

周易宗義卷十二

星源後學程汝繼敬承甫輯

說卦傳

吳幼清曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也 何振潛曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所爲不及也蓋易有三畫之卦有六畫之卦三畫卦有三畫之象六畫卦有六畫之象六畫之象如頤噬嗑及井鼎之類合上下兩體而成之者三

前大抵言六十
四卦此獨言八
卦

畫之象則說卦所列是也先說尸數卦爻爲作易之本
次說六畫兼兩盡三才之道次說伏羲八卦方位先乾
坤後六子以明六子之功用皆出於乾坤次說文王八
卦方位始震終艮而又盛稱六子之功用次說八卦之
德次說乾馬坤牛之類以明遠取諸物次說乾首坤腹
之類以明近取諸身次說乾坤爲父母所以得男女之
由終又以八卦爲八條而廣說之所以類萬物之情也
陸庸成曰從前只說著之神數之妙卦爻之變化不曾
說著所以生數所以定卦爻所以值此章一一詳究之
故名說卦傳又後章或言卦圖或言卦德或言卦象皆

陳說之謂也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚
數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德
而理於義窮理盡性以至於命

陸庸成曰此章生著得數由數得卦由卦得爻而道
德性命之奧無不具焉則知易之作也原爲道德性命
而作使非著數卦爻何以洩其藏而盡其蘊乎故下章
遂去聖人之作易也將以順性命之理
陸庸成曰闔闢變通天地之生著也分揲掛扚聖人之
生著也聖人之生著無非闔闢變通之機自然而莫知

是

其所以然故曰幽贊於神明而生蓍也亦聖心之神明有以默助其神明也河圖之一三五天數也三積之而爲九聖四地數也兩積之而爲六故曰參天兩地而倚數倚象也天地之道不在數也依之而已孔疏云此倚數在生蓍之後立卦之前蓋用蓍得數而後布以爲卦故以七八九六當之取奇於天取偶於地故以參兩爲而目不以耳目奇者張氏云以三中含兩有以一包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也數旣形矣卦斯設焉特觀變而立之耳卦旣設矣爻斯生焉特發而明之揮而指之耳

贊者通也與神明感通也

說生蓍極透

潘雪松述曰幽贊者龔氏曰顯相之反也賓主之言贊者通之神明之德聖人通之以大衍之法而推天地之數此之謂生蓍有著則因蓍起數故以數繼之纂言曰幽謂微而不顯也生卽推出意與上文生變化下生爻字並同著神物也天地能生之而不能使之著顯幽也聖人以其包括性命之理至神而明乃幽贊而推出之如下文所言蓍法及天一一章也義曰龜莖傳曰天地和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖此蓋據龜蓍傳而論蓍之爲物如此非謂蓍因幽贊後始生也

耆舊也

張幼于曰倚倚靠參天兩地謂五也數之者必以五雖窮乎什百千萬必以五數之所謂倚數也因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也蔡虛齋曰參天兩地未是指著言倚數之數則是著數矣天數本三從而定其爲三卽爲參天地數本二從而定其爲二便是兩地參兩字不甚着力潘雪松述曰數寓於著而著非數故得數者忘著卦托於數而數非卦故得卦者忘數昔者子路問於孔子曰猪肩羊膊可以得兆萑葦毫毛可以得數何必以著龜孔子曰不然蓋取其名也夫著之爲言耆也龜之爲言舊也明狐疑之事當問

朱子語類曰天圓得數之三地方得數之四一畫中有三畫三畫中參之則爲九此天之數也陽道常饒陰道常乏地之數不能爲三止于兩而已三而兩之爲六故六爲坤又曰一箇天參之則三一箇地兩之則二數便從此起與大衍之數五十各自說一箇道理不湏合來看然要合也合得一箇三一箇二衍之則成十便是五十又曰天下之數都只始於三二謂如陽數九只是三三而九之陰數六只是三二而六之故孔子云三天兩地而倚數此數之本也

周易卷之三
朱子曰觀變於陰陽而立卦是就陰陽上觀未用說到
著數處。孔疏作易聖人本觀察變化之道象於天地
陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也既觀
象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻
故曰發揮於剛柔而生爻也。朱語類曰既有卦則有
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作易而言方其立卦時
只見是卦及細別之則有六爻問陰陽剛柔一也而別
言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近
於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰

曰現變自有統論一
卦意曰發揮自有
細推各爻之意

陽消長之意。爻裏面便有包荒之類。觀變於陰陽且統
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。方知這是老陰少陰。那是老陽少陽。
廬中菴曰立卦生爻在聖人作易上看若作著數之變
說却是用易了。朱子謂未用說到著數處是也。變字還
據卦上陰陽而言所謂變動不居周流六虛上下無常
剛柔相易者也。惟陰陽無一定之常則卦無一定之體
而名隨以別矣。故六十四卦於此而立。統觀之也。又細
分之則見其中一剛一柔。昭布森列或在初在二在三

而內卦之爻以生或在四在五在上而外卦之爻以生此又各就一節觀之也。潘雪松述曰陰陽卽所以爲爻矣復言剛柔生爻者未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔未入用故止曰觀已入用故曰發揮龔氏曰剛柔之爲物始隱而終明始聚而終散者也方其隱也發之使明方其聚也揮之使散或以剛推柔或以柔推剛其時則爲晝夜其道則爲變化其事則爲君子小人此之謂生爻則作易之體具矣道德義就易言和順言因其自然而無矯強也和順於道德統言一卦之體理治也理於義各指其所之析言六爻之用如乾爲天道

明 道德義三字甚

而健爲其德爻之潛見躍飛則其義也

朱語類曰和順道德而理於義是統說底上一句是離合言之下一句以淺深言之凡卦中所說莫非和順那道德不悖了他理於義是細分他逐事上各有箇義理又曰窮理盡性至於命本是就易上說易上皆說物理便是窮理盡性卽此便是至命 陸庸成曰道卽三才之道也德則易簡之德也義卽道德之時宜燦然各別者也陰陽剛柔之在卦爻者既有以彌綸之則于天下之理無不窮到而理統于性無不曲盡且至極于天命之精微矣聖人作易之功何如哉道德與義只是一理

而成性又道德義之門也命又性之原也 張敬夫曰
義在我也命在天也天下之人皆知義命則聖人之易
不作矣惟夫不知義不知命此聖人不得已而生著倚
數立卦生爻凡以爲天下不知義命者設也邵國賢曰
義命二字人事天道具矣吉凶於是生焉而天下之大
業成矣

姚承菴曰此章總言聖人作易之功大偶自著說起耳
謂此章重著非也立卦生爻亦不當就揲著上說或疑
觀變變字遂從揲著言不知著數起而變自在其中不
必旣揲而後有也

程敬承曰作易之聖人畫卦之聖人也生著未可便謂
尸法本義原說得明參天兩地自然之數也倚數謂著
數倚此而起非卽就揲著說也觀變易中自然之變也
發揮亦易中自然之發揮也立卦生爻非從四營後立
之生之也和順云云俱就易說窮之盡之至之乃卦爻
內自窮自盡自至不必以用占言也

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

朱子曰聖人作易只是要發揮性命之理模寫那個物
事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事
陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以立
也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故
有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一
太極也仁義看來當作義與仁當以仁對陽仁若不是
陽剛如何做得許多造化義雖剛却主於收斂仁却主
發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意 又
問如何以仁比剛曰人施恩惠時心自是直無疑憚心
行刑罰時心自是疑畏萬有一失則奈何且如春生則

氣舒自是剛秋則氣收而漸衰自是柔 楊止菴曰上
言窮理盡性至於命此遂言性命之理以明上節易中
具有性命之理之意纂言曰立者兩相對之謂天地人
之道無獨必有對故天之氣有陰與陽地之質有柔與
剛人之德有仁與義皆兩者相對而立朱子曰兩不立
則一不可見一不可見則兩之用息性本於命一也陰
陽剛柔仁義兩也理者條理自一而條分爲兩也道以
兩之行處言 蔡虛齋曰立天之道非有立之者謂天
道之立以陰陽也非陰與陽則天道廢而不立矣二者
如車之兩其輪缺一則不立地道人道倣此分陰分陽

迭用柔剛二句一串意謂將六畫而分其何者為陰何者為陽則見初剛與二柔相間三剛與四柔相間五剛與上柔相間陰陽間雜即成文章矣重在迭用柔剛上方切成章意要之分者陰陽之自分迭用者剛柔之自迭用非有分之用之者也 余子華曰分陰分陽只是說三個陰三箇陽然使三陰挨做一處三陽挨做一處不見得有文惟三陰三陽間雜迭用所以成章成章全在相間上潘雪松述曰八卦小成但有三畫於三才二體之義未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順天地生成萬物性命之理也天

此章總見六爻之卦所以作的緣故

明

地生成萬物性命之理湏以兩而備是以立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既兼三才之道而皆兩之作易本順此道理故因三畫而重之六其畫而成卦也六畫初上無位中爻分二四為陰三五為陽遞用剛柔位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之故易分布六位而成爻卦之文章也繫辭物相雜曰文即此成章之謂 又曰性命理一也故云聖人作易將以順性命之理性命之理

卽天地人之道五陽而上陰初剛而二柔三仁而四義與云者相與爲用不可廢一也陰陽者剛柔之象剛柔者陰陽之氣仁義者剛柔之善仁義立於人則陰陽合德剛柔有體故下言分陰分陽迭用柔剛而不復言仁義見用天地之道惟人能也周子曰聖人之道仁義中正而已守貴行利廓之配天地豈不易簡豈爲難知非仁義之外又有中正得仁義之貞爲正得仁義之時爲中 纂言曰上文以陰陽爲天之道其位屬五屬上此陰陽二字則總言六位之中分初三五爲陽位分二四上爲陰位上文以柔剛爲地之道其位屬初屬二此剛

柔二字則總言六畫之中奇畫皆謂之剛偶畫皆謂之柔位無質故以陰陽名之畫有質故以剛柔名之 陸庸成曰天地總以氣爲升降者也人得天地太和之氣因秉天地一中之理而爲性性之本原卽所謂命也性命獨屬于人以參天兩地者人爲之也故位之成章止言陰陽與剛柔而不及仁義仁卽天之陽地之剛義卽天之陰地之柔也三才曰立者賴道以植立不毀也必立而後運行不窮耳天雖以陽爲主必與陰而參用故通復無端地雖以柔爲常必與剛而迭行故翕闢無量人雖以仁爲心必與義而並運故喜怒哀樂卽是陰陽

剛柔之循環而性命不二分陰分陽而剛柔爲之迭用
是適均之中有錯雜之妙故曰成章蓋陰陽剛柔相通
爲一而仁義在其中謂之六位成章卽三才之章也正
是易順性命之理處
程敬承曰天地人三才許大世界單獨一箇陰一箇柔
一箇仁如何撐得起來是故陰必與陽合柔必與剛合
仁必與義合方始相補湊而成道而三才始有所植立
而不墜要之存陰不可無陽有柔不可無剛則世道所
重可知矣可以人而漫無斷制乎
敬承又曰上章第言立卦生爻耳而卦之六畫全備爻

