

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第五冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

2005/06

四庫全書存目叢書·經部五

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 47.625 印張

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第五冊目次

經部·易類

周易義叢十六卷首一卷(二)

〔明〕葉良佩撰
北京圖書館藏明嘉靖刻本

一

古易世學十七卷

〔明〕豐坊撰
上海圖書館藏明鈔本

一七九

易象大旨八卷

〔明〕薛甲撰
上海圖書館藏明嘉靖四十年刻本

五七三

周易義叢十六卷首一卷

(二)

〔明〕葉良佩撰

北京圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·周易義叢

十六卷》提要

周易義叢卷之十二

☵ 兌下節
坎上節

序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也為卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不容為有節之象故為節程傳

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也本義○彖曰節以制度雜卦云節止也然則節者

周易義叢卷之十二

節八七

制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也孔穎達○京氏傳云節自泰來以卦氣

言之泰正月辟卦節七月大夫卦在恒之次以三陰承

三陽陰陽之月各半故卦名為節而其義則亨也鄭顛

○坎陽在上兌陰在下亦如為君為父為長者在上為臣為子為少者在下聖人人倫之至制節謹度莫大乎人倫上下之至故得止節之義於止知其所止也苦節者味苦人所不樂如申屠狄抱石入河夷齊餓死陳仲子之廉晏平仲之儉陳相欲君臣並耕皆不得禮義之

中於正道為不可也石介○失情性之中止故不可以

為貞陸東○渙之象曰剛來而不窮自否而來也節之

象曰剛柔分自泰而分也以節繼渙猶以泰繼否也泰

之義后以裁成輔相天地之道以此卦為彼象之用也

節以禮為界其道乃亨過苦傷陋亦不可以為正也薛

○事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過

則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以為常不可貞

也伊川○天地之數六十故卦六十而為節月有中氣

有節氣節以抑其過而歸之中也節則適中故可通行

於天下苦節則不中故不可貞何也損與節皆自泰來

周易義叢卷之十一

損而亨則可貞節而苦則不可貞胡炳文○九物過則

苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違性

情之正物不能堪申屠狄之潔陳仲子之廉非不正立

節大苦不可貞也朱震○九事有節則裁制得中可以

通行而无弊故亨苦節不可貞謂上六夫節中道也過

而不節非中也節而至於苦者亦非中也苦則人病其

難行不可固守以為貞也張清子

測曰節者品節限量之謂蓋禮之所生也澤上有水

其容有限節之象也然曰有限則義在其中剛柔分

而剛得中節之義也然由卦體而見則象在其中節

之為道要不外乎制數度讓德行而二者皆天子之

事故曰當位以節又曰九五甘節則吉而往有尚然

而數度德行皆出於天理之自然故曰節者禮之所

生也且節以剛中正為主傳曰剛得中又曰中正以

通蓋人之質性惟剛者能節以自制而節以中為貴

節而中正即天理之當然也記所謂大禮與天地同

節自天子以至於庶人皆有品節限制可以行之萬

世而无弊者也故其占曰亨若至於苦節則太過不

中非人事之儀則而亦不可以通行矣故戒以不可

貞若楊子之多於為已而儉於天下墨子之多於為

周易義叢卷之十一

天下而儉於為已皆節之不得其中正者又如伯夷

之不食周粟餓死首陽匡章之出妻屏子終身不慈

陳仲子之避兄離母處于於陵皆所謂苦節不可貞

也

象曰節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭本義○坎陽而允陰也陽上而陰下剛

柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節之義也節

之大者莫若剛柔分男女別也王輔嗣○泰卦分乾三

上升坤五分坤五下處乾三故曰剛柔分而得中盧氏

○節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔

分處剛得中而不過亦所以爲節所以能亨也 伊川 ○
賁與節皆自泰來賁則柔來文剛剛上文柔節則柔來
節剛剛上節柔夫泰爲天地純剛柔之卦賁以剛柔純
質而无文故文之節以剛柔過盛而无節故節之象曰
剛柔分而剛得中則知節之名卦以剛柔過盛爲義也
郭雍

苦節不可貞其道窮也

又以理言 本義 ○爲節過苦則物不能堪也物不能堪
則不可復正也 王輔嗣 ○苦節不可爲正若以苦節爲

正則其道困窮故曰苦節不可貞其道窮也 正義 ○節

周易義疏卷之三

四 節六十五

至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也 伊川 ○夫

喜怒哀樂發而皆中節謂之和節之見於用得宜而和

者也中節則和否則不和稼穡作甘以得中央之土也

火炎上作苦亦以焦枯之極也剛得中而能節乃爲九

五之甘柔失中而過節則爲上六之苦故物得中則甘

失中則苦此節則亨而苦不可貞也 吳應回

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎爲通 本義 ○

說以行險當位以節然後得亨故曰中正以通无說而

行險過中而爲節則其道窮也 王輔嗣 ○說以行險允

人當險厄艱難之中少有持其節操而不改者故仲尼
之厄從者皆不及門獨稱顏氏蓋言險難而不失其節
也 石介 ○以卦才言也內兌外坎說以行險也人於
所說則不知已遇艱險則思止方說而止爲節之義當
位以節五居尊當位也在澤上有節也當位而以節主
節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣 伊川

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道 本義 ○天地以氣序爲節使寒暑往來各以

其序則四時之功成王者以制度爲節使用之有道役

之有時則不傷財不害民 孔穎達 ○推言節之道天地

周易義疏卷之三

五

有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以爲節

故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈

肆至於傷財害民矣 伊川

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也數度謂尊卑

禮命之多少德行謂人材堪任之優劣君子象節以制

其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜 孔

達 ○澤上有水止而不洩下保其潤上得其安 子夏傳

○名位有等差德行有小大君子議德行升之品位則

名器无玷濫矣 劉牧 ○數度政事德行教化皆所以爲

民物之節東坡○澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行當義則中節議謂商度求中節也伊川

大象之說云何高陵呂氏曰制數度為政之用也則人有定守矣議德行為政之本也則人有定師矣故夏時殷輅周冕韶舞善制也放鄭聲遠佞人善議也初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節

而止者也故其象占如此本義○為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險僞不出戶庭慎密

不出然後事濟而无咎也王輔嗣○此卦二三四五剛柔相分三則下比於二四則上承於五初則節制之始

而心无私繫此制數度議德行之主也必明通塞之變以定用舍之宜此皆節之於內而施之於外故慎密不

出然後可以无咎陸希聲○節者止也止物之通也且物通散而止之非所願也蓋不得已而從其制也猶叔

孫通制綿蕪之儀耳將立制度以節物情可使由之不可使知之也凡機事之失泄於言路防其言語不出戶

庭慎之至也何咎之有且節者謂以中道節物情謂過

則節之未至則俾板而及之也初雖承渙之末然物情未至於可節故不行其節也知通塞者如水之在澤蓄

之則功不及物必通而散之散之不已則遂至於竭必止塞之也以初承渙之末散未至于節弗行其節故曰

知通塞也劉牧○以剛陽之才上有其應而險難在前不可往也自守以正慎密而不出此盡節之道也故可

无咎李元量○戶庭戶外之庭門庭內之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守

至於不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於

初安能有卒故於節之初為戒甚嚴也伊川○初前遇九二九陽奇有戶象二前遇六三六陰偶有門象初九

以陽居陽得正而時當節之初九二近不相得隔塞在前未可以行故其象為不出戶庭其占為无咎胡炳文

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此本義○初已造之

至二宜宣其制矣而故匿之久時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也王輔嗣○以剛居中失位在內是不能

行節制之令失時之極陸秉○初未履中道猶可待焉

二已履中當行失時則為極甚也劉牧○二雖剛中之

質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔

近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五

剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二

五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以

成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正

之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘是也

不正之節如晉節於用懦節於行是也伊川○處節之

道要知時識變故曰當位以節中正以通初九无位之

人雖慎密不出戶庭而亦无咎也九二有位大臣則不

出門庭為凶蓋處顏子之世不可為禹稷之事當禹稷

之位不可守顏子之節反是失節矣張敬夫

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此此

无咎與諸爻異言无所歸咎也本義○若辭也以陰處

陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自已所致无所怨咎

故曰无咎也王輔嗣○體柔性說下比於二失節者也

乘剛失位行又過中以致失節嗟何所及陸希聲○節

之為義惟居中得正者能立節二當節而不節有後時

之凶三過節而不節有悲嗟之歎劉牧○以陰居陽不

節其制度然咨嗟而思之則免於咎又誰得而咎之也

白勳○節自泰五來居三剛柔分而二剛得中本能節

者也但以陰柔履不中正之位故象亨而象否又居兌

極說極則悲故嗟歎而无所歸咎也龔天○六三不中

正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和悅若能自節而

順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不

節若則嗟嗚已所自致无所歸咎也伊川○以澤節水

故名節其成卦正在六三一爻今自三爻觀之坎水自

溢出於兌澤之上初非三之所能節者故有不節之象

但徒見其澤口之開故又有嗟若之象胡一桂

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此本

○得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道

也王輔嗣○六三以失位乘剛則失節而招咎六四以

得位承陽故安節而致亨孔穎達○六四以柔順之道

上承於君以行節制率天下之人得以亨通是承君上

之道胡文○四居近君之位復得剛中正之君而順承

之上有成康下有召異上有文景下有蕭曹議事以制

甄別淑慝世變風移四方无虞較若畫一守而弗失載

其清滌民以寧壹此安節亨之義也陳阜○四順承九

五剛中正之道是以中正為節也。以陰居陰安於正也。當位為有節之象。下應於初四坎體水也。水上溢為無節。就下有節也。如四之義非強節之安於節者也。故能致亨節以安為善。強守而不安則不能常。豈能亨也。伊

○節者中其節之義在學為不陵。節在禮為節文。在財為樽節。在物為符節。在臣為名節。在君師為節制。唯其時物耳。馮時行

○安者順而无所勉強之謂當位。故安得五故亨。蔡淵

○六四水澤之交。水於此自然受節。又上卦本坤坤有安象。節本人情所難。此則安於節而自然无勉強者也。故其象為安其占為亨。胡炳文

周易義叢卷之三

十一

節

九五甘節吉。往有尚。象曰甘節之吉居位中也。

所謂當位以節中正以通者也。故其象占如此。本義

○當位居中為節之主。不失其中。不傷財。不害民之謂也。

為節之不苦。非甘而何。慎斯以往。往有尚也。王輔嗣

○聖人性平。情故達。節賢人達乎情。故守節苟能通天下

之情。不違其禮。守極中之節。不失其時。以此而行。聖人

之所尚也。陸震

○甘臨无攸利者。在下用甘。佞而進。甘

節有尚者。在上用甘。民悅隨也。大禹勤儉於邦。家可謂

節矣。未聞有不樂者也。薛翬

○甘中也。和也。致中和則

天地位焉。舜湯用中和如斯而已也。王逢

○五自泰九

三變說以行險有甘之意。先王建国宅中。均道里制邦域之時。乎二說之往有尚也。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。則凶。皇甫泌

○九五剛中正居尊位為節之主。所謂當位以節。中正以通者也。在己則安行。天下則悅。從節之甘美者也。其吉可知。以此而行。其功大矣。故往則有可嘉尚也。伊川

○五得中。故甘。上過中。故苦。丘行可

○甘者樂易而无艱苦之謂象云。居位中也。中則不過。而至於苦。吳幼清

○他爻之節。節其在我者。九五當位以節。節天下者也。節天下而使天下甘之。所謂中正以通者也。

周易義叢卷之三

十一

節

五本坤體又居中。故有甘之象也。胡炳文

上六苦節貞凶。悔亡。象曰苦節貞凶其道窮也。

居節之極。故為苦節。既處過極。故雖得正而不免於凶。

然禮奢寧儉。故雖有悔而終得亡之也。本義

○過節之中。以至亢極。苦節者也。以斯施正物所不堪。正之凶也。

以斯修身行在无妄。故得悔亡。王輔嗣

○以苦節之性而遇不節之主。必受其誅。申屠狄比干之爻也。苦節既

凶。甘節得志。故悔亡。六乘陽於上。无應於下。其道窮也。

荀爽

○上六貞凶。悔亡。與坎上六過涉滅頂。同義。若伯

夷叔齊。餓死首陽。以守其德行。墨子以裘褐為衣。跋躄

爲服置五升飯而先生弟子皆不得飽若此者真苦節之士象曰不可貞故凶然以道義配禍福則无悔可知
蜀才 ○上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也 伊川 ○三戒不節上戒苦節過猶不及其失均也 趙汝楙 ○五位中故爲甘上位極故爲苦象曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之苦節雖有悔而終得亡之與賁束帛亥亥終吉同義蓋苦節之悔猶勝不節之嗟也 胡炳文

周易義叢卷之十一 十二 四百九

之地未可以行而九復以陽剛得正時止而止者也故爲不出戶庭之象則其占无咎若顏子居亂世閉戶不聞鄉鄰之鬪是其義也九二處得卦中乃出潛離隱之地又前承三四皆虛有門象可通而至於九五乃知節而不知通時可行而固止故爲不出門庭之象而其占凶故傳曰失時極也六三以澤上有水之象言之正成卦之主然澤滿當通又交於坎有通象故不能節以卦變言之陽往居五而陰來往來交通亦不能節兌有口象故曰嗟若夫當節而不節費於前則乏於後故戚嗟而无聊也若以德行之亦

有不能守節而卒无以自立者如不恒其德或承之羞是也凡此皆其自致又誰咎哉九四以其順正而承九五故曰安節蓋五主節者也四順承之則其節也无所勉強而安於自然上有成康下有召畢上有文景下有蕭曹皆所謂安節者也九五以中正居尊位正所謂當位以節中正以通者也其義則程朱備矣蓋甘節者中正也吉往有尚者通也若非當位以節則亦不得通行於天下矣中正如觀卦有以中正示人而爲人所仰也又通者坎之象也上六居節之極故爲苦節貞凶者固守則凶若夷齊餓死首陽以守其德行墨子以裘褐跋躄爲服置五升飯先生弟子皆不得飽而不忘天下以制其數度若此者真苦節之士然不可守以爲貞也故曰貞凶然又曰悔亡者此與坎上六過涉滅頂同義易以道義配禍福蓋理之得失尤重於事之吉凶故也

巽上 中孚

序卦節而信之故受之以中孚節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也爲卦澤上有風風行澤上而感于水中爲中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛

為中孚之象又二五皆陽而中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之體程傳○中實為孚謂實理充乎其內而外邪不得入之此中孚之體中虛為孚謂外邪既不得入故中唯有虛明道理此中孚之用陳壇

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚

周易義叢卷之三

占

四

魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則

吉而利涉大川又必利於貞也本義○信發於中謂之

中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則

雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉

也微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜

以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之

道故利在貞也孔穎達○京氏傳云中孚自无妄來六

自二往居四九自四來居二故无妄為中孚以卦氣言

之无妄九月侯卦寒露節中孚十一月公卦冬至節中

孚有太極象太極未動其中本虛又有大衍虛一象虛

其一不用者天之生氣也將以虛來實故用四十有九

馬十日十二辰二十八宿共五十其一不用者太一也

六十卦應三百六十日一年十二月有十二中氣則置

十二公卦以主之如十一月坎初六冬至公中孚是中

氣此一年之始也外四爻實中二爻虛有太極象天之

生氣也以虛來實有太衍虛一之象一乃天之神也一

入于東則天始交地而生木成震其數三一入于南則

變乾為離而生火其數二一入于西則陰悅於陽而生

金成兌其數四一入于北則變坤成坎而生水其數亦

一蓋神乃虛一而坎則實一也其終也一復歸於五為

周易義叢卷之三

占

四

萬化本虛一不用者是為生本即太初氣之始是也震

離兌坎為四正卦每一爻統兩卦半兩爻統五卦成一

月六爻統十五卦分六氣成三月為一時每一卦得六

日七分三歲一置閏焉而十二年之中氣可類推也鄭

○三四合體為中孚之主中孚者中有誠信若鳥卵之

有孵實柔在內而剛包之鳥孵實之象也豚之微魚之

隱皆不欲傷之况人乎中孚則水火可蹈何不利之有

陸震○文王不敢侮鯀寡庸庸祗威威西土惟時怙

冒蓋已孚及豚魚矣故所施行靡有不吉伐密伐崇四

方來同斯利涉大川之驗也荀九家○孚字從爪從下

如鳥以爪抱卵也此中孚之象以卦體言之四陽居外二陰居內外實中虛有卵之象鄭東卿○豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道在於堅正故利於貞也伊川

測曰程子云中虛信之本中實信之質易曰閑邪存其誠蓋閑邪則无欲而中虛存誠則有主而中實由是觀之中孚者至誠之謂也仁義禮智蘊於心非中孚而何物无獨必有對有感斯有應故傳又取卦德而曰說而巽蓋下悅以應上上巽以順下上下以誠

周易卷之三十一

十六 三言

中

意相交孚亦中孚之義至誠可以感愚冥故其占曰豚魚吉蓋豚魚水族无知之物風行澤上則吹煦騰躍於其間且風之行於澤上者巽也豚魚感之而喜者悅也故以爲况言天下之至難感者尚能感之若夫悅親信友獲上治民何所往而不孚耶忠信可以涉險難故其占又曰利涉大川且下悅而上巽上以佚道使民下以悅道犯難又乘木舟虛有涉川之象若然明則人與之幽則鬼神佑之何險難之不可濟邪然又必利於貞者蓋感物而不以正則爲違道以干譽涉險而不以正則爲行險以僥倖蓋信而正者天

之道故其占又曰利貞而傳則曰中孚以利貞乃應乎天也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義本義○有上四德然後乃孚故

曰柔在内而剛得中說而巽孚也信立而後邦乃化也

柔内剛中各當其所剛得中則直而正柔在内則靜而

順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行

著而篤實發乎其中矣王輔嗣○二柔在内中虛爲誠

之象二剛得上下體之中中實爲孚之象卦所以爲中

孚也說而巽以二體言卦之用也上巽下說爲上至誠

周易卷之三十一

十七 四言

中

以順巽於下有孚以說從其上如是其孚乃能化於

邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎伊川

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言本義○魚者蟲之幽隱者也豚者獸之微賤

者也爭競之道不與中信之德淳著則雖微隱之物信

皆及之乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉

難若乘木舟虛也王輔嗣○信能及於豚魚信道至矣

所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟

也舟虛則无沉覆之患卦虛中爲虛舟之象伊川○中

孚者發於中而孚於人也豚魚幽賤无知之物苟飼以

時則應聲而集而况於人乎至誠以涉險如乘虛舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也司馬君實

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣本義○應乎天盛之至也王輔嗣

○天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應乎天是中孚之盛故須濟以利貞也孔穎達○二

五得位而志同二得中而說於內所以正性情之本也

五得正而巽於外所以行教化之方也中孚有天性之

道教化之所由生也教化之極必始於性情之際若自

解而鼓然後羽翼成焉故中孚變為小過有飛鳥之象

周易義叢卷之十一 大 中孚

陸希聲○戒以利貞者若尾生之徒皆是信而不得其

正者石介○中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

伊川○合上下卦則柔在內為中虛分上下體則剛得

中為中實所以為信上巽則君以信入於民下悅則民

以信通於君所以為化信及豚魚其化深矣然信必合

乎正乃天理也惟天有自然之化胡炳文

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意本義○信發

於中雖過可亮王輔嗣○風行澤上无所不周猶信之

被於物无所不至君子以議獄緩死者忠信之世必非

故犯過失為辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩

捨當死之刑也孔穎達○中孚之信暗於中猶獄之難

明也故君子緩其死而議之求得其誠則不枉矣劉牧

○風澤幽暗之地獄訟亦難明之事君子所以論情而

緩其死恕以及人也石介○化邦之時不可以用刑東坡

○澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故

物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之象

君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而

已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天

周易義叢卷之十一 大 中孚

下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也伊川

大象議獄緩死何以體澤上有風蔡虛齋曰上感而

下受也

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有

他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者

之辭也本義○虞猶專也為信之始而應在四得乎專

吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也王輔嗣○

虞晏也初與四宜自安虞无意於四則吉若承五有

它意於四則不安矣荀爽○虞守也在中孚之始居內

卦之下隱而未見行而未成故務守其中未爽其志

在於道故獲吉也有應於四宜往從之而誠信未通未能及物故自守則吉而有他則不燕燕安也陸希聲○虞度也六四爲之正應然中有九二六三間隔已之正應是以初九能度四之正應裁量其情以孚信應於已否則吉若有他於二三則不燕樂也胡翼之○初應在四而四上與五比初若能虞度其道內比於二則吉必至故九二曰鳴鶴在陰以陽居陰之謂也其子和之得初之應之謂也故象曰其子和之中心願也鮮于侁○初九六四正應也初宜信四而初四相易以失位爲憂以其有憂也故虞度之虞乃不失其正應故吉它謂三也初與三同體說乎陰而往應之爲有它初九所以虞吉者得其所從未變於三變於三矣何燕之有朱震○虞度也燕當爲變字之誤也初應在四方棄類而進故云絕類上也三應於上四阨之而不得進故經曰或泣或歌初雖與四爲應三與四爲仇三既不得志於四則必見侵於已故當度而爲之備四雖絕類而上終爲已應宜乎固守一節雖有它來不變其志金君卿○九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕

周易義叢卷之三

十一

命

安裕也有它志不定也人志不定則惑而不安初與四爲正應四異體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也伊川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九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與爾同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也本義○處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利惟德是與誠之至也故曰我有好爵與衆散之王輔嗣○君子之言行至誠而善則雖在幽隱亦聞于遠爲已類者亦以至誠從而應之靡好爵其尤難者也上欲與之靡好爵而不疑中孚之至也王介甫○鳴鶴子和有堯老舜攝之象好爵爾靡有舜受終于文祖之象荀九家○中孚自无妄來四自二往二自四來以互體言之又同體震九二陽體六四陰體小故四有子象二四同志二鳴而四和之中也四亦中虛心之象其應豈強爲哉出於中心願而已巽爲命五出命者也陽爲美好好爵者爵命之

周易義叢卷之三

十一

命

美吾四自謂也我四謂五猶曰我君也爾親乎二也二
誠乎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續
皆作糜巽為繩靡繫之象當作糜朱震○二剛實於中
孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也
而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦繫
慕說好爵之意同也有孚於中物無不應誠同故也至
誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不
善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者為能
識之伊川○兌為正秋為口舌感於秋而鳴鶴之象也

周易卷之三十一

主一 圖六

卯生為孚故又取鶴母子之象好爵謂能修其天爵者
也吾與爾靡之二與五皆得中是吾之心與爾皆靡繫
之也鶴鳴子和天機之自動好爵爾靡天理之自孚也

胡炳文

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也
敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與
之為應故不能自主而其象如此本義○三居少陰之
上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲
進者也欲進而闕敵故或鼓也四履正而承五非已所
克故或罷也不勝而退懼見侵凌故或泣也四履乎順

不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恒
憊可知也王輔嗣○進退无恒者正為不當其位妄進
故也孔穎達○三四俱陰故得敵四得位有信故鼓而
歌三失位无實故罷而泣荀爽○失中與信何以事君
故進退憂喜皆妄也張簡○以六居三信不足也人唯
信不足故言行之間變動不常如此劉瓛○敵對敵也
謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之
主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中未
正故得敵以累志以柔說之質既有所繫唯所信是從
或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂皆繫乎所信也唯繫所
信故未知吉凶然非明達君子之所為也伊川○六三
雖得上九之應為匹敵然三居兌說之極中心莫知所
主故或鼓而前或罷而止或泣而悲或歌而樂或之者
疑之也張清子

周易卷之三十一

主一 圖六

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也
六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與
已為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占
者如是則无咎也本義○居中孚之時處巽之始應說
之初居正履順以承於五内毗元首外宣德化者也充
乎陰德之盛故日月幾望馬匹亡者善類也若夫居

盛德之位而與物校其競否則失其所以盛矣故曰絕
類而上履正承尊不與三爭乃得无咎象云類謂三俱
陰爻故曰類也王輔嗣○巽陰之盛月近望也與初同
其類而應今乃絕之而附順於五初遂亡之矣陰盛得
附故无咎子夏傳○中孚以柔在內為主以剛得中為
賓三四皆卦主也三失正而四得位柔道之極盛也故
為月幾望之象以周成王之時言之其召公平但能絕
管蔡以義滅親是為馬匹亡觀書君奭篇可見荀九家
○四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至
當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣

周易卷之三十一

中孚

四

初

而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為
正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩駟
各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物
也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道
在一四既從五若復下繫於初則不一而害於孚為有
咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不繫於初是亡其
匹也繫初則不進不能成孚之功也伊川○月幾望不
處盈也馬匹亡不為黨也四捨初九之黨而上從五此
大臣之絕私黨而一心於君者故有馬匹亡之象以陰
居陰履柔處正不敢敵陽此人臣功業已盛而不敢居

其盛者故有月幾望之象若大臣而處盈植黨則有咎
矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之
黨韓退之不汚牛李之朋馬匹亡也方逢辰

九五有孚擊如无咎象曰有孚擊如位正當也

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下

應九二與之同德故其象占如此本義○擊如者繫其

信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為羣物之主

信何可捨故有孚擊如乃得无咎王輔嗣○象云位正

當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽

得正位而无有繫信則招有咎之嫌也孔穎達○處中

周易卷之三十一

中孚

五

初

孚之尊為羣生之主不能恢弘信誠以化萬邦而乃擊
繫於四其志不遠然處正得中不委於四雖未光大固
无咎也陸績○擊如充實之貌石介○至誠發於內以
牽擊天下之心上下內外皆以誠信相通得君之道又
何咎也胡翼之○小畜中孚九五之位皆曰有孚擊如
得四之援而然也鮮于侁○五居君位人君之道當以
至誠感通天下使天下之心信之固結如拘擊然則為
无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心
安能保其不離乎伊川○六爻不言孚唯九五言之九
五孚之主也合九二共為一體包二陰以成中孚其固

結如此故其象為孽如占為无咎在九二則曰廢九五則曰孽皆固結不可解之象无應五與二一心故也一則孚孚則化小畜三至五為中孚故於五亦曰有孚孽如月幾望與小畜同 胡炳文

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鷄曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也 本義 ○

翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于

周易象義卷之十一

三六

四言

翰

天也翰音登天正亦滅矣 王輔嗣 ○窮上失位信不由

中以此申命有聲无實是翰音登天也巽為鷄鷄曰翰音虛音登天何可長也 侯果 ○聲聞過情雖貞亦凶况

不貞乎 王介甫 ○陽性上進風體飛揚九居中孚之時

處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好

信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也 伊川 ○鷄曰

翰音謂其羽有文采而能鳴也豚魚知風鶴知夜半鷄知日皆物之有信者故中孚彖文取三物為象上九天

之位也鷄飛類之走鳴于地上以孚於人者欲其音登

徹于天則非所能矣 吳幼清

測曰初九當中孚之初而與六四為正應四中虛而居正无不善也初能度其所信之得其正遂信之而不變則吉此與知止而后有定同義能度得其至善

而遂有定也則靜安能慮而得由之矣何吉如之一

有他焉則不得其所安矣如子夏入見夫子之義則榮之出見富貴又榮之是為有它不燕也九二與九

五以中孚之實相應故象言至誠感通之理蓋至誠者吾所受於天之實德也而二五得中即所謂允執

厥中也是天下之懿德也夫物之相愛者莫如母子

周易象義卷之十一

三七

四言

之同心故曰鳴鶴在陰其子和之以象二五之感通

有如子母之交乎也人之所慕者莫如天爵之可貴故又曰我有好爵吾與爾靡之言其所以交孚者由

其好是懿德故也考之古昔由堯舜至于湯由湯至

于文王皆五百有餘歲而道德之相感通亦猶是也中孚三四在卦則為中虛信之本在爻則以得正者

為善六三柔不得正則是中无定主又居說極且與

上九信之窮者為匹敵則是心有所繫而但在外之禍福得喪為進退憂樂者何足道哉六四柔而

得正既有中虛體信之德位近於君又有應天達順

之機故爲月幾望之象四雖與初爲匹而能公爾忘私絕其朋黨以成君上是謂馬匹亡也故其占爲无咎而傳曰絕類上也九五以剛中正爲孚之主下應九二與之同德猶堯之於舜舜之於禹臯陶皆以允執厥中爲德湯之於伊尹文王之於四友武王之於十亂同德同心以是而感天下皆將中心悅而誠服之矣故曰有孚擊如无咎上九居信之極而不知變所謂好信而不好學者故曰翰音登于天如朱襄之仁尾生之信必敗于所信何可長也占曰貞凶蓋以其所信者亦固理之所有也但不知變通耳故雖正而亦凶也

周易義叢卷之三十一

天

三百五十三

䷛ 艮下小過

序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也爲卦山上有雷雷震於高其聲過常故爲小過又陰居尊位陽失位而不中者過其常也蓋爲小者過又爲小事過又爲過之小

程傳

大吉

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過

也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也本義○飛鳥遺之音其聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也丁輔

周易義叢卷之三十一

无

四百五十五

曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過過爲小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時爲過矯之行順而立之則吉逆而忤鱗則凶順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也孔穎達○二剛皆失位而柔皆得中是小者過而得亨也利貞者大凡作事必須相時時若過差失其中

道則君子儉以矯之立大功建大事必須用剛中正今
柔得中不可作大事也石介○小過以四陰在外二陽
在內是紀綱未其墮壞天下之事小有差忒故聖賢之
人小小過行其事以矯正一時之失則天下之人一歸
大中之道而得亨通也飛鳥遺之音但聞其音不見其
跡君子矯弊但使民由之而不使知之也宜上不宜下
者猶君子不可大越其事遠於人情當附近民心然後
獲吉胡旦○京氏傳云小過自蒙來以卦氣言之蒙正
月卿卦小過侯卦惟蒙故小有過差也若以文王卦序
言之中孚之反為小過中孚剛得中而柔在內利涉大

周易義疏卷之十一

手 四四五

川得時也小過柔得中而剛在內不可大事失時也故
得時者內雖柔而外則剛失時者內雖剛而外則柔外
柔則行不得不過恭也易者時焉而已郎顛○中孚柔
在內而剛在外有鳥解實之象變為小過則剛在內而
柔在外故有飛鳥之象鳥大者本宜在外而得中今在
內而失中是君子失中其道不行於世則當守其實而
遺其名若鳥之翰飛也五在四上乘剛逆也二在三下
承陽順也上飛則犯於五下飛則得於二故不宜上宜
下也小過之時二五為小人之得中者上則犯五凶之
道也下而得二故獲大吉焉所以然者大者在內其道

未顯故不可以上行而可以俯就也陸希聲○過者過
其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然
有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道
利於貞也不失時宜之謂正過所以求就中也所過者
小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺
之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉
過以就之蓋順理也過而順理其吉必大伊川○不宜
上者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鄭剛中○大者陽
剛君子也小過之時大者非可以吉唯善於自處能辭

周易義疏卷之十一

手 四四六

尊而居卑勇退而不進如鳥音之下而不上則大者可
吉此君子不得志之端轉凶為吉之道也吳幼清
測曰人受天地之中以生由堯舜發之為執中之道
于聖相傳以為心法凡過與不及皆非道矣易者變
易以從道也因其時之當過故有大過小過之卦然
則其過也乃所以為中也小過為卦陰多於陽陽大
陰小故為小者過也以其爻位言之陰得中陽失位
而不中又小過之時也陰者臣道也其當紂與文王
之事耶文王當小過臣道極盛之時可以亨矣故曰
小過亨然猶必以利貞為戒所以為天下後世法也

自可小事以下皆言利貞之意柔得中故可小事如
文王得專征伐以伐密伐崇正諸侯伐而不討之事
也剛失位而不中此如文王雖有剛陽之德猶處臣
位天命未改不可如大過行革命之事故曰不可大
事飛鳥遺之音以卦象而言謂過之不遠也不宜上
宜下亦鳥音之象謂寧過於卑下此人臣之順道也
可以世為天下法矣即所謂貞也文王三分天下有
其二以服事殷何卑下如之其曰大吉即利之謂也
或曰大即泰象小往大來之大謂君子之道也蓋謂
如飛鳥遺音不宜上宜下乃君子之吉云爾更詳之

周易卷之十一

三十一

三百六十四

解

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭本義○小者謂凡諸小事也

過於小事而通者也王輔嗣○陰稱小四應初過二而

去三三應上過五而去二五處中見過不見應故曰小

者過而亨荀爽○陽大陰小陰得位剛失位而不中是

小者過也故為小事過過之小者與小事有時而當

過過之亦小故為小過事固有待過而後能亨者過之

所以能亨也伊川○陽大陰小此卦陰多陽寡故曰小

者過丘行可

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

柔得中以二五言剛失中以三四言本義○過而得以

利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也成大事者必在

剛也柔而浸大剝之道也王輔嗣○二五之柔得中陰

柔小人得時也然小人可以為小事而已為大事者必

陽剛君子而後能三四之剛不中而四又失位則陽剛

不得志矣是以不可為大事也吳幼清

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也

以卦體言本義○不宜上宜下即飛鳥之象上則乘剛

逆也下則承陽順施也過於不順凶莫大焉施過於順過

更變而為吉也王輔嗣○過行小事謂之小過順時矯

俗雖過而通故曰小者過而亨也矯枉過正應時所宜

不可常也故曰與時行也六二六五以柔居中九四失

位不中九三得位不中此可小事不可大事之義柔順

之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉

也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故

曰不可大事也六五乘九四之剛六二承九三之陽上

則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以

上逆而下順也孔穎達○四五失位二三得位故曰上

逆而下順王肅○有飛鳥之象焉此一句不類象體蓋解者之辭誤入彖中事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其當在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉伊川

周易義叢卷之十一

三五

四十一

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也本義○雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也孔穎達○震為雷長男大也艮為山少男小也雷在山上事大者過小也明君子之德大而其過小用過小以矯時也子夏傳○雷在山下威不遠也薄洙○小過之君弱臣子痛自

貶損以張君父東坡○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蓋時當小過君子不得不小有所過以小矯正一時之過也朱震

○恭過則僞哀過則毀儉過則陋而君子以之者蓋有為而為之將矯之以為中也時有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循墻時有短喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸反玷之管仲故晏平仲矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時勵俗也晁說之○雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過其故為小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也常過而過乃其宜也不當過而過則過矣伊川

周易義叢卷之十一

三五

四十一

測曰大象言過恭過哀過儉者何曰言此之過過之无害者也語所謂觀過知仁而已矧又當過之時乎初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽本義○小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所措足飛鳥之凶也王輔嗣○小過有飛鳥之象焉初與上蓋鳥之翼也初恃四以飛此武庚恃三監

以叛逆其凶可知上與三為正應乃離之以去是管蔡
離周公以去此飛鳥之凶也災在管蔡害在周公故曰
是謂災眚荀九家○以如師能左右之曰以四動體而
躁初艮體不正柔當止不當過也有應在四為四所以
不當過而過至如飛鳥迅速雖欲救止不可如何其凶
必矣與鼎信如何也同象是謂惡成而不及改者朱震
○初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小
人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而
過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過
之速且遠救止莫及也伊川○大過有棟橈象棟之用

周易義叢卷之三

三

四

五

在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故於
初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何也鳥飛
不在翼而在翰初上其翰也飛於初已凶飛於上可知
矣聖人戒辭與坤姤同大過之初過謹則无咎小過之
初不謹乃有凶胡炳文
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其
君臣不可過也

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇
陰也如此則不及六五而自得其分是不足及君而適遇
其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其

象占如此象言所以不及君而還遇臣者以臣不可過
故也本義○過而得之謂之遇在小過而當位過而得
之謂之祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過
初而履中位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡
於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎王輔嗣○臣
不可過者臣不可自過其位也孔穎達○小過六二是

即公自言已事也殷王帝乙之時周王季以功九命作
伯得專征伐至公之身輔相成王攝行王事是過其祖
也然而誥命必稱王若曰亦猶祖妣之內相其祖云爾
二應五過四故曰過其祖然五乃陰位故曰遇其妣是

周易義叢卷之三

三

四

五

有意不及其君而得為臣之道於事雖曰小過而於道
則非過也故曰遇其臣云荀九家○祖者陽之尊稱九
三之謂也妣者陰之尊稱六五之謂也君亦陽也臣亦
陰也二近於三而自應五故有過祖遇妣不及其君遇
其臣之象鮮于侁○陽之在上者父之象尊於父者祖
之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中
之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰
而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過
之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過
不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則

无咎也遇當也過臣之分則其咎可知伊川○相過謂之過過是有心邂逅謂之遇遇是无心六二柔順中正設使進而往則過三四之陽而遇六五是過其祖遇其妣也只如此而不進則不及六五而自遇其臣之分矣兩遇字微不同遇其妣邂逅之遇也遇其臣適相當之遇也胡炳文

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣本義○小過之世大者

周易義叢卷之三

无

四

棟

不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者咸過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也王輔嗣○陽爻得正不過者也小人匪正忌於君子可以防之若應而從之則戕之矣子夏傳○二在三下爲五所取五來取二已必見傷弗能過防遂罹戕賊也鮮于侁○小過陽失位而不中故其君在三四二之所臣者初與二也六二強臣也而未之過而九三疑之故或從而戕之君謂之戕者以明二本无心於逆咎在三也春秋臣戕其君或曰弑或曰戕弑者其來有漸戕者一朝一夕之

故東坡○小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无

所能爲而爲陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已爲先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上爲下皆如是也伊川

○柔過之時九三獨得位不過爲之防則橫逆至矣潘

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用末貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

周易義叢卷之三

无

四

漸

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用末貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是本義○雖體陽爻而不居其位不爲貴主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安醜毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所爲者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦无與无援之助故危則

必戒而已无所告救也。沉没怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也。故曰勿用末貞言不足用之於末貞。王輔嗣○卑退自守故曰无咎也。剛失位不能過也。下應而來非已之召故曰遇也。恃應自得以往危也。必自戒之此不足為長正之道。許夏傳○小者在上四能下之是以无咎。小過之義以剛失中為所過也。四體陽爻故曰弗過上承於五故曰遇之。以陽居陰故位不當斯得小過之心也。若動而犯上則失飛鳥之宜。故往乃致危。必在戒之而已。勿用者戒之辭也。勿用君子之道所以深思遠慮以保其永久之貞。陸績○九四不

周易義叢卷之十一

四

得位而比於六五是以宜遇之也。以陽遇小過之時居陰而應下則雖於卦為震不志於動以進者故曰无咎。弗能過六五而與之比故曰弗遇過之。遇者若孔子之遇陽貨也可遇也。不可往也。往則厲矣。必戒備勿有為則未貞矣。王介甫○四不當位以柔獲剛為得宜矣。故无咎。四下應初則遇二。二中也。弗可過也。知二不可過乃與五遇。五亦中也。弗過二則與五遇相當。遇得其道若去柔用剛進而之五往則危厲。故必以用剛為戒。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末貞當隨時處順不可固守其正是以

終无咎也。然盛衰相因无小人常過君子之理。陸震曰：小人者之過中不可長也。戒而慎之以俟其復。朱震○四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎。既弗過則合其宜矣。故曰遇之謂得其道也。若往則有危必當戒懼也。往去柔而以剛進也。勿用末貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也。方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也。四居高位而无上下之交。雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也。故往則有厲象云終不可長也。長上聲。當陰過之時陽退縮自保足矣。終豈能長而盛也。故往則必危。伊川

周易義叢卷之十一

四

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。以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助。故有此象在穴陰物也。兩陰相得其不能濟大事可知。象云已上太高也。本義○小過小者過於大也。六得五位陰之盛也。故密雲不雨至于西郊也。夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則蒸而為雨。今艮止於下而不交焉。故不雨也。是故小畜尚往而亨則不雨也。小過陽不上交亦不雨也。雖陰盛於上未能行其施也。公者臣之極也。五極陰盛故稱公也。弋射也在穴者隱伏之

物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴除過之道不在取之足及密雲未能雨也王輔嗣○小過六五與

小畜象辭同皆言文王時事但小畜之時文王猶立朝為商受之臣故彖辭主格君言至小過時文王已受天命為六州之主故爻辭主在澤民公射取彼在穴正文

王求得太公望之象也荀九家○六五互兌有密雲自西之象崔憬○六五以隱陰德為小過之主是陰雖極

而德未盛其惠未行故不能為雨澤施於下但為西郊密雲而已西郊者陰之正位也六五陰盛稱公以繳取

周易義叢卷之主

聖

穴中之物猶聖賢雖過行其事意在矯正於下也五陰

柔處尊无剛陽之德止可為公之事也已上上當作止言陽氣艮止於下所以不雨胡旦○六五陰交為小過

之主才不稱位致令九三不交臣下既止其權君上難施恩惠已上者陽已上於下卦之上而止之不復更上

又陰柔不能致大事故有取彼在穴之辭也王昭素○

陰得位盛於上又居震之中陰能薄陽雨乃下降今三應在上四又納初氣已通焉故无雨也震之風起於未

方則雲飛揚而聚於西郊勾微○五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨

自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也伊川

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也或曰遇過恐亦只當作過遇

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而其遠者也故其象占如此本義○小人之過遂至上極過而不

知限至於亢也過至于亢將何所遇飛而不已將何所託災自己至復何言哉王輔嗣○四以陽承五故弗過

遇之上以陰過中故弗遇過之以陰在上過之極也若

鳥飛太高必反至下上无常則羅網罹之是謂災眚災自外來眚自內出失中故也陸震○初六以凶是初

行僭逆而用往凶處此離之凶即已至亢離之處散之凶也故用飛鳥離羣失侶之象以明之王昭素○小者

為過越大者之事至於亢逆之甚則天下之所疾也自夫曰災自人曰眚天人一道也王介甫○六陰而動體

處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也

災者天災者人為既過之極豈唯人青天災亦至其
凶可知天理人事皆然也 伊川 ○過其祖遇其妣上逆
也不及其君遇其臣下順也順則无咎 張清子

測曰小過初上二爻皆鳥翅之象故爻辭皆以飛鳥
為言程傳謂初乃小人得強援又當過時其過也如
飛鳥之躁疾而遠且速也焉可救乎當周公之時而
武庚恃三監以叛是其象已二五皆具柔中之德二
當位得正五既中則无不正故二爻之象占最善六
二是周公自言已事殷王帝乙之時王季以功九命
作伯得專征伐是周公之祖也至于公之身輔相成

周易卷之七

書

王當幼冲之時攝王事是過其祖也然而誥命必稱
王若曰亦猶祖妣之內相其祖云爾以爻象言之二
應五過二陽故曰過其祖然至五適遇一陰故曰遇
其妣若然則是有意不及其君適得其臣之常分蓋
陰以陽為君繫辭傳所謂一君二民是已既遇妣而
適得陰爻之象不得其應乃退居六二故曰不及其
君遇其臣蓋至是已為復子明辟之時矣故其占曰
无咎九三以陽剛居得其正在下之上公侯之象然
當小過之時為羣陰之所忌惡此羣小人謀害君子
象也故當過為之防若文王為崇侯虎所譖拘囚羸

里此從或戕之之驗也但九三不失其正故无必凶
之義若能過防則免矣九四當小過之時以剛居柔
有過而不過之象與六二不及其君遇其臣同義然
處近君之地有凌逼之嫌故曰往厲必戒勿用永貞
若周公既營洛邑遂有明農之請保釐東都以終其
身其亦有取於九四之義歟六五柔而得中又以陰
居尊位小者過其常與卦同德可以亨矣但陰已上
而陽不倡又當小過之時不可大有所為使其膏澤
施於天下故其象與小畜同而曰密雲不雨自我西
郊皆是文王時事但小畜之時文王猶立朝為殷紂
之臣故彖辭主格君言至小過時文王已受天命為
六州之主故周公爻辭主在澤民上言惟此稍不同
耳公射取彼巖穴之賢以自助正求得太公望之象
也但時在小過不可大事耳上六之與九三本相與
之爻然六居動體之上又處陰過之極故不與三遇
而遠過之如飛鳥之迅疾至於離之而遠去其凶可
知若管蔡之於周公是其象已然管蔡之凶周公亦
有其過焉孟子曰周公之過不亦宜乎故曰是謂災
眚蓋謂已之有過是即國家之災眚焉爾

離下既濟

序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以
濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上水火相
交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時
也程傳○坤上乾下為泰以天地之交也坎上離下為
既濟以水火之交也坎離者乾坤之大用也故泰六爻
雖相應而二五處非其位既濟六爻不唯皆相應而剛
柔无一之不當以是爻居其位其相應皆正也水火相
交而剛柔正應其為既濟豈不大哉趙汝騰

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位

各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻

占辭皆有警戒之意時當然也本義○既濟者萬事皆

濟故以既濟為名若小者不通則有所未濟故曰既濟

亨小也小者尚亨何况於大則大小剛柔各當其位皆

得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能

居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉

若不進德修業至於終極則危亂及之矣孔穎達○水

上火下陰陽交通雖復微小得以進濟剛柔正位得盡

濟之功故利貞初以陰陽氣交故吉終則水火不同性

故亂陸績○亨小當作小亨小者亨也胡翼之○京氏

傳云既濟與豐皆自泰來以卦氣言之泰正月辟卦豐

六月公侯卦既濟十月大夫卦豐之象曰日中則昃既

濟之卦辭曰初吉終亂皆戒之使預為防備也即顯○

既濟卦變或曰自泰來或曰自豐來初吉以內卦言離

在南方當亨極之時故與豐同象終亂以外卦言出離

入坎由既濟而入未濟矣與豐卦日中則昃月盈則食

天地盈虛與時消息同義皆戒之之辭也朱震○既濟

之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能

无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之

小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟

之時也終亂濟極則反也伊川

測曰胡炳文謂後天之易以坎離居先天乾坤之位

故上經首乾坤終坎離下經亦以坎離之交不交終

焉既濟水火相交水居上則受火之熱火居下則能

熱乎水彼此相為用事之所以濟也六爻之位各得

其正所處无有不正者亦事之所以濟也既濟亨小

言小者皆亨也可謂亨之極矣然大者已有將亂之

機利在正固以守之也傳言剛柔正而位當亦正固

之義利於如是之貞庶其亨之可保也故曰利貞與

泰九三艱貞无咎同義其曰初吉終亂者蓋以時而

言正所以申明欲利貞之意初吉方濟之時也以内
卦言傳所謂柔得中者蓋能柔中則謹畏而不怠得
持盈守成之道故吉終亂濟極則反也以外卦言與
豐之日中則日月盈則食同義利即勿憂宜日中之
意也故能利貞則初吉而終亦可以免於亂矣
彖曰既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字本義○既濟者以皆濟為義者也小者
不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也王輔嗣○郭京

曰既濟亨小者亨也按亨小下脫一小字孔氏正義
亦謂合有兩小字見說之

利貞剛柔正而位當也

以卦體言本義○剛柔正而位當則邪不可以行矣故
唯正乃利貞也王輔嗣○既濟之時大者固已亨矣唯

有小者亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正
當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也
陰陽各得正位所以為既濟也伊川

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

柔得中指六二本義○柔得中則小者亨也柔不得中
則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既
濟之要在柔得中也以既濟為象者道極無進終唯有

亂故曰初吉終亂終亂不為自亂由止故亂故曰終止
則亂也王輔嗣○王註正釋戒義若能進修不止則既

濟無終由止故亂則既濟之道窮矣正義○此卦本泰

卦六五降二九二升五是剛柔正當位也剛得正柔得

中故初吉正則有終濟極有息止止則窮亂故曰終止

則亂其道窮也侯果○終止則亂者及本之謂水返而

終於就下火返而終於炎上故有終止則亂之戒鮮于

○享已然之樂忘未然之患亂之起必自佚樂開元之

盛繼以天寶初吉終亂之驗薛魯○二以柔順文明而

得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善

處是以吉也天下之事不進則退无一定之理濟之終

不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九

五之才非不善也時極道窮理當必變也伊川

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

存不忘亡既濟不忘未濟也王輔嗣○六爻既正必當

復亂故君子必豫有防以濟之荀爽○水火之性竟則

必復復則為變劉牧○水火既交各得其用為既濟時

當既濟惟慮患害之生故思而豫防使不至於患也自

古天下既濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也伊川

○大象君子以思患而豫防之何也虛齋蔡氏曰一治

一亂者天運之常君子須盡人力以支持之惟堯舜有盛而无衰以其得變通之術故也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不

濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

本義 ○最處既濟之初始濟者也始濟未涉於躁故輪

曳而尾濡也雖未躁易心无顧戀志在乘難者也其於

義也无所咎矣 王輔嗣 ○剛為既濟之初力微而去險

未達也既濟涉險而未達於險故曳輪至濡尾也初濟

而不敢怠其義豈有咎乎 子夏傳 ○陽之承陰動承靜

也施之於濟物輪之象焉夫世已畢濟而初居其後是

前皆已濟而後之見溺者不能量力而致濡其尾以其

志在畢濟于時剛克而能有終者於義不可為咎 于寶

○初居濟下當用濟之世始如車之曳輪狐之濡尾憂

不前也然慮患而能豫備故无咎也 何妥 ○輪有剛動

之才而為車之用剛不及中才不足者體又在後是以

曳其輪濡其尾志在應上處既濟之時是以无咎 王介甫

○初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時

既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无

咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡

其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知

已則至於咎也 伊川 ○徐進而不躡等无咎之道也

李舜臣

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行

其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故三有

婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正

之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

本義 ○居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者

也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫

以光盛之德處於二陽之間近而不相得能无見侵乎

故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而他人侵之也茀

首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處

既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者

逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自

得也 王輔嗣 ○以商周之事言之文王為紂三公已而

以讒譖見廢囚於羑里然終為西伯得專征伐周公輔

相成王亦遭流言之禍居東三年始復得歸洛邑受保

釐之任正六二婦喪其茀勿逐七日得之驗也七日者

數極則必變由二循而上之而復至二七之數也 荀九家

○初雖任剛而能陵乎柔然不能害其正是外飾有所
喪而其躬无玷也存乎貞潔外終自得矣言七日者以
初非正而來犯已行其陰私至明必敗七日少陽生為
明故陰私之行敗露也劉牧○蕝所以蔽車九五所以
蔽六二而六二賴以行者也九五與四則六二喪蕝以
心无偏繫中正以待則五終與之而不能違也故曰勿
逐七日得王介甫○二以文明中正之德上應九五剛
陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟
无復進而有為矣則於在下賢才豈有求用之意故二
不得遂其行也自古既濟而能用者鮮矣以唐太宗
之用言尚怠於終况其下者乎於斯時也則剛中反為
中滿坎離乃為相戾矣二陰也故以婦言蕝婦人出門
以自蔽者也喪其蕝則不可行矣二不為五之求用則
不得行如婦之喪蕝也然中正之道豈可廢也時過則
行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不
失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時
變也雖不為上所用中正之道无終廢之理不得行於
今必行於異時也聖人之勸戒深矣伊川
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊
也

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言
其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與
師上六同本義○處既濟之時居文明之終履得其位
是居衰末而能濟者高宗伐鬼方三年乃克也君子居
之故能與小人居之遂喪邦也王輔嗣○高宗中興德
實文明而勢甚衰憊不能即勝象云憊者以衰憊之故
故三年乃克之孔穎達○以盛天子伐小蠻夷猶三年
克之言救衰憊為中興之主難也石介○詳夫既濟之
爻辭皆不稱既濟者何以其各得位而互於逐爻明其
義也且二以中女既濟故稱婦喪其蕝三以過時既濟
故引高宗之伐鬼方四以臣既濟故稱繻有衣袽五以
君既濟故美西鄰之禴祭初上居前後故以首尾言之
劉牧○高宗君道不在五言而在三言之取其中興者
也白勣○九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既
濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗
天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為
心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服
貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則
以貪忿私意也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三
當既濟而用剛發此義以示人其為法戒深矣伊川○

三居離明之極上在坎險之外故有高宗伐鬼方之象
或是高宗伐鬼方嘗占得此爻故引之以爲象 胡炳文
六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此
衣袽所以塞舟之罅漏 本義 ○繻宜曰濡衣袽所以塞
舟漏也履得其正而近不與三五相得如在有隙之舟
乘而得濟者以有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒
也 王輔嗣 ○有所疑者釋所以終日戒以不與三五相
得懼其侵克有所疑故也 正義 ○繻亦作襦飾之盛也
袽者衣之弊也六四得位於外名之美也險而乘剛行

周易義叢卷之十一

五十四 四百七

可疑也猶盛飾而衣有弊袽終日戒之不足爲醜也夫
君子不疑在躬而後能濟四方行有所疑而終不爲累
者以終日之戒善補其過故聖人許之二以乘剛故婦
喪其弟四亦乘剛故繻有衣袽二以得中雖有所失而
復得四以得正雖有可疑而免累既濟之義在於盡濟
苟有可濟之理聖人亦因而濟之此易之旨也 陸希聲
○繻細密羅衣也衣上加弊袽者謂四當既濟之時極
人臣之位是躍淵之地負疑陽之嫌不可以不自晦其
明不可不戒之也不言无咎者以終日戒之纔能免咎
若少有怠慢則禍斯及矣 劉牧 ○六四上比九五之君

下應初六之臣以大臣之位當既濟之期則思未濟繻
細密之羅服之鮮美者袽衣之弊敗者言美服有時而
弊如當既濟則亦有未濟者大臣憂國故終日防甚而
戒疑其有弊 石介 ○繻者鮮美之裳在下也袽者弊壞
之衣在上也若紂爲无道而在上文王有德而在下故
文王終日戒懼以避紂之所疑 白動 ○四在濟卦而水
體故取舟爲義四近君之位當其任者也當既濟之時
以防患慮變爲急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞
以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如
是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復

周易義叢卷之十一

五十五 四百八

有加也 伊川 ○六四出離入坎此濟道將革之時也濟
道將革則罅漏必生於此四坎體也故取漏舟爲戒終
日戒者自朝至夕不忘戒備常若坐弊舟而水驟至焉
斯可以免覆溺之患 張清子
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
東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二在下而始
得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉
終亂亦此意也 本義 ○牛祭之盛者也禴祭之薄者也
居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何爲焉所務者祭

祀而已祭祀之盛莫盛修德故沼沚之毛蘋藻之菜可
羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如
西鄰之禴祭實受其福在於合時不在於豐也 王輔嗣

○吉大來者非惟當身福流後世 孔穎達 ○祭得時為

敬失時為怠東者陽位君道也西者陰位臣道也君失
時而用豐不如臣得時而用薄其德可見也其文王與

紂之事乎君臣不可相擬議故以鄰國而言之所謂曲
而中肆而隱也祭而得時神明所饗吉大來也 陸績 ○

既濟本自泰來乾之二升為九五坤之五降為六二五
坎為月二應在離禴夏祭也離為夏楊子雲云月未望

周易義叢卷之十一

五十六

四百一

五

則戴魄於西既望則終魂於東乾居東月在東則既望
將變為晦之時如殷紂雖居尊位設盛祭然時已過矣
不如文王之得時而薄祭却可以受大福也又內文明
而外坎陷初吉之終亂亦紂與文王之象 崔憬 ○祭未
有殺牛者禴時祭國之常事小人以為常事不足以致
福故非時殺牛而求之不知時祭之福不求而自大也
人之情在難則厭事而无難之世常不能安其福故聖
人以為既濟之主在守常安法而已求功名於法度之
外則易之所謂殺牛也 東坡 ○五中實孚也二虛中誠
也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺

牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有
孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極
无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而
終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故又象唯
言其時也 伊川

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其
首之象占者不戒危之道也 本義 ○處既濟之極既濟

道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過惟不已則
遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉 王輔嗣 ○初

周易義叢卷之十一

五十七

四百二

六

濡尾以象難在後上濡首以象難之極初難淺則可揭
之上在險極力不能濟其危已甚安可久乎 陸績 ○濡
其尾者有後顧之慮濡其首者不慮前也恃以為濟遂
至陷沒沒而至首其危可知歷險而虞後患故曰亂者
有其治者也既濟終亂其義見矣 薛溫其 ○既濟之極
固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為水濟
亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而
小人處之其敗壞可立而待也 伊川
測曰初九在既濟之初正象所謂吉之時也輪所以
行車曰曳其輪矣惟恐其不得進也獸之涉水必揭

其尾曰濡其尾矣惟恐其不能濟也辭意與其亡其亡同義初九之謹戒如此則可以保其必濟故曰无咎六二以文明中正之德當既濟方吉之時宜得行其志矣然上應九五陽剛中滿之君時已既濟豈復有任用賢才之心故二不得以遂其所欲行也有婦喪其茀之象然中正之道不可終廢時過則行矣故戒以勿逐則七日當復得也昔者文王為紂三公已而以讒譖見廢然終為西伯得專征伐周公居東三年始復得歸宗周受保釐之任此皆勿逐七日得之驗也九三以剛居剛用剛之至也而坎險在外有遠方險難之象當既濟而用剛乃高宗伐鬼方之事曰三年克之者三蓋坎體三爻之數至於上而其險乃終故曰克之而傳言德也見伐遠之至難雖所以為戒要亦可用之占也惟所用者小人則不可耳故曰小人勿用六四在濟卦而水體故取舟與衣袂為戒四居近君之位為任事之臣當既濟之時宜以防患慮變為事故曰濡有衣袂終日戒譬如乘舟者不可以舟无濡漏而忘衣袂之備亦不可謂衣袂已備遂愆然不知所戒懼也處既濟將反之時其為道當如是耳九五爻辭以既濟之東西鄰並舉而言東陽謂

周易義疏卷之三十一

五十六

四十一

九五西陰謂六二也六二在既濟之初其時也進又為文明之主九五在既濟之終其時也退又當險陷之爻此正文王與紂之事故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福蓋言東鄰不如西鄰之時也上九既濟之極反於未濟故曰濡其首厲初濡其尾自體以上皆出險矣上則自首以下皆入於險故厲蓋在初為既濟之時而上則陷於未濟之中故也

☵☲ 坎下未濟 離上未濟

序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟程傳

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉本義○未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可

周易義疏卷之三十一

五十九

三十一

七

涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小
 狐汔濟濡其尾无攸利也孔穎達○否二之五柔得中
 天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟虞仲翔○剛
 柔失位故未濟五居中應剛故亨小狐力弱水未涸而
 濟故尾濡夏傳○京氏傳云未濟本自否來以卦氣
 言之否七月辟卦未濟十一月候卦在坤之次變復生
 元故序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉終則有
 始而三子者出長男震次男坎主屯有亨難之道次男
 坎三男艮主蒙有發蒙之道君師之道備而乾坤復立
 矣乾坤立而易行乎其中故其道不可窮也郎顛○剛
 在險中而上應於五在未濟之時得其通者也卜狐者
 多疑之象當未濟之時眾皆未濟五柔在內而有應此
 幾可以自濟也履失其位違眾獨濟濟非其正小有可
 疑者也違眾獨濟後莫之繼故於未濟而濡其尾焉故
 不續終也疑事未成往何所利君子之窮在於是矣陸
 聲○聖人以六十四卦始於乾坤明天地君臣之大分
 然以未濟為終篇者存王道而知終始也蓋易取生生
 不絕之義不可窮極為卦火在水上不能成烹飪之象
 是以不能濟於物也不曰不濟而曰未濟猶有可濟之
 理此生生不窮之義也石介○未濟之時有亨之理而

卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能
 濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能
 畏慎故勇於濟汔當為佗壯勇之狀書曰佗佗勇夫小
 狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道
 當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟
 无所利矣伊川○聖人作易一卦必求所以亨之理既
 濟已然之亨未濟方來之亨李舜臣○未者有所待之
 辭未濟非不濟也待時而濟爾丘行可○既濟下離互
 坎上坎互離既濟之中互未濟未濟下坎互離上離互
 坎未濟之中互既濟非唯見時變之相為反覆而水火
 互藏其宅復於易中見之胡炳文
 測曰物不可窮也故受之以未濟終焉程傳曰既濟
 矣物之窮也未濟則未窮未窮則有生之義易者
 變易而不窮者也愚謂水火不交天地閉塞而為冬
 然而剛柔相應中藏互相為用之機此貞固足以幹
 事之象也貞下起元亦不窮之義也未濟事未成之
 時也為卦水火不交凡作事必有與之同心協力者
 然後其事有濟故水火不交不相為用為未濟之象
 凡作事必得其正往乃有功今六爻之位皆失其正
 亦為未濟之義然以易之道言之未濟終必有濟也

矧以卦才言之六五柔而得中當未濟之極小心慎
密如此又有必濟之理故其占曰未濟亨言未濟有
必亨之道也然必敬慎乃克有濟若不知敬慎如小
狐之汔濟而濡其尾猶未濟也何所利哉蓋未濟之
極反於既濟此天運之必然也然務以敬慎處之俾
不至如小狐之汔濟无攸利此人事之當然也盡人
力以應天命聖人之教天下至矣哉彖傳未出中謂
未出水中也蓋以卦象而言二在坎中四在互坎之
中皆未出中也與習坎求小得未出中也正相類不
續終蓋下坎象狐謂其不能慎終如始以致濡尾而
无成功也雖不當位剛柔應也蓋三陽雖失位而剛
柔皆相與是言始雖未濟終有必濟之理云爾
彖曰未濟亨柔得中也

指六五言本義○以柔處中不違剛也能納剛健故得
亨也王輔嗣○六五柔而得中與二相應納剛自輔故
能於未濟之世終得亨通也孔穎達○以卦才言也所
以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得
柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也伊川○乾
坤之後為坎者六至既濟未濟雖因坎取義然皆曰柔
得中也則又專指離而言坎之與離終始可相有而不

周易叢書卷之三
六三 四百五

可相无如此胡炳文

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

小狐不能涉大川須汔然後乃能濟故未能出險之中
將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟
也位不當故未濟剛柔應也王輔嗣○雖剛柔相
應而不以正猶未能濟荀爽○未濟陽皆乘陰上下之
分定未可以有為也汔涸也坎在離上水則溢而火怒
於下必進之象是以雖溢而可濟坎在離下則水涸而
火炎於上不進之象也是以雖涸而不可濟君子見其

周易叢書卷之三
六三 四百五

大者遠者小人見其近者小者初六六三小人也是謂
小狐汔濟也二君子也以爲不可曳其輪而不進是謂
未出中也二陰輕進而不與是以六三征凶初六濡其
尾雖九二亦病矣故无攸利見易而輕犯之遇難而退
雖智者不能善其後故曰不續終也東坡○未出中據
二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險
非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果
於濟故有濡尾之患未能出於險中也其進銳者其退
速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也雖陰
陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重則

有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者伊川○詩云訖可小康鄭康成曰汔幾也二為坎險五為中出險也初往之四幾濟而未及於五之出中也朱震

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之本義○辨

物居方令物各當其所也王輔嗣○火在水上不成烹

雖未成濟物君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德

辨別眾物各居其方便皆求得其所以濟也孔穎達

周易卷之三十一

六十四

三百九十七

○火在水上各守其所雖未濟而各保其安也陸績○

水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也

君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居

其方謂止於其所也伊川

測曰辨物居方者何曰世之不濟邪正混處耳故君

子辨夫人之善也居之于朝以勸善辨夫人之惡也

居之于野以懲惡如是而不濟者未之有也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此象極

字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之本義

○處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲從其應

進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不

反至於濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進尤

遂其志者也困則能反故不曰凶事在己量而必困乃

反頑亦甚矣故曰吝也王輔嗣○以柔濟險初始涉者

也近淺猶濡尾况其深遠必不濟矣不知力之極也夏

傳○體陰之質在險之始未能自濟可以退者退尚未

早而入險中故必吝而後已陸東○既濟初爻謂居其

後此言首先涉深不知其極辭雖同而向背之義異劉

○六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應

周易卷之三十一

六十五

三百九十八

則志行於上然已既陰柔而四非中正之才不能援之

以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言

不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也伊川

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下

之正也故其象占如此象云中以行正者九居二本非

正以中故得正也本義○體剛履中而應於五五體陰

柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛

中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健施難

濟難在正而不違中故曰曳其輪貞吉也王輔嗣○九

二本自乾九五來有君德焉而能曳其輪不銳於進以順承乎六五如成湯以伊尹三就桀文王三分天下有其二以服事殷乃其義也荀九○坎為輪離為牛曳輪止以承五命故貞吉于○既濟之初思未濟之難故曳輪濡尾同在一爻未濟之初陰在坎下未能自濟故濡尾而退二雖陽爻猶未出險坎性趨下未能濟物故曳其輪而反反不違中而德行正故吉陸○負荷重任若負重行遲拖曳其輪用正治難而得其吉淵○在他卦九居二為居柔得中無過剛之義也於未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也伊六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不

可以陸走也或疑利字上當有不字本義○以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶二能濟難而已比之棄已委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川輔王○未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎荀爽○力小失位雖應何為附於二剛險其濟也子夏傳○未濟之極必有可濟之理上九有濟物之功從之乃得濟陸希聲○未濟非不濟有所待之詞也蓋將畜其全力一用之於大難則利六三見水之涸幸其易濟而驟取之後有大川則其用廢矣故曰征凶見涸而濟三與初均初吝而三至於凶位不當也東坡○未濟征凶謂居險無出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也伊川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以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不

貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故爲
伐鬼方三年而受賞之象 本義 ○處未濟之時而出險
難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位
志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震
用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取
義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五
居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞
之 王輔嗣 ○四初出險是將濟者處非其位行未及中
故能貞吉然後悔亡也既濟九三體陽得位以文明而
用武三年則德矣未濟九四以陽失位用威明以伐國
三年而有賞者明有德之君親征不足貴用得其人故
有功而可賞 陸象 ○既濟之三當明衰之運須有闇者
起亂明代表叛宜以高宗爲象也此九四初出其險文
明之始也文明之始須有闇者未歸不宜天子親行云
震用者震爲長男大臣之象彼三年力疲而成功明衰
之際也此三年力全而成功初興之際也彼則君功故
不言賞也 王昭素 ○名臣任重再造區宇不寧之世然
後有之震用伐鬼方不寧之謂也 薛溫其 ○九四陽剛
居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已
過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不

能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡震動之
極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以爲義力勤而
遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能
濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒 伊川
六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉
也
以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求
下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不
妄吉而又吉也象云暉者光之散也 本義 ○以柔居尊
處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃无悔
也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役
使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不
疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉 王輔嗣 ○離爲
禮五居明離之中應二比四任賢委能而勿貳是由禮
者故曰君子之光也又中能立信有孚吉也 劉牧 ○光
出於形之表而不以力用君子之廣大者也下有九二
其應也傍有九四上九其鄰也險難未平三者皆剛莫
能相用將求用於我之不暇非謀我者也故六五信是
三者則三者爲盡力而我無爲此正吉无悔君子之光
也 東坡 ○五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心

而陽爲之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得真正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也伊川

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

周易義叢卷之十一

三十一 賁

既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至於失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也王輔嗣 ○上九以剛明之德是內有孚也在未濟之終又反於既濟故得飲酒自樂若樂而不節後濡其首則雖有孚必失於是此戒之之辭也石介 ○節事之會也是時也險難未平六五信我將以用我矣我則飲酒而已者何也將安以待其會也故无咎上九謂之首濡其首者可濟之時也飲不知節至於可濟而猶不

已則失我者失是時也東坡 ○九以剛在上剛之極也居明之上明之極也明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信於中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉伊川

周易義叢卷之十一

三十一 賁

二乃居柔得中能自安於其分而不進有曳其輪之象若然則能盡恭順之道得爲下之正矣故其占曰貞吉傳又言中以行正者蓋中以心言正以事言九二因中以得正蓋人之宅心中順故能以義理自約云耳六三爻義當從程傳未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理且上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也說翼曰見義不遷不足以解過臨害不懼不足以去惡故一日克已所以復禮也三年蓄艾所以救危也故未濟雖征凶也而有涉川之勇斯

免矣蓋與孟明之焚舟雪耻同義九四以陽剛居大臣之位而與虛中明順之上同體又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也但以九居四稍不得其正耳故戒以貞固則吉而悔亡然亦以伐鬼方爲象者何蓋險暴者先枝葉而後根本故震用伐鬼方而後能行政也詩曰苞有三蘂莫遂莫達韋顧既伐昆吾夏桀又曰王功伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰此殷周之故事也象云三年有賞于大國言必其貞固如是則其未濟始克有濟耳六五所居雖亦非正然以文明之主居中而應剛虛心以求下之助復得

周易義叢卷之三十一 四百十一

陽剛之才與之爲輔其卦才之善如此故得貞而吉且无悔又以文明居尊位故復稱其光言君子光輝之盛暢於四支發於事業也六虛中信之本故曰有孚言其暢於四支發於事業者皆誠實之發越也吉而又吉可以濟天下之未濟矣上居未濟之極及於既濟之時也而九復以剛明處之天下之事可以濟矣雖飲食宴樂信乎其无復災咎也故曰有孚于飲酒无咎若懷其宴安沉湎无度則又將入于未濟而飲酒之樂信乎其失之也故曰濡其首有孚失是易六十四卦以未濟終之未濟六爻又以飲酒濡首終

之蓋易之作本起於憂患其爲道也恒懼以終始也乎

周易義叢卷之三十一 四百十一

周易義叢卷之十二終

周易義叢卷之十三

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今

經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之

大體凡例故无經可附而自分為上下云本義○何氏

云繫辭分為上下二篇者上篇明无故曰易有太極太

極即无也又曰聖人以此洗心退藏於密是其无也下

篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更

无異義特以簡編重大是以分之爾上篇十二章下篇

虞翻分為十一章先儒亦以十二章為定孔穎達

周易義叢卷之十三

一

易

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

名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上

下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻

陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而

吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形

者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽

化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之

法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也本義○无畫之

易在太極先有畫之易自兩儀始蓋下文所謂貴賤剛

柔吉凶變化自乾坤而始者非自乾坤而始有也錢時

○不言高卑而曰卑高者卦畫自下始也位六位也魏

華父

測曰此章專論伏羲先天之易且天尊地卑卑高動

靜類聚羣分成象成形是皆天地自然之法象伏羲

仰觀俯察見天地而得乾坤之象見卑高而識貴賤

之位見動靜而定剛柔之體見類聚羣分而明吉凶

之故見天地之成象成形而知變化之由是故畫卦

周易義叢卷之十三

二

言

以象之與神物以前民用學易者誠能洞達聖人作

易之由則易書之卦畫雖未陳於前也而聖人之心

易固已先得於仰觀俯察之間矣夫是之謂先天之

學

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩

相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四本義

○剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相

雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰

五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移未從八卦

而來故云八卦相盪也孔穎達○畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相而為八卦八卦既成則又各以八悔卦盪於一貞卦之上而一卦為八卦八卦為六十四卦也吳幼清

測曰孔安國有言八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣是故剛柔相摩而成八卦則天地雷風水火山澤與夫父母六子之象皆在吾目中矣八卦相盪為六十四卦則自屯蒙至於既濟未濟於凡吉凶悔吝无咎皆在吾胸中矣此雖先天之易而後天之用

周易義叢卷之三十三

三

於是焉出所謂能事畢矣者此也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

本義

○此重明變化摩盪之事也天

地二氣相推而成八卦之象相盪而成萬物之理又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒一節為暑使天下之物無不遂其性者天地之道也直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之然雷電風雨亦出山澤也其實亦兼焉孔穎達○前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩

盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也丘行可乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也本義○道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也孔穎達○六子致用萬物化生不越乎乾坤震坎艮之為三男得乾之道也巽離兌之為三女得坤之道也聖人用之天下合乾坤之道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朱震

周易義叢卷之三十三

四

三百九十九

測曰聖人始由模象天地以作易及夫卦畫既具由其變動而求之剛柔摩盪又足以括囊乎天地而凡兩間之成象成形如雷霆之鼓動風雨之散潤日月之往來以至成男成女之類无一物不在吾卦畫之中程正公所謂自天地幽明至於昆蟲草木微細之物靡有不合者是已大哉易也其三才之橐籥乎

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也本義

○乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆資始於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也孔穎達○一氣之動則自有知覺而生意所始乾實為之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實為之柴中行

