之始。九五爲井之中。物
井以上出爲成功。

初九 鞶用黃牛 之革 六二 已日乃革之 征吉 无咎 九
三 征凶 貞厲 革言三就 有孚 九四 悔亡 有孚 改命吉
九五 大人虎變 未占 有孚 上六 君子豹變 小人革面

征商居貞吉

愚按變革之道，聖人之所慎重而不改忽者也。若夫所謂易武革命，是其至大者，而盤庚之遷國都，漢董仲舒更張治道之論，是皆宜本之以誠信，加之詳審，誠信者，剛直篤真，利于己亦利于人，是之謂有孚。詳審者，思慮周密，善其始又善其終，是之謂已日。以心而論，則有孚之念固積于已日之先，以事而論，則有孚之效，乃著于已日之後。積于已日之先者，我乎人也，著于已日之後者，人乎我也。我先乎以感人，故九四言有孚，而以致命，人後乎以化我，故九三言革言而能有孚，就六爻之序言之，初革之始，故黃牛之革，取其中順堅固，始也，欲革而有不敢守其常也，上革之終，故豹之革，取其文蔚順從，終也，既革而無不當，果勝其初也。若中爻則九五陽剛中正，與其二三之四之臣，各以陽剛中正盡革之道，而臣之有孚，必已日而著，君之有

易經圖釋

卷之二

六

孚乃未占而知，臣盡其功，君享其成也。蓋受革之道，君臣不敢輕易如此，而後之君臣乃或妄意肆志，改祖宗之法于期月之間，以求富強，若宋神宗王安石者，卒以召無涯之禍，其亦未知夫已日有孚之義而已。

初九變陽剛，有孚，君子之革也。上六變陰柔，有孚，君子之革也。

革九三

三陽剛也，有孚，君子之革也。上六變陰柔，有孚，君子之革也。

王革之終，既而不可言，言則其禍，其亦未始已。

明元吉亨

初六，朋顯趾，利出否，得妾以其子，无咎。九二，朋有實，我仇有疾，不我能即，吉。九三，朋耳聾，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終言。九四，朋折足，覆公餗，其形渥，凶。六

五陽黃耳金鉉利貞上九鳴玉鉉大吉无不利

愚按此卦之為卦，取器之象，初陰下植為足，二三四陽中應為腹，五陰對峙乎腹上為耳，上陽橫出為鑿其用，二與五應，二為在明之實，猶有所俟于下，而幸其不我即也，伏謂初以陰害陽，故曰仇，然終不能害至五而成其金鉉之功矣，謂以二為金鉉，而貫五之黃耳，二雖非鉉之位，而以其所應者耳，則亦可以言鉉，二五之應，以爻也，三與上應，三為在明之高，倘有所塞于前，而致其不我食也，塞謂四以陽拒陽，故曰塞，然終不能拒，至上而成其玉鉉之功矣，謂以上為玉鉉，而貫三之黃耳，三雖非耳之位，而以其所應者鉉，則亦可以言耳，三上之應，以位也，二棄初而從五，以吐其實，三越四而從上，以食其膏，豈非以上出為成其功乎，四與初應，凶否也，鉉也，初趾也，是也，故四折足覆餗，初顯趾出否，豈非

易經圖釋

卷之二

七

以下出為廢其用乎，然而論上出，則上之玉鉉其功九大於金鉉，語下出，則初之出否，其事乃賢于覆餗，蓋最上為薦饗之首味，已當享帝養賢之用，而至下為陳腐之餘物，或有去故取新者，之也。

九三之金鉉，貫五之黃耳，而出其寔。

以上出為成其功。

初六，朋顯趾，利出否，得妾以其子。

九二，朋有實，我仇有疾，不我能即，吉。

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

初九，震來虩虩，後笑言啞啞，吉。六二，震來厲，億喪貝，覬于九陵，勿逐七日得。六三，震蘇蘇，震行无咎。九四，震遂泥。六五，震來虩虩，億无喪有事。上六，震索索，視

巽巽征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

愚按震以一陽動于二陰之下為震之主故卦中二陽言致震之義而處震固在其中焉其四陰爻則皆處震者也本卦辭言之震來纒纒笑言嗟嗟謂敬慎可以保其安裕而初四二陽因其義震驚百里不喪七德謂敬慎可以免其喪失而二五二陰因其義初承柔文而言後吉其福遲也四同初體而言遂泥其福速也蓋始震者知懼而福來猶遲雖震者狂威而福至其速所以知懼者亦由其位之得正所以狂威者亦出其位之不正正固敬之所由立而保安裕之本也二當震之始而乘初剛然有喪而自得五當震之消而乘四剛然无喪而有喪蓋卑而得中者猶有所喪焉而得中者全无所喪中固敬之所以存而免喪失之本也若乃三處震之極而蘇蘇上處震之盡而巽巽可謂危矣然終无咎咎者亦以其敬慎之心致然尔故凡人之情

易經圖釋

卷之二

六

未有處震而不敬慎者也亦未有敬慎而終凶者也生全出于憂患此亦可見而即卦辭震亨之義也

震不獲其躬

震亨

震驚百里不喪七德

此言敬慎可以保其安裕

初得震而得中者

去處震極而得中者亦无咎

其其背不獲其身行其庭不見其人无咎

初六其趾无咎利永貞六二其朋不拯其隨其

心不快九三其限列其夤厲董心六四其其身无

咎六五其輔言有序悔亡上九敦艮吉

易經圖釋

卷之二

九

愚按艮以一陽止于二陰之上而重艮則上九居止之盡艮之主也其止敦厚得止之道矣其餘爻皆取人身象初趾二趾所以行也五輔所以言也三屬董心在內也四其其身身在外也言貴能止則有序行貴能止則有常承貞乃常也彼不能止其行者豈非守于己者不嚴而惟徇于人之是彼此所以若足動聯隨而不能拯救乎身貴能止則无過心貴能止則无危厲董乃危也彼不能止其心者豈非大則无危厲董乃危也彼不能止其心者豈非大則无危厲董乃危也彼不能止其心者豈非大則无危厲董乃危也

其其

為長之主

初六其趾无咎

利永貞

言行身心皆貴于能止也

漸女歸吉利貞

初六鴻漸于干小子厲有言无咎六三鴻漸于磐玼

六衍循吉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利

樂冠六四鴻漸于木或得其桷无咎九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

朱子曰胡氏程氏皆云陸當作
遠謂雲路也今以韻讀之良是
愚按漸者進也女之歸于人家七之進于王切
皆進也初上二爻言士之進中四爻言女之進
初進之始如鴻之漸于水下而危厲有言未見
信子人也上進之終如鴻之漸于天遠而羽可
為儀也為法于世也二與五以正相應五夫而
二婦也三與四以止相比三夫而四婦也故五
言其婦之久而不孕而為之婦者飲食和樂以
待之有于磐衍所之吉三言其婦之孕而不育
而為之婦者君處平易以安之有于木得桷之
善所以然者无非正也正而未即合此所以為
漸進也合六爻言之于磐木
陸淩遠以漸而進義尤明著

易經圖釋

卷之二

三十

初九于進退而處無咎象貞復也
六二于進退而處無咎象貞復也
漸鴻象
九三陸
六四木
九五陸
上九進退而處無咎象貞復也

歸妹征凶无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉九二眇能視利幽人之貞六三歸妹以須反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

愚按歸妹者女之嫁歸也六爻之中以陽剛正得中為女之賢在上為女之貴有應為女之有

歸及此者為不賢為賤為无歸六五得中在上而有應女之貴而賢得其所歸者故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良此其最也九二副中有應賢且有歸而但在下不貴故曰幽人之貞此其次也初四二陽之中四賢而貴初賢而賤三上二陰之中上貴而不賢三賤而不賢四爻皆无應為无所歸斟酌論之賤且不賢而九歸者與貴而不賢而无歸者皆不足道蓋其无所歸以不賢之故下无寔无血以須以娣貴哉何待焉此其至下也賢而賤者其无歸由人之不見知故跛履貞吉三者之中有其一已足嘉矣賢而貴者其无歸由己之不自輕故遲歸有時三者之中有其二又何憚焉此蓋庶幾乎女之次矣六女者各不同而第其等次畧惟三亦惟以賢也歸也貴也三者權之耳非賢无以正女德非歸无以全人倫而貴出丁天之所生非人之所能為故賢約矣然後論歸歸約矣然後論貴必不得已而去于斯三者何先可以不以

易經圖釋

卷之二

三十

貴也不可以无歸也古人有言曰豈其食魚必河之鮒豈其娶妻必宋之子是已必不得已而去於斯二者何先可以无歸也古人之言雖大際相覩有言曰不待父母之命媒妁之言鑽穴隙相窺踰牆相從則父母曰人皆賤之是已故是圖之列不賢者不以居中等无歸者不以居上等而三等之中皆有貴者焉其意以此雖欲視乎為女則知為士士有賢矣然後論其得君而事之而班資之崇卑祿秩之厚薄豈君子所屑顧而較哉苟未至於賢又惡不由其道而往而以得君而事為榮也

歸妹五
得中為賢
上為貴
下為賤
此下也

豐亨王假之勿憂宜日中

初九遇其配主，雖旬无咎，往有尚。六二豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若。吉。九三豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。六五來章，有慶譽，吉。上六豐其屋，蔀其家，窺其戶，阨其无人，三歲不覿，凶。

愚按：豐者，明動相資，盛大之象也。明動盛大，孰有過于日之方中之時乎？故彖因離象而日以中為言，爻亦承其義，然彖言日中，則以人君有普照之德，卦論其象也。爻言日中，則以人君有柔順之夫，爻因其位也。六五為柔順之主，宜來致在下，章美之才而用之，則有慶譽而吉。動于上以求在下之明也。六二為章美之才，宜盡其在己孚信之心而發之，則无危疑之疾，明于下

易經圖釋 卷之二

三

以應在上之動也。與五為比應者，力稍足以匡之，故日中見斗，其暗為猶可，與五非比應者，力不足以及之，故日中見沫，其暗為愈甚。凡言主者，人君也。初謂五為配主，蓋本非同體，而以陰陽相配合，如匹耦然。遠臣之於君，聲氣相求也。四謂五為夷主，蓋本是同體，而以承乘相切近，如等夷然。近臣之於君，休戚寔共也。配主自異姓之卿言之，夷主自貴戚之卿言之，皆欲拯其主之柔暗，而其主亦能求章，則眾賢並致，而无憂矣。上六之豐屋蔀家，窺戶无人，豐之盡者，艱之端，盛之末者，衰之始，即柔傳日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息之義，仰觀于豐之雷火，天也。赫赫者，絕炎炎者，滅天收其骸，地藏其熱，亦可以識此哉。

彖言日中，以動有資，豐者，明動相資，盛大之象也。明動盛大，孰有過于日之方中之時乎？故彖因離象而日以中為言，爻亦承其義，然彖言日中，則以人君有普照之德，卦論其象也。爻言日中，則以人君有柔順之夫，爻因其位也。六五為柔順之主，宜來致在下，章美之才而用之，則有慶譽而吉。動于上以求在下之明也。六二為章美之才，宜盡其在己孚信之心而發之，則无危疑之疾，明于下

旅小亨，旅貞吉。

初六旅瑣瑣，斯其所取災。六二旅即次，懷其資，得寶僕，貞厲。九三旅焚其次，喪其童僕，貞厲。九四旅于處，得其資斧，我心不快。六五射雉，一矢亡，終以譽命。上九鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。

愚按：旅者，羈旅之時也。人之處羈旅，貴乎柔順。初六位卑而取禍，過于卑屈者，取辱以六矣。故有鄙俚瑣瑣之災。上九位高而自處以剛，不得剛之正矣。故有焚喪號咷之厄。三居下之上，而剛以陵在下之人，故喪其童僕，而危厲

易經圖釋 卷之二

三

不安，四居上之下，而剛以干在上之人，故得其資斧，而憂戚不快。喪而難復得，所以危也。得而恐或失，所以憂也。處旅如此，何樂乎過剛哉？惟二位卑而處中，所以懷資而得人之信。五位高而處中，所以亡矢而成己之譽。保其所，有以爲善者，賤者之善處旅，捐其所，有以成功者，貴者之善處旅也。

旅小亨，旅貞吉。

初六旅瑣瑣，斯其所取災。六二旅即次，懷其資，得寶僕，貞厲。九三旅焚其次，喪其童僕，貞厲。九四旅于處，得其資斧，我心不快。六五射雉，一矢亡，終以譽命。上九鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。

巽小亨，利有攸往，利見大人。

初六進退利，武人之貞。九二巽在牀下，用史巫紛若。

吉无咎九三頻與吝六四悔亡田獲三品九五貞吉
悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉上九
與在牀下喪其資斧貞凶

愚按與順之道貴得其宜不可過也下以與順
之道事上過則為謂後无立上以與順之令使
下過則為文其无功五居大君之位剛得其
故其所以更政命令既原之于先又度之于後
有三日之久何其詳審乎四居大臣之位柔得
其正故其所以收效成績既足以奉上又足以
齊下如三品之獲何其寬得乎在上與順如此
可謂得宜矣以在下言之初與二也居陽位而
皆不中陽龍勉以為與故初將進將退利病以
武勇三頻失類與不免于羞吝早能矯之則初
無愈乎二與上也居陰位而皆不正陰委隨以
與故二與在牀下且出于誠意上與在牀下

易經圖釋

卷之二

二

已失其剛斷果能以誠剛二俯賢乎凡此皆在
下與順之未盡得宜者也蓋居陽者皆不若五
居陰者皆不若四與所以未易言焉與之不如
謙何也謙者自卑以讓人與者自卑以人人讓
人者无所求也人人者有所求也
也同行異情不可以一槩論矣

此在與順得宜
與順之
不得宜

九三
九三
九三

兌亨利貞

初九和兌吉九二孚兌吉悔亡六三來兌商九四商
兌未寧介疾有喜九五孚于剝有厲上六引兌

愚按兌者說也。以陰居陽之上。此其所以說也。
上六牽引四五二陽以為說於外。六三來就初
二二陽以為說於內。皆小人邪媚之情狀。而五
比上。故言孚言信之則有厲。四比三。故言疾惡之
則有喜。初處卑。故和說。二中寔。故孚信。蓋初二
君子之在下者。樂道而不怨天尤人。存誠而自
心廣。故其言皆得夫在己義理之說也。四五君子
之在上者。君不以三風十愆之欲喪其國。臣不
以三風十愆之欲亡其家。皆絕夫在人誘惑之
說也。然則處說之道。貴于剛而戒夫柔者。于此
可見矣。

三來就初二陽以說于內
兌者說也
小人
貞者也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

易經圖釋

卷之二

三

初六用拯馬壯吉九二渙奔其机悔亡六三渙其躬
无悔六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思九五渙汗
其大號渙王居无咎上九渙其血去逖出无咎

愚按渙散之時。非人君誠足以合衆志。才足以
涉險難。發號施令。足以鼓動羣聽。而德行惠足
以收歸民心。不能濟也。故彖以假有廟。涉大川。
爻以汗大號。渙王居為言。而六四竭其輔佐之
力。為之散四方之小羣。以成一統之大功。蓋君
臣同心。以濟天下之渙者也。而初以二為馬。而
資其拯。二以初為机。而就其安。乃在下之人。无
以應其身。而求援于人。三渙其躬。以免悔。上渙
其身。以遠害。乃在上之人。不能救其人。而僅免
其身者。此四爻者。皆求濟一己之渙。而有待
渙之君也。以歸之矣。於斯世也。其羨里歸而
集大統。而濟濟而殪戎股。文王周公。身膺其事。

故言之得其
實如此乎

誠之德也 樂器 樂器
儀容之德也 樂器 樂器
發聲之德也 樂器 樂器
布德之德也 樂器 樂器

初九之德也 樂器 樂器
在之充以底其而求其
發其初也 樂器 樂器

君臣同以
發其初也 樂器 樂器

上下同以
清一已之德

在之充以底其而求其
發其初也 樂器 樂器

節亨苦節不可貞

初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶六三不節若
則嗟若无咎六四安節亨九五甘節吉往有尚上六
苦節貞凶悔亡

愚按節者有所止節而安其分以无過不及達
其時以不先不後也故貴于當位以節中正以

易經圖釋 卷之二

三

通五躬履之故其節甘而不苦四順承之故其
節安而不嗟任止久速各當其可孟子之所以
願學孔猶四之於五也用舍行藏惟隨其時孔
子之所以同歸猶五之於四也初之位隱以
不出戶庭為宜二之位漸顯以不出門庭為凶
三當節時不能節而嗟傷上之時已盡不知變
而苦節即其位與
時求之可見矣

初九其位尚隱故不出戶庭為宜
在其位已顯故以不出門庭為凶

節 蓄福至德歸 有願生之道 樂節 此要戒其當節者也

三其時當節故不知節則嗟傷
去其時已盡故不知變則苦節

中孚 豚魚吉利涉大川利貞

初九虞吉有他不燕九二鳴鶴在陰其子和之我有

好爵吾與爾縻之六三得敵或鼓或罷或泣或歌六
四月幾望馬匹亡无咎九五有孚攣如无咎上九翰
音登于天貞凶

愚按中孚者以孚信相應之為尚而孚信貴乎
中正中為上正次之中正皆不足斯下矣九五
九二鶴鳴子和我爾縻尔縻孚信相攣无不盡善
以其中正也六四當月望陰盈之際而惟恐信
之以私也故宜絕初之馬匹以上而從五而初
亦且當虞度詳審不可遽即于四以其正而不
中也上九當天衢高壺之處而守其信之已過
也乃惟登已之翰音不下而從五而三亦惟知
鼓罷泣歌不勝其私于上此不中不正者也台
而論之三五之信聲氣相求大人至誠无妄也
初四之信審已量彼君子貞而不諫也三上之
信欲動情躁尾生守死不去也信豈可一概論

易經圖釋

卷之二

三

小過 亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉

此卦之德也 樂器 樂器
此卦之德也 樂器 樂器
此卦之德也 樂器 樂器

初六飛鳥以凶六二過其祖遇其妣不及其君遇其
臣无咎九三弗過防之從或戕之凶九四无咎弗遇
遇之往厲必戒勿用永貞六五密雲不雨自我西郊
公弋取彼在穴上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂大

告

愚按小過首。陰過下。陽不及也。陰過則有以傷
乎陽。陽不及則無以勝乎陰。聖人于此。正欲扶
陽而抑陰。故初六。傷九四者也。則為九四謀。曰
宜勿逐。鳥。遇于初。而必當戒。洪。至初。則言其
飛鳥之凶矣。上亦傷九三者也。則為九三謀。曰
苟不逐。鳥。防。係於上。則必被。飛。害。至上亦言其
飛鳥之凶矣。飛鳥承。取。象。內。外。虛。如。飛
鳥。初。上。二。爻。正。當。鳥。翼。而。所。以。飛。也。二。與。五。皆
陰。居。相。應。之。地。二。不。過。其。祖。而。遇。其。妣。不。及。其
君。而。遇。其。臣。五。不。能。成。自。東。之。兩。而。徒。有。自。西
之。雲。不。能。弋。在。上。之。鳥。而。徒。弋。在。穴。之。物。皆。陰
之。事。非。陽。之。事。也。即。彖。所。謂。可。小。不。可。大。宜。下
不。宜。上。也。
小。下。陰。也。
大。上。陽。也。

易經圖釋

卷之二

天

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。六四。繻有衣茹。終日戒。九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。上六。濡其首厲。

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。六四。繻有衣茹。終日戒。九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。上六。濡其首厲。

愚按既濟之卦。以六爻言之。陰陽錯居。各得其正。以二休言之。水火交構。共成其卦。而卦爻辭。皆有警戒之意。蓋正位未易居。居之不謹。則所以初

在下。故濡尾。上在上。故濡首。二。三。離。體。剛。躁。故
曰。利。而。抑。之。以。是。濡。濡。欲。有。行。也。而。待。七。日
之。久。所以。抑。陰。之。好。勝。也。四。五。坎。體。幽。陰。故
因。幽。陰。而。戒。之。以。謹。戒。戒。以。濟。險。而。有。衣。茹。之
戒。濟。險。以。敬。敬。心。肅。肅。之。陰。虛。也。祭。以。交。幽
而。宜。禴。祭。之。薄。交。幽。以。肅。肅。心。實。取。五。之。陽。寔
也。元。欲。速。好。勝。之。失。有。主。敬。存。誠。之。德。則。陰。陽
各。得。其。正。矣。弗。得。而。濟。濟。而。幽。交。則
坎。離。共。成。其。用。矣。說。美。於。斯。盡。乎。

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

易經圖釋

卷之二

天

初六。濡其尾。吝。九二。曳其輪。貞吉。六三。未濟征。凶。利涉大川。九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。上九。有孚。於飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。

愚按未濟之卦。以六爻言之。陰陽錯居。不得其正。水火異處。不相為用。故爻辭皆不取相應為美。而各自有義。初上二爻。就卦名言。初在下。故濡尾。上在上。故濡首。猶既濟之初上也。二三爻。坎體。二曳輪。以居險阻之中。而三涉川。亦坎水象也。以其在水之中。故涉而利。四五爻。離體。五九。離以居文明之中。而四伐鬼。亦離兵象也。以其居兵之始。故勝而獲。既濟之九三。即未濟之九四。以及對求之可見。下坎體。自初三。上離體。自初至上。皆三爻。為三年。九三之三年。上九

昔教至今。九則之三年。自今教至後。皆盡離依。而為克復之期也。又部三亦三年。象易之取象。無常也。舉此。可以類推矣。

未濟

九居險阻之中。故屯輪而不進。六居以水之濕。故涉川而有和。九居有難兵之始。故伐國而勝。六居有文明之中。故光輝而有孚。九居上故濟而首。

以休之象言

以休之德言

就卦名言

周易圖釋

卷之三

周易下經卷之二終

三

周易圖釋卷之三

永川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯補

八世孫世選遠達千錄

齊亭立

九世孫能承高鏡偕姪紹武重梓

袞亮

周易彖傳上

朱子曰。彖即文王所繫之辭。傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者。皆以此。

周易圖釋

卷之三

愚按先儒有云。彖傳上。彖傳下。繫辭傳上。繫辭傳下。亦有云。彖傳上。彖傳下。繫辭上。傳。繫辭下。傳者。傳字在上。為當。今從之。

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。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合無疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地無疆。柔順利貞。君子攸行。先迷後得主。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地無疆。屯剛柔始交而難。

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建
侯而不寧蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中
也匪我求蒙童童蒙求我志應也初筮告以剛申也
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
貞吉位乎天位以正中也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大川
入于淵也師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中

易經圖釋

卷之三

二

而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
比吉也朱子曰此三字疑衍文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

也否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外
陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道
消也同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰
曰此三字誤文同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中
正而應君子正也唯君子爲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
道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼

易經圖釋

卷之三

三

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濟而民服
豫之時義大矣哉隨時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
說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有

商泊不久也。大觀在上，頤而巽，中正以觀天下。觀盥而不薦，有孚頤若，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。頤中有物曰噬，噬嗑而亨。剛柔分，動而明，雷電合而章。柔得中而上行，雖不當位，用獄也。賁亨。朱子曰：亨字疑衍。柔來而文，剛故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。朱子曰：天文，謂日月星辰也。以察時變，觀乎人文，以化成天下。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

易經圖釋

卷之三

四

息盈，虛天行也。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。无妄，剛自外來而為主於內，動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣。天命不祐，行矣哉。大畜，剛健篤實輝光，日新其德。剛上而尚賢，能止健，大正也。不家食，吉。養賢也。利涉大川，應乎天也。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，棟桡本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時，大矣哉。習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川丘陵也。王公設險以守其國，險之時用大矣哉。離麗也。日麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，是以畜牝牛吉也。

易經圖釋

卷之三

五

言陰陽。柔承乘，比應中不中。正不正之類。所謂卦休也。言陰陽剛柔往來上下進退交錯之類。所謂卦變也。德者形而上者也，象者形而下者也。體者變之已定者也，變者體之未定者也。何卦无德，何卦无象，何卦无休，何卦无變，有四者皆不言，言其三，有言其二，有言其一，有言其皆不言者，皆言之不為多，皆不言之不為少。各有其當也。然卦德卦象卦體，程子但總謂之卦才而已。因繫辭有彖者材也，云云而論也。至朱子始明自其孰為卦德，孰為卦象，孰為卦體。彫分臆如指諸掌，可謂發程子所未發矣。其間亦有可言者，如乾之統天，坤之統地，應陰陽之未嘗非卦象，而不釋其為卦象，泰之內陽，陰之未嘗非卦象，而不釋其為卦象，否之內柔，外剛，未嘗非卦體，而不釋其為卦體。體者，舉大綱而不及夫小節，訓正理而可舉夫餘意，如長素曰止也，而其下言止之意，尤為詳。夫象曰，言而其事不待言而顯乎。若乃困之尚

易經圖釋 卷之三 六

於恒卦。第取其自豐變者以釋之。則豐之外所遺者多。孰若程子言恒之震巽。本坤乾所變。為兼該乎。且旅變咸。在五上爻。今不于五上爻象言之。而于咸象豐變恒。在初二爻。今不于初二爻象言之。而于恒象。其于朱子所定占法。六爻不變。六爻半變。六爻皆變。則占象之例。亦自相矛盾。諸彖傳言變卦者皆然。故愚于卦德卦象卦體從朱子。而卦變從程子。至當歸一。精義無二。固不得而兼從也。

於恒卦。第取其自豐變者以釋之。則豐之外所遺者多。孰若程子言恒之震巽。本坤乾所變。為兼該乎。且旅變咸。在五上爻。今不于五上爻象言之。而于咸象豐變恒。在初二爻。今不于初二爻象言之。而于恒象。其于朱子所定占法。六爻不變。六爻半變。六爻皆變。則占象之例。亦自相矛盾。諸彖傳言變卦者皆然。故愚于卦德卦象卦體從朱子。而卦變從程子。至當歸一。精義無二。固不得而兼從也。

卦德	卦象	卦體	卦變
乾 順天承 德合九剛 北馬地順行地無疆 坤 柔順利貞 後順付常 七 孤乎陰中 吉山之動清留	統天 時乘六能以御天		

卦名	易經圖釋	卷之三	七
蒙	山下有險	時中 志應 剛中	剛來而得中 謂下坎本坤剛日 乾來而得中以為坎
需	險在前 利涉天川往有功	剛中 中正	
訟	上剛下險險而健		
師	行險而順	能以衆正 剛中而應	
比	下順從	剛中 上下應	
畜	剛而巽	柔得位而上下應之 剛中而志行	
履	說而應于巽	柔得中	
泰	內健而外順	天地交而萬物通也 上下交而其志同也 內君子而外小人君	
否	子道長小人道消也 天地不交而萬物不通也 上下不交而天下无邦也 內小人而外君子小人道長君子道消也	柔得位得中而應乎 乾中正而應 應乎天	
夙	文明以健		
畜	其德剛健而文明		
謙	地道卑而上行		
豫	順以動豫、順以動		
隨	動而說 聖人以順動		

<p>艮而止</p>		<p>剛上而柔下</p>	<p>坤之下多柔行房 乾剛之上而成兌 震</p>
<p>艮上而柔下</p>		<p>剛上而柔下 謂下與本乾上具 本坤因乾之下爻 剛居上坤之上坤 之上爻柔下居乾 之下而成艮與</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>剛上而柔下</p>		<p>剛上而柔下 謂下與本乾上具 本坤因乾之下爻 剛居上坤之上坤 之上爻柔下居乾 之下而成艮與</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>說而順</p>		<p>剛上而柔下</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>頤而與</p>		<p>頤中有物 言電合而章</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>頤而與</p>		<p>頤中有物 言電合而章</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>動而明</p>		<p>剛上而柔下</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>動而明</p>		<p>頤中有物 言電合而章</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>動而明</p>		<p>頤中有物 言電合而章</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>又明以止</p>		<p>剛上而柔下</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>又明以止</p>		<p>頤中有物 言電合而章</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>
<p>又明以止</p>		<p>頤中有物 言電合而章</p>	<p>柔來而文剛 分剛上而文柔 謂下體本乾柔來</p>

易經圖釋

卷之三

八

艮上而柔下

易經圖釋

卷之三

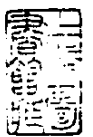
九

周易象傳卷之三

周易圖釋卷之四

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進手錄

齊亭立

九世孫能永高育偕姪紹武重梓

袁亢亮

周易彖傳下

威感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

易經圖釋卷之四

女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下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與而動剛柔皆應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下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

廉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

易經圖釋卷之四

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

來復吉乃得中也其有攸往夙吉往有功也天地解而

雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時大矣哉

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利

有攸往揚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與日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也乎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始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萃聚也順以說剛中而應故也王假有廟致孝享

易經圖釋

卷之四

三

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萃而天地萬物之情可見矣柔以時升與而順剛中而應是以大亨程子曰諸卦具元亨利貞則彖皆釋為大亨不兼利貞則釋為元亨惟升之彖誤隨他卦作大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也困剛揜也險以說困而不失其所亨其為君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也與乎水而土水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