之六位分布尚未明言其所以故此又發揮之謂三才
之道原以兩而立故易兼兩而爲六非聖人故爲之兼
兩也三才之道亦交相爲用故易迭用而成文章非聖
人故爲之迭用也此所謂順性命之理也分陰分陽便
是剛柔迭用當相承看不可平

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

甯春溪曰天地定位是小圓圖八卦相錯而成六十四
卦卽成大圓圖數往二句就是按小圓圖數之易逆數
也又是推本小圓圖八卦當先生出之序如此不可以

橫圖入講雖此八卦卽是橫圖所列者然聖人更置之而爲圓圖則就是圓圖中之八卦矣故須俱就先天圓圖上說 張雨若曰通章專解圓圖虛齋自有明說指末句爲橫圖者此未定之見也兩條一意蘇紫溪兩節並重之說亦未是前條只是分布先天卦位出來定位等帶說不重八卦句亦不過欲挑剔此卽六十四卦圓圖耳非上四句爲對待此二句方說流行也後條正解圖意必着逆數句者聖人當初將橫圖規而圓之本欲以象渾天之形陰陽消息之數又恐人拘順逆分半之說而不知易之所由出故云云見其左右各別寔不曾

相斷也 林性之曰天上地下日東月西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北此造化自然之迹也聖人作圓圖何嘗擬其方位而填八卦於此只是因八卦橫列無以象陰陽消息之運故中分八卦左右圖列而卦位適當其處若出於安排布置者耳此先天之易所以爲妙也 邵子曰圖皆從中起諸儒皆謂圓圖乃橫圖規而圖之韓苑洛曰規圖之說是乃易圖以就位非畫卦自然之本旨是也 潘雪松述曰彭山曰乾坤定陰陽之位六卦之相交者皆本於此則乾坤雖對待而未嘗不交者亦默寓於其中矣薄與泊同附也射害也以

不定位通氣之正
有自然相錯故六十
卦不過八卦相錯便

射之殺物言也。山澤通氣者，假山澤之象以明艮兌故。以通氣言，山之水聚于澤，澤之水浮于山，是其氣之相通也。見艮有資于兌，兌有資于艮矣。雷風相薄，假雷風之象以明震巽，故以相薄言。雷之行附于氣，氣之行附于雷，是其行之相薄也。見震有資于巽，巽有資于震矣。水火不相射者，假水火之象以明坎離，故以不相射言。水太盛則燠，以火火太盛則濡，以水是其不相射也。見坎有資於離，離有資於坎矣。其所以相資者，即其相交也。相交則兩相為用也，而不可相无矣。蓋陰陽本二體而實一體，相為變化，故八卦相錯而可變六十四卦也。

此言六十四卦變皆本於乾坤之交也。項平庵曰：八

卦既成，按而數之，天地以上下直對，水火以東西橫對，雷風山澤以四角斜對，八卦相錯，燦然有倫，是也不言八卦而言八物，非物无以見其相與變化之理。

陸庸成曰：先天之圓圖大小一也，八卦之圖由相錯而因重之，遂成六十四卦，則凡所以彰往察來者，無不備矣。往者來之券也，故易以前民用，皆逆數也。天南地北，然後下濟上行而易立乎其中矣。此吐彼茹，則山澤互其氣，此迅彼烈，則雷風鼓其機，此躁彼濕，則水火配其用，是八卦之變化，既兩相為資，必且旋相為運，故交錯

周易宗義 卷之十二 十三
不窮而天文地理人事之紀亦錯出于其際焉就其數之在往者則往旣彰而知之爲順其數之在來者則來必察而知之爲逆然易正爲知來而作故卽往皆以兆來非逆數而何 蘇紫溪曰天地定位一節言易之卦乃造化之功用數往一節言易之書所以前天下之民用也首節雖言先天圖位兩兩相對以成化工而要上下經之成始成終其文畢具上經首以乾坤天地定位之象下經首咸而次恒咸者山澤通氣之象恒者雷風相薄之象上經終以坎離下經終以旣濟未濟又水火不相射之象至八卦相錯而天地之運无有終窮矣已

往之事耳目之所共知故數之順而易將來之事非智巧之所能及故知之逆而難易之爲書乃知來之書故曰易逆數也 龔氏曰陽而輕清者爲山陽屬也下而深者爲澤陰屬也是皆以止爲體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動爲用也以止爲體故其相絕也爲定位其相屬也爲通氣以動爲用故其同功也則相薄其異德也則不相射其定位也故其縱爲上下其周爲四方其上成象其下成形其交爲泰其塞爲否其通氣也故其蒸爲雲其降爲雨其凝爲水其泄爲電其離此以感彼則爲咸其隆上而

殺下則爲損而相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射者反相逮也相逮則相致不相射則不相入始則相薄而終不相悖則爲益始雖不相射而終於相逮則爲既濟然則之八物也其成體也則各有用若乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也其相薄也其不相射也則以相交爲用若泰否咸恒損益既濟未濟之八卦是也相錯則不特上下相交而已矣縱橫相爲用而六十四卦備然後可以數往而知來往有體故順數之來无方故逆知之順數者知之事也逆知者神之事也易具神知者也此所以於來不特知之而又數之也

天地定位節孔疏此一節就卦象明重卦之意以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類無生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事无不備矣故天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化既如此故聖人重卦令八卦莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在卦爻之中矣程敬承曰數往者順節說者以爲歸重八卦生出之序

非也大意謂聖人作易正爲知來而作知來者逆故歸之乎逆數玩註疏自明註云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之聖人作易以逆睹來事以前民用疏謂聖人用此易道以逆數知來事也是也沈德培曰本義易之生卦一句妙甚生生之謂易若統論生起初都是未有的偶然生出來夫子提出是故易三字此論易之居要處家大人云全要發出易爲知來之書故皆逆數所以上面如此推敲不是先說了一順一逆又統說其皆逆也圖從中起如中午之想上午爲順想下午爲逆又云上章言順性命之理而此言逆數

蓋理順而數逆也此章按圖說義此八卦八方排列便是世界中千古一箇大局當其作圖時圖從中起雖則有順有逆其實生生者皆起於未生總一逆入之數耳逆者言其未生而難知也

程敬承曰沈德培理順數逆一語雖似有見然而先天圖義非數也逆數數字卽數往數字還當讀上聲

潘雪松述曰彭山曰順者從其勢之往也逆者迎其幾之來也已往而利見爲順未來而前知爲逆易主於前民用故曰易逆數安公石易牖云天下之事數往者順知來者逆易爲知來而作故其數逆數也數往者順蓋

因下句而並舉之非謂易有數往之順數也楊用修謂
易畫自下而上圖自右而左故曰逆數凡上下下曰順
下上上曰逆左徂右曰順右徂左曰逆

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以
說之乾以君之坤以藏之

金汝白曰上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居
後總成功也上以體言此以功用言也張幼于曰上
章以乾坤爲始後言六子此章先言六子以乾坤居終
終而復始造化無窮之道也程直方曰天地定位圓
圖乾坤從南北之中起雷動風散方圖震巽自圖之中

起按天地之變化皆從中起圖震巽居中巽居左而

向于東南震居右而向于西北震象雷巽象風是乾坤
初畫之交易動則物萌其生意散則物發其鬱結二者
言生物之功次坎者艮次離者兌艮德止兌德說是乾
坤三畫之交易止則物以成斂說則物以欣裕二者言
收物之功次艮而位極于東南者坤次兌而位極于西
北者乾乾于萬物無所不統是君之也乾以君之則夫
雷之動風之散雨之潤日之暵艮之止兌之說者皆乾
之一職也坤于萬物无所不容是藏之也坤以藏之則
夫雷之動風之散雨之潤日之暵艮之止兌之說者皆

歸于坤也。蒙引曰：乾之主乎萬物，象君之主乎萬民也。言君以震離兌之陽得乾而有所君主也。言藏以巽坎艮之陰得坤而有所歸宿也。自動至眎物之出機，自止至藏物之入機，出无于有，氣之行也。故以象言入有于无，質之具也。故以卦言陸庸成曰：夫天地猶一人之身也。雷者，天地之聲欬也。風者，天地之嘘呵也。雨者，天地之膏液也。日者，天地之煖氣也。惟聲欬足以鼓動萬物，故潛者見，隕者敷，噓呵足以揮散萬物，故穉者挺，鬱者舒，膏液足以潤澤萬物，故稿者滋，瘠者腴，煖氣足以烜燠萬物，故幽者晞，沍者蘇。由是秋而止焉，則各正性。

命冬而說焉，則保合太和，乾何爲哉？六子有所由宰，其君之者歟？坤何爲哉？六子有所從出，其藏之者歟？又曰：震巽坎離之用，各以其象言之，而艮兌不言山澤，以山澤之象于四時之功用，无與也。乾坤不言天地，隆其德也。

程敬承曰：坤之藏也，入以收，出之功也。而藏取於坤者，靜爲物府也。商歸藏所以首坤也。艮之成也，入以儲，出之倪也。而成取於艮者，止爲動因也。夏連山所以首艮也。要之坤之藏，卽藏其生出之根，與艮之成終成始，亦無異義。

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

金汝白曰前後兩段或古有是語而夫子什之或夫子
自言而自什之也不可以上言帝之出入下言萬物隨
帝出入蓋八者廼帝之所爲故以帝冠之出乎震者帝
以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則
齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝相見乎萬物至秋而
成无不自得故說乾當陰陽之交故戰坎當萬物歸根
之時故曰勞猶勞而不伐之勞言成功也既成則止止
則復生故艮爲成終成始之卦 沈德培曰圓圖卦位
將天地作大頭顱成一個宇宙完軸方圖卦位將乾坤
作大包裹又成一個宇宙完軸今後天卦位將震宮作
一頰袖又成一個宇宙完軸只是一出於自然憑他若

何更置。都與造化合符耳。陸庸成曰後天之圓圖非更置伏羲之圖也。卽其圖之流行寔當一歲之運。蓋先天後天相表裏者歟。又曰帝者天之主宰。猶易有太極之謂也。欲證帝之出入必于萬物見之。然指萬物之生成卽認爲帝之出入。亦不可故。又曰神者妙萬物而爲言者也。

楊止庵曰程子曰以主宰言謂之帝。朱子所謂太極者萬物之樞紐品彙之根抵是也。邵子曰太極不變。夫變者陰陽也。帝言主宰則不變而出者謂陰陽從此變動而出也。太極初分。陽始于震。陰始于巽。變動之始一陽