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物本義○天地之道不為而善始不勞而

周易義叢卷之十三

五 三百九

善成故曰易簡

韓康伯

○萬物始於無形乾能知之時

下降而生之坤則但承陽之氣以作成萬物之形狀其易其簡皆可想見胡翼之○乾無心於知故易坤無心

於作故簡

東坡

○乾主宰大始坤作成萬物此乾坤之

職也使為乾者用力之難為坤者用力之繁則乾坤亦勞矣惟乾以易知故主宰大始不以為難惟坤以簡能故作成萬物不以為繁也潘夢旂

測曰孔子之贊乾元也曰大哉乾元萬物資始其贊

坤元曰至哉坤元萬物資生天一氣來復乾知其始至於臨泰萬物皆萌孽孳尼坤作之也雲行雨施乾

之也品物流形坤成之也至於各正性命保合太

和皆乾主而坤成之貞下起元又復如是故曰乾知

太始坤作成物且乾之知也惟以專直而大自生何

易如之坤之成也惟以翕闢而廣自生何簡如之故

曰乾以易知坤以簡能伏羲氏之畫卦也始於兩儀

重之為四象八卦又重之為六十四於凡天地之間

成象成形以至於吉凶休咎无所不備及論其功化

之所由咸仍復歸之兩儀故之則彌六合卷之則退

藏於密此先天之易所以為神妙也故曰大哉至哉

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可

周易義叢卷之十三

木 一

久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡

則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親

易從則與之協力者眾故有功有親則一於內故可久

有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者

上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以

為賢矣

本義

○順萬物之情故曰有親通天下之志故

曰有功有易簡之德則能成可大可大之功天地易簡

萬物各載其形聖人不為羣方各遂其業德業既成則

入於形器故以賢人目其德業

韓康伯

○此論乾坤既

有此性人則易可做也易知則有親者性意易知心無險難則相和親易從則有功者於事易從不有繁勞故其功易就物既和親不相殘害故可久也事業有功則積漸可大行天地之道總天地之功惟聖人能然今云賢人者聖人則隱跡藏用今云可久可大則是離无入有故以賢人目之也孔穎達○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朱震

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極

功聖人之能事可以與天地參矣本義○聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣成位况立象也能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並

天地也孔穎達○人心一造乎易簡而天下之理舉不外此是理也三才之道也人得之與天地並立矣梁中

測曰朱子謂此章既明作易之理又言乾坤之道分見於天地而人兼體之也故君子能尚乾之易以知始則所知無有不明以是通天下之志人則易知君子能尚坤之簡以成能則所行无有不利以是定天

下之業人則易從易知則人之信向之者日益多故有親易從則人之法倣之者日益衆故有功有親則德不孤而可久此賢人之德也有功則業自廣而可大此賢人之業也由可久進而為日新之德雖與乾道同其悠久可也由可大積而為富有之業雖與坤德合其无疆可也故曰易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣蓋言與天地並立而為三才也君子從事於先天之學其功用至於如此所謂與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶者蓋得於精神心術之間而不可以言求也於乎微矣哉

右第一章
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶
象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也本義○聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至于堯舜文王觀象而自得也聖人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知者設也朱震

剛柔相推而生變化
言卦爻陰柔迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所

以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦者也本義○八

純之卦卦之與父其象既定變化猶少若剛柔二氣相

推陰爻陽爻交變分爲六十四卦有三百八十四爻委

曲變化事非一體以是而生變化也孔穎達○乾之初

九交於坤之初六爲震坤之初六交於乾之初九爲巽

由是而交於六二九二六三九三成坎成離成艮成兌

是相推而生變化也胡翼之

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉

失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉

凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向

凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

本義○象者有其彷彿而未形之謂其辭之吉者則得

之象可由之而見其辭之凶者則失之象可由之而見

其辭悔吝者則憂虞之象可由之而見憂慮也虞度也

能慮能度則可免失而致得矣此言上文觀象繫辭明

吉凶之義蔡淵

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動二極

之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極

而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣

六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至

也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相

推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻

之間而占者得因所值以斷吉凶也本義○始總言吉

凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜

亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則

俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變

化之大小故別序其義也韓康伯○辭之吉者得之象

辭之凶者失之象事初有得失積漸成著乃爲吉凶悔

吝是吉凶之微小者初時憂念虞度之形象憂虞不已

未至大凶終至悔吝悔吝者事已過而追悔吝者當事之

時可鄙耻也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進

或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進

退之象晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象夜則

陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象孔穎達

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳本

義○觀象而知其所處若居在乾之初九而安在勿用

若居在乾之九三而安在乾乾是所居而安者易位之

次序也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失君子尤所愛樂也孔穎達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

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之决也本義○居者靜而未涉於事也動者涉於事也居則觀卦之象而玩其辭以探其隱顯動則觀其剛柔之變而玩其辭之所占以求不悖其道一動一靜不違天理則俯仰无愧心逸日休德進業長用无不利蓋

言道之所寓人當體之也

柴中行

十一

十一

測曰第二章與第三章當合看專論文王繫象周公繫爻以發明易道之事即今之周易是也亦謂之後天之易夫聖人之設卦也以六十四卦爲其體以三百八十四爻互爲其用凡以觀吉凶之象也自伏羲至于堯舜文王其所以開物成務者要皆觀象而自得之也後聖懼夫人之觀之者其智或不足以知乎進退得失之故於是繫之卦爻又繫之爻辭凡以明夫象之吉凶爲天下告也章首二句乃下文及第三章之綱領其曰聖人設卦觀象繫彖三聖而言之也

先是伏羲氏觀諸天地見陰陽之相推而生變化是故設爲剛柔二畫像其迭相推盪以成卦爻爻用著以求之見其相推而柔或變剛剛或化柔於是即其卦爻以觀其象說卦所謂幽贊於神明而生著是也至文王周公罔不由之而二聖復繫之辭以明之是故卦爻有所謂吉凶者則得失之象可出之以見有所謂悔吝者則憂虞之象可出之以見言天下之顯而不可惡也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶言消息也變化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言盈虛也六爻之動天之道陰或變陽陽或化陰地之

周易義彖卷之三

十一

道有剛柔入之道有仁義莫不皆然是三才之至理天地人各一太極也故曰三極之道言天下之至動而不可亂也前聖設卦以觀象後聖觀象以繫辭易之道可謂備矣是故君子之學易也所居而安者易之序也以卦之消長而言如否泰剝復之類以爻之初終而言如潛見飛躍之類皆易之序也居而安之則暫而至于瞬息微而至於動靜皆安其序矣所樂而玩者爻之辭也卦爻之辭皆所以明卦爻之象也如所謂消息初終之義辭无不備樂而玩之則說諸心研諸慮者罔非象之辭矣此平居學易之

而明體乃所以適用是故君子居則觀其象而玩其辭所謂卦爻象象之義既无不極其明動則觀其變而玩其占所謂卦爻象象之用又无不極其當若然則一動一靜之間舉莫違乎天理矣是以自天祐之吉无不利易道之有功於天下後世也如此夫

右第二章

象也者言乎象者也爻也者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言本義○彖總一卦之義爻各言其變也韓康伯

周易義疏卷之十三

十一

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例本義○吉凶者失得之報有失則有

得无失則无得矣悔吝者无大咎也言乎小疵而已无

咎者本有咎也以其善補過故无咎揚中立

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎

辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽本義○爻之

所處曰位六位有貴賤也齊猶言辨也卦有小大也即

彖者言乎象者也辭爻辭也即爻者言乎變者也言象

所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於吉凶无咎其例一也韓康伯

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辭別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之

則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心

而可以无咎矣本義○憂悔吝者必思患豫防而防

禍於其始震而无咎者必恐懼修省而省過於其終潔

○前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋

謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善

補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者

必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉痾

而不自知也胡炳文

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向本義○其道光明曰大君子道消

曰小之泰則其辭易之否則其辭險故曰辭也者各指

其所之韓康伯○所謂之者動爻也言乎其變也辭有

易者之乎吉也所謂說諸心辭有險者之乎凶也所謂

研諸慮朱震

測曰此章前五句是申言第二章聖人繫辭焉以明

吉凶之意自是故列貴賤者存乎位以下則言君子

觀變玩占之事玩占者亦玩辭之占也夫曰象者乃文王所繫之辭以言乎一卦之形象也曰爻者乃周公所繫之辭以言乎一節之變動也象與爻之所陳有曰吉與凶者凡以言乎象與變之得失也有曰悔吝者凡以言乎其小疵也有曰无咎者凡以言乎其善補過也此所謂繫辭焉以明吉凶蓋為天下後世之人告也故君子之欲觀變玩占者亦惟求諸象與辭而已矣何以謂觀變於象是故列貴賤者存乎位君子列其變與不變之爻以觀之卑者賤而高者貴而貴賤之象可見矣三多凶五多功此貴賤之凡例也齊小大者存乎卦君子齊其變與不變之卦以觀之則陽大陰小而小大之象可見矣泰吉亨否不利大過利有攸往小過不可大事此小大之凡例也何以謂玩占於辭夫辭所以明乎象者也辭有吉有凶有悔吝有无咎而象之吉凶悔吝无咎皆可占而決矣君子辯其變動所值之辭果吉邪則趨之果凶邪則避之故曰辯吉凶者存乎辭所值雖未至於吉且凶也而有吉凶之端曰悔吝焉是之謂介能於此而憂之則不至於悔吝矣故曰憂悔吝者存乎介且悔者无咎之門也所值或得无咎必當知悔以動其補

過之心故曰震无咎者存乎悔凡此皆趨吉避凶之道也夫易書之辭皆聖人之所繫也卦有大小而位之貴賤可以類推由其有大小貴賤也以故辭有陰易辭也者所以明乎象也故各指其所之以明乎吉凶焉然則用易君子能即其辭而求之則可以通幽明之故盡事物之情矣此觀變玩占之要也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意本義○乾健以法

天坤順以法地所以準擬天地故能彌縫補合經綸牽引天地之道孔穎達○乾準天坤準地九準陽六準陰

朱震○天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦

不能无有餘彌者補其不足而周之綸者約其有餘而

條理之也龔夫

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為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜

上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也本義 ○幽明者有形无形之象死生者終始之數也精氣網緼聚而成物聚極則散而游魂為變也游魂言其游散也盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也韓康伯 ○天氣也而成形地形也而有理形散為氣明而微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為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原於太極知此則知幽明之故也聚而為有生之始也散而入無生之終也始終循環生死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游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如此則知死生之說也物鬼也變神也鬼常與體魄俱故謂之物神無適而不可故謂之變精氣為魄魄為鬼志氣為魂魂為神故禮曰體魄則降知氣在上一人而有二知无是道也然而有魂者有魄者何也人之知不出於飲食男女之間與凡養生之資其資厚者其氣疆其資約者其氣微故氣勝志而為魄聖

賢則不然以志一氣清明在躬志勝氣而為魂眾人之死為鬼而聖人為神非有二致也志之所在者異也朱震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聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此本義 ○德合天地故曰相似知周萬物則能以道濟天下也應變旁通而不流滯也順天之化故曰樂天安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣韓康伯 ○易之道與天地之道相似故无差違相似謂同也義之所包知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差又曰樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信之者爾不知命無以為君子是已仁者不憂樂天者也伊川 ○天地之功大矣準之者易也似之者聖人也易本無體其準於天地則如平準之準均一而无間聖涉有為其似於天地則如形似之似惟順適乎自然揚中

立 ○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之亨也 朱震

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

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天
地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁
成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然
後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也 本

○範圍者擬範天地而周備其理也曲成者乘變以應
物不繫一方者也則物宜得矣通幽明之故則无不知

周易卷之三

九

也自此以上皆言神之所爲也方體者皆繫於形器者
也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一體明

韓康伯 ○天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝

夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽唯易則能陰能陽

故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於
天地之化能範圍之萬物皆曲成之晝夜之道能通之

也 張敬夫

測曰前三章既歷言聖人體天地以作易故此章遂
贊言易道之大云且聖人之作易也以體天地之撰

以通神明之德故其道與天地齊準而无二夫惟與

天地準也故能於天地之道彌之則合萬爲一與神
運同其不測綸之則一實萬分與化育同其有方夫

是之謂經綸天地之道何以言之易之所知即乾知
大始之事蓋由其仰觀俯察也故能知幽明之故由

其原始反終也故能知死生之說由其審察於精氣
之聚散也故能知鬼神之情狀以此先天下而通其

志无有遠近幽深遂知來物非智崇效天者其孰能
與於此易之所能即坤作成物之事蓋由其健順與天

地合德故其所行不與之違由其智仁與天地同用
故雖智而不過旁行者智以行權也反經合道則仁

周易卷之三

十

矣故不流樂天知命智之盡也故雖在困否之時而
不憂安土敦乎仁仁之至也故雖處賤蹇之地而能

愛以此後天下而成其務宜民利用自天祐之吉无
不利非德厚配地者其孰能與於此至於範圍天地

之化而不過曲成萬物而不遺此聖人知化之事也
惟其知化故能善述天地之事與坤作成物同其功

業通乎晝夜之道而知此聖人窮神之事也惟其窮
神故能善繼天地之志與乾知大始同其妙用也非

天下之至神其孰能與於此故曰神无方而易無體
陰陽不測之謂神故无方動而生陽動極復靜靜而

生陰靜極復動夫是之謂易故无體易之用與天地
準也蓋如此其道不亦大乎

右第四章

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道本義○道者何无之
稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可爲
象必有之用極而无之功顯故至于神无方而易无體
而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无
一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之
成故曰一陰一陽也韓康伯○一謂无也无陰无陽乃

周易義叢卷之三

三

道

謂之道一得爲无者无是虚无虚无是太虚不可分別
唯一而已故以一爲无也若其有境則彼相形有二有
三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時
而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則
道之謂也故以數言之謂之一以體言之謂之无以物
得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之
易總而言之皆虚无之謂也孔穎達○道无方矣陰陽
則有方矣道无體也陰陽則有體矣无方故妙物而爲
神无體故用數而爲易有方則上下位焉有體則小大
形焉是物而已然所謂道者未嘗離物而物无一非道

則道非即陰陽非離陰陽而萬物之所由者一陰一陽
而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物所不由也

鄭康成

○陰陽果何物哉雖有婁曠之聰明未有能得

其髮鬚者也陰陽交然後生物物生而後有象象立而
陰陽隱凡可見者皆物也非陰陽也然謂陰陽爲无有
可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而
謂之陰陽與不見陰陽之髮鬚而謂之无有者皆惑也
聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一陰一陽之
謂道一陰一陽者陰陽未交而物生之謂也喻道之似
莫密於此者矣陰陽一交而生物其始爲水水者有无

周易義叢卷之三

三

道

之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上
善若水又曰水幾於道聖人之德難可以名而不囿於
一物若水之无常形此善之上者幾於道矣而非道也
若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之
有此真道之似也東坡○一陰一陽之謂道此理固深
說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔
便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽
老氏言虚而生氣非也陰陽開闔本无先後不可道今
日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今
日有形明日有影有便齊有伊川○一陰一陽在天日

月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈信也動靜也語默也推而行之故以是名之為道朱熹

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之

事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各

具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣本義○

誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變

化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽

之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠

之復大哉易也性命之源乎濂溪○生生之謂易是天

之所以為道也天只是以生為道繼此生理者即是善

也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意

便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性

始得伊川○陰陽交而生物道與物而生善物生而陰

陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也善者道之繼

而指以為道則不可今不識其人而識其子因之以見

其人則可以謂其人則不可故曰繼之者善也學道而

自其繼者始則道不全昔者孟子以善為性以為至矣

讀易而後知未至也孟子之於性蓋見其繼者而已矣

夫善性之效也孟子已及見性又見其性之效因以其

所見者為性性之於善猶火之能熟物也吾未見火而

指天下之熟物以為火夫熟物則火之效也取問性與

道之辨曰難言也可言其似道之似則聲也性之似則

聞也有聲而後聞也有聞而後有聲也是二者果一乎

果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存

乎其人性者所以為人者非是無以為道矣東坡○

繼之者善無間也成之者性無虧也楊中立

仁者見之謂之仁智者見之謂之知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體

也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也

然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地

與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言本義○仁

者資道以見其仁知者資道以見其智各盡其分君子

體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知

體斯道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀其妙始可以語

至而言極也韓康伯○仁者見之於已動之後而識其

動而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其

復而幹事之體故曰知百姓則又行不著習不察而全

未有見者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全

故曰君子之道鮮矣君子何道也一陰一陽之道也上文所謂天地之道也故必有知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀與天地相似之聖人而後可以成位乎其中矣豈不為至鮮乎齊覺翁

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為本義○仁者體也道以之顯用者知也道以之藏言顯則知用之為知言藏則知仁之為體

周易義叢卷之三

五

至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有為者也故吉凶與民同患道則无思无為故鼓萬物而不與聖人同憂其夫

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而無外日新者久而無窮本義○廣

大悉備故曰富有體化合變故曰日新韓康伯○聖人

有相之道不以其所可憂者而同乎无憂所謂配天地立人道者存乎已易之道是也則聖人盛德大業豈不至矣哉富有廣大不禦日新悠久无疆天地聖人一也

朱震

測曰此章前數節即天地以明易道也一陰一陽者於穆不已之謂夫陰靜而陽動也靜極必動動斯生矣動極復靜靜斯成矣成復有生天地之生生不窮如此孰主張是孰綱維是夫是之謂道也故當其靜極而復動也正剝極復繼之時天氣下降地氣上躋細縕交感肫肫然惟以生物為心誠之源也善之至也故曰繼之者善也及夫陽變陰合而萬物各得其細縕之氣生物之心以為性乾道成男坤道成女莫不具有一陰一陽之道焉故曰成之者性也以天地而觀吾人則所云繼善成性之理皆可以類推故識

周易義叢卷之三

朱

得周鄭交惡之義則知此之所云善天地細縕男女構精正所謂元者善之長也識得虛器貯受日光之義則知此之所云性口目耳鼻之於味色聲臭也四肢之於安佚也性也而聰明睿智亦自此而具即所謂天命之謂性也仁者見天地生育之功則體之以為兼愛之業故曰仁者見之謂之仁智者見造物歸藏之妙則體之以為獨善之德故曰智者見之謂之智如墨翟楊朱蓋其流之失也至於百姓則又日用而不知夫婦之愚不肖皆可以與知與能焉然行不著習不察冥然罔覺其為一陰一陽之道焉不知者

不智也惟其不智是以不仁此又其下者也以仁智則偏於見道以百姓則莫可使知之故君子之道鮮矣且君子之道原於天地而管於聖人以天地之道言之亦不過曰仁智而已元亨以發育萬物誠之通也顯諸仁也利貞以保合太和誠之復也藏諸用也蓋與聖人無二道也但天地是自然聖人是有心故曰鼓萬物而不與聖人同憂然其盛德大業又天地聖人之所同也故曰至矣哉富有之謂大業由顯諸仁而致也然必萬物各成其性方為富有日新之謂盛德由藏諸用而得也然非繼之者繩繩皆善不得

周易義叢卷之三

卷之三

謂之日新蓋二者本相終始一體一用非然然有二物也無思無為感而遂通斯萬化之機軸富有日新莫不由之所謂至矣哉者此也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也本義○陰陽

轉易以成化生韓康伯○太極動而生陽動極而靜靜

而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀

立焉濂溪○生生之謂易生生之用則神也明道○相

因而有謂之生生苟不生則无得无失无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有

生則有物物轉相生而吉凶得喪之變備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道東坡成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者本義○擬乾之象

效坤之法韓康伯○象有見而已法則有制乾位夾前

天一肇焉萬物於是乎始而有見坤位未後萬寶成焉

裁而制之萬物皆觀聖人立成器以為天下利亦合乎

天地之法象而已鄭康成○太極不動則含兩儀動而

生陽故一太極兩儀而成象此天之所以三也靜而生

陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此

周易義叢卷之三

卷之三

地之所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此

之謂坤朱震○易者變易而不窮故曰生生象者法之

未定法者象之已形乾主氣故曰成象坤主形故曰效

法乾坤成而易則肇乎先者也蔡淵

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者

屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事

有陰陽意蓋如此本義○窮極著策之數豫知來事占

問吉凶故云極數知來之謂占凡天下之事窮則通變

萬事乃生故云通變之謂事孔穎達○有象有法則數

行矣易逆數也。无有遠近幽深遂知來物則有以極其數道无數也。故未嘗有窮物有數也。故可極焉。天地之數五十有五而大衍之數五十。著之用四十有九而卦止於六十四。則數為可極。故也。數為可極則來物為可知。此占事也。故曰極數知來之謂占。暑往而寒來。陽生而陰伏。物之所以理事之所以通生而後滋周而復始。皆自變化之力。黃帝通其變使民不倦。神而化之使民宜之。易窮則變。變則通通則久。是皆自通變然後成天下之事也。胡旦○數者數也。變卦變也。物莫逃乎數。故極占數可以知來物。事行事也。即所占卦變而通之也。行

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測。本義○神也者變化之極妙萬物而為言不可以形詰者也。故曰陰陽不測之謂神。真原
○无一物不生乎神。则无一法不見乎易者。用也用必歸乎體。故初言道以一陰一陽為宗。中言易以一乾一坤為序。未言神以陰陽不測為妙。離之則為三合之則隨所在而宜也。真夫○生生相續變易而不窮也。乾始物而有象。坤成物而體備。法象著矣。推數可以知來。物通變不窮。事之理也。天下之有不離乎陰陽。唯神也。

莫知其鄉不測其為剛柔動靜也。伊川

測曰上文既論天地自然之易自此以下則兼易書而言之。生生即一陰一陽之謂在易書則剛柔相推而生變化是也。易即道也在易書則所謂太極是也。成象之謂乾是說繼善時乾知大始特成象耳而未。有迹也。效法之謂坤是說成性時事坤作成物一皆呈露於外矣。若以易書言之則是八卦成象重卦之義極其數遂定天下之象以知來是之謂占。凡以法乎乾也。通其變遂利天下之用以成務。凡以法乎坤也。此二句專言尚占尚變之事。然而天地易書亦不過陰陽二者而已。故自其生生不窮而言則謂之易。自其妙用不測而言則謂之神。張子曰一故神程淳公曰陰陽不測之謂神要思而得之。此可以言見道矣。

右第五章

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。
不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有。本
○廣以言其无不載也大以言其无不覆也无不覆載則通上下矣。故以言乎遠則不禦所謂推而行之存乎

通不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天下之
動貞夫一也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中
央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下
而縱說之也廣大者猶有分也備則无不有矣此易一
名而具廣大也龔大○正不偏備偏也言乎遠其理不
以遠而窮言乎邇其理不以邇而偏言乎天地之間不
以事物之多而不備蔡淵

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

周易卷之三

五

交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言
而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之
中也易之所以廣大者以此本義○專專一直剛正也
翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首
物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於
已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言
乎其形韓康伯○至剛之德果至柔之德深絕意於動
專也不可復回直也斂之无餘翕也發之必盡闢也夫
小生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣東坡○乾
陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能

直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚
則不能發散伊川

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配

至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天
道人事則如此本義○易之所載配此四義韓康伯○

天地之間至廣大者天地至變通者四時至精者日月

至善者至德易之書具此四者豈不謂之備乎項安世

○廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月

之行也乾坤易簡之功乃至善之德也伊川○聖人贊

周易卷之三

三

易之道其極至於廣大之二言其原生於乾坤之二卦

揚萬里

測曰此章贊言易道之廣大夫易之為道廣矣大矣

何以言之以言乎遠則不禦感而遂通天下之故无

遠弗届夫孰得而禦之以言乎邇則靜而正寂然不

動貞而且固何靜正如之以言乎天地之間則備矣

蓋由是二者以通天下之志以成天下之務則三極

之道无所不有備如之且易之所以廣大如此者

以其體天地之撰故也獨不觀諸乾坤之德行乎夫

乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢故

當其利貞之復也藏諸用而靜之時也乾則專而坤則翕於穆不貳靜且正而已矣及其元亨之通也顯諸仁而動之時也乾則直而坤則闢充斥流動雖至遠而莫禦焉乾惟其專而直也是以大生焉乾而曰大蓋自其發揚充滿而見其為大耳坤惟其翕而闢也是以廣生焉坤而曰廣蓋自其容受周徧而見其為廣耳夫易道之廣大其原蓋出於此是以一闔一闢謂之變往來不窮謂之通引而伸之觸類而長之而天下之能事畢矣何廣大如是故自廣大而言之三極之道无所不備足以配天地之无不覆載也

周易義疏卷之三

三

自其變通而言之智藏神出往來不窮足以配元亨利貞與四時同其序也易辭所言陰陽之義物象著明足以配乎日月蓋天地无言而日用有象夫人一舉自而皆可見也易辭所言易簡之善易知易從足以配乎乾坤之至德蓋乾以易知坤以簡能配之則天下之理皆得矣夫易之為道其廣且大也有如此然則君子其可以不學易乎

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也本義○窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知以崇為貴禮以卑為用極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也韓康伯○易言知崇即中庸尊德性致廣大極高明底事知欲高明故崇如天易言禮卑即中庸道問學盡精微道中庸底事禮欲執守故卑如地若一向務高明而不事着實則窮躡索幽流於清虛而无執守依憑之實地須是約之以禮知以虛明為用屬陽屬天皆言其輕清也禮以形器為質屬陰屬地皆言其重濁也陳埴

周易義疏卷之三

三

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也本義○天地

者易之門戶而易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣物之存成由乎道義也韓康伯○天地只是設位易行

乎其中者神也成性存存亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生為道成性存存道義之

明道无體義有方也明道○道義之在造化則謂之易

易之在人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出

存存謂存之又存使之有體如天地也故有天地之位而後易行有知禮之門而後道義出蔡淵

測曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比天地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有生不生窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則日新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不過盡吾智禮之性而已矣智言崇智崇則有以周知乎萬物而其體无不明禮言卑禮卑則有以曲成乎萬物而其用无不備智崇效天則與乾知大始同其德記所謂洋洋乎發育萬物峻極乎天者皆其德之

周易義疏卷之三

三十一

著也何崇如之禮卑法地則與坤作成物同其能記所謂優優大哉禮儀三百威儀三千者皆其業之實也何廣如之故以天地言之天地設位則乾知大始坤作成物而易行乎其中矣生生不窮是以富有而日新也以吾人言之智禮者吾人之成性也成性存存則智以知之禮以行之而道義出乎其中矣疊疊无息是以德崇而業廣也德崇言乎其道也業廣言乎其義也是故乾坤毀則无以見易智禮不存則性壞必不能變化以行道義也故曰道義之在天地則謂之易易之在吾人則謂之道義位謂有位可居門

謂有門可出三極之理一而二而一者也

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

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者本義○乾剛坤柔

各有其體故曰擬諸形容韓康伯○賾謂幽明難見聖

人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬

諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜

者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象

陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸

周易義疏卷之三

三十一

形容象物宜也孔穎達○卦者所以示象也故有以見

天下之賾賾者理之所藏可探以示人也上下內外所

謂擬諸其形容也靜而有則者形也動而有儀者容也

陰象陰之物宜陽象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以

謂之象而成卦虞夫

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

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙

處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也本義○典禮

適時之所用韓康伯○聖人有以見天下之動者謂聖

人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行

其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通

當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其

吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有

三百八十四爻於是爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若

會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也以是之

故議此會通之事而為爻也孔穎達○聖人默識天下

之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天

下則繫辭以明其爻而斷之曰如此則為吉如此則為

凶人知避凶趨吉則常法不廢之矣此易所以有爻也

柴中行○爻者陰陽之交也楊中立

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也本義○易之為書不可遠也惡之則逆於順

錯之則乖於理韓康伯○此覆說前文見天下之蹟動

象爻義也謂聖人於天下至蹟之理必重慎明之不可

鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於蹟道也

聖人於天下至蹟變動之理論說之時不可錯亂也若

錯亂則乖違正理也孔穎達○天下之蹟去人情也遠

矣則疑若可惡象之所言每與理會則人將樂而玩之

矣天下之動擾擾而不齊則疑若可亂爻之所言每與

事適則人將居而安之矣鄭康成○如顛趾出否豕塗

鬼車言天下之至蹟也然象其物之所宜雖至蹟而不

可惡也如升降上下反復相變亦天下之至動也然因

是而斷之以吉凶雖至動而不可亂也朱震○象之所

言如牝馬牝牛匪人女壯棟桡瓶羸之象若可惡矣然

天下之至蹟所在而不可惡也爻之所言如戶庭无咎

而門庭則凶弗過遇之而弗遇過之先號後笑而先笑

後號若甚亂矣然天下之至動所關而不可亂也馮奇

○天下之蹟與動都是道理中合有底事故不可惡不

可亂朱子語錄

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也本

○擬議以動則成變化之道韓康伯○以言者尚其辭

故擬之而後言則无妄言以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

化者天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出或處

或默或語此言行之變化也爻象之變化象天地也故

曰天地變化聖人做之言行之變化體易也故曰以言者尚其辭以動者尚其變

朱震

測曰上章言易之約惟智與禮此章言易之博兼乎天下之蹟與動也且天下之事物至蹟也蹟雜亂也聖人諦觀審察有以見天下之蹟皆陰陽變化之所為也於是畫卦以擬諸其形容謂擬諸蹟之形容也象其物宜物宜猶言物類即天下之蹟是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫既成則天下之物宜如說卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之形體謂之象郭子和曰不獨天地風雷水火山澤謂之象只是

周易卷之三

卷之三

卦畫便是象天下之動至无窮也聖人備嘗累世之憂患有以見天下之動皆人事之得失為之也而觀其會通以行其典禮觀其會通是就事勢之湊合難通處看理之所當行處如納約自牖入于左腹遇主于巷往蹇來連之類典禮謂法度也於是用此理與其物繫之易書二百八十四爻之間以斷其吉凶不獨象辭謂之繫辭若乾初爻變則成姤二爻變則成同人則姤同人之象辭即是乾之爻辭也所謂爻者效天下之動是已故六爻之動謂之爻朱子曰典禮只是常事如堯舜之揖遜湯武之征伐皆是典禮

處故言乎天下之應而不可惡也天下之事物雖至雜亂要皆理之所有自合理會不可厭也言乎天下之動而不可亂也天下之動至不可窮然卦爻之辭物有其方不可紊也是以用易君子擬諸易之辭而後言則言必當其理所謂以言者尚其辭是已議諸易之動而後動則動必當其時所謂以動者尚其變是已擬議以成其變化或出或處或默或語而富有之大業由之以生矣所謂利用出入成天下之亶亶者是已若鶴鳴以下七爻皆擬議而言以俟玩占而動者也故舉以為三百八十四爻之凡例云

周易卷之三

甲

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生也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中爻九二爻義

本義

○明擬之而後言議之而後動

當如是也此動彼應非變化乎

朱震

○萬化不窮感應

二端而已故夫子取中孚九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之義感應者心也言者心之聲行者心之

迹言行乃感通之樞機也善者至善之理不善則悖理矣人以善而感應則感應同乎天矣故曰動天地也蔡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

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間

斷金如蘭言物莫能間而其言有味也本義○同人九五始為三四寇難故不得與二為應是先號咷也然二

五至誠相應終得會遇是後笑也胡氏之○君子之道于其心不于其迹出處同道則禹顯顏晦同一情語默

同道則史直蘧卷同一意心同故也楊萬里○其臭如蘭言可服也朱震

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也

以往其无所失矣

釋大過初六爻義本義○明言之當慎也朱震○凡

天下之事過則有失惟過於慎則无所失故无咎蔡淵

○擬之而後言議之而後動猶用茅藉地以錯物也慎之至則成變化而无失矣爻唐佐

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

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也本義○謙之九三以陽居陽在下卦之上以位言之

則得其正以身言之則在人臣之極位上奉事其君下

在於百官之上其責至重其職匪輕是以上則勞謙以

事於君下則勞謙以接於人下以勤勞為慮常懷曠官

之憂夫如是勞謙君子有終者也故吉小人之性亦有

謙順之時然其心易變不能始終而行之也德言盛者

取其日新之謂禮言恭者取其卑順之謂胡日○明言

行之當謙也朱震

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

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出本義○亢龍有悔

者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九

亢龍有悔證驕亢不謙也孔穎達○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朱震

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密

則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密

而不出也

釋節初九爻義 本義 ○此節又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之也君子慎密而不出者亦謂不妄出言語也 孔穎達 ○唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密而失身也 楊萬里 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

釋解六三爻義 本義 ○此又明擬議之道當量身而行

不可以小處大以賤貪貴故引解六三以明之也負者擔負於物是小人所為也乘車者君子之器物言君子合乘車今擔負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣小人居上位必驕慢而在下必暴虐為政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也 孔穎達

○上慢下暴慢其上而暴其下也 司馬君實 測曰此承上文言擬議言行以成變化者亦不外乎隨所處以慎其言行而已矣故中孚九二同人九五皆言平言行也大過初六言乎慎也謂慎言行當如

以白茅錯物也謙九三言人臣處勞之道乾上九言人君處亢之道處勞當益恭慎其言行處亢當當嘿其言遜其行而不動可也節初九言密也舉君臣皆當密其言而不可出也解六三又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴自招攘伐之禍也蓋吾身變化之道莫過於言行故擬議之學亦惟以言行為要然則擬議止於七爻乎曰七爻舉其凡例耳能通其理則三百八十四爻皆可以類推也乃若擬議之道又必以己之所宜者損益折衷而用之斯為善學易者若徒泥舊文又豈擬議之云乎

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也 本義 ○易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也 王輔嗣 ○水至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不得

而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則无所得而見也五行皆然莫不生於陰陽之相加陽加陰則爲水爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有陰陽之資而无五行之用東坡○姚大老云天一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五之上程朱皆用此說故自第十章首移置於此項安

測曰天地之數本於河圖固也然河圖之數要皆以洩寫兩儀之神機不可不深求其義焉何謂天一地二天之德專其氣之動而入乎地也直故其數一地

周易義叢卷之三

聖一覽

之德余其體之動而受乎天也關故其數二天圓徑一圍三地方徑一圍四圓數奇故天以一而用六方數偶故地以二而用十二天變方爲圓常存其一地分二爲四常執其方陽主進故天并一而爲七陰主退故地去四而爲八圓者起一積六方者分一爲四圓者裁方以爲用故一變四四去一則三三變九九去三則六六者五與一也用數成於三而極於六方者展圓以爲體一變三并四四變十二并十六體數成於四極于十六天主用故藏一於四十九之中五十著中藏一者數中本有地主體故顯四於六十之

外六十卦外去四者數內本无地之用在天故藏一於始天之體在地故隱四於終凡皆天一地二之行義也何謂天三地四天圓地方圓者徑一而圍三方者徑一而圍四天一三五爲九五四爲九地一二三爲六二四爲六天之用用三百六十地之體具三百八十四天圓以用爲主體則托平地地方以體爲主用則從乎天天三三爲九地三二爲六天重三則六地重四則八天六六三十六地四六二十四天分其三故日有三十進爲三百六十日地起於二故月有十二分爲二十四氣天叁地兩天七地三天有三辰地有四行天叁地兩天地本用之數三而兩兩而三乾坤通用之數乾三十六卦爲奇坤二十四卦爲偶天多於地聖人扶陽爲奇數故天三地兩地多於天太極肇判爲初數故陽一陰二也何謂天五地六天地生數一二三四五五居天中而在六前成數六七八九十六居地中而在五後蔡西山曰天數中於五天有陰陽故二其五爲十合三與七一與九亦十也地數中於六地有剛柔故二其六爲十二合四與八二與十亦十二也十于者五行有陰陽也十二支者六氣有剛柔也何謂天七地八邵子有言天數用七

周易義叢卷之三

聖一覽

地數用八天數六陽主進故用七地數十二陰主退
故用八乾本一爻三十六總六爻得二百一十六今
加六作七則二百五十二是謂寅開戌閉之數坤本
一爻二十四總之得百四十有四以四分析之取一
分以奉乾止用三分一百八是減十六而為十二也
減四為三故謂之用八即亥子丑三時也又七為少
陽八為少陰二少比肩故七八有相得之義何謂天
九地十天窕于九地盡于十九十者天地之終始也
天主生而不能成故无十地主成而不能生故无一
八卦之數三十六一八二七三六四五交數皆九言

周易象數卷之三

聖

七

十者九之偶爾陽極于九陰終于十天之十者一而
二二五為十地之十者二而四二八為十五十以一
為本四十九為用六十四以四為本六十為用此數
學之樞要也

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
此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七
九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與
二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自
相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆

兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也
變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之
三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生
土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者本
○天地之數五十有五以之開物成務以之冒天下之
道所謂易者如斯而已此所以成莫大之變化行无形
之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬變相纏此
之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿輪轉六甲內馴
此之謂行鬼神鬼神无形而數能行之何哉周官以八
則治都鄙有祭祀以御其神夫所謂神者王之祭祀猶

周易象數卷之三

聖

四

足以御之而使從况天地之數哉鄭康成 ○有理則有
氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數
五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五
十五十數之成也成則不動故換一以為用天地之數
五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

伊川

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扚以象閏五歲再閏故
再扚而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至

用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而
非人之智力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左
手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數
之餘也劫勒於左手中三指之兩間也間積月之餘日
而成月者也五歲之間再積月故五歲之中
凡有再閏然後別起積分如一卦之後左右各一揲而
一劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛也木義○
大衍之數五十其用四十有九京房謂十日十二辰二
十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實
故用四十九○馬季長云易有太極謂北辰也太極生
周易義疏卷之三 四九 四百三

有故常於有物之極而必明其所出之宗也○顧懽云
立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數
以明不可言之義○孔穎達曰王輔嗣云演天地之數
所賴者五十蓋謂萬物之策凡有萬一千五百二十其
用此策推演天地之數唯用五十策也就五十策中其
所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虛无非所
用也○劉牧謂天地之數十有五居其內而外幹五行
之數四十也今止用四十九者蓋由天五為變化之始
散在五行之位故中无定象又天一居尊而不動以用
天德也天一者象之始也有生之宗也為造化之主故
居尊而不動也又曰虛天一之不用象太極而成功不
測也夫言五位者奇偶之位也有合者陰陽相合也既
陰陽相合而生五行則必於五位之中各有所生矣至
於天一與地六合而生水合之者父母也生之者子也
言於父母數中虛一為水以表生子之用亦猶大衍之
虛一也夫如此則地二天七天三地八地四天九天五
地未合生之際各虛一以成金木火土而備五行之數
者也然每位虛一非去之也蓋五位父母密藏五子之
用而欲成就宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成
萬物是陰陽不可得而測也況於人乎故曰密藏五子

之用也。○李太白謂天地之數雖五十，至撰著之法只可用四十九，取其數數而已，增一損一則不可操也。至如期三百六旬有六日而乾坤之策三百六十當期之日，又豈可言无六策以當六日者，別有意也。○陳臯謂天地之數五十有五，其用四十有九者，大衍自虛其一也。水一水也，火一火也，木一木也，金一金也，土一土也。老子曰：天得一以清，地得一以寧，神得一以虛，谷得一以盈，侯王得一以為天下貞，自天地以至於侯王，未有不得一而成體者也。各得其一而成體，則雖千變萬化，而其所謂一者无往而不虛也。易曰：天下之動貞夫一者也。知一之說，則天地萬物之理得矣。莊子曰：通於一而萬事畢也。○胡翼之謂天數二十五，地數三十，是老陰老陽之數也。以數言之，陰數多於陽數，而陰者臣之象也，陽者君之象也。今地之數三十，陰之盛於陽也；臣之盛於君子之盛於父，卑盛於尊，至逆之象也。是故聖人因天地生成之數，自然之理，酌其老陰老陽之數，以陰不可過於陽，臣不可盛於君，故於地數三十之中，去其六策，又合於坤之策二十四，合天數二十五，共為四十九數，取其陰下於陽，臣下於君子，下於父，卑下於尊之義，此至順之道也。○朱震謂小衍之五三兩也，大衍

之五十，則小衍在其中矣。一者體也太極不動之數也，四十有九者用也。兩儀四象，分太極之數也。總之則一散之則四十九，非四十九之外復有一，而其二不用也。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，七七也是爻用六，著用七，卦用八，玄用九，十即五也。十盈數不可衍也。○龔夬謂大衍之數五十，總四十有九之成數，又合而為一也。此著之體也。其用四十有九，自分而為二言也。此著之用也。以著之體合著之用，四十有九則五十也。故一為虛，四十九為實數，而一者四十九之所生也。○分而為二，以象兩掛，一以象三，揲之以四，以象四時，歸奇於扚，以象閏五歲，再閏故再扚而後掛。○大衍之數五十，其用四十有九，蓋虛一而不用也。不用而用以之通，非數而數以之成也。故將四十九著總而圍之，猶混沌未分之際也。分而為二，以象兩謂將著分於左右手中，以象天地也。掛一以象三，謂於左手取一存於小指中，象三才也。揲之以四，以象四時，謂先將左手中著四而數之也。歸奇於扚，以象閏，謂合四四之餘策，合掛於一處也。五歲再閏，故再扚而後掛者，謂將右手著復四四數之，其餘者亦合掛於一處，故曰後掛也。如此一揲之，不五

即九二三揲之不四則八畫其三揲一爻成矣十有八
 揲一卦成矣劉牧○聖人揲者虛一分二掛一揲四歸
 奇再執確然有法度非苟作也故五十而用四十九分
 於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數
 也左手滿四右手亦滿四矣乃初其八而謂之參左手
 餘一則右手餘三左手餘三則右手亦餘一左手餘二
 則右手亦餘二矣乃初其四而謂之少三少則初十二
 并掛而十二其存者三十六為老陽以四計之則九揲
 也故稱九三多則初二十四并掛而二十五其存者二
 十四為老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則
 初二十并掛而二十有一存者二十八為少陽以四計
 之則七揲也故稱七一多兩少則初十六并掛而十七
 其存者三十二為少陰以四計之則八揲也故稱八所
 謂七八九六者蓋取諸四象之數也。以是知大衍之策
 不可增損增一損一則不可揲矣故韓康伯述王輔嗣
 之旨曰演天地之數所賴者五十也苟謂聖人以五行
 天五之數特減其五則不知不減之時如何揲也李太
 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
 凡此策數生於四象蓋河圖四而太陽倍一而連九少

陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲
 著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡
 八為偶奇圓圓三偶方圓四三用其全四用其半積而
 數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋
 餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一
 之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十
 二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦
 四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六
 策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進
 退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未
 極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾
 坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六
 十五日四分日之一此特舉成數而舉言之耳本義○
 乾爻之策三十有六以九而四數之也則六爻之策二
 百一十有六坤爻之策二十有四以六而四數之也則
 六爻之策百四十有四凡三百有六十當期之日則一
 歲之日皆不出乎乾坤之策矣陳○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朱熹○天地之運大小皆極于三百六十，大衍乾坤之策，當期之日，真所謂與天地相似也。蔡淵

二篇之策萬有一千五百二十，當萬物之數也。

二篇謂上下經凡陽爻百九十二，得六千九百一十二，策陰爻百九十二，得四千六百八，策合之得此數。本義

○二篇之策萬有一千五百二十，當萬物之數者，二篇之爻總有三百八十四，爻陰陽各半，陽爻一百九十二，爻爻別三十六，總有六千九百一十二，也陰爻亦一百九十二，爻爻別二十四，總有四千六百八，也陰陽總合

萬有一千五百二十，當萬物之數也。孔安國○前則掛

扞之數，象月之閏，此則過揲之數，象歲之周，蓋揲之以

四已合四時之象，故總過揲之數，又合四時成歲之象也。獨曰乾坤之策者，猶用九用六三百八十四爻之通

例而獨於乾坤言之也。疏義并以乾坤二少之爻為言，

則固不專以乾坤為老六子為少矣。但乾坤皆少，而其

合亦為三百六十兩篇皆少，而其合亦為萬一千五百

二十，則數有未及而學者不可不知耳。胡炳文

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。易變易也，謂一變也，三

變成爻十八變則成六爻也。本義○營謂經營，謂四度

經營，書策乃成易之一變也。十有三變而成卦者，每一

爻有三變，初揲不五則九是一變也，第二揲不四則八

是二變也，第三揲亦不四則八是三變也。若三者俱多

為老陰，謂初得九，第二第三俱得八也。若三者俱少為

老陽，謂初得五，第二第三俱得四也。若兩少一多為少

陰，謂初與二三之間，或有四，或有五，而有八也。或有二

箇四，一箇九，此謂兩少一多也。其兩多一少為少陽者，

謂三揲之間，或有一箇九，有一箇八，而有一箇四，或有

二箇八，而一箇五，此謂兩多一少也。如此三變既畢，

乃定一爻，六爻則十有八變，乃始成卦也。孔穎達

八卦而小成

謂九變而成三畫，得內卦也。本義○八卦而小成者，象

天地雷風日月山澤於大象畧盡，是易道小成也。孔穎

引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

謂已成六爻而視其爻之變與不變，以為動靜，則一卦

可變而為六十四卦，以定吉凶。凡四千九十六卦也。本

○引長八卦而伸盡之，謂引之為六十四卦也。觸類而

之事類，以次而增長之，則天下之萬事法象皆盡。孔穎

○八卦以象告而已，雖曰通神明之德，類萬物之情，而

易之爲書未悉備也故八卦小成引而伸之所謂數者自其一以至于有萬之不同觸類而長之所謂卦者有上下焉有內外焉而遂至于六十四則大之爲天地幽之爲鬼神散之爲萬物賦天下而同吉凶之患无不周也變而際於古今之運无不該也无不徧也故曰天下之能事畢矣天能天而不能地地能地而不能天人各有能有不能是豈天下之能事哉惟无能也无不不能也然後天下之能事畢矣鄭夫○按四千九十六卦乃焦延壽變卦之法詳具易林胡一桂

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之

道者其知神之所爲乎

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之本義○顯明无爲之道神靈其德行之事可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也韓康伯○有象以示天下之至賾有交以效天下之至動此卦之所以有所顯有所神也幽贊而生之參天兩地而倚之或參伍以變或錯綜其數至圓而不窮此著之有所顯有所神也道形而上則其體幽故顯之顯之故可以酬酢所以出而有思有爲也德行形而下則其體明故

神之神之故可與祐神所以入而无思无爲也酬酢者敵體也猶賓主也祐者上道也神者下道也猶相天也莊子曰精反以相天者自然之謂也則神之又神所以祐神也神者非自然也非不自然也數至於大衍則無數而不流通矣道至於祐神則无道而不有待矣能祐神則至矣不可以有加矣葉夫

測曰此言天地陰陽之數其于河圖而聖人因之立著明易以成變化而行鬼神也夫天者陽之父也陽之數奇故河圖一三五七九之數皆屬乎天所謂天數五也地者陰之母也陰之數偶故河圖二四六八

十之數皆屬乎地所謂地數五也五位相得謂一奇

一偶各以次序爲類而自相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶之積也或曰天之五位相得而有合則一合九三合七并五而爲一十五也地之五位相得而有合則二合八四合六并十而爲三十也故天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是也大衍之數五十者以河圖中宮天五乘地十而得之也或曰即天地五十有五之數去其地

十之五而用之蓋以地不可以過乎天故也於是虛
一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以
象四時歸奇以象再閏是謂四營而成易也乾之策
二百一十有六積六爻之策各三十六而得之也坤
之策百四十有四積六爻之策各二十有四而得之
也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而
得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百
六十也引伸觸類者何曰此由八卦小成而言也蓋
四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀之畫積三
十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內

周易義叢卷之三

五九 一

卦之為貞者立矣自是而往引而伸之又三十六營
九變以成三畫則外者之為悔者亦備而六十四卦
之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以
長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道
神德行者何曰道在天幽而難知今因卦辭明言其
吉凶而顯之則可以酬酢矣德行在人顯而易見今
必占決於著策之數以神之則可以助神矣然酬酢
即所以助神皆所謂成變化而行鬼神也顧變化之
道知之者蓋鮮矣故夫子嘆之云云蓋必由數法以
知其物必神明其德行以知其故然後可與語知耳

故能知其道則能知神之所為而與之同其无方矣
記曰故至誠如神此之謂也

右第九章

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

四者皆變化之道神之所為也本義○易之為書有聖
人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭謂聖人發
言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施
政教也以動者尚其變謂聖人之有所興動營為者法
其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制

周易義叢卷之三

六十一 一

器者尚其象謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法
騶之象若造柝曰法小過之象也以上筮者尚其占策
是筮之所用并言卜者卜雖龜之見珉亦有陰陽五行
變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也孔穎達
○辭者因天下之動而鼓之變者因萬物之化而裁之
象則藏往占則知來象六○易有聖人之道四焉故指
其所之者易之辭也以言者尚之則言无不當矣化而
裁之者易之變也以動者尚之則動无不時矣象其物
宜者易之象也制器者尚之則可以盡創物之智極數
知來者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神張

夫

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也本義○君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶而以言命著也著受人命報人吉凶如響之應聲

周易義叢卷之三

李

卷之三

也無問遠之與近及幽遠深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也易以萬事告人人因此遂知將來之事也易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也孔穎達○易無思無為受命乃如響又曰此言易之為書也至精者謂聖人窮理極盡精微處也橫渠

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

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以

審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜

者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之

事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九

六之數以定卦爻動靜之象也本義○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侯者

七十三二五以變為旬者三十六三五以變為氣者二

十四三百六十五日週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三也三

其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二為二

周易義叢卷之三

卷之三

百一十有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成六畫之卦五變而後通六七

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朱震○參伍以

變所謂變者陰變而為陽陽變而為陰也乾一變而為

兌再變而為震三變而為坤四變而為坎五變而為巽

六變而為艮七變而為離坎七變而為巽再變而為艮

三變而為離四變而為乾五變而為兌六變而為震七

變而為坤之類皆參以變其變也反復乎三畫之中也

乾一變而為姤再變而為遯三變而為否四變而為觀
五變而為剝六變而為晉七變而為大有坎一變而為
節再變而為屯三變而為既濟四變而為革五變而為
豐六變而為明夷七變而為師之類皆伍以變其變也
反復乎六畫之中也八卦天也其變自上而下重卦人
也其變自下而上天道尚變固无不變者矣人道體常
而有不變者存則上交是也其猶大衍之虛其一者乎
其變也其不變也皆出於自然矣惡知其人非天耶
天之非人耶錯其數若乾之六爻五行之類所以相闢
也綜其數若乾之六爻天之數所以相攝也通其變則

周易叢書卷之三

三五 四百九

有剛有柔所以成天地之文極其數則有得有失所以
定天下之象非天下之至變其孰能與於此哉八卦參
以變之其數一千五百六十有八重卦伍以變之其數
三千五百二十故八卦之數皆五十有五而五十六卦
之數或增或損所以趨變也其趨變也雖多而不為不
足以其皆本於八卦而已乾之數五十有五始之數五
十有七遯之數五十有九否之數五十有二觀之數五
十有五剝之數五十有三晉之數五十有五大有之數
五十有五其綜四百四十有一也坎之數五十有五節
之數五十有五屯之數五十有三既濟之數五十有三

革之數五十有三豐之數五十有五明夷之數五十有
三師之數五十有七其綜四百三十有四也餘六卦以
類推之可也陳卓

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

此四者之體所以立而用所以行者也易指著卦无思
无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人
心之妙其動靜亦如此本義 ○夫非忘象者則亦无以制
象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變
者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之

周易叢書卷之三

三五 四百九

毋象數所由以立故曰非至精至變至神則不得與於
斯也韓康伯 ○任運自然不關心慮是无思也任運自
動不須營造是无為也既无思无為故寂不動有感必
應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通
天下萬事也易理神功不測非天下萬事之中至極神
妙其孰能與於此也孔穎達 ○夫有行始於有為有為
始於有思有思有為者人也是无思无為者天也誰能有
思有為而无人之累乎其唯易而已易有思也本於无
思有為也本於无為五十有五之數歸於太極寂然无
聲其不動也而萬物冥舉於其中有物感之散為六七

八九之變而天下之所以然者无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朱震○寂然不動感而遂通者天理具備元无欠少不為堯存不為桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動有感便通感非自外也又曰寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自內感不是外面將一物來感於此也明道○心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天下之故是也伊川夫易聖人之所以極深而研幾也

周易義叢卷之三

李奎 三頁八十

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至

變也本義○極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

韓康伯○至精至變至神者易之體也惟深惟幾惟神

者易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也此

句以承上體以起下用也項安世○深者其理也幾者

其用也東坡

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神

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

所以通志而成務者神之所為也本義○極深即前節

所云君子將有為將有行問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深是極深也研幾即前節所云參伍以變錯綜其數通變成天地之文極數定天下之象是研幾也惟聖人用易道以極深故聖人之德深也是以能通天下之志意即前節遂知來物是通天下之志也聖人用易道以研幾是以能知事之幾微即前節通其變遂成天地之文是也幾者雖无入有是有初之微以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至此覆說前第三節易之神功也以无思无為寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而

周易義叢卷之三

李奎 三頁九

理自至也孔穎達○神无速亦无至須如此言者不如

是不足以形容故也伊川○精故可以窮深變故可以

與幾夫易聖人所以極深而研幾者天下之志藏於无

形非推見至深者其能盡通乎易之至精者邪天下之

物其來无窮非曲得物之幾者其能成乎易之至變者

邪疾而速行而至有慮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故曰易

有聖人之道四焉朱震○天下之理惟疾故速惟行故

至未有不疾而速不行而至者也蓋不如是不足以為

神也然則聖人之神果何物心之精也豈惟心之能神

哉物理亦有之銅山東傾而洛鍾西應豈唯物理哉人
氣亦有之其毋鬻指而其子心動此一物之理一人之
氣相應相同有不疾而速不行而至者也况聖人之神
乎是故範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不
出戶豈假疾而後速行而後至何為其然也心之神也
揚萬里○四者雖云辭變象占而自君子將有為也以
下則皆論占也至末節又以易有聖人之道四焉終之
者蓋占則有辭變則有象舉其一則四事在其中矣項安

測曰此章言易之神首節兼居與動而言夫易以變

周易義叢卷之三

李七

四百五

化爲道皆神之所爲也而有聖人之道四焉何以言
之且指其所之者易之辭也以言者尚之則時然後
言而言无不當矣化而裁之者易之變也以動者尚
之則見幾而作而動无不時矣象其物宜者易之象
也以制器者尚之則立法利用足以盡則物之智矣
極數知來者易之占也以下筮者尚之則占度決疑
足以極知來之神矣卜筮不必指定筮易言只是假
借字義言吾心占度裁決之意自是以君子將有行
也以下雖就筮易而言然亦不過指其易見者以發
明首節之義耳且君子之言動也於易焉擬議之但

言居行先故將有爲有行必先問焉而之以之發言然
後以之行事也行之於身謂之有爲措之於行謂之
有行易受人之命其應如響其於未來之吉凶无有
幽深遠近必皆知之此尚辭尚占之事也而曰天下
之至精者蓋辭以盡象之意占以盡卦之情偽非精
察夫三極之理者弗能及也此乾之事也若以吾心
言之即周元公所引洪範所謂思通是已參伍以一
變而言錯綜合十有八變而言通其變遂成天地之
文者蓋通三變之策以成陰陽老少之畫也極其數
遂定天下之象者蓋極二老二少之數以定卦爻動

周易義叢卷之三

李八

四百十一

靜之象也此尚變尚象之事而曰天下之至變者蓋
通變極數以研象之幾立象觀動以定變之蹟非窮
極乎變化之道者弗能及也此坤之事也若以吾心
言之即洪範所謂通微是已夫易以變化爲道也雖
曰至精而本无思也雖曰至變而本无爲也故當其
无事雖寂然不動若无思无爲也及其有感則遂通
天下之故又未嘗不至精至變也若然者一皆神之
所爲也故曰非天下之至神其孰能與於此夫曰神
者蓋即乾坤之良能也由其合一故不測而神非乾
坤之外又别有一物曰神也若以吾心言之即洪範

所謂无思而无不通是已夫易辭占象變而已矣今夫辭占之至精以其極深也故能通天下之志足知來物而有為有行矣象變之至變以其研幾也故能成天下之務趨時立制而利用廣業矣然所以能通天下之志者神通之也故不疾而速所以能成天下之務者神成之也故不言而至夫子復申言以結之曰所謂易有聖人之道四焉者以其至精至變而至神故謂之聖人之道云爾

右第十章

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

周易叢書卷之三

卷之三

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆存其中本義○冒履也

言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也

韓康伯○開物者深也成務者幾也冒天下之道者神也易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業易冒天下之道也故以斷天下之疑義共○開物謂人所未知者開發之成務謂人所欲為者成全之冒猶韜刃之冒謂天下之道悉包裹於其中也通志開物

也定業成務也斷疑謂易於天下之道包裹无遺故於天下之疑事皆能決之也吳知清

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂本義

○圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神也言

周易叢書卷之三

卷之三

卦以方象知也惟變所適无数不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬物之心而藏諸用表吉凶之象以同民所憂患之事情著卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往往來之用相成猶神知也神武不殺服萬物而不以威刑也韓康伯○吉凶與民同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其凶老子所謂寵辱若驚也孔穎達○圓者其體動而不窮神者其用虛而若應著之德也方則有所止知則有所能卦之德也圓而神者常體是也方以知者積以致也故神則

无方知則有方无方故常知來來亦无方也有方故常
藏往往則有方矣卦者象也象則示之以定體與天之
垂象同也爻者變也變則其義不可為要故易以貢者
效以利之之謂也與貢賦之貢同以此洗心者所以无
思也以此退藏於密者所以无為也以此吉凶與民同
患者感而遂通天下之故也非神以知來知以藏往其
孰能與於此哉龔夫 ○生生之謂易畢竟是甚又指
而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此
深且明矣終无人理會易也此也密也是甚物人能至
此深思當自得之明道 ○圓神故能通天下之志方知

周易義叢卷之三

圭

四百五十一

故能定天下之業易貢故能斷天下之疑易書成三事

備憂患明聖人得以洗濯其心退藏於密矣張橫渠

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖
人以此齋戒以神明其德夫

神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然驚惕之謂戒明天
道故知神物之可與察民故故知其用之不可不有以
開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其
占使其心神明不測如鬼神之能知來也本義 ○與神
物以前民用者定吉凶於始也洗心曰齋防患曰戒用
以神明已之德化也韓康伯 ○上明天地陰陽變化之

道下察天下情偽利害之故又以神靈之物明其吉凶
之驗以前萬民之用使趨善而去惡也洗心之謂齋防
患之謂戒聖人以大易之道齋心防戒使憂患悔吝不
及於已又能觀易道至幽至微之處使天下之人不知
其所以然而然也胡翼之 ○言天之變遷禍福之道由
民逆順取舍之故故聖人作易以先之也橫渠 ○以為
神邪則既物於物以為物邪則神所寄焉夫是之謂神
物均是物也而著龜為神者以知象數故也李贊
是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不
窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利

周易義叢卷之三

圭

四百五十二

用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者
化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道
之所為而神者百姓自然之日用也本義 ○闔戶者坤

道包物闔戶者乾道施生也見曰象成形曰器微妙曰
神韓康伯 ○易從乾坤而來故更以乾坤明之凡物先

藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物闔戶
謂吐生萬物開閉相循陰陽遞至或陽變為陰或開而
更閉或陰變為陽或閉而還開是謂之變也須往則變
來為往須來則變往為來隨須改變不有窮已恒得通

流是謂之通也往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌
屯乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其
著也聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之法
聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故
云謂之神孔穎達 ○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
之而出故曰闢戶謂之乾坤闔則陽變而陰乾闢則陰
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不窮謂之通
氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器制為禮

周易卷之三

主

度以立教利用故謂之法利用此道以動靜出入而蚩
蚩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
息生死之變也無闔則無靜則無動此歸藏之所
以先坤歟朱震

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

一每生二自然之理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始備此數言者實聖
人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲
著其序皆然有吉有凶是生大業朱震 ○夫有必始於
無故太極生兩儀也太極者無稱之稱不可得而名取
有之所極況之太極者也卦以象之八卦既立則吉凶
可定既定吉凶則廣大悉備莊康伯 ○極中也太極中
之至歟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是也陰陽
匹也故謂之兩儀太極動而生陽動極復靜而生陰靜

周易卷之三

主

而生陰靜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朱
○易者生生之妙而太極者所以生生者也上文所謂
闔闢往來者易也其所以闔闢往來而不窮者太極為
之也張敬夫

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為天下稱

莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有關文亹亹猶勉勉也

疑則怠泆故勉本義 ○天地法象之最大者也四時變

通之最大者也日月中時徧照天下无幽不燭故云著

明莫大於日月王者居九五富貴之位方能齊一天下

之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大於富貴備天

下之物招致天下所用建立成就天下之器以爲天下

之利唯聖人能然故云莫大於聖人賾謂幽深難見卜

筮則能窺探幽昧之理隱謂隱藏卜筮則能求索隱藏

周易卷之三

七五

之處物在深處能鈎取之物在遠方能招致之下筮能

然故云鈎深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就

天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫大乎蓍龜也亹亹

勉也言天下皆勉勉焉爲也孔穎達 ○法象莫大乎天

地故定以乾坤也變通莫大乎四時故明以六爻也懸

象著明莫大乎日月故象以天地山澤雷風水火也積

而崇高者富貴也富貴然後能與人共位食祿以臨多

譽多懼多功多凶及无位之臣民即爻之尊位是也故

莫大乎富貴備百物以政民用立成器如網罟耒耜之

類以爲天下利惟聖人能之象先王大人君子之以

是也故莫大乎聖人天地鬼神之奧幽賾隱伏深遠而

難窮探取之搜索之鈎出之使自至之以定吉凶之占

以成亹亹不已之功惟蓍龜能之故莫大乎蓍龜聖人

觀天地四時日月又考之蓍龜而作易以通神明之德

以類萬物之情處崇高之勢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

孰能之是以成位兩間與天地並立故曰聖人成能舍

此而能覆育者未之有也朱熹 ○天地四時日月天事

也天事所不及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖

人所不通蓍龜決之東坡 ○此六者之功用皆大也上

周易卷之三

七六

三者以易之在造化者言也下三者以易之在人事者

言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何

以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通

盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示

人本隱之顯何以開物成務是三言者各有所合也徐

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

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙本義

○天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化四時

生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶

若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從孔穎達天生神物謂著龜也天地變化謂四時也天垂象見吉凶謂日月也河圖洛書謂象數也則者彼有物而此則之也以則之爲未足則效四時之變化效者彼有法而此效之也又以爲變化者冥運而難知則又象見吉凶之日月言日月則七政皆舉之矣故曰懸象著明莫大乎日月至於彼有象而此

周易義叢卷之三

五七一 四章

象之可謂盡矣則猶以爲未也至於河出圖而洛出書然後作易著植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數之終也至於有自然瑞應之圖書則聖人之有待者盡矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆无是時也此之謂易有四象朱震○則者則其无心而知吉凶效者效其體一而周萬變象者象其不言而以象告也東坡易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻本義○四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲

四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦下之辭象則爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失也孔穎達○聖人取象以作易

周易義叢卷之三

五七一 四章

有其象无其辭示人以意而已聖人以後世爲不足以知之也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂後世也深矣東坡○四象有二說一說爲天地自然相配水火金木以爲之象又一說吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象此易之道有此象所以示人之吉凶也胡且○四者聖人所以示人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亨當否者一以貞勝而不顧非聖人不能定之也定之者所以斷之朱震

測曰此章言易之用與聖人作易之由皆上卜筮而

言也夫易何爲者也教之始也聖人患天下之不知而作也故爲之作易以開物成務冒天下之道凡以教天下後世也是故以易之開物者而通天下之志以易之成務者而定天下之業以易之冒天下之道者而斷天下之疑何以言之著之德圓而神筮而求之遂知來物所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所以能成務也六爻之義易以真要其吉凶存亡則辭无不備所以能冒天下之道也聖人以此洗心而退藏於密則言聖人所以作易之本著動爻靜而爻義則變易无窮然而未畫卦之前聖人

周易卷之三

卷之三

已先具此三者之德於心矣以此猶言用此也洗心者心中渾然此理无他物也程淳公曰密是用之源聖人之妙處也故當其无事之時則退藏於密鬼神莫窺即所謂寂然不動是已及其有事則吉凶與民同患其神自足以知來其智自足以藏往即所謂感而遂通天下之故是已用神而不用著著之德具於神也用智而不用卦卦之德具於智也聰明睿神神武不殺凡以贊言其爲上聖之資也聖人之資性如此是以仰觀於天明於消息盈虛之道俯察於民得其吉凶存亡之故於是興神物以前民用神物即謂

著與易也前民用即通志成務斷疑是也蓋至是則百姓與能咸有以成其齋而聖人則端拱无爲齋戒以神明其德蓋與天地之神化同其不測矣夫聖人之用易也其神妙有如此者然豈深遠而難知哉即人出入之門戶可以取譬而見矣是故由闔戶而觀之則謂之坤萬物歸藏萬物一太極也由闔戶而觀之則謂之乾帝出乎震兩儀各一太極也由戶之一闔一闢而言則謂之變天道以四時成變猶易之兩儀生四象也由闔闢之不窮而言則謂之通天地之陰陽相生循環不已而萬化常新亦猶易之四象

周易卷之三

卷之三

生八卦引而伸之爲六十四也見乃謂之象戶之闔闢皆象也自天地而言則乾知太始凡在天成象皆謂之象易以九六相推成吉凶之象亦猶是也形乃謂之器戶即器也自天地而言坤作成物凡在地成形皆謂之器易以決疑成務而大業以生亦猶是也由是聖人效法天地制易之度數教人用之則謂之法民由聖人之法利用出入變化云爲罔不用之則謂之神是故易有太極觀諸闔戶則知之太極生兩儀觀諸闔戶則知之兩儀生四象觀諸一闔一闢則知之四象生八卦引而伸之至六十四觀諸往來不

窮則知之八卦定吉凶觀其變通之象則知之吉凶
生大業觀其形器法及利用出入則知之夫斯戶也
何莫而非易道之大全乎此取諸近且小者而言也
又自其大者而言之是故法象莫大乎天地易擬諸
其形容名曰乾坤乾奇坤偶故謂之象變通莫大乎
四時易觀效其變動以成六十四卦三百八十四爻
故謂之爻懸象著明莫太乎日月日月之與星辰其
循度失度則有吉凶易之象辭懸繫吉凶休咎明
以告人故謂陰陽之義配日月至若崇高以位言惟
有富有四海貴為天子位與天地並也夫然後能以

周易卷之三

全一

易道教天下故曰崇高莫大乎富貴備用民以德言
智者創物巧者述之皆足以為利惟知變化之道與
四時同其變通者夫然後物无不備用无不致即章
首所謂冒天下之道是已故曰立成器而天下利莫
大乎聖人鼓舞神化以功用言象蹟隱而難知理深
遠而莫究惟具神明之德與日月同其明者然後能
探蹟索隱鈎深致遠定天下之吉凶以決其疑成天
下之聲靈以廣其業惟聖人之易道為然故曰莫大
乎蓍龜夫易之為道小而戶之闔闢大而天地四時
日月无有不合然而君子之學易者又當推原聖人

作易之本始可也是故天生著之神物長丈餘滿百
莖聖人則之以畫卦作筮天地以四時變化寒暑晝
夜聖人效之以摩盪重爻剛柔相推以成變化是也
天垂日月星辰之象以循度失度見吉凶聖人象之
因其剛柔雜居而著失得憂虞之象焉河出圖洛出
書皆具五行之數聖人則之以為大衍之數四營而
成易十有八變而成卦圖書為文字之祖文王周公
又因其象而繫以吉凶悔吝之辭此三聖之易書所
由作也故君子居則觀其象而玩其辭斯易之體於
我乎立矣至於易有陰陽老少之四象所以示人以
卦之動也繫辭焉所以告人以失得憂虞之故凡皆
以通其志也定之以吉凶所以告人占決凡以定業
而斷疑也故君子動則觀其變而玩其占斯易之用
於我乎行矣此章論易之用最為詳備讀者宜致思
焉

周易卷之三

全一

有第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天
祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第九

八章之末本義○人於此易之四象所以示繫辭所以

告者能依其吉凶斷而行之則鬼神无不祐助无所不

利故引易之大有上九爻辭以證之既履信思順又能

尊尚賢人是以從天以下皆祐助之而得其吉无所不

利也孔頴達○大有六五履信而思乎順又自下以尚

賢是以自天祐之吉无不利言此明獲天人之理然後

吉无不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者

也朱震○聖人與易以示天下欲居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占舍逆取順避凶趨吉而已六

十四卦中如大有上九爻辭之順道而獲吉者多矣夫

子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見

人順道而行自與吉會之意柴中行

愚按註疏以此節屬十一章程朱移置於此故以為

錯簡云

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

言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化

无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑

行其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤本義○言之

難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於

言然則聖人之意終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自見然後著情去

偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之

與卦象相際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通也變而通之

則无所不利而道行矣鼓舞者鼓之於此舞之於彼動

止應節莫知其然橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神爻

至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾

无餘蘊矣朱震○立象謂羲皇八卦之畫所以示者也

盡意謂无言而與民同患之意悉具於其中設卦謂設

立重卦之名也盡情偽謂六十四卦足以盡天下事物

之情其情之本乎性而善者曰情情之拂乎性而不善

者曰偽辭謂文王周公之象爻所以告者也羲皇八卦

之畫足以盡意設立重卦之名足以盡情偽然未有辭

也後聖又繫象辭爻辭則足以盡其言矣此三句答上

文不盡言不盡意二語盡意盡情偽皆言者皆所以為

經 5-79

天下利又恐其利有所未盡於是作操著十有八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而其所符之卦一可以為六十四亦相通不窮其象其辭皆可通用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而不知其孰使之者所謂盡神也項氏云立象設卦繫辭三盡者作易之事變通鼓舞二盡者用易之事愚謂立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也吳切清

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則

周易義叢卷五

全五

一

无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆

乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣

乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行本義○上文

明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若

乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積

之根源也是與易為川府奧藏故云乾坤其易之緼邪

夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾

坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而

有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故

乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣易既從乾坤而來乾坤若毀則易道損壞故云无以見易也若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也孔穎達○乾坤成列則象爻變動緼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朱熹○緼蓄也陰陽相緼而物生乾坤者生生之祖也是故為易之緼乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見也易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之功息矣東坡

周易義叢卷五

全五

一

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

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而

裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

本義○因而制其會通適變之道也乘變而往者无不

通也事業所以濟物故舉而措之於民韓康伯○乾健

也坤順也健順者德也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而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

言之則二今天地之道一息不留聖人化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措諸天下謂之事業又曰通變之謂事則知事業通變一也朱熹○有形皆器也无形為道又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之也明道○形而上者是无形體故謂之道形

周易象數卷之三

卷之三

而下者是有形體故謂之器无形迹者即道也如太極敦化是也有形迹者即器也見於事實是也橫渠○此節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也楊萬里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

上數句重出以起下文卦即象也辭即爻也本義○辭即爻辭也爻以鼓動效天下之動也韓康伯○窮極天

下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓謂發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也孔達○窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓胡炳文化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德本義○體神而明之不假於象故存乎其人德行賢人之德行也順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也韓康伯○聖人見天下之至賾將以示人故擬

周易象數卷之三

卷之三

諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變通也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也皆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古如是而凶是故謂之爻繫辭則化裁之變推行之通皆在其中矣然則體易者欲極天下之至賾者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之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

文王箕子既濟歸妹存乎高宗復存乎顏子故曰存乎其人默而存之言不下帶而道存者以心感之也存諸已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朱震○易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行伊川○上文五謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道於已也立行可

周易義象卷之三

九一四九

測曰此章論聖人之作易與夫人之用易也言之難明者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言聖人欲闡發天地之精蘊以告人也其道何由包羲氏有憂焉故立象以盡意八卦成列而天地之撰神明之德皆可以意會矣因而重之設為六十四卦以觀其愛惡之相攻遠近之相取以盡其情偽而天下之蹟又無不見矣至於文王周公又慮天下後世之人不能觀象必得其意也故隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可以因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣於是

教之卜筮觀其變而通之以盡天下之利凡皆聖人立象設卦之功也占得其辭之吉則喜而趨事得其辭之凶且悔吝則懼以終始其要无咎鼓之舞之咸有以成其慶豐以盡易道之神凡皆聖人繫辭之功也夫易道之有功于天下如此然豈聖人有意而創為之哉要不過以發明天地之蘊焉耳故曰乾坤其易之緼邪何以言之自夫天地之始闢也乾位乎上坤位乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之相為循環易之體也萬物之隨帝以出入易之用也易與天地相為无窮必乾坤毀則无以見耳若易不可

