

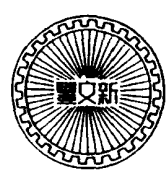
叢書集成續編

二六

新文豐出版公司印行

叢書集成續編 第二六册目錄

哲學類

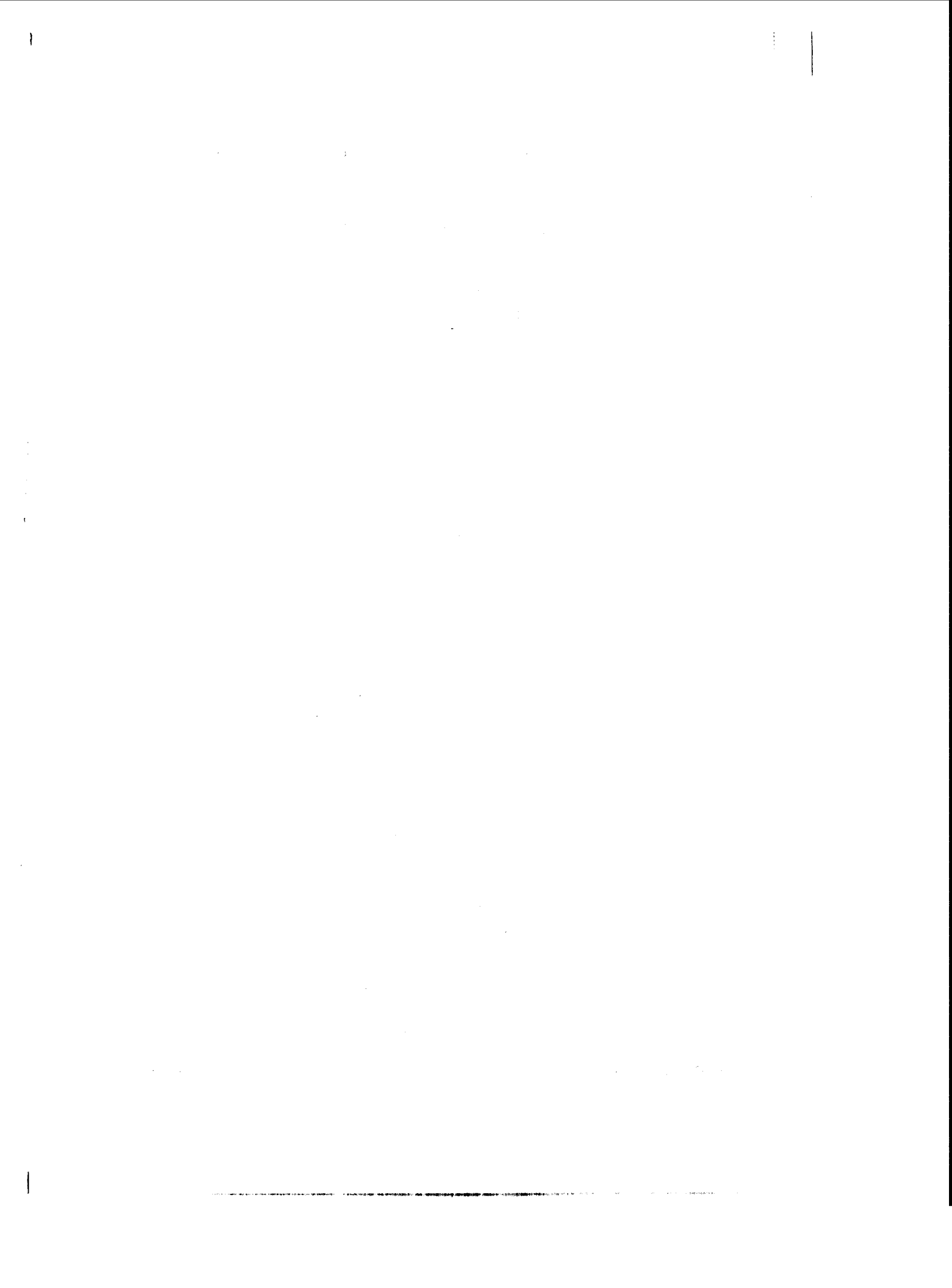

易類哲學

京氏易八卷·····	漢	京房撰	木犀軒	一
易經解五卷·····	宋	朱長文著	芋園	七五
漢上易集傳十一卷·····	宋	朱震集	湖北先正	一七九
周易窺餘十五卷·····	宋	鄭剛中撰	續金華	三五七
周易玩辭十六卷·····	宋	項安世撰	湖北先正	四六一
忘筮書十卷·····	宋	潘殖撰	浦城	六四一

京氏易

京氏易目錄

卷一

周易章句

卷二

易傳

卷三

易占上

卷四

易占下

卷五

易妖占 易飛候

京氏易目錄

卷六

別對災異 易說 五星占 風角要占

卷七

外傳

卷八

災異後序 周易集林 易逆刺 律術

傳述

漢藝文志易道深矣人更三聖世歷三古及秦燔書而易以卜筮之事傳者不絕漢興田何傳之訖於宣元有施孟梁邱京氏列於學官

儒林傳京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以為延壽易即孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也

贊初易唯有楊孝宣世復立施孟梁邱易元帝世復立京氏易

後漢儒林傳東郡京房受易於梁國焦延壽別為京氏學

京氏易傳述

又光武中興立五經博士各以家法教授易有施孟梁

邱京氏

又孫期傳建武中范升傳孟氏易而陳元鄭眾皆傳費氏易其後馬融為傳授鄭元元作易注荀爽又作易傳費氏興而京氏遂衰

范升傳近有司請置京氏易博士羣下執事莫能據正京氏既立費氏怨望

儒林傳房授東海殷嘉河東姚平河南乘宏皆為郎博士

漢書谷永傳其於天官京氏易最密故善言災異

後漢鄭元傳師事京兆第五先始通京氏易

沛獻王輔傳好經書善說京氏易

崔瑗傳明天官麻數京房易傳六日七分

楊秉傳少傳父業兼明京氏易傳

郎顛傳父宗學京氏易善風角星算六日七分顛少傳

父業

儒林戴憑傳習京氏易徵試博士

魏滿傳習京氏易

孫期傳少習京氏易

方術樊英傳少受業二輔習京氏易著易章句世名樊

氏學

唐檀傳少遊太學習京氏易

京氏易傳述

後漢書劉昭注引謝承書劉寬少學京氏易

徐稭傳少為諸生學京氏易

劉昭注引續漢書度尙通京氏易

晉儒林董景道傳明京氏易精究大義

隱逸郭琦傳注穀梁京氏易百卷

藝術臺產傳少傳京氏易善圖讖秘緯天文洛書風角

星算六日七分之學

玉海晁說之學京氏易像其傳為式

京氏易

序錄

漢藝文志孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇

京氏段嘉十二篇

七錄十卷錄一卷目釋文

釋文序錄京房章句十二卷

隋經籍志周易十卷漢魏郡太守京房章句右易類○梁

有京氏征伐軍候八卷兵書雜占十卷注右兵類○京氏釋五星災

異傳一卷○京氏日占圖三卷右天類○京氏要集麻術

四卷麻術一卷注○風角要占三卷梁八卷京房撰○

梁有風角五音占五卷京房撰亡五音相動法一卷注○風角雜

京氏易序錄

占五音圖十三卷京房撰○逆刺一卷京房撰○方正

百對一卷京房撰○晉災祥一卷京房撰○周易占事

十二卷漢魏郡太守京房撰○周易占十二卷京房撰

○梁周易妖占十三卷京房撰周易占注○周易守林三卷

京房撰○周易集林十二卷京房撰七錄云伏萬壽撰

○周易飛候九卷京房撰梁有周易飛候六日七分八

卷亡○周易飛候六卷京房撰○周易四時候四卷京

房撰○周易錯卦七卷京房撰○周易渾沌四卷京房

撰○周易委化四卷京房撰○周易逆刺占災異十二

卷京房撰○京君明推偷盜書一卷○占夢書三卷京

房撰右五行類

唐藝文志周易京房章句十卷右易類○京氏周易四時

候二卷○周易飛候六卷○周易渾沌四卷○周易錯

卦八卷○逆刺三卷右五行類

通志藝文略周易十卷漢魏郡太守京房章句易傳二

卷漢京房傳吳陸績注右經類傳○京氏釋五星災異傳一

卷○京氏日占圖一卷右天文類○周易守林三卷

京房撰○周易集林十二卷京房撰○周易妖占十三

卷京房撰○周易逆刺占災異十二卷京房撰一云費

直○周易飛候九卷京房撰○又六卷京房撰○周易

飛伏例一卷○周易四時候四卷京房撰○周易飛候

六日七分八卷○周易渾沌四卷京房撰○周易委化

京氏易序錄

四卷京房撰○周易律麻一卷京房撰右五行類○災祥

一卷京房撰右史類○占夢書三卷京房撰右五行類○

風角要占三卷京氏撰○風角雜占五行圖十三卷京

房撰右五行類○逆刺三卷京房撰隋志一卷右五行類○

中興書曰京房易傳三卷陸績注 □□□飛伏五星

氣候訓解卦義○又易傳積算法一卷 □□□卦六爻陰

陽升降各主其位凡吉凶□□□□□知之右玉海引

國史志京房周易律麻一卷題虞翻注右玉海引

晁公武讀書志京房易三卷隋有京房章句十卷此書

舊題京房傳吳陸績注大抵星行氣候之學非章句也

玉海晁說之曰漢藝文志易京氏凡三種八十九篇隋

經籍志有京章句十卷又有占候十種六十三卷唐藝

文志有京章句十卷而占候存者五種二十三卷今其

章句亡矣乃略見於僧一行及李鼎祚之書而其傳者

曰易傳三卷積算雜占條例法一卷或共題易傳四卷

而名皆與古不同今所謂京氏易傳者或題曰京氏積

算易傳疑隋唐志之錯卦是也錯卦在隋七卷唐八卷

所謂積算雜占條例法者疑隋逆刺占災異十二卷是

也至唐逆刺三卷而亡其九卷元祐八年高麗進書有

京氏周易占十卷疑隋志周易占十二卷是也

陳振孫書錄解題京房易傳三卷積算雜占條例一卷

吳鬱林太守吳郡陸績紀注京氏學廢絕久矣所謂章

京氏易序錄

句者既不復傳而占候之存於此者僅若此較之前志

什百之一二耳今世術士所用世應飛伏遊魂歸魂納

甲之說皆出京氏學用其傳為易式云或作四卷而條

例居其首又有參同契律麻志易陰陽家類占言占候

宋藝文志京房周易律麻一卷○京房易傳算法一卷

易傳三卷

太平御覽引 京房易傳○京房易說○京房易飛候

○周易集林雜占○京房別對災異○京房風角要占

○風角要訣○京房易妖占○京房五星占○京氏律

術

乾象通鑑引 京房易傳 京氏外傳 京房星經外

傳 京房易飛候氣候 京房易妖占 京房易占
京氏五星占 京房災異後序 災異後論

京氏易序錄

四

論證

漢書本傳房治易事梁人焦延壽其說長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲候各有占驗房用之尤精

孟康漢書本傳注分直卦日之法一爻主一日六十四卦爲三百六十日餘四卦震離坎兌爲方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也儒林傳成帝時劉向校書考易說以爲諸易家說皆祖田何楊叔丁將軍大誼略同唯京氏爲異黨焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不相與同

京氏易論證

王充論衡易京氏布六十四卦於一歲中六日七分一卦用事卦有陰陽氣有升降陽升則溫陰升則寒寒溼隨卦而至

隋五行志易以八卦定吉凶書以九疇論休咎春秋以災祥驗行事漢時有京房之倫能言災異顧盼六經有足觀者

唐一行六卦議十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配期坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉并大畜皆五日十四分餘皆六日七分自乾象麻以降皆因京氏惟天保麻依易通統軌圖自八十有二節五卦初

爻相次用事及上交與中氣皆終非京氏本旨

魏正光祿四正為方伯薛瓚注漢書曰京房謂方伯卦

震兌坎離也

玉海郭璞曰尚書有五事共禦之術京房易傳有消復之效

又程迥曰子夏易傳京房為之箋先儒疑非卜商作朱

震易叢說曰孟喜京房之學其書概見於一行所集大

要皆自子夏傳而出

玉海虞翻崔憬用互體京房耶顛用五行

又朱子發曰乾生三男坤生三女乾交乎坤自垢至剝

坤交乎乾自復至夬十有二卦謂之辟卦坎離震兌謂

京氏易論證

之四正分主四時十有二卦各主其月乾正於子而左

行坤正於未而右行左右交錯六十卦周天而復伏

爻者京房所傳飛伏也乾坤坎離震巽兌艮相伏見者為飛

不見者為伏說卦其究為躁卦例飛伏也

又晁說之曰自古易家有書而無師者多矣京氏之書

幸而與存者才十之一向何誰之師哉辨三易運五行

正四時謹二十四氣悉七十二候而位五星降二十八

宿其進退以幾而為一卦之主者謂之世奇偶相與據

一以超二而為主之相者謂之應世之所位而陰陽之

肆者謂之飛陰陽肇乎所配而終不脫乎本以隱顯佐

神明者謂之伏起乎世而周平內外參乎本數以紀月

者謂之建終始始極乎數而不可窮以紀日者謂之

積含於中而以四為用一卦備四卦者謂之互乾建甲

子於初坤建甲子於上八卦之上乃生一世之初一世

之五位乃分而為五世之位其五世之上乃為遊魂之

世五世之初乃為歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之

初其建剛日則節氣柔日則中氣其數虛則二十有八

盈則三十有六蓋其可言者如此說之為京氏易說

胡一桂曰京氏易起月例一世卦陰主五月一陰在午

也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在

未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰

在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰

京氏易論證

在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰

在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六

陰在亥也陽主四月六陽在巳也遊魂四世所主與四

世卦同歸魂三世所主與三世同

張行成元包數總義卦氣圖之用出於孟喜章句火珠

林之用祖於京房

朱子語類曰今人以三錢當揲著此是以納甲附六爻

納甲乃漢焦贛京房之學

又南軒曰卜易卦以錢以甲子起卦始於京房

李本曰火珠林者出於京房而為此書者不知何人困

學紀聞納甲之說朱文公謂今所傳京房占法見於火

珠林是其遺說

京氏易論證

四

京氏易卷一

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

周易章句

乾九二見龍在田利見大人

易有君人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號

三也大君興盛行異四也大人者聖人德備五也禮記

卷四

否九五繫于苞桑

桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻

李鼎祚

京氏易卷一

大有九三公用亨于天子

用享獻也釋文

謙象鬼神害盈而富謙釋文按京氏易象象傳不分

豫象故日月不過而四時不貸釋文

象先王以作樂崇德隱薦之上帝以配祖考釋文

六三汙豫釋文

九四朋盍攴釋文

剝六四剝牀以簋

簋謂祭器釋文

上九君子德輿釋文

復亨出入无疾崩來无咎釋文

大畜象利涉大川應乎天也

謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天李鼎

解易

頤初九觀我揣頤釋文

習欲有孚

欲險也陷也釋文

象水臻至釋文

九五坎不盈禔既平

禔安也釋文

離九三不鼓缶而歌則大經之嗟釋文

九四突如其來如董鼎周易會通載吳說之

京氏易卷一

咸九四憧憧往來釋文

睽上九先張之弧後說之壺釋文

解象君子以赦過尤罪釋文

困九五劓劓困於赤紱釋文

井九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

言我道可汲而用也史記屈原傳注

中孚九二我有好爵吾與爾勗之釋文

六四月迎望釋文

既濟六四繻有衣絮釋文

繫辭是故剛柔相摩八卦相蕩

相摩相磴切也釋文

鼓之以雷霆潤之以風雨

霆者雷之餘氣挺生萬物也文釋

是故君子所居而安者易之序也

序次也文釋

辨吉凶者存乎辭

辨明也文釋

是故卦有大小辭有險易

險惡也易善也

易與天地準故能彌綸天地之道

準等也彌遍綸知也文釋

旁行而不留

旁行也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

賾情也文釋

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮

大衍之數五十其用四十有九

五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉疏

吾與爾劇之

吾與爾劇之文釋

五歲再閏故再扚而後卦

再扚而後布卦文釋

是故可與酬酢

六爻之義易以工文釋

京氏易卷一

三

聖人以此先心文釋

古者伏戲氏之王天下也

伏服也戲化也文釋

斲木為耜揉木為耒

耒耨下耨也耨耨上句木也文釋

象也者象也文釋

文言君子體信足以長人文釋

利之足以和義文釋

說卦

日以暄之

暄乾也文釋

坎為疑文釋

為柴馬

多筋幹文釋

為遊番文釋

為朱足文釋

為矯柔文釋

為螺文釋

為果墮文釋

雜卦

謙輕而豫治也文釋

京氏易卷一終

京氏易卷一

四

京氏易卷一

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

易傳

凡災異所生各以其政變之則除消之亦除後漢書鄭元

陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過期後漢書鄭元

注云陽者天子為善一日天立應以善為惡一時天亦立

應以惡諸侯為善一時天立應以善為惡一時天亦立

應以惡大夫為善一歲天立應以善大夫為惡一歲天

亦立應以惡一說云不旋日也陽即指天子也後漢書

過期從今日至明日也陽感天不旋日又周舉傳同

有貌無實佞人也有實無貌道人也寒溫為實清濁為

貌後漢書鄭元傳

地動陰有餘天裂陽不足此臣下盛強害君上之變也

景帝三年天東北有赤氣廣長十餘丈或曰天裂其後

七國兵起御覽天部又答徵引地動陰有餘天裂陽不足

萬姓勞厥妖天鳴晉書天文志中開元占經三

天鳴必有殺刑失當民流亡開元占

君不任賢厥妖天雨星漢書五行志中之下開元占

星也君吝於祿信衰賢去厥妖天雨草漢書五行

國破亡若雨檠人主殃御覽卷

平帝時雨如草狀元帝時王氏專政至於莽乃篡位政

在私門之家御覽卷

歸獄不解茲謂追非厥咎天雨血茲謂不親民有怨心

不出三年無其宗人漢書五行志中之下又晉書五

咎天雨血茲謂不親下有怒心不出三年無其宗人

書五行志三乾象通鑑又開元占經三引易占云

歸獄不解茲謂進非厥咎天雨血茲謂不親

野首怨之不出三年亡其宗人佞人用功

佞人祿功臣僂天雨血漢書五行志中之下晉書五

象通鑑引佞人祿

前樂後憂厥妖天雨羽漢書五行志中之上晉書

功臣僂天雨血也

邪人進賢人逃天雨毛漢書五行志中之上晉書五

象通鑑引邪人進賢人退則天雨毛開元占

經三引京氏曰天雨毛邪人進賢人逃貴人走

邪進賢逃退前樂後憂金失其性則雨毛也御覽卷

君吝祿信衰厥妖雨草火失其性則草妖御覽卷

又乾象通

鑑引外傳云火失其性則有草妖

王者不顧骨肉不親九族天雨血二日開元占

血自天墮三年大兵開元占

內淫亂百姓勞苦則天雨土御覽卷

雨五穀人相食御覽卷

燕丹囚於秦天雨粟於燕後秦滅之御覽卷

地裂者臣下分離不肯相從也後漢書五行志四宋

鑑開元占經四引地裂坼者臣

下有分離不肯相從災及王公

臣事雖正專必震其震於水則波於木則搖於屋則瓦

落大經在辟而易臣茲謂陰動厥震搖政宮大經搖政

茲謂不陰厥震搖山山出涌水嗣子無德專祿茲謂不

順厥震動丘陵涌水出漢書五行志下之上晉書五
書五行志四引無德專祿茲謂不順厥震動丘陵涌水
出又御覽答微部引臣事雖正專必震於水水則波
於木木則搖嗣子無德專祿茲
謂不順厥震動丘陵涌水出

陰背陽則地裂父子宋書五
行志四

地坼裂者臣離相從也是時南單于眾乖離漢軍追討
御覽答

地動蹶城天下亡開元占
經四

火出地其國大水出其君死開元占
經四

地自生卵將軍且疾開元占
經四

地自生石軍可久居開元占
經四

地自山五穀將軍得大道生黃色將軍得土地開元占
經四

京氏易卷二

三

日者眾陽之精內明元黃五色無主以象人君光照無
主不可以一色名也開元占經五北堂書鈔一百四
十九引日者內明元黃五色無主
不可以一色名

聖主在上則日光明五色具備開元占經五御
覽天部事類賦

日大光天下和平上下俱昌延年益壽長世無極藝文
類聚

天部開元占經五無長
字 乾象通鑑長作與

日上有黃芒人君福昌則日上有黃芒乾象
通鑑

美不上人茲謂上弱厥異日白七日不溫順亡所制茲
謂弱日白六十日物亡霜而死天子親伐茲謂不知日

白體動而寒弱而有任茲謂不亡日白不溫明不動辟

警公行茲謂不伸厥異日黑大風起天無雲日光掩不

難上政茲謂見過日黑居仄大如彈丸漢書五行
志下之下

辟不聞道茲謂亡厥異日赤漢書五行
志下之下

祭天不順茲謂逆厥異日赤其中黑漢書五行志下之
下引祭天不順茲謂逆厥異日中有黑氣開元
占經五引易占云祭天不順厥異日赤其中黑

經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢
之否則為聞善不予茲謂不知厥異黃厥咎孽厥災不

嗣黃者日上黃光不散如火然有黃濁氣四塞天下蔽

賢絕道故災異至絕世也經曰良馬逐逐進也言大臣

得賢者謀當顯進其人否則為下相攘善茲謂盜明厥

咎亦不嗣至於身儻家絕漢書五行志下之上宋書
五行志三引聞善不予茲謂

不知厥異黃厥
咎孽厥災不嗣

京氏易卷二

四

人君不聞道德其亂臣背上則日赤開元占
經五

上微弱無法制則日白六十日萬物無霜而死開元占
經五

臣下無智勇天子自征伐則日白體動而寒開元占
經五

人君弱而能任其事謂不亡則日白開元占
經五

人君公行愆過不自改則日黑大風起天無雲而日光
掩也開元占

日青色君弱也日赤色君無智也日黃色君聞善不興

日黑色君惡見於百姓也開元占經五
乾象通鑑

臣不掩君惡令不見則日變中黑黑者陰也皆以日出

日入時占乾象通鑑又晉書天文志中引易占云日

姓惡君宋書五行志三引同又開元占經六引京

房曰臣不掩君惡令不見於百姓百姓惡君則日變中

有黑者陰也皆
日出入時也

凡日食不以晦朔者名曰薄人君誅將不以理或賊臣

將暴起日月雖不同宿陰氣盛薄日光也漢書五行志

元占經九引蝕皆於晦朔有不於晦朔者名曰薄人君誅不以理賊臣漸舉兵而起雖非日月同宿時陰氣盛猶掩薄

人君謀罰不理臣下將起則日蝕不以朔晦元占經八

諸侯越職征伐與上分威則日蝕中分元占經九

日者陽之精人君之象驕溢專明為陰所侵則有日食

之災不救則必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受

諫任德日食之災為消也隱公三年穀梁注 又開元占經十引災異對人君驕溢專明為陰所侵則有日蝕之災不救之必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫位有德祿有智日蝕災消

京氏易卷二

也又乾象通鑑引人君驕佚專明為陰所侵則有日食之變不救必有篡弑之禍

亡師茲謂不御厥異日食其食也既並食不一處誅眾

失理茲謂生叛厥食既光散縱畔茲謂不明厥食先大

雨三日雨除而寒寒即食專祿不封茲謂不安厥食既

先日出而黑光反外燭君臣不通茲謂亡厥食三既同

姓上侵茲謂誣君厥食四方有雲中央無雲其日大寒

公欲弱王位茲謂不知厥食中白青四方赤已食地震

諸侯相侵茲謂不承茲食三毀三復君疾善下謀上茲

謂亂厥食既先雨雷殺走獸弑君獲位茲謂逆厥食既

先風雨折木日赤內臣外鄉茲謂背厥食食且雨地中

鳴豕宰專政茲謂因厥食先大風食時日居雲中四方

無雲伯正越職茲謂分威厥食日中分諸侯爭美於上

茲謂泰厥食日傷月食侯王死乾象通鑑 開元占經 五引孝經內記圖略同

日過中時無光人君不明乾象通鑑

日有黃暈在柳主風雨時農田治物賤國安乾象通鑑 兩引一無

在柳二字

日暈有兵在外者客勝乾象通鑑

日暈再重有德之名得天下日有青暈再重其下有兵

穀貴日有赤暈再重其災在下所見之國生蝗蟲有百

日早糴貴多盜日有黃暈再重其災在公職不治好起

高臺不出一年穀傷兵起日有白暈再重所見之國多

風雨百姓不安有兵起穀貴日有黑暈再重其災在內

京氏易卷二

用事之臣貪財不出三年其下大水民流亡冬雪夏霜

乾象通鑑

占日暈珥者宮中多事怨爭宜察之乾象通鑑

日暈有赤雲如車輪曲向日為內提內臣叛其主一提

曲背日為外提外臣叛其主乾象通鑑

背氣在暈中青外赤臣背主命乾象通鑑

日暈上下有兩背無兵兵起有兵兵入乾象通鑑

日暈有雲如毛羽臨日不去其下國必有變憂乾象通鑑

日中有冠冕人立則天下有二主亦曰諸侯弑天子篡

奪之象乾象通鑑

日月赤黃為薄或日不交而食日薄漢書天文志顏師古注 開元占經

九又十七並引日月不交而蝕日薄

厥食日傷月食半天營而鳴賦不得茲謂竭厥食星隨

而下受命之臣專征云試厥食雖伎光猶明若文王臣

獨誅紂矣小人順受命者征其君云殺厥食五色至大

寒隕霜若紂臣順武王而誅紂矣諸侯更制茲謂叛厥

食三復三食食已而風地動適讓庶茲謂生欲厥食日

失位光晦晦月形見酒亡節茲謂荒厥食乍青乍黑乍

赤明日大雨發霧而寒凡食二十占其形二十有四改

之輒除不改三年三年不改六年六年不改九年推隱

三年之食貫中央上下竟而黑臣弑從中成之形也

五行志下之下 開元占經九引作亡師茲謂不禦厥

異日食其既也 君誅殺失理臣下有叛心則日蝕

盡而光散 君臣見災不改行國將亡則日蝕三盡也

君縱欲茲謂不明厥蝕先大雨三日雨降而寒蝕既

厥蝕四方有雲中央無雲其日大風 同姓上侵茲謂誣君

謂不和厥蝕白青四方赤已蝕地 震 君疾善下謀上

茲謂亂厥蝕既先兩電殺走獸 內臣外向茲謂背厥蝕未已

食既先風雨折木日赤 內臣外向茲謂背厥蝕未已

則又聞地中鳴 諸侯越職征伐與上分威則日蝕中

咸動 諸侯更制茲謂叛厥蝕乍青乍黑乍赤乍白

桓三年日食貫中央上下竟而黃臣弑而不卒之形也

漢書五行志下之下

是時日食從旁右法曰君失臣日食從旁左者亦君失

臣從上者臣失君從下者君失民 漢書五行志下之下

凡日蝕從上失臣 又開元占經九引

永始元年九月日蝕酒亡節之所致也獨使京師知之

京氏易卷二

七

四國不見者若日泄瀉於酒君臣不別禍在內也 漢書五行

志下

永始二年二月日食賦斂不得度民愁怨之所致也所

以使四方皆見京師陰蔽者若日人君好治宮室大營

墳墓賦斂茲重而百姓屈竭禍在外也 漢書五行

凡日蝕其質赤黃黑而漸之者明臣侵君也日質赤黃

而黑貫其中者此人君無威勢不行為臣下所輕故臣

謀欲逐其君居其處也黃尚中和之色也故其咎也

必覺謀不行君誅臣當誅而不誅則君必失其位 開元

九

日蝕赤質而黑漸之者此人君誅眾失理民持兵去之

其咎欲殺也 開元占

日蝕赤質青黑漸之者為三公誅眾失理民亦持兵去

順受命征無道 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇黑而貫其中臣欲

殺其君不改期在九年必殺矣 開元占

臣有伏兵將欲殺其君者日變白咎十日而去則日蝕

矣白青者弱赤者無知也強臣所緣上下必由此矣黃

赤者非臣所緣為也 開元占

人君荒酒無節則日蝕乍青乍黑乍赤乍白大雨發濛

而寒地震動宮中有水 開元占

諸侯叛逆更立法度則蝕失光掩月形見也 一作失

日形見也 蝕掩之

開元占經九

京氏易卷二

八

日蝕地震一日震裂日白若中分日然見而寒乃蝕左

右發四正此方伯征誅過職上侵之蝕二年殺開元占經九

親伐之蝕日體時明是不和自興兵開元占經九

日蝕其質黃者陽覺悟也寒後九十日必有諫戮者開元占經九

日蝕已而寒飢陰疾多喪開元占經九

日蝕大寒飢病非一處蝕陽下平旦蝕發於暮對蝕從

外後中國大飢盜賊羣居夷狄動心後九年諸侯亂開元占經九

日蝕白氣先出半天乃蝕五色主大寒雲貫日有旋風開元占經九

日蝕先焱風一日乃蝕蝕左右四方並有雲獨中央無

雲其日大寒發於風此同姓諸侯侵蝕也後九年殺開元占經九

宰相大臣專權日蝕先大風日蝕時日居中四方無雲

也開元占經九

日蝕焱風雨七日折木乃蝕既此臣剝其君之蝕也五

年內穀化為蟲開元占經九

日蝕為亂為兵已蝕而風是謂兵起已蝕而雨是謂分

殃已蝕而霧羣豪聚已蝕而飛鳥不復其鄉開元占經九

赤質黃質其中此君不肯用賢而任小人政教君必逐

開元占經九

京氏易卷二

九

日蝕而雷主國亡開元占經九

日蝕而星墮蝕晝晦而星見主開元占經九

正月日蝕大臣出走不然一人死一作大臣有死之者開元占經十

二月日蝕人主夫人死不然大旱開元占經十

三月日蝕有欲反者近期三月遠期三年開元占經十

四月日蝕人主有過臣有憂開元占經十

五月日蝕諸侯多死期三年開元占經十

六月日蝕人主有謀外國侵土地分開元占經十

七月日蝕有反者從內起期三年開元占經十

八月日蝕大水敗城郭天下更始期三年開元占經十

九月日蝕外主欲自立不成期一年開元占經十

十月日蝕奸臣在朝二人親一人遠陵君君走開元占經十

十一月日蝕王者亡地子弑父開元占經十

十二月日蝕天下有兵大臣欲自立不成期一年開元占經十

不成夫入弑君也一本作自立

日以十二月正月蝕破為兩以上王者盡走開元占經十

日食既則人臣逆謀將逼君篡弑之象亦曰有叛諸侯

乾象通鑑

日蝕十二月正月蝕者大臣死或有黜者二月日蝕者

夫人死或旱三月日蝕者其宿分有叛者四月日蝕者

大臣有憂五月日蝕者諸侯死六月日蝕者人主有謀

其下國亡分土七月日蝕者大水敗城郭八月日蝕者

京氏易卷二

十

天下更始期三年九月日蝕者有外主自立不成十月日蝕者奸臣在朝十一月日蝕者其下亡地十二月日蝕者天下有兵乾象通鑑

婦貞厲月幾望君子征凶言君弱而婦強為陰所乘則月並出晦而月見西方謂之朏朔而月見東方謂之仄漢書五行志下之又開元占經十一引君弱而婦強為陰所乘則月並出

有黑雲狀如羣羊豕如飛鳥如鳴雞在月及月旁三日五日不雨旬奴兵起開元占經十一

赤雲覆月如血光大旱人民饑千里開元占經十一月珥期三十日兵起開元占經十二

京氏易卷二

十一

月背珥其國有反者開元占經十二

月與熒惑會宿國王死開元占經十二乾象通鑑引作月與熒惑會其宿王死

月與太白會宿太子死開元占經十二乾象通鑑

月蝕辰星其國女以戰亂亡開元占經十二

星入月中權臣謀伐其主主令不行開元占經十三

月蝕參天下有小兵開元占經十三

凡月暈七日無雨大風兵作土功興起開元占經十五

正月三暈所宿國小飢五暈大飢開元占經十五

月暈十二重天下半亡開元占經十五

月暈翼軫軍在外戰亡其偏將開元占經十五

月暈有雲貫不出其年所值之國有喪開元占經十六

正月三暈者民好闕下有死亡歲大惡乾象通鑑月犯辰星天下有水乾象通鑑

星者陰精也五行之形其體在下精耀在天百官之本各因其原星飛反行萬民不安大星隕下陽失其位災害之萌也其救也人君當悔過反政克己責躬省徭役安國封侯以寧民為先則病正也開元占經七十六

星與月同光臣下作亂乾象通鑑七十六又開元占經十三能亂君則人民非上又一引京氏云星與月同光臣下與月同光臣下作亂人民非上令不行

月中有星天下有賊星多者賊多乾象通鑑七十七有流星於北斗旁明如炬火長六七尺如繒布賊臣專制天下期三年乾象通鑑開元占經七十四引京氏同

京氏易卷二

十二

潛龍勿用眾逆同志至德乃潛厥異風其風也行不解物不長雨小而傷政悖德隱茲謂亂厥風先風不雨大

風暴起發屋折木守義不進茲謂辜厥風與雲俱起折五穀莖臣易上政茲謂不順厥風大焱發屋賦斂不理

茲謂禍厥風絕經紀止即溫溫即蟲侯專封茲謂不統厥風疾而樹不搖穀不成辟不思道利茲謂無澤厥風

不搖木旱無雲傷禾公常於利茲謂亂厥風微而溫生蟲蝗害五穀棄正作淫茲謂惑厥風溫螟蟲起害有益

人之物侯不朝茲謂叛厥風無恆地變赤而殺人漢書五行志下宋書五行志五引堯作既焱作踐地變赤

而殺人作地變赤雨殺人餘同北魏靈徵志下引眾逆同志至德乃潛厥異風御覽各徵部引眾逆同志暴風將

志下之上

起

后專拜厥風疾而樹不搖不循道厥風不搖草御覽卷九

冬雨天下儻春雨有小兵南齊書十

臣私祿及親茲謂罔辟厥異蒙其蒙先大溫已蒙起日

不見行善不請於上茲謂作福蒙一日五起五解辟不

下謀臣辟異道茲謂不見上蒙下霧風三變而俱解立

嗣子疑茲謂動欲蒙赤日不明德不序茲謂不聰蒙日

不明溫而民病德不試空言祿茲謂主竊臣天蒙起而

白君樂逸人茲謂放蒙日青黑雲夾日左右前後行過

日公不任職茲謂怙祿蒙三日又大風五日蒙不解利

邪以食茲謂閉上蒙大起白雲如山行蔽日公懼不言

道茲謂蔽下蒙大起日不見若雨不雨至十二日解而

有大雲蔽日祿生於下茲謂誣君蒙微而小雨已乃大

雨下相攘善茲謂盜明蒙黃濁下陳功求於上茲謂不

知蒙微而赤風鳴條解復蒙下專刑茲謂分威蒙而日

不得明大臣厭小臣茲謂蔽蒙微日不明若解不解大

風發赤雲起而蔽日眾不惡惡茲謂蔽蒙尊卦用事三

日而起日不見漏言無喜茲謂下厝用蒙微日無光有

雨雲雨不降廢忠惑佞茲謂亡蒙天先清而暴蒙微而

日不明有逸民茲謂不明蒙濁奪日光公不任職茲謂

不紺蒙白三辰止則日青青而寒寒必雨忠臣進善君

不試茲謂過蒙先小雨雨已蒙起微而日不明惑眾在

京氏易卷二

三

位茲謂覆國蒙微而日不明一溫一寒風揚塵知佞厚

之茲謂痺蒙甚而溫君臣故溺茲謂悖厥災風雨霧風

拔木亂五穀已而大霧庶正蔽惡茲謂生孽災厥異霧

此皆陰雲之類云漢書五行志下之上晉書五行志

日不得明同又開元占經九十八乾象通

久陰不雨亂氣也蒙之比也蒙者君臣上下相冒亂也

後漢書郎顛傳引易內傳

賢德不用厥異常陰後漢書郎顛傳

赤雲如菟蜀國當富北堂書鈔天部

漢川有黑雲大如席不出五日必雨名曰海雲北堂書鈔天部

四至見青白赤黑雲在東南西北名曰四塞之雲也北堂書鈔天部

書鈔天部

京氏易卷二

古

有蜺蒙霧霧上下合也蒙如塵雲蜺日旁氣也其占曰

后妃有專蜺再重赤而專至衝旱妻不壹順黑蜺四背

又白蜺雙出日中妻以貴高夫茲謂擅陽蜺四方日光

不揚解而溫內取茲謂禽蜺如禽在日旁以尊降妃茲

謂薄嗣蜺直而塞六辰迺除夜星見而赤女不變始茲

謂乘夫蜺白在日側黑蜺果之氣正直妻不順正茲謂

擅陽蜺中窺貫而外專夫妻不嚴茲謂媒蜺與日會婦

人擅國茲謂頃蜺白貫日中赤蜺四背適不答茲謂不

次蜺直在左蜺交在右取於不專茲謂危嗣蜺抱日兩

未及君淫外茲謂亡蜺氣左日交於外取不達茲謂不

知蜺白奪明而大溫溫而雨尊卑不別茲謂蝶蜺三出

三已三辰除則日出且雨漢書五行志下之上又乾

占經九十八引曰初學記天部引蜺旁氣也又開元

日側黑蜺裏之氣正直妻不從正蜺與日會婦人墮

國蜺奪日明而火濕溫而雨尊卑不別列宿虹蜺出

又引京氏曰蜺三出三辰除之日兩章昭注

西崇朝其兩毛氏曰詩曰蟬棘在東莫之敢指朝隋於

夫婦過禮則虹氣盛宋書五行志五

后妃擅國白虹貫日宋書五行志五

赤虹與日俱出其所以有急開元占經九十八

白虹其下有流血開元占經九十八

蜺之比無德以色親也後漢書五行志五開元占經九十八引京氏云后妃無德以

君色親京氏易卷二

公能其事序賢進士後必有喜反之則白虹貫日以甲

乙見則譴在中台後漢書郎顛傳

與兵妄誅茲謂無法厥災霜夏殺五穀冬殺麥誅不原

情茲謂不仁其霜夏先大雷風冬先雨迺隕霜有芒角

賢聖遭害其霜附木不下地佞人依刑茲謂私賊其霜

在草根土隙閒不教而誅茲謂虐其霜反在草下漢書五行志四

志中之下宋書五行志四

妄誅不仁其霜夏先大風又隋書五行志下引與兵

誅謂亡法厥罰霜又初學記天部引誅不原情其霜

附木不下地不教而誅其霜反在草下又白孔六帖

引京氏云與兵妄誅厥災夏霜殺五穀誅不原情茲謂

不仁冬先雨乃隕霜有芒角賢聖遭害其霜附木不入

地又御覽四夷部引同

臣有緩茲謂不順厥異霜不殺也漢書五行志中之下

人君刑罰妄行則天應之以隕霜隋書五行志下

夏雨雪戒臣為亂漢書五行志中之下宋書五行志

夏雪戒臣為亂御覽卷徵部引夏雨雪臣為亂

人君惡聞其過抑賢用邪則雹與雨俱信讒殺無罪則

下毀屋破車殺牛馬隋書五行志上

飛雹下盡樹木之害五穀者君賦斂刻民也御覽

當雷不雷陽德弱也後漢書郎顛傳初學記天部

京氏云當雷不雷太陽弱

震擊臣門及屋者不出三年佞臣被誅隋書五行志上

祿不遂行茲謂欺厥咎奧雨雪四至而溫臣安祿樂逸

茲謂亂奧而生蟲知罪不誅茲謂亡徵其咎當寒而奧

六日也漢書五行志中之下晉書五行志中引祿不

逸茲謂亂奧而生蟲知罪不誅茲謂亡徵其咎當寒而奧

人冬則物華實重過不誅茲謂亡徵其咎當寒而奧

六日也又舊唐書志第十七五行志引知罪不誅其罰燠夏

則暑殺人冬則物華實重過不誅茲謂亡徵其咎當寒而奧

有德遭險茲謂逆命厥異寒誅過深當奧而寒盡六日

亦為雹害正不誅茲謂養賊寒七十二日殺蜚禽道人

始去茲謂傷其寒物無霜而死涌水出戰不量敵茲謂

尋命其寒雖雨物不茂問善不予厥咎漢書五行志

覽天部引有德遭險茲謂逆命厥異春秋寒運斗樞日

行失則雖當煖而寒隋書五行志上引有德遭險茲

謂逆命厥異寒又御覽卷徵部

同開元占經一百一引京氏同

領事有知誅罰絕理厥災水其水也雨殺人以隕霜大

風天黃飢而不損茲謂泰厥災水水殺人辟過有德茲

謂狂厥災水水流殺人已水則地生蟲歸獄不解茲謂

追非厥水寒殺人追誅不解茲謂不理厥水五穀不收

大敗不解茲謂皆陰解舍也王者於大敗誅首惡赦其

眾不則皆函陰氣厥水流入國邑隕霜殺菽漢書五行

後漢書五行志三引無解舍也至陰氣二十字晉書五行志上引同

宋書五行志四引同隋書五行志下

注引誅罰絕理不云下也顧事有知不云謀也

天子弱諸侯力政厥異水鬪漢書五行志中之下

君酒於酒淫於色賢人潛國家危厥異流水赤也漢書五行志中之下

開元占經一百御覽地部宋書五行志二引淫於色賢人潛國家危厥異水流

君臣相絕厥異名水絕漢書五行志中之上

河水清天下平後漢書襄楷傳

河水溢三公黜北堂書鈔政術部

欲德不用茲謂張厥災荒荒旱也其旱陰雲不雨變而

赤因而除師出過時茲謂廣其旱不生上下皆蔽茲謂

隔其旱天赤三月時有電殺飛禽上緣求妃茲謂借其

旱三月大溫亡雲居高臺府茲謂犯陰侵陽其旱萬物

根死數有火災庶位踰節茲謂借其旱澤物枯為火所

傷漢書五行志中之下後漢書五行志一引除師出

除作際宋書五行志二引因而之而作四

二引赤困作赤輝餘同

陽無德則早陰借陽亦早後漢書郎顛傳

人君無惠澤於下則小旱太平御覽天部

君不思想厥妖火燒宮漢書五行志中之上後漢書

南齊書十九五行志隋書五行志下舊唐書

志第十七五行志引作君不思想天火燔其宮室

君子不思想利茲謂無澤厥災孽火燒其宮後漢書郎顛傳

君高臺府犯陰侵陽厥災火後漢書郎顛傳

上不儉下不節盛火數起燔宮室後漢書五行志二

舊唐書志第十七五行志又郎顛傳

引上不儉下不節魏書天象志三

君高其臺天火為災魏書天象志三晉書五行志中

舊唐書志第十七五行志

小人剝廬厥妖山崩茲謂陰乘陽弱勝強漢書五行志中之上宋

書五行志二開元占經九十九

復崩來無咎自上下者為崩厥應泰山之石顛而下聖

人受命人君虜漢書五行志中之上宋書

石立如人庶士為天下雄立於山同姓平地異姓立於

水聖人於澤小人漢書五行志中之上宋書五行

山默然自移天下有兵社稷亡法苑珠林

大石自立庶士為天子之祥也晉書五行志中之上

山見葆江於邑邑有兵狀如人頭赤色晉書五行志中之下

國山崩君失政女戚擅權五年敗開元占

邑山崩邑有戰主亡或大水開元占

飢而不損茲謂泰厥災木厥咎杜亡妖辭曰關動什飛

京氏易卷二

七

京氏易卷二

六

辟為亡道臣為非厥咎亂臣謀篡漢書五行志中之上

枯楊生梯枯木復生人君無子漢書五行志中之下

王德衰下人將起則有木生為人狀漢書五行志下之

志二 法苑珠林第七十二

棄正作淫厥妖木斷白屬妃后有專木仆反立斷枯復

生天辟惡之漢書五行志中之下晉書五行志中引

反立 宋書五行志三引同 隋書五行志上引后妃有願木仆反立斷枯復生

木同本異枝其君有慶鄰邑來附者吉木生於君屋上

及朝廷其君聖子木王而有實其國有慶木生於城脅

一圍以上長數丈此謂城強其君大昌藝文類聚祥瑞

一百十二引樹同本異末君有慶諸侯朝木生於君屋上及朝廷其君有聖子 御覽休徵部引君有德生聖

京氏易卷二

元

子則木生屋上及朝廷君德強國有慶則

木生城脅一尺圍以上長數丈此謂臣強

樹枯冬生不出二年國喪君子亡南齊書十

木冬生花天下有喪南齊書十

木忽於一夜大圍以上長數丈則為臣強其君開元占

木枯而生不及二年國有大喪君近色其寵人為主開元

占經一 百十二

枯楊生花國君當之開元占經

黍生花大君有憂相亡去稷生花大君憂大臣死開元

占經 一百

蓮葉繁興歲不熟開元占經

駭孤見豕負塗厥妖人生兩頭下相攘善妖亦同人若

六畜首目在下茲謂亡上正將變更凡妖之作以譴失

正各象其類二首下不壹也足多所任邪也足少下不

勝任或不任下也凡下體生於上不敬也上體生於下

媒瀆也生非其類淫亂也人生而大上速成也生而能

言好虛也羣妖推此類不改乃成凶也漢書五行志下

行志四引凡妖作各象其類足多者所任邪也又引足

多者任所邪也足少者下不勝任也又北魏靈徵志

上引凡妖象其類足多者任所邪也又晉書五行志

下引毛蟲之孽羊生無後足少者下不勝任也宋書

豕負塗厥妖人生兩頭兩頭不一也足多所任邪也足

少不勝任下體生於上不敬也上體生於下媒瀆也

生非其類淫亂也生而大速成也生而能言好虛也

幹父之蠱有子考亡咎子三年不改父道思慕不皇亦

重見先人之非不則為私厥妖人死復生漢書五行志

經一百十三引易占云子不三年

改父之道則為私厥妖人死復生

行不順厥咎人奴冠天下亂辟無適妻子拜漢書五

生非其類子不嗣漢書五行志中之下

尊卑不別厥妖女生赤毛漢書五行志中之下

君暴亂疾有道厥妖長狄入國漢書五行志中之上

豐其屋下獨苦長狄生世主虜漢書五行志中之下

女子化為丈夫茲謂陰昌賤人為王丈夫化為女子茲

謂陰勝厥咎亡漢書五行志中之上宋書五行志五

昌賤人為王 下引茲謂陰 法苑珠林第二十五 隋書五行志

男化為女宮刑濫也女化為男婦政行也漢書五行志下之上

至陰為陽下人為上漢書五行志下之上

冢宰專政厥妖人生角漢書五行志中之上

妖言動眾茲謂不信路將亡人司馬死漢書五行志中之上

生子二胸以上民謀其主三手以上臣謀其主二口以上國見驚以兵三耳已上是謂多聽國事無定二鼻以上國主久病三足三臂已上天下有兵南齊書十九卷

經一百十三引易占云人生有三手以上臣謀主人生有三耳以上是謂多方其國無王是謂多聽國事無定人生有三臂有反臣人生三足是謂非常天下有兵

人自地出君有憂民散流國亡地開元占經一百十三

言之不知則人生能言天使代其言也開元占經一百十三

人生而能言言善則善言惡則惡此國之因開元占經一百十三

死人復行五穀不登兵革大起開元占經一百十三

小人在位上下咸悖厥妖城門內崩漢書五行志中之上

中引上下咸悖厥妖城門壞宋書五行志一引同開元占經一百十四引易占同

君門戶無故自闔臣殺其君開元占經一百十四

國門無故夜自開且有晝閉之憂開元占經一百十四

城門無故不可開國有憂開元占經一百十四

君門無故不可開者君凶人家亦然開元占經一百十四

邑中屋無故自動動而大聲者邑且虛開元占經一百十四

君牀無故自動君且移居開元占經一百十四

上下流通聖賢昌厥應德鳳皇翔萬民喜樂無咎殃宋書

宋書

宋書

五行志二 聖人受命厥應鳳皇下天子虜宋書五行志二

鳳凰高丈二爾雅釋

有始無終厥妖雄雞自齧斷其尾宋書五行志四

雞知時知時者當死漢書五行志中之下

賢者居明夷之世知時而傷或眾在位厥妖雞生角雞生角時主獨漢書五行志中之下

婦人頤政國不靜牝雞雄鳴主不榮漢書五行志中之下

上引牝雞雄鳴主不榮

雞小畜猶小臣也角者兵之象在上君之戚也此小臣執事者將秉君之威以生亂不治之害北魏書

君用婦人言則雞生妖宋書五行志一

君用婦言則雞生妖

逆親親厥妖黑白鳥鬪於國漢書五行志中之下

專征劫殺厥妖烏鵲鬪漢書五行志中之下

避退有德厥妖狂厥妖水鳥集於國中隋書五行志下

上引中作井宋書五行志三引同

人君暴虐鳥焚其舍漢書五行志中之下

賊臣在國厥咎燕生爵諸侯銷漢書五行志中之下

在國厥妖鸞生雀雀生鸞法苑珠林第七十九引賊臣在國厥咎燕生爵

距諫自強茲謂御行厥異鴟退飛適當黜則鴟退飛漢書五行志中之下

漢書五行志中之下

漢書

漢書

伯勞聚邑中歲大水伯勞鳴軍中師分而水且至鳴於

君之宮凶御覽羽族部

聖人清靜行中正賢人至民從命厥應麒麟來宋書五行志二

麀麀身牛尾狼額馬蹄有五彩腹下黃高丈二爾雅釋

開元占經一百十六引京房曰麟麟身牛尾馬蹄有五彩腹下黃高丈二尺毛長

廢正作淫大不明國多麀漢書五行志中之上莊十

為火不明國多麀又北堂書鈔

震遂泥厥咎國多麀漢書五行志中之上

執政失下將害之厥妖狗生角君子苟免小人陷之厥

妖狗生角漢書五行志中之上舊唐書志第十七五

曰君子危陷行志引易占云狗生角執政失將害之應又

則狗生角

夫婦不嚴厥妖狗與豕交茲謂反德國有兵革漢書五行志中之上

之上開元占經一百十九引易占同

君不正臣欲篡厥妖狗冠出朝門漢書五行志中之上

引君不正臣欲篡厥妖狗冠出開元占經一百十九引易占同

讓臣在側則犬生妖晉書五行志中開元占經一百十九引易占云佞臣在側則犬生

妖

小人不義而反尊榮則虎食人後漢書劉昭補注引漢名臣奏張文疏

君行無道將害民庶虎食人開元占經一百十六

君將無道害將及人去深山以全身厥災狼食人後漢書五行志中之上

與徭役奪民時厥妖牛生五足漢書五行志中之上法苑珠林第七十九

又開元占經一百十七引易占同

牛少者穀不成隋書五行志下

方伯分威厥妖牡馬生子亡天子諸侯相伐厥妖馬生

人臣易上政不順厥妖馬生角茲謂賢士不足漢書五行志下

之上後漢書五行志五引上亡天子諸侯相伐厥妖

馬生人法苑珠林第七十九隋書五行志下引方

伯分威厥妖牡馬生子諸侯相伐厥妖馬生人一日人

元占經一百十八引易占云方伯分威厥妖馬生角開

天子親伐馬生角漢書五行志中之上宋書五行志

易占同

大羣卑國將亡開元占經一百十九

眾心不安君政厥妖豕入居室漢書五行志中之上

野獸入邑其邑大虛南齊書十九五行志又開元占經一百十六引易占同

野獸無故人邑朝廷門及宮府中者邑逆且虛南齊書

祭天不慎厥妖鼯鼠齧郊牛角漢書五行志中之上

子不子鼠食其郊牛漢書五行志中之上

誅不原情厥妖鼠舞門漢書五行志中之上

臣私祿罔辟厥妖鼠巢漢書五行志中之上法苑珠林第二十四

黃龍見天災將至天子絀聖人出宋書五行志二

冬龍見天子亡社稷大人應天命之符宋書五行志二

眾心不安厥妖龍鬪漢書五行志中之上法苑珠林第二十四

有德遭害厥妖龍見井中漢書五行志中之上法苑珠林第二十四開元占經

一百二十
引易占同

行刑暴惡黑龍從井出漢書五行志中之上開元占經一百二十引易占云君行暴

立嗣子疑厥妖蛇居國門闕漢書五行志中之上

蛇見將軍營中師罷出則軍中將軍得志或曰得士開元占經一百二十

眾逆同志厥妖河魚逆流上漢書五行志下之上開元占經一百二十引易占

海數見巨魚邪人進賢人疎漢書五行志下之上後漢書劉昭補注引海出巨

青魚去水飛入道兵將起開元占經一百二十

臣安祿茲謂貪厥災蟲食根德無常茲謂煩蟲食葉

不細無德蟲食本與東作爭茲謂不時蟲食節蔽惡生

孽蟲食心漢書五行志下之上開元占經一百二十引易占云臣安祿厥災蟲食根不細無德蟲

德無節蟲食葉髮惡生孽蟲食苗心王者與諸侯爭蟲

食苗節莖藝文類聚災異部

大作不時天降災厥咎蝗蟲來後漢書五行志三又劉昭補注引續漢志

忠臣進善君不試厥咎國生域漢書五行志中之上莊十有八年穀梁注

京氏易卷二終

京氏易卷三

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

易占上

臨獄不解茲謂進非厥咎天雨血天雨血者茲謂不親

民有怨咨不出三年亡其宗佞人用功開元占經三

茲謂不親對首怨之不出三年亡其宗人又漢書五

行志中之上引易傳云歸獄不解茲謂追非厥咎天雨

血茲謂不親民有怨心不出三年無其宗人又晉書

五志上引易傳云歸獄不解茲謂追非厥咎天雨血

茲謂不親下有怨心不出三年無其宗人又漢書五

宋書五行志二乾象通鑑俱引易傳同

天雨毛耶人進賢人逃貴人走開元占經三

邪人進賢人逃天雨毛又晉書五行志中

引易妖占云天雨毛羽貴人出走三占皆應

又宋書五行志二乾象通鑑俱引易妖占同

天雨金銀兵將興失道之君當之謹案秦穆公十八年

天雨石為政者偽詐妄行質信不施國君死亡開元占

天雨穀歲大熟北堂書鈔歲時部又藝文類聚百穀

天雨釜歲大熟北堂書鈔歲時部又御覽器部

地動陰高者為下下者為陽此人君俱進君子為小人

同倫小人為上宰置君子於下位此陰高而陽卑也故

反也害及大人開元占

地生血賊必來攻凶急去勿留開元占

山無故自下陷天下兵作開元占

日中有黑子黑者陰也臣不掩君惡令下見百姓惡君

晉書天文志中宋書五行志五又開元占經六引

臣有蔽主明者晉書天文志中

日無故日夕無光天下變枯社稷移主後漢書劉

國有讒佞朝有殘臣則日不光闇冥不明後漢書劉

祭天不順厥異日赤其中有黑開元占經五

日變色青為飢與憂赤為爭與兵黃為德與善白為旱

與喪黑為水民半死開元占

日赤如楮布如灰不出其歲有大將死於野開元占

日有黑光不出六十日有大水傷五穀空屋所見之國

糴貴十倍二句乃止開元占

救黃經云賢者之言行之而蔽其人有以其美以自揚

厥異日色黃黃者中和色喻美行也人君內有賢臣卒

得其位保其社稷人君自知非其德行所能假稱揚其

人則復矣開元占

救赤經云人君不學道無以教下發號令動言百姓日

應之而赤人君聽用仁賢尊之如賓客恭默思道則復

矣開元占

救黑經云臣不能進諫其君怨咨在百姓故日黑人主

當憂勞求賢罷左右強臣則黑除矣開元占

救白經云人君輒弱海內咸貧日白六旬不可復變未

救白經云人君輒弱海內咸貧日白六旬不可復變未

救白經云人君輒弱海內咸貧日白六旬不可復變未

救白經云人君輒弱海內咸貧日白六旬不可復變未

救白經云人君輒弱海內咸貧日白六旬不可復變未

救白經云人君輒弱海內咸貧日白六旬不可復變未

滿六旬求任賢臣抗武揚威誅罰為非則復矣開元占經五

日者太陽之精萌於東盛於南其色赤今乃青青東方

少陽色也謂人君微弱國無賢輔則致此災不救日蝕

為災其救也率股肱正台輔任忠直報功能立將軍修

城郭開元占經五

日有青光不出二旬大風糴貴斗米二錢一歲五見糴

倍十見以上民多疾疫不出一年開元占經五

日青君弱臣強君無知也黃間若不與也黑慈日中有

若飛鷁者也八九十日越薨於項也開元占經五

日未入二竿亭亭無光所舍國君多死日出三日無光

國乃不昌開元占經五

京氏易卷三

天下雲盡赤日無光三十日者有大兵王者亡五十日

者兵且作大飢民亡七十日者有大殃亡主兵作大飢

九十日者社稷亡百二十日者邑墟亡開元占經五

日月大無光國無王民不安天下有兵開元占經五

日失光明主令不行民飢流亡開元占經五

日無故久無光天下不彰社稷壞亡開元占經五

日月皆無光則淵澗山崩王者惡之開元占經五

奸臣盛日晝昏開元占經六乾象通鑑引

日中有烏見主失明為政者亂開元占經六又晉書

祭天不順茲謂逆日中有黑子開元占經六又晉書

茲謂逆厥異開元占經六又晉書

日中有黑氣開元占經六又晉書

日中有黑雲若赤若青若黃乍五年十年二主天子崩

日有白雲貫天下有白徒之眾三年至其黑雲天下有

謀不成開元占經六

候日無色其中有赤氣大如爪踊躍為人君絕命開元占經六

日小主君賞賜不當開元占經六

日中分不出五年國亡開元占經六

電奪日光日中破軍滅國一日陰勝陽臣勝君兩敵相

當客勝開元占經六

日無半則國破亡兩敵相當開元占經六

日夜出是謂陰反陽不出二年天下見大兵不出一年

有大水在所見處之國天下不安開元占經六

日暮而出是謂陰重天下見兵開元占經六

日出於夕人君不祥社稷亡開元占經六

日再中帝王窮開元占經六

日出復入日入復出主降臣開元占經六

日出復下日入復高日入復見為還天下大亂期三年

日暮入復出天下亡開元占經六

日出於午天子失國日出於巳天子失明令不行開元占經六

六

京氏易卷三

四

兩日並出是謂諸侯有謀自底滅亡天下兵興無道之臣舉兵亡開元占

兩日並出天下爭王先滅亡視在方開元占

兩日並出是謂並明假主爭明天下有兩主開元占

日並出無道之臣為君爭功德先舉兵者昌後舉兵者亡開元占

三日並出大臣爭奪主政三日並出不出三旬諸侯爭為王開元占

二日三日四日五日並出此謂爭明天下兵作亦主三

四五六主立開元占

兩日鬪天下爭三日鬪法如雞鬪相搏當視先滅以決

其事開元占

日鬪常以日出至食時以鬪鬪後烏見六十日王者亡地若烏不見不為鬪凡日鬪不及三年下有拔城大戰

齊燕多水開元占

日赤黑比鬪者其國分不出三年中食人大小民饑亡

日鬪黃者為中勝中國強青者為左勝左國強白者為右勝右國強赤者為前勝前國強黑者為后勝后國強

不勝者將有殃開元占

日鬪有變暈日蝕君死日皆傷兵起開元占

日有三珥人君有女子憂開元占

京氏易卷三

五

日出四珥將軍亡日入四珥有大兵開元占

日朝五珥國憂兵起夕珥臨日兩旁必有大客來言北方之事開元占

氣清外赤內曲向日月為抱兩暈相當順抱者勝開元占

氣向日月為抱抱多者來親附者眾多也開元占

氣抱日為和親見者其臣欲親開元占

日中赤外青曲向外名為背開元占

偏交在日傍從交在日傍從交所擊者勝開元占

日四提不出三年有大兵有大飢開元占

日六提國君當之宜防開元占

日抱一背為破走抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當

順抱擊逆者勝故言破走開元占

日背珥在日之南及其三方者其國有反臣開元占

日月背珥其國有反者開元占

日重暈天下有立王暈而弭天下有立侯宋書五行志

日暈有兵在外者主人不勝宜客開元占

日暈若井垣若車輪二國皆兵亡開元占

日有黃暈一重人主有喜開元占

日暈而珥宮中多事后宫分爭七日不雨審察宮中

日暈重有四負殃大國亂若三日大雨不止開元占

京氏易卷三

六

日暈戴抱珥其色皆赤內青外清明即國家有吉賀喜

開元占
經入

日暈有四珥各四背珥期六十日羣臣有異謀者有急事閉關不行使天下更命三日雨不止四背白氣干之

其端青赤是妃與臣下共謀其君開元占
經入

日暈背氣有暈中此為不和分離相去其色青外中赤忠臣命受主有所之一作兩軍相當中人軍欲降叛於

外也開元占
經入

日暈而背四如大車者四提設其國眾在外有反臣開元占
經入

占經

日暈直氣貫暈中其色白將失順其氣攻破軍開元占
經入

京氏易卷三

七

日暈而且冠三重日下有虹行正長數丈不出其年有

反者貴人絕後有兵飢開元占
經入

凡日出虹暈主分地日入虹暈諸侯分地黑者以兵分

地白者以喪分地也開元占
經入

日暈不合有雲如牛在暈外來入暈中臣不服奸叛開元占
經入

占經

日暈有氣如毛羽臨日不去國有大兵憂開元占
經入

日重暈有德之君得天下開元占
經入

日蝕占曰日之將蝕也五龍先見於日旁青龍見於日

左以春蝕赤龍見於日上以夏蝕黃龍見於日中央以

六月蝕白龍見於日右以秋蝕黑龍見於日下以冬蝕

欲候此龍見日蝕法當以五寅日候之春以甲寅夏以

丙寅六月下旬以戊寅秋以庚寅冬以壬寅此所謂五

寅也置盆水庭中平旦至暮視之則龍見欲知何月孟

日以孟仲月以仲季月以季欲知何日蝕龍以上句見

日以朔蝕龍以下句見日以晦蝕龍以日出見以日出

蝕龍以日中見以日中蝕龍以晡時見日以晡時蝕龍

以日入見日以日入蝕開元占
經九

日失魄者將蝕月失魄者水所謂失者日光精移處若

有兩日也開元占
經九

外交之蝕蝕日不虧虧而地猶明是外謀也開元占
經九

專政之蝕日明缺至陽雖侵光猶明是司馬舉兵欲起

開元占
經九

京氏易卷三

八

日蝕諸侯相侵白青明君弱開元占
經九

日蝕國有兵大戰從西方來勝開元占
經九

日蝕王為君蝕相為臣蝕囚為罪人蝕死為蠻夷蝕休

為民蝕有兵其兵從陰所來日蝕後必通水在陰所來

在於三年之內又必有火燒屋一作主有火焚屋宇
之變 開元占 經九

日始出而蝕是謂棄光齊楚王開元占
經九

日蝕上者君為其偽佞人而安用之故尊卑失禮責於

尊者故天見亡君之象開元占
經九

日蝕內者君即朝臨政厲心為治不疑臣下臣下以邪

亂君政故天見亡臣之象故臣當之開元占
經九

日蝕從中青赤外黃國亡又曰中人為亂開元占

日蝕從下起失民人君疑於賢者為不肖不用其政教

故天見亡民之象也以人君尊天將亡君必先喪其民

蝕者侵削之意也開元占

日蝕從下起民多死一日下人為寇開元占

日蝕光清無雲三日乃蝕蝕已天鳴蝕左右此臣與君

爭美尸大功日君也所以有功者我也心生慕意起之

蝕也後九年臣謀君六年成開元占

日蝕左為噬嗑火燒民開元占

日蝕從旁起者為兵從其方起黎庶為亂開元占

日蝕從右旁者君親作惑道虎狼之行開元占

日蝕右皆為賚火燒諸侯必有異災起開元占

日蝕不盡相有出走者期八十日開元占

日蝕盡日官不見直日者其國有喪開元占

日蝕日光明先青赤白黑而蝕蝕黑貫白中日明此聖

德之臣行兵誅伐小人左右不義之臣擅以誅伐為事

所謂無命而征與弑君同之蝕也後五年殺開元占

日青並蝕惟命是爭誅日赤並蝕自殺日黃並蝕其下

得土日黑並蝕自殺開元占

日以甲乙有四珥而蝕有白雲衝出四角青雲交貫中

央天下有兵日以丙丁有四珥而蝕有黑雲衝出天下

有大水日以戊己有四珥而蝕下有青雲衝出天下兵

行日以庚辛有二珥而蝕從上始有赤雲出西方天下

有繫王日以壬癸有二珥而蝕從上而下天下起兵從

下而上其國有大喪開元占

日蝕轉為五色而蝕白虹見於日旁光揜揜此嫡讓庶

之蝕也後三年尊坐無處開元占

日蝕有雲如坐人於上者主安居下臣安開元占

日蝕有如兔守日政令不由君或君不用賢澤不下施

則高岸為谷深谷為陵發於衝開元占

日蝕盛中時黑乃蝕之從內□□□□□□地中鳴此

京師諸侯叛羣下與外土諸侯交亂法度之蝕後人君

亡國臣伏其殃開元占

日蝕先地中鳴乃蝕蝕左右居雲中四方無雲先大風

三日此宰相專公謀反之蝕也後三年邪人謀反開元占

日蝕後雩雩不解地必震不過旬中開元占

諸侯更制茲為叛厥蝕三蝕三復已而風地動開元占

專制之蝕光散左右冠三蝕三復已而風明日地必動

是謂諸侯專制之變也後九年殺開元占

日蝕星墜復上此則斂重數下竭之蝕九年殺殘重賦

開元占

人君貪日蝕而星墜而前下也開元占

日冬蝕相死不即有逐也開元占

開元占

京氏易卷三

九

京氏易卷三

十

甲子日蝕北夷欲殺中臣有謀反者大水在東方 乙
丑日蝕諸侯之臣欲弑其君在西北兵行不勝後有小
兵五穀破蟲傷 丙寅日蝕司徒欲弑君後有小旱在
東南 丁卯日蝕諸侯欲弑君在北方後有蟲蝗之殃
小旱在東南 戊辰日蝕同姓近臣欲弑君後有
地動之變在東南 己巳日蝕婚嫁家欲弑君後有諸
侯謀在西南 庚午日蝕司徒欲弑其主必有兵行後
有大旱在南方 辛未日蝕司空欲弑君後有大旱在
東方 壬申日蝕諸侯相弑在東北方後有小兵寇盜
並行 癸酉日蝕上強天下謀兵不出其年有大兵行
始於西方 甲戌日蝕近臣欲弑君反為僇辱後有小
旱在西南 乙亥日蝕子欲弑父身獲虜後有陰雨一
日日蝕陰天下大亂 丙子日蝕諸侯欲相弑兵必行
在東方後有大水 丁丑日蝕諸侯近臣欲弑其君在
西北方後有小兵 戊寅日蝕異姓近臣欲弑其君後
歲旱土沸騰 己卯日蝕東夷欲殺後有大蟲 庚辰
日蝕君易賢以剛卒以自傷後有水在東北 辛巳日
蝕諸侯外親欲弑其君兵行暴至期衝兵起西北 壬
午日蝕三公與諸侯相賊弱其君王天應而蝕三公失
國後旱且水 癸未日蝕諸侯上侵臣下欲弑其君在
東北後有小蟲 甲申日蝕司馬大夫欲弑君後有小
水在晉 乙酉日蝕君弱臣強司馬將兵反征其主

京氏易卷三

十一

丙戌日蝕同姓近臣欲弑其名後有大旱火從天墮
丁亥日蝕君臣無別司馬牧民司徒將兵後有蟲在西
北方 戊子日蝕妻欲害夫九族夷滅後有大水在東
方 己丑日蝕婚家欲弑後有小兵在西方 庚寅日
蝕臣欲將兵誅過職身被刑殺後有小旱在東南方骨
肉相殘 辛卯日蝕天子微弱諸侯謀兵欲弑其主卒
反得其殃後有小蟲在東方 壬辰日蝕諸侯欲圖其
君當誅日復蝕之後有大水在東方 癸巳日蝕諸侯
隔絕轉相一作專伐兵稍出 甲午日蝕南夷欲弑其君
後有大旱 乙未日蝕君責眾庶暴虐黎民背叛後有
地動 丙申日蝕君暴死臣下橫恣上下相賊後有大
水 丁酉日蝕諸侯之臣欲弑其主身反獲傷後有大
兵起西北 戊戌日蝕婚姻家欲弑後有旱馬驟運
己亥日蝕主弱小人持政慾心成天應日蝕戒使精
庚子日蝕庶子欲弑嫡卒不得守臣征伐後有大水
辛丑日蝕賢者離散小人盛常欲弑主 壬寅日蝕諸
侯欲弑主及亡其國在東南後有小旱在東南 癸卯
日蝕諸侯非其君不順天子司徒亡國一作諸侯非其
天子不順司徒
國後有大蟲 甲辰日蝕王后爵命絕後有水 乙巳
日蝕諸侯上侵以負自益近臣盜竊以為蓄積天子不
知日為之變 丙午日蝕親戚爭嗣同姓欲弑其主後
有大旱在南方 丁未日蝕執政欲弑司徒不肖後有

京氏易卷三

十二

蟲地震動 戊申日蝕臣欲弑君意在王位後必有小水諸侯爭 己酉日蝕西域欲弑君後有大兵必西行 庚戌日蝕司馬之卿欲弑君後有小旱 辛亥日蝕司馬之大夫欲弑君反受其殃後有蟲害 壬子日蝕諸侯同姓任政者欲弑其君大夫害 癸丑日蝕寇盜行兵恐君王日為不明 甲寅日蝕同姓大臣欲弑其君後有旱 乙卯日蝕必有專政欲殺不出三年身被其誅後有大蟲 丙辰日蝕帝命之極武王乃立 丁巳日蝕天乃去惡依聖人後有小兵 戊午日蝕有婚家執政賊由妻始後有旱 己未日蝕臣不安居陰謀欲侵後地大動 庚申日蝕骨肉相賊後有水 辛酉

京氏易卷三

三

日蝕昆弟相殺更有國家後有兵火行亂三年不息 王戌日蝕諸侯欲殺在西南 癸亥日蝕天下命終極 聖人更起不可救止後大雨水 開元占經十 後漢書 蝕北夷 侯忠臣有謀後大水在東方 兩寅晦日蝕有 小旱災 丁卯晦日蝕諸侯欲殺後有裸蟲之失 甲 戊朔日蝕近臣欲殺身反戮辱後小旱 乙亥朔日蝕 諸侯上侵以自益近臣盜竊以為積天子未知日為之 蝕 庚辰朔日蝕君易賢以剛卒以自傷後有水 王 公失國後旱且水 乙酉朔日蝕君弱臣強司馬將兵 反征其王 丁亥朔日蝕君無別 戊子朔日蝕妻 欲害夫九族夷滅後有大水 庚寅晦日蝕骨肉相 後有地動 丙申晦日蝕君臣暴虐下橫怨上下相 王后壽餘絕 戊戌朔日蝕婚嫁家欲數 甲辰下相 強司馬將兵反征其主 又晉書天文志中引君弱臣 宋書五行志二引同

中州河濟庚辛華山以西壬癸恆山以北之君當之 占經

日蝕在角中其國不安一口貴臣有憂一日主農之官 憂 開元占 經十

日蝕既下謀上也其救設七事正圖書修經術改惡為 化己隨賢則國家安社稷寧 開元占 經十

君幼弱月色青 開元占 經十一

月大無光國無王民不安天下有兵 開元占 經十一

月昏無光則淵涸山崩王者惡之 開元占 經十一

月晝見必有亡國 開元占 經十一

月當出而不出有陰謀有讒人天下亂 開元占 經十一

月再中帝王窮 開元占 經十一

月並出為並明天下有兩王立相去二寸臣作亂滅其 主 開元占 經十一

月以子丑申入南斗後百八十有二日大赦無餘囚 占經 十三

月以九月十二月十三日暈昴及五車天下赦 開元占 經十五

庚子後夜月暈軒轅後甲子有大赦 開元占 經十六

月以庚子夜暈太微至後甲子有赦令 開元占 經十六

月生三日無光魄其月必蝕 開元占 經十七

月與日相沖分天下之半循於黃道烏兔相沖光盛威 重數盈理極危亡之災一時傾頓 一作 盡遂使太陽奪其

光華闈虛虧其體質小潛則小虧大驕則大滅此理數之常然也開元占經十七

月春蝕歲惡將軍死國有憂夏蝕旱穀貴秋蝕羌兵起冬蝕其國飢有女喪開元占經十七

樂不興則歲失行度開元占經二十三

人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度星隕如雨不救

弟殺兄臣弑君其救也內慈仁敬讓外廣恩施惠無犯

四時歲星承度隕星上復列宿開元占經二十三

恩破胎傷孕春殺無辜則歲星失度不救則弟殺兄臣弑君又御覽大部引對災異云人君不行仁恩破胎

傷孕春殺無辜則歲星失度又各徵部引五星占云人君不仁春殺無辜則歲星失度其救也慈明敬讓廣

恩惠施無化四時則歲星承度

禮經不用熒惑反明開元占經二十

人君無禮法輕薄房室外行慢行易過下不理賦斂奪

民時則熒惑失度吐舌為變逆度作怪以滅人君不救

則大旱火燔宮室其救也進功錄爵位賢德養幼孤廩

繆寡則熒惑還度天心得矣開元占經三十

谷徵部引五星占云人君內無法紀輕薄房室外行慢行易斂奪民財則熒惑失度其救也爵賢位德養幼廩孤命樂師趨鞀鼓含歡欣熒

惑還度天心得矣

人君內無仁義外多華飾則填星失度東西叛逆不救

必憂霜雪其救也治社稷明堂近方直親厚重之人災

消矣開元占經三十八

又御覽谷徵部引五星占云社稷修明堂近方直親厚重之人災消矣

人君內無仁義外多華飾則填星失度其救也治

之人此災自消矣

尙書微則太白垂芒開元占經四十五

日月赤黃為薄開元占經六十四

相侵為食日體三毀三復行異處是為相侵食也三分

日取一也開元占經六十四

星晝行為百姓不安開元占經七十一

流星於北斗旁明如炬火長六七丈一作六尺如繪布賊

臣專制天下期三年開元占經七十四

流星出北斗魁中若東西不出期年兵起開元占經七十四

流星出北斗魁中大將軍出以星出口占知所之開元占經七十

畫星見人臣有奸心上不明臣下縱橫修撰開元占經七十六

星以春三月墜歲凶不登其二月大殃秋七月墜兵起

八月大殃開元占經七十六

君不任賢厥妖天雨星也開元占經七十六

任賢厥妖天雨星也

天下將亡則星墜為飛蟲開元占經七十六

歲大飢大殃則星墜為粟豆開元占經七十六

天下大兵則星墜為金鐵開元占經七十六

星墜為人而言者善惡如其言開元占經七十六

國有大喪則星墜為龍開元占經七十六

星墜化為石臣下倍主主妄行開元占經七十六

兵將作妖星隕為石開元占經七十六

京氏易卷三

五

京氏易卷三

六

星入月中臣賊其主奪其家開元占經七十七

月中有星天下有賊星多者賊多開元占經七十七 一本引易妖占同

又乾象通鑑引易傳同

星入月中大臣謀伐其主主令不行開元占經七十七

星與月同光臣下作亂人民非上令不行開元占經七十七 一本

引易妖占云星與月同光臣下作亂則人民非上又乾象通鑑引易傳云星與月同光臣下作亂

天攬出其下相攬為亂為兵赤地千里枯骨藉藉開元占經

弗星三角二年消五角五年消七角七年消九角九年消開元占經

君為禍則彗星出開元占經八十八

京氏易卷三

七

彗星出為飢兵臣下失中和故出彗掃除之開元占經八十八

星孛於東則骨肉欲篡逆近北邊國入於西則兵大起

蠻貊戰經東西方民病不救之則致日蝕既下謀上開元占經八十八

星孛入北斗則大臣叛開元占經九十九

鎮星於兵為鼓於經為易易為五經唱首鼓為五兵長

者北堂書 鈔鼓部

赤星入北斗中國使匈奴乾象通鑑

星孛入北斗兵大起將有以外制權以兵為政者御覽 咎徵

人君進無德樹無功則無雲而雨開元占經九十二

諸寅卯日有小雨小急大雨大急丙午日雨有圍城戊

午日雨霖三日止其下大戰乙卯日雨早有兵起東方

丁卯日雨早有兵起南方己卯日雨早有兵起中央辛

卯日雨早有兵起西方癸卯日雨早有兵起北方開元占經

若出軍之日無雲而雨此天泣軍沒不還雨不沾衣名

曰鬼泣其軍必敗御覽咎 徵部

八月晦日昏而雨繪帛貴人定時雨貴人賤賤人貴夜

多雨米貴嬰兒多損雞鳴雨兵起夜半雨雨所逮寇賊

起雞鳴雨兵事急民徙其鄉開元占經九十二

京氏易卷三

八

十一月雨水橫流天下飢冬大雨水君死國亡開元占經九十九

諸六甲日有雲氣四合皆當日雨雨少雲少雨多雲多

萬不失一開元占經九十二

諸六甲日無雲一旬少雨月離畢之陰則雨離畢之陽

無雨日旁有赤雲如冠珥不有大風必有大雨開元占經九十九

正月朔日候入風從乾來有憂兵坎來有大水艮來人

民疾疫歲內有蝗蟲震來陽氣干歲大旱有喪異來年

內多風傷五穀離來歲旱大熱多火災坤來有疾疫道

上多死人兌來有兵事開元占經九十三

獄吏暴風害人南齊書十 九五行志

天火下燒民屋是謂亂治殺兵作南齊書上

虹蜺妻乘夫則見之陰勝陽之表也四時有之初學記天部

虹日旁氣也開元占經九十八

凡蜺者陰撓陽后妃無德以色親也開元占經九十八

蜺后妃無德以色親君

蜺三出三已三辰除之除即日雨開元占經九十八

引易傳云三出三已三辰除則日出且雨

乾象通鑑引易傳云三出三已則日出且雨

虹春出西方黑雲覆之夏多大水白雲覆之夏多風青

雲覆之夏多寒民病瘡若溫病者赤雲覆之夏多旱黃

雲覆之夏大旱穀不熟開元占經九十八

虹夏出西方黑雲覆之秋多雨白雲覆之秋多風青雲

覆之秋多寒民病瘡若病瘟赤雲覆之秋大旱黃雲覆

之秋禾大收開元占經九十八

虹秋出西方黑雲覆之冬多雨白雲覆之冬多雪青雲

覆之冬多風又多寒民病瘡若病瘟赤雲覆之冬大旱

黃雲覆之冬糴大賤開元占經九十八

虹冬出西方黑雲覆之春多雨白雲覆之春多狂風青

雲覆之春多寒民病瘡若病瘟赤雲覆之春大旱黃雲

覆之春雨和調開元占經九十八

虹出南方無春夏秋冬所見之處不出二年民流亡不

歸收葬風雨不時民飢開元占經九十八

虹出北方雨陰陽不調當雨反旱當旱反雨冬夏不調

萬人大愁所照之國必有賣幼孫者其歲必多疾病夏

小雨冬荒不出三年所見之國民守其倉暴骨惶惶哭

泣相望童子行行大旱二百八十日乃雨所照之國尤

甚開元占經九十八

蜺有九皆主身也專君者以色專愛及專君事也開元占經九十八

虹蜺貫日臣傷君不救國君亡開元占經九十八

秋有白虹一雙出西方急陳兵待之其赤氣依旁者必

有獲城開元占經九十八

澤枯歲貧國易臣不出三年大亂開元占經九十八

凡候霜下早晚若正月一日雷知七月一日霜下若二

月一日雷即知八月一日霜下開元占經九十八

霜者刑罰行也霜者所以成萬物也刑罰者所以誅惡

人也刑一以懲千殺一以全萬非人君定位則刑罰妄

行誅殺不當故天應以殞霜於春於夏臣依公結私誅

殺無罪霜下在上却忠臣依公結私以緩有罪霜附木

殺罰不由上霜見風而飛此皆刑罰不法之應開元占經九十八

霜下或未見日而欲暉者此人君以喜怒行刑罰也霜

或見日而不暉者此人君執法堅不可犯也或天陰不

見星而有霜者此臣下擅行誅罰也開元占經九十八

興兵妄誅厥災夏霜殺五穀誅不原情茲謂不仁冬先

雨乃殞霜有芒角賢聖遭害其霜附木不下地開元占

漢書五行志中之上引易傳云與兵安誅茲謂無

法厥災霜夏殺五穀冬殺麥誅不原情茲謂不仁其霜

夏先大雷風冬先雨乃隕霜有芒角賢聖遭害其霜附

木不下地又北魏靈徵志上隋書五行志中初

御覽天部四夷部引見上易傳

春下霜七日七年聖人滅開元占經

夏霜君死國亡開元占經一百一案此下占

雪附木者此人君聽言殺忠臣也雪未至地而復上久

而復下此人君欲寬死罪雪而溫者此人君脫有罪開元

占經一百一

凡雪者陰氣盛也小人倚公結私以脅其主而專其權

二月而不止九月而即下此執法權正引邪以成賊理

故雪厚為旱薄則為水皆一百九十二日開元占經

夏雨雹天下兵大作後漢書劉

凡雹過大人君惡聞其過也抑賢不與通貪婪為心凡

利及幣私施與人專施不普當雨不雨及雹下邪人有

邪卻則讒政退人欲惑其君故雹傷生開元占經

雹或殺飛鳥者此人君信讒佞之人行濫罰於庶人開元

占經一百一

雹下或毀瓦碎破車殺馬牛者此人君任小人伐正人

雹下盡折樹木之枝及害五穀者此人君賦斂酷民

有殺者 雹下或多狀如積雪者此臣欲殺君也 雹

下或盡敗人禾稼者此人君因春夏庶人有罪執殺之

京氏易卷三

三

三

雹下或霜俱降者此人君私邪人從後過而誅之

雹下及地而暉者此人君私施邪人而下成之 雹下

或狀如積冰者此臣欲弑人君 雹下或多芒狀如雪

者此人君欲害人而甚者 雹下或如梨實者此人君

大亂庶人而惡甚者 雹下或與風俱降者此人君施

大亂其寒過度罰深 雹下或狀如珠者此人君欲害

人而甚也開元占經

夏水冰凍者國君有疾病民流亡五穀不成人民飢開元

占經一百一

有德遭險茲謂逆命厥異寒開元占經一百一隋書五

行志下 御覽答徵部 又天部引

有德遭險茲謂逆命厥異春秋寒

臣私祿及親茲謂罔辟厥異濛行 善不請於上茲謂

作福濛一日五起五解 辟不謀臣臣辟異道上濛下

霧 立嗣子疑茲謂動欲濛赤日不明 利邪以食茲

謂閉上濛大起日不見若雨不雨十二日解 祿生於

下茲謂誣君濛微而小雨已乃大雨 下相攘善茲謂

盜明濛黃濁 下陳功於上茲謂不知濛微而赤風鳴

條夜復濛不解開元占經一百一漢書五行志中之

蒙 行善不請於上引易傳云私祿及親茲謂罔辟厥異

蒙 不下謀臣辟異道茲謂不見上濛下霧 立嗣子疑茲

謂動欲濛赤日不明 利邪以食茲謂閉上蒙大起日

見若雨不雨至十二日解而有大有大雲蔽日 祿生於下

茲謂誣君濛微而小雨已乃大雨 下相攘善茲謂盜

明蒙黃濁 下陳功於上茲謂

不知蒙微而赤風鳴條復蒙

凡雷者陰陽合和震動萬物使各戴其元而起故雷以動聞百里或聞七十里或聞五十里或聞二十里各應其德而起以應人君行之動靜開元占經一百一

或雨且雷和氣令雷聲或殷殷麟麟風雨微皆陰陽和利稼之雨象君臣百姓和合也開元占經一百一

雷者月當有效於消息以為主聲聞於人雷之為政大壯始君臣強從解起開元占經一百一

雷起乾宮人民多疾病雷起坎宮國邑多雨雷起艮宮禾好稟長五穀賤雷起震宮五穀暴貴多傷雷起巽宮

雨霜傷五穀雷起離宮夏少雨旱蝗蟲雷起坤宮蝗蟲傷害五穀雷起兌宮兵起銅鐵貴開元占經一百一

京氏易卷三

雷起水門流潦滂沱雷起天門人不安雷起石門蝗蟲食禾凶雷起木門棺木貴歲大熟雷起風門有霜禾傷

雷起金門銅鐵貴雷起火門夏旱蝗蟲食稼雷起土門五穀賤魚不長雷起鬼門人民常暴死開元占經一百一

春始雷東方五穀盡熟人民蕃殖若夜雷歲半熟雷始南方歲小旱夜雷大旱糴倍種不成雷始西方穀

小熟有蟲夜雷人民多病及六畜災雷始西方五穀不熟有暴骨其野馬牛犬病夜雷赤地千里糴貴雷始北方海水出百川皆流溢五穀不成夜雷百川皆溢

春不雷而霜樹木以風落皆為人疾病開元占經一百一

春三月甲子己丑戊寅辛卯戊午有雷擊物石其地有兵春夏甲子丙寅戊子有雷殺人無兵兵起有軍軍在外大戰期不出五十日開元占經一百一

夏三月雷電不聞多疾病害五穀夏三月甲子乙丑戊寅辛卯疾風雷在其城壞軍在外大戰戊子雷電

雲露變土易民以其雷日月深淺日當一月或當一歲不出其月必有亡國死主庚子雷必有惡令期不出

三十日或有兵令庚午日雷不出其月兵起甲子雷亦主兵起開元占經一百一

春己丑丁丑夏甲午壬戌己亥丁未冬甲寅春戊寅夏

京氏易卷三

戊申甲午丙戌冬戊子不雨而雷雷之所逮有折將流血戊子雷雨三日止其下大戰大雨而雷外兵必歸不

雨而雷兵起必阻王者動事不時正月大雷動事不明但雷而不電開元占經一百一

當雷不雷太陽弱此君弱臣強臣奪君政故春分之後雷不發聲君當揚威武退強臣正治道雷發聲矣開元占經一百一

人君德隆雷鳴盛春開元占經一百一

秋分雷春分不雷秋分不雷春分雷春過一日秋亦過一日開元占經一百一

春雷不發秋雷不藏君死國亡開元占經一百一

冬雷上朔皆為其所當之鄉骸骨盈野夜雷亦然開元占經一百一

冬雷者陽氣之盛應之各以雷鳴之日占何方各以其辰為方開元占經一百一十二

冬三月有大雷聞千里者人君絕令出走禱憲以兵去聲溫者以弱去矣開元占經一百一十二

天冬雷地必震教令撻則冬雷民飢開元占經一百一十二
御覽天部咎徵

注引天冬雷地必震 又後漢書劉昭補 又引教令撻
冬雷不蟄茲謂自藏萬物化不成開元占經一百一十二

凡電生火有所擊極陰生陽之象開元占經一百一十二
凡電者金餘氣也金者內鏡而外冥人君即位乃先敬讓而內向賊心陰行眾物舉事發微自以為明虛言妄

京氏易卷三

美

據深依以考凡事亦自以為能矣故無雲而霆霆或為火者此人君以暴罰也開元占經一百一十二

霆如聚火者其起口從此人君將喪之象也 霆或中天而見此人君自以為明也 霆或如交蛇光明而正

者此人君行明行直 霆或如赤下至地而復上者此人君聽讒言也 霆或東西南北皆有霆者此人君行

役不避四時也 霆或正直而長光明者此人君行微人不知曲直 霆或正黃澤者此人君行明雖得事實

取其中也 或霧而霆者此人君默行不得事實而亂不息下將不制 霆瞬瞬暉暉者此人君質不知而自

明也 霆或奕奕明之而復息者此人君訊問內直言

之事 霆或無雲而以昏數見者此人君誠以微言而害人也一云默言 霆或如蛟蛇明久而後止者此人君行不明莫以為是也 天陰不雨但為霆者此人君陰行欲以求事實也開元占經一百一十二

五月無三卯早種大豆六月無三卯稌不收八月無三卯旱種麥開元占經一百一十二

正月一日候風平明和調不風植稼蠶善日中和調中稼稚蠶善至暮無風五穀蠶桑滋茂人民安堵六畜無病開元占經一百一十二

太歲在寅歲中三十日大陰蠶不登菽麥昌人民食四升 太歲在卯歲中調和豆麥昌人民食五升旱四十

京氏易卷三

美

日在六月 太歲在辰歲中旱三十日六月大風旱六十日歲人病豆成 太歲在巳小兵起大麥登四十日

早在六月百物賤不宜早蠶晚者成五穀熟 太歲在午五十日早蠶登百穀不熟晚蠶傷兵革起六畜小兒

死 太歲在未十月小兵豆登麥惡早蠶不成晚者好早六十日在二月 太歲在申蠶登麥熟五穀熟旱五

十日人多病兵革起早蠶不成晚者好 太歲在酉兵起人病早蠶不登晚者好六畜傷六月七月旱 太歲

在戌兵起蠶不登肉賤牛馬貴高山旱又飢米斗七十太歲在亥兵起人飢人多病憂在四十日在州旱七

十日豆麥好五穀成蠶子如星 太歲在子水旱不時

五穀不成旱三十三日在六月西方米麥暴貴 太歲

在丑有兵起旱蠶不成晚者好人民不安開元占經一百一十一

正月初一日為雞二日為狗三日為羊四日為豬五日

為牛六日為馬七日為人八日為穀和調不風寒即人

不病六畜不死亡開元占經一百一十一

凡正月二日雲起五色備且精神十二律氣各具歲美

天不伏平風雨從西北起糴貴開元占經一百一十一

至月深日候月在參東大善在參西多水蟲在參北大

惡開元占經一百一十一

五月朔日當熱而風雨者米貴人食草木風從北方來

禾太敗人民相食開元占經一百一十一

京氏易卷三

三

冬至後六日有壬無雨二日有壬稻再生三日四日有

壬上下皆熟五日六日有壬溝渠溢苗易治七日八日

有壬水橫流九日十日有壬無立牆過十日有壬還一

等至後三日七日有壬苗難治開元占經一百一十一

有木同本而枝異是華光國有文昌五穀登他民歸鄉

開元占經一百一十二

有偃木而起歲有大吉開元占經一百一十二

木生有實其邑有慶開元占經一百一十二

木夏落葉有兵喪開元占經一百一十二

木冬生王者不年開元占經一百一十二

木榮榮黍不成開元占經一百一十二

木冬生國后當之開元占經一百一十二

木歲再華國后當之開元占經一百一十二

木一歲再實鄰國來其國開元占經一百一十二

木再榮於夏后亡國有喪若五穀不熟百姓罷作開元占經一百一十二

伐木不血侯王有變開元占經一百一十二

林木生齒有兵起開元占經一百一十二

榆莢不落國受大咎開元占經一百一十二

流水化為血兵且起以日辰占與其色後漢書劉昭補注又隋書五

為血兵且起行志中引水化

江河溢者天有制度地有里數懷容水澤浸漸萬物今

益者明在位者不勝任也三公之禍不能容也率執法

者利刑罰不用常法後漢書劉昭補注

人君無施澤惠利於下則致旱也不救必蝗蟲害穀其

救也賈誼罰行寬大惠兆民勞功吏賜繇算粟不足後漢書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同

北京大學	寄存圖書
台灣省立師範學院	圖書館
E 100	11 14

京氏易卷三終

京氏易卷四

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

易占下

君暴亂疾有道厥妖長人入國開元占經一百十三引

易傳云君暴亂疾有道厥妖長狄入國

權臣專政厥妖人生角開元占經一百十三引

政厥妖人生角法苑珠林第二十五同

丈夫化為婦人茲謂柔勝強陰勝陽邦必亡開元占經一百十三引

漢書五行志下之上引易傳云丈夫化為女子茲謂陰勝厥妖告亡

男化為女有異姓來其國開元占經一百十三引

女子化為男子茲謂陰昌賤人為政其邦必亡開元占經一百十三引

漢書五行志下之上引易傳云女子化為丈夫茲謂陰昌賤為王

隋書五行志下宋書五行志五俱引易

君將絕嗣則君妾化為男開元占經一百十三引

人生而能行其國不昌其君有憂開元占經一百十三引

自受其殃黔首散亡開元占經一百十三引

人生子首在背天下易姓 人生子有一目其國不寧

人生子有二口以上國主見驚有兵 人生口舌長

天下有兵 人生子有一耳是謂不聰 人生子有二

耳以上是謂多方其國無王是謂多聰國事無定 人

生子有一手是謂不壽其國有咎 人生有二臂有反

臣 人生有三手以上臣謀主 人生三足是謂非常

天下有兵 人生子有一足是謂不行國主亡 人生

子有三十指民流亡 人生子有二鼻有民謀其主

人生有二背臣反主亡 人生子有三腹其國分 人

生有二腹是謂惡祥國主以仇亡開元占經一百十三引

行志引易傳云生子二胸以上民謀其主二手以上臣謀其主二口以上國見驚以兵三耳以上是謂多聰國事無定

三足三臂以上天下有兵

人生子目在首上及後天子亡 人生子目在項背天

子不安 人生子目在背及手天下有大事 人生子

目在腋下天下不相見 人生子目在陰天子無位

人生子目在踵及足是謂下視天下大兵 人生子口

在首上及在後國主亡 人生子口在肢臣主亡 人

生子口在腹旁天下有兵一日為天德五穀豐熟 人

生子口在肢節天下民大飢流亡 人生子鼻在背及

項天下不寧 人生子鼻在首前太子有殃 人生子

鼻在腹天下大荒 人生子鼻在四肢節天子亡 人

生子鼻在陰是謂不恆天子降 人生子耳在首上及

前後天下有兵民流亡國君喪 人生子耳在腹天下

兵 人生子耳在背及肩項天下有憂 人生子耳在

四肢及手足有反主者 人生子腹在背天下飢 人

生子腹在手上前後天下民飢兵作 人生子腹在四

肢天下有大兵天子易 人生子四肢在背天下亂兵

作 人生子陰在首天下大亂在背天子無後 人生

子陰在腹天下有大事 開元占經一百十三

人生子無目其國主暴死 人生子無口其國主見賊

一日多疾 人生子無唇是謂不祥國主死亡 人生

子無舌天子不聰 人生子無指天下有更令 人生

子無腹其國大熟 人生子無四肢其國主君臣有反

者 人生子無陰其國主無後 人生子無尻國主以

仇亡 開元占經一百十三

人生六畜是謂國更政天下易主 人生馬百姓勞苦

人生彘犬人主失道 人生彘貴人牽義民不義

人生六畜形人面者天子不聰 人生六畜口在手之

京氏易卷四

上及腹天下有大兵 人生六畜口在腹背胸天下有

反者 人生子人形六畜面更天子 人生六畜口在

陰天下有惡天子 人生六畜耳在腹上天下有憂又

云有反者 人生六畜耳在四肢天下有兵一日天下

大荒 人生六畜耳在腹及胸天下有反臣 人生六

畜耳在陰羣臣常謀天下 人生六畜四肢在腹及首

天下大亂 人生六畜有三首以上天下樂昌 人生

六畜有兩身天下有重兵 人生六畜有三目以上天

下有亂臣 人生六畜有一目國令不行 人生六畜

有兩口以上天下有兵 人生六畜有三耳以上天下

有大事 人生六畜有一耳國主不聰 人生六畜有

兩鼻以上有謀反者 人生六畜有一足天下無主

人生六畜有二足天下有大憂 人生六畜陰在首上

天子失位 人生六畜有二陰以上國主多子 人生

六畜有四肢無節天下有不善者 人生六畜有二尾

以上國有大事 人生六畜有毛無羽天子失位 人

生六畜有羽無毛天子無朝之者 人生六畜身半有

毛半無毛國有大事 人生六畜無而天下兵作 人

生六畜無首天下無主天子失位 人生六畜無目社

稷亡 人生六畜無口天下大飢重有大兵 人生六

畜無鼻天下有災 人生六畜無耳天子無善令 人

生六畜無腹天下大飢重以大兵 人生六畜無四肢

京氏易卷四

天子無忠臣 人生六畜無陰天子無後 人生六畜

無筋骨肉天下昌 人生六畜無尾是謂無後近臣反

殺主 人生六畜無毛天下貧民飢 開元占經一百十三

人生野獸天下不通 人生野獸有他變形天下大兵

凶亡 開元占經一百十三

人生子盡為五穀國民昌 人生子盡為艸木國主死

人生子盡為石兵強 人生他物非人所見聞者皆

為天下有兵 開元占經一百十三

人生龍有異姓來相其國君將亡 人生子人面而龍

蛇形者天下有兵 開元占經一百十三

子不三年改父之道則為私厥妖人死復生 開元占經一百十三

漢書五行志下之上引易傳云幹父之蠱有子考亡
啓子三年不改父道思慕不皇亦重見先人之非不則
爲私厥妖
人死復生

長人見亡隋書五行志下

國空虛人君有尸祿則鬼夜哭 鬼夜哭國將亡開元占經

君刀劍無故自拔與其室相去君見殺開元占經

君刀劍無故自鳴他人無聞者而君獨聞之妻妾且殺

其君開元占經

民人好著素服者民多喪期三年眾人好學諸侯之服

而高其衣服不出五年奪民開元占經

君朝服無故自亡君且事臣大凶開元占經

京氏易卷四

君履無故自著於君足有遠行 君履無故自亡君且

不復遠行開元占經

上下咸悖厥妖城門壞開元占經 漢書五行志下之下隋書五行志下

宋書五行志三俱引易傳同後漢書

君門戶自亡其君且殺開元占經

邑城門無故夜鳴邑有大喪人家亦然開元占經

君室中無故有人聲且有犬姦 君室殿無故有哭聲

及家大凶開元占經

賤人將貴則城復於隍開元占經

社鳴實邑虛虛邑實 里社鳴聖人出 社樹自移君

有大行移來國昌開元占經

市人無故自驚者春驚期一年夏驚期二年秋驚期三
年冬驚期四年案握鏡曰大兵起失政之象也開元占經

天不雨糴肆自出泉天下亂 糴肆無故自出泉民人

相食君肆無故自出泉將軍與相爲亂一日國內亂期

三年開元占經

天不雨廟自濡者其國大饑人主當之 天不雨而城

自濡者其國大潰亂相當之開元占經

君宮室無故自動者且爲巨墟開元占經

鳳凰來儀翾翾其羽茲謂休德開元占經

山見白燕其君宜得貴文開元占經 御覽羽族部又禽部并引注云今

俗名燕爲天女吳叔事類賦

鷄巢園樹歲安熟開元占經

鷄巢軍旗鼓上將軍死 鷄巢樹此謂失教邑亡歲若

人多死開元占經

燕羣鬪外內飢於寇國兵起 燕自巢市朝之樹爲政

者凶開元占經

燕銜土置之國益土 燕銜土出置之邑中虛開元占經

燕與雀鬪賤人爲寇開元占經

雞無故夜鳴必有急令 雞據棲而鳴邑令不遷乃免

也開元占經

雞夜半中鳴有軍軍罷若有驚亡將軍妻死 雞黃昏

鳴人民有事人定鳴且戰夜半鳴流血滂沱 雞不以

時鳴國當之 雌雞非時而雄鳴者家大傷開元占經一百十五

雞與野鳥飛走入堂而鬪若戲其君不復居人主亡

雞與野鳥鬪其邑亂臣弑君大臣相戮流血滂沱 雞

鳥相鬪其國殺大臣有喪邑流血開元占經一百十五

雞不鼓翼國受大咎開元占經一百十五

雞生子不完其邑憂 雞不卵生子無羽而獸形邑虛

雞不卵而生子非雞形者邑有大水 雞不卵而生

子為六畜邑有兵作 雞不卵而生子為鼠形者邑有

大害 雞不卵而生子為野獸形者邑有大憂 雞不

卵而生子有六畜者邑有憂 雞卵中盡為蟲蛇蜂蠅

國邑虛開元占經一百十五

雉無故立宮闕門上其主且失宮殿 雉無故巢於君

屋上有大事宮虛 雉止君屋上為虛不可居君當之

雉無故入人室庭家虛開元占經一百十五

雉無故巢木上水大至開元占經一百十五

雀無故巢木歲大水兵起 雀無故穴其地邑有兵

雀不見歲大饑開元占經一百十五

鳩巢邑去樹木之地若室上謂去常居亡地且兵開元

一百十五

鵠夜鳴旦必有大兵 鵠巢軍起資屋空虛 鵠無故

一百十五

一百十五

自死宮中主死 鵠無故自死君宮室門上有喜及屋

上亦然開元占經一百十五

伯勞鳥鳴為怪君室凶 伯勞鳥聚軍中歲大饑 伯

勞鳥聚軍中大水且至 鳥巢軍旗鼓上將軍死 鳥

集聚軍中將軍出令增秩應之開元占經一百十五

鳥無故巢於門上及殿下宮邑且虛其屋巢者為不終

歲無兵者兵作開元占經一百十五

眾鳥皆無故自立城泣及在室上者國凶家亦然 飛

鳥無故泣而立於野及木上鳴而相應邑有大兵 眾

鳥無故立城泣邑門上其邑且虛 鳥鳴門闕上如人

音邑且亡 眾鳥羣鳴城上聲習習邑且空 眾鳥鳴

向軍中必暴戰不出三四日中 眾鳥夜鳴旦必有甲

兵開元占經一百十五

鳥無故羣立君門上者其君死 眾鳥集止城上內向

則邑見圍外向邑大兵行 眾鳥棲城上內向則凶外

向破於兵 日有非常之鳥來宿於邑此為斂吏邑有

兵 飛鳥皆無故自入宿邑中及附木上不大凶即邑

虛 野鳥飛入君室其邑虛亡民有殃 鳥無故羣宿

邑中其邑虛開元占經一百十五

眾鳥無故自死宮中其君死 飛鳥無故飛舞於市邑

且有兵 飛鳥與野獸鬪國有殃 眾鳥飛有人形為

兵 眾飛鳥為獸形見即大人憂 眾飛鳥為六畜形

一百十五

一百十五

京氏易卷四

七

京氏易卷四

八

見則有兵開元占經一百十五

故墟無人眾鳥集之必復居 有白文鳥居野不及三

年有死君此旱祥也開元占經一百十五

鳥巢軍資屋空虛 鳥集眾軍中將軍出令增秩應之

鳥集軍中人皆不知其名此為勞軍必敗 野鳥羣

入軍室必滅 眾鳥羣飛軍上多戰必敗兵且罷 軍

中有飛鳥止軍上若萬數其將軍應死開元占經一百十五

麒麟麋身牛尾馬蹄有五彩腹下黃高丈二尺毛長開元占經一百十六

身牛尾狼額馬蹄有五彩腹下黃高丈二爾雅釋獸疏引易傳麋鹿

虎斷道邊國謀 白虎入國邑野人為政危其宗人開元占經一百十六

京氏易卷四

九

狐逐家人犬者夷狄且來入君邑中 狐入室必有犬

喪將出室不居開元占經一百十六

兔無故入宮者潰其宮矣家亦然 兔止城上邑必虛

入宮殿生子者其宮且空生艸木矣 兔無故入宮殿

生子者宮有憂 兔無故宿及守之其邑君死兵小行

開元占經一百十六

鼠羣行有水期一年 鼠無故羣不居穴眾聚居殿中

者其君死 鼠無故却退而前尾者邑有憂 鼠無故

羣相隨朝夕鳴邑且為湖澤期一年內 鼠無故朝時

及暮時當朝邑門而泣邑且空虛 鼠相鬪其君死

鼠無故鳴於市朝其邑有大喪 鼠無故舞邑門外厥

君亡於庭中道上其邑有大兵開元占經一百十六

鼠無故皆自積土大水且至水去邑飢 鼠無故巢木

上邑且大水開元占經一百十六

眾鼠逐狸茲謂有傷臣代其王忠為亂天辟亡 鼠無

故逐狸狗是謂反祥臣且殺其君 眾鼠逐狸殺其君

大臣亡或曰諸侯以婦女誅異姓來相國者也開元占經一百十六

鼠無故皆自相殺斬其首道中者兵作 鼠鬪殿上其

君死 鼠生子宮中而不穴宮且空 鼠無故殺其子

若自出穴其子死於穴中其邑且虛 鼠無故血殿上

京氏易卷四

十

宮中其君死 鼠無故齧殿上及巔穴中地其君死

鼠無故穿殿上及室中邑舍空 鼠穿門戶外內通明

大喜 鼠穿門戶不徹外有遷者 鼠無故自常宿齧

席中身死 鼠交殿上其君死開元占經一百十六

鼠齧人杖主被傷 鼠齧馬蹄行破亡 鼠齧履頭家

有喪急去之 鼠齧牛角及蹄不行 鼠齧冠即其身

死若有喪 鼠齧人帶有利吏被選斷疑獄辭連 鼠

齧刀劍奴妾不祥後有殃 鼠齧官府文書曳尾官府

有赦 鼠齧背上準有喪 鼠齧上祗有利囊得財

鼠齧人鼻且有喪 鼠齧人頭男子傷洗浴吉 鼠齧

人者有賊謀 鼠齧人足有行事去而吉 鼠齧人頰

必被辱若喪 鼠齧人手指奴婢死 鼠齧人耳目有

欲為賊者 鼠齧人髮是謂御者女子大賊 鼠齧人

織布帛傷衣喪 鼠齧祭物家喪敗 鼠齧宮中樹木

枝葉家有賊 鼠齧牀席中央夫婦離散 鼠為怪者

凶傷大人為冶燒鐵門左無咎 開元占經一百十六

野獸大小入邑中及朝廷若大道上邑有大害君亡地

有流血 野獸無故入邑居朝廷門內外及宮府中庭

邑且虛家無人 野獸羣鳴邑中且空虛 野獸自經

於市中邑且火歲凶 野獸入軍中將軍戰必大敗急

祭祀鬼神以救之 野獸鳴軍中大邦小小邦大 野

獸生子邑中者其邑大虛 開元占經一百十六 南齊書卷十九五行志引易傳云

京氏易卷四 野獸入邑其邑大虛

有四足與飛鳥鬪有兵起大臣去 野獸來與家畜鬪

有隣國來伐國將亡 開元占經一百十六

野獸生子異形者且易其主 野獸生子為螽蟴為蜂

形天下且更令 野獸生子為螽蟴走入君室邑且亡社

稷為人所攻 野獸生子為蛇者其邑大事 野獸生

子其足多者邑有憂 野獸生子足少者邑有喪 野

獸生子其口多者邑有兵 野獸生子其目多者邑有

憂 野獸生子其目少者邑有急兵 野獸生子無目

者其邑有憂 野獸生子無耳鼻其邑有兵 野獸生

子耳鼻多者其邑有行兵 野獸生子耳鼻少者邑有

大兵起 野獸生子無尾者邑無後 野獸生子其形

不居其處者皆為兵事 開元占經一百十六

牛無故夜皆鳴且有暴兵牝牛善牡鳴及於大道上邑

有大兵 開元占經一百十七

牛能言如其言占吉凶 牛自地中出邑中有兵小民

破亡君有喪不出三年 牡牛生子其君無後 開元占經一百十七

牛生子一首二身其邑分牛生子二首天下分南北之

象也 牛生八足上有三首邑增地君任邪佞則牛兩

頭八足二尾 牛生子三角其邑且有兵牛生子二目

以上邑有賊臣臣多口則牛四目在背牛生子三鼻其

邑有兵 牛生子鼻一孔邑作事不成若君不聽事則

牛一耳 牛生子三耳以上邑大亂人君眾惡同志至

德潛隱輿徭役奪民時則牛生五蹄民人徭三月邑有

賊臣則牛二尾 牛生子三陰以上君多子牛生子目

在腹下及旁邑且有事 牛生子口在腹下及在頭上

邑有大事 牛生子口在四肢邑君亡 牛生子口在

背其邑臣口舌 牛生子耳在腹下民大飢 牛生子

耳鼻在腹及背其君相謀傷 牛生子鼻在四肢上邑

有大賊 牛生子足在腹邑徙 牛生子尾在腹邑大

徭 牛生子尾在四肢邑君易 牛生子無首邑無令

君不吉 牛生子無鼻太息 牛生子無尾民貧土弱

京氏易卷四 牛生子無尾民貧土弱

牛生子無毛有羽邑君亡 牛生子無陰其君無子
君無子則牛無陰 牛生子無足其邑穀不成 牛生
子足在背邑且有兵兵行徭役奪民時厥妖牛生五
足 牛生子三足其邑君有疾病 開元占經一百十七
上引易傳云與徭役奪民時厥妖牛 漢書五行志下之
生五足 法苑珠林第九十七同
牛生人民流亡 牛生人一身二首其邑昌 牛生人
一身二首其邑有兵 牛生人一身二首無口三鼻一
鼻在項一鼻在頰其邑有兵不隱 牛生人一身一首
無目一耳相臣有兵 牛生人一身二首無目三耳一
耳在頂一耳在頰其邑有兵 牛生人一身三首一鼻
在頂一鼻在頰女人治其政 牛生人一身二首無耳
二口一口在頰民飢 牛生人一身二首無耳三口以
上一口居頂一口居頰人民飢 牛生人一身三首二
口無耳一口在頂民驚兵君亂亡 牛生人一身二首
無耳三口一口在頰一口在股 一本上民且大驚其邑
有亂亡 牛生人一身三首三耳無目一耳居頂一耳
居頰其邑有兵民多流亡 牛生人三頭三面有軍行
牛生人一首四面其君亡地 牛生人一首二口其
邑大飢 牛生人一首一鼻邑民貧 牛生人一首三
目以上天下有爭者 牛生人一首三耳以上邑治且
亂 牛生人一首一而天下有爭者 牛生人頰以上
無其邑有兵 牛生人二首以上其臣有反者邑有大

京氏易卷四

十三

瘦 牛生人三足以上民多相譏 牛生人三臂以上
其邑兵行 牛生人三陰以上其國有謀臣 牛生人
目在腋其君且凶 牛生人目在腋下天下諸侯雜
居目在背邑有大臣反 牛生人目及鼻在足下此謂
不親其邑有大謀 牛生人鼻在腋下主令不行 牛
生人鼻在足民災 牛生人鼻在腹其邑穀不成 牛
生人鼻在背其民多疾 牛生人口在腹下邑有火
牛生人口在背邑得利臣有凶事 牛生人腹在脛邑
有飢 牛生人陰在背腹其君有大事 牛生人無鼻
邑有喪 牛生人無耳有鬼驚人者相主走 牛生人
無足其邑不種 牛生人無臂其邑疾 牛生人無體
其邑有事 牛生人無腹其邑飢 牛生人人身而六
畜面者此則不吉臣下不受命 牛生人人身而鳥頭
面者邑有兵 牛生人人面而六畜身者此謂不祥其
邑有兵 牛生人人面而犬身其邑苦 牛生人人面
而獸身者邑有亡地 牛生人人面魚身者邑有水
牛生人人身而蟲蛇面者其邑亡地 牛生人人面而
蟲蛇身者此邑有空 開元占經一百十七
邑更主則牛生六畜牛生六畜其邑女子爲主君不安
宅則牛生馬 牛生馬兵將作人零落不安宅 牛生
六畜人形者其邑更主牛生六畜一身一首其君亡
牛生六畜二鼻以上其君有兵牛生六畜一口以上邑

京氏易卷四

十四

有兵 牛生六畜三耳三口以上邑亡地 牛生畜無

目其邑令不行 牛生六畜無四肢主不治 開元占經一百一十七

天下虛則牛生魚 開元占經一百一十七

牛生五穀其邑昌且大穰 牛生土及屎土邑地大昌

牛生金鐵其邑有兵 兵強主武則牛生石牛屎生

草木其君死 牛屎布帛其君有令德善政 開元占經一百一十七

馬化為牛君且無兵強也 馬出地中國有兵民散亡

軍喪不出三年 開元占經一百一十八

馬一夜改毛易政 馬一夜變毛名曰易衣君且小憂

有馬之家家長死 馬一夜變易毛色南鄉更為北鄉

東鄉更為西鄉政且有變 開元占經一百一十八

馬無故一夜皆鳴且有兵來者 開元占經一百一十八

馬能言如其言吉則吉言凶則凶 開元占經一百一十八

馬走入君宮有兵事大凶憂 開元占經一百一十八

下不順政厥妖馬生角茲謂賢士不足 開元占經一百一十八

行志下之上引易傳云臣易上政不順厥妖馬生角茲謂賢士不足 宋書五行志四引臣易上政厥妖馬生

天子親伐馬生角 開元占經一百一十八 漢書五行志

馬生子 開元占經一百一十八

馬生子一目其君弱 馬生子三目以上臣制主令

馬生子二口以上者其令多亂 馬生子三鼻以上民

流亡 馬生子三耳以上其民人多死者 馬生子二

足以上民流亡 馬生子三足其邑主有不祥 馬生

子二陰以上有兵 馬生子目在腹下及在旁其邑有

兵 馬生子目在四肢其邑俘囚 馬生子目在陰其

邑大弱主亡 馬生子目在背民流亡不從令 馬生

子口在背邑民大去其君憂 馬生子口在腹邑飢五

穀大貴 馬生子耳鼻在四肢者兵作 馬生子耳鼻

在腹及背臣叛上敗績 馬生子足在首失邑君憂

馬生子足在背人主有行足在腹主勞民飢 馬生子

尾在足五穀不成 馬生子尾在背其君姪 馬生子

尾在腹臣謀反 馬生子無目其邑君久病 馬生子

無口鼻其邑君無子 馬生子無耳主失位 馬生子

無足主失位 開元占經一百一十八

上無天子諸侯相伐民流百姓勞厥妖馬生人 馬生

人一身有兩頭以上足有反者兵大作 馬生人一首

三額以上邑相輓亂 馬生人一首兩額以上邑有大

兵 馬生人一身而兩首無目一耳居額以上者邑且

有兵 馬生人一身三首以上三耳以上無目一耳居

額上是謂不祥天下有兵民流亡 馬生人一身兩首

九口鼻居項天下大飢民流亡 馬生人一身兩首以

上無耳無口二鼻以上一鼻著項一鼻著額天下有兵

喪 馬生人一身兩首邑棄主 馬生人一身兩面以

上其邑大不祥 馬生人三首以上邑爭凶 馬生人

一身二耳以上其邑亂 馬生人一首兩鼻以上邑民
 貧 馬生人有臂無首足邑有兵不勝凶 馬生人三
 臂以上邑君有惡疾 馬生人三足以上其邑勞 馬
 生人三腹以上無足邑有大喪 馬生人三陰以上臣
 謀其主 馬生人首在腋下主賊殺於臣 馬生人首
 在足下邑君私社稷亡 馬生人首在背民大勞苦
 馬生人首在陰其君亡地 馬生人目在腋下其君哭
 馬生人目在背邑有大兵流亡 馬生人目在腋若
 喉顙人主有亡地 馬生人目在足下此謂下視欲謀
 其上 馬生人口在腹邑有兵民且飢 馬生人口在
 背邑有大事民絕食 馬生人鼻在腹下主令不行
 馬生人鼻在足下民相從哭 馬生人鼻在腹下其邑
 穀不成 馬生人鼻在背邑民勞 馬生人鼻在陰邑
 君鬼神不享 馬生人耳在背民不相從邑有兵 馬
 生人耳在腹其邑弱主治不行 馬生人耳在陰賢者
 不上通 馬生人腹在跨其邑大飢君亡地 馬生人
 陰在上其君無子 馬生人陰在背腹民飢臣下大謀
 其主 馬生人四肢在首及項其君失位 馬生人無
 首其君大疾 馬生人無目其國失令亡 馬生人無
 口天下大飢 馬生人無鼻其邑有喪 馬生人無耳
 其邑有鬼驚人主 馬生人無手足其邑不穀 馬生
 人無臂邑有兵兵敗 馬生人無腹邑亡有兵民飢

京氏易卷四

七

馬生人人身而畜面者民飢主易 馬生人人面而六
 畜身者是不祥邑有兵 馬生人人面野獸身者邑有
 大容及兵 馬生人人身而野獸面者君有亡邑 馬
 生人人面鳥身是謂不祥邑有兵 馬生人人身而蟲
 蛇面者邑且亡 馬生人人面而蟲蛇身者謂邑虛及
 有兵 馬生人人身而蛇龍面者其邑有弱主不治
 馬生人人面而龍蛇身者民流亡 開元占經一百十八
 馬生六畜君有大事 馬生羊邑安國無變民大安
 馬生牛人安五穀蕃 馬生六畜一首兩身其君且逐
 馬生六畜二口以上天下有作兵者 馬生六畜二
 鼻以上民大飢 馬生六畜三耳三目以上君失社稷
 亡 馬生六畜無首人君失位 馬生六畜無四肢其
 君不安 馬生六畜無目臣塞君之善士令不行 馬
 生六畜無鼻口天下有兵 馬生六畜無耳天子失忠
 臣 馬生六畜無陰者女主治 開元占經一百十八
 馬生野獸有他變形者民盡為兵 馬生野獸天下不
 通 馬生飛鳥民不安有反臣 馬生飛鳥有他變形
 者皆為兵喪 馬生魚邑主憂一云大水至穀不成
 馬生蟲蛇及蜂蛟者其邑流亡 開元占經一百十八
 馬生五穀歲樂昌 馬生金鐵其邑臣有欲賊主者
 馬生石其邑強 馬生土其邑增地 馬生艸木其君
 疾 馬生布帛政令且更 開元占經一百十八

京氏易卷四

六

狗生角執政失將害之應君子危咎則狗生角舊唐書卷三十一

七五行志 漢書五行志下之上引易傳云執政失下將害之厥妖狗生角君子苟免小人陷之厥妖狗生角

佞臣在側則犬妖生歲多蝗蟲任佞則羣物盡傷犬妖

則軍兵將至 犬能言吉凶如其言 犬呼其主主且

亡開元占經一百一十九 晉書五行志 犬晨夜嗥堂室上家且有喪邑亦然 犬無故皆見鼠

不動邑且有賊臣公不禁下 犬若無故當邑及宮門

聚如尸皆大凶 犬無故相從浴水中兵大作 犬自

地中出邑大水君且貧開元占經一百一十九

君不正臣欲篡厥妖狗冠出朝門開元占經一百一十九

上引易傳同 後漢書五行志一引 漢書五行志中之

易傳君不正臣欲篡厥妖狗冠出

京氏易卷四

犬生角人主失政小人進用開元占經一百一十九

人君夫婦不嚴厥妖狗與豕交茲謂反德國有兵革開元

古經一百一十九 漢書五 行志中之上引易傳同

犬生子三耳以上邑且有亂臣 犬生子一目邑有臣

事二主者 犬生子三目以上邑有大臣謀主 犬生

子有二口邑有憂 犬生子鼻一孔邑有兵 犬生子

有二鼻邑且有兵 犬生子三足以上其邑主有公侯

犬生子有五足以上其邑且大卒行 犬生子有二

陰君多子 犬生子有二尾以上邑有徙亡 犬生子

口在背邑有反臣 犬生子口在陰邑臣強主命弱令

不行 犬生子口在四足臣殺其君下及腹旁邑大憂

犬生子口在腹民大飢 犬生子口在四肢其邑君

亡 犬生子有鼻在四肢邑有兵 犬生子足在腹邑

有徙亡 犬生子足在背邑有大咎 犬生子足在首

邑君且有咎 犬生子尾在腹邑有大臣殺君 犬

生子無尾邑有大臣殺君 犬生子尾在背四肢邑有

三主爭者 犬生子無目邑主病 犬生子無口鼻民

飢 犬生子無足穀不成 犬生子無尾邑民貧開元

一百一十九

犬生人其邑君失位兵行 犬生人人形或不具其邑

有兵 犬生子人之形而物各不居其所者主亡 犬

生子人之形而六畜身者主亡有大咎 犬生子人之

京氏易卷四

形而飛鳥身者邑大水 犬生子人之形而野獸身者

此有亡主 犬生子人形而魚身者邑大水 犬生子

人形而鼠身其邑虛開元占經一百一十九

犬生六畜其邑易命有大事 犬生六畜一首二身邑

有廢 犬生六畜兩身邑且二君流 犬生六畜兩口

以上邑大臣亂 犬生六畜三鼻其邑有亂臣 犬生

六畜有人形者邑易主 犬生六畜無首其邑有大事

犬生六畜無耳邑不用事 犬生六畜無目其邑兵

行 犬生六畜無口鼻民流亡兵作 犬生六畜無四

肢邑不治有兵 犬生六畜無陰主且暴死 犬生豕

歲大熟民樂開元占經一百一十九

犬生子為鼠歲虛民流亡 犬生子為魚邑有大水
 犬生野獸邑有大咎 犬生野獸人形者邑有大兵
 犬生飛鳥或有人形而不具皆為大兵及大水 犬生
 子為蜂天下更令 犬生子為蜂蟻其邑民人流 犬
 矢宮室中堂殿上三日以上邑空虛 犬矢王門中其
 主有喜 犬矢王門外邑主有憂 犬矢邑社或及大
 神五日以上邑亡 犬皆羣溺於邑門外及內兵作家
 人亦然 犬無故大道矢而行邑大凶 羣犬無故皆
 矢大道中兵行 犬矢人民牀席上其殃大 犬矢井
 中家虛邑亦然 犬無故溺人其人不出三歲亡 犬
 矢石其邑臣強君弱 犬矢金鐵邑兵大作 犬矢土
 邑益墜墜地也 犬矢五穀邑昌歲成 犬矢布帛邑有
 暴政 犬矢艸木邑有大喪開元占經一百十九
 豕能言吉凶如其言 豕晝同時俱鳴此謂哭主歲不
 成 豕自食其子家破 豕反自食其尾家富歲且凶
 豕之屋上其邑得賢士 豕入君室中其社稷邑君
 且亡 豕無故人君室屋且有女憂為亂 赤彘見於
 國不出三年必有大禍野人為政開元占經一百十九
 豕生子有角其邑有福祿 豕生子有二口以上其邑
 且安 豕生子鼻一穴郡有九侯 豕生子三足其歲
 不熟 豕生子五足以上其邑有大咎兵作 豕生子
 一陰其邑主無後 豕生子目在四肢其邑兵行其地

京氏易卷四

三

豕生子目在腹下及旁邑有大咎 豕生子口在背
 邑主弱羣臣奪王令不行 豕生子口在腹其邑飢
 豕生子口在四肢民飢兵作邑亡 豕生子口在陰邑
 有大謀 豕生子耳鼻在腹及背臣謀其主 豕生子
 耳鼻在四肢及在首上兵作邑中 豕生子足在首上
 亡社稷 豕生子足在腹邑有大事 豕生子足在背
 其民勞於兵 豕生子尾在腹及首邑有大事 豕生
 子無口其邑亂 豕生子無目其邑臣奪主令 豕生
 子無尾其邑兵弱 豕生子無尾有羽邑亡 豕生人
 之形即純行室人且行兵不純行其邑失社稷 豕生
 人而有六畜形者其邑亂亡 豕生人形而有飛鳥者
 其邑大水 豕生人形而有野獸形者其邑兵作 豕
 生人形而物各有不居其位者邑亡 豕生六畜其邑
 易主 豕生犬其君走謀於野中 豕生犬形不具邑
 有兵諸侯數起 豕生六畜有人形邑且更令 豕生
 六畜一首二身邑分 豕生六畜二鼻以上邑有兵行
 豕生六畜一口以上其邑亡地臣亂 豕生六畜二
 鼻二目以上其邑大恐 豕生六畜無首其邑不安
 豕生六畜無目邑令不行 豕生六畜無耳其邑君且
 不聽政 豕生六畜無口鼻其邑民流亡 豕生六畜
 無陰其邑無嗣子 豕生六畜無四肢其君不治 豕
 生野獸其邑民飢有兵 豕生飛鳥其邑水 豕生魚

京氏易卷四

三

其邑大水災 豕生蟲蠅其邑流亡 豕矢金鐵邑兵

大作 豕矢土邑增土 豕矢石邑大兵強勝四方也

豕矢五穀歲成熟 豕矢艸木其邑有喪 開元占經一百十九

山見龍過於邑邑遷 赤龍見於國不出三年必有天

禍野人為政 井出龍若馬君不守宗廟 開元占經一百二十

有德遭害厥妖龍見井中 開元占經一百二十

君行暴惡黑龍從井中出 開元占經一百二十

刑暴惡黑龍從井中出

龍鬪邑中歷數日不止人主分北兵為憂 開元占經一百二十

海數見巨魚邪人進賢者疏 開元占經一百二十

書劉昭補志引易傳同

眾逆同志厥妖河魚逆上 開元占經一百二十

逆同志厥妖河魚逆上

魚人師中司馬將戰勝魚飛集於司馬鼓上司馬當之

魚飛者國無禮義則魚飛水有淵奧即魚居焉國無

禮義民去焉故魚飛不救有虛邑其救也安民治業定

禮興樂 開元占經一百二十

亢蛇冬出則軍凶 青蛇見足軍中將罷 蛇羣聚大

道上邑有急兵 蛇聚於國必有圍城 黃蛇見於邑

早長蛇見大水 開元占經一百二十

蛇鳴君室凶 開元占經一百二十

見山蜃蛆入於邑內殺 開元占經一百二十

蟻無故當道若門戶城聚土水且傷人 開元占經一百

引此作天鏡 又吳淑事類賦引蟻無

故當道若門戶城郭聚土水且傷人 開元占經一百

蟻姑大如斗長一丈見邑且有賤人貴 開元占經一百

吏為貪狼多螟螣宮室奢蟲食葉 開元占經一百二十

政無節蟲食葉 開元占經一百二十

臣安祿厥災蟲食根不細無德蟲食本害忠孝蟲食根

開元占經一百二十

臣安祿茲謂貪厥災蟲食根 不細無德蟲食本

與公侯爭蟲食蠶傷忠臣蟲食蠶 開元占經一百二十

軍行道逢蟲蛇怒兵大戰吏兵與馬賊將死以君任用

五校亂錯故致此怪 開元占經一百二十

京氏易卷四終

京氏易卷四

京氏易卷四

京氏易卷四

京氏易卷四

京氏易卷四

京氏易卷四

京氏易卷四

京氏易卷四

京氏易卷四

京氏易卷五

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

易妖占

天鳴有聲人主憂

晉書天文志中開元占經三乾象通鑑引天有聲人主有憂

天有懸車之聲人主憂

御覽卷六

天裂陽不足下害上之象天裂見人兵起國亡天開見

光血流滂滂

御覽卷六開元占經三引天開見光血流滂滂

天分因作亂之君無道之臣欲裂其土國之主當之

元開

天雨粟不肖者食祿與三公易位

御覽百穀部

京氏易卷五

天雨稻黍者亡天雨稻大臣當誅

御覽百穀部

天雨黍粟大人出走

御覽百穀部

天雨毛羽貴人出走

宋書五行志二乾象通鑑晉書五行志中引天雨毛羽貴人出走

天雨毛羽人進賢人逃貴人走

天雨肉盈寸過一時朝廷有內變人君惡之亦曰臣弑

君亦曰君族離散流亡

乾象通鑑

天冬雷地必震教令撓則冬雷民饑

御覽天部又答後漢書劉昭補徵部開元占經

地自陷其君亡

隋書五行志下

地分裂羌夷叛

隋書五行志下

陰倍陽地分圻

開元占經四乾象通鑑

地分下叛主賢明者退不肖者進

開元占經四乾象通鑑引地分裂下叛

上賢者退不肖者進

地勢大者此謂兵起天下分離長一里以上及成谷其

中有水且至所謂地勢者圻也

開元占經四

地勢於邑城毀廢勢於邑朝天下有大兵其邑獨亡春

夏無傷勢於朝廷邑分離為數鄉勢於宮殿室邑社稷

滅亡勢於社稷及大祠其下邑有大殃勢於丘塚下民

大死亡

開元占經四

地以正月劈不傷歲以二月劈人主吉歲樂以三月劈

歲熟吉以四月劈人主吉歲熟五穀登以五月劈五穀

京氏易卷五

收以六月劈此歲定無傷以七月劈有驚駭兵起發以

八月劈兵大作民流亡以九月劈有兵行人主恐亡以

十月劈有亡邑有兵以十一月劈民不安兵大作以十

二月劈人主大將亡

開元占經四

地勢有狀掌掌闌闌此兵起邑分有音啾啾亂天下不

安傳驛相從

開元占經四

地分圻軍破將急出出去不可止

開元占經四

地自下其君亡

開元占經四

家無故宅自陷下此必人亡其邑郡矣

開元占經四

地以正月自下宜有大事以二月自下□□以三月自

下水大以四月自下火至以五月自下不吉天下有兵

民分離鄉以六月自下大水且至多不常以七月自下
天下兵大行以八月自下天下大搖民多行以九月自
下有亡主以十月自下天下有兵以十一月自下有水
且行以十二月自下大水且移者傷開元占
地生毛百姓勞苦 功臣戮厥地生血開元占
地動驚牛馬禽獸者天子失位地動於宗廟朝廷者邑
有叛臣乾象通鑑

國無忠臣地動不已乾象通鑑

地以春動者歲不昌地以夏動者人主憂五穀不熟地

以秋動者有兵起地以冬動者邑有土功乾象通鑑

地動者教令從臣下出其下歲饑必有流血乾象通鑑

京氏易卷五

地坼者下有兵起乾象通鑑

地長四時暴占春夏多吉秋冬多凶法苑珠林第七十二

凡日赤無光皆主君凶也開元占

君不明日無光開元占

赤雲貫日者狀如建鼓此謂守威有扈下此云啟之所

攻也開元占

天下雲盡赤日無光三十日有兵乾象通鑑

姦臣盛則日晝昧乾象通鑑 引易占云姦臣盛日晝昏

日蝕無道之君當之開元占

日蝕盡臣欲殺主一日歲有敵起君一日有喪開元占

日以甲乙有二珥而蝕東西南北有白雲衝之天下有

兵 日以丙丁有二珥而蝕有黑雲衝出東南西北天
下有兵 日以戊己有二珥而蝕上有青雲衝出東西
南北人主有喪 日以庚辛有二珥而蝕從下始又有
赤雲衝出東南西北三邑兵作 日以壬癸有二珥而
蝕有黃雲衝出邑有土功事開元占 引乾象通鑑

日以春三珥而蝕從上始大半天下邑有小兵重以喪開元占

日以春四珥而蝕從下始大半天下凶開元占

日以春暈三珥而蝕從上始天下有兵開元占

日以春暈四珥而蝕從下始天下有大喪開元占

京氏易卷五

日以甲乙日有二珥四珥而蝕者有白雲中出天下有

兵 日以丙丁日有二珥四珥而蝕者有黑雲中出天

下疾疫 日以戊己日有二珥四珥而蝕者有青雲中

出人主有兵喪 日以庚辛日有二珥四珥而蝕者有

赤雲中出天下有繫 日以壬癸日有二珥四珥而蝕

者有黃雲中出有土功事乾象通鑑

日蝕既者其下臣欲弑主夷兵起一日霸者興乾象通鑑

月行南為旱北行為水當道天門駟之閉天下大安五

穀大得人主延年益壽開元占 引乾象通鑑 引

月行中道天門之開則天下大安五穀豐登人生益壽

月變色青為饑與憂赤為爭與兵黃為德與喜白為旱

與喪黑為水民多死開元占經十一

月無光臣下作亂教令不行民饑國亡開元占經十一 乾象通鑑引

用無光臣下作亂教令不行民饑

正月月無光兵起人多死亡二月月無光有不測之變

異事三月月無光有水災四月月無光主大旱五月月

無光火災旱六月月無光六畜貴七月月無光蟲災歲

凶八月月無光兵起九月月無光布帛貴十月月無光

六畜貴十一月月無光魚鹽大貴十二月月無光五穀

大貴若九月至十二月皆無光明年五穀大貴開元占經十一

月毀為三四五六見天下亂將相伐主開元占經十一

月自天墜有道之國亡開元占經十一

京氏易卷五

五

月出地中庶民為王公開元占經十一

月與熒惑相犯戰勝之國大將鬪而死開元占經十二

月犯辰星天下大水開元占經十二

星與月同光臣不作亂則人民非上開元占經十三 又引京氏云人民

非上令不行又乾象通鑑引 易傳云星與月同光臣不作亂

月犯畢天下有變令開元占經十三

月中有星天下有賊星多者賊多開元占經十三 乾象通鑑引易傳云

同易占

月犯熒惑天下有女主憂開元占經十四

以十五日月蝕而盡此謂毀亡其君有喪大水開元占經十七

月蝕於房天子有喪開元占經十七

月蝕於畢天下有小兵開元占經十七

君多虛飾則熒惑失道開元占經五十三

鎮星犯逆翼宿其國君臣不臣亦曰有叛謀乾象通鑑

翼王四夷外國太白失度犯之外國交侵所宿國若光

芒四散奄翼星其野兵起不有殺將必有屠城乾象通鑑

客星犯翼其色青或赤白其野有改立侯王亦曰其臣

不臣乾象通鑑

彗本有光芒四出不收旁及他宿光長數丈炆若火炬

其國有白衣之會亦主國有大喪乾象通鑑

孛星出犯翼宿其國有自立侯王亦曰女主干政乾象通鑑

軫主冢宰輔臣也鎮星句陳之精也女主人臣之象也

京氏易卷五

六

鎮星犯之不循軌度其國大臣有憂亦曰女主惡之又

曰有女喪乾象通鑑

周鼎星不聯屬三星相遠王者散徙失國祚子孫不昌

乾象

客星犯龍星則有火災亦曰有白衣會乾象通鑑

孛星龍星其下有白衣會亦曰有兵火暴起人君惡之

乾象

獄吏暴害人臣專政暴風折木御覽卷 徵部

暴風折柱邑有大憂暴風折木吹草上屋且有急令獨

祿風入宮人主死飄數相從入殿門有凶疾憂以此亡

飄留君門一旦一夜不去亂兵在門獨祿風者回轉風

也御覽答

雨鳴瓦任成武大臣專擅霖雨壞道尚書洪範咎徵曰

恆狂雨若御覽答

雲行如帚雲下有兵也北堂書

雲形如烏雲下有兵北堂書

陣雲貫月朝韓魏口口云北堂書

天無雲雲自出且有兵出邑且有水如帚如烏其下有

兵御覽答

虹出君池若飲君井其君無後開元占經九十八

白虹在日為喪又為兵九十八

夫雷天拒難折衝之臣北堂書鈔天部又御覽天部

拒難折衝

大霧君迷惑雲霧四起則時多隱士初學記天部吳淑事

賦類

春當退貪殘進柔良恤孤幼賑不足求隱士萬物應節

而生隨氣而長是為春令也藝文類聚天部又北堂

殘進溫良賑不足求隱逸歲時部又引春當退貪殘

進柔良又御覽時序部春當退貪殘進柔良恤孤幼

賑不足求隱士萬物應節而長是為春令

時序部又引春當退貪殘進柔良恤孤寡賑不足求隱

士則萬物應節而長是為春令

又吳淑事類賦引春常退貪殘進柔良恤孤幼賑不足

求隱士則萬物應節而長是為春令

夏至離王去聲景風用事人君當爵有德封有功初學記

部引易占同

立秋坤王涼風用事初學記歲時部御覽時序部引

立冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑決

罪御覽時序部又藝文類聚歲時部引易說云立冬

乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑決獄

宮殿

冬至繕宮殿封倉庫也北堂書鈔歲時部又御覽時

庫倉

春夏寒政教急御覽時

正月建寅律為太族口口口招搖生聚少陽解凍其

氣溫柔逆之則寒歲時部

山以春崩亡邑有拔城以秋崩人主惡之以夏崩人主

有亡天下大水以冬崩多飢民起開元占經

山崩絕輔臣亡開元占經

山以二月崩其邑戰以八月崩有兵以十一月崩主降

民從而行開元占經

河水溢三公黜北堂書鈔

地生毛百姓勞苦開元占

功臣戮厥地生毛開元占

人生他物非人所見者皆為天下大兵宋書五

人生子陰在首天下大亂在腹天下有事在背天下無

後宋書五行志五法

人生子有二胸民謀其主御覽人

人生有二腹其國分御覽人

人生子無尻國主以仇亡御覽人

君用婦言則雞生妖新唐書五

七月鳩化為鷹藝文類聚鳥部

豕生人頭豕身者邑且亂亡宋書五行志五

野獸無故自死邑中門者邑且空北魏靈徵志上

龍乳人家王者為庶人宋書五行志五

蛇見於邑不出三年有大兵國有大憂宋書五行志五

大蛇見神祠不出三年有大兵國有大憂開元占經

魚去水飛入道路者兵且作晉書五行志中

害忠孝蟲食苗根藝文類聚災異部

京氏易卷五

九

海燕自來眾燕隨之穀不登失春政則蒼燕見於邑多

流亡失夏政則赤燕見於邑失秋政則白燕見於邑失

冬政則黑燕見於邑皆如春占御覽時

日水出大臣咎開元占經

野獸無故自死邑中門者國且空開元占經

易飛候

天雨羽毛其國大飢隋書五行志上

天雨羽毛大人出亡開元占經

天雨羽君德不通逆於天下國飢民相食開元占經

天雨土百姓勞苦而無功是謂高社民勞苦繁於土功

不安主外賊有謀開元占經

天雨骨師將破亡開元占經

天雨膏其國有急開元占經

天雨血流染衣其國亡君戮開元占經

天雨金鐵大兵入開元占經

天雨鐵錢其國大飢開元占經

天雨兵其國大疾開元占經

天雨笠國人大飢開元占經

天雨杵其國大飢開元占經

天雨土是大凶民人負於東西莫居其鄉開元占經

天雨土是謂高土百姓勞苦繁於土功主國家危開元占經

京氏易卷五

十

天雨五穀其國大飢開元占經

天雨黍為政者去大人出死他國三年有死將開元占經

天雨榛兵起西方開元占經

天雨草國有殃民破亡開元占經

君信讒臣不和天雨草木其歲民多兵死開元占經

天雨梳其國有權臣開元占經

天雨釜甑其國大飢開元占經

天雨槩其君有咎開元占經

天雨火是謂大凶民人賣其子東西莫居其鄉開元占經

天官見師為禍司馬必敗司馬謂兵師也

王者不顧骨肉不親九族則天殞石開元占

地有訥訥若噉噉為凶祥所愛子死邦有殃開元占

不顧骨肉不親九族厥德已衰土出光開元占

天不下雨而地自出泉其國大水亂從中生開元占

地以春動歲不昌隋書五

地動以夏四月五穀不熟人大飢隋書五

地動以夏五月人流亡隋書五

地動以十一月者其邑飢亡隋書五

地震以十一月邑有大喪及飢亡隋書五

地冬動有音以十二月者其邑有行兵隋書五

聞善不及茲謂不知厥異黃厥咎龍厥災不祠隋書五

京氏易卷五

正月有偃月必有嘉王藝文類聚天部 御覽天部

喜又開元占經十一 引正明有偃月必有喜又休徵部引正月偃月國必有

月生八日當中五日六日而中有兵在外大戰開元占

船雨黑蒼雲如櫛絲蔽日月五日內雨雲如兩人提鼓開元占

持桴有黑雨四望見青白雲名曰天塞之雲開元占

又北堂書鈔天部引當有雨黑雲如羣羊奔也又引

黑氣如覆雲於日下立雨又引 常雨東風當日雨暴有黑雲如船覆於月下當雨皆

黑雲氣如半羊奔如飛鳥又引 黑雲如羣羊奔如飛鳥又引

黑雲如羣羊奔如飛鳥又引 黑雲如羣羊奔如飛鳥又引

黑雲如羣羊奔如飛鳥又引 黑雲如羣羊奔如飛鳥又引

黑雲如羣羊奔如飛鳥又引 黑雲如羣羊奔如飛鳥又引

黑雲如羣羊奔如飛鳥又引 黑雲如羣羊奔如飛鳥又引

黑雲如羣羊奔如飛鳥又引 黑雲如羣羊奔如飛鳥又引

黑雲如羣羊奔如飛鳥又引 黑雲如羣羊奔如飛鳥又引

黑雲如羣羊奔如飛鳥又引 黑雲如羣羊奔如飛鳥又引

黑雲如羣羊奔如飛鳥又引 黑雲如羣羊奔如飛鳥又引

京氏易卷五

有雲大如車蓋十餘此陽冰之氣必暑有暘者藝文類

部又唐韓鄂歲華紀麗 白孔六帖卷四引有雲大

如車蓋十餘此陽冰之氣必暑有暘者又御覽天部

同又疾病部引有雲大如車蓋 十餘此陽冰之氣必暑有暘死也

虹凡相有五法蒼無胡虹也赤無胡者蚩尤旗也白無

胡者蜺也衝不屈者天杵也直上不訕者天棂也此五

虹以甲乙出東方歲若殺大賤犬食人食丙丁出南方

天下大旱庚辛出東方饑釜不見邑有空戶五步六死

人壬癸出北方民人相食開元占

虹以四月五月六月出西麥貴七月八月出西粟貴九

月出西大小豆貴十月出西穀貴一出一倍再出再倍

三出三倍四出四倍五出五倍飢民流千里十月虹出

太平之時十日一雨凡歲三十六雨此休徵時若之應

初學記天部御覽天部 又開元占經九十二引京

房日太平之時一歲三十六雨是為休徵時若之應凡

雨三日以上為霖久雨為霖

諸六甲日無雲一旬少雨開元占

月離畢之陰則雨離畢之陽無雨開元占

視四方常有六雲五色具其下賢人隱青雲潤澤蔽雲

在西北為舉賢良藝文類聚天部 又北堂書鈔引視

引青雲澤口口在西北也初學記天部 引視四方

常有大雲五色具其下賢人隱也青雲潤澤在西北為舉

賢良黃雲如覆車大豐也又御覽人事部 何以知賢

人隱又逸民部引 知賢人引四方常有六雲五色具而

不又其下 賢人隱又吳淑事類賦 引視四方常有六

雲五色具而賢人隱也

三

東北者其國亡開元占經九十八 御覽天

虹至橫至上及入又不曲正直者不出九十日民多病

死不出三年大旱民流亡所照之國尤甚虹出直上行

名曰章所出之處民多病而死民多瘟者不然大旱干

里民多妖言所照之國尤甚開元占經九十八

溫而不雨虹出無處者下民不安之象也 溫而虹出

人家屋姪婦多死家破敗開元占經九十八

夫王道之始先正夫婦夫婦正則父子親父子親則君

臣忠君臣忠則化行王道之興無不以德衰無不以危

天見變異以為戒欲其覺悟故為虹蜺之異所以謹告

人君也后專夫權民苦刑殺人妖君失道故虹蜺五色

京氏易卷五

也開元占經九十八

赤虹如杵萬人死其下白虹亦然開元占經九十八

霜成就萬物北堂書鈔天部

雷雨霹靂兵陵者逆先人令為火殺人者人君用讒言

殺正人隋書五行志上

誅過深當燠而寒隋書五行志上

秋分而人君釋鐘鼓之懸御覽天部

夏雨雪國殃必有喪司馬為亂君死國亡開元占經一百一

夏而凍其鄉有流亡開元占經一百一

夏有遺冬人民行訴開元占經一百一

夏而大寒其國有急冬而不凍澤其鄉有疾疫開元占經一百一

冬至後十日不凍者人君令不行刑不嚴一日後死罪

不誅開元占經一百一

甲乙日有霧疾疫丙丁日有霧旱戊己有霧鄰國有城

役無軍有土功事庚辛有霧兵壬癸有霧為水開元占經一百一

冬霧及其門一作日懸一作疑而霧馬馳人起不雨霧土

兵所起開元占經一百一

涌水無處不流殺人七日七年聖人滅開元占經一百一

年聖人滅開元占經一百一

水自赤光如血其國有流血開元占經一百一

水無故高山上出邑亡兵起開元占經一百一

水無故市中出邑兵大作開元占經一百一

泉水沸此謂賤人將貴王者不顧骨肉不親九族厥德

亡泉涌沸開元占經一百一

大水至國賤人將貴隋書五行志上

月生八日北向陰國亡地月不盡八月北向陽國亡地

月生八日開元占經一百一

月生八日當九兔色上旬糴貴無則上旬糴賤不盡八

日兔色下旬糴貴無則豐而下旬賤開元占經一百一

月之光如張芒炬所宿之國立君三齊所宿之國立將

軍上卿開元占經一百一

月不光貴人死開元占

月生無光君子徒凶開元占

白雲如杵長七尺衝月所宿之國人主死杵柄中月王

后死入月中王后當之月戴珥主人來疾開元占

月暈參其有兵則戰無師是年三操土功事開元占

孟月六日而暈月蝕仲月七日暈月蝕季月八月暈其

月蝕開元占

月蝕失刑所宿之國當之開元占

月當交而蝕君子道長小人道消開元占

月蝕盡則有亡國不盡有失地開元占

月暈蝕殃祥得其日者吉得其時者凶開元占

月春蝕有憂夏蝕有兵起民無有一月糧糴貴開元占

角曰疾風天下昏不出三月中兵必起隋書五

羽曰疾風天下昏人大疫不然多寇盜隋書五

何以知聖人隱也風清明其來長久不動搖物此有龍

德在下也御覽

凡占雨以晦朔弦望雲氣四塞者皆雨東風則當日雨

黑氣如牛鬣者有暴雨黑氣如水牛者不出三日大雨

躍無所畏忌陰不制於陽則涌水出隋書五

雹下盡樹木枝害五穀者御覽

木再榮國有大喪隋書五

行志下

木秋葉落七十步人民移徙大飛揚人民離鄉開元占

枯楊生蕪斷枯復生天辟當之開元占

樹泣實邑虛虛邑實開元占

國將易君下人不靜小人先命國凶有兵甲隋書五

食祿不益聖化天視以蟲蟲無益於人而食萬物也隋書

五行

妖言動眾者茲謂不信路無人行不出三年起兵隋書

鬼夜哭國將亡隋書五

人生子足小此謂下約不出三年邦消亡開元占

人生飛鳥茲謂不祥司馬將兵上卿亡開元占

者天下分開元占

鷺見於國天下大安開元占

鳥無故巢居君門及殿屋上邑且虛隋書五

鳥鳴門闕如人音邑且亡隋書五

野鳥入君室其邑虛君亡之他方隋書五

雞鳴不鼓翅國有大害隋書五

雞夜鳴急令昏而鳴百姓有事人定鳴多戰夜半鳴流

流血漫漫隋書五

雞逐日不下樹其邑必有水災開元占

開元占

開元占

開元占

雀巢於木茲謂上祿必有棄職開元占經一百十六

麋入邦為國虛開元占經一百十六

麋見於邑有臣戮開元占經一百十六

麋入市邑有憂開元占經一百十六

麋入宮都而國虛開元占經一百十六

狐入君室室不居隋書五行志上

君失春政則蒼狼入於邑君失夏政則赤狼入於邑君失秋政則白狼入於邑君失冬政則黑狼入於邑開元占經一百十六

狼逐家人犬者夷狄且來入君邑中開元占經一百十六

狼鳴於邑中邑且空狼伏邑中有兵開元占經一百十六

京氏易卷五

七

赤狼見於國不出三年必有大禍野人為政開元占經一百十六

兔入王室其君亡隋書五行志上

野獸入邑及至朝廷若道上官府門有大害君亡隋書五行志上

野獸羣鳴邑中且空虚隋書五行志上

野獸入居室茲謂不轉德室不居開元占經一百十六

鼠無故羣居不穴眾聚者其君死隋書五行志上

鼠舞於門厥咎亡鼠舞於庭厥咎往死御覽

下無巨火人不實則魚生人開元占經一百二十

螻蛄集朝廷厥咎黜開元占經一百二十

蚯蚓螻蛄見軍中尤多師將能有謀者不久地生諸蟲

將軍急去大凶開元占經一百二十

眾心不安厥妖龍鬪隋書五行志上

京氏易卷五終

京氏易卷五

六

京氏易卷六

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

別對災異

地者大臣之位當載安萬民懷藏物類而動搖者此不欲為君載安萬民動搖思欲不安思欲篡殺也開元占經四又乾象通鑑引地者大臣之位當載萬物懷藏物類今動搖者此不欲為君載安萬民動搖不安思欲篡殺也陰倍陽則地坼臣叛君則義廢此人君不親上下不厚致此災也不抹則骨肉相殘父子分離氏羌叛去開元占經四又乾象通鑑引陰倍陽則地坼臣叛君則義廢此人君不親上下致此災也不救則親戚離羌夷叛開元占經四日行房乘三道太平上道昇平中道霸世行下道矣開元占經四

京氏易卷六

占經五 隋書天文志上引太平日行上道升平日行次道霸代日行下道

國有讒佞朝有殘臣則日無光暗冥不明易曰日中見斗日中星見明其冥也故貶之為暮也其救也遠佞詔近忠直修經典閉私道則日光明開元占經六

人君驕溢專明為陰所侵則有日蝕之災不救之必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫位有德祿有智

日蝕災消也開元占經十又隱公三年穀梁注引易陰所侵則有日有食之災不救必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德日食之災為消也又乾象通鑑引人君驕佚專明為陰所侵則有日食之變不救必有篡臣之萌

日月薄赤見日中烏將軍出旌舉此不祥必亡開元占經六日鬪或赤或白或蒼或黃虎入邦此謂守邑破亡周君

以此亡開元占經六

數日俱出若鬪天下兵大戰開元占經六

日蝕盡無光露者亡其邑開元占經九

人君好用佞邪朝無忠臣則月失其行天有三門房星其準也其中央日天街南二星閒而陽環其南星之下

日太陽道北二星閒而陰環其北星之上日太陰道月行由天街則天下和平行太陽道則為兵行太陰道則

為水開元占經十乾象通鑑引人君好用佞邪朝無忠臣則月失行

月晝明奸邪並作專明擅君之朝開元占經十一

月若晝明者月為臣日為君臣以明續君黨當在其時不可與君用力含穢以舒刑今晝明者奸邪並作專明

京氏易卷六

擅君之朝不救則失其行而毀矣其救也出退強臣斷讒佞近直臣親賢良則月得其行不可專明矣開元占經十

占月三暈畢天下中外俱赦開元占經十五月蝕者人君行適過時專受所致也不救則致水災壞

城開元占經十七又乾象通鑑引月蝕者人君行適過時專受所致不救則水患壞城

人君不行仁恩破胎傷孕春殺無辜則歲星失度御覽又答微部引五星占云歲星失度何人君不仁春殺無辜則歲星失度其救也慈仁敬讓廣恩惠施無犯四時則歲星承度又開元占經二十九引京氏云人君不行仁義破胎傷孕春殺無辜則歲星失度不救則弟殺兄臣

癸惑作變為華州人君之禍也出於東骨肉欲篡近北

邊國謀入於西則兵大起蠻貊戰入斗則大臣叛徑東

西萬民病不救之則致日食既下謀上其救也設立政
事正圖書修經術改惡為善也則國家安矣開元占
經三十

人君內無仁義外多華飾則辰星失度不救必有逆主
之謀其救也明刑慎罰審法必中無縱繕治城郭可以

聘士來賢廣恩行惠則災消矣開元占經五十八
又

云辰星失度何人君內無仁義外多華飾
則辰星失度其救也明刑慎罰審法必中

人君薄恩無義懦弱不勝任則太白失度經天則變不
救則四邊太動蠻夷侵也開元占經
四十六

迴風起何風者天之號令也當直而正並而不偏佞人
眾君迷惑則迴風起不救則至逆風起其救也用公直

黜邪枉此災消矣御覽答
微部

京氏易卷六

三

狂風發何人君政教無法為下所逆則致狂風發泄其
救也修政教聽賢士風消矣御覽答
微部

人君擅私恩恣意重情不與臣下同謀即致偏雨夜墮
也不救致苦雨降萬民愁潦水絕道其救也與公道無

私黨此災消矣御覽答
微部

無雲暴雨何人君封拜無功進無德則致不雲而雨暴
過惡暴揚誅及無罪密雲而不雨其救也誅彊卹弱信

及兆民雲雨時也御覽答
微部

虹霓貫日客殺主專君位大臣秉樞不救之則兵至宮
殿戰開元占經
九十八

虹霓近日則姦臣謀貫日則客伐主其救也釋安樂誠

非常正股肱入賢良御覽答微部
開元占經九十八

雷鳴連而不絕者何夫雷鳴萬里今鳴不絕此謂人君
行政事民不恐懼也故致洊雷之災雷當先電而鳴雷

今與電俱出或鳴而後電何此謂執法者貪苛致災也

御覽答微部
又開元占經一百二引雷鳴連而不絕
者此謂人君政事無常不恐懼
又雷電俱出或先鳴
而後電者此
謂執法貪苛

久旱何人君无施澤惠利於下人則旱不救蝗蟲害殺
人君亢陽暴虐興師動眾下人悲怨陽氣盛陰氣沈故

旱萬物枯死數有火災此金失其性若夏大旱則雩祠
之以素車白馬布衣以身為牲或云誅讒佞之臣於市

則三日之內雨降於天矣御覽答
微部

京氏易卷六

四

久旱何日人君無施澤惠利於下則至旱也不救則蝗
蟲害穀其救也宥譴罰行寬大惠兆民勞功吏賜鰥寡

廩不足藝文類聚災異部
又後漢書劉昭補注引易占同

出者三公之位台輔之德也乃與雲出雨漫漑萬物助
天成功今崩者此謂大臣懷叛不忠也開元占經
九十九

河水赤者獄有冤恨誅殺不當則致河水赤也其救也
正獄刑解疑罪開元占
經一百

江河沸者有聲無實此謂執政者懷姦不公眾邪並聚
則致此災不救必有叛君謀其救也令百官舉公直選

有德置於政開元占
經一百

井水沸者謂人君好用讒邪所致也開元占
經一百

水中火出何所謂陰氣溢亡陽施也女妃無陽則敵氣溢至水中火出不救有天殃陰害陽其救也正妃妾率後宮施命命誥四方嫁貞女賜繡寡此災即消元占五穀無實何君無仁德臣懷叛戾華飾虛舉薦賢名實不相副內為蘇秦之行外似夷齊之行故致五穀多無實朝廷無賢害氣傷積不收國大饑其救也選明經舉茂才改往修來退去貪狼施恩行惠賞賜勞臣此災消矣御覽時序

人君斥賢任佞眾議在朝而鼠羣行倉五穀元占天生萬物百穀以給民用天地之性人為貴今蝗蟲四起此謂國多邪人朝無忠臣蟲與民爭食居位食祿如

京氏易卷六

五

蟲矣不救致兵起其救也舉有遺置於位命試諸明經此災消也續漢書五行志

雷以十一月起黃鍾二月大曆八月闔藏此以春夏殺

無辜不須冬刑致災螿蟲出行不救之則冬溫風以其來年疾病其救也恤幼孤振不足議獄刑賞譴罰災則消矣後漢書劉昭補注

君賢臣職五穀豐滋北堂書鈔

易說

日者至陽之精象君德立黃照耀五色御覽

下侵上則日蝕元占

月與星至陰也有形無光日照之乃有光喻如鏡照日

即有影見月初光見四方望已後光見東皆日所照也御覽

春有白鶴雲御覽時

立夏清明風至而暑鶴鳴博谷飛電見龍升天龍心星

夏至離王去聲景風用事人君當爵有德封有功初學記

坤西南也主立秋御覽時

立秋坤王涼風用事初學記歲時部御覽時序部引

秋分間闢風至雷始收聲鷲鳥擊玄鳥歸御覽時

兌西方也主秋分御覽時

立冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑斷

獄訟繕宮殿藝文類聚歲時部御覽時序部引

冬至坎王廣莫風用事人君決大刑斷獄訟繕宮殿御覽時

坎北方也主冬至御覽時

冬至繕宮殿封倉庫御覽時序部御覽時序部引

臣動養君其義理也必望利下弗養道厭妖國有被髮

於野祭者御覽禮儀部引五

五星占

也御覽

也御覽

也御覽

也御覽

也御覽

也御覽

也御覽

也御覽

也御覽

五穀俱傷君無德也 北堂書鈔治道部 御覽百穀部

雷電殺人何雷天拒難折衝之臣也君承用節度即雷

以節暴人威福則雷電殺人 御覽天部 吳淑事類賦 又開元占經一百二引

人君承用節度即雷風以節暴行威福則雷電擊人共

折衝之臣 又北堂書鈔引易飛候云

歲星失度何人君不仁春殺無辜則歲星失度其救也

慈明敬讓廣恩惠施無犯四時則歲星承度災惑失度

何人君內無法紀輕薄房室外行慢易斂奪民財則災

惑失度其救也爵賢位德養幼糜孤命樂師趣執鼓合

歡欣榮惑還度天心得矣太白失度何人君薄恩無義

儒弱不勝任則太白失度其救也舉有義任威用武則

太白復兵氣消矣填星失度何人君內無仁義外多華

飾則鎮星失度其救也治社稷修明堂近方直之人此

災自消也辰星失度何人君內無仁義外多華飾則辰

星失度其救也明刑慎罰審法必中 御覽對策部 又

人君不行仁恩被胎傷孕春殺無辜則歲星失度 又

開元占經二十九引京氏云人君不行仁義被胎傷孕

春殺無辜則歲星失度不救則弟殺兄臣殺君 又

十人引京氏云人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度

星恩引京氏云人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度

廣思引京氏云人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度

重之人 災消矣

妖星皆見於月旁互有五色方雲以五寅日見各有五

星所生云 天槍 天根 天荆 眞若 天猿 天

樓 天垣 皆歲星所生也見以甲寅其星咸有兩青

方在其旁 天陰 晉若 官張 天感 天雀 赤

若 蚩尤 皆災惑之所生也出在景寅日有兩赤方

在其旁 天上 天伐 從星 天樞 天翟 天沸

荆彗 皆填星所生也出在戊寅日有兩黃方在其

旁 若星 帚星 若彗 竹彗 牆星 棧星 白

雀 皆太白之所生也出在庚寅日有兩白方在其旁

天美 天冕 天杜 天麻 天林 天高 端下

皆辰星之所生也出以壬寅日有兩黑方在其旁

三十五星五行氣所生皆出於月左右方氣之中各以

其所生星將出不出日數期候之當其未出之前而見

見則水旱兵喪饑亂所指亡國失地王死破軍殺將 書

天文志中 隋書天文志中引妖星皆見於月旁互有

五色方雲以五寅日見各有五星所生云 天槍 星

箕星 房星 天根 星尾 宿中 天荆 星生 心宿 中

若星 成天 垣星 生左 角宿 中 天陰 星生 軫宿 中

其星 成天 垣星 生左 角宿 中 天陰 星生 軫宿 中

荆彗 皆填星所生也出在景寅日有兩赤方在其

中竹星生昴宿中 曆星生胃宿中 橫星生庚

宿中 白奎星生奎宿中 皆太白之所生也 出在庚

寅日有兩白方在其旁 天美星生壁宿中 天象星

生室宿中 天杜星生危宿中 天麻星生虛宿中

天林星生女宿中 天高星生牛宿中 兩黑方在其

旁 已前三十五星即五行氣所生皆出 兩黑方在其

於月左右所指亡國失地王死破軍殺將 初學記

春甲寅風起申上來為大赦在六十日應也 政理部

冬至日丁巳日有風從巳上來有大赦 初學記

微動羽有霰霜 初學記 天部 御覽天 政理部

風清明高不及地二三尺者此下有聖人或清明其來

久長而不動搖樹木拔葉此龍德在其下 御覽休

長居官辟盜法七月以生鼠九置於籠中埋申子地稱

九百斤土覆坎深各二尺五寸築之令堅固 御覽

朝雨法有黑雲如一匹帛二日中即一日大雨二匹二

日雨三匹十日雨 初學記 天部 御覽 天部 引候雨法

二匹為二日大雨 有黑雲如一匹帛向日中即日大雨

三匹為三日大雨 候法 冬至後盡丁巳之日有風從巳上來滿三日以

上必有大赦 御覽時 序部

京氏易卷六終

京氏易卷六

九

京氏易卷七

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

外傳

天雨血國君被弑亦曰下有叛臣乾象通鑑

火失其性則有草妖乾象通鑑又御覽各徵部

火失其性厥祇天赤雨草其國有陰謀大臣天雨枯草

色黃其下有兵火亦曰有急兵乾象通鑑

歲將不登則天為之雨穀天雨五穀其下有餓莩乾象通鑑

天非時降雪迫陽也雪降非時亦臣迫君之象也乾象通鑑

臣專刑茲謂分威蒙微而日不得明乾象通鑑又漢書五行志下音

京氏易卷七

五行志下引易傳云下專刑茲謂分威蒙而日不明

日出有外黃霧帳天抵暮不解者人主失柄亦曰國失

政天陰連日不解無雲日赤光是謂晝昏占與日薄日

蝕同亦曰皇之不極厥罰將陰故日晝昏占曰有篡弑

之謀乾象通鑑

日出如火是謂失色占日日失本色則王者惡之亦曰

兵喪乾象通鑑

月逆行失道不循常則國多陰憂行疾則其殃速行遲

則其禍緩乾象通鑑

太白經天逆入紫微留之久而不去去則竟天下不

亡國大臣宣布德化變理陰陽天下治安失常則大

侵人君權亦曰君弱臣強乾象通鑑

英威犯北斗魁則宰相以罪下獄乾象通鑑日貴臣辱乾象通鑑

英威犯北斗則天下起兵一日有急兵乾象通鑑

彗孛干犯三師星光芒若火炬則三公被黜亦曰三

公有咎必有死君一日天下更王乾象通鑑

辰星明大有芒角其國遠期一年其野有死君若光芒

四出犯中坐一日國祚將亡乾象通鑑

星孛入穀則國用匱乏軍儲不繼盜賊據郡縣掠民財

良民受禍乾象通鑑

流星干犯內階則臣下侵權亦曰大臣不受制於人君

又曰臣逼君乾象通鑑

京氏易卷七

三師星微明黃潤為常明大有怒角則為失常星守常

則北斗傍有黑氣狀如禽獸大如布席不出三日必雨

不然虜人入塞乾象通鑑

星孛一栢則百姓將亂一日國祚將傾乾象通鑑

星孛天廚則五穀不熟斗米萬錢民不粒食乾象通鑑

白虹貫月犯太微庭則天子無出宮亦曰宮中有匿謀

通鑑

太白經天逆入太微垣留守二十日以上復成句己不

有亡國必有死君乾象通鑑

彗星入太微垣干犯三公幸臣外指上相上將則輔臣

大凶亦曰有逐相彗星出太微中對帝座王者惡之占

日彗除舊真新又曰為兵喪不有亡國必有死君乾象通鑑

星字直抵太微垣左右執法芒角炆若火燄隱有聲則

執法者受戮星字抵上次相則大臣逐遠方抵觸上次

將則大將軍以叛不成見誅連家坐罪乾象通鑑

流星抵太微宮天子大亂若有奇令乾象通鑑

流星抵太微左右執法星則廷尉將命達於四方平理

冤獄星流觸上相則姦謀陷大臣流星觸上將則有刺

殺將軍亦曰姦寇入營乾象通鑑

五帝座中央黃帝星數動搖則人主好出遊色青微者

皆凶乾象通鑑

客星出四角乍東乍西乍南乍北光芒射帝座不見留

舍十日已上不去者其國君暴死亦曰人君受禍乾象通鑑

太白出角逆行守太子星則後宮有異謀一曰東宮受

禍乾象通鑑

歲星逆犯太子星則君儲廢立一曰東宮有憂乾象通鑑

客星變色直抵觸太子星東宮有暴兵一曰客星入太

微與太子星抵觸者則其野將棄祀乾象通鑑

太白逆行失度光芒四角射九卿雲則上卿有以兵叛

人君者一曰天子失侍臣心乾象通鑑

若彗星出抵天市東西垣奄垣星不見各以其所奄星

命其國殃流星掩垣則大臣受辱一曰諸侯有坐法者

乾象通鑑

乾象通鑑

乾象通鑑

流星起自天市中星流出天市入濁則天子將賜大赦

一曰德澤及外國乾象通鑑

彗字出天市光芒炆垣外則天子自將兵一曰天子親

戎服以伐諸侯乾象通鑑

宦者星光浮而動搖移徙不止者內侍有匿謀宮中大

亂一曰宮中有外寇侍臣以事坐誅乾象通鑑

左右角二星相迫是謂天門閉主天子淫荒施政天下

不治一曰天門閉國政廢乾象通鑑

日蝕角人主不安角天廷也日有蝕之故人君不安宮

廷乾象通鑑

左右角有青暈內赤黃及再重者其國進女樂者中有

黑氣奄覆人君荒淫不親政事乾象通鑑

月暈左右角色白者天子自將兵一曰有內亂色黃者

其國有喜慶事乾象通鑑

月犯右角奄星不見則賢臣謀姦佞在君側若犯左角

奄星不見則忠臣受戮政事急下民勞怨一曰國祚將

亡則月奄左右角星俱不見乾象通鑑

日暈在亢旁有兩珥上有黃寇其國納土者乾象通鑑

日暈在氏中有青白氣奄覆者其國有革政日暈一重

至九重及中有黑氣者有易王乾象通鑑

日在房暈中有青白氣外有黑氣相摩旁有日氣如帶

相縈者其國昏亂無君亦曰失國祚乾象通鑑

乾象通鑑

乾象通鑑

京氏易卷七

三

京氏易卷七

四

日蝕心京師見四方不見主天子有內憂一日廊廟有兵廢日蝕心四方見京師不見主邊臣有叛謀以其宿

命國通鑑

日在箕蝕京師見四方不見主後宮有憂一日兵起天

子廷日在箕蝕四方見京師不見其主殃在人主故曰

人臣內弱故在人臣通鑑

日在南斗蝕四方見京師不見其咎在臣故曰吳地有

急兵通鑑

月行側逆入牽牛抵中央大星者其國棄祀與戎亦曰

大人有憂通鑑

日蝕在虛京師見四方不見其殃在人君亦曰有哭泣

事日蝕在虛四方見京師不見其咎在臣下主大臣有

匿謀以事坐法通鑑

日暈虛日中有黑子旁有黑雲氣者其國宗廟移徙社

稷不安主弱臣強天下亂通鑑

月在營室蝕不在望其國有廢嫡立庶之事亦曰有內

亂通鑑

客星入營室中有刺客入國境亦曰臣下通外奸守之

久而不下者大人惡之通鑑

鎮星入抵東壁其下有土功事亦曰歲旱民飢又曰鎮

星入東壁太南為歲大旱鎮星入東壁太北為歲大水

通鑑

日蝕奎三公與諸侯相賊又曰三公失國不早且水象

通鑑

日在婁蝕旁有黑氣往來摩日者其野將受君賞餘色

俱主兵起通鑑

月失行抵犯觜觸其國有暴兵起亦曰有內亂又曰後

宮有兵變通鑑

月失行抵犯太白其國有兵起通鑑

即在柳蝕甲乙日其國有自主諸侯亦主人臣有逆謀

日在柳蝕丙丁日其野有飛蝗傷禾稼日在柳蝕戊己

日其分有兵謀謀志不成日在柳蝕庚辛日天子自將

兵其野以兵失地日在柳蝕壬癸日其分有風雨破毀

屋舍傷禾稼穰貴通鑑

月在柳甲乙日蝕則早霜殺草木月在柳丙丁日蝕則

風雨折木毀屋月在柳戊己日蝕則其國水荒月在柳

庚辛日蝕其國破軍殺將月在柳壬癸日蝕其國有女

喪亦主大水通鑑

月暈柳在甲乙日所宿國民多疾疫月暈柳在丙丁日

所宿國多火災月暈柳在戊己日其野歲豐月暈柳在

庚辛日其國有赦亦主兵外至月暈柳在壬癸日其野

多雨水通鑑

月犯柳其分有兵喪亦主女喪月犯柳則雨淫毀懷山

通鑑

五

五

六

六

歲星經柳干犯經六十日已上則其國君增秩益土見
不失本色則吉歲星逆犯柳宿其野有風雨災傷禾稼

通鑑

焚惑守柳既去而復居之其宿國君死焚惑犯柳成句

已其國多旱逆度則大雨傷稼穡貴乾象通鑑

太白經天守柳其國有死君亦主大兵喪若晝見守柳

其野失城邑一曰破軍殺將若留舍有芒角去而復居

之是謂反至不有破軍必有屠城乾象通鑑

客星入柳中三日不出人君當之及七日不去其野有

兵火乘之及二十日至四十九日王者惡之其地與諸

侯相攻先舉者勝若乘之及百日不救則必有死君乾象通鑑

京氏易卷七

七

尊星出柳星不出本度其國歲不登糴貴亦曰有兵喪

乾象通鑑

李星出柳則天廚有兵起一曰有進毒在飲饕閒若有

光芒及他度則其野亦有殃若不本度受禍尤甚乾象通鑑

使星出柳南走北不出本度其國有赦令從柳北走南

其國有濫刑古今注曰使星乃流星也故星傳曰流星為貴使星大者使大星小者使小星乾象通鑑

乾象通鑑

蒼白氣環繞柳中其野有能將若白氣未滅復有赤色

紫紆則其國兵火至近期六日遠期百日乾象通鑑

字星出張宿其野有盜賊起亦曰內有兵變乾象通鑑

流星抵張若芒從外至其國有天子使因兵至光芒從
內出天子有使出因兵遣乾象通鑑

冀為樂府之宿亦主俳倡石申言明大則吉然則明大

謂黃潤而明不失本色則吉若明大有芒角乍東乍西

乍南乍北光芒不定者其國君淫女樂亦曰有進俳倡

入宮中者乾象通鑑

七星主衣服文繡黃潤而明無芒刃角靜而不動則衣

服不貳從容有常有芒角或動而明大則臣有僭上之

服亦主陰謀若星直而均大則天下諒陰乾象通鑑

日蝕七星色青赤主有兵火蒼白其國有急兵色黑有

死將日蝕七星則天都有亂兵起甲乙日蝕七星其國

京氏易卷七

八

有衣服之僭亦主人君之喪丙丁日蝕七星其野有盜

賊自內起戊己日蝕七星則賢路塞庚辛日蝕七星有

白衣之會壬癸日蝕七星則暴兵至乾象通鑑

月蝕七星不歷軒轅則禍輕蝕犯軒轅則女主惡之亦

曰天子衛兵變乾象通鑑

日暈七星有白虹貫之其野有兵喪亦曰王者惡之乾象通鑑

歲星逆犯七星有芒角則國不用賢小人在位乾象通鑑

焚惑乘凌七星或句己者其國有火災亦曰宮中有火

災若芒角乍明乍滅者其分憂兵若芒角色青不定其

野有戰主血流地上若芒角色白乍明乍滅者其國有

大兵起若色赤則憂火災色黑則天都有大水至亦主有女喪色黃則有赦令乾象通鑑

鎮星失本色逆行失度犯七星則天都有兵火若有芒角守之其野賢人犯法而死亦曰賢者死非命若芒角乍明乍滅其國有女喪乾象通鑑

鎮星出入留舍七星居之又去之復來居之及環成句已者其國憂兵火亦主盜賊四起及急兵事乾象通鑑

太白經天犯七星居軒轅環繞復居七星其分有白衣會亦主兵喪乾象通鑑

辰星乘凌而入七星魁中則後宮有火若出守下三星則其分憂水傷禾稼乾象通鑑

客星入七星天都起暴兵亦曰有兵大戰若色赤則憂火災色白憂兵起色青憂大臣有謀色黃則憂土功有變色色黑則憂諸侯更立乾象通鑑

張主賞賈明潤色黃星不支離則王者信賞必罰明有芒角則天下賞罰濫冒星暗不見則王者失賞柄星不屬屬則諸侯擅賞罰乾象通鑑

歲星經天犯張宿及有芒角光明侵奄張星其分有諸侯革命改宗廟易社稷乾象通鑑

彗惑犯翼宿光芒四出失度失色其國喪地亦主流徙人民及糴貴乾象通鑑

鎮星犯翼環繞成句已有芒角失常居之五十日者其

京氏易卷七

九

國有兵主國大戰流血乾象通鑑太白失行逆犯翼宿其國受禍居之二十日有大喪乾象通鑑

彗星犯翼芒角干他星所宿國失主權亦曰國君惡之乾象通鑑

孛星干犯翼乘之不滅者其野有四夷不賓之變亦主臣下失職臣不臣之乾象通鑑

軫星不明則期三日大風軫與轄並明則國有同姓叛謀亦曰左轄與軫並明則同姓有叛謀右轄與軫並明則異姓有叛謀乾象通鑑

月犯軫左轄同姓有憂犯右轄異姓受禍掩星不見者其野侯王有災乾象通鑑

星孛犯平道星中天備有火災若星孛平道則天衛有兵起乾象通鑑

星孛平道中則天子潛行亦曰天王者親道路乾象通鑑客星守犯軫宿芒角四出侵星不明其野有憂兵火亦主流亡人民乾象通鑑

頓頑星圻天下濫刑冤加良善亦曰天下有冤獄星亡則貴人受辱乾象通鑑

他星入亢池星及星疎圻則有王者有水憂乾象通鑑西咸星亡則人主有憂東咸俱亡則朝廷危宗社不安東咸移徙抵星中星天子惡之一曰有兵喪西咸入移

東咸移徙抵星中星天子惡之一曰有兵喪西咸入移

京氏易卷七

十

抵房星則王者政令不行人主有憂乾象通鑑

星孛糠星則斗米萬錢民飢糟糠乾象通鑑

龍十四星星拆則為白衣會星亡則主兵起星移徙不

聯屬則陷城邑乾象通鑑

瓠瓜旁五星曰敗瓜明潤則果實熟明大有芒角則后

宮有憂亦曰美女相忌乾象通鑑

敗瓜中有客星若芒角則后族干權乾象通鑑

星孛敗瓜有光芒角及尋丈奄星不見則后妃有憂亦

曰女主有喪乾象通鑑

參旗脚入玉井則天下用兵留十日以上天下以兵變

失國一曰其國更王乾象通鑑

京氏易卷七

日德東井君臣暴虐臣下橫恣上下相賊後有地震乾象通鑑

辰星入東井其分水衡之官以失職被逐又曰水官廢

客星破東井鉞星其分有急兵起亦曰無兵兵起又曰

為水患乾象通鑑引星經外傳

京氏易卷八

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

災異後序

天雨血其下有屠城亦曰破軍殺將人主惡之乾象通鑑

君無德天匪輔厥妖天雨肉國將易其君亦曰國事不

承天雨土百姓苦此亦下民怨謗有勞苦之歎乾象通鑑

冬兩大雹則國亡有亡國必有走君亦曰人君惡之秋

兩大雹盈數尺則女主有憂乾象通鑑

火失其性孽災宮室是謂天火發甲乙日則期干日有

丙變火起丙丁期一年有大喪火起庚辛二百日有兵

京氏易卷八

起火起壬癸日期一百日朝廷有憂乾象通鑑

入君曲法害民賦斂不已下民不親人君人君不睦无

族故天雨蝨亦曰天雨蝨其下人君惡之乾象通鑑

天雨灰四塞若黃塵雨盈數寸者內有蕭牆之變乾象通鑑

天雨錢其下民人多爭亦曰人臣爭權乾象通鑑

星孛干犯天庭則天子有憂色赤黃則天子出奇令色

青黃則天下大變連禍不已百姓塗炭橫死遍地白骨

藉藉乾象通鑑

彗出北辰芒角抵端門則天子自將兵兵謀及天子一

曰王者有兵憂乾象通鑑

月蝕柳在五度已上則大水五穀不熟民有餓色乾象通鑑

月在珥而暈在柳者則天子當之庖廚慎飲食亦主有

進毒食乾象通鑑

太白晝見在柳與日爭明是謂陰乘陽其國君不勝臣

臣下有叛中有芒角則謀成無芒角則謀不成乾象通鑑

李星出柳光芒及丈餘食頃滅其分有兵火暴起柳分

屬三河周分星孛於柳周分受光芒及他宿則周不受

禍乾象通鑑

日暈在七星七重則人君廢賢能進邪佞治道衰微紀

綱敗毀暈有黑雲氣掩覆則王道陵遲小人在位乾象通鑑

月蝕七星色青則衣裳尙侈色赤則其國飢人死於道

京氏易卷八

色白則天下大喪色黃則天都有土功色黑則主大水

及急兵盜賊起乾象通鑑

月犯七星則天都有兵變犯至五寸者尤甚望犯七星

則君惡之乾象通鑑

歲星逆犯守七星及六十日已上者其國喪若順度及

六十日其國有立諸侯乾象通鑑

太白留舍出入不定環繞成句已及芒角不靜是謂逆

犯太白逆犯七星天都有兵火亦曰有急兵舉乾象通鑑

辰星守七星其野有兵若順度執守之其國橋梁不通

若有芒角不定則姦臣有陰謀乾象通鑑

客星有芒角射七星暗則臣下有叛志若芒角乍東乍

西乍南乍北其分有暴兵起亦曰有兵兵止無兵兵起

乾象

彗本大者禡大彗光遠者禡長然彗犯七星及丈餘不減經七日其國災輕經二十日者災重不盈尺者尤淺

通鑑

字星在七星光芒四出來而復去既去復來其下有拔

城

流星抵犯七星王者遣使出疆亦曰其野有兵喪

日暈張及三重已上多青赤黑氣相摩者其野白衣會

及五重內白外青黃旁無雲氣者其野賢人受辱亦曰

府庫憂火

月犯張天廚有火災行陽道犯之深者其國臣下有叛

京氏易卷八

謀行陰道犯之深者其野臣竊刑賞權

榮感逆犯張宿色青則其野革禮樂失刑賞色白則其

分有兵喪色黃則其國宗廟興土功色赤則其野失寶

玉色黑則其國君不節儉有飲食之侈

鎮星失度失行居張百日不去是謂改常鎮星改常王

者尙奢侈臣下酷法虐民

客星乘張宗廟更亦曰人主憂社稷若犯之不去及百

日其下有自立諸侯亦曰女主干政

彗本大光芒長者禡重彗本小光芒短者禡輕若彗出

芒角長及丈餘犯張其國受兵若彗出光芒及長一丈

犯張其野更立諸侯彗本出光芒長及三丈至五丈其

野諸侯自相侵伐若彗出光芒竟天其國王者革命宗廟更改

彗見除舊實新彗出芒刃指犯張宿其野更改宗廟亦

日臣下有凌上謀

日蝕翼宿甲乙日則其國進倡女入宮中蝕翼在丙丁

日則其國人君淫酒色禮樂壞壞在戊己日則其國

有侵伐之憂在庚辛日則其國君自起兵破軍殺將在

壬癸日其野君不修文德遠人不服

日暈翼七重至九重內黃白赤外青蒼黑者其野有更

王亦曰諸侯不受制

月犯翼中從西第二距極星若之不見其國后妃有憂

京氏易卷八

亦曰臣下有憂

歲星經天犯翼宿不制夷狄遠人負固不服

客星乘凌守翼其野有兵火亦主四夷不賓中國石申

言翼主四夷遠客及濱海之賓者謂此

流星抵翼其國有兵火民饑

日食軫左轄則同姓有憂左右轄則異姓有陰謀

日暈三重周匝在軫旁有黑氣上有冠氣乘之者其國

同姓有叛謀亦曰人臣竊主柄

日蝕軫宿至曙不盈者不救則大者受禍其救也人君

修德以禳之滅常膳正殿進賢退不肖雖蝕不為災

月暈純白不及他色中有黑氣掩月其野有大喪亦曰
國兵大起亦主天子自將兵乾象通鑑

歲星不循軌度失色犯軫是謂變常歲星變常犯軫居
之不去去而復來其分有革命侯王亦曰臣下不受制

於天子乾象通鑑
歲星失度失行守軫宿其野冢宰失職亦曰人君有憂

客星乘犯軫宿其野有兵起及臣下失職乾象通鑑
星軫字於軫其野有憂驚亦主女人干時政若字於軫

左轄主異姓之親愛竊權若光芒勝軫親死於寵衰乾象通鑑

京氏易卷八

五

流星出周鼎光芒若火炬者其外夷有使入國亦曰
外國有兵侵邊境乾象通鑑

流星觸犯敗瓜星則女主惡之亦曰後宮災乾象通鑑
有黑氣如龍虎形犯敗瓜則后族干政以事敗乾象通鑑

周易集林
占天雨否外封得陰為雨得陽不雨其爻發變得坎為

雨得離不雨異化為坎先風後雨坎化為巽先雨後風

坤土也初學記
歲時部

蟻封穴戶大雨將至御覽
天部引東觀漢記周易林占
文選注引東觀漢記周易卦
占戶大雨將集

震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮
主丙辰戌兌主丁巳亥注未屬巽月令正義

易逆刺
天雨穀歲大熟藝文類聚百穀部
御覽時序部
百穀部
北堂書鈔時序部引易占

天雨釜歲大熟覽器物部引天雨釜歲一熟
御

律術
六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三
生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中

呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十
律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六

京氏易卷八

六

十四也必犧作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之
聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為

羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也
故各終一日其餘以次運行當日者各自為宮而商徵

以類從焉禮運篇曰五聲六律十二管還相為宮此之
謂也以六十律分期之日黃鍾自冬至始及冬至而復

陰陽寒燠風雨之占生焉於以檢攝羣音考其高下苟
非草木之聲則無不有所合虞書曰律和聲此之謂也

律難以度調故作準以代之準之狀如瑟長丈而十三
弦隱閒九尺中共一弦下畫分寸均中其弦使應黃鍾

之聲然按分寸以求諸律則皆如畫而應矣然至上古

有鍾其次有律近古有準皆稍簡易之意其相生也黃
鍾下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生
姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓下生大呂大
呂上生夷則夷則下生夾鍾夾鍾上生無射無射下生
中呂中呂上生黃鍾上下相生終六十執使以下四十
八律又多不載孟春之月則太簇為宮姑洗為商蕤賓
為角南呂為徵應鍾為羽大呂為變宮夷則為變徵它
月效此也御覽時

竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而

十三弦隱開九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有

畫分寸以為六十律清濁之節後漢書律曆志一又

京氏易卷八

不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長一丈而十

三弦隱開九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫

分寸以為六十

律清濁之節矣

至治之世天地之氣合以生風天地之風氣定十二律

夫五音生於本姓分為十二律轉生六十二律皆所以

紀斗氣效物類也天效以影地效以響即律也陰陽和

則影至以律氣應則灰除是故天子常以冬夏至御前

殿合八能之士陳八音聽樂韻度暑影候鍾律權土灰

校陰陽冬至陽氣應則韻清影長極黃鍾通土灰輕而

衡仰夏至陰氣應則韻濁影短極蕤賓通土灰重而衡

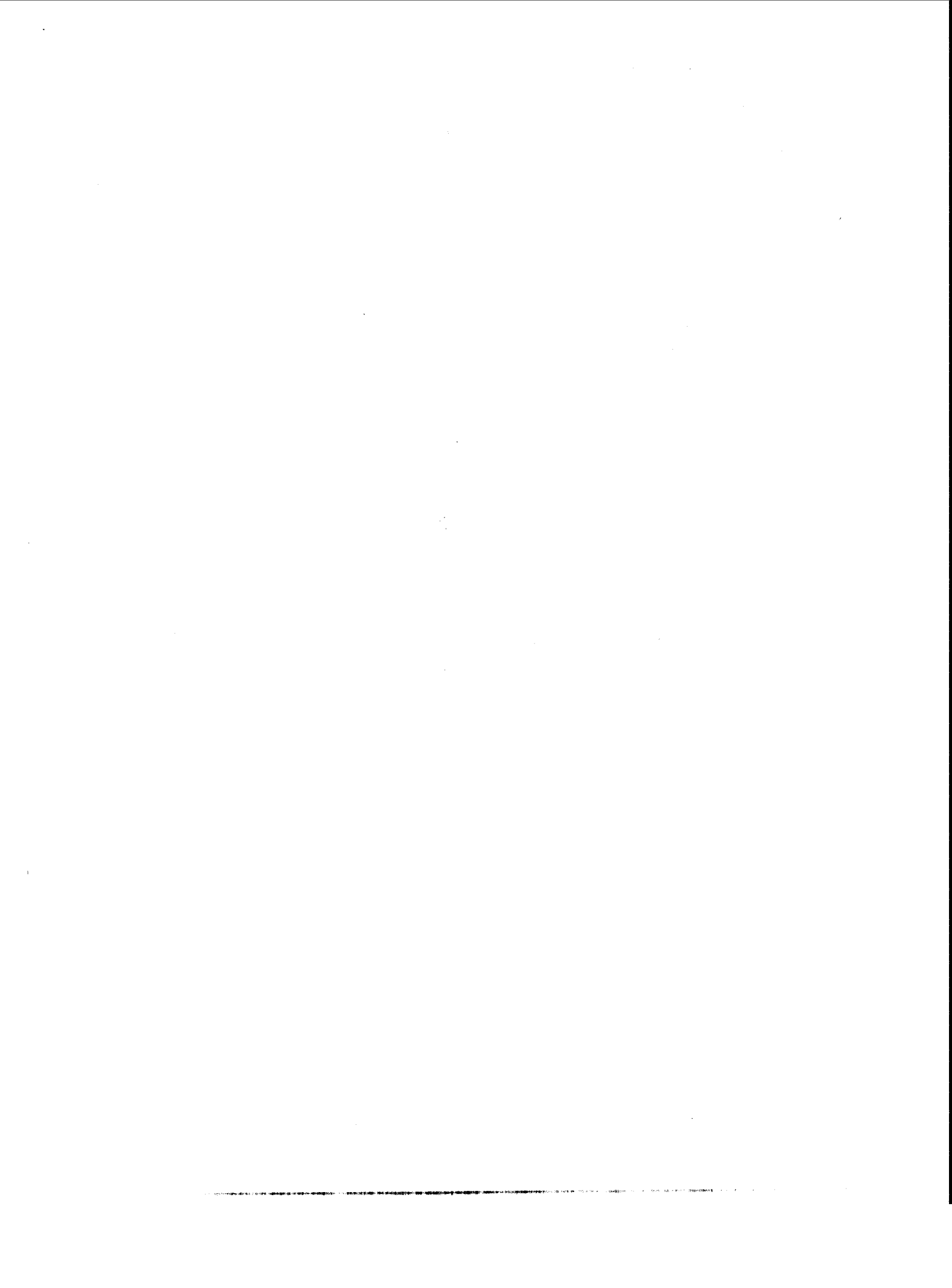
低進退於先後五日之中八音能各以候狀聞太史合

封上效則和否則占候氣之法為室三重戶閉塗膏必
周密布緹帳室中以木為案每律各一內卑外高從其
方位加律以葭葦灰抑其內端案厓而候之氣至者灰
去其為氣所動者灰散風所動者其灰聚殿中候用玉
律十二唯二至乃候靈臺用竹律六十御覽時

京氏易卷八

八

京氏易卷八終

經部

羊園叢書

易經解

羅文莊書齋

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

The first part of the book deals with the early history of the United States, from the time of the first settlers to the end of the American Revolution. It covers the period from 1492 to 1789.

The second part of the book deals with the history of the United States from the end of the American Revolution to the present day. It covers the period from 1789 to 1945.

The third part of the book deals with the history of the United States from 1945 to the present day. It covers the period from 1945 to 1999.

The fourth part of the book deals with the history of the United States from 1999 to the present day. It covers the period from 1999 to 2001.

The fifth part of the book deals with the history of the United States from 2001 to the present day. It covers the period from 2001 to 2009.