愚按此疑疑有錯簡闕文當云與乎水而上水改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井

井井者不窮也蓋養而不窮也釋无喪无得往來井井之義至為明白今既脫去无喪无得往來井井二句而猶存句末一井字故遂以屬之下文曰井養而不窮也亦朱子謂无喪无得往來井井意與不改井同故不復出然遺棄彖辭不釋他處未有此比而錯簡闕文焉嘗无哉汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也革水火相息二女同居其志不相得日革巳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陽象也以木與火亨饪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

易經圖釋

卷之四

四

剛是以元亨震亨震來虩虩恐致福也笑言哑哑後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也朱子曰程子以為邇也下脫不喪七稷以爲祭主也巽四字今從之或云出即巽字之誤艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止朱子曰易背為止以明背即止也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之進也朱子曰之字疑女歸吉也進位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而與動不窮也歸妹天地之大義也天地

不交而萬物不與歸妹人之終始也說以動所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之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而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巽以中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

易經圖釋

卷之四

五

忘其死說之大民勸矣哉濟亨剛來而不窮柔得位乎外而上同程子曰濟之成濟由九來居三六上居四也剛陽之來則不窮盡於下而麗得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中未子日本自漸壯九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四又語錄曰其此說有些不穩却為是六居三不與彼得位然而其這箇只是一爻互換轉移无卽 愚按以朱子語錄觀之則卦變當從程子尤可見也詳見彖傳上卷末

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

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中乎柔在內而剛得中說而與孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中乎以利貞乃應乎天也小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上進而下順也既濟亨小者亨也

易經圖釋

卷之四

六

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

一進	恒	咸	卦德	卦象	卦變
	巽而動	震而動	正而說	巽下女	柔上而剛下
					柔上而剛下二氣感應以相與
					柔上而剛下
					謂上体本乾柔上
					柔其上也而感兌
					下体本坤剛下交
					其上爻而感艮
					剛上而柔下
					謂上体本坤剛而
					上爻其下爻而感
					震下体本乾柔下
					變其下爻而感巽
					剛當位而應
					浸而長

<p>大壯 剛以動 晉 順而君子大 明 內文明而外 柔順</p>	<p>家 大者壯 大者正 柔進而上行</p>	<p>探 說而君子明 行 水火動而上澤動而下 柔進而上行得中而 二女同居其志不同 應乎剛</p>	<p>蹇 能止 安在前也見險而 後止</p>	<p>損 損上益下 損剛益柔 謂下體本乾損九 三之剛為柔而成 兌上體本坤益上 六之柔為剛而成 艮</p>	<p>益 益動而巽 未道乃行 中正有慶 損上益下 自上下下 謂上體本乾損九 四之剛為柔而成 巽下體本坤益初 六之柔為剛而成 震剛爻自上下卦而 下於下卦也</p>	<p>夬 健而說 剛決柔 柔乘五剛 剛長乃終</p>
<p>易經圖釋 卷之四 七</p>						

<p>姤 順以說 巽而順</p>	<p>升 險以說 剛中而應</p>	<p>鼎 女明以說 水火相息二女同居 其志不相得</p>	<p>長 止也時止則止時行 則行 艮其止止 其所也 止而巽</p>	<p>漸 止而進乎明 位不當 柔乘剛</p>	<p>旅 說也 說以利貞 是以順乎天而應乎 人是以先民民志其 吉也 旅旅旅其 旅旅旅</p>	<p>兌 說也 說以利貞 是以順乎天而應乎 人是以先民民志其 吉也 旅旅旅其 旅旅旅</p>
<p>易經圖釋 卷之四 八</p>						
<p>柔過剛 剛過中正</p>	<p>剛中而應 柔以時升 剛中而應 剛中</p>	<p>柔進而上行 得中而應乎剛 上下敵應不相與</p>	<p>其在剛得中</p>	<p>柔得中乎外而順乎 剛</p>	<p>剛中而應 柔以時升 剛中而應 剛中</p>	<p>剛中而應 柔以時升 剛中而應 剛中</p>
<p>陽位之正以為長 上與本乾也陰自 下坤之上爻凌上 乾之下爻為進而 得陰位之止以為 巽</p>						

易經圖釋	未濟	既濟	小過	中孚	節	渙
				乘木舟虛 有飛鳥之象焉	說以行險	乘木有功
	乘得中 雖不當位剛柔應	乘得中	剛柔正而位當	柔在內而剛得中 小者過柔得中 剛失位而不中	剛柔分而剛得中 當位以節中正以 通	剛柔分而剛得中 當位以節中正以 通
						剛柔而不窮柔得位 乎外而上同 剛下體本坤變為 坎而來居二不窮 極而處得其中上 體本乾變為巽柔 往居四得正位而 上同于五

卷之四

九

周易象傳下卷之四終

周易圖釋卷之五

永川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進手錄

齊亭立

九世孫能永高鏡 偕侄紹武重梓

衮九亮

周易大象傳

程夫子曰卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象

易經圖釋

卷之五

朱子曰天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象

愚按程子用王弼易次序引傳以附經故大象附卦下小象附爻下朱子既復古易次序分傳以尊經矣然乾卦一六象之下附以乾六爻小象坤卦一六象之下附以坤六爻小象合為一用象下傳亦恐未當蓋大象釋伏義卦象小象釋周公爻辭其義意大象不用象小象用象其文異未可比而兩同之也且易之象分大小如詩之雅分大小孔子已謂之然豈待先儒而始謂之然哉故今于象傳不以止下分卷而以大小分卷如安定別先

天行健君子以自強不息

愚按廬陵歐陽公謂天行健下謂乾字然以地勢亦剛比之則健字亦或乾字之誤由其音也

近也。

地勢坤君子以厚德載物雲雷屯君子以經綸山下
出泉蒙君子以果行育德雲上于天需君子以飲食
妄樂天與水違行訟君子以作事謀始地中有水師
君子以容民畜衆地上有水比先王以建萬國親諸
侯風行天上小畜君子以懿文德上天下澤履君子
以辨上下定民志天地交泰后以財成天地之道輔
相天地之宜以左右民天地不交否君子以儉德避
難不可榮以祿天與火同人君子以類族辨物火在

易經圖釋

卷之五

二

天上大有君子以遏惡揚善順天休命地中有山謙
君子以裒多益寡稱物平施雷出地奮豫先王以作
樂崇德殷薦之上帝以配祖考澤中有雷隨君子以
嚮晦入宴息山下有風蠱君子以振民育德澤上有
地臨君子以教思無窮容保民无疆風行地上觀先
王以省方觀民設教雷電噬嗑先王以明罰敕法子程
曰象无剛置者山下有火賁君子以懲廢政无敢折
疑此文互也。獄山附於地剝上以厚下安宅雷在地中復先王以
至日閉閔商旅不行后不省方天下雷行物與无妄

先王以茂對時育萬物天在山中大畜君子以多識
前言往行以畜其德山下有雷頤君子以慎言語節
飲食澤滅木大過君子以獨立不懼遜世无悶水洊
至習坎君子以常德行習教事明兩作離大人以繼
明照於四方山上有澤咸君子以虛受人雷風恒君
子以立不易方天下有山遯君子以遠小人惡而
嚴雷在天上大壯君子以非禮弗履明出地上晉君
子以自昭明德明入地中明夷君子以蒞衆用晦而
明風自火出家人君子以言有物而行有恒上火下

易經圖釋

卷之五

三

澤睽君子以同而異山上有水蹇君子以及身修德
當而作解君子以赦過宥罪山下有澤損君子以懲
忿窒慾風雷益君子以見善則遷有過則改澤上于
天夬君子以施祿及下居德則忌天下有風姤后以
施命誥四方澤上於地萃君子以除戎器戒不虞地
中生木升君子以順德積小以高大朱子曰王肅本
書引此亦多作慎意尤明自蓋古字通用也。澤无水困君子以致命遂志
木上有水井君子以勞民勸相澤中有火革君子以
治曆明時木上有火鼎君子以正位凝命洊雷震君

君子以恐懼修省兼山艮君子以思不出其位山止
有木漸君子以居賢德善俗澤上有雷歸妹君子以
永終知敝雷電皆至豐君子以折獄致刑山上有火
旅君子以明慎用刑而不留獄隨風巽君子以申命
行事麗澤兌君子以朋友講習風行水上渙先王以
享于帝立廟澤上有水節君子制數度議德行澤
上有風中孚君子以議獄緩死山上有雷小過君子
以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉水在火上既濟君
子以思患而預防之火在水上未濟君子以慎辨物

易經圖釋

卷之五

四

居方

愚按易大象非用之于尚占以知言而用之于
象以知德業者也然德業之成也不待占
而知吉凶則其為用不諫矣乎義不大矣乎得
諸已之謂德措諸人之謂業大象之用不外于
是二者而耶大學明德新民之二編細分之則
格致誠正修齊治平之八目也今以大象六十
四分爲十四節以隸于八月而又提隸于二經
昔參于謂大學乃空腔子須以他書填補教實
其後西山真氏德秀因此作大學衍義以經
史諸書今以大象填大學豈非朱子之遺意其
規手也

虛受人朋友講習
右第一節格物致知之開先當受教於師講
習於友也
格多識前言往行以善其德制數度議德

致知
右第二節格物致知之所當用功有往古
之實有數度之文有人之德行有物之類
族有天之曆時莫不當識之制之議之辨
之治之明之爲音聚斂美吾德之資信
能若是則物格知致而可從事于誠意正
心矣

德明

自昭明德果行育德自彊不息
右第三節誠意正心者當存天理使之昭
明不外果決不疑涵育不害剛彊不息也
恐俱修省德忿窒慾見善則遷有過則
改

正心
右第四節誠意正心者當過人欲故動其
心修省之念致其慾窒遷改之功也天
理存人欲過則意誠心正而可以修其身
身及身修德慎言語節飲食言有物而行
有恒非禮弗履立不易方思不出行

易經圖釋

卷之五

五

其位慎德積小以高大
右第五節修身者當慎其身之所行欲其
物節其身之所履欲其有禮所以立身者不
有恒身之所履欲其有禮所以立身者不
改易其身所以履身者不思出其位然後
爲能慎其身所以履身者不思出其位然後
而身無不修可推以齊其家矣
行過乎恭喪過乎哀用過乎儉慎辨物居
察知微
右第六節齊家者當恭以行己哀以執事
儉以足用而於接物也慎辨物居
事也而推之能謀始知終則家豈有不齊者乎
齊而推之以治國平天下有不難者持在
其時位之何如耳
獨立不惧遜世无
閑德過難不可榮以祿
右第七節有治國平天下之用而不得時

易經圖釋

卷之五

六

新治國半天

位以排之者，獨善守死而已也。厚德載物，厚下安宅，容民畜眾，勞民勸相。右第八節，有治國平天下之用，而得時位。以推之者，當先養于民也。若賢德善俗，振民育德，常德行，習教事，省方觀民設教，教思無窮，容保民無疆，申命行事，施命誥四方，蒞眾用晦而明，經綸。

右第九節，養民之餘，當繼以教民也。辨上下，定民志，建萬國，親諸侯，至日閉闕，商旅不行，后不省方，享于帝立廟，作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。右第十節，教民之大者，莫若制禮作樂也。迷小人，不惡而嚴，明廢政，无敢折獄，明罰救法，明慎用刑，而不留獄，折獄致刑，議獄緩死，赦過宥罪。右第十一節，教而不改者，待之以刑，而刑

未嘗无欽恤哀矜之意，終期于无刑也。以思患而豫防之，除戎器，戒不虞。右第十二節，刑所不及者，待之以兵，而兵以防患，戒不虞，不貴于窮兵黷武也。財成天地之道，誥相天地之宜，以左右民。右第十三節，繼明照于四方。右第十四節，繼明照于四方。則功足以立三才，息足以及萬物，統足以垂億世，而治平之能事畢，格致誠正修齊之明效著矣。飲食宴樂，右第十四節。

周易大彖傳卷之五終

周易圖釋卷之六

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠達手錄

齊亭

九世孫能永高鏡偕姪紹武重梓

袞亮

周易小象傳

潛龍勿用，陽在下也。見龍在田，德施普也。終日乾乾，

易經圖釋

卷之六

及復道也。或躍在淵，進无咎也。飛龍在天，大人造也。亢龍有悔，盈不可久也。用九天德，不可為首也。履霜，堅冰。朱子按魏志作初陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。六二之動，直以方也。不習，无不利，地道光也。舍章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。程子曰：象只舉及下文他，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。雖盤桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。六二之難乘，剛也。十年乃字，反常也。即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮。

之求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也利用刑人以正法也于克家剛柔接也勿用取女行不順也朱子曰變當作順困蒙之吝獨遠實也朱子曰實叶韻去聲童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于郊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敗也需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也不克訟歸而逋也

易經圖釋

卷之六

一

自下訟上患至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師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或與尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子與尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也比之初六有它吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎外比于賢以從上也顯比之吉位正中也會道取順失前禽也邑人不誡上使中也比之无首无所終也復自道其

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當也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也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與有行也陸人之凶位不當也武人為于大君志剛也愬愬終吉志行也共履貞厲位正當也元吉在上大有慶也拔茅貞吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也

易經圖釋

卷之六

三

城復于隍其命亂也拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂群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出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不與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大師相遇言相克也同人于郊志未得也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辨楮也厥孚交知信以發志也感如之吉易而无備也大有上吉自

天祐也謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中道也
勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵
伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也初
六鳴謙志竄凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔
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
志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于
嘉位正中也拘係之上窮也幹父之蠱意承考也幹

易經圖釋

卷之六

四

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底
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大君之
宜行中之謂也敦臨之吉志在内也初六童觀小人
道也闕觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀
國之光尙賓也觀我生觀民也觀其生志未平也履
校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利
艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明

也令車而從義弗乘也責其須與上與也永貞之吉
終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六
五之吉有喜也自賁无咎上得志也剝牀以足以滅
下也剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也剝牀
以厲切近灾也以宮人罷終无尤也君子得與民所
載也小人剝廬終不可用也不遠之復以修身也休
復之吉以下仁也頤復之厲義无咎也中行獨復以
從道也敦復无悔中以自考也迷復之凶及君道也
无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人灾

易經圖釋

卷之六

五

也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之
行窮之灾也有厲利己不犯灾也與說輟中无尤也
利有攸往上下合志也六四元吉有喜也六五之吉有
慶也何天之衢道大行也觀我朵頤亦不足貴也六
二征凶行失類也十年弗用道大悖也顛頤之吉上
施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也
藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟桡之
凶不可以有輔也棟隆之吉不桡乎下也枯楊生華
何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終
无功也樽酒簋飯剛柔際也坎不盈中未大也上六
失道凶三歲也履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中
道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也六
五之吉離王公也王用出征以正邦也咸其拇志在
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口說也浚恒之凶
始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也

易經圖釋

卷之六

六

久非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遯尾之屬不往何
灾也執用黄牛固志也係遯之屬有疾憊也畜臣妾
吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正
志也肥遯无不利无所疑也壯于趾其孚窮也九二
貞吉以中也小人用壯君子罔也藩決不羸尚往也
喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則吉
咎不長也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應鼠貞厲位不

必也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也君子
于行義不食也六二之吉順以則也商待之志乃大
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閑有家志未變
也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有家交相愛也
威如之吉反身之謂也見惡人以辟咎也遇主于巷
未失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚
无咎志行也馱宗噬膚往有慶也遇雨之吉群疑亡

易經圖釋

卷之六

七

也往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反
內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也
往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也剛柔之際
義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自
我致寇又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人
退也公用射隼以解悖也已事遄往尙合志也九二
利貞中以爲志也一人行三則疑也損其疾亦可喜
也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也元吉无
咎下不厚事也或益之自外來也益用外事固有之

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，偏辭也。或擊之，自外來也。不勝而往，咎也。有戎勿恤，得中道也。君子夫夫終无咎也。其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。中行无咎，中未光也。无號之凶，終不可長也。繫于金柅，柔道牽也。包有魚義，不及賓也。其行次且，行未牽也。无魚之凶，遠民也。九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。姤其用上窮吝也。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，志未

易經圖釋

卷之六

八

光也。齋浴涕洟未安上也。允升大吉，上合志也。九二之孚，有喜也。升虛邑，无所疑也。王用享于岐山，順事也。貞吉升階，大得志也。冥升在上，消不富也。入于幽谷，幽不明也。困于酒食，中有慶也。據於蒺藜，乘剛也。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。劓剛志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀受福也。困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。井泥不食，井無養也。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。鞶用黃牛，不可有為也。已日革之，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，其文蔚也。小人革面，順以從君也。鼎顛趾，未悖也。利出否，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，剛柔接也。震來虩虩，恐致福也。笑言哑哑，後有則也。震來厲，乘剛也。震蘇蘇，位不當也。震遂泥，未光也。震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

易經圖釋

卷之六

九

震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。艮其趾，未失正也。不拯其隨，未退聽也。艮其限，危薰心也。艮其其身，止諸躬也。艮其輔，以中正也。朱子曰：口正字義，文叶韻可見。敦艮之吉，以厚終也。小子之厲，義无咎也。飲食衎衎，不素飽也。夫征不復，離群醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。或得其桷，順以巽也。終莫之勝，吉得所願也。其羽可用爲儀，吉不可亂也。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，有待而行也。帝乙歸妹，不如其

婦之袂良也。其位在中，以貴行也。上六无實，承虛筐也。雖无咎，遇旬灾也。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，吉行也。六五之吉，有慶也。豐其屋，天際翔也。闔其戶，闔其無人自載也。旅瑣瑣，志窮灾也。得童僕貞，終无尤也。旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。終呂譽命，上遠也。以旅在上，其義焚也。喪羊于易，終莫之聞也。進退志疑也。利武人之

易經圖釋

卷之六

十

貞志治也。紛若之吉，得中也。顯與之吝，志窮也。田獲三品，有功也。九五之吉，位正中也。喪其資斧，正乎凶也。和兌之吉，行未疑也。孚兌之吉，信志也。來兌之凶，位不當也。九四之吉，有慶也。孚于剝，位正當也。上六引兌，未光也。初六之吉，順也。渙奔其机，得願也。渙其躬，志在外也。渙其群，元吉，光大也。王居无咎，正位也。渙其血，遠害也。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。甘節之亨，承上道也。甘節之吉，居位中也。苦節貞凶，其道

窮也。初九虞吉，志未變也。其子和之，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。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。弗遇過之

位不當也。往厲必戒，終不可長也。密雲不雨，已上也。

弗遇過之，已亢也。曳其輪，義无咎也。七日得，以中道

也。三年克之，億也。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。未子語錄曰：初九咎上聲。六二道亦上聲。九三備

易經圖釋

卷之六

十一

未音黎。上六久與已。字通已。字平。散為善。

濡其尾，亦不知極也。朱子曰：極字未詳。考上下韻亦

語錄曰：或云當作拯字。

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。

愚按：周公子爻辭，有用韻處，或一爻中數句共韻，如困九四來徐徐，困于金車，徐車二句共韻。大五變，則困于赤紱，乃徐有說，則徐說三句共韻。亦三句共韻。上九睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，孤塗車，孤張，四五句共韻。或

萃								姤	夬				
頤	六	益	益	益	益	益	益	九	益	益	益	益	益
光	時	光	光					長	光	明	寬		
												來	
												之	
												志	
												正	

易經圖釋
卷之六
二十

非								困		井					
益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益

易經圖釋
卷之六
二十一

震						鼎						非					
夫	空	荷	空	空	孔	夫	空	荷	空	空	孔	夫	空	荷	空	空	孔

易經圖釋

卷之六

五

豐						漸						艮					
荷	空	空	空	夫	空	夫	空	荷	空	空	空	夫	空	荷	空	空	空

易經圖釋

卷之六

五

周易圖釋卷之七

承用劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠達進手錄

齊亭

九世孫能永高 借姪紹武重梓

袁亮

周易文言

程子曰他卦彖傳而已獨乾坤更設文言以發明其義朱子曰此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤之

易經圖釋卷之七

困而餘卦之說

愚按先儒所定古易卷次安定胡氏康節邵子皆以文言置繫辭後然既云文言申彖象之意則豈豈象後為是抑乾文言最詳坤文言稍畧餘卦无文言何歟曰亦間有也上繫第八章釋中孚九二鳴鶴在陰以下七爻第十二章釋大有上九自天祐之一爻下繫第五章釋咸九四撞棟往來以下十爻皆文言也第乾坤文言全備可以成卷餘卦或有文言或无文言奇零不可以成卷故全備者置彖象之後奇零者附繫辭之問而已曰孔子作文言或詳或畧或有或无不若彖象四傳之无不析而明不若繫辭說卦之无不總而包不若序卦之无一以貫不若雜卦之无不詳以配者何也曰文非孔子作也

易經圖釋卷之七

記其問者乎

記其問者乎曰是也記之者為誰親受易于孔子若商瞿者乎曰孔子門人高弟多矣非但商瞿得親受易也曰楊雄作法言王通作中說往往稱子曰為問者非孔子作乎曰難與通記為已為問者之式者非孔子作乎曰難與通記為已傷也夫冠以己之姓名而直稱孔子示天下後世真與之並子若孔子門人之子孔子者僭也偽也借也雄與通兩為之執云聖者孔子而首為之手

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之足以長入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

先有德之長
立首為師
所愛為臣

此仁足以長人
德足以合禮
利物足以和義
貞固足以幹事

朱子曰此第一節中家傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不

乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行不

憂則違之確乎其不可拔潛龍也

朱子曰乾卦六爻交言皆以聖人明之有德顯而尤淺深也

「不易乎世」
「不為乎名」
「遯世无悶」
「不為所榮辱」
「貞則吉」

易經圖釋

卷之七

三

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正

中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不

伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

「庸言之信」
「庸行之謹」
「閑邪存其誠」
「善世而不伐」
「德博而化」

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

「君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也」

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也

是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此表其誠進修之條件

九三

先知所進而動之故曰惕其幾也此始於誠進修之工程後知所終守之故曰存義

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故无咎

「或躍而上」
「或躍而下」
「或躍而進」
「或躍而退」

此表德修業及時應用者其幾非為邪非離羣則有咎矣

易經圖釋

卷之七

四

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

「本乎天者萬象之所親」
「本乎地者萬形之所親」

「雲之所從」
「水之所流」
「火之所就」
「風之所從」

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

貴而九位 有位

九一賢人在下而榮輔之 九五有輔

高而元 有民

朱子曰此第二節申柔傳之意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天土治也亢龍有悔窮之災也乾元用久天下治也

朱子曰此第三節再申前意

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

易經圖釋 卷之七

五

德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

朱子曰此第四節又申前意

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

元節節通 以此

萬物 其利

利 其利

純 以此

精 以此

中 以此

見 以此

之龍以當天通 萬物

其利 以此

元 以此

飛 以此

其利 以此

以此

萬物

其利

朱子曰此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危而不中上不在天中不在人故或之或之者疑之也故无咎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

易經圖釋 卷之七

六

奉天時天且弗違而況於人乎况於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知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

初九子曰 隱而未見 行而未成 是以弗用 未及乎中也

九二子曰 德不遠 居位而有君德

九三子曰 皆不得中也

九四子曰 皆得中也

九五子曰 知得中也

朱子曰此節復小
第二第三節之意

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程子曰主
不脫利字

至柔而動剛

至靜而德方地之德至

坤居後而有得

利物而有常坤之常

含物而化光

含萬物之德通順其德遠莫測時行而不違時者順也

朱子曰此以上
申象傳之意

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其
君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣山

易經圖釋

卷之七

七

辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也朱子曰
古字順

慎通用按此當作慎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

利則不疑其所行也陰雖有美舍之以從王事弗敢

成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

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

暢於四肢發於事業美之至也陰疑於陽必戰其

嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血

玄黃者天地之雜也天玄而地黃

玄黃者天地之雜也

天玄而地黃

坤

玄黃者天地之雜也

天玄而地黃

朱子曰此以上

申象傳之意

易經圖釋

卷之七

八

周易文言傳卷之七終

周易圖釋卷之八

禾川劉文安公定之著

瀾陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠

進達手錄

齊亭立

七世孫能永高

鏡借姪紹武重梓

衮亢亮

周易繫辭傳上

程子曰聖人用意深處全在繫辭朱子曰繫辭本請文王周公所作之辭係於卦爻之下者即今經

易經圖釋

卷之八

文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大体凡例故無經可附而自分上下云

愚按十翼之始作也推經而尊焉於通論大体凡例如繫辭者固不致以附經於詳釋逐卦各爻如柔象者亦不致以附經也至王弼而始有附之者尔十翼之分卷也因其宜而制焉簡帙多如繫辭者有上下之分簡帙少如說卦者无上下之分也自孔子而固已如此矣今謂卷之分不分由於經之附不附經之附不附由於論之通不通則未知其謂孔子之時乎謂王弼之時乎未子於此恐有闕文誤字云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣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坤道成女

陽之實本

夫尊地卑動靜有常在天成象在地成形

貴賤

卦多之變化

一寒一暑

鼓以雷霆潤以風雨日月運行

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成位乎其中矣

易經圖釋

卷之八

乾坤成象

乾坤成象於健順

地成物以簡

朱子曰此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

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得失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

乃繫卦爻以辭而明吉凶之占

吉為得之家

悔吝何言尚憂虞之象

聖人設卦

三五爻動為在天大畜之道
三四爻動為在人大畜之道
初爻動為在地大畜之道
柔陽夜之象
剛化柔陽退之象
柔爻剛陽進之象
剛爻柔陽退之象
剛為畫之象
此作易筆

是故君子所居而安者易之序也

愚按虞翻本序作象陸明德晁說之
呂東萊吳草廬皆以為然今當從之

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

易經圖釋

卷之八

三

身居而安者易象

身不外乎易

居而安者

詳玩其辭

動靜亦乎易象矣

朱子曰此第
二章言聖人
作易君子學
易之義

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辭也者各指其所之

彖者言乎象

爻者言乎變

吉凶者言乎其失得

悔吝者言乎其小疵

无咎者善補過

朱子曰此第三章

釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始及終故知生死之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不遠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

易經圖釋

卷之八

四

國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

其休
神與天相似
聖以易象而盡地之知
故不遠
故不遠
則知此道之仁也

天地
神與地相似
聖以易象而盡地之知
故不遠
故不遠
則知此道之仁也

朱子曰此第四章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉！富有之謂大業，日新之謂盛德，生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。

繼善陽 一之有陽也
成其陰 一之有陰也
在道化 一之有化也
大業坤坤陰 一之有坤也
事陰 一之有事也

始曰道此 理寓于陰
陽之變運 中曰易此 理寓于陰
陽之交變 終曰神此

易經圖釋 卷之八

五

北言通變復 一聖有莫嘗道季天心盛德至素
道者一也 言者一也 之樞紐也

理寓于陰 陽之兩在 道神易三 言者一也 之樞紐也

朱子曰此第五章言 道之体用不外乎陰 陽而其所以然者則 未嘗倚于陰陽也。

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎迤則靜而正，以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

「以言乎遠則不禦」 身之廣大至素坤
「以言乎迤則靜而正」 坤靜翕動闢 大所原
「夫乾其靜也專」 廣大配天地
「夫坤其靜也翕」 變通配四時
「陰陽之義配日月」 顯所配
「易簡之善配至德」 微所配

朱子曰此 第六章

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。

易其至素 易之用乎聖人者同乎天地 聖人以易崇德而如知天 天地設位而變化行乎其中 知此存性而道義出乎其中 此易之所以為至

易經圖釋 卷之八

六

朱子曰此 第七章

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。鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：君子居其室，出其言不善，則千里之外應之；况其迥者乎？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初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣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

易經圖釋

卷之八

七

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誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

愚按此章先總言易之卦爻可以擬言議動而後引釋前爻辭以寔之惟乾九龍一爻乃誤出不

在此章所引之列然其誤出也亦因與此章諸爻本同為文直簡編相鄰而致然也說見文音卷首後此十二章之首大有自天祐之一爻朱子謂其在於此章之末今並圖之

樂作易 見下之物至極而後 休矣其

中九章 言出子民 行見乎遠

此專論擬言議動

此專論議動

南九五章 或出或處 其斷其利其與知蘭

尊卑易 擬下象之而合 成變化 用不妙

大通初六物薄用重乃慎之至 大有去德信思順尚賢所以祐命

朱子曰此第八 章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

易經圖釋

卷之八

八

朱子曰此簡本在第十一章 首程子曰宜在此今從之

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

朱子曰此簡本在大 衍之後今按宜在此

大衍之數五十五

相 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

相 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

相 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

相 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

相 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

河圖之數 如 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

河圖之數 如 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

河圖之數 如 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

河圖之數 如 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

河圖之數 如 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

河圖之數 如 得如甲乙 相 上京如甲 去數三五

地數四十五

地數四十五

地數四十五

地數四十五

地數四十五

地數四十五

大衍之數五十五其用四十有九分而為一以象一

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五
歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之
策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策
萬有一千五百二十當萬物之數也

大衍五取圓圖中

分象兩儀

掛象一年

乾卦三百六十五策

合之當一期之日

考策之合合造化

掛象三才

揲象三才

以考陽老儀策數言之

用四子之家象應

揲象四時

揲象四時

二篇之策三百六十五策

合之當萬物之數

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引
而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行