周易義象卷之三

本

見則乾坤或幾乎息矣由是觀之易之為道其天地之所以為天地也乎是故形而上者謂之道易是也形而下者謂之器天地是也聖人因其化而裁之即所謂裁成天地之道是已故謂之變推而行之法天以為治也即所謂敬授人時以佐佑民是已故謂之通變變通之道措諸天下之民謂之事業而易道行乎天下矣凡此皆畫前之易聖人用之以行其神化也由是象蹟畫卦而擬諸其形容故謂之象效動觀會通繫辭斷吉凶故謂之爻且天下之蹟至難見也如道有變動感有情偽事有失得憂虞之類卦之象

莫不窮極而形容之故曰極天下之隨者存乎卦天下之動恒難於占決也如吉凶悔吝以及无咎之類爻之辭莫不著明其故以決斷之玩而得之者自有以成其覺覺故曰鼓天下之動者存乎辭於是教人卜筮觀其卦爻所變晝夜之象或吉或凶或悔吝且无咎以我所占之事合而裁之即所謂動則觀其變而玩其占是已故曰化而裁之存乎變由是推其所占而行之違凶即吉趨時之利即所謂通變之謂事是已故曰推而行之存乎通若夫神明夫變通之法則存乎其人而所以能神而明之則存乎不言而信

周易義叢卷之三

生一

之德行上文五謂者皆言聖人作易之本此六存者則言夫人之用夫易也上言變通而歸之事業推自然之心易以行其神化也此言變通而歸之德行因卜筮之易而神明之以成已也由是言之易何止前民之用其吾人之所由以成已而成物者乎故曰夫易聖人所以修德而廣業者此之謂也

右第十二章

周易義叢卷之十三終

周易義叢卷之十四

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類

象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

本義 ○道无變動則為三才而八卦以象告道有變動

則為六爻而九六以數倚天數肇于一地數起于一木

生于三金別于四而土備于五此數之自然也參天數

而得九兩地數而得六九六數定而卦成卦成而為爻

爻成而變動備矣蓋易者象而已發天下之隨而託於

健順動入陷麗止說之用寓天下之道而形於天地山

澤風雷水火之物則八卦成列而象斯在其中矣卦始

於三畫未有爻也因而重之則其體有上下其位有內

外其時有初終其序有先後其數有九六其序有本末

而爻斯在其中矣鄭大 ○謂在其中者言非自外至也

張敬夫 ○聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立象

則象在卦中王景孟

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其

如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻

象亦不出乎此矣本義 ○剛柔爻之體相推謂剛推柔

柔推剛也唯其相推故能成其變繫辭爻象之辭也即

其變而命之故能鼓其動也蔡淵 ○乾坤成列而易立

乎其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象

也易之義蘊於乾坤而已矣故乾坤成列而易之義立

若易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象

見方其三畫以象三才之定體則謂之八卦作无所因

至於兼三才而兩之以象三才之變動則非復有所作

也因之而已矣故曰因而重之成列者八卦而已曰象

周易義書卷之五

在其中者蓋八卦相錯則六十四卦成也因而重之者

成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之數也九六

之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體

也故天下之蹟存焉爻者六位之變動也故天下之動

存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在

其中矣繫辭焉而命之所以明爻也而辭者以鼓天下

之動則動斯在其中矣莫六

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見本義

○吉凶悔吝者生乎動者主動爻而言也如情僞相感遠

近相取好惡相攻皆是動也崇中行 ○剛柔相推一闔

一闔而不可以常言者變也征行作為出入往來而不

可以靜言者動也辭之命夫變動之爻一定而不可易

也猶天之命萬物也卦則屯於成列而備於重爻則屯

於變而備於動故吉凶悔吝生焉莫夫 ○此承前篇卒

章言著卦之象辭變占曰在其中者凡四象二爻三

變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者

尚其變而此以動屬占者動因變而得占也吳勿清 ○

八卦成列即先天八卦橫圖也因而重之六十四卦橫

圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即

周易義書卷之五

在書中矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之交也因

而重之爻在其中者爻之為言爻也有交則有變故剛柔

相推而變在中變統指卦爻而言動專指所值之變爻

而言也繫辭焉而命之則文王周公之易也胡炳文 ○

此動字當兼人事說王景孟

測曰此章言三聖人之作易凡以教人趨吉而避凶

也且聖人之畫卦也由太極而兩儀由兩儀而四象

復由四象而生焉則乾一兌二離三震四巽五坎六

艮七坤八既成行列而三才之象已在其中矣象也

者像天下之至蹟而不可惡也因八卦而復以八卦

次第加之重為六十四卦則貞悔往來之爻皆在其
 中矣爻也者效天下之動而不可亂也此止據易書
 而言未及夫易之用也由是教人卜筮而剛柔由九
 六以相推往來交錯而卦爻之變皆在其中矣變也
 者言乎其進退之象也柔或進而為剛剛或退而為
 柔而六爻皆變化无常矣聖人因見夫變化之有得
 失憂虞也於是隨其卦爻而繫之辭斷其吉凶以命
 夫人則所以鼓天下之動者蓋莫有出於聖人繫辭
 之外者矣動是就其變動之中指其當占之爻而言
 如二爻變則以本卦上爻為主則此上一爻乃其動
 者也如五爻變則以之卦不變之爻為主則此一不
 變之爻乃其動者也此特言卦爻之動耳至於吉凶
 悔吝生乎動者也此動字却以人事言蓋由聖人命
 之辭以鼓之而動焉者也即所謂吉凶生大業是已
 周子曰吉凶悔吝生乎動吉一而已動可不慎乎蓋
 亦以人事言也自章首至此夫子言易之體用備矣
 剛柔者立本者也變通者趨時者也
 一剛一柔各有定位自此而被變以趨時本義 ○剛柔
 者變通之本體變通者剛柔之時用蔡淵 ○上繫曰剛
 柔者晝夜之象即此所謂立本曰變化者進退之象即

此所謂趨時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之
 常經趨時者古今之道義胡炳文 ○剛柔之畫其體一
 定如木本之植立因著之變其用相通隨時所遇趨而
 就之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在其中
 之語而言著之變也吳幼清
 吉凶者貞勝者也
 貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則
 凶非凶則吉常相勝而不已也本義 ○六十四卦君臣
 父子之法皆由此剛柔之象為之根本如剛定體為乾
 柔定體為坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰所以
 立卦之本也一卦之體象其一時一爻之義象其一人
 如屯難之時其卦體象屯初六居卦初而盤桓利居貞利
 建侯六二則為女子貞不字之類言君子動作之間必
 從時也貞者正也夫有動則未免乎累猶吉則未免乎
 凶盡會通之變而不累乎吉凶者其為貞正乎若爻之
 吉行大正之道則其事愈吉若爻之凶行大正之道則
 其事不至凶也故曰吉凶以貞勝者也胡且 ○爻有剛
 柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其利以
 盡變通者趨時也趨時者時中也故曰乾坤毀則无以
 見易剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝

者也何謂也此於動中明乎不動者也韓康伯謂不累乎吉凶是矣張子厚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頃自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類是皆以貞勝者也朱○陰符經云自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故剛柔勝極說得妙靜能生動浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是吉凶貞勝之理林學蒙

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之道貞夫一者也

周易卷之五

六十一

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣本義○京氏傳曰易以乾坤爲體故曰天地之道貞觀者也且天尊地卑乾剛坤柔常以本體示人故曰貞觀即所謂剛柔者立本者也以坎離爲用故曰日月之道貞明者也且日往則月來月往則日來常以變通成物故曰貞明即所謂變通者趨時者也天以日爲用故乾之初九象日未出當子丑之時故曰潛龍以一歲言之復爲辟卦十一月也正龍蟄之候九二日方東出故曰見龍九五日正中故曰飛龍上九日已入地故曰无首地以月爲用故坤之初六象

月之朏以一歲言始爲辟卦陰初生之月故預戒之曰履霜六二月上弦故曰直方大六五日正望故曰黃中通理上六正當晦朔之間故曰龍戰言日月同舍也天下之動言其生大業也貞夫一者得乾初九則宜勿用得九二九五則利見大人无二道也推此類可見故曰貞夫一者也即頤○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

周易卷之五

七十一

下之動此象辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本天下之動貞夫一故能趨天下之時朱震○天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明伊川夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也本義○確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也韓康伯○確然堅高貌乾之德不陷於陰而其道上行崇以臨之剛以運之可謂確然矣然昭之以象觀之以文則日月有象雲漢有章因性而已其德行常易也隤然柔順

貌坤之勢承天而以下為順其厚載物其靜以代終可謂隤然矣然山河之融結草木之華實其止說以性其生成以時循則而已其德行常簡也鄭夫

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之本義○爻是效乾坤之有變化象是像乾坤之

有定體林學蒙

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即

見乎外之辭本義○爻象動乎內兆數見乎卦也吉凶

見乎外失得驗於事也功業由變以興故見乎變辭

也者各指其所之故曰情也韓康伯○陰陽老少在分

著撰卦之時而吉凶乃見於成卦之後聖人之情則見

於爻辭象辭之間所以指人之所之也潘夢旂

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

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與守邦

本義○天地以生物為德故人大德歸之聖人得崇

高之位然後能成位乎中以贊化育故以位為大寶也

大寶者亦非聖人自以為寶也天下有生幸聖人之得

位以蒙其澤故天下以為寶也郭雍○理財者疏理其

出入之道使不壅耳非取之也正辭者正名也東坡○

財者百物總名皆民之所利也正辭謂殊貴賤使有度

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所謂備物致用也正辭則易之

辨物正言也禁民為非則易之斷吉凶明失得外內使

知懼也易之事業盡於此三者矣項安世○乾坤易簡

對天地德生說作易聖人以憂世之情發明易簡於卦

爻之間用易聖人有御世之位推行德生於仁義之道

要之乾坤即天地也易簡即大德之生也合兩節而觀

之則一章之旨可見矣胡一桂

測曰此又申言聖人作易之意不外乎仁義以生人

也剛柔者立本者也變通者趨時者也蓋申言上文

象爻變動之義何謂剛柔以卦之全體而言則乾震

坎艮為剛而凡所重諸陽卦皆舉之矣坤巽離兌為

柔而凡所重諸陰卦皆舉之矣以爻之一節而言則

凡奇畫皆剛凡偶畫皆柔聖人之列卦重爻各有定

位所以立易之體故曰剛柔者立本者也下文天地

之道貞觀者也又即天地以明立本之意蓋天地者
易之體也何謂變通揲著求卦而剛柔相推以生變
化謂之變觀其所值當動之爻而玩其占推而行之
謂之通凡若此者所以趨易之時以盡其用故曰變
通者趨時者也下文日月之道貞明者也又即日月以
明趨時之意蓋日月者易之用也吉凶者貞勝者也
是申言吉凶悔吝生乎動之義且天下之動非吉則
凶非凶則吉常相勝而不已者也言吉凶則悔吝在
其中悔自凶而趨吉吝自吉而向凶因其貞勝而慎
其動此君子用易之要也下文言天下之動貞夫一

大易卷之五

十四

者也又即天下之定理以明貞勝之意今夫天下之
動雖萬有不齊也然順理則吉逆理則凶其所以常
相勝者惟視其逆順而有凶有吉耳而理則一定而
不可易也故曰天下之動貞夫一者人能察識其
貞夫一者以生大業焉則與天地同其體用矣所以
然者何也蓋以易之卦爻凡皆效像乎天地而作故
也夫乾雖以知大始為德然而確然示人易矣即乾
以易知是也夫坤雖以作處物為業然而隤然示人
簡矣即坤以簡能是也爻之奇耦所以效夫易簡者
也凡陽爻皆一而實何健且易如之凡陰爻皆二而

虛何順且簡如之卦之消息所以像夫易簡者也凡
乾震坎艮為陽卦諸陽卦在內而為王者皆陽息而
陰消也則所以像乾之易凡坤巽離兌為陰卦諸陰
卦在內而為主者皆陰息而陽消也則所以像坤之
簡此亦止據易書而言至於爻象變動乎揲著求卦
之時而吉凶之占則見乎成卦觀變之後方其爻象
之動乎內也因其所變奇偶之象而占之此大業之
所由生也故曰功業見乎變及其吉凶之有占也由
其辭而趨吉避凶其要无咎是聖人因貳以濟民行
之情顯然已見於言外矣故曰聖人之情見乎辭且

大易卷之五

十五

聖人效象乎天地以作易者果何為哉要不過以明
天地之生萬物聖人之生萬民焉爾故天地之大德
曰生而其生物也曰剛與柔而已乾以始之坤以成
之觀卦爻之象而天地之德彰矣聖人之大寶曰位
體天地以生民也曰仁與義而已矣理財養也正辭
教也禁民為非齊之以刑也聖人仁義之政盡於此
三者觀吉凶之辭而聖人之情見矣

右第一章

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

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不

一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順

動止之性萬物之情如雷風山澤之象本義○仰觀象

於天而參驗於鳥獸之文於是得陰陽之理俯觀法於

地而參驗於地宜於是得剛柔之情近取諸身遠取諸

物而知理之所在物我无二三才之道默會於心要不

出乎陰陽二端相變而已朱中行○近取諸身一身之

上百理具備恁物是沒底背在上故為陽胸在下故為

陰至於男女之生已有此象天有五行人亦有五臟心

周易義疏卷下

十一

火也着些天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着些

天地間風氣乘之則便須發怒推之五臟亦然明道○

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

項安世

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉本義○網罟之用必審物之所麗

魚麗于水獸麗于山是也韓康伯○離之卦以一柔而

麗兩剛之間則小者无不麗也龍原○聖人制器不待

見卦而後知象以衆人由之而不能知之故因卦以示

之耳伊川○離有二義曰象曰理謂麗也謂鳥獸魚

鱉麗于網罟也象謂虛中網罟之目虛也馮奇之

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

二體皆木上入下動天下之益莫大於此本義○制器

致農以益萬物韓康伯○炎帝時民厭鮮食而食草木

之實於是始為耒耨以教天下故曰神農耨耨除草也

以教天下其益无方矣朱震○自古未有牛耕神農教

民耒耨其動也在下之耨俗呼犁壁而所以入之者在

上之耒俗名犁衝於益之卦德上下動蓋有合焉况

周易義疏卷下

十一

為天下之益於卦名又有合也胡炳文

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

日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也本義○

市人之所聚四方之所合故設法以合物韓康伯○有

菽粟者或不足於禽魚有禽魚者或不足於菽粟聲者

无所取積者无所散則利不布養不均矣於是日中為

市焉日中者萬物相見之時也當萬物相見之時而致

天下之民聚天下之貨使貿遷其有无則得其所矣取

○離上明而日中震下動而交易動而合合而為養

也其序與八政二曰貨同翼原○天下之民不同業天下之貨不同用致而聚也噬而噓之之義蔡淵○五十里為市而各致其民則天下之民无不致矣市各聚其貨則天下之貨无不聚矣於是以其所有易其所无交易而退各得其所則動而噬噓以為養蓋取諸噬噓也郁黎

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

乾坤變化而无為本義○通物之變故樂其利則不懈

倦通變則无窮故可久韓康伯○事久不變則民倦而窮故必通其變量時制器使民用之日新而不懈倦也

若黃帝以上衣鳥獸之皮其後人多獸少事則窮矣故以絲麻布帛制為衣裳是神變化使民得宜也孔穎達

○教民始於有君臣上下而後禮義有所措故衣上裳下示之以君臣之義猶乾尊坤卑之象翼原○識變知

化為難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使民不倦堯舜之垂衣裳亦隨其時而已矣伊川○十三

卦制器而尚象皆通變宜民之事特於黃帝堯舜言之者犧農之時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義

未興為之君者方且與民並耕而食養養而治法出蠶蠶蠶未識所謂上下尊卑之分於是三聖人者仰觀俯察體乾坤之象正衣裳之儀使君臣分義截然於天高地下之間天下其有不治乎斯時也其世道一新之會即黎民於變之機也丘行○黃帝堯舜三聖人者垂衣裳而天下治蓋衣裳之制始於黃帝備於堯舜至是則尊卑定位君逸臣勞乾坤无為六子效用故天下治朱

○作衣裳以孔之於身垂綃為衣其色玄而象道襍幅為裳其色纁而象事法乾坤以示人使民知君臣父子尊卑貴賤莫不各安其分也張敬夫

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上也致遠以利天下疑衍本義○上古山无蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通朱震○衣裳之垂固

欲遠近之民下觀而化然川途之險阻則有所不通唯夫舟楫之利既興則日月所照霜露所墜莫不拭目觀

化天下如一家中國如一人矣是以剡其木而中虛剡其楫而末銳舟所以載物而楫所以進舟致遠以利夫

下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也張敬夫

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說本義○隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也韓康伯○上古牛未穿馬未絡至是始服乘之

宋震○服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也明道○隨者是動作必隨於人以之遠則隨於人以之近則亦隨於人胡翼之○剡木為舟

剡木為楫因植物之財而川通矣服牛乘馬引重致遠因動物之性而途通矣牛以順為道故服而馴之以引重馬以行為事故乘而駕之以致遠也引重謂之引以有所進為義致遠謂之致以有所至為義李光

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意本義○上古外戶不閉御風氣而已至是始有暴客之防朱震○川途既通則暴客至矣又不可无禦之之術故取諸豫重門以禦之擊柝以警之則暴客无自而至二陰在前重門之象也一陽在下擊柝之象也三陰安於內說豫之象也楊中立○豫者怠惰之意擊柝者所以警怠惰也司馬君實

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動本義○杵須斷木臼須鑿地孔穎達○耒耜耕稼之始臼杵脫粟之始楊萬里○民粒食矣又杵臼

以治之而使精小有所過而利人者也徐幾○以象言上震為木下艮為土震木上動艮土下止杵臼治米之象丘行可

弦木為弧剡木為矢弦矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之本義○物乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也韓康伯○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朱震○弧矢之用相睽而不可以相无而卒以治睽猶之火動於上而澤動於下也龔原○外有擊柝以防暴客內有杵臼以治粒食而无以威其不軌則雖有險不能守雖有粟而不得食此弧矢之利不可緩也張敬夫○弧木弓也兵器不一弓矢所及者遠為長兵威天下者示有警備而使之畏也吳幼清

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

壯固之意本義○宮室壯大於穴居韓康伯○棟屋脊

棟也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇棟取四剛義宇取二柔義蔡淵○冬穴居无以待風夏野处无以待雨故宮室不得不與震風凌雨然後知履屋之為忻懽故棟宇不可不固大壯之意也徐幾

經 5-91

○風雨動物也風雨動於上棟宇健於下上震下乾大壯之象也司馬君實

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過於厚本義○送終追遠欲其過厚孔穎達

○杵曰棺槨所以使民養生送死无憾所以依於人者過厚也然養生不足以當大事故取小過之義而已

送死足以當大事故取大過之義焉都紫○大壯外震

震動也風雨飄搖之象大過內巽巽入也殯葬入土之象鄭東卿

周易卷之十四

六

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

明決之意本義○書契以決斷萬事韓康伯○書文字

也契合約也言有所不能記者則書以識之事有所不能信者則契以驗之百官以治事辯而不相亂也萬民

以察情盡而不相欺也以衆明照其闇猶五剛之決一

柔也蔡原○網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通

民財杵曰弧矢所以利民用衣裳以華其身宮室以定其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以爲民生利

用安身養生送死之道已无遺憾矣然首官以治萬民

以察卒歸之夫之契書何也蓋器利用便則巧偽生憂

患作聖人憂之故終之以書契之取象書契可以代忘言之兌乾夬可以防書契之偽其視網罟等諸象雖非

一時之利實萬世之大利也故結繩初易爲網罟終易爲書契聖人以定大業斷大疑悉於書契乎觀百官治

萬民察誠非書契不可也十三卦終以夬卦之取象聖人之意深矣程舜俞○或問十三卦皆制器尚象之事

然有以德言者有以意義言者何也曰卦者象而已言象則德與意義无所不該矣高陵呂氏曰包犧氏觀法

象物宜始作六十四卦而陰陽神明之德萬物雜揉之情皆具矣故取象十三卦之物皆卦所有也十三卦舉

其槩耳包犧氏神農言取諸離益者何曰佃漁耒耜二聖之所由名也乃若爲市取諸噬嗑嗑則以菽粟禽魚兩

相市合云耳黃帝堯舜言取諸乾坤者何曰三聖其道之至時之中平當其時可以與天地上下同流矣衣裳

舉其大理雖其下八卦皆此義也是故水陸有宜生殺隨時上古之質可革則革當時之文可興則興要皆乾

坤交泰之志垂衣裳而治天下者也右一條測語

右第二章

是故易者象也象也者像也

周易卷之十四

九

易卦之形理之似也本義 ○昔者聖人之作易也始畫八卦而象在其中象與卦並生以寓天下之賾故曰易者象也蓋俯仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之情狀可得而况於人乎况於萬物乎及因而重之發揮於剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一而象亦為之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服帶簪履下至鳥獸虫魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指為魚兔之筌蹄殆非聖人作易

前民用以教天下之意也

蔡依

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

象言一卦之材效放也悔吝本微因此而著本義 ○卦

有剛柔材也有是時有是象必有是材以濟之才與時

會斯足以成務矣天下之動其微難知有同處一時同

處一事所當之位有不同焉期進退趨舍殊塗矣故曰

爻也者效天下之動也朱震 ○易者象也象也者像此

者也謂之象則言其象之材而已謂之爻則效其象之

變而已至於吉凶則悔吝之著也故悔吝者有改過之意

而吉則悔之著也吝者有文過之意而凶則吝之著也

張

○至著者象至微者理易之象理之似也象者材

也材者象之質爻效天下之動動者象之變悔吝在心

未著吉凶在事已著者悔之著凶者吝之著也胡炳

測曰此章解說卦爻之體用夫易者豈有他哉要不

越乎六十四卦三百八十四爻之象而已斯卦爻之

象也所以像夫造化事物之理也而有神明之德焉

有萬物之情焉實包養民之所興以前民用者也乃

若象者文王所繫之辭也凡以言其卦之材而天下

之賾盡於此矣爻者周公所繫之辭也凡以微其爻

之變而天下之動盡於此矣夫易既有卦爻之象又

有卦爻之辭是故吉凶由之而生悔吝由之而著也

且象爻具於書所以立其體吉凶見於占所以達其

用易之為道如斯而已者也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二

陽本義 ○京氏傳曰陽卦多陰以乾為主也乾一索坤

其精為坤所得而育長男謂之震再索坤而得中男謂

之坎三索坤而得少男謂之艮故三男皆一陽二陰陰

卦多陽以坤為主也坤一索乾其氣為乾所得而生長
女謂之巽再索乾而得中女謂之離三索乾而得少女
謂之兌故三女皆一陰二陽凡卦以爻之少者為主多
者為賓故陽卦多陰陰卦多陽多者常以少者為用故
乾之用離而坤之用坎也亦猶男女得父精母氣
以生故男必取女女必配男復成生育也 即顛 ○二耦
一奇即奇為主是為陽卦二奇一耦即耦為主是為陰
卦故曰陽卦多陰陰卦多陽 陳垣

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫 本義 ○陽卦宜多陽而

周易卷下

主 三

多陰陰卦宜多陰而多陽何也蓋陽卦之數必五奇數
也奇則陰畫自多陰卦之數必四耦數也耦則陽畫自
多其多陰多陽皆自然而非人力所能參也 林少穎

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

君謂陽民謂陰 本義 ○一君二民道大而公君子之道也

二君一民道小而私小人之道也卦體平君子小人之
道而象象爻所以發明此道者也然在諸卦為陽卦者
未必皆君子之道為陰卦者未必皆小人之道蓋此特
借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳非可一

例成卦也爻象象乃是發明此道非發明此卦也 柴中

○少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰故奇為之

君陰卦二陽故耦為之主陽君道也陰臣道也君以无

為統眾无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽

爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則

陰陽之類君臣之辨也以一為君之德也二居君位

非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道 孔穎

此專以八卦畫數分言易道論其故則陽卦五畫陰卦

四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽為君陰

為民陽為君子陰為小人易之扶陽抑陰又如此 胡炳

周易卷下

主 一

置

測曰此章專論六子卦畫首言其畫數之多寡次言

其畫數所以多寡之故末因其畫數之多寡而併及

其德行之不同也且以六子之卦言之震坎艮為陽

卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽夫卦之

多陰者宜為陰卦卦之多陽者宜為陽卦而今所謂

陽卦者反多陰所謂陰卦者反多陽何也凡卦畫以

少者為卦之主陽卦以一陽為主合二陰為畫五奇

數也陽卦奇此所以陽卦多陰也陰卦以一陰為主

合二陽為四畫四耦數陰卦耦此所以陰卦多陽也

或曰乾索坤其精為坤所得為長男震中男坎少男

艮故陽卦以一陽為主坤索乾其氣為乾所得為長
女巽中女離少女兌故陰卦以一陰為主更詳之凡
卦畫之所在即德行之所在也據陽卦多陰陰卦多
陽而觀之其德行又有公私邪正之不同蓋陽道尊
貴而統陰有君之象陰道卑賤而從陽有民之象陽
卦一陽而二陰則其象為一君而二民如堯舜三代
之時天下一統民无二王又如夫為妻綱父為子綱
其道大而公乃天命之正也人倫之常也故為君子之
道陰卦一陰而二陽則其象為一民而二君如七國
爭雄五胡雲擾君无常民民无定主又如臣之事二
君女之從二夫其道小而私於天命則非正於人倫
則非其常故為小人之道若自吾身心言之心之官
思即耳目官弗能奪也是為一君二民之象苟人心
與道心五相勝負而一身之精神血氣莫知適從則
為二君一民之象也楊慈湖所謂已易者其斯之謂
平

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

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫

非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣本

義○言天地萬物皆本於天理之自然人當棄私欲而

循天理也所謂夫子之一貫子思之誠曾子之守約是

也同歸而殊塗天下无二理也一致而百慮天下无二

心也致謂極致明其所同歸極其所一致則天下雖塗

殊慮百无不應者何以思慮為哉朱中行○理之在心

者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因

事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百而應事之

理則同而一也故曰同歸而殊塗一致而百慮吳幼清

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

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私

矣所以必思而後有從也本義○屈信相感而利生焉

感以誠也情偽相感而利害生雜以偽也楷渠○二曜

相推以相繼則明生而不匱二氣相推以相代則歲成

而不缺往者之屈感來者之信又感往者之屈而有明

生歲成之利此天道往來自然之感也若九四之往來

則豈如是乎吳幼清○乾乾不息者體日往月來寒來

暑往者用有體則有用有用則有體不可分先後說沈

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

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用無適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資内外交相養互相發也本義○天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致則二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡精義物理之微者

周易義書卷之五

庚

也神寂然不動感而遂通故能識天下之微會而通其用也利用之道在安其身而居動也精義由於入神以致用利用由於安身以崇德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣韓康伯○精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素利吾外致養吾內也橫渠

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德

盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義本義○德盛只是上面崇德之德便如聰明睿智皆由此出自誠而明相似晁淵

測曰此章釋十一爻之象辭蓋象傳之文言也當以咸九四爲主咸九四爻象言在人感應之公私夫子遂極天下感應之理而言之夫一感一應之相爲往來者皆理之自然也何庸置思慮於其間哉且天下之道本同歸也但因事之不同而所行之途各殊耳

周易義書卷之五

庚

同歸以行言天下之理本一致也但因事之不一而所發之慮有百耳一致以知言夫慮雖百也而其極致則一不過以精其義而已塗雖殊也而其歸宿則同不過以利其用而已夫然則此感彼應之理一皆出於自然而吾人之感事接物亦惟順其自然之理而已矣何以思慮爲哉故曰何思何慮彼所謂憧憧者正欲計人之從也若然則所感者既私而所應者亦狹矣且以天地之感應言之如日月寒暑皆其自然之往來往者之屈自有來者之伸不待思而伸也又以聖人之德業言之譬如尺蠖之屈自有以信

其行龍蛇之蟄自有以存其身此皆物理之自然何待於思而能伸且存耶是故精義至於入神自有以出而為致用之本利用而无適不安自有以入而為崇德之資要皆知行感應之自然又何俟先事而思乃能致用崇德耶精義崇德皆屬知但精義以研幾言在先唯幾也故能成天下之務崇德以智崇言在後行道而有得於心故其德益崇也致用利用皆屬行但致用以出乎身發乎適言在先此或躍在淵自試之時也利用以加乎民見乎遠者言在後此飛龍在天治之事也由二者交相養而互相發至於欲

周易義書卷之十四

天

言

罷不能過此則幾非在我者矣故曰未之或知也乃若窮神知化亦其德盛而自致耳非人力所得而與也然不知者往而屈也自致者來而伸也是亦自然之理云爾又何以思慮為哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義

本義

○上承九四故名辱下據九二故

身危上又無應所以凶

孔穎達

○困之六三不能安其

身况利用崇德乎

義原

○有應於上將以求名今困于

石此非所困而困焉名必辱也有依於下將以安身今據於蒺藜非所據而據焉身必危也在困之時名辱身危有死之理此身不行道雖妻且不見宜乎凶也

夫

張敬

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也射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括結礙也此釋解六上爻義

本義

○藏可用之器待可

為之時動无結礙出則有獲唯乘屈信之理而其用利

者能之

朱震

○解之上六能利用矣豈不能以安身崇

德乎

義原

周易義書卷之十四

天

言

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義

本義

○小人不耻不仁故不畏不

義陷於死三辱及其先耻孰大焉雖愚也而就利避害

與人同故見利而後勸威之而後懲小懲大誡猶為小

人之福况其知義乎

朱震

○不以不仁為耻故見利而

後勸於為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義

奇之

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為

无益而弗為也。以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰：何校滅耳。凶。

此釋噬嗑上九爻義。本義 ○即精義以致用者致用之

至也。即利用而安身者安身之至也。不能有見於其始。事至而後懼禍萌而後悔者則其次也。若噬嗑之初九是也。過而不能改惡而不能止則為噬嗑之上九矣。孔穎達

○精於義者豈一日之積哉。彼積不善而滅其身者不知大善者小善之積也。朱熹

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

周易義疏卷之五

三十一

身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。

此釋否九五爻義。本義 ○否之九五能安其身者也。莫

原 ○九五當否塞之時能休去天下之否，當自思慮戒懼是猶繫其社稷于苞桑之上，其根深固而不可拔也。

桑根深固而叢生也。胡旦 ○明君子之見幾。橫渠

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶。言不勝其任也。

此釋鼎九四爻義。本義 ○處上體之下且又應初既承且施非已所堪。孔穎達 ○鼎之九四不能利用者也。此

五卦之六爻申利用也。葉原 ○古之人君必量力度德

而後授之官。古之人臣亦必量力度德而後居其任。雖百工胥吏且猶不苟况三公乎。為君不明於所擇為臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉。錢時

子曰：知幾其神乎。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎。幾者動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

此釋豫六二爻義。漢書吉之間有凶字。本義 ○幾者

象見而未形者也。形則涉乎明，不待神而後知也。吉之

周易義疏卷之五

三十二

先見云者，順性命則所先皆吉也。橫渠 ○形而上者况

之道形而下者况之。器於道不冥而有求焉，未離乎諂也。於器不絕而有交焉，未免乎瀆也。能無諂瀆窮理者

也。幾者去無入有理之未形，不可以名尋，不可以形觀

者也。唯神也不疾而速，感而遂通，故能昭然遠覽，見於未形。合抱之木起於毫末，吉凶之彰始於微兆，故為吉

之先見也。韓康伯 ○神難言也。精義入神，其惟知幾乎

知幾其神矣。幾者動之微，吉之先見者也。譬如陽生而井溫，雨降而雲出，衆人不識而君子見之。朱震 ○豫之

六二知幾神之事也。精義入神，其惟知幾乎。故精義至於入

神則近之矣巽原 ○穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷伍文之黨者不能見幾而作也吳幼清

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

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義本義 ○

復初九殆庶幾所謂精義也巽原 ○當群陰用事之時

獨以一陽反於地下以萌生物之功初九來復之速者也

胡翼之 ○聖人无不善賢人則容有不善但未嘗不知

知之未嘗復行也李椿年 ○其心至靜而清明故不善

觸之未嘗不知知之未嘗復行也知之而復行者非真

周易義叢卷中

三

知也世之所以不食鳥喙者徒以知之審也如使知不

善如知鳥喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知

爾詩曰不識不知順帝之則斯聖人之事也東坡

天地網緼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

網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化

者也此釋損六三爻義本義 ○六三若更與二人同往

承上則上所不納是三人同行并六三不相納是則損

一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其

友此言衆不如寡三不如一也孔穎達 ○精義則足以

致一若損之六三是也巽原 ○天地萬物其本一也天

地升降其氣網緼萬物化矣醇而未離言其一而未始

離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生死

窮男女曰化生者言有兩則有一也朱震 ○虛則受盈

則虧陰陽之義也故陰得陽則為益以其虛也陽得陰

則為損以其盈也艮三索而得男乾道之所以成也兌

三索而得女坤道之所以成也故三之於上則有天地

網緼男女構精之義胡翼之

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求

君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易

曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義本義 ○夫虛已存誠則衆之所不舍

躁以有求則物之所不與也韓康伯 ○益之上九不能

致用者也此四卦皆申精義也巽原 ○身順道則安悖

道則危心无險峻則易有險峻則懼以義相與為交定

以利相與為无交動而與語而應求而與者物我一心

而无間之者也小人反是獨言莫之與則傷之者至矣

以益之上九專利而益故也柴中行

測曰此下十爻釋義皆承咸九四而言困六三言不

周易義叢卷中

三

能利用安身者固義之未精故也解上六言能精義入
神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否
九五鼎九五皆申言安身之意也是必先知精義則
无滅趾滅耳折足之患而繫于苞桑矣豫六二復初
九皆申言精義之意也蓋其望萬夫而无祗悔者利
用以安身也然必知幾而不遠復者以爲之地焉損
六三益上九又推言之也言精義未至於致一雖欲
安身必致或擊之凶矣是故體用一源屈伸一道君
子之學真如日月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗
一致而百慮彼懂懂者惡足以知之

周易卷之五

五

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
諸卦剛柔之體皆以剛柔合德而成故曰乾坤易之門
撰猶事也本義 ○乾坤物於陰陽而由陰陽以闡關故
曰乾陽物也坤陰物也凌唐佐 ○乾坤合而後成衆卦
爻之體如剛來而下柔剛上而柔下此類皆由乾坤相
合而成所謂陰陽合德而剛柔有體也蔡淵 ○陽畫爲
乾陰畫爲坤門猶闔戶開戶之義一闔一闢爲易之門
其變化无窮皆二物也陰陽合德謂二物交錯而相得

有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化
之迹也有形可擬故曰體體天地之撰言聖人作易皆
有以體法造化之事而效其至著者也神明之德陰陽
健順之性也有理可推故曰通通神明之德言易畫既
作又以通知造化之理而極於至微者也徐幾 ○其初
也陰陽分而爲兩儀陰陽之合則爲四象八卦而剛柔
於是乎有體著而天地之撰微而神明之德皆自乾開
其始而坤成其終故曰乾坤易之門胡炳文
其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶
萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而

周易卷之五

五

不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世
之意蓋指文王與紂之時也本義 ○萬物變化或生或
成易有以象之是能通達神明之德也爻辭若見豕負
塗之類是雜碎也然各依卦爻所宜而言之是不相踰
越也易之所論如亢龍有悔龍戰于野箕子明夷西鄰
禴祭之類皆論戰爭盛衰之理故曰衰世之意孔穎達
○陰陽合德故雜剛柔有體故不越東坡
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
而微顯恐當作顯微而開而之而亦疑有誤本義 ○往

謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂君臣父子之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果其陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也徐幾○辨物正言斷辭後天之易也視先天則為備矣胡炳文○微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡

周易卷之十四

三十四

幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽也吳勿清

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

肆陳也貳疑也

本義

○往事必載來事豫占彰往察來

者易之論說其初微細之事至其終顯著其初幽闡其終闡明微顯而闡幽也開而當名者開釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也辨物正言者若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬開而當名辨物正言凡此二事決斷於卦爻之辭則備具矣豕

負塗噬腊肉之屬是以小物比喻大事也近言龍戰遠明陰陽闢爭聖人變革其旨遠也不直言得中居職乃云黃裳元吉其辭文也變化无常不可為體例其言隨物屈曲而各中其理也易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深邃幽隱也因貳以濟民行者欲使趨吉避凶行善不行惡也以明失得之報者失則報之以凶得則報之以吉也孔穎達○負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性命之

周易卷之十四

三十五

三五

象象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆中乎理易則言雖曲而无不中也肆陳也凡數陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也貳疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而決其所疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也徐幾測曰此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲畫卦之事而言之乾坤者天地之象也即卦畫之兩儀是已由交易而言則生四象八卦以至六十四卦而易之象備矣由變易而言則生七八九六之數變動不

居而易之爻備矣故曰乾坤其易之門邪惟乾坤二物也故剛柔有體以體天地之撰惟二物陰陽也故陰陽合德以通神明之德由是文王周公繫辭焉以命之其於卦爻所稱名義如乾曰元亨利貞坤則曰利牝馬之貞乾之諸爻曰潛龍見龍坤之諸爻則曰履霜堅冰直方大之類可謂雜矣然凡以體天地之撰于以稽其陰陽之類以通其神明之德也夫何過越之有夫若是者其聖人憂患衰世之意邪開其物以平其危處衰世之道固如是也是故由其辭而求之則无所不備且陰陽消息之既往者卦爻之變象

周易卷之五

三十一

有以彰之吉凶悔吝之未來者卦爻之占辭有以察之人事粗迹也易書有以微之明其必根於理數而非粗迹也此與神德行相似天道至幽也易書有以闡之明其皆百姓日用而不知者而非幽也此與顯道之意同開為事物萬殊開而當名也乾馬坤牛之類辨物也正言辭也斷辭占也若是則易書亦云元不備矣凡此皆所謂體天地之撰也然其稱名也卦中如牝馬牝牛棟橈遺育之類爻中如乘馬需泥負乘喪弗之類雖若至小但其取類皆自陰陽之合德而來取諸天地之變化其取類則甚大也其旨遠者

著陰陽之變也其辭文者贊卦爻之辭也其言曲而中卦爻中所言間有委曲而不徑直處然皆本於陰陽之變而言理則无不中焉其事肆而隱下則盡乎人事之宜可謂肆矣上則根乎陰陽之變而有隱者寓焉夫易書之所以開示於人者如此其周至也義則何居蓋因民心之狐疑而決之以濟民行而明其事理失得之報以示人耳失得之報謂吉凶也得則吉失則凶報猶應也凡此皆所謂通神明德之也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

周易卷之五

三十二

美夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興本義 ○如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下却有一個憂字一箇患字既有此二字聖人安得无之明道 ○中古謂文王時義皇之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫而繫之以辭易道幾微而至此復興也卦名與辭皆前所未有故不云述而曰作作易在羑里時故云其有憂患乎蓋於其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其有憂患之意吳幼清 是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也

損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也本義 ○上古伏羲也中古文王也上古之時爲天下者无思也无爲也易藏乎天中古世衰不特有

周易卷之五

四

思而又有憂不特有爲而又有患故易顯乎人惟有憂患故設卦之序亦有修德之意九卦是也故履者立於禮也謙者卑以自牧也復者復命知常也恒者物莫能傾也恒以立本損益以趨時也困則異乎尚口乃窮也井居之有常也巽行之有變也變原 ○傍出而起物者柄也謙之爲道偏矣然德非謙莫起修之爲言長也遠也民見其損之患而未知其終以爲益之效先難而後易此德之遠者也困則真偽別地者所在之謂老子曰埏埴以爲器當其无有器之用井以无有故德在焉東坡履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難

而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露本義 ○卦有德則有體有體則有用履德之基以德言也履和而至以體言也履以和行以用言也復者以柔履剛而能說豕曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用以和爲貴也謙之爲卦在九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊

周易卷之五

五

而光復之成卦在初九剛自柔復其道方升衆陰不能混故小而辨於物尊而光者降而與人同也小而辨於物者升而與物辨也謙則其體光斯大也復則其體幽幽則小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則宜厭而愈久不已終古常新所謂不厭也與涅而不緇同也損以自損爲先自損而後人益之故曰先難而後易又與利者義之和相似義是斷制事物當損則損却是不和久之事得其宜乃所以爲和故曰先難而後易益之道以進則无疆以施則无方能長裕以輔萬物之自然而不以人爲設之故曰長裕而

不設困窮而通者悅也并居其所而遷者施也外剛則

見內柔則伏故稱而隱巽為權故能稱其性入故能隱

巽原○雷風相與雜故不厭如使專一則厭而輟矣有

孚惠心不設也居其所而遷不求於物而物求之也稱

舉也舉而人莫見者風東坡○和則不能必至而履之

和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不

辨於物而復之小則能辨雜則人厭之而恒之雜則不

厭難者不易而損先難則有後易之理設施為也裕則

多施為而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通

遷謂養物不窮也居其所則不遷而并之居則能遷稱

周易義叢書卷之五 聖一 四

輕重等也稱則形著而巽之稱則能隱此如書之九德

蓋兼體用而言也蔡淵

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以

與利困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮本義○復求諸已

恒以一為德損止於修身困而不濫无怨於物井施无

私義之方也反經合道順而後可韓康伯○履以柔履

剛以說應乾故以稊行則不至於不可行謙稱物平施

故以制禮則不至於失節遠害者荀子所謂恭儉屏五

兵也與利者楊子所謂成天下之大利也巽原○和者

禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣禮自卑而尊

人自後而先人不謙安能行禮有善必自知之不善亦

自知之修其善去其不善則復矣雖而不厭非徇物也

久而不變也久則其德无二三矣損以修德物无害之

者恭寡過情可信儉易容也因其所利而利之為益雖

困而通在窮而悅樂天者也自守以正與人必以正處

已處人各得其宜井之義與時推移泯然无際如行權

稱物人見其適平而已九卦復出乎乾謙出乎坤恒出

乎震損出乎艮益出乎巽困井出乎坎獨不取乎離何

也離萬物皆相見之卦包義氏取之文王內文明而外

周易義叢書卷之五 聖一 四

柔順以蒙大難明在地中時也朱震○人道不能无怨

故言寡怨所謂怨是用希是也康節○道始於踐履而

終以知權故孔子以可與權者為學之至柴中行○三

陳九卦自有次第一節論九卦之德第二節論九卦之

材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以

字明之亦如六十四卦大象必着一以字以明用易也

然文王之聖心與易會居平時處憂患无一非易况演

易美里即身是易豈待逐卦而以之乎夫子亦姑論其

處憂患之道以其近似者言之而為萬世學易者之法

耳苟膠焉而不通豈所謂易者哉胡一桂

測曰此章三陳九卦以明處憂患之道專言卦也易道屢遷一章專言爻也易本作於伏羲而曰興於中古者以易道中微故也作易者其有憂患乎以文王之繫辭言也當憂患之時而作易故其所言多反身修德之事是故履德之基也雜卦曰履不處也不處者行也上天下澤尊卑之義禮之本也經禮三百曲禮三千皆本諸此蓋常行之道也履德之基謂以行為德之基也基始也德自行而進也不行則德何由而積謙德之柄也謙者自卑而尊人柄者人所執持也言謙乃為禮者之所當執持而不可失者也復德

周易義書卷之五

禮

之本也復者陽復為復善之義既有禮與謙以修持于外然後能自反而善端自復於內擴充之則衆善无不備矣故曰復德之本也知復則內外合矣然而不常則其德不固所謂雖得之必失之故曰恒德之固也君子之修德必去其害德者若或忿怒內動則當損而去之以至於无故曰損德之修也君子之進德必取其有益於德者苟或見善而覺己之有過則遷善改過以自益故曰益德之裕也不臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也所謂周于德者邪世不亂是已德既可以處困則无喪无得常永

貞固有以為及物之地故曰井德之地也所謂立天下之大本是已能立然後可進於權由是能巽順以制事變故曰巽德之制也象山陸氏曰不能順時制宜者一方一曲之士非盛德之事也履和而至先王因人情而制禮本非強世之事似若非其至者然一皆天命所當然精微之極致也故曰履和而至謙自卑自晦宜若不尊且光也然而自卑則人尊之自晦則德愈光故曰謙尊而光復小而辨於物善端之動雖微然終非衆邪之所能蔽也恒雜而不厭雖處輻輳之地而常德如一日也損先難而後易所謂克己

周易義書卷之五

禮

最難者但痛加省治漸能習熟而安之矣故易益長裕而不設蓋用力處都在損之先難至於益則止是據我所自有者但觸類而長益加充裕而已此之謂不設也困窮而通困者其身通者其道也井居其所而遷如君子不以道徇人故曰居其所而其澤自有以及物故曰遷巽稱而隱巽稱物之宜然其所以裁制酌量之妙有非人所得窺者不亦隱乎蔡虛齋云潛隱不露只是善入則如此耳履以和行者行有不和以不由禮故曰能由禮則和矣謙以制禮自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節制以禮復以自知

善端之存獨知之地也恒以一德德不常則二三常則終始惟一時乃日新損以遠害如忿怒之類為德之害損者損其害德而已能損其害德者則吾身之害固有可遠之道特君子不取乎此也益以興利有益於已者為利天下之有益於已者莫如善君子觀易之象而遷善則福慶之利固有自致之理在君子无加損焉有不足言者困以寡怨困躬而亨則素患難行乎患難无入而不自得焉何怨之有井以辨義既居之安則事至物來咸有以揆度而審於義所謂安而后能慮是已巽以行權蓋至此則義精仁熟凡事之變皆能優游以入之不必拘拘於故迹而自有以適其輕重之宜矣蔡虛齋云辨義以常經言行權以變通言三陳九卦者何曰初陳者言九卦之可以修德也再陳者言九卦之德所以可用也三陳者言所以用之之方也基本地奚別乎曰基本其所立之位而言本自其所養之始而言地自其所行之處而言孟子云取之左右逢其原此之謂也

右第七章

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

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位本義○

上下无常剛柔相易此變之說也乾六爻俱變則曰見群龍无首坤六爻俱變則曰利永貞乾內體三爻變則為否坤內體三爻變則為泰若泰否六爻俱變否變為泰則曰小往大來泰變為否則曰大往小來解自屯而變初往居四故曰往得衆五來居二故曰來得中此四爻俱變也穆姜筮得艮之隨此五爻俱變也晉重耳筮得貞屯悔豫則三爻俱變也然孔子象傳言卦變則以剛柔兩爻互相往來者居多自下而上居外故曰往自上而下居內故曰來京房即顯說易雖用五行卦氣然

言卦變者亦多其說自易林變占來京房又分六十卦

更直日用事以風雨寒溫為候此又兼用九疇休咎徵

及說卦中廣卦象諸說各有占驗又有飛候錯卦等書然非房莫能用也虛仲翔○以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以上筮者尚其占欲遠之則不可能也此之謂不可遠其變也神游其動也雷行其周也天施其流也川通此之謂為道也屢遷道有出於无

方者不可以方求故上下則充常有入乎不測者不可以體居故剛柔則相易陽上而陰下為有常矣乾剛而坤柔為不可易矣然且无常而相易則事之有典體之

有要者豈足以喻於易之道哉一闔一闢往來不窮唯變所適而已故曰上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適鄭夫○心不存之是遠也不觀其書亦是遠也

橫渠○人之於道不可須臾離也故於易不可遠可離者非道可遠者亦非易也郭雍○六畫六爻六位六虛

四者相近而不同爻者動也專指九六則父母之策也畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫

即為爻析而言之爻與畫異畫之見者又為位爻之變者又為虛故曰不居周流六虛位從爻而為虛也曰六

畫成卦六位成章虛從畫而為位也然其實皆自奇耦之畫始奇耦則太極之分者也魏華父

其出入以度外內使知懼此句未詳疑有脫誤本義○此章言易有變動出入也

易之為書明天地之用不過乎六爻不可遠也遠此而求之則道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升

降往來循環流轉於六位之中位謂之虛其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九六轉徙惟變

所適然亦不過乎六爻不過者亦不可遠也其出入云

者以一卦內外兩體言也出者自內之外往也入者自外之內來也以是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朱震

又明於憂患與故无有師保如臨父母雖無師保而常若父母臨之戒懼之至本義○故所以

也又明所當之憂患與致憂患之所以也是雖无師保亦如臨乎父母之側而愛敬之至此言易書之不可遠

也蔡淵初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明

之則存乎其人也本義○率其辭之所指而揆其方之所向則其道雖不可為典要而其書則有典可循有常

可蹈也然非得其人亦何以行之哉凌唐○上下无常剛柔相易即彖傳所謂剛上而柔下柔上而剛下剛來

而下柔柔得中而上行柔來而文剛分剛上而文柔是已自下而上曰出自上而下曰入往為出來為入皆以

卦變言也由臨而屯為出由无妄而睽為入由姤而小畜為出由夫而履為入由否而泰為出由泰而否為入

由否而未濟為出由泰而既濟為入觀其出入為內外也由彖傳以例六四卦皆有出入內外因其出入以知

憂懼又明於憂患所以然之故雖無師保如臨父母乃
可以保其无咎耳率其辭而揆其方辭謂彖辭象辭也
屯之彖曰勿用有攸往象曰屯其膏小貞吉大貞凶睽
之彖曰小事吉象曰遇主于巷无咎小畜曰密雲不雨
自我西郊曰有孚血去逃去无咎履曰履虎尾不噬人
亨曰眇能視跛能履履虎尾噬人凶泰曰小往大來曰
无平不陂无往不復城復于隍自邑告命貞吝否曰不
利君子貞曰有命无咎疇離祗既濟曰初吉終亂曰婦
喪其茀未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利曰貞吉无悔
其皆明於憂患之故方者向也出則以外為方入則以
內為方也既有典常則達於盈虛消息與時偕行之道
矣苟非具有時中之德又何以能行變動不居之道也
禮記故曰苟不至德至道不凝焉此道不虛行之謂也
王康○易者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嚴憚
之明失得之報也有如父母親臨而敬愛之見聖人之
情也初率其吉凶之辭揆其以卦之方則既有典常可
守矣蓋不可遠者易之體也而其用焉其道也屢遷易
之用也而有懼焉知夫卦象合一體同原者斯可以言
易之書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不虛

行朱震○此章專論玩辭觀變為學易之事而深有望
於其人也書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也
此二句一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患
以下言其辭也自其變觀之則九六之爻周流於虛位
之間或上或下而无常皆一剛一柔之相易不可為典
要而唯變所適然其剛柔之或上而出於外也既足以
為斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內
也亦足以為斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎
自其辭觀之則明於憂患而如父母之臨幸辭揆方而
有典常之可法而後總之以苟非其人道不虛行則玩
辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣胡一
測曰此章言觀變玩占之事且易之為書也不可遠
以其為道也屢遷之故何也蓋卦爻之變遷不定一
陰一陽流行於卦之六虛不曰六位而曰六虛者以
其有位而无爻故也上下无常剛柔相易其未變而
在此卦也為剛上而柔下及既變而在彼卦也又為
柔上而剛下皆不可為典要惟視其變之所適而已
視其變之所適則一卦何變而為六十四卦而其吉
凶悔吝亦皆隨之是宜隨其所變之卦爻以觀象玩
占之不暇而其書庸可遠乎且其上下雖无常也而

其出入也以度出入以卦之內外體及本卦之卦而言出者自內之外往也入者自外之內來也在本卦既有出入往來則必有所變之之卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦有彼卦之時位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡之理使知戒懼此易之為道也且辭中所告悔吝凶咎危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之故如此則雖無師保在前以訓戒之而常若臨之以父母之尊嚴矣其戒懼也何如初由變動所適之卦爻以玩其辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得默而成之不言而信之人則亦不能神而明之也然則易之為學其可以易言乎

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已本義○始於三畫成於六爻始有所謂易質原之終有所謂易質要之鄭康成○此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以為一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨

周易義疏卷之四

至三 三百九十一

其物言卦雖有全體而爻則无定用也徐幾○六爻相雜唯其時之不同而其事亦異如乾之取龍一物也或潛或見或躍或飛之不同時也如漸之取鴻亦一物也而于千于磐于陸于木之不同者亦時也錢藻

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻本義○初爻者卦之本本則其質未明

故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則

所繫之辭必擬議而後得易知但率其卦之辭而成其

卦之終也蔡淵○原始要終以為質此言六爻之始終

也六爻相雜唯其時物此言六爻之剛柔也其初難知

周易義疏卷之四

至一

其上易知本末也此言六爻之微彰也初辭擬之卒成

之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有

議也龔夫

若失雜物揆德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻末義○此章言重卦六爻之義易之為

書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爻相雜時異而物異八卦本

象也時物未象選其本甚微故難知其未已著故易知

初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不易知

乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事

言之始卒也其質一也時變則事變事變則道與之俱
未有違時造事以成能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雜揉八卦之時撰
定六爻之德辨其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京房又因互體作
飛伏法尤更難理然物无常是亦无常非施於彼者或
不宜施於此用於古者或不可行於今如蒙以九二納
婦而六三取女則不吉節以初九不出而九二不出則
失時屯下震為動六二互坤有女子貞不字之象上坎
為險六三互艮有君子幾不如舍之德得失是非不可

周易義叢卷下

以不辨也朱震 ○如坤坎為師而六五之爻曰長子帥

師以正應九二而言蓋指二至五為震故也坤艮為謙
而物六之爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四
為坎故也雷在天上大壯而曰羝羊有兌存焉明入地
中明夷而曰蒙難有坎存焉洪景廬 ○內外既有二正
卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈无遺闕
非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為
內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為
外卦之中故皆謂中爻吳幼清 ○是非者當位不當位
中不中正不正也內外卦既足以示人矣復自互體而

辨之則是是非非捨是乎益可見焉辨一柱
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半
矣

彖統論一卦六爻之體本義 ○中四爻或以陰居陽或
以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或以過或以不
及所謂撰德也是非者事也以言而明之者辨也辨是
與非原中爻之始也要存亡吉凶要中爻之終也蓋有
是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其
要也以辨是與非為要則存亡吉凶居可知矣言无待
於變也彖者又原要一卦之始終以為質者也以彖為

周易義叢卷下

要則智者觀其彖辭則思過半矣言无待於爻也蓋所
要者愈約則所知者愈易中四爻者六爻之要也而彖
者又一卦之要也虞京 ○上文既分言初上二爻及中
四爻此又總六爻言之噫歎美辭存亡者陰陽之消息
吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之
義居然易見可指掌而知矣又謂智者能見事於未形
雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分
之五六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易
之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖
第二句總言六爻此一節又總言六爻而復歸重於彖

蓋為結語與重首起語相始終下文則又更端而言中
四爻也 吳初濤

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

此以下論中爻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 本義

二與四功同乎陰而位有內外之異二遠於君雖在下
而多譽四近於君雖在上而多懼然陰柔之道遠則難

援二之遠而大要无咎者以其雖柔而居下體之中也
潘夢旂

○上文雜物撰德是謂中爻之互體此則論中

爻之本體

二與四為陰陰以降為用故不成乎四退而
成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君

若陰柔未成而不中故多懼 胡炳文

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唯剛則能
勝之 本義

○三與五功同乎陽而位有貴賤之異三以
臣之賤而居下卦之上故多凶五以君之貴而居上體

之中故多功然五君位也柔居之則危剛居之則能勝
其事故六居五多危九居五多吉也 潘夢旂

○三與五

為陽陽以升為用故不成乎三獨進而成乎五五為貴
又陽剛成而得中故多功三為賤又陽剛未成而不中

故多凶其柔危其剛勝專為三言也於四不曰其剛危
者九居四猶為剛而能柔者危者六居三則才柔而志

剛所以危也 胡炳文

○二四同陰功而內外異位二處
中故多譽四逼近於君故多懼柔之為道須援而濟故

不利遠者二之无咎柔之處中也三五同陽功而位有
貴賤三賤而過中故多凶五貴而得中故多功三五陽

體柔非其位處之則危居以剛健勝其任也所貴乎柔
者含弘居中順而不失其貞者也所貴乎剛者閑邪存

誠動而不違其節者也若剛以犯物則非剛之道柔以

卑倭則非柔之義也 韓康伯

○无待於陰宜貴而不宜
賤者剛也故三與五以貴賤等之用剛者多功有待於

陽利近而不利遠者柔也故二與四以遠近等之用柔
者多譽二之多譽者用柔中則五多功者用剛中也三

之柔危則二與四之柔為安三之剛勝則五之剛為當
而二之剛為不及矣 龔夔

測曰此章論觀象玩辭之事兼卦爻而言也夫易之
為書也惟卦與爻而已矣卦必原始要終以為體故

文王之繫彖也亦必原始要終以為辭如屯曰動乎

險中蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也乃若
六爻之剛柔相雜則惟其時物而已故周公之繫象
也亦惟取其時物以爲辭如乾之取龍物也而有潛
見躍飛之不同漸之取鴻亦物也而有干磐陸木之
不同咸取身爲物則有捭腓股肱之上下需取地爲
物則有郊沙泥血之遠近其同者物也其異者時也
且以六爻言之初爻者卦之本本則其質未明故難
知上爻者卦之末末則其質已著故易知惟難知也
故聖人繫初爻之辭亦必擬議其爲何象當用何占
而後繫之以辭惟易知也故聖人繫上爻之辭不過

周易義疏卷之五

五

因下爻之辭要其所終之何如而成之耳若夫雜取
互體以象物撰德辨是與非則非其中之四爻義或
不備如震下坎上其卦爲屯雜而撰之自二至四互
坤也其物爲地有順之德焉自三至五互艮也其物
爲山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而
吉固可辨其爲是互險位也而以陽居之則不當位
而凶亦可辨其爲非推此類可見夫六爻之中有物
有上又有中之四爻象辭所告靡有不備噫亦要其
存亡吉凶則雖居而觀其象玩其辭亦可知矣可无
事乎上筮也然在智者則又不必於各爻而觀其義

但觀卦首之彖辭則所思已過其半矣蓋彖辭或論
二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六
爻而已可見也存亡就陰陽之消息言吉凶就人事
之得失言且卦中四爻不特其互體可以雜物撰德
即但論其本體亦有遠近貴賤之異等與夫剛柔之
異用何以言之二與四同以柔順爲功而位有內外
之異二遠於君雖在下而多與四近於君雖在上而
多懼然而柔之爲道非藉剛則不立亦不利於遠也
而二乃大要得死咎者以其用之柔中故也三與五
同以剛健爲功而位有貴賤之異三以臣而居下體
之上故多凶五以君而居上體之中故多功然三五
皆陽剛之位任大責重故以柔居之則危惟剛則能
勝之上文柔中以位言即九二亦謂之柔中此言柔
危剛勝剛柔以爻言若以六居五則爲不勝夫象辭
之所以有吉凶悔吝者亦不過因其爻位之不同而
正言之焉爾學易者苟能觀象而玩辭當自得之

周易義疏卷之五

五九 三百九十三

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
三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲

人下二爻爲地本義 ○天地人三者一物而兩體陰陽

也而謂之天剛柔也而謂之地仁義也而謂之人故曰

三才兼三才而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也

地之道兼柔與剛也人之道兼仁與義也六者非他即

三才之道也是故三畫有重卦六即三三即一也朱震

○重卦之後則兼三才而兩之是一三才爲兩三才也

合爲一卦則陰或居上安知地之不爲天陽或居下安

知天之不爲地五爲君則天道爲人道夫一爲臣則地

道爲人道矣楊萬里 ○一而无兩則獨而无對天獨陽

而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼

而兩之天地人各有陰陽然後其道全而不偏所以重

三畫之卦而爲六畫者此也吳切清

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

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛

柔之位相間不當謂爻不當位本義 ○等類也乾陽物

坤陰物爻有陰陽之類而後有剛柔之用剛柔交錯玄

黃相雜曰文韓愈 ○一卦六爻具三才之道而有變

動九友常者皆變也九離靜者皆動也爻以變動爲體

者也等者貴賤之序以內外而言則二爲卑五爲貴初

終三四亦然遇九而爲陽遇六而爲陰故曰物陰爲陰

陽爲陽所謂相辨也陰與陽交陽與陰交所謂相雜也

相雜而當則適稱其分无過也无不及也惟其雜而不

當或過焉或不及焉此吉凶之所以生也蘇原 ○卦之

全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆

道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔

而小大有等故謂之物物即陰陽一物也一不獨立二

則成文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居

陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生

則可以觀變玩占而見其文之著矣徐幾 ○前章始以

質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必

雜剛柔以爲用故曰文胡炳文 ○易何以具三才之道

上古聖人仰觀天文俯察地理中取諸身以及物理故

以三畫擬之而成八卦而天地人之道已見既而又見

天下之事有所未備故復重之爲六爻由是六十四卦

之名始定中古聖人繫辭焉以斷其吉凶則易之爲道

廣大悉備立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立

人之道曰仁與義故曰六爻者非他也三才之道也然

所謂易者變易之道也卦之所以變動者皆在於爻故

曰爻也者效天下之動者也雖曰體天地之撰然不過

觀察其消息盈虛以默識吾人之進退存亡而已。雖曰
類萬物之情。然不過借取六爻之時物。以比况吾人之
得失悔吝而已。爻有卑高之等。故物有貴賤之殊。在上
則為君為父為夫。在下則為臣為子為婦。其在吾身。在
上則為首。在下則為腹。其在萬物也。在上則為龍。在下
則為馬。皆物也。物相雜。故謂之文。且以天地言之。天以
陰陽相錯。而日月雷風生。地以剛柔相雜。而水火山澤
生。由相雜故有變易。故乾六爻之間。初九潛九二見九
四躍九五飛。以吾人言之。則為心志。潛者寂然不動也。
見躍者精義以致用也。飛者正利用之事也。坤六爻之

周易卷之三

卷之三

間。初六履霜。故六四曰括囊。六二曰直方大。故六五曰
黃中通理。以吾人言之。則為氣體。履霜咸其拇也。括囊
咸其脢也。直方大則不疑其所行。黃中通理。則暢於四
支而發於事業也。此皆以變易言也。又以交易言之。如
雲雷交則為屯。此陰陽相雜出乎天。山水交則為蒙。此
剛柔相雜出乎地。而建侯行師由之。則吾人成能乎其
中也。又如師比。以一陽為主。陽在二為師。在五為比。而
群陰皆宗之。同人。有以二陰為主。陰在二為同人。在
五為大有。而群陽皆應之。夫是皆曰物相雜謂之文也。
何以謂文不當。如屯之六二。上六。蒙之六二。六四是也。

屯六三以不中正。无虞往吝。上六以无位无應。故泣血
漣如。蒙六三亦以不中正。而不有其躬。六四以遠實无
應。故曰困蒙吝。至於師六三。輿尸凶。比上六无首凶。同
人九二。伏戎于莽。三歲不興。大有初九。艱則无咎。皆以爻
之不當故也。推此類可以見人事失得之象。張行成

測曰。此章論卦爻之義。且易之為書也。廣大悉備。故
自八卦而觀之。卦有三畫。上一畫象天。則天道也。中
一畫象人。則人道也。下一畫象地。則地道也。而三才
之道具矣。又自六十四卦而觀之。則兼天地人之道
而兩之。故有六爻焉。其六爻者。非有他也。亦不過三

周易卷之三

卷之三

才之道焉耳。且三才之道。非一定之謂也。必隨時變
動。乃謂之道。以其有變動也。故曰爻爻也者。效天下
之動者也。既有變動。則其所居之位。自有遠近貴賤
之等差。以其有等也。故曰物物云者。物之不齊。物之
情也。既有等差。則剛柔之位。必相間雜。以其相雜也。
故曰文。韓康伯云。剛柔相錯。猶玄黃相雜也。若純一

其色則不為文矣文既相雜則必有正當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是為當位然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎吉凶生矣大抵兼具三才以体言猶上章之所謂質也道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之道備於我矣

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

危懼故得平安慢易則必傾履易之道也本義○夫文

不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存安其位者危不忘危者安懼以終始歸於无咎安危所由爻象之

本體也韓康伯○其辭危者易辭多述憂患之事以垂

法後世使保身危懼避危難也周氏云當紂時不敢指斥紂惡故其辭危微而不正既有傾危以蒙大難文王

卒有天下是危者使平也若慢易不循易道則使之傾覆紂之誅滅是也孔穎達○周文王囚於羑里而作周易故曰易之興也其當殷之末世周之盛德當文王與

紂之事是故其辭危今以其辭考之蓋莫有危於履與明夷者矣而履夬蠱井未濟次之履之辭曰履虎尾不咥人亨明夷之辭曰明夷利艱貞震曰震來虩虩夫曰孚號有厲蠱曰先甲三日後甲三日井曰汔至亦未繙井羸其瓶凶未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利然有先後淺深之不同是故履明夷與震懼之始也夬蠱井未濟懼之終也懼以終始以故危者使平其要无咎周公

得其家法故繫六爻之象亦皆危懼需之六四曰需于血出自穴小畜之六四有孚血去迷出履之九四曰履

虎尾愬愬終吉否之九四曰有命无咎疇離祉困之九四曰來徐徐困于金車吝有終離之六四曰樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎明夷之六四曰入于左腹履明夷之心于出門庭睽之九四曰睽孤遇元夫交孚厲无咎上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後脫之弧蹇之九四曰蹇蹇來連解之上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利井之九三曰井渫不食為我心恻鼎之九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食豐之九四曰豐

其部日中見斗旅之九四曰放于處得其資斧我心不
快歸妹九四曰歸妹愆期遲歸有時皆周公自言已事
也六爻四實近臣之位二正應三外臣上公孤之任皆
周公所親獲之地乃遭四國流言之變居東三年罪人
斯得成王既得鴟鴞之詩又感風雷之變始悟而迎公
命保釐東郊故其辭皆危亦猶文王繫象之意也荀九
家○非末世則情偽不如是之滋熾也非盛德則易道
无自而傳也末世紂之事也盛德文王之事也文王之
心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易
道能使如此豈易使之耶殖有禮覆昏暴天之道也朱

周易義叢卷之五

系

四

中行○前言易與於中古作於憂患尼父之意已屬之
文王矣以為未足也此章又明言易與於殷之末世周
之盛德猶以為未足也又指而名之曰當文王與紂之
事則无復秋毫隱情矣嗟夫千載之屈有幸逢一朝之
伸一家之私有不没天下之公文王无過於紂而有過
於尼父其千載之屈一朝之伸也乎紂殷王也尼父殷
後也而尼父貶殷為末世褒周為盛德指紂之名而不
諱稱文王之王而不抑其不以一家之私没天下之公
也乎大哉文王之聖歟至哉尼父之公歟楊萬里
測曰此章推論聖人繫辭之義韓康伯曰文王以盛

德蒙難而能亨其道故稱周之盛德又曰當文王與
紂之事故其辭危自今觀之文王之繫卦象也若履
小畜明夷睽蹇解困否剝夬震井渙多迷已憂患之
事周公之繫象也亦然夫率多迷管蔡武庚時事
故其辭率皆危懼夫危者使平易者使傾此易之道
也且易道最大百事皆然故曰百物不廢物猶事也
危則平而易則傾天下何事而能外此道也易中所
言百物之理即所謂冒天下之道是已然不過欲使
人惧以終始其要无咎已耳此即終日乾乾夕惕若
厲无咎之謂也朱子曰其要只欲无咎要猶要領也

周易義叢卷之五

系

五

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順
也德行恒簡以知阻
至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於
事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患
則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知
其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻
則不因於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也本義
○陽必交於陰陰必交於陽陽陷於陰之間而為陰之
所難故陽之所陷在陰陽陷而陰和陽專而陰卑陰出而

非其時而為陽之所止故陰之所陷在阻乾之上九知
一陰之將生則能用九而无首可謂知險也坤之上六
知一陽之將生則能用六而利求貞可謂知阻也虞源

○上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知

險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮朱震○或問乾者

天也何以有險坤者地也何以有阻曰天之德至健然

至於霜降水落之時亦不能行非險而何地之德至順

然至於雉雊泉動之時亦不能拒非阻而何聖人体其

象以為知故曰盈不可久動而有悔曰始交而難生險

在前也体其象以為行故曰其道窮慎不害也有厲利

己不犯災也健而知險則其健也不陷順而知阻則其

順也无拒此所以為乾坤之德行也解于先

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者

理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故

有以成亹亹本義○不易則為險不簡則為阻天險不

可升地險山川丘陵言險不言阻則知險為大難阻為

小難以險阻告人則萬物之心无不說精研諸侯之慮

使諸侯以此易道思慮諸物轉益精研孔穎○乾健而

為萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二

適也其德行恒簡以易也故知險之為難以簡也故知

阻之為礙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同有友而得之

能无悅乎以我所有慮其不然能无研乎侯之衍文也

王弼例畧曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶截於

无形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之

成之者易簡而已朱震○定吉凶於卦爻之中使人勉

勉從善不陷於邪佞胡翼之○事之未定者屬乎陽定

吉凶者乾之事也事之已為者屬乎陰成亹亹者坤之

事也大抵言語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是

陽成務是陰致知力行致知是陽力行是陰推類可見

愚聞之師云周謀○理悟而心悅乾之事也故有以定

吉凶事來而慮研坤之事也故有以成亹亹此言易之

辭危而能使人如此也胡炳文

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知

來本義○變化云為吉事有祥不假象占者也象事知

器占事知來求諸象占者也不假象占百姓之所以與

能也余德新○在天道為變化在人事為云為人事與

天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也如變化云為則象之而知其已形之器於吉事有祥則占之而知其未形之事此言人於易之理可以知其如此也胡炳文

測曰此言聖人德具乾坤故能作易以教人知來也夫乾天下之至健也聖人之體性與天同其至健故其德行恒易以知險夫坤天下之至順也聖人之體性與地同其至順故其德行恒簡以知阻由健故易易而知險則其健也不陷矣由順故簡簡而知阻則其順也不困矣能悅諸心者用知險阻而心與理會

周易義疏卷之十四

三十一

也能研諸慮者亦由險阻而理因慮審也說諸心故有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆先知之研諸慮故有以成其慮而於其有險阻者則先幾而避之於其無險阻者則因用而趨之自不至於陷且困矣是故天道之變化人事之云為其吉凶有災祥之先見聖人之心與理會故象事足以知器凡事物已然之迹一成而不移當然之理一定而不易者器也今觀變化云為則於其事理之一定者皆能知之矣所謂智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡事在幾微而吉凶尚未應者來也今悟吉事有祥而

於事應之未至者必先知之所謂神以知來是已凡此皆未作易以前事吾夫子特詳言之者凡以為下文張本云爾

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能本義○稽衆謀以定得失寄卜筮以考吉凶不復思慮而得失自明不勞探索而吉凶

自著類萬物之情通幽深之故故百姓樂而不厭也康伯

○天地設位乾坤之定體也聖人成能乾坤之妙用也不特成能乎天地之間能乾能坤无所不能也人

周易義疏卷之十四

三十一

謀鬼謀此聖人之成能而百姓與焉與猶與知與能之謂也雙原○天地設位而易道行乎其中故自其尊卑言之則乾坤之位定自其動靜言之則剛柔之畫斷自其成象成形言之則陰陽之變化見凡此皆天地自然之易也由是聖人作易以成其能伏羲畫為八卦又重為六十四卦則消息盈虛之理無不可見文王周公又繫之以辭焉則吉凶悔吝之象無不可見凡此皆聖人成能之事也君道至剛而其義也用柔故必參之人謀以盡天下之心所謂謀及卿士謀及庶人是也臣道主柔而其動也用剛故必參之鬼謀以決天下之疑所謂

謀及卜筮是已由是百姓得是法而行之是雖日用而不知者亦皆可以與能矣要此聖人之成能有以及之也劉翔

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻象謂卦爻辭本義○卦以象告與天象同

也爻言變象言象則以情言與人情同也陰陽之情人情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣剛柔一也相摩言其成卦相推言其趨時立本則卦為主而相辨雜居則爻為君而相通此其所以吉凶可見也龔夬○八卦以象告即天地雷風山澤水火之象

周易義疏卷五十四

七十一

而近取諸身遠取諸物之象皆可以例推爻象以情言即下文愛惡遠近情偽之情言象則必有變動而剛柔由變動以雜居也言情則必有相攻相取相感而吉凶由相攻相取相感以見也張行成

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

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生本義○上文言

剛柔雜居而吉凶可見則象之所以示人者明矣變動以利言吉凶以情遷此再言辭之論人者殊也是故愛

惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之二情此四相者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害