易經解

宋儒朱長文著

明後學王文祿重校

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育天下和平王道得而蓍莖長

文其叢生滿百莖由聖人有參贊之能天地亦生神

物以應之也

參天兩地而倚數

天體圓圓者一而圍三三各一奇故參天而為三地

朱氏易解 說卦傳 二

體方方者一而圍四四合二偶故兩地而為二七八

九六之數皆倚此而起蓋揲著三變之餘三奇則三

三而九三偶則三二而六老陽老陰之數分天地之

參兩而起也兩二一三則為七兩三一二則為八少

陰少陽之數合天地之參兩而起也

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

變卽十有八變陰陽七八九六之數也剛柔則專指

九六言陰陽未定而剛柔已定也卦爻本具易中而

曰立與生者由揲著起數而後知耳觀者統觀之發

揮者析言之卦爻之中于進退存亡之道剛柔健順

之德一一融貫于心而裁之于義一卦一爻條理井

然合而分也卦爻之取類于天下之理人物之性曲

闕无遺而于理性之原有默契焉顯而微也

右第一章此章專為蓍而發數卽蓍策之數卦爻

卽蓍策所值之卦爻是也

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

朱氏易解 說卦傳 二

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

性者一定不易命者流行不已一體而一用也陰陽

以氣言柔剛以質言仁義以德言分陰分陽言其位

自初至上陰陽各半也迭用柔剛言其爻或柔或剛

更相為用也分之以示其經迭用以為之緯燦然有

文以成章也

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

此伏羲八卦之位乾南坤北上天下地定尊卑之位也艮西北兌東南山附於地澤接于天通天地之氣也震東北巽西南雷從地起風自天行相衝激也坎西離東一左一右不相侵尅也由是摩盪而爲六十四卦先天圓圖方位如此

數往者順知來者逆是故易逆數也
自震歷離兌以至乾數已生之卦也自巽歷坎艮以至坤推未生之卦也按圖中分固有順有逆而其生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次莫不由虛生實從

朱氏易解

說卦傳

三

无生有圖之妙皆以逆成之也

右第三章此解先天圓圖之意

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

方圖震巽居中坎次巽離次震艮次坎兌次離乾居其始坤居其終雷風爲物之始生雨日爲物之咸亨止說爲物之告成六子各專其功而二老兼總其權君者无所不統藏者无所不容此先天卦位寓造化生成之妙如此

右第四章此解先天方圖之意

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

此後天圓圖文王所定以象一歲之運也震東兌西離南坎北巽居東南艮居東北坤居西南乾居西北帝主宰之名卽氣機之權輿也震于時爲春出者萬物發露也巽屬春夏之交齊畢達也離爲夏物形明盛交相輝映也自夏及秋坤之用事陰雖盛而順承陽施故曰致役兌秋則斂以從陽外消中實故說自

朱氏易解

說卦傳

四

是以後陽剝矣故陰與陽遇而戰于乾之方旣戰而休息慰勞一陽復生坎之方也至艮而冬轉爲春彼此交賴其成矣

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

帝之出入于物之出入見之東春之建也陽動于下萬物震之而生絜齊者生意畢達鮮潔整齊非復向之始生而未舒矣離陽明之卦萬物交相見之時聖人秉陽德居陽位蓋取象于此夏秋金火之交物之生意賴土膏培養坤母道母之于子畢其力而无所靳若以一身為萬物役也土旺于四時而盛于夏秋之際故以西南之卦當之養之後堅好具足物物欣

朱氏易解

說卦傳

五

鳴故曰說言乎兌自巽至兌皆陰卦忽與乾遇則相薄而戰既戰而長養之氣消必得水以歸息故北方之卦正當慰勞之時也成終成始謂既往者終其功將來者肇其事也

右第五章此言後天圓圖之妙

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

物也

乾坤之功分寄于六子六子之功總妙于一神神即乾坤之妙運不離乎物而又不倚乎物也鼓其生氣為動解其鬱結為撓火指日澤雨露之澤終始萬物使之斂有歸无復從无含有也此後天六子各一其氣以為流行而實本于先天之對待蓋惟相得有合故能變化惟變化故萬物成也

右第六章此合先後天圓圖之妙

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

朱氏易解

說卦傳

六

兌說也

此言八卦性情也陷者德蘊于中用發于外也麗者沖虛內主文明外比也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

馬健而不息牛順而重載龍陽物之動者而身潛地下雞陰物之伏者而聲出天上豕外柔易而內剛躁雉外文明而內耿介狗外剛止物而內柔羊外柔說

人而內剛遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

首會眾陽尊而居上腹藏眾陰廣而有容足在下而動股兩垂而下耳陽在內而聽目陽在外而明手剛在前能止物口開于上能說人近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之

爻言初畫為氣雷風是也中畫為精水火是也終畫

為形山澤是也

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

右第十章

圓者動而不息君父人之至貴玉粹金剛物之至貴

後天位西北為寒冰先天位南方為大赤取諸動物

則健之至善者為良馬最久者為老馬最堅者為瘠馬最猛者為駁馬取諸植物則如木果之實而圓也坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其于地也為黑

體方用廣為布虛而容物為釜凝聚不散為吝嗇靜

翁之象賦形有定為均動闢之象子母牛相隨不離

順之至也厚載為大輿畫偶為文偶多為眾持載不

傾為柄得純陰之色為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼

質竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其于稼也為反生其究為蕃鮮

陽動陰下為雷為龍乾坤初交為玄黃陽氣始施為

專萬物畢出為大塗陽動決陰其決也躁內體剛居

東色青為蒼質竹木實幹虛為萑葦二陰上圻為善

鳴一陽下動如懸足而起久動而健如騰超而作的

白也二陰在上為馬之的顙陽反居于下稼為反生

萌芽自下而上也陽極則為乾之健陽盛則草木蕃
鮮草木之生皆根在下而枝葉開于上也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為
近利市三倍其究為躁卦

木物善入者風氣善入者繩糾木使直工引繩制木
巽德之制故象之少陰色白長風行速也高木性升
也二陽主進一陰主退陰性多疑故又為不果陽外
遠而氣上行為臭寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上

朱氏易解 說卦傳 九

盛眼白為陽黑為陰二陽一陰故多白陰主利又巽
以入之故得利多三爻皆變為震故其究為決躁之
卦也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
盜其于木也為堅多心

水瀉于溝蓄于瀆皆陰夾陽之象陽陷陰中故為隱
伏曲者更直為矯直者更曲為輮水流有曲直也中

畫剛上下柔象弓中畫奇上下偶象輪陷而未出為
加憂心耳體虛中實則病水在人為血得乾中畫故
色赤脊外體之中心內臟之中陽在中故脊美心亟
也前畫柔故為下首下畫柔故為薄蹄為曳坎險故
輿多眚通水之性月水之精人之險莫如盜坎本陽
卦于木為堅陽在中故又為多心也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為
大腹為乾卦為隘為蠃為贏為蚌為龜其于木也為科
上槁

朱氏易解 說卦傳 十

日火之精電火之光甲冑外堅干戈上銳陰在內而
虛于人為大腹火炎上而躁于卦為乾中至柔而靜
為鼈外陽剛而躁為蠃贏取柔麗蚌取中虛龜取文
明木中虛則科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節
一陽隆起于地為山徑路象其橫亘小石象其峻立
上畫連下二畫對峙而虛為門闕陽在上如木之果
陰在下如草之蓏設闕止入設寺止出指能止物狗

能止人鼠剛在齒鳥剛在喙皆取前剛之義堅多節剛有外也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

坎水而塞其下流為澤兌德為說說神為巫說人為

口舌時維正秋金令肅殺物之全者毀剛者折也一

陰附陽是小人附君子君子必決之也上陰下陽是

上下堅剛而上鹵濕也為妾陰小而賤也為羊內剛

外柔也

朱氏易解 說卦傳

十二

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙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眾起故受之以師師者眾也

屯訓盈紛紜盤錯之義飲食之道養正之謂也飲食人之大欲存焉欲不遂則爭故以刑與兵繼之

眾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

此王道庶而富富而教以成天下之治也畜聚也物聚而止乎禮故又有止之義禮非強世由人情出是以泰然後安也

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

朱氏易解

序卦傳

十三

同人以同力撥亂言與人同以胞與萬民言隨生于豫和樂之應蠱生于隨宴樂之漸

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

陽為大二陽臨四陰大者之事故云大直情而行謂

之荷禮以飾情謂之賁文太過則亨者立盡受以剝
謂之勝滅質也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣
故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜
然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受
之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必
有所麗故受之以離離者麗也

不可終盡以天道言上下猶終始也天心隱而復見
人心息而復生復則成矣此心至誠无妄則德日積

朱氏易解

序卦傳

十三

矣畜在德故大非如小畜之畜畜止在物也養者養
氣養心之道大過者以大過人之才爲大過人之事
非有養不能

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

男女者坎離也夫婦者咸恒也下經之首咸恒而繼

坎離以此

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以
終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者
必反於家故受之以家人

自遯至晉因君子之退而冀其進自晉至家人又因
君子之進而戒以知止也

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

朱氏易解

序卦傳

十四

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

緩怠緩也與上解散之解別一義緩則廢時而有損
故用懲窒之功而德日益裕于內必達于外其應用
有沛然之機也

夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇
而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受
之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下
故受之以井

此以決去言與上又一義聚而上謂進于朝反下謂退于野井只取在下之意下乃言井道也

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

水火合而相為用器之善於革物者也主器以長子則統緒正而積弊可革矣

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

止于其所所以養其動進得其序所以善其進造化

朱氏易解

序卦傳

十五

人事皆然

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

此言聖人學始終之妙歸者窮其原也大謂德業之盛居即居之安入而後說深造自得之機散謂暢于

四支發于事業也

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

節者制之于外孚者信之于中節以禮而上能信守之則下亦能信從之矣

有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

其義也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

朱氏易解

雜卦傳

十六

剛柔以君臣言樂憂指君心言以我臨物曰與有容之教之之意物來觀我曰求有仰止觀光之意

屯見而不失其居蒙雜而著

屯以震遇坎震動故見坎險不行也蒙以坎遇艮坎幽昧艮光明也皆以人心取象

震起也艮止也損益盛衰之始也

震靜極而動艮動極而靜以化機言損益否泰之變以世道言

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也

澤聚而下聚于野之象木升而上升于朝之象

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

謙卑以自牧豫怠以自居去有閒以歸无閒如有物

見食刑殺也去有文以歸无文如色受采禮教也

兌見而巽伏也

兌陰外見說以接物巽陰內伏順以存心

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

始感欲其速既感欲其久王道終始之義

朱氏易解 雜卦傳 七

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

一陰有五陽故得衆所與者廣也五陽同一陰故情

親所與者專也

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親

寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也

訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行

也頤養正也既濟定也

養德養身學術歸于正剛柔當位事功底于定

歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

易經解雜卦傳終

朱氏易解 雜卦傳 六

巴陵方功惠校刊

易經解

八卦取象歌

三乾三連 三坤六斷 三震仰盂 三艮覆碗

三離中虛 三坎中滿 三兌上缺 三巽下斷

分宮卦象次序

乾為天 天風姤 天山遊 天地否

風地觀 山地剝 火地晉 火天大有以上乾宮八卦

坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟

澤火革 雷火豐 地火明夷 地水師以上坎宮八卦

朱氏易解

易經解

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸以上艮宮八卦

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恆

地風升 水風井 澤風大過 澤雷隨以上震宮八卦

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 山風蠱以上巽宮八卦

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟

山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人以上離宮八卦

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰

雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比以上坤宮八卦

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹以上兌宮八卦

上下經卦名次序歌

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

咸恆遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

朱氏易解

易經解

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是為下經三十四

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹 否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼 蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生 賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需 咸旅恆豐皆疑似

震從觀更睽有三 離與中孚家人繫

蹇利西南小過來 解升二卦相為贅

鼎由巽變漸渙旅

渙自漸來終於是

朱氏易解

易經解

三

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以縵帛貯以皂囊納之櫃中置于牀北

櫃以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長

半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格於櫃南居牀二分之二

格以橫木版為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相

距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫

朱氏易解

筮儀

足側立案上

置香爐一于格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則

灑掃拂几滌硯一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東

東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

灑掃並去聲齊側皆反

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北

面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所

占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向

立

兩手捧櫃蓋置于格南爐北出著于櫃去囊解韜置于

積中合五十策兩手執之薰于爐上

此後所謂筮策之數其說並見啟蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以

某事云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔

吝憂危惟爾有神尙明告之乃以右手取其一策反于

積中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之

一策掛于左手之小指間

朱氏易解 筮儀

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扚之左手无

名指間

此第四營之半所謂歸奇于扚以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執

之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扚之左手中指之間

此第四營之半所謂再扚以象再閏者也一變所餘

之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一

左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四

而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扚

之策置于格上第一小刻

以東為上後做此

是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

朱氏易解 筮儀

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扚之策于格上第二

小刻是為二變復扶又反後同

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三

則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四

以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四

之二焉

又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而致其掛扞之策于格上第三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扞過揲之策而畫其爻于版

扞卦之數五四為奇九八為偶掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛扞兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一折也掛扞兩偶一奇合三十一策則

朱氏易解

筮儀

四

過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扞三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為又所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同凡十有八變而成卦乃攷其掛之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啟蒙

禮畢韜著襲之以襲入櫝加蓋斂筆硯墨板再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

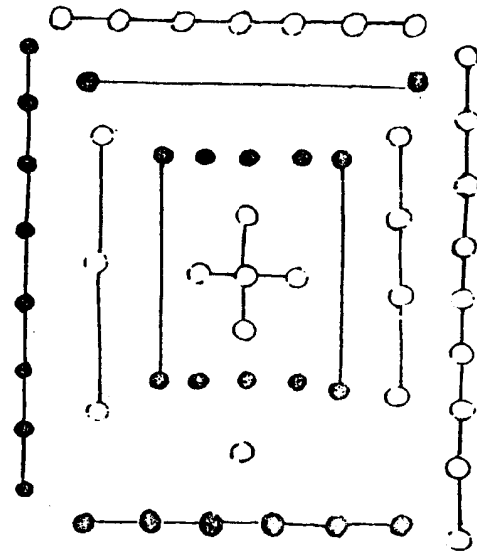
筮儀畢

朱氏易解

筮儀

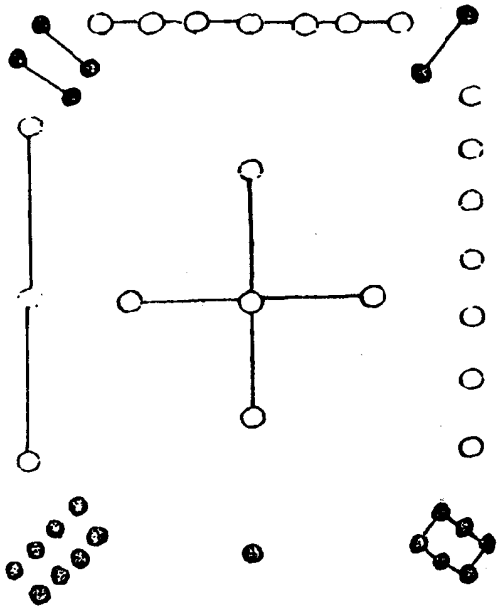
五

河圖

朱氏易解 圖說

洛書

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

朱氏易解 圖說

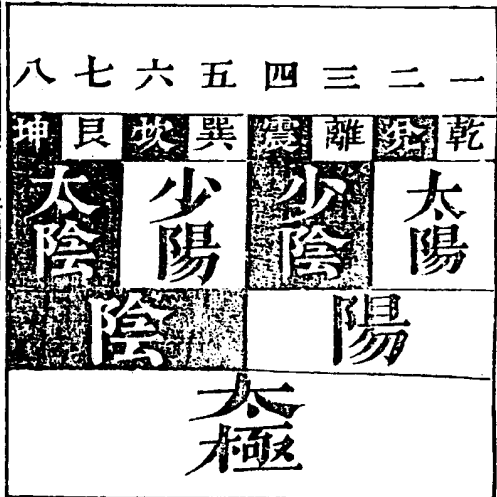
二

11

BB

伏義八卦次序

八卦 四象 兩儀

朱氏易解 圖說 三十一

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此

伏義八卦方位

朱氏易解 圖說 四

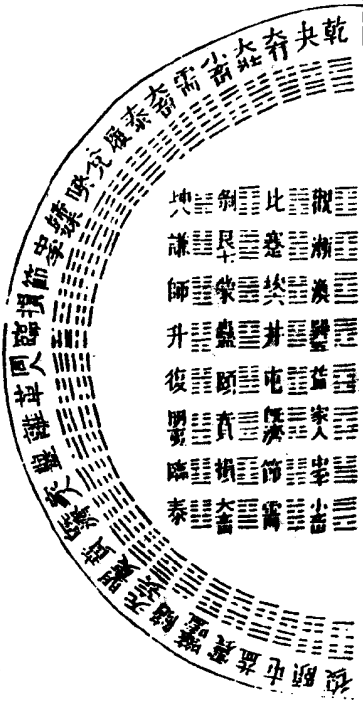
說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦位倣此

伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生子于子中極于午

伏義十六

四卦方位

中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽相待之數圓于外者為陽方于中者為陰圓者動而為大方者靜而為地者也

朱氏易解 圖說 五

伏義十六

空西三三 十六八卦四象兩儀

四卦次序

朱氏易解 圖說 六

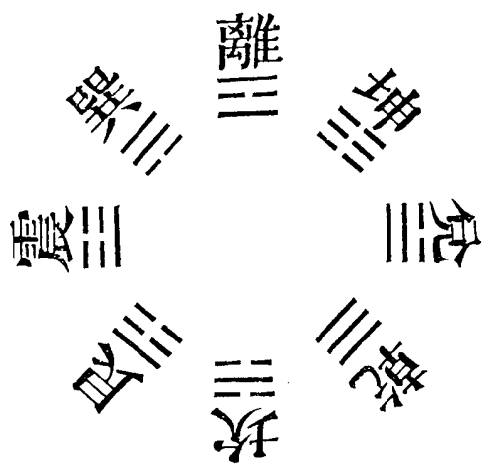
前八卦次序圖卽繫辭傳所謂八卦成列者此圖卽
 其所謂因而重之者也故下三畫卽前圖之八卦上
 三畫則各以序重之而下卦因亦各衍而爲八也若
 逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十
 二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

朱氏易解

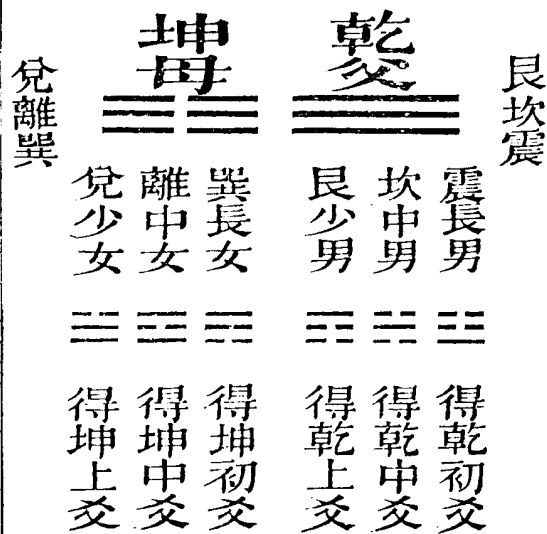
圖說

七

文王八卦方位

文王八卦次序

朱氏易解

圖說

八

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之
一義非畫卦作易之本旨也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦
同圖異

剝 比 豫 謙 師 復
有大有 畜小 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四
陽卦同圖異

朱氏易解

圖說

九

頤 屯 震 明 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小 過

晉 萃

觀

鼎 巽 訟 遯

革 離 无 妄

兌 睽 中 孚

需 大 畜

壯 大

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸 泰

賁 既 濟 豐

噬 隨

益

蠱 井 恒

未 濟 困

渙

朱氏易解

圖說

十

旅

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未 濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬 益

既 濟 賁

豐

節

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來一陰

一陽圖已見前

畜大

睽

中孚

朱氏易解

圖說

十二

離

家人

无妄

鼎

巽

訟

遯

草

蹇

損

需

兌

革

大過

晉

艮

小過

坎

解

升

屯

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖

朱氏易解

圖說

十三

已見前

大有

小畜

履

同人

姤

比

豫

謙

蒙

頤

夬

剝

師

復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王
周公之易有孔子之易自伏羲已上皆无文字只有
圖書最宜深玩可見作易本源精微之意文王以下
方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息
不可便以孔子之說為文王之說也

朱氏易解 圖說

吉

易經解

芋園叢書

宋儒朱長文著

明後學王文祿重校

上經

三三 乾上 乾下

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦元亨利貞文王所繫之彖辭一奇也陽之數也乾健也陽之性也兩乾相承純陽用事有周流循環運元停機之象故四德渾然相為體用而其行則由元達亨復斂利以歸于貞非若他

朱氏易解

上經

一

卦陰陽有偏勝而必用戒詞也

初九潛龍勿用

下爻為初九陽數之盛故以名陽爻潛龍勿用周公所繫之爻辭乾體純剛象龍初始伏于地下象潛龍之為物靈變不測此言潛者養晦以俟時也潛故勿用不潛則輕于用矣

九二見龍在田利見大人

體乾宅中出潛離隱雖未得位而大人之德已著上可致君下可澤民故君民皆利見之也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

有乾德而在臣位君子之象下乾終而上乾始曰乾乾居下卦之終有終日而夕之象思危慮深上安而下從之故无咎

九四或躍在淵无咎

已離下體故謂之躍以陽居陰故謂之淵或者欲進未定之辭上觀天命下驗人事審而後進何咎之有九五飛龍在天利見大人

飛者龍之正行天者龍之正位陽盛至五大人之路

朱氏易解

上經

二

亨矣臣民共仰不亦宜乎

上九亢龍有悔

六爻始乎潛終乎亢物窮則有悔悔猶天心之復也用九見羣龍无首吉

總六爻純陽之意故曰用九潛見惕躍飛亢當其時乘其物斯用之不見其首也善用其剛而不過其吉可知

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖即文王所繫之辭傳則孔子所以釋彖也乾者純

陽天之象觀乾之始以知天德故曰大哉乾元元氣之始也陽氣萌動萬物悉資之以開其始一始无不始而生而成皆總於乾元蓋惟資始乃爲統天惟統天乃見乾元之大也

雲行雨施品物流形

資始之元氣薰蒸和暢流通于形質之中如川流之不可止萬物之渾淪者至此而品類分矣此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

朱氏易解

上經

三

始卽元終謂貞大明者聖人因天道以知易道也不曰始終而曰終始貞下又起元循環无端也六位謂潛見惕躍飛亢之位成者確然不可移易乘者倏然不可執着以上下定體言曰位以陽氣變化言曰龍統如身統四體御如心御五官取其時之意以行天之道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

上節言終始由貞以起元此節言變化由元以及貞變者物之出機元亨是也化者物之入機利貞是也

有生之初生理較然不移不相假借故曰各正所謂利也有生以後元氣充然完足无少欠缺故曰保合所謂貞也乃者指言之辭蓋卽物之收藏以見天道之利貞也

首出庶物萬國咸寧

乘龍御天時尙有作爲至此則蒸己无爲俟其自化一如萬物各正保合于變化之中非聖人之利貞乎象曰天行健君子以自強不息

此亦周公所繫謂之大象自強者體下乾之象不息

朱氏易解

上經

四

者體重乾之象

潛龍勿用陽在下也

此下七節乃夫子所繫以發明爻辭之義所謂小象也

見龍在田德施普也

澤物在德惟在田故其施普

終日乾乾反復道也

反復者憂勤惕厲不敢少休之謂

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

龍飛而在天猶大人作而居位

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

剛而能柔不為物先蓋自人之用九者言之非謂天

德不可為首也

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

乾坤二卦于象象之外特設文言以盡其蘊此節以

朱氏易解

上經

五

四德之同具于人者言之而下乃歸之體乾之君子

也乾之元在人為仁得最先統至大故曰善之長乾

之亨在人為禮條理自在人心品節文章此中无所

不有故曰嘉之會乾之利在人為義人心裁制之用

處得其宜不逆于物故曰義之和乾之貞在人為智

知而弗去萬事皆依此以立故曰事之幹

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

全體皆仁而好生之德隨處充滿故足以長人嘉无

不會一如吾性自然之節文故足以合禮利即宜也

物各得其宜則乖戾不生故足以和義定見不惑定

守不撓變化皆從此出故足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非自強不息之君子无以行此經文所以不徒曰元

亨利貞而必首之以乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

違之確乎其不可拔潛龍也

朱氏易解

上經

六

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中謂當潛躍之中常言亦信常行亦謹盛德之至

也邪无可閑而閑之誠不待存而存之持危以防微

之意善世者蓋善一世德博而化者正己而物正皆

大人之事雖非君位君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君

子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業

也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信者无一毫夾雜无一時虛假卽心是理有日長而无日消也修辭立誠者不言而躬行旣言而顧行念念皆實事事皆實也此泛論進修之條件至之終之乃其功也理之極曰至造其極曰終知至至之致知也知理之極處其中周旋曲折无所不曉故曰可與幾知終終之力行也得其理之究竟裁制從心无所處而不宜故曰可與存義三之乾惕者以此

朱氏易解

上經

七

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

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

此專釋利見之象動物本天植物本地陰陽各從其類聖人出乎類者故能統乎萬類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

非空憂惕乃行其進德修業之事

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

龍德在上而下化之以德不以政刑故上治也

朱氏易解

上經

八

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

元包四德故舉元足以盡君道聖人體天之心用天

之道剛而能柔故天下治曰天下上下六爻之象也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

言天下被其化而文明非謂被其文明之化也

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

陽居于天照臨廣大故曰天德

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

統乾德而成變化天之法也上七節專言人事此七

節言天道而合之人

乾元者始而亨者也

元所以統四德者統于始也一氣初動生意始萌一

始則自无而有自有而著未有始而不亨者也

朱氏易解

上經

九

利貞者性情也

生意完足性也而生生不已之機寓焉即是性情情

已具于元亨之時但必至收斂歸藏乃見其實耳

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所

利者元所不利非可指名所謂貞也一元包四德豈

不大哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

元始亨通利逐貞成專直不撓其體剛也由元而亨

利貞貞又起元其用健也一氣分四時不偏多少中

也四時各一氣不相混亂正也剛健者无一毫陰柔

之雜純也中正者无一毫偏駁之累粹也純粹之至

不可思議形容極其精也

六爻發揮旁通情也

情即乾之精二體並陳乾之精蘊闡發无遺則六爻

足以貫萬變一卦足以周萬用故曰旁通

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

六龍一時也聖人以此繫易即以此措之于治張弛

朱氏易解

上經

十

變化政治澤流如雲行雨施天下各足其欲而平此

體元之極功也

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

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

天下之理聚則博辨則精居則得于心行則得于身

寬寬裕也仁即誠也此心肫然篤至與天同運即所

謂自強不息也

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

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况于人乎况于鬼神乎

合德謂聖人體元以統天也明合日月序合四時吉凶鬼神皆乾道之變化大人上治之功如此存之為

朱氏易解

上經

士

天德曰先天動之為天道曰後天人弗違者言而信行而說也鬼神弗違者神明格卜筮從也

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

三三 坤下 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

純陰至順故名坤坤亦元亨以柔順者元亨也乾无

所不利而坤止利牝馬之貞乾為馬曰牝馬昭配乾也任已先物則迷居後代終則得主利者以順為主也巽離坤兌皆西南故得朋乾坎艮震皆東北故喪朋安貞者安其牝馬之貞也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾元曰大坤元曰至大則无所不包至則无所不盡始者氣之始生者形之始同一元之亨利貞乾始之而坤順承之也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

朱氏易解

上經

士

坤體之厚有載物之德合于乾之無不覆含者包含弘則所含无物不有言其靜翕也光者昭明大則其光无遠弗届言其動闢也咸亨者齊乎巽相見乎離之時也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

安有心安意貞无所勉强之意安則順安而貞則健君子所為合德于坤也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰行地以形載故曰勢厚德者寬裕溫

柔有教思无窮容保无疆之意

初六履霜堅冰至

陰數六老而八少故謂陰爻為六

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

直者心无私方者事當理大則无一念不直无一事

不方直方而大則无不利矣從容而中不待學習是

朱氏易解 上經

十三

得坤道之純者

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

靜無而動有故直方當于動處見之直方大即是地

道不習即是光

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

義所當為者以時而發但不有其功耳惟其知光大

乃能含小知之人有美莫不自炫豈能貞哉

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾秉中德而履至順闇然之章元吉可

知

象曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

坤安貞變而為乾則為永貞安者順而不動永者健

朱氏易解 上經

十四

而不息

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主 下脫而利字

有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾之施一至坤即翁受而發生是柔中之剛承乾施

而動所生之物不相假借侵奪是靜中之方此釋坤

之貞也處後順乾不拂坤道之常坤之利也含生意

于中而萬物有光輝發越之盛坤之亨也承天之施

不先時不後時坤道之順以無爲爲有爲是其元也
乾以君之故自元而亨而利而貞所主在元也坤以
藏之故自貞而利而亨而元所主在貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君
子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之
不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也順當作慎

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

直指動念言胸中无纖毫委曲謂之正方指應用言

朱氏易解

上經

五

處事合宜確然不易謂之義內何以直主敬而內自
直外何以方協義而外自方直方言已成之德敬義
則其功也敬則心自正故不曰正以直內而曰敬內
外交養則德不孤所謂大也无所用而不周无所施
而不利孰爲疑乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣
道也地道无成而代有終也

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于四支發于
事業美之至也

黃土色居中有美而渾然不露不顯之文也然沖漠
之中萬象森然畢具故曰通理坤靜故言居坤下故
言體宅中建極之主秉至順之德而臨下以簡御衆
以寬也在中之美積厚流光四支事業皆通理之符
以无美爲美斯乃美之至也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫立黃者天地之雜也天立而地黃

朱氏易解

上經

六

三三震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

六二屯如邈如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

朱氏易解

上經

七

三三 坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

乾坤而後繼以屯蒙屯建侯有君道焉蒙求我有師

道焉天地既位君師立矣

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我

求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆

則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙有可亨之道發蒙者有可亨之術不疾不徐不先

不後適當其可所謂時中也初筮則其志誠再三瀆

則不誠矣以剛中者以剛而中故能告而有節也聖

心一正耳養以正即作聖之功蓋非亨行不能以正

養非時中不能及其蒙以養也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

蒙求知所適必體坎之剛中以果決其行而達之蒙

未有所害必體艮之靜止以養育其德而成之

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

朱氏易解

上經

六

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中以亨行時中者也賢愚僉益而非擊蒙為

包蒙吉中才可成而無棄物為納婦吉治蒙本君事

而臣任之與治家本父事而子任之何以異哉

象曰子克家剛柔接也

以五柔接二剛其志相應求我之義也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

三三乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功

朱氏易解

上經

九

也

正則无欲速之謀中則无喜功之念以正中位天位

猶云位乎天德也處險能需必有出險之功矣

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天待其自雨耳飲食宴樂謂前此當為之事

已畢惟存此守正執中之實心以俟亨利之自至即

所謂孚而貞也

初九需于郊利用恒无咎

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

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

朱氏易解

上經

三

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

三三坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

初不永訟三不訟二四不克訟下皆无訟故五于訟為元吉

朱氏易解 上經

三

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理刑期無刑民協于中上下皆得元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

三三 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

寓兵于農容即為畜如水陰行地中而人不知彖言

馭衆之道象言畜衆之道不畜馭則衆不可馭也

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

以剛中之德為衆陰所歸丈人而在師中恩威並至吉无咎宜矣命是命之為將三者頻數之詞只形容其命之隆重耳

朱氏易解 上經

三

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天寵即是命懷萬邦以用師之志言

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

三三坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

天下比一人比我之德也必再自審果其德足當眾

之歸乃无咎元者長人之德仁也仁无閒斷為永仁

无姑息為貞

象曰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

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

朱氏易解

上經

三三

元永貞者比天下之大本建國親侯者比天下之大

機于師得井田之法于比得封建之義

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

臣而有孚无咎宜矣能充滿此心无少虧間則君寵

之隆有得于意外者坤又為中虛信之本上承坎水

為中實信之質

象曰比之初六有他吉也

筮仕在初考終亦即在初他吉之來豈待終乃見哉

六二比之自內貞吉

柔順中正以內所素養者比之不舍所學以從彼比

君之正道也直己可以行道故吉

象曰比之自內不自失也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

不內比初而外比五舍柔暗而事高明得公爾忘私

之義

象曰外比于賢以從上也

朱氏易解

上經

三三

以五之德言曰賢以五之位言曰上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

陽明為顯比顯然以元永貞之德比天下來者後者

皆无容心也不盡物而聽其去為王者之田不誠人

而人自知為王者之比三驅失禽置失得于勿恤者

狀蕩平之王心邑人不誠泯知識於大順者狀熙皞

之上化王田三作三坐曰三驅

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

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

三三乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而

志行乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿修飾完美也文德威儀文辭之見于外者所蘊畜

至小未能厚積而遠施也

朱氏易解 上經

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿脫輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

居中而處尊孚誠既足以結天下之心勢力又足以

制天下之衆以此禦乾鮮不濟矣

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

三三兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

朱氏易解 上經

剛而中則无苛刻剛而正則无偏陂即遭大投艱而

德稱其位雖危必亨何疚之有由是發于事業光四

表而格上下矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履者禮也尊卑貴賤各稱其位勞逸豐嗇各安所享

則民志定而覬覦凌奪之患絕此之謂禮

初九素履往无咎

履初言素履以質爲本也九陽在下初心惇固所以

爲履者行其素而已其往何咎

象曰素履之往獨行願也

獨猶專也安履其素不願乎其外

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞

人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

朱氏易解 上經

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

以乾剛居履之成健而不息反復審視以決所履之

善否果其履之終完其素之始以此往卽以此旋乃

得元吉

象曰元吉在上大有慶也

元吉以理言大有慶乃以受福言大正從上來所謂

吉莫吉于无愧慶莫慶于克終也

三三 乾下 坤上

泰小往大來吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下

交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

以統體之自然者言曰道財成謂分春夏秋冬之節

別東西南北之限宜卽道之宜于人者輔相如當春

朱氏易解 上經

而耕當秋而斂高地宜黍下地宜稻之類財成以制

其過輔相以佐其不及聖人使民得以道其道而宜

其宜者皆所以保泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

茅雖不共本拔之則其根相連而起初與上二陽同

心共濟其象如之

象曰拔茅征吉志在外也

志在天下不在一身

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒有含弘之量馮河有剛果之才不遐遺兼人與
事言朋亡謂斷以大公而必行四者備則合于中行
之道而可以主泰矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

專言包荒者可為之時人情樂新政之亟行快積弊
之速革非決斷難包容難也然則非心事光明施為
闊大能如是乎

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有
福

朱氏易解

上經

无

象曰无往不復天地際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

三三 坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽
內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

朱氏易解

上經

三

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

三三 離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

于野謂曠遠而无私也有亨道矣同心共濟故可涉川不爲意氣之同而爲道義之同君子之正也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

一陰爲五陽所與雖得位得中而必上合乾道乃謂之同人蓋大公无私以蹈險難非乾行不能文明則不迷于非幾柔中之美也健則不撓于萬變剛德之善也中正以應則不牽于邪僻剛柔相合之妙也君子合天下如一心惟其正而已

朱氏易解

上經

三

象曰天與火同人君子以類族辨物

族以人言如人情善惡大小是也物以事言如物理是非同異是也類族者法乾之兼覆辨物者法離之均照

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

三三 離下

朱氏易解

上經

三

大有元亨

一陰在上而五陽宗之諸陽至大皆其所有也然必有長人統天之德乃有大而亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

惟五位居中乃能統羣陽其有大故其中亦大也剛

健文明是在己者以此行政又能法天之行健以時

運之而不失之暴憲天之聰明以時措之而不流於

察此所以由元而得亨也

象曰火在天上大有君子以邊惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

柔中故能受乾剛故健行上應于五為五所委任

重不危利于攸往而无顛覆之咎

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克亨當作享

居下之上公侯之象入覲于王則有朝享之禮上虛

朱氏易解 上經

中受之則有宴享之禮非其德剛而且正不能勝也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晷也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

居尊以柔處大以中无私于物而上下應之惟信以

發志故其孚交如也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

大有至上九極矣乃能高而不亢滿而不溢惟行合

于天而天助之非倖致也爻自天推之人象自人推

之天

三三長下坤上

謙亨君子有終

內正外順謙之意山高地卑屈而處其下謙之象謙

于德為君子于事為亨而有終有終者先屈而後伸

也

朱氏易解 上經

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈

而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

艮乾屬故云天道濟與際同下濟下交也光明謂化

育之功光輝而明著也卑以居後代終言上行者其

氣上達配天以成光明之化也下濟與卑言其謙光

明上行言其亨下四句皆推廣必享之理尊卑以位

言處尊者其德彌光居卑者人亦莫能過能謙之君

子不洵乎其有終哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

抑已之高卑以下人稱量于人已之間而施之適得

其當輕當重之等所謂謙以制禮也

初六謙謙君子用涉大川吉

初最下為謙又二陰承陽則謙而又謙君子之行也

即用此道以涉險亦无不吉况居平易乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑損之至血氣自平如牧養之道用以調服其心也

六二鳴謙貞吉

朱氏易解

上經

三五

象曰鳴謙貞吉中心得也

實大聲宏而非過情之譽故曰貞中心得者言非為

之以聲音笑貌也

九三勞謙君子有終吉

居下卦之上為上下所倚賴止乎內而順乎外是功

高天下而不伐天下莫與爭功有終而吉宜矣

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

三三坤下
震上

豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

朱氏易解

上經

三六

剛應謂一陽而眾陰從之志行謂陰既從則陽之志

得行天地如之謂三光正五辰敘山川鬼神莫不寧

是也又引天地聖人而極言順動之理四時隨日月

運行日月各循其序而四時因以不忒也刑罰清是

不用非特不濫而已

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

雷出地則奮發而鼓天地之和作樂以象其聲又取

其義殷盛也祀天園丘而配以祖祀帝明堂而配以

考皆盛典也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

上下皆溺于豫二獨介然自守其德安靜而堅確故

能見幾而作蓋不為逸豫之豫而為先事之豫也

象曰不終日貞吉以中正也

既中且正不傷于激不過于峻介之純者

六三盱豫悔遲有悔

朱氏易解

上經

三十七

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四為卦主所由以成豫者一剛得五柔為大有得以

剛居柔五柔皆其朋惟至誠不欺則朋類合而從之

簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

即象傳所謂剛應而志行

六五貞疾恆不死

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

三三兌上

隨元亨利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨

時隨時之義大矣哉上時字作之字下時字當在之字下

卦變自困卦九來居初又自噬嗑九來居五自未濟

來者兼之皆剛來隨柔卦德此動彼說于變見臣之

隨于德見民之隨故元亨而必以貞无咎得之者言

朱氏易解

上經

三十六

必貞而天下隨之若以私感未有不以狹應者也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初為隨主故稱官官

者心也心有所隨則離靜入動故曰渝然隨亦人所

不免但隨而不正則黨必无所偏主乃吉隨而不廣

則狹必出門以交乃為有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

四之孚是臣孚于君五之孚是君孚于臣君无隨臣之理故不言隨而言孚也

象曰孚于嘉吉位正中也

朱氏易解

上經

二五

五剛中二柔中皆得其正配合孔嘉二係小子而五

與之孚且稱嘉者諒其有負命之累也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也至誠可通神明

而况人乎

象曰拘係之上窮也

三三 巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先甲三日辛也取更新之義後甲三日丁也取丁寧

之義

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利

涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

朱氏易解

上經

甲

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尙其事

象曰不事王侯志可則也

三三 兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教思无窮澤潤地之象容保无疆地容澤之象教而

曰思心思如兌澤之深容而曰保度量如坤上之廣

初九咸臨貞吉

一陽初復于下心无私係徧感羣陰以至公而得大

順臨民之正道也所居者正所感而應者皆正故曰

貞吉

朱氏易解

上經

望

象曰咸臨貞吉志行正也

以二陽臨四陰陽雖長而陰猶盛方將同心協力以

求大行非以為私志在于行正也

九二咸臨吉无不利

二陽浸長與五正應其志得行故吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

剛而得中不强其順而俟其自順无迫促以勝之之

意焉此以德臨人之象也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

陰柔得正而應于陽剛之初虛心下賢誠意切至无

咎宜矣

象曰至臨无咎位當也

居近君之地為得其任以陰處四為得其正與初相

應為下賢故雖處多凶之地而无咎

六五知臨大君之宜吉

五與二為正應含柔類而委心以聽其知可謂大矣

朱氏易解

上經

望

以此君臨萬方當不勞而治成吉可知矣

象曰大君之宜行中之謂也

行中者不自用而用人乃人君當然之則

上六敦臨吉无咎

敦厚也坤艮皆上又居坤之上畫積而彌厚為敦臨

之象雖遠于二陽然高而能下厚德之至也吉又何

咎哉

象曰敦臨之吉志在内也

内謂内卦意在助賢得吉宜矣

三三坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

自下觀上曰觀爻辭取諸此自上示下曰觀彖辭取諸此無為之化如將祭而盥不待有事而孚信在中已顒然可仰也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

九五陽剛在上四陰所觀故曰大觀其德順而不偪

朱氏易解 上經 巽

作為巽而不露形迹渾然在中不偏不倚所以能觀示天下下觀而化即无言靡爭之意不見天之行四時而四時不忒不見聖人之令天下而天下服神道設教猶言聖人設教皆神道耳

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周及萬類故省方者象之觀民設教如奢者示以儉儉者示以禮趨末者教以本務彙利者使尊賢尚齒之類

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

上卦為巽巽為進退不觀九五乃反而自觀進退在我故曰未失道

六四觀國之光利用賓于王

五以中正觀天下四近君而親爻之宜進而不宜退

朱氏易解 上經 巽

也四位尊為五所賓禮故曰賓爻言利用用在四象言尚賓尚在五

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

陽剛中正以居尊位君子之象欲以身觀天下使下

觀而化則自觀尤不可恕不言吉而言无咎者內省不疚之謂

象曰觀我生觀民也

民有不中不正者即我之中正有未全故觀民即所

二十六年十一月廿二日

以觀我

上九觀其生君子无咎

居尊位之上是以君子之道師天下者也必反觀其身果能以道自重而足為師表乃可以无咎

象曰觀其生志未平也

平安寧也言不以高而无位遂安然放意而不自考也

三三 震下 離上

噬嗑亨利用獄

朱氏易解

上經

五五

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

電明所以察雷威所以斷柔中則心虛而理得其平

上行則居高而物莫能遁皆利用獄之道也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

明者辨別精審之意敕者整齊嚴警之意明象電勅

象雷明罰以示民使知所避敕法以防民使知所畏

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

以卦言則四為問以爻言則四任除間之責者也訟

小入束矢獄大入鈞金而後聽之大臣掌邦刑大小

兼理故得金矢

象曰利艱貞吉未光也

朱氏易解

上經

五六

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

肉帶骨為肺去骨存肉噬之尤易五君位非大獄不

以聞故止得金也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

三三 離下 艮上

賁亨小利有攸往

象曰賁亨 亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往此下當有剛柔交錯四字天文也文明以止人文也觀乎天

文以察時變觀乎人文以化成天下

卦變自損來及既濟來者皆兼文剛文柔二義剛體

實為質以文輔質則亨柔體虛為文以質輔文文勝

不可久僅小利攸往而已以卦變言剛柔交錯可以

見天文日月星辰往來交錯也以卦德言離明艮止

可以見人文五品在人燦然有禮以相接又截然有

分以相守也時變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者

化新成謂久而成俗

朱氏易解

上經

卷七

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

上謂三文不自文必須質以為文故二雖柔中必待

上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉

離文自飾賁如之象互體為坎水濡如之象九三本

貞能永其貞則陰之賁我不為陷溺之濡而為潤澤

之濡乃吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛莢莢吝終吉

為賁之主敦本尚實有丘園之象陰性太膏有莢莢

之象然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

朱氏易解

上經

卷八

世道奢靡則可憂存本則可喜蓋不為一人喜而為

天下喜也

上九白賁无咎

居卦之上艮止之終篤實以厚其終則不至于文極

而弊何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

謂得遂其反本之心

三三坤下艮上

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

朱氏易解 上經

五

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

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

行

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

天地以生物為心雖氣有閤闢物有盛衰而此心未嘗間斷故陽極于外復生于內其端至微而可驗也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

初九不遠復无祇悔元吉

初為震始陽氣方動九為乾爻健而不息剝極而復為不遠之復亢則有悔復則无悔貞下又起元其吉何疑

朱氏易解 上經

五

象曰不遠之復以修身也

吾心之復即復天地之心一陽為主則形色皆天身未有不善者故即以修身

六二休復吉

柔而得中密比于初初復不遠二能順之以成其復不待勉強復之休美者

象曰休復之吉以下仁也

初有元善長人之德仁莫加焉二最近而中虛能下從之陽以進爲義陰以退爲義故二以下爲休美也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

處上下四陰之中曰中行不從其類而下應初曰獨復

象曰中行獨復以從道也

仁與道一也然仁之心至切而道之途甚廣二比而

朱氏易解 上經

五

近故曰下仁四應而遠故曰從道

六五敦復无悔

五爲陽位其性本健居坤之中靜而有主執德堅信道篤所謂反身而誠者故能免于悔

象曰敦復无悔中以自考也

二下仁四從道皆待初而復五以中德自成不資于

初故曰自无祇悔入德之事无悔成德之事故曰考

常能不遠即敦也

上六迷復凶有災皆用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大

亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往

何之矣天命不祗行矣哉

剛來爲主則柔邪內消動而健則剛直外達剛中而

應則偏私悉化故大亨以正也天命不過一正不正

朱氏易解 上經

五

即妄矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生鬱者以舒屯者以達是物物而

與之以无妄也茂者一誠充積有勃然而興之意故

其動以天其行以時乘時而運因物付物此聖人所

以體天而无妄也茂震象對育乾象于復見天地之

心于无妄得萬物之理

初九无妄往吉

初九正剛之爲主于內者震陽初動誠一未分在人

為最初一念所謂動以天者誠能感物故往而得吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

象曰不耕穫未富也

明其道不計其功非有所利而為之

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

朱氏易解 上經

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

三三 乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮為門闕家之象上九畜極而通化艮家為坤國故

有不家食之象乾性本健二三四五體成兌澤故又

有利涉之象

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止

健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾體剛健艮體篤實輝光无中爻无外洩故德日進

蘊畜之大而正者卦變自需來剛自五而上卦體六

五以虛中之君尊而尚之畜養之大而正者健而止

之不極其剛畜止之大而正者尚賢之賢指上九養

賢之賢兼指下三陽惟上有尚賢之君故三陽連類

而升以就其養也利涉者養賢之功非至健不能故

必應天時行也

朱氏易解 上經

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

多識者象乾之健畜德者象艮之止

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輶

象曰輿說輶中无尤也

九三良馬逐利艱貞日 讀作 閑輿衛利有攸往

健極則行止極斯通三上同德故不相畜而並進然

艮止在前未可輕也必艱貞以俟其時閑輿衛以修

其具乃可往耳

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉

下三陽皆為艮所畜初居最下陽之微者四畜之尤易大臣為君止惡以禮防民而民自化大善而吉之道也

象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

朱氏易解

上經

季五

有慶者制惡有道天下胥受其福也論為力之難易則五不如四論成功之廣狹則四不如五

上九何天之衢亨

艮為徑路在上則為天衢畜極而通三與下二陽皆得上進如遊天衢者然五能尚之有不家食之吉而成涉川之功矣

象曰何天之衢道大行也

陽者天之道陽不為陰所畜其氣上升更無阻礙故

曰大行

三三 震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉言得正則吉觀頤自求口實即于已取之之意

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

震陽在下動于朵頤失養人之義則凶艮陽在上止

朱氏易解

上經

季

于其所羣陰由之以養則吉自養養人無二義也故觀其所養必于其自養者觀之口實如飲食嗜好富貴爵祿之類隨時順應厭羨不生則為養正而吉也養物養賢即養正者而極言之

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食動之象慎與節止之象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二頤頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

上謂五四與初為正應是大臣為國養賢信任不疑

始終无間賴其養以施于下臣之施皆君之施也故

施光歸之上焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

朱氏易解

上經

毛

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九以養人下三陰皆由上九以養也重大

難副是以厲兢惕不寧是以吉為養之主眾賴以濟

故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

慶及天下皆原于厲兢業之為功如此

三三 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈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

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初九藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

朱氏易解

上經

漢

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

三三 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止

以成大賢故君子之修己教人皆體習坎之道

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

朱氏易解

上經

五九

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

樽酒簋食益以瓦缶質之至也當險之時四為五所

倚故不尚文飾但益以誠心因明自結則上下同心

而險可濟矣

象曰樽酒簋贰剛柔際也

四柔近比五剛故能以朴忠實意自結于君從君心

所明者納誠以啟之雖非所由之正而通于形迹之

外也

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

三三離下

離利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗

乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

朱氏易解

上經

六

日月以氣麗天百穀草木以形麗土君臣上下重明

以共麗乎正故可以成文明之治離中畫一陰坤中

畫也故象牝牛

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

重明上下明也繼明前後明也照四方即光被四表

格于上下之謂

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

朱氏易解

上經

空

易經解上經終

巴陵方功惠校刊

二十一

易經解

宋儒朱長文著

明後學王文祿重校

下經

三三兌上
兌下

咸亨利貞取女吉

陰陽配合以无心相感故名咸卦自否來上九下交

為艮之少男六三上交為兌之少女倡隨之正故利

貞而取女吉也

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男

朱氏易解 下經

一、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

兌艮為乾坤之交故以二氣言陰陽往來此感彼應

氣之正也止則感者專說則應者從情之正也艮少

男在下兌少女在上婚姻之義皆男先女而女應之

人道之正也故利貞為吉亨之本化者氣化生者形

生和則无乖戾平則无反側寂然不動者性也感而

遂通者情也天地萬物之情不過无心相感而已

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山氣上蒸澤氣下潤所謂山澤通氣也上之中虛者

于潤无所不受心之中虛者于人何所不容

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

朱氏易解 下經

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

交辭皆以人身取義四當心位為咸之主貞者心之

本體順逆萬變而心體自若何有于悔若累于私感

則不能及遠矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

三三 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

恆有二義利貞不易之恆也利有攸往不已之恆也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變

化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而

天地萬物之情可見矣

剛上柔下位之恆也相與即相薄動散之義氣之恆

朱氏易解 下經

也動出于巽為恆德剛柔配應為恆情莫不以正而

能久不正則久非其道矣久于其道終也利有攸往

始也終始循環无端日月得其精故久照四時運其

氣故久成聖人合其道故化成皆以不已為不易者

至變而實不變天地萬物之情類然

象曰雷風恆君子以立不易方

巽性入而在內震性動而在外二物各居其位也君

子擇之精守之固隨時變易以從道是乃所謂不易

方也

初六浚恆貞凶无攸利

象曰浚恆之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恆其德或承之羞貞吝

象曰不恆其德无所容也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

朱氏易解 下經

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恆凶

象曰振恆在上大无功也

三三 艮下乾上

遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

朱氏易解下經

五

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

三三乾下
震上

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

泰陽長而未盛夬陽盛而將衰皆不言壯四陽則壯

矣然惟內剛以勝其人欲之私外動以奮其必爲之

志乃能壯壯以氣言正以理言惟正乃大以正成其

大乃得天地之助雷在地中生機初動故心可見雷

在天上生物之心盡露故情可見

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮者心之私其幾初動至微而至危非有乾剛之

斷者不能克也

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

朱氏易解下經

六

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

三前有四猶藩焉四前二陰則藩決利往之勢也以

陽居陰不極其剛以小心維大器有壯于輿輹之象

利往之具也

象曰藩決不羸尙往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

三三離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤有土有民為臣道康侯之象為牝馬為眾錫馬蕃

庶之象離為日為中虛晝日三接之象

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

以離乘坤世道清明進而不已侯以和順得眾之績

朱氏易解

下經

七

上通君亦以柔中之德比而親之錫厚而禮隆所以

為大明之世也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

進思盡忠恐任使不稱有負離明之主故欲進而愁

得人臣正道康功所以成也介大也福即錫馬書接

王母指五

象曰受茲介福以中正也

六三眾允悔亡

象曰眾允之志上行也

三之志上麗乎大明之君坤順之極下二陰莫不信

從不中正之悔亡矣

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

朱氏易解

下經

八

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

三三離上

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

朱氏易解 下經

九

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

二三 離下 巽上

家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象止言女傳因及男女正由乎男也正自尊者始故

推本父母正即所以為嚴也陰陽配合天地其義遠

于邦國蓋以理推之五天二地三才之位也五父二

母內外之位也上父初子五三夫二四婦五兄三弟

卦畫之象也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

有物有恒于孝慈友恭義順見之言而能行為有物

行而不輟為有恒

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

朱氏易解 下經

十

象曰六二之吉順以巽也

婦无遂事言有夫也婦職饋祀言有先也以其有順

德故能巽以從人象所謂利女貞者惟二當之

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

五以天下為家四為大臣能開源節流富天下之家

者順因之也陰主利而善因順而在位得絜矩之大

道

九五王假有家勿恤吉

假至也王者以同德之助至于其家則家道正而天

下定何憂之有

象曰王假有家交相愛也

一家之人和氣薰蒸恩誼浹洽交愛其德非止言二

五而已也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

朱氏易解下經

土

巽德為信不恃其信而嚴于自律以德為威家道大

成矣反身即有物有恒之謂

三三兌下
離上

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天

地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事

類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

九二過主于巷无咎

象曰過主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

朱氏易解下經

土

象曰厥宗噬膚往有慶也

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

象曰遇雨之吉羣疑亡也

三三艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南

往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

蹇蹇者多難而非一難也人臣犯天下之難忘身殉

國事之濟不濟未可知而其心則何尤哉

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

朱氏易解

下經

三

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

三三坎下
震上

解利西南无所往來復吉有攸往夙吉

解難之散也卦自升來三往居四入坤體坤方西南

平易之地二居其所而又得中來復吉以內象言險

難初定當培養元氣待其自復不容以多事滋擾也

有攸往夙吉以外象言處時方平者易緩除惡不盡

者易滋亦不容以無事自怠也

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其

來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷

雨作雷雨作而百穀草木皆甲坼解之時大矣哉

坤為眾得眾謂九四入坤體得中有功皆指九二无

所往則宜來復與民休息也有所往則夙吉動不失

朱氏易解

下經

十四

時也雨自天施雷從地出天地解也雷雨二卦象百

穀草木四陰象或甲或坼得一陽而發育也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

三狐謂初三上三陰五雖陰類乃居尊位而受三狐

之害者田者去害之事獲謂能變化除去之黃中色

矢直物好惡不偏為中舉措得宜為貞惟有此中斯有此正也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

朱氏易解

下經

十五

象曰公用射隼以解悖也

三三 兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰王者取貢賦以

資國用之象有孚者至誠感物使人諒其有不得已

之心也害一利百其損大善怨吝不興故得无咎可

貞謂垂法後世利往謂通行一時當損之際雖享帝

享親至薄无害况其他乎

象曰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

扶陽抑陰天道之正損剛以益柔特酌盈劑虛之一

時耳豈可常哉

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

忿將發而懲之安正如山也欲易動而窒之不流如

澤也

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

尚上通

朱氏易解

下經

六

已事者較已之事遄往者極四之疾舍己為人故又

戒之以酌損也上合志者四之志本欲損其疾遄往

則與其志合矣

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

損乾一畫以益坤是三人而損一也一陽上而一陰

下陰陽相偶不過乎兩三則雜而亂矣

六四損其疾使端有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順居尊虛中應二是君能自損以從賢天下孰不

竭其心思以益之兩身為朋朋直二百一十六十朋

之龜大寶也龜決是非吉凶之物象賢人之明以燭

幾也不期益而受益无窮雖欲違之而不得吉孰大

焉

象曰六五元吉自上祐也

朱氏易解

下經

七

謀從眾則合天心故天降之福

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九正卦所謂損下以益之者不專其益而用以益

人惠而不費何咎之有取民有制其道可貞故吉而

利往如此則人心歸附豈復有內外遐邇之限哉

象曰弗損益之大得志也

本不求益者上之志也人還受其弗損之益志之行

豈不大哉

震下
巽上

益利有攸往利涉大川

損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰王者損己益民

之象利往以處常言利涉以處變言利益萬物動而

无違何所不利

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有

攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无

疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

下卦本坤坤為眾眾得其益則說陽自上體而下于

下卦之下益下之極其光彌顯不若損之道僅可上

朱氏易解

下經

六

行而已二五君臣同德以中正之道益天下天下被

其福慶故利往震巽皆屬木雷厲風行雖險必濟故

利涉震動有奮發之勇巽入有漸漬之方所以德崇

業廣人事之益也天道下濟地道上行所以品物咸

亨造化之益也益之道因時順理豈小補已哉

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用為大作元吉无咎

乾坤交而成益變否為泰實惟斯時必大有作為乃

可以稱一時之任而服天下之心元吉以功言非以

效言也

象曰元吉无咎下不厚事也

卦所謂損上益下者正在此爻居下而受益深其責

愈重故必元吉乃得无咎蓋不如是不足以報稱也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

受五之益寵錫優渥故有益以十朋之象然爻位皆

陰過隆任重故又以永貞為戒即王者享帝亦以此

貞况臣格君乎

象曰或益之自外來也

朱氏易解

下經

十九

二本无求益之心而益出自望外曰或曰外正表二

之貞也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益用凶事者困心衡慮乃所以益之也有孚以存心

中行以制事以此格君如告公用圭者然則可以免

咎矣

象曰益用凶事固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

以益下為志則合于中行之道故告公而見從中三

陰為坤國之象四與初相為損益有遷之象與國之

大事下順民心上動主聽則得其所依而益下之志

得行矣

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

陽剛中實故有孚操益下之權其為惠也本于至誠

如天施地生不問而惠普矣元吉即彖傳所謂民說

无疆其道大光者是心无不周德无不徧民未有不

以誠應者蓋以孚感孚之理也

朱氏易解

下經

二十

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

慶及天下而民悅之益下之志所以大得

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

三三 乾下 兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚

乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夫夫終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

朱氏易解

下經

主

九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

三三 巽下
乾上

姤女壯勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相

遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣

哉

盛陽之候遇一陰以為滋息而品物咸章純健之主

得中正之主以消其激烈而天下大行此皆遇之善

者

象曰天下有風姤后以施命誥四方

施象乾命象巽誥四方取風行天下之義

初九繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

朱氏易解

下經

主

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物在下者杞高大堅實之木陽剛中正主卦于

上下防始生必潰之陰能合晦章美靜以制之則姤

可轉而為復矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

惟居中得正故能含章志不舍命者傲惕于一陰始

生之時不敢委于氣運而思默有以挽回之也

上九婚其角吝无咎

象曰婚其角上窮吝也

三三坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃合人心總攝眾志之道故萃則必亨至幽難萃者

莫如神假廟者聚己之精神以饗之也至尊難萃者

莫如君見大人者聚己之志氣以通之也于假廟之

朱氏易解

下經

三三

時盡誠備物故必用大牲以將其敬于見大人之時

行義達道故必利往以展其才

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝

享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

順以說則君民一心剛中而應則君臣一體所以聚

也致孝以享則假廟非邀福以正而聚則見大人非

枉已用大牲者時隆而隆利往者時行則行所謂順

天命也天地萬物之情于感見其通于恒見其久于

萃見其同

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引下二陰以萃于五既得所萃之正又无植黨之嫌

故吉而无咎以人事君出于至誠猶祭者能孚雖薄

物亦可用也

象曰引吉无咎中未變也

朱氏易解

下經

三四

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

德位兼隆為人所萃何咎若有未信當及而益修果

其德足以長人又能恒永正固則匪孚之悔亡未光

亦以其匪孚也

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

三三巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

巽木上進而坤順之故元亨大人指二五能見之不

憂其弗升矣巽居東南坤居西南南離在中巽坤交

暎故南征而吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人

勿恤有慶也南征吉志行也

朱氏易解 下經

三五

卦自解來柔自三上居四以時升者時可進而進也

卦德內巽外順卦體二剛中而五應之時升之中又

有能升之善大亨宜矣見大人則君明臣良不憂否

塞已與物同受其慶也既遂其升進而適陽明之地

其吉可知

象曰地中生木升君子以順德積小以高大順當作慎

木之生一日不長則枯德之進也一息不慎則退能

謹之于小積而至于高大如木之升不可禦矣

初六允升大吉

陰非附陽不能升初居巽下上有二陽從陽而升巽

順固結所謂得主而有常也故云允升陰見信于陽

故得大吉

象曰允升大吉上合志也

上謂二陽升以初為基以五為極皆以從陽為用故

初日合志而五日大得志

九二孚乃利用禴无咎

二陽剛為中實五柔順為中虛上下交孚也既孚之

後不尚文飾而誠意感通自无抑而不升之咎

朱氏易解 下經

三五

象曰九二之孚有喜也

象自五言曰有慶慶升時之有輔爻自二言曰有喜

喜升志之得行喜即南征之吉也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

陽實陰虛坤有邑象木始出地故三獨言升以剛德

進臨坤順上有推賢尙能之君猜疑之患絕矣惟虛

故无疑

六四王用享于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

文王三分有二侯度益謹惟祭境內之山川四之柔

正似之故吉且无咎順事者以柔順為事也

六五貞吉升階

任賢為貞吉即所謂有慶也質本柔弱得剛中之賢

輔之以升治功日進如升階之易矣

象曰貞吉升階大得志也

二得遂其欲升之志則五之志亦因以大得

上六冥升利于不息之貞

朱氏易解

下經

毛

象曰冥升在上消不富也

三三 坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

亨當作亨

象曰困于酒食中有慶也

當困之時寵隆責重雖往而多凶然于義則无咎中

有慶者二有中德以賢勞受困而天下則被其福也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓劓困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓劓志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受

朱氏易解

下經

天

福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

三三 巽下

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井贏

其瓶凶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃

以剛中也汔至亦未繙井未有功也贏其瓶是以凶也

巽木入坎水之下而上出其水井之象井之養人无

窮已也九五一陽居中故能永貞不變應用不窮以
大澤養人之深也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞民者以君養民勸相者使民相養井田之制蓋取
諸此

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

朱氏易解

下經

三九

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

陽爻陽位故井渫无應故不食王明受福特心恻者
冀望之詞五為王能用汲者惟五本非正應故待求

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

陰柔不泉但能修治而无及物之功三在內卦渫井
內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚君子內外

交養之道

九五井冽寒泉食

坎居北方一陽生于水中得水正體故甘潔而寒美
食者人食之即井養而不窮也立養立教萬世利賴
井道全矣

象曰寒泉之食中正也

陽剛為泉陽剛而又中正所以為寒泉之食此能澹
乎養之源者也苟不中正則為井渫之不食已

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

朱氏易解

下經

三十一

收汲也幕蓋井之具井以上出為功坎口不揜勿幕
之象有孚謂其出有源而不窮也取而不蔽常而不
變其利豈不大哉元吉以澤所及言大成以功所就
言

三三 離下
兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃
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

象曰澤中有火革君子以治厯明時

晝夜一日之革晦望一月之革分至一歲之革厯元

无窮之革用天時以興地利君子體革之要務

初九鞏用黃牛之革

象曰鞏用黃牛不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

朱氏易解

下經

三

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

五曰大人天子之象上曰君子公侯之象虎文疎而

著豹文密而理文炳昭于天下禮樂制度之類是也

文蔚止于一身言動威儀之類是也

三三 巽下
離上

鼎元吉亨 吉亨 衍

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛是以元亨

初陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉鼎之

象巽木入離火而致亨飪鼎之用亨帝尊以簡為貴

養賢以豐為貴亨飪之用莫大于此離為目五偶為

朱氏易解

下經

三

耳又離中虛聰明之象卦自巽來柔進五而應二剛

柔相濟故天祐人歸其亨大矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

位者天所命必正位然後可以凝命貞固凝定卦之

象巽順離明卦之德故君子有取焉

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞維膏不食方羽虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥當作刑劇凶

象曰覆公餗信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

六象耳五有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以

舉鼎者虛中以應九二之剛有金鉉之象利貞者任

賢勿二之意

象曰鼎黃耳中以爲實也

朱氏易解

下經

三言

二之象爲鼎有實二五正應二有實而五舉之則二之實皆五之實矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

上爲鉉以陽居陰剛而能溫玉鉉之象大臣居變理

之任使陰陽調和則鼎功成矣吉无不利謂享帝養

賢以及萬民也

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎以上出爲成功剛以柔爲節亦如玉之溫潤故兼

吉利

三三震上震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震

驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主

也此句上脫不喪匕鬯四字

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

朱氏易解

下經

三言

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

三三 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人身惟背為止艮其背止于所當止也不獲其身止

而止也內艮象行其庭不見其人行而止也外艮象

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

時止時行以身之動靜言止其所乃性天常定之體

朱氏易解

下經

三五

靜固定動亦定故曰不失其時身有動靜无所變遷

潔淨靈通應而元應絕无拘牽闇昧之私故曰光明

不相與即各止其所之意

象曰兼山艮君子以思不出其位

君子近思故不出位不出位者以時為位也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

四當心位不言心言身者心不可見而耳目口體隨

心所運者乃可見止諸躬明身有當止之位而非却

動以求靜也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

正字衍文

朱氏易解

下經

三五

言出則輔動兩輔不動可知其口之不言矣語默當

可之謂序以中即所謂時然後言也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

陽剛居卦之終能止眾止至于篤實一身有所之止

不足以象之故獨言敦艮成萬物之終者惟艮故曰

厚終

三三 艮上

漸女歸吉利貞

象曰漸之之字進也女歸吉也進得位往有功也進以

正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

自渙來者九進居三自旅來者九進居五皆得位之

正始進以正則可以正邦功莫大焉其位即正邦之

位指五言剛得中故不恃其剛而能進以漸也止則

有難進之操巽則有相時之識以此正邦動而莫禦

矣

象曰山上有木漸君子以居賢字疑德善俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

朱氏易解 下經

三七

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

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

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

上六鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸作遠謂雲路也儀羽旄旌之飾上九至高出人

位之外似无用于世而清風高節可以師世淑人有

功于名教者也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

三三兌下

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

朱氏易解 下經

天

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

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

三三 離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中

朱氏易解

下經

无

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中

宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

而况于人乎况于鬼神乎

豐則必亨王者至此不期侈大而侈大憂之道也宜

抑尚大之心為保邦之心如日中而照天下則豐常

亨而憂自釋矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

朱氏易解

下經

四十一

質雖柔暗能來致天下之明則慶及天下譽集厥躬

豐亨可常保矣象獨言慶者能不慶而後譽非倖致

上六豐其屋蔀其家闕其戶閭其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闕其戶閭其无人自藏也

三三 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

朱氏易解

下經

聖

象曰終以譽命上逮也

上九烏焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

三三

異上

巽小亨利有攸往利見大人

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽順而入必究乎下命令之象剛巽乎中正而志行

故利往指九五柔皆順乎剛故利見謂初與四

象曰隨風巽君子以申命行事

申命于行事之先以致丁寧反復之意則命之入人

深而事之行自无阻礙亦如風之相繼无物不入矣

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

朱氏易解

下經

聖

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

三居下之上乾豆之象初配已賓吝之象二應五充

君庖之象大臣順以從君又得賢共事多賢之功皆

為已有矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

象曰九五之吉位正中也

五居巽體以繼世之君承積玩之後事須變更乃為

得正庚者更也其將更也用先庚三日之丁丁寧以

善其初其既更也用後庚三日之癸揆度以保其終

乃不致變巽為蠱上吉以德言下吉以化言

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

三三兌下兌上

兌亨利貞

剛動于中而柔順于外陰陽和密所以為兌剛中故

說而亨柔外故利于貞

朱氏易解 下經

四三

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

惟忘所以為勸勸民與民勸相去遠矣故夫子大之

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互為滋益先講後習悅心之趣莫踰于此

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

陽剛初動上无係應得說之正和而不流者也陰陽

相比則不能無疑初无比則无所疑矣

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

說由中孚于己為嫌于人為當雖不說者亦信而莫

之忌矣

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

朱氏易解 下經

四四

居三五之間商度所悅未能自定然質本陽剛介然

獨斷能疾邪媚以從君慶且流及天下不獨一人之

喜而已也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

三三兌下兌上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

祖考之精神既散而假廟以萃之所以聚其散不正則邀福天下之險難不解而陟川以釋之所以散其聚不正則行險

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦自漸來九來居二六往居三不窮謂得中濟險有地矣上同謂上同于四濟險有助矣王者在廟之中竭誠盡敬而眾心悅附此聯合天下之大本上卦巽木乘下坎水乘木有濟川之功君子出其才則有濟

世之功矣

朱氏易解

下經

巽

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱皆所以合其散

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

能渙其躬則公爾忘私悔何從生蓋其志在天下不在一身也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

柔而得正不係初不比三而上從君是為大善之吉散私羣而成功道洵非常人思慮所及也惟心事光明正大者能之

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

朱氏易解

下經

巽

渙之時上情不下宜君澤不下究故二事為濟渙者務而渙王居尤重蓋虛文不如實惠非以德正其位者不能

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

三三兌下坎上

節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

剛柔以人道言分則均而不偏得中則限而不過節非人情所欲故為行險緣情制禮因性作儀所謂說也九五陽剛居尊為節之主以行節之道又履中體正其節之德以妙節之用是以亨亨通也不通則窮矣下乃極言中正以通之道

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤以限水水之有節者也度辨于數如尊卑貴賤之

朱氏易解

下經

聖

等制謂定其品式行軌于德如人倫日用之進議謂

頌其條教

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

當水澤之交水自然受節大臣順君之道而奉行之不特有所稟承以自節并有所承式以節天下其亨宜矣

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

甘有順適天下之意所謂嚴而泰履而和者也立法于今而可垂範于後故往有尚甘為味之中五為位之中所以能甘者以五不徒居尊位而且有中德由

朱氏易解

下經

聖

中德以為節所制所議皆合情協性矣

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

三三

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔在內為中虛虛則无欲剛得中為中實實則存誠

下說上巽上下交孚則可以感人而化邦也孚見于
事為信信及豚魚物无不格矣上巽木而下兌澤外
實內虛故有乘木舟虛之象所孚者以正則天必應
之不正則其孚窒矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴陽鳥謂九在陰謂二鶴鳴而感二孚五也子和之

朱氏易解

下經

孚

應五孚二也好爵謂得中靡與靡同二與五同德而

居相應之地故天機自動而係戀不舍也曰子曰我

曰吾曰爾君臣相契形跡非所論矣

象曰其子和之中心願也

鳴由中而發和亦根心而應曰中心願者願出于中

中乃孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎

五獨言孚孚之主也合九二為一體包二陰以成孚

固結而不可解者也其一德之所致乎

象曰有孚攣如位正當也

正則其孚非私昵當則孚能遠被

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

三三艮下
震上

朱氏易解

下經

孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中

是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛

鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

朱氏易解

下經

至

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗過過之已亢也

三三

離下
坎上

既濟亨小當作小亨利貞初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔

得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒

繻作繻

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲

朱氏易解

下經

至

象曰濡其首厲何可久也

三三

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无

攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物故以之辨物水火各居其方故以之居方

辨物如火之明居方如水之聚

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

朱氏易解 下經

五

文明柔順濟險之主文明則燭于事幾故守己貞吉

而无悔柔順則卑以自牧故御下謙光而有孚悔者

光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

周易解下經終

易經解

宋儒朱長文著

明後學王文祿重校

上繫

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

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦卑高不止天地凡人之尊卑長幼物之高下大小皆是陳列也陽常為陰主故貴陰皆從乎陽故賤位

朱氏易解 上繫

者卦之內外交之承乘是也陽有時靜以動為常陰有時動以靜為常剛柔者奇偶之畫也斷判也念所嚮而善惡之類聚品既立而邪正之羣分卦爻占決之辭悉準乎此成象如日月星辰之屬成形如山川動植之屬天无定象地无定形易中著策卦爻屈伸往來咸具于此

是故剛柔相摩八卦相盪

伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰剛柔既立變化无窮于是剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生

太陰少陽太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰與

少陽相摩而生巽坎艮坤一每加二漸次生出易卦

之小成也八卦既成由是以乾兌離震為主而以八

卦次第加其上則為自乾至復三十有二之陽卦以

巽坎艮坤為主而以八卦次第加其上則為自姤至

坤三十有二之陰卦以一加八推盪不窮易卦之太

成也此作易之序即橫圖所列者

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

震雷艮霆巽風兌雨離日坎月乾寒坤暑變化之成

朱氏易解 上繫

象者皆易中所有也前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也後以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者乾適坤為震坎艮之三男坤適乾

為巽離兌之三女猶人物之生雖陰陽和會而健順

之性各有稟也

乾知大始坤作成物

上乾坤以卦畫言此乾坤即天地也知猶主也作發

動鼓舞之意乾始其氣萬物資之以始坤成其質无成而代有終也

乾以易知坤以簡能

此贊乾坤生物之功出于自然也陽氣萌動一往莫禦无須與停待故易承乾之施造形復性无一毫矯揉故簡

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前三節言天地間物物皆乾坤此言人心自具一乾

朱氏易解

上繫

三

坤也心之主宰无壅无蔽如元氣周流于一身靡所不貫故易知心之作用可守可行如百體聽命于天君靡不如意故易從得人心之同便有親不必其附已得人力之同便有功不必其助已因人之信而自信益堅則中之所存久而不變天下事皆吾事而成不獨成則外之所樹大而益宏如此則悠久博厚與天地同量非尋常德業而已也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣理得謂一以貫之也人以艱深煩擾失之此獨以明

白要約得之成位乎其中者成人之位于天地之中也

右第一章此章言人當求易于天地又當求天地之易于吾身也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也文王周公陳設伏羲所畫之卦而觀其象因其消息當否而繫之辭以明一卦一爻之吉凶言吉凶則亨利悔吝在其中

剛柔相推而生變化

朱氏易解

上繫

四

剛進極則退陽窮于九即有陰之八隨之而化生柔退極則進陰窮于六即有陽之七隨之而變生相推即變化生也剛柔无迹而前之所移若迫于後故謂之推奇偶无心而彼之所易若根于此故謂之生此聖人設卦觀象之由也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝易之辭失得憂虞事之變得則吉失則凶處困而憂為悔心之萌則趨吉安樂而虞乃取吝之道則向凶

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

剛柔未定為進退之象剛柔已定為晝夜之象六爻

初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也

初剛二柔三仁四義五陽六陰六爻之中各具一太

極曰太極以主宰言曰三極以流行言也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭

也

序謂卦爻所列消息往來自然之次第三極之理昭

朱氏易解

上繫

五

著不易豈不可為君子安身之本乎辭即吉凶悔吝

之辭三極之用變動不居豈不可為君子悅心之助

乎此但言易之當學下乃言君子學易之事

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

觀象玩辭以窮全易之妙學易也觀變玩占以決一

時之疑用易也易道即天道居盡天理動合天行是

以祐之自天也

右第二章上章言伏羲之易此章言文周之易而

以君子之學易結之

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖統論一卦事理已具之定體不得而變者故曰言

乎象爻錯言六爻剛柔進退之妙用唯變所適者故

曰言乎變

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

其指象變言此以上皆卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存

朱氏易解

上繫

六

乎辭

列分列也六爻上體貴下體賤齊猶定也陽大陰小

大為主復臨泰之類小為主姤遯否之類吉凶兼全

體一節言

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介者善惡已動而未形之端也震動也謂動其補過

之實心也前曰言乎自聖人闡易言此曰存乎自後

人觀易言

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

言卦而存乎位可概見矣言辭而吉凶悔吝无咎可概見矣之向也凶指其可避吉指其可趨各隨所向以示人也

右第三章此章非徒敘列通例聖人憂世覺民之

心亦于此見

易與天地準故能彌綸天地之道

準者則也天地不外陰陽聖人因陰陽之實體爲卦爻之法象故易書與天地齊準彌是極其充滿无有罅漏綸是析其條理不至紊亂道卽流行之理彌之

朱氏易解

上繫

七

則萬合爲一渾然具足綸之則一分爲萬粲然有倫卽敦化川流之謂

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爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也天曰文者經緯度數燦然有章也高而易見故用觀地曰理者高下原委脉絡分明也遠而難窮故用察幽明卽陰陽故者其互根互易之妙原者推之于前反者要之于後

始其終之謂生終其始之謂死陰積陽氣自无而有神之情也魂游魄降自有而无鬼之情也之于有者顯爲物神之狀也之于无者隱爲變鬼之狀也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此盡性之事惟聖人盡性故與天地相似相似故不違性卽知仁是也知周萬物謂知幽明死生鬼神之理道濟天下如生有養死有藏明有禮樂幽有享祀之類不過者有仁以實其知而知不流于虛也旁行

朱氏易解

上繫

八一

者行權之知不流者守正之仁樂天則內重外輕知命則修身以俟无憂故知益深中心安仁无入不得則天地萬物皆爲一體能愛故仁益廣知之運无形爲陽故屬天道仁之施有迹爲陰故屬地道

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此至命之事範圍者大无不包曲成者小无不盡不過是裁之使中不遺是各得其分通猶兼也晝夜之道卽幽明死生鬼神之理聖心存主之神流行不滯

故无方聖心運用之易變化不測故无體神易是命无方无體聖人之至命也

右第四章前三章言畫卦繫辭易之事備矣此與

下章俱是贊易

一陰一陽之謂道

陰陽有對待有流行此以流行言之陰陽迭運動靜

无端終始不息氣也而理寓焉是即所謂道也

繼之者善也成之者性也

繼者陰陽相續成者陰陽化生天命流行元氣渾淪

朱氏易解

上繫

九

所謂善也人物所稟各正保合所謂性也善者性之

原性者善之實

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

仁者質淳而氣未清稟陽之動知者氣清而質未淳

稟陰之靜百姓則陰陽雜矣道者一陰一陽之謂故

全體之者少也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉

仁謂生物之心發越于外曰顯陰之出機也用者濟

物之功收斂于內曰藏陽之入機也一顯一藏一出

一入變化莫測所謂鼓也天地无心而成化與聖人

之勞心異矣仁而顯德所以盛用而藏業所以大至

矣哉正贊其无心也

富有之謂大業日新之謂盛德

顯仁為用藏用為體即藏用時見其富有而曰大業

即顯仁時見其日新而曰盛德富有者无物不有日

新者无時不然上言迭運之機此乃言其互根之妙

朱氏易解

上繫

十

也

生生之謂易

藏而愈有顯而愈新動靜相生循環不已是之謂易

理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

物始生僅彷彿可象輕清未形陽之動也故名乾物

既生則形質已具重濁有迹陰之靜也故名坤效有

陳獻之意此以生物之微著見道之生生也

極數知來之謂占通變之謂事

極七八九六之數以知來曰占通吉凶悔吝之辭以達變曰事占屬陽事屬陰此以人事之始終見道之生生也

陰陽不測之謂神

總上文而言則綱維于繼善成性之中迭運于顯仁藏用之際流行于乾坤占事之間莫非陰陽所謂生生而巳故贊之曰神不測非陰陽不可測道之在陰陽者莫得而測也

右第五章上言易无體卽此章生生之謂上言神

朱氏易解

上繫

十一

无方卽此章不測之謂

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

廣言之所含大言外之所包不禦謂卦爻所闡之理无遠弗到靜而正謂卦爻所列之位不待安排而各得其分備者天地萬物之理无論精粗鉅細悉具于六十四卦三百八十四爻之中也

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

易之廣大出于乾坤二卦乾坤各有二靜于四得見之靜體而動用靜別而動交也專謂專一直謂直遂翕謂合而氣之專者藏于此闢外開而氣之直者出于此大者自內而達于外廣者自外而包乎內

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

乾一奇畫而生生不已諸卦以次呈露是其大配天坤一偶畫居于乾后而包涵六子之化于其中是其廣配地卦爻中陰變而通于陽陽變而通于陰與四

朱氏易解

上繫

十三

時代禪相配剛者稱陽則配日柔者稱陰則配月義名義也易簡者健順也天所付于人之理而我得之曰至德仁禮屬健義智屬順故易簡之善配焉配者言其相似非配合也

右第六章前章言與天地準贊易之書此章言廣大贊易之理也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易之廣大者極其精微極其切實又極其變化所以

爲至聖人所爲德可久而業可大者皆由用易得之
德性貴乎高明遠无不照其知崇也事業期于篤實
謙以自牧其禮卑也極知之崇象天高而撫物也備
禮之用象地廣而載物也知輕清爲陽禮繁重爲陰
與四章言知仁同意若五章仁知以動靜言者反是
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地有定位則陰陽之變化行于中人有此性則知
禮之德存于內惟聖人存存不已是以生生不窮千
變萬化之道義皆從成性中出故曰門成性謂本成

朱氏易解

上繫

三

之性所知所行當然爲道合宜爲義道義得于心爲
德措于事爲業非有二也

右第七章

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

象者伏羲所畫爻者周公所繫賾兼天地萬物動專
指人事賾雜亂也謂陰陽相雜也擬之則其象合于
心象之則其賾顯于卦會謂理之所聚于統會中觀

其可通于可通者定爲常法是之謂典禮
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂
也

象立則有以形无形之理難言天下之至賾而有趨
无窮爻具則有以窮萬事之變雖言天下之至動而
條理不紊

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬者比倫詳度之意議者商確裁定之意卽所謂觀
象玩辭觀變玩占也言動各隨乎時學易者所以成

朱氏易解

上繫

十四

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
居室在陰之象出言鶴鳴之象千里應子和之象出
身加民發邇見遠好爵爾靡之象樞機戶闢機動發
發喻其至捷也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

爻本言始異終同此則亦跡異心同也特借以論同心之利故義不屬君臣斷金謂物莫能間如蘭謂其言有味也

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爲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

朱氏易解 上繫 五

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

功積于外由德積于中故言功必推本于德言盛言恭者德已盛而常欲其盛禮已恭而常欲其恭也存位卽有終之意

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則外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

右第八章鶴鳴以下七爻皆擬言議動之事明易之變化不在易而在吾身也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

河圖之數一六居下二七居上三八居左四九居右

朱氏易解 上繫 六

五十居中就此章而言則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位于西北二少位于東南其數則各以類交錯于外也

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

一三五七九天數五也二四六八十地數五也一與二三與四五與六七與八九與十奇先偶後如兄弟

之相得而生成之功各專其一然相得之中一與六
 二與七三與八四與九五與十奇施偶承如夫婦之
 配合而生成之功妙合以兩二十有五者五奇所積
 三十者五偶所積合之為五十有五也一二三四五
 居圖內者為生數六七八九十居圖外者為成數陽
 加陰為水為木為土陰加陽為火為金陽進陰退互
 為生成變因進及化以退消而鬼神即行乎其中凡
 奇偶之屈伸往來者皆是要其所以成之行之者總
 此河圖之數也

朱氏易解

上繫

十七

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

衍與演同推廣天地之數也筮以五十策衍而為萬
 一千五百二十策故曰大衍天地之數五十有五虛
 其中之五故數止五十又虛天之一而用四十有九
 蓋一為數之始無為而無不為以象太極也兩謂天
 地也掛懸其一于左手小指之間也三三才也揲間
 而數之也奇所揲四數之餘也扚勒于左手中三指

之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再
 積日而再成月故有再閏然後別起積分如一掛之
 後左右各一揲而一扚故有再扚乃別起一掛以為
 後揲之端也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
 六十當期之日

掛扚之外所存著數老陽四九三十六總乾六爻計
 之為二百十六老陰四六二十四總坤六爻計之為
 百四十四合之與一歲之日適相當少陽進而未極

朱氏易解

上繫

六

乎盈少陰退而未極乎虛故此獨以老陽老陰計乾
 坤六爻之策數餘可推而知也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

陽爻百九十二得六十九百一十二策陰爻百九十
 二得四十六百八策與天地間氣化形化之物其數
 大略相當也

是故四營而成易十有八變而成卦
 四營謂分二掛一揲四歸奇也易一變也或四與五
 成一變之奇或九與八成一變之偶積十八變則卦

之六爻成矣

八卦而小成

十八變成卦謂之大成若九變而成三畫止得內卦

謂之小成而已

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

六畫具則變可知引變之端以伸之一卦可變為六

十四更觸其類而長之卦卦可變為六十四趨避之

道畢具于中矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

朱氏易解

上繫

十九

吉凶之道至隱也而辭以顯之趨避之德行易滯也

而數以神之故明則有功于人事而受命如響儼主

賓之酬酢幽則有功于造化而開物成務贊神化之

不及著卦之功用其大如此

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人所能為故贊之

曰神

右第九章此言天地大衍之數揲著求卦之法要

之數原于天地由圖而載法備于聖人因圖而

出也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以下筮者尚其占

以用也尚取也其指聖人用易以言吉凶之理則取

象象之辭用易以規行事之動則取卦爻之變制者

心之裁制因心以立則則取其剛柔之象卜筮以決

疑則取其失得之占易作而用于天下如此

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

朱氏易解

上繫

二十

與于此

此尚辭尚占之事為在一身行在天下以言是命龜

之說受命即問焉之命如響言其應甚速也遠近兼

如與地言幽則造化鬼神之不易明者深則人情物

理之不易測者來物未來之吉凶上窮天道下推人

事稽實待虛存體應用何精如之

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

此尚象之事變則象之未定者參伍錯綜只形容詳

審之意參伍以三變中一變言通其變三變皆參伍也錯綜以六爻中一爻言極其數六爻之數皆錯綜也變指一二三四言數指七八九六言參以變于前五以變于後以考其多寡之實錯者交而互之審其左復審其右也綜者總而挈之審其或純或雜也三變成則陰陽老少之畫相形而迭見燦然天地之文章矣六爻具則彼此動靜之間一定而不易秩然萬象之布列矣天下之變化不測者何以加此哉

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天

朱氏易解

上繫

主

下之至神其孰能與于此

著之變策之數爻之文卦之象何常有思有爲然叩之立應寂者无時不感感者无時不寂神之妙萬物而无方如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

吉凶來物隱于无形所謂深也聖人推極之故辭占精而神陰陽老少渾于未剖所謂幾也聖人研窮之故象變變而神

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

辭占具則明于吉凶而志通象變設則決于趨避而務成所以通志成務者皆莫知其然而然所謂不疾不行也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章承上章言易之用有此四者而歸功于

聖人也

子曰夫易何爲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

朱氏易解

上繫

主

斷天下之疑

開物者知其未然成務者定其當然冒天下之道者大无不包細无不貫也文周聖人繫之辭而教民卜筮使以開物者通其志而吉凶之理明以成務者定其業而趨避之事決以冒道者斷其疑而志未通則開其悟業未定則佐其成也

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

此聖人之心易為作易之本也員神謂老少動靜變化无窮方知謂失得憂虞事有定理易以貢謂位之當否時之消息各隨其一節以示人聖人體具三者之德无一私之染若以此洗濯其心者然寂然不動人莫能窺而于民之有憂患者感而遂通吉凶未形曰來吉凶一定曰往神即圓神知即方知蓋不用卜筮而知吉凶也神武不殺得其理不假其物也

朱氏易解

上繫

三

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

盈虛消息天之道也吉凶悔吝民之故也聖人皆以退藏之神知坐照之神物謂著龜與者起而用之卜筮在前民用在後齋戒者敬也與神物聖人作易之事齋戒聖人用易之事神明其德者聖人之德與著之員神卦之方知無以異也

是故閻戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此正見著龜之為神也閻者氣之斂闢者氣之舒乾坤即陰陽闔闢迭運一歲之變運而不息萬占之通此化育之功物所從生也物始生端倪方動止有象而已物既生象貌畢具有一定之器焉此生物之序而著龜亦生于其中矣著列四營龜分五兆立之而有準故為法閻闢變化之妙百姓日用而不知故曰神

朱氏易解

上繫

三

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

承上文而言所以閻闢往來而不窮者以有太極也

易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象備六十四卦特因而重之耳此聖人作易自然之次第也

八卦定吉凶吉凶生大業

此八卦合六十四卦而言雖有畫无辭而其間消息當否吉凶之理已定吉凶定則失得之報明趨避之大業已從此生矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賸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

此舉造化人事之大以明蓍龜之功用爲尤大法也謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而天地爲大萬化之運終則有始皆變通也而四時爲大天文煥爛皆懸象著明也而日月爲大崇高以位言貴爲天子富有四海者爲大智者創物巧者述之皆足以爲利而物无不備用无不致立成器以利天

朱氏易解

上繫

五

下惟聖人爲大賸隱以物象言深遠以事理言探之索之則賸者陳隱者顯矣鈎謂曲而取之致謂推而極之則深者出遠者通矣由是疑者決怠者奮蓍龜之大何如

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

此言卜筮之作皆厚于天地也因蓍制筮因龜制卜所謂則之也變化謂陰陽卦爻之動靜效之日月星辰循度失度休咎徵焉卦爻之吉凶象之圖以五生

數統五成數書以五奇數統四偶數卦爻之方位則之蓍龜之用得聖人而益神也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此言卜筮所以前民用也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻易有四象象變也繫辭定吉凶辭占也

右第十一章此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

朱氏易解

上繫

五

順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以

自天祐之吉无不利也

此錯簡當在第八章之末

信在心而曰履順在事而曰思內外交致信順之極也又下從六五文明之君有不居滿不溢故吉在身

利及天下也

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

首四句設爲發問之辭以起下意象謂奇偶二畫只

此二畫包含變化無窮盡也設卦謂設爲八卦因重之爲六十四情偽者吉凶之端也情向吉偽向凶故繫以吉凶悔吝之辭以發其象中之精蘊也三者皆以利天下又恐其利未盡故立撰著變通之法則其用愈廣而足以盡利矣且因變得占以定吉凶使民樂于趨勇于避不知其然而然所謂盡神也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

朱氏易解

上繫

五七

衆謂涵蓄也乾坤其易之緼謂乾坤緼于易六十四卦之中成列者一陰一陽對待之體既有對待自有變化故易立乎其中乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業形指卦爻奇偶言其意具于聖人之心曰道其象顯于聖人之畫曰器化裁謂變即剛柔相推以生變化也推行謂通即制而用之立成器以爲天下利也措

之天下謂事業即探賾索隱鈎深致遠定吉凶成慶慶者是也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮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

卦象也辭爻辭也極者窮天地萬物之象而歸諸卦鼓者發天地萬物之理而見乎辭

朱氏易解

上繫

天

人默而成之不言而信存乎德行謂之變謂之通變通因化裁推行而後有以易中所用易言也變乃聖人所裁以盡利者人亦裁此通乃聖人所推以盡神者人亦推此神明即神明乎變通也無所作爲而渾然完具爲默成無假言說而真實不疑爲不言而信言變通而歸之事業推易道于民言變通而歸之德行存易道于已

右第十三章

上繫終

易經解

宋儒朱長文著

明後學王文祿重校

下繫

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

八卦謂三畫之卦成列謂乾兌離震巽坎艮坤相次之行列既成則无窮之象咸載于中因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四卦爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

朱氏易解

下繫

剛柔迭相推盪則卦爻之剛變為柔柔變為剛者即

在其中卦有消息爻有當否皆繫以辭而命其吉凶雖未及于動而占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

著未揲而動即辭而寓著既揲而辭因動以顯雖未涉事為而用已備矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔皆有一定之體植立而不易故曰立本卦爻各

有所宜之時變動而不居故曰趨時

吉凶者貞勝者也

貞正也常者物以其所正者為常也吉凶不並立吉能勝凶凶亦能勝吉各以其所入者為正不言悔吝者吉凶之積也

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

懸象示人天地之貞代明不息日月之貞天下之變動无窮然順理則吉逆理則凶所正而常者一理而已

朱氏易解

下繫

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

乾坤節天地也確然健貌隤然順貌健則示人以生物之易畧无艱滯順則示人以生物之簡更无造作爻也者效此者也象也者像此者也

謂上文乾坤所示易簡之理爻之奇偶卦之消息皆所以效而像之天下之動所以貞夫一也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內外猶言先後微顯兆數見于卦內失得驗于人事
衆之趨避由于七八九六之變聖人憂世覺民之心
寓于占決之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁當作
人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

大生廣生者天地之德聖人居天位乃可行天道故
位爲大寶民者邦之本財者民之命理財者備物致
用正辭者辨物且言禁民爲非者斷吉凶明失得外
內使知懼也

朱氏易解

下繫

三

右第一章

古者包犧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地字上近取諸身遠取諸
于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

氣之有文者曰象形之有理者曰法文羽毛鱗介之
文天時地理之宜俯仰遠近各有陰陽陰陽之中互
有消息驗此兩端以爲作易之本健順動止八者之
德精而難見會其理故曰通天地雷風八者之情粗
而易見肖其象故曰類

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

以下皆制器尙象之事蓋作易非爲制器設而理亦
不外此兩目相承取離之象物之所麗取離之德

包犧氏沒神農氏作斷木爲耜揉木爲耒耒耨之利以
教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑

離日在上日中象震動在下致民交易于市之儀

朱氏易解

下繫

四

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其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

朴畧既遠文明漸開因其變而通之齊民以禮鼓舞
振作有莫知其然而然者非強之實宜之也易中陰
陽變化无窮合于易卽合于天矣其事始于黃帝備
于堯舜上衣下裳恭已而天下治取諸乾坤者神化
无爲如天地乘時闔闢也

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下蓋取諸渙

下坎水上巽木木動水上乘木有功所以濟渙也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說物勞而人安也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取豫備之意亦所以警其逸豫也

斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震木上動艮山下止白杵之象小事過詳而民用以

濟其所欲也

朱氏易解 下繫 五

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之睽下兌上離兌金離火火金相

克弧矢之象

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

棟直陳而上取四剛象字兩垂而下取二柔象棟字

不可不壯固也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期禭數

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

乾兌皆金斷決之象書以記言契以驗信百官用以

治其職萬民用以察其事皆能決去小人之偽夬之

義也

右第二章

是故易者象也象也者像也

承上章尙象而言易卦者所以寫萬物之形象假象

以理寫乃事理彷彿近似可以想像者也

朱氏易解 下繫 六

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔

吝著也

材者卦所具德體象變象之統體也效倣也動離人

事具于爻中象之一節也言凶在事本顯曰生悔吝

在心尙微曰著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

震坎艮為陽卦皆一陽二陰合之為五畫其數奇巽

離兌為陰卦皆一陰二陽合之為四畫其數偶

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此舉咸九四爻詞發明心學之要思以統體言慮以應事言同歸殊塗言其理分而合也一致百慮言其虛而靈也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則

朱氏易解

下繫

七

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

日月寒暑任運往來有自然之消息一屈一伸循環不已而照臨生成之利生造化如此人事可知何煩思慮為哉

尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

又舉物理以引起聖學屈自伸蟄自奮物皆无心也精義謂窮理入神謂盡性至命皆得其同歸者而殊

塗皆合得其一致者而百慮皆通故卽所以致用利用安身者居安資探有左右逢源之樂則德不期崇而崇豈待矯揉而以思慮為哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之功盡上達之境通則聖而不可知矣合一不測為神窮神則精尤可精推行无迹為化知化則利无復利非盛德之至何以及此所謂不思而得之聖人與天道為一者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非

朱氏易解

下繫

八

所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

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

括結礙也上泛言解悖之理未乃指爻辭而釋之成器卽藏器待時而動是以謀出萬全動而有獲也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜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

朱氏易解 下繫 九

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

幾隱而難見神妙而不測非神而明之不可言知幾

上謂五下謂初惟知幾是以不諂不瀆也念初動而

尚微此時有善无惡故但言吉不言凶見幾而作不

俟終日赴幾之速也介判決意如石者果而確也事

當韜晦而微當顯設而彰當巽順而柔當勇往而剛各有幾在惟君子知之萬夫之望謂知在幾先而為神明之主也

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

善不善者天人之介危微之辨也覺之最早故復之

不遠若知而復行非真知矣

天地網緝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

朱氏易解 下繫 十

網緝氣之交構精形之交醇厚而凝也天地男女皆

妙合以兩故能致一三則雜矣

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子修此三者故公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恆凶

動以政事言語以誥令言求以征賦言上不與黨與

之與下不與取與之與

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾坤指起初奇偶二畫諸卦皆從此出畫有形質故曰物合德謂陰陽交錯而相得自合有體謂成卦爻之體天地之撰陰陽變化之迹也神明之德陰陽健順之性也擬其形曰體推其理曰通

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

上言義皇立象以盡意此以下言文周繫辭以盡言也物象事變雖多莫越乎陰陽之變然上古淳質之

物无是類矣

朱氏易解 下繫

十一

夫易彰往而察來而字當在微顯下微顯闢幽開而二字當名辨物正言斷辭則備矣

彰往明天道之已然察來察民故之當然顯者微之事必要于理幽者闢之理必寓于事當名者所稱君臣父子貴賤上下之名各稱其實辨物者所稱服食器用飛走草木之物各從其類正言者是非確然不易斷辭者吉凶判然立剖

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

大者陰陽之象文者陰陽之章曲而中陰陽之變肆而隱陰陽之精肆陳也貳疑也因民疑而使徵于辭所以覺之也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘羑里而繫彖辭易道復興下特舉九卦皆反身修德以處憂患之事

朱氏易解 下繫

十二

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也巽德之制也

卦名履者業由以積累名謙者心之所持循一陽初復萬善之根立不易方終身之要損以克治其惡益以充長其善困乃攷驗其養休立而應不窮由于居安隨時而合其宜由于巽入修德之事諸卦皆然而處憂患之道九者為最切也

履和而至謙尊而光復小而辨于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

禮通人情而實止于天則謙卑自處而德望乃益隆復之端甚微而理欲之介絲毫必辨恆之事至雜而始終如一不可厭惡忿欲難克久而自消善須涵養更无矯揉困則身雖窮而道自亨井則心不動而能待感巽則稱物平施而人莫窺其迹此但言卦德之善下乃言人之用易也

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

朱氏易解

下繫

吉

人能檢身以禮則乖氣不生接物以謙則其儀不忒復以存心則炯然獨覺恆以制行則確然守正懲忿窒欲而縱情之害遠遷善改過而進德之利興由困得學而怨尤之念絕井以靜而待動故安而能慮物來坐照然尙未及行也巽則心入乎理達權通變无適而非義矣

右第七章九卦之陳履謙復恆損益所以豫其內

困井巽所以利其外

易之爲書也不可遠爲道也履遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

易之爲書變易以從道道不可離故易不可遠不居猶不止也六虛六爻之位也以變動故言虛典要猶云定則也

其出入以度外內使知懼

出入以爻言外內以卦言出者自內而外所謂往也入者自外而內所謂來也出入以度正履遷之道知懼則不敢越矣

又明於憂患與故无有師保如臨父母

朱氏易解

下繫

凶

憂患言其事故卽所以致憂患者師保至尊父母則尊而親尤人所敬奉而不敢忽者也初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行以善問易者因所值之卦初由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之存乎其人履遷變動之道豈虛行者哉

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

如終兼一卦六畫言質體也爻卽卦之所以爲體者
質言體之純時言用之變陰陽皆物也時物謂爻各
一物物各一時

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

初于卦爲本微露其端上于卦爲末已闕其蘊故聖

人繫初之辭必擬議而得于上之卒也不過卽所擬

之意而成之耳

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

雜物者錯陳陰陽之象撰德者發揮剛柔中正之義

朱氏易解 下繫 五

物之純德之善則辨其爲是物之駁德之惡則辨其

爲非

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過

半矣

居可知言坐而得象統論六爻故欲知六爻者觀象

辭而思過半

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

同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔

不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔

危其剛勝耶

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則

能勝之

右第九章

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

廣大是統體悉備就其中條理詳密也三畫已具三

朱氏易解 下繫 六

才又加三畫以五上爲天三四爲人初二爲地而三

才之道始全才能也天能覆地能載人能參贊故曰

三才

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

因畫取象則一卦之中各有變動爻言其變者也等

者承乘比應有遠近貴賤之差爻有陰陽故名物相

雜謂陰陽相間往來交錯故燦然而成文也不當謂

爻不當位而情之淑慝兼之

右第十章

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

右第十一章

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

天下至健天下至順猶云天下至誠也健順言其人性情與天地配故直曰乾坤德行以其德見之行也

朱氏易解

下繫

十七

知險知阻以處憂患言德至健則所行无難故易易本无險而險能坐照德至順則所行不煩故簡簡本无阻而阻可前知

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亶亶者說心以无事時言研慮以應事時言心與理會故有以定吉凶理因慮審故有以成亶亶此聖人易簡自然之功用也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

天道有變化而消息殊人事有云為而得失判理著

于明者可象也天道吉則有禎祥人事吉則有休徵

理通于幽者可占也變化云為其理一定謂之器擬

其事于已往而知其故吉事有祥其理先見謂之來

推其事于將然而識其幾聖人所以說心研慮者象

占也所以定吉凶成亶亶者知器知來也

天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能

陰陽變化天地之能也然不能明言以告人聖人作

易以成之人謀謂謀及乃心鬼謀謂謀及卜筮如是

則日用不知之百姓皆能如聖人之知器知來而聖

朱氏易解

下繫

六

人之能事大矣

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

以象告者先天之易以情言者後天之易象告情言

不外吉凶惟畫卦定位剛柔雜居而消息當否吉凶

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

撰著之初未定陰陽老少所謂變動也而趨避之利

已寓及占決已著而卦爻中有消息當否之異而辭
之吉凶以遷矣下皆言吉凶以情遷之實愛惡言其
德遠近言其位情僞言其應

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
言人之辭亦以情遷則吉凶之辭可知

右第十二章

易經解下繫終

朱氏易解

下繫

十九

巴陵方功惠校刊

漢上易集
十一卷

湖北先正遺書經部

西陽盧氏慎
始基富據通
志垂本業印

朱氏漢上易傳并易圖叢說序

荆門朱子發以趙元鎮之薦入論易殿中稱帝意除祠部員外郎及遷秘書少監告詞數以否泰之義其後以起居郎兼資善堂贊讀則申以山下出泉為喻集傳之作命尚方給紙札而林檎上所著易說有詔俾其詳問當時學易之醇深莫有遠過之者故其告詞多以易為喻受知於主不可謂不遇矣書成日表上于朝自言由政和迄紹興十有八年造次不舍上采漢魏吳晉下逮有唐及今包括異同補苴罅漏蓋若是其勤且博也元表學士伯長謂易以辭象變占為主王輔嗣出一切理喻漢學幾於絕熄堯夫子發始申言之後八百年而始興者也所以推崇子發者亦至矣乎今則罕有刊其書以行者可慨已高宗之告詞曰朕惟否泰二卦論君子小人消長之理甚明或謂消長繫乎時數此大不然上下交而志同於時為泰故君子以其彙征上下不交而天下無邦於時為否故君子以儉德避難而已觀其幸學講泰卦張魏公入朝則書否泰二卦賜焉未嘗不審於陰陽消長君子小人進退之機而反覆紬繹顧卒退元鎮俾小人得進何歟善乎魏公之言曰否泰之理起於人君一心之微一念之正其畫為陽泰自是而起矣一念之不正其畫為陰否自是而起矣子發之傳亦云時已泰矣苟輕人才忽遠事植朋黨好惡不中不足厭服人心天下復入於否又云天地反復之際小人必因君子有危懼之心乘隙而動皆切中南渡君臣之病者吾故表而著之書以為序

康熙丙辰納蘭成德咨若序

周易集傳序

聖人觀陰陽之變而立卦效天下之動而生爻變動之別其傳有五曰動爻曰卦變曰互體曰五行曰納甲而卦變之中又有變焉一三五陽也二四六陰也天地相函坎離相交謂之位七八者陰陽之推六九者陰陽之究推不變也究則變焉謂之策七八九六或得或失雜而成文謂之爻昔周人掌三易之禮一曰連山二曰歸藏三曰周易七八者連山歸藏也六九者周易也經實備之策三變而成爻爻六變而成位變者以不變為體不變者以變者為用四象並行八卦交錯而天地萬物之情可見矣其在繫辭曰爻象動乎內吉凶見乎外又曰道有變動故曰爻爻此見於動爻者也乾生三男坤生三女乾交乎坤自姤至剝坤交乎乾自復至夬十有二卦謂之辟卦坎離震兌謂之四正四正之卦分主四時十有二卦各主其月乾貞於子而左行坤貞於未而右行左右交錯六十卦周天而復陰陽之升降四時之消息天地之盈虛萬物之盛衰咸繫焉其在易之復曰七日來復象曰至日在革曰先王以治曆明時在說卦曰震東方也巽東南也離南方之卦也兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮東北之卦也此見於卦變者也乾生者四卦坤生者四卦八卦變復生六十二坎離肖乾坤者也大過小過頤中孚肖坎離者也故乾坤不動而坎離四卦亦莫之動其略陳於雜卦其詳具於六十四卦之彖所謂辨是與非者也此卦變之中又有變焉者也一卦含四卦四卦之中復有變動上下相揉百物成象其在易則離震合而有頤坤離具而生坎在繫辭則罔罟取離未擣取益為市取噬嗑舟楫取渙服乘取隨門柝取豫柝曰取小過弧矢取睽棟宇取大壯棺柩取大過書契取

夫又曰八卦相盪又曰六爻相雜唯其時物也又曰雜物撰德此見於互體者也一生水而成六二生火而成七三生木而成八四生金而成九五生土而成十生於陽者成於陰三天兩地也生於陰者成於陽兩地而三天也天以三兼三地以二兼三五位相得合而為五十其在繫辭曰天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十在說卦曰巽為木坎為水離為火此見於五行者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁庚戌丙三者得於乾者也辛巳丁三者得於坤者也始於甲乙終於壬癸而天地五十五數具焉其在易之盛曰先甲三日後甲三日在巽曰先庚三日後庚三日在離曰己日乃乎在繫辭曰懸象著明莫大於日月此見於納甲者也凡此五者之變自一二三四言之謂之數自有形無形言之謂之象自推考象數言之謂之占聖人無不該也無不備也隨其變而言之謂之辭辭也者所以明道也故辭之所指變也象數也占也無不具焉是故可以動可以言可以制器可以卜筮蓋不如是不足以明道之變動而盡夫時中也故曰繫辭焉而命之動在其中矣夫易廣矣大矣其遠不可禦矣然不越乎陰陽二端其究則一而已矣一者天地之根本也萬物之權輿也陰陽動靜之源也故謂之太極學至於此止矣卦可遺也爻可忘也五者之變反於一也是故聖人之辭因是而止矣

漢上易傳序

通志堂

進周易表

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善長林縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋 朱震

右 伏奉四月二十九日

聖旨令 進所撰周易集傳等書仍

命尚方給紙札書吏者 臣聞商瞿學於夫子自丁寬而下其流為孟喜京房喜書見於唐人者猶可考也一行所集房之易傳論卦氣納甲五行之類兩人之言同出於周易繫辭說卦而費直亦以夫子十翼解說上下經故前代號繫辭說卦為周易大傳爾後馬鄭荀虞各自名家說雖不同要之去象數之源猶未遠也獨魏王弼與鍾會同學盡去舊說雜之以莊老之言於是儒者專尚文辭不復推原大傳天人之道自是分裂而不合者七百餘年矣

漢上易傳表

通志堂

國家龍興異人間出濮上陳搏以先天圖傳種放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍放以河圖洛書傳李溉灑傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧修以太極圖傳周敦頤敦頤傳程頤程頤是時張載講學於二程邵雍之間故雍著皇極經世之書收陳天地五十有五之數敦頤作通書程頤述易傳載造太和三兩等篇或明其象或論其數或傳其辭或兼而明之更唱迭和相為表裏有所未盡以待後學 臣頃者遊宦西洛復觀遺書問疑請益徧訪師門而後粗窺一二造次不捨十有八年起政和丙申終紹興甲寅成周易集傳九卷周易圖三卷周易叢說一卷以易傳為宗和會雍載之論上採漢魏吳晉元魏下逮有唐及今包括異同補苴罅漏庶幾道難而復合不敢傳諸博雅姑以自備遺忘豈期

清問俯及蕩蕩昔虞翻講明私說辨正流俗存經以立注書

使天下人知己足以不恨而臣親達

陛下曲訪淺陋則臣之所遇過於昔人遠矣其書繕寫一十
三冊謹隨狀

上進以

問謹進

左三

漢上易傳表

二

通志堂
王徑

周易上經乾傳卷第一

翰林學士顧大綱撰 諸葛亮書 卷之三 周易象象 卷之三 震來復集傳

三三 乾上乾元亨利貞

乾健也元始也亨通也升降往來周流六虛而不窮者也利者得其宜也貞者正也初九九三九五正也九二九四上九變動亦正也故九二曰龍德而正中者也乾具此四德故為諸卦之祖程頤曰一德不具不足謂之乾伏羲初畫八卦乾坤坎離震巽兌艮因而重之歸藏之初經是也商人作歸藏首坤次乾夏后氏作連山首艮而乾在己其經卦皆六十有四至千文王首乾次坤以乾坤坎離為上篇震巽艮兌為下篇繫以卦下之辭周公繼之乃有爻辭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

漢上易傳卷一

通志堂

大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉

易有四象六七八九七八不變者也六九變者也歸藏連山用七八易用六九而七八在其中變者以不變者為其不變者以變者為用陸績曰陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八為爻四者互明聖人之妙意也乾為馬六爻皆以龍言之何也乾體本坤陽以陰為基也自震變而為乾震變乾則乾為龍乾變震則震為馬故震其究為健
柔曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧
夫子作上彖下象上象下象文言上繫下繫說卦序卦雜

卦十篇以贊易道其篇不相附近不居聖也至陳元鄭眾

傳費氏易馬融作傳鄭康成傳之康成之後注連經文王輔嗣始分象辭附於爻下乾存古文也一者數之始乾之元也陽生於子萬物資之而有氣一變而七七變而九四之為三十六六之為二百一十有六而乾之策備矣乾天也萬物資始於天之道始於二故曰乃統天此贊元也六爻天地相函坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也所謂亨也萬物殊品流動分形陰陽異位以時而成乾自子至戌坤自未至酉男卦從乾而順女卦從坤而逆所謂時也六位循環萬物生生而不窮者乎此贊亨也聖人時乘六龍潛見躍飛御天而行體元亨也乾坤相交是生變化萬物散殊各正性命性源同而分異命稟異而歸同太和者相感網紐之氣

漢上易傳卷一

通志堂

天地之所以亨也各正性命保之而存合之而聚不貞則不利故曰乃利貞不曰乾坤而曰乾道者乾行坤從天之道也此贊利貞也乾為首震生萬物坤為眾變震為蕃庶積震成乾首出乎庶物之上五辟四諸侯三公二大夫初元士各正其位萬國咸寧體利貞也乾君道體元亨利貞而後盡大君之道
象曰天行健君子以自強不息
易者象也有卦象有爻象象也者言乎象者也言卦象也爻象動乎內言爻象也夫子之大象別以八卦取義錯綜而成之有取兩體者有取互體者有取卦變者大槩象有未盡者於大象申之天所以為天者健也萬里一息其行不已君子以是自強不息不敢橫私其身也夫不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚配地高

明配天乾言不息配天也坤言厚德配地也兩者誠而已矣獨於乾言誠者誠天之道也

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

夫子小象辭也晉太史蔡墨曰在乾之垢曰潛龍勿用在乾之同人曰見龍在田此繫辭所謂乾一索再索三索陸續所謂初九九二也初九變坤下有伏震潛龍也陽氣潛藏在下之時玄曰昆侖旁薄幽也二居地表田也坤變為離離為文文章炳明見龍也龍德而見如日下照施及於物者普矣玄曰龍出乎中龍德始著也三變離兌日在下終日也初九九二乾乾也初九始正也九三終正也終則有始反復乾乾動息不離于道者也三則極極則反反則

漢上易傳卷一

三

復非終日乾乾能之乎玄曰首尾可以為庸程顥曰終日乾乾對越在天蓋上天之載无聲臭也初二三有伏震震為龍為足五為坎九四變離兌為澤澤淵也足進乎五或躍也伏震為龍退而在淵也九居四履非其位宜有咎進則无咎堯老而舜攝舜老而禹征之時乎玄曰東動青龍光離于淵程頤易傳曰量可而進其適時則无咎九五坎變離離為飛乾為天離淵而飛飛龍在天也離為目見也九五動九二大人應而往造之利見大人也玄曰龍幹于天長類無疆上九變兌兌為毀折亢滿之累也盈極則虛不可久也玄曰南征不利九陽剛之極乾天德在萬物之先復用陽剛之極則剛過矣人所不能堪也九六陰陽之變也九變則六六變則九九六相用剛柔相濟然後適乎中關子明曰以六用九易傳曰以剛為天下先凶之

道也伏爻何也曰京房所傳飛伏也乾坤坎離震巽兌艮兌相伏者也見者為飛不見者為伏飛方來也伏既往也說卦巽其究為躁卦例飛伏也太史公律書曰冬至一陰下藏一陽上舒此論復卦初爻之伏巽也

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

文者者錯雜四德六爻反復成文設為問答往來相錯亦文也故太玄準之以玄文天地之大德曰生元者生物之始善之長也其在人則仁也亨者天地之極通眾美之期會也利由屈信相感而生或屈或信各得其宜義者宜也語義則利在其中矣貞正也在物則成也玄所謂水包貞也有德乃有事德不正則事不立立事之謂幹唯仁者宜

漢上易傳卷一

四

在高位故君子體仁足以長人凡長於人皆長也物不可以苟合必致飾焉故嘉會足以合禮嘉會如嘉魂魄是也利順物理而行之各得其所欲者也故利物足以和義守正堅固不為萬物之所撓奪乃能建立庶事故貞固足以幹事君子剛健不息行此四德故曰乾元亨利貞張載曰天下之理得元也亨會而通也說諸心利也一天下之動貞也

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逃世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠

信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无常非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

乾之變化龍德也初九變坤謂之潛龍龍德而隱者也初之四變九為六易世也初九隱伏不易乎世也易如天下有道吾不與易也之易歷有元會運世者辰也初九子之四易午故曰易世震為聲巽見震伏不成乎名也二為

漢上易傳卷一 五 通志堂 王五
中二動為庸初九依乎中庸初之四成兌說遜世而无悶也初九變不正不見是而无悶也不見是而无悶者舉世非之而不加損也之四行也兌說樂也樂則行之也退而失位為憂憂則退違之也巽為木在下確乎其不可拔潛龍也初九一爻之四或曰遜或曰行何也曰自依乎中庸言之二陰遜也自初九之四言之行也此所謂曲而中也九二之動龍德而正中者也庸者中之用也二之五兌為口為言上行為行言行也言中庸而應庸言之信也行中庸而正庸行之謹也言行變化不失其中故謂之庸初九九三上下正閑邪也九二動正中存誠也誠自成也非外鑠也閑邪則誠自存猶之烟盡火明波澄水靜閑之者誰歟莫非誠也言信行謹閑邪存誠其德正中自二之五善涉乎世矣然且不自伐以正中而遊人間者也兌隱矣二

不行矣不聞其言不見其行不伐也德施而光普博也文明而巽化也唯至誠為能化其德如是宜之五為君也是以利見九五之大人故曰君德五君位也顏子擇乎中庸而弗失之夫子告之以為邦九二君德故也乾剛之德自初至三進德也九二動成巽巽為事業者事之成動而巽修業也兌為口正以動忠信也忠信所以進德也巽言不離於忠信修辭也二正誠也巽為股立也修辭以立誠誠立而其業定修辭所以居業也初九知中之可至則行而至之初可與乎幾也九三知中之不可過則動而終之三可與存乎幾也義者時措之宜也玄曰諸一則始諸三則終二者其得中乎是故九三動而弗處居上位而不驕也初九遜而无悶在下位而不憂也是則乾乾者進德修業立誠以居之而已非安夫上位而不去也故乾乾因其時

漢上易傳卷一 六 通志堂 王五
而惕雖危无咎巽為多白眼惕也九三之動危厲也離日在上為朝在五為晝在三為日晷為夕為終日在二為暮夜為明入地中日在三故曰夕惕九四動之五進而上之復之四退而下也故曰或躍或疑辭也謂非必也九四動正也之五不正疑為邪四臣位五君位出乎臣之類離羣也三陽為羣然上下進退无常者乃九三進德修業至是欲及時爾故進則无咎不然四近君多懼安得无咎易傳曰聖人之動无不時也五變之二成巽下有伏震巽風震雷同聲相應也二動之五成兌下有伏坎兌澤坎水同氣相求也五之二兌澤流坎水流濕也二之五離火見離燥卦火就燥也五變來之二二有伏震雲從龍也二巽往之五五兌成虎風從虎也九五中正而居天位聖人作也二震為萬物離目為覩萬物覩也九五變六六本乎地故

二下外下二故

親下而見二九二應五九本乎天故親上而見五易傳曰
乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大
人也九居上處極貴而失尊位无位也王弼謂初上无位
誤也三變成坤坤為眾民也三不變高而无民也賢人九
三剛正也不變以應之賢人在下位而上无輔也故動則
有悔貴高而盈亢則窮也爻辭曰大人文言曰聖人聖人
有大之極而不為其大大而化也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在
淵自試也飛龍在天治也亢龍有悔窮之災也乾元用九
天下治也

易傳曰言乾之時也潛龍勿用時在下也見龍在田時可
止也舍止也井初六為九五捨之與此象異二陽方進而
未泰故可舍止音爻舍之舍九二變遊良有止意終日乾

漢上易傳卷一

七

通志堂

乾進而行事之時非乾不能堪其事巽行事也或躍在
淵上下進退无常自試時也飛龍在天在上而致治時也
亢龍有悔陽窮於九陰窮於六位窮於上窮則變變則通
通則久上九窮不知變窮之災也天災曰災數極時也玄
有三統九會陽以九終以極數也然天人有交勝之理故
有悔天德不可為首用九不見其首則不過不過中也六
位得中天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕
行或躍在淵軌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

易傳曰言乾之義也乾伏坤見陽氣潛藏故曰潛龍勿用
坤文離明德施之普光于天下人文明也故曰見龍在田
三陽方行亦與之行故終日乾乾行不息也周公繼日待

且之時乎四人位五天位離人之天水火相息乾道革矣
故曰或躍在淵天不可階而升也不曰位乎君位而曰位
乎天德者成性躋聖也張載曰受命首出則所性不存焉
故曰飛龍在天亢龍有悔上極也消息盈虛與時偕行則
元悔借極則窮故有悔也六九相變天地之道不可違之
則也乾元始也於其始也用九其終不過矣以其不可過
也故曰天則見天則則知中道乃固然之理非人能為之
也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下
不言所利大矣哉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

元者乾之始剛反而動亨在其中矣利貞者乾之性情也
性情猶言實質也動而生物利也不有其功常久而不已

漢上易傳卷一

八

通志堂

貞也貞正也始則亨亨則利利則貞在其中諸卦言利者
指事而言之利於此或不利于彼乾始萬物資之天下至
大无不蒙其利者不言所利則其利大矣故謂之元元又
謂大故也夫子欲言乾道之大其辭有不能盡者故曰大
哉乾乎乾總言之則剛不撓也健不息也健者積剛而成
也悉數之則中正而不倚也純全而粹美也一三五正也
二五中也中而正者其九五乎八卦皆純也純而粹者其
重乾乎故玄準之以辟其首辭曰陽氣拘時清明道至於
純粹无以復加矣而六者皆原於一一者何乾始也天地
之本萬物之一源精之又精剛健中正純粹自此而出故
曰剛健中正純粹精也易傳曰精謂六者之精極也以一
言該之曰正正者乾之性也六爻發越揮散旁通於諸卦
被於三百八十四爻无往而不利者乾之情也情變動也

性不變者也時乘六龍者以御天而行也雲行雨施者天下平均也二者體元亨也元亨則利貞在其中矣蓋雲行雨施品物流形則萬物各正其性命矣鄭康成本作情性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固其時而惕雖危元咎矣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元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奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎元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乎

漢上易傳卷一

九

通志堂

君子積善成德以其成德行之為行日可見於外而不可掩者行也九二是也隱之為言隱伏而未見於世行而其德未成是以弗用張載曰未至於聖皆行而未成之地初九正其始二益之而說學以聚之也聚者升而上也兌為口問以辯之也二動中虛虛則有容寬以居之也動而以巽行仁以行之也學聚問辨寬居仁行二與五應有君德也是以言行如上云九三九四以剛乘剛而不中過乎剛也二為田九三居下位之上雖上不在天而下已離田動則危且有咎故乾乾不息因其可危之時而惕則雖危元咎矣中二爻人也四上不在天下不在田或進而之五則中不在位可懼之地也故疑而未決上下進退不必於處是以元咎九三之惕九四之疑可謂能用九矣雖重剛不中何患於過乎道者循萬物之理而行其所元事者也天

地之覆載日月之照臨四時之消長鬼神之言凶豈有意為之哉大人其道與天地日月四時鬼神合故順至理而推行之先後天而不違天且不違而況於人乎況於鬼神乎鬼神者流行於天地之間者也是以九五利見大人也元者處極而不知反者也萬物之理進必有退存必有亡退必有喪亡知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡者矣其道詭於聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎故兩言之前曰大人此曰聖人知進退存亡不失其正則德合陰陽與天地同流而无不通矣此大而化之者也

漢上易傳卷一

十

通志堂

地元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元疆萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形乾始而亨元所待也是以能大坤待乾而行乃能至於大有氣而後有形也故乾元曰大哉坤元曰至哉天健也坤順而承之故曰坤天先地後而生萬物坤為大與自下載之積厚也天无疆者也坤所以配之者載物之德合乎元疆故地配天坤合乾乾坤之始皆謂之元光者坎離也太者乾陽也靜會舍之也以育其根動開弘之也以成其形一靜一動品物咸亨故曰亨品物咸亨者離之時也乾為馬坤變之為牝馬牝馬地類也元疆者乾之行也坤依乾而行以柔承剛以順承健乃能行地元疆故曰利牝馬之貞利牝馬之貞則非不言所利此坤之利所以異於乾之利歟君子乾之

象柔順坤之德一三五天也二四六地也陽以奇為正陰以偶為正陽先陰後柔順承乾乃得坤正則柔順者利於承乾以為正也是以君子體坤而行行者收往也故曰君子收往猶乾言時乘六龍首出庶物也一三五不得其正先迷也失坤道也此難无震西雲不雨故曰先迷二順一四順三六順五順乾得主坤道有常有常者坤之利也臣待君唱女須男行故曰後得主利子夏傳曰先迷後得主也二進至三坤體成西南坤也止而不進成艮東北艮也坤陰生於午至申三陰成矣自申抵戌羣陰得朋宜若有得也而至亥成坤萬物皆虛故曰西南得朋乃與類行乾陽生於子至寅三陽成矣自寅抵辰陰類浸亡宜若有喪也而至巳成乾萬物皆盈故曰東北喪朋乃終有慶是以得君者臣之慶得親者子之慶得夫者婦之慶三者未有

漢上易傳卷一 十一

不離其朋類而得者也故曰東北喪朋乃終有慶坤以順為正而地之順天而无疆者順夫正也臣有獻替婦有贊戒子有敷諫各安其正乃能悠久而無窮安貞之吉應乎地之所以无疆也故曰安貞吉張載曰東北喪朋雖得主有慶而不可懷也虞翻以月之生死論之曰從震至乾與時偕行消乙入坤滅藏於癸坤終復生陰陽之義配日月其大致則同

象曰地勢坤君子以厚德載物

天高西北地傾東南以順之故水潦有所歸而萬物各得其所君子積順德而至博厚故能容載萬物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰者小人之道也一陰生於午到乾之初也五陰而霜降

六陰而堅冰初六之動柔成剛陰始凝也莫之禦焉履變

巽馴致乎盛陰而小人之道極矣故觀其所踐履則一陰始凝知其必至於履霜堅冰也震為足自下而進履也或曰坤之初六五月也何以有履霜堅冰之象曰所謂見微者也寒露者利之初六也霜降者利之六五也利之初六即坤之初六也利之六五即坤之六五也利窮成坤上六也露者坤之氣寒氣入之故露為霜立冬水始冰亦坤之初六也於斗建為亥乾金之氣為冰故坤之初六一爻自始卦言之為五月自利卦言之為九月至五陰而霜降自坤卦言之為十月為亥至六陰而成冬玄所謂冰凝地坼非見不見之形者其能知小人之禍於甚微之時乎

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

漢上易傳卷一 十二

六二中正而動中故直正故方直者遠也方者不易其宜也易曰乾其靜也專其動也直是以大生焉又曰坤至柔而動也剛至靜而德方而說卦乾為直坤為方方亦剛也故曰六二之動直以方也重坎為習二動成坎不習也動而之五得正不習无不利也坎為光光大也易傳曰二為坤之主中正在下盡地之道故以直方大三者形容其德由直方大故不習而无不利不習謂自然也在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

坤離為文明三文之成為章坤見離伏含章也人臣當含章不耀以其美歸之君六三不正非容悅者也可正也六三動則正惟含章也故當可動而動以時發也坤德含弘

光大合章者坤之靜也。以時發者坤之動也。靜而含動而弘坤之所以承天歟。乾為王伏巽為事三內卦之上為成。上為外卦之終。或從王事者三之上也。坤作成物无以成。功自居有終其事而已。為臣而終其事職當然也。六三以是從王事得恭順之道。知光大矣。坎離合為知。知如日月之明光大也。下雍曰陽知其始而享其成。陰效其法而終其勞。

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

坤為囊六四動成艮為手括囊也。六四正動則不正。四有伏兌兌為口不正无譽可也。无咎何邪。六四當天地否塞賢人遜藏之時。不利君子正故止其口而不出者慎也。慎以全身故於義不害若立人之本。朝道不行矣。而括囊誠默罪也。安得无咎。故此爻不以位言之。

漢上易傳卷一

十三

通志

四五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五尊位六居之人。臣當此唯守中居下乃得元吉。否則必凶。黃兌之中色文者地道之美。見於山川動植者也。裳下體之飾曰黃。則守中有地道之美。而不過故曰文在中也。曰裳則居下雖處尊位而不失坤之常。唯守中不過斯能居下矣。以是而動動則得二元吉也。元吉者言其始本自吉。非變而吉也。故元吉在吉為至善。

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

上六坤之窮十月也。其位在亥乾之位十一月復震震變乾為龍。上六變乾乾為天。卦外天際也。野之象野莫知所適之地。坤道已窮動而不已。臣疑於君。乾坤交戰。君臣相傷。不知變通故也。

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

六陰柔之極不濟之以陽剛則邪佞之道。故以九用六乃能永久不失。其正杜欽曰地道貴效陽始之陰終之未始。離陽故曰以大終也。

文言曰坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。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。不習元不利。則不疑其所行也。陰雖有美含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎。无譽。蓋言謹也。君子黃中通理。正位居體。美在其中而暢於四支。發於事業。美之至也。陰疑於陽。必戰為其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。

漢上易傳卷一

十四

通志

至柔至靜者坤之體也。動而剛方者坤之用也。方亦剛也。以其不可易言之。謂之方。其體則坤用則隨乾觀其所動。而坤之順德見矣。含萬物而生之者。陰含陽也。玄曰天。精化精地。隱魄榮隱。所謂含萬物也。及其化生品物。咸章保厥昭。陽坤道乃光。坤之光即乾之光大也。玄曰天。炫炫出於无吟。燿燿出於无垠。炫炫燿燿。所謂化光也。坤道至矣。一言可盡其順矣。乎天動地。隨其行有時。故承天而時行。善不善之報。必有餘者。馴而不已。積之既久。則末流必多。乾坤是也。家言臣子也。坤積至五子弑父。臣弑君。離日坎月。自下而進。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。辯之不

早其禍至此。則不辯乎先儒嘗以乾坤論之。謂君子之道。

有時而消於是時有坤化陽滅者矣然而復出為震者餘慶之不亡也小人之道有時而消於是時有陽息陰盡者矣然而極始生異者餘殃猶在也觀諸天道月之生死晦盡而生明既滿而成虧先儒餘慶餘殃之論為不誣矣是故有虞之子不肖而陳齊永祚商平之後有國而祿父再云敬者操持其誠心而弗敢失也二動以直敬以直內也直內言內省不疚其理直也方者義之不可易也有所不為有所不行也二往之五義以方外也誠者合內外之道內直外方敬義立矣敬義立則相應相與其德不孤放諸四海而準以直方大也又動為行異為不果二動震見巽伏不習无不利則不疑其所行也上曰中則直此言直其正何也曰正而不中者有矣中則正矣天地之間萬物聚然而陳者皆陽麗於陰託之以為美者也陽盡則陰之惡畢見

漢一易傳卷一

上五

通志

不能自美矣然陰雖有陽之美當含蓄之以從王事待時而發不有已也豈敢當其成功哉乾巽從王事也地道无成順天而行乾知大始坤代有終自然之道也故臣終君之事妻終夫之事不言子者臣子一也泰之時天地變化草木亦蕃而況人乎否之時天地閉塞賢人亦隱而況草木乎三才一理也是故併言之括囊无咎非閉其言而不出蓋言謹也謹者莊子所謂慎為善也陰進至三成否否泰反其類故其言如此坤五黃中動而成坎傳所謂坤之比也坎為通有美在中而通於理理者中正也天地萬物之所共由者也通於理則大美具矣美在其中矣五若位六變九正位也正位而居坤體不失為臣之道黃裳也九五艮艮為手二五相易成震震為足暢於四支也巽為事業者事之成發於事業也誠則形形則不可掩故美在其

中暢於四支發於事業通於理者无往而不通其伊尹周公伯和之事乎月盛則掩日臣彊則疑君陰疑於陽必戰十月純坤用事而稱龍者天地未嘗一日而无陽亦未嘗一日而无君子為其純陰嫌於无陽也故稱龍焉乾在故也上六之動坤成乾其體剝剝者復之反震變也十一月復復初九庚子子坎之位坎為血震為玄黃血幽陰也上六疑陽未離陰類故稱血焉震者天地之一交天玄而地黃玄者坎中之陽黃者離中之陰天地之雜也其血玄黃者君臣相傷也雖欲力勝莫之助也故聖人於初六戒之上六則无及已鄭本作為其兼於陽也故稱龍焉或問初之四二之五三之上六爻反復相應何也曰京房所傳世應也三畫之卦一二三重為六爻四即初五即二上即三各以其類相應邵雍曰有變必有應也變乎內者應乎外變乎外者應乎內變乎下者應乎上變乎上者應乎下本乎天者親上本乎地者親下變之與應常反對也故卦一世者四應二世者五應三世者上應四世者初應五世者二應六世者三應在易言應者一十有九卦皆之言應如子太叔論迷復凶是也至虞翻始傳其秘然未盡善繫辭曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易世應者相易之一也故曰兩則化一則神

漢一易傳卷一

上六

通志

自屯柔而下乃以卦變為象屯臨之變自震來四之五震者乾交於坤一索得之剛柔始交也四之五成坎坎險難剛柔始交而難生也易傳曰始交而未暢為屯在時則天候而不寧

下未亨之時此以震坎釋也之義也安平險而不動與動乎險中不以正皆非濟也之道初九正也四之五得位大者亨以正而利也以天地觀之剛柔始交鬱而未暢雷升兩降其動以正則萬物滿盈乎天地之間有不大亨乎此以初九九五釋元亨利貞也震雷也坎雨也兌澤上而成坎故為兩初九也之主也初往之五行必犯難益屯而不能亨矣君子宜守正待時故勿用有攸往此言初九也天造之始草創冥昧人思其主能乘時眾建諸侯使人各歸以事主雖有強暴誰與為亂哉四為諸侯九五在上六四正位分民而治建侯也雖則建侯而未始忘乎險難震為草乾之始也坤為冥昧坎為勞卦故曰天造草昧宜建侯而不寧此再言初九九五也以卦氣言之十月卦也太玄準之以齊或曰聖人既重卦矣又有卦變何也曰因體

漢上易傳卷一

十七

通志堂

遇泰之需者六五變也陳仲遇觀之否者六四變也周官大卜掌三易之灋其經卦皆八其別皆六十有四卦謂之經則六十四卦為卦變可知故曰卦之所變舉一隅也王弼盡斥卦變以救易學之失救之是也盡斥之非也象曰雲雷屯君子以經綸

坎在上為雲雷動於下雲蓄雨而未降屯屯也屯者結而未解之時兩則也解矣柔言雷雨之動滿盈者要終而言也解絲勞者綸之經之經綸者經而又綸終則有始屯自臨變離為絲坎為輪綸也離南坎北南北為經經綸也君子經綸以解屯難凡事有未決反復思念亦此象也

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初九剛正屯難之始上有正應震動體進則犯難成巽為進退九居四不安故盤桓子夏傳曰盤桓猶桓桓旋也盤桓不進利於守正不進非必於退也志在行其正也初九不忘上行之謂志剛中也志行正也可不盤桓以待時乎初動濟屯四諸侯位建國命侯資以輔五屯難未解眾陰不能自存有剛正之才使之有國則眾從之陽貴陰賤坤眾為民九退復初以貴下賤大得民也故曰利建侯夫子時楚有四縣趙簡子命下大夫受郡必言利建侯者建侯萬世之利也或問震又成巽何也曰所謂雜物撰德也撰數也且以屯論之坎陽物也震動也四比於九五自三柔爻數之至於九五巽也震陽物也巽陰物也剛者陽之德柔者陰之德剛柔雜揉不相踰越故曰雜而不越先儒傳此謂之五體在易噬嗑柔曰頤中有物曰噬嗑離震相合中復有艮明夷柔曰內文明而外柔順以蒙大難又曰內

漢二易傳卷一

十八

通志堂

難而能正其志坎難也離坤相合中復有坎在繫辭曰八卦相盪先儒謂坎離卦中互有震艮巽兌在春秋傳見於卜筮如周太史說觀之否曰坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上自三至四有艮互體也王弼謂互體不足遂及卦變鍾會著論力排互體蓋未詳所謂易道甚大矣

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

九五屯之主六二中正而應共濟乎屯者也故曰屯如二乘初九欲往應五迫於剛強遭回而不能去故遭如乾變震為作足之馬震為足乘馬也初不應五二欲應之與馬別矣故乘馬班如春秋傳曰有班馬之聲杜氏曰班別也五坎為盜盜據山險寇也男曰婚女曰媾男女合也九

漢上易傳卷一

十九

通志堂

五應六二婚媾也五自初九視之有險難之象寇也自六二視之匪寇也婚媾也特以乘剛故耳初九六二正也而致六二之難者剛乘柔則順柔乘剛則逆妻不亢夫臣不敵君天地之道故曰六二之難乘剛也二五相易五之二成兌兌女子也二之五成坤坤為母女子而為母字育也坤見坎毀剛柔以中正相濟屯解之象坤為年其數十六二守正不苟合於初而貞於五是以不字屯難之極至于十年二五合剛柔濟兌女乃字屯本臨二之五合則九反二六反五坤為常故曰反常也王弼曰屯難之世其勢不過十年孰謂彌不知天乎坤為年何也曰歲陽也陽生子為復息為臨為泰乾之三爻也夏后氏建寅商人建丑周人建子无非乾也古之候歲者必謹候歲始冬至日臘明日正月且日立春日謂之四始四始亦乾之三爻也坤十

月陰也禾熟時也故詩十月納禾稼春秋書有年大有年喪禮三年者二十七月也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三柔不當位不安於屯爻動以求五五君位艮為黔喙震為決躁鹿也言有求於君也若上六變而應三艮變巽離有結繩為罔罟之象艮為手虞人指蹤而設罔罟者也上六在君之側而不應譬之即鹿无虞人以導其前豈惟不得鹿乎往而徒反退之三陷于林莽中矣艮為山震為木林也三四為中林中六三有從禽之欲不知事有不

取疵者

漢上易傳卷一

二十

通志堂

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也六四柔而正上承九五坎為美脊之馬艮為手乘馬也四自應初五自應二其情異乘馬而班別者也故曰乘馬班如六四雖正有濟屯之志五不求而往豈能行其志哉五求四男下女陰陽相合斯可往矣往之上得位故吉无不利艮為手求也坎為月震東方明之時也九五有明德故求故求而往吉无不利否則志不應有凶易言出入往來何也曰出入以度内外也卦有内外自内之外曰出自外之内曰入出者往也入者來也往者屈也來者伸也出入往來屈伸相感而无窮天道東面望之來也西面望之往也故晉之出為明夷之入蹇之往為解之來九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

坤為民兌為澤五之二成兌有膏澤下于民之象膏澤下則五之所施光矣坎為月有光之象故也屯之時九五得尊位六三不正處內卜之極震體而有坤權臣挾震主之威有其民者也六三墜之九五之膏澤不下故曰屯其膏言人君之屯也九五中正守位六二六四上六自正陰為小故小貞吉五動而正三以君討臣則三復乘五蓋膏澤不下五之施未光民不知主禍將不測矣故大貞凶易傳曰膏澤不下威權已去而欲驟正之求凶之道也魯昭公高貴鄉公之事是也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝以道馴致為之不暴又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於亡矣

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也上六屯之極也五坎為美脊之馬動而乘之上應三五自

漢上易傳卷一

二十一

通志堂

應二雖欲用五濟屯其情異矣乘馬而班別也上動成巽巽為號上反三成離為目坎為血泣血也上不得乎君以濟屯難極矣无如之何是以泣盡繼之以血連而不已上之三連兩離爻故曰漣如然屯極矣極則必變何可長也

巽為長

三三下蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞柔曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

止於外不可進也險在內不可止也險而止莫知所適蒙也此以艮坎二體言蒙也蒙者屯之反屯者物之穉故蒙而未亨有屯塞之義九二引而達之屯塞者亨矣屯九五

之時而亨之使不失其中者時中也學者禁於未發發而後禁則過時而弗勝故曰蒙亨以亨行時中也此以九二

言亨也艮為少男童蒙也我者二自謂也二在下不動有剛中之德以自守匪我求童蒙也二柔順與五相應艮為

手求之象童蒙求我也童蒙求我然後二以志應五志謂剛中也二為眾陰之主四陰皆求於二而志應者應五也

震為草以手持草筮也筮占決也五動二應初筮告也初筮告者以剛中也不問而告與問一而告二皆非剛中夫

不憤不啓不悱不發蒙塞極矣於是求達焉則一發而通則不復塞矣此初筮所以告也六三六四不與二相應

再三瀆瀆則不告也不待其欲達隨其屢問而告之決之不一不知所從則必燕辟廢學襲其師訓瀆與黷同此以

二三四爻言亨蒙之道也蒙自二至上體頤頤養也九二

漢上易傳卷一

二十二

通志堂

一爻自發蒙者言之剛中也然而未正故戒之以利貞自蒙者言之純一之德未發童蒙養之至于成德躋位乎中正則聖功成矣蓋學未至於聖未足謂之成德故夫子十

五志于學至于七十而縱心所欲不踰矩則蒙以養正作聖之功也虞翻曰二志應五變得正而蒙亡此以二五言

利貞也在卦氣為正月故太玄準之以童象曰山下出泉蒙君子以果行育德

坎水在山下有源之水泉也山下出泉未有所之蒙也泉積盈科其進莫之能禦故君子果其行必育其德德者行

之源有德者養源也果行則發而必至震為行乾剛為德坎水上為雲下為雨在山下為泉象其物宜也初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六之動發蒙也蒙蔽之民不善其始至死於桎梏而不悔初六發蒙利用此刑人刑人非惡之也以正法也於其始也正法以示之蒙蔽者知戒終不陷於刑辟用說桎梏之道也艮手震足交於坎木桎梏之象坎為律法也初六動而正正法也兌為刑殺兌見坎毀說桎梏也治蒙之初威之以刑然後漸知善道過此以往則吝矣卦言童蒙文言刑人刑所以輔教也易傳曰立法制刑乃所以教也後之論刑者不復知教化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

六五柔也九二剛也五以柔接剛為二所包合章有美而效之君臣道之正也二之吉也故曰包蒙吉二以剛接柔為五所納艮男為夫巽女為婦婦有相成之道虛其中以納之君道之正五之吉也故曰納婦吉二在內為家坎為

漢上易傳卷一

二十三

通志堂

乾之子父有子而至於納婦子克荷其家者也九二而致其君虛中納之非其道廣其施博積誠以包蒙能若是乎譬之子克家者也二不能包則五不肯納上柔不接家道廢矣故曰子克家剛柔接也二為家何也曰二內也大夫之位大夫有家雜卦曰家人內也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

六三蒙而不正之陰坎有伏離離目為見上九不正下接六三成兌允為少女取女也艮少男夫也乾變為金見金夫也坤為身允折之為躬三之上不有躬坤為順三不正行不順无攸利故戒以勿用取女取女貴正女正則家人吉六三見利而悅不能自有其躬上九說之以利於德為不正於理為不順取是女而欲正家是亦蒙矣

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

陽為實九二剛實發蒙之主二與五應三動而近二四獨遠之若動而應初則與二相近四懷居不動獨遠於二介於不正无以發其蒙困而知學吝自取也二坎三動成兌澤無水困也故曰困蒙之吝獨遠實也陽為實何也曰陰消為虛陽息為實消息盈虛相為去來消則降息則升實則滿虛則耗升者貴也降者賤也滿者富也耗者貧也陰陽相循禍福更纏故又為貴賤貧富禍福之象太玄曰盛則入衰窮則更生有實有虛流止无常又曰消與息紀貴與賤交禍至而福逃

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

艮少男童也五求於二成坤坤順也二往資五成巽巽也順則易從巽則易入順則樂告之以善道巽則優柔以

漢二易傳卷一

二十四

通志堂

開導之以此治蒙優於天下矣童蒙之吉也五君位成王求助之父乎

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

為寇者九二也擊蒙禦寇者上九也坎為盜體師盜用師寇也艮為手擊也為寇者利於蒙闇昏亂之時蒙極而解則是非定蒙暗明故曰不利為寇上九乘其蒙解之時自上之三擊之坎毀成兌民悅而從之上下之情順也孟子謂取之而燕民悅也坤為順故曰利用禦寇上下順也易傳曰若舜征三苗周公誅三監禦寇也蒙也之反何也曰始變者六復變者六遷變者十有二臨變者十有二否變者十有二泰變者十有二反復相變聖人所以酬酢也陸震亦曰卦有反合又有升降所以明天人之際見盛衰之理焉

三 坎下需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也須待也剛健上行遇險未動待時者也故曰需須也險在前也坎險也陽陷於陰中陷也困者水在澤下也需自二而上有困反之象三陽剛而健能須以進動而不屈不陷於險善用剛健者也故曰剛健而不陷其義不困窮矣此以兩體言乎需也須以進者需有孚而後進也乎者已也乎之者人也豈能遽乎之哉需自大壯變大壯四陽同德四與五乎未進之時雖未得天位其德固已剛健有孚特道未彰爾及其自四而進則位乎天位乃光亨也光坎離之象光亨者以貞吉也九五正中待物之須而不匱者唯正中乎故曰貞吉需道至於光亨位乎天位為須之主萬物需之貞吉也二者夫子之待價也五者天下之望成湯也此以二五言需之才也坎為大川自四之五往也乾剛須時而往何難不濟故曰利涉大川往有功也於卦氣為二月故太玄準之以更僕象曰雲上天需君子以飲食燕樂

雲上於天蒼膏澤而未降須也君子蓄其才德未施於用亦須也飲食以養其氣體燕樂以養其心志居易俟命待時而動蓋需有飲食之道膏澤所以養萬物也坎為水兌為口為和說初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也三 乾天際也四在內外之交曰郊五坎為險難初九正應六四而險難在前當守正不動以需其應不先時而動不

漢上易傳卷一

二十五

通志堂

犯難而上行故曰需于郊不犯難行也風雷相與不失其正天地可久之道曰恒謂五變四動而交乎下也九五虛中以需六四屈已以下之如是應時之需則上下相與可久而无咎陰之從陽地道之常也初九陽在下需六四之應而以巽行以上下言之未失常也九五剛健中正而曰犯難者非其應而往無因而至前志未通也或問利用恒也順以巽也乾道乃革也何取於卦也曰卦變也所謂之某卦也需利用恒者需之恒也蒙六五順以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也小畜之中又有離兌故曰革是謂天下之至變

漢上易傳卷一

二十六

通志堂

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也五坎為水二三兌為澤水往矣而其剛留於澤者剛由也二在澤中剛而柔沙之象沙近於險者也五不應二故二需之九二得中剛而能柔待時而動其動必以正積誠既久二五相合坎化為坤險難易而為平衍矣需于沙而不妄動則平衍固在其中矣故曰需于沙衍在中也六四與五近而相得四見二不應而需之與已異趨小有言宜矣兌口為言也君子自守亦何傷哉夫子不進猶不免於有言矧餘人乎二非終不進也動則正正則吉而兌毀雖小有言終无凶也故終吉象言以吉終者二之五以吉行故有終勉之也九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也坎水坤土水澤之際為泥九三剛健之極進逼於險已將陷矣需于泥也上六坎在外為災故曰需于泥災在外也

九三守正丁也動則上六乘之此為蓋蓋有戎兵寇也寇
肆險我動不正而道之已甚則至故曰致寇至上乘三成
坤為輿坎為車多者則敗也九三正而明能抑其剛健持
之以敬慎而不動誰能敗哉故者持其正也三四下有伏
艮止也慎之象故曰自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

乾變坎為血九五大壯乾變故曰血坎為隱伏兌為口穴
也六四處險者也據坎兌之際三陽自下而進故曰出自
穴六四安其位以一陰礙之有險在前進退不可則陰陽
必至於相傷小人安險不傷不已故曰需于血為六四者
不競而順以聽之則善故曰需于血順以聽也惟順以聽
是以三陽出自穴而无違焉六四坤順也坎耳聽也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

漢上易傳卷一

二十七

通志

需至于五陰已遲難已獲濟位乎天位應天下之須故
震為酒兌口在下酒食之象酒食所以養人者也故曰需
于酒食九五為需之主應之以中正而已天下之需於五
者无須不復各足其量而止如飲酒者止於醉食者止於
飽需者无窮應者不動故貞吉貞吉身以中而正也中則
養之者不過過則應之有時而窮故曰酒食貞吉以中正
也坎震為酒何也曰震為禾稼為饗樂東方故也故東
風至而酒湧

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客
來敬之終吉雖不當位未大失也

需者訟之反三陽自外而入坎兌為穴故曰入于穴客在
外主人以辭速之曰吾子入矣主人須矣九五需之主也
三陽乾兌居西北之位客也自外而入主人未應不速之

客也三人者三爻也故曰不速之客三人來敬者持其正
也上六九三當位而應九二初九不當位而不應君子用
有至於是邦无上下之交者豈可以不速之客而不敬乎
三陽同類也敬其一不敬其二則需之者所失大矣爻辭
言不速之客三人來敬之終吉而象辭去其三人止曰不
速之客來者為上六也上六於二於初為不當位也當位
而應則得一人不當位而兼應之則得三人自不當位言
之則失也自得三人言之則雖不當位未大失也終吉者
不失其正故吉卦體需也有所失人則失需之義矣卦四
陽君子二陰小人於六四戒之以順聽於上六戒之以敬
客君子得位則小必得其所故為小人謀者如此

三三 坎下訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川象
曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

漢上易傳卷一

二六

通志

終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵
也

乾健也坎險也兩者相敵所以訟也无險則无訟无健則
不能訟險而健故訟此以兩體言訟也訟自遷來九三之
二二有孚于五剛來揜於二陰之中剛實有孚信而見窒
於人不窒則无所事於訟矣雖有孚也然剛失位見窒於
二陰邪正是非上未辨也能惕懼處柔訟而不過乎中則
免矣離為目巽為多白眼惕之象故曰有孚窒惕中吉剛
來而得中也此以訟三之二言九二之才也訟剛過而不
反終成其訟必凶故曰終凶訟不可成也此以成卦上九
言訟之終也九五大入聽訟者也中正在上无所偏係若
子小人各得其平故九二利見之以中正為尚也離為目
見也有善聽者然後孚信懼而得中吉故曰利見大人尚

中正也此以九五言訟之主也訟一變巽二變鼎三變大
過坎水變兌川壅為澤乾首沒于澤中入于淵也天下之
難未有不起於爭剛險不相下君子小人不相容難始作
矣聖人見其訟也戒之中正戒之不可成若濟之以爭是
以亂益亂相激而為深矣漢唐之亂始於小人為險君子
疾之已甚其弊至於君子小人淪胥以敗而國從亡故曰
不利涉大川入于淵也此以卦變終言一卦之義也在卦
氣為清明三月節故太玄準之以爭卦一變二變何說也
曰在賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔在無妄之彖
曰剛自外來而為主於內此舉一隅也剛柔相變上下往
來明利害吉凶之無常也是故一卦變六十有三此焦延
壽易林之說也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

漢上易傳卷一

二十九

通志

天西行水東行違行也行相違乃有訟巽為事乾陽始於
坎作事而謀始則訟不作室訟之源也
初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖
小有言其辯明也

初與四應九二間之此初六所以訟也初往訟二四來應
初坎毀巽降兌見坎險也兌說也巽為事坎又為可不永
所訟之事也訟事之險者不永所事以訟不可長也永其
訟者未有不及禍者也兌為言陰為小小有言也初六往
而直已九四體離而明四剛初柔各得其正故雖小有言
而其辯易明故終吉初以四為終也易傳曰在訟之義
同位而相應相與者也故初與四為獲其辯明同位而不
相得相訟者也故二與五為對敵也
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无青象曰不克訟歸逋

寬也自下訟上患至掇也

二五本相應以兩剛不相下此二所以訟五也然五君也
其德中正以不正而訟中正不可也況以臣訟君乎不克
訟者義不克也故退歸而逋則其邑人三百戶得以无青
不然五來討二禍及邑人矣歸者二自五而反逋者失位
而寬坎為隱伏坤為眾坎動入於眾中寬也故曰不克訟
歸逋寬也自下訟上於勢為逆於義為非禍患至於逋寬
自取之猶掇拾也二去成艮手掇拾之象乾策三十有六
坤策二十有四九二變則二三坤策四五乾策合而言之
三百也坤為戶二在大夫位為邑自三至五歷三爻坎在
內為青二動去位則无青故曰其邑人三百戶无青太玄
曰兩虎相牙掇者全也歸而逋之謂乎古者諸侯建國大
夫受邑諸侯之下士視上農夫食九人中士倍下士上士
倍中士大夫倍上士知四大夫君十知祿天子之大夫視
子男大國之知當小國之君然則諸侯之知當天子之大
夫也食二百八十有八人三百戶舉全數也
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上言
也

漢上易傳卷一

三十

通志

乾為剛德上九陽極而老舊也三之上成兌為口食舊德
也食舊者食其素分猶言不失舊物也古者分田制祿公
卿以下必有圭田以德而食其來舊矣公卿以下所食如
周官家邑小都大都之田是也三公位乾上九郊之象六
三當爭勝之時不喪其舊以不訟四而從上也三從上而
四間之宜有訟然三柔而明柔則不能訟明則知不可訟
而止是以從上而食舊德六三介九二九四兩剛之間而
天位屬也往從上九則上屈其剛說之无所事訟得位而

食終吉也三之從上非苟從也或從王事以成功歸之已
終其事不以元事而食是以食舊德也非從上之吉乎乾
五為王異為事三內卦之成上外卦之終故曰或從王事
无成有終實嬰訟田蚡上下相激至亡其身不知六三之
吉也易傳曰訟者剛健之事故初則不永三則從上二爻
皆以處柔不終而得吉四亦不克而渝得吉訟以能止為
善也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也
訟生於仇敵故有忿爭不安其命者焉九四上承五下乘
三而初為應五君也不可訟也三從上初從四无與為敵
者故不克訟乃克其剛強欲訟之心而與初相應相應則
情義相得各復其所何訟之有各復其所者復即命也命
者正理也復即命則變前之失安於正理矣訟者始於剛

漢上易傳卷一

三十一

通志

強而不明九四處柔體離柔異故无狠怒明則知可否
斯九四所以能復者歟異為命何也曰異為風風者天之
號今在人則命也受之於天也故先儒以異為命為號今
為事異象曰申命行事正與否則繫乎爻位之得失陸績
曰訟之復乾變而異

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五訟之主未能使人无訟何謂元吉大人得尊位以
中正在上无所偏係邪枉之道不行故言元吉者其始本
吉吉之至善者也此阜陶淑問召伯聽訟之文

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也
三限乎上下之際腰之象也上九之三或錫之乾變為金
腰以金飾鞶帶也三離日之上為終朝允為毀折伏良為
手為受服三復位鞶帶毀有褫之象也故曰或錫之鞶帶

終朝三褫之自五之三歷三爻五褫也敬者人以其正足
憚故敬之上九成訟而居上位受服不以正知其非有是
物亦不足取敬於人內自愧恥不安其服是以終朝三褫
之爭訟逆德非人之本心故不克訟則歸而適竄以訟受
服則愧而三褫

何咎矣
坤眾也五陰而一陽為之主利於用眾二有震體震動也
聚眾而動之亦用眾也周官自五人為伍積之至於二千
五百人為師亦眾也故曰師眾也用師之道以正為本九
二動之五正也苟動不以正出於忿鷙驕矜難迫之以威
非得其心也惟一本於正使眾人皆得其正天下之民將

漢上易傳卷一

三十二

通志

歸往之王者之道也師自復來初之二者也一變師二變
謀三變豫四變比至此而得尊位可以王矣要終而言也
故曰貞正也能以眾正可以王矣丈人者尊嚴可信長者
之稱身在險中服其勤勞則眾應之能以眾正者也震為長
之象言九二也武王之於高父宣王之於方叔是已子夏
傳本作大人將帥之道不明則慢而眾肅剛而不中則暴
而无親剛中矣而上无柔中之主以應之則睽孤內顧動
輒見疑已且不暇恤其能成功乎古者人君之用將既得
其人矣跪而推報付之斧鉞進止賞罰皆決於外不從中
制是以出則有功語天下之至險者无若師也師動以義
而民從之雖至險而行之以順也坎自初之二進而上行
行險而順也凡藥石攻疾謂之毒師之所與傷財害物施
之天下至慘也聖人不得已而用之以去民之害猶用毒

藥以攻疾雖曰毒之其實生之以此毒天下而民安有不
從者哉兼是五者唯九二乎是以吉而无喪敗合於義而
无咎也坎為險又為毒者險難之所伏也醫師聚毒藥以
攻疾所以濟險難也故又為藥故曰剛中而應行險而順
以此毒天下而民從之吉又何咎矣在卦氣為立夏四月
故太玄準之以來

象曰地中有水師君子以容民蓄眾

物之在天地間至多者无若水也地中能育之師之象也
故土雖鐵密而含通流泉河海之大不能出其涯淡君子
寬以容民又有度量上下維持以蓄眾繫辭曰陽一君而
二民陰二君而一民民謂陰爻也有陽爻則陰爻為民所
謂容民者言內卦也坤為眾所謂蓄眾者言外卦也或曰
隱至險於大順伏師旅於民眾井田之法也

律

漢二易傳卷一

三十三

通志

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎坤為律律謂之法者度量衡之法起於黃鍾之九十黃
鍾坎位也爾雅曰坎律銓也兵法地生度量生量量生數
數生稱稱生勝師出以律則教道素明兵卒有制勝敵之
道也初六不正動則坤坎毀師失律之象也否臧失律也
否讀為可否之否劉遵曰否字古之不字也失律者為不
善否臧則不善杜預亦曰否不也故辭曰否臧象曰失律
失律則凶矣或曰師出无名而以律可謂臧乎曰司馬掌
九伐之禮不正而動是亦失律安得不凶春秋傳晉荀首
曰在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否
眾散爲弱川壅爲澤有律以如己也故曰否臧其律竭也
盈而以竭大且不整所以凶也曰師之臨者初六動而成
兌也坤為眾坎為律為川坤毀則眾散坎毀則川壅而律

場

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王
三錫命懷萬邦也

卦五陰聽于一陽在下而專制其事者人臣惟在師可
以專制然專制疑於擅權不專制无成功之理得中道乃
吉而於義无咎九二剛居柔成和並用得中者也故能承
天寵天寵者龍光也乾在上為天五坎為光二震為龍二
之專制以五寵之譬之地道舍萬物而化光非天地之施
乎惟在師得中乃能承天寵不然怙寵而驕必有凶咎矣
故自用得臣剛而无禮安能承天寵哉坤在上為邦四諸
侯三公五乾為王九自四歷三爻二有伏巽為命王三錫
命懷萬邦也古者諸侯入為天子之卿天子之卿為六軍
之將王錫命之至于三極數也然亦不過乎中萬邦所以

律

漢二易傳卷一

三十四

通志

懷來也
懷來過則濫賞有功者不悅非所以懷來之九自五之二

六三師或與尸象曰師或與尸大无功也
九二以剛中之才行師上下當順以聽坎耳坤順也六三
在下卦之上又動而主之則尸其事者眾也故曰師或與
尸坤為與與又訓眾三動得位尸之也坎變兌毀其師也
故大者无功而凶荀爽論兵曰權出一者疆權出二者弱
易傳曰軍旅之任不專一覆敗必矣
六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也
六四之動震為左目在地下暮夜之時師宿為次坎阻水
也險難在下救者當倍道赴之動而左大阻水以自圍豈
用師之常哉宜有咎然六四柔能自正而下无應知其不
可行量敵慮勝臨事而懼未失坤之常也於義為无咎春

秋書齊師宋師次于蕭北救邢按兵待事本能救邢何嘗
於次義易傳曰度不能進而完師以退愈於覆取遠矣可
進而退乃為咎也易發此義以示後世其仁深矣

六五田有禽利執言元咎長子帥師弟子與尸貞凶象曰長
子帥師以中行也弟子與尸使不當也

五應二二為田震為稼坎為豕田禾害稼四時之田皆為
去害二往之五成艮手為執伏兌為言執言者奉辭罰罪
也六五柔中以任將帥二執言而行去民之害不得已而
用師譬如田獵田既有禽然後取之田有禽則非无名與
師執言則我有辭於義无咎矣故曰田有禽利執言无咎

然六五柔於用人不可不戒九二震為長子帥眾而眾後
之者以剛居柔威厥愛以中道行師也若五動成艮於
震為弟於乾為子之三則坎毀既使二主帥又使三王之

震為弟於乾為子之三則坎毀既使二主帥又使三王之

與尸之所任不一雖正亦凶九五正也艮手有上使之意
上使不當也與尸之山聖人再言之者任將不可不重也

易傳曰自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父郊之戰
唐郭子儀相州之敗是也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功
也小人勿用必亂邦也

也故履之上九臨之六五皆曰大君上之三成巽巽為命
大君有命也有命以正有功也有大功者開國使建國有
小功者承家使受邑也四諸侯位震為長子主宗廟社稷

開國者也二大夫為家初陰在下承之承家者也巽三在
二四之中有開國承家之象上師之成宗廟之位古者實
人必於祖廟示不敢專故於上六併言之六三不正為小

人必於祖廟示不敢專故於上六併言之六三不正為小

人三之上小人用於上成坤變亂邦也行師之時貪惡皆
在所使未必皆君子及其成功而行賞則君子當使之開
國承家小人厚之以金帛優之以祿位不害其為賞功也

蓋胙之土萬世之利尊有德所以示訓若小人无厭有民
人社稷其禍必至於亂邦用頌賚大封子廟言錫子善人
也光武中興城官馬武之徒奉朝請而已得此道也然寇

鄆諸賢无尺寸之土亦過矣易傳曰小人易致驕盈況扶
功乎漢之英彭所以亡也或問坤為土為國邑古亦有言
之者乎曰周太史為陳侯之子筮之遇觀之否觀六四謀

侯之位也坤為土變而為乾乾父坤母維父母之國者也
故曰其代陳有國乎內卦坤為土風行地上不庭者也故

曰風行而著於土其在異國乎此皆以坤土為國也畢萬
將仕於晉遇也之比初九變也平廖占之曰震為土車從

馬公侯之卦又曰公侯之子孫必復其始二大夫位也言
自大夫復為諸侯以坤土動於下也

三三三上比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶象曰比
吉也比輔也下順從也原筮元永貞元咎以剛中也不寧方

來上下應也後夫凶其道窮也

比吉者比而吉也凡物孤則危羣則強父子夫婦朋友未
有孤危而不凶者人君為甚故比而吉謂九五也比輔也

一陽在上四陰在下順從之比所以吉也故曰比吉也比
輔也此合兩體言比也然比當慎不可以不與善不可以

不長久不可以不正有是三者乃可以无咎以其當慎也
故原筮以決其所從原再也如原筮原廟之原比自復來

一變師二變謙三變豫自謙至豫有艮手持震草占筮之
象故曰原筮原筮則其慎至矣復初九始於正四變成比

象故曰原筮原筮則其慎至矣復初九始於正四變成比

漢上易傳卷一

三十五

通志

漢上易傳卷一

三十六

通志

不離於貞元承貞也元君德也善之長也乾剛之始也蓋
比道之難既原蓋以審之其始也相比以善其終也承貞
則无咎矣不然慮之不審其始比之不善或貞而不承
能无咎原蓋元承貞者九五也九五之剛乾元也故曰元
位乎中正故承貞故曰以剛中也坎往則坤來坎勞卦不
寧也坤爲方不寧方來也此之時下雖比輔不敢自寧則
上下相應多方來矣故曰不寧方來上下應也謙坤三四
五爻先來比之上六獨安其位而不來欲來則已後不來
則履險而逼道窮而不知變故凶上六之所以凶者後夫
三爻也故曰後夫凶比道貴先故也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
地上有水相比而无間乾五王也四諸侯位坤土在上國
也坤爲衆萬國諸侯衆多也比師之反九二爲五有先王

漢上易傳卷一

三十七

通志堂

建萬國親諸侯之象建萬國者衆建也建萬國則民比其
國君親諸侯則國君比于天子封建自上古聖人至于三
代不廢享國久長秦罷侯置守二世而亡此封建不可廢
之驗也忠封建不得其道耳得其道者建萬國是已夏承
唐虞執玉帛者萬國成湯之時七千七百七十三國成周
千八百國而夫子必曰建萬國者衆建諸侯而少其力也
衆建則多助少其力則易制觀此則周官諸侯之制疑若
非周公之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六
有它吉也
初六不正未能信者也比道以信爲本中心不信人誰觀
之以是比人宜有咎四與初本相應初動而正往比之則
有孚信矣孚者信之應也春秋傳曰小信未孚故有孚比

之无咎初六坤土坤爲腹動之四成兌爲口巽爲繩土
器有腹有口而繩引之坎水盈其中盈缶也缶所以汲
素之器誠之象水盈其中亦誠信充實而無間之象有孚
之謂也比之有孚何咎之有故曰有孚盈缶初始也四終
也初自四復位終來也四非正應謂之它子夏曰非應
它初比之以誠信其終也來有它之吉矣若始比不以誠
其能終有它乎故曰比之初六有它吉也陸績曰變而得
正故吉是也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二九五中正相比剛柔正而位當聖人猶曰比之自內
者六二柔也恐其自失也二處乎內待上之求然後應之
比之自內者也故貞吉正則吉也不能自重汲汲以求比
動而自失其正道亦不可以行矣枉尺直尋未有能直人

漢上易傳卷一

三十八

通志堂

者也故曰比之自內不自失也易傳曰士之修己乃求上
之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心
非不切必待禮至而後出也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人與否之匪人同義子夏曰處非其位非人道也
三四處中人位也人道相比以正六三柔而不正處非其
位遠比于上六以非道而不應近比乎六四六二以不正
而不受天地之間未有不相親比而能自存者也比之而
人莫與不亦可傷乎虞翻曰體剝傷象彌子瑕曰孔子主
我衛卿可得也孔子曰有命魯桓公求會於衛至桃丘衛
侯弗與之見求比而不得不亦可傷乎可傷則悔咎不必
言也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四以五為外內外相形而後者也六四當位不內比於動
絕其繫應外比於五守正不動則相比以誠矣故貞吉五
以德言之剛健中正賢也以位言之君上也以正比賢以
臣比君外比之所以吉歟易曰東北喪朋安貞吉六四之
謂乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不訟言象曰顯比之吉位
正中也舍逆取順失前禽也邑人不訟上使中也

九五比之主坎為明顯明比道者也故曰顯比五位乎正
中比者因以比之不規規以求比於物比之以正中之道
所以吉也故曰顯比之吉位正中也乾五為王自四至二
歷三爻坤為與為眾坎為輪田獵之象王用三驅也艮為
懸象坎為承震為決躁內卦為後外卦為前繫上為逆順
下為順故曰失前禽也顯比之道譬之從會王者之於四

漢上易傳卷一 三十九

也三面無之闕其一而逆而嚮我則會之背而順我之射
則取之會之者明比也取之者明不比也所謂正中也乾
於征伐叛者伐之服者舍之故曰舍逆取順失前禽也坤
在下為邑謂二也邑人者二也二之五見兌伏兌為
口邑人不訟也王者之比天下无遠道无内外无親疎不
以邑人近則告誠而親之不以僻陋之國遠則不誠而
之使人人以中道相比無道無莫則吉若顯比矣其道猶
伏未言也故曰邑人不訟上使中也或曰安知捨逆之為
嚮我取順之為射取之曰觀其所殺而知也射者從會左
而射之由左連右詩曰公曰左之舍拔則獲故曰有三殺
自左膝連于右膈為上殺射右耳本為中殺射左髀連于
右肱為下殺面傷不獻剪毛不獻鄭康成曰會在前來不
逆而射之也去又不射也唯其未者順而射之王弼亦曰

趨已則會之背已而走則射之

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

六三動而比上上比乎三成乾乾為首三者上之始上者

比三之終三不知比上則比之无首上不知比三則比之

无終比之无首无所終矣正者宜言然上六不免於凶者

正而不知用也道與人同者也不相親比與比之而无首

雖正亦凶

上六應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往

也自我西郊施未行也

柔自始進而上行至四得位上下五剛說而應之說則見

畜矣一柔畜五剛小畜大臣畜君也爻非所應亦曰應之

陰者陽之所求也故曰柔得位而上下應之曰小畜此以

漢上易傳卷一 四十

六四言小畜之義也下乾健也上巽巽也九二九五剛中

也健而濟之以巽則易入剛不過乎中則志行於上下兩

者得則柔道亨而陽為陰所畜矣故曰健而巽剛中而志

行乃亨此以兩體二五言小畜之才也兌盛陰也密雲者

兌澤之氣上行也兩者陽為陰所得相持而下者也六四

志在畜君以往為尚畜君者好君也不得於君其能言乎

故曰密雲不雨尚往也此再以六四言小畜也乾天也在

内外之交而見天際郊之象兌西也我者內為主柔自下

升天地之理陽唱則陰和而西郊陰也密雲不雨陰先唱也

以臣畜君雖尚往也然不待唱而先之則其施未行施者

膏澤下流也柔得位待唱而往則君施行矣故曰自我西

郊施未行也聖人言此示臣強之戒且曰陰畜陽小畜大

終不可以成大事乾天下之至健至難畜者非剛健為貴

輝光日新其德豈能富之在卦氣為四月故太玄準之以

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天剛德文柔德風行天上剛為柔所畜小者畜也君子以

是懿文德傳言太虛無礙大氣舉之

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

聖人欲明陽不受畜於陰之義故以履小畜二卦反復明

之小畜履之反初本在上二本在五三本在四故初二皆

以復言之三受畜而不得復者也初者九之位正也正者

君子之道初九不受畜而復四猶未為得所宜有咎然由

正道而復四亦以柔道下之何其咎哉於義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

小畜以一陰畜五陽五本二之位五動則二應同志者也

二乾體剛健五巽體柔巽二進而欲復其所五以同志牽

挽而復之巽為繩為股良為手牽復也二牽挽而後復者

畜之已深不若初九自道而復為易然在小畜之時五能

下之引類自助為得中道二復而在中亦不自失其正而

吉兩得之也易傳曰同患相憂二五志同故相牽連而復

二陽並進則陰不能勝得遂其復矣

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

子夏傳說輻本輻作輻當作輻上九九三本相應若動而

成震坤其輿也陽畫與下橫木也為輻九三見畜不可動

允為輻折輿說輻矣其能進乎震為夫離為妻為目異為

多白眼九三剛而不中見畜而怒故反目相視妻制其夫

男女失位不能正室也三四巽離有家人象故以室言之

妻齊也敵夫之辭震離同象故曰夫妻初二畜於巽而復

獨九三畜於六四而不復者九三失道比於四而悅之也

陽无失道陰豈能畜之聖人詳言此者為陽畜於陰之戒

易傳曰未有夫不失道而妻能制之也春秋傳晉獻公筮

嫁伯姬於秦遇歸妹之變史蘇占之曰車脫其輻歸妹外

卦震也上六變離震毀車脫其輻與此爻及大畜九二同

象

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

五君位體巽四近而相得以正相比臣畜君者也四不繫

於初誠信孚于上有孚也三陽務進而上四以一陰乘之

若畜之以力陰陽相傷可不惕懼乎唯誠信孚于上而與

上之志合則物莫之傷而惕懼遠矣伏坎為血為加憂巽

為多白眼惕也血去惕出者四五相易合志之象象辭不

言血去蓋惕出則血去可知九五之剛六四在下止畜其

欲非誠信感之上下志合是嬰龍鱗也豈能畜哉惟其有

孚志合守正而見信故以此處上下之際而无咎自古人

臣得位上畜乎君下畜乎眾君子不如六四之有孚未有不

傷震光之於魏相蕭望之卒見傷也

九五有孚學如富以其鄰象曰有孚學如不獨富也

五近四相得无應以分其志有孚也易言交如者異體交

也言學如者同體合也四五同異體君臣合志學如也小

畜一陰畜五陽常恐力不足而見傷五於畜時雖得尊位

而不能畜以其富也委之於鄰併力而畜之有孚學如則

眾陽皆為我用矣陽實為富陰虛為貧四虛五實而五與

之共位食祿四得盡其心能以富用其鄰也以如師能左

右之曰以相比為鄰異離亦鄰也富以其鄰不獨富謂富

善人也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

大畜畜之以止畜極則散小畜畜之以巽極則畜道成矣

上成動而畜三九三止而見畜坎見兌澤流既雨也既雨

則陽與陰和矣九三不往而還其所既處也既處則不違

矣陽剛德既雨既處豈一日畜之哉柔巽易入陽說而愛

制則剛者退避柔者尚之積之甚微至於載之而有不知

也坎為輪乾陽德也而在下巽陰德也而在上陽反載之

矣巽為婦當以柔巽從夫為德陰而畜陽柔而畜剛非德

之正以是為正守而不變危厲之道譬之月也望則陰道

盛滿即復虧而成巽巽畜乾豈婦德哉坎為月離日在兌

西月望之時也六四未中幾望也君子上九也陰盛陽消

君子有害動而去之則正征以正行也然不可動動則凶

故不得已而處有所疑也巽為不果疑也可動者其唯小

畜之初乎

三三說下履虎尾不咥人亨柔曰履柔履剛也說而應乎乾

是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履踐也言踐履之道一柔而履二剛上為乾剛所履不言

剛履柔者三柔履之主也以柔履剛踐履之難處之得其

道履之至善也故曰柔履剛此以六三一爻言履之義也

卦後為尾兌為虎為口虎口咥人者也乾健也上九極乾

六三以柔履其後上九與三相易上復成兌是履狂虎之

尾怒而見咥者也三兌體下說乎人之情上應乎乾上極

健而我應之以和雖剛而不忤和不流柔而不犯推是

道以行路呂梁之險可也故處乎五剛之間柔而能亨剛

子明曰履而不處其周公乎故曰說而應乎剛是以履虎

尾不咥人亨此合兩體言履至尾而亨也九五以天德配

下剛不中正有所偏繫則君子畏禍將去之小人以柔邪

而進陽為陰所病矣九五中正巽帝位立乎萬物之上无

所累其心奔馬之有天下也履道至此光明格于上下矣

離為明疾病也陰陽失位為病六三不正五不應之不疚

也故夫子贊之曰剛中正履帝位而不疚光明也今之王

古之帝也獨於履言帝位者易君德而當君位者五卦否

无妄同人遯乾體也而无履之時有是德有是時而履是

位者唯履而已上下履位物物循理之時也在卦氣為六

月太玄津之以禮

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天澤相際目力之所極則視之一也而上下實異體不可

不辨禮者人所履表微者也坤為民巽為不果疑也故君

子以禮辨上下定民志古之治天下者愚去民之疑志以

定之爾

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初在履之下而正安於下不據乎上者也四動而求之斯

可往矣往以正不失其素履往成巽巽為白亦素也故往

无咎履九五中正君位也四爻不正初九獨正往之四者

將以正夫象不正獨行願也非厭貧賤也非利富貴也身

以往无咎易傳曰夫人不能自安於貧賤之素則其進也

乃貪躁而動求去乎貧賤爾非欲有為也既得其進驕佚

必矣故往則有咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二動成震震為大途坤為平衍履道坦坦也道中正也初

動二成坎坎為隱伏初未往二伏于坎中幽人也幽人言

靜而无求及初復位動而不失其正幽人之貞也正則吉
初之應四動而往靜而來上下无常也而幽人守正所履
坦坦者自若其中不自亂也坤為亂二正得中不自亂也
久幽而不改其操者其唯九二乎易傳曰九二陽志上進
故有幽人之戒

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇
能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不
當也武人為于大君志剛也

六三離為目兌毀之眇也眇者不能視遠言其智不足以
有明也巽為股兌折之跛也跛者不能行遠言其才雖有
上九之應不足以相與而行也卦一陰介五陽剛健之中
才知不足處非其位柔不勝剛必有凶禍故曰咥人之凶
位不當也卦後為尾兌為虎為口履乾之後三往乎上成

漢上易傳卷一

四十五

通志

兌虎口噬之咥人之象六三位不當一也在卦言不咥人
亨又言咥人凶者卦體說而應乎乾應則以柔應剛以就
應健如列禦寇所謂達其怒心也又則才知不足而有為
于大君妄動也是不知宋王之猛者也乾五為君上九大
君也兌西方肅殺之氣武也天右行故天事武三居中志
也六柔居三志剛也六三往之上九武人有為于大君志
剛則決不慮其才知不足而決於有為致咥之道益成括
是已觀六三妄動而凶則知初九之往為吉矣

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

九四履三陽之後下有兌虎履虎尾也五剛四近君多懼
然以陽居陰謀而不處動成震震為恐懼愬愬也恐懼則
敬慎敬慎則動无非正始也履虎尾終也恐懼不失其正
而志上行于君終吉也中為志動則行

九五夫履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

六三履虎尾咥人凶者位不當也九五其位正其德當而
貞厲者剛天德不可為首也九五履乎正位當用六三之
柔濟乎剛健而說決而和斯可以履天下之籍矣人君擅
生殺之柄不患乎无威患乎剛過不能以柔濟則臣下恐
懼而不進人君守此不變危厲之道兌為決三五相易成
夫故曰夫履或曰六三不正何以用之義取柔濟剛也易
傳曰古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以
專然未嘗不盡天下之謙

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

祥者吉之先見生於所履者也視我之所履則吉之來可
考而知之矣天下之理未有出而不反者也上九所履不
邪其旋反者必元吉也陽為大為慶上動以正乃致大有

吉慶之道故曰元吉在上三在內為難目視履也上動而

漢上易傳卷一

四十六

通志

三有慶其旋元吉也上履之終故其祥可考焉

周易上經乾傳第一

後學 成德 校訂

周易上經泰傳卷第二

泰上柔下剛... 泰小往大來吉亨... 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

小者自內而往大者自外而往陰陽之氣往來相交故亨
交以正故吉吉亨者吉以亨也以天地言之乾坤交而成
震震萬物通也天地之泰也以上下言之上下交而二五
不失中其志同也君臣之泰也不交則不通不同則不交
此再言泰小往大來所以吉亨也以氣言之內陽而外陰
則通以德言之內健而外順則通以天下言之內君子而
外小人則通泰者通而治也是故君子內則其道日長小
人外則其道日消如是乃能存泰而不入於否矣關子明

漢上易傳卷二

曰乾來內坤往外則君子闢小人闢故名之曰泰反是名
之曰否作易者其闢君子而通小人之闢也故以君子名
其卦在卦氣為正月故太玄準之以連交

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民
泰者天地交也財成輔相者以人道交天地也兌利制坤
成物因天地之道而財成之也則物不屈於欲震左兌右
輔相也因天地之宜而輔相之則人不失其利左右亦震
兌也坤為民財成輔相以左右民者立人道也財裁古通
用

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也
茅上柔下剛而潔白君子之象也拔其一則其根牽引連
茹而起君子引類之象也茹根也三陽同志外有應初九
上應四四來援之成巽初往成震震為蕃鮮巽為白茹者

初九之剛也物往則二三同類牽連而進伏艮為子拔茅
連茹以其彙征也往正行也利於正行故吉君子在上必
引其類將以合君子之類併天下之力以濟其道於泰不
然小人以朋比而強君子以寡助而弱亦何由泰哉
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚
于中行以光大也

尤為澤震為荏陸澤荒穢之象二之五以陽包陰包荒也
故為大川出乾流坤行於地中河之象也震足踏川徒涉
也徒涉曰馮馮河也勇於踏難而不顧者也二近五遠不
遐遺也陽與陽為朋二絕其類而去朋亡也人狂於泰政
緩弛之時常有包含荒穢之量以安人情用馮河越險
之勇以去弊事民隱忽於荒遠人材失於廢滯故戒以不
遐遺近已者愛之遠已者惡之大公至正或擊於私昵故

漢上易傳卷二

戒以朋亡四者具乃得配六五而行中道所以然者光明
廣大不狹且阻也六五柔中以下九二二剛中而配五坎
離日月充滿六合而无私照其道光大如是則无一物不
泰矣易言道大无所不容者曰光大思慮福狹者未光大
阻之謂也時已泰矣苟淺中不能容之則輕人才忽遠事
植芻蕘好惡不中不足以厭服人心天下復入于否六五
曰中以行順也九二曰中行中道者所以存泰也橫渠曰
舜文之治不過是矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有羅象
曰无往不復天地際也
初二上往四五復位坤平衍也化為山澤平者陂矣若九
三不守其位而又往上六坤復泰將成否故戒之觀光平
不陂則知无往不復矣九三在天地之際往者當復來者

嘗否時將大變唯艱守貞確然不動乃元咎三與上六有孚者也陰陽失位為憂憂恤也三上相易恤其孚也天地反復之際外之小人必因內之君子有危懼之心乘隙而動著信於我君子應之則大事去矣禍至於覆其宗艱貞勿恤其孚不以利害之心移其守以拒險詖之勢以塞反復之路自信而已于食有福矣充為口三陽為福君子之于祿也修身俟命人之信否無以為也故能永享安樂與有泰之福或曰時運已往艱貞其如何曰天人交勝之理關子明曰象生有定數吉凶有前期憂而能通故治亂有可易之理大哉人謀其與天地終始乎

六四翻翻不富以其鄰不戒以孚象曰翻翻不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽實為富陰虛為貧以用也鄰五與上也陽必求陰陰必求陽陰陽之情也三陽在下上與三陰相應故陰得其主

而安於上君子在內小人安於外之象也三陽相率而往三陰失實各復其所故翻翻然下之初六成巽巽為難而五與上亦從之而復不富而用其鄰也不富者失實也翻翻者四翔而後下之意譬如葉墜井中翻翻而下以井為扶之也君子初去位小人猶有顧忌君子盡去然後飛揚矣君子有益於世也如此可使一日去位乎兌口戒也上下相應乎也君子往則小人來兌象毀不戒以孚也不正之開獨行正者君子之願也象正之開而行不正者小人之願也願皆出於中心而分君子小人者正不正之開耳是以君子艱貞聖人言此明天地將閉上下各復其所雖有聖智莫能止也易傳曰理當然者天也象所同也泰既過中則變矣

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

史謂湯為天乙又有帝祖乙有帝乙陽虎謂帝乙為微子

之父而子夏曰帝乙歸妹湯之歸妹也湯一曰天乙京房

載湯嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之

富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾

夫必以禮義則帝乙湯也五君位乾九二居之帝也帝天

德也女以嫁為歸震為長男兌為少女由長男言之妹也

六五降其尊位下交九二帝乙歸妹之象五以柔中下交

九二剛明之賢而順從之九二復以剛中上交於五而其

道上行五以是成治泰之功則以中道致福而獲元吉也

故曰以祉元吉祉福也元吉者吉之至善也夫上交於五

者豈唯九二之願亦六五之願二五道行君臣並吉非其願乎故曰中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命

亂也

上六治極而亂以一卦言之闕土為隍積而成城泰兌之

象城高而墜復歸于隍泰反為否也師象也坤為眾城復

于隍則天地閉塞君失其民故勿用師邑二也巽為命泰

兌口為告坤為亂四之初成巽告命也五之二自邑告命

也上之三成坤其命亂也當是時雖九五正其道不行于

下貞吝也雖自邑人人而告諭之其命曰亂不可正矣蓋

泰之方中君臣同心乃可以治泰過此則變必至於大亂

而後已

坤下否之匪人不利君子貞大往小來象曰否之匪人

不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下

不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外

君子小人道長君子道消也

天地相交是生萬物其卦為泰人於其中為天地萬物之主觀之人則天地相交萬物咸備故三偶在上三奇在下鼻口居天地之中交泰也天地當交而否之匪人道也匪人位乎兩間以立人道否之則人道絕滅矣故曰否之匪人泰初三四上得位二五以正相易正者眾君子多也否初三四上不正二五獨正者少不正者眾小人多也泰多君子否多小人豈天降之才有殊哉否時君子消小人長自中人以下化之為不正雖有君子寡徒少偶難乎免於衰世於是有人善人載尸哲人之愚括囊无咎无譽故曰不利君子貞大者自內而往小者自外而來乾坤不交震反成艮艮者萬物之終也故曰萬物不通也坤在上為邦在下為邑治天下之道自庶人達于大夫大夫達于諸侯

漢上易傳卷二

五

通志

諸侯達于天子上下不交坤反於下則民困而主不恤下怨而上不知俗已敗而政不修雖有邦國內外塞矣故曰天下无邦也以氣言之內陰而外陽乾闥而坤也以形言之內柔而外剛氣反而死也一陰自姤長而為道為否小人之道日長君子之道日消其禍至於空國而无君子極坤疑乾君臣相傷故聖人於此終言之

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交上下否塞也泰坤吝嗇儉也兌澤險難也震蕃鮮榮也否反泰乃有君子當天地不交之時以儉德避難不食而遷去雖有厚祿不可榮之象

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

初六自下引九四以退有艮巽九四應初巽成震艮為手拔也巽為白震為蕃鮮上柔下剛而潔白者茅也茹九四

之剛也三陽同類以其彙也四應初正也能與其類退而守正得處否之吉身雖退伏其道亨矣五為君四近君志中也屈伸進退相為用也君子之退以小人得志故安於下以俟其復未嘗一日忘君也君子所以屈而能伸退而能進此否所以為泰之本歟故曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

五包二二承之包承也順以承上小人之正也六二在否之時得位在內小人也故曰小人吉九五中正在外包小入而容之雖包小人而亦不亂於小人之羣坤為亂三陰小人羣也包則和不亂羣則不流此大人處否而亨歟不曰君子者處否而亨非大人不能若同流合汙則否而已焉得亨天地相由陰陽相包否六二六三姤九三皆以陽包陰大者宜包小也

漢上易傳卷二

六

通志

六三包羞象曰包羞位不當也

六三得時進而處上九四辭尊退居於下見六三則包容之而六三始有處不當位之羞何以知其羞乎體巽而自動是以知其羞也管仲謂齊侯恭而氣下言則徐見臣有慙色是也六二六三小人之致否者也君子與之力爭則否結而不解矣自古君子不忍於小人以及禍害者常憂故易為君子謀必包容之使下者知所承上者知所愧庶幾有泰之漸也三四相易巽成離離為目羞愧之象與恒九五或承之羞同

九四有命无咎嗜離社象曰有命无咎志行也

九四否道已革故於此言濟否之道四為朝廷五為君巽為命嗜類也社福也九四剛而履位有濟否之才而近君能下君命於朝廷五錫以六二之社福則陽德亨矣否可

以濟矣人誰咎之哉四應初三應上君子之類附麗其社
以進九四之志行乎下矣五錫二成離離也志者中也
荀謂謂志行乎羣陰也易傳曰君道方否據逼近之地所
惡在居功取忌若動必出於君命威福一歸於上則无咎
而其志行矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正
當也

休息也九四否道已革九五息否之時二五相易陰息于
五故曰休否言九五之動也大人居尊位正也中正而使
德當乎位也位者聖人之大寶雖有其德无其位不可也
有其位无其時不可也息天下之否者其唯有其位有其
德又有其時乎故曰大人之吉位正當也言九五之不動
也然未離乎否也故又戒之九五不動不能與二相易則

漢上易傳卷二

七

通志

安其位者也保其存者也有其治者也安其位者必危保
其存者必亡有其治者必亂故曰其亡其亡此又因九五
不動以明戒也苞桑其葉叢生者也巽為木上左下黃三
陽積美而根于坤土其根深固苞桑也巽為繩繫也維也
慮其危亡且亂當繫之維之使其根深固以防否之復故
曰繫于苞桑如是則大人吉非位正德當能无凶乎易傳
曰漢之王允唐之李德裕不知此所以致禍敗也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上九否之終天運極矣人情厭矣君子動於上六三應於
下否毀兌成如決積水而傾之莫之能禦也始也否塞先
否也終也傾否後喜也兌為說陰陽得位為喜巽為長理
極必反否終則傾何可長也易傳曰反危為安易亂為治
必有剛陽之才故否之上九則能傾否也之上六不能變也

三三離下同人于野亨利涉大川利君子貞柔曰同人柔得
位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行
也文明以健中正而應君子貞也唯君子為能通天下之志

姤陰自初進至二成卦以陰居陰得位也二得中也乾九
五位正德當二以柔順應之各得其正而其德同故曰同
人人道父子君臣夫婦朋友長幼其位不同而相與會於
大同者中也過與不及睽異而不同矣人受天地之中以
生未始不同得其所同然則心同心同則德同故曰柔得
位得中而應乎乾曰同人此以二五釋同人之義也乾天
也曰同人何也三畫以初為地二為人三為天重卦四即
初也五即二也上即三也六二應乎九五同人也以其同
人故曰同人曰同人上九天際也故曰野野者曠遠无適
莫之地常人之情其所同者不過乎暱比之私而同人之

漢上易傳卷二

八

通志

道不以繫應達于曠遠无適无莫其道乃亨有一不同為
未亨也同人至于上九則遠近内外无不同者故曰同人
于野亨二自下至上皆成兌澤決為大川險阻艱危之象
乾健也能與天下同之其行健矣則險阻艱危何往不濟
故曰利涉大川乾行也乾行自子至巳坤行自午至亥二
柔上進乾爻下行不曰坤行者同人坤變乾初九子上至
巳聖人因以寓乾坤之行焉坤為文坤變離為文明文理
也萬物散殊各有其理而理則一聖人視四海之遠百世
之後如跬步如且暮者通於理而已惟燭理明則能明乎
同人之義然則克己行之以健不蔽於欲者不能盡其道
克己則物與我一矣文明以健然後中正无私靡所不應
天下之志通而為一夫同人之義以四言該之文明也健
也中也正也以一言盡之正而已矣不正則燭理必不明

行已必不剛施諸人必无相應之理反求於心不能自得其能通天下之志乎故曰文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志此合二五兩體以言同人之才也易傳曰小人惟用其私意故所惡者雖是而異所比者雖非亦同其所同者則阿黨蓋其心不正在也故同人之道利在君子貞以卦氣言之爲七月故太玄準之以昆

象曰天與火同人君子以類族辨物
大體在上而火炎上二五相與天與火也同人之道同而无間如天與火然故曰天與火同人離麗也一陰麗於二陽陽本乎天炎上者類也故君子以類族然乾陽物也離陰物也其物各異故君子以辨物類族者合異爲同辨物者散同爲異

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

漢上易傳卷二

九

九

通志

初九動良爲門人道同乎人者也同人於門內不若同人於門外之爲廣也故曰同人於門初九動失正宜有咎四來同之初四各得其五蓋善者人之所同然其誰咎我哉故曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二往同五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各反其本宗同人于宗所同狹矣吝道也易傳曰同人于宗吝道義私比非人君之道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

離爲甲冑爲戈兵三動有震巽艮之象震巽草木莽也艮爲山在下體之上陵也震爲足巽爲高升于高陵也三不動則伏戎于莽言九三剛而不中不能同人與五爭應二

者五之所同九三貪其所比據而有之故伏戎於莽將以攻五慮其不勝又升高陵而望焉然五陽剛居尊位二本同五非三之所當有於義屈矣故望其敵知不可犯也反於中知義不可行也乃退而守下比於二二亦自若然則非道而同乎人者動而爭之不可得也不動而比之不可得也奚益矣終豈能行哉故曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乾爲歲三歲三爻也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九三動而爭二成坤土在內外之際墉也九四乃欲擣虛自上乘之故曰乘其墉四動入坎險有弓矢相攻之象故曰攻三非犯已二非已應雖乘墉入險豈其宜哉故曰乘其墉義弗克也三動四乘之成坎四動上復乘之成兌兌

漢上易傳卷二

十

通志

坎困象也故曰困弗克攻則已矣何謂吉吉者正也謂其乘墉入險力已盡而二不應困而知反反而不失其則也是以吉則者理之正天地萬物之所不能違者豈勢力所能奪哉古易本云反則得則吉也一本云反則得則吉也定本作其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

三伏戎于莽四乘其墉動而爭二五成巽震坤坤爲喪巽爲號震爲聲號咷也二非三四之所能有三四不動二自往同於五難目動爲笑理之所同非爭之所能得非不爭之所能亡故曰九五同人先號咷而後笑當三四動時九五若動而爭之非用大師不能克三四之強而與二相遇坤爲衆自上入險而克三三亦自下而克五有師之象言

用力如是其難始克相遇非會之正也故曰用大師克
相遇言相克也三五相克而與二過豈會之正哉王弼謂
執剛用直不能使物自歸是也然同人之先號咷何邪曰
以中直也直者乾之動也理之所在也理直矣三四抑之
望人者深故號咷也觀乎所同物情見矣故不得其所同
則怨怨而无告則號咷隨之豈惟人哉鳥雀亡其類則嗷
嗷而鳴大獸亡其羣則蹙蹙而悲未有失其所同不如同
人之先者也易傳曰九五君位而文不取人君同人之義
者蓋人君當與天下大同而五專以私暱應於二失其中
正之德非君道也又先隔則號咷後過則笑乃私暱之情
非大同之體也二之在下尚以同於宗而為吝況人君乎
上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

漢上易傳卷二

十一

通志

二不為无所同也故動而无悔九三乾天際而在內外之
交有郊之象同人於剛健之爻三伏戎四乘墉五用大師
上九遠於二處不爭之地動而无悔九三自至同人之義
其在於不與物爭而物情自歸乎
三 大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下應之
曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
小畜柔得位而上下應之六四也六四畜之以巽是以小
畜大有柔得尊位則有利勢得大中之道則得人心而又
執柔履謙有而不恃故上下五陽皆應能有其大六五而
言大中五者大中之位柔得之也故曰大有不言有大者
大不可有也此以六五一爻言有其大夫天下至大也有
其大者未必能元亨致元亨者由乎其才內乾剛健也外
離文明也剛健則不息文明則能順萬物之理而明有是

德矣推而行之不失其時者隨天而行也蓋六五自同人
之二固始以正矣以時而行是以元亨此合兩體推原六
五言大有之才也才者能為是德者也同人曰文明以健
大有曰剛健而文明何也同人九五健矣不言剛者剛天
德不可為首不言剛抑之也大有六五柔得尊位嫌於剛
不足故言剛健或曰大有師賓之道也曰大有尚賢自六
五言上九乃有師賓之象柔言尚賢者唯大畜也
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有自始一陰四變皆有惡與善之象惡者不正也善者
正也乾陽休善也巽命也至九五變成離離為火在天上
明盛大有之時惡者趨絕善者顯揚此豈人力之所能為
哉順天休命而已故古者進賢退不肖之命謂之休命或
謂之明命

漢上易傳卷二

十二

通志

初九无交害匪咎象曰大有初九无交害也
初九守正无交在他卦未有害大有柔得尊位大中上下
應之而初九无交則害也正匪可咎艱以守正擇可而後
交則无咎交道難不可苟合也四來下初已乃可動此王
丹自重之交乎
九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也
六五不有其大屈體下交九二而倚任之猶大車也坤為
輿乾變坤為大車九二剛中而居柔剛則不勝中則不過
居柔則謙順具此三者往之五以任天可之重猶車載也
大有物歸者象富有之時六五中而未極故有攸往无咎
往之得正也盛極則不可往矣陽為重五中也積重其中
而剛不傾攬積中不败也大車以載者貴夫積中不败也
大有六五而任小才不勝其任矣

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

三者公之位春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉

杜預曰大有九三爻辭也則卜偃時讀易作公用亨于天子杜預亦然京房曰享獻也于寶曰享燕也姚信作享祀

義雖小異然讀為享則同今從舊讀三五相交三乾變離兌乾為天離為日兌為澤卜偃謂天為澤以當日天子降

心以逆公是也夫天子施澤于下降心而說有粲然之文者莫如公之享于天子也天子饗諸侯之禮必於祖廟六

五承上九宗廟饗于祖廟之象也上六備九獻之禮乃以圭璧裸賓客設太牢體薦之俎備金石之樂升歌下管於

獻酬之時王以琥璜繡黼束帛送爵坤離為文明三五相

際之象九三剛健而正與五同功故用此爻當天子之饗則无驕亢矣若小人處之柔弗勝其任處之不當必有滿

盈之害豈特害于而家哉三五既交易剛為柔聖人因柔以著戒焉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也彭子夏傳讀作旁旁盛滿貌離大腹象也大有至四盛矣

味者處之盈滿而不知變安得无咎九四不安其位震見離毀懼而守正抑損不至於滿匪其彭故无咎所以然者以其明而辯於盈虛之理甚白也離為明兌口為辯皆荀氏作晰

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也五執柔守中以誠信交於下而其孚在二孚信之應也二

交於五體異志同厥孚交如也二以誠信交五發五之剛志謂之發者五本有剛因二而發之信以發志積誠不已

至於不怒而威則吉威剛嚴也六柔變九而在上威之象也大有之時人心安易若專尚柔順則下无戒備凌慢生

矣二乾為易交五離變乾二復成離離為戈兵下有戒備之象易傳曰夫以柔孚接下眾志悅從又有威嚴使之有

畏善處大有者也上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

繫辭曰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此特曰大有上吉

自天祐也上九大有之極盛極則衰凶將至矣而上吉者以自天祐也六五履信思順尚賢而人助之人助之則天

助之吉无不利上五相易乾成兌兌為言而正信也坤順也乾為天兌為右右助之也上九動而正正則吉故曰大有上吉

有上吉謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道

卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而

福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

復三變利四變皆成謙彖辭以剝上九言之者在上而降下者謙也處下而能卑者常也未足以盡謙之義上九降

三六三升乎上此謙所以亨也尊卑相去其位不同於是情睽勢隔上下不通尊者既屈卑者獲伸然後上下交而功敷成矣以天地言之天道下濟地道上行萬物化生其道光明而所以光明者陽濟乎陰也非謙亨乎曰濟日光

也鬼神也人也以分言之則殊以理言之則一故觀日月之進退則知天地之虧益矣觀山川之高厚則知地道之變流矣觀人事之得喪則知鬼神之禍福矣觀物論之取舍則知人情之好惡矣變禍為害者言不利也是數者无不以盈為去以謙為尚九在上盈也三往損之則為虧盈為慶盈為禍盈為惡盈三在下謙也九來益之為益謙為流謙為福謙為好謙流之者坎也益之福之好之者陽也此再以上九六三論盈虛之理明謙也九三自上位降而言之則尊而光天道下濟是也自九三甲位言之則卑而不可踰山在地中是也謙之為德其至矣乎所處尊矣道則彌光也所執卑矣而德則彌尊也君子觀諸天地驗諸幽明故處卑而不爭居尊而能降愈久而不厭乃能有終故曰君子有終此再以九三言君子體謙而終也上者外

漢上易傳卷二

十五

通志

之以少

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒鄭荀諸儒讀作掇取也字書作拊山在地中則高者降而下卑者升而上高卑適平劉表曰謙之為道降已而升人者也以象考之上三陰多也下二陰寡也艮為手拊也故君子取有餘益不足以貴下人則貴賤平矣以財分人則貧富平矣以德分人則賢不肖平矣然物之不齊物之情也所謂平者非漫无等卑上下差等也稱物而施適平而止平者施之則也坎為水天下之平施者无若水也初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也初六本復之六三以柔退居謙之下謙之又謙者也謙謙故能得象用之以犯大難况居平易乎三坎為大川初動

之四成巽股涉大川也自牧者自養也牧畜者擾之得其宜一童子自後鞭之足以制其剛夫然後其剛可用也坤為牛艮為少男初處柔在內其動剛卑以自牧也君子卑以自牧則能謙謙則能得象此爻施之於自牧則可施之於他則卑已甚矣

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

謙自初六卑以自牧積其德至於六二柔順而中正其樂發於聲音而不自知故鳴謙動成兌兌為口為說雖鳴也而非求應以正為吉吉自有也是以求福不回守正而已非中心自得无待於外者能之乎何以知其自得以鳴謙也九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

坎勞卦三與五同功九三勞而有功以陽下陰安於卑下艮見兌伏勞而不伐有功而不德君子致恭以存其位之道也內卦以三為終故曰勞謙君子有終吉夫有血氣者必有爭心故有能而矜之有功而伐之未有不爭爭則危矣九三致恭上下五陰宗之萬民服矣其誰爭之所以能存其位存其位所以有終吉也萬盈數合乾坤陰陽之策乃盈是數唯天地之元始生萬物足以當之易言萬國萬民萬夫大之辭也易傳曰古人有當之者周公是也

漢上易傳卷二

十六

通志

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

六四坤體柔順而正上以奉六五之君下以下九三勞謙之臣上下皆得其宜故曰无不利撝謙艮為手止也震起也手止而復起有揮散之象六四揮散其謙之道布於上下撝謙也所以奉上下下无不利者非事是君為容悅也非持祿養交也不違其則而已人之大倫天下之正理也理之所至天地萬物之所不能違故謂之則不違其則无

往而不得其宜則无不利矣子夏曰搗謙化謙也言上下化其謙也京房曰上下皆通曰揮謙是也謂三搗之四化之誤矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也陽實富也陰虛貧也鄰謂四與上也以用也能左右之也富而能以其鄰者常也不富而能以其鄰者以六五處尊位而謙虛也能以其鄰則能得眾得眾故利用侵伐无不利五動成離坎上與四變有弓矢甲冑之象以其鄰也動之二入坎險侵伐也征者上伐下以正而行也司馬法曰負回不服則侵之聖人慮後世觀此爻有干戈妄動不省厥躬者故發之曰征不服也六五謙虛六二恃險不應乃可以侵伐禹征有苗是也若我不謙虛彼不肯服自其宜也上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師

征邑國也

漢上易傳卷二

十七

通志堂

六五征不服上六又曰征邑國者征邑國非侵伐也克己之謂也君子自克人欲盡而天理得則誠誠則化物无不應有不應焉誠未至上六極謙至柔九三當應止於下而不來故鳴陰陽相求天地萬物之情坤為牛應三震有鳴之象故曰鳴謙鳴而求應志未得也然則如之何反求諸己而已其在勝己之私乎克己則无我物我誠一則物亦以誠應之矣坤在侯位為國在大夫位為邑上至二體師上以正行之三正也三之上坎險平征邑國也故曰可用行師征邑國也易傳曰邑國己之私有也征邑國謂自治其私也

坤上豫利建侯行師象曰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以順動故日月

不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫謙之反謙九三反而之四四動羣陰應之其志上行以順理而動也我動彼應豈不豫乎豫和豫也休逸閑暇之謂也故曰豫剛應而志行順以動豫此以九四合坤震二體而言豫也謙九三在三公之位自二以上有師體反之則三升四四為諸侯三公出封之象故利建侯師動而往行師之象故利行師二者皆順以動周之大封湯武之征伐无非順民欲也順民欲則民說之說豫也豫順以動雖天地之大猶不能違故天地如其理而動而況建侯行師乎乾坤天地也坎有伏離日月也二至也天之動始於坎歷艮與震而左行地之動始於離歷坤與兌而右行是以日月會為牽牛萬物成於艮故曰天地以順動故日月不過而四時不忒此以九四互體論坤震之義也坎為律刑罰也坤為眾民也艮止也聖人之動必順乎萬物之理法之所取必民之所欲也法之所去必民之所惡也故法律止於上刑罰清簡也眾止於下民服從也故曰聖人以順動則刑罰清而民服此以互體之坎變艮推廣坤震以盡豫之義也然意味測長言之有不能盡故夫子贊之曰豫之時義大矣哉易傳曰豫遊始言時義坎睽蹇言時用頤大過解萃言時各以其大者也以卦氣言之春分也太玄準之以樂或問互體之變有幾曰體有六變春秋傳畢萬筮仕於晉遇屯之比乎廖占之曰震為土車從馬足居之兄長之母覆之眾歸之六體不易廖以震坤合而言六體也且以豫卦九四論之自四以上震也四以下艮也合上下視之坎也震有伏巽艮有伏兌坎有伏離六體也變而

漢上易傳卷二

十八

通志堂

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以順動故日月

化之則无窮矣故曰雜物撰德其微顯聞幽之道乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷之出地奮然而作萬物豫之時也九四具天地日月雷

震風雨萬物化生作樂起於冬至黃鍾之象郊野者天際

也在内外之際為郊坤為牛坎為血陽為德豫自復三變

初九升四作樂崇德也殺牛於郊薦上帝也上帝乾在上

之象殷盛也自四至上震變坤坤為眾故曰殷禮有殷奠

殷祭言盛也五變比乾為考六變剝乾為祖以配祖考者

報本反始也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

四者豫之主初六不中正而順從逸豫者也初四相易成

震震為聲有相應而鳴之象從逸豫而發於聲音者也故

鳴初六豫之始於其始也鳴豫至於末流則志窮而凶中

為志謂四也初復動而之四則止而不行其志窮矣太康

后羿之事乎

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

四艮為石初三不正二介于不正之間上交於三而不諂

下交於初而不瀆確然如石不可轉也夫始交者安危之

幾不諂不瀆則不過乎中故曰介于石三為內卦之終二

動離為日不終日也所謂幾者始動之微吉之端可見而

未著者也離日為見見之是以不俟終日而作則動也

豫之時上下逸豫失正諸爻之才多與時合二以中正自

守不溺於豫可謂見幾矣備豫之道也不俟終日而作以

貞故吉貞者守正之謂也心不動則中正中也故見不中

正也故見不正中正故知微知柔不罹于咎故曰介于石

焉用終日

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三四處位不當同而不和者也睢盱上視而不正也向秀

曰小人喜悅佞媚之貌四豫之主三以柔順承之動成巽

巽為多白眼睢盱上視佞媚以求豫而四不動則悔其動

故盱豫悔三不能去且靜而待之四又動故遲有悔悔其

不動四艮體止於上三動巽為進退故動靜皆有悔三猶

豫如是无他位不當也小人悅於豫寧悔而終不以所處

為不當而去之柔不正故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四為豫之主五陰順從由己以致豫故曰由豫以一陽而

從五陰大者有得也故曰大有得然不免於疑者在近君

危疑之地无同德之助眾陰不從五而從己也疑謂伏巽

巽為不果坎見巽伏故勿疑盍合也五交四也言積誠不

已下情通於上也坎為髮為通四剛在上下眾柔之際交

而通之猶簪也髮非簪則散亂不理安有髮之柔順而不

從簪乎夫勿歸己而致疑於五者有二招權也專功也下

情通於上上下既交以誠何疑於招權不有其功歸美于

上其中洞然何疑於專功四五相易伏巽象毀則四剛中

之志上行奉天下而從五何疑於勿之眾乎五不疑四四

不疑五君臣上下各守其正為由豫也大矣先儒以坎為髮

何也曰以巽為寡髮而知也乾為首柔其毛也故須象亦然

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

四以剛動為豫之主眾之所歸權之所主也五以柔弱沈

寘於逸豫而乘其上豈能制四哉六五受制於四而不可

動亦不復安豫矣故此爻獨不言豫不可動則於正為有

害故曰貞疾恒震巽也天地可久之道也六五動則有震

異恒久之象人君中正然後六二為之用九四同德也何
乘剛之有五不可動以失正也故九四為腹心之疾然主
祭祀守位號而猶存者正雖亡而中未亡也中者人心也
中盡亡則滅矣故曰貞疾恒不死言貞雖有疾其中固在
能動以正則可久矣恒未常死也坤為死震為反生未亡
之象周室東遷齊晉二伯託公義以令諸侯中未亡也失
天下者多矣必曰豫者威權之失必自逸豫也諛臣進女
謁行人臣專主威則社稷移矣易傳曰若五不失君道而
四主於豫乃任得其人安享其功如太甲成王也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也
上六豫之終沈冥於豫成而不變者也坤為冥昧古之逸
豫之人固有不恤名聲之醜性命之危而樂之者不知因
佚樂之過變前之為乃善補過也何咎之有故曰成有渝

无咎聖人發此義以勉夫困而學者焉上六動之三成巽
巽為長四坎為可冥豫在上而不變未有不反何可言也
大享貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨自否來上九之初剛人之所隨柔隨人者也上九過剛
而不反君子小人相絕非道也剛來下於柔柔往而隨之
下動而上說動而可說所以隨也自初九言之君子之道
為眾所隨人君屈己以隨善者也自六二上六言之臣下
之奉命學者之從義臨事之從長无非隨也故曰隨此以
剛柔相易合兩體而言隨也上九之初大者亨也其亨以
貞也上九過剛嘗有咎矣无咎者善補過也大者亨以貞
利於正也又善補過至於无咎天下豈不動而說以隨之
乎故曰无亨利貞无咎此以初九一爻言隨之道也易傳

漢上易傳卷二

二十一

通志堂

漢上易傳卷二

二十一

通志堂

曰隨之道利在於正隨得其正然後能大亨而无咎失其
正則有咎矣豈能亨乎春秋傳穆姜往東宮筮之遇艮之
八史曰是謂艮之隨姜曰是於周易曰隨元亨利貞无咎
有四德者隨而无咎蓋穆姜時以元亨利貞為隨之四德
夫子作彖辭然後明元亨利貞者大亨正非若乾之四德
也夫天下之隨君子者隨其正也君子之動者隨其時也
時无常是以正為是君子得其正天下是之是之斯隨之
矣天下之物靜而在下莫如澤也驚熱既至雷動於澤中
澤氣隨之下者上靜者動誰為之哉時也故曰大亨貞无
咎而天下隨時然隨時之義非達權知變者不能盡或因
或革或損或益人之所說不以強去人所不說不以強留
如天地之隨時乃无咎矣故曰隨時之義大矣哉天下隨
時王昭素曰舊本多不連時字王弼亦曰得時則天下隨
之矣隨之所施唯在於時也胡且曰王肅本作隨之篆字
之為出時為皆轉棘者增日為時胡說為長在卦氣為驚
蟄二月中故太玄準之以從

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息
雷降於兌息於坤坤晦也澤中有雷嚮晦也天地之動靜
陰陽之明晦自大觀言之晝夜之道也君子隨時之道著
而易見者莫若隨晝夜也晝則嚮明而動作夜則嚮晦而
冥息自有天地以來未有能違之者知此則知用天地陰
陽矣君子日用而知小人日用而不知
初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門
交有功不失也
五乾為君巽為命四受命於君以帥其屬官之象也初應
四動其屬也初隨四四隨事事有變動剛而不知變不足

以隨事淪變也故曰官有淪變有正否變而不正惟官是
隨非交修不逮也不知大亨正无咎也九四變而正以剛
下柔其道足以使人隨之初九隨之者隨其正也不隨其
不正也正則吉故曰從正吉也人之情隨同而背異隨親
昵而背疎遠故朋友責善或牽於妾婦附耳之語溺於私
也初在內安之又比於二二初相易皆失正私昵之為害
也故戒之以出門交有功四艮為門初捨二出交於四出
門也出門交之不失其正何往而无功故曰不失其正也
易傳曰隨當而有功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

四艮為少男有乾父坤母小子也初震為長男有巽婦夫
也隨利於正初九正也九四不正也二與四同功以情言
之柔必隨剛陰必隨陽初九九四皆陽剛也其能兼與之

五百李二 漢上易傳卷二

二十三

通志

乎四雖在上不正也初雖在己之下正也六二係情於四
比初不專雖與之相比而情不親雖有中正之德而所隨
非其人其失在於不能權輕重也故曰係小子失丈夫弗
兼與也臨事擇義於六二六三見之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

先儒舊讀舍音捨張弼讀舍與乾九二時舍也之舍同辭
曰利居貞象曰志舍下也以舍訓居弼讀為長三四相比
近也四三不應宜相親也以陰承陽以下隨上順也三寧
失其親比而順者而係情於初以初正四不正也故曰係
丈夫失小子三柔不能自立而隨初是去昏而隨明背非
而隨是違不善而從善得隨之宜也初亦以三同體而又
下之故三之隨初有求而得良為手求也初三相易得正
也三苟知隨而已不知自處以正人將拒我其能久乎蓋

隨人宜以柔處已當以正六三之隨利居貞也此三所以
係初歟巽為繩係也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶
也有孚在道明功也

三不隨四四據而有之獲也獲難辭也二與三當隨五為
四所隔下而從初四在大臣之位處可懼之地與五爭三

能无凶乎三四易位正也雖正亦凶義不可有三故曰貞
凶象曰其義凶也然四終不可以有三乎曰非不可有也

動而有孚于道无意於有三而三自隨之可也初九其行
以正所謂道也道之所在故初九為隨之主四動正與初

相應有孚在道也四正而誠孚于道則三亦唯正之隨豈
唯有三而二亦隨初是率天下以隨五而成隨之功也三

四易位成離離為明以明則无獲三之咎无咎則无凶可
知故有孚在道者明之功也易傳曰孚誠積中動必合道

五百李五

漢上易傳卷二

二十四

通志

故下信而上不疑古人有行之者伊尹周公孔明是也
九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

陽為美九五位正中美无以加於是矣故曰嘉于嘉吉者
誠信孚于二也二正中也五不有其美隨六二之中道則

得物之誠二樂告以善故能不過而止于至善觀乎位正
中則知孚于二而吉矣道之中天地萬物所不能違有之

則生无之則死故謂之至善謂之至美雖子路之勇禹之
智大舜之明德不能加毫毛矣易傳曰自人君至于庶人

隨道之吉惟在隨善而已下應六二之正中隨善之義也
或問午亦有美矣何謂陽為美曰陰舍陽以為美者也至

兌而陰見陽伏至坤而萬物虛陽美盡則午之美亦盡故
嘉之會者謂乾亨也坤品物咸亨者含弘光大也坤豈能

專之是以坤三含美以從王天保歸美以報上

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也
上六隨之窮也窮則變變則不隨然而隨者非禮義拘係
之又從而維持之不能也三上相應三有艮巽艮手拘之
也巽繩係之也上窮反三復成巽乃從而繫維之也拘之
使不動係之使相屬繫維之使不得去三坤也坤為眾眾
之悅隨上六固結有如此者昔周之太王用此文以亨于
西山杖策而去隨之者如歸市非得民之隨豈能使已窮
而更隨至於不可解乎兌西也艮為山乾五為王三上往
來不窮亨也先儒以此為文王之爻誤矣故易傳正之曰
周之王業蓋興於此

漢上易傳卷二 二十五
通志堂 王倫
也先甲三日後甲三日終則有始天行也

春秋傳秦晉曰於文皿蠱為蠱殺之飛亦為蠱在周易女
惑男風落山謂之蠱尚書大傳曰乃命五史以書五帝之
蠱事雜卦曰蠱則飭也則蠱非訓事事至蠱壞乃有事也
泰初九之剛上而為艮上六之柔下而為巽剛上柔下各
得其所事已治矣下巽而已莫予違也上亦因是止而不
復有為則禍亂之萌乃伏於已治之中遂類靡而不振亦
何異於皿蠱殺飛男惑山落之類哉故曰剛上柔下巽而
止蠱此以泰變合二體而言蠱也然治蠱之道不遠在乎
上下之志交而元亨則天下復治矣泰初九始也始而動
剛柔相易而亨元亨也元亨而天下治始而亨者也兌為
澤決之為川初九越兌成艮艮為指利涉大川也初九犯
難願望而不為蠱不可得而治矣上下志交動以濟火難

往事乎蠱也巽為事故曰元亨利涉大川往有事也此因

初上之交言治蠱之道也天道之行終則有始无非事者
聖人於蠱巽二卦明之蠱東方卦也巽西方卦也甲者事
之始庚者事之終始則有終終則更始往來不窮以日言
之春分旦出於甲秋分暮入於庚以月言之三日成震震
納庚十五成乾乾納甲三十日成坤減藏於癸復為震甲
庚者天地之終始也蠱事之壞也巽行事也變更之始當
慮其終事久而蠱當圖其始先甲三日圖其始也蠱一變
大畜乾納甲再變賁離為日五變无妄乾納甲乾三爻在後後
變頤四變噬嗑離為日五變无妄乾納甲乾三爻在後後
甲三日也先甲者先其事而究其所以然後甲者後其事
而慮其將然究其所以然則知救之之道慮其將然則知
備之之方一日二日至于三日慮之深推之遠故能革前

漢上易傳卷二 二十六
通志堂 王倫

弊頭後患久而可行圖始者至矣漢嘗削諸侯之地矣唐
嘗討弑君之賊矣今下而兵起言出而禍隨味治蠱之道
也不曰乾行者周而復始也納甲之說乾納甲子甲寅甲
辰而壬在其中納壬午壬申壬戌而甲在其中坤納乙癸
亦然易傳曰後之治蠱者不明乎聖人先甲後甲之戒慮
淺而事近故勞於救亂而亂不革功未及成而弊已生矣
夫蠱言先甲後甲於柔巽言先庚後庚於九五一爻何也
曰蠱者巽九五之變也上剛下柔巽而止所以為蠱也巽
則九五位乎中正事有過中而當變更則更之而適於中
蠱何由生乎明此九五之功也以卦氣言之三月卦故太
玄準以務事

象曰山下有風蠱君子以振民育德
風木之氣山百物之所阜生木氣動搖於土石之下陽升

風鼓草木敷榮飭養之象黃帝書曰東方生風風生木傳
言景雲山昏蒼埃際合崖谷若一巖岫之風也君子體之
於民也振作之使不倦將振作之則自有其德德日進則
民德生矣震動在外振民也允澤在內育德也育德者振
民之本史言風落山取女說男震之象此言飭養之象故
取象巽

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

乾為父泰初九之上父往矣考也坤子來居父之位父往
而其事不正咎也有子幹之考可以无咎矣厲危也子居
父之位以事之不正為危厲之道則變而之正於考為无
咎於已為終吉堪任其事者也故曰有子然變其事而之
正母乃改父之道乎曰柔巽者子承考之意也變其事而

法五十七

漢上易傳卷二

二十七

通志堂

之正致其考於无咎者子幹父之蠱也巽柔而已陷父於
有咎而不恤焉豈考之意哉故以我之意逆父之意而承
之則變其事可也變其事者時有損益不可盡承所以從
道也孝子生也諭父母於道及其沒也以其承考事死如
事生之道也貞事之幹也幹父之蠱則初六變而正矣意
者中心之所欲也坤為中巽柔坤也故曰意

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

坤居尊位母也以陰居陽處之不當事之蠱也九二巽為
子應五而處內幹母之蠱者也坤陰柔為難輔處之不當
則當正然正之則剛或至於傷恩不正之則致母於有咎
故不可貞言巽而動優柔不迫得中道則善矣事柔弱之
君亦然易傳曰以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然
能使之為成王而已不失其道則可矣固不能使之為叢

黃堯舜之事也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

上九處位不當父之蠱也九三重剛幹父之蠱而剛過中
者也剛過動則小有悔然无大咎者雖過而正也三下卦
之終故又曰終无咎夫无大咎未免小有咎聖人以謂終
无咎以其體巽也易解曰不應上子之能爭而不從其父
今者也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六四柔而止不能去上九之蠱寬裕自守而已裕父之蠱
者諸父以剛為幹蠱之道九二九三初六六五之動曰幹
六四曰裕者不剛也不能動也吝者安其位而不能往動
成離離目為見故往見吝初六應之牽於下亦不得往矣
故曰往未得也漢之元帝是已

法五十七

漢上易傳卷二

二十八

通志堂

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

六五居尊位尚柔下應九二與之體兌允為口譽之象
也二易五柔成剛其德中正上承上九幹父之蠱用譽也
以德承父下之服從者眾以是去蠱用力不勞則幹父之
蠱莫善於用譽矣蠱之患非一世譬如人嗜酒色餽金石
傳氣於子孫者潰為癰疽死與不死在治之如何耳秦皇
漢武窮兵黷武一也秦亡而漢存者始皇无子而武帝有
子以幹之也必曰承以德者譽謂德譽非虛譽也隋煬以
儉聞以奢敗虛譽也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

蠱之終有不事者上九自巽往於外處蠱之上而不當位
巽為事為高尚上也五王四侯三公位上執剛不屈不事
王侯高尚其事夫自臺與至王公无非事者不事王侯何

以貴之謂其志於三三無應則去之不累於物其志為可則也易傳曰伊尹太公望之始曾子子思之徒是也所謂志可則者進退合道也

坤上臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說

而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也剛自復浸浸以長大而後有臨一氣不頓進兌為澤三四

五進而不已浸長也臨以大臨小其進非一日而大大則小者自順此臨之時也故曰臨兌說坤順說而順其民也

九二剛中六五應乎外則說而順者非苟說之順乎理也臨之道成而大亨矣然其端始於復之初九剛反動於初

正也浸長而之九二大者亨以正故亨造端不正其能大享乎此臨之道也夫天之道剛始於子進而至臨又進而

至泰然後萬物通亦以正也故曰元亨利正彖曰說而順

剛中而應大亨以正天之道也天之道言乾也至于八月有凶戒進之不巳也陰陽消長循環無窮自子至未八月

而二陰長陰陽衰其卦為遯小人道長君子道消不可以久不直曰凶者有凶之道聖人聞君子道消必

至范長生以八月為否誤也周正建子劉牧曰遯之六二消臨之九二卦略曰臨剛長則柔微柔長故剛遯是也臨

在復泰之中方長而戒之不俟乎極也故堯舜禹三聖人相戒必於臨民之初過此則无及巳在卦氣為十二月故

太玄準之以符

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

水天下之至柔也以上制水宜若易者然追之以險隘奔

潰四出壞之而後已居之以寬大則畜而為澤矣君子之

於民也亦然臨之以勢勢有盡也觀之以教教无窮也是

漢上易傳卷二

三十九

通志堂

以志有盡之勢思无窮之教教思无窮則待之非一日也故包容之保有之而无疆无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘乎先王之澤者教之也三代而下一决則橫流而不可復者臨之以勢也說卦以坎為盜兌為少女大象以澤為民何也曰善保之則吾民也坎非坤象能為盜乎

易傳曰无窮至誠无教也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

以大臨小者臨之道以上臨下者臨之位故諸爻位以上

為臨五者臨之尊位也初九六五非應也初九下而說五

自應之初兌體之五成艮山澤相感之象咸偏感也无心

相感也故曰咸臨初九正正其始也初與四為正應然之

四不正五感之動而上行則正位以臨其民而萬物正矣

舜德升聞豈有心乎有心則凶不正亦凶故曰貞吉初九

其始正者非一日正也古之人正其心及感之而動舉斯

心以加諸彼志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二有剛中之德而應五動而正吉无不利无心於臨五自

感之二之五成艮澤山象也故亦曰咸臨九居二有不利

然處下而說曰吉无不利者以未順命也九二待時者乎

二至四有伏巽巽為命坤順也易傳曰未者非遽然之辭

孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也亦非遽然之也夫初九

有應而不應九二有應而未順君子之樂王天下有不與

存焉臨非君子之所樂也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之

咎不長也

六三有臨下之位而无臨人之德柔不當位以口說人甘

漢上易傳卷二

三十九

通志堂

臨也若當位則不言而信何俟於說人哉子朝之文辭新
室之姦言內不足也處則不當之上則不應无攸利也雖
甘臨能无咎乎陽浸長自下進宜憂也六三知處不當位能
下九二之賢降尊接卑二三相易成坎坎為加憂陰陽失位
既憂之又加憂則正則无咎夫咎豈長哉在我而已二至
四有伏巽巽為長二三相易巽變坎故曰既憂之咎不長也
六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

臨以大臨小四居下之上為五所任而比於下得君而近
民者也臨道尚近臨之至也以陰處四為得正體坤為處
順與初相應為下賢得君近民而又兼此三者所以无咎
此无他位正德當也故曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也
兼天下之明而不自用者知也五處尊位虛中而納二九

二相易成坎坎為水內景知也兼九二之明而不自用其
明陽為大此大君用天下之明以臨天下於臨之義為宜

相易而正則吉故曰知臨大君之宜吉所謂大君之宜
者行中之謂也二以剛中上行五以柔中下行上下相交
五兼二而用之上下行中道也不交則明何由生義何由
明故曰大君之宜行中之謂也王弼曰聰明者竭其視聽
智力者盡其謀能

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

上六臨之極極則窮變而通之其敦臨乎上與二非正應
而陰必求陽志在乎內者處臨之極非內有賢人之助不
能資其臨下之道尊賢取善以剛益柔厚之至也故曰敦
臨坤厚也二之上成艮為篤實厚而篤實敦之象天正則
吉无咎上二相易而曰吉曰无咎者得九二之助然後上

安其位臨道不窮安其位所謂言不窮所謂无咎故曰敦
臨之吉志在內也易傳曰臨陰柔在上非能臨者宜有咎
以其厚於順剛則无咎

坤上觀盟而不薦有孚顛若柔曰大觀在上順而巽中
正以觀天下觀盟而不薦有孚顛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

觀成卦之義在於九五九五剛大履至尊之位四陰觀之
大者在上而下為小者之所觀坤為眾巽為多白眼觀
上之象故曰大觀在上此以九五釋觀也下順上巽順物
之理巽而施之也九五无偏黨反側建極立表天下注目
故曰順而巽中正以觀天下此合坤巽言九五大觀在上

之道也觀臨之覆臨兌為澤艮為手上為宗廟巽入也入
宗廟而澤手盥也與內則沃盥之盥同坤為牛兌為刑殺

殺於下手薦之於上薦也乎者九五之誠信乎于下也乾
為首兌變之肅然在上莊而不惰有敬順之貌顯若也觀
之道至簡而不煩其要在誠而已无待於物也故明之以

宗廟之禮焉宗廟之禮所以致誠敬也散齋七日致齋三
日祭之初迎尸入廟天子洗手而後酌酒沉謂之盥酌酒
獻尸尸得之灌地而祭謂之裸裸之後三獻而薦腥五獻
而薦熟謂之薦故獻之屬莫重於裸而盥者未裸之時精
神專一誠意未散不言之信發而為敬順之貌者顯顯如

也故下觀而化金聲而玉色莫不有敬順之心及其薦獻
禮文繁縟人之精一不若始盥之時雖強有力者猶有時
而倦惰矣以此見下之觀上在誠而不在物其道豈不至
簡而不煩乎是以觀盟而不薦為也巽眼視艮而允伏觀
盟而不觀薦之象也巽巽也坤順也二應於五化為巽順

故曰觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也聖人審觀諸天也四時本於陰陽陰陽合而為一則神神者天之道也故陰陽自行四時自運人見其始於艮終於艮无有差忒而已孰為此者一也聖人觀天設教亦一而已矣一則誠誠則明明則變變則化不假強聒人自服從亦豈知所謂一哉惟天下至誠為能化故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服此推原觀卦之始要其終而言之以明大觀在上其道止於誠誠則順而巽中正以觀天下矣以卦氣言之八月節也故太玄準之以視

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教風行地上无所不周觀也先王以巡省四方象風之行觀民設教象風行於地上巽而順萬物也巽為多白眼觀也坤為民易傳曰觀民設教如奢者示之以儉儉者示之以

禮省方觀民也設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初六坤冥不正而往觀五小人之觀君子也鳥觀所謂正哉不足咎小人不以知君子猶童稚之觀成人也艮為

少男故曰童觀初九動則正以正而往觀者君子之觀君子也然不動焉否也故曰小人无咎君子吝

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

大觀在上六二不往闚戶而觀之所見狹矣故曰闚觀禮女不踰闔守正不動女之貞也故曰利女貞二離為女為

目坤為闔戶女處乎內而闚外之象九五以中正觀天下六二守闔觀而為女貞亦可醜也陰為醜此爻女子居之

則利君子為之則醜

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

卦以九五為主我謂九五也生動也五之三震也動動謂之生者陽剛反動天地之生五之三三則進而上五不動三則退而止進退動止觀九五而已巽為進退三不當位在上下之際故其象如此六三不能自必其進退者在九五不在六三也九五中正其動必正故六三雖不當位未為失觀之道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

四觀五也四侯位坤為國五王位六四上賓於五五降而接之成坎離光也故曰觀國之光四為朝廷艮為門闕乾

五為五動之四為金坤為布帛乾坤玄黃幣帛之文升自門闕陳於庭王降而接賓賓下升於西北賓于王也尚者

主人以賓為上尚之也古者諸侯入見于王王以賓禮之士而未受祿亦賓之九五中正在上六四體巽而正觀國

之光知尚賓志勢矣尚賓者國之光也禮主人尊賓故坐賓於西北主人接人以仁厚之氣故坐於東南易言賓位者乾也西北方也主人位者巽也東南也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

五自觀也五君也坤為民五動之二坤變震為動動謂之生天動則地應觀天道之得失觀諸地可也天為君地為

民君者民之所觀而時之治亂風俗之美惡繫之觀其民則知君君之自觀其得失者亦觀諸民而已中庸曰君子

之道本諸身微諸庶民故君道得其民君子也於己為无咎君道失其民小人也必有失道之咎有堯舜之君則必

有堯舜之民矣五之二陽為君子故曰君子无咎成湯曰萬方有罪在予一人先王省方命太師陳詩觀民風乃所以自觀也

漢上易傳卷二 三十四 禮志堂

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上觀五也上來之三仰觀九五觀其動之所自出故曰觀其生三動於中志也坎險不平也三觀於二有難焉其志不能平乃往於外三動正也君子也正則无咎上九過剛也過則有咎自古觀其君而去者以未平之志為忿世疾邪之事多失之於矯激太過豈能无咎夫聰明深察而近於死者好讒議人也稱博聞達而危其身者好發人之過者也梁鴻作五噫以顯宗之賢猶不能堪之非失之過乎夫子不合者多矣進退无咎者君子之道也異究為躁故以君子戒之易解曰知微知彰知柔知剛然後能觀其生而不失進退之幾焉

周易上經泰傳卷第二

後學 成德 校訂

三十三

漢上易傳卷二

三十三

通志堂

周易上經噬嗑傳卷第三

輸學聖訓本矣知制誥韓琦等言其請曰身會指噬嗑象爻者
噬嗑上噬嗑亨利用獄象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨
剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用
獄也