生于二陰之下。故曰震。朱子曰出者發露之謂。出則必齊。朱子曰齊者畢達之謂。一陰順乎二陽而與之並行以畢達于外也。齊則必見陰積于中而陽獨盛。光輝發于外。朱子曰明盛皆相見也。見則必役。坤陰盛代陽有終也。致至之也。役猶使也。坤地道臣道。妻道。故至之役使乎坤。乃養之于旣見之後。有養則必說。兌陰將收斂以從陽。自爲忻裕也。言語辭也。說極則必戰。乾純陽當亢極。摧折陰將生日盛。陰將疑之。故戰也。疑鈞敵也。陰疑陽。故陽戰之也。胡氏曰自巽至坤皆陰卦。忽與乾遇。陰疑于陽。必戰。亦是戰則必勞。勞去聲。勞動之餘。

而休息之坎陰而陽蓄藏于中爲之休息既勞則有成成者完全之謂艮陽止于外而陰在其中前變從此完後變從此起故曰成始蒙引曰起震至艮者一歲之周也而循環在其中矣又曰復自東南至西母與三女之位自西北至東父與三男之位蓋此以陰陽之變流行所至爲位而下文則以象與時德言之也

程紀曰卜子夏曰帝者造化之主天地之宗无象之象也不可以形智索因物之生成始終而顯其出入焉參而主之者陽也是故出乎東春之建也陽動於下萬物震之而生也故震東方之物齊乎巽巽東南也潔齊者

生意畢達鮮潔整齊非復向之始出未伸也離也者明也物至此形色種種可觀煥然明盛也則以其卦居南方時當正夏也聖人南面而聽天下向明而治蓋取諸此者離陽明之卦萬物交相見之時大人以繼明照於四方豈不宜哉聖人握乾符奠坤維震巽坎兌皆取以爲治而獨於離言者重明之一字也沈德培曰首提震而中忽說出聖人體離之治可見文王全重出震繼離明以動之道卽乾之乘龍御天百凡宜嚮明振作以大其緝熙之光方能剝落其浮華以收之本根而爲包裹地耳要見先天首乾與後天首震若合符然楊誠齋曰坤

於帝言致役而萬物言致養何耶蓋坤臣位也帝君也君之於臣役之而已坤母也萬物子也母之于子養之而已役物以養已者物也役已以養物者地也人皆知地稱乎母莫知其疲于乳哺故曰致役乎坤坤若以一身爲萬物役者畢其力而无所靳也夏秋金火之交物之生意全賴土涵育以向於實故以地言而口養生意不向於實則神情不遂故說言乎兌兌正秋也養而至

此堅好具足物物欣暢也自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑于陽必戰故曰戰乎乾乾西北之卦也乾陽而西北陰陰陽相逢不戰則攻其戰不力其生物不殖所以謂之戰者言陰陽交相搏擊也陰陽相搏之後非復長養之氣萬物必得水以歸息而坎於五行水也北方之卦乃安存慰勞之卦也萬物各保合太和以歸休於此故曰勞乎坎物既勞而休矣而豈遂已乎艮居東北時介冬春萬物之所成止於艮也止則復生終則含始也終始之間嗣續承接故稱成焉 蘇紫溪曰文王於伏羲八卦取震兌而東西之取坎離而南北之退乾於西北退坤於西南移艮於西北移巽於東南者豈无謂哉卽天之所以生成乎萬物者也先天之易主於對待而成象成形之變化見焉後天之易主於流行而四時五

行之妙用章焉可見易之書縱橫進退无往而非自然也先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位尊一乾此乾方用事則震居東北而緩其用以主宰謂之帝主器者莫若長子後天卦位宗一震此乾不用則震居正東而司其用皆尊陽之意也楊止庵曰此節釋上文八句帝謂萬物由帝以出入不可見而物可見卽中庸不可掩之意故以萬物言之說者因本義萬物隨帝以出入之言遂謂是氣機不知氣機之鼓者孰爲是也本義于帝曰

主宰于萬物曰隨蓋辨之當矣其內以八方八德四時五行明變畫之意蓋就卦位已成而見其如是耳纂言曰潔謂新鮮也相薄者猶言迫近非戰也薄而相勝乃戰出齊相見說來七者皆言萬物惟戰非指萬物言故曰言陰陽相薄與前章同前謂雷風對位交相薄也此言陰陽相薄陽極陰將進陰薄陽也猶朔之月薄日纂言曰日月之薄曰薄蝸二所字卽在此之意非助辭內震巽離艮坎言方離言德與治兌言時坤坎言象又曰坎水似言五行蓋各舉一其餘可推也諸儒皆以夫子欲備數義互言之以見其未嘗相離之意又曰八卦以

方言則有周游之義。震東巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北也。以象言則有通變之義。震雷巽風離火坤地兌澤乾天坎水艮山以德言則有立體之義。震動巽入離明坤順兌說乾健坎險艮止也。以治言則有致用之義。易傳曰握乾樞闢坤維繼離照主震器申巽命平坎難得兌心光艮德以時言則有迭王之義。以行言則有相生之義。項氏曰後天之序播五行于四時震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正秋乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦艮土在冬春之交爲東北方

之卦木金土各一者以形王也水火各一者氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤旺季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成爲說故言秋而不言西亦以例餘卦也

魏相傳云五方之卦各有所治東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則饑秋興震治則革冬興離治則泄夏興坎治則電。易述曰兌不言正西而言正秋者萬寶告成實在正秋不特在西也坤不言西南而言地者地卽土也萬物皆產於坤土而土

王四季不可以一方言也。坎爲正北方之卦，又兼言水者，天一生水，實在於此，所以爲生物之根也。他卦皆言萬物，乾獨不言者，戰不係於物也。他卦皆无所取，離獨有所取者，以其居中而正當南面之位也。陸庸成曰：震于方爲東，于五行爲木，于時爲春，巽者震離之交也。離于方爲南，于五行爲火，于時爲夏，坤者離兌之交也。兌于方爲西，于五行爲金，于時爲秋，乾者兌坎之交也。坎于方爲北，于五行爲水，于時爲冬，艮者坎震之交也。惟土寄旺于四時而獨旺于夏秋之間，故坤當之，且土膏脉起于冬春之際，故艮當之。然坤土顯而艮土隱，故

艮不言土，坤言地者，土功之最著也。又曰：震巽離皆以生長爲事，而夏秋金火之交有坤土，則出之中爲入之始；兌乾坎皆以收斂爲事，而冬春水木之交有艮土，則入之終爲出之始。蓋火氣太熱，物無由成；水氣太寒，物無由生。惟土氣中和，故爲萬物之所由出入也。

胡雲峰曰：春屬木，夏屬火，夏而秋，火克金者也；火金之交有坤土焉，則火生土，土生金，克者又順以相生。秋屬金，冬屬水，冬而春，水生木者也；水木之交有艮土焉，木克土，土克水，生者又逆以相克。土金順以相生，所以爲秋之克木；土逆以相克，所以爲春之生生。生克變化

夏秋所以有三伏

无窮孰主宰之曰帝是也

神也者妙萬物而爲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

蘇紫溪曰上數章分言先後天此則合言先後天而統之之神也後天之易流行以爲用而神則无定用先天之易對待以爲體而神則无定體能變能化而莫窺其變化能成萬物而莫測其成物此神之所爲而爲先後天體用之妙也舊說以神屬後天以化屬先天非是簡

端曰神一也乾坤兩在六子六在萬物无不在惟无不在乃見其爲一也

潘雪松述曰孔疏於此言神者明八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使然者而求其真宰无有近遠了无晦迹不知所以然而然况之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬物

於山義爲微故言艮而不言山也。上章言水火不相入此言水火相逮也。既不相入又不相及則无成物之功。明性雖不相入而氣相逮及也。上言雷風相薄此言不相悖二者象俱動動若相悖逆則傷害亦无成物之功。明雖相薄而不相逆也。龔氏曰八卦以序則有時以居則有方以象則有物相繼以爲衰王相推以爲變化相繼以至无窮也。若夫神者則无物也其用无時其居无方其實則萬物以爲體其用則妙萬物以爲言也。虞翻曰不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣。陸庸成曰神之妙萬物也去乾坤而專言六子非去乾

坤也六子皆乾坤之功也所以然之變化則不可見故名之曰神也六子有各一之用故自有互濟之機先後天之圖學其爲造化之理則一也非以後天之流行本于先天之對待也。雷以發其生意風以散其鬱結久濕則腐故火以燻之火日也久旱則枯而物不得成故澤以說之澤天澤也雨露之澤也水北方水德用事之水也說者生意向內由澤之沾濡而始鬯潤者根抵既堅由水之滋息而始凝也元氣一奮而物隨以動噫氣一發而物隨以撓故俱着個疾字終始萬物惟艮兼主其事故獨下一盛字惟專一其用而又互合其機然後

陰變陽化爲動爲撓爲燻爲說潤爲終始而既成萬物也此非神之至妙至妙者歟 楊止庵曰諸儒或以此章合先後天之體用而言自動萬物者莫疾乎雷至莫盛乎艮此以流行之卦氣言易之用也然而用必有體是以水火爲不相射而相逮也離不得坎則物无以歸藏坎不得離則物无以昭著雷風雖相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得巽則物无以潔齊山澤惟相接而通氣也故艮不得兌則物无由利遂兌不得艮則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體也前以四時之次序言之而用文王八卦之序後則推其所以成用在于陰陽各得其偶也是也特謂伏羲八卦之序則可而謂以先天立體然後以後天爲用體用岐言之則不可也汪咸池曰此節大意是有對待然後有流行陰陽之合而相濟然後可以生成萬物不必逐句拘泥不然則山澤通氣然後澤以潤而艮以終始如何說得通

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

朱子曰謂之性者其性體如此謂之情者言其發用處亦如此如乾之健本性如此用時亦如此此在卦畫陰

陽上說其性情不可涉人之性情上去了若爾則似取象於人矣性情俱說好一邊 楊止庵曰乾純剛上健坤純柔下順震陽生于二陰之下則上進故動坎陽在于二陰之中則其上爲陰所溺故陷艮陽出于二陰之上則上而无所往矣故止巽陰成乎二陽之下則以下而伏故入離陰在于二陽之中則以下而附故麗兌陰出于二陽之上則以下而見故說 仲虎曰夫子欲于下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真也彖傳于巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離不言麗而言明得其真矣 項氏曰動陷止皆屬

健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順者其體也動入其用也健遇順則陷順遇健則麗陷麗者其勢也健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志在得所止陰之入志在得所說者其志也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

楊止庵曰乾數奇而行不息馬蹄圓而能致遠也坤數偶而順能載牛蹄析而馴伏以勝重也纂言曰以動奮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以入伏之身而出聲于

周易宗義 卷之十二 三九
天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴于丑半者重陽之時也。或曰雞之行首動于前足動于中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動之一陰在後也前後皆陰之污濁而中心剛燥者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而內柔媚者狗也外柔能相說而內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也