易經圖釋

卷之八

九

是故可與酢可與祐神矣子曰知變化之道者其
知神之所為乎

三爻得初爻

六爻得三爻

六爻得三爻

六爻得三爻

六爻得三爻

著卦之法

三爻得三爻

三爻得三爻

三爻得三爻

三爻得三爻

三爻得三爻

朱子曰此第九章言天地

大衍之數揲耒卦之法

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變
以制器者尙其象以卜筮者尙其占是以君子將有

為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮元亨遠

近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參

伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂

定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思

也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之

至神其孰能與於此夫易聖人能以極深而研幾也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道

四焉者此

之謂也

易經圖釋

卷之八

十

子曰夫易何為者也夫易開物成務昌天下之道如
斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之

以動者尙變

以制器者尙象

朱子曰此第十章承上章

之意言易之用有此四者

朱子曰此第十章承上章

之意言易之用有此四者

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

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
 察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以
 神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一
 闔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是
 故易有大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
 貴備物致用立成器以為天下利愚按朱子疑立下
 有闕文有悅漢紀

易經圖釋 卷之八

上

引此作立象
成器今從之
 聖人探賾索隱鈎深致遠以定
 天下之吉凶旅天下之禮禮者莫大乎著龜是故天
 生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見而
 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

聖
聖人有所不於天而益以之
聖人有所不於天而益以之
聖人有所不於天而益以之

闔戶
 闔戶謂之坤闔戶謂之乾
 闔謂之變往來不窮謂之通見
 闔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是故易有大極
 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成器以為天下利

聖人
 聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉
 凶旅天下之禮禮者莫大乎著龜是故天生
 神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象
 見而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

朱子曰此第十
 一章專言卜筮

易經圖釋 卷之八

上

是以自天祐之吉无不利也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繼其吉凶是故謂之爻朱子曰重出以起下文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

繫辭乾乾特章之曰及乎

立象以盡意 備易之體
設卦以盡情 備易之象
繫辭以盡言 備易之理
爻通以盡利 備易之用
鼓舞以盡神 備易之德

象外乎象爻豈意而及乎

易經圖釋

卷之八

朱子曰此第十二章

形而上者謂之道 易之微
形而下者謂之器 易之顯
化而裁之謂之爻 易之變
推而行之謂之通 易之理
極天下之賾者存乎卦 易之象
鼓天下之動者存乎辭 易之德
化而裁之存乎變 易之體
推而行之存乎通 易之用
神而明之存乎人 易之德
默而成之存乎德 易之信

士

周易繫辭上傳卷之八終

周易圖釋卷之九

朱川劉文安公定之著

劉陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選 遠 達 手錄

齊亭 立

九世孫能永高 偕姪紹鶚重梓

袞 亮

周易繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔

易經圖釋 卷之九

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趨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天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁朱子曰人之今本作仁呂氏何以從古蓋所謂非象同與守邦聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

夫地之道貴觀
易在造化
夫以形皆備
象以形皆備
夫以形皆備
象以形皆備

八卦成列象在其中
創象之本

因而重之象在其中
日月之道貴觀

古曰悔吝生乎動
言商賈勝
夫乾確然宗易
易在造化

剛柔相推變在其中
爻通趨時
夫坤隤然宗易
易在造化

夫地大德曰生
易在造化
夫天大德曰覆
易在造化

朱子曰此第一章言
卦爻吉凶造化功業

昔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

易經圖釋 卷之九

是始作八卦以通神明之德以類萬物之情朱子曰

日與地之間諸本多有天字作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸

離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之

利以教天下蓋取諸益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斲木為杵掘地為臼臼

杵之利萬民以濟蓋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

壯古之葬者厚衣之薪塗之中野不封不樹喪期无

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祭蓋取

諸夬程子曰聖人制器不待見卦而後知象以象

易經圖釋 卷之九

愚按十三卦制器尚象之義朱子有說固當從矣然物理無窮易言不樂以愚所聞朱說之外

未必盡无可從者也今擇其一二附見于圖云

聖包 始作網罟 以佃以漁 蓋取諸離	包 網罟以佃以漁 蓋取諸離	神 耒耨之利 以教天下 蓋取諸益	農 斲木為耜 揉木為耒 耨之利 以教天下 蓋取諸益	衣 剡木為楫 舟楫之利 以濟不通 致遠以利 天下蓋取 諸乾坤	舟 剡木為楫 舟楫之利 以濟不通 致遠以利 天下蓋取 諸乾坤
----------------------------	---------------------	---------------------------	--	--	--

飛牛乘馬取諸隨 牛馬與人所制 牛馬動而人說

聖帝 曰持取諸小過

豫備之意

川堯

曰持取諸小過

曰古事而過乎精 曰牛上於動於下 上震來無其君曰

易舜

曰持取諸小過

聖垂而威服

後

宮室取諸六世

世固之意

風雨上動機下德

聖

曰持取諸小過

遠矣事而過乎座

允允克與天相繫

人

曰持取諸小過

之意

朱子曰

此

人制器向象之專 遺包義作卦一節

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天

易經圖釋

卷之九

四

天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

象者 材一主事

易有象者像包義之易

象者 材一主事

是故象生而悔吝著

聖作象非導 人趨善避惡而已

朱子曰此 第三章

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

陽卦實陰陰卦多

其數

其理

二君民君子之道

二君民小人之道

陽卦實陰陰卦多 聖人實陽陰卦多抑之而已

陰卦實陽陽卦多

其數

其理

二君民君子之道

二君民小人之道

聖人實陽陰卦多抑之而已

朱子曰此 第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下 同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月 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易曰困 於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困

易經圖釋

卷之九

五

而困焉各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子曰小人不恥不 仁不長不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此 小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積 不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無 益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不

可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶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朱子曰漢書吉之之間有凶字君子見幾而作不俟終日易曰介於石不終日貞吉介如石焉寧用

易經圖釋 卷之九

六

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祗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

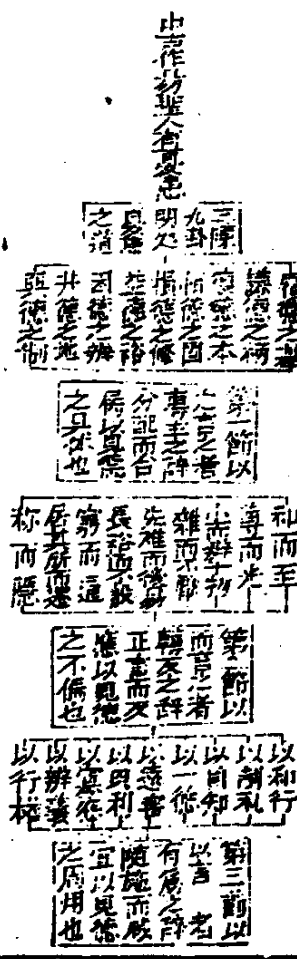
子曰乾神其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣朱子曰而微顯當作微悉其稱名也小其取類也大其古遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易經圖釋 卷之九

七

子曰乾神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邪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朱子曰而微顯當作微悉其稱名也小其取類也大其古遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

之修也。蓋德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。巽以行權。

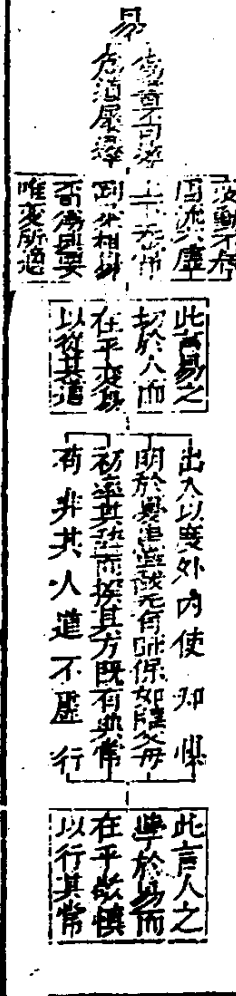
易經圖釋

卷之九

八

朱子曰：此第七章，三陳九卦，以明處憂患之道。

易之爲書也，不可遠爲道也。屢遷變動，不居周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。其出入以度，外內使知懼。初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

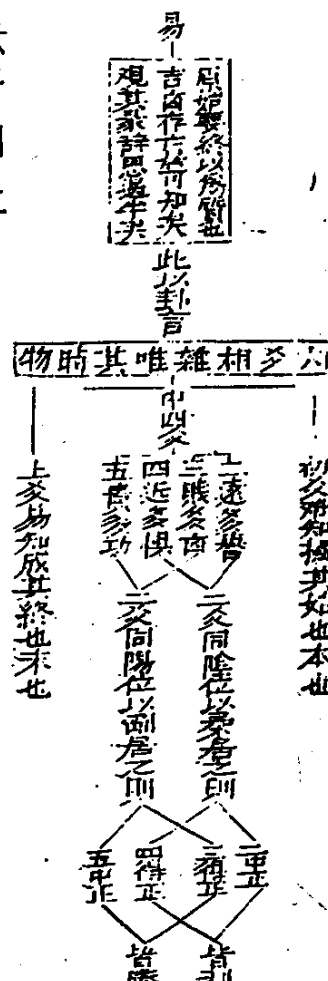
朱子曰：此第八章

易之爲書也。原始要終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若夫雜物擬德，辨是與非，則非其中爻不備。噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，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。柔之爲道，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，其剛勝邪。

易經圖釋

卷之九

九

朱子曰：此第九章

易之爲書也。廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六。六者非他也，三才之道也。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。

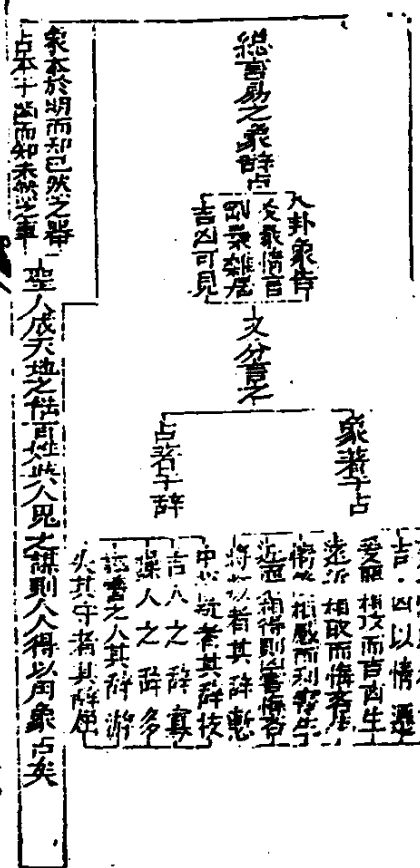
朱子曰此第十章
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易經圖釋 卷之九 十一

朱子曰此第十一章
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮未子曰侯之二字衍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八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變通以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之精近而不相得則凶或害

之悔且吝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

乾健而德行身易知險 說諸心而當高初諸厥而後 人得休乾坤矣

易經圖釋 卷之九 十一

朱子曰此第十二章

周易繫辭傳下卷九終

易圖釋卷之十

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進手鈔

齊序立

九世孫能永高鏡偕姪紹武重梓

袁亢亮

周易說卦傳

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生著，参天兩地

易經圖釋卷之十

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。

昔者聖人之作易

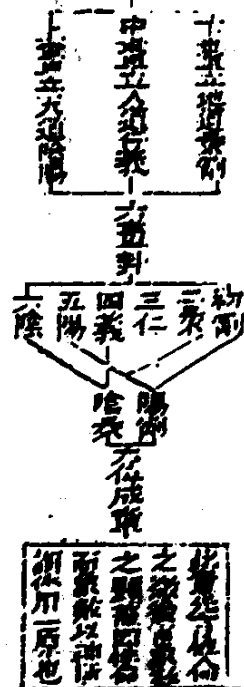
此章先言象數之顯後言性命之微蓋因象數而性命以著所語顯微無間也

朱子曰此第一章

昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，兼三才而兩之，故易六畫而成卦，分陰分陽，迭用

柔剛故易六位而成章

作易順性命之理

朱子曰此第二章

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯，數往者順，知來者逆，是故易逆數也。

天地定位 山澤通氣 雷風相薄 水火不相射 八卦相錯 數往者順 知來者逆 是故易逆數也

易經圖釋卷之十

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。

取諸象 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

取諸卦 乾以君之 坤以藏之

朱子曰此第四章

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰

乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎
巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也
萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮
東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮

易經圖釋

卷之十

三

春之時出乎震方在東
春之時交潔齊乎巽方在東南
春之時相見乎離方在南
夏之時交致役乎坤方在西南
秋之時說言乎兌方在西
秋冬之交致勞乎乾方在西北
冬之時勞乎坎方在北
冬春之交終始乎艮方在東北
此言後天圖

朱子曰此第五章。

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷梳
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫成
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

所以對萬物而
兼收乎子之
秋之時說言乎兌
冬之時潤乎水
冬春之交終始乎
水火相逮
雷風不相悖
山澤通氣
此言後天圖
易經圖釋
此言後天圖
不為無在也
無所不存也

朱子曰此第六章。

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也

朱子曰此第七章。

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

易經圖釋

卷之十

四

狗兌為羊

朱子曰此第八章。

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳艮為手兌為

朱子曰此第九章。

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

朱子曰此第十卷

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為水為大赤

為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果朱子曰荀九家此下有為

龍為直為衣為言

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朱子曰荀九家有

囊為裳為黃為帛為樂

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹為萑箒其於馬也為善鳴為馵足為作足為

易經圖釋

卷之十

五

的頽其於稼也為反生其究為健為蕃鮮朱子曰荀九家有為

玉為鵠

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

眼為近利三倍其究為躁卦朱子曰荀九家有為楊為鵠

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朱子曰荀九家有為

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木也

為科上槁朱子曰荀九家有為牝羊

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指

為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節朱子曰荀九家有

為鹿為

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地

也為剛為妾為羊朱子曰荀九家有為常為輔頰

易經圖釋

卷之十

六

朱子曰此第十卷

愚按說卦第八章第九章第十章第十一章

四章皆以卦象為說而其區別不遺六者而已

六者何也大象也地法也人身也物類也鳥獸

也草木也下繫第二章曰古者包羲氏之王天

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

卦故卦成而象具也繫辭說卦其言一也特彼

言其縮而此言其目耳合而觀之彼曰天象即

此乾為天之類也彼曰地法即此坤為地之類

也彼曰近身非但此之首腹耳日也和平文稱

乎此之類正人身之參為三才者也彼曰遠物

非但此之馬牛狗羊也為五金為布釜之類亦

物象之屬乎八卦者也故彼別曰鳥獸之文以

見鳥獸在遠物之外而又曰與地之宜地之宜

如青州宜稻梁冀州宜黍稷夏社宜松殷社宜

楛之類豈非草木之謂乎今圖以彼所言之

為經。而以此四章所取象分屬之為目。與水子
 所分屬者。誠有出入。然于孔子繫辭之本旨。則
 未有詳焉。初朱子謂此取象與經不盡合。夫孔
 子傳中之象。不盡合于文王周公之所取。而文
 王周公經中之象。亦未必盡合于包義氏之所
 取。後世如邵康節又別取象。不求盡合于孔子
 焉。道何有涯哉。朱子又謂此取象多不可曉。蓋
 闕疑慎言之意。恐其流于穿鑿也。然前後諸儒
 所擇。往往互有長處。今采擇以入於圖。亦間附
 已見。不復識別其出於誰。以待明者之參訂云

乾 天 陽成象之天 金之氣	地法 水寒故冰	人身 首 陽之所取 圓 陽之象	物類 鳥獸 草木
君 尊而在上 金 剛而能變 老馬 馬有智	父 人所資始 玉 剛而不變 良馬 馬有德	馬 健而蹄圓 水泉 剛而在上	

易經圖釋

卷之十

七

地 陰成形矣 其於地也為 黑	腹 陰之所取 布 動闢而廣 牛 順而蹄折	言 陽志發言 衣 圓而上覆 駁馬 馬文著	龍 陽物之至 至靈而行 乎天者
比 純陰之區 倉而守 大盛 方而載物 北 為物之恒	衆 陰之數 陰約而履		

坤 陰在陰內 奮動而此	震 陽在陰內 奮動而此
足 陽動於下 長男 長子 得乾切爻土 陽氣紆紆 鼓 象雷之溫 象雷之聲 馬足 陰之力 其平釋也為 反生	方 陰之形 廣 土色之正 廣 土色之溫 裳 方而下分 漿 去德之養
龍 長男得 父之象 其於馬也為 善鳴 陽之聲 蒼 竹于五行 為水而常 以養生木 之虛者也	

易經圖釋

卷之十

八

巽 陽在陰外 周旋而不 相入	風 陽在陰外 周旋而不 相入
股 下岐而伏 長女 得坤切爻 德之備也 長 風之行 木之長	巽 木之用 木之長 巽 風之行 木之長
雞 其趾入而 伏 陰鳥之長 而高	雞 其趾入而 伏 陰鳥之長 而高
木 東方之行 震竹而異 木竹則於 木木養於 竹也	木 東方之行 震竹而異 木竹則於 木木養於 竹也

易經圖釋

坎

<p>明於內為 水精之行 滿清 乎天</p>	<p>水 內明外暗 水精之行 滿清 乎天</p>	<p>耳 外虛而聽 中男 得乾中爻 其于人也為</p>	<p>隱伏 水性潛行 其性潛 其于馬也為</p>	<p>豕 其性潛 其于水也為</p>	<p>其於水也為</p>
<p>坎 中心室塞 耳輪 心病 水克心火 又中不通 也</p>	<p>耳痛 水在腎 而通于耳 水枯則耳 痛</p>	<p>血卦 血行人身 如水行地 通</p>	<p>盜 水性潛行 伺隙而入 律</p>	<p>可 中心室塞 耳輪 中心健也 苦則暗 而復之淫 也</p>	<p>九</p>

易經圖釋

離

<p>日 明於外為 火精之行 乎天</p>	<p>火 內虛外明 其在人猶 天之目地 之火也</p>	<p>中女 得坤中爻 大腹 內虛而外 堅</p>	<p>一陽居 中 而實稱 一陽居 中 而實稱</p>	<p>其於水也為</p>	<p>其於水也為</p>
<p>山 陰里陽 一陽起乎 坤土之上 少男 至卑而備 有萬應也 關等</p>	<p>手 人所止 物者手也 坤土之上 少男 得乾未爻 止於門 關者也</p>	<p>虎 獸能止物 者也又十 二地支寅 在艮十二 生寅虎在 寅</p>	<p>狗 止於門 關者也 其於水也為</p>	<p>其於水也為</p>	<p>其於水也為</p>

<p>周易說卦傳卷十終</p>	<p>兌</p> <p>陰故爲凶 燥烈相拒 剛固以成 剛固者爲 澤不成之 地也</p> <p>千夫荷也 常恒也恒 女德也巫 德也又許 云恒其德 貞婦人吉 論語聖人 而無恒不 可以作巫 醫也謂 也</p> <p>輔類 口之旁</p>	<p>易經圖釋</p> <p>卷之十</p> <p>十一</p>	<p>門闕 陰塞陽開 一陽上乎 坤土之上 毛索而必 有閑所也</p> <p>澤 澤者水之 聚三陽沉 於下陰少 於上 其於地也爲 剛固 陰不能動 在下之二口舌 陽故爲剛 陽不能感去 在土之一</p> <p>陰而折於 上 得地未交 人以口說 子神指也</p> <p>口之中 女以說</p> <p>附决 陰下附陽 陽上决陰 又澤之水 性也</p> <p>餘折 金之殺氣 也</p> <p>羊 內狼外說</p> <p>也</p>
-----------------	---	----------------------------------	--

周易圖釋卷之十一

永川劉文安公定之著

瀾陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進手錄

齊序立

九世孫能永高育偕姪紹武重梓

袞亮

周易序卦傳

程子曰：翰康伯謂序卦非易之經，此不合道。

易經圖釋卷之十一

有天地然後萬物生焉，盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。物生必蒙，蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。訟必有衆起，故受之以師。師者衆也。衆必有所比，故受之以比。比者比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。履而泰，然後安，故受之以泰。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夫故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以

易經圖釋

卷之十一

二

頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

未于日 右 上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其居故受之以遯遯者退也終不可以終遯

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及其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃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

易經圖釋

卷之十一

三

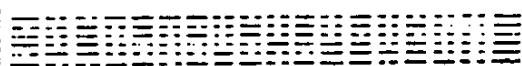
乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長干故受之以震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中

孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

朱子曰
右下篇

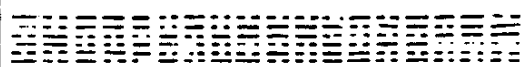
上經六卦
本十八卦
反對而成

乾 坤 屯 需 小 師 泰 同人 臨 噬 嗑 賁 大 過 坎 離

震 艮 巽 離 坤 乾

咸 遯 家人 夬 損 萃 困 革 震 豐 漸 歸 妹 中 濟 既

未 濟 既 濟 中 濟 既 濟 未 濟

下經六卦
亦十八卦
反對而成

易經圖釋

卷之十一

四

周易圖釋卷之十二

雜卦傳

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灾也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剥爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則

易經圖釋

卷之十二

退也大有象也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔過剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹方之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

易經圖釋十二卷 江西巡撫
採進本

明劉定之撰定之字主敬號呆齋永新人正統丙辰進士官至禮部侍郎兼翰林院學士諡文安事迹具明史本傳其書用古本以上下經及十翼釐爲十卷惟象傳則以大象爲象傳上以小象爲象傳下又與古本小異然以爲象分大小猶之雅分大小出於孔子所定則於古無徵不足信也卷首列先天後天諸圖率同本義惟不列卦變圖蓋卦變之說從程子不從朱子亦不列河圖洛書蓋其說皆由太極兩儀四象八卦互推不甚用奇偶方位其伏羲先天六十四卦方位圖下註云此圖二經十傳皆無明文可見又圖末總註云已上諸圖昔者學易之家失其傳而異端方士秘傳焉邵子始復取歸於易程子與之同時而於易傳向置之不論豈未嘗得見此於邵子歟則雖堅主陳搏之學而亦微覺其未安矣上經下經每卦六爻各總爲一圖各以儷偶之詞括其爻義左右上下以次排列而以墨線分合交貫之頗類坊本講章之節

首象傳則上經下經各爲一總圖橫行六十四卦而以卦德卦象卦體卦變直列四格以經文分隸之如史家之年表大象則以大學三綱領八條目橫行爲綱以經文相類者分配其下小象則惟列一韻圖以三百八十四爻爲經四聲十九部爲緯如等韻之譜皆與經義渺不相關文言繫辭則或一節爲一圖或總括數節爲一圖各標其語脈相貫之處說卦傳前數節仍以先天後天諸說作圖其取象諸節又作一表經以八卦緯以天象地法人身物類草木鳥獸六格填列傳文亦毫無取義序卦僅附反對一圖而雜卦則不爲圖遂不置一語蓋大旨在標六爻之義餘皆蔓衍成書取盈卷帙而已

易學象數舉隅二卷

〔明〕汪敬撰

安徽省圖書館藏明嘉靖十八年汪奎刻本

附《四庫全書總目·學易象數

舉隅二卷》提要

題卷汪先生遺像

著述六籍而易學尤邃涉獵諸史而星
春用之述志上有環谷之作程臺臣薦其學行童子
識其姓名氣象嚴立言論風生植山高卧月白風清

後學鏡山李汛拜贊

易學象數舉隅

卷上

薦章

刑部右侍郎臣楊寧臣訪得直隸徽州府祁門縣儒
士汪思敬性資明敏行誼端純讀書三十餘年不求
仕進近來益篤志於學不出戶庭作為文章超卓時
輩論議政事亦克師古所擬本儒才堪任用理宜舉

薦

謹具

奏聞

易學象數舉隅序

大易首出諸經獨免秦火之厄視諸經為全書其為書也廣大精微天道人事無不具而示人以開物成務之道也易其可一日不學乎敬蚤受程朱傳義日誦一卦未盡解其旨沉潛有年晚因避諱楂山退藏於密迺復取是書讀之揭邵子先天四圖於座隅日從環中窺之久若有悟始知先儒釋義甚詳而象數畧焉竊謂伏羲畫卦文王周公為卦爻之辭易之經也孔子為繫辭上下篇易之傳也自其全體觀之源委綱領之統會陰陽剛柔之變通義無不舉自一篇之要約言之其曰易有

三象數

卷一

三

太極曰大衍之數是又闡圖書不言之秘發義文未發之幾百合之數三學之原大易之門戶文不在茲乎嗚呼四聖人之心天地之心也非四聖人莫能明天地之心三聖人之易天地鬼神之區也非吾夫子莫能明三聖人之易學者舍是傳以明經亦昧於入乾坤之門矣敬維傳義深奧間嘗以管窺一得之愚究其會通著為圖釋名曰易學象數舉隅復因是以反求諸身則吾心易之太極也四體易之四象也乾首坤腹至坎離耳目日用進退動靜之當否失得存亡之所由應者吾身之八卦吉凶象數無不備也由是傳以明經而得夫易由

經以玩畫而體諸圖由圖以會心而具乎理庶幾四聖人之易不費辭說而象數與理自明則區區求舉隅以自反者或有得焉若曰著圖說以示人則吾豈敢天順六季菊節月新安後學汪敬序

三象數

卷一

易學象數舉隅目錄

新安後學汪敬思敬撰

卷上

天地自然易圖

包犧易按

文王易按

周公易按

孔子易按

諸儒傳易

先天卦圖

象數舉隅目錄

後天卦圖

圖書象數通釋

上下經卦數

象數變通

乾坤卦象數

各卦象釋

卦畫象數會通圖

卦畫象數會通圖釋

卷下

先天數衍圖

五經參兩數圖

著數

天地數

乾坤策數

二篇策數

八干配卦象數圖釋

卦氣象數圖釋

八卦納甲象數體用圖

八卦納甲象數體用圖釋

宮春來往圖

象數舉隅目錄

宮春來往圖釋

十三卦器象釋

九卦通釋

觀象玩辭通釋

觀變玩占通釋

易不專於卜筮

繫辭釋

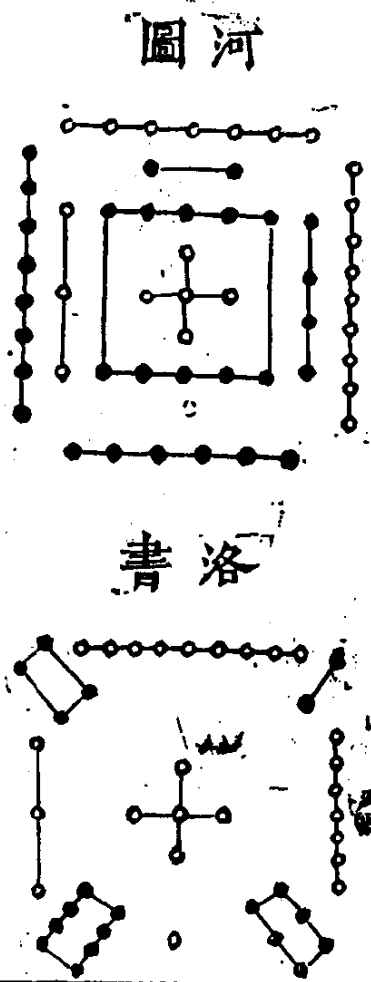
周邵圖書本易釋

先天太極象數會通圖釋

經世書全數

目錄終

天地自然之易

包犧氏易按

大傳曰天一止地十此言河圖之數曰河出圖洛出書

易象數舉隅

卷上

聖人則之此言包犧氏則圖畫卦之始曰易有六極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣曰極其數遂定天下之象此歷言聖人既畫卦象數與理畢具而在易之道陰陽兩端消息之變無窮焉

愚按聖人始則河圖以畫八卦因而重之為六十四卦當是時易有圖無書也後聖因之作連山歸藏周易雖一本諸圖而取用各異三易既亡其二而周易獨存世儒知有周易而不知是圖淪沒於方伎家雖其說具見於夫子之大傳而讀者莫之察也至宋邵

子獨得其術揭先天四圖以示人學者方知羲畫無文維圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉

文王易按

大傳曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化曰繫辭焉而命之動在其中矣此言文王作易繫辭之始

愚按文王取伏羲已畫六十四卦分為上下經二篇遂於各卦之下為卦辭名曰彖辭如乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞之類有以卦象言有以卦爻言正

易象數舉隅

卷上

二

言斷辭以窮盡意此後天之學有畫有文之勿是為周易也

周公易按

大傳曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻曰爻也者效天下之動者也曰爻象動乎內吉凶見乎外此言周公作易爻辭之始

愚按周公取六十四卦三百八十四爻逐爻為之辭如乾初九潛龍勿用坤初六履霜堅冰至之類於是象其物宜而至賾不能隱觀其會通而至變不能淪辭命吉凶而天下之疑斷矣此言三聖之易所謂經

也

孔子易按

易十翼之辭十篇

愚按十翼之辭自彖象至雜卦凡十篇此吾夫子所為易傳也學者讀仰觀俯察卦列因重之章而後知為義卦始畫與六十四卦之序也讀天地定位帝出乎震章而後知先後天八卦之方位有對待流行也讀設卦觀象繫辭明吉凶章而後知文王周公之辭為占决用也讀乾為天坤為地震巽坎離兌之為雷風水火山澤之類與乾健坤順震巽之動入坎離

彖象數舉隅 卷上

三

山澤之陷麗止說章而後知卦之有德有象也讀易有太極與大衍之數章而後知其發義文未發之秘為理數之宗而斯道始有繫屬也以至明制器尚象之利極數往知來之變幽明死生道德性命之奧無不畢言之使人知易之為書廣大悉備而盡開物成務之道也嗚呼十翼之作吾夫子大有功於易大有功於萬世也然則十翼視上下經二篇在當時稱曰大傳可也自今觀之通稱曰經夫豈異論哉