離震合而成體為頤中有物之象九四之剛頤中之物嗑
合也嗑而合之剛決而上下亨矣推之人事上下之際有
間之者彊梗說邪姦宄弗率嗑而合而亨易傳曰君臣
父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋說邪開於其間也
除去之則合矣開隔者天下之大害也故曰頤中有物曰
噬嗑噬嗑而亨此合兩體言噬嗑與亨之義也夫五體之
變難知也聖人於噬嗑柔明言之其所不言者觀象玩辭
可以類推爾者為之彼將曰良震頤也責離而求良離豈

艮哉故曰知者觀其柔解則思過半矣嗑嗑目否來否之
時剛柔不分天地閉塞九五之剛分而之初剛下柔也初
六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交矣動而明
則否塞通矣以陰陽言之震陽也離陰也雷動電明剛柔
相交合一而成章則天地亨矣故曰剛柔分動而明雷電
合而章此以初五相易合兩體以言噬嗑之才也噬嗑除
間之卦不止於用獄言利用獄者專以六五言噬嗑之用
坎為律為棘獄象也六五之柔得中而上行下據九四之
坎用獄也所謂上行者以柔道行之於上也五君位唯剛
健中正足以當之六五柔中不當位也雖不當位而施之
於用獄則无若柔中之為利矣或曰柔中此以用獄乎曰
人君者止於仁不以明斷稱也古之用獄者史以獄成告
于正而正聽之正以獄成告于大司寇聽之棘之下大

漢上易傳卷三

漢志

司寇以獄之成告于王王命三公參之三公以獄之成告
于王王三宥之然後制刑宥之者柔也三宥之然後制刑
者柔中也制刑者有司之事不得已而聽而制刑者人君
之德德歸于上有司不失其職於下是以其民畏而愛之
愛之斯戴之矣故曰人君之用獄无若柔中之為利也車
陶之美舜曰與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心
夫殺不辜則民將以虐我者為讎好生之德洽于民心則
天下樂推而不厭曾子曰上失其道民散久矣如得其情
則哀矜而勿喜士師有司也曾子告之如此況人君乎觀
臯陶曾子之言則在於寧失也在於哀矜也不在乎明斷
審矣自易失其傳參之以申韓之學人君用明斷決獄訟
躬行有司之事其弊至於刻薄少恩民心日離思與之悖
亡讀易不察之過也故不可不與之辨焉卦氣秋分也故

太玄準之以圖
象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法
勅當作敕明其罰之輕重使人曉然易避效電之明也正
其法令以警懼慎效雷之動也九四坎為律法也三不正
教法也上三爻不正明罰也先王將明罰必先教法非謂
法其威怒以致刑此卦至爻變始有用刑之象
初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也
否下體艮為指在下體之下為趾巽變震為足為草木以
草木連足指象沒矣履校滅趾也荀卿曰菲樹屨樹桌也
尚書大傳曰唐虞之象刑上刑楮衣中刑雜屨雜屨即傳
所謂蕭蕭之履屨之中刑之履或菲或桌或蕭或樹皆草
為之疑古者制為菲履楮衣當刑者服之以示愧恥非无
肉刑也慎子謂以履當刑誤矣周官掌囚下罪桎梏足桎

漢上易傳卷三

漢志

也械亦曰校大罪者小罪之積否初六不正其行不已故
屢校以沒其足使止而不行所懲者小所戒者大乃所以
无咎震爲行艮止之不行也无咎正也卦以初上爲受刑
二至五爲用刑者用刑貴中也王弼謂初上无位非也六
爻非奇則偶豈容无位

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

艮陰爲膚柔而近革噬之爲易六三是也何以知艮陰爲
膚利六四曰利牀以膚坤利乾成艮也六三不當六二噬
之中正而動剛乘剛而往所刑者當允爲口故曰噬膚艮
爲鼻二動兌見艮毀滅鼻也鼻在面中滅鼻則當息不息
則勢不能久言三雖不當而二之用刑亦不過中故无咎
二動宜有咎也橫渠曰六三居有過之地而已噬之乘剛
而動爲力不勞動未過中故无咎

漢上易傳卷三

三

通志

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

鳥獸全體乾之爲腊肉之最難者也九四不正開於上下
之際強梗者也艮爲黔喙之屬離爲雉日熾之腊肉之象
六三位不當以柔噬剛刑人而不服必反傷之故遇毒毒
坎險也何知坎爲毒師曰以此毒天下謂坎也小吝者六
三位不當而柔也然无咎者動則正兌見坎毀強梗去矣
兌口噬也苟莫曰噬腊肉也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

附骨之內謂之肺肺古文作重橫渠謂五也六五柔中有
剛在二剛之中日熾之乾肺之象肺比腊爲易比膚爲難
九四剛直不撓往則克之得金矢也乾變爲金巽爲木坎
爲矯爲弓離爲兵矯木施金加於弓上矢也金剛矢直噬
之則剛直行矣四五易坎毀成頤噬乾肺得金矢也九四

不正動而正唯恐其不正不足以致故利艱貞乃吉
不然則凶艱貞乃吉者以其道未光道光則安用艱貞哉
或曰五君位四噬之可乎曰噬嗑爻辭取上下相噬明用
刑難易而已不以君位言之卦五不以君位言者六卦訟
也噬嗑也恒也遯也明夷也旅也訟不言君者人君不以
聽訟爲之故風美召伯頌言臯陶而已恒不言君者君道
不可以柔爲恒遯不言君者君不可遯也明夷不言君者
失君之則也旅不言君者君不可以旅也春秋天王居于
鄭書出諸侯去國書奔噬嗑決獄有司之事非人君之職
若以五爲君則二大夫三公四侯相噬何哉易不可一端
盡也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

漢上易傳卷三

四

通志

比肺爲易五與上易成兌口故曰噬乾肉黃中色離中之
坤也上乾變爲金故曰得黃金言自五噬上噬之亦難噬
之而服則於剛爲得中矣九居五貞也故曰貞五未易上
有強不能噬於正爲厲於德爲有咎噬上九而當雖厲終
无咎也故曰厲无咎得當也得當者於五剛中爲當也或
曰用刑言噬何也曰此聖人之深意也夫示之德讓使人
安於至足之分則不爭不爭則无訟今物至於噬而後合
德下衰矣噬之當也猶愧乎无訟矧噬之有不嘗乎未流
之禍怨亂並興反覆相噬且萬物同體而使物至於噬自
噬之道也故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰必也
使無訟乎叔向曰三辟之興皆興於叔世聖人之意不其
深乎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

四坎為耳上九之三巽為木巽見坎數何校減耳也上九有耳不明乎善罪大惡積陷于凶而不知宜曰耳不聰曰聰不明何也坎水離火日月之光火外景也於目為視水內景也於耳為聽視聽之用无非明也氣交則通精併則專聾者專視併耳之用於目也聾者專聽併目之用於耳也上之三離目毀無見善之明又不能專聽是聰復不明何校減耳責其有耳之形無耳之用也

三三上賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁本泰也坤之上六來居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨文柔德也故曰賁亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也然剛不往則小者無以濟之不能文矣故曰小利有攸往柔來文剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上下相文而不失乎中則賁也非過飾也故曰賁賁者文飾之道曰往曰來者往來相錯因其質而文之易傳曰質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文以天文言之無非剛柔交錯陰陽之精在地象物成列光耀離合皆剛柔也日陽也而為離月陰也而為坎緯星動者陽也而太白辰星為陰經星不動者陰也而析木鶉首為陽北斗振天二極不動故曰天文也以人文言之坤來文乾而成離坤文而離明明也艮止也父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯繁縟成天文理也非人為也上下內外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明

漢上易傳卷三 五 通志堂 天樂

以止則禍亂不生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人文其理一也故曰文明以止人文也此合乾坤剛柔艮離兩體而言賁也聖人觀乎天文則知剛柔有常矣故南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變春震秋兌泰之時也夏離冬坎賁之時也泰易為賁四時互變時變之象也觀乎人文知天下之情必麗乎中正中正者理之所當得者也故彰之車服明之藻色天下自化矣柔麗乎中正者化成天下之道也乾天也二變艮成也二柔麗乎中正也仰觀天文俯觀人文不順乎天則反求乎人文而已矣此推原卦變以盡賁之道也在卦氣為八月故太玄準之以飾

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 山下有火託物以明異乎晉之自昭明德也賁飾之象君子體之以明庶政者初二三四正坤為眾政者正也无敢折獄者折獄之道在於用常人吉士哀矜獄情不恃明察也不尚文飾也或曰噬嗑亦明也明罰何也曰噬嗑六三九四六五上九不正不正者罰之賁无敢折獄下四爻正也庶政明而後折獄乃无枉濫

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也 艮為指初在下體之下動而應足趾也坤為輿二坎為輪車也四震為大途為足足趾行乎大途者徒行也初九於六二為近於六四為遠舍二車弗乘寧徒行而弗辭者六二非正應義弗乘也夫車所以賁其行義弗當乘而乘之辱也非賁也是以寧徒行雖趾足賁也古之人有弗肯乘人之車緩步以當車者守義故也 六二賁其須象曰賁其須與上與也

二言賁飾之道毛在頤曰頤在口曰髭在頰曰髯三有頤
體二柔在頤下頤之象二三剛柔相賁賁其須也夫文不
虛生譬之須生於頤血盛則繁滋血衰則減耗非增益為
之飾與上與也與相與也二三相賁而成震起也柔道上
行有與之象是故冠弁衣裳黼黻文章黼琢刻鏤玄黃之
飾因其有尊卑貴賤之實而明之實既不同其文亦異不
豐不殺惟其稱也棘子成曰質而已矣何以文為不知文
待質而後興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

六二以柔賁剛賁如也九三坎體以剛賁柔坎水濡之澤

潤而有光耀濡如也剛柔相賁文飾之成禮之致隆者也

然二非正應以近相得故相賁相濡以成文九三守正不

動二亦柔麗乎中正故言三賁將變動而失正則上且自

漢上易傳卷三 七 通志

外而陵之禮者法之大分去爭奪之道也永正誰能陵之

今夫富商之財足以金玉其車文錯其服而木槩草簿過

于朝而不歎者知禮法之不可以干也苟失其正乘其間

者有競心焉安能自免於陵轢乎故終莫之陵者永貞之

吉三下卦之終三不動永貞之象

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪

寇婚媾終无尤也

六四初九以正相賁也六四之柔下賁初九賁如也初九

之剛上賁六四成巽六二為須巽為白皤如也言初之賁

四純白相賁飾也六四當位伏巽為不果有疑志也四所

以疑者初間於三坎為盜盜據內外之際四有乘剛之險

初四未獲賁也雖未獲賁而應之志其疾如白馬翰如飛

騰而赴之匪九三之寇則遂婚媾矣初離為雉之四巽為

雞翰如也翰剛爻也震為作足之馬震變巽故曰白馬翰
如震長男離中女男女合故曰婚媾純白无偽離能間之
始疑而終合故曰終无尤也四之所尤者三也三下卦之

終

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

艮為山為果蓏山半為丘而有果蓏丘園也五尊位柔中

外賁上九之賢故曰賁于丘園坤為帛艮手束之束帛五

兩坤數也三玄二纁天地奇耦之文上五相賁之象戔戔

委積貌坤為衆束帛其上多而委積用之以外聘故曰束

帛戔戔夫五得尊位當賁天下六二不應近比上九吝道

也然柔中厚禮上九自外賁之始吝而終吉正則吉也陰

陽得位曰喜上來賁五陽得位而正喜豈偽為之哉好賢

樂善有得于誠心故曰六五之吉有喜也

漢上易傳卷三 八 通志

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上九賁之極有不賁者焉聖人因天地自然之文立王制

為天下之大隆是非之封畧分職名象之所起也其志在

於著誠去偽使人各由其情不失其本真矣末流之弊尚

文勝質而本真衰焉豈賁飾之初志哉志者動於中之謂

也上九變動反三三有伏巽而離體離者乾再索而成巽

之變也巽為白離為文有色生於元色故曰白賁白質也

賁文也五色本於素五味本於淡五聲本於虛質者文之

本上九變動而反本則文何由勝咎何由有我志得矣故

曰大禮必簡至教无文然賁本之謂文親用之謂理兩者

合而成文以歸太一夫是之謂大隆故酒醴之美玄酒明

水之尚黼黻文繡之美疏布之尚莞簞之安而薄越縠

之尚丹漆雕斲之美而素車之尚荀子曰禮始於脫成於

文終於稅夫終則有始質者文之始上九之白賁文在其
中矣變而通之三代損益之道是以无咎而得志不然事
生送死而无敬文墨子之道烏得為无咎賁四至上其變
皆以巽人文相賁以禮讓為本

往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也
利本乾陰侵陽進而利之柔利乎剛下利其上回邪利正

道小人利君子剛為柔變故曰利剛也柔變剛也此以五
陰利陽言利也利而不已一陽僅存小人既長君子道消
往亦无與何所之哉當巽言屈身避害而已故曰不利有
攸往小人長也此以上九言利也聖人患君子不往人道
將絕故又發其義曰順而止之坤順艮止也止小人之道
當順其理而止之乃可以止蓋以象觀之利極當止之時

漢二易傳卷三

北

通志

五變陰陽有可反之理利反晉晉反大有而乾體復矣天
道之行消於異息於兌盈於乾虛於坤消極則息盈久則
虛君子尚之與時偕行能柔能剛任理而已矣漢唐之季
小人道長諸賢不能順而止之悉力以抗小人是以致
功王弼謂強亢激拂獨忤以隕身身既傾焉功又不就非
君子之所尚也故曰順而止之觀象也君子尚消息盈虛
天行也此以艮坤二體利復升降明處利之道也在卦氣
為九月故太玄準之以割鄭康成以萬物零落謂之利者
論卦氣也柔言象者三利也鼎也小過也利小過卦變之
象也卦變自辟卦言之坤變復六變而成乾乾變姤六變
而成坤自反對言之復姤變十二卦遊否臨泰變四十八
卦自下而變也觀利之象則知之矣自相生言之復姤五
變成十卦臨遯五復五變成二十四卦泰否三復三變成

十八卦上下相變也觀小過之象則知之矣鼎互體之象
也卦以陰陽虛實剛柔奇耦交錯互變於六爻之中而象
其物宜觀鼎之象則知之矣觀是三者易之象舉積此矣
象曰山附於地剝上以厚下安宅

山剝而附於地則其下厚矣為人上者觀此故裕民敦本
務厚其下是乃安宅不傾之道書曰民維邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也
劉牧讀剝牀以足蔑案六四曰剝牀以膚則剝牀以足當
為句絕坤變乾也坤西南方也初動成巽巽為木設木於
西南之與乾人藉之牀之象也剝以其足履其上者危矣
初有伏震震為足陰之剝陽必自下始蔑无之也无君子
之正則凶矣象曰滅者滅盡也无君子之正者以滅盡之
也小人之害正如此

漢上易傳卷三

十

通志

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也
鄭康成曰足上稱辨近鄰之下屈則相近申則相遠故謂
之辨辨分也崔環曰辨當在足之間牀牀也巽為木為
股艮為指在初為趾二在股趾之間近鄰之下股之象牀
即股也陰浸長次及於二猶剝牀至於股也九二无應未
有與之者是以小人无所忌憚二當內不失正以自守斷
可矣若迫窮禍患蔑所守之正則凶蔑无之也曰蔑貞凶
戒六二也剝之方長君子而有與猶可勝也剝而自守其
正小人雖勝猶未凶也
六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也
上九以剛居一卦之外六三在小人中以柔應剛獨有輔
上救亂之志易傳謂漢之呂彊是也然上九不當位其勢
微弱不能相應而有為失上也衆陰並進三獨為君子初

二既利安能免於眾陰之所利乎失下也上下皆失三雖不免於利而義則无咎非特立不懼者能如是乎

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

艮為膚柔而近革六四之象巽為牀利牀及膚切近災也

五君位利陽至四而乾毀其凶可知象言災者陰長利陽天也剥道至此三不能止君子其如天何

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无尤也

巽為魚為繩艮為手持繩下連眾陰貫魚也艮坤為宮止於中也乾為人巽為進退以宮人寵也宮人嬪婦御女之屬古之進御於君者望前望後先尊尊卑迭為進退

五得尊位其動也正與上同德下制眾陰若貫魚然成順於上以宮人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政寵均則勢分不及以政則无權小大相持乃可為也故无不利

六居五宜有尤而以正制小人者盡道终无尤也五有伏兌為口尤之也不然魚脫於淵其能制乎或曰先儒以巽為魚何也曰以重卦離知之包犧氏結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離離中有巽巽復有離巽為魚以漁也離為雉以佃也魚龍同氣東方鱗蟲龍為之長震為龍木之王氣巽為魚木之廢氣故太玄以三八為木為鱗兼震巽言之

上九碩果不食君子得與小人剥廬象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

坤陰利乾四成巽為木至五成艮為果陽為大眾陰不能利之碩果也兌為口艮見兌伏不食也君子在外不為小人剥喪之象碩果不食下而復生利反為復必然之理天地間未嘗一日无陽亦未嘗一日无君子剥終復始間不

漢上易傳卷三 十一 通志堂 張達

容髮也坤為輿為眾極亂之後五陰奉一陽君子於是得眾而民載之故曰君子得與民所載也易傳曰詩匪風下泉所以居變風之終也艮為舍乾為天實際在外野也舍在野廬之象陽為君子小人託庇於君子上九剥而為六小人用事自徹其庇至於无所容其軀而在外之君子亦失其所故曰小人剥廬終不可用也

復本坤而乾交之陰陽之反皆自內出非由外來而出入云者以利復明消息之理也利極成坤陽降而入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其入羣陰莫能害之害之之謂疾言剛反動而得位也坤為順剛反動而得位以順道而上行斯復所以亨歟朋陽之類也一陽來復而得位无咎者以正也剛動則不累於物以順行則不違其時正則和而不同斯朋來所以无咎也夫復所以亨者豈一君子之力哉譬如舟車必相濟達已先則拔之彼先則推之然後并心協力其道大行故曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎此合坤震兩體初九之動以言復亨也天道之行極則來反往則必復其復之數自午至于不過於七陽生於子陰生於午剝復七變陽涉六陰極而反初日也月也歲也天地五行之數所不可違而必曰七日者明律曆之元也故日月五星始於牽牛氣始於夜半曆始於冬至律始於黃鍾子雲得之為八十一首以盡一元六甲三統九會二百四十二章之數邵雍得之

漢上易傳卷三 十二 通志堂 張達

容髮也坤為輿為眾極亂之後五陰奉一陽君子於是得眾而民載之故曰君子得與民所載也易傳曰詩匪風下泉所以居變風之終也艮為舍乾為天實際在外野也舍在野廬之象陽為君子小人託庇於君子上九剥而為六小人用事自徹其庇至於无所容其軀而在外之君子亦失其所故曰小人剥廬終不可用也

復本坤而乾交之陰陽之反皆自內出非由外來而出入云者以利復明消息之理也利極成坤陽降而入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其入羣陰莫能害之害之之謂疾言剛反動而得位也坤為順剛反動而得位以順道而上行斯復所以亨歟朋陽之類也一陽來復而得位无咎者以正也剛動則不累於物以順行則不違其時正則和而不同斯朋來所以无咎也夫復所以亨者豈一君子之力哉譬如舟車必相濟達已先則拔之彼先則推之然後并心協力其道大行故曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎此合坤震兩體初九之動以言復亨也天道之行極則來反往則必復其復之數自午至于不過於七陽生於子陰生於午剝復七變陽涉六陰極而反初日也月也歲也天地五行之數所不可違而必曰七日者明律曆之元也故日月五星始於牽牛氣始於夜半曆始於冬至律始於黃鍾子雲得之為八十一首以盡一元六甲三統九會二百四十二章之數邵雍得之

漢上易傳卷三 十二 通志堂 張達

容髮也坤為輿為眾極亂之後五陰奉一陽君子於是得眾而民載之故曰君子得與民所載也易傳曰詩匪風下泉所以居變風之終也艮為舍乾為天實際在外野也舍在野廬之象陽為君子小人託庇於君子上九剥而為六小人用事自徹其庇至於无所容其軀而在外之君子亦失其所故曰小人剥廬終不可用也

復本坤而乾交之陰陽之反皆自內出非由外來而出入云者以利復明消息之理也利極成坤陽降而入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其入羣陰莫能害之害之之謂疾言剛反動而得位也坤為順剛反動而得位以順道而上行斯復所以亨歟朋陽之類也一陽來復而得位无咎者以正也剛動則不累於物以順行則不違其時正則和而不同斯朋來所以无咎也夫復所以亨者豈一君子之力哉譬如舟車必相濟達已先則拔之彼先則推之然後并心協力其道大行故曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎此合坤震兩體初九之動以言復亨也天道之行極則來反往則必復其復之數自午至于不過於七陽生於子陰生於午剝復七變陽涉六陰極而反初日也月也歲也天地五行之數所不可違而必曰七日者明律曆之元也故日月五星始於牽牛氣始於夜半曆始於冬至律始於黃鍾子雲得之為八十一首以盡一元六甲三統九會二百四十二章之數邵雍得之

漢上易傳卷三 十二 通志堂 張達

容髮也坤為輿為眾極亂之後五陰奉一陽君子於是得眾而民載之故曰君子得與民所載也易傳曰詩匪風下泉所以居變風之終也艮為舍乾為天實際在外野也舍在野廬之象陽為君子小人託庇於君子上九剥而為六小人用事自徹其庇至於无所容其軀而在外之君子亦失其所故曰小人剥廬終不可用也

復本坤而乾交之陰陽之反皆自內出非由外來而出入云者以利復明消息之理也利極成坤陽降而入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其入羣陰莫能害之害之之謂疾言剛反動而得位也坤為順剛反動而得位以順道而上行斯復所以亨歟朋陽之類也一陽來復而得位无咎者以正也剛動則不累於物以順行則不違其時正則和而不同斯朋來所以无咎也夫復所以亨者豈一君子之力哉譬如舟車必相濟達已先則拔之彼先則推之然後并心協力其道大行故曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎此合坤震兩體初九之動以言復亨也天道之行極則來反往則必復其復之數自午至于不過於七陽生於子陰生於午剝復七變陽涉六陰極而反初日也月也歲也天地五行之數所不可違而必曰七日者明律曆之元也故日月五星始於牽牛氣始於夜半曆始於冬至律始於黃鍾子雲得之為八十一首以盡一元六甲三統九會二百四十二章之數邵雍得之

漢上易傳卷三 十二 通志堂 張達

容髮也坤為輿為眾極亂之後五陰奉一陽君子於是得眾而民載之故曰君子得與民所載也易傳曰詩匪風下泉所以居變風之終也艮為舍乾為天實際在外野也舍在野廬之象陽為君子小人託庇於君子上九剥而為六小人用事自徹其庇至於无所容其軀而在外之君子亦失其所故曰小人剥廬終不可用也

明日月星辰元會運世以窮天地消長元極之數而雍掌
謂子雲作太玄其得天地之心乎故曰反復其道七日來
復天行也此推剝復之變言復之數也陽自復而往為臨
為泰為大壯為夬為乾數復之數君子之道剛進而長莫
或禦之必至於成夫子曰如有用我者期月而已三年有
成孟子曰以齊王猶反手也荀卿曰三年天下如一諸侯
為臣非虛語也故曰利有收往剛長也此自復推之至乾
以言復之成也易以天地明聖人之心以為元乎不可也
以為有乎不可也觀諸天地則見其心矣天地以萬物為
心其消也乃所以為息其往也乃所以為來往極而來復
復則萬物生生者天地之大德也以其所見論其所不見
天地之心其可知矣故曰復其見天地之心乎此以初九
剛動言復之始也始而有亨亨則有成矣王弼謂天地以本

漢上易傳卷三

十三

通志堂

為心寂然至元是其本矣此雷在地中之象也乘之取象
在於陽剛反動而已易无非象也象也大象也小象也其
象各有所宜不可以一槩論在卦氣為冬至故太玄準之
以周
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
天下之至動莫如雷雷在地中動復於靜復本之時也復
冬至之卦剝艮為門關反則閉關閉關以止動者也巽為
近利市三倍風行地上為觀民設教復震見巽伏故商旅
不行后不省方不行不省方則動者靜夏小正十一月萬
物不通夫子贊易兼用夏小正矣
初九不遠復元祗悔元吉象曰不遠之復以修身也
外為遠內為近剝初嘗失矣變復九自外來內不遠也反
動而剛復也失而後有復不失則元復矣初者九之位正

其固有也初正者善之端修身之始未有不正其心而能
修身者以天地言之始於剛反動而正乃能遂萬物而成
其德故曰不遠復以修身也坤為身易傳曰祗抵也馬融
音之是反初動不正不正則抵于悔知不正為不善之端
而復于正則元祗悔俟其悔至而後復之復亦遠矣元祗
悔則元吉元吉者吉之至善故曰元祗悔元吉夫幾者動
之微吉之先見也顏子不善未嘗不知知之未嘗復行元
祗悔也故夫子贊之曰顏氏之子其殆庶幾乎

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也
休息也初九剛復克已復禮為仁者也六二正中在上元
應以分其親仁之意近而相得乃下之見初九不遠復其
心休焉中者天下之大本人受天地之中以生中則正正
則大大者仁之體仁豈外求哉在我而已矣初九知幾知
至至之者也六二不動即至于正中動則失正因是休矣
休則吉所謂吉祥止止也故曰休復之吉以下仁也荀卿
曰學莫便於近其人六二之謂乎

漢上易傳卷三

十四

通志堂

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也
頻水厓也說文曰人所賓附頻感不前而止先儒作頻感
訓之其義亦通三者震動之極極則反之正成坎坎在坤
際水厓也水厓謂之頻六三厥初長動自厓而反則頻復
也頻者危道故曰頻復厲頻而復雖晚矣不猶愈於迷而
不復者乎於義為得故曰義无咎也六三困而學之者也
亦孫病不能相禮退而學禮之爻乎
六四中行獨復象曰中行獨復以從道也
五陰冥行去道日遠道越而北首者也六四行於五陰之
中獨反而復下從於初道言初九也震為大途亦道也鄭

康成曰度中而行四獨應初是也不言吉无咎者正則吉可知獨復則无咎類復之厲猶无咎也四獨復五敦復不言吉者不以利害言也虞翻曰四在外體不在二五何得稱中夫中无一定之中自初至三以二爲中自四至上以五爲中復卦五陰自二至上則四爲中康成謂爻處五陰之中

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五遠於初九中而未正非敦復則有咎五坤體厚也五動而正成艮爲篤實厚而篤實敦也成言乎艮故艮又有成之意考成也誠者自成也以體言之謂之中以天道言之謂之誠以受之於天言之謂之性有是性則有是體有是體則有是道萬物皆備於我反身而誠則自成矣其於復也何遠之有厚而篤實用力於仁者也荀卿曰以中

漢上易傳卷三

十五

通志堂

自成易傳曰以中道自成

上六迷復凶有災皆用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

復之終以一卦言之剝之上九反而爲初初九已復上六迷道而不復故曰迷復凶上窮矣不可動動則降三成坎坎災皆也災自外至皆已招也有災皆則天禍人患无所不有故曰凶又曰有災皆三動六上行有師體用師也行師之義以正去不正已迷不復而行師人誰服之終有大敗師六三師或輿尸凶坎爲血大无功也三下之終故曰終有大敗坤四諸侯位國也五君位上反三成震坎以其國君也震動以也坎陷也用此行師終有大敗妄動之禍至於以其國君陷之於凶故曰以其國君凶言迷復動則凶矣自古迷復妄動不勝其欲而用兵雖驟勝終有大敗

驟勝者厚其毒而降之罰是以禍至於亡身十者坤之極數不可動則无師象不克征也十年不克征者災也上窮也用行師終有大敗以其國君凶者皆也二者反君道故也上六反初九初九道也易傳曰居上治衆當從天下之善夫從天下之善則改過不吝舉錯當於人心以此用衆則師克以此用國則民聽天佑人助何凶之有

三三震上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往柔曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄天理也有妄人欲也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天理動非我也其動也天故曰无妄此合乾震言无妄也无妄大畜之反大畜上九之剛自外來爲

漢上易傳卷三

十六

通志堂

主於內主言震也自外來爲主於內如舜禹之有天下天下大物也可妄而有乎无非天也故曰剛自外來而爲主於內此以初九言无妄之主也震動也乾健也動而震无妄之時其健不息不有其已體天而已故曰動而健此非以乾震言无妄也九五剛中在上六二以柔中應之剛柔相與上下不過乎中中則无妄上下循天之理故曰剛中而應此以二五言无妄也初九之尊位大夫得尊位大亨也其端始於初九剛自外來爲主於內而正是以大亨剛中而應動不以正亦何由健何由應乎故曰大亨以正此以初九九五言无妄也動而健剛中而應大亨以正者无妄之才也有是才乃可當无妄之時致天下於无妄易言剛中而應者五卦師也臨也萃也升也无妄也大亨以正者三卦革也臨也无妄也獨於无妄言天之命者剛自外

來而為主於內也剛自外來可也安能必其為主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而必至於大亨乎非天命不能也天命即天理也非人為也乾為天巽為命故曰天之命也比以乾巽言无妄也三四上三爻匪正有青匪正妄行而干天命其青自取者也无妄之世九五在上受天所命六二應之三四上匪正而无應欲往何之三四以五在上不可行上九已窮三上相易成坎險何所往哉兌為右大有六五尚賢上九易五成兌故曰自天祐之无妄大畜三四正位兌體有祐之象大畜反兌為巽不正之爻不利有攸往故曰天命不祐行矣哉在卦氣為寒露故太玄津之以去

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

大下雷行而物與之者无妄也雷行非時而物不與者妄也

漢上易傳卷三

十七

通志堂

也虞翻曰震以動之萬物出乎震故震為萬物始始震終艮時也伏兌為澤育也二應五三應上對也先王以是茂對時而育萬物茂盛也萬物繁興不茂不足以育物不對則妄矣如春母齊母卯夏母伐大木之類

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九正无妄也九四不正妄也初九以正動上往九四應之往而正正則吉其正行乎上志者動於中也易傳曰誠至於物元不動者以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得志也故吉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也二動體而順乎中正无妄者也故極言无妄可往之理初至五有益體耕也二震為稼艮為手二往之五五來應二兌見震毀艮手兌金鉅刈之象獲也二為田田一歲曰菑

三歲曰畲初九震足動田之始菑象也五來之二歷三爻而有獲象畲也乾為歲故也夫耕者獲之始畲者菑之成耕必有獲菑必有畲事理之固然非私意所造君子隨時而已无妄也譬如農夫有當首事而耕者有當終事而獲者其於田亦然有當首事而菑者有當終事而畲者當其時之可耕可菑則菑菑則菑菑則菑不為不足當其時之可獲可畲則有倉廩多田稼不為有餘初耕者也二當不耕而獲耕則妄矣初菑者也二當不菑而菑則妄矣吾无決擇順乎中正可動而動无所容心也如是則利有攸往有攸往者二往五則獲畲有成矣昔伏羲創法以利天下神農氏黃帝氏相繼而出至堯舜氏而法成若夏商周之損益皆因其禮无妄作也其視前人創法猶已為之是故前聖後聖若出一人彼時此時同為一事不然不待時而為則雖獲天下之美猶為妄也曰未富者盈虛之理盈則虧之虛則實之二陰虛而未盈故不耕而獲若已盈則亦不獲矣莊子所謂天下既已治矣是也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

六二中正无妄也三四不正有妄也故以兩爻明六二无妄之災坤為牛四巽繩艮手或繫之牛或疑辭四見疑以不正故疑之三震為大途為足行人也四不繫之牛人以其不正或疑之妄也三不正而躁亦妄也往乘四妄而又妄不得位行人得牛非行人之所當得妄動而干之非順乎理者也四來乘三三在險中三自取之有妄而災則其宜也非災之者也坤土在下為邑邑人謂六二六二中正順理靜而不往无妄何災矣然三動則二亦近於險非

漢上易傳卷三

十八

通志堂

為則雖獲天下之美猶為妄也曰未富者盈虛之理盈則虧之虛則實之二陰虛而未盈故不耕而獲若已盈則亦不獲矣莊子所謂天下既已治矣是也

自取也莊周謂魯酒薄而邯鄲圍者乎關子明曰无妄而災者災也君子於无妄之災如之何天壽不貳修身以俟之所以立命也故三四復位六二卒與五應

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

明人情終不妄也九四剛而不正剛則私慾不行私慾不行則至於无妄无妄則无咎然且有咎者不正也正者四之所固有也操存舍亡非外鍊也九既剛矣動則正正則无妄故曰可貞无咎固有之也致无妄者必自剛夫妄始於慾慾之為害自一介取諸人充之至於為盜舜與跖之分其初甚微也剛者能絕之不以小害為无傷而不去故此又在妄為剛者聖人與之可正也正則剛在其中上九亦剛不曰可貞者妄之極也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

漢上易傳卷三

十九

通志

九五六二无妄相與而九四以妄間之九五之疾也疾者陰陽失位之象五動四成坎坎為毒藥之象醫師聚毒攻邪濟人於險者也易傳曰治之而不治率之而不從化之而不革若舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔然而无妄之疾非妄所致勿藥可也蓋九五至正戒之在動動而求所以攻之則不正復入於妄以妄治其疾愈深待之以正則邪妄自復故曰不可試也試猶嘗試言不可妄動少有所試二不能往五得位而二慮勿藥有喜也不正則二不應其能喜乎喜陽得位之象

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

无妄之時妄者三爻六三九四上九是也九四可貞六三下體之極上九上體之極上九妄之尤極者也上行之三成離離有伏坎坎為膏三行之上成兌兌為毀折行有膏

也上九六三之妄行即得正然且有膏者妄極而窮窮之災雖行其能免乎爻言普象言災處妄之極不有人禍必有天殃故夫子極天人以告之

三三下大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾也篤實艮也大畜者大壯九四變也一變為需再變為大畜需有坎離相合發為輝光進而上行成艮互有兌震兌西震東日所出入日新其德也剛健則不息篤實則悠久兩者合一畜而為德動而有光其光輝散又日新无窮進而不已自畜其德者也故曰剛健篤實輝光日新其德此合乾艮兩體而又推大壯之變以言大畜也剛賢者也大壯再變九四之剛進居君位之上賢者置之上位

漢上易傳卷三

二十

通志

六五以柔下之尚賢也三陽自內而往難畜者也剛健篤實輝光日新其德自畜其德矣又尊賢忘勢剛上而尚賢具此五者然後能止畜其健大正也大正乃為天下國家之利君子當在上小人當在下正也初九九三當位二五相易而正大者正也所以大畜者以其利於大者正故曰剛上而尚賢能止健大正也此以上九在上六五九二相易以言大畜之利正也剛上而尚賢尊之也尊之而不與之共天位治天職食天祿賢者不可得而畜也三至上體順養賢也二在內為家兌口為食六五尊德樂道下交九二九二受畜而往應之不家食也王公之尊賢而又養之賢者如是而食則吉正也非獨一身之吉天下之吉不然分國與之視猶錙銖也故曰不家食吉養賢也此以二三四五言大畜賢者止而受養也上能止健賢者止而食乃

能得盡其心與之犯難而不辭允為澤決之為大川震變
兌成坎艮震足艮指而越坎涉大川也乾為天五天位巽
為命天命有德者為萬民也六五下應乾九二之五大畜
止健賢者不家食應乎天而行何險難之不濟哉故曰利
涉大川應乎天也此再以二五言大畜養賢之功在卦象
為白露故太玄準之以積

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中人所見為象猶言水中觀天也聖人論天地
日月皆以人所見言之天大無外而在山中其所畜大矣
內卦兌口前言也外卦震為行往行也二陰四陽陽為多
大畜自大壯來一變需離為目識前言也再變大畜識往
行也德者剛健多識前言往行故能考述以觀其用察言
以求其心而畜其德矣夫以方寸之地觀萬世之變塗之

漢上易傳卷三

二十一

通志

人而上配堯禹非多識之其能畜乎
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

已先儒讀作已矣之已王弼讀作已今從先讀三陽務進
初九剛健之始六四柔得位當止畜之地不度而進處位
不當危厲之道也不知已而受畜則利夫不受畜而往危
實自取不曰青而曰災者初九正也大畜之時宜止而往
雖正亦厲故曰災子夏傳曰居而待命則利往而違上則
厲初往四成離離有伏坎故曰犯災不直曰災也

九二與說輻象曰輻輳中无尤也
輻當作輻王弼注作輻坤為輻自三以上為震震為木輻
下橫木輻也二不動兌毀折之輻說輻也不動未正宜有
尤兌為口尤之者也然過言而止說輻不進知以不動為
中是以无尤故曰中无尤也初剛正也二剛中也四五柔

也柔能畜剛則知其不可犯而安之時也夫氣雄九軍者
或屈於賈賈之儀才蓋一世者或聽於委棄之命故曰大
畜時也

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往象曰利有攸往上
合志也

乾為馬九三得位為良馬震為作足三陽並進良馬逐也
九三剛健當位得時上九畜極變而應之利以馳逐然馳
逐不已必有奔蹶之患不可恃應而不備故戒之以利艱
貞九三正也動則失正艱難守正則利曰閑與衛可也古
文作專專于也發語之辭兌口象艮止也坤為輿四正閑
輿也三乾為人震為足為大途人傍輿而行閑與而衛之
象閑與衛以其利艱貞也九三如此猶謹衛策清道節
良馬之步而徐驅焉其進利矣故利有攸往上九陽也變

漢上易傳卷三

二十二

通志

而應三三以剛往與上合志志動於中者也茂陵中書武
功爵十三級曰閑與衛有取於此乎夫恃應而不知備
進而不知戒解不及矣

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也
坤為牛坤初為童牛童牛始角時也六四坤體四之初為
童牛初剛往四角解之象四不來初屈而不動童牛牯之
也牯橫角之木周官謂之楅初之四則二成翼木初復位
則剛伏于木下牯牛之象六四當位止剛不以威或為之
以漸優而柔之使无犯上之心剛柔各得其正故元吉元
吉者自其始吉吉之至善也喜者陽得位初九不動而應
已剛者反為柔用六四所以有喜也
六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也
九二犯五則三成坎坎為豕五成巽巽為白自三至上體

頤承頤中有剛且白者豕之牙也六五得尊位柔中二退而受畜三坎毀兌金刻制其下而剛伏豕之牙也牡豕曰穢攻其特而去之曰穢豕則剛擾剛躁自止牙不能害物矣慶者三陽受畜而為用陰以陽為慶六五之吉有慶也二應五得正故吉古之善畜天下者知有血氣皆有爭心難以力制務絕其不善之本而已猶去豕牙之害而猶之也順民之欲因民之利成民之才率之以柔中其效至於垂衣拱手而天下服易傳曰民有欲心見利則動苟不知教雖刑殺日施其能勝億兆欲利之心乎

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜極則通止極則動震為大塗兌為口上乾為天天衢也何大其聲也上動亨也言何其天衢之亨如是乎正者道也大塗亦道也三陽上進道大行也

二十三 通志堂

三三 頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

鄭康成曰頤者口車之名震動於下艮止於上口車動而止因輔嚙物以養人故曰頤此合震艮兩體而成頤也頤者養也養之以正則吉養不以正則凶故曰頤貞吉此以初九之正言頤養之道也頤自臨九二變之一變明夷離為目觀也自內觀外觀其人之所養也所養正歟君子也所養不正歟小人也觀其所養是非美惡无所逃矣故曰觀頤此以臨二初變明在人者養之道當正也四變頤自離變艮為手求也自外觀內反觀己之自養以考正與不正口實者頤中之物也四爻皆陰陰為虛虛則无物故自求口實无物而求正與不正未定也二四正三五上

不正自養者正歟君子之道也雖貧賤不去也自養者不

正歟小人之道也雖富貴不處也故曰自求口實觀其自

養也此以上九及頤中四爻明在己者養之道當正也

觀人之所養然後觀吾之自養則所養正矣養之道甚大

天地之養萬物聖人養賢以及萬民亦不過震動艮止也

乾天也坤地也震東方萬物發生天地之養萬物也上九

尚賢在五位之上坤象為民聖人養賢以及萬民也天地

之生其動以正陽降陰升萬物自遂其成至於盈乎天地

之間各極其分而後止天地不勞也動以正而已養萬民

者本於養賢賢者在上萬民自遂其生聖人不勞也止於

養賢而已故震動艮止之象自己之養推之至於人之養

自人之養推之至於天地聖人然養之道不過乎此頤之

時豈不大乎故曰天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之

時大矣哉此以頤之成卦終言頤之道也易傳曰或云用

或云義或云時以其大者也萬物之生養以時為大故云

時以卦氣言之十一月卦故太玄準之以養或曰初變明

夷則有離四變成頤非離也何以有觀之象曰此可以意

會難以言傳明夷之離為小過之飛鳥訟之坎為中孚之

豚小過中孚豈有離坎論其所生也變卦之法一卦七變

八卦為六十四四五六之變无復本體矣而五行成象皆

以本卦言之何哉故曰察性知命原始見終

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷以養萬物而動亦不可過也震為決躁艮止之

慎言語也噬嗑有飲食之象頤中无物節飲食也言語不

慎則招禍飲食不節則生疾皆非養之道易傳曰慎言語

以養德節飲食以養體事之至近而所係至大者莫過於

言語飲食在身爲言語於天下則令政教出於身者皆
是慎之則元失在身爲飲食於天下則貨財費用養於人
者皆是節之則元傷

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也
頤自明夷之離四變而成頤故頤初九有龜之象伏于坤
土之下龜整時也龜所以靈者整則咽息不動元求於外
故能神明而壽君子在下自養以正靈龜之類也六四安
位无下賢之意初不待求往之四成離離爲目觀我也初
震動體下頤而動口雖徒嚙志已先動是舍爾所以爲靈
龜者觀我而朵其頤也爾言初九我言六四舍爾觀我志
已從欲動而不正凶之道也夫貴乎陽者爲其特立不屈
於欲故能无祿而富无爵而貴守道修德淡然无營今雖
妄以求元恥自辱亦不足貴也

漢上易傳卷三

二五

通志堂

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也
二比於初不能養其下而反資初九之賢以自養乾爲首
在下顛頤也六二經也顛頤則拂違其經矣養之經陽養
陰上養下陽當在上養之陰當在下而受養故天子養天
下諸侯養一國士庶人各以其職受養五處君位二當受
養于五六五養道不足然二亦不可越五而上征丘者上
九應二之象也艮爲山半山爲丘王肅曰丘小山也物之
所聚以養人者也蓋二近於初而相得資之以養雖曰顛
頤未爲无所養若近捨初九遠資上九正行亦凶何哉五
雖養道不足以陰陽言之已類又在相應之地上九應二
則失其類矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也
六三當受養於上九而六三不正動而正則上九不來不

動以待初九則初九不應既不受之於上又无以資之於
下拂頤也故貞凶十年勿用言十年
不可動上下元所利養道大悖也

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰頤頤之吉上施
光也
頤以上養下六四當位下交初九乾首在下頤也求賢自
助於剛柔爲正正則吉故曰頤頤吉虎視謂四交初也初
往成艮離艮有伏兌爲虎離爲目虎視也易通卦驗小寒
虎始交際垂其首垂其首者下視也艮坤互有坎重厚而
深沉眈眈也虎首下視眈眈然下交不瀆矣六四其欲在
於初九不瀆則初九逐逐而往震爲作足逐也古文作攸
初往之四不正宜有咎然无咎者以不瀆故无咎虎視眈
眈其欲逐逐无咎六四在上施之下者光也光坎離下照

漢上易傳卷三

二十六

通志堂

之象或曰虞仲翔曰坤爲虎又曰艮爲虎馮融曰兌爲虎
郭璞以兌艮爲虎三者孰是曰三者異位而同象坤爲虎
者坤交乾也其文玄黃天地之文艮爲虎者寅位也泰卦
乾坤交也在天文尾爲虎艮也大雪十一月節後五日復
卦六二爻虎始交兌爲虎者參伐之次占家以庚辛爲虎
者兌也龍德所衝爲虎亦兌也兌下伏艮具此三者之象
故先儒並傳之舉兌則三象具矣
六五拂頤居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也
正者養之經上養下陽養陰正也六五柔得尊位養道不
足資上九之賢以爲養拂頤也上九助五之養有正之道
五寬以居之順從於上則得正而吉艮止也有居之象故
曰居貞之吉順以從上也人君養天下以正得眾以用其
健乃可涉難六五拂頤其才不足故不可涉難上五相易

成坎元震足巽股之象不可涉也易傳曰艱難之際非剛明之主不可恃不得已而濟險難者有之矣其可常乎上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

一陽處上下有四陰六五體柔元應才不足以養天下而天下由之以養者也故曰由頤然非養道之正也權重位高眾忌之則必危人臣當此任可不兢畏而懷危懼乎故厲以剛居柔位厲也厲則不敢安其位下從王事无成有終上下並受其福故大有慶鄭康成曰君以得人為慶虞仲翔曰陽得位故大有慶上之三成坎有震足象利涉大川也上九佐五以養道養天下而得民利於涉難也象不言者大有慶則涉難在其中上艮體頤以靜止為善故三爻皆吉

大過棟撓利有攸往亨柔曰大過大者過也棟撓

漢上易傳卷三 二十七 通志堂

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

大過陽過陰大者過也鄭康成曰陽爻過也卦四陽二陰陽居用事之地故曰大過大者過也此以六爻言大過也巽為木為長上兌者巽之反長木反在上為棟巽風撓萬物者也而體弱陽為重四陽在中任重也長木在上而任重本末皆弱棟撓也天地之理剛柔不可以相无剛以柔為用柔以剛為體柔既不足剛亦无自而託譬之棟也中雖剛強而端柔弱棟豈能勝其任哉故曰棟撓本末弱也此以巽兌兩體言大過之時也大過自遯六二變剛過者九三九四中者九二九五與衰故弊補其偏而不起之處非剛過不可也中則元剛過之患剛過而中所謂時中也過非過於理也以過為中也猶之治疾疾勢沉痾必攻

之以暝眩之藥自其治微疾之道觀之則謂之過自藥病相對言之則謂之中巽在內者巽乎內也兌在外者說乎外也內巽外說而志行抑剛之有餘以濟柔之不足則剛來柔往陰得位不窮大者不過乃亨乃者難辭也君子強小人弱六二不往以濟之亦何由亨夫剛過而不反不肖之心應之未有不為君子害者也東漢之季清議大勝君子小人至不相容大過已極而不知反是以不亨故曰剛過而中巽而說行乃亨此以卦變合二體而言濟大過之道也大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣又巽而說行以是而往利於有為建大功立大事非大過人者不能趨此時故曰大過之時大矣哉在卦氣為小雪故太玄準之以失劇

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世元閔

漢上易傳卷三 二十八 通志堂

澤養木者也過而滅沒其木大過也初六以一柔巽於四剛之下而不變巽為股立也巽見震伏震為恐懼獨立而不懼也所謂以天下非之而不顧者乎上六處一卦之外遯也兌為說元閔也遯世元閔所謂舉世不知而不悔者乎二者非大過人不能也王輔嗣曰非凡所及也初六藉用白茅元咎象曰藉用白茅柔在下也巽為白為草交乎乾剛草白而剛白茅也先儒謂秋茅也以柔藉剛藉也大過又畫有足有腹有耳器之象坤為地置器者苟措諸地可也而藉用潔白之茅茅之為物薄而用重過慎也過慎者慎之至也大過君子將有事焉以任至大之事過而无咎者其唯過於慎乎過非正也初六執柔處下不犯乎剛於此而過其誰咎之雖不當位元咎也故曰慎斯術以往其无所失矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

兌為澤巽為木澤木楊也兌正秋枯楊也言陽已過也二變而與初二成艮巽木在上下根也枯楊有根則其稊秀出稊穉出楊之秀也伏震之象故曰枯楊生稊鄭氏易作美艮為夫陽過老夫也巽為良妻初陰女妻也老夫得女妻過而相與猶足成生育之功无不利也蓋九二剛中用柔以濟之則无過極之失矣

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

九三巽為長木居中任重棟也大過陽過陰弱爻以陽濟陰為濟過之道九三有上六正應當相濟六濟九則陽不過陰不窮矣則上六者九三之補助也九三以大過之陽復以剛自居而不中過乎剛者也以過甚之剛動又不正

不正則上六不應人所不與安能當大過之任如是有摧折敗撓而已凶之道也所以致凶者以不可以有其輔也

漢上易傳卷三

二十九

易傳曰三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四反巽在上巽為長木棟之象陽處陰而不過能用柔以相濟者也動而正正則不撓乎在下之柔故曰棟隆之吉不撓乎下也易傳曰隆謂不係於初不曲以從下也大過之時以剛濟柔為得宜剛柔得宜而志復應初有它也初六九四非正應故以初六為它九四近君當大過之任不能絕去偏係不足以任九五之重者也易傳曰二比初則无不利四應初則為吝何也曰二得中而比於初以柔相濟之義也四與初志相係者也剛柔得宜而係於陰

則害剛矣故可吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

兌為澤巽為木澤木楊也五兌變而與上兌成震兌說也震為專為蕃鮮其專蕃鮮可說生華也巽為長而伏何可久也巽為婦上六陰已窮老婦也震為長男得士夫也九變六陰居陽宜有咎以陽濟陰故无咎兌為口震成兌毀故无譽雖曰无咎无譽然以陽而配窮陰又不能濟得无醜乎蓋上六過極之陰雖五當位剛中濟之以柔不能成功也以陽濟陰其在於未極之時乎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

乾為首上六在首之上頂也上六本蹇之六二自二進而上行涉四爻至上成兌兌澤滅沒其頂涉難之過也九二

漢上易傳卷三

三十

九四剛陽過越以濟難乃克有濟上六柔而處大過之極不量其力至於滅頂然上六正也志在拯溺不可咎也過涉之凶所謂以貞勝也象有言不可咎者義不可咎也有言又誰咎者自取禍也

三三坎下習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎一陽二陰在地為水水之流動陽也其靜陰也流動乎陰中者陽陷乎陰也陷為險難八卦皆一字重坎加習然後盡險之象故曰習坎此以兩坎言坎也坎自臨變初九之五坎為水九二兌澤決而流流而不出乎中不盈也凡水之流有物阻之然後盈流而就下則不盈不盈者中也

初之五復為坎行險也行險而不出乎中五必應二不失其信也水必就下流濕萬折而必東有諸己之謂乎必曰習坎者唯習坎乃見其然君子動而不過臨難而不苟似之故辭曰有孚柔曰水流而不盈行險而不失其信此以卦變言坎之德也心中也二五也亨者自初之五陽得位而亨水之流行雖處至險无所不通者亨也乃以剛中而不變也君子之在險亦然身雖陷難其心則亨亦以剛中也初之五者往也剛得中而亨者往有功也坎之道有尚乎此君子濟難出險亦豈離乎剛中哉剛中者誠實也誠實則金玉可貫水火可蹈天地可動故曰維心亨乃以剛中也行有尚往有功也此以卦變明處險之道也險者坎之用也能用乎險則无惡乎險矣天地之大不可以去險況王公乎坎在上天險也天之所以險者震足止於下

漢上易傳卷三

三十一

通志堂

不可升也坎在下地險也地之所以險者艮為山坎為川半山為丘陵也坤在上國也五乾為王三為三公四為諸侯坤國而坎據之王公設險以守其國也設險不唯城郭溝池兵甲之利網紀法度人所不能踰者皆是以法天地也故曰天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國此推明二五反復以盡習坎之義也難生者險之時也用之以道濟天下之難者險之用也不知其時不得其用行之不以中反陷乎險中小則亡身大則亡國故夫子歎曰險之時用大矣哉在卦氣為大雪故太玄準之以

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

卦言坎者水也大象言坎者水流之坎窟也水流行不止至于坎矣復至于坎其行洊至有常習之象常德行習教

事非一日之積如水洊至也二五正中德也震為行坤順也為民教順民者也常德行可以涉險習教事可以夷險初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初六本臨之六五自外入于初歷兩坎習重也故曰習坎窞坎底也道由正而行也君子處險當以正道乃可出險初六不正不能出險反入于重坎之底失道而凶也此何異學洄者不知與汨俱出而溺死者乎

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也二剛中而陷於二陰上有坎險居坎而又有險者也動而有求五必應之五艮為手求之象陰為小故小有得然未出乎險中其剛纔足以自濟易傳曰君子處艱難而能自保者惟剛中而已

漢上易傳卷三

三十二

通志堂

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終元功也

六三柔而不中履非其位不善處險者也往之於上則坎險之極五有艮木枝倚而礙之險且枕也陸希聲曰枕闕礙險害之貌來而處三則在上坎之底入于坎窞也來坎也往亦坎也終无濟險之功故終勿用三下之終也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋飯剛柔際也

四自初至五有震坎艮坤坎震酒也艮鼻震足坤腹樽簋之形皆有首鼻腹足而樽異者有酒也有樽酒象而簋象亦具焉簋貳也貳副之也樽酒而簋副之燕饗之禮君臣上下剛柔相際之時也三四坤為土為腹土器有腹缶也缶樸素之物質之象坤為闔戶坎艮為穴其戶傍通日月之光耀也明之象約者交相信四五相易而後四應初

五應二納約也約誠信團結之象六四柔而正九五剛中而正四五無應四非五莫之比五非四亦莫之承上下協力可以濟險故四當剛柔相際也用質以交於上因五之所明以納其誠信則言辭易入險難易濟終无咎也四五相易宜有咎而易則五出險矣故終无咎終謂上六不動也易傳曰自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多所忤而溫厚明辯者其說易行古人有行之者左師觸龍之於趙張子房之於漢是也非惟告其君如此教人亦然孟子所謂成德達才是也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五本臨初九往之五坎中而不盈雖不盈也有出險之理然九五下比六四所係者狹四五相易中存而大毀是水不盈坎適至於平而止也出險之道在剛中正剛正則

漢上易傳卷三

三十三

通志堂

大中而未大幾可以出險故聖人惜之曰祇既平无咎而已祇適足之辭橫渠曰不能勉成其功光大其志此所以為可惜歟

上六係用微纏寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上動成巽巽為繩坤坎為黑變巽微纏也巽木交坎為叢棘上六柔无出險之才處險極之時守正可也不當動而動則愈陷矣譬如有人陷於狴犴之中坐而省過雖上罪也不過三歲得出矣長動求則舉手掛微纏投足蹈叢棘陷之愈深雖三歲豈得出哉係之寘之不得出也然險極必平巽木數三乾為歲凶三歲也初六可動而不能上六不可動而長動皆失道也

三三離下離利貞亨畜牝牛吉柔曰離麗也日月麗乎天百

穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離自遷初六三變而成二五皆一陰而麗二陽物之情未有不相附麗者也柔必麗乎剛弱必麗乎強小必麗乎大晦必麗乎明故曰離麗遷一變六之三成无妄再變六之四成家人三變六之五成離自六之四言之離有坎日降而月升也自六之五言之坎復成離月降而日升也乾為天故曰日月麗乎天自六之三言之有震巽震為百穀巽為草木乾策三十六坤策二十四震三爻凡八十有四百百穀草木附麗如此則萬物之情有不附麗者乎此推原卦變以明離為麗之義也兩離重明也君臣上下皆有明德之象重明而不麗乎正則以察為明重明而麗乎正

漢上易傳卷三

三十四

通志堂

以之化天下成文明之俗矣初二三正麗乎正也三爻在乾天之下有巽順服從之象化成也故辭曰利貞柔曰重明以麗乎正乃化成天下此舉成卦言離明之所麗也柔之為道不利遠者不麗乎中正則邪佞之道其能亨乎六居五柔麗乎中而亨也六居二柔麗乎中正而亨也言柔麗乎中正則二五舉矣中正者人之本心也天下之心必麗乎中正則重明而麗乎正化成天下也必矣故辭曰亨柔曰柔麗乎中正故亨此以二五言離柔之所麗也兩者離之才也坤為牛順也六二以陰居陰為牝牛至順也畜養也以剛正畜養之成其至順而麗於中正則吉是亦柔之利也故辭曰畜牝牛吉柔曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也此以內卦終言柔之所麗也在卦氣為四月故太玄準之以應

象曰明而作離大人以繼明照于四方

明而作者麗乎明也鄭康成曰作起也明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武之盛也兌有伏震離有伏坎震東兌西坎離南北照四方也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

避艮為指指在下體之下為趾五來踐初履也初欲麗四交巽巽為進退故其履錯然進退動則失正失正則有咎故敬之不致動以辟有咎榮辱安危繫於所麗君子處離之始安其分義守正而已故无所麗是以无咎管寧遠避於萬乘之招王丹僅蹇於三公之貴以辟咎乎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者地之中萬物必有所麗六二坤柔在下麗乎中而與五合一得中道也夫中者天地萬物之所共由天地之長

漢上易傳卷三

三十五

通志

久日月維斗之不息聖人之道亘古今而元弊者也六二得之故能守正而不遷乘剛而不懼抱明德而獨照是以

元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

離為日在下昃也九三明盡當離之際故曰日昃之離必有衰始必有終生必有死晝夜寒暑之變達人觀此知窮必有變乃理之常孰知生之可羨死之可惡吉凶混矣故鼓缶而歌缶者常用之器歌之者樂其得常也九三離腹變坤為長手擊之鼓缶也兌變震而體離口舌動有聲成文歌也味者不知變不鼓缶而歌則大耋近死戚嗟憂之不安於死則凶矣九三不變乾首巽白處明盡當離之際大耋也八十曰耄九十曰耄離三爻乾坤之策九十

有六故曰耄陽為大大耋也大耋猶言大老三失應而憂嗟也夫日昃之光斯須入于地雖欲附麗何可久也是故君子頽然委順不以死生累其心巽為長巽變何可久也九四突如其來如焚如死如弃如象曰突如其來如无所容也

九四重剛而不中正又處不當位不善乎繼而求繼者也四之五成乾巽乾為父巽為子子凌父突也突字古文作倒子不順之子也凌突而往其能來乎言逆德也巽木得火焚如也火王木死死如也退復三兌毀之其下反目而視弃如也言不容於內外者如此故曰突如其來如无所容也先儒謂古有焚刑刑人之喪不居北域不序昭穆焚而弃之易傳曰禍極矣凶不足言也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

漢上易傳卷三

三十六

通志

離目兌澤出涕也鄭康成曰自目出曰涕巽為長沱若也五失位為憂戚也兌口嗟若也六五柔居尊位九四凌突故出涕戚嗟然有吉之道九四突五離王公則吉四五相易上麗王位正也下麗三公用利也據正而用利以順討逆何憂乎九四哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

上九麗極有不麗者焉上五相易六以正行王用之以出征也上有剛德而明故王用之兌毀折乾為首陽為美九五美之至嘉也言用之有功王嘉其折首書曰殲厥渠魁聲從罔治折首者殲渠魁也醜類也陰又為醜上六下應九三陽也陽非陰之類獲匪其醜也醜脅從者乎王用出征非樂殺人也正其不附者所以正邦也離上三爻不正

上五相易而正獨九四不正四諸侯位四正成坤土則邦
正矣王肅易本曰獲匪其醜大有功也疑今本脫之

周易上經噬嗑傳卷第三

後學 成德 校訂

漢上易傳卷三

三七

通志
甘典

三一

周易下經咸傳卷第四

論學士在朝奉天制禮樂書音韻書林國男色色通陽家金家集傳

咸感也。不曰感者，交相感也。咸自否變乾天也。坤地也。六三之柔上上九之剛下天地之氣感應而上下相與則亨矣。故解曰：咸亨，柔曰咸感也，柔上而剛下，感應以相與此以三上交感六爻相應，言咸所以亨也。關子明謂咸者天地之交是也，剛下柔而為艮之九三正也，柔上剛而為兌之上六亦正也，艮止也，兌說也，上下相感以正則止而說矣。相感之道利於正，不正則淪胥以敗，男女相說朋友非物之情可見矣。

咸感也。不曰感者，交相感也。咸自否變乾天也。坤地也。六三之柔上上九之剛下天地之氣感應而上下相與則亨矣。故解曰：咸亨，柔曰咸感也，柔上而剛下，感應以相與此以三上交感六爻相應，言咸所以亨也。關子明謂咸者天地之交是也，剛下柔而為艮之九三正也，柔上剛而為兌之上六亦正也，艮止也，兌說也，上下相感以正則止而說矣。相感之道利於正，不正則淪胥以敗，男女相說朋友非物之情可見矣。

漢二易傳卷四

通志堂

義君臣不以道合非止而說也。故解曰：利正柔曰止而說此以上六九三合艮兌二體言感之道當以正也。艮少男感而來兌少女應而往，匪媒不得待禮而行其感以正止而說者也。取女如是君子之道造端於夫婦矣。言大焉故解曰：取女吉，柔曰男下女，此以二體申言感之道也。夫二氣相感，人道相說，不過於正而已。故總言曰：是以亨利貞，取女吉也。男下女者，相感之一也。无所不感者，其唯天地乎。二氣交感而澤時行動者，植者自化，自生兌為澤，巽者萬物潔齊之時，有化生之象，聖人感人心而天下和平者，无所不感亦若天地也。否上九聖人也，六三中位人心也，上九之三聖人下感乎人心也，三之上人心感乎聖人也，乾變兌則剛者說天為澤，則高者平，不曰以心感人者，感人以无心也。張載曰：有意於中滯於方隅而隘其无心

之謂乎。且天地至大感則相與，萬物至衆感則化生，天地一氣萬物同體未有感而不動者也。故曰：觀其所感而天地萬物之情可見矣。此以上三兩爻合互體推之以盡咸感之道也。在卦氣為四月太玄準之以迎。

象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

澤在下而達之山上，以興雲雨利萬物者，山體內虛澤氣上通交感也。君子以是屈已虛其中，以受人之益，故能受盡言能用大才能任大事。

初六咸其拇，象曰：咸其拇，志在外也。

艮為指在下體之下而動為拇，拇足大指也。初感而動不能自止，觀其拇之動則知志在外矣。虞翻曰：志在外謂四也。咸之初所感未深而志已先動，動則四不應，易傳曰：感有淺深輕重之異，識其時勢則所處不失其宜矣。

漢二易傳卷四

二

通志堂

六二咸其腓，凶。居吉。象曰：雖凶居吉，順不害也。

腓，腓腸也。巽為股，二在下體之中，腓也。腓行則先動，躁之象。二感五不能守道，自止動而遽趨之，躁動凶之道也。若居位不動，順理以待上之求，不害也。二動失位為疾，有害之意，坤順也。易傳曰：質柔上應，故戒以先動求君，則凶居貞自守則吉。

九三咸其股，執其隨，往吝。象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人所執下也。

巽為股，股胫也。咸上而動三陽才剛為內卦之主，當位宜處說於上六而動亦若二陰爻然，故曰：咸其股亦不處也。下比於二，二腓也。股動則腓動，三在上反隨二不能自止，所執在下執其隨者也。非為上之道，艮為手有執意，隨人謂二也。虞翻謂志在二是已，故曰：志在隨人所執下也。隨

二則感上而往亦吝雖不處也豈能往哉是以進退皆失其宜

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四感不以正則不誠不誠則害於感有悔也動則貞而吉其悔亡雖勉而至未為感害也何以知勉動而貞也故曰貞吉悔亡未感害也四兌感於初方來而說初艮從於四欲往而止是以九四憧憧勞思慮於往來之際而不能定也四陰初六亦陰故曰朋四居中在三之上心思之所在夫思之所至則從思之所不至則不從朋從爾思所感亦狹矣能无悔乎四動而正初九不應去其偏係之私心則誠誠則虛而无所不感動成坎離光大之象故曰憧憧往來未光大也易傳曰聖人感天下之心如寒暑兩暘然

漢上易傳卷四

三

通志堂

九五成其悔無悔象曰成其悔志末也

九五有伏艮下感六二艮為背膊鄭康成曰背脊肉也虞翻陸震劉牧同易傳曰與心相背而不見者也故曰成其悔九五得尊位背其私心以中正相感感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔故曰成其悔无悔然於感之義猶有未盡者九五比於上六也卦以初為本上為末有所志則私矣雖志於末未為无所係也盡感之義者其唯去其所志虛中无我萬物自歸乎故聖人立象盡意又繫之辭以明之也張載曰六爻皆以有應不盡卦義上六成其輔頰舌象曰成其輔頰舌騰口說也乾為首兌外為口內為舌艮止也兌說也上六兌感艮口動而上止者輔也輔上頰也九三乾艮感兌在首而悅見

於外面頰也兌口動而內見者舌也上三相感不離於輔頰舌三者而已不能以至誠感物徒發見於言語之間至於舌弊而不可已者也滕王昭素作騰騰傳也上三相應騰口之象兌為說故曰騰口說也

三三震上恒亨无咎利貞利有攸往柔曰恒久也剛上而柔下雷風相與異而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

咸以男下女男女交感之情也恒男上女下夫婦居室之道也交感之情少則情深居室之道長則分嚴故取象如此恒常久也卦自泰變初九之剛上居四六四之柔下居初剛上而柔下上下尊卑各得其序常久之道也故曰剛

漢上易傳卷四

四

通志堂

上而柔下此以初六九四言恒也震為雷巽為風雷動風行兩者相薄相與於无形而交相益者也常久之道關一則息矣故曰雷風相與此以震巽兩體相應而言恒也巽巽也震動也飄風驟雨天地為之不能以長久而況於人乎長久之道非巽而動不可也故曰巽而動此再以震巽言恒也夫剛上柔下而不能相與不可也相與矣不能巽而動不可也三者之才具則上下皆應斯足以盡恒之道故又曰剛柔皆應此再以六爻相應言恒也且以夫婦之道觀之尊者上卑者下分嚴矣不能相與則情何由通能相與矣剛或犯義柔不得禮亦豈能久巽而動上下內外應而家道成推之以治國治天下一道也故曰恒初九之四六四之初宜有咎亨則无咎亨者剛柔相與巽而動其動不窮也貞者泰初九也初九以正巽而動是以亨乾天

坤地天地之道常久而不已者正而已矣故曰恒亨利貞
久於其道也天地之道常久而不已也此再以初變四言
恒之才也易窮則變變則通通則久恒非一定而不變也
隨時變易其恒不動故曰利有攸往恒一變并再變盡復
歸於恒三卦有震兌巽坎離艮之象天地之道始於震終
於艮既終則復始於震而恒體不變所以能循環不息終
始不窮亘古今而常久也故曰利有攸往終則有始也何
以知天地之道能久哉觀諸日月之行四時之運則知之
離為日坎為月坎離相易互藏其宅剛柔相與不失其正
各行北夏行南朝出於震夕入於兌得天之道終則有始
也故能久照春震秋兌夏離冬坎陰生於始陽生於復剛
柔正也始於立春終於大寒終則有始也故變化而能久
成聖人以恒致亨始之以貞如日月之明四時之有經故

漢上易傳卷四

五

通志堂

天下相說而巽其化乃成天地非恒不成觀諸天地則萬
物之情可見矣此以九四一爻極其卦之變以推廣常久
之道也在卦氣為七月故太玄準之以常永

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相薄極天下之動也而其正不動恒也恒自震三變
九三立而不易君子以是處天下之至動而立不易方方
者理之所不可易者也巽股為立坤為方動而不易其方
其不動者乎

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初本泰之六四成巽九出六入有陰陽相求之象初入卦
辰在兌澤之下巽為股股入于澤下入之深者也浚之象
故曰浚恒四震體躁動九陽剛處非其位不能下初不正
不量而入始與四交求之太深非可久之道故凶夫人道

交際貴乎知時而適淺深之宜故孟子三見齊王而不言
或曰初六不正是以求之不可深曰動而正四亦不應雖
正亦凶況不正乎浚恒之凶在始求太深人未必應情已
不堪无所往而可也故曰貞凶无攸利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

動而无悔久處而不厭者其惟中乎恒久之道也九二動
而正其悔亡以正守中能久中也能久中則能恒

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

九三得其所處宜堅正守恒而巽究為躁動而不正可處
而不處失恒也故曰不恒其德將進而犯上則上為正將
退而乘二則二得中雖躁動矣進退何所容乎不得已而
復豈真能恒哉故曰无所容也三動成離為目三復成巽

兌為口目動言巽羞之象三動而復二在下承之未嘗動

也三於是始有羞矣故曰或承之羞或疑辭亦巽也九三
可貞而吝是以及此夫子曰人而无恒不可以作巫醫况
九三之處高位乎

漢上易傳卷四

六

通志堂

九四田無禽象曰久非其位安得禽也

九四本泰之初九初往之四二成巽巽為雞二在地上田
也二應五則巽禽為五有矣九四處非其位待之於上則
初不至與初相易則巽伏而不見四安得禽哉久處非其
位自无得禽之理此不知義之所當得而失其所欲者也
冒榮招辱貪得致凶曷若守恒之無患學者亦然學無常

位亦何所託業哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也

夫子制義從婦凶也

坤順也六五順九二之剛坤德之常也恒其德則正以順

為正者婦人之德坤於乾為婦恒其德貞在婦人則吉正
故吉也陽奇一也陰偶二也陽始之陰終之六五從九二
終吉孰甚焉從一而終也故曰婦无再嫁之文六五一爻
於巽為夫於乾為子又有允金刻制之象去其不正而從
正制義者也婦人嫁則從夫夫死從子適宜而已父令君
命有所不從從婦則凶之道故曰從婦凶也易傳曰五君
位也而不以君言者蓋如五之義在夫子猶凶况人君乎
君道尤不可以柔順為恒故也他卦六居君位而應剛則
未為失矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上六處震動之極以動為恒不能久其德故振奮妄動如
風振林木不安乎上而求有功上六九三正應也妄動則
下不應誰與之成功上三相易允為毀折大无功也大无

漢上易傳卷四

七

通志堂
王五

功則凶成得臣諸葛恪是已

三三下下遯亨小利貞柔曰遯亨遯而亨也剛當位而應與
時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯坤再交乾也陽長則陰消柔壯則剛遯晝夜寒暑之道
也二陰浸長得位於內君子之道漸消是以四陽遯去自
內而之外故曰遯遯以全其剛小人不能害其身退而其
道伸矣故曰遯亨遯而亨也或曰三陰進而至否五陰極
而至剝君子猶居其間二陰方長君子何為遯哉曰否陰
己盛剝陰將窮故否之九四九五上九剝之上九君子居
之遯陰方長進而用事可不遯乎然君子之遯未嘗一日
忘天下陰浸長而未盛五剛當位應二則與之應而不辭
矣與時偕行豈必於遯哉孔子所以遲遲去魯孟子所以
三宿而後出晝鄭康成曰正道見聘始仕他國亦遯而後

亨也故曰剛當位而應與時行也此再以二五相應伸遯
亨之義也二陰浸長方之於否不利君子貞固有間矣豈
不可大貞利小貞而已陰為小剛當位而應六二得乎中
正也先儒謂居小官幹小事其患未害我志猶行易傳曰
聖賢之於天下雖道之廢豈忍坐視而不救哉苟可致力
焉孔孟之所屑為也蓋遯非疾世避俗長往而不反之謂
也去留遲速唯時而已非不志乎君不離乎羣消息盈虛
循天而行者豈能盡遯之時義哉故曰遯之時義大矣哉
在卦氣為六月也故太玄準之以逃唐

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

山以下陵上天遯而去之不可干也三四五上君子初二
小人小人內君子外遠小人也小人遠之則怨怨則所以
害君子者无所不至初四二五相應不惡也四陽以剛嚴

漢上易傳卷四

八

通志堂
王五

在上臨之不惡而嚴也不惡故不可得而踈嚴故不可得

而親是以莫之怨亦莫敢侮而君子小人各得其所矣
初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也
卦體以前為首後為尾四陽避患患未至而先遯初六止
而在後所處不正危道也故曰遯尾厲往之四雖正成離
坎自明其節而遇險災也不若退藏於下自晦其明不往
則何災之有初六處下非當位者所處微矣是故不去猶
可以免患易傳曰古人處下隱亂世而不去者多矣
六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也
艮手執也坤為牛坤中為黃艮為革執之用黃牛之革也
二近初六而應五處于內近小人往從五則所執說矣二
從五成離兌離火勝兌金兌為毀折有勝說之意六二知
其不可以處而比初又不可往而從五乃堅固以執其志

如執用黃牛之革則初莫之止五莫之勝確乎不可執執能奪其所守哉故曰固志也六二柔中故執志如此乃能

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三得位係於二陰而不能遯異繩係也故曰係遯九三遯則陽失位以動為疾故安其位而不動故曰有疾陰方利陽已私係之未失位也而曰厲以動為疾久則極憊困篤不可救已晉張華是也三極也有憊之意故曰係遯之厲有疾憊也九三為內之主二陰自下承之坤為臣伏兌為妻以此畜臣妾則吉正也若係志於鄙賤之人其可大事乎陽為大巽為事三動巽毀不可大事也故曰畜臣妾吉不可大事也

漢二易傳卷四

九

通志堂

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

好者情欲之所好也九四係於初六不正之陰而相應情好也君子剛決以義斷之當可遯之時舍所好動而去與應絕矣動則正正故吉蕭望之不顧王生之寵是也故曰君子吉曰小人否者九動成六六安於四又有小人不能去之象否者不能然也此爻與初六相應處陰而有所係故極陳小人之戒以佐君子之決易傳曰所謂克己復禮以道制欲者也是以吉小人則義不勝欲牽於私好相與陷於困辱危殆之途猶不知也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

陽為美九五中正无以加焉美之至也剛中處外可行則行也當位而應可止則止也不後而往不柔而應不安於疾憊不係於情好遯之至美故曰嘉遯貞吉者以自正其

志而安也正志者行止无累於物也此夫子所以疾固歟易傳曰在柔則繫言遯時故云與時行小利貞有濟遯之意也於爻至於五則遯將極矣故唯以中正處遯言之

上九肥遯元不利象曰肥遯元不利无所疑也

上九盈矣動成兌說見於外肥也上九處卦外內无應動則正无往不利其於遯也有餘矣故曰肥遯所以无不利者剛決不係於四元疑情也巽為不果疑也

利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陰陽迭壯者也以三畫卦言之初為少二為壯三為究以重卦言之初二為少三四為壯陽動於復長於臨交於泰至四爻而後壯泰不曰壯者陰陽敵也過於陰則陽壯矣猶人血氣方剛故曰大壯大者壯也陽之初其動甚微動

漢二易傳卷四

十

通志堂

而不已物莫能禦君子之道義其大至於塞乎天地之間者以剛動也故曰剛以動故壯此合震乾二體而言壯之時也初九大者正也大者正乃能動而不屈壯而不以正則失之暴不能久也飄風暴雨江河之大皆不能久故曰利貞大者正也此以初九言壯之道也曾子曰自反而縮雖千萬人吾往矣正故也正故能大天地之動也乾始於子坤始於午震卯而兌酉正也故四時行萬物生其大元外以正而大也易傳曰天地之道常久而不已者亦至大至正而已故正大而天地之情可見矣以卦氣言之二月也故太玄準之以格夷

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷出地者也而在天上大壯也雷在天上非所履而履故史墨謂雷乘乾為臣強之象然俄且降矣君子以是動必

以正非禮弗履非禮弗履所以全其壯也橫渠曰克己復禮壯莫甚焉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初在下體之下應震足而動趾也乎四也初九剛在下用壯不中當守正不動以全其壯可也征凶者以正行亦凶言不可行行則兩剛相敵而四不應壯豈得用哉故壯于趾者以其孚窮也易傳曰用壯而不得中難以剛居上猶不可行況在下乎

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二剛中壯而處中其動也正正則吉正吉者以中也蓋剛正而不中者有矣中庸曰中立而不倚強哉矯其九二乎易傳曰居柔處中不過乎壯者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

漢二易傳卷四

十一 通志堂 王五

九三不動陽為君子九動變六陰為小人小人處極剛而有應必用其壯故曰小人用壯君子處此自守其正有剛而不用太玄曰罔者有之舍罔非无也有在其中矣故曰君子用罔然剛極矣處兩剛之間雖正亦厲正而濟之以和說可也故曰貞厲此君子所以用罔歟震為萑葦為竹木在外為藩允為羊前剛為角震為反生羊角反生為羝羊羝羊黏也三往觸上剛絀於藩六來乘之允毀羊喪其很此小人用壯之禍可不戒乎京房曰壯不可極極則敗物不可極極則反故曰羝羊觸藩羸其角壯一也小人用之君子有而不用故曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

四陽長過中壯之甚也而不正君子道長之時四以不正在上宜有悔故戒以貞貞則類進之吉无用壯之悔故貞吉悔亡震在內外之際為藩四動往之五藩決剛得中羸陽自下進而而不括故曰藩決不羸尚往也曰不羸者因九三為象也坤為輿震木在輿下為輓車之毀折常在於輓九四陽壯壯于大輿之輓則何惡於壯乎大輿而輓壯其往利矣壯以任重道行於上之象也貞吉悔亡故藩決不羸往而之五藩決不羸以壯于大輿之輓利往也故象辭如此

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

兌為羊羊羣行善觸諸陽並進之象六五柔不當位陽剛方長宜有悔然持以和易則諸陽无所用其壯而剛彊暴戾之氣屈矣此所以无悔歟四五相易兌毀喪羊于易和

漢二易傳卷四 十二 通志堂 王五

易亦允也蓋位尊則能制下德中則和而不流以此用和其誰不服光武曰吾治天下亦柔道六五之謂乎易傳曰

治壯不可以剛人君之勢不足而後有治剛之道

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六動成九前剛也前剛角之象兌為羊震為反生羊角反生羝羊也震為萑葦竹木在外為藩上動觸藩羸絀其角不能遂也退則三不應不能退也決事者當於其始詳詳審之可則進否則退上六妄動不能退不能遂自處之不詳審也何往而利哉然壯終則變能艱難守正自處以柔則吉妄動之咎不長也在我而已巽為長震者巽之反故曰不長

三三 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也明出

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

明出地上進而不已至於盛明故曰晉進也明出地上此合離坤兩體言晉也晉自臨來蹇之變也離者坤易乾也離為明自六五言之為大明乾陽為大也人君有明德居尊位照天下之象坤順離麗也人臣之道主於順而不知其所麗則其道不能以上行順而麗乎大明然後蹇六三之柔進而與君同德故曰順而麗乎大明柔進而上行此以六五一爻言晉也五為天子四為諸侯康侯大之與禮記康周公之康同六四進而之五以諸侯近天子之光王明而受福九五用是降心以哀大之錫馬蕃庶也乾變坎為美脊之馬坤變乾為牝馬坤為眾蕃庶多言不一種也周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡

漢上易傳卷四

十三

通志堂

朝觀會同毛馬而頒之錫馬蕃庶亦進之意也日在中天為晝艮為手坤三爻三接三極數也不唯錫予又親禮之大行人之職諸公三饗三問三勞晝日訪問之時三接極盛之禮所以康諸侯者至矣非順而麗乎大明柔進而上行何由至是哉故曰是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此以六五兼兩體而言處晉之道或曰午為馬火畜也故古者差馬以午出入馬以日中而說卦以乾坎震為馬何也曰乾離同位日與天同體金與火相守則流以五行言之火為馬以八卦言之乾為馬觀諸天文七星為馬離也離者午之位漢中之四星曰天駟東壁之北四星曰天廡建星六星曰天馬乾坎也房為天駟東一星為天馬震也故馬以三卦言之昔者國有戎事各服其產而冀北之馬獨為良馬者乾也震為龍其究為健健乾也辰為角亢與

房及尾共為蒼龍之次故馬八尺以上曰龍世傳大宛余吾之馬出於龍種龍飛天者離也馬行地者乾也而馬政禁原盤盤以火出而浴龍星之精與馬同氣察乎此則知乾離同位矣在卦氣為二月故太玄準之以進

象曰明出地上晉君子以自昭明德

乾曰自強晉曰自昭二者自己為之人力无所施天行日進誰使之哉明德者己之所自有也進而不已其德自昭如日有光出則被乎萬物非有心於昭昭也易傳曰去蔽致知昭明德於己也明明德於天下昭明德於外也初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

漢上易傳卷四

十四

通志堂

不正以求四之知唯獨行正道乃獲貞吉積誠不已未有不孚者故曰貞吉罔孚初坤體順其進也不汲汲以失守其退也不悻悻以傷義綽然有餘裕卒歸於无咎故曰裕无咎然裕无咎者以進之始未受命也若已仕而有官守上不見信不得其職致為臣而去可也裕安得无咎四艮為手受也巽為命初動震見巽伏未受命易傳曰若夫有官守而不孚于上廢職失守以為裕則一日不可居矣六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

六二得位居晉之時而五不應故晉如愁如二至五有離目艮鼻坎加憂頓蹙之象故愁如言進之難知道未行為天下憂之然守貞則吉王母六五動也柔得尊位五動成乾乾為王坤為母王母也數親自二而上二為己三為考

四為祖五坤祖之配也故祖母謂之王母二雖難進元授於上然柔順中正履貞不口久而必乎況同德乎未有五不動而應之者故受茲介福于其王母五動陽為福為大介大也二中正五動亦中正是以二受五之福故曰以中正也

六三眾允悔三象曰眾允之志上行也

坤為眾三不當位眾所未允宜有悔晉之時三陰在下同順乎上三順之極而有應三志上行則二陰因之得麗乎大明上九應之成兌兌為口三得正眾允之也眾允則悔三此大臣因眾之願而效之上者也以此居位雖柔必強何憂乎不勝其任哉

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠子夏傳作碩鼠碩大也艮坎為鼠陽為大鼠晝伏夜

漢上易傳卷四

十五

通志

動者也坎為加憂九四剛而不正處晉明之時竊據上位憂畏而不安碩鼠也大明在上三陰進而麗乎明四處位不當而不知退於正為厲知非而去未失為虞丘子也

六五柔不當位有悔者於進德為失不剛故也坎為加憂

悔亡失者得而坎毀故曰悔亡失得勿恤五明之主患在於矜智遂非以失為恥故戒以失得勿恤不憚從人不留情於既失則往正而吉元所不利邦國之慶也悔者亡失

者得慶者喜慶之謂也陽為慶故辭曰往吉元不利象曰往有慶也易傳曰不患不能明患其用明之過故戒以失

得勿恤

上九晉其角維用伐邑厲吉元咎貞吝象曰維用伐邑道未

光也

上九前剛角象也上晉之極至于角窮矣猶進而不止危厲之道維用於伐邑則可雖危厲而言伐邑者自治也若施之征伐則凶有咎窮兵故也上窮反三入于坎險坤在內為邑邑己之自有故此伐邑有自治之意伐邑則九得正厲者吉吉則於自治為元咎亦猶冥升利于不息之貞所以自治者於進道有未光也上反三坎離毀未光之象易傳曰人之自治剛極則守道固進極則遷善速六三之行六五之往皆不曰晉者三行則上反三五往則上反五反非進也故二爻不言晉

離為日為明坤為地為晦坤上離下明入地中夷傷也晉日在上且晝也明夷明入地中暮夜也鄭康成曰日在地

漢上易傳卷四

十六

通志

上其明乃光至其入也明乃傷矣晉者明君在上羣賢並進麗于大明之時明夷者闇君在上明者在下見傷之時故曰明夷此以坤離兩體言明夷也明夷晉之反離為文明坤為柔順坎為險難陽為大文王當紂之時內含文明外體 順蒙大難而免於難故曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之言文王用明夷之一卦也初九六二九三正也明夷之時不晦其明則有禍失其正則其明熄滅處之者利在於艱貞而已艱貞者有其明而晦之也如日在地中其明可晦正不可動故曰利艱貞晦其明也坎險在內內難也箕子紂同姓近則身在商邑之中難在內者也伴狂被髮自守其志曰奴而不變其於正也難矣故曰內

難而能正其志箕子以之言箕子用明夷利艱貞之三爻也文王箕子雖若不同其用明夷之道則一也在卦氣為九月故太玄準之以晦

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明夷者晉之反坤為眾為晦離為明初九三入而治之莅眾也天下至眾以明莅之則知有時而困人情不安用晦而明則親疎小大無所不容眾為我用此垂旒旒續而明目達聰之道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

晉上九反而為明夷之初九離為鳥自上下下于飛也見傷而垂其翼者也柔為毛剛其翼也小人之害君子必害其所以行使不得進君子明足以見微故去位而行離為

漢上易傳卷四 十七 日之四歷三爻兌口在上三日不食也斷之以義雖困窮

飢餓而不悔故曰君子于行義不食也之四有攸往也巽東南方主人位兌口為有言君子所為眾人固不識也方初九以正見傷於明夷之始其事隱而難見微而未著自

常情觀之豈不離世異俗乎此所以主人有言然君子不恤也義之當然納履而行何往而不貧賤哉易傳曰待其已顯則元及矣此薛方所以為明而揚雄所以不復去也穆生之去楚二儒且非之況世俗之人乎故表聞之於東漢亦以為狂也所往而人有言何足怪哉

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也此爻因初九之往以取象初往二成巽震為左巽股也二為小人所傷不可動以應五明夷夷于左股小人之傷君子天也君子无如之何亦順之而已六二在位不可以苟

去用九三拯之可也拯子夏傳說文字林作拼音升一音承上舉也三震起也九三之五成艮手有起手上舉之象夷于左股既不可動用之上舉其手以濟六五之柔者當資九三之力九三坎馬震為作足坎震得位馬之壯健者也馬壯乃可載上而行以濟弱六二不動亦保其吉雖傷

左股猶無傷也此六二順以致吉不失其事君之則也則者理之所不能違也故曰六二之吉順以則也夫雷風相益水火相用見於萬物異體而同功者多矣況二三同體乎然非中正明德君子其能如是書曰告于顛隳若之何其六二之謂歟鄭本作明夷睇于左股睇傾視也離目變

巽左股見傷故睇之或當從鄭或曰卦爻有因前爻何也曰亦彰往察來之一端也前爻既往後爻方來來往相為用故有因爻成象者如同人九四因九三九五因九三九

漢上易傳卷四 十八 四明夷六二因初九也有因前卦為象者如明夷之上六因晉夫之初九因大壯玩其辭則可知故曰斷辭則備矣太玄亦然一首不盡其義乃以二首明之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也三公之位上六明夷之主九三極明至剛得位而應不得已而動以克極剛之主湯武之事也自二至上體師坎為

中冬狩之時離為南三動之上南狩也故曰明夷于南狩狩者為民去害離之三陽乾也乾為首陽為大南狩克之得其大首大首元惡也得者易辭故曰得其大首離為鳥飛而上遂不可疾也九居上未正也民迷久矣遽正則駭懼不安當以疾貞為戒故曰不可疾貞動於中志也京房

曰動乃見志故曰南狩之志乃大得也易傳曰以下之明

除上之暗其志在於去害而已商周之湯武豈有意於利天下乎志苟不然乃恃亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

上六極聞九三極明四遠上近三應初震為左離為大腹四自震應初入離入于左腹也坎為心中為意初六之四離變艮為門四為夜獲明夷之心于出門庭也初之四則坎坤變兌為說獲心意之象故又曰獲心意也其微子去商之事乎上六極聞將亡其意豈願亡哉去聞就明亡者復存則獲明夷之心意矣震為反生故也六四柔順而正與上六同體比於三而遠於上六以擊則微子之類也腹之為物能容者也自外而之內自上而之下九三所受也

漢上易傳卷四 十九 通志堂

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五動則正正成離離明也不動成坤坤為晦自晦其明也五上同體迫於昏亂而不可去是以自晦其明以免禍箕子之明夷也自晦者不動而已未嘗失正也明在其中失正則其明遂亡故伴狂者自晦也不受封去之朝辭者正也聖人慮後世讀易者以自晦即守正而築垢愛生失其所守故曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

晉明出地上反為明夷則明入地中不明而晦上六極坤坤為晦故曰不明晦晉時離出坤登于乾五下照坤六四坤在上為國故曰初登于天照四國也晉反則離入于坤後入于地也五者君之位以明德居尊位者人君之則後

入于地則失位失位者以不明晦而失為君之則也人君近君子遠小人兢兢焉唯懼不明乎善者所以守其則也得失元不自己為之者得之明失之晦晝夜之象故聖人舉晉明夷二卦反復以釋爻義原初德後為人君萬世之戒雜卦曰明夷誅也為明夷之主而不誅者鮮矣

三三離下家人利女貞柔曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣

外巽內離離明也易傳曰外巽內明處家之道然卦以長女中女為象者女以男為家家人以女為與主故曰家人此合兩體言家人也家人自遷來元爻變也互巽變離六二正離為女女正位乎內也震變五坎六四正坎為男男正位乎外也女正位乎內然後男正位乎外女不正而能

漢上易傳卷四 二十 通志堂

正其外者元有也天地坎正位乎北離正位乎南南北定位東西通氣而天地化生萬物故曰女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也此以六四而下言家人利女貞也五君之位也乾九五者父也乾為剛嚴元長坤居四上配乾五為母以坤變乾為離歸尊於父母之於家人其嚴有君道家人猶臣妾也子之事父母婦之事舅姑難鳴而朝非君道乎易傳曰元尊嚴則孝敬棄元君長則法度廢故曰家有嚴君父母之謂也此以九五而下言家人正家之道也乾為父坎為子父上子下父子正也巽為長女離為中女孟上仲下兄弟正也坎為夫離為婦夫上婦下夫婦正也乾為天五爻各得其位天下定也故曰父子兄弟兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣此以上九而下推廣正家之道也夫正家之道始於女正女

正而後男女正男女正而後父母嚴父母嚴而後家道正
家正而後天下定家者天下之則也孟子曰天下之本在
國國之本在家家之本在身故彖辭如此在卦氣為五月
故太玄準之以居

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

巽風離火風自火出也說卦巽為木為風黃帝書曰東方
生風風生木又曰火疾生風蓋風火同生於木風自火出
由內及外家人之象夫風緣火火緣木未始相離君子體
之故言有事實行有常度自初至五體嗷嗷頤中有物言
有物也元長震為行六四行不失正行有常也言行有法
則家人化之

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家道正則治不正則亂初九明於家道正以閑其初能有

漢上易傳卷四

二十一

通志

家者初九動而與西相易則內外不正禮外內不共井
不共瀆浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出
外言不入防瀆亂也初者家人之志未變之時於是閑之
以法度內外各守其正何悔之有志動不正流宕元別然
後閑之則悔矣失防患未然之道

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

二主婦之位坤得位上從乾五乾夫道也地道无成婦人

從夫无所遂事者順也故曰无攸遂坎水離火而應巽木
女在中當位亨飪而主饋事順也故曰在中饋順以巽者
婦人之正也正則吉故曰貞吉六二不動而吉者以此故
曰六二之吉順以巽也詩曰無非無儀維酒食是讓孟子
之母曰婦人之禮精五飯畢酒漿養舅姑縫衣裳而已矣
故有閨門之修而无境外之志

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失
也婦子嘻嘻失家節也

三內之主也嗃嗃陸法言曰嚴厲貌易傳曰有急遽之意
陽居三剛正過中巽為風為號離火炎上聲大且急嚴厲
之象骨肉之情望我以恩而治家大嚴傷恩矣能无悔乎
拂其情矣能无厲乎然法度立倫理正小大祇畏以正得
吉未為大失也故辭曰家人嗃嗃悔厲吉象曰未失也坎
子離婦三動不正與二相易離成震兌離目也震動也兌
說也坎兌為節坎動兌見失節也目動聲出而說嘻嘻也
喜樂无節其終必至於亂倫瀆理蕩而不反雖欲節之有
不得而節者吝也故辭曰婦子嘻嘻終吝象曰失家節也
二者治亂之別京房曰治家之道於此分矣

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

漢上易傳卷四

二十二

通志

六四本无妄之三進而位巽體而順三陽為實積其上
富家也上有承下有應巽以事上則親順以接下則從夫
奢則不遜而富者怨之府六四如此故能安處其位有家
之實陽為大正則吉富家大吉也治家之道以剛正威嚴
為善戒在於柔順故家人初三五皆吉上九成如終吉二
與四柔也於治家无取故二以柔順卑巽者婦人之正也
非男子所宜也四巽體而順在位者滿而不盈保其家者
也非治家也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五乾為王假至也王極乎有家之道正家以定天下則至
矣故曰王假有家五剛而巽乎外二柔而順乎內中正相
應心化誠合則上下內外互相親睦故曰交相愛也交相
愛者相與于中之象也王假有家達之天下至於交相愛

則天下不勞而治矣勿恤乎言可也五動成離有伏坎坎為憂恤不動坎伏正則吉三代之王正心誠意修乎閨門之內不下席而天下治何所憂哉故辭曰勿恤吉象曰交相愛也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上三有孚之道以下未孚也故威如威如者九在上剛嚴之象上九動而正家人見信九三孚也始也威如終則正而見信威如終吉也上九卦之終坤為身九動反正反身之謂也威非外求反求諸身而已反身則正正則誠誠則不怒而威夫誠所以動天地者也況家人乎聖人以治家之道莫尚於威嚴慮後世不知所謂威嚴者正其身也或

漢上易傳卷四

二十三

通志堂

食家人謝過而後復是亦反身也易傳曰慈過則失嚴思勝則掩義長失尊嚴少忌恭順而家不亂者未之有也

三三離上睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離火動而上兌澤動而下火澤之睽也中少二女同居於家而所歸之志各異二女之睽也故曰睽此以兩體言睽也睽本同也離兌同為女而至於睽者時也故睽自家人反明本同也本不同則无睽惟本同故有合睽之道自離兌言之說而麗乎明自家人六二之五言之柔進而上行得中而應乎剛說則順民麗乎明則擇善柔得中則柔而不遇應乎剛則取剛以濟柔是以小事吉夫說而麗明柔

得中而應剛不可以作大事何也以柔進上行而得尊位也睽之時人情乖隔相與者未固非剛健中正不能合天下之睽如睽之柔其才纔足以小事吉也故曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉此合兩體卦

變而言處睽之道也天地男女萬物一氣也得其所同則睽者合矣剛上柔下天地睽也天降地升生育萬物其事同也坎外離內男女睽也男上女下乃有室家其志通也坎見震毀萬物睽也陽生陰成物无二理其事類也非本同也其能合乎大人以是能用天地能用男女能用萬物乖者復合混而為一以至天下為一家中國為一人故曰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此推原一卦以論合睽之道也在卦氣為十一月故太玄準之以辰

漢上易傳卷四

二十四

通志堂

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌同為陰卦而未始不異君子之所同者人之大倫也然各盡其道亦不苟同以徇眾人見其為異矣不知異所以為同中庸曰和而不流晏平仲曰同之不可也如是柔言異而同大象言同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人元咎象曰見惡人以辟咎也睽之始剛而无應動則不正故有悔四坎馬也四不與初以剛自守喪馬不逐也睽諸爻皆有應四獨無與安得不動而求初乎四動之初初往復成坎馬勿逐自復也故悔亡四不正而險惡人也離目為見初往之四有離見惡人之四雖不正以辟咎故无咎天下惡人眾多疾之已甚人人與君子為敵是睽者既合而復睽斯亦君子之咎也

然初守正四動而後初見之夫子見陽貨陽貨先也故不
得不見若屈己而先見之睽非不合矣見之可也從之不
可也易傳曰古之聖人所以能化姦凶為善良綏仇敵為
臣民由弗絕也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二以剛中之德遇六五濟睽之主人情睽離之時二五
皆非正應五來求二兌變震艮睽者家人之反艮為門為
徑家門之有徑者巷也二往應之離變巽巽東南主人位
也五來求二二適往應是以相遇故曰遇主于巷遇者不
期而會巷委蛇曲折而後達睽而欲合故如是之難然二
五得中震為大途合睽者如是乃為得中未失道也易傳
曰巷者委曲之塗也非邪僻由徑也遇者逢會之謂非枉
道詭遇也至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其

其知杜蔽感以誠其意如是而已故云未失道也

漢上易傳卷四

二十五

通志堂

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見與曳位
不當也无初有終遇剛也

六三於睽時處不當位介於二剛之間其柔不能自進上
九之剛雖非正應欲往而遇焉二剛侵凌莫之與也三坤
為輿為牛離目為見四前剛為角離火欲上坎水欲下見
與曳也離上角仰也坎下角俯也一仰一俯牛頓掣也鄭
康成作掣掣牛角踴也踴起而復下亦頓掣也見與曳而
不行其牛俯仰而頓掣言四扼於前者如此也二乾為天
三坎之柔為髮而兌毀之髮其首也馬融曰刻鑿其額曰
天易傳曰髡其首為天以象考之易傳為是伏艮為鼻兌
金制之刑其鼻也其人天且劓者言其人既為四扼於前
猶力進而犯之又為二制於後出處不當位故人情上下

惡之感動得其正睽極則通初雖難厄終必遇之三遇上
剛二四象毀坤輿進而上行矣故曰无初有終遇剛也曰
遇者不期而會謂其非正應也君子於此不尤乎見惡者
反身以正而已正則應則惡我者說睽我者合易傳曰
不正而合未有久而不離者也合以正道則无終睽之理
故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

九四睽時處不當位介二陰之間五應二三應上四獨无
應在睽而又孤故曰睽孤孤則危厲有乖離之咎初守正
不援乎上處睽之善者也四變交初兌變坎四離為婦初
坎為夫元始也善之長也故曰遇元夫四動正則誠矣
彼我皆誠有不約而自信者故曰交孚交孚則雖厲而无
咎交則初四未正曰无咎者初志上行睽者通也易傳曰

漢上易傳卷四

二十六

通志堂

卦辭言无咎夫子又從而明之云志行也蓋君子以剛陽
之才至誠相輔何所不濟也唯有君則能行其志爾
六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
六五柔得尊位宜有悔也能致九二在下之賢以剛輔柔
故悔亡五離也二兌有離體同宗而為六五所宗噬膚者
嚙柔也五來下二兌變成艮艮為膚兌口嚙柔噬膚也自
二至上體噬膚故曰厥宗噬膚二噬五柔而深之剛柔相
入之意睽離之時非五下二三不可往非深入之則其久
必離九二剛中不苟往者也五既下之往亦何咎往則有
濟睽之功成邦家之慶陽為慶謂五柔成剛也易傳曰爻
辭但言厥宗噬膚則可往而无咎象推明其義言人君雖
已才不足若能任賢輔使以其道深入於己則可以有為
往而有福慶也

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象曰遇雨之吉羣疑也

上與三應亦曰睽孤者睽離之時三未從上有四間焉而

上疑之則人情不合而孤猶之人也嗜類異處適有人象

處乎兩者之間則疑矣上九處極睽難合之地遇剛而暴

極明而察故疑於四者无所不至離自為見坎為豕兌為

澤坤上坎水陷于兌澤豕在澤中汨之以泥塗見豕負塗

也言惡其穢之甚也坤為鬼坎為輪坤在坎中載鬼一車

也言以无為有兵之極也離矢坎弓先張之弧疑四為寇

而見攻也三所以未應宜四之罪哉人情有未通爾睽極

則通異極則同陰陽剛柔无獨立之理六陰柔也九陽剛

也剛來柔往則疑情渙然釋矣故後說之弧知四匪寇也

九剛六柔自婚媾也故曰匪寇婚媾此匪寇婚媾與他卦

言同而象異坎在下為而上來之三三往遇之上三正則

吉吉則向來羣疑之本无是也故曰遇雨則吉羣疑也

辭枝如此者疑辭也

辭枝如此者疑辭也

辭枝如此者疑辭也

辭枝如此者疑辭也

辭枝如此者疑辭也

難不解天下思治九四能順乎眾而往上居於五處順易

以濟險難以順民心乃得中道所謂時中蹇之利也故曰

蹇利西南往得中也艮止也東北方也見險而止非遂止

不往也順時而處以有待也若遂止於險則過矣過則道

道窮也此以卦變四五相易言濟蹇之道也大人九五也

剛中而正量險而行其才足以濟難利見大人者六二也

非剛健中正在上則六二柔中未有功也故曰利見大人

往有功也此以二五言濟蹇也坤在四為邦國四諸侯位

也故建侯康侯正邦元邦皆取此象蹇五爻皆正而初不

正初不正者蹇之所由生也九五當位而正以正六四而

邦國正邦國正則天下正而蹇難解矣正而吉也故曰當

位貞吉以正邦也此再以九五六四言濟蹇也蹇之時或

可止或可往往而有功非大人不能盡其用故曰蹇之時

用大矣哉在卦氣為十一月故太玄準之以難

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上復有險行者蹇也六五反四而正反身修德之象易

傳曰君子之遇蹇難必自省於身有失而致之乎有所未

善則改之元慎於心則加勉

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

漢上易傳卷四 二十七 通志堂

五乾王也二坤臣也二應五王臣也五在險中蹇也六二犯難濟五之險蹇之又蹇故曰王臣蹇蹇坤為身三折之目視下為躬二履當其位而艮體有保其躬之意二往濟五身任安危五坎變坤匪躬之故也蹇時非有才而剛上輔其君不能濟難二柔濟五才不足疑若有尤然志靖王室忘身以衛其上雖蹇之又蹇終无尤也易傳曰聖人取其志義謂其无尤所以勸忠蓋也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也往則犯難反則得位九三重剛為下卦之主初二柔爻恃之以拒外險故往蹇來反以內喜之而反也陽得位故喜易傳曰反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也六柔无應往則犯難故往蹇來則當位承五下連九三故來連連牽連也九三剛實四牽連之共濟五難當位而又得濟之實也處蹇難不以剛實濟之柔者安能獨濟乎陽為實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也險者人情之所不敢犯也五在險中獨安其險剛正足以任天下之難而不辭大者得位當蹇之時如是乃為得中陽與陽為朋朋謂九三也五下應二三來比之朋來也五為坎三來成兌水澤節之象節者處蹇之節也九五在險得中道應六二者有節則九三之剛不約而自來九三外應上六內為六二初六之所喜而又六四牽連而進同心協力斯可以濟天下之難故曰大蹇朋來以中節也若九五前卻應於下者失剛柔緩急之節則九三招之不來矣仲也贊湯曰天錫王勇智武王曰今朕必往濟蹇大難者

其要在於九五乎
上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
上六志在舒難柔也才不足以柔犯難故往蹇柔自來求助於九三三以剛濟柔則難舒志乃大得故曰往蹇來碩志在內也陽為大良為碩碩剛大也難目為見大人九五也故曰利見大人九五貴而有位足以行其道九三其德剛大佐五以濟天下之難上六志在內因九三利見九五斯可以出難故曰以從貴也陽為貴蹇難未解人不知所從上六因九三以從九五之貴則君臣之分定矣
三三下解利西南无所往其來復吉有攸往風吉柔曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉
坎險也震動也他卦名不再釋解言解乎險難以是動動而出乎險之外則險難解矣故曰解險以動動而免乎險解此合二體言解也解者蹇之反解之九二乃蹇之九五也九四乃蹇之九三也坤為西南其體順自艮反有平易之意坤又為眾當蹇難之後人皆厭亂四以平易之道往順乎眾而眾與之是以得眾湯代虐以寬武王乃反商政是也故曰解利西南往得眾也此以九三言處解之道也其者指二也難方在外二往濟難則處乎險中以身任之而不辭當是時以往為中大難既解无所事於往也則五來復二乃為得中得中者合宜之謂也得中則吉易傳曰天下國家必綱紀法度廢亂而後禍亂生聖人解其難而安平无事矣則无所往也當正紀綱明法度反正理追復

漢上易傳卷四

二十九

通志

漢上易傳卷四

三十

通志

先王之治所謂來復也此天下之吉也自漢而下亂既除則不為可久可繼之治不復有為姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也故曰无所往復言柔曰其來復吉乃得中也此以九二言處解之道也大難解其間有未盡而當有為者不可不往有所往不可不早圖之緩則難深而不可解苟爽曰據五濟難是也解反為蹇則二先往夙也離為日震東方日出乎東夙之象也二之五正而吉解緩也且以夙為戒故曰有所往夙吉此復以九二言終則有始之道也不有蹇則无解故反復爻義以明之震者天地之始交也天地始交物生之難雷動而流天地難解則百果草木一瞬息間其甲皆拆无不解者所以如此其速者不失時也艮在木為果在草為蔽陽止也艮反為震陽動於草葦木根之時離為甲解者拆也故有百

漢上易傳卷四

三十一

通志堂

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作天地之難解萬物維新之時也內外有坎坎為楸九二九四皆不正九二未失中而陷之過也九四不中正罪也君子於是時過誤者赦而不問有罪者宥而從輕與民更始則難解矣後世多赦輕重悉原刑罰不得其平失是義也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

也剛柔始交而難生故六二乘剛雖正而難解蹇難既解剛柔分矣初六剛柔之際以柔自處而下剛剛而能柔者

也雖未正而无咎得其宜也得宜之謂義辭寡如此者吉辭也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

二為田自三至上有師象四艮坎為狐狐善疑惑春秋傳卜徒父謂狐為壘壘亦惑也自二至四三爻不正皆具坎艮而近五小人惑其上者也二坎為弓三離為矢三動以正弓動矢發二剛上行歷三爻而坎毀田獲三狐也二動離為坤黃地道之美坤之中色得黃矢也正則吉故曰九二貞吉九二剛中為五所任六五柔得尊位於剛斷及明有不足難解之時小人乘之而惑其君則難復結矣小人不可不去也小人去則直道行而得中矣易傳曰羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣枉敬之不去武三思是也

漢上易傳卷四

三十二

通志堂

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三上負四下乘二坎為輪六為小人故曰負也者小人之事九為君子故曰乘也者君子之器四坎為盜故曰小人而乘君子之器盜斯奪之矣三正則乘象毀不正則盜斯奪之故貞吝車服所以昭庸宜負而反乘亦可醜也陰為醜解曰盜象曰戎盜用象戎也致戎者以不正自我致戎又誰咎哉難解之時小人竊位則寇至矣六三一爻當內卦之上三公之位小人在高位自二言之與四五為狐自三言之為負乘自上六言之為隼

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四震為足初在下體之下動而應足拇之象九四陽也陽與陽為朋劉牧曰朋謂二四當大臣之位下與初六小人

相應則九二君子與我明類者不信而去蓋觀近臣以其
所主也故解其拇則九二自至為孚於五矣四陽處陰於
正疑不足復比小人則與君子之誠有不至也其能為五
得君子乎故解不解則小人進小人進則君子去而難作
六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也
難生之初剛柔交錯小人道勝君子合內外之力以濟其
難非以勝小人也如理亂繩維有解其結而已九自二之
五成巽巽為繩故曰君子維有解吉正故吉也解之者使
剛者在上柔者在下不唯君子安之以信于小人小人退
而不疑是以險去難解物莫之傷六五之吉孰大于是六
下之二與九相應者乎也二之下小人退也故辭曰有孚
于小人象曰小人退也譬之有疾本於陰陽揉錯善醫者
導之各復其所釋然解矣不善治者又從而紛亂之解天

漢上易傳卷四

三十三

通志堂

下之大難者亦然陽為君子陰為小人故二以物言之為
狐以陽言之為君子五君位也以陰言之又為小人之在
上者唯其時物也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以
解悖也

三公位坤上坎險積土當內外之際墉也坎為弓離為矢
上動之三弓動矢發巽為高離兌為隼六三之上公用射
隼于高墉之上獲之也六三小人之驚害者當解之終離
乎內而未去解道已成悖而未去其害堅強矣上六在上
動不失時以解悖亂六三變則悖解悖解則天下之難解
无不利者動而括也

用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往易之用二筮可用享二筮應有時損剛益柔有時
損益盈虛與時偕行

泰變也損九三以益上六也益上六而謂之損上以下為
基譬之築墉損其基以增上之高則危矣非益也故曰損
損下益上者以其下事上之道行乎上也故曰損下益上
其道上行此以三上二爻言損也損六爻皆應有孚也凡
損之道損抑其過以就理義則誠也誠則上下內外无不
信乃可損以人情莫不欲損也泰九三正也其始損之以
天下之正理非私心有所好惡而損之也故元吉元吉則
於理義為无咎始出於正也上九宜有咎然而元咎者損
之以正是以无咎自古有損之太過而人情不安或損之
不及不足以為損暫行復止人不與之其始不正其終安
得无咎故曰无吉无咎損之本出於正雖抑損其過而正

漢上易傳卷四

三十四

通志堂

理不動則可堅守其正勿失之矣上九不正動則正正則
何所往而不利故曰可貞利有攸往此再以泰九三往
言處損之道也損之為用不可常也往而不已將何之乎
之往也故曰易之用此因上九之往以設問也兌為口有
問之意損益相為用也損益二卦皆有筮象坤為腹為方
震為足長為鼻震巽為木木為方器有腹有足有鼻筮也
以損益二筮論之四時之享春祠夏禴品物少時也其筮
不可不損秋嘗冬烝品物多時也其筮不可不益或損之
或益之所應之時有不同可用之以享鬼神則一也上為
宗廟良為門闕為手震為長子升自門闕而薦之享也然
則二筮可用享者特未定也時為而已矣則損焉可往而
不反哉故曰損剛益柔有時泰者陽息而盈否者陰消而
虛盈則損之虛則益之一損一益循環无窮則二筮可用

事豈不借乎三代之王所損益可知矣可損而損不為不足可益而益不為有餘因時而行當理而止故曰消息盈虛與時偕行此反復二卦以明損益之用也在卦氣為虛暑故太玄津之以減

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤則山日以削澤日以盈有抑損之意君子觀山之削也則懲忿觀澤之盈也則窒慾艮止也震雷怒也懲忿也兌說也坤為土震為足土室塞之室慾也忿不懲則變物慾不窒則溺人慾之然後平室之然後清君子之所可損唯此二者

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

四體艮止也已事者止其事也初九兌決往四成離飛鳥決起之象遄疾之意九居四宜有咎已事遄往故无咎四

漢二易傳卷四

三十五

通志堂

坎水艮手酌損之也志者動於中也事有當損於其初以剛正決斷止之遄往乃无咎如救焚拯溺可也躊躇不往則事已成而不可損於損為有咎損宜斟酌可損損之過則非四所堪不及則損之无益尚合乎六四之志而已蓋事有當損彼或損而至於敗敗豈其志哉已事遄往如魯人欲以殤藥葬夫子歷階而止之是已

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

九二剛中而說動則損剛為柔六五柔也二動以柔說應之枉道于時後自失已不能益也无益則容悅致凶曰征凶者動而上行以柔為正也若五來下二二往應之弗損己之剛而五自益矣能益其上故曰弗損益之然則九二利貞者非謂動而以柔為正也以中為志守之用剛待上之求者也故曰以中志也易傳曰失其剛正而用柔說適

足損之矣世之人愚者雖无邪心唯知竭力順上為忠不知弗損益之美也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行二則疑也

損自泰變三陽並進三人行也九三一爻損而之上三人行則損一人也九二上行則上六下居三剛柔偶合一人行則得其友也三爻即上爻也故謂之友太玄曰二與七共朋三與八成友二七均火也三八均水也猶三即上也萬物之理无有獨立而无友者有一則有兩得配也有兩則有一致一也有兩者益也有一者損也兩則變一則化是謂天地生生之本非致一其能生乎三陽三進成巽巽為不果疑也故曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

漢上易傳卷四

三十六

通志堂

六四下從初九初九以剛益柔九六離位而六四之疾見矣及其既益各復其所在六四為損其疾在初九為遄有喜遄者離為飛鳥疾之象也蓋君子見人之不善若在自己也初九以剛益柔六四互損其柔以受初之益初九豈不遄有喜乎使初九遄有喜者六四也然六四互損其不善通咎未深而害已去亦安得不自喜乎子路問過則喜是也或曰九二損剛故戒以征凶初九益四非損剛乎曰六四下初九初九往益以剛非損初九之剛也益人而不失己故不戒也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五得尊位而虛中上九以剛自上益五五忌其尊虛中而納之受益者也五受益則天下之善皆願益之或益之

言益之者不一也天地鬼神人道以謙為貴五受益自天祐之復元吉復何疑哉上九益五正也故吉元吉者吉之至善始終吉也上九自泰九三變始吉也上九變五終吉也故曰元吉五有伏兌兌為右自上祐也泰一變歸妹二變節皆有坎離龜象三變損坤數十四陰為朋十朋也崔憬曰元龜直二十大貝雙貝曰朋蓋古者三人占則從二人之言未有用龜至於十朋者崔說是也三應上四應初五應二十朋之龜弗克違也

上九損之極乃有弗損弗損於下反以益三故曰弗損益之上九如此何咎於損故无咎九在上宜有咎也夫益下必以正理正理者天理也益之以天理則取之愈有用之

漢上易傳卷四

三十七

通志堂

不竭人各自得於分量之內故正吉利有攸往者六三往也坤為臣二大夫位為家上九反三則六不比于二故得臣无家其益豈有窮哉又易外以內為家四以初五以二上以三外本於內也故虞仲翔解鼎九二曰二據四家言四以初為家也言上九益下則得人心之服從者无有遠近內外之限非道一家以六三之上則內外皆應五之所得不止於二也弗損益之其效至於得臣无家則上九之志大有得也无求於人益我也而人自益之上九益人之志豈不大有得乎

益上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益否之變損之反也損上之九四益下之初六損上益下也益之巽乃損之兌坤為眾民也損上益下得民之心是以民說无疆者乾上九益坤初也天无疆地與天合德乃无疆无疆則民說无疆此之限故曰損上益下民說无疆此以初九言益之道也否自上而下一變漸二變渙三變益漸渙皆有坎離日月象以上之貴能下其下則益道光明文武之上下是也夫損者將以為益也損下益上其道上行至於自上下下其道乃大光明矣故曰自上下下其道大光此再以初九推原其變而言益也九五本損之九二反而上往得尊位以中正觀天下六二復以中正應之君臣上下以中正益天下天下受其益是為九五一人之慶則益之道何往而不利哉故曰利有攸往中正有慶此以損之九二往五而言益也益道之行自上下下為漸為

漢上易傳卷四

三十八

通志堂

漢皆有涉坎之象巽為木坎為大川木在坎上乘舟之象上益其下百姓親附樂為之用入可以守出可以戰如子弟之衛父兄孰不致其死力以犯大難哉故曰利涉大川木道乃行此復以初九之變兼上五二爻言益也凡利涉大川言木者三益也漢也中乎也皆巽坎也漢曰乘木有功中乎曰乘木舟虛動者震也巽者巽也无疆者乾合坤也否變漸有離日變渙變益日進而上行益動而巽於理則日進而无疆如寒暑之不停晝夜之有經日益一日莫之能禦以動而巽也故曰益動而巽其益无疆此合震巽二體兼初九之變而言益也天地之益物者以動而巽也天施一陽於地地得之以生萬物自坎至艮自艮至震其益至盈乎天地之間豈有方所分量哉益人者動而巽於理亦然輔其自然各足其分无方也坤為方乾變之為无

方繫辭曰益長裕而不設是也故曰天益地生其益无方此因乾降坤升以言益也天地之大損益有時益極則損損極則益其道與天地並是以能无疆故曰凡益之道與時偕行此再以損益二卦終言乎益之時也在卦氣爲在春故太玄準之以增

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風行雷動相薄有聲不知風之爲雷歟雷之爲風歟風雷相益也君子見人之善則遷之已有過則改之忘乎己與人也相益而已益自否來九四不正之初而正一變成離離爲目見善則遷也初六不正過也初往之四得正有過則改也不遷善則无改過遷善者以改過爲益

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也陽爲大震爲作益之初利用有爲而大作大作者作大事

漢上易傳卷四

王九

通志堂

以益天下也事大且善獲元吉則動而无咎初九正得乾之始元吉也坤厚也巽爲事震有伏巽動則坤見震巽巽下不可厚事也先王用民之力歲不過三日唯曰與追胥焉作其不可厚事如此爲大作也非元吉則安得无咎六二或益之十朋之龜弗克違承貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

益損之反益之六二即損之六五故其象同夫子曰辭也者各指其所之然異於損者六二受益者也虛中退託又順其漸矣五自外來而益之或益之者益之者不一天下之善皆歸之也天地鬼神人道貴謙得人如此故十朋之龜弗克違受益者當守而不變愈久而不厭則來益者无窮矣故承貞吉言六二之虛中不可動也乾五爲王乾五兼上九爲巽巽爲工帝者天之工宰故又爲上帝象五自

外來益二成兌有觀于宮象及復於五有外自門闈享于帝之象六二受益不已獲天人之助王者用此爻以享于上帝吉也況六二乎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

易以正爲吉不正爲凶六居三不正上巽來益三巽爲事益之用凶事也三震動之極爲決躁巽其究爲躁果於益民者也用之於凶事乃无咎以爲不當故也凶事者患難難阨非常之事唯此乃當奮身不顧如救焚拯溺果於益可也然非有誠心愛民見信於上中道而行亦不可三公位上乾不變爲玉震東方之卦交乾爲圭圭象春生者也三公以中道上行見孚于上故聘之用圭以達其誠及其既孚上九反三復以誠信與之用圭之禮卒事則反之告

漢上易傳卷四

四十一

通志堂

者上告下也伏兌爲口告公用圭也夫益用凶事唯有孚中行上三爻孚至於告公用圭乃能固有其孚不然公雖人臣之尊位也爲善專輒有拊偃其民之嫌雖益猶有咎季路爲蒲宰修溝洫不白於君以簞食壺漿與民而夫子止之者亦此類也易傳曰禮大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘皆以達誠而已

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也三四中位六四當位以益下四之初其中下行故曰中行益人者以中道行也三公位初九應四有伏兌兌口告公也兌口坤順允從之衆故曰告公雖益人以中道告公而不從亦不可行四諸侯位坤爲國四之初遷國也依六三公位而後遷故曰依遷國苟利於吾力不足則依之以遷國可也衛文公依齊桓公而遷楚丘是也六四告公而從

能運其國者以益民為志公信之也志動於中也運大事也傳曰吾不能定運事有當運而益者以運為中不可得也然非以益民為志雖有強國亦不可依之以運則不利許子是也易傳曰自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

六二應九五有孚也中者心之象惠者順人心而益之五有惠心二信之益人以誠也五之二成兌兌口問也問而後惠惠亦狹矣勿問則吉之至善故勿問元吉不失其始

之吉也五不之二而守中正兌象隱勿問之吉也故曰有孚惠心勿問之矣六二中正孚于五者惠我中正之德也

九五勿問六二自順我德而中正之德自益以誠不費之

漢上易傳卷四

四十一

張志堂

惠也是以九五不動而大得志易傳曰人君至誠於益天下則天下孰不以誠懷吾德而為惠哉

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九益之極有不益者矣上當益三而莫益之上三相益有雷風相與之象恒也巽股立也三中為心上九莫益之

持其心不以相益為恒如是則凶矣人道彼我相益而後安莫益之有我而已一偏之辭不知道之大全也三往乘

之民手上擊九損于下雖欲益之晚矣何以知或擊之九自外來也傷於外者必反於內人之情也上九安能有我

而忘彼哉

周易下經夫傳卷第五

論學古則夫夫初變其象... 三三... 往柔曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也乎說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

五陽長於下一陰消於上五陽合力而決一陰故曰夫決也剛決柔也此以五剛言夫之時也健者乾也決而和說者兌也健而說諸理決而不失其和非亢暴忿疾以力勝之決之至善者也古之人退人以禮其用刑至於殺之而不怨所以異於刑名家也彼嚴而少恩敢於殺以夫人之情豈知健決有和說之義故曰健而說決而和此合二體言夫之才也五王位伏民為庭王庭者孤卿大夫諸侯三公羣士

漢上易傳卷五

通志

羣吏之位大詢于衆之地五得尊位體兌為口訟言於王庭與衆君子共去之而无忌以上六小人得位一柔乘五剛則其害未易去也故曰揚于王庭一柔而乘五剛也此以九五言處夫之道也或曰何以知良為庭曰良行于庭春秋左氏傳周史有以周易見陳侯者陳侯使置之過觀之否曰庭實旅百杜氏曰良為門庭上六下與九三相應成其離異為號異風者天之號今故號今也號呼也命也皆取異象相應乎也揚于王庭發大號以借于下使知危者安其位不可易也一柔乘五剛而未去有危之道厲者危也其危猶曰其亡則決小人之道光矣離為光所謂與衆奔之奔去四凶而天下服是已若隱其誅如唐去李輔國則不光矣故曰乎說有厲其危乃光也此以上六應九三言處夫之道也夫自始變一變同人二變履三變小

言曰變大有五變夫始異為命同人二坤為邑履兌為口

告邑也于小畜大有皆有告命之象告自邑者告戒自我私邑言自治也君子將治小人必先自治自治則以我之善去彼不善小人所以服也傳曰元服者乃能戮人舜修文德文王无畔援歌謠自治也故曰告自邑戎戈兵也離之象自同人之離五變離成兌為刑殺而近君不利即戎也決小人不能揚于王庭乎大號于下籍戎兵以清君側猶擊木去蠹薰社逐鼠豈夫之尚哉所貴其夫者謂其乘時去害動而不窮也交兵幸一日之勝則窮矣自古用兵去小人如漢唐之季召外兵以去近習其禍至於覆宗聖人之戒不其深乎故曰不利即戎所尚乃窮也此二者推原卦變以言夫之所當戒也君子之道有始必有終夫始於復其剛浸長一柔尚存君子之道有未盡也剛長成

漢上易傳卷五

通志

乾其道乃終不能終則必有悔彥範之不誅武三思卒為世患剛長不終也故曰利有攸往剛長乃終也此復以五剛終言處夫之道也在卦氣為三月故太玄準之以斷教象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌雨澤上於天其勢不居必決而下流君子體夫之象故施祿澤以及下兌為口食下應三有施祿及下之象古者上有大澤則民夫人待于下流知患之必將至也君子之於德也寬以居之然後仁以行之若決而散則不可以蓄矣故以此施祿則可以此居德則忌上六居位而安有伏民居德象也初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也大壯震為足初九在下體之下應足之動趾也夫自大壯積之在大壯時四剛已壯矣而至於五剛則初九壯于前

大壯之趾也。大壯所以征凶者，初九元應不可動而先動也。今震足毀折，又元應動而往，不正不足，以勝九四，恃其剛壯不計彼之不可勝，而往決之過也。不正故有咎，不曰凶者，陰將盡也。易傳曰：凡行而有咎者，皆決之過。

九二惕號，莫夜有戎，勿恤。象曰：有戎勿恤，得中道也。二動成離，目異為多白眼，惕懼之象。巽風為號，應兌口為號，呼故曰惕號。離日在西之下，莫也。巽為入，日入于地，莫夜也。離為戈兵，戎也。坎為憂，離見坎伏，勿恤也。一爻又具此三者，故曰有戎勿恤。九上剛長，欲極之時，處中體柔不為過剛中動，而正可以決小人矣。而猶不忘乎戒懼，求應自與之至善者也。小人知將亡，其徒必乘人之疑，以相恐動。夫暮至於夜，陰氣將盡，陽氣欲生，雖有戎兵窮寇也，勿憂可也。我得中道行之，以正雖千萬人，往矣何恤乎。小人

況窮寇乎。
漢上易傳卷五
三
通志堂

九三壯于頄，有凶。君子夫夫獨行遇雨，若濡有愠，无咎。象曰：君子夫夫終无咎也。

易傳曰：文辭差錯，當云壯于頄，有凶，獨行遇雨，君子夫夫若濡有愠，无咎。以象考之，傳為是三健之極，與上六小人相應，乾為首，兌見於外，為頄。九三往應之，頄柔而增剛，壯于頄，頄頄間骨，鄭氏本作頄，眾陽決小人而已。違眾應之，有凶之道，不正也。四爻不應，三獨上行而遇之，兌澤下流，遇雨也。言說小人而與之和也，兌和說也。君子當此則棄去，情累外決，小人而絕之內，自健決決之，又決以上六，允三動復成兌，夫夫也。乾為衣，坤為裳，而遇兌，澤濡也。巽多白眼，上視而不悅，愠也。若惡小人之混己，如遇雨，澤濡其衣，又表視之有愠，怒則无咎。故曰終无咎也。或以君子

亦有愠乎。曰：君子如怒，亂庶遄沮，當怒而怒也。九四臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

一陰在上，眾陽爭趨之。九四居上卦之後，動有伏艮為解，艮柔為膚，三陽自下侵之，不足於柔也。故臀无膚，无膚則不可以處矣。四本大壯震震為足，欲前而九五礙之，又柔而少決，則却而不前，故其行次且。次且一本作越，越次且不可前矣。處則乘剛行，則不前，以九處四也。故曰其行次且，位不當也。然則為九四者，如何避位居初，讓三陽使先行，斯可无悔矣。四動成兌，兌為羊，羊性很，牽挽則抵觸，不行却行而使之先，則行張載曰：牽羊者讓而先之，如是憐云正故也。雖有是言也，九四未必聞其言而信之，不足於剛決也。兌為口，坎耳受之信也。九四動乃有坎耳離目，聰

明之象，不動則耳塞目毀，聰不明矣。兌口雖告莫之聽焉。故曰聞言不信，聰不明也。

九五莧陸夫夫，中行无咎。象曰：中行无咎，中未光也。

大壯震為著，鮮兌為澤，莧黃澤草也。葉柔根小，堅且赤，乾為大赤，上六之象。陸商陸亦澤草也。葉大而柔，根大而深，有赤白二種。五動震為著，鮮伏巽為白，商陸也。莧陸小人之近者，莧柔脆，根淺，易決。商陸根大而深，為難決。九五得尊位，大中為決之主，當五陽並進，決小人之時，而反比之中道，未光也。五兌乾健決也，動而往決，上六復成兌，故曰夫夫決之，又決震巽象，巽成離則莧與陸去，而中道光矣。離為光，動則不正，宜若有咎，然夫之時，剛長乃有終動而往決，而後中道行。張載曰：陽比於陰，不能无累，故必正其行，然後无咎。易傳曰：五心有比於中道，未得為光也。

蓋人心有所欲則難道矣此示人之意深矣

五六元終終有凶象曰元號之凶終不可長也

上六之三戒異異為號上六小人知非而去有號呼求免

之象陽長陰消之時安其位而不去元自悔之實陽長則

陰失位終必有凶異為長女位異終不可長也聖人明

此開小人自悔之路

三三異下姤女壯勿用取女豕曰姤遇也柔遇剛也勿用取

女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行

也姤之時義大矣哉

姤遇也柔出而遇剛若邂逅然故曰姤遇也柔遇剛也此

以一柔遇五剛言姤之義也女德柔順而剛健女壯也故

曰女壯陰息剝陽以柔變剛女壯男弱不可與久處故曰

勿用取女不可與長也詩以蛇虺為女子之祥熊羆為男

子

漢上易傳卷五

五

通志堂

子之祥剛柔反易必有女禍此以初六言姤之戒也陽生

於子至已成乾已者異也轉而至午陽極陰生午者離也

荀爽曰坤出於離與乾相遇故萬物皆相見相見也咸章

也皆謂出於離也萬物別而言之曰品物品物咸章則相

見者著矣故曰天地相遇品物咸章此再以初六言姤之

時也姤五月卦也太玄準之以遇易於復言七日來復冬

至也於姤言品物咸章夏至也舉二至則律曆見矣九二

剛中臣也九五剛中而正君也姤比遯為有臣比剝為有

君以剛中之臣遇中正之君有其位有其時君臣相遇亦

猶天地之相遇故曰剛遇中正姤者夫之反夫一陰自上

而下五變成姤乾為天天下行也君臣相遇道行乎天下

故曰剛遇中正天下大行也此以二五兩爻卦之反復言

姤之用也天地也君臣也非其時也亦莫之遇莫之遇則

天地開賢人隱萬物幾于息矣故曰姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風乃與萬物相遇后以施命誥四方君與萬民

相遇之道也風者天之號今以時而動明庶東也景風南

也開闢西也廣莫北也周流天下无所不徧故后體之陰

陽家有風律之占源於此姤自夫變離離有伏坎變兌有

伏震四方也巽為命自上而下兌為口施命誥四方之象

易傳曰諸象或稱先王或稱后或稱君子大人先王者先

王立法制建國作樂省方勅法開闢育物享帝是也后者

後王之所為裁成天地之道施命誥四方是也君子則上

下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金

柅柔道牽也

漢上易傳卷五

六

通志堂

姤初六五月離卦之一陰也離異之柔為絲乾變為金堅

重也柅絡絲狀也許慎作柅謂九二也初六陰柔不正與

九二相遇如絲紛然繫之以堅重之器乃可經理故曰繫

于金柅初六變而正則吉人亦何常君子小人在正不正

之間耳故初六繫于金柅貞則吉勉初六也初二相易成

離目見也陰有攸往九二降初剝剛而進凶也凶戒九二

也言初陰辨之不早必見凶害乾初爻甲子子坎位為承

初九變六陽變陰羸豕也羸豕北豕也伏震為蹢躅為股

為進退初陰應四孚也北豕處陽志欲往前為二所制進

退蹢躅而蹢躅不安其意未始不在於陽九二不可繫于

金柅乎繫于金柅則柔道有所牽矣易言牽者皆艮巽之

動艮手也巽股也手挽之而股動夫君子小人相為消長

雖初陰其心未嘗一日不欲害君子一陰雖弱方來也五

陽雖強既往也其可忽請自古禍亂或始於林第之近始
使之賤夷膏荒服之遠易而忽之馴致大亂以求其故必
本於剛正不足若柔道有章君子小人各當其分禍亂何
由而作或曰巽離為絲何也曰巽為木為風巽變離木中
含火火生風風化蠶蠶為龍馬之精龍大火馬火畜蠶以
火出而浴畜馬者禁原蠶故太玄以火為絲賈逵以離為
絲郭璞曰巽為風蠶屬龍馬絲出中

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也
魚謂初也初六易四成兌為澤巽于澤下者魚也民之象
初者二四之所欲初本應四九干據之宜有咎然陰出過
陽二近而包有之於過道為得故无咎若二不能包四又
遠民初將散亂而不可制矣賓謂四也四在外動而易初
初成乾西北方賓之位二體巽東南方主人位初六之民

漢上易傳卷五

七

子元

為二所有非九四之利而九四所不能包者遠於民也一
民不可有二君亦義之所不及也古者有分土无分民得
道則歸往失道則攜持而去无遠近内外之間賴過民之
道如何耳此二所以无咎易傳曰過道當一二則離矣故
義不可及實也

九三聲无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也
始者夫之反始之九二即夫之九四故二爻同象艮在下
體之上為聲其柔膚也二不動而侵三艮成巽柔不足也
故聲无膚聲无膚則不能處矣陰陽之情必求相遇初陰
在下亦三陽之所欲遇者也二比於初已包有三非義
求遇亦何所得哉亦必有咎而過情未忘故其行次且次
且者且進且退不能遽行巽究為躁為進退故也處則為
二所侵行則有求而不去可謂危厲然九三則正處巽知

義不可而合之初陰不能牽其後故无大咎牽者手挽
動初為二所制艮隱巽見故曰柔未牽也不曰凶者初非
三之所宜有四失初則凶矣

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也
二有其魚四失所遇失其民也起動也動成離戈兵之象
三動初愈不應故起凶无魚之凶以九四不中正自遠其
民故九二得以中近之民无常心撫我則后此九四所以
凶歟易傳曰過之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下
睽故主民而言也

九五以把包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕
自天志不舍命也

二巽木也變乾為大木此爻自兌變巽兌為澤澤木而大
把也把似槁禁大而蔭張載曰把周於下者也艮在草為

漢上易傳卷五

八

通志

蘇蘇瓜屬艮為巽包瓜也瓜譬則民瓜雖可欲而潰必自
內始九五當陰長之時含章不耀中正在上過九二之賢
而用之以剛守中道防民之潰故曰以把包瓜九五動則
成離離為文章不動含章而中正唯含章不耀中正自處
是以能用九二以盡其才故辭曰含章象曰九五含章中
正也一陰浸長陽爻消剥者天也九五含章用九二以防
民之潰者人也盡人謀則有時而勝天然或不勝至于隕
越者亦天也九五之志知盡人謀而已以謂天之所命以
祐下民者在我有隕越者自天隕之吾終不舍天之命也
故曰有隕自天象曰志不舍命也二陽為陰剝五自乾而
隕有隕自天也五隕於二復成巽巽為命志不舍命也張
載曰以把包瓜文王事紂之道也厚下以防中潰盡人謀
而聽天命者歟

上九始其角者无咎象曰始其角上窮本也

上九始之極有弗過焉前剛角也始道上窮不動則不和

不和則无所過動則者是以窮也易傳曰上九高亢而剛

極人辭與之以此求過將安歸咎乎

三三 坤下艮上 王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

往柔曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝

享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

坤順兌說也上順民心以說之民亦順上以說其政令上

下皆順以說上以是聚下以是從此合二體而言萃也九

五剛得位以剛中為萃之主下有六二柔中之臣應之君

臣聚會以聚天下此合二五而言萃也具是四者然後能

聚不然民不可得而聚矣故曰萃聚也順以說剛中而應

故聚也萃自臨來小過三之五艮為門闕巽為高上為宗

廟四本震又長子也三自門闕升高至宗廟有長子奉祀

之象民之所聚必建邦設都宗廟為先宮室次之王者萃

天下之道至於有廟則萃道至矣假至也謂五也王格祖

考則諸侯大夫士各致其孝報本反始教民不忘其親易

傳曰萃合人心總攝眾志之道非一其至大莫過宗廟故

曰王假有廟致孝享也此以九五言萃之道也天下既聚

未見大人其聚未必正凡有血氣必有爭心萃不以正適

所以致爭奪安得亨乎九五示之以大人之德六二以正

而往聚之則人倫正民志定物情相交而亨九六聚成難

難目為見故曰利見大人亨利貞聚以正也此以九五六

二相易而言萃之道也聖人隨時而巳萃聚之世物之所

聚者大故所用不可不大用大牲則鬼神福之禮以時為

大坤為牛兌為利殺殺牛以奉宗廟用大牲也物聚則力

難動而有成何往不利哉謂三之五也舉宗廟之禮則直

禮无不洽矣所謂隨時者順天理而行天理即天命也舉

為命故曰用大牲吉利有攸往順天命也此以九五之五

言萃之道也天地之氣聚而有物散而无形散者必聚見

神耗甚至幽也而各享其類萬物散珠至聚也而各從其

類故曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣此以小過九

三萃於上六五萃於下推廣萃之義也在卦氣為八月故

太玄準之以聚

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

萃自小過變澤上於地萬物萃聚之時虞翔謂三四之正

小過明夷變也明夷離為甲冑戈兵坎為弓變小過巽為

繩為工艮為石巽納甲結甲兵修弓矢去弊惡而新之象

也小過變萃聚所除之器也明夷坎為寇兌為口上六既

安之時聚而相告消寇於未形戒不虞也萃則多故君子

過為之防是以萃而无患非用明於至微者不能也故此

象以三卦明之康始要終以過禍亂聖人之憂慮後世深

矣乎泰銷鋒銷盾銷兵率至大亂豈知戒不虞哉

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰

乃亂乃萃其志亂也

初六柔不中正進則疑六三之間已退不能專一以待應

乃亂者退而亂於三陰之中乃萃者欲進而與四相萃也

其志感亂不決是以有孚不終故曰乃亂乃萃象曰其志

亂也初應四巽為進退故也若號謂四也兌為口巽為號

若四在上號召之三陰不正惡初之往合於四一握手也

兌為口

笑以喻意微動之也艮為手三往易四一握手也兌為口

為說難喜說動而出聲笑也為笑者歡笑也異為工有造
為之象故曰一握為笑萃聚之世上下相求以陰從陽動
而得正何恤乎小人之笑而不往哉往而相應何咎之有
否則與小人為徒非萃之正也故曰勿恤往无咎自古不
知堅守其節從應以動捨君子之正義畏小人之非笑相
幸陷於非義皆不知萃之道

六二引吉无咎乎乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

萃聚之時初三同體之陰皆萃於四已於其間得位守中
不變其志須五牽引之而後應不急於萃者也然陰從陽
靜而待唱引而後往其聚也有吉无咎矣巽為繩艮手持
繩相應引也故曰引吉无咎象曰引吉无咎中未變也不
變之中有孚相應乎者萃之本其誠素著不假外飾譬之
祭也精意承之雖薄可以薦也禴夏祭以聲為主祭之薄

漢上易傳卷五

十一

通志

者上六宗廟六二與五相易離為夏五本小過震震為聲
為長子有長子用禴祭之象故曰乎乃利用禴夫君臣以
道相感精進誠致不言而動故潛于淵陵卵自化至于既
孚二五相易乃利用禴矣易傳曰萃之時能自守不變遠
須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德猶其
其未至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三履非其位欲萃於四四應初欲萃於二二應五其知
所萃故萃如巽為號兌為口嗟也故嗟如上下不與雖嗟
之无所利故无攸利上六元與據高慮危孤立求助六三
動而往則正正則无咎然三欲萃於四二之間故小吝陰
為小三往從上上未應三成巽巽則不亢三宜往而萃也
小吝過矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四上比於五君臣聚也下據三陰民所聚也然九四處
位不當疑於上下之聚理有未正九四動則得正上承於
五下納三陰上下皆正是謂大吉大吉則无不當位之咎
陽為大大者吉也易傳曰非理枉道而得君得民者蓋亦
有焉齊之陳常魯之季氏是也得為大吉乎得為无咎乎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也
九五得尊位天下皆萃而歸之於是觀其所孚可以知其
志而專於六二係應至狹所萃者有定位得近遺遠聚道
不全能无悔乎纔足以自守免咎而已於人君恢宏廣博
无所不萃之志未有光大匪所謂孚也故曰萃有位无咎
匪孚象曰萃有位志未光也蓋初可萃四二可萃五三可
萃上獨五不可專萃於二萃則陋矣五萃二有坎離坎離

漢上易傳卷五

十二

通志

為光而曰未光者於无所不萃之志未光也九五剛中而
正當有君德而永貞元者善之長大人體此以仁覆天下
未久也真正也體仁在上久正而不變唯九五不動而應
二乃具此三者如是則元偏元黨其悔乃亡若五以萃二
為光失是道矣故曰元永貞悔亡橫梁曰居得盛位不能
見大人之德係應於二故曰有位一本作未光大也元志

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

上六以柔乘剛處上獨立當萃之極六三柔不正不足以
為援齋持也咨歎息也良為手上三相持歎息憂其所宜
憂也上之三咸巽巽為多白眼良為鼻允澤下流在目曰
涕在鼻曰洟出涕洟也然乘剛必危處上獨立則无助萃
之極以柔居之則不堪兼是數者其可久安上位乎亦必

至於求華而之三動而憂則无咎故曰齋咨涕洟未安上

也
三三坤上元亨用見大人勿恤南征吉柔曰柔以時升異而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升者華之反柔在下者也以時而升乎上上巽乎下者坤可升之時也故曰柔以時升此以坤體在上言升之時也

早巽在下而順乎理剛中自守而應乎上其升以時不為富貴利達動其心則得位而大亨矣故曰巽而順剛中而應是以大亨此合兩體以二五相易明升之才也大人者

九二之五也二之五成離離目為見二升於五剛中正得位以此見大人其升必矣故曰用見大人恤憂也九二失位為憂之五得位雖有坎險勿恤也所謂恤者二陽欲升

陰道凝凝未可遽進以人事言之小人猶在上也然九二六五應也巽下順上升之時也雖坤陰在上何憂乎不遂遂往而升有慶及物矣陽為慶也夫日之初升陰固未退及其清風戒旦則羣陰解散盡矣夫何憂哉故曰勿恤有慶也大則虞舜升聞在上小則文子同升諸公與學以聚之自下而上達而升之道皆趨乎明也離南方也征以正而行正則吉二之五之謂也二動於中以正而行以見大人往而有慶則其志上行故曰南征吉志行也此復以九

二之五勉其升也在卦氣為小寒故太玄準之以上干

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木根於地中乃升而上者順也君子以順為德不弄小善積卑成高積小成大其德日躋亦以根於心者順也否則无本安能積之以成高大乎楊子雲所謂木漸是也易傳

漢上易傳卷五 十三 通志

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允施氏易作執進也四坤為眾為順二三四兌為口眾口順之允也初六巽之主以一柔承二剛能巽者也在升時九二九三俱升六四當位合眾之欲志在於初而初未應六四順而正初動則正從九三九三進而升於四與上合志允升也是以大吉荀爽曰一體相從允然俱升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

升華之反也升之九二即華之九五故升華二爻反復同象明二五之孚也凡人從上或出於勢位則雖恭巽未免有咎况望行道乎誠不足也二剛上應五柔納之剛柔相與而孚其為巽也盡誠敬而已非外飾也是以道行於上澤被於下此九二所以喜歟喜發於中心形於面目者也

陽得位為喜故曰九二之孚有喜也禴夏祭五納二成難難為夏震為聲為長子上為宗廟艮為門闕二升五有長子升自門闕奉祭之象禴薄祭以聲為主用誠敬也二五相孚乃利用誠敬无咎乃難辭

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三升上六六坤之三坤在下為邑陰為虛升虛邑也九三上六相應以正下巽而上順如升无人之邑執禦哉巽為不果三升上巽无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

六四柔順謙恭而正上順六五柔暗之君下順九三剛正之賢升之於五以事其君亦恭也已則不出乎諸侯之位者正也三者皆順事也文王可謂至德也已故能用此以亨于岐山三升五乾為王兌為西方艮為山四以諸侯居

漢上易傳卷五 十四 通志

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允施氏易作執進也四坤為眾為順二三四兌為口眾口順之允也初六巽之主以一柔承二剛能巽者也在升時九二九三俱升六四當位合眾之欲志在於初而初未應六四順而正初動則正從九三九三進而升於四與上合志允升也是以大吉荀爽曰一體相從允然俱升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

升華之反也升之九二即華之九五故升華二爻反復同象明二五之孚也凡人從上或出於勢位則雖恭巽未免有咎况望行道乎誠不足也二剛上應五柔納之剛柔相與而孚其為巽也盡誠敬而已非外飾也是以道行於上澤被於下此九二所以喜歟喜發於中心形於面目者也

陽得位為喜故曰九二之孚有喜也禴夏祭五納二成難難為夏震為聲為長子上為宗廟艮為門闕二升五有長子升自門闕奉祭之象禴薄祭以聲為主用誠敬也二五相孚乃利用誠敬无咎乃難辭

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三升上六六坤之三坤在下為邑陰為虛升虛邑也九三上六相應以正下巽而上順如升无人之邑執禦哉巽為不果三升上巽无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

六四柔順謙恭而正上順六五柔暗之君下順九三剛正之賢升之於五以事其君亦恭也已則不出乎諸侯之位者正也三者皆順事也文王可謂至德也已故能用此以亨于岐山三升五乾為王兌為西方艮為山四以諸侯居

于西山之下岐山也。正則吉且无咎。坤為順，巽為事，三分天下有其二，以服事商，順事也。毛公言文王率諸侯以朝，聘于紂，則升九三可知。崔憬謂此大王避狄徙岐之文誤矣。

六五貞吉升階，象曰貞吉升階大得志也。

六五虛中降位而接九二九二階之以升則五正而吉不正則信賢不篤用賢不終其能吉乎五正而吉者以二升階也五正二升君臣道行由是而致治故五大得志也坤土自上際下巽為高升階之象。

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也。

坤為冥晦陰虛為不富上六利已極矣猶升而不息不知升極當降長極當消消則不富矣豈復更有增益之理四時之進退萬物之盛衰皆然上六不知冥於升也不息之

漢上易傳卷五

十五

通志

貞者仁義忠信樂善不倦是也惟施於此為利若施于公知大夫可已而不利易傳曰以小人貪求无已之心移之於進德則何利如之

困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

四五之剛為三上所揜二剛為初三所揜又陷焉陷亦揜也陽剛君子陰柔小人陽剛為陰柔揜蔽而不伸君子窮

困室塞之時故曰困剛揜也此以一封之爻言困也困自否來二之上坎險兌說也上九之二處乎險難之中樂天安義困而自說不失其所亨者心亨也亨通也困而亨則不窮矣古人履視富貴夢視生死唯不失其所亨也唯君子能之夫子曰人不知而不愠不亦君子乎故曰險以說

困而不失其所亨其唯君子乎此合二體兼九二言處困之才也大人君子通稱對而言之君子通乎大賢小賢而大人德配天地者也在困處之裕然不失其正吉且无咎非大人不能以剛中也剛或不足則困以智免而失其正

者有之剛而不中則正或致凶於道皆有咎剛中而正文王周公孔子是已故曰貞大人吉以剛中也此以九五言大人處困之才也剛見揜者天也非人之所能為无怨尤可也己困而言人誰信之若崇尚口才以言說處困適所以增窮矣上六窮困兌為口有言也下无應有言不信也此聖人因上六以戒不善處困者也范諤昌曰彖文貞大人吉下脫无咎二字理或然也在卦氣為霜降故太玄準之以窮

象曰澤无水困君子以致命遂志

漢上易傳卷五

十六

通志

澤所以說萬物者水也澤无水則澤道困矣然水在澤下未嘗不通也君子處困室之時澤不及物矣推致其所以然者命也巽為命令者消息盈虛之理君子聽命困窮自遂其剛大之志夫居下而无憂者則思不遠處身而常遠者則志不廣君子憤激自厲增益其所不能无若困之為速也易傳曰雖阮窮而不動其心行吾義而已所以遂其為善之志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

四否艮在上體之下為臀巽木兌金傷之為株木困寒露節也與大過枯楊同象大過小雪之氣也四陽居陰不安其居臀困于株木者也初六柔而不正困于坎底妄動求濟於四不知四剛不中不安其居臀困于株木豈能濟人

之困哉初既夫援迷謬自四反二二又深陷猶入于幽谷也艮爲山坎爲水水注山豁間爲谷坤爲冥晦入于幽谷也入于幽谷窮困益甚无自出之勢故三歲不覲於四乾爲歲初覲四歷三爻三歲也私見曰覲見之不正也三離目不正覲也初出不知四之困入不知谷之幽晦而不明乎處困之道也初在坎下不明之象何謂處困之道安靜自守是已

九二困于酒食朱絃方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

五動成震爲稼二坎水往之爲酒兌爲口食也五不動二未可往困于酒食也酒食者人之所欲以施惠也朱絃亦謂九五也巽爲股膝以上也乾爲大赤坤爲黃赤黃爲朱乾爲衣蔽乎膝上朱絃也九二剛中雖困于酒食而无所

動其心則九五中正同德之君方來而相求共濟天下之困故曰朱絃方來九五來然後誠意通于上下故利用享祀上六宗廟五動二往震爲長子艮爲門闕有升自門闕長子奉宗廟之象享獻也祀者祭上下之通稱兼下言也若二動求五雖以正行亦凶凶自取之元所咎也故曰征凶无咎困于酒食者唯元所動其心則中則進退遲速審而後動往有慶矣慶者朱絃方來得其所欲之謂也陽爲慶征凶戒之也有慶勉之也易傳曰諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃厄於陰故同道相求小畜陽爲陰所畜困陽爲陰所揜也陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應求而後合如君臣朋友義合也

六三困于石據于蒺藜入于其官不見其妻凶象曰據于蒺藜

六三險而不正不善處困者也艮坎爲石謂三石之堅不可以處者也巽交坎離爲蒺藜中堅外銳蒺藜之象謂乘

三也蒺藜傷人不可以據者也三非其位非所困而困不度德也乘三之剛非所據而據不量力也不度德故名辱不量力故身危名辱身危死期將至故入于其官不見其妻艮坤爲官坎爲夫離爲妻爲目爲見三困非其位而乘二剛凌人者也凌人者人亦凌之故二往乘三兩爻相易三入于其官坎離象毀不見其妻矣又曰凶者不見其妻乃死亡將至之期所謂亡之兆非吉祥之兆坤爲死故曰不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四尚柔九二剛得中柔不足以濟困剛得中乃可濟初六近比九二遠於九四與初應而九二礙之既疑其險矣又疑初捨已而從二故來徐徐徐者疑懼之辭異爲不果故志在下也乾變爲金坤爲輿坎爲輪二剛而能載故曰困于金車四履不當位欲去則志初欲行則懼二處困有應而不能相濟吝道也然以陽居陰能說而異明於處困不與二爭雖不當位終有與之者以困之時上下急於相求故也是以吝而有終

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九四君側強臣之象二五同德相求而四間之四動艮爲鼻震爲足四不動兌金刑之劓刑也劓刑則則不行五爲四傷亨困之志未得行於二也故曰劓刑志未得也二

坎為赤乾為衣往應五巽蔽滕之象赤紱諸臣之絻也二
蹇蹇不往以征為凶五以无助而困困于赤紱也巽為不
果徐也兌為說九五剛中而正動以直行中則思慮精審
直則其行不撓如是則君臣相說之志久而必亨九四豈
能開之始也不果今則來說故曰乃徐有說以中直也上
六宗廟五王假有廟祭祀者人君所以徧及百神自上格
下二五相易之象人君得九二之賢利用誠意感格之如
祭祀然上下並受其福矣亨困之道莫利於用此尚何困
於赤紱哉良為手下援九二受福也陽為福故曰利用祭
祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未
當也動悔有悔吉行也

漢上易傳卷五

十九

通志堂

三軌巽之象上六困極求助六三柔而不正以巽乎上為
說不能相濟又纏繞之故困于葛藟言求六三為未當也
上六動則安其位不動則困于六三困于葛藟又困于臲
卼之地也曰發聲兌口象上六自謀曰動則失正失正則
悔故安於困然不動乃有悔不知征則吉征以正行也以
正而行吉且无悔矣是行而後吉也故曰吉行也范唯困
於鄭安平虞知困于魏齊猶能解相印以全其軀况體易
君子乎

此卦爻文脫錯當曰巽乎冰而上水井改邑不改井乃以

剛中也无喪无得往來井井養而不窮也汔至亦未繙
井未有功也羸其瓶是以凶也巽木也入也木入于水舉
水而上之井也故曰巽乎水而上水曰井此合二卦言井
也泰之初五成井古者八家為井四井為邑邑改而井不
改井德之不遷也坤在內為邑坎為水水者所以為井也
易其中畫非坎也而坤則可易矣坎之中畫其剛中乎乃
難辭也君子窮居不損大行不加窮亦樂通亦樂非剛中
不變能之乎故曰改邑不改井乃以剛中也初往之五汲
之象若有喪而實无所喪以其不失位不曰取之而不竭
乎五來之初不汲之象若有得而實无所得以其失位不
曰存之而不盈乎言井之體一也往者上也來者下也往
亦井來亦井上下无常其用通矣所以為井者一也體用
一也定而應應而常定井之養物所以无窮歟故曰无喪
无得往來井井養而不窮也此以九五升降言井之德
也汔幾也自二至四體兌為澤初本泰震震動也來動
於澤之下泉之象荀爽曰陰來在下亦為井是也巽為繩
在井中繙也繙汲繩也二幾及初反巽而上有垂繙而汲
幾及井泉之象焉亦有既汲而反未能引繙以出乎井之
象兩者雖有濟物之用皆未及乎物也何由有功故曰汔
至亦未繙井未有功也坤為腹兌為口井中之器有腹有
口瓶也在井之口水實其中汲水而上之象也自四至初
成反兌為口為毀折巽繩反上而毀折之汲水至于井
口羸掛其瓶瓶口在下覆其瓶也井之用喪矣凶言初二
不正不正則凶故曰羸其瓶是以凶也汔至亦未繙井者
半途而廢也羸其瓶凶不善其終也君子免是二者其唯
剛中乎此以互體言井之戒也在卦為芒種故太玄準之

漢上易傳卷五

二十

通志堂

此卦爻文脫錯當曰巽乎冰而上水井改邑不改井乃以

以法范滂昌曰吳乎水當作異乎木一本曰井震其瓶凶
或曰反巽兌也何以猶有鍾之象曰象有相因而成者震
陽動於下為大途艮陽止於上為徑路離外實內虛為目
異實者反在上為多白眼相因也故臨之兌為觀之虛損
之兌為益之說大過巽與兌同為棟橈巽為繩反復成巽
者或為維繫紆固之象其在井為反饋而上之象象之相
因其生元窮也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

坎為水勞卦也水在地中自下而升達于木上可謂勞矣
其於水也有出之道故曰井坤為民泰震為左兌為右相
之兌為口勤之也君子施澤於民既以言勤其不能又以
道相其不足雖勞而不憚不知是井道不足以及民矣雅
鴻鴈勞來還定安集之詩其辭曰知我者謂我劬勞又曰
漢上易傳卷五 二十一 通志堂

雖則劬勞其究安宅勞民勸相者固自勞也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時
舍也

井泰初之五初在井下坤土汨之泥也兌口在上不食也
言初六之柔自處卑穢无高人之行故曰井泥不食下也
乾之初九往而為坎水去泥存舊井也離為飛鳥四不應
初无禽也猶舊井之澤已盡而禽亦无也无禽則人不食
可知行為人惡四往而不顧時舍之也

九二井谷射鮒甃敝漏象曰井谷射鮒无與也

井以不遷為德非有求於人九五不應无與之者二宜剛
中自守養德俟時動而求五失所以為井矣谷注谿者也
二動坎水注于艮山之間谷也鮒蛙也兌巽為魚初井泥
又伏震為足在下魚類生於井泥而滅射者鮒也坎弓離

矢射也動則谷水注下而射鮒言動則其道愈下入于汗
濁矣甃汲瓶也說文作甃兌為口離為大腹器在井中有
口有腹且大者甃也二動兌毀口壞見腹坎水下流甃敝
漏也言動則不能上行以濟物矣嗚呼无與而動動則終
莫之與易若自守哉

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫
不食行恻也求王明受福也

陽為清潔九三以陽居陽清潔也巽為股為入股入坎下
而水清潔治井之象渫也兌口在上不食也九三君子修
德潔已可用而未用猶井渫不食也我者九三自謂上六
正應在高位為我道不行憂之其心惻然坎為加憂為心
病故為我心惻上六有是心矣可用是心以汲引之坎在
井上坎為輪井車汲引之象上汲引之則三往上來其惻

漢上易傳卷五 二十二 通志堂

然之心見矣失位為憂故也往來行也故曰井渫不食行

恻也乾五為王離為明三往應上九五成艮手王受福也
三上同象亦受福故並受其福王明五也求王明者三也
故求王明受福也司馬遷曰王之不明豈足福哉陽為福
求亦艮也上六有憂惻之心不用之以汲引乃士之尊賢
也上六就三三往求五乃能盡上下相與之情故夫子增
一求字以發其義

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

坎水坤土合而火之甄也有巽工焉自下壘而上至于井
口甃也古者甃井為瓦裏自下達上六四正位近五下无
應近君而无汲引之用守正自修免咎而已故曰井甃无
咎修井也易傳曰无咎者僅能免咎而已若陽剛自不如
是如是則可咎矣

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

九五以陽居陽坎又為陽清潔之至故為冽說文云冽清也乾在坎為寒九五即泰初九甲子爻子坎位井五月卦陰氣自下而上井寒矣故五坎有寒泉之象兌口承之食也九五中正賜給萬物而不費往者食之元偏係也故曰寒泉之食以中正也易傳曰不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也故至上而後元吉

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

幕千氏本作勿門云狄切覆也玉篇曰以巾覆物今為闕則今易作幕音莫者傳寫誤也當作闕在古文當作門坎為輪在井之上下應巽繩收也虞翻曰收謂以鹿盧收續也勿闕者上六又當守正之象上汲三往長坎成蒙蒙有覆闕之意井道大成若專於應三則不正所養狹矣猶井

漢上易傳卷五

二十三

通志堂

有收而闕之有發其闕而得汲者有欲汲之而不得發其闕者三發其闕汲之而又闕者也故於此戒之勿闕則上下有孚而得元吉元吉在上以井道大成故元吉歸於上也

離下革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大

亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

兌澤離火而柔曰水火何也曰坎兌一也澤者水所鍾元水則元澤矣坎上為雲下為雨上為雲者澤之氣也下為雨則澤萬物也故也需之坎為雲小畜之兌亦為雲坎為川大畜之兌亦為川坎為水革兌亦為水又兌為金金者水之母此水所以周流而不窮乎坎陽兌陰陰陽二端其

理則一如此始可言象矣故曰曲而中水得火而竭火得

水而滅水火相止息則變少女志處乎內而在外中女志適乎外而在內二女同居其志不相得則變之所由生不可不革也故曰革水火相息二女同居其志不相得曰革此以兩體言革也革變也非常之事方革之初人豈能遽信哉傳曰非常之元黎民懼焉已日先儒讀作已事之已當讀作戊己之已十日至庚而更更革也自庚至己十日決矣已日者決日也革自邇來元妄變也二變家人三變離四變革元妄之震納庚革之離納已故有此象二應五日不孚決日乃孚乃難辭也故曰已日乃孚革而信之此以兌離二五三上言革之難也坤離為文明兌為說天下之事至於壞而不振者文亂而不理事暗而不察民怨而

漢上易傳卷五

二十四

通志堂

上不恤也故萬物否隔人道失正所以當革文明則事理說則民心和故曰文明以說此以兩體言革之道也五上相易各當其位相易亨也各當其位正也文明以說然後大亨而大亨之道利在於正正則不正者正矣故曰元亨利正象曰大亨以正此復以五上言革之道也革而當者六五之上也上五革而各得其正者當也文明以說大亨以正革而當三者具其悔乃亡革之非其道或不當革而革或革之而元甚益其於新舊皆有悔是本欲去悔復入於悔矣秦革封建子弟元立雖之地漢革郡縣而七國叛唐革府兵而兵農分不當故耳故曰革而當其悔乃亡此再以上五言革之戒也乾始於坎而終於離坤始於離而終於坎乾終而坤革之地革天也陽極生陰乃為寒坤終而乾革之地革地也陰極生陽乃為暑天地相革寒暑相

成是亦水火相息也坎冬離夏震兌秋四時也故曰天地革而四時成兌革離而成乾巽乾為天坤為順巽為命六二順五順乎天也九五應二應乎人也湯武改物創制革天之命亦順天應人而已猶寒暑之相代天道變於上民物改於下因其可革而革之故曰湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉此復以五上升降推廣革之道也在卦氣為三月故太玄準之以更

象曰澤中有火革君子以治曆明時

水火相會其氣必革澤中有火革之時也其在地則溫泉是已君子觀澤中有火則知日月坎離有交會之道日火也月水也冬至日起牽牛一度右行而周十二次盡斗二十六度則復還牽牛一度而曆更端矣牽牛者星紀也水之位也日月交會于此澤中有火之象也曆更端者革

漢上易傳卷五

二十五

通志

也昔者黃帝迎日推策始作調曆閏世十一歷年五千而更七曆至漢造曆歲在甲子乃十一月冬至甲子朔為入曆之始是時日月如合璧復會于牽牛距上元太初十四萬三千一百二十七歲蓋日月盈縮與天錯行積久間差君子必修治其曆以明四時之正所謂四時之正者冬至日月必會于牽牛一度而弦望晦朔分至啓閉皆得其正矣日月不會者司曆之過也震嘗問曆於郭忠孝曰古曆起於牽牛一度沈括謂今宿於斗六度謂之歲差何也曰久則必差差久必復於牽牛牽牛一度者乃上元太初起曆之元也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

初九革之始在下而九四不應離體務上連於革者也鞏固也坤離為黃牛初動艮為皮革日燧之不可動鞏固也

黃牛者中順也鞏固用黃牛之革堅動不動以中順守之可也初動艮又為手為指莊子曰指窮於為初不可動不可有為也易傳曰革事之大也必有其時有其位有其才審慮慎動而後可以无悔

六二已日乃革之征吉无咎象曰己日革之行有嘉也

六二得位得時上應九五有可革之才然不可遽為必俟人情既決上下既信之日乃可革之十日之次自庚至己決焉離納己己日者決日也故曰己日乃革之九五中正二應上行而又其難其慎如此革道之美无以復加乾為美六上行則二有嘉美故辭曰征吉无咎象曰行有嘉也夫變動貴乎適時趨舍存乎機會二當可革濡滯而不行於革道安得无咎征吉无咎者以行有嘉也二巽體不果故勉之易傳曰以六居二柔順得中正又文明之主上有

漢上易傳卷五

二十六

通志

剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三剛正而明處下之極革之而當不可復動往而不已有凶成則必虧以正守之猶厲故曰征凶貞厲然守之者其在懼乎初不可有為也二己日乃革之三革之而就穩之於眾其言亦曰三就故曰革言三就三極數也月之盈虧氣候之變皆以三五三則就矣往而不已人必有言兌為口革言也上六應九三孚也革於此信於彼有孚也民情既孚革道已就欲往何之違民妄作則有凶咎九三離體務上革而過中聖人戒之故辭曰革言三就有孚象曰又何之矣

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九居四宜有悔然當水火相革之際有其時矣其才也以

柔濟剛其動也革而當是以悔亡革五爻皆正四動初應

則上下靡不信不動有悔故曰有孚動而正近與五相得

遠與初相應故抗君之命反君之事解困之大難除國之

大害无招權擅事之凶巽為命四動改命也故曰改命之

吉信志也易傳曰四非中正而至善何也曰惟其處柔也

故剛而不過近而不過順承中正之君而上下信其志矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

乾為大人兌為虎虎生而具天地之文然未著也既變則

其文炳然易見京房謂虎文踈而著是也六二離變兌為

文明虎變也九五剛健中正而得尊位大人之革也其舉

事无悔其應曲當文理彰著天下曉然知之猶虎變也豈

俟於既革而後乎哉蓋未革之先在爻與之間單席之上

其文章固已斂然而具矣不假占決質之鬼神其下既乎

二五未易而應未占有孚也二離為龜兌乾為決兌乾變

離決龜也決謂之占非天下之至誠不言而信能如是乎

文王之不長夏以革而虞尚質厥成是已

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文

蔚也小人革面順以從上也

陸續曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹考之天文尾為虎火也

箕為豹水也而同性於寅虎豹同象而異爻也離二文之

中也故二爻五其文炳明離三文已過故三爻上其文蔚

茂繁縟蔚文之過也三爻上成九君子豹變也乾為首兌

為說乾首而說見於外面也上交三成六小人革面也而

也君子艱光遠害小人自拘其面今也君子豹變其文蔚

漢上易傳卷五

二十七

通志堂

然小人革面內嚮順從其上革面非謂面從也旋其面目

也如是則革道大成坤順也兌口順之從也成則不可復

動故三征凶上居貞吉下三爻革弊弊去當守以懼上三

爻革命命定當復其常故曰征凶上六革道大成柔戒於

不守故曰居貞吉上有伏艮居之象也

三三離下鼎元吉亨柔曰鼎象也以木巽火亨也聖人亨

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

以全卦言之初六足也二三四腹也腹而中實受物也六

五耳也上九鉉也有鼎之象以二體言之虛者在上其足

在下而承之亦鼎之象有是象而又以木巽火木入而火

出亨之象在他卦雖有木火而无鼎象不為亨也

此言象則他卦以爻畫為象者可以類推故曰鼎象也以

木巽火亨也此以六爻兩體言乎鼎也聖人在上尊之

則亨以享上帝大之則亨以養聖賢天帝一也以其宰制

萬物而為之主則謂之帝聖人者賢人之極得天之道而

能盡天之聰明者也乾為天在上為帝指上九也在下為

聖賢指二三四爻也以享上帝之心推之以養聖賢人有

不樂盡其心者乎鼎器也極其用則道也故曰聖人亨以

享上帝大亨以養聖賢此復以六爻言鼎之用也觀乾之

象則知天帝聖賢一也聖賢之任即天帝之任其任豈不

重乎鼎自遜三變而成一變訟坎為耳在下聽卑聰也再

變巽離為目在四三變鼎離目在五其視愈遠明也所以

聰明者聖人卑巽下人兼天下之耳以為聽故其耳聰兼

天下之目以為視故其目明六二之柔進而上行至於五

居尊位而得中下應九二之剛柔履尊位則无亢滿之累

漢上易傳卷五

二十八

通志堂

得中則无過與不及之咎應乎剛則君臣道合萬物皆得其養具此四者是以元亨坤柔之亨始於六二之正元吉亨也故不曰大亨曰巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨言元亨則吉在其中矣此以卦爻三變言鼎之才也在卦氣為六月故太玄準之以電

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鄭三月鑄鼎士文伯曰火見鄒其火乎火未出而作火以鑄刑器周三月夏之正月也火以三月昏見於辰上故司燧以季春出火月令季春之月命工師令百工而金鐵在焉則古者鑄鼎以火出而作火矣辰東方木也火在木上其鑄鼎之時乎兌乾為金而又火在木上亦鑄鼎之象也鼎有趾腹耳鉉其位不可易故正位尊早上下用之各有數故凝命離南面正位也巽為命九三獨正凝命也定命之謂凝木火鑄金巽風入之有凝之象正位凝命所以趨鼎之時

漢上易傳卷五

二十九

通志

初六在下體之下動而應足趾也乾為首四來下初首在下顛也初往四成震為足顛趾也否者不善初不正否之象初四得正未悖也古者鼎足空潔鼎者顛趾出否則能致新雖曰顛倒於鼎之用未為悖亂也乾為君兌為妾震為子妾不以正合以其有子故无咎无咎者正也妾奔女在女體之不善者穢也利出否者出穢納新以賤從貴而後得子也公羊謂妾以子貴非也嫡妾之分豈可亂哉以君臣言之以貴下人卑有時而踰尊矣得賤臣者苟利於宗廟社稷則或出於屠販奴隸夷齊俸虜不問其素可也

利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

陽為實九二剛實得中其可為鼎用二之五鼎有實也怨耦曰仇子夏曰仇謂四也九二九四匹敵也九二據初九四比五二四失其應故相與為仇四近君與我為仇二之五其可不慎所之乎二動成艮艮止也欲動而止慎之象九居四陽失位仇有疾也我仇有疾不能之初則不能即我二之五鼎得實而吉不喪其實終无尤也四兌為口尤之者也二往兌毀故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雖膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

三動成離坎坎為耳鼎耳也二應上九鉉也耳虛受鉉則舉鼎而行九三當剛柔相應之時剛正自守以動為不正

漢上易傳卷五

三十

通志

且有悔故上來之三而不受是鼎耳距鉉所以行鼎者塞絕而不亨矣離兌革之象鼎耳革失其為鼎耳之義也其能成事任之功乎離為雉兌澤為膏雉膏食之美者兌口在上不食也九三自守雖有美而不食五安知其旨哉夫君子不為己甚與其獨善其身易若兼善天下然剛正自守人必有知者上感而動坎水上兌澤流方雨而其悔虧矣坎變兌兌為毀虧悔也始不正而正終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也四近君九處不當位既不堪其任矣下信初六之小人又无助德與智力皆不足安能謀大事任重寄哉故動則傾敗覆其所有矣四動之初成震兌震為足兌折之鼎折足也鍊鼎實也李鼎祚曰雉之屬虞仲翔曰八珍之具鼎祚指五離言雉八珍之一也三公位初之四乾首在下三

見離毀覆公餗也其形渥凶鄭康成虞仲翔本作其形劇
凶王公曰古之大刑有劇誅之法周官掌戮凡爵者殺之
于甸師氏子夏傳作握蓋傳之久字誤而音存也王輔嗣
作其形渥易傳從輔嗣既曰其刑劇則凶可知矣如離之
九四焚如死如弃如不言凶也離為目震動也乾首在下
俯也目動首俯羞報之象兌為澤兌乾為面巽為股澤流
被面濡其體其形渥也如是者必害于家凶于國豈唯
戮辱之凶哉四不智信任小人禍至於覆公餗信任如何
也如何兌口發聲與大言何天之衢亨同象

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

離坤為黃黃者坤之中言有中德也伏坎為耳耳虛而納
者也二自遯九五變乾為金金剛德也二應五舉鼎耳而
行為金鉉故曰鼎黃耳金鉉五之二巽變艮手為也六

漢上易傳卷五

三十一

通志

五有中德虛中而納九二九二剛中而實舉五而行以中
為鼎之實也鼎之行在耳剛中為耳之實則剛柔得中而
鼎道行矣故曰鼎黃耳中以爲實也中以爲實釋金鉉也
五雖虛納二應之不以正失耳之實君臣相合不正其可
乎故利貞九二之五正也言中以爲實則正在其中矣
上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九遯乾之不變者也故為玉三動坎為耳上來應三舉
鼎耳而上行玉鉉也蓋上九不變則九三之剛正應之其
道上行矣故曰鼎玉鉉上九之三坎變成兌水澤節也九
居三而正大者吉也言上九為三而屈則大者吉小者无
往不利上下之道行矣故曰大吉无不利鼎道既成九三
復位三鉉在上而處成功夫上九動而下三知柔也靜而
在上知剛也動靜適宜剛柔有節是以動則吉无不利斯

所以能保其成功歟

三三震上震亨震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也震驚百里
驚遠而懼過也出可以守宗廟社稷以為祭主也
自臨來二之四也震動於積陰之下奮擊而出亨也天威
震動畏而恐懼乃所以致亨故曰震亨此以重震言亨也
震來者九四來也虩許慎曰蠅虎也易傳曰蠅虎謂之虩
者周旋顧慮不自寧也四動於坎中動而止而復動離
目內顧未嘗寧息虩之象震動之來恐懼如此初九守正
所以致福福者陽之類謂九四來也故曰震來虩虩致
福也此以震四之初言震亨也四來之三成離離目動笑
也之二成兌兌口動言也自二之三笑且言矣之四聲達
于外啞啞也惟震動恐懼必有笑言啞啞理之所不能違

漢上易傳卷五

三十二

通志

也故曰笑言啞啞後有則也此再以九四往來言震亨也
傳曰千里不同風百里不共雷雷震於百里之遠宜若不
聞而猶恐懼於過者驚於遠懼於過所謂恐懼於其所不
聞也自初至四乾坤之策百有一十百里舉大數也驚遠
四也懼過初也故曰震驚百里驚遠而懼過也此以初二
三四言震也坤為肉坎為棘棘為手以棘載肉而升之者
也也坎震為酒離為黃酒黃鬱鬱也驚遠懼過乃能不喪
也則出可以守宗廟社稷以為祭主故曰不喪也喪徐
氏謂柔文脫不喪也一句是也六宗廟也艮為門闕坤
土在上為社震為穀稷者百穀之長宗廟社稷之象古者
諸侯出而朝覲會同世子監國以奉宗廟社稷之象盛亡
牲體酌鬱鬱二者皆親之長子主器也不喪也喪則不失
職矣四者諸侯位長子居之監國之象艮為手不喪也喪

二十六月廿七版

也臨二之四出也橫渠曰此卦純以君出子在爲言則震之體全而用顯故曰出可以守宗廟社稷不雜君父共國時也在卦氣爲春分故太玄準之以釋

象曰洊雷震君子以恐懼修省

上下皆震洊雷也震動爲恐懼坎爲加憂亦恐懼也初九正震爲行得一善而行之之象故曰修九四不正有過而思改之象故曰省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九先畫之爻九四後也於爻言後笑言啞啞與卦辭互發之

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

漢一易傳卷五

三十三

通志堂

九四震自上來而下乘初九之剛此六二所以危厲不安

二動成兌離兌爲口億也億虞氏本作噫於其反虞翻曰惜也兌離爲虛虛貝也貝貨貝也古者貨貝而寶龜貝者

二之所利九四艮山在大塗之下陵也九陽之極數七之變太玄曰九也者禍之窮也二惜其所利避初之五震足

升于四之上躋于九陵逐利而往然離毀貝喪復乘四剛其禍愈矣何所避哉震爲作足之馬初之四四亦爲馬逐

之象也六二不逐所喪中正自守則所喪不逐而自得矣自二數至上又自初數至二其數七二復成兌離得貝之

象離爲日勿逐七日得也易傳曰守其中正而不自失過則復其常矣

六三震蘇蘇震行无肯象曰震蘇蘇位不當也
六三在坎陷中處不當位震懼自失故震蘇蘇震爲反生

三震之極震極反生蘇也春秋外傳絞秦謀三日而蘇若太玄謂震于利顯什死則不復蘇矣易傳曰蘇蘇神氣緩散自失之狀態不當位震懼自失而不知動其禍自取也故曰肯若因震懼而行出險就正何肯之有易傳曰三行至四正也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也
坎水坤土泥也震足陷於泥中滯泥也陽有可震之剛動

則有光而四自二進遂行而不反四失位陷於泥中處則莫能守動則莫能奮震道未光也知其不可遂反而處三

震懼得正俟時而動則光矣坎離正光也二三兩爻相易取義夫初九九四均震也六二喪貝六五元喪當位不當

位之異也荀本作隄或云遂隄古通用
六五震往來厲億元喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大元喪也

漢一易傳卷五

三十四

通志堂

中大元喪也

五往而上則柔不可居動之極來而下則乘剛往來皆危行也億虞氏作噫五動成兌巽兌口噫也惜之辭巽爲事

五之所有事在中而已五剛大乃能元喪有事柔則危剛大守中雖甚危之時可以致亨五元喪有事則二往助之

矣易傳曰諸卦雖不當位多以中爲美三四雖當位或以不中爲過蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於二五見之矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六過中處震之極窮而氣索將下交於三三亦過中而窮莫助之者是以恐懼失守窮之又窮故曰震索索中未

得也使得中自持不至於窮索矣懼而動成離離爲目動

而不正則否或動或否目不安定視矍矍也視矍矍者以震索索也恐懼如此當守其正征則凶征者以正行亦動也坤為身四折之為躬鄰謂五五有乘剛之危所以无喪者得中也上六未嘗乘剛而畏之苟知鄰之无喪者在於得中能自戒懼不動則雖處凶地而无咎矣无咎者得正也五震而動兌為口戒也上六六五陰也九四陽也六九相配有婚媾之義上六不得乎三或來交四則五必有言四五相比上安得而配之上既不可以交三又不可以交四以此見上六終不可動故曰征凶橫渠曰五既附四已乃與焉則招悔而有言矣能以鄰為戒則无咎易傳曰聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣

三三 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止

止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

漢上易傳卷五 三十五 通志堂 徐世堂
以三畫卦言之陽止於二陰之上止也以重卦言之上下內外各得其止故曰艮止也止非一定之止也行止相為用所以明道也猶寒暑之成歲晝夜之成日時焉而已矣艮者震之反艮止也靜也震動也行也艮直坤之初六可止之時也震直大壯之九四可行之時也不可止而止猶不可行而行其失道一也是以一動一靜震艮相反而不失其時則其道光明矣坎月在東光明之時也夫子可以仕則仕可以止則止又曰无可无不可者此也彼入而不出往而不反者豈知道之大全哉故曰時止則止時行則行其道光明此以震艮反復言乎艮也艮之所以能止者止之於其所也肯止之象韓愈曰艮為背夫動生於欲欲

生於見肯止於其所不見也上下兩體爻不相應譬則兩人震之初九越五而之上一人背而往也九四去四而之三人背而來也五四中爻體艮中在門闕之中庭也庭交際之地兩人背行於庭雖往來於交際之地然背行則不與物交无所見也且自顧其後不獲其身矣安能見人乎不獲其身忘我也不見其人忘物也所以能各止其止也以人倫言之君止於仁臣止於敬父止於慈子止於孝以至萬物庶事各有所止古人繡紱於裳兩已相背其艮之象乎故曰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上下敵應不相與可止之時故无咎若施之於他卦則有咎矣此以震艮相反推明艮其背也在封氣為十月故太玄準之以堅

象曰兼山艮君子以思不出其位
漢上易傳卷五 三十六 通志堂 徐世堂
兩山相兼而峙然各止其所焉位者所處之分君子據正循分亦各止其所而已周公之忠大舜之孝皆分當然也

橫渠曰如素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難也二四坤爻在中而正思不出位也夫易言思者皆坤也故太玄以五五土為思或曰心火也脾土也心乃有思以為土何也曰心火也有所思則係之於土猶悲主肺怒主肝悲怒有不由於心者乎故曰心居中而治五官
初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
初在下體之下動而應足者趾也四震為足艮其趾者止其動之初也六居初不正宜有咎事止之於初其止早矣未失正也可動而動則正矣利永貞者非永止也動而正也正則行止一也不能止則亦不能行矣初四相易成巽巽為長永貞也初六陰柔患不能久故戒之以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

二動成巽巽為股二艮之柔膚也膚在下應股腓也腓腓

腸也二不能動三剛而失中止之於上不復往應於五艮

其腓也九三止矣六二亦隨而止則所謂其隨者隨九三

也三震二動成兌澤雷之象故曰隨拯一作掛音承馬融

曰舉也三震起也三若之五成艮為手有舉之象二未能

使三退處於二而聽從於己不能上行一舉手以濟五之

柔不掛其隨也其隨猶言其事當隨也三坎為耳退處於

二退聽也易傳曰退聽下從也故曰未退聽也二又不能

自動應五故其心不快二動成兌為決其心快也二不

能動坎為心病不快也六二止於下制於九三之彊而拳

拳然不忘納忠於君非中正君子孰能如是乎孟子出吊

王驥輔行之時乎易傳曰言不聽道不行也故其心不快

不得行其志也士之處高位則有拯无隨在下位則有當

拯者有當隨者有拯之不得而後其隨者也

九三艮其限列其夤厲夤心象曰艮其限危夤心也

夤子夏傳王弼本同孟喜京房馬融王肅作夤馬王曰夤

灼其心虞翻本作開虞曰艮為開開守門人坎盜動門故

厲開心古開作熏字又曰馬君言熏灼其心未聞易道以

坎水熏灼人也荀爽曰以熏為動或誤作動蓋古本當作

動心動心二字傳者誤併作熏字耳再傳者又脫其偏傍

作熏而後來者又加草遂成熏字故荀以熏為動虞亦曰

古開作熏字今以象考之宜作動心三在上下體之際限

也限腰也帶之所限三止之極止而不動艮其限也夤

也一作開馬融曰夾脊肉鄭氏本作夤古之人不動其心

者善養吾浩然之氣而已進退綽然有餘裕故其心不動

九三知止之止而不知无止之止堅強固止與物睽絕无

安裕之理譬之一身下體欲靜上體動而爭之則上下不

相屬列絕其腹危厲動其心宜矣坎為心病故曰厲動心

觀此知孟子之不動心非體易者不能也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

坤為身三坎折之為躬四在大臣之位而六五柔中不足

於剛健故不能止天下之當止惟止其身自止於正故无

咎若責以天下則安得无咎夫身有大身萬物與我同體

者是也六四下不能止天下之當止上不能正其若局局

然自止其身不亦小哉故夫子易身為躬王弼謂自止其

躬不分全體輔嗣其知之歟易傳曰僅能善其身豈足稱

大臣之任乎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

三至上體頤五動成巽五應二五成兌艮在首下動而上

止為輔兌為口舌言之象五巽而出之與二相應答艮其

輔言有序也六五不正宜有悔施止道於其輔頰言必中

正斯可以止天下之動矣是以悔亡

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

艮為山篤實也動成坤厚也篤實而厚敦之象上艮之極

止極者有不止焉九以剛居上動而必正能厚其終知止

於至善之道正故吉非篤實之君子能之乎易傳曰人之

止難於久故節或移於晚守或失於終事變於久人之所

同患也

三三艮下漸女歸吉利貞柔曰漸之進也女歸吉也進得位

往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不

窮也

漸否一變三之四成卦九四之剛下柔六三之柔上進漸
柔之進也故曰漸之進也此以否六三之四言漸也女謂
嫁曰歸自內之外也三坤之四成異女往也四乾之三成
艮男下女也艮男下女然後異女往而進艮陽居三異陰
居四男女各得其正矣夫漸之進不一也臣之進於君人
之進於事學者之進於道君子之進於德未有犯分躐等
而能進者而漸專以女歸為義者禮義廉恥之重天下國
家之本无若女之歸也故娶妻者非媒則不得非卜筮則
不從納采問名納吉納徵請期親迎莫不以漸女子之嫁
也母醮之房中父命之阼階諸母戒之兩階之間三月廟
見而後成婦亦必以漸如是而歸則正則吉故曰漸女
歸吉利貞柔曰女歸吉也言女歸之所以吉者利於貞也
此以三四易位各得其正言漸之進也易傳曰在漸體而

言中二爻交也橫渠亦曰九三六四易位而居蓋後之傳
易者自伊川橫渠二先生漸以卦變言之矣漸之進其德
有四進得位往有功也進而正可以正邦也其位剛得中
也止而巽動不窮也四者陰之位六往居之得位也位者
待才用之宅進而不得其位則无所施位遇其才則力不
勝進而得位往必有功故曰進得位往有功也四者諸侯
之位坤土在上為邦君子之進正己而已己不正未有能
正人者其始不正終必不正三以正進四以正交則四爻
皆正邦國正也猶女得所歸男女既正家道不期於正而
自正故曰進以正可以正邦也此兩者以六居四言漸也
或曰剛得中謂九五誤也在九五當曰剛中而應如无妄
萃是也當曰中正而應如同人是也此謂九三也剛陽德
也其位在六爻為一三五一始進也五進已極三得中也

已極則不復進矣太玄曰月闕其腴不如開明於西剛得
中其進未極漸如是可進矣故曰其位剛得中也此以九
三言漸也內艮止也外巽異也易傳曰人之進也以欲心
之動躁而不得其漸則有困窮矣在漸之義內止靜而外
巽順其動不窮也故曰止而巽動不窮也動言三四動動
而正所以不窮此以兩體二爻言漸也在卦氣為正月故
太玄準之以銳

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
山上有木止於下漸於上也君子進德以漸善俗亦以漸
九五易而可久賢人之德也居賢德則安之而不動矣居
亦止也坤為民坎險也民險者惡俗之象然二三四正正
為善良止也君子在上進德以漸安其德而不動則惡俗
自善險者漸止矣善俗之道也王肅本作善風俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也
初動離為飛鳥坎為水之二巽為進退水鳥而能進退者
鴻也二坎水之厓于也三艮為少男小子也初之二艮變
兌兌為口小子有言也初在下柔而无應自小子見之以
為危厲者也不知在下所以有進之漸君子之柔其動也
剛離隱處早非援乎上也於義无咎夫明夷之初君子于
行則主人有言漸之初鴻漸于干則小子厲有言進退之
初非深識遠照不能處之而不疑豈常情之能窺測哉故
曰君子所為衆人固不識也

六二鴻漸于磐飲食衎衎象曰飲食衎衎不素飽也
自二至五有巽離坎鴻之象二之五坎變巽為艮艮坎為
右巽為高坤為平石高且平磐也磐大石也五之二坎變
兌坎為水飲也兌為口食也兌為和說衎衎而樂也二五

以中正相應進而安裕飲食行術而樂詩鹿鳴是也異為
白靜為大腹二之五異離毀不素飽也素飽者元功食得
徒飽也君子之進豈飲食而已哉上則道行于君下則澤
加于民不徒飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不
復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

三至二有坎離異鴻之象三艮為山四變三為坤坤為平
地高者平矣陸之象鴻離于水漸進于陸三若守正待時
而不妄動則得漸之道三四无應陰陽相比而易合守正
者戒之橫渠曰漸至九三六四易位而居坎為夫離為婦
為大腹征以正行也三不守正而合四夫征不復也夫征
不復者以離羣醜也三陰爻為羣陰為醜言不正則離乎
羣衆而往不能反也四不守正而合三則離毀矣婦孕不

育也婦孕不育者不以正合而失其交之道也夫人所以
致非道之交者罔不自已求之我无隙以乘之彼何自來
乎故三不動則四坤不來矣君子自守其正不唯君子无
失己之累而小人亦不陷於非義是以順相保利用禦寇
之道坎為盜離為戈兵寇也象以三為君子又以坎為寇
者反以戒三也坤為順各得其正順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也
六四之柔進而介于二剛之間猶鴻漸于木也鴻足蹊不
能握木漸于木非所安之地四離飛鳥而有坎巽鴻之象
巽為木漸于木也然上承五以巽事之下得三以順接之
得所止焉惟順以巽故介于二剛之間得位而无咎猶或
得其桷也桷椽之方者巽為長木艮為小木離為麗坤為
方木小而方可麗於長者木之材中乎椽桷者也易傳曰

橫平之柯也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉
得所願也
二至五有坎離異鴻之象五巽為高二艮為山二之五自
山而進於高復有山焉陵也大阜曰陵二進於五得尊位
也鴻水鳥進至于陵其位高矣然非所樂君子之樂王天
下不與存焉故曰鴻漸于陵巽為婦離為大腹乾為歲二
五相易三至五歷三爻離毀巽見婦三歲不孕漸之時道
未可遽行其功未見於上下之間以三四相比而勝之也
二艮為土三四為震木勝之五巽為木三四為兌金勝之
勝之則四比五三比二而君臣離矣然二五相應中正之
德同其合乃中心之所願欲豈三四所能間哉其行有漸
功成而復其所則孕矣故終莫之勝吉吉正也

漢上易傳卷五

四十一

通志堂

漢上易傳卷五

四十二

通志堂

鴻漸于陵已高矣又升而至于上窮而不知反則亢是以
君子不居焉進九三之賢升之于上已變而退之三艮為
山上動之三成坤艮山變坤為平地陸也自下進上漸也
上反三亦曰漸者進退相為用无退則无進之漸一進一
退其動不窮矣離巽飛類也剛羽翰也柔其毛也九三之
上成巽羽剛爻也所貴乎君子者謂其進退不失其時上
九進退有序不失其時可用為儀也三陰爻羣也上九變
而正退處而順不亂羣也亦可用為儀吉
三三兌下歸妹征凶无攸利柔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說以動所歸妹也征凶
位不當也无攸利柔乘剛也

諸卦先釋卦名此柔先言天地之大義人之終始者明夫婦之道原於天地重人倫之本也歸妹自泰來三之四為震四之三為兌天地相交而成坎離坎離者天地之用也天地以坎離交陰陽陰陽之義配日月乾天也乾納甲壬坤地也坤納乙癸離日也坎月也故觀月知日觀日月而知天地以一月論之日運月速東西相望震兌也月至于晦則自東而北乃與日會東乙也北癸也消乙入癸會于乾壬壬癸北方氣之所歸十有二會萬物畢昌而月復見于震兌矣故曰歸妹者天地之大義也天地不交則萬物不與天地交而後有震震者天地之始交萬物興之時也夫坤終乙癸則乾始震庚終者乾終於坤也前者以是終也始者坤終而乾始也後者以是始也夫婦始終之際也父命子而離之代父之道終之也婿受女於主人人道之

漢上易傳卷五

四十五

通志堂

始始之也終始相續化生无窮是乃月晦生自震而兌之象故曰夫婦者人之終始也此以三四相易言歸妹之義也九三六四正也三四相易而天地各得其宜義也故曰天地之大義也諸儒以爻位不當謂所歸之妹為姪娣誤也爻變矣乃有姪娣之象古者男三十而娶女二十而嫁故所歸以妹言之妹少女也男說女以動者以其所歸者妹也說少女者人之情慕少女也就上交坤坤下交乾震兌相交以說而動與咸同意故曰說以動所歸妹也言歸則兌女在內從震夫之外矣此合兩體而言歸妹之義也婚姻之禮陰陽交際天地之大義也故三四皆不當位退而各復其所乃吉六之四九之三征也征而不已必凶古者斥禮冕而親迎婿御婦車男下女也婿乘其車待於門外女從男也男下女則天地之義明女從男則天地之位

定是以位雖不當而无征凶斯道之並行所以不偏廢歎若以說而動所履不正其凶必矣祇是也故曰征凶位不當也六三六五柔也九二九四剛也以柔乘剛則其柔日長剛為柔所乘則其剛日消夫弱婦強不能正室必至於夫妻反目其道不可以推行矣三不利於內四不利於外故曰无攸利此以中爻言說以動之戒也在卦氣為霜降故太玄準之以內

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

震雷也為東方兌澤也為西方天運八月東方如西方澤上有雷也為男下女之象二月西方如東方澤中有雷也為女從男之象始於下女終於從男天地之正未始有敝也故嫁娶者法之然人之於夫婦不能如震兌相從久而不息者何哉不能正其初也說少而動衰則奔之其能永

漢上易傳卷五

四十四

通志堂

終乎君子知其然必謹於夫婦之際下之者有義率之者有禮而其初正其初正則其末必正故未終而无弊歸妹初九上六之義也坎離合為知知敵者其唯九四君子乎初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

三兌者震所歸之妹也初在三後无應三以巽下之初九自卑而進說以從之歸妹以娣也三下初成巽初九應震有雷風相與之象恒也娣巽而娣說動故能歸妹以娣如有娣不以其廢備數豈能以娣哉初九正進之從三又正能恒者也故曰歸妹以娣以恒也震為足兌折其左跛也跛者不足以行而從三則有應可行跛能履也跛能履故征吉征以正行也正則吉所以吉者以從三而承四四震夫道也三成四初又從三相與以承內事相承也是以吉

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二離為目兌毀其右眇也眇者不足以明然二有應之
五能視也女待男而行六五未下二以剛中自持處內
而不動不足以明也有眇之象初動而二不動在坎中坎
為隱伏二貞於五處內而說為幽人幽人者女在窈窕幽
閑之中五下之則二行復成兌女自若也故利幽人之貞
利幽人之貞者五下之而後兌變坤為常此又无娣象故
以女子守常為義

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

初至五體需需也須待也初從三得應二與五應三獨
无應須也天官書須女四星賤妾之稱織女三星天女也
陸震曰天文織女貴須女賤則須為賤女可知蓋二應五
已行矣三往无應而須須之女之強顏而不見售者也故

漢上易傳卷五

四十五

通志

曰歸妹以須夫女之可貴者為其正也順也動以理也六
三居不當位德不正也柔而上剛行不順也為說之主以
說而歸動非理也上无應无受之者也是其賤矣故曰
未當也易傳曰未當者言其處其德其求歸之理皆未當
故无取之反歸以娣何也女謂嫁曰歸自內之外也三本
泰之四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也
娣之位也諸娣從婦同行者也故應初乃有以娣之意象
春姜之女三往三逐春姜召其女留之三年乃復嫁之卒
知為人婦之道春姜知反歸以娣之義也六三既曰所歸
之妹又曰須何也自變卦言泰四之三歲兌兌者震所歸
之妹也自爻位言之二往歸五矣三无所歸須也故曰由
而當

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

離為中女九四居上體女貴高之象九剛明而守柔靜女
之賢者也六五歸妹九二往從之而九四不行成兌兌正
秋是以愆期女歸以仲春為期秋不行愆期也四本泰之
九三六四以坎男下之而後三之四成震女以外歸震仲
春也遲歸以時也觀九四待坎男下之得仲春而後行則
愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰
帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

女以外為歸五君位九二兌女歸五乾天為帝兌少女自
長男觀之為妹帝乙歸妹也歸妹自泰變故六五同象子
夏曰湯之嫁妹也五坤居君位嫡夫人小君位也袂衣裏
手飾也所以為禮容二乾為衣離為文章二之五離毀變
坎成兌坎為水兌有伏艮為手小君之袂元文而加澣濯

漢上易傳卷五

四十六

通志

之象初九娣之位乾兌伏艮為衣袂而初九不動君之袂
不如其娣之袂良也為小君如是善矣良至善也乾美為
良貴女之歸惟以謙降從禮為尊高之德不以容飾為說
故曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也九二下也何以為帝
女之象以其所歸之位在五而二以貴行也五位在中二
亦中也貴者陽也古者王姬嫁於諸侯車服不繫其夫下
王后一等以貴行也不謙降從禮則亢而失中不稱其位
矣譬之天道月幾望矣其可盈乎坎月在震東離日在兌
西日月相望陰之盈也二之五坎離象毀月幾望也月幾
望而不盈則不亢其夫故吉不然凶之道也夫消長之理
陽消則陰生故日下而月西見陰盛則敵陽故既望則月
東出婦道已盛聖人於此深慮之後世猶有以列侯奉事
舅姑通問盈滿之禍可勝言哉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

震為竹上六坤動為方竹器而方筐也六三兌女之上陰虛无實承虛筐也三兌為羊四坎為血上動之三坎殺兌見兌為刑殺士刲羊无血也祭祀之禮主人割牲而主婦佐之房中牲體在俎乃設兩側而芼之女承虛筐者以士刲羊无血无以為筐之實也故史蘇曰士刲羊亦无血也女承筐亦无貺也无血則无以貺女矣何以奉祭祀哉震兌夫婦也而曰士女言夫婦之道不成也女不得其所承矣退而歸三三亦失位无攸利也上六女歸而无終者也故其象如此子夏傳曰血謂四士刲羊三而无血是則自子夏以來傳易者以互體言矣

周易下經夫婦傳卷第五 後學 成德 校訂

漢上易傳卷五 四十七 通志堂 高字

周易下經豐傳卷第六

輸學子若朝奉天初... 豐亨王假之勿憂宜日中... 豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐泰九二之四也乾變離明坤易震動明以動則亨亨則大豐大也故曰豐亨... 言致豐之道也假至也乾在上之象王者明以動其道亨乃能至於豐大... 也四海之廣萬物之衆无一物不得其所无一夫不獲自盡非小道之所能至故曰王假之尚大也此以九四言乎

漢上易傳卷六

矣故曰勿憂此以九二之四言乎豐之才也離日震動日當五為中日動於下升于東方明動不已九四進五何憂乎不至於中而无所照哉日之大明萬物咸親宜照天下也乾為天五離應二照天下也太玄曰日正于天何為也四君子乘位為車為馬車輪馬駟可以周天下故利其為主也宜日中則正于天利其為主之謂也故曰勿憂宜日中宜照天下也此以九二進而至五言乎豐之才也五復降四坎離象變離成兌日在酉日中則昃也坎成兌巽兌為口月關於巽平月盈則食也四乾陽長於震二坤陰生於離陽長也息也陰生則盈者虛消者息矣有天地然後有人有鬼神鬼神往來於天地之間者也豐大之時所宜憂者不在乎未中而常在乎日之既中也何則日中既且昃矣月盈既且食矣盈者必虛息者必消天地之所

不能違者時也而況天地之間聚而為人散而為鬼神乎明動不已未有能保其大者也保此道者其唯中乎故曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此復以坎離升降明豐之戒也在卦氣為六月故太玄準之以大廓

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑... 雷電皆至萬物豐大之時豐則生訟故君子法其威明並用以治刑獄雷電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑折獄者以正折其不正初二三正也而二有伏坎為獄不明則枉者不伸致刑者刑其不正而已四五不正也兌為刑殺不威則小人不懼噬嗑其明在上君子在上之事也故為明罰飭法豐用明在下君子在下之事也故為折獄致刑

漢上易傳卷六

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎遇旬災也泰九二之四成豐故九四為豐之主配者陰陽相匹孟氏鄭氏本作妃嘉耦曰妃妃媵也亦匹配之意初九九四陽也六五陰也初與四不應六五亦无應四雖不應初可因四為主而配五陰陽相配故九四為配主遇者不期而會四不應初而初九主之不期於會而會故曰遇其配主旬均也初九九四均也然明動相資致豐之道非明則動无所之非動則明无所用是以均而无咎无咎者初九以正相資也初九遇四往而相易以致用則初得尚于五而豐之道上行矣尚亦配也與尚于中行之尚同故曰往有尚也夫初九遇九四所以得尚于五者以正相資而成豐也之共難則仇怨協力勢使之然若妄動不正過四而有其位明動不相為用過旬也過旬則失其配主往而无所尚

與坎險相會災至矣豐道云所以災也故曰過旬災也初動有小過象故曰過旬謂之均者六甲周行乘八節其數四百八十而成鈞鈞勻也初九離納已九四震納庚自己至庚凡十日十日周而復始故訓勻

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

震巽為草二在草中有周匝掩蔽之意故曰蔀陸震曰歷法凡十九年間分盡為一章四章凡七十六年為一蔀五蔀周六甲凡三百八十年而曆象小成豐蔀之名蓋寓此意離目為見豐為日中五允伏艮離為天文貞之象也震少陽其策七震為動有星在上動於中而其數七斗之象也二有至明中正之才以豐時遇闇弱不正之君猶當畫而夜至於見斗其昏甚矣坤為冥晦闇之象五既不能

漢上易傳卷六

三

通志堂

下賢二自往見反得疑疾自往者亦取疑之道巽為不果六五陰失位疾也然二五相應之地有孚之理二積中正不已盡其誠信以感發其志則五動而應之乃吉易傳曰苟誠意能動雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之入事庸君常主而克行其道者己之誠上達而君見信之篤耳

九三豐其沛日中見沫折其右肱元咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛古本作沛王弼以為幡幔震為玄黃兌金斷之沛也幡幔圍蔽於內故豐其沛沫斗後小星微沫之光子夏傳及字林作沫三之上成艮艮離為天文星在斗之後隨斗而動者沫也三明極而剛正處豐之昧上六闇極矣猶日中當明而反見斗後之星其闇尤甚巽為事陽為大伏坎為

可豐尚大也豐其蔀往見則不明故退而守正以不可大事故也兌為右伏艮為肱兌折之折右肱也上六闇極不可用之以有為從之必罹其咎故自折其右肱示終不可用則元咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四動成坎離光明也不動成震巽震巽為草掩蔽周匝蔀也四在蔀中處不當位自蔽其光明故曰豐其蔀兌有伏艮四應離初艮離為天文震動也其策七有星動於上而其數七斗之象離目為見四處不當位又不能變若動而交初則幽者明矣坎為隱伏故也以此處豐猶日中之時而反見斗處幽暗而已不明故曰幽不明也九四不正其不明自取之異於二三矣夷主者謂初也九四與初九均為

漢上易傳卷六

四

通志堂

陽而上下不敵四忘其勢下夷於初四者初之所主也故曰夷主初正正則吉初九助四而上行以資其明吉行也易傳曰居大臣之位得在下之賢同德相輔其助豈小也哉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五屈體來下於四與之共天位九四之明上行之五相錯成離坤離為文章者文之成也九四上行則初應四二應五三應上六及並用成豐大之慶五屈已下賢四志行乎上人自舉之兌為口譽之者也五得正吉也

上六豐其蔀其家闢其戶闢其無人三歲不覲凶象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其無人自藏也

自二至上體大壯棟宇之象上六動陰變陽為大豐其屋言自處高大也二為家震巽為草豐盛周匝以掩蔽之蔀

其家言所居不明也自處高大所居不明以高亢自絕於人如飛鳥務上翔於天際豈復能降哉上動成離離為飛鳥乾為天在外卦之際天際也豐之時九四忘其敵已下資初九三與上六正應也其能忘乎故三自下往庶幾發其昏暗知處豐之道九三離目為見往闕之坤戶闕而不應闕寂乎其元人聲太玄所謂外大抗中无人也三於是退而自藏於坎中乾為歲三自四歷三爻三歲不覲也豐其屋郭其家自絕於人也三歲不覲人絕之也上六動不正凶也不直曰凶者有應焉猶美乎下交也至于三歲不覲人亦厭之而凶至矣闕小見也覲私見也自上六言之謂之窺陰為小也自九三之上言之謂之覲私見也私不正也

漢上易傳卷六 五 王

旅小亨旅貞吉柔曰旅小亨柔得中孚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旅否之變也剛當居上柔當居下六居五失其所居而在外旅也然六居五柔得中矣得中則其柔不過得為旅之中道易傳曰中非一揆旅有旅之中也柔得中則能順乎上下之剛不為剛所擠而小者順乎剛而柔失中旅道窮矣坤順也君子入國問禁與之日從新國之法順乎剛也故曰柔得中而順乎剛此以六五言旅小亨也九居三未為失其所居也然則自五而反居於下猶為旅也居三成艮居其剛而止於下自謙屈之道也雖止乎下矣然九三正止而不失其正上麗乎離之明君子之居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者麗乎明也正然後能麗乎明不正人將拒我矣正則吉故曰止而麗乎明此以九三言旅貞吉也旅難處也旅如六五柔得中乎外而順乎剛

在我者不失已矣乃可以小亨旅如九三止而麗乎明在彼者亦不失人矣乃可以貞吉是以旅一也而再言之易傳曰旅困之時非陽剛中正有助於下則不能致大亨如卦之才則可以小亨得旅貞而吉也四方困男子之事居者必有旅也顧處之如何耳夫子歷國應聘嘗去父母之邦矣去他國矣欲浮于海居九夷矣蓋得旅之時義也旅之時不一而義者時措之宜知其時而不知其宜不可也非大人孰能盡之故曰旅之時義大矣哉在卦氣為四月故太玄準之以裝

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

漢上易傳卷六 六 王

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也鄭曰瑣瑣小也艮為小動而之四復成艮小之又小瑣瑣也初六小人之旅卑柔而不中正恃應而求於四者煩瑣其細已甚故曰旅瑣瑣四異極而躁火性炎上不能容初艮止也厭止妄動往而復止人亦厭之志窮也坎險災也志窮過險斯其所取災也艮為手有求取之象楚申侯是已曰斯曰其者初四上下皆有艮手取災之象故指兩爻言之

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也艮止也二得位止而得位即次舍也離兌為童僕貞資財之象二巽為入懷其資也童僕一本作童僕艮為少男初卑陰賤二在上畜之童僕也初於二得童僕貞也童僕貞

則二親信之而不疑旅在下柔而中正即次所過而安也
懷其資得三四五之助也又得重僕貞而下承之旅如是
多助矣故動而之外終元尤之者五兌為口尤之者也初
六不正而曰貞者貞於二也貞於主人二巽東南主人位
也歸妹九二利幽人之貞貞於五也重僕貞然後次舍可
止資貨可有夫子曰審其所以從之之謂貞也
九三旅焚其次喪其重僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以
旅與下其義喪也

艮止也三得位止而得位次舍也巽木離火焚其次也九
三在旅而過剛四五之所不與則失其所止有焚其次之
象兌為毀傷也旅失其所止亦可傷也初艮為童僕九三
既失其所止以旅之故乃巽而與下失尊卑之宜初三易
位初失其正喪其重僕貞也所以喪者為旅之義剛柔皆
失中旅如是寡助危矣六居三不正危之道

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得
其資斧心未快也
二三止而得位為次舍四巽為入而未得位行者處而已
入對出言之為處九四非安處也故曰旅于處離兌為旅
貝資也離為兵巽木貫之斧也得其資以為利得其斧以
為斷上得乎五下得乎三之助矣九剛明之才而處四履
謙能下善處乎旅故得上下之利有資貨焉有器用焉雖
不若六二亦曰得其所矣然未得位也上不足以發五之
志下不足以致九二之賢雖得資斧未免為旅人故我心
不快兌為決中為心四進而上道行于五而二應則快矣
孟子曰久於齊非我志也

六五射雉一矢云終以譽命象曰終以譽命上進也

五在旅卦不取君象君不可旅也離為雉雉文明之物文
明人文也聖人止亂而不以威武者也離為兵伏坎為弓
伏艮為手兵加之弓上矢也矢者射雉之器五動弓矢發
離坎毀而雉亡一矢云之也一矢亡雉者五得中道動而
必中乎理之象然六五未當位雖有文明之德未可以動
上九屈體遠之則今譽升聞而爵命之矣兌口在下與之
譽也巽為命上卦之終由譽而後命之始也未當位終也
譽命故曰終以譽命五進上其在賓師之位乾西北賓之
位也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在
上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
上九離為飛鳥九動變六成震巽為木震為竹葦鳥隱
其中巢也上九極剛以高亢居上非旅人之宜巽木離火
鳥焚其巢失其所也離日動震有聲笑也樂其未焚之前
柔順謙下時也兌澤流於目巽號出於口哀於既焚之後
悔其先之時也上與三相應之地上下六變而正成坤坤為
牛九三應而上降三正成坎坎為耳上九高亢不變坤象
隱喪牛也易輕易也火性剝疾上九極剛輕易也故曰喪
牛于易九喪柔順三不往應坎耳伏矣輕易者自塞其耳
而聰不明也陸機稱旅處羣士之上而不聞羣秀孟政之
毀其以高亢輕易而致禍乎

柔在下而承二剛巽也巽為風風者天之號今命者天之
今也故巽為命內巽者命之始外巽者巽而達乎外申前
人

之命也重其之象唯可施之於中命先儒謂上下皆異不
違其命令乃行也若施之於佗則異已甚矣故曰重異以
中命此以兩體而言異也異自邇來訟之變六三之四上
下皆異九二之剛異乎中也九五之剛異乎中正也異乎
中正則其剛不通而所施當乎人心是以志行乎上下故
曰剛中正而志行此以三四相易而言九二九五之異也
九二之剛異乎正則初六之柔順之九五之剛異乎中正
則六四之柔順之上下之柔皆順乎剛則物无違者而九
二九五之志行故曰柔皆順乎剛此以初六六四言大者
異則小者无不順也柔皆順乎剛雖无違者然順乎中正
乃善不然失所從矣六四離目為見大人者九五剛而異
乎中正者也剛異乎中正而柔順之則柔者亦得其正而
小者事矣豈非小者之利乎故曰利見大人此以九五言
九
漢上易傳卷六
異之利也小者事矣故六四利有攸往利見大人而其道
上行故曰是以小事利有攸往利見大人徐氏王昭素考
王弼注有命乃行也四字當在重巽以申命之下疑彖或
脫文理若有之在卦氣為七月故太玄準之以禽
象曰隨風巽君子以申命行事
巽為風風巽而入者也前後相隨而至則歲事行矣故巽
又有事之象傳言八風之至各以四十五日而成一歲是
也君子申命詳詳者行事也行事莫如巽巽則易入
初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治
也
巽初行事之始也居卑體柔不能自立過於巽者也退則
不安進則无應又二剛據之莫知所從巽為不果故曰進
退志疑也六變九巽成乾應兌乾為健兌為決疑志去矣

健決者武人之貞天道尚右故兌為武人志疑者不先治
其志也君子自治其動以正行之以健決確乎不可移雖
千萬人必往孰能奪其志哉故曰利武人之貞志治也巽
為工有治之意易傳曰治謂修立也
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也
巽初坤變乾也巽為木坤西南方乾為人設木於西南之
與而人即安焉者牀也巽股變艮股見手伏蒲伏于牀下
之象九二不正早巽如此宜有咎然九二剛中其動也正
早巽者非為利也將以誠意感動九五而已故用史巫紛
若吉言者正也九二之動上之五成震震為聲五之二成
兌兌為言上九宗廟兌口出聲祝史道人之意以達于鬼
神之象六降于二巫以鬼神之意告乎人之象史巫皆尚
口而巽故也四巽離為絲二五升降史巫紛若則早巽之
意達于上下巽在牀下何咎之有此子游重服立諸臣之
位以感悟文子之道也二五相應九五未應則巽在牀下
用史巫紛若乃為得中
九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也
頻水厓與復六三頻復之類同兌水澤三水澤之際九三
重剛不中在下體之上巽極而決躁不能巽者也將遂其
剛亢數則上臨之以巽四以柔相親九二之剛近而不相
得將變而為柔數則安其所處憚於改過有吝之意然志
已窮不得已而巽猶人行至于水之厓欲前得乎故曰頻
巽之吝志窮也易傳曰雖欲不巽得乎哉
六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也
四无應乘承皆剛宜有悔四本遷之六二自二之四一變
訟二變巽二田也艮為手柔道上行之四得位處二陽之

際上異於五下異於三三爻皆正而相得故曰獲三品古
之田者上殺中殺下殺為三品三品則偏及於上下兌有
刑殺之象而又伏艮為聚象之屬異為難離為難為三品
以異事上臨下上下與之異而有功雖不應也乘承皆剛
也其悔云矣故曰有功也易傳曰天下之事苟善處則悔
可以有功矣

九五貞吉悔亡元不利元初有終先庚三日後庚三日吉象
曰九五之吉位正中也

九五君位而正中異為號令有申命之象故舉全卦以盡
一爻之義五元應宜有悔正故悔亡動則二應之二五皆
正故元不利初二不正始未善也五正善而有終也元初
故申命申命則有終初未善也故巽以命之先庚三日變
家人變益之時也下三爻震震納庚離為日先於此庚之