者商畧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情偽始就淺深分之若錯而總之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相

周易義疏卷五十四

七十一

得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而偽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比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猶多故聖人舉以近明之項安世○易道變動開物成務以利言而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復即命與初相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也九五大師克相遇惡九四也遠近相取如姤九

五以祀包氏上九始其角遠取初六也解六三負且乘
近取三四也豫六三盱豫近取九四也情偽相感如中
孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以
情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以偽感乎二也漸
九三夫征不復婦孕不育以偽感乎四也凡此皆以情
遷者也徐幾

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

卦爻之辭亦猶是也本義 ○求易之情必自察辭始辭

也者所以達情而察物也夫言者心之聲而其情常見

周易義叢卷之五

三五 三頁十五

乎辭由辭以察其情則易之情得矣上繫以理為主終
於不言而信蓋所以成已下繫以人事爲用而終於六
辭蓋所以知人成已仁也所以盡性知人智也所以窮
理彙 ○易之辭皆由情而生入之辭亦由情而生故
此又以人譬之此篇首章云繫辭焉而命之又云聖人
之情見乎辭蓋唯聖人能因易之情而繫易之辭是爲
一篇始終之脈絡云吳幼清

測曰此承上文言聖人不假卜筮而知吉凶如此蓋
與天地合其德矣是以天位乎上地位乎下而聖人則
作易以成能乎其中凡以參贊乎天地也由是人謀

鬼謀雖百姓日用而不知者亦得以與其能矣人謀
鬼謀即洪範所謂謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是
已故以聖人之易書言之八卦以象告所以象其變
化云爲也剛柔雜居而其象著矣爻象以情言所以
明其吉祥之故也吉凶可見而其祥顯矣此以易書
言也變動以利言吉凶以情遷則以人之筮易者言
蓋著之變動乃是推明人事之利與不利懸其象以
示人也及乎變動之後其所過之占有吉有凶則又
隨其卦爻之情而推遷也其變動何以有利不利耶
是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽

周易義叢卷之五

七五

單

相感而利害生利害者商畧其事宜或利或不利也
至於悔吝則有迹矣吉凶則其成也相感情之始交
故以利害言相取則有事矣故以悔吝言相攻則其
事極矣故以吉凶言若錯而言之則相攻相取相感
之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡
也聖人特以相近一條言之故曰凡易之情近而不
相得則凶或害之悔且吝蓋舉近以駭遠耳何謂吉
凶以情遷觀諸夫人之辭則可見矣是故情之將叛
者其辭慙中心疑者其辭枝以至情之吉躁誣善失
其守者其辭則寡則多則游則屈卦爻之辭亦猶是

也然則占其吉凶者可不求其情乎大抵繫辭上下
兩篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫
也辭之所以繫則本於卦爻有是情耳故其書曰繫
辭傳云

周易義叢卷之十四

終

周易義叢卷之十五

說卦傳

說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意
者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲
傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說
卦傳之發端也 吳幼清

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而
著莖長丈其叢生滿百莖 本義 ○凡言作者創造之謂

也伏羲始畫八卦以體天地之撰自神農以後便是述

周易義叢卷之十五

十一

修不可謂之作也則幽贊用著謂伏羲矣故乾鑿度云

番皇策者羲用著在六爻之後即伏羲已重卦可知也

孔穎達 ○說文云著蒿屬生千歲三百莖易以爲數天

子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似

藟蕭青色科生 陸德明 ○幽贊於神明而生著用著以

求卦非謂有著而後畫卦 伊川 ○天地生著之靈也固

可以揲而成卦行而爲數不有聖人幽贊於神明則混

同於區宇之間與凡草木俱腐爾神明之道何自而通

乎 楊中立

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三三而六兩二二三則為七兩三一三則為八小義○幽深也贊明也參奇也兩偶也七九陽數六八陰數韓康伯○夫數垂於一生於二成於三此天地人所以立也行於五成於六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也天一數之垂也雖明其垂未可以用也地二數之生也天生則滋乃可以推之也天三數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也五行水生乎一而成乎六火生乎二而成於七云云天一必待地六而成之地二必待天七而成之其體雖五而成必六六者非他天地生成之謂也天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而為五其一不用者六來則一去也既成則无生也有生於无終必有始既有則无去矣故大衍五十其用四十有九入有去无之謂也物不兩大必有盈虛日往則月來晝極則夜進盈於此則虛於彼盈於小必虛於大此用所以不窮也關子明○大衍聖人之倚數也五十著數六十卦數五者著之小衍故五十為大衍八者卦之小成則六十四為大成著德圓以况天數七故七

七四十九卦德方以况地數八故八八六十四著用數卦體數用以體為基故存一體以用為本故去四圓者本一方者本四大衍之數其筮法之原乎康節○著數卦爻易之麓也道德性命易之妙也參天兩地謂五也數上數者必以五雖窮乎十百千萬必以五數上之所謂倚數也潘謙之○天陽也陽象奇奇一畫中實得三分參天之數地陰也陰象偶偶一畫中虛比陽闕一分而得二分兩地之數倚依也畫之數依此而起也故三奇為乾則三其參天之數而為九是謂老陽三偶為坤則三其兩地之數而為六是謂老陰二奇一偶為巽離兌則二參一兩而為八是謂少陰二偶一奇為震坎艮則二兩一參而為七是謂少陽因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也丘行可觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近於人事而言朱子語錄○深明神明之道而生用著求卦之法五位相得而各有合天得三合謂一三五地得兩合謂二與四七九為奇天數也六八為偶地數也故取奇於天取偶於地而立七八九六之數也觀變於陰陽而立卦者觀察變化之道象天地陰陽而立乾坤等卦也發揮

於剛柔而生爻者發動揮散剛柔兩畫而生變動之爻也孔穎達 ○數既形矣卦斯立焉聖人因其變之或九或七而為陽因其變之或六或八而為陰變至十有八而卦成焉聖人无與也特觀其變而立之爾故曰觀變於陰陽而立卦卦立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其為爻之剛因其數之陰而發明其為爻之柔聖人无與也特發揮之爾故曰發揮於剛柔而生爻楊萬里 ○陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以為爻復言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也蔡淵

周易義叢卷之七

四

主

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析

言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人

作易之極功也本義 ○聖人用易上以和協順成聖人

之道德下以治理斷制人倫之正義又能窮極萬物深

妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於

一切所賦之命莫不窮其短長定其吉凶也孔穎達 ○

道德出於性命而義理生於道德如乾之性健則以元

亨利貞為德在人則仁義禮智是也故曰君子行此四

德者坤之性順則以元亨利牝馬之貞為德在人則為

剛方正大之德故曰直方大又曰美在其中暢於四支皆和順於道德之謂也既有道德以為體則其發之於用也自然能理於義如六十卦之時義在屯則曰勿用有攸往利建侯在蒙則曰童蒙求我初筮告瀆則不告在需則曰利涉大川在訟則曰不利涉大川在小畜則曰密雲不雨自我西郊在履則曰履虎尾不咥人亨文理粲然隨事而別又以六爻言之如乾之潛見躍飛用各不同如需之郊沙泥血戒懼亦異皆理於義之謂也窮理即理於義之事盡性即盡其道德之性也至於命則窮神知化可以替天地之化育矣故曰易也者三才之道也荀九家 ○窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便至命如木可以為柱理也其曲直者性也其所

周易義叢卷之七

主

以曲直者命也理性命一而已又曰窮理盡性以至於

命三事一時便了元无次序不可將窮理作知之事若

實窮得理即性命亦可了明道 ○程伯子說窮理便是

至於命亦是失於太快此義儘有次序須是窮理便能

盡得已之性則推類又盡人之性既盡得人之性須併

萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有

事豈有當下便理會了橫渠 ○著本自神明聖人幽贊

之而已天圓地方之象自具一二之數聖人不過參之

兩之而已其爲數也自有陰陽之變其爲變也自成剛
柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於著卦之德則
和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其
序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天
命爲一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之
所爲也 胡炳文

測曰說卦首章是無說先天後天之易卦也在昔伏
羲氏取法象天地始作易之八卦復重之爲六十四
卦也實有參贊化育之功由是神明感之而生著聖
人取之以作筮也而易數肇於茲矣然其爲數也亦

不過倚天地之方圓參之兩之以爲九六七八由是
立卦生爻而易象靡不具矣伏羲之作筮雖不可考
然其數自河圖來又夏有連山殷有歸藏二易則其
所從來也遠矣姑以後聖立卦生爻之義明之所謂
觀變於陰陽者觀四營十八變合其所得老陰老陽
少陰少陽六爻以立卦體如六十四卦各有定名而
象在中央發揮於剛柔者獨取用九之剛用六之柔
發揮以生變動之爻如在師之臨在大有之睽而占
在其中矣且易數易象非精通於易理者不能作也
夫惟聖人和順於道德與乾元坤元同其健順然後

能具四德以乘六龍明治於六十四卦之時義言天
下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也
故由其窮理言之蓋與乾知大始同其易洞察於消
息盈虛而易理无有不明由其盡性言之蓋與坤作
成物同其簡從違於吉凶悔吝而易道靡有不盡由
其至於命言之蓋與陰陽之不測同其神窮神知化
而无方无體之妙用又无不在我矣苟非聰明睿智
與天地合其德者其孰能與於此哉此又三聖之所
同也嗚呼易之道其至矣乎

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位
而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜
而成文章也 本義 ○易有太極太虛也陰陽者太虛聚
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爲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故六
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逃於天地之間
乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位言之初三
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戊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

周易義叢卷之十五

八

王

入而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之
昏柔不足以蔽之至於盡性而配天地矣朱震○立天
之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與
義兼三才而兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只
是一箇道理伊川○上言窮理盡性至命此言順性命
之理則陰陽柔剛仁義是也以爻分之則上二爻為天
之陰陽下二爻為地之柔剛中二爻為人之仁義兼三
才而兩之謂重卦也方卦之小成三畫已具三才之道
至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰
分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初

至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂
九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛
亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭
用以為之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也丘
行可

測曰自第二章至第四章皆說先天之易此章推論
立卦用爻之義云且伏羲氏仰觀俯察見天道以陰
陽而立地道以柔剛而立人道以仁義而立斯實性
命之理也乃聖人則立卦以象之以上二畫象天之
陰陽中二畫象人之仁義下二畫象地之柔剛兼三

周易義叢卷之十五

九

三百六

才而兩之故易必六畫而成卦原始要終見六位之
有陰陽六爻之有剛柔斯實性命之情也乃聖人則
因爻以效之分初三五為陽位二四上為陰位迭用
柔剛之爻以居之或以柔居陰以剛居陽為當位或
以柔居陽以剛居陰為不當位亦有以柔剛之爻互
居陰陽之位為剛柔得中者故易必六位而成章卦
列置為六十四凡以立其體周流乎六虛凡以效其
用由是顯諸仁以生富有之大業藏諸用以成日新
之盛德吾人與天地同而三才性命之理靡有不順
者矣文王周公之觀象繫辭也亦不過發明伏羲氏

之緼而已豈有出其範圍之外者乎學易者第深求諸先天之卦爻則思過半矣

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

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東

南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成

六十四卦所謂先天之學也本義○六十四卦圓布者

乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中

極于午中陰生于子中極于子中其陽在南其陰在北

方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南

周易義叢卷之五 十一 習三 小

此二者對待之體圓於外者為陽陽動而為天方於中

者為陰陰靜而為地也康節○不言八卦而言八物非

物无以見相與變化之理也紫中○八卦既成按而數

之天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四

角斜對八卦相錯粲然有倫也項安○天地定位者乾

南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西

北兌東南山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也

雷風相薄者震東地巽西南雷從地而起風自天而行

互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相

侵克又離為日居乎東坎為月居于西日往則月來月

往則日來日月相推而明生亦不相侵克之義也吳幼清

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎

艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震

巽坎艮坤為次故皆逆數也本義○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

相易也水火不相射坎離以中相易也虞翻曰射與數

同音厭也坎離水火不相厭坎戊離巳日月三十日一

會於辰故不相厭也伏羲氏之王天下也乾坤定上下

之位坎離通左右之門巽與震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

往者以順而數知來者以逆而知邵堯夫曰數往者順

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聖人將

說易故先言易之本易逆數也故六爻自下而起朱震

○縱橫相錯而六十四卦乃備然後可以數往而知來

往有體故順數之來無方故逆知之順數者智之事也

逆知者神之事也易具神智者也此所以於來不特知

之而又數之也龔大

測曰此章明伏羲氏之易卦乾南坤北天地定位而合德兌東南艮西北山澤異體而通氣震東北巽西南雷風各動而相薄離東坎西水火不相射而相資既天地相銜六物相交以成變化如此聖人因重卦合八卦各相交錯而成六十四卦則夫天地之撰萬物之情性命之理吉凶之數既往之事將來之幾靡一不具於卦爻之中矣故易之體用人欲知已往之事則數其已成之卦順其後而得之所謂象事知器是已人欲知將來之幾則占其未生之卦逆其前而知之所謂占事知來是已然而聖人之作易也固將

周易義叢卷之五

主 臣

以前民用也故易之爲用皆以逆數而知來事也此所謂先天之易更以邵子所得先天方圓二圖攷之其說自明然數往知來一節邵子朱子之說稍有異同讀者詳之

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同 本義 ○上章言八卦自然之象

此言人卦自然之用萬物方靜雷則動之萬物方聚風則散之其生欲潤故潤之以雨其成欲烜故烜之以日

動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故艮以止之有止則有說故兌以說之萬物自動而止自止而說物極矣而莫之爲君則无主乃亂故乾以君之所以治之也徒治之而无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也雷風雨日物也艮兌乾坤象也言物則天地山澤亦物也言象則震巽坎離亦象也此就一體之生成而具八卦之用也故始於雷風而終於乾坤豈獨萬物然哉聖人之所以治天下其序亦若此而已矣 夫 ○動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋

周易義叢卷之五

主 臣

烜則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功也此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相爲用此章則言八卦造物流行有生長收藏之事也 蔡淵

測曰此章以陰陽生育萬物發明八卦之義蓋即先天對待之體且後天流行之用所以承三章而起第五章也乾坤初爻相易而爲震巽雷動風散則物始萌舒二者爲生物之始天地之德莫先於此即四德之元也乾坤中爻相易而爲坎離雨潤日烜則物皆

滋長二者為生物之通覆載之間莫不嘉美即四德之亨也乾坤中文相易而為良兌艮以止之則物成兌以說之則物遂二者實生物之遂物各得宜不相妨害即四德之利也然六子之致用皆主於乾而成於坤故乾以君之則物有所歸坤以藏之則物有所息二者實生物之成實理且備隨在各足即四德之貞也胡炳文曰自動至順物之出機自止至藏物之入機出无為有氣之行也故以象言入存於无質之具也故以卦言大哉伏羲氏之作易也其斯以為後天之緼矣乎

周易義叢卷之五

古言

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也本義○自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之始終而其八卦之用也故始於震而終乎艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物萬物之所出則與之出而不辭萬物之所歸則與之歸而不忤其道則神而已矣故其序帝為先萬物次之而終於神其乘時也自震出而

震者東方春則萬物草昧之時也至於巽其位為東南其時為春夏之交而後昧者明草者齊所謂潔齊也潔齊然後長短大小莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤也者雖為西南夏秋之交而其體實為母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而為之役役而不已則物窮故說言乎兌兌為西方秋氣所收斂而萬物小息之時也乾與兌交者也於方為西北於時為秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生故八月謂之小春陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以

周易義叢卷之五

古言

勞還矣故勞乎坎坎以方則為北以時則為冬而萬物之所歸也有歸則萬物之終也有終者復有始矣故成言乎艮艮東北也於時冬春之交也言萬物之所成終而所成始又出乎震也龔夬○自巽至兌為陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾胡一桂○成言乎艮謂成終而成始止乎此矣復出乎震也楊中立

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此
舊有神也者妙萬物而為言者也
一字蓋誤以下章首句合於此

上言帝此言萬物之隨帝以出入也本義○此言八卦

見於一歲之造化柴中行○帝之出入不可見而為物

者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不生然氣

之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮

一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮皆以

方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備此三者

之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義

蔡淵○坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居

南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也故

居西北四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也

巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌

陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也

坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四

時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾

坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之火生土故坤

次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土

亦不能生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之

用五行之主循環無窮此所以為造化流行之序也徐

測曰此章明文王後天之易故以流行之大用言且

帝也者三才之主宰也出乎震齊乎巽相見乎離者

顯諸仁也誠之通也誠通之始在天地則出乎復臨

齊乎泰壯以吾人言之則出乎隱微而研諸慮故曰

出乎震齊乎巽若然則必至於亨且明矣品物流行

含萬物而化光在吾人則嘉會足以合禮故曰相見

乎離物既亨明必有任養之之役者若禮之見於言

動威儀之間凡皆坤作之也故曰致役乎坤物得其

養則充足而向於實各正性命故說也亦猶吾人禮

行則義定彼此各得其分而義无不和和斯說矣故

曰說言乎兌此與理義之悅我心悅字同戰乎乾勞

乎坎者動極而靜藏諸用也戰謂陰陽相薄在吾人

則感應之後雖得宜而悅然有過則內必自訟故曰

戰乎乾戰有乾乾夕惕之義至勞乎坎則復歸于靜

矣萬物皆歸根於內而休息在吾人則退藏於密故

曰萬物之所歸也與歸根復命之義同成言乎艮者

保合太和以為萬始之本在吾人則既以崇德又以

為出而利用之基故曰萬物之所成終而所成始也

乃若帝出則萬物皆隨之以出潔齊相見皆出之事也而富有之大業靡不由之帝入則萬物皆隨之以入戰勞成終皆入之事也而日新之盛德靡不由之然而盛德又所以爲大業之本貞下起元實萬化之機軸也至哉文王之作易乎雖以流行爲大用而先天之全體具是矣

右第五章

此推卦位之說多未詳者本義

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

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義本義○神既範圍天地故此以下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用水火既不相入又不相及則無成物之功明性雖不相入而氣則相及也雷風俱動動若相薄又相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相悖逆也山澤雖相懸亦能通氣動撓燥說潤之功是雷風水火澤至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也孔穎達○不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣虞仲翔○上說天

地定位六子致用此說六子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬物而爲言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物不可得而分故合而爲神張子厚曰一故神兩故化妙萬物者一故神也朱震○天者理也神者妙萬物而爲言者也帝者以主宰事而名伊川○動撓燥說潤終始皆據後天分合之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分旺之時即无極之真二五之精所以妙合而疑者未始有矣於先天之事也苟无此章則文王爲无體而伏羲爲无用矣故讀易者於此不可不深玩也相逮與不相悖相薄與不相射皆互言之也項安世

周易義叢卷之五

九

四

五

測曰此章合先天後天之體用而言以終第四章之義夫神者乾坤之妙用也合則爲一分則爲萬故曰妙萬物而爲言者也且乾坤不測之神要皆任使六子以成變化之功耳是故動萬物者莫疾乎雷物之始生於時爲春撓萬物者莫熯乎風物之潔齊於時爲春夏之交燥萬物者莫潤乎水物皆相見於時爲夏說萬物者莫說乎澤物皆利遂於時爲秋潤萬物者莫潤乎水物皆歸藏於時爲冬終萬物始萬物者莫盛乎艮終則有始於時爲冬春之交此以流行之

卦氣言易之用也然而用必有體是以水火惟不相射而相逮也故坎不得離則物无以相見離不得坎則物无以歸藏雷風惟相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得巽則物无以潔齊山澤惟相接而通氣也故艮不得兌則物无由利遂兌不得艮則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體也夫先天後天之相為體用如此然後天地能變化以生成萬物也以吾心之鬼神揆諸天地之撰无不昭合學易君子其可以不究心乎

右第六章

周易義叢卷之五

三十一

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情本義○上序八卦之相為用此序八

卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏於二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰闇陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則為陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則為麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不逮之則動者可

止之時也故艮為止一陰見乎外而二陽不逮之則伏者可見之際也故兌為說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗於陽然象於坎不言陷而言險者以陽陷於陰陷於險也於巽不言入而言巽者以巽有順意而入不足以盡巽也巽夫○此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以家依八卦之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序也吳幼清

周易義叢卷之五

三十二

測曰此章說八卦之德蓋合流行對待而言三才之理一也且乾之象天也天主神運其為德純陽而至剛故極其健在吾人則為心志為天命之性其知大始與乾同其健故曰乾健也坤之象地也地主化育其為德純陰而至柔故極其順在吾人則為情貌為浩然之氣其作成物與坤同其順故曰坤順也震於乾為長男其象雷主動萬物而萌作之巽於坤為長女其象風主入萬物而潔齊之若以對待言之震復而動巽遇而入亦雷風相薄之義也在吾人則為心志之動於幾微義理之研諸思慮故曰震動也與靜

極復動之義同巽入也。即精義入神之謂也。坎於乾為中男。其象為水。為雨露。主參陷。而陽氣浸潤於萬物之間。離於坤為中女。其象為火。為日。主附麗。而萬物相見於離明之地。若以對待言之。則坎陷於陰。離麗於陽。亦水火相逮之義也。在吾人則所謂習坎維心亨。嘉會足以合禮。故曰坎陷也有動心。恣性困於心衡。於慮之義。離麗也。蓋已見於行事。施為之實。發於動作威儀之間矣。艮於乾為少男。其象山其義止。主止。萬物蓋至是物皆成實。故止以成終。又所以為成始之地。兌於坤為少女。其象澤。其義說。主說萬物。蓋至是物皆利遂。故說以自足。又以為歸藏之基。若以對待言之。則艮止而專。兌悅而應。亦山澤通氣之義也。在吾人則為止於分而和於義。既以崇德。又以為出而利用之本。故曰艮止也。有隨事止於至善之義。兌說也。有入而不自得之義。蓋顯諸仁。藏諸用。聖人之與天地。一而二。二而一者也。有志於易道者。試以八卦之德。求諸性情之間。真躍然若有見乎其前者。夫是之謂心易云。

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

遠取諸物如此。本義○天行健故為馬。地任重而順故為牛。震動象龍。動物巽主號令。雞能知時。坎主水。瀆豕處于濕。離為文明。雉有文章。艮為靜止。狗能善守。禁止外人。兌內剛而外悅。羊內狠而外順。故為人所畜。孔穎達○有是才故可以遠取諸物。近取諸身。馬行不息者也。牛順以載者也。龍者性動以善變。自潛以至於飛也。鷄羽屬也。而不能飛。其性則為入為伏。知時而善應也。豕則性趨濕。而豕汗澀。雉則體文明而性介。潔剛而善禦。柔而附人者狗也。狠而善觸。說而不能害人者羊也。此遠取諸物也。巽夫○以動奮之身而靜息於地。勢重陰之下。與地雷同其寂者龍也。龍之潛於淵底者。重陰之處也。以入伏之身而出聲於天氣。重陽之內。與地風同其感者鷄也。鷄之鳴於丑半者。重陽之時也。前後皆陰之汗澀而中心剛躁者豕也。前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也。外剛能止物而中內柔媚者狗也。外柔能說草而中內剛狠者羊也。此以動類之八物擬八卦也。吳初清○造化權輿云。馬乾象。故蹄圓。牛坤象。故蹄折。項世安○夫子於八卦取象。有括文。王周公象爻之例者。有自括大象之例者。又有於說卦別取者。如上章天地山澤

雷風水火是括大象之例。如此章乾馬兌羊巽雞離雉是括周公爻例。周公於大畜乾爻稱馬大壯似兌稱羊中孚巽爻稱鷄睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子於說卦又有所取而前聖未有其例者也。胡一桂測曰此與下章皆說八卦之象且伏羲氏之畫卦也遠則取諸其物蓋物理與易象通故舉八物以象八卦而易之道即此八物而具在所謂言乎其遠則不禦是已夫乾既以象乎天矣於物則為馬言其健而善行也故分六爻而言其變動則謂之龍合全體而象其行健則謂之馬以吾人之心志言之則其自強

周易義叢卷之五

畜一四十五

不息亦如馬之健於行也夫坤既以象乎地矣於物則為牛言其順而善載也故分其六爻而言其中德則謂之直方大謂之黃裳合全體而象其任載則謂之牛以吾人浩然之氣言之則其配義與道亦象牛之善載也震於物則為龍象陽德之潛而時動也龍潛於淵底在重陰之下與地雷同其寂而見惕躍飛恒由之故以動言乃若吾心之靜極復動其幾亦猶是也巽於物則為雞象陰德之信而善入也鷄鳴於丑半在重陽之始與天風同其感而天之旦晝人之興作皆由之故以入言乃若吾人之志一至而氣即

次焉其善應亦猶是也其大者則為帝王之命令亦有人入人之象坎於物為豕象剛德之陷也豕以剛躁之性而陷於前後汗濁之中欲躡其豈而不可在人則亦有然者矣困心衡慮欲出其險而未能蓋與水流而不盈同其象也離於物為雉象柔德之麗也雉以文明之身而麗於上下陽明之地眾所嘉美在人則亦有然者矣嘉會合禮終以譽命蓋與日月麗乎天同其象也艮以止為德於物象則為狗蓋狗之為物內止於人而外能止人有內外皆止之象在吾人則萬物庶事各止其所外物不接內欲不萌以成終也蓋與山之上止而下靜雖有大小之異而其為象則一也兌以悅為德於物象則為羊蓋羊之為物柔而悅於芻草內狃而拘於挽拽有剛中柔外之象在吾人則悅以利貞和而不流順乎大而應乎人以廣業也蓋與澤之悅萬物雖有廣狹之分而其為象則一也噫易之取象於物微矣哉

周易義叢卷之五

畜一四十五

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
近取諸身如此本義○首尊而在上腹包藏含容足能

動用震動之象股隨於足巽順之象北方之卦主聽南方之卦主視手能持止其物西方之卦主言語孔穎達
○其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則順上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物皆出於一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦者人是也有八物而具八卦者物是也伏羲所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也繫夫○人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽自下而升動於手者艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩行坎爲耳陽陷於陰也陽陷於陰故耳輪偶者陰也耳竅竒者坎中之陽也精脫腎水竭則離爲目陰麗乎陽也陽中有陰故目之肉白陰中有陽故目之睛黑精竭者目盲離火无所附也離爲日寐者神棲於心其日昃乎寤者神見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關目與耳聽唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內也朱震
○首會諸陽尊而在上腹藏諸陰太而容物足在下而動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在

外而明手剛在前口開于上又曰震陽動于下爲足艮陽止于上爲手手上而足下也巽陰兩開于下爲股兌陰兩折于上爲口口上而股下也丘行可○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項安世○八卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也余德新
測曰此則近取諸身以爲八卦之象也乾於吾身爲首會諸陽尊在上物至知知蓋以知大始倡於先而以心思爲用幾微未顯與在天成象同坤於吾身爲腹藏諸陰主容受志至則氣次蓋以作成物和於後而以色貌爲用好惡已形與在地成形同震於吾身爲足履於下象陽之動與咸其拇志在外同義巽於吾身爲股岐於下象陰之入與咸其股執其隨同義然而足動則股隨雷風相與也延平李氏曰心方動則氣乘之正相與之義坎在吾身象耳外虛陽內陷而聰可聽主謀象曰有孚維心亨乃其義也離在吾身象目內虛陰外麗而明司視作哲大傳曰柔麗乎中正故亨乃其義也然而耳聞則目必視水火相逮也朱子曰見聞是无心此不相射之義視聽是有心此相逮之義艮之德爲止在吾身爲手持物於上有

止之象大傳曰止其所也言萬物庶事莫不各止於其所亦如手之能固執也兌之德為悅在吾身為口開竅於上有悅之象蒙曰言能說於物物亦莫不悅而與之是以致亨亦如口之悅於味味足以自養也然而手足勞苦則唇吻燥渴山澤通氣也朱子曰發皆中節是各得其所也无所乖戾自然和說又曰既以安身又以崇德良之所以成終而成始也已上以序對言若夫足履於下為動手持於上為止翼傳曰震起也艮止也又曰震者動也物不可以終動止之故受以艮此言陽德之動止也股下岐而伏為

周易義叢卷之五

未

三百九十六

入口上竅而見為悅翼傳曰兌見而巽伏也又曰巽者入也入而後悅之故受之以兌此言陰德之伏見也耳外虛陽陷而聰在耳內虛陰麗而明在上翼傳曰離上而坎下也又曰坎者陷也陷必有所麗故受之以麗此陰陽之相為用也已上以反對言然四子易而坎離不易也由序對而觀之見陰陽之相須由反對而觀之見陰陽之本末八卦之近取諸身有如此要之一身之中罔非易也學易者其可以外求乎

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而言本義○得父氣者為男得母氣者為女坤初求得

乾氣為震乾初求得坤氣為巽坤再求得乾氣為坎乾

再求得坤氣為離孔穎達○京氏傳曰乾元資始有父

道焉坤元資生有母道焉乾一索坤其精為坤所得乾

飛而動坤伏而順其卦曰震為長男坤一索乾其氣為

乾所得坤飛而入乾伏而受其卦曰巽為長女乾再索

周易義叢卷之五

元

四百六

坤其精為坤所得乾飛而陷坤伏而內明其卦曰坎為中男坤再索乾其氣為乾所得坤飛而麗乾伏而外明其卦曰離為中女乾三索坤其精為坤所得乾飛而止坤伏而靜其卦曰艮為少男坤三索乾其氣為乾所得坤飛而悅乾伏而藏其卦曰兌為少女見者為飛不見者為伏此伏羲氏八卦飛伏法也逮神農氏重卦為六爻定為六十四卦則無互卦為飛伏其占法益以詳密乾初飛為姤二飛為同人五飛為大有上飛為夬三飛則為履四飛則為大有皆一爻飛而五爻伏以互體言之則同人為巽在大有為兌在履為內離在小畜為外

離合而言之為重離。分合外體小畜分合內體亦為
巽為兌也。蓋乾初二同飛則為遯。內體三爻俱飛則為
否。三四同飛則為中孚。外體三爻俱飛則為泰。若六爻
俱飛則為羣龍无首。乾盡伏而坤來現矣。坤初飛為復。
二飛為師。五飛為比。上飛為剝。三飛為謙。四飛為豫。以
互體言之。在師為震。在比為艮。在謙為內坎。在豫為外
坎。合而言之。為重坎。謙分合外體。豫分合內體。亦為震
為艮也。若坤初二同飛則為臨。內體三爻俱飛則為泰。
三四同飛則為小過。外體三爻俱飛則為否。若六爻俱
飛則為利未貞。坤盡伏而乾來現矣。若六子俱飛則男
女相互而變。有飛則有伏。可以類推。重卦六爻飛動。當
以文王之時用為次序。乾雖稱父。然來居西北。坤雖稱
母。然往居西南。震長子。代父資始。巽長女。代母資生。皆
有木德。故曰帝出乎震。齊乎巽。萬物皆隨之以出。而潔
齊也。以四德則為元離。中女依母。主嘉會。有火德。故曰
相見乎離。離也者明也。萬物皆相見。南方之卦。以四德
言之。則亨。兌少女依父。主和義。有金德。故曰說言乎兌。
兌正秋也。萬物之所說也。以凶德則為利坎。中男因父
戰于陰陽之際。當有以休息之。使萬物得所歸藏。有水
德。故曰勞乎坎。正北方之卦。萬物之所歸也。以四德言

周易叢書卷之五

手一四言

卦

之則為貞。艮少男依中男。以居有其貞。德足以幹事。欲
因長男以出。得土德與坤母同土。潤於水。必生木。故曰
成言乎艮。萬物之所成終而成始也。以四德言之。在貞
元之間。事之幹也。在天時則為春夏秋冬。故巽飛則震
伏。離飛則巽伏。兌飛則離伏。坎飛則兌伏。由艮起震。循
環不窮。以十二月計之。姤遯。剝坤飛則復。臨。夬乾現。故
曰七日來復。天行也。復。臨。夬。乾。飛則姤。遯。觀。坤現。故曰
至于八月有凶。消不長也。此皆以天地之生長收藏言。
若以人事言之。則自屯蒙需訟以下。皆有飛伏。而六十
卦之時用。可以類推。所謂以言乎天地之間。則備矣。是
也。京氏飛伏占法。有書特撮其大旨如此。即顛。○乾坤
六子初為氣。末為形。中為精。雷風氣也。山澤形也。水火
精也。項安世○將說天地生萬物而先言人者。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。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。是故聖人親其親。長其長。
而天下平。伐一草木。殺一禽獸。非其時。謂之不孝。朱震
測曰。此章說文王八卦之次序。而卦象具焉。亦卦變
之凡例也。今天地之初。止有天地而已。有天地則
有交合。此易道之所由生也。何以言之。天之體一而

周易叢書卷之五

手一四言

卦

實為陽其德則至健靜專而動直故曰乾地之體二而虛為陰其德則至順靜翕而動闢故曰坤且孤陽不育乾必求於坤而後能育孤陰不生坤必求於乾而後能生陰陽相求精氣相感此天地之所以必交合也乾主生故稱父坤主育故稱母索即求也乾一索於地其初陽為坤所得而成震謂之長男震之德為動其象為雷坤一索於乾其初陰為乾所得而成巽故巽謂之長女巽之德為巽為入其象為風雷風氣也乾再索於坤其中陽為坤所得而成坎故坎謂之中男坎之德為陷為險其象則為水為月坤再索

周易義叢卷之五

三十一

三十一

於乾其中陰為乾所得而成離故離為中女離之德為麗其象為火為日水火日月精也乾三索於坤其終陽為坤所得而成艮故艮為少男艮之德為止其象則為山坤三索於乾其終陰為乾所得而成兌故兌為少女兌之德為悅其象則為澤山澤開也乾坤以六子為用而萬物生故曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也何以謂卦變之凡例曰兩儀生四象四象生八卦八貞卦復生八悔卦此伏羲八卦之次序也以乾之三奇為父坤之三偶為母陰陽相求而生六子共為八卦又以重卦之

反對陰陽相交序為六十四卦此文王易卦之次序也以卦變言之若乾坤一爻變則乾為姤而坤為復若兩爻變則乾為巽或為遯坤為震或為臨若三爻變則乾為否或為中孚坤為泰或為小過若六爻俱變則乾見羣龍无首變而為坤坤利未貞變而為乾或於之卦取占此又反對互變之義也乃若卦象以遠取諸物近取諸身例之則此章曰父母曰長男長女中男中女少男少女實一家父子兄弟之義也故蠱之六爻皆以父母取象而師之六五曰長子帥師至於咸恒睽革之象傳則有長男中男少男長女中女少女諸象况廣卦象有為父為母為長子為長女為中女為少女諸明文可証蓋與第八九章同例也

周易義叢卷之五

三十一

三十一

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為美為水為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家有為龍為直為衣為育本義○集註曰積諸陽

為天陽體動為圓尊而在上為君一曰乾无不統為君乾稱父故為父萬物資始也一曰變生六爻為父粹而不雜為玉剛而能變為金一曰爻位剛合柔剛柔相濟為玉爻位純剛為金且玉金類也地四生金而天九成

之合生成而言謂之玉。獨取乾九老陽之義為金。金堅
剛性寒。故為寒。金生水。水極寒為冰。一曰為寒位西北
也。為冰寒之疑也。乾為四卦。故為大赤。盛陽之色
也。又乾為天而貫四時。故在秋冬為寒為冰。在夏為大
赤。一曰坎中陽為赤。乾純陽故加大字。以別於坎也。良
馬德莫加焉。行健而性善為良。老馬智最高。且自強不
息。脊馬筋骨至峻。其形確然。駁馬鋸牙能食虎豹。力莫
加焉。又駁馬色不純。蓋純極而駁生。或曰其色有中
正。故為駁。圓而在上者為木果。一曰果實而不剝於陰
如剝之碩果不食是也。又曰果實着木。有似星之着天
也。八卦類萬物之情。其情有不可勝言者。須觸類而長
之。如乾為君則坤為臣。乾為圓則坤為方。巽為曲直。離
為銳也。坤為吝嗇則乾當為施。乾為寒則巽為暑。坤為
涼。艮為濕也。荀九家蓋後漢荀爽為主。集九名家易傳。
謂之九師易。攷之劉向別錄。則曰淮南王聘善為易者
九人。從之採獲。故中書題曰淮南九師書。又文中子云。
九師興而易道微。說者謂淮南王九師易。或謂荀爽集
九家易未詳孰是。其曰為龍者本乾之六爻象也。曰為
直者即其動也。直之謂也。為衣者衣被一身。猶乾之覆
也。為言者言乃心之聲。聲出於氣。陽也。

周易義叢卷之五

三五

解

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
荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿本義
○集註曰坤積陰於下。故為地。物資以生。故為母。動闢
而廣。故為布。為均。一曰為布者。旁有邊幅。而中平廣也。
均者其勢均平。而无偏陂也。虛而容物。故為釜。靜翁而
不施。故為吝嗇。一曰釜善熟。而成吝嗇。由陰虛而不富
故也。性順。故為子母牛。一曰生生不窮也。厚而載物。故
為大輿。一曰坤三畫虛。故所容載者多。坎惟二畫虛。亦
為輿而得大也。三五大有以一陰為五陽之主。九二為軫。故
有大車以載之象。為文者坤衆色也。故曰物之生於地
者至雜而文。一曰坤偶畫。故為文。偶畫多。故為衆。有形
可執。故為柄。又曰柄者生物之權。九執持之物。其本着
地者。柄也。其於地也為黑。地之土色有五。若坤之所象
則於地為黑土也。蓋黑者極陰之色也。荀九家為牝者。
坤道資生也。彖曰利牝馬之貞。離其中女也。彖曰畜牝
牛吉。皆以牝為象也。為迷者陰暗也。故彖曰先迷失道。
為方者地方也。故六二之象曰方為囊者。虛而容物也。
故六四之象曰括囊為裳者。居下體也。為黃者土正色
也。故六五之象曰黃裳為帛者。質柔而平廣也。與布同

周易義叢卷之五

三五

習

義為漿者蓋太陰為水味甘且淡而順也。一曰漿甘而淡者土之德也。若賁六五有束帛象家人六二在中饋有酒漿象皆取於坤畫也。

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼食竹為萑葦其於馬也為善鳴為鼻足為作足為的頰其於稼也為反生其究為健為蕃鮮。

荀九家有為王為鵠為鼓。○集註曰陰氣凝聚陽在內而不得出則奮擊而為雷。一曰陽動於陰之下故為雷所謂雷以動之是也。陰陽始交故為玄黃蓋得乾初畫為玄得坤中上二畫為黃。一曰玄黃取相雜而成。

周易義叢卷之五

三六 四三

蒼色也陽氣始施故為專。一曰專當作藪與華同花蒂下連而上分為花出也。帝出則萬物畢隨之以出故為大塗。或曰一奇動於下而二偶開通前无壅塞也。乾一索坤而得震故為長子。震性動故為決躁。一曰陽生於下而上進以決陰躁者陽動之急也。為蒼食竹蒼深青色。食謂色之美。蓋竹之筠生於春而美者也。為萑葦萑荻也。葦蘆也。亦與竹類皆下本實而上幹虛故取以為震之象。其於馬也為善鳴為鼻足為作足為的頰善鳴者陽在內為聲。上畫偶口開出聲也。鼻足是散白陽之色。作足是超起陽之健。皆言下畫之陽也。的頰類有旋

毛中虛如射者之的。言上畫之虛也。一曰馬後足白曰鼻足。前額白為的頰。皆取其動而見也。剛反動下故於稼為反生。蓋萌芽自下而生。反勾向上也。震陽生於下而終於乾。故其究為健。春生之草必蕃盛而鮮美。故為蕃鮮。荀九家為王者。乾坤始交剛柔合德也。故良玉溫潤而栗然。為鵠者鵠海鳥其飛最疾。故射者以為的。亦震動躁決之象。為鼓者鼓動而有聲也。

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寡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。

周易義叢卷之五

三七 四四

荀九家有為楊為鶴。○集註曰巽入也。物之善入者莫如木。故无土不生。氣之善入者莫如風。故无物不被。一曰為木者幹陽而根陰也。為風者陰氣凝聚。陽在外不得入陰又不得出。故周旋不舍而為風。又木生於春得風而潔齊。又齊乎巽之象也。坤一索乾而得巽。故為長女。木有曲直須繩墨以糾治之。使曲者為直。工又引繩之直以制木者。巽德之制。故為繩直為工。又君入者出號令以齊物。亦有繩直與工之義。巽多陽少陰。故於色為白。又白者无入而不受。故可繪為五采。亦巽之義。風行遠且高。木下入而上升。故為長。為高。陰性多疑。

故為進退為不果。一曰為進退不果者。一陰盤旋於二陽之下也。陰伏於下。氣鬱不散。故為臭。一曰臭者。香羶腥焦朽之五氣。凡物有聲色臭味。聲臭屬陽。色味屬陰。異二陽外達。故為臭。反以三偶則震一陽內出為聲。亢者異之反體為味。艮者震之反體為色。以頭言之。陰血盛者髮多。陽盛於上。故為寡髮。以類言之。陽體盛者額廣。陰體盛者額狹。二陽在上。故為廣額。以眼言之。白者為陽。黑者為陰。離目上下白而黑者。居中黑白相間而停均。巽目上下白而黑者。在下。上白多於黑也。故為多白眼。巽陰得乎陽。故為近利市三倍。或曰商賈知時而善動。有離之象。春木生最蕃盛。有利三倍之象。於義亦通。其究為躁卦。震為決躁。巽三爻俱變。則為震。京氏傳云。易之用全在飛伏。如巽盡飛。則震現而巽伏。故曰其究為躁卦。荀九家為楊。上茂而下虛。為鶴高身而瘦足。皆二奇上盈。一偶下值之象。兌亦巽之反對。故大過以枯楊為象。又鶴將陰則鳴。蓋感初陰之氣而然也。坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。為血。卦為赤。其於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於木也。為堅多心。

荀九家有為宮為律。為可為棟。為叢棘。為狐。為蒺藜。為桎梏。本義。○集註曰。坎一陽在內而明。二陰在外而暗。內明外暗。故為水。一曰水以陽為質。故內明而外暗。與月同體。溝瀆所以行水。水流而不盈。故為溝瀆。坎陽匿陰中。故為隱伏。水之勢一曲一直。一方一圓。皆順其勢之所利。而因其人之所導。故為矯輮。一曰陽在陰中。抑而能制。故為矯輮。為弓輪。矯輮者。彎曲而使之直。輮直而使之曲也。弓蓋二十八所。以蔽其車之上。輪輻三十六所。以載其下。弓與輪皆矯輮之所成也。陽陷陰中。故為加憂。心耳皆以虛為體。坎中實為心病。為耳痛。素問金在志為憂。水在志為恐。恐則甚於憂。故為加憂。火藏在心。坎水勝之。故為心病。水藏在腎。開竅於耳。而水在志則恐。恐則傷腎。故為耳痛。離火在人身為氣。坎水在人身為血。氣為陽。運動常顯。血為陰。流行常幽。故曰血卦為赤者。得乾中畫之陽。故與乾同其色。一曰赤者血之色也。其於馬也。為美脊。剛中堅。故亟心。前畫柔。故首下而不昂。下畫柔。故蹄薄而不厚。而其行也曳。一曰坎於馬為曳者。陷則失健也。於輿為多眚者。謂有險陷而多阻礙也。坎維心亨。故為通。所謂祗既平是也。一曰通者。水之性。月者。水之精也。是以月出則潮生。太玄以水為盜。陰

陽家以玄武為盜以其皆屬北方之坎也坎剛在中故於木為堅多心荀九家為宮者陽居陰中陰虛陽實宮室中虛人則實其中也為律者上下皆虛而中實以葭灰也陽氣中通則灰飛入聲自律出亦內陽外陰之象為可者上下皆通也為棟者陽壯居中以承二陰也為叢棘者刺坎之水也為狐者晝伏而內險也為疾藜者亦叢棘之義為桎梏者人所難也又以陷人之手足也大過棟撓有互坎象叢棘坎上六本象困六三據于疾藜蒙初六用脫桎梏皆內體坎噬嗑何校則互體解九三田獲三狐亦內體坎也

周易象義卷之三

甲 四百廿一

離為火為日為雷為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蟹為蟻為蚌為龜其於木也為科上稿荀九家有為牝牛本義○集註曰為火者南方之行也且內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火為日而日者火之精也陰麗於陽則明故為電亦火類也離再索乾而得女故謂之中女剛在外故為甲冑為戈兵一曰甲冑外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性離中虛故於人為大腹一曰腹陰而有容坤為腹象離中爻火熾燥故為乾卦一曰乾者日所昞也離外剛內柔故為蟹為蟹為蟻為蚌為龜大率皆甲兵之象蟹性

靜取其中畫之柔利於自守蟹性躁取其上下畫之剛利於征戰羸取垂麗之象蚌取中虛之象龜取文明之象於木為科上稿附而燥也龔夫曰科上中虛而外乾也天子取日為離象本晉章豐象辭取龜象本頤損益爻辭荀九家取離本象畜牝牛吉故曰其象為牝牛蓋牝牛柔順之物以中虛之陰為主是內順之至者也

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

荀九家有為鼻為虎為狐本義○集註曰靜以止者山也一曰艮為山陽高出二陰之上而止其所也徑者路

周易象義卷之三

甲 四百廿二

之小者也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也帝出乎震故為大塗艮者成終而成始貞下有起元之路尚未甚通故為徑路為小石者剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤之中則象平地土中之大石也困六三困于石在重坎之下豫九二介于石在互坎之下是已為門闕者門之出入處上畫連互中下二畫雙峙而虛似門闕也萃象王假有廟鄭康成謂萃之中爻自四以下為互艮有門闕象自五以下為互巽有宮廟象則門闕蓋取諸萃也何謂為果蓏蓋果者木實蓏者草實乾純陽故為木果艮一剛在上者木之

果二柔在下者草之族。一曰震為敷為蕃鮮草木之始也。艮為果蓏草木之終也。果蓏能終又能始故於艮之象為切剥上九爻辭所謂碩果不食亦外體艮之象也。周官閭人掌王中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者皆為阻於前而衛內之柔者也。若王者筮選任關寺及重門擊柝之吏而得艮之象者必吉為指者艮為手而所以止物者又在指也。以陽止於外者狗也以陰止於內者鼠也。晉九四晉如鼫鼠亦互艮體一曰為鼠為黔喙之屬皆謂前剛也。黔黑也。烏善以喙止物其喙大緊皆黔。百鳥不可枚舉故統以之屬二字。小過內體艮豕曰飛鳥遺之音不宜上宜下。九三象辭云弗過防之言黔喙之不能止物也。初六以應九四而飛上九以離艮體故其占皆曰以隼於木也。為堅多節剛在外也。坎陽居內故堅多心使陽居上故堅多節。荀九家為鼻蓋鼻者面之山也。為虎為狼者齒牙猛利剛在前也。牧誓曰尚桓桓如虎如貔如熊如羆于商郊謂其能止敵也。漢高帝大風歌曰安得猛士守四方謂其能止叛也。皆為虎為狼之象。或曰三陽卦艮獨不言馬者其剛在上其用益小故於獸畜无行健之功徒有齧噬之象云。

周易義疏卷之五

聖 四百五十一 澤

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。

荀九家有為常為輔頰本義○集註曰陰停於外故為澤。一曰澤者水之聚。二陽沉於下陰見於上坎兌一也。故坎壅成澤澤決成川坤三索於乾而得女故為少女。巫口舌之官以口舌悅人者兌上拆口象故為巫為口舌。一曰洪範五事言屬西方金正兌之方也。口舌者言語之具當與巫開說蓋通乎幽者以言悅乎神故為巫交乎顯者以言說乎人故為口舌。金氣司殺條枯實落故為毀折。柔附於剛剛乃決柔故為附決。九陰在上皆有決義兌之反對為震震陽動故決躁兌陰悅故附決。決躁者有所去以達其怒也。附決者始雖親而終不免於去也。潤極故為剛鹵。陽在下為剛陰在上為鹵。剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也。故水絕于下而澤見于上僅足為鹵而已。鄭小梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏興焉。此天地之仁也。少女從姊為娣故為妾。內狠外悅故為羊。荀九家為常者人情惟其所悅則自不能已故為常。若有厭意則不能常矣。為輔頰者輔頰亦口舌之類皆取柔上之義。若夫大琴謂之離小巽謂之坎此又見於他書而易象與說卦又可以

周易義疏卷之五

聖 四百五十二 澤

類推也

測曰夫子所取易象有以形體言者有以才德性情言者有以時位言者有以變動及五行言者其取類於萬物不一而足求之彖辭象辭多所未見莫能喻其意義昔有以離艮諸象問於荀九家者曰何謂為蟹為蟹答曰大率皆兵甲之義蟹性靜利守蟹性躁利禦何謂為門闕為闕寺掌王門禁止出入者正與門闕同象占任守禦之臣得此象最吉然則何謂為虎為狼曰可以例推王者占任虎臣禦暴客得此象最吉愚因此稍悟諸取象之法或問震所取於簷簷

周易義叢卷之五

聖四 三頁九十三

震

竹於萑葦者何曰震當帝出之時萬物皆隨之以出於月為泰壯簷簷竹言其鮮美淇澳之詩曰綠竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨此動以為學自修也瑟兮僖兮赫兮喧兮此動於恂慄威儀也其簷簷竹之象乎萑葦取其蕃達語不云乎求也藝賜也達於從政乎何有是萑葦之象也其於稼也為反生其說云何曰管夷吾舉於士斯反生之象也巽之象曰其於人也為寡髮為廣顙為多白眼其說云何曰巽以巽而入為用而為上二陽畫所格血衰則寡髮此求汝畫不能奮發以自進之象也陽多則廣顙堂堂

乎張也難與並為仁矣其廣顙之象乎白眼者以蔽於外之多而沉潛於內者過甚故為此象洪範云沉潛者剛克斯治巽之功也坎離艮之於木也何以為堅多心為科上稿為堅多節曰有弗學弗問弗思弗辨而弗能弗知弗得弗明弗措也斯堅多心之象也中恫且恇恇其廢於外用也固宜斯科上稿之象也士見危授命見得思義斯堅多節之象也兌之於地也何以為剛鹵曰天下无棄材剛鹵之地不生五穀而寶藏與焉故用人之智去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪斯因材授任之象也引而伸之觸類而長之則夫子所取類於萬物之象皆可以妙悟得之矣

周易義叢卷之五

聖五

三頁九十五

巽

序卦傳

韓康伯謂序卦非易之蘊此言不合於道伊川○先

儒謂序卦非易之蘊其以為謂之非聖人之精則可

謂非聖人之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明

○文王作周易序次其卦名之先後皆以施用於人

事者起義而夫子為之序以發明其序卦之意或者

乃疑其非夫子所作張子曰序卦不可謂非聖人之

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也本義

蘊其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一物猶求審處况聖人之於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知哉吳幼清

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

集註曰乾坤爲上經之首故曰有天地然後萬物生天地者乾坤二卦也屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳一曰聚而不得出故曰盈謂物之始

周易義叢卷之五

字未

四

句

生者其時也若屯之訓紛紜盤錯之義耳因物之始生多蒙昧故受之以蒙乾坤後次屯蒙者震坎艮三男代父母用事也雖无乾坤正體然三男實坤三索於乾而得有互體之坤亦是坤與三男會也幼穉而无以養之則天闕不遂蓄德養才者亦然一曰需者乃養之以中正爲飲食之道也然需亦有從容不迫後其食之道飲食何以有訟曰乾餼以愆豕酒生禍有血氣必有爭心故次以訟云

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有

禮故受之以履

集註曰屯則塞塞則盈此以雲雷言也需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨爲需人之於君則以飲食爲需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物盛多而禮所由興也需訟之後坤遇坎而爲師比自屯至比三男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水爲最多猶人一身无非血脉之流轉也師比後乾方與巽兌會成小畜履此長少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣

周易義叢卷之五

四七

四百三

句

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

晁氏云履下鄭无而泰二字

本義

○集註曰禮者履而

行之者也所履者君子之大道故其心泰然而安故次之以泰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否屯蒙至小畜履後乾坤自相遇而成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒爲變化持守之道可也否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者

所以通之也物通則大有矣泰否而乾坤異處乾自與離相遇爲同人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣

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

集註曰認物之歸爲已有者必驕驕則九滿大復爲累矣有大者不可盈故次以謙既大有天下之衆又能謙順則人心悅豫而隨之故次以隨同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦爲長少二女之從母也至此震

周易義叢卷之五

四

三百十四

林

艮復用事矣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一曰有事謂事之事故次以蠱所以治之也謙豫後震兌巽艮合男女長少成隨蠱若无與乾坤者其實乾坤三陽三陰雜居隨自否初上變蠱自泰初爻上變謂非由於乾坤可乎

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

集註曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先可大之業因事以生故次以臨臨者二陽

進而四陰退駸駸向於大矣物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故爲在下四陰之所觀隨蠱而後坤與兌巽相遇而爲臨觀亦爲長少二女之從母也

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

集註曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有合乎故次以噬嗑物不可以苟合无故而合者必无故而

周易義叢卷之五

四

三百十五

林

離又在平賁以飾之不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也臨觀而後噬賁雖震離相遇而成實亦乾坤三陰三陽分布隨蠱由泰否變噬賁由隨蠱變隨五上易爲噬嗑蠱初二易爲賁也賁飾則貴於文文之太過則又減其質而有所不通故致飾則亨有所盡言其不通故受之以剝物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復噬嗑賁後坤遇艮而成剝復亦爲長少二男之從母也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

集註曰自合而賁所謂忠信之薄而偽之始也故一變
而為剝剝而復則真實獨存而不妄故受之以无妄前曰
比必有所畜者比而後畜其畜也小故次以小畜无妄
然後能物物循理乃可大畜故次之以大畜一曰无妄
然後可畜所畜者在德故曰大剝復而後乾遇震艮而
成无妄大畜亦為長少二男之從父也畜然後可推以
養人故受之以頤養者君子所以成已動者君子所以
應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應

周易義叢卷之五

五十一 四百四

變則有時或過故受之以大過无妄大畜後震艮巽兌
雖男女少長自合成頤大過然頤互兩坤太過互兩乾
謂之无乾坤不可也自乾坤至此无一卦无乾坤信矣
養過則厚過而不已則陷物窮則變陷極則反於所麗
也一日物不可以終過故受之以坎蓋物理以中為貴
以坎之陽中而節其過則无過矣无過則可以有所麗
也楊氏中立曰坎者陽也必有所麗則庶可以扶危拯
溺不有所麗而一於陷則不可也作易者於坎後必繼
以離豈无仁民愛物之心哉頤大過而後坎離終焉頤
似離大過似坎固也頤初二五上變則為重體之坎大

過初二五上變亦為重體之離矣呂大圭云序卦之意
有以相因為序如屯蒙需訟是也有以相反為序如泰
否同人是也天地間不出相反相因而已

右 upper 篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有
夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然
後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不
久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之
以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

周易義叢卷之五

五十二 四百四

无所受故也一日乾坤者萬物父母咸恒者人之父母
咸莫如少久莫如恒故咸之後受之以恒咸恒為下經
之主自既未濟外者卦皆艮兌巽震之會遇也物不可
以久居其所此又借恒之名泛論物義物之所居既不
可以恒則宜與時升降遯君子以遠小人遯而後事故
次之以遯遯而退處則小人遂陵君子其道日消遯何
可終必須以剛壯之道出故受之以大壯咸恒而後艮
震遇乾而為遯壯亦為父之臨二男也
物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受
之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

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

集註曰物无壯而終止之理既盛壯則必進故次之以晉知進而巳不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷遜壯而後為晉明夷由離坤而成為母之臨中女雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上經屯蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相守也明夷之傷豈得不反於家人乎夫家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所以次之以睽也睽乖之時必有蹇難故睽之後次之以蹇也物无終難之理難極則必散解者散也故蹇之後次之以解也家人睽而後艮震遇坎而為蹇解自遜至解八卦艮震巽兌之遇乾坤坎離也自成一局

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不巳必益故受之以益益而不巳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

集註曰解者緩也縱散則必有所失失則損也故解之後受之以損盛衰損益如循環損極必益理之自然故

損之後次之以益也蹇解而後損益次之者咸十卦變之盡為損而艮上兌下恒十卦變之盡為益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有否泰也益又則盈盈則必決隄防故次之以夬以正決邪必有所遇故次之以姤上決一陰下復一陽猶可也今上決一陰下遇一陰姤論卦名相次而已未及所遇之得失也損益而後兌巽遇乾而成夬姤亦為父之臨二女也乾體止於此君子之道既有所遇則萬物莫不合而聚焉故次之以萃天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故次之以升蓋聚而上者為升也夬姤而兌巽遇坤而成萃

升亦為母之臨二女也坤體止於此升而不巳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

集註曰升者自下而上自下升上以力進也不巳必困故升之後受之以困也升而不巳而困困於上則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也萃升而後兌巽遇坎而成困井井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已故井之後次之以革革之必得其道有

鼎新之義焉故次之以鼎困井而後兌巽遇離而成革
鼎自夫至鼎八卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一
局鼎者宗廟之器主之者莫如長子震長子也故受之
以震震一陽動於下艮一陽止於上動極則止故受之
以艮革鼎而後震艮純卦次之

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

集註曰止必有進屈伸消息之理也漸者止於下而進

周易義疏卷之五

五十四 四百二十一

於上不終於止故艮之後受之以漸也進必有所至故
漸有歸義歸妹所以繼漸也或問晉者進也進必有所
傷漸亦進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而
已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已焉有不得
其所歸者乎震艮而後艮巽兌震又自相遇而為漸歸
妹亦咸恒下二體合而為漸上二體合為歸妹也前曰
與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者
必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之
道也豐盛至於窮極則必失所安旅所以次豐也漸歸
妹後震艮遇離成豐旅羈旅親寡非巽順何所取容巽

所以次旅也人之情相拒則怒相入則悅故入而後悅
之兌所以次巽也豐旅而後巽兌純卦次之

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以
終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必
行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不
可窮也故受之以未濟終焉

集註曰人之氣說則舒散故說有散義渙所以繼兌也
物既離散則當節止之節所以次渙也巽兌又自出而
遇坎以成渙節一男而一女也節者為之節制也必信
而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚

周易義疏卷之五

五十五 四百二十二

所以次節也有其信猶書所謂有其善言以此自負而
居有之也自恃其信者其行必果而過於中中過所以
次中孚也渙節後兌巽艮震自相遇為中孚小過亦咸
恒上下二體交互重成卦也咸恒一變損益再變漸
歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉能高於人而過
之然後可以濟天下故小過之後受之以既濟也既濟
矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而
不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉中孚小過後
離坎重為既未濟為下經之終中孚小過似離坎固也
中孚二三四五各易位則為離小過二三四五各易位

亦為坎矣

右下篇

京氏傳曰夏易之時用全在動止以艮為首卦蓋以止為體以動為用大禹謨云安汝止斯連山之本旨也首艮次震有止則有動也艮之後受之以坎連山之氣出而為雲雨也震之後受之以離雲雨之後開濟而為日光也由連山為重坎時止時行也由游雷而為重離時行時止也坎之後受之以兌雷雨之動滿盈既止則水歸於澤也離之後受之以巽開審光明復旋動而為風也澤停止於下其氣上蒸於天為雲雨風旋動於上其

周易象數卷之五

五十六 三言九字

氣下歸於地為潤澤由是一動一止流行為六十四卦而連山之體用具矣殷易之時用全在闔闢以坤為首卦蓋以闔為體以闢為用孔子曰吾觀殷禮宋不足徵也吾得乾坤焉蓋謂得歸藏之易也歸藏首坤故曰闔戶謂之坤次乾故曰闢戶謂之乾坤之後受之以坎復為一闔乾之後受之以離復為一闢坎之後受之以震震之後受之以艮離之後受之以巽巽之後受之以兌故曰一闔一闢謂之變然由震巽而之艮兌為往由艮兌而之震巽為來由是一往一來或初二往而五上來或二三往而四五來往來不窮成六十四卦而歸藏之

體用具矣周易之時用全在飛伏其序卦以及對為時

用具有倫次亦飛伏之義例也乾坤以交索而生六子屯蒙以三男繼父母之後任君師之責由是飛伏為六十卦之時用而天地之撰萬物之情靡所不具如屯飛則鼎見而屯伏蒙飛則革見而蒙伏需飛則晉見而需伏訟飛則明夷見而訟伏師飛則同人見而師伏比飛則大有見而比伏小畜飛則豫見而小畜伏履飛則謙見而履伏自乾坤至小畜履凡十卦天地交則為泰不交則為否故以泰否繼小畜履之後以成始終也泰飛則否見而泰伏否飛則泰見而否伏故文王之象泰曰

周易象數卷之五

五十七 四言九字

小往大來三陰飛而往三陽飛而來泰則見也於否曰大往小來三陽飛而往三陰飛而來否則見也泰見為象其占吉亨否見為象其占不利君子貞自屯蒙至泰否凡十卦此天地間一氣運也由是飛伏為六十四卦而周易之體用具矣京氏飛伏書有一爻飛有二爻三爻四爻俱飛或間飛若五爻俱飛則占貞卦若六爻俱飛則占悔卦先人嘗欲從京氏受連山歸藏二易答云繇辭不備今姑存其說之大旨如此 卽顛 ○孔子曰陽三陰四位之正也易卦六十四分而為上下象陰陽也陽道純而奇故上經三十以象陽陰道不純故下經三

十四以法陰乾鑿度○文王作易以乾坤坎離為上經之用以艮兌震巽為下經經一作篇之用朱震○乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也康節○文王序卦自乾坤歷屯蒙凡十有二卦而為泰否又自同人歷大有凡十有二卦而有剝復自无妄至坎離凡六卦分內外體而言之亦為十二合六卦而分言之則為三自咸恒至損益凡十有二卦自夬姤至漸歸妹亦凡有十二卦蓋咸恒下二體合為漸上二體合為歸妹實咸恒之終也漸進得正似泰益歸妹不正征凶似否損自豐旅至既未濟凡八卦分內外體而言則為十六下經屬陰宜縮去其四亦為十二合八卦而分言之則為四上經餘三下經餘四正陰陽之數也邵子曰十二與三十五互用又曰大易兩其十八以分經共成三十六何謂十二與三十五互用歲月十二即歲之一而十二之歲日三百六十即月之十二而三十之世歲三十即歲之一而三十之世月三百六十即世數而十二之大率十二卦當一世之數故有消息盈虛之象何謂兩其十八以分經上經除乾坤頤大過坎離

周易義叢卷之五

三八

下經除中孚小過不變以及對合不變者觀之則上經十八卦下經十八卦正相當也若以爻數言之則上經一百八十五爻下經二百四十五爻陽三陰三縮三宜去十二以補陽瀝留十二以代陰縮故下經亦止得一百八十五爻故曰兩其十八分為上下經也張行成測曰周易卦次皆以反對為序蓋以陰陽之爻易為時用也此以對待言上下經皆以十二卦為泰否剝復損益之期蓋以陰陽之變易為時用也此以流行言彖辭曰小往大來大往小來大傳取之以為卦變之說其言往來者不一而足皆以交易言也彖辭又曰元亨利貞大傳釋為四德其繫辭傳又曰帝出乎震相見乎離說言乎兌勞乎坎皆以流行言也至於連山歸藏二易則京氏傳嘗畧及之顧其義間見周易一書第讀者未之深考耳文王之彖艮曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎即大禹安汝止之說也夫動靜皆止斯立於无過之地矣故於占為无咎斯連山之要旨也至於蒙傳所謂時行則行時止則止動靜不失其時其道光明即夏后氏六十四卦之全易具在是矣若歸藏之義則於繫辭上傳見之傳曰聖人以此洗心退藏於密即成湯以禮制心之

周易義叢卷之五

三九

說也又曰闔戶謂之坤闔戶非密而何斯歸藏之要
旨也由是而闔闢往來則為乾為變為通由是而見
而形制而用之民咸出入則為象為器為法為神即
歸藏之全易具在是矣且歸藏者萬物之母命之所
由以立也周元公曰主靜立人極斯得之歸藏也山
本陽物連山上進健而能止性之所以能定也程伯
子曰動亦定靜亦定斯得之連山也周易以龍若水
象厥心志以牝馬牝牛象浩然之氣豫之象辭曰介
于石坤之象辭曰括囊蓋兼取連山歸藏云暢軒郭
氏曰上經首乾坤終坎離者以乾坤為體坎離為用

周易義叢卷之十五

六十一

斯天地網緼萬物化醇之義也下經首咸恒終既濟
未濟者斯男女構精萬物化生之義也咸男下女有
既濟象天地網緼亘萬古而神化不失斯神聖之妙
道也恒男上女下有未濟象男女構精雖夫婦之愚
不肖可以與知能行然亦具生生不窮之道故以為
下經之終而屯蒙由是以復生也夫是之謂易道云

周易義叢卷之十五終

周易義叢卷十六之上

雜卦傳

雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔
皆相反也朱子○序卦所以言易道之常雜卦所以
言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言
其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而有
不雜者存焉張敬夫○雜卦自乾至困非但當上經
三十卦實雜下經十二卦於其中咸至夫非但當下
經三十四卦亦雜上經十二卦於其中雜中不雜必
有至理又嘗觀雜卦以乾為首不終之以他卦而必

周易義叢卷十六上

六十二

終之以夫者蓋夫以五陽決一陰決去一陰則復為
純乾矣故曰君子道長小人道消也橫渠子曰易為
君子謀大哉言矣胡一桂○按春秋傳釋繫辭所謂
屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮
書多有之雜卦此類是也夫子存之為經羽翼非創
作也龍仁夫○周易以反對為用雜卦傳有至理存
焉郎顛

乾剛坤柔

乾坤易之門剛皆乾柔皆坤剛柔雜成諸卦故曰乾剛
坤柔朱震○剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然

在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其為全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也若謂乾剛坤柔便有所偏則於二卦之象及二五之爻有不通者朱子○剛柔體也健順用也彖○六十四卦乾坤為純剛純柔之卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾為純剛坤為純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上為主夫剝五陽五陰之卦五為主大壯觀四陽四陰之卦四為主泰否三陽三陰之卦三為主臨遯二陽二陰之卦

二為主復姤一陽一陰之卦初為主此十二卦主爻與術家同吳切清

比樂師憂

師比皆以一剛為五柔之主比居尊位而為天下諸臣所比不惟為天下所比者樂而天下之得其所比者亦樂師居中位而為一軍之卒伍所賴不惟為卒伍者憂而為將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者憂吉凶之未有定也且兵者聖人不得已而用之可无憂乎胡旦○有親則樂動衆則憂東坡○比順從故樂師行險故憂閻庭升○在上而得衆故樂居下而任重

故憂中天下而立定四海之民比之樂也翰躬盡力死而後已成敗利鈍非所逆觀師之憂也余德新

臨觀之義或與或求以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義本義○以我臨物物來觀我解康伯○臨觀以二剛為四柔之主臨以剛正咸臨四柔有格君感上之義故曰與觀以剛正法示羣下天下莫不仰而觀化故曰求

胡旦○臨九二二陽浸長在上之陰不敢以勢臨之而與之以俟其上進觀六四四陰已盛然不進逼犯陽而統率三陰居下以求觀九五之中正吳切清

屯見而不失其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言本義○君子以經綸

故曰見盤桓利居貞故曰不失其居東坡○屯蒙亦二剛四柔然屯以初為主經綸之時必須利建侯以安天下故曰見使天下之人皆安其居不失其所故曰不失其居蒙以二為主得賢者以發明之則无所錯雜而自著故曰雜而著胡旦○在蒙昧之中雖未有識別而善理昭著柴中行○屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守

故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主集
上一陽則止於坎險之外而光明故曰著吳幼清
震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽起於下艮陽止於上損者盛之始益者衰之始蔡

○損之終必益則損者乃盛之始益之終必損則益者

乃衰之始損益者其漸也盛衰者其成也魏夫○損益

盛衰之始泰否之變也小德新○損者人之所憂也而

乃為盛之始益者人之所喜也而乃為衰之始則是於

吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉董季

大畜時也无妄災也

大畜易義卷之六

止健者時有適然无妄而災自外至本義○剛健者難

畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災乃所謂災

也蔡淵○止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失

故无妄曰災此承上文艮止震起來余德新○禍非自

取曰災柴中行○以艮畜乾而可者時也以乾行震而

不可者災也東坡

萃聚而升不來也

大畜六爻俱變則為萃澤止於地萃聚於下无妄六爻

俱變則為升地中生木升之於上也張行成○萃以觀

之四往上升為主而同类之三陰聚於下升以臨之三來

初為主而同类之三陰升於上升上為往降下為來不
來謂升而不降也吳幼清

謙輕而豫怠也

謙者視已若甚輕豫則有滿盈之志而怠矣柴中行○

謙一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而

輕豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆

而怠吳幼清

噬嗑食也賁无色也

白受采本義○頤中有物故食賁則其色不常故无色

蔡淵○自二至五皆以相噬為事躁於食者也自初至

四正不受汗安於无色東坡○賁以白賁无咎故无色

則質全有天下之至賁存焉郭雍○食色人情所不免

噬嗑曰食而賁曰无色者蓋色至於賁則易過矣故戒

之余德新

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏本義○兌貴顯說巽貴卑順韓康

○柔一也居於上者為見處於下者為伏楊中立○說

在外入自內龔夫○巽由感而入於心故伏兌因應而

說於外故見郭雍○由入而有見由齊乎巽而後有說

言乎兌也精義入神伏也利用安身說也成玄英

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後當飭本義○隨時之宜不擊於故隨則

有事故受之以蠱飭治也韓康伯○隨以无故為善有

欲皆利心也又曰不主於故隨時而行也柴中行○故

事也飭修也以隨時為安故其象曰君子以嚮晦入宴

息以偷惰為安故曰君子以振民育德東坡○隨以无

故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无

難也項世安

剝爛也復反也

剝爛五陰潰於内也朱震○剝爛則陽窮於上復反則

陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣徐幾○剝

之極雖碩果亦爛復之初雖極陰猶反龔夫

晉書也明夷誅也

誅傷也本義○晝日三接故曰晝得其大首故曰誅東

○晉離在上而明著夷離在下而明傷蔡淵○晉與明

夷朝暮象也故言明出地上明入地中郭雍○晉六五

離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也誅即

夷傷之義吳勿清○日未及中故不亢而錫馬蕃庶賞

可知也明者傷則闇者不可久故上九復入於地誅可

知也龔夫

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也本義○道通於用而不吝時安

於所遇而不濫韓康伯○京氏傳曰晉離在上明夷離

下此晝夜之象也井坎在上困坎在下坎為月此弦望

晦朔之象也雜卦自乾剛坤柔至此九三十卦正與上

經卦數同以剛柔為體以明通為用其義一也乾以離

為用猶天以日為用也一日有十二時乾之初九得子

丑二時故其象曰潛龍在晉則曰晉如推如在明夷則

曰于飛垂其翼乾九二當寅卯時日方東出故其象曰

見龍在晉則曰受茲介福于其王母在明夷則曰夷于

左股用拯馬壯吉乾之九四為外體初爻在辰巳時故

其象曰或躍在淵在晉則為鼫鼠貞厲以其无康侯之

德故也在明夷則為獲明夷之心于出門庭蓋以象文

王得出美里復為西伯也乾之九五正當日之方中前

無已半後蕪未半故其象曰飛龍在天在晉則曰往吉

无不利在明夷則曰箕子之明夷利貞卒陳洪範於周

王之前亦利見大人之象也乾之九三為內體上爻在

申酉時故其象曰終日乾乾言日之將終也在晉則曰

衆允悔亡與乾无咎之義同在明夷則為南狩得其大

首正湯放桀武王伐紂之事蓋明夷九三乃離之上體

日方東出與乾晉內體之象不同乾之上九日已入地
當戌亥時故其象曰亢龍有悔在晉曰晉其角在明夷
則曰後入于地正與乾之象同坤以坎為用猶地之用
在月也潮汐者地所吞吐以月為候是其驗已一月三
十日坤初六在朏前後四日故其象曰履霜堅冰至曰
堅冰至者豫夏月之能飪日也在井則曰井泥不食在
困則曰臀困于株木三歲不覲喜月之去日未遠其體
魄尚多暗也坤之六二當上弦六日故其象曰直方大
在井則曰井谷射鮒言中實有泉但以下虛故漏故不
能如坤之直方大耳在困則曰困于酒食朱紱方來賁
幾有坤之德矣坤之六四為外體之初在月中旬前
日故其象曰括囊无咎无譽以其近五故戒之在井則
曰井甃无咎在困則曰困于金車吝有終坤之六五正
當月望前後相兼得七日故其象曰黃中通理言月光
圓滿明發在外坤之德莫盛於此矣在井則曰井冽寒
泉食在困則曰困于赤紱乃徐有說坤之六三為內體
之上當下弦之時故其象曰含章可貞在井則曰可用
汲在困則曰困于石言水居下為上剛所揜故其象與
坤井不同坤之上六在月下旬後四日正當晦朔之間
日月同舍必相薄蝕故曰龍戰于野其血玄黃在困則