諸儒傳易

漢興言易者三家焦易無所師授自言得之隱者專述

陰陽災異置之可也田易源流出於孔氏其易上下二

篇外有彖象繫辭等為十篇說者自為章句此古易之本文費易初無師授亦無章句惟以彖象文言等參解卦爻凡以彖象文言參入卦中者自費氏始初則費氏不列學官維行民間至東都陳玄鄭眾康成之徒皆宗費學費學興而田易遂息及王弼為註乃專用彖象相雜為上下經而孔穎達義疏又專以王易為本古易自是而不可復矣按孔疏謂輔嗣之意以為象本釋經宜相輔近乃分爻之象辭各附爻下然則費氏初變亂古制猶若今乾卦彖象繫辭卦爻之末末若今卦爻錯辭

彖象數舉隅 卷上

四

之甚也古易始變於費直而大亂於王弼惜哉歐陽公作易傳圖叙及崇文總目叙釋正田費二學興廢之由又作易或問以釋漢儒錯亂之說蓋有意於復古易之本文而卒未易成其書至朱子作周易本義乃取文王周公卦爻之辭為上下經二篇然後取夫子所作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦為傳十篇愚方幸復見古易之本文而或者猶有疑焉豈知當時夫子作彖象各舉卦爻之辭而後申言其義於此見其經傳之別簡審矣且今朱子厘正之經傳參諸王弼本乾坤之文卦爻彖象段目甚明朱子不過折經傳而別之耳析經傳而別

之是正孔聖傳易之本意况朱易本義之作初非朱子
自為之也朱易上經註明謂易凡十二篇中間頗為諸
儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又
更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云然則朱子
之成此書平昔講貫之有素後世果可得而輕議之乎
昔真文忠嘗極論費易之失乃曰今欲別夫子十翼自
為一書而以義文周公之經自為一經若然則天下之
人必譁而非之而其當如是也愚究朱易所以不免
家後世之疑者正蹈此轍然朱子寧受天下之非議而
不忍失先聖傳易之本意是亦有功於夫子也彼費且

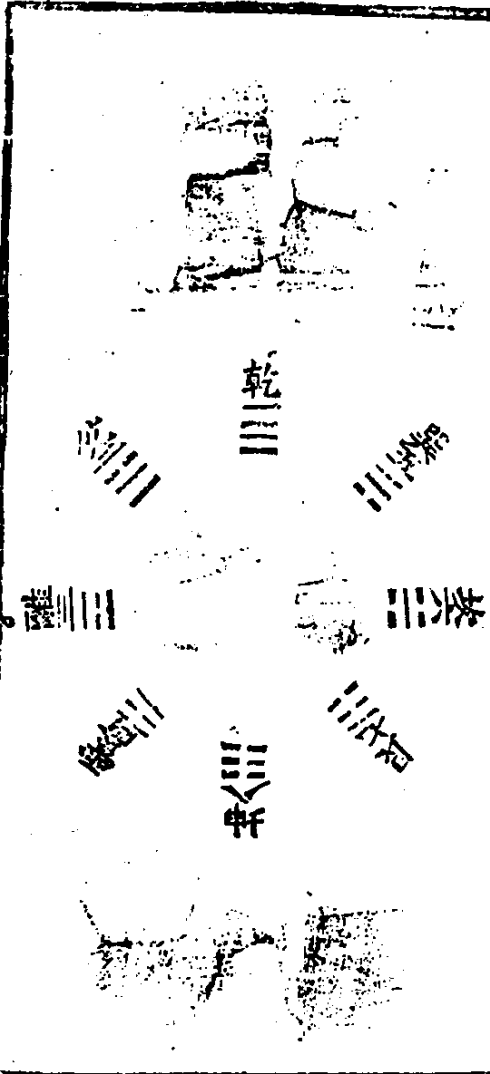
三象教舉陽

卷上

五

王彌蓋自出已見淆亂聖經乃聖門之罪人耳惜也朱
易之出已晚而未能使此易之卒復古也噫

先天卦圖

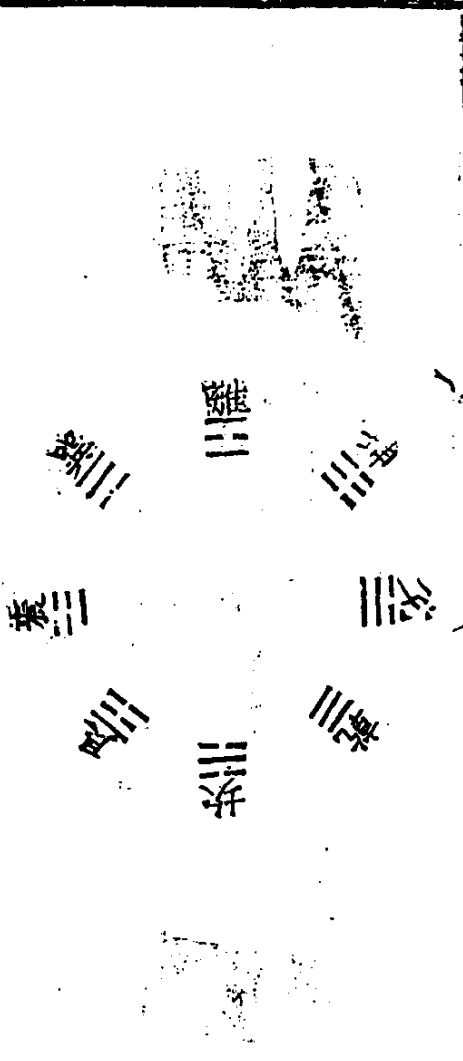
先天八卦正以兩儀生四象四象生八卦定其序故乾
至震自奇畫生者列東南初爻皆陽巽至坤自偶畫生
者列西北初爻皆陰是為生生之本體也嘗攷諸天時
六陽六陰十二月各有其卦震下成復與坤為隣巽下
成始於乾為近陽生於子極於午陰生於午極於子即
此以推陰陽之消息則當以先天八卦之方位為準噫
妙矣哉是易之理也

三象教舉陽

卷上

六

後天卦圖

後天八卦正以乾坤一索再索三索而得男女從其類
故自乾純陽之外坎艮震列東北者皆一陽二陰自坤

純陰之外巽離兌列四南者皆一陰二陽是為陰陽化
化之變體也嘗攷諸地理八千四維十二支各有其位
坎離震兌雖不明言其卦而居子午卯酉之正乾坤艮
巽明列四維即是以觀陰陽之流布則當以後天八卦
之方位為據噫微矣哉是易之旨也

本圖書象數通釋

河出圖洛出書聖人則之畫卦叙疇陰陽始有象五行
始有數河圖數偶洛書數奇偶者對待奇者流行偶者
靜靜以動為用故河圖之位合皆奇奇者動動以靜為
用故洛書之位合皆偶天地陰陽對待之定體自一至

圭象數舉隅

卷上

七

注

十者陰陽流行之次序分為奇偶則一三五七九為陽
二四六八十為陰列為先後則一二三四五生數為陽
六七八九十成數為陰數行乎陰陽而形未定象著乎
陰陽而數已成象陰靜也數陽動也象非偶不立數非
奇不行二者可以相有而不可以相無也太極根乎動
靜而主乎靜極前象數不可以先後分及其動而生陽
數為始而象亦自此始靜而生陰象始成而數亦至此
成雖陰陽分合動靜不同而對待流行未始不相因也
是故河圖以內之一二三四五生數統外之六七八九
十成數是以生成分陰陽而一生一成不相離也洛書

以一三五七九奇數統二四六八偶數是以奇偶分陰
陽於生成之數似相離矣然其偶數各因其類以附于
奇數之側其為一生一成之數初亦不相離也河圖一
六水對二七火三八木對四九金五十土對一六水五
行對待而相勝也及述運行而論則始東次南次中次
西次北左旋一周而復始東實木火土金水相生之序
寓焉洛書一六水對四九金三八木對二七火二七火
對中央土本五行對待而相生也及述運行而論則始
北次西次南次東次中左旋一周而又始北實有水火
金木土相勝之序存焉要之五行之生數主五行之相

圭象數舉隅

卷上

八

注

生五行之成數主五行之相勝五行非相勝則無自而
成也故即河圖以論五行對待者相勝則運行者相生
對待者相生則運行者相勝相勝相生而不相悖此圖
書之造化皆於五行一生一成之數未始不相因而歸
于一也然則生成之數既不相離而洛書又何以虛十
之成數哉蓋洛書五數居中一九三七外列於四正二
八四六傍列於四隅一對九二對八三對七四對六縱
橫皆十數貫中而為十五則其中之十數雖不列猶列
也至如河圖中官列十數矣自四外而觀之一聯九六
聯四三聯七八聯二亦皆錯綜而成十數甚矣哉造化

之妙也或曰圖書皆以五居中何哉蓋五行生數至五而終五行生數又皆自五以成之也若天一生水得五為六以成之地二生火得五為七以成之之類皆是也自天一生水於北方流而木榮木動而火旺火炎而土平土損而金生金不得土則無自而出火不得土則無自而歸以之木則木托而生以之水則水附而行靜而有本感而遂通此圖書必以五居中而為生物之體者此也嘗攷之北辰在天為天之心居中不動而為群動之本十二支以辰居數之五而在易又為參天兩地而倚數得無微意乎是故一其五為五行也二其五為十

易象數繫屬

卷上

九

成數也天數二十有五其五也地數三十六其五也天地其合之大者而亦不離乎五二五妙合人物生焉總之為五十有五者河圖之數也九其五則為洛書四十五之數而虛其十焉十其五則為大衍五十之數而虛其五焉曰河圖曰洛書曰大衍或加以五或減以五皆不出於天地五五之數易曰天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也嗚呼至哉

上下經卦數

上經卦三十

下經卦三十四

乾三陽過中

澤三三

坤	☷	陰過中	雷恒	☳	陰陽失中
水屯	☵	○長	天山	☶	○長
米蒙	☶	○盛	雷天	☳	○盛
尖巽	☴		地火	☶	
黍訟	☶		風火	☴	
衆師	☶	○陰	澤火	☵	
屯比	☵		水山	☵	
慶巽	☴	○陽	震解	☳	○陰
季履	☱		澤地	☱	○陰
樊泰	☵		雷益	☳	○陰
否否	☷		澤天	☱	○陰
天夙	☴		澤天	☱	○陰
炎春	☱		澤地	☱	○陰
地謙	☶		澤水	☱	○陰
震豫	☳		澤水	☱	○陰

易象數繫屬

卷上

十

澤雷隨	☱	○陽	澤雷隨	☱	○陽
山風蠱	☶	○陽	澤雷隨	☱	○陽
地澤臨	☱	○陽	澤雷隨	☱	○陽
風地觀	☴	○陽	澤雷隨	☱	○陽
火雷噬嗑	☲	○陽	澤雷隨	☱	○陽
火賁	☲	○陽	澤雷隨	☱	○陽
坤復	☷	○陽	澤雷隨	☱	○陽
震復	☳	○陽	澤雷隨	☱	○陽
巽復	☴	○陽	澤雷隨	☱	○陽
坎復	☵	○陽	澤雷隨	☱	○陽
艮復	☶	○陽	澤雷隨	☱	○陽
坤復	☷	○陽	澤雷隨	☱	○陽

卦反對二十四

實一十有三

卦反對三十二

實一十六

反對不變六

反對不變二

合十二與六共二十八乾二

合十六與二共十八震四

坤八坎六離三亦其數也

艮七巽五兌二即其數也

象數變通

乾三兌四離六震七

乾四兌三離十震九

巽四坎八艮七坤二

巽二坎八艮九坤四

昔者文王作易上篇以乾坤置其首坎離居其末下篇以震艮巽兌間置其中而不居首末何也蓋咸恒居首則震艮巽兌互見既濟未濟居末則坎離交推於此可以究其妙用矣然則上下經以卦名卦象論誠有多寡

象數舉隅

卷上

十一

之殊然上經三十卦乾一坤八坎六離三合十有八數下經三十四卦震四艮七巽五兌二亦合十有八數其於上下經各取十有八數者其義固有所在且乾離居大陽少陰之首坎坤居少陽大陰之末兌震居大陽少陰之末巽艮居少陽太陰之首今也首末相參分之於上下經八卦平而四象均其位置非偶然也乾坤坎離固不易而艮震合順震艮合小過巽兌合中孚兌巽合大過亦皆不易八卦雖不易乾盡變則坤坤盡變則乾坎盡變則離離盡變則坎頤與大過中孚與小過之盡變亦然上經需訟對下經晉明夷需訟變之盡為晉明

夷晉明夷變之盡為需訟上經泰否對下經損益泰否

乾坤之交不交頤蓋咸恒之交不交也上經自屯蒙至

臨觀下經自遯壯至革鼎變之盡皆相互用於此又可

以推其變通矣故之上經五十二陽爻五十六陰爻下

經五十六陽爻五十二陰爻奇偶徃來相配者其分合

又豈偶然哉至於上下經五十六卦皆反對而反對不

變者八乾坤坎離頤大過中孚小過是有說焉上經乾

一純陽坤一純陰二老對立皆未免陰陽之過中乃以

坎離二卦終之坎離為陰陽之得中也下經百咸二少

合體又陰陽之失中乃以坎離離坎之既未濟終焉亦

象數舉隅

卷上

十二

取陰陽之得中也觀聖人序卦之義於乾坤咸卦各隱其名其尊陽用少之意又隱然可見矣頤中孚之似離大過小過之似坎四卦之不反對者皆艮與震巽與兌上下之卦非四陰而二陽則四陽而二陰陰陽皆不得其中故分置上下經之末論者但觀坎離之上曰大過既未濟之上曰小過不維抑過以就中而於反對者極其象之變而會其數之同不反對者會其象之同而極其數之變未始不交相值也嗚呼至矣哉

乾坤卦象釋

三乾卦一龍有悔二龍在天三龍在田四龍在田五龍在田六龍在田七龍在田八龍在田九龍在田十龍在田十一龍在田十二龍在田

按乾卦曰乾為馬震為龍曰馬者取其健而致遠之象曰龍者取其動而不測之義今乾止言龍而不及馬何也大抵易有定理無定象有專一卦言者有分各爻言者取義不同取象亦異也若乾卦則分論各爻以取義曰潛龍勿用曰見龍在田曰或躍在淵曰飛龍在天曰亢龍有悔各有其時自非取諸龍之靈變不測則不足以象乾六位時成之變化也然則乾為純陽非龍不足日乾乾者何也蓋五爻言龍者本皆以喻人事而未始以人事明言故於九三特言人事以互見且然亦何必

三象數舉隅

卷上

十三

九三也要之卦爻未重之前則初為地二為人三為天卦畫既重之後初與二為地三與四為人五與六為天此所謂兼三才而兩之故九三特言人事以明人道之初也不特此也初與二五與上各以龍言之而九四曰或躍在淵雖指象為龍而未明言之也政以其出下卦之上居上卦之下當人事改革之時或之者疑之也故疑惑進退而未決也觀聖人於天道人事進退之意其旨微矣

三三坤卦

元亨利牝馬之貞

按說卦曰坤為牛者取其順而任重之義今坤止言馬

而不及牛何也蓋牝馬云者專論一卦以取義雖至柔而動也剛自非取諸牝馬柔順而健行則不足以象坤柔之有剛也且卦辭專以牝馬言者自純坤之外不及他卦聖人設卦觀象以繫辭夫豈徒哉吾夫子嘗曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也其稱名也雜而不越斯言也正謂其取象雖雜而於理不越要不出乾陽物坤陰物而已耳初六曰履霜堅冰象於陰必凝盛六四曰括囊六五曰黃裳蓋囊之為物晦藏能容裳則為下之飾黃為中之色皆取象於坤之義也獨上六龍戰于野陽象見於陰爻何歟陰盛與陽爭固其說也血而

三象數舉隅

卷上

十四

玄黃則知天地之色交雜而並存豈終判然獨立不相及也哉以二象之變互言之初九潛龍勿用當謹於履霜之漸也九二見龍在田蘊直方大之德其大人歟故曰德施溥也至於九三君子終日乾乾夕惕若進德脩業時也而能令六三文章之美守之以正從王事而有終故曰志亢大也六四則囊括九四在淵之惑上下無常欲及時也九五飛龍在天利見大人非得黃裳元吉美在其中之君子乎上九亢龍悔而及於戰為其嫌於無陽故稱龍焉不特此也大抵乾坤二卦陰陽過於中者以乾馬於坤言之是互舉陰中之有陽柔中之有剛

取其象之交而成生物之功也。以數言之，乾一坤八合而為九，用四則為震之四，而為長男；去四則五為巽之五，而為長女。震一陽生於下，象乎乾也；巽一陰生於下，象乎坤也。一陰一陽，男女交而生生之理，無窮焉。善乎邵子曰：乾坤二象當互觀，得其旨矣。欲窮象數之學者，當自二卦玩索，有得焉，則餘六十二卦可以類通而象數會於吾心矣。

各卦象釋

嘗謂易有定理，無定象，以理求之，不過一陰陽健順之義，以象求之，則有列論八卦取義者，有專論一卦取義者。

三象數舉隅 卷上

十五

者有分論各爻取義者，有以全體互體上下體取者，有取以陽爻稱陽物，陰爻稱陰物，陽物指陽爻，陰物指陰爻者，取義不同，取象亦異也。如曰乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，坎為豕，離為雉，艮為狗，兌為羊。此列論八卦以取義者是已。如曰坤元亨，利牝馬之貞，未濟亨，小狐汔濟，濡其尾，中孚豚魚，吉，離利貞，亨，畜牝牛，吉。之類，此專論一卦取義者是已。如乾初九潛龍勿用，至上九亢龍有悔，漸初六鴻漸于干，至上九鴻漸于陸。之類，此則分論各爻以取義也。如小過象橫飛之鳥，渙象濟川之舟，鼎象烹飪之器，大過象棺槨，頤象頤頤之類，此則以

全體取也。如睽上九曰見豕之類，此則以互坎取也。如鼎九三曰雉膏歸妹上六曰剝羊，旅六五曰射雉之類，此又以上下體見離兌取也。至若大畜九三曰良馬睽初九曰喪馬，履九四曰虎尾，革九五曰虎變之類，此固以陽爻稱陽物矣。如屯六二六四上六各言乘馬者，上指九五二四各指初九，賁六四曰白馬者，指初九，明夷六二曰馬壯者，指九三，中孚六四曰馬匹者，指初九，渙初六曰馬壯者，指九二，頤六四曰虎視者，指初九之類，是又皆以陽物指陽爻也。如無妄六三曰繫牛，大畜六二曰童牛，遯六二曰黃牛，睽六二曰牛掣之類，此固以

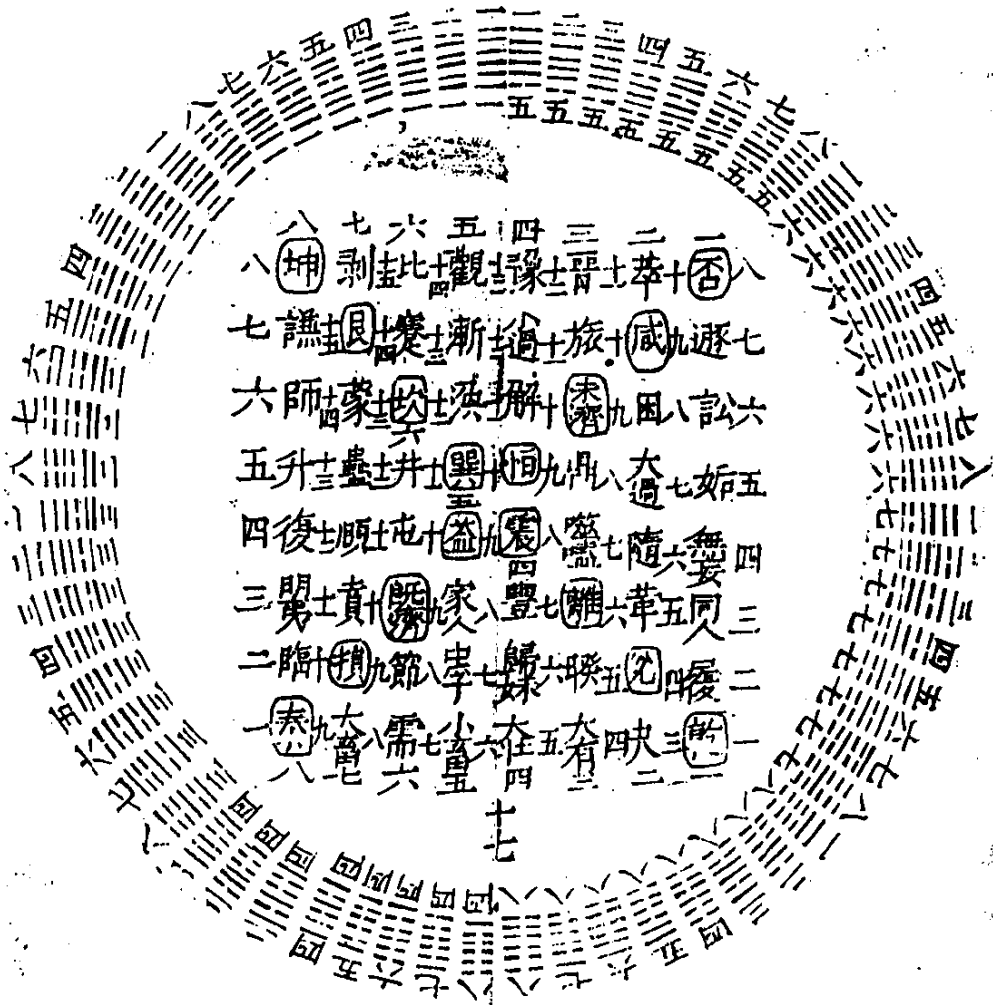
三象數舉隅 卷上

十六

陰爻稱陰物矣。如革初九曰黃牛者，指六二，旅上九曰喪牛者，指六五，既濟九五曰殺牛者，指六二，剝六五曰貫魚者，指六二，大壯九三曰羝羊者，指上六，夬九四曰牽羊者，指上六，姤九二曰包有魚者，指初六，解九二曰三狐者，指初六，六三上六之類，是又皆以陰物指陰爻也。如大畜睽二卦以馬牛無言者，大畜九三曰良馬六四曰童牛，睽初九曰喪馬六三曰牛掣，皆陽馬而陰牛於此，益信吾夫子所謂陰物陽物其稱名也雜而不越一語，誠足以盡聖人觀象繫辭之旨矣。則凡泥象不通者，尚究於斯。

卦畫象數會通圖

卦畫象數會通圖釋

昔者包犧氏法圖書卦有畫無文大傳謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也及重為六十四

卦大傳謂八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是也觀天地定位章則知言義畫八卦之方位觀雷以動之至坤以藏之章則知言六十四卦圓周於外方疊其中取陰陽對待以立體也然則包犧心畫之妙吾夫子既為傳文以發其祕學者奚容喙哉由吾夫子以來邵子始列卦圖者四所謂先天之學而學者始知義畫之大原孔傳之微旨惜其學不盡傳自是以後論象數者不失之鑿則失之泛若是者愚竊病焉於是以卦之象數會通為圖以見窮天地萬物之象歸之畫極天地萬物之變順乎數其始也非有一毫心智為之皆由

象數舉隅

卷七

十八

三

理之自然有不可容言之妙以畫之奇偶觀之於乾坤之象則知君臣父子尊卑之分而仁義忠孝之理具焉於咸恒之象則正乎夫婦之道於震艮離巽男女之象則明乎長幼之倫而有別有序之義見焉以至動止息變化云為而凡事物之不能離乎象數者皆可推也以數之順逆觀之卦之規而圓者一二三四五六七八之數居乎內者則隨象之方位而定以一重為八至於八八而六十四列乎外者則依數之次第而行卦之矩而方者乾坤之象交互而否泰生數則本乎一八之合為九也艮兌之象交互而咸損生數則本乎二七之合

爲九也坎離之象交互而既濟未濟生數則本乎三六
之合爲九也震巽之象交互而恒益生數則本乎四五
之合爲九也由乾一至二之爲兌三之爲離履夬四之
爲震大有同人五之爲巽睽革大壯無妄六之爲坎姤
小畜隨歸妹七之爲艮需訟豐噬嗑大過中孚八之爲
坤遯大畜鼎家人節困九之爲否泰損益咸恒既濟未
濟十之爲萃臨旅賁屯解十一之爲渙井頤小過晉十
二之爲復豫漸蠱十三之爲升觀蒙蹇十四之爲師比
十五之爲謙剝縱橫交互象數變通之妙皆可窺也又
自圓之內觀之天地定位日月往來鼓之雷霆潤之風

象數舉隅

卷上

十九

雨變而統乎外者陽開陰闔生長收藏造化流行之機
又可見也自方之外觀之乾坤用剝則一七爲八陽變
爲陰而否生矣故坤必由剝而爲否也乾坤用夬則二
八爲十又始於一陰化爲陽而泰生矣故乾必由夬而
爲泰也是故否之極必至於復之一陽生自臨而泰泰
之極必由乎姤之一陰生自遯而否變而通乎內者往
來相值始終循環人事消長之理又可推也以至於明
進退存亡之幾知幽明死生之故精之爲道德性命粗
之爲形色聲容得之心而體之身著於日用時措之宜
施之家國天下之用直與天地相爲終始者圖畫云乎

哉箋註云乎哉

象數舉隅

卷上

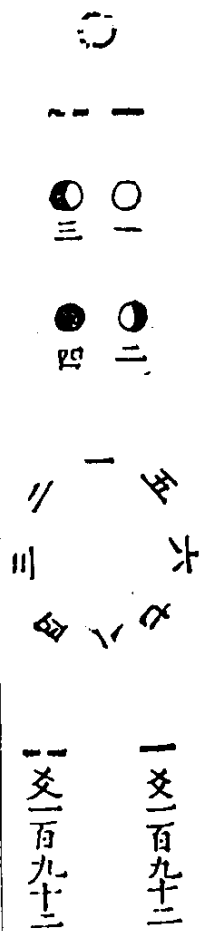
二十

卷上終

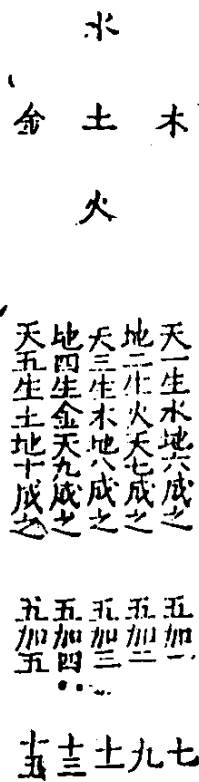

卷下

先天數衍圖

五行參兩數圖

三象數學問

二十一

三

著數

大傳曰大衍之數五十其用四十有九衍其說者紛紜過乎是數也有謂以河圖中宮天五乘地十而得之之數十其五而為五十至筮則用四十有九虛其一不用此一說也又五為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘五亦為五十此一說也又數始於一成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也其釋義亦通矣然大衍既本河圖之數五十五何獨取五十止用四十有九而遺其六愚竊惑焉蓋河圖之數天意以未合之象散而示之聖人則已形之象合而用之方其未合維

五十五數五與十居中一二三四五六七八九相包乎外自十而始於一形天之象焉其數奇自十而分為六形地之象焉其數偶是故一六無位上二十五天數也虛其一形二十四之為用下三十地數也虛其六亦形二十四之為用也即五十五數各虛其一而得五則為五十虛六則為四十九而一具四十九中凡有數未始無一一之所在無往不為萬物祖執此不失是謂執天地之機及既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本天三幹地二地四為之用而本乎一是皆自然之數非牽綴之說所能強通也嘗觀希夷龍圖序謂天之垂

三象數學問

二十一

三

象的如貫珠少有則失次伏羲合而用之仲尼默而形之究其說非真有見者不及此希夷誠天下有一道之士也然則邵子之學謂本其所傳初何容諱雖然是數也伏羲合而用之觀於卦畫奇偶可見已仲尼默而形之其旨何在蓋易有太極是生儀象八卦吉凶此吾夫子之易而為象數之機括也觀四象之一二三四錯而綜之一與四合參而兩之二與三合衍之至於五十五數不假圖書而可見也是故兩儀生四象之數則具大衍之數四象生八卦之數則具乾坤二策之數八卦定吉凶之數則具二篇之策之數或加或減而一六之數

定焉由是以甲之五數配之五行之數天一地六五
加一而為七也地二天七五加二而為九也天三地八
五加三而為十一也地四天九五加四而為十三也天
五地十五加五而為十五也合七九十一十三十五亦
為五十五極天地萬物萬事之變畢歸之有數者此固
可驗也惜乎秦而下演辭象者失之浮泥術數者失
之陋而易道晦若夫探八八先天之象窮七七知來
之數而使易之道大明於世孔子以來邵子一人而已
然人知邵子之謂數加一倍法者數也而加者非數也
除四十九者數也而除者非數也知此則知數之以一

圭象數舉隅

卷下

五

三

而具五十無用而無所不用謂之無則有謂之實則虛
也而九天奇地耦之象陽九陰六之數四千九百有六
之變萬有一千五百二十之策善學者苟能採象除因
成之秘變而通之則數者或有時而悟若以言求言而
膠於牽合之弊則所數者果何如哉