漢上易傳卷六

十一

子元

使善也後庚三日變噬嗑變震之時也震納庚離為日後
於此庚之慮其未盡善也先庚後庚主於中正也十日之
次以戊己為中過中則變故庚謂之更更而中正則言
此九五之所以吉歟蓋卦六五柔故為盡異九三剛乃有
更變之善更天下之弊其唯剛中乎

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其
資斧正乎凶也

上九以巽而居高位處之不當窮則變而反下三以重剛
來之巽股變艮手有恐懼自失而蒲伏于牀下之象故曰
巽在牀下離兌為羸貝為資所以利也離為兵巽為木賁
之為斧所以斷也上窮反三離兌巽毀故曰喪其資斧喪
其所以利則莫或愛之喪其所以斷則莫或畏之正乎凶
矣上復位遇坎險正凶也魯自襄公三家分其民其君四

世從之至昭公失國无所窺伏蓋處上極巽盡喪其資斧
乃正凶也方自失之初告之以凶詎肯信乎

三三兌上兌下兌利貞柔曰兌說也剛中而柔外說以利貞是

以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其
死說之大民勸矣哉

兌以一陰居二陽之上陰說於陽而見乎外者也兌巽之
反初六之上六四之三柔說於外二五不失其中以說行
剛而剛柔皆亨故曰兌亨柔曰兌說也此合兩體卦變而
言兌也剛中則實柔外則接物以和說而正則和而不流
卦九五剛中而正九二剛中而又戒之以利貞者二三四
不正不正則陷於耶諂悔吝將至故說道利正非道求說
不利也亦何由亨哉故曰剛中而柔外說以利貞此以兩
體六爻言兌也乾天也上五天位也坤順也初六之上而

漢上易傳卷六

十二

子元

說順乎天也三四人位也六四九三相易而說應乎人也
天人殊位順乎天者要在於應乎人而已天之說萬物陰
陽相說降而為澤說之非其時則亦不能說矣湯武之征
伐出其民於水火之中而民大說是所以順天也知人則
知天知天則知說之道故曰順乎天而應乎人此以上六
六三兩爻而言兌也坤為眾民也坎為勞兌決坎為大川
險難也坤為死以內卦言兌先於坤說以先民也坤眾從
之兌見坎伏民忘其勞也以外卦言之巽股而涉大川之
險坤化為兌民忘其死也夫就俠辭勞好生惡死民之常
情用之以說乃忘四體之勤決一旦之命而不顧非說之
以道能如是乎古之人有行之者周公之東征是也故曰
說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死民和則氣和氣
和則天地之和應說之大天地不能違而況於民乎故曰

民勸矣哉此再合兩體兼伏爻而言兌也在卦氣為秋分故太玄準之以沈

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗連比也澤水所鍾兩澤相麗重說也說之大者也天下之可說而無數者无若朋友講習之為大也易傳曰兩澤相麗五有滋益朋友講習互相益也兌與兌同類為朋初上五始終以正相助為友兌為口為講兩兌為習九五初九之君子以朋友講習其所習其所行相滋相益體麗澤之象

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九剛而處說无偏係之私能可否相濟者也故曰和兌九四疾惡六三小人然體異不果不果疑也初九動而上行以濟其決而異毀九四相易六亦得位而正正則吉故

漢上易傳卷六

十三

通志

曰和兌吉初九遠於六三无嫌於說小人九四未疑也是以能濟其決否則四疑矣晉書祜實直而博范宣子朝夕顧之以問國事不正其身未有能決人之疑者故曰和兌之吉行未疑也

九二孚允吉悔亡象曰孚允之吉信志也

六三小人非道來說九二比之以陽說陰宜有悔且凶九二誠實自信於中動則九五應之信乎于人久矣雖比於小人和而不同矣何疑於相比哉始雖未孚終必相說二動而正正則吉而悔亡故曰孚允之吉信志也夫石磻石厚父子也叔向叔魚兄弟也子產伯有同族也雖比也豈能說之易傳曰志存誠信豈至說小人而自失乎
六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也
兌巽之反初二三皆自外來柔不當位而乘剛來說於二

說之不以道者也故曰來兌三高位也柔耶而說高位凶矣故曰來兌凶楚費无忌漢息夫躬唐伍文乎

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

離兌為巖貝貨財也四動離為震噬嗑為市之象巽變之其於市也為利三倍商賈之象商賈度利而動故又為商度之象動成坎坎勞封勞未寧也商兌未寧者擬議所從度利而未定者乎介者陽剛介于三五之間也從五正也從三不正也陰陽失位為疾九四陽失位六二陰失位九四以君子疾小人六三以小人疾君子九四宜有慶矣而有喜九五陽得位為喜四疾六三不與之交動而正上從於五則君臣相說而有喜矣夫唐虞文武之際得人為盛而四族三叔未嘗不疾君子然不害為治者從君子而不從小人可不慎其所從乎易傳曰若剛介守正疾遠邪惡

漢上易傳卷六

十四

通志

將得君行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定繫所從耳

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

陰消陽也六三在下進而上則四五消有剝牀之象故六三謂之剝九五正天位有剛健中正之德當乎位位與德非不足也然孚于六三之小人則九五危矣六三取說而已无獻可替否之義小人道長則君子之道日消安得不危易傳曰巧言令色孔壬舜且畏之其可忽諸

上六引兌象曰上六引兌未光也

上說道之成六正已輔九五剛健中正之君宜有膏澤下於民而未光何也以引六三之小人也三巽為繩離為光上六之說三相引之如繩繩然為山一簣之虧也此所以未光歟六三兌之小人也故初九剛正者不疑於三而行

也九二剛中不比於三也而樽云九四以三為疾九五乎
于三而厲上六引三而一未光小人以說進而為害其可
不慮乎

三三巽下渙亨王假有廟利涉大川利貞柔曰渙亨剛來而
不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川
乘木有功也

渙否九四之變也險難離散否塞解釋剛柔皆亨故曰渙
亨此以卦變言乎渙也九二之剛自四而來動於險中二
陰不能陷解難散險又處之以中者也險豈能窮之哉五
得中道出乎險外六四之柔自二而往正位乎外而以巽
順上同於五君臣協比能守其中者也天下之難慮處之
者不以道及其出險又或不以道守之則亂者不解解者
復亂二五之剛四之柔處之守之皆不失中故曰剛來而

漢上易傳卷六

十五

通志

不窮柔得位乎外而上同此以二四五三爻言渙之才所
以致亨也天下離散不安其居者本於人心失中鬼神依
人而行離散則鬼神不饗聖人推原其本將以聚之故建
國設官以為民極而宗廟為先宗廟者收其心之渙散而
存之也人孰不有父母知報本則知祭祀出於人心復其
本心則離散者可合而天下无事矣治渙之道也假至也
謂五也上為宗廟艮為門闕五王位中者心之位九五有
入自門闕至宗廟得人心而存之之象易傳曰卦之才皆
主於中王者極渙之道在得其中而已故曰王假有廟王
乃在中也此再言九五而言渙之才也利貞者五也坎為
大川巽為木為股據正體巽四二皆為我用以之濟難而
功歸於五言乘木有功則利貞在其中矣合天下之離散
非正其可乎故曰利涉大川利貞柔曰乘木有功也此再

以九五二四言渙之才也易言木者三益渙中乎存五行
也在卦氣為六月故太玄準之以文

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
風行水上渙然離散之象離散之時天下之險難方作先
王以是享于上帝以一天下之心使知无二主也立廟以
合天下之渙散則人知反本鬼有所歸享于帝立廟離散
者一矣帝乾上九也上又為宗廟巽股為立坤為牛坎為
血享于帝也觀此則知魯用郊晉祀夏郊魯有周廟鄭有
厲王之廟非先王意也秦位在藩臣醴於郊祀天子不能
制反致文武胙卒併天下楊雄曰借莫備於祭祭莫重於
地地莫重於天雄其知渙之說矣

漢上易傳卷六

十六

通志

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也
虞翻陸震本作壯吉悔云拯古本作拊音承舉也六四得
位近君正而巽可以濟渙然莫或助之初欲拊四才柔位
下而在坎中且四不相應乃捨四用二用二乃所以拊四
也二剛中之才坎為美脊之馬初二相易成震震為作足
為美脊而作足馬之壯健者也四艮為手震為起起手以
承六四拊之象易則足以資六四之剛而載其上矣故曰
用拯馬壯吉正則吉而悔云初六處不當位本有悔也六
坤柔順以陰求陽始渙而拯之亦順也故曰初六之吉順
也五爻皆言渙初獨不言易傳曰離散之勢辨之宜早方
渙而拯之不至於渙也
九二渙奔其机悔云象曰渙奔其机得願也
四巽為木坎為揉震為足艮為手在上體為肱揉木令曲
而有足肱據其止机也二四合乃有此象二有剛中之才
處險而不當位宜有悔二能奮身出險上奔於四四未遇

之以安机憑之以安者也是以悔亡震足動奔也故曰奔其机二本否四在二者渙散之時也二之情不忌乎四猶逃空之人不忌故國奔則得中心之所欲二者中心之位也故曰得願也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

所以致渙者險在內也四五濟險之位六三處不當位近險宜有悔然不與險爭動而之上自脫於險非拯時之渙以濟人者也其正躬卑巽以遠於悔者乎坤為身三上相易折坤成巽離目視下鞠躬之象故曰渙其躬无悔象曰志在外也之外則无悔三上合而得正也遂伯玉聞衛亂而之近關杜洩葬叔孫豹而行之時乎

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

漢上易傳卷六

十七

通志

坤為眾渙三陰羣也四巽順而正居近君之位上以巽乎五下以巽乎二二剛中有濟渙之才而二陰比之四屈已濟難與眾同患得九二之助陰服矣則散者合異者同共圖天下之渙是以元吉元吉則濟渙之志光且大矣坎為光陽為大也渙之時用剛則不足以懷之用柔則不足以制之四二協力剛柔共濟渙而至於羣天下始可以聚矣五艮為山半山為丘丘聚也六四得九二以合其羣其心思之所存者在五五得位羣陰之所聚如物之聚於丘五中正善羣然非四合之亦不得而羣矣四視二陰等夷也四正初與三不正坤土思也所思匪若二陰之所思不正故九二為用二陰服之否則渙散矣其能放美於君有丘之實乎故曰渙有丘匪夷所思宣王承厲王之後天下離散召伯之徒佐王建國親詣侯遺使勞來安集渙其羣也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

有疾者閉塞不通陽降陰升決於腠理否者亨矣否乾降二坤陰升四降者成坎坎水洩於上下汗出之象號今如之巽為號陽為大九五出號今者也故曰渙汗其大號五至三體升有風行地上省方設教之象能發新命以順民上下交通險難解釋渙汗其大號也渙時民思其主故王居正位乃无咎在他時安居不能順動則有咎矣故禹別九州而終於冀湯勝夏而歸於亳武勝商而至于豐王正位則渙散者知所歸矣乾五為王艮為居止也得正則无咎然九五非六四之賢與上同志安能發大號居其所而治哉易傳曰再言渙者上為渙之時下處渙如此為无咎上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血逖害也

先儒讀渙其血作一句去逖出作一句以象考之當從先

漢上易傳卷六

十八

通志

儒九二坎乾為血血者相傷之象渙五爻不應上九獨應六三六三近險見傷上九下應之三上相易上復成坎而傷故曰渙其血言上三俱傷也上九能去六三遠出乎險之外自處以巽不陷於險則是去而遠害於義无咎逖速也故曰渙其血去逖出无咎一本作去惕出巽為多白眼有惕懼之象然象曰遠害當從逃矣渙時以合渙為功上九居不用之地故遠害无咎係於六三而不去其傷自取也若施之用事之地則有咎仲由死於衛季羔避禍而去一也

節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節渙之反泰之變也泰分九三之五以節其上之柔分六

五之三以節其下之剛剛柔分而有節二五之剛得中上
下節之而不過所謂節者剛柔有節而不過乎中不過則
亨故曰節亨剛柔分而剛得中不曰柔得中者剛得中則
柔不過矣此以卦變二三五爻言節之所以亨也上六乘
剛處險守而不變所以不可貞者節之道窮也易窮則變
變則通通則久守而不變苦節也凡物過則苦味之過正
形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違情性之正物不能
堪豈道也哉申屠狄之潔陳仲子之廉非不正也立節太
苦不可貞也夫節者為其過於中也故節之使不失其中
上六正而過矣安能節乎故曰道之不行也我知之矣賢
者過之不肖者不及也自不肖觀之過者為賢自中言之
過不及一也謂之正者貴乎中正也正而失中不可正也
故曰苦節不可貞其道窮也此以上六元應戒苦節也兌

漢上易傳卷六

十九

節

說也坎險也人情易則行險則止凡止而行皆有險之道
節止而不行者也泰之九三上行自兌成坎以說行險也
以說行險雖止不失其和矣和而不流中立而不倚故曰
說以行險此以九五言節之亨也九五節之位也中正節
之道也當位以中正為上下之節各適其宜无所不行故
曰當位以節中正以通此以九五言節亨者當其位也九
三一變歸妹震為春離為夏節之以春夏也再變節兌為
秋坎為冬節之以秋冬也天地有節則陰陽寒暑不過而
萬物成於民故曰天地節而四時成離兌為貝貝為財乾
為金玉坤為民泰甚則人欲縱人欲縱則財用匱乏百姓
困窮故量財之所入計民之所用節以制度自下等級而
上其費有經其欲有法財既不傷民亦不害是以天地不
節則四時不成王者不節則民財不生元非節亨也故曰

節以制度不傷財不害民此又推原卦變五體以盡節之
義也在卦氣為七月故太玄準之以度
象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤為節也
君子於民亦然制其多寡制其隆殺制數度也制數度者
坎之象也律度量衡皆始於黃鐘冬至之律於辰為子於
卦為坎九五以中正為節也乾為德震為行兌口為議議
德行者恐其中而未正也易傳曰議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九六四正應也往來相易不窮故曰通九二近而不相
得窒其所行故曰塞初九兌體剛決動成坎坎水為知故
知通塞五艮為門闕交兌為戶四在門闕之中為庭不出
者自守以正而已動有險故不出戶庭乃无咎不出則處

漢上易傳卷六

二十

節

也在言語則默亦是也不出而處不語而默雖有正應不
說也是之謂節兌為口舌故繫辭專以慎密不出言之易
傳曰通則行塞則止義當出則出矣君子貞而不諒或曰
艮為門闕又曰交兌為戶何也曰兌為戶震為門艮土在
啓閉之際故為門闕乾始於子至丑直艮至寅成泰泰者
天地交通至卯直震故震交艮為門震即乾之闕戶也是
以雷發聲蟄蟲開戶坤始於午至未直坤至申成否否者
天地閉塞至酉直兌故兌交艮為戶兌即坤之闕戶也是
以雷收聲蟄蟲坏戶

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

極至中也二動歷四應五成震震為門四在門闕之中為
庭二以中應五之中極也當其可之謂時故曰時極時極
者時中也九五剛中當位酌民情以為節九二有剛中之

德動而應以趨節之時則中正之節達于下矣得時極也若說於三陰與五異趨固而不知變門庭可出而不出是得時極而自失之也所以凶者其節不正也故聖人戒之六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

六三柔不當位說而失中不能節之以剛者也有子曰知和而和不以禮節之亦不可行也三不能節則乘剛失位以說從人而已不能堪焉故憂發於口咨嗟而已三變而剛剛不失節而上自應夫何憂哉易傳曰節可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎此爻與離之九三不鼓缶而歌則大羞之嗟凶象異而意同

六四安節亨象曰安節之亨承上道也節止也凡止物有險之道險非人情之所安上三爻皆處險六四當位履正安於處險以順承上而止物焉安於節

也六四能安於節者以承上中正之道以此節下下必應之節道行乎上下而亨亨則通矣非中正豈能安其節哉易傳曰節以安為善強守而不安則不能常豈能亨也九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

節者理之不可得而過者也九五居位以中為制節之主安行於上而不動甘節也五自泰九三變以說行險有甘之意先王建國宅中均道里制邦域之時乎正則吉二說從之往有尚也尚配也往有配乎中也詩曰商邑翼翼四方之極往有尚也故九二不出門庭凶彖言當位以節中正以通爻止言居位中何也彖言九五一爻此言九五九二相易也易傳曰己則安行天下則說從節之至善者也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也節過乎中居險之極人所不堪下无說而應之者苦節也

漢上易傳卷六

二十一

通志堂

不可貞貞則凶其道窮也上六固守乎正不知俯而就中則悔亡五中也悔則窮能悔則亡凶矣易傳曰悔亡損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而意異

三三巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚自遷求訟之變也二五不應六三孚于上六四孚于下二爻在中而孚中孚也易傳曰中孚者信之本中實者信之質夫信之未彰无形矣其中已有信也非中虛乎靜而正發而當反諸已而不作斷然如金石之不可易非中實乎故曰柔在內而剛得中此以三四二五言中孚也上巽施之下說從之巽說相與不期於孚而孚焉猶鳥之孚卵也巽伏於上說從於下不動而柔者化剛者應拚然而

漢上易傳卷六

二十二

通志堂

飛矣化邦之道不幾於是乎坤在上為邦國外巽內說感之以誠信久而自化不為而成也其象巽離化坤巽離者萬物化成之時故曰說而巽乎乃化邦也此總六爻而言中孚也豚魚六四也中孚六四即訟坎之初坎為豕其初為豚三兌為澤四巽乎澤為魚六四一爻具豚魚之象而在中孚之中信及豚魚也先王之交萬物无非信也取之必有時用之必有節風有駒虞信及豚也須有潛信及魚也動物之蕃息者莫如豚魚信及豚魚上下草木鳥獸无所不及而至誠之道可以贊天地之化育如是乃吉六四正也正則吉信至於賞罰而示之者未矣非心服也其終必凶故曰豚魚吉柔曰信及豚魚也此以六四言中孚也坎為險難初越二三涉坎成巽巽為股涉大川也兌澤而為大川決而成川也巽為木兌金割其中舟虛也舟虛者

中虛之象九五體異其中虛不以好惡之私累其心其下
說而不達利以濟難也夫乘木之利乘桴不如乘舟重載
而乘險者不如虛舟之為安仗誠信而蹈大難猶乘木而
其中枵然豈復有風波之虞哉古之人虛已遊世五兵兇
虎不能害用此道也故曰利涉大川乘木舟虛也此以四
五言中孚之功也天之道不言而善信四時自成萬物自
生正而已矣正誠也六四之正乃應乎天者以其心正其
心正則其意誠乃應於天之道非人為也故曰中孚以利
貞乃應乎天也此以六四初九相應言中孚也初九本九
四乾在上為天之象在卦氣為冬至故太玄準之以中
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風澤中應之中孚也中孚信也中孚自訟變坎為
獄九四之初坎成兌為口議獄也議獄者議其獄情之

漢二易傳卷六 二十五 通志堂

正否也艮六變成中孚艮體盡矣為遊魂遊魂死之象震
為反生緩死也緩死者未必死也君子議獄緩死則好生
之德孚于上下矣傳曰冬至四十五日條風至出輕刑解
稽留法此象乎

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之初戒在審慎其所信初九六四正應也初宜信四
而初四相易以失位為憂以其有憂也故虞度之虞乃不
失其正應故吉虞度而得其所從宜誠一不貳有它則擇
利而動心无所惑矣燕謂三也雷在澤中有燕息之象
三非初之正應初與三同體說乎陰而往應之為有它初
之三歸妹象毀而不燕以其貳也初九所以虞吉者得其
所從其志未變於三變於三矣何燕之有

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子

和之中心願也

訟離為飛鳥變震為鶴說卦震為鶴鳴古鶴字也穆天子
傳列子皆以鶴為鶴鶴聲感兌鳴於正秋九二之象也
九二剛實而中中孚之至者九居二鳴鶴在陰也坤為母
巽四為子四與二同體震而九二陽為大六四陰為小故
四有子之象二四志同二鳴而四和二中也四亦中虛心
之象其應豈強為哉出于中心願而已矣荀子所謂同焉
者合類焉者應故曰其子和之中心願也巽為命五出命
者也陽為美好好爵者爵命之美吾四自謂也我四謂五
猶曰我君也爾親乎二也二誠于中四自和之若曰我君
有好爵吾與爾共靡之非二有求於四也四於五其疏附
之臣乎靡子夏傳陸績作縻巽為繩縻繫之象當作縻孟
子曰我善養吾浩然之氣莊子曰吾无食我无糧古人文

漢二易傳卷六 二十四 通志堂

章相錯而成此爻所謂我亦然易傳曰至誠无遠近幽
深之間唯知道者識之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也
敵者勢均而不相下也艮之柔曰上下敵應不相與也言
六爻勢均當應而否故子夏傳曰三與四為敵蓋三四同
體而異意近而不相得六三不正小人也六四正君子也
三小人不見信於君子而志在得四四終不可得震為鼓
三動鼓而進將以張之也而四不應既罷而退將以誘之
也而四不來三動離為目兌澤流目或泣以感之而四不
憂巽為長震為聲兌口為言長聲以永其言或歌以樂之
而四不悅或鼓或罷或泣或歌小人之情狀盡矣四守正
終莫得之處位不當无以取信於君子也豈能強得之哉
六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

初九之四言小過也中孚有乾小過有坤故二卦為下著
之正鄭康成曰中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於
六月未法於乾坤以卦氣言之為立春故太玄準之以差
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
雷出地上其壯乘乾山上有雷小有所過也君子有時而
小有所過者三翼乎上下而過行過乎恭也震巽為號咷
而上六過之喪過乎哀也巽為高坤為吝嗇處高而吝嗇
過下已甚矣初六過之用過乎儉也時當小過君子不得
不小有所過以矯正一時之過考父之過恭高柴之過哀
晏平仲之過儉非過於理也小過乃所以為時中也
初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

明夷離為鳥初之四飛鳥也以如師能左右之曰以四動
體而躁初艮體不正柔而止不當過也有應在四為四所
漢二易傳卷六 二十七

以不當過而過其過至甚如飛鳥迅疾雖欲救止不可如
何其凶必矣坎為可四以之坎毀不可也兌口如何也與
鼎信如何也同象是謂惡成而不及改者易傳曰小人豫
易而上應助過速且速不容救止也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君
臣不可過也

三乾在上為父四為祖五坤陰居尊位配乎祖妣也曰祖
曰妣既過之稱六二中正祖算也妣亦算也祖不中正於
義當過妣中而過之義不可也過則失中矣故過之過不
期而會五下應二以中相會故過之言過而適與中相當
也五君之位坤居之坤臣也過而適及於臣之分則可過
而及於君過臣之分也於義為有咎故不可不戒易傳曰
過當也過臣之分其咎可知

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九三剛正而應上六應則過五五中也中不可過三戒在
小不忍用剛以過中故弗過宜正己自守防小人則吉兌
澤坤土止之防也三不防乃捨所守從之剛過乎中上或
戕害之矣離為戈兵已動失正戕之也戕者外傷之如何
兌口也與初六如何同象不能守正見戕於外其凶果如
何也晉陽處父易狐射姑之班伯宗言於朝而諸大夫莫
若皆過之而弗防故及於難

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位
不當也往厲必戒終不可長也

四不當位以剛履柔為得宜矣故无咎四下應初則過二
二中也弗可過也知二不可過乃與五遇五亦中也弗過
二則與中適相當遇得其道矣若去柔用剛進而之五往
漢二易傳卷六 二十八

則危厲故必以用剛為戒往之五成離戈兵之象不動兌
為口戒也小人過君子之時不戒而用剛鮮不為禍故丁
寧之既曰必戒又曰勿用永貞當隨時處順不可固守其
正是以終无咎也然盛衰相循无小人當過君子之理巽
為長陸震曰小者之過終不可長也戒而慎之以俟其復
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已
上也

兌澤之氣上而為雲兌盛陰也故為密雲澤降為雨小過
自明夷變初九往四成兌澤氣已上而未降雲雖密而無
雨故曰密雲不雨已上也言陰過陽君子之澤未能下也
四在內外之交而見天際郊之象四兌西也五震東也巽
風揚之雲自西往東由陰而升陰唱則陽不和不雨之象
故曰自我西郊三公位明夷三故為弓離為矢初之四成

異巽離為絲以絲繫矢也也取物之器也坎兌為穴坎幽隱也艮為手取也彼謂二六二在穴中有中正之德處於幽隱九三君子俯而取之往助於五然六二六五同為陰類三雖取之豈能濟大事乎小過之時柔得尊位二陽在下為陰所過不能成功三下取二用力多矣亦豈能濟哉謂四陽為我二陰為彼以陽為主也若中孚陽謂陽則謂五曰我自謂曰吾謂二曰爾尊卑之義小畜柔曰密雲不兩尚往也自我西郊施未行也其辭與小過六五同蓋小畜所畜者小小過則所過者小皆不可以作大事過之則畜之矣二卦雖殊而大者為小者所畜而不得施則一也故關子明曰小畜一卦之體當小過一爻之義然則畜之一也小大之時異焉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

漢上易傳卷六 二十九 通志堂 鄭玄

上六不與五相當失中也又動而過之則甚矣而況處小過之極於時為已亢乎故曰弗遇過之上動成離離為飛鳥為目巽為繩以繩為目罔罟之象其遠理過常猶飛鳥過甚自離于罔罟故曰飛鳥離之凶動則不正故凶離有伏坎災也弗遇過之災乃自取非天也人而曰災者者過之極窮之災也於時已亢也人事過越如此使知時而守正未必能免已亢故也

三三離下既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也既濟自泰來豐九四變也泰兌為澤九二之四成豐四已濟險而小者未盡亨九四之五則小者亨矣於濟為既其卦三陰得位三陽下之大者既濟小者亦亨子夏傳曰陽

已下陰萬物既成不曰小亨而曰亨小者大者之濟為亨小者而濟非為己也禹思天下之溺猶己溺之稷思天下之飢猶己飢之亨至於小則小大畢亨故曰既濟亨小柔曰既濟亨小者亨也柔文當曰既濟亨小者亨也脫一字此以三陽下三陰而言既濟也以陽下陰非正也亨之也剛君子也柔小人也剛柔不失其正君子小人各當其位无犯分躐等之非守既濟之道也故曰利貞剛柔正而位當也此以六爻當位而言既濟也自泰至賁二復三變始於二之四成豐次四之五成既濟其終五之上而成賁濟天下之難莫若剛過剛亦不可以濟失人心也方濟之初以柔濟剛則其柔得中剛者為用天下之難有不濟乎此既濟之初所以吉正則吉也既濟矣上六變艮成賁艮止也止而不進不復有為文飾而已濟終則極衰亂復起

漢上易傳卷六 三十 通志堂 鄭玄

終以亂也蓋其道已窮故曰初吉終亂象曰初吉柔得中也終止則亂其道窮也終始時也治亂者道之窮通也晉隋有天下不旋踵而亂不知終止則亂之戒也易傳曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂此推原卦變以九五一爻言既濟之終始也在卦氣為十月故太玄準之以成

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之水火相逮而後濟天地之道以坎離相濟以日言之日降則月升以月言之日交則月合以歲言之寒來則暑往皆既濟也坎上離下既濟矣然既濟之極水火將反其初故既濟之象未濟藏焉君子不可不思慮以豫防其患坤土為思坎為險難患也土防水防也在既濟之時而防險難豫也思患而豫防之則難伏而不作或曰五動坤變坎成

震體豫而未濟之象毀矣

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

三坎為輪初卦後為尾初九剛而離體炎上有應進於上

其志必銳時既濟矣動而進不已必至於咎故戒之初動

之四成艮艮為手曳也坎輪在水火爻中火欲上水欲下

亦曳也曳其輪不輕進尾濡坎水不速濟止之於初持重

緩進以全其剛而不至於極則於既濟之義為得矣故曰

義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二坤為輿三坎為輪二之五離變震坤離為文震為竹竹

有文蔽車之前者茀也離為婦婦人乘車不露見有茀乃

可以行五於既濟之時安其位无動而有為之意二雖有

文明中正之德不得遂其行婦喪其茀也五坎為美脊之

漢上易傳卷六

三十一

通志堂

馬二五相易震為作足之馬逐也五不下二二當以中道

自守故戒以勿逐逐則失其素守而不正七日得自二數

之至上為五復自初數之至二凡七日以中道也中道者

天地之所不能違故坤極生乾七日必復而況人乎易傳

曰自古既濟用人蓋鮮矣以唐太宗之用言猶急於其終

況其下者乎雖不為上所用而中正之道无終廢之理不

行於今必行於異時

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

坤為鬼為方五坎為險帝繫有鬼方氏鬼方蓋國名小國

於既濟之時恃險不來九五離體有戈兵用九三往伐之

坤為年自四數之歷三爻三之上成巽巽為入入其險也

上之三成坤順也既入其險鬼方來順三年克之也克難

亂也九三剛正君子也上六之三柔而不正小人也高宗

中興之賢君伐鬼方氏之小國歷時之久至於三年而後

克之其力亦憊矣况用小人乎坎為勞重坎憊也小人非

貪慾不為其禍至於殘民肆慾遂喪其邦故戒以小人勿

用爻言勿用小人象曰憊者聖人慮後世勤兵於遠託高

宗久伐以濟其欲勞民動眾三年克之雖高宗行之亦憊

也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

四坎水也初之四成巽巽木在水上舟之象四未交初巽

毀坎見舟漏也四坤為裳襦裳也初乾為衣艮為手袽塞

也離日在下終日也兌為口戒也巽為不果疑也六四近

君而正明於防患資初九之賢彌縫九五之闕終日相戒

如奉漏舟不唯自竭而初九助之如有裳及衣袽塞其漏

苟可以豫防者无不為斯能濟乎重險矣制治保邦之道

漢上易傳卷六

三十二

通志堂

患至而後慮之无及已心有所疑知禍亂之源必先事而

塞之乃保既濟之道故曰終日戒有所疑也易傳曰不言

吉者方免於患也既濟之時免患足矣无復有加矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛

不如西鄰之時也實受其福吉大來也

春震為東兌為西三四鄰也兌為刑殺坤為牛坎為血離

為夏震為聲上為宗廟九三之五有長子奉祀東鄰殺牛

西鄰禴祭之象殺牛盛祭也禴尚聲薄祭也盛不如薄者

時也二五均有中正之德然二未濟有進也九自五來二

以虛受故曰實受其福正吉陽為大吉大來也五既濟无

所進也盈則當虛故曰不如西鄰之禴祭也理无極而不

反者既濟極矣時已往矣五以中正守之能未至於反而

已易傳曰至於極則雖善處无如之何矣

九居四有悔動而正則吉而悔亡四動體震震為威怒
坤為鬼方坎為險四近君剛而明有濟之道初恃險未順
四用其威怒以入其阻伐鬼方也自三至初歷二爻坤為
年三年而後順克之也克難辭艮山坎川坤土田貴之象
坤四為國陽為大有賞于大國非貞吉悔亡其志於上下
乎二卦言伐鬼方者借此以明必濟之義天下之弊固有
盤結而難去者四凶頑民歷世既久乃能去之故曰貞吉
悔亡易傳曰古之人用力之甚者伐鬼方也故以義動而
遠伐至於三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟
四居柔故戒以此

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也
六五文明之主柔居尊位悔也虛中而下九二二往五正
以剛濟柔故貞吉无悔坎為光君子之光謂九二也五離

漢上易傳卷六

三十五

通志堂

為明二與五應光明相燭有孚也暉者光之散管輅曰日
中為光朝日為暉朝日出其光暉散也言二五未交其
德暉之所及已孚于上下則吉濟險難者君必剛正臣必
有不言之信然後委任篤下无間言功濟天下而无後患
不然凶必至矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦
不知節也

上孚于三三震坎為酒上反三成兌坎流于兌口有孚于
酒也三之上得正无咎也未濟之極无極而自濟之理非
剛健之才得時得位上下孚應終不濟也上九君子有才
而不當位象六三相應而无可濟之資以其有孚矣相與
飲酒樂天順命以俟可濟之時則於義无咎上反三乾首
濡于酒中則從樂耽肆亦不知節矣坎兌節之象也有孚

若然失是義矣晉魏之交士多逃于麴蘖无濟時之志以
故世復大亂聖人之戒不其深乎易傳曰人之處患知其
无可奈何而放棄不反者豈安於義命者哉

周易下經豐傳卷第六

後學 成德 校訂

漢上易傳卷六

三二六

通志堂

周易繫辭上傳卷第七

翰林學士劉宗素撰... 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男坤道成女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
乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻變化者又有變動也伏羲畫卦乾上坤下立天地之位歸藏先坤後乾首萬物之母連山乾始

於子坤始於午至於周易算乾卑坤其體乃定見於卦則上體乾也下體坤也道雖屢遷上下不易君算臣卑父尊者卑夫算婦卑謂之三綱三綱不正天地反覆高者貴卑者賤則貴賤之位分矣陽為貴乾也陰為賤坤也高者乾之位也卑者坤之位也上既曰尊矣算无二上故易尊為高又曰卑高者貴以賤為本易自下升上元士大夫三公諸侯承之然後君位乎五也動而不屈者剛也靜而不變者柔也動靜有常則乾剛坤柔其德斷而無疑矣策數以七九為陽六八為陰陽剛也陰柔也爻位以一二三五為剛二四上為柔陽先陰後故策七者二十八策九者三十六又一陽二陰三陽四陰五陽六陰君不剛則臣強父不剛則子強夫不剛則為妻所畜算卑之位貴賤之分也五方之物各以其類聚同氣也五物之類各以其羣分異情也

氣同則合情異則離而吉凶生矣又或得朋或失類或遠而相應或近而不相得或睽而通或異而同陰陽之情也

在天成象者陰陽也在地成形者剛柔也天變則地化變者陰陽極而相變也陰陽之氣變於上剛柔之形化於下故策二十八者其數七策三十二者其數八策三十六者其數九策二十四者其數六陰陽交錯剛柔互分天地變化之道乾坤之交也乾以剛摩柔坤以柔摩剛剛柔相摩八卦推盪變化彰矣說卦謂之中爻先儒謂之互體鼓之以雷霆者震反艮也潤之以風雨者巽反兌也風而曰潤者以兩而風不以陰先陽也日月運行一寒一暑者坎離也六子致用萬物化生然不越乎乾坤也震坎艮之為三男得乾之道者也巽離兌之為三女得坤之道者也聖人之用天下合乾坤也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離艮兌

也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣始於乾終於坤以乾知大始坤作成物也物生始於子物成始於午乾西北方亥也陽藏於坤有一而未形知大始也坤西南方申也物成於正秋酉也坤終於十月亥也坤作於申成於酉終於戌亥作成萬物也乾知大始坤作成物尊卑貴賤之分也故父作子述君佚臣勞夫唱婦和夫乾確然不易无為而為萬物宗以易知也天動地隨坤順乎乾其作成萬物者以簡能也簡曰易從者歸之乾也與高不言尊風雨言潤同義聖人之於尊卑之際君臣之大義嚴矣孟子所謂一本荀卿所謂一隆易則其心一故易知簡則其政不煩故易從易知則天下見其憂樂故有親易從則匹夫匹婦各獲自盡故有功有親則不厭故可久有功則不已故可大可久者日新之德可大者富有之業賢

人者賢於人者也。聖人賢人之極，舜禹之聖，亦曰選賢與賢也。乾坤之理，盡於易簡易簡而天下之理得，天下之理得則上下與之同流，德業既成，乃位乎兩間與天地為一。聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化，是故吉凶者失得之象也，悔吝者憂虞之象也，變化者進退之象也，剛柔者晝夜之象也，六爻之動三極之道也，是故君子居則居而安者易之序也，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。

聖人設卦本以觀象不言而見吉凶，自伏羲至於堯舜文王，近者同時遠者萬有千歲，其道如出乎一人，觀象而自得也。聖人憂患後世，懼觀之者其智有不足以知此，於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之，非得已也。為觀象而未

漢上易傳卷七

三

通志

知者設也，又有剛柔剛柔相推而生變化，變化微矣，非解何以明之。象與辭反復相發，是故辭之有吉凶者，人有得失之象也。辭之有悔吝者，人有憂虞之象也。失得者剛柔相反，有當否也。失者能憂虞之，俄且得矣。得者憂虞有不至焉，俄且失矣。悔其失者，或致凶吝，其失者或致凶變，化也。變化之於剛柔，猶進退之於晝夜，變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象，晝推而進則夜退，柔者變而剛夜推而進則晝退，剛者變而柔晝夜之進退无止，剛柔之變化不窮，憂虞異情得失殊致，故曰吉凶悔吝，生乎動變化者動爻也。六爻之動三極之道也。一生二，二生三，三極矣。邵雍曰：易有真數三，是也。關子明曰：天三數之極也，極乎終則反乎始，兼兩之義也。故極而不變，其道乃窮，說卦震其究為健，三變而乾也，巽其究為躁，卦三變而震也。觀此可以

倒餘卦矣。是故君子所居而安者，易貴賤之序也。所樂而玩者，爻吉凶之辭也。居則觀其卦之象，而玩其辭，動則觀其爻之變，而玩其占，易以變為占，於占言變，則居之所玩未變之辭也。居處動作无非道也。天人一理也。是故自天祐之吉无不利。

彖者言乎象者也，又者言乎變者也。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。

漢上易傳卷七

四

通志

設卦觀象，默而識之，不得已而有彖者，所以言乎一卦之象也。玩其彖辭而不得觀其象可也。剛柔相推而生變化，吉凶有難知者，故有爻辭，所以言乎一爻之變也。玩其爻辭而不得觀其變可也。吉凶者言如是而得則吉，如是而失則凶。悔吝者言乎小疵也。惡積罪大則悔无及已。吝者言當悔而止，謹小疵致大害者也。无咎者本實有咎，善補過而至於无咎，易有言又諱，咎者言咎實自取，自咎可也。有言不可咎者，義所當為才不足也。君子度量力折之，以中道則无咎矣。吉凶悔吝无咎一也。其實悔吝无咎所以明吉凶也。彖不言悔而言无咎，无咎則无悔可知矣。言凶而不言吝，吝者不足以言也。卦自下而上，列貴賤之位，存乎位則剛柔往來上下內外得位失位或應或否見矣。易於小事不忽於大事，不懼履尊位與居家同視，征伐天下與折獄同視。享上帝養聖賢養萬物與飲食同知，此則知顏子與禹稷同曾子與子思同，故存乎卦之小大則見事之小大齊矣。憂悔吝之將至者，當存乎介介者確然自

守不與物交震懼而无咎者當存乎悔悔者追悔前失而不憚改也故悔則无咎介則无悔不近於知幾乎幾者動之微吉之先見也易曰介于石不終日貞吉確然自守者守正也辭有易者之於吉也所謂能說諸心辭有險者之於凶也所謂能研諸慮有憂虞悔吝非險辭不足以盡之又辭也各指其所之之險易也所之者動爻也言乎其變也春秋傳觀其動曰之某卦是也從其所之乃能趨時盡利順性命之理則繫辭焉以命之不可已也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺

漢上易傳卷七

五

通志

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
王昭素離易與天地準合精氣爲物通爲一章今從昭素
聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能用天地之道彌滿无間綸經而不絕天氣也而成文地形也而有理形散爲氣明而幽也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而爲二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆源於太極知此則知幽明之故也聚而爲有生之始也散而入无生之終也始終循環死生相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之遊魂七變而反者卦

體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復生故知此則知死生之說也乾兌金也震巽木也坎水離火也坤艮土也乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也陰陽之精五行之氣氣聚爲精精聚爲物得乾爲首得坤爲腹得震爲足得巽爲股得坎爲耳得離爲目得艮爲鼻得兌爲口及其散也五行陰陽各還其本故魂陽反於天魄陰歸於地其生也氣日至而滋息物生既盈氣日反而遊散至之謂神以其申也反之謂鬼以其歸也陰陽轉續觸類成形其遊魂爲變乎物其狀也聚散其情也故曰乾陽物也坤陰物也知此則知鬼神之情狀矣或曰太史公言儒者不言鬼神而言有物物與鬼神異乎曰人生始化曰魄既生陽曰魂至於死也體魄降而魂氣升升則无不之也魄降而氣不化者物也今人行氣中若哭若呼其人忤視俄且化矣

漢上易傳卷七

五

通志

謂誠有是而不知氣之不化者也謂鬼爲物察之有不至也轉愈謂鬼无聲形是也生著立卦生爻三者準天地也自此以下言彌綸天地之道易與天地準天地无一物不體有違於物則與天地不相似與天地相似故不違此言易之時也性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非我者故智周乎萬物智周乎萬物而不知以道濟天下則過矣唯知周萬物而道濟乎天下故不過此言易之體也道濟天下酬酢萬變其道旁行散徙流而不反徇物而喪己亦過矣故道濟天下旁行而不流此言易之用也道之行否有命窮亦樂通亦樂不以天下累其心故不憂此言易之貞也安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易正而亨也範圍者防範之所圍夫子所謂矩莊周所謂大方天地之化者氣

也氣之推移一息不留故謂之化善養其氣者大配天地不違也不過也不流也雖憂樂以天下而適乎大中至正之矩故不過不過者不過乎中也橫渠謂非也絕物而獨化是也此言易之中正也不過故能盡己之性能盡己之性則能盡物之性曲成者順萬物之理成之者非一方也天之生物也直聖人相天而曲成之不害其為直此言中正之成物也曲成萬物而不遺乃能无一物不體與天地相似與時偕行矣晝夜者陰陽也推乎晝夜陰陽之道而通之則知幽明知死生知鬼神非盡己之性盡物之性者不能也故通乎晝夜之道而知陰陽兩也兩者合一而不測者神也不測則无方剛柔雜居而相易者用也相易則无體知易无方則知易无體知易无體則知一陰一陽之道一陰一陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也

漢上易傳卷七

七

通志堂

在人屈伸也動靜也語默也推而行之故以是名之為道知一陰一陽之道則繼之而不已者善也君子晝有為宵有得息有養瞬有存靈靈焉孜孜焉不敢須臾舍也夫性无有不善不善非天地之性剛柔之氣或得之偏乃有不善有不善然後善之名立善不善相形而後命之也善反其初者不善盡去則善名亦亡故舍曰善而成之者性也性自成也豈人為哉性即天地也所謂誠也仁者見其物濟天下得易之體也故謂之仁智者見其旁行而不流得易之用也故謂之知百姓習焉而不察行之而不著故曰用而不知君子之道仁智合體用一兼體陰陽而無累通乎晝夜之道而知故君子之道鮮矣君子者具仁智之成名得道之大全者也

願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大矣夫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

天道之行雷霆風雨日月寒暑剛柔相摩萬物變化顯諸仁也雷霆之所以鼓風雨之所以潤日月寒暑之所以運行莫知其然而然藏諸用也天理自動萬物聽之鼓萬物也此天道无心之妙猶不與聖人同憂者蓋聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无憂以謂配天地立人道者

漢上易傳卷七

八

通志堂

存乎已易之道是已則聖人盛德大業豈不至矣乎橫渠曰富有者大而无外也日新者久而无窮也陽生陰陰生陽陽復生陰陰復生陽生生不窮如環无端此之謂易太極不動則含兩儀動而生陽一太極兩儀而成象此天所以三也靜而生陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此地所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤天數二十有五地數三十極天地之數而吉凶之變可以前知此之謂占窮則變變則有術以通之此之謂事陰陽變化不可測度此之謂神是道也在聖人為德業在天地之用為易在易為乾坤為占為神以兩言該之曰仁智以一言該之曰道其實一也廣者坤也大者乾也以言乎遠者變動也入於无形莫之能禦也以言乎邇者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地

之閒則乾坤合德剛柔有體變與不變互相推盪而萬物
備矣廣矣大矣備矣所謂富有也夫乾之靜以一陽藏於
二陰之中陰不能撓故專及其動也九變爲六依坤而行
故直坤之靜也以一陰藏於二陽之中隨陽而入故翕及
其動也六變而九從乾而出故闢直則自迷闢則浸昌大
生者通乎形外廣生者用止乎形此廣大之辯也天地之
大德曰生乾坤不相離也是以能廣大故廣大配天地變
通者乾坤之動也故變通配四時乾坤之動者陰陽之變
也故陰陽之義配日月日月相推而明生焉故也言乎天
地之間者備矣其究則乾坤簡易而已至德者天地之德
隱於无形者也故簡易之善配至德夫子於太伯之讓文
王之德孝也中庸也皆謂之至德德至於是無以復加矣
將以崇德故知崇將以廣業故禮卑崇上達易自下升也

漢上易傳卷七

九

通志堂

卑无不至易偏體也通乎晝夜之道而可知謂知崇矣知
崇則德崇曲成萬物而不遺可謂禮卑矣禮卑則業廣知
崇效天禮卑法地德崇業廣則上下與天地同流易者天
地之用也尊卑有定天地設位六爻上下升降而易行乎
其中矣成性者存其所存則天地地位則道義出道
義者用也故曰一陰一陽之謂道又曰道有變動又曰精
義入神以致用夫萬物皆備於我而存其所存者何也去
人欲而天理存也
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
其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君

子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室
出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎
民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主
也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後
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爲物薄而用可
重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞
而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛
禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无
位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶
庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣
不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子

漢上易傳卷七

十

通志堂

王昭素合初六藉用白茅通爲一章今從昭素天下之至
賾者理也天下之至動者時也畫卦以明理而卦有變生
爻以明時而爻有動擬諸其形容者剛柔有體象其物宜
者百物不廢是故謂之象會通者亨也典禮者大猷也觀
時之會否者既通則斟酌大猷損益而行之所以嘉其亨
之會也又繫辭以斷其吉凶知用各有時時不可失是故
謂之爻如顯趾出否豕塗鬼車言天下之至賾也然象其
物之所宜雖至賾而不可惡也如升降上下反復相變言
天下之至動也然斷之以吉凶雖至動而不可亂也言者

尚其辭故擬之而後言則无妄言動者尚其變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變化者乾之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變化也曰擬議以成其變化者言行之變化也或語或默或出或處變化也又象之變化象天地故曰天地變化聖人倣之言行之變化體易也自此以下舉諸卦以明擬議以明成其變化者如是靡當作糜中孚九二辭也二在內居室也二動五應出其言善千里之外應之也兌口不動則不正異五不應出其言不善千里之外違之也坤為衆行出乎身加乎民也內近外遠言發乎通見乎遠也艮門震動樞機也或應或否榮辱之主也乾坤天地震巽相應動天地也明擬之而後言議之而後動者當如是此動彼應非變

漢上易傳卷七

十一

通志堂

化乎同人先號咷而後笑同人九五辭也五應二也乾變為金兌金斷之故曰其利斷金言同心之利動而不括者然也巽為草為臭陽為芬芳二五相易芬芳上達兌為口故曰同心之言其臭如蘭言可服也震動或語或出也艮止或處或默也出處語默不必同所同者心則其利可斷其言可服變化不同其歸同也明言行不必同也中孚同人二五相易乃成變化故曰一則神兩則化一者合兩而為一也又辭曰用大師克相遇五四動而克三乃與二遇繫辭所陳止以二五相易盡同心之義是謂玩辭玩變之道舉上二爻以例爻之變者也藉用白茅无咎大過初六爻辭也初六一柔承四剛執柔處下而不犯雖柔无咎繫之置器苟錯之於平安之地斯可矣又藉之以潔白之茅慎之至也茅之為物雖薄而祭祀用之可謂重矣持是以

往何以尚之明言行之當慎也勞謙君子有終吉者謙九三爻辭也坎為勞九三體謙以陽下陰勞而不自伐有功而不自德厚之至也語以其功下人者也艮成始成終成功之象明言行之當謙也德者言盛者也厚之至是也禮者言恭者也禮自卑而尊人自後而先人故以恭言之君子之於謙也豈唯下人亦所以存其位存其位非固位有終吉也謙恭則其德厚矣亢龍有悔乾上九爻辭也不當尊位无位也乾見坤隱坤為衆无民也九三不應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以動而有悔違謙故也不出戶庭无咎節初九爻辭也兌為口動於內為舌初應四出戶庭也是為否亂之階初四易則乾君受言坤臣納言離為明坎為難明言而有難不密之害也初四失位君臣失也初乾為君四坤為臣初為事幾成於四四失而難

漢上易傳卷七

十二

通志堂

作害成也不出戶庭坎離象隱是以君子慎密而不出言此以明不慎不密之戒易曰負且乘致寇至解六三辭也以小人而乘君子之器則為盜者不奪不厭故思奪之四坎為盜三四同象六三據非其位上慢也以柔乘剛下暴也上下惡之盜將聲其罪故思伐之離為戈兵三四易位自上伐下也慢藏者誨人使盜治容者誨人使淫无不自己求之負且乘致寇至盜之招也故子曰作易者其知盜乎言此以明致恭可以存位慢則盜奪之伐之為不恭之戒舉上五爻以例爻之不變者也夫謙恭慎密又知夫不密不恭之戒則於言行也何有善易者也易豈止於文字而已哉

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於初以象閏五歲再閏故再劫

而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神
也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六
十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之
觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢
可與祐神矣

小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣一者體
也太極不動之數四十有九者用也兩儀四象分太極之
數總之則一散之則四十有九非四十有九之外復有一
而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也
太極未始或亡體用不相離也四十有九者七也是故六
川六著用七卦用八玄用九十即五也十盈數不可行也

漢上易傳卷七

十三

通志

分之左右而爲二以象兩者分陰陽剛柔也掛一於小指
以象三者一太極兩儀也揲之四以象四時者陰陽寒暑
即四象也歸奇於扚以象閏者先以其左四揲之歸其所
揲之餘而扚之以象閏次以其右四揲之歸其所揲之餘
而扚之以象五歲再閏故再扚而後復掛皆參兩也三揲
而成一爻閏生於日月合朔周天不盡之氣十九歲七閏
凡三歲閏者五二歲閏者二大率五歲再閏所以定四時
成歲也韓康伯曰其間五歲再閏者二故舉其只是以太
一算數關于明卜百年之義皆源於此京房以五十爲十
日十二辰二十八宿爲融爲北辰日月五行十二月二十
四氣誤也或謂每成一爻而後掛二揲三揲不掛亦誤也
一三五七九奇也故天數五二四六八十偶也故地數十
九者河圖數也十者洛書數也五位相得者一五爲六故

一與六相得二五爲七故二與七相得三五爲八故三與
八相得四五爲九故四與九相得五五爲十故五與十相
得然各有合故一與二合丁壬也三與五合甲巳也五與
六合戊癸也七與四合丙辛也九與八合乙庚也五即十
也天地五十有五五大槩如此故曰凡天地之數五十有五
然五十則在其中故太玄一六爲水二七爲火三八爲木
四九爲金五五爲土黃帝書亦曰土生數五成數五是以
大衍之數五十也大衍之數五十而策數六七八九何也
曰六者一五也七者二五也八者三五也九者四五也舉
六七八九則一二三四五具所謂五與十者未始離也五
與十中也中不可離也考之於曆四時迭王而土王四季
凡七十有五與金木水火等此河圖十五隱於一九三
七二四六八之意劉牧曰天五居中主乎變化三才既備

漢上易傳卷七

十四

通志

退藏於密是也故六七八九而五十之數具五十之數而
天地五十有五之數具奇耦相合也故能成變化相合而
有升降也故能行鬼神變化鬼神者天地也成之行之者
人也太玄天之策十有八地之策十有八虛其三以扚之
準大衍之數其用四十有九也雖虛其三而三畫成首首
有三表七八九爲用亦大衍五十而五在其中也凡此言
天地之數五十有五而大衍之數其用四十有九者爲是
也自此以下再論揲之四以象四時歸奇合耦之數得五
與四四則策數三十六四九也是爲乾之策乾之策老陽
也得九與八八則策數二十四四六也是爲坤之策坤之
策老陰也得五與八八得九與四八策數皆二十八四七
也是爲震坎艮之策少陽也得九與四四得五與四八策
數皆三十二四八也是爲巽離兌之策少陰也三十六合

二十四六十也二十八合三十二亦六十也乾之策六爻
 二百一十有六坤之策六爻一百四十有四坤之策凡
 三百有六十當期之日具四時也震坎艮之策六爻一百
 六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離
 兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣
 老者變少者不變易以變為占者也變則化成變化則鬼
 神行矣管子曰流行於天地之間謂之鬼神歸奇合耦之
 數所以異於策數者存其掛一之數也一者太極不動之
 數故五與四合為十三去其一則十二九與八合為二十
 二十五去其一則二十四五與八合為二十一九與四
 八合亦二十一去其一則皆二十九與四合為三十三五
 與四合亦十七去其一皆十六一體也體隱則用顯所
 謂二者亦隱故二十四者老陰之策也以二十四合十二
 則三十六者老陽之策也以二十合十二則三十二者少
 陽之策也以十六合十二則二十八者少陰之策也二十
 四合三十六六十也二十八合三十二亦六十也用與不
 用通而為一體无非用也劉牧謂經唯舉乾坤老陽老陰
 三百六十之數當期之日不更別舉他卦之爻而疑六日
 七分之意此不以三隅反也唐陸希聲謂易以年統月以
 歲統旬以日統時凡言月者以一策當一月一九之策三
 十有六是為三年故曰皆一九之策也又曰以年統月一
 日十二時七日八十四時一九之策三十六二六之策四
 十八凡八十有四為七日八十四時故曰七日者一九
 二六之策也又曰以日統時一朔之旬三十日七十二
 策八三十二策凡六十策半之為三十故曰言旬者合七
 八之策為半之以象一朔之旬一閏三十日再閏六十日

九三十六策六二十四策凡六十策故曰言歲者全之以
 象再閏之日月有朔虛故半之歲有中盈故全之一月三
 旬八月二十四旬而老陰之策二十有四故曰八月之旬
 當極陰之策二十有四三歲為一閏一歲三百六十日而
 二篇之爻三百八十有四除三百六十日餘二十四日故
 曰閏之日當二篇之爻八十有四乾坤之策當期之日而
 少六日故曰虛分包焉二篇之爻三百八十四爻多二十
 四日故曰盈分萃焉其說本於繫辭乾坤之策當期之日
 然時有抵牾且虞翻為孫權筮關羽遇節五爻變之臨曰
 不出二日五應二以二爻為日也尚廣為孫皓筮并天下
 遇同人之頤曰庚子歲青蓋入洛庚子震初爻也震少陽
 數七鳳凰元年至天紀四年春三月吳入晉實七年若以
 一九二六之策推之為八十四時則可以言七日不可言
 七歲七年矣又臨至於八月有凶者謂自復數至遯一爻
 為一月非取二十四極陰之策若二爻屬老陰四十八策
 不可言十六月矣不然當言一歲四月乎中條隱者謂易
 含萬象策數乃數之一又有爻數卦數五行十日十二辰
 五聲十二律納甲之數不可一端而盡二篇之策三百八
 十四爻陽爻一百九十二其策六千九百一十二陰爻一
 百九十二其策四千六百八十二篇之策合之凡萬有一千
 五百二十當萬物之數此變爻也老陽老陰之策也以不
 變者論之少陽之策二十有八凡一百九十二爻為五千
 三百七十六策少陰之策三十有八凡一百九十二爻為
 六千一百四十四策二篇之策合之亦萬有一千五百二
 十當期之日變者以不變為基不變者以變者為用以爻
 數言之陽爻一百九十二畫數也其數一千七百二十八

陰爻一百九十二夜數也其數一千一百五十二綜而言
之二千八百八十四凡四求之亦萬有一千五百二十當萬
物之數四時行而後萬物生无非四也故曰四營而成易
分二卦一歸四揲之餘而併切之一變也三變而成一爻
六爻十有八變而成卦自乾至坤八卦而小成引而伸之
為六十四卦觸類而長之乃有變動或謂三畫之卦為小
成誤也上既陳十有八變而成卦則八卦者重卦也八卦
而六十四卦具故曰小成自歸奇合切之數觀之三少者
乾也三多者坤也一少二多者震坎艮也二少一多者巽
離兌也三少者策數九三多者策數六一少二多者策數
七一多二少者策數八則多少之數八卦已具自三畫觀
之八卦為陽畫者十有二陰畫者二十有四陽七九也陰
六八也九六十五也七八亦十五也二十四者坤策也總

漢上易傳卷七

十七

通志堂

而為三十六者乾策也則三畫之中五行十日十二辰二
十四氣已具引而伸之觸類而長之不越乎此是故聖人
語小天下莫能破語大天下莫能載謂八卦而小成者舉
中而言也顯道者危者使平易者使傾懼以終始其要无
咎之道也德行者卦之德行神者變而通之酬酢者互為
賓主祐神者先後天也飲酒之禮主人獻賓賓酬主人主
人酬賓卦反復相變而乾坤坎離大過頤小過中孚不變
此所以能酬酢也
子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉
以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者
尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命
也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與
於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂

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

變化之道盡於參兩之神知其道則知神之所為辭也變
也象也占也四者易之變化本於參兩者也參天兩地也
錯綜而生變化其妙至於不可知然亦不越乎四者故以
言者尚其辭則言必不苟以動者尚其變則動必精義以
制器者尚其象則器必致用以卜筮者尚其占則占必知
來非神之有為乎有為造事也有行舉事也有問者焉而
以易言之則其辭足以答天下之問有命者焉受而應之
如響則其占足以決天下之疑問答占決皆辭也故通言

漢上易傳卷七

十八

通志堂

之无有遠近以內外言也无有幽深以變動言也心者天
地之鑑萬物之鏡顯於參伍之神則遠近幽深畢陳乎前
遂知來物我與物一也精之又精謂之至精參伍以變者
縱橫十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜之
為三百六十以天地觀之陰陽三五一五以變為候者七
十二二五以變為旬者三十六三五以變為氣者二十四
三百六十五日周而復始故乾之策三十有六者三六而
又二也坤之策二十有四者二六而又二也三其二十四
與二其三十六皆七十二三其七十二為二百一十六得
乾之策二其七十二為百四十四得坤之策三畫之卦三
變而反六畫之卦五變而復通六七八九之變則剛柔相
易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天
下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又

變謂之至變夫有行始於有為始於有思有思有為者人也無思無為者天也誰能有思有為而無於人之累乎其唯易而已易有思也本於無思有為也本於無為合五十有五之數歸於太極寂然無聲其一不動萬化冥會乎其中有物感之散為六七八九之變而天下之所以然者無乎不通所謂遠近幽深遂知來物乃其一也精者精此者也變者變此者也神之又神謂之至神精故可以窮深變故可以與幾失易聖人體之以極深研幾者也天下之志藏於无形非推見至隱者其能盡通乎易至精者也天下之務其來無窮非曲得所謂者其能成乎易至變者也疾而速行而至有思有為者皆然易至神也體易者至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也莫知其然而然也故曰易有聖人之道四焉

漢上易傳卷七

十九

通志堂

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉士之聰明敏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齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之神開戶謂之乾一闔一開謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器械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賈

索隱鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹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吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也萬物在天地間不離乎五十有五之數聖人雖不言其能逃乎然則易之為書何為者也物有理易則開之事有時易則成之聖人冒天下之道所謂易者如斯而已者也冒天下之道者日月所照霜露所墜舟車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒關于明曰象生有定數吉凶有前期變而能通則治亂有可易之理天命人事其同歸乎故聖人以此通天下之志謂其極深也以此定天下之業謂其

漢上易傳卷七

二十

通志堂

成務也以此斷天下之疑謂其受命如響也天下之業定則務既成矣聖人於天地五十有五之數蓋有超然獨得而遺乎數者是故著運无窮可以前知其德圓而神也聖人以此洗心酬酢萬變一毫不留於胸中卦成不易爻見而策藏其德方以知也聖人以此退藏遁於无形深不可測六爻之義唯變是適上下內外相易以告吉凶聖人以此吉凶與民同患夫洗心退藏若絕倫離類則過矣是以明憂患而弭其故故曰藏往所謂又見而策藏也惟吉凶與民同患是以有開物成務冒天下之道此所謂不與聖人同憂者也若捨是道唯數而已則易於天地為贅矣上言著神卦知爻義而總之以神知者言卦則又在其中孰能與於此者哉古者聰明不蔽於耳目敏知不蔽於思慮

有武而不殺者夫有武不殺萬物自服故謂之神武物之
蒙蔽動違諸理不得已而用刑至於殺之豈得已哉聖人
憂之是以明於天之道察於民之故明於天之道而不察
於民之故知天而非聖人也无非物也天地五十有五
之數見於著龜故謂之神物是與神物前百姓之日用示
之以吉凶之理使知違順取捨其效至於刑措不用兵革
不試何殺之有然非聰明獻知豈能明察如此聖人以此
齋潔戒慎恐懼於不聞不親所謂誠也神明其德者配天
地也故其民有肅心而不欺民至於不欺至矣坤自夏至
以一陰右行萬物從之而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至
以一陽左行萬物從之而出故曰闔戶謂之乾坤闔則陽
變而陰乾闔則陰變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也
闢者來也一闔一闢往來相感其機有不得息者故往來

漢上易傳卷七

二十一

子志堂

不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之
器利用此道以動靜出入而堂堂之民咸日用之莫知其
然故謂之神七者同出而異名其變化之道神之所為乎
知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察
於民之故乾天坤地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢
以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出
入之息死生之變也无闔則无開无靜則无動此歸藏所
以先坤歎此以下言是與神物極中也太極中之至數易
有太極四十有九合而為一乎四象八卦具而未動謂之
太極在人則喜怒哀樂之未發者也陰陽匹也故謂之儀
太極動而生陰陽極動而生陰陰極復動而生陽始動靜者
少也極動靜者老也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也
坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦卦有爻爻有位

剛柔相交有當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀
用矣故生大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成
務也法象莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時故
明六爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也積而崇高
者富貴也富貴然後可與人共位食祿行道又之尊位是
也故莫大乎富貴備百物致民用立成器如網罟耒耜之
類以為天下利唯聖人能之象言先王大人君子之所以
者是也故莫大乎聖人天地鬼神之奧幽蹟隱伏深遠而
難窮探取之搜索之鈞出之使自至之以定吉凶之未形
以成臺壘之不已唯著龜能之故莫大乎著龜聖人觀天
地四時日月又考之著龜而作易以通神明之德以類萬
物之情處崇高之富貴備物致用立成器建卜筮然則通
天下之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是

漢上易傳卷七

二十二

子志堂

以成位兩間與天地並立故曰大哉人謀捨此而能覆
天下者未之見也著一根而百莖龜具八卦五行天地之
數神物也故聖人則之天地變化四時行焉萬物生焉故
聖人效之日月五星天象也天不言示之以象吉凶見矣
故聖人象之河圖九宮洛書五行聖人則之效之者效之
以六爻之動故曰爻者效天下之動者也象之者象也故
曰象也者像也於著龜圖書言則之者大衍之數八卦五
行作易者則之故乾坤坎離震巽艮兌三畫之卦爻合皆
九六七八九數皆十五水火七木八金九五行之數具
焉傳曰聖人以著龜而信天地四時日月之象數以河圖
洛書而信著龜之象數信矣其不疑也於是乎作易易有
四象聖人所以示吉凶也繫辭焉而命之所以告吉凶也
易於吉凶有以利害者有以情遷者有義命當吉當凶當

否當亨者一以貞勝而不顧非聖人不能定也定之者所以斷之易曰自天祐之吉无不利大有上九辭也乾為天為人祐助也坤為順五與二乎信也天之所助者順理也人之所助者信相與也六五履信而思乎順又自下而上賢是以自天祐之吉无不利言此者明獲天人之利然後吉无不利聖人明於天之道察於民之故合天人者也

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于息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯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

漢一易傳卷七

二十五

通志堂

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又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明而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然聖人之意紛不可見於天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣情則相應偽則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相發則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非道也變而通之則无所不利而道行矣

鼓舞者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然神也橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神又至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘蘊矣乾坤成列則象爻變動蘊於其中乾坤體也象爻變動用也體毀則用不可見用不可見則體因是息矣故曰乾坤其易之蘊邪乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤幾乎息矣乾健也坤順也健順者意也謂之乾坤者名也乾奇坤偶者象也象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變通者易之道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言亡矣變通一也離而言之則二今天地之化一息不留聖人指而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推為一日寒暑相推為一歲

漢上易傳卷七

二十四

通志堂

剛柔相推為一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此道而錯之於天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事業通變一也聖人見天下之至賾將以示人故擬諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變動也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之又繫辭則變通在其中矣然則體易者欲極天下之至賾者存乎卦可也存乎辭則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王

箕子復存乎顏氏之子故曰存乎其人默而成之
言不下帶而道存者以心感心也存諸己也故曰不言而信存乎
德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫
終於默而成之不言而信下繫終於六辭語默一也

周易繫辭上傳卷第七

後學 成德 校訂

漢上易傳卷七

二十五

通志
子集

周易繫辭下傳卷第八

翰林學士劉宗素撰
八卦成列象在其中矣因而重之又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

伏義始畫八卦成列而乾坤定位震巽一交也坎離艮兌二交也兌以一陽與艮坎以一陰奉離震巽以二相易六十四卦之象在其中矣三畫天地人也伏義因而重之六位成章兼三才而兩之則三百八十四爻在其中矣

漢上易傳卷八

通志堂

歸藏初經八卦六爻則知因而重之者伏義也姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏義氏得河圖周人因之曰周易連山神農氏也歸藏黃帝氏也其經卦皆八本伏義也其別卦皆六十有四因八卦也六爻剛柔互相推盪六十四卦之變在其中矣鄭康成曰處義作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易乃知周易繫辭於卦下者文王也文王繫辭指其象而命之以名則周公之爻辭所以鼓天下之動者在其中矣彖辭曰吉凶而已吉凶悔吝者爻辭也是亦生乎卦之動也爻動靜當則吉當靜而動當動而靜則凶悔吝矣言吉凶悔吝者生乎動者主動爻言之也自神農氏而下演為三易贊為十翼非聖人能為是也引而伸之不外是也爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔

相變通其變以盡利者趨時也趨時者時中也故曰乾坤

毀則無以見易矣剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝也何謂邪此於動中明乎不動者也韓康伯謂不累乎吉凶是已張載曰有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類天地之道有升降然上下之觀不動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所以一天下之動此彖辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本趨天下之時八卦本乾坤者也夫乾陽至剛確然不易示人為君為父為夫之道

漢上易傳卷八

通志堂

不亦易乎夫坤陰至柔隤然而順示人為子為臣為婦之道不亦簡乎乾剛坤柔以立本者也爻也者效乾坤之動者也天道下濟地道上行剛柔相推變通以趨時者也象者像乾坤之象者也爻有變動象亦像之爻象動乎內者有當有否則人事之見於外者有吉有凶人與乾坤一也吉凶之變有術通之凶者反之吉則功業不期於見而見矣觀此則乾坤示人足矣聖人必以彖言乎象爻言乎變繫辭以言吉凶者聖人之情愛人無已也恐其陷於凶咎是以指其所之故考乎其辭則聖人之情見矣

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包犧氏沒神農氏
作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益日中
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剝木為舟剝木
為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘
馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取
諸豫斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過
弦木為弧剝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察蓋取諸夫是故易者
象也象也者像也柔者材也爻也者效天下之動者也故
吉凶生而悔吝著也

漢上易傳卷八

三

通志堂

胡且分天地之大德曰生為一章陽卦多陰為一章考之
文義當從旦襲原本亦然乾大生也坤廣生也乾坤合而
成德生物而已故曰天地之大德曰生聖人之情見乎辭
者亦天地之德也聖人成位乎兩間有其德无其位不能
兼善天下於其位也慎之重之在卦則算位也故曰聖人
之大寶曰位天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間
者仁而已矣不仁不德以參天地聖人者聰明取知神武
而不殺不殺者好生也故曰何以守位曰仁仁被萬物取
財於天地則財不可勝用其民養生喪死无憾可以保四
海守宗廟社稷故曰何以聚人曰財理財者節之以制度

也節之類是也正辭者正邪說也六辭是也禁民為非者
禁其非歸之於是也如是乃得其宜故曰義義所以為仁
非二本也故曰立人之道仁與義莫非義也義至於禁民
為非盡矣自此以下明備物致用立成器以為天下利者
无非有取於易皆仁也曰王天下者明守位也所謂崇高
莫大乎富貴也鳥獸之文即天文太玄曰察龍虎之文觀
鳥龜之理舉鳥獸則龜見矣仰觀龍虎鳥龜之文其形成
於地俯觀山川原隰之宜其象見於天凡在地者皆法天
者也近取諸身則八卦具於百骸而身无非物遠取諸物
則八卦具於萬物而物无非我故神明之德雖異而可通
萬物之情雖衆而可類其道至於一以貫之此包犧氏所
以作易一者何仁也上古茹毛飲血故教之以佃漁蓋取
諸重離異繩離目罔目謂之罔罔目相連結繩為之罔罔

漢上易傳卷八

四

通志堂

也離為雉也允異為魚漁也觀此則伏羲畫八卦因而
重之明矣神農氏時民厭鮮食而食草木之實聖人因是
以達其不忍之心故教以耒耜之利蓋取諸益益否乾之
初也乾金斷巽木斷木也四之三成坎坎為揉之初成震
揉木也入坤土而異於前斲木為耜也動於後揉木為耒
也耒耜之利其益无方矣是時民甘其食美其服至死不
相往來故教之以交易蓋取諸噬嗑噬嗑否五之初也離
日在上為日中坤象在下為市眾為民離有伏兌為巖貝
坤往之乾致天下之民聚天下之貨也以坤交乾交易也
乾五退初而得位各得其所也佃漁不言利於耒耜言利
佃漁非聖人本心也佃有猛虎之害漁有蛟龍之害不若
耒耜之利為市不言利者聚天下之貨利在其中矣唐虞
氏時洪水之患庶民鮮食然後教民稼穡懋遷有無化居

其道萬世一揆神農氏沒民情已厭黃帝堯舜作因其可
變通而通之使民日用其道而不倦而又微妙入神化而
无迹天下各得其宜蓋易道陽極變陰陰極變陽變則不
窮不窮則可久而不息善乎變通以趨時也是以自天祐
之吉无不利聖人先後天故也神農氏時與民並耕而食
饗食而治至是算卑定位君逸臣勞乾坤元為六子自用
垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾在上為衣坤在下為裳
上古山無蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通蓋取諸渙
渙否四之二也乾金剝巽木浮於坎上剝木為舟也離火
上銳剝木為楫也否塞者渙散濟不通也上古牛未穿馬
未絡至是服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨否
上九之初也坤牛而震足驅之服牛也震作足馬而巽股
據之乘馬也坤與震輶上六引之引重也內卦近外卦遠

漢上易傳卷八

五

通志堂

上六在外卦之外致遠也牛馬隨人而動否不通也上之
初濟不通也上古外戶不閉禦風氣而已至是重門擊柝
以待暴客蓋取諸豫豫謙之反也謙艮為門九三之四又
為門重門也艮為手坎為堅木震為聲手擊堅木而有聲
擊柝也坤為閨戶而坎盜通之暴客也知耒耜而不知柝
白之利則利天下者有未盡故教之以柝白之利蓋取諸
小過小過明夷初之四也兌金斷巽木斷木為柝也巽木
入坤土掘地為白也坎陷也白之象柝動於上白止於下
四應初三應上上下下相應柝白之利也坎變巽股萬民濟
也知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之
以弧矢之利蓋取諸睽睽家人反也家人巽為木巽離為
絲坎為弓弦木為弓也兌金剝木而銳之剝木為矢也兌
決乾剛威天下也聖人以百姓之心為心民之所欲不以

強去民之所惡不以強留然變而通之者亦因其典禮以
損益之而已且上古穴居而野處後世聖人易之以宮室
自黃帝而來夏后氏之世室商人之重屋周人之明堂宮
室之制有不同而上棟下宇以待風雨取諸大壯者同也
大壯自遷來三復三變也一變中孚艮為居兌為口穴之
象穴居也再變大畜乾在上天際也野之象巽入變艮而
止野處也三變大壯震木在上棟也乾天在下宇也巽風
隱兌澤流待風雨也大壯則不撓矣古之葬者厚衣之以
薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨
自堯舜以來有虞氏之瓦棺夏后氏之聖周商人之梓棺
槨之制有不同而取諸大過者同也大過自遷四變一變
訟乾見坤隱不封也再變巽木而兌金毀之不樹也三變
鼎離為目兌澤流喪也上九變而應三坎兌為節不變喪

漢上易傳卷八

六

通志堂

期无數也木在澤下中有乾人棺槨也葬則棺周於身槨
周於棺土周於槨大過也上古結繩而治後世聖人易之
以書契象形會意轉注處事假借諧聲書契之制有不同
而百官以治萬民以察取諸夫者同也夫自姤五變一變
同人二變履三變小畜四變大有姤巽為繩結繩也巽變
成離坤離為文書也兌金剝木契也乾為君坤為臣民坤
居二四上百官以治也離明上達萬民以察也以是決天
下疑者夫也以是推之後世吹獵捕魚之器雖不同而取
於離則同也井牧溝洫之事雖不同而取於益則同也朝
市夕市雖不同而取於噬嗑則同也餘卦可以類推矣蓋
動於人情見於風氣有是時必有是象易者象也易之有
象擬諸其形容而已猶繪畫之事雕刻之工一毫損益則
不相似矣象之辭又謂之彖者言乎其才也卦有剛柔才

也有是時有是象必有是才以濟之才與時會斯足以成
務矣然天下之動其微難知有同是一時同處一事所當
之位有不同焉則趨舍進退殊途矣故曰又者效天下之
動也是以卦同又異趨時之變不得而同然所歸則若合
符節故自伏羲神農黃帝堯舜凡六萬一千四百有餘歲
而行十三卦而已夫又動則有吉凶悔吝吉凶者所以生
大業也吉凶生而悔吝著其動可不慎乎

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易
曰慎慎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
曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而
大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積
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揜罪大而不可
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

漢上易傳卷八

七

通志

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少而任重鮮不及矣
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
先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介石不終日貞
吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛
萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知
之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化
醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得
其友言故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

漢上易傳卷八

八

通志

凡得乎乾者為陽卦震坎艮是也凡得乎坤者為陰卦巽
離兌是也陽卦以奇為本故多陰陰卦以耦為本故多陽
本不可二也陰陽二卦其德行不同何也陽一君而偏體
二民二民共事一君一也故為君子之道陰卦一民共事
二君二君共事一民二也故為小人之道陽貴陰賤重人
多福夜人多禍故君子貴夫一也咸九四曰憧憧往來朋
從爾思者勞神明以為一也夫思之所及朋則從之思之
所不及其誰從乎雖憧憧於往來之間其從亦狹矣不知
天下何思何慮萬物即一即萬物同歸而有殊塗一致
而具百慮其一既通萬物自應豈思慮營營之所至哉且
日月寒暑一往一來自異者觀之兩也相推而生明相推
而成歲自同者觀之一也自往自來其誰使之往者屈也
來者信也一屈一信熙熙相感而利生焉尺蠖不屈則不

能信龍也。不整則不能存消息循環相待而為用。夫致用在於精義。義則无決擇。无取舍。唯其宜而已。精一於義則進而入於不可知之神。故感而後動。其動也天。其用利矣。遊乎人間。物莫之傷。其身安矣。利用安身。日進无疆。德不期於榮。而自榮矣。此吾之所知也。過此以往。則化矣。如日月有明。容光必照。寒暑相代。萬物自生日月。寒暑所不能知也。故曰。聖人有所不知焉。聖人有所不能焉。然則所謂化者。終不可知歟。曰。窮神之所為。則知化矣。德盛者。自至焉。道至於此。萬物與我一也。故曰。一則神。兩則化。窮神則知變化之道。人孰不欲安其身。或困于石。而不知休。披于莢。藜而不知避。名既污。辱身既危。殆日近於死。亡雖欲安。得乎哉。妻且不得見也。況躬從乎藏。可用之器。待可為之時。動無結。聞出則有獲。唯乘屈信之理。而其用利者能之。

漢上易傳卷八

九

通志

小人不恥不仁。故不畏不義。陷於死。亡辱及其先。恥孰大焉。雖惡也。而就利避害。與人同。故見利而後動。威之而後德。小德大積。猶為小人之福。況真知義乎。精於義者。豈一日積哉。彼積不善以滅其身者。不知小善者。大善之積也。夫身者。國家之本。存亡治亂之所繫。身雖安矣。猶不可恃也。故安其位者。危保其存者。亡有其治者。亂君子兢兢業業。不恃其有故。身安而國家可保。國家保而德業矣。位欲當。德謀欲量。知任欲稱。力三者各當其實。則用利而身安。小人志在於得而已。以人之國。僥倖萬一。鮮不及禍。自古一敗塗地。殺身不足。以塞其責者。本於不知義而已。神難言也。精義入神。以致用。其唯知幾乎。知幾其神矣。幾者動之微。吉之先見。譬如陽生而井溫。雨降而雲出。眾人不識。而君子見之。其於行義也。不亦有餘裕乎。夫安危存亡之

幾在於始交之際。君子上交不諂。下交不瀆。義之與比。无悔吝。藏於其中。知幾故也。是以君子見微已去。小人遇禍不知見。與不見相去遠矣。進此道者存乎介而已。確然守正。不轉如石者。乃能見之。其心定。其智明。默識而善斷。故不俟終日也。守身如此。无一朝之患矣。知彰易知。微難知。剛易知。柔而剛難。君子見幾故知。微知彰。知柔知剛。一龍一蛇。或弛或張。唯義是適。則萬夫望之。而取法焉。所從者。豈特其朋從之。彼勞思慮者。亦未矣。夫智周萬物者。或暗於自知。雄入九軍者。或憚於改過。克已為難也。顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行。故曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。孰謂小善為無益。而可以弗為。小惡為無傷。而可以弗去乎。復者。剛反動之卦也。善者。天地之性。而人得之。性之本也。不善非性也。習也不速。而復者。修為之功也。故曰。不善

漢上易傳卷八

十

通志

未嘗弗知之。未嘗復行。知之者覺也。自性也。或曰。鮮椒之惡。豈習乎。曰。知修為之功。則復其本矣。由其習之不已。迷而不復矣。人之生。有氣之質。有性之本。剛柔不齊者。氣也。性之本則一而已矣。故曰。天地貞觀也。日月貞明也。氣豈能變哉。天地萬物。其本一也。天地升降。其氣細縹。萬物化矣。醇而未雜。序卦曰。有天地然後有萬物。劉牧曰。乾道自然。而成男坤道自然。而成女。序卦言萬物。則男女在其中也。曰。萬物化醇者。言其一未始離也。天地既生。萬物萬物。各有陰陽精氣。相交化生。无窮。序卦曰。有萬物然後有男女。劉牧曰。咸卦不繫之於離坎。以離坎而上。男女自然而生。咸卦而下。男女偶合而生。曰。男女曰化。生者言有兩則有一也。損之六三。曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。致一則殊塗而同歸。一致而百慮矣。老氏論

天地王侯得一又曰天地相合而降甘露老氏之所謂得
 一相合即夫子所謂致一也其在卦則六爻相應合而致
 用是也所謂全者合我與人而為一也動而與之者安其
 身而後動也語之而應者平其心而後慮也求而與之者
 定其交而後求也三者得故能以天下為一家中國為一
 人故曰君子修此三者故全也離而為二物物成敵莫或
 與之擊之者至矣故曰立心勿恒凶勿恒者不一之謂也
 張載曰下文當云易曰自天祐之吉无不利子曰天之所
 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考之義或然也順乎天者天助
 之應乎人者人助之致一之效乎此章以咸困解噬嗑否
 鼎復損恒九卦十爻盡其意蓋書之於言有不能盡也
 子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛

漢上易傳卷八

十一

通志

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
 夫得之報
 乾坤其易之門邪乾坤變則易无自而入矣乾剛者陽之
 物老陽之策也其德則健坤柔者陰之物老陰之策也其
 德則順陰陽氣也剛柔形也氣變而有形形具而有體是
 故總策成爻健順合德而剛柔之體見矣聖人以此體天
 地之撰體形容之也撰定也形容天地之所定者體造物
 也即剛柔有體是已天神也地明也通神明之德者示幽
 顯一源也即陰陽合德是已陰陽相盪剛柔相推自乾坤
 而變八卦自八卦而變六十四卦三百八十四爻其稱名

也雖然不齊枝葉至扶疎矣而亦不越乎陰陽二端而已
 乾坤其易之門邪伏羲始畫八卦文王監于二代而作周
 易周公因于文王而作爻辭卦有象爻有變動繫辭屬而
 命之日益詳矣蓋時有隆汗道有升降世既下衰不如是
 不足以盡天下之情偽何以知其然哉於此稽考其類則
 知之矣夫易之為書以八卦言之自震至乾彰往也自巽
 至坤察來也一往一來周旋无窮是謂環中以重卦言之
 前卦為往後卦為來自內之外為往自外之內為來彰往
 故微顯察來故闡幽顯莫如既往而有微而難知之理幽
 莫如方來而有顯而易見之象開釋爻卦各當其名无隱
 也辨陰陽之物正吉凶之辭无遺也斷之以卦辭爻辭則
 備矣觀乎此宜若坦然明白使人易曉矣然而其稱名也
 小則百物不廢其取類也大則達之千天下意有餘故其

漢上易傳卷八

十一

通志

旨遠物相雜故其辭文其言致曲而後中於道其事闕肆
 而實本於隱非天下至神至精至變有不能與也而又因
 其疑貳不決恐懼易入之時以濟民行告之以吉凶悔吝
 之辭以明失得之必報蓋有遠害防患之心非表世之意
 乎
 易之與也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基
 也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德
 之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙
 尊而光復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕
 而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以
 制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井
 以辨義巽以行權
 作易者上古也與易者中古也何以知易與於中古邪觀

九卦之象聖人有憂患後世之心得失滋彰矣然則上古作易何以知有憂患乎曰聖人隨時者也佃漁不厭則耒耜之利不與結繩未辨則耒耜之文不作而所以憂患後世者固已具於八卦之中至於文王而易道興矣履說而應乎乾履乎和者也故為德之基謙執之而有終者也故為德之柄復剛反動而復其初德自此始者也故為德之本恒久而不已終則有始者也故為德之固損損其可損而致一者也故為德之修益益其可益而日進者也故為德之裕困困見揜而不失其所亨者也故為德之辯井剛中而不變者也故為德之地巽以剛下柔不失乎中者也故為德之制履和而至於禮不至則流而徇於物矣謙卑而人尊之其道光也復小而辯於物者以初九也人之所以異於萬物者以其存心也剝之剛陽反動於初則善心生於冥昧難知之時不俟乎大而後與物辯也斯非德之本歟恒泰之變也初九正也動而之三雷風並作萬物繁興之時三守正不動酬酢而不厭天地所不能旋日月所不能眩可以言德之固矣損先難而後易何也情慾者強陽之氣也初損之必有吝心剛健決斷乃能行之故先難也及其既損考諸理而順反諸心而悅其執禦我哉故後易也夫一介不以取諸人然後繫千駟之馬而弗視祿之以天下而弗顧故曰仁亦在熟之而已益長裕而不設何也益否之變也九四下益於初初九正也益物以誠也益物以誠即是自益以誠故四與初以益而正誠自成也受益者不贊益之者不虧與時偕行如天地之裕萬物非張設之也困窮而通何也否之上九陷而之二上下柔揜之窮也處險而說在窮而心亨通也通者不窮之謂豈必富

貴利達而後為通哉故曰學不能行謂之病病則窮矣并居其所而遷何也泰初之五為井初九正也九五亦正也初遷之五往者正也五遷之初來者正也五居其所而往來皆正能遷也巽稱而隱何也遯二之四為巽稱者輕重均之謂也二陰方進六二從四九四君子屈已以下之則君子小人勢均矣人見其屈已以為巽而不知六二亦巽乎剛故曰稱而隱履以和行何也和者禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣謙以制禮何也禮自卑而尊人自後而先人不能乎謙安能行禮復以自知何也有善必自知之不善必自知之修其善去其不善則復矣恒以一德何也雜而不厭非徇物也久而不變也久則其德无二三矣損以遠害何也自損以修德則物无害之者故曰恭寡過情可信儉易容也以此失之者鮮矣益以興利何也因其所利而利之也因以寡怨何也雖困而通在窮而悅樂天者我我不尤人人復何怨并以辯義何也井自守以正與人必以正處已處人各得其宜者也巽以行權何也權者稱之所以輕重也與時推移潛然无際如行權稱物人見其適平而已其序則履和執謙復本恒久損已益人然後可以處困不窮能遷然後可以行權九卦履出于乾謙復出于坤恒出于震損出于艮益出于巽困并出于坎獨不取離何也離萬物皆相見之卦包犧氏取之文王内文明外柔順以蒙大難明在地中時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其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而撰其方既有典常苟非其人道不虛行

奠原曰易之為書也三章當從其此章言易有變動出入
 易之為書明天地之用其用不過乎六爻不可遠也遠此
 而求之則違道遠矣其道也屢遷有變動不居其所升
 降往來循環流轉於六位之中位謂之虛者虛其位以待
 變動也故太玄九位亦曰九虛或自上而降或自下而升
 上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易也无常
 則不可為典相易則不可為要流行散徙唯變所適然亦
 不過乎六爻不過者以不可遠也其出入云者以一卦內
 外言之兩體也出者自內之外往也入者自外之內來也
 以是度外內之際而觀消息盈虛之變出處進退之理使
 知戒懼當出而入與當入而出其患一也故大觀在上窺
 觀者觀三陽方壯牽羊悔云出入內外本於相形比四從
 二亦曰外離五用九亦曰出唯精於義者能知之知義則
 知懼矣又此書明於己之所當憂患與所以致憂患之故
 安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而履憚之
 明失得之報也如有父母親臨而愛敬之見聖人之情也
 初率其吉凶之辭授其八卦之方則既有典常可守矣蓋
 不可遠者易之體也而有用焉為道也屢遷者易之用也
 而有體焉能知卦象合一體用同源者乎斯可以言易之
 書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不徒行
 易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其
 初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰
 德辯是非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
 此章言重卦六爻之義易之為書也原始於初爻要終於
 上爻成六位以為體質者也八卦八物也六爻六時也六

漢上易傳卷八

十五

通志

爻相雜時異而物異八卦本象也時物別象也其本甚微
 故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒
 成之其事終矣不亦易知乎上下之位以時言之初終也
 以道言之本末也以事言之始卒也其實一也時變則事
 變事變則道與之俱未有違時造事而能成者三畫非无
 本末也聖人何為重卦曰理具乎中其事則未也若夫株
 雜八卦之物撰定六爻之德辯得失是非則非中爻不備
 中爻崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也蓋物无常
 是亦无常非施於彼者或不可施於此用於古者或不可
 行於今蒙以九二納婦而六三取女則不利節以初九不
 出而九二不出則失時得失是非不可不辯也噫重卦六
 爻之意亦要諸吉凶存亡之辭而已有同位而異物同物
 而異象同象而異辭要諸辭則四者不同居然易見可指
 掌而知矣六爻者變動相錯而有吉凶存亡者也彖辭者
 合內外二體以一爻相變而有者也知者明於理則觀諸
 彖辭而爻義已知其過半矣
 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
 奠氏合易之為書也為一章誤矣今從故本此章再明中
 爻之義二四耦也同為陰之功內外異位有不同焉二多
 譽四多懼何也四近五五尊位近算位則多懼月望日則
 食禮近君則屈然柔之為道不利遠者坤從乾也二遠於
 五所以多譽者其要在於雖柔而无咎以其用柔中也用
 柔而失中其能无咎乎三五奇也同為陽之功內外異位
 有不同焉三多凶五多功何也五貴三賤其等不同也三

漢上易傳卷八

十六

通志

處下位之極其柔居之則危不勝任矣其剛居之將以為勝邪以剛居剛有時乎過剛矣危則疾顛通則易敗此三所以多凶也若五不然以剛居之得尊位大中宜處貴者也以柔居之有處謙執柔以貴下賤之美二為五用矣此五所以多功也夫二五中也二三四五皆曰中又何也曰以三數之自一至三以二為中自四至上以五為中以五數之自二至上以四為中以四數之自二至五以三四為中復之九四曰中行獨復中孚以二柔在內名卦言德

又言善者積善成德也
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材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耶當文王與紂之事耶是故其

辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也
漢上易傳卷八 十七 道志堂

此章再明六爻雜物之義易之為書廣大而无外語天地之閒則无乎不備矣有天道焉陰與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也此三者一物而兩體陰陽也而謂之天仁義也而謂之人剛柔也而謂之地故曰三材兼三材而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也人之道兼仁與義也地之道兼柔與剛也六者非它即三材之道也是故三畫而有重卦六即三也三即一也道有變易有流動爻則微之故曰爻天地相函精氣所聚其等有六曰物八物相錯而成文故曰文文當其位則吉文不當其位則凶故吉凶生焉易之興也當殷之末世周之盛德耶何繫之辭而告其吉凶者如是乎又紂與文王之事耶何君子

處小人之閒而其辭危乎是故危懼者使知可平慢易者使知必傾所以長君子消小人也其道甚大君子小人无所不容不容則不足以準天地百物不廢者所以形容其道所謂悉備也初辭擬之卒成之終使知善不善之積成名滅身非一朝夕之漸故原始要終而懼焉其大要歸之无咎而已此之謂易之道易之道立人道以貫天地而為一者也

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柔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

此章論六爻而歸之於簡易乾健而為萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也故其德行恒簡以易也故知險之為難以簡也故知阻之可疑簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知險阻也故能研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能无說乎以我所有慮其不然反復不捨能无研乎曰研諸侯之慮者行侯之二字王弼略例曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於无形至難定也天下之亹亹來而不可至難成也定之成之者簡易而已乾坤變化有云有為云者言也為者動也吉事有祥祥者吉之先見有祥必先知之兼言動也制器者尚

漢上易傳卷八 十八 道志堂

象知器則知成器之為天下利而可動也卜筮者尚占知
 來則知來物而言動審矣是以能定天下之吉凶成天下
 之亶亶非知險知阻者能之乎天尊地卑乾坤設位聖人
 配天地而立合乾坤之德以成能事能說諸心能研諸慮
 者明以盡人謀也定天下之吉凶成天下之亶亶者幽以
 盡鬼謀也人謀鬼謀幽顯合一天下樂推而不厭百姓之
 愚與之以能矣成能故也伏羲氏始畫八卦不言而告之
 以象者至簡易也後世聖人演之為六十四卦有爻有柔
 以人情變動言之於辭知險阻也且八卦成列剛柔雜居
 吉凶已可見矣然道有變動變則通通則其用不窮所以
 盡利者不可不言也故變動以利言吉凶以情而遷巧歷
 之所不能計也聖人唯恐遷之而失其正矣故爻柔以情
 言變動者何情偽之所為也人之情偽難知矣以情相感
 則利生以偽相感則害生近不必取遠不必捨則悔吝生
 愛惡不一起而相攻則吉凶生吉凶生而悔吝著情偽其
 能掩乎是則情偽相感也遠近相取也愛惡相攻也又有
 變動也有利害斯有悔吝有悔吝斯有吉凶凶以情遷
 也悔吝者何凡易之情陰陽相求內外相應近而不相得
 則偽不可久物或害之害之則凶將至矣悔吝者利害吉
 凶之界乎害之而悔則吉且利矣吝而不悔則凶聖人不
 得不以利害之而使之速害也故曰聖人之情見乎辭然
 則何以知情偽邪考其辭可矣將叛者其心慙負故其辭
 愧中心疑者其心惑亂故其辭枝吉人守約故其辭寡躁
 人欲速故其辭多誣善之人妄故其辭游失其守者窮故
 其辭屈吉人辭寡以簡易知也五者反是以知險知阻而
 知也簡易則吉險阻則凶其辭雖六其別則二情偽而已

漢上易傳卷八

十九

通志堂

矣上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險
 阻故曰珠塗而同歸一致而百慮

周易繫辭下傳卷第八

後學 成德 校訂

漢上易傳卷八

二十

通志堂

周易說卦傳卷第九

翰林學士劉奉天知制誥葉仲讀善堂善書林國男色頂聖象齋葉來其集
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

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚
數說策數也觀變於陰陽而立卦說撰著分卦也發揮於
剛柔而生爻說又有變動也和順於道德而理於義窮理
盡性以至於命說所繫爻彖之辭也神明天地也聖人贊
天地以立人道於是生著之法以起數其用起於一及其
究也上下與天地同流而无迹故曰幽贊太玄曰昆侖天
地而產著一者何氣之始也參天者一太極兩儀也兩地
者分陰陽剛柔也參天兩地五也五小衍也天地五十有

漢上易傳卷九

通志堂

五之數具而河圖洛書大衍之數實倚其中一與五為六
二與五為七三與五為八四與五為九九與一為十五十
者河圖數也五十有五者洛書數也五十有五即五十數
五十即大衍四十有九總而為一參天也分而為二兩地
曰倚立也著四十有九總而為一參天也分而為二兩地
也樹一者參天也據之四者兩地也歸奇於劫者兩地而
又參天也四者六七八九七者少陽九者老陽八者少陰
六者老陰三變成爻十有八變而卦立三變者參天也五
變者參天而又兩地也變而上者參變而兩變而下者兩
變而三凡八卦之位六十四卦之名皆以陰陽之變定之
而不離乎參伍之神王洙曰發越揮散也陰陽有變故九
六七八以立卦剛柔有體故發越揮散以生爻爻變剛生柔
變柔生剛四象迭相為用生生而不窮故曰生陰陽氣也

剛柔者氣聚而有體也由推行言之謂之道由得於道言
之謂之德性者萬物之一源命者剛柔不齊稟於有氣之
初者也理者通乎道德性命而一之者也義者道德所施
之宜也生著起數立卦生爻凡以為道德而已聖人繫之
以辭和之使不乖順之使不違通天地人而貫之以一理
施之各得其宜焉窮易之理則知萬物一源兼體而不偏
滯及其至也通極乎一氣之外所不可變者唯生死壽夭
爾故順受吉凶之正不回以求福不幸以免禍此作易之
本旨也

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剛柔故易六位而成章
說位畫有六而後有變動也易有太極太虛也陰陽者太

漢上易傳卷九

通志堂

虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見
於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟
賦觀之謂之命自通天地人觀之謂之理三者一也聖人
將以順性命之理故分一而為三曰陰陽曰柔剛曰仁義
以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫而成
卦成卦則三才合而為一知陰陽剛柔仁義同源於太虛
則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命
知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性
命之理而行之將何所迷於天地之間乎然道有變動故
分陰分陽迭用柔剛以位分之一三五陽也二四六陰也
以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲
丙戌庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦
相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分

陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏明不足以蔽之至於盡性而配天地矣太玄曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫表人之行曰晦與明準卦之三才六畫也

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

天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也日月不相射坎離以中相易也虛翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離己月三十日一會於壬故不相厭也伏羲氏之畫卦也乾坤定上下之位坎離列左右之門震與巽為偶艮與兌相配震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而數

漢上易傳卷九

三

通志堂

知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣逆者猶逆四時之比蓋聖人將言易故先說易之本易逆數也故六爻自下而起太玄曰南北定位東西通氣萬物錯乎其中準八卦也

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

陽聚而動動極則散之散則復聚陰積而潤潤極則烜之烜則復潤此雷霆風雨日月寒暑所以屈信相感而成萬物也艮則動者靜而止入于坤也兌則止者說而行出乎乾也乾以君之則萬物觀坤以藏之則天地閉前說乾坤而至六子无形者聚而有形也此說六子而歸乾坤有形者散而入于无形也終始循環不見首尾易之道也此以下言文王之八卦連山首艮歸藏首坤艮震巽離坤兌乾

漢上易傳卷九

四

通志堂

坎連山之序也而易兼用之此太玄所以作坎玄謂神戰于玄龍出于中雷風熒熒與物時行天根還向成氣收精皆準乾坤震巽也鄭康成曰萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽相見於離風搖長以齊之潔猶新萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養使有秀實萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以紀陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏運皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事坤不言方坤之養物不專此時也兌不言方而言正秋者臣曰兌言正秋秋分也於兌言秋分則震為春分坎為冬至離為夏至乾為立冬艮為立春巽為立夏坤為立秋可知言正秋者正時也離言聖人南面而聽天

下嚮明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰陽相薄而乾勝也上說天地定位六子致用此說六子合而為乾坤乾坤合而生神妙萬物而為言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也且動撓燥說潤終始萬物者孰若六子然不能以獨化故必相連也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化則神康成之學進於是矣乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

上說坎兌合以致用今復以八卦別而言之動陷止皆健之屬也入巽說皆順之屬也不離乎乾坤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

漢上易傳卷九 五 通志堂

說八卦本象也乾為馬健也乾變震為龍純乾為馬故馬或龍種而馬八尺以上為龍九則變也房為天駟為蒼龍之大七星為馬於辰為午故馬又為火畜乾為金牛為火馬生角金勝也故于五行為兵蠶馬首龍星之精故馬蠶同氣也大畜中孚之震也賁晉明夷睽之坎皆乾也或曰鳥飛龍行不健于馬乎曰鳥飛極而息龍升降有時健者惟馬而已坤順也牡者坤之陽牝者坤之陰老其究也故離為牝牛而既濟初九變艮京房以為博牛坤極生乾故角剛而善觸牽牛在丑丑土也土亦坤也離六二己丑土也牛有黃者離之六二也離為飛鳥為蟹為龜為龍卵皆有黃震動于重陰之下而善變者龍也震東方卦直春分以後辰亦為龍蒼龍之次也動極必反故龍以春分升以秋分降升者豫也降者歸妹也盛夏疾雷木振而龍起震

為木也王充曰龍雷同類其知震之為乎震位在卯其日甲乙其數三八故玄之中以次三為龍占家以甲乙寅卯為龍或曰龍之類多矣皆震乎曰氣之散也天文角為蛟亢為龍翼為蚓軫為蛇角亢辰也翼軫巳也東方朔占守宮蜥蜴以龍蛇推之金匱書以蛤治蛟龍病出蜥蜴而愈皆龍類也自春分至芒種震治也而辰巳為巽故曰氣之散也巽入也為風風主號今故雞號知時先儒以雞為火之精者巽木含火火生風火炎上故雞雞有冠乃鳴南越志曰雞冠如華其聲清徹巽位在巳金所生也王於酉上直於昴故雞又為金畜洞林曰巽為大雞百為小雞素問以雞為木畜者巽也離者巽之再變兌者離之變故雞雉皆取介而雞將號動服擊羽翰而後有聲又曰玉衡星散為雞者坎至四月歲乾其方為巽玉衡斗也坎之位坎陷

漢上易傳卷九 六 通志堂

也水畜也美脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑而處穢陰也突蕩難制陽也豚者豕之初也故訟初之四為中孚之豚積者劇猶也故大畜之三兌金制之為積坎再變成艮故豕用鼻壯豕有牙者乾之剛也象亦豕類故運斗樞曰瑤光散而為象坎離相納故象為有文又為鹿豕者陰也豕穢強而牝弱亥為豕者直室也坎之所自生也傳言斗星散精為豕斗星坎也又曰瑤光不明羸生鹿張宿為鹿坎離反也離附麗也美麗也鷄雉之屬飛必附草附麗也五色成章離日也雉方伏時東西風則復南北風則去而不復坎勝離也坤方之雉嘔文如繡離變而兌乎小寒雉始雉臨之六三離變兌也兌交震故雉不雉則雷不發聲陳倉之聲隱然如雷野雉皆雉星有聲而雉雉者震兌相感也地化雉者巽成離也竹化地者震

巽易也堆入大水為蜃而老鷲為蝠蝠雀類為蛤離成坎也八卦獨巽離為飛鳥者何也曰南方七宿朱鳥也千為鷄火之次未為鷄首已為鷄尾其味在柳其翼在翼柳千也離也翼已也巽也卜楚丘論明夷之謙曰當鳥所謂鳥者朱鳥也故曰明夷于飛歸藏初巽曰有鳥將來而垂其翼謙貞曰巽值鷄尾故稱飛鳥離火日巽木風也木中有火風者火氣之動也得乎風者為飛之類得乎火者得乎風離為目動巽為多白眼觀眼目之變可以知風火矣故驚風奮發火勢熾然雷行電照草木怒張火木同類乎或曰勝蛇无翼而飛何也曰亦已巽也八荒之外有以首飛者背飛者尾飛者觸象成形豈特勝蛇乎或曰海水羣飛無情而飛何也曰坎極成離也火光起於洲潭烈焰生於積油坎極故也或曰飛類決起朝發而暮棲何也曰離在

漢上易傳卷九

七

通志堂

天為日在地為火日為晝火生風故飛者屬乎晝化乎風晝翔而嘆息風濤而木飛艮止也搏噬者前剛也戌為狗者直也火基於戌生於寅寅為虎而其子亦曰狗考異卦曰斗運生狗者星艮離也斗止而動亦狗也兌說也羊內視者二陽伏於一陰之下也羝者交乎震震為反生也兌極成艮故羝羊以角息艮反成兌故羝羊為上怪夫子曰地反物為妖或曰史言開皇大曆羝或關於雲中羝或墜於雷震何也曰乾變坤則陽附陰而為走坤變乾則陰附陽而為飛其震兌之交乎或曰號物者有萬八物能盡之乎曰其變不可勝言也張載有言曰遊氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為

說八卦合而成體也鄭本此章在乾為馬之前乾為天尊而在上為首在下亦為首如木根草莖之類乾无往而不為萬物先也乾首出庶物者震交乾也觀有乎顯若者乾首肅也明夷九三得其大首乾三之上也三本臨乾故曰大首既濟上六之濡首者上六反三乾也未濟上九之濡首者上九反三乾也乾又為頂者首之上也大過上六過涉滅頂是也又為輔者在首而止於上也成之上六艮之六五是也輔上頤也與頤卦上體同象又為面者在首而說見於外也革上六是也又為頰者止於上而有面之象也咸上六是也又為頰者面之上益之以剛也夬九三之壯上六是也頰面頰也骨剛而肉柔玄九體八為面九為頰八九上體也京房以上又為頭目亦止體也腹虛而有

漢上易傳卷九

八

通志堂

容也又為釜者腹器也有水火又則為釜故郭璞筮象之解曰有釜之象親饗岳皆腹器也太玄土為腹器又為尊壺者交乎震坎也坎震為酒震為足艮為鼻腹器有足有鼻有酒尊壺也禮少儀曰尊壺者面其鼻又為尊者交震艮也有尊壺象而无酒焉者也禮少牢敦皆南首首者敦器之蓋飾首有面而有鼻坤又為身身亦謂之中又為躬折其身也震動也一陽動於二陰之下也艮為止者動極而止也一陽止於二陰之上也人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽故自下而生動於上者艮之陽故自上而止震艮相反故行者必止止者必行疾走者掉臂束手者緩行震又為趾者通乎物言之也足趾下體之下也手上體之下也故太玄九體一為手足言其位也甲剛乾陽也在足者艮交震在手者震交艮震交

艮則動者止艮交震則止者動震艮又為踴者足之指也
拇手大指也手足所以能動也故動乎下體之下而應乎
足者踴也指在下而動者亦踴也艮又為肱者自手觀之
拇陽也餘指陰也指節三陰中之陽拇節二陽中之陰指
動而掌正止者在上動者在下止者運動者止艮也自臂
觀之手也臂也肱也三也肱屬乎上而止臂指用乎下而
動止者役動動者從之艮也肱臂奇而指數偶亦艮也手
之有肱亦猶股之有腓故股在上則二為腓異為股隨足
異也雷風相與也坎為耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竅奇
者坎中之陽也精脫者曠水竭則槁耳目通竅者水火相
逮也離陰麗乎陽也實者陽也陽中有陰故肉白虛者陰
也陰中有陽故睛黑目白其坎離之交乎精竭者目盲離
火无所麗也離為日寐者神棲於心其日昃乎寤者神見

漢上易傳卷九

九

通志

於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闔
也一闔一開目暝耳聽坎離相代晝夜之道唯善用者能
達耳目於外唯善養者能反耳目於內太玄以一六為耳
二七為目一六水也二七火也兌為口說也鄭康成曰上
開似口艮為鼻口鼻通氣山澤通也

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

將說天地生萬物而言人者天地之性人為貴萬物皆備
於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母揲著者一爻
三揲三爻而八卦具故搜於坤策一索而得陽者謂之長
男再索而得陽者謂之中男三索而得陽者謂之少男搜

於乾策一索而得陰者謂之長女再索而得陰者謂之中
女三索而得陰者謂之少女萬物分天地也男女分萬物
也察乎此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人觀
其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之
不孝納申之說乾納甲壬始於子坤納乙癸始於未震納
庚子子代父也坎納戊寅艮納丙辰左行以順父循父道
也巽納辛丑離納己卯兌納丁巳右行以向母從母教也
三女配男夫婦之義天地之性人之大倫實告之矣太玄
準之以一摹二摹三摹摹亦搜也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬
為老馬為瘠馬為駁馬為木果
說重卦別象也六爻變化其象豈能盡摹哉此凡例也智
者觸類而長矣易言天者皆乾也天位者中正也又曰帝
位天德者剛也天道者其行以正也天之神者陰陽合一
也天則者不可過也天行者終則有始也反復其道也消
息盈虛也三者一也天文者艮離也天命者乾巽也天衢
者艮反震也天寵者君澤加也天險者坎在上也天祐者
天助也天下者乾下也或乾爻釋於下也曰在曰統曰御
曰先後曰奉曰承曰順曰應曰麗各以其卦爻變化言之
天或謂之帝言主宰也推而上謂之上帝乾又為大人聖
人賢人君子大人者盡天之體也誠者天之道聖人至誠
以盡天誠則化化則莫知其然謂之神故觀之九五天之
神道聖人以神道設教同象君子通言之也或問天有形
乎曰天積陽也氣也易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土
日月附麗乎天亦若百穀草木之麗乎土天果有質歟日
月之行或遲或速奔星上下前後或卑或高不得自如莊

漢上易傳卷九

十

通志

周曰天之蒼蒼其正色邪其視下也亦若是而已列禦寇
曰日月星辰積氣中之有光耀者却萌曰天了無實鄭康
成曰天清明無形或曰星隕石何也曰光耀既散氣凝為
石如人之精神既散形亦剛強矣故曰在天成象在地成
形成形者皆地也為圓者渾淪无端周而復始也管子曰
天道曰圓地道曰方故得乎天者皆圓既濟之初九未濟
之九二坎變乾為輪是也不特其形也晝夜不窮死生无
際非天道之行乎五者君之位得位居中發號令於天下
曰大君在家人父母位曰嚴君在歸妹帝女之位曰小君
自娣言之則君也乾為六子父乾又往矣為考考之上為
祖配為妣異體別家分而同焉為宗乾居九五之位則為
君而父也考也祖也宗也通上下言之自天子至于庶人
一也太玄孫二曾孫三仍孫四子五己身六父七祖八曾

漢一易傳卷九

十一

通志堂

即泰乾初九甲子爻也子坎位也坎交泰坤也陽溫陰寒
乾陽而寒者陰陽相薄十一月陽氣生於下以其陰不足
也故井泉溫五月陰氣生於下以其陽不足也故井泉寒
又為冰者坎交乾也乾西北方之卦十月水始冰地始凍
水不冰則為陰負陽勝十月乾陽宜不足也乾剛金也故
水凝而堅則陰勝坤初六一陰生至上六十月亥位坎交
乾邵雍曰水遇寒則結遇火則竭從所勝也赤陽色也陽
始於子坎中之陽故坎為赤極於己純乾也故乾為大赤
乾者日在囑中月在望歲在四月時也困九二坎為赤二
交巽五為赤絃又為朱者朱赤黃色詩朱芾斯皇毛公曰
黃朱染絳者一入謂之線再入謂之積三入謂之纁四入
謂之朱纁黃赤也小爾雅曰彤梓纁韞赤也然則纁纁朱
皆赤而朱比赤為黃比纁纁為異耳故困九五下交二坎

漢一易傳卷九

十二

通志堂

為龍乾體坤自震息之成乾故乾為龍坤體乾剝乾成坤
陰極生陽為復震也故坤上六龍戰于野其血玄黃坎為
血震為玄黃為直乾其動也直巽為繩直者亦乾之直也
為衣乾在上為衣坤在下為裳太玄曰垂緇為衣裳福為
裳垂緇奇也裳幅偶也訟之帶歸妹之袂既濟之衣袂皆
乾也困之紘既濟之襦皆坤也古者衣裳相連乾坤相依
君臣上下同體也至秦始取女之衣裳離之為言者震聲
兌口聲出於口也所以能言者出於乾陽也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文
為衆為柄其於地也為黑

易凡言地者皆坤也乾坤皆言天地者陰陽相根動靜相
資形氣相應有一則有二有乾則有坤邵雍曰天依形地
附氣其形有涯其氣无涯張載曰地在氣中黃帝書曰地

漢上易傳卷九 十三 通志堂

在太虛之中大氣舉之天地未始相離也明夷日在地中
則地在氣中可知或曰師地中有水而湯海之東有歸墟
焉其下无底水豈氣乎曰黃帝書天在地外水在天外表
裏皆水兩儀運轉乘氣而浮載水而行考之天西河中九
星曰鈞星鈞星伸則地動者以水動也辰星色黃而小則
地大動土勝水也鈞鈞者天之筦籥鈞鈞圻則地動者天
之筦籥動也以此三者觀之水土動則地動地動則天動
地非乘氣載水乎氣流涯水亦无涯水亦氣也坤又為邑
為邦國天子建邦諸侯有國大夫受邑分土也邑內也故
以下卦言之諸侯四也下兼卿大夫士邦對國則邦為王
國五王位諸侯承之通言之邦國一也坤又為城為墉牆
謂之墉城墉之大者震足艮手築之巽繩縮之掘地為澤
土自下升者城也積土在內外之際設險可入者墉也又

為泥為甃坎水坤土汨之為泥土水合而火之為甃以甃
修井為甃乾為父則坤為母乾為祖則坤為妣坤得尊位
母也五動成乾為王母王母尊祖王妣也五尊位在家人
乾父居五則坤母居四尊元二上也麻紵葛曰布巽為草
以坤陰不變者為布巽離為絲以坤陰變陽者為帛帛六
五束帛爻爻上九變五巽離也坤陰變陽也坤為帛束帛
五兩天九地十之數布帛兩兩相偶五尺謂之量倍量謂
之丈倍丈謂之端倍端謂之匹釜有範金者有合土者其
象有腹有耳无足皆自坤變坤為土為腹家人者避四之
初變艮坤六二有坤腹坎耳坎水離火巽木以釜亨飪之
象離為中女故曰在中饋郭璞筮蓍之解六二變坤有坎
離曰釜之象遇大有之旅初九九二變乾成艮坤兌為金
為澤有離火而無耳曰釜之祥非釜也或曰鼎何以取於

漢上易傳卷九 十四 通志堂

坤曰鼎自遷五之二巽變艮坤器之有腹者也而又有足
耳鉉以木巽火坎水耳之故曰鼎象也易言吝者十二卦
十三爻陽爻居三成之九三從上六故往吝恒之九三趨
止六故可貞而吝姤之上九居陰故吝其餘可往而不往
可動而不動可變而不變坤陰也亦有知其不可以往為
吝者也六三是也然則坤之吝當顧用之如何耳故曰憂
悔吝者存乎介乾獨陽也坤陰均之寒均暑夜均晝君子
而有小人然後上下內外適得其平故小者亨則曰既濟
而小大相過皆謂之過為子母牛者坤交離也坤為牛為
腹離為大腹京房既濟之初九變曰博牛言以持牛博犢
也洞林明夷之既濟曰當有牛生一子蓋坤變坎坎為子
三至五互有離四者坤之丑爻丑亦牛也離畜牝牛者母
也大畜艮坤之初為童牛者子也太玄以上為犢地方而

載與也坎內陽外陰陽實而直陰虛而曲內實較也外虛
 身也內直輻也外曲牙也一實一虛周流無窮輪也有與
 有輪而乘其上曰車賁初九是也自上視之有輪有與而
 居其中亦曰車賁上九視六三困九四視九二是也或曰
 乘解六三是也有與無輪止曰與大畜九二九三是也有
 與有輪而又當與睽六三是也坤爻變乾陽為六則曰大
 與有與有輪或又在輪下或當輪上曰輪既濟初九未濟
 九二是也曰輶者坤震也震之陽爻在坤下為輿下之橫
 木大畜九二是也震之陽爻變坤之中爻為大輿之輶中
 者心之位輶在輿下鈞心夾軸四往之五為坎變輿成輪
 大壯九四是也曰莠者有輪輿矣震為竹葦蔽之莠也一
 剛一柔相錯成文有天而後有地一不獨立二則為文天
 一地二也季春之月夫九三爻也陽氣充塞氣成虹蜺有

三陰合故又為眾坤又為醜者陽美陰醜也又為輿者通
 於車輿之輿車成於眾工始於輿邵雍曰君子以萬物為
 輿馬又曰羣者通陰陽言之乾之九四以三陽為羣否之
 六二以三陰為羣睽之上九以六三坎坤兌三疑為羣異
 為魚亦曰民者異之坤也與坎水兌澤之坤為民同為柄
 者異之坤順其鑿而入焉者也斧柯劔夾及戈矛之秘柄
 之末柄也旅九四得斧巽上九喪斧或得其柄或失其柄
 黑者坤之極也以日言之日在虞淵也以月言之晦也以
 歲言之十月也故日冬則行黑道月死成魄火之未澤之
 汚下草木之朽腐人之驚老極也坤極成乾故明生於晦
 陽兆於北死為生之故而增肥之澤黑墳之土皆地之美
 者易言冥言晦皆坤也坤為地又曰其於地也者坤為黑
 其於地乃其一也坤變乾為牝馬離變坤為牝牛陰陽之

剛然後文柔之也仲冬之月坤六四爻也雖霽而日虹蜺
 伏藏陽不足也以此見无一則无二矣離者乾坤以中相
 易者也離為日為火為雉日五色火煙隨而變雉五色其
 焉謂之文明者以離言也或曰極南之方冬虹不藏見則
 怒風發屋雷動則風止何也曰離南方異之再變也巽動
 於下離變於上巽極成震是以風止中固陽續陰散雖有
 虹蜺而非風候又為章何也曰文合而成章荀子曰文理
 成章詩聲變成文積句成章道嗑初五相易震離合一故
 曰雷電合而章坤六三姤九五動則成文不動則含章眾
 者對寡之名師以一陽主五陰故曰用眾曰畜眾明夷以
 二陽臨四陰故曰益眾解以初九之坤四故曰得眾民者
 有君之名也師曰眾又曰民何也曰復初九之二坤陰自
 下從之故曰民坤之陰即坎之二陰也坎之二與上坤之

風雷有大小暴緩斯康成讀龍為走取日出時色雜也虞
翻曰駘蒼色震東方故為駘蒼龍上已為龍非也臣曰
讀當作闕字龍當作執蒼龍尾也國語日月會于龍執五
春日月會于龍管斗建寅且見尾中播種之時元長益乾
變震之象乎若蒼色則上已曰蒼蒼竹矣坤於地為黑又
曰天玄而地黃者坤之中又為黃黃者地之中色得陽之
美者也中為坤宮太玄以五五為土其色黃五五中也中
首曰陽氣潛萌於黃宮坤上六十月也言龍戰于野坤黑
也乾赤也謂之其血玄可也而曰其血玄黃又曰震為玄
黃者何也曰此天地鬼神之奧聖人之微意也坤之上六
閉塞成冬陰極疑陽而戰陽於此不爭而自勝於是冬至
而坎之初六受之故曰天玄而太玄亦曰夜半近玄極坤
生震陽自外來而為主於內於卦為復以坎言之則玄也

漢上易傳卷九

十七

通志堂

以復震言之則玄黃也然十月末可以言黃故古人謂冬
為玄冬震所以為玄黃者初九春分六二清明六三穀雨
九四立夏六五小滿上六芒種初九乾坤之初交以赤交
黑所謂玄也六二六五坤之中又所謂黃也十月又謂之
陽月言未嘗一日元陽而陽亦未嘗一日不勝也故曰神
戰于玄邪正兩行龍出于中法度文明龍出于中則震也
又曰天炫炫出于元吟熒熒出于元垠出者亦震也陰極
陽生亂極德形君子於是修德以俟時否之九五與二相
易巽木玄黃而在田上桑也觀之六四與五相易坎為玄
坤之中又為黃而在朝廷帶也豐之九三玄黃在車上而
金斷之旆也賁之六五三坎為玄巽乾為大赤離坤為黃
繡也繡黃之變染者自黃而入赤繡三入之赤也為專者
陰體凝滯震陽專之延叔堅曰專大布也王洙曰字從寸

甫聲布也泰初之四否四之初單之專也大過二變之五
木之專也五變之二專者斂矣解自升變早木之專也鄭
康成曰國中三道曰塗震上值房心塗而入者取房有三
塗焉王洙曰卯為日門險極成易大川之上必有大路故
大途之象必出於坎兌之外或曰道或曰衢履九二動成
震動而正故曰道大畜自大壯來上九畜極反成震大
途而在天上元所不達天衢也故衢貫又為徒行者初
九之四艮應足動足指履乎大途徒行也泰九三為跛者
大途變而為山澤易極成險故曰元平不跛為長子師六
五動成艮艮少男視二震為長震視艮為弟坤為母視之
為子故曰長子九二用眾處險持律五任之本復乾也自
震坎視之丈也故曰丈人隨初九否乾自坤視之為夫自
艮視之為丈故曰丈夫小畜九三離婦乘震故曰夫大過

漢二易傳卷九

十八

通志堂

乾二變之五巽成震巽為白自兌妻視之震為夫夫而白
首故曰老夫恒六五自二巽視之為夫自泰乾視之為子
故曰夫子元妄六三即避之初六避初上行之三成震故
曰行人明夷初之四震成巽巽位東南故曰主人震四諸
侯之位臨二之四有不喪也嘗奉宗廟之象故曰祭主震
變兌為決變巽為躁竹中虛節實重震之象蒼莖青也震
之色孔穎達曰春生之美也竹草類而有木氣草於五行
為木故蒼莖竹乃盡震象他竹震之變也太玄以甲乙為
竹亦震也列禦寇言久竹生青寧青寧世元識者昔人鍾
山伐竹竹中得青蝦蟇其青寧乎蝦蟇巽兌之氣震極而
變也莖莖震之廢氣也故竹堅而莖莖脆竹久而莖莖易
枯鄭康成曰竹類搜神記言朽莖為莖震成巽為風乎夫
橘成蛾莖成莖成蜂陵鳥得鬱樓為鳥足葉為蝴蝶皆

震巽也歸妹上六既濟九二之五為竹葦既濟十月卦亦震之聲氣也二卦皆震巽交乾為馬善鳴者震也易凡有震聲曰鳴謙六二上六是也兌口震聲在人曰言需九二以四為言訟初六往四為言明夷初九往四為言夫九四不動為聞言不信革九三往三為言震臨二之四為言上六交四則五為言民五動易二為言漸初六動而之二為言皆震兌也在飛鳥曰音中孚上動反三小過初九之四是也或曰音有五善鳴者何獨震乎曰震動也凡聲激而後有雷以陽激陰風以陰激陽水火之聲無非激也不動何由有聲為鼻足者伏爻也震為足於左在下卦為後震下有伏巽巽為白此震爻發於下之象乾為首上發震爻則為的顛的顛詩所謂白顛傳所謂的顛也為作足者乾馬變也震下爻動也初九是也大畜九三乾變震三陽並進故曰良馬逐中孚六四震作足馬四易初成坎坎為美者震坎類也四絕類上行坎云震存故曰馬匹亡其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在下故為反生謂象豆之屬戴甲而出鄭康成曰生而反出也反其生者有生有不生夫一陽自下升而息五陰自上降而消其卦為復彖曰剛反動太玄曰反乎始故入與草木反生心膈之陽倒懸豈特象豆而已哉於稼言反生舉一隅也大過二變之五兌成震為枯楊生稊反生也五變二往震成兌為枯楊生華亦反生也也三震交艮黔喙之屬而角反生鹿也大壯四震交兌羊角反生羝也震三四相易死者反生蘇也虞翻曰震相薄變而至三則下象究與四成乾乾故其究為健巽究為躁卦雷風无形故卦特變耳為蕃鮮者泰頤恒萃歸妹言萬物解言百果草木甲拆者震也成四月卦言萬物

漢上易傳卷九

十九

通志堂

化生始五月卦言品物咸章者震變巽也震為蕃變巽為鮮故又曰繁齊太玄曰物咸重光保厥昭陽言離明也或曰離言百穀草木者何曰離有亨巽也解言百果草木者何曰有震巽而不自艮變也巽元震巽曰萬物者何曰巽大壯之震三之上成巽萬物也乾曰雲行雨施品物流形者何曰乾自震息也動爻巽也為王當在乾為天之下錯文也五為上之位乾為君君宜正位宅中故九五為王比隨觀家人蹇夫萃井渙是也離九四與五相易五曰離王公上九與五相易曰王用出征師二進至五曰王自五之二曰王三錫命蓋上九自泰初歷四五之上曰不事王侯晉二動易五曰受茲介福于王母豐二至四曰王假之坤六二之動訟九三從上九皆曰從王事而已大象曰先王者比觀渙以九五噬嗑復元妄以初九皆以前卦變而言之故曰先王大有九三不言王曰天子者何曰九三交於六五六五下交九三乾變離兌有天子施澤降心于九三之象故曰天子先儒以震為諸侯是乎曰非也天子主器謂長子為諸侯也四諸侯位豫九四天子建諸侯也晉九四天子接諸侯也四近君位古者諸侯入為三公三公出為諸侯故其位四與三通曰公侯之位鶴古鶴字震離為鶴中孚九二是也訟初之四坎變巽離變震兌震為善鳴為足巽為白兌為澤繁露曰鶴水鳥也夜半水感其生氣益喜而鳴京房論中孚曰九二處和體震則震為鶴房本有之房在孝宣後故也鼓象雷中孚九三或鼓或歌震交巽為木艮為手手執桴擊之鼓也又為鼓岳之鼓離九三變坤震坤為器震為鼓巽木艮手鼓岳也巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為

漢上易傳卷九

二十

通志堂

不果為莫其於人也為寡髮為廣頰為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

震巽皆木也說卦巽為木言蕃鮮之時震之九四爻也乾艮坎離皆有木象何也曰水火土石地兼體之金生於石木備此四者而後有故木果乾也堅多節艮也堅多心坎也科上槁離也其實乾申而已或為苞桑或為枯楊或為枯木或為柁何也曰否之九五二為田木在田上上玄下黃桑也二五相易剛柔相包苞桑也其卦氣則七月桑落之時大過巽木兌澤楊澤木也兌正秋枯楊也其卦氣則十月小雪亦枯楊時也困初六視九四為臂困于株木巽木而兌金克之枯株也其卦氣則九月霜降亦枯株也姤九三因四動者兌澤巽木變乾為大澤木之大柁也其卦氣則五月夏至柁木成時故能包瓜或為柁或為棟或為

漢上易傳卷九

二十二

通志林

構或為木或為舟楫或為耒耜何也曰剝初六六二六四巽九二九四皆以坤變乾成巽坤為西南乾為人設木於西南之奧而人藉其上牀也大過巽為木木反在上棟也漸九四乾動成巽坤三變也乾動為直坤為象木而平直者楫也益自否變漸變巽木在坎上至益而成故渙曰乘木有功益曰木道行也中孚巽木兌金剝之故曰乘木舟虛渙巽有艮手斷木為楫也益自否變九四之干斷木為耜也之二則揉木為耒風者火氣之動陰麗於陽則為火陰入于陽之下則為風巽之所入即所麗之陰也火非動不見而動則屬乎風黃帝書曰在天為風在地為木舉一隅也方書曰暖氣歸火轉動歸風風化蟲故郭璞曰風蟲也然長女者女在下男在上或男未下女或男下女而未歸或女歸而有漸或男行而不動或女與女同

居則三女皆謂之女春秋傳曰女者謂其遠於人也古之嫁者三月廟見而後行夫婦之道未廟見而死則歸葬于父母故咸下女漸女歸猶謂之女三女從三男五有乾坤舅姑之象子夏曰婦人學於舅姑者也或曰蒙六五納九

二成巽大過九五變而之二成巽恒六五從九二成兌謂之婦者從夫也家人九三漸九三曰婦何也曰家人本避巽九四之初則初六從而成離離女從坎男也坎視乾為子離乾為舅故曰婦子漸九三本否九四也之三成坎六三從之成離故謂坎曰夫謂離曰婦曰小畜上九巽為婦何所從乎曰九三動則成震震者巽之夫也不動者為上九所畜也小畜九三大過九二困六三又曰夫妻何也曰小畜九三離震同象大過九二動之五震兌同象困六三坎離同象故曰妻魯春姜曰婦人事夫有五干且纒笄而

漢上易傳卷九

二十二

通志林

朝有君臣之嚴沃盥饋食有父子之敬報反而行有兄弟之道受期必誠有朋友之信寢席之交而後有夫婦之道謂之妻者寢席之交乎故曰妻齊也女或為婦何也曰所歸之妹其爻在上則下為婦歸妹九二是也為繩直者巽一柔為二剛所紉有股而合繩也其剛爻為直繩所以直者以剛紉柔剛乾也又為微纆者坎上六動坤坎成巽坤坎為黑巽為繩微黑索也巽為股而股謂之纏上之三成巽離三股謂之微又為繩者并自二反上成巽坎車相應繩也汲纆謂之繩係者或以此係彼或以彼係此引者持繩相應牽者手挽而股動繫者繫動於此无妄之牛自逐初之三四巽繫之故曰或繫之婚初之二二巽繫之乾金在焉故曰繫于金提維者反復成巽繩反復維之也為白者坎變巽也坤至北為黑坎中之畫乾赤也赤黑為玄坎

水一也或為白露或為霜雪為冰者皆寒氣異入之也春
秋傳曰冰以風壯詩曰北風其涼雨雪其雩易曰履霜堅
冰至陰始凝也白虎通曰露者霜之始也坎為月遯日而
白離之光異入也坎為髮為血髮者血之華少而美喻壯
則黑而不玄過此則乾消坤見坎降離升而黃既老則坎
變異坤黑盡矣然凡有益於血者皆能黑或曰素履何以
言坎曰四變之初異變坎初之四坎變異也大過初六白
茅何坎也曰遜一變訟二變巽三變鼎四變大過則大過
初六自訟坎變巽故為白而初六九二九五同取此象五
色皆本於白草木既槁則白鬚髮既老則白豕鬣埋之則
白金可變而白丹可鍊而白白者陰也陽之基也陰陽相
賁而後有文陽盡則陰質見矣物有生而白者氣自芒勃
之間固已變矣巽又為墨者巽變坎也白復成黑墨者黑
與水合太玄飾曰陰白陽黑分行其職天地變化萬物者
以巽而莫見其變化之迹故巽為工訟之繫帶比坎之伍
泰之城隍解之壻同人隨之門節之門戶豫之門柝小畜
大畜之輿輻大有賁困之車既濟之輪井之收噬嗑旅解
之矢睽之孤矢旅巽之斧賁之帛困之絨既濟之衣襦利
巽之淋渙之机大過之棟宇漸之楫困之宮小畜之室大
壯之官室豐之屋旅之次剝之廬坎之樽蓋井之瓶甕鼎
之耳鉉中孚之舟楫益之圭歸妹之筐既濟之第離之罔
罟益之耒耜小過之柝白大過之棺柝夫之書契恒之浚
井之滌簣皆巽工為之也或曰大畜九二坎六四恒初六
歸妹上六節初九九二既濟六二損二蓋豫門柝何取於
巽乎曰大畜三有伏巽坎自臨三變而成一變升二變解
三變坎自升至坎巽工為之乃有樽簣岳之象恒初六本

漢上易傳卷九

二十三

通志堂

泰之六四自四之初入于兌澤之下成巽所入深矣故曰
沒猶沒井也歸妹漸之反也損益之反也節渙之反也既
濟六二應五困初九應四也豫伏巽也巽東南主人之位
內有主故有容巽為風草木風之類皆長巽離為絲絲亦
長垢初變兌為履之虎尾亦長施之於事久長是也易言
不長不可長何可長皆巽變也訟初往訟二四應初巽坎
變兌震曰訟不可長也也上元助長動之三離見巽變曰
泣血漣如何可長也否四應初巽體猶存五應二巽變矣
上應二巽體盡而成泰故曰否終則傾何可長也姤一陰
方長五陽下之巽體既盡利極成坤故曰勿用取女不可
長也中孚上九登久而降巽變成離故曰何可長也小過
九四以往厲為戒久則四五相易小不勝大故曰往厲必
戒何可長也臨六三處位不當憂而退遜二三相易成坎
坎為加憂二至四有伏巽二三相易巽變坎故曰既憂之
咎不長也或曰豫上六大壯上六何取於巽曰豫上六震
動反三成巽大壯上六震者巽之反也為高者風高至者
也飛鳥之類有背負蒼天皆風所為也或曰乾天不為高
何也曰天運往而不來升而不降亦不能為高來也降也
所謂巽也同人九三動與五爭應成巽長故曰高陵解上
六動之三坤體連巽故曰高壙壘上九自巽往外而處卦
上故曰高尚其事為進退者坤生震之一陽則退者進乾
生巽之一陰則進者退易稱進退者巽也觀九三是已屯
初九曰盤桓者進而之四成巽四不能安故盤桓萃初六
退而亂進而與四相萃故曰乃亂乃萃皆進退也或曰大
壯上六何也曰上六震震者巽之反不能退不能遂則進
退不可矣巽兌之覆也兌為決覆之為不果稱疑者皆不

漢上易傳卷九

二十四

通志堂

果也乾九四或躍貴六四當位豐六二之往既濟六四之
 戒困九四九五之徐鼎九二未濟大象之慎皆不果也豫
 九四勿疑允初九未疑者異也遷上九升九三无所疑
 者異或不反或毀也或曰坤上六陰疑於陽睽上九羣疑
 亡損六三三則疑何也曰乾五月一陰生異陰始疑也至
 於十月陰疑於陽蓋其疑自一陰始生則疑之故君子於
 姤之初繫之以金柅也睽上九之三成允震允巽之覆震
 異之反損自泰變九三上行上六下之九六相遇得其友
 也三陽並進成巽故三則疑也為臭者張載曰聚而有間
 則風行風行而聲聞臭達繫辭曰同心之言其臭如蘭先
 儒謂同人六二也二巽為草二易五為芬芳其臭如蘭也
 坎為髮髮者血之華坎血耗減頂露於上寡髮也大過九
 二老夫九五老婦離九三大耋兼取此象乾為首折而言
 之初畫為頤中畫為面上畫為頰震得初畫為頤者動於
 下也兌得中畫為面者悅見於外也巽得上畫為廣頰者
 上大下小也張載曰躁人之象傳曰上方者觸人亦躁也
 睽六三其人天且劓馬融曰刻鑿其頰易傳曰髡其首是
 乎曰睽九二即无妄之九五巽變乾為廣頰允毀之髡其
 首也刑鼻曰劓髡曰天互見也為多白眼者離為目虛者
 陰也實者陽也虛者其體陽實者其體陰故虛者為眸子
 實者為白肉離變異則白肉在上眸子在下故為多白眼
 見於易者為惕為反目乾九三危而惕也訟九二室而惕
 也小畜九四畜君乘剛而惕也與上合志則有孚惕出矣
 九二受畜於四妻上夫下反目而怒視也虞翻曰巽為魚
 何也曰魚多白眼而異乎澤者也不曰巽乎川者積水成
 淵而後魚鼈生焉川壅成澤也利自姤變至遷否觀有伏

兌巽為魚五長持繩貫魚也姤初巽二動成長有伏兌九
 二不動包有魚也九四遠初无魚也中孚坎變為巽乾變
 坎成允魚也郭璞得豫之小過曰五月羣魚入寺良為門
 闕六三變九體有兌巽豫五月卦也或曰魚水蟲也何以
 言巽曰坎離乾坤之變交而生物離乾卦坎為水故陸多
 走類水多飛類魚浮游於水有飛越江湖者巽也故巽在
 陸為難在水為魚難眠而魚不眠離不足也傳曰魚與鳥
 同類其知巽之所為乎嶺南黃魚或化為鸚鵡巽變離也
 泡魚而刺者或化為獐巽變坎也震巽相易者也故魚或
 為龍魚而班者或化為鹿畜魚以二月上庚亦震也隨陽
 者震也潛化者巽也孕魚依草子如其實月體虧於上魚
 腦減於下月盈成乾其虧成巽為近利市三倍者噬嗑六
 三變也日中為市巽變允離為贏為貨市利也巽變離允
 三倍也舉此一爻以例諸卦其究為躁卦者巽三變成震
 舉震巽二卦以例餘卦天地萬物無有獨立者極則相反
 終不相離以其不可離也司馬遷律書曰冬至則一陰下
 藏一陽上舒京房論八卦飛伏虞翻論伏爻郭璞又論伏
 爻納甲其說皆源於此為揚者巽為風風輕揚中孚九二
 鳴鶴在陰其子和之上九輪音登于天用此象為鶴者別
 於鶴也震為鶴陽鳥也巽為鶴陰鳥也鶴感於陽故知夜
 半鶴感於陰故知風雨世博鶴或生鶴巽極成震乎
 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虛心為下首
 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
 一陽陷於二陰之中為坎坎陷也盈天地之間皆水曰水

者舉其凡也坎之陰為陽所得上而為雲故屯曰雲雷需
曰雲上於天坎之陽為陰所得下而為雨故屯解曰雷雨
坎水之通流為川訟之坎由遯乾三之二漸之坎由否乾
四之三渙之坎由否乾四之二益之坎由渙二之初故曰
大川或曰小過柔夫九三中孚下體兌也或為雲為雨為
大川何也曰坎兌一也革兌上離下柔曰水火相息兌亦
水也自陽為陰所陷言之謂之坎自澤物言之謂之兌澤
陸而為雨非澤氣之升降乎川澤者坎兌之相變也需之
川自大壯之兌變而為坎澤決而為川也中孚之川自訟
之坎變而為兌川壅而為澤也澤或決而通川或壅而塞
豈有常哉曰涉大川何也曰需之利涉震足蹈川也益之
利涉巽股蹈川也訟之涉坎變兌巽股入于下而澤滅其

漢上易傳卷九 二十七 通志堂

頂不利涉而入于淵也坎或為淵何也曰乾九四或躍在
淵者坎之下復有澤也訟曰入于淵者訟變巽睽大過三
坎成兌川壅成澤澤蓄成淵與乾九四一也坎又為泉何
也艮兌變坎山澤通氣山下之澤出而流動則為泉泉有
源之水澤其源也蒙自臨來兌變坎艮與井自泰初之五
乾變兌坤變坎初自兌下往而成坎則初為泉源同象坎
又為膏者亦坎兌也澤之肥者陽之美也為隱伏者坎為
水水善隱伏沈潛沱潛之水潛行于有餘里五緯唯辰星
難見而血之流行於肌肉之際者至幽也乾之初九甲子
坎之位也九變而六則為潛為隱坤之六四言賢人隱以
乾之初九為賢也在履九二歸妹九二因初九之動皆謂
之幽隱伏也而謂之幽坎離相形也豐九四處不當位則
曰幽不明在訟九二為通竄在同人九三為伏或在需小

過為穴需上六降三小過六五三取二坎兌交可隱伏者
穴也需六四坎交兌三陽自下進故曰出穴在困為幽谷
在井為井谷與穴異者澤決水流注於山開艮山也谷
注豁者也艸宋衷王虞作揉今從二家矯者矯曲為直揉
者揉直為曲噓嗑九四之五解九二之五旅六五連四皆
巽為木艮手矯之正曲為直加以銳金故曰矢曰金矢者
乾也曰黃矢者離也否四之初三變成益一變漸巽變乾
直者曲也二變渙而曲其柄末也渙巽變乾曲而有足肱
據其上机也皆有坎揉之象古矢幹用蒲柳故曰刻木為
矢小過為弋者四本明夷之初離巽為絲以絲繫矢射之
弋也為弓輪者揉直為曲坎木為之坎兩端柔其中剛剛
柔往來弛張也輪一虛一實內實外虛睽自无妄來五之
二巽木變離為絲繩變坎則弓有弦既濟初九之四未濟

漢上易傳卷九 二十八 通志堂

九二之五巽木艮手揉木曲之其成則圓者輪也乾為圓
矢取巽離弓取巽坎又有二矯揉之豈人為哉枉矢焚感
之變火也偷豕激豪短狐射影元非坎離之變其於人也
為心病者虞翻以坤為心坎二折坤為心病以類言之心
火也坎水也坎心病也以位言之坤土中也中者心之位
周景王鑄大鐘聲過其中為心病先儒以皇極不建為昏
亂之疾五聲以官為君太玄以五五為心其中不平者心
病也明夷六四應初比三四入而初出坎變兌心病去而
說獲心意也井九三未用上六其心病故惻然傷之艮六
三靜與動爭蛋裂而心病故厲動心艮六二隨三不能動
而應五旅九四不能進而上道行于五故其心病皆不快
為加憂者卦以陰陽失位失應為憂憂之中又見險加憂
也在屯上六為泣血漣如在離六五為出涕沱若在晉六

二為愁如在震九四為號或曰也上六失位乎曰失處也上六動成巽反三成離而巽變故曰何可長也人所以知疾痛搔痒者由血流行也坎為血卦為耳血流行而物傷之為耳痛舉此則百體之痛一也在噬嗑上六為何校滅耳在夫九四為聞言不信為血卦者坎為水為血赤者坎中之陽靜則陽消故鹽白而大齒之色正赤穆天子傳有黑羊白血今嶺南產鍾乳之山黑羊食其草則血白鍾乳金石允陰之氣也故凡血停久不動亦白陰變陽也黃帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中坤陰而藏血坎離交也其實皆乾陽之動也上六臨乾變坎也歸妹上六渙上九泰乾變坎也為赤者乾為大赤坎中之陽乾中畫也其於馬也為美脊者乾為馬上畫為額故震交之為的額中畫為脊故坎得之為美脊下畫為足故震得之

漢上易傳卷九

二一九

通志堂

為作足良馬者純乾也也上六以五為馬賁六四以三為馬晉以四為馬睽初九以四為馬中孚以訟二為馬皆美脊之馬也為下首為孟心為薄蹄者也上六之班如賁六四之翰如睽初九之所喪馬皆以孟心坎在中也乾為首次陰在上交之為下首震為足坎陰在下交之為薄蹄中之位為心坎陽交之偏於陽矣為孟心乾為馬三男皆乾索也言震坎而不言艮者艮在上即艮之乾也猶乾為木果而艮又為果是已為艮者坎離交也坎水欲下離火欲上也坎為豕坎極成離故豕亦俯首薄蹄孟心卑而率有曳之象其於輿也為多青者坤為大輿為眾多多坎陷者與之病行則必敗唯无青者乃可行災以坎言者險也青自取不正災天降之雖正猶不免訟九二訟五无妄三四上不正震六三不當位自取也故曰青需九三剥六四

大畜初九正也故曰災或曰復上六正災也而曰无妄上九不正肯也而曰災遯初六不正宜肯也亦曰災何也曰復上六迷復用眾以其國君凶自取之也然上六窮矣雖正亦凶災也故曰有災青无妄上九之窮雖行而正亦災也遯初六退藏自晦其正也為通者坎水決為江河升為雨露血之在人者周流无窮也乾曰六爻發揮旁通情者坎離升降徧被諸爻乾之情也坤六五曰黃中通理者五動成坎也節九二知通者動而應五坎也知塞者坤土塞其行也需自大壯四之五成坎乾九四變漸渙之坎而成益通也故曰大川中孚之川由訟坎而訟自遯三變之坎亦通也豫九四曰朋盍簪者上下通也或曰泰言天地交而萬物通否言天地不交而萬物不通何取於坎乎曰坎初六冬至九二小寒六四立春九五雨水上六驚蟄而

漢上易傳卷九

三十

通志堂

泰當坎之九五水氣上行自坎為泰萬物通矣否者泰之反也坎降離升震伏兌見自離成兌而否當離之六五萬物不通矣為月當在坎為水之下錯文也坎坤體也坎中之乾二五也乾陽流於坤陰故月以速為退月體不明待日而明明者乾也橫渠曰日月之精互藏其宅是也乾言日月合其明者坎離互用也豫言日月不過者坎為月伏離為日日月會于北方也恒言日月得天者乾九四之五變離坎也小畜上九中孚六四歸妹六五月幾望者小畜四有伏坎巽有伏震月在東日在西望也中孚訟坎變震月在東亦望也歸妹六五月在東日在西亦望也然曰幾望者小畜中孚坎在四也歸妹六五又在五坎在四若五則中矣是故曰望月則月食月掩日則日食坎離之交勝也或曰坎水也離火也火麗乎水何也曰離非水則明无

自而託坎非離則明无自而生故水聚則精聚精聚則神
 生今焚薪為炭枯柝成灰朽木夜明濕盡光暗血為走燐
 見於暮夜陰雨之時故曰離者麗也坎水盡則離亦无所
 麗矣水潛行伺隙而動故為盜大玄以水為盜陰陽家以
 玄武為盜玄武水也也六五以五為寇盜用眾也蒙上九
 以二為寇盜用師也需九三以五為寇盜六四以三為寇
 解六三睽上九以四為寇寇用兵也兵戎也故需曰寇象
 曰戎夫九二動離有伏坎亦曰戎以有戎兵其實盜也坤
 眾為多坎陽卦其剛在中堅心也重坎者堅多心也曰其
 於木也者與木爻交也震巽為木堅多心松栢之類周官
 所謂陽木洞林家人之蒙巽震交坎為長松其在震九四
 為棘在渙九二為柵為宮者復初九即乾初九甲子爻
 子者坎之位於律為黃鐘太玄曰陽氣漸萌於黃宮為律

者法度之始太玄以水為法為准水可動而動可止而止
 故為可有以位言者有以爻及變言者乾六位三五坎為
 可初上四皆曰不可言可者九三也大過九五何可久也
 亦可醜也亦三五也坤六三可貞者三動也師可以王二
 之五也謙上六可用行師者上應三也蠱上九志可則者
 三動應上九无妄九四可貞者五動也大壯天地之情可
 見者四之五也解六三可醜者負四也損可貞者九三上
 行也九四可喜者四初相易也井九三可用汲者上六用
 九三也震出可以守宗廟社稷者四也小過可以小事者
 六二也明夷變也不可大事者九三九四也坎變巽也否
 上九何可長者三爻自上降也謙卑而不可踰者艮變坎
 也蠱九二不可貞者不動也剝上九終不可用者坤不復
 也无妄九五不可試者五不動也大過九三不可輔者三

上不易也坎天險不可升者二五不易也離九三何可久
 者坎毀成巽也遯九三不可大事者三不動也明夷九三
 不可疾貞者三之上也豐九三不可大事終不可用者三
 不佳而退也節苦節不可貞者上窮也中孚上九何可長
 者反三也小過六二不可過者坎變巽也六四終不可長
 者四之五也既濟上六何可長者上反三也為棟者未就
 濕避燥去高取卑有棟之象或曰火不避濕而就燥乎曰
 火豈擇於高卑哉在也六三為君子舍之在訟九二為不
 克訟在比九五為舍逆取順在賁初九為舍車而徒在離
 九三為不鼓缶而歌則大耋之嗟凶在節六三為不節若
 則嗟若為叢棘者其於木也為堅多心交離為棘離火銳
 上而不可觸刺也堅多心之木而有刺棘屬也坎上六動
 為巽曰冥于叢棘是也古者獄後種九棘周官王之外朝

左九棘右三槐司寇公卿議獄其下坎言叢棘者獄也天
 文天牢六星在斗魁下貴人之牢也貫索九星在招搖前
 廉人之牢也占家天獄視斗繫曰本斗北方坎也未濟坎
 自否巽變為狐坎隱伏巽不果虞翻以艮為狐千寶以坎
 為狐互發也天文以心為狐說卦以艮為黔喙猶天文以
 辰為龍說卦以震為龍聖人觀鳥獸之文又觀地之宜參
 考之也巽交坎離為蒺藜象與棘同巽為草木剛爻木也
 柔爻草也為桎梏者艮手震足交於坎木桎梏也桎足械
 也梏手械也坎有獄象故以桎梏言之蒙坎自升巽以木
 爻變也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹
 為乾卦為蠶為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁
 一陰麗乎二陽也乾離同體離巽為風故天與火同風自

火出乾位六爻坎離互用故以水火言之若大有賁革鼎
既濟未濟舉大凡也故皆曰火離九四旅九三離火巽木
故曰焚或曰何以陰麗陽乎曰束蘊而吹煙氣鬱然及其
外明煙即是火火動而薪止火滅而燼留非陰麗陽乎然
坎離不相離也坎中有離以有溫泉有火井離中有坎故
有火鼠有火龜離在地為火在天為日乾體也其中心畫乃
坤之二五橫渠所謂陰陽之精五藏其宅歟行進者陰麗
乎陽也晉曰晝者日出地上進而中也豐曰日中者九
四之五也離九三豐豕曰日昃者日中而又西也乾九三
既濟六四曰終日者日在下也豫六二曰不終日者二動
之五成離日在上也夫九二曰暮夜者動成離日在西方
之下日薄于虞淵之時也或曰夕日入為夕大畜曰日新
者大壯一變需坎月離日合照也再變大畜艮終復始日

漢上易傳卷九

三十三

通志堂

新也益曰日進者初九自下而進也卜楚丘論十日其說
源於易之晝夜又為大明者懸象著明莫大於日月而月
受明於日陽為大陰為小故曰大明乾大明終始晉進而
麗乎大明皆日也又為明者日月相推而生明也九五求
四四往之五訟初往四皆坎月在東月之明也大有九四
離動井九五旅上體日在上日之明也困初六豐九四曰
幽不明者日在西而隱伏也大有賁同人明夷曰文明者
離居二五也坤為文又為光者日月之明无所不及也孟
子曰日月有明容光必照管輅曰日中為光易凡言光者
皆明之所及也坤之化光者含坎離也觀之觀光者四五
交也頤之光者四旋初也夫之光者離自下升也未濟之
光者二五易也需光亨者大壯四之五日西月東四五得
位也凡言未光者皆未能行也此九五未之二也噬嗑九

四噬六五而後光也晉上九反三自治而後光也夫九五
中行上決而後光也萃九五之二而後光也凡言光明者
兼體用也老子曰用其光復歸于明體用合一光明無盡
履剛中正而不倚故離日下升光明不疚言无私照也謙
以剛濟柔故坎自上升萬物化光言皆相見也艮行止動
靜不失其時故坎離下濟其道光明言久不息也凡言光
大者其象與光明同曰大者指陽爻也坤曰光大者初三
五也渙六四曰光大者二從四也咸九四可以光大者九
也四來初往則離坎成四往初來則離坎毀未光大也益
自否之九四三變離坎而成益大者光也言光輝者日月
之光揮散也言暉者主離日也管輅曰朝日為暉或曰星
辰何象也曰艮離也邵雍曰離為星賁艮上離下豕曰柔
來文剛又曰分剛上而文柔天文也班固曰陰陽之精其

漢二易傳卷九

三十四

通志堂

本在地張衡曰地有山嶽精鍾為星蓋星辰者地之精氣
上發乎天而有光耀者也星日之餘也辰月之餘也月生
於日之所照也眾星被耀因水轉光三辰同形陰陽相配
其體則艮也河洛篇曰天中極星崑崙之墟天門明堂太
山之精中挺三台也五靈諸侯也岍岐荆山壺口雷首太
嶽砥柱東方之宿也析城王屋太行恒山碣石西傾朱圉
北方之宿也鳥鼠太華熊耳外方桐栢嶧冢陪尾西方之
宿也荆山內方大別岷山衡山九江敷淺原南方之宿也
九陰之險九河之曲漾水三危汶江九折上為列星諸賢
之論不說於經矣故精數氣歌坎極離見乃有隕星其光
燭地者離也隕而成石或為阜堆塵沙者艮也電陽光雷
陽聲陽自子息而至春分四陽成火壯雷乃發聲後五日
始電陰自午消而至秋分四陰成觀雷乃收聲電亦不作

震動也不動則聲光何由而發矣者目動怒者目光極發而鳴者有光振衣有聲者有光離震交也嗟嗟豐離震合也憂竹鑽木兩石相擊其火必出動極也子雲曰觀雷觀火為至為實天收其聲地藏其熱至實者陽息也震與兌交離與坎交故雷電而雨降為中女為甲冑者離外實中虛有甲之象在上為冑在下為甲先儒謂巽為繩結甲也為戈兵者乾為金離火燬之火銳二戈兵也兵有五言兵則五兵具矣同人解夫萃曰戎者戈兵戎器也噫噫旅言矢乾金火燬銳上為鏃巽木為幹加於坎弓之上矢也旅巽言斧者兌為決斷也歸妹言剗者交兌金為刀兵也小過言戎者外殺也謙既濟未濟言伐者自上伐下入其險阻也謙又言侵伐者侵削其地而後伐也或曰萃元離也何以除戎器曰原其始也臨變明夷小過萃自小過離變

漢上易傳卷九

三十五

通志

次兌巽坎為棟有簡治弊惡修繕戎兵之象或曰制器者尚象豈尤鑄兵亦知取象乎曰蚩尤不能也夫子曰蚩尤懼怒无厭者也何器之能作蜂蟻扶螫而生見害而拔以衛厥身者也人生有喜怒故兵之作與民俱生為大腹者坤為腹有容也坤二五易乾成離陽為大故為大腹內虛外堅實大腹之象大有九四動非大腹也曰匪其彭明夷九四之三震為左曰左腹井九二坤腹器有兌口離大腹曰鑿漸九三坎夫離婦與四相易坎往離毀曰婦孕不育離燥故為乾卦於日為烜於木為槁漸初六艮動成離之二坎水之傍乾而可止厓也厓謂之干震其究為乾也曰其究為健巽其究為震故曰其究為燥卦卦變也觀此二卦則知乾坤坎離艮兌其究皆變乾健獨不言卦者无非乾也為鼈為蟹為羸為蚌為龜五者皆大腹離也為鼈者

離交巽也巽位己已為蛇故蛇或化鼈蛇鳴而鼈應為鼈者交乾也郭璞筮遇需之復曰鼈也為蟹者巽交離也蟹連兩目重離也託於地鱗之穴亦巽也鼈蟹其中皆黃坤之二五乎璞筮遇咸之井曰東方當有蟹食稼咸巽井離坎兌變震也為羸者兌交離也附羸生於池澤竭生於暑兩螺生於月旋震六二旅六二九四巽上九兌九四噬嗑六二變皆兌交離也為蚌者離交坎也千歲之燕為蛤雀為蛤伏翼為蛤雉為鷹鵬為屬方諸泣月蚌胎含珠離坎也為龜者坎交離也北方玄枵之次為龜蛇故龜游山澤出入水火令神負智得坎離之正乎頤損益三卦皆然其於木也為科上槁康節論木曰枝幹土石也故歲不易葉花水火也故歲易橫渠曰離為乾卦其於木也為科上槁附而燥也然則橫渠所謂附而燥即康節所謂葉花也節

漢上易傳卷九

三十六

通志

康成曰科上者陰在內為疾虞翻曰巽以食心故上槁宋衷孔穎達以科為空中然則諸儒又以科上蟲病為槁矣為牧牛者坤為牛艮為小子艮坤變離牧牛也謙初六變九是已坤變離柔麗中正畜之以剛二畜牛也離六二六五是已牧者以柔養剛畜者以剛制柔王洙本作牝牛艮為山為徑路為小石為門闕為果蔬為關寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節艮積於下止於上二陰合陽土石聚焉蒙負剝大畜咸遯蹇漸來皆曰山以三畫卦言也為丘為陵為陸者以重卦言也高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵而丘有一成再成三成如昆侖亦曰丘故重艮以三為陸四為陵五為丘上為山太玄九地七為下山八為中山九為上山準易也漸九三艮漸坤高者平矣高平曰陸上九動成六六降九升亦

高者平也同人九三動以四為陵震六二以四為陵漸五
應二而歷四三亦曰陵賁六五頤六二拂五渙四以五皆
曰丘隨上六升六四以九三升而之上皆曰山坎五艮言
丘陵足矣又曰山川丘陵者坎變則蒙極其險言之五行
以艮為土太玄以山為金者山土石也石者土之實故為
土石金類也故又為金震為大塗動而行莫之止也交艮
為徑路止而行人行而止也艮者震之反山徑之蹊則行者
改步矣又為巷者通乎家以達內外二為蒙山土石也水
流山則土去而石見故艮坎為石為小石豫六二以四為
石是也困六二否艮交坎故困于石漸六二曰磐者二五
相易坎變巽艮為石也開乾為門閭坤為戶艮土東北
當啓閉之際門闕也艮為宗廟者六也一六坎也坎者鬼
之所歸太玄以一六為廟故艮為門闕在宗廟之位為廟

漢上易傳卷九

三十七

通志堂

革震渙損是也為官者止於中也太一出陽入陰息于中
官坎艮坤為官在旅為次在野為廬又為牖者官之戶坎
其傍以通明也故艮坤坎離為牖巽為草木艮陽止也止
於上為果止於下為蔀蔀瓜瓠之屬乾為圓為闕寺者闕
守門者也寺守巷者也郭璞筮遇豫之小過曰當有羣魚
入州城寺舍言小過艮也艮為手又為指者在上體為手
指止者動也在下體為足指動者止也震動艮止相反也
曰趾者趾在下體之下鼎足亦謂之趾嗙嗙初九賁初九
鼎初六艮初六三爻以初應四皆艮止震動而在下體之
下故曰趾或曰大壯夫初九何取於艮曰大壯避之反也
避艮為指反而成震為足指夫即大壯積而成剛故曰壯
于前趾前趾謂大壯也趾又謂之躡者躡足大指也拇手
大指也陽為大咸初六感九四解九四應初六皆以陰變

陽而解者蹇之反解震即蹇艮也為狗上言艮為狗者狗
馬之狗也此言為狗者熊虎子字當作狗爾雅曰熊虎醜
其子狗蓋虎子未有文猶狗也虞翻馬融郭璞以兌艮為
虎艮者寅位也艮究成兌故艮為虎子又為黔喙之屬虎
兌則坤交乾而有文矣為鼠者艮交坎也天文虛為鼠玉
衡之星為鼠其艮之九三爻乎晉九四是也郭璞筮遇咸
之井曰東方當有蟹鼠為災亦艮坎也坎虛在于子故子為
鼠畫止者艮也夜動者坎也穴土者艮也隱伏而竊者坎
也蟹或化鼠焚蟹致鼠坎離交也艮反為震故有綠木之
鼠坎極成離故有飛鼠火鼠豹文之鼠鳥鼠同穴者坎離
之合乎廳鼠食牛者水土相傷乎傳曰曾礮之鼠水下出
焉是亦艮坎而已為黔喙之屬者坎為玄坎變艮則玄在
前故鄭康成曰取其為山獸寅為虎狸亦是也寅即艮也

漢上易傳卷九

三十六

通志堂

也六三艮震為鹿角者艮之陽蹄者震之陽蹄者震也止
而伏者艮也陰生而鹿角解震反巽也陽生而鹿角解巽
反震也麋鹿類也故麋與鹿游龍震也故鹿與龍游劉牧
曰鹿性決躁其角反生震象也頤九四革九五兌艮為虎
上六為豹解九二未濟艮坎為狐或曰艮兌一也革上六
何以為豹曰上六陰爻離九三之過也天文箕為豹尾
為虎同在艮履何取於艮乎曰伏艮也其於木也為堅多
節者坤為衆多堅節乾剛也三索故多節否九五堅多節
之木在田上上玄下黃桑也郭璞筮遇家人之蒙巽變艮
為高松松堅多節也為鼻者傳曰鼻者面之山兌為口山
澤通氣故鼻口相為用嗙嗙六二動故嗙嗙減鼻際六三
艮成兌刑其鼻也故其人天且劓或為膚為皮革者皮革
肌言之曰膚肌其陰也肉為陰充其膚者陽氣也馬融曰

柔脆肥美曰膚皮者捨肉而言革則堅矣通鳥獸言之見
之陽也為虎為狐

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

澤者水之聚二陽沈於下一陰見於上乾陽為美陽沈於
下鍾美矣太玄之沈曰陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮然
坎兌一也故坎壅成澤澤決成川為少女為巫者兌變巽
兌為口尚口而巽進且退者巫也巽九二是也或為史升
而為史降而為巫尚口則一也為口者說見於外也為舌
者動於內也口為言太玄四八為金於五事為言為辭者
言成文也乾三動成兌離是也笑者目動而聲出於口故
兌離又為笑為嘻嘻者笑无節也嗟者憂而發於聲也笑
者得位得應喜而後笑也嗟者失位失應憂而後嗟也號

漢二易傳卷九

三十九

通志堂

者大聲出於口也故兌巽為號巽為風風者天之號令風
鳴竅穴有號呼之象號咷者號哭之聲號呼而又有哭象
也告者決之也或取決於彼戒者告戒也問者有所疑也
允者口順從也想者恐懼而想也食者口就之也不食者
口不應也明夷初六可食而不食者義不食也顛為求口
實者兌變臨也咸九五曰悔者口之下心之上也為毀折
者陰見則陽毀陰升則陽折物極而窮噬嗑六二上九為
滅離九四為弃毀也豐大象九三離上九之五鼎四之初
為折泰兌變賁之離坎艮為无敢折獄又為刑殺者兌正
秋也變坎為刑自決有罪言之坎為獄自屠畜言之坎為
血故蒙初六曰刑人豐曰致刑歸妹曰剗既濟曰殺萃獨
曰用大牲者有殺牛之象无坎血也為附者兌反艮也為
決者兌也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陽決陰剗一

陽五陰故曰山附於地夫一陰五陽故曰剛決柔也或附
或決時也其於地也為剛鹵者水動而往剛留于澤為鹵

剛而柔為沙需之九二是也水畜于澤下為鹹鹵无水亦
鹵困之大象是也主父偃所謂地固澤鹹鹵不生五穀鹹
亦謂之鹵鹹生鹵也鹹澤之下成玄精洞穴中水凝為鍾
乳黃帝書曰濕化生金石虞翻曰乾二陽在下故剛澤水
潤下故鹹沙水中之陽陽動而水泉動水動生沙剛其陽
也柔者散而未聚也沙聚成石沙石生金兌反為艮艮兌
之陽皆乾腎書寒入水府為沙石寒亦乾也為妾者遯九
三兌女伏於下與艮同位艮小子坤為臣臣僕也故以伏
兌為妾六四兌來奔初為妾自初言之得妾也傳曰聘則
為妻奔則為妾巽離女也兌獨為妾者娶論年德而得妾
者以其子故常少為羊鄭康成本作陽虞翻本作羔今從

漢上易傳卷九

四十一

通志堂

鄭鄭曰此陽謂為養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾
也案爾雅陽子也郭璞引魯詩曰陽如之何又曰今已漢
之人自呼阿陽璞筮遇咸之漸曰兌為賤女戲倒陰陽蓋
咸兌變巽陰陽顛倒避九三鼎初六之四爻位皆正咸漸
之變爻位不正故為賤妾陽妾之賤者也歸妹六三兌女
不正為須須賤女陽之象乎為常先儒謂西方之神誤也
當在坤後簡編錯亂耳且坤為常以陰從陽常也地從天
子從父臣從君婦從夫少從長卑從尊故坤順得常又曰
後得主而有常也六二五相易十年乃字為反常需初
九需于郊不犯難行須六四下交而後行師六四陰從陽
當順九二知其不可變而反次皆曰未失常為輔頰乾艮
為輔乾為首艮止於上輔也又為輔頰者連兌也而悅於
首頰面頰也

周易說卦傳卷第九

後學 成德 校訂

三十七

漢上易傳卷九

四十一

通志堂
卯庚

周易序卦傳卷第十

翰學士劉大猷制讀彖書卷第十

文王作易以乾坤坎離為上篇之用以艮兌震巽為下篇之用上篇終於坎離下篇終於既濟未濟頤大過小過中孚為二篇之正乾坤者易之本坎離者乾坤之川離肖乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖離大過肖坎既濟坎離之交未濟坎離之合坎離所以為乾坤用者得天地之中也斯聖人剛酢不倚千變萬化不離乎其中歟康節曰至哉文王之作易也其得天地之用乎至夫子序卦然後明生生不窮而天地之蘊盡矣故太玄準之以玄圖

漢上易傳卷十

通志

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必有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同人者物必歸焉故受之以大有大有者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑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无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不

可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

上篇以乾坤坎離為用天地之生萬物也而有艮兌震巽焉天地萬物具而人道備矣下篇以艮兌震巽為用有萬物而後男女夫婦也而有乾坤坎離焉人道備而天地萬物備矣故曰三才同科厚薄相劑韓康伯不領此旨謂豈有天道人事偏於上下哉讀序卦而不察者也雲行雷動動必滿盈故曰屯者盈也震者物之始生坎者難也故曰屯者物之始生也蒙冥昧也物生者必始於冥昧勾萌胎卵是也故次之以蒙蒙童蒙也物如此穉也物穉而无以養之則天閔不遂蓄德養才者亦然故次之以需震坎為酒兌為口有飲食之道飲食所以養也飲食必有訟乾假以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟訟者兩

漢上易傳卷十

通志

辭必以眾起故次之以師師眾也眾不能以治眾治眾者至寡也眾之所以比執一以御之則眾治矣故次之以比比相親比也彼來比我我必畜之故次之以小畜物畜聚然後有上下尊卑之等上下尊卑所謂禮也故次之以履禮者履而行之者也所履者君子大道則其心泰然而安故次之以泰泰者萬物通也物終通則元節故次之以否否塞也物終否則乖異不相為用故次之以同人同人者與人同也與人同者物必歸焉舜太王是已故次之以大有認物之歸為已有者必驕驕則亢滿大復為累矣有大者不可盈也故次之以謙物歸之矣又持之以謙猶富而守之以儉豈不有餘裕哉有大而能謙者必暇豫也故次之以豫事豫立則動而不踰眾必隨之故次之以隨好上人者人之情也以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事

夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎故次之以蠱蠱者
事壞而後有事者也韓康伯曰可大之業由事以生臨者
以大臨小也故次之以臨觀者自下觀上物大然後可觀
是以王尚大故次之以觀在上而无可觀則在下引而去
矣非可觀其能有合乎故次之以噬嗑噬嗑者噬而合者
也物不可以苟合苟合者其終則離必致飾焉故次之以
賁賁陰陽相飾也致飾然後物亨亨則盡矣无以復加故
次之以剝剝者剝也此商周之末所以不勝其弊文之末
流也物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次
之以復復天理則无妄无妄則其動也天故次之以无妄
然後物物循理乃可大畜故次之以大畜前曰比必有所
畜者比而後畜其畜也小故次之以小畜物能畜止然後
可養雖養虎不外是也故次之以頤頤者觀人之養也求

漢上易傳卷十

三

通志堂

口實以自養也聖人養賢賢人養德不養之則不能動大
過者動而大過乎物也故次之以大過而大過六爻皆以
居安不動為忌君子之所以過者時也過而不已則失中
失中則陷沒坎陷也陷必有所附麗乃能出險故次之以
離離麗也一本云麗必有所感故次之以咸咸感也
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫
婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有
上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故
受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者
退也物不可以終避故受之以大壯物不可以終壯故受之
以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於
外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽
者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故

受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必
益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必
有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃
萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故
受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故
受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故
受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者
止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故
受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大
者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入
也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之
以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受
之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟

漢上易傳卷十

四

通志堂

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉
君子之道造端乎夫婦久於其道而後化故次之以恒恒
久也進退升降與時消息不可久居其所而不去故次之
以遯君子萬物之主終遯而不反天地閉塞故次之以大
壯壯大者壯則小者羸可進之時也故次之以晉晉日出地
而進於晝也進而不已傷之者至故次之以明夷明夷日
在地中明有所傷也物无不反其本者疾痛則呼其父母
傷於外者未有不反於內故次之以家人家人內也治家
者剛柔有節過剛則厲過柔則瀆无節則道窮而親族乖
離故次之以睽睽者水火乖也乖離則情不通而難生故
次之以蹇蹇者行有難也難極必解无終難之理故次之
以解解蹇難解也難解則舒緩解者蹇之反五退而居二
緩也緩則寬弛必有所失故次之以損損減也減下而益

上有失之象消久則息損而不已者必益損益相反也故
 次之以益益久則盈盈則必決隄防是已故次之以夫夫
 者陽決陰也決則分分則相遇故次之以姤姤者陰出而
 與陽相遇也物以類相從遇而後聚非其類雖同居不相
 遇故次之以萃萃二陽聚也物相崇聚其勢必升積土是
 已故次之以升升者聚而上之謂也升而不知反則力窮
 而困故次之以困困乎上者必反乎下山剥是已故次之
 以井井在下者也井久則穢濁不食治井之道革去其害
 井者而已三代之革其禮相因損益可知也故次之以鼎
 鼎之革物以水濟火而熟之革物者莫如鼎故次之以鼎
 鼎器也主宗廟之器者莫如長子震長子也故次之以震
 震者陽動於下也物不可以終動動極則止故止之艮者
 一陽止於上也故次之以艮物不可以終止止極則動故

漢上易傳卷十

五

通志堂

次之以漸漸者進有序也進必有所歸盈科之水是也故
 次之以歸妹歸妹者女之歸也得其所歸者必大海善下
 是也故次之以豐豐大也前曰與人同者物必歸焉故受
 之以大有此曰得其歸者必大有次同人者處大之道
 也豐次歸妹者致大之道也已大矣而又窮之必至於无
 所寄託而失其所居之常非特大名大位然也學亦如是
 故次之以旅旅者君子之窮也旅卦以柔順謙下為吉否
 則无所容矣故次之以巽巽者陰入於陽之下也天地之
 澤萬物禮義之說人心不入則不說故次之以兌兌者說
 見於外也說之而後散之則說道不勞无所不說矣故次
 之以渙渙者險難離散也離者必聚散者必合物无終離
 者也聚者離之節合者散之節節之則无離散故次之以
 節天地之節不可以不信不信則无以成萬物而況於人

乎飲食起居身之節也不信則致疾尊卑長幼家之節也
 不信則召亂故次之以中孚中孚信也行者足相過也小
 過以陰過陽有行之象有其信者必行中无所疑也故次
 之以小過物各有量不過則不能相濟所過大則其濟亦
 大是以智周萬物然後道濟天下故次之以既濟而止復
 入於未濟物之相生終不可窮故以未濟終篇焉

周易序卦傳卷第十

後學 成德 校訂

漢上易傳卷十

六

通志堂

此處為空欄，用於書寫或印刷留白。

周易雜卦傳卷第十一

翰學考繫天制雜卦傳請兼書通書長蘇國男色百題紫意從朱震集傳

雜卦傳以剛柔升降反復取義又採雜眾卦以暢元窮之用而歸藏連山三代之易皆在其中百世之後有聖人作不外是也康節曰乾坤三變坎離不動故太玄準之以玄衝玄錯

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求也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元妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁元色也兌見而巽伏也隨元故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過

漢上易傳卷十一

通志堂

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遯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乾坤易之門凡剛皆乾也凡柔皆坤也剛柔相雜乃成諸卦故曰乾剛坤柔比得位而眾比之故樂師犯難而眾從之故憂憂樂以天下也臨之九二在下四陰與之故能以大臨小觀之九五在上四陰求之故能以上觀下或與或求乃成臨觀之義也自震變四之五雖見於屯也而不失其所居所以大亨歟蒙自坎變五之上陰陽相雜雖雜也而九自著見陰豈能蒙之所以蒙亨歟陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜故起莫如震止莫如艮也損以九三為上由泰而損始衰者也益以九四益

初由否而益始盛者也故損益盛衰之始也大畜以四五

之柔而畜三陽時也元妄九五六二中正而三四上爻為元妄之疾災也關子明曰元妄而災者災也有妄而災者其所宜也非災之者也萃二陽萃於上升二陽升於下升者往也升往則不來矣不來者必聚於上也氣之方升誰能過之故曰萃聚而升不來也謙自上降三豫自初升四謙故降也輕豫故怠而止故曰謙輕而豫怠也噬嗑除開者也四為頤中有物故曰噬嗑食也賁自泰來本元色也剛柔交錯然後有文故曰賁元色也陰隨陽升說而見乎外故曰兌見也陽隨陰降巽而伏乎內故曰巽伏也施說之道小者亦伸處巽之時大者亦屈元非天也隨隨時也以是為正故曰隨元故也蠱壞也二往之五飭蠱之道故曰蠱則飭也剝爛也五陰潰於內也復反也剝上反於下

漢上易傳卷十一

通志堂

也晉之明進而至於晝明夷之明降而至於誅夷誅也其明熄矣非誅之象乎泰初之五往來不窮故曰井通否上之二陽遇陰而見揜故曰困相遇也或往而通或來而困唯其時也以剛下柔其感必速故曰咸感也剛上柔下可以持久故曰恒久也渙三陽渙離故曰渙離也節三陽止而不去故曰節止也陽離則三陰散陽止則三陰來陽者陰之表也蹇二往五涉難也故曰蹇難也解五來二復吉也故曰解緩也來者為緩則往者當風故曰有攸往風吉關子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也明乎內者家自齊故曰家人內也君子泰則小人否小人泰則君子否故曰否泰反其類也四陽並進六五以和易待之可以止而仕也故曰大壯則止四陽偕往二陰在內而執其柄可以退而去也故曰遯則退也同人六二得中得位而同乎人

同乎人則人亦親之故曰同人親也大有六五柔得尊位而有其眾有其眾則眾亦歸之故曰大有眾也水火相革革已廢也故曰革去故也以未巽火方興也故曰鼎取新也功成者退方來者進一去一取天之道也小過二陽在內動而止小者過也故曰小過過也中孚二陰在內伏而說小者信也故曰中孚信也豐泰二之四進退不得其所多故也多故則難處故曰豐多故也旅否三之五失位无應以其旅於外也旅外者不如在內之為安故曰親寡旅也豐多故也故四五相錯然後有慶親寡旅也故五動二應而後有譽離火炎上也故陽爻多凶坎水趣下也故陰爻多凶坎離相濟者也小畜五陽而畜一陰所畜者寡故曰小畜寡也履一柔而履二剛不處為善故曰履不處也需險在前三陽需時而不進關子明曰履而不處者其

漢上易傳卷十一

三

通志堂

周公乎需而不進者其仲尼乎險在下而陽上行相過者也故曰訟不親也自大過顛也而下簡錯亂當曰頤養正也大過顛也邁過也邁當作姤柔過剛也火決也剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也頤一陽在上而養四陰正也故其卦以下養上為頤大過一陰在上四陽无所託顛也故其卦初陰承陽无失位之凶陰宜在下也姤以一柔而過五剛故曰姤過也柔過剛也夫以五剛而決一柔故曰夫決也剛決柔也姤小人道長君子道憂也故繫于金柅夫君子道長小人道憂也故无號之凶女以外為歸乾男下而迎三然後坤女行而歸故曰漸女歸待男行也歸妹以三易四男行而女從夫婦之正也上六无應守正而終不改之義也故曰歸妹女之終也既濟虞翻曰六爻得

位定也故曰既濟定也未濟伊川曰三陽失位故曰未濟男之窮也

周易雜卦傳卷第十一

後學 成德 校訂

漢上易傳卷十一

四

通志堂

周

易

表
勵
準

甲春康宗校
子永胡楸鋟

自序

窺餘竊編易家餘意綴緝而成也老來心志凋落健忘自覺所學漸次遺失恐他時兒童輩有問囊就荒唐無以對故取平時所誦今昔易學與意會者輒次第編錄時自省覽此窺餘之所為作所為名序之所為縷縷也伏羲氏畫八卦古無異論至重卦則指名不一鄭康成輩謂神農孫盛謂大禹史遷揚雄謂文王攻謂神農之說者曰未禱之利日中之市固已取諸益取諸噬嗑豈應後來方重卦神農之說破則盛以下自當無語矣孔穎達王弼又謂伏羲氏始用著十有八變而成卦觀變之數則用著猶在六爻之後造契以代結繩之治而書契之作取諸夫重卦者非伏羲乎伏羲氏既畫卦又為重卦文王為卦下之辭又分上下經孔子為十翼周公為爻辭此易緯所謂三聖人而周公不與者周公本文考之志而為之舉文王則知周公之聖也穎達既堅守弼論不移後之立異相可否者猶未已要是指撻相勝無明白證據當以王孔為允復有疑者曰爻辭亦文王所作

自序

易學選錄

非周公也此蓋不考明夷爾文王在美里無自謂文王之理亦不得先謂箕子為明夷韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德則公作爻辭何疑馬融陸績皆知此意也繫辭曰知者觀象辭則思過半又曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶遂又疑夫子不應自贊如此象繫必文王所為也曾不知卦下之辭乃文王所繫其所繫辭亦可謂之象夫子于上下繫特贊序之與夫子所為象繫自不相礙范諤昌誤疑乾象與文言重複而謂文王為象者亦此類也至于十翼之目亦復紛紛以象象繫辭二者各分上下而與文言序卦說卦雜卦三篇號為十者穎達主之象也大小象也上下繫辭也乾坤文言也而與序卦說卦雜卦三篇號為十者胡旦主之以象分大小而不以象分上下且說為勝以文言分乾坤似未安去古遠矣學者要當以意所安者為是故兩存之以俟來哲通乎此然後可以讀易或問曰子為書始屯蒙何也曰予於乾坤不敢談也易者天地萬物之奧乾坤則又易之奧聖人妙易書之神而藏之乾坤其所示人者猶委曲載

之文言孰謂學者可以一言定乎尊乾坤而不敢論自屯蒙而在以象求爻因爻識卦萬有一見其髣髴則隨子索母沿流尋源乾坤之微或可得而探也今固未敢妄有窺焉又問易自商瞿子木親受業夫子下抵漢魏專門名家者不勝計雖互有得失之論大概不過象義二者就其意趣不合最甚者惟李鼎祚王弼其專用象變三十餘家而不及義者鼎祚也盡掃象變不用古注而專以意訓者弼也子為書為象乎為義乎曰有象則有義以義訓者不可以遺象也義不由象出是猶終日論影而不知形之所在偏於一而廢其一學者所以難了窺餘所不然也近世程頤正叔嘗為易傳朱震子發又為集傳二書頗相彌縫于象義之間其于發古人之奧為有功焉但易之道廣大變通諸家不能以一辭盡有可窺之餘吾則兼而取之杜預春秋經傳集解後序載晉太康元年汲縣發舊冢大得古書皆科斗文字不可訓知獨周易及紀年最為分了周易上下篇與今正同而無象象文言繫辭預疑于時仲尼造之于魯倘未播之遠國而漢藝

自序

易學選錄

文志易經十二篇謂上下經及十翼也以是考之漢之易已十二篇但經與十翼自為篇帙非若今易之各附卦爻先儒謂費直專以象象文言參解易爻謂王輔嗣象本釋經欲相附近故解與象各附于當爻要之取古本輒相分合二子不容無過然于聖人之旨未大悖也併見于序之末紹興壬申正月旦觀如居士山齋書

六經載道而易其原最深遠者也始惟有畫以盡三才萬物之理後乃有辭以盡其畫之所象最後吾夫子爲之十翼易其無餘蘊矣後世諸儒各以應見爲之訓詁無慮數百家然弗合弗并互有失得非博雅君子學通繫象之表識達變通之微未能探討而折衷也故賈正殿學士東陽鄭公少以文行爲鄉先生于書無所不通而尤邃于易其論議慷慨操履端亮入登禁彙出撫邊陲壯猷遠畧皆自其學發之晚歲謫居封川乃爲易解名之曰窺餘則兼而取之歲在戊午禮部試進士公參掌文衡予偶得中因登門拜公一見知其爲天下偉人特未見其書及乙未之春予再守長樂公之子良嗣持憲節於此邦因得是書觀之研味累日不能廢手雖參取諸家之長而斷自己意文與義貫理與象互讀之使人煥然冰釋其于易道誠非小補予淺陋荒唐安足以知之公諱剛中字亨仲嘗爲禮部侍郎以樞密都承旨宣撫四川其遺愛在蜀其事業炳炳在人耳目其出處載之國史今其子又有學問能世其家收拾遺稿爲十五卷將鈔版傳諸

序

三

易

卷

學者請序以冠其首予逡巡退避其請益勤因爲之言淳熙乙未十一月一日莆陽陳俊卿序

易更三聖世歷三古秦火以下筮不焚漢興隨立學官在六經最古最爲完書此天也非知道者于辭象變占俱通未易與言而唐孔穎達正義顧主王弼解弼用費氏本劉向校中秘書謂費本與古文同而班史不叙所從受田何之學出于孔子授商瞿之傳具有次第今世有子夏易亦謂孔子所授乃用鄭玄取象家連經文王弼取文言附乾坤二卦後本蓋僞書也若費氏長于卜筮惟以象象繫辭文言解說上下經弼用費本于卜筮畧不及而習尙清談出入老莊第知以言者尙其辭一端耳穎達因象數難通迺一切屏棄商瞿而下諸家雖鄭玄註且勿取自是說易者不過假借以馳驅其文章粉藻其意見于易何預哉五星聚奎斯文興起濂溪周子康節邵子皆得三聖之秘則尙理邵兼數然不可異觀也伊川程氏師周友邵晚爲易傳用辭明理漢上朱氏徧考自漢以來羣儒訓釋旁引曲暢而以周程邵之說會通之學者得以知易有聖人之道匹焉矣北山先生資正鄭公紹興中宣撫全蜀取忌秦檜斥居封川閉門讀易筆爲窺

序

四

易

卷

餘後百餘年元孫尼老携手學三大編相示桂伏讀竟始悟其合伊川漢上一解而一之者其時程學尙多異議朱所進書未行于世而公知兼取所長其識見豈顧門曲學可及耶昔陸宣公貶忠州錄集驗方朱紫陽議其豈無聖經賢傳可以玩索唐子西謫惠州名居室曰易庵其記援陶隱居云註易誤猶不致殺人註本草誤則有不得其死者子西謂註本草一物之誤猶不及其餘道術一誤則無復子遺矣公不錄醫方專志易學此暗合于子西之微旨而非止于宣公之全身遠害也繫辭曰易窮則變變則通昔公在宣和靖康時窮甚矣繼以進士上第躋顯仕可謂變且通矣而竟厄于槍旣通而窮故在封川將玩諸易以自其不終窮而公終于窮豈窮者其果不能變則通乎嗚呼安得起公于九原而與論易道窮變通往來上下之故哉後學潘桂百拜謹識

宋鄭剛中撰

上經乾至象

三三乾上

乾元亨利貞

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

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

周易類餘卷一

出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自強不息

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

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

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

遜世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

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天利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

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

周易類餘卷一

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

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行時也

或躍在淵自試也

飛龍在天自洽也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下洽也

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

亢龍有悔與時皆極

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也時乘

六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成

是以君子弗用也

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

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

周易窺餘卷一

其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于

鬼神乎

方之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖

人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

三三坤上

坤元亨利化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

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大

品物咸亨化馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順

得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化

光坤道其順乎承天而時行

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

周易窺餘卷一

一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰

至蓋言順也

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于四支發于事業美之至

也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血

焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

三三震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草

昧宜建侯而不亨

屯難也而有大亨之道亨可致也而非貞不可故曰屯元亨利貞
此人與萬物之所同也剛柔交屯之所以為難然使剛柔已亨何
難之有惟剛柔始交二氣爭而未平犯難者復冒險而動此卦之
所以為屯也剛柔交謂臨之九二上為九五臨之六五下為六二
陰陽交互而成非特如此下卦震也震因坤與乾交一索而得九
又苟爽謂屯本純坎初升二二降初是皆剛柔之交坎震既合動
乎險中屯道乃成雷雨則取坎震生物之象也雷雨滿盈天地之
間物隨之以生然造化冥昧之初陰陽分功勾曲抑遏形色欲陳
而未著崔憬所謂萌芽于寒冰之日其在人則天下多事之時也
人君苟子然孤立泰然自任則何以濟膠擾之緒不敢康寧建侯
自輔是乃濟屯之策出屯之道也或問勿用有攸往不曰勿利何
也曰勿用有攸往則往必有害矣又曰利在建侯聖人經綸之自
可用人而出屯焉用往又問建侯何以必于草昧之時曰陽剛履

周易象辭卷一

五

初賈方下賤天下參差昧晦未知適從能建侯分治則各有所附
矣故貴賤履位賢不肖得情聖人之道光明盛大如日月之麗乎
天在下者如百穀草木之麗乎土此乃離明之象草昧之反虞翻
謂坎水流坤雷雨滿盈之象集傳謂四為諸侯五在上四正位分
民而治建侯也

象曰雲雷屯君子以經綸

觀雲雷之象知險難之理經而綸之所以求出乎屯也經者常也
綸者理也失其常理天下所以屯君子經綸之便復其常理而已
艮為手經綸之象集傳謂屯自臨變離為絲坎為輪綸也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
初以陽剛之才下下之德濟屯有餘然不可急也急則猶治絲而
棼之所以為經綸者素矣故利磐桓磐桓而事安逸則不可磐桓
而建侯則志行正茲其所以利考之于卦屯與豫皆云利建侯比

云建萬國親諸侯者比言其勢豫言其情屯言其時比以一陽御
眾陰九五得位而不可以獨立其建侯者勢當然也雷出地而奮
羣陰說隨施之在上則諸侯從王之義此而建侯順其情也屯則
以陽下陰動乎險中廣資自輔以俟大亨非建侯不可茲非其時
乎所以初九爻再取象辭申之虞翻謂震起坎止動乎險中故磐
桓苟爽曰磐桓者動而退也陽從二動而居初雖磐桓得其正陽
從二者爽謂屯自重坎來也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘馬班如先儒讀乘作平去兩聲易傳集傳皆讀如有馬借人乘
之乘集傳為前變震為作足之馬震為足乘馬也仍引春秋傳
班馬之聲杜氏曰班別也謂二欲應五故與馬別唯易傳謂班分
之馬異處也夫四馬為乘古以乘計馬又鄭康成謂馬牝為乘則
乘當讀如百乘千乘之乘二與五有婚姻相應之好欲往從之匹

周易象辭卷一

六

馬而行初迫之不得去故班如班當讀如班師之班謂還而分布
之按晉邢伯告中行伯曰有班馬之聲杜預謂夜遶馬不相見班
別也然分而異處思羣而鳴不害班別之義六二適如而還以馬
分布之故知其非一馬當作去音讀乘無疑也女子十年乃字字
妊也九家易謂陰陽道正乃能長養一見迫于初雖能守正然十
年而後字此豈陰陽之常道哉在屯故反常如此十年取其成數
如十年勿用十年不克征之類

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

虞度也與中孚虞吉之虞同中孚初欲應四四以近五畏滿盈而
絕類使初不虞度而進彼不我接是謂往窮矣惟審虞在先故動
不妄屯之三本與上應也然上不應已苟无虞度之慮遽往即之
是謂即鹿无虞異乎中孚之吉矣坎為水互艮有山初不計慮鹿
已在外唯知入于林中蹈山水之險安得不窮君子則不然虞而

見其微則舍鹿而不顧矣舍當讀如取舍之舍虞翻輩多以鹿爲五謂三妄動而求五也今以爲上六者蓋鹿之爲物善求其類上者三之類也三知上爲可親而不知屯難之世雖所親未必不往吝又况居震之極動不以正者耶翻又謂坎爲萊木坤爲兕虎震爲麋鹿爲驚走三變禽走入于林中之象崔憬曰君子逆知往則吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
象曰求而往明也

欲得乎君必先求其類六四一爻盡之矣四大臣之位也大臣之濟屯得其類則志同道合可以相與輔成其君初蓋四之配志同道合合然猶乘馬班如者蓋初以陽剛之賢磐桓未肯輕進須四下求之故曰求婚媾求而往則无不利故曰往吉无不利非見善明者能之乎象所以稱其明也四五易位復成震往之象下得初九之配上承九五之君皆陽也明之象崔憬謂四比于五五下求

周易窺餘卷一

七

之爲婚媾是亦一義

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

屯其膏者膏澤未下于民也夫聖人无尊位與有尊位而无一德之臣爲助者膏澤皆不能下屯之九五既有其位六二爲正應又有其臣又謂屯其膏者蓋二欲應已初爲之寇乘馬班如婚媾未遂此其所以屯也雖然居中守正以剛明爲屯者不求頓革積小而大正之膏當下達夫坎水也人君施于上則下皆膏潤故九五以膏爲義曰屯其膏施未光者蓋膏澤下則其施光矣

上六乘馬班如泣血漣如
象曰泣血漣如何可長也

屯難之時有才以自拔者爲上无才而能資人以濟者次之上六內既無才外復无應不知圖之于蚤而彷徨于屯極之後雖乘馬何之耶泣血漣如蓋顛之已甚也九家易日上六乘陽故班如體

坎爲血虞翻謂乘陽故不可長集傳謂上之三成兩難健如之象

三三限上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

險在內出而之外則險可避也出而之外止而不進險復臨之蒙之所以爲蒙也蒙爲昧而不明合艮與坎以見內險外止所以爲蒙昧不明之象然蒙得所發不失其所謂時中則蒙亨矣集傳謂屯九五大亨五反爲二以亨道行此蓋謂反屯爲蒙屯之五爲蒙之二則所謂以亨行得其時中者也推而在人當可亨之時發其蒙使不失中者理皆如此發蒙之道彼求而我應之非求彼也故曰匪我求童蒙童蒙求我求我之道不可瀆也竭其精誠若卜筮然一問而孚則師逸而功倍苟意瀆誠懈叩之雖數吾弗告矣故

周易窺餘卷一

八

日初筮告再三瀆瀆則不告凡此皆二五相應之道故志應剛中象所以申明之雖然再三瀆瀆則不告謂蒙瀆而我不可告也象乃謂瀆蒙何哉曰瀆不可以彼此分也謂再三則蒙之道瀆也蓋五以蒙而求發二應蒙而發之俱爲蒙也若誠心不專設問不一師勞無功蒙之道願不瀆耶干寶曰屯爲物之始生蒙爲物之穉然則養正何貴于蒙歟曰離朱不可以索玄珠也人之生初无不正機心既萌得之所謂正者始歧而他故正與邪皆自蒙而分蒙而得養則作聖之功在是矣箕子謂睿作聖睿蓋蒙之反也崔憬曰初筮謂六五求決于二虞翻曰我謂二也陸績曰艮爲少男

象曰山下出泉蒙君子以果行育德
山下之泉初雖未遠及盈科而進則萬折必東放乎海而後已學者有得于此則不舍晝夜篤行而自力矣若乃流之不濟與夫涸之可待者皆源之不養學者又當觀此而育德使其不躁進妄動惟委蛇曲折以通爲主然後爲功坎艮合體固有躁動之戒存乎

其間也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

陰柔在下所見蔽塞非強梗以善治者君子發而悟之可也何遽用刑乎易之意謂發之不悟更陷于惡非小懲之無以為小人之福此刑之由用然用之不予初六而于其後則禁之晚矣宜往吝也故利用刑人與發蒙俱見于初爻李鼎祚謂震足艮手互與坎連故稱桎梏初動成兌坎象毀說之象

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

二以剛德為蒙之主眾陰所歸也眾歸之而有所決擇則傷矣今也居中而容眾則凡以蒙至者吾皆弗拒故曰包蒙吉包蒙謂包而无所擇此二主蒙之道也陰順而來我容而受之有納婦之義主蒙者如是則道尊而下說隨故曰納婦吉納婦謂陰得所託此

周易觀餘卷一

九

二亨蒙之德也夫五以蒙道付二乃能包蒙而納婦譬之父子之間可謂克家之子矣又坎為中男二以陽剛居中中男之象也非特如此以及言之二者九也五者六也以二應五是下以剛上接也以位言之五君也二臣也君求于臣是上以柔下接也剛柔上下交際之間志同道合不家齊而國治哉虞翻曰二應五據初包養四陰故包蒙震長子主器納婦故子克家

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

或問六三之金夫謂九二耶上九耶曰謂九二也何以知之曰二居坎體為中男上九艮體為少男坎艮同出于乾皆可謂之金夫然六三于二為近于上為遠三不正而且蒙其所見必溺于近豈非見二納婦于旁故貪利苟就迷暗失理遂至忘上九之正應屈其身而下從之可謂行之不順是女也其可取乎使女子而有遠見則以三趨上不為不正自內之外不為不順潔身于此以待男

之下我尚安得謂之不有躬乎聖人亦不至有勿取之戒矣雖然

在姤之辭亦曰勿用取女謂女壯也故欲繫于金梏以金為梏者為其性之堅剛可以止陰之進也以壯女猶不能勝金梏之牽則六三不正之女而在見金夫何利之有故曰无攸利李鼎祚易金夫謂二也初動成兌故稱女失位乘剛故行不順

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

二以陽剛主蒙羣陰趨之四在諸爻去陽再遠故曰遠實陽實陰虛遠實則陰无所得而蒙益甚矣初與三于九二上下比之五與二為正應又上亦有陽其遠實者獨六四而已茲其所以固孔穎達謂六四既不近二又不近上故云獨遠實

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

受教者固欲其順然順特受道之體而已苟順而不入蒙亦无自而悟惟順而入然後德日起而聰明有加故曰童蒙之吉順以巽也荀爽謂此成王任周召之爻集傳謂五求一成坤二往資五成巽巽順之象

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

發蒙于初者為其未達也包蒙于二者為其嚮善也擊蒙于終者為其怙亂也發蒙者宜用柔故以初六包蒙者宜用中故以九二擊蒙者宜用剛故以上九雖然九而居上剛之過也以剛過之才用之以禦寇則蒙昧怙亂者知所懼此人心所以皆順嚮以剛過之才而為寇則昏迷不悛因蒙為寇此人心所共怒蒙卦上九乃禍福吉凶之分故聖人戒之虞翻曰體艮為手五變上動成坎而逆乘陽故不利為寇下坎為寇艮為山登山備下順有師象故利禦寇大抵坎為盜三上易位則坎毀非寇之利不必求象如翻之詳也

周易覽餘卷一

周易覽餘卷一

士
考
選
廣

二二八甲子

宋鄭剛中撰

上經 需至比

三三 乾上

需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。需有孚，光亨貞吉，利涉大川。往有功也。吉位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

險在前須而後進，卦之所以為需。日有孚，光亨貞吉者，謂五也。需自大壯來，大壯之九四升為需之九五，敦實中正，進而得位，故曰有孚，光亨貞吉。以此涉險，雖大亦濟，故利涉大川。此以卦才及九五所自來者言需也。大抵見險而能須，則不至冒昧而犯難，彼至健者莫如乾，然德行常易以知險，惟知險故雖剛陽之性，猶委曲而有往，此乾所以需于坎體之下也。又坎以一陽上下俱陰，勢足以陷陽而終不得陷者，以其剛健，光亨无困窮之義，故也不然。

周易竊餘卷二

一 步 選 虞

陰溺之蹇，踔而不得出，况欲濟大川耶？五者天位，九以正中之德，位乎天位，此其所以濟天下之險，蓋聖人之與時偕行者也。或曰：坎險也，需須也，坎若常以險臨乾，彼乾剛之性能久，須乎日坎為坤，則乾行矣。干寶曰：雲升在天，雨未降，翔翔東西，需之象也。何爻曰：大川者，大難也。須之待時，本欲涉難，既能以信而待，故可以利涉大川矣。蜀才曰：此本大壯卦，李鼎祚曰：六五降四，有孚，光亨貞吉。九四升五位，乎天位，以正中也。

象曰：雲上于天，需君子以飲食宴樂。

需須也。須而有待，則暇豫而不迫。多方所謂須暇是也。飲食宴樂，宜以暇時。若酬酢應對，膠擾多遽，則文王不遑暇食，周公吐哺，稷猶已飢，如之何以飲食相宴樂乎？故需之象言飲食。

初九：需于郊，利用恆，无咎。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恆，无咎，未失常也。同人于郊，在上九所以為遠外之極，需于郊，在初九謂去險之遠。

也。然干寶乃謂郊，乾坎之際何也？蓋應在四則，乾坎之際也。需于郊，雖不犯難，然利用恆而已，不能恆常自守，則咎終及之。故曰：利用恆，无咎。而象以未失常許之，夫未失常者，謂不失常也。然聖人止日未失常者，大抵交雖有善，不保其善之必終者，聖人不全許。若曰：未失常也，未失道也。此類皆謂今雖无此，而後未可知也。其不敢滿人之志，如此交雖有不善，尚可誘之使進者，聖人猶存之。若曰：道未光也，志未得也。此類皆謂今雖不善，而後或可勉也。其不欲絕人之善，如此諸卦，可以類見。

九二：需于沙，小有言，終吉。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

或問：需于郊于沙于泥，而卦以需名，漸于干于磐于陸，而卦以漸名，義或同歟？曰：文同而義異也。于郊于沙之類，以去患之遠近為言。于干于磐之類，以處身之高下為言。需以時漸，以德需者，須待而未進，觀時而已。漸者已進，无所須，獨行之不以躁爾。蓋需之內

周易竊餘卷二

一 步 選 虞

卦乾也。性已剛銳，前復有險，戒在于動，非須之不可。漸之內卦艮也。性已靜止，雖進无害，能以漸焉。尤稱其德，此需漸不同之義。然亦有近似者。需之九二，漸之初六，皆足以致有言。九二需于沙，小有言，終吉。初六鴻漸于干，小子厲，有言，无咎。是也大抵時未可，德未彰，君子遇患，隱約之日，皆不免于有言。言所以傷我也。君子觀時養德，求其在我者，亦何傷乎人之言哉？但需之二五，以陽遇陽，兩剛不相應，初雖小有言，而二以寬裕自處，終當自吉，皆善類故也。漸之初六，以柔弱在下，四不為應，小子見其无應，竄助而不知其漸，故厲而有言。言亦何咎？蓋所言者，小子也。兩卦所謂有言者，于此乎辨。虞翻曰：沙為五水中之陽稱沙也。荀爽曰：二應于五水中，之剛故曰沙。知前有沙漠而不進也。體乾處和美，德優衍在中而不進也。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

寇非但盜也凡與我敵而相傷者皆是也彼為我敵則我以彼為險然我不迫而近之則不肖之心未生九三居乾上迫近於坎陰不得安其居此致寇之由也大抵與寇對者此无罅可乘則彼不得入罅啟則敵至三與坎既逼近而與上六應情親勢順有罅於此彼安得不乘故曰災在外也三能持之以敬謹又需以待之雖至不能為害或曰初亦與四應何以不致其來曰初去害遠矣善持軍者臨敵持重虛實好惡使彼无得而窺者其知九三乎崔憬曰泥近乎外者也三逼于坎坎為險盜故致寇至六抵坎為水四坤土泥之象

六四需于血順以聽也

象曰需于血順以聽也
穴者陰之所也陰安其所則陽不與之爭三陽久需不進四礙其路此蓋不靜而出得无傷乎雖小傷而能需于血則終亦順聽之矣故无凶上六居陰之極苟出而與三陽爭則交戰之血將至于

周易窺餘卷二

三

玄黃惟入于穴而知敬焉雖眾陽無以傷也所以終吉出入於穴所以見二陰之動靜非謂陽也水主聽又其性卑下故順聽

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也
需自象言飲食宴樂之後惟九五言酒食者為其暇也暇而酒食不可不出于正惟羣陰退聽險難已平履中正位優游无事以供天下之求如湛露鹿鳴之作則吉荀爽曰五互離坎水在離火上酒食也虞氏曰沈瀕則凶中正則吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
不速之客諸家皆曰客不召而來謂主人不以辭促之而自至考于禮鄉飲固有主人速客雜記有須客之辭于理亦通然三陽知前有坎不肯遽進既需于郊又需于沙又需于泥可謂遲遲其行矣此之謂不速惟來之不速故陰不敢固陽之地而剛不陷易傳

曰爻以六居陰而云不當位者以陰宜居下而居上故也然能敬謹而終吉故未大失荀爽曰雲升極則降為雨雨則雲入于地故入于穴

三三二坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

孚者妄之反訟而有孚可以訟矣然不免于窒惕者訟之為道雖孚无亨之理上健下險阻礙不通能窒惕而知懼僅得中吉此其所以不可終也訟而不妄必有中正者為之聽故利見大人得中正之人聽吾有孚之訟然猶不利涉川者蓋天與水違而成訟既與水違不應涉也上剛下險二體之才也險而健訟之所由生也蜀才謂訟自遯來二進居三三降居二此所謂剛來而得中以剛居中有信之實而又與五應此之謂有孚侯杲曰大人謂五也斷

周易窺餘卷二

四

決必中然大人以中正為德則其所聽亦中正者是與必欲成訟則五將不與二陰揜之坎陷而不得出此入于淵之道也坎陷為望為加憂傷之象李鼎祚引王弼註云九五處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

虞氏曰險而健者常好爭訟此固其理然致險者亦健也繫辭曰乾天下之至健也德行常易以知險由是知險藏于健惟行健以易者能知之不然陰力以陷陽為意吾不覺之于蚤而投身其中則不得出矣惟避險于蚤然後可以全其健君子以作事謀始是宜謹聖人之戒也天與水其行不同苟見于跡者已若天與水之相違則訟安能已坎為耳聽而作謀故曰謀始集傳謂乾陽始於坎作事謀始窒訟之源也虞翻曰君子謂乾三來變坤為作事坎為謀乾知大始故以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不承所事訟不可長也雖小有言其辨明也

險而健則訟六以陰柔居坎之初蓋易與也故不承所事雖然初既易與而象繼之以不可長者蓋不承所事所以戒初使自覺不可長則欲人不敢忽初謂无能也然陰非倡物者訟豈在我哉雖小有言終亦辨明而已盧氏曰初欲應四而二據之鬪爭事不至承雖有小事訟必辨明故終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

此爻諸家不一或以歸而逋其邑為句人三百戶繼之或以不克訟歸而逋為句其邑人三百戶无眚繼之要當以不克訟歸為句而逋其邑人三百戶共為一句何以言之曰九二之訟下訟上也自下訟上患至如掇况五以中正之德為之上而可訟乎其不克而歸宜矣雖然坎自坤得也坤為眾有其眾變而為險所以敢于訟上聖人必使逋其邑人三百戶者恐其恃眾憑險之心不檢

周易窺餘卷二

五

浸或成亂兩訟而不勝苟能歸而引咎避其邑戶之眾寡約自損尙可至于无眚不然主訟者所不容也不曰无咎而曰无眚者蓋以下訟上多出于所見之不明今乃能逋其邑戶不敢自居則如撮之患庶可逋矣三百戶下大夫之食其受邑不為多也聖人猶欲其逋而去之則上下之分其可以不謹李鼎祚謂坤為戶乾為百三爻故為三百戶

六二食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九二訟不克故逋邑戶而失其食六三居兩剛之間危厲自保以无訟為德其食如舊此之謂食舊德雖然居訟之體安能无訟或從王事則訟亦有時乎不免矣從王事謂如聽訟之類蓋五為訟主六三亦從事于下者奉行五之中正使訟道不至于成則訟平而政理此其所以終吉或曰三與上應者也所謂從者无乃謂從上九者耶曰上九之訟不可從也從上九則得服三襪尙安得吉

集傳謂三之上成兌口食舊德也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九二九四皆曰不克訟九二不克訟則逋其邑人无眚而已九四不克訟則復即命渝安貞吉何也曰二之不克訟訟而不勝者也復則有安貞之吉易傳謂五君也義不克訟三居下柔不與之訟初又正應而順從之亦非與訟者也如是則訟无出而與此所謂欲訟而不得也雖然欲訟不得豈九四亦嘗有意于訟乎曰剛陽之性其本好動又居健體所謂訟者未嘗忘于中也惟見其訟之不克變而安貞則吉此之謂復即命命對人事為言也渝安貞所謂以理自復變而安貞虞翻曰失位故不克訟渝變也不克訟或復位變而成巽巽為命令故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

周易窺餘卷二

六

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

五非為訟者也居訟之時為治訟之主王肅曰以中正之德齊爭之俗元吉者也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

訟極則勝負分得鞶帶者勝而受寵也訟至于極豈能常勝受寵者亦偶然耳故曰或錫之夫衣服所以彰有德人慕其德故弁其服而飲之訟非可以為德也于服何榮終朝三褫之此固其理莊子曰今取猿狙而衣以周公之服彼必斲鬻挽裂盡去而後慊蓋服非猿狙所安也訟而受服豈但不安而已愧恥而三褫之蓋有挽裂之意孰謂人而无羞惡之心乎受服三褫錫馬三接善惡之効初不待久不終朝而得失之應其至再三也訟互有離異有離也故炎上不平好訟者得之有異也故順理而不爭訟平者得之

侯果曰：覆解也。乾為衣，言故以訟受服。履玄曰：上以六三錫下。三陽羣剛交爭，得不得以讓，故終一朝之間，各一奪之，為三覆。

三三坎下坤上
師貞丈人吉无咎

豕曰：師眾也。貞正也能以眾正，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。

比與師皆以一陽為五陰之主，比居五，師居二。此君臣上下之位。師與比所以相反對也。師之二以臣得眾以剛應上而又險以順，其在爻在體无一不善。然家許其可以王者，王謂五也。易傳所謂

六五之君為正，應信任之專，蓋上下相須以成王業者也。然則非丈人其能吉而无咎乎？丈人子夏傳作大人，丈人大人雖皆有德，望尊重之稱，然丈人則又法度所在，鄭康成謂能以法度長人，師

以法度為主，讀當以丈人為允也。人君之主師將帥之行，師皆不可以不貞。已正則物正，物正則眾正，雖然不曰正眾而曰以眾正。

者蓋正眾則眾未必盡正，以眾正則眾皆惟正之歸。此王天下之道也。夫好安好逸，好生天下之情也。上所施行稍拂其情，則下必憚而不從。行師之道，勞之危之死之毒，其常情如瞑眩之藥而不聞，民之不從者，以其師之出于貞而已。此其所以吉而无咎苟毒

之不以正，是真擾民也。民將不從其能无咎乎？故曰以此毒天下而民從之，吉无咎者，謂吉且无咎困之辭。曰大人吉无咎，乃其類也。畧例曰：吉无咎者，本亦有咎，由吉而後得免也。无咎吉者，先免

于咎而後吉從之也。由是觀之，易固有吉而有咎者，大壯上六艱則吉，咎不長也。此蓋吉之藏乎咎者也。晉萃升巽皆吉无咎而損益二卦皆无咎，孰謂吉則无咎乎？丈人吉且无咎，宜其可以

師矣。干寶曰：坎為險，坤為順，兵革刑獄所以險民也。毒民於險中而得順道者，聖王之所難也。毒荼苦也，五刑之用，斬刺肌體六軍之鋒，殘破城邑，皆所以荼毒奸凶之人，使服王法者也。故曰以此

毒天下而民從之，毒以治民，明不獲已而用之，故于象象六爻皆

周易窺餘卷二

七 步 選 虞

者戒懼之辭也

象曰：地中有水，師。君子以容民畜眾。

水无所不在，地于水无所不容。容民畜眾，此蓋以卦之全體言也。分而論之，則所以容民者，莫如坤，所以畜眾者，莫如坎。何以言之？臨之外卦坤也，其象曰容保民无疆，豈不以博厚廣大者乃坤之勢歟？坎之上下卦水也，其象曰水洊至，習坎豈不以合眾流而並

受者乃水之性歟？容民所以保之，畜眾所以聚之，能容民于先，然後能畜眾于後，不然，豈能動眾以毒天下耶？

初六師出以律，否臧凶。

象曰：師出以律，失律凶也。師以律為正，律者法也。師靜而不動，法猶不可廢，一動而出，則于事為危。于器為凶，于天下為毒。苟无法以齊之，則參差至險之術，何所不有？聖人尤戒于出師之始，而見之初六也。以律出師，師之善也不以律則為不善，斯有凶矣。故曰否臧凶，集傳謂否當如可

否之否，引劉遵謂否古之不字也。馬鄭王肅皆作方有反，或曰知莊子論先數用兵，引師之臨曰：師出以律，否臧凶。執事順成，為臧先穀，反而逆之，所謂不臧也。是以凶師之臨，蓋初六動而為兌，知莊子謂之律，竭杜預謂坎變為兌，是法敗也。易與春秋傳否字古皆兩音，惟詩未知臧否，獨音鄙九家易坎為律。

九二在師中，吉无咎，王三錫命。象曰：在師中，吉无咎，王三錫命，懷萬邦也。

二居坎中而坤為外卦，所謂剛中而應行險而順，五得所付矣。大抵師之道不及則懦，過則跌，二者皆凶。道行師而凶禍不止其身，二今履中得吉，不以過不及為生靈之害，雖三錫命非濫也。雖然，錫命謂寵九二可也，何以能懷萬邦也？曰：吾民樂阜安而畏騷動，興師之始，雖曰除殘去害，要之勿戢之禍亦天下所共憂也。龍

錫之命，惟及九二，然後知吾君之出師本乎中道而已。萬邦胡為而不懷乎？光武平定天下之後，絕臧官馬武之請，天下所以歸心

周易窺餘卷二

八 步 選 虞

李鼎祚曰秦二互體震履木數三王三錫命之象周禮云一命受職再命受服三命受位是其義也

六三師或與尸凶
象曰師或與尸大无功也

與載也尸神主也古者行師必載廟社之主所以示三軍以不敢專賞罰之義九二為長子帥師矣則載主之賞罰當以付之今又使六三與尸則是以兵付二而以賞罰付三也如是可乎弟子與尸使不當也故其詳見于六五

六四師左次无咎
象曰左次无咎未失常也

左右前後者兵家之形勢次舍遲速者兵家之進止春秋書次者皆謂師之不行也曰左次者蓋避右而趨靜阻險而自保然則六四何以為是歟曰六四上无承下无應而已又不足以有為故依震林坎水靜止而不動其在兵法猶未失常也用兵之道有正有

周易窺餘卷二

奇夫欲動而進取則用奇為上不然莫若守正正者易之所謂常也程不議必正部曲擊刁斗者不敢失常廢律衛崔憬曰偏將軍居左且險无應進取不可

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶
象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

害稼者禽之罪田者執以為言田其禽可也五執言于上則九二奉辭于下為五田禽者也坎為中男然自一以上互體有震故稱長子九二既居長子之位三在坎則于一為弟其于乾子也或帥師而中行或與尸而不當皆上所使而已師之六爻惟九二有吉餘止于无咎否則凶歟謂荀林父孺子輩不至于敗而秦皇漢武之天下可一日安乎虞翻曰田謂二陽解禽震為言五失位變之

正艮為執故利執言无咎

上六大君有命開國承家小人勿用
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師終宜有正功之命大而開國小而承家惟所用之獨不可用小人爾然則小人以軍功奏者可廢乎易傳曰賞以金帛祿位可也離之上九曰王用出征以正邦也在以正邦而用小人于後无乃自亂其邦乎聖人制治于未亂苟使桑土綢繆之戒亂未必有至使小人在開國承家之列其亂无疑故曰必亂邦也集傳引春秋坤為國邑于象宜爾然將帥各食其土是乃為上六休兵之道乎樂記曰倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯然後天下知武王之不復用兵也虞翻曰乾為大君巽為有命謂上動成乾上之三成巽故也

三三坤上
比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

周易窺餘卷二

所共也易傳曰元謂有君長之道示謂可久貞謂得正上之比下必有此三者下之比上必求此三者惟上下共之故始比之時貴于原筮謂推原其本而占決于心也莊子曰无故而合者亦无故而離占決于心不過以此求其情實而已蓋原有相因之義原古