曰困于葛藟在井則曰井收勿幕有孚元吉蓋井以上
為功故與坤困不同占也京氏傳曾見上經坎離卦
辭之下此蓋重出但其辭有詳畧同異故不復刪節讀
者參觀而詳味之可也邱顯○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源而
井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下
爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所
以困也自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下
文亦以咸恒為始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上
下經之首則未嘗雜也項世安
咸速也恒久也
咸速恒久本義○物之相應莫速如咸韓康伯○感為
天下至速之道所謂不疾而速者也郭雍○有感則應
故速常故能久蔡淵
渙離也節止也
風散水故離澤防水故止蔡淵○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
而至於散也節以澤上之水故居通而能塞因為澤下
之水故塞之極而至於困也項世安○渙九二坎水在
巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤之上為澤

所節止 吳切清

解緩也蹇難也

天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止

故為難 橫渠 ○蹇則急解則易 蘇天 ○解九二坎陷在

內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在

外艮則見險而止於內外險方艱難也 吳切清

睽外也家人內也

外者相踈外也 韓康伯 ○睽者踈而外也家人親而內

也 徐幾 ○睽六五在外為主家人六二在內為主 吳切清

○二女同居其志不同行外也利女貞內也 蘇夫

否泰及其類也

否大往小來內陰而外陽內小人而外君子泰小往大

來內陽而外陰內君子而外小人故曰反其類 徐幾 ○

自乾剛坤柔至損益盛衰凡十二卦自大畜无妄至隨

蠱又凡十二卦而見剝復自晉晝明夷誅至睽外家人

內又凡十二卦而見否泰十二與三十五互用由是觀之

凡十二卦得一世三十年以月計之得三百六十月或

恰值一世或一世稍過其期而消息盈虛反覆不同聖

人作易恒於此三致意焉其扶陽抑陰憂泰休否之志

溢於言表不一而足任道君子其可以不究乎 張行成

大壯則止遯則退也

止謂不進 本義 ○大壯利正則小人止遯小人亨則君

子退 韓康伯 ○大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽

慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽

之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽

之夫亦不欲陽之輕進於一陰之始亦惟欲一陰之不進

蓋同此意也 吳切清

大有衆也同人親也

大有六五柔得尊位而有其衆衆亦歸之故曰大有衆

也同人六二得中得位而同乎人人亦親之故曰同人

親也 朱震 ○親則於衆有所擇 東坡 ○有則有上下故

分衆寡同則无彼此有親而已 龔夫

革去故也鼎取新也

水火相革革已廢也故革去故以木巽火火方興也故

鼎取新 朱震 ○革以火鎔金故為去故鼎以木鑽火故

為取新亦以離為主也 項世安

小過過也中孚信也

莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理

哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出于中夫豈邀

約之所能致哉 蔡淵 ○小過陰在外據用事之地故過

中孚陰在內不據用事之地故信東坡 ○小過者人情小有過差中孚者信及天下龔原 ○小過九四主也而為六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而為九五所信蓋陽實能感陰虛能應也吳幼清 豐多故親寡旅也

既明且動其故多矣本義 ○高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也韓康伯 ○卦名皆在可上旅獨在下者取

頤協也項世安 ○物盛則多故旅當則小親潘夢旂 ○

甘華封祝堯而堯曰辭以豐則多故爾孔子當西周之時

栖然一旅人者以旅則親寡爾楊中立 ○豐以盛

而多憂旅以寡弱而相親東坡

離上而坎下也上時

火炎上水潤下本義 ○乾起坎而終於離坤起離而終

於坎離坎者陰陽之府故離性上而坎則下也荀爽 ○

離本陰卦以火之性能上與天類故乾以離為用坎本

陽卦以水之性潤下與地類故坤以坎為用晁說之

小畜寡也履不處也

不處行進之貌本義 ○履卦陽反皆以不處尊位為吉

韓康伯 ○柔為君故大有則眾柔為臣故小畜則寡真

○寡一陰小義不處行履之義胡一桂 ○小畜之象曰

密雲不雨自我西郊文王言以孤德在朝寡有應和之人故不得施其澤於天下也履之象曰履虎尾不啞人亨文王自言以柔履不敢寧處故曰履不處也金君卿 需不進也訟不親也

關子明云履而不處者其周公乎需不進者其仲尼乎

險在下而陽上行相違者也故曰訟不親 ○以

往為義故不處以須為義故不進龔原 ○主乾

言止坎下故不進違坎去故不親項世安

大過顛也

顛者本末弱也韓康伯 ○小過過而未顛過至於大故

曰頤張敬夫 ○上下相陵本末顛錯胡旦

始遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

天下會遇之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道

胡旦 ○女待男而行所以為漸朱子 ○柔遇剛未必皆

正惟漸之待男以行乃得其正耳金君卿

頤養正也既濟定也

所養不正則是養其小者以害其大者矣張敬夫 ○頤

正吉故曰養正既濟亨小故曰定龔原 ○頤上九為主

而不養五三以上養下所以為正也吳幼清 ○既濟六

位皆當故定蔡淵 ○事已濟則定矣潘夢旂 ○頤自觀

來觀本中正故能養正既濟自否來既濟則能傾否矣

故曰定 張汝明

歸妹女之終也未濟男之窮也

女未嫁之稱既嫁為歸則女之終矣 胡一桂 ○既濟六

二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定

位故曰定也未濟九二主也以陽居陰失其正位而同

類二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正

位不足言也 吳幼清 ○雜卦先言離坎後言既濟未濟

則上下經之終亦未嘗雜亂也 張敬夫

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易卷之三

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似

非誤未詳何義 本義 ○剛長乃終而復於乾也 韓康伯

○乾坤大過頤坎離中孚小過翻覆不成別卦只此八

卦是正卦餘只二十四卦翻轉為五十六卦中孚是箇

雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚底坎頤是

箇厚底離愚聞之晦翁先生云 鄭仲履 ○按雜卦例皆

反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既

濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行

也婚遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人

道憂也 蔡淵 ○上三十卦終之以困柔揜剛也下三十

四卦終之以夬剛決柔也柔掩剛君子不失其所亨剛

決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相

雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜也雜

卦之末特分別君子小人之道言之聖人贊化育扶世

變之意微矣 胡炳文

測曰雜卦傳自乾剛坤柔至損益盛衰之始凡十二

卦為天地間一小世運乾坤以剛柔相交而遇坎難

故有師以主坎於下有比以主坎於上師雖有憂比

則成樂而險難平矣屯有君之道焉故身見而天下

不失其居蒙有師之道焉故眾陰雖蒙雜而已則能

著而明之震起也帝出乎震也艮止也萬物之所成

終而所成始也損極而益來盛之始也益而不已必

損故為衰之始自乾坤始交以來漸向治而盛衰復

因之以生非一小世運而何大畜以止而能大畜此

本於艮止來无妄以起而有災此本於震起來故君

子慎動大畜六爻俱變則為萃无妄六爻俱變則為

升萃由大畜而聚於下升由无妄而升於上皆艮止

震起之所成也謙天道下濟而光明故能謙益不自

尊重豫雷出地上當泰壯之時悅豫之極故自肆而

怠此又盛衰之始也噬嗑食也賁无色也食色性也

需以飲食致訟故噬嗑亦以食而用獄好色人之所欲也故以无色戒之兌以一陰見於外為悅人之悅於物也亦猶口之悅於味也巽以一陰入於內為伏人之感物而入之也亦猶好好色也駸駸然入於中矣故曰兌見而巽伏也隨以无故而偷安盡以有故而修飾斯固剝復之所由來也隨則剝而盡則復終則有始天行也自大畜无妄至此凡歷十二卦而成剝復又一小世運也晉書也由復而來明夷誅也由剝而來井通者明夷之反也困遇者晉之反也自章首至此凡三十卦晉明夷離在內外體井困坎在內外體亦坎離之象下文又以咸恒相繼而言正與序對分上下篇之義合雜卦雖雜而上經有未與下經之首未嘗雜也咸速也天下相感之速莫如男女恒久也天下相應之常莫如夫婦渙離節止一剛一柔柔乘剛而入之故離剛履柔而陷焉故止解緩蹇難內外皆剛以水為體睽外家人內內外皆柔以火為體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外一內正否泰之相尋而相友故次之曰否泰反其類也自晉書明誅至此凡歷十有二卦而見否泰蓋又一小世運也大壯則止泰之類也遯則退否之類也

大有衆同人親革去故鼎取新皆泰之類也小過陰多於陽故有過中孚陽多於陰故孚信豐自泰來與中孚同類旅自否來與小過同類離為日為火與天同類故炎上坎為月為水與地同類故潤下若離在上體坎在下體合為一卦則成否矣小畜寡復不處需不進訟不親大過顛皆否之類也然履需大過皆有亨義一變則為泰矣頤養正既濟定皆泰之類也歸妹自泰來未濟自否來故曰女之終男之窮言歸妹泰而未濟否也姤遇也柔遇剛也遇雖非正而漸之進則以正待男而行非正而何夫決也剛決柔也

周易義叢卷十六之上終

周易義叢卷十六之下

總義

郎顛京氏卦氣圖疏

京氏易學受之焦先生延壽焦得之東海孟氏喜孟氏從田王孫游得易家候陰陽災變書故京氏術最精妙有卦氣稽覽圖以震離兌坎為四正卦用文王周易卦位分主四方為方伯監司之官坎屬水在北方為冬震屬木在東方為春離屬火在南方為夏兌屬金在西方為秋兼西北方坎兼艮盡東北方翼傳曰成言乎艮萬物之所成終而所成始也艮為土萬物成終則復歸于

周易義叢卷十六之下

十一

中為太極及陽氣來復始出而為中孚有太極象以虛來實故為一年中氣之始中孚初爻坎初六主之日舍牽牛初度斗建子位律中黃鍾夏后氏之十一月也以中孚為公卦陽氣始生為冬至在頤大雪之末中孚自初九至上九凡六爻得六日八十分日之七一曰六日七分而復次之故曰七日來復復為子月辟卦而侯屯次之屯內朔氣前三日也屯用復卦屯外卦坎九二主之日舍玄枵斗建丑位律中大呂屯侯卦而小寒氣應為十二月節而大夫謙次之日舍虛卿睽次之為弦後三日也升得公卦主之以坎之六三日舍虛八度為大

寒十二月中而臨次之為五月辟卦由復而臨二陽滋

長而侯小過次之小過內卦朔氣前三日也小過外卦

主以坎六四日舍危宿十六度一日日舍娠斗建寅

位律中太簇立春氣應為立春二月節而大夫蒙次之

蒙後次之以卿益日入營室八度為弦後三日也於是

受之以漸為公卦日入營室十三度雨水氣應坎九五

主之漸為雨水正月中而辟泰次之泰後次以侯需亦

有內外復卦需內卦朔氣前三日也需外卦入次月日

舍奎宿六度斗建卯位律中夾鍾主之以坎上六驚蟄

氣應故需在驚蟄為二月節坎起中孚至需而六爻已

周易義叢卷十六之下

十二

滿兼艮成始盡東北故至二月朏前止而大夫隨卿晉次之晉弦後三日也而解次之解公卦得二月中氣震初九主之日入婁三度為春分二月中次之以大壯為辟卦大壯外卦朔前三日也而豫侯次之日入胃五度斗建辰位律中姑洗震六二主之清明氣應為三月節而大夫訟卿蠱次之日舍胃蠱弦後三日也次之以革為公卦震六三主之革之初九日入昴九度穀雨氣應為三月中是月也以夬為辟夬亦有復卦夬之外卦朔氣前三日也而侯旅次之日入畢十一度一日日舍實沉斗建巳位律中仲呂立夏氣應故旅為立夏四月節

養九四主之於是以大夫師卿比弦後三日也此
 外卦小滿氣起於此至小畜為公卦日入井三度而小
 滿氣足震六五主之為小滿四月中是月也乾為辟卦
 乾外卦朔氣前三日也而侯大有次之日入井宿十六
 度斗建午位律中蕤賓芒種氣應震上六主之故大有
 為芒種五月節震起解至大有六爻已滿震屬木居東
 方而盡乾及坎有者無巽主東南故也大有之後次之
 以大夫家人日入井宿二十一度次之以卿井弦後三
 日也次之以解得公卦離初九主之咸初二日入鬼宿
 一度夏氣應為五月中次之以姤為辟卦日合柳
 度次之以候鼎鼎內卦朔氣前二日也鼎外卦日入柳
 六度一曰日合鶉火斗建未位律中林鍾離六三主之
 為小暑六月節而大夫豐次之豐日合柳十二度一曰
 日次七星而卿渙次之以候溫風至鷹乃學習日入星
 宿四度至上九日合張弦後五日也次之以履得合卦
 日合張二度大暑氣應離九三主之故履為大暑六三
 中是月也以遯為辟卦而侯恒次之恒內卦朔氣前三
 日也恒外卦日合張十五度一曰日入鶉尾斗建未位
 律中夷則離九四主之立秋氣應故恒為七月節而大
 夫節卿同人次之日合翼十度弦後三日也次之以損

為公卦離六五主之日合軫處暑氣應故損為七月中
 是月也以否為辟卦否外卦朔氣前三日也而侯巽次
 之日合軫十一度一曰日入壽星斗建酉位律中南呂
 白露氣應離上九主之故巽為白露八月節離起咸至
 巽六爻已滿離屬火本主南方而盡於否終觀初者蓋
 無領西南故也次之以大夫萃日合軫十五度一曰日
 合角而卿大畜次之弦後三日也次之以賁得公卦兌
 初九主之日合角七度秋分氣應故賁為八月月中是月
 也以觀為辟卦而侯歸妹次之歸妹內卦朔氣前三日
 也歸妹外卦日合火斗建戌位律中无射兌九日合
 之寒露氣應為九月節而大夫无妄卿明夷次之日合
 房三度次之以困卦得中氣兌六三主之霜降氣應日
 入心三度故困為霜降九月中是月也以剝為辟卦而
 長次之艮內卦日合尾三度朔氣前三日也長外卦日
 舍尾宿十度一曰日入析木斗建亥位律中應鍾五本
 氣應兌九四主之為十月節而大夫既濟卿噬嗑次之
 日合箕宿二度弦後三日也次之以大過得公卦日合
 箕十度小雪氣應兌九五主之故大過為小雪十月
 是月也以坤為辟卦坤外卦朔氣前三日也而侯未濟
 次之日合斗九度大雪氣起於此次之以蹇日合斗十

三度兌上六主之為大雪十一月節而頤次之為大雪
 末兌起賁至頤六爻已滿兌本屬金主西方而終於十
 一月節者蓋無領西北故也一年卦氣終於頤頤者養
 也歸養中宮至中孚復出斯造化之機軸也土居中為
 五天之數不用五一由五出故大衍之數不用一者一
 乃天之神也一入于北則變坤成坎而生水一入于南
 則變乾為離而生火一入于東則天始交地而生木成
 震一入于西則陰說于陽而生金成兌其終也一復歸
 于五而為萬化本存一不用者是為生氣太初氣之始
 是也坎離震兌四正卦為方伯監司之官每卦一爻統
 兩卦半兩爻統五卦成一月六爻統十五卦分六氣成
 三月為一時一年十二月有十二中氣則置十二公卦
 以主之併辟侯卿大夫九六十卦每爻別主一日凡三
 百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分
 分起於夜半五日分為四百分四分日之一又為二十
 分六十卦分之六七四十二卦別各得七分卦陽氣
 之盡在九月末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤
 卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤一卦
 六日七分舉成數言故曰七日也其占各以其日觀其
 善惡大率以雨暘燠寒風為候而蒙氣為甚其說具于

易林變占云

京氏飛伏圖說畧

連山用三十六策以動止為占歸藏用四十五策以闢
 闢為占周易用四十九策以飛伏為占周官太卜九筮
 必參用三代之法互相考驗然周易之為用全在飛伏
 飛伏以反對為交易孔子嘗於雜卦傳備言之矣若乾
 六爻盡飛則坤見而乾伏蔡墨曰此即坤卦利牝馬之
 貞先迷後得東北喪朋之意蓋古之占法也故其象辭
 云見羣龍无首吉若坤六爻盡飛則乾見而坤伏此貞
 復為元之象元則必亨但非乾之本體故象辭云利永
 貞亦戒喻之意若曰勿以從貞變而不足於貞也乾體
 性本剛若盡變則易而為柔坤性體本柔若盡變則剛
 而為剛是故乾剛坤柔此蓋不易之道若其互相飛伏
 也則為變易之道惟變則通通則可久故文王以反對
 為易之用若乾五爻俱變則為復為師為謙為豫為比
 俱吉而為剝則凶或曰坤第一爻變則為復第二爻變
 則為師其義亦同坤五爻俱變則為同人為履為小畜
 為大有為夬俱吉而為姤則凶或曰乾第一爻變則為
 姤第二爻變則為同人於義亦同由師比而六爻俱變
 則為同人為大有師武而同人文比得歸附而大有則

富有天下矣。由履小畜而六爻俱變則為謙為豫履虎尾必謙而後亨。小畜不雨豫雷出地上則既雨既處而逸樂由之矣。斯又乾坤飛伏之互相為用也。乾內三爻俱飛則為否外三爻俱飛則為泰坤內三爻俱飛則為否泰外三爻俱飛則為否若泰否六爻俱飛則泰復為否否復為泰故其彖曰大往小來小往大來此飛伏之通例也。若泰否兩爻互變則為咸恒損益隨噬嗑蠱首豐旅師妹既濟未濟等卦餘皆可以類推。乾剛坤柔且以四德言之如元亨剛動則利貞必以柔靜利物足以和義曰和則剛極而反柔也。貞極靜為歸根復命貞必生元復為動始此謂剛柔動靜互相為用乃所謂易也比樂師憂由師而有比由樂而有憂如文王伐密伐崇而四方來同成王繼武王為守成之主天下皆比後夫皆已受凶可謂洋洋爾游矣而周公乃有東征之師一憂一樂相為循環有臨則有觀有與則有求與與求交相成者也。五臣岳牧之於堯舜蓋觀而求者也。伊尹周公之於太甲成王蓋臨而與者也。然而堯舜之於太甲陶伯益有都有命有咈有咨亦有與義伊周之於太甲成王終復政厥辟復子明辟告歸保釐亦有觀義與與求交相成者也。苟不交則為否矣屯遇坎而立君蒙遇

艮而有師君師相資以為用者也。若有養而无教則近於禽獸矣。震起必有艮止止則復起損盛必有益衰衰則復盛以山畜天則為大畜之時畜何難也而得時以天行雷則為无妄之災无妄何易也而有災然无妄之極必為大畜萃由屯來方聚而未升也升自蹇來則萃之極而升居天位矣聚必升而升則不來此日中則昃之義也。謙雖卑而光豫怠則滿而溢斯樂極生憂之義也。噬嗑由否初往居上而為之主必噬之而後合所以休否也。猶之食然必嚼嚼而後能化賁由泰上來二爻剛而為之主變為五采泰之極也。故必反於无色則質全譬之女色然不見其為色則不至於泰肆矣。異由感而研諸慮漸入於心故曰伏兌由應而說於心漸形於外故曰見然感必有應伏必有說應以利用說以崇德亦互相為用也。隨以无故而偷安蠱以有事而修飾一往一來一盛一衰循環不已故文王以卦之反對作易教人懼以終始其要无咎之道京氏之說尚多此其見易理之最遠者故撮其大旨述之如左云

桓譚太玄准易說畧

楊子雲作太玄書以准大易體同而用稍異以為玄者天也道也言聖賢制法作事皆引天道以為本統亦猶

大易之本於乾坤也而因附綴萬類王政人事法度亦猶大易之有大小象也故宓戲氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊子謂之玄文王周易以帝出乎震相見乎離說言乎兌勞乎坎成終成始於艮顯諸仁藏諸用爲出入之機玄則以罔直蒙首冥爲出入之機罔北方也冬也未有形也直東方也春也質而未有文也蒙南方也夏也物之修長也皆可得而載也首西方也秋也物皆成象而就也有形則復於无形故曰冥故萬物罔乎北直乎東蒙乎南首乎西冥乎北故罔者有之舍也直者文之素也蒙者亡之主也首者生之府也冥者明之藏也罔舍其氣直觸其類蒙極其修首考其親冥反其與罔蒙相極直首相救出冥入冥新故更代陰陽迭循清濁相廢將來者進成功者退己用則賤當時則貴天文地質不易厥位罔直蒙首冥言出乎罔行出乎罔禍福出乎罔罔之時玄矣哉楊子之罔蓋兼取諸歸藏以爲艮云或謂即記之所謂幾是也行則有蹤言則有聲福則有勝禍則有形之謂直是即周易之所謂震也有直則可蒙也有蒙則可直也是即周易之所謂離所謂兌也可直則反乎冥矣是即周易之所謂坎也冥復爲罔是故罔之時則可制也是即周易之所謂艮也

或謂即記所謂戒懼謹獨是可制之義也嗚呼楊子之旨玄矣哉太玄經三篇以紀天地人之道立三體有上中下如禹貢之陳三品三三而九因以九九八十一故爲八十一卦以四爲數數從一至四重累變易竟八十一而徧不可損益以三十五著撰之玄經五千餘言而傳十二篇八十一首擬乎卦九贊之位類夫爻易之占以變玄之筮以逢數有陰陽而時有晝夜首有經緯而占有旦夕參而得之謂之逢四位成列性在其中矣九虛旁通情在其中矣

王輔嗣易論節畧

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在未制用之名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮爲載之形也形以爲載爲象名以觀象爲義故象者形之迹而名者象之謂也夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以避世動則宜在田以見德巨則彌綸乎天地之外細則曲成夫秋毫之內物无不麗乎理事无不由乎道道義之門於斯乎存且二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退萃則務聚

解務散釋漸露華藏非盛井出爲之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所信雖雜必著故卦有幽明治亂之象也體有乘比會通之象也感不以義雖邇而不可懷也應必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也夫適時之變不在多端合世之功不待傳授統之有宗理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也

夫彖者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有晦明則爻有陰陽之義位有剛柔故材有動靜之宜二五多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必

周易卷之三

十一

治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足患東鄰百勝而毫社斯喪周雖漆穴而遠有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎象者也是故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度勢而言者是故義有通塞則以形於出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖於時者也節之不出門庭害於出者也違世之怨怨不在細乖時之宜咎不在大匪言之難處言則難也匪行之易知行則易也是故雖物之

雜而中爻備其義焉雖象之衆而斷辭具其材焉必材之具名不患寡必義之備爻不待衆卦之德乾名雖約也而六龍爲之御天品物爲之流形位之在五爻雖一也而天下爲之感應羣體爲之致用靜言其要要在乎彖明者以之大觀其思豈容過半哉夫象者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至蹟而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之實也舍物者言之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文

周易卷之三

十一

害志而存象者則以物妨情情之所適若循環之无窮理之所生若轉圜之无方千變可爲之圖萬物可爲之容觸類而長之備物而象之斯可以觀意爲足而不以審象爲善也故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之累也不爲月辰錯順之候止求星象妖異之言此存象者之責也獨不聞聖人之言耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既如此分別明白自謂无遺矣而好事者方始爲之辭焉卦有震

坎之象又有互離象雷震百里諸侯上公之位也積爻累象有似高墉坎為弓輪又為隱伏離為飛鳥曰雉而隼亦鳥也人為戈兵而隱伏藏器之象兵及飛鳥獲之之義難者猶嫌其開畧射必及乎高有艮象於類不通專自疑惑則彼說滋彰聖人攻乎異端而誣罔始學迷誤後昆此游孔門不觀其議論者也

夫體義者在乎象變通者在乎爻大人者形與萬物接神與造化偕入則隨潛龍出則乘飛龍遠以觀道適以瞻氣其數无範而不可既也君子者健以行志非以神明通變者也故自強不息以行其志君子之志也唯可

周易象義卷十六

十三

四百廿五

與於健之體義而未可與於健之變通也故於象稱君子舉其體義者於爻稱大人敘其變通者也或在爻而稱大人者義則盡於象故也若離之為明于何不照變而通之无所不造故其象云大人以繼明照于四方也或有在爻而稱大人者義有待於變故也若否卦象惟說君子避難不榮於祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下也爻則稱大人惟大人為能處否而亨惟大人為能休天地之否危行言遜不涅不緇雖處否而亨達濟凝滯開闢幽隔斯謂變否而亨者也故六二云大人否亨九五云大人休否也夫象贍而爻不足

者離卦之類是也義盡於象而不待於爻也爻備而象不具者否卦之類是也象所未盡而待爻以備也故象以體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之象顯而開塞之塗易矣

夫彖者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所无世之所違也爻或有焉材之所生也故才生於世所不足觀其逆順以定其得失之占察其垂合以明其休咎之徵若小畜卦稱密雲不雨而上九爻云既雨既處在於不雨之時獨以能雨為得者存乎物之所欲也若履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶

周易象義卷十六

十四

四百廿六

在於履亨之時而獨以見咥為凶者存乎眾之所忌也夫達世之才雖小无易適時之望雖大无難是以君子洗心退藏知終之將有為也問焉而動惟變是適周流不居可以旁通而无際矣夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常用猶方之有所止數无常體猶圓之无所窮故著之變通靡所不適神之象也卦別爻分辭有典常智之類也智有所止可以多識往行以畜其德神无所窮可以逆照來事以際其會故著圓以象神卦方以象智也神以利用至於崇德復為智智以精義至於致用復為神是猶

天圓必資地方以成物地方必由天圓以知始神之與智動靜體用之別耳非犁然有二物也

乾坤二卦天地闔闔陰陽始終於其間故曰乾坤為易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月週而復始若夫坤之純陰用事十月之卦上六陰極而陽復故乾之初九來居卦之初位是為復此乾之一陽用事十一月也以至乾之九二居坤之二位是為臨此乾之二陽用事十二月卦也又至乾之九三來居坤之三位是為泰此乾之下體三陽用

周易義叢卷十六之下

卷一 四卦

事正月卦也又至乾之九四來居坤之四位是為大壯此乾之四陽用事二月卦也乾之九五來居坤之五位是為夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夫之上六一陰為五陽去故六位純陽復歸于乾乾上九純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣亢極必變故坤之初六來居乾之初位是為姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是為遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是為否此坤之下體三陰用事七月卦也又至坤之六四來居乾之四位是為觀此坤之四陰

用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是為剝此坤之五陰用事九月卦也及至坤之上六來居乾之上位而剝之上六一陽為五陰所剝落故六位純陰復歸于坤觀乾坤六爻之動則一歲十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽復生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而為姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨為遯夬五陽並進上一陰隕而衆陽方盛君子之道亨以剛決柔故變剝而為夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也

周易義叢卷十六之下

卷一 四卦

剝五陰並進上一陽將落而衆陰方盛小人之道亨然柔不能以決柔而剛自隕故變夬為剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當為月自五月陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也稽覽圖云來復者謂一日八十分一卦之內六爻主六日而只餘七分耳即當舉六日而言之不當云七日也又况六十四卦以每卦管六日即當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分總其

數當有三百八十九日餘四十八分則當春之數繆矣
或者以震離兌坎爲四方之卦獨不繫於替之日云震
離兌坎二分二至用事之月豈繫於日且乾坤於八卦
爲父母爲天地萬物之祖何爲亦只主日或云剝卦陽
氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日
七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤之一
卦六日七分舉成數言之故云七日也六日七分說
出自京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒溫言
災變之術最爲精妙恐非聖人設卦垂教之本意讀者
以意取節焉可也誠謂此一節非輔
嗣筆俟更攷之

周易義疏卷十六下

四十四

孔穎達易論節畧

夫易者象也又者效也聖人有以仰觀俯察象天地而
育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩
儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王
者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之
宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗杜所
以無窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎
斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八
卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資四聖時歷三
古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易

者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相
祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之註獨冠古今所以江
左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十
有餘家皆辭尚玄虛義多浮誕原夫易理難窮雖復玄
之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外
之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門
也既背於本又違於註至若復卦云七日來復並解云
七日當爲七月今按輔嗣註云陽氣始剝盡至來復時
九七日故鄭康成易引緯之說每卦主六日七分舉其
成數言之而云七日來復又盡卦云先甲三日後甲三

周易義疏卷十六下

四十三

日輔嗣註云甲者創制之令若漢世之時甲令乙令也
又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚
三日輔嗣註云申命令謂之庚皆申命之謂也鄭康成
以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也故取改新之
義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏註意本不
如此今既敷刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮
先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文
簡其理約寡而制衆變而能通庶望上裨聖道下益將
來云爾

按周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜

子春云連山伏羲歸藏苗帝鄭康成易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備今按周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也蓋是代號又文王作易之時正在美里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也

一周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作所以知者按繫辭云易之興也其於中右乎作易者其

周易義叢卷十六之下

九 四百七

卦

有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只爲此也故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患之意又一說以爲驗爻辭多是文王後事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛

不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰也又左傳韓寧適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王作爻辭周公作馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也

按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十四所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰

周易義叢卷十六之下

辛

四百四

卦

也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也○徂徠石氏曰易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後萬物生焉是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然分作上下二篇當是文王周公之時孔子之前也故

序卦傳亦分作二節說胡先生謂不分之即无損於義分之亦无害其當但以簡帙重大故分之如乾鑿度之說恐是附會然亦不可不存之以備異義云

一象象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數上十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云

上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之又一家數之曰象一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十又一家曰

象一大象二小象三文言四上繫五下繫六說卦上七說卦下八今亡其下序卦九雜卦十按今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易漢成帝時劉向以

施孟梁丘京氏易校之惟費氏與古文易同按班固書云費氏无章句惟以象象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尚无說卦序

卦雜卦故且取鄭說以爲據云

陳圖南序易龍圖畧

龍馬始負圖出於羲皇之世在太古之先今存已合之位或疑之以陳其未合之數即於仲尼三陳九卦之義

探其旨所以知之且龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而成形一作之始

龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之用後形一六无位又顯二十四之爲用也所謂天垂象矣下三

十地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形坤之象馬六分而幾四象七九地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本天三幹地二地四

爲之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變今述其梗槩而附諸說於其後馬子華子曰二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沉戴九而履一據

三而持七五居中宮數之所由生一縱一橫數之所由成乾鑿度曰河圖八文易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變爲一關子明日河圖

之文七前六後八左九右又曰天地之數五五者數之粗也河圖自天一至地十積數九五十有五而其五十

者皆由五而後得故五獨虛中云大衍之數五十即此五數衍而成之各極其才則合爲五十也姚信曰連山

氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商八因之
曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易

連山氏謂神農歸藏氏謂黃帝

呂陶易論畧

乾坤之生六子可得而知也八卦之爲六十四卦其可得而知乎不牽於欲不惑於氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以言數也卦固有氣而六爻之通變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而不歸於相生也求於八卦之先而牽於欲故謂坎離先天地得於六爻

周易義書卷十六下

五十一

之後而惑於氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四體者象也其動息語默者氣也今謂之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之何如而稱之耶抑以其四體之具而稱之耶若專以四體之具而稱之曰人其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如亦未議及之其爲見也亦未矣蓋有生而後有動息語默有動息語默而智愚壽夭則繫於有生之初數之與象象之與氣何異於是其有數而後有象有象而後知其氣也有數

而後得其象是以三畫爲乾而六畫爲坤謂之乾坤由是而有六子則卦之相生不可以數言而可以象言也有象始知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以乾坤爲之始以六子爲之次序不爲異端小說之所奪一本於象以求六十四卦始終之變則誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女猶曰一索而得震爲長男一索而得巽爲長女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而後有生

周易義書卷十六下

五十二

生之用成萬物之象焉是故乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮而十二卦之象成矣乾之初求於坤得震而爲長男則謂之復坤之初求於乾得巽而爲長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而爲中男則謂之師坤之二求於乾得離而爲中女則謂之同人乾之三求於坤得艮而爲少男則謂之謙坤之三求於乾得兌而爲少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得震而爲長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而爲長女則謂之小畜乾之五求於坤得坎而爲中男則謂之比坤之五

求於乾得離而為中女則謂之大有乾之上求於坤得
艮而為少男則謂之剝坤之上求於乾得兌而為少女
則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二
陽之相求六子以次而生起於屯鼎四變而窮而二十
四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相求
六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八卦之象
成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛
紜者孰為簡易哉

歐陽永叔易或問

或問曰王弼所用卦爻象象其說善乎因善矣而未盡

周易義叢卷十六之下

卷十一 四百四

也夫卦者時也時有治亂卦有善惡然以象象而求卦
義則雖惡卦聖人君子無不可為之時至其繇辭則艱
厲悔吝凶咎雖善卦未嘗不勉是一卦之時而異用也
卦象象辭常易而明爻辭常怪而隱是一卦之言而異
體也知此然後知易矣夫卦者時也爻者各居其一位
者也聖人君子道大而智周故時無不可為九卦及象
象統言一卦之義為中人以上而設也爻之為位有得
失而居之者多至失位君子小人之雜居也君子之失
位小人之得位皆凶也居得位而順其理者吉逆其理
者亦凶也六爻所以言得失逆順而告人以吉凶也爻

辭無以擬中人以下而設也是以論卦多言吉考爻多
凶者由此也卦象象辭大義也大義簡而要故其辭易
而明爻辭占辭也占有剛柔進退之理逆順失得吉凶
之象而變動之不可常者也必究人物之狀以為言所
以告人之詳也是以窮極以取象至于臀腓鼠豕皆不
遺其及于怪者窮物而取象者也其多隱者究物之深
情也所以盡萬物之理而為萬事之占也或曰易曰君
子順天休命又曰自天祐之吉无不利其繫辭曰天垂
象見吉凶聖人象之易之為說一本於天乎其無於人
事乎曰止於人事而已矣天不與也在諸否泰然則天

周易義叢卷十六之下

卷十一 四百四

地鬼神之理可以无乎曰有而不異也在諸謙知此然
後知易矣泰之象曰君子道長小人道消否之象曰小
人道長君子道消夫君子進小人不得退小人進君
子不得不退其勢然也君子盛而小人衰天下治於泰
矣小人盛而君子衰天下亂於否矣否泰君子小人進
退之間耳天何與焉問者曰君子小人所以進退者其
不本於天乎曰否也上下交而其志同故君子進以道
上下不交而其志不通則小人進以巧此人事也天何
與焉又曰泰之象不云乎天地交而萬物通否之象不
云乎天地不交而萬物不通乎曰所以云者言天地也

其曰上下之交不交者言人事也言天道微而隱言人事切而彰盡人事所以成天道也嗚呼聖人之於易也其意深其言謹謙之彖曰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聖人之於事知之為知之不知為不知所以言出而萬世信也夫日中則昃之月缺則盈之天吾不知其心吾見其虧盈於物者矣物之盛者變而衰落之下者順而流行之地吾不知其心吾見其變流於物者矣貪滿者多損謙卑者多福鬼神吾不知其心吾見其禍福之被人者矣若人則可知其情者也故天地鬼神不可知其心而見其

周易義疏卷十六之下

卷

四

迹之在物者則據其迹曰虧盈曰變流曰害福若人則可知者故直言其情曰好惡故曰其意深而言謹也然會而通之天地神人无以異也使其不與於人乎修吾人事而已使其有與於人乎與人之情无以異也亦修吾人事而已夫專人事則天地鬼神之道廢泰焉則人事惑使人事修則不廢天地鬼神之道者謙之彖詳矣治亂在人而天不與者否泰之彖詳矣推是而之焉易之道盡矣或問曰今之所謂繫辭者果非聖人之書乎曰是講師之傳謂之大傳其原蓋出於孔子而相傳於易師也其來也遠其傳也多其文轉失而增加者不足

怪也故有聖人之言焉有非聖人之言焉其曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎其文王與紂之事歟殷之末世周之盛德歟若此者聖人之言也由之可以見易者也河出圖洛出書聖人幽贊神明而生著兩儀生四象若此者非聖人之言凡學之不通者惑此者也知此然後知易矣○張氏浚曰歐陽修嘗論否泰二卦皆人之所為臣謂否泰之運皆起於人君一念之微一念之正其畫為陽泰自是而起一念之不正其畫為陰否自是而起矣泰之上六三陰已盡復變為陽則小人在外而泰之所由以基焉

周易義疏卷十六之下

卷

四

程伊川上下篇義

此篇或以不載程集為疑俟更改之

乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生萬物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫

亢馬坤母也非乾无與於敵也故有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上始陰生遯陰生大壯陰盛夬陰盛則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰之主王輔嗣云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦

周易義疏卷十六之下

无 四百三

二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位也生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲

感者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰之盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙

周易義疏卷十六之下

无 四百三

節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重爲陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也九女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侷則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少

也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒附
雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二
陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不
為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不
為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚
二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故
為中孚陰盛可知矣

主介甫易象論解

君子之道始於自強不息故於乾也君子以自強不息
然後厚德載物故於坤也君子以厚德載物自強積德

周易象義卷十六下

主 一 四

以有載也迺能經綸故於屯也君子以經綸經綸者君
子有事之時故於蒙也君子以果行育德果行育德則
无事矣故於需也君子以飲食宴樂所以待人而與之
從事者也故於訟也君子以作事謀始作事謀始則能
為物主故於師也君子以容民畜衆建萬國親諸侯育
衆之大者故於比也先王以建萬國親諸侯諸侯親則
无所用武故於小畜也君子以懿文德德以禮為體故
於履也君子以辨上下定民志禮也者因時之會通以
財成輔相天地者也故於泰也后以財成天地之道輔
相天地之宜以左右民物不能終泰故於否也君子以

儉德避難不可榮以祿泰則通否則辨故於同人也君
子以類族辨物族各有其類物各有其辨則君子小人
見矣故於大有也君子以遏惡揚善順天休命雖遇惡
也不可以為偏亢故於謙也君子以裒多益寡稱物平
施順天休命而以謙平施則人樂之故於豫也先王以
作樂崇德殷薦之上帝以配祖考樂成而息故於隨也
君子以嚮晦入冥息物不可終息故於蠱也君子以振
民育德德莫大於教思无窮容保民无疆故於臨也君
子以教思无窮容保民无疆教思无窮容保民无疆莫
大乎省方觀民設教故於觀也先王以省方觀民設教

周易象義卷十六下

主 一 四

教至矣則明罰敕法繼之故於噬嗑也先王以明罰敕
法明罰敕法也所以待之而非敢於折獄故於賁也君
子以明庶政无敢折獄无敢折獄者將以厚下也故於
剝也君子以厚下安宅厚下者將使人无失其性命之
情也欲不失其性命之情則亦不違其性命之理而已
故於復也先王以至日閉關商旅不行后不省方者所
以應時知應時然後知對時育物故於无妄也先王以
茂對時育萬物對時育物者非稽古畜德之主則不能
故於大畜也君子以多識前言往行以畜其德畜德莫
大於養故於頤也君子以慎言語節飲食知自養然後

出處皆有以大過人故於大過也君子以獨立不懼遯
世无悶出則欲獨立不懼處則欲遯世无悶則德不可
无習故於坎也君子以常德行習教事德行不失其常
教事不廢其習然後可以繼明照四方故於離也大人
以繼明照于四方所謂明者非恃其所明則資諸人而
已故於咸也君子以虛受人惟以虛受人而有節於內
故於恒也君子以立不易方立不易方所以有時而遠
小人故於遯也君子以遠小人而嚴所謂嚴者亦
禮而已矣故於大壯也君子以非禮弗履非禮弗履德
之所以昭也故於晉也君子以自昭明德明者自明非
所以蒞衆故於明夷也君子以蒞衆用晦而明知自明
又知所以蒞衆則言有物而行有常故於家人也君子
以言有物而行有恒言有物而行有恒則知所以同所
以異故於睽也君子以同而異同故能有容異故能有
辨反身修德言有辨也故於蹇也君子以及身修德救
過宥罪言有容也故於解也君子以赦過宥罪能反身
修德赦過宥罪則其忿與德也懲而窒矣故於損也君
子以懲忿窒慾能懲忿窒慾然後見善遷有過改故於
益也君子以見善則遷有過則改以居則修德以動則
有功功不可以擅德不可以居也故於夬也君子以施

周易義叢卷十六之下

十一

十一

祿及下居德則忌能施祿及下居德則忌則衆之所聽
也故於姤也后以施命誥四方衆之所聽不可以不戒
故於萃也君子以除戎器戒不虞不虞知戒矣德之所
以積也故於升也君子以順德積小以高大積小以致
高大而至於命則志遂矣故於困也君子以致命遂志
至於命則所以成已也而後可以成民教故於井也君
子以勞民勸相勞民勸相莫大於授時故於革也君子
以治歷明時能治歷明時然後能正位凝命故於鼎也
君子以正位凝命正位凝命不可恃故於震也君子以
恐懼修省修省之道在於正已而已故於艮也君子以
思不出其位能正已則賢德可居俗可善故於漸也君
子以居賢德善俗善矣其終不能无變變則弊矣故
於歸妹也君子以求終知敝知敝則所以待人者盡矣
故於豐也君子以折獄致刑折獄以刑君子所以明慎
之時也故於旅也君子以明慎用刑而不留獄不留獄
則治道終矣終則有始故於巽也君子以申命行事申
命行事不可以无學故於兌也君子以朋友講習所講
習者仁義而已故於渙也先王以饗帝立廟饗帝立廟
則仁之至義之盡矣其推行之也度數不可以无制德
行不可以无議故於節也君子以制度數議德行制度

周易義叢卷十六之下

十二

十二

數讓德行則欲急已以緩人故於中孚也君子以議獄
緩死急已以緩人者依於仁而已故於小過也君子以
行過乎恭喪過乎哀用過乎儉依於仁則无患矣故於
既濟也君子以思患而豫防之物不窮也故於未濟也
君子以慎辨物居方辨物居方者物之終始也

朱震乾坤六子納甲說

記曰大明生於東月生於西冬至夜半子日起星紀日
右行一度天亦左移一度或曰天行一日一周日亦隨
天行而不及一度故夜半日常在子京生謂乾之用僅
日其在子也正當潛龍勿用之時晉杜預曰日中當承

周易義疏卷十六下

卷十六下

有飛龍在天之象食時當公平曰為卿有見龍在田之
象日昃為臺有離淵象晡時為僕黃昏為隸有終日乾
乾象夜半為阜鷄鳴為士有潛龍侯時之象日入為僚
人定為輿有亢龍有悔之象蓋亦竊取京氏之說所以
日朝必出東夕必入西隨天之行而非日之行也乃若
月之始則生於西其盛則出於東說卦云坎為水為月
月水之精也月朝見曰朏夕見曰魄一曰晦而月見西
方謂之魄朝而月見東方謂之側匿亦名朏朏朔月見
東方曰側晦見西方曰魄京生謂坤之用在月初六當
哉生明之時正朏朏之際又云月形无光日照之乃光

日照處明不照處則暗伏羲氏八卦乾一兌二月自兌
起故生明於西也六二當上弦雖載魄於西而明生漸
盛故曰直方大不習无不利至望則月圓故曰黃裳元
吉十八日月始虧故曰含章可貞上弦月終魄於東故
曰括囊无咎上六正當晦朔日月交會之時故曰龍戰
于野其血玄黃魏伯陽作參同契借納甲六卦以明一
月用功之進退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以伏羲氏六十四卦方位
言之自復而震初三日月生明在庚至兌初八日月上
弦在丁十五至乾月之望也圓滿在甲壬至巽則月之

周易義疏卷十六下

卷十六下

始虧十八日也在辛至艮則月之下弦二十三日也在
丙至坤則月之晦而三十日在乙癸每五日為一節乾
京氏象坤六爻之義納甲者乾父納甲子壬午震長子
繼父體納庚子庚午子午同乾也坤母納乙未癸丑巽
長女繼母體納辛丑辛未未未同坤也坎中男戊寅戊
申艮少男丙辰丙戌離中女巳卯巳酉兌少女丁巳丁亥壬
癸庚辛戊己丙丁甲己從下生上乾坤各用二包六子
干中所以能生化也戊己中央土坎陽納戊離陰納己
陰陽各得其類居中壬為陽精甲為陽首癸為陰血乙
為陽始二老包藏坎離居中用事一月便是弦望晦朔

一日便是子午卯酉以一日言之則一月在其中子至巳生明上弦至望午至亥下弦歸晦皆在其中以一月言之則一歲在其中上下兩弦應陰陽二八三百六十時應三百六十爻蓋又應三百六十日天地之造化神矣哉

周易義叢卷十六下

周易義叢卷十六之下終

周易義叢十六卷

浙江巡撫採進本

明葉良佩撰良佩字敬之台州太平人嘉靖癸未進士官至刑部郎中是編用王弼本採輯古今易說自子夏傳迄元龍仁夫凡一百七十七家或自抒己見則稱測曰以附於後諸家皆有去取惟程傳全錄諸家皆以時世爲次惟朱子本義則升列衆說之首其大旨可以槩見也

古易世學十七卷

〔明〕豐坊撰

上海圖書館藏明鈔本

附《四庫全書總目·古易世學

十七卷》提要

古易世學卷一 平

周易上經

長切

周國子易言名包最

三三三三三三三三以代結繩之政孔子言天地定

位山澤通氣雷風相薄水火不相射其始序然也

神農人皇指茲八文義理無窮重萬六十四有四始

名曰卦卦者樹也乃立筮法而取樹一之惠始

終三孔子言八卦成列象在其中矣因而重之爻

在其中矣鄭玄亦云神農重乎八純是也至周文

王乃更易其序自三至三十卦為上篇自三十一

至三十四卦為下篇故名之曰易每卦作象辭用

擇其義以明人道而斷其占蓋自黃帝又立卜

之法而克舜以來天子有元龜諸侯有守龜卿大

夫士以至庶人則筮而已凡邦國有大疑必先筮

以求卦而決之於卜文王時為西伯故獨為象辭

以占卦之全體專以為卜之用也經常也言常道

也孔子作十翼始稱文王之象周公之繫為經所

以尊周禮姓素為唐虞后稷封邠侯棄會孫

之也

十餘世公劉後修后稷之業居西伯進而周公

劉十三世孫古公重父遷岐山改國為周周古公

之孫為文王掃葛切事村為三公紂醜九侯脯鄂

庚文王諫之被囚羑里於是演易舊說謂周代名

是時文王尚為諸侯未可以代稱也易本因移易

卦次而名或謂伏羲先據耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨

交變之義臆矣象獸名象也象行全體皆見故卜

辭明全卦而寓名焉易之分上下篇乃文王精義

所在上篇主於天道以明易之體下篇主於人道

以明易之用故上篇首乾坤以萬物之祖而坎

離以得陰陽之中代乾坤之用蓋坎離首在天為

日月在地為水火天非日月則無以代明而萬物

也蒙艮之火也需訟坎之乾也師比坎之坤也中
 男之用者乎六卦於是其以長女承乾為小畜兌
 以少女承乾為復而乾坤乃交于泰矣否以下多
 離同人大有離之乾也益姤離之震也賁離之艮
 也中女之用者乎四卦於是震以長男承乾為無
 妄承坤為豫為復艮以少男承乾為大畜承坤為
 謙為利是則四子將代坎離而用於父母者也乃
 若四子之體自相承接則隨因兌震而變為永濟
 益困艮巽而變為既濟亦坎離也順以體言艮震
 也而初五上三爻離也二三四為坤以壯離大過
 以體言兌巽也而初五上三爻坎也二三四為乾
 以包坎是二卦而實藏八卦之用於是坎離之用
 已周而全體呈焉此上篇所以止於三十而明天
 道之大體然也下篇明人道而人道莫先乎夫婦
 故以四子代坎離而成之兌艮夫婦之始也恒之
 震巽夫婦之成也避則艮之承乾也夫壯則震之
 承乾也晉明夷則中女之承母猶上篇之需訟也
 家人離之其也睽兌之離也蹇艮之坎也解坎之
 震也於是咸恒交而為損益備上篇之有泰否也
 於是兌巽承乾而為大畜承坤而為羊丹承坎而
 為困丹承離而為羊鼎長女少女之用周而長男
 少男至其全體故震艮繼之震艮交于兌而為濟
 為歸妹交于離而為豐為旅是於長女少女之全
 體見而與兌呈矣漢者長女交于中男而為其之
 應節者少女交于中男而為兌之應猶上篇之隨
 蠱也中子者以體言固與兌也以用之藏者言則
 二三四為震三四五為艮而初五上以乾包震初
 二上以乾包艮小過者以體言固與艮也以用之
 藏者言則二三四為艮三四五為兌也而初二上以
 坤包艮初五上以坤包兌其猶上篇之頤與大過也
 於是四子之代坎離而見用於父母者無不用矣
 然後坎離自交而既濟焉故上篇之坎離明其體
 也下篇之既濟昭其用也文已而散是為永濟火
 復炎上水復潤下各得其性之本然於是歸根復
 命而易道終矣此下篇所以終於三十四而明人
 道之大用者然也此皆陰陽消長之理造化自然

之妙聖人因而者之不可以一畫增減一卦移易
 而先儒若胡安定程伊川楊汝濟李陰山胡雙湖
 純雙本胡雲峯各有發揮雖言或人殊皆可參考
 以求易之大旨而晦翁獨取龜氏之說孔子之
 明傳而曰以其簡賅重故分爲上下兩篇然則
 易下經各三十二以平分之意不勻止整齊而乃
 參差之若此邪夫易之爲書幸免於泰頤之禍而
 消亂於漢晉以來之諸儒自鄭玄賈逵王弼以傳
 附經并其各篇之名而錯之京廷欲編古易其志
 可嘉矣然孔子所云二篇之策指文王之分卦而
 言而作象因卦而分之也至周公又作繫二篇則經
 實四篇矣而合之爲一可乎且不知周公之辭本
 名曰繫而誤以爲象又不考史記孔子序易象繫
 象說卦文言之序而以繫象分則於孔子自作象
 辭之下又不知孔子說卦者聖人之作易至允
 高羊九章爲說八卦八卦成列至言無不利十八
 章爲說全易之首而以其二十四章誤名繫辭
 不知文言有窮于木傳而錯置其辭於孔子之文
 又不知廣卦雜卦二傳出於後人所附而以廣卦
 經於說卦之末東萊僅能辨其一篇之合亦未考
 於石經之古文以復孔門十有七篇之舊也包義
 神農皆代名也義即伏羲天皇即太昊風姓神方
 牙上古結繩而治天皇始畫一一二二二二二三
 三三三三三三三三五文而命于朱襄史倉顏衍
 爲六書以立文字是時未名爲卦初不爲卜至而
 作人皇即炎帝姜姓律執初重天地山澤雷風水
 火八文爲六十四而名之爲卦此說見乾坤鑿度
 而鄭康成曰神農重乎八卦是也康成去古未遠
 其學最博其傳必有瑞緒故揚雄秀條李通趙古
 則皆宗之黃帝即軒轅有熊氏姬姓諱茶是爲地
 皇始立卜龜之法周公諱旦字亦旦文王子武王
 弟作易繫以斷各卦六爻之吉凶者也
 孔子孔姓諱丘字仲尼魯人作十翼

令而出於地坎在天下為雲所以澤萬物
人君行乎今以施恩澤於天下此也所以為人道
之始其占為大通而實於正實付建而為治道之
端也往知行師運符之類不可輕動以時方草昧
但當守正以繫屬人心而已道生於此上五說皆
於經首有所發明可以參考但先儒不知也為文
王釋卦之辭而誤以鳥卦名不知象意
鳥卜而誤言其法今皆畧去後故此

三

人皇重卦五十一為三之子而文王易
之以繼者為人道之始而人不可以無
教教必後養於家斯有成也書曰惟皇上帝降衷
于下民若有德性克敏厥猷惟后又曰天佑下民
作之君作之師也

初非性之味句而本行
曰也釋而未達曰蒙
後也主在震初九一

象象主在坎九二一爻此長子代父長弟次兄之
象長為少方有待於開發此也象坎乾坤之義也
建辰有右道焉象求我有師道焉天地既位君師
立矣道主按楊胡二說皆通而胡氏發明曲盡精
與讀者

匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告

匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告

匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告

匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告

言之匪我求童蒙童蒙求我者禮問未學不問位
故所以專師道也至探著以求卦也告決之也讀
抑也初筮告再三瀆瀆則不吉者古者龜筮而筮
早邦國有疑必先筮筮吉則畫卦於龜而灼之其
文愈墨則決行所謂初筮告也筮不食墨則再筮
筮又吉可小事而不可大事筮不吉則大小之
事皆安置而不決決行益筮可再三而龜不可行
卜所謂瀆瀆則不吉也此以筮喻童蒙以上喻師大
子曰不憤不啟不悱不發即匪我求童蒙童蒙求
我之意舉一隅不以三隅反則不復也即瀆則不
吉之意也然發蒙之道尤在固守其正俾邪僻之
心無自入焉斯可以冀大成矣故曰利貞皆師道
之雷

三

人皇重卦五十一為三之子而文王易
之以繼者為人道之始而人不可以無
教教必後養於家斯有成也書曰惟皇上帝降衷
于下民若有德性克敏厥猷惟后又曰天佑下民
作之君作之師也

初非性之味句而本行
曰也釋而未達曰蒙
後也主在震初九一

象象主在坎九二一爻此長子代父長弟次兄之
象長為少方有待於開發此也象坎乾坤之義也
建辰有右道焉象求我有師道焉天地既位君師
立矣道主按楊胡二說皆通而胡氏發明曲盡精
與讀者

匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告

匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告

匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告

匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告
匪吝求童蒙童蒙求我初筮告

固無所不利而涉川危獨道主接本義此說
於能倚不欲進而化也獨獨為精純覽者詳
之誠齋楊氏曰易之需非不決之需見險而未可
動能動而能不動者也乎且貞故也乎者以據待
詐詐窮而誠自達貞者以正待邪邪正而正自伸
惟誠惟正無效於天下是惟無動動則言吉雖大
川亦可涉而利也乾之剛健據且正也
坎之險陷邪且詐也大川坎也

需 人主重卦居四十九為三之子而文王易
之以繼三者收養之道既備而氏有弗備於
化乎瑞乃與不克用利以齊之此為
治之序而聖人以待來世之意也

需 亨 塵 窒 中 吉 齋 需 禱
需 亨 塵 窒 中 吉 齋 需 禱

需 訟有孚 窒惕 中吉 終凶 利見大人 不利

涉大川 訟有孚 窒惕 中吉 終凶 利見大人 不利
二五中實明訟不可虛也窒塞惕畏也或理曲詞
塞情不能達則有畏惕夫中者和平也終者竟其
訟也和平則言必決於剛明中正之名子故宜於見
在位者也訟必決於剛明中正之名子故宜於見
之以剛未險故不需未子曰上乾下坎乾剛坎
宜於涉大川也需險上剛以利其下下險以
同其上又為內險而外健又為已險而後健皆訟
之道也九五剛健中正以居尊位有大人之象以
剛柔險以實履陷有不利涉大川之象故成
占者必有爭辨之事而隨其所履為吉凶也
潛齋胡氏曰中吉處為相遜是也終凶難子納賂
蔽罪邪度是也界瘡王八曰案者理在詞窮之謂
實而和平則見利大人誣而詞窒強欲終勝必陷
於險故曰不利涉大川俗讀有孚案句楊中吉句

不成文理夫或謂卦變自進而未訟坎子進艮子
畫卦先坎後艮重卦因之或融兒戲竟聖人間物
成務易簡
之道哉

需 人主重卦居五十五為三之子而文王易之
之以繼三者小刑施之乃始是也夫利
陳之郊野是也夫治而至於訟固已得矣世
之事訟而至於師又豈聖人之所得已乎哉

需 師 貞 丈人 吉 無 咎

需 師貞丈人吉無咎 今本無皆作无始於蔡邕
也當一以需而軍旅也三德三才象寓兵於農
古文為定需而兵機之審一易居內而乘陰
之若大將中軍而行列整肅之形故以師釋之貞
者守正而行師必有名丈人者成德之稱謂得良
將則吉也咎罪之言言又言無咎者先儒云無名
之師微幸成功為吉而有咎有名之師無功為無
咎而不吉得之蓋貞則無咎丈人則需程子曰
吉也三陰居內故兩成占者如是需師師統
衆非衆所尊信畏服則安能得人心之從所謂大
人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是
也未子曰坎險坤順古者寓兵於農伏至險於大
順藏不測於至靜之中誠齋楊氏曰師也者披民
以殺之凶而納民於事之危矣其言且無咎乎為
民禦寇為中國攘狄為天下除殘去兵不可也與
師以其道帥師以其人斯言且無咎矣正者與師
之道賢者帥師之人丈人賢者之尊稱指九二也
若黃髮之尚父元老需雲峯胡氏曰乾坤而後
之方亦足以當之矣需七蒙需訟師此皆有坎
險之一體與師動來尤其最險者也燕泉何氏曰
師象不言元高者兵凶戰危非大道之道也言貞
而不言利者雖有名之師亦不宜於戰武必有道
不得已者為此聖人之所以為戒也五清劉子曰

自古用師吉而無咎者唯我

聖祖高皇帝用姜夔夔最得其正夔少康則寅王漢光武克復舊物可以無愧而湯武漢高抑其次也言而有咎者呂政之奔周司馬昭之滅蜀未溫之歿唐郭威之篡漢宋古忽必烈之殘宋是也無咎而不吉者周王人子突漢羅義唐越王貞赫實王張巡許遠賴果卿鄭畋周韓通李重進宋文天祥李華進世徽趙子澄輩是也夫人之將風后力收亂戾伊尹傅說呂尚方赤名虎管仲卻叔趙克國恭遵諸葛亮郭子儀李晟曹彬韓琦范仲淹文秀傅岳飛虞允文徐達王驥諸公是也陽明王子曰韓翁所謂伏至險於大明歲不測於至計者非唯深明易象且非精於兵法者未足以語此蓋自黃帝始命風后高樞而周之司馬法齊之內政隨時潤色孔明又演八微為六十四微正合易卦之數文王者承黃帝而微孔明者也觀師卦四偶居前而一易統制於中以象八微成列而特在中

軍使乃備擇之象分明畫一微圖以示人也夫伐陳則變先恭使實軍志未定奪人之心不待旗纛相摩兵天相讓而勝負之形可決夫危在士卒訓練兵誠堅良乎合以中之實可以督之因山川形勢之宜請步騎雜合之要不可不備按微而居以我之遠持彼之旁以我之治待彼之亂以我之進待彼之退以我之他待彼之饑其疾如風其徐如林不動如山難測如也此制勝之道也故曰以正合以奇勝正者行微也奇者無方以應變也奇不得正雖說而無持正不待奇雖整而無功必交相用而後可勝也故治軍如治寡非分數不能關求如國事非形名不辨三軍之眾可使交敵而無敗非奇正不成故曰兵猶水也水因地以制形兵因敵以制勝然必有三微以象三才有五微以象五行有應敵之畧有行列之法行必無首立必無行長以參短短以參長四頭八尾獨處為首敵衝其中兩頭俱救危賴救智之詳為夫子用曰舉虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成

者也此師所以向乎柔順而得正也明乎此斯於丈人之行亦廣矣哉

人皇重卦置居十五為三之子而文王易之以繼三者其詳序易然師以証不虞而此以

而王者慈惠之為尚也

於吉緣原之淵隙獲豹不

穀疹卒後夫

比吉 此度味切原筮元永貞無咎不寧方來

後夫 後夫凶 此微附也文王以三卦上三而

附之象故以此吉釋之吉卜而得此卦者當為人

所親附而得吉也原筮其始也筮以奇審而火之

也元大也永久也貞正也言相親附者當謹其始

必詳審其人之可否而後火之斯其為吉也大且

久而得其正可免於咎矣不寧者夫其所者也夫

來歸也後者出其後也夫丈夫男子之稱也言人

可親附而得其正則凡人之夫其所者皆

將來歸於我而以出乎人後者為凶矣

楊氏曰上親下則下有歸下親上則上有與有歸

所不離有與則不孤自生民以來至于今未之能

易故曰此言然求此不可違亦不可行不可違故

占度必謹其物謹物必致其詳原筮者占度在物

也元永貞者詳觀上之人三德具而後比之也元

不一則不專此之其間其在我者也不得則不審
原氣元氣貞無故為此於人者言也此古以上下
相比之占統言之也無從則所此者之占山為北
人者之占分言之也思卷紀氏曰左傳子高夫也
又曰是謂我非夫與此後夫皆謂大夫古語從者
猶漢人稱先生止曰先生伏生黃生之類是也後夫
之山如帝高會稽山而防風氏我則公征武庚而
五十國成齊桓尊世子于首止而鄭伯見伐晉文
納襄王于踐土而許人被圍皆義所當此而夫之
者九道生按原筮即先筮也筮先吉而卜亦吉謂
之協吉協即比也筮安也謂本作寧少丁寧字統
七析切本說殿字俗書作親乃西序切新舊字也

人皇重卦三第為三之子
而文王易之以繼三詳序易

水雷合不風吉巽占

六

小畜 于六切 高 俗作 密雲不雨自我西郊

國者藏積之意三上三下以陰高陽然僅能柔
也然內健外順其志可行有吉道焉雲者陰陽之
氣交而盛則兩文未盛而風則兩無由休所以明
小畜之象也我文王自我也西郊指岐周而言文
王當紂之時雖能以柔其侍焉其志而不為己甚
然未能大行其道而仗膏程子曰雲陰陽之
澤被於天下故其辭如此二氣交而和則
相畜因而成兩陽也而陰和順也故和若陰先陽
倡不順也故不和不和則不能成兩雲之畜聚雖
畜而不成兩者自兩郊故也東北陽方西南陰方
自陰倡故不和而不能成兩以人觀之雲氣之與
皆自西達故云郊據四而言故云自我西陽者四
畜之主也朱子曰小陰也畜止之之義也上其下

乾以陰畜力又卦唯六四一陰上下五陽皆為所
畜故為小畜又以陰畜陽能保而不能固亦為所
畜者小之象內健外柔二五皆陽各居一卦之中
而用事有剛而能中其志待行之象故其占當待
當通然畜木極而施未行故有密雲不雨自我西
郊之象蓋密雲陰物而郊陰方我者文王自我也
文王演易於羨里視岐則程子曰東而西則兩自
為西方正小畜之時也西而東則不雨陰先也胡氏曰文王當紂之
時左右險人終不能以止其進以此知文王志在
明夷而道在小畜德積畜教六切按古文作蓄凡
藏蓄積蓄之意當以吁六切為是若教六切則為
畜生之
畜夫

人皇重卦三居二十有五為三之
子而文王易之以繼三詳序易

復 履 虎 尾 不 咥 人 有 孚 不 窒 邑 吝

復 履 虎 尾 三 字 不 咥 人 結 切 高 俗 作 復 者

復以進也虎則剛猛之獸以口傷物曰咥文王以
三卦為三過三知說以驟剛強之後有猛物在前
而不見傷之象故因其象而釋其義曰復虎尾不
咥人當且以為卜者之斷也蓋以柔積剛上下各
得其義如此雖復至危程子曰復人所復之
之地而有可通之道矣道也天在上而澤處
下以柔復積於剛事之至順理之至當也人之復
行如此雖復至危之地亦無所害故復虎尾而不
見咥所以能畜也朱子曰復有所驟而進之義
也以兌過乾和說以驟剛強之沒有復虎尾而不
見傷之象故其卦為復而占如是也人能如是則
處危而不傷矣濟陽氏曰物畜而後有禮復者
禮也又復不處也不處者行之謂也行天下而不
處者英若禮凡有血氣者皆有爭心故天下之剛

泰莫修乎乎心而虎為下禮一行焉使斯泰修斯
頃乎斯應矣若踰虎尾而亦不生人矣豈惟不並
又且當馬大哉禮乎故曰 **泰** 復虎尾三子成以
以禮制心虎豈在外哉 **泰** 復虎尾三子成以
易致初筮乃於此句之上復加復字以補伏義之
卦名可謂深矣夫雲奉胡氏曰往侍則復為踐焉
藉以上下論也本義云有所躡而進以前後論也
於尾字為切指家皆以兌為虎本義從經侍以乾
為虎本夫于象侍意也不生人畜小畜之畜在乾
乾之陽能達於一陰之上也復之畜在兌兌之陰
能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危幾不
為所傷乃見所復大侍曰易之與也其當文王與
村之事那是故其辭危危莫危於復危
尾之辭矣故九卦處憂患以復為首

泰 人象重卦三居坎二為三之子而文王易之
以繼三者蓋復者禮也古者治定而制禮禮
禮而分定則治平之道也序易曰復而泰然使女
復卦上天下澤然有分以相列所謂理其緒而
分之也泰則天地交而上下通雖然有思以相接
所謂比其類而合之也子思子曰唯天下至賤為
能經綸天下之大
經其斯之謂乎

泰 小往大來吉言
泰通也天氣下降地氣上升有交通之象故以泰
釋之小謂辟陰位者退於外大謂純陽來者進
成於中以人道言則小人退而君子進故為吉言
之占也孔子曰君使臣以禮猶天氣之降乎下也
臣事君以忠猶地氣之承乎上也又慈於子子孝
於父兄友於弟弟恭於兄夫行其義婦守其貞中
國柔遠夷伏化天理克而人欲消 **泰** 小往大來
正道明而邪說息皆泰之吉言者也

大謂陽往往之於外也來居於內也陽氣下降
陰氣上升也陰陽和協則萬物生遂天地之泰也
以人事言之大則君上小則臣下君相讓以任下
臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君
子陰為小人居于下處於內小人往處於外是君
子得位小人在天下之泰也泰之通吉而且高
也不云元吉元高者時有河陸治有小大雖泰豈
一樂哉言言高則可也夫未子曰 **泰** 正月之卦也

大謂陽往往之於外也來居於內也陽氣下降
陰氣上升也陰陽和協則萬物生遂天地之泰也
以人事言之大則君上小則臣下君相讓以任下
臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君
子陰為小人居于下處於內小人往處於外是君
子得位小人在天下之泰也泰之通吉而且高
也不云元吉元高者時有河陸治有小大雖泰豈
一樂哉言言高則可也夫未子曰 **泰** 正月之卦也

泰 人象重卦三居坎二為三之子而文王易之
以繼三者蓋復者禮也古者治定而制禮禮
禮而分定則治平之道也序易曰復而泰然使女
復卦上天下澤然有分以相列所謂理其緒而
分之也泰則天地交而上下通雖然有思以相接
所謂比其類而合之也子思子曰唯天下至賤為
能經綸天下之大
經其斯之謂乎

泰 小往大來吉言
泰通也天氣下降地氣上升有交通之象故以泰
釋之小謂辟陰位者退於外大謂純陽來者進
成於中以人道言則小人退而君子進故為吉言
之占也孔子曰君使臣以禮猶天氣之降乎下也
臣事君以忠猶地氣之承乎上也又慈於子子孝
於父兄友於弟弟恭於兄夫行其義婦守其貞中
國柔遠夷伏化天理克而人欲消 **泰** 小往大來
正道明而邪說息皆泰之吉言者也

否 匪人不利
否塞也天氣上升地氣下降
有閉塞之象故以否釋之匪
人不利言言小人進而用事故不利也當是時君
子唯固守其正而已大往小來者陽退消於外而
陰入厥其中也 **否** 試齊楊氏曰泰之卦辭約曰
象莫虛之矣 **否** 泰小往大來吉言而已否者
子進而天下治也否之卦辭詳曰匪人不利又曰
君子貞又曰大往小來痛小人進而天下亂也元
富利貞卦之四德泰得其一曰吉而曰否者高
之至也否得其二不曰利而必曰不利者為不利

夫而不可得丁可畏也哉
夫而不可得丁可畏也哉
夫而不可得丁可畏也哉
夫而不可得丁可畏也哉

也用匪其人小人之利天下之不利也曰貞而必
曰君子貞為君子獨貞也君子之貞天下之不
貞也蓋之君子以一身之富富天下否之君子以
天下之正正一身非不致正天下也時不可也致
曰君子貞言貞固自守而
己未子曰否七月之卦也
言言富者是以天運推之人事否先言不利而後
言大往小來是以人事參之天運泰則坤之天否
則資之人聖人之意深矣長卷兒氏曰赤論用步
志賢放逐姦雄擅權主失威福委俸棄夫夫安廢
而速德美伏入主國中國天
臣屬之皆大往小來之應也

三
人同者乃
能濟之也
皇重卦三居五十七為三之子而文王易
之以繼三者蓋世之方否必剛健文明善與

同人於野 利涉大川 利君子貞

三
取遠外之意言卜而得此卦者可以及於遠
外而其通也內文明而外剛健故除
阻可濟而且宜於守正道之君子矣
謂曠野夫同人者以天下大同之道則聖人大公
之心也常人之同者以其私意所合乃唯此之情
耳故必于野謂不以私近情之所私而于郊野曠
遠之地既不繫所私乃至公大同之通無遠不同
也其高可知能與天下大同是天下皆同之也天
下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可高故利
涉大川利君子貞上言于野止謂不在疆比此後
言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之

道故雖千里之遠生十歲之後若合符節推而行
之四海之廣地民之衆無不同也小人則唯用其
私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所
同者則為阿黨蓋其心之不正也故同人之道利
在君子之得正而已未子曰正則同邪則異正則
公邪則私所以貴君子之守正也漢齊揚氏曰人
與人為異居天地中能高麗遠走不在人間乎而獨
與人之歸然同而隘則其同不大同而曠則其同不
公同人于野公而大也同人于公而大則天下
歸之故富天下歸之何險不濟故利涉大川然則
當無所不同乎曰不然利在君子以正道相同而
己君子與小人為同則君子為小人小人与小人
為同則小人為君子豈正也哉故九五可同六二
而九四不
可同九三
曰此者一陽為東陰所北而火陽居五為得其正
故曰元永貞是其北也即所以為君子之周同人

一舍為五易所同而離陰居二為得其正故曰利
君子貞是其同也即所以為君子之知虛齊蔡氏
曰于野者起出於家邑之外聖人以天下為一家
中國為一人而情無不孚思無不洽此同人于野
之意也然亦隨所居之位而言如履一家則大同
於一家之人履一鄉則大同於一鄉之人履一國
履天下莫不皆然所同無私私足以故人之龜信
與人者人恒愛之敬人者人恒敬之有龜則可久
有功則可大故有富道也易疑初筮同人于野四
字成句之上復加同人二字以補卦名謬同復卦

大有元吉

三
人皇重卦三居火八為三之子而文王
易之以繼三者剛健文明之德相合也
大有元吉
三在三上則比天下所
有之物無不兼照而莫

能德焉故以大有釋之蓋能兼照則皆為所統有
夫內則健而外文明故卜者遇之為大通之占也
釋 凡氏曰柔虛尊位柔陽並應大能所有故曰
大有既能大有則其物大得皆通故曰元吉
朱子曰大有所有之大也繼居乾上九位天工無
所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為
大有乾健離明居尊應天有當之
考 虛濟泰八
道占者有其德則大善而吉也
有天下之有雙湖胡氏曰易以陽
為大以陰統五陽故曰大有

釋 人皇重卦居第十八為三之子而文王易
之以繼者所有既大當或騷並而守之以

歸合巽子又爻

釋 謙者以謙遜自處何往而不高乎君子有終者
謙則所行必通而能保其終矣
釋 謙者以謙遜自處何往而不高乎君子有終者
謙則所行必通而能保其終矣

有謙之象故以謙釋之
謙則所行必通而能保其終矣
謙者以謙遜自處何往而不高乎君子有終者
謙則所行必通而能保其終矣

謙者以謙遜自處何往而不高乎君子有終者
謙則所行必通而能保其終矣
謙者以謙遜自處何往而不高乎君子有終者
謙則所行必通而能保其終矣

人皇重卦居十三為三之子
而文王易之以繼者所有既大當或騷並而守之以

晉利建侯行師

釋之蓋動而必順於理則人心和樂而應之矣
名者必求所欣而後可立用兵者必求所悅從
而後有功故曰
釋 利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師

晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師

晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師
晉利建侯行師

晉隨元吉

長男之象故以隨釋之動而說有大通之道焉然
必宜於守正而後可免於咎也蓋動而之說易流
於不正故
釋 利貞無咎
隨隨也三動而
利貞無咎
隨隨也三動而
利貞無咎
隨隨也三動而

隨隨也三動而
利貞無咎
隨隨也三動而
利貞無咎
隨隨也三動而
利貞無咎
隨隨也三動而
利貞無咎
隨隨也三動而
利貞無咎
隨隨也三動而

夷狄隨中國可以大通
必得其正斯無過矣

豐 人室重卦 豐居四十三 三之于而文王易
之以繼三 者悅從於人其事多壞故聖人以

為世
成焉

豐之合利涉大川

豐 音古从三 元音 俗作 利涉大川先甲三日

先夫 後甲三日 後夫 豐物之害壞者三在三
象故以豐釋之然能系其以止其壞則可以大通

而濟時之險阻故曰元音利涉大川先者始其事

也甲令甲三日者從容詳審而不急於斯也後者

終其事也言當壞亂之時而欲理其事尤宜謹其

行之所能系其以故止其壞亂夫 **豐** 者事也

事當為則大得富通有為之時利在極難故利涉

大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既

在有所為之時不可因仍舊令今用創制之令以治

於人人若此者未可即加刑罰以民未習故先此

宣令之前三日放勅而語之又如此宣令之後三

日更丁字而語之其人不得乃加刑罰也其精氏

何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日

甲前三日取改過自新故用甲也甲後三日取丁

寧之義故用丁也今案補嗣注甲者創制之令不

云創制之日又與卦九五先庚三日後庚三日補

嗣注申命今謂之庚補嗣又云甲庚皆申命之謂

則補嗣不以甲為創制之日而諸儒不願補嗣注
旨妄作異 **考補** 舊說據月令注謂先甲三日為辛
端非也 **考補** 辛者新也後甲三日為丁者丁

寧也古人制字各有六書之義未見奉強同音而
巧為之說者以辛為新已為替應丁寧止曰丁而
為歎後之謎成何文理味不知甲字止為字今之
首非甲乙之辰名三日謂詳審以為之圖必至於
再三而不可刻期於一日先後謂事之始終非日
辰之前後也補嗣仲達之正論斷不可易矣月令
注穿鑿附會都妄俚淺
之甚者何足以為據哉

臨 人室重卦 臨居二十六 為三之于而文王易
之以繼三 者盛而有道以治之則功德浸長

而可至 於泰矣

臨之合利臨塗方八月

臨 臨元音 俗作 利貞至于八月有凶

凌過於物也三上三下二陽漸長以過於陰故以

臨釋之陽既漸長有大通之道而宜於正矣八月

以為戒必守正於方盛之時則可以圖其永久若

樂安肆而網紀弛拘逸欲而 **臨** 主於山李氏曰陽

陰主於水終於亥故一陽十一月至己為乾則陽

極陰主一陰遠五月二陰六月三陰否七月四

陰觀八月方建丑月卦為臨二陽浸長通四陰當

此之時陽勢方盛至于八月建酉卦為觀四陰浸

長通二陽則臨二陽至觀危矣故曰至于八月有

凶言之於臨則當自臨數而不當自浸數以觀火

臨則當致至觀而不當致至觀臨觀乃陰陽反對

消長之常理文王於臨以八月有凶為戒其義甚

著豈可外引遊 **考補** 按未子有曰八月謂自復卦
卦謂周八月哉 **考補** 一陽之月至于遊卦二陰之

之後而有異

巽 巽為利

巽一陽間於其中必為之而後合故以巽為利之象而曰巽者有間則不通為之而合乃通矣三成三明

決而能照亦得其中心所

無乘利故於治獄為宜

上下若為去其物上下乃合而得宜也此卦之有

假借口象以為最以喻刑法也凡上下之間有物

問隔雷須用刑法去之乃得宜道故云巽為利也

也利用獄者以刑除問隔之物故利用獄也

三三 人皇重卦巽居五十九為三之于而文王易

之以巽者則獄不可以世用必有成儀之

文以 仲之

巽 巽為利

巽一陽間於其中必為之而後合故以巽為利之象而曰巽者有間則不通為之而合乃通矣三成三明

決而能照亦得其中心所

無乘利故於治獄為宜

上下若為去其物上下乃合而得宜也此卦之有

假借口象以為最以喻刑法也凡上下之間有物

問隔雷須用刑法去之乃得宜道故云巽為利也

也利用獄者以刑除問隔之物故利用獄也

三三 人皇重卦巽居五十九為三之于而文王易

可復故子思子曰主其之道

巽 巽為利

巽一陽消落故以利得之雷以之

時唯宜順時而止不可以有行也

三三 人皇重卦巽居三十四為三之于而文王易

之以巽者則成月之卦至亥而謹純余也

然陽宜終或我至于而一陽生於下夫以消息盈

虛自然之理而君子擴充天理之學賢立於世

道之功知所措力夫故先

儒云非知道者能識之

巽 巽為利

巽一陽消落故以利得之雷以之

時唯宜順時而止不可以有行也

三三 人皇重卦巽居三十四為三之于而文王易

之以巽者則成月之卦至亥而謹純余也

然陽宜終或我至于而一陽生於下夫以消息盈

虛自然之理而君子擴充天理之學賢立於世

道之功知所措力夫故先

儒云非知道者能識之

三三 人皇重卦巽居三十四為三之于而文王易

之以巽者則成月之卦至亥而謹純余也

是離道遠矣苟能反觀內照知我故物則由是擴
充而全其本然之理如羈旅之得歸其家易之復
卦語之獲禮者反歸之義也責體弱則曰小利有
攸往則陰極則曰不利有攸往復陽生而利之反
也則利有攸往夫猶否曰不利君子貞
又同人曰利君子貞亦相反之義也

三

人皇重卦三十三為三之子而文王易
之以繼三者序易曰後則不妄矣後者擴充
善端以別至於無妄君子之學也無妄則至誠無
息從容中理聖人之道也二卦相承見聖人可學
而至故中庸曰
及其成功一也

無妄元吉 利貞其匪正有眚 不利
有攸往

無妄元吉 利貞其匪正有眚 不利
有攸往 三上三下動以天而無人欲之推故
以無妄釋之而其道則大通而宜於正也昔傷害
也其匪正有眚不利有攸往者又即其用而中或
之也心雖非偽而所行不合於正理亦足害其事
而傷於物其何以行之哉中病曰喜忘哀樂之未
發謂之中中者天下之大本無妄之謂也發而皆
中節謂之和和者天下之達道利貞之謂也故君
子尊德性而道問學尊德性者立其誠也道問學
者格物致知以措於行也勉於外而心匪其誠
固小人之庸態苟曰無傷而行多端理充其端之
邪說必也體用一原本末兼蓋者斯其為聖人之
道也 長卷見氏曰無妄而元吉利貞者伏義
神農黃帝堯舜禹湯之政以流毒於天下王
道體信達順行乎萬世者也匪正而皆不宜於行
者自恃非偽而敢行中病之政以流毒於天下王

安石是也道主掩妻之經雖二而目尚有四一曰
邪妄偏於人欲而不能中節者二曰虛身違言說
詐而變亂是非者二者有心為惡而有本末之奇
三曰狂妄師心自用而不顧末理者四曰珠玉道
聽塗說而橫自志說者二者無心之過而有輕重
之列然皆足以傷人官物而禍天下所謂音也故
程子曰無妄之謂誠不欺其火也又曰為學必由
格物必先立誠意以格之其斯免於四妄矣乎

三

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜

大也三上三下以陽蔽陽其天乎天德而積於中
故以大畜釋之不家食謂食棟於朝言乎學則聖
道之正在所蓄而異端曲說必故言乎治則君子
之正在所聚而佞佞亦必故曰利貞能正則
可以食天祿 程子曰其大於天而在山中長
而濟險矣 在上而止乾於下背畜至大
之象也在人為學術道德充積於內乃所畜之大
也人之蓄畜宜得正道故云利貞既道德充積於
內宜在上位以畜天祥施為於天下則不獨一身
之吉天下之吉也若窮廢而自食於家道之否也
故不家食則吉所畜既大宜施之於 雲峰胡
時濟天下之艱難乃大畜之用也 氏曰大
畜大壯皆四陽卦皆謂之大其畜皆曰利貞者
大壯而有不自負其壯也則而無禮大畜而有不負
其畜也恃而務要建安丘氏曰利涉
者乾健於行也二說小異以備參考

三

醫說 人皇重卦居三十五為三之子而文王易之以繼聖者物既聚聚之大必有以養之矣

○ 賤吉 蠶 蠶 蠶 蠶 蠶

醫願 以齊 貞吉 觀願 自求 口實 **醫說** 願 口實也 內食四陰有外實內虛上止下動之象故以願釋之口食物以自養故取養為義而曰貞吉者言必養之以正而後為吉也 觀願者觀其所養之人果皆正人君子而不以養小人斯得養人之吉自求口實者觀其自養之道果於言語之出飲食之入慎之節之必得其正而不動於非禮斯得自養之吉 **醫補** 道主按自養者養人之本也其正與否人聞而伯善養老者此貞吉之所藉口也魯兩生謂漢高樓儒而不屑託此不正之所藉口也自求者反求諸己使必出於正商書曰于思求世以台為口實傷說以為口中所食之物非也又謂觀願為

觀其所養之道自求口實為觀其所以養身之術與孔子家翼不同尤非也孔子之翼文王家辭之本註也宜其習乃不若後儒哉且二句皆言自養吐納修煉之云乎此陰符參同之所為註也聖賢養德養身唯止乎禮而已矣無到街也今而曰道以養德又曰街以養身岐而二之結後儒入墨推墨附儒之說辭非所謂貞吉之道矣請一折衷於孔子何如

醫說 人皇重卦居三十四為三之子而文王易之以繼聖者詳序易

大過棟橈 利有攸往 吉

醫說 大過棟橈 利有攸往 吉 乃利有攸往吉 乃利有攸往吉 乃利有攸往吉

事之過乎常者也 三之為卦四陽過盛乎中故以大過釋之上下二陰不勝其重故有棟橈之象內其外說有可過之道 **醫說** 程子曰大過者常事之故利有攸往而富也 **醫補** 大者非非有過於理也 惟其大故不常見以其比常於見者大故謂之大過如九舞之渾受湯武之放伐皆此道也道無不中無不常以世人所不常見故謂之大過於常也 未子曰大陽也 橈弱也 大過者大過於人之事非有大過人之才也 **醫補** 隆山李氏曰四陽橫而居德不能以濟弱也 **醫補** 中有棟之象而上下二陰柔而無力是上無所附而下無所寄也故曰橈雲峰胡氏曰橈棟以卦象言也利往而後富是不可無大有為之才而天下亦無不可為之事以占言也

醫說 人皇重卦居五十五為三之子而文王易之以繼聖者三體而三於中男代父之用周而三之全體着夫此其相承之序皆有自然之妙而非苟然也

習坎 有孚 維心 亨 行 有尚

醫說 習坎 有孚 維心 亨 行 有尚 二亨句與上吉小畜等同

尚 習坎 有孚 維心 亨 行 有尚 亨維心而尚也尚謂有功也 **醫補** 程子曰其心誠一故功誠心而行必有功也 **醫補** 莊高適承誠可以通金石而水大何險難之不可言也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚不行則常在險中矣 **考** 隆山李氏曰乾坤三畫以初相陽而成震其乾中者陰陽之祖而坎離者天地之中也坎居正北於時為子為夜之中而一陽生焉坎之三畫一陽居離居正南於時為午為日之中而一陰生焉坎離之三畫一陰居坤居正北於時為子為夜之中而一陽生焉坎離之三畫一陽居離居正南於時為午為日之中而一陰生焉坎離之三畫一陰居坤居正北於時為子為夜之中而一陽生焉坎離之三畫一陽居離居正南於時為午為日之中而一陰生焉

化林本之地故易上經始乾坤而終坎離實其得天地陰陽之中而為易之用也坎之中實誠也離之中虛明也因坎離之中而寓誠明之用此聖人之學也道主按李氏之說尤得文王作易之本旨視謙言善說始實樂矣讀者詳之易疑初疑於言以上亦加坎字恐與同人同有乎離心四字為言乎之以心乃得通於陰中也俗讀有字句離心言句非

人宜重卦三居六下四為三之三而文王易之以繼三有三以中男代三又而三以中女

代坤卦故自乾坤首易之後泰以上多坎卦七坎之震也蒙坎之艮也需訟坎之乾也師比坎之坤也坎之代乾者乎六卦於乾是巽以長女承乾為小畜兌以少女承乾為履而乾坤乃交乎泰矣否以下多離卦同人大有離之乾也震噬離之震也賁離之艮也離之代坤者乎四卦於是震以長男承

乾為無妄承坤為豫為復艮以少男承乾為大畜承坤為謙為剝此則四子將代坎離而用於父母

者也乃若四子之自相承接則為隨為蠱為頤為大過而隨之變為未濟蠱之變為既濟頤之變為子也頤大過以體言則震艮兌巽也以用言則頤為離而坤之太過為坎而乾納之是艮二卦而實兼八卦之體用於是坎離之用已周而並其全體為蓋坎離在天為日月在地為水火天非日月則無以代明而萬物何以貴始地非水火則無以相濟而萬物何以資生故文王八卦圖乾居西北而坎代之於正北坤居西南而離代之於正南以易先天之位是則乾坤之大用實在坎離而四卦為之依使故上篇卦止三十正以明易之體也是皆陰陽消長之理造化自然之妙不可以一畫增減不可以一卦移易而先儒若胡安定程正公楊波齊李思胡一桂胡仲虎輩皆有發揮可參考以求易之大旨而遺氏輩乃謂因其簡

補按未

隨卦本自周卦九未居初又卦案盜九未居五而自未濟來者兼此二變皆剛未隨柔之義蓋卦自貞來者初上二下自升來者五上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下之義愚謂三本三之子也初變為陰二變為陽五變為陰六變為陽則為三而離坎之性立焉本三之子也初變為陽二變為陰五變為陽六變為陰則為三而坎離之氣交此隨五變為陽六變為陰則為三而坎離之氣交此

易名卦之源委其表理不可不講而隨蠱其尤著者也但本義謂隨本自困而柔來而隨蠱其尤著非先天之位與重卦之序而又以蠱噬升離引而言之紛錯多端莫適為益上卦變圖乃悔翁與林栗有隙欲反乾坤主六子六子變化成六十四卦之說而又欲解賁剛柔未交柔分剛上而文柔無妄剛自外來而為主於內等義無以易之遂并註釋傳以為泰強壯撰此圖舉六十二卦不依次序不顧義理惟上按下移陽換陰謂如蠱融俱有深有自然妙理且謂義文因此而畫卦因此而名卦因此

此而繫辭則其自大自聖而奴視皇王治中屬所謂無忌憚者自非精思博考力求先聖之本旨積

之數紀未能竭其遺恐私侮聖欺世之情也願之初五上三也而二三四為三大過之初五上三也而二三四為三足為八卦兼於此而大傳云巽諸用者此類是也或疑坎離何以無其兌坎之其為渙為井離之其為家人為巽坎之兌為困為節離之兌為章為睽皆舍坎之卦在下為者九又疑坎之附北既在上篇而離之晉明夷何以在下篇上篇以乾為主下篇以坤為主而晉明夷乃中女從母以坤為上者九又疑無妄豫復大畜謙剝略說何以不依文王之序蓋火王明天人之道大旨具於夫子之序易而先高祖亦於每卦而發其義矣無妄等六卦但據長男少男之過而言各有所當人傳之言不可為典與唯變所適在乎默而通之耳學究蓋濡未有詳考稍思之功而輕肆說詆抵是共不

巽利貞吉 留壯吉

巽利貞吉

巽利貞吉

巽利貞吉

四陽之中有附麗之象故以附麗之物之所麗者
乎得正斷可以通故曰利貞吉乎附麗之物之所麗者
順之至也既麗於正又當春
皆以成象明之德則吉矣
王以北乎者於離矣
正見中代母之象

古易世學卷一

古易世學卷二

巽利貞吉

巽利貞吉

巽利貞吉

澤而即體之以山澤雖言水火雷風而終之以山
澤相薄者有貴於不相悖不相射者有貴於相連
唯通氣則兩言之不改然則上經首於乾坤者天
地定位也下經首於咸者山澤通氣也位既其分
故乾坤分而為二卦氣既其合故山澤合而為一
卦又易八純卦六爻皆不應泰否咸恒損益既未
濟六爻皆應泰否天地相應故居上高咸損少男
少女相應恒益長男長女相應既未濟中男中女
相應故
居下篇

咸合利貞吉

咸合利貞吉

咸合利貞吉

咸合利貞吉

人皇重卦至居二十為三之子而文王易之
以為下篇之首者坎離代乎乾坤而全體已
具於上篇之終矣至是四子代次離而咸者民兌
也恒者巽震也序易以男女言之是形化之始也
先咸而次恒者咸為夫婦之始
合合而得其常道斯為恒矣

感也不曰感者感有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有高下之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而高下通事皆然故成有富之理也利貞相感之通利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也

三 則感之身兌說則應之至己盡卦義此所以二少尤有夫婦感通之道而為下經之首也

人皇重卦巽居四十五為三之子而文上易之以巽者三三同三三之配以共代夫坎也 離者 鄭氏曰恒久也巽為風震為雷風相感而養物猶長女承長男夫婦同心而成家父長之道也夫婦以嘉會禮通故無咎其能和順終事所行而善矣程子曰成少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當理 曰巽兌氏正政兌為成而震巽為恒也 曰卦下為內上為外成以少男主乎內而少女自外應之昏媾將成故文王曰取女吉恒以長女入處于內而長男運用於外夫婦已成故孔子曰夫婦之道不可以不以此恒次成之序也然感當主內外為義情之感也恒當主上下為體分之常也又在學皆默識焉

恒合巽於利貞利有攸往

恒高 俗作 無咎利貞利有攸往 恒常也

長男而動乎外三長女而順乎內又男上而尊女下而卑象人道之常永久之道故以恒釋之常而能久則無所不通何咎之有必得其正斯能擇乎中庸而行之無弊若有過不及異乎平常則非久行之也 朱子曰恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則高而無咎然久必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

三 人皇重卦巽居十七為三之子而文王易之以巽者義詳序易坤下篇首成或民體也 亦亦艮而承乎乾猶上篇雷以坎 永乾也此巽所以為下篇之次三歟

恒合水矜

恒高 俗作 小利貞 退避也二陰於外之象故以避釋之當此之時君子知幾能避小入則身雖退而道自高雖不能以天行而所守之正無不空於近 程子曰避退也避也去之小故曰小利貞也 之謂也為卦天下有山天下在上之物易性上進山為起之物形雖為起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違避故為避去之義二舍生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退處以伸其道避所以有吉也 一行謂治國平天下小謂君用之則安富尊榮大行也其子弟從之則孝弟忠信小利貞也 或云不可大貞而尚利小貞或云小人則利於守正皆意圖而語滯益君子之守正遠次顯沛必於是象但以前過言之耳既曰小入又何守 正之有耶

人皇重卦三居五為三之子而文王易之以
 繼其者最詳序易抑下篇以恒配成恒震也
 三亦震而承乎乾猶上篇同人大有以離而承乾
 也此三所以配震而為下篇之次四以著少男長
 男之用也歟

大壯利貞

大壯利貞 壯盛也 三有四陽盛長之象
 故以大壯釋之陽德方高則
 得其正者 壯而不得其正強猛之為耳非君
 無不空矣 壯而不得其正強猛之為耳非君
 子之過壯也 朱子曰大謂陽也四陽盛長故為
 大壯 二月之卦也 陽壯則占者吉高不假言但利
 在正固 逃為六月之卦 陰長於內則君子之
 而已 正道僅能行於家庭閭井之間故曰

小利貞大壯為二月之卦陽盛於中則君子之正
 道可大行於治國平天下之際故曰利貞不言所
 利見其為利之大矣此世道盛衰之勢而君子出
 處之權也本義謂陽壯則吉高不假言是已程傳
 有云大壯而不得正強猛之為耳非君子
 之道雖非本旨亦可以為世戒請者考焉

人皇重卦三居十六為三之子
 而文王易之以繼三序易

晉康侯用錫馬蕃庚晝日三接

晉進也

晉康侯用錫馬蕃庚晝日三接 晉進也
 三上三

下有進於明順之象故以晉釋之康安侯諸侯錫
 賜蕃盛庚多也錫馬蕃庚錫齊之隆晝日三接

禮之動也君明臣順 程子曰晉為進盛之時
 上下相得其道如此 大明在上而下體順附
 諸侯承王之象也故為康侯康侯者治安之侯也
 上之大明而能同德以順附治安之侯也故爻其
 龍效錫之為象多也車馬重賜也蕃庚衆多也
 唯錫與之字人見觀禮晝日之中至於三接言龍
 過之至也晉進盛之時上明下順居正相得在上
 而言則進於明盛在正而言則進升高顯受其光
 寵也朱子曰晝 漢上朱氏曰周官校人天子
 日者離在上也 十有二間為六種非周六間
 馬四種凡朝覲會同毛馬而順之錫馬蕃庚也
 氏小彭曰晝日三接王接諸侯之禮也觀禮延升
 一也觀畢致享升致命二也高畢王勞之升成拜
 三也雲零胡氏曰坤有上有民為康侯之家坤利
 孔馬為錫馬蕃庚之家康侯者治安之侯非以功
 侯也下之務進者易生事以傲龍今多受大賜而
 顯被親禮者惟治安之侯
 其所以為大明之時乎

明夷利艱貞 夷傷也三下三上有明而
 見傷之象故以明夷釋之
 君子於此唯宜遵養時晦固守其
 正而順時必於是故曰利艱貞也 傷也為卦
 下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又
 其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以
 守正而自
 晦其明也

人皇重卦三居五十八為三之子
 而文王易之以繼三序易 程子曰
 晉正相反晉者明盛之卦明君在上群賢並進之
 時明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也

明夷利艱貞 夷傷也三下三上有明而
 見傷之象故以明夷釋之
 君子於此唯宜遵養時晦固守其
 正而順時必於是故曰利艱貞也 傷也為卦
 下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又
 其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以
 守正而自
 晦其明也

明夷利艱貞 夷傷也三下三上有明而
 見傷之象故以明夷釋之
 君子於此唯宜遵養時晦固守其
 正而順時必於是故曰利艱貞也 傷也為卦
 下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又
 其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以
 守正而自
 晦其明也

人皇重卦居六十二為三之子而文王易之以繼蓋者君子道時之悔而遁用可行也

家子曰是亦為政美其為為政

夬九利貞

家人者一家之人也三三之家人多當其位有內外各

正之象故以家人釋之利貞者先正乎其內也

誠齋楊氏曰正莫易於天下而莫難於一家莫易於一家之父子兄弟而莫難於一婦一正一家

正一家正天下定矣故家人之卦辭曰利貞大

哉女貞之利乎女正者女非自正也蓋有正之者

執正之男也正女以男正男以女正也蓋有正之者

行前之二正在家後之二正在大象與上九然家

人之職二其道一婦職順父職嚴合嚴順之道存

乎正嚴而不正獨嚴不行順而不正獨順不

曰利女貞

人皇重卦居三十一為三之子而文王易之以繼蓋詳序易

夬小吉

夬切若圭小事吉夬夬也三性炎上三居

睽睽之內說外明雖不可以睽睽也為卦上天下

澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦

德言之內說而外明以卦體言之則六五得中而

下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚言之道也

人皇重卦居二十三為三之子而文王易之以繼蓋亦詳序易

夬九利貞

夬九利貞

利西南不利東北利見大人貞吉

夬難也三險在前三阻於後有行難之象故以

行難之謂故曰利西南東震方動也北坎方險也

動而趨險其難益甚故曰不利東北大人者則明

中正之君子趨而見之可以利而西南亦自西而

濟難利貞者空止於正也

明非坤方也東北亦自東而北謂由動而入險非

艮方也蓋塞當見險而能止坎不宜於動大人以

九五得位而言空趨而見之者也自二以至五久

皆得其當是能止於正也傳說於二句未通故全

卦象辭皆解之不暢

乃多據卦變以附之

人皇重卦居五十三為三之子而文王易之以繼蓋亦詳序易

夬小吉

夬切若圭小事吉夬夬也三性炎上三居

睽睽之內說外明雖不可以睽睽也為卦上天下

澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦

無所往而復吉... 分背之有攸往而風吉也... 後而不能復三代之制有攸往而不能早圖... 如張東之輩復唐而不誅武三思卒致復亂

益 人皇重卦... 備泰否也故上篇泰十一否十二而下篇損亦十一益亦十二也

益 亨 元吉 喪 勿 吝 利 永 貞 用 二 一 變 四 用 一 變 四 用

損 獨有孚元吉無咎可貞利有攸往易之用二

益 可用言 益居委切... 之君子以之脩身則當抑損其過而誠順於理助...

益 高之薄者言誠足以孚亦何用多儀為哉雖二... 而益其上之... 淫侈者也

益 人皇重卦... 之以體... 益居三十八為三之子而文王易...

益 利 有 攸 往 利 涉 大 川

益 利有攸往利涉大川... 變而暢有下孚

上安之象故以益釋之益能益乎天... 下之道故利於有行而可以濟險也

也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之金自上... 中正下震上巽皆未之象故其... 占利有攸往而利涉大川也

益 人皇重卦... 而文王易之以體... 益居四為三之子

益 亨 元吉 喪 勿 吝 利 永 貞 用 二 一 變 四 用 一 變 四 用

益 夫 切 揚 于 王 廷 一 作 孚 切 何 有 厲 告 自

邑 不 利 即 戎 利 有 攸 往... 故以夫釋之揚于王庭者當此之時君子將去小...

也 字 者 推 至 誠 以 行 其 号 令 也 有 厲 者 易 而 無... 備 則 尚 有 危 理 戒 必 當 有 致 慎 之 心 為 邑 益 邑 吉

之 而 不 可 恃 其 威 武 也 如 此 則 利 於 行 矣... 曰 夫 決 也 易 決 金 也 三 月 之 卦 也 以 五 易 去 一 金

決 之 而 已 然 其 決 之 也 必 正 名 其 罪 而 盡 誠 以 呼... 疏 其 衆 相 與 合 力 然 亦 尚 有 危 厲 不 可 安 肆 又 當

先 治 其 訟 而 不 可 專 尚 威 武 則 利 有 所 往 也 皆 成... 之 之 辭 誠 齋 揚 氏 曰 夫 以 五 易 而 決 去 一 金 以 五

君 子 而 決 去 一 小 人 此 亦 舉 十 六 相 去 四 凶 周 公... 與 十 夫 去 三 監 之 時 也 宜 其 甚 易 而 無 難 矣 而 聖

人 於 此 有 慎 心 為 謂 勿 專 倚 乾 之 健 必 濟 以 兌 之... 說 然 後 小 人 可 以 決 去 而 天 下 國 家 可 以 和 平 而

無 傷 也 古 者 孰 有 不 以 存 小 人 而 禍 君 子 不 以 去... 小 人 而 傷 國 哉 漢 之 去 宦 官 以 袁 紹 而 漢 亡 亦 以

紹 唐 之 去 宦 官 以 崔 胤 而 唐 亡 亦 以 胤 去 小 人 可... 易 言 哉 故 以 其 有 乘 五 剛 之 大 罪 我 是 以 聲 其 罪

而 揚 之 於 王 廷 以 其 有 不 可 忽 之 危 機 我 是 以 信

古禮未之考也

人皇重卦三居四十二為三之子而文王易之以繼三詳序易

後之合用也六九易說

純吉

升元高 俗作 用見大人勿恤南征吉

進也三木而培根三下有上進之象故以升輝之卦德則巽而順故其道大通也巽順以見大人何憂之有南征吉者三東南三程子曰升西商三正南向明而行故吉也

也升進則有高義而以卦才之善故元吉也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也

三

人皇重卦三居五十二為三之子而文王易之以繼三亦詳序易

崇合 臨六九吉 獲麟又

不勉

困高 俗作 貞大人吉無咎有言不信

也三而無三窮潤之象故以困擇之能說而履險身雖困而道高且得其正非大人其孰能之故吉而無過若小人則窮斯濫矣有言不信謂當身困之時人唯勢利之視雖有善言而人不聽信又以戒夫君子國無道

其然足以容也 朱子曰困者窮而不能自九二為二陰所捨四五為上六所捨所以為困坎險兌說康除而說是有雖困而道則高也二五則

原缺第十三至十六葉

單乙 〇 了 亨 之 合 初 臨 感

五

章已日乃亨元高 俗作 利貞悔亡

幸變也三在三中為水所城變而為土故取其象而以章釋之已日者既數日也乃者難詞吉變舊之道必有誠意以為之待之以久而人乃信

必已日然後人心信從元高利貞悔亡弊壞而後程子曰章者變其故也變其故則人未能遽信故

之而利於正道則可久而得去故之義無變動之悔乃悔亡也章而無甚益備可悔

其通大行若為之躁妄則安石而已矣故程子曰華之而利於正道則可久而得去故之義華而無甚益備可悔也况反害乎此古人所以重改作也

其亦有感於安石之事歟

三

人皇重卦三居四十八為三之子而文王易之以繼三亦詳序易亦因并為兌巽之交乎

鼎之合

鼎元高 俗作 行次章鼎乃兌巽之交乎 離此又相承之一端也

中有烹任之象內巽順 畏卷兒代曰鼎去故而外聰明故大通也 而新化則為柔有君相之道為故曰元高與大有不同

三

人皇重卦居三十七為三之子而文王易之以繼聖者兌與之交乎坎離者其用已周而震民呈其全體於是漸歸妹皇族以次而承之矣

巽合巽屯震兌宮晉巽

百里不喪匕鬯

震言 俗作震來統統切 許逆 笑言啞啞切 烏客震

驚百里不喪匕鬯 此音唱 震動也重三

故以震釋之易生於下而上進有通道為震來謂雷鳴之時繞繞恐快貌啞啞和通說也以此舉前實也以此非春之酒和勢金之香而灌地降神者皆祭物也震為長子禮當主祭故以此言之言能成禮

恐俱以存其誠敬則足以致福維當雷威遠驚之時而不失其所守之重也

三

人皇重卦居十九為三之子而文王易之以繼聖者長男少男相對而呈全體備上篇

之三

見咎參不獲咎百以咎

不咎咎九獲咎

良其背不獲其身行其庭不見其人無咎

艮止也重三安重有止而程子曰人之所

不動之象故以艮釋之 以不能安其止者動於坎也坎幸於前而求其止不可得也故艮之通當艮其背所見背在前而背乃背之是所不

三

人皇重卦居二十二為三之子而文王易之以繼聖者長男少男之相遇

為成恒

漸女歸吉利貞

漸進之有序也三木因象故以漸為文正公曰漸山上生木日益其高漸釋之君子漸進之時也夫內止而不躁外

莫而不爭以漸而進不亦漸乎長女得位乎其外故曰女歸吉然則女生而知其嫁也必漸而及時

然後有歸焉君子學而知其任也必漸而成德然復有位焉故升高必自下降必自通乾易漸進

而至于在天坤陰漸進而至于堅水天地不能斷而況於人乎易內不止而躁外不翼而爭則失漸

之道化時之忌何正邦之有為程子曰乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻交也

由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦

得位也女之歸能如是之正則吉也其言利貞者言其所以利以其有貞也

人皇重卦巽居二十九為三之子而文王易之以繼豐者少女長男之相續亦恒成之續也

繼豐征夷象

歸妹征凶無攸利 婦人謂嫁曰歸妹配也詩云彼天之妹三

內三外有少女說從長男之象故以歸妹之征即征伐之征陰柔主內猶少女之惑男故有征必凶而九事皆無攸利也 按象巽曰歸妹天地之大義無攸利者不在歸妹之取義矣漸繁九三夫征不復亦從征伐之夫與此征同征之為凶如女直書

生說九本云自古未有姦臣在內而大將得成功於外者梁之宋齊唐之盧杞李輔國田令孜宋之蔡京童貫秦檜韓侂胄童貫宋臣曹以道近世關人王振亦致土木之變蓋先說也震動也而三四三五陰陽皆易其位是或亂於內而妄動於外征凶言其大者無攸利其小者所包者廣矣借說但以女言泥於小而失其

人皇重卦巽居六十一為三之子而文王易之以繼豐者三少女既交三長男而為三三而為三也

人皇重卦巽居六十一為三之子而文王易之以繼豐者三少女既交三長男而為三三而為三也

中女亦交三而為三也

豐高王各出易象圖

豐高 俗作 王格之作 勿憂宜日中

豐大也內三外三以明而動有盛大之象故以豐釋之格至也言盛大之道唯王者可以致之宜日

中者魚照天下而不動 范文正公曰豐文明以過其中則不必憂矣 動無往不高王道闡大之時也夫雷電之至隱者彰而否者高聖賢之造因者通而幽者顯於是則乎禮以序天下之倫作乎樂以興天下之和物物焉而無不大也是以謂之豐然則日之動也豐于正中為文明之動也豐于皇極為過乎正中日斯矣矣過乎皇極文明虧矣故曰宜日中進於大而戒於盈也 王程子曰

豐為盛大其義自高極天下之光天者唯王者能至之格至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道非王者其孰任之豐之時人民之繁庶事物之投盛治之宜易周於是可慮也宜如日中之盛明廣照無所不及然後無憂也朱子曰盛極當衰有憂過為聖人以為徒憂無益但能守常不至於過盛則可矣 宜日中必如略說新

故成以勿憂宜日中 則天下本義唯主日中則憂之意不免於偏也

人皇重卦巽居二十四為三之子而文王易之以繼豐者三少女既交三長男而為三三而為三也

人皇重卦巽居二十四為三之子而文王易之以繼豐者三少女既交三長男而為三三而為三也

旅小吉 俗作 貞吉 有旅字衍文 旅窮旅

於下三矣其上而去其所止而不處之象故以旅釋之陰得中於外而順乎陽止而明故以小通而能守其正者 旅窮旅也止於下大為吉也 旅窮旅也止於下大為吉也

象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小高而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道無不在故自有其正不可須臾離也

三

人皇重卦巽居四十六為三之子而文王易之以繼巽者至是而長少二女呈其全體蓋四子之代坎離以用於乾坤者將周而易之道亦幾備矣

巽水合物又後繼物也

入

巽入也重三有入物之象故以巽釋之陰為主故小事可通以陰從陽故利有往然必知所從乃得其正故又曰巽二卦而巽高而小何也折

能獨立而順二易合一卦而言則初與四皆在下而順在上得位之二五蓋無往而不順是以利見

大人而無阻惟其在下而不立是以雖高而小也

未子曰巽入也一陰伏於二陽之下其情能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小高以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

三

人皇重卦巽居二十八為三之子而文王易之以繼巽者少女同巽代離至是而全體亦呈矣

三

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

兌釋之能說於物物無不說其通可也

通又必宜於守正而以妄說為戒也

一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體則中而柔外則中故說而高柔外故利於貞蓋說有高道而其妄說不可以不戒又柔外故為說高則中故利於貞亦一義也

三

人皇重卦巽居五十四為三之子而文王易之以繼巽者長女交乎中男而為三之應也

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

巽兌切徒內高俗作利貞

故已之順於祖考故皆以格廟言之爾舊說不知古禮漫謂舉為聚一已之精神以格于祖考與為祖考精神離散當至於廟以聚之皆以聚言何華漢之別哉宜萃之廟當兼聚已之精神而與則唯聚祖考而足邪

人皇重卦三居三十一為三之子而文王易之以繼三者少女交於中男而為三之應者也

之合苦之不遇隙

苦節不可貞 節有限而止也 客有限之象故以節釋之能說其節道可通矣若過於猶介而拂於大通則為中昏狄之深陳仲子

之廉而不可以入先舟也 朱子曰節有限而止之道故曰苦節不可貞也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有高道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得高然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

人皇重卦三居三十為三之子而文王易之以繼三者以體之顯言圓三三也以用之歲言則此卦二三四為三三四五為三而初五上以三包三初二上以三包三亦一卦而為六卦猶上篇之有

中孚 承 巽 吉 利 亨 大 川 利

隙

中孚 豚魚吉利涉大川利貞 卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象故以中孚釋之豚魚河豚一名鮭魚有大毒以喻惡人之類人能忠信則可以感惡人而誦水火故曰豚魚吉又曰利涉大川然必得正也 朱子曰下說以而後可否則為匹夫之諒也 應上上巽以順下亦為孚義本在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞也

豚魚之為河豚宋劉原父梅聖俞孫莘老晁以道其說皆同其魚無鱗巨口細腹脂甚美烹之不熟即殺人 鱉音圭越人呼為龜魚 吳人呼則桂魚皆因聲近而為也

人皇重卦三居二十一為三之子而文王易之以繼三者此卦之體圓三三也而其用之藏二三四三也三四五三也而初二上三三三初五上三三三三上篇之有也於是四子之代中男女而見用於父 毋者兼備矣

小過 高 利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不空上空下大吉 朱子曰小謂陰也為內全多于陽小者過也既過於陽可以高矣然必利於守正則又不可以不成也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而上

水 繼 合 利 隙 水 隻 不 遇 禽 一 大 吉

小過 高 利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不空上空下大吉 朱子曰小謂陰也為內全多于陽小者過也既過於陽可以高矣然必利於守正則又不可以不成也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而上

人皇重卦三居三十為三之子而文王易之以繼三者以體之顯言圓三三也以用之歲言則此卦二三四為三三四五為三而初五上以三包三初二上以三包三亦一卦而為六卦猶上篇之有

故能致飛鳥遺音之應則宜下
而大吉亦不可大事之損也
而順理其言必大誠齋揚氏曰小過之世何時也
用靜吉用作山之時也易為靜吉而作凶也君臣
俱弱一也上動而下止上作而下不應二也陰盛
而陽孤邪眾而止寡小人長而君子消三也可以
不靜而作輕手哉當是之時君臣必也自揆其才
互量其力而安處其時小有所過則可大有所過
則不可卑有所就則宜高有所舉則不宜如飛鳥
鳥有所飛必有所歸也飛而無歸山就大為是故
飛有山可棲則不可以排空而飛也若下舍其民
之山而欲上窮乎震之大空至於無歸而遺音哀
鳴則何及矣是以聖人首戒之曰小過高利貞可
小事不可大事言小者過則高則利然必正乃可
也有所為則不可也猶恐其不量才力不度時宜
而輕動也又戒之曰飛鳥遺之音不宜上宜下大
吉言無若飛鳥薄山棲羨雲飛始乎躁卒乎悔也
雖卑飛則吉則順則宜高舉則逆則不宜也周桓
王之伐鄭魯昭公之伐季氏東晉之北伐石晉之
批契丹是已柔得中謂二五剛失位而不中謂三
四上逆謂五上以陰乘陽下順謂初二以柔承剛
內二陽外四陰有飛鳥舒翼之象聖人因其飛之
象而成其
飛之過

人皇重卦居六十三為三之子而文王易
之以繼者四子之功既畢而中男中女自
相交矣故上篇之三三三呈其
體也下篇之三三三昭其用也

既濟小高 俗作亨今本 利貞初吉終亂

朱子曰既濟事之既成也為卦水火相交各得其
用六爻之位各得其止故為既濟程子曰既濟之

時大者既已高矣小者尚有當高者為利貞也
濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終
亂濟極也雲峰胡氏曰易之道一陰一陽天下
則反也之主一治一亂陽一而陰二故治常
少而亂常多創業之主以憂勤而守成之主以
逸樂而亂初吉不幾時終亂乃迷見聖人所以於
既濟之時
深戒之也

人皇重卦居五十六為三之子而文王易
之以繼者水火同天地之大用也交於
而其用周矣交已而散則水之潤下火之炎上各
得其性而獲其常於是歸根復命而易道全矣此
乾坤變化各正性命之理也陰陽造化之妙聖人
道術之蘊默而識之存乎其人若玄虛如輔嗣
萃如以道治未
足以語此也

既濟小高 俗作亨今本 利貞初吉終亂

既濟小高

朱子曰未濟事未成之時也水火不交
攸利不相為用卦之六爻皆失其位故為未
濟進齊徐氏曰未濟有終濟之理故高狐能渡水
濡尾則不能濟以六居初小狐也沈幾也尾謂初
也幾濟而濡其尾則力竭而不能濟無所利矣隆
山李氏曰聖人作易一卦必求所以高之理既濟
已然之高未濟方來之高也齊中黃氏曰坎為水
為穴為隱伏物之穴居隱伏往來水間者孤也其
性多疑人於事之未濟不能豫決往往自疑故
以狐象擬之而又失其所濟之道則無所利矣
雲峯胡氏曰上經首乾坤乾坤之後六卦皆主
坎之一陽下經終既濟未濟濟因坎水取義而

未濟高 俗作 小狐汔濟濡其尾 沈許乞切 無

既濟小高 俗作亨今本 利貞初吉終亂

高又皆主離之一陰天地終始皆水火相為用也
 三陽失位故未濟三陰應三陽而陰又得中所以
 未濟終
 於濟也

古易世學卷二終

古易世學卷三上

崑山數一平一

周易繫上經

繫

周公因文王之象唯宜於

筮法之占孔子曰繫辭焉而明吉凶所以斷也康
 成以來謂之小象者非其曰經者亦孔子所定也
 周公亦姬姓諱且字亦且諡曰文公文王紀
 大邦所生第五子武王之母弟成王之亦父
 也易繫者每卦六爻各繫以辭故謂之繫文王之
 象止用於卜唯天子諸侯得以占之筮則通乎上
 下自公卿以下至於庶人皆可占周公之繫而斷
 其吉凶也其法唯用九六不用七八其說並詳於
 云後

三

崑山數

上

易申九一
 易申九二
 易申九三
 易申九四
 易申九五
 易申九六
 易申九七
 易申九八
 易申九九
 吉

初九潛龍勿用

潛

潛者伏蟄於地下龍則

取以象陽之初萌居子在下

者

朱子曰初九

之名凡五卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用九筮遇乾而此爻變者當觀此象而玩此占也餘爻效此誠齋楊氏曰乾以龍為象何也天地者其神不測者也將此至神之物以喻之舍龍何以哉九乾爻之始而位之最下者也故為龍之潛既曰潛矣雖欲用之于何用之故曰勿用勿云者止之也于實謂文王在羑里之爻非也爻里聖人之不幸也非潛也程子謂舜之側微是已或曰舜窮而在下未嘗欲自用孔子窮而在下未嘗欲勿用何也曰治則聖體其常亂則聖通其變舜孔子易

象 深望王氏曰初九潛龍勿用辭也地皆然 **象** 有九則有六變也潛龍象也勿用占也補漢卿云易須詳辨變象占四字說卦索為龍而周公繫乾爻以龍為象者大傳又言動則觀其變而玩其占天無為而帝出乎震乾一動而變為震故雖乾坤者而而震居坎內一陽初復而震居地內此乾變象物莫先焉高祖畧說本於程傳陳枯澗色言簡而意足朱楊傳義各有發明又揚子雲謂潛龍如類淵隨卷之象與文言世無問之者相發亦一說也易旋初筮去初九二字止作一畫其蓋自初九至見羣龍無首言六十二字皆周公之手筆若不言九六則何以為占乎

卦 九二見龍在田利見大人 見龍之見賢建切利見之見基見切

象 二者臣位見龍在田君子道成升聞之象宜見龍在田矣乾見龍在田而相 **象** 程子曰田地上語移於拓陰利見大人矣 **象** 也出見於地上其德已著利見大德之君以行其道居亦利見大德之臣以共其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤統體不分剛柔而以同德相應朱子曰二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之

德已著常人不足以為當之若有見龍 **象** 此云克之德則高利見九五在上之大人矣 **象** 執中無失作微無忘忠信無勸而天下自來問矣事曰事天莫任曰任地莫務曰務人人情何如曰言天道則凶猶影也而信棄於文從道則而克志得遂館之於藏室焉此爻畧說最精程傳則見大德之君以行其道必居先禮下之而後臣敢見如黃帝之空同克之服澤文王之渭濱玄德之隆中是也本義自為主賓之例支離難曉大傳云二與五同功而異位蓋上下雖異地而位必相應故曰同功經文此爻之大人用指五也若士庶人望得此爻求師而得賢師取友而得益友庶宗之人嫁女而得賢婿娶婦而得良外甥皆可以占矣梅翁語錄亦云利見大人但如俗言可見貴人宜見善人而已何乃於此泥見龍而謂占者自為大人乎故 **九三君子終日乾乾夕惕若厲** 剛去其不通者 **九三君子終日乾乾夕惕若厲** 剛去其不通者 **九三君子終日乾乾夕惕若厲** 剛去其不通者

象 九三在人在位故不言龍而以君子之心食之問遠仁也惕畏也厲危也皆過也常人為善晝日或能矜持夜而即安鮮有不解運者唯君子慎獨之功尤致力於此當獨時安息之時而其心惕然畏懼常若處於險危之地而不敢怠忽斯立其身於無過而可至於聖人矣乃居安思危非既危而懼也子思子曰戒慎乎其前不睹恐懼乎其後不聞君子之所不可及 **象** 為地也者龍之下者其唯人之所不見乎 **象** 為地也者龍之下位五上為天者龍之上位三四入位非龍之所據乾九三一爻實居六十四卦入道之首聖人尤致意焉此六爻所以不言乾而三獨言乾乾也雲峯胡氏曰上乾終而下乾維之故曰乾乾健而又從陽之 **象** 是而中為心也故乾九三獨言君子性也

蓋戒懼慎獨千聖相傳心法之要也子在川上曰
 不食晝夜意亦如此淮南子云終日乾乾以陽動
 也夕惕若厲以陰息也蓋古清皆然爾至宋王
 漢清夕惕若厲而更屬為於與登又復改文言如
 先作銘危以遷就而文飾之於是夫儒亦好新善
 異而往往從之曰天下將歸之危懼可知曰居下
 之上乃危地曰尊卑未定危莫大焉皆狗曲士之
 謬見而奉聖人垂訓為世之徵心矣石漢陸氏曰
 卦之三三四皆心位也然乾在三而成在四者乾天
 德也三在內乃喜怒哀樂未發之中乾乾夕惕戒
 慎不睹恐懼不聞而天下之大本於是乎立成威
 也四在外感物而動喜怒哀樂已發則易流於私
 故以慎慎為戒必情出於正則發而皆中節謂之
 和可以行天下之達道而無所乖戾矣道生按筮
 得此爻者通乎上下但當每事敬畏忠信不懈則
 無咎矣先儒以為帝舜玄德升聞之時圖失之泥
 尤不知心學而誣妄之甚者也 **九四或躍在淵無**
咎 四進居之位躍亦龍而不言龍者嫌於居
 而下也位極人臣無可上進之理當志於下退
 主於忠信以避嫌疑斯可以免於事咎矣 **九**
居上之下進退未定之時也故其 建矣立氏
 象如此能隨時進退則無咎也 **九** 曰九為陽
 陽動故言躍四為陰陰居故象淵雲岑胡氏曰其
 位上下之交其時進退未定之際躍以或言審於
 進也淵以在言安於退也程傳以為舜歷試之時
 亦泥泥耳胡氏之以為太子之位而或言審於
 為宰豎使士庶而筮得此卦則何以占之未幾特
 未舉耳一躍而起則向天矣亦述安定而云使大
 臣而然豈不為筮操乎故唯雲岑之說最為醇正
 可以通乎上下而占之蓋周公所謂無咎者正以
 難進易退謹避所 **九五飛龍在天利見大人**
 尊以遠嫌疑也

易積至此其德既久五在上卦之中為聖人居尊
 位之象宜見在下之大人以共成其治如天皇之
 六位九牧人望之悉諸老龍言九靈地皇之廣成
 中黃大填封鉅風后力收拍常奮龍周昌大山皆
 庸光恒先容成大挽冷倫峻伯伯余沮誦玄帝之
 天款交氏拍奕拍亮太祖之拍昭奕松鍾山牧德
 神宗之子州支父尹壽善卷許孫仲粵虞帝之雄
 陶方回清牙伯陽來不訛秦不守靈甫八元八凱
 九官十二牧夏大帝之大成摯伯成子高西王母
 皋繇拍醫聖如重律商烈祖之伊摯來未沃丁之
 咎軍中宗之伊陟臣亮亞成亞賢高宗之其盤傳
 說周文王之伯夷太公八庚二琥泰顛闕大蔡原
 辛尹散宜生寧宗之箕子鬻子周召榮單商容膠
 鬲成康之尹侯康亦將李向仲姜叔王孫牟古宗
 示尹吉甫皆此其遠也 **九** 程子曰聖人既得天
 之人與共天下之事天下 **九** 畏卷兒氏曰五所
 固利見夫大德之君也 **九** 宜見九二之聖臣
 也二所宜見九五之聖君也若士庶以下並得此
 爻但以宜見善人占之而已不必泥於飛龍也本
 義支離之例與九二同今削之六位金提按俗為
 明建方視歌為耆此個中職仲起司陸陽侯司海
 九牧共工為上相拍皇為下相朱襄吳英常居左
 右乘陸居北茲蘇居南昆吾居西葛天居東陸康
 居下皆包義氏之位也悉諸老龍言為師九靈刻
 荷其命啞為夫后柱泰壹小子能貸季白阜那夫
 屏封皆神農氏之位也廣成子中黃子大填封鉅
 交誦為師風后為上相拍常為下相倉龍為上師
 太山稽為司徒恒先為司空庸光為司馬后土為
 季力收為將而周昌輔之容成作蓋天大挽正甲
 子洛倫制律呂岐伯授方書炎將餘宮室伯余造
 衣裳沮誦同文稼首作教皆黃帝之位也玄帝即
 高陽帝顛頊文祖即高辛帝營神宗即陶唐帝老
 子州支父尹壽其師許繇四岳氏名與善卷仲書
 皆克交也虞帝即舜字仲考推陶至靈甫舜七支
 高陽氏才子八人蒼野噴鼓禱戲大臨龍降庭堅

仲容亦連天下... 元九伯高后... 名子爵侯其君... 入戌高宗商王... 漢亦夏李隨李... 笑子鶴姓名塔... 與梁公名原單... 劉成王之月侯... 康亦衛侯封將... 子齊侯曰伯也... 貞伯世宗即周... 九庚康切... 悔寸愧切... 平易通民則夫... 從惡人知其所... 亦其於望矣宮... 戒其為悔也何... 而不能下之意... 動必有悔故其... 久仕而不肯乞... 幸為利而無厭... 龍無首 見賢... 三左二則右亦... 通掛一之策不... 兩其四而為偶... 成卦其占之也... 十有八操而皆... 之群龍謂六爻... 五帝之類也無... 極剛物成務皆...

使民不倦神而... 先也是謂得剛... 所惡於習者為... 也蓋行所無事... 則鑿矣 朱子曰... 見本義 用九而... 易文之通例也... 而聖人因繫之... 占之蓋六爻皆... 無首之象而其... 坤曰見群龍無... 坤卦辭利牝馬... 動之占也若六... 履不息占之宋... 彖 二 二 二 二 二 二 一 一 一
口 六 不 吝 飛 不 移 二 二 二 二 二
辛 勞 曠 商 丹 王 專 飛 飛 飛 又
彖 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
X 夬 夬 吉 二 二 二 二 二 二
豈 首 首 首 夬 夬 夬 夬 夬 夬
初六履霜堅冰至 純陰之體初生於下
其順猶之可耳... 勢必至於不可... 六老而八少故... 水凍為冰此爻... 必成故其象如... 占者目前未見...

其象而謹微之戒其乎其中矣哉齊揚氏曰乾物九陽始萌則曰潛龍勿用言方隱而未可以進也坤初六陰始生則曰履霜堅冰至言雖微而必至於盛也現聖人之言可以知君子之難進而小人易盛矣有周者其亦思所以求之乎子曰陰君子於隱而防小人於早也哉

陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人能損益也然陽主生陰主殺則其類有激應之分焉故聖人作易於其不能相無者既以健順之屬明之而無所偏主至於消長之際則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣當萃胡氏曰履初象霜一陰象堅冰六陰象曰至者危之也

六二直方大不習無不利 不義不修不積也 程子曰二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用直地道之直不習者莫之為而為也朱子曰柔順貞固坤之直也賦形有定坤之方也德合無疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而無不利聖者有其德則其占 誠齋揚氏曰程子謂二為坤之主如是也 不以君道處五吳得聖人之意坤之六爻莫盛於六二而六五次焉六二其直方大之三德性之者也馬往而不利或乘則曲而六二獨直柔則利而六二獨方此其所以大也何以柔而能直且方中正故也不揀而直不矩而方不恢而大六二固不必習也 雖無 六三含章可貞或從不必習而習不亦進矣哉

王事無成有終 從今本 程傳 程子曰三得位者也為臣之道當舍晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上無忌惡之心下得恭順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而無悔吝也或從王之事不放當其成功唯奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也朱子曰六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含章故或時

出而從王之事則始雖無成而後必有終六四括囊無咎無譽 平 程子曰四居近五之位而無相得之義也 乃上下閉隔之時危疑之地也若將藏其智而不露可得無咎朱子曰括囊言結囊口而不出也舉者過實之名謹密如是則無咎而亦無譽矣六四重陰不中故其象占 六五黃裳 今本元如是蓋事當謹密時當隱也 程子曰坤吉 元大也柔順居中心從 程子曰坤實居位故為之戒曰黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知朱子曰六五以全居尊中順之德充諸內而見乎外故其象為黃裳而其占為大吉也

上六龍戰于野其血玄黃 九 夫其順也 傷其象若此占者如是其凶可知 今而變則為抗為爭則不順矣 用六利永貞 亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能用守變而為陽則能承貞矣 履陸歐陽氏曰乾之六爻曰初九潛龍勿用九二見龍在田九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎九四或躍在淵九五飛龍在天九上九亢龍有悔又曰用九見群龍無首吉者何謂也謂以九而名爻也乾文七九九變而七無為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆常九也曰用九者釋所以不用七也及其筮也七常多而九常少有無九者為此不可以不釋也曰群龍無首吉者首先也主也陽盛則變而之它故曰無首也凡物極而不變則變則通故曰言也物無不變變無不通此天理之自然也故曰天德不

可為首又曰不見天則也坤之六爻曰初六履霜
 堅冰至六二直方大不習無不利六三含章可貞
 或從王事無成有終六四括囊無咎無譽六五黃
 裳元吉上六龍戰于野其血玄黃又曰月六利永
 貞者何謂也謂以六而名之也坤之六爻曰初
 八無為亦以其占者名之及不謂六爻皆六也曰
 月六者擇所以不用八也及其筮也八常多而六
 常少有無六者焉此不可以不擇也陰柔之動或
 失於邪故曰利未貞也陰陽天復天地之常理也
 聖人於陽盡變通之道於陰則有所戒焉六十四
 卦陽爻皆七九陰爻皆六八於坤象上黃中林
 乾坤而見之則其餘可知也
 氏曰初二三四五上者六位也加之九六者爻也
 何從有此六位由三才六畫而分之也天有陰陽
 地有剛柔人有仁義故一二三四五六者所以象
 陰陽之體也何從有此九六卦畫有以或獨而為
 之也奇為陽偶為陰陽為別陰為柔故九六者所
 以象陰陽之用也然則何為不言一六而言初上
 九數不止於六六也者畫之數也無以善始終之
 義也數起於一一也者自下而逆之數也無以見
 尊卑之義也故變一為初則知六之為終變六為
 上則知一之為下故初上也者本末之序而首尾
 之義也然則易為不言七八而九六曰六七八
 九者四象之成數也九六而不言七八者三才
 兩地而取之也據者三變而定之也何謂參天兩
 地而取之曰一三五三天也二四兩地也一三五
 合而為九二四合而為六九六者乾坤之極而到
 柔之撰也何謂據者三變而定之曰天衍之善三
 變之使下不至五上不連十陽起於七而窮於九
 陰起於八而窮於六窮則變變則通故九六者陰
 陽之究而變化之宗也初二三四五上以為經九
 六以為緯而後易之義有所錯矣或曰然則易為
 不言九初而九初不言二九而九二曰以初
 攝九則始終之義明以九攝二則體用之情著夫
 宣苟云
 手武

三三
 彖之收籜初空隙初速斥
 二一之收籜初空隙初速斥
 匪結慶臘也子蹕不歸十
 牽之收籜二二之收籜二二
 人方收中尚子與不復歸
 隨堆二二之收籜二二
 隨隨吉與不歸之入屯吉
 倉小隙吉穴隙番二二之收

初九般桓或作盤 利居貞利建侯 初九
 至四本義多得 利居貞利建侯 初九
 其言當以之 利居貞利建侯 初九
 上應陰柔陰陷之爻故有盤桓之象然居得其正
 又本成卦之主以陽下陰為民所歸候之象也占
 者得之則宜 六二屯如遭如 屯者之切 乘馬班如
 立以為候矣 六二屯如遭如 屯者之切 乘馬班如
 乘臣成 匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 匪寇
 切下同 匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 匪寇
 曰下馬為班與馬異處也朱子曰班者分布不進
 之貌字許嫁也六二陰柔中正有應於上而乘初
 到故為所難而違而不進然初非為寇乃求與已
 為婚媾耳但當守正而不輕許至於既窮理盡則
 夷求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以
 戒占者誠齋楊氏曰二六以陰柔之德居大臣之

位非不欲濟時之也也在下則偏於初之剛而為已之龜上欲觀於君之應而有進之嫌故道如而不能行班如而不能進則何以處之如女子然與其從道而字不若守正而不字久則定而何違之有謝安之於桓溫始則伐其鋒人之謀徐而獲其九錫之命後臣自斃而晉室以安其亦幾有得於

六三即鹿無虞唯入于林中君子幾 是者歟

不如舍 上 往吝 程子曰虞田獵之官也田獵於林莽之中而無所獲矣朱子曰陰柔居下不中不正上無正應妄行取困為逐鹿無虞陷入林中

之象君子見幾不如舍去若 **六四來馬班如求昏** 往迷而不合必致羞吝矣

六四來馬班如求昏 求昏者求助也 不能上進故為求馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求所助則吉也 **九**

五屯其膏小貞 吉 大貞 凶 貞天貞謂以小大之事占於內卦也五維以剝中居尊而無臣民之應且外休為坎但可發倉原推百姓以行小惠之事則吉若違國 鴻山魏氏行師除穢討亂之大事則凶矣 貞曰周禮有大貞謂天下此貞不訓正也誠齋楊氏曰九五以到明之君居屯難之世有君無臣六四地臣則弱六三廷臣又弱六二大臣又弱唯初九又遠而在下夫賢臣遠下則如無臣九五雖欲有為而誰與之唐文宗初和為九主非不到也其地臣則訓注大臣則淮餘賢如裴度才如德裕置之於遠而致以平閭官之禍終不免 程子曰膏澤不下成振歎之憂大貞凶也 權之去也成權去久而欲驟止之自取其凶魯昭公之於季孫意如高貴卿公之於司馬昭是也若恬然不為以至於亡唐僖宗是也唯放高周宣修德用賢竹先王之政諸侯獲朝是以道馴致而為之不暴斯得濟屯之

善矣升是揚氏曰貞之為卜猶問也問其小不可吝其思澤之施問其大不可吝為勞績之事本義謂慶大事雖正亦凶是聖人教人不止也易為君子謀如是乎蓋自王弼誤讀貞吉貞凶為句而宋人因之夫句讀之不審則語之不知矣 上六乘義理而明道學其為自誑誑人也何如哉

馬班如泣血連如 將至屯之極矣 朱子 乘無應虞屯之終進無所 彭山李氏曰此卦之憂懼而已故其象如此 六爻初三五以為君者言二四六以擇君者言 互相備也而皆以發屯義

三 彖二繫奔移申共乃申貞 極結乙積唯九一〇用吉

內艱吉 子豈食二二易申 艱屯 嗚嗚夫不又至 移二二米用唯二〇靈用 吉 一〇撥屏不移殊結移 御結

初六發蒙利用刑人用說桎梏 說音脫桎音 刑如刑于寡妻之刑交子之心知竟 以往吝 刑如刑于寡妻之刑交子之心知竟 未吝思有以導之必先正身率物為之儀刑而用 和柔慈惠之道從容誘掖使之樂於向學此初六 所以為發蒙之象也說桎去之也桎梏刑具也臨 新附之民尤當不事威嚴而以柔道撫之久而民

感其化可馴致於刑措不用之治矣以往者物
 俾之初當安靜休養以需其長不可妄有所行以
 致其害也○正於上而觀於下迷者覺者
 解然則以言教者仰末矣而况威○曰刑人者
 乎先齊神天下以仁刑人之義也○曰刑人者
 正身以立法於人也說擇也往是誠結乎誠困之
 以所難行則若枉結之所初末矣以身立法而待
 其自化不求之太過而使苦於難行此即非我求
 重象重象求我之意以性謂求之太過也當象之
 初故發此象此時象者之心猶未斷也亦多於發
 也道生機宋儒舊說或曰發下民之象當明刑禁
 使之知畏或曰當痛懲而警舍之以現其受果爾
 周公當云用如括括何乃云用說乎孔子曰道之
 以政齊之以刑民免而無取道之以德齊之以禮
 有恥且格刑非為政之所先也况也之有君象之
 有師皆繼天地生物之始而象之初六又物生之
 最輝者也先正之法刑新國用輕典今乃未與其
 生不教而殺乃皆責酷烈之術申韓歎斯所以賊
 天下而亡其國也儒者忍言之乎良由不識刑人
 為儀刑之刑而誤解為五刑○九二包象吉內婦吉
 之刑是亦訓結之未通者也○九二包象吉內婦吉
 內與子克家○山陽王氏曰以別居中重象所
 納同子克家○歸包而不距則遠成至故包
 象吉也婦者既已而成德者也體陽而能包象以
 剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也虞
 于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子
 克家之義朱子曰九二以陽剛為內卦之主統治
 群象當發象之任者然所治既廣物性不齊不可
 一禁取必而文之德則不過為能有所包容之
 象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上
 事為子克家之象故占者有其德而當其事則如
 是而吉也誠齋楊氏曰善教欲寬不欲苛善學欲
 進不欲速初六六三六四群象皆陰也故稱婦馬
 九二以到明之才當剛達之任受群象之歸故曰
 包曰納包則有容而無擇納則有受而無却三后

之化頑民無余疾于頑有容德乃大是已然六五
 之重象有求於二而二匪有求於五乃曰子克家
 何也臣之事君和子之事父責難的善開祥
 正使致君克家歸于皇天若伊尹周公亦分內事
 僅如幹盡之克家○虛齋蔡氏曰木長以陽受
 耳未足以言功也○陰謂象陰之陰非純九二
 一爻內求之也若純九二求之乃以陰受陽非以
 陽受陰矣案象專主六五一爻亦非蓋九二實統
 治群陰為一卦之主誠齋近之矣彭山李氏曰象
 本陽剛為陰所掩而卦內諸陰皆象之主當發象
 以陽剛居內卦之中統治群陰為象之主當發象
 之任者也初六之象天真未斷養其本然之體而
 已自三以上太朴既分漸多營營而二之治象於
 此為切然物性不齊不可一禁取必故於象當包
 舍之舍其不善使自得自新此象之所以有求於我
 也二陰能容故有包象之象志在成人所以吉也
 納婦者得女之善者而納之為婦也蓋包象而教
 之成人則其德足以為君用此指六五而言六二
 之得婦以其有順德能無成而代有終故以納婦
 取象而又以為納婦之吉也如此則陽能統陰而
 為克家之子矣陽在下體之中有子主家之象
 六三勿用取女○取與見金夫不有躬無攸利○
 山陽王氏曰童蒙之時陰求於陽陽求於明各求
 發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上
 男女之象也上不求三而三求上女先求男者也
 女為休正行以待命者也見剛夫而求之故曰不
 有躬也施之於女行在不順故勿用取女而無攸
 利程子曰三以陰柔處象暗不中不正女之妄動
 者也正應在上不能遠從近見九二為群象所歸
 得時之應而從之是女之見金夫也女之從人當
 自正禮乃見人之多金說而從之不能依有其身
 者也無所往而利矣誠齋楊氏曰女德以順為正
 三仰舍上九之應而俯從九二之強是女見利而
 動者也非順也動以利則身非其身失其身則利

止而不致進二需于沙進而不致過三進而過於水矣泥者通於水者也雖通於水而未過於水也何也坎之災猶在外也災在外而我過之是水不溺人而人仰水者也仰水死者勿咎水致能致者勿咎寇自我六四需于血出自穴需者未子曰血致之故也六四需于血出自穴需者未子曰血致之故也地亢者險附之計四輝坎体入于險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在九五需于酒食貞吉需者未子曰血致之故也傷地而終得出也九五需于酒食貞吉需者未子曰血致之故也揚氏曰陽蒙而進陰引而進九五以陽對居申得正而位乎天位險者夷難者解天下治平矣於此何為哉萬物需雨澤天下需酒養酒需者未子曰血致之故也西玄馬食者養天下之謂成康文景得之矣需者未子曰血致之故也五君位當以正道養天下故曰貞吉諸家泥於酒食以謂相安於無事殆所謂及是時國家開收殷棄忘救而流連荒亡為諸上六入于穴有不速之候憂聖人主教之旨哉

容三人來敬之終吉
程子曰不速之客三人陽乘在下之物需時而進之者也需既盡矣皆上進不速不促之而自來也朱子曰陰居險處無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需盡並進焉不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然能於非意之來敬以待之則得終吉也

三
 需二不克三豈小又
 吉九一不克三豈小又
 是乃二百斤乘者二二
 德隕隕屬登吉香丹王豈

需九二不克三豈小又
 隕隕屬登吉香丹王豈

初六不永所事小有言終吉
程子曰六以柔弱居下不能終極其訟者故於訟之初因六之才為之成曰若不長永其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下雖以吉矣以上有應援而能不永其事故雖小有言終得吉也亦有言與之小者也不永所事而不至於訟乃訟之吉也孔氏曰初六應於九四然九四陽剛先來非理犯已初六柔柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故雖少有言以廣訟之始其言甚微惟言乃和不為訟先而又不求終無傷於人故吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无首
程子曰二五相應之地而兩剛不相與相訟者九二自外來以剛與陰為訟之主乃與五為敵五以中正處居位其可訟乎是為訟而後不克也若能知其象之不可歸而逋避以寡約自守則得無過者也孔氏曰克勝也三百戶邑之扶小者也同體小司徒注云方十里為成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以四有不易有一易有再易定受田三百家即此三百戶者一城之地也苟自蔽隱於此六三食德不敢與五為敵而求勝則先青災矣

德貞 隕隕屬登或從王事無成
朱子曰食猶食邑之食言所言也六三陰柔非能訟者故守備居正則雖見而終吉然或出而

從王之爭則亦必無成功九四不克訟優即命渝
占者守常而不出則善也

安貞吉 朱子曰即純也命正理也渝變也九
又為不克而優純正理渝變其心九五訟元吉

安貞於正之象占者如是則吉也九五訟元吉
此又當訟子曰以中正居君位治訟者也

大言而盡善也言大而盡善者有矣朱子曰陽
剛中止以居尊位聽訟而得其平者占者遇之訟

而有理必上九或錫之鞶帶鞶帶官切終朝三褫之
昭後人

訟之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫
之象其占為終訟無理而或取勝然其所終必

夫之聖人為終訟無理而或取勝然其所終必
成之意深矣

鞶帶終朝且三褫之况鞶帶命服以錫有德非以
賞訟也豈有必得之理善言訟之不可終也成鞶

揚氏曰息夫船告東平王雲初以此而
疾年以此而誅天道好還事固然也

三三

一十 樂中吉 樂中吉 樂中吉 樂中吉

命二二 樂中吉 樂中吉 樂中吉 樂中吉

樂中吉 樂中吉 樂中吉 樂中吉 樂中吉

物中吉 樂中吉 樂中吉 樂中吉 樂中吉

樂中吉 樂中吉 樂中吉 樂中吉 樂中吉

命初六師出匪律否臧凶

初六師出匪律否臧凶 今本匪作以當從
石經否正切

師謂軍法否者無名之師臧者伏義之師凶敗
初六用兵之始當先其軍法三令五申師其

部五明其分致審其地刑參其奇正兮今嚴明信
實必罰示以志義之分作其勇敢之氣或闕或伏

或圓或攻主死進退唯音節制而莫之敢違所謂
律也若不先明軍法紀律不嚴兮令不行民玩其

上莫有關心則雖仗義與無名之師皆有覆敗
之凶矣王輔嗣注法令不豫臧否皆凶是也

二在師中吉無咎王三錫命 九二內卦之主
端重前為八敵風后晴人皇重卦而制極奇者也

以剛中之德為象陰所歸所謂成克厥寇允濟也
在師中言者人臣無專制之義唯將在軍君令有

所不侵奉義而行之擇利而為之忠順以事其上
嚴明以肅其下則可以有功而無過矣故曰聞以

內寡人制之聞以外將軍制之又曰軍中但聞將
軍令不聞天子詔不如是則將權不重軍法不專

倘悍不相下士卒無所畏難以克敵而制勝矣王
三錫命者一命受爵再命受服三命受車馬惟有三

功無過之將乃能承寵於君如此然則可不以剛
中為 **六三師或與尸凶** 與東也尸主也三在

一聽元帥之節制乃以陰居陽才弱志剛不中不
正化非其分懼為進退而不遵元帥之約束必致

敗績之凶矣如晉楚戰于邲荀林父欲逐而
趙盾請戰先穀濟師遂以大敗此其証也

西玄馬氏曰注疏謂與尸為以車載尸而歸夫大
崩之際兵刃挫傷骨如再身首異處安得從容

求尸而載之以車乎迂腐儒不知兵六四師左
法妾馬訓詁伊川象主之說不可易也

次無咎 左退也次止也 不急於攻而修文告
以俟之如齊桓伐楚師次于陘而屈

完未服中國禍以殺夫者二十餘年五季...
 道得正全師保民庶乎得善師之道者也...
 曰四以柔居陰非能進而克彼者也...
 所富也故無咎見可而進知難而退師之常也...
 取其退之得宜不論其才之能否也度不能進而...
 完師以退愈行度數遠矣可進而退乃為咎也...
 之發此義以示六五田有禽利執之今本作扶言...
 使世其仁深矣...
 之傷皆無咎長子帥師知實切吉今本脫以字...
 从石經無咎長子帥師...
 茅子與尸凶今本山上...
 主也田有禽者豐稔備長寇賊奸賊不待已而兵...
 之若雀舟傷律宜得執之非過舉矣然尤在周將...
 之得人也是子帥師者老成謀國之將九二足也...
 茅子與尸者使私昵之人六五足也與尸亦象...
 主也高宗伐鬼方而得既濟宜王任徐楚而方...
 赤壯賊長子帥師也趙穿一呼而變駢之謀沮於...
 河曲魚朝恩專命而九節度上六大君有命開國...
 之師潰于相州茅子與尸也...
 承家小人勿用論功行賞之時也開國封之...
 為諸侯承家以馬卿大夫也然非至正不為功非...
 君子不為才故曰小人勿用亦辨之於為將之日...
 而已長子帥師是也然在澤之盜無...
 賴之賊何足預於鳴條牧野之事乎...
 受也荏澤之盜漢吳希無賴賊唐徐世勣也鳴條...
 伊尹相湯伐桀牧野齊太公相武王伐紂...