潘雪松述曰造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄折陽病則陰故馬疾則卧陰疾則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足邵二泉曰乾之象龍此乃以屬馬而於震稱之震乾之物也其德動故曰震爲龍坤之馬猶乾之龍也坤之牛猶乾之馬也楊止庵曰朱子曰卦象皆易畫所本有義易此象周易此象同也以其理同也雲峰胡氏曰周公以乾爲龍而夫子以爲馬文王以坤爲牝馬而天子以爲牛或以體取或以爻取或以變體取雙湖胡氏曰夫子八卦取象有括文王周公彖爻之例者有自括大象之例者又有于說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是括大象之例如此乾馬兌羊巽雞離雉是括周公爻例周公于大畜乾爻稱馬大壯以兌

爲羊中孚巽爻稱雞睽稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子于說卦始見卽前聖未言要之无非象則隨其所取皆同未可因前聖未言遂謂其異也計前聖必言後不傳爾今當隨象而觀皆從太極理生出卦象者如必欲執彖爻之象盡求合于說卦則多不通者吳無障云聖人直是看得无好醜相假如舜與鹿猶清遠之物乃豕則負塗汚甚舜且不棘擇同羣共侶都是好的今夫子不覺得寫性情處是精遠取處是粗卽所取中亦不覺得龍馬爲超羊豕等爲汚只這件狀得這卦逼真便是人格之畫王荆公曰此只以一物象一卦至廣八卦

則天地間物物可以取象以此悟得聖人无所謂卦畫有无无有之間皆寓言耳白雲滿山庭草交翠目中何者非易耶

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

楊止庵曰乾積陽在上而覆物首則會諸陽尊而在上者也坤積陰在下而載物腹則藏諸陰廣而有容者也震陽動于下足則在下能動也巽陰偶居下股則兩垂而下也坎陽陷陰中耳輪內陷陽在內而聰象之離陰麗陽中目睛外附陽在外而明象之手剛在前艮以陽

止于上也。口開于上，兌以陰折于上也。此以人身之八體擬八卦也。息齋余氏曰：八卦之象，近取諸身者，六子以反對遠取諸物者，六子以序對。四者易而坎離不易也。首以君之腹以藏之，足履于下為動，手持于上為止。股下岐而伏，口上竅而見，耳外虛，目內虛，各以反對也。其在物，乾坤與二少皆取走，二長二中一走一飛。龍者走之飛，雞者飛之走，各以序對。首君腹藏，天地定位，足動股隨，雷風相與，耳目通竅，水火相逮，口與鼻通，山澤通氣。雙湖胡氏曰：夫子于此章取象，坤為腹，與明夷六四同，巽為股，與咸九三同，兌為口，與咸上六輔頰舌同。

又曰：一身之中，无非易也。豈特八者為然哉？九家易又謂兌為鼻者，亦是也。游讓溪曰：股附於身而已，不若足之能動也，故為巽象。

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。

潘雪松述曰：介夫曰：乾天也，物所資始有父道焉，故稱父；坤地也，物所資生有母道焉，故稱母。乾坤有父母之道，六子則皆本於乾坤而成也。震是坤初求於乾而得

乾之初畫故謂之長男巽是乾初求於坤而得坤之初
 畫故謂之長女蓋從前為父為母為長男中男少男長
 女中女少女之稱此則解其所以稱之義 俞玉吾曰
 三男之卦以氣言之則得乾一爻之奇以體言之則得
 坤二爻之偶三女之卦以氣言之則得坤一爻之偶以
 體言之則得乾二爻之奇是故一爻為氣二爻為體伏
 義卦位則以體相聚而女從父於東南男從母於西北
 文王卦位則以氣相依而男從父於東北女從母於西
 南不可槩觀也 姜鳳阿曰索者陰陽之相求也陽先
 求陰則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為

女稱者尊之之詞謂者猶彼此相謂不敢同於尊之詞
 也大抵男女分於所得之陰陽少長列於所得之先後
 原二老既尊卑之有等推六子又長幼之有倫易誠正
 名定分之書乎

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

程子曰說卦於乾雖言為天又言為玉為金以至為良
 馬為駁馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物
 之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則為某物
 於鳥獸草木則為某物於身於物則為某物各以例舉

不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所
叙何所由之朱子曰廣八卦之象也積陽爲天爲圓天
之體也統天者君知始者父也爲玉德粹也爲金堅剛
也爲寒位西北也爲冰寒之凝也爲大赤盛陽之色也
良馬純陽善也老馬老陽瘠馬純剛也崔憬曰骨爲陽
肉爲陰故瘠謂骨之峻非羸弱也駁馬鋸牙食虎豹健
之最威猛者爲木果以實承實也若良爲果蓏則下
有柔者存焉 吳臨川曰坎中陽爲赤乾純陽加大字
以別于坎也馬加老良瘠駁四字以見純陽无陰異於
震坎陰陽相雜之馬也 潘雪松述曰乾爲天而貫四

時故在秋冬爲寒爲冰在夏爲大赤純陽而健爲馬在
春爲良夏爲老秋爲瘠冬爲駁乾取象无所不包其於
地其於人其於物其於稼其於輿其於木惟乾无之
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲
文爲衆爲柄其於地也爲黑

潘雪松述曰象旨坤積陰爲地作成物爲母旁有邊幅
而中廣平南北經而東西緯皆布象是也或以泉貨爲
布取廣布流行之義非也虛而容物又熟物而能養爲
釜靜翁而不施故吝嗇均崔憬曰生物不釋善惡亦動
闢廣均之義性順而蕃育爲子母牛項氏曰乾馬老瘠

故坤牛特犢明少且肥皆與乾反也三畫虛所容載者
 多故為大輿為文為眾奇為質偶為文奇則寡偶則眾
 三畫皆偶故為文為眾也 楊止庵曰坤以中黃之質
 出精華之氣自下而昭升于天為文偶畫多如物之生
 于地上者眾也為柄解謂有形可執者是謂生物之權
 者非俞氏曰柄一作柎乾性圓轉而曲坤性勢方而直
 故乾園坤柎相反也乾極陽為大赤坤極陰故於地為
 黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤
 竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於

稼也為反生其究為犍為蕃鮮

張子曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊為雷雷與
 龍二者俱從下忽然起震之一陽動者似之剛柔始交
 天地之雜故為玄黃得乾初為玄得坤中上為黃也陽
 氣始施故為專萬物出乎震故為大塗又一奇連亘動
 於內而二偶開通於前无壅塞也震一索得男故為長
 子陽進決陰其動也躁此躁字已藏巽卦究為躁卦之
 義矣蒼筤竹色青而美也萑荻也葦蘆也蒼筤萑葦皆
 下本實而上幹虛震象也朱漢上曰萑葦震之餘氣發
 已過者故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯也其於馬

也爲善鳴陽在內爲聲二陰上折一馬之開口善鳴也
蘇君禹所云合陰陽之畫而取之也一陽下動如馬之
鼻足而懸起作足而超起也馬直伸一足而挈起一足
若懸故謂之鼻的頰古皆訓白與震色不同吳幼清訓
如射的之的額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛
也陽反動於陰下故於稼爲反生言萌芽自下生也陽
長必終于乾故其究竟中上二爻皆變爲乾健也出震
之時未必蕃鮮旣變爲健則陽氣極盛蕃即天地變化
草木蕃鮮即上章鮮潔整齊之鮮也六子中獨震巽有
其究二字蓋陰陽之始也然震之一陽望其究歸於乾

巽之一陰望其究歸於震則扶陽抑陰之義可思
胡仲虎曰震爲長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長
者尊之也兌少女爲妾而巽離不言者少女從肺爲姝
於陰之少者卑之也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退
爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利
市三倍其究爲躁卦

象旨巽有下入者木根奇上升者木幹又其性可曲直
亦順巽之象張子曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周
旋不舍而爲風繩糾木之曲而取直者工引繩之直而

制木也。巽德之制，故爲繩直。爲工，巽少陰，故於色爲白。木下入而上升，故爲長。爲高，陰性多疑，故爲進退。爲不果，吳幼清曰：陽長陰短，陽高陰卑，中陽積而達於上，故長而高。前二陽欲進，後二陰欲退，將進又退，不果於進者也。荀爽曰：風行无常，故進退。風或西或東，故不果爲臭者。臭以風傳，陰氣在下，盤鬱而不散，二陽達之於外也。髮陰也，陰血盛，髮多；陽血盛，髮少。巽陽氣上盛，陰血不升，故爲寡髮。廣顙承寡髮而言，髮稀疏而顙廣也。二陽在上，故也多白眼。凡眼白者爲陽，黑者爲陰，離目上。下白而黑者，居中。黑白相間而勻停，巽目上中白而黑。

者在下。上白多於黑也。義理陽也，利欲陰也。震陽在內，義理主於內也。故一剛爲主於內之卦，爲无妄。巽在內，利欲主於內也。故爲近利。又南方離日之中，爲市。巽居東南，與離相近，故云近利。市三倍，猶詩言賈三倍，謂市物而得利三倍。近利之至者也。游讓溪曰：深於人情而算多也。或曰：坤主利，吝齋而長女得母氣之多，原肖其善利，故爲近利。市三倍，其究爲躁卦。巽三變成震也。乾鑿度曰：物有始有壯有究，震得陽氣之先，巽得陰氣之先，故其卦皆有究極之義也。仲虎曰：有一卦之中，相因取象者，巽爲繩直，因而爲工。坎爲隱伏，因而爲盜。艮

周易宗義 卷之十二
三十一
爲門闕因而爲闕寺

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

按水內明外暗坎內陽外陰故爲水又其象爲雲爲雨亦水也。溝瀆者水之所由行江海河渠之總名也。水流而不盈故爲溝瀆。陽匿陰中光采不揚在人則心術微隱事機藏伏或曰陽在中而陰蔽之曰隱在下則可起陷於中則伏矣。曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流有

曲直故爲矯輮弓輪者矯輮所成也。猶杞柳栝捲必待矯輮而後成之謂乃所取義則謂其中之勁耳。弓中勁則善發輪中勁則善運也。陽陷陰中故爲加憂。心耳皆以虛爲體坎中實故爲病爲痛。張幼子曰坎心亨而此爲心病何也。曰有孚則心亨。加憂則心病矣。心一也。顧用之何如耳。故曰心當實以理不當實以欲。孔疏曰坎爲勞卦聽勞則耳痛亦是也。爲血卦爲赤血在人身水之屬赤其色也。吳臨川曰坎得乾中畫之陽故與同色也。其於馬也剛在中央其脊孔嘉又以剛心不馴性急難馭上畫柔首下而不昂下畫柔則爲蹄之薄而行且