天地數

天地之數五十有五 此舉四象則十數具舉十數則
一與四二與三相錯為五而五十五數具此造化自然
之妙也

乾坤策數

乾之策二百一十六 此舉八卦之三十六而六之之

數也

坤之策百四十有四 此舉八卦之三十六而四之之

數也

凡三百有六十當期之日 此舉八卦之三十六而十

之之數也

二篇策數

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數 此舉重

卦為爻三百八十四而衍之之數也

三百八十四之得三千八百四十二之得七千六

圭象數舉隅

卷下

二十四

百八十三十之得萬有一千五百二十是皆自然之數

也

八千配卦象數圖釋

丁未之策 三 坤

月 三 天

三 坤

二十三日辰月 見南方而上

丁未之策 三 坤

月 三 天

三 坤

二十三日辰月 東方乙上

丁未之策 三 坤

月 三 天

三 坤

二十三日辰月 月初三歲年明 亦時出處方庚 湖亦以昏時火

八干之配卦者日月會合茲朔晦望之所由生也先天八卦離東坎西日月之象也故坎離日月體六卦為生明魄盡上弦下弦晦望之卦也月本無光依日之光如燈對照從旁漸近燈光漸微稍遠則燈光漸大及對照則光全矣月之照日光也亦然日月未朔以前日居夜半子時子地月在壬上是時日月已合離之陽光漸分於月則壬納于離故月之三日昏時月見於西方庚上而明生焉一爻陽光始生於下是則震之象也故以庚納于

三象數舉隅

卷下

二十五

震月之八日昏時月見南方丁上上弦平如繩是為上弦二爻陽光有兌之象焉丁則配之十五日昏時日月相望於東西月出於東甲之上光全魄盡有盛盈無虧乾體成矣乾之納甲其象如此既望之後盈極而虧至十八日平明月見於西方辛上而魄少虧一爻陰生以應巽之卦也而辛配之二十三日平明月見南方丙上下弦宛如鉤是為下弦二爻陰生得艮之體焉以丙配之至月之三十日晦魄盡體伏以象坤卦而沒於平明東方乙上乙之配坤蓋以此也由是而推納甲之說東方甲乙本納乾坤以天地定位之義亦從後天乾交坤

上下二爻成坎水故甲屬水坤從乾上下二爻成離火故乙屬火南方丙丁本納艮兌以山澤通氣之義山以下爻通澤之氣成離火故丙屬火澤以上爻通山之氣成乾金故丁屬金西方庚辛本納震巽以雷風相薄之義震以下爻薄風成坤土故庚屬土巽以上爻薄雷成坎水故辛屬水北方壬癸本納天元為水其配與東西南不同自納甲觀之則離納壬坎納癸渾天則又乾納壬坤納癸其故何哉說者曰東方之木生於亥南方之火生於寅西方之金生於巳北方之水生於申特兼土而言又東方青龍西方白虎南方朱雀各一物也北方

三象數舉隅

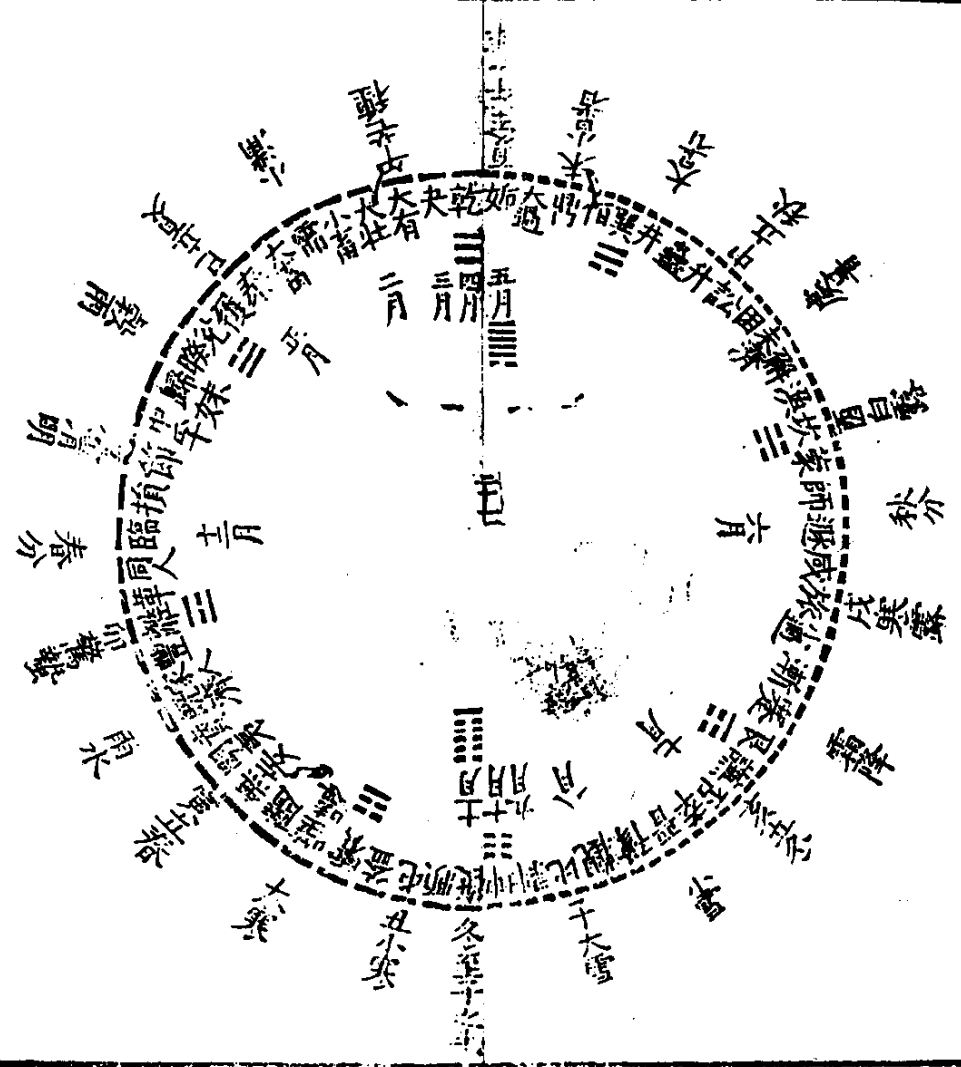
卷下

二十六

玄武本龜蛇二物亦兼取其象是固然矣而愚於北方之義參諸易書之說得焉易所謂體仁足以長人嘉會足以合禮而智獨曰貞固書曰平秩東作平秩南訛平秩西成北方獨曰平在朔易况河圖以五居中而水有其位故今壬從離不變屬火癸從坤不變屬土論至於是則北方之義配為二者可無疑矣若八幹所屬陰陽則亦出於河圖之數也故天一生水天三生木甲乙壬癸為陽乾坤坎離亦屬陽地二生火地四生金丙丁庚辛為陰艮巽震兌亦屬陰至論地支之配大易謂天開於子地闢於丑故子寅辰午申戌為陽丑卯巳未酉亥

為陰亦各隨八卦以相附麗是以陰陽錯綜而成造化之妙也嗚呼微哉

卦氣象數圖釋

圖之順逆左右行先儒論之詳矣乾一兌二離三震四已生之卦其序自南而北若卦氣運行則自北而南一陽生於震始故邵子以冬至子之半為復十二

十二月五月初小寒其卦為頤也蓋月半大寒則震噬嗑隨二月寅初立春其卦為無妄明夷月半雨水則黃旣濟家人二月卯初驚蟄其卦為豐離葦月半春分則為同人臨三月辰初清明其卦為損節由乎月半穀雨則歸妹睽兌立夏已初其卦為履泰月半小滿則大畜需小畜五月午初芒種其卦為大壯大有共至乾之未交夏至焉即午之半也此三十二卦屬陽以當春夏巽五坎六艮七坤八未生之卦也圖自西而北若卦氣之行則自一陰生於巽始故夏至午之半為姤五月中也自六月未初小暑其卦為大過鼎恒歷至十一月子初大

三家教習圖 卷下 二十八

雪其卦為觀比剝至坤之末交冬至焉即子之半也此三十二卦屬陰以當秋冬其中二分二至四立總為八卦每節各計二卦如坤復為冬至乾姤為夏至之類是也十六氣每氣各計三卦如頤屯蓋為小寒大過鼎恒為小暑之類是也八節二之計十六卦十六氣三之計四十八卦并之則六十四卦以當一春之氣候至於各月之卦自復一陽生為十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤一陰生為五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月坤接復始循環無端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆其有序此并庸議而獨於復之

至臨始之至遯初歷一十六卦而相接又臨至泰遯至否中歷八卦而相接不至大壯否至觀又入歷四卦而相接終之大壯至夬九至乾觀至剝剝至坤遂歷一卦而相接其疎密不節何哉蓋復則一陽初長於內臨二陽漸盛泰則三陽盛而乾之體立大壯則震動於外而四陽已壯夬則兌九於外而五陽決陰將盡乾則合為內外純陽而其全體健行觀乎陽長陰消而泰之象可見矣若始則一陰始生於內遯二陰漸長否則三陰極盛而坤之體立觀則巽散於外而四陰已過剝則艮止於外而五陰凌陽將窮坤則內外純陰而其全體順成

三象數舉隅 卷下

二十九

究乎陰長陽消而否之象不能無焉然則不特此一歲十二月也小而一日十二時大而古今十二萬九千六百年盈虛消息往來無窮推之不出是圖之外所以定時成歲而成變化行鬼神一皆象數自然之理邵子所謂圖雖無文吾終日言之不離乎是學者試於環中一窺之

八卦納甲象數體用圖

三乾納音納子午一金宮
 寅申一水商
 三坤納音納丑未一金宮
 辰戌一火角
 三艮納音納寅申一金宮
 亥卯一水商
 三巽納音納辰戌一金宮
 巳酉一火角

三乾納 音納子午一金宮 寅申一水商	三震納 音納子午一金宮 辰戌一水商	三坎納 音納子午一金宮 辰戌一水商	三艮納 音納子午一金宮 辰戌一水商	三離納 音納子午一金宮 辰戌一水商	三兌納 音納子午一金宮 辰戌一水商
三坤納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三巽納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三震納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三艮納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三離納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三兌納 音納丑未一金宮 辰戌一火角

三象數舉隅 卷下

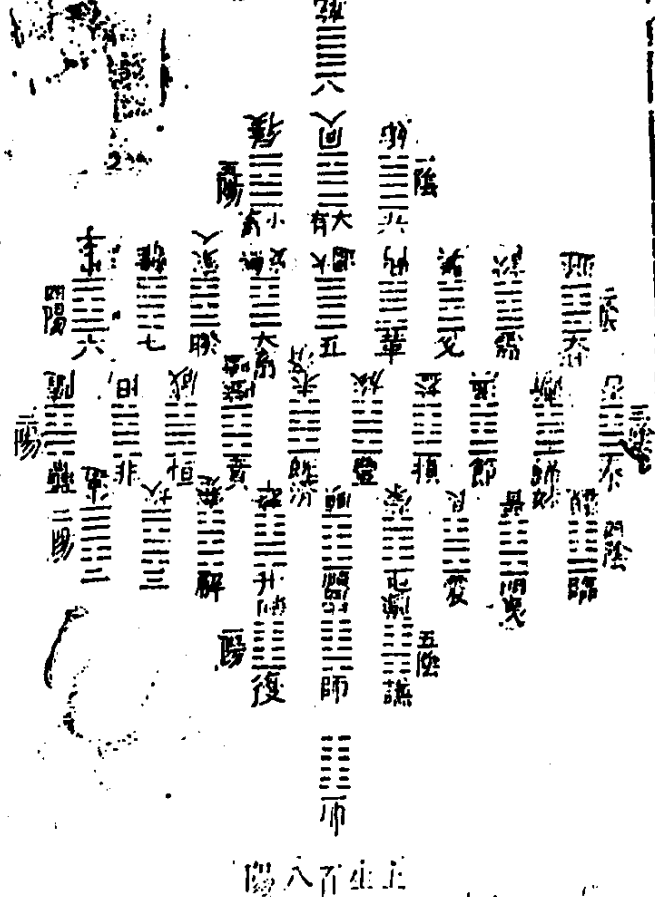
三十

三乾納 音納子午一金宮 寅申一水商	三震納 音納子午一金宮 辰戌一水商	三坎納 音納子午一金宮 辰戌一水商	三艮納 音納子午一金宮 辰戌一水商	三離納 音納子午一金宮 辰戌一水商	三兌納 音納子午一金宮 辰戌一水商
三坤納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三巽納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三震納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三艮納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三離納 音納丑未一金宮 辰戌一火角	三兌納 音納丑未一金宮 辰戌一火角

天根月窟未開三六九

問三十六宮何在曰在吾心何以明之曰伏羲畫卦以心法言方圖之對峙此心之寂然不動也圓圖之流行此心之感而遂通也然則何不以六十四卦言之曰此圖之節要也不反對之卦八反對之卦二十有八但言三十六宮而六十四卦在其中矣所謂都是春何也曰易則生生之理而春則主生生之始也乾坤為大父母震巽為小父乾生姤姤而遂遂而否否而觀觀而剝剝而坤坤生復復而臨臨而泰泰而大壯大壯而夬夬而乾陰往陽來如環無端其生生有窮已哉曰天根月窟又何在曰在吾身乾值巽為月窟坤值震為天根真

象未始不露也而手探足躡之者鮮矣曰姤至知物復言識人何也曰物有萬殊生於陽而成於陰人有萬善實以分陰而復於陽蓋以體畫則陽必有陰而一不獨立以共其用則崇陽抑陰而兩不並行必也尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸使陽明常為主而陰晦寡聽命則靜焉無時而不中動焉無往而非和大本渾然而無虧道周流而無間斯時也謂之三十六宮都是春而天地萬物之春皆不外乎是此聖賢參天地贊化育之事也靜玩先天圖往來之圖可也然說者以乾下兌二離三震四巽五坎六艮七坤八合其數為三十六宮又以八卦之卦畫陽奇陰偶合其畫為三十六宮論其目則合矣究邵子作詩之本意則未也邵子之詩曰乾遇姤時觀月窟地逢雷震識天根然則天根月窟政取乾坤所值之卦言也彼乾一至坤八此先天數學之祖謂之三十六宮何理陽奇陰偶其畫雖三十六陽一畫為一宮陰一畫為二宮以此為三十六宮何義層層焉分析而牽合之者噫豈維是詩哉

十三卦象釋

離三三之利
震三三之利
坎三三之利
坤三三之利
巽三三之利
艮三三之利
兌三三之利
乾三三之利

乾三三之利
坤三三之利
巽三三之利
艮三三之利
兌三三之利
坎三三之利
離三三之利
震三三之利

蓋三三之利 三三之利 三三之利 三三之利 三三之利 三三之利 三三之利 三三之利 三三之利 三三之利

愚按大傳吾夫子於易全卦中特取十三卦以明制器尚象雖各不同而於聖人立成器以為天下利則一也何則憂民之飢也而為食貨之利憂民之寒也而為衣裳之制為舟車以通民之險阻為門柝以警民之豫防民知粒食矣後為杵臼以濟脫粟之始民知待暴矣後為弧矢以威睽乖之時利民之生也也為之壯宮室而厚棺槨防民之欺為也為之易書契以代結繩是知制器尚象聖人雖因天地人物固有之理使吾夫子不於繫易言之則離至夫人知其為卦之十三而斯民生生

三象教舉隅 卷下 三十五

之道如此其艱聖人所以生生斯民之心如此其勞者孰從而知之耶然則吾夫子不維有功於義幾黃帝堯舜數聖人而實有功於易有功于萬世也或謂聖人於十三卦之取象足以該乎六十四卦廣大悉備矣而於十三卦中獨取衣裳之尊卑擬諸乾坤之二卦而復以三聖人為治言之何哉蓋易六十四卦非止為六十四事用也三百八十四爻非止為三百八十四爻用也變而通之一斯萬殊而本之萬斯一知此則知自離至夫十一卦所取者以物之象言而不止於物之象也垂衣裳而取諸乾坤者以聖人之德言而不止於黃帝堯舜

氏也是故不言乾坤無以蘊各卦立象盡意而備諸器用不言黃帝堯舜無以見聖人盛德致治而擬諸形容蓋不稱其服稱其德也大傳曰極天下之廣者存乎卦神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行不其然乎嗚呼昔者吾夫子脩春秋定哀以後多微辭筆削之際雖由夏不能贊一辭亦莫知聖人作經之意為何如也而此贊易乃舉十三卦器象詳言之而不厭及乎全卦聖人又豈無微意乎哉學者玩索而有得焉斯善矣

九卦通釋

復 三三 謙 三三 恒 三三

三象教舉隅 卷下 三十六

愚按九卦脩德之序而三陳之聖人明用易之道反覆精深者如此其至也蓋履之為卦上天下澤禮分截然君子觀卦之象踐禮之實以立其基用和而行以致其極故無所乖戾而不處也謙則坤卑艮止持守有定故能謙尊而危節制乎禮而不失也若復之為卦一陽動於五陰之下是理也在造化則為陰消陽動之機在人則為欲盡理明之初也方其始復也有茁其萌有側其隱元之始長而生生無窮春之始露而益益莫遺人

之反其本然之善者必自知於此審其幾焉俾誠存而妄除天行而人泯吾心之善即此而存以其為德之本不以此歟且恒雜人孰不厭也而君子處之常久無倦者由其一德之固而不變也然則損益眉之用耶君子體兌說而戒其忿體艮止而塞其欲觀風雷之發育也見人之有善必遷觀風雷之摧折也見己之有過必改此用損益之象也己德之克則利及於物而不假施設故曰益長裕而不設也忿慾不行則天理既明人欲自息而其為力又有所不難者故曰先難而後易也小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也

三象數舉隅

卷下

三十七

三

辱身危鮮不及矣至於澤中水涸困之象也以九四九五陽剛之才揜於群陰庸非困乎君子處之亦曰安吾義命之天而巳出處進退驗力之大小取予辭為辯義之是非身困而道亨言窮而志遂固守靜俟無所怨尤彖曰困而不失其所亨其惟君子乎此之謂也若井之靜定而有本故澤及於物而無窮汲施多寡各適其宜亦猶君子之德施以及人然其德性未嘗動也而應變於外隨事裁制各當其可非井以辯義之謂乎巽以一陰在二陽之下順而能入裁而不露譬則風之入物見其動而不見其形權之為用亦猶是也夫自三陳九卦觀之則各有其德自其脩德

之實言之則德無不副要之履以和行則貴乎執謙而守恒復以自知又在乎損惡而長善困久而能亨井安而能慮然後巽順於理以制事變而無不會通也觀始之履以立基終之巽以行權吾夫子有曰不知禮無以而及曰可與立未可與權聖人言豈先後異哉是則權之為大用可知也抑考九卦之首有曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎先儒謂指文王用九卦以處憂患之道故皆以以字明之或謂以文王之聖演易義卑心與易會豈拘拘於九卦而用之乎蓋吾夫子雖因文王處憂患言之而實為萬世學易者法耶不然困

三象數舉隅

卷下

三十八

為處憂患之卦則屯蹇否劫非處憂患之卦乎恒復為反身脩德之卦則蒙之果行育德否之險德避難大畜之曰新其德又非脩德之卦乎學者能於九卦玩索而有得焉則全卦可以類推而無泥象不通之弊矣

觀象玩辭通釋

大易為陰陽剛柔仁義開物成務之書廣大悉備無所不包讀是書者上自王公下至士庶所以修身治國皆有所用而獨於小人寇盜不得竊取其義焉是故聖人觀乾之象飛龍在天乃位乎天德故曰大人造也觀比之象用以運萬國親諸侯以相輔從觀履之象用以辨

上下定民志以杜僭亂之象端重吉正位凝命也焉
革之象改變吾治曆時有焉欲教之敷也用漸以居
賢德善俗欲德之廣也用臨以致思無窮容保民無疆
懼有蔽也體離以繼明照于四方期無刑也體旅以明
慎用刑而不容獄哀多益寡稱物平施以此濟眾非用
謙之象乎道惡揚善順天休命以此賞罰非用大有之
象乎觀雷雨作解以赦過宥罪而新乎民觀澤天為夫
以施祿及下而勸夫眾至於禦寇殄暴建侯行師開國
承家小人勿用是則用師之正者往有功也治定功成
作樂崇德殷薦之上帝以配祖考其用豫之順者大有

三象數舉隅 卷下 三十九

慶也然則有天下國家者其可一日不用乎若夫君子
之自脩也恐懼脩省體震來虩虩不喪匕鬯者存其誠
也以此思不出其位體艮止其所行正隨時者順乎道也
懲忿窒慾遷善改過吾於損益盈虛之象得之果行育
德非禮勿履吾於蒙壯存養之象得之始之觀順慎言
語節飲食不失其養終之以言有物而行有恒吾又得
家人之象也始之用咸以虛受人得其所感而終之以
能通天下之志吾又得同人之象也用兌之朋友講習
以多識前言往行以畜其德者非吾有得於大畜之象
乎用否之儉德避難以獨立不懼遜世無悶者非吾有

待於大過之象乎由是而歸之乾之九三終日乾乾自
強不息則君子進德脩業孰有大於是哉易其可一日
不學乎若曰履霜堅冰至曰不利為寇利禦寇則小人
不得竊取其義者垂戒之義嚴矣善學者誠能日取一
卦若一爻者熟復深玩之虛心端意推之於事反之
於身通之事父遠之事君亦無處而不當其於吉凶消
長之理進退存亡之道亦將無求而不得矣雖然象者
像也有形可見者也可見者玩其辭或得之矣則夫未
形未見者其道當何如哉不可不察

觀變玩占通釋

三象數舉隅 卷下 四

昔者包犧氏始畫乾坤坎離不變者四卦震艮巽兌四
卦反而用之其實二卦及重為六十四卦反對者二十
八反對不變者八共為三十六卦而已於此可以見卦
之通於變而六可變三十六三十六可變六十四而易
道為無窮焉蓋有河圖不可無易也有易不可無大傳
也使無吾夫子大傳示人以知變之義則文王卦辭周
公文辭觀於象變會通之理學者其猶夜行乎其不迷
於吉凶悔吝之塗者幾希矣是故恒見於需恃險而能
固也需之初九曰利用恒無咎宜以吾安常之心免於
冒進之咎非知變者不能也復見於小畜復善而知上

也小畜初九曰復自道何其咎苟動不由理則牽制於陰而迷復之咎至矣觀上天下澤曰履澤自天下曰夬此卦之互用以明象之變也故復之九五曰夬履以言行必由乎決之明決必務乎踐之實此又爻之互用以申卦之義也若蒙之六四曰困蒙何謂也獨遠包蒙之賢重爲陰柔之困不能自振取吝且也離之初九曰履錯然敬之無咎何謂也踐雜於文動由乎敬履道光明何咎之有夫噬嗑乃頤中有物之象噬去九四陽爻之間則合爲頤矣頤乎其善養正也若含靈龜而觀朵頤以取履校滅趾之咎愆之小也若去善弗爲養惡不解

三象數舉隅

卷下

四十一

至荷校滅耳凶頤之罪哉噬嗑之罪哉甚矣謙之象之變可尚也曰謙謙以君子言曰勞謙以君子言德盛禮恭厚之至也而謙之上六利用行師其如謙謙何哉蓋謙之太過未免流於卑屈故變而用師以濟其剛示君子有終之道也然則過謙初未之害若夫則一陰五陽大壯則四陽二陰皆剛之過也故夫初九曰壯于前趾九三曰壯于頄大壯之初九曰壯于趾九三曰小人用壯以明健動而訟當進退隨時苟恃壯犯禍鮮不及矣此於全卦中卦之往來互用者槩亦可見而一卦之通乎各卦者獨中孚有焉中孚信也至理之權與聖人之

至教寓之矣爲卦上巽下兌中二又虛爲信之本二五剛實爲信之質於需訟比泰至隨睽必統皆以孚言之矣而於坎則曰有孚維心乎益則曰有孚惠心革則曰革言三就而有孚又以心言何謂也蓋孚心之信也信出于中乃所謂信而坎之中實象之有心無孚信則益之施惠革之革言皆無其實其何以行之哉易曰閑邪存其誠此之謂也若夫君子有行既觀易之變矣危必玩其占之所得而順理以動焉如屯之初九利建侯益之六四利用爲依遷國謙之上六利用行師至升之六四王用享于岐山益之六二王用享于帝之類此宜夫人

三象數舉隅

卷下

四十二

占之吉無不利也如升之九二利用禴蒙之九三納婦吉之類此卜祭卜婚吉也師之六五田有禽利執言解之九二田獲三狐之類此卜田吉也需之利涉大川大有之大車以載利有攸往此卜舟車啓行吉也至曰勿用師曰勿用取女曰勿用有攸往君子又當明訓戒之意玩象求理以爲吉凶可否之決斯得矣夫抵易爲君子設也如曰利貞正則利不正則不利也卦中累言而不窮如曰不利爲寇決之一言而不再易非小人所得竊取而用者斷可識矣學者誠能觀象玩辭以順變占之時觀變玩占以通象辭之意則象其物宜之像各指

所之之辭化而裁之之變極數知來之占而易有聖人之道四焉者於此知所尚矣雖然象辭變占唯變為難變雖居四者之一而實貫乎三者之間大傳曰知變化之道者其知神之所為乎非心與理會極深研幾者其孰能與於此哉

易不專於卜筮

昔者包羲氏作易之初仰觀天俯法地近取身遠取物合天地人物之理靡所不具故古今天下所以開物成務者在是所以窮理盡性者在是所以彌綸天地之道者無不在是其為理廣大悉備隨取隨寓無物不有無

象數舉隅

卷下

四十三

時不然也是故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所尚各異而未可專以卜筮言易也嘗觀本義之作其為卜筮之法陽數九老而七少陰數六老而八少老變而少不變是於卜筮而尚變矣六爻皆無變則觀文王之卦辭有變則即其變爻以觀周公之爻辭是於卜筮而尚辭矣以潛龍見龍之類為象以勿用利見之言為占是又於卜筮而尚象尚占矣即此而推則四者未免盡指為卜筮之用嗚呼易特止卜筮而已乎若謂羲文作易之初本為卜筮以至夫子之雅言先王之四教皆不及

易而易乃出於太史太卜之藏斷斷以易為卜筮之書

不為無所見也然卜筮止為尚占之一事尚變固在其

中謂之卜筮可也而彼之尚辭者自尚辭尚象者自尚

象各有攸寓使皆見於卜筮之用惜其為書始終為卜

筮而止卜筮之外遂置此書為無所用矣苟使辭變象

占皆為卜筮之所尚則聖人固可以一言以蔽之曰占

而已何以析為之說而四其尚哉又何以專指卜筮者

尚其占哉昔夫子繫易嘗論著龜之德且言揲扚之法

固於卜筮而尚變尚占矣然上繫於鳴鶴在陰其子和

之以下七卦之辭下繫於往來朋從以下十卦之辭備

象數舉隅

卷下

四十四

言聖人繫辭之旨以見三百八十四爻爻辭之凡此為尚辭者也於卜筮何與焉下繫於羲農黃帝堯舜數聖人十三卦之制仰歷言聖人觀象之法以見六十四卦卦象之凡此為尚象者也於卜筮又何與焉辭變象占四者之尚不盡指為卜筮之用者信矣近世臨川吳氏曰聖人體卦用著繫之象繫之爻其辭雖為占諛然擬議所言理無不貫推而行之占云乎哉是亦有得於四者所尚之意也

不寧維是大傳有曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占一動一止蓋未始須臾不在易易云易云卜筮云乎哉

繫辭釋

繫辭本夫子之言也而非夫子名之也名之者誰意其出於後世之經師也向使夫子自名以繫辭矣則今繫辭中何皆自以繫辭言而且自歸之聖人耶夫子嘗曰聖則吾不能聖則吾豈敢至此乃以聖人自稱其繫辭愚知其必不然也要之繫者繫屬之謂文王作卦辭繫屬於各卦之下曰繫辭周公作爻辭繫屬於各爻之下亦曰繫辭今繫辭所謂聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶此蓋夫子指文王卦辭言也所謂繫辭焉以斷吉凶是故謂之爻此蓋夫子指周公爻辭言也以至繫辭焉

三象教舉偶

卷下

四十五

三

所以告也繫辭焉以盡其言此蓋夫子兼指文王周公卦辭爻辭言也即此而推則知夫子既指文王周公所作爲繫辭必不復以自名其所作况今之繫辭乃樂言其大體雜論乎諸卦其辭非有所屬初無取於繫辭之義也後之經師直以此而名書乃與書中所稱相雜安得不啓先儒何其謬之謂乎按史記孔子世家曰晚而喜易序彖繫象說卦文言其說止有說卦文言二者與今十翼合序彖繫象指爲今之彖象繫辭序卦則先後次序有差且未始言其作序彖繫象說卦文言於文義竟未之詳愚考十翼之名蓋自王弼註易而後有是說

也陸德明作釋文序引班固曰孔子晚而喜易讀之書編三絕而爲之傳即十翼也然則十翼未名之先特謂之傳而已故真西山嘗援劉元城之說曰司馬遷傳云易大傳曰天下一致而百慮同歸而殊塗由此言之則今所謂繫辭者漢儒謂之大傳不謂之繫辭也傳取傳註之義我夫子嘗自以所作爲繫辭耶論至此極則愚謂繫辭本夫子之言而非夫子名之者豈不信然