夕未二二所比止隙吉之
 又巽比王申二敵氣盡拿
 是乃不泰吉一二比止
 終未承有它吉
 切終未承有它吉何切...
 中者也云者質素之器言若出之盈實其中不加...
 外飾則一心無私物皆歸向從始至終尋常恒來...
 非唯一人而已又有它人並未而得六二比之自...
 吉正泰所謂假外象以喻人事是也...
 內貞吉...
 正而...
 凶今本闕山字...
 應而此非其人之家...
 皆高此非其人之家...
 曰四與初不相應而外比於五乃得正而吉也...
 臣相比正也五陽剛中正賢也居尊位在上也...
 賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正...
 之義誠齋楊氏曰九五賢而在上六四比之蓋特...
 立獨行曠一世而無鄰事一九五顯比王用三驅...
 人而無成者可謂貞吉矣...
 失前禽邑人不戒吉...
 已顯其比而無私如天子不合圍開一面之網...
 者不拒去者不追故為用三驅失前禽邑人不戒...
 之象蓋雖私屬亦前上意不相驚備以求必得也...
 凡此皆吉之道誠齋楊氏曰王者之此天下去妙...

現 陽 程子曰四於高時處近君之位高君者也
 水 陽 若有字誠則五志信之從其高也卦獨一
 陰 高 陽 者也 諸陽之志係於四 苟欲以力富
 之 則 一 柔 欲 剛 必 見 傷 害 性 盡 其 字 誠 以 應 之
 則 可 以 感 之 意 故 能 遠 於 傷 害 而 免 於 危 懼 可 以
 無 咎 夫 死 以 柔 高 剛 之 道 也 夫 人 君 之 威 嚴 而 傲
 細 之 臣 欲 有 以 高 止 其 欲 九五 有 字 學 如 富 以 其
 非 誠 何 其 何 以 感 之 哉 九五 有 字 學 如 富 以 其
 鄰 學 力 陽 誠 鄰 陽 氏 曰 九五 異 休 而 乾 德 故 九
 之 有 字 乃 廣 於 六 四 之 字 以 六 四 柔 順 之 臣 而 上
 欲 止 其 君 下 欲 止 其 群 陽 位 不 傷 而 已 九 五 以 剛
 明 中 止 之 君 而 行 其 順 柔 克 之 故 故 至 誠 一 字 於
 上 群 陽 皆 聽 於 下 以 其 止 健 實 以 健 止 健 故 眾 陽
 皆 聚 而 聽 其 所 止 靡 然 焉 善 而 備 然 不 為 不 善 舉
 聚 也 富 善 也 鄰 眾 陽 也 先 辟 行 德 而 民 不 化 周 人
 謙 也 四 五 陰 陽 皆 不 失 位 故 字 陽 程子曰五以
 如 富 者 推 其 財 力 與 鄰 比 共 之 也 程子曰 以 上 九
 備 養 秋 公 以 楚 師 代 陳 之 以 言 能 左 右 之 也 上 九
 既 而 既 處 上 尚 德 載 婦 貞 厲 月 幾 望 幾 平 君 子 征
 凶 九 以 其 順 之 極 處 卦 之 上 為 高 之 終 陰 陽
 可 以 處 而 止 矣 哉 者 積 之 充 也 言 其 德 積 之 成 也
 婦 者 四 之 陰 也 以 陰 高 陽 倚 以 婦 制 夫 雖 正 且 危
 也 月 幾 望 將 敵 於 陽 夫 敵 則 危 疑 不 可 以 有 行 也
 戒 占 者 柔 異 高 志 以 正 保 終 而 不 可 以 妄 動 耳
 陽 故 雖 正 亦 厲 然 陰 既 盛 而 抗 陽 則 君 子 亦 不 可 有 行 矣 其 占 如 此 為 成 深 矣 山 陽
 曰 小 畜 積 極 而 後 乃 能 畜 是 以 四 五 可 以 進 而 上
 九 說 征 之 輻 大 高 者 畜 之 極 也 畜 而 不 已 高 極 則
 通 是 以 其 畜 之 盛 在 於 四
 五 至 於 上 九 道 乃 大 行

三
 復 之 時 以 陽 處 陽 猶 曰 不 嫌 而 況 以 陰 居 陽 以 柔
 來 剛 者 乎 故 以 此 為 明 眇 而 視 也 以 此 為 行 政 而
 履 也 以 此 履 危 見 宜 者 也 志 在 剛 健 不 修 所 履 欲
 以 履 武 於 人 為 于 大 君 行 未 能 免 於 凶 而 志 存 乎
 五 項 之 甚 也 朱 子 曰 六 三 不 中 不 正 柔 而 志 剛 以
 此 履 乾 必 見 傷 害 故 其 象 如 此 而 占 者 凶 又 為 剛
 武 之 人 侍 志 而 肆 暴 之 象 九 四 履 虎 尾 愬 愬 山 羊
 如 泰 欲 頃 簞 豈 能 火 也 九 四 履 虎 尾 愬 愬 山 羊
 命 蓋 其 在 我 而 不 獨 乎 外 履 道 之 始 當 居 易 伏
 則 或 出 或 處 可 以 無 過 矣 履 道 之 始 當 居 易 伏
 共 道 也 乃 貪 躁 而 動 未 去 乎 貧 賤 耳 非 欲 有 為 也
 既 得 其 進 驕 溢 必 失 故 往 則 有 吝 賢 者 則 安 復 其
 素 其 處 也 樂 其 進 也 將 有 為 也 故 得 其 九 二 復 道
 進 則 有 為 而 無 不 善 乃 守 其 素 履 者 也 九 二 復 道
 坦 坦 幽 人 貞 吉 朱 子 曰 剛 中 在 下 無 應 於 上
 象 幽 人 復 道 而 遇 九 三 眇 能 視 跛 能 履 履 虎 尾 愬
 其 占 則 正 而 吉 矣 九 三 眇 能 視 跛 能 履 履 虎 尾 愬
 人 凶 眇 者 衣 切 跛 者 足 切 武 人 為 于 大 君 履 虎 尾 愬 愬 山 陽 王
 履 之 時 以 陽 處 陽 猶 曰 不 嫌 而 況 以 陰 居 陽 以 柔
 來 剛 者 乎 故 以 此 為 明 眇 而 視 也 以 此 為 行 政 而
 履 也 以 此 履 危 見 宜 者 也 志 在 剛 健 不 修 所 履 欲
 以 履 武 於 人 為 于 大 君 行 未 能 免 於 凶 而 志 存 乎
 五 項 之 甚 也 朱 子 曰 六 三 不 中 不 正 柔 而 志 剛 以
 此 履 乾 必 見 傷 害 故 其 象 如 此 而 占 者 凶 又 為 剛
 武 之 人 侍 志 而 肆 暴 之 象 九 四 履 虎 尾 愬 愬 山 羊
 如 泰 欲 頃 簞 豈 能 火 也 九 四 履 虎 尾 愬 愬 山 羊

終吉

程子曰九四易剛而乾體故居四剛勝者也

便剛決之過故為履虎尾想恐畏懼之免若能是

能統慎畏懼則終九五夫履貞厲

此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明

之議雖身先之微必取乃其所以為聖也復帝位

而光明者也若自任剛明決然不顧雖使得正亦

危道也可固守乎朱子曰九五以剛中正履帝位

而下以免說應之凡事必行無所疑礙故其象曰

夫決其優雖使得正亦危道也故其占雖正而危

為成上九視履考祥其旋元吉

深矣又也行而不止必強成而不去必闕蓋視其成而

不居成其禍而不致功成身退而後反其素履也

也然履說之極高而不危必終始成其善道而元吉

也

也

也

也

也

乙卯二又示一經說乙卯

方吉一二二鮮夏方皇易庫

樂音是苦命陳唯

初九拔茅茹以其真

與石經同

則從若茅茹然與同類也上順而應不為違

必剛正之士乃吉不然司馬君實之善蔡京曰

仲之用楊畏泰反為否矣故雖君子而尤謹其戒

此其為致九二包荒用馮河

朋黨得尚于中行

上所謂任故二雖君臣位主治泰者也所謂上下

河不道遺朋十四者厚泰之道也人情安詳則

若無舍弘之度有念疾之心則無深遠之慮有暴

擾之患深轉木去而迫患已生矣故在包荒也

馮河泰字之世人情習於久安安於常情情於固

循憚於史吏非有馮河之勇不能有為於斯時也

必漸至於乘替蓋由習安遠固循而然自非剛

斷之君英烈之傳不能持奮發以革其弊也

馮河則足奮發改革似相反也

施剛果之用乃聖賢之為也

遜遠之事武治夫泰者當周及庶事遜遠不可
 道若事之微隱賢才之在僻陋皆遜遠者也時泰
 則因道之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情
 肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不
 能也故曰朋亡自古立法制事幸於人情幸不能
 行者多矣若夫棄奢修則害於近戚限四虛則妨
 於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則足
 幸於朋比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之
 道有此四者則能合於九二之德故曰德尚于中
 行言能配合中行之義也尚配也朱子曰九二以
 剛居柔在下之中二有六五之應主乎泰而得中
 道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遜遠
 而不泥朋比則合乎九三無平不陂皮味無往不
 此又中行之道矣
復艱貞無咎勿恤其孚于食有福
 程子曰三
 在諸陽之上泰之盛也物理如循塚在下者必升
 居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將
 進而為之戒曰無常安平而不險險者謂無常泰
 也無常性而不運者謂陰當侵也平者說性者使
 則為否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸
 常艱危其思慮正固其施為如是則可以無咎
 泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其
 所求也不失所期為享如是則於其祿食有福益
 也得食謂福也善處泰者其福可食也蓋德善日
 積福祿日臻德輸於祿則雖盛而非滿自古之隆
 盛未有不失道
象曰 虛齋泰凡曰聖人於天下之
 而泰敗者也
 志不圖之於已然而常戒之
 於將然泰之時吉言之時也然九三終過中則聖
 人即為之戒非思慮豫防之意乎天下之理平者
 必有傾危者必有後陰陽之相勝治亂之相因如
 循塚然惟善治者於此之時如奉槃水如取六馬
 有成慎之心而無怠忽之意
**六四翩翩不富以其
 鄰不戒以孚**
 程子曰六四處泰之過中以陰
 在上志在下復上二陰亦志在

趨下翩翩疾來之說四翩翩就下與其鄰同也鄰
 其類也謂五與上夫人富而其類從肯為利也不
 富而從者其志同也三陰皆在下之物居上乃失
 其富其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而
 或散相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交
 或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚
 云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過
 中矣理必變也故告言其始及復之道五泰之主
 則復言處
六五帝乙歸妹以祉元吉
 程子曰
 湯也子姓得復字天乙諡武王以其成湯澤天下
 之功又子成湯婦人謂婦曰歸妹少女也祉福也
 六五坤之主有帝妹之象周公舉湯事者蓋湯聖
 君妹賢女能行婦道化天下以受福故大善而言
 也泰極將變而否必得內助以齊其家可以長保
 其泰而六四欲進之小人不能乘其隙先於上六
 復履之吝矣大學引此天人之詩而曰宜
 其家人而後可以教國人亦此道也
象曰 湯
 其家人而後可以教國人亦此道也
 婦妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子
 之富而驕諸侯舍之從易女之順夫本天地之義
 也往爭角夫必以禮義程子曰六五以陰柔居君
 位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順
 從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽剛以
 之順祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治
 泰之上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
 程子曰掘隍土積累以成如治道積累以成泰及
 泰之終將反於否如城土積累以成泰及泰之
 之終六以小人處之行情不通矣民心離散不以其上
 能用其象者上下之情通而心從也今泰之將終
 夫泰之道上下之情不通矣民心離散不以其上
 宜可用也則亂象既不可用方自其窺進而
 告命之難使所告命者得其正亦可羞吝邑所居
 謂親近大率告命必自近始朱子曰泰極而否城
 復于隍之象成占者不可力爭但可
 自守雖得其貞亦不免於羞吝也

三三

二拔黃黃乙甘黃隙吉

會二一一〇煨水乃吉六乃

風會二二〇畜九二又命

乘敵之蒸此九又林風六

乃吉台乙製方〇又二一九

復否梳否後穀

初六後茅茹以其真貞吉言

若者使小人類進之勢也貞吉言者為君子謀也

所以避之以其類進之將無已也當是時君子唯

固守其止而已故其身雖退而道未嘗不吉富也

六二包承小人吉大人否

蓋此又本為大人謀而且為小人

人而能包承順乎君子之象小人之吉道也故

占者小人如是則吉大人則當安守其正而後道

高蓋不以彼也承於

我而自失其守也

善之心君子不深統之然又當有先覺之明而慮

之有道者善其承順而信其終不負我則必至於

見者同伯仁之於王致寇平仲之於下謂不知包

承者也陸敬與之於李繁台微仲之於楊是不知

否言六三包羞

道守命窮斯蓋矣任小人之情狀者也其九四有

命無咎倚離祉

濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君

道方否之時處遠近之地所處在否功取忌而已

若能仗勢必出於君命威柄一歸於上則無咎而

其志行矣倚同類也離麗也能使事皆出於君命

則可以濟時之否倚類皆得附麗其福祉矣蓋君

子道行則與其類同進以濟天下之否是曰倚離

祉

謂天命不若程傳君命為切於人事也虛齊泰氏

曰泰之六四辭意知進否之四九辭意知退蓋在

卦為優在爻則為否之四也在卦為進在爻則為

泰之四也否有天採泰有月窟其辭之相類又可

見聖人繫九五休否

包泰

之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下

之否以備致於泰備未離於否也不可遽為安詳

常慮否之復來曰吾其亡乎吾其亡乎泰之為物

其根深固色謂叢生者其則尤甚聖人之戒深矣

誠奔揚九曰勿恃其否之可休勿安其休之為吉

而常有危亡之慮則可以固如泰本而不拔矣曰

經 5-224

為君子吉也此以全卦之休終之
見聖人抑邪崇正撥亂反治之意

三

九二 九三 九四 九五 上六

同乃 方命 唯九二 獲畜 方

其 悔 咎 吝 吝 吝 吝 吝

二 乘 凶 訟 訟 訟 訟 訟

同 乃 獲 畜 唯 九二 獲 畜 方

其 悔 咎 吝 吝 吝 吝 吝

二 乘 凶 訟 訟 訟 訟 訟

同 乃 獲 畜 唯 九二 獲 畜 方

其 悔 咎 吝 吝 吝 吝 吝

二 乘 凶 訟 訟 訟 訟 訟

同 乃 獲 畜 唯 九二 獲 畜 方

其 悔 咎 吝 吝 吝 吝 吝

二 乘 凶 訟 訟 訟 訟 訟

同 乃 獲 畜 唯 九二 獲 畜 方

其 悔 咎 吝 吝 吝 吝 吝

二 乘 凶 訟 訟 訟 訟 訟

同 乃 獲 畜 唯 九二 獲 畜 方

初九 同人于門 無咎

人之公者也于門謂在外則無私
人之偏其同將而公如此則無過各也
六二 同人

于宗各 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝

也 故 其 象 九三 伏戎 于 莽

占 如此 九三 伏戎 于 莽 升 其 高 陵 三 歲 不

與 與 與 與 與 與 與 與 與 與

之 志 皆 欲 同 之 三 又 與 之 比 然 二 以 中 止 之 道 與

五 相 應 三 以 剛 健 居 二 五 之 間 欲 奮 而 同 之 然 理

不 直 義 不 勝 故 不 敢 隨 伏 戎 伏 戎 於 林 莽 之 中

休 而 高 德 不 中 是 有 私 意 時 長 於 隱 微 之 間 官 其

大 同 之 休 者 也 故 有 伏 戎 于 莽 升 其 高 陵 之 象 非

過 過 過 過 過 過 過 過 過 過

喜 夫 師 之 克 所 謂 德 也 夫 則 克 也 夫 則 克 也 夫 則 克 也

將 彼 身 必 先 謀 四 凶 而 後 舉 之 是 也 夫 則 克 也 夫 則 克 也

正 二 以 柔 中 止 相 應 於 下 同 心 者 也 而 為 三 四 所

隔 不 得 其 同 然 義 理 所 同 物 不 得 同 之 故 有 此 象

然 六 二 柔 弱 而 三 四 剛 強 故 必 上 九 同 人 于 郊 無

悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔

以 無 悔 矣 子 曰 舉 爾 所 知 而 告 之 賢 亦 有 同 之 者 此 可

知 爾 所 不 知 人 其 舍 諸 矣 與 同 然 亦 可 以 無

未 至 於 曠 遠 但 是 僻 無 與 同 耳

九二 九三 九四 九五 上六

經 5-225

乘九二公用會方三子
水子引宜九二匪甘厲乘
飲二又執事交錢錢錢吉
二九自三歌止吉乘不移

初九無交害匪答報則無咎
未子曰雖當大有之時然以陽居下上無係應而在事初未涉中官者也何咎之有然必錄以應之則無咎或占者宜知也

九二大車以載有攸
而虞之者雖至易之事亦必九二大車以載有攸以錄錄之然後無咎也

九三公用高子天子
無咎九三公用高子天子

九四匪其旁
今本作無咎

臣則長權傳之忠臣而此於適臣則成朋黨之禍故必辨之於早謹之於近可以無咎或王不世通

孟子不與王雜言是也不然則胡亥之於趙高漢元之於恭顯李林甫之於乾華山呂夫簡之於關文應其咎

六五厥孚交如威如吉
夫若能專心承五非六五厥孚交如威如吉

山陽王氏曰居尊以柔處大以中無私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何信不道言而教行何為而不為如為大有之主而不以此中焉孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其誠信以事於上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則剛吉善處有者也

九二之賢尊德樂道之風足以固結
高湖余氏曰六五當大有之世柔順而中以應九二之賢尊德樂道之風足以固結

九三之賢尊德樂道之風足以固結
九三之賢尊德樂道之風足以固結

九四之賢尊德樂道之風足以固結
九四之賢尊德樂道之風足以固結

九五之賢尊德樂道之風足以固結
九五之賢尊德樂道之風足以固結

上九自
過所不執之謀治休精明而無委靡不振之上九自

天祐之吉無不利
天祐之吉無不利

不居其有者也處謙之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也

誠信之義五有文明之德上能降志以應之焉尚賢樂善之義其處如此吉道之志也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往無所不利也

利也末子曰大有之世以到若上而能從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其象占如此

有終得正上下所歸然功愈高而體愈下德

愈大而心愈小所謂勞謙也女唯不於天下莫與

女爭能女唯不於天下莫與女爭功其有終也焉

何如高而不危所以長守者也滿而六四無不利

不益所以長守富也其吉為何如

馮謙為切程子曰馮施布之象動息進退必

之上故也水子曰柔而得止上而能下其占無不

利矣然居九三之上故成以更高發揮其謙光彌

亮陳在己之無功而欲遠處其下然後六五不富

以其鄰利用侵伐無不利程子曰富者衆之

五以君位之尊而執謙順以接于下衆所歸也故

不富而能有其鄰也然君道不可考謙柔必獨感

武相濟然後能懷服程子曰石漢陸氏曰謙之一字

天下故利用侵伐也程子曰自大為征苗而伯益發

之六五獨不言謙而曰無不利者蓋成德並著上

君道之中非特利於侵伐而凡事皆無不利也

六鳴謙利用行師征邑國程子曰邑國已之

與征邑國謂自治其私朱子曰謙極有聞人之所

而己

不食曰隙吉二二一

象又象二二由象大又復

易吳物象先二又隙

不奴二二向象序又游

象

初六鳴謙凶

窮則凶孔氏曰謙之甚也聲鳴于上樂過則道志

極道則道荒獨得於樂所以凶也誠齋揚氏曰初

六地之初而應於四九四雷之初而為謙之主二

者交應雷聲初出地也故為鳴謙當道樂說謙之

時以陰柔居下之資而有上下交應之象故曰才

以濟彼志利其身亦凶其身亦凶其言亦凶其圖曰

鳴謙小人之言也程子曰謙則知所成而有志於

有口才者也程子曰阻之言則知所成而有志於

向善可保其治小人進豈高謙大之說或使其使

縱於淫樂而金豈其難前有不見後有賦而

不和乎之身哉國下水為匹夫不可付若六二介

趙高虞世基李林甫蔡京童貫之徒是已六二介

于石不終日貞吉程子曰謙之道故則夫

才與時合也唯六一二一爻處中正充無應為自守

之象當謙之時獨能以中正自守可謂有特立之

操是其所節介如石之堅也人之於謙樂心悅之故

遲遲遂至於終樂不能已也二以中止自守不惑

於明其去之速不俟終日故貞正而吉也朱子曰

謙雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻

中而得正是上下皆溺於謙而獨能以中正自守

其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不

俟終日而見凡事之機微也大學曰安而後能慮

慮而後能得意止如此占者能是則得止而吉矣

六三時豫悔遲有悔程子曰時上視也陰不

主故六三上視於四而下視於二故若悔之遲則必有

其象如此而其占為事當速改若悔之遲則必有

道之九四由豫大有得勿疑朋盍誓
 以豫者由九四也為動之主動而與陰悅順為豫
 之家四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任
 上之步豫之所由也故云由豫大有得言得大行
 其志以故天下之豫也勿疑朋盍誓曰君大臣之
 位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當
 上之倚任而下無同德之助所以疑也唯當盡其
 至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲天下之信
 唯至誠而已苟盡其志誠則何患其無助也朱子
 曰九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其
 占為大有得然又當至誠不疑則朋類盍聚而之
 矣故曰而戒之誠而揚也
 曰益合也管輅之建也
 健主豫動而有應群疑乃亡能自強故也周公以
 之是知聖人不能使人無誘能履誘者也周公居
 廟已當任重之地借使避威觀之名豈曰不孝乎
 則天下之事去矣又安能保嗣君成終始之大孝
 乎吁若委寄於匪人七年之間其如嗣君何則天
 下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑
 朋盍誓不亦道之乎即伯溫曰周公之心忠於社
 稷公於天下不然則諫兄放弟是大惡也故必如
 豫之九四而六五貞疾恒不死
 後可以主豫又乘九四之剛矣不附而處勢危政
 專沉溺於豫又乘九四之剛矣不附而處勢危政
 為貞疾之象然以其得中故又恒不死之象即象
 而觀占在其中矣貞
 上六冥豫成有渝無咎
 固也猶言疾痛也
 朱子曰以陰柔居豫極為昏冥於豫以其動體又
 為其事雖成而能有渝之象或占皆如是則能補
 過而無咎所以
 廣遠善之門也

三三
 豫九度齟齬吉飛鳥出
 卯

夬又正二一戰小子負支
 大二二戰支大氣小子脣
 又得復物夬隕九二脣九
 隕從雷九孚十繼正四者
 戰止了丹羅止王申會方
 三

曰九居隨時而震且劫之主有所隨者也官主
 守也既有所劫則主守有變易故曰官有渝貞吉
 言所隨得正則吉也有渝而不得止乃過動出門
 交有功人心所從多所寵愛者也常人之情愛之
 則見其是惡之則見其非故妻孥離夫而多從所
 謂之言雖善亦惡也苟以寵愛而隨之則私情所
 與宜合正理故出門而交則有功也出門
 謂非親離文不以私故其隨當而有功
 余氏曰初九以易居下正所謂剛未而下柔主乎
 隨者也亦猶為官首之有主也既有所隨則凡事
 皆所隨者是主而吏其平時所執為是皆矣故為
 官之象占者有渝當知人固不能無所隨也然必
 隨得其正則所見者正事所聞者正道德道業修
 而吉矣然義理無窮而一人之所隨有限又當出
 門以交不專隨一人則所見者多所聞者廣
 者廣德以益進業以益修不亦有功乎六二係小
 子失丈夫
 程子曰二應五而此初隨先於近
 則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫
 也二若志係於初則先九五之正應是失丈夫也

係小子而失丈夫者止六三係丈夫失小子隨有

應而從不正其咎大矣六三係丈夫失小子隨有

求得利居貞初也三進係四而失於初其象

與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然

非正應故有不正而為邪媚之嫌又戒以居貞也

聖象明凡曰士之病莫大於有求求三之於四不

可以有求必得之故而有不正之求也故戒之

九四隨有獲征凶今本征作貞因繫有孚在道以

明何咎德進也九四以剛居上之下與五同

已也為臣之道當使忠誠一出於上眾心皆隨於

君若人心從已危疑之道也此致上進而有無涯

之求手其凶必矣唯能忠誠竭於中進退合於道

以明哲處之可以無咎若伊尹周公是已皆德極

於民而民隨之者也然其得氏之隨所以成其君

之功而致天下之治平也書曰唯尹躬暨湯咸有

一德曰公功樂地焉用不若時是其孚也又曰其

難其慎惟和惟一詩云公孫碩膚亦為儿儿是其

道也書曰臣用以寵利居成功又曰惟公德明光

于上下獲獲通街是其明也後世若諸葛武侯郭

汾陽韓魏公皆能以忠慎孚九五孚于嘉吉傳

於人主保全功名亦庶矣哉九五孚于嘉吉傳

程子曰九五居尊得止而中實是其中誠在於隨

善其吉可知若善也自人君至於庶人隨道之吉

唯在隨善而已下應二上六拘係之乃從維之王

三 二 三 四 五 六

初六幹父之蠱 幹者身任其事子能任父之事繼志述

終吉 幹者身任其事子能任父之事繼志述

不處 蠱九二 三 四 五 六

又處 蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

蠱九二 三 四 五 六

陽剛之才在下而幹夫在上余亦之事也故取子
 幹母蓋為象以剛陽之臣補柔弱之君象亦相近
 二其體而柔柔順象為多幹母蓋之道也夫子之
 於母當以柔順補導之使不失於大家不順而致
 敗蓋則子之柔也從容將順宜無道乎若申已剛
 陽之性遽然播拂則傷恩所害大矣亦安能入乎
 在手屈已下意其順將承使之身止事治而已故
 曰不可有謂不可同執剛直如是乃中道也若於
 柔弱之君蓋城竭忠效之於中道可矣安能使之
 大有為乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱
 也然能使之守成不失其道而已 九三幹父之蠱
 固未能使為我黃兆奔之事也

小有悔無大咎 程子曰三以陽剛之才居下
 不中剛之過也然在柔體不為無悔順事觀之本
 如燭而得正故無大咎然以剛遇而小有悔亦未
 得為善事觀也朱子曰此與四語悔吝二字最分
 明九三有悔而無咎由凶而趨吉也六四雖目前
 無事而終有咎由吉而趨凶也元祐間劉莘老嘗
 之輩歎盡去小人未幾有悔呂晦未幾仲欽寬福
 禍可見聖人之深戒 誠齋楊氏曰悔以心
 以理言無大咎能異也子房之贊孝忠懷英之復
 患懷英之復唐室其當蓋之九三乎

蠱往見吝 朱子曰以陰居陰不能為寬裕
 故往則吝吝者戒 六五幹父之蠱用譽 朱子曰
 占者不可如是 尊而九二承之以德以此幹
 蠱可致剛譽故其象占如此 變剛切曰六
 居尊也六五又取子道以繼世之君言象何常之
 有彭山季氏曰五陽剛得中之位可以有為而六
 以柔居之剛而濟之以柔者也蓋有元亨之德而
 行之得其中則為有德矣用此柔中之德則施為
 有漸能順人心有以振民而育 上九不事王侯高
 其德矣氏德皆振譽之所歸也

尚其事 為謀失當是時所謂王侯亦皆周平
 景帝定哀之輔耳君子知世道至此亦唯決於終
 不事王侯愛身存道而已伯夷之北海顏淵之陋
 巷宜故為高尚其志哉非其君不事舍之則藏百
 世之下聞其風者謂夫庶懦夫有立志故君子進
 亦益退亦益與時偕
 行盡其性而已矣

三三

蠱九巽臨 吉九一巽臨
吉 巽不移二二巽臨 巽
移 巽不移二二巽臨 巽
巽 巽不移二二巽臨 巽
巽 巽不移二二巽臨 巽

吉·一二段 巽吉 巽
 初九當君子道長之初所居者正位所行者正道
 而所與相應而相應者又皆履正之人故曰貞吉
 朱子曰卦唯二陽臨四陰故二全皆有九二咸
 咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉九二咸
臨吉無不利 程子曰二方陽長而漸盛咸動
 見信任得行其志 臨吉而無不利也 臨而臨險者也故為咸臨之
 象且剛得中而勢上進剛得中則舉動合宜而所
 以行之者有其道勢上進則權力在我而所以臨
 之者易為功故占者如是則群小屈服而莫敢害
 其鋒矣何吉如之是故道行事得志立功成而無
 不利 六三年臨無攸利既憂之無咎 以柔順

耳好之言悅人而臨之也三以說體虛不中正而
 下近二陽故為耳臨之象夫耳說之言可以動柔
 也哉然易方長而上進可臨者既無所害當知危
 慎而憂之憂而致之以於正可無咎矣此聖人
 勉人遠善之教也蓋君子易事而難悅處己也嚴
 故不受可臨之教待人也恕故不遠既憂之咎禁
 辭難為六三之戒而咸臨君子之道同以見也
 上臨下三先體在二陽之上為以耳說臨人
 之象節九五以中正為甘則吉臨以不中不止為
 耳故無攸利憂者說之反能憂而改則無咎矣六
 三變則為泰九三既改而自新則既憂之無咎即
 泰之艱貞無咎也表以八月有凶警君子文以既
 憂之無咎戒小人易於君六四至臨無咎
 子小人之際用意深矣夫六四居上之下與下體
 切近之謂平易也程子曰四居上之下與下體
 近民必歸之也相此是切近於臨者也臨道
 高近故以比為至四居正位而下應於剛陽之初
 處近君之位守正而任賢以觀臨於下是以無咎
 所處六五知臨大君之宜吉
 體居尊位而下應於二剛中之臣能倚任於二不
 勞而治以知臨下者也夫一人之身臨乎天下
 之廣若區區自任豈能周乎萬事故自任其知適
 足為不知唯能取天下之善任天下之聰明則無
 所不周是不任其知則其知大矣五順應於九二
 剛中之賢任之以臨下乃已以明和臨天下大君
 之所宜也上六敦臨吉無咎
 其吉可知也上六居臨之上順之
 積之厚也志存乎二陽尊而應卑高而從下尊賢
 取善學之道也故曰敦臨蓋有得賢輔治之吉而
 無簡賢急政之咎矣吉以事言也而湖余氏曰
 無咎以理言敦則無以復加矣
 至此教臨之象也君子如是則人皆倚仗乎我而我

亦皆益於人何吉如之我無虧負於
 人而人亦無怨尤於我何咎之有
 三
 彖二二蠱蠱水之吉猷子唯
 二一蠱蠱移也隙二二蠱
 巽巽從從二二蠱或止也
 移用夙方王九以蠱巽巽
 尚子飛豹一九蠱巽巽
 子飛豹
 初六童觀小人吉君子吝
 九五為主也又以觀瞻為象皆觀乎九五也初六
 陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之
 吝也故言在小人則無
 吝在君子則可羞也
 知則其常也故無咎君子而行不著習不察則可
 羞也童觀胡氏曰童之象陽位而金爻陽則男而金
 陰則婦也故童初六亦曰童童觀以道為明初六
 去二陽最遠故為見童之觀又童大壯皆四陽卦
 曰君子好遯小人否曰君子用壯小人周則觀則
 四陰二陽故童觀於君子小人之分蓋以小人而
 可為者君子慎不可如此也
 其愛君子之意至深切矣
 六二闚觀
 貞
 利
 小人日用而不知者也闚觀則所見者而不見全
 位陽故為童二位陰故為女童觀是茫然無所見
 矣
 利
 小人日用而不知者也闚觀則所見者而不見全
 位陽故為童二位陰故為女童觀是茫然無所見
 矣

禮仁者見之謂之仁知者見之謂之知也六三觀
 占曰利女貞則非大夫之謂也六三居
我生進退 未子曰我生我之所為也六三居
 獨觀己所行通塞以爲進退占者宜自審也己誠
 齋揚氏曰我之才德可以進而不進是使交于大
 得乳其母也本可進而進是未龍操刀而製錦也
 六三以柔居剛其位非進必正不可也以喻應上
 其跡有帝必退不可也量己而 **六四觀國之光利**
 爲進退乃學者當勉之事也
用賓于王 程子曰觀美明於近五以陽剛中
 觀見其道故曰觀國之光不指君身而曰國者在
 人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之止化
 則人君之道德可見四雖陰柔而其體居正切近
 於五觀見而能順從者也利用賓于王者聖明在
 上則懷德才德之人皆日進於朝廷輔成以康濟
 天下四既見人君之德國家治之先 **萃盛美所**
 宜賓于王則效其智力上輔於君以施澤於天下
 故曰利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓
 禮之故士之仕進 **九五觀我生君子無咎** 程
 於王則謂之賓 **九五觀我生君子無咎** 程
 曰九五居人君之位時之治亂存亡之美惡係於已
 而己現已之土居天下之信皆君子失則是已之
 所爲正化之善而無所咎也未子曰九五陽剛中
 正以居尊位其下四全仰而視之君子之象也政
 聖人言居此位者當現已所行必具 **上九觀其生**
 陽剛中止亦如是焉則得無咎也 **上九觀其生**
君子無咎 程子曰我土者自現民方居尊
 是進之益於治也上曰其土者自現民也己
 去其位天下知其爲君子而仰其德是進之益
 於風化也皆現之 **山陽王氏曰** 現我土自現
 善者故曰無咎 **其道也** 現其土自現
 者也不在於位最處上極高其志爲天下所現
 者也處天下所現之地可不慎乎故君子德見乃

得無咎未子曰上九陽剛居尊位之上雖不當事
 任而爲下所現故其成辭亦與五同但以我爲其
 小有主賓 **上九失位而曰君子無咎** 止如子
 之辨耳 **上九失位而曰君子無咎** 天下好必
 須運魁老皆身繫天下之望也舉業隨說或
 以爲賓師之位或以爲太上皇謬妄可笑
三三
珍九廢校齊止齊九二一
簪虜齊齊齊二二簪二
夕纏厥水唯我九二簪
夙然復庚辰物額隙吉二
夙夙夕復庚辰隙夙
夙一夙者校齊也
初九履校滅趾無咎 程子曰初九居初最下無位
 其行首滅沒也謂以 **初九履校滅趾無咎** 程子曰初九居初最下無位
 校如履不見其趾也 **初九履校滅趾無咎** 程子曰初九居初最下無位
 刑之人常用刑之始卑小而刑輕校木械也其過
 小故履之於足以禁其刑如此則當知懲懼不敢
 進於惡矣故得無咎未子曰初九上無位爲受刑之
 象中四爻爲用刑之象周官掌囚下專控結是械
 也械亦 **六二噬膚滅鼻無咎** 膚柔肉氏之易
 曰校 **六二噬膚滅鼻無咎** 治者象之滅鼻
 以深求其情如歐陽觀言台求其 **六二噬膚滅鼻無咎** 治者象之滅鼻
 生而不得則死者與我皆無憾也 **六二噬膚滅鼻無咎** 治者象之滅鼻
 而之柔脆噬而易噬者六二中正故其所治 **六二噬膚滅鼻無咎** 治者象之滅鼻
 如噬膚之易難以柔承剛而終得無咎也 **六二噬膚滅鼻無咎** 治者象之滅鼻
 西主馬氏曰膚者承履之下柔軟無骨之內古禮 **六二噬膚滅鼻無咎** 治者象之滅鼻
 別膚于一罪謂之膚罪滅之爲言入也滅趾滅耳

為事漸深取沒入之義嗟厲誠莫為力不難取探
 入之義莫象此之始猶人稱始祖為鼻祖也物狀
 者必詳探其公端之始而原情定卑則無枉假之
 夫非深文曲試之謂也舊說謂誠為傷非生有食
 柔飲之內而能六三噬腊肉 昔 遇毒小吝無咎
 傷人之莫者哉 六三噬腊肉 昔 遇毒小吝無咎
 周禮謂人字五獸之屬注薄物為脯小物全
 乾為腊禮記從從訟之民難於攝勸為噬時之
 象不即服從恣誘誣計欲以中傷其上為過毒之
 象若斷以至公執法則惟小吝而終得無咎
 不可畏其強行 未子曰腊肉謂乾腊全體皆
 而逐捨之也 而為之者聖初之物也全柔
 不中正治人而人不服為噬腊肉之象 九四噬
 占雖小吝然時當噬噬於義為無咎也 九四噬
 乾肺乾者干肺 得金天利難貞無咎 肺肉之
 者而又乾之尤堅而難噬者也四近君之位使
 左右之臣紀法而不可不治恐其君有偏護之私
 其人群賜寵之惡故有乾肺之象得得其情而當
 其卑也金天鉄鐵之天也禮臣不遠君之路馬况
 近君之人乎非紀三風十愆之大必量其所犯之
 輕重為天多寡之數納于朝以贖辜禍後世入東
 運薪之法也利難貞者執法之官不憚除 六五噬
 艱而用守其正則可以服遠習而無咎矣 六五噬
 乾肉得黃金貞厲無咎 命以治之非君奉君
 之難處故為乾肉之象得亦得其情而當其卑也
 古者刑不上大夫不執大辟且有盤水加劍之賜
 其官刑則罪不至死逆減而許納黃金以贖之
 書曰金作賄刑墨辟百後刺辟惟信刑辟倍差官
 辟六百是也舊說周禮大司寇以兩造禁民訟入
 求天子朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日
 乃致于朝然後聽之此劉欽憲附王莽傳傳之文
 非周公之法也夫物主不能無爭爭而至於訟全
 伏上之上公廉正直辨其枉而除其暴然後民服
 乃有木索曲直之情而先入財賄則富者之惡益

鮮者之寬愈無所室聞沒女寬所以一食而三
 漢也宋儒請書不精長引逆賊邪說窺入易義是
 使聖人垂世立教之法言為俞人欺天逆理之張
 本何以距彼行而正人心哉商為無咎者固守其
 正而存惕厲之心使政平而無咎事當而無寬是
 曰無咎若不能執法而徇其上之私怒如蕭何之
 入籍信百錢為之獄 按孔子繫黃曰貞厲無咎
 聘聖人而說為新說何歟 上九何校滅耳何荷
 道聖人而說為新說何歟 上九何校滅耳何荷
 凶 何前之於頤也大辟之刑校之於頤古法
 位為受刑之校 故其象占如此
 三
 一 齋 洩 糶 之 二 齋 洩 糶 洩 洩
 二 齋 洩 糶 之 二 齋 洩 糶 洩 洩
 三 齋 洩 糶 之 二 齋 洩 糶 洩 洩
 四 齋 洩 糶 之 二 齋 洩 糶 洩 洩
 五 齋 洩 糶 之 二 齋 洩 糶 洩 洩
 六 齋 洩 糶 之 二 齋 洩 糶 洩 洩
 七 齋 洩 糶 之 二 齋 洩 糶 洩 洩
 八 齋 洩 糶 之 二 齋 洩 糶 洩 洩
 九 齋 洩 糶 之 二 齋 洩 糶 洩 洩
 初九其趾 商比 舍車而徒 舍音 難體
 剛明在下君子無位無所施於天下唯自飾其所
 行而已趾取在下所行之象也古者大夫然後乘
 車士庶人則徒步君子不肖苟任於義有所不可
 則舍大夫之車而安於士庶之徒步夫徒步者世
 俗羞為卑賤而君子樂其榮華守義於初如此故
 紀終於白首而自得其志焉况百歲之王之壽而

於得車之多乎不言占者守六二責其須俗作

象安命吉凶悔吝不足道也

說 而在順曰須人血盛則須美血虛則須白皆主

以陽剛而得正皆無應與故二附三而動如須附

於剛之象蓋文不虛生必係其須美惡徒歸乎外

非土而然也占者宜從陽 **說** 程子曰卦之為有

剛而動勿尚虛歸可焉 **說** 雖由而支之變而

文明之義為重二實有之主也故主言有之道歸

於物者不能大變其有也因其有而加飾耳故取

須義須隨剛而動者也動止唯係於所附須善惡

不由於有也二之文明唯為有飾善惡則以其有

也 **說** 石溪陸氏曰二為難體之中故以文明為

足者也三以陽剛得正則才得俱優者也故二必

附托於三之才以濟其得斯有與進之望猶須之

附剛而動也然洵由血盛而美若表白而染以飾

之非生有之自然也二雖文明必附陽剛為有母

徒飾飾於九三責如濡如永貞吉 **說** 程子曰三

外而已 **說** 中與二四二陰間處相責有之盛者故曰責如光

承潤澤故曰濡如三與二四非正應相比而成相

責故成以常守其正則吉也朱子曰一陽居二陰

自守之何如耳三當責道之隆曰當責道之

文雖以未飾之有有感必應故亦曰責如也 **說**

石溪陸氏曰人馬皆白有受有之有美而又求有

之志不喪故匪婚媾終遂其應而成有如之盛

也伏懷笑有俊臣之獄而卒相司空范希文有六

鄰陽之乾而泰知政事由其守止終無它也 **說**

五責于丘園束帛養老終吉 **說** 爻子 **說** 土高曰

為園故曰丘園賢者所居也五區曰束帛養老免

五與上為責上虛無位之地如賢者處於丘園也

而五與之責故有責於丘園之象然六五柔順得

中而在止體全爻之上唯務尚順故束帛養老而

淺薄以陰有上九之陽其象如 **說** 誠齋楊氏曰

此各則各善之各正象得之 **說** 六五文明以

止之君兼群臣陳師之業成天下文明之化方且

垂雲漢帛回之光下飾丘園高蹈之士將以束帛

之禮招而致之此責之盛也帶有所宜施亦有宜

各各之於非其人然後施之惟其人矣初九之賢

○不乘六二之車六二不能致而六五致之吉執

大馬仲連孔氏曰楚變盛免各條約也宮室與

於彼而盛禮於丘園之賢此責之大吉也 **說** 上九白

責無咎 **說** 記曰耳受和白受赤忠信之人可以

三

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

一以月乙憂谷隙

凶可知前而吉莫勇者小人未盛猶望其知成而

為正道計也至是其黨益盛其惡益恣無復可以

告戒而君子受禍猶有不六五貫魚以宮人寵無

不利

象魚宮人皆陰也且五以柔居十為群陰之長

總時其輔以應於陽如后妃妙選沐女九三宮九

進君子化婦小人以無傷於正道則無不利矣聖

人之安曲為君上九碩果不食君子得與小人利

子謀也如是

虛

上而無復碩果得與之象矣取象既明而君子小

人其占不同聖人之情益可見矣誠需揚氏曰五

陰載一陽庶民載一與之象一

陽載五陰庶民之象中為大與

誥嘗兩主之流士不以泰而敗也伏生淳丘伯之

徒經不以泰而止也萬石居之家俗不以泰而壞

也利之終曰碩果不食陽非陰之所能利彭山李

氏曰碩果指一陽在上而言果含生意不食則有

復生之理到未盡之象也君子指一陽小人指五

陰一陽在上以五陰為與五陰在下以一陽為虛

經 5-236

初二二中行無復二又殷
復喪者二二德復者又州
善申行樂食又中央復乙台
或問焉至乎十卒不豈徒

復初九不遠復無祇悔元吉
程子曰

生於下復之主也祇悔也又居事切失之未遠能
復於善不故於海大善而吉之道也誠奮揚氏曰
言凶悔吝生乎動而卦震而動之初九動而復
之初動而過道而不反反而已遠凶之道也豈持
有悔而已初九動而即復不遠而復也動生於心
復亦生乎心復心一生動心自宗居子以此修身
吉之大也彭山李氏曰初九天理之動本心
何悔之有復之仁也復之所以為復止在於此

不遠者不遠於心也復而有失則本心間斷故謂
之遠由未復前觀之然後有復其復在心故謂之
不遠之復也遠然後有悔不遠何至於悔無祇悔
亦固失而有悔者言耳復者天理之動故曰元吉
先儒以不遠復為夫之不遠而復則但可言顏子
有不善未嘗不知知之未嘗復行者而已於天地
之心不能不復如寐而寤往而來者恐未盡也石
溪陸氏曰復即反也孟子言湯武反之謂反求諸
身也反猶歸也歸也復者一念方萌即加省察而
歸於天理不待過形於外而後悔也韓昌黎言止
之於始前絕之於未形不待成於言行即康節
亦云無身過易無心過難皆達乎斯旨已矣

二休復吉
程子曰二能陰文虛中上止而切此

於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二也而
之所以吉也誠奮揚氏曰初九不遠復未形之
道也然不有初九復禮之仁人則六二終有不仁之
矣不有六二降心於仁人則六二終有不仁之

故初九已復復衡山文氏曰六二震體之中主
六二人復復乎動而食於主是人慈前而通
形於身矣然切近於初九為得輔仁之人而休息
其過舉故吉也柔溺之居得剛明之臣輔之以保
其治則太

六三頻復厲無咎
程子曰三過已形以近

動已極而去初且速頻見可欲而夫其中故厲所
謂人心惟危也居不憚屢改亦可以無咎故曰人
孰無過惡知其不能改南湖余氏曰人心道
過而不改是謂過矣復心常相勝負天理人
欲遠為消長故為頻復謂類夫而頻復復而不固
者也惟頻復則人心惟危道心惟微故厲惟其頻
夫而能復則違善不敗六四中行獨復此又
而改過不吝故無咎六四中行獨復此又
勝程傳當復未子曰四履群陰之中而獨與初
以為主復應為與衆俱行而獨能從善之象
當此之時陽氣甚微未足以有為故不吉言然理
所當然言山非所悔也董子曰仁人者正其性不

謀其利明其道不計其功六五敦復無悔五
於利之六三及此爻見之六五敦復無悔五
坤體之中而居尊位是有中順之德而能尊其德
性者四獨履九而位處柔弱五與之鄰相功以敦
四之復善則滋養精熟復沖養張氏曰臨與復
而操履堅厚何悔之有復相似然敦臨繫上六
而敦復繫六五者臨二陽六五與九二應復一陽
六四與初九應夫相應則其相與之情專矣由此
而又進而為剛為敦篤之義此敦臨所以在上而敦
復所以進在五也敦則無以復加故過是則達於陽
而為進上六迷復凶有災青用行師終有大敗以
復矣

其國君凶至于十年不克征
程子曰以陰柔

不復者也連而不復其凶可知災天災自外來青
已過由內作既連不復善在已則動皆過失災禍
自外而至蓋所招也連道不復無施而可用以行
師則終有大敗以為國則禍及其君十年者數之

終至於十年不克征謂終不能行既建於道何時
而可行也朱子曰以備及也誠齋楊氏曰上六以
金柔小人之極居充滿大臣之位遂其吝而不改
遂於邪而不復故凶于而身則天災人青之畢集
凶而國則師敗君危而謂進養徐氏曰上六位
不獲居唐虞祀是也謂高而無下仁之美剛
改過之勇是昏迷而不知復者也雲峯胡氏曰坤
體而居上依之上先達者也達不持山又有天災
有人青用行師終有大敗及其國居亦凶至於十
年終不能行甚言迷復之不可也迷復與不迷復
相反初不迷而復迷則迷而不可也迷復與不迷復
天教無辨易類則屢易獨復與休復相似休則此
初獨則應初也十年不克征亦七日來復之天乾
無十坤無一會教極於六而七則又為乾之始陽
數極於九而十則自為坤之終故凡言十年者坤
終之象也七年乃字明十年勿用皆互坤道主
按止公主卦休言故詳金極遠陽之害文都主爻
九

三
 象九夔夔烈德吉二一不番
 象不剛詠影移又從德二
 二夔夔出川震巽出兌
 夕止復爻九止出九二
 隙夔夔九夔夔出九二

夔又巽二二夔夔行又吉
 夔復物

初九無妄往吉
 謂進於學也先儒言無妄之謂誠不欺其次也蓋
 妄有二一曰虛妄二曰終妄虛者心之欺也終者
 行不中其節也心無欺而行中節聖人之誠也終
 欺其次者心不欺欺而行或不中節聖人之誠也
 學力未至而氣力之未除也故君子坐存不
 欺之心而力進窮理之學使為學行著習察則
 表裏皆然從容中道而天德全矣有無妄斯可
 行王道故雷動不妄為物之澤也聖人無妄萬民
 之福也然其所以繫於初九者伊川曰今王霸
 固不在初由禮曰幼子帝示無妄蓋以不欺養其
 良心然後可進於正學而利至於聖人中庸曰居
 子尊德性而道問學尊德性者立其不欺之木道

道問學者盡其窮理之功若夫彼庸大極高明於
 其大溫故教厚於其小皆心之所以存也存則
 知所以致知也道中庸崇禮以力行皆理
 之所以存也聖人之教豈有二術乎哉
 剛在內誠之主也如石漢陸氏曰本義如是
 是而往其言可知也
 作往進於學為是近世時學家引集解等書但言
 無所行而不吉與二爻則利有攸往何辨蓋無妄
 之初未有行也惟存不欺之心而進窮理之學乃
 吉耳無妄為初九之象乃天命之真良心之未蒙
 也
 六二不耕獲不菑畲
 當農休則有行矣居中得正先動之能中節矣
 後者耕之利也田一歲曰菑三歲曰畲畲者蓄之
 成功也耕而不望獲之利焉而不計畲之功乃無
 祈為而為之無妄之誠也心無所為而動必中節
 優入於聖域矣如天則小而悅觀信友復上治民
 大而安中國撫四夷奉天地贊化育何所往而不

室我若於事親及居處之際少有利計
 功之私如耕而南菴舊而掩苗非無妄君子之所
 有為矣必也反身而無妄順理而無私意則望之
 誠先難後復可也
 心故有不耕獲不菑畲之象言其無所為
 於前無所費於後也如是則利有所生矣
 陸氏曰本義無所為於前之為當讀作于偽切
 錄謂不耕不獲不菑不畲四事皆不為乃門人記
 錄之功之喻也為不謀利不計功是父因而併廢正
 義明道可乎蓋不知古人例句六三無妄之災或
 文法淺陋甚矣晦指其然哉
繫之牛行人之得邑人之災
 動以天也無妄之至也震卦而坤又以靜處動也
 動而未嘗動也言山生乎動今六三未嘗動而災
 是謂無妄之災災自我未自我得此有妄之災非我
 未而我得此無妄之災既無妄矣而災曰事固有
 不相及而相連者今有牛繫於斯問主之者誰其
 知也問繫之者誰其知也故稱或馬然牛之繫於
 斯惟其存於斯使生之人夜半取之而去則主之
 者與繫之者出而訟之矣當是時塗之人不可得
 而訟可訟者邑居而已居者矣罪馬蓋不幸罹災
 耳此非無妄之災乎故仲尼被圍免偶似陽虎也
 不疑備金偶與亡金者同舍也六三無妄而災六
 三可無媿矣故災至無媿者聖賢君子之所能也
 無災災者非聖賢君子之所能也災非無妄之
 所能免而小人行險妄動以求免不亦遠乎朱子
 曰卦之大義皆無妄者也六三處不得正故遇其
 占者無故而有災如行人牽牛以去而居者反遭
 詰捕之無妄聖人胡氏曰六三皆無三之時也則
 妄之福時也六三失位而有無妄之福亦時也行
 人牽牛以去而居人反受詰捕之擾其災出於意
 料之外雖卦曰無妄九四可貞無咎無妄剛陽
 災也其此之謂也

而居乾體後無慮與無妄者也剛而無私豈有妄
 乎可貞則剛而無妄也九居陰得為正乎曰以易
 居乾體居後處剛則為過矣過則九五無妄之疾勿
 則妄也居四無尚剛之志也
藥有喜
 也無妄之至而備有疾則如之何聽其自作信其
 自愈而已然則有疾而不治可乎曰有妄之疾
 有無妄之疾犯寒暑者其病色如是而得疾有妄之
 疾也不治者死耳自病明血氣和平如是而得疾
 無妄之疾也治者亦死不治有妄之疾而死者晉
 景公疥癩疾是也治者亦死不治有妄之疾而死者晉
 是也故有苗疾虞而禹班師太初自北
 先越人非疾漢而武王伐虛耗自此痛
 曰宋神宗時有與母而夏之捷所捐無妄之疾也
 乃用安石更法則置女真之伐足不能勿藥而誤
 於庸醫也若知九五之戒而修德行善任賢去邪
 以養其民則元氣自固夷狄可寢豈非獲勿藥之
 乎上九無妄行有吉無攸利
 可行耳無妄西玄馬氏曰上九為乾之終純乎
 海之義也象曰有言不利有攸往因此爻而吉周
 公乃申明之耳或以漢武之伐二師太宗之征高
 麗為喻意亦近之石漢陸氏曰初九始動於中而
 未形於外故勸之進李以全德六二則德全矣故
 象言不利有攸往而繫言則利有攸往則之一字
 正承象而言蓋象承勸改戒所往至二則不欺
 而中即純乎道義而無功利之私已造聖人之誠
 矣何往而不利哉三五六皆言其所遇而已過者
 命也命也者莫之致而主者也失牛之災勿藥之
 疾有行之者遇則或然而無妄之德自居也故本
 義言一卦六爻皆無妄者君亦求無妄而已矣修
 業存誠守善安命聖人立教之首也此卦得義晦
 翁最優而廷秀次之程傳詞繁而意晦如指三四
 五上皆有妄不免與經旨支離未若本義之簡明

七精高

豐九二目劬劬九一

豐九二目劬劬九一

豐九二目劬劬九一

豐九二目劬劬九一

豐九二目劬劬九一

初九有厲利已

上而後可進四者初之應也而民休志能安能故

取其義初九為六四所止故內外之卦各

於止九二與說輟

中故能自止而不進有此象也誠者楊氏曰與所

以行說輟則不行矣二居中待止而受六五之畜

如太宗欲幸東都畏懼微之疎而

止它卦二為五此九二乾也為居

也二剛中也四五乘也乘能高剛知其不可犯

而安之時也夫氣惟九軍者或在於前於之義才

力蓋世者或聽於妻妾九三良馬逐利艱貞日閑

之命故曰大高時也

與衡日然質切利有攸往

上進之物又虛高之極而思變也與方乃不相高

恨也故宜艱難其事而由貞正之道與者用行之

物術者所以自防高句曰常閑習其中與與其防

術則利有攸往矣朱子曰三以陽居健極上以陽

居為極極而通之時也又皆陽爻故不相高而俱

進有良馬逐之象焉然道剛健進過其占必成

以艱貞則習乃利於有往也曰當為日月之日

力乾為馬志乎進者也如君子之高德者亦志

乎進以行道也九三居健之極上九居止之極健

極則塞者通止極則廢者寬而況九三有初九九

而陽德居休則止九三者也陽德則其志今九三

而相逐者一馬以導之使二馬以驅之是良馬四之

車與之堅有兵衛之衆或宜其利有攸往也然聖

人必戒之曰利艱貞者言必難進而進必以正也

又曰艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱

其要惟艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱艱

二為與衆六四童牛之牯

未正角曰牯此童牛是也小羔未生角曰牯

曲盡宜

之則陽制猶童牛而加牯大善而吉也祭論畜道

則四足休居上而得正足德居大臣之位當高

之任者也大臣之任上高止人君之邪心下畜止

也故其象占如此學記曰禁一詩謂武公作大
 林木發之謂豫止此意也 難誌武曰保出
 重殺殺音古杜羊也又史克作魯頌閟宮曰夏六
 而捕樹捕音福以木為之施於牛角以止觸也六
五積豕之牙 補符吉 剛疎大則牙長而剛銳
 能傷于物及其為疎之時豫去其勢以制其性則
 其長大雖有牙而短比利不能傷物矣四與初應
 初雖陽剛而未盛故為積豕之象五與二應二陽
 剛方中而已盛故為積豕之象然其發則高之義
 皆當制于未 剛子曰六五居君位止高天下
 然者則剛 剛子曰六五居君位止高天下
 夫物有心人君欲力以制之維密法嚴刑不能勝也
 之心備一公道之新行止之則戰故不勞而治其
 用若積豕之牙也取剛疎之物而牙為猛利若強
 制其牙則用力勞而不能止其疎猛維繫之維之
 不能使之走也若積去其勢則牙雖存而剛疎自
 止其用如此所以言也 君子發積豕之義知天下
 之惡不可以力制也則察其機待以要塞絕其本
 原故不見刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有
 秋心見利則動焉不知教而迫於饑寒雖刑殺日
 施其能勝德兆利致之心乎聖人則知所以止之
 之道不尚威刑而修政教使使之有農桑之業知廉
 耻之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得
 其要而已不嚴刑於彼而修政於此是備志牙之
 利不制其牙而制其勢也朱子曰陽已進而止之
 不若初之陽矣然以柔居中而當尊位是以得其
 機會而可制故其象如上九何天之衢言 俗作
 此占雖言而不言元也 上九何天之衢言 俗作
 初九舍爾靈龜 觀我朵頤 果切凶 觀我朵頤 果切凶
 乾也衢長也長陽土為徑路故以配乾而曰天衢
 一陽在二陰之上而處尊極之位如天之覆萬物
 而下應三陽合勢並進而不可遏矣夫卦木以二
 陰高陽以積其德乾者健也自強不息之謂也長

者止也止於至善之謂也至是積善之文至善先
 實而充輝發見美大能化純乎天德矣自然反物
 不動而變休信達順之道來替化育之功何性而
 不通者哉中庸曰誠則形則著明則動則動
 動則變則化則天矣朱子有云德遠故其積
 也廣博而深厚博厚故其發也高大而光明意亦
 同此此大高所以 程子曰事極則反理之常
 次乎無妄也 也故高極而高小高極之
 小故極而成大高天之天故極而散極此當變又
 陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲
 氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之高謂其高道之
 闊無有蔽阻也在高道則變矣變而高非高道之
 也高也朱子曰何天之衢言何其通達之甚
 也高極而通達無礙故其象占如此

 九 嗚 漸 囊 震 巽 繼 采 〇
 二 一 梳 〇 〇 平 方 〇 〇
 從 采 二 二 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 易 用 變 徵 物 二 二 梳 〇 吉
 慶 師 羸 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 二 九 由 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 初九舍爾靈龜 觀我朵頤 果切凶 觀我朵頤 果切凶

靈龜者天子曰元龜諸侯曰守龜凡邦國有大政
 則命太史灼之以決吉凶者也頤有離休故以美
 也當審於理致之辨以從於正道斯可再我自四

而言四處富貴之地人所羨慕而勞動於秋者也
與四為應苟不決於聖賢君子之正訓而外暴富
貴之援上之慈是舍靈龜而觀桑頭不智無耻之
甚矣故凶夫九以陽剛在下可以自決而外誘於
四故其象如此孔子曰振也慈焉得剛孟子曰飲
食之人則人賊之矣為其
養小而失大也可不戒哉
願之時求順人所歡也上應於四也不能自守志
在上行說所歡而榮順者也心既動則其自必
矣連歎而失已以陽而從
陰則何所不至是以凶也
其道斯養賢之善者也舍爾靈龜則侮慢自賢而
失其所養矣求口實毋養小以失大斯向養之善
者也現我桑頭則貪逐物欲而失其自養以舊說
謂龜不食之物夫龜唯冬伏氣非終不食者蓋未
能詳味周孔本旨而精度妄言且
不食何足為美知其說之恆矣
六二願頌拂經

于丘願征凶
一圖臣食君上之祿民賴司此之養皆以上養下
理之正也二既不能自養必求養於剛陽居反下
求於初則為顛例故云願頌則拂違經常不可
行也若求養於上則性必有立凶在外而高之物
謂上九也卦止二陽既不可願頌於初居求願於
上九性則有凶在願之時相應則相養者也上非
其應而往求養非道妄動是以凶也願頌則拂經
不獲其養爾妄求於上性則凶也今有人才不足
以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往
求之取辱得凶必矣朱子曰求養於初則顛例而
違於上理求養於上則往而六三拂頌貞凶十年
勿用無攸利
之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於願
之正道是以凶也得願之正則所養皆吉求養於

人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒
以十年勿用十教之終謂終不可用無所往而利
也六四願言虎視眈眈
程子曰四在人大臣之位六以金居之全柔不
足以自養況養天下乎初九以陽剛居下在下之
賢也與四為應四又柔順而正是能順於初類初
之養也與四為應四又柔順而正是能順於初類初
故曰願頌然已不勝其任求在下之賢而順從之
以濟其事則天下得其養而已無曠敗之咎故為
吉也夫居上位者必有才德威望為下民所尊畏
則事行而衆心服從若或下焉其上也政出而人
違刑施而怨起輕於慢犯亂之由也六四雖能順
以剛陽不廢厥職然所本陰柔賴人以濟人之所
輕故必養其威嚴然所本陰柔賴人以濟人之所
下不敢易又從於人者必有常君間或無君則其
政敗矣其欲謂所用人而無維則困窮矣既有成慶
其事可濟居取於人而無維則困窮矣既有成慶

又所施不窮故能無咎也二願頌則拂經四則居
上位曰二在上而反求養於下非其應類故為
拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由己以
行其道上下之志相應而施於民何言如之自三
以下養口休者也四以上養德者也朱子曰養
養於上而得正所應又正而願其養以施於下故雖
願而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而維也
又能如是
則無咎矣
有不不足而求益於下之賢以養其德者夫求養
於外者莫如虎虎視常下四之於初其下賢求益
之心必如此之視下求食而後可視其下也身上
而不它其飲食也既求而不敢如是則於人不威
於己不自足乃得居上求下之道苟下賢之心不
專則賢者不樂告以善矣求益之心不純則未少
有得而
六五拂經居貞吉不可涉大川
止矣

五顯之時居位養天下者也然其全乘之補其養
 不足以養天下者則陽之質故順從之補其養
 已以濟天下居者養人者也天補人之養是違悖
 於經常既以己之不足而順從於質師傳上師傳
 之位也必居守貞固為於妻信則能輔翼其身澤
 以天下故吉也全乘之有無貞剛之性故或以能
 居貞則吉以陰柔之才雖傳剛則能持備於平
 時不可虛艱難變故之際故云不可涉大川也誠
 齊楊氏曰六五養天下之君也全乘之才不足
 養天下而反求上九之養已拂其經常者也上九
 位臣而德師六五安居於貞固而無為順於上
 九而不違而天下自得其養矣此真聖人養賢以
 及為民之事也何必涉險有為而後為聖哉凡止
 故不可涉大川六二拂經而凶以利動六五拂經
 而吉也上九由順屬吉利涉大川

當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不
 憂動兢兢畏故得終言夫以居之才不足而倚賴於
 已身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天
 下之治安故曰利涉大川得居如此之專受任如
 此之重苟不濟天下艱危何足稱去過而謂之賢
 乎當盡誠竭力而不顧屬然揚厲則不可忘也

乃今由順在上則過中而嫌於不安故屬然民止
 之性雖使之當權亦必不致於侵暴以招凶而况
 君子居此要之以仁德為養使天下皆被其養何
 嫌之有故由豫則終於物既由順則雖厲而吉也
 此非周公之才德
 不足以勝此

一 二 三 四 五 六 七 八 九

枯槁 野豈 吝 吝 得 吝 吝 吝
 夬 不 物 九 二 棟 素 素 九 二
 棟 陸 吉 天 句 唯 九 又 枯 槁
 損 吝 吝 得 得 吝 吝 吝 吝 吝
 夬 吝 吝 二 二 從 巽 感 巽 巽

初六藉用白茅 藉在無咎 巽子曰初以
 巽下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不
 錯諸地而藉以茅過於慎也故無咎 齊楊氏曰
 承柔以自淑而已 林宗曰大履時艱非一水之夫
 不許辟小獨趨重禍故無吝 承承也 茅柔也 白九
 索也 柔故不許 辟小索故亦不許 厚小莫為白九

二 枯 楊 生 稊 一 作 英 老 夫 得 其 女 妻 無 不 利
 大過二三四乾體也二與初六全相親自乾而
 言曰老夫自全之初而吉曰女妻詳見程傳
 程子曰二當大過之初得中而居柔與初密比而
 相與初既切比於二二復無慮於上其相與可知
 是剛道之人而能以中自處用柔相濟者也過剛
 則不能有所為九二是也得中用柔則能成大過
 之功九二是也楊者陽氣易感之物陽通則枯矣
 楊枯槁而復生稊陽剛而未至於極也九二陽遇
 而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成
 生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而無
 過極之失無所不利也在大過陽爻居全則善二
 與四是也朱子曰稊根也榮於下者也榮於下則
 生於上矣 齊楊氏曰九二以剛易之才居燥柔
 之地以下比於初六比大能下士而得助者
 也持是道以當大履時艱之世則廢可與業可成

夫木枯而根生廢可與也身老而更壯可扶也	然則大履之類何患於不起哉故曰無不利莫木	也九二剛過故為枯楊為老夫又長女也故初六	為女妻初六福而散散根象也故為生祥根也	九三棟橈切 凶 大過之切也	剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛	則不能與人同尋常之功尚不能獨立況大過之	事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大	任則可知矣九三以大過之陽從以剛自居而不	得中剛過之甚者也以過之剛動則違於中如	而拂乎衆心安能當大過之任乎故不勝其任如	棟之終棟之象也誠齊楊氏曰棟橈上六初六也	卦之終棟之象也誠齊楊氏曰棟橈上六初六也	而於九三言棟橈凶者何也九三志過統力過勇	將欲輔上六之棟而違以棟之者也扶傾者傾必	連之履者履必履非持之罪也過於扶持之罪也	九三以陽居陽故不可以輔上六之棟橈者當武	九四棟隆吉有它吝 程子曰四居過之任	之以九四棟隆吉有它吝 程子曰四居過之任	者也居柔為能用柔相濟既不過剛則能勝其任	如棟之隆起是以言也朱子曰以陽居陰過而不	過故其象隆而占言然下應初六以柔濟之則過	於柔矣故又戒以有它則吝也該齊楊氏曰大過	不厭於過亦不過於過以四剛振二弱不致於過	也以剛處剛不為九三之凶則為九五之不可久	持傾極橈之盛其惟四與二乎皆以剛處柔之力	者也上棟下字九四非棟也而曰棟隆者何也窮	上者必反下棟折者必易材九四非棟位也而棟	材也上六折矣兌反而巽剛上六角外下而為六	四九四自內上而為上九爻大過之棟其不覆窺	乎其隆哉然四與初應有它志而橈於下之一全	則吝也 九五枯楊生華 呼麻 老嫗得其士夫無咎	戒之也 九五枯楊生華 呼麻 老嫗得其士夫無咎	無譽 程子曰九五當大過之時本以中正	居尊位然下無應助用不能成大過
--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------	----------------

之功而上比過極之全其所相濟者如枯楊之生	華於上而下無其根無益於枯也朱子曰九五陽	過之極又比過極之陰故其象占皆與二反誠齊	楊氏曰男未室曰士女已嫁曰婦士夫九五無助	也老婦上六居一卦老舍之極也以衰年展嫁之	媿婦而配少壯未室之上夫是夏姬棠姜之倫兩	夫其節無耻甚矣借曰無咎而人且非笑之不暇	況得其譽乎以居位言之九五以剛居剛過於剛	而輕於舉三陽不為之用而獨倚上六全和之小	人以為助魯昭公欲去季氏而倚務人公為魯芳	秋除宦官而倚曹爽唐文宗上六過涉滅頂凶	今木山下有無咎二字乃 程子曰上六以全	行文也當以石經刪去 程子曰上六以全	過常之極者也小人之所謂大過非能為大過人	之事也直過常理不恤危亡履險蹈禍而已如	過涉於水至滅沒其項其凶可知誠齊楊氏曰程	子謂上六以全乘處過極不恤危亡履險蹈禍是	也孔氏楊氏以為龍遠比于非也二于豈全乘者	哉水溢而過於液者不足以濟難而徒滅 西玄馬	重而過其才者不足以濟難而徒滅 西玄馬	其身為竹管矣則注以之其凶大矣 西玄馬	過雖允矣而二三為乾初五上坎體也故上有	二上離體也故初有天龍之象離為龜也上經前	乾坤而坎坎離大過在坎離之象離為龜也上經前	乾坤之用至是功成而將呈全體又將進震艮巽	兌以代坎離之用也此造化之妙自然之序也宋	儒漫謂以其簡衷重故分高	上下兩篇不幾於侮聖矣乎
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

二 替 煇 人 方 彥 凶 串 九

一 彥 又 隄 徠 水 復 二 二 彥

上 彥 院 且 案 人 方 彥 凶 易

坤 二 二 彥 酉 毀 一 串 中 內

約 查 恒 彥 彥 啟 九 又 彥 不

焚 立 終 采 彥 啟 二 二 彥 串

教 纒 彥 方 枝 棘 二 對 不 復

來

初六 習坎入於坎窞 徒威凶 程子曰初

坎陰下柔弱無援而處不得當非能出也唯

益陷於深耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎

窞其凶可九二坎有險求小得 程子曰二當

知矣 上下二金之中乃主險之地是有險也然其剛中

之才雖未能出乎險中亦可小有濟不至如初益

保者則中而已剛求小得也君子處險難而能自

六三來之坎坎險且枕 程子曰三來之坎

程子曰六三在坎險之時以柔乘而居不中正其

處不善進退與居皆不可者也乘下剛入于險之

中之上則重險也進與退皆險故云乘之坎

坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚

朱子曰枕倚 六四樽酒 樽 二 非 用 缶 浮 九

者未安之意 納約自牖終無咎 程子曰六四陰柔而下無

其在高位故言為臣處險之道夫臣若險難之時

唯至誠見信于君其交固而不可開又非能明居

心則可保無咎矣夫敬上之為信唯當其質實

而已多儀而尚飾美如焚高之禮故以美高喻之

言當不尚浮飾唯以質實所用一尊之酒二簋之

食後以九缶為節用之至也其質實如此又酒納

約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之

情也故設牖所以通明自牖言自通明之處以况

居心所明處人臣以忠信善通結於君心必自其

處所通者明處也當就其明處而告之求信則易

也故云納約自牖能如是則雖險難之時終得無

咎也且如君心蔽於荒樂唯其敬也故獨難力致

其荒樂之非如美不有何必于所不敬之事推而

及之則能悟其心矣自言能諫其君者未有不用

其所明者也故許直強助率多取忤而溫厚明辯

者其說多行且如趙王太后愛其少子長安君不

肯使質于齊此其敬于松愛也大臣諫之雖強既

曰敬矣其能聽乎愛其子而敬使之長久焉貴者

其心之所明也故在坤福龍因其明而導之以長

久之計故其德也如獨非推告於君者如此為教

象光武舍平濟沱河燕冀亭可謂在九五坎不盈
陰矣而馮異進豆粥更飯事明類以九五坎不盈
祇既平無咎 剛中正居尊位而時亦將出矣
此其象 餘胡火曰九五雖在險中然德位
占如以 兼全而時亦將出正如坎中之中雖
未盈也然已至于平而將盈矣是終能撥亂上六
反止焉危為安而去夫險也故無咎
徽纆實於叢棘三歲不得凶 徽纆皆索名三
索義穿微之垣壞之以棘也坎為刑微上六以金
柔而居險之極乃陷之最深而不能出者故其象
占如以剛官司剛收殺飛民能改者上專三年而
舍不能改而出剛上者殺今日三歲不得蓋事大
而不能改者
凶何如哉

三

翁九隨隨貳發止龜啟二
一黃扉冬吉九二日盾止
席不節由天野躬尖查止
詐肅九二內淺台夾淺災
淺以淺為淺二又出蒸沁
步塗談也吉二九王申出
徒又嘉執齒籜匪台眉爽
飲

晉 初九履錯然致之無咎 履在下之象錯然者事物紛錯

也初九以文明之德剛陽之資而志欲上進必能
致慎則心有主宰而剛處中節何咎之有不收而
妄動則 **六二黃離元吉** 程子曰二居中得正
反是 震于中正也黃中之
色文之天也大明中正之盛也故云黃離以文
明中止之德上同于文明中順之居其明如是所
善如是大 南湖余氏曰六二柔處乎中而得
外之所行若無通不及凡其所處皆合義理之當
然占者如是則百順併來萬福攸同以之為已則
下國家無所處而不當大善之吉也 **九三日昃**
之離不鼓缶而歌則大奎之嗟凶 程子曰九
之終是前明將不後明當離之時人之始終時之
卑易也故為日昃之離日下爻之明也爻則將沒
矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順
理為樂去常用之留也鼓缶而歌樂其常也達者能

如 如則以大奎為嗟憂乃為凶也朱子曰重離之
間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不
能自處而凶矣 **九四突如其來如焚如死如棄**
如 程子曰九四離下體而升上體離明之初
如 故言離承之義在上而述居離承之地也
以陽居陽體而處四剛躁而不中正且重剛以不
正而剛盛之勢突如而來非善離者也夫善離者
必有巽讓之誠順承之道若奔奔離然今四突如其
來夫善離之道也又承六五柔柔之居其剛盛陵
燥之盛氣焰如焚然故云焚之四之所行不善如
此必被殺害故曰死如夫離之義承通之上皆
死乘禍之極矣故不假言凶也 **六五出涕沱君**
威嗟若吉 程子曰六五居尊位而守中其文
明之德可謂善矣然以善居上在
下無助獨附應以剛強之剛危懼之勢也唯其則
也故能畏懼之深至于出涕憂慮之深至于威嗟