曳程沙隨曰坎於馬爲曳者陷則失健也吳臨川曰其於輿爲多眚者謂有險陷而多阻碍也蓋行於險道不力能載坎中滿而下无力也通者水之性月者水之精坎爲水則當之以通與月宜也或又曰坎受乾爲體月借日爲光一也爲盜謂坎外陰柔而內剛狼象盜也又爲隱伏有穿穴踰垣乘墉伏莽之象沈德培曰盜字要說得高妙卽陰符人天地萬物之盜夫子曰作易者其知盜乎其爲二用也陰矣所爲疑鬼疑神卽偷取日月之精陰竊木爲之功若季子之揀練揣摩也者此得天地

之殺機而陰用之者也堅多心中剛也潘雪松曰坎爲心中實心之體也離爲心中虛心之用也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也爲科上稿吳幼清曰火中虛麗於實物中黑者陰光明而上下赤者二陽也日者天之火故陽燧可取火於日中一陰象日暗虛上下二陽象日外明也火麗木日麗天電麗雲鄭玄曰大明似日暫明似電也中女者謂再索所得甲冑吳幼清曰上剛象冑下剛象甲中柔象披甲冑之人也俞玉吾曰冑字與胃字相似皆從日從月者冑子之

胃也兵戈者上剛象張南軒曰甲胃外堅所以象離之
 畫戈兵上銳所以象離之性鄧伯羔曰坤為腹以德言
 離為大腹以象言容德莫大乎地故坤為地為腹離中
 虛有腹之象焉故亦為腹為乾卦火日乾燥物也為鱉
 五句皆外剛內柔之象若細分之鱉性靜而柔蟹性動
 而躁羸取中虛蚌取內含者貴龜取外見者文宋衷曰
 陰在內則空中木中空則科上稿也彭山曰科鳥之科
 巢以木枝結構而成也巢中之木已无生意為日所燻
 則稿矣 姚承庵曰日乘陽精何以屬離而中虛月乘
 陰精何以屬坎而中實曰惟陽為日而陽中有陰含光

以為明惟陰為月而陰中有陽借日以為光此日屬離
 而月屬坎固陰陽互藏其宅之至理也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗
 為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

鄭正夫曰靜以止者山也艮一陽隆起於地上山之象
 也吳臨川曰徑者路之小也艮者震之反體高山之上
 成蹊非如平地之大塗也陽大陰小艮之陽畫為山故
 陰為小石郭子和以為山與小石如坎水溝瀆之類闕
 門之出入處上陽連亘下陰雙峙門闕象果者木實蓏
 者草實皆小而實也一剛在上象木果二柔在下象草

蘇頌氏曰震萸草木之始艮果蓏草木之終果蓏終而
又能始故於艮象切也。爲闍寺周官闍人掌王宮門之
禁止物之入寺人掌宮女之戒令止物之出羅一峰云
闍者剛止于外寺者柔止于內也艮爲手而所用以止
物者又在指也故爲指鼠與狗皆善噬艮剛在前也郭
子和曰坎之隱伏在君子爲隱在小人爲盜艮之利則
狗害則鼠皆一義而二象也黔黑色喙口吻也艮剛動
於上故言喙鳥之喙大槩皆黔然不可枚舉故統以之
屬二字堅多節剛不中也中則爲心不中則爲節心則
利用節則不利於用二卦之辨也吳子儀曰三陽卦艮
獨不言馬者其剛在上所用蓋小故於獸畜无行健之
功也胡氏曰艮止之性非馬也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲
剛鹵爲妾爲羊

象旨澤者虞翻謂坎水半見俞氏曰坎體上下俱虛澤
體上虛下實乃平地虛空處坎水有時流而聚之則壅
而爲澤非謂止水亦非與坎對言有二水之名也兌說
而上通象之朱子曰兌上缺有澤口之象巫口舌之官
以口語說神者兌象口故爲巫爲口舌又兌上折偶畫
口之象中內畫奇連亘舌之象也金氣始殺條枯實落

故爲毀折柔附於剛剛乃決柔故曰附決李九我曰爲
毀折取諸卦位在造化振肅殺之威也爲附決取諸卦
體在君子有疾邪之勇也徐進齋曰潤氣故爲剋之象
在下爲剛陰在上爲鹵剛鹵之地不_能生_物鹵者水之
死氣也蔡虛齋曰下土堅_硬而其上鹵濕兌二陽在下
一陰在上之象也下土若不堅剛則鹽水虛漏而不可
煎矣鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶
貨興焉兌爲少女女子之未嫁以兄弟言也爲妾女子
之既嫁以嫡娣而言也羊說草而性強狠外柔內剛者
似之 鄧伯_公曰離爲乾卦可見坎之爲濕坎爲血卦

正是引伸類處

可見離之爲氣巽爲臭可見震之爲聲乾爲君可見坤
之爲臣乾爲圓可見坤之爲方坤之爲吝_吝可見乾之爲
施坤爲輿可見乾之爲蓋兌爲毀折可見艮爲堅韌又
爲附決可見艮爲附剝學者能推類以及其餘庶幾哉
盡天下之蹟矣 程迥曰八卦之象八物而已充其類
則有所謂百物不廢者極其說則又可以類萬物之情
然脫說卦之象有與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震
類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震
坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦
不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦

周易卷之十二
而卦无之者如爲釜爲布爲羸爲蚌之類是也若夫大
琴謂之離小壘謂之坎此見於他書而易於說卦又可
以類推也

陸庸成曰本義云言八卦之性情所謂以通神明之德
言遠取諸物近取諸身所謂其稱名也小其取類也大
乾父坤母而六子男女之序定焉所謂乾道成男坤道
成女又復取八卦之象而廣之凡首句爲取象之始如
爲天爲地之例是也其下俱以類取者也或以卦畫或
以卦德或以先後天之理或以象而特爲義或取其性
或取其變至于取象也自天地象形以及造化人事飛
潛器用无不備焉亦遑遑散見于六十四卦爻之下噫
所謂其道甚大百物不廢者歟

序卦傳

吳氏曰始乾坤終既濟未濟者周易六十四卦之序也
蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此皆以施
用於人事者起義而夫子爲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
之蘊其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一
物猶求審處况聖人之於易必須布遍精密如是太匠
豈以一斧可知哉胡氏曰乾坤天地也坎離水火也以
體言也咸恒夫婦也既未濟水火之交不交也以用言
也上經以天道爲主具人道於其中下經以人道爲主

具天道於其內三才之間坎離最爲切用日月不運寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升百病侵陵矣故上下經皆以坎離爲終焉沈德培曰文中子讚易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣蒙引謂序卦中間有不可求之太深處湯嘉賓曰不必牽紐上下文相貫聖人之文如雲物若有若無忽多忽少豈若綵花之葉葉裝綴哉王元美論古書只隨着讀今亦隨着說去幾句一轉也好一句一轉也好大都以相因爲序則以相反爲序氣機上說也好治道上說也好聖學上說也好人情物理事變上說也好如物不可以終否以自然者言如有大不可以盈以當然者言如屯者盈也則粘帶上文如震者動也則粘帶下文如師者衆也則承上起下指揮如意天花四飛易不可爲典要難與淺聞者道也 蔡介夫曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也亦老變而少不變之義

有天地然後萬物生焉

纂言曰此言乾坤首六十四卦亦首上經也乾與坤對乾天坤地立乎上下然後萬物生于其中焉于寶曰蓋物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖

人弗論也故其所法象必自天地而還

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

王肅曰屯剛柔始交而難生故爲物始生也伊川云萬物始生鬱結未通故盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞俱開矣 項安世曰屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳謂物之始生者其時也若屯之訓盈紛紜盤錯之義 楊止菴曰乾坤後便言震先天圖震從中起後天圖帝出乎震故始交謂震難生謂坎取義微矣

物生必蒙故受之以蒙

張氏曰物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯楊止菴曰物之生天聰明中其必有所以開發之者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

朱氏曰物穉而無以養之則夭闕不遂蓄德養才者亦然

程敬承曰物穉可養責在乎開世覺人者矣不徒飲之食之而必曰飲食之道養正之謂也 龔氏曰需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨爲需人之於君

則以飲食爲需兩相比者情也而義不足以畜則情勝
義而不可久故比比必有所畜所以止之也物畜則萬物
勝多而禮所由興也 楊止菴曰需者需於飲食以俟
其自得之有不容強求者故曰飲食之道此蒙之所以
養也

飲食必有訟故受之以訟

飲食人之大欲存焉欲之而不遂則爭爭則訟 朱氏
曰乾餱起愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟
或曰飲食有訟如爭田爭利之類皆是不必拘乾餱起
愆豕酒生禍之說

訟必有衆起故受之以師師者衆也

介夫曰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衆起也皆理勢自
然也或曰如晉明兄弟爭田援引數百人之類是也
程敬承曰爭奪起必師以平之以衆起還以衆定也
衆必有所比故受之以比比必有所畜故受之以小畜

游讓溪曰飲食者生之道也然人欲之流從此始矣小
爭以言大爭以兵非顯比之聖人其孰能定之 何振
潛曰因飲食而生訟以爭訟而起師此非世變一趨而
爲坂泉涿鹿之會乎 韓康伯曰衆起而不此則爭無

由息必相親比而後得寧也蔡虛齋曰衆必有所比只是衆須統於一意 羅一峯曰畜聚也比則聚 沈德培曰民既比我須索要養他必有所以畜養之而後可以答比者之心

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰 羅彛正曰物聚則分殊分殊則禮立禮者人之所履也故小畜之後繼之以履 楊止菴曰卦曰履此曰禮踐履者實地可據之謂禮禮則可以秩其所養 蔡介夫曰履然後安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無禮則危也 楊廷秀曰乾坤

天地之太初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生治履以辨治而後致泰豈一手一足之力哉故曰古無聖人則人之類滅久矣 泰者通也物不可以終通故受之以否

姚承菴曰泰者通也屬上句則人事之通屬下文則氣運之通 張敬夫曰治亂相仍如環無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

胡廷芳曰小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變

通豈不欲之而勢不
況人心不知是常泰
豈意危美全靠否亂
未嘗初猶或有恒政
一時則通非但勢不能
於即以理論亦不可終
通也

方泰何其難泰一變卽否何其易履其交會處處此者
宜知警戒爲變化持守之道可也 胡氏曰不可終通
不平結吝之類以勢言者也不可以盈不可以苟合之
類以理言者也

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

司馬君實曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭
爭則窮故受之以同人同人所以通之也物通則大有
矣 程清溪翼曰與人同者仁也仁者物之體也天下
歸焉故曰受之大有六合之中無一不一乎吾之仁者

矣

游讓溪曰同人親也所以傾否

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之
以豫

朱氏曰認物之歸爲已有者必驕驕則充滿自大復爲
累矣有大者不可盈故次以謙伯羔曰謙者居有之道
也

姜廷善曰有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而無有
疾之者矣如此則吾亦能以安和說樂而豫故謙繼以
豫