周邵圖書本易釋

漁溪太極康節先天其傳皆得於明逸而出於希夷此朱內翰易傳之表一陳而諸說紛紛宗二先生之學者

三象教舉偶

卷下

四十六

各自立論以相辯釋其或輕議二先生之學者則曰周之學出希夷得於老氏之旨邵之學出希夷得於方氏之術喙爭鳴卒何所定乎大抵世之論者率以希夷爲神仙之術故耻言受學於其門否則託是以譏議之皆謂希夷之易得之於麻衣豈知麻衣乃南康戴氏僞作麻衣非果明於易而希夷非果得於麻衣嘗觀希夷龍圖序精深宏奧非知道者未易識誠天下一有道之士也向使周邵之學果出其門則亦何庸誦抑嘗攷之康節嘗北面於李挺之挺之得之穆伯長伯長明逸同游希夷之門希夷以數學授伯長以象學授明逸康節

之學其原因出於希夷而謂其得於明逸則非也太極一圖乃濂溪自作初非有所受於人者先儒謂其不繇師傳默契道體者矣惟朱內翰乃謂其得於魏伯長而竟不究魏死於明道元年而周子年尚幼何爲此不根之論也然則二子之學果何所出乎愚則曰一皆出於夫子之易也夫傳曰易有太極此夫子發義文未發之秘旨也周子作太極一圖曰無極而太極此周子申明夫子已發之微旨而通書所以發此圖也周子之學正在易有太極是生兩儀二語中得之是以圖說大體主於一動一靜互爲其根如曰陰陽曰男女曰善惡之類

三才教舉隔卷下

四七

三

率以二者配言之也然夫子曰易有太極周子何以曰無極而太極蓋無極云者即大傳之所謂易者無體之謂朱子所謂無形而有理者是已以此二語相配而論周子不過爲大傳申其義而已初何異哉或謂馬季長曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣其說何在曰天之北辰微有象象夫子之所謂太極故北辰居中不動而能生兩儀日月至二十四氣爲氣之宗而理行乎其中夫子太極本無象而象天之北辰故太極靜極而動而能生兩儀四象八卦一物各具

一太極爲理之宗而氣行乎其中雖用一原顯微無間是或一道也曰太極云者何也曰道也道何以稱太極曰道不可名故假借可名之器以明之也屋之脊標高會之處名之曰極而此一物之極猶小也道爲天地萬物之極極之至大故曰太極邵子曰道爲太極是已然則周子又謂之無極何也易曰神無方易無體凡物之號爲極者可得而指名道則無形無象雖稱曰極而無所謂極者雖無所謂極而實爲天地萬物之極故曰無極而太極也昧者乃分無極太極爲二而且謂無極出於老氏之旨以陸氏兄弟尚謂聖人言有今乃言無而

三才教舉隔卷下

四八

三

詆圖說之失况其下者乎賴朱子力辯其非合無極太極爲一而曰非太極之外別有無極也感興詩直撥無極二字以名先生即此可見先生之學於此二者爲最要而實有功於夫子也至若邵子先天一圖經世書所以發此圖也邵子之學正在兩儀生四象四象生八卦二語中得之是以先天一圖大抵以四象相變成十六事如曰日月星辰曰土石水火之類率皆以四者對言之以至天道人事粲然靡所不具而大有功於夫子者又可見也或曰太極先天圖既皆發明夫子易學之蘊然周之圖示以圈自上而下邵之圖示以畫自下而上

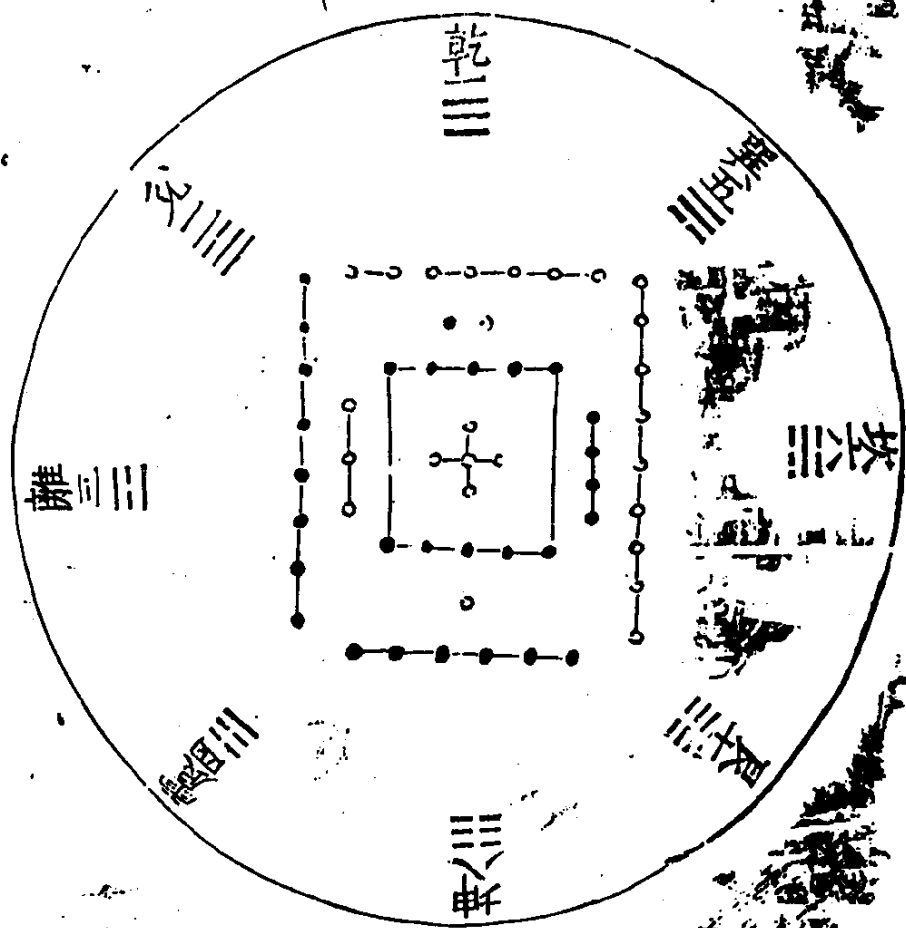

不同何耶切嘗攷之邵之圖示以畫且自下而上與易畫正相合無足疑者周之圖示以圈且自上而下者蓋出於周子之意見而圈之爲妙正以見其動靜無端陰陽無始相爲循環而不窮自上而下者猶水自源而往流自下而上者猶木自本而達末理一致也或又曰太極圖陰陽有對待亦有流行先天圖陰陽有對待而無流行太極圖包括天人之理先天圖詳於天而畧於人何歟吁周子太極圖合而爲一是故一圖之中衆理畢具所謂一動一靜互爲其根分陰分陽而兩儀立此陰陽之對待也陽變陰合而生五行五氣順布而四時行

此陰陽之流行也太極所以明天道人極所以明人道而其間天人之道未始不相因焉此固夫人所共知之矣邵子先天圖非止於一伏羲始畫八卦橫圖首乾尾坤者以陰陽先後爲數此對待也八卦正位圖始震終坤者以陰陽消息爲序亦流行也八卦重爲六十四卦橫圖明謂此二者陰陽對待之數然以陰陽消息推之圓圖則左旋自復而之坤方圖則右旋自復而之坤然亦可以驗陰陽之流行也圓者左旋方者右旋得非亦所以圓象天而方象地歟此數圖雖皆止言天道而未及人道然自經世演易圖經世天地四象圖之既立凡

天之所以變地之所以化萬物所以感應於天地之變化而又各有所善至於人得天地之全無不變無不化無不感無不應而亦無不善大而天之所變有元會運世人事之變有皇帝王伯即是推之周子之圖陰陽皆有對待而有流行亦皆足以包括夫天人之理而無遺矣合而觀之周子之圖義理較精微邵子之圖氣象較宏闊特周子之說聚於一圖而易見邵子之說散於數圖而難知朱夫子嘗謂以格局言太極不如先天之大而詳以義理言先天不如太極之精而約斯言蓋盡之矣論至於於是則知二先生之學果初得於明逸而出於希夷耶

一皆出於夫子之易果非得於明逸而出於希夷耶一
 皆出於夫子之易夫子之易實為萬世理學之宗也雖
 然夫子之上又何所傳耶夫子得之文王周公文王周
 公得之宓戲宓戲又何自而聞耶易曰河出圖洛出書
 聖人則之此道之大原出於天也嗚呼至哉嗚呼微哉
 先天太極象數會通圖釋

嘗謂周子邵子之學先天太極之圖說者謂其得於陳
 穆雖不敢必其所傳之出於一而其理則未嘗不一而
 其理之出於河圖者則又未嘗不一也夫數原於理理
 具於心一焉而已矣中乎天地者人也中乎人身者心
 也中乎河圖洛書者五也數起乎中萬事萬化生乎心
 是故河圖之中宮即先天圖之所謂無極所謂太極所
 謂道與心者也先天圖之所謂無極所謂太極所謂道
 與心者即太極圖之所謂無極而太極所謂太極本無
 極所謂人之所以最靈者也理固有異乎哉河圖之東
 北陽之二生數統夫陰之二成數即先天圖之左方震

一離兌二乾三者也先天圖之左方震一離兌二乾三者即太極圖之左方陽動者也其兌離之為陽中之陰即陽動中之為陰靜之根者也河圖之西南陰之二生數統夫陽之二成數即先天圖之右方巽四坎艮五坤六者也先天之右方巽四坎艮五坤六者即太極圖之右方陰靜者也其坎艮之為陰中之陽者即陰靜中之為陽動之根者也河圖之奇偶即先天太極圖之所謂陰陽而凡陽皆乾凡陰皆坤也河圖先天太極圖之左方皆離之象也右方皆坎之象也是以河圖水火居南北之極先天圖坎離列左右之門太極圖陽變陰合而

三象數舉隅

卷下

五十二

即生水火也數固有異乎哉嗚呼易之未作圖固在天
地聖人作易特因圖而發之麟不出春秋其不作圖不出易其不作乎理一致也善學易者求朱子所云圖書相為經緯者玩而通之則俯仰之妙契遠近之畢取無非理數之所同也或謂謝疊山遇異人授以真河圖奚必也然則周子作圖果何所授乎維能圖諸心則萬象森吾前圖無文也無乎而非圖之文圖無數也無乎而非圖之數大傳曰通其變遂成天地之文極其變遂定天下之象窮理盡性以至於命孰不於是而得之哉

經世書全數

皇極經世全數圖自乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八八卦為之序乃析之以元會運世歲月日辰又析之以日月星辰土石水火其為數也徃徃自一陽一陰而推之陽一而陰二故陽之生陰二而六之為十二陰而生陽三而十之為三十是以乾之乾始於一而乾之兌為十二乾之離則自十二而三十之為三百六十乾之震則自三百六十而十二之為四千三百二十乾之巽則自震數三十之為一十二萬九千六百乾之坎則自巽數十二之而為一百五十五萬五千二百乾之艮則自坎數三十之而為四千六百六十五萬六千乾

三象數舉隅

卷下

五十二

三

之坤則自坎數十二之而為五萬五千九百八十七萬二千連之於五十六卦皆然試取乾宮之八卦言之乾之乾一曰元之元元一也乾之兌十二曰元之會蓋一元計十二會也乾之離三百六十曰元之運蓋一元計三百六十運也乾之震四千三百二十曰元之世蓋一元計四千三百二十世也乾之巽一十二萬九千六百曰元之歲蓋一元計十二萬九千六百歲也乾之坎一百五十五萬五千二百曰元之月蓋一元計一百五十五萬五千二百月也乾之艮四千六百六十五萬六千曰元之日蓋一元計四千六百六十五萬六千日也乾

之坤五萬五千九百八十七萬二千曰元之辰蓋二元計五萬五千九百八十七萬二千辰也甚矣哉論數之精妙也如此書中有謂元會運世即歲月辰日月星辰即石土火水猶形影聲響也書中舉元會運世而不及歲月辰舉日月星辰而不及石土火水者此則觀物內篇以元經會者十二以會經運者十二以運經世者十二諸篇皆以日甲言者同此一元也月以十二辰紀者十二會也每月之下星以十千紀者凡三蓋以會計三十運也辰以十二辰紀者凡三十每一會則三百六十世也二元計十二會三百六十運四千三百二十世即一年計十二月三百六十日四千三百二十時一

三象數舉隅 下卷

辛酉

元計十二萬九千六百一會計十二萬九千六百一運計十二萬九千六百一會計十二萬九千六百一辰此皆自然之數非有所牽合也夫以一萬八百年為一會初一萬八百年而天始開日甲月子也次一萬八百年而地始成日甲月丑也又一萬八百年而人始生日甲月寅也故以會經運者自此始開物始於月寅之中星已也日甲月已之末星癸辰未第十一年甲辰而後堯即位故以運經世者自日甲月已星癸辰未始蓋自此而後時君之迹始可考也元經會者十二會之數是以會經運者始於月寅而終於月戌蓋謂閉物於月戌之中星戌也運經世者始

月已之末星癸辰未而止於月午之初星壬辰酉此外未之及矣今姑以日甲月午而論一會該三十運三百六十世一萬八百年矣自日甲月已第三星癸辰申甲辰年唐堯即位之後到日甲月午第一星癸辰酉至正丁未實計三千七百二十四年是為大明萬萬世戊申踐祚之始是則日甲月午星癸辰酉之中尚未及三之一方來之歲月果何涯哉功嘗論之月已之末星癸辰亥數之極也而大禹之致治者自若月午之初星甲辰子數之始也而太康之致亂者自如由是日甲月午之下同一星乙辰卯也夏桀以之亡而

三象數舉隅 卷下

五十五

商湯以之興同一星丁辰巳也商紂以之亡而周武以之興春秋戰國之紛爭合於秦而更於漢同一星已辰未也秦則亂而漢則治三國六朝之分裂併於隋而歷於唐同一星辛辰申也隋則亂而唐則治不特此也日甲月午同一星癸辰酉而元以淪亡欽惟我太祖高皇帝興自臨濠匹馬渡江十五年間遂成帝業經綸大經而致一統華夷之盛以為千萬世太平之基自天開地闢以來功德之未之有也初何數之拘哉然則世道升降雖由乎數而亦在乎時君世主挽回世數之有其道也夫挽回世數者亦豈有他道哉惟即其

書以求之斯得之矣其所謂皇帝王伯分之以易詩書春秋別之以道德功力誠若判然不相侔者然其書有曰以道德功力為化者謂之皇以道德功力為教者謂之帝以道德功力為勸者謂之王以道德功力為率者謂之伯是則道德功力未始不互相為用特其施之者不同而成效有淺深耳且所謂皇帝王伯非獨謂三皇五帝三王五伯而巳但用智數則伯也用公正則王也用恩信則帝也用無為則皇也是知伯者之智數不足尚也行王道而王行帝道而帝極而至於道之無為自然而化則皇矣向使五伯之主有能用公正主恩信以

三五象數舉隅

卷下

五

三

及於無為則伯亦可王可帝而可皇也不亦由乎人哉要之世有升降者數也其所以挽回世數者理也即元會運世日月星辰而推之則可以見升降之數即皇帝王伯道德功力而論之則可以知挽回之理為人上者惟當以理御數而不為數所御以理移數而不為數所移斯善矣

易學象數舉隅終

孫汪衢頓首拜述

易者天地之書也伏羲氏仰法天而畫之耶法天原於圖也人但知圖之為圖而不知出於數知圖之為數而不知為天地之數知圖為天地之數而不知何者為天地之數天地之數一也一者太極也一生兩兩者奇偶之分象數之始也象非偶不立數非奇不行數行乎陰陽而形未定象著乎陰陽而數已成是故陰陽交錯而四象生四生八卦推盪而為六十四卦三百八十四爻吉凶消長之理進退存亡之道開物成務之要於是乎寓古之君子居則既觀象矣又玩辭以觀其所處之

三五象數舉隅

下卷

五十七

三

當奮動則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶至哉易之為教也歷秦而漢九師興而易學熄考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而未適其仁義中正之歸如費直偏滯陰陽而言災異京房執守名數而專論讖緯王輔嗣畧象數而蔽玄虛何平叔祖莊老而涉清談管公明達象而不通其理一行明數而不知其義易之道果如是乎夫易聖人所以崇德而廣業其道至大而無不包其用至神而無不存不可一端求也天下之理無盡故易之理亦無盡天下之變無窮故易之變亦無窮一動一靜循環無已此所以

成變化而行鬼神也易之所以為至妙至妙者歟先子
養浩先生晚年潛心易學觀圖會數觀數明象直欲泝
羲皇而求周孔括天地而囊古今欲天下後世之人皆
知決嫌疑而定猶豫不迷於吉凶晦吝之途其心何盛
哉是書首原圖書以著象數為易之始次原先後二天
象數變通次原卦畫象數會通又其次原先天太極象
數通釋諸圖無非明四聖之易殊塗而同歸也又終之
以經世之書其命數定象固為一家順數逆推縱橫曲
直同出於伏羲卦書奇偶之序又同出一太極也或謂
朱之啓蒙徐四聖之微先子是書亦發啓蒙之微

書象數舉隅

卷下

五十六

嘉靖己亥歲秋七月一日

曾孫汪奎應鳳應瑞應經校刻

學易象數舉隅二卷

安徽巡撫
採進本

明汪敬撰敬字思敬一字益謙婺源人宣德癸丑
進士官戶部主事所著有易傳通釋及此書明史
藝文志不著錄朱彝尊經義考載此書四卷而通
釋則闕其卷數江南通志載之則均無卷數此本
二卷似尚非完書也其書專明象數自天地自然
之易至邵子經世書全數皆列圖於前而繫說於
後大抵皆因襲舊文糾纏奇偶中間論大衍之數
一條證以陳搏龍圖之說不知龍圖準易數以作
非易數出於龍圖也其上卷圖書象數下卷九卦
及觀象玩辭觀變玩占四篇皆標通釋之名豈本
與易傳通釋共為一帙後來通釋殘缺傳寫者誤
併為一書而標題則未及改歟是不可詳矣

易圖識漏一卷

〔明〕黃芹撰

上海圖書館藏明正德刻本

附《四庫全書總目·易圖識漏

無卷數》提要

原缺前半葉

之為斯圖予為進士時嘗授讀
之今十有五年矣先生復以遠
示其所以提撕振警俾趨方向
者無所不用其極茲啓圖玩意
似頗有得因拈弄諷詠累日徹
夕而不忍舍也嗚呼河之圖洛
之書伏羲之蘊文王周公孔子

之辭河洛關闕之發揮斯圖其
庶幾矣哉孔子曰知者觀其象
辭則思過半學者於斯圖而有
得焉其思又非止於觀象而已
也蓋先生之圖出於見先生之
見根於學先生之學根於心先
生之心與人同者也故觀斯圖
者必先有先生之見求先生之
見者必先有先生之學求先生
之學者必先有先生之心學而
至於心天下古今豈復有異途
哉心匪難知太極是也太極不
遠物具之理是也學者於日用
之間一動一靜研夫天理人欲

之幾而用力不息焉致知以虛
之力行以實之主敬以約之至
於一旦冰釋理順則聖人之所
以聖賢人之所以賢天地之所
以久人物之所以繁一以貫之
而無外矣舉而措諸事業所謂
內聖而外王者也孟子曰中道
而立能者從之有志於易道之
蘊者於斯圖也可忽而不究哉
是歲八月望山西提督學校按
察副使門人龍溪林魁拜書

易圖凡二十七面愚於蚤年燈窓下漸次
錄之各為套束而未有統紀也弘治壬戌
講經于南靖始次第會粹命李生恕為錄
之錄成名曰易圖識漏蓋取朱子五贊中
匪識滋漏之言也魯奉以求正吾
師虛齋先生矣先生頗喜之又嘗與林生
魁商確可否林生欲携之京俟便刻行愚
以未脫葉辭今正德丁卯夏五月愚病起
復索前葉訂其一二且於二三條下畧述
疑義附于其末行將有往欲收之中笥隨
地以求正于有道君子庸序述錄所自以
記歲月云後學黃芹謹識

易圖附錄

林時獻至承書二悅一每得書輒有怡悅之類此亦
不免多費一場心自後請免行矣先父母及亡兒前
得葬荆妻又於是月四日卒此人一生命游哉所配
者其父母耳使存畏不短命當能為我少報其父母
也讀易疑竇寄回日久今亦忘其曾有點竅工夫與
否姑當寄數字于仲殷令檢此一節也易圖識漏為
吾益多矣今只留此如何然又恐賢處無復淨葉今
且亦寄回倘賢處有工力希共人代錄一本見惠也
仲殷久無書來今得賢報知其疾向安少慰今年吾
將發去舊日書說葉與眾人看但蚤年之見無微尤
甚欲加刪削又病無温故工夫須得如吾德馨者
人為汰去其甚者乃可出然以勢未得聚會而後
輩來求者頗迫切恐不免姑以應之用備後人
計稍亦終為覆醬馱耳林人即行目痛作字覺近來
益棄書說之類頗多賢解館後得相聚旬月間吾願
也見
林方伯老先生千萬為告罪所命詩謹當學作一首
呈上請教然實清所短也亦煩以告 公又命轉達
傳時舉公求詩茲已奉達久矣亦當催得同寄上其
進士前來失訪希為告罪曾承下顧正在墳所故未
接感感

四月二十九日清拜覆
黃德馨賢友

易圖識漏可以補聖賢道理之書第其中多有未釋然處要搗去

京中亦有便刻一本板與士夫共之但恐

師傅處又無禁故且奉去後跋前序要須館閣有

見理人方可托此非草

老先生壽景瞻仰不任起敬上方敢拜費數字第恨

膚詞不足掄揚盛美耳

門人林魁拜拜

圖中未釋處恨不得

易圖辨錄

面受指答如夢中見事不真正分曉竊欲彙拔

數語於後未敢輕動云云

魁又拜言

閱易圖識漏見執事別後進學日子可謂不

虛擲矣適勿冗不能靜思細考以盡其妙為恨

耳命作序文須有別本見寄暇日當效其愚欲

挈此本恐一失不可復得又恐執事日有所

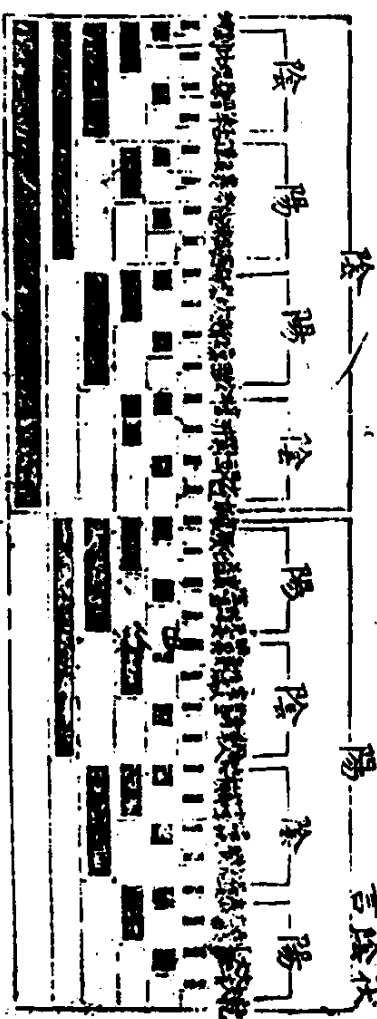
進欲增損而無由也謹以奉

復希照入

憲生石腴寓江東燈下書復

圖廣卦四十六爻伏

伏者主之居也
陽者主之居也

大傳曰剛柔相摩八卦相盪

又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

又曰古者已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天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

又曰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

邵子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

朱子曰伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一

奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰

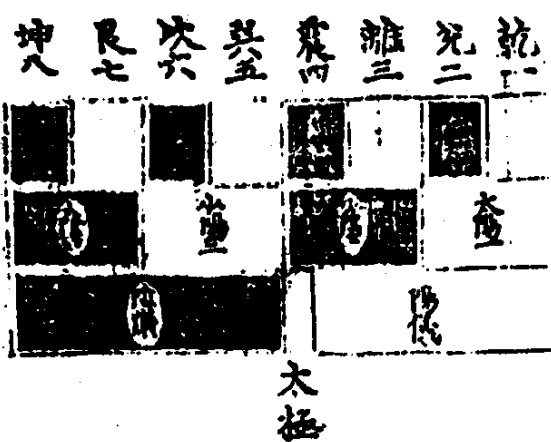
一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。三畫以具。八卦既成。則又三倍其畫。以成六畫。而於八卦之上。各加八卦。以成六十四卦也。

西山蔡氏曰。前三十二卦為陽。後三十二卦為陰。邵子曰。復至乾凡百一十有二陽。姤至坤凡百一十有二陰。復至乾凡八十陽。姤至坤凡八十陰。

片竊謂此圖乃伏羲畫卦祖宗也。後六十四卦圓圖亦不過自此規而圓之。方圖亦不過自此矩而方之耳。但當初奇偶之畫。奇本為一。如筮儀所謂單者是也。偶本為二。如筮儀所謂拆者是也。後人乃為黑白之別者。欲人易認耳。然亦不知始於何時也。今姑從之。而實非古也。按株

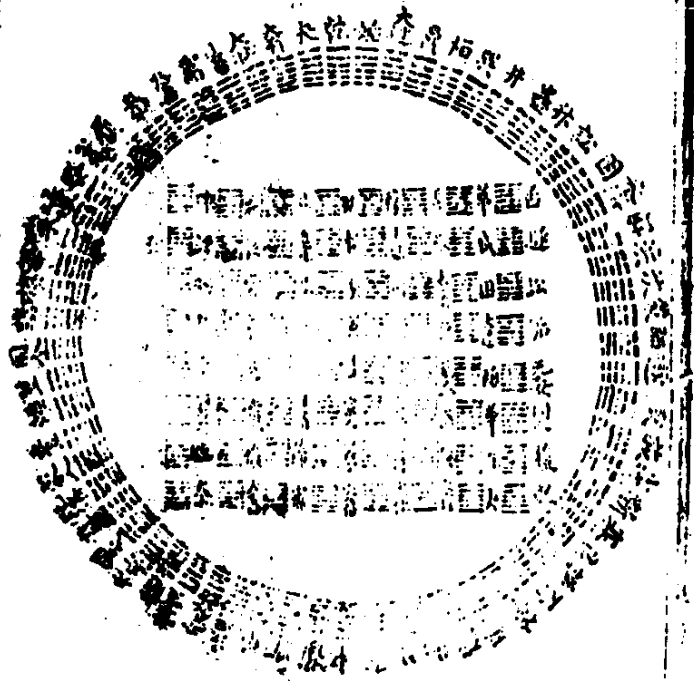
今義圖說有云。但今欲易曉。且為此以寓之耳。曰且為此則於朱子也。

伏羲八卦橫圖

邵子曰。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。竊謂此圖實贊伏羲當先本無此。此乃後人誤認孔子繫辭傳於是始作八卦及四象生八卦之語而加之耳。不知孔子所謂八卦實該六十四卦言也。蓋三畫之小成。因八卦之成列也。六畫之大成。亦八卦之所重也。聖人觀物理得其要者如此。

伏義六十四卦方圓圖

大傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

又曰。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。

朱子曰。易以是互相博易之義。觀先天圖便可見。東邊一畫陰。便對西邊一畫陽。蓋東一邊本皆是陽。西一邊本皆是陰。東邊陰畫都自西邊來。西邊陽畫都自東邊來。始在兩是東邊。五畫陽過。復在東。是西邊。五畫陰過。互相博易而成。易之變雖多。然此是第一變。

又曰。左邊百九十二爻本皆陽。右邊百九十二爻本

皆陰。陽中有陰。陰中有陽。便是陽往交易。陰來交易。易陽兩邊各各相對。其實非有此性彼來。只其象如此。

又原象贊有曰。交易為體。往此來復。

邵子詩云。天地定位。否泰反類。山澤通氣。成損見義。雷風相薄。恒益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相盪。為六十四。

朱子曰。此是說方圖兩交股底。且如西北角乾。東南角坤。是天地定位。便對東北角泰。西南角否。次乾是兌。次坤是艮。便對次否之咸。次泰之損。後四卦亦如是。共十六卦。天台董氏曰。愚因邵子大易吟。欲以方

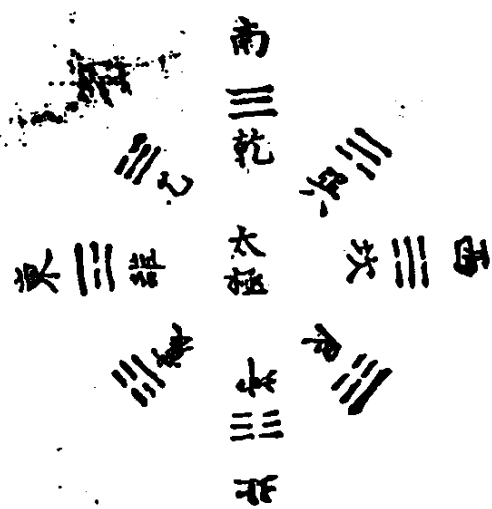
圖分作四層看。其第一層四隅。乾坤否泰四卦。所謂天地定位。否泰反類也。然以周圍二十八卦橫直觀之。皆乾一坤八之卦。此見天地之位之不可易者也。其第二層四隅。兌艮咸損四卦。所謂山澤通氣。損咸見義也。然以周圍二十卦橫直觀之。亦皆兌二艮七之卦。此見山澤通氣之象也。以此言之。邵子之詩。曉然足以見先天法象自然之妙。