不寧方來當從先備作不寧之方皆來也後夫凶當從集傳作上六之來後于眾爻也書曰惠迪吉從逆凶謂順道則吉也坤體在下險在順上故曰比吉也比輔也下順從也若乃盡元永貞之道

為比之主則非剛中而上下應之不能也于寶曰後服之夫違天失人必災其身故後夫凶謂後服者違天失人可也謂後服之夫則未允蜀才曰此本師卦案六五降二九二升五剛往得中為比

之主故能原筮道以求長正而无咎矣虞翻曰水性流動故不寧坤陰為方上下應之故方來也後謂上夫謂五也坎為後長為

背上位在背後无應乘陽故後夫凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

諸侯建國者所同有也。不相親比與无輔同也。先王親比之象。上下相得如水土之无間。然後有萬國之助。虞翻曰。震為諸侯。坤為萬國。為腹坎為心。蓋詩公侯腹心之義也。謂有震者以師言之。初六有孚比之无咎。有孚盈缶終來有他吉。

象曰比之初六有他吉也

陶士為缶。可用以汲。外无文飾。王弼謂質素之器。初取以為象者。坤土而坎水。故也。土者信之本。相比之道。以信為先。不容有飾。情之偽。惟如是。故有孚无咎。及夫積之既久。信著誠充。如缶之盈。則昔之末比者。今皆自外至矣。此之謂終來有他吉也。言非所比而亦比也。四本不應。初曰終來有他吉。豈缶之既盈。孚道旁格。雖如四之不應者。亦自外而來。親耶荀爽曰。初在應外。以喻殊俗。聖王之信光被四表。絕域殊俗皆來親比。故无咎也。缶者應內以喻中國。孚既盈。滿中國終來及初。非應故曰他。象云有他吉者。謂信

周易觀象卷二

及非應然後吉也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

治有內外。情有親疎。九五以一陽為眾陰之主。其所與為正應者。六二也。蓋情親而在內者也。方來者有他吉者。外比者皆情疎而在外者也。居比之時。方將建萬國親諸侯。苟非先與所親以誠信之道。自內始則何以使人從之。于外乎。惟二以中正上比于五。五以中正下比之。其行之于內者。既无不正。則人之來歸。有不得而辭者。不然二與五先自失矣。尚能使人親我哉。故曰比之自內貞吉。象曰比之自內不自失也。或曰。安知二與五比。謂之自內。曰以六四知之也。四舍正應而比五。謂之外比。則二五以本應相比。非內而何。崔憬曰。自內而比。不失已親也。

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

匪人非謂小不能義之與比。而非所親是為匪人。六三二是也。六三介二四之間。將上求比乎。則四以承五而在外。將下求比乎。二又應乎五。皆非我所得比也。進退上下之間。不我與而強比之。豈不傷耶。或問三何以不進比。上六曰上六不應也。然則四亦不應。初何以有終來之吉。曰。初以孚道居比之始。積久盈缶。雖不應者。亦將自外而來。親今六三所以自處者。已不中。不正。能有盈缶之孚。使人從耶。又問比之匪人。與否之匪人。同歟。曰。文同而意異。否泰盈虛。此天也。非人也。故曰。否之匪人。比則謂所比之非人也。

王肅本比之匪人。下衍凶字。理或當然。

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

六四九五同在坎體。以四比五。而曰外比之何也。曰。初者四之本。應也。初為內。則五為外矣。

九五顯比王用三驅失前禽。邑人不誠。吉

象曰顯比之吉位中正也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。比道嫌幽暗。又况主道之利。明乎宜九五之顯比也。王者處大中。至正之地。其與人比。豈若世之濕沫相濡者。正猶三面之羅仁義。並用其逆而前者。舍之其順而背者。射之舍前者。為其前而嚮我。所以明比道之當先也。射後者。為其順而去我。所以明比道之不可後也。集傳引鄭康成。禽在前來不逆而射之。王弼謂。趨已則舍之。背已則走而射之。按大司馬。狩田既陳。設驅逆之車。鄭氏謂。驅出禽。獸使趨田者。由是知田之于禽。好嚮而惡背也。田者志在得禽。今嚮我者。舍不取。故曰失前禽。王之好惡顯顯。如是。初豈設為告誠。強邑中以從。違哉。惟不誠自化。故人非特以親上為樂。又將退而相率。以義上下。果不失乎中矣。雖然。民豈自能為中上。實使之中也。故曰。上使中也。以卦求之。五位于上。而坎性順下。順下而趨者。于五為背也。反而上行于坎。為逆。則于五為親矣。舍逆取順。來則親之。背則誅之。人君御萬國之道。虞翻謂三動成離。故顯比。

象曰外比于賢以從上也

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

六四九五同在坎體。以四比五。而曰外比之何也。曰。初者四之本。應也。初為內。則五為外矣。

九五顯比王用三驅失前禽。邑人不誠。吉

象曰顯比之吉位中正也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。比道嫌幽暗。又况主道之利。明乎宜九五之顯比也。王者處大中。至正之地。其與人比。豈若世之濕沫相濡者。正猶三面之羅仁義。並用其逆而前者。舍之其順而背者。射之舍前者。為其前而嚮我。所以明比道之當先也。射後者。為其順而去我。所以明比道之不可後也。集傳引鄭康成。禽在前來不逆而射之。王弼謂。趨已則舍之。背已則走而射之。按大司馬。狩田既陳。設驅逆之車。鄭氏謂。驅出禽。獸使趨田者。由是知田之于禽。好嚮而惡背也。田者志在得禽。今嚮我者。舍不取。故曰失前禽。王之好惡顯顯。如是。初豈設為告誠。強邑中以從。違哉。惟不誠自化。故人非特以親上為樂。又將退而相率。以義上下。果不失乎中矣。雖然。民豈自能為中上。實使之中也。故曰。上使中也。以卦求之。五位于上。而坎性順下。順下而趨者。于五為背也。反而上行于坎。為逆。則于五為親矣。舍逆取順。來則親之。背則誅之。人君御萬國之道。虞翻謂三動成離。故顯比。

象曰顯比之吉位中正也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。比道嫌幽暗。又况主道之利。明乎宜九五之顯比也。王者處大中。至正之地。其與人比。豈若世之濕沫相濡者。正猶三面之羅仁義。並用其逆而前者。舍之其順而背者。射之舍前者。為其前而嚮我。所以明比道之當先也。射後者。為其順而去我。所以明比道之不可後也。集傳引鄭康成。禽在前來不逆而射之。王弼謂。趨已則舍之。背已則走而射之。按大司馬。狩田既陳。設驅逆之車。鄭氏謂。驅出禽。獸使趨田者。由是知田之于禽。好嚮而惡背也。田者志在得禽。今嚮我者。舍不取。故曰失前禽。王之好惡顯顯。如是。初豈設為告誠。強邑中以從。違哉。惟不誠自化。故人非特以親上為樂。又將退而相率。以義上下。果不失乎中矣。雖然。民豈自能為中上。實使之中也。故曰。上使中也。以卦求之。五位于上。而坎性順下。順下而趨者。于五為背也。反而上行于坎。為逆。則于五為親矣。舍逆取順。來則親之。背則誅之。人君御萬國之道。虞翻謂三動成離。故顯比。

周易觀象卷二

象曰顯比之吉位中正也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。比道嫌幽暗。又况主道之利。明乎宜九五之顯比也。王者處大中。至正之地。其與人比。豈若世之濕沫相濡者。正猶三面之羅仁義。並用其逆而前者。舍之其順而背者。射之舍前者。為其前而嚮我。所以明比道之當先也。射後者。為其順而去我。所以明比道之不可後也。集傳引鄭康成。禽在前來不逆而射之。王弼謂。趨已則舍之。背已則走而射之。按大司馬。狩田既陳。設驅逆之車。鄭氏謂。驅出禽。獸使趨田者。由是知田之于禽。好嚮而惡背也。田者志在得禽。今嚮我者。舍不取。故曰失前禽。王之好惡顯顯。如是。初豈設為告誠。強邑中以從。違哉。惟不誠自化。故人非特以親上為樂。又將退而相率。以義上下。果不失乎中矣。雖然。民豈自能為中上。實使之中也。故曰。上使中也。以卦求之。五位于上。而坎性順下。順下而趨者。于五為背也。反而上行于坎。為逆。則于五為親矣。舍逆取順。來則親之。背則誅之。人君御萬國之道。虞翻謂三動成離。故顯比。

李鼎祚謂下三陰爲三聖不及初故失前會

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

虞翻曰首始也天下之理有始則有終上六无始安得有終何則
眾非元后何戴四陰所以比而承五上六无先物之見迷而在後
无始明矣

宋鄭剛中撰

上經 小畜至否

三三 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

家口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尙往也自我西郊施未行也

畜之爲卦有容而相得之意陽雖說陰其健常在也非巽以馴之未易得陽之情其可畜哉故卦以健巽成體而以二五之剛中相應爲志亨夫小畜小畜大也既畜大矣安得爲小曰以陰畜陽力常不勝畜之不固陽亦自如但眾陽悅陰上下應之陰得其位故爲所畜然終不能使陽止也是故名之曰小畜以卦求之三陽上進巽當其路固可以有制然順入之體能如良之力乎大抵陽氣上騰陰固包之二氣亨而後雨李鼎祚謂升天爲雲墜地爲雨故

不雨爲尙往蓋言陽方往而施未行也雖然陰盛則雲密一陰而日密雲者以陰得其位爾乾道在西北又自一至四乃兌體故曰西郊虞翻謂二變應五故志行乃亨崔憬曰四互居兌西郊之象象曰風行天上小畜君子以懿文德

小畜大畜本又作蓄蓋有積蓄之義君子積德以文爲先及其至也篤實輝光所畜深厚然後爲大畜之象未至而小畜之莫先于文德不曰畜而曰懿者蓋揚子所謂浸以光大也風行于地則顯著而及物行天上則妙其美而末動其施未行之時乎以懿文德宜矣或曰坤爲文小畜乃乾巽合體何以爲文曰小畜以巽成卦巽東南也考工記曰東方謂之青南方謂之赤青與赤謂之文觀此無惑乎小畜之象也虞翻曰坤爲文乾爲德離爲明乾離照坤故懿文德謂離者翻謂互體坤謂四也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

周易窺餘卷三

步 選 虞

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

乾陽物也其性剛健下非其位也四雖以一陰得位而力不能勝所謂陽者必復乎上而後已故于初二兩爻皆以復爲言集傳謂小畜履之反初本在上二本在五三本在四是則陽肯久居下乎初之復也四爲之應所謂復自道也自道而復于義爲吉何咎之有二之復五本不應也然以履卦考之五固常在下爲陰所乘今雖在上又爲陰所畜其與二蓋同志也故牽而復之牽云者以二受畜漸深故其助之力也二陽相挽患在過中過中則失矣二五在上下兩卦之中無過中之失故曰牽復在中亦不自失也嗚呼大非小之所能包陽非陰之所能制君子于此惟其當而已矣集傳謂巽爲繩爲股良爲手牽復也

九三與說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

小畜惟九三受畜最近三者陽之極與上爲應在巽女之位故象以夫妻爲義九三動而應上則自一至四有震體震爲車故有取于輿三今不動則是震毀而輿說輻矣三說四不動爲四所畜而不得前反與其室相視而乖戾故曰夫妻反目雖然三說四而不進若上九動而應之猶不至是惟下不進而上不應故夫妻反目而輿說輻不正室之咎可不畏哉輻讀如福本亦作輟讀如復然輻與輟不同也考工記曰轂也者以爲利轉也輟也者以爲直指也牙也者以爲固抱也三材不失職謂之完蓋輪之總要也輟則車下橫木故先稱謂車下縛故敗輟則轂無所憑車不可行敗輟則縛之可以復進易于小畜曰說輻于大畜曰說輟考兩卦夫妻反目與中无尤之義固自有輕重說者爲俱有車說之文故輻輟不分又惑于左氏說輻之字便謂可以通用非矣按杜預謂震爲車者謂歸妹之上六有震體大畜自五以下其互體亦震也由是知預所用乃大畜之女九家易曰四互體離離爲目也離既不正

九三與說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

小畜惟九三受畜最近三者陽之極與上爲應在巽女之位故象以夫妻爲義九三動而應上則自一至四有震體震爲車故有取于輿三今不動則是震毀而輿說輻矣三說四不動爲四所畜而不得前反與其室相視而乖戾故曰夫妻反目雖然三說四而不進若上九動而應之猶不至是惟下不進而上不應故夫妻反目而輿說輻不正室之咎可不畏哉輻讀如福本亦作輟讀如復然輻與輟不同也考工記曰轂也者以爲利轉也輟也者以爲直指也牙也者以爲固抱也三材不失職謂之完蓋輪之總要也輟則車下橫木故先稱謂車下縛故敗輟則轂無所憑車不可行敗輟則縛之可以復進易于小畜曰說輻于大畜曰說輟考兩卦夫妻反目與中无尤之義固自有輕重說者爲俱有車說之文故輻輟不分又惑于左氏說輻之字便謂可以通用非矣按杜預謂震爲車者謂歸妹之上六有震體大畜自五以下其互體亦震也由是知預所用乃大畜之女九家易曰四互體離離爲目也離既不正

周易窺餘卷三

步 選 虞

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

故懿文德謂離者翻謂互體坤謂四也

此無惑乎小畜之象也虞翻曰坤爲文乾爲德離爲明乾離照坤

巽東南也考工記曰東方謂之青南方謂之赤青與赤謂之文觀

宜矣或曰坤爲文小畜乃乾巽合體何以爲文曰小畜以巽成卦

著而及物行天上則妙其美而末動其施未行之時乎以懿文德

文德不曰畜而曰懿者蓋揚子所謂浸以光大也風行于地則顯

象曰風行天上小畜君子以懿文德

小畜大畜本又作蓄蓋有積蓄之義君子積德以文爲先及其至

也篤實輝光所畜深厚然後爲大畜之象未至而小畜之莫先于

西郊虞翻謂二變應五故志行乃亨崔憬曰四互居兌西郊之象

不雨爲尙往蓋言陽方往而施未行也雖然陰盛則雲密一陰而

日密雲者以陰得其位爾乾道在西北又自一至四乃兌體故曰

象曰復自道其義吉也

五引而上三引而下故反目也與以輪成車夫以妻成室今以婦乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

卦以一陰係眾陽勢已不敵初則自道而復二又以牽而復一陰勢孤力弱覺不能止始有傷害之懼又二動從五則自二至四有坎體為血為加憂然四居正得位上承于五五孚信之二五復位而坎毀茲血之所以去而惕之所以出也故曰有孚惕出上合志也孰謂不得乎君而可以有為乎六爻惟四五言有孚者蓋如此換之上九曰血去逖出諸家皆以逖為遠害獨易傳謂其血去其惕出蓋以逖為惕與小畜同也然上九乃出換之時去害欲遠如易文字為逖義為遠為當又小畜象言惕出而不言血去易傳謂惕出則血去可知與換上九之象止言換其血而不言逖出各舉其一以見去害之義同也虞翻曰孚謂五豫坎為血為惕惕憂

周易覽餘卷三

三夢

也震為出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也九五有孚擊如富以其鄰

象曰有孚擊如不獨富也

或問九五以鄰而富乎曰陽實為富陰虛為貧與五鄰者四也四安能畜五象曰有孚擊如不獨富也用是知富在五不以自裕故用以推其鄰爾何則因為小畜之主而力常患于不足五雖居尊而志亦係于陰聖人于是忘吾富有之資錫予同心之助使誠信固結然後協力以御天下之眾善類皆由是進而為用矣泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰泰固別有義謙與小畜文異而意近似謙不自富而能成人君之業者以其鄰也小畜五雖富而能以其富用諸鄰也各以本爻推之可見虞翻曰五貴稱富九家易曰五以四陰為財與下三陽共之不獨富也李鼎祚解鄰謂四也象如謂連接其鄰集傳謂舉體而合為其俱在巽也上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜不雨而口既雨者謂上九也上九固止九三所以見畜之成既成則陰陽和而无所爭矣此安處之時也雖然以陰畜陽以婦畜夫必積累而後成其積也如車之載有加而不自知雖柔巽之體所尙在德畜必有道要之月幾望陰道滿乃婦貞厲之時苟不安靜于既雨之後畜之不已則陰可疑矣為君子止而不進可也

三三兌下

履虎尾不咥人亨

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

或問履何以成卦曰履成乎六三也曰柔履剛履虎尾不咥人亨

周易覽餘卷三

四夢

象謂六三乎曰然曰易何以于六三又曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶曰凡易以象言者一卦之義也以爻言者一爻之義也履上天下澤成卦之體在六三又九四履乾之末為上卦之尾三在下承乾之後正虎尾也履虎之尾宜見咥然兌以和說上應乾剛雖履危而不見害故象謂不咥人亨此通一卦以為言也若止論爻則三以不正之位躐九二而迫九四必見咥矣此據一爻以為言也柔履剛者以柔藉剛鼎卦易所謂坤藉乾故乾履之也帝位謂五也諸卦以九居五者多矣獨此言履帝位者履禮也禮以名分為本履之五所遇剛中而正禮之尊位莫大乎此雖然陽得位矣以亢自居而不知下濟之道則為九五之病惟光明而不疚然後盡履之善光明者下濟之道也虞翻謂五坎為疾病乾為大明五履帝位坎象不見故不疚而光明謂五坎者以四三兩爻已有坎

象

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

民志之不定由上下之不辨上下之辨如天之與澤高卑不至于無限則民志定矣維持此道者其如禮履者禮也故君子觀履之象

初九素履往无咎
象曰素履之往獨行願也

素乃平素之素非色素之素也何則九以陽剛有為之才在下未達蓄德積行是乃平素所履及其進也能不改其素何咎之有聖人有憂之者恐祿位移人本志變化蹈危歷險亦何所不有此易所以合至戒于初爻也雖然初无應也愈者不能修忌者畏人修无應而行隨者必寡惟君子特立為善不改其度願吾所以自信于心者苟遂其欲則已矣何恤乎人之從違乎故象申之曰素履之往獨行願也鼎卦易謂應在巽為白故素履

九二履道坦坦幽人貞吉
象曰幽人貞吉中不自亂也

周易觀象卷三

五

說文坦為安廣雅坦為平坦坦者安平之謂也六三之為履下乘剛上為剛所踐所以見履道之危且難也而二以柔道處寬裕不自投于險迫之地凡向之所謂危難者今皆无有豈不坦坦然自適乎雖然二之位如此向使躁人處之則利欲汨于外夸跋動于中途雖坦而心實亂矣其能吉乎故曰幽人貞吉中不自亂也履卦上下皆陽今有人取于幽人者所以為躁動之戒于初言素于二言幽則聖人豈以浮偽為禮乎六爻惟九二言履道固自有意虞翻曰一失位變成震為道為大塗故履道坦坦訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌說幽人喜笑故貞吉也
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也
眇不至瞽蓋幾于髡鬣尚可視也然不足以有明矣跛不至廢蓋類于蹠躡尚可履也然不足以與行矣六三體陰居陽蓋眇而能

視者以柔乘剛蓋跋而能履者又藉剛而接其尾置身虎喙安得不遭其咥雖然六三自取之也使其以柔靜當位物何能傷惟忘己之弱而志欲為剛故履危而禍至猶武人之為大君也武人智不明才不達自尊大而不量其力鮮不及者然易不言其凶者蓋與跛眇虎咥類見之也大君凡率眾臨下者皆是不必謂人主也

五者人主之位也聖人將于六三有武人為大君之象故于象先言剛中正履帝位所以為六三之辨集傳載諸儒說最備虞仲翔謂坤為虎又艮為虎馬融兌為虎郭璞兌艮為虎謂坤者坤交乾也其文玄黃天地之文也謂艮者寅位也在天文尾為虎艮也謂兌者庚辛西方也龍德所衝亦兌也具此二象先儒並傳之而集傳主兌然易象无窮象隨義改要當以三象隨卦求之則可如履卦當以坤為虎虞說可用也蓋坤三與乾剛相交自四以上三爻皆乾三履其後故謂之虎尾兌為口則咥之象然以柔說承之宜堅而不咥也謂履之兌為虎口則可而不可謂虎之尾矣侯果曰

周易觀象卷三

六

互體有離巽離為目巽為股體俱非正跛眇之象鼎卦易謂二爻成乾武人為大君之象
九四履虎尾愬愬終吉
象曰愬愬終吉志行也
四居乾坤之交虎尾也而又近君近君蓋天威咫尺之地而五以剛決在上為四者豈不懼乎雖然此以分言也以德言之五雖剛然光明而不疚四雖逼然處下而自卑君臣之間久而相得則四之志行矣故曰終吉蓋以事君之志畏懼有加則久而後獲也何休註公羊傳愬愬懼也馬本作蹙蹙以交求之四動成震震之辭曰震來虩虩蓋謂驚懼也與愬愬義同而字異震象曰震來虩虩恐致福也亦終吉之意乎虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰志行也侯果曰愬愬恐懼也履乎兌主履虎尾也逼近至尊故恐懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

履有夬之象夬兌在上為決柔之卦今雖一體相易為履其決物之剛不變也不變其剛故言夬履履剛而夬乃其位之富然聖人志光明而憂太過故有貞厲之戒虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也為上所乘故貞厲象曰位正當也干寶曰夬決也居中履正為履貴主萬方所履一決于前恐決失正恆懼危厲故曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也
詩曰不能旋反易曰反復其道旋與復其義一也然履之上九以旋為吉復之上六以復為迷何哉王弼曰復之上六最處復後是迷者也履則異乎是履者進履之卦也進而極其至猶行者之極其所不可以不旋蓋天下之理動必有靜出則當反若務外逐物

周易覽餘卷三

七

一意于行顛沛險危所不能保非謂反乎禮者也吉凶之祥于是乎可考矣其旋元吉見于上九者厥有旨矣虞翻曰應在三三視上上視三故曰視履此蓋為三有離象也盧氏曰王者履禮于上則萬方有慶于下

三三乾下

泰小往大來吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

有一言足以該否泰之理曰小大往來是也陰為小陽為大小不在大不來小往大來泰之所以吉亨也象申明吉亨之道不在于宅凡天地陰陽君子小人數者皆小往而大來則泰至矣泰者通也泰來則萬物通其在人則志同道長者通之義也雖然易曰君子道長小人道消雜卦則曰君子道長小人道憂何也曰泰于陰

陽言其理雜卦于夬快言其事而決之此小人有憂後慮乃其情也君子不然非女悅進二陰在下則已佩聖人逐尾之戒矣此君子小人之辨也虞翻曰乾息坤反否也坤陰絀外為小往乾陽

信內稱大來天地交萬物通故吉亨何妥曰天地交而萬物通此明天道泰也夫泰之為道本以通生萬物若天地上騰地氣下降各自閉塞不能相交則萬物无由得生明萬物生出天地交也上下交而其志同此明人事泰也上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以志同也內陽外陰內健外順此明天道也陰陽之名就爻為語健順之稱指卦為言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來崔憬曰內君子外小人此明人事也陽為君子在內健于行事陰為小人在外順以聽命象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民有天地之道然後有天地之宜能裁成然後可以輔相民則由其道用其宜者也易曰天地節而四時成由是知天地之道不能无

周易覽餘卷三

八

過過則失其節矣財如裁所以制其過故鄭康成謂裁節也聖人能裁成其道則陰陽各得其宜因其宜而輔相之民咸用其利矣且如六氣之運此天地之道也淫則生疾財而成之則可以致其中五土之所生此天地之宜違則失性輔而相之則可以致其中和致萬物育而吾民之生不偏矣非左右助之而何財成所謂範圍而不過輔相所謂曲成而不遺左右民則舉而措之者皆是也雖然此天地交泰无不通之時也尚何事于裁成而輔相之曰否向未泰天地循環之理可待也時既已泰天地之道有過而已成能其間所以有望于聖人焉夫君之事天猶子之於父也成其道相其宜其于天有繼體為治之義故稱后諸卦之象稱先王后者主人君為言非若君子可以上下通稱也稱先王自比始稱后自泰始虞翻曰后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

論語曰譬諸草木區以別矣蓋草木之生必以區自別茅之為草其根相連拔其一則根茹相牽以起與芘草之各有區者不同也故以象三陽之進繫辭曰茅之為物薄而用可重也初九陽爻之始士之有德而未有位者如之士有位則戒于朋比初方始進不嫌于引類策者類也善類偕進安得不吉大抵治亂非一君子一人所能獨成必協力同心共濟其事然後治亂各隨效以著也或曰泰既內君子而外小人今拔茅象征又曰志在外何也曰此謂出處非象所謂內外也進非其時則君子入而處時之交泰則君子出而仕又三陽外各有應入處為內則仕進為外矣天地相交萬物猶奮出孰謂君子而欲入處乎虞翻曰巽為茅艮為手又曰震為征得位應四故征吉謂有異良者蓋以否言為否泰反其類也

九二包荒馮河不遐遺朋亡得尚于中行

周易覽餘卷三

九步 遷 庚

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒馮河不遐遺朋亡四者皆九二主泰用人之道六五以柔順居尊下應于二故二得以主泰用人然同志相交凡二之得盡其才六五之功也夫小往大來之時安能使天下无小人惟消而在外使不至害君子足矣況彼荒而不治者勇而不中者其可盡棄聖人慮其然故于九二示其戒也荒者怠惰勿修之謂也能包而容之亦或為勤馮河者強暴勇前之謂也能取而用之亦或可使惟如是故中養不中而天下无不通之人矣雖然包荒馮河可以為仁矣苟推之不廣近者得而遠者遺之猶未足以為治故戒之以不遐遺用人之廣可以為賢矣苟行之不公黨與立而私意勝亦不足以為治故戒之以朋亡具是四者茲九二所以得尚于中行六五中行之主言二所為如是其為主之所尊尚也人臣而為主之所尊尚豈不光大哉象于四者止言包荒而不及其餘者蓋象于易文往往不全載也虞翻曰在中包荒也變成坎為河

震為足乾為遠二五易位故得尚于中行以光大也二五易位為光大者翻謂二動成離故也又互體兌在坎上虎馮河之象九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

乾之復也自下而上九三居其先坤之復也自上而下六四居其先泰極而變則陽復其位九三先進上矣三之未進則自三至五為震之坦途進與上六相易則上體為艮下體為兌山澤為不平之象此平陂往復之義也際者兩相際也陽際陰復際陽而皆非其所時无止分无常則二氣必復其位九三適當其際豈不艱乎有為之之理而為之不易故以艱云艱非不可為也苟能知泰道之欲盈思否閉之將至深憂遠慮力以正道距小人雖艱无咎矣然于食有福猶未可保也故又必待于勿恤其孚何則孚者信之應乎彼者也若三陰之復下皆其中心之所願六四動則五上皆隨之自可不戒而孚九三當變革之時以一身塞羣陰之路使

周易覽餘卷三

十步 遷 庚

艱志允從固大善有如不應利害迫之其中一動小人懷姦以入天祿其可得而食是必守之以正醫之以誠勿以孚不孚為念而決不移此于食有福之道周公伊尹所以任天下之重也宋衷曰地平極則險陔天道極則遷復鼎祚易謂二之五得正在坎中故艱貞坎為憂故勿恤集傳謂兌為口三陽為福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩下飛之意說文謂翩翩為聯翩則是下飛而牽聯者此三陰皆下之象也陽實而富陰虛而貧使三陰富且實彼固各安其所惟其不富故與其鄰翩翩而欲下也同欲相濟六四之動不但以其已又且以其鄰不但以其鄰又且允孚而不待戒非以得其心之所願欲而然歟雖然陰道雖乏固常與陽相應資以為實矣今三陽各上行所謂陰者遂皆失實此其所以翩翩也下卦之意備于九三上卦之意該于六四兩爻乃陰陽往復變易之首虞翻曰

二五變時四體離飛故翩翩坤虛無傷故不富兌西震東故稱其鄰三陰乘陽不得之應象曰皆失實也不戒以孚謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也

六五帝乙歸妹以祉元吉
象曰以祉元吉中以行願也

此爻專以五下二為義不可以三陰翩翩者求之夫上下交泰人君所同願也然不能以虛下下則所願不可得願之不得不能以中行之也中以行願者其若帝乙乎集傳引京房所載湯嫁妹之辭謂湯為帝乙易傳引多士自湯至于帝乙罔不明德恤祀而疑于史記天乙祖乙之名謂未知孰是然司馬遷所紀自成湯太丁至帝乙紂凡二十世中間猶有小乙武乙固非一王又酒誥之畏相多方之明德慎罰皆曰自成湯至于帝乙要皆舉商之始終世為言用是考之帝乙非成湯明矣晉卜救鄭陽虎筮之遇泰之雷

周易窺餘卷三

十一 步 遷 庚

曰微子啟帝乙之元子也虎固以帝乙為紂父與史記合杜預因之可互見無疑以柔居尊以五應二人主保泰任賢之道與帝乙歸妹同故取以為義泰自二上至四兌體也兌為少女自五下至三震體也震為長男男女上下此歸妹之義自古帝王有女必下嫁不可為有京房之辭遂以帝乙為成湯也易取去周近世為言故稱帝乙虞翻謂震為帝帝乙紂父也九家易也五下二而得中

止故言中以行願
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

累土為城下者為隍故虞翻謂隍城下溝蓋眾力所成也人聽上之命始肯出其力復城于隍則是土地而復理眾不輸其力所以號令其下者亂矣此泰極之戒也文王于豐嘗為臺為沼臺蓋城之類沼則隍之比文王豈驩民為是哉經之營之成于不日故序詩者謂之民始附蓋上下志同之時也泰極則反是矣尚可用眾

平當是時難以正道告命其所親猶吝也大抵泰極乃勤儉保邦之日非勞民興役之時漢高必于天下初定治宮室不使後世為之者慮其以泰為之也惟聖人居安思危君臣一德使天下之心常欲人君有臺沼之樂天下之力常為人君有臺沼之勤如是則泰可保而眾可用城隍之復非所患矣虞翻謂否艮為城坤為積土今泰反否乾壞為土艮城不見故城復于隍云坤為邑震為言兌為口故自邑告命九家易謂否異為命交在泰上故其命亂

三三 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邪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

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義否閉之時反陰陽剛柔之理失上下相交之正尚安得有人道乎故

周易窺餘卷三

十二 步 遷 庚

曰否之匪人言天地之道如是非人道所能獨立也然天地不交止于萬物不通而已矣天地之位猶在也上下不交則天下无邪矣其能為人道耶否泰之反也所不同者于泰曰上下交而其志同否則曰天下无邪泰曰內健而外順否則曰內柔而外剛各取其甚者言之耳集傳曰乾坤不交震反成艮艮者萬物之終故曰萬物不通也坤在上為邦在下為邑上下不交坤反于下故曰天下无邪

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可營以祿

處己之道約已日損勿靡好爵可也不然鮮不及矣虞翻曰君子謂乾坤為營乾為祿難謂坤為祿君故以儉德辟難異為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難遠避入山故不可營以祿營或作榮儉或作險

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

拔茅茹以其黨否泰兩卦見之在泰象君子之進進實不失道故
日征吉在否象君子之退退實不失德故日貞亨推泰之所以行
則否之所以守也進與退君子必引其類泰之初九否之初六引
其類者也二與三皆視以去就此拔茅之義也或問泰之拔茅所
以進也止謂之吉否之拔茅所以退也反謂之亨何也日退而不
失正是乃復亨之道也又問泰之初九日志在外否之初六日志
在君何也日交泰之時君子未嘗擇事惟務進出而已若乃否閉
之時外无可為者所不能忘于心者吾君而已矣志在君約已儉
德守正以待至于九四則志行復亨之時乎九家易日陰志在下
欲承君也荀爽日象合體同包集傳謂震為蕃鮮兩卦有震體故
皆以茅為象李鼎祚日巽為草木陽爻為木陰爻為草初六陰爻
草茅之象然泰初九陽爻而日茅者鼎祚以為九動也

六二包承小人吉大人否亨
象曰大人否亨不亂羣也

周易觀餘卷三

六體陰柔居二蓋小人之得位而猶未至于失中者也苟于君
子邊有燥濕之忌廣已造大在君子固不幸小人亦速敗而已惟
能包而未敢與承而居其下此所以為小人之吉小則君子
否矣否固當避有如未能守中而不過居正而不邪常使善惡之
類不雜則君子處六二之道也乃若樂包承之柔實至亂羣而俱
化則亦安能反否而亨乎或曰陽包陰可也以小人而包君子何
哉日三陰黨盛君子之勢孤為其所包宜也見包而羣不亂雖不
而道復亨非大人不可坤象為羣苟爽日小人謂一也

六三包羞
象曰包羞位不當也

不安于義雖小人不能无羞但其欲動于中利甘于外惡濕居下
容忍以自欺所謂包羞者如此六三以陰柔不正之質居過分不
中之位否已告極泰道將興方且乘君子之器藏匿蓋覆謂人莫
之見是以辱至而身不知乃若君子中有毫髮之欺人未必知而

念咎省愆自克不想所以行成而身益光伊尹有一民不被其澤
其心愧恥若撻于市用此道也荀爽謂卦為否隔今以不正與陽
相承違義失正是可羞集傳謂三四相易巽成離離目動羞也
九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎疇離祉

師卦日大君有命否卦于九四言有命何也日九四之命君命也
師告成功報錫之寵不可不明言其自君故日大君有命九四居
大臣之位蓋得君而有為者人君制命于上而付大臣行之所以
見委任之專此九四所以得言有命也惟九四之命稟之于君九
五之命付之于四上下相交否之所以羈革也事君至于是則志
行而累麗于福非但一已復亨而已尙何咎耶九家易謂巽為命
受五之命以據三陰故无咎疇類也謂陰類皆受九四之福荀爽
謂志行于羣陰

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

周易觀餘卷三

象曰大人之吉位正当也

危者保其安者也亡者有其存者也休天下之否否雖暫息未至
于傾也九五位正當否已休息又能以苞桑危亡之念繼之于心
則進而傾否矣孔穎達謂桑根深而固考鳴鶴微彼桑土之詩齊
東謂根為土桑土桑根也鳴鶴取茅為巢以桑根纏綿之以備風
雨而堅固其室繫于苞桑是亦有纏綿堅固之義夫居聖人之位
得聖人之時已反否為泰而苞桑之念猶不可一日忘易之為戒
如何哉陸績日苞本也言其堅固不亡如以異繩繫也李鼎祚日
案其亡其亡近死之嗟也其與幾同幾者近也九五居否之時下
包六二二互坤艮艮山坤地地上即田也五互巽木田上有木真
過于桑故日其亡其亡繫于苞桑言五二包繫根深蒂固若山之
堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣

上九傾否先否後喜
象曰否終則傾何可長也

否極雖傾更當有助其勢而傾之者然後其傾可盡何則小人難
退莫草易滋否傾之理在時而傾否之力在人也屯之上六非不
極也而六无陽剛濟難之才方且乘馬班如此非能致其力者故
終无以變也若上九則陽剛有餘因否之傾而覆之易爲力矣曰
先否後喜何也蓋言否則知喜之爲泰言喜則知否之爲憂聖人
以憂天下爲先而不以事之可喜者急其意儻謂否極當變不以
爲憂安知否終而不復乎于上九言喜然後知聖人憂在其先也
侯果曰傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後
喜也

宋鄭剛中撰

上經 同人至體

三三 離下

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

天下所以不相同者以人各有志限于多歧也故唯君子然後能通天下之志通之道无他靡其心以曠遠之度而守之以正則物我為一矣能如是豈復有秦楚之異風波之危將无往而不濟矣故曰同人于野亨利涉大川利君子貞卦有以象為先者象明而義顯有以義為先者義暢而象通卦取天與火蓋以象為先也以下始極言其義天體在上火炎上此二體之相同也天為至大

周易類傳卷四

一 變 通 大

火為至明所以同天下亦為天下所同此合二體而為同者也聖人以至公之道大同于物非天與火不足以象之故謂其卦曰同人此所謂象也同人之道得位得中而有才而無位或有位而非中者皆不足以同人蓋失中正之道則于乾為不及也二得位得中而五以中正應之則是能上應乎乾也上下相應而其德同故以六二成卦而彖言其義健也中也正也又能華之而文則其與物接者燦然有理故彖又總二體而極言之曰文明以健中正而應君子正也兼是數者大公之道得矣雖然大公之道不本之以柔則剛而與物絕勢必難合故五陽以一陰為主而卦必成于六二此所謂和者大同于物也一于柔則又將流蕩而失已同其能濟哉故彖于涉大川之後必曰乾行者所以贊其健此不同而同之所以為大也或問大有同人乃乾離之反皆五陽一陰何獨上則為大有離下則為同人曰象同而取以成卦者異也火天天上光明盛大故取以為盛德大業照遠燭微之象天與火異體而

合故取以為不立彼此曠遠无間之象又大有得尊而保大故成卦在五同人得位而上應故成卦在二觀大有于得位曰尊于中曰大中于健曰剛健皆與同人不同矣鄭康成曰風行无所不徧則會通之德无所不行故曰同人于野亨此蓋謂互體有巽也獨才曰此本夬卦九二升上上六降二則柔得位得中而應乎乾下奉上之象義同于人故曰同人侯果曰九二升上上為郊野是同人于野而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也虞翻曰乾為野二得中應乾故曰同人于乾亨乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與水為相遠則天與火為相同明矣君子觀其象故類族而辨物族如貴賤功罪之類物乃名物之物因貴賤功罪以為等差者也名物惟族類錯雜則无別苟聚之各以類則物物自分无患其混淆故類族之與辨物非有二也類則辨矣聖人應同人者有混

周易類傳卷四

二 變 通 大

淆之患于是乎戒之苟爽曰乾舍于離相與同居故曰同人也虞翻曰君子謂乾類族辨物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於同人見以類族辨物也
初九同人于門无咎
象曰出門同人又誰咎也
六二同人于宗吝
象曰同人于宗吝也
同人于門雖未至乎野然自門而出不守所居有曠遠之漸矣故人无得而咎同人于宗謂二五相應情之所繫止其所親將以同人而繫情于所親吝之道也隨卦與同人固不同然舍己從人亦非偏黨狹隘者所能故于初九則曰出門交有功于六二則曰弗兼與亦謂二比初而情有所繫也與此略同問者曰六二同人于宗有吝道而取以成卦何哉曰易以象言者一卦之義以爻言者一爻之義亦猶履以六三成卦至其爻則為咥人之凶推此則見

聖人隨爻取義不相牽礙者大率皆爾集傳謂初動艮爲門二五相應乾既成離二五復位離復成乾乾離各反其宗此于門于宗之象李鼎祚曰案初九震爻帝出乎震震爲大塗又爲門出門之象也侯果曰宗謂五

九二伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

下卦離也離爲戎兵戈也三動成震震爲萑葦莽也兵在莽中伏也二五正應同而无私三以陽剛近比欲據有乎二二豈從耶三不得所欲遂有攻五之意自反而不直不敢顯行莫伺便而得志故伏于莽爲三者其可已矣然離性趨上必欲有加于五五居尊非升高不可見故升高陵而望之蓋震足離目本惟驅使之不得已也夫師直爲壯曲爲老以私比欲強同乎人安往而能行曲而老矣宜三歲而不能興小人之情狀盡見于此虞翻曰巽爲伏離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也崔憬曰與二

周易窺餘卷四

三

相比欲同人焉盜憎其主而忌于五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎于莽五既居上故曰升其高陵一爻爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

一陰五陽之所欲同也然二五自其本應餘爻相去甚遠其介乎二五之間同不以義各懷私意以相攘者獨三四兩爻然三與二爲近比恐五之來故伏戎于莽內有所負猶不敢動也四去二爲遠三又未嘗犯之特惡其礙已遂乘墉而攻其能克耶乘墉者自上乘之故知其爲攻三垣墉所以備患也三于五雖負而于四爲直有墉以自備矣四攻而不下其力必困困而能自反尙可免凶使其違義前攻而克或因而不知反三四纏綿相激之禍勢將如何此弗克攻乃所以爲吉也此兩爻皆不得言同人則聖人鄙之之意深矣三四動自二以上爲坤土墉之象也又在巽體于理

爲順四在巽上攻之故曰乘其墉三順則四无可克之理反則謂困而反常也集傳曰古本易云反則得則吉也一本云反則得則吉也定本作其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

柔得位得中而應乎乾曰同人則二五相應乃其心也五之有二其中可謂直矣三四乃出而爲孽此非用師不足以破其不義雖然以義克不義何至號咷乎曰五于三四類也與我類者各以強梗見擾故感激怨憤憂傷而不能自己此孟子所謂兄弟鬩弓射我泣涕而道之之時也三既敵剛而不能與四已弗克而自困二五復遇斷金之利可以後笑矣三四皆剛陽非用大師未易克也又伏戎乘墉彼先求克而後五克之故曰相克象于同人之先不言號咷者不但略其辭其所取之義在于以中直先人也相遇謂二五始離而終合也或問四之乘墉所以冠三于五無傷也五何

周易窺餘卷四

四

望之深乎曰四之冠三欲奪二也五何爲而不爭中孚曰或鼓或罷或泣或歌蓋言內不盡誠則遇敵而失常也九五中直師出則克與或鼓或罷者異矣得二而笑與或泣或歌者異矣五動成離離爲戈兵又成兌兌爲口三動成震震爲聲皆號咷笑之象

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

周官載師有近郊遠郊之異杜子春謂五十里爲近郊百里爲遠郊司馬法曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野郊近而野遠明矣同人之志嫌于褊隘故以同野爲言取其夷曠而廣大也近者莫如門初出門爲同不守所居是身雖近而志已遠故无咎上九居同人之極宜其廣大而反在于郊近不于門遠不于野其所以同人者進退俱失矣若之何而得其志哉雖然三以伏戎而不與四以乘墉而取困五又以大師而相克是皆不能使物自歸以強力相傾于愛惡之域上九于時避爭遠患志雖未得可以无

悔矣侯果曰獨處于外同于郊也不與內爭无悔吝也同人之時
惟同于郊爲未得志嘗謂同人于野亨而六爻皆不足以盡之三
四聖人鄙之深故不言同人五雖言同人而不言所同之地者以
其相克无曠遠之度也初二上三爻又各有淺深得失之異故于
野之亨不復見于爻矣

三三離上下
大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應
乎天而時行是以元亨

剛健文明謂二體也內剛健而外文明以柔居尊者所能也以柔
居尊立乎大中之地故本剛健而行之以文明人君應天時行之
道如此而已上下應之非但爲二五也一陰處中而上下諸陽悉
宗而應之也是安得不大有而元亨乎夫用剛以臨下眾陰從之
相輔以立此御眾之象故一陽五陰卦之所以爲比執柔以下人

周易窺餘卷四

五步選

眾賢歸之以此有大此得眾之象故一陰五陽卦之所以爲大有
大有者有大之謂也雖然一陰遇五陽嫌于不立曾不知剛健文
明我固有其德矣聖人終慮陰柔非履尊所宜故抗五于離亦猶
比以一陽御眾陰恐其過也則晦五于坎執謂拱範之高明柔克
沈潛剛克爲无意耶虞翻謂大有比之反

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰
財理財正辭禁民爲非曰義于大有見之矣蓋天地有生物之德
而无以行故以大寶使人君有之故謂之大有人君守此位以相
天地非仁不可此大有所以用柔爲主也羣衆富庶必有爲惡以
宮良善者人君禁而絕之然後天地之命始得所付此遏惡揚善
順天休命所以爲大有之象也大抵天之所以命聖人者甚休苟
惡不過善不揚則眾有必亂尙安得爲順天乎小人果于傷物不
過而絕之則勢必張君子難進易退不揚而順之則身必晦又惡

不先遇則雖欲揚善有所未能此言之序也火在天上高明无以
加舜有大功二十木諸此而已虞翻謂五以日應乾而行于天也
比初動成震爲春至二成兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰應乎
天而時行又曰乾爲天休二變成巽巽爲命故順天休命

初九无交害匪咎則无咎

象曰大有初九无交害也

上有以交乎下然後下有以交乎上如二五是也初九處卑而遠
上交所不及大有之主以柔道接下上下交孚之時初九乃以卑
遠不及豈不爲害然而非其咎也固其所守益難其進終无不合
者故曰无交害匪咎則无咎也鼎祚易謂比初動成屯屯艱也
變得位艱則无咎

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

大有眾陽宗陰而二獨爲五所應猶之人臣以剛強任事之才人

周易窺餘卷四

六步選

君子眾賢之中尤所委任使二于此所積不中所受過量則顛覆
之患可立而待尙能行乎惟二以強任之力蓄積得中如大車有
容雖載厚而不敗也茲其所以有攸往而无咎乾爲圓圓者車之
象盧氏曰二體履剛中可以任重有應于五故所積中而不敗

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九三當大有之時居下卦之極公侯豐大之象也豐大而能享上
則无害不然豐已自肆鮮不及矣故曰公用亨于天子小人弗克
惟弗克故曰小人害也亨當讀作享享上之謂也陸德明從王爾
作平聲讀能自通于天子諸家多作上聲讀以宴饗爲義謂三爲
五所饗也此蓋蔽于春秋卜偃之言狐偃勸晉侯納王偃筮之遇
大有之際偃曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉
天爲澤以當日天子降心以逆公故杜預亦以爲饗夫宴享一時
之事又其所筮乃就變爲兌故有施澤及下之象若九三之享于

天子乃以下事上之義不必專從春秋謂受其饗也要之公能享王則王之饗也在其中矣虞翻曰天子謂五三公位也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

彭當從先儒謂讀作旁姚信云彭旁音同彭謂九三為四之旁也五方以柔履尊而九三以公侯盛大之勢居其下為四者處乎兩間一心承上而已不知其旁也然非明智之士昭哲而不惑則鮮有不咎明辨為其在離體故也虞翻讀為脛行不正貌謂四失位不失而以旁音者為字誤

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

信以發志諸備或以五發二之志或以為二發五之剛夫五居尊位雖用之以柔然剛健文明乃五之德二如大車載物受任而行孰謂上之剛德由二以發哉先儒謂五為信德上九乘之繫辭猶

周易窺餘卷四

七

有履信思順之文則信以發下之志无可疑者蓋大有上下交孚之卦也在下之志非上以誠信發之則无以自通往往抱正信之表而不得啟者有矣高宗命傅說曰啟乃心沃朕心此亦發其志之謂也雖然上下任誠而威不立則慢所由生故曰威如吉威如之吉謂使人立于防範之內不違顏而自懼非戒備而自嚴也故曰易而无備或謂上卦離有戈兵自備之象此誤也備猶以忠信為甲冑況大有之厥孚交如尚可待戈兵自備乎此不可以除戎器戒不虞之義求之也侯果曰其體文明其德中順信發乎志以單于物物懷其德以信應君君物交信厥孚交如也為卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威威如之吉也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

凡有大者天命之使有焉可也而不可以自有也若自有其所有則非天之所相矣上九既當大有之時又能履信而思順此不敢

自有其有而宜為天之所相者也故自天祐之吉无不利集傳謂乾為天兌為右助之也

三三坤上

謙亨君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

可踰君子之終也

靡不有初鮮克有終固人道所難謙亨君子有終則異于是蓋謙之效不見于初而常見于其終故也人皆處前我獨處後人皆取多我獨取少自眾人視之晦而未明卑而未振无所有也然虧者變者害者惡者无不受滿盈之罰彼謙者方晦而卑卑而不可踰故象于此申言其義曰君子之終也夫謙以九三成卦九三本剝之上九與六三相易而成謙上九之陽降而居下六三之陰升而居上陽損其尊陰行其志所謂天道下濟而光明地道卑而上行

周易窺餘卷四

八

也謙尊而光卑而不可踰此獨為九三言也九三雖自上而降然眾陰宗之勢不得越故曰不可得而踰此有終之效也非特如此德欲謙也所以成謙者本乎順謙以順也所以濟順者貴乎止茲又坤艮之餘意乎不然謙過而流將至失已非亨之道集傳謂濟當作際謂下交也流謙如江河百川赴焉者是也九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行者也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

天下有山為謙先儒謂山高峻逼上宜遠也地中有山則卑者上行而高峻者反居其下乃天地鬼神盈虧自然之道君子觀其象故宜裒多而益寡稱物以平施也裒先儒多讀作攄取也字書作拊廣雅云攄詩原隰裒矣曾本裒作聚也攄聚二義皆于易不礙蓋減多而拊聚之用以益寡盈虛平施之道也君子識此故貴富

勢利皆不敢自滿推以治人治物其良益平施亦本諸此而已集傳謂良為手培也坎為水平施之象也虞翻謂坎為平坎取互體也

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牛順物然无以牧之雖穿其鼻有所不服上卦坤為牛必于初六牧之者欲使就卑下也其在人驕傲盈侈之性非自知所牧雖父兄師友有不能制況少男乎艮于卦為下初六又艮之下居下之下謙謙之又謙亦自牧于蚤之意也應在互坎川之象不曰利涉大川而曰用涉大川者蓋卑而不抗本非涉川之材聖人謂執謙下人无往不濟用以涉川猶吉荀爽曰初最下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙謙

六二鳴謙貞

象曰鳴謙貞吉中心得也

周易窺餘卷四

鳴者物不得其平情動于中而見于音聲者也六二之鳴其傷于无應而有不平歟將鳴于此以求應也曰无是也二積謙履中非一日五雖不應无傷也九三乃以近比應于其旁六二念六五之不來喜九三之應已忽然有得于中故不知音聲之發故曰鳴謙貞吉中心得也雖然三二非正應而相應者豈二為不正以求福哉二知守正為善而已天下未有為善而外不獲助者集傳謂二動成兌兌為口姚信曰三體震為善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

身之服勞无如手足大禹之胼胝可見也艮為手互震為足故為勞卦而震艮共之手足服勞君子效力有功之象也十之九皆養者類好矜伐有功者為甚然亦以此敗何則有功而不以分人先已自伐人起而與之爭必不能終矣惟九三有勞而謙極剛強

有為之才而能止故萬民服君子之謙至于萬民服豈不謂之有終乎繫辭謂致恭以存其位者是也荀爽謂體坎為勞終下一陰故有終吉鼎卦易謂羣陰順陽故萬民服

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

撝與麾同蓋有揮却之義六四上奉謙德之君子心則安九三以陽剛服勞之功貶損而承我我能安乎撝而去之者所以推其禮而不敢受非巽不以道而求悅于三也大抵陽乘陰陰乘陽理之常也當謙之時為順之始其不敢受三之承者亦遵其常理而已故曰不違則不曰不失而曰不違則者以見四非能增損獨不戾其常而已能如是則俯仰承順上下皆利雖然艮為手有撝之象四在震而猶取于艮者蓋撝而下却之手當在下陸德明曰撝指撝也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

周易窺餘卷四

象曰利用侵伐征不服也

謙當萬民服而有不服者五方守謙彼敢侮者不容无也故謙惟六五闕之者聖人慮其過也雖然人君自處以謙則人斯樂從其為用者必眾不富以其鄰蓋言以謙用眾也利用侵伐宜矣艮為山二居其中且不來應則恃險而不服者也五動至三離為戈兵荀爽曰鄰謂四與上也自上以下乘陽失實故皆不富

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

物有自得而鳴者六二是也有不平而鳴者上六是也上與三為正應三乃止于下而不來六雖以謙自處要之中不平志未得也此其所以鳴謙歟鳴與二同其所以鳴與二異矣雖然以柔居柔處謙之極與為應者乃相違如是其可以不征然以五之尊其所侵伐止于不服六不得位也愆違之罪可以問邑國而已邑國已之所有如九三者是也大抵處謙之時終以克己自損為事至于

物有違義犯教則不得已而征之六上无戈兵之象而曰利用行師者坤為眾故也虞翻謂應在震故曰鳴謙體師象震為行坤為邑故利用行師征邑國

三三坤下
豫利建侯行師

彖曰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以順動故口只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

李鼎祚謂震春兌秋離夏坎冬四時位正故不忒震正體坎互體艮伏兌坎伏離坎又為法律有刑罰之象

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祀考
四至初有宗廟之象故曰以配祀考

初六鳴豫凶
象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉
象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔
象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪
象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恆不死
象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎
象曰冥豫在上何可長也

三三兌下
隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象曰中有雷節君子以嚮晦入冥息

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

周易窺餘卷四

主爻選集

周易窺餘卷四

宋鄭剛中撰

上經 蠱至噬嗑

三三異下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

柔曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱非事也蠱則事之所由生也蠱非亨也亨之道藏于蠱也壞者飭弊者興濟難涉險無不得其利是乃元亨之道所謂藏于蠱者也聖人議治亂成壞之相因故先甲以圖其始後甲以防其弊經營念慮不敢忘消息盈虛之戒所以德日新而蠱亦不復有此卦之義也剛上而柔下巽而止蠱此合二象以明卦也上九本泰之初九自初而升所謂剛上初六本泰之上六自上而來所謂柔下剛上成良其性止柔下成巽其性順順而止則蠱由之以生何則

周易親餘卷五

一

天下之理惟可否則相濟勤勞有為然後振起而無弊苟下一于巽上緩而止血蠱穀飛理所必至雖然聖人豈无治之之道哉有治之道則元亨而天下不足為矣先甲三日後甲三日下雖巽順而上不敢須臾寧此治之道也不然蠱順于下我止于上安居玩治視天下為不足為則蠱而不可為矣利涉大川往有事聖人所以勉之使有為也十日之首謂之甲先甲三日聖人所以先事而慮也時元止分无常所謂甲者又已更而在後後甲三日聖人所以防其弊也終則有始乃天行之道聖人所以不敢忽易傳曰甲者事之首庚者變之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則稱庚猶更也馬融曰甲東方也艮在東北故曰先甲巽在東南故曰後甲虞翻曰乾為始坤為終故終則有始伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱為事尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事以太古之時無為無事也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

醫和視晉侯之疾曰在周易女惑男風落山謂之蠱杜預謂山木得風而落蓋取蠱壞之義也振民育德則因蠱壞之義而藏治蠱之意也山木得風而落其在人心有凋敝而窮瘁者此所以莫先於振民然風在山下豈皆落物亦所以動蕩而長養之其在人則感格成就有資乎上故振民之後繼之以育德治蠱有為之道如是足矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

乾為父坤為母自泰卦初九上六相易成蠱而主器之子生乎其間三四五是也故諸爻皆以父母子為言初以柔居下幹父之蠱者也貞固足以幹事而謂柔巽可以幹蠱者蓋子之承父如臣承君雖貞固以為質至其行之當以巽也夫父之付子事已修也无子以承之父子必廢事果未至也无子以承之故固不復振矣故惟有子然後父乃无咎由是觀之析薪之業猶欲克于負荷則承

周易親餘卷五

二

遭體而有為其易耶危不自安終而後吉非特如此敝者欲修壞者欲飭先後之跡不能无少改也要使巽順之道不至于傷厥者心則確乎能幹者矣故象取其意而略其事曰幹父之蠱意承考也王肅以有子考為句絕非是集傳謂乾為父泰初九之上父往矣考也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

六五在上二承于下子幹母者也初猶可以幹父則二之幹母蓋優為之患在于過而已矣何則九以陽剛之才貞固而行疆幹則易于傷恩故繼之以不可貞不可貞者豈謂母不足以為善而陷之于不義乎亦曰從容不迫輔之以善而使其自貞而已矣此剛中道也幹母之蠱不失中道二能盡巽之才矣聖人猶恐人疑不可貞之言故申其義曰幹母之蠱得中道也虞翻曰應在五泰坤為母失位故不可貞變而得貞故得中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎
象曰幹父之蠱終无咎也

爻之辭曰无大咎是未免乎有咎也象乃謂終无咎者何哉大抵以子承父何咎之有聖人慮其幹之過曰小有悔者所以戒之也又慮為子者因是而不力曰終无咎者所以勸之也夫九三之剛過矣幹而過中安得无悔然居巽之極不失其正是能知過而終之以順也象由是許之李鼎謂爻位俱陽

六四裕父之蠱往見吝
象曰裕父之蠱往未得也

以陰柔居艮止是藉父母之業安逸閒暇而不能自飭者也與幹蠱者異矣安逸閒暇非不可以自裕彼父之付我者其能與乎九以陽剛在上下向而實望其子四乃裕然不知所為往則見吝矣宜其无所得也雖然為子而不堪父事何以不凶曰以陰居柔所處不失其正亦可以自守集傳往動成離離目為見故往見吝矣

周易竊餘卷五

三 步 選 庚

翻謂動而失正故往見吝

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

幹蠱以陽剛為能初之厲四之吝皆坐陰柔故也五亦柔而能用譽者得尊位故也得尊位而不失中已足以與事況能委任九二而共濟之乎是雖體陰柔而吾繼志述事者不乏矣用以有譽此固其理蠱之成卦不止用之家而爻不以君臣為言者蓋父子君臣其義一也六五之用譽承德謂人君也居天下之尊位任天下之賢才惟謹守中道不至失德則令譽足以休當時而流後世矣象傳謂五居尊位下應九二兌為口譽之象也虞翻謂乾為德二乾爻故承以德

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

五為王四承之三為侯二承之承于下者所以事其上也上九在

五爻之上獨无所承无所承則无所事矣故曰不事王侯易至此不復以幹蠱為義而專以事為言矣蠱為事上九在事之外是背有事而今无事也有事則職守有分各從其屬无事則內觀取足雖有王侯之尊吾不從事于其間矣可行則行可止則止惟不失其度者能之故曰志可則也或曰上九猶未離乎蠱安得无事曰事未嘗天也上九之事高尙矣與彼營營者固不同謂之无事可也苟夷曰事終不當其位體艮為止故不事王侯據上臨下故志可則

三三坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

二陽為臨三陽為泰元亨利貞四德泰不得而有者蓋物惡太盛天地相交已三畫非所謂浸長之陽是為无平不陂无往不復之

周易竊餘卷五

四 步 選 庚

時此元亨利貞臨所以得而有也臨者大臨小之謂蓋以陽臨陰也二陰長則陽當避二陽長則陰為所臨臨物之道當如何說而順剛中而應大亨以正是已剛中而應謂二也九二謂中則可而日正者蓋剛中為天道障物而能與天道相合其有不正乎雖然盈虛消息天道終始之常陽雖浸長能無消乎此八月所以有凶乎易傳謂陽生之八月先儒以為申酉談矣臨者遷之反陰生於午遷為二陰未其位也陽生于子臨為二陽自子至未是為八月復卦曰七日來復謂自午至子而陽復也于復日日于臨日月者蓋七者陽數日者陽物故于陽長言七日八者陰數月者陰物臨剛長以陰為戒故言八月此日月之辨也復言陽之復故自午至子為七日臨言遷之反故自子至未為八月此七八之辨也臨之為戒若曰制治者必于未亂保邦者必于未危防陰杜小人當於盛大之日或已微道或向否雖知八月之凶而凶之來不可禦矣聖人又慮常人之情謂臨方二陽其復未久顧難慮慮亦何至

太蚤計經營預備其間豈不尙有餘裕哉曾不知一氣循環晝夜不息浸長之道倏變而衰矣故家又爲之言曰消不久也不久云者所以速隔戶之網繆也人君能佩易之戒則久于其道雖盛不衰虞翻謂兌爲水澤自下浸上故浸而長鼎祚謂三動成乾天得正爲泰天地交泰故大亨以正天之道也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆
王弼謂相臨之道莫若說順教思容保民無疆蓋教思無窮之效所謂以德臨人者合上下之體其象如此析而論之教思無窮本于兌蓋澤有滋益之道朋友講習猶以兌爲滋益教思臨民所以漸漬之以善也容保民無疆本于坤蓋坤爲眾又曰厚德載物德合無疆容而能保惟地爲然孔子曰學而不思則罔教學一道也教而能思則爲善教故可久不然其教窮矣尙能保民至于無疆乎非特如此上之臨下貴乎親比水土是已然不可謂勢自親比而不思其所以得乎民者教之容之保之得民之道也荀爽曰澤

卑地高高下相臨之象虞翻曰震爲言兌爲口講習也坤爲思爲容爲民

初九咸臨貞吉志行正也

象曰咸臨貞吉志行正也
咸感也男下女也臨二陽在風陰之下九六相感故初九九二皆謂之咸臨夫剛長則陰衰勢不相與然初陽在下其道未盛未能與陰絕也因其感而與之不害于臨惟不失其正則吉四得位而當吾之與之无媿于正矣君子之於臨固有兼收並用因其有向化從善之心我姑接之以濟盛大者彼此皆正則吾之志行可觀焉苟爽謂以剛臨柔得其正位而居是以吉易傳謂他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義重也然屯之初九亦曰志行正九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也
五之咸二猶四之咸初也然初以一陽未盛未能絕陰故與之咸

臨惟不失其正而已不能有所從違也二之咸臨則剛已浸長可以有爲中順之五又應之于上亦猶有爲之臣人主任之以事相與無疑是雖吉无不利至其所施行者亦可否相濟而已豈由順命而至是哉曰未順命者非順命之謂也引之當道去其不如舜者此九二之心也惟如是故陽長陰消上下志同而天下至于交泰非特如此五中柔而在坤體未嘗不順二雖時有可否而在兌體未嘗不說此蓋无不利之道也集傳謂初之五二之五皆宜澤山象故皆曰咸臨

六三甘臨无攸利既憂之无咎
象曰甘臨位不當也既憂之无咎不長也

厭苦說甘人之情也六三之甘臨人宜得利矣而曰无攸利者蓋正人未嘗說甘也邪詔愉媚惟可行於其類遇正人則不得違尙有利乎六三以陰柔之資居不當之位以甘求說而初與二皆以陽進甘无所施矣故曰无攸利雖然小人之禍惟恃惡不知畏然

後禍至不可救今六三知陽剛之已臨悟處身之不當既以爲憂是雖未免乎咎咎當不長矣何則剛不害正能知憂畏則庶幾於正者變以從陽亦且暮之間爾二五相應上卦成坎坎爲加憂三與坎臨是以憂虞翻曰兌爲口坤爲土土爻稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不可長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也
至者不可有加之謂六四何以不可有加歟曰陽尊陰卑而我居干下是位不與陽爭矣陽長則陰息之我乃應初而不疑是志不與異矣剛自彼來我爲順首君尊在上我爲最親持此以居臨謂之不可有加可也茲其所以无咎此无他位當而已矣雖然臨道至于无有加然則何以不獲吉蓋剛長之時大抵非陰之利當位可以免咎而已惟六五上六不然虞翻謂初應當位有實

六五知臨大君之宜吉
象曰大君之宜行中之謂也

大君居尊履位豈事用知以臨下日知非數也知時適變舍已從人所請大知也剛長矣小人衰矣在下有臣如九二使吾不能廉而感之委而付之則為不知矣今也不居尊大不矜聰明惟二之順使天下之有猷有為者皆自竭以為吾用此非大君不能也夫以知自効以能自給此一官一職者之所宜大君不以為為宜聖人慮後世惑於知臨之道求之太過或至用機心以籠下故象示其義曰大君之宜行中之謂也集傳謂二五相易成坎坎水為內景知也

上六敦臨吉无咎
象曰敦臨之吉志在內也

敦厚也上六雖臨之極然何自而知其厚日自其志親之也夫初二與二本非應上而上達權明理知消陰致治變天下為泰者非二

爻不可故降志下之不以高自居也居臨之極極坤之順惟初與二之向非厚而何故日敦臨吉无咎象又明其義日志在內也臨之五上以六得吉者鼎祚易謂上過應于陽敦厚之意集傳謂上與二非正應而陰必求陽志在乎內者惟易傳謂初與二非正應陰求于陽志在乎內也

三三坤上
觀盟而不薦有孚順若

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盟而不薦有孚順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先儒觀作平去兩聲讀然卦自有兩義也以此示彼為觀如大觀在上以觀天下之類是已自此瞻彼為觀如下觀而化觀天神道之類是已上示之下觀之義也二陽在上五履尊居正羣陰自下仰之此所謂上示之而下得所觀也建中守正天下之情自順巽以行之无往而不化以此觀天下豈不大哉是道也有一言

可取以為象者惟宗廟之禮尊而嚴簡而肅天子以誠意行于上人以誠意觀于下上下觀感之間盛德備禮无所不至故易約觀之辭日觀盟而不薦有孚順若也顯者人君之德容卷阿之詩日願爾者謂專一也九五專一之誠行乎宗廟之間觀者孚之故无不化何則禮享之誠專於酌盥求神之始速腥熟之薦獻則誠已分矣盟而不薦所以見聖人之觀惟務誠一莊子曰不精不誠不能動人既誠且一則教化之孚如風行之草豕謂下觀而化乃其理也雖然斯民之于君上有號令則知聽之有刑威則知畏之有政事則知循之至于教化之行感格動蕩日由其中而不知所以為之者亦猶仰觀於天但見四時不忒所謂行陰陽妙萬物者豈得而知歟以卦求之自五至二有宗廟之象昭穆相偶太祖之廟居其中也故有盟薦之義非特觀為然坤震合為豫四至初宗廟也故日以配祖考良兌合為損上至三宗廟也故日可用享坤兌合為萃四至初亦宗廟也故日王假有廟坎巽合為渙做此求之

周易雜錄卷五

八 變 選 錄

五四三初為宗廟二居其間則王也故日王假有廟王乃在中也易之幽微蓋如此卦四陰二陽自臨變也臨之為卦乾陽在下十一變之間震兌坎離四時之象備而乾陽復歸于上此天之所以神四時之所以不忒聖人則體此以設教而已康成日互體有艮艮為鬼門又為官闕地上有木而為鬼門官闕天子宗廟之象馬融日盟者進爵灌地以降神此祭祀盛時及神降薦牲其禮不足觀

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
風行地上則卑而及物散而周徧省方觀民設教者如之省謂巡狩觀謂視其所宜王制日廣谷大川異制民生其間異俗先王之教亦因民之性隨民之俗取其宜者立為防範然後揭而示之民乃不渝若乃風俗不能周知規模無以素定以是教民亦虛設而已省方觀民設教言之序如此
初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

五以大觀在上自四以下皆仰而觀者也其觀雖同其所以觀則異故悔吝得失各隨爻以分童觀觀而无知者也坤為陰初又坤之始其在人如童蒙之童蓋冥昧而无知者以是為觀其觀陋矣雖然知者性之戶牖君子得之則高明小人得之則妄見以君子而童觀則闇乎理義不足以有為吝道也以小人居之雖性天不開有蔽蒙之陋而機偽不作无敗身之殃可以无咎矣此小人之道也觀自臨來歷坎艮之變蒙之象藏乎其中又應在艮艮少男有童之象故鄭康成謂童稚也

六二闕觀利女貞

象曰闕觀女貞亦可醜也

所見不大女子之觀也子南子哲爭聘女自居觀之闕觀也闕觀而正可為女子之利使其不正則是鑽穴隙而闕者安得利乎故曰利女貞雖然觀道以大公為心今闕而觀之蔽以小見雖出于

周易窺餘卷五

九

正猶醜也聖人以二居正又所觀者乃其正應故許其為利然終慮後世習闕觀之小忘大公之道浸以私見想親故象又為之戒曰闕觀女貞亦可醜也其意若曰况不為女子者乎二居坤為順又應五而從之陰陽之義故象以女子為言虞翻謂臨兌為女竊觀為闕艮為宮室坤為闕戶闕觀也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

生謂性也觀我生進退者觀我性為進退謂視天理之自然也九五大觀在上羣陰仰之皆願進而有為獨六三所居非正苟因其順性進動不審彼上九剛極之才有如不合則違理甚矣故觀我生為進退然後不至于失道豈非可進則進故无患歟大壯上六不能退不能遂者為其進不能詳也三之應上在巽體巽為進退荀爽曰我謂五也生者教化生也三欲進觀于五四既在前而三故退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尙賓也
建大中之道者莫如皇極箕子曰以近天子之光九五大觀在上所謂建大中之道者六四近之則觀國之光矣天子之光被於四表蓋禮樂備具燦然發越之時自內出者近之亦光華而遠況諸侯乎四侯位也入而親君君降禮接之在國光之內于時為賓豈不利哉微子以宋公作賓于王家此所以與國成休也異為東南東南主之位四自外入賓也又四居巽之下非特侯位凡士之抱道于下遇時而奮者亦如此故易傳謂人君賓禮之侍于王朝則謂之賓蓋國光之可觀无上下也集傳謂四上賓于五五降而接之成離光也虞翻曰坤為國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤為用為臣四在王庭賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也

周易窺餘卷五

十

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

生性也謂生為性謂其與生俱生也中庸曰天命之謂性率性之謂道修道之謂教聖人之教能盡己之性以盡物之性則教无不善矣九五當觀之時履尊居正君子也然自反之明不可一日无故貴乎觀我生觀我生謂察吾所以化民之道為如何也察之道豈在乎他觀諸民俗而已矣形端影正此蓋不可欺者君子能觀生以此則无咎矣禹湯文武成王周公同謂之六君子九五上六之君子如此坤為眾民也五自上下觀之

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

觀以二九為主眾陰蔽於下九五則尊而有位者也不敢安其位因民以自觀凡國政之得失民俗之美惡皆反身而自修故曰觀我生上九則觀道以成最居物上可以觀物凡物之好惡相攻利

害相奪相形相傾違理背性者悉可坐見故曰觀其生上九之君子可以无咎矣雖然上九陽極當與之究其為物之心必銳觀民之生則志有不能平者象意戒其過虞翻曰坎為志為平上來之三故志未平

三三 震下

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

山雷為頤六四變為九四頤中之物也頤中之物剛而不茹則致養之道塞矣噬而合之則通此卦之所以亨也民猶體也皆上之所養強梗者間于其中則所以養民者礙矣決而去之則平此卦之所以利用獄也剛也動也雷也皆謂震也柔也明也電也皆謂離也其言各有次第剛柔以體言也動與明以性言也合而章以用言也用獄之道所以辨析是非使人不得為混淆苟在我者雜

周易窺餘卷五

士 震 震

亂而无別則无以正人故先辨兩卦之體曰剛柔分天下之理動則可以除害震取其動也明則可以照察離取其明也合一體之性將兼用之故次曰動而明震動矣明或不足以察之離明矣動或不足以行之用獄之道猶關也惟動與明合然後噬嗑之義備而顯故終之以雷電合而章此象次第之言也柔得中得五也謂自初上而為五故得中何以知其然以否卦知之也否之初六既上為六五否之九五乃下為初九上下相交塞者所以通也夫卦遇離者多矣无不以火為象今以電為言者蓋電之為光明耀變化燭幽暗而人不測其祭物照隱非若火之暴著故噬嗑之用獄豐之折獄以之雖然旅亦用刑之卦也而象之于離直謂之火者蓋獄與刑之異也刑者昭明暴白與眾棄之與用獄不同又隱微之照亦戒太甚此旅之不留獄所以直言山上有火也集傳曰自易失其傳參之以申韓之學人君用明斷決行有司之事其弊至于刻薄少恩蓋言人君當以仁為主也然則彖何以指其不當歟

曰五之位非剛健中正者居之必有不當位之失至其用之刑獄雖不當位猶利焉故其象曰貞厲无咎得當也侯果曰坤之初六上升乾五雖則失位文明以中不失情理故利用獄虞翻曰否五之坤初坤初六之五剛柔交故亨也坎為獄良為手離為明四以不正繫于獄中李鼎祚曰四在頤中齧而後亨

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

呂刑曰惟察惟法其審克之審克而察則明罰之謂也審克于法則勅法之謂也罰欲小大皆當恐其有所蔽故明罰所以取于離法如天威之行恐其動之妄故勅法所以取于震然明罰者必先勅法故內震而外離非特如此罰者刑之輕法者刑之本于其輕者猶致明焉則其于重者可知于其本致勅矣則刑之所加亦可知也集傳謂勅當作敕蓋本字林

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

周易窺餘卷五

三 震 震

刑加于已然之後苟懲于有犯之初猶足戒也過是則千里之行始于足下小人之惡不可制矣履校滅趾所以懲其初也何則趾所以行履所以納踐履不正則履趾乃為惡之本用獄者履校之所以止其行也被校者苟非畏昔之所行今不復行安得有咎不知其前繼復有行焉滅耳之凶剛至矣滅沒也如滅木之滅履校而沒其趾聖人止絕妄動之意亦至矣震為足初居足之下為趾震木也以足電木校也互體艮所以止其行艮能易謂震為足坎為校震沒坎下故履校滅趾

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻柔剛也

滅趾滅鼻滅耳卦之文若同而其義異初之滅趾上之滅耳謂刑者六二滅鼻謂用刑者謂受刑者故于滅趾曰履校于滅耳曰何校言其以校滅也謂用刑者故于滅鼻曰噬膚而已是安得以字類而概求之哉馬融謂柔脆肥美曰膚蓋淺而易噬者也猶人有

犯而非強梗用刑者雖不加深刻而其人已服矣六二中正之材見于噬嗑者宜如是也然六二乘剛不專于用柔故至于滅鼻鼻所以通內外之息凡獄情之不密私意可行者皆由中外不嚴今滅鼻而不得通則所以治獄者誠若雷電之不可測矣大抵六二所以得用刑之中乘剛所以資六二之正噬膚而滅鼻固其理也或問以六二而滅鼻无乃深乎曰滅鼻非深也謹其事而加嚴而已苟爽集解良為鼻四三二良之象而初以陽塞其下所以為鼻者不得通矣

大三噬嗑肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

周官膳人掌田獸之脯腊臠胾之事鄭氏謂腊小物全乾乾獸之全體而噬之至難合也六以陰柔之才治強梗之間使其當位或足以得其情六既居三于位不當強梗者尚肯伏乎非但罪之不伏尙能中我以禍傳曰厚味實腊毒腊之為物不惟難噬又且有

周易窺餘卷五

三變選慶

毒噬者遇毒如六三之遇強梗也或問強梗之獄固難治然亦何能毒我是不知刑侯雍子爭田之獄久而无成刑侯至殺理官于朝其毒深矣六三承剛于下有應于上止于小吝无咎非腊所能中要是二在坎體用獄之毒不可不謹也虞翻曰二在膚裏故稱肉離日燥之為腊坎為毒故噬腊肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也荀爽曰腊肉謂四也三以不正噬取異家法當過罪故曰過毒為良所止所欲不得故小吝也所欲不得則免于罪故无咎矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

子夏傳肺作脯非也自二以上四爻所以分治之難易噬肺獨易于噬腊比乾肉已難矣說文謂肺古文為食所遺也蓋肉之附骨者謂之肺薄析為脯考此則難易分而子夏之說破矣四以有為之才得剛直之道其去間如頤中之物无甚難者然猶有遺

肉不能盡則以所居未正故象曰利艱貞吉未光也物之剛直莫如金矢發之可以中人之情實不可以釣金東矢之義求之二三五坤土而九四堅剛在乎土中故有金矢之象陸績謂肉有骨曰肺揚雄謂含食所遺

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

二五皆以陰柔之才動不過中又能乘剛資之以為用而所噬乃難于二何也二臣也履中有助盡公而能使私隙不通則已无咎也五居尊位雖聽訟非其職而刻制決斷之權係焉勢崇責深非若噬膚者以淺易可辨故惟貞厲可以无咎黃中也金剛也中謂五也而剛乃謂四也人君得有為之臣如九四者付之以強梗而用之以中乾肉不能為害也慄慄危懼常使哀矜而勿喜此貞厲之道也雖然五在離體之中火也金遇火而變亦猶人主攬天下之權雖司寇三公告其成而生之殺之刑之宥之惟吾所以制一時之命此黃金之異乎金矢而噬腊肺者亦不得同其利也茲其所以為得當歟集傳謂五與上易成兌口故噬乾肉虞翻曰位當離日中烈故乾肉變得正故无咎或謂離自乾來故四五皆為金上九何核滅耳凶

周易窺餘卷五

西變選慶

象曰何核滅耳聽不明也聖人存滅耳之戒而昏塞者不知畏罪大惡積至乎滅耳滅耳者噬之終核之極孔子所謂死期將至者尙可用哉聖人之戒為餘人設也若曰有聽不明者乎于此可以知畏矣耳司聽聰者聽之德聰則明矣聰不明則是廢其耳而不用韓愈為張籍言于李遜曰盲於心者皆是夫心可謂之盲則耳可謂之滅矣互體坎坎為水內景也聽无內景之明聞法不畏聞惡不改校而滅之是謂稱物而平施康成曰離為槁木坎為耳木在耳上何核滅耳之象也

周易窺餘卷五

宋鄭剛中撰

上經 賁至大畜

三三 艮上

賁亨小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也
文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

柔來而文剛謂泰卦之上六下而為六二所謂來而文剛也來而
得中是以亨分剛上而文柔謂泰卦之九二往而為上九所謂分
剛上而文柔也往而太過是以僅曰小利有攸往諸家之義皆同
天之文則剛柔是也謂上往下來之二爻也人之文亦剛柔是也
而其著見者則文明以止謂艮上離下之二體也天人之文雖同
乎剛柔而其為用則各異曰變曰止所謂異也何則使天之文无
變則二氣无所推遷四序不能代謝天道幾乎息矣故天之文必

周易觀餘卷六

夢 選 錄

有變然後其文久使人之文不止則名分不知有定貴賤或至相
渝人道幾於紊矣故人之文必明而止然後其文成雖然變久則
不能无差彌綸輔相天以是道付之聖人故聖人又當觀其文以
察其變觀其文察其變所以相天也止則嫌于无變精神心術之
運動聖人又必有作而成之者故富觀乎人心以化成天下化成
天下所以成其文也聖人之用賁大率存乎離離為目所以觀天
觀人者皆離也離為火以神道設教化成天下者亦離也天人之
文備乎離艮聖人能平兩間而被飾萬物之道盡是矣或問言
天人之文而不及地者何也曰艮為山互體有震木坎水地之文
不遘乎山川草木言天人而離艮居其上下地之文在其中矣
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

上艮下離為賁君子明庶政无敢折獄者以賁為文飾之象折獄
者不以飾為能也上離下艮為旅君子明慎用刑不留獄者以旅
為失所之象山上之火難以久照也非特如此繫止于下而上以

明臨之為人所治者也旅則如之靜止於上而明見於外自治者
也賁則如之大抵政者正也將以正物也威武仲曰上之所不為
而民或為之是以加刑罰焉而莫敢不德若上之所為而民亦為
之乃其所也又可禁乎君子以自明庶政為急故於折獄有所不
敢又賁自泰卦中來用是知賁飾之文生乎天地交泰上下志同
之後彼革創者安得有是乎雖然泰而賁矣聖人尚訓以明庶政
者與除戎器必於萃聚之時同義

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

有德无位君子在下固窮之時也固窮之道无他修飾其所行而
已矣此賁之初九賁其趾舍車而徒也賁其趾者修飾其所行之
謂舍車而徒者義不屑就之謂雖然初豈終窮者哉往者所應則
白馬翰如矣其不徒行孰大于是履曰素履往无咎象曰素履之
往獨行願也素履與賁其趾易地皆然故皆見于初九由是知修

周易觀餘卷六

夢 選 錄

飾操履當觀其窮賤之時集傳謂坎為輪車也四震為大塗又為
足徒行也二與初非正應故初不肯乘其車

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如承貞吉

象曰承貞之吉終莫之陵也

侯果曰自三以上有頤之象二在頤下須之象也須以賁頤亦待
頤而後動此序卦所謂物不可以苟合受之以賁者也何則二與
三皆无正應獨以近比而相飾有潤澤之理故九三曰賁如濡如
雖然比出于正則謂潤澤之美故二得與之偕與苟近比相飾不
出于正則謂諂和悅將有濕沫之嫌濡如之云蓋有深戒六一一
爻所以不言凶吉悔尤而于九三見之也與初爻不言吉凶而于
六四見之同義或問六一九三謂之正平而兩爻皆居得其位聖
人猶恐其或渝也則為之文曰承貞吉惟承貞則莫之陵集傳謂

人猶恐其或渝也則為之文曰承貞吉惟承貞則莫之陵集傳謂

三以坎水潤澤于一故曰濡如

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

李西莊謂坎為盜初與四相應而三間乎其中坎盜阻之也故六四雖當位不能無疑夫初不肯乘二之車徒行以求四四知初竊已亦心馳而下赴之寇雖處中其不疾而速固若有若白馬之翰如也必曰白馬者蓋初與中阻于寇未遂婚姻之義所以相賁飾者未相及故馮取其白董遇謂馬舉頭高印為翰此不疾而速之意也集傳謂震男離女婚姻之象震為作足之馬有伏異焉異為白陸績謂震為馬為白

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

周官體國經野鄭司農謂國左祖右社面朝後市野則九夫為井四邑為丘之類丘園蓋在野之地也賁于國則城雉宮室之屬皆

周易象辭卷六

三

在所飾侈財害力為多賁于野不過乎山林津梁溝澮之事必无事於雕飾之侈初雖若吝而束帛戔戔終吉之道也盤庚用宏茲賁則於時不得不然聖人謂賁以文飾成卦後世必有因飾而過者故先于六五推明節用終吉之理又於上九見白賁反質无咎之意讀賁者宜知此也或謂五无應上比九以求賁焉又謂艮為山五半山故稱丘木果曰園審如是則五當為丘園不應以束帛自賁也謂賁上九則上非丘園矣獨王弼无聘賢之意爻在干切又音賸子夏傳作殘皆委積貌

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也賁以柔來文剛分剛上而文柔剛柔相參而文生然至于上九則賁極矣極則向之分而上者必復其位九復其位則向之下而來者亦還其所剛柔各歸其真上安得有文乎此上九之賁所以為白也雖然白者正也不得已化而為文文不勝質復反以本以此

居上其志得矣上九在伏巽之上巽為白

三三艮上

剝不利有攸往

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

柔變剛苟爽謂柔變五夫乾之六爻皆剛也而陰變之何獨至變五而後謂之變剛乎曰五尊位乾剛之主五不變則為大觀在上羣陰皆仰而聽之惟五亦為羣陰所變然後君子之道无可為者此所以不利有攸往也以經考之五陽俱進尚存一陰為夫則曰剛決柔五陰已成止存一陽為剝則曰柔變剛何哉曰柔不能勝剛也陽進則陰固不能爭猶有存者則決而去之不勞于力若陰進而陽有未退自非變之以漸陰未可以得志也是故小人之道常以柔緩浸漬積日累月必待剛陽之志銷黨與之勢盛其志得行則不期變而自變矣此變與決所以不同也雖然氣之消息形

周易象辭卷六

四

之盈虛天有常行之道君子所尚在此則循其理而順履之故進退不悖又况陰之進也猶以漸變陽則一陽孤立亦豈能遽與陰爭乎體存坤艮聖人之教探矣或問順而止之謂止陰使不進乎將自止而不往也曰在我則止而不往在彼則聽其自止一切順之以理非能致力而強逼之也陰極則復在其後剝已五陽勢將止矣惟如是然後為君子之利然君子何從而知乎觀之象而已矣剝自復五變而成卦皆无離目而觀象何也曰上與五伏離也消息盈虛之理當觀之于微而不可以求之于顯伏離目而象已自見非君子乎

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山因地而生高大而盤固體質與地為一非附地也山而附于地必其下傾圯不固強附麗以居其上其能一日安乎然則何以處之日厚其下而已何則高下者勢也在下而散剝其上為其无以自厚故其力不足以承也聖人之于民培益愛護通上下為一體

常以基本爲心不以高貴強加之而其基不可拔者知此道爾虞
翻曰山高絕于地今附地者明其剝也

初六剝牀以足茂貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨茂貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

滅下如滅木滅足之類謂沒而盡也牀以足安剝牀之足則牀之

下沒而盡矣此陰自下剝陽之象也初六于卦爲姤于時有能繫

一陰于金柅者羸豕不至于踣躅矣惟初无應而貞道茂然後乃

得長此二所以又至于剝辨也鄭康成謂足上稱辨近膝之下屈

則相近伸則相遠以牀言之則辨當在足足之間是牀膝也易傳

謂牀幹所以分上下也巳剝牀之足又剝其辨所以爲牀者廢矣

于時二復无應則貞道之滅滋甚何以知之二陰于卦爲遯君子

已退避而去尚安得有貞道乎此陰所以浸長也夫陰未生則乾

周易窺餘卷六

五

而已初變九爲六則乾動而有巽巽爲木牀也人之所以安身者
多矣爻獨取牀者豈亦附下之義歟非特如此夜以安身非作爲
之時羣陰寢盛所以變陽者其孽已成雖其未變者亦靜以苟安
而已剝之不已終盡而已矣

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

上謂四與五下謂初與二皆陰也三不離乎陰而處于間宜與上

下相得奈何眾陰同志銷陽而三獨與上九相應是居陰之中不

隨陰爲孽者也不隨陰爲孽能反乎陽乎日不能也陽道已變勢

難獨回但其心與九相合不爲眾陰所與此其所以失上下也使

九得位則相與扶傾救亂尙可有爲九既不在其位勢孤力弱能

无咎而已陸德明音義剝无咎本或作剝之无咎非此亦未盡六

三剝之无咎去之字猶可象曰剝之无咎之字不可无也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六三以上尙存三陽則乾未全亡也四又剝其一焉陽之存者寡

矣履長之陰可不畏哉剝牀之足不已而及其辨願雖已近于身

猶未切也又不已而至於剝膚近身之災切矣惟懼謂膚爲薦席

已非京房作蓋謂祭器其義寢遠集傳于噬嗑謂良陰柔近革爲

膚陰柔之義說蓋本之先儒考之于經噬嗑之噬膚剝之剝牀以

膚皆有良體謂噬嗑有良者互也噬之噬膚在離體謂離爲膚者

王安石謂其以柔間剛也然剝至六四則上體成巽巽亦柔順從

剛之義故巽爲髮膚髮類也由是知易之取象非一端可盡

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵无尤也

五君位也羣陰巳剝四而臨五切之甚也然五以大中之道處尊

在上豈无爲之之方乎順而止之所謂爲之之方也陰柔之性利

之則悅有以制之則服寵以嬾御之寵彼將悅其利矣總以貫魚

周易窺餘卷六

六

之勢彼固聽所制矣惟如是故羣陰可謂小人可用而剝之道可
救不然近之不運遠之則怨薄食之災至于翳太陽矣魚與宮人
皆陰類而又眾多故取以爲象雖然人君當尊者德如著龜控
馭豪傑如鷹犬易乃許其以宮人之寵僅成貫魚之利此豈經世
久長之道哉曰聖人知剝道將極傾否之漸日月以冀姑爲順止
之道以待其斃此衆所以欲其觀象而尙天行也虞翻謂巽爲魚
良爲宮室

上九碩果不食君子得與小人剝廬

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

乾爲木果陰剝而乾變方陰之變四也上卦成巽巽爲風乾果遇

風當剝然陰又進而變五艮成巽巽果反碩大矣上九不爲陰所

變則乾之性尤在也故曰碩果不食不食猶言不剝落而常存也

夫君子乘以運動者莫若與小人資以庇身者莫若虛剝道既極

君子可以出則眾載于下坤爲輿爲眾故也讀至此然後見下諸

爻當靜伏不可作為故取剝卦為象小人為剝自足切膚而猶不
已及其窮也無庇身之所良為乎小人自撤其廬之義也雖然否
終則傾此天道也或曰小人不可用也久矣何待至終而不用日
方六五以婦人之寵寵賈魚之陰亦嘗姑用之矣虞翻侯果同謂
良為果為廬以序卦考之良為果蔽而已虞侯之論豈求之良而
不求之乾乎

三三 震上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七
日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復有陰而言不為陰也出入者反復之跡反復者出入之道乾陽
本在內一陰既長陽避而向外今反自外而復所謂出入者如此
方其出也不與陰爭及其入也陰不能爭然无疾止謂在我者不
失其和而已欲其動而无咎其惟朋來乎朋謂與一陽為類此拔

周易覽餘卷六

七 選 慶

茅薰征所以為吉也方陽之衰也豈往而迷不反其道初未嘗亡
也陰消消盡則其道且復七日者陰消消盡之時也五陰皆剝之
時柔方變剛故不利有攸往既七日矣五陰雖未盡去而朋來之
陽將以漸起此其所以亨雖然天下未有逆理而濟者一陽初生
儻謂五陰已无足畏躁進妄動事將不濟何則需之六四尚能出
穴而與三陽競况一陽乎故象又總坤震二體而申其義曰剛反
動而以順行是以出入无疾朋來无咎謂動不以順則疾咎未保
其无也凡此出入反復之道非人所能為皆天之行也皆天之行
何與人事而聖人諄諄言之曰觀天見道則進退疾徐莫不中理
不然先時後時之患天獨且奈何哉復其見天地之心王弼以寂
然至无為天地之心淺矣天地以生為大德故積陰於空虛不用
之處豈以空寂為心乎但陰陽之氣不得使其不運至於傾陽變
剛豈覆載之所欲坤道幾盈則一陽已動於黃鍾之下心之大德
本在是也由是觀之常治而不亂常安而不危亦天命聖人本心

既否泰相尋之理有不可免則制治保邦持盈守成求所以稱天
地之心者宜如何哉諸儒七日之說不同大要不過陰生於午陽
生於子陽自午遺剝至於窮上反下其至子七日也七日者七月
之謂不謂之月而謂之日解在臨卦侯果主是說王弼輩則專以
分卦直日為言其說謂坎離震兌各主一方餘六十卦凡三百六
十爻爻主一日為一歲之數既如爻餘五日日為八十分合五日
以為分四百又四分日之一於四百分外加二十分六十卦共取
之每一卦先已得本爻六日又得餘分七分蓋通得六日七分矣
七日者取其成也剝卦陽之垂盡在九月末十月純坤用事越七
日至復而陽生是謂七日蓋本稽覽圖也惟國朝王昭素不以爲
然難之日若實用六日七分以為坤卦之盡復卦陽來則十月之
節終一陽當便來不到冬至之日矣此論太過蓋爻主一日卦之
大體而昭素破碎求之大抵陰盡十一月便是陽月不待日至而
後始得謂之陽也故胡旦謂其未明歲月積閏之妙又一說不用

周易覽餘卷六

八 選 慶

分爻直日止以一陰姤二陰遯三陰否四陰觀及五陰剝純陰坤
至一陽復所歷七卦故謂之七日其說不相礙蓋合而論之子午
之說皆通故也易之道周流變化无乎不在夫豈一端盡
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
至日之前謂之動復靜可也冬日既至則靜將復動矣動自此生
何以閉關不行商旅而后至於不省方耶易傳曰陽微而未發也
安靜養之而後能長先儒不知此遂以靜復為天地之心是惑乎
閉關不省方之義也眾陽開關險阻自變剝中來其一方復于下
五陰猶在苟動作之遽不知以順而行則疾氣生矣關所以通商
旅所以近利省方所以觀民皆動作洩暴陽氣之道少需焉未晚
也既言先王又更言后諸卦惟此為重複大抵至日閉關商旅不
行在王政富爾不省方主人君言也虞翻謂坤闔為閉關巽為商
旅為近利市三倍巽伏初故不行非是如此復之初九與剝上九
相因其互體固有異也

初九不遠復无祗悔元吉
象曰不遠之復以修身也

讀上六而知其復之迷則讀初九而知其復之不遠矣此爻乃陽
之來復有反善之意故取以為修身之訓易傳曰失而後有復不
失則无復矣蓋失而未形則去失尙遠其復為近失之既形雖能
遷善其復遠矣上六復于最後所以為迷初九之復與上六相反
也顏氏之子所以見稱于繁辭歟无祗悔謂无祗于悔也无祗于
悔則可以元吉易傳曰祗為至先儒多以祗訓大謂无大悔也无
大悔者未免乎小悔安得謂之元吉蓋之九三小有悔无大咎用
是觀之小有悔者但可无大咎而已孰謂復之初九有是哉殆庶
之賢知幾之神始可以稱顏子无大悔非知繁辭者朱氏叢說曰
復道豈可遠乎豈唯不可遠亦不能遠此說指七日天行之義則
可為其循環之理所必至也其在修身則復有進有退有能有不
能无自然必復之道

周易觀餘卷六

九

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

易傳謂復者復于禮而已復禮則為仁夫二不知初之仁則已親
而比之是知其仁也仁者宜在高位吾知其仁而以高自居非所
謂親仁此二所以下初也然則何以知其下初日陰知比陽則下
之矣仁則能庇二既下初得其所依此其所以休也二震體震為
東方之木仁與休皆寓焉王弼曰得位居中比初之上而順附之
下仁之謂也既處中位親仁善隣復之休也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

桑柔之詩曰國步斯頻註頻急也說文又謂頻水厓也頻蹙不前
而止大抵步之頻急則有促迫之狀至水厓則前未可進故說文
以頻蹙為義而王弼取以註六三也顏野王玉篇訓蹙字與頻同
音憂愁不樂之狀易今作頻曰頻復厲无咎引王弼頻蹙字為證

以卦考之頻謂之急可也謂促迫可也謂憂愁而頻非復之義亦
非弼元註頻蹙之意也故知野王於蹙字下引易為非何以言之
初以不遠而復二以下仁而復皆安行也三以不中之才見初與
二皆以先復震性感之其行促遽動極而過此之謂頻復即與憂
蹙不同夫頻復宜有過也乃厲而无咎者蓋復而失中雖近於危
要足以復而失與不復而迷者有間矣

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

六四應初九一陰一陽適平而无過所謂中行者如此四之上下
皆无應惟四應初是其為復雖與眾同其所以復則與眾異所謂
獨復者如此虞翻曰象不在二五何得稱中行者謂初震為行也
蓋諸家不求陰陽之說專以四居五陰之中為中行是以起虞翻
之論象日以從道也道者亦一陰一陽之謂

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

二之下仁四之從道皆因人而復者也五之復以中自成非因人
也故曰中以自考體坤之厚故曰敦復或問初亦未嘗因人孰與
五優曰五得大道之道非初可望然中而未正其為復足以自厚
可无悔而已復道貴蚤初乃不遠而復其于修身莫加焉故无祗
悔而又元吉集傳謂五動為良成言乎良故良有成意易傳謂陽
復方微而下无應未能致吉亨也

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

象曰迷復之凶反君道也

上六非君位而又以君道言者蓋居上處尊尤以迷復為戒况欲
行師而征伐乎上動降三成坎坤在上而坎見于下地水師之象
也正物必先正己方坐後復之迷既災且眚而欲行師者蔑有濟
矣君天下之道赫赫乎日出之光羣目之用所謂俾民不迷者也

荷迷復而不知善之所在與君道相戾矣故曰反君道也子太叔
告子展曰楚子不修其政德而貪昧於諸侯在復之頤曰迷復凶
楚不幾十年未能恤諸侯也復之頤正謂上六

三三震上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之
命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祗行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未富也

六三无妄之災或擊之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

周易觀餘卷六

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

三三乾上

大畜利貞不家食吉利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不

家食吉養賢也利涉大川應乎天也

畜物必先于畜德大畜者大畜小也使小皆陰柔微弱畜之甚易

惟受畜者皆陽剛而健非吾有能畜之德彼肯不家食乎賢者家

食而不靡吾之好爵若涉大水其莫有濟矣畜德利貞其可已乎

象謂剛健篤實輝光日新其德此其所以能畜也乾為剛健剛健

上

則不息良為篤實篤實則不妄合是二者則發而為輝光輝光蓋
剛健篤實之著乎外德之外由以日新者也天下未有新而不故
者為其久而息妄而偷故况冥開昧日趨做壞之域剛健篤實則
无是矣日新其德然後尚賢而止健尚賢止健大畜之道也有德
而在上者吾以尊下之此之謂尚賢有材而方進者吾以祿馭之
此之謂止健蓋賢不尚則人必不盡其心健不止則下或不安其
分尚賢止健得大正之道是以賢不家食相與有為而難濟矣茲
非所利乎由是觀之畜物者必先于畜德明矣畜物畜德舉不外
乎乾艮之體虞翻謂二五易位家人之體家之象自三至上頤之
體養之象李鼎祚謂乾為賢人艮為宮闕賢人居闕下不家食之
象又大壯之九四變為九五則為需需之九五變為上九則為大
畜九自大壯之四再變而至大畜之上五以尊下之尚賢之象需
具坎離坎則大川之象離則輝光之象易傳曰六五君也而下應
乎乾應乎天也

周易觀餘卷六

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中大畜蓋止健之意不必以跡求也大抵天取其行健艮
取其靜止制行健于靜止之內此卦之大象也多識前言往行畜
德之道也德雖得之自內然積小至大所以成吾之畜者言行實
有資焉言行不求之今而必于前往者蓋已試而可鑒也雖然前
往之言行夫豈一端苟无以照之則茫然无所適從知言之要知
德之與如孟子可矣虞翻謂乾為言震為行坎為志識震在乾前
故識前言往行集傳謂內卦兌曰前言也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

初與四為正應有應在上自宜可進其不可進者以上之諸爻方
以止畜為事也夫上之畜賢才如富家之畜物儲以為用進而受
畜賢才所願而日不可進何哉日仕進之道靜而聽之則可勇而
干進則犯上也靜而聽之彼畜我焉是信我矣信而受畜道斯可

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

初與四為正應有應在上自宜可進其不可進者以上之諸爻方
以止畜為事也夫上之畜賢才如富家之畜物儲以為用進而受
畜賢才所願而日不可進何哉日仕進之道靜而聽之則可勇而
干進則犯上也靜而聽之彼畜我焉是信我矣信而受畜道斯可

初與四為正應有應在上自宜可進其不可進者以上之諸爻方
以止畜為事也夫上之畜賢才如富家之畜物儲以為用進而受
畜賢才所願而日不可進何哉日仕進之道靜而聽之則可勇而
干進則犯上也靜而聽之彼畜我焉是信我矣信而受畜道斯可

初與四為正應有應在上自宜可進其不可進者以上之諸爻方
以止畜為事也夫上之畜賢才如富家之畜物儲以為用進而受
畜賢才所願而日不可進何哉日仕進之道靜而聽之則可勇而
干進則犯上也靜而聽之彼畜我焉是信我矣信而受畜道斯可

初與四為正應有應在上自宜可進其不可進者以上之諸爻方
以止畜為事也夫上之畜賢才如富家之畜物儲以為用進而受
畜賢才所願而日不可進何哉日仕進之道靜而聽之則可勇而
干進則犯上也靜而聽之彼畜我焉是信我矣信而受畜道斯可

行若勇而于進彼未之信是求畜爾求畜于不信宜其有厲初以陽剛之性當進動之始苟謂四當應已遠往從之彼方得位在上其不信之疑將畧于他人而詳于己豈不有厲乎故易戒以利已也己而不往應自求之利在其中虞翻謂二變則四體成坎故稱災雖然災非必有也犯之則至能已而從利何犯之有

九二輿說輶

象曰輿說輶中无尤也

二之未可進義與初同皆以止畜者在其上也然初九剛正者也九二剛中者也剛中則載上之德不同初矣故初之已止于不犯災二雖說輶而无尤也蓋車輶之脫縛之可以復進非車敗也是以无尤若小畜之九三則為長陰所止有反目之義是車敗而不能復行矣用是觀之大畜之說輶不可與小畜之說輶通用明矣盧氏謂五居畜盛止不我升說輶以待時進退得正故无尤虞翻謂坤為輿盧氏謂乾為輿又杜預謂震為車義皆通集傳謂坤為

周易類餘卷六

七

輿震為木輶橫木也二不動兌毀折之說之象

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

乾為馬姚信曰逐兩馬走也夫賢有賢之類上九與九三類也上已通天之衢君臣道合畜極思變不專于止三趨而往兩賢相望而起此良馬逐之義也雖然知動而已而不知為之戒則險難生乎其中故艱貞然後為利艱貞之道宜如何閑輿衛斯可矣輿所以行衛所以防其身且行且畏不恃應而輒馳惟如是其志方與上合良馬不至有泛駕之失此所以利有攸往也是道也不可一日无又况三陽同進初欲動而有厲一欲動而說輶艱難險阻三固習之矣今又防閑之道惟日不足宜不為剛明之累也以日為日而越音者非鄭康成音人實反虞翻謂難為日是矣

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

謂四童牛者四有坤之初體故也牛者順物何至特其角為其童也肥牛之子多敗車豈非以其童而善軀乎四之下雖皆受畜然畜物之道不可使至于有傷初與四為正應初既好進四在畜止之地不示以堅距之意則下有輕進犯上之失特而止之蓋又恐其傷也初既知有厲故已而不進四徐往應之然後剛柔皆得其理其進不干其止不廢此大臣事上之道四所以元吉而有喜歟侯果謂特福也以木為之橫施于角引封人福衡注曰福于角六情喜屬火故于六四五離見之

六五豕豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

豕謂九二九二中正得位而象之以豕何也易據爻取義不可一概六五但以向下畜止邪惡為義而不以中正為言也二體卑下性剛躁而犯上五居尊位為大畜之主故擇其要害而制之此積豕牙之意也豕之傷物在其牙然牙特其具耳淫躁之性實使之

周易類餘卷六

西

也淫躁不去雖羸豕有踴躍之凶積其勢則淫躁消而牙不能為害矣易傳謂億兆之眾發其邪欲人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也物有總攝事有機會聖人操其要則不勞而治易以六五之吉為有慶者蓋人君制畜邪惡有其道此兆民之所賴也非特如此大凡私欲不行物乃可制四五皆陰與初二相好非絕其私欲殆有不可得而制者故牛取其童豕取其積所以絕其私欲也私欲絕然後在上方能制在下者方受制此又易之深意存焉虞翻謂二變則成坎故為豕五變則成巽巽為白牙之象

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

上止下而未許其進下欲進而為上所止畜之道當如此然謂之亨則未也至上九則畜極而變矣尚賢而不距並進而无疑上下之情交通而无疑何四達之如是蓋畜道大亨也上九乾也故為天五體震也震為大塗故為天衢何所以設辭而啟其義也先儒

或首領又取負荷之義于理未允

周易觀餘卷六

主
選
讀

周易觀餘卷六

111258128

宋鄭剛中撰

上經 頤至離

三三 艮上

頤貞吉 頤頤自求口實

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤之道有二所養與自養皆不可不正故貴乎能觀觀者所以察其正不正也觀頤所謂觀其所養自求口實所謂觀其自養養人

曰頤自養曰口者頤者養之道口則止乎口體而已震東方也萬物出乎震艮東北萬物之所終始天地所以養物者在此舜命九

官政在養民九官成事其事有震之動舜恭己南面有艮之止聖人所以養民者在此上而天道下而人事內之在己外之在人舉不外乎養而養之道震艮二體足以兼之震艮之象求之口頤其

周易窺餘卷七

上止下動亦具是理可謂大哉或問頤之道內則養己外則養人

今于天地止曰養萬物于聖人止曰養賢皆不及其自養者何哉傳曰天地裕于萬物萬物裕于天地則養萬物者乃天地自養之

道也又曰民養君以自安則養賢及萬民者乃聖人自養之道也自養養彼頤皆具之獨不可不察其正否爾宋衷曰君子割不正

不食况非其食乎鄭康成謂二五皆離爻離為目觀象也傳祚易謂頤本觀卦初六升為六五九五降為初九故觀變為頤此其所

以不得不觀也翟玄謂天土地初也萬物眾陰也集傳謂上九尚賢在五位之上坤眾為民養賢及萬民之象

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食同見于象者言語雖不取于養而頤者言語飲食之所由也震動為雷雷在山下有過之象過則生患故聖人于以戒焉

戒之宜如何止其過而已矣曰謹曰節所以止其過也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

初九剛明在下如靈龜之潛伏引氣而飽可以无待于養苟躁動失已舍其自飽之靈懷不足于它人則朵頤而觀无足怪者朵動

也謂觀彼之食而動其頤與祚易謂頤垂下下動之象也爻辭假託以指初九之失故有舍爾觀我之辨夫有欲炙之色者必人之

臺隸何足貴哉虞翻謂離為龜集傳謂自明夷之離變故初九有龜象蓋本于翻之說也然五地生介物則龜必本于土六龜惟天

龜為靈龜則龜必本于乾初九震也震本坤一索得乾乃變為震具乾坤之氣故初九有震龜之象不必專用離為說也

六二頤頤拂經于丘頤征凶 象曰六二征凶行失類也

頤拂謂二之于初上也二以陰柔不自養下比初而資之此之謂顛頤初不與為應又趨上而求之此之謂拂經丘謂上九言其養

之在高也夫二五相應道之經也二比初先既頤頤志上九又從而拂其經卦止兩陽而二違其常度如此可謂失其類矣安得不

凶易傳曰六二中正在宅卦多吉而此凶何也曰時然也兼說謂訓拂經為違其常者說蓋本于王肅

六二拂頤貞凶十年勿用无攸利 象曰十年勿用道大悖也

養正者頤之常道也不拂其常則不拂乎頤之正拂頤之正宜其凶矣夫聖人所以養賢者欲其及百姓也六三所居不正上无所

得下无所資拂養正之常而動違其吉尚可望其及人乎无以養人何以養汝為故十年棄之勿用集傳謂十坤數之極說蓋本于

虞翻 六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 象曰頤頤之吉上施光也

六二六四皆頤頤六二頤而拂六四頤而吉何也二比初非其應四下初乃其正應故也得正應而下之猶在上者能下賢而相與

四下初乃其正應故也得正應而下之猶在上者能下賢而相與

以濟天下之務吉之道也下賢得吉天下之務成則養人之功不在其下而在其上故曰顯顯之吉上施光也易傳曰六四顯人以濟必養其威嚴重其體貌如虎視眈眈然則下不敢易矣虎性貪物然使其意不遠而欲之急則有中傷之害今視眈眈而有威欲逐逐而不急能盡資物之善矣逐逐諸家之說不一子夏傳作攸攸荀爽作愆愆劉歆作筮筮也說文筮式六反音式六而義以遠訓者其說為通蓋緩而不迫若所謂匪棘其欲也馬融謂眈眈為虎下視貌亦六四下視初九之意諸家虎之取象不一頤之虎當用艮也說在履卦

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

六二六五皆拂經六二拂而凶六五拂而吉何也曰一應五而志上其道拂矣故凶五不自養人使人由上九以養于道雖拂而事得所付故吉雖然上九賢也能順以從賢然後可以吉不然事失

周易窺餘卷七

上

所委加以拂經其能吉乎故又欲其居貞若乃以此道而濟大難涉大險亦未見其可夫何故剛明不足故也故曰不可涉大川夫頤之內卦非无中正之德而三爻皆凶外卦非无過不及之失而二爻皆吉蓋道宜靜重而戒躁動內卦震也吉凶悔吝生乎動于此可見

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

五養道不足能使其下由上九以養在五亦為貞吉彼居上九之任者其可一日安乎宜伊周之憂畏也惟居安思危故能濟天下之難此所以厲吉上五變而易位成坎大川之象變陽得位大有慶之象

三三 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈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

王弼謂初為本上為末向秀謂本為善始末是令終始終皆弱棟是以橈以此考之本末謂初上也孰為棟歟四陽是也謂陽為棟者取其剛強任重初上對成其兩端如屋之有極惟本末皆壯則棟堅而屋安本末弱則棟橈而屋傾矣夫既以四陽為棟陽橈矣何能大過曰易不可一端求也以二陰論本末則四陽為棟弱且橈者其時也陽為大陰為小四陽用事于二陰之間則大者必過此致大過之由也彼有由以致其時此君子有為之日故利有攸往何則千金之子坐不垂堂棟橈屋壞尚安坐而不往則子產所謂僑將壓焉者也往而後亨此新故之理易傳曰立天下之大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之事又曰所謂大過者常事之大者爾非有過于理也大抵剛過而中巽而說行乃君子有為之道非大過人者不能進也虞翻謂巽為長木故稱棟集傳謂兌者巽之反長木反在上為棟然翻謂大過者大壯變也集傳之謂自遯之六二變何也蓋遯一變訟再變巽三變困四變大過皆以六二一爻升而上也大壯亦自遯來變以變之次第論之則翻之說為未然翻止謂初五相易則大壯為大過也

周易窺餘卷七

四

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤而滅木非理之常易謂過也大過之時可以有為而未必皆可濟但利有攸往而已時乎可救則君子出而有為故獨立而不懼時不可為則君子入而自守故遯世无悶立而不懼所以勇于義遯而无悶所以安于命二者皆非大過人不可

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

當有難之時无濟難之才以卑自處不與物爭如是可以无咎乎曰未也剛者在上勢自不能與之爭苟謂錯諸地已可而不復致謹則志意不誠汚染可變咎由之以致矣故君子寧過于謹謂錯諸地而未可又以白茅藉之所謂過于謹也過于謹然後可以行

于大過之時故孔子謂慎斯術以往其无所失矣異柔為白茅侯
果謂潔誠肅恭而不怠

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
象曰老夫女妻過以相與也

剛而不過過而不得其中者皆不可有為于大過之時惟九二剛
過而中此其所以為濟難之爻夫如九三者謂之剛過可也二何
過之有曰謂陽勝陰也勝陰而不得其中則陰非所樂比尙能成
生生之功乎九二與初六蓋過而相與者故有生稊女妻之象大
過之難生乎衰弱二能濟之則衰弱復蘇老夫謂二二為老者為
剛之過乎陰也女妻謂初初為妻者為上與二比且已為初陰也
老夫女妻猶九二脫衰弱之厄復蘇以生育也生稊者生育之效
也大過之時木嘗為澤所滅既濟其難則滅木復生故虞翻謂兌
為澤枯楊得澤則復生稊蓋滅木之反也

九三棟桡凶
象曰棟桡之凶不可以有輔也

剛過而中此濟大過之德陽過于陰大過于小彊過于弱此濟大
過之理九三以大過之陽居體之極則是剛過而不中矣所與為
應者以陰居上體之上而以陽出其下則是弱而小者反勝矣如
是而可以任重乎夫陰本輔陽者也方其以過中之剛違物自任
則陰不得而輔之及其動不以正物情不與則陰又不為之輔卒
至敗桡有凶不可輔而止虞翻曰本末弱輔之益桡是也棟任重
之力尤在其中故桡與隆于三四兩爻取義

九四棟隆吉有它吝
象曰棟隆之吉不桡乎下也
餘陰相濟則可以成功陽可獨无陰乎然九四居近君之位濟大
過之厄以絕類為公故不繫志于初何以知之曰二與初近而相
比則知四之无所繫志也又陽不可太亢故降已之陽居陰之位
陰陽相濟而不桡于下其于事君濟難之道可謂確乎能勝其在

矣此爻所以取象于棟隆之吉也隆猶言興起而不為下所曲折
也審如是故有它則吝聖人所以垂有它之戒者猶恐其或係于
初也由是觀之隆大厦之託者豈无其道乎不然數仞之堂而可
以小木支耶序卦巽為木為長為高木之長者莫如棟高者隆之
義

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

甚矣當大過之時成大過之功者不可无人以輔之也得所輔則
扶衰濟物有生出之功失所輔則枯槁浸微无生出之實二五兩
爻可以備見夫九五中正又得尊位非九二所可望也而生出之
功反不及者蓋初有柔順之陰二在上而下比之我過彼而不為
彼所過取以為輔故枯楊可以生稊上有窮老之陰五在下而上
比之彼過我而我无以過彼資以為輔雖生華亦不能久然則剛
柔其可以不相稱乎雖然女得所托則安故女妻雖老夫亦相與而

有利婦以生育為事老婦无所出雖无咎亦醜矣女妻老婦獨虞
翻取義不然謂巽為婦老婦者初也兌為少女女妻者上也五
過二使應上故二得女妻二過五使取初故五得老婦謂諸卦獨

大過之爻得過其應是亦一義
上六過涉滅頂凶无咎
象曰過涉之凶不可咎也
物不可過所謂大過者許其濟難而已矣然聖人猶謂剛過而中
巽而說行則利有攸往謂不如是雖往未利也故大過之後受之
以坎所以告其陷也上六柔而非剛過而不中无濟難之才又冒
昧前進而不自安得不凶乎詩濟有深涉註謂由膝以上為涉所
謂深涉也深涉故不止于膝寢可至于滅頂焉雖然有志于救物
卒以无才不濟者身雖有凶而志不可咎故曰无咎聖人垂滅頂
之訓所以為過涉之戒著无咎之義所以為死義之旌以大壯震
之足涉滅木兌之水滅頂象集傳謂乾為首上六在首之上頂也

三三坎上

習坎有孚維心亨行有尚

家曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎重坎也習如開習之習為歷一坎而又至于坎如水之流行與其他重卦不同也有坎則有險故彖謂習坎重險也水之在險委蛇曲折終出險而不渝者為其有孚而心亨也心中也謂一五各得其中也水抱一陽于中至信不變方其習險而未出所謂一者初未嘗改行則險出而利物矣此有孚維心亨行有尚之義也坎固抱一于中然何以知其為心歟曰維天下之至精能集天下之至神抱一于中則知心之亨矣人之在險惟中泰而心安然後可出苟所存于中者膠擾望礙自困于險則險固未易出故彖又申其義曰維心亨乃以剛中也行有尚往有功也聖人告人以處

周易覽餘卷七

七

險之道豈不至哉宋人之圖數匪吾夫子之遇坎甚矣而弦歌不輟雖子路不知其心況餘人乎蓋其有孚者在內也困之彖曰困而不失其所亨者亦以坎之一在其中也夫坎之水也而曰流者為其重坎也坎陷之地雖止未嘗不流雖流未之能盈惟行險而不失其信爾王弼謂險之極故流而不能盈也嘗謂險不可犯也而天下不可以無險彖之所載備矣天之險不可見其不可升者天之險也地之險可見山川丘陵是也天有險所以神其地地有險所以保其富二者險之自然者也人心險于山川而王公乃總其羣而有之距絕蔽固既无天地自然之險則當設險以固其國雖聖人所以保天下者自有道至其體天地以建國者其理不可廢也彖傳謂坎自臨變坎在上天險也震足止于下不可升也與祚易謂九五王也六三三公也長為山城坎為水王公設險之象易傳謂尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜陵僭服上下皆險之用

象曰水流至習坎君子以常德行習教事

坎大衆不專謂險陷概論水之性矣游至者相因仍而五所謂習也上善若水水善利萬物君子內之成德外之教人皆歸于善而已矣蓋德行无常也小大疾徐雖不同同于善已教事非一也浸漬變革雖不同同于善物惟如此游至則非朝盈夕除之水晝夜不舍先後相繼萬折之東必有孚而後已然則善德行者可不常而善教事者可不習乎觀游水之象當自得之矣雖然言德足矣曰德行德所以制行也言教足矣曰教事者事所以行教也蓋斯二者亦何險之不濟乎

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

王肅曰窞坎底也說文云坎中更有坎干寶曰江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其泛溢而入坎窞是水失其道也初以陰居陰且在重坎之下得為正乎居險而行不以正者淪于坎底

周易覽餘卷七

八

而後已失道之凶宜聖人之深戒

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

坎之一陽九二是也既有孚心亨矣求何止于小得歟曰心亨雖有求于外不同也苟出險而亨則所謂得志澤加于民者求何止于小得惟九二身已在坎而上復有險俯仰未能出向非剛中之德已顛沛而入窞今以中自信能亨于其心而已欲求援已者則六三乘之于上勢未能爭不過與初相近比而六又力弱非援溺者求而不失已足矣况大得乎

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六三陰柔不中正其來其之无不與坎遇來謂自彼而來之謂自此而往其來則入于坎中其之則入于重坎內外皆險故曰來之坎坎夫坎貴能出而互艮止之于上是重險之中復有礙之者故

日險且枕陸希聲訓枕爲闕謂外閉而礙之非謂良耶以陰柔之資陷乎重險既無應復有阻之者入于坎窞而後已是道也自用與人用之皆无功

六四樽酒簋二用告納約自厲終无咎

象曰樽酒簋二剛柔際也

納約自厲四自厲納信于五也詩曰西南其戶蓋嚮明之地人所由以出入者也厲者戶傍之窗亦以嚮明然比戶則其明小矣六四之柔與九五之剛上下相際猶大臣之得君也所謂大臣者明明在下孚誠相照可不約而信何至自厲而納約乎曰爲其在坎也艱難之中彼此無應以外猶或有礙以跡則未能相通自非簡約隨宜密啟歸誠之便則多儀尙飾徒有區區之心而已樽酒貳之以益所謂物不足而誠有餘者用缶則又有虛而受之之意如是則四之與五所以相通者雖未亨而孚誠之相照者已洞然矣此蕪蕪亨豆粥南宮遇風雨之爻也逮其出險則君臣相與終以

周易窺餘卷七

九應選慶

无咎矣良爲門闕四居門闕之間厲也三四坤艮爲手持坤土所以納信也虞氏謂卦有震坎震主祭器故爲樽簋坎爲酒集傳謂坤爲土爲腹土器而有腹缶也

九五坎不盈祇既无咎

象曰坎不盈中未大也

盈科而進者水之性也水進所則无坎矣坎方適平則是水有未盈其科其行尙難九五在坎之中下无其應雖承以六四僅有出坎之理然適平而上有盈科之限非爲其在艮體故耶若是者无咎則可欲大則未也故曰祇既平无咎謂適足以致平也集傳曰中而未大幾可以出坎故聖人惜之橫渠曰不能勉成其功光大其志此所以爲可惜

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

剛而有道則遇坎能出陰柔而遇坎大抵皆困初六六三是也然

坎至上六極而將變矣時變人乘之以有爲雖可轉禍爲福苟无剛明之才則冒昧妄動反以滋禍上六以陰柔之資當坎極之變又下无彊明之助必冒昧而已矣係徽實棘是以有三歲之凶古羈係之法上罪三年舍中罪二年下罪一年不能改而出圍土者殺集傳謂上六動成巽巽爲繩徽纆之象九家易坎爲叢棘爲法律實叢棘之象劉表云上三股爲徽兩股爲纆皆索名

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

附麗之麗屬之離者爲兩體故附也若一體无間則无事于附矣苟爽謂以陰隔陽是也以此附彼資以爲安惟得所麗然後可託故離之道利貞麗得其正雖可以安苟養之不順則所行多忤非善麗者故畜牝牛然後吉炎上之性聖人恐其太過故以靜順爲

周易窺餘卷七

十應選慶

戒雖然得其所麗者如何象之所言是也日月麗乎天百穀草木麗乎土所謂得其所託也麗乎天者以象可見麗乎地者以形可考彼成能乎兩間者將孰從而麗之曰麗乎正而已重明而麗乎正則猶日月之麗乎天百穀草木之麗乎土也上下皆明于離爲重易傳謂君臣上下皆有明德則可以化成天下爲文明之俗也得其所麗而至于化成天下則猶日月之不忒百穀草木之皆昌也彖既極言麗正之道又推明卦象麗正之爻使人曉然皆知如二五之中正則致亨之道盡矣夫離之成卦專用二五蓋坎離對體之卦也乾之二五往之神爲重坎坤之二五往之乾爲重離離之二五即坤之二五也乾坤者天地之象坎離者日月之象四三二有異體草木之象集傳謂遯初變无妄再變家人三變離无妄有震百穀之象九家易離爲牝牛夫牝牛之見于離者爲有坤土不謂離爲牛也說者豈惑于卦辭故云耶

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩明先儒或以爲日月或以爲日火皆非也日加日焉此明德有常照臨不忒之義不必專用堯舜禹湯文武之相繼者爲言也揚子曰赫赫乎日出之光羣目之用也渾渾乎聖人之道羣心之用也聖人之道如日則光明无窮譬之日且復旦而已兩作謂其迭興爾然易之道周旋皆通易傳曰凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

柔來文剛爲賁坤二五之乾爲離離之所以文明也二以柔履剛于上初以剛承柔于下二自彼來初自此往其履錯然矣錯然者固相離而有文亦錯亂而生患存乎敬與不敬而已聖人爲此訓者蓋以剛陽之性趨上而躁動苟不持之以敬其能麗乎麗不得所託咎將无所逃履錯之敬所以辟咎也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二之麗與五同德麗乎中正者也象之辭止曰得中道而不及正者爻之美尤在于中也黃中色也以黃離而元吉故知此爻之美尤在于中夫爻之得中者多矣獨六二以中色言者以離之二自坤來也雖然二與五偕自坤來而五不以黃離言者蓋二以臣道在下有黃裳之義此所以稱元吉

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

王弼曰日昃之離若不委之于人養志无爲則至于耄老有嗟凶此處壯老之道也易傳曰達者順其常理昧者恒變而有將盡之悲則爲大耋之嗟此處生死之道也推而廣之儻來不夸適去不損志滿身泰之日守常虛已无患失之慮此處盛衰之道也其壯其生其盛如日之中至平六三則昃矣昃雖未至平杳然明之所由以沒而老死衰謝之先見不可久之道也缶之爲器以虛受鼓

而歌則以虛應能虛已以遊世豈大耋之可嗟不然何嗟及矣易于日昃之後繼以人事者以明消息之理天人均也離爲大腹缶之象離自邇來有良良爲手鼓之象九家易歌者口仰兌爲口九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

日沒爲去日出爲來突如其來如謂前明已盡後明遽作也夫重離之體繼照所貴而突如其來乃无所容者此止爲爻言也九四既不中正又下因九三之剛相與炎上之繼承之美而有陵上之失焚死之禍其可免哉焚如謂過盛之勢積爲凶熇非能焚物乃自焚爾自焚而死蓋得罪于公論者眾所不收宜其棄而无所容也集傳謂異木得火焚如也火王木死死如也不反目而視棄如也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

五以文明之德居尊履正雖體柔无御下之威爲口所犯其出涕而戚嗟者非憂懼也感激怨憤不知涕之滂而聲之嗟也何則五四之君也中正而无失德四以炎上不正之性敢犯之五所以怨憤不能平而眾皆爲之助麗于王者謂身居尊位而有助麗于公者謂三亦不容而助五此其所以吉歟同人之九五亦中直无失三四上行爲害五雖終以大師克之固嘗號咷矣與五之出涕同義集傳謂離日兌澤涕也兌口嗟也鄭康成曰自日出曰涕柳宗元曰吾目无涕

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

以六居五柔也以九居上剛也用柔爲文明之治則可用之以應強梗則不可夫當麗之極有不吾麗者使无以正則何以爲邦故王天下者執謙脩德則用柔以自處克敵御變則以上九之剛用之蓋如是而後可以正邦也故上九者王用出征之爻也雖然重

離之體炎上之性以上九爲用得无太甚乎故聖人止巽折首而
已渠魁既得何問其類哉虞翻謂坤之二五來折乾乾爲首

周易類餘卷七

步選

周易類餘卷七

宋鄭剛中撰

下經 咸至晉

三三 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物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

坎離男女也咸恆夫婦也序卦所謂有男女然後有夫婦也咸者夫婦之情恆者夫婦之道也二氣相與艮止而兌說此之謂夫婦之情夫婦以情感常患於不正不正則夫婦之道壞故利貞女不先男也男下女則女得所歸故取女吉此咸之大略也蜀才謂咸自否來否之上九下為咸之九三成艮而為少男否之六三升為咸之上六成兌而為少女所謂柔上而剛下也則上柔下剛二氣

周易窺餘卷八

夢選

否隔而不通柔上剛下則否隔通而氣相與矣是女非說不合然說而不止則其性流蕩不反夫婦之間至于流蕩不反則其道終壞而已矣是道也豈特夫婦為然哉大而天地尊而聖人所以與物相感者莫不如此且萬物盈乎兩間孰優之然耶天地相感萬物化醇是故生出而不一入心无常孰齊之哉聖人有以感之率土歸其心故和平而不戾天地之于萬物聖人之于人心其交會感格雖不可測知至其得于自然亦夫婦若也雖然咸感也感之道固如此而彖終之以觀其所感而天地萬物之情可見然則孰為天地萬物之情曰柔欲剛之下者其情也天地之大萬物之眾天道不下降則不得乎萬物之情男正位乎外女正位乎內男不下女則不得夫婦之情君尊而在上民卑而在下君不下下則不得乎人之情故得其情則昭合而相與失其情則背戾而相違觀其所感則天地萬物之情可見矣觀於萬物則天下之情可見矣乾坤天地萬物之象咸恆皆自坎離男女中來有離目觀之象

二二八廿九二後

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山通澤氣而上之造化之妙所由以升降也說卦所謂山澤通氣者是也使山以實塞不受則澤氣无从而達惟山以虛受澤因受入二氣交感不見其跡而見其功此其所以為咸君子觀此可以受人矣虞翻謂否乾為人坤為虛坤虛三以受上君子以虛受人之象

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

受感而意欲動感淺而未能有為者初六是也初六居咸之始外欲應四而力不足以進徒有志乎外而已咸其拇是也拇足大指也將行者拇亦受感而勢不能獨應焉良為指故初取以為象

六二咸其腓居吉

象曰雖凶居吉頌不害也

鄭康成謂腓腸也腓市鬱切在下體之中柔而居陰者也然股

周易窺餘卷八

夢選

之行腓必先動故六二取以為象二以陰柔居中六五雖正應然咸道以剛下柔以剛下柔則順今五不下二无取二之意而二往趨之其躁動有腓之義剛柔无相下之情應感失先後之序何為而不凶轉凶為吉其在子居乎居謂靜而不動也二能處靜五以剛下之而後應焉則于咸道為順所以无害或問何以知五之不下歟曰五方上承于六是以知剛之不下也二坤交地坤為順九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也股身之下足之上也為身之下故上則隨身為足之上故下則隨足人之有行所謂股者上下隨而已夫所貴于咸者為其交相感也此能感而彼應之此能受而彼趨之也三剛陽而不能為主于內仰則說上而欲行俯則比二而從之无以使物交相感能如股之上下隨而已何足貴哉且九之居三可謂感矣而所為若是者為其志在隨人所執下也雖然二之咸其腓固有取凶之道苟能

居而不動則亦可以不害九三徒有過中之剛而志在隨人欲居不得矣持此以往安得无咎王弼所謂進不能制動退不能靜處者也互體有異異爲殿

九四貞吉悔亡悔亡來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也悔亡往來未光大也

咸之六爻皆以人身爲象拇腓脢輔可以類推九四居上下之中象當爲心而卦獨不言者言感則知其爲心且足以盡咸之道也心之感人爲其无私而虛四係志于初故有貞吉悔亡之戒謂不免于有係而猶能出于正則悔可亡耳廣雅謂撞撞往來也劉歆謂意未定也四在兌體說初而欲下初在艮體感四而復止往來之意懂懂不定然則感道至此何以不爲害曰初于四朋也四之心爲初而思初之心爲類而往雖无廣大之道亦无人僞之失感之道雖小而无悔觀此訓則欲感人心而致天下之和平者其在于虛而无私歟

周易窺餘卷八

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

脢背肉也易傳謂與心相背而不相見者也言能背其私心感非所見也與心相背則无私无欲進乎虛中不知感而自感者茲其所以无悔此真聖人之交耶雖然象以爲志末者非淺之也爲其志上六而已卦以初爲本以上爲末與夫志在外志在隨人者異矣九五忘情遠二然猶比上者以剛下柔欲成感道之大也聖人之感雖靜晦難知至其以剛下柔以貴下賤烏得无志哉

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔者頰舌所依賴舌者言語所出輔則淺而外見頰舌則動而有聲以是感人所謂多行口惠而實不至者此陰柔不正者之所爲也故於上六見之兌爲口九家易謂山澤通氣滕口說之象王暉素訓滕作騰

三三震上

恆亨无咎利貞利有攸往

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與異而動剛柔皆應恆亨无咎利貞久其道也天地之道恆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于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

亨无咎利貞利有攸往皆恆之所致也恆可以致亨亨則无咎然亨而不出于貞則未至于无咎亨而貞可以无咎矣苟執一不通則恆不能久故利有攸往此卦之大略也其義則存乎震巽剛上而柔下雷風相與異而動剛柔皆應此震巽之義也泰之初九上爲恆之九四泰之六四下爲恆之初六故剛上柔下六爻皆相應而得其偶也咸柔上剛下者男女所感之情恆剛上柔下者夫婦所定之分分正然後夫婦之道可久故柔先以初四兩爻成卦者爲言震動爲雷巽順爲風二者相與然後化育之功可成然知動

周易窺餘卷八

四

而不知行之以順知順而不知通之以變二者亦不能久故象又申之以雷風巽動之義能動能巽如雷如風兼盡震巽之道然後剛柔各得其偶反復終始不見端倪此恆之所以可久也雖然所謂恆者非守其常也世之爲恆者執一而不通以是爲常乃倣之道恆之爲常通變不一初雖有暫乃所以行推而大之蓋天地不易之道也終則有始如莊子所謂天道運而无所積者是乃不已之道歟日月得之則離麗而久照四時因之則變化而久成向使覆載者无不積之道則盈虛无以爲程寒暑无以爲序所以照臨生育者息矣聖人得此道成能乎兩間故能賦羣生于无做進乎離之化成天下而天下至于化成矣夫常久之道固如此而象終之以觀其所恆而天地萬物之情可見然則孰爲天地萬物之情乎曰剛上柔下巽而動者其情也大而天地眾而萬物內而夫婦尊而聖人未有名分不正情義不協而能久者得剛上柔下與夫巽動之道則其情畢見矣蜀才謂恆本泰卦分乾與坤爲雷分坤

與乾爲風雷風相與之象集傳謂恆一變井再變蠱三卦具震兌巽艮坎離之象天地始于震終于艮終始也坎離日月也春夏離秋兌冬坎四時也

象曰雷風恆君子以立不易方

迅雷飄風固无常然所謂動之散之則終古所不易者其无常乃所以爲恆也君子觀雷風之象故以隨宜適變者爲趨時之用以大中至正者爲植德之本得所立則確乎其不可拔雖顛沛造次不移也方者大中正不隨物以流轉者是也震爲足立之象又泰之初九爲恆之九四所謂震者初未嘗變不易之象虞翻謂坤爲方

初六浚恆貞凶无攸利

象曰浚恆之凶始求深也

恆道貴久久則終而有始求深可也履恆未久而遽欲求深內之處已外之求人雖正皆凶况不正乎初蓋履恆未久者也王弼有

周易觀餘卷八

五

卦底之論蓋自泰四下入卦底其所以自處者已深矣四居震末動初往求之二三四爲兌涉兌澤而求人抑又深焉聖人留此戒于初爻者所以見恆道惟久可成

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

王弼曰雖失位而恆于中可以消悔謂九處陰宜有悔得中之中而悔亡也雖然二固中也何以知其常中歟曰泰一變恆再變井

三變蠱九皆居二而不移此象所以贊其久也孰謂爲善而可以

改其度耶

九三不恆其德或承之羞貞吝

象曰不恆其德无所容也

九之應六正也正而吝者由其德之不恆爾爲剛乎過于中爲巽乎志于上所謂德之不恆也秉德无恆趣操不定而承吾于下者乃久中之二退而自省羞矣夫三失其恆彼承我者未必出其誠

心以位之陽剛而不中又是巽究之躁雖剛變爲柔乃是互離之中爻性反炎上又處重坎之間其心不寧之甚既過于剛又欲柔巽一心兩用操執不定可謂德之不恆者也如人之德以孝敬爲恆者也今捨孝敬而爲悖逆則父不能容其子矣婦人之德以柔順爲恆者也今棄柔順而爲淫悍則夫不能容其婦矣故曰不恆其德无所容也自常情觀之執德不恆既无所容又豈有承順之者乎今九三乃在下卦之上是否德而承位者故有九二承之于下焉所以言或三否德而承位而承之者乃二之从中也者焉適足以爲三之媿報而已然二之承三亦豈肯責三之不恆其德而不當在己之上乎但三視二之承已中自負媿不能安于其上自然无所容其身以此爲恆而固守之則過而不改所以有吝夫子日人而无恆不可以作巫醫况九三之處高位者乎卦變爲解解者緩也恆而解緩德之不恆可知矣

九四田无禽

周易觀餘卷八

六

象曰久非其位安得禽也

虞翻謂禽二也泰四下爲初則二成巽說卦巽爲雞九家易巽爲鷄皆禽也在地之上田也集傳謂二應五則巽禽爲五所有九四處非其位待于上而初不至與初相易則巽伏安得禽哉大抵居得其正則可久久斯有獲居失其正則无自而能久尙能有獲乎非特如此田者與事之大也師之田有禽比之三驅皆見于君位未有以四而得禽此可以見非其位矣

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

柔而不失中五之恆德也夫乾婦巽震爲子夫之象也以中恆之德婦人得之則吉爲其從一而終一謂九二也以從婦之志夫子爲之則凶爲其失制義之剛而惟二是應也從一之吉從婦之凶惟其所用苟能以中恆可久者爲立德之經以吾尊位之剛爲夫子之義則聖人之意得矣他卦六居君位而應剛則未爲失獨此

不許者慮五以柔順為恒則凶也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

王弼曰處卦之上居動之極以此為恒无施而得蓋震已動矣巽風復鼓于下而又以六居之宜其振也調靜而百姓定可不堅茲

三三乾上

運亨小利貞

象曰運亨運而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也運之時義大矣哉

天火同人五陽一陰上下相應故利君子貞運四陽二陰其取義已與同人異又二陰已壯君子小貞則庶幾爾當運之時以運為

亨君子猶遲遲於小貞者蓋九五之剛足恃也使時尙可行相應以有為豈非濟時救物之願惟陰浸長剛浸消小貞亦不利而時在所決去則君子運而已矣其行則止聞于治亂而繫于消長其

周易類餘卷八

進退運去之象

象曰天下有山運君子以遠小人而惡而

天下有山有上干之勢而卒不得犯者天能運之以道也君子之于小人戒在疾之已甚故不可惡之而心畏其近之不運故不可

无嚴之道不惡而嚴觀天下有山之象則小人遠而不怨矣集傳謂初四二五相應不惡也四陽以剛嚴在上陽之不惡而嚴也

初六運尾厲勿用有攸往

象曰運尾之厲不往何災也

履以外卦三陽為虎四為虎尾運以二陰在內君子運故初為

上六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

諸家讀說不一或謂言說之說謂二五以中正之德相應如繫係之用革其固不可勝言也或謂說樂之說謂六二中立不倚窮亦

樂通亦樂所謂運世无悶者也惟王弼徐邈讀為解說之說與與說輻左氏說甲之類以无活切夫運之六爻初日尾三日係四日

好五日嘉上日肥惟二不言運止日執之用黃牛之革何也日黃取其中牛取其順革取其固舍是三者以應于五猶執係之不可

解其止也其行也與五為一非若餘爻各自為義者也象曰剛當位而應與時行也當位謂五應與二相應當位而應故有時行之

義如是則爻雖不言而象實言之矣先儒謂艮為手坤為牛艮為

九三係運有疾厲畜臣妾吉

象曰係運之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也

運惟九三无應其去无累而日係運何哉蓋三雖无應而下比于

二又在艮體此能愛相說不以其道當去而係止于內屢危召禍

實運之病雖然臣妾吾所畜也急難不救視剛者不為止而畜之

于理為畜聖人慮夫迷者執此而廢事故又曰畜臣妾吉不可大

事也清物救世以身任事者天性有所不願漢高所以棄季惠而

離也况臣妾乎虞翻謂陰剝陽三消成坤與上易位成兌坤為臣

兌為妾集傳謂與為繩係也

九四好運君子吉小人否

象曰君子好運小人否也

四與初雖有陰陽相好之義然四乃乾體有剛決得行之健故時

可運則以義掩恩雖好有所不願小人則臨愛而溺相與牽係于

後已

九五嘉運貞吉

象曰嘉運貞吉以正志也

九五之運運道將極既身履中正又得中正者為之應故時在可止則確然不移時在可行則浩然而去其行其止與二同志與諸爻之運異矣易傳曰運非人君之事故不主君位然人君之所運遠者皆運也亦在中正而已二之象曰執用黃牛固志也五之象則曰嘉運貞吉以正志也是二執中正之德待五而伸五懷守正之志惟二是付上下之志相通如一此其為運可謂美矣樂傳曰剛則處外可行則行當位而應可止則止不後而往不柔而應不安于疾德不係于情好運之至美

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

子夏傳肥饒裕也上九无應在內行止无疑恐累所不及故无不利

周易雜錄卷八

孔

利艮九三以保運而德則知上九之麗矣先儒謂乾盈為肥无乃餘爻皆指盈于陰上无所消故能獨盈其卦五陰惟上為陽爻故有碩果之象覆蓋肥之義也

三三麗上

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羊羸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輿

象曰藩決不羸往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

三三麗下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

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

大明出乎地至乎中天此坤離合體所以為晉晉進也或問明以人君言耶請諸侯也曰請侯以柔進受電明則上下所同也人君

之德昭升在上如日之晝所以為君照臨衆為履爻者此道也諸侯自昭其德麗乎大明所以承命受寵身有光華者亦此道也臣

以柔道上行而非正晝之日則光有所不蔽君以明德在上而臣无出地之明則德有所不威此順而麗柔而進所以為康侯錫

馬三接之盛也日出乎地而離在坤上此人君晝日之象也四侯位也而居坤順之首此侯麗日上行之象也獨才曰晉本觀卦凡

四陰二陽者皆自臨來曰觀卦者自觀變而為晉也觀六四以柔進而上行故九五降而進之此晉所以為上下相與之卦也行地

莫如馬錫馬之多者蓋所以旌其坤順又馬火屬正離明晝日之所用三接者以其上行故下接之所以引其上也陸績謂康安也

樂也康侯云者豈非人臣之功德受寵則安樂可以長守耶不然以訟而受則服可覆以小人而乘則器可奪矣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德人所同得也不自昭則昏矣昭謂其所以聞行其所知日進

高明光大之域以此事上則王弼所謂以順著明自顯之道也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉進也初六進之始也聖人于人之始進不示之以退則天下之務進者僥倖矣推謂退也亦退之易有應在四故可以晉如初動則四不應故亦可以摧如進退之間惟此是守而已夫君子能守正宜為人之所信而曰罔孚者蓋卑而在下故也卑而在下眾未之允吾如彼何哉獨行其正而已茲其所以吉雖然如初六者可也有如任官守之事當言責之憂則進退之間治體所保非孟子所謂綽綽有餘之時于是而苟安焉咎將及之故曰裕无咎未受命也初在坤體寬裕之象先備謂四之五成巽異為命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六二可以進者也而上无應是以愁如其愁也非為己也居其位而道不行德澤不加于民是吾憂也夫二以中正之德以進為憂者豈于行有不足哉守志不渝自有介其福者易傳謂久則必彰

周易雜錄卷八

十一

則六五大明之君與之同德其受介福必矣介助也謂受茲王母所助之福也詩之介福皆以助訓又况天之所助者順吾方以順進其不助之以福乎王母六五也居坤而不動則為母動而應二成乾則為王王母云者謂福在五而應以乾也互體有坎坎為加憂故其始愁如又互有艮二進而艮止之故愁

六三眾允悔亡

象曰眾允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

周易雜錄卷八

宋鄭剛中撰

下經明夷至解

三三坤下

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以象大難文王以之利艱貞

夷傷也七月之律為夷則取于傷也明當在天而入于地傷矣此

二體成卦之意用此以居難則文王箕子當以之文王救傷濟世

者也故犯難而出故于難為象箕子全身守道者也故犯難而

晦晦故于難為內犯難者豈謂去而之他哉匿親近于狂愚之內

即顯而隱此蓋用互坎之體以避坤離之傷也雖然象難者難息

則功成內難者不能有所施為能正其志而已文明不得晉多困

晦而失正故利艱貞

周易窺餘卷九

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明夷明有所傷也莅眾用明者苟不能蔽明于晦則羣偽不容暴

智為敵明有時而傷矣君子用晦而明者蓋觀明夷之象也坤為

眾

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

君子以禮為翼禮者文明之道離入坤下則所以為文明者晦所

以為翼者不揚斂跡无能行矣又離為鳥離在下亦垂翼之象也

初九明之始傷君子不待傷之暴著毅然以去三日不食者言其

去之速蓋離之性不能緩也君子豈憚憚然為是哉亦義所當然

爾又有應在四故往而不疑奈何道之不行雖主人不免于有言

非若漸之初六小子有言而已初之四則二三四成巽三四五成

兌集傳謂兌口不食之象巽東南方主人位兌口亦有言之象九

家易則謂四在震體震為聲主人有言之象左氏傳杜叔筮穆子

之生遇明夷之謙謂初九動也故楚丘曰火焚山山敗于人為言

杜預釋之曰艮為言蓋初動成艮艮為言兌也震也艮也皆有言

之象用是知易書流通象與義不可執一而取者類皆如此

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

小人傷君子未嘗不用其至而君子之遭患容有淺深六二中正

當明夷之世難不免于有傷然夷于左股亦所遺之未深也遺患

未深故股雖傷尚可拯馬而出雖然拯之不力有傷左股其能遠

乎惟得九三者比而託之則馬壯而獲吉矣初之四則二成巽巽

為股二无應依三以立而九以陽剛之才居坎位坎為馬所謂壯

馬也用以拯二其行力矣渙之初六當渙離之時無應于上與九

二親比而出渙故其爻之辭亦拯馬壯吉大抵救傷拯渙非健速

不可故皆以拯馬為言又陽資陰則逆陰資陽則順明夷之六二

渙之初六其所資者皆九也故兩卦又皆以順為言

周易窺餘卷九

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

易傳曰大首六也謂居暗之極為眾陰之首也九三居明之極前

往克之故曰南狩得其大首狩所以去民害猶大明升進破羣迷

而反之于正也明夷晉之反也又將反夷為晉勢必待三復上初

復四然後天下用誰明之光足則南狩者志雖可大得而其貞未

可疾也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

諸家皆以六四為微子之交四于上六雖同類然去上遠而于三

為近蓋遠聞就明之義也集傳謂震為左離為大腹四由震入離

而比于三入于左腹之象入于腹則得明夷之心矣明夷之心初

无彼此惟欲破羣迷而反之正能出門庭得明而來吾斯受之所

謂獲心意者此也干寶曰一為室二為戶三為庭四為門六四在

門庭之間故以出爲言或問下卦爲內上卦爲外四之比三也乃下入于離何以爲出日即微子言之商其室也不處于室而之門庭是爲出之象出門庭而入離腹宜有獲矣

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

明之性不可忘也然而可以息也商之三七獨箕子見于六五者爲其明之不可息也何則六五動則三四五成離明執甚焉不動成坤則晦其明者也晦其明者明非息也藏離于五而已比干之諫後世固光明當其時則遲沒而至死微子雖去實以君臣之義亦廢背而不昭二子之明雖不亡要皆暫息矣箕子既利且貞聞商周而明不息

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

晦而明者明在其中不明晦者不復有明晦而已矣上六是也明

易經餘卷九

與離相背而卦上之位極高世而不變所變者明與晦而已處之以明則爲晉之上九故登天而照四國處之以晦則爲明夷之上六故失則而入于地登于天謂乾陽在上而下照坤土也入于地謂坤土加離日之上也大抵炎上者離之性今而至于晦極失性之則矣

三三離上

家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣

父子兄弟夫婦皆自男女始故男女不可不正男女皆欲正而止謂利女貞者蓋男之正自女始未有女正而男不正者惟其以女正爲本故卦以巽離爲象巽離皆女也巽爲風離爲火火疾則風自火出此又家人之象見乎物者也二爲內卦之正其畫陰女正

位乎內者也五謂外卦之正其畫陽男正位乎外者也男女之位不可亂猶二卦之內外不可易天地之義如斯而已男女之位正然後家人之道成父母兄弟夫婦所謂家人之道而本乎男女者也求之于爻父母夫婦皆謂二五蓋推而尊之則二五爲父母合而耦之則二五爲夫婦五居乾陽之剛而母未得謂之嚴君蓋母與父皆當以嚴臨其家也五爲父則承其下者爲子四是也无妄而變爲家人家人之離无妄之震也震爲長子變爲離則二三四成坎坎爲中男兄弟之象父子兄弟兄弟夫婦夫婦无不得其正則家道之正可以推之天下矣天下之不怡由民志之不定五品運而民志不定者未之信也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

言出乎身加乎民行發乎矧見乎遠自內風外自此風被皆自火出之象也君子觀此則言有物而行有恆何則家人非虛位也故語其倫則名各有實亦非暫有而終亡也故要其至則禮常有

易經餘卷九

度惟如是故內行而外化宜君子之言行于此而觀象家人无妄之變也无妄自初至四五畫有艮震巽升六三爲家人而艮震巽在有艮也故爲言有實也故爲行

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

內之之謂閑閑馬之謂所以防其逸家人持內之道也故以閑爲貴閑物者宜于蚤迨其流蕩而出則閑之惟艱矣故閑有家者當于未變志之前何則心志未定未嘗不善物奪心淫初志變化无所不至故九之在初未爲當位宜有悔然用以閑家雖嚴无悔也不然初四易位雖九亦與之俱變矣

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

坤之文言曰陰雖有美舍之以從王事弗敢康也地道也妻道也臣道也弗敢成則家人之无攸遂也上有制義之夫則婦之于事

從夫而已其可自遂乎居中主債不失其正則婦人之職盡矣馬融曰家人以女爲與主與則嫌于自專此身之所戒也坤順也應在與體故順以與謂既順而用之以與也集傳謂坎水離火巽木女在中當位烹任而主饋事

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃當從呼落反或作煇煇馬融謂說象自得親非也家人至婦子嗃嗃方有說樂之意諸家或訓嚴厲或訓嚴大或訓苦熱要是離火在內三用過中之剛嗃嗃云者蓋其家望而畏之如火之烈退骨肉如是能無傷乎故悔厲然開家者悔亡九三雖悔厲猶吉若乃嗃嗃變爲嘻嘻嚴烈變爲和樂吝之道也于嗃嗃曰家人于嘻嘻曰婦子者蓋婦與子尤禮之所先非若家人總以爲言也禮法所先者苟實而無度則家人無度可知矣雖然妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且湛且執謂其可以吝家乎曰其親之和見

周易象傳卷九

五

于未笑者如大雅正聲之作與嗃嗃者不同也嗃嗃云者戒其以荒蕪而失節也失節之吝不見于嗃嗃之時而常在其後故曰終吝坎與兌節之象三動不正與二相易則坎毀而節失矣

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也九三以下治家之道也六四保家之道也保家之道在于守其實貴今止言富而不言貴者家謂以順在位則貴可知矣又陰虛而貪陽實而富四以陰承陽實以爲富故止以富家爲爻之吉五君位也四巽體也六之居四當如何推吾所以承順順志者事君則保家之道無以加矣

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五君也王者正家而正天下之爻也家道貴嚴故陽爻皆吉然初剛止于悔七三則悔厲上九則反身而吉蓋以皆未得乎大中之

道若是者欲勿恤未可也九居五則剛明而得乎大中所謂極家道之至者尙何憂哉故曰勿恤吉雖然人之正家閨門之內可必也閨門之外豈能使人必化哉王者之治不然九族既睦人人親其親長其長君視民如子弟民戴君如父母交相愛矣此聖人以天下爲家堯舜文王之化也坎爲心愛與恤皆由之以生虞氏謂

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

家道至上九成矣成則可以有孚然謂有孚而縶則縶慢將復生故終以威如爲吉威如蓋履剛而不渝者當威如之時未見其吉而吉亦常在其後也雖然齊家者固以威嚴爲事苟能施諸人而不可反諸己非所謂正已而正物者其誰孚之故象又申爲之訓曰威如之吉反身之謂有深意焉先儒謂三動爲坤爲身上之三反身之謂

周易象傳卷九

六

三三兌下睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而履乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

六三見輿與輿其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿與輿位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥來隨庸往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九駢孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇

象曰遇雨之吉羣疑亡也

三三坎上下

利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也

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

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九二往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

諸爻皆以來為言與朋來之來異諸爻之來自外反內也朋來之

來自下進五也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

三三坎上下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得

中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

解利西南謂蹇之九三上居九四之位本臨坤之故也言西南

不言東北者蹇之道以解艮已變震无東北之不利也无所往其

來復吉謂蹇之六二嘗往濟五之蹇今來復而為解之九二也又

震藏于坤亦有來復地中之義大凡君有所為不免于動往者動

也既反震為解則何動之有然解紛救難之後雖務靜復至于因

時振策亦豈廢而不為故易既曰无所往又曰有所往也夙者早

也必有所往宜速不宜緩蓋解雖反蹇而自初至五蹇之重坎猶

存乎其間是蓋吉凶之分欲有所往苟滯緩不及事則蹇復因之

以起故曰有攸往夙吉彖之辭既曰解險以動又曰動而免乎險

解重復與他卦不同者蓋險而不動則无解之理而未免乎險惟

動而免乎險然後解之理得故曰解險以動動而免乎險解也坤

為眾九四以坤道利西南得眾之道也无所往而來復得位所以

周易象傳卷九

吉也往而夙也動而有功也是皆免險之道彖故詳言之質諸物

理雷雨之動滿盈天造草昧萬物之生不免于屯惟甲拆而後條

達暢茂解之道也用是觀之解雖出蹇而蹇猶未遠夙吉之戒有

深旨哉不然何以卦後受之以損也震為日震東方日出東方夙

之彖彖傳謂艮在木為果在草為苴艮反為震陽動于草拔木根

之時甲拆之象先備自初六以上註文并六五惟有解解並作胡

買切與聲同音謂物自散解也九四解而拇上六解而拇並加買切

謂判之也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

君子赦過如雷雨解萬物之屯也九家易坎為桎梏罪人居重坎

桎梏之間蹇孰甚焉惟君子赦宥之然後可出非特如此蹇難初

解正與民更始之時故赦過宥罪特見于解過輕于罪赦重于宥

雖聖人以仁為恩固自有輕重

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

以上震下為屯震上坎下為解解亦屯之反也屯則剛柔交解則剛柔辨交故柔上而剛下辨故剛上而柔下剛柔之際謂其辨而已夫難難既解剛柔不相干初雖卑弱然以柔在下乃其義也子義苟安何咎之有方舉之時強陵弱則卑者常不安陰道勝則剛者或反弱雖欲无咎不能也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

无所往則復而居中有所往則戒而夙吉此九二所以能致力于解也上所建立下常不免于疑况在難難初解之後疑者眾矣眾疑不去其能成功故二以剛明之才取而去之此獲三狐之象也雖然民有疑而在我之理不直則疑者未可以勢壓也得黃矢者所以見二之所施行既直且中汝猶疑出而為祥吾不汝懼也九家易坎為狐解自初至五互體重坎五爻之中二五君臣也餘

周易象傳卷九

三爻則難疑於前後者也故謂之三狐噬陸之九四日得金矢解日得黃矢何也日噬陸去間之直以剛為先解去疑之直以中為先

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

匹夫无罪懷璧其罪六无罪居三其罪三君子之位也而六以陰柔居之安乎哉三有凶在上有二在下皆陽爻負且乘之象見于外醜矣負者小人之事乘者君子之器以小人乘君子之器過于匹夫之懷璧實為盜招故盜有奪之心然而未極也使其欲上愛下雖亡乘猶未至于危身惟其上慢而下暴然後盜又思伐之所以及言寇象言戎而聖人詳見之繫辭也易傳曰難解之時小人竊位則復致寇矣坎為盜解有重坎先懼謂二變艮為背背為負又為坤坤為車負且乘也

九四解而得朋至斯孚

象曰解而得未當位也

解者解也解難可也于所親厚不宜解也惟四之于初雖其所親不得不解何則四大臣之位也初陰柔在下者也大臣當難解之時乃渙六四渙羣之日苟與所應尚結而不絕非所以示公故解其得而後朋可孚也人之有行得難至微亦應于下如初之通乎四也二者四之朋也四與初私好不解則二剛陽之性其有與四孚乎惟解得不通則二孚而至矣雖然使四先能當位何解得之云惟位之未當而又與所親應聖人慮其因是而遠君子是故為之戒震為足四居震初初又應四于下得也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

作難者小人也解難者君子也君子解難而小人退則難不復作難難解而小人猶不退難未可知也小人之退不退在其信不信之間君子有為而小人信之則小人退矣君子南六五也居大中

周易象傳卷九

之位為解難之主知雷雨之動惟屯是解小人皆知君子之有為為難也非困我也如是而小人不退者未之有也故曰君子有解小人退也二五相易則陽上而陰下小人退之象

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

繫辭曰非所據而據焉身必危三不與應通而預乘于下體之上此高墉之象也為其非所據而據故上六射而獲之夫二之田狐則是取疑物于坎中得之則疑解準與鷹類其性疾善故鷹準蚤鷲已為夏令之失况其不在山林而居高墉之上其理悖矣解道將極此而不獲則飛翔于內外之際害物將无定所射而取之所以解悖也易傳日上六尊高之地而非君位故曰公集傳曰坎為弓離為矢上動之三弓動矢發李鼎祚謂離為隼又曰二變成艮艮為山為宮闕三在山半高墉之象

周易象傳卷九

周易象辭卷十

續金華叢書

下經 卷十

三三兌下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二益可用享

象曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易

之用二益可用享二益應有時損則益柔有時損益盈虛與時偕行

損謂損下蓋解之後也泰之變也泰難解矣時亦泰矣損下之道

于是乎生損下益上而卦以損名蓋上雖益而下損則益者損也

聖人所以垂以為戒泰九三往居于上上六下居于三損剛益柔

是之謂損夫損不可无也如損三為上乃損有餘而補不足不害

其為損故元吉无咎夫何故為其可損而損人皆信之故也可貞

利有攸往謂三往居上于理為正所謂其道上行損而有孚人皆

信之者也易示此象固足以明奉上之義然上或取之不已則至

周易象辭卷十

于剝下損始為害故聖人又發明過損之義謂上之取下道用而

足何所用而過取之二益可享矣以用享為謂者享猶不敢過則

所以自來者可知也雖然上知損之不可過則已可矣若剛柔之

間不復敢損而至干虧義失禮亦豈聖人之意故彖又為之言曰

二益應有時若時當備物則禮不止乎二益其損其益惟理所在

時者理之宜也損為虛益為實剝之象曰消息盈虛天行也損益

之道視時而為盈虛則无不當于理矣聖人于天下後世周旋反

復其用心仁矣故自三至上宗廟之象集傳曰損益二卦皆有筮

象坤為腹為方震為足艮為鼻器有腹有足有鼻筮也又曰四時

之享春祠夏禴品物少時也筮不可不損秋嘗冬烝品物多時也

筮不可不益虞仲翔謂長為時震為應故應有時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子之損損忿欲而已他无加損也忿欲者血氣之動故戒之在

剛戒之在色皆以血氣為言分二體論之泰之九三不上則剛陽

之性遇其傷物必多損九三于上而易之以陰者所以懲其過泰

之上六不下則陰柔之性溢其流薄必甚降上六于下而制之以

剛者所以窒其溢也通互體論之震動忿也艮山止之是為懲忿

兌說欲也坤土塞之是為窒欲

初九已事道往无咎酌損之

象曰已事道往尚合志也

初居下體之下聖人于此爻專明損下益上之義夫上之取下豈

得已哉事有不足則取之而已故下之奉上當以事為度苟上无

事于損而先以損應是謂上不以正已有事于損而猶不損焉是

慢上而弗度故初九以已事道往為无咎已事道往謂上有當損

者已見于事則速損而往應之不可緩也雖然道往固可以无咎

使不能應時酌損則過與不及與已事不往何異皆不足以合上

之志也故道往酌損庶幾與上合志集傳謂初九兌決往四成離

飛鳥決起之象道疾之意已事古本或作祀事夫上之取下有制

周易象辭卷十

非但配也止于祀事道往則餘皆可廢耶故知祀事本為非

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

九居二固已非正使其守中而不失正尚可為也過而又失其中

則凶矣以九居二不為不損又進損焉則失中之道也故九二當

以中為志何則二應五五之所信向者也當損下之時二以損為

不得已相與守其中道庶乎可行苟上所信向先過損而務進則

非所以益其上矣寧使在下如初者酌損道往而吾之于五不敢

以損為益不損而益之可也不損而益是謂弗損益之辭與上九

同而意有上下之異

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

一人謂三也損一人損三以益上也使三陽皆上行則羣剛爭長

孰為上之友惟二陽未動九三以一爻獨進然後上六降下兩居

三升降之間陰陽協濟是以相得而為友此損益自然之道天地
男女致一之義也不然下雖同有益上之心而陰陽奇耦不對彼
安能無疑乎哉三五體為震震為行故聖人尤以行為戒集傳謂
三陽並進成巽巽為不果疑也易傳謂三陽同行則損三以益上
三陰同行則損上而為三三人行則損一人也初二三陽四五二
陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友此其為
說兼上與三言之也然損以損下上行為善要當以三為主三先
損而上行則餘亦得其友矣

六四損其疾使遺有喜无咎
象曰損其疾亦可喜也

初九道往將以益四也四苟不知所以納之則初必失其所望尙
安有喜四以止為體偏乎二陰之間而不知納其本應豈非疾歟
能知其偏而損其疾如人知過而改則初有喜矣初之有喜則是
我使其有之也雖然欲使初有喜又在乎損疾之速若猶豫在心

周易彖傳卷十

運善不敏則積疾養病非納下之道惟此遺于去疾彼遺于赴上
上下相得而後喜可知陽為喜陰為憂四動五成重離无陰憂矣
六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

箕子曰龜筮共違于人不契其情龜筮皆相違之物也六五以中
正而居尊以虛靜而接下此謙損虛德之君也故十朋之龜有所
不能違崔慎曰雙貝曰朋朋以十言則龜加多矣龜靈物知吉凶
能先見眾賢之比也十朋不違則天下賢智之士无不損已而奉
上故先之曰或益之或益之者不可止名而皆有以益上也吉孰
加焉是以元吉君道至是非獲祐于上者能之耶上祐謂乾陽在
上降休自天地宗廟者也侯果謂內柔外剛龜之象此蓋以艮陽
兌陰為言也集傳謂自泰變至損皆有坎離龜之象也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
象曰弗損益之大得志也

損自初至三皆損已以益上惟九二以不損為益四五則自損而
受益上九不損而益下何則損至上九損道極矣極則當變上九
元自九三損而來既已益矣及其變則益在其前愈利矣故无咎
貞吉利有攸往夫上九之益非自益也謂能以剛陽益下也故弗
損益之辭與九二同而意有上下之異也居上而至于益下則在
下者孰不損以從上雖使人忘家可也此舜得大禹過門嗚嗚弗
子之父子乎王肅曰剛陽居上羣下共臣故曰得臣得則萬方一軌
故曰无家集傳謂坤為臣二大夫位為家上反三則六不比于二
故得臣无家

三三巽下

益利有攸往利涉大川
象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有
廣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

周易彖傳卷十

益者損之反損反則兌反為巽艮反為震曰利有攸往何也損反
則九二升為九五此所謂利有攸往益自否變漸渙而為益曰利
涉大川何也否一變漸再變渙二體皆有坎此所謂利涉大川易
推原益之所自來故以利往利涉為卦之本象又極其義而申言
于後損乾之九三益坤之上六為損下益上則損乾之九四益坤
之初六為損上益下明矣且以反對言之益之初九即損之上九
也故其爻有弗損益之之辭剝下則下怨益下則下說以私愛及
人則說者少以公益下則說者眾損上九為初九此豈一偏之愛
哉故民說无疆以下奉上則下之道止于上行以上下則謙尊
之德卑而不可踰故其道大光中正有慶者謂五也五以中正履
尊于上二以中正應五于下道不出乎中正而君臣上下同得之
豈不慶哉以五自損往也故象以此推明攸往之利漸之坎藏于
三渙之坎藏于二坎水也而巽木皆在其上水能載舟而木行于
水猶人君下得于民民說以載也故象又以木道行申言涉川之

利益動而異則二體也動不順理則非道德修業之道動而異則日進無疆如天地施生之不已天施者上益下之義故地道受兩生之其益无方雖然所以為損益者其理如此所以用損益者又當觀天地之道考盈虛之義因其可而為之此之謂與時偕行互體坤也故民說與日進皆以无疆為言至天施地生則以无方為言者樂傳謂坤為方乾變之為无方也曰大光曰日進者漸體有離虞仲翔又謂上三相易則震有離故也嗚呼損益由泰否也泰否治亂之道也泰而損下泰將為損否而益下否將為益又損之為卦上非不益也至其成體則損益之為卦上非不損也至其成體則益聖人反復之戒仁矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

過謂損之上九九元在泰之三損而子上故上益而下損非過欺善謂益之初九九元在否之四損而子初故上損而下益非善欺且否之四即泰之三也九三知上九損下之過故降四于初反損

周易象傳卷十

五

而為益此遷善改過之義善與過常相因知其有過也遷而之善則過自改矣懲忿窒欲所以損其惡遷善改過所以益其德二者皆君子所宜觀

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

推可為之才當可為之時可以真事矣苟勞民動眾无益于民則大施為所以大擾也何則初九剛明在下既有可為之才因居巽而下應之又當可為之時所以利于大作大作謂大施為也然謂已可施為而不求益下之實徒務興事則益反為損矣故易既言大作之利象又為厚事之戒厚事猶言役使之深厚也雖然易曰元吉无咎謂非元吉則大作為有咎厚事之戒存其中矣初居震動則大作之象也

六二或益之十朋之龜弗克違承貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

或益之十朋之龜弗克違與損六五辭同而所指者異六五或益之下益上謂人臣无不益其君也六二或益之上益下謂五之于二每事益之也夫君之益臣猶不一而足彼賢智之士能與二為異乎此十朋之龜所以亦弗克違也然則六二何以得此曰中正而已矣雖然六二既以中正而得益所謂中正者不可替上之所以益我者不可忘也故惟秉志不回享上无已則承貞之吉可以長保何則人臣之事君猶人君之事天天之眷顧人君者滋至則人君所以報天者其可忘乎王之享帝獲吉用此道也二之享上如王享帝則亦吉矣故此爻以王用享帝為訓自五至二宗廟之象而坤震艮簋之象在其中六之居二正也動則失正故承貞然後吉益之二自損之五來故曰王用享于帝言王嘗用此道獲吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

周易象傳卷十

六

天下之理有常有變凶事之變非所常行所謂事業見乎變者也六三以陰居陽以柔為剛上恃巽順之應下居震動之極果于為益此豈常行之道用之凶事則无咎爾六三之益雖可用之以事苟非守之以信行之以中則必有專權之失故有孚中行然後告公用圭也集傳曰為善專權辨端其民雖益猶有咎季路為魯宰修溝洫不自于君以簋食盡壞饋民夫子止之惡其專也三者公之位濟世任責可以用圭然九五在上不告之以用則公猶不敢用也猶之開國承家非有大君之命其可乎雖然六三本不當有為為則宜有咎惟其用之凶事又能行之以忠信可以无咎然傍世任責既非所常行則是非捨之成敗感之鮮克終濟故象又堅其志曰固有之集傳又謂乾為玉震東方之卦交乾為圭圭象春生物

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

告公用圭謂六三中行有益之功故上告之使用圭告公從謂六
四中行有益之志故上告之以從公謂三與四皆近君者也三四
不足于中能以中行則何施而不可為依遷國四之志也宜為上
所聽從夫人臣有益人之志而上未從則是上未之信也上未信
則志雖小不可行况遷國乎故唯上告之以從然後利用而有益
邑國人所保以為安者也欲遷而之他眾志未易允觀之盤庚可
見矣四本柔又在巽體必下依剛陽之應相與實動而有為如是
而後國可遷故曰為依遷國遷國非必為盤庚之事凡有益人之
事欲去危即安而下或樂因循憚改作者皆是也近君之臣以巽
順承上又下與實才之士相依而有為人君豈不欣然從之耶上
從則吾之志得矣此所謂益志者也益之巽乃兌之反益之四即
據之三反復有兌口故皆曰告公坤為國四之初遷國之象
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

周易象辭卷十

七

問而惠者口惠也口惠而實不至人肯以為德乎不同而惠者心
惠之也惠由于心我雖不言人以為德矣九五是也九五屬尊位
以中正益下此誠心以為益非騰口說以惑人也豈不元吉而有
孚哉曰九五有孚惠心勿問上以信及乎下也曰有孚惠我德下
以信應乎上也此所謂交相信也惠之為益益而有順意故其爻
見于巽體惠我德者下知上惠之為德故亦信順以懷其君九五
之得志莫加于此矣益之巽即損之兌兌口也為問今反兌焉勿
問也
上九莫益之或擊之立心勿恆凶
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
居益之極用以益人猶虛幾上九居无位之地益雖極兩无以益
人傷之者至矣非特如此益之上九損之初九也方其在下損已
以益上今其為上不損已以益下立心如是豈有恆者哉是以凶
故象又曰莫益之偏辭也知益已而不知益人其偏甚矣象所以

推明其義若曰易之辭為上九之偏也巽在上震在下反雷風之
體故曰勿恆上九无以益下其欲擊之者非但六三故曰自外來
六三六四皆曰告九五日間上九日辭蓋以諸爻之象反復皆有
兌

三三乾下

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夫決也剛決柔也健而說快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

夫決也決者去之易而用力之果也柔不勝剛君子不肯與小人
並以五剛去一柔其用力豈不果而去之豈不甚易乎號王庭指
名其罪而一柔去矣雖然有而去之不可易也理雖易去而為之
不可忽豈去惡莫如畫一陰猶存則不可謂之盡又其所處在上
苟決之不善則憂或可滋窮或為敵自古志小謀大焉未去而禍

周易象辭卷十

八

及其身者不可勝計故孚號請言亦去惡之危道此其所以有厲
也健而說決而和合二體之材所謂善決之道也一陰未拔號雖
已孚君子猶履危而行為一陰所問其道未光惟有攸往小人豈
然後君子之道大光則是孚號而能厲何患之有故象謂孚號有
厲其危乃光也告自邑不利即戎者君子自怡之謂也邑者己所
有告自邑則敬戒先自我戎者敵之在遠內患未殄不即戎而求
亂也不然則窮而不利故象謂告自邑不利即戎所尚乃窮也夫
陰盡則無事于夫有柔可決則是陽進而未至也五陽進而往焉
然後夫道終至故象曰利有攸往剛長乃終也兌口舌之家虞仲
翔謂夫與剝考通有良體良為庭集傳謂上六與九三相應成巽
巽風天之號令也又成離離為光
象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌
夫之所以為決者為五陽上進一陰猶在故決而去之君子之去
小人豈貪位慕祿而然哉如澤上于天欲施以及下而已故夫道

既成一陰已去則當慮及下謂以利澤與之也何則陰陽未嘗
偏廢但有上下之異爾陽居上則陰出其下去而不得所養則
陰不自安此其忌君子之道也君子觀夫之象以德自處不使尅
核太至則在我不居其薄在彼不失所養小人无得而忌矣則忌
當作明忌居謂以德自處明謂通達其理易傳依古本則則忌則
訓約忌訓禁謂約立禁防王弼讀為明忌而其訓義別或謂以德
自居則有忌之者其義亦通但諸卦大象之辭未有如此立文者
故知其非

初九壯于前趾往不勝為咎
象曰不勝而往咎也

初九在下體之下以行為事趾也與四相應大壯之震足也其應
在前故曰前趾故大壯之壯于趾夫之壯于前趾其義同蓋位卑
性銳喜于上進聖人皆用為初九之戒欲其謹始也又况夫以決
柔而柔尚在高位苟不能量而進處而動有如不勝則初與四方

周易彖餘卷十

九

九二惕號莫夜有戎勿恤
象曰有戎勿恤得中道也

惕懼也號呼也號說猶足以震驚師眾小人不自觉而號曰莫
夜有戎所以恐眾而幸免也是何足恤何則戎以莫夜而來冀以
陰邪于正二乃以剛明得中之道與五陽並進勢可決而去之尚
矣且伏莽之戎不能與以官賜則欲消之寇豈能為患然聖人
謂非九二之得中道則戰戰馬逸之患所未免也觀二與初則孚
號之屬可見矣四動成坎坎為憂惕之象兌口號之象二動則初
二三成離離日在坤地之中莫夜之象蓋夫與劍旁通初二三坤
也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎
象曰君子夫夫終无咎也

易傳彖傳同謂九三爻辭差次當云壯于頄有凶獨行遇雨君子

夫夫若濡有愠无咎考之于象只依文讀之自无碍又王弼以頄
為上六非也頄者面之類非陰爻之象大抵九三居內卦之極不
以夫為夫故有是喻居下卦之極而止以象類者以其上猶有巽
也不以夫為夫者為其獨與上應也當羣剛決柔之日三與柔通
失夫之道又表表然以陽暴著茲其所以凶雖然使君子而處此
爻其必有道矣夫夫者君子處夫之道也君子雖不免與上六親
然不敢廢夫之事獨行遇雨謂五陽之中惟己與上和所謂不免
與上六親者也雖與之親苟以濕沫濡我則於莊之嚴足以絕之
此所以不廢夫之事者也惟如是則可以无咎茲非君子夫夫獨
行遇雨若濡有愠无咎之義歟聖人為此訓者非謂九三不能然
因其偏而以君子為訓爾彖傳謂兌澤下流遇雨之象頄或音仇
皆訓面類

九四臀无膚其行次且羸羊悔亡聞言不信
象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

周易彖餘卷十

九

九四爻為陽而其居則陰也謂之陰而其性則陽也若是者能果
于夫乎當夫而不果于夫故以坐則不安以行則不進宜其有惟
也坐不安謂三陽上進而已礙其路當有傷故曰臀无膚行不進
謂居陰違眾而剛陽復不能自己故曰其行次且且膚者陰柔之物
故墮墮與刺其言膚皆在陰爻李鼎祚謂凡卦初為趾二為腓三
為股四為臀四雖陰位而以陽居之是无膚矣次且或作越越王
肅謂越越行止之碍四本大壯震之足為其居四故不果于動是
越越矣雖然使能羸羊而進則庶幾悔亡何則羊善觸以羸行三
陽之象也九四苟能以不安處之勢不果決之行運羸陽以進尙
可成夫牽羊謂與眾剛相連而往猶小畜之言牽復也四本震震
為聲方三陽上進之時其快柔之聲先聞于四矣惟聞其言而不
以為信故忘其九而安于四此无他耳聰不明而已矣兌口為言
四動成坎為耳四次且不動坎毀故聰不明

九五莫陸夫夫中行无咎

象曰中行无咎中未光也

馬鄭皆以商陸為寬陸惟宋衷謂寬與商陸蓋二物性皆柔脆
可以不勞而夫然圖其易者當思其難故聖人以寬陸示不可忽
之戒謂必以夫為夫不以易為可忽然後意專于夫而陰可去也
夫五陽並進同力為夫而夫夫之戒獨見于三五者蓋三與六應
五與六比當決陰之時二爻容有牽私愛昵近習之心故雖以九
五之尊得中行之道而象猶以為未光也苟衷謂陸差堅于寬寬
根小陸根大集傳謂大壯震為雷聲先儒亦有以寬為美陸為陸
而傳會兌說之義迂矣

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

上六兌口號也虞仲翔則謂上應在三三動體巽為號三陽曰
小人在上君子道長眾所共棄非號咷所能延也曰无號猶言悔
之莫及論之使勿號謂易欲小人先事蚤悔如此豈不仁哉

周易象辭卷十

三三統上

姤女壯勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章
也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

陰陽不可偏男女不可无偶而曰勿用取女何也曰勿取者謂女
壯也不以柔靜為德而反以剛健外向此之謂壯女取壯女則陽
消矣一陰始生五陽在上女固未強而曰壯女者蓋一陰生則壯
之所由聖人之所切戒也合二體論之女位乎內而以剛健出外
壯之所由也分二體論巽雖一陰實為長女陰向長則乾陽向消
此不可承久之道而可與之長處乎方陰之未生午猶陽之位也
陰生于午則出而與陽遇矣故卦名姤又曰柔遇剛也男求女則
可女苟出而求男不長也遇剛者謂陰出而遇陽勢復滋長此壯
女所以不可親雖然教此以廢陰陽之義則男女无偶生生之道
息如之何至于咸章哉故自天地以下象又取姤之時義推明之

卦无坤而有天地者以陰陽言也天地遇謂兩相遇如天氣下降
地氣上騰之類是也苟衷謂乾成于巽而舍于離坤出于離與乾
相遇九家易謂陽起子行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成
于巽既成轉合于離則成章之道也不曰萬物而曰品物者品有
奇耦之義故也剛遇中正謂二五也諸家多以二五共有中正權
集傳謂九二剛中臣也九五剛中而正君也剛中之臣遇中正之
君有其位有其時君臣相遇亦猶天地之相遇君臣相遇則天下
盛行猶品物之咸章也推其時義蓋亦大矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風鼓動萬物物无不遵此乾巽之象也巽為命施命誥四
方蓋取其用備也誥本或作誥按大司寇呂刑之誥四方皆謂刑
也詰有謹治之意故于刑言之姤之象謂巽命也當作誥无疑
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

周易象辭卷十

二

羸豕謂一陰也一陰在女則壯在豕則羸者為其積微不已將至
于者故曰壯為其變陽為陰陽已失實故曰羸壯女人之所畏羸
豕人之所忽繫于金柅所以謹其蹢躅之凶而不敢忽也柅纜積
之器或以為止車之物說文曰柅絡絲也制柔之道當使牽制
而有所屬又巽之文上以繫下以牽則柅當從說文作絡絲以
乾金為之則其制物加堅重矣柅謂九二也或以為九四夫四固
初之應也微陰既生自信而蹢躅使无以制之往見所應則有攸
往而見凶矣其為惡不已濟于聖人直欲于未蹢躅之時牽而制
之非九二其誰堪之四動成離目為見初與四合則二亦隨消故
集傳曰有攸往見凶戒九二也嗚呼聖人戒陰之訓至矣一陰不
能過進為二陰則君子當遷避之九三繫懸為疾者惡其遷之不
決也又進為三陰之否五陰剝則陽消无幾矣故于一陰能不取
女者大人之事聖人則見幾于一陰未生之前非天下之至神不
能為此雖然四陰不為不盛而易取為大觀之象何哉蓋有九五

居四陰之上羣陰屏伏着人君以剛明中正之德居尊位而觀天下雖小人亦觀感而化故上巽下坤之咸卦專為九五非若剝否

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

包裏也裏面有之與苞同義故虞仲翔引白茅包之為證或首危厨之庖者豈下有及賓之文故疏歎初六陰柔巽伏有魚之象九二見而說美且于已親比雖有之无咎此之謂包有魚然包而有之其有固矣豈容分而之它所以不及賓也賓謂九四固初之應然方自外來又二包有之已固義不得分矣二非有人之有蓋

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

周易疏餘卷十

當遇之時皆欲求遇求遇必于己之所好此九三所以亦初之求也然初己為二所有雖其應猶不及况三乎三不得所求故以居則不安往又无應故以進則不果此所以无膚而次且也居則不安行則次且亦危而有咎然不至乎大咎者以三能舍而去之不牽于所好也九三性本剛陽在遇之時勢當求合以在巽體故坎且而不果既求而不遇終去而已矣集傳謂婚者夫之反婚之九三即夫之九四故二爻同象

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九四之民即九三之魚魚者民之象也九四之包无魚謂不能包有其民也民心无常四遠之也民遠則凶作矣五子之歌曰民可近不可下盤庚之登進厥民知此道也后以施命誥四方所以不敢下而遠之常欲上之德意與民通也主在此民在彼不相及矣九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

自天謂自上九乾為天而在九五之上故也九五任賢材以包有其民所以遇下遇民者无所不至又居中守正含章而不耀所為如是而天命不祐者未之有也有隕自天謂當有休命自天而降故象推明之曰有隕自天志不舍命也謂陰為豕則易躁宜有以制之謂為魚則易散宜有以聚之謂為瓜則易潰宜有以堅之以杞包瓜謂以堅良之物防其外也夫人君違天而不顧則天之所棄志天而不合則天豈能遠有隕之命豈不以其志天而不合耶必曰有隕者巽為命而在下蓋自上九降而下也巽木為杞以二在陽爻故為材之良干寶曰巽為草木又為田中之果柔而真

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

角之為物上窮而極遇道至于窮則物莫之與无所遇矣故吝

然其之與則宜有傷之者而曰无咎者蓋角于遇雖窮猶可以禦

患故為首位在首之上角也

周易疏餘卷十

宋鄭南中撰

下經 卷至井

三三 兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

駭乖也小事者吉萃聚也亨宜矣萃卦以假有廟為主備物享亨見萃聚之盛所以致此者順說與剛中言已惟能以此道致于假廟故可以盡大人之德為天下所利見以用牲則吉以有往則利或曰亨利貞利攸往三者皆人君所利而曰為天下所利見何也曰萃聚之時非大人不能治故天下以見大人為利然人利見我則我亨矣非君之利乎宗廟人君致孝之地盛時方駭乖則六馬

散于朽索之下能至宗廟備盛禮乎故曰萃亨王假有廟此一卦之主也聖人又慮天下後世不知所以致此之道故合二體以明其才坤之順兌之說也兌能順以說難足以羣天下而聚之必有盛德維持于後然後聚而不散故又取二爻以極其羣五之剛二之應是也順說者上下之所同剛中而應者人主大臣之所獨何則上以說順乎下下以說順乎上萃道由之以成此上下之所同也君以剛中而為主臣以柔中應之萃道由之以保此人主大臣所獨也惟如是故天下之散者皆可聚而來者不復散矣所謂聚天下以正者非在是乎此其所以利見也大人謂五也非五之德出于正天下雖或暫聚不能至于亨正者天命聖人之德用大牲者天命人君使備禮利有攸往者天命人君使有為其德正矣苟實用大牲而為二筮之損與夫利有攸往而有不出門庭之失猶非所以順天也故惟利貞利有攸往用大牲然後為之順天命非特如此故必有聚必有道此天下之所同也天地說以順萬物

萬物說以順天地天以陽剛而正乎上地以陰柔而應乎下此天地萬物之所由聚其情狀不出乎此故曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣自四以下宗廟之象坤牛大牲之象巽為命天命之象二五相易成離見之象小過變為萃鄭康成謂互體有艮巽艮為門闕巽為木宮廟之象四本震爻為長子入闕升堂祭祖廟之象

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
除戎器如費誓敵敵鐵厲之類謂穿綴磨礪之也攻取征伐如穿綴磨礪之事或可隨時為之若遇不虞則无及矣不虞為非意之所虞度所以不得不戒也比萃兩卦皆水與土曰水地則為比曰地澤則為萃者蓋水與地取其親比澤與地取其鍾聚地以制水今也澤上于地則所聚者積久而升矣故物聚則憂散聚則防亂君子于此宜加謹焉易才云除其戎器脩行文德豈知易哉虞謂君子為五大抵萃有艮巽互動則有難坎離為戈兵坎為弓矢

為繩長為石又為手所以除治也
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
象曰乃亂乃萃其志亂也
順以說則萃有疑焉豈復可聚哉三不正而比四故初疑之三于初則明之亂也无素齊之理初見三而有疑爾疑其所親有孚不終也故乃亂乃萃亂謂求聚之志紛糾于中豈疑為之病也四既不相素齊見初不至必誠爾來之一聚為樂為初者可以往矣何則陽唱陰和初不至而四號之乃其情也真親未笑而和四必欲與初一羣為笑者豈有疑在前不羣聚為一則情不通聚則或亂之志可一笑釋矣初尚可以三為值乎故曰勿恤往无咎互體為艮巽巽為號艮手號也兌為說笑也

六二引吉无咎孚乃利用禴
象曰引吉无咎中未變也
坤之三陰初以疑而不終三以比而小吝所以求聚者雖急然于

象進未有得也二以中正處二陰之間不疑不比待五引而後求其求聚雖不疑于求道可信也物聚而有信行乎其間則何為而不可雖用論可享矣何則无故而合者亦无故而離又况二之子五位卑應遠非其引之而前則勢難阻礙列以進猶恐以為簡况用論乎論夏祭之名祭之薄也小信未孚神所弗福中正而孚則祭雖薄神享之矣猶君臣之間誠信既著則聚雖不以文上所納也故曰孚乃利用論以祭為言者蓋萃乃用大牲之時二以中正用論猶大牲也二人臣而以祭為言者臣之事君如君之事天益之六二曰享于帝者此意也互體艮止于內外之中中未幾之象先備謂異為福艮為手引之象集傳謂論以聲為主五本小過震震為聲為長子用論之象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
象曰往无咎上巽也

周易象數卷十一

二

六三當萃之時際乎上下體之間可謂萃如矣然欲與四聚則四與初應欲與二聚則二與五應進退无一利者是以嗟如惟往之上肯可无咎何則上與三雖非陰陽之配然上六居巽體无應而孤立是亦求萃之時也六三之往何咎哉然近不容于四二遠即上而僅合亦吝矣虞仲翔謂異為誠故嗟如

九四大吉无咎
象曰大吉无咎位不當也

无咎者善補過者也謂凡施為宜有過而善足以補之者曰无咎君子抱為為之才无有為之君或无可為之時與其民者苟出而有為皆取凶之道九四上承九五當萃聚之時下三陰承我而求聚在四可謂大吉然僅以无咎者位不當也不當者之過用大吉補之可以无咎而已君子可不謹所處乎先儒謂四動之正則吉而无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
象曰萃有位志未光也

大有人君有大物之卦也不曰有大而曰大有人者大不可有也位者人君之大寶也无位則不足以聚人既得其位則宜忘位以聚天下苟慮顯自私以位自居則所以處萃之志不光矣道不光明則不孚聚不孚則以其尊位可以无咎而已雖然以仁為主堅守正道去其有位之心則悔或可亡也元謂仁也承貞者堅守正道之謂也或問何以知九五之有位曰身不謂九五具有是也謂居九五而萃有位則其理應爾故以元永貞開其進善之心大抵處萃之道尤人君所當戒五動有坎離坎為志離為光

上六齋咨涕洟无咎
象曰齋咨涕洟未安上也

易傳曰君子謹其所處不幸而有危困則泰然不以累其心小人居不擇安及其窮迫則顛沛而涕洟足以盡上六之情矣蓋下非所乘而內復无應此其顛沛涕洟之日也雖然萃以聚為事上六雖失所據不能自安而眾未加疏斥也故无咎使其當夫決之時

周易象數卷十一

四

則及禍矣故夫之上六曰无號謂其雖號而凶不可免矣齋咨者悲怨之聲涕洟者目鼻之液來自小過有震為聲兌澤下流為淚

升元亨用見大人勿恤南征吉
象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

下者坤之位坤而在上則書所謂若升高必自下也下而升者時焉而已矣柔以時升象謂坤也時雖可升苟无用柔之德則于升道為未至巽而順剛中而應此用柔之德兼故又合二體以言之剛中謂二也五以中順之德應乎上所謂剛中而應也夫剛而能中行之以巽而上有應之者用此以升其升不困不熱決起而飛不過蝴蝶之控地而已其能大亨乎故曰巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也大人謂五也五以中順之德在上二以剛中之德升而見之志同道合有利澤及人之慶尙矣哉

傳曰南者人之所嚮也南征謂前進也進而審其升則其志行矣
然坤在上无雨之象考之春秋傳晉侯與楚子戰策之遇復史曰
吉復亦坤在上也而謂利于南者杜預謂陽起于南行而推陰也
升曰南征吉者豈亦南嚮推陰而進可以行其所志乎非特如此
二之五有離坎互體有震離南方也震爲行故南征吉離爲目故
見大人吉坎爲憂二之五得位雖憂可以勿恤不曰利見大人而
曰用見大人者蓋用此道以升見大人之利也本或作利見
象曰地中生木升君子以順德積小以高大

巽木在山上則曰漸在地中則曰升者山上之木取其高地中之
木取其下高者要其質之所托下者原其生之所自二卦所以不
同也君子之積德其猶地中之木乎順以高大而已矣柳宗元載
郭橐駝之種樹无不活且碩大實以養者无他他順木之天以
致其性焉爾君子之積德亦能順其天而致其性則可與言易矣
朱人撰苗非順德也

周易彖餘卷十一
五
初六九升大吉
象曰九升大吉上合志也

二與三皆以有應而升初雖升而无應其于升若未允矣然與二
三同在異體又二之升五將以有爲而于已爲近比附而借升孰
云不允哉九謂舉事申理而人信之大禹之賢以成允而致况餘
人乎此初所以大吉也大抵隨小人以進則不可初之升借陽爻
此蓋隨君子以進者進而合君子之志茲其所以允也集傳謂坤
爲取爲順二三四兌爲口眾口順之允也

九二孚乃利用禴无咎
象曰九二之孚有喜也
應九二者惟六五而六之剛明比九爲不足下將升上苟上之剛
明不足則剛險疑貳之所由故二必待與五孚而後利用禴禴夏
祭之薄者也先誠意而後文飾非交相信者用之不格升者萃之
反升之二五與萃相反爻辭象意反復无異者以明爻雖變而其

爲君爲臣者孚不可改也九二于用禴之後象謂有喜萃之六二
止日中未變者蓋六二主聚散爲言聚散者進退也故貴乎不變
九二與五孚則應爲矣故有喜卦无七廟之象而亦曰利用禴者
與萃爲反對象在其中也

九三升虛邑
象曰升虛邑无所疑也
陽爲實陰爲虛九三之升上六以實入虛也坤爲邑故有虛邑之
象升虛邑言升之易也抱陽剛而體巽順者其升如此邑固有虛
而可疑者晉侯伐齊齊師已遁叔向猶曰城上有烏邢伯曰有班
馬之聲若此類雖知其虛而猶有疑也鄭取宋師于崑以六邑爲
虛其爲虛無疑矣

六四王用亨于岐山吉无咎
象曰王用亨于岐山順事也
王用亨于西山謂太王用亨于岐山謂文王何以知之曰以卦知
之也隨以順從爲主順從者雖違不違故隨之上六爲太王之爻
以其隨之者眾也升以進越爲事進越者視時爲可否故升之六
四爲文王之爻以其升而能止也文王下順羣情上順天子時未
可升則順事而已易傳曰分雖當止而德則當升道則當亨矣盡
此道者惟文王乎升而能止謂四以陰居柔而在下反萃而升則
升之六四在萃爲艮體

六五貞吉升階
象曰貞吉升階大得志也
自初至四由下而升皆臣也升而至五則等級辨矣居尊而等級
辨雖大得志然不可以不貞故貞吉然後可以升階雖然五之貞
當如何曰下應陽剛之臣與之合志則五貞矣虞仲翔謂巽爲高
坤爲土震升高升階之象然有萃之艮足以陟坤土升階之象也
上六冥升利于不息之貞
象曰冥升在上消不富也

周易彖餘卷十一
六
初六九升大吉
象曰九升大吉上合志也
二與三皆以有應而升初雖升而无應其于升若未允矣然與二
三同在異體又二之升五將以有爲而于已爲近比附而借升孰
云不允哉九謂舉事申理而人信之大禹之賢以成允而致况餘
人乎此初所以大吉也大抵隨小人以進則不可初之升借陽爻
此蓋隨君子以進者進而合君子之志茲其所以允也集傳謂坤
爲取爲順二三四兌爲口眾口順之允也
九二孚乃利用禴无咎
象曰九二之孚有喜也
應九二者惟六五而六之剛明比九爲不足下將升上苟上之剛
明不足則剛險疑貳之所由故二必待與五孚而後利用禴禴夏
祭之薄者也先誠意而後文飾非交相信者用之不格升者萃之
反升之二五與萃相反爻辭象意反復无異者以明爻雖變而其

陽實爲富陰虛爲貧升至六陰虛極矣此處困就消之道而昧者爲之此之謂其升爲其進而不已也苟能以不已之心進進爲德是謂不息之貞昔之真者化爲日新之盛雖高明光大可矣非坤陰所能消也然聖人于冥升之後繼以不息之訓者蓋升之象本順德積脩之事既爲冥升之戒則當勉人以善孰謂焉十駕上六不足以爲之

三三坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

易傳謂君子大人通稱對而言之君子通乎大賢小賢而大人德配天地者也故君子之所爲大人優爲之大人之所爲君子容有未至者知此則困之象可言矣困有亨之道然非必亨也惟處之有道然後其困亨君子大人不幸而處困未有不亨者蓋其處之

周易窺餘卷十一

七

有道也大人則又非特亨而已矣剛中而正吉而无咎故困亨貞吉以大人爲主象恐天下後世謂困非大人不亨憂悲頓挫或有以傷人爲善之心故析而言之曰困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也蓋言處困貞吉雖以大人爲主而不失其所亨亦君子之所能也何則君子謂二也大人爲五也二揜于二陰之中五揜于一陰之下所謂剛揜也然居險而能說是剛雖見揜于陰而樂天安義豈嘗失其所乎君子之所以亨在大人爲不足言也五近无所據遠无所應而剛得中不失其正此大人之事非君子所及也或問君子之居困无乃不足于貞乎曰居困而不失其所已足爲君子又能不失其正則進而至于大人之德矣易非不足于君子其辨二五者不得不然也人無貴賤智愚其心皆有所亨亨蓋其所得于心者也窮困迫之未有不失其所亨者是以知士无思慮之變則不樂辨士无談說之序則不樂錢財不積則貧者憂權勢不尤則夸者悲此皆遇困而失其所亨者也君子

何以異于人哉心之所亨者與人異雖遇困而不失也兌口在上尚口也聖人又爲有言不信之戒者蓋困未至于窮也小人揜之心不和平感而爲言失于輕躁言无所取信其困也始窮矣聖人委曲爲處困之教如此虞仲翔謂上變口誠尚口乃窮

象曰澤无水困君子以致命遂志

窮通禍福爲命所致而以憂樂隨之者致于命者也閱窮通禍福之來而不以憂樂應之者致命者致于命則至于无可奈何而後止則吾爲善之心豈不遂乎澤有水其利物之遠已不如川澤而无水君子獨奈何哉致命遂志可也

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

以陰柔之資无能爲之才處卑下之地此物之所以臂困也初雖困使有以援之尙可安其居爲之應者方與五共揜于陰无以庇下初往從之又入坎中愈昧而不明此臂困株木于幽谷之象也

周易窺餘卷十一

八

四五體有異異木上下皆陰不能敷榮枯株而已困自否來二本艮體艮爲山變爲九二成坎險幽谷蓋山險无陽之地三歲不覿蓋閱時久而不得與應通也應通也應在離體離爲日應揜于陰則初无所見不覿也九家易謂兌金傷木株木之象

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

養賢者五也五方困于剛剛則未有以養賢故二困于酒食酒食所以養也然二以剛中之賢不爲失所養而不亨同德之君復不失其正終下求之俾得其所養故上下誠通无所不格何以知五終下求之朱紱方來是也朱紱人君用以飾下亦見股滕行動之意利用亨祀爲其誠通而有格也李鼎祚謂乾爲大赤朱紱之象程元曰陽從上來居中得正富有二陰故曰中有慶大抵不待上求妄動下進則失其所謂中矣其得凶尙誰咎哉故聖人戒之六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于羨蕪乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

堅實不納者其如石堅銳難藉者其如羨蕪三以陰柔之資處非其位蓋不善處困者也當困之時不善處故進則見拒而不納故困于石謂不為四所納也退則失指而有傷故據于羨蕪謂非二之所肯承也是以危辱隨之雖其相親者不可得而見矣處困之道可不先正其身哉困自否來三在艮體艮為石在坎之上坎為羨蕪樂傳謂艮坤為宮坎為夫離為妻為目為見

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
困之時所以致困者豈一端而已哉初四之配也四往從之于理為正而二能為之阻故亦徐徐而不敢前夫二剛也四亦剛也四何畏二奈何二方應五其才足以有為四以不正之剛不足以拯人之困躊躇其來亦可吝矣雖然困者時也其不可易者天下之正理也四之于初雖有疑懼之阻而二本无他初亦不變者為其

周易象傳卷十一

九

理之所在爾易傳所以譬之寒土之妻弱國之臣也樂傳謂乾為金坤為與金車之象虞仲翔謂履坎困之象大抵二以寬裕為物則有車之象大有九二之大車以載是也此取其能載九四故曰金車

九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰則則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
消陽者莫如陰剛揜于陰則陽消矣故上剛而下剛上剛謂傷于六也下剛謂傷于四也傷于九四而曰消于陰者自君言之四亦陰也二者五之應五待以有為五既有剋則之患而二亦佩征凶之戒未之肯前是以有赤紱之困赤紱人臣之飾其股膝行動之意與朱紱同困于赤紱則是其臣未肯來應也然二五同德所以濟天下之困者也一旦誠意感格如祭祀之通則上下並受其福矣此其為說在于後也故乃徐有說不曰中正而曰中直者九五正自可知君臣以賢德相求初雖離離而終无不契者亦在理為

直爾困自否來初二三四宗廟之象故二五兩爻有享祭之義艮為真震為足虞仲翔謂兌為刑剋則之象

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉
象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困有不可動者九二是也故征凶有不得不動者上六是也故征吉夫吉凶悔吝生乎動况困之時乎而曰不得不動者蓋困至上六極矣極則當變與其愚不知變求于三徒如葛藟之累乘乎五復蹈臲臲之危則无寧舍而去爾故易為上六設辭曰吾動固有悔然謂有悔而不動則當變而居悔亦不可免故惟征乃吉征吉者以吉而行非坐困而止也六居上不安臲臲之地字與素誓杌

三三坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶
象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔

周易象傳卷十一

十

至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

井德之地也邑可虛而地不可遷故曰改邑不改井泉在其下積之不為有餘水上于井散之不為不足故曰无喪无得來而汲者井也汲已而去者亦井也故曰往來井井此蓋以井明性所以見養人不窮之德汔幾也繙繙也羸敗也汲井以瓶幾及繙而敗汲者既无得井道亦无功故曰汔至亦未繙井羸其瓶凶此蓋以井明性示為善不終之戒坎水也而在上巽順也而在下蓋順水之性而下求之而出之于上也鄭康成謂巽木桔槔也桔槔引瓶下入是以木順水下求之義故曰巽乎水而上水井言井之道如是也以爻求之井自泰來泰之初九上為九五其剛在中而成坎坎之性豈隨邑以遷哉苟夷謂陰來居初有實也故无喪五復失位也故无得往來亦謂初五之升降凡此皆其見之于爻者也通井之義則養人之德備矣鄭康成謂互體離兌離外堅中虛瓶也兌日也苟夷謂巽繩為繙初欲應五為二所拘故羸其瓶也虞翻謂

坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應發之故不改井集傳謂自四至初成反兌兌爲口爲毀折巽繩反上而毀折之汲水至井口羸其瓶瓶口在下履也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

君子既以井之義自修復以此道使人修勞民勸相所以使人修也勸相之可矣必先之以勞民者蓋井以坎爲體坎勞卦也故井之功成于勞今夫汲之謀之上之于木布而散之然後井之功成人之于性深之養之疏淪而道達之然後人之性善爲其禪修爲習偷惰故不免于勸相自彼視之爲勞也勸之所以使其勸善相之所以使其有成雖然自修使人修皆井也而易獨以勞民勸相爲大象者蓋施澤及人井之本意先儒勞作力報反非也

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以汲而日新泥而不汲則舊井也舊井猶習井廢塞滓穢禽亦

周易窺餘卷十一

上 三 步 運 變

不以之爲營窟人賤之物惡之宜爲時之所棄也初六以與潔自處乃至是哉干寶曰在井之下體土爻故曰泥集傳謂離爲飛鳥四不應无禽也

九二井谷射鮒甕敝滿

象曰井谷射鮒无與也

井谷井中旁出之水不能上行止流以注鮒魚而已鮒蛙之屬莊周所謂得斗升之水可活蹶泥則沒足滅跖者是已初處卑下故以象之射鮒之谷使得善器繙而出之猶足以及物甕復敝焉水漏而下洩終不能上矣九二无應于上下比于初其義如此尙誰與之哉崔憬曰惟得于鮒无益于人蓋爲是也在初時舍在二无與學易君子觀井可知其戒矣集傳謂二動坎水注于艮山之間谷也兌巽爲魚子夏謂鮒蝦蟆

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

賢士固有潔身修性而忘世者固有潔身修性而爲物者九三畫潔身修性而爲物者也何以知之九以剛明之才居得其正其在井乃羸治粹穢穢然可食者然井以水上爲功而三尤在下體之上是井雖潔清而猶未爲人所食也井泥不食則不可用汲渫而不食必有爲之動心者人將引而汲之矣猶之賢士抱才厲志雖未爲世所知有善類焉如上六者應而引之明王其舍諸必相得有爲上下並受其福矣審如是則九三可憫之行明王自應錫之以福而曰求王明者豈九三有爲之志固亦不能自己歟王謂五也五體爲離故王明集傳謂兌口在上不食也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

潔以去穢甃以防壞井以上爲功而坎之性下上則井動而勞而四之位靜其爲井乃異工發治之時无汲取之象也故曰井甃无咎其發也非廢井之用將以應上及外而已是以无咎字林謂甃

周易窺餘卷十一

上 三 步 運 變

井壁也虞仲翔謂以瓦甃壘坤爲土離火燒土爲之孔穎達曰施之于人可以脩德補過

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

井泥井谷无食之理井渫有食之理而未爲人所食六爻可食者九五而已故曰井冽寒泉食九五之食爲其冽而寒也泉冽而寒以中正也崔憬曰冽清潔也泉者井之原泉出而混濁之則不冽不冽則温水生天一千方爲北坎宮之陽以其在北故寒有陽故冽此井之本原猶人之正性未旁出而流散非九五之中正不能有是也井冽而寒泉則應物之求可以養而不窮矣此人君之德也先儒謂周七月夏之五月陰氣在下故集傳謂五月卦陰氣自

下而上井寒矣

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

上六井道之成也凡物之成皆以收藏爲事惟井之成以不窮爲
德戒在于收雖居可收之時猶宜勿幕往來汲者汲已暫止此井
收之時也干本幕爲幕謂以物蒙覆之勿幕則以不收爲收發而
顯露之隨其所取我以應物自信而物亦信于求我以是處收可
以反廉瓶之凶矣茲非有孚元吉之時歟井自泰來坎乃坤之全
體坤爲吝故聖人至井成而戒收作去聲讀者非

下經 卷至

三三兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰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

水火不自息相遇而不得于是乎息以卦論之既革皆火燔為體火在上澤在下為睽睽在上火在下為革何也曰火性上已趨上矣則與水无忤澤性下已就下矣則與火不爭上下異位但无契合之理要之不相勝也睽而已矣火自下而升遇水焉火勝則水竭水自上而降遇火焉水勝則火滅水火異性相遇而相息此變革之道也求之在人二女亦然少女處于內中女在平外不同行

周易竊餘卷十二

也是以睽少女在外而志平內中女在內而欲平外不相得也是以革故革之象雖亦取于水火離兌而與睽不同者大概如此巳日巳當從先儒讀作巳事之巳巳日乃平南革易其故豈不能即日平也惟革事之日已矣然後人始孚而信之蓋水燬火燥雖已就革而燥濕之性未能盡必少須之使二氣分而燥濕定然後水火純一此陰陽之妙物理人事所同也雖然革不能无悔也革而不當人不信之則悔之所由生文明以說大亨以正以此而革則革无不當而人信之易傳謂文明則盡事理悅則順人心故能大亨以正革之而悔亡也天地與湯武之革其在是歟離為文明兌為說卦有坎離震兌四時也謂有震者卦自遷來无妄之變也革而信之一本无之字

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火謂火在內也火在澤中非革而何革莫大乎天道人所宜觀觀天之道不可以他求求之時數而已時无止數无窮革人

則錯舉之所由起故君子治歷以明之歷明則正然後天時无過不及之失君子非求知天也欲觀天之道以盡革之義而已革之止遷之乾也乾天在上日月星辰之所聚有歷之象

初九鞶用黃牛之革

象曰鞶用黃牛不可以有為也革之義取于皮革之革謂革其故體也黃牛之革異乎他革其為中順而固也牛順物黃中色取其革而用之其固可知初九居革之始上无其應未可有為然以陽居離其性動躁趨上苟不能堅立待時則革而不當凶必隨之此聖人所以設鞶用黃牛之勸也鞶用黃牛之革欲其堅以中順自固而已干寶曰鞶為牝牛離有坤黃牛之象遷六二曰執之用黃牛之革今初九曰鞶用黃牛之革者蓋遷之為卦下卦艮也艮為手故曰執六二巳日乃革之征吉象曰巳日革之行有嘉也

周易竊餘卷十二

巳日乃孚君道也于革為先巳日革之臣道也于革為後臣之革從君而已故于六二言之六二之才之位足以有革苟不能上從其君則凶矣故征吉无咎征而吉所以行有嘉也二五雖正應而其體則水火也二不往則水火不相濟二往然後相濟可以有公此所以行則有嘉也荀爽曰日者君象五居位為君二能革意去三而應五故曰巳日乃革之

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣就如去就之就九三下卦之革已成上三爻兌體以革之當故皆說而來就曰革言三就者謂革言一出而彼皆无違也何則當革之時一人從之未足信也至于再至于三從者眾矣然後革而當理以當理而又欲進焉凶之道也故九三上六俱有征凶之戒然上六之戒能守正則吉九三之戒事方初革危疑乍定雖守正猶屬况躁動而不知已平象所以問其何之也三五體有異命令之

象又三與上相應為兌口故曰革言種玄湖三就上一陽與三共據二陰故曰革言三就有孚指權謂位雖正未可以頓革故以言就之

九四悔亡有孚改命吉

改命者革命也革至九四變无不革矣然不曰革命而曰改命者九四臣也君革命臣能奉承所改之事而已如正朔服色之類上以所致改易者命其下臣奉承行之此之謂改命夫革必有悔惟革之當而人信之則悔亡九四至于改命有孚則非但上之志為下所信而下之志亦為上所信矣集傳謂九居四宜有悔革而當是以悔亡先備謂異為命四動互坎改異故改命四動成坎坎為志故信志

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

九五革命之主湯武是也然爻止言虎變而不及革者蓋革道至九四已成五乃既革得位自變之象虎變非謂虎有變也大人之變者見于外者如虎之文虎具乾坤之義當未著見之時其玄黃之文固已可信及其久也其文炳然猶之聖人抱剛之才為革命之主與章物采爨然有文明之道此天下所以說而信之其為孚也何占乎占謂吉凶猶象故占以為信聖人之革其占久矣及乎事定功成天下信而謂之是謂已日乃乎此舉世信聖人之日而未占有孚者乃聖人自信之道也馬融宋衷皆以兌為虎象傳謂六二往應五離變兌為文明虎之文也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
虎豹異文故其象不同爻孔穎達曰上六難不能同九五革命制而潤色鴻業如豹文之蔚廣雅曰蔚茂也豈非君子充備于內其發之足以為國之華乎或曰聖人之革已日乃乎而曰小人革

面者何哉日非謂革不以心也蓋革之時无不變易以應其上君子之革既已見于文小人之革亦復見于面見于面者謂天下皆和說而嚮王也擇人使萬民和說而正王而鄭康成謂面嚮也民心嚮而正嚮主其義類此兌說也四變兌成離有文明之象故君子以之兌說見于嚮王有革面之象故小人之革道至于聖人當保其成故有征凶之戒貞吉之訓

三三鼎上

鼎元吉亨
象曰鼎象也以木巽火亨征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

離明巽順虛其上下而二三三四爻實其中故曰鼎象也為其象形也艮止震動實其上下而自二至五四爻虛其中則顯亦象形也而顯不以象言者何哉易不可執一論也鼎以象言而用在其

周易窺餘卷十二

四步

足于初揆耳于五置筮其上象固不待辨而明木巽火所以合二體之用也鼎至于亨任則鼎之用得矣亨以享上帝大亨以養聖賢言聖人之用鼎也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛也何則鼎具水火之氣木火巽平下水氣上達變屢生為磨香則宜暢而不鬱故有耳目聰明之義柔進而上行則以應之六二上行凡三變至五為鼎柔得中而應乎剛而鼎之才備矣其在聖人精神之運猶水火也屈已禮下相與剛成中和變革強梗六通四關見于聰明之用而天下其則其神而聖人之德備矣運一變於下三爻坎水也坎離耳目之象鄭康成謂互體乾兌乾為金兌為澤金含水而養之以木熟物之象荀爽謂震入離下中有乾象木火在外金在內亨任之象虞仲翔謂初四易位震震為帝在乾天之上故曰上帝

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎之趾履耳鉉各有定位其在人則小大尊卑之分是也君子觀之故正其位使不相踰調和五味革生為熟而後鼎之味成其在人則調和四方革故取新而後天之命定命者天之命疑者命之成也天不成命于聖人則小大尊卑不復有倫正位則天命之成可知矣雖然天命不自成也所以疑之者人也故君子至鼎而觀象焉命之所歸故于鼎言命尚書庶績其疑古文作冰說文謂冰水疑也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
否者不善之物初六居陰與漢之象也鼎取新受味而以不善之物先下向出之出否之謂也鼎下向則趾顛然趾顛以出否何悖之有何則否出則新入于鼎之用有得焉妻為正室妾其賤也以鼎言之與否同象然有子焉亦取新之義故得有子之妾可以无咎也陽者人所貴陰者人所賤出否從貴蓋有道矣初往應四四

周易觀餘卷十二

五步

成震震為足震足在上顛之象兌為妾巽反兌焉妾降出之象然初坤母道也以子故无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二以陽剛得中鼎實也五復得中而應之于上其為實可用矣雖然才為時用而不知守之以謹招尤之道也何則初四之配也而我嫌之五我之應也而四比之是四與我為仇矣有仇在五之旁而我欲之五可不謹乎哉不謹則陽虧其實而于用或慮謹其所之雖足以自守然使四能即我猶有患也惟四有疾而不能即我然後二安而有吉四不正為疾不能即之道也然其難其慎在二不得不勉先備以仇為四者惟鄭虞與子夏傳

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

六五鼎耳之位其所應者二也九二上行而五以非應不納耳革

之象也耳以虛受拒而不受則所以為耳者革矣乾陽以上行為義不為六五所受其行必蹇猶之賢智之士負有為之才未為上所容則志不得行天祿好爵其得食而康之故曰雉膏不食必以爵祿象雉膏者離火文明兌澤潤蓋亦因鼎而取義也雖然六五耳目聰明者也三為善有加與入不已則陰陽之性終歸于和方其和也如雨之作悔難未亡當亦虧矣此其所以終吉先儒謂三動成離坎初四相易成震離為雉坎為膏震為行集傳謂兌口在上不食也

九四鼎折足覆公餗其形隱凶

象曰覆公餗信如何也

人君以美利養人為德所謂鼎實者非已私也故曰公餗覆公餗則鼎淋瀝矣故曰其形隱凶動成震震為足而兌毀折之

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以為實也

周易觀餘卷十二

六步

六五鼎耳之位離木乾也以坤來居中變而為離故六五兩之黃耳猶離之六二謂之黃離為其有坤中之色也黃耳以虛受二二以乾納之是為金鉉鉉所以舉鼎猶人君以中德虛心納下而實君子以有為之才異入之于是相契而有為守以貞固則无不利矣雖然人君之受物欲虛至其行之于外則以實為用黃耳之虛以金鉉為實也集傳謂二之五為正

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

于實曰凡亨任之事上達彌貴故鼎之義上交爾吉六五以金鉉鼎則堅而從革人臣之義也上九以玉鉉鼎則剛而不變人君自振之道也玉陽精之純上九乾陽純極之象溫潤見于外則有節之義也五以柔處中謙于不及故節以上九之剛上以剛居成恐其遺故節以六五之柔鼎道已成剛柔相節此其所以大吉无不利于實所謂上交爾吉者此也宋及又謂以金承玉君臣之節

三三震下

震亨震來虩虩笑言啞啞百里不喪七也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也

陽欲趨上坤陰壓之陽怒而出奮而有聲震之所以為動雷之所以有成也動且有成此福福變化之所藏不可慢也震于方為東于時為春乃陰陽始交萬物屯難之日然所謂亨者在其中矣以人言之遇威而畏臨事而懼不違于咫尺之間危坐于冠服之下