子以貴下人而有喜
即謙又豫之意

孫從龍曰同人者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於此見致治保治之道

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

鄭康成曰註順以動者衆之所隨也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胡氏曰大有天下之衆又能謙順則人必說豫而隨之故以豫次謙以喜隨人久而已極必敗成事故蠱次隨游讓溪曰隨生於豫和樂之應也蠱生於

隨宴樂之漸也項安世曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先程敬承曰惟事事乃蠱可幹也

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

註可大之業由事而生故因蠱之事而後有臨之大二陽進而四陰退臨所以大也荀爽曰陽稱大項安世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是以六十四卦有二大而不相妨焉物之小者不足觀必大

然後可觀臨反而爲觀則二陽之大者在上矣可爲四陰之觀也 張敬夫曰天下皆山也惟大山可觀天下皆水也惟東海可觀蓋物大然後可觀况於人乎

程敬承曰大亨以正天之道也以天道臨人所以大而有可觀 朱氏曰在上無可觀在下引而去矣非可觀而能有嗑乎 游讓溪曰詩云商邑翼翼四方之極赫赫厥聲濯濯厥靈曰翼翼大而可觀也四方之極可觀而有合也

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

楊中立曰物不可以苟合無故而合者必無故而離又在乎賁以飾之 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

合易合則相瀆瀆易離賁則難合合則相敬敬則久矣故觀而後得合又不可苟以禮飾情合斯不苟也 姚承菴曰賁者文明以止之謂飾也此飾字是人之所不可少者不好全在致飾一致字致飾然後亨則盡矣此亨字卽亨嘉亨字亨本是極加的禮之實也致飾其文則禮之實漸漓而无復存然後亨則盡矣故受以剝荀慈明曰極飾反素文章敗故爲剝也韓康伯曰極飾

則實喪也

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

楊止菴曰終上在上終盡之地凡剛處終盡之地是爲卦極物理極則窮上窮則反下一剛自上反下是爲初初主復一剛生自下復于上故受之以復復則剛生漸爲純剛也崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而歸之於復也 朱氏曰復則天地无妄无妄則其動也天 徐魯齋曰自賁而剝以人事言自剝而復以天道言 倪云文勝滅質故剝賁極反

本故復

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也

朱漢上曰前曰比而後畜其畜也小惟无妄然後物物循理乃可大畜 約說所畜者在物故曰小所畜者在德故曰大

程敬承曰德誠爲本无妄誠也故可畜聚其德而至於大程傳曰物旣畜聚必有以養之無養則不能存息湯嘉賓云物畜然後可養可字極妙聖賢要在所養中心有妄所畜皆非卽欲養而成其爲聖賢也得乎沈德培

周易宗義 卷之十二
曰畜不過一塊朴誠更須調養如莊生所云養鬪雞者則幾矣

不養則不可動故受之以大過

龔氏曰不養則不可動雖形體亦然况欲有爲乎故上九由頤然後利涉大川也 閻彥升曰養者君子所以

成已動者君子所以應物然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以大過

游讓溪曰復以誠之識以畜之頤以養之曰畜曰養皆誠也本末兼焉者也夫然後誠與才合而大過人矣

程敬承曰其畜也大故其動也亦大不懼無悶要自涵養中來非矯矯於意氣者也

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

羅彛正曰物不可以終過過極必陷故君子貴中 姚

承菴曰上云大過由所養而動世視之爲大過而事實中也此云終過則惟求其過而不反於中是過之大者

游讓溪曰陷必有所麗而後才有所施可以扶危拯弱而不終陷也 張子曰一陷溺而不得出爲坎一附麗

而得出爲離 沈德培曰坎離相資水火共濟此天地間一大局也故爲上篇之包裹云 楊止菴曰此言離

爲上經之終爲下經之爲故舉麗也言之以上經終于
離下經咸恆有夫婦之道始于麗也

蒙引曰序卦傳中言不可者其例有二如物不可終否
之類以理之自然言也又以此二字見六十四卦雖分
二篇而其序實相承意義聯屬如此

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

約說曰咸者夫婦之道也不言咸者亦如上經不言乾
坤蓋乾坤與咸初無所受故也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
致也錯施設也項氏曰上下既具則拜趨坐立之節形
而宮室車旗之制設其行之必有文故謂之禮辨之必
有理故謂之義禮義者非能制爲人倫也有人倫而後
禮義行其間耳于寶曰此詳言人道三綱六紀有自來
也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫
婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體
相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有
君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則
必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情

亦有見

也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末也有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也

楊龜山曰乾坤萬物父母咸恒人之父母上經終曰離者麗也咸恒陰陽相麗而合合則父母之道生焉故咸受離離始乎下經也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

程傳咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也 楊止菴曰下經首咸陰陽相麗爲夫婦故爲咸夫陽主倡婦陰主和陰陽倡隨之義象天陽地陰相交至久不變而後陰陽之大義以立故曰夫婦之道不可以不久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

胡廷芳曰此又借恒之名泛論物義若夫婦之道豈可以不久居其所者乎韓注夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也 林性之曰久受尊名則有不祥之患久於祿位則有取禍之機此物不可以久居其所也

程清溪異曰易道流行久居其道乎故受之以遯遯者
六月之卦君子退遯之時也 楊止菴曰久居其所者
必至於執一不能以變通退也者是變通於久居之後
者也

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以
晉

物無終退之理將來必有壯盛之時程傳曰衰則必盛
消息相須既遯則必壯朱子曰不但如此壯而已又更
須進一步也謂進而相與有爲建功豎績斯不爲徒壯
也 姜廷善曰大壯在遯之後晉之前介乎進退之間

退而方止止而未進者也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外
者必反其家故受之以家人

國家字先起一外字

鄧伯羔曰晉與漸皆進而有別進必有歸者先以退進
必有傷者先以壯也進極當降復入於地故曰明夷故
日盈則昃也 閻彥升曰知進而已不知消息盈虛與
時偕行則傷之者至也 程清溪翼曰晉以自昭明德
也恃明而進必有所傷當晦其明故受之以明夷明宜
傷也文王姜里明而順也 閻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

又是二見六妙

傷豈得不返於家人乎

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

張敬夫曰夫家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所以次睽也姚承菴曰有孚威如正家之義孚與威不立家道之窮也蔡介夫曰屯蹇皆爲難義但屯者始生之難蹇者所遇之難也乖必有難如人情義乖離必至相戕賊而難作矣

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

蔡介夫曰凡人患難畢竟皆有解散之日故曰物不可終難故受之以解程傳難極則必散又云縱緩則必有所失失則損也游讓溪曰遇險難則思拯濟出於險難則生懈怠人情倚伏之機君子畏之

項氏曰屯曰難蹇又曰難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者蹇見險而止特爲所阻難而不得前耳非患難之難屯以經綸治之蹇以反身修德治之

程敬承曰難如字二女睽違有難行者故受之以蹇蹇者難也險在前難於行也反身修德求在我者也正已

不窮則不乖此又設慮意非定理也

可以正邦。物豈終於難哉。直可迎刃而解矣。故受之以解。人情當既解後。必且易視天下事。而有縱弛之心。故曰解者緩也。緩必有失。受之損者。戒之也。懲忿窒慾。損乎其所以失者也。

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。

崔景曰：損終則弗損，益之故言損而不已必益。姜廷善曰：損益盛衰若循環然，損而不已天道復還，故必益益而不已則所損滿盈，故必決。損繼以益，深谷爲陵之意也。益繼以夬，高岸爲谷之意也。益而不已必決，故受之以夬。夬者決也。陳紫峰曰：物无終益之理，益而不已必盈溢而決隄防，故受之以夬。夬者決也。

決必有所遇，故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚，故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。

姜廷善曰：決主開，遇主合，開則必合，決則必遇。物相遇合然後會聚而成羣。張敬夫曰：天下之物散之則小，合而聚之則積小以成其高大，故聚而上者爲升也。伊繼山曰：君子小人不容並立，小人既決去，則君子之朋至而相遇矣。君子既遇，則交相勸勉而聚於朝矣。既聚而上則羣賢合力，衆策畢舉而升斯世於大猷。此垢萃

升之所以相序也

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以

井

蔡虛齋曰升而不已必困亦是知進而不知退之類困乎上者必反下前既不得遂其進勢必退却也

崔憬

曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

姜廷善曰困乎上則必反於下而物之在下者莫如升

井有養道焉猶言困竭者就井取汲以養 余四明曰

此井字只取在下之義下井字方就井道言

程敬承曰一坎水也漏於下而掩於上則困巽入乎下

體之下而汲之出於上則通故曰困乎上者必反下

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

楊止菴曰傳曰井之爲物存之則穢敗易之則清潔不

可以不革革之則當可以復乎其故井道不改也泥必

去乎其故而後復其所復其所而後可以取新故曰革

物者莫如鼎

張獻翼曰井道常道也革者非革常道也革其壞常者

也後漢書禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至鑽燧

改火卽井道之革也 韓康伯曰革去故鼎取新旣以

去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉 程傳曰鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也 震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸

關朗曰震動也物無不止艮止也止无不漸漸進也萬物无不漸漸其聖人之進乎古者無爲而治百姓日用而不知其漸之然乎 傳動靜相因動則有靜靜則有動物無常動之理艮所以次震也止必有進屈伸消息之理止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也

游讓溪曰動止者時也終動終止非所以趣時而從道矣 程敬承曰以艮爲止止於其所所以養其動也以漸而進進得其序所以善其進也 程清溪翼曰天行至艮而止一歲生成之終終於艮始于艮也故受之以艮艮者止也元行無首可止乎哉故受之以漸漸者進也於穆不已天之所以爲天也 漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

闔彥升曰晉者進也晉必有所傷漸者進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已烏有不得所歸者乎 胡廷芳曰

夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也 沈德
培曰學問漸進不已必有義理歸宿之地人必抵家方
有住處假如窮理盡性以至于命再無去處了這便是
得其所歸
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

游讓溪曰得其所歸以致豐物必歸焉以致大有其義
同也大有能謙以致豫豐乃窮大而失其居則人事得
失之分矣 朱漢上曰大有次同人者處大之道也豐
次歸妹者致大之道也 蔡介夫曰豐盛至於窮極則

必失其所安旅所以次豐也唐明皇宋徽宗是也 胡
廷芳曰此亦借歸字以泛論致豐之由非取歸妹義矣
旅而无所容故受之以巽

羅彞正曰旅者親寡非巽順則无所容巽順則何往而
不入

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

項安氏曰入之情相拒則怒相入則說故入而後說之
程傳人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以
繼兌也 近說俱主心學言便於作文李廬陵曰說卽