朱子曰。此二者陰陽對待之數。圓於外者為陽。方於中者為陰。圓者動而為天。方者靜而為地也。

又曰。圓圖象天者。天圓而動。包乎地外。方圖象地者。地方而靜。圍乎天中。此方圓圖之辨也。

竊謂此六十四卦圓方圖與首六十四卦排圖
相為表裏者也。則皆伏羲之舊也。

伏羲八卦圓圖

邵子曰：乾坤縱而六子橫。易之本也。

竊謂此圖亦贅伏羲當先本無此。亦後人因說
卦傳天地之位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相
射之語而誤加之耳。不知聖人觀圖得要。故先
自內體八卦各對舉言。而後用八卦相錯一句
以該括之。如方圖本是六十四卦。而聖人從斜
弦言之。曰：雷以動之。風以散之。火以燥之。水以
潤之。此皆聖人觀圖得要處。而人未之識也。

伏羲六十四卦圓圖

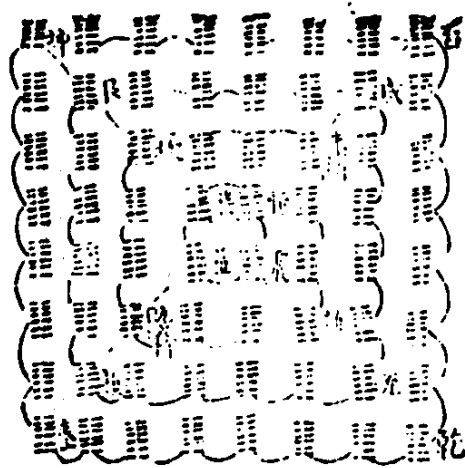

王齋胡氏嘗因冬至子半之說推之以六十四卦分配節氣。二至二分四立總為八節。每節各兩卦。外十六氣。每氣各三卦。合之為六十四卦也。詳見序例。啓蒙註。

問先天圖如何移出方圖在下。朱子曰是其挑出。王齋胡氏曰。朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外。庶幾虛中以象太極。

竊謂六十四卦分配節氣。雖亦此圖中之蘊。然非伏羲本旨。若伏羲元有此意。則文王後天八卦帝出乎震者。亦重復矣。文王豈在於得已。而好為之哉。

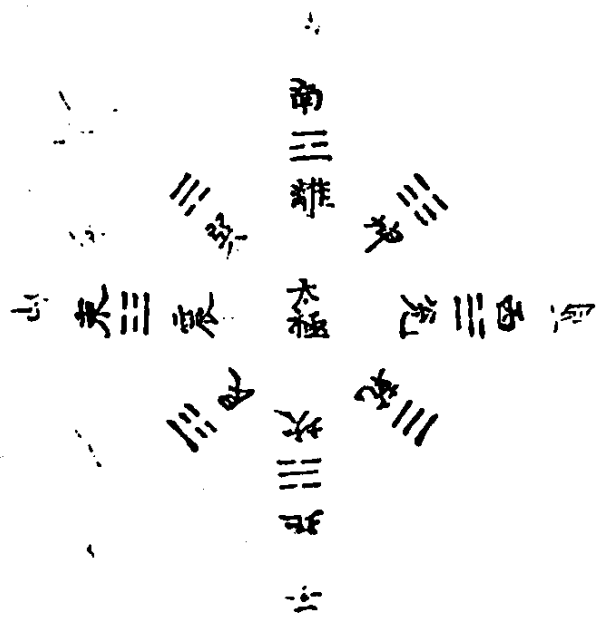
伏羲六十四卦方圖

邵子詩及朱子交股之說。董氏四層之說。俱見前。

圖行流卦八王六

大傳曰。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。東方也。齊乎巽。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。向明而治。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。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

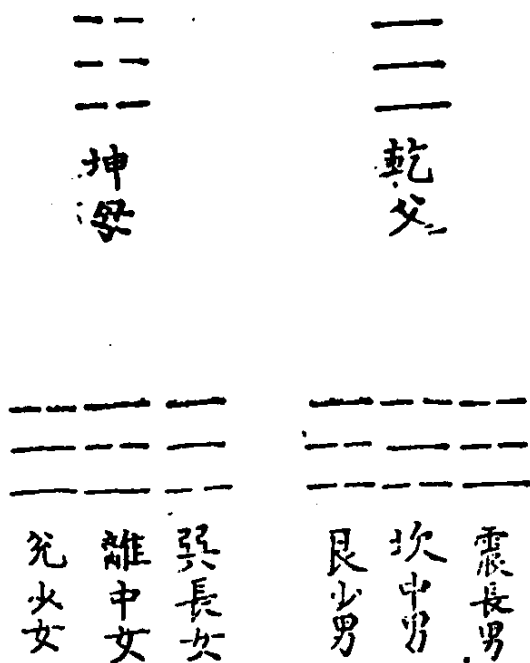
邵子曰。此文王八卦。乃入用之位。後天之學也。

西山蔡氏曰。伏羲八卦。是數之自然。文王八卦。乃是見於用。或謂先天乃模寫天地。所以然。純乎天理者也。後天乃整頓天地。所當然之理。參以人事。此意固好。然先天豈非人事。後天亦是天理之自然。顧有明體致用之不同。二者不可相無。故夫子釋帝出乎震一章。又以先天說六子之用也。

又曰。神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也。

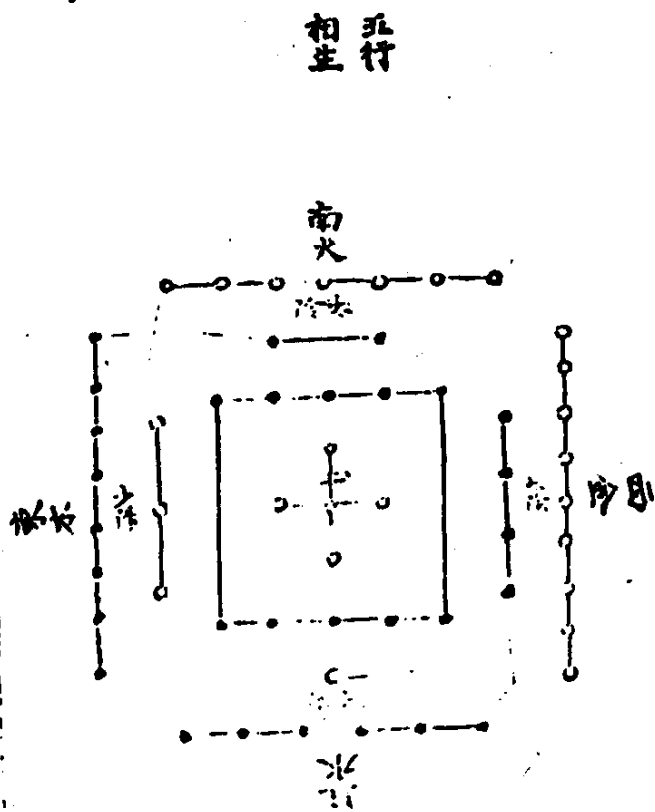
竊謂此圖。分明是文王見得六十四卦之橫圖。因足以該顯微矣。六十四卦之圓圖。方圖。又足以象天包乎地。地在天中。則陰陽之位。造化生成者。皆可見矣。獨欠夫流行一義。則實有體無用也。故不得已。將內體八卦。更張易置其位。序以寓流行之意。庶乎有體有用。足以補前聖之缺。而盡造化之道也。或者因王齋胡氏推邵子冬至子半之詩。以六十四卦分配節氣。而謂伏羲六十四卦圓圖。已有流行之義者。蓋未之審耳。

文王八卦老六子圖

大傳曰乾天也。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。朱子曰。初間畫卦時。不是恁地。只是畫卦後。便見有此象耳。

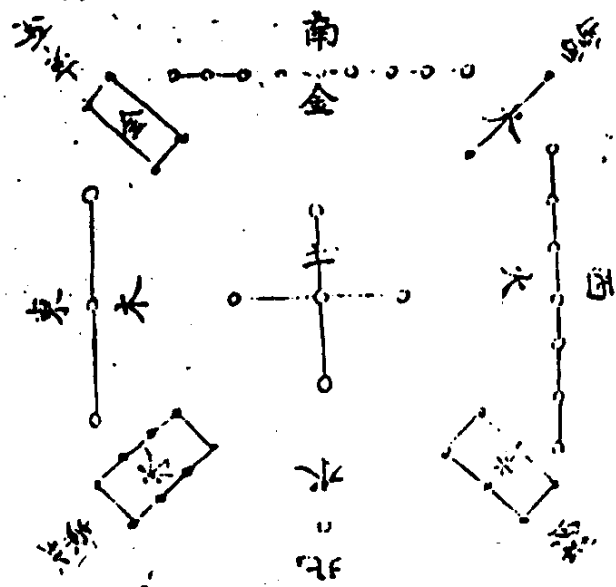
河圖

大傳曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。朱子曰。易子用黑白。亦以識別陰陽。使人易認耳。非真馬背旋毛。有此兩樣也。洛書倣此。

洛書

五行 相克

書洪範曰。天乃錫禹洪範九疇。彝倫攸序。

禹治水。地平天成。故天出書于洛。禹別之。以為

洪範九疇。洪大範法。疇類。此彝倫之所以敘也。

彝倫之敘。即九疇之所叙者也。

初一日五行。次二曰敬用五事。次三曰農用八政。次

四曰協用五紀。次五曰建用皇極。次六曰又用三德。

次七曰明用稽疑。次八曰念用庶徵。次九曰嚮用五

福。成用六極。

此九疇之綱也。在天惟五行。在人惟五事。以五

事參五行。天人合矣。八政者。人之所以因乎天

五紀者。天之所以示乎人。皇極者。君之所以建

極也。三德者。治之所以應變也。稽疑者。以人而

聽於天也。庶徵者。推天而徵之。人也。福極者。人

感而天應也。五事曰敬。所以誠身也。八政曰農。

所以厚生也。五紀曰協。所以合天也。皇極曰建。

所以立極也。三德曰又。所以治民也。稽疑曰明。

所以辯惑也。庶徵曰念。所以省驗也。五福曰嚮。

所以勸也。六極曰威。所以徵也。五行不言用。無

適而非用也。皇極不言數。非可以數明也。本之

以五行。敬之以五事。厚之以八政。協之以五紀。

皇極之所以建也。又之以三德。明之以稽疑。除

之以庶徵。勸之以福極。皇極之所以行也。人

君治天下之法。是孰有加於此哉。

大傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。

孔安國曰。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則其文。以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文。而列於背。有數至九。禹遂因而第之以成九類。

劉歆曰。伏羲氏繼天而王。受河圖而畫之。八卦是也。禹治洪水。錫洛書。法而陳之。九疇是也。河圖洛書。相為經緯。八卦九章。相為表裏。

邵子曰。圓者。星也。曆紀之數。其肇於此乎。方者。土也。畫州井地之法。其放於此乎。蓋圓者。河圖之數。方者。洛書之文。故羲文因之。而造易。禹箕敘之。而作範也。九峯蔡氏曰。河圖體圓而用方。聖人以之。而畫卦。洛

書體方而用圓。聖人以之。而敘疇。卦者。陰陽之象也。疇者。五行之數也。象非偶不立。數非奇不行。奇偶之分。象數之始也。陰陽五行。固非二體。八卦九章。亦非二致。理一分殊。非深於造化。安能識之。又曰。河圖非無奇也。而用則存乎偶。洛書非無偶也。而用則存乎奇。偶者。陰陽之對待乎。奇者。五行之迭運乎。對待者。不能孤。迭運者。不可窮。天地之形。四時之行。人物之生。萬化之凝。其妙矣乎。

朱子曰。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。統五偶數。而各居其所。蓋主於陽。以統陰。而肇其變數。

之用也。

王齋胡氏曰。河圖數十。十者對待以立其體。故為常。洛書數九。九者流行以致其用。故為變也。常變之說。朱子持各舉所重者為言。非謂河圖專於常。有體而無用。洛書專於變。有用而無體也。

又曰。河圖之次。其運行。則始東。次南。次中。次西。次北。左旋一周。而又始於東也。洛書之次。其運行。則水克火。火克金。金克木。木克土。土克水。右旋一周。而又復克水也。思齋翁氏曰。河圖運行之序。自北而東。左旋相生。固也。然對待之位。則北方一六水。克南方二七火。西方四九金。克東方三八木。而相克者。已寓於相生之中。

洛書運行之序。自北而西。右轉相克。固也。然對待之位。則東南方四九金。生西北方一六水。東北方三八木。生西南方二七火。其相生者。已寓於相克之中。蓋造化之運。生而不克。則生者無從而裁。制克而不生。則克者有時而間斷。此圖書生成之妙。未嘗不各自全備也。

又曰。則河圖者。虛其中。則洛書者。總其實也。河圖之虛。五與十者。太極也。奇數二十。偶數二十者。兩儀也。以一二三四為六七八九者。四象也。折四方之合。以為乾坤離坎。補四隅之空。以為兌震巽艮者。八卦也。洛書之實。其一為五行。其二為五事。其三為八政。其

四為五紀。其五為皇極。其六為三德。其七為稽疑。其八為庶徵。其九為福極。

又曰。洛書而虛其中五。則亦太極也。奇偶各居二十。則亦兩儀也。一二三四合九。八七六縱橫十五。而五七八九六。則亦四象也。四方之正為乾坤離坎。四隅之偏為兌震巽艮。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。又九疇之乎目也。又河圖而虛十。則洛書四十有五之數也。橫五與十。則洛書縱橫十五之數也。洛書之五。又自含五。則得十。而通為大衍之數矣。橫五與十。則得十五。而通為河圖之數矣。

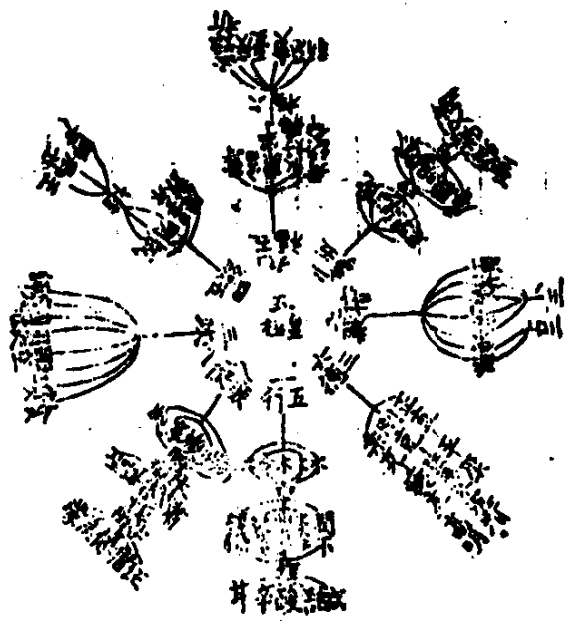
西山蔡氏曰。雖時有古今先後之不同。而其理則不。答有二也。故伏羲但據河圖以作易。則不必預見洛書。而已逆與之合矣。大禹但據洛書以作範。則亦不必追考河圖。而已暗與之符矣。其所以然者。何哉。誠以此理之外。無復他理故也。

又曰。大傳所謂河出圖。洛出書。聖人則之者。亦況言聖人作易作範。其原皆出於天之意。如言以下筮者。尚其占。與莫大乎蓍龜之類。易之書。豈有龜與卜之法乎。亦言其理。無二而已爾。

朱子曰。繫辭雖不言伏羲受河圖。以作易。然所謂龍圖。河圖。遠取近取。安知河圖非其中之一事。况

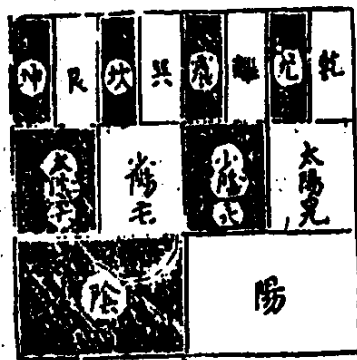
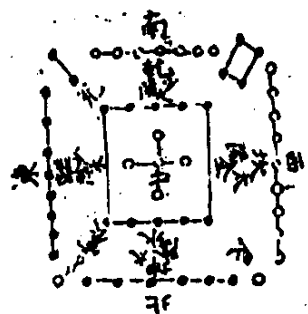
聖人制作所由。初非一端。然其法象之規模。必有象親切處。如鴻荒之世。天地之間。陰陽之氣。雖各有象。然初未嘗有數也。至於河圖之出。然後五十有五之數。奇偶生成。燦然可見。此其所以深發聖人之獨知。又非汎然氣象之所可得而擬也。是以仰觀俯察。遠取近取。至此而後。兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言。雖繫辭所論。聖人作易之由者。非一。而不害其得此而後決也。

箕子洪範九疇之圖

朱子曰河圖五十五者九疇之子目也

王齋胡氏通釋圖
伏義則河圖以作易圖

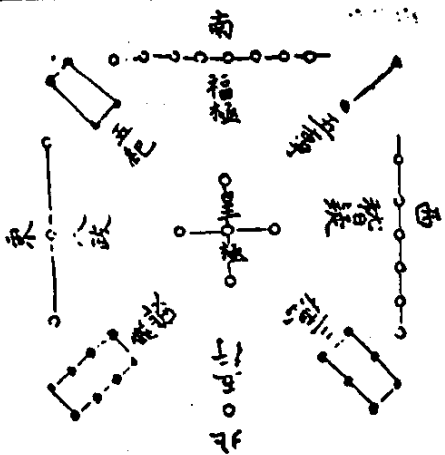

太極

換圖若卦真
之成圖圖
卦象之運以
卦配數雜
艮坤同而乾
兌巽坎異者
以陰之老少
主靜而守其
常陽之老少
主動而通其
變故也

竊謂此圖四象下註四九三六一七二六甚不可曉以卦配數恐亦穿鑿
○且如九為太陽則四為太陰何以亦係於太陽耶若謂四對中五亦九
數○此則只承九數矣與四又何干邪○又如三八之序當以三為始
八為終今以三為實心為離亦似失序又二七雖主變通亦當一為
乾二為兌九為反是亦可疑者

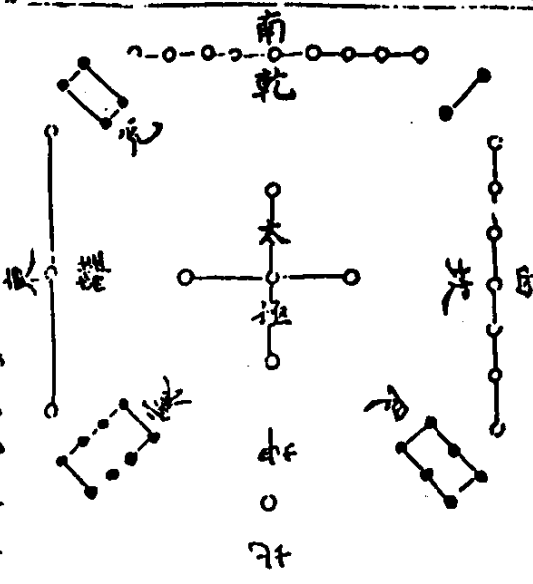
大禹則洛書以作範圖

書洪範。天乃錫禹洪範九
疇。彝倫攸序。初一日五行。
次二曰敬用五事。次三曰
農用八政。次四曰協用五
紀。次五曰建用皇極。次六
曰乂用三德。次七曰明用
稽疑。次八曰念用庶徵。次
九曰嚮用五福。威用六極。

洪範九疇配九宮之數。朱子之論備矣。詳見序例啓蒙

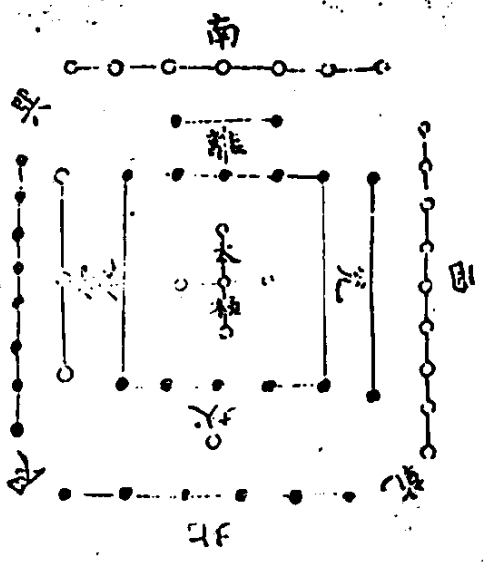
先天八卦合洛書數圖

先天八卦。乾兌生於老陽之四九。離震生於少陰之三八。巽坎生於少陽之二七。艮坤生於老陰之一六。其卦未嘗不與洛書之位數合。詳見序例啓蒙。

竊謂此圖亦可疑。乾兌生於太陽之四九。此言不知何所本也。巽離已見前矣。又前圖三八與此不合。此圖一六又與前不合。

後天八卦合河圖數圖

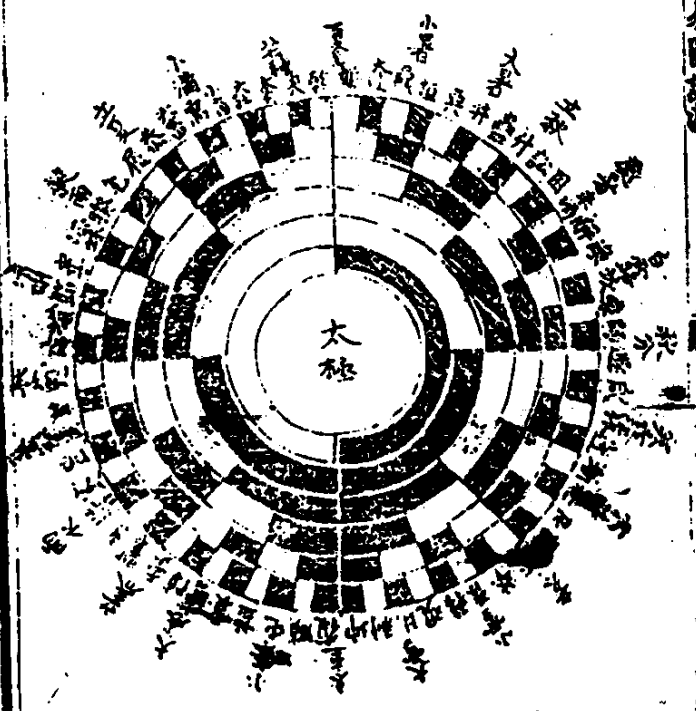
此說亦似牽強

後天八卦。坎一六水。離二七火。震巽三八木。乾兌四九金。坤艮五十土。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也。

新畫八卦圓圖

新畫六十四卦圓圖

邵子曰。太極既分。兩儀立矣。陽上交於陰。陰下交於陽。而四象生矣。陽交於陰。陰交於陽。而生天之四象。剛交於柔。柔交於剛。而生地之四象。八卦相錯。而後萬物生焉。故一分為二。二分為四。四分為八。八分為十六。十六分為三十二。三十二分為六十四。猶根之有幹。幹之有枝。愈大則愈小。愈細則愈繁。

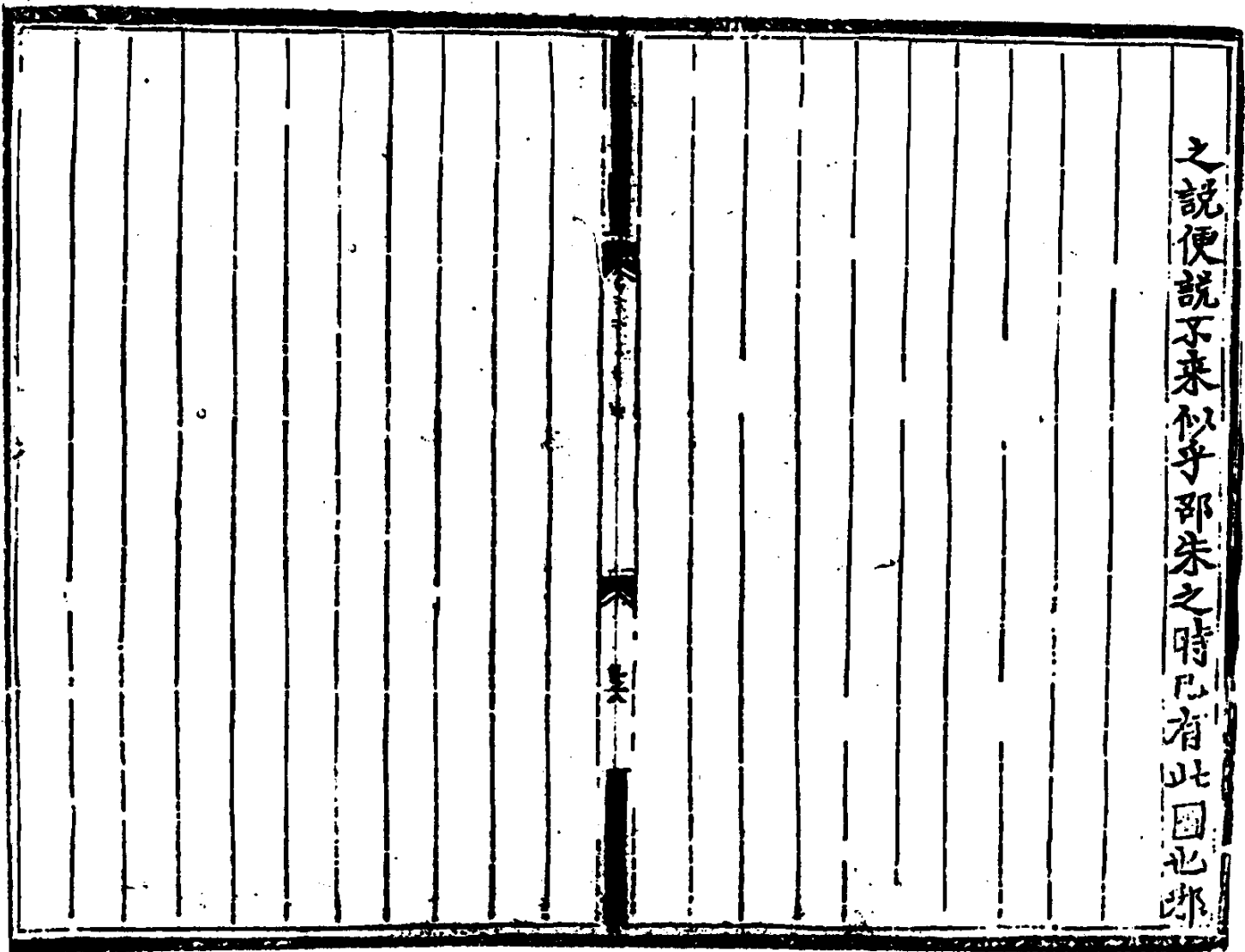
朱子釋此。以春袁機仲云。此下四節。通論。數六十四卦。圓圖。太極既分。兩儀立矣。此一節。以第一爻而言。左一奇為陽。右一偶為陰。所謂兩儀者也。今此一奇為左三十二卦之初爻。一偶為右三十二卦之初爻。乃以累變而分。非本節有此六十四段也。後做此。

陽上交於陰。陰下交於陽。而四象生矣。此一節。以第一爻生第二爻而言也。陽下之半。上交於陰上之半。則生陰中第二爻之一奇。一偶。而為少陽。太陰。陰上之半。下交於陽下之半。則生陽中第二爻之一奇。一偶。而為太陽。少陰。所謂兩儀生四象也。太陽一奇。今分為左十六卦之第二爻。少陰一偶。今分為左下十六卦之第二爻。少陽太陰。其分做此。而初爻之二。亦分為四矣。陽交於陰。陰交於陽。而生天之四象。剛交於柔。柔交於剛。而生地之四象。此一節。以第二爻生第三爻而言也。陽謂太陽。陰謂太陰。剛為少陽。柔為少陰。太陽之下半。交於太陰之上半。則生太陰

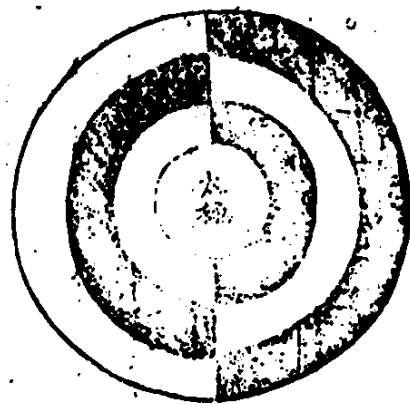
中第三爻之一奇。一偶。而為艮為坤矣。太陰之上半。交於太陽之下半。則生太陽中第三爻之一奇。一偶。而為乾為兌矣。少陽之下半。交於少陰之上半。則生少陰中第三爻之一奇。一偶。而為離為震矣。少陰之上半。交於少陽之下半。則生少陽中第三爻之一奇。一偶。而為巽為坎矣。此所謂四象生八卦也。乾下奇。今分為八卦第三爻。坤一偶。今分為八卦之第三爻。餘皆放此。而初爻二爻之四。今又分為八矣。乾兌艮坤生於二。故為天之四象。離震巽坎生於三。故為地之四象。八卦相錯。而後萬物生焉。一卦之上。各加八卦。以相間雜。則六十四卦成矣。然第三變之相