就雖然不敢以笑言為常度如是亦致亨之道故曰震亨也臨之九二來為九四而卦變重震此所謂震來也震則百里之內皆變

故懼天威者常震而不自安雖然天之怒戲環馳驅固不可乃若臨七也所以祭也此震也而以祭言者易取長子以全一卦

之義也震有亨之道亨則為福然非處之以憂懼則福其有來乎

故曰震亨震來虩虩恐致福也笑言人之常度遇威知懼禍憂不生然後可以不失常故曰笑言啞啞後有則也雷不止于百里曰震驚百里則自一方聞者言之也一方以百里為遠言百里則雷之威无所不至故曰驚遠而懼通也出謂君父出長子守

宗廟集傳謂諸侯出而朝親會同世子監國以奉宗廟社稷之業盛是也長子主祭而不失七也主祭之道得矣故曰出可以守宗廟社稷以為祭主也以九四成卦驚遠謂四也還謂初也四諸侯之位鄭康成謂雷聲聞于百里古諸侯也又諸卦有亨之文者必

具七廟之象震无三昭三穆之位而以七也為言者四三三三父乃諸侯昭穆五廟之象也互體有坎艮集傳謂坎為棘艮謂手以棘戴肉而升之俎也坎震為酒離為黃酒鬱鬱也

象曰雷震君子以恐懼修省

恐懼修省所以能致福然徒知恐懼而不能修省无益也修省出于恐懼則所以修省者无偽矣修省相因而至

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也初九之辭具于卦而再見于爻者蓋震虩恐懼當于其蚤致福發故後有則見于初所以訓其蚤也初九以剛下柔其恐懼不晚矣不然雖懼何及說文曰驚恐懼也又蠱虎蟲集傳謂蠱虎謂之驚者顧慮不自寧之意

六二震來厲乘剛也

象曰震來厲乘剛也

利澤及人之資亦將厚亡而不暇恤故曰億喪貝諸家惟鄭康成訓億為數言其喪貝之多也二以乘剛之失在震來之際猶倉猝危迫不能无喪况夫位之不當者乎二既居中得正使能動而保五則乘剛之失尚可補也時過事已所喪將復還矣故曰濟于九陵勿逐七日得大抵恐致福後有則皆因懼有終之道也陽位在

周易象傳卷十一

震下

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九之辭具于卦而再見于爻者蓋震虩恐懼當于其蚤致福發故後有則見于初所以訓其蚤也初九以剛下柔其恐懼不晚矣不然雖懼何及說文曰驚恐懼也又蠱虎蟲集傳謂蠱虎謂之驚者顧慮不自寧之意

六二震來厲乘剛也

象曰震來厲乘剛也

利澤及人之資亦將厚亡而不暇恤故曰億喪貝諸家惟鄭康成訓億為數言其喪貝之多也二以乘剛之失在震來之際猶倉猝危迫不能无喪况夫位之不當者乎二既居中得正使能動而保五則乘剛之失尚可補也時過事已所喪將復還矣故曰濟于九陵勿逐七日得大抵恐致福後有則皆因懼有終之道也陽位在

上震而在下震而後復其所七日者陽復之數陵者地之高九者陽之極二能升于九陵七日得其所喪者皆震之理也又自二之

五自五還二其數七有震足故可濟三動成離虞翻謂離為歲蚌貝也貝孔氏謂水物

六三震蘇蘇震行无咎

象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇猶言神氣復還蓋六三居震極所處不當威懼迫之神氣已自失然震極則有可出之理蘇蘇則有啞啞之望是以蘇曰蘇蘇者蓋言果懼果蘇憂畏之極也雖然處不當位苟不知動是遇威而不收雖震不能反其生也故曰震行无咎虞仲翔引春秋秦謀謂死而復生曰蘇六爻惟初二言震來者來自外至亦震之始自三而上皆處之道也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

預陽剛之才當震動之時能極其才成就有為之功可也羣陰推之半途而止遂陷弱而不出失其所謂震亨者矣何以知其然四自應之二震動而上可以有為矣而陷于四陰之中震為大途而互體有艮故知其半途而止位復在坎豈復有光耶先儒謂坤土得水為泥

六五震往來厲無喪有事

象曰震往來厲危行也其事在市大无喪也

震動之會震成之時六五于此而在尊位非能保其危懼不可以有濟也五往而上則柔不可退而下則剛在其後為五者必能知往來之危以危道處之則无危矣往來厲者所謂以危道處之億无喪有事者所謂終无也億數之盈億无喪則萬有皆全故象謂之大无喪大无喪則六五可以有事矣何則中者天下之大本人君宜日奉之以為事者也之則安失之則危惟不懼其危而自以為安則德衰而事失苟知往來之危以危為行則從容

周易類餘卷十二

九

大中之道无道而非吾事也先儒謂乘剛山頂故危此謂互體有艮亦以見六五非可自安之地也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也矍矍无咎長鄰戒也

孔穎達謂索索心不安之貌矍矍視不專之容震索索矍矍則有歎于內而目動于外之謂也上六之所以至是為其不得中而已矣不得乎中而神氣之德已如此况欲犯威而動耶故征凶夫上六與六三類也在六三則行无咎在上六則征凶者三居下體之上猶可動而出上居一卦之極无所之矣雖然六之在震以所處不當遂有中外悚惕之態是求之于身已无可為蓋亦以鄰而震乎以鄰而震故曰震不于其躬于其鄰謂親五所為而知警懼也五居尊位以乘剛之故不免于厲得中而後始可无喪則以陰柔處震極者可以戒矣戒則觀鄰之喪故雖凶无咎雖然三之應則三亦作蘇居急難而所親不相致力此有言之道也故曰婚媾

有言三有應兌兌為口故曰言集傳謂上六懼而動成離離為目視矍矍也

三三艮上

艮有背不獲其身行其庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所止上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮與震對震動也艮止也二者皆係平時惟係平時故行必有止止必有行震自九四以下三爻互體有艮是震雖為行止在其中也艮自九三以上三爻互體有震是艮雖為止而也在其中也行止之義不言于震而言于艮者蓋止動尤人之所難也艮止之道非安靜不可故其象有取于山知安靜之道則于止无不可矣止事于未形止欲于未萌凡止之道以不見為貴背者人之所不見也不見而止故不獲其身不獲其身謂不得其身也耳目口鼻心

周易類餘卷十二

十

思百為聽而號之謂之身得其身則聲得乎耳色得乎目味得乎口臭得乎鼻好惡哀樂得乎心我既得物物亦得我尚能止乎背而反之則背之有得于身者一切付于无營為之地處陰休影七聲皆閉至是雖相與遊于庭而不見也庭者交際之所出入所自苟行于此猶不見其人是真无所見矣止道于此可以无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人卦言无咎之道在是也時止則止時行則行柔明止之用在因時也艮東北方之卦萬物之所成終而成始此動靜之際與震對者于此而止乃其所也不然宜止而行道將大悖其能光明乎以時言之天地之道止于艮然後自震而出相見乎離離鮮盛大光明孰甚焉反而在已其止于背者亦若是而已卦以兼山故上下敵應不相與敵應不相與則彼此不相求有如我不求彼而彼向來求則身尚可獲庭或有人其能止乎既曰不獲其身又曰不見其人正為彼此相忘也集傳謂上下兩體又不相應譬則兩人震之初越五而之上一人背而往也九

四去四之三一人背而來也艮爲門闕中庭也兩人背行于庭雖往來而无所見凡重卦皆敵應不相與而獨言于艮者蓋艮止則无相與之情故取以爲義四動成離故光明

象曰兼山艮君子以思不出其位

各止其止故有不出位之義苟出位之心不忘于胸中今雖暫止終亦違義命而已矣惟自位之外无容心之地然後爲至此非親兼山而通其象者不能也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

初以柔處下分也于艮能止正也趾附足其行在先艮其趾則止于未行之前矣所以无咎雖然柔之性易變也苟艮止于前而妄動于後則終亦有悔故以利永貞爲訓象曰未失正者所以鞭其後也震爲行在震之下趾也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

周易雜錄卷十二

象曰不拯其隨未退聽也

人之行趾隨腓腓隨股九三股也二腓也初趾也三以陽剛止于上其爲股者不行矣股先不行腓安能進腓之不進无以舉其趾矣夫二有中正之德心在于舉類以從五而三以陽剛止之腓獨奈何該宜其不快于心也二之不快非爲已也上欲從君下欲舉類其不得遂者時也時在所止而二猶未之退聽者以中正之道不應久踈九三過中之剛非能久止時乎可行則拯其隨而借動矣故曰不拯其隨未退聽也艮其腓與成其腓取象同其爲義則異二動成巽巽爲股互體有次先備謂坎耳故焉

九三艮其限列其夤厲熏心

象曰艮其限危熏心也

艮其背則止其所也限者上下體之際虞翻謂腰帶之處艮其限則非其所矣其可止乎非所可止而固止之則上下不相從必至于列其夤厲故謂貴夾脊肉也肉輔骨則身有主而可立分列其

貴則百體无以相屬故憂危之烈熏灼及其心此言不止于其所者禍有如是也心處中背處陰貴在背之裏乃脊膺之類與心密相向列其實則心安得不焦燥也熏心諸儒讀不一子夏王弼作薰孟喜京房馬融王肅作熏虞翻作開荀爽作動作熏者謂熏灼之也作薰者後來者加草也作開者謂開所以守門坎盜動門故開開心作動者云或誤作動集傳謂古本乃動心字傳者誤併以成動亦可止于動心而已也虞氏攻熏灼之義則曰未聞易以坎水熏灼人此虞未之深思也大抵禍虐酷烈皆比于火又坎之畫正陽爻也陽在四陰中獨致其虐乃背負受害之象又坎爲心病則熏灼其心豈不然哉

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

莊子載夫子之言曰唯止能止眾止六四之止僅足自止而已不能止眾使之止也既曰自止矣何以不能止眾歟曰四居高位无

周易雜錄卷十二

止眾之才居動而靜彼擾擾而起者初无以定之是其爲止僅可而已非止眾之止也雖然艮止也而曰居動又曰擾擾而起者蓋

互體有震四居震動之中能以柔靜自處故无咎然自身之外无能爲也故象曰艮其身止諸躬也四在中上之畫故爲身集傳謂坤爲身坎三折之爲躬

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

輔者言之所自出艮其輔則其言止矣魏言五事之先所謂止者非止而不出也言有序則止而不亂矣輔車之亂浮躁使之故艮其輔則言有序六五君位也以六居五宜有悔能艮其輔則悔亡矣王言惟作命人君出言有序則守其中正施命詔四方可以爲艮之主而天下定杜預春秋震爲車輔頰車也互體有震而艮止其上艮其輔也虞氏謂三至上頤體艮止之艮其輔或曰六居五安得爲正日以中故正也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

惟民生厚因物有遷遷者爲其不能止也遷而不止厚之所以不
終上九以剛實之性主艮而終守之所謂敦艮也又重艮有震羣
陰不忘乎動上能敦艮而不移則不但止其身而已此其所以于
六爻獨吉也上九艮終而不爲極者蓋時在可止則止无過極但
取其厚與臨之敦臨同也虞氏謂坤爲厚陽上據坤故以厚終

宋鄭剛中撰

下經漸至巽

三三巽上

漸文歸吉利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

乾坤變而為巽艮交而為漸交謂否六三進為六四否九四下為九三也進為六四女歸乎外也下為九三男下于女也六處三非正也進居四為上體之下得位而正矣九處四非正也下居三為下體之上亦得位而正矣男女位皆得正獨以女歸為言者取漸之義在女不在男也漸之進以止為本以順行之進雖不急而日入于進如女之歸也進能如女之歸此其所以吉雖然漸之成卦以六四之進得位而象乃謂其位剛中者何哉剛中謂五不謂四

周易彙餘卷十三

也或問此女進也何與乎九五之位曰進得位往有功者謂男女正也進以正可以正邦者謂君臣正也人之道莫先乎男女推男女正家之道則君臣正邦之道也聖人取九五剛中之德以足男女正位之義故曰進以正可以正邦也其位剛得中也大抵男女正者所以原其始君臣正者所以要其終皆不過乎位而已先儒剛中之位或以為六四或以為九三曰六四者謂其進而得位也曰九三者謂其在一卦三陽之中也然以六為剛以三為中豈理也哉集傳曰內止靜外巽順其動不窮也動言三四動動而止所以不窮大抵其進銳者其退速退速蓋不窮之反也唯動而愈出是謂不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

孔子曰如有用我者三年有成則後之求善俗者其可遽平居賢德謂久任賢德之人不求之以遽使彼得盡其才下皆安其政而信之然後俗可善也善俗之道如山之有木順其性而生養之則

日入于蕃大而弗之覺苟賢德不得所居遷徙流轉失其所謂美成之久而則雖有牛山之木不能成矣此君子所以觀漸也先儒謂乾四之坤為艮為居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

漸互體有離離為飛鳥故六爻皆以鴻為象以其識去就之義進退之時也又李鼎祚謂鴻隨陽鳥喻女從夫故言于女歸之漸漸之初所處窮下在己未能有為在上莫之援助此君子自信小人謗傷之日初不致妄動漸于木匪其自處善矣小人既忽人之微賤又恐其進而不止與己爭也遂厲而有言然其有言者小子而已初亦何傷哉故曰小子之厲義无咎也艮為少男故有小子之稱不必指名一爻出而有言則艮之小子也坎為水干者水之類漸于干之象二動而厲已成兌兌為口有言之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

周易彙餘卷十三

象曰飲食衎衎不素飽也

中正之臣遇中正之君然後可以有為然進不以漸上意未孚則小人得以危之六二懷中正之德自干而進不為不漸也進漸則德美著而上意信一旦相得如磐石之安矣飲食衎衎此其時也飲食宴樂見于需飲食衎衎言于磐蓋需暇平定則飲食可以將禮意而相和說此安富尊榮孝弟忠信之所由君子不素餐之道先儒以承三應五為不素飽者為賜交實也艮為山石二動成兌兌為口飲食之象又為說衎衎之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

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爾雅高平為陸始漸于干進而之磐之陸進而漸高得位之象也居艮之極上復无應可以止矣又復進焉失漸之義所以有不復不育之凶不復不育蓋不食進苟合則行藏失據邪正錯雜不能成實德也何則陰陽相好也陰陽皆正則各從其應陰陽偏立无

偶而相近比比亂之所由九三六四其有焉九三上无應而親四六四下无應而比三三務進而妄動故征不可遠四失守去而私交故孕不可育雖然三在艮體初與二乃其羣類也三若止而不出能與其類相保非但于理為順雖外患可禦也故曰利禦寇不然則凶之道寇陽者陰也四陰在外臨坎坎為盜三不動以陽剛止于前坤以二陰助于下无不利矣聖人之戒戒工之行也先備謂三動坤順坎象不見故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也
鴻漸于干卑之所也于磐于陸則漸高矣于木則又高矣木雖高然山木之枝非水鳥所安如得其桷則庶乎其可安也四雖高然上下兩陽非六所安苟能順以巽如鴻得桷則无咎也說文秦曰棧周曰椽齊魯曰桷桷蓋木之方大可為椽者非樛曲之枝故可安也象又取巽巽以足六四无咎之義大抵為務進趨危之戒

周易彖餘卷十三

李鼎祚曰四居巽木交陰位正桷直之象

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也
漸于陸則又高矣孟子為高必因丘陵因丘陵可以為高則陸猶非高之極矣五君爻也然猶不極其高者君道貴中九五以中正之道為漸之主所以不敢極也夫下有中正之臣助五有為者人君之願也上有中正之君得行其志者人臣之願也上下之願有時乎不問者必有不正者問乎其中三四是也二五欲合而三四間之所以三歲不孕雖然中正之道物豈能終勝之哉三四既變二五相應君臣志遂而美實成矣巽為高艮山在下陸之象離為大腹三四易位則離毀故不孕三歲雖閏時掩久之喻然五由四之二二由三之五皆歷三爻亦其象也
上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九復于陸子夏傳孔穎達李鼎祚皆謂上九九三各處一卦之上故皆言陸陸者高之頂也集傳于豐說亦主其言謂漸至上九亢矣是以上反而之三然後安處惟安定胡先生謂備觀經文王高頂曰陸之文字當為遠蓋字之誤遠雲路也言鴻之飛高至于雲路其羽翎毛質可以為表儀故易傳獨然其說引爾雅九達謂之遠今當以適為正蓋諸卦象物者多矣未有重復者夫鴻之義同也至于干于磐于陸義不可同也亦猶需之義同也至于郊于沙于泥義不可同也爻隨體變義隨爻變上九豈得與九三俱漸陸哉鳥之羽皆有用而各有所取雉羽取其采鷲羽取其白鴻屬之羽取其知時自磐而上雖于鴻為漸高而非其所安至升雲路而高翔次序有列所以為鴻者邈乎其不可及矣此非馴致之效歟故取其羽用以為儀則君子進退去就之志亦孰得而亂之可觀以為法矣干實曰有德而可愛有儀而可象故曰其羽可用為儀

周易彖餘卷十三

三三兌上

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹天下之大義也天地不交而萬物不興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
反艮為震反巽為兌艮與巽為漸震與兌為歸妹漸以中二爻升降而得位故六爻皆正歸妹以中二爻升降而情通故六爻皆不正歸妹漸之反也聖人于歸妹取其情而已故合以為卦然男女情勝則流故不當位无攸利之戒著焉易傳曰卦有男女配合之義者四咸極漸歸妹也考之于經恆者男女之位亦天地之位也咸者男女之情亦天地之義也義者咸會之宜也男女之情既于咸見之而復以為歸妹者咸者止而說歸妹者動而說止而說故咸亨然猶以貞為利也則說以動者安得不征凶乎妹者少女之稱二十而嫁故少之不必專以九女嬖婦為說也少女歸長男是以說說者動之因也說以動陰陽相交此為子為父為婦為母之

四

道人之所終推之天地乃上下相交萬物之所由興起也雖然分不可踰常不可變男女之位如之何而不正哉取婚姻之義交感之情則震兌爲夫婦之端于此而又動焉凶之道也動而凶則无攸利矣天下固有權一時之宜不以正動而得其利者男女之動不正則以柔乘剛无往而能利故彖曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也乾天地三三升降天地相交之義故虞翻謂震東兌西離南坎北此卦最備四時謂有坎離者互體也此四時終始之象也崔憬曰中四爻皆失位易傳曰初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

有始必有終終則敝此天下之常理也欲永終而不敝在于知其敝使之常新而已天下之不能圖惟厥終者皆爲其不知敝也然君子必觀象于歸妹者何故澤上之雷一時陰陽相感之義過則已矣願豈常哉亦猶男女以說而動此婚姻感會之情其久遠之

周易窺餘卷十三

五

道不在是也入遠不敝在乎正位故守正者所以永終然永終而不守其正是不知故自敝也復相棄背常在于華色衰暮之後願有不正而无敝者耶歸妹釋陰候也干寶曰雷薄于澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃一時之虞而有將來之慮

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

卦之有兌蓋取于少女初在兌下少女之娣也女雖少正嫡也初雖賢无正應也无應于正則不可以有行故爲跛然從長以歸亦足以說故跛能履此非失禮而違訓乃歸妹之常道也是以征吉征吉謂以常道從嫡而行則吉也初以正動已吉從三承四又正而吉故象曰吉相承也大抵有賢德在下未能有爲而能從人以正道進者類此虞氏謂初在三下動而應四故稱歸妹以娣集傳謂震爲足兌折其左跛也從三有應跛能履也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

跛能履眇能視併見于履之六三歸妹以跛眇分于初九九二兩爻者蓋初與二同體初以无應從三而動以征爲吉故曰跛能履二雖有應以上下未正守常約已故曰眇能視大體同也歸妹自泰來其成卦在三四兩爻六三婦也九四夫也初與二皆從三承四而二則有應未著所以相親者猶未明初九言歸妹以娣而于二不言者以同體故言于初以見之也夫二之與五雖不正位然二以賢德處內守常不渝則五將下之矣故曰利幽人之貞集傳謂初動二不動成坎坎爲隱伏女在窮窈幽閉之象李鼎祚易謂震上兌下離目不正故眇能視

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

須待也集傳引陸震之說天文織女貴須女賤謂賤女爲須豈有待寵之意耶六三以陰居陽爲說之首而亟趨于動使有正應則

周易窺餘卷十三

六

六三行矣奈何居不當位動不以正故上莫之應急售下應退而須之此文之賤者然无凶咎者以能反歸而以娣進也二若三之娣反歸以娣五爲正應三庶乎可以集未當之羞也集傳曰六三既曰所歸妹又曰須何也自變卦言泰四之三成兌兌者虞所歸之妹也自爻位言三无所歸須也故曰出而當安定胡先生引春秋隱二年書伯姬歸于紀至七年書叔姬歸于紀當二年伯姬歸紀之時其年尚幼少故待年于魯國待年亦須之義而于六三爻義不合

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

四居動始而无正應歸妹而愆期者也然則與六三之歸妹以須同歟曰不同也六三居說處極歸而不售蓋女之自賤者也九四居動處陰靜以待時蓋女之自重者也女之嫁猶男之仕豈能使入必售哉自處有道雖遲何愧故曰遲歸有時象又曰愆期之志

有待而行也謂待男而行也愆期非四之過而待時守己實四之美德大抵歸女以仲春震者仲春之月而四不得其偶愆期也初動從三然後四得其應運歸有待之象叔姬之歸施之九四則又義合矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其袂之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其袂之袂良也其位在中以貴行也
五者君位六者文象六五帝之妹也帝妹在五帝以妹下嫁之女乃下于長男此文蓋明雖王姬之尊猶不敢失婦道而自驕也與泰之六五同也由是知帝妹以謙降為德而不以禮容為飾禮容之飾歸者婦儀而已袂蓋衣之為禮容者也故曰其君之袂不如不自謙降猶飾飾治容與下爭寵則妬忌僭侈陰道盛極將如月之盛矣故日月幾望吉坎月離日震東兌西日月相對望之象三動成乾乾為良帝乙之辨見泰卦

周易窺餘卷十三

七

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也
士者上六之夫上六陰虛處非其所蓋女歸之窮筐能無實之象婦人之職與其夫相與供祭祀者也婦持虛筐夫欲刲羊實之復不得其血祭祀之道闕然矣三非上之正應以到羊言者蓋三亦陰虛不能宰制所以見婦不婦夫不夫无一可也鼎卦易謂震為筐兌為羊離為刀坎為血三四復位坎象不見故无血集傳曰震兌夫婦也而曰士女言夫婦之道不成也春秋傳載史蘇之占士刲羊亦无實也文承筐亦无既也益音荒

三三 離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中

象曰豐大也明以動故豐王假之尙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于人乎况于鬼神乎豐自泰來泰之九二升至九四為豐而成明動之象故曰豐亨王

假之假之為言至也豐大也以大故亨也王業之大非王者不能至也既至于大則惟憂畏為可保蓋盈虛消息不可恃以為常而日昃之離人君所當戒也憂畏之道當如何常使如日之中而不昃則可以勿憂矣集傳謂離下有伏坎為加憂離見坎伏勿憂也何則物盛則有蔽塞之患蔽塞則无豐大之功人君之德如日正中光明不虧然後羣目向之亦皆趨乎盛大之域此豐之所以為亨卦之大體也折而論之豐之所以大者以其動而明崔環曰明則見微動則成務是也蓋動而不明則妄行顛錯至于失理明而不動則有才不施无以成功兩者一偏不足以成大此明以動所以能豐而離之體所以在震之內也大者王之所尙照天下者王之所宜二者皆恐其太過大而過于大必損照而過于照必虧故昃食之戒彖申于後日之昃月之食此盈虛消息之數大而天地幽而鬼神猶所不免而况于人惟聖人以道御之故盛大之業光明而常新不然大其可窮邪或問鬼神盈虛之道如何可見日所

周易窺餘卷十三

八

謂鬼神蓋理之在幽微者人則顯而明蓋言消息之理幽明均有不拘泥靈變之鬼神而以著于跡者為消息也鼎卦易謂五動之正則四變成離離日中當五在坎中為憂宜日中則體兩離照天下也五息成乾為盈四消入坤為虛四變離日過中則昃月盈以乾四動則食又乾為神坤為鬼集傳又曰明動不已未有能保其大者保此道者其惟中乎故曰日中則昃月盈則食

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
折獄所以屈服其辭非明不可致刑所以抵人于罪非威不可離所以為明震所以為威也合二體而皆至焉君子觀之則折獄致刑之象也又豐亨之時治已極于盛大非但妨功害成之人在所當禁而輕聽斷忽人情亦聖人之所戒故折獄致刑于豐言之苟爽曰陰據不正奪陽之位故折獄致刑蓋謂二也虞氏謂噬嗑四失正三以兌折之折獄致刑之象朱震曰雷電皆至萬物豐大之時豐則生訟故君子法其威明並用以治刑獄電明照也所以折

獄雷威怒也所以致刑折獄者以正折其不正初二三正也而有伏坎爲獄不明則枉者不伸致刑者刑其不正而已四五不正也兌爲刑殺不成則小人不懼墜墮其明在上君子在上之事也故爲明罰勅法豐用明在下君子在下之事也故爲折獄致刑初九遇其配主雖旬无咎往有尙

象曰雖旬无咎過旬災也

旬均也故荀爽本旬作均大抵勢不兩大兩大必爭爭則有咎兩大不爭者惟初九九四爲然蓋豐以離震成卦初離之始也以明爲德而其用在動四震之始也以動爲功而其本在明兩交勢均力敵相須而不可以相无者也然離震既均敵震能獨爲主平日離自內之外意在于動四者動之主與初雖不相應初往趨之勢均力敵受而不爭茲其所以爲配主又九四自泰之九二來主豐惟初與之勢均力敵故曰雖旬无咎往有尙也蓋過于均則偏勝之患生是以災鼎祚易謂四在震爲主四失位則變成坤坤數十

周易窺餘卷十三

九步 運 廣

四上之五成離坎離爲日旬之象坎爲災體大過故過旬災謂體大過者互體有兌巽也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

以陽遇陽彼此皆明故初與四往則有尙以陰遇陰彼此皆闇故二與五往則有疑夫豐亨之時六二以陰居陰則在我者已无所見豐其蔀者欲求其應則在彼者又无所發日中見斗者也蔀者障障之物斗者昏見之星漢志曰斗爲帝車運動四旁五在震位先已爲東西所迷趨而求正乃見非時之斗以疑病矣雖然二中正也而五爲正應以中正自信久而不變則上下交孚嚮之象味者皆發矣豈不吉哉聖人爲此象蓋使人知中正之道非陰柔所能久敵也虞氏謂豐有噬嗑之變噬嗑離上震下互體有坎艮坎北方也鼎祚易謂艮爲斗斗見下離日中之謂義說謂震巽爲草

奔上與坤交有蔀之象

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

虞氏謂日在雲下爲沛然以沛類求之則沛作施王弼曰幡帳者是也安定胡先生謂沛繫于旂竿旂旂之垂也義亦爲旂皆掩蔽光明之謂三居離而過中是自豐其掩蔽比蔀有加矣九家易謂沫斗杓後小星馬薛皆謂輔星日中見沫蓋言所見之愈不明也何則三以志應上六既遠且陰而又離體之明已戾故沫日見夫日中之斗雖不足以指迷然比杓後之小明顯愈矣問者曰三有陽剛之性而反比二陰爲不足何哉曰二中正也惟與中正相應故久而後可以發志三不中也與上既不中正不得故動而至于折肱不可用矣夫眇猶能視跛猶能履折肱未必不可小用然不可以大事是終不可用焉三自取如是尙誰咎哉虞謂上之三入坎垂下故見沫在噬嗑折艮入兌艮爲肱之象

周易窺餘卷十三

十步 運 廣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

二爻豐其蔀謂六二日中見斗謂五也四爻豐其蔀謂九四日中見斗亦謂五也何以言之二四俱以陰闇原自蔽障有震巽草木交蔽之義故皆曰豐其蔀二應五者也四承五者也五以陰柔得位无以指二四之迷故皆曰日中見斗雖然二與五爲正應所望于應者不足以相照二亦奈何哉守其中正以俟誠信之誠發庶乎可以濟豐矣四則不然與初雖不相應亦其等夷且在應位趨而嚮之明動相資助上足以有爲此其所以吉且初向四則四爲主四向初則初爲主所謂相須不可以相无者也然初謂四則曰亂主四謂初則曰夷主者蓋四在陰位有配之義此蓋以位言也初與四二陽同德乃其等爾此蓋以爻言也四得初同進而在震體故曰吉行

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

九四自泰來而成豐四自來也既至四矣五屈已下之四與五共天位交相有為此五來之也九居四猶人臣合晦其美者非人主有以來之則舍而不廢五乃能以豐亨之主來四以謙虛之德是謂來章茲其所以有慶譽也或問五不來二而來四者二與五不相應也四五固非相應聖人于六五一爻專取下賢之義也又五下四則交爻皆正陰陽俱得其偶慶譽之所由生也互體兌為說為口慶譽之象鼎祚易謂五動得正則二來應之又曰五動成乾乾為慶

上六豐其屋蔀其家闢其戶闢其無人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其无人自藏也

豐其屋者上六以高亢自居之象蔀其家者上六以陰闇自蔽之象闢其戶闢其无人者上六既以高自絕以闇自蔽雖其所親亦弗之與謂九三也故三歲不覿謂歷時久而三弗往應也非三絕

周易象餘卷十三

七

之上六豐蔀掩蔽自晦藏之咎也居豐之極无致豐之道有凶如此皆其自取也翔王肅本作祥孟喜謂天降以惡祥是亦一義集傳如飛鳥務上翔于天際豈復能降哉翔之義也藏古本多作戕馬融王肅謂自傷殘也鼎祚易謂四動坤為闢戶三隱伏坎中故闢其无人又謂震木數三故稱三歲曰隱伏坎山者謂五降四則三在坎中也集傳又謂上動成離離為飛鳥乾為天在外卦之際天際翔也又乾為三歲自四歷三爻三歲之象

三三艮下

旅小亨旅貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之所以成卦者何也以卦自否來否之六三升為五是在內者出而之外否之九五降為三是在上者止而在下卦之所以為旅也旅謂失其所也旅而失所雖盡其道可以小亨而已有小亨之

理而旅不以正未必能亨也故曰旅小亨旅貞吉柔得中乎外而順乎剛此以六五一爻為言也止而麗乎明此合離艮兩體為言亦以見九三雖降而猶不失其正也小亨貞吉之道其在茲乎夫旅外則不免于順剛順剛而柔過其中不可也五之于剛雖上下順之而守其中道則所以為五者无歉矣旅順剛則不免于有所麗有所麗而非其所託不可也艮之體止而麗乎明則所以託人者不至于失已矣內守其中外得所麗非大人知時義者未易臻此其夫子在旅之爻乎姚信曰否卦三五交易去其本體故曰容旅蜀才曰否三之五柔得中于外上順于剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

折獄用刑以明為本故雷電噬嗑雷電豐皆有刑獄之象為其體有離震離明震威故也若旅之離則與艮合无震威之象而乃亦以刑獄為言者蓋失所之謂旅小人失所在外繫而不動又上有

周易象餘卷十三

七

剛明者臨之刑獄也君子觀山火之象則宜察所為之情又山上之火雖高且明然亦不以留照盡用察秋毫為功其在獄者得其情則已矣尚可留哉雖然反責為旅責亦有離艮而象謂无敢折獄者責火在內君子自明之象也離為明坎為獄三不動坎不成不留獄也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅雖窮能固窮猶可小亨也惟以陰柔在下不自振拔所為瑣瑣招憂取咎矣諸卦无應者始為窮旅卦獨初有應而反得失所之災何也蓋初居艮體上雖有援我以止而不能前四居離體性不就下彼方亢而不肯接有應不相及此旅志之所以取災窮不災者无有也陸績曰瑣瑣小也艮為小石故曰旅瑣瑣虞氏曰坎為災艮手為取集傳曰艮為小動而之四復成艮小之又小瑣瑣也六二一旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

中正之于人无所不用之于旅其利博矣即次懷資得童僕是也旅即次則其身安懷資則其利用得童僕貞則其助力以爻考之二者中正之位居之則安旅雖失所猶可就次舍此即次之象也五不應二二五所資然能守中正以待之是猶有貨貝而不自暴不害其為用此懷資之象也初以陰柔承二二乘于上而下資其力得童僕之象也履二乘初待五之求所獲之效如是然後知中正之于旅其利博矣九家易曰以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕集傳曰童僕一本作僮僕良為少男初卑陰賤二在上畜之童僕也初于二得童僕貞也九三旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
九三不為上所與而欲與其下于義為失何則下謂初也二得其位初承之于下二與之故肯盡力九三處高自絕不為上所與離

周易竊餘卷十三

三 易 選 虞

已焚其次乃下而與初初方以貞道童僕于二其肯為三盡力乎此焚次喪童僕之道也鼎祚易謂離為火艮為童僕集傳謂艮止也上而得位次舍也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

諸家以資斧為除治荆棘之具或以為仁義曰除治者謂在旅不得次而得荆棘之地自除治也曰仁義者謂資為仁斧為義懷仁義之道不得施也子夏傳作齊斧張晏謂齊齊也志林作齊斧謂齋戒受斧也要皆于爻義不合得其資即六二懷其資之資得其斧即利用之器也諸爻最善莫如六五其次六二而九四為下失所者初六在先其次九三而上九為甚六二以得位居中即次懷資而又得其童僕顧雖在旅亦安矣四抱陽剛之才非旅所宜然處柔在上體之下比六二亦庶幾焉何以言之蓋二之即次則是已就舍館旅于處則姑有寓止之處而已懷其資者有其利者也

得其資者未必能有此懷與得之異也旅所賴以為力者童僕不得童僕而得其斧持此安用乎此童僕資斧之異也我心不快有由然矣大抵以卑弱自處又知所以奉上者此聖人訓旅之義六五射雉一矢亡終以譽命
象曰終以譽命上速也

一矢亡亡當與无同訓非亡失之亡也謂操一矢以射雉更无餘矢此其為義謂六五可以取貴顯致名譽以中文明之舍然身方在旅寬與无應循之雉雖可取而一矢在弓發无必得之理然則文明之會果不可以冀歟曰不然六五居柔處中不柔下以侵權能承上以自保上下與之如是則中物之理雖不可必而在我之德上之所不遺也故象曰終以譽命上速也速如詩速下之速言及之也干寶曰離為雉為矢巽為木為進退艮為手兌為決有木在手進退其體矢決于外射之象一陰升乾故曰一六兌口譽也巽為命下速也商鞅之說以帝以王以霸非一矢矣

周易竊餘卷十三

三 易 選 虞

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

鳥巢木忽桑土而自安旅人先笑者如之火焚其巢悲鳴而无所歸後號咷者如之夫謙順之德不可一日无而况于旅乎旅而喪其順凶之道也雖然順德之喪喪于易而已輕揚趨上離之性常易也故曰喪牛于易古人聞過者謂己有過而人告之使聞也聞過則不復作上九喪其順德人莫之告故曰喪牛于易終莫之聞也凡此皆其在旅高亢之失虞氏曰離為鳥為火巽為高四失位變震為竹葦巢之象也巢象不見故焚其巢震為笑巽為號咷三動坤為牛大抵三不應上則坤象不見故喪牛兌性趨下上九既自高故兌口弗之告

周易竊餘卷十三

宋鄭剛中撰

下經 巽至節

三三 巽上

巽小亨利有攸往利見夫人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見夫人

攸往利見夫人

巽三畫以一柔承二剛成卦夫柔之于剛非順无以承剛之于柔非巽无以接剛接于上柔承于下然後陰陽不忤相契相容此巽之所以為順為入在天為風在君為命无所往而不受也重巽則三畫之上加巽焉故為申命之義謂前已有命今復申之所以見

丁寧重復上下通行之意九二巽乎中者也重巽則兼五言之故曰巽乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則兼四言之故曰柔皆順乎剛上巽下順此致亨之道攸往之利見大人之資也夫以

巽而往物孰能闕以巽見大人人孰不與而曰小亨者何哉曰天下之理不可以一于巽也風之入物上之行命非順不可至于變化可否剛柔相制固當與時宜之聖人于重巽止許之以小亨者豈无意乎若當親寡之時處孤危之勢非體巽行之未見其可故序卦曰旅而无所容故受之以巽雖然以巽下人雖旅所宜遇君子則利不然不能有所立也故以見大人為利虞氏謂柔得位而順五剛故小亨大人為五離目為見二失位往應五則正故利有攸往陸續日陰為卦主故小亨王弼注有命乃行也四字王昭素謂當在重巽以申命之下彖或脫文集傳謂理或有之

象曰隨風巽君子以申命行事

事之所以不行者因民心之未悟民心之未悟因播告之不修故申命所以行事也盤庚之事止于遷都其告戒載于書者三篇命其可以不申乎隨風蓋命令相繼之象苟爽曰巽為號令兩巽相隨故曰申命

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

履之六三巽之初六皆有武人之稱蓋履之下卦兌也兌與巽反對兌正秋蕭殺之氣為武六三不知才智之短履剛趨上故有武人為干大君之象反而為巽則六三變為初六向之剛躁于履者今皆柔伏而巽矣然武人之志終在也武人以剛躁為失柔巽為正武人貞則其志治命行之初人懷不果惟若武人剛而貞巽而果然後為利此處初六之道也虞氏曰巽為進退乾為武初失位利之貞為乾故利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

祝史巫覡皆邀福于神者非正道所先也孔子之禱豈用史巫哉二以下體居陰已甚巽矣以陽居陰巽又甚焉故有牀下之喻牀承體在下之物在牀之下則卑甚而失其所安諸媚求福猶紛然

用史巫以邀福者未必為神所聽此蓋聖人為九二巽過之戒也雖然巽過宜凶二猶吉而无咎者二雖不正猶中也中能變史巫而吉此又聖人設中正為二之勸也說者或以史巫為九二通誠于五考之于易及他經凡孚誠之道皆貴簡質未有以史巫為喻者宋衷曰巽為木三陽在上初陰在下牀之象二无應于上退而即初心在下故曰巽在牀下大抵以過巽喻史巫則重巽者紛若之象也傳謂二五升降史巫紛若之象

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

詩桑柔注頻謂急說文曰頻水厓也頻蹙不前而止詳見復卦九三以剛過之性本非能巽欲遂其剛則上下皆巽勢不容于獨亢既勉為巽上復无應四陰乘之進退失其真情是以促迫茲其所以吝也巽至于剛陽之志窮矣荀爽曰乘陽无據為陰所乘號令不行故志窮

周易觀餘卷十四

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

田者與事之大非一人所能為眾和志順相與以有獲者也六四以陰柔之才承柔皆剛下復无應自宜有悔況可與事耶然以陰居下異乎兩體之間上下順之而不失其正非但悔亡固可資眾力而有獲也三品之喻所以見正順之功焉往田而乾豆賓客庖厨之品具言所獲之多也翟玄曰三品謂下三爻也初巽為雞二兌為羊三離為雉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之位正中也

諸卦九五為盡善之爻不應有悔以其在巽恐剛陽之性過而有傷故象先曰巽乎中正而志行至爻則又曰貞吉悔亡无不利謂五非中正則有悔矣易傳曰非五之不足在巽所當戒也无初有終者亦謂九五則巽將究而為躁惟能知申命行權在于委曲守

周易觀餘卷十四

三

中正以入之此其所以有終也先庚三日後庚三日此申命之道也巽為命而獨見于五者以五為巽主而命令係之也甲者事之首故先甲後甲言于蠱十日甲乙為首而甲又居其先也庚者變之首故先庚後庚言于巽十日戊己為中過中則更變之所由起也命令變更當先後重復之使人之變更之意則人樂從問者曰巽為命而已卦何以有先後之象曰為其重巽則當繼也又問上之命令故不一卦何以止言變更曰雷風相薄則有變也初二相離自三以下三爻在後故曰後庚三日虞氏曰震巽相薄雷風無形當變之震矣巽究為躁卦故无初有終王弼于甲庚不能辨止曰皆申命之謂

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

九二上九巽牀下同而意各有在二以陽居陰又在巽之下體為

巽過甚失其所安故曰巽在牀下上九以陽居陽又在體之上无過巽之卑然其所以為巽者窮矣窮上者必反下反下者則失其所安故亦曰巽在牀下也資者利之實斧者利之用二者皆安居所有故旅之九四則得之上九喪其資斧豈非失其所安乎是以貞凶曰正乎凶者言凶之道正由是也

三三兌上

兌亨利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先

民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌說可以致亨也然說而不以正非兌所貴也故兌亨利貞二五蓋兌之所謂貞也五固正矣二亦得為正者以中故正亦以勸其正也兌者巽之反巽之初六為兌之上六巽之六四為兌之六三而巽之二五雖為兌未嘗失其中也惟兩柔說而出外聖人慮其過也故有利貞之戒此剛中柔外說以利貞之道也夫天之心即

周易觀餘卷十四

四

人之心也上能順天而為天所說則人之說之也可知矣天之說不可見也其應乎人者是也然天之所說豈為其以詬求哉有剛以立已有柔以通物內外不失其正而說道行乎其間此天人所共與兌之所以順乎天而應乎人也或問不曰順乎人而應天者天人一道順與應不可以天人分也舉此而彼見矣人君盡兌之義則可以得民之所難何則小而服勞大而効死二者皆民之所難民惡憂勞我使之忘其勞民惡死亡我使之忘其死非得其所難者能至是乎古有行之者湯武是也非獨湯武凡以說道順幽明之心而得民所難者義皆如此先民與犯難乃在我之事忘勞與忘死皆在彼之心我行于上民應于下此兌說之所以為大也鼎祚易謂二四變為屯有震坎坎為勞為心兌為說勞而心說忘其勞也坎為難震為反生犯難而忘其死也集傳又謂乾天也上五天位也坤順也初六之上而說順乎天也三四人位也六四九三相易而說應乎人也安定胡先生謂澤水之所聚滋息萬物使

之得所養而說澤聖賢欲感天下之心必以仁義之道恩惠之事固不可以言語口舌而為說故說去言而為兌

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗猶附麗之麗澤附澤故也兩澤則彼此相滋益故為朋友講習之象學而時習之不亦說乎取此義也鼎祚易謂二陽同類朋友也兌口對講習也易傳曰朋友講習固說之大者然當明相益之象

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

初不應四而與二相親可謂說矣况二乃君子我之類也與之親非苟于同和而已矣雖然使上有正應而下與近比者親或可疑也无所偶應惟賢是說尚何疑哉此其所以吉二以陽在上我以陽在初未嘗同也三以柔在外我與二皆以剛在中非利而何鼎祚易謂四變應初震為行坎為疑故行未疑

周易觀餘卷十四

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

九二之孚與五孚也五非其應然純卦皆无應兌之二五以同德在應位久當自孚也兌之時三以陰柔比而求說二欲違之不能是安得無悔然二五同以剛中柔外而成卦始雖不以陰陽正偶相得及久也誠意感通君臣相說而悔亡矣諸卦二五非應而以同德相求如小畜與困亦然非但純卦也鼎祚易九二之孚謂五二動得位應之故孚兌吉悔亡四變坎為志故信志大抵二應五其本志也

六三來兌凶

象曰來凶之凶位不當也

來兌謂不自守來而求說也以爻言之兌以剛中柔外為正柔外則柔當外獨今反內比是求說者也易傳曰上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也在已說人不以道凶矣虞氏謂兌從大壯

五來居三來而失位故來兌凶集傳謂兌巽之反初二三皆自外來

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

介與界通蓋限際之地也五以陽在上三以陰在下九四介乎兩間故謂之介然則何以為疾歟曰四未知所從也欲從陽則三陰為可說欲從陰則五陽為中正所介病矣擬議所處擇所當說者從之茲其所以未寧鄭康成謂商為隱度是也雖然五與三固易辨四何至隱度而不寧曰四亦未正是以莫決也及絕三承五說之意定然後利澤及物故喜而有慶也虞氏謂巽近利市三倍故稱商兌又陽為慶故承五有慶集傳謂商買度利而動故為商度之象用虞說也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

兌剛中而柔外柔已在九五之外矣五亦何至有厲曰五當與二孚也方二五未交孚之時上六以陰柔親比其側四又不正而比三五者又以孚九二者孚上六則上下盡為陰所消矣五之道其不免乎中正者无如九五易之言此非謂五之不足在兌所當戒也蓋中正之爻位為正當幾微之分在于君子小人非他爻之比故曰孚于剝位正當也虞氏謂二四變體剝象獨集傳謂剝為三上六引兌

象曰上六引兌未光也

六三居內體可以上行而比于二來而求說者也上六居外體之外引而去矣无意與五為說者也同為兌之三爻見于異體遂分內外之異豈不相去矣哉或問上六之引兌與萃六二之引吉同歟曰不同也萃六二在羣陰之中待人君引而後聚是引之也上六戒六三之來兌引而去之是自引也雖道兌道以說為主上六雖无來兌之賤在兌則未光矣三動離毀未光之象虞氏曰无應

乘陽動而為異巽為繩良為手故引兌

三三坎下

漢亨王假有廟利涉大川利貞

象曰漢亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

陰陽不通天地不交否閉之所由成否之四陽來居九二否之二陰升為六四否閉之所以解何則四陽下降而亨于險中二陰上進而承于九五此否閉之所以解漢之所以名漢者散也天下之險難者解而散之天下之離散者合而聚之此治漢之道二四兩爻之功也剛來而不窮彖謂二也柔得位乎外而上同彖謂四也合二體而相成此漢之所以亨也險難既散人君安集天下之道莫先于假有廟何以言之聖人以剛明之資振起于艱難之中遠邇上下皆有所託此非昭受上帝祖功而宗德其何以致故先王不敢以濟難之功居諸已必先享帝立廟示天下以知所報也此

周易經傳卷十四

七

漢亨之後即曰王假有廟也它卦二五為君臣之爻在漢則四五者君臣相與有為之爻九二則為之主先後治漢之象也何以致其然象曰王假有廟王乃在中也說者謂九在五之象然萃之假有廟亦九在五而不言王在中何哉萃言物之聚聚物者宜致孝享義惟取此非若漢當險難之時王九天下之所繫故不得不極言其居中得位之象蓋內卦坎也剛自四來居二陰之間是聖人為天下挺身救世先嘗居險難之中矣迨今憂患既平離散已合巍然履尊正位而一世歸往常若四體之有心由是知王乃在中不專為九五亦兼明九二剛來之說也五四三初七廟之象二則王假有廟在中之象也荀爽曰陽來居二在坤之中為廟居五上享天帝下立宗廟也虞氏曰巽為木坎為水故乘木有功假至也讀如格獨梁武音假荀爽訓大

象曰風行水上漢先王以享于帝立廟
象謂巽為木者取舟楫濟難之義象謂巽為風者取險難漢散之

義也享帝立廟于時為先務所謂不敢以濟難之功居諸已示天下以知所報者也五四三初宗廟之象上九帝之象虞氏謂震為帝良為廟四之二變坤大牲也

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也
治漢者必于其蚤然而初无應也故承陽而資其力二以陽剛在上亦无應也故受初之託援以俱行此之謂拯馬謂二陽為馬可以載初之四也以初託二以二拯初豈逆理哉各順其情而已蓋坎之性不安于下順也虞翻曰坎為馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亡之矣承二故順也集傳曰五爻皆言漢初獨不言易傳曰離散之勢辨之宜早方漢而拯之不至于漢也

九二漢奔其机悔亡

象曰漢奔其机得願也
先儒謂五為机集傳謂四為机机者下憑之物四五皆在上二不

周易經傳卷十四

八

應憑之為机也机謂初也易傳曰二陽同則成濟漢之功矣蓋謂二若與五應則止于悔亡而已惟二身在坎中外无其應姑即近而奔其所安亦足以相資有為也机可以下憑而坎之性以下為安其為奔初何疑以陽得陰以水就下得其所願矣鼎祚易謂坎為棘為矯揉震為足採木有足良旅據之憑机之象大抵六爻中有象則卦通取之不必專在此爻也

六三漢其躬无悔

象曰漢其躬志在外也
身通則信止則屈良之六四良其身謂止而僅足以善其身也故象曰止諸躬漢之六三亦在良體然漸能出坎矣故曰漢其躬雖然六三陰柔无能為又所處不正身雖出坎猶止而未通其能拯物之漢乎惟外有應而志趨之可以无悔而已與良之僅足以善其身者相類也集傳謂坤為身三上相易析坤成巽離目下視鞠躬之象

六四換其羣元吉光大有匪夷所思

六四得位居正承五蓋君臣合德以濟難者六四經營之初拔茅引類共致其力不免有君子之羣難既濟矣險已遠矣而吾龍位且極比中孚月幾望馬匹亡之時換其羣誠不可後三陰羣也四自否之六二末固已離其羣侶故能獨立于大功之地一心承上茲其所以元吉而光大也夫人臣所為如是則其所建立必高大而不可掩換有丘是也元吉光大言其見于德者換有丘言其立為事者雖然安不忘危治不忘亂思艱圖易理當如是又況出坎未遠之時念慮不可一日平也故繼之以匪夷所思夷易也虞翻曰位半艮山故稱丘也夷謂震四應在初三變坎為思故匪夷所思也光大謂三已變成離故四光大也

九五換汗其大號換王居无咎

周易象辭卷十四

九

險難既平必有新人耳目鼓動天下之政使人咸曰大哉王言然後下知服從故九五貴于有大號雖然號于民而朝令夕改則人心危疑換者將復險必也一出不反沛然決于人之肌膚則君之道為盡善故曰換汗其大號王之以正位居中動无過咎者是在是也九家易曰否卦乾首下處二成坎水汗之象陽稱大故大號集傳曰降者成坎坎水決于上下汗出之象

上九換其血去逖出无咎

象曰換其血遠害也

上九句讀義當依集傳從先儒說謂換五爻不應惟上九應六三三近險見傷上九下應之三上相易上復成坎是上與三俱傷矣故曰換其血上九能去六三遠出乎險之外則遠害故曰去逖出无咎逖遠也去而遠之也本或作傷出讀象則知其非傷矣與小畜六四文類而意異

三兌下坎上

節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

周易象辭卷十四

十

節亨謂三五苦節謂上六說以行險謂二體相濟之才中正以通謂九五主節之道二剛不巳則陽必偏故分泰之六五于下所以節剛二柔不巳則陰必偏故分泰之九三于上所以節柔故曰節亨彖又曰剛柔分而剛得中此蓋推原三五致亨之道也上六无應居節之極貞固取窮故曰苦節甘之味生于土坤土為九五所節則甘變矣然易以上六之義繼三五者所以著亨窮之戒也說則行險則止物之情也于說能止既止而說節之善者也故曰說以行險此所謂相濟之才也无位者不能節節而不以中正者不能通以九居五既中且正故曰當位以節中正以通此所謂主節之道也天地節而四時成天地用節而收覆載之功節以制度不傷財不害民聖人法天地之節以節天下也萬物並遊于範圍之內其分量不得而踰者天地節之也然曷嘗置物于窮哉聖人節物如是則險不傷財然亦不過節而害民矣虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故亨虞又謂上應在三三變離火炎上作苦位在火上故苦節泰乾天地震春兌坎冬三動離為夏天地四時之象

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水在澤中節之象未見也澤上有水過其分量澤吐而出之此之謂節或問議德行先儒謂議人之德行任用皆使得宜或謂存諸中為德發于外為行議謂商度求中節也二說將孰從曰節之道何分于物我以此道施諸物其于人之德行為之程品使下者不至于高而危小者不至于滿而溢以此道施諸己其于我之德行識其分量通則行盈則止皆所以為節也雖然君子正己而物正未有不正而能以節人者也侯果曰澤以隄防為節虞氏謂艮止為制坤為度乾為德震為行集傳謂兌口為議制數度者坎之象

也律度量衡皆始于黃鍾冬至之律于辰爲子于卦爲坎九五以

中正爲節也

初九不出戶庭知通塞也

象曰不出戶庭知通塞也

所貴乎節者知通塞而已初九塞而未通雖戶庭之近有所不出

故得无咎何則初以說進陽剛礙其路四雖其應且止于上其塞

甚矣可不知所節乎凡節物而制度未備者其于通塞尤所當知

不然姦生詐起有以害吾之節矣出處語默一道也故繫辭專取

此文爲言語謹密之戒鼎祚易諷坎爲通二變坤土壅初爲塞然

得位應四故不出戶庭无咎

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

或問初有應可以出二无應宜不出而初乃以不出无咎二以不

出爲凶何哉曰初雖有應剛塞其路又在節始宜謹密也二五雖

非陰陽正應而同德之剛可以相濟又三陰不能礙二反藏門庭

而不出非所謂知節之道者不知節則行止皆不得其當故曰失

時極謂失時之中也于初言戶庭于二言門庭者在外曰門在內

曰戶又門戶有陰陽之義初陽奇也故言戶二陽耦也故言門虞

氏曰艮爲門庭二失位不變出門應五故不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六三過說而不知節嗟歎發于兌口蓋羞惡之心人皆有之彼雖

脅肩諂笑中當自愧也六三亦自取之耳將誰咎乎雖然聖人不

終棄人意謂六三不節若則至于此苟修禮循義節其過說之失

尙可爲也集傳曰三變而剛剛不失節而上自應尙何憂哉鼎祚

易謂震爲聲音爲出故嗟若

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

人之性以欲敗度則易以禮防情則難故人之于節多不能安不

安于節則出位任情求分外之得其能亨乎六四當位處下安于

節者也上承五下應初上下有節而安行乎其間可以亨矣夫五

節之主也四居其下豈拂情制欲以不可爲之禮彊勉之哉承主

之道而已虞氏曰二已變艮止坤安得正承五有應于初故安節

亨

九五甘節吉往有尙

象曰甘節之吉居位中也

尙如尙文尙質之尙言爲時所好尙也過節則苦人所厭也若以

中正節之則甘甘固人之所宜无往而不尙矣况二乎夫何故居

位得中人皆說其節也豐之初九曰往有尙蓋豐之初與四相須

爲用故自初而往則有尙也又坎之象曰行有尙先儒謂習坎而

盡坎之宜則行有尙也大抵往而有尙皆宜于彼而利于此也虞

氏謂坎爲美故甘節然五自泰三升入坤土甘之意寓焉集傳曰

周易觀餘卷十四

彖言當位以節中正以通爻止言居位中何也彖言九五一爻此

言九五九二相易也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

先儒謂以苦節正物則凶以斯修身則无妄故得无悔其說似未

九豈有修身无妄而貞凶者乎上六之貞凶悔亡謂執苦節而固

守則凶執苦節而能悔則凶亡故易傳謂節之悔亡與他卦辭同

而義異也虞氏謂二三變在兩離上炎上作苦故苦節有爽日乘

陽于上无應于下故其道窮

周易觀餘卷十四

宋鄭剛中撰

下經 中孚至未濟

三三兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚

也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚擊如无咎

象曰有孚擊如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉

也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象馬飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉上逆而下順也

小者過謂二五也二五皆陰爻而得位得中是以謂之過也大者

宜得位得中而三四皆无所得小者宜不及而二五乃以陰爻居

之豈非過耶過不可亨而謂小過亨者蓋不過于大而過于小而

又以正為利雖過可通也故曰小過亨利貞夫惟天下之至剛能

任天下之大事小過救偏矯失雖或可亨然以柔濟務施之小事

則可故曰可小事不可大事也集傳曰譬如飛鳥沂飛決起而上

騰其音安能遠過俄頃而止矣豈非以體小故耶體小者過其常

分亟止則可不知過而益趨上焉凶之道也故曰不宜上宜下大

吉小過自明夷變初上居四也明夷離為飛鳥震為音艮為止鳥

飛音止故曰遺之音不宜上者謂上二陰乘陽乘陽而上非陰所

宜也宜下者謂下二陰順陽順陽而協非上逆之比也又明夷離

上互體有坎離鳥上飛坎性趨下此順逆之理也宋衷謂二陽在

內上下各陰似飛鳥舒翮之象集傳專用明夷初之四為鳥飛之

象于叢說詆衷為俗學然象謂有飛鳥之象則是卦之體象飛鳥

衷之言未可全廢也卦自臨來明夷之變也或謂自中孚來非

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷不在天而在山過也而其過不大聖人制禮以中為節君子不

周易觀餘卷十五

得已教時之弊有時乎小過者觀山雷之象也行過乎恭喪過乎

哀用過乎儉所過者小所救者大君子固願為之侯果曰山大雷

小山上有雷小過于大故曰小過虞氏謂上貴下賤晉上之三故

行過乎恭離目艮鼻坎為涕洟涕洟出于鼻目故喪過乎哀坤為

吝音艮為止兌為小故用過乎儉

初六飛鳥以凶不可如何也

象曰飛鳥以凶不可如何也

君子之過如日月之食以暫而虧以頓而改也小人之過如飛鳥

然一逝无及矣故曰飛鳥以凶不可如何也以凶謂以是而凶也

初陰柔小人因已有援不願上逆之道騰起而亟就之迅疾躁易

其為過吾末如之何也矣集傳謂初之四為飛鳥

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

六二一爻以闔門言之則妣之位為其以順配祖也祖謂初也謂

初為福者初于二為始故也以朝廷言之則臣之位為其以順上承也君謂六五也謂六為君者五君之位也二雖過其祖然其所過乃臣之分過則僭矣過者適相當之謂小過如是尙奚咎哉

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也
三以陽用剛過也然而不失正何則陰勝之時六過而在上有無陽之心三用剛少過者所以防之也防而外之則無慮苟為不勝舍已從之失良止之義則陰知其不立從而戕害之矣陽不能防陰而反為所戕其為凶故未如之何也雖然戕害之患非謂必有在乎三所以自處如何爾故戕以或言鼎祚易謂離為戈兵三從離折入坤故從或戕之凶

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以剛履柔六五上六以柔履剛是九四已雖不過而過者在

周易象辭卷十五

三

其前安得不與之過哉過過我者而知避之所以无咎苟不知位之不當亦復過之則取危之道矣四宜知戒雖然陽大陰小理之常也今小者過而大者不得往彼豈長久之理哉君子從權應時不貞固可也九家易曰四以陽居陰所謂行過乎恭

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

小過宜上不宜下六五已在上矣所以不雨密雲不雨自我西郊與小畜義同皆謂陰盛而不和也小者過而得位可謂盛矣故有密雲不雨之義公弋取彼在穴謂五取二也五盛陰又得位可以小事二乃不我應可以弋取矣公者盛位弋者小取四本公之位今于五言公者所以見其過也取而得之陰雨不足以濟亦密雲而已然則小者之過其能大有為乎鼎祚易謂坎為弓彈離為鳥巽繩連鳥良為手故公弋取彼在穴易傳謂二中虛為穴集傳謂坎兌為穴大抵二在艮山虛處隱而不出在穴之象也鼎祚易則

謂其自明夷來安定胡先生謂已上當作已止傳寫之誤言陽氣已止于下故不雨也豈有陰盛于上陽上而不雨哉蓋陽良止于下所以不雨也是以一義

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗過過之已亢也

初之四已為飛鳥之過又趨動體而極其上離凶之道猶之小人過而不已至于太甚抵禍患而後已悔无及也何則九四弗自過而六五上六過之故曰弗過過之觀九四則知上六之災乃自取也故曰是謂災眚集傳曰上動成離離為飛鳥為目巽為繩以繩為目網罟之象其遠理過常猶鳥飛過甚自離于網罟故曰飛鳥離之凶

三三 坎下

既濟亨小利貞初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止

周易象辭卷十五

四

則亂其道窮也

險難已濟為人上者苟泰然以高位自處而不知天下有窮困非既濟之道也所貴乎既濟者非獨濟也謂能使小大畢亨而已故曰既濟亨小陽為大陰為小卦之三陰皆在上三陽皆降一爻此所謂亨小小者之亨由大者亨之也既濟非獨濟所謂能使小大畢亨者如此二三四五陰陽皆正又上下體各得其應此象所謂剛柔正而位當所謂利貞者也初吉柔得中謂二也終亂謂五也濟天下之務者要當以柔道為先二以中道用柔居濟之始此漢光武得天下之道也既濟矣其安而不進則亂由之以生故五當通其變使不至于極蓋唐太宗貞觀之後也夫濟終未必皆亂濟終而止則亂矣止謂進德修業有懈于前也以卦考之泰變豐豐變既濟既濟又變為賁蓋豐之九四升為五上也升至九則泰坤變為艮止于文飾非守濟之道聖人所以有終止之戒焉鼎祚易謂二上之五終止于泰則反成否侯果曰剛得正柔得中故初

吉終窮此易傳所謂濟極則反也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水上火下二氣升降水火之功成濟物者如之故聖人取以為象
集傳曰既濟之極水火將反其初故君子不可不思慮以預防其
患彖曰終止則亂濟而不敢止者是乃預防之道乎荀爽曰六爻
既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

大小畢濟至于上六則以終止為亂既濟之初小者猶未亨則宜
以躁疾為戒此初九曳輪濡尾所以无咎也輪所以行曳之則其
行止濟所以免濡濡尾則其濟未盡也集傳所謂持重緩進以全
其剛而不至于極則于既濟之義為得故曰義无咎也坎為輪初
在後曳之也又三為離之首則初為離之尾前遇坎水而不速濟
濡其尾也宋衷曰離兩陽一陰陰方而陽圓輪之象以火入水必

周易竊餘卷十五

五步

敗故曰曳其輪初在後故稱尾濡尾曳輪而得有應于義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

二陰從陽有夫婦之義即當既濟之時五雖其應不汲汲于求二
也五不求二者既濟之時所當然也二不為五所求又三四碍其
前如婦人乘車而喪其茀失其所蔽不可行矣先儒多以茀為首
飾獨鄭康成以為車蔽蔽二者五也三四在坎體坎為輪又為盜
此六二乘車遇盜之象雖然履中守正理不終廢喪茀勿逐七日
可得也七日謂自二至五往反之數易傳謂卦但有六位七則變
矣

矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之德也

鬼方國名以其陰幽而遠故以名國者韻篇曰鬼遠也高宗中興
之君幽遠之邦有不服伐而取之以見既濟之世雖遠以治也詩

曰達彼殷武奮伐荆楚采入其阻可見高宗之兵嘗踏險阻矣三
居文明之極而上六在坎險之外五與三互體又為離離為戈兵
故以高宗伐鬼方為喻雖然既濟可以休息矣而有鬼方之伐豈
得不憊况三年而後克乎不幸而又用小人則勞民動眾患未除
而亂將先啟重離之火必有自焚之禍故易以用小人為戒也虞
氏曰乾為高宗坤為鬼方又坤為年日三年者蓋自四歷三爻至
上也

六四濡有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

縹或作襦王弼曰縹宜作濡于義為當夫天下之患不生于未濟
而常生于既濟蓋既濟之後眾不疑于有患患是以生濡者患生
之漸也六四近君之位載上任事當慮患而知戒警之乘舟者不
可以為無濡而忘衣袽也衣袽所以塞舟漏亦不可謂衣袽具遂
忽然无憂濡水浸至而不知則雖有衣袽不及施矣故既欲其濡

周易竊餘卷十五

六步

有衣袽又欲其終日戒也終日戒謂慮患之念不忘于頃刻此處
既濟之道也四涉坎水集傳謂初之四成巽巽木在水上舟之象

初乾為衣袽塞也神說文作絮廣雅云絮塞也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

此爻聖人示人以盈滿之戒東鄰陽也謂九五而殺牛西鄰陰也
謂六二而禴祭至其受福則五不如二者非謂五不足于二謂五
已極其盛而二猶未濟也五已盛而又為盛禮不可以有加矣二
未盛而祭亦未豐其于福猶可受也西鄰之受福蓋亨小之時三
五在其前皆大來之象也五于時已極不可更進有虧而已五之

于此惟力守中正不至於終亂是乃享大福之道也虞翻曰泰震
為東兌為西坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚為陰所
乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離為夏兌動二體離明得正承
五順三故實受其福吉大來也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

乾為首上六不見其首而見坎體濡其首者也濡其首蓋涉患之深不自覺知陷溺而不可出之謂也顧不殆哉故曰濡其首厲虞氏曰位極乘陽何可久也夫既濟二體以水火為象者以水火之位上下相濟而成用也然天下之理未有不反者既濟水在上而互體三四五為離是水已藏火矣既濟火在下而互體二三四為坎是火已藏水矣水火循環上下相易此既濟所以為未濟也知道者宜通其變而不敢極

三三坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也難不當位剛柔應也

以卦體言之水火不相逮未濟也以位言之六爻皆錯未濟也以

周易觀餘卷十五

七步

才言之九居二未濟也以既濟言之二居五未濟之所以亨象所謂柔得中也既曰未濟而曰可亨者未濟非謂其才不足以有濟謂其時之未可苟處之有道則終于濟而已矣小狐汔濟濡其尾无攸利謂二也而初為王之王之尾以其在後也小狐慮患不若老狐之審其涉水雖亦能揭尾然銳進而無終故孟喜謂未濟一步下其尾是以濡九二居坎中未能出初陰柔在後所以為尾者不起矣汔當從鄭康成以幾為義謂幾濟而濡也聖人為此戒者蓋謂剛果不足慮患不審與夫有始无卒者皆未濟之病故曰无攸利不續終也易傳引雜卦未濟男之窮也謂三陽皆失位也陽不當位使三陰又不應則无復濟理與初三五各以柔應內外上下不相逮背茲未濟之所以終濟也歐虞翻曰尾謂二在坎水中故濡其尾荀爽曰柔上居五與陽合同故亨于實曰坎為狐說文曰汔涸也鼎祚曰案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火之為物易辨也而物性之如水火者難辨也辨物居方可為也不知行之以謹與无辨不能居者等爾雖然辨其物不蚤則混淆難處方不可得而居矣君子欲使燥濕各居其方故先謹辨其物雖然火在上水在下可以謂之居方矣然二物不相逮則未濟亦未得惟始辨而終交然後水火之用成其在人也君子小人必使各止其所而不相越至于龍將並用聖人固有濟合之道焉此善觀未濟之象者也虞氏曰乾陽物也坤陰物良為居坤為方乾別五以居坤二故以辨物居方

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

極謂窮極四者初之應在互坎之中力不足以相援初以陰柔已濡之尾趨而就之四不能濟初之窮滋甚此蓋不知其極者也其不至于凶者在未濟初四終應也王弼曰處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身李鼎祚曰四在五後故稱

周易觀餘卷十五

八步

尾極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

在卦九二中而不正者為其以剛履柔也在未濟則六五以柔居尊二進而不已則其剛必過過剛以陵柔尤非其正也故聖人示其戒而勉使之曳輪焉輪所以行曳其輪則緩進而不陵上此其中以行正之道在爻所以貞吉姚信曰坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

三陰柔不正无出險之才故征凶苟能資人以進雖大川可涉也何以知之自五以下互體為重坎大川之象三與四近比皆在否卦巽體中巽為木三能資四是猶乘木而涉雖大川可涉矣艱難

之時才不足于己者宜佩此訓焉先儒多謂三資二惟集傳謂三資四

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
象曰貞吉悔亡志行也

未濟之九四既濟之九三也故皆以伐鬼方為義于九三則曰高宗伐鬼方九四則曰震用伐鬼方者九三居離體之上有高明之義九四居坎體之中動成震故以成震為義兩卦皆克以三年然于既濟則德在未濟則賞者既濟而勤兵于遠勞矣曰德者所以戒之未濟將以求濟負固者非所容也曰賞者所以勸之勤于未濟而戒于既濟豈无旨哉又九四大臣之位大臣受賞則濟險之功人君不居諸已而必以與下也雖然九居四不當位宜有悔能守貞固以承五悔可亡矣虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方朱震曰二卦言伐鬼方者借此以明必濟之義天下之弊固有盤結而難去者四凶頑民惡世既

周易窺餘卷十五

九步

久乃能去之故曰貞吉悔亡

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

以柔居尊宜有悔也而无悔者以其處之正也以柔居尊而虛其心以與二所謂處之以正也曰无悔則悔不復生與初有悔而悔亡者異矣此之謂貞吉无悔文明之主光明外見彼為正應者復以信而近其光此之謂有孚相與天下之難有不濟者哉未濟之主所以處已所以用人如六五可也光者暉之聚暉者光之散上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

九當未濟之極下復有應而不得其位此必有義命存乎其間而不得行也故君子樂以俟之飲酒所以自樂也能自樂則无剛躁妄動之失所以无咎雖然樂固可以待時苟自信于樂一意而不問則沉溺无度失此无咎之義矣故聖人者濡首之戒坎為酒鼎

祗易謂乾為首在酒中失位故濡其首又曰否艮為節飲酒濡首故不知節

周易窺餘卷十五

十步

周易窺餘卷十五

永康胡宗楸据四庫全書本校

金華鄭忠愍公剛中立朝敢言尙氣節名重當時與宗忠簡公澤並
偁所著北山集三十五卷已刻入金華叢書中是書十五卷自明初
書目外各家均未載厘爾宋樓鈔自文瀾閣而閣本鈔自四庫四庫
則又繇永樂大典錄出是外間已無刻本余繇四庫俗鈔苦無它本
可資校勘四庫提要脩其自出新意不爲成說所拘又稱議論正大
精切通于治體惟未載因秦檜以進身依附和議捐棄舊疆頗不見
滿于公論云云考之吳師道敬鄉錄載公先後抗疏及保蜀疆事適
得其反提要所記未免失實師道以正直脩必不阿附所好書之以
存當時定論季樵胡宗楨

周易玩辭

湖北先正遺書 經部

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20

周易玩辭序

宋江陵項平甫先生光寧兩朝以直諫著聲慶元中坐黨籍罷官杜門著書為周易玩辭十六卷發揮卦爻抉摘精蘊其意以為辭者象之疏也玩辭者讀易之法也不玩其辭而知其象不知其象而能觀變玩占以盡人合天者未有也其言苞舉天人兼該理數學者探索之不盡其書盛行於宋季迨元大德中淮西廉訪僉事幹玉倫徒常刻於齊安而馬貴與虞伯生為之序數百年來傳本漸稀近得善本於吾師東海先生因重校而梓之古今言易者奚啻數百家然自注疏外惟程朱傳義為世所傳習平甫自言讀程

周易玩辭序

通志堂

三十年而又嘗問學於朱子與之往復辨論故其書獨得理要陳直齋謂程傳一於言理盡略象數而此書未嘗偏廢程氏於小象頗欠發明而此書爻象尤貫通又謂其徧攷諸家斷以己意誠精且博不其然哉吳草廬為學得力於易自注疏程朱外惟取是書及蔡節齋訓解則是書之宜輔傳義而行也審矣可不急為傳之乎幹玉倫徒者北庭人虞伯生稱其好古博雅學道愛人其人可想見於以見有元一代縉紳士大夫通經慕古宋世之風規未嘗墜也康熙丙辰納蘭成德容若序

周易玩辭序

周易玩辭者江陵項公安世平甫之所著也其言以為大傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占其道雖四而實則二變乃象之進退占乃辭之吉凶聖人因象以措辭後學因辭而測象是故學易者舍辭何以哉項公以其玩於辭而得之者筆於書使後之學者因其言皆有以玩於前聖之辭而得焉此項氏著書之意也嗟夫天不言生聖人而代之言故曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞然卦象未有語言自非明知何以知之中古聖人以其憂患之心因卦

周易玩辭序

通志堂

立言暢於周公究於孔子首尾具完皆所親定所謂精與蘊者後世因得以推見焉今夫生乎千載之下而仰觀於千載之上以凡人之資而欲窺見天與聖人之道苟得於聖人之一言即為天之命已矣況乎三聖人之言廣大悉備雖歷世久遠遭時喪亂亘千萬古而與所謂卦畫者略不可有所磨滅豈非天乎後之立言豈有加於此者志於學者誠不可下此而他求已愚是以深歎項公之為知言漢晉以來治易之師其言猶有可見而於四聖人之意未知其何如也及乎邵子周子之生易道蓋中興焉邵子以先天心學著為成書不必麗乎經傳而極天地之妙通萬

物之情三聖人以降未之或先而學者鮮或知之周子之圖亦不必求同於易象而理則不二所謂通書者皆所以通乎易者也因卦以立辭者如乾損益家人睽復无妄蒙艮之說僅見如大畜等卦當時已不得聞獨賴河南程子親得其宗以其成德之能事附於三聖人之書而言之非直傳注而已也自其學而推之以極其至則天人之際豈有間哉蓋嘗聞之能盡其性者則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性故曰知其性則知天矣苟知天矣則天地之故鬼神之迹事物之雜豈待於攷索推測而後通之故程子有言不盡意者誠有望於後世學者自有得於聖

周易玩辭序

二

通志堂
鄭漢

人也朱子發明象占本義多約程子之言而精之云爾故學易之士於是得其端緒而不差焉項公實與朱子同時當時則又有江西陸先生者各以其學爲教又有聰明文學過人之士興於永嘉項公嘗從而問辨咨決焉其遺文猶有可徵者朱項往來之書至六七而不止其要旨直以程子涵養須用敬進學則在致知之說以告之於是項公之學上不過於高虛下不陷於功利而所趨所達端有定向然後研精覃思作爲此書外有以采擇諸家之博聞內有以及乎象數之通變奇而不鑿深而不迂詳而無餘約而無闕庶幾精微之道焉其書既成而朱子歿矣自序其

學皆出於程子而其言則不必皆同也是可以見其講明之指歸矣近時學易君子多有取於其說豈徒然哉然而爲是學者自非深求於程朱之說而有所憤悱於缺塞則亦不足以知項氏之功也集之壯歲至好此書每取其說以與朋友講習今淮西廉訪僉事幹君克莊好古博雅學道愛人嘗以禮學貢於有司而不及奏有旨俾居成均勤苦數載有人所不能堪者 文宗皇帝臨御開延閣以待天下之士乃特召見得與論思之次一時謂之得人持節淮壖至於江上取是書於篋俾齊安郡學刻而廣之蓋歎乎學者之不多見是書也不鄙謂集退老林下庶乎困學之不敢心俾敘其說焉嗚呼內聖外王之學不明於後世而爲治者以其知力之所及而行之不無其效至若上下與天地同流者則何有哉昔邵子有言曰學於里人而盡里人之情學於鄉人而盡鄉人之情學於國人而盡國人之情學於古人而盡古人之情學於天地而盡天地之情如此則可以玩辭觀象而得之世有斯人也哉後學虞集謹書

周易玩辭序

三

通志堂
張奇

周易玩辭序

予幼嗜易程傳宗本義諸儒訓解中取平菴項氏
玩辭熟讀精思道德性命之原開物成務之故一出
於奇耦往來不窮之變曰象與占隨時取義玩辭可
知先生此書不特有裨於程子七分之傳當時往復
問學朱子之門其於本義多所發明惜書成於本義
二十年之後朱子未及見也 集賢初菴傅公以易
學經世被遇殊休俾其徒黃棠躬建精廬嘉惠後學
經府傳窟中獨缺此書予過梧翁先生馬公攷學得
所藏本乃咸淳乙丑禮部貢院所點校故鈐諸梓與
朋友共使家藏而人誦之予之志也大德丁未孟秋
冷椽徐之祥拜手謹書

周易玩辭序

四

通志堂
張奇

周易玩辭序

易有聖人之道曰變與象居其二焉自義理之學大
明而變象之說幾晦先儒欲救其弊則曰聖人當時
自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦爻
為此艱深隱晦之辭乎愚嘗以為變之說不一有隨
時之變如彖象小象文言繫辭各自一義是也有逐
爻之變如六九七八陰陽老少是也有逐卦之變如
剛柔往來五體飛伏是也象之說亦不一有卦畫之
象陰陽奇耦三連六斷是也有大象之象天地風雷
山澤水火是也有說卦之象乾為馬坤為牛乾為首
坤為腹之類是也至簡要者隨時之變也至支離者
逐卦之變也至精微者卦畫之象也至瑣碎者說卦
之象也必研究其簡要精微者而不拘泥其支離瑣
碎者則曰象曰變固無非精義至理之所寄也豈有
二哉 平菴項公玩辭之書義理淵源伊洛而於象
變之際紬繹尤精明暢正大無牽合附會之癖公嘗
謂必徧通五經而後歸老於易且自言窺其門牆而
未極其突奧今將盡心焉則是書必暮年所著家有
善本 先公嘗熟復而手校之 方塘徐君掌教初
菴以是書鈐梓學舍俾贊語其編尾輒誦所聞大德
丁未菊月後學馬瑞臨謹書

周易玩辭序

五

通志堂
卯苑

周易玩辭序

序曰大傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占讀易之法盡於此矣易之道四其實則二象與辭是也變則象之進退也占則辭之吉凶也不識其象何以知其變不通其辭何以決其占然而聖人因象以措辭後學因辭而測象則今之讀易所當反復紬繹精思而深味者莫辭若也於是作周易玩辭宋慶元四年歲次戊午秋九月己未江陵項安世述

周易上篇六卷

周易下篇六卷

周易玩辭序

六

通志堂
甲戌

繫辭兩卷

說卦一卷

序卦雜卦一卷

嘉泰二年壬戌之秋重修周易玩辭十六卷章句粗定因自歎曰安世之所學蓋伊川程子之書也程子平生所著獨易傳為全書安世受而讀之三十年矣今以其所得於易傳者述為此書而其文無與易傳合者合則無用述此書矣世之友朋以易傳之理觀吾書本末條貫无一不本於易傳者以易傳之文觀吾書則未免有使西河之民疑汝於夫子之怒知我者此書也罪我者此書也九月

丙午安世謹書

周易玩辭序

七

通志堂
甲戌

☰ 乾 乾下 乾上

彖

彖者主釋卦下之彖辭也大哉乾元萬物資始乃統天以天道釋元字雲行雨施品物流形言自元而亨也大明終始六位時成以易象釋亨字也時乘六龍以御天言自亨而利也乾道變化各正性命以天道釋利字也保合太和乃利貞言自利而貞也首出庶物萬國咸寧以人事釋貞字也凡彖皆以易象與天道雜言者見易之所象皆天道也以人事終之者見

周易玩辭卷一

通志堂 樸天集

易以天道言人事也六十四卦之例皆然故今此書亦以天道人事易象三者合而言之

大哉乾元萬物資始乃統天

易之全體具於乾卦觀易者觀於乾足矣乾者純陽之名元者陽德發生之始在易象則奇爻一畫之始也凡物以一該眾曰統萬化皆始於元故元之一字足以統天之全德萬變皆起於奇故奇之一畫足以統易之全象此元之所以為大也所謂善之長仁之體者如此此以天道釋元字也

雲行雨施品物流形

元象一動則屯而為雲解而為雨萬有一千五百二

十之形出焉奇畫一著則偶而為夫婦索而為父子而萬有一千五百二十之數出焉元之無所不通如此此亨之所自出也雲雨皆生於天一之水故自元而亨者象之

大明終始六位時成

天道大明於元氣既行之後始於子午終於己亥各以六辰而成一氣而三百六十五度分焉易象大明於奇畫既生之後始於復姤終於乾坤各以六位而成一卦而三百八十四爻列焉所謂眾美之會通典禮之秩敘者如此此以易象釋亨字也易家以爻為位以卦為時

周易玩辭卷一

二

通志堂 樸天集

時乘六龍以御天

龍者物之能動者也純陽之畫能參能兩能九能六故取以為象作易者因六十四卦之時用六龍之德變化推移於三百八十四位之中以應天行之終始如善御者乘六馬以御國車進退疾徐无不應法此以易象言自亨而利也

乾道變化各正性命

乾道變化即時乘六龍也各正性命即以御天也乘陰陽來往之變以御資始流形之化使飛走動植各盡其正性雅壯老死各極其正命所謂物之大利理之大順者如此此以天道釋利字也

保合太和乃利貞

曰各者成乎萬也曰合者歸乎一也萬者利之盡一者貞之至乾之六陽闔為純陰保神於靜合氣於漠以固太和之本以厚乾元之復此屬貞字而曰利貞者通結上文自利而貞也所保之和即上文性命之根極也曰乃者言如此乃足以為利貞之全德明他卦之利貞皆不足以語此

首出庶物萬國咸寧

首者形之極也天為萬物之極貞乎一而萬物定人君為萬國之極貞乎一而萬國寧不貞不足以為天下極貞者乾道之極萬物之終也人之心知專靜不

周易玩辭卷一

三

通志堂

搖則萬事定矣所謂事之楨幹者如此此以人事釋貞字也古語謂牆中之榦木為楨今謂之永久木

乾元乾道 大明大和

推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道闢而生萬則曰大明合而歸一則曰大和皆元之異名也始乎乾元終乎大和萬物出於元入於元此元之所以為大也

六位 六龍

六位者天地人之位初二三四五上是也六龍者當位之人或九或六是也不稱乾馬而稱震龍何也稱馬則止於乾是用七也震動也乾之動自震始六十

四卦皆由動而生故以震言之按卦象陽爻在初在二皆成震在五在上皆為震之反惟三四兩爻正反皆震故有反復上下之辭

君子

乾爻謂之六龍而三四獨稱君子何也曰文言既釋之矣九三上不在天下不在田故以君子言之九四上不在天下不在田中不在人故或之或字連上爻成文或人或龍也進脩者人事也躍淵者天時也躍可言龍進脩不可言龍故爻曰或文言曰君子示兼之也易道尚象此爻在天人之閒取象不得不然其實皆君子之事也

周易玩辭卷二

四

通志堂

利見大人

或謂二利見五五利見二非也熟玩文言其說自明二曰善世而不伐德博而化又曰見龍在田天下文明皆言二之德盛化神而人利見之也五曰聖人作道行而人利見之也二居陰位其孔子文王之事乎五居陽位其二帝三王之事乎他卦利見大人雖各主一事言之不能如此之廣大然亦卑者暗者利見德位之高明者也

象

凡卦辭皆曰彖凡卦畫皆曰象未畫則其象隱已畫

則其象著故指畫為象非謂物象也大象總論六畫之義小象各論一畫之義故皆謂之象其曰天曰龍者自因有象之後推引物類以明之爾本稱易象者非此之謂也

德施普也

九二方時舍於田未得時行之位也言德施普者乾六爻皆聖人之事也聖人以身為時與賢者不同聖人隱則天下暗聖人見則天下明不以位為隱顯也孔子何嘗有位而天下化之故德施普也德博而化皆於九二言之此所謂君德也德施普也以田字言之天下文明以見字言之時舍也以在字言之君德也以龍字言之

反復道也 重剛而不中

自上而下為復自下而上為反三之上下皆得純乾故曰反復道也此解乾乾二字乾乾即重剛也論位則重剛故危論德則反復合道故无咎四亦以進退皆合乾道故得无咎三以自脩故曰反復四以自試故曰進退

進无咎也 乾道乃革

彭城劉牧謂在淵為藏非經意也龍之得水猶人之得時也何謂藏乎初九之藏乃在地下非在淵也牧殆為小雅魚潛在淵所誤爾小象曰進无咎也明躍

而在淵為進而及時也文言曰乾道乃革卦至四則下革而為上時至卯則寒革而為暄皆進而得時者也

文言元亨利貞

善也嘉也義也皆善之異名也在事之初為善善之眾盛為嘉眾得其宜為義義所成立為事此一理而四名也故分而為四則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比而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

周易玩辭卷一

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

言惟君子然後能行此四德惟乾然後能有此四德乾陽物也惟君子足以配之

龍德而隱章

惟其不易乎世是以遯世而无悶惟其不成乎名是以不見是而无悶樂則行之即上文而无悶也憂則違之即不易不成也此三節疊相推演成文論其大意則一言以蔽之曰龍德而隱者也

龍德而正中章

二有龍德而得中位人君之象也以在下卦又非陽位故不為中位而為中德文言兩稱君德明非君位

也此又稱龍德之中明非龍位之中也龍德者天之陽德乾六爻所同有也然而初潛而上亢三與四皆擇乎中庸者五雖中又以位言故六龍之德惟九二為正中也此章專言聖人之中德庸言之信庸行之謹書之惟一也閑邪存其誠書之惟精也皆允執厥中之事也此所謂君德也此三句解見龍在田善世而不伐德博而化謂澤及一世而不自以為功蓋德大而人自化非化之也此兩句解利見大人上三句言脩己以敬下兩句言安人安百姓也上言正己下言物正也中庸所謂小德川流大德敦化天地之所以為大者即此文也

周易玩辭卷一

七

君子進德脩業章

進德脩業四字是九三一爻之主意也君子所以乾乾夕惕者凡為此爾忠信者進德之基也可與共學矣脩辭立其誠者積學之方也脩辭所以察之立誠所以存之居業猶居貨也有貯積之意焉此進德脩業第一節也下學之事也知至猶得其門也可與適道矣故曰可與幾也此再言進德之事既以忠信為基又當以知至為燭也終者全盡之也宗廟之美百官之富為我有矣故曰可與存義也此再言居業之事既以存察積之又當以不息成之也此進德脩業第二節也上達之事也以上兩節皆演說乾乾夕惕

若之意是故居上位而不驕在下位而不憂此兩句方言厲无咎也九五在下卦之上九四在上卦之下故皆兼有上下之象中庸所謂尊德性道問學居上不驕為下不倍即此文也

君子欲及時章

欲及時三字專為九四加之也三與四皆在上下之交不可以言正中之德然龍德无不中也故皆為進脩之事三猶在下則自脩而已四已革而上故兼有自試之象焉進退上下不敢自必相時而動或躍在淵所謂自試也大抵上下之交皆危疑之地故三厲而四疑之中庸所謂本諸身證諸庶民庶幾夙夜以

周易玩辭卷一

八

聖人作而萬物覩章

三與四同其危者也三在下故專言進脩四在上故言進脩之用二與五同其安者也二在下故專言中德五在上故言中德之用聖人作以解飛龍在天萬物覩以解利見大人此章上下文皆演說此一句聖人者先得我心之同然者也故為同聲同氣之義聖人之於人亦類也故為各從其類之義此皆為聖作物覩言之中庸所謂日月所照霜露所墜凡有血氣莫不尊親即此文也

亢龍有悔章

天德者貴下喜中而忌上者也四在上卦而能居下五在上卦而得中位三在下卦之上猶有下義亦可以无咎也惟在上九一爻无中无下惟有上義而已无中则无位无下则无民无輔此最天德之所忌也然而所忌之性無所凝滯窮則能變必无遂亢之理故爻辭不言凶咎止言有悔悔則能變也象與文言亦皆言時而不言德又曰窮之災也明出於天非人為也蓋有龍德者必不至於上窮而不反故雖亢矣而猶稱龍焉以見時有亢而德无窮也

用九用六文言

乾坤文言於六爻皆有演說各成一章獨用九用六

周易玩辭卷一

九

通志堂

不然者用九者乾之坤坤之文言即用九之文言也用六者坤之乾乾之文言即用六之文言也用九為乾之坤見左氏春秋傳乾惟用九故可變為坤使用七則終於乾矣坤惟用六故可變為乾使用八則終於坤矣是故用九見羣龍之无首首者終窮之地忽焉俱化不見其終此用九之所以為善變也用六利於永貞者久也言用六則能久以其善變也乾為大坤為小坤之終見乾而不見坤故曰以大終也乾主知故曰見言吉在見此理也坤主行故曰利言利在行此事也九六變七八不變者揲著之法遇純則變也

用九爻象文言

乾辭言用九者四其義皆難遠通連亢龍章讀之則義明矣知居終之有悔則知无首之當吉知盈之不可久則知首之不可為知窮之足以致災則知不窮之足以致治知極為天時之極則知變為天則之變矣

見天則

則者長短廣狹輕重多寡之度也聖人明於天之道見其進退得喪存亡之度是以用九而不用七若用七而不變則昧於天則矣見天則即所謂見羣龍也見羣龍即所謂知進退也惟其見之知之是以能用

周易玩辭卷一

十

通志堂

之也然則用六亦可稱地則乎曰六即九之所變亦天則也

首字

凡卦以初爻為趾為尾終爻為首形至首而終也故易中首字皆訓為終或以首為先非經意也乾為首者六陽之終也既未二卦之終皆為濡首比之无首為无所終用九之无首則以六龍盡變不見其終也天德不可為首天德即九也九即龍德也謂之天謂之龍豈有終窮之理

時舍也

舍非用捨之捨捨之則為潛龍矣舍者隨其所在而

居焉古語舍訓為置苟置於此則舍於此故傳舍亦為傳置乾之時舍井之時舍皆言時適在此非其常也隨之志舍下言志在下也姤之志不舍命言志不在命也四舍字皆去聲龍本行天之物不常在田出潛之初時寓於此故曰時舍與潛異者潛則入而不出舍則已出而未行時至九三乃可言行事也然龍德之動世道隨之其入也陽氣為之潛藏其出也天下為之文明方舍於田而其威靈氣燄之所感動固已遠矣舜在佃漁天下之為父子者定孔子為匹夫亂臣賊子者懼龍德之動化其神若此故曰君德也

行事也

周易玩辭卷一

十一

通志堂

行事者云為動作之總名也潛龍夜也見龍旦也飛龍日中也亢龍日昃也乾乾者終日之所從事也顏子之四勿是也或躍者試之於用以自驗也曾子之三省是也三言終日四言及時此二文者經營乎晝夜之間者也

天下文明

凡明皆稱文蓋明則天地人物皆粲然而有文故火為禮離為文章

乾元用九天下治也

為治之道无他通其變而已下繫曰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其所取者正乾變為坤坤變為乾之義也文王作書以乾坤為首而名之曰易其本旨正在於此或泥衣裳二字遂失其說不知讀其全文正乾元用九天下治也之疏義也

乾元 乾始

物之所難者始而已物既始則必亨既亨則必利利之極必復於元貞者元之復也故四德總以一言曰乾元又曰乾始而四德在其中矣以八卦言之震其元也故為出巽則既出而將相見也故為齊離其亨也故為相見坤則既相見而將利之也故為役兌其

周易玩辭卷一

十二

通志堂

利也故為悅乾則既悅而將入於貞也故為戰坎其貞也故為勞艮自貞而將出為元也故為萬物之所終始合而言之曰太極而八卦備矣其乾元之謂乎

性情也

始而亨者乾之事業利而貞者乾之性情也性情指本體言之利者散而為萬貞者合而為一已散而復合已萬而復一言乾性純一其情不貳故雖萬有一千五百二十而所謂虛一者未嘗動也

大哉乾乎至天下平也

此重演彖辭也大哉乾乎剛健中正純粹精也此演大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命保合太和

以釋元字貞字明乾之性情如此也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也此演大明終始六位時成時乘六龍以御天以釋亨字利字明乾之功用如此也雲行雨施天下平也此演雲行雨施品物流形首出庶物萬國咸寧以明聖人法天之元亨利貞者如此也此章移易本文故為錯綜使人反復參玩以盡其意其讀易之法乎

龍德正中 剛健中正

稱中正者二事也二五為中陰陽當位為正稱正中者一事也猶言兌正秋坎正北方但取其正得中位非以當位言也凡卦有九五者皆稱中正以其備二

周易玩辭卷一

十三

通志堂

美也獨需彖及比巽九五稱正中者義在中而不在正也艮之六五以中正也五山姚小彭曰小象上下

文叶韻當作正中

純粹精也

剛健中正以奇畫言也純粹精以六畫言也聖人以一奇立萬化之本其體剛健至專至一其用中正至當至平復以六畫備一奇之變自始至終無時而不剛健自進至退無往而不中正此所謂純粹精也

君子以成德為行 至其唯聖人乎

文言末章別出新意以暢卦爻之義讀易者所當詳玩也自乾元者始而亨至所利大矣哉一節係重釋

元亨利貞皆不用上文四德之說自大哉乾乎至天下平也一節係重釋彖辭亦不用彖文本序此章自君子成德為行至其唯聖人乎重釋爻辭亦與上文六爻問答不同據上文言乾之六爻皆是龍德但以時位為別遇下而潛遇中而見遇交而乾乾遇革而自試遇尊位而飛遇極而亢皆不失為龍德也此章則不然就人之德分出六等以初之潛為未成德之人以二之見為已成德之人以三四之憂疑為不得中行之人以五之飛為大聖之人以上之亢為大愚之人復以用九為聖人末章特發此例以見爻義之無窮或以時言或以位言或以德言皆可通也此章也所以繼六爻旁通之後也歟

周易玩辭卷一

十四

通志堂

學問居行

文言末章釋六爻皆微變前說前章言九二為龍德之正中生而知之安而行之者也此章言九二之德始於學問成於居行學而知之利而行之者也及於成功一也故皆曰君德也學問猶屬於見聞居行則為我有矣寬以居之德久而業大也仁以行之舉斯而加彼也此章大意謂見龍為成德可見之行者以別於潛龍之未見未成也乾坤只以一畫成卦自第二爻便為重習之象故乾二言學坤二言習此又先儒之所未察也

坤 坤下
坤上

彖

易之元亨自奇而出其所利貞亦復於奇而已耦卦倚奇而立是以能元能亨故其所利貞卒歸於牝馬二字以明終始從奇也下文又以人事推之曰君子有攸往此一句總起下文也曰先迷後得主利言利在得主不利為主也曰西南得朋東北喪朋安貞吉言當貞於陽方不當貞於陰方凡此皆見所利所貞止於從乾更无他道故曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞其義尊矣

牝馬之貞

周易玩辭卷一

十五

通志堂

牝取其順馬取其行順者坤之元行者坤之亨利者宜此而已貞者終此而已不能終此更无所利也柔順者多不能終惟牝馬為能終之四明樓尚書鑰為安世言北方蓄馬蕃庶當游牝之時每一牡將十牝以出雖千百為羣各從其牡終不他合此所謂牝馬之貞也安世官越中時見歸明蕃官言與此合蓋物之牝者皆能順陽而行求其從一而不變者莫牝馬若也故聖人取之以象坤焉

至哉坤元

孔子以文王泰伯為至德皆以其能順也乾以純陽為萬物之祖其大莫加焉而坤之六爻皆能隨其數

而耦之乾之所至坤亦至焉此可謂孝子順孫矣可不謂至德乎

德合无疆 行地无疆 應地无疆

无疆天德也坤厚載物德合无疆言地之德合乎天之无疆也牝馬地類行地无疆言牝馬之德能行地之德合无疆也安貞之吉應地无疆言君子之德能應地之德合无疆也下兩无疆皆指上一句言之上一句又指其所合者言之故曰无疆者天德也自至哉坤元至德合无疆言元字自含弘光大至行地无疆言亨字自柔順利貞至應地无疆言利貞字行地雖稱牝馬然止言其行尚屬亨字自此以下乃屬利貞顯

周易玩辭卷一

十六

通志堂

柔順利貞君子攸行

彖曰牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行此明卦辭君子有攸往以下皆是推行利牝馬之貞一句也言牝馬之德與地相類即其順行而不悖既足以承天德之无疆至其於柔順之中獨有利貞之美則又君子之所當行也自此以下皆言君子之事先則失牝馬之道故迷後則得牝馬之常故利此推明上文利字也西南得朋則從其類非從牡也故雖得而无終東北喪朋則牝馬之從牡者也故雖喪而有終終則安貞也有慶則吉也此推明上文貞字也既取

物象又言人事者卦辭自坤始用物象恐後人不明其義故以人事衍之以起六十四卦之例也

君子攸行

君子行此四德者指聖人言之也君子攸行指賢人言之也指聖人言之故下文曰故曰乾元亨利貞言配天也指賢人言之故下文所言有迷有利有得有喪有吉有凶皆擇善而固執者之事也終之曰應地无疆言配地也

東北喪朋乃終有慶

柔辭但言得喪二字孔子恐後學誤認其意將有以得為吉以喪為凶者故釋之曰東北喪朋乃終有慶所以發文王言外之意也地之交乎天臣之仕乎君婦之歸乎夫皆喪朋之慶也然則微夫子則柔不幾於誤人乎曰上文明言君子有攸往先唱則迷後主則利是則西南為迷東北為利自可類推矣但得孔子贊之則愈明爾

地勢坤

乾健也坤順也聖人於乾之大象既以健代乾反以三隅則可見地勢坤之為地勢順矣凡大象主釋卦名之義故聖人於乾特著其例也乾之象為天重乾是二天也世无二天之理故以天行象之天一日一周周而復始有如二天天而又天不見其息此乾之

所以為健也坤之象為地重坤是二地也亦无二地之理故以地勢象之東南地下西北地高有如二地然以漸而高行者莫覺焉此坤之所以為順也或以自高而下為順非也重卦之法皆自下而上人道以下從上為順易中言順皆自下而上如履霜冰至蓋言順也地中生木升君子以順德積小以高大順猶馴也謂馴習而增不能自覺也以卦象與卦義合而觀之則為地勢自下而高以明積順之義无可疑矣君子法之亦為積厚其德令可載物若自上而下則為覆物非載物也

初六在下之下則為履為始六四在上之下則為結為閉六三在下之終為有終為臣道上六在上之終為无陽為道窮四爻之義皆明白易見獨中爻以在下者為大為光為无不利以在上者為善為文為美則不可不辨也大率陰以在下為正陽以在上為正故二五皆中而乾之天德獨以屬五坤之地道獨以屬二也下非陽之位故乾之九二為在下而有陽德者上非陰之位故坤之六五為在上而乘陰德者黃者地之色裳者下之服文者坤之象皆屬陰也

履霜堅冰陰始凝也

程子以此句堅冰二字為衍文安世按魏書曹丕時

許芝奏云易傳曰初六履霜陰始凝也則是時猶未
有此二字明後人妄加也郭京徐氏本亦皆无此二
字

直方大

蒲陽鄭厚曰坤爻辭皆協霜字韻此當曰直方而已
大字衍文不然則屬下句今按象辭曰直以方也又
文言亦止釋直方二字則其說近是但謂大字作衍
文者非大字自為句與既濟小字同易中大字與亨
利貞同為四德皆附於爻辭之下別自為句也

六二大 六五元吉

大即元也諸卦元字皆訓為大坤六二既為大六五

周易玩辭卷一

十九

通志堂
沈芳休

又為元何也大以用言元以德言六二為卦之主以
主地道之用故謂之大六五非卦主但言坤德之懿
故謂之元元亨利貞四字與吉凶悔吝相對元字无
對以本末為分善之本為元善之效為吉凡言元吉
者善之至也故六五文言曰美之至也明元在吉上
者其義例如此惟乾之元兼大始善三義他卦元在
亨上或為大或為始元在吉上則為善而已

不習

姚小彭曰習重習也今從之夫二之所習謂習初也
地類陰邪不可使盛若朋類相習積陰不已則賊亂
之所由興也初六六二當重習之初故示訓尤急初

六一陰方生聖人即慮其習曰積曰漸曰馴曰順皆
深絕之六二陰洊至位當重習獨能不習故聖人
喜之蓋初不正而二正初不中而二中每事相反而
不相重是以知其不習也正則无私故直中則不偏
故方捐私去偏與陽同德故大陰不能大大者陽也
上六習陰至六故有無陽之疑六二不習一陰故不
疑其所行坤之六爻五雖得中猶在可疑之地惟六
二无可疑者故其道最為明白自昔臣道之禍皆成
於疑疑者生於暗方朋類重習之初不自知其至於
疑也惟明者為能早辨而不習故曰地道光也

六二之動

周易玩辭卷一

二十

通志堂
沈芳休

陰主靜陽主動小象於六二之道以動稱之示不習
陰也坤之所以為天下之至順者以其順天而行也
苟積陰自厚不從陽而行則天下之大逆也陰動而
從陽臣動而從君小人動而從君子皆以動而成其
順者故曰坤道其順乎承天而時行

乾坤二五

乾以九五為主爻坤以六二為主爻蓋二卦之中惟
此二爻既中且正又五在天爻二在地爻正合乾坤
之本位也乾主九五故於五言乾之大用而九二止
言乾德之美坤主六二故於二言坤之大用而六五
止言坤德之美六二之直即至柔而動剛也六二之

方即至靜而德方也其大即後得主而有常含萬物而化光也其不習无不利即坤道其順乎承天而時行也六二蓋全具坤德者孔子懼人不曉六二何由兼有乾直故解之曰六二之動直以方也言坤動也剛所以能直也又懼人不曉六二何由无往不利故又解之曰地道光也言地道主六二猶乾之九五言乃位乎天德也六五不得其光明之大用而得其德美之盛故曰文在中也又曰美在其中皆言體而不及用也末句言發於事業方微及於用猶乾九二但言龍德正中末句言德博而化方微及於用然終不及九五六二爻辭之光大也六三在上下之間兼有

周易玩辭卷一

二十一

通志堂

體用之微意上與五同功故含章可貞為有其文下與二同體故或從王事為有其用文雖非在中而亦足以發於事業故曰以時發也用雖非正位之光大而亦能以其智為時用故曰智光大也

乾九三九四 坤六三六四

或者不定之辭乾九居四坤六居三皆陰陽相雜故皆有或象乾九四方懼而蓄乎人或躍而得乎淵陽或居陰也坤六三可含章而貞守或從事而光大陰或居陽也九三德位皆陽故但為乾乾更无退義六四德位皆陰故但為括囊更无進理

六三

六三六五皆以陰居陽者也陰陽相雜為文故二爻皆有文章之象而文言皆以美釋之猶乾九二以陽居陰亦為文明之象也五得中位故為文在中三不得位而在上下之交故靜則含之而可以守其貞於下動或從王亦足以發其知於上也靜者六也動者三也先含章而後從事故不為始而為終雖含章而有發時故可貞而非必貞也可謂亦可如此非決辭也故孔子贊之曰以時發也此以深辨可字之義言可貞則貞可發則發恐人誤以可貞為當貞也爻辭於可貞之下用或字接之便見以時發也之意含章者秋冬之時也從王事者春夏之時也人但見陽居大夏而成歲而不知為之藏蓄使有今日者皆地之知也含之則為知發之則為光大

周易玩辭卷一

二十二

通志堂

四與二非純陰而二得中位故坤之大用四以純陰居交際之地故為天地閉塞上下不通之象上下之交皆絕上不近名下不近禍故有无咎无譽之象凡在上下之交者多具二義故六三亦有含有發也乾九三兼上位下位九四兼上下進退皆用此義三有陰有陽故有發時四陰而又陰故為閉為括而已

其血玄黃

龍者陰似陽也戰者敵辭也野者廣大之地明坤之

極盛也其血玄黃說者曰陰陽俱傷也按文言猶未離其類也故稱血焉則血獨言陰初不及陽也又爻辭本惡陰道之盛故陳其禍敗以為戒小象亦曰其道窮也皆指陰而言无與陽事也其所以稱玄黃者明其上下无別此所謂雜也曰疑于陽曰嫌于无陽曰猶未離其類曰天地之雜皆言陰之似陽臣之似君楚公子圍之美矣君哉也然終以野死則熾盛而上僭者亦何利哉

蓋言順也

坤陰物也陰於類為惡坤所以為萬物母者獨以能不自行順天而行也彖曰至哉坤元乃順承天文言

周易玩辭卷一

二十三

通志堂

曰坤道其順乎承天而時行蓋坤之至善惟在於順然於初六一爻獨惡其順者以其非順乎陽乃自順其陰也順而承陽則為至德自順其陰則為大逆此易之所以貴於早辨也

敬義立而德不孤

直其正也方其義也此言直字訓正方字訓義也敬以直內義以方外此言直方之所由致也敬則心无私曲故直此六二之正也義則事无偏頗故方此六二之中也敬義立而德不孤此以不孤解大字也陰為小陽為大陰與陰相守則孤孤則小陰從陽則不孤不孤則大六二為地道之主內不私於其意外不

偏於其黨則可以順天而行與天作合而不孤矣婦能如此則得乎夫臣能如此則得乎君皆陰德之不孤者也

含之

陰雖有美含之絕句此解含章以從王事以者用也用則不合矣然猶弗敢成也為之傳續而已此解或從王事无成也以含之連下文讀者非

代有終

代者繼也陽施盡則无繼矣陰受其茲實而胎養之以待嗣歲之復生所以繼之使有終也亦猶人死則氣絕以婦為之傳嗣而後有終故成家者夫而傳代

周易玩辭卷一

二二四

通志堂

者必資於婦成歲者天而傳種者必資於地故曰地道无成而代有終也

草木蕃 賢人隱

草木且蕃沉於人乎言盛者要其終也賢人隱則物從之矣言衰者記其始也

黃中通理章

近四旁莫若中央四方之色各有所偏通於此者必不通於彼居中央則无不通矣是故土王四季脾主四支此蓋世之良能而五得之也黃中屬黃字通理屬裳字正位屬黃字居體屬裳字美在其中屬黃字四支事業屬裳字黃居中央故以象五裳下服之飾

於外者故以象六之在外卦者也外卦三六皆可稱
裳五獨稱之者美在黃不在裳也故曰文在中也是
故有黃中之德則理可以旁通而無疑有正中之位
則體可以安居而无愧有在中之美則暢之發之而
四支事業无不美者中之所發其文固如此也美在
其中此美屬黃字美之至也此美屬裳字以在外卦
故極言發見之事坤為臣道故五以外言不以事言
坤六五之正位猶乾九二之正中皆言正得中位非
當位也江東鄭夫謂坤六五之臣配乾九五之君非
也六五雖言外事然猶以在身之文言之不言坤道
之大用也必如六二之直方大而後可以言承天時
行之事乎

周易玩辭卷一

二十五

通志堂
王制

乾坤變象

易以變易為書用九用六以其能變也故爻辭多取
變象為言至本文義重者則自從本文不必盡然也
或者專用變象則反為執一非所謂易也然乾之二
五與坤之二三皆明用變象今特發之使學者知卦
變之說不可忽也乾二變離為乾之同人故為見龍
為文明為利見皆離之象也田取德博施普之義即
同人之同人于野也乾五亦變離為乾之大有故為
飛為利見亦離之象也聖人作而萬物覩即大有之
得尊位大中而上下應之也坤二變陽為乾在坤中

有內直外方之象故孔子釋之曰六二之動直以方
也言不動則有方而无直也陽為大故曰直方大陰
得陽則不孤故曰德不孤陽為光故曰地道光也坤
三兼變常二象其曰含章可貞則指其不變之時言
之曰或從王事无成則指其變時言之從王即從陽
也六三變艮為坤之謙其從王事即謙之勞也其有
終即謙之有終也陽為光為大故曰知光大也此皆
變象之明者故略舉之以例諸卦焉

周易玩辭卷第一

後學

成德

校訂

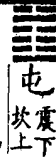
周易玩辭卷一

二十六

通志堂
王制

周易玩辭卷第二

江陵項安世述

屯義

凡稱患難者皆事之至難者也故謂有喪者為家難有兵者為國難女生者為產難屯者始難之卦也天地之始闢萬物之始生國家之始造皆至難之時故曰屯者物之始生也物之充物事之繁劇亦人之所難處故又曰屯者盈也彖曰剛柔始交而難生動乎險中此以二卦之體言始生之屯雷雨之動滿盈此以二卦之象言物盈之屯也始交謂一索而得震難

周易玩辭卷二

通志堂重刊

生謂遇坎也按文雖具兩卦而意實指初爻凡彖必以上下卦與主爻合說以釋卦名卦辭他皆放此

元亨利貞

屯之四德不足於利故卦辭申之曰勿用有攸往利建侯言其利止於建侯以立國不利於冒險而輕進則其利為有限矣彖不言利字止言大亨貞三德而別以宜建侯而不寧解利字亦此意也大亨者大而且亨也屯之才不足以盡元字故以大訓之或以大亨二字為一意者非也除乾坤外諸卦有元亨利貞四德者例皆放此

勿用有攸往

彖不言利亦不言勿用有攸往者但以建侯為宜則餘不當用從可知也彖有不見卦辭者皆以此為例乾允不言亨蒙大畜離萃渙不言利貞坤不言主利師不言丈人坎不言有孚困不言无咎姤不言女壯家人不言利女貞井不言无喪无得往來井井震不言喪匕鬯文雖不具而義在其中矣

草昧

草屬震言始創也昧屬坎言未明也草昧者莽莽泯泯之貌言天造之初如此此所謂屯也

經綸

凡大象例於彖外別立新義彖則專言世變之屯象則自言人道之常經者立其規模綸者糾合而成之亦有艱難之象焉綸字釋文作論論亦綸也又大象例兼兩卦之象經以象雷之震綸以象雲之合也他皆放此

初九

凡卦皆有主爻皆具本卦之德如乾九五具乾之德故為天德之爻坤六二具坤之德故為地道之爻屯自觀卦變以初九為主故爻辭全類卦辭其曰盤桓利居貞則勿用有攸往也又曰利建侯无可疑矣他卦主爻放此主爻說具觀卦

居貞 行正

居貞者其事也行正者其志也初九以陽居陽故為居貞動而求四則六四又正故為行正昭德晁公武曰初九躁而往則難愈深陳勝吳廣是也怠而止則難不息隗囂劉表是也故迹當盤桓志當行正建侯所以定民志也以貴下賤所以得民心也安世按陽貴陰賤以初求四即以貴下賤也蕭何勸高祖勿攻項羽就封蜀漢養其人民以收賢士正得此爻之義者歟

乘馬班如

凡卦爻稱馬者皆陰爻屯三陰皆為乘馬賁六四為白馬晉下三爻為錫馬明夷六二渙初六皆為拯馬

周易玩辭卷三

三

通志堂

中孚四為匹馬无非陰爻者惟大畜九三特舉乾之本象稱為良馬可見他馬皆陰也易中陽爻皆稱車陰爻皆稱馬蓋馬本地類於辰為午即坤初六之氣也對牛言之則馬屬乾就馬言之則除良老瘠駁之外皆不屬乾也屯六二用震馬四上皆用坎馬晉用坤馬賁明夷渙皆用坎馬諸卦各有馬象然皆於陰爻言之則義可知矣屯稱乘者卦中四陰為乘也四馬之中獨六三居剛故无虞而徑進二四上居柔故皆班旋而不行當屯之時柔者皆不能行也班還擊桓皆屯之象左氏傳有班馬之聲班亦旋也杜注以為分者非

匪寇婚媾

六二柔順中正守常而不知變謂初九為寇而不知其乃婚媾也厄數既終世難既平君臣位定天下為漢四皓欲不從得乎故曰十年乃字女子許嫁而後字也然而方難之初近乘初九方興之震抗而不答其事至難故於四陰之中獨有逆還之象雖不得為濟世之才亦可謂人所難能矣故曰六二之難乘剛也初九上歷純坤始得君位與二相應坤為十故曰十年乃字反常也

女子貞

六二稱女子者見賢而不從世難而不救此女子之貞非丈夫之事此劉元德所以輕許汜而重陳登也觀此可見孔子大管仲之功男子以濟世為貞不以小諒為賢初九康屯之主而以寇亂視之此豈明識之士哉

周易玩辭卷二

四

通志堂

即鹿 往吝

金華劉剛中曰鹿指上六鹿之性善求其類上者三之類也安世按此象為通蓋上有必亡之勢則君子見幾而止矣六三猶以類而從之往值其窮與之偕亡亦可鄙也凡爻例上為往下來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言求而來也

九五

屯不以九五為主者天地開闢始建侯以為主五本
在高位非建侯也初九動乎險中故為濟屯之主天
造草昧皆自下起物之始生陽氣在下五能主事則
不屯矣故九五不當復有主義先儒以魯昭公之事
為說雖美然爻義自為初九說戒凡立事皆當艱難
惟膏澤一事不可艱難五以坎水在上當屯之時艱
於施澤者也此有司之事非為政之體也況濟屯乎
故曰小貞吉大貞凶言小人事守此則吉大人大
事守此則凶也象曰施未光也其義甚明不必他說
上六

周易玩辭卷二

五

通志堂
劉林

上六當屯之時居險之極位高而无民勢孤而无應
陰柔難輔陽不之與泣血漣如无可延之策矣坎為
水故有泣血之象

六爻總義

初九之磐桓沛公在蜀漢三秦時也居貞者不取婦
女貨財約法三章為義帝發喪也建侯者立漢社稷
也以貴下賤者輟洗吐哺以下賢也六二守貞不嫁
四皓兩生也六三不見事幾妄就而取窮孔鮒之從
陳涉范增之事項羽也六四明見事幾求而後往子
房之迫而後言韓信之拜大將而後留也九五有權
有勢而屯膏不下失士民之心非以貴下賤者項羽

之為天下宰而不與人功不與人利也上六无應无
與泣血以待亡秦王子嬰之父也

䷃ 蒙
艮上
坎下

蒙亨

蒙亨者卦辭也以亨行者釋之也凡物皆以險而止
以亨而行蒙本不亨其能亨者時也時險而止則智
者亦蒙時亨而行則蒙者亦智天下无終險而不亨
者屯在險中猶可以大亨而況於蒙乎屯者天地之
蒙也故大而有亨蒙者萬物之蒙也故各得其亨而已
然則蒙當何時而亨乎曰二五以中相遇則其時也
二以中通乎五則險變而為順五以中通乎二則止

周易玩辭卷二

六

通志堂
劉林

變而為巽順巽相通則可謂亨矣然而此非人力之
所能為也君臣相遇時焉而已故曰時中也此以二
五相交釋蒙亨二字自此以下方言九二亨蒙之法

筮告

匪我求童蒙童蒙求我言強而聒也人未必聽待其
求而後教之則其心相應而不相違所以養其誠也
初筮告再三瀆瀆則不告言雜施以瀆之則蒙不能
應致一以導之則其受命也如響所以養其明也孔
子之舉一隅是也教者之啓蒙如筮者之啓著一則
其神也不一則其草也或以蒙為筮以師為告非也
彖以瀆則不告為瀆蒙矣又可改乎且於理甚明雖

无彖可也此以九二初教六五之時釋匪我求童蒙
以下五句也二坎體五互坤水土相雜則汨而成泥
故有瀆蒙之象

蒙聖

洪範庶徵聖之反為蒙然而蒙有作聖之功不可忽
也二與五為正應用童蒙之德以養其自然之正不
作聰明惟正之順則聖人也蒙之利乃如此此以九
二成六五之時明卦辭利貞二字也坎心亨主思
故有作聖之象自二至上為順故有養正之象

大象

果行象泉之出育德象山之深力行者似難強不可

周易玩辭卷二

七

通志堂
張奇

回有進而无退養德者似愚深觀默養闇然而內充
皆有蒙之象焉彖言治人之蒙此言君子以蒙自治
也

利用刑人用說桎梏

刑之於小所以脫之於大此聖人用刑之本心也所
以正法非所以致刑也至其極也用師擊之猶為禦
而不為寇蓋聖人之於蒙哀矜之意常多此九二之
包蒙所以為一卦之主也歟

以往吝

發蒙者利於初過此以往其習已深雖欲止之亦吝
而難脫其勢必至於桎梏也故刑之於初者正法以

示之而有餘止之於後者干戈以禦之而不足坎為
法律在卦之始艮為守禦在卦之終象之示人可謂
明矣以爻象推之往則入於坎中故為吝說則坎變
為兌是因險而得說也此爻在孔子為救失之教辭
孺悲哂仲由之類是也

九二

稱蒙者未能受道稱婦者能受道者也蒙則包之容
衆而矜不能也初三四是也婦則納之於吾言無所
不悅也六五是也蒙者物之穉也凡物穉則柔長則
剛諸爻皆穉而二獨長故為克家之子謂長子也凡
師稱長孔子曰以吾一日長乎爾是也二在內為長
子則上在外其嚴君歟此爻在孔子為長善之教包
蒙則進互鄉納婦則與曾點也

周易玩辭卷二

八

通志堂
張奇

子克家

子穉則為蒙長則能有家矣謂其可婚也爻辭曰納
婦吉象辭曰剛柔接也其義甚明而學者皆以克家
為能幹家事既非蒙義又豈所謂剛柔接乎既堪受
室則能為兄而養蒙能為夫而接婦而幹家之略在
其中矣但不當以幹家解師長之道使失卦義也

六三

六三與上九正應見九二之盛而失其身違婦道矣
金以利言明非義合此豈九二之所當納哉故爻言

勿取象言不順必如六五之順而後可娶也何以知
三之從二五之不從上也曰婦以從夫為順苟非其
夫皆謂之不順三稱不順則從二明矣五稱順則不
從上明矣蓋三陷於不中非能有其身者五止於中
必无背二之理也上為三夫不當稱金又遠於三不
當稱見曰見金夫明為近利而夫之也上艮為躬曰
不有躬明棄上也此為學者非蒙非婦以利而來者
聖賢之所不答也

六四

初六六三皆近九二六五亦近上九又三五兩爻皆
與陽應初三五皆居陽位惟六四一爻所比所應所

周易玩辭卷二

九

通志堂
重士

居无非陰者在六爻之中獨為无陽之人故曰獨遠
實也凡爻陰為虛陽為實此為處蒙而无師傅者困
而不學民斯為下矣故為困為吝

六五

童蒙言心猶童子他無所之專心向二既順且巽所
以於羣蒙之中為獨吉也順而不巽則從而不改悅
而不繹雖事明師亦无可成之理五本互坤為順動
而交二則成巽又二在下入之象故曰順以巽也凡
自下而上為順自上而下為巽故臣子弟言順帝位
言巽所以別上下也湯學於伊尹故不勞而王威公
學於管仲故不勞而霸用此爻也吉孰大焉

不利為寇

為寇謂侵人也凡兵入他境者皆謂之寇禦寇者則
止於吾境而已聖人恐人以擊蒙為往而擊之故立
此以示訓此爻在教者言之則孔子之不攻陽虎而
攻冉求孟子之不罪臧倉而罪樂正子皆禦寇而不
為寇者吾徒畔道毫髮不容乃所以為師友之愛莊
周之徒遂欲以是而施於盜跖非大妄乎

上下順也

上九所擊之蒙莫近於五四然皆他人之應非我之
所當治若擊之是為寇也於理不順獨六三在下與
上正應乃見金而背上恃險而為盜若擊之是禦寇
也於理為順故曰上下順也以明上之應在下則其
敵亦當在下不當近取上體之五四也在六三為行
不順在上為上下順兩順字正相應

六爻

六爻之義初常對上二常對五三常對四觀之則其
義易明初用刑以發之上必至於用兵以擊之二為
包而接五則五為童而巽二三為見二而失身則四
為遠二而失實大約諸卦多然終始見於初上而曲
折備於中爻也

需 乾下坎上

彖

需非終不進也抱實而遇險有待而後進也凡待者皆以其中有可待之實也我實有之但能少待必有光亨之理所以使之待若其无之何待之有故曰需有孚光亨者不可不盈必敬慎以終之故曰貞吉信能行此則其待不虛其進不溺故曰利涉大川有孚光亨者需之理也貞吉者需之道也利涉大川者需之效也故以功言之

需須也

須毛為須以待年也賤妾為須以待命也賁歸妹之須義與需通

剛健而不陷

周易玩辭卷二

十一

通志堂 鄭尹

剛健則能有所為不陷則能有所不為是有孚與貞也秉德如此必无困窮之理是光亨與吉也管仲霸心發於束縛之時可謂剛健矣得志之後反堵塞門未可謂不陷也此以二義解卦辭也

位乎天位以正中

言以中正之德而位乎天位也正中以明有孚與貞天位以明光亨與吉上五兩爻屬天而五得位故曰天位以形容光亨與吉之盛非以君爻取義也此彖之法先用二卦明卦辭之義則以下卦當有孚與貞復用主爻明義則又以上卦九五一爻當之此則彖之別例分卦與爻對明卦義者也他卦放此

雲上於天

雲氣升於九天之上而後雨可需也若本无雲何需之有此所以貴於有孚然而太過則亦能以墊溺故又貴於貞

飲食宴樂

飲食以養陰象坎宴樂以養陽象乾飲食宴樂需客之具也古語燕客為需今人謂之待客亦此意也飲食宴樂皆有陷溺之禍惟自強者能以剛制之故需以乾坎成象兼取其剛健而不陷也

初九 九二

初九最遠於險而曰利用恒无咎九二稍近於險已小有言矣而曰以吉終者蓋初九以剛居剛恐其躁急故雖遠而猶戒九二以剛居柔性寬行而居得中故雖見侵毀猶不害為終吉也需之貴於待也如此初九在乾為勿用故戒以用常用乾之故常也九二在乾為寬以居之故為行在中也需之用恒訟之食舊皆所以發乾坤變卦之例也在需則本卦未變故稱曰恒訟則本卦已變二已新而三尚舊故稱曰舊明有新也

周易玩辭卷二

十二

通志堂 鄭尹

六三

三與險切近未必皆三之罪亦有居勢適然者其要在熟玩致字而已寇雖在外然亦不自至我有以致

之則至我敬慎而无失則雖與之逼亦无敗理蔡興宗與小人同朝而自免於辱祖逖與石勒為鄰而自不可犯乾之君子隨其所遇皆當有以待之此其所以剛健而不陷也此爻在乾為夕惕无咎故以敬慎戒之

六四

坎為血為穴血者坎之初事之淺者也穴者坎之終事之深者也故四為血上為穴卦體本以乾需坎坎非需乾者也四亦稱需者能順而聽是亦需也三陽上進而六四居淺以俟之故曰需于血不入于深故曰出自穴諸儒不考象辭而惑於血字皆謂四為陽所傷而出殊不思傷則必當相拒非順以聽也以六居四豈有拒乾之理既謂之需則不拒可知雖坤文言亦但以血為陰類不訓為傷也

九五

六四以順聽稱需九五至剛亦稱需者一卦之主也三陽恃其有孚是以堅忍以需之若上无九五則賢者絕望久矣又何需焉需者飲食之會也在禮速客之辭曰主人須矣三陽方來為客五為主人具酒食以需之故曰需于酒食明其為主也需之六爻獨上九不稱需者陰已終也

以中正也

周易玩辭卷二

十三

通志堂
重士

需已至五猶曰貞吉者當需之時所恃者九五耳可不貞乎五坎體也使其在正位而不中則必與二陰比為險不容三陽之來使其雖中而不得正位則亦不能主持三陽而使之進也惟九五既中且正有德有權雖在險中不可沈溺所以能為主人以速嘉賓以保君子之貞而成天下之吉故曰酒食貞吉以中正也

上六 六四

上六入於穴反六四之出也不速客反六四之需也兩爻皆以柔居柔而相反如此者上陰已終无所用出乾陽已至无所用需故入穴者非上六也不速之

周易玩辭卷二

十四

通志堂
重士

客也不速者非主人也客自來也六四之象曰順以聽言陰能順陽則陰猶為主也上六曰不當位言陽已居陰則陽自為主矣其曰敬之終吉為需道已成以戒陽也三將入險險猶在外則戒以敬慎恐其敗事也上已入險處乎險中則戒以敬之願其終吉也聖人之為陽謀其備如此夫陽來居上而行事要為不當其位然而不當之失小不敬之禍大王允之誅董卓五王之誅二張皆已勝而忽不思所以終之也幾年需之一日敗之可不惜哉善需者勿以小失為嫌而以大禍為憂險雖已濟猶不敢忽必入其穴終其事而後已則可謂能敬也已矣

訟 坎下 乾上

彖

需以有實故需訟以有實故訟无實而需時至何用无實而訟情得必窮故二卦皆以有孚為主需主九五訟主九二二爻皆在坎中二卦之有孚即坎之有孚也曲直未明故窒勝負未分故惕中止則吉終成則凶訟之情狀於是曲盡矣利見大人或不與之校如直不疑或為之和解如卓茂或使其心化如王烈或為之辨明如仲由皆訟者之利也不利涉大川涉險之道利在同心雖胡越之人猶當如左右手此豈相爭之時哉熙譚相攻表禍愈亟平勃交驩漢難遂

周易玩辭卷二

十五

通志堂

濟此不利涉大川之明驗也

訟上剛下險險而健訟

晁公武氏曰上以剛陵下下不險則未必訟下以險陷上上不剛則未必訟故曰上剛下險此訟之事也外健而內不險未必生訟內險而外不健未必能訟故曰險而健此訟之人也

大象

乾陽生於坎子坎水生於天一乾坎本同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀之天下之事不可以細微而不謹也不可以親暱而不敬也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於匕箸之間

蘇史滅宗忿起於笑談之頃謀始之誨豈不深切著明乎作又屬乾謀又屬坎

初六終吉

終吉之終非終凶之終也終凶者事之終以終而致凶也終吉者時之終初不撓終无他也終吉者在訟為不終在人為有終也

九二歸逋 邑戶无眚

逋與渝皆指變象言之遯之九三來居二而成訟二復歸遯則訟息矣故不謂之渝而謂之逋逋即遯也三百戶指下三爻也震九四在坎中亦稱百里二遯則下三爻皆不成坎一家好訟則百家受害言三百

周易玩辭卷二

十六

通志堂

戶无眚見安者之眾也此即卦辭所謂有孚窒惕中吉也有孚是以訟窒是以不克惕是以歸逋竄中吉是以能保其邑戶而无眚此爻以逋明遯所以發凡起例使人知六十四卦皆復姤十二卦之所變也

不克訟歸逋竄也

不克訟歸逋竄也兩句皆是爻辭自下訟上患至掇也兩句方是象辭如需上六不速之客敬之終吉雖不當位未大失也句法亦然

初六 六三

初與三皆有正應在訟之時相應乃相訟也初六為四所訟始以居剛雖與之辯終以性柔不敢力爭故

不永所事小有言終吉四互雜也自見其非而不克訟故其辯明六三為上所訟上終訟之人也不可與辯三貞守舊德而不敢動猶懼其見危也或不幸而與爭王事則明其事理而讓其成功以存從上之禮庶乎其可吉也曰食舊德從上吉也此從字與從王事不同此謂從上六也二以五為上三以上為上各指所應言之初以訟為所事則三之王事亦爭辯之事爾

或從 或錫

三與上爻辭皆有或字三之或從即與上從事也上之或錫即三錫之也三本坤之六三因二變而成訟

周易玩辭卷三

十七

通志堂 鄂漢

三守舊德含章不變自无訟理或因王事不得已而有爭則亦務存謙順不敢以成自居也上本乾之亢龍以剛終訟於法當凶自无勝理以三從之故有或來之錫或者言出於望外三理勝而上受服也繫帶者柔服之象帶柔而在身之中猶六三以柔在卦之中也合二爻而觀之則或字之義明矣

舊德

六三之舊德坤也坤之中爻動而成坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事无成皆六三之舊辭故聖人引之以實其義所以發凡起例使人知三百八十四爻皆乾坤之舊也

三禡

自三至上所歷三爻故為三禡禡字鄭康成本作地言三加之也因象言不足敬故人皆以地為禡今按不足敬者謂其受服為可鄙非見其禡服而後慢之也

九四

訟爻皆以祿位為象二有邑戶三有食有王事上有錫帶則四之命亦爵命也九德為剛其命數居四為柔雖為居所移而不克訟然不正之人懼其不能以長守也若能自復於正就其所得之命變為六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失矣故曰復即命渝安貞不失也九四變則為巽巽主命故為即命此亦以渝字發逐爻自變為四千九十六卦之例也

周易玩辭卷三

十八

通志堂 鄂漢

九五

人謂九五為聽訟之君非也爻與象皆稱訟何謂聽訟但訟卦五爻皆不正惟九五一爻既中且正為可尚爾中則我不終訟正則人不克訟相訟者或即中而求正好訟者或見正而中止此訟中之最善者故曰訟元吉以中正也何與聽訟之事哉五或為德之尊或為位之尊不必專指人君也諸家為君位所惑故謂君无訟理遂以聽訟解之殊不思君豈聽訟者哉

六爻

凡訟皆起於剛而止於柔九二九四皆剛者也是以起訟終以居柔而不克訟故一遁一渝皆變而止初六六三雖居剛位不免於應而其德皆柔故能終吉一為不永所事一為從事无成獨九五一爻有全剛之資有尊大之勢可以訟矣而居中履正非好訟者也故為元吉上九以剛居柔可以不克訟矣而在訟之終居高而用剛不勝不已此終訟之凶人也亦不足敬

无成

坤之六三雖无成而有終但不敢為唱而已訟之六

周易玩辭卷二

十九

通志堂

三止云无成則終始皆无矣進不敢居其前退不敢從其後此其所以為貞厲也歟

師 坎下 坤上

師貞

師貞言師出於正也九二无正之象故彖以剛中而應行險而順釋之夫用剛而不過於中專制於下而君應之置之死地而人為順斯師也其不謂之正大之師乎此湯武所以為王者之師伊尹太公所以為王者之佐也故曰可以王矣用師者多出於霸術故以可以王者為正

丈人吉无咎

行正道用正人乃天下之善兵也丈人者尊嚴正大之人若伊尹太公諸葛孔明之類是也霸者之兵專行詭道用狙詐之人故多勝者多禍未有吉而无咎者也易之言兵必正必丈人必出於王道然後獲吉而无後憂方是時未見秦漢以下之禍也而文王周公孔子固已言之茲其所以為文王周公孔子歟孟子曰征之為言正也各欲正己也出師如此可謂得師貞之義矣詩曰維師尚父時維鷹揚用將如此可謂得丈人之義矣

彖辭

九二象辭蓋與彖辭互相發明彖之剛中而應即爻

周易玩辭卷二

二十

通志堂

之在師中吉承天寵也彖之行險而順毒天下而民從之即象之懷萬邦也九二為將上得君心下得民心如此古之人惟伊呂足以當之湯必求元聖武王必得仁人知此義也

大象

容民畜眾或以為寓兵於民非也大象皆別以物象立義无重用彖義者豈於師象必重述兵法乎以物類推之地之所以能固者以其中有水也千仞之山水竭則崩六尺之軀氣竭則死水所以畜地氣所以畜形君子之於民也浸潤之道深入乎其中所以能涵畜萬眾而不分也容畜屬坎民眾屬坤

初六 初四

坎為律初為出師之始故曰師出以律四脫於險而在順地故曰左次初能不用律而臧反戒之者以柔處剛其德不常雖能大勝亦能大敗也四能不戰而免於咎者以柔處柔其德有常雖不勝亦不敗也與其剛而偶勝不若柔而不敗故曰暴虎馮河死而无悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也

九二

在師中者明其為將也吉者戰勝也无咎者民從之而无怨也王三錫命君寵之也爻辭本是三事小象特交錯其文使互相解釋以暢未盡之意言在師中

周易玩辭卷二

二十一

通志堂

吉以其承天之寵是以錫命解在師之吉也言王三錫命以其能懷萬邦是以无咎解錫命之蕃也蓋明二所以勝非己之功以與五相應得君寵也五之錫二非喜其能勝以二用中德衆陰從之賞其能懷吾民也將而知此則无恃功之心君而知此則不賞殘民之將聖人著此以為後世君臣之法此所以有功於贊易也師自五至二歷三爻故為三錫猶比自二至五為三驅也二卦反對故各於主爻言之

懷萬邦也

古之言兵者皆言懷而不言威不獨此卦然也禹之征苗曰感曰格湯之伐夏曰室家相慶曰民大悅文

王之過徂旅曰以篤周祜以對天下武王之伐商曰萬姓悅服曰綏萬邦成王之四征不庭曰撫萬邦曰綏厥兆民方是時未有明日復施之諸侯畏之之謀也未有威震海內名聞諸侯之說也

六五

六五柔順居中得出師之道矣未得將將之方也柔者无妄舉之事用於田獵則可以有獲用於師旅則利在執言有言可執而後伐之故於出師之道為貞為无咎柔者无果斷之明為將者當用九二帥師之才若用六三輿尸之人則師出雖正其行亦凶故於將將之道為不能用丈人為凶此所以有卦辭之无

周易玩辭卷二

二十二

通志堂

咎而无其吉也長子謂有丈人之德弟子謂非丈人也帥師謂能勝其任故曰以中行也輿尸謂不勝其任故曰使不當也

六三 上六

初與四對初戰四不戰也二與五對二將也五君也三與上對三敗事上成事也師之命在將民所載也乃使妄人為之猶載尸以行言必敗死故曰大无功也三以坎車載坤尸故曰輿尸三在險之極上在順之極成敗之所以異也

小人勿用

師之上六小人勿用與既濟九三小人勿用同皆言

小人得此爻不可用也鄭夫曰上六師之極也師不可極大君有天命可以開國承家以正而成功也小人无天命則亂邦而已安世按易中言小人弗克小人否皆言君子可用小人不可用也君子吝大人否亨皆言小人可用君子不可用當從鄭說

師三爻凶

師衆以順爲武故三爻居剛者皆凶初六六三六五是也九二以剛居柔是以吉而无咎行險之貴於以順也如此

比坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎

周易玩辭卷三

二十三

通志堂趙尔巽

人道之相親比以求吉也苟无始終則反成怨咎何所得吉哉故必原之以推其始筮之以占其終元者其始善也永貞者其終善也終始皆善不變不回則比道得而怨咎忘矣是道也惟九五能之剛實在中堅固不變所居又正何慮其不元永貞乎故曰原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來

凡卦自上而下爲來比之成卦本以坤在下爲下順而從上又四陰在下皆順而從五已得比輔之義矣而五猶以位在坎中憂畏不寧方且來比於下上下之心相求如此此比之所以成也當比之時上下相

求五居尊位猶汲汲如此而上六獨安安而居徐徐而來守窮陰之位違人道之吉欲不凶得乎方來二字與朱紱方來之文同

不寧

屯之初九動乎坎中故爲宜建侯而不寧比之九五居坎而下比故爲不寧方來皆以坎爲不寧也坎險而多憂故爲不寧之象

比吉

王昭素云多此也字

地上有水

水之附於地上天下之至親而不可解者也天與水

周易玩辭卷三

二十四

通志堂趙尔巽

同起於北方而其行相違而不相親水與土同生於申而衰旺死生无不同之是故先王象之以立封建之法亦所以同其盛衰而爲至親不可解之策也是故古者內自中國外及四夷尺地一民皆分以與人使世守之王者以是世與其侯相親諸侯以是世與其王相親鄰國以是世爲鄰國臣民以是世爲臣民是以深交固結而不可犯也秦始皇畏其然也故盡剗之而不思陳吳劉項之不畏已也豈不悖哉萬國象地諸侯布其上象水

六爻

比之六爻皆以從五爲吉以其元永貞也二與五爲

正應皆不待求而自比故六二自內而无假於外九五用中而不誠於內皆言其易也餘爻皆須宛轉相因初六因四而從五故為有他六四捨初而從五故為外比曰他曰外皆言非正應也上六後夫違眾亢然自絕於五獨為窮人而六三因之則无得五之理矣故為比之匪人如衛人之女失身於蚩氓窮人之可傷者也故曰不亦傷乎此比之所以貴於原筮而原筮之所以貴於元永貞也

初六

初六有孚比之无咎此言初當比四也以陰比陰雖若有咎然四則有孚於五者也上後於五故六三比

周易說卦卷二

二十五

通志堂

鄭尹

之為匪人四孚於五故初六比之為无咎然不獨无咎而已九五之孚既盈於六四之缶必且自四而來及初矣初與五本非正應而得其吉故曰有他吉坎卦五為有孚四為用缶坎水盈則下流故初六取以為象

比之自內

六二之正其所自有以六居二正位也以二比五正應也但能固守其所自有則足以吉矣故爻曰自內貞吉象曰不自失也皆无所假於外也

六二貞吉 六四貞吉

六二自內不求於外戒之曰貞吉六四捨內比外亦

曰貞吉者兩爻以柔居柔懼其不能固也正己而不求於人與割所愛而從賢斯二者非有貞固之德皆不足以守之

失前禽 邑人 三驅 使中

古者田獵之法逆己而來者舍之故无面傷者順己而去者射之故自膘達肩為上失前禽即舍逆也春秋傳服則舍之舍置也不必用上聲讀前禽之不射與邑人之不誠同意禽既來則不必取人既親則不必誠矣以田獵言之初六在下為左六四在上為右五自後驅之是為三驅六二正中向五而來是為前禽兩中相比相和親是為邑人以中使中不謀自合

周易說卦卷二

二十六

通志堂

鄭尹

故為不誠使字與師卦六五使字同師五使三不當故凶比五使二得中故吉使民之道有二出而為師則使之於戰陳入而為比則使之於田獵使之以中則民順之不中則民違之故師之二亦以中為吉

六四 上六

四與上皆正而吉凶異者四在五內故能比五上在五外不能比五也初與三皆不正而吉凶異者初比於四四與五孚可因以從五三比於上上與五背不可因以從五也比之諸爻但以所比為吉凶不於本爻取義故爻辭皆曰比之蓋指所比之人也

比之无首

上六所謂比之者指九五也上與五同體五中且正不能求比乃反外而後之三不正之人也乃以敵應同德而比之比中與正乃可永貞比於不正安得有終故曰後夫凶其道窮也言其當比而不比也又曰比之无首言其不當比而比之也首字訓終義見乾卦上以終言之故以比三為无所終三自本爻言之故以比上為匪人蓋所比在彼所喪在己也

後夫 比賢 從上

曰夫曰賢曰上皆指五也以陽言之為夫以德言之為賢以位言之為上比之四有應在下故謂五為上以別下也訟之三其應在上若就五則反下故象以

三言九上
周易玩辭卷三

二十七

通志堂
王茂林

從上別五義各有當也

三言九上
小畜 乾下

彖

陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未遽亨及其成也終有亨理以六爻言之一柔得位五陽應之能係其情未能全制之也故為小畜以二卦言之健而能異不激不亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有亨理凡陰閉之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於彼也此皆言所畜之小然謂之尚往則非不往謂之未行則非不行亨固在其中矣此於人事為以

臣畜君終當感悟之象

風雨雲月

四本象風以其互兌而在天上故謂之雲兌正西故為西郊至四而遇巽風故為不雨主四言之故為我四升至上風復為澤故為既雨自巽至兌自東南至正西故又為月幾望之象

大象

以山畜天則日月星辰風雲雨露升降於一山之中其所畜積大矣以風畜天則其力之所至止於盪摩披拂是以謂之小懿者小德之名若元凱之恭懿文王之懿恭是已君子以小懿而文大德雖不若前言往行啟發培灌之多然而和氣令辭婉容愉色聖賢所以輔成其德者不可廢也

三言九上
周易玩辭卷三

二十八

通志堂
王茂林

輻字

小畜九三輿說輻陸氏釋文云本亦作輶子夏虞翻傳皆作輶安世按輻无說理必輪破穀裂而後脫也輿下之輶乃有脫時車不行則脫之今畜道止於不行非有破裂之象恐與大壯大畜同作輶字為長

妻字

九三反目則稱妻言相敵也上九既雨則稱婦言相順也

載字

易中載字皆訓為積重坤之象為厚德載物象其積也小畜之尚德載象以德積載釋之大畜之大車以載象以積中不敗釋之則載之為積明矣今俗閒舟車之積亦謂之載而音曰在

下三爻

下卦三陽皆為巽所畜者也初九正之於初不施畜止而自復於道無過可補此畜之美者也九二不正之念已動於中而後牽之牽而後復畜而後止已用力矣以其在中而未遠故亦不至於失道亦之為言猶可之辭也九三剛已過中而後畜之四當其上親與之角其勢必至於相拂如人已升輿輓說係而止

周易玩辭卷二

二十九

通志堂

上三爻

上卦三爻皆畜乾者也六四為主當畜之初以陰畜陽以小畜大能无憂乎六四互體為離下有伏坎為血為惕獨恃與五有孚故能離其血惕去而出之變為乾之九四以免於咎也臣之畜君必信而後濟非

與上合志不可為也九五六四以正相孚攀結而不可解天祿之富與四共之而不能自居此所謂合志也上九居畜之極畜道已成昔之不兩者今既兩矣昔之尚往者今既處矣昔之脫輓者今為載矣昔之反目者今為婦矣彖之所謂亨於是見之尚者上也載者積也畜至於上其德積而成載則所畜大矣然以小畜大非可常之事也婦道貞此而不變則為危君子過此而復行則為凶蓋月望則昃陰極則消自然之理也臣之畜君固出於正然進而不止則君有所疑能无凶乎既亨之後又以戒之者蓋六四至上則為夫將有見決之凶不可不戒也

周易玩辭卷二

三十一

通志堂

上九象辭

既雨既處尚德載此二句言畜道之成故曰德積載也婦貞厲月幾望君子征凶此三句戒畜道之過故曰有所疑也象於首尾各取一句包之如泰之九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行凡五句而象辭曰包荒得尚于中行亦取首尾二句凡象之例多類此

履 兌下 乾上

字義

履不處也履只訓行畜止而履行二卦正相反對也人之所行未有能外於禮者故序卦謂履為有禮非

以禮訓履也觀曲禮少儀鄉黨可見古人一舉手動足无非禮者故大壯曰非禮勿履亦以履為行而已

履虎尾

陰本靜而不行履以一陰在內而行衆剛之事故謂之履履之本義如此而成卦之後却有二義自下卦言之六三以兌之說與乾相應下說上和故能以柔行剛而无見咥之凶自上卦言之九五以中正臨下雖剛而和故能履帝位以聽乎三而无相疑之疾亦履虎尾而不咥者也兌與乾皆有虎象禹以臨民為朽馭湯以得位為深淵穆王以宅丕后為虎尾則為卦主與居帝位安得不皆謂之履虎尾乎三自下通

關易玩辭卷二

三十一

通志堂

上故謂之亨五自上通下故謂之光明如武王之光于四海无所不通是亦亨也不疚以訓不咥光明以

訓亨字

上天下澤

天上地下者其分自絕不必辨也天上水下者其志自乖不必定也惟上天下澤則澤之氣常行於天而天之分自嚴於上故為行而不處之象又為辨而能定之象此其所以合於禮也禮為人之交通而設然禮行而分愈明是以君子履之辨上下屬乾之斷定

初九 九二

民志屬兌之說

素履者疑若安於平素而反謂之往謂之行願坦坦者疑若乎行无礙而反謂幽人之貞蓋以爻位之剛柔言之也初九重剛其志在行不能使之不往但能不失其初心之素則无咎矣學者初心皆在於行志非必皆逐祿也及其既仕始失之耳九二履柔行中无所歆羨坦坦者寬閑之貌故為幽人之貞其心坦蕩不可亂

六三

眇者跛者象六之柔也能視能履象三之剛也柔而履剛本无可行之理故曰不足以有行也履虎尾者行危道也喻六居三所履不正也本不足行又行危

關易玩辭卷二

三十二

通志堂

道安得不傷故曰咥人之凶位不當也武人粗暴之人也不足行而行不可履而履皆粗暴之象大君者一卦之主也六三質雖甚柔而所履者剛又當不處之時而得為一卦之主是以粗暴如此故曰武人為于大君志剛也言本剛才而有剛志故其象如此

眇跛

六三當履之時而在下體謂之跛可也又有視象者六三五體為離離目不正故謂之眇亦以見人之妄行者皆由於不明也

六三 九四

三五履剛故為虎尾以象其危四履柔亦為虎尾者

凡卦之下爻為尾乾為虎四在其尾也彼以義言之此以象言之也三剛而尚武與五爭為主故凶四柔而懇懇上巽乎五故終吉三言志剛可見四之志柔四言志行可見三之志不足行皆互文也諸爻皆以位為志初為行願二為中不自亂三為志剛四為志行皆主位言之蓋其所自處如此則其志可知矣

六三 九五

六三於彖辭為亨者以下卦言之有和說之德也於本爻為凶者資本陰柔履位不正宜其凶也九五於彖辭為不疚者以上卦言之有剛健中正之德也於本爻為厲者以剛行剛志在夬決所決惟三而三當

周易玩辭卷二

三十三

通志堂 王茂林

其旋元吉

上九與六三為應以六三所視所履考其禍福之祥則六三雖凶而上九反吉旋反也上九居亢龍之位又與三相應疑於不吉然六三履剛而上九履柔六三應剛而上九應柔故彼之凶反足以為我之吉履柔為善應柔為吉故曰元吉陰陽相得為慶三為一卦之主說而應乎我故為大有慶也

六爻

履之六爻皆以履柔為吉故九二為坦坦九四為愬愬終吉上九為其旋元吉皆履柔也柔則不敢肆行所以其行常吉六三卦辭本善終以履剛為凶初九九五所履皆正然初僅能无咎五不免於厲皆履剛也是故初則懼其失初心之正而教之以保其素五則懼其恃勢位之正而教之以謹其決蓋剛者喜動而好決任剛而行者後多可悔之事也

一陰一陽卦義

一陰一陽之卦在下者為復姤在上者為夬剝其義主於消長也在二五者陽在二為師之將在五為比之王陰在二為同人之君子在五為大有之君子其義主於得位也在三四者陽在三則以剛行柔為勞謙在四則以剛制柔為由豫陰在三則以柔行剛為履在四則以柔制剛為小畜其義主於用事也大抵用事之爻在下者為行己之事在上者為制人之事行己以剛為貴故行剛者曰謙制人者柔易悅而剛難制故制柔者曰豫制剛者曰畜

周易玩辭卷二

三十四

通志堂 王茂林

周易玩辭卷第二

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第三

江陵項安世述

泰否二象

以天道言之內陰外陽則死內陽外陰則生以人道言之內柔外剛則為小人內健外順則為君子以世道言之內小人外君子則為亂世內君子外小人則為治世合而言之消長二字而已否則凡屬君子之道者皆消凡屬小人之道者皆長泰則反是故二象皆以消長終之否之匪人言否塞不通無復人理也

周易玩辭卷三

通志堂

不利君子貞言欲以君子之道正之使通當否之時非有大人之道能入否以致亨則當循君子之義儉德以退避若欲正之使變塞為通必不可免之理孔子論蘧伯玉史魚其意可見矣否則有所不利泰則物无不通君子小人皆得其亨故不分利不利歷觀史傳凡小人得志必害君子君子得志未嘗使小人失所故泰於吉之下又加一亨字明泰之福所及者公物无不遂也若但言小往大來吉則疑於大者獨吉而福不及小人矣

上下交而其志同也

分不可交其交者志而已

否之匪人 天下无邦

以一身言之則為匪人以天下言之則為无邦上下不交陰陽斷絕其惡如此

健順剛柔

否言內柔外剛據其物言之也在泰則成德矣故曰內健外順以德言也匪人无德故不言德

彖具三義

泰否之彖皆具三義第一段曰天地交而萬物通也上下交而其志同也此以重卦上下為義於陰陽二氣无所抑揚但貴其交而已第二段曰內陽而外陰內健而外順內君子而外小人此以卦體內外為義

周易玩辭卷三

二

通志堂

雖在內在外各得其所要是重內輕外則已於陰陽有所抑揚矣第三段曰君子道長小人道消也此以六爻消長為義十月純坤既極陽自復生至三為泰乾三陽長坤三陰消所以成泰至此則全是好陽而惡陰以陽長陰消為福則不止於抑揚而已否彖則依此推之大抵諸卦皆然如小畜之彖柔得位而上下應之是統論六爻五陽一陰也健而巽却以兩卦言之剛中而志行又以九二九五兩爻言之故彖之義无所不備不可以一說通也

泰否二象

天地變化草木蕃故泰之象曰后以財成天地之道

輔相天地之宜以左右民天地閉賢人隱故否之象曰君子以儉德避難不可榮以祿

泰象

獨陰不生獨陽不成陰陽交然後萬物泰人君法之以立道將以納民於泰其可有所偏乎財成之恐其太過也輔相之恐其不及也曰財成曰輔相曰左右皆交脩之義也以德言之哲謀肅又聖以治言之正直剛克柔克以事言之平秩平在敬致以術言之逆順寧彌遠皆財成輔相之目也財成其道所以左右民德也輔相其宜所以左右民生也道屬天宜屬地左又屬天右又屬地

言天 周易玩辭卷三 三 通志堂 內善

否象

儉德辟難不與害交也不可榮以祿不與利交也此君子所以體天地不交之象也世固有假辟禍之名以保榮祿者故聖人必兼言之不可榮猶言不可得而榮非戒其不可也儉德又屬地之畫不可祿又屬天之高

泰否下三爻

泰之初九君子始以類進君子難進故聖人勉之以征欲其以及人為念不以獨善為樂故曰志在外也否之初六小人始以類進小人進則為邪故聖人戒之以貞貞則君受其福邪則君受其禍故曰志在君

也泰之九二進而得中聖人喜其能包小人也否之六二亦進而得中聖人幸其能承君子也泰之九三君子之極盛也無所復勉憂之而已否之六三小人之極盛也無所復戒羞之而已小人在內德不當位反使君子在外而包之名位愈高羞辱愈大故曰包羞位不當也當否之盛時小人以為榮聖人獨指其本心之辱者以示之使知榮辱之實在此而不在彼也

泰否上三爻

泰至於四將變為否故小人與其鄰翩翩而下入此小人之所同願故曰中心願也否至於四將變為泰

言天 周易玩辭卷三 四 通志堂 內善

否象

故君子與其疇相麗而求福亦君子之所同願也故曰志行也泰之五在羣陰之中獨能降心下賢以受元吉之福其實眾皆願下而五以在中所下者二遂得所歸故曰中以行願也否之五在羣陽之中獨能撥亂休否以建大人之功雖其才足以有為然亦因在君位遂得為之故曰位正當也泰之上六泰復為否否之上九否復為泰聖人於泰之終則追恨其所從來曰其命亂也於否之終則幸其速去曰何可長也爻辭以傾否為喜亦幸辭云易以陰陽相得為喜先不相交而今交矣故曰先否後喜

拔茅

乾之初爻為震坤之初爻動亦為震震草在下艮手反拔之故否泰初爻皆有拔茅之象陰爻能變乃得為陽故否取變象言小人能變亦可為君子也

以其彙 以其鄰 疇離

陰陽皆以類而進退故泰否之初皆稱彙以其主下三爻之進退也泰之四稱鄰否之四稱疇以其主上三爻之進退也

包荒 包承 苞桑

易中稱包者皆謂陽包陰也泰之九二君子自內而包外故曰包荒荒者遠外之名也否之六二君子自上而包下小人在下承之故曰包承承者下載上之

周易玩辭卷三

五

通志堂 劉良公

信公名也泰之君子固為光大否之小人亦足致吉者皆以其得中不為已甚之事也然而君子當否之時欲包小人而受其承非有大人之道者不能於否中致亨也入獸不亂羣入鳥不亂行涅而不緇磨而不磷惟大人能之故曰大人否亨不亂羣也乃若君子之常道則為儉德辟難而已否六二所稱之大人即九五之大人也凡木根衆而包土深者謂之包九五以乾陽下包而六二以坤土承之故在五為苞桑在二為包承包字皆指五也

泰九二

九二剛而能柔其道中平無所偏倚能包在外之三

陰與之相應如徒步涉河无所疑忌陰雖遠而不之遺陽雖近而不之比獨離其朋上合於六五之中行二五相易遂成既濟以此處泰不亦光大乎五交二成離故有光大之象二致五成坎故有馮河之象郭子儀之待回紇與魚朝恩裴度之待蔡人皆包荒而不惡馮河而不疑故盜賊小人意消心化其道愈大其德愈光其九二之謂乎

泰九二 六五

泰之所以成泰者以九二六五上下相交其志同歸於中行所以泰也九二之陽上交於五如舜之尚見於帝故曰得尚於中行九二之中行即指六五之中

周易玩辭卷三

六

通志堂 劉良公

以行願也六五之陰下交於二如帝女之下嫁於諸侯故曰帝乙歸妹治泰之事皆九二主之六五同心以享其效而已故九二之爻辭言事甚多而不言其福六五之爻辭言福而不及事人君之道莫善於此故曰元吉

帝乙歸妹

帝女下嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎商王名多相同以其皆用十足干也

否六二 九五

大人之道如龍之變化雖在否而不誦於否使之在下則入於其羣而否有可通之理故曰否亨使之在上則出乎其類而否有可止之功故曰休否二者皆天下之大事非大人不能也若論其常則居否之時正道不利但當儉德辟難不可榮以祿而已故否之彖象皆稱君子而二與五獨言大人蓋君子者上下之通稱故引之以明常道大人者非常人之得稱故引之以明非常之事

泰九三

无平不陂為三陽言之无往不復為三陰言之兩言无不者明此皆天道之必至而有孚者也人能知此

周易玩辭卷三

七

通志堂
甘信孚

則當泰之極不可不盡人事以防之艱則不敢易也貞則不敢弛也撫極泰之運而操心之危如此則舉動之際必无過咎夫然後彼之必至之孚可以勿恤我之固有之福可以長享矣乾之九三固能乾乾夕惕雖危无咎者也用以居泰不亦宜乎

九三艱貞无咎 上六貞吝

九三上六其位皆正故皆得為貞九三將變而有陽剛之才能艱難以保其貞則可以无咎上六已亂而又以重陰處之其所謂貞者固守其柔不敢動作而已豈不為可吝哉

九三勿恤其孚 六四不戒以孚

六四之徒樂於世變故以不戒以孚為遂其心九三之位正當其變故以勿恤其孚為自強其志彼方與其鄰背富而違實我當主持其類保富而食實故六四曰翩翩不富皆失實也九三曰勿恤其孚于食有福蓋六四居三陰之首羣陰所從以叛陽九三居三陽之上羣陽所依以拒陰此二爻者正相當之地故象曰天地際也凡陰為貧為虛為禍凡陽為富為實為福

泰九三 否九四

泰九三於无咎之下言有福否九四於无咎之下言疇離祉者二爻當天命之變正君子補過之時也泰

周易玩辭卷三

八

通志堂
甘信孚

之三知其將變能脩人事以勝之使在我者无可咎之事然後可以勿恤小人之孚而自食君子之福也否之四因其當變能脩人事以乘之有可行之時而无可咎之事則不獨為一己之利又足為眾賢之祉也是二者苟有咎焉其禍可勝言哉

泰上六

泰之上六東周平桓之父也雅降為風王降為國城復於隍也彼其之子不與我成申勿用師也告命不出於王畿自邑告命也當是時也天命已亂閔默自守而已故曰貞吝若桓王帥諸侯以伐鄭則恥於貞吝而用師者也无德以造命而欲用力以勝之命其

可得勝乎

泰上六命亂 否九四有命

泰上變初為蠱自城之至高復於隍之至深也泰上坤也蠱初巽也坤為眾巽為命眾變於上而命顛於下故曰其命亂也否之九四變初為益天地變而風雷作風雷皆命令之象故為有命當否之時羣陽將復苟无天命四雖有志可若何哉故曰有命无咎志行也泰雖極治以命亂而成蠱否雖極亂以有命而成益命者天之所令君之所造也道之廢興豈非天邪世之治亂豈非君邪

自邑告命 告自邑

周易玩辭卷三

九

通志堂
王君任

泰之自邑告命先言勿用師者因其不可用眾是以止於自邑也夫之告自邑後言不利即戎者因其告自邑所以不利即戎也泰之上六陰方叛陽若用眾陰令必不行自保其邑雖曰可吝猶未失於正也夫之上六陽方決陰若用一邑之人以攻五陽之眾勢必不敵但往而從之不保其邑猶為有利爾

同人
大有

兩卦名

一陰在下勢不足以有眾能推所有以同乎人者也故名曰同人一陰在上人同乎我為我所有者也故

名曰大有柔於同人曰應乎乾明我應之也於大有曰上下應之明人應我也履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之此可以推卦例矣

同人于野亨 大有元亨

同人乾之九二也見龍在田德施普也故曰同人于野亨有善世不伐之義焉大有乾之九五也飛龍在天大人造也故曰大有元亨有首出庶物之義焉同人曰文明以健中正而應君子正也意與九二文言相協大有曰應乎天而時行曰順天休命意與九五文言相協

同人曰同人于野亨

周易玩辭卷三

十

通志堂
王君任

同人曰同人于野亨此句當連上文解之其說謂柔得位得中而應乎乾故其卦曰同人而同人之絲又曰同人于野亨也蓋本之以中正而无邪行之以剛健而无欲故能忘己而同人又能忘人而同乎野也故以兩曰字明之先儒皆以連下文故其說不通下文利涉大川乾行也獨以健行二字解利涉一句爾乾在外故曰乾行言出行於外健則能涉也

同人應乎乾 大有應乎天

兩卦皆以離之中爻為主而以乾為應者也同人離在下以德為主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位為主故曰應乎天而時行者應其命也履兌

在下曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也

應乎乾 乾行也

同人以一柔為主徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至於利涉大川則又曰此乾行也明非柔之所能辦也凡卦之以柔為主者皆然履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六四不能以自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔為卦主而其濟也必稱乾焉此乾之所以為大歟元亨說具鼎卦

利涉大川

周易玩辭卷三

十一

通志堂
包習先

易中卦辭有利涉大川者八卦非乾則巽蓋北方屬水乾行涉之海居東南巽木涉之也需訟同人大畜四卦皆以乾行為象者也需之乾自下而上故曰利涉大川往有功也訟違乾而下行故曰不利涉大川入于淵也同人曰乾行大畜曰應乎天皆專以乾為訓也蠱益渙中孚四卦皆以巽木為象者也蠱之巽自下而往故曰往有事也益自震而巽二木相繼故曰木道乃行渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛皆專以巽為訓也頤之爻辭六五以柔不可涉大川上九以剛利涉大川亦四卦取乾之義也謙之爻辭初六

用涉大川以二至四有坎為川然以无乾巽不得言利涉也

利君子貞

單言利貞則貞者守正而已矣君子之貞則通天下之志而一之也否以不通故不利君子貞若固守之貞則否之初六亦有之矣

利涉大川乾行也

彖以利涉大川為乾行明利涉者乾也非離也離有伏坎在下為川又有互巽在上為舟雖有涉川之象矣然非乾之健行不能以利涉也訟天與水違行故不利涉同人天與火同故利涉未有違天而可濟者也未有不健而能濟也

周易玩辭卷三

十二

通志堂
包習先

文明以健中正而應

文明以健則其健也非妄行中正而應則其應也非私係發之以明行之以公此君子所以合天下之志而正夫一也同人之道莫利於斯矣

同人文明以健 大有剛健而文明

文明以健先明後健由明智而達天德也剛健而文明先健後明秉天德以照萬事也此皆以卦體言之若以爻言同人得中正之理於內而外應乎乾行亦先明後健之象大有得尊位大中而上下應之亦有先健後明之象

同人大有二象

君子觀天火之同則知天下之物雖曰萬殊隨其類而觀之則同於樂得其志而已此君子之學所以能同乎人也辨謂明見其情而治之觀天火之照則知為人上者必明賞罰章好惡以恭行天命此君子之政所以能大有為也天命謂天討有罪天命有德也學以知之故曰通天下之志政以行之故曰應乎天而時行同人類族屬乾之五辨物屬離之二大有過惡揚善屬離休命屬乾也

同人六爻

同人卦有亨利而文无全美初九方出門之初得失

周易玩辭卷三

十三

通志堂
劉良公

禍福惟其所擇固非他人之咎上九在國外處遠而无同亦非己之悔也然二爻者於同人之義皆未有得初尚未可知上已无望矣故獨於上曰志未得也郊與野異者野以曠蕩言郊喻其遠而已三四不得中道而恃力以求同四以柔自反猶可得吉三以剛懷毒終无所施亦皆无同人之效獨二與五可以言同而又皆係於應无大同之量非所謂同人于野者也二專於柔眷戀宗戚之私情固為各道五專於剛以離合為悲喜竭其力以與三決僅幸一勝此於交友之分可謂斷金若曰同人之道豈其然哉故爻辭不復有言而其道之各自可見矣

同人九三

伏戎于莽處下卦也升其高陵望上卦也三歲不興終不與五爭也安行者安分而行也始望而終安之故不言凶爻言升言興象言敵剛皆明敵在上卦恐人誤以為攻二也三離為戈兵下有伏坎故為伏戎五為高陵下有伏坤故為高陵自三至五歷乾三爻故為三歲凡陽卦稱歲陰卦稱年三與五遠故為升其高陵四與五鄰故為乘其墉

弗克攻

象恐人以弗克攻為力之弱故釋之曰義弗克也又曰困而反則也言能顧義知困復循乾則此即春秋

周易玩辭卷三

十四

通志堂
劉良公

喪弗克納之義也觀此則知九二之不克訟亦非不勝而歸蓋九二居中履柔能自反而逃其患也凡爻言不克者皆陽居陰位惟其陽故有訟有攻惟其陰故不克訟弗克攻訟之九二九四同人之九四皆是物也

同人大有初九

大有與同人反對大有之初九即同人之上九皆遠於柔者也故同人六爻獨上九為不得志大有六爻獨初九為无交也然而六二當同於人而上九獨不見同此二之吝非上之傲也故為无悔六五受人之交而初九獨不往交則害於大倫矣故為有害雖然

豈其咎哉居勢適然豈容強合若能危行言遜艱以自守則雖无上下之交亦足免於咎也馮衍梁鴻之在東漢皆居大有而无交者也衍退而自脩可以无咎鴻作五噫之辭為章帝所惡則失於輕易違初九克艱之義矣

无交害也 小人害也

大有之時以上下交孚為利而初獨无交三或弗克交其害不亦宜乎若以无交害為无害則小人害也亦可為小害乎凡言害者皆不利之名也

有攸往无咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不

周易玩辭卷三

十五

通志堂

甘信字

敗也蓋以不敗解无咎也二受大有之寄而能持之以中故其載雖重而可以有行无敗也

公用亨於天子

公用亨於天子左氏傳卜偃以亨為享陸氏釋文諸家易說亦皆作亨獻之義或謂亨字當改作享字非也古文亨與享同但作享義解之不必改字也

大有中爻

大有六五為主初獨无交逸民也上在其上賓師也獨中爻三位為臣二大臣也受大有之任故為載三外臣也奉大有之物以朝貢故為亨二以中故无咎三以不中故有戒君子用亨則為威文小人弗克則

為曹馬矣四近臣也以柔自抑不怙大有之寵故為匪其彭于寶云彭亨盛滿貌也居寵思危惟明者能之四居離之初能明於初故為辨哲六五居離之中有中孚之象為信體柔為順履信思順而上下應之則其孚交矣所慮者居易而忘備故云威如吉欲其自警畏也或謂當以威肅下非也以柔順之資撫大有之運自有易忽无備之象觀家人上九象辭可見威如之義在己而不在人也

大有上九

六五在本爻但見其履信思順而已至上九而後見其尚賢故孔子曰又以尚賢也蓋當大有之世受羣

周易玩辭卷三

十六

通志堂

甘信字

下之應未足為大羣下已至而又能尊賢乃足以為大也有羣下易有大賢難武王必得箕子而後為大有不至於此不足以言大有之成也故大傳以此為六五之全德而象辭亦曰大有上吉明事關全卦非止上爻也此猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六為大君也小畜上九論畜之道至此而成稱月與婦亦指六四非謂上九為婦也

大有初九 大有上九

兩爻象辭皆稱大有者明他卦在初而无交未為有害當大有之時乃為有害爾他卦上九乘六五未必

如此之吉當大有之時尚賢如此乃為吉无不利爾
二爻皆即全爻取義故以卦名冠之

人字 大字

同必言人明我能同人非本同也猶家人以男正女
指女為人也有必言大明小能有大非本大也猶大
畜以陰畜陽指陽為大也

謙 艮下坤上

謙亨

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行此以卦
體釋卦辭也九三乾也降在下卦而萬民服之是下
濟而光明也坤地道處勢至卑而升在上卦是卑而

周易玩辭卷三

十七

通志堂
丁華甫

上行也下濟與卑皆釋謙字光明與上行皆釋亨字
自人事言之尊者行之則有光即天道下濟而光明
也卑者行之則不可踰即地道卑而上行也始雖謙
下終必高明是有終也必稱君子者以君子之心行
之則有後福苟非其人如共工王莽之象恭得罪於
天雖欲有終得乎自天道虧盈以下皆極言謙之必
有後福質之於天地神人之心以明有終之義也

謙謙君子 勞謙君子

初六九三皆稱君子者此二爻皆非小人之所宜處
也初在謙之下過謙者也小人用之則為柔佞矣君
子當不得已之時用之以柔身濟難則求吉之道也

故曰卑以自牧牧者馴養六畜之名也三有大功為
萬民所服小人處之則有不賞之禍君子處之致恭
下人以保其終則庶乎其獲吉矣故二爻皆言吉而
象皆再言君子其意深矣

用涉大川吉

利涉大川者未必有險也但其道自利於濟險耳用
涉大川者非利之也有險在前用此可以免凶也

六二 上六

六二鳴謙象以中心解之上六鳴謙象以志解之豫
之初六鳴豫象又以志解之然則凡言鳴者皆志也
志有憂有樂皆寓於鳴當豫之時人志以從上為樂

周易玩辭卷三

十八

通志堂
丁華甫

當謙之時人志在下不以上為樂也二在下卦之中
如其所欲故其鳴為得志上在上卦之上欲下而不
可得故其鳴為未得志此非小象辨之則後世必不
敢分為二說也雖然二之得吉固為吉矣上謙已極
方病過中豈可更得志乎不得志於外而用三之剛
以自治其內乃上六之利也故曰鳴謙志未得也可
用行師征邑國也凡言邑者皆指近言之坤為國故
曰邑國

撝謙不違則

鳴者情發於聲撝者用在於手謙卦以柔居柔者三
爻皆誠於謙者也二與上情蘊於中而不見於用故

徒有其聲鳴焉而已惟六四一爻適當其用故以爲言之何以見四之當其用曰以其在三與五之中而見之也三爲大功之臣五爲柔順之主四居其中當貴臣之位使接三不用其謙則必有抑功臣而激其變如盧杞之於唐者承五不用其謙則必有挾柔主而弄其權如中常侍之於漢者謙於此時无往不利施之於用正得事宜故雖以柔而不爲失則也

萬民服也 征不服也

六五處謙之時非樂於侵伐也三以獨陽爲萬民所服已既下人人亦下已故可以止於謙无所復爲也五以陰柔居尊位已雖降謙人未免有不謙者故必用侵伐以一之帥衆謙以攻少不謙固不患於不利又不謙者去則天下皆謙故又爲无不利也居謙之上當亨與有終之時故不言謙但言謙亨之效不富以其鄰不待賞而服者同謙者也利用侵伐待刑而後服者不謙者也二者皆服則无不謙矣

无不利

六四先言无不利明所向皆利於如此言所施之宜也六五既言利用侵伐又言无不利明自此之後无有不利用之事言所收之效也

六五 上六

六五利用侵伐上六利用行師此二爻皆與卦材爻

周易玩辭卷三

十九

通志堂
王君任

德不類者居謙之極當反爲豫豫利行師故皆有行師之象也五居君位故利以征人上无民故可以自征五居剛故不假用師上居柔故必用師而後可上之所用蓋用三也謙自二至上皆師卦也三在師中爲萬民所服即師之懷萬邦也師之六五利執言故此六五亦利侵伐師之上六與六三之小人相應故戒以勿用此所應者九三之君子故勸以可用也

六爻

謙之六爻惟九三爲不得不謙者故其取義最重餘爻皆弱自无不謙之患也三以重剛獨陽爲衆陰所服功大德尊不謙則无以保其終故惟三之謙足以繫一卦之義初最在下二柔而中四柔而正皆无嫌於不謙者但嫌其多謙耳若五之居尊上之處極謙而不已則爲過矣必能用剛以治人之叛攻己之偏而後爲利也故五以侵伐爲利而不言謙上以征邑國爲利而不得遂其謙聖人之意蓋可見矣

大象

地中有山兼具兩義自山言之居高而能下則以謙裁己者也自地言之高者下之下者高之則以謙裁物者也衷多益寡所以象山謂分人以財不以自殖教人以善不以自高此在己之事非謂奪甲予乙也稱物平施所以象地謂有禮者殖之昏暴者覆之虧

周易玩辭卷三

二十

通志堂
王君任

盈而益謀惡盈而好謙此治人之事非謂以物予人也然大象皆實地中有山豈有其實乎曰此正實象也以天下之勢觀之地之最下而負海者其中最多大山非地中有山而何若曰地下有山則不可耳

周易玩辭卷第三

後學 成德 校訂

周易玩辭卷三

二十一

通志堂
新文

周易玩辭卷第四

江陵項安世述

豫坤下震上

利建侯行師

屯之時九五屯膏而初九為濟屯之主故為利建侯
豫之時六五貞疾而九四為由豫之主故亦為利建
侯行師由我而豫非建侯乎朋盍而濟非行師乎屯
之初豫之四皆震之初爻主器之長子也故皆有建
侯之象屯動乎險中故為建侯而不寧坎為憂故曰
不寧豫順以動故為利建侯行師坤為衆故曰師

剛應而志行

九四一剛言應猶小畜六四一柔言柔得位而上下
應之也剛應即朋盍簪志行即志大行也

刑罰清

刑罰清而民服非謂簡省刑罰以悅民也言順理之
事不煩刑罰而民自服如日月四時无裁抑之者而
其數自不相過其氣自无差忒皆順動之驗也

時義 時用

豫隨遜姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉
欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用
之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆
大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也人死於

過而生於頤頤受六十四卦之終氣故頤大過之時
與解革同其大也

大象

豫之大象言作樂者凡豫多不善遊豫逸豫息豫戲
豫皆非君子所尚惟樂者先王之所以飾喜也以此
為豫與天地祖考同其樂則无惡於豫矣然樂亦有
鄭衛故必曰崇德明非淫樂也曰殷薦之上帝以配
祖考明非自娛也聖人之為豫慮可謂深矣崇德猶
章德也說文曰作樂之盛稱殷崇與殷皆盛大之意

雷樂

雷出乎地而奮乎上樂作乎下而薦乎上其義一也

周易玩辭卷四

作樂崇德皆下之順事也薦上帝配祖考皆所以感
動乎上也

六二 六三

凡物之兩間為介介所以分也許氏說文曰介分畫
也當豫之時五弱四強人莫能分六二辨於去就之
分如介於石間斷然易識不待事成故吉終日謂成
事也六三介於狐疑之地既上視而不能去又遲回
而不能就故多悔二爻之相反中正與不中正而已
中正之人則能早辨故曰以中正也不中不正之人
則不能自決故曰位不當也

六二 六五

二貞吉五貞疾者二正而五不正也貞於正故雖違眾而吉貞於不正是貞於疾也疾可貞乎君弱臣強是在疾證為陽虛而陰實雖久而不亡何樂之有然而君昏於上臣治於下臣尚戴君天命未改中位未亡謂之疾可也謂之死不可也此其平王之後威文之時乎

初六 六三

九四豫之主也天下之豫由我致之猶急於朋合不敢有自矜自怠之意初六小人也見己之應為主於上即矜誇自鳴其志已極能无及乎六三見四之得志仰而慕之已為可悔又不決然從四徘徊觀望以

周易玩辭卷四

三

通志堂

自後於朋合之時則又可悔之甚者也有字即古文又字古周易又多作有大抵人之常情居豫之時不矜則息是以禍亂相尋倚伏不休抑亦先覺者是賢乎則六二其人也以往事驗之初六則弦黃之恃齊以為豫者也六三則曹衛之慢晉而自豫者也六二則微子之去箕子之留比干之死分義所在坦然明白於殷周未判之先中庸所謂前定之豫也非中正之人其孰能之

謙九三 豫九四

謙之九三伊尹周公之事也書曰臣罔以寵利居成功記曰有庇民之大德有事君之小心即易之勞謙

也豫之九四齊桓晉文之事也首止之會踐土之盟即易之由豫也

勿疑朋盍簪

勿疑朋盍簪按釋文簪字或為楷或為寔音或為子甘反或為子感反其訓皆為速也疾也王弼作易傳盡廢先儒之說獨簪字仍訓為疾蓋古訓有不可易者此類是也豫之時上下急慢治之法以齊速為上故二以不終日得吉三以遲有悔九四以大賢之資居可為之位仗陽剛而履柔順為上下眾陰之所宗仰所宜速合羣類以扶王室豈可更有疑緩之心以滋其怠哉孔子曰相桓公霸諸侯一匡天下民到於今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣此正豫之九四也聖人導之以大有得勉之以勿疑而速合其愛天下切矣管仲曰宴安鴆毒不可懷也姜氏曰懷與安實敗名皆明於由豫之機者歟三四居上下之交故兩爻皆有遲疑之戒

上六

上六冥豫成有渝无咎成者極也豫極則昏故曰冥豫成豫之反為謙謙則无豫怠之咎上之變為晉晉則无冥暗之咎故曰有渝无咎凡言渝者皆當以變

卦觀之

六爻

初六悅樂之豫也六二先事之豫也六三猶豫也上六逸豫也諸爻豫義各自不同然皆因九四而生故九四為豫之主

三三隨震下兌上

天下隨時隨時之義

釋文云王肅本作天下隨之隨之時義大矣哉按此則上時字為聲之誤下時字為字之倒也或曰古時字從之故之時二字易雜然則皆字之誤也

大象

震朝氣也兌暮氣也春入於秋歲之暮也卯入於酉日之暮也木入金鄉則絕雷入澤中則蟄人入晦時

周易玩辭卷四

五

通志堂

則息皆隨時之明義也

初九

同人之初曰出門同人又誰咎也隨之初曰出門交有功不失也同與隨皆貴於正大不可有所私昵故皆以出門為貴

官有渝貞吉

官主也初九為一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變而得正遂有動說之象故曰官有渝貞吉此一句論卦之始變二爻相易此隨之本也即卦辭所謂剛來而下柔動而說隨也出門交有功欲其捨內卦之二陰從外卦之

正應此一句却論成卦之後上下之相隨此隨之用也在變則欲其改不正而為正在應則欲其捨不正而交正隨之貴於正如此即卦辭所謂大亨貞无咎而天下隨之也

初九 九四

當隨之時近者易昵初九近於六二九四近於六三陰陽之情以近而相隨則隨之失道者也初與四雖俱為陽然以正應相隨則隨之合道者也初九當出門之初尤所當謹故欲其交有功之人謂隨四也四有明善之功故曰有功於九四則欲其有孚在道謂隨初也兩陽以正相孚則所孚在道而不在情復之

周易玩辭卷四

六

通志堂

四從初九亦謂之從道初四互離為明明於邪正之辨則其所交自然无咎故曰孚於道者明之功也

六二 六三

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子象曰係丈夫志舍下也說者以丈夫為正應非也凡言係者皆非正應以私意相牽係爾凡言失者謂正應也本應有而今亡之故謂之失六二與九五為正應係初九則失九五矣以二陽言之故初為小子五為丈夫也六三與上六為正應係九四則失上六矣以陰對陽言之故六為小子九為丈夫也丈夫小子特言其大小之別爾非有所謂抑揚也

上卦以上六為上九四為下六三之志止處於下必不從上故曰志舍下也舍止也蓋六三不正之人故其辭之決如此若六二則姑言邪正不可兼得而已蓋資稟中正者或能自擇所隨若其資不正則无望矣

六三 九四

六三曰隨有求得利居貞九四曰隨有獲貞凶此皆言三四相隨不得其正也三之與四以陰求陽无不得者但據理言之有得者不足以為利而居正者乃所以為利也四之於三不求而得可謂有獲矣然揆之正道則為有凶也蓋三與四本非正應又以六居

周易玩辭卷四

七

通志堂 王經言

三以九居四皆為不正非元亨利貞之義也三若能居而不求以固守上六之正應雖均是陰而合於義在隨之德乃為利也四若為道而不為獲有孚於初九之正應雖均是陽而明白无邪在隨之道乃為有功也聖人之言功利一出於正如此與後之言功利者異矣陰相隨止於利陽相應故可以立功

孚于嘉

五之嘉在二婚曰嘉禮亦曰嘉耦非正應不足以當之象恐後人誤以九四為嘉故釋之曰位正中也其為九五六二明矣今人猶有誤指九四者以九四爻辭亦有孚字然不知孚字可通用而正中二字不可

通用也

上六

隨之極當變為蠱上兌變艮昔說而隨我今執而止之故曰拘係之乃從維之明人心之變也兌為西艮為山震之一陽升於西山之上故曰王用亨於西山明已亦自變也在變卦伏卦反對卦三象皆然事勢至此不得不變故曰上窮也凡易言窮者皆謂其當變然窮而能變是亦隨時若與之俱窮則非善隨者此隨之義所以大也方當世變盡力以求通吉凶皆未可知故不言凶

用亨

周易玩辭卷四

八

通志堂 王經言

大有九三公用亨於天子隨上六王用亨於西山益六二王用亨於帝升六四王用亨於岐山四爻句法皆同古文亨即享字今獨益作亨讀者俗師不識古字獨於享帝不敢作享帝也若天子與山則或以為無享理不知賓禮自有享王吉禮自有山川之祭也凡稱享者正謂其有以通之雖作亨音亦止言享禮爾

西岐

西山在宗周故國雍州之西今隴西西縣諸山南漢水之所出也梁州亦有西縣乃東漢水之所出在周之南非西境也享岐山者不出國都享西山則從其

方而祀之亦乃從維之之義也

六爻

二三上言係者皆陰爻也陰之隨人也以係係者私情也四五言孚者皆陽爻陽之隨人也以孚孚者公道也此可以見陰陽之情

元亨

隨元亨彖謂之大亨蠱元亨彖仍曰元者人情說隨无所阻礙事已遂矣故謂之大亨蠱壞之時凡事初始亨自此始故曰元亨大亨者恐其蕩也故繼之以利貞无咎元亨者方經營之既欲其為之勇又欲其慮之周故曰利涉大川又曰先甲三日後甲三日

周易玩辭卷四

九

通志堂

蠱甲巽庚

巽九五之變為蠱巽者事也事變至蠱則當復始故於蠱謂之甲甲者日之首事之始也蠱之六五復變為巽蠱既始事巽又申之事之申重者非更則續故於巽謂之庚庚更也續也蠱以全卦言故於卦辭言甲巽至上卦而後為重故於九五言庚甲庚者十日十二辰之綱也戊己分王四時自甲歷乙丙丁三日而至庚自庚歷辛壬癸三日而至甲故取以為三日之象也

三日

甲庚之先後皆稱三日先後者上下卦也三日者三爻也先甲三日蠱之下三爻巽以行事也後甲三日蠱之上三爻止而不行又將復蠱也天道自巽而艮復自艮而巽故曰終則有始天行也明事未有不蠱蠱未有不復造者此以天道言也故不言吉凶先庚三日巽之下三爻行事之初我與民皆未敢信也後庚三日巽之上三爻行而又行我與民皆信之矣故曰後庚三日吉明初猶未吉至終而後吉此以人事言也故以吉終之

振民象風在下育德象山在上山下者人禽草木之所聚風於其間鼓蕩回薄飛走動植為之紛然事莫盛於斯矣

大象

周易玩辭卷四

十

通志堂

父母

晁公武氏曰蠱非一日之積必世而後見故諸爻皆以父母為言

初六

初六陰柔本非幹蠱之才然蠱之成卦乃因坤之上六來為初六則初六者成卦之主也故聖人於此爻詳言治蠱之事專取卦主為義不論其才也又去柔居剛亦有志於治蠱者故象取其意而爻戒其危焉初六有幹蠱之志九二有內幹之才九三有外幹之

才大抵盡下三爻皆能幹者以其巽體主於行事也

意承考也

幹父之蠱迹若不順意則承之也迹隨時而遷久則有敝何可承也孝子之於父不失其忠愛之意而已

不可貞

相承謂幹母者不可太剛非也夫謂之幹母則已明

其居柔用柔止可幹陰事自无太剛之慮矣不可貞

者言其自幹母之外他事不可守此以為常法也若

幹父事如此則不勝其任矣母道失則強故當以柔

濟父道失則弱故當以剛舉也

往見吝 裕蠱

周易玩辭卷四

十一

通志堂

蠱主於作事故利涉大川往有事也往有事為利則

往未得為吝矣晁公武氏曰裕益也秦二世以就始

皇之宮室為孝衛州吁以脩先君之怨為孝皆裕蠱

也安世按裕者長其惡也若二人則逢其惡不止於

吝而已

六五

六五之才雖不足於幹然得尊位行大中能以令名

掩前人之蠱者也故曰幹父用譽承以德也言不以

才幹而以德幹也大抵蠱之上三爻皆非能幹者以

其艮體主於止也

上九

居蠱之終則无事之時也在蠱之外則不當事之人

也然當事者以幹蠱為事不當事者以高尚為事亦

各其事也故不曰无事而曰高尚其事事得其宜非

宜幹而不幹者故曰志可則也六四在事中而不事

則可吝矣

六爻

蠱六爻皆以剛為貴初與五以柔位剛亦得吉譽九

三剛而不中在他卦多凶而於蠱獨無大咎惟六四

一爻位與德俱柔遂以見吝以此見幹蠱涉川非剛

不濟也上九无預於事亦以剛介為高

卦爻總義

周易玩辭卷四

十二

通志堂

蠱卦之體巽伏而不動外剛而內柔有致蠱之象而

其諸爻乃有治蠱之才九二以柔行剛能幹母之蠱

者也九三以剛行剛能幹父之蠱者也初六六五皆

資柔而志剛亦有幹蠱之志初在下而承乾故為意

在承考君之事也五在上得中而應乎乾故為德足

以承考君之事也初當治蠱之始故為厲五享治蠱

之成故為譽方承繼之初驟有所改以述言之但見

其危安得有譽惟識者察之知其意非悖父爾及事

定之後人被其德乃始信其為孝而稱譽之治蠱之

難蓋如此夫

臨 兌下 坤上

臨者大也

易之卦義不專取字訓但因事立義耳人之所需者以飲食為急故需為飲食需不訓食也人之所行以禮為重故履為禮履不訓禮也治蠱者必有事故曰蠱者事也蠱自訓壞不訓事也能臨物者必大故曰臨者大也臨自訓泣不訓大也

彖

元亨利貞指六陽之卦也八月有凶指二陰之卦也二陽方長雖未成乾而已有乾之德亦未至成遯而已有遯之禍聖人豈好為是豫言哉二陽之長必至於乾者天道之當然也其長如此其消亦如此者亦天道之當然也故曰大亨以正天之道也八月有凶消不久也皆以天言之然則撫消息盈虛之運者其可不勉其所必至而防其所將及哉雖以天言而人事之當謹者固在其中矣

象

彖言以剛臨柔自下而長以臨上之四陰也象言以高臨深自上之坤以臨下之兌也象取物象與爻象不同皆此類也

大象

澤上於地人所防之澤陂堰是也澤有時而決其所容亦有限地中有澤自然之澤鉅野洞庭是也澤無

周易玩辭卷四

十一

通志堂

時而窮其所容亦無限臨下之道莫善於此矣以政臨民猶堤中之水以教臨民猶地中之澤教民之念既無時而窮則所容保之民豈復有限哉放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之禹曰戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞所謂教思無窮者此之謂也以字義言之教思無窮屬允容保民無疆屬坤

初九 九二

初九九二皆臨陰者也以陽臨陰反在陰下有男下女之象故皆為咸夫之臨婦其道如此初者臨之始也以九居初既正而所感六四又正固守其正者也

周易玩辭卷四

十四

通志堂

雖其志可尚然不周於用吉在自守而已九二不主於貞而主於中則善用其臨者也此以中感彼以中應君安之衆信之故不獨其身之吉而行之於世亦无不利也蓋二陽初長四陰方盛猶未肯順聽其命必用中而後為利若直行吾志必不利於行也故象於初九則曰志行正也於九二則曰未順命也於六五則曰大君之宜行中之謂也聖人當剛長之時其為君子慮可謂深矣陽進至三為泰則外順矣九二六五猶以中行為福而況於未順命之時乎

九二 六三

九二剛長而得中故无不利六三陰消而不中故无

攸利二以心感人三以口說人此君子小人之所以分也

六三

六三以甘媚臨而无攸利見君子之難說也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人爻辭雖為六三言之然可以見二陽之用心矣餘見大壯上六

六四

六五以應九二而得吉上六以志在內而得吉六四與初九正應獨不得吉五為大君四為大臣五方用九二以臨眾陰三四不中首當斥去四得无咎已為

周易玩辭卷四

十五

通志堂重士

幸矣此保位之臣非大臣也故曰位當而已

六三 六四

三與四皆以陰柔而在高位三以說媚陽故雖咎而不長四以順應陽故得无咎其所以勝於三者三不當位四當位也

臨六五 家人上九

臨六五曰知臨大君之宜後世必有以苛察為知者矣故曰大君之宜行中之謂也言知在知人使中正之賢得行其道不在徧知也家人上九曰威如吉後世必有以刻下為威者矣故曰威如之吉反身之謂也言威在自畏不在威人也夫子贊易大抵如此故

謂之贊謂之翼也

三四五上

臨卦陰爻皆以當位為喜四當位故无咎上當位亦无咎三不當位故无攸利獨五不當位而反吉者五君也二陽之所恃非二陽之所臨也陽來臨陰凡陰類皆當用柔惟大君為宜用剛何則自下臨上暗君之所疑也君剛則與陽相知不疑其臨已故曰知臨五能知二則二之中道得行於上故曰行中之謂也舜之所以為大知者以其能用中也擇乎中庸而不能守則謂之不知孔子以行中解大君之宜而知字之義亦因以明矣

周易玩辭卷四

十六

通志堂重士

上三爻

臨以上卦臨下四最在先與下卦至相逼故為至臨上最在後與下卦隔四陰故為敦臨敦者積厚之名也五不先不後獨當其中與二相知故為知臨相知者宜於得吉相逼者僅以位當而得无咎上與二无交若從當位之例无咎可也而又得吉何哉蓋臨之上二有相交之理非他卦比也臨與頤互相易頤之上二相交而成臨臨之上二亦相交而成頤以交二而言則可以得五之吉以當位而言則可以得四之无咎是以為吉无咎也雖然其无咎易見其吉難知故夫子獨解吉字曰敦臨之吉志在內也內即九二

敦即頤之上艮也明與二合志則上化為艮遂成由頤之主此其所以兼四五之德而有之也

觀 坤上 巽下

觀字音

觀字卦名并一卦內並是平聲惟觀天下一字是去聲爾序卦以可觀解卦名雜卦以或求解卦義皆下觀上也彖之觀天象之觀民六爻之所觀无一可作去聲者頤與觀互相變故頤之卦辭爻辭皆用觀字然亦止是平聲

大觀 大壯

觀四陰方盛以二陽為大大壯二陰在上以四陽為

周易玩辭卷四

十七

通志堂 張奇

大不論其多寡上下而論其德也

盥而不薦

古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已此所謂觀也然猶假禮樂未足以言大觀也則不見而章不動而變無為而成不言而信不怒而威不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞篤恭而天下平無聲無臭而萬邦作孚此所謂大觀也故曰盥而不薦盥者祭之初步方詣東榮盥手於洗凡祭之事百未為也薦者祭禮之最盛四海九州之美味四時之和氣无不陳也齋明盥潔无所陳布而有孚顯若已不可掩蓋相觀而化其神如此故謂之神道也先儒謂盥則誠意

方專薦則誠意已散盥而不薦謂專而不散非也仁人孝子之奉祀也豈皆至薦則誠散乎此但以盥而不薦象恭己而无為爾非重盥而輕薦也如所謂不動而變不言而信豈以言動為不美哉但不煩言動而已

神道

神道者形容觀字也凡有言者有事者皆以迹治未可以為神也觀則不言不動相觀而自化此以為神也不察者以為別有神道是不達觀義也天不言而四時自不忒此天之神道也聖人恭己无為而天下服其至教此聖人之神道也記曰天道至教聖人至

周易玩辭卷四

十八

通志堂 張奇

德味此二言可以知觀道之神矣

童觀 闕觀

初六為下民故曰童觀言其於觀也如童子之時未有知識也下民日用而不知則其常也君子而不著不察則可羞矣故曰小人无咎君子吝六二在中饋故曰闕觀言其於觀也如婦人之目所闕者狹也婦无公事所知者蠶織女无是非所議者酒食此在女德不失為貞男子而寡見諛聞則可醜矣故曰利女貞亦可醜也二爻皆小人之安於下者也故獨論其德以為非君子之事而已六三以不正之陰處下卦將革之時遂有窺伺君子之意故方論其情狀也又

在上下之交故有進退之象

觀我生 觀其生

五為一卦之主以中正觀天下為天下之所尊仰凡言我者皆指五也觀卦四陰進逼二陽初稚二貞未躁將進而逼陽以成四陰之勢者也時以九五中正尚未失道故未敢遽進方觀九五之所為以為進退故曰觀我生進退未失道也為九五者知其如此則當自觀我之所生以為休咎之決民向之則我為君子民背之則我非君子也故曰觀我生觀民也民即在天下之眾陰也上九當剝之時在卦之外无民无位

周易玩辭卷四

十九

通志堂

小人之進退下民之向背皆不由己但謹視其身思自免咎而已非卦之主故但稱其生此即剝之君子觀象之時也陰進則滅陽而為坤陰不進則陽存而為碩果道之興廢皆未可知故曰觀其生志未平也觀本是小人逼君子之卦但以九五中正在上羣陰仰而視之故聖人取之以為小人觀君子之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危能如九五之居中履正能如上九之謹身在外僅可免咎爾不然則九五建中以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二陽向消故道大而福小也此即唐武宗之時內之宦者外之牛李之徒

皆欲攻李德裕者也但以武宗剛明在位故仰視而不敢動一日事變則萬事去矣

臨未順命 觀未失道

臨以二陽逼四陰九二尚用威以臨之而不敢遽進者以陰方強盛未順命也觀以四陰逼二陽六三尚用觀以伺之而不敢必進者以陽方中正未失道也此兩象辭皆指所敵言之而諸儒往往求之於本爻所以未得其說也兩辭皆稱未者臨終當為泰觀終當為剝方長之勢決不但已特未而已非終於不進也故曰未

尚賓也

周易玩辭卷四

二十

通志堂

尚者配上之名賓者對主之稱舜尚見帝迭為賓主即其義也四陰方盛勢與五敵所幸九五未失君道而四又履正故其來止於尚見而為賓使其以不正相遇則為敵矣國有光則人賓之无光可觀則為敵可知故當觀之時聖人懼焉

風行地上

風行天上人不見其迹也風行地上則所加者偃所觸者動夫人而見之矣先王俯就其民而教示之蓋如此若彖所謂大觀在上則自以爻象言之乃風化之本原非此之謂也易之彖與大象取義不同方與民屬地省之觀之教之屬風

我

凡論全卦之義皆以主爻為我蒙以九二為主故彖辭稱我者九二也小畜以六四為主故象辭稱我者六四也觀以九五為主六三所稱之我即九五也頤以上九為主初九所稱之我即上九也小過以六五為我中孚以六二為我皆統言一卦之義者也獨需三解三鼎二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也

變卦主爻例

反對卦皆自消息卦變一升一降而成卦以義重者一爻為主消息卦皆自乾坤變一陰一陽者以初上

周易玩辭卷四

二十一

通志堂
王茂林

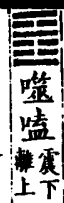
為主復夬乾之初上姤剝坤之初上二陰二陽三陰三陽皆以二五為主不反對八卦皆自坎離變乾之二五中孚之三四大過之初上皆與離之二五相易而成卦坤之二五小過之三四頤之初上皆與坎之二五相易而成卦兩升兩降亦以一爻義重者為主大過頤象一陰一陽之卦以初上為主坎離小過中孚象二陰二陽之卦乾坤象三陰三陽之卦皆以二五為主

周易玩辭卷第四

後學

成德

校訂

噬嗑

剛柔分者未合之時一剛在內分隔三柔此其所

以當噬也動而明則二體合矣合而章則大化亨矣

此三句皆解噬嗑亨也噬嗑而亨何事不利而獨利

用獄者六五以柔在上才不當位不足以致大利獨

以柔得中利於用獄而已聖人不得已而用獄以噬

頑民使合於善惟柔中者能之故曰柔得中而上行

雖不當位利用獄也此兩句解利用獄也舜之刑曰

刑期于無刑民協于中臯陶之刑曰好生之德洽于

民心曰制百姓于刑之中成王之刑曰寬而有制從

容以和曰惟厥中穆王之刑曰哀矜折獄咸庶中正

皆以柔中為主也

利用獄 明罰勅法

利用獄以實治人所以懲之而使合也明罰勅法以

象示人所以禁之而使合也雷電伏則萬物息雷電

合則造化通故曰雷電合而章此二物之功用也故

用獄者取之陰陽相噬而有聲則為雷有光則為電

二物因噬而合故曰雷電噬嗑此二物之形象也故

立象者取之

六爻本象

先儒皆以初上為受刑之人二三四五為用刑之人

折六爻為兩說故於所噬之象穿鑿紛紜終不能合

殊不知六爻皆即本爻取象初九在下故為滅趾趾

即初之本象也上九在上故為滅耳耳即上之本象

也豈必二三四五乃指他人之膚肉哉六二以柔居

柔在六爻之中至柔者也故為膚膚之在中者為鼻

六三以柔居剛故為腊肉肉之不中者為毒此所謂

腊毒也九四以剛居柔故為乾肺骨在肉中者為肺

即剛在柔中也六五亦以柔居剛為乾肉而不為腊

肉者三在下而小小物之乾為腊也二三四五言噬

初上言校者爻在頤中則能噬初上在其兩端可以

言校而不可以言噬也校之施於體亦有噬之象焉

初九 六二

噬嗑惟初二兩爻正故皆得无咎之全餘四爻皆不

正故有吝艱厲凶之疾

六二 象辭

六二乘剛亦得无咎者他卦以乘剛為危噬惡者以

乘剛為利也二以柔而在卦之中猶鼻以膚而在面

之中也鼻有膚而无肉最為易噬又乘剛焉如膚在

齒上故噬之則滅鼻滅則氣絕而不通矣非但滅趾

之比也初滅之於下可以禁其足未可以絕其心也

二滅之於中則其念絕矣故止惡者莫速於初而絕惡者莫要於二所以二爻皆得全其无咎自三以上為力漸難於是各有艱厲有凶此自治者所以貴於知務也

九四 六五

四五兩爻稱得金又皆用貞者下卦為閒尚淺故用力易上卦為閒已大故用力難非貞不濟也四得剛直之才為金為矢可以去閒矣然以所居不正未能充大故必艱貞而後吉先艱後貞者明所遇者艱非才之罪能以貞勝雖艱可吉也五得剛中之位為黃為金可以去閒矣然以其才不當位故必貞厲而後

周易玩辭卷五

三

通志堂
張昇

无咎先貞後厲者明五本非才雖貞猶厲但正得當中故可免咎而已彖言不當位當字去聲謂非正位也爻言得當當字平聲謂其當中也通一卦言之六五最利者以其為噬嗑之主得中而上行於用獄為有利也以各爻言之九四最吉者以其為頤中之閒噬至於此則閒合矣此其所以吉也大抵噬嗑諸爻噬於淺者皆可无咎噬於深者雖吉亦艱就其淺者言之三已稍難故遇毒而小有吝就其深者言之初則艱中則厲終則凶矣故六爻之中无全利者蓋除閒之時但以得亨為幸未暇求利也

噬肺得矢 噬肉得金

九四六五皆有噬有得者噬道將終必盡其慮也噬者除其惡得者取其善聖人之用法非專於除惡也有惡則去有善則取愛而知其惡憎而知其善此所謂中也此所謂利用獄也故於九四則噬其乾肺之強而收其金矢之用於六五則噬其乾肉之強而收其黃金之用聖人之待強梗其仁如此而強梗之於聖人未必皆退聽也故又用艱貞之力以成其吉操貞厲之心以免其咎舜禹之待三苗周公成王之待商民其得此義也夫人臣當九四之艱故曰遺大投艱于朕身人主當六五之厲故曰邦之安危惟茲殷

言字三

周易玩辭卷五

四

通志堂
張昇

上三爻

噬嗑上三爻離卦也九四離之初故曰未光也六五離之中故曰得當也上九離之極故曰聰不明也離主目坎主耳離極則傷坎火旺則水囚故耳受其病

雷電噬嗑

石經作雷雷噬嗑晁公武氏曰六十四卦大象无倒置者當從石經

言字三

賁

艮上 離下

賁亨小利有攸往

賁之卦辭微夫子之彖則後之說者其誰通之賁亨謂內卦也小利有攸往謂外卦也二剛為質而以柔

文之則卦之內體固有能亨之道也及內之一剛分往居外反使二柔為質而以剛文之卦之發用如此豈堪大事哉故小利有攸往而已大抵以柔文剛則順以剛文柔則悖蓋其質既弱則文无所施也凡卦之法以內卦為主事外卦為發用故夫子釋之如此

文明以止人文也

獨陰不文獨陽不文一陰一陽而後成文故惟賁為不嫌於異有文之者有止之者而後人文成矣禮以節文二字為訓蓋謂是也賁喜異嗑嗑好同二卦正相反

天文 人文

周易玩辭卷五

五

通志堂

剛往柔來謂之天文則天文以二爻變卦言也故曰以察時變文明以止謂之人文則人文以離艮成卦言也故曰以化成天下

總論卦義

古人之於文不敢一日離也古之聖人謂人之情不可以徑行也使夫人而可以徑行則將无所不至是故因其羞惡辭遜之節而為之文以飾之其交也以禮其合也以義百拜而飲三辭而受六禮而婚所以飾其情而養其恥也荀子不知而以為偽晏子不知而以為勞戰國之君以為迂闊西晉之士以為鄙吝獨伏羲文王周公孔子以為此所以奉天命之變成

人倫之化不可以一日無也故曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下今觀賁之六爻无一爻凶咎者雖疑者亦終於无尤雖吝者亦終於有喜聖人之貴文如此若之何其以庸人之不便而遂訾經世之大防也哉

大象

山為質火文之火在山下而不在山上者文可以表質不可以滅質也故賁之用可以明庶政而不可以折獄用文以修明庶政則周之禮樂庶事備也不亦可乎用文以折獄則張湯杜周賢於臯陶矣豈所以求民情哉明庶政屬離不敢折獄屬艮

周易玩辭卷五

六

通志堂

六二 上九

六二柔來而文剛主內卦之文者也內卦以文為文故曰賁其須須之麗於身最為虛文也然陽氣不盛不足以賁其須則須與陽同其盛也故曰賁其須與上興也二與上交而成卦二以上為主猶須以陽為主也聖人言此所以深明文之與質未嘗相離也故不言吉凶明吉凶之繫於質也上九分剛上而文柔主外卦之文者也外卦以質為文故曰白賁白本非所以為賁也然文之初興必自質始則白固在衆采之先文之既極必以質終則白又在衆采之後是則白者賁之所成終而所成始也故曰白賁无咎上得

志也以艮之白遇賁之飾本非得志之時以其在卦之終主賁之成是以得遂其篤實之志聖人言此所以深明質之與文未嘗相悖也故言无咎蓋行與時違疑於有咎也

九三 六四

九三六四在兩卦之交其文皆盛而不相得三以乾之重剛而處離之上賁之發揚而明麗者也其文光澤而可鑑故曰賁如濡如詩所謂六轡如濡也四以坤之重柔而處艮之下賁之陰靜而篤實者也其文淳白而无華故曰賁如皤如白馬翰如人與馬俱白言德與位俱靜也兩爻相近而相反如此故其情不

周易玩辭卷五

七

通志堂

得不疑然三有剛正之質非徒文也以正守文孰能傾之又何慮於四哉故曰永貞之吉終莫之陵也凡卦至四而變四當爻位之變與三相反誠有可疑之迹然而四亦居正非相畔之人也文明之與篤實純剛之與純柔濡如之與皤如非相為寇實相為婚剛柔相錯離艮相交天下之至文也而於四何尤焉故曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也在賁之時以相雜為文兩爻體性雖異終歸於文故兩象皆以終為言

賁如皤如 白賁

賁如皤如者其文自白如白羽之白白雪之白也白

賁者以白文之如斲珣為樸狀貌尚忠也

翰如

姚小彭氏曰商人尚白戎事乘翰翰與皤皆白色也

六五

六五艮中爻也艮上爻為山故中爻為丘園丘園者束帛之所由出也彘彘者委積之貌自賁之時言之不賁其宮室而用力於丘園之中植桑柘積絲帛可謂吝矣要其終則束帛委積而百禮可行黼黻文章之用祭祀賓客婚姻之儀皆由之成賁孰盛於是故雖吝而終吉也亦屬艮終吉屬離艮與離合故有喜凡諸卦言有喜有慶者皆取陰陽相合之義

賁文

周易玩辭卷五

八

通志堂

上三爻

賁上三爻皆若與卦相反故其初皆不為人所明四以為寇致疑終以婚媾而无尤五以務實見吝終以成功而有喜上以處賁而白若當有咎終以在卦之終而得志蓋樸素篤厚之人其初常若悖時而難合及其久也察其本心之相成見其事理之當然始足以免尤而致喜蓋必至於終而後得志也

六爻

初最在下為趾君子之飾其趾惟不以不義汙之則天下之至榮也初九剛正而在下故其象如此二以陰麗陽而成離蓋附人而得飾者也故為須須不能

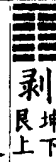
自責附頤而得責然而無譏焉者凡物之相麗自外至者為邪由中出者為正須由中出者也六二柔麗乎中正故其象如此三居離之極文盛而溢故為濡如暗弱者居之則文獻日亡國勢日削九三剛正有餘但能守文不失則人莫敢陵周魯之亡非文之罪不能守其文之罪也故以永貞勸之三當責道之隆四當責道之變自三以下屬離故下三爻皆以文為責自四以下屬艮艮為篤實而主白故上三爻皆以白為責四與三切鄰三以純陽用文四以純陰止之三方濡如四一變而盡白故有相寇之疑然責之時義正欲以異為文如異姓相交而為婚姻非四之過

周易玩辭卷五

九

通志堂 郭尔仁

舉也五為柔尊而不主事有后妃之象焉用其責于丘園治束帛以為文章此婦人之文也上為成責之主有能止之勢又居至極之時其義當止故用其淳白而得志於上此人君之文也諸爻皆自責者也故以責字冠句首上九為責之主責人者也故責字在下君以淳白責外治后以淳白責內治四為大臣又以淳白自責君臣家國共行篤厚之化以正天下之文彖所謂觀乎人文以化成天下者其此之謂乎

坤上 艮下

晁公武氏曰剝剝也至小人長也以六爻言致剝之

象也順而止之至天行也以二卦言處剝之道也

柔象

凡諸彖所言皆六爻消長之象也凡大象所言皆八卦取物之象也以剝之六爻言之陰自下而長以剝乎陽若更上往則為小人滅君子之象故曰不利有攸往小人長也以剝之物象言之山自上而剝以附乎下下厚則山愈安是為君厚其民之象故曰山附於地剝上以厚下安宅上削而下廣山形之所以安也大抵卦有吉凶善惡而大象無不善者蓋天下所有之理君子皆當象之遇卦之凶者既不可象之以為凶德則必於凶之中別取其吉以為象焉剝與明夷是也人君无用陰剝陽之理則當自剝以厚下君子无用闇傷明之事則當自晦以莅眾凡此皆於凶中取吉也諸大象之例皆然故大象與彖无同義者苟同義焉則无所復用大象矣

周易玩辭卷五

十

通志堂 郭尔仁

六爻本象

剝之初六於時為茹剝乾成巽巽為木故有牀象所剝者下爻也足者牀之下木故曰剝牀以足六二於時為遯剝巽成艮艮為背則牀剝而至背矣辨者牀之上木故曰剝牀以辨六三於時為否剝艮成坤背已在地故不言牀六四於時為觀亦剝乾成巽巽為木復有牀象然所剝者人也故曰剝牀以膚六五剝

道成矣剥巽成艮剥膚及背背者後宮之象故曰貫魚以宮人寵上九不剥者也艮在上為果為廬坤在下為輿為民陽復於下則為得輿而載民之象陰極於上則為純坤果食而廬剥矣自膚而至宮人自宮人而至廬剥之序也

凶无咎无不利

剥本不假言凶初二言凶者始避之時初患未深二德中正而尚可救正未遽凶也无能正之者夫然後凶故曰蔑貞凶蓋猶有責望之意也至三為否世事已去上无援下无救德位俱无坐而待剥自取之也尚誰咎哉四復言凶者凶之成也禍及身矣初與二

周易玩辭卷五

十一

通志堂

之所憂者此也臨之彖曰至于八月有凶即此爻也五君也禍已入心猶為之謀其利者天下之亂惟君為能止之雖壞可興也小人之所以為國家之禍者以其乘君子之器而已若使君子自治國事居公卿之位小人自以鱗次當官府之役如男治外事女治內事雖王后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻森然並列受寵於內亦於國家何不利之有无不利有二義此无不利猶言无害非无往不利也天道豈能无小人人道豈能无女子但處置得宜則自无剥剛之禍矣然此英主之事非六五所能為也聖人特著此以開後世救剥之路耳上九當剥之終歸然獨

存其吉凶皆不可料天若祐晉則為謝安之止桓温而天下皆得所載天不祐漢則為王允之死於淮汜而小人亦相隨而俱亡斯二者天也故此一爻獨无吉凶利否之占聖人之意深矣

剥无咎

臨至於二乾道已成故曰元亨利貞曰至于八月有凶剥至於二剥道已成故六三曰剥无咎事至於成已不可咎矣按釋文爻辭但曰剥无咎有之字者非然則有之字者蓋因小象之字而誤增爻辭也小象設問剥之所以无咎則不得不用之字爻辭本无問答何以之為

周易玩辭卷五

十二

通志堂

以宮人寵

剥之六五陰爻已入君位若以宮人言之則五為王后與君同處四為夫人佐后者也三為九嬪以主九御下卦之長也二為世婦初為御妻五者循序而進以治陰事以當夜時猶剥之五陰但用於午未申酉戌之月亦在天道未為不利也若用於陽月以侵發生之事則為厲氣尔易道廣大六四已言君道之災故此爻別明後宮之義以見用小人者但以此寵之則无害也

小象

剥六爻小象皆以君道言之蓋君子小人消長之際

乃人君切身之利害也初為民位剝初則无民矣故曰以滅下也二為臣位剝二則无臣矣故曰未有與也三在遯為臣妾之爻不言臣妾者非成敗之所關上无臣下无民也則其勢足以亡矣故曰剝之无咎失上下也四為肌膚剝四則君无身矣故曰切近災也是故五不言君但以宮人當之以明待小人之道上九在外為元氣之未亡者以明用君子之道五陰雖盛若以宮人處之不與國事則終无過尤一陽雖孤若收而用之則譬之得輿下民終得所載惟不可以小人雜之若使小人在上雖當危極之時亦必姑賢害國不亡不止終不可用也聖人為入君推明用

周易玩辭卷五

十三

通志堂

終不可用也

小象皆協韻獨剝上九以載字協用字豐九三以事字協用字則古音用字皆通入志字韻矣以字訓用意者用亦可以作以歟

復

坤上 震下

卦辭

剛之反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎此人事之當然也反復其道七日來復天行也此天理之必然也在天則有必復之理在人則顧其所處如

何无必勝之理也

出入无疾朋來无咎

君子之復也必人无疾之者而後可以朋來而无咎使在我者行不順而施不恕則於出入之際既有疾之者矣雖欲類進其將能乎賈彪所謂相時而動无累後人此之謂也晁公武氏曰自剝至復入也自復至夫出也臨泰復之朋也為內卦曰來

反復其道七日來復

反復音覆來復音服復與剝相反剝卦覆而成復故曰反覆其道剝之初升為上上降為初一與六爻則其數七故曰七日來復兩句皆以剝言之不必況指他卦也

周易玩辭卷五

十四

通志堂

剝不利有攸往 復利有攸往

剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以為君子謀也聖人謂復其見天地之心吾亦以是見聖人之心也

天行也

剝曰君子尚消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天行也道之興廢皆是天命

商旅不行后不省方

商旅象坤坤為衆也后象震帝出震也當是時也外之行旅之人未可行內之出震之君未可出皆象雷

之在地也。柔取陽之復來，故可以出入，可以朋來。可以有攸往。象取雷之在中，故不可以行，不可以出。柔與象取義不同。諸家與柔同說，則非眾象之例。亦非此象之義也。

无祇悔

悔與復不同。復則改之，不但悔也。祇能悔而不能改，則不足與言復矣。坎之祇，既平字義同此。

以脩身也

陽之初復，非以勝人以脩身也。聖人之意深矣。此即商旅不行，后不省方之意也。必如此而後，可以出入无疾，朋來无咎，利有攸往。

三

周易玩辭卷五

十五

通志堂

休復

休者喜也。見初之能復喜而慕之，亦與之偕復也。何以知其喜而慕之？曰六二在羣陰之中，獨為中正之人，與君子同體而中心比之，非喜而何？凡陰皆惡陽來，二獨喜之，此其所以吉也。