深造自得之機散則和順積中英華發外之謂也
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
韓注說不可偏繫故宜散渙者發暢而无所壅滯則殊
越各肆不返而遂乖離故受之以節夫事有其節則物
所同守而不散越也 姜廷善曰受之以節謂有禮制
乎其間而將有以合其情非若睽之乖也節者制之于
外孚者信之於中節得其道而上能信守之則下亦能
信從之矣所謂節而信之也 韓康伯曰守其信者則
失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也

程敬承曰人不可无信却不可有其信有其信而必行
之死殺要信更不量度時勢殊欠虛員玲瓏之機能無
過乎此之過過在有字必字猶論語所謂硜硜也亦止
小過而已

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

傳曰能過於物必可以濟既濟矣物之窮也物窮而不
變則無不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受
以未濟終焉未濟則未窮也未窮則有生之義 韓
康伯曰行過乎恭禮過乎險可以矯世厲俗有所濟也

又曰有爲而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也 楊止菴曰過而得濟爲既濟反之則未濟始既濟必終于未濟始未濟必終于既濟此未濟所以序于小過之後是乃動靜所以相生陰陽所以交變萬化萬事所以爲無窮也故爲六十四卦之終實爲乾坤之始所謂貞下起元生生之謂易也文王作易意至精至備如此 周用齋曰始之以有天地而後有萬物終之以物不可窮此生生之謂易也 沈德培曰既濟是個完局了說至此窮矣難道造化人事物理便局住了所以云物不可窮也故終之以未濟未濟還須濟留此一段未完之局於天宇此易道之最妙入神處

程敬承曰以未濟終畢竟是無終意所謂終則有始也 愚觀六十四卦始于乾而乾却无首終於未濟而未濟却无終然則世運安有窮時聖學安所結局可觀易而知之矣 蘇氏曰未濟所以爲無窮也以雜卦觀之六十四卦皆兩兩相從非覆則變也變者八乾坤也願大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何爲其不得已也變者八皆不

可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變者八覆變具者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之序果何義也曰理二曰數三五者無不可此其所以爲易也步曆而曆協吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而行無往而不相值也且非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔子之言則既有二說矣物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然後有夫婦方其爲男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉又曰義有不盡于名者履爲禮蠱爲事臨爲大解爲緩名類是也若蒙者蒙也比者比也剝者剝也之類皆義盡于名者也

陸庸成曰序卦者孔子就上下二篇各序其相次之義也上經不言乾坤者義卽見於天地以天地爲萬物之始也故下經亦自天地走起總不離于乾坤也乾坤爲易之門信矣夫婦亦人道之始故咸之義見于夫婦不咸也

又曰昔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次坤泰次否等是天道運數門也如訟必有師

師必有此等是人事門也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動極反止等是相反門也如大有須謙蒙穉須養等是相須門也如賁盡致剥道極致傷等是相病門也 韓康伯曰云六十四卦二二相偶非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也二說並參看亦可

雜卦傳

雜卦傳

象旨雜卦者韓康伯曰雜揉衆卦錯綜其義或以類相同或以異相明也文中子讀易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣 張敬夫曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中有不雜者存焉 邵二泉曰序卦序言之也雜卦錯言之也於序之中復錯舉其反對者序言之其義如此錯言之其義又如此序也錯也互爲經緯者也 項氏曰有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有

序而無雜則易之用窮矣故以雜卦終之此既濟之終後之以未濟之意也

陸庸成曰序卦之後終以雜卦者天下有定序卽有交錯自然之理也然各以深求之殊無隱義以淺觀之殊爲自然序卦雜卦其孔子六十四卦正變之圖歟

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

諸子相曰剛柔者質也樂憂者情也與求者事也剛柔立天地之位樂憂分治亂之形與求明上下之分三者大端也 潘雪松述曰乾剛坤柔與離上坎下相類語欲淺近而乾坤坎離之性盡於二語之中凡易之剛爻

皆乾也柔爻皆坤也凡繫詞之稱乾坤皆謂剛爻柔爻非但指六畫兩卦而言也三百八十四爻不過剛柔二字比者聖人之本心師者聖人之不能已故比謂之吉師謂之毒師之九二必待中吉而後无咎必待王三錫命而後成功比之九五内不戒邑人外不取逆者而物自歸之其憂樂之分明矣 閻彥升曰比順動故樂師行險故憂 東坡曰有親則樂動衆則憂 楊止菴曰比自師而變樂從憂生其樂宜也所謂樂以天下者也師自比而變憂從樂生其憂宜也所謂憂以天下者也 陳思獻曰以我臨物有盛德被及之意故爲與物來觀

我有專心仰慕之意故爲求

程敬承曰以臨爲與與以教思容保敦臨所以吉也以觀爲求求以中正下觀所以化也

屯見而不失其居蒙雜而著

見者乾坤初變物之始見故曰見韓注雖見而磐桓則貞不失其居也謂動乎險中而能固守不失其所居之貞也屯雜亂晦冥蒙以屯變故蒙曰雜雜而著者外陷險則幽暗內艮體則光明也所謂屯而未出乎險蒙而可以致亨是也

震起也艮止也損益盛衰之始也

龔氏曰起者生於動陽在下也止者在於靜陽在上也震一陽起於初艮一陽止於終此天道之起自東方而至於東北者也雜卦言止者三艮止也大壯則止節止也大壯之止與遯之退相反謂陽德方盛故止而不退也此止有向進之象非若艮之止而終也節之止與渙之離相反謂遇而止之使不散也此乃人止之非若大壯之自止也損益盛衰之始也此句發明損益之義最爲親切泰之變爲損損未遽衰也然損而不已自是衰矣否之變爲益益未遽盛也然益而不已自是盛矣爲人者能使惡日衰善日盛其爲聖賢也孰禦焉爲國者

能使害日衰利日盛其爲太和也孰禦焉關朗曰始盛者由衰而益始衰者由盛而損或曰損之極必漸益爲盛之始益之極必漸損爲衰之始亦可大畜時也无妄災也

易述曰以艮畜乾而可者艮爲上主而力足以畜大故云時也以乾行震而不利者震爲下主以上主者爲時則下主者災矣是上下之分

止健者得其機會福之出於偶然者也吾无致災之理而災因之禍之出於適然者也沈德培曰偶獲之福不足喜當思所以杜其萌偶值之災不足懼當思所以

善其動

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

易述曰萃升皆四陰之卦萃三陰在下皆萃於五是聚而不散升三陰在上而主初陰柔以時升是以往而不來易以上爲往下爲來也象旨陽在下卦自抑而爲謙之主故輕陽在上卦自高而爲豫之主故怠郭青螺云居下曰聚降下曰來語類云輕是卑小之義豫是說之極便放倒了如上六冥豫是也噬嗑食也賁无色也

象旨噬嗑賁皆三陰三陽之卦噬嗑中陽在頤居下卦

震動之土食也賁中陽文剛而光輝於艮實之內无色也色謂一色文則无一色矣 約說曰食色人所不免 頤中有物故曰食賁尚質而不尚飾故曰无色 程敬承曰噬嗑食也去有間而歸无間治之順也賁无色也去有文而歸无文化之成也 兌見而巽伏也

關朗曰兌見也以其陰柔外形乎巽伏也以其陰柔內蘊乎 卜子夏曰兌剛內而柔外見其情而說人也巽剛外而柔內隱其情而巽物也 項氏曰屯見而蒙雜皆指陽言之也兌見而巽伏皆指陰言之也或曰天地

間陰有時而見亦有時而伏發舒者陰之見收斂者陰之伏也夜者陰之見晝者陰之伏以兌巽之義取象 隨无故也蠱則飭也

諸子相曰隨者上下相從其前无事之可虞蠱者上下不交其后有事而當飭矣 徐曾齋曰上下相交而无故故无所用飭上下不交而有故則不可不飭守成中興惟其時而已矣 易述曰隨以无故而偷安蠱以有壞而修飭故聖人不畏多難而畏无難也 則飭者一蠱則宜飭治也字義極緊切 剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

周易卷之十一
剥爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蠱生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剥復之理也

李子思曰晉爲晝則明夷爲夜關氏曰蒙昧者厥道求乎明夷亦昧也非不明蓋傷之耳

程敬承曰明一也晉上明而下順麗乎明而顯於時所以爲晝明夷內明而外順晦其明而蒙於難所以爲誅知明夷爲誅則知晉爲賞矣

井通而困相遇也

易述曰剛柔相遇而剛見掩也以通與遇反對則遇爲相抵而不通之象巽之上爻主塞坎水之下流而坎水

乃出於上蓋塞而後通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之上源而坎水適在下正遇其塞所以困也

游讓溪曰井以不掩爲功困以見掩爲困也 項氏曰

自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒爲始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

程敬承曰天下和平其感速也天下化成其道久也又曰虛以受故速方不易故久又曰無心於感爲咸咸之速也妙在无心耳不膠於常爲恒恒之久也妙在不膠

耳

大全曰渙風散水故離節澤防水故止一則民心離析无所統一而不止也一則議禮制度有所防範而不離也

易述曰解蹇亦以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也一說解九三坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也

睽外也家人內也否泰反其類也

潘雪松述曰睽外家人內皆以離卦言也火在外則氣散火在內則神凝治身治國一也否泰之相反亦在內外之間皆以乾言也乾在外則否乾在內則泰乾者國之君子身之陽氣也 虞翻曰離女在上故外女正位乎內故內謂二五陰爻也 關朗曰明乎外者物自睽故曰睽外明乎內者家自齊故家人內也 龔氏曰否泰乾上坤下坤上乾下純陰純陽各以類相反故爻言疇言彙

外猶言外之也非內外之外以情之親疎爲內外也大 全曰情義乖離者疏而外恩誼浹洽者親而內 葉敬 之曰解緩蹇難內外皆剛以水爲體睽外家人內內外

皆柔以火爲體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩
一難一外一內正否泰之相尋而相反故次之曰否泰
及其類也

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也

吳翊清曰大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後
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於五陽之夫
亦不欲陽之輕進於一陰之妬亦惟欲陰之不進蓋同
此意

沈德培曰陽之方壯懼其銳進而失防陰之道故戒君
子以止而不進陰之方長慮其遂進而肆害陽之心故
又戒君子以退而不進一則使之止於方盛一則使之
遯於方衰无非爲君子謀耳 約說曰皆爲陽謀也旣
壯而不止則過當遯而不退則傷 程清溪翼曰此以
陰陽消長進退爲義陽長至四將夫而止陽退至四將
否而退也君子時中善處變也

說旨大有之衆一陰有五陽也同人之親五陽同一陰
也或曰衆剛衆也謂所歸之一也程子曰與物同故不
孤也

潘雪松述曰大有同人皆以離之中爻爲主在上則人

歸于我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親
革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