交。則生第四爻之一奇。一偶。於是一奇。一偶。各為四卦之第四爻。而下三爻亦分為十六矣。第四爻又相交。則生第五爻之一奇。一偶。於是一奇。一偶。各為二卦之第五爻。而下四爻亦分為三十二矣。第五爻又相交。則生第六爻之一奇。一偶。於是一奇。一偶。各為二卦之第六爻。而下五爻亦分為六十四矣。蓋八卦相乘。為六十四。而自三畫以上。三加一倍。以至六畫。則三畫者亦加一倍。而卦體橫分。亦為六十四矣。二數殊塗。不約而會。如合符節。不差毫釐。正是易之妙處。竊謂上二圖亦似贅。但後一圖。以邵子及朱子春袁機仲之說。按之甚分明。若無此圖。則邵子

之說便說不來似乎邵朱之時已有此圖也

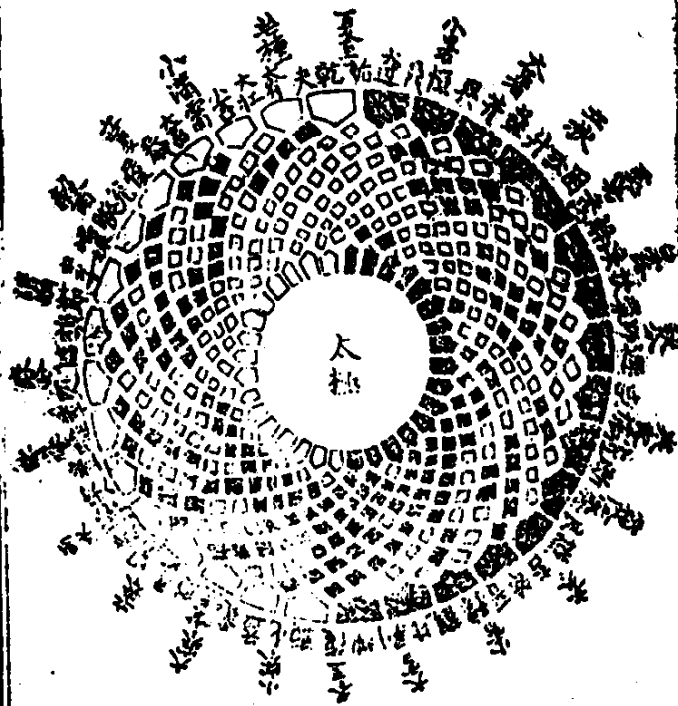
陽動陰靜圖

陽動
陽中有陰

陰靜
陰中有陽

六十四卦陽動陰靜圖

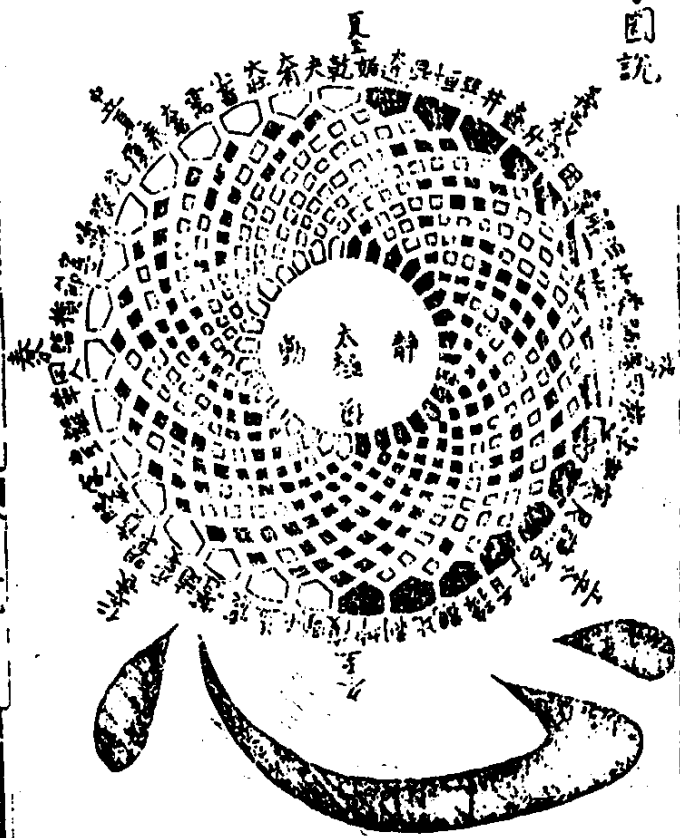
陽動陰靜圖竊倣周子太極圖中陽動陰靜圖
 而作也。六十四卦陽動陰靜圖竊倣陳布衣天
 地聖人之圖而作也。二圖蓋相表裏矣。然周陳
 之所述作蓋亦自伏羲圖圖中變化云。

易圖說

卷九

天地聖人之圖

心學圖說

石子法天之圖

聖要四說
 主一無適
 整齊嚴肅
 常惺惺法
 其心
收斂不
 昏二物

陽動陰靜相交接處可從恐傳為之誤

揲著卦變圖

昔者聖人之作易也。幽贊神明而生著。

大衍之數五十。其用四十有九。分而為二以象兩。卦

一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扚以象閏。於

天兩地而倚數。是故四營以成易。

是謂一變其所餘之策。左一則右必三。左二則

右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通卦一

之數不五則九

扚卦扚卦扚卦

得五者三所謂奇也其四除卦一則一得九者一所謂偶也其九除卦一則一

一變之後。除前餘數。復合其見存之策。或四十。或四

十四。分卦揲扚如前法。是謂再變其所餘之策。左二

則右必一。左一則右必二。左三則右必四。左四則右

必三。通卦一者不四則八。

扚卦扚卦

得四者二。不去卦一。

得八者二。不去卦一。

再變之後。除前兩次餘數。復合其見存之策。或四十

或三十六。或三十二。分卦揲歸如前法。是謂三變其

卦扚者如再變例。

三變既畢。乃合三變視其卦扚之奇偶。以分所過陰

陽之老少。是謂一爻。三奇為老陽。其畫為☰。所謂重

也。二奇一偶為少陰。其畫為☶。所謂折也。二偶一奇

為少陽。其畫為☳。所謂單也。三偶為老陰。其畫為☷

所謂交也。

三二一 三二一 三二一 三二一

右三奇為老陽者凡十有二。

右二奇一偶為少陰者凡十有二。

右一奇二偶為少陽者凡十有二。

右三偶為老陰者凡十有二。

右二偶一奇為少陰者凡十有二。

右一偶二奇為少陽者凡十有二。

右三奇一偶為少陰者凡十有二。

右二奇二偶為少陽者凡十有二。

右一奇三偶為老陰者凡十有二。

右三偶一奇為少陽者凡十有二。

右二偶二奇為少陰者凡十有二。

右一偶三奇為老陽者凡十有二。

右三奇二偶為少陰者凡十有二。

右二奇三偶為老陰者凡十有二。

右一奇四偶為老陰者凡十有二。

右四偶一奇為少陽者凡十有二。

右三偶二奇為少陰者凡十有二。

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十。

右三偶為老陰者四。

如是每三變而成爻十有八變而成卦。

凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以內卦為貞外卦為悔也。

一爻變者則以本卦變爻辭占。

二爻變者則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主。

三爻變者則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之

卦為悔前十卦主貞後十卦主悔。

四爻變者則以之卦二不變爻占仍以下爻為主。

五爻變者則以之卦三不變爻占仍以下爻為主。

六爻變者則以之卦四不變爻占仍以下爻為主。

七爻變者則以之卦五不變爻占仍以下爻為主。

八爻變者則以之卦六不變爻占仍以下爻為主。

九爻變者則以之卦七不變爻占仍以下爻為主。

十爻變者則以之卦八不變爻占仍以下爻為主。

五爻變則以之卦不變爻占。

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭。

於是一卦可變為六十四卦而四千九十六卦在其

中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

豈不信哉

今茲以乾坤二卦各為本卦列為二圖一爻變

者六。二爻變者十五。三爻變者二十。四爻變者

十五。五爻變者六。六爻變者一。變在三十二卦

以前者占本卦爻之辭變在三十二卦以後者

占變卦爻之辭而六十四卦則皆做此例焉初

學觀之庶幾易曉云

動而不妄者也

傳曰。无妄剛自外来而為主於內。云

以卦變釋卦辭。

需之大畜

大畜利貞。云

以變卦言。此卦自需而來。九自五而上

傳曰。剛止而尚賢。云

以卦變釋卦辭。

旅之咸

象傳曰。咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。

或以卦變言。柔上剛下之義。曰咸自旅來。柔上

居六。剛下居五也。亦通。

豐之恒

象傳曰。恒。久也。剛上而柔下。云

或以卦變言。剛上柔下之義。曰恒自豐來。剛上

居二。柔下居初也。亦通。

觀之晉

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

又其變自觀而來。為六四之柔進而上行。以至

於五。云

傳曰。柔進而上行。

以卦變釋卦辭。

睽之睽 中孚之睽 家人之睽

睽小事吉。

以卦變言之。則自離來者。柔進居三。自中孚來

者。柔進居五。自家人來者。柔進居三。

傳曰。柔進而上行。

以卦變釋卦辭。

小過之蹇

蹇利西南。不利東北。云

又卦自小過而來。陽進則往居五而得中。退則

入於艮而不進。云

傳曰。利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。

以卦變釋卦辭。

升之解

解利西南。无所往。云

且其變自升來。三往居四。入於坤體。二居其所

而又得中。故利於西南平易之地。若无所往。則

宜來復其所而安靜。

傳曰。解利西南。往得眾也。其來復吉。乃得中也

以卦變釋卦辭。

升元亨。云

解之升

升元亨。云

卦自解來。柔上居四。

傳曰柔以時升

以卦變釋卦名

巽之鼎

鼎九亨

卦自巽來陰進居五而下應九二之陽

傳曰柔進而上行

以卦變釋卦名

漸

漸之漸 益 益之漸

彖傳曰進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之義蓋此卦之變自渙而來九

進居三自益而來九進居五皆為得位之正

漸之渙

渙亨王假有廟

其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三

得九之位而上同於四故其占可亨

傳曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

以卦變釋卦辭

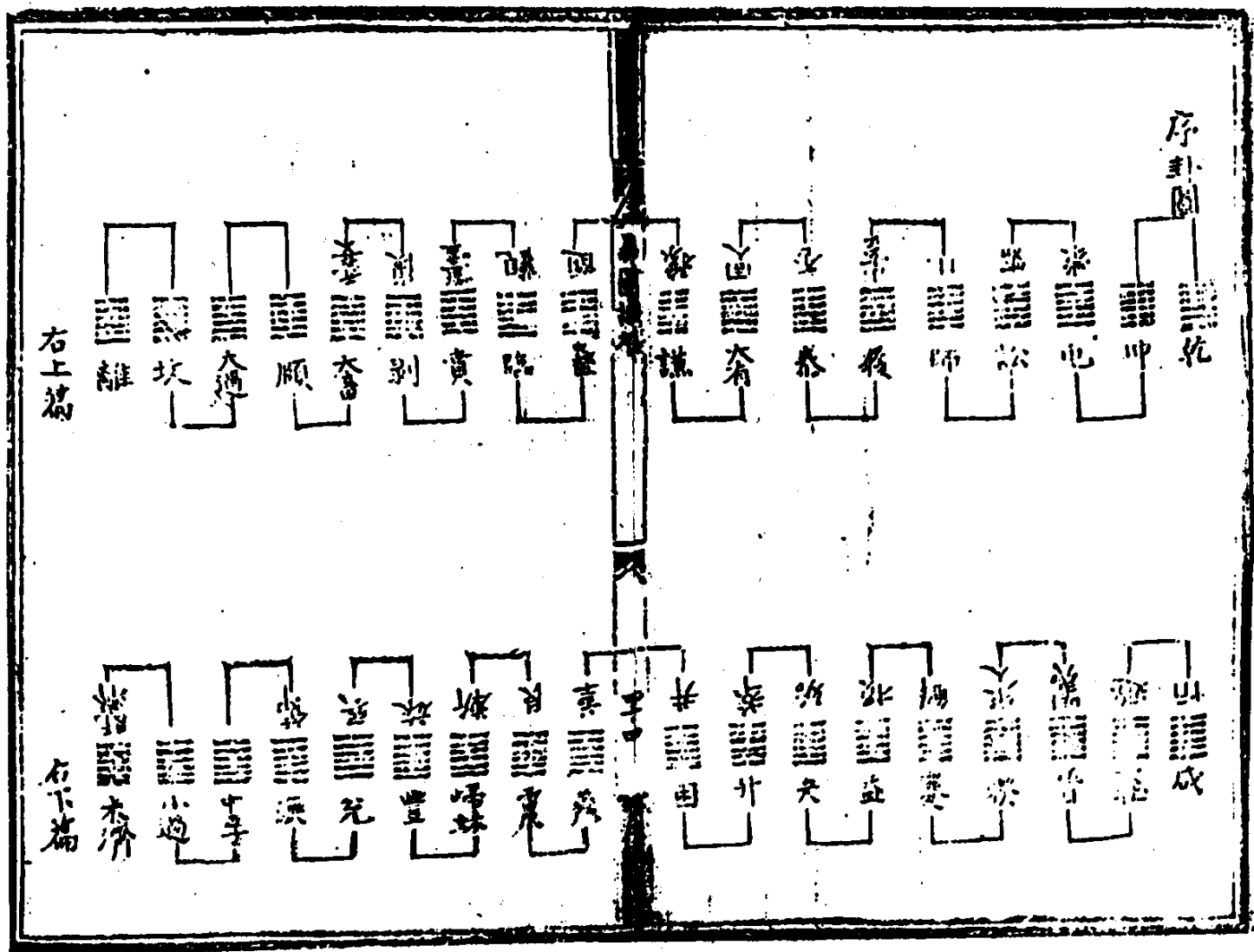
竊按彖傳本義中所釋卦變如訟泰否隨益噬嗑

九卦惟隨自未濟益自既濟睽自家人此三卦

則四爻變者也餘如訟自遯泰自歸妹以下十

六卦則皆二爻變者也此雖非畫卦作易之本

旨蓋亦易中之一義也今各為圖序次如右庶覽者一觀易曉云

同易上經三十卦。下經三十四卦。多寡不均何也。曰卦有正對。有反對。乾坤坎離順大過中孚小過八卦正對也。正對不變。故反覆觀之。只成八卦。其餘五十六卦反對也。反對者皆變。故反覆觀之。共二十八卦。以正對卦合反對卦觀之。總而為三十六卦。其在上經不變卦凡六。乾坤坎離順大過是也。自屯蒙而下二十四卦反之。則為十二。以十二而加六。則十八也。其在下經不變卦凡二。中孚小過是也。自咸恒而下三十二卦反之。則為十六。以十六而加二。亦十八也。其多寡之數。則未嘗不均也。

乾 ☰	六畫皆奇	坤 ☷	六畫皆偶	比 ☶	坤下坎上
坎 ☵	坎下坤上	臨 ☱	二陽在下	觀 ☶	二陽在上
屯 ☳	一陽在下體之中	蒙 ☶	一陽在上體之上	震 ☳	一陽在二陰之下
艮 ☶	一陽在上體之上	損 ☶	損下卦上益之陽	益 ☱	損上卦初益之陽
泰 ☵	一陽在上三陽在下	否 ☷	一陽在下三陽在上	萃 ☱	一陰在上二陰在下
升 ☱	一陰在下三陽在上	謙 ☱	一陽在下體之上	豫 ☱	一陽在上體之下
噬嗑 ☲	離在上體一陽在下體一陰	賁 ☶	離在下體一陽在上體一陰	兌 ☱	一陰在上二陽在下
巽 ☴	一陰在下二陽在上	隨 ☱	初九六二六三九四九五上六	蠱 ☱	初六九二九三六四六五上九
剝 ☶	一陽在上五陰在下	復 ☱	一陽在下五陰在上	晉 ☱	離在上坤在下
明夷 ☱	離在下坤在上	井 ☵	坎在上一陰在下	困 ☱	坎在下二陰在上
咸 ☱	上體一陰在下體一陽在上	恒 ☱	上體一陰在下體一陽在上	渙 ☱	坎在下上體一陰在下
漸 ☴	坎在上下體一陰在二陽之上	解 ☱	上體一陽在下體一陰在上	蹇 ☵	上體一陽在下體一陰在上
睽 ☱	離在上下體一陰在二陽之上	家人 ☱	離在下上體一陰在二陽之下	否 ☷	二陽在上三陰在下
泰 ☵	二陽在下三陰在上	大壯 ☱	二陰在上四陽在下	遯 ☶	二陰在下四陽在上
大有 ☱	離在上乾在下	同 ☱	離在下乾在上	革 ☱	離在下上體一陽在二陰之上
鼎 ☱	離在上下體一陰在上體一陽在下	小過 ☱	二陽在中四陰在外	中孚 ☱	二陰在中四陽在外
豐 ☱	下體離上體一陽在二陰之下	旅 ☱	上體離下體一陽在二陰之上	離 ☲	一陰在上陽之中
坎 ☵	一陽在二陰之中	小畜 ☱	五陰而一陽在下	履 ☱	五陽而一陰在下
需 ☱	乾下坎上	訟 ☱	乾上坎下		

竊按序卦圖以乾坤離坎小過中孚大過順八卦為正對也蒙咸恒以下諸卦為反對雜卦傳

則乾坤離坎小過中孚皆為反對也故曰自大過以下卦不反對云

觀天文察時變之圖

亮典曰日中星鳥以殷仲春

日中者春分之刻於夏永冬短為適中也晝夜皆

五十刻舉畫以見夜故曰日星鳥南方朱雀七宿

唐一行推以鶉火為春分之中星也殷中也春分

陽之中也一行唐僧精術數學

日永星火以正仲夏

永長也日永畫六十刻也星火東方蒼龍七宿火

謂大火夏至昏之中星也正者夏至陽之極午為

正陽位也

宵中星虛以殷仲秋

宵夜也宵中者秋分夜之刻於夏冬為適中也書

夜亦各五十刻舉夜以見日故曰宵星虛北方玄武七宿之虛星秋分昏之中星也亦曰設者秋分陰之中也

日短星昴以正仲冬

日短畫四十刻也星昴西方白虎七宿之昴宿冬至昏之中星也亦曰正者冬至陰之極子為正陰之位也

月令曰孟春之月日在營室昏參中旦尾中

孟春夏正建寅之月也營室在亥娵訾之次也昏時參星在南方之中旦則尾星在南方之中

疏日月令昏明中星皆大畧而言不與曆同但一月之內有中者即得載之二十八宿星體有廣狹

相去有遠近或月節月中之日昏明之時前星已過之中後星未至正南有星又明暗見有早晚所以昏明之星不可正依曆法但舉大畧耳

仲春之月日在奎昏孤中旦建星中

奎宿在戌降婁之次

疏曰餘月昏旦中星皆舉二十八宿此云孤與建星者以孤星近井建星近斗并斗度多星體廣不可得指故舉孤建以定昏旦之中

季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中

胃宿在酉大梁之次也七星二十八宿之星宿也

孟夏之月。日在畢。昏畢中。旦婺女中。

畢宿在中。實沈之次。

仲夏之月。日在東井。昏九中。旦危中。

東井在末。鶉首之次。

季夏之月。日在柳。昏火中。旦奎中。

柳宿在午。鶉火之次也。火。大火。心。宿。

孟秋之月。日在翼。昏建星中。旦畢中。

翼宿在巳。鶉尾之次。建星。說見仲春。

仲秋之月。日在角。昏牽牛中。旦觜中。

角在辰。壽星之次也。

孟秋之月。日在房。昏室中。旦柳中。

房在卯。大火之次也。

孟冬之月。日在尾。昏危中。旦七星中。

尾在寅。析木之次也。七星見季春。

仲冬之月。日在斗。昏東壁中。旦軫中。

斗在丑。星紀之次也。

季冬之月。日在婺女。昏婁中。旦昏中。

女在子。玄枵之次也。

鄭玄云。二十八宿環列於四方。隨天而西轉。東方七

宿。自角至箕。是為蒼龍。以次舍而言。則房心為火。火

之中。南方七宿。自井至軫。是謂鶉鳥。以形而言。則有

朱鳥之象。虛者北方七宿之中星也。昴者西方七宿

之中星也。星本不移。附天而移。天傾西北。極居天之

中。二十八宿半隱半見。各以其時。所以必南方而考

之。仲春之月。星火在東。星鳥在南。星昴在西。星虛在

北。至仲夏則鳥轉而西。火轉而南。虛轉而東。昴轉而

北。仲秋則火轉而西。虛轉而南。昴轉而東。鳥轉而北。

至仲冬則虛轉而西。昴轉而南。鳥轉而東。火轉而北。

來歲仲春。鳥復轉而南。矣。循環無窮。此堯典考中星

以正四時。甚簡而明。異乎呂令之星。舉月本也。然聖

人南面視四星之中。豈徒然哉。凡以授民時。秩民事

而已。

張氏曰。南方星鳥。則東方青龍。北方玄武。西方白虎

可知。東言大火。則南之鶉火。西之大梁。北之玄枵。可

知。西言虛。北言昴。則東之房。南之星。可知。皆互推之

也。

金氏曰。心宿有三星。中一星。名曰大火。

顧氏臨曰。月令仲春日在奎。考之書。則冬之時也。仲

夏在東井。則書之春也。仲秋在角。則書之夏也。仲冬

在斗。則書之秋也。月令與書。蓋天道三十年小變

百年中變。五百年大變。故曰伏羲神農之曆不可用於堯舜之時。堯舜之曆不可用於夏商之際。

金氏曰。堯典中星與月令不同。月令中星與今日又不同。歲有差數。先賢故立歲差之法。以步之。差法當以七十三年者為稍得。堯時冬至日在虛七度。昏昂中。至月令時該一千九百餘年。月令冬至日在斗十二度。昏奎中。至本朝初該一千七百餘年。冬至日在斗初度。昏壁中。今延祐又經四十餘年。而冬至日在其八度矣。昏亦壁中。以此驗之。誠有不同。

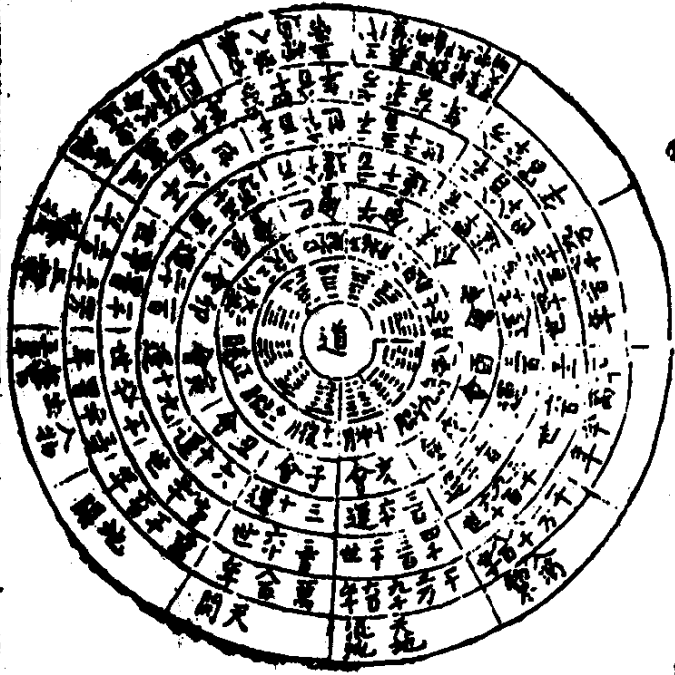
新安陳氏曰。顧氏此條。當與訂傳歲差之法參看耳。訂傳謂今冬至日在斗。昏壁中。所謂今者。文公之時也。證之今日。又不同矣。近歲方氏回當至元十八年

辛巳。作孫君山經序。有曰。今冬至日在箕九度。昏室中。由此觀之。烏可不用歲差法。隨時追其變。而治曆以與天合哉。既當隨時脩改。以與天合。則執經膠泥以求古合。其所不可也。

五星。木曰歲星。火曰熒惑。金曰太白。水曰辰星。土曰填星。漢天文志曰。木仁也。火禮也。土信也。金義也。木智也。金星與日同南北之行。為羸。與日分南北之次。為縮。出早為日食。出晚為天妖。主兵象也。木星所在。國不可伐。而可以伐人。超舍為羸。退合為縮。出入不當。其次必有天妖。水星出早為日食。出晚為彗。四時

不出。則天下大饑。出於房間。主地動也。火行一舍。二舍。為不祥。東行疾。則兵聚於東方。西行疾。則兵聚於西方。填星失次。而上一舍。三舍。則為大水。失次而下。二舍。有后戚。五緯之變。其詳見於漢晉志。朱子曰。天無體。二十八宿便是體。二十八宿之行。即天行也。是以謂之經星。猶撥絲之有經。一之而不動。而日月五星緯乎其中。所以分晝夜而列四時。無非順天而成造化也。

天一地之元數圖

邵子曰。道生天地。

又曰。道為天地之本。

又曰。天由道而生。地由道而成。物由道而形。人由道而行。

復。

朱子曰。復。陽生於下也。剝盡則為純坤。十月之卦。而陽氣已生於下矣。積之踰月。然後一陽之體始成。而來復。故十有一月。其卦為復。

臨。

臨。進而凌逼於物也。二陽浸長。以逼於陰。故為臨。十二月之卦也。

泰。

泰。通也。為卦天地交而二氣通。故為泰。正月之卦也。

大壯。

大謂陽也。四陽盛長。故為大壯。二月之卦也。

夬。

夬。決也。陽決陰也。三月之卦也。

乾。

決盡則為純乾。四月之卦也。

姤。

姤。遇也。決盡則為純乾。四月之卦。至姤然後一陰

可。

可見。而為五月之卦。以其本非所望。而卒然值之。

如。

如不期而遇者。故為遇。

遯。

遯。退避也。為卦二陰浸長。陽當退避。故為遯。六月之卦也。

否。

否。閉塞也。七月之卦也。

觀。

此卦四陰長而二陽消。正為八月之卦。而名卦繫辭更取他義。亦扶陽抑陰之意。

剝。

剝。

剝落也。五陽在下而方生。一陽在上而將盡。陰感長而陽消。落九之卦也。

三 坤。

剝盡則為純坤十月之卦。而陽氣已生於下矣。

邵伯溫曰。一元統十二會。三百六十運。四千三百二十世。一世二十年。則一十二萬九千六百年。是為一元之數。一三在大化之中。猶一年也。數窮則變。變則生。蓋生生而不窮也。

朱子曰。邵子皇極經世書。以元統會。十二會為一元。一萬八百年為一會。以會統運。以運統世。三十年為一世。十二世為一運。三十運為一會。初間一萬八百年而天始開。又一萬八百年而地始成。又一萬八百年而人始生。邵子於寅上方註一開物字。蓋初間未有物。只是氣塞。及天開。夢子後。便有一塊查滓在其。中。漸漸凝結而成地。初則溶軟。後漸堅實。今山形自高而下。便如水漾沙之勢。以此知必是先有天方有地。有天地交感。方始生人物出來。

吳氏程曰。西山蔡先生推邵子經世書。謂造化之運。大而元會運世。小則歲月日時。其致一也。天地始終。一十二萬九千六百年為一元。元統十二會。猶歲統十二月。至於會統三十運。運統十二世。亦猶月統日。日統時也。一會三十運。為三百六十世。計一萬八千

年。首會為子。而天開於子半。次會為丑。而地始開。又次會開物於寅。而人始生。今當午會為一元之中。閱數萬年之後。閉物於戌。則不復有人。至亥則周十二會以終。元而天地在矣。終則復始。循環不窮。天地再造。又如此矣。

邵伯溫曰。自極治之感。莫過乎堯。先乎此者。有所未至。後乎此者。有所未及。考之曆數。稽之天時。質之人。事。若合符節。嗚呼。盛哉。

黃氏瑞節曰。堯之時。當十二萬九千六百年之半。以上為六萬四千八百年之已往。以下為六萬四千八百年之方來。是以謂中數也。堯而後。可遞而推。其

易圖識漏

無卷數 浙江范懋
柱家天一閣藏本

明黃芹撰芹字德馨號畏庵龍巖人蔡清之弟子也正德九年以歲貢生官海陽縣訓導是編爲發明先天圖學而作前有正德丁卯自序稱易圖凡二十七面而今書新舊諸圖凡二十有八蓋以陳真晟天地聖人之圖君子法天之圖總名爲心學圖也其謂伏羲八卦橫圖八卦圓圖皆爲贅設乃後人因繫辭說卦之語而誤加之則未嘗不知後人因易以作圖又謂胡一桂於伏羲六十四卦圓圖分配節氣非其本旨其伏羲本河圖以作易圖先天八卦合洛書數圖皆穿鑿可疑於圖書之學亦未嘗不覺其不安而堅信先天圖出自伏羲推而至於心學推而至於歷法曼衍支離殊不可解抄本亦黑白混淆奇偶參錯殆不可辨識此真覆瓿之書也