頻復

頻處也。六三不中不正，不足以語復。然當復之時，初二兩賢同心相好，三與之近，首為所蹙，其勢既危，不容於不復。然危而能復，亦合於補過之義，故得无咎也。六二喜而復者，中正之人也。六三畏而復者，不中不正之人也。三以不正而復，猶得无咎，四以正而復

不言无咎者，三在下卦，非用事之人，但在身有過而已。故既復則可以補過也。四在上卦，為用事大臣，其朋邪剥膚之罪大矣，能復僅足以贖罪，又可言无過乎。

中行獨復

四行於五陰之中，蓋羣陰之用事者也。當復之時，獨與來復者應，蓋有變而從道之意，亦足以贖罪矣。不言吉凶，明无吉與凶也。

敦復无悔 以其國君凶

二與初比，四與初應，三與初同體者也。獨五上二爻與初无交，上窮陰而不反，故災眚凶敗並至而不可

言

周易玩辭卷五

十六

通志堂

解五雖无交，然能以厚德從容中立，自保非迷闇之人在復之時，亦足以免悔矣。要之陽復非諸陰之利，故三止於无咎，五止於无悔，惟六二一爻中心相喜，又皆在下，是以吉也。復以上六為君道，故六五不取君義，蓋以胡廣趙戒之徒，厚重而中立為一世之望者，當之上六則中常侍張遜之徒，以漢俱亡者也。陰盛之時，君道常為小人，所以故曰以其國君凶。又曰反君道也。事若在君，則為亢陽不為窮陰矣。上六居純坤之極，坤為十，故曰至于十年不克征。况言災眚，恐與諸卦同，故別言行師用國之禍，以明其凶之大且久也。

敦臨 敦復 敦艮

臨以上六為敦臨艮以上九為敦艮皆取積厚之極復於五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也卦中復者五爻初最在先故為不遠五最在後故為敦敦雖訓厚而有重遲之義復之遲者當有悔而五无悔者以中自保故得免悔玩小象之辭可見爻辭意在遲緩故象以中釋之也

臨上六 復六五

臨上六之象曰敦臨之吉志在內也復六五之象曰敦復无悔中以自考也二象皆一問一答臨之在後者不應得吉其吉者何與二爻也復之在後者不應

周易玩辭卷五

十七

通志堂

无悔其无悔者何中以自考也考者成也自成而已象之發明爻辭大率如此

迷復行師

二最近初故為休復上最遠初故為迷復喜則相親迷則相仇上六即坤之上六龍戰之爻故有行師之象蓋與初戰也

无妄 震下 乾上

彖

卦辭曰无妄元亨利貞彖曰剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也此即初九之无妄往吉得志也而六二九五兩爻之得正者從之

卦辭曰其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄之往何之矣天命不祐行矣哉此即上九之无妄行有眚无攸利窮之災也而六三九四兩爻之不正者從之

其匪正有眚

鄭剛中氏曰陽復妄消之時惟利正者其匪正者皆不利也故曰元亨利貞其匪正有眚予以鄭說演之則此彖蓋與否相類矣否之時匪人得志則不利君子貞无妄之時元亨利貞則匪正之人皆不利有攸往蓋此所謂利貞即否之君子貞也此所謂匪正即否之匪人也又因是推之天之命也亦當與復剝之天行也同意无妄之時剛自外來而得為主於內動而不屈中而有應大道亨通而萬事皆正天命之也

周易玩辭卷五

十八

通志堂

匪正之人當是時也往无所之天不祐之也道之興廢物之終始皆天命也先王之制獨能對時以育物不以人汨其天爾非能有所加損也

剛自外來而為主於內

无妄自遷來下卦本艮一剛在外來內為初遂為一卦之主爻也

對時育物

時以象天物以象震對時育物以天育之也物與无妄者物之生无不得乎天也茂對時者君之政无不對乎天也

六爻

无妄之時以誠滅妄以陽滅陰凡陽皆勝凡陰皆不利初九剛自外來而為无妄之主所往皆吉可見陽之得志矣故曰无妄往吉得志也六二居中守正異於他陰矣猶戒曰不耕穫不菑畲則利有攸往加一則字蓋疑之也故曰不耕穫未富也陰為虛陽為富六二以陰居陰雖在无妄之中猶未得比於陽必能盡絕人為專用其天而後可以往配於陽也六三與九四同不得位而不得與九四比者三陰而四陽也六三陰不得位所應又窮災降自天末如之何矣或繫之牛不知其誰之物行人得牛不知其誰得之而

周易玩辭卷五

十九

通志堂

上九亢龍之爻辭也

不耕穫不菑畲

鄭氏謂若作不耕而穫不菑而畲是於本文外添兩而字也只是并穫與畲皆不為爾此說為當予以田事考之耕者禾之始穫者禾之終菑者地之始畲者地之終六二當无妄之時居中守正上應純陽有去妄存誠之志然必併其始終而盡絕之无使一毫私欲遺種於其間則妄盡而誠存矣苟有一毫未去便非純誠猶未得為无妄也

不耕穫則利有攸往 勿藥有喜

二之利有攸往往與五應也五之有喜喜與二應也

書文

周易玩辭卷五

二十

通志堂

六三端居其邑橫被其災此所謂无妄之災也九四陽雖不得位而其質剛體健无所係應固有之德可以自守不隨位而加損也故曰可貞无咎固有之也九五與初九同為得位五又居中而不得與初九比者初九无所係應故所往皆吉无妄之至也九五與陰相應故不免於疾然二五中正相應本非妄交故為无妄之疾无妄而攻之則為妄矣故爻戒以勿藥象戒以不可試皆深戒而嚴止之示无妄之時不可少妄也然辭旨憂疑終非得志之爻亦可見陰之為累矣上九所居與九四同亦可守而不可行而上九又當時位之窮愈无可行之理故曰窮之災也即乾

未富也

小畜九五富以其鄰泰六四謙六五不富以其鄰升上六消不富也皆以陽為富陰為不富若无妄之六

二則進於陽矣但未純耳故曰未富也臨之九二以四陰在上為未順命然陽長陰消終必順矣觀之六三以九五在上為未失道然陰長陽消終必失矣凡稱未者皆謂其未遽然非謂其終不然也

无妄之災

新安朱先生曰无妄六爻皆无妄也其所遇之災非人為也故六三為无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也

周易玩辭卷第五

後學 成德 校訂

周易玩辭卷五

二十一

通志堂
楊安

周易玩辭卷第六

江陵項安世述

大畜乾上艮下

大畜 小畜

小畜初爻皆不受畜至終而畜道始成所以為小畜也
大畜初爻皆受其畜至終而畜道反通所以為大畜也

彖

剛健乾也篤實艮也輝光艮乾互離也剛健以主之篤實以充之輝光以發之所畜愈富其德愈新此所謂大畜也此言畜之本體也九以剛在上五自下尚

周易玩辭卷六

通志堂

之乾以健在內艮自止之外能尚賢以畜人才內能止健以畜天德所畜若此可謂大正矣此所謂利貞也此言畜之致用也畜人畜物皆不為大畜財畜兵皆不為正畜之大正者不過畜賢畜德二事而已能畜人才則不私其祿矣自三至上為頤能養賢以及萬民故曰不家食吉養賢也辭義在於養人或謂不食於家則反為受養非其義也能畜天德則不陷於險矣六四六五為艮之腓趾皆與乾應有涉險之具故曰利涉大川應乎天也尚賢而能養則非以虛文尚之故賢者可得而畜也止健而心與之應則非勉強以止之故天德可得而畜也畜有止聚二義物

止則聚不止不聚也故畜兼二義焉

大象

前言往行則聖賢在上以象艮也畜德則聖賢在下以象乾也文在外故為小畜識在心故為大畜前言往行如山皆至善之所止也識而畜之如天其所成就豈有窮邪識漢書作志義同

六爻

大畜六爻以上下耦觀初九為六四所畜者也初性純剛故戒之以有厲利止不可犯災四能制之於初故為童牛之牯九二為六五所畜者也二性剛則得中故能自脫其轡而无過尤五據利勢以制之故為

周易玩辭卷六

二

通志堂

豮豕之牙牯者闌角之木牙者繫豕之杙也九三與上九相合而不相畜者也九三健極而進故為良馬逐言逐者明下二陽皆隨之也上九在上而導乾以上行故為天之衢亨言亨明畜道之變也九三前有二陰尚當艱貞而防衛既越二陰而至於上九則乾道通行無復疑阻矣

輿衛

以說卦考之坤為大輿為眾則輿衛疑若坤象也而諸卦多於乾言輿小畜之三曰輿說輶大有之二曰大車以載大畜之二曰輿說輶三曰輿衛大壯之四曰壯于大輿之輶凡皆乾爻何哉蓋車之全體惟乾

足以當之輿者車中之箱坤止象其箱足以容物而已故坤為大輿而乾為大車大有之九二是也至於輿傍之輻其直指象乾輿下之輻其壯亦象乾輻以利輪之轉輻以利軸之轉皆主為圓非坤象也輿之有衛亦不訓為衆古書之稱衛者皆武衛也按考工記周人之輿有六等之備戈也人也父也戟也矛也并軫為六蓋輿衛之強如此非乾何以當之此又輿衛蓋總指三陽皆同載而上進者也然必皆冠以輿字者坤陰為主故也小畜大畜大壯皆陰在上而畜陽者也大有柔得尊位大中而九二自下應之故雖專言車亦有積載之象

周易玩辭卷六

三

通志堂

童牛 積豕 良馬

初九在初故稱童牛乾之初爻自坤變也九二以剛居柔无勢故為積豕乾之中爻屬坎豕也九三純乾故為良馬馬以健行為良九三健之極也

告牙

告說文云牛角橫木也正引易童牛之告為證牙埤雅云以杙繫豕也胡翼之易傳正用其說今按告以制牛則牙以制豕從可知矣二說宜用但告字從牛者別是一字說文云牛馬牢也周書特牛馬是也則此告不當從牛

有喜 有慶

喜慶皆陰陽相得之辭卦中惟二陰有應故四為有喜而五為有慶喜者據己言之慶則其喜及人五居君位故及人也若論止物之道則制之於初乃為大善故四為元吉五獨得吉而已

大畜時也无妄災也

凡陰皆受制於陽今以乾陽之尊而受畜於四五之二陰四為大臣五為人君故不得不聽其畜也如大畜者乃可以言時矣凡人之禍多因自取无妄之時无自取之道如无妄者乃可以言災矣

曰字 何字

九三五允為口曰者三語下也何者三問上也三方

周易玩辭卷六

四

通志堂

童牛 積豕 良馬

與羣陽自相告語防警輿衛以虞二陰之見止忽得上九合志之人容其上往故驚喜而問之也艮在上卦本為門闕為小徑以止物者忽為衢道以通天陽之上行何其大也怪其與本質相反是以何之

頤 震下 艮上

頤大過小過中孚

上經將終受以頤大過下經將終受以中孚小過四卦皆不反對所以明雷風山澤之正用也四卦之象皆肖坎離蓋雷風山澤之氣出於坎離而坎離之氣出於乾坤此兩儀所以生四象四象所以生八卦也

頤小過

頤上止下動其象為頤小過上動下止其象為柝曰
惟此二象最為易曉

彖

頤之彖曰觀頤自求口實若非夫子贊辭明白則後
儒必不分作養人養己兩條也賁之彖曰賁亨小利
有攸往亦因贊辭方知亨是下卦小利有攸往是上
卦也後人決不敢如此解之便如此解人必不服也
由是推之今人欲以一說穿一卦者可不謂率然乎
易之彖自取成卦之主與兩卦之體及中爻為義大
象自取卦象為法爻辭自據逐爻論事其取義極有
相遠處此章觀其所養指上九言之觀其自養指初

通志堂
張奇

五

通志堂
張奇

九言之初上二陽即上下兩卦之主爻也

天地養萬物

萬物始乎震成乎艮天地養物之功終始於二卦之
內四時八卦之用皆包於頤故卦氣始於中孚而終
於頤此頤之時所以為大也

山下有雷頤

雷在地中復靜中有動也雷出地奮豫動而出乎靜
也天下雷行物與无妄雷之用也雷在天上大壯雷
之體也雷風恒陽上陰下各居其所也風雷益陰上
陽下互致其功也雲雷屯水氣方上將雨之候也雷
雨作解水氣下矣既雨之時也電雷噬嗑電耀乎外

雷震乎內將擊之雷也雷電皆至豐雷出電外擊物
之雷也山下有雷頤聲未出山也山上有雷小過聲
已出山也澤上有雷歸妹陽感陰而出也澤中有雷
隨陰翕陽而入也

言語飲食

節飲食象山之止物謹言語象雷之藏聲

初九

頤以正為吉初九得正而凶者初九為動之主動則
失正故也頤卦惟有二陽上九在上謂之由頤固為
所養之主初九在下亦足為自養之賢靈龜伏息而
在下初九之象也朵頤在上而下垂上九之象也上

通志堂
張奇

六

通志堂
張奇

九為卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初
九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而
不自珍宜其凶也初九本靈本貴聖人以其為動之
主居養之初故深戒之以明自養之道象言亦不足
貴者示其本貴也頤卦肖離離為龜龜陽物而下伏
故初九一爻得靈龜之本象上九以主爻稱我說見
觀卦

顛頤 拂經 于丘

六二顛頤拂經于丘頤說者多不同當以四五參之
四與二俱顛頤五與二俱拂經其說不容有異也頤
之義以養正為吉二四皆正有可養之道反陰虛而

无實不能以自養如人有食而自傾之故皆為顛頤
大過本末皆柔而顛其室鼎初以柔顛其趾則顛為
傾覆之義明矣然顛去已惡而受上之陽亦有致吉
之理如鼎之顛趾是也故在六四一爻不害其為吉
也居尊位大中而養天下人道之常經也二五得位
得中有可養之勢而不能自養反由養於不中无位
之爻與常經相悖故皆為拂經六三小象以悖道解
拂拂之訓悖明矣然拂經而合於道亦君子之時中
如豫之由於九四是也故在六五一爻不害其為吉
也二四俱顛獨四得吉者四去上近二去上遠故不
受其施也二五俱拂五獨得吉者五性好止二性好

周易玩辭卷六

七

通志堂

六三

拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉三之爻辭
曰拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大
悖也三與上隔純坤坤為十故曰十年勿用頤之六
爻皆由上而養者也四五徒以與上同體猶能致吉
三為正應而反凶者不正而好動也五亦不正然性

好止故能居貞而吉頤之不可不貞如此

六四

六四既吉矣又言无咎者以所養言之上來養己其
施光大故為吉以自養言之性靜而專意念深遠故
為无咎二四皆受上之施者也二動而征故凶四止
而不動故无咎明自養之不可不謹也

逐逐

其欲逐逐說文作僂僂式六反遠也詳眈眈之義則
僂為宜眈眈深也僂僂遠也皆有沈厚專壹之義艮
寅為虎四靜而正故其象如此

六五 上九

周易玩辭卷六

八

通志堂

六五上九二爻皆當以小象解之六五之居貞非自
守也貞於從上也故曰居貞之吉順以從上也成王
不疑周公孝昭委任霍光頤六五之貞也六五遠上
而自守則不能以養物矣上九之厲吉非能自吉也
得六五之委任而吉也故曰由頤厲吉大有慶也陰
陽相得為慶上九苟不得君而自用則厲且凶矣易
中柔爻之貞皆訓從恒六五之貞婦用之為從一夫
用之為從婦直以從為訓也

六爻

鄭剛中氏曰頤卦上三爻皆吉喜其止也下三爻皆
凶惡其動也

涉大川

六五柔弱待人而養非濟難之才上九養人故能濟大難成王昭帝非濟難之君能濟難者周公霍光也頤肖離而反坎故上九利於涉川大過肖坎故上六過涉而凶也卦氣過蹇則為頤亦有涉川之象

大過 巽下兌上

過字

過者越而過之所謂過猶不及者是也故王弼訓為相過王肅音為戈蓋古義如此若訓為過誤之過則失其讀矣觀小過爻辭弗過祖皆是相過越之意雖過乎哀過乎恭過乎儉亦是越而過之非過誤也

周易玩辭卷六

九

通志堂張昇

彖

凡卦之彖辭兼備眾義不必穿為一說也如大過二字自是泛言萬事大者過也凡大者皆是非一端也棟橈二字則以六爻之象言之中四爻強初上二爻皆弱有棟橈之象此則禍變之大者也利有攸往亨五字則以六爻之才言之中四爻剛雖大過而得時措之中初上二爻又能巽而說不失人心故利於有行雖過大變而可以亨此則才略之大者也巽而說之下加行字者就大過言之也過字在序卦訓為動為行能以巽說而行於大難之中是以利有攸往也利有攸往乃亨

先言亨後言利有攸往者亨自亨利自利也今先言利有攸往後言亨者明亨因於往也故彖曰利有攸往乃亨言往乃亨不往則不亨也棟既橈矣不往則壓焉何亨之有

澤滅木大過

兌上巽下固為澤滅木之正象然以六爻言之四陽在二陰之中亦有澤滅木之象焉故九二九五皆為枯楊九三九四皆為棟初六為藉於地而上六為滅其頂其象明矣二五皆濱於澤故稱楊焉楊澤木也當大過之時故稱枯焉過則木枯也二亦濱於澤者卦象兩兌反對也凡不反對之卦八皆就卦內自相反對乾坤坎離頤大過中孚小過是也

周易玩辭卷六

十

通志堂張昇

行象

大過自大壯變而成卦大壯為上棟下宇故其變為棟橈繫辭又以大過為棺椁生則棟宇死則棺椁亦相變為義也人藏於棺椁棺椁藏於土亦有澤滅木之象焉

獨立不懼避世无悶

獨立不懼木之植也避世无悶澤之說也江東鄭夫曰獨立不懼居大位任大事者也避世无悶有大德无大位者也

白茅

初六一爻則彖所謂本弱者也當滅木之時畏禍而過於謹者也本弱象茅巽象白巽在地爻象藉凡祀神之物皆以白茅藉之於地故取義焉

九二 九三

全卦有棟橈之象而九三乃獨有之全卦有利往之象而九二乃獨有之何哉蓋九二當剛過之時獨能居柔而用中又與柔比在六爻之中獨此一爻不為過甚之事故无不利也卦體本以中太強而本末弱是以為橈九三以剛居剛又處巽之極為躁在六爻之中獨此一爻為過於強故棟愈橈而不可輔也

九二 九五

周易玩辭卷六

十一

通志堂

二五皆无正應而過以與陰者也二所與者初初本也故為穉穉者木根新生之芽也初又巽之主爻為木為長為高木已過而復芽又長且高故有往亨之理五所與者上上末也故為華上又兌之主爻為剛齒為毀折為附決皆非木之所宜木已過而生華又毀且決故无久生之理也

九三 九四

九三有應在上而象以為无輔九四有應在下而象以為不橈乎下何哉凡卦皆上下相應惟大過之時不用常理獨以所比為親初與二比而為老夫夫妻五與上比而為老婦士夫皆過以相與則三與四亦

當相與乃合大過之義今二爻皆剛无相與之情故三謂之无輔輔以比言則指四明矣四謂之不橈乎下橈者三也則指三明矣

棟橈棟隆

大過四陽二在下為根五在上為枝三四兩爻在本身為棟就兩棟言之三過於強故橈四不過故隆四若從三則與之俱橈故三為不可輔而四以有它為吝言不可從三也九三庾亮之急也九四王導之寬也

无咎无譽

大過九五與坤六四同占者其操術同也坤六四之至謹大過九五之中立在此皆可无咎然括囊无補於當世老婦不能以生育安足譽乎象言可醜正解无譽二字明居上位而中立者不可自以无咎為能也以此坊民猶有以長樂老自譽者

周易玩辭卷六

十二

通志堂

過涉滅頂凶无咎

上六一爻則彖所謂末弱者也力不足以濟難而志存大義故過於勇如陳蕃李膺之事此亦大過人之行雖至於滅頂而不可咎也

老夫士夫

二高於初故二為老而初為女上高於五故上為老而五為士各就所比之爻自為老少凡大過之取象

皆然

習坎 坎下

習字

重卦之序坎在六子之先故於坎卦加習字以起後
例示離震艮兌巽皆當以重習起義不與初經三畫
之卦同義也故離為繼明震為游恐艮為各不相與
巽為申命兌為相習義皆與初卦不同乾最為首不
於乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上便皆為
習習義在爻不在重卦至六子而後重與單異故孔
子於乾坤但以天行地勢為言而於六子始有游兩
兼麗隨習之文也

周易玩辭卷六

十三

通志

坎字

坎豕自為兩節其象為水之多其義為險之重自水
流而不盈至往有功以水言也自天險不可升至大
矣哉以險言也卦辭專取水為義爻辭皆以險為義
不盈
水流而不盈謂不止也坎不盈謂不滿也不止故有
孚不滿故中未大因其辭而釋之義自辨也凡物盈
則止水盈則愈行故坎有時而盈水無時而盈也

往有功也

姚小彭氏曰坎勞卦也凡坎用事則曰往有功需蹇
解漸皆是安世按漸雖无坎而二三四有坎進者自

初至五歷坎而後得位故曰進得位往有功也天下
之事孰不以勞而成以逸而敗哉

常德行習教事

德行常修則邪念不能入其中教事游習則衰俗不
能亂其守此君子設險以治身也教事謂禮樂詩書
之教

初二五

初六習坎入坎者已在重坎之下而又加以不正更
入于窞故曰失道凶也九二之坎有險即初六之習
坎言坎之上又有坎也二者剛中之才雖賢於初六
能不入坎然無應於上不能自拔猶在坎中故曰未

周易玩辭卷六

十四

通志

出中也九五已登上坎无重坎矣然水必盈坎而後
可出九五獨處陰中而无應於下如水之力適與坎
平較之九二稍能自見而已然未能流而出坎故曰
中未大也大抵出險之道以有應為功使九二上有
六五之應則可以承天寵而懷萬邦矣使九五下有
六二之應則可以建萬國而親諸侯矣又何險之足
患哉

初六 上六

初六兩爻凶同而情異初六在重坎之下陷于險者
也其失道也昏愚之所致也上六居重坎之上為險
者也其失道也故為之也當險之初則陷于險者受

其凶及險之極則為險者凶必及之矣既係用微繆又實於叢棘亦重險之義也他爻之險皆遇險而陷于其中上六之重險則人設之以治罪人者故曰係曰寘皆執治之辭也

二五

九二九五在全卦之中為有孚為心亨為行有尚者兩剛相繼出於險中不可得而掩遏有不失其信而志於必亨之義以此而往宜其有功也若在各爻言之止為各能自守不陷於坎中而已皆无出險之功故二為求小得五為祗既平而已五居大位故以未大譏之其實二爻皆未能出中者也二以柔自居五

周易系辭卷六

十五

通志堂

安其位雖有剛中之才皆无出險之志獨六二不安其位有志於尚往而才不足以立功此坎之六爻所以皆不能盡成卦之義也

六三

坎卦尚往利剛而不利柔剛能往柔不能往也獨六四一爻進而承剛得免於咎初六上六皆以失道致凶六三亦陰柔之人止言勿用止言无功而不言失道凶者初六入險最深上六處險之極皆无出險之道坐受其凶者也六三志剛而不安於位來之坎坎甚矣其有志於出險也惜其天質陰柔不足以往故戒之以勿用諭之以无功示與往有功者異爾若論

其志正坎道之所尚也其何失之有

來之坎坎

之者往也坎坎者勞貌也詩之坎坎伐檀是也先儒以其有兩坎字便稱來往皆險非也此止言上下往來之勞下文始言險之多爾欲進而上則險而不可升欲居其位則枕而不能安欲退而下則又入於坎中之害才不剛位不正時不利皆无所施此所以戒之以勿用也象曰終无功者言雖勞其心力多方圖之終无出險之效也味終字可見坎坎之為勞矣

六四爻句

新安朱先生曰晁說之氏言古讀作樽酒簋一句貳用缶一句古文小象亦無貳字安世按簋缶牖咎於古韻為協且陸德明釋文及李鼎祚所集先儒解皆與此合則晁說尤信

周易系辭卷六

十六

通志堂

樽酒 用缶 自牖

姚小彭氏曰冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦三者皆用特尊甒而醴子與賓皆不在牖醴婦與教成之祭皆席于牖間而教成之祭復不用尊與甒是故用尊甒而在牖者惟醴婦為然此所以象剛柔之際也酒止於特尊故稱樽酒醴以瓦甒盛之故稱用缶於象坎為酒為缶諸卦有坎者皆為酒爾雅小壘謂之坎壘即缶也

剛柔際也

解之初六與九四相交則各當其位故曰剛柔之際
義无咎也坎之六四與九五相交則成解之九四故
亦曰剛柔際也

六四 上六

六四以禮為險上六以刑為險六四順道而承剛者
也故以禮為險以防其苟合尊以盛酒蓋以盛食缶
以盛醴席於戶牖之間以納其結約之好昔之聖人所
以制為醴婦之儀若是其艱阻者所以重剛柔之交
而慮夫婦之終也易而合者終必有敝不如是不足
以永終而无咎也上六失道而乘剛者也故以刑為

周易玩辭卷六

十七

通志堂
趙尔雅

險以防其犯上係以徽纆使不得動寘之叢棘使不
得安下罪者一年而舍中罪二年而舍上罪三年而
舍昔之聖人所以制為圍土之法若是其峻極者所
以困犯上之人而使之知君長之可畏也三歲者上
三爻之終也起居動作皆不自得至於三歲之久其
凶如此誰敢復犯乎九五為君當以道為險者也惜
其道不大故无可言者

六爻

下卦在下而受險者故下三爻言出險之道上卦在
上而治險者故上三爻言設險之道猶恨二五皆陷
於險中故二不能盡出險之功五不能盡設險之道

文王當如燬之時身不上而民不瘁可謂能盡出險
之功矣周公制禮樂立政刑以起八百年之業无敢
侮之者可謂能盡設險之道矣故曰險之時用大矣
哉

離 離下
離上

畜牝牛吉

牝柔而牛順皆坤象也坤之二五來麗於見龍飛龍
之位麗乎中正也所惡於柔順者為其麗於邪也如
柔順若離之二五則无惡於柔順矣故曰畜牝牛吉
坤以全體配乾而行故為牝馬為行地離以二五附
乾而居故為牝牛為畜養

周易玩辭卷六

十八

通志堂
趙尔雅

麗天麗土

日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故離
為文又為明

重明以麗乎正 柔麗乎中正

重明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也上卦
為重明下卦三爻皆麗乎正故曰重明以麗乎正句
中加以字如同人之文明以健貴之文明以止皆論
上下兩卦之體也柔麗乎中正此以二五成卦之爻
釋卦辭也坤之二柔來麗乎乾之中五麗乎中二麗
乎正中如人能附順乎大中正之道則其行无所
不通故曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也如是

以二字明柔附本非令德以能附麗乎中正是以吉也苟附麗乎邪則為匪人矣安所得吉哉

乃化成天下

上卦為重明之君下三爻皆麗乎正之人此為明君能化成天下之象明矣

明兩作

日君象也不容有兩故明之兩作者則為大人繼明之象繼有前後之義非並作也日繼日猶君繼君有天子諸侯嗣位之象焉故曰六五之吉離王公也

重明 繼明

繼明與重明不同重明猶重巽也明之又明猶新之

周易玩辭卷六

十九

通志堂

又新也重明如言聖益聖繼明如言聖繼聖也

初九

初九麗之初也相麗之初不可不謹邪正錯然並陳於前一舉足履之便有得失榮辱之機所以欲其敬者未論求福且欲避咎也

六二

坤之六五黃裳元吉及索而成離乃以六二為黃離元吉者自坤言之六五坤道之最盛者也處盛而用柔中故為元吉若離則乾之本體而坤來文之其義以明為主乾之九二本自文明而坤之六二又以地道之光來居其位光明如此而以柔順中正將之故

曰黃離元吉得中道也六五又加重明焉居剛在上而明熾於外此固知道者之所憂也安得為元吉乎

九三

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶句法與不節若則嗟若同日既辰矣不動而求樂則坐而待憂也九三動為震震為鼓為聲互坎為缶又為擊缶之聲鼓缶而歌古樂也詩陳風用之古文嗟下无凶字

九四 六五

六五之出涕戚嗟說者皆以為九四所迫非也九四突如其來豈為六五哉為九三既老前明將盡急於求繼爾九四逆子也突然而來迫天地之所不容也

周易玩辭卷六

二十

通志堂

故曰焚如死如棄如无所容也六五順子也以繼父為悲以承業為憂不以得位為樂凡天子諸侯之初嗣位皆當如此故曰六五之吉離王公也曹丕初受漢禪抱乎毗頸曰君知我喜否識者有以知魏祚之不昌則四五之吉凶可知矣

上九

六五舜初繼堯讓德不嗣禹初繼舜稽首固辭之時也上九誅四凶征有苗之時也嗣位之主固當以憂畏為先然亦不可以不振也有上窮而不服者則動而用其明去其首惡安其黨與則有正威定國之譽而无反側不安之咎矣嗣位之初不得已而用明於

外張皇六師无壞我高祖寡命而已若察見其黨則人皆不安咎孰大焉出征言王不言公者公初嗣位无得征伐之理征伐者王者之事也

折首

首者上窮之象離折其首則變而為豐宜照天下所以為有嘉也豐亦有折獄致刑之象

醜

醜有二義老婦士夫亦可醜也負且乘亦可醜也二醜為羞辱離之獲匪其醜漸之離羣醜也二醜為朋類

周易玩辭卷第六

後學 成德 校訂

周易玩辭卷六

二十一

通志堂

五

五

三二六

周易玩辭卷第七

江陵項安世述

咸 兌上 艮下

晦字

查許國氏學於陸佃謂晦在口下心上即喉中之梅核今謂之三思臺者是也安世按喉中之核亦不能自思則亦與脊肉同為无思爾

上下經

上經首乾坤終坎離乾坤者男女之正體坎離者男女之正用也下經首咸恆終既濟未濟咸恆者體之合也既濟未濟者用之交也故上經為男女下經為

周易玩辭卷七

通志堂

夫婦

咸恆

咸曰觀其所感而天地萬物之情可見矣恆曰觀其所恆而天地萬物之情可見矣陰陽之情惟感與常而已往來无窮者感也相續不已者常也

止而說

動而相說則有相隨之義止而相說則有相感之義男有室女有家止於禮而相說所以為夫婦也若動而相說則踰牆鑽穴豈夫婦之道哉此咸之所以為

取女吉也

彖

柔上而剛下二氣感應以相與亨也止而說利貞也

男下女示取女之吉也九三上六二爻艮兌二卦皆柔上剛下之象山澤相感六爻相應皆二氣感應之象恆卦亦雷風相與剛柔皆應而不為感者雷風以聲與氣相輔而行非若山澤專以氣相感也

以虛受人

人知山之實而不知山之虛澤氣上升而山受之此其所謂虛也惟聖人知之故以虛受而法其象艮象下虛兌象上達

初六 上六

初上皆不言凶悔吝者當感之時柔在內者必應於外柔在外者必說於內皆其常理又所應皆正非妄感也故无凶悔諸儒謂滕口說為鄙之非也若鄙之則為吝矣事自有當用口說之時凡訓誥誓命皆口說也滕字虞翻本作騰蓋傳布之義書所謂播告之脩也但專恃口說亦不為美故不得言吉

周易玩辭卷七

土

通志堂

輔頰舌

咸上艮五皆以輔為象聖人懼其无別也咸曰頰舌見其動也艮曰言有序見其靜也頰舌二字當自為句

六二 九三

九三隨人為吝六二隨人雖凶而吉者三剛故吝而

不改二順故改而不害也三與上相感者也上性說
三性執彼以口說我我執而隨之遂往而不可回故
謂之吝二與五相感者也五為脊肉於人无感而二
以腓肉自動而求之失中喪正而无得於外安得不
凶然二性本順非固執之人若還居其位中正復全
則雖凶而可吉也三上自否變而成咸若往隨上則
復為否所以吝也二動則成大過不動則復為咸所
以雖凶而吉也

九四

感在心者也拇腓股皆非所當感脢輔頰舌皆不足
以感故特加咸字以明之九四咸之所也故不假言

周易玩辭卷七

三

通志堂
王介極

咸而言咸之道貞一而无悔者未感之初也憧憧往
來各以其類而從其思者既感之後也未感之初未
有利害既感之後能如其初之貞於至一而无欲以
撓之則明通公溥萬物化生而天下和平矣如其未
也雖三剛三柔上下往來皆以正應相從感則感矣
終未得為光大也

九四 九五

四與五皆在上體其尊相近故分主心脊之事五官
之治皆主於心以九四當之五藏之絡皆係於背以
九五當之四居上下之交有往來之象故為思而在
心五以剛居四之外故為脢而在背心有思則有得

失故必貞而後悔亡脢无所思故无悔志末者末即
无也言无所志非淺末之末也

六爻

初以柔在下體之始故為拇不為趾者趾剛而止不
受感也二以柔在下體之中故為腓不為脛者脛亦
剛也三以剛在下體之上故為股柔在下而從應固
其所也柔在中則可以上下故有凶有吉剛在上而
亦不能處則其志卑下无可言矣四在三陽之中為
心上在兌之上為口五在心之上與口之下上不為
言下不為思故靜而為脢四在內而柔為心三在外
而剛為脢脢即齊也下三爻皆感於人上三爻皆感
人者也

周易玩辭卷七

四

通志堂
王介極

亦不處也

九三小象亦不處也亦字亦上文也古者六爻小象
自為一篇故接六二之小象而亦之言腓之柔固不
能自處而股之剛亦復如之則為可吝也

恒 巽上
震上

彖

剛上柔下其分正也雷風相與其情通也巽而動剛
柔皆應循理而行內外應之其事順也有是三者足
以久矣此卦之所以為恒也亨者以此而亨无咎者
以此而无咎利貞者利固守此也故曰恒亨无咎利

貞久於其道也其道即上三者可久之道也久非其道則有咎矣行何由而亨守何由而利哉守常者多不通多失之過多不利於行故此彖歷言之猶損之无咎可貞利有攸往也

利貞

恒之彖以貞為利而又辭皆不利於貞者彖論卦德爻各言其位也卦得其道故當以貞守之爻多不正正者又不得中皆失其道不可貞也

利有攸往

聖人懼慎者之以執為久也故曰恒亨无咎利貞久於其道也明所久在道非妄執也又懼暗者不知道

周易玩辭卷七

五

通志堂
甘祿

之所在也故曰天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也明道在不已所以能久也已者止也止則廢廢則不久矣書曰終始惟一時乃日新惟日新不已然後能終始惟一也日月得天而能久照天即道也四時變化而能久成變化即不已也日月得天以一日言四時變化以一歲言天形一日一周而日月因之以迭照故曰得天天氣一歲四變而四時因之以成歲故曰變化

久於其道 立不易方

久於其道道之所在則久焉非執一也立不易方方之所在則立焉非一方也道者理之會通也方者義

之所在也非其道也非其義也頃刻不可居也奈何久立而不易乎股能立足能移今足反在上股反在下故為立而不為移

浚恒貞凶

初六既恒矣而曰貞何哉恒但為長久之義而已貞則有心於固執者也久於其道固執可也久非其道其可執乎初六陰柔不正以浚為恒固已近禍又加執焉凶之道也其何利之有六五居中在上以柔為貞猶有吉凶之辨婦人執之則為吉夫子執之則為凶聖人之言恒其貴於合道如此

初六 上六

周易玩辭卷七

六

通志堂
甘祿

初六居巽之下以深入為恒也上六居震之極以震動為恒也在始而求深在上而好動皆凶之道也象辭加始字上字其義明矣在始求深如未信而諫未信而勞其民之類是也在上好動如秦皇漢武之類是也

九二 六五

九二以剛中為常故悔亡六五以柔中為恒在二可也在五則夫也父也君也而可乎婦人從夫則吉天子從婦則凶矣二居婦位而剛疑若有悔以能久中故其悔可亡

无所容也

无所容者謂動與靜皆不可也九三剛極而躁居上下之交非能常者也以妄而動必有羞辱承之或承之句法與或擊之同九三動則坎自外來矣承之猶應之也就使固守不動位亦不中常於不中亦為可吝蓋无往而非招羞之道故曰无所容也

九三 九四

九三剛躁而不常九四以不中不正為恒不常者固无所容常而非其道者亦无所獲故曰恒亨无咎利貞者久於其道也

六五

六五象辭蓋互文以協韻也若順言之則婦人從一

周易玩辭卷七

七

通志堂

而終故以柔貞為吉夫子制命為義故以從婦為凶也

大无功也

師六三恒上六皆以大无功解凶字言敗績也

雷風相與 雷風恒

雷風相與者其情也雷主聲風主氣聲之與氣相從而厭者也雷風恒者其方也聲常在外氣常在內二物者天下之至動者也而其不易如此而況於所當立者其可易乎是以君子象之

雷風恒 風雷益

常者不易益者易地而相資者也巽入也而在內震

出也而在外二物各居其位故謂之常雷入而從風風出而從雷二物易位而相從故謂之益象於常言立不易方於益言則遷則改其義明矣

䷗ 遯 艮下 乾上

剛當位而應

剛當位而應與時行也此解遯而亨也遯本无亨之理故加而亨若曰既遯矣而又能亨者剛雖當位而能應柔隨時用權不與為敵故有可亨之理也當位非謂居尊位也凡爻得正為當位言以正自居而以權應柔得遯遯之義如陳仲弓不忤中人故能脫穎川於黨禍此所謂遯而亨也

周易玩辭卷七

八

通志堂

小利貞

小者元字之反對也元為大故此為小小字自為一德卦義以亨為主故移在亨字之下遯而亨者聖賢隨時之本義也小利貞者聖賢救世之微機也陰方浸長世道未至盡亡尚有可小小扶持之處天若未喪亦有興利反正之理此郭林宗周旋郡國誘掖人才之意也孔子之荅陽貨即遯而亨也仕於季氏即小利貞也故曰遯之時義大矣哉自遯而上更進一陰則不利君子貞无復小利貞之望矣此徐孺子所謂非一木所枝之時也

天下有山

山為高矣而天形自遠終不可得而親天非有心於遠之也故曰君子之遠小人不惡而嚴乾為君父故嚴良為少男故小

初六 六二

以全卦言之六二為浸長之陰逼陽者也以爻位言之以六居二柔順中正止於其位蓋君子之固志於下確然而不拔者也猶初六亦是初長之陰在爻位乃為遯尾之君子也六爻惟二不言遯者初二皆在下之君子以初之危猶不必往二亦何以他遯為哉固守中德而不可解即其遯矣二為黃六為牛艮止為執革者固執之物也其取象如此以義言之當遯而執亦有改革之義

周易玩辭卷七

九

通志堂

六二 九五

六二之象曰固志也九五之象曰以正志也二爻皆在卦之中故皆為心志之象

九三

九三牽係而不能速遯以有疾則屬以畜臣妾則吉蓋疾以纏絲為困臣妾以係戀為恩也疾且不可況可大事乎象曰係遯之屬有疾憊也恐讀者以係遯為有疾故移屬字於上而釋之曰有疾憊若此則憊而難瘳也

九三 上九

九三最近於陰又當位而止故為係遯有疾憊上九最遠於陰又不當位而健故為肥遯有所係則疾无所疑則肥上與三正相反也

好遯 嘉遯

好遯嘉遯只是一意四之與初猶五之與二也四與初皆不得其正故其相應也謂之好言以情合也五與二皆中而正故其相應也謂之嘉言以禮合也然當遯之時好與嘉皆不當顧惟當遯去也四為不正未必能遯故有君子小人之戒五能正者也故又以貞吉勉之象曰以正志也言當以貞固而正其志不可以嘉耦而係其志也

通志堂

周易玩辭卷七

十

通志堂

小人否

否如字言小人則不然也讀為否泰之否者非若以小象當與上下文協韻則可否之否古音自協匪字也

无所疑也

坤六二无不利文言曰則不疑其所行也遯上九无不利象曰无所疑也小畜上九君子征凶象曰有所疑也疑則凶於行不疑則利於行然則疑者行之禍也是以君子超然不以其身處於嫌疑之地故无入而不自得焉遠小人者最慮其疑上九本不與之相應又非當位之人所以遠之而无所疑也

六爻

遯下三爻艮也艮主於止故為不往為固志為係遯
上三爻乾也乾主於行故為好遯為嘉遯為肥遯在
下位而不往者柳下惠也在內而能固其志者季札
子臧也當遯而猶係者大夫種也乘相好之時而遯
者范蠡也已為嘉耦而猶遯者子房也在事物之外
肥而無憂者四皓兩生也

大壯 乾下 震上

大者壯也

壯有小大二義撫劔疾視曰彼惡敢當我哉此小者
之壯也居天下之廣居立天下之正位行天下之大

周易玩辭卷七

十一

通志堂 張昇

道此大者之壯也聖人懼人之以很為壯也故釋之
曰大者壯也明所壯在大不在小也猶懼其未明也
於其釋利貞也又申之曰大者正也明大壯即是大
正故下文但言正大而天地之情可見不言觀其所
壯也子犯言直為壯孟子言大勇小勇其說皆出於
此

利貞

壯有大小二義以正者為大而正字亦有大小二義
有以事理得中為正者有以陰陽當位為正者剛以
柔濟之柔以剛濟之使不失其正此事理之正也以
剛處剛以柔處柔各當其位此爻位之正也大壯之

時義以事理為大其所謂利貞者利守事理之正故

曰大者正也明不以爻位言也是故九二九四六五
三爻不當位而皆利初九九三上六三爻當位而皆
不利又於九二九四爻辭明言貞吉於初九九三爻
辭明言征凶貞厲蓋二四於事理為正故其正也利
初與三以爻位為正故其正也不利由此觀之則卦
辭所利之貞在大而不在小明矣聖人猶恐其未明
也又以小象釋之於九二之吉則曰九二貞吉以中
也明正吉以中而不以位也於六五之无悔則曰位
不當也亦明无悔在中不在位也初九以剛居剛其
仗正力行為可孚矣而象則曰其孚窮也言在他卦

三百六

周易玩辭卷七

十二

通志堂 張昇

以孚為美當大壯之時則以孚為凶故孚至大壯而
窮矣易之時義屢遷如此

剛以動故壯

剛則不為物欲所撓故其動也壯使以血氣而動安
得壯

消長

凡消長卦復姤臨遯泰否夬剝彖辭皆言消長之事
獨觀與大壯不言消長者已過泰否則消長定矣其
事以夬剝為終不係於觀與大壯也大壯正卯之月
四陽在下主宣萬物之華觀正酉之月二陽在上主
堅萬物之實所繫者大故彖辭專言大觀大壯之理

以明陽德无往不大不以消長為限也

大象

雷在天上行於天而不行於人動於剛健而不動於柔邪此其所以為天下之至壯也君子所以養其剛大者亦曰非禮勿履而已內知非禮屬乾外能勿履屬震知行如此非至壯者其孰能之

九三

既曰小人用壯又曰君子用罔勸戒備矣又曰貞厲羝羊觸藩羸其角者恐人以用剛居剛為得正也大壯之時方以過剛為戒位愈正則愈危矣剛而又剛其剛不能自制必至於觸藩而羸角此其所以危也

周易玩辭卷七

十三

通志堂

故必如九二九四之以剛居柔而後義正而事吉也

羊

新安朱先生曰此卦體似兌故稱羊焉蓋以六爻合而為三則是兌卦也

羝羊觸藩

九三上六皆在本卦之上三為健之窮上為動之窮故皆有觸藩羸角之象然三能用罔以化其健而為坤上能用艱以止其動而為艮則皆可免於羸蓋窮有變理也

君子罔也

君子用罔說者不同然觀爻辭之例如小人吉大人

否亨君子吉小人否婦人吉夫子凶皆是相反之辭似難與小人同貶也又象辭曰小人用壯君子罔也全與君子好遯小人否也句法相類詩書中罔字與弗字勿字毋字通用皆禁止之義也

九四

九四以剛居柔有能正之吉无過剛之悔貞吉悔亡四字既盡之矣又曰藩決不羸壯于大輿之輹者恐人以居柔為不進也進陽以去陰豈有可倦之理故象以尚往明之自四以往為夫故為藩決不羸四本坤之下爻動而成壯故為壯于大輿之輹輹在輿下者也四為成卦之爻故稱壯稱大

周易玩辭卷七

十四

通志堂

尚往

大壯至四猶曰尚往夫已至五猶曰利有攸往蓋剛不盡長柔不盡消則其事不竟故曰剛長乃終此除惡務本之法自治與治國皆當如此不可以小惡為无傷而弗去也

喪羊于易

晁說之氏曰易古文疆場字也今按場在兩界之間常有喪失牛羊之事故聖人取之以為兩爻相易之象大壯之時其性太很故六爻皆惡當位而喜易位九三止於純剛故粗很用壯而羸其角上六止於純陰故愚很不詳而羸其角惟九四六五易位而處四

以剛居柔故藩決而悔亡五以柔居剛故羊喪而无
悔四性剛未必能安於易位故先貞而後吉先悔而
後亡五性柔能安於易位故為喪為易為不當位而
居然无悔也四之所決即九三所觸之藩五之所喪
即上六不退之羊三以剛居剛故貞則有厲四以剛
居柔故貞則有吉此又貞厲貞吉之辨也大壯四五
易位而喪其復故无悔旅五上易位而喪其順故凶
此又牛與羊之辨也

上六

上六居動之極質本陰暗而又好動不能詳審者也
是以進退失據凡人處事以為易則不詳以為難則

周易玩辭卷七

一五

通志堂

詳矣上六既以不詳而致咎則當務詳以免於咎故
曰艱則吉咎不長也此雖教戒之辭然上六亦自備
此二義居動之極故有不詳之象動極則止故又有
克艱之象聖人亦因其才之所可至而教之爾

咎不長也

臨之六三无攸利象曰既憂之咎不長也大壯之上
六亦无攸利象曰艱則吉咎不長也二爻皆居卦之
窮可以變通臨六三變則為泰大壯上六變則為大
有故皆曰咎不長也

坤下

艮上

大壯

晉躋也古文晉作齊子西反康侯猶禮言寧侯也姚
小彭氏曰康侯用錫馬蕃庶侯亨王之禮也錫猶納
錫錫貢之錫亨禮四馬卓立九馬隨之故曰蕃庶也
晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一也覲畢致亨
升致命二也亨畢王勞之升成拜三也明出地上順
而麗乎大明此釋康侯用錫馬蕃庶也柔進而上行
得中而應乎剛此釋晝日三接也

馬日

行地莫如馬馬象下卦坤也晝者大明之時晝日象
上卦離也臣以馬錫貢於上順之至也上以晝日接
下明之至也為下不順則不能進下順而上不明則

周易玩辭卷七

一六

通志堂

不可進下順上明斯其所以晉也歟

柔進而上行

易彖辭言柔上行者皆謂六五噬嗑晉睽鼎是也今
按噬嗑自否初進五晉自觀四進五鼎自遯二進五
皆為上行獨睽卦以大壯三上相易五未嘗動則於
例不通虞翻以為无妄之二進為睽五亦未為允然
則當是離卦在上即謂之柔進而上行爾蓋三女之
卦獨離柔在上為得尊位大中而行之故謂之上行
巽在六四例謂之上合上同兌在上六例謂之上窮
皆不得為上行也

大象

大壯之象曰君子以非禮勿履晉之象曰君子以自昭明德聖人之言壯言明大率如此世人以敢凌人為壯以能察物為明豈不遠哉明之出乎地非人進之自進而已明德之發乎身非人昭之自昭而已明德以象日自昭以象出地

下三爻

進也者君子之所難也初未為眾所允則不可以急於進也有晉之者有摧之者吾一以正處之而无所遷就則常吉矣吾獨行正人未受命吾以裕待之而无所怨尤則无咎矣此君子將進之道也二既進而當位則憂患之原方起於此但常固守中正不改其度則致吉之本也至誠上通君必福之不可他求左道以幸容悅此君子既進之道也至於三則已晉而在上晉道已成眾志皆信則異於罔乎矣凡悔盡亡則異於摧如愁如矣當是之時進而上行麗乎大明復何疑哉故曰眾允之志上行也然必至於三而後眾允則君子之進豈可以易言哉

王母

六五以柔居尊位故六二以王母稱之明事陰柔之君其初不得不愁必固守中正以感通之則君雖陰柔必福之矣周公之於成王用此爻也介者自守之象介即貞也福即吉也與詩之介爾景福不同故曰

受茲介福明福自此生也

鼯鼠

紹熙癸丑余在館閣樓尚書鑰為余言晉卦釋文云鼯鼠螻蛄也今俗稱土狗者是先儒多以毛氏詩頌鼠為說誤矣余以許氏說文攷之信然且云五技鼠也能飛不能逾屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人今土狗之技盡與此合又按王弼注晉卦謂鼯鼠為无所守則亦以五技目之也但不知何代何人誤改荀子勸學篇鼯鼠作鼯故後之學者遂不知有鼯鼠之名然余按蔡邕勸學篇亦云鼯鼠五能不成一技則荀子書在漢時固未

周易玩辭卷七

十八

通志堂

作鼯字也古易鼯字有一本作碩彼自以碩鼠解之可也若用彼說而解此字則為不識字訓不可行矣

九四

晉之道以順而麗乎大明以柔進而上行皆主乎順者也三雖不正以其能順故得信其志而上行四雖已進乎上以其失柔順之道故如鼯鼠之窮而不得遂若固執而不悛危必至矣故三五皆不當位而獨於九四言之也

六三 六五

六三六五位皆不正本皆有悔者也三順而五明得君臣之道故皆悔亡五雖君位然以六居之在卦義

為柔進而上行有人臣進而遇君之象自失得勿恤
以下皆為進者言之也君子之進得遇大明之君則
不當復以失得為憂但往而事之自然吉无不利象
辭又曰往有慶也皆勉之以仕蓋明主可為忠言不
當復為身計也此又因君之明而極言仕進之義三
與五爻辭皆不稱晉然三之上行五之往吉非進而
何

上九

晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之四進而非
其道故為技窮之鼠上已窮而猶進故為晉其角角
亦窮地也是道也皆不可以施於人維用以自攻其

周易玩辭卷七

十九

通志堂
子本堂

私使常惕厲而不安則可以致吉而免咎然亦終非
可久之道久則可吝矣此猶家人嗃嗃悔厲吉亦非
治家之常道也

爻象分合例

臨之初曰志行正也二曰未順命也而晉之初爻合
而用之乾之初曰下也二曰時舍也而井之初爻合
而用之履之三曰眇能視跛能履而歸妹之二三分
而用之既濟之初曰曳其輪濡其尾而未濟之初二
亦分而用之凡此皆當參攷其義以知分合之由

三三

明夷
坤上
坤下

彖

晉之彖皆无元亨利貞等字句法全類爻辭明夷之
彖以卦名與卦辭各當一事此皆新例也與諸卦彖
辭不同

文王 箕子

文王之難在外故曰蒙大難箕子之難在國家故曰
內難文王以全卦言箕子以六五一爻言也蒙難者
有濟世之功內難者止於正志而已

艱貞

內難艱也正其志貞也故曰利艱貞

大象

明而見傷本非善事然天地之間既有此象君子觀

周易玩辭卷七

二十

通志堂
子本堂

之皆為有用是道也用之以居人上聰明睿智守之
以愚使小人有所容而君子得以自盡豈非君人之
善道哉故曰風霆流行庶物露生无非教也嗚呼大
象之辭非聖人其孰能脩之蒞眾坤也用晦而明以
坤養離也

晉明夷大象

明出地上君子以之自治明入地中君子以之治人
旨哉斯言非聖人其孰能脩之

下三爻

下三爻屬離皆明者也不在其位則去之在其位則
救之終不可救則待之故初九者海濱之二老也六

二者伊尹祖伊之事也九三者湯與武王之事也六二守其常九三遇其變也

上三爻

上三爻屬坤皆闇者也六四闇而不中入逢其闇出行其權者也崇侯虎以之左者自卑以迎其君也坤為腹左者坤之下爻也六五在闇而中晦於大難迹闇而心明者也箕子以上六闇極不反禍及其身者也桀紂以之六五君位而主箕子者此卦主為有明而見夷者設也紂不明之人故以上六當之言晦不言夷已則自晦非湯武夷之也

初九六二

周易玩辭卷七

二二一

通志堂尚云

垂其翼不言夷未傷也夷于左股加一夷字言已傷也說者以垂其翼為傷翼非也斂翼而下飛者避禍之象也

用極馬壯吉

左為小右為大股在下肱在上豐折右肱故不可大用有臣而无君也明之始夷也臣雖受傷未忍忘君思用救馬盡力而出之當戡黎征葛之時夏商之王苟能用伊尹祖伊之言幡然而改遵道而行則其興也勃焉何患其不吉哉明夷二動則為泰何吉如之然而此非上六之所能也但為六二者臣子之法當如是爾故曰六二之吉順以則也釋文極字作承古

文作拊亦音承其訓曰上舉蓋極而出之也而後人遂以極代之義雖是而字則非矣一

明夷一渙

明夷六二用極馬壯吉象曰六二之吉順以則也渙初六用極馬壯吉象曰初六之吉順也安世按二爻雖柔皆自有坎馬正合順字諸家必欲外取剛爻謂六二以九三為馬初六以九二為馬豈未攷小象故歟渙之初六坎初爻也明夷自二至四為坎六二亦初爻也坎為亟心之馬故壯馬壯則能力行矣然必於柔爻言之者貴其順也當險難之時力行順事則可以反凶為吉若力行剛克則愈凶矣爻辭意在用

周易玩辭卷七

三十二

通志堂尚云

字象辭意在順字明以六用壯可以得吉紂率其旅若林則以九用壯无得吉之理也明夷六二當位之臣忍傷以救國事合於為臣之則故曰順以則也渙之初六在下无位避難而自救故止曰順也申豐盡室而行蘧伯玉從近關出皆以順用壯而自救其身也救禍者莫若壯用壯者莫若順達而能順可以救世窮而能順可以救身

順以則也

則者道之常也言以六居二得正得中明於臣子之常道也明夷之下三爻惟六二有救之之誠上三爻惟六五无去之之心皆中順之臣也上六失則者亦

謂其失人君之常道也

南狩

離明坤暗九三自離狩坤乃為自夷狩南者未狩則為明夷狩則為南矣離既升坤則離在坤上非南而何詩曰肆伐大商會朝清明南狩之謂也

不可疾貞

貞字自為句為明夷而南狩不得已而為之匪棘其欲也有棘其欲之心則是富天下也故曰不可疾然而人之常情不急則懈故又以貞勉之今朕必往致天之罰貞也

周易玩辭卷第七

後學

成德

校訂

百五

周易玩辭卷七

二十三

通志堂
尚云

周易玩辭卷第八

江陵項安世述

家人巽上

利女貞

女貞者治家之本也女不正則家道亂矣故彖辭惟利女貞三字

嚴君

家人有嚴君焉即男女之正位乎内外者也二人者正則莫不正矣

大象

五行之氣熱極為風人心之動化為風心之狂疾亦

周易玩辭卷八

十

通志堂尚云

謂之風凡風皆自火出者也故風火為家人之象蓋萬物以火為內天下以家為內人之言行以心為內言行風也有物有恆心主之也人禽草木皆火氣在內則生火氣在外則死故火至木上則君子疑命焉

六爻

初九始有家也六二婦也九三夫也一家之制備於下爻矣上卦則推而廣之六四卿大夫之家也九五天子之家也上九家道之終也

六二

六二既曰无攸遂矣又曰貞吉象恐後人誤以貞為剛嚴故釋之曰六二之吉順以巽也明婦人之貞貞

於順巽而已即上文无攸遂在中饋是也婦能守此而不變則為家之吉矣

嗃嗃嘻嘻

嗃嗃嘻嘻只是一意非相反之辭也稱家人者一卦之主治家者也婦子為其所治者也治家者過於嚴烈雖暴而多悔危而難安然於家道未有所失則不害其為治也故吉若治家失道而強威嚴行之如谷風之有洸有潰小弁之維其忍之使為婦為子者嘻嘻歎怨毒則終不可行故吝身不行道不行於妻子謂此類也嘻嘻二字在詩之噫嘻嘻禮之嘻嘻其甚矣左氏傳之嘻嘻出出陽虎從者曰嘻嘻皆為歎懼之辭未有訓為笑樂者也九三重剛尚察而不得其中故其象如此若從或說以為笑樂失節則其終不止於吝矣乃終亂之道也

六四

四在高位則既富矣若以驕亢處之則凶之道也故六四以順在位則能保其富而吉莫加焉體柔而居巽之下順之至也衛公子荆之居室其知此者乎

九五

王假有家王假有廟猶言王至於家王至於廟也古鼎彝之文皆以君在廟為假于廟舜格于藝祖是也王在廟則尚敬故詩曰肅肅在廟王在家則尚和故

曰雖雖在官家人之九五王之在家者也王者天下之至尊家者天下之至親以至尊而行至親之道能使君民相愛如家人則何憂之有故曰勿恤吉然而柔辭以嚴正為言九五乃以相愛為義彖以家人為主言父母之治家人如治天下故其義主於嚴九五以君位為主言人君之視天下如視家人故其義主於愛又二五正應二以順而從乎五五以巽而交乎二此正王與家人相答之象也若治家之法則始於初九之閑終於上九之威言之備矣何必於二五言之

上九

周易玩辭卷八

三

通志堂重士

有孚信之也威如畏之也內外信畏而无違言此治家長久之道故於卦之終言之然欲人之畏者必以孚為本故象有反身之戒

上下二卦

家人上下二卦當對講初九剛而正故以禮法防其家六四柔而正故以柔順保其家初九與四相對也六二在內而順乎五九五在外而愛乎二此二與五相對也九三以暴行法而人怨嗟上九以身立法而人敬信此三與上相對也大抵下卦皆主於剛明雖六二之順以巽亦能貞於其事也上卦皆主於柔巽雖上九之威如亦知自反也

小象

家人六爻皆當據小象為證其曰志未變則可見閑字之義主於初其曰順以巽則可見貞字之義主於順始未失而終失則可見嗃嗃嘻嘻之為一事以順在位為言可見富家之義不主於財利以交相愛為言可見王假之義不主於尊嚴以反身為言可見威如之義不主於徒法此數者若无象辭則解者必皆失其本義矣

睽 兌下 離上

二女同居

火澤合而成卦不得謂之不同火上澤下不得謂之

睽 兌下 離上

周易玩辭卷八

四

通志堂重士

不異故象曰同而異柔曰同居而不同行

柔進而上行得中而應乎剛

睽與鼎皆柔進而上行得中而應乎剛然在睽則為小吉在鼎則為元亨者爻位同而時事異也

時用

睽之時用所以為大者以其效言之也百官分職而治之則凡職皆治是謂大治萬國分土而平之則凡土皆平是謂大平若混而无分眾而无責則皆不治矣睽之有時而可用者謂此類也

大象

睽非善事也然有當睽者同而異是也二女同居所

謂同也其志不同行所謂異也此亦人道之當然初不為過其在君子則周而不比和而不同羣而不黨皆同而異也君子之睽如此豈不善哉同人於異之中而見其同睽於同之中而得其異同以接物異以保己惟君子全之同象兌之說異象離之明

初悔亡 五悔亡

初以在下不與世事而悔亡五以柔進而上行得中而應乎剛是以悔亡辭雖同而義則異

初无咎 二无咎

初之无咎以避咎也免於惡人之見咎也二之无咎未失道也於君子之道无可咎也亦是辭同而義異

周易玩辭卷八

五

通志堂

喪馬

馬者人所乘以出行也初无應於外而不得上行故為喪馬

喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪馬勿逐自復往者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下无應之時處睽之道也見與迫斯可見之見同非往見之見也若往見則違勿逐之戒矣若二五正應乃可往見在初九則不可也四為坎馬而孤有喪馬之象險而不正有惡人之象

初二三

初以正人无位而在下本自與人无應故雖在睽之

時而不涉于悔二居中而有應但時方睽乖尚須委曲未可直前爾三有應而不正不中故相睽最甚以居睽之極故有復合之理也

初四

初以四為惡人其見之也以辟其為咎爾非望其有所行也四以初為善士與之相遇誠交而氣合則化孤而同化厲而安已不作咎則人得上行矣故曰交孚无咎志行也四近君而初在下四不正而初正故其辭如此

二五

二以五為主而委曲以入之巷雖曲而通諸道遇主于巷將以行道非為邪也五以二為宗而親之二五以中道相應當睽之時其閒也微而易合如膚之柔噬之則入矣二方委曲以求入五能往而應之則君臣交通豈獨无咎又將有慶矣二五陰陽正應故其辭如此

三上

三上交辭最為險怪蓋彼此皆不正相疑之深者也三為上所疑者也故自見其與之曳其牛之掣其人三天且剽上疑三者也故見其為豕負塗為鬼一車然而二爻本是正應睽極則當合疑甚則當解故三則曰无初有終遇剛也謂遇上九在卦終也上則曰

先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇而則吉謂遇六三陰陽和也此曰輿曰牛曰人彼曰豕曰塗曰鬼曰車皆謂六三也見牽輿之牛而以爲負塗之豕見載人之輿而以爲載鬼之車變輿言車明以陰爲陽言疑之甚其錯亂至於如此也上離體也三互離也故皆以見字爲言

位不當也

輿與牛載人者也故以位言之此指三也天且劓乘車之人也此指六也故以人言之以六乘三故曰位不當也天去髮之刑劓去鼻之刑髮屬心血主火鼻屬肺氣主金二以兌金值離火金火相克故髮鼻受刑也擊曳者陷於坎而不能進天劓者挫於離而不得進也天字或作而謂去鬚髮皆在首之刑義不相遠也

噬膚

噬五言噬者自二至上有噬嗑之象也

豕鬼塗弧

兌之六三自視則陰爻也故稱輿稱牛自上視之則五至三爲坎故稱豕稱塗稱鬼稱車稱寇坎爲弓矢先張之弧疑其坎也兌爲附決後脫之弧說其兌也

䷗ 蹇

卦辭

西南坤也東北艮也蹇之六二上往而得五則坎變爲坤而蹇平矣故曰蹇利西南往得中也若終止於艮而不上往則永无出蹇之期故曰不利東北其道窮也二往見九五之大人則有平難之功故曰利見大人往有功也二三四五上諸爻皆當位則有粹然皆正之象故曰當位貞吉以正邦也以蹇之時而有得中之道有平難之功有正邦之化故曰蹇之時用大矣哉

見險而能止

險而止爲蒙止於外也見險而能止爲智止於內也止於外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄進也此蒙與蹇之所以分也屯與蹇皆訓難屯者動乎險中經綸以濟難者也蹇者止乎險中崎嶇以涉難者也此屯與蹇之所以分也

利見大人

濟難者利建侯屯之初九自貴者也處難而求濟者利見大人蹇之上六從貴者也彖之利見大人謂六二也自二之五故爲往有功上六之利見大人則自爲本爻言之自上之五故爲來碩

知矣哉

能止者謂其識時之變而不妄進非止而不進也是以謂之智若遂止於險而不求出則是无能无知之

人爾故彖既以止為智又以艮為窮蓋懼其昏然而終止也三至五為離從離向坎故有見險之象

蹇之用

凡行之跛屨而不進者曰蹇言之吃訥而不利者曰蹇由是推之蹇非不言不行也言之艱行之艱爾若不言不行則人不見其為蹇矣蹇之所以稱用者如此

反身脩德

反身象艮之背脩德象坎之勞山上有湫止而不流水之蹇也行有不得反而自脩君子之蹇也

往蹇來譽

初六遠於險而先來有知幾之神合於彖辭之所謂智是以有譽宜待也鄭康成作宜待時也

六二九五

初三四上皆有往有來故辭皆一蹇而止二守中節專往向君而不回也故為蹇蹇蹇蹇者不已之貌雖吃而猶言雖跛而猶行也五蹇之君也君陷於險故為大蹇大蹇之時非六二之所能濟而在中相應其節當然有不容已者故曰終无尤也又曰以中節也

九三 上六

九三艮之主爻二陰之所依也其曰來反內喜之也猶言季子來歸喜之也九三為內所依故曰內喜之

也上六依內以濟故曰志在內也

六四 上六

六四當位實也上六以從貴也實與貴皆指陽言之六四以九三為實以九居三非當位實乎六四則連之而已上九以九五為貴以九居五非貴乎上九則從之而已若但言當位則六四亦當位也故加實字以明之

朋來

自二之五為往故曰往得中也又曰往有功也自五觀二為來故曰大蹇朋來彖指所往之處曰往得中也則為往五明矣五指方來之朋曰以中節也則來者為二明矣

上六

蹇之五爻皆善而未有得吉者在蹇中也上六獨吉者蹇之極也蹇六爻皆不喜往往則入蹇也彖獨喜往者總一卦言之往有出之象上六將出而亦不喜往者坎在外也外則向坎故曰往蹇內則向艮與三相應故曰來碩艮之上爻為碩剝之碩果是也

吉利

上六以來碩為吉以見大人為利碩指九三九三內卦之上爻故曰志在內也大人指九五九五六爻之最貴故曰以從貴也象恐學者以碩大為一故分而

釋之也碩與大皆陽德但碩則有厚實之象故以屬艮大人則有尊貴之象故以屬五當蹇之終違險而從艮則致吉之道也上與五相易亦為艮故亦有利焉

往來

上六之往猶初六之來也上六本无所往特以不來為往爾初六本无所來特以不往為來爾凡往皆坎凡來皆艮也蹇之六爻皆以來艮為喜獨六二致其臣節雖坎无尤也

解 坎下 震上

解利西南

周易玩辭卷八

十一

通志堂

蹇二往五為坤之中爻故曰蹇利西南往得中也解初往四為坤之初爻坤為衆故曰解利西南往得衆也是故蹇五稱朋來解四稱朋至蓋取諸此蜀人杜端曰解不言不利東北者解以東震北坎成卦非不利也

无所往 有攸往

往謂往外卦也來謂來內卦也當解之時不正者无所可往勢必來復於下六五退而居二乃得黃矢故曰其來復吉乃得中也正者若有所往事必夙成上六動而不括出而有獲故曰有攸往夙吉往有功也是故解利西南以初與四言之也无所往其來復吉

以二與五言之也有攸往夙吉以三與上言之也

天地解 雷雨作解

天地閉則成冬天地解則成春雲雷結則成屯雷雨散則成解甲拆赦宥有開散之象故解之六爻皆以開散而相易為象過則釋之罪不可釋則寬之過與罪屬坎坎為法律為微繆赦與宥屬震震為動出為反生

初四

四居震足之下故為拇而者汝也九之居四未當其位解汝之居而下居於初則當位矣四解則初至初六至四亦有當位之喜故曰解而拇朋至斯乎初六

陰柔不正本當有咎以與九四相交得正而後无咎故曰剛柔之際義无咎也

周易玩辭卷八

十二

通志堂

九二去而居五則君子有解吉也六五來而居二則小人有孚而退也天方厭亂世難將解故小人皆以反正為喜心與君子相孚不煩攻擊此所以為解之時歟

三五

解之下五爻皆不正而求解者也其有應者則皆同心相解而各得其正故其志无不孚者初四二五是也其无應者滯於不正而不能解故為吝為悖則六

三上

解之下五爻皆不正而求解者也其有應者則皆同心相解而各得其正故其志无不孚者初四二五是也其无應者滯於不正而不能解故為吝為悖則六

三是也然六三雖無應而適值上爻之正與之相敵以正治不正射而去之而恃者亦解矣解之諸爻惟六三之辭最醜以其獨無解也惟上六之辭最美以其獨正也

九二貞吉 六三貞吝

解自三至五為坎坎為狐九二歷三爻而獲五故為田獲三狐二出而獲五五退而就二皆中且正得黃矢矣因解而得黃矢既得之後不可復解却以貞守為吉故曰九二貞吉得中道也六三未得中正而無應可解當解而反貞者也故曰貞吝然貞吝者猶愈於凶言貞則吝不貞則不吝其過猶在可解之域故

周易玩辭卷八

十三

通志堂

曰自我致戎又誰咎也言當自勉從上以解咎也從上則為君子故可解執下則為小人故可醜

九四斯孚 六五有孚

九四解其位與初六相易而初六欣然而從之故曰解而拇朋至斯孚九二解其位與六五相易而六五亦欣然而從之故曰君子維有解吉有孚于小人解之諸爻凡陽爻皆稱解凡陰爻皆稱孚蓋非君子不足解而小人苟不心服亦未足以言解明其責皆在君子也上六陰爻亦稱解者諸爻皆不正惟上六獨正正人而在高位非君子而何

三三損 兌下 艮上

彖

損者人情之所不樂非事理之常也損之而人情皆孚事理元吉則得損之宜者必如是而後為无咎居則可以貞守動則利有攸往此上九所謂大得志也

易之用

當損之時何必多用雖二簋之微亦可用於大享之禮也夫禮莫重於大享物莫微於二簋損至於大享而用二簋其損極矣此而可用孰不可者然而其所以可則有時矣故曰二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行一章之中凡三言時字明必有是時而後可以行是事故行之而有孚元吉无咎可貞

周易玩辭卷八

十四

通志堂

利有攸往也苟非其時雖一物不可闕也況可用二簋乎簋之象外圓內方損自泰變乾三為圓於外坤上為方於內以此兩爻成卦故有用二簋之象

懲忿窒慾

人之所當損者惟忿與慾九思之終曰忿思難見得思義是也少男多忿少女多慾懲者遏而絕之如澤之絕山室者塞而不流如山之塞澤也

損下益上 損剛益柔

下不可損也取其道以補於上則可故曰損下益上其道上行明非取其財力剛不可損也減其太過以歸於中則可故曰損剛益柔有時明非樂於損剛也

損自泰變損九三以補上六九三者極盛過中之陽割之以補上六乃得其中此正可損之時也

初九 六四

古語止疾曰已故有名病已者六四有過柔之疾初九損剛以益之任已疾之事者也已疾者以速往為善故曰已事適往无咎然又當斟酌勿使過損蓋為人太急亦有失己之咎故曰酌損之此又當損下之初故慮之如此六四當受益之地而稱損者損己之疾所以受人之益也四能損柔受剛使得速施其益則有喜而无咎矣故曰損其疾使適有喜无咎初之適往志在於四故曰上合志也四能不吝其疾自損以受之使合志之臣得效其忠豈非可喜之事哉故曰亦可喜也亦字亦初九也

周易玩辭卷八

十五

通志堂 荆榮

九二 六五

損以有過與不及故損一益一以求中也若九二五六則既中矣二非有餘五非不足一有增損則反失其中矣二當此時守中則利上往則凶故又曰利貞征凶弗損益之象曰中以爲志也六五本无待於補九二亦不補之而九三之陽忽補其上補自上來者神天之降祐龜筮之弗違蓋福祿之補非損下補上之補也故曰或益之又曰自上祐也

六三 上九

六三上九成卦之爻也六三損剛以補上是泰之三陽損其一也故曰三人行則損一人上九因六三之行而得其友既已得友則不可復損矣故曰弗損益之損因六三之損而得名故又辭極論損之精義上九受損之補者也故爻辭極論損之成效六三不可以不損六三一損而初二四五三上皆得成耦六三不損則三陰三陽皆成參雜極天地男女之義亦不過如此此損之有孚而大善者也上九不待於復損而固已无咎可貞利有攸往矣其所以能然者以得六三之臣損其家而來補於國此上之所以安坐而大得志也三以得上爲友上以得三爲臣三在下故

周易玩辭卷八

十六

通志堂 荆榮

為臣在內故為家

益 震下 巽上

大象

以卦德言之見善則遷巽之隨也有過則改震之懼也以卦位言之震出者而在內巽入者而在外位之遷改也以卦象言之震足下動巽股隨之與恒之立不易方相反此又象之遷改也

損益

凡物以下爲本故損下則謂之損益下則謂之益而上之損益皆不與焉草木之根牆屋之基人之氣血皆然凡稱損益盈虛者皆以下言也山下有澤損山

非不實也上實而下虛故其卦為損風雷益風非不散也外散而內盈故其卦為益皆主下卦言之也山吸澤之氣亦損下也風助雷之威亦益下也

彖

以利言之損上益下則民情悅以道言之自上下下則君道光以六爻言之上下以中正相合故利有攸往以二卦言之震巽皆木也自震向巽東流入海故利涉大川以卦德言之動而能巽則其進无疆以卦變言之天施陽於地則其生无方益自否變損天之九四以益地之初六也凡益之道與時偕行明非樞苗以助長也天地之裕萬物日進時行巽而不迫而其進自莫能禦也曷嘗干時而強進哉繫辭曰益長裕而不設即此義也

周易玩辭卷八

十七

通志堂

初九 六二

初九為成益之主即損之上九也二卦因二爻而成故損之上九為大得志而益之初九為用大作特初九在下難於厚事不若損上九之易爾六二為受益之主即損之六五也六五因上九而受益故為自上祐六二因九四為初九而受益故云自外來特六二在下宜於求福非若六五之安受其福也

初二三四

初九動於卦下而為益之主故為在下而作大事起

田漁而捐遷七十里而征伐非盡善盡美不可當也六二以中正而受乘益故可用享帝享帝者吉禮之最盛此鬼驚既醉之事也六三居危疑之地而當受益之時故於凶事為宜此伊周成文之事也必有孚而後可以事君曹操處此則不可復入朝矣六四自損以益下與初互遷而成益故利用為依遷國此公劉古公之事也迹若損民而志在益下觀盤庚三篇可見損益之實矣六二有外來之益故曰或益之六三守固有之益故曰益之

永貞吉 元吉

損之六五曰元吉以其履剛而在上也益之六二曰

三言六

周易玩辭卷八

十八

通志堂

永貞吉以其履柔而在下也初九在下而曰元吉亦以剛居剛為成卦之主也九五本自元吉故曰勿問元吉初九待元吉而後无咎故曰元吉无咎猶損之柔辭也

中行告公

二之弗違三四之告五之間皆主卜筮言之凡卜筮而得辭曰告如初筮告是也筮遷國告公曰從許其遷也即龜從筮從也筮凶事告公曰用圭許其事君也公之朝王用圭以為信古之封國者必錫以圭至其入覲則執而來以合於王之冒圭所謂輯瑞也凶事若伊周成文之事非有誠心以事君者神其許之

乎故有孚中行而後告之公者命筮之主人也三與四皆公位故稱公享帝者天子之事也故稱王二非王也故用兩吉字在二為永貞吉在王則享帝吉也易不可以占險凶事遷國皆非常事三四皆不得中故必中行而後告之中行者向五而行泰九二爻辭可見凡稱中行者皆指五也三事尤大故於无咎之下別言有孚中行欲其誠心以向於中行也苟為不然將不得事君矣其戒之之嚴如此

凶事

六三上九兩爻不正皆當有凶三在下當益故為用凶事以益君上在上當損故為自凶而莫益也

周易玩辭卷八

十九

通志堂
尚云

為依

姚小彭氏曰凡遷國必有依也周之遷也依晉鄭邢衛之遷也依齊行其所依也許之遷也依楚蔡之遷也依吳失其所依也

有孚

九五與二皆以中正相應故五以有孚惠心而二亦以有孚惠我德孚皆其所自有非勉之之辭此堯舜遇民信之事也六三之有孚中行則勉之者也上亦可以孚五而不勉之者上巽極性躁非能下者也三動而進故可勉也

上九

益之下三爻皆受益者也上三爻皆自損以益人者也益人者人亦益之六四遷於初而初亦遷以依之九五孚於二而二亦孚以順之故諸爻无无益者獨上九一爻无益之者故曰偏辭也言在益之時獨不受益也或擊之小象恐人以為六三故以自外來釋之言上動則坎來也莫益之一句乃指六三初與四二與五皆以正相交故能為益三與上以不正相交故不能為益故繫辭謂上九為无交而六三之益稱固有之明上亦不能益三也

周易玩辭卷第八 後學 成德 校訂

一百零六

周易玩辭卷八

二十

通志堂
尚云

周易玩辭卷第九

江陵項安世述

夫乾下兌上

彖

凡卦五陽而一陰則一陰為之主夫自乾上爻變故卦辭專主上爻諸家皆與孔氏不合今直以孔彖釋之孔子曰揚于王庭柔乘五剛也言上六揚于九五之側以臨眾陽此君側之惡人也曰孚號有厲其危乃光也言上恃五之孚叫號於上終必自危惡人之危乃君道之光也曰告自邑不利即戎所尚乃窮也言上若保其私邑以與陽戰則其勢愈危其所尚者

周易玩辭卷九

通志堂

乃所以自窮也曰利有攸往剛長乃終也言上若去其私邑往而從剛使昔之五剛長而為六則陽純陰絕其事乃終也凡上爻皆稱邑以其无民也升之虛邑泰之自邑晉之伐邑謙之征邑皆是物也非上爻則皆稱邑人訟比无妄是也

孚號 惕號 无號

姚小彭氏三號皆指上六今從之上六恃與五孚而以其兌口叫號於上此挾君以令下者也二與五正對聞其號而惕故曰惕號上雖號而三不應故曰无號方其孚號之時為二者安得不惕其危乃可以致光遇惕固宜於勿恤則在我初无損也及其終也必

勢窮力盡无所號之彼亦安能長久而不凶乎

光 終 長

其危乃光與中未光相應人君與小人比故為未光小人危則君德明是以乃光光者陽德也剛長乃終與終有凶相應剛長未終陰猶在上剛長既終則陰有凶矣終者上爻也陽長為復故曰利有攸往剛長也陽長至終為夫故曰利有攸往剛長乃終也此又與復之剛長相應也

戎

不利即戎與暮夜有戎相應二與五同德相輔五方蔽於上而與之孚上六乘其未光欲與戎以驚二故

周易玩辭卷九

二

通志堂

為暮夜有戎二但守中勿恤五必自光上必自窮其勢不能為患也凡軍中夜驚法當以勿恤處之此亦善於決事者也

大象

祿惡積而喜決決則及下德惡決而喜積決則放逸而不為我居矣是施祿者以決為美而居德者以決為忌居訓為積居德猶積德也施祿象兌之缺居德象乾之純

初二三四

夫初至四皆大壯也加九五一爻而成夫故下四爻皆與大壯相似初之壯趾二之以中三之用壯四之

悔亡是也初位卑而勢遠遠前其趾欲除君側之惡在壯之時五方柔暗故行必凶此則劉蕡孟昭圖之事也在夫之時雖不至於凶亦可為咎也二與初正相反在壯則能貞在夫則能懼其處健也可謂得中矣三有不中之失又有得正之美故在二卦皆兼君子小人言之今觀壯于頄有凶之下加君子以別之則上言小人下言君子明矣九三與上六正應若聞其號呼不決於心遽然發於面勃然應之則有凶之理安知不如張奐之助王甫以誅陳蕃哉此即大壯之小人用壯也君子則不然其中夫夫剖決甚明雖在衆陽之中獨行遇應外若相濡中實有愠則於君

周易玩辭卷九

三

通志堂
王維翰

子之道終无所失如陳寔聽侯覽而弔張讓何咎之有此即大壯之君子用罔也九四一爻却與大壯不同大壯之四震體尚進進則成夫故曰藩決不羸夫之四兌體悅陰而迫於二陽不能自決進退之閒故曰臀无膚其行次且若聽二陽之牽而同其夫夫亦可合於大壯之悔亡故曰牽羊悔亡然羊非可牽之物也強狠之人方以不正為悅誰能語之故曰聞言不信聰不明也夫以九五之正以與上比猶未為光况九四之不正其能明乎四動成坎耳故有聰之理五與上易則成離故有光之理四必不能故曰不五將能之故曰未也

莞陸

莞音九山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兌為羊而在上卦有山羊之象羊之行路喜登高綠險而山羊為尤甚九四其險者上六其高者也五在三羊之中獨能自決而行於中路比之四上可以无咎然猶未離兌類故為未光若往而成乾則為在天之龍不為在陸之羊其道光矣飛龍在天乾之大有故曰光也

夫夫

夫夫者重夫也以九居三以九居五皆為重夫之象當夫者上六也三應之五比之嫌其不能夫也故皆

周易玩辭卷九

四

通志堂
王維翰

以夫夫明之三謂之遇雨五謂之莞陸皆與陰俱行者也君比於陰而能自決以保其中僅可免咎而已未可以為光大也九三健極有凶之理故以无咎為幸五居尊位大中而止於无咎為可惜耳

女壯

姤之一陰方長已言女壯聖人之意深矣猶坤之初六即言堅冰也其勢方興不至於盡滅諸陽不止也是以取女者忌之

勿用取女 天地相遇

既曰勿用取女不可與長又曰天地相遇品物咸章

何也曰勿取以戒四相遇以美五也小人方壯若引以為配必至於滅剛匹嬌並后耦國貳政亂之本也故四雖正應不可以取初然與之同宇則相遇之道不可絕矣天高地下其分嚴矣而未嘗不相遇也君子之遠小人至矣而未嘗不相遇也故五居尊位而可以遇初遇與娶不同遇則接之如君之遇民臣之遇主其分未嘗廢也娶則齊之一與之齊不可復制矣故婚之六爻喜遇而不喜應遇則无咎應則有凶也

剛遇中正

剛遇中正天下大行也此接上文言之也天地相遇

周易玩辭卷九

五

通志堂

于午則萬物相見故曰品物咸章君子遇中正之位則其道可行故曰天下大行以卦氣言之乾直四月遇午為中正以爻位言之以九遇五為中為正遇中正之位即所謂有隕自天也行中正之道即所謂包瓜含章也陰雖有惡包之而不治陽雖有美含之而不發在遇之時所行如此可謂中正之道矣

大象

四方天下也施命以誥之有風也謂之有風則非必常有也四方之風不可預料與之相遇而後知其為四方之風也誥命之行亦然有誥某國者有誥某人者詳略誅賞不可以一槩論也是故謂之遇

六爻

初與二遇故繫於金柅為二所牽也三不與初遇故其行次且未得牽也二以近而遇初故包有魚四以遠而不遇故包无魚賓自外來而不相及指四言之也民在下而遠指初言之也九五遇天之命非我求之志之所存本不在此故曰有隕自天志不舍命也舍字去聲義與隨之志舍下也同鄭風舍命不渝毛氏曰舍處也上九遇時之窮非我之咎故為始其角吝无咎凡稱遇者皆非我取之故諸爻皆得无咎獨初與四負其正應必遂其孚而不安於所遇四欲起而求初初欲往而從四所以凶也四起則失位故為起凶初往則四見凶故為有攸往見凶當陰長之時陽受其禍故二凶字皆主四言之

周易玩辭卷九

六

通志堂

金柅

柅者絡絲之附也絡絲之柱以木石為跗今其不動今以金為之愈堅重矣絲為柔道金柅所以牽之故曰柔道牽也

羸豕

羸豕之羸猶羸角之羸也羸即牽繫之義形雖牽繫志則踴躍此所謂女壯也易中羸字皆與罹通用羸其羸亦然故鄭康成作羸宋衷作縲陸績作累然羸義自明不煩改字也

包

姤之三爻皆稱包凡稱包者皆以陽包陰也蒙之包蒙泰之包荒否之包承包羞包桑義亦同此包古苞苴字後人加草以別之故子夏傳與虞翻本皆作苞字

不利賓

初六方壯宜速止之不可使之及賓使及九四非陽道之利也此即有攸往見凶之意

臀无膚其行次且

益之六二即損之六五故皆曰或益之十朋之龜弗克違姤之九三即夬之九四故皆曰臀无膚其行次

周易說卦卷九

七

通志堂

且夬之九四志欲上同而後迫於三前阻於五姤之九三志欲下行而後迫於四前阻於二雖前後不同若以反對觀之其實一也其屬如此而无大咎者三與初非比非應本不相及也

九五

杞高而直乾之象也瓜在下而柔蔓巽之象也九五為乾之主而包巽在內此以杞包瓜也以位言之則為以上包下以德言之則為以君子而包小人夫能包其下而遇人以寬能舍其剛而遇己以中无心於得尊位而遇天命之自降此所以為遇之九五也故常謂九五之有隕自天舜禹之所遇也上九之姤其

角孔孟之所遇也初六秦民之遇沛公也其繫之堅矣九二沛公之得秦民也民已主漢義不及楚矣九三項羽之爭秦也無以繫民而強爭之其能有遇乎九四子嬰之无民也无民而欲起則足以速亡而已

萃亨

按釋文馬鄭陸虞本並無亨字獨王肅本有之王弼遂用其說而孔子彖辭初不及此字也

王假有廟

王至于廟中則諸侯百官之眾九州之物人心之精神无不萃者此萃之最盛者也

周易說卦卷九

八

通志堂

用大牲吉

在損之時則曰曷之用二簋可用享二簋應有時在萃之時則曰用大牲吉利有攸往順天命也易之隨時如此

致孝享也

古語謂享之豐者為致孝詩曰苾苾孝祀論語以致孝對菲飲食蓋以厚對薄也此以萃享親故曰致孝享也

彖

王假有廟九五也五為王上為宗廟利見大人利貞六二也二五皆正二見五為大人用大牲吉九四也

故九四為大吉利有攸往初六六三也故二爻皆往无咎

天地萬物之情 天地之心 天地之情

天地萬物之所以感所以久所以聚必有情焉萬變相生感也萬古若一久也會萬歸一聚也知斯三者而天地萬物之理畢矣天地之心主於生物而聚之以正大人能以天地之心為心則无往而不為仁以天地之情為情則无往而不為義矣是以聖人表之以示萬世焉

地上有水 澤上於地

水與澤相近而不同水火以氣言氣者造化之本也

澤上於地

九

通志堂

故坎離主之山澤以形言形者造化之末也故艮兌主之水之氣可以在地上水之形不可以在地上必置防以聚之以待不時之用乃有聚於地上之理故為除器防戎之象兌金在上為治戎器以兌金臨坤象為戒不虞坤中有虞則為坎坤无虞也坎為心坤為腹憂在心不在腹也

澤上於地 澤上於天

澤上於天為夫天非貯澤之所也則決而已矣澤上於地為萃地則可聚矣除戎器則象工萃焉戒不虞則象民萃焉聚之象者莫若戎器與戎事也

初六 九四

九四自觀之上而下比於坤獨當三陰之萃遂為成卦之主无尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎

如益之初九在下而任厚事亦必元吉而後可以无咎也然自初六言之則異於是其不專於初可謂有孚不終其泛納三陰可謂乃亂乃萃為初九者法當怨慕我若號咷而悲彼雖相聚而笑皆不當恤但往從之正應相求不為過也當萃之時以能萃為美上六无應而齋吝猶且无咎初六有應而號咷又何咎哉大抵萃聚之道陽以溥為貴陰以專為美四之志亂乃得元吉五中不變反為未光皆貴其溥也初六求四雖號无咎六二從五以引為吉皆美其專也

六二 九五

十

通志堂

六二與九五正應下為上所引故吉以中相引故无咎然而萃聚之時為禮當厚必如二五之交信在其中而後外可略也故孚乃利用禴凡此皆為臣道言之也乃若君道則異於是九五居至尊之位為萃之主固當立賢無方而其所萃乃有定位雖曰正應相從守中不變未為有咎然此豈光大之道哉必不能係其孚而用元永貞之德以顯比於天下乃可以亡私挾之悔矣六二之孚與九五之孚二字相應古語謂所親信為孚春秋傳曰夷伯者何季氏之孚也

六三 上六

六三之嗟如與上六之齋咨涕洟相應六三志欲求萃而方值上六之咨嗟兩俱无應无所利也不若往比於四與之相萃雖非正應不免小吝然三本无應非捨應而妄從又四為卦主衆所當萃以三附四可成互巽上巽下順何咎之有齋咨兌口之歎也涕洟兌澤之流也上六以无應之故至於齋咨涕洟若可羞矣而聖人不以為咎者蓋以當萃之時孤特无與雖在上位豈得自安故萃之六爻皆不嫌於求萃然則為上計奈何曰不安於上而萃於五五上交為晉則五光而上安矣故五曰未光上曰未安皆非決辭明有可變之理也

通志堂 十一 王不極

九四 上六

九四位不當而受三陰之萃上六當位而无所萃此所謂順天命也非人之所能為也然四必大吉而後无咎上雖未安而固无咎也此則聖人之深意也歎

中未變也

萃自觀來四上相變成萃五在其中獨未嘗變是以六二不失其應故曰中未變也

坤上 巽下

萃升

升自臨變六三降而為初九升者皆自初始初六為成卦之爻故曰允升大吉萃自觀變上九降而為四

凡萃者皆自四始九四為成卦之爻故曰大吉无咎萃與升皆剛中而應萃剛中在上其衆必聚升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以一為大人聚者下之所樂故利見大人升者上之所忌故勸以用見大人勿恤言上三陰勿以陽升為憂陽來朋陰乃陰類之慶也用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也

大亨

初六以柔升而遇三陰在上之時下卦以巽入而值上三爻之順九二剛中而得六五之應升之卦德有此三者所以大亨而无阻也

南征 禴享

通志堂 十二 王不極

南征者言二之升五也坤之中爻為離南方之卦也明夷之九三以坤在上為南狩春秋傳晉與楚戰筮之遇復亦以坤在上為南征禴夏祭也即南征之義萃之六二坤之中爻也既濟之六二離之中爻也故皆稱禴既濟九五爻辭正指六二言之

志行也

下之升於上者其志在於出暗而求明也升則明不升則暗矣征者升也南者明也故曰南征吉志行也言九二之志在於上行也九二升至六五乃得離明之位故六五曰大得志也正與此志字相應志者九二之志非六五之志也

大象

順德坤也積小以高大巽也坤為順巽為高物之高必以積其所積必以順非順不可積非積不能高也木之始生伏於地中積而不已其高于雲其大蔽日未有見其忤者順而至之也

下三爻

下三爻皆方升之人上三爻皆受其升者凡陽之升皆非陰之所樂惟九二與六五以中相孚乃能不以外物相責望乃者難辭也以九二之孚而僅得无咎其難可知矣九三雖與上六正應然亦乘其空虛消盡之時而入之始无所疑使當其富實之時能无疑

周易玩辭卷九

十三

通志堂

乎惟初六一爻與六四合志而相允且不獨四也凡上三陰皆與之合故其升也上皆允之所以在六爻之中獨為大吉也觀此可見升道之難太玄以干上準之知此義矣

上三爻

隨上六允為西故曰西山在周之西境也升六四坤為國周國於岐故曰岐山指國內之地言之也亨古文享字說具隨卦由初視四其勢遠絕故如升山自下干上疑若不順然致其誠意以感通之乃順以事上非干上也故有福而无咎此舜尚見帝之時也既已至四其勢平矣故二之升五正如升階二五相交

而正故曰貞吉此堯遜舜之時也既已至五无所復升惟有默升此道而已故曰冥升九三自己向申盈變為虛上六從申入亥虛變為冥此乾居西北之時也故曰貞自物言之消而不息謂之不富自道言之貞復為元坤之上六乾實居之何不利之有故曰利不息之貞

晉眾允悔亡 升允升大吉

晉至於六三然後眾允而悔亡升之初六即允升而大吉者升坤在上下升而上允之則其升也可以大吉而无疑晉坤在下為眾已進而眾允之則其進也免於媚嫉之悔而已

三言九

周易玩辭卷九

十四

通志堂

孚乃利用禴

萃與升相反而孚乃利用禴皆在下卦之中爻何哉蓋禴所以享上也六二求萃于上九二亦求升于上故其義皆同然有小異者萃之六二自下萃上上喜而引之固已吉而无咎矣而又於其時義當用大牲惟二之事五可以不用故於无咎之下別明此義也升之九二自下升上非上之所樂必如二五之孚有喜而无忌乃可用情於五而无咎也苟上下之閒未能以情相與而強干之豈所謂巽而順乎故此句在无咎之上為本爻之主義也孚者五用情於二禴者二用情於五也

王用亨於岐山

此象須詳玩乃明初六卦主為王巽為潔齋六四地在山為山王潔齋以升山故曰亨于岐山王指初山指四也

 困

彖

困自否變上九降二而為二陰所揜所以成困故曰困剛揜也以成卦言也雖當坎險不失兌說故曰亨以重卦言也貞大人吉无咎方在困之時以剛得中能以貞勝以九二言也否之六三升上成兌兌口在上而居窮地尚口乃窮以上六言也

周易玩辭卷九

十五

通志堂
重士

不失其所亨

當困之時君子則不失其所亨大人則能致吉而无咎君子之亨顏子曾子之困也大人之吉无咎舜文王周公孔子之困也惟大人為能困汗隆而起變化故否之時君子避難而大人不害其為亨與吉也

貞大人吉无咎

師貞丈人吉无咎謂九二也困貞大人吉无咎亦謂九二也聖人恐人謂困之大人不指九二故不言剛中正但言剛中明非九五也卦辭特實貞字於大人之上明能堅固元剛以勝天下之變如師之御眾克敵是以謂之貞非以居位得正為貞也此即大傳所

謂貞夫一者也師貞於法律故稱丈人困則貞於道故稱大人

致命遂志

澤无水則悴君子无時則躓時命在天者也委而致之非我所能與也志於仁志於道在我者也雖困而必遂焉非命所能制也致命象險遂志象說

下三爻

初六在坎之下故為入于幽谷即坎之初爻入于坎窞也九二在坎之中故為困於酒食即需之九五需于酒食也六三在坎之上進則困於九四之石退則據于九二之蒺藜動而入巽則為大過之棺槨不復

周易玩辭卷九

十六

通志堂
重士

與上六相見三者无一可居此即坎六三來之坎坎險且枕也

臀困于株木

此卦爻辭以困為首字者謂本爻也困上加別字者皆指應爻言之初六加臀謂九四也凡兌之初爻皆稱臀夫之九四姤之九三皆兌之正反也初六與九四為正應欲藉以拯困而九四巽木方顛為兌金所毀折故為臀困于株木之象初六柔暗深入坎下而不得陽明之助是以不覿不明必待其終也初六之三歲即九四之有終也凡卦以三爻為終三爻既終即與四遇故雖不覿而不言凶

九二

九二在下未得行道而酒食以自娛此所謂困也朱
紱方來君道將應此所謂亨也利用亨祀誠以感神
中以達上此所謂貞大人吉也循此而行萬一不利
雖凶亦无可咎此所謂无咎也九二成卦之主故爻
辭與卦辭相通凶如孔子之畏文王之囚縱使不免
亦何咎之有

不見其妻凶

按繫辭謂六三將死故不得見其妻非謂妻死而不
見也小象所以謂之不祥諸儒以崔杼一時之占遂
誤其說特未攷繫辭爾六三坎體為夫上九兌體為

妻坎為宮謂宅兆也

妻坎為宮謂宅兆也

九四

困上加來徐徐一句小象解之曰志在下明此句指
初六也下兩句小象不解安世按困于金車者四兌
為金人所乘為車以九乘四不得其正不可以有行
也故為困于金車各象所謂雖不當位即解此句也
有終者終與初遇象所謂有與也即解此句也三與
四皆不當位三凶而四有終者三乘剛而在險之極
故凶四居柔而主說故始雖徐徐終則有與但以不
當位為吝而已

九五

困上加剝則二字指九二也二方見揜於二陰之中
上為三所剝下為初所剝故曰剝則五有賢臣而未
得其用故曰困于赤紱言臣道未應也乃徐有說猶
九四之徐徐而有終也初在卦之始以得上卦為有
終二在坎之中以得兌為有說二稱享祀享主天祀
主人下自中而達上也五稱祭祀祭地而祀天言上
下皆受其福也二五本非正應特以中相得故二之
象曰中有慶也五之象曰以中直也

紱

程子易傳曰以紱言者義主於行也蓋困塞不行以
得行為亨故六爻多以行取義初言臀二五言蔽膝

困易玩辭卷九

十八

通志堂

初生

四言車皆行具也色之赤黃者為朱朱君紱也赤臣
紱也二五无應而以中相應故以君臣言之至三上
无應則直謂之不見其妻云

志在下也 志未得也

志皆所謂應四志在初而未得故來徐徐五志在二
而未得故乃徐有說

上六

六三非所當牽而牽之故為困于葛藟九五非所當
乘而乘之故為困于臲臲此小象所謂未當也所處
如此徒用兌口禦人以動而生悔為辭不肯決然捨
去則又可悔之甚也有讀當作又說在豫六三此柔

所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽辭曉曉而不居行而去之吉孰加焉上六徒動而不去則成訟故自謂動悔若去而之初則為漸之吉吉在於必行而不在於徒動故曰吉行也

井 巽下坎上

彖

改邑不改井言其體也九五之剛中似之无喪无得往來井言其用也水木之上下不窮似之汜至亦未繙井言下入之時也九三之不食似之羸其瓶言上出之時也九二之甕敝漏似之上二句屬井下二句屬汲者故凡井之得失備於此矣或曰彖文當云

順易玩辭卷九

十九

通志堂

巽乎木而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也今按巽乎水作巽乎木范諤昌言說也

无喪无得往來井井

往者自往井未嘗喪來者自來井未嘗得人有往來井一而已

未有功也 是以凶也

幾至而未至者特未而已猶可勉而至也一羸其瓶綆斷瓶碎无可為矣

木上有水

說者謂運以轆轤舉以桔槔為木上有水或以木為

井幹此皆汲者之事非井之本象也凡大象皆據自然无用人為者草木之液自下而升上出其杪往來而不息者自然之井也勞民勸相下養其上上助其下相養而不窮者人事之井也

勞民勸相

勞民者坎也勸相者巽也千畝其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以勞之也曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜勸相之也皆養而不窮之象晁公武氏曰勸之以言相之以力

初二

初與二爻辭皆具兩象初在最下而上无應既如井

順易玩辭卷九

二十

通志堂

中之泥水而人不食然泥猶有禽也又如舊井之无水而禽不居則井禽无之矣故象曰下曰時舍二亦在下之中而上无應既如井旁泉穴止能下射泥中之澍又如敝漏之甕不能載水以上出故象以无與解之明二爻皆无應但初无水二有水為異爾水屬陽故卦內陽爻皆為水陰爻皆不為水谷者井中之泉穴已離於泥而未至於涿者也涿且不食而沉於谷乎沉於井泥乎三爻皆在下故也謂之時舍明非初之罪時止在此爾至三而涿至四而甃即此井也井未嘗變變者時也

三四五上

三四在井之中而皆得其正陽為滌泉陰為甃土皆井之事也五與上在井之上而皆得其正陽為寒冽而見食陰為井口而勿幕皆井之功也三在下故不食五在上故食甃與收皆陰也四未及物故自脩上已及物故勿幕

九三 上九

九三陽而能正故為井滌未得中位故為不食上與之有應故為之心惻上比於五其功可以汲三故可用汲五在坎中自三至五為離願其為離不願其為坎也故為求王明求王明者非為私也將以兼善天下也故為並受其福上九在上當井口之成勿幕足矣又曰有孚元吉者推賢揚善出於惻怛之誠心則井滌見汲而天下並受其福矣在上者必如是而後為大成故曰元吉在上大成也收者井口之名也今俗閒謂之收口

无禽

初之禽即二之鮒也常處泥中得水則活故舊井无之沙隨程迥曰字書鮒作蚌蝸牛也汙渠中多有之今按巽為蟲則蝸牛近是

九三小象

上六之心惻非為私應也行者皆惻吾安得不惻此以明好賢之公心也九三之求王明非為富貴也將

使上下皆受其福此以明慕君之本心也象之發明又意大率如此

行惻 有孚

上六之有孚即九三之心惻也人之相與苟非中心惻怛何以見其有孚外雖相與而中无惻怛之念者多矣第五倫所謂一夜十起退而安寢者是也九三又言心惻象言行惻者竒寶橫道而不收則行路之人皆歎息之矣況在上而為之應者能不動心乎故象以行言之所以深明其當然也

泥甃

泥與甃皆陰也初六不正而在下故不能自脩而為泥六四正而在上故能自脩而為甃所以禦泥而護泉者也有閑邪存誠之功故為脩井之象

中正也

井卦三陰皆為土初之井泥四之井甃上之井收是也三陽皆為水二之射漏三之井滌五之寒冽是也二中而不正其水旁射而入於泥三正而不中故其水雖清而不食五既正又中是以清且食也

周易玩辭卷第九

後學 成德 校訂

周易玩辭卷九

二十一

通志堂

三言六

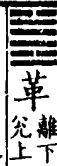
周易玩辭卷九

二十二

通志堂

周易玩辭卷第十

江陵項安世述

離下兌上

彖

革自大壯變六五降而為二九二升而為五二五相變故謂之革此其所以為湯武之事也二五既革皆得其正然後天下信之故為己日乃孚為大亨以正為革而當其悔乃亡也事理明白於下人心說從於上我無掩蔽彼無疑阻革必如是而後為當

己日乃孚

其未革也己日乃革之其既革也己日乃孚在初九

周易玩辭卷十

十一

通志堂

則不可以有為在九三則革言三就而後有孚革之難如此可不謹歟

水火相息

此以水火明澤火之異非以水解澤也舊以息與革合說誤矣水男火女故可以相息水以木生火以金生水有生息之道焉至澤與火則不然澤女也火亦女也二女同居无生息之理離火至秋為澤所變故謂之革凡男女相遇皆有相濟之義故交則為既濟分則為未濟皆相得之象也二女相值皆无相得之情相畜則為革相違則為睽皆不相得之象也

澤中有火

水在澤下謂之无水言當有而伏與无同也火在澤下謂之有火言非其地不當有也火旺於離遇兌而伏澤已在上火已在下寒當革暑陰當革陽无可疑者然而方伏之時火氣猶盛人見為有不知其將革也革之所從來久矣故曰己日乃孚又曰己日乃革之天之道也

治曆明時

澤中有火天之革也治曆明時人之革也凡改世者必治曆改歲者亦必治曆治一世之曆者可以明三正五運之相革治一歲之曆者可以明十二歲六十甲子之相革兌為巫史治曆之象也離為日中明時之象也鄭夫曰澤中有火燼故根也治曆明時變前正也此說甚美然焚萊之事終是人為六十四卦无人為之象也

六爻次序

革之六爻自初至終其時序皆可推攷初九在事之初居卦之下才雖可為而時與位皆未可革故曰革用黃牛不可以有為也此伊尹耕莘二老居海濱之爻也六二已過初而得中有中正之君與之相應可以有為矣故曰己日乃革之行有嘉也此伊尹就湯二老歸周之爻也九三居下卦之終世道將革而強很自用罔有悛心若是者動凶靜危无一利者將為

人所革者也衆言三就以爲當革則其勢必革斷可
信矣尚何所逃哉故曰革言三就又何之矣此桀紂
之父也至九四則時已革而成悅矣夫革之而民悅
則革之湯武是也故曰改命之吉信志也此南巢牧
野之事也九五以天下文明之德來居萬物咸覩之
位其文炳然革不足以言之未占有孚孚不足以言
之此湯之有事於四方若卜筮罔不是孚武王之垂
拱而天下治也至於上六則革之終說之極也夫革
之效至於使君子蔚然而成章小人回心而向道則
王道成矣當是時也爲武帝之紛更諸事則凶爲成
康之持盈守成則吉故曰征凶居吉此則周成康漢

周易玩辭卷十

三

通志堂
沈氏

文景之父也

六爻變義

革自大壯來初九不變在大壯爲壯于趾爲征凶故
其在革亦不可以有爲六二本九二所變在大壯則
爲九二貞吉以不變言也在革則爲征吉爲行有嘉
以變言也九三不變在大壯爲貞厲爲觸藩羸角故
其在革亦爲貞厲爲征凶九四不變在大壯爲悔亡
爲尚往故其在革亦爲悔亡爲改命吉九五本六五
所變在大壯爲喪羊至革則爲虎變上六爻雖不變
而其體變矣在大壯爲羝羊至革則爲豹變明二爻
皆自羊變而成也自大壯之革上卦復兌象當爲羊

而反變爲虎豹者革之九五自大壯九二乾爻來也
乾兌屬金皆有虎象而兌爲陰金乾爲陽金故專兌
則爲羊兌雜乾則爲虎就虎類言之陽者爲虎陰者
爲豹虎大而豹小也故九五爲虎上六爲豹觀朱子
發尾火虎箕水豹之說可見其辨矣上六本不變因
五之變而成革故曰小人革面順以從君也

鞶用黃牛之革

黃中也牛順也中順者六二之德也其言於初九何
也初九用六二之德也故曰鞶鞶者外束內也方事
之初未可革也而初九以剛居之故爲之設戒但當
束以六二之德而不可以自用也六二自大壯六五
來大壯六五即遯六二之反對其辭故曰執之用黃
牛之革也以自守則曰執以制他人則曰鞶明以遯
二制革初也革主變更此皮革也亦得借用者居初
而用二亦革已從人之義也

有孚

己日乃孚革之常數也未占有孚大人之盛德不可
以常數言也革言三就有孚因三就而知其有孚也
有孚改命吉因有孚而知其可革也

革面

小人革面非謂面革而心不革也若其心不革何以
謂之有孚面者向也古語面皆謂向如牆面王面南

周易玩辭卷十

四

通志堂
沈氏

面皆是當是時也小人易向而遵王之道矣故曰小人革面順以從君也君子本與君同向因是而追琢成章爾小人本不同向故以革面言之

大人君子

九五革之主故曰大人以君德言之也上六革之效故曰君子小人以臣民言之也

鼎巽上

元亨

屯隨臨无妄升革之元亨皆為大亨獨大有蠱鼎為元亨者應大中之運建萬事之統受惟新之命皆有

大始正本之義也大從亨言之皆事之成效元主事

五

通志堂姚哲

本言之不以元附亨也卦辭有吉字者誤也

鼎象也

鼎象者不必取卦畫以象形蓋言以鼎名卦非實鼎也特取之以為象耳凡卦名之用物者皆然特於鼎發之者其為天下國家之重器恐學者止以此器論之則其義局矣然止就其器推之亨以亨上帝大亨以養聖賢亦國家之重禮聖人之盛德也況以其象推之其庸有既乎以二卦言之巽入乎下則鼎之足腹也聰明於上則鼎之耳鉉也此可以象其形矣以二五言之柔進而上行即水氣之上蒸也柔得中而應乎剛即火氣之下得也此可以象其用矣鼎能如

此則足以成烹飪之功為祭祀之首君能如此則足以調一天下為萬國之首皆元亨也故曰鼎象也其此之謂歟凡祭祀之禮以羹定為行事之始

以木巽火 木上有火

以木入火則象鼎之烹飪也木上有火自取其氣之上蒸先儒於木上有火亦以烹飪釋之非也凡柔與大象无同用者

大烹

大烹非尊大之也大猶廣也多也天下之聖賢非一人也不廣且多不足以養之猶後之詩人思得廣厦以大庇天下之志也

三言五

周易玩辭卷下

六

通志堂姚哲

木上有火

鼎之木上有火猶井之木上有水非井鼎之本形也特象之耳草木皆具水火之氣其生也水氣升於上水至木杪則為滋液象井泉之上出也其成也火氣見於上火至木杪則為華實象鼎氣之上蒸也君子觀井之象則當務民於下以豐其液觀鼎之象則當恭己於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命也中心无為以守至正君所以凝天命也火之光雖在木上而其命必藏於木木盡則火亡矣正位以象離離為聽政之位凝命以象巽巽為命

初六 九四

初與四皆在本卦之下故初為趾四為足兩爻皆不正故初為顛趾四為折足然初未有實則顛趾有時而為利為其可以出否也如人未有子則賤妾有時而可親為其子之貴也故无咎四已有實而折其足則餽翻而形汗矣欲不凶得乎夫居公位而載鼎實大事也不正之人誠何足以當之故曰信如何也此兩爻明人有小累有時而可用而國之大任不可以妄居也

九二

九二以剛居中鼎有實矣未實之初鼎尚可顛既實之後當謹其所之不可妄動初雖與我比而成偶然其人有顛趾之疾不可近也二能守其實以從黃耳之正應使顛趾之人不得相近則可免於覆實之尤矣

周易玩辭卷下

七

通志堂 劉榮

鼎耳革 鼎黃耳

三四皆在中爻而取象不同四居上卦之下故為足三居下卦之上故為耳六五中虛得為耳之道者也故能受九二之金鉉以為實九三以剛自塞則耳道革矣故雖有上九之玉鉉而行不得通雖有雉膏之美而人不得以為食也雉膏指上卦離為雉肉之甘美者為膏六五疑於柔懼其變也故利貞九三過於剛欲其變也故以方兩為吉九三動成坎兩則與上

相應雖有自虧之悔終有得應之吉鼎六爻獨九三上九不相應與諸爻相反故謂之革革者鼎之反也此兩爻明中虛則能用賢不虛則雖有聖賢不能用也

中以為實

中者五之黃耳實者二之金鉉其言中以為實者明五本无實特用其中以為受實之地此即柔之得中而應乎剛也九二自稱之實指鼎中之餽也此稱二為實復指為鉉者在腹言之為實在耳言之為鉉皆以剛居中之象也

金鉉 玉鉉

周易玩辭卷下

八

通志堂 劉榮

金鉉實用之物也玉鉉為文而已二五君臣相交以治鼎事故以實言之上九鼎實已成无所復治故曰玉鉉在上明設而不用也飾以寶玉陳之廟庭而已上九居離之極當文盛之時如功成治定无所復為但當制禮樂以文太平此所以大吉无不利也井之六五寒泉已食井事已成上六居井口亦无所為故曰元吉在上大成也鼎之烹物以剛柔得節為成故不言成而言節加剛柔二字又見二五之功至此而就也井鼎之實皆利於上行故上爻之吉皆同井陰在上故猶戒其幕鼎剛在上其德如玉无可戒也

剛柔節也

凡烹飪之事以剛柔得節為功文王世子曰食上必
在視寒煖之節寒煖即剛柔也食醫曰凡食齊視春
時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時烹人曰掌
共鼎鑊以給水火之齊齊即節也水火冬夏皆剛柔
之號也凡易中節字皆謂數度之宜非若俗閒以裁
減為節也

震震下
震震上

卦辭

震有二義有自畏而震者有震而使人畏者二者皆
足以致亨也震亨二字蓋總言之此下却分出二義
震來虩虩笑言啞啞此以自震而致亨者也震驚百
里不喪匕鬯此以能震人而致亨者也彖中雖脫不
喪匕鬯一句只如此讀義亦无欠也

周易玩辭卷十

九

通志堂
初生

驚懼

驚者未必懼也故為遠者言之懼則既驚而又懼焉
故為邇者言之國君立子以嫡无嫡以長无長以賢
皆取其威重而民震之也晉之公子雍楚之王子比
皆以德位素輕民无震焉故不足以為祭主也古國
不過百里震驚百里猶威震其國也宗廟社稷皆公
百里言之

出可以守宗廟社稷

出即帝出乎震之出先儒謂君出而太子守者非也

大象

恐懼脩省所謂洊也人能恐懼則既震矣又脩省焉
洊在其中矣

震兌

君子之所震恐懼脩省而已非皇遽失守也君子之
所說朋友講習而已非佞媚苟親也或震或說无非
切身為己之學

六爻總義

震以一陽為主下卦之震者初九也上卦之震者九
四也初九之震在己為恐懼二乘之為厲三稍遠則
其聲蘇蘇而漸緩矣九四之震陷於坎中雖在己為
未光五乘之亦為厲上稍遠遂索索而无聲矣

周易玩辭卷十

十

通志堂
初生

初九 九四

初九為下震之主當震來虩虩笑言啞啞之象九四
為上震之主當震驚百里不喪匕鬯之象初九因二
來而成震自震者也故曰震來九四我往而成震出
而震人者也故不言來然而初九以一陽動乎二陰
之下得震之本象故其福與卦辭合九四以一陽動
乎四陰之中則震變成坎震而遂陷于泥无驚遠懼
邇之威故不能如卦辭之光大也

後有則也

則者其常度也初因二四之變其則所以震懼震復為

臨二四各還其則則初得其正應矣笑言啞啞者始相失而後相遇歡欲之極聲氣之和也卦辭統論一卦始終皆在其中矣爻辭自初爻言之故加後吉二字明吉在成震之後也

初上

震之六爻初最先震上最遠於震初之震來虩虩其恐甚矣故其笑言啞啞樂亦稱之上則不然其於震也索索然若有而未嘗如初之恐故其於中也矍矍然若有求而未得亦不如初之樂也笑言者心之聲也視聽者心之則也不得於中而求於外則凶故為征凶若能因此自震不以其躬之遠於震者為

周易玩辭卷十

十一

通志

安而以其鄰之迫於震者為法能畏懼驚戒以從事於中則雖凶而无咎矣人必恐懼而後有得上惟不震是以中未得也五惟震厲是以不喪其中故聖人欲上六之法之上動而征則與三為婚不征則與三无咎故有言有言小故也而免於征凶所補大矣故无咎

六二 六五

重震自臨變九二往四而成上卦六四來二而成下卦二居下震之上故稱來五居重震之上故稱往來二之所謂來者自取之也故二之自省在其所懷之資為有所喪昔之九二今為六二矣故曰喪貝言喪

其資也躋于九陵升于四也五之所謂往來者二往而四來五无與焉故五之自省在其身為无所喪二雖喪資仍得中位故戒以勿逐逐之則資與位俱喪矣五雖无喪不當但已必有事焉所以示脩省之義也勿逐者守其中也有事者行其中也六二為正中六五為大中故曰其事在中大无喪也

九陵 七日

易之數九者變七者不變二躋于四則臨變成震故曰九自二至四互艮故曰陵二勿逐則不變故曰七動則二歷三四為九不動則二與五對為七

億

周易玩辭卷十

十二

通志

億度也二五之厲即震之恐懼也二五之億即震之脩省也兩爻皆在中主心故具恐懼脩省之義

乘剛也

屯六二之難乘剛也豫六五貞疾乘剛也噬嗑六二噬膚滅鼻乘剛也困六三據于蒺藜乘剛也震六二震來厲乘剛也小象稱乘剛者五卦除困六三一爻乘坎其餘四卦皆震之第二爻也蓋初爻以陽動於下為成震之主如雷之作威怒方興凡乘之者皆不得其安也歸妹卦辭言柔乘剛亦六五乘震九四言之

危行也

安行者安分而行不可危也危行者危懼而行不得安也六二遇初震猶危况五之重震乎五雖失正難安而以中為大當危懼之時欲其皆不失正難矣惟安從事於中勿喪其大者而已故曰其事在中大无喪也

六三 上六

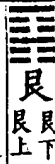
六三之蘇蘇上六之索索皆震遠而聲小不足於恐懼者也三則曰位不當也明三之當行也上則曰中未得也明上之當反而不當行也六三去下震遠而居位不正行則入於上震可以知懼而又以六居四可以得正妄行則有眚如六三之行為不妄矣故曰

周易玩辭卷十

十三

通志堂

震行无眚上六居位本正但未得中爾反而從五則可以得中又近震可以知懼行而出外則去中愈遠愈无所震又與其正而并失之故曰征凶

艮 艮上

卦辭為艮其背柔為艮其止晁說之氏曰柔亦當為艮其背自王弼以前无艮其止之說今按古文背字為北有訛為止字之理

上下敵應不相與也

上下敵應八純卦皆然而獨於艮用為卦義者他卦象雖相敵情自相與惟艮則上下二卦陰陽各正其

性而无外求之情故有不相與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理不可復加損也

時止則止時行則行

新安朱先生曰艮其背不獲其身止於止也行其庭不見其人止於行也安世按柔辭揭艮其背於上而總結之曰是以不獲其身行其庭不見其人則此三句皆自背言之也夫背者自視則不獲其身行於人之庭則不見其人蓋或止或行皆无所覩也

不獲其身 不見其人

姚小彭氏曰言輔不言口言身不言面言實不言心言限不言腹言腓不言股言趾不言足皆不獲其身

周易玩辭卷十

十四

通志堂

也敵應而不相與不見其人也賁字從肉不從夕字書作賁

大象

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所不相往來人之一身至易止者背至難止者心能使心之所思各止其位不貳不雜則可以言止矣位字又見艮上艮下之象

六爻

艮之六爻當以柔解之柔曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明言艮非冥然而止也隨時制行各止其所其義至明而不可亂也初六當可止之

所止之斯止矣然其德疑於不正故曰利永貞又曰未失正也六二居腓非可止之所乃不肯退聽而強止之終不可得而止也故曰其心不快九三居上下之交亦非可止之所乃肆其剛而強止焉限分而為上下夤裂而為左右心居其間无所依託此分崩離析之時禍將及君之象故曰危薰心也腰膂皆有力之處故以純剛者象之六四在輔之下腰膂之上正當艮其背之地在諸爻之中獨得其所止故合於卦辭之无咎象恐人誤以身為正面故以躬解之偃背為躬躬者見背而不見面也六五與二皆制於上爻者也然二在下體為腓腓之行止一聽於股故无自

周易玩辭卷十

十五

通志堂

止之理五在上體為輔輔之開闔得自專之非上罟之所能制故亦為可止之地自背視之得見其兩輔之不動則知其言之必有序矣故二不快而五悔亡五與二相類五不正而二正疑其有悔也五能以中補正故曰悔亡上九與三相類皆一卦之主也然九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉聖人於三謂之限於上謂之終終則時之所當止限則人之所強止故吾謂六爻當以柔解之者此之謂也

其心不快

初雖不正而可止故聖人以未失正許之二雖正矣

而不可止故聖人聞其心之不快止非其所其害如此此淵明之所以恥於心之為形役也不拯其隨是不能令也其心不快是又不受命也故象以未退聽釋之

六四 上九

柔曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎惟六四一爻足以當之象曰兼山艮君子以思不出其位惟上九一爻足以當之

以中正也

姚小彭氏云凡六居五當作以正中也亦於韻為叶

敦艮

周易玩辭卷十

十六

通志堂

上九於六爻當為首不言首而言敦者爻義在重艮不在首也姚氏曰爾雅謂丘再成為敦所以明兼山之象也審如是則象莫明於敦矣又何首之云乎

咸艮

咸艮二卦取象相類咸主心故言拇言股言心言頰舌皆在前者也艮主背故言趾言限言躬言輔皆在後者也惟咸之二五獨取艮之腓脢者兩爻皆安居其位有艮之象焉二艮之中爻五伏艮之中爻也艮四為背故五為輔咸四為心故五為背肉上為輔又上兌為口則輔宜在上也

漸 艮下 巽上

彖

彖本用解卦辭而說者多訛其義今辨之漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也此六句解漸女歸吉四字其位剛得中也止而巽動不窮也此四句解利貞二字上段言漸之進也以位言之則有得位之功以德言之則有正邦之效有是二者所以為漸女歸吉也下段因上段之文而推衍之所謂進得位者九五也是也以剛居中得天下之正位君子之所守如此所謂貞也所謂進以正者兩卦之德是也艮止於內則不妄進巽以行之則不驟進自然所向皆利而不至於窮君子之所行如此所謂利也

周易玩辭卷十

十七

通志堂
王維周

大象

漸之居賢德即夫之居德也古書居皆訓積如書之化居易之居業皆是也漢人猶言居積積德者思決而喜漸漸則增決則散矣居賢德以象艮之止善俗以象巽之入德不積則其入人也不深不足以善俗也

六爻取象

初在艮之麓而為干者水涯為干上有互坎也二高於初故為磐石漢郊祀志作般孟康云水傍堆也堆固高於涯矣三又在上故為陸陸在水中則塘上路也知然者三正在坎中也四在巽木之初當為根以上卦故為桷三四皆人爻陸在人下桷在人上也五為陵上為逵皆對下卦言之五對二為高故為陵陵高於堆者也上對三為高故為逵九達之達高於水中之陸也人立於九達之逵而望飛鴻之羽其勢又高巽為高而在上卦之上故其象如此

下三爻

漸之下三爻言始進也上三爻言進而有得也鴻水

四言五

周易玩辭卷十

十八

通志堂
王維周

鳥也初始離水而至于干其進不速猶在水土之濱窮迫之地小憂小故時時有之然而寧止於此而不進則於大義固无失也二已離干而至于磐去水土而得石有飲食之樂矣則又止而不進非徒安於自養義不可以輕進也兩爻皆柔而能止故得漸進之義如此三為艮主自應能止然以純剛之質當漸進之時乃在互坎之中正得山上有水之象聖人懼其進而犯難也故有勸戒之辭焉征孕皆凶言不可進也利在禦寇言可止也三征則離艮而入巽故有離其羣醜之悲孕生者下首今乃上進故失生育之道凡行上為逆下為順剛止於外下蔽二陰與之相保共

禦寇賊則順道也羣醜謂儕類也詩吉日從其羣醜

上三爻

上三爻去下之止而入上之巽矣故皆言所得之位
四始離下擇木而栖之遠得其桷而人不忌之者以
柔居柔為順之至而又能巽所以進而得安也五居
尊位大中得其所願漸之遂志者也既居正室雖三
歲无子而一卦之中无與比者不假有子而自不可
勝妾以子貴婦以位貴以正進者其效固如此也彖
辭自漸之進也行而上之極於其位剛得中也蓋至
此而後得所願矣上九漸道之成著于九達之衢國
人望之以為儀表此蓋元老舊臣筋力已衰而在賓
師之位者譬如望飛鴻之羽於九達之達但見其大
序之不可亂亦足以儀刑眾庶使諸大夫國人有所
矜式不待見之行事也

周易玩辭卷十

十九

通志堂
周丹采

小子厲有言

小子對丈夫言之小子居之則危厲而難安士窮則
困於流俗語言小故亦所不免但於大義无咎此固
大丈夫之所安也元稹初時亦不肯苟合特以資本
不洪故不能堪困躓之厄受眾多之口遂改途而妄
進矣艮為少男故以此戒之

九三孕 九五不孕

九三言征凶禦寇者在坎中也坎為難征則有兵難

孕則有產難設險守國則利禦寇九五不孕者互離
也坎為血卦而中實故孕離為大腹而中虛故不孕
又已出坎三爻之外則无產難矣故為三歲不孕凡
稱歲者皆指陽卦同人指乾豐指震漸困坎皆指坎
既未二卦指離言之則稱三年也

于達

胡安定以上九之陸為達是也此卦爻辭協韻當然
然不必謂之雲達達自是九達之道鴻之漸于達者
非降而在達也飛而過之如六鷁之過宋都通道大
達眾所共仰之地也爻辭恐人真以為鴻有立於達
者故繼之以其羽可用為儀其象明矣若曰雲達是
猶以為鴻真在達也

周易玩辭卷十

二十

通志堂
周丹采

咸漸

玉山徐煥曰漸以男下女故吉向使巽先艮動不待
男之先下而巽入之則為蠱矣安世謂損之反咸亦
猶是也

歸妹 兌下 震上

卦名

歸妹不必曲說但嫁皆女之少時故古之言嫁者例
曰歸妹易帝乙歸妹詩倪天之妹是也男三十而娶
女二十而嫁男常長女常少故曰所歸妹也今國家
帝常呼后為妹蓋相沿久矣

咸恒漸歸妹

咸恒漸歸妹夫婦之道備矣漸止而巽將嫁之時女待男之禮也恒巽而動既嫁之後婦從夫之義也歸妹說以動男女初婚之情也咸止而說夫婦終身之好也然獨此卦名歸妹者震東兌西夫婦之正位也

天地之大義 人之終始

有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有父子人之終始也是故昏禮不賀人之序也言故者終而新者始也萬物興亦言舊廢而新興也

征凶无攸利

以卦德言之凡說而動皆不正之事自歸妹之外皆

周易玩辭卷下

二十一

通志堂

不可行故曰征凶无攸利以卦象言之以長男之年

慕少女之色未有不為身之災家之醜者亦征凶无

攸利也凡此皆一卦之大義而彖以爻位推之則二

四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽

有女以不正從男之象行皆失正故為征凶上卦以

六五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈於婦婦制

其夫之象故為无攸利

征凶 征吉

六三自全卦言之為征凶原其始之妄動也自初九

言之為征吉要其終之反歸也泰四動為三而成歸

妹故凶歸妹三反歸四而成泰故吉

大象

澤中有雷卯入於酉猶男入而從女此夜居於內之時也故隨為向晦入息之象澤上有雷酉復從卯猶女出而從男此物終復始之時也故歸妹為永終知敵之象夫物生而必終有以永之則不終事久而必敵有以知之則不敵故雖長男必娶少女所以續終而承敵也君子觀歸妹之象則知物物事事无不然而其可不知所以永之乎震為反生能永終矣兌為毀折能知敵矣坤之代有終即此永終之義

跛眇

跛眇皆謂六三泰之三四相易而成歸妹初九當以

周易玩辭卷下

二十二

通志堂

六四為婦四者五之娣也故歸妹以娣以恒也以四

歸初固其恒理也今四降為三雖與初同體却不相

承故如兩足而跛其一言其非正配也三征而反于

四正與初相承然後為吉故曰跛能履吉相承也三

之所謂反歸以娣者此也九二當以六五為婦三雖

與二相比亦非正配故如兩目而眇其一也為九二

者但當守幽人之貞以俟正配然後不失其常故曰

利幽人之貞未變常也履與歸妹下卦皆兌履之九

二幽人貞吉六三眇能視跛能履故歸妹亦取以為

象初在下故言跛二當互離故言視若其義則皆欲

其必待正配而不妄娶也

歸妹以須 歸妹愆期

須者賤妾之名也六三本泰之四於五為娣於初為正應今乃降而居三求附於初遂成婢妾不得與君子相當若能自反於四以娣而歸初則足以與之相當矣故曰歸妹以須未當也四本應初因與三相變遂成愆期然其志蓋有待也遲者待也待三之反則有時而得所歸矣故曰愆期之志有待而行也三者女之自失者也四者女之自重者也

不如其娣之袂良

泰之六五女君也六四娣也五居中而以貴行方切自重四降為三遽往就下而招二焉袂所以招人非女君之所肯為也故曰其君之袂不如其娣之袂良然而妾終不可以當夫媵終不可以踰嫡二五之相當如日月之相望待其時至則正配自合而吉在其中矣小象下兩句解上兩句法與需上六同

上六

上與三為夫婦而三變為四上遂无夫而謂之女四亦无妻而謂之士女无陽以為實士无陰以為血此象死而失耦及生而相棄者皆天下之窮民也故无攸利在君臣之際則李德裕之喪武宗周世宗之失王朴是也大抵歸妹之諸爻止因三四易位遂皆失其正應獨二五之應无恙然二為三所招五為三所

周易玩辭卷十

二十三

通志堂

先亦幾於失應矣賴兩爻皆中二能守貞五能待望故五僅得吉而免於征凶二僅得利而免於无攸利也

周易玩辭卷第十

後學 成德 校訂

周易玩辭卷十

二十四

通志堂

周易玩辭卷第十一

江陵項安世述

豐 離下 震上

王假之

凡物皆有豐惟王之豐為足以極其至也故曰王假之尚大也孔子曰嚴父莫大於配天孟子曰尊親莫大乎以天下養易曰崇高莫大乎富貴老氏曰王亦大皆此意也

勿憂

既豐矣而言勿憂者有大則患失其大无疆惟休則无疆惟恤此古今之至情也漢高祖之除彭韓繫蕭

何疑陳平唐太宗之殺劉洎李君羨皆既豐之後憂之深也聖人曰是不必憂愈憂則愈惑非保大之道也君人者昭吾明德如日之中照臨下土豈有陰慝

敢干其閒哉如此則不必憂矣雖然日月為高矣猶有昃食之虞天地為大矣猶有盈虛之變人之智不免於死生鬼神之靈不免於聚散則豐亦豈吾之所能常有就使失之亦常理也又豈憂慮之所能如何哉此聖人極言勿憂之理而因以足卦辭日中之義使知中者人之所當勉而昃亦非人之所能為也

宜日中

大抵豐卦皆以明為主故下三爻皆自明而无咎上

三爻皆暗以能求明為吉不能求為凶此所以宜日中也

盈虛消息

盈虛者消息之極消息者盈虛之漸消浸亡也息浸長也

人乎鬼神乎

人者形之盛也鬼神者氣之盛也天地者形氣之大者也一盈一虛猶隨時而消長則形氣之運於其閒者從可知矣

噬豐責旅

動而明人者為立法既明而後動者為斷刑明以止

者為雖明而不敢速止而明者為雖慎而不敢留立法者雷電始作而未至斷刑者雷電至矣聲光並至所以為大折獄用明象雷致刑用威象雷

六爻

豐以雷電皆至成卦故六爻不論敵應皆為相資之象初九九四皆陽也曰配曰夷曰旬曰尚古文旬即均字皆言同也然雖同无咎但不可過爾同則明動通平過則偏於用明其蔽也苛故曰過旬災也六二六五皆陰也六二以五為節在上而暗也六五以二為章在下而明也二自往五則得疑疾五能來二則有慶譽二之不往非忘君也積誠以感之則其節可

發而去也故曰有孚發若吉九三極明可用而上六以柔暗自高故九三當豐而見沛當晝而見沫有左而右廢皆可小用而不可大用之象其凶皆在止六非九三之咎也故三曰无咎上六曰凶上六居豐之極外極其大而內極其暗自外言之如屋之翬飛上千天際動之至也自內言之九三近在其家乃三歲而不見則不明之至也三歲者上三爻之終也其不明者非九三不與之乃上六柔暗自高而不下求也故曰自藏又以見九三之无咎也若不言自藏則人必真以其家為無人而歸責於九三矣

配主 夷主

周易玩辭卷十一

三

通志堂

初以四為配四以初為夷上下異辭也自下並上曰配如妻之配乎夫人帝之配乎天帝也自上並下曰夷如丘之夷而入乎川日之夷而入乎地也

旬

離納己震納庚自己逆數至庚為旬自離初至震四也過庚復己則為離之四當有焚棄之災故曰過旬災也

豐其蔀日中見斗

六二九四爻辭同用蔀斗而其意之所指則不同六二指六五為蔀為斗故不可往往則入於暗而得疑九四之蔀與斗皆自指也故利於行行則遇明而得

吉象恐人誤以二爻同釋亦以四之蔀斗歸責於六五故九四之象最詳曰豐其蔀位不當也言以九居四不得比六二之當位也曰日中見斗幽不明也言九四之幽暗不得比六二之自明也曰遇其夷主吉行也言九四之當行不得比六二之不往也此二爻以象辭考之然後見其不同大抵二爻之分二中正而明四不中正而又不明也

旆昧沛沫

蔀者蒙覆之物大則全无所覩旆者旌旗之屬雖大而不全暗斗在昏時之後昧居平旦之前自旆昧言之皆有小明非若蔀斗之甚也旆與昧皆王弼本今從之九家易作沛沫二字大暗謂之沛斗杓後星謂之沫則其昏甚於蔀斗非今義也

慶譽

六五无應則本无慶也不明則本无譽也其喜與名皆因六二之來而得之爾

旅 艮下 離上

卦辭

旅小亨旅貞吉凡卦辭重用卦名者別出一義不緣上文也如震來虩虩蓋言自震震驚百里乃震人也頤之貞吉總言一卦之義觀頤自求口實乃觀頤之道也旅小亨就旅之卦才言之可以小亨不可以大

用旅貞吉者旅於正則吉不正則凶乃處旅之道也

彖

柔得中乎外而順乎剛此以六五釋旅小亨之義在外旅也以柔行順小亨也本爻之美止於譽命可見其小矣止而麗乎明此以重卦釋貞吉之義知止則自處者正麗乎明則所依者正旅必如是而後得吉六二以正而无尤初六以不正而取災此可見吉凶之所在矣

旅之時義大矣哉

旅卦之才可以小亨如六五足矣至旅之時義則甚大非孔孟不足以盡之也聖人懼人但以卦才小旅

周易玩辭卷十一

五

通志堂尚云

故贊其時義之大使學者思之至難處者旅之時至難盡者旅之義

山上有火

山非火之所留也野燒延緣過之而已故名之曰旅而象之以不留獄明象火慎象山不留獄象火之過山

斯其所取災

旅之所貴乎止者止而麗乎明也初止於下而遠於明復何云哉夫君子之旅以行道也小人之旅以求利也二者皆非明不濟若止於瑣瑣則胥失之矣瑣瑣細小貌也

志窮 心未快

初六柔止於下其志卑汗故曰志窮九四剛炎於上其志高明不以得利為足故曰心未快此二爻亦宜合觀

六二

次所居也謂二資所有也謂六童僕所賴也謂三三自外來而比於二旅之相得者也在二為得在三為喪者二以陰得陽故為得三以陽得陰故為喪也

童僕貞

貞字當自為句不可以連於童僕也旅以貞為吉而六二九三皆得正位故聖人辨之如六居二中正柔

周易玩辭卷十一

六

通志堂尚云

順可以合於卦辭之貞貞於此則終无尤也如九居三重剛不中以此為貞適以自危而已

九三 六五

旅自否來三五升降而成卦故二爻當合而觀之九本居五乃捨之而去使變為離火故為焚其次捨二陽之健而下與二陰同止无左右之助故為以旅與下喪其童僕六自王而上至五成離而九去之故為射雉得之而亡其一矢離為雉剛爻為矢言三爻皆剛去其一也十剛去之疑若无譽而終有譽命者雖失一剛而能上及二剛所得多也故曰上逮也旅惡下與而喜上逮中德為譽中位為命外卦為終此即

彖所謂柔得中乎外而順乎剛旅之最善者也

九四

以九居四在旅能順者也雖未得位然就其所處順而麗乎明亦可以得利矣資者本有之財斧者致用之利二止于內故懷資而已四麗乎外故兼得其利然而得利者不若得中得正之為快也君子所樂中正而已利不與焉是以我心不快也

其心 我心

艮六二已得正位而力不能止故曰其心不快其者指其位言之也旅九四力雖可為而未得位故曰我心不快我者指其人言之也其指二字我指九字

周易玩辭卷十一

七

通志堂

上六

鳥者離之象巢者附麗之至高者也焚者離火之失性者也笑者喜其高離之鼓缶而歌也號咷者悲其焚離之大耄之嗟也旅之上即離之三也

先號後笑 先笑後號

旅離在上故後號同人離在下故先號離性炎故多怒也同人之五得二而後成兌故後笑旅之五先已成兌故先笑兌性悅故多喜也

喪牛于易

大壯九四與六五易位而失其壯復故曰喪羊于易无悔旅上九與六五易位而失其柔順故曰喪牛于

易凶六五失其剛故所亡者一矢上九失其柔故所喪者牛六五亡矢而得離之中位故為射雉上九喪牛而得離之上窮故為焚巢五上皆在一卦之終六五為文明之火故終以譽命上九為失性之火故終莫之聞言无譽也

巽上 巽下

卦辭

姚小彭氏曰巽自遯變六二升而為四以比於五故為小者得亨為利有攸往利見大人也晁公武氏曰兌巽成卦皆主於柔然兌內剛而外柔其用柔也故亨巽內柔而外剛其質柔也故小亨

言

周易玩辭卷十一

八

通志堂

大象

申命象風之聲行事象風之迹

彖

以卦體言之重巽以申命是小亨也事必待於申命而後行豈大亨之規模哉以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎剛是利見大人也彖辭與旅相類皆總陳卦義而用是以二字結之故知當作三句分說也

初六 九二

巽疑卦也初與二皆以不正自疑史巫主占問之人用史巫紛若者疑之甚也初柔當疑故利以剛矯之

二已得中中大於正本自无咎不必紛紛也先儒多以紛若為致吉之道以象辭攻之紛若本不應吉紛若之所以吉者以得中也巽自遷變初本在下故其疑淺二本在四忽降而下故其疑深然降而得中與五相配初又順之但見其吉何咎之有升降患不得中既得中矣又何疑焉

九三 六四

九三重剛而不中志本強躁又居下體之終其志極矣迫於二四兩爻之相易不得已而巽故為頻蹙為羞吝六四重柔安於巽者也自二升四失中疑若有悔升而得正是以悔亡不獨悔亡又有成卦之功使

周易玩辭卷十一

九

通志堂
甘典

遯之上三爻好遯嘉遯肥遯而在田野者皆變而為入此六四之功也故曰田獲三品有功也此小亨之驗巽為利市三倍象亦出此

九五

巽多疑之卦也九二已中矣猶以不正自疑紛紛而不能決也惟九五中而又正其吉无疑故凡巽之疑悔至是盡亡又曰无不利者決其无疑也又曰无初有終者言初疑而今不疑也言之重辭之複皆為疑設也巽之時惟此爻為美其多疑猶如此可見巽卦无大亨之用也故曰九五之吉位正中也言其吉獨此一爻爾九五制命之主故又於爻義之外統論重

巽之義庚更也續也事已而更為之以續前事也先事之三日初疑二紛三吝皆未保其吉也後事之三日四有功五无不利始亨其吉也此當於上九言之以上九窮巽而不反別有凶義故於五言之其實後庚三日總言上三爻也上之窮而不反亦以其无下三爻之疑是以不可回爾

巽在牀下

上九爻辭與九二同皆以陽居陰也當巽之時惟此二爻以陽而失位巽中之又巽者也故皆為巽在牀下言失位也二雖失位而得中中大於正所以吉而无咎上既失位愈巽極而不反故為喪資失斧之人

周易玩辭卷十一

十

通志堂
甘典

而猶固守其窮凶之道者也以上兩句解下兩句不煩推說而義自明矣凡爻以德為資其本質也以位為斧其利用也上既失位并其剛德而亡之故資斧皆喪也此德宗奉天之後姑息之時也

武人 資斧

巽初六與履六三同稱武人者履之三即互巽之初也巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也巽究為躁故稱武人焉巽為利市三倍故稱資斧焉履之三居下體之終為五陽之主故用其究以為大君巽初未究故利用其究以自治而已旅四得其所處故為得其利巽上无位故其利喪焉

巽兌
兌上

巽兌

巽與兌皆有坎之半體巽不上出所以為入兌不下流所以為澤巽自遯來以六四為主遯變為入故為悔亡兌自大壯來以六三為主壯變為說故為來兌凶

兌亨利貞

兌之亨利貞自是三德非利在於貞也故曰說以利貞言以利與貞而得說也利者說之情貞者說之理柔在外為利利者萬物之所說也剛在內為貞貞則天人之理得矣順乎天兌上也應乎人兌下也天人

周易玩辭卷十一

十一

通志堂楊其

順天應人

革與兌皆言順天應人者順天理之正應人心之公則革无私意說无邪心矣革者天下之大利說者天下之美名此二者最易於失正故革曰元亨利貞兌曰亨利貞蓋謂此也兌自二至上互革

民勤矣哉

民志其勞民忘其死即所謂勤也

大象

朋友以象二兌講以辭說之相會以文也習以身行之相觀以善也

六爻

兌以六三為主凡諸爻稱兌者皆謂二也初九與之同體為和兌九二與之相比為孚孚兌六三來而成兌為來兌九四當三五往來之衝為商兌上六與三相應為引兌九五不稱兌而稱剝者卦中獨此一爻與三非同非比非應捨三而去自與上比也陰來比陽為兌陽往比陰為剝其戒深矣陽爻曰和曰孚曰介皆剛辭也陰爻曰來曰引皆柔辭也

孚

陽為實中實為孚二五皆以陽在中故二為孚兌五為孚于剝雖所用不同其孚一也

言

周易玩辭卷十一

十二

通志堂楊其

初九 九二

初二皆與凶人相說而不害為吉者初正而二中也初與三不相比應无可疑者獨以三來同體而與之和和有相濟之義以正濟不正適足救三之凶故小象曰行未疑也九二親與三比始涉可疑然二以剛實在內而得中其志可信決无朋邪之理惟與邪比其悔亦亡故小象曰信志也自二至上為革故悔亡信志初至五為中孚故无疑三至上為大過故凶此又互象之著明者也

商兌未寧

商兌未寧指三與五也商者交易往來之名三為五

而得厲五為三而得凶兩爻相易皆未寧也彼皆商
兌而未寧四乃介疾而有喜然則動而求說者未必
不為禍靜而受疾者未必不為福也聖人之訓深矣

介疾有喜

介閒也兩者之閒人所守以為限別也故物之有兩
者謂之介有守者謂之介有別者亦謂之介一在兩
中故可謂之介介丘是也一能制兩亦可謂之介大
介是也豫之六二能以中正自別不與禍交故為介
于石晉之六二守其中正以俟上之明卒受其福故
為介福兌以三五兩爻相易成卦九四介於其閒守
其不正之位而不肯動故為介疾介福者介者之福

周易玩辭卷十一

十五

通志堂
錄

也介疾者介者之疾也然其疾有喜者五與四本比
及降為三復與四比四雖不動而說自隨之也凡疾
之愈者為有喜无妄之疾勿藥有喜損其疾使過有
喜皆指疾愈為言也凡陰陽相得者為有慶故象曰
九四之喜有慶也明九四之所守本應有疾因陰陽
相得故得愈也

孚于剥位正當也

九五居兌而言剥者以卦氣當之也兌為正秋下二
爻七月為否中二爻八月為觀上二爻九月為剥九
五當剥之時而說比小人是助剥也故以是戒之象
曰位正當也言雖兌爻正當剥位也履夫二卦皆成

於乾兌故履之九五稱夫小象辭與此同亦言其在
履而當夫位也中孚九五曰有孚攣如即用小畜九
五之辭故其象亦曰位正當也言巽體居上四五以
正相孚皆與小畜相當也否九五曰大人吉其象亦
曰位正當也言此爻正當乾卦九五大人之位也易
中小象言位正當也凡四爻皆兼取兩卦相當之義
此外得位之爻或稱正或稱當无兼稱者

上六

萃之六二引吉下為上所引也兌之上六引兌上為
下所引也六三為說之主而上六為其所引故曰引
兌雖所居得正可以无凶然為下所引而說亦不足

周易玩辭卷十一

十四

通志堂
錄

觀矣故不稱吉明其未光也

䷛ 渙 巽上

彖

渙亨指九二故曰剛來而不窮王假有廟指九五故
曰王乃在中利涉大川指二與四二來成川四來成
木故曰乘木有功利貞指四與五彖雖不解利貞二
字然上文論成卦之爻其義已見即柔得位平外而
上同也否之六二得位平四而上同於九五卦中惟
四五兩爻為正四為成卦之主五為王位蓋以正臣
上合正君而成渙難之利者也故曰利貞石經彖文
利涉大川之下亦有利貞二字

王假有廟

祭祀之禮无物不備則廟中者聚之極也主祭者之心一物不留則廟中者亦渙之極也故萃與渙皆曰王假有廟非知道者不足語此萃之彖曰致孝享以備物言之也渙之彖曰王乃在中以内心言之也觀其彖辭則聖人之意見矣

大象

天下之至散而不可搏者惟風與水而已二物之相遭天下之言渙者莫加焉先王以是享帝故能與天神接以是立廟故能與祖禰交蓋心无方神亦无方心之遇神當如水之遇風使吾心有一毫之係則不能與神通矣享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之

周易玩辭卷十一

十五

通志堂

隱

六爻

下三爻皆處險而待渙者也初六在否之初急於自拔離而去之則變為无妄而无與於當世之渙故獨不言渙二自四來奔而否始為渙故加渙字自九二始三出險上而有應於外身與險相離矣然未能及人也上三爻皆涉川之木能渙者也四離其類而上同而渙事始成為卦之主故稱元吉五居王位當既渙之後无所復為但當施發散之令以釋天下之疑離事為之煩以享王位之逸而已上乃處渙之極與

坎三有應能渙而遠之不罹其害皆乘木有功者也坎為血有傷害之象初六爻辭詳具明夷六二爻中

渙奔其机

九二本否之九四降而居二而否者於是渙焉自上而降為奔俯而即安為机四本不中降而得中俯而安也故為渙奔其机二志在逃否故渙而去之今乃復在險中疑若有悔然在險得安猶未失其所願故為悔亡即所謂剛來而不窮也二以震木為机

渙其躬

自三至五坎散而成艮艮為躬故曰渙其躬三居險之極疑若可悔以與上相應故得連外卦以免其身故曰渙其躬志在外也

周易玩辭卷十一

十六

通志堂

渙其羣 渙有丘

六四本否之六二升而為四下離三陰之羣而上為成渙之主巽以出險正以居上渙之最善者也故曰渙其羣元吉然而雖在渙散之中自有丘聚之理非羣陰所知也方渙其羣之時二陰以醜夷之情相望固不免於怨及渙事既成初得吉而三免悔眾陰聚而依焉然後知六四之有功也渙其羣渙之始也渙有丘渙之終也義各不同故兩言渙以別之四在坤為坤坤為眾故曰羣四升而上同五為艮艮為山故曰丘

渙王居无咎

四臣也五君也君不主渙而臣主渙宜若有咎也然臣道當勞君道當逸臣以有事於險為渙君以死心於事為渙自君言之雖端居不為亦无咎也故曰渙王居无咎正位也渙汗渙之於下使民无事也渙王居渙之於上君无事也凡此皆六四之功所主不同故亦出兩渙字巽之五先庚三日後庚三日故為大號位正中也故為王居為正位

王乃在中 王居无咎

渙離也以廟中言之王乃在中則君心渙然而離於人以朝位言之王居无咎則君職渙然而離於事蓋

周易玩辭卷十一

十九

通志堂

渙之極致惟此二時為能當之然廟中為尤至故於卦辭言之爻之所主者位故稱居焉

渙其血

上九爻辭血與出韻叶皆三字成句不以血連去字也小畜之血去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逃文義自殊據小象言遠害也則逃義甚明不容作惕矣卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此

汗血

散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害上三爻皆以巽渙坎者也故汗與血皆指坎言之二居險中為汗汗

心液也三居險極為血血外傷也後人因汗字又生出而不反之說非此爻本義也

周易玩辭卷第十一

後學 成德 校訂

周易玩辭卷十一

通志堂

周易玩辭卷第十二

江陵項安世述

節兌下坎上

節艮

節者止也艮者止也皆非止之使不進也特謂事理之宜止當如此爾艮之彖曰動靜不失其時其道光明節之象曰不出戶庭知通塞也玩此二辭可以知易之所謂止矣

渙節

否者塞也自否變者為渙泰者通也自泰變者為節此變象之著明者也

三陽九二

周易玩辭卷十二

通志堂重士

說以行險

險者人之所難說以行之則人不以為苦聖人之制節也如此此其所以通也

當位以節中正以通

鄭剛中氏曰无位者不能制節制節而不以中正者不能通五既得位又中且正所以能主節也安世按節自泰來泰分九三以為五分六五以為三五獨當位得中得正故節卦以九五為主也

大象

澤上之所以有水以其得節也過則不留不月且困矣制數度坎之法律也議德行兌之講習也

初九 九二

初在兌下兌為戶而主言二為互震震為門而生動兌者闔戶之時當其不可言雖戶庭之近不可出也震者闔戶之時當其可動雖門庭之遠不可以不出也凡事當密而不密與當盡而不盡皆謂之失節初九在一卦之下不與九五相當故其節在於謹密九二與五正對五動而二不動則失時之節矣故曰不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也極猶準則也義與節通此所謂議德行也失時之節遂至於凶者張禹李勣謹密不言而覆漢唐之祚凶孰大焉

六三 六四

周易玩辭卷十二

通志堂重士

六三能與九五相易則成節若剛躁自用不受其節則成嗟節與嗟皆自己為之不出於人故曰不節之嗟又誰咎也六四安然不動順受九五之節而得其亨亨自上為之非己所制故曰安節之亨承上道也此所謂制數度也三不為節遂至於嗟者三兌主說說以行險則成節不說則成嗟嗟與說相反者也

九五 上六

九五得中為甘甘者五行之中味也上六窮上為苦苦者炎上之味也節亨指九五也故曰剛柔分而剛得中苦節不可貞指上六也故曰其道窮也九五自泰之三往而得位遂為諸爻之主故曰往有尚上六

苦節之極貞而不變以此施於當世其道則凶乃若其心則信正而行不以爲苦故曰悔亡古之苦節之士蹈禍敗而不悔者多矣

又誰咎也

小象又誰咎也凡三同人初九又誰咎也以爲襄辭解六三又誰咎也以爲貶辭節之六三王弼從解沙隨程迥從同人安世謂三辭皆无褒貶但言人當自謹而已出門同人我所當擇致寇之端我所當省不節之嗟我所當慮得失由己皆无所歸咎也雖與他爻无咎小異然亦得補過之方於本義无悖也觀需九三自我致寇故慎不敗也則解之自我致戎又誰

周易玩辭卷十二

三

通志堂

咎也亦教以自反非必貶辭也

中孚

巽上

頤中孚大小過

坎離者乾坤之用也故上經終於坎離下經終於既未濟頤中孚有離大小過宵坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟二陽四陰則謂之頤四陽四陰則謂之中孚皆美名也二陰四陽則謂之大過四陰四陽則謂之小過皆非美名也於是可見貴陽賤陰之意離之爲麗坎之爲陷意亦類此

豕

柔在內而剛得中以三四五之四爻言中也說而巽孚以兩卦之德言孚也豚魚吉以兩卦之象言豚主風魚主澤也乘木舟虛以成卦之象言外實而中虛也利貞應乎天以四五兩爻言四爲人五爲天皆以正相比也五上皆天爻也故上亦有登天之象應乎天與登乎天不同應者以心感登者以力求也

豚魚吉信及豚魚也

豚魚天下至陰之物而皆有陽性故二物皆屬坎以其爲陰中之陽也中孚直坎之中氣雖窮陰之時而陽在其中故謂之中孚二物皆受其氣而生故得此卦者以養二物則吉二物至微而中氣在焉乎之无

周易玩辭卷十二

四

通志堂

所不體如此故曰信及豚魚也巽兌二卦各得坎之半體巽得下體故豚主風氣而喜下入兌得上體故魚爲澤物而喜上行豚與雞類性皆主風故巽自坎之豚而爲雞魚與羊類目皆不瞑故兌自坎之魚而爲羊皆坎之分氣也中孚肖離而氣直豚魚猶小過肖坎而乃爲飛鳥之象明坎離之通氣也

中孚以利貞

中孚以利貞與兌之說以利貞小過之過以利貞利貞皆是二德非謂利在於貞也利者利於事貞者貞於理說而用此是以順乎天而應乎人中孚而用此乃應乎天也過而用此則與時行也匹夫之諒賊生

以害理非中孚以利貞也于譽之說害政而違道非說以利貞也陳仲子之過廉離母兄而從妻非過以利貞也

大象

獄之將決也則議之其既決也則又緩之然後盡於人心故獄成而孚輸而孚在我者盡故在人者無憾也今夫大澤之上雖無事必有風風非自外至也水之積也厚故動而為風中苟有之未有不動者也故聖人以為是為中孚之象而君子以其議獄之心體之允為口舌為附決有議獄之象巽為進退為不果有緩死之象王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三旬而職聽三月而上之緩死也

六爻

中孚六爻皆不取外應而以此相孚孚在其中無待於外也初九安處於下不假他求而自比於中孚之主靜而自度何吉如之苟變其志動而求孚於四則失其安虞度也燕安也九二鳴於澤中不求人知而三以同體自來相和二有好爵樂與三同此所謂以善養人故中心說而誠服之也此六爻之最美者也二得中位故為好爵靡之猶共之也三內主也四外主也二陰之勢等而三之志剛求四也急故稱敵四之志柔不與三競故稱匹稱類三不正而躁不知自

周易玩辭卷十二

五

通志堂

反而求孚於四進退悲喜其狀屢變而四方與五以正相孚如日月之正中而相望自然下亡其匹而絕其類無復顧三之理矣中孚以中正相孚三皆無之是以此九五所以與四相學而不可解者以兩爻之位皆正當也若九二六三之相和則但以其中而已故小象於二言中於五言正然五之爻辭不若二之美者二鳴於陰而三應於外其道光明正得中孚之義此中孚之主爻也故繫辭極其義而演之五為大君而內與四比則所孚狹矣特以其皆正故僅得免咎而已上九巽極而躁不正中以巽雞之翰音而欲效澤鳥之鳴登聞于天內不足而求孚於外聲

周易玩辭卷十二

六

通志堂

聞過情其涸也可立而待愈久愈凶何可長也求之於古其商浩房瑄之徒歟

中心願也

中心願也甚言其孚故泰之六四不戒以孚亦曰中心願也

得敵

六三中本无孚而求孚於人則足以得敵而已謂之得敵則不必更言凶咎也

馬匹亡

六四稱馬者皆互震也在風之下澤之上澤中遇風正馬亡其匹之地也三變為羊故或很或說四變為

雞雞不可連故絕類而上也

三三小過震上

亨利貞

小過之亨利貞三德也時當小過不稍過則執而不通小過所以通也故曰亨然必於事為利於義為正而後可通若徒志於隨時以苟通而傷事悖理則非小過之道也故曰利貞自可小事以下柔辭解之自明有飛鳥之象焉亦所以解飛鳥遺之音也音遺於此則飛已過於彼矣石經云是以可小事也柔辭脫可字羨吉字

彖象

周易玩辭卷十二

七

通志堂

柔曰小過小者過而亨也象曰小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此二義所主不同蓋論卦之本名則以柔過剛以陰過陽臣過君婦過夫小者而過乎大者其人則小其變則大也故柔辭深寓小大逆順之戒然而天地之間既有小過之象則君子之身亦必有之君子之所謂小過者豈其然哉大德不踰閑小德一出焉一入焉亦可以為小過矣如晏子之過儉子臯之過哀正考父之過恭雖過於常理皆小節之過非大變也此與卦義名同而實異凡大象多然以蒙睽明夷攷之可見其例曰行曰喪曰用皆見於動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象

艮也

山上有雷

鳥過人而遺之音以六爻之象言也雷過山而小聞以兩卦之象言也雷震於空曠之地則其聲大又小過寅之初氣也斗方直艮而震氣上出疑於過矣然去卯不遠亦未為大過也

初六 上六

小過以柔過剛義不當吉但二五以柔得中故能於小事粗吉而已初上二爻陰過而不得中是以凶也以卦象觀之二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極

周易玩辭卷十二

八

通志堂

其飛已高動而成離則麗於網罟故曰飛鳥離之凶初六微賤之人而欲犯上勢不可動方動而已凶故曰不可如何也上六高貴之人既極而凶如鳥飛不已至於離觸網羅而後見凶故曰已亢也二爻同而其事異二五亦當鳥翅而不言飛鳥者惟初上二爻動則成離離為飛鳥故也

六二 六五

六二六五柔之得中者也故皆免於凶然陰過於陽亦无致吉之理二陽君也祖也乃降而居下二陰臣也妣也乃升而居上二本與五為應故往而求之今乃過三與四而見六五焉非所期也故為過祖與君

而遇此與臣之象臣不可言過其君故變文曰不及其君言不相值也其實則過之矣雖然五上自過三四而二在其下未嘗過也故无咎至六五則其過明矣密雲不雨則无陽也自我西郊陰為唱也其事難言故曰已上也言其過上已甚此柔辭所謂上逆也五五兌故為西郊澤在上故為雲公者陰之尊稱六二稱之為臣意亦類此卦體象坎坎為六二陽在於穴中五自上而臨之故又有公弋取彼在穴之象自陰言之西郊為我故以陽為彼也此爻下而取物則可以有獲上而登天則不能成兩此所謂可小事不可大事不宜上宜下大吉正小過之本義也小過象

周易玩辭卷十二 九 通志堂 王維明

坎以五為主爻中孚象離以二為主爻故二爻各得本卦之義

九三 九四

九三九四此二爻方為陰所過非能過人者也故皆曰弗過九三在艮之上有防止之義既不能過則當止而防之若恃其重剛而往從之則足以取凶而已將若之何哉從猶從禽從獸謂往逐之魯昭公之於季氏高貴鄉公之於司馬氏是也九四自知不能過之而與之相遇見危能戒以柔自晦而不敢往足以免凶矣然冠履易位舛逆已甚柔可暫用不可長守宣帝之於霍氏代宗之於李輔國皆始柔而終剛非

永貞也若永貞於柔則為周赧漢獻矣故曰勿用永貞永貞者臣道也九四君也又為動之主豈能鬱鬱久居此乎

九四无咎

當陰過之時陽不得已能以剛居柔可以无咎矣故九四无咎九三以剛居剛是以凶也剛者本欲攻人反以取禍故九三以從之而受戕柔者屈已相遇若不足以勝人而聖人反勉之以勿用永貞者以其知柔知剛可與有為也

六五 上六

六五雖過其君能與之遇猶未失中則霍光之時也

上六一切過之而不與之遇由是天惡其盈而降之災人忿其亢而成其眚此其為凶蓋天人之所同棄非常辭之所謂凶也故於凶之下證之曰是謂災眚此則霍禹霍山之時歟

小過大過

四陽在內謂之大過而四陰在內者乃不為小過而為頤四陰包二陽謂之小過而四陽包二陰者乃不為大過而為中孚大抵坎陷也故肖坎者皆謂之過陽多則大者過陰多則小者過未至於陷故謂之過過猶輕於陷也頤肖離之牝中孚肖離之中虛皆胎養之事故卦氣皆直北方及純而旺則麗於南方矣

王維明

既濟坤上

既濟未濟

既濟自泰變六五降而為二以六二為主爻未濟自否變六二升而為五以六五為主爻故二柔皆曰柔得中也既濟之終亂即泰之其命亂也未濟之飲酒即否之後喜也柔為小故既濟曰亨小未濟曰小狐

既濟亨小利貞

此卦辭與遯相類亨小利貞自為卦之四德但遯卦小字義與利貞相關故柔連下文解之既濟小字義與亨字相關故柔連上文解之此非聖人不能作也六二以柔為卦之主陰為小故稱小焉夫相濟者不

周易玩辭卷十二

十一

通志堂

必大也小者之才有時而足以濟事又小小通之而其事已濟又為於其小而濟之使不至於甚皆為小者亨也謂小大皆亨者誤也小大皆亨則泰矣何謂濟乎孔穎達謂當作既濟亨小小者亨也蓋脫一小字

初吉終亂

柔曰初吉柔得中也則初吉謂六二矣終止則亂其道窮也則終亂謂上六矣二之柔所以濟泰卦之三陽而使之中也故謂之既濟若終止於柔而无剛以濟之則其道又窮而不中矣此其所以復亂也既濟之貴於能濟如此

剛柔正而位當也

六二之所以為利貞者二五剛柔正應而又當位也剛柔相濟為利當位為貞卦體固有三剛三柔皆正之象然卦辭所主則謂六二若泛言之則失柔義矣

思患豫防

或以為既濟之後思而防之此乃設戒非觀象也未濟以水下火上為辨物居方正與象合豈於既濟而不然乎天下之患无窮惟有以濟之而後无患人之用莫大於火而火常足以生患善濟火者莫若水思火之為患而儲水以防之使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣是故君子制行立教行政舉事必

周易玩辭卷十二

十二

通志堂

皆有以濟之防未流之生患也周秦之強弱師商之過不及皆其事也

六爻

既濟之六爻初九不急於濟上六道窮而復陷獨二五以中正相感坎離相交是以能濟也二當初濟之時故為用中之主五居已濟之後故安受其福而已三四雖不中而皆不失正用其才皆足以有濟三以剛行之四以柔應之此二者皆既濟之世所與共濟之才也

初上

以卦時言之二為初上為終以卦象言之初為尾上

為首自下上者至首而終則首亦終也六二為濟之始而初獨後之馬已行矣而輪尚曳身已濟矣而尾尚濡雖於濟稍遲然无大害故於義為无咎也上六居濟之終而復陷於險如病愈之後而復遇病其能久乎

六二

既濟之六二本泰之六五帝乙所歸之妹也六五為婦九二為弟柔以剛蔽也今婦降居二而九去居五故為喪其弟然兩爻升降仍在二五未嘗他之故曰勿逐以二交五其數為七故曰七日得象曰以中道也言兩爻雖變而中道未嘗變也弟車之蔽也王弼以為婦人首飾者蓋董遇易弟字作髡弼之所注必本此也

三百九十一
周易玩辭卷十二

十三

通志堂
重士

三四

九三以全剛而濟既歷三爻始能上出亦已憊矣是豈可輕用哉高宗用之以濟大難而復王室不得已也小人用之好大喜功連兵不解其禍大矣故曰小人勿用言小人占得此爻不可用也六四以全柔而處坎雖已上濟猶終日戒懼者疑二剛也繻子夏傳作襦短衣也襦絮緼也夫一襦足矣而又有衣焉以表其外有襦焉以實其內可以无慮矣六四處二剛之中五在外為衣三在內為襦其備甚周而猶未免

於戒者以柔處險心危慮深不能不有疑於二剛也以泰言之九三本能艱貞而勿恤故有力濟艱難之象六四本與三陰同下故能不戒以孚今乃與二剛同上安得不疑且戒乎

九五

既濟本自泰來九五之吉大來即泰之大來吉也泰五互震為東鄰泰二互兌為西鄰五非時主雖有殺牛之富不足以致福五坤為牛坎刑殺之故為殺牛二為卦主得時主祭為禮雖薄而五亦同受其福然則五何必自用哉明泰之五所以降為濟之二也二離為夏夏祭曰禴故為得時五在泰雖尊降而居二自東降而為西自大饗降而為禴祭近於失尊然在既濟之時則當以二為主必降而居二始足以成既濟之功不可以固位而失時故曰不如西鄰之時也

三百九十二

周易玩辭卷十二

十四

通志堂
重士

未濟
坎上
離下

卦辭

既濟未濟皆以柔為主既濟自六二而達於上六則濟之事已終故為既濟未濟自初六而至於六五幾於濟矣而未出中以至於上則其事猶未終也故為未濟知此義則未濟之卦辭不待解而自明矣故曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也其曰雖不當位亦指六五言之雖六

爻皆不當位義但取五而已曰小曰狐皆陰類也濡其尾即是不能全濟之象險且未濟他又何所利乎故无攸利於无攸利之後復言剛柔應者覆解上文亨字也雖无攸利用其柔中以與剛應自有致亨之理此夫子所以有功於贊易也

大象

火在上為辨物水在下為居方必加慎字者以其未濟也在濟之時且當思當防況未濟乎水火交則有難未交則未有難難將生矣辨之不早辨居之不得其所皆難之所由生也可不謹乎易終於未濟而始於屯其意深矣

周易玩辭卷十二

十五

通志堂姚哲

初六 九二

既濟之諸爻皆濟而初獨未濟故曳輪濡尾之象初得兼之未濟之諸爻皆未濟者也故初為濡尾二為曳輪以兩卦參之則初當為尾九當為輪矣六五升而不能終濟使下有濡尾者此於全體自為可吝非但初六之罪然初六柔暗在下亦非能知終者故以吝責之極即終也不知者智不足也不續者力不竟也九二自否之五降而為二此否之所以成未濟也九二之未濟乃所以亨否其義與初六不同故不為吝而為吉若能貞而守之則未濟者自是濟矣以其位疑於未正故加貞字者中則正在其中未有中而

不正者故曰中以行正也姚大老曰協韻正當作直三中而九直故為中以行直其說亦通然正亦協韻後人分一韻為四聲故見其不協耳

六三

未濟之時方以謀濟為急未可以有行也六三志剛而未得位如人未濟岸而遽欲出行其溺必矣故以征則凶為六三計姑用其剛乘以出坎則事之宜也故曰利涉大川三不當位濟而至四則得其位非利而何

未濟九四 既濟九三

未濟之時所喜在剛三徒以其志之剛猶為利涉況

九四乎既濟之九三未濟之九四皆以其剛故能任

周易玩辭卷十二

十六

通志堂姚哲

天下之大役以此見弘濟世道非剛不可也九三全剛而位正故直稱高宗以伐之其言三年克之者以見其役之大小人勿用者以見其才之難苟无九三之才其可以任斯事乎九四則所居者柔比九三為有悔必貞以勝之然後能任其事而无悔故曰貞吉悔亡又加震字亦勉之之辭九四之動為互震也九三出離之上亦為三年至上則飲酒策勳故言有賞于大國九三之象曰億也則以三年言之九四曰志行則以解貞吉悔亡言其志必行而不屈然後得吉而亡悔也高宗所伐正南鄉之夷今南夷猶稱鬼主

國家亦以都鬼主爵之云東北方小夷者非也

六五

六五雖不當位而與九二剛柔相應同心以濟難者也離雖為光而人君之光非一人之所能獨成乃因與賢臣有孚以致此光故其光也吉而非強明自任之光也故曰君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也蓋以深辨此意按管輅曰日中為光朝日為暉夫中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而獲吉則五以二而獲吉明矣先儒謂暉為揮散非也輝者光中之氣詩曰庭燎有輝周禮眡祲以十暉為十輝皆謂光中之氣五離中虛故為光二坎中實

周易玩辭卷十二

十七

通志堂 劉榮

故為光中之氣也

貞吉无悔

未濟諸爻皆失正故任事之爻皆曰貞吉九二九四六五是也九二剛中不假言悔六五柔中故言无悔九四不中故曰貞吉悔亡言不如是則悔不亡也

貞吉 有孚吉

六五兩吉字貞吉者六五自謂也有孚吉者謂九二也小象甚明上九之兩有孚亦以三上兩爻言之

上九

既未濟皆取義於濟故兩卦初上皆稱濡然得失不同者既濟自二始濟則初雖濡尾不害其為既濟也

故无咎未濟正坐濡尾不能續終所以為未濟也既

濟之終有亂之理故上九以濡首為時事之危未濟之終有濟之理故上九以濡首為人事之失也六五以九二為孚則上九之孚者六三也濟以孚為美然而所以用此孚者不可忽也六三以坎從離酒自下升而入於上則飲酒之象也上九自離入坎首反向下而入於酒則濡首之象也我飲彼則彼可以出險而成既濟之功彼濡我則併我而入於險矣患難將終天下將濟當此之時上之舉動豈可有失失則敗矣此君子所以謹於辨物居方之事也所謂亦不知節者正謂其不明於辨也夫人居患難之久幸其將

周易玩辭卷十二

十八

通志堂 劉榮

平方欲相與以樂其終而反因樂以壞其終此何等時而作事如此亦可謂不知節矣聖人繫易至既未濟之終與民同患之意愈切其辭皆懼所謂仁之至智之盡也

未濟 否

未濟非不濟也特未濟爾天地以形言形无可交之理故曰天地不交否水火以氣言氣終於交濟故曰火在水上未濟

周易玩辭卷第十二

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第十三

江陵項安世述

繫辭上

天尊地卑章第一

此章論天地自然之易以明伏羲作易之本義也是故觀乎二儀之判而奇耦之畫已定矣觀乎卑高之勢而三極之位已陳矣觀乎動靜之理而七八九六之性已斷矣觀乎氣類之分合而比應攻取之情已生矣觀乎法象之著陳而飛伏變互之體已見矣彼伏羲氏者特述而著之耳言易者至變化而備易簡之大業也故自此以下極言變化之迹在天成象則

周易玩辭卷十三

十

通志堂

子亮臣

雷霆風雨日月寒暑皆此理之往來也在地成形則男女雌雄虛實高下皆此理之感應也而易之奇耦相摩以成八卦八卦相盪以成六十四卦者皆具乎其中矣然而此皆其迹也必有本此者焉易簡是也故自此以下極言易簡之理易簡者易之至德也凡物之屬乎奇畫者皆能知萬物之始者也凡物之屬乎耦畫者皆能成一奇之所賦者也夫萬物之始一而已矣其理安得不易及其成也成夫一而已矣其事安得不簡上繫之首章斷之於易簡而歸之於賢人之德業下繫之首章斷之以貞夫一而歸之於聖人之仁義大抵先以天地之理明聖人作易之本復

以在人之理明聖人體易之用也

知大始

一奇未畫鬼神不能知也一畫開而萬事見矣故萬物之始惟乾為能知之不謂之作者作則屬乎事物矣非事物之始也

賢人

稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也若但言聖人則嫌於必生知安行而後可而進修之路絕矣自此章以下始稱聖人君子焉

聖人設卦觀象章第二

此章論讀易之法必自文王之易始也故上章論乾

周易玩辭卷十三

二

通志堂

子亮臣

坤貴賤剛柔吉凶變化五事而此章獨自吉凶變化起義者蓋有畫之初乾坤貴賤剛柔之迹已著而吉凶變化之象未明有繫辭而後見易之有吉凶有卦象而後見易之有變化二端者皆具於文王之時也復以二端析為四類而詳言之吉凶者得失之已定者也其憂虞之初則謂之悔吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此四者而繫之以辭讀易者亦當觀此四者而玩文王之辭則靜居動作无入而不利矣孔子作大傳二篇專為此事故學者以繫辭名之則當時傳授之意從可知矣

易之序也

序即爻位也居此爻之位則玩此爻之辭以處之然後能隨所遇而安樂之也虞翻本序字作象以與下文合似不必爾

柔言乎象章第三

此章亦論繫辭也自柔者言乎象至无咎善補過皆解繫辭之文自列貴賤者存乎位至各指其所之皆讀繫辭之法也柔辭所言之象即下文所謂卦也爻辭所言之變即下文所謂位也吉凶悔吝无咎皆辭也獨吉凶言存乎辭者悔吝可以介而免无咎可以悔而致必有憂震之心者然後能用功於其微焉至

周易玩辭卷十三

三

通志堂
王不稱

於吉凶則得失之大者讀其辭者皆可辨也此而不悟聖人亦末如之何矣貴賤以位言小大以材言卦各有主主各有材聖人隨其材之大小時之難易而命之辭使人之知所適從也然則讀其辭者其可不盡心乎

齊小大

列貴賤者存乎位演上文之爻言乎變也齊小大者存乎卦演上文之柔言乎象也凡柔辭之例專取主爻為言陰爻為小陽爻為大或小或大雖若不齊而當其時位者能為一卦之主而用事焉則无小大之閒也是故謂之齊然存乎卦者反在存乎位之下者

位之貴賤以六爻言卦之小大以一爻言明於六位之中取一位以為卦主也

易與天地準章第四

凡言易者皆指易之書也此書之作與天地準故此書之用能彌徧論理天地之道此二句者一章之主意也自此以下皆敷演此二句之義自仰以觀於天文至故知鬼神之情狀此三知者言易之所知與天地準也自與天地相似故不違至安土敦乎仁故能愛此四故者言易之所能與天地準也自範圍天地之化而不過至神无方而易无體此三而者言彌綸之功也

周易

周易玩辭卷十三

四

通志堂
王不稱

三知

故者以事言也說者以理言也情狀者以象言也易有象有理有事知斯三者而易之蘊盡矣昔者伏羲氏之始作易也仰觀於天見陰陽之象俯察於地見剛柔之形於是制為奇耦之畫以準其象使萬物之情皆以類而從而天文地理遂與人事物情相通而為一而幽明之故可得而知矣原畫之所由始二分四揲之變皆起於至一无朕之中要畫之所以終三變六劫之餘復歸於至一无朕之始而死亡之說可得而知矣氣聚而為物奇耦之畫所以為有象魂遊而為變九六之化所以為无迹而鬼神之情狀可得

而知矣

四故

奇耦之象正與天地相似其畫一具而能於天下之
理无所違奇耦之變通於萬物之情故知雖崇而不
失之於過當於萬民之用故道雖廣而不失之於流
劣行而不流當道
故不通為一節樂時位之推移而知其卒歸於有數也
故能乘化而不憂隨其時位之險易而常遂其濟物
之心故能无往而不用其愛夫能具其理故能通其
變能通其變故能極其數能極其數故能利其用凡
易之所能備於此四者也

三而

周易系辭卷十三

五

通志堂

此三而者總結一章之義以見其彌綸天地之道也
蓋易有奇耦之二畫所以匡括天地之變化而天地
不能越乎其外此所謂彌也曲成萬物之始終而无
一物之或遺此所謂綸也此即上文四故之所能也
通乎幽明死生鬼神之道而知无所不至此所謂道
也此即上文三知之所知也是故天地之神无陰陽之
定方而奇耦之變亦與之周流而无定體此所謂易
與天地準也此一節正以明始初二句之意而極言
之也

一陰一陽章第五

一陰一陽猶言一出入明奇耦之迭用也陰陽者

氣也陰陽迭用者道也道之所生无不善者元也萬

物之所同出也善之所成各一其性者貞也萬物之
所各正也成之者性猶孟子言人之性犬之性牛之
性本草言性熱性寒也仁者見其始於一而以爲仁
智者見其終於萬而以爲智木石飛走愚夫愚婦皆
在其中而不知其所以然是三者之見愚智雖不同
而皆未足以言易也自易之顯者觀之有法象之著
明則道之一陽也謂之仁可也自易之藏者觀之无
方體之可測則道之一陰也謂之智可也一顯一藏
鼓動萬物而不已則仁與智又皆屬於陽枯莖蠹策
藏顯俱出於无心則仁與智又皆屬於陰惟其神妙

周易系辭卷十三

六

通志堂

如此不可形容故贊之曰盛德大業至矣哉以言其
德則變化日出而无窮此陽之顯也以言其業則天
地之間備矣此陰之藏也合而言之顯藏藏顯如循
環之无端則易之一辭足以兼之矣觀其畫一奇以
開萬象則奇也者誠天下之至健德之所以能日新
也及其配一耦以成萬形則耦也者誠天下之至順
業之所以能富有也極奇耦之數至於萬有一千五
百二十以見天下之賾則謂之占即奇之象也通奇
耦之變至於千五百三十六卦以效天下之動則謂
之事即耦之法也究而言之或顯或藏莫知其方則
神之一辭足以贊之矣此即上章神无方易无體之

意也

效法

古語法皆謂形也形即刑字故刑法通稱皆言其成
形而不可變也繫辭之於天地或稱成象成形成或稱
成象效法或稱法象或稱觀象觀法大率皆以形對
象故法字但可訓為形字不可訓為模倣也

夫易廣矣大矣章第六

夫易廣矣大矣此一章之總目也遠而不止即直與
關也靜而正即專與翕也天地之閒備矣即大生廣
生也易之為道一與兩而已乾即一也靜而守一則
其事專而无不閉動而用一則其行直而无不開此

周易玩辭卷十三

七

通志堂

乾所以為萬物之父坤即兩也兩閉者為翕言與乾
俱閉也兩開者為闢言與乾俱開也此坤所以為萬
物之母大者无不統也廣者无不承也自廣大而至
易簡其言之序自博而趨約也易之所以廣大者以
其能變通也所以變通者陰陽二物而已所以為陰
陽者至易而不難知至簡而不難能也陽者一之而
已豈非天下之至易乎陰者兩之而已豈非天下之
至簡乎天地之閒至大者天地至變者四時至精者
日月至善者至德易之為書具此四者豈不謂之備
乎

遠則不禦通則靜而正

其占也无有遠近幽深遂知來物此所謂不禦也其
未占也寂然不動无思无為此所謂靜而正也其形
則靜其德則正靜者坤之閉也正者乾之專也

易其至矣乎章第七

上章言易此章言聖人體易於身也知窮萬理之原
則乾之始萬物也禮循萬理之則踐而行之則坤之
成萬物也有天地之位則有陰陽之變行乎其中人
有此性則有知禮之德存乎其中但患人不能存之
爾苟能存其所存則道義皆自是而出矣道者義之
體智之所知也義者道之用禮之所行也成性猶設
位也有此位則謂之設位有此性則謂之成性即上

周易玩辭卷十三

八

通志堂

文言成之者性也至存存上一存字方言人為之功
爾第五章仁為陽知為陰此章却以知為陽禮為陰
聖人見天下之蹟章第八
上繫第一章統論易道第二章三章論人之學易者
自繫辭入第四章以下復論易道至此章復論人之
學易者自繫辭入夫理之幽者至荒忽誕罔而難明
也聖人以健順動入之辭擬其形狀以天地雷風之
名象其物宜而幽者於是乎可親而不可惡矣事物
之動至難處也聖人察其事機之會與其變動之宜
而為之處事之法隨時之理使之曲得其當而又著
其吉凶之效以告之而動者於是乎有定則而不可

亂矣學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳略必各當於理議其所合之爻以制動則動之久速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣成其變化其字指易也言人學易之變化而至於有成也故曰以言者尚其辭以動者尚其變此之謂也末章亦以此一段其下文亦歸於人之德行正與此同自此以下引爻辭七章皆教人擬議之方姚大老曰自天祐之一爻亦當在此章之末脫簡在後爾

七爻

所引七爻皆欲人之畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言用心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢戶庭以教密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也若從姚說移自天祐之於此則終之以信順之福於義亦不相悖

金蘭

其利斷金雖金之堅不能開也此言君子之行其臭如蘭雖林之深不能隱也此言君子之言

德言盛禮言恭

德言盛知欲崇也禮言恭禮欲卑也

大衍之數五十章第九

姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運菁篇皆在天數五地數五之上今按新

安朱先生易傳亦用此說與天數五至行鬼神也合為一節置在大衍之首今從之

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

成變化行鬼神皆主五數言之也分而言之天數備於五地數備於五合而言之天地相得一生一成其合亦為五耦分而計之天之數為五者五地之數為五者六合而計之天地之數為十者五其奇數又為五分合錯綜无非五者蓋生數之所變成數之所化四時之代謝萬物之死生未有能外於五者也大衍之數獨止於五十者聖人作易之妙旨也夫五與十天地之極數也極則當動一著纔動則五與十而四與九見矣於此最見易道之神此章置在大衍之首極為有意

大衍之數五十其用四十有九

生數自一二三四而極於五成數自六七八九而極於十故大衍之數五十取天地之極數以立本也布算者生數至四而止遇五則變而為一成數至九而止遇十則變而為一故其用四十有九取天地之變數以起用也或曰揲著之四十有九自然之數非人

所為者非也若自然之數則止用四十八而已著之
 三揲本皆不四則八自足以為三少三多之變因其
 四十九也而後有掛一之法以見一之末嘗不在因
 其掛一也而後第一揲有不五則九之數以見奇當
 在初而耦當在後夫四十九也掛一也不五則九也皆
 無當於三少三多亦無當於七八九六也而必四十
 九必掛一必不五則九則其出於聖人之所為也明
 矣但聖人之為之也必以天地為本異乎鑿者之為
 之爾五歲再閏再扞以象再閏可也然則何以見其
 為五歲乎曰自象兩至再閏是也象兩一也象三二
 也象四時三也象閏四也象再閏五也易以一爻三
 揲為三變一揲之中又具此五小變故曰參五以變
 凡一爻三揲成十五小變當半月之日一卦六爻成
 九十小變當一季之日故言卦氣者以四正卦直一
 歲也

凡三百六十當卦之日

天地之數五十有五而著數用四十九去其六也卦
 三百六旬有六日而策數用三百六十亦去其六也
 萬物皆起於一而成於五與五无往而不在其中
 故不必言一與五乾知大始者一也坤作成物者五
 也一二三四五皆一之所生也六七八九十皆五之
 所成也

周易玩辭卷十三
 十一
 通志堂
 于光臣

是故四營而成易十有八變而成卦

此一節以是故二字發辭蓋接上文二篇之策言之
 以總括一章之事也易之策數萬物備焉而經營之
 者不出於四其初左右手數之以四其次得三少三
 多及一少一多亦止於四其終即三少三多之餘以
 四除之得九與六積萬一千五百二十策一少一多
 之餘以四除之得七與八亦積萬一千五百二十策
 二篇之策皆四之所成也是故八卦為四者二六十
 四卦為四者四故曰四營而成易此言揲著之法也
 三揲之餘然後畫卦以小變言之每一揲具五小變
 以三揲合十五小變為十有八變而畫一爻以大變
 言之每一揲為一大變合十八揲為十八大變而畫
 一卦八卦與六十四卦皆十八變之所成也是故上
 經三十卦反對為十八卦下經三十四卦反對亦為
 十八卦故曰十有八變而成卦此言求卦之法也自
 小卦小成以下乃言得卦之後占象推演之法而一
 章之事備矣

八卦而小成 可與佑神矣

易之成書雖曰六十四卦而反復相重不出於初經
 之八故推行之法取諸八卦而備作彖辭者止用八
 卦之義以成六十四卦之義作象辭者止用八卦之
 象以成六十四卦之象以是八者推而達之萬物之

周易玩辭卷十三
 十二
 通志堂
 于光臣

情古今萬世之變无不合者故曰八卦而小成言其義之約也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣言其用之周也此古者易家之占法今其存於說卦者尚可攷也是故天道雖幽可闡之以示乎人人事雖顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼神之神命故曰顯道神德行可與酬酢可與佑神矣

易有聖人之道章第十

四者雖云辭變象占而其下文所論則皆占也自是以君子將有爲也至天下之至精言所占之事也自參伍以變至天下之至變言占之法也自易无思也

周易說卦卷十三

十三

通志堂

至天下之至神言占之理也凡占之法有變有數每爻三揲爲三變每揲有象兩象三象時象閏象再閏爲五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而開之綜謂合而總之此兩句止論一爻之法通六爻之變得十有八遂成初二三四五上以爲剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲內外兩卦之象此兩句方論成卦之法故曰此言占法也著之變策之數爻之文卦之象皆寂然不動之物初不能如人之有思

亦不能如人之有爲皆純乎天者也及問焉而以言則其受命也如響无有遠近幽深遂知來物則感而遂通天下之故皆同乎人者也故曰此言占理也

易有聖人之道四焉此之謂也

自將有爲以下專論尚其占一事猶以四事終之者占則有辭變則有象舉其一則四事皆在其中也

深幾神

至精至變至神易之體也惟深惟幾惟神易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也立此一句以承上體起下用也物情難盡惟精於占者能極遠近幽深之情而繫其辭故雖深而无不至也事變至微

習士

周易說卦卷十三

十四

通志堂

人所易忽惟明於變者能推分合錯綜之文而見其象故雖微而无不察也至於神則无所用其力矣研極之至義精用利以至於神此則夫子耳順心從之事非於深幾之外復有所謂神也下繫曰過此以往未之或知也窮神知化德之盛也此之謂也或指精變深幾爲四者精主占而言深即占之辭變主變而言幾即變之象亦不出於四事也

夫易何爲章第十一

新安朱先生以夫易何爲至所以斷也合爲一大章專言卜筮之事今從之此一章文義相貫續而其開節目有四第一節統言易中有著卦爻之三德第二

節言始立著之人第三節言畫爻布卦之法第四節極言聖人制作之本今條而析之

著卦爻之德

此一節先設問答次以是故發辭開物者知其未然也陽之始物也成務者定其當然也陰之終物也天下之始終皆備於此書之內矣是故聖人用之以知人之志所謂開物也以定人之事所謂成務也以決人之疑即志與事之決也此三者皆著卦爻之所能也是故著用七故其德圓卦用八故其德方爻用九六故其義易著開於无卦之先所以為神卦定於有象之後所以為知爻決之先者也所以為貢聖人以

周易玩辭卷十三

十五

通志堂

此三物之德洗心以存其神退藏於密以定其體吉凶與民同患以贊其決故其知幾則神之開物也其書德則智之成務也此所謂聰明叡智也其斷吉凶則神武之決也其與民同患則不殺之仁也古之人有能備是德者伏羲氏其人也故自此以下始言建立卜筮之人

立著之人

此一節以是發辭惟其聰明叡知也是以明於天道之遠而察於民事之近惟其神武不殺也是以建立著策以開斯民占決之用聖人又以下筮之法所以齋心而戒事問之於神而貢之於明者以自齋戒

以自神明其齊則洗心也其戒則藏密也其神明其德則吉凶與民同患也自此以下遂言畫爻布卦之法以見神明其德之事

畫爻布卦之法

此一節以是故發辭闢戶謂之坤言畫耦爻也凡耦皆屬坤闢戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闢一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神明之也按其迹而言之見於著策謂之象形於卦爻謂之器制而用之謂之卜筮之法可謂明矣究其用而言之則枯草之莖敗木之槩而內外靜作之務皆資之以利其用王公阜隸之人皆用之以決其疑極深研幾其妙如此豈非天下之至神乎此自明而神之也自此以下復推原制作之本

制作之本

制作之本有三有立象之本有制器之本有作書之本故此一節以三是故為發語之端其一曰是故易有太極易之太極即禮之太一也有太一則有陰陽是謂兩儀此八卦之第一爻也兩儀各有一陰一陽是謂四象此第二爻也四象又各有一陰一陽是謂八卦此第三爻也八卦既成則六十四卦皆具而吉凶可見矣吉凶之變不可勝窮萬事萬物皆生於吉

周易玩辭卷十三

十六

通志堂

凶二字故曰吉凶生大業此六句言爻象之所由生也其二曰是故法象莫大乎天地萬物皆具奇耦之法象而天地其最大者也萬物皆具九六之變通而四時其最大者也萬物皆有爻象之著明而日月其最大者也三者具而易之道備矣一家一鄉一國各有占也而據崇高之極可以作天下之易者貴為天子富有天下者也山巫野祝皆能占也而具神知之全可以為天下之利者聖人也折筮刻算毀瓦灼雞皆可占也而有探索鉤致之神有決疑成務之智可以供聖人之用者著龜也三者具而易之器成矣此六句言成器之所由立也其三曰是故天生神物神物即著龜也聖人則其知來之神以立卜筮天地變化即四時也聖人效其陰陽之變以立卦天垂象即日月也聖人象其剛柔之發揮以畫爻此七八九六之四象所以示也河圖洛書天地之文字也聖人則其義理之明以作彖辭爻辭此繫辭之所以告吉凶之所以斷也此四者言易之所由作也是三節者起於太極成於繫辭而易之始終備矣

河圖洛書

姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法自有易以來諸易師未有以此為河圖者至本朝劉牧長民方以此為河圖而又以生數就成數

依五方圖之以為洛書其言未足深據也竊意圖者必有八卦之象書者必有古文字之形而今不傳爾又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者為圖九宮者為書按唐李鼎祚易集解盡備前世諸儒之說獨云所謂關氏者至本朝阮逸始偽作洞極經見於后山陳氏談叢之書則關氏亦不足為證矣

書不盡言章第十二

自書不盡言至鼓之舞之以盡神此一章之綱領也立象設卦繫辭三者言作易之成體變通以盡利言人用易以處事鼓舞以盡神言人用易以成德二者皆體易之妙用也下文自乾坤易之蘊至謂之事業以演說盡利之意自是故夫象至存乎德行以演說盡神之意也

五畫為綱領

立一奇一耦二奇二耦三奇三耦之象所以擬健順動入陷屢止說之意也設六十四卦所以具憂樂求與見伏輕重久速聚散之情也繫之以彖辭爻辭所以闡吉凶悔吝元亨利貞之言也故曰此三畫者作易者之事也用易者觀其變而玩其占以處事變而行其會通則足以盡趨時成務之利而見於事功觀其象而玩其辭得之於心體之於身如鼓之動而舞

之赴心術血氣與之俱成則足以盡陰陽不測之神而成之於德行故曰此二盡者用易者之事也

五謂演盡利

乾奇象也坤耦象也易之妙盡藏於此奇耦之象立而變易之道已行於其中无奇耦則无可變易无變易則奇耦為死象矣自奇耦未形以上則謂之太極不可以陰陽名也自奇耦既形以下則謂之兩儀四象八卦而陰陽之體定矣體定而變化行故乾本健也初爻化則為入中爻化則為麗末爻化則為說坤本順也初爻化則為動中爻化則為陷末爻化則為止凡六十四卦之象皆示人以化而裁之也此化而

周易玩辭卷十三

十九

通志堂
于亮臣

裁之謂之變也當其變也順而推之則通達而執之則窮故乾之災變而无首則吉坤之傷變而永貞則利訟之九四渝則成渙而吉豫之上六渝則成晉而无咎凡三百八十四爻之辭皆教人以推而行之矣故曰推而行之謂之通也定之以象以明其進退斷之以辭以知其得失以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑利用出入民咸用之此舉而措之天下之民謂之事業也故曰此五謂者以演說變通盡利之意也

六存演盡神

天下之蹟具於奇耦之象矣而聖人又演之以為卦

則理之未明者皆可以開其人而使之見也天下之動具於三百八十四爻矣而聖人又告之以辭則事之當為者皆可以鼓其人而使之趨心即象之變可以裁其所遇之時即爻之動可以決其所行之事開曉而鼓動之者雖在乎易至於體之而藏於身用之而明於人則在乎其人之功用如何耳及其至也實德成於身則雖不言而體已備即易之无思无為寂然不動也實行信於人則雖不言而化已孚即易之不疾而速不行而至也靜與易俱入動與易俱出鼓之舞之不知其然而神於是乎可盡矣分而言之默與不言為神成之與信為明德為神行為明故曰神

周易玩辭卷十三

二十

通志堂
于亮臣

而明之合而言之陰陽不測皆謂之神可也然神在於德行而不在於虛无則皆謂之明亦可也惟易之道不可以偏觀故體之者其不偏亦如此故曰此六存者以演說鼓舞盡神之意也

周易玩辭卷第十三

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第十四

江陵項安世述

繫辭下

八卦成列章第一

自八卦成列至生乎動者也皆言爻象之變動天道之所以流行也自剛柔者立本者也至貞夫一者也皆言人之處變動人極之所以立也彼以其動此以其貞天之道二者而已自夫乾確然至情見乎辭再言爻象之變動曰吉與凶而已自天地之大德曰生至禁民為非曰義再言人道之所以立曰仁與義而已大抵上繫之文多言聖人作易之事下繫之文多言聖人用易之事此下十三卦皆以古人之事實之

周易玩辭卷十四

一

通志堂

乾確然至情見乎辭

乾易坤簡爻效象像即上文所謂象在其中爻在其中也此剛柔立本之事也爻象吉凶功業聖人即上文所謂變在其中動在其中也此變通趣時之事也爻象動於著策之中吉凶見於辭命之際故謂爻象為內吉凶為外是故欲知事物之會通觀乎爻象之變足矣欲知聖人憂民之意觀乎吉凶之辭足矣

八卦成列至生乎動者也

象至於八而備六十四卦之象皆因八而成也爻至

於重而足三百八十四爻皆因重而生也易之變有飛有伏有交有互不可勝窮而不出於一剛一柔之相雜人之動有吉有凶有悔有吝而不出於卦辭爻辭之所命變與動字義相近恐讀者之不能辨也故聖人自釋之曰吉凶悔吝生乎動者也明變主易言之動主人言之也

剛柔立本至貞夫一者也

剛柔即奇耦也易以剛柔立象聖人以仁義立道易之變化不出於剛柔聖人之趣時不出於仁義故吉凶萬變而至一之本不動一者何剛柔仁義是也外剛柔仁義而言變通是為吉凶所動非樂天趣時者

周易玩辭卷十四

二

通志堂

也天地所以為法象之大日月所以為陰陽之宗人道所以為變動吉凶之主且萬古而長存者一而已矣一之動為剛一之靜為柔外一而言剛柔外剛柔而言變通皆詭道也下繫之貞夫一即上繫之太極也下繫之剛柔即上繫之兩儀也兩儀即太極非兩儀之外復有太極剛柔即一非剛柔之外復有一也一之始動為乾易之奇畫是也一之復靜為坤易之耦畫是也故曰乾示人易坤示人簡又曰爻也者效此者也象也者像此者也明乾坤即奇耦奇耦即一也

曰生曰仁

天地之盈虛皆主於生聖人之慈斷皆主於仁故易之變通一動一靜而皆名之曰動聖人之仁即天地之生易之動也彖曰大哉乾元上繫而乾知太始又曰繼之者善也皆此意也接太極而動者乾而已受乾而生各有定形者坤也繼道而出者仁而已依仁而行各有定理者義也故動足以包靜而動之本又出於一仁足以包義而仁之本又出於一蓋凡上繫之言極其廣大而下繫之言極其精要若此之類可以槩見也

曰位曰仁曰財曰義

聖人之大寶曰位即崇高莫大乎富貴也曰仁曰財

周易玩辭卷一四

三

通志堂

曰義即備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人也得富貴之位行聖人之道本仁以為心明義以立政然後可以保烝民之生配天地之大故自此以下以包義氏神農氏黃帝堯舜氏實之皆聖人之富貴者也

理財正辭禁民為非曰義

財者百物之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟脩所以利之也正辭謂殊賚賤使有度明取予使有義辨名實使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民為非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍人之政盡

於此三者矣理財則易之備物致用也正辭則易之當名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亦盡於此三者矣而其德意之所發則主於仁民而已義者仁之見於條理者也故名之曰義

包義氏章第二

自仰則觀象於天至以類萬物之情其例皆在說卦篇中可以類推也象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也

十三卦

周易玩辭卷一四

四

通志堂

離之兩目為網罟之象益之上入下動為耒耨之象噬嗑之明以動為日中為市之象渙之木在水上為舟楫之象隨之上說下動為服牛乘馬之象小過之上動下止為杵臼之象此六卦之義皆明而易見其餘七卦象頗未明今以義推之乾坤相變為六十四卦此變通之象也豫內坤為闔戶外震為動木此重門擊柝之象也睽三四互坎為弓兌為上弦離為兵而麗於上此弓矢之象也大壯以二陰覆四陽為棟宇覆人之象大過以二陰包四陽為棺槨包人之象棺槨棟宇皆二木也大過內外卦反對皆為木故有內棺外槨之象自大過變為大壯并二木於五上

二爻故有上棟下宇之象夫以乾金為言於內兌金為決於外書以刀記言契以刀決之故為書契之象

象 彖 爻

象即卦也卦著全卦之象彖言上下兩卦之材爻貢六爻之動三者具而吉凶悔吝明矣此章首言包義觀物制易中言數聖人觀易制物皆尚象之事也至此乃言尚辭尚變尚占之事而易之四道備矣

陽卦多陰章第三

陽為君陰為民陽卦多陰二民也陰卦多陽二君也陽畫奇亦一君也陰畫以二奇為耦亦二君也上兩何也並為問目下文總以君民一說答之

周易玩辭卷十四

五

通志堂

十卦十一爻章第四

十卦以咸九四為主意大抵論感應之一心屈信之一形往來之一氣出入之一機也精義入也乃所以利其出利用出也乃所以安其入自此以下困解噬嗑鼎否皆言利用之事豫復損益皆言精義之事困不利而解利噬嗑初九福而上六禍鼎凶而否吉自一人一事而至於天下之用皆盡於此矣豫言知幾之早復言省過之速損言心之當一益言道之當豫精義入神之功亦盡於此矣

窮神知化

至於神然後能窮神之所由起至於化然後能知化

之所由推知化猶知大始之知非萬物生於其手者不能知萬物之始也非萬物生於其身者不能知萬物之機也孔子言知天命子思言知天地之化育皆至乎其地者也凡傍觀仰視遙度臆料者皆未足以言知也

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

自日往月來至屈信相感而利生焉言物理之同歸而殊塗也自尺蠖之屈至以崇德也言物情之一致而百慮也自過此以往至德之盛也言天下何思何慮也日月同於生明而往來之道則殊寒暑同於成

周易玩辭卷十四

六

通志堂

歲而往來之時則殊其殊者一屈一信也其同者成順致利也往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此三句以解上六句也此所謂同歸而殊塗也自物言之尺蠖之屈乃用此以求信也龍蛇之蟄乃用此以存其身也自人言之心之精者即其用之利用之利者即其德之崇上段猶以彼此相成此段即屈為信即信為屈愈入於約矣此所謂一致而百慮也然日月寒暑天道之自然者固可以言何思何慮矣其在人事則精義所以利其用利用所成崇其德其致慮也如尺蠖之求信未可以言无慮也其入神也如龍蛇之存身未可以言无慮也蓋猶有致有崇有求

有存也必至於過此以往而入於窮神知化之鄉未
之或知而安於德盛仁熟之境乃可以言何思何慮
此夫子從心之時孟子聖神之境也

諂瀆

諂者本以求福而禍常基於諂梁實之客是也瀆者
本以交驩而怨常起於瀆實灌之交是也易言知幾
而孔子以不諂不瀆明之此真所謂知幾者矣欲進
此道惟存察之密疆界素明者能之此所以必歸之
於介如石者歟

其殆庶幾乎

殆者將也庶幾者近辭也論語曰其庶乎其幾也詩

言王 周易玩辭卷十四 七 通志堂 劉林甫

曰庶幾有賦式飲庶幾皆近辭也此段先立本說言
君子以有四知故為萬夫之望然後却以顏子之事
為將近之以實其說也夫知彰者眾矣惟君子於微
而知其彰知剛者眾矣惟君子於柔而知其剛蓋由
用心之精燭理之明是以此欲進此者當自顏子
始毫釐絲忽之過一萌於方寸之閒可謂微矣而吾
固已瞭然而見之可謂柔矣而吾固已斬然而絕之
豈容其彰且剛哉此何止萬夫之望真萬世之望也
此章內十一爻雖各為一段而意皆相貫此爻尤與
上文文意相關

化醇 化生

天地之交合萬物而同生故曰化醇萬物之交各成
其類故曰化生

民不與也

危以動則民不與黨與之與也无交而求則民不與
取與之與也

易以語 懼以語

以易對懼則義可見矣直者其語易曲者其語懼乾
之所以易者以其直也

乾坤易之門章第五

此章專論易之柔辭易不過乾坤二畫乾坤即陰陽
剛柔也六陰九陽以象其德故可以通神明所有之

三百六十五 周易玩辭卷十四 八 通志堂 劉林甫

德奇剛耦柔以定其體故可以體天地所具之物神
明即天神地明也神明以德言天地以形言凡易之
辭其稱名取類千彙萬狀大要不越於二者而其所以
繫辭之意則為世衰道微與民同患不得已而盡
言之爾此斷辭之所以作也斷辭即柔辭也彰往察
來微顯闡幽易之道也開而當名辨物正言柔之功
也其所命之事名極其當故玩其名即可以知其事
其所取之物象極其辨故觀其象即可以明其意其
吉凶利害之言極其正故誦其言即可以決其效因
民之疑而來問也以是告之則足以濟其可否之決
而定其吉凶之應矣

三陳九卦章第六

此章亦論彖辭凡彖辭之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以爲觀彖者之法也獨取九卦者擇其切於憂患者言之以見作易之意專爲與民同患也

初陳

此一節釋卦名之義如彖之曰同人曰大有之類也履德之基復德之本井德之地三者頗難分今略釋之基猶築室之基貴其實也人以踐履爲實有實行然後德可積而崇也故曰履德之基也本者物之所從生也復者陽之始生乾之元善之端人心發見之初也故曰復德之本也地體本靜而其生不窮井道似焉故曰井德之地也困足以驗己之實德故爲德之辨巽能曲制事宜故爲德之制此兩句義稍晦故亦釋之

再陳

此一節釋卦之兩體如彖之險而止險而健之類也履和而至即兌說而乾健也說故和健故能至徒和而不健者不能至也復以一陽在五陰之下可謂微矣而能動而自復不爲衆陰之所迷故雖小而辨於物恒非執一而廢百也日月之往來四時之變化代明並育而不相厭此其所以能久也風之所至物无

周易玩辭卷十四

九

通志堂 王尔極

不舉而人不見其迹巽以行事者亦然故雖稱而隱稱即稱舉稱揚之義此九句皆以兩字相反成文若作稱物之稱則與上八句悖矣

三陳

此一節推卦之用如彖之聖人以順動聖人以神道設教之類也井以辨義此句未明亦當以彖辭解之改邑不改井則能居其所也往來井井則能遷以及人也居則不改遷則不窮處己及人各極其當則可謂能辨於義矣三陳之中皆有辨字其一曰困德之辨辨於己也其二曰復小而辨於物辨於人也其三曰井以辨義人之閒兩極其辨也

四

周易玩辭卷十四

十

通志堂 王尔極

易不可遠章第七

此章專論易之爻辭易之爲書也不可遠其爲道也屢遷此二句一章之大旨也自變動不居至惟變所適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也書指所繫之辭辭出於聖人人所當玩而行也故不可遠道指六爻言之六爻之變不可勝窮也故屢遷惟其屢遷也故虛而无常不可爲典要惟其不可遠也故有度有方有典有常而不可虛是故循其出入往來行止久速之度則作內作外之事皆在所當戒辨其凶咎災眚傷嗟惕厲之所從來則有人无人之時皆在所當敬蓋所命之辭隨道而立周旋曲折皆

有定向苟非誠敬幸理之人不能信受而曲從也方其幸之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所指即道之所遷也人能循其不可遠之理則屢遷之道得矣

原始要終章第八

此章亦論爻辭凡畫卦之法必始於初爻終於上爻然後成一卦之體至論其所畫之爻則或陰或陽隨其時物之宜未始有定體也初方出門禍福未定故其辭多擬議上已觀其成禍福判矣故其辭多決定若夫雜貴賤之物具陰陽之德而辨其德與位之當否則備於二三四五也物指位言之下章爻有等故

周易玩辭卷十四

十一

通志堂

曰物正解此物字居猶舉也言本末之與中爻雖各不同然攷其存亡吉凶則六爻舉可知也何必以中爻為限哉使智者觀之則止用卦辭亦可得其大半又何必以六爻為限哉此下再論中爻之例功者德也物者位也譽懼功凶者其是非也此四者皆以位為重也然柔不利遠而利中剛无遠近中偏之閒柔在貴而危剛在貴而勝則又以德為重也雜物撰德之法亦略見於此矣

廣大悉備章第九

此章專論六爻者非他三才之道也言聖人所以兼三才而兩之者非以私意傳會六爻也三才之道自

各有兩不得而不六此即說卦所言陰陽剛柔仁義也爻有等者初二三四五上也物相雜者初三五與二四上陰陽相閒也文不當者九居陰位六居陽位也此即說卦所言分陰分陽迭用柔剛也

末世盛德章第十

此章專論辭而以危懼為主慢易為戒即易不可遠章之意也柔辭爻辭皆成於周故論彖辭則言襄世言中古論爻辭則言殷周皆指文王周公言之

知險知阻章第十一

自夫乾天下之至健也至成天下之亶亶者皆言乾坤之知能自變化云為至聖人成能皆言聖人之知能自此以下至章末皆以象變與占辭推演聖人之知能也能研諸侯之慮王弼略例作能研諸慮

乾坤之知能

乾即奇也一於剛故至健坤即偶也一於柔故至順一於剛故常易直而无所思一於柔故常簡靜而无所為易與險相反惟中心易直者為能照天下熾險之情即所謂通天下之志也簡與阻相反惟行事簡靜者為能察天下煩壅之機即所謂成天下之務也阻者填壅隘塞之狀險惡不同此二者奇耦之所知也惟其知之明如此故能道占者之心而使之說能因占者之慮而為之研說其心故能定其吉凶之期

周易玩辭卷十四

十二

通志堂

研其慮故能成其疊疊之事疊疊者方來而未已之意言事之日生日至者也吉凶者言行之報也疊疊者言行之積也此二者奇耦之所能也易之三百八十四爻不出於奇耦二物而已

聖人之知能

云為即言動也人之言動即易之變化也故曰變化云為自此以下四句即上繫之四道也云為即尚其辭尚其變也象事占事即尚其象尚其占也精於變化云為則知動之微見吉之先有擬議之功无諂瀆之禍故曰吉事有祥即中庸所謂至誠之道可以前知見乎著龜形乎動靜也此以辭與變體之於身也即乾之知險也精於觀象則可以知制器之理如上文十三卦之聖人是也精於占卜則可以知方來之事如上文无遠近幽深遂知來物者是也此以占與象措之於事也即坤之知阻也此二者聖人之知也天地有自然之奇耦而不與聖人同憂聖人象其奇耦而致其用以成作易之能事此聖人之能作於上者也即乾之始物也明與人謀而成其事業幽與鬼謀而定其吉凶雖百姓日用而不知者亦皆與聖人以為能此聖人之能著於下者也即坤之成物也此二者聖人之能也

以象變占辭推演聖人之知能

周易玩辭卷十四

十三

通志堂周丹朱

八卦即六十四卦也八卦以象告謂卦爻之以象示人也爻柔以情言謂繫辭之以言諭人也剛柔雜居而吉凶可見此再言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷此再言辭之所以諭人者殊也自柔辭觀之卦體本以變動而成故柔辭專言其變通之利如柔來而文剛分剛上而文柔之類是也雖睽蹇明夷至不美之卦其柔皆有所利蓋其初皆因窮而變變而成卦則以成卦者為利故曰變動以利言自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆異於本爻矣故有在柔為主爻而在本爻則為凶者如震之九四震驚百里可為祭主而在本爻則為泥而未光之類是也故曰吉凶以情遷言視柔之本辭則為遷易也自此以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情由是觀之禍莫多於相近人莫難於相近也此四相者言爻之情也下六辭者爻之辭也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情自四情言之可以見聖人之知險知阻矣自六辭言之可以見聖人之能說諸心能研諸慮矣故曰此以象變占辭推演聖人之知能也

周易玩辭卷十四

十四

通志堂周丹朱

乾坤八卦

凡繫辭之稱乾坤即奇耦二畫也乾純於奇坤純於耦故例以乾坤稱之凡繫辭之稱八卦即六十四卦也八卦更相上下變為六十四卦故例以八卦稱之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也有八卦則有六十四卦夫人而能重之也何必文王哉

吉凶 悔吝 利害

利害者商略其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近愛惡情偽姑就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居

周易玩辭卷十四

十五

通志堂

皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故末章總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而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爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據此爻言之反以三隅則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之

六辭

六辭之中吉一而已躁叛疑誣失居其五猶吉凶悔吝之分吉居其一凶悔吝居其三也叛非叛逆之叛

但背實棄信者皆是也言與實相叛故慙吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣者敗人失守者自敗皆相反對也守謂其所依據吳王失國故辭屈於晉夷之失對故辭屈於孟子皆失其所據也以類推之艮吉也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷為誣善離喜麗為失守人情大約不出於六者蓋仁者默勇者謹能言者寡信善巽者少決智人多險文士罕守剛柔之變盡於此矣

上繫 下繫

上繫鋪敘易道之廣大而終於德行之成自博而約也下繫指示爻象之精要而極於辭情之辨自本而

末也

周易玩辭卷十四

十六

通志堂

周易玩辭卷第十四

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第十五

江陵項安世述

說卦

幽贊神明章第一

生著

生著謂初立用著之法神不能言以著言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也凡著必藏於廟中人即而筮焉示受命於神也

倚數

始終中之三數皆乾之所為也坤則隨其所至兩之而已乾有一畫坤兩之為一耦乾有二畫坤兩之為

周易玩辭卷十五

一

通志堂
趙尔雅

二耦乾有三畫坤兩之為三耦有乾畫則坤能兩之乾之所无坤不能生也故曰地道无成而代有終也又曰乾知大始坤作成物又曰成象之謂乾效法之謂坤皆參天兩地之意也倚者依之以立數也三奇為陽畫兩其三以為陰畫三畫為初卦兩其三以為重卦此畫數之參兩也參三以為老陽兩三以為老陰二兩一參以為少陽二參一兩以為少陰此策數之參兩也凡數皆自參兩而出

立卦生爻

坤一變為震再變為坎三變為艮乾一變為巽再變為離三變為兌凡卦皆因二氣之變而言也陽氣不

可見則畫為剛爻以發之陰氣不可見則畫為柔爻以發之凡爻皆用剛柔之形以發揮二氣之變也陰陽以氣言剛柔以形言下文分陰分陽迭用柔剛意亦同此

道德理義性命

道即天之命德即人之性義即地之理也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命此兩句反復互言也易之奇耦在天之命則為陰陽之道在人之性則為仁義之德在地之宜則為剛柔之理和順於道德而理於義言易之所能也故自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命言易之所知也故自顯而言以至於幽此所謂神德行也按上文既言著數卦爻則此二句須當於爻辭彖辭言之歟