大全曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新
作文則革以釐弊剔蠹爲義鼎以改觀易慮爲義

吳子儀曰小者之過乃謂之過若過之大是罪惡而非
過矣中心之孚乃謂之信若外之孚則色取而非信矣
豐多故親寡旅也

潘雪松述曰卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶
也以多故對寡親則故非事故之故凡物之情豐盛則
故舊合羈旅則親戚離二卦皆主離言雷與電俱至其

黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎 熊氏曰豐以

二四爲主二爲明之主而四爲動之主動乎明中內文
明則有所容爲多故旅以三五爲主三爲止之主五爲
明之主止乎明下外文明則有所察故无徒

吳紉清曰豐六二在內爲主於明盛之中外與四相易
而情相得初六往上三亦來孚故舊之多也旅六五在
外爲主於羈窮之中內與三相易而情不相親相親者
寡

雜卦凡三故字隨事故之故革新故之故豐故舊之故
離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

潘雪松述曰乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而爲氣則離中之陰也心之精降而爲液則坎中之陽也火陰物也而附于陽故炎上水陽物也而藏于陰故就下然則日爲陰月爲陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月之精則陽之神也故曰離上而坎下

吳幼清曰離 六五爲主火炎而上故上征而折上之首坎九五爲主 水潤而下故下比而納六四之約

約說曰寡一陰小義不處行履之義 沈德培曰小畜以一陰當衆陽之衝欲止之而不能止寡不敵衆也履以和說躡剛強之後欲進而得遂其進柔能制剛也需者有所待之也若能動而不動似不進者故曰不進也訟情相違而有言也者上下違行其能親乎故曰不親也 關子明曰履而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

潘雪松述曰顛與正皆主陽言之陰陷陽爲顛陽養陰爲正大過十月卦陽始絕也頤十一月卦陽復生也漸九三得男位之正女而將往也六四之女得其迎而後行也歸妹之義六三女君之姊妹之少者既歸則女之事終也又曰漸歸妹皆主女言女子之進也始於待聘終於來歸既得所歸則女道終矣既濟六爻當位未濟三陽失位皆主男而言水能留火故定火不能留水故窮陰陽不交而陽獨受窮者生道屬陽死道屬陰也男女窮不同終者事之成女子之義從一而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也姤夬皆主

陰而言陰以遭遇爲善故以附決爲憂遇者有喜之辭也自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當以八卦之序言之大過者亂之極也亂之原必起於姤姤者小人之初長也漸者小人之窺伺君子也頤者君子遭變而自養也卦氣在大雪之後冬至之前既濟者君子之善處小人也三陰三陽各當其位歸妹者小人之遇合也未濟者君子之失位也小人窮其勢必決故受之以夬此一節自大過而下特皆以男女爲言至夬而明之曰君子小人則其意斷可識矣以八卦之象言之雜卦自乾坤至需訟爲卦者七而末章爲卦者八以寓反覆

無窮之意則是八者必不苟取也蓋嘗論之大過者震
艮巽兌之正也長男少男長女少女歸妹漸者震艮巽
兌之交也長男少女少女長男未濟坎離之正也中男
中女既濟坎離之交也中女中男垢坤消乾也夬乾消
坤也父母此八卦者正其八純卦之象故聚見於末章
以明八卦消長之義也大過以下八卦皆不對說以爲
錯簡耶則於韻皆叶以爲非錯簡耶則姤夬二卦之辭
又若相對者其義難曉項氏取虞翻之說而推之大過
之象本末俱弱又以上應下如首向下顛義也人之表
裏俱絕世之上下俱昏此陰滅陽之時也故爲棺槨之

象而在雜卦之終聖人作易示天下以无終窮之象教
人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其
勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾
有終而復始之義也能氏取節濟蔡氏易義改云大過
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依讀之則八卦既得以類從
而於韻亦叶易終雜卦可反覆爲兩而剛柔吉凶相反
變易之義也自乾坤至困三十卦當上經之數中雜下
經十二卦自咸至夬三十四卦當下經之數中雜上經

周易宗義 卷之十二
十二卦次離以交中居上經今下附震艮巽兌以交偏居下經今上附其无反對者上經六今附以二下經二今附以六又皆交易矣十二辟卦除乾坤上經泰否臨觀剝復陰多於陽者十二下經遯壯姤夬陽多於陰者十二移否泰於二十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫今附者二十四下經二十四畫今附三十六愈見其交易之妙爾若合論六十四卦上經三十卦陰爻之多于陽者八下經三十四卦陽爻之多于陰者亦八今附於三十卦者陰多三十六附於三十四卦者陽多亦三十六以反對論上經陰多者四下

經陽多亦四今則附於上者陰爻多十八附於下者陽多亦十八或三十六或十八互爲多少陰陽交易而三十六宮之妙愈可見矣伏羲之畫文王孔子之言皆天也自大過以下雜物撰德指中四爻互體而言先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉半可兼其餘雜卦中取互體又其最雜者也上三十卦終以困柔揜剛下三十四卦終以夬剛決柔柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣雜卦之末特別君子小人其

意微矣始乾終夬一陰決進則乾也考皇極經世乾已
 會之終當堯世欲自夬而乾如堯世者任賢去邪疑謀
 勿成以為夬耳仲虎言有可採者因括而附末簡焉李
 子思曰天下之事不至于決則不通故襍卦之次序與
 十三卦之制器尚象皆終于夬或曰夬之一陰決盡則
 為乾也乾則元也故夬終貞始元所謂貞下起元所稱
 貞元之會之如此 沈德培曰夫子繫十翼終之以夬
 其心欲使君子常得勢小人常退戢則天下常清明扶
 陽抑陰聖人之情見乎辭矣 又曰序卦傳後物不可
 窮也故以未濟終焉此則應之曰未濟男之窮也既濟

不可窮又留未完之局以示千古之寥廓今未濟不可
 窮又說君子小人消長之局以見人力之挽回傳中又
 云否泰反其類道長道消又兩見于否泰之彖將一決
 字示主世運者一刀兩斷無濡忍狐疑之意此聖人之
 苦心也 汪都山曰序卦傳言二篇流行之易理也襍
 卦傳言二篇對待之易理也首乾坤而終未濟造化人
 事相推不窮也首乾坤而終夬決抑陰扶陽進君子而
 退小人聖人參贊化育維持世道之至意也繫辭諸篇
 生生之謂易一句盡之太極生陰陽生五行五行生萬
 物雖通復相禪剝復相尋造化只是一箇生生是一部

全體之易理也此理合一不測爲神推行有漸爲化迭
運不窮爲道散殊爲理稟受爲性賦予爲命具於人心
此生生爲人爲元存之爲易發之爲簡守之正固爲貞
措之當可爲時中順之則吉逆之則凶天下之動貞夫
一者也故傳曰和順於道德而理於義窮理盡性以至
於命有見於此耳 又曰序卦次序諸卦流行之義天
地間自然之數也雜卦雜陳諸卦對待之義天地自然
之理也然對待中有流行流行中有對待此後天六十
四卦一乘一承一對一反前發之詳矣對待之中又有
正對有反對正中有反反中有正有一一相對者亦間

有雜而不對者不能一一齊也雜卦傳中不用文王之
次其中又具有至理之妙焉物不可窮天運有否泰相
尋不窮也人事有得失亦相尋无窮也雜卦之次雜而
不襍皆教人盡人事回天命反其襍之邪歸于純之正
而已如自乾坤至困合上經三十卦而襍下經十二卦
于中自咸恒至夬合下經三十四卦襍上經十二卦于
中胡雲峰之說詳矣且乾坤坎離爲主之卦居上經從
陽也今襍而居後兌震艮巽爲主之卦居下經從陰也
今襍而居前坤之陰盛者居前乾之陽盛者居後皆并
并有條襍而不越又自大過八卦不循反對之次又襍

之襍矣。夫子更變而倒置之。顛之在前，正之在後。姤之陰盛在前，夬之夬陰在後。陰終則退，陽窮則反。无非教人挽顛爲正，抑陰扶陽，進君子退小人。始于乾剛坤柔，終于以剛決柔，決盡則爲純乾，正人君子滿朝廷，轉危爲安，易亂爲治，永保其太平之治。此盡人事回天命之機。一部易書，明盛衰消長之理，進退存亡之道，要歸于窮則變，變則通通，則久身安而天下國家可保者，數言盡之矣。夫子以易誨人之意深哉。夫子倒置襍卦，上經反樂而憂，慎之也；反時而災，危之也；反見而伏，防之也；下經反外而內，合其疎也；反止而退，避其盛也；反衆而親，聯其情也；反過而信，孚其交也；反上而下降，其志也；反顛而正，端其範也；反遇而決，反小人而君子也；知危知懼，知防知避，小人之所以遠也；知合知親，知孚知下，知正君子之所合也；卽十反而顛置，而夫子教人之意深且遠矣。

汪都山曰：易字先儒謂日月象也。日月坎離精也。六十四卦皆坎離，則六十四卦皆日月，而謂之易也。日中一奇，月中一偶，對待之體也。日常盈，月常缺，日在上，月在下，日有往，月有來，則消息流行之機也。交易變易，義無不具，而造化人事之理畢於此矣。易之名，不易也。又

曰上經首乾坤天地之大開闢也自屯蒙以次相承氣
運漸開世道漸變至于泰否乃造化一大交會也自同
人大有以次相承世道升降賢才進退至于剝復理欲
消長事變日煩至于坎離又人道一大交會也首乾坤
萬物之大父母終坎離天地之大橐籥也 又曰下經
首咸恒人倫之有夫婦亦乾坤也至損益人事之有興
衰亦否泰也至震艮人心之有動靜亦剝復也而終於
既未人情之有離合亦坎離也上經乃一陰一陽交會
之大端下經乃陰陽一消一息千變萬化交會之節目
上經經幾卦而後有反覆交會故多對待之體下經每

二卦一消一息之交會卽一反對爲流行之用總不外
一陰一陽之消息而已又合上下經觀之天地父母之
尊也坎離夫婦之別也震艮兄弟之義也巽兌姐妹之
序也天尊地卑君臣之道也六子用事六卿分職也

又曰首乾坤天地闔闢陰陽各三十畫至否泰者天地
之交而萬物之生出無窮焉其所交者一坎離中畫精
氣之相通也首咸恒少男少女之相配長男長女之相
守夫婦之小天地也陰陽各三十畫至損益者少男少
女之通氣長男長女之相薄乃夫婦之交而人類之生
出無窮焉其所以交者既濟未濟亦中二畫精氣之相

通也三十年爲一世六十年爲花甲一周天運循環大抵三十年一小變六十年一大變人事消息大約機括亦不過此而一消一息如一日之有晝夜一歲之有寒暑人事之得失憂患吉凶禍福其相爲代謝卽一晝夜一寒暑可知也 又曰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于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 又曰以一日論則上經猶晝下經猶夜以一歲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上經三十卦共六十八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爲下經陰極陽生下經豈不可復轉而爲上經乎