言字九

周易玩辭卷十五

二

通志堂
王岐吉

性命之理章第二

此論易之爻也分而言之理與性命為三合而言之仁義之性即陰陽之命陰陽之命即剛柔之理故總而稱之曰性命之理天地人三也陰陽剛柔仁義皆兩之也言其道之至謂之三極言其質之定謂之三才六畫成卦則三兩相比六位成章則一陰一陽相聞也

天地定位章第三

此論易之象也易之象有二有先天之象有後天之

象此一章自天地定位至八卦相錯言先天之順象也自數往者順至坤以藏之言先天之逆象也下一章自帝出乎震至曰成言乎艮言後天之時位猶上文之順象也自萬物出乎震至既成萬物言後天之化氣猶上文之逆象也

天地定位 至 八卦相錯

先天之法據太極始分之初因兩儀以生八卦也八卦既成按而數之天地定位乾正南坤正北也山澤通氣艮西北兌東南也雷風相薄震東北巽西南也水火不相射離正東坎正西也天地以上下直對水火以東南橫對雷風山澤以四角斜對八卦相錯然有倫夫人而能數之也然易主知來非逆數不足以知來故此下却言逆數之事

周易玩辭卷十五

三

通志堂

數往者順知來者逆 至 坤以藏之

數往者順以指上文即卦以藏往也知來者逆以指下文即著以知來也是故易逆數也此一句以起下文八句也上文即據八卦已成之後對而數之天上下地日東月西山起於西北澤鍾於東南雷盛於陽方風盛於陰方其序順而理明故曰數往者順下文則據八卦始畫之初畫乾於左畫坤於右左方之畫從下數上自震離兌而至於乾則下文之雷日兌乾也右方之畫從上數下自巽坎艮而至於坤則下文

之風雨艮坤也左右對畫而上下逆生故曰知來者逆非聖人於順之外別為逆象也方畫而逆既成而順此之逆象即上文之順象凡揲著之法亦以左右相逆而成象也此八句半言造化半用卦名者示引造化以釋卦名也

定位通氣

八卦雖八實則陰陽二字而已言其位之上下則為天地言其氣之蓄洩則為山澤言其聲勢之發則為雷風言其情性之真則為水火是故位雖定而氣則通勢雖相薄而情不厭明本一物也

帝出乎震章第四

周易玩辭卷十五

四

通志堂

後天之序據太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交為西南方之卦艮土在冬春之交為東方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明而世之言後天者或未之思也

帝出乎震 至 故曰成言乎艮

自帝出至成言皆以人事喻之故不言天道而言帝也天道始開上騰下降如夙興臨朝皆絜齊而後相見既相見而後各役其力以致其養小大並作不能自休皆所以自養也故曰役又曰養養道既成人樂其樂而利其利故曰說言說極而衰死生將分故戰此日將入之時也既戰而體力竭氣歸故曰勞又曰歸此夜寐之時也勞主倦竭而言悲謂興作也興作之勞則致役者當之既寐而休勞者復蘇竭者復作終與始之所相會也故曰成言此將旦之時也

絜齊

味絜齊之義似當音齋然古之齋者亦以齊不齊為

周易玩辭卷十五

五

通志堂

義則不必改音也

坤也者地也兌正秋也

坤王季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成為說故言秋而不言西皆取義之便亦以例餘卦也

陰陽相薄也

陰自午至亥積為純坤而乾之純陽治焉乾坤同位是以相薄也雷風相薄義亦同此震與巽皆治於木位也

說言成言

古語謂交惡者為有違言交好者為有成言春秋楚遺黑肱成言於晉晉遺向成成言於楚此章說言成

言即此類也秋時人有所收物有所成小大熙熙故於是乎有說言艮當終始之會如兩國之交故於是乎有成言兌為口舌艮有伏兌皆得用言字此章文義與柔者言乎象又者言乎變之例不同彼解柔字又字此非解說字成字不可以言字屬下文也

神也者妙萬物至既成萬物也

上陳八卦辨其分治之迹此引八物明其氣化之神惟艮獨不言山者崔憬曰山於終始萬物之義不若艮字之明也不言乾坤者乾主變坤主化言能變化則乾坤備矣此虞翻說也

說萬物潤萬物

周易玩辭卷十五

六

通志堂

澤不為潤而為說者潤者氣之濕而在內者也說者色之光而在外者也季夏為土而兌承之故澤者土之餘氣也潤氣上浮而光溢於外故說而可愛若潤物之功淫液而深長則惟水足以當之傳曰車甚澤光可以鑑則澤者光說之名爾

水火相連雷風不相悖山澤通氣

動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相連不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時無極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也苟無此章則文王為无體伏羲為无用矣故讀易者於此不可不深玩也相連與

二下八中子一版

不相射相薄與不相悖皆互言也

然後能變化既成萬物也

先天之首以天地山澤雷風水火為序後天之末乃自水火雷風山澤天地倒而言之彼言乾坤之用成於坎離此推坎離之功歸於乾坤也

乾健也章第五

此論易之占也自此以下皆以陰陽純卦及初中終爻為序蓋以變卦之說言之又非上文先天後天之序也此章先以八字斷八卦之德以定其本義其下三節乃以物以身以家依八德之類而分主之使占者用之以知來物也

周易玩辭卷十五

七

通志堂

乾健也至兌說也

此以八德擬八卦也所謂神明之德萬物之情皆萃於此八字矣乾純剛也故稱乎健坤純柔也故稱乎順陽在陰下則動在陰中則陷在陰上則得其所而止矣皆君子之德也陰在陽下則入而伏在陽中則麗而出在陽上則說而見於口舌之閒皆小人之德也

健順

動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷焉順遇健則麗焉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於得所止陰之入志於得所說止說者其志也

乾為馬至兌為羊

此以八物擬八卦也健者為馬順者為牛善動者為龍善伏者為雞質躁而外汚者為豕質野而外明者為雉前剛而止物者為狗內很而外說者為羊

馬牛

造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故馬疾則卧陰病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安世按天文馬於辰為午於宿為星直一陰

言五

周易玩辭卷十五

八

通志堂

之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰為丑於宿為牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬪

馬

言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬多善至坎下柔則蹄薄而曳矣艮之健全在上故為狗而不為馬

龍

震東方也東方七宿有角有尾謂之蒼龍又十二支以辰為龍宿直角亢角為蛟亢為龍皆震位也翼為蛇軫為蚓者翼軫主巳亦震之餘氣也

雞

酉為雞於宿直昂蓋金畜也而主巽者巽位在巳金主於酉而生於巳也九家易曰風精為雞正巽之畜也

豕

坎正北方之卦也亥為豕於宿直室正水畜也故主坎坎為隱伏豕所居也易之豕象皆取諸豕所以探索隱伏也

雉

離南方之卦也南方七宿謂之朱鳥有喙有翼而无尾故又謂之鶉鳳與鶉皆火畜也獨取雉者鳳全陽鶉全陰也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽鶉雉草伏

周易玩辭卷十五

九

通志堂

野走而能卑飛皆陰之附乎陽者也而雉得陽為多故其性介其色文埤雅云雉不能遠飛高不過一丈長不過三丈故高一丈長三丈為一雉此雉之陰也書稱雉為夏翟以其色備五采尾至夏則光鮮此雉之陽也雉交蛇蛇化雉者巳與午皆朱鳥之次也雉化蜃雀化蛤者內肉外殼皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直者亦蛇雉之義歟

狗

戌為狗於宿直婁西方之宿也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅故虎之生子為狗也子夏曰斗主狗斗止而動艮之象也九家易曰艮主

斗故犬三月而生斗行十三時而日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈斗行四匝故犬夜繞室火精畏水故犬鬪以水沃而解

羊

未為羊於宿直鬼南方之宿也而主兌者金生於土也土王則金生故庚伏必於建未之月也又坤之三陰巽為初爻直巳離為中爻直午坤為純卦直申則兌為上爻正當承未之氣也羊屬土故土之怪為羴羊土生金故有角而能觸

乾為首至兌為口

此以身之八體擬八卦也首會諸陽屬乾腹藏眾陰

周易玩辭卷十五

十

通志堂

屬坤足主下六經為震手主上六經為艮耳輪陷內為坎目睛射外為離巽下開為股兌上開為口朱子發曰足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣也

耳目

人覺則神在目寐則神在耳故覺則用目而視離日主晝也寐則用耳而寤坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視

艮為手

李椿年侍郎自號道遙子作周易傳曰一身之榮衛還周會於手太陰一日之陰陽曉昏會於艮時故艮

時在人其象為手余以醫書攷之信然按十二經之
脉其始從中焦注手之太陰肺之府手之陽明大腸之府陽明
注足之陽明胃之府足之太陰脾之府太陰注手之少陰心之府手之
太陽心之府太陽注足之太陰脾之府少陰注足之少陰心之府少陰注
手之厥陰心包之府手之少陽三焦之府少陽注足之少陽三焦之府少陽注
足之厥陰肝之府厥陰復注手之太陰常以平旦為紀平旦
為寅良之位為則李氏之說信矣

乾天也至謂之少女

此以家之八位擬八卦也純陽為父純陰為母陰陽
在初者為長男長女在中者為中男中女在末者為
少男少女男之初也陽精在下中交於陰末則陽上

周易玩辭卷十五

十一

通志堂
甲寅

升而男道絕矣女之初也陰血在下中交於陽末則
陰上行而女道絕矣

乾為天為圓章第六

上章合八卦為一而分德物身家以為四類此章復
合四類為一而分八卦以為八門所以反覆推廣象
類使之明備以資占者之決也

乾

乾自天道言之則在巳極陽之月也自地道言之則
在亥極剛之地也極陽故為大赤火之盛色也極剛
故為寒冰水之勁氣也乾道大而无極惟天足以盡
之運而无極惟圓足以盡之故以二象為首句也在

國則君在家則父皆物之元也玉言其純粹精也金
言其剛而能變也其上極而貞則為木果此乾在亥
之時也故為末句艮為果蓏亦是意也為良馬則馬
之德莫加焉為馭馬倨牙食虎豹則馬之力莫加焉
為老馬則智之最高者也為瘠馬則筋骨之至峻者
也凡乾之象皆取其健而為首者言之閩人鄭少梅
東卿曰圓者數之本果者木之本也

乾逸象為龍為衣為直為言

此荀爽九家逸象也他卦倣此為龍震之健也為直
巽之躁也為言兌之決也震之龍巽之繩直兌之口
舌皆以乾爻故也乾為衣上服也坤為裳下服也

四

周易玩辭卷十五

十二

通志堂
甲寅

坤

朱子發曰麻葛苧曰布余謂古者泉貨為布能隨百
物之貴賤而賦之坤之象也釜能熟百物乾生而坤
熟之也吝嗇其靜之翕均其動之闢也陶人制物之
形者謂之均亦此義也對天言之則坤為地就地之
色言之則坤為黑黑者幽陰之色也不言黃者黃者
坤之離立者乾之坎皆中爻之色也若論其極則乾
正為赤坤正為黑故先天圖乾南而坤北也自萬物
言之坤皆為母就牛言之又為子母者為少為牝為
孕育為隨順兼數義也輿主於方柄主於執皆與乾
圓相反輿加大字則又取其載之廣也乾質故坤文

乾一故坤衆乾馬老齊故坤牛犇積明少且肥皆相反也地之黑者其稼亦肥

坤逸象為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

曰牝曰迷曰方曰囊曰裳曰黃皆見本卦繇辭帛即文也又乾為蠶精而出於震至巽離而為絲至坤而成帛也酒主陽漿主陰故坤為漿坎震為酒皆乾之陽也

震

為雷為龍為決躁為善鳴為作足為健皆動之象也為大塗為長子為蕃鮮皆出震之象也為花藪為蒼

通志堂

十三

初生

篋竹為萑葦皆蕃鮮之物也蒼篋青也震之本色也

玄黃天地之色也乾坤初交而生震故具父母之氣為馬與的皆巽之色也震巽同生故有巽之氣焉於足則白在後左於顙則白在前首左足者震之本象也巽之生在其後故為後足白首者乾之象也乾之初爻往而生震其上二爻遂成巽象巽在其上故為顙白也作足者前後各一蹄舉也今人謂之虛立皆一陽在下之象也反生者死而復生一歲再熟之稻也一陽動於下有來復之象焉蒼篋萑葦二物下盤固而上虛脆亦陽在下之象也其究為健者乾之始也為蕃鮮者坤之生也震為乾坤之長子故其色玄

黃以其受氣之初言之也其究為健為蕃鮮以其成功言之也

龍字專字

震為龍虞翻謂當為駮蒼色也朱子發謂當為狔東方尾星也其說皆不可從震為專李鼎祚云本作專延叔堅說為專大布也安世按釋文引王肅于寶說皆以專為花藪則字之為專久矣古文花字為華為萑為敷皆音敷

震逸象為王為鵠為鼓

為王者帝出乎震也與長子同鵠古鶴字為鵠為鼓皆聲之遠聞者也與雷同鵠色正白與帛的同

通志堂

十四

初生

巽

通志堂

十四

初生

木曰曲直巽入之象也木根巽入於地地氣亦巽入於木故風與氣臭皆與木同象也為繩直為工為長為高為近利市三倍皆巽者之功也繩以曲而制直工以曲直成器物之長者高者皆巽積而不自知市人之謀利者亦巽入而人不知也為進退為不果皆巽者之性也人柔則多疑剛則多決故巽疑而震決為白為寡髮為廣顙為多白眼者巽者之色也萬物至巽而甲盡脫故為絜而齊繩直其齊白其絜也宣髮者白髮也虞翻謂馬君不當改宣為寡然寡亦脫髮之象與廣顙同類也宣髮廣顙者變坎上爻水不

上潤故不成血盛之髮也多白眼者遷離中爻於下故不成中虛之眼也宣巖者肺之風白眼者肝之風也震究為健巽究為不順者君子之剛其極為健小人之柔其極為躁此陰陽之所以分也觀坤上六之戰則躁可知矣

巽逸象為揚為鶴

巽稱而隱稱即揚也揚子曰巽以揚之鶴水鳥能知風而者詩曰鶴鳴于垓朱子發曰震為鶴鶴陽禽也巽為鶴鶴陰禽也

坎

坎勞卦也溝瀆隱伏矯輮弓輪為通為盜皆事之勞

周易玩辭卷十五

十五

通志堂

者也矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲弓與輪皆矯輮之所成也輿之多眚馬之下首亟心薄蹄而曳人之加憂心病耳痛皆勞象也陽陷於陰中水行於地中可謂曲而勞矣月者天之水也血者人之水也盜之潛行有水之象月行於夜亦盜之象也陽萌於地中為赤及其純也則為乾之大赤美當馬之中者為脊及其純也則為乾之良馬輿屬坤坤陷故多眚馬屬乾乾陷故首下蹄屬震陽不在蹄故為薄為曳仰不為乾之首俯不為震之蹄而獨當脊與心故為美脊為亟心在內則心為中在外則脊為中也木屬巽天一之水常行於木之心故為堅多心

坎逸象為官為律為可為棟為叢棘為狐為

叢棘為桎梏

官與穴同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也五聲之官亦陽在中也律者法也水能平準故為法十二律亦法度之所從出也為棟近於律為可近於通水之氣隨萬物之大小皆能可其中而足焉而水之形則能相地勢之高卑而為之平此可與棟之分也叢棘孤叢棘桎梏皆物之險而能陷者也棟字疑當為棟棟在屋中有陽之象焉大過肖坎故為棟逸象多出於繇辭之文此字恐取於大過也

離

火日電乾槁皆離之性也甲冑戈兵大腹鼈蟹蟻蚌龜皆離之形也甲冑中虛戈兵上銳虛其形銳其性也鼈蟹抱黃內坤也蟻蚌龜之殼能閉能閉外乾也坎為血卦水之潤也離為乾卦火之燥也陸德明訓科為空則中空而上槁也空者其形槁者其性也橫渠先生曰科上槁附且燥也則謂其科上而槁蓋以枝幹之閒為科上也坎離者乾坤之精氣也乾為首故坎為下首坤為腹故離為大腹離非能大於坤也大腹下首皆疾證也

周易玩辭卷十五

十六

通志堂

離逸象為牝牛
子謂荀氏九家逸象多取於繇辭者若離之牝牛豈

不信哉

艮

大而為山微而為小石皆堅而止者也為徑路為門
闕二物皆有行有止成始成終之義也在物為果蓏
在人為闢寺皆氣之止於外者也為指義與堅多節
同虞翻謂狗當為拘亦多節之類也為狗為鼠為黔
喙之屬皆剛之在前者也黔玄色也亦陽在前也程
迥謂黔東北方之色青黑雜也乾純陽故但為木果
艮一陽二陰故為木之果又為草之蓏震為藪為蕃
鮮草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而
又能始故於艮之象為切坎陽在中故為堅多心艮陽

在外故為堅多節離中虛故為科上槁皆得巽木之

一端者也
艮逸象為鼻為虎為狐

艮為山鼻者天中之山也艮主寅虎寅獸也故艮為
狗虎之子亦為狗坎為狐取其心之險也艮為狐取
其喙之黔也

兌

羊虞氏作羔鄭氏作羊皆訓為女使然則妾也羊也
少女也皆女之末者也為巫與口舌同陰在下為股
在中為大腹在上為口舌巫以口舌為官者也毀折
附決與剛由同剛由之地不能生物兌為金為秋皆

決折之氣也鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見
於上則足以為鹵而已矣物之相附者至秋而盡決
陰在陽中為附二陽下而一陰上則附者決矣此自
離而兌之序也然震之本志已為決躁但至離而附
故未決耳至兌則毀折之矣雖欲復附得乎夫之象
類兌故亦為決

剛鹵

兌為澤澤者水草之所鍾最能說物者也乃為剛鹵
而无生物之功何哉蓋身之潤者為汗汗出則涼物
之潤者為澤澤見則枯今天地之鹵者非不潤也暫
燥而乾已而復潤天下之潤者莫久焉然而不能以

生物則以其潤氣之在外也故惟藏於中者足以為
水為血為月而為滋潤流通之本而其見於外者其

上則甘而為露而露之凝也為霜其下則醜而為鹵
而鹵之凝也為鹽二者皆殺物之具也是故情之悅
者不若其心之憂坎足以開天一之源而兌為天下
之賤女聖人之意深矣鄭少梅謂剛者出金鹵者出
鹽雖不生五穀而寶貨興焉此天地之仁也然予以
為此亦末作之象也凡兌之象皆屬末口舌者行之
末妾婢者女之末金寶者利之末也

兌逸象為常為輔頰

為輔頰即口舌之類也為常朱子發以為當屬坤脫

簡在此然子按晁以道古易常即古文裳字若然則今坤之逸象既有裳矣兌之為常意者其為商之誤歟輔頰字出咸卦商字出兌卦

卦象異同

乾為父坤為母震為長子巽為長女離為中女兌為少女皆見於象而中男少男獨不重見乾為馬坤為牛震為龍艮為狗兌為羊皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不再出巽為躁卦坎為血卦離為乾卦而五卦皆不稱卦震究為健為蕃鮮巽究為躁而六卦皆不稱究蓋互相例也

周易玩辭卷第十五 後學 成德 校訂

頁六

周易玩辭卷十五

十九

通志堂
刊

周易玩辭卷第十六

江陵項安世述

序卦

上經三十卦

易之稱上下經者未有攷也以序卦觀之二篇之分斷可知矣

屯者盈也屯者物之始生也

屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動蕩見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓則紛紜盤錯之義云爾

晉夫

周易玩辭卷十六

一

通志堂

需者飲食之道也

需不訓飲食也人之所需飲食為急故以需為飲食之道也需乾下坎上陽為穀實而水氣上蒸亦有釀酒糞食之象焉

物畜然後有禮故受之以履

履不訓禮也人之所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履為有禮也履上天下澤亦有禮之名分焉晁以道曰王弼略例所引有履者禮也一句但誤以為雜卦爾

以喜隨人者必有事盡者事也

盡不訓事盡者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起

故以盡為事之元如人之亡謂之事故也以喜隨人者必淪胥以壞故雜卦曰豫怠又曰隨无故也怠則不憂无故則无所修飭萬事之壞皆起於怠與隨所謂荒於嬉毀於隨者此之謂也方其隨也自以為无故也孰知多事之端實肇於此乎聖人斷之曰必有事其辭切矣

臨者大也 豐者大也
臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之若豐者大也則豐真訓大矣是以六十四卦之中有二大兩不相妨焉

此必有所畜 有无妄然後可畜
因此而畜以情相畜者也故謂之小畜有无妄而畜以道相畜者也故謂之大畜鄭康成本云有无妄物然後可畜

晉夫

周易玩辭卷十六

二

通志堂

物畜然後有禮 物畜然後可養

小畜者畜之初有夫婦父子君臣上下禮義方有所錯也大畜者畜之終天地之閒物莫不備故養道足此周之禮樂庶事備之時也

需者飲食之道也 頤者養也

需當物生之初如兒之須乳苗之須澆其養之道微矣故曰飲食之道也頤當物生之極萬物交致其食如天地之養萬物聖人之養萬民如是而後可以

謂之養故曰養也

不養則不可動 震者動也

物極則老不可復動如衰老之人得養而後能動動氣雖存本末弱矣此所以為大過也此動字與上文畜字相應畜者止也已止而動者欲滅之明此大過之所以入於坎也若震之動則陽之始出明之始生其力方壯乃可動之時也故先動而後止

受之以坎離

天地之精氣化生萬物其始也盈滿於天地之間及其終也養之極動之過則復歸於坎離之中月魄下降為坎日魂上升為離故受之以坎離者各還其稟賦之初也此即乾之元亨利而復歸於貞也

序不言咸

王昭素本云離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也

下經三十四卦

上經言天地之生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恒終於既濟未濟言夫婦之道也

男女夫婦父子君臣上下禮義

男女配合而有夫婦夫婦化生而有父子父子來則有主有屬故有君臣君臣立則人治詳於是以時刻

周易玩辭卷十六

三

通志堂

之相先而定長幼以等級之相臨而分貴賤而上下生矣上下既具則拜趨坐立之節形而官室車旗之制設其行之必有文是以謂之禮其辨之必有理是以謂之義然則禮義者非能制為人倫也有人倫而後禮義行於其間爾故男女夫婦父子君臣上下皆謂之有而禮義謂之錯明乎此可以知禮義之本矣

物不可以終遯故受之以大壯

壯與遯相反遯於義為退則大壯似於進矣然而大壯不得為進而雜卦又曰大壯則止何也蓋大壯之義似進而未進似止而非止蓄材待事養銳積力以止為進者也故序卦不訓謂其難以字訓而可以意

周易玩辭卷十六

四

通志堂

曉也孟子曰我善養吾浩然之氣其為氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之間其大壯之事乎

晉者進也 漸者進也

晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸者山上有木以漸而進者也漸者進之方而漸亦非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義為盡於此也

蹇難也

凡言屯者皆以為難而蹇又稱難者卦皆有坎也然而屯動乎險中則誠行乎患難者也蹇之見險而止則但為其所阻難而不得前爾非患難之難也故居

屯者必以經綸濟之而遇寒者則待其解緩而後前其難易固不侔矣

決必有遇

決者相分別也遇者相會合也物有分必有合故曰決必有遇

姤者遇也

陽之長也人以為君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人以為小人之天幸故曰遇如人之遭遇也故柔與雜卦皆曰柔遇剛也小人得君亦其運之遭爾彼豈興行之物哉

聚而上者謂之升

周易卷十六

五

通志堂

升主騰上而言徒上不足以擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升煙之升魂氣之升皆聚而上者也若象之地中生木爻之升階則但以上為升爾此序卦之所以為有功於發明也

物相遇而後聚 比必有所畜

物相遇而聚者彼此之情交相會也故謂之萃以眾言之也比而有所畜者係而止之也故謂之畜自我言之也畜有止而聚之義聚者不必止也

進必有所傷 進必有所歸

晉之義不止於進乃進而明也明之極必至於无徒故其進也必有所傷漸之義不急於進其進以漸故

得其所歸也

與人同者物必歸焉故受之以大有 得其

所歸者必大故受之以豐

物皆歸我我奄而有之能有大者也舜禹之有天下是也物得所歸其聚必大能致大者也天下之歸湯武是也此接上文進必有所歸言之也

窮大者必失其居

秦隋是也

入而後說之 說而後散之

入之情相拒則怒相入則說故入而後說之也憂則氣結說則氣散故說而後散之也

言子

周易卷十六

六

通志堂

節而信之 有其信者必行之

有其節者必能守之以信自恃其信者其行必果而過於中有其信猶書所謂有其善之有言其以此自負而居有之也

大過受以坎 小過受以既濟

大過則踰越常理甚矣故必至於陷小過則或可以濟事故有濟而无陷也大過訓動小過訓行明過皆經越之義非過失之過矣

既濟未濟

坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未濟此即威感之後

繼之以恒久之義也蓋情之交者不可以久而無敝故必以分之正者終之人心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也以此觀之可以知既濟未濟之象矣

序卦演義

上經始於乾坤自重 屯蒙以震艮合坎

需訟以坎合乾 師比以坎合坤

小畜履以巽兌合乾 泰否乾坤自合

同人大有以離合乾 謙豫以震艮合坤

隨蠱震艮巽兌自合 臨觀以巽兌合坤

噬嗑賁以震艮合離 无妄大畜以震艮合乾

三百五

周易玩辭卷十六

七

通志堂 王維周

震艮為頤

巽兌為大過

終之以坎離自重 下經咸恒震艮巽兌自合

遯大壯以震艮合乾 晉明夷以離合坤

家人睽以巽兌合離 蹇解以震艮合坎

損益震艮巽兌自合 夬姤以兌巽合乾

萃升以兌巽合坤 困井以兌巽合坎

革鼎以兌巽合離 震艮自重

漸歸妹震艮巽兌自合 豐旅以震艮合離

巽兌自重 渙節以巽兌合坎

巽兌為中孚 震艮為小過

終之以既未濟坎離自合

凡易之序始於乾坤終於坎離而震艮巽兌錯綜於其中故上下經之終皆先列不相反對之卦四而後以坎離終之其不相反對者即震與艮合巽與兌合

之卦也明四卦之變畢而後坎離之用終也乾坤相合於上經之內而坎離相合於下經之終明乾坤為

體坎離為用也震艮之與巽兌相合於上經者一相合於下經者三乾坤之與坎離相合於上經者三相

合於下經者一明乾坤坎離為上經之主震艮巽兌為下經之主也上經无坤合離有乾合坎坤合坎

乾合坎明下无純陽上无純陰也震艮之合坎離者半在上經屯蒙合坎噬嗑賁合離 半在下經而 巽兌之合坎離者

皆在下經明陽多在上陰多在下也巽兌之合坤者一上觀一下萃其合乾者亦一上小畜一下

夫而震艮之合坤者二剝復皆在上經其合乾者亦一上无妄一下大畜一上壯亦明陽之多在上陰之多在下也坤一

得在上者以臨為陽長之卦也乾一在下者以遯為陰長之卦也凡陽長三卦復臨泰皆在上經陰長三

卦姤遯否皆在下經否以與泰反對故得在上經也易始於乾坤終於坎離乾坤者形氣之成坎離者精

血之運運則雖終而无窮此終始之大義上經首天地下經首夫婦意亦猶此大過小過震艮兌巽之肖

坎者也頤中孚震艮兌巽之肖離者也故上下經之

終各以二卦附坎離者明震艮兌巽之體亦未嘗外於坎離也

雜卦

序卦雜卦

有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有序而无雜則易之用窮矣故以雜卦終之此既濟之後終以未濟之意也易之用无所不通京房揚雄之以卦氣直日其序復與雜卦不同邵康節之以四象畫卦其序復與卦氣不同然則歸藏連山之序必與周易不同无足疑矣然卦氣起中孚先天陽起乾兌陰起巽坎歸藏初坤連山尚艮其說尚可攷也獨

周易玩辭卷十六

九

通志堂

雜卦則未有知其說者閩人鄭東卿少梅曰上經起乾坤至坎離三十卦下經起咸恆至既未濟三十四

卦此序卦所述以為二章也雜卦雖合為一章无上下經之分然自乾坤至困亦三十卦自咸恆至夬亦三十四卦由是推之則其雜之也豈无說而苟然者哉是必有如卦氣先天之說而易師失其傳矣鄭夬易云雜卦解伏羲六十四卦以其始於乾而終於夬也

乾剛坤柔

乾剛坤柔與雜上坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性盡於二語之中不可以復加也凡易之剛爻皆

乾也凡易之柔爻皆坤也凡繫辭之稱乾坤皆謂剛爻柔爻非但指六畫之兩卦也盡三百八十四爻不過剛柔二字而已

比樂師憂

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能成功比之九五内不誠邑人外不取逆者而物自歸之其憂樂之分明矣

臨與觀求

臨二陽方進我出而與人也觀二陽將去人望而求我也孔孟之周流憂世思濟斯民其臨之義乎反魯

周易玩辭卷十六

十

通志堂

居齊人矜式之其觀之義乎

屯象

屯之初九已出乎震而未離乎下盤桓居貞奠而後動不使有失策也齊威公之次於陘晉文公之表裏山河其慮深矣不可得而危也此高光之關中河内也蒙之九二藏於坎中不求於蒙而蒙自求之剛中而志應不可得而揜也諸葛孔明王景略之事是也此二卦者皆有康主濟民之用以居對見則見謂出也若對雜則雜謂隱也屯雖出而不失其處蒙雖處而不免於出二義正相反也

艮止也 節止也 大壯則止

雜卦言止者三艮止也大壯則止節止也震一陽起於初艮一陽止於終此天道之起止自東方而至於東北者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遏而止之使不散也此人止之非若大壯之自止也

損益

損益盛衰之始也此句發明損益之義最為親切泰之變為損損未遽衰也然損而不已自是衰矣否之變為益益未遽盛也然益而不已自是盛矣為人者能使惡日衰善日盛其為聖賢也孰禦哉為國者能使害日衰利日盛其為泰和也孰禦哉

周易玩辭卷十六

十一

通志堂尚遠堂

大畜无妄

以乾之剛而受畜於四五之二陰如大畜者可以言時矣當无妄之時而猶有災焉可以言災矣

萃升

萃則坤衆在內故聚升則坤衆往外矣故不來精氣聚則為物魂氣上升則散而不來矣

謙豫

自以為少故謙自以為多故豫少故輕多故怠怠或為怡蓋以怡時災來於韻為協爾然怠字何嘗不協平上去入之分自沈約始贊易時固未分也豫怠二

字本是古語

噬嗑賁

物消曰食色滅曰无噬者合則強物消矣賁者施則真色滅矣故以食與色相對也

兌巽

屯見而蒙雜皆指陽言之也兌見而巽伏皆指陰言之也坎之隱伏伏於陰中遇陷而不能出也巽之伏伏於陽下順伏之也

隨蠱

隨以无故而偷安蠱以有故而脩飭故聖人不畏多難而畏无難也

二八六

周易玩辭卷十六

十二

通志堂尚遠堂

剝復

剝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剝復之理也

晉明夷

進至於日之當天天下之進極矣傷至於體之受誅天下之傷極矣

井困

以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上流而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下源而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此

凡三十卦正與上經之數相當

咸恒

天下之速莫速於咸咸速也此語最有味

渙節

渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極至於散也節以澤上之水故居通而能塞因為澤下之水故塞之極至於困也

解蹇

解蹇亦皆以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也難字說見序卦

睽家人

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

三百五十一 周易玩辭卷十六 十三 通志堂 甘林

否泰

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

大壯遯

大壯止遯退亦皆以乾言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止也

大有同人

大有同人皆以離之中爻為主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革鼎

革以火鎔金故為去故鼎以木鑽火故為取新亦以離為主也

小過中孚

小過四陰在外而過其常中孚二陰在內而守其常二義正相反對皆主陰言之

豐旅

卦名皆在向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矣凡物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚離作易者其知之矣二卦皆主離言之雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎

三百五十二 周易玩辭卷十六 十四 通志堂 甘林

坎離

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為氣則離中之陰也心之精降而為液則坎中之陽也火陰物也而附於陽故炎上水陽物也而藏於陰故就下然則日為陰月為陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下非知道者不足以識之

小畜履

小畜與履皆指一陰言之履六三不當位故可暫履而不可久處也小畜六四雖當位而无力故能暫制而不能勝也大有得尊位大中大畜得朋故皆為大而不為寡

需訟

需訟皆主乾言之止於坎下故不進違坎而去故不親

大過頤

頤與正皆主陽言之陰陷陽為頤陽養陰為正大過十月卦陽始絕也頤十一月卦陽復生也

漸歸妹

漸歸妹皆主女而言女子之進也始於待聘終於來歸既得所歸則女道終矣過是而不已則出位而姤惡之大者也故曰歸妹征凶无攸利

既濟未濟

既濟未濟皆主男而言水能留火故定水不能留火故窮陰陽不交而陽獨受窮者生道屬陽死道屬陰也

女終男窮

終與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

姤夫

姤夫皆主陰而言陰以遭遇為喜故以附決為憂遇者有喜之辭也自咸恆至此三十四卦正與下經之數相當

末章八卦不對說

雜卦末章自大過而下八卦皆不對說以為錯簡邪則於韻皆叶以為非錯簡邪則姤夫二卦之辭又若本相對者此其義之不可曉者也虞翻謂大過死象而兩體姤夫故自大過而下次以姤而終於夫言君子之決小人也其說亦有理嘗試因其說而推之大過之象本末俱弱如人之表裏俱絕世之上下俱昏此陰滅陽之時也故為棺槨之象而在雜卦之終聖人作易示天下以无終窮之理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夫以示微之當防盛之不足畏自夫而乾有終而復始之義也

八卦之序

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頤在大雪之後冬至之前既濟者君子之善處小人也三陽三陰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夫此一節自大過而下特皆以男女為言至夫而明言之曰君子小人然則聖人之意

斷可識矣

八卦之象

六十四卦為八者八雜卦自乾坤至需訟為八者七矣而未章特餘一八以寓反復無窮之意則是八者必不苟取也蓋嘗攷之頤大過者震艮巽兌之正也長男少男歸妹漸者震兌艮巽之交也長男少男未濟坎離之正也中男既濟坎離之交也中男姤坤消乾也夫乾消坤也此八卦者正具八純卦之象故聚見於末章以明八卦消長之義也

周易玩辭卷第十六

周易玩辭卷十六 十七 通志堂

咸淳乙丑被 命典舉以花朝日黜畢於禮部

貢院 鄱陽馬廷鸞

後學 成德 校訂

易說以玩辭名蓋識其居閒所作也繫辭曰君子居則觀其象而玩其辭 平菴項公昔忤權臣擯斥十年杜門却掃足迹不涉限耽思經史專意著述成書數編此其一焉建兵端既開邊事告急公被命而起獨當一面外禦憑陵內固根本成就卓然皆是書之功也則知公動而玩占措諸事業應變不窮蓋動靜不失其時者矣豈直曰玩其辭而已哉嘉定辛未歲閏二月中澣江陵後學樂章書

易說以玩辭名蓋識其居閒所作也繫辭曰君子居則觀其象而玩其辭 平菴項公昔忤權臣擯斥十年杜門却掃足迹不涉限耽思經史專意著述成書數編此其一焉建兵端既開邊事告急公被命而起獨當一面外禦憑陵內固根本成就卓然皆是書之功也則知公動而玩占措諸事業應變不窮蓋動靜不失其時者矣豈直曰玩其辭而已哉嘉定辛未歲閏二月中澣江陵後學樂章書

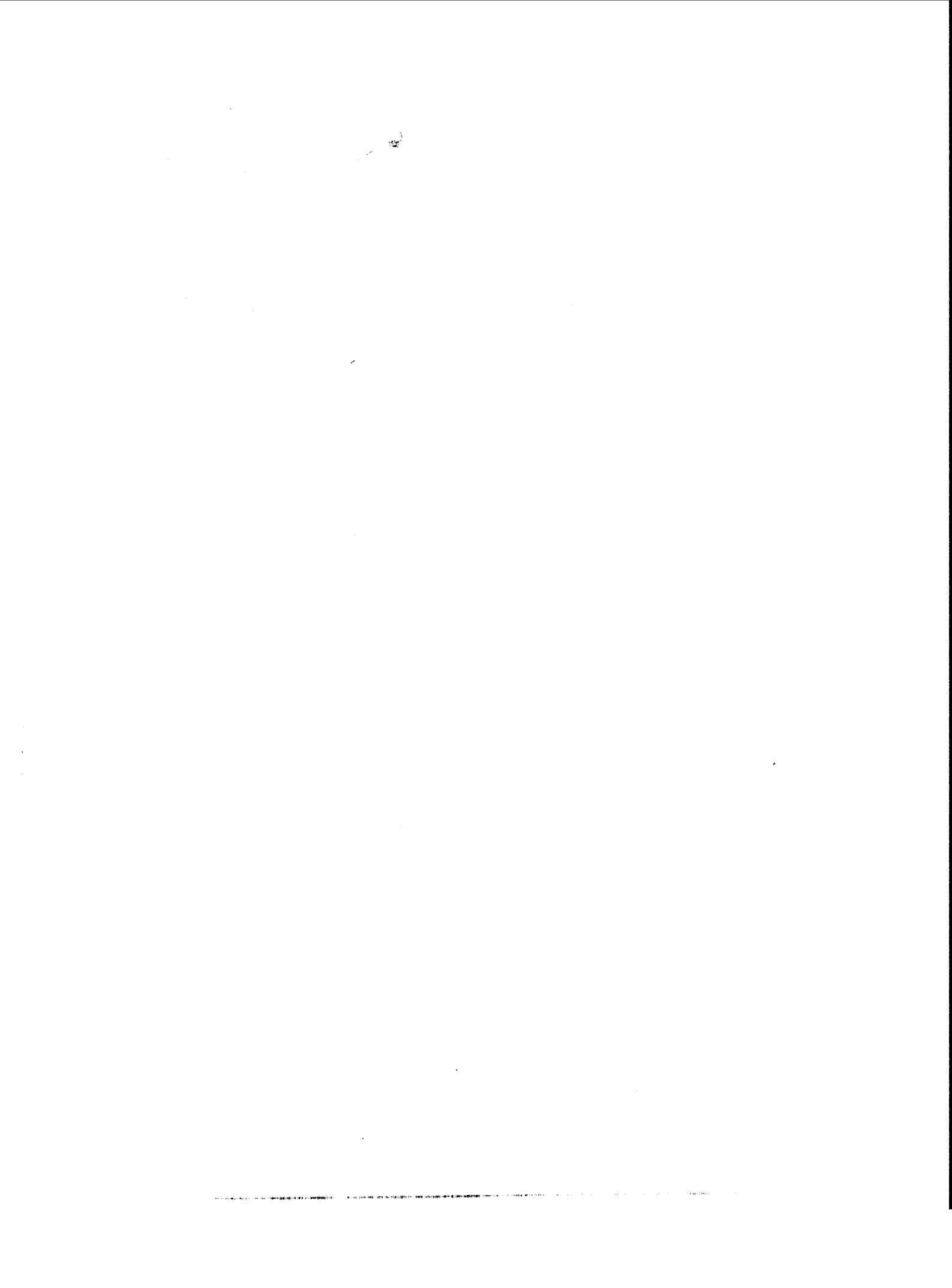
周易玩辭卷十六

通志堂

大清
嘉慶
二十
九年
閏
五月
二十
九日
奉
旨
刊
行

大
清
嘉
慶

留
香
室
周
浦
城
祝
氏

忘筌書卷之一

宋潘祖暉

後學祝昌泰較刊

統論

聖人觀身心於易易無體是為大象形所由生易無思是為太極心所由起無體者身之本無思者心之源大象伊何形影未兆而非夢者是也太極伊何喜怒未發而在中者是也此以未始出吾宗故居形數之先制形數而非制於形數斯謂之常以無古今無去來上無初下無終涉萬變而此不變者也聖人方其與人為徒則有身心於是獨觀其始以歸其宗故觀身於良而得不獲其身之理觀心於復而得退藏於

忘筌書

卷一

一

留香室開雕

密之道身心復本而即廣居正位以恬而養以虛而應無非順至理之自然故不識不知順帝之則去智與故循天之理其應而寂也亦猶響答虛形燭影其淵靜夷易而略無難者後之學者不知不習之道由地道之光惟黃中通理則正位居體乃溺於楊墨之有取而畔援歆羨之心勝於是景仰其高明慕悅其功美循其步趨而從之跡則是矣其所詣則殊也皆原於不明而汨於有取有取則隨所見見則不離兩端兩端而有取則必倚於一偏兩端而偏重則傾而非中庸故不立中庸不可能唯兩端偏重之見熄則至焉中庸之為常蓋以身心之本也聖人體之以應萬變動而時中斯無往而

不立應已而寂不離本宗以循身心之本始不墮禍福之倚伏不明則取故慕其仁樂其義而學斯在外矣凡後學之失悉由於取楊墨之徒啓之以陷後學辨而出之亦不宜略聖道平易直詣本宗所以易簡而天下之理得理得而成位乎其中成位自成則無功而超諸矣

宅心

易有太極是生兩儀兩儀蘊太極於中是為天地之心而天地之心實無定體大包六合細入秋毫本無限量與太虛等虛包萬有而無眇所可證者感應而已故雖見其心於復乃無心之心唯見其情於咸而感應獨存焉有感斯應悉緣象

忘筌書

卷一

二

留香室開雕

類感之以其道則正感之非其道則忒蓋以本自無心特隨感而應惟影響耳是以文武適正則致天之肩幽厲反是則天之方虐是則天地之心必待聖人而後立為人上而思所以福天下豈他道哉慎所以宅心而已心之所居位正則體正體正則天地正是以陰陽寒暑七政四時靡不悉歸於正而天下和平災害不生禍亂不作質其本源由宅心正位而已正位之居喜怒哀樂未發之先也是謂大中唯兩端無偏重則至焉聖人之所以為聖人如斯而已

中庸

神自正位出應所感唯燭理接事而已燭理則為智接事則

爲行智所以知此者也知之斯能行之知之過則其行之斯有獨高而不可以跋及者此賢智之名所以立也夫道不可以不知既知矣則宜冥之以不知始安於正位而無我此理不論乃專以知爲事則其德反離而貳矣不知愚也知之智也皆一偏之名也夫畜而不知者萬物也由而不知者衆人也用而不知者百姓也是皆以不知爲愚也此所以爲愚而所謂智者則又無所不知而不悉多知之爲敗夫知以知不知爲尙不爾則至宜不知處而反知焉祇所以爲病是以多知爲患也此所以爲智智者過而愚者不及過與不及等耳皆非中庸也嘗謂賢者過之爲趨高也其患在歆羨於外慕

志筌書

卷一

三

留香室開雕

舍其田而芸人之田也趨高以有蔽於外道若何而可明智者過之爲其鑿也其患在居畔而援取邊境之人其名爲竊也穿鑿以有空於內道若何而可行蓋智慮外通故常思出其位外通則內暗而多窒黃中中通是以美在其中中通則剛徹而無礙唯黃中通理則正位居體得主有常茲謂中庸賢智居在一偏既不至中庸則反與愚不肖同科以既非正位居體則體皆裂其大全而麗一曲均墮於形數何足尙哉然中庸不可能也始以兩端有偏重引之出而麗於不正惟無兩端偏重之蔽而一視焉斯無繫而復正位故不期於中庸而自中庸矣以其不可能無所致力也其機在於外有繫

而中不止特齊其兩端而均無取焉自不繫而止其所斯中庸矣

傳道

大道之傳自堯舜以來前後相承若出一人聖道大備無不該貫而有至要者足以總括無外故孔子於終篇發明其旨其言曰堯曰咨爾舜天之厯數在爾躬允執其中舜亦以命禹是堯舜以來相傳者允執厥中也抑嘗卽書考舜之命禹於允執厥中之前則曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中此堯舜以來相傳之實也嘗謂人心者變體之心也有思而有爲道心者妙體之心也無思而無爲有思有爲則其

志筌書

卷一

四

留香室開雕

慮宜深惟頻復始厲而無咎故惟危無思無爲則其藏宜密以復小而辨於物故惟微夷則微而於夷處則安居偏則危而於偏處則宜覺卽其反而則惟一矣於此精之又精則兩端不迷不見等差始一貫而會於大中在喜怒哀樂未發之先位乎皇極之時也此時無我不待致力精者非他特卽偏而覺覺則自不迷復始則默而成之不言而信存乎德行偏而能覺反復其道神德行於向背之頃斯與道心脗合而會於大中是謂成位乎其中雖然此猶藉人功也迨燭盡兩端本異名而同實迨無可偏重者自不傾而麗有方矣非至精不能與於此後之不明其本而以私見取之若于莫之執

中此聖道之所以差也有取則所學者外雖中亦偏既非成
位乎其中於是反有一偏之蔽要之道不可取惟不主一偏
而兩端一貫焉自然復正位而中矣

治亂

堯舜之心天地之心也天地由太極以生堯舜由大中以立
大中者人心道心合而為一者是也虛以立一以行卷之不
盈握舒之彌六合是為妙用卷舒自如故無思無為寂然不
動者是其體變動不居周流六虛者是其用此其所以建立
三極而範圍天地變理陰陽也此道相傳自一帝與三代之
盛前後一律文武重光之際宅心無貳故其馴致則由庚作

志聖書

卷一

五

留香室開雕

而陰陽得其道理崇邱作而萬物極其高大魚麗誅其盛多
華黍歌其蓄積三登相仍以底太平皆原於以天地之心理
天地故其成功如此自周公為成王作康誥敘商考成人之
宅心其可考證者本於建用皇極而成王有重光莫麗陳教
則辨之訓爾後茲道漸不聞於在上之人而先王之澤竭故
自成康以後漸以陵運繼以五霸之假楊墨之取出而亂之
遂失本宗此道湮沒不復見矣天之未喪斯文孔子集大成
而終於獲麟孟子學孔子而終於無有乎爾道不行於上教
但垂於後而已直待黃石傳而漢興河汾盛而唐顯治安之
術必由此道之行也噫大中之道由人心道心合而不貳以

致妙用故入而復本是其常出而致用是其應有本以立有
用以行而妙用之功全既失茲道專用人心背本逐末不復
知反而道心屏蔽隱沒不可見矣人心適偏當危不安迷其
所歸易常以妄是為夢幻以夢幻之心應天地之本心其不
合也較然非徒不合而亦隨之以變陰陽何由而和妖孽何
由而熄禍亂何由而止周自成康以後治安不能十之一而
亂離常至於十九民窮於兵革糜爛而莫之救使憂世之士
不悟其所以然則已悟則豈不深痛之哉

大人

大人無己者養其大體而不徇區區之小己也不徇區區之

志聖書

卷一

六

留香室開雕

小已斯合併而為公焉太虛無際藏諸方寸之間其分而為
天地運而為日月變而為四時列而為鬼神泐然自會未嘗
有二也故與天地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶天地之德天地之心也合天地之德由見天
地之心也以天地之心為心則合乎天地之德矣與日月合
其明者審乎明之相推而生也坤道之光變乾為離而乾亦
變坤為坎故日常用坤之光而月常歸坤之明體之者亦必
用其光而復歸其明焉光明於是乎緝熙而與日月無異則
合其明而見天地之心矣四時之運皆天行也見象而見天
地之心則消息盈虛動以天行則與四時合其序矣神之所

爲由此而出也故鬼神無私惠迪則吉從逆則凶惟影響耳無私之德契乎冥漠則與鬼神合其吉凶矣動必符於幽明而不在區區之小己是其所以爲大故先天而天不違後天而奉天時天且不違而况於人乎况於鬼神乎允出此道則感之者化故一正君而國定矣

坎離

乾天也衆陽之所宗故爲大赤坤土也土之真精天五冲氣位乎中央故其色黃赤則陽著見而已黃則地道光然故坤之中爻入乾之中爻則爲離斯謂之黃離乾之中爻入坤之中爻則爲坎故坎爲赤木燬以火土性盡則爲炭炭之再燬

志筆書

卷十一

七

留香室開離

唯赤而已不光也發以薪蒸灌以膏油以土之精加焉其焰則黃所以光也故凡有光者其色皆黃以土之真精資至陽以發也廉之六部皆有胃氣則生以有土也至發見乎色則黑欲如烏羽赤欲如帛裏朱砂皆有神光則生亦土之真精發見乎外也故土之真精爲常生而常明焉惟其然故坤之正位入乾之正位加一畫之上則爲離故離火外明以明來自外故也乾之正位入坤之正位加二畫之上則爲坎故坎水內明以明根於中故也內明水性則通徹無礙外明火性則蔽隔多暗蓋離上下皆陽畫則赤而已唯黃居中焉則光故離火木末皆赤至則於赤爲過矣隨而黑焉在人者奚可

特外明以爲常然而不歸其明哉然光明皆資一以致用故

真一用其光復歸其明不迷復也用其光則離之性也歸其

明則坎之性也坤既變乾爲離故日常用其光以外照至於

月則以坤之光既變乾爲離矣故向日而明復歸背日而明

漸往所以有盈虧然其原由坤實本明也故反照則明復歸

焉性之明由是也此大人所以與日月合其明於是用其光

則可以觀生歸其明則可以觀象至如鳶飛魚躍而上下察

則天地皆不外乎所觀矣土之數五唯六二一位變乾爲離

而離爲目以司外視其在本體之明蓋多焉歸明於本以全

坤德則其照益廣矣夫然後於明爲足言離特用坤之光故

志筆書

卷十一

八

留香室開離

火爲外景是以目之視也合明而明合暗則其明也合日火之明耳橫目之民見光而已以未嘗歸明於本以見曉於冥冥若是者安得不變而爲黑以與草木同盡哉故曰失吾道者上見光而下爲上目無見則爲土矣

精神

精神之學所以深究精神之旨精者神所藏神者精所應精

神彌滿於天地之間其氣爲陰陽其數爲一二其物爲水火

皆宗於精神在天爲日月所以照燭幽隱在性爲光明所以

炳察內外神貴乎齋齋而得休息此養神之道也所以貴於

葆光養明焉光明合乎日月常貴於歸其明而不用則蒙其

致用則微故蒙以養正是其常微以見獨是其適明之照事
察理則爲思戒於出其位則思不睿是爲理事之所役麗於
一方面而罔覺理之暢者觸類而旁通是謂元通不在於苦思
苦思是中方窒而未通乃強以求通強以求通則愈窒而反
以累神苦思而不止則過於明明淫則爲心疾蓋以離火之
爲人心與爲橫目一也皆察外而不自察見彼而不自見是
以麗於不正之體而起生滅惟能歸明於昧則復乎明之本
而爲元亦爲蒙元所以養神蒙所以養正此其所以作聖而
常人之思悉由偏重出麗一曲過是則思所不及若夫不出
位而無封畛之所常人則思無自而至此自非已覺則未嘗

忘筌書

卷一

九

留香室開牖

於此游心能游心於無封畛之所則一念而作聖矣

清明

道心本天地未判之先人心由坎離既分之後君火之傳變
乾爲離其在人也則爲人心爲橫目方其在天離常用坤之
光坎常歸坤之明原於坤二變乾二而爲離乾者純陽用之
而光獨熾明離坤精乾陽已用而熾故月雖歸其明終不能
勝火是以月之滿也唯望而已至如晦朔之際全不明者屢
矣况人日榮外景爾豈不知歸者邪歸明之艱雖坎之習不
能常滿計天地猶無全功而聖人之心其體常磨常若滿月
之耀夜故與日月合其明而獨能勝火乃足以補月之未至

者由強以自勝也故勝火者聖人之心也火勝者衆人之心
也橫目所睹濁明外景天光之發清明內景外景則內晦內
景則朗澈濁明則見光而已清明則無幽不燭濁明偏而清
明偏也月雖歸明實明之本舜之濬哲成之昭融皆清明之
在躬者也未見道之人全用者離全闕者坎欲進此者當使
明夷而磨坎常勝使離月常勝火要其終猶能補天地之未
至者矣至於不用則蒙以養正用則澈以見獨非月能勝火
則未能兼有而具此者也

處明

君火不用事故常葆其光而襲其明居坤正位之時特黃中

忘筌書

卷一

十

留香室開牖

而已未常曜也及變乾爲離而致用焉故日乃用其光乾亦
變坤爲坎而月復歸其明明歸本位矣宜其晦也而乃明焉
以乾陽之一用之也惟明夷明入地中是復還其本位本性
如其初矣故異於月之歸其明是月特坤體而已乾陽既來
已爲之主所以歸其明而爲乾陽之所用是以致用而明還
其本位本性乃坤之黃中也故言明夷務暗所尚者襲明也
歸其明而致用故言月有明所尚者並照也人能歸其明則
可兼是二者蓋用不用自如也然不照則昧是在坤之正也
照則澈是致坎之用也蒙以養正所以作聖澈以見獨所以
元通至能歸其明以全坤德則制之在我惟所以處之何如

耳二卦皆可倚也要之養正乃其常焉

本宗

枝幹有本流派有源嫡庶有宗臣民有主皆總於一而會於中聖人唯據會要而萬事皆畢故堯舜之傳所執者中孔子之傳所貫者一皆據會要之地也會要之地總括萬理演暢萬義蓋理窮義存而名亦不立之所於以兆理義者也出理而得義由義以生名名定而實辨焉後之人皆可循波而探其源也自其所生而求之如生兩儀生四象生八卦者可名曰極蓋以有中則有上下因兩儀而命極之名也自其所出而求之如降而為德為仁義為禮智者可名曰道蓋以有道

志全書

卷一

十一

留香室開牌

則得此而為德因德而命道之名也本自無名混為一物特總於無名之樸所以會身心而身心藏於此所以為密者緣也義而命之名名雖有萬而其本一也此理也知識可及焉而所謂名義者必有象以卓冠名義之先而名義之所自出故立名義則象呈焉可驚可愕可愛可惡象呈於中而見於面者不可掩焉大象非知識所可見也必大目視之而後見焉見理者名義舉則見名義去則不見也見象而不俟名義則名義都忘而象自獨存謂大象象之帝也此之謂身之本而進道者之所必見者也夫神寓於知識則見其理神顯於光景則見其象見理猶與象隔見象遂與理該進道之的

實者乃在於見象大象為萬象之帝所以閱萬象者也天地

之照也萬物之鑑也是以名義至而所立之名義其象自呈焉見夫大象是見身之本而心智之本亦賅而存者也所以照燭萬象者是也餘皆可忘矣等之筌蹄耳得象矣動而天行以順之保合太和以養之恬愉交暢以樂之優游自得以適之凡所以備其天養者無所不至而又持之以不倦之誠以曲全其天功時出而用以上下察上際下蟠與天地同流以縱精神之調適爾其自神自明自通自悟自無古今自無去來其日用也應機而契無不如志矣夫是之謂實學

妙用

志全書

卷一

十二

留香室開牌

大道之傳自堯舜始宜不可以有加而仲尼賢之蓋堯舜得正位之妙體而仲尼擅真一之妙用堯舜傳中所謂正位居體孔子傳一一常藏用而專妙用故神也者妙萬物而為言體居於正位其道至簡而無窮之妙用雖陰陽不能測非至神孰能與於此妙用至神變動不居以酬酢萬變於以財成天地鼓舞萬物已則藏用於正位是藏用致用利用孔子兼之也觀象而見象既正位居體則不可測之妙用尤在所急兼此始全造化茲所以貴於神德行也一為真宰以專妙用猶之雷風至神變化不可繫繫當順其適悉其運用初若驚飛魚躍以察乎上下至於周流六虛縱其調適即偏而無不

正矣而又藏用於正位當時命而盛行於天下則運動樞極
斡旋天地而反一無跡均出此道者當兼盡堯舜孔子則天
地造化斯無餘蘊

正空書卷之一終

志空書

卷一

三

留香室問

易數

易之大旨有四謂言意象數而數尤其顯而易見者善學譬
治木先其易者後其節目故學易數數既較然明辨斯不疑
其所行而微妙處始可詣矣易數君於五而總於一故五之
位在中而一與之俱為出乎數而用數者蓋真君真宰妙體
妙用之不相離也堯舜執中孔子貫一皆此位之數耳知至
而至之則旁通並貫矣學者首當考諸數以知出數而用數
者之成位至是位則超形於是止其位以觀象見象則見易

矣

六九數

數雖顯而所以為數者隱學易者當探蹟索隱以知易之本
知本則末皆迎刃而解矣何謂易之本曰精神之大全者是
也故易以沖氣為宗沖氣含明精神之大全者也此易之數
所以君於五天五沖氣天下之至精天下之至神以蘊天下
之至變於其間者也判則兆於一天下至精之變也易君於
五判而兆於一故易變而為一謂之一則一與五可知矣一
與五為六六則陰數窮矣窮則變變則通易之所以為易也
陰窮則變而為陽故一變而為七謂之七則二與五亦可知

矣明舉成數者陽主進故也七變而為九二反繼七者陽王

進進則其道常饒故其數常衍所以七之後更申之以二也
九者究也陽又窮矣乃復變而為一者陰主退退則其道常
乏故其數常耗所以反一無跡復歸於混淪陰陽已兆於至
變則天地出之以是輕清者上為天而天總眾陽主進而數
衍則九宜為乾之數重濁者下為地而地總眾陰主退而數
耗則六宜為坤之數九六之數既有所寓聖人於是倚數於
參天而一三五為九倚數於兩地而二四為六禮曰中立而
不倚倚則各倚於一偏非其正也知倚數於參天兩地則可
以知天下之至精天下之至神天下之至變是乃六九之所

自起數之正也由此則可以知易之所以為易矣陰陽者精
神之一氣乾坤者陰陽之一物天地又乾坤之彰於有形者
也易之取象以顯彰隱六九麗乎數天地麗乎形可以倚數
而其旨遠矣可不鈞深知遠哉

元數

揚子草元推而至於八十一家老子論元演而至於八十一
章皆著之德圓廣其一數耳自一屈信之頃暨千歲之日至
皆不離此數所以天子王后設內外治之官小大相維其數
固已如此皆輻湊會極之理漢儒苦元之難知豈非聖傳既
絕時無知道者歟易之妙在坤之六五土之真精位焉歸藏

於此為密卦之德方包真精於中方者靜故藏密圓者動藏
密者之所以致用者也必精於藏密始無大患乃可以與權
而致用於是吉凶可與民同患楊子作法言者潛心篤似矣
然謂潛心於文王潛心於仲尼則是與畔援散羨者亦無以
異也外有繫矣心豈嘗潛藏也猶潛龍之潛藏身心於至密
非外有繫者之所能也自知夫明雖聞有此理而不能詣也
徒得一數而為元未有甚補於聖道因述元之數而及焉

九疇數

九疇與卦德雖一類而數與卦德不同卦德莫方九疇引類
改也莫方故八卦各相合而成十地數也引類故八卦各
相合而成九九天數也地數以歸藏而藏密天數以皇極而
經世蓋卦德主藏密而不用皇極主經世而致用所以名數
不同卦亦有引類者至引類則亦同九疇乾坤生六子斯有
類復遇姤生諸卦斯有數乾坤父母類也艮兌於男女俱少
震巽俱長坎離俱中其數各相合而成九故經曰天一地二
定位山七澤二通氣雷四風五相薄水六火二不相射八卦
相錯卦德雖定數至引類則亦錯數况皇極所以經世豈得
不用錯數然亦與卦德不同者用不用之異也皇極雖上經
世亦必先藏密經世雖其疇用九藏密則皇極自居五數矣
用故一與五俱顯不用則虛五而一於此藏焉探其所藏則

皆為十五數矣

又九疇

箕子述九疇敘皇極於中於是莫不會其有極歸其有極幅
湊謂之會止其所謂之歸是深明前聖卦之德方之旨與天
下同歸之意疇類也如田疇之疇有疇類者為疇無疇類者
為疇出疇類者所以君其疇類是謂皇極而皇極之建由兩
端之類無偏黨者也皇有道而無為之君所以立天下之正
位者以此坤以土而稱主主有土者也極以道而稱皇皇有
道者也皆所以為真君之稱然則進乎是者若文王之宅心
其亦卦之德方退藏於密之旨歟商考成人之宅心其亦建

洛書數

道常無名而無名之中至理畢具具而未形性名其理道由
是顯而名謂何曰精曰神精神兆數則為一二於是氣為陰
陽物為水火皆自此而判也精神者水火之性水火者精神
之物謂之性則彌滿太虛謂之物則分繫一偏在性則每會
而為一兆物則常析而為二會而為一猶之夫婦析而為二

是名冰炭水火異位南北殊方自坎左旋得陽之中而木位
焉自離右轉得陰之中而金位焉陽動生木陰止生金四營
既成則有環衛於以知中虛之位以生有精神一貫乃易之
成位乎其中其藏用妙用則至精之數是為大一有至精則
有至變應至變者是名至神神於數為二至精無形故易無
體精為形本是為本身攝用歸體神斯藏焉藏則復本故知
精神之交初不相離是為冲氣則以土之真精而數為天五
退藏於此息乎大陰是為復本則雷在地中易之妙旨於此
具矣聖人先立乎其大者方其藏用則併一而不貳自是致
用雖併二亦不貳併二不貳則思不出位而思無疆則身未

學宗圖書

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍著數也由數則可
以知位以見天下之大本而修身立命之旨存焉至其位則
驗於河圖河圖者八卦成列數與位兼明者也藏用之位見
矣著之德圓圓者三包一於中卦之德方方者四包一於中
重三之圓則為六六包一於中則為七七四十九為著之
數所以見用事則體因是而顯重四之方則為八八六十
四為卦之數以見不用事則體因是而隱言圓言方則俱包
一矣但圓者動動則一以致用而顯方者靜靜則一以藏用
而隱藏用而隱則有一而未形為出乎數矣圓者動方者靜
於以見天地之心得天地之心則復本矣以天地之心理天
地則是聖人代天地以理萬物者也河洛既示然後聖人鑿
辭焉以申出著與圖書之旨自茲以往蔓衍愈多至巧歷不
能計要皆宗於著與圖書是著與圖書為聖學之本源也後
學遠本不見指歸但循文索理章解句釋故所得者紙上語
雖言之或似祇以見彼且未免流於言語間豈所以為實學
者哉著與圖書不示文義而合天下之至理隱顯具足既無
文義可稽必反諸在我者而求之而契則理自類通而
三者皆在我矣不為文義所眩而得人之得故聖人洗心藏
密所以由著圖之物卦德之方是以言天生神中聖人則之
河出圖洛出書聖人則之藏密在卦德之方因是而致用又

在著徒之圖要之備此者乃在於洛書洛書備見藏用利用之所於是併一以藏併二以應藏則常無應則常有且應且藏神德行於然而成之之際者且載之洛書既別為洛書說以盡夫至機於是又申以茲說蓋箕子得是而陳洪範也

圖書與旨

夫道有本末惟有本末則有內外惟有內外則有隱顯或於此者所以分別真妄析而為二而有所取舍曾不知初無輕重惟無輕重則其無等差也亦明矣所以然者一物而二名故也形而上者為道形而下者為器人以器粗而道精故器與道相遠絕曾不知器乃道之形而下者耳存於義者為理

七

卷二

七

圖書與旨

接於物者為事人以事微而理妙故理與事相隔越曾不知事乃理之彰於有者耳知道與器不殊理與事無二則一以貫之之學曉然洞照於中凡麗兩端者皆一矣奚有不通貫者哉義存而心盡矣自人事勝天理隱一物而二名者輕重而等差之錙銖於霄壤者紛紛皆是非徒無益而又偏重一端以陷溺其心從而恃私智以剖析之枚辨枝分白首窮年役於莫窮之名數而不得所歸者為不通於一也天地豈得不以至機而示人哉河圖洛書所以為此而出也天地之數五十有五而大衍之數五十是天五沖氣為出數者也沖氣精神之大全故以陰陽言陰陽為未分以水火

言水火為未判判則兆於一故一為形變之始出則散為萬

而不同入則會於中而無二是一為出數亦用數其常用者

四十有九而一常虛焉蓋一專妙用為出數者也出數者常

無麗數者常有然天下之物生於有生於無無在中虛莊

子謂之是文中子謂之此有在一方莊王皆謂之彼既已謂

無矣將何自而名言蓋彼出於是是亦因彼彼既有方而有

數數何自而出則是之無方而無數者可因彼而推知也故

洛書乘明之有方者藉變體而生待全體而成天五重氣為

妙體是全體而未分者也天一元氣為始變是一體而方判

者也判則以生水為先一之再變則為南方火故火數二是

志

卷二

八

圖書與旨

二之為數以一之再變名之也一之三變則為東方木故木

數三是三之為數以一之三變名之也一之四變則為西方

金故金數四是四之為數以一之四變名之也變體必待全

體而後成故一得五而六二得五而七三得五而八四得五

而九皆為成數一三三四雖異難詩所自來其實皆一之變

而已特其變有次第故以變之次第紀之耳沖氣居中為真

君而自生自成初無所待是其成也亦重五而已故天五之

成生其實三五也知此則知河圖之縱橫曲折皆不離三五

正猶是也即有方者知皆一之變則知無方者雖是出數曾

不離五與一也何以知之蓋是亦因彼是雖虛無不見乎事

之可跡而有是理也理彰於事可因彼而知之矣常用者四
十有九則不用者常居中虛寂然而不動妙用者常是周流
變動而不居常用者與不用而寓諸用者同實而異名則何
用輕重而等差之哉第以居中虛者每越數而超形麗一方
者每墮數而有體雖然彼是方生之說耳故彼亦一非此
亦一非彼之彼是莫得其偶始為道樞見獨而詣夫生生
之易與造物者遊矣學者當先明有極由有極而知一之為
妙用四十九數之為常用而其實無二則不見等差無一偏
之蔽而又既知其白復守其黑以歸於無極是則孔子之無
知叩兩端而兼忘焉聖道期為盡矣作圖書奧旨

忘筌書 卷二 九 留香室開辦

著卦

著德圓六包一於中而其數七七七四十九著數也卦德方
八包一於中而其數九一在天則至神而致用在坤則正位
而歸藏既藏則超形而越數故河圖五居中而不敘判於一
以示其藏密唯此為正位是以反一無跡餘位皆偏則不藏
矣一既藏則其數唯八而已八八所以為卦數圓天象一於
此用事而洞照故神以知來方地象一於此已事而歸藏故
智以藏往用事則至靈而前知已事則至虛而總攝著撰而
成卦卦成而象顯爻者因而重之者也五者爻之君所統之
類其數亦五故爻為重五六發揮旁通情也爻者中之旁通

而復會宗於中焉故六爻之義易以貢著圓而神聖方以智
皆包一於中爻復會宗於中聖人深鑑是理故以此洗心退
藏於密而神智兼盡矣

九疇

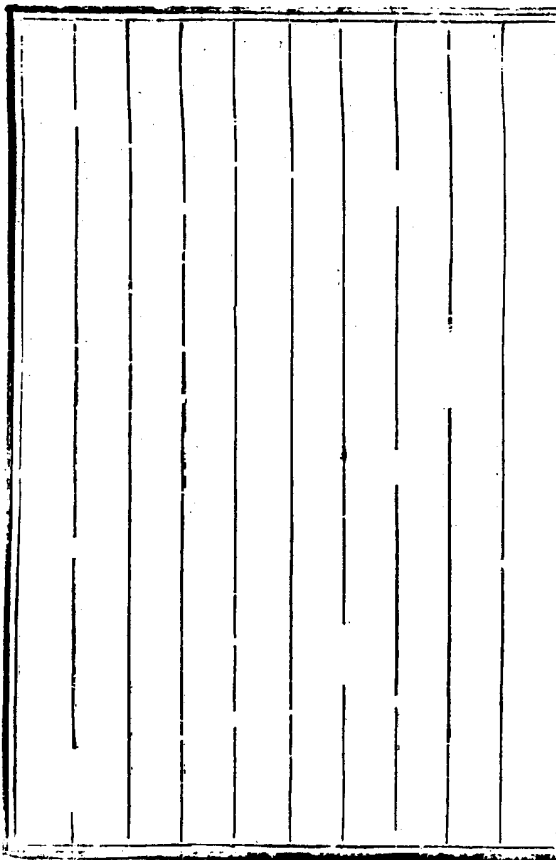
聖人之學方其當剝雖吾之膚猶剝去之蓋以有身為有大
患之時至復歸於自然則又百物不廢况乎口之於味目之
於色耳之於聲鼻之於臭四支之於安逸性也獨可遏絕之
乎知此則知合內與外無非一真不容決擇夫五行布位八
卦成列各有攸司循環迭用遞為君臣方其用事者為君則
繼是者為之相已而繼是者又為君則所當繼者又為之相

忘筌書 卷二 十 留香室開辦

會常其時更迭用事始能輔成中宮奠位無為之功相繼迭
用者特一時之君非常象之主其有真君存焉未判於名義
不麗於形數名義形數所以可推者特有成理固存於其間
而已故能歷萬變而常不動所以獨為之宗而真一之應常
不出吾宗而已豈廢偏位而屏旁行者是以以九疇既謂之
疇矣其數宜偶而反疇蓋有出乎疇類者君之是為真君而
其成位則稱皇極所君者莫非疇類故通謂之九疇孔子之
道竭於兩端也疇則兩兩相合如蜎惟若疇之疇以其循序
而遷更迭用事遞為君臣以宗於有道而無為之君皇極所
以位乎五而居中虛之正位有為者莫不已事則會歸於有

二下八廿一

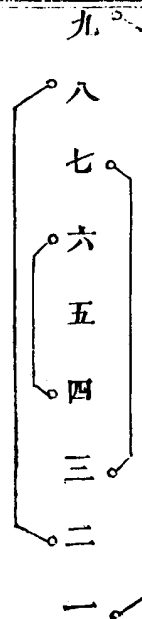
極而獨爲之宗豈廢偏位之時類而獨取皇極非鳴類則皇
 極不可見矣蓋四營然後成易也惟其用事者不得不用而
 此獨無爲以用之所以爲獨尊耳居是位者爲正位而所謂
 先覺者特於正位能早復故常一而不貳耳

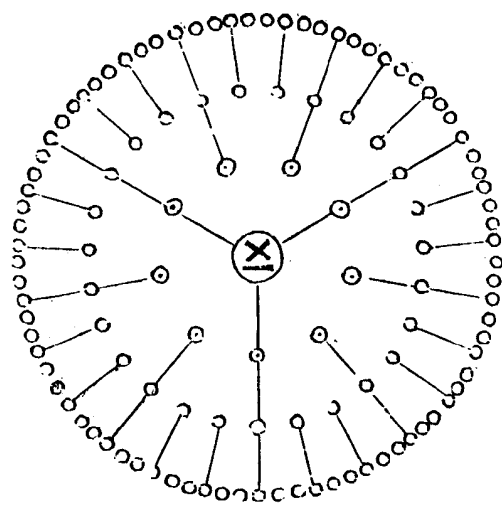
十數圖

九數 八數 七數 六數
 四時所自以行者矣合一二三四則十數備五則出數

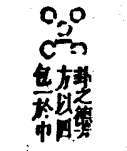
又十數圖

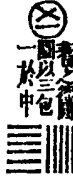
元數圖

卦數圖

 二 三 七 六 八位相合
 九 〇 〇 〇 〇 〇
 一 一 成十八八
 六十四為
 八 卦之數
 〇 〇 〇
 〇 〇 〇
 五與一同宮為出乎
 數堯舜在上而傳中
 正位也孔子在下而傳
 一與辛也皆出乎此一
 於此藏用而無跡故
 獨唯知其體周遍耳

著數圖

 天地之數
 十有五
 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 六包一則為
 七七四十九
 為著之數
 〇 〇 〇
 〇 〇 〇
 五十有五而除
 四十九則餘六
 是五與一出乎數

志全書

卷一

圭

留香室開雕

爻數圖

XXXXXX

五為君位出乎數者餘爻其數
 六五皆真君至德之所寓故神

志全書卷之二終

志筌書卷之三

宋潘祖撰

後學祝昌泰較刊

洪範說

洪範前聖之大法也陳大法者本極之敷言而言無不從未
諸皇極則大法其可易言哉法以何者為大曰心而已故商
考成人以其所以宅心者陳焉後之人未得商考成人之宅
心為不知訓矣不知訓而遽紛紛焉不幾於倒道而言者乎
是亦易其言矣正恐作聖之路埋沒而背馳不已役於人心
迷不知復而會歸有極之道遂晦則其得罪於大法莫此為
甚世之為洪範說者多矣若其博貫倫類演繹詳密較之眾

志筌書

卷三

一

留香室開闢

說有一日之長蓋有之矣儻不知其旨暗於大法之要失其
本而徒據其末不復可歸諸皇極唯皇極之歸為立不歸皇
極於道為倒倒道而言則是近道而說而言亦不復從是直
與亂朱亂雅者同其科而為先聖之所惡也道由此而不明
遺後人以迷而陷後世於不義為可畏也愚雖述彛倫之大
槩猶未敢輕為剖發尙慮後生以愚之輕言而彼亦從而輕
聽言聽皆輕則洪範之道不重不重則得之亦不固惟恐以
此獲罪於洪範且不敢輕出諸口况敢無忌憚未諸皇極而
遽紛紛然哉夫以武王之聖德亦必訪于箕子然後箕子乃
言知其信道也篤進道也力然後敢告也箕子豈以要君哉

蓋傳道必如是乃不虛發師嚴而道尊所以主張聖道而慎
所得者當然也故存大法之旨以喚齊心一志者吾焉嗚呼
有能得大法之旨則此書之外可以無書矣然則聖人正說
此道之所以明也賢人倒說此道之所以不明也倒說作則
道德下衰矣悲夫

皇極會要

建中所以常立兩端既平此中之所以建也建則不傾矣然
後可用建之要在中故執中用之要在兩端故執兩端兩端
用而中常不傾由併二而不貳用中所以適變兩端相濟此
中之所以用也執兩端而權以濟焉此中所以不傾而常立

志筌書

卷三

二

留香室開闢

故無適而非中偏重則傾傾則背皇極以生人心心貳則屬
生滅而墮失得之報

思無疆說 本心附

或謂易無思而詩言思無期思無斃詩易何相反也思無期
思無斃當究其所自蓋為思無邪思無疆而言之也正位旁
通不在一曲固無限域思在正位始名無疆無疆之思不可
名言其所思者特以本根固存故不容其不存存耳出位繫
境之思則無也是謂無思思出其位均謂之邪邪在一偏則
有疆矣正位虛明包括無外不見封畛斯為本心本心之中
至理雖具名義未立豈有可指之思不可指名豈有定所之

思故謂之無疆思不出此斯為克念在本心乃能作聖洪範直指思之正位以警未悟故五曰思自有位而言之則真君宜位乎中虛冲氣於此命萬物而真君位焉無何有之鄉也思於此為無疆無疆之思要在勿忘豈容閒斷是謂無期無數黃中通理大陰解之所以默識元通游心乎此曾不知時之有久近與夫久則人情為有厭怠也是謂無期無數對有方之思麗乎一曲者言之則彼實有所思此實無所思雖無期無數而謂之無思可也易之為無思者如此噫法莫大乎宅心心莫大乎慎思念非其正外轆而蔽於事物內轆而蔽於理義即有疆之所以生人心專用人心背本逐境於有

志筆書

卷三

三

留香室開雕

疆之思而無期無數是謂大惑役於境上之心成大患矣豈論無疆之思睿而作聖故今夫寤而無思寐而無夢則是已復正位而至中庸天下之所同也若是則人皆可以為聖人矣何為民鮮久矣乃發聖人之論也蓋同歸雖一至起念則汨於偏重之見而生人心既專用人心非合境則念慮不起而思所不及每起於合境而境不可既故動皆百慮之營營而所謂一致者已罔而失其本心原其始則人皆可以為堯舜要其終則希濶而難逢職此之由於此正當自覺唯先覺之念不離本心雖念念不絕未嘗有一念之差思常在於無疆以期無數正得本心此其所以為克念也蓋一念不離乎

本心則優入聖域一念或失乎本心則遂墮機穽起念之端可不謹乎聖道不在於多言但觀念之所起儻差若毫釐則相去已隔霄壤矣然則皇極之失正以失商考成人之宅心則所思無非邪也欲追商考成人之宅心則五行之五曰土五事之五曰思以至思曰睿睿作聖不可不深究得此則為克念矣

本心附

本心無他虛明而已惟其虛明故常在亡境之所有境則是人心矣故亡境而生者本心也合境而生者人心也亡境而生本於誠而有物自然存而勿忘然以思不出位是謂思無

志筆書

卷三

四

留香室開雕

疆思無邪克念而作聖矣惟其合境所以隨起隨滅逐境遷徙不歸大常此之謂失其本心達者至逐境處當早覺而早復使常不失其本心此治心之要也

大法要樞

兩端說 無知說附

洪範大法其疇有九總其機要者字有十焉自適道以至與立其最要者二而已餘多經世之所用也二字謂何曰欽也建也蓋五行之主曰土宜居中虛之位五事之主曰思亦宜不出乎中虛之位不出乎中虛之位斯不離乎本心所以虛明睿而作聖然未能歸其明滌除而復元覽則思用人心生於對境月不勝火簣驕難繫繫馬雖止倏已奔馳上聖探微

燭茲至理知縱馳則齋於他境肅欽則復乎本位入道由五
事而主之者思攝思於百慮之境以歸諸一致莫尚乎欽思
不出位則貌言視聽皆自此徹攝思以欽常不出位而虛明
自照則可以道觀盡於是洗心而無好惡偏黨乃與道心會
以復乎喜怒哀樂未發之先則地道之光斯全是謂天子之
光洞鑒至機不惑多岐斯可以建皇極夫兩端不偏重然後
能立物之理也人心由偏重而生則舉皆倒矣未有能立者
唯洗心去此則無偏黨反側乃不偏重所以善建如有所立
卓爾是爲聖道之極致探其源則自欽始前聖所以緝熙欽
止而欽之戒以總於欽乃能緝熙于光明均此道也欲論大

志筌書

卷三

五

留香室開闢

法宜論二字之爲樞要焉

兩端說附

有兩端斯有中無兩端則中之名亦不立兩端不偏重則不
偏廢此中之所以立也兩端有方在事爲實大中無方在道
爲虛有實斯可執而無方者用之故曰執其兩端用其中于
民兩端有之以爲利也大中無之以爲用也用中亦謂之執
中卽兩端而命之也皇極通謂之疇亦卽兩端而命之也兩
端相濟而適平焉無偏繫矣斯歸其有極乃自有極而建焉
適此以往知見俱熄則復歸於無極矣箕子以皇極經世之
道告者也有極足矣惡有明道矣而乃知有名而不論無名

者哉不言而意已傳矣然無極豈可躡取反爲空虛無所得
之庸人終日無極了然不論無極之旨爲實無知矣

無知說附

知其白有知之時然也守其黑無知之時然也既知其白乃
守其黑則自有極復歸於無極矣此聖道之所以竭焉者也

有序

語道而非其序者非其道也夫子入道之序有三可與適道
可與立可與權是也所以發洪範之彝倫者矣武王之未訪
箕子也固已論皇極矣然必訪於箕子者是欲審知其序也
自言惟天陰騭下民相協厥居則已審夫廣居正位而爲皇

志筌書

卷三

六

留香室開闢

極之王矣顧所訪者特在彝倫之敘故曰我不知其彝倫攸
敘然箕子所陳要在彝倫之序而已自五行生五事而五事
則自思睿而至作聖孔子之所謂可與適道者也適道矣以
道觀盡然後由無作好惡以至歸其有極始爲善建孔子之
所謂可與立者也自是而用三德以適變孔子之所謂可與
權者也權以應天下之至變變而克正無適而非中則卽偏
其反其室非遠不離廣居正位聖人之能事畢矣夫五事之
數其四皆由五行之所生驗之於身肝生色貌色類也故屬
木肝屬木而沉木生於亥潤下之性所生也故沉此貌之所
以從水數故一曰貌肺生聲音聲類也故屬金肺屬金而浮

金生於已交上之性所生也故淨此言之所以從火敷故二
曰言肝主色而目見色視火也生於木所以由木敷故三曰
視肺主聲而耳聞聲聽水也生於金所以由金敷故四曰聽
唯五曰思則不離乎土之成位唯思不可出其位思不出位
則自見而虛明虛明故睿而作聖思出其位則見彼而蔽隔
蔽隔故障而止於橫目自五行而生五事五事由歸其明而
愚睿以至作聖則至矣然槩之於道其與庸何以異哉特自
人者觀之失得之報爲有閒耳然一念而思不出位則爲聖
一念而思出其位則爲庸聖與庸特在一念之當否其於出
入得不危懼哉是專得治心之道而至此儻不盡夫至機則

志筌書

卷三

七

留香室開闢

有變焉一有偏取則人心復生不可潔矣要既作聖而明睿
於至機始爲可觀焉觀之而聖與庸隔霄壤則偏黨之見存
是消除偏見猶未盡人心勝而天地之心隱若是者至作聖
則極矣不能成位乎其中也迨視猶唯阿過與不及無異則
偏黨之見熄而均爲無取始位乎皇極皇極者無偏黨而中
立者也至此始藏諸用而反一無跡矣要必自無偏黨而歸
焉蓋有偏黨則人心道心判而爲二無偏黨則人心道心合
而爲一二心合始復乎天地之心而歸其有極矣歸其有極
則大德不踰閑所謂復也復然後出人爲無疾故小德出入
爲可焉自是而用三德以御人稽疑以去惑庶證以變理福

極以成終皆所謂可與權者也大德敦化不動而化也小德
川流方至而不舍晝夜也出入雖未嘗止息而亦不離乎本
宗原其功乃出於無偏黨之觀是以不倚於一偏而麗焉旁
行不流而體用兼備矣堯舜傳中大德也所以歸諸體孔子
傳一兼小德也所以致其用歸其有極固已至矣然天下皆
歸焉而不覺也合二心而歸乎此其與同歸而殊塗者特隔
迷悟唯出入無疾始變動不居周流六虛其善貸以成物則
大均緣之小大多寡咸其自取與物而來來無所從與物而
去去無所視而上與造物者游彼萬物爲道之一偏者也一
偏故爲物大均故爲造物爲物之與造物始相去遠此所以

志筌書

卷三

八

留香室開闢

自生民以來未有孔子也噫皇極固至矣然必由其序始盡
聖學兼明出入之無疾而爲大一之能事文中子所以歎安
得皇極之主而與之共敘九疇蓋傷無箕子之遇也

論習

道非不習所能至又非習之所能盡二者或偏不爲上達夫
未嘗習而直語不習之妙則冥搜非灼見知習而不論不習
之旨則力致非混成習而成作聖之功不習而盡至德之奧
者洪範之大法備矣洪範之法始於欽欽以攝心至思不出
位而無方則虛明而睿睿斯作聖此由習也孔子所以首言
時習者如此然道非有餘於聖亦非不足於庸故此至德天

下之所同歸凡厥庶民之所共由及其致用乃殊塗而自徇者日用而不知由之而不悟耳所以不悟者何一變而爲人心則生於偏重於是麗於有方而有私已徇私已則蔽於一曲而移於道之一方者害之也觀所以不極者由好惡偏黨洞照其害道者在此則大疵自去常復正位所謂成位乎其

中者從初則然得性以來未嘗離此何事脩習反起疵病坤所以言不習者如此然則習猶坎之習不習猶坤之不習有習所以歸其明不習則以地道本自光而然也惟本自光故黃中通理則正位居體以地道光則自見何以習爲假坎之有習以歸其明燭坤之不習以居成位則歸有極矣極者中

也中者藏也易於藏密必曰聖人以此洗心蓋洗心之理非明睿作聖則不能照此惟明睿然後洞照其所以反皇極而徇私己者在好惡偏黨去其害道生人心而反皇極者在此此所以無偏黨歸有極必在睿作聖之後故其洗心則已稱聖人也是則當習者必習不事習乃可以不習斯爲大全者也中爲大常得主故也立乎此不爲物易始可以與權而經世由是千變萬轉泛應曲當無適而非中則洪範之大法於是乎不可有加矣

敘學

學有小學有大學雖不可以躡等又不可無志於聖域自棄

而遽中輟也若夫誦數以貫之思索以通之言成文章以求世名質之經術以飾吏事聖傳既絕之後號爲名儒者唯此而已至於身心之所歸宿曾不暇究既不足以爲己亦何自而可以爲人哉以爲爲己邪則爲己之道奚若以爲爲人邪則爲人之方向自聖學莫先於爲己惟其成己所以成物然則爲己之學何如哉名實姑在所後不以竄懷而獨休息於同歸一致者所以全其大體彼分於殊塗役於百慮而裂爲小己者斯可以吾之所詣者警之故以先覺覺後覺則是爲己者乃所以爲人也事空言之學爲兩無所補苟其質性之良藉是以爲附飾可也聖學豈若是而已哉自有志於實學

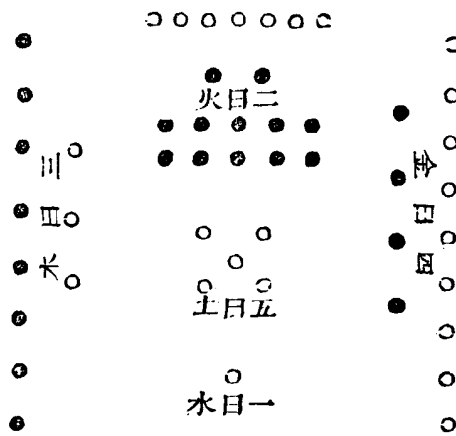
者觀之雖通經如孫洪文章如江總於治効良可歎也善學者當有志於大學所以備乎爲己爲人而大學之道在明德則當論光明之所以緝熙物格知止則當論於止得其所止謂退藏於密邪則何所爲密謂思不出其位邪則何位爲正審良之反身始知身之所歸而造夫易之無體燭坤之歸藏乃知心之藏密而造夫易之無思圓動方靜復所見天地之心下山上澤咸所見感應之情超情者以得夫藏身之理越數者以論乎天五之位至此則位乎皇極而得皇極經世之道乃以天地之心理天地則天地以正陰陽以和妖孽無自而生禍亂無自而作是皆大學之明効也小學外學耳入

耳出口不離乎區區之私已囿於形數之間奚足以爲大哉
 至於大學則非特內學又以合內外之道混而爲一可以一
 指論天地毫末等邱山豈可小知之哉後之儒者不得聖門
 而入則必易儒而學佛佛必枯槁憔悴山林之人能之豈吾
 儒之所能哉釋氏唯正覺一位爲實際乃易之正位量體蓋
 中庸不可能而脩證之疵始去易之妙體見於坤唯能黃中
 通理自然正位居體今之寤而無思寐而無夢則是已復正
 位復正位乃得主而有常也思不出位無偏黨而麗有方不
 離黃中之虛明則常居正位矣世人反以有思有爲出麗諸
 方指爲實有以是爲常故背正位而入迷途務進此道而不
 志筌書 卷三 十一 留香室開離

明則又無病自灸妄施功力揠苗助長是不明而祇以爲賢
 也故不習之道戒於先迷後順得常又戒迷復不先事而招
 迷不卽偏而迷復所謂先覺於此不迷而已聖道淵奧藏於
 冥冥必大目視之始能朗徹非小知者之所能論也今既曉
 然可不疑其所行則不須徒勞學佛矣學佛爲自爲之人耳
 學聖人而深造之不唯可以自覺又可以既位皇極而以是
 經世于以建立三極致君澤民躋時於太平躋民於仁壽其
 功利之博與獨善者豈同日語哉彼不及功利故其學則詣
 皇極而止至於與立而與權以盡真宰之妙用則非所及也
 世儒之學諒已爛熟可不言而論若夫大學乃聖人所以造

上達者纖悉盡載於諸篇願與同志共之

洪範圖

四方之冲氣所生
 之實土也中央冲氣
 土之真精由乎四十
 九數之外非於一而
 爲用數者居中虛爲
 氣之母而以無生有
 至用數處而思不出
 位則越數而超形

志筌書

卷三

十一

留香室開離

得五行之
 數而生者
 五事

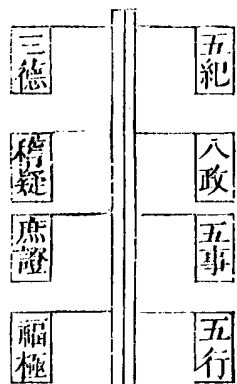
二曰言
 五曰思
 一曰貌

三四雲

思不出位則思無
 疆不離本心之虛
 明所以磨而作聖

建極定數

經世錯數

忘筌書卷之四

宋潘殖撰

後學祝昌泰較刊

指要

聖學不易知也曩誦論孟每歎孟子一何門庭之峻如此殆非孔子兼容並收為甚夷易也及涉道稍深研味益至始知孟子真有功於聖道百世之下聖道既絕而復屬尋軌而可詣者孟子之功也由是知孔子於諸子未有甚擯逐蓋方是時聖道猶有所傳雖或畔道而入異途亦未足以勝正不煩孔子之峻斥至孟子時王者之不作滋久異端已熾天下相率而趨於迷聖學掃迹後世無復可幸而入於覺此所以斥

忘筌書

卷四

留香室開雕

五霸拒楊墨不容不若是之力而非好辨也初見其痛詆意其必與聖人之道大相矛盾至夷考其行略未見其有低循者愈令人茫然不悉其肯必至歷其藩翰然後知其背聖人之道自楊墨五霸始引天下後世相與而入於迷誠為罪首理不可不斥抑知孔聖之門惡紫恐其亂朱惡鄭聲恐其亂雅非謂相矛盾也蓋以似是而非始能相亂以陷溺天下前此差聖道者起於鄉原故聖人惡之已與斥五霸拒楊墨同其風矣欲察其相亂當卽其相似者而攷之夫大道之傳自堯舜始而授之禹湯文武周公孔子不幸道德下衰相似者出而勝之蓋不相似則不足以移人故也由是在上而引人

於迷者五霸是也以其道似三王在下而引人於迷者楊墨

是也以其道似周孔遂使後世之賢君莫不以爲接武三王矣而識者始知其實襲五霸也後世之賢士莫不以爲追蹤周孔矣而識者始知其實襲楊墨也足以亂正如此此所以晚周之後寥寥不見聖人而自茲以往無有一士之趨於覺者也孟子預見其若此由二學之熾故聖道遂絕而不傳後人遂迷而罔覺其失之原有在於是宜痛詆而力排也不痛詆而力排則後學無以悟其失欲有所悟必卽其相似者而視之以究其失當知三王與五霸無異跡楊墨與周孔亦無異跡跡既不異然卒反乎聖人者何哉究其所自則可以

忘筌書

卷四

留香室開雕

知其失知其失則可以改轍求聖門而入矣孟子斥五霸拒楊墨豈徒關之而已哉既關其不正又有以引人而入於正固有一言足以詆其失而亦有一言足以爲之指南其言甚近其守甚約而其道甚明卽其一言而深論之則聖道若指諸掌矣所謂一言者楊墨之失在取五霸之失在假楊氏爲我墨子兼愛子莫執中是與舜執其兩端用其中於民奚以異哉然不可以入乎舜之道者以其取也故留一言以覺後世曰楊子取爲我使人知道之不可取則不起畔援之心而心得其正矣五霸惟桓公爲盛葵邱之會載書具存無非仁義之說然非湯武之仁義者以其假也故留一言以覺後世

曰五霸假之使後之人知道之不可假則不起歆羨之心而心得其正矣蓋取也假也由有所願欲老子曰無名之樸亦將不欲無名之樸我所固有以無名之樸爲重不自見而願欲之則在彼矣不可得也故無取無假則物物皆真有取有假則雖真亦假取由外求假則借彼得人之得向而不及彼入吾舍此不得王真斯假矣道貴自得無非固有一起畔援歆羨則心隨所繫而止非所止而止焉不復正位爲止非其所其跡不異於聖人而心則外有所繫背真迷復不居天下之正位矣正位一而已過是皆非正位不居正位於道爲邪正則能覺以正位居體則無私己邪趨於迷以偏位有我乃

志筆書

卷四

三

留香室開雕

謂人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中者明本性之實也所謂良其背不獲其身行其庭不見其人者明本身之實也身貴能反良其背是也故又曰湯武反之蓋特言身之猶未足以啟後學故又言反之以明身貴乎反也反則背境故行其庭不見其人既不合境則見已熄身斯藏矣非夢之域也是以不獲其身所謂反復其道偏其反而皆由是也易於上經首明天道而乾言利正者性情也此天道所以在於明其性下經首明人道而咸言咸其脢無悔此人道所以在於明其身性之所自以入者惟精惟一一是也此所謂無貳爾心身之所自以入者反身而誠是也此所謂無身有何患然則取之假之得人之得也其學也外性之身之自得其得也其學也內內故入於覺外故趨於迷其跡不異所詣則殊差由毫釐繆乃千里此王霸孔墨之辨也然則闢其門以待後之學者不使之而牆悉皆孟子之功有志於道者必先研究孟子以求正路而入然後可以探孔子之墮惜乎孟子比肩於孔子而終不能齊其大者孔子毋我矣孟子猶未免乎有我孟子既謂立天下之正位矣惡得猶謂之有我蓋止乎其不能知始爲正位居體故孔子於無我則先之以毋意毋必毋固然後能毋我是真毋我而體與太虛等矣惟先毋意則不生分辨之識故其無知無言無思無爲皆孔子居正位而

志筆書

卷四

四

留香室開雕

毋我者也孟子猶未竟交一臂而失其亦知見之未熄猶圍於理義之間至非言非嘿靜不證理則未能速也是於過此以往則嗟乎其若後矣

論取

向以指要篇示同志同志者謂辨出取字甚妙前未有曉此者而止乎其所不能知亦最善又謂譬如一室中物若有取不過得一件是說所造已深矣然尚有說也聖人之所以爲聖人唯明此二字耳是入聖道之樞要也聖人無所不師而實無常師無所不取而實無偏取有取則有捨如室中之物有十取一則捨九是先失其九矣然取之則已是在外非我

固有而自足乎已者奚可得哉是兼失也所謂下德不失德是以無德也無取則亦無捨志乎此而無所決擇卒於小大精粗悉歸度內由居正位而擅德業所謂上德不德是以有德也自孔孟以後於道皆取也楊墨敬之而已取則繫於所取而止不復居正位反爲所取者入翳吾之圖鑑既不得主則爲其所推移蓋有所取則如老子語士成紂謂邊境有人焉其名爲竊是也慕外而馳偏不知反雖語至道實居邊而竊取中正之所也詩稱帝謂文王無然畔援謂不可居畔而擾取堂奧之所也位居中正德爲長子盛德大業皆我固有何事乎取凡事乎取皆自見未明故外向而不居正位有取

乎道則不足以得道乃反墮失得之報有取乎物則便生染着孔子之磨不磷涅不緇者以不若匏瓜之有繫無繫即涅

不淄矣謂無取也無取物無自而入雖善染者亦不能緇此天地之至機也大抵世之爲微妙詔多以見道未明而以知識揣料故爲微妙詔以眩惑乎人而自神有近似者亦非灼然見道皆不足以發人但深論其止其所則自思不出位即是正位既論此矣然且麗於有方而止非其所止者即當觀其機是滌除私見未盡有取以發其機復生人心之爲患也取即在偏重之境焉生人心而繫之是見其人也非良其背不獲其身也貳爾心而背皇極之至機全在此字唯

子深知之故能指楊墨之失以遺萬世規學道而欲盡天地之至機使機無自而發者宜悉此而謹之

鄉原

賊仁近鄉原仁復本者也非要譽色取可得人之爲仁徇末久矣脫未嘗一日用其力於仁安能復本夫復本非從事口語可能也必嘗用力焉故所謂習者併一而不貳是也所謂修者不往復是也所謂學者緝熙於光明是也三者之名不同要之皆歸其明以復本者也傳已必習習焉必察既習且察乃盡至機而機不得發矣始得安宅以居正位以立若是則已復本矣已復本而又了所以應物于轉萬變無往而非

中然後可以由極之數言則言不事擇而自從今但聞其說而未嘗一日用其力於仁遽入耳出口道聽塗說而輕議之聽其言則似矣然未嘗習則言行必相矛盾言必不顧行行亦不顧言其言雖似但過我門而已未嘗入我室也未嘗入室可易言聖人堂奧之旨哉是說祇以惑聽者而引之於無實徒害仁而已故曰德之賊也然則聖道之失首由鄉原亂之孔子無所惡而惡鄉原以其為德之賊也蓋聖道不可差毫釐差毫釐則隔霄壤鄉原特聖說而未嘗復本引後人徒事口耳而無實歸宿其差豈毫釐比哉欲聖道者當傳已而習習已而察不離平安宅正位而無須臾之頃曠舍焉如是

本末

為實有本原矣然後由極之數言則言而世為法矣否則是倒道而言尤當以鄉原為鑑

聖人從本起末故本末一如所謂有始有卒者聖道之失一變而為鄉原再變而為楊墨鄉原設本而非本楊墨襲末而非本末皆失則聖道日益遠矣孔孟所以深惡之也

言德行附

德行行於默而成之際併一併二均於不貳一屈信往來之頃皆不離此始為德行皆默而成之也習慣自然從容中道口無擇言而言無不從始可以默而成之者發以告人是

為善言德行大體聖言皆出乎此若未嘗行於默而成之際遽恣為高說亦何異於道聽塗說然則所謂善言者言所以默而成之之德行耳非苟云云也不爾則有言不必有德矣

傳習附

道之所在聞之則誰不願傳然傳貴乎習不習則不能併一而不貳既習則又貴乎察不察則不知正位而居體傳已而習習已而察始造聖域一或闕焉豈能起諸徒借聖口以惑眾則為鄉原之流矣傳而不習不如不傳習而不察不如不習傳者多習者寡習者多察者寡此至道之所以寥寥也不傳

習所謂秀才解習不察所謂無眼神

道德

顯道神德行一事也互見而已非捨神德行而事空言以為顯道也善言德行即是顯道以所言者默而成之即是神德行良言良止也時止則止時行則行即是神德行動靜不失其時即是顯道劉炫見文中子說易終日不休文中子論以一以貫之即是顯道然一以貫之必也併一而不貳始能貫三為一之實也若捨神德行而為高說則無實歸宿是鄉原之風未去也

時習附

學者緝熙於光明是也習者併一而不貳是也所以緝熙乎
光明者乃在於併一而不貳謂之時習者消息盈虛動以天
行自一歲言之秋徂冬為復本春徂夏為應末自一日言之
向晦為息向明為動而是理肇於一動靜一語嘿屈信往來
具焉靜也嘿也為往而屈動也語也為來而信凡信必先之
以屈凡屈皆所以藏身藏身者龍蛇之蟄是也正位居體矣
動靜語嘿之際悉論屈信往來之理無須臾之頃失本宗焉
是謂時習君子有四時唯夜以安身曾子曰三省於傳習可
謂時習矣

行之著附

志叢書

卷四

九

留香室開

執德者執中也中常旁通該本末斯能為有為亡能為有者
常有也能為亡者常無也常有在致用而天下之至神存焉
常無在藏用而天下之至精存焉致用藏用每行於嘿而成
之際自知而已不言而信也若是者無須臾之間是謂神
德行成德為行矣無隱而不形發而見乎外若唐棣之華者
是謂可見之行以神德行而昭著者也書所謂行有九德與
夫九德之行皆觀行可以知德以其行之著也儼然而成之
者或問不用則何自而著斯無可觀者矣所謂行之而不著
者如此也

利為本附

故以往者言新以來者言往者屈也來者信也屈信相感而
利生焉利者故之本非利則故者安能彰往於千歲之日至
而畧無少差明乎此則千歲之日所積雖多亦同一頃刻耳
以利存乎其間無停留之者自然無爽非若人為雖極精密
然銖銖而稱至石必差也儼非深於此則未易告故孔子罕
言之至述成始言屈信相感而利生孟子又申以故者以利
為本造夫此始為大達蠖屈而信曾無滯礙大業富有無所
不利若故而已終繫一曲往而不反莫能新新不窮矣

踐形

施而至於博濟而及於眾此仁也而孔子則謂何事於仁必

志叢書

卷四

十

留香室開

也聖乎非仁之功不能至是也事於仁者之過也蓋事於仁
是取仁也是行仁也施且濟有時乎不及矣安能至於博且
眾哉若是則墨子之兼愛亦能博施濟眾矣何至於以此教
人恐非愛人以此自行固非愛已哉惟聖則踐形者也形者
私而形形者公形者萬而形形者一聖人觀象而見象審夫
受形之本所以明於庶物察於人倫者達本故也一受其成
形見形不見象但知致用之時分於彼已而肝膽亦殊不知
不用之時會歸大體而物我俱一豈論天下同歸而殊塗一
致而百慮哉見象則見易之無體是為古人之大體於身為
天下身而知其所以形形者一也豈以致用暫殊疾痛不相

及遂不相郵也又安知魚疾痛者正白相及本既同矣疾痛安得畧不相及哉就死之牛見之而不忍入井之赤子視之而怵惕牧人厚方苞之葦稚子憫方雛之雉當其情動於中蓋有所自以至鳥覆后稷虎乳鬪穀騶虞義獸猶不食生物不踐生草豈或使之然哉天性固自爾也特由之而不知未能曉然明其所以然耳唯聖人洞觀妙體知其動靜語嘿之際用則彼我萬殊不用則會歸一本由一體析而為萬會萬形復歸一體私者殊而公者一既同歸一體矣吾方擅其全彼則裂其偏既裂則彼已自徇而相傾擠此既混為一體於一體之中豈容決擇而有尺寸之膚不愛尺寸之膚不養夫

然施安得不博濟安得不眾哉仁者見之謂之仁彼其所以利之若梁王之移粟子產之濟人仁則仁矣求其施之博濟之眾則未也是皆徇末而事於仁非達乎仁之本也如是而取之斯墮失得之報非復本也形色均一天性聖人見象動以天行常公已於物而體物於已視萬形雖殊而均以一已待之是以禹思天下有溺者由已溺之稷思天下有飢者由已飢之伊尹一夫不獲則曰時子之辜彼其所以善之與已無間豈有自刈其手足自毀其髮膚者哉如是者非苟知之亦允蹈之始與造物者為一而超形越數矣夫公已於物者物皆我體此其所以為大私物於已者徇已而已此其所以

轉徙聖人之所以為聖人唯公已於物而已故唯聖人然後可以踐形

誠信

五常宗於信故其數五位乎中而為王焉有信則四端皆所以為常無信不立而四端無所宗亦何常之有故必信以成之此學道者所以貴於信也篤信始能好學信道不篤則焉能為有焉能為亡蓋道非虛無乃虛無中之實行者篤信而不疑則始能見焉見道矣則莫見乎隱莫顯乎微可以一二總數也誠與信一也誠者天之道是自然也信者人之德是自然者之所稟賦而本無妄也由信遂可以入誠信則有諸

已不信是無諸已也誠則有物不誠是無物也立則見其於前在與則見其倚於衡如在其上如在其下如在其左右不誠其能有物如是乎謂之物則宜有貌像聲色之可觀焉是謂無狀之狀無物之象恍惚之中固有象窈冥之中固有精與信惟其如此所以自古及今其名不去以問眾甫老子言其狀則曰淵兮似萬物之宗莊子能言其狀則曰惛然若亡而存油然不形而神萬物畜而不知此之謂本根或狀之以元珠以其照用之珍或狀以無名之樸以其純素之質凡可以名狀者非一也夫易無體無形而聖則直指其要曰象故曰易者象也易以象為主順而止之者所以觀象也見乃

謂之象後學之失唯恃聰明而以知識考究見理而已理已窮之外混然全體則非所及曾不知聖學乃在於順止而觀象見象是見碩果碩果所以剝而不能盡者以其信也故曰碩果不食碩果既信矣入道者灼見其不食從而信之雖剝膚喪我而不疑中既有王確乎不拔如是以觀則其象自然昭著故入道者當以信爲王信而有諸己剝膚亦不畏道斯可得矣荀子曰誠信生神神常自若也然不誠則無物是誠信則有生之之理孟子萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉人人備萬物於象帝之先然而例皆卒於無物枯亡而至於喪精失靈者不誠而委棄之也反身而誠則見大象所以

志筌書

卷四

幸

留香室開

總括萬象而無物不有至於宗廟之美百官之富盛德大業良貴至足無不備者奈何不歸其明以全地道之光暗於白見故不明而疑乃以不誠不信而盡失之可勝惜哉

忘筌書卷之五

宋潘礪撰

後學祝昌泰較刊

克念

道不可須臾而或離仁不可以造次顛沛而或違念茲在茲至誠無息道斯載而與之具故惟聖罔念作狂惟狂克念作聖聖與狂正相反在念之得其道與不得其道耳則克念罔念不可不察也克能也確乎能其事者也念念常存於無方之方而不留繫於一曲以裂吾之全體於此係作輟之閒則是君子存之之謂也其存之也亦存其自古以固存者耳罔則昧於所念之方不獲於內則獲於外每繫一方常裂全體

忘筌書

卷五

留香室開講

而域於小已克念者勿忘之謂也詩稱又王曰於緝熙敬止而羣臣進戒嗣王之詩亦曰學有緝熙於光明皆克念而勿忘所以緝熙而不息有作輟則不一而為外誘者勝之遂至於空虛而無物而虛室反為茅塞矣況於擲棄而未嘗一念及之乃為異念勝之乎聖何自而入哉罔念既昧於所念之方則動違其理不在於無益而不芸則在於勸成而助長不芸者既縱之而不制助長者又抑之而失中皆為治心者之病而有至於狂以為無害而不芸者固不足道而勸成助長每為治心者之公患心火也火性炎上抑之失中則激其炎上之性愈炎而發狂陽之疾已其疾者亦救之以克念使勿

忘而已如此則有復歸於醒之理此治心之要也夫龍升降

自如非可畜而豢養有識其性如其嗜慾而順之則可擾而馴虎固不可養也亦有識其怒心者夫虎之殺物也必怒於是不敢以生物與之所以避其殺之之怒也其決物也亦必怒於是不敢以全物與之所以避其決之之怒也順其性而擾之久亦化而馴伏治心之術何以異此學易者必順而正之不敢求速而勸成故進道若退要在勿忘而已昔之問學皆求之放心後之學者不求之放心而求之紙上語蹈襲為文章焉為文章則皆外學也於我無補雖多亦奚以為

進德

忘筌書

卷五

留香室開講

長子所以常復者一也餘子所未能進乎是者非至一也然則餘子亦可以漸進以全長子之德乎曰均具此矣安有不可哉慮乎不悟而不知反耳不見可欲而偏取所以去欲之累不使之繫境生心違一而貳是乃洗心之道故復必先之以剝剝者剝則剝之所以剝去物我也親已者莫若牀第移人而使之溺愛所謂在府之上也剝牀足進而剝牀辨愈親已者愈剝去忘物之至者也又進而至於剝膚喪我之初也過是則宜不獲其身矣於是備物之養復還焉物我兼忘既至矣而真一之體有碩果之家者出焉是謂見乃謂之象見身之本也剝之上卦曰艮艮其背不獲其身而身之本見焉

一之至也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復者剝之反也象取雷在地中長子之復其位者也復曰反復其道此長所以論長子之身出必背境不見其人而反焉入道之以漸者也長少子也少子而全長子之德以復正位蓋以比復好先而貴早復也久則難變矣故由少子而變焉其貴早復如此長子復之正少子必滌除乃全長子之德夫然後復豈絕其漸進者哉後之高明者遠以知識躡論至處殊不知自古雖上聖之資亦必尊積習明歸而身藏始可以語道斯不至口是而心非豈可求速成躡等以論而忽積習惟習惟自然得之斯罔況餘人乎而易之要在象學必順而止以觀

忘筌書 卷五

三 留香室問難

焉止於正位不麗一曲然後可以見大象庸可躡論而徒爲空言乎一旦既覺悟而又通始可觀前日人事爲假途而論乎本來自爾也未濟而先捨舟航其何至哉

善剝

外護者不可繁而捉將內鏡此自防衛之要道也夫嗜欲好惡性之所有聖人不絕也特有道以防之耳在卦則剝是也山附於地剝之象也蓋取順而止焉順而止則何所用之亦觀象而已嗜欲長好惡則性命之情愆矣嗜欲堅好惡則耳目病矣遠屏而反諸本本勝而復還焉則嗜欲好惡既無改而性命耳目俱無患善之善也爲之有不必物物屏去苟

明乎順而止則不事屏而自屏矣夫心有眼而外視此其所以致愆也順而止以內觀此其所以爲剝也剝之爻雖有剝牀剝膚淺深之異以明每爻之義而其要則在於順而止以觀象而已何事致力於外物物去之哉順止觀象則心眼自不外視此剝牀剝膚之源在爻特不得不有次第要之順而止則身猶不獲況於物乎此剝之至要故於大象明之至見象獲碩果則貫魚之寵無不利既不病耳目亦不愆性命之情後之人欲求入道者多不能論此往往甘心視髮以效純根中人以下者之所爲夫中人以下根性至鈍固當物剝去然不知其要繁而捉用功至多收功全寡惡知順而止則

忘筌書 卷五

四 留香室問難

不事屏而自去此剝之要樞宜深悉之

熄見

夫道有本末有內外而本末內外之際祇以隱顯之相蔽而生感故枝而爲二要皆同貫而異名初無其偽無輕重譬諸草木根藏於隱花葉示於顯要之花葉即本根之示見者耳無花葉則本根何所用無本根則花葉安能久豈以本根藏於隱人所不見則爲真花葉示於顯人所常玩則爲妄乎人之不見道者唯逐事爲之末而背身心之本末勝而蔽焉則失其本宗無本而獨有末則爲妄矣聖人爲陳本末內外之說欲其不偏所以思其背本而後學遂重本而輕末此學者

之過也獨有本而無末則是枯木朽株也獨有末而無本則
是斷港絕潢也泛泛者皆斷港絕潢之流耳厭此者又甘心
於枯木朽株是均失也安得源泉混混放乎四海有本者如
是乎夫本未有先後無輕重本根於生出之序為先故謂之
始花葉於生出之序為後故謂之卒本末一如始卒一視無
偏取焉亦無偏廢是謂有始有卒此所以為聖人聖人著書
於本則約言於末則詳說蓋本以正而平末以偏而不平平
則坦然而其夷同歸而物我相忘亦何事於防閑不平則殊
塗自狃而有競有爭故為禮為法以閑之蓋不得而略也人
心惟危以人之為人有不平聖人出而覺之也以救其不平

志筆書 卷五 留香室開羅

彼平則我斯止矣此聖人之心也學道者毋曉禮法之家為
華末不學道者以學道之士為空無皆非達士也蓋由私見
各係所取而正不悟二者本一家也聖人以至平處為常居
以不平處為泛應特泛應之時不離本宗故未嘗迷復耳歸
根曰靜靜曰復命復命曰常此其所以為中庸不知此者舉
皆妄作無問於真偽知此則能兼容至於容乃公公乃正則
又泛應而為時中焉是皆容德無事決擇之所致也易本至
精至神故其要在藏用致用而以無思無為寂然不動者為
妙體而以變動不居周流六虛者為妙用非體不立非用不
行於此不生輕重之見則偏繫自熄常復正位聖人之至聖

人唯知兩端無輕重乃熄偏見之明効耳

迷悟

正位為非夢之域故謂之覺特以別於夢而已居是位者尤
戒於竊竊然知之祇所以為病亦何事於覺偏位由偏重故
所重者引之而出儼莫覺悟則隨物轉徙於夢幻之域故唯
在偏位宜覺凡有思有為於非其所應於一方悉為偏位正
位已覺故無事於覺偏位方迷非覺則莫之救然則所謂覺
者正宜施於偏位偏位宜迷而反覺者是乃正位覺而無覺
之功正位正乎其所以不知故其覺無覺未之或知矣覺之可
名然則覺之名並為迷境而設故如坤之六五是謂正位而

志筆書 卷五 留香室開羅

復之中行亦復乎正位者也聖人於此不言覺唯戒其迷而
已不迷即是覺也坤戒先迷謂照非黃中乃不自見而繫於
未作之先復戒迷復謂往而不返斯罔於所復之位坤戒其
先為學道而不明者言之也復戒其後為失道而易位者言
之也救其失使不迷是其所以為覺也然則涉乎迷途其求
免也奚可緩耶迷而罔覺冀免於夢幻也為無期矣偏位不
覺是謂迷復誠可嗟也其覺者是謂德行以中行獨復而
成之也大道甚夷人人具此固無賢愚之間所以分者唯迷
悟為殊耳既悟矣舉本與末無非一真在偏與正皆不迷矣

宗元

聖學必統之有宗會之有元以貫萬理故煩而不憂亂而必
有歸宿後世失是物物推索不出一本物自爲理莫見所宗
遂使一理析而爲萬無所統一不見指歸則終日言而盡物
矣道何由而明哉夫至道常寓於無名迨立名義則理皆自
一而出出既無二兩端同實名緣義生曼衍滋多所宗者悉
會歸於一歸一矣則可以見身心之本復於無名之樸而本
未兼暢天下之理得斯成位乎其中則是成性存存而爲道
義之門夫道義之出一門而已未嘗有二也一與言爲二二
與一爲三自此以往巧歷不能笑而其實由於一所以貫兩
端則知凡可言者無非兩端隱顯相勝而理愈紛紛耳由本

志筌書

卷五

七

留香室

而照未則本末一如透末而昧本則滯於末而已未嘗通也
君子務本本立而道生孝弟也者其爲仁之本與夫孝德之
本也教之所由生也修道之謂教道生者以教生之也經析
爲五教而周官則又從而申爲六德六行十有二教其大槩
所宗者由於孝而廣其至德耳曾子論一貫之旨夫子告以
德之本而名篇以開宗明義宗者嫡庶之本人倫之源而義
之所由出也開其宗所以明其義而理義既兆所以道生而
達之天下也曾子深於孝是知德之本也夫子告以一以貫
之而曾子深悉之曾子授子思孟子師之孟子謂孟施舍之
守氣不如曾子之守約而孟子又謂守約而施博者善道

皆一以貫之之道而後相承也易稱乾之德則首曰元由元
而有亨利正元者善之長而四德之總也任乾之事焉乾之
數九老陽也窮則變變則通通則久而有仁之者元蓋統之以
一則事無不治故曰乾元用九天下治也而身心之治由是
也道必貫之以一蓋以一貫夫三二與一混而不雜其德乃
全是以一爲長子以專妙用由利用則可以見其致用者由
用則可見藏用之所而身心之本在焉得其所歸則離形數
是其所以超詣也

觀身

聖人肇學於未有書契之先河洛所示者易故聖學唯在師

志筌書

卷五

八

留香室

易而已易兼三才其於卦也則乾爲天坤爲地艮爲人後聖
有作用天正者其書首乾而謂之周易用地正者其書首坤
而謂之歸藏用人正者其書首艮而謂之連山卦備於六十
四而此三者獨謂之宗周易所以明變動不居之妙用歸藏
所以秘退藏於密之妙體乾坤成列以生萬物乃有人焉得
天地之大全其體其用所以兼備者也爲人則有身矣艮之
妙旨所以明夫身也艮反身身亦反艮蓋有身則有向背向
陽而背陰向明而背晦於向爲動動則身斯顯故有夢則有
身於背爲止止則身斯泯故無夢則無身有身之身爲變體
所以與萬物並作無身之身爲妙體所以與天地相似妙體

止廢居之正位無我而與萬物爲一變體遂至變而旁行有
我而與彼已相辨旁行則易流惟作則觀復不繫有方故旁
行而不流以克全真宰之德常貫三焉乃與妙體融而爲一
於是所過者化而不爲外物之所易用能常且其所而思不
出其位亦猶雷風之行而常立不易方焉正位居體所以藏
密是謂神無方而易無體夫易無形埒者也唯平而已平則
止偏則行偏生於有見唯見熄則平以平入偏所遇皆平無
偏重以留繫乃止於亡境之所是以無我此所以良其背不
獲其身由既背境故行其庭不見其人是以其身歸藏而止
其所也然則常止其所而不獲其身者唯見熄爲能與於此

志筆書

卷五

九

留香室開

此象學之所自由有身之身以觀無身之身也大目視之謂
中通之而已知識不能及也後學之失失此而已象足以盡
易故曰易者象也得此遂可以忘言而道存自擊矣

觀象

剝者陰勝陽而剝之以至於獲正當是之時用靜則吉故其
義取順而止之所以觀象陰勝陽之時動爲羣陰之所憊何
可以往於是退縮順而止之蓋出則必有外患之時也損之
又損剝盡則見獨而其道乃復焉於是向之動足以億吾性
命之情者今反爲善類以奉我魚陰類也習魚則羣陰以序
而進在官以承我之寵蓋剝之交自剝狀足進而剝狀辨則

平昔之安其身適其意者皆剝矣又進則至於剝膚六四良
之初剝膚肌之淺過是則宜不獲其身矣不獲其身斯無私
已唯曆不磷涅不緇參萬歲而以成統者固存焉夫至陽無
可盡之理坤雖純陰而上六猶龍焉剝極而不可剝者獨存
則是爛熟而滌除既盡向之億我者舉化爲善類以奉我於
是翕受太和之養焉所以然者蓋剝之要在觀象滌除盡始
見象見象則是見碩果其所享宜如此也以二卦言之一陽
在上爲艮之主艮其背不獲其身而大象自示所謂易者象
也易無體是也至神藏乎是是爲天地之照萬物之鑑凡有
象像者於此肖形焉形之所由生也形於此乎顯亦於此乎

志筆書

卷五

十留香室開

隱顯以照焉而微隱以不照焉而昧大象包括萬象而形形
形之大者於此乎生是爲碩果觀象有在於碩果故學易之
要見象而已以爻言之自過姤之陰消乾之陽漸進而至於
六五極矣乾爲木果陽精結實於上碩果爲結實之大者剝
極則見焉窮上反下轉而爲復生於地中又滋長而爲乾焉
生乾之實也不實猶所謂不食吾言者謂其信也以其難信
非至明不足以見之故顯言其不食所以使人信之而不疑
雖剝膚亦不畏也然則所謂見象者見碩果也夫剝有君子
之剝有小人剝小人之剝六之備者何所用之君子之剝
則與苦其心志者類也其旨乃天降大任耳夫死於安樂生

於憂患理也亦猶否以閉隔不通而君子以其秉正而明夷則以其利艱正蒙大難以成文王箕子之聖剝之理無以異此然則燕安爲醜非上智則處宴安者常不知自警故泰則宜知艱正不爾則無往不復爲可畏矣

觀生

聖人之觀其要在剝而又正名曰觀觀之上九觀已至矣觀其生而止於君子非不善也然特可以無咎而已君虞仲夷逸朱張柳下惠之徒皆君子而無咎者也抑又有進乎是者若夫子之無可無不可是矣而所以未能至者蓋由志未平也若志平則一視而無偏重偏廢是以無偏被謂並觀也觀至於志平則易道無餘蘊矣易無形埒無等而平也志平則無所不平故無入而不自得而與易爲一此所以待上達故以志未平降其端焉平則無所復觀矣無黨偏則歸有極之道也

生生

生生之謂易則凡有生者皆易之體也語生生則固應有殺生者矣生生者非他不生者生之也殺生者非他不死者殺之也如是則可以原始反終而知死生之說矣夫物之生皆我體是此未嘗死也彼生者不得不生而化者不得不化此獨不與之俱是亦未嘗生也大易之體合則混離則散合而

志象書

卷五

十一

留香室開

哉

戒偏

易無形埒者易之無形由無埒也以其位甚平故平則常復正位是謂皇極今無思無夢時正以無偏重而平是以止其所而復本位故無思無夢也此時惟妙體而已無私身也私身特一物是萬物之一偏也豈其大體哉所以然者由偏重而有所繫是以墮於一偏而有此身今有思有夢時正緣有偏重故常出而繫於所重之處域於小己以墮對代但知貪生而惡死不悟其倏起倏滅一何死生之多也以偏重而有此矣無暇論是非當否已知其失則均也觀之上九觀其生

志象書

卷五

十一

留香室開

而志未平雖曰君子已偏重而爲人矣人與人何足以相遠
故學者切戒於偏重不得已而出乎此則當覺惟覺則偏而
知反自不留繫不害爲平若偏而當雖不失爲君子終不見
易由不平而不復正位遂累於有身易之正位無私身者也
所謂離形者如此唯平爲能至焉故無作好惡非用適偏而
生之人心斯會歸於有極矣而易之可名者以有太極也嘗
謂舜執其兩端用其中於民中由兩端而有微兩端則中之
名亦不立兩端可執故中亦謂之執亦因兩端而命之也兩
端兼志則不用而藏密兩端相濟則致用而建中懋昭大德
建中於民惟是三者無所不容其德乃大兩端不偏廢亦不
偏重則動而時中是善建者一有偏焉重在一方隨而傾矣
墮於起滅豈善建者哉人心惟危敝於偏重危斯傾矣於道
爲倒所謂善建者無偏重而常立也易與人相差特毫釐間
而相去隱霄壤故曰善學易者唯志平爲能與於此平而常
復正位保合內外之和尊莫尙焉此外又何求哉

志答書

卷五

三

中庸

宋潘璣撰

後學祝昌泰較刊

絕四

聖人之所絕者四而其指歸乃在於毋我而所謂意也必也
 固也皆能發有我之機使向而不反身不藏而有我者也是
 以絕之天神無方而易無體惟毋我始復乎太易之真體復
 乎真體則休息於無方之方矣生分辨之識有分辨之識則
 有一定之是故必有一定之是則執此而不化故固惟其有
 此所以向於一隅遂至迷復不居正位而有我意識在一隅
 非大方也良其背不獲其身是毋我也以良既背境豈見其
 人不見其人所以不出其位斯不獲其身矣有見則意必固
 相繼而起所以有我我則囿於形數為其所推移而易之
 真體日益隱矣毋我則正位居體超形越數復歸乎太易非
 聖人孰能與於此

傳要

堯舜之傳所執者中孔子之傳所貫者一中者位真君之妙
 體一者擅真宰之妙用中所以旁通一所以該萬一得中而
 藏中得一以應二者本自相資不可偏廢語中則必有一語
 一亦不離乎中或舉其體或舉其用各適所宜而前聖後聖
 之傳其致一也所以易簡而天下之理得唯此而已成湯之

志筌書

卷六

留香室開雕

建中箕子之會極易之正位禮之中庸是皆以中而旁通也

老子之通一孟子之趨一曾子之守約虞舜之唯一是皆以

一而該萬也大本大宗舉在於是本不離本宗則旁貫無窮者

皆自源而往者也今於語嘿動靜之際悉具乎是語也動也

人自為用而彼我則殊嘿也靜也廢而不用而會歸則一眾

人用則不知所自來不用則不知所自往姑認有用之際乃

以變體為常聖人則以成位乎其中者為常用能合異為同

總其極要故不出戶而知天下不窺牖而見天道進是道者

基於用其光復歸其明歸明於昧蒙以養正常休息於非夢

之域則是會百慮於一致冥殊塗而同歸不出吾宗常據會

志筌書

卷六

留香室開雕

要旁貫無外觸類該通而天下之能事畢矣一之所歸初緣
 人心惟用離之明外向即境而生焉不知反也而反亦不知
 由外明內暗不燭所詣遂失其宗而役役外徇以至枯亡達
 者審是雖曰動出以應而常反復其道不迷歸宿斯與道心
 融而為一而常藏用於中焉則向之所謂人心者化矣此聖
 傳之至要也謂儒者博而寡要以方是時聖傳既絕所謂儒
 者博而廣記惟以多聞相高以是為儒矣豈未知真儒者歟

真博

儒者之學患乎不博至專於博反為儒者之大患而至於多
 記損心所得者紙上語徒弊精神則所喪者乃天下之至真

也聖道不在於多學而識特守約而施博耳其要在正位居體而已正位居體則覺則通通則貫兼乎大畜小畜之富而所謂前言在行與夫文德凡自此而出者亦復舉積於此也故先歸明于味冥之以不知涵養滋久及其至也觸類而通由不知而知則至于無所不知蓋在窮理之際係意與識猶帶一曲而不知在理已窮之外非意識所及而亦不可為畛域知者人所同而休息於不知者聖所獨造夫不知則兼忘而大同矣斯與道心會而不貳至此始為天地之心而無所不包矣夫豈由博誦云乎哉自內而出則正位居體者所以旁行不流自外而入則旁行不流者用能正位居體聖人

故凡言覺者謂正位也凡言迷者謂迷復也正位一而偏位眾故覺少而迷多然迷悟對詞也非迷則悟非悟則迷苟自省其未離偏位猶用人心乃是長處夢幻而未嘗覺則均為迷耳豈當甘心於迷而不究哉孟子曰聖人之於天道故聖學上達與天為一詣乎此者不分等差分等差者人而已故未成乎心而有是非世之所謂是者不過得君子之名而已非者不過得小人之名而已自人道人心而觀之君子小人相去幾矣自聖人之天道言之君子小人雖有間為累於有身不居正位每即偏之危而為人矣而其轉徙於夢幻之域則均也安得不一視之哉中庸懼道之不明不行故於賢不肖智愚所以一視過猶不及也齊之以是非者天道則然人之君子天之小人君子猶小况非君子者哉等差之觀皆非合併而為大唯迷悟則嘗有之故旁行不流者緣不迷而正位居體者由風悟當正位居體之時是真覺無覺而所謂迷悟者猶是假途者設耳

能化

域於彼已則七尺之軀奚異於一漚會於本宗則方寸之地并包乎太虛一漚則有起滅太虛豈墮成毀有起滅則有真妄有真妄則有是非既離本宗則涉夢幻既涉夢幻無非妄偏非特妄者為妄雖真亦妄非特非者為非雖是亦非刻意

而行擇地而處愈用心而愈乖愈用力而愈做蓋以域於小已不見古人之大體則舉皆幻妄矣體有貴賤有小大無以小害大無以賤害貴養其小體為小人養其大體為大人無已休息於非夢之域以為常而泛應成務則為變變乃應時之謂常則萬古不動二者既明不繫一曲則其體與太虛等如是則舉真與妄同歸一真入而無為是其藏用耳出而有為是其致用耳用與不用悉歸妙用體既有常用亦隨之無有妄者向為夢幻合為一真大而能化凡爾作用會于本宗舉偏與正悉為無妄則優入聖域矣聖也者會心身之所歸宿者也夫以有患之身為身以惟危之心為心雖深沉之思

忘筌書

卷六

五

留香室開關

不輟於心微妙之語不離於口祇益迷耳惟能化此身復歸於大象化此心復還乎太極身心俱化本正而未與之俱未具真常無常有奈何偏蔽者不探其本故習空無者出而有則昧麗著之機而每艱於出習實有者入而之無則失本宗之旨而每艱於入此天人所以判而大全所以裂也自天之人謂之出則垢淨相遠絕而不論神奇臭腐之更化由淨而入垢則穢安知垢淨本是私見自人之天謂之入則有為無為相矛盾而不論或使莫為皆一曲由有為而入無為則戾安知有為無為本是卷舒惟空空然者元有大受空空之際盡有天循有照但叩兩端遂無餘蘊不然者由天而出

則常觀盡垢淨本是私見然後於出為無碍由人而入則當觀盡有為無為本是卷舒然後於入得所歸觀至此矣回視前之所尚悉為芻狗要必至兩端一貫斯為大全而得游心之常而出入無疾矣然出入無疾於復首言之則出入俱無害者非得大全何以至此抑亦見知道者必先詣本宗之奧有地雷復以見天地之心則天雷為無妄而不失夔倫之序斯全大法矣

習坎附

忘筌書

卷六

六

留香室開關

於空而有不能出之患惟內明乃能問習以出險故坎獨以習為稱而以出險不陷為善也水與月皆坎象月者水之精也水者月之類也故明水取諸月月坤體坤之光變乾為離乾亦變坤為坎故日常用坤之光月常歸坤之明明歸則水之德全方歸其明固已習諸月及出乎險又以習諸水月與水皆積習然後其德乃全惟理有出于積習故日就月將將澄哲而磨乃燭妙理是以剛而不陷非明其孰能之乎于以通乎晝夜一其隱顯觀垢淨之出於私見觀有為無為之存乎卷舒則不滯一曲常踏大方斯皆出險不陷之道也不陷由剛剛由明而明又由習此坎所以獨稱習也

讀文中子

嗚乎人之難知也久矣抑又省之非人之難知蓋道之難明也道苟明則不逃乎哲鑑奚患於難知質其言而黑白已判矣曩讀河汾王先生書泛然以諸子處之見其言而未見其道則亦未能悉其言而詰其所造非諸子也此豈王先生之未至乃愚之未論也迨浸歷聖域稍自見其在我者不約而契矣述之於文已成編帙一日偶有中說當前因閑寓目適見李靖問道而王先生之答與董常聞而說之者顧與愚學道相符合驚愕久之始思先生自謂千載而下有緒仲尼之業者吾不得而避而以董常為顏子之流斷不誣矣夫仲尼

忘筌書

卷六

七

留香室開雕

之業其入道也始於著之德圓卦之德方以悟藏密之旨故申之以天生神物聖人則之河出圖洛出書聖人則之探河洛之妙則堯舜之執中箕子之會極胎然自契矣若王先生者端紹前聖之緒可謂精於河洛之圖書與箕子之洪範者也其言天下有道聖人藏焉其藏在反一無跡之所是深論龍蛇之蟄以存身之奧而其藏為密棲身心於一貫則天人會矣死生一矣與物而來者自造與物而去者自化造化皆自吾之至一故其為物也不貳則其生物也不測矣噫後之名儒唯恃聰明乃以多學而識不復回顧以契一以貫之旨則學愈多去道愈遠以多學而識者滯於末也一以

貫之者達乎本也本常兼末以統於萬末不能兼本遂失其宗既失其宗卒為虛文不堪實用以用至於一不容於二二

則人之所治安能治人蓋未愈盛則本愈衰文愈有餘則用愈不足以離本愈遠而背馳日甚也要所以運動樞極則成天地者惟一為貫三而其體常混幹造化於妙用非天下之至精合天下之至神其孰能與於此晚始得王先生信能紹仲尼之業抑知聖道更五百年必一大明於天下不爾則天地何賴焉白孔子沒周道衰至秦極矣黃石真人以守微之道傳於漢已而歷魏晉滋以權詭相傾此風益扇聖道掃迹王先生講道河汾為有唐有非常之材雖去聖人之世前後

忘筌書

卷六

八

留香室開雕

相望不無小差要之皆不遠五百之數嗚乎文中子堯鬱有年矣和璧沉埋必有泣血以相明因讀其書痛惜其流於諸子仍信孟子嘗述五百之數果不虛也噫道不遠人悟焉則至大哉一乎天下皆歸焉而不均為大常斯與易為一是其所以為大聖也

出入

聖學大全故利用出入歸諸自然不事習而無不利有習則未離一偏燭機未盡不見大全故出入俱滯不可謂利孔門高弟顏子也然於離形去智尚有所待故孔子告以克己復禮是有已宜克者固不容於不習有私已矣豈不待自勝以

克之必若是始能離形去智也顧其所果猶後於空空如也之鄙夫無所待而本自離形去智可以一言而悟兩端使灼見焉則聖學於是乎竭矣奚事習而以中庸爲可能哉降此必困於隱顯之相勝而蔽焉雖使智者亦於此大迷不能通乎晝夜之道而知曾不見天人本一而隱顯本無二也其一也一其不一也一其與天爲徒其一則與人爲徒天人不相勝也謂之真人了知天人本一而不爲隱顯所勝則隨其所見而致力焉習于習有者蔽于實有而不見夫空無即實有習於空無者蔽于空無而不見夫實有即空無歧而爲二則冰炭不相入矣易稱易無思也無爲也又曰易無體而又謂易無形埒人知遠求易於氣形質未兆之先而不知近取諸身則易已具于屈信往來之頃今無思無爲之時由不出吾宗與易奚有二哉此時即無形無體爲非夢之域是乃易不可見之時所謂無如此而已及有思有爲則心迹呈露於是有形有體爲有夢之域是乃太一分爲天地之時所謂實有如此而已一屈而無天地混冥而萬事銷亡所謂乾坤毀者于此見也一信而有兩儀生而四象立所謂乾坤成列者亦於此見矣雖積至巧歷不能計均不離此數耳一屈而藏一信而著乾坤之成毀不離俄頃之久造乎此則白一屈伸而觀往來可以盡乾坤之成毀庸有微而不顯哉如

此則隱不得以勝顯顯不得以勝隱而相蔽焉隱不得以勝顯則顯常藏於隱吾見隱即顯也顯不得以勝隱則隱常彰於顯吾見顯即隱也隱顯不異則精神常一終日如愚蒙以養正兩端混舍包括無外自此析而爲萬無非兩兩相合要可一以貫之則理窮義存而心性俱盡先覺也若王先生者可謂不惑於殊塗而獨據同歸之會要非應休期而號先覺者其孰能與於此

易圖

老子曰吾所以有大患者爲吾有身今吾無身吾有何患無身者復於大象之無形所謂易無體也深明不獲其身之旨於良見之身長一也有向背之異耳向明爲身背明爲良向明則動而身斯顯故有夢則有身背明則止而身斯泯故無夢則無身有身之身由逐境故隨起而隨滅無身之身由復本故萬古而常存蓋向境則旁行以適變背境則正位而體常故曰良其止止其所也又曰兼山長君子以思不出其位夫位之真君則固應有位有位則固應有所皆從古則然非人有以處之也自然而已故無定所之可指特名義未立之初已兆是於河洛之圖書是爲成位乎其中而本位本所之身心皆本來者人徂於所見以其所見者認以爲常不復體認其本來者徒認今之身心而安於隨事物以止之偏位知

道者審其如是以正位周徧不可直指於是特戒於止非其所思出其位止非其所乃有定所之可知思出其位乃有定位之可名則凡有定所定位皆一曲也繫於一曲乃有自私之身心於是擾擾萬緒起且轉徙於出沒之途由有偏重之私心即繫於偏位而有我既有我矣雖世之所謂甚美者皆不善也有我之原皆自人心初因偏重而出不知並作則剋復以體反身之艮遂至迷復而執此身乃與真體隔取而麗著以至我繫彼所彼留我室向之虛室今已茅塞而不得手既易其位迷不知所歸眉睫之際彼我遂分有我則勞思厭其生乃至釋有以趨無物之所離世異俗以規苟免終不能

忘筌書

卷六

十一

留香室開講

適殊不悟有身之爲患由止非其所之爲累也正位居體則身藏而體妙身藏則見大體是爲大象與太虛等列子曰易無形埒而經曰神無方而易無體蓋無埒則無形無方則無體凡麗一曲皆是有方凡涉有方皆由有埒兩端無繫賢愚兼忘即居正位而無方無體無埒無形故易之妙旨無取無繫而得藏身之道者也神猶火也藏諸木石是木位本所即是本體故徧體皆是且無自焚之患是謂君火明之木也變乃成離其麗諸有如傳於薪其藏諸無如宿於灰既有定體實所必資人事以處之則處之無由得所也空有析而爲二矣惟明者重光冥麗則必常麗於正位而體亦從而不可

人於剋則順止而觀象見象則身安於所歸而忘身雖剋虐何畏而大耋亦不足嗟矣以得其所止復本而休息其應感而出斯不迷復而真體常混故剋極而碩果出生乾之實剋盡而見盡有天循有照而成性具存所謂見乃謂之象於是向之五陰能爲吾患者今反如貫魚之官人以承其寵而又聲色臭味之品皆所輔吾之和而養吾之性此獲果得與之效也官人象貫魚言有次序如逆旅之妾惡者貴而美者賤乃反黜其美猶避淫非順常理而無繫也聖人動也無妄一任常理之自然夫人品高下天所爲也吾何易焉自平足矣若以惡者居上美者處下彼既易位我豈能止不止則不安

忘筌書

卷六

十二

留香室開講

惟危之心也夫易所居而安者也安於其止止則無我倒置則心爲不平故不止不止則有我大象包括無外爲萬象之帝莫非我之真體處彼非其所即是處我非其所故禹思天下有溺者由已溺之蓋彼不得所我亦不能自止也如是愚智處宜貴賤履位仁賢不自襲情在我者斯止得所而和平矣止則無我在寤爲無思在寐爲無夢不可知也知則已判乎夢與思離而貳於真體矣過此以往未之或知所以神窮而合於無莫知神之爲無而無之爲神爲不貳矣乃能化出萬有而變化自如故止乎其所不能知則至矣達者惟審夫既止其所則是已復正位此時皆無所繫昧者乃以偏位條

起之變體認爲真我不復察夫有貴於己者於是遂如修爲
苦心勞神擇位以處而愈不能適殊不悟真體自然不假人
事一任至理無施不宜學者不見大全因爲此圖以明有執
之機庶幾可指諸掌

忘筌書卷之六終

忘筌書

卷六

吉

初香室開關

忘筌書卷之七

宋潘殖撰

後學祝昌泰較刊

黃中

智慮外通所見者在彼故知人者智黃中中通所觀者自性故自知者明所見者在彼體亦從而與之旁行所觀者自性體亦從而居於正位謂之黃者土之真精含萬物而化光者也精神大全內外景備於火為君而光之本是為地道之光故其色黃麗乎外則為黃離以變乾為離來自外而外照歸其明復為黃中以地道之光根於中而內照黃中內照自見而非見彼無所蔽而洞徹無礙是謂清明在躬以之察理則

忘筌書

卷七

留香室開雕

觸類而長六通四闢萬理盡解而無所不通中既明徹不疑所行故神德行之所詣是以真體常居正位故君子黃中通理正位居體而與太易融而為一矣神歸藏者也正位居體身斯藏焉如龍蛇之蟄矣故正位居體則體妙偏位居體則體變正位自乾坤未成列天地未定位而所謂神帝者已居焉涉千變萬化而正位則一定而不易者也是中宮之虛位真君真宰之所歸宿而為妙體妙用者也必於坤六五明之者本冲氣之精於精神為大全中正之至者也推此故五行之土五色之黃五聲之宮五味之甘凡此類所以各尊於其類者由真君之正位以類而旁通故也黃中通理以達其本

聖人之所以造上達也正位居體所以歸其宗聖人所以未始吾宗也雖然非偏不足以成正非變不足以體常然則正

位其定居偏位其旁行知正之為常而有歸知偏之為應而能反則出入無不可而均為無妄矣偏位隨所變而有不可既也私見取焉所取之物得以入而役我則體亦變矣是不得主乃為物役而以妄為常也蠢蠢者舉皆累此非真一之不迷復者也然則偏位乃旁行之次可經而不可處經焉以酬酢萬變而成正位無為之功惟其可經而不可處此常久之象所以取諸雷風以成立不易方之正蓋天位乎上地位乎下水陷於坎火麗于離山上澤聚皆有定體惟雷震之疾

忘筌書

卷七

留香室開雕

風行之迅經物而不留定體則休息於無方之方聖人所以於立不易方取象雷風而謂之常焉夫大方無隅神帝之舍長子同德不遷偏位以其一也雷風皆動則有止止則有鼓舞之神功無麗者之實體雷為長子與其合德者也長子傳正幹蠱而克家其運如此斯為妙用所過者化故能旁行而不流所存者神故與妙體而為一以會於神明之舍矣夫神明之舍專毓神明不容留物物其所治非治我者豈容其入而留於神明之舍哉物所以得而入者蓋有以招之也由不自見而見彼乃有取焉惟見彼則我留彼所不自見則彼留我室室之虛則無所不燭物既留則無所不昧虛則專毓神

明實則專填事物物為主則我反為役向之至貴者已杳
隔而區區者化為奴隸而罔覺可勝惜哉非特常人如此雖
甚聰明者亦有此患不自立正位而為大丈夫乃甘與物役
熱燠火而寒凝冰為執使之殊不悟其見彼而彼得以入神
明不毓而明者已昧夫歸其明以熄見而為黃中之學問不
用則茅塞其心神明豈來舍哉故入道在熄見熄見則不見
彼不見彼則自見故利用出入皆鑑知豈取物而反以物易
已為其所役哉孟子所以富貴不能淫貧賤不能移威武不
能屈者以居天下之廣居立天下之正位也正位神明之舍
至聖之大寶是謂皇極尊以御物莫不賓服是以服不能易

忘筌書

卷七

三

留香室開牀

夫是之謂大丈夫豈倒置失位而不得主罔於或使乃反不
悟而以客氣為剛勇哉

虛中

聖人之學近取諸身遠取諸物皆足以顯道故黃中通理而
無所不通是以物格而知止理窮而性盡所謂正位居體者
無一物不可以見焉如龜之負圖則坎一離九震三兌七乾
六巽四坤二艮八共數皆相合而成十獨虛中宮之五為妙
體以起妙用藏一而用八卦焉故八卦成列象在其中著應
天地之數而止於共用四十有九乃虛五以位真君虛一以
當真宰其數之備見於洛書出數之五與一居中虛之位而

以大方體之為天下同歸之所反本者於是乎休息歛萬為
一不見有餘體混而已散一為萬不見不足體分而已誠以
虛而無際故無所不包亦無所不貸及其用也皆居中者不
用而寓諸庸乃判於一而致用此其所以獨神也著龜洛書
之數皆天五冲氣居中而真一用之以與神遇至於手之捉
足之行口之言形之動凡此皆於用處有中以默契乎神而
其機適相會也形著于解牛承蜩之類凡技之精者率皆用
此况知道者乎為百姓者特日用而不知耳真一之用皆用
地道之光離明固以此寓之於目自目視之餘凡所以默辨
而動契其機者無非內景之清明者從而致用此中宮之虛

忘筌書

卷七

四

留香室開牀

明所以為至而天子之光所以在于皇極也冲氣在中故土
居中宮而戊己屬土坤以類行位亦在五行故坤屬土其位
在末為中央故其季辰戌丑未皆屬土其真精則位中宮之
虛位以命萬物故無一物不虛是焉如兩端則虛中四端則
虛信其數一二三四而成十則虛五其時春夏秋冬而成歲
則虛中央土天下之物生於有有生於無中宮虛位名義未
立起出形數真君真宰於此乎運造化者也自兩儀之序言
之則此當三自四象之序言之則此當五蓋太極含三大衍
餘五皆為冲氣也天地設位于上下而冲和之氣居中而為
人故人實擅此是以三謂之參五謂之伍三則以人參之故

爲參伍則以人伍之故爲伍天地之性人爲貴宜其擅此所以能變化成萬物也虛所以用物故三十輻共一轂當其無有車之用鑿戶牖以爲室當其無有室之用以至若動若植若顯若幽莫不虛中宮之位以無爲而虛一以致用也虛不可以測度故正位居體所以爲藏密謂復本也正位居體則其體與太虛等故其利用出入皆不外乎太虛之室而未嘗有我否則麗於有方眉睫之際彼我分矣

正旁

學易之要正位居體而已唯正位居體者爲能旁行不流故真一日應萬變而未嘗離乎中虛之位也然正位無定位之

志筮書

卷七

五

留香室開闢

可指自有皇極之會歸而言之則宜指曰正位旁行亦無旁之可別自有理事之束役而言之則宜指曰旁行正位一而已至聖之大寶也利其正而求歸焉則偏矣偏則有方是以宜覺君子惟悟其偏而反焉知反足矣自然止其所是謂成位無事察察然省其爲正也正與偏俱不可廢也特以正爲常則舉皆常矣夫物有所蘊發而見乎外則爲甚美之華人有所蘊發而見夫外則爲甚美之行唐棣之華物之有所蘊發而見乎外者人之美行猶是也然正以平故止偏以側故行既偏矣雖美必知反焉斯不失歸藏之密者室則藏密之所也是謂正位學易者首當明辨正位而又察其已居正位

之時於此保合太和養之而已修爲人事不萌於其間明而不能至者有矣未有不明而能至者也明已而又至焉止乎其所不知矣始能契無體之易無方之神至無體無方矣合內外窳高厚皆一體又奚正旁之可名出入之可跡哉然則神無方而易無體爲已至者言之也正位旁行爲方至者言之也此學易之要宜深論此

位尊

易無體彰之者乾坤也所以爲易之門乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易簡而天下之理得天下之理得則不疑所行乃詣夫成位觀天地設位乾坤成列則易行其中矣

志筮書

卷七

六

留香室開闢

易簡稱賢人非賢於人也不居其聖耳成位乎其中是乃正位居體者也真君無爲常不用而寓諸庸故必退託乎虛位未嘗先人者也是以其德則稱賢而不稱聖其卦則處坤而不處乾於服則言裳而不言衣於數則居六而不居九然成位乎其中則立天下之正位茲所以爲皇極也尊莫加焉人以其尊之至而聖道之極致也固有數其不可階而升至公孫丑則謂道則高矣矣若登天然道雖若此而位則居中天下同歸德則簡易一以該萬易所以無等而至平有足者皆可至特不可階而升徒困于等級耳倘未觀易簡之若此則起敬羨之心乃至超出事物之表以求之于是循階歷

級而進焉然以不見道而賢者過之故終莫能與之俱也故有亞聖之大賢而又有上賢次賢又其次則等級不可以悉數而謂之某賢於某若干既有等差易斯變矣皆慕高美之過也於是易者變而為難簡者變而為煩此大道所以不明而聖傳所以不屬也遂使後學乃謂宜若登天猶不可及况易簡之甚邪聖人絕類離倫一何簡易之若此是使入聖之路所以卒至於湮沒皆不明之過由照非黃中之患也然則高者特高而已非尊也蓋高者等級之崇而尊者乃自然之成位非人力之可能也高者以等級多而位眾故不尊而自然之成位則一而已無為而生萬物至一而總羣動茲所以

志筌書

卷七

七

留香室開闢

一家

天下一家中國一人聖時之盛也論者每以車書混同無異區為天下一家億兆欣戴無異俗為中國一人是知聖治之成效而不見聖人之能事所以致是者雖復詠歎其功美無補於求治也聖人非有他術特洞照本宗知天下同歸而殊途一致而百慮夫塗殊於所由不殊于所歸同歸則宗一室

吾見天下本一家也慮百於所思不百于無思無思則均一體吾見中國本一人也衆人徇私而自蔽見有用則彼已不通不見不用而會歸則一每每自徇則雖父子猶有為豺狼兄弟猶有為參商况他舍外人乎聖人深探本源灼見要歸川雖以一已為我不則萬物皆我故一日克己復禮而用已藏則歸一本矣本正而未隨則天下歸仁得所同也所同在此是萬體一體而聖人以天下身受天下訓故均以一體待之休戚一焉是謂踐形由是樂民之樂而民亦樂其樂憂民之憂而民亦憂其憂憂樂不以一已而以一體視天下此天下所以一家中國所以一人也蓋無體者總眾體不形者

志筌書

卷七

八

留香室開闢

爻象

八卦成列象在其中則象者無體之體是為正位之妙體居天伍之位任八卦之中焉因而重之爻在其中是天五之尊位寓於真一之妙用故爻為重五以明其為時中也故其時其位皆天五虛中之妙體託之於妙用此其所以前知而獨神也其在人則凡作用處莫非天五托之于妙用其所用處

皆有中焉以為儀則而默與神遇然其機密庸所以百姓日用而不知非特人也如器之有四營者沒于水則其中獨不濡爨火而大沸其臍獨不熟木剝其中以容萬斛而獨能浮金窾其中雖體至重而不能溺凡以虛中之位出乎形數者用焉故其神如此况人居三極之中擅冲氣之大全盡人道而與天地參復其中之成位乎夫易所以至神者由爻象皆五而五為君位焉故曰易者中也象不言五以其因而重之爻在其中而爻為重五則象居五之正位而為妙體則其為五可知矣大體無物不出于易凡有貌像者若隱若顯皆于此稟受天地雖大未離其內秋毫雖小待之成體所以物物皆足苟為既達則物物皆足以明道此聖人明道所以由著龜也

志筌書

卷七

九

留香室開闢

君火

八卦皆重而成如震但言洊雷坎但言洊至雷與水無二體特繼續不絕耳惟離獨言明兩作離以火有二體妙體不用而襲明坤之所以稱黃中也變體致用而外昭離之所以為繼明也故六氣有君火相火焉君火當坤之正位是為少陰居真土之宮為冲氣而為氣之母以孕至精至神其內外之景而未用以無為而寄位于辰辰土氣之所聚也君火為之正真土為之位融而為一而光之所自起坤所以含萬物而

志筌書

卷七

十

留香室開闢

化光而土所以為萬物元居于中虛未立名義之所非有實位之可指所謂神無方而易無體君火不用而寓諸庸相火致用而性有所麗以有所麗故其卦稱離離者麗也以出而有體則必有所麗矣有麗乃成其體而有麗之性非正則窮於為薪故重明則不可不麗於正是以在人有道心有人心道心甚衷常居本位易之正也人心已偏常繁一曲易之變也無思無為其藏至密非智慮可及於名義未立之所惟歸其明斯合為一明歸而中自朗徹則見之竊竊然知之君乎牧乎則固矣知止乎其所不知斯復為一矣以偏故變於偏而覺乃克知反惟精惟一斯復成位乎其中則麗於正昔君文武重光爰麗所以相傳有在于是

自然

冲氣常含和生生而不自生故能長生孕真火而不麗着用其光復歸其明故能常明此皆有自然之成位其由此而出者亦自然而復不俟人有以處之正體居自然之成位融而為一其常生也真土為可名其常明也真火為可名要之常生者常明常明者常生是以黃中通理為常明矣正位居體為常生矣二者必相須也而真一妙用出于妙體不即不離其致用也亦自然藏用略不容人事一涉入事反為藏用之疵是本無思而加苦思本無為而加修為本寂然不動而每

躡乎動之機易道變矣於是無庸著者變而為麗著無生滅者變而為生滅是皆未喻不習之道故不知中庸不可能而反贅以人事之過也學易者無他惟當見正位之體而已正體與太虛等所謂易也直寓六骸象耳目而已至於寓事而變象呈於圓鑑之中而出示於容色之間乃麗乎今之身今之身乃變體之所示也未用之前自與太虛等以喜怒哀樂未發而在中者未嘗動也直苦不自覺耳以認誤變體為正體此其所以迷復也大體聖經皆有要旨如詩之思無邪禮之無不敬皆可斷以一言而易為天人之書無不該貫尤當識其要若論黃中通理正位易體則易道幾無餘蘊見正位

志筆書 卷七

士

留香室

知至知終

之體即是大象所謂天下身也同歸而宗一體矣此自古以固存者存存而不忘足矣無生滅者也生之易有在乎是皆自然也一涉人事適起生滅之端可不審哉

知至至之可與幾也知終終之可與存義也此名義未立至理具而未形之虛位故不可以知識然至非不可知也至於至之則非知之所能至也終非不可知也至於終之則非知之所能終也知至之而又能至之聖人神德行之所詣也知終之而又能終之聖人顯道之極致也神德之所詣不可知也默而成之耳惟默而成之則亦默論乎動之微矣故曰可

與幾顯道之極致不可知也默而識之耳惟默而識之則亦默論乎義之府矣故曰可與存義也唯知止乎其所不知則二者兼進理事俱盡心性亦盡而無餘蘊矣至此則體同太虛心還太極何哀樂能入哉儉人以和正容而物悟矣夫何言哉

不習

麗乎形者終于壞而大象為無形隨乎數者終于盡而天五為出數惟出乎形數此所以居名義未立之先非智之所能知非思之所能至若是豈修為之功所能逮哉故直方大不習無不利不習無不利者地道光也光既內融正位居體宜

息人事而貴不習此而習之適起疵病故習之於無事之先是迷而失道若已適偏不可不反惟後順者乃為得王而有常道之至要悉總于坤人法地者其在茲乎若夫地法天者天成象地成形坤至靜天行健故也天法道者道常無為天則無為為之者也道法自然者人迹泯矣從來若是而已矣此一事也自有次第而備言之則如此人道盡則畢備矣入道以法乎地者為始至道以法乎自然者為終耳大體坤作成物不先造事若先造事亦違坤德

志筆書 卷七

士

留香室

一貫

冲五未見之氣為氣之母孕精神之大全以繼天下之至變

由是而變則判爲陰陽生爲水火皆分爲二惟精神常合爲一故精神之運未嘗相離以有用不用之異以強名之神從精則藏精入神則應從精而藏于數爲一而二實存焉入神而應于數爲二而一實寓焉其應其藏未嘗不貫乎三異名同實常不貳也藏用致用之頃而精神之理具矣精神爲水火之性水火爲精神之物謂之精神則一而不離謂之水火則判而不合判則兆於一故一爲形變之始一生二二生三則離而爲萬物一與言爲二二與一爲三則析而爲萬理然實者居一二之間而與之參者也陰陽分而冲氣在其間爲真一之全體貫三爲一不離冲氣其體常混據合要則離爲

忘筌書

卷七

七

留香室開

萬物析爲萬理者皆此總之天地之數備于五十有五所以成變化行鬼神而成之行之者於著見之著備天地之數所虛者五與一出乎數而虛之所以致其實用幹造化於無形者也真君無爲寓其庸於真宰顧其成効皆真一妙用之功而四十九數麗於有乃真一用之於虛不知所以然而然其分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神昭示爲萬象成形爲萬物其多不可既而以其多者號而讀之每謂之萬者莫非精一之體擅其全而此常貫三圍乎此者各得其偏也一麗乎體於是認而有之役於殊途不見大方乃自徇殊而不復反本是其不免于轉徙也聖人達本每據會要

以觀方來不離環中以應無窮通於一而萬事畢乃以一而知萬也夫子之道在于一以貫之者如此然真一出于真君而宰其事者其義則取諸長子要之合之則同離之則異蓋真一之用變動不居周流六虛之時所謂真君者寂然而未嘗動也此其名所以不得不異若夫非合非離惟一貫者盡之聖人深於此故常蒙以養正乃戒於雜則多多則擾所以易簡而天下之理得矣

忘筌書卷之七終

忘筌書

卷七

七

留香室開

志筌書卷之八

宋潘殖撰

後學祝昌泰較刊

地類

天五者真君之位真君者真土之神以其德全真土故以數言之則五以色言之則黃以地言之則平以位言之則中正以道言之則公以德言之則直方大而至靜柔順而沖和含洪而光大簡易而坦夷以其含洪是以著德圓而包以三卦之德方而包以四圓者動方者靜故坤至柔而動也剛至靜而德方然天高地下者據人所見如此也而地實位乎其中自日之行以觀之明入地而夷是日之運乎其下也明出地

志筌書

卷八

一留香室開闢

而音是日之運乎其上也日月星辰環衛乎地於其中是其位所以為極尊焉茲謂成位乎其中而坤自定位而言之亦居中蓋土為萬物元所以君同類西南坤之定位也故得明而以類行帝出乎震震起也居東方木之位為長子以元諸卦至巽則木成而生火故繼以離火生土而坤繼焉土生金於是繼以兌與乾皆金也金生水而繼以坎則五行畢矣艮則成終成始而獨立非以類行者故坤在西南水位則得朋東北艮位則喪朋西南則統類而居中東北則相合而失剝剝則剝之剝之為無咎所以剝去五陰之類者也為喪其為喪朋於一時之事雖不利至獲果得與則終有慶矣

大正

明則虛虛則無所不包故能有至大背則止止則無所不畜故能止至健大者乾之體健者乾之德有至大止至健非小者之所能惟先天地生而至大不麗形數者為可以與於此故於大有曰大中大畜曰大正如坤黃中正位乃大中大正也而不稱大蓋黃則尊莫加焉以其獨尊而大則不言而論矣真君退託而位乎坤故避此也今此稱大蓋猶大象大樸之類明其在未有象樸之先既有則麗於一方率皆小矣以其肖之所以似之而非也楊墨之行非邪也以其有取乎正則不足以得正孟子所以徵息其邪說子莫所執非偏也以

志筌書

卷八

二留香室開闢

其有取乎中則不足以得中孟子所以又惡其賊道蓋以不居正位於道皆邪不歸皇極於道皆倒如是者久假不歸以自表褻人莫燭其非有歆羨而效之陷天下後世流於小成終不曉正位而歸焉其為邪而賊道所害豈不大哉苟出於大正矣雖若舜執其兩端固無不可也苟出於大中矣雖若禹之偏枯亦無不可也正位既在所安居則旁行亦何所害哉正位既終以迷復則取正又安可得哉舜禹無取而自得是上德也所謂苟得乎道則無自而不可楊墨子莫有取而得彼是下德也所謂夫焉則無自而可正出於中而正位神帝之居在天地未判之初中為太極在乾坤成列之始人能

正位居體斯復其初而大中大正兼得之矣

文德

大小畜皆畜乾乾天也天為空中之細物有中之最巨者天在山中是於有中則見其大風行天上是於空中則見其小大畜則畜之者小受畜者大小畜則畜之者大受畜者小聖教莫先於文行而前言在行之與文德未可以差殊觀也大畜言多識前言在行則為大自有中而言之也所畜如此則已大矣小畜言君子以懿文德則為小自空中而言之也所畜如此猶為小焉蓋文以該眾理眾理錯綜於天地之間故唯文為能經緯天地是理義猶周於兩儀之間也空無盡而

志聖書

卷八

三箇香室開闢

文有既受畜者止於如此所以猶為小焉蓋天地雖大猶未能無窮者也聖學終於知終終之可與存義義存則無義而理亦窮矣理窮則非理之所能該義存則非義之所能與而性與心俱盡以大而畜小彼固於兩儀者既小而文所不能貫矣聖學至此忘言忘知其體始與太虛等夫是之謂終然則懿文德在天地之間則大出六合之外則小彼察察然於智慮於理義之間豈聖學之至哉聖人知終而又能終之以至存義則非特天地之間能事畢矣而六合之外亦無餘蘊是則其有知也則亦六合之內而已其無知也則六合之內外兼盡矣

師

荀子曰非我而當者吾師也夫師無他以其於道為是是以非我而當然則師者師其是而已矣以為是而謹守之所以肖之而小天地肖易則已小人肖天地則又小如珠之肖月則又小是不能用其師而為師之所用乃墮於形數之內所以上達者用其師而不用於其師孟子願學孔子故未得為孔子徒以私淑諸人孔子當仁不避於師所以賢於堯舜師徒能使人向已而尚離不能使人自向而尚良既向則忘反我繫乎師而師常留吾之胸次彼此易位則何以能中行獨復是則獨有之學超乎象帝之先非肖其師而墮乎形數之

志聖書

卷八

四箇香室開闢

內者可至也孔子學易莊子之徒師雕刻眾形者是皆師造化也至索其隱役造化而不役於造化則亦何常師之有役造化之道則當先歷試於能移我者而因以觀其機焉機既洞然不匿厥肯然後能役造化如金也天地清氣之所生其所自來本清氣也至取師則不師清氣而師於火以火能克我而勝之動為所移而鍊也若經百鍊而火自銷金不亡是與金也其剛可以役造化矣剝極而碩果出是剝者聖人之師也夫嗜慾為德性命之尤者是必有至機焉蹈其機而不悟者乃所以致德省其機而無隱者皆所以致養能使德性命之情者乃若貫魚而在宮又承寵焉而無不利則能德人

之機已廢矣非碩果之至一不可泯者豈能與於此碩果混然而成所以別異於常果常果俟種植栽培乃成碩果則獨成於天矣剝極無我遂見也然則孔子之學在磨不磷涅不縮非遠於磨且涅也何則磨涅乃吾師磨涅而向磷縮則可乘是而觀其機至不磷縮則是至一不貳而後能獨運造化矣然則有繫者皆蹈磷縮之機見熄則無取無取則無繫斯不若匏瓜之有繫而有區區之小已則孰為磷縮哉造化之機者如斯而已如是乃能用易而不為易之所用此聖人用其師之道也貫魚論交之五陰蓋聲色臭味之品各五而宮人之品亦五皆嗜慾之能僊性命之情者如是者皆為天

咸感

人之大患在於有身故良為人道其爻則兼明乎一身咸以良為至又以申明乎妙體而為窮神之道良向為身身背為良良既背矣無可言者唯身泯而神得安定休息藏乎正位故謂之止夫屈信往來則有可蹤跡自利用安身以上則進乎是是未感之先也其曰過此以往謂進乎是者也其要在未之或知未之或知神斯窮焉合於無矣是其所以為良為咸也良之要在不見其人咸之要在不見可說故良之者在

良其背咸之吉在咸其脢謂不見也皆所以深明乎見之熄夫達道之士唯務自觀不務見彼以其務自視是以順而止之所以觀象以其不務見彼是以不逆詐不億不信夫逆詐億不信之人其心唯見其人而已不知自省由我之不平惟平則復正位斯為天地之心是以至先覺不平則動皆等差之見是人心而已其何能覺哉不逆詐不億不信則不信者吾亦信之而在我者平平則正正則覺此其所以稱先覺也惟其如是故智愚賢不肖並觀所以至中庸不見其人所以不獲其身不逆詐不億不信所以稱先覺其吉一也機在見之熄耳夫見熄則不見彼不見彼則白見卦曰憧憧往來朋從爾思此見彼不自見之患也而象以為未光大蓋光則大暗則小方其天下同歸歸而一致則正位居體矣惟不自見所以不悟故昧不見泰山而細乃察秋毫營營徇物而汨於殊塗之百慮動則又憧憧往來朋從爾思達者視之不得不大警而救其溺也是則黃中通理者正位居體而橫目見光者自徇外面此不貳者所以擅其全而貳者所以襲其偏觀體之小大貴賤則其人不可廋矣聖人既安於同歸一致矣由是而思思亦無思由是而為為亦無為常蹈大方不麗一曲則併二而不貳其為物也不貳則其生物也不測茲所以同乎造物則是正位居體者超形越數而自徇外面者出生

入死自見之與見彼其相遠也如此重光之際可不謹哉聖人窮神知化而爲德之盛者無以尙此乃自懂懂往來明從爾思發之離觸類而通要之不善者亦吾師也知見一也均爲人心見熄則知亦熄矣故良之背感之勝皆知見熄之象也及其向也其說也則知見起矣知見之起皆由兩端之偏重而有去取者也然則兩端有去取是害道之尤者夫子叩兩端而竭焉乃在於無知欲深論此安得不熄知見哉易道至此忘言忘知窈然藏密而獨棲息乎本位本體如其初矣至是則神窮神窮則合於無而萬有不能累矣夫合於無者神之息也合於有者神之應也既息矣莫知其所雖陰陽不能測以無方也無方之方是謂大方大方體之與太虛等神猶火也藏於木石是成性存存也今指木石曰此火也有在則自焚矣豈所謂成性而火果安在哉火性無乎在亦無乎不在此之謂正位特在其中而已及鑽之而燭飛擊之而光發則又隨所感而應焉木無乎在亦無乎不在特隨感而應故謂之咸感周徧之名也私身則泯矣是其體與太虛等也神窮則不可測矣唯以類感則以類應故彰在察來而微顯闡幽以化出萬有爲可知焉是真一之妙用出而有應則可知也神窮則不可測所可知者化也以一知萬而萬有本一體也一在木下爲本是歸根復命而合於無也一在木上爲

忘筌書

卷八

七留香室開闢

忘筌書

卷八

八留香室開闢

末是分枝布葉而散爲萬也合而歸於無散而麗於有共此一耳深明乎一之體斯不貳而窮神知化矣變化者神之所爲知神之所爲至矣學而至此既能冥之以未之或知又能照之以無所不知斯爲德之盛而莫加焉後之不明乎妙體之本合於無矣不可知也而乃竊竊然知之殊不悟既知則已在變體而貳矣反有私己之爲思是非善觀其復也惡其爲患而思屏去之譬如宿火於灰自以爲藏於密矣不知出則燎原以人者藏之非正位之自藏者也窮神斯論真君之妙體與真一混知化斯論真一之妙用由真君出真一妙用感而遂通千變萬化不可致詰所可知者類感則以類應是至理極於象類感應而已茲下經所以首咸也

大小畜

物之相縕固無定體天地至大也然亦空中之細物有中之最巨者易在未有形氣之先已縕乾坤於其中迨既有太極而生兩儀乾坤成列乃縕太易於其中則物之相縕豈有定體哉固有小而縕大亦有大而縕小而其卦小畜大畜所以皆畜乾也艮爲山以止靜爲德止靜則內明剝所以順止而觀象也止而觀則靜中乃見其至大者今有爲渾天者必有一天昭著於方寸間於是其象已呈然後微顯於中闡幽於外而成渾儀焉是天在山中也大象之合萬象順其類感以

彭往察來微顯闢幽而化出萬有均是一理非有天人之異見而爲象形而爲器物莫不然天在山中特舉其大者而小者可知也各有儀則無微而不然山敦實靜重而善藏者也自山而言天則知天在山中所畜者大故爲大畜是有中之最巨者若夫風則神之在天者固無實體而以無有入於無間由無實體而觀是知風行天上所畜者小故爲小畜是空中之細物也然則大小豈有定體也相形則見之耳天在山中大畜惟能止而觀象者見之風行天上小畜惟卽空而觀有者見之

神德行

志筌書

卷八

九

留香室開障

聖學之要在顯道神德行夫良爲門闕神所自以出入者也向則爲出出則由震之大塗然當慮於有身而萬緒俱起背則爲入入則復坤之正位故不獲其身而一物皆無神合於無則安定休息而莫測其所藏向而未嘗不肯應而未嘗不寂唯神德行者能之神不疾而速不行而至者也神德行則默而成之於向背之頃耳夫何言哉良所以思不出其位是謂復也見天地之心矣天地之心以爲心太虛之體以爲體生生之易如斯而已學易而不務神德行乃獨以知識察其理是妄意也非灼見也雖或偶中猶是見彼况不中哉雖已灼見方是顯道猶待神德行始得所歸况循文索理而已徒

勞而無補是以易書之傳於世也久矣孔孟已往道浸不顯知識至此而愈迷猶墮塗塗冥行而已安能燭所歸止其所而有所謂顯道有要卽正位而歸其明則向之變而爲黃離者今已莫麗而復歸乎黃中以是而觀焉是謂黃中通理涵養既久方寸朗澈及其通也觸類而長則隨所觸而通至於天地無餘機前聖無餘蘊又奚事智慮搜索揣摩以辨認哉聖學在神德行必先顯道如燭之照不疑所行然後有所至此所以正位居體而正位居體所以由黃中通理也然則成王之初羣臣進戒以學有緝熙于光明則曰示我顯德行而易則曰神德行何哉蓋自用其光復歸其明言之則宜曰

志筌書

卷八

十

留香室開障

顯德行自不疾而速不行而至言之則宜曰神德行而其實一也以用也歸也不越俛仰之頃耳與日月合其明相推而生焉是謂緝熙于光明而之所以緝熙而無頃刻之間者乃在於神德行蓋用其光復歸其明之頃可謂疾且速故曰神德行

筌蹄

造化以至機役萬物墮其機者出生入死轉徙於無窮其機甚神不可以智知不可以識識有至神者乘其機而還以照其隱又還以其機役造化而不役於造化故我常無爲而坐觀天地之勞功造者不得不造而化者不得不化也達者處

其端世人宗其說其在中國者曰孔子曰孟子此外又有老子莊子其自西域而來者又有釋氏其在六合之內蓋不知其幾國莫不各有先覺以立其極其爲師蓋不知其有幾其在中國顯顯而可知者如此其晦而不顯者又不知其有幾如韓文公書毛十八翁先知若神而其學則既不由孔聖道亦不由釋老教其自通悟有如此者非特人也靈龜負圖曲盡天人之蹟而又千年五聚問無不知當其聚也必有傑然者爲之師如此者又不知其有幾非特動物之有知者如著產於地其德則圓而神其數則有大衍非有聲音之相接特以神氣之所感如此者又不知其有幾動植皆爾况於百姓與能者乎聖人以天下身受天下訓以爲有師則此類皆吾師也是以孔子之學三人行必有我師而前聖之學凡在天之有文者皆可觀地之有理者皆可察而又及於鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物是故天生神物聖人則之天地變化天垂象見吉凶聖人效之河出圖洛出書聖人則之聖人之於師無所不取者如此蓋無適而非造化之機也而莊子之書又謂吾師乎整萬物而不爲戾澤及萬世而不爲仁所以師造化也師之者正欲觀其機觀其機至無餘蘊然後能役造化至此則昔之所學皆筌蹄耳有師者皆墮其數內雖肖之而細非所以超形越數唯至於無知未之或知而

知已泯其背咸其勝而見已熄則歸於無極至此則凡流於言語可以傳授者皆筌蹄耳如此則用其師而不用於其師獨在獨來而獨有則雖先聖之言亦假以修身耳昔人以先達者立其名傳其義遂使後世循其名失其旨當同伐異紛紛不已嗚呼遠哉上達之道其旨在於得魚兔而不在於守筌蹄凡屬名實而有說者悉爲筌蹄苟爲可以得魚兔矣何筌蹄而不可用苟爲既已得魚兔矣何筌蹄而復當守顧所得之大象其中之所蘊至矣至盛德大業觸類而通日新而無窮用之不知何時而竭也如此者是真能用其師而獨有矣夫唯師不能易則超乎形數之外可以運造化矣

無大過
五十而學易可以無大過矣聖人至學易始與天地並故消息盈虛動以天行嘗卽天之行而觀之春秋陰陽之適中無過者也自是以往陽浸長而至於酷暑陰浸長而至於沍寒序毒更用豈得當若春秋陰陽之適中而無小過哉聖人以中庸爲本以時中爲用以其道參其時而折衷焉始與事情適稱方折衷之時抑揚損益無小過也嘗謂聖人有小過無大過賢人有大過無小過賢人趨高而捐下取長而捨短能爲人所不能天下之美皆在已惡有小過也然道之不明自賢者始道苟明則小過庸何傷道不明則害及當時禍延

後世陷後世之人背正理適迷途其所感召則天反時地反物妖孽生禍亂作毋毋不可救者其原皆自賢者恃私見暗大理之所致也自處於過人之地以所長表襮於世使天下學士大夫歎豔而影從之跋仰而不知反芸人之田以至思出其位背本迷復曠正位而不居入邪途而罔覺行雖美如唐棣之華偏必知反始得所歸儻不知反適爲中庸之罪人雖有大聖復生猶未易救其失其爲過豈不大哉聖人道中庸居正位以先覺覺後覺矣由是以應至變損益以適時之宜其有小過非聖人之過也是自然之理尙消息盈虛而以天行當如是也學易者唯在志平而一視焉非爲賢不肖智

愚而有取捨用能不滯兩端常復正位而道中庸得主有常斯入聖人之域易之正位其與中庸異名而同實道中庸則舉無妄作豈有大過學者期無大過足矣奚取賢者之無小過而等楊墨之流貽禍於天下後世哉人與天相應人心復正位則天心復正位否則緣類所感從人而變故天之方難天之方虐皆由人也聖人宅心正位而天地之心正故皇極之敷言而帝訓之然則由聖學以適正者可有毫釐之差哉夫聖之與庸性本無異同歸則一百慮自殊故所以異者特在迷悟耳本未得序之謂悟本未舛逆之謂迷得序者復本以應未舛逆者逐末而背本繇之殛也以不界洪範九疇彞

倫攸斂而禹之興也以天錫洪範九疇彞倫攸斂所謂攸斂者初自五行以生五事而五事則由思睿以至作聖既睿乃可燭至機故自無偏黨而歸有極既歸有極則可自皇極而用三德皇極以正位居體由皇極而用三德則體用一如本末有序無相奪倫是謂攸斂此其所以爲神禹也進此道者唯在明悟不在知識明則自見悟則非夢故悟者每休息於非夢之域以爲常卽是皇極而以道爲循斯須非夢之域無方無體儻不自見則認有方有體者以爲常則客反爲主本末舛逆所以迷也知識所以見彼纖悉開析宜若有得隱然盡備而不堪實用特人心聖說耳循文索理亦困於此而學

者但當知堯舜與人同則知智愚賢否舉相似不足以相遠齊其二者乃入中庸若但論堯桀之是非則生取捨於是僻援歎羨之心起雖日誦堯言行堯行固不失爲賢者然是堯而已矣終肖之而小以流於小成而道之所以隱也蓋堯之心雖後聖復起不能易堯之行適當時之宜而不膠失其心而羨其跡非堯之所以爲堯然則允執厥中自孔子發之真得堯舜之心而盡祖述之驗得其本則末亦不廢特由其序故不流於末所以悟耳

忘筌書卷之九

宋潘祖振

後學祝昌泰較刊

言行

成位乎其中故有盛德之至明足以燭甚微之理大業之至富足以給方來之事理達而為言事舉而為行言行有常豈苟然哉抑有自來矣故言必先王之法言行必先王之德行是則言行容有出於非先王者又在於多識多識前言往行所以畜其德也夫葆光天府其畜尚矣前言往行之所自出又還以畜之畜之大者唯大正為可嘗謂中正同出而中在兩端適等混而未判之先是謂太極太極合陰陽而未分陰

忘筌書卷九

留香室開

陽之理具則有動靜一有偏焉靜而麗乎至幽則為陰動而麗乎至明則為陽自生出之序言之則陰為先自可稱之德言之則陽為先陰幽故為小人其道邪陽明故為君子其道正要之槩以大中之道則均為偏矣以未出於正也賢者無所不擇必取夫正然已與邪為對代矣對代則迭為賓主正足以勝邪而邪亦足以勝正方其當為邪之所勝雖強矯固執亦必變矣方出人事有時而盡盡則正復為奇以對代者必變也剝自乾陽為陰所剝初爻二爻皆茂正凶以為陰所勝也正必大正以其正位居體則超乎形數故能旁行不流而物不能勝若利之而取焉則亦小矣故剝則茂焉以不可

以磨湮也如剝上九一陽在上獨尊而能勝陰故剝極而健

體獨存以本非可剝者也是謂大正不涉對代故可以化不善亦可以止至健此能止健所以稱大正然則太極之為中大正之為正其實無二皆以未分對代之先混然全體大畜亦畜之先前言往行由之而出今也畜之盛則至於日新不論此者乃始外立其德是為奇言異行斯日徹矣夫日運而無息者也日運而春盛德在木而木德日新所謂木德開闢以來未嘗有增損也春已而夏盛德在火是火德日新木德往而藏用矣前言往行畜而藏之適其可而致用乃所以為日新也苟求其故則故已而新皆猶是也伊尹曰終始惟一

忘筌書卷九

留香室開

時乃日新是一德卷舒如環無端方用則見其新殊不離前言往行也此大畜所以發明剛健篤實輝光日新其德而象又謂君子以多識前言往行以畜其德畜盛則故者新也噫後學自束髮讀書以至頭童齒豁其識前言往行非不多也然所以畜此者畧不之觀而徒為誦說之儒既不見所畜則亦不知以是而畜其德迨年齒長聰明衰物侵靈府役而奪之至不能記省甚則旋踵遺忘矣所務得者外學所虧損者真理真理虧則外學豈能獨存至明盡而暗風昧所藏明不復本枯亡而盡外學又失內外俱泯復懵然矣是未睹所謂天在山中也自聖人順止觀象之學既失則所學皆外試詰

其身心之所歸宿則莫測其所詣是火勝月而月不勝火之所致清明之在躬者闕然也前言任行之所畜者莫論其所藏聖人所以於天在山中之象發明之然則多識前言任行以畜其德藏行者能之剛健篤實輝光日新其德彰在者能之直視大畜之所藏則前言任行無非一真豈有內外之間哉不然則古人之糟粕矣無補於得也

人文

人位天地之間以一心而總萬理以萬理錯綜於天地之間乃貫而會於一心其顯者則正名曰天文天文則日月星辰經緯昭回之度是也以序而遷循乾而運其行之進退與夫合

志筌書 卷九

三 留香室開闢

散犯守陵歷鬪食而時變斯可察因求其所以致此者由人理該通其有順有逆則格於幽而彰於顯故動於中而應上者不可掩焉理藏於隱而旁暢交通間不容髮感則隨應無有遠近幽深如陽燧方諸上格於至高之日月不旋頃而應情感理通故陳於顯者隨之而變燭理者知其莫見乎隱則理之貫通者甚昭昭也在人得之是謂人文人文者人之理也人之理兼三才而該貫無遺者也近取諸身則理備於一身經絡分布無所不通經脈之貫於藏猶經水之注於海而絡脈則羅布並運交通而胥會焉猶百川分流不啻晝夜而亦俱會於海明醫者爲之若禹之行水無非水道故用鍼補

瀉無不相應以順其所由之理理之在身者如此由貫通乎

天地者本如此故也而神之所觀元通默識以周乎大業之

富有盛德之日新者何可勝言也以順而格則諸福之物可

致之祥莫不畢至蓋順之實如此人文之大致雖用於君臣

父子兄弟夫婦長幼朋友之間修紀盡倫秩然條理而上際

下蟠無所不格以理無不通蓋文者經緯天地者也彌滿於

覆載之間無非理也而通是者在言行居其室出其言善則

千里之外應之無他理順故也居其室出其言不善則千里

之外違之無他理逆故也言出乎身加乎民行發乎邇見乎

遠言行之所以動天地者皆理之貫通不問遠邇故言梅則

志筌書 卷九

四 留香室開闢

液且生渴且止梅固未嘗有也一發於言則梅之象已若象

者則情已感情感則理已通液不期生而生渴不期止而止

而行之或愆者皆足以感動幽隱如匹夫懷憤六月飛霜匹

婦銜怨三年亢陽是言行所以通眾理天之高地之厚鬼神

之幽皆不異乎一身順而喜逆而怒隨感而必應者也而儒

者助人君順陰陽三公之論道經邦變理陰陽皆明至理而

順之也至理具乎易而未形者也名義立而隱者顯故觸類

則通旁達於幽無形深不測而盛德大業酌焉而不竭聖人

洞照乎此知不問於小大精粗故其作易也仰以觀象於天

俯以觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

其理於是乎貫通天文有象地文有法聖人兼之則人文爲備不止施諸章句間也其用於人理而舉無逆則天下化成矣理之所會者心心位乎正位則所通者皆正心適乎偏位則所通者皆邪故言由皇極之數言行由皇極以經世則言爲法言行爲德行矣然正位一而偏位不可既聖人以偏爲變餘人以偏爲常故正位不足邪常有餘於偏而反則復正位而體亦正矣於偏而向常偏而已其如小己之爲大患何爲人上者當宅心正位克全大體敘彝倫俾皇極以作民父母成位乎其中而天下之理得豈曰小補之哉

仁義

志學書 卷九

五箇香室開闢

舜由仁義行非行仁義行仁者墨子之兼愛是也行義者楊氏之爲我我也必待由仁義行然後爲舜何哉蓋世之利仁義者衆慕悅已陳之跡而踵之求速効而已未有能一日用其力於仁是以舜之至德不傳於後學不能用其力於仁者是未觀用其力之方也用其力之方伊何克已復禮與藏諸用之二者而已是又當質之於自知之明若木離形去智而尙有私已則當強矯勝私以禮制心而使之復乎正位也鑑洞照同歸而常安於正位本無私已矣則亦常藏諸用而已能藏諸用則止於安宅矣其出而致用也自然顯諸仁以隱者彰也人固甘於終身行仁義矣而不善一日用其力於仁

是利仁義之末効而失仁義之本旨蓋山楊墨之取五霸之

假紛然亂之也若是則學既在外而仁義亦常在外每不復本身心俱貳而失得之報姑以稱其功力而已所謂與仁義者未之聞也孟子所以歎息於斯而哀其曠安宅而不居舍正路而不由也仁安宅也有在內之理義正路也有在外之理告子所以有仁內義外之說孟子所以深悉其皆出於性者蓋以深悉其由仁義行也人之有仁義是天之有春秋也由而行之特安其所安不安其所不安而已春則其德仁其情愛聖人所以勸賞是安其所安也秋則其德義其情悲聖人所以畏刑是不安所不安也堯之安安由仁而行也安其

志學書 卷九

六箇香室開闢

所安之謂也武王之不敢替厥義德由義而行也不安其所不安之謂也安其所不安故止乎正位是以無我所謂仁者人也不安其所不安以遵乎王路是以有所謂義者我也有我者權無我者常此天地自然之理也因天地之性順自然之理動而以天行豈不簡且易哉又何必利之而規速効襲其陳跡而失其本心蓋心居正位矣其有行也投足而當不識不知順帝之則而已是之謂由仁義行其所自以入則在於一日用其力於仁不曠安宅而不居不舍正路而不由耳利仁義而取之悉爲外作遂墮失得之報一味本宗差若毫釐卒以相遠而仁義常在外祇以禍仁義豈不惜哉

坤藏

震出而艮反復復而坤藏學易之旨也明此則愈應而愈寂愈動而愈靜以得其歸宿所居而安者也五行唯土為善藏散而施之百昌皆生斂而入之一物無有夫物絪縕各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常蓋歸藏乎土者也往來屈信之頃已常藏乎是在八卦則坤以藏之坤者退藏之所也心藏於此寤為無思身藏於此寐為無夢天下同歸混然全體為天下身聖人擅之共取諸物則龍蛇之蟄是也冬也者中也中者藏也坤適當位蟄者畢矣聖人故於此藏用自是而酬酢萬變乃足以祐神體用惟一不裂其全斯無人道

志筌書

卷九

七 留香室開闢

之患矣是以善學者唯務知所歸宿即是中庸動皆太常殊非妄作坤所以為歸藏者蓋萬物資冲氣以立命不可須臾離也故麗偏氣則成疾偏不反則致死是冲氣所以命萬物也故物之出入必隨之火入之後陽極下陰極上而冲氣適居土中物所以順之而蓄飲冲氣以生而莫測其生之德聖人悟此故於此藏用斯為密焉是立命之所藏身之位也萬物出之得坤而藏過震而出而於化機之密庸而恬不悟無足怪者惟人萬物之靈宜有先覺判然照此而亦無悟者宜發聖人之歎也天下同歸即與龍蛇之蟄無以異也幸同歸矣而乃殊塗幸一致矣而乃百慮身心已得天地之純全古

入之大體未幾而殊塗百慮反於正位之體又裂其一偏之

支而墮生滅可勝惜哉聖人所以見其憧憧往來朋從爾思屢歎其何思何慮也聖人者深悟神無方而易無體故常蹈大方不麗一曲而全天下之身古人之大體則出入皆不裂其全若游夏分其一顏閔具而微槩之全體已為疵矣知至矣而止乎其不知始名不貳而與造物者為一故體同太虛憧憧者汨於外誘罔其所歸又於萬物之中裂其一偏豈不小哉湯武之所相傳者身身在象學克全無體之體以與造物者遊斯為至矣今夫藏用之頃即同未生之前酬酢之頃即同既生之後一動一靜即同出生入死人莫不然特以

志筌書

卷九

八 留香室開闢

燭歸根之為常而泛應之為變則即偏必反乃同造物認出應之為常至歸宿則不論而失其所止即是物於物易之大旨如此後之人不明其本徒殫其文若但循文索理則反為經之所用而又唯見差殊莫視無二聖人學易與人殊者能用易而不為易之所用坤善藏有含洪之德其取諸物則善與卦圓方雖異而皆包一於中此天五冲氣所以位乎中虛太一真精所以與之合德而致用焉超乎形數者也冲氣充滿乎宇宙之間孰非中乎不麗有方則皆中也一常不離乎此故聖人藏乎是是皆用易之實初無名義也坤所謂黃中者葆光襲明者也不出本位庸何患焉及黃離外照則是繼

明宣出而重光也為有所麗矣有所麗則有邪正故文武重
光則莫麗而離則重明以麗乎正是以初升於天後入於地
終不離乎坤之正位而明足以自見本體夫先之所麗則為
有體矣麗一山則其體偏而屬生滅麗正位則其體全而常
滿空此莫麗所以為文武相傳之寶也

養中

道生一一生二二既生則陰陽已備陰陽會而精神交則
萬物以生此三所以居一二之間而參焉萬物受之以立命
故謂之中以其居一二之間所以負陰於後而抱陽於前適
當交會之際無偏者也故沖氣以為和自有生之初則然矣

忘筌書

卷九

九留香室開闢

中者和之本和者中之達而中存於喜怒哀樂未發之先和
見於喜怒哀樂既發之際中以立本及其發也偏則知反自
然適中相濟而和夫人心惟危離正位之平旁繫於境而生
則危矣既非成位乎其中而常繫於境斯為物之所役物役
吾舍而為之手由是動無非物矣夫動無非我則治動無非
物則亂為物役而不悟莫能勝物則動為物之所移故喜則
毗陽怒則毗陰樂則陽溢哀則陰損喜怒哀樂由物而不山
中客乃為王主反為役則何以不至於垂戾哉既失其和中
不得王亦復何養聖人獨見至理故中為正位得主有常物
乃旁應經而不處定乎內外之分物莫能移故止則其位常

中發則其情常和和以養中吉祥來止傳曰民受天地之中
以生所謂命也能者養之以福不能者敗以取禍所謂福者
壽考康寧百順咸備是也而所謂能者亦不過保合太和恆
養乎中而已堯舜之世和三事以養民而躋之於仁壽彼仁
壽者人皆有之特心有所累利害焚如不能託之于和以養
中此所以不終其天年達者觀之可太息也然則和以養中
莫非恬愉之德聖人所以自養與所以養天下者均此道也

致養附

坤之正位不唯歸藏抑又致養故順沖氣而出巽則養以平
和之味順沖氣而在蟄則養以中和之氣君火襲明於其間

忘筌書

卷九

十留香室開闢

是謂成位乎其中在人則無思無為之時是也如龍蛇之潛
矣則同乎易故曰易無思也無為也寂然不動夫無思則心
還於太極而惟危之心為已復無為則心還於大象而大患
之身為已藏達者於無思無為則洞照其已歸於太易而正
位居體矣豈可復贅以人事唯順其自然還以太和養之任
其優游自適而已是謂備其天養

用良附

龍蛇出蟄在天則續以君火變離之時在人則宜悉重光麗
正之理離主向向則麗不知莫麗則背本忘歸而屬生滅是
宜用良良主背背則止於止得其所止則復還乎君火之成

位方無思無爲則是已復正位不自見而拘繫之是謂先迷失道及有思有爲則是物交物則引之而向能知幾而用且止止是謂後得王而有常

欽和附

欽以致肅所以收放心和以達順所以若常性欽和雖未嘗相離要用各有所王當其用良以背則王於欽及其居坤之正則主於和欽所以防其縱弛而麗着和所以順其安恬而自養居常則以和爲先遇變則以欽爲王久則思不出位而無變矣唯以和爲貴此三事所以向和焉

利用

正位居體恬養有素於是用坎以照則內明明澈而又仰觀俯察以縱精神任其四達並流已則奠麗而復正位習慣自然則幹旋妙用舉皆在我所以超形數而運形數雖周流六虛會不出吾之全體無復裂爲一境麗有方而徇私已則在無爲常無在有爲常有而均爲無妄矣

得輿

水行莫如用舟陸行莫如用車舟車皆所以載人而人之所以行於世也水之勢最弱而舟所容之重雖萬斛必載非水獨能多力也是乘木舟虛而中虛之位極尊焉虛者受之故虛勝之而輕雖萬斛之多猶不能以其至重壓其至弱者故

水至弱必載之等於鴻毛而未嘗覺萬斛之爲重焉輿之載人猶舟輿坤德也坤之真土位乎中虛故坤亦水載於兩儀之間亦未嘗覺其爲重也剝爛而滌除滌除極而碩果出在君子其象猶之得輿所乘者獨而承之者衆也夫大輿象坤民所任以載有德而在上者所謂侯王若能守萬物將自賓也與非小人之所可乘是君子之器所以民載有德以卦言之一陽在上爲剝剝木乾體坤承之也一陽在下爲復復乃乾元坤藏之也坤承之故曰輿見衆陰之戴已焉坤藏之其象雷見衆陰之保已焉戴已則其道之所以行保已則其藏之所以密一則獨往獨來而獨有者也故爲衆之所宗如此

既不貳矣衆陰戴之故有得輿之象

忘筌書卷之十

宋潘殖撰

後學祝昌泰較刊

韓文公

悟固有淺深悟有淺深者由通為無窮通所無窮者由藏於
隱隨者多隨所請始能燭之也通非智慮揅索之所及徒事
穿鑿而理愈窒塞祇所以害道蓋通猶庖丁之解牛依乎天
理因其固然動力甚微劃然已解經肯綮且未嘗矧有大軋
之窒礙乎致此者由歸明恬養觸機緘而鍵自開畜藏隱微
處自然昭晰矣聖人肇學於未有書契之先於至幽深處豈
有簡編可稽以資智慮特黃中內明觸類旁通則機發鍵開

忘筌書

卷十

留香室開雕

而盛德大業之所畜者雖陰陽之荒性命道德之妙皆暴白
於前為顯道至於河洛圖書所示至隱名義未立莫測所以
聖人剖之而天地無機餘豈非至明觸機而發則眾理自解
乎孔子所以觸類而長顏子所以聞一而知十皆含明既久
每發於所觸之機故無所不通不如是則知一而不知二矣
何以至於事無不通者哉內融自悟者初不因人因人而悟
則悟而已猶未免肖其師之所尚由德未克於大一故莫能
該道並貫而至於無餘蘊也唯自得則通悟兼之以自誠而
明燭乎至機者盡也乃若自明而誠者正宜於誠而無人偽
處涵養俟其自通不當守其師之說以為至而自畫又不當

欲速而以私見小知臆探至隱能如是則與自誠而明者亦

無以異誠明所燭自見要歸則中有主以正而師之說皆外
有正以行耳若止效其步趨動肖其師雖盡窮其步趨亦不
過具體而微蓋有肖其師則師居正位我不歸有極則動為
其所移所以肖之而細是當仁而避其師也求超其數而昧
其旨者往往才歷門庭遂操其戈以矯其跡是背師也抑又
非矣其要在定內外之分而已得主在我質正在外外必有
正者是就有道而正焉者也中自得主不主於師而特以為
外正則盛德大業皆我固有觸類則通豈有餘蘊是真能用
其師而師亦不得留吾之虛室矣若但肖其師之所尚豈能

忘筌書

卷一

留香室開雕

通貫如韓文公非不悟也而未能兼通觀其作雙鳥詩如日
月難旋轉造化皆停留之語則固嘗有所悟矣然謂雙鳥海
外來意以方外處之故未盡善蓋塵機自在方中盡塵機與
之漸漬而不繼始能超造化之外而役造化又豈專在方外
也至謂大法失九疇以至孔某不為某若爾則是孔子無所
用於二子之間也一何終身由之而不知其道者哉由孔子
之道則又將使日月得天而久照四時變化而久成其道甚
大百物不廢於以旋日月之轉運造化之機何至於其轉停
其機而已哉日月難旋轉造化皆停留特聖人能止健之一
事耳止而畜之天地為大至於運而畜之則天地為小矣聖

道至此爲不可量噫大一之道力旋天地者也聖人全之見於妙用則範圍天地曲成萬物而未嘗驚暴人之耳目彼雖食牛盈千飲海至竭自聖道觀之猶爲未正也怪力亂神聖人所不語豈以此矜耀哉文公自謂世無孔子不當在弟子之列是以孔子自居也於孔子之道猶畧不知况敢望他人之知乎宜孔子自謂知我者其天也孔子之門下學爲詳要以扶世立教上達本也下學末也末自本而出者也未既旁備與本貫通而無一舛迕者非甚有本能若是乎人狃於下學而莫察其上達宜其謂孔子由於方中而已不知其無不曲盡也蓋上達隱而下學顯隱顯常相勝顯者彰則隱者微

志筆書

卷十

三留香室開講

顯者蔽之則隱者自秘諒非犬目不能見也所以非天不能知以下學雖知識猶可及其大畧如上達非黃中通理者不能察蓋不自見則不能見孔子之道當時雖無行而不與二三子然猶疑其隱也黃中通理者鮮宜不知孔子况去聖人之世若此其遠乎上達之學尤貴於元通乃可以請凡有言無言有情無情至幽至深至纖至悉無不洞徹始不疑其所行體太易而能用之獨有而不墮其術中不然則小智問問矣何足以悟大方之元同哉

上下經

易兼三才天統在乾地統在坤人統在艮上經首乾與坤則

下經宜首艮矣下經不首艮乃濟以兌而首咸然則下經首咸則上經宜首泰矣上經不首泰者以明天地定位故也下經不首艮而首咸者以明天地定位則山澤通氣故也天地非不交而主於辨故先定位人道非不辨而主於交故先通氣咸雖通氣而主於辨故止而說其交也以止爲主則辨在其中矣夫少男少女之相感常人之情必至於男女相說而咸獨全感應之道者不見可說也故咸之象其要在感其朋謂不見也夫動則說而主於止見可欲乃說而主於不見是其所以爲咸咸以無心感也必有眼則見可說咸舉無是也夫然後和其交也以止爲主則和而不流斯無惡於交矣是

志筆書

卷十

四留香室開講

善交者也

積習

聖人觀心於艮觀心於復而見身心之本自然不貳天下同歸不事修習故不習之說見於坤由地道之光灼見正位之體也至於初學汨於外照明未嘗歸則未得其門而先廢修習唯知誦紙上語而以知識解析往往在智者過之特聰明以躐論極致會不悟其爲聞彼見彼口似而心非何足以爲聰明哉聖人洗心藏密之道遂爲虛設而學亦徒爲空言聖人於是卽二卦之交備載人道之端夫往而未嘗不復者天理也復之而復者人事也動而未嘗不止者天理也止之而止

者人事也復之初九曰不遠復無祇悔而象曰以修身長之
 初六曰其趾利永貞而象曰未失正蓋接事之初身既外
 向已非大方必資調習挽使之歸以復乎正位復貴復之於
 初以其出未遠又貴止之於初以其趾方動此復好先而貴
 早復漸染滋久則難為功此復也止也皆在於其初迨不離
 本宗天光內融虛室生白然後反諸自然歸乎不習蓋離趨
 明而自向坎求歸而必習水火之性然也非習明入地中為
 明夷而明夷則以襲明為尚務暗而已終非坎之內明也故
 坎貴習人之為人惟周離之明外照而已未有能歸其明以
 求復其初能歸其明而反照焉始全坎之德明既復於中則
 地道之光斯全中既明澈彼不得遁則不疑其所行至此則
 又何事於習如是始名黃中通理正位居體也夫明歸而物
 去則室虛明往而物入則茅塞而理義未澈用智慮而強以
 求通不能去懷而填乎胸次亦為翳也此所以有迷悟弄彘
 以來相傳者中即是正位居體大道既隱人恃私見規求迷
 効踵躡其跡而失其心於是名存實去慕其執中為無過若
 子莫之執中徒散羨而竊取之也雖已非中然猶見於力行
 歸於小成特味全體而戾聖域有害大道尙足以賢於人德
 又下衰流於言語變為文章之流凡所陳者既非性之所自
 得亦非取之而強行特藻繪文采以襲說之空言務饒鏘繁

爛以求悅人之耳目而已嗚呼背馳至此天地之心何由而
 見堯舜之治何由而致既不可以立我烝民莫非爾極而欲
 望可封之俗成庶頑之習格豈不難哉然則為堯舜之罪人
 者子莫之徒也為子莫之罪人者文章之流也極者皇之正
 位正位之體為正體在易為大象在人為本身故所謂修身
 者修此而已不遠復則復正位斯不裂其全體此外無他學
 也荀子曰併一而不貳所以成積也積者積習也時習而非
 一日也謂欲併一而不貳則宜尊積習也尊積習在併一而
 不貳亦猶復之而復所以為修身也習併一者蓋所以習歸
 其明詩曰學有緝熙於光明惟習歸其明則坎離乃始迭川
 不偏廢坎而清明在躬無間不用而虧損斯為緝熙夫是之
 謂學是則方當緝熙於光明則不可以無學方當併一而不
 貳則不可以無習方當不遠復則不可以無修三者之名不
 同而其實一也所謂學也修也習也唯此而已矣餘雖兀兀
 窮年會多務得非不學也不得其道徒耗精神無補於得故
 存積習之說以資入道之門焉噫文中子被夫子之德謂過
 於天地父母蓋天地之覆載父母之生育其德我宜莫大矣
 然不能成我至德合太極以超形超數而運形數以與造物
 者遊若此者非天地父母所能及也况三極必待聖道然後
 立一或外廷則天地先罹其禍上悖日月之光下燦山川之

精中墮四時之施喘頓之羣肖翹之物皆失其性苟得其道則若有夏先后方懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧暨鳥獸魚鼈咸若聖道失則害如此聖道得則利如此曷可騁聰明矜智慮未歸有極而輕議聖道貽禍於高厚與天下後世哉夫以小知而探大道相差遠盛奚翅用管窺天以蠡測海一失其旨遂壞大法既以自誤又以誤人於以釋經則開明之學蔽於矇瞶於以作人則中林之材廢為薪蒸於以感召則天反時地反物矣聖道三靈所賴是治亂之原非細事也苟不見焉不可強見而使三靈皆違其理豈特失所以財成輔相而已哉

志筌書

卷十

七留香室開闢

明報

易無體是謂大象無形大象為萬象之帝總括萬象於無方以圓鑑而閱萬象者也象足以盡易故直指曰易者象也有象斯有類有類則各以類感亦各以類應寂然不動感而遂通天下之故易之理也虛明併包均一圓鑑孰逃其所鑑哉聖人因象類感通以麗鑑中而化出萬狀其應如形之召影人之所作其報也緣類而應理亦無二故闡是理因民之貳以濟民行以明失得之報夫不貳者生物之大本也在人唯中行獨復者至焉獨往獨來是謂獨有獨有之人是謂至貴獨則超出對代何報之足云中行則成德為行行於默而成

之際所以歸不貳者也乃若民行特旁行而已旁行而不流則是併一而不貳是乃成德為行日可見之行者亦何異於中行惟民之初均出大本天下同歸歸而一致本不貳矣奈何汨於自徇遂分彼已向之同歸一致者已罔而失本宗動皆旁行而流是終不知反以趨於惟精惟一則貳矣貳則裂其全體而墮形數動有禍福為失得之報斯可畏矣安得不救之哉聖人所以因貳而濟之也旁行而流則將殞於深淵濟之者使登於岸耳謂惟精惟一復歸於不貳回之罔於同歸一致者今已釋然而悟斯獨復而超形數則不墮失得之報矣此天機也其機密庸聖人急於救人故不免彰其隱

志筌書

卷十

八留香室開闢

也失得之報冥冥之中故未必無司之者天命有德天討有罪人實代天則在天宜有司之者矣聖人尤探其蹟乃畧此而不論顧其要乃在於以類而感故易於彰往察來之後發明是理夫生生之易是為象帝以順萬象之感故類感而萬物化生以類感焉故往者乃彰而來者遂察無形之中微顯於冥冥而胚渾已定闡幽於昭昭而貌像斯著以薰感則薰應以猶感則猶亦應蓋惟如是斯為造物如是亦為鬼神矣然則民行之失得為之於顯明格之於幽漠其感其應緣類而至無毫釐之差何以異此故謂之報猶響答也作善降殃而其報又因其所作洪纖厚薄率稱是焉惠迪而吉從逆而

凶惟影響耳何必歸諸司是者然後可知也聖人以易之象類感應明失得之報誠知言矣所作既以類報而禍福倚伏亦遞為報是墮此數則麗對代所不可脫雖得之報在人以為善然亦無在不復猶晝夜相承試自省其所造儻未足以超此數正當以為大戒然則世之所謂大賢者皆未足以超出而免此姑就得之報耳唯大聖藏密德全太一身心不貳為超形越數而用形數則上與造化者遊始無此患先得後失序也易多言失得失尤可畏是以先之所以示戒也賢者善擇避失而規得曾不悉此正唯阿耳達者觀之相去幾何居得之報則泰之時也而泰當慮城復於隍是天下之理無

志筆書

卷十

九箇香室開闢

平不跛其勢然也則失之報豈不繼之何從而免哉聖學可尚者以能超形越數同乎造物逐脫此耳

守微

孟子戒以燕伐燕正以當時之君地醜德齊莫能相尚既非得常勝之道為有德不可敵者又非同力度德同德度義有以出其右特尚權謀以詭詐相傾要亦較勝負於幸不幸之間耳盛時則不然舜數德而苗格文修教而崇降湯躋聖欽布昭者聖武武有聖德自稱者有道當時輔佐亦皆同德之人故聿求元聖既獲仁人於是有道改無道以至仁伐至不仁此其所以屈人兵於奉辭罰罪乃先勝於師出有名之

際而不專在行陣間也詩書所載時有潤畧能敘其君臣之美而簡其所以致是者黃石公書正傳是道推是亦可以兼

知前聖之所得矣其言曰莫不貪強鮮能守微莫能守微乃保其生聖人存之動應事機舒之彌四海卷之不盈懷居之不以其室宅守之不以其城郭藏之胸臆而敵國服此誠深得大

志筆書

卷十

十箇香室開闢

一所以獨往獨來卷舒自如之能事而亦足以發明前世聖人之所以聖有道者之所以有道者也老子曰朴雖小天下莫能臣侯王若能守萬物將自賓微固搏之不得然莫顯乎是信能守之而勿忘則不失所謂至尊至貴者夫然後真若足以高天下真宰足以制萬物是以力旋天地莫觀其健威服海內不名以武在易之師謂之長子以其一也一則不貳武王所以無貳爾心而以之勝商長子擅真一之妙用其藏也至密混淪於希夷之表其用也至利充塞乎宇宙之內萬物莫不尊四方無不服天下之林林者本吾一體而分無非赤子而皆日用吾之善貸者故咸宗於我是以仰之若父母率其子弟攻其父母生民以來未有能濟尚向於刃下較也迨浸失茲道專事權詐徇末忘本天方扶漢而排楚黃石真人預遺孺子以書使為帝王師其要可以發明帝王之蘊而見前聖後聖其揆則一必明至道斯為父母神武不殺以服天下豈事區區權詐而用兵爭強哉是道也他人不能

知而高祖獨超詣卽言下而已判然豈非天授遠超前聖之盛而得是道者適當二五之大八歟終以守微之功潛挫項王之強方項王失龍且之後固知事去思一挑戰以決雌雄高祖以不鬪力屈之則項王之強已無所施矣觀其逆知未然動應事機皆出守微之効嗚呼此道自成康以後浸不復明於在上之人更數百年民被荼毒其禍以熾至是天厭禍而欲平治天下故真人授書則與河出圖洛出書奚以異哉漢祖深探其蹟所以獨追三代之隆人知因時起以布衣提三尺劍而有天下終四百年之盛曾不知其所自來因爲守微說以明之

忘筌書

卷十

十一

留香室開雕

子房

楊子謂張子房之智而史氏以爲無智名觀子房爲漢謀臣運籌決勝舉無遺策可謂智矣史氏謂無智名豈未知子房邪曰非也夫謀出于慮而有得焉此智也子房於幾微之際悉猶目擊曷嘗事于慮也借筭食頃躡足於應接之間不越於須臾之久而大疑立判機沉冥冥昭然自契就使謀夫極竭翬翬之思不能至是後之人君得一謀臣遽比之子房是知子房之智而不知其已進無智之妙若子房者靈府朗澈心如鑑事如物對之而自呈雖深情厚貌非可測究者皆不能遁也所以然者真得黃石守微之道者也聖人存之動應

事機此其所以爲子房也然則漢之興楚之亡非判於垓下已判於下邳橋上天將啟漢祚真人之授孺子其肯意已有所在矣漢高猶洞曉是應天運而天誘其衷則黃石之道傳之當其人爲足以濟世矣高祖既進乎是於是在在處處神物護持穹蒼保輔瑞氣爲龍凝結庇覆天之眷佑若此豈人力所能敵哉方子房與高祖相遇於留而天以子房遺漢明良相遇豈偶然嗚呼今黃石公書行於世更歷之時久矣而此道未明良可惜也敘七書者不冠此於首使輝映六經而亦無證其失則世無子房幾年矣區區謀臣而欲比之非其偷矣

忘筌書

卷十

十一

留香室開雕

題忘筌集後

聖繼之傳於世者其道有二不爲指南卽是良藥非空言而已也知洪範自五行而生五事而五事則由思睿以至作聖既作聖矣斯可以道觀盡而歸於皇極然後自皇極而用三德以經世此所謂指南也作聖之人是宜已得皇極之道然猶未者誠以人者有心必待制之以禮故用五事以禮制之始思不出位則明睿而作聖正藉人事以勝之殊非成能而無所待者也其功效相遠則聖之與庸不同日而語而有極則人人會歸無間於聖庸既人人會歸而中庸之德夫子以謂民鮮久矣何哉蓋心本無心悉位皇極奈何人恃私見溺

於所偏從而繫焉以生人心營營百慮不復知反爲皇極之
疵病者動必有之天下同歸自然成位不事修習但灼見至
理滌除疵病有足皆至所謂疵病者兩端之際私見取捨而
有好惡則有偏黨有偏黨則反側而背皇極矣既背皇極罔
於所詣唯執私見有我而已難治之疾也洪範所陳德之至
者不事修爲特去乎致疾者無作好惡則是已疾之良藥也
既曰天下同歸亦何事彝倫之序以爲指南蓋此爲德之至
而不可有加矣乃反簡易若此自非明睿作聖而驟語之猶
非哇之語海適足以駭觀聽而不之信空空然有大受者良
不易得故敘彝倫致明膺然後語之則自明而誠者庶幾可

忘筌書

卷十

古留香室開

待也洪範大法本天錫九疇而帝且訓於皇極之教言宜天
人之所師承豈當與文人之文爲一律若止務誦憶解釋演
繹綴緝爲辭章則是毀聖人有用之實學而附飾爲無用之
虛文既非祖述之意且非美身之道欲優入聖域者豈得不
以此爲大戒也

題明報篇

儒者貌欽孔子心許釋氏正以爲儒者之學止於據言語爲
辭華所規者拾青紫耳孔門實學初未嘗經意宮牆數仞難
得其門徒用智慮妄意窺測蠶取極深研幾之語以事空文
則智豈足以知聖人宜乎號爲方中之士迨景迫桑榆倦飛

思還當質所歸既以孔子爲不足以盡此必轉而之彼勢使
然也深悼惋之今以平生忝歷聖域者悉刺爲一書以發聖
人之隱而生生之謂易者坦然可詣如明報之說乃孔子以
濟民行者要之吾儒最不可不知惟知百爲皆麗此數雖大
賢亦卒不免則知求聖人所以超形越數不墮失得之報正
位居體以復歸乎無體之易則諸篇之曲盡此者自然游心
而期精一矣無慮耽異學者逃墨逃楊而識所宗况儒釋二
家歸宿相似設施相遠故功用全殊此雖運動樞極財成天
地終不駭異而三靈被德以彼所長施於中國亦猶軒車適
越冠冕之野決非所宜儒者當詣皇極而以皇極經世乃反

忘筌書

卷十

古留香室開

一無跡而超形越數何至甘爲無用之學也哉

忘筌書卷之十終

此潘子醇忘筌書爲邑先輩遺書之一也宋自熙寧以來王學盛行配享孔子廟庭二程之說未列於學宮子醇爲建炎進士獨能悟王氏之非是書因讀易而推明象數悟圖書宗旨又以九疇與卦德莫方不同而引類則一各演爲圖宜劉子暈稱其得學易門戶於易之復書中筌蹄及題明報等篇雖有引及二氏之說且襲用老莊語然借以旁證孔孟之學非和其虛無是時朱子未生孟子始列於經老莊並爲經典唐陸德明經典釋文有老莊而無孟子是其明徵而子醇由諸易之後宗孔孟而修明經世之學雖議論精純不逮程朱然其中有獨見者矣是書久散佚不知何人刻入鳴道集中

忘筌書

跋

留香室同聯

長樂梁芷隣由福州鈔寄不可謂非幸也同邑後學祖之望題後