所以能保其吉也。出澤咸嗟，嗟言其憂，慎之深耳。時當然也。居尊位而文明，知憂長如此，故得吉。若自恃其文明之德，與所處中正，上九王用出征，有嘉句，折首獲匪，其醜無咎。

程子曰：九以陽居之極者也。明則能照，剛則能斷，能照足以察邪惡，能斷足以行威刑。故王者定用如是，剛明以辨天下之邪惡，而行其征伐，則有嘉足之功也。征伐用刑之大者，夫明極則無微不照，斷極則無所寬宥。不約之以中，則傷于嚴察，失天下之忠若，不寬其所取，則何可勝。故亦甚矣。故但當也。書曰：載厥前所執，獲者非其醜，則無殘暴之咎。到明之極，而居上以王者，除元惡以正其國之事也。其成王顯顯，今德四征不庭之時乎。程子曰：去其首惡而非反，其醜顯得之矣。

七十七

巽氣數一。平

周易繫下經

巽二 巽三 巽四 巽五 巽六 巽七 巽八 巽九 巽十 巽十一 巽十二 巽十三 巽十四 巽十五 巽十六 巽十七 巽十八 巽十九 巽二十 巽二十一 巽二十二 巽二十三 巽二十四 巽二十五 巽二十六 巽二十七 巽二十八 巽二十九 巽三十 巽三十一 巽三十二 巽三十三 巽三十四 巽三十五 巽三十六 巽三十七 巽三十八 巽三十九 巽四十 巽四十一 巽四十二 巽四十三 巽四十四 巽四十五 巽四十六 巽四十七 巽四十八 巽四十九 巽五十 巽五十一 巽五十二 巽五十三 巽五十四 巽五十五 巽五十六 巽五十七 巽五十八 巽五十九 巽六十 巽六十一 巽六十二 巽六十三 巽六十四 巽六十五 巽六十六 巽六十七 巽六十八 巽六十九 巽七十 巽七十一 巽七十二 巽七十三 巽七十四 巽七十五 巽七十六 巽七十七 巽七十八 巽七十九 巽八十 巽八十一 巽八十二 巽八十三 巽八十四 巽八十五 巽八十六 巽八十七 巽八十八 巽八十九 巽九十 巽九十一 巽九十二 巽九十三 巽九十四 巽九十五 巽九十六 巽九十七 巽九十八 巽九十九 巽一百

特進所感在卦，非動則成，往而行，今初六所感淺末，則譬如樹梢，指小動未移，其足以喻人心初感始有其志，雖小動未甚，求九吉，山悔吝生，手動者也。以其本實未傷於靜，故無吉，山悔吝之辭，來子曰：或以九年，象載於最下，成攝之象也。感之高，淺故進未能，不言吉，以此卦維主於感，然六爻皆空。六二咸其腓，非凶，居吉。

王世將謂動於腓，腸斷則。山陽王氏曰：咸道行矣，程來以為是，壯是也。特進維拇，升腓，體動疎者也。感物以疎，山之道也。由疎故山居則吉矣。處不乘剛，故可以居而獲吉。程子曰：二以全在下，與五為應，故設成腓之戒。腓足壯行則先動，足乃乘之，非如腓之自動也。二若不守道，待上之來而如腓之動，則疎矣。自夫所以凶也。安其居而不動，以待上之求，則得進退之道而吉也。二中正。

之人以其在成而應五故為此成後 九三成其股

云居吉若安其分不自動則吉也

執其隨往吝 程子曰九三以易居則有別易

宜自得於正道以感於物而乃應於上六易好上

而說全上居故說之極故三感而從之股者在身

之下足之上不能自由隨物而動者也故以為象

言九三不能自主隨物而動如敗然其所執守者

隨於物也到易之才感於所託 九四貞吉悔凶慎

而隨之如此而往可吝各也

憧往來 吝 朋從爾思 程子曰九四居上卦

體之中在股之上二體始相交感以通其志心神

始感者也九物始感而不以之於正則害之將及

矣故必貞然後乃言吉然後乃得凶其悔也故曰

貞吉悔凶也憧往來朋從爾思者始在於感未

盡感極惟致思運動以求相應未能忘懷息憂任

其自然故有憧往來然使朋從爾思之所思也性

子曰感者人之動也故皆乾人身取象得取在下

而動之微睇取先動睇取其隨九四無所取直言

感之道不言感其心感乃心也四在中而居上當

心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔

凶感不以正則有悔也又四說體居全而應初故

成於貞感之道無所不通有所私係則害於感通

乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘無不通

無不應者亦貞而已矣貞者虛中無我之謂也憧

憧往來明於爾思夫貞一則所感無不通若往來

憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感

而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也

以有係之私心既主于一偏一事豈能亦然無所

不通 **九三** 寔安立民曰大傳言易無思也無為也

而後可以 **九五** 成其悔 切 無悔 康成謂

言感之道 **九五** 成其悔 切 無悔 康成謂

內王輔嗣云在心之上口之下其靈極理

所謂大靈穴之間故是無所感之處也

曰勝在心上而相背不能感物而無私係九五遠

當其處必如取其象則雖不能感物而亦可以無

悔 **九三** 其所欲有未動以爲之體故有成其

勝之象心體無一毫之失有何悔那與九 上六咸

四之思動於往來而後悔也者不同矣

其輔頰舌 程子曰上全柔而說體為說之主

故不能以至誠感物而發見於口舌之

間小人女子之常態也豈能動於人乎 **九三** 李氏

曰轉在上頰當牙車之外其上為頰骨以其夾口

故謂之輔頰頰者益輔頰本可止而不動因舌

舌也而必曰輔頰者益輔頰本可止而不動因舌

有言而動見言之能動折上其象如此成至九五

已能宗然不動六在其上似亦說之無為者也但

言語之間易於有感而兌為口舌故有感其輔頰

舌之象亦以為成也在五之上而感於言語恐其

發揮之或易耳非凶道也故不言凶此與艮六五

意同

言有序

言有序

言有序

言有序

言有序

程子曰初居下而四為正應柔暗之人能守
上而不下又為二三所隔應初之志與乎常矣而
初乃求望之深是知常而不知變也深源之也清
恒謂求恒之深也守常而不知變執求望於上之
深堅固守此凶之道也泥常如此無所往而利矣
世之責望故素而致悔吝者皆落恒者也志既上
求之深是不能恒安其處也柔微而不恒安其處
亦致凶之道九卦之初終與深微與九二悔亡
盛之地也在下而求深亦不知時矣
九二悔亡
程子曰在恒之義居得其正則常道也九易
爻居舍位非常理也處非其常本富有悔而
九二以中德而應於五五復居中以中而應中其
處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久於中
則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九
二以到中德而應於中德之勝也足以止其悔
矣人能識重輕之九三不恒其德或承之羞貞吝
執則可以言易矣

孔氏曰九三居下體之上處上體之下雖處
三易之中又在中之位上不全尊下不全
卑執心不定德行無恒故曰不恒其德既無恒
自相違錯則為羞辱承之所羞非一故曰或承之
羞也朱子曰位雖得正然遇剛不中志於上不
能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者
不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不
知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝中或
占者九四田無禽
非位故勞而無功也恒於
以喻有事無功也恒於
其位然九二亦易居舍而曰悔亡者唯中則可常
九二中九四不中故也師之六五曰田有禽五柔
中而所應者柔柔虛故曰無禽彭山李氏曰四金
位能久者也然不得中而九以易居之又在震體
易動而不安其常者也如此則徒勞無功故有田

無禽之象不言凶悔吝未定之辭也蓋不中不正
則必致凶而在其之上雖未必凶而亦有悔吝隨
其所取以
六五恒其德貞婦人吉夫子凶
曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及它人是
恒常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心
專貞以唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須
制斷事宜不可專貞以唱故曰夫子凶也程子曰
五應於二以柔柔而應易則居中所應又中全
柔之止也故恒久其德則為貞也夫以順以為恒
者婦人之道在順人則為恒故吉若丈夫而以順
不以居道言者如六五之義在丈夫猶凶况人居
之道乎在它卦六居居位而應則未為失也在恒
故不可耳居道豈上六振恒凶
安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也
處卦之上居動之極以此為恒無施而得也朱子
曰振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極
則不常震終則過動又全柔不能固守居上非其
所安故有振恒
之象而凶也

二一繆上庸黃為上單崇
留臣辭吉又二號繆為
吉水入風又又亮繆隙吉
二一號繆不為

初六避尾厲勿用有攸往

山陽王氏曰

內而之外者也尾之為物最在體後者也虞避之時不往何災而為避尾禍及何也危至而後行雖行其可免乎屬則勿用在儀往也程子曰避者往也在前者先避故初乃為尾尾在後之物也避而在後不及者也是以危也初以未處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於悔滅往既有危不若不往也六二執之用黃牛之革莫之勝說微切

說如 黃之勝說謂中順自 守非人言所能問也 五為正應 在相連避之時二以中正順應於五五以中正 合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二

五以中正順通相與其固如執係之以牛革也黃

之勝說謂其夫之固不可勝言也在避之時故極

之言 三山吳氏曰六二居大臣之位任國家之

則屬以二易之長成卦而以四易之避得名故初避

取於避 九三係避有疾屬畜臣妾吉 六切

孔氏曰係避者九三無應於上與二相比以易附

金係意在二處避之世而意有所係故曰係避有

疾屬者避之為義宜遠小人既係於金即是病

而而致危屬故曰有疾屬也畜臣妾吉者親於所

近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則

凶故曰畜臣妾吉程子曰易志既全三與二切此

係乎二者也避者遠而遠有所係則安能遠且

遠也害於避矣故為有疾也避而不遠是以危也

臣妻小人女子懷思而不知義寵受之則忠其上

則得其心為吉也然君子之待小人亦不如是也

九四好避去 君子吉小人否 有 九四易

君子見幾而作故好避而吉也否不肖也初

二兩金相比小人居中得志之日豈有避乎

孔氏曰九四處在於外而有應於內處外即意欲

遠避應內則未能棄捨若好避君子趨然不顧所

以得吉小人有所係也 程子曰四與初為

不能避故曰小人否也 正應是所好愛者

也君子雖有所好愛義苟當避則去而不疑所謂

克己復禮以道制欲是以言也小人則不能以義

處雖於所好幸於所私至於陷辱其身而不能已

故在小人則否也四乾體能剛斷者聖人以其處

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以避之

象也夫當二金居中四易在外宜避之世君子宜

係於初六而乾體剛健有所好而能絕之以避之

非與初六相連也 九五嘉遯貞吉 嘉

子而不智者之深成也 九五嘉遯貞吉 嘉

之士能固其志重道義而輕利祿為可嘉美於

旁招而致或鹿鳴之師或伐木之友學而後臣之

如克之揚反阻湯之聘莘野高宗之肖刑傳臣文

王之善養二老皆是道也貞吉者必得正道之人

乃吉若雖避而不正如楊朱之為我華士之不臣

天子陳仲子之避兄離母遠足以敗風俗而得正

九上九肥遯無不利 王曰肥遯無不利 山陽

正而獲吉矣介大也王母祖妣也二五以金相感
有祭祀之象鬼金也五為金之尊位故為王母之
象中正故慎室有受福之慶詩云請泰爾位
好是正直神之德之介爾景福其斯之謂與六三
象允悔亡

也三在順體之上順之極也三金皆順上者
也是三之順上與眾同志眾所允從其悔所以
也有順上向明之志而眾允從之何所不利或曰
不由中正而與眾同得為善乎曰眾所允者必至
皆也况順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋此
其不中正之失矣古人

曰謀從眾則合人心 九四晉如碩鼠征厲夙
龜任作貞垂誤當 碩鼠大也征行也詩三碩鼠
從師氏與石經同 碩鼠無食我黍介進如鼠
所往 山陽王氏曰履非其位上承於五下據
必危 三金又負且乘無業可安志無所據以

斯為進止之厄也進如能鼠無所守也誠齋楊氏
曰處避惡後庚晉惡先九四以剛振之資趨貴近
之地處辟下之上躍三金之前以康侯則通于王
室如辭蒞之通周以近臣則借于王權如担濕之
借膏故貪大位而不思釋畏乎下而恐見棄如碩
鼠然雖正亦危况不正乎貪者將上借於六五畏
者猶下忌於三金上借而其進不遂以其君之明
而不可犯也下忌則其進有幸以其僚之順而從
上者象也使上暗而二世下散如高貴卿公九四
其執樂雖然以剛振之強臣居過近之高九四
處之故不當也處九四 六五悔亡失得勿恤往吉
於不當之位者誰乎

無不利 失得勿恤謂無計功謀利之心
故所往必吉而九事無不安也
程子曰六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆
順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任
蓋象人之才通天下之志勿復自任其明恤其失
得如此而往則吉而無不利也六五大明之主不

惠其不能明與惠其用明之過至於察察夫委任
之道故或以失得勿恤也夫私意偏任不察則有
故蓋天下之公豈當復用私察也誠齋楊氏曰晉
之至德如日之出也此朝日也天下已復其明矣
初出之朝日而暹若方中之烈日天下其不旱燥
嗚死矣乎惟柔故明而不重燭而不察淑而不熨
大抵日中非日之盛而莫盛於朝日到明非晉之
盛而莫盛於柔明蓋日之為明朝則什中則傾居
之為明柔則柔則則則則則則則則則則則則則則
其福之盛也孰謂其柔而不立哉大則如商高宗
之不吉小則如齊威王之不鳴書曰 上九晉其角
柔而立又曰高明柔克六五以之

維用伐邑厲吉無咎貞吝 上九易則過於尊
者行師之法什圖伍攻以車則正折角理伏以騎
則奇六五二金在上九之下有持角理伏之象曰
晉其角者謂上九以正兵進次乎持角之前也離
上九曰出征晉上九曰伐邑皆以行師言之師中
為悔晉坤為貞險以順尚可師况順而明乎伐邑
以治私惕厲而義吉何咎之有若備見困執自以
為正而不審於奇正之宜如宋襄陳餘房瑒之敗
自取羞吝矣舊說不知此文 建安兵氏曰上
為言兵法皆失權而不暢也 易體本光以四
據其應易不得用故道末光如也金為初九所據
柔金為九四所據故九五皆以未光言之又曰晉
進也柔進而上行也故卦專主柔進為義六爻四
柔二剛六五一柔自四而升已進者也故往吉無
不利下坤三柔皆欲進者而九四以剛間之故有
晉如碩鼠之象三與五近下接二柔志在上行四
莫能間故曰象允悔亡二在下卦之中去五漸遠
則憂其不得進故晉如如初最遠於五當進之
始上與四應反為所抑故晉如推如也上以剛
居一卦之窮無可進之地故有晉其角之象

周禮諸侯而有城設其窺則正之負固不服則
侵之正即征也離全體文明故上九曰至用出

征登擊車故討以正亂臣賊子之大惡昔半體文
 明故上九曰維用伐邑蓋游兵掠境以警其國不
 服之頑民耳周公於文明之卦兩及征伐所謂有
 文事者必有武備舉武無虞之深意也宋儒孟子
 集注謂若崩厥角為頑角頑墮不知古人戰法先
 破其角之騎兵則全軍無狀而可覆言言百姓百
 官也崩即敗也左氏傳大崩曰大猶武王牧野之
 師未及與商戰也商民以為時日曷喪吾今而得
 後反之前徒則戈攻于後以北即中軍討討血戰
 於盾封之百官見商民之助周休戚震懼皆首末
 降時稱殺士膚敏探將于京即此輩耳今以為頑
 角則當時猶首者鹿野羊野牛野吧野何其頑上
 之有角邪且若崩厥角者尚書本文指首二字孟
 子自言也乃合作一句是句讀之不通也解角
 為頑角是訓詁之不知也膚淺
 斷既何異於不解故夫者邪

三三
 為頑角是訓詁之不知也膚淺
 斷既何異於不解故夫者邪
 子自言也乃合作一句是句讀之不通也解角
 為頑角是訓詁之不知也膚淺
 斷既何異於不解故夫者邪
 角則當時猶首者鹿野羊野牛野吧野何其頑上
 之有角邪且若崩厥角者尚書本文指首二字孟
 子自言也乃合作一句是句讀之不通也解角
 為頑角是訓詁之不知也膚淺
 斷既何異於不解故夫者邪

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

有攸往主人有言

初處卦之始最遠于難也遠難過甚明夷遠避紀
 跡隱形不由執路故曰明夷于飛懷懼而行行不
 志急於行飢不違食故曰三日不食也殊賴過甚
 以此適人必疑怪而致詰故曰有攸往主人有
 言安定胡氏曰借飛鳥為喻言去之當速論語云
 邑斯奔矣主人有言而君子不顧安於命而已
 程子曰君子見幾故去之世俗之人未能見也
 故異而非之如携生之主楚申公曰公且非之况
 世俗之人乎但識其責小禮而不知機公之去避
 香廉之禍也當其言曰不去楚人將構我於市雖
 二傷者亦以為過甚之言也又如東閣於黨事未
 起之前名德之士方將起而獨潛身土屋故人以
 為狂生卒免黨網之禍所往而人有言胡足怪也

用拯馬壯吉

二明夷于左股

左股莊氏曰言左者取其傷少則比夾右未為切
 也夾于左股明避難不壯不為剛主所使猶得處
 位不主懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲
 其壯吉也故曰用拯馬壯吉也程子曰六二以至
 明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖
 君子自處之善然當全聞小人傷明之時亦不免
 為其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終
 能遠避之爾足者所以行也股在體足之上於行
 之用為不甚切左又非使用者手足之用以右為
 便唯張用左蓋右立為本也拯用壯健之馬則
 獲先之速九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
 而吉也

明夷 程子曰九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也上明居下而為下之暗者也斯最也其湯武之事較而在前而明方也待其夫首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應為主明克至暗之象不可疾負謂其元惡備安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟功乃酒于酒勿廢殺之始惟教之至於既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾負正之不可急也上六雖非居位以其居上而暗之極故為暗之主謂之大首未子曰以剛居剛又在明體之上而居於至暗之下正與上六剛主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以聖也故有不可疾負之戒成湯起於夏臺文王與於羑里正合此爻之事而小者亦有然者 **明夷** 上六有為而得來者也故有

明夷 于南狩得其大首之象以見明夷之明本不息者如此南者前進向易之意待者四時田獵之名得其大首能得民言所謂天下之大老歸之如文王收於洹濱而得太公望也但在明夷之時會得其明故以不可疾為負疾連 **六四** 入于左腹獲而不疾則能得矣此蓋戒辭 **明夷之心于出門庭** 程子曰六四以金居金之位是全邪小人居高位以柔邪順於居者也六五明夷之居位傷明之主也四以柔邪順於居者以圓其交夫小人之事居未有由顯明其道合者也必以隱避之道自結於上右當用故為明暗之所左不當用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂解所為僻左是左者隱僻之所也四由隱僻之道深入其居故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其居皆由查其心也不查其心能無悟乎于出門庭既信之於心而後行之於外也邪臣之事暗居必先盡其心而後行 **六五** 箕子之明夷 其或作其利貞 行於外 箕子為名存餘身後紂之母舅也為父師紂始為象箸箕子嘆曰彼為象箸必為玉杯為玉杯則必思遠方珍怪之物而御之矣與焉宮室之漸自此始不可快也紂為流涕箕子諫紂不聽而囚之乃被髮佯狂 **明夷** 程子曰五為君位乃常也然易之明夷之極全暗傷明之極者也五切近之聖人則以五為切近至暗之人以見履之之義故不專以居位言上六全暗傷明之極故以為明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自稱蔽則可以免於難其子商之舊臣可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可必也故伴狂為奴以能正其志所以謂之仁與明也若其子可謂貞矣以五全柔故為之戒云未子曰居至闇之地近至闇之君而能正其志其子之象也貞之至也利貞以 **明夷** 俞琰易說箕子作美于蓋琰注亦戒古者 **明夷** 同契見魏伯陽止稱伏羲始畫八卦效法天地文王帝之宗結體演文辭夫子庚聖宗十翼以補之而不及周公遂據乾象度卦之說聞子明夷說之等說謂文辭亦文王作然史記紀文王前十一而武王釋箕子囚以是故得連體改經文以遷就之曾不顧王用高子岐山為周公稱文王之詞孔氏有明辨矣吳端邪妄狂僧如此恐好新喜異者惑其上六不明日晦句初登于天後入于地 **明夷** 不明者將晦之時日初入地晦者登于天者人君新立暫有清明之政人皆仰之後入于地者未幾即變在位日久昏暴猶甚遂取滅亡如夏桀商紂漢哀吳 **明夷** 程子曰以金居坤珠暗末微宗顯是也 **明夷** 之極不明其德以至於晦命故其象如此誠齋楊氏曰上者六位之

至高故初登于天而四國望之變臨上六者皆德
之終極故後入于地而天下失其所法則是以既
曰不明又曰晦者
甚其昏之辭也

三

彖之巽又夙慮之

夙慮之中慮隙吉又二夙

夙慮之吉夙子嚙

二二夙夙大吉又王各

又夙易吉一又又

夙吉

初九 有**家悔亡** 闕防也謹於禮教以

家人之始故宜必以闕有**家**然後悔亡也程子曰

初家道之始也闕謂防閑法度也治其有家之始

能以法度為之防閑則不至於悔矣治家者治乎

衆人也苟不閑之以法度則人情流故必至於有

悔矣長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理無所

不至能以法度閑之於始則無是矣故悔亡也九

到明之才能閑其家者也三無六二無攸遂在

悔者群居必有悔以能閑故也

中饋貞吉 六二以柔居中婦人之象無專制

曰在中饋又必固守禮法上求氏曰孟母白婦

貞節乃善故曰貞吉人之禮精五穀舉酒漿

養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修無境外之志

祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀
饋事之大者婦無違事惟在中饋可見矣故六二
貞吉惟以在中饋言象辭所**九** 三家人嚙嚙各
謂利女貞者其六二當之數

悔厲吉 頤子嚙嚙者終吝 嚙嚙也屬實也嚙

嚙笑謹之聲治家責嚴而尤戒過嚴之重則得

其中正而獲吉若縱其頤子之譏笑則尊卑無辨

內外無防必 山陽王氏曰以易處易下體之

取禍辱矣 頤乃則嚴而為家長者行與其

慢寧過乎恭家與其濟寧無過乎嚴是以嚙嚙得

其道嚙嚙失其節也程子曰九三在內卦之上主

治乎內以易居則而不中雖得正而過乎剛者也

治內過剛則傷於嚴急故家人嚙嚙不能無傷必

悔於嚴厲而得寬猛之中然後家道齊肅人心祇

畏故為家之吉也若嚙嚙無度乃法度之所由廢

倫理之所由亂 頤嚙嚙胡氏曰嚙嚙以情勝教

安能保其家乎 頤改悔厲而吉嚙嚙以情勝教

終吝悔自出而吉吝自吉而凶九三以剛居則若

能嚴於家人者此乎二柔又若易昵於婦子者三

其在吉凶之間乎故 **六四** 富家大吉 中漢張

悔吝之占兩言之 **六四** 富家大吉 氏曰六

四與初九為正應又介乎九三九五之間以柔居

以柔順之道而在高位其一家之母數記曰父子

為兄弟睦夫頤和家之肥也家之肥即家之富也

九五 王格有家 當今石經 勿恤吉 山陽王

至也履正而應履尊體巽王至斯道以有其家者

也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子

子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家

道正正家而天下定矣故王格有家則勿恤而吉

程子曰九五男而在外則而履易居尊而中正又

其應順正於內治家之主正至善也王格有家五

君位故以王言夫王者之道修身以齊家家正而

天下自治矣自古聖王未有不以養己正家為本

故以家之道既至則不憂勞而天下治矣勿悞而
吉也五泰已於外二正加於內內外同德可謂至
矣上九有孚威如終吉

可象謂之儀曰威如者非全用威也如之而已修
身以禮斷思以儀威儀可法典刑可守不溺於情
矣之結斯全其

外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩
以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威威也
家道可終唯信與威身付威故人亦如之父之於
身則知施於人也程子曰上卦之終家道之成也

故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必
中有孚信則能常久而象人自化為善不由至誠
己且不能常守也况欲使人乎故治家以有孚為
本治家者在與孚情愛之間慈過則無嚴思勝則

掩義故家之患常在禮法不足而濟慢生也長夫
尊嚴火志泰順而家不亂者未之有也故必有威
嚴則能終吉保家之終在有子

咸如二者而已故於卦終言之

儒謂內卦三爻女子之事也外卦三爻男子之事
也女子之道始也為人女故初剛有家中也為人
婦在二中饋終也為人母故三家人鳴鳴即象辭
女正位乎內也男子之道始也為人子故四雷家
言中也為人夫故五裕有家終也為人
父故上威如吉即象辭男正位乎外也

三

精白乃不虞斯幾珍又
精白乃不虞斯幾珍又
精白乃不虞斯幾珍又
精白乃不虞斯幾珍又

九二巽履幾之夫必爭
巽於二之德以蘇血簪履
繼者於二之巽履幾之
淵於二之巽履幾之
亮止履匪始履履幾之

影吉

初九悔亡泰馬勿逐自復去見惡人無咎

人苟非誠父與君之賊而有向善之心以禮求見
不如拒絕亦無已甚之吝蓋世道不忠而嚴

必相顧也故勿逐而自復也時方非離而位乎窮
下上無應可援下無權可恃雖德自與為惡所害
故見惡人乃得免咎也程子曰九居卦初履之始

者在履幸之時以到物於下有悔可知所以得止
者九四在上亦以到易履離無與自然同類相合

同是易文同居下又當相應之位二易本非相應
者以在履故合也上下相與故其止其悔也在履

雖非應而同德相與故相遇焉者所以行也易上
行者也故獨無與則不能行是亦其馬也四既與

然小人也見者與相通也當履之時雖同德者相與
君子乎如此則失合弘之義故凶咎之道也又安
能化不善而使之合乎故必見惡人則無咎也古

之聖王所以能化愚為良善
 羊仇教為臣民者由弗絕也
 故悔初九易居易亦曰悔者無正應故也雖無正
 應四同德相應其悔止矣
 此承上文悔止之占而言也
 復悔止之象見惡人謂發之時初九
 雖正不可以攸之不正而絕之也
 九二遇主于
 巷切莫向無咎
 五以仁柔之君下應於二
 但言非朝著之類地如張良
 遇秦王子酒肆之類若曰委曲求合於
 君則枉道徇人非聖人責訓之意矣
 曰在睽之時唯九二獨遇六五之主故曰遇主于
 巷象所謂得中而應于剛者指此九二西漢李氏
 曰二五居臣之位故言居臣之職當事執鞭之
 時君臣相求必致拘牽堂陛之常分則賢者無自而
 進矣遇主于巷六三見與復切計其牛掣切遊其
 處睽之時則然六三見與復切計其牛掣切遊其
 人而且劓而一作劓亦作劓今本作天蓋因象文
 相似而傳寫耳當从石經劓牛器切
 無初有終而劓鬚墨刑之輕者劓鼻肉刑
 之輕者然視而則重矣全柔居易
 位志欲上進不中不正卒不能進而
 且見刑傷然遠與上應亦得有終耳
 時履非其位以全居易以柔乘剛志在上九不與
 四合二自應五又與已幸秋載其與秋喪失已所
 載也欲進其牛掣幸滯陽所在不能得進也故曰
 見與改其牛掣也其人而且劓無初有終者既處
 二四之間皆不相得其為人也四从上刑之二从
 下刑之故曰其人而且劓而應在上九執志不回
 初雖受困於獲剛助故曰無初有終中溪張氏曰
 三與上本為正應非睽者也但三以孤全而處於
 二則之間則睽我者二與四也與所以載已者也
 牛所以引車者也六三居不當位欲進而應乎上

則九二之使後九四擊之於前前者擊之而不
 得行後者擊之而不得止進退阻詰間而未合故
 上乃刑之使服其人且有劓割之傷無初謂與上
 睽也有終謂與上合也以三應上以柔遇剛睽性
 自有復合九四睽孤遇元夫交孚厲無咎
 之理也
 以獨易處二全之間故立而無與故曰睽孤元指
 初二爻皆易丈夫也同德為應相交以誠相感以
 信相與危地也
 而得無咎也
 者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也程子曰夫易構
 元善也初九當睽之初遂能與同德而止睽之悔
 處睽之至善者也故曰之為元夫獨云善士也四
 則過中為睽已甚不若初之善也四與初皆以易
 處一卦之下居相應之位當睽幸之時各無慮按
 自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相
 與交孚各有孚誠也上下二易以至誠相合則何
 時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而無咎
 也六五悔止厥宗噬膚往何咎
 而六五之君與為正應倚之為宗臣馬故以象居
 尊宜若有悔而實止也噬膚見噬嗑雖為六三所
 間然居臣合德用九二之賢以決去柔而易割之
 小人如噬膚之易子以濟睽無往不利何咎之有
 哉
 六二曰噬膚睽六五以九二為厥宗噬膚睽二
 變即噬嗑也或曰二至上有噬嗑象初與五先言
 悔止而後言象睽本有悔悔之所以止者以其有
 合之象也同人六二以九五為宗睽六五以九二
 為宗皆以離中全言之全從易夫子以宗子也
 二五剛柔得中故五以二為宗其合也如噬膚之
 易二以五為主其合也
 當以情觀下也主尊之上九睽孤見豕負塗載鬼
 也下當以分嚴上也

一車音先張之孤後說之孤脫此與雁冠句音婿句

往遇兩則吉 **上九** 履之極與六三應而全

豕非也車之物也無象車之形今而見豕也車於

塗泥之中而所載者皆鬼也是其多疑之至以無

為有耳方其恍惚之時意也未嘗已也款張弓而

射之既而諦視之頃悟豕鬼之皆無也遂弛弓而

不射然其來者非特不為已害而已乃款相說我

而求豕媾耳地氣上升天氣下降則和而成雨豕

之象在二女女全類上九豕媾居尊老成丈夫之

象其間世父矣其象理定矣後何疑哉蓋物極則

反豕久必悟豕久必 **上九** 豕媾胡氏曰上與三取

合故不失其吉也 **上九** 豕媾胡氏曰上與三取

二有與也之象故上見二見三有象一車之

象三在四之下見四有半擊之象故上見三負四

有豕負塗之象法本為孤本取豕象豕者小人之

道聖人無豕也豕成卦本自二女小人之象明矣

故上九極言其豕四與上皆言豕豕者四無應故

豕上有應而自循律以至於豕也三之見二四或

電或擊豕也上見二四之於三或或或亦豕也

縶二二縶縶縶之入穴

縶拜縶二二縶縶縶吉

初六往蹇來譽 **上六** 往蹇來譽

外為往歸內為來初居蹇始則出而 **上六** 居蹇

之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以全

無後而進其蹇可知來者對往之解上進則為往

不進則為來止而不進是有 **六二** 王臣蹇蹇匪躬

見幾知時之美來則有譽也 **六二** 王臣蹇蹇匪躬

之故 **上六** 往蹇來譽 **上六** 往蹇來譽

王臣蹇蹇然味順中正居臣同心去就死生聽之

於天而清恭爾位無以有已故曰匪躬之故聖人

以勉為世人臣忠義之節也若亂戾之於仲康到

文王之於紂王棄命之於紂成公子家駒之於魯

昭公中之於齊之於楚田單之於齊諸君孔明之於

漢陸贄亦政之於唐李綱文天祥之於宋可以當

此 **上六** 往蹇來譽 **上六** 往蹇來譽

言吉凶者君子但當觀形論力而 **上六** 往蹇來譽

已至於成敗利鈍則非所論也 **上六** 往蹇來譽

而蹇獨稱之者平時未足以見臣節蹇之時方見

曰九三以別居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三足為下所附者也三與上為正應上舍柔而無位不足以為掩故上往則蹇來下來也及遷降也三為下二全所喜故來為及其所也

蹇 蹇來反翼亦曰反身九居三居其木地也

位反如逆故鄉歸故履求而得其所安下有二全能之愈安矣彭山季氏曰反正吉反身修德之意止體易則在二全之上則為止於柔 六四往蹇來通乃所反身修德也故於三發之

連 蹇外卦坎體其險也故四上二爻以向矣雖欲見險而止執不可得矣若其縮退避於於內則往而反陷於難不若觀比九三六二則正忠義之臣與起初六來譽之士按茅連茹以輔九五之君努力上進至九之時而有必濟之理矣

蹇 蹇而居難之時同處艱危者其至不謀而同一也又四居上位而與在下者同有得位之應又與三相比相親者也二與初同類相與者是與下同志象所以附也故曰來連來則與在下之象相連合也

九五 大蹇朋來 九五以象合而得蹇蹇之道也

而於險中蹇之大者也然六四大臣能連剛正忠義之臣與來譽之士則君子之朋矣然上進於朝以佐乎君矣又何蹇之足慮乎

九 五尊位不言吉凶者至上六而功始成也

而居蹇之中所以為大蹇所謂道大投艱於朕身人君當此之時須屈辱策用居力乃可濟也

毛氏曰禍亂天所以開聖人也九五得正而位尊立身險中以合天下使天下之有志者朋來而取

自明來者言之所謂利見大人往有功也然則九五陷坎險之中所以為蹇也而其位則居也治蹇者也以治蹇之主而居至險之中此所以撥亂反正也

上六 往蹇來碩吉利見大人

正乘危致 安也

之極將脫蹇矣若下向則反陷險中故曰往蹇碩大也上進而求濟蹇則成大功故曰來碩自初至五不言吉凶者聖人方教人以與蹇之道至是成切始言吉耳此大人與它卦不同九五之居空見六四之大臣而連舉到正忠義來譽之人諸臣又空見劉明中正之君而同心努力有進無止以共濟其功也若非居臣皆有德有位之

大人則將終陷於險何以出其蹇乎

蹇至上下始為吉者以為蹇至

此極物極則反蹇極必通也

三

復黃大蹇吉 二二為慶會

斷乎二又尚乎惠又釋吉

又乎方小乃二二公用也

其方商鞅止一獲止釋不

初六 無咎

而能到之義既無患難而自處得到柔之空患難既解安寧無事唯自處得空則為無咎矣方解之初空安靜以休息之

九二 田獲三狐得黃矢貞吉

之辭寡所以示意

程子曰九二以易到居中之才上應六五之君用時者也天下小人常求到明之君在上則明足以照之威足以懼之則足以漸之故小人不欺用其情然在當存警戒慮其有間而害正

七六五以金柔居尊位其明易蔽其成易化其時
 不果而易感小人一近之則移其心矣此難方解
 而治之初其變尚易二既當用必消能去小人則
 可以正居心而行其到中之道曰者必害之事次
 者邪情之去三孤指卦之三金時之小人也獲謂
 能變化除去之如田之獲也獲之則得中直之
 道乃貞正而吉也黃中色矢直物貴天謂中直也
 群邪不去居心一入則中直之道無由行矣此歌
 之不去武六三負且乘切 致寇至 今本世下有
 三思是也 六三負且乘切 致寇至 今本世下有
 之 經無 六三負且乘切 致寇至 今本世下有
 居三足負乘之小人借居子之位而乘其害也人
 心不服寇思登之矢其內可知不吉也若小人之
 於斯耳繁經不言凶者不一如坤也上六之類皆
 以可知也則貞吝二 下乘於二上附於四即
 字其為行大明矣 下乘於二上附於四即
 是用夫邪佞以自悅媚者也乘者居子之器也負
 者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於
 物也故寇盜知其非已所有於是九四解而得解
 獲致登之故曰負且乘致寇至也九四解而得解
 未切 朋至斯孚 此指手大指也石經古文从
 下同 朋至斯孚 此指手大指也石經古文从
 而古文从止四為心手與心介則指當在手矣
 九四以易居全失位不正而比於六三金邪係累
 如人手指為物所絀則全體皆將有澤照四與二
 應而所係亦微故能解去其係而勿慮之則自相
 信而無 六五君子維有解吉有孚于小人 湯
 問也 六五君子維有解吉有孚于小人 湯
 王氏曰居尊履中而應乎到可以有解而獲吉矣
 以君子之道解難釋險小人雖間猶知服之而無
 怨矣故曰有孚于小人也朱子曰卦凡四全而六
 五當居位與三全同類者必解而去之則吉也子
 駁也君子有解以 解山李氏曰維繫也居子
 小人之退為險也 解山李氏曰維繫也居子

解則人心無復懷疑而得象矣得象則有功所以
 為吉之有孚于小人終居子有解之意小人皆孚
 則無復有悔者矣又安有三伏之可獲者乎六五
 柔而得中德盛而能蓋西南之道者故其化如此
 上六公用射隼于高墉之上 射音石獲之無不利
 射隼 二失位負乘不應於上即是射隼之人故以
 譬於隼此借隼為喻而居下體之上其猶隼處
 高墉隼之為鳥立於山林集於人家高墉必為人
 所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上
 六居動之上為解之極將解之是時而陰穢亂故
 用射之也極而後動成而後舉故必獲之而無不
 利故曰公用射隼於高墉之上獲之無不利也公
 者臣之極上也六以全居上故謂之公也程子曰上
 六專高之地而非居位故曰公但據解終而言也
 隼鷃害之物為害之小人墉墉內外之限也言
 若在內則是未解之時也若出墉外則是無害矣
 復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防
 限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有
 未解者乃害之堅強者也上居解極之時而獨有
 已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已
 盡矣何所不利夫行一身至於天下之患可無其
 害與不以時而動小則括塞大則春敗自古喜有
 為而無成功或類 是安立氏曰解散也散天
 覆者皆由是也 下之難也然小人者難之
 根故蹇難之後猶當思於去小人解去小人之卦
 也在卦以六一三一金為主其文曰負且乘致寇至
 言三以小人全險之才應非其攝而召天下之兵
 也在諸文皆欲去三者二在三下而言獲者復
 三也四處三上而言解者解三也上與三應而
 言解者解三也五解之主而言有孚于小人者
 退三也觀上下諸爻莫不一唯六三之去小人者
 去難根不除此作易聖人之所深懼也唯初六才
 柔位卑不任解難之責故文無它辭
 但曰無咎而已此解六爻之大指也

三

珍之乙亥綫綫乘數以換
 止之一移隙綫者以換登
 止二二乃於影換一乃於
 影復台苗二二換苗疢戕
 綫又數乘數二又苗登止
 十剛止剛亞宜繪元吉二
 之亞換登止乘數隙吉移
 又綫綫復臣乘風

初九已事已音道往通者無咎酌損之
 已竟也道遠止往
 謂上於於六四也
 始則不可以盈事已則往不敢妄安乃獲無咎也
 孔氏曰如人臣款自損已奉上然各有所掌若慶
 事而往答莫大焉若事已不往則為傲慢竟若慶
 往乃得無咎故曰已事道往無咎也酌損之者剛
 勝則柔危以剛柔初未見親也故須酌而減損
 之乃得合志故曰酌損之未子曰初九當損下益
 上之時上應六四之金較所為之事而速往以益
 之無咎之道也故其象占如此然
 居下而益上亦當酌其淺深也
 處也謂詩讀書以樂克解之道出則益上為事難
 不廢其所學仕而後則學也故曰已事道往成已
 成物亦非過分事故曰無咎酌損之如時當莫言
 則婉言以導之時可法言則正言以諫之不可以

但情直行耳是問也以早益尊居下益上九二利
 其通固如此酌損深言當隨時上下也

貞征凶弗損益之
 貞征凶弗損益之
 貞征凶弗損益之

正也若非復損其剛則流於不正不中之域矣故
 戒之以利貞戒之以征凶皆使之不得損其剛也
 損益之征凶謂行之以兌說則凶也
 二剛中志在自守不妄進者也故必抱道自重
 以養自安而不汲汲于求進乃為宜也若不如此
 而輕有所往則危志辱身亦甚矣豈不凶哉夫當
 益上之時固守其正而不進似無益于上也必由
 是習風俗厚而節義滿所以益于上也夫奔競無耻
 徒足以驕居心而長奔競耳故桐江一六三三人
 練扶漢九鼎節義之有益于人如江一六三三人
 行則損一人一人行則得其交
 者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則
 損九三以益上三金同行則損上六以益三三人
 一行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減
 一耳上與三雖本相應曰二爻升而一卦皆成

兩相與也初二三易四五二全同德相此三與上
應皆兩相與則其志專皆為得其交也三雖與四
相比然異體而應上非同行者也三人則損一人
一則得其交蓋天下無不二者一與二相對待
生生之本也三則餘而富損矣此損益之大義也
朱子曰下卦本乾而損上交以益坤三人行而損
一人也一易上而一金一情必兩而後專天下
下功必兩而後成六三一爻卦之所以為損者也
故周公從而發之曰下卦本乾而損上交以益坤
三人行則損一人也一易上而一金下則初與三
四與五以比而相與六三上六以應而相與是一
人行而得其交也若同類之中而其類之雜三
人行也則猜疑之心生嫌隙之禍作必損其一人
一人既行則同類之中而無異類之雜彼此之情
厚交契之念深而得其交矣此可見致一之功是
乃全易相得之機

六四損其疾使道有喜無咎

程子曰四以全柔居上與初之剛相應在損
之時而應則能自損以從善不善以從善也初
之益四損其柔而益之以剛獨其不善也故曰損
其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遠達則
有善而無咎人之損過唯患不遠達則不致於深
過為可喜也誠齋楊氏曰此聖人初六四損已以
從人損不善以益其善也去疾必醫去過必師六
四之有疾不醫之以初九之師何能損乎然改過
去疾而不達猶在善與惡之城也達改則可喜而
無咎矣然則六四何為而有疾也六四以全柔之
居居下卦之上宅近君之位當責於前德致動
於中此其高首也不有初九到方之師友其孰能
而切砥礪之哉子產容國人之義已以自棄而不
後卿校可謂能損其疾而德分魏啟子聰聞汝女
寬之諷諫以自警而辭授陽人可謂能損其疾而
其疾而空致無疾上也而有疾而損之次矣
余氏曰六四全柔不能自立本有疾也然下應九
四則能資其易到之德以自補于以變其氣質之

備損其全柔之疾為然克已最難而改過勇其
或因循苟且則在我既無服善之勇任人又無樂
吉之誠果何益之有哉必欲柔懦而發憤不覺難
而苟安若然則前日之柔可變而為今日之強有
喜也如是則置身于光明正大之地而不流于小
人之歸矣無咎也損其疾非初損四之疾乃四因
初之益而自

六五或益之旬十艱之龜弗克違

明切今本作朋因聲而偽元吉當損之時六
其字也當從石經益繁同元吉當損之時六
尊位而應乎二之剛易是人君能處中自損以應
在下之賢也夫全非先唱柔非自任尊以自居損
以守之則人用其力爭順其功智若德能明者德
策而益之者衆矣二貝為艱古者大事決之於卜
天子之龜九尺言十則則賢之重者大語言寧王
遺我大寶龜是也弗克違者謂人心既歸卜而皆
吉也大禹謨曰詢謀僉同或益之也鬼神其依十
艱之龜弗克違也益益不可以有心求有是德而
自然受益有不能辭
者是以為元吉也
三曰損龜四曰寶龜五曰大龜六曰生龜七曰山
龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜誠齋楊氏曰此
聖人贊六五之損已從人有損中之益之盛德也
六五以山巖配天之德它大中正之位為損卦
之君而其中空同實廣謙柔德損以從在下之厚
賢天下之有善者所以肯說而傾增益其高大也
或益之者或之為言非一人可指之謂也龜生亦
皆從而弗違之人謀鬼謀百姓與能此所以為大
吉而自天佑之與此大
利有攸往得臣無家
上九弗損益之無咎貞吉
無所奉損終反益故曰弗益之也既則德不損乃
反益之則不憂於外月正而吉故曰無咎貞吉
也利有攸往者不利於柔不使三金俱進不使其
志則德運長故曰利有攸往也又能自守則易不

為柔之所制蓋惟無咎貞吉而已所往亦無不利
 故曰利有攸往履兩存也得臣無家者居上象柔
 處損之極尊夫則德為物所歸故曰得臣得正則
 以天下為一故曰無家無家者光宅天下無遠一
 家也程子曰九損之義有三損己從人也自損以
 益於人也行損道以損於人也損己從人從於義
 也自損益人及於物也行損道以損於人行其義
 也各因其時取大者言之四五二爻取損己從人
 下體三爻取自損以益人損時之用行損道以損
 天下之當損者也上九則取不行其損為九居
 損之終極極而當變者也以則易居上若用則以
 損則於下非為上之道其答大矣若不行其損變
 而以則易之道益於下則無答而得其正且吉也
 如是則宜有所往往則有益矣在上能損其下
 而益之天下執不服從人心歸服無家謂無有遠
 曰得臣無家得臣謂得人心歸服無家謂無有遠
 近內外之限也誠齋楊氏曰此聖人贊上九不損
 之損之盛德也上九居損之終位長之極居損之

三
 終則必變之以不損位長之極則必止之以不損
 當節損之世下皆損已以益其上上又能不損其
 下以益其下宜其無咎宜其正吉宜其利
 有攸往宜其得臣無家無往而不得志也
 休氏曰上九爻益之極而自損以益人也然居
 下而益上不待損己而自可以益人也占者能如
 是則可以為民之父母而無咎矣然其所以益乎
 下又必利於正如薄稅欽以紓民困因民之所利
 而利之有公平正大之體而非私恩小惠之施得
 正如此則惠之出於我者無窮而澤之及于入者
 甚廣則貞吉而利有攸往由是盡得人
 心內外之歸服而無遠近內外之限矣

勸二一商益上十剛上車

引其繪氣陳吉王申會方
 不吉二二益上申漸變
 勸又孚中終吉公所物二
 二中終吉公所物申漸
 勸或九又孚申終二九
 六吉又孚申終二九
 益上商損上上益易匪

大事也初九處益之初居動之始有與作大事之
 端又慮則能幹應其不遠有遠建大功之德故曰
 利用為大作也然有其才而無其位得其時而無
 其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉
 故必元吉乃得無咎故曰元吉無咎程子曰初九
 震動之主到易之盛也居益之時其才足以益物
 雖居主下而上有六四之大臣應於已四巽順之
 主上能巽於居下能順於才也在下者不能有為
 也得在上者處從之則宜以其通輔於上作大益
 天下之事利用為大作也居下而得上之用以行
 其志必須所為大善而吉則無過咎不能元吉則
 不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在主下而
 當大任小善不足以解也
 故必元吉然後得無咎
 然無所報效之時蓋受人君恩寵之所及豈可徒
 之功有舉世所不能行者而我獨行之可也然居
 下而任上事是出位之嫌必使所作者善盡美
 合天理而安人心庶乎克效報稱而無化分越職
 之咎也使非大作固不足以報乎上而作非大善

又莫足以六二或益之句十艮之龜

克違求貞吉王用高子帝

祈於五天子之禮也

內履中居益以中益自外來不召自至不先不為

也六二居益之中體柔當位而應於其帝之美

在此時也程子曰六二處中而求益而能順從天

內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不復虛則

來物理自然也故或有可益之事則求則物而益

之十者象辭象人所是理之至當也龜者占吉凶

辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉此六

二之才而言二中正處中能得衆人之益者也然

而贊本全柔故戒在常永貞則吉也求益之道

非永貞則安能守也慎六五十艮之龜則元吉者

蓋居尊自損處下之則以柔而居則柔為虛受則

為固守求益之至為故元吉也六二處中求益亦

有則易之應而以柔居柔既益之未固也故戒能

能永貞則吉也王用高子帝吉如二之虛中而

有不通乎求益于人有不應乎祭天子之事故

云王用也誠齋揚氏曰或益之十艮之龜弗克違

此損之六五之文辭也而益之六二亦三皆致柔

虛中自損有受之益也然六五曰元吉而六二曰

下當承乘於上安得自任擅為益乎唯於意雖非

常之事則可重宜應卒奮不顧身力庇其民故無

咎也下專自任上必忌疾雖當出難在可為然

必有美乎誠而所為合於中道則誠克通於上而

上信與之矣專為而無為上安民之至誠固不可

也雖有誠意而所為不合中行亦不可也主者通

信之物禮云大夫執圭而使所以中信也凡祭祀

朝聘周圭王所以通達誠信也信字而得中道

則能使上信之是猶告公上則圭也其字能通

達於上矣在下而有為之道固當有字中行又三

金文而不中故發此義或曰三乃金未何得及以

剛果任事為義曰三質雖本全然其居易乃自處

以剛也應則乃志在乎則也居動之極剛果於行

也以此行益非則果而何易以所勝為長故不論

其本質也誠齋揚氏曰六三柔體也然居下之上

處剛之位極動之性見有可以益天下之事則決

然自找而益之果於益而忘其害也故聖人戒之

不一而足曰用凶事無咎者惟危難不得已而用

之則無咎非危難則有咎矣若像其之弊莊賈用

之平世則專紀信之乘王車用之治世則信是也

經 5-265

程子曰四當益時處近君之位居得其正以柔集
輔上而下順應於初之剛易若行得中道則可以
益於君上而動也上休剛中之居而致其益下順
運剛順下而動也上休剛中之居而致其益下順
到易之才以行其 運於初初自下而運於四
也坤為剛四下之初有遠剛象三四皆非中三而
中則告公而可以為主矣四而中告公則見从矣
皆戒辭也於四復許之曰利用為依遠剛者損乾
之初易下益坤之初全四與初上下往來之爻也
此為遠剛之吉占皆非小益之事也 九五有孚
惠心勿問元吉有孚惠我德 孔氏曰九五得
主兼扶德最以益物者也為益之大莫大於信為
惠之大莫大於心同民所利而利之為惠而不費
問故曰有孚惠心勿問元吉我此以信惠於物
物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也朱子曰
上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問
而元吉可知誠齋楊氏曰九五以剛易之才中正
之德居益之時為益之君惠萌於心天下不問而
蒙其益之言益於人天下信之而懷其德之惠
九五何道而臻此哉有至誠益人之心故也有孚
惠心上之誠也亦有孚惠我德下之信也上下交孚
而九五之志得矣二帝三王至矣以仁率天下而
民從之成康文景其庶乎損之六五言益而不言
損損之至也益之九五言惠而不言益益之益也
程子曰益莫大於信惠莫大於心 上九莫益之戒
繫之立心勿恒凶 孔氏曰上九處益之極益
者非一故曰莫益之或繫之也勿猜無也求益無
一是立心無恒者也無恒之人必凶咎之所集故
曰立心勿恒凶程子曰上居無位之地非行益於
人者也以到在益之極求益之甚者也所應者全

非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益已
其害大矣歎之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵
奪而致仇怨故夫子曰致於利而行多怨孟子謂
先利則不查不察聖賢之深戒也九以剛而求益
之極求人所共患故無益之者而或攻繫之矣立
心勿恒凶聖人戒人存心不可專利云勿恒如足
山之道也所當達改也誠齋楊氏曰以善益己已
益而人不損以利益己人損而已不益上九居益
之極位益之亢而到以上人此非以善益己也利
而已利之所在可均而不可偏上九不均之以益
人而偏之以益己偏之以益己而爭之皆至矣故
人皆莫肯益之宜惟莫肯益之有繫而奪之者矣
惟其立心之偏利而不知均利也 益者損上乾
之常理此其所以凶自外來也 益者損上乾
之易以益下坤之全也合六爻觀之損在上則益
在下矣其在下卦初與四為往來之爻爻四之益
者故曰利用大作二得五之益而又受初之益故
曰或益之三爻益時唯凶事則不可不益故曰益
用凶事此三爻皆受益者也其在八卦四以贖下
之動而為益故曰利用遠國五以感八以誠而致
益故曰有孚惠心上則不知損己及以求人之益
而人或繫之矣故曰莫益之或繫之此三爻則處
損而當
益者也
三
益九 繫之 止 繼不 夬 絲
益九 一 繫 號 莫 災 又 夬 易
益九 二 繫 方 煇 又 夬 子
益九 三 繫 夬 瀕 又 夬 夬
益九 四 繫 夬 夬 夬 夬
益九 五 繫 夬 夬 夬 夬

三羊感八刺身不韜九入
卷幾支中約幾款一二二幾
号魯元書

初九壯于前趾往不勝為咎
勝平曰九

易交而乾體到健在上之物乃在下而居決時壯
于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而空
則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝
則為咎也夫之時而往往決也故以勝負言九居
初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒全難
將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

三 聖坤胡氏曰夫五易由四易之壯而成故初與
于趾征凶有孚夫之初而壯于前趾往不勝宜矣
夫五易一金居子宜不足以勝小人然居下而早

用其壯固自有不勝之理不可不戒勝九二惕易
在往前可必其往而不勝故戒其往九二惕易
平莫夜俗明故切有戒勿恤

當夫決之時得大庄之位過同德之君有象易之
助可以夫而無疑夫而能居柔以晦其到得中而
戒於過雖與四易之盛而决一金之象乃惕然居
臨大教諄然若警夕猷有備如此雖有兵戎之驟
主亦無憂恒矣此仗仁傑之容存唐之事也不然
無仁傑之志而獨仁傑之跡則為張禹孔光胡廣
趙成道養九三壯于頄切求龜有凶君子夫夫切古買
時賊矣

獨行遇雨若濡有愠切
無咎

之詞也類在雨而未極乎上者九三乾之終而尚
在四五二易之下五為其居而三以健性自任剛
決用壯之氣見於類而有山道焉然在象易之中
獨與上六為應苟能一志堅定界決其決無係各

始息之私疾惡之心如獨行遇雨而需濕其衣必
欲易之而後安則終能決去小人而得無咎也
舍怒意所謂蓋惡之端也孟子言伯夷耻與惡人
處如以朝衣朝冠坐於塗炭其君流有恆之謂歟
九三所以能如是者以上有九五之君主於決也
大傳云三與五同功而異位借說多矣雖由未明
此義

連上六應 聖坤胡氏曰頄以九三本支取義而濡
九三之辭蓋謂九三之去上六應其到如頄之
壯固自是為若獨與上六為應如兩之濡亦宜為

吉夫之時亦易求全也曰遇雨而不曰往遇雨
吉夫之中而獨應乎全不能不為全所濡不能不為
易所濡矣然君子者果能決其夫不牽於私應則
雖遇雨若濡有愠而猶可以無咎矣蓋其以九四
執不能不合於上六而其心能決於去之也九四

其行次且 且次于斯切牽羊悔亡聞言
不信

程子曰臂無庸居不安也行次且進不
來易並進於下執不得安猶臂傷而居不能安也
以行則居柔夫其剛壯不能強進故其行次且也
牽牛悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能
自強而牽挽以从羣行則可以止其悔然既處柔

必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫通而
能改聞善而能用克己以从善唯到明者能之在
它卦九居四其夫未至如此九五覓陸覓音九一
之甚在夫而居柔其害大矣九五覓陸覓音九一
開辨又胡夫夫中行無咎

見之則食盡無餘九五以到明中正之居下得四
而五居其中故取覓象焉陸單名覓音高陸
易周德之輔以去六一全之小人其執甚易當決
而又決除惡務本如覓之食陸可也中行者健

公之三監是也若秦漢之法報赤其族則非中行

之道而有答歸石溪陸氏曰舊說謂乾為不仁之咎矣

夫至九五易長乃終一決即為乾矣何以於全多之物以為象乎說大乾于官切上以象羊角中

象首下作象身尾足頓類非从艸見成文本單

祥雅即終羊也讀書不傳商彝解之序經旨矣且

馬函釋从艸从幹美見切六書無州見而音與見

者王對等不截二字而妻更許氏之說何異改全

張車為上六無号終有凶朱子曰全係小

金銀也上六無号終有凶人居窮極之時

實類已盡無所号呼於必有凶也占者

有君子之德則其故當之不然反是

曰夫者決也五易而決上之一全也故六爻以

上全為主而下五易則皆以上取象九易之決全

連則不能相及唯此與應當之五比上者也故曰

龍陸夫夫三應上者也故曰君子夫夫夫夫者言

當決而又決不可係累於全也四介三五兩到之

間亦決決上以進則礙五居則礙三故有齊無庸

行決且之象至二去上遠則無相及之理矣故但

揚号以為莫夜有戎之備而已初又最遠者也故

不壯趾往不勝之戒

三 二 艱 亨 貞 利 陳 吉 又 效

三 亨 貞 利 陳 吉 又 效

三 亨 貞 利 陳 吉 又 效

三 亨 貞 利 陳 吉 又 效

三 亨 貞 利 陳 吉 又 效

三 亨 貞 利 陳 吉 又 效

一九 蠱 甘 貞 利 陳 吉

初六 繫于金柅 貞吉 有攸往 見凶 羸豕

孚 蹢躅 跛 利 切 下所以止 輪不動者也 以

鐵為之 山陽王氏曰 全者 堅到之物 托者 刺動之

主謂九四也 初六處 遇之始 以一柔而承五剛 體

夫 踈質得 遇而通 散而無主 自縱者也 柔之為物

不可以不 幸臣妾之 道不可以不 貞故必繫于 正

應乃得 貞吉也 若不 幸于一 而有攸往 行則唯凶

是見矣 羸豕謂 北豕也 牛豕之中 雖強而 北弱故

謂之 羸豕也 孚 蹢躅 跛也 夫 全質而 踈恣者 羸豕

恃其 馬言以 不貞之 全夫其 所幸者 為強也 羸豕

承之 孚 蹢躅 跛也 陸氏曰 蹢躅 不靜也 蹢 蹢

揚氏曰 初六一 全始生 如豕之 弱者人 之所忽也

不知其 中心未 嘗忘 蹢躅 而踈 雖也 惟於 其方弱

之時繫 之於大 車之金 柅繫之 剛有 牽而不得 運

繫之 于柅繫 之固也 繫之于 金柅固 之固也 如是

則一 全止而 不得上 進貞正 之君子 可以安 吉也

若不 有以繫 而止之 或聽其 往而進 則凶矣 高帝

之封 漢明帝 之不殺 祿山是 已且繫 于金柅 繫何

物也 羸豕也 先言 全也而 後言 羸豕不 九二 危有

魚危 今本誤 傳包 無咎 不利 貞 魚全 物而水

比於 九二則 出水而 危危矣 二有中 德能制 全類

之小人 斯可以 無咎若 不能制 而使小 人得遇 於

象則其 為 金但曰 魚而已 二與初 遇則之 猶

可以 無咎若 不制而 使之得 遇於象 則九三 辭無

所慶同於八卦九四之失據故曰窮無庸其行次
 且也然復得其位非為妄處時以不遇其時故
 此九三過則不中下不遇於初上無應於上居則
 不安行則不進故其象如此然既無所遇 九四危
 則無全邪之傷故離危而無大咎也
無魚九二起凶 九四易失其位不中正不
 小人而為危無魚之象夫小人無制則離其居
 臣而不相遇君臣無所遇則上失其民而凶禍作
 矣諸說誤於包字皆 山陽王氏曰二有其魚
 幸強迂滯失其旨也 故夫之也無風而動失
 應而作是以凶也孔氏曰危無魚者二懼其應故
 曰危無魚也危之無魚則是無民之義也起凶者
 起動也無民而動夫 九五以杞苞瓜 當今本作包
 鹿而作尾以凶也

會章有隕自天 詩云南山有杞傳以為大木
 亦無應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上
 下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可
 以苞物者杞也美實之在下者水也美而居下者
 剛微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以
 至高而求至下猶以杞葉而苞瓜能自下屈如此
 又其內德中正之德充實實美人居如是則無有
 不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不
 肯也故必含蓄蓄章美內積正誠則有項自天矣猶
 云自天而降言必得之也自古人君至誠降座以
 中正之道求天下之道未有不遇者也高宗感於
 夢寐文王過於漁釣皆由是道也朱子曰瓜金物
 之在下者耳美而善清杞高木堅實之木也五以
 易到中正主卦於上而下防始生必澆之金其象
 如此然金易進時運之帝若能合晦而美其象
 則之剛可以回造化矣有項 **上九適其角** 今本違
 自天本無而候有之象也

當以吝無咎 此角乃頭角之角頭為諸易所
 石經之工如角又在頭上也易窮上又下道六爻
 皆變則為大故亦有羊象馬象無往代之辭與音
 其角不同吝無咎 九六曰角者最處體上上
 之義孔楊得之 九進之於極無所復遇
 角而已故曰道其角也吝無咎者角非所安與無
 遇等故獨恨而鄙各也然不與物爭其道不害故
 無凶咎故辭曰上九之吝也何也上九以剛易君子
 道之窮也非上九之吝也何也上九以剛易君子
 之德而自處於高亢不處之地是將何所遇哉以
 我之高遇彼之窮而已過其角過其福也天下之
 情順則合乖則離遇其窮夫何遇之莫哉其為悔
 各宜矣雖然上九何咎過之有咎道也窮而已安
 之可也曰無咎聖
 人之冠之之辭也

象 上九不為了盡了
 爻 二一 一 攬 蘇 焚 易 剝 績 獲
 動 二 一 一 吉 獲 動 孚 了 物
 申 兩 二 二 衰 建 錡 淺 獲 茂
 物 績 獲 動 水 嗶 九 二 六 吉
 獲 動 九 入 焚 又 五 獲 動 匪
 孚 方 眾 隕 德 九 一 二 問 吝
 解 解 獲 動

初六有孚不終乃亂乃萃 隨類 若号 一握

為笑怪鳥勿恤往無咎

時貴於近合見三承四疑四與三始以中應相信

不以它意相阻故曰有孚不終也既心求德則

情意迷亂奔馳而行革不以禮故曰乃亂乃革誠

乎初六與九四正應也而九四君子之剛易者也

初六與六二六三同類也而二三全柔之小人也

始致於九四則遠於君子而溺於二三欲不從二

三則睨於小人而私於同類欲從君子者其始有

孚也復欲從小人者有孚而不終也聖人曉之曰

爾何慢慢為志之亂而妄欲與小人作聚乎九四

雖遠爾何不号嗚爾求應乎爾與九四雖不終然

九四察爾初心之孚爾將舍舊而開新與爾一失

而擇然相聚矣爾何恤於自新而不往乎其無咎

決矣此聖人開初六自新之塗也不聞人以自新

之塗是驅天下之六二引吉無咎孚乃利用禴羊

人而胥為小人也

切

楊祭名商行於春周行於夏又謂之夏高

不及已敗之廟唯夏之禴秋之嘗則及於二祀益

五夏乾易之盛也孟秋否全之盛也故祭為之盛

祭統三高嘗乃止是也豕言用大牲言禴上帝而

-5 108 35 418" data-label="Text">

配以羴祖之聖賢革之大者也繁言禴言及七廟

孔氏曰居革之時履非其位以彼於四亦失位

不正相聚相聚不正意所生也于人之應言所起

也故曰革如嗟如無攸利也往無咎小吝者上六

亦無應而獨立處極而處危思援而求朋莫以待

物者也與其革於不正不若之於同志故可往而

無咎但以上六是全己又足全以二全相合猶不

若一全一功之九四大吉無咎

九五之居得君臣之聚也下比下體羸全得下民

之聚也得上下之聚可謂善矣然四以易居全非

正也雖得上下之聚必得大吉然後為無咎也大

為周通之義無所不周然後為大無所不正則為

大吉大吉則無咎也夫上下之聚固有不由正道

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

-5 550 35 860" data-label="Text">

而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道

非所乘內又無應居上獨立無其後助危亡之甚
居不獲安故齋浴而嗟歎也若能知有危亡懼告
之深憂危之甚至於涕泣滂沱
如此方得象所不害故無咎矣

古易世學卷四上終

古易世學 卷四 四十八

Table with 12 empty vertical columns.

古易世學卷四下

三三

珍二九則內吉九一亨
初六九升大吉
二二王則會吉
九二學乃利用禴無咎
初六九升大吉
二二王則會吉
九二學乃利用禴無咎

九二之剛與之柔者也二以剛中之德上應於君
當升之任者也九者信從也初之柔與唯信從於

二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中
以力言則常任初之柔柔又無應援不能自升中

於剛中之賢以進是曲九二學乃利用禴無咎
剛中之道也吉數大焉九二學乃利用禴無咎

而事柔以易而從之柔柔有時而然非順道也
晴而晴明以剛而柔柔有時而然非順道也

上下之交不以城其可以久乎其可以有為乎五
維全柔然居尊位二難則易事上者也當內存至

城不假文飾於外城積於中則自不事外飾故曰
利用禴也九三升虛邑

尚城致也九三升虛邑
才正而且其上升順

之復有援應以是而升如入無人之邑執樂我未
子曰易實金虛而坤有圓色之象九三以易則當

升時而進臨於六四王用吉于赫山
信借作亨

坤故其象如此六四王用吉于赫山
信借作亨

從石吉無咎
王文王也文王為西伯四十一

經 年六州之伯或載于周序為天

困 困於酒食 飲若苦惱之意 酒食人之所
 欲也 然時飽過空則足矣 為所困矣 夫東方上
 反困於得其所 飲之多故其象如此 而其占利以
 言祀者 征行則非其時 言祀者 征行則非其時
 故凶而於義為無咎也 言祀者 征行則非其時
 其所言者 君子用於家食之際 無飯食宴樂之奉
 其道則不可得 而用九五之君子 方將以同德而
 求求則困于酒 六三困于石 據于蒺藜 蒺藜 荊棘
 食非所憂也 六三困于石 據于蒺藜 蒺藜 荊棘
 入于其官 不見其妻凶 程子曰 六三以全柔
 而用剛 居易則也 不善處困之甚者也 石 堅重
 難勝之物 蒺藜 刺不可據之物 三以剛陰而上進
 則二易在上力不能勝 堅不可犯 蓋自困其困于
 石也 以不善之德居九二 則中之上 其不安猶藉
 刺據于蒺藜也 進退既皆益困 故安其所 蓋不能
 矣 官其居所安也 妻所安之主也 如進退之不可
 而欲安其居 則失其所安矣 進退 九四來徐徐 困
 與處皆不可唯死而已 其凶可知 九四來徐徐 困
 于金車 各有終 程子曰 唯力不足 故困 言困
 下相求 理當然也 四與初為正應 然四以不中正
 處困 其才不足以濟人之困 初此二二有到中之
 才足以用 則空為初所從矣 全到也 中我物者
 也 二以到在下 故已故謂之金車 四款從初而阻
 於二 故其來遲 而徐徐是困于金車也 已之所
 應 疑其少已而之 將以之則猶豫不敢進 前豈
 不可 羞各少者 終者 事之所歸者 正也 初四正應
 終不相從 故其來遲 而徐徐是困于金車也 已之所
 苟擇執而從 則忠之大者 不容於世 夫二與四皆
 以高居全而二以到中之才 所以能濟困也 居全
 者 尚柔也 得中者 不失到柔之宜也 誠齊揚 九五
 氏曰 三在下 故為中 到故為全 又坎為與 九五
 剝 剝空計切 困于矣市 上乃除有說 利用祭

祀 祀者 祭也 祭者 祭也 祭者 祭也 祭者 祭也
 揚氏曰 當困之時 而不能極也 小人狃夫君子而
 不能去也 君子狃於小人而不能白也 則何者 於
 易義 易有道焉 存乎其人而已 執為其人 上有極
 困之君 下有極困之臣 則柔可消剛 可長 困可富
 吉矣 九五以剛中之才 正天之德 為用世之君 則
 上有極困之君 矣 九二之大臣 又有到中之才 九
 四之近臣 又有易到之志 則下有極困之臣 矣 君
 臣同德 患不為爾 一有為焉 執為小人 則之以剛
 刑之以剛 執為君子 則以柔 故是為小人 則去
 而君子 仲始乎困 而徐徐說 脫天下於窮困之淵
 而躋天下於福慶之域 是易之道也 程子曰 五與
 二皆易爻 以到中之德 同而相應 相求而後合者
 也 如君臣朋友 義合也 方其始困 安有上下之與
 有與 則非困故徐徐合而後有說也 二云 高祀五云
 祭祀大意 則空用至誠 乃受福也 祭與祀 高祀言
 之 則可通分 而言之 祭天神祀地 祀富人 祀五君
 位言祭二在下言高 深寧王氏曰 困九五曰
 各以其所當用也 祭天神祀地 祀富人 祀五君
 雖困於人 而無可感於神 豈不以人不能知而鬼
 神獨知之乎 愚謂孔子云 知我者其天乎 韓子云
 惟幸於時 乃與天道不求人 上六困于葛藟 虛見
 知而求天 知與用之道也 上六困于葛藟 虛見
于泉机 泉 泉也 机 机也 泉也 机也 泉也 机也
 悔征吉 悔者 悔也 悔者 悔也 悔者 悔也 悔者 悔也
 君子極一世之困 而天下受福矣 上六以一全之
 孤處 極困之後 出刑機之外 亦達有天幸也 雖有
 悔 君子之志 亦何從而達哉 然始則為二全之所
 掣 如困於葛藟 之蔓 而不得脫 然始則為二全之所
 危 如據于泉机 之元 而不得安 動亦懼福之及 故
 曰 有悔聖人於此 聞其三而可也 道其悔 即不可
 也 故許其征 又許其吉 皆縱其去 而不追其寤也
 夫惟聞小人之去 而後免 小人之禍 是故極困之

道莫上乎征吉而刺則為
下催沈之事可不成之

三

初六 井泥不食 舊井無禽

九一 井甃不食 羸豕孚蹢躅

二 井渫不食 羸豕孚蹢躅

井渫王明 愬多眚 斷二二

井甃不食 羸豕孚蹢躅

井渫不食 羸豕孚蹢躅

吉

初六 井泥不食 舊井無禽

不改井無春無得往性井井皆明井田之制至精
井甃始及井泉繁之六爻乃止言井泉而不及
田制何也曰古者田城中八家所居之井以定經
界而授以野外之田即同飲井泉之井非廢儒以
今標畫為井字之井也文王當殷之末田制漸壞
故其治政使耕者九一而丁率於象以明通融其
人以全其守井之法周公繼文武之後其繫易之
時距夏已八十年田制大定於天下矣夫六爻
取象以斷吉凶初之泥二之濁即緒井泉之旨
也三之深四之甃五之測上之收則與乎水而上
水之義也至春秋時初稅畝作丘甲用田賦而田
制大壞故夫子於象巽於象於序易於人傳復屢
言之先聖後聖其揆一也井而曰食者汲水尤以
烹飪食之齋飢關乎性命重於飲之濟渴也禽魚
獸如飲馬牛之類也曰即鹿無虞以
從禽也曲禮曰徑徑能言不離禽獸

處井底上久無應沈滯穢即非井之下泥汚不
堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即足久

井不見潔治會所不勸而况人乎故曰舊井無禽

也誠齋楊氏曰居下流者歸泉忠安曰習者絕新

功初六在一井之底居於下者也宜其泉之不新也井

也處出全之極安於舊者也宜其泉之不新也井

之可飲可食潔清故也今也泥而不潔舊而不新

泉禽且無一食之者而况人乎養人者必自養用

世者不可用故賴之樂退會之誅歸漆唯 九二井

之仕未信不知者以為真志斯世矣

九二 井渫不食 羸豕孚蹢躅

谷款 射音石 甃音切 羸音利 蹢躅音利 羸豕 羸音利 蹢躅音利
水一也其地則不一曰井曰谷是也地不一則功
亦不一故谷之水以注而下為功井之水以汲而
上為功注而下者其功及魚蠶汲而上者其初及
百姓今九二雖有微易生微水非而初六之終乎
泥也然亦在泥之上井之下其注款僅下及於
泥中之蛙射耳是井不為井而反為谷不上出而
天下注止及於蛙射之頃細而反不及於魚蠶之
盛身曾谷之不如也譬之一漏甃下注而無養人
之功何足以為井哉二下比於初六初六會潛而
細微有小人之資有射魚之象既下比小人則上
之君子無我與者矣上無我與則上無我汲者矣
子常信無極而國皆怨子馮驩八人者而若不妄
足也谷下注甃滿亦 九三 井渫不食 羸豕孚蹢躅
下注皆不上出之義 九三 井渫不食 羸豕孚蹢躅
九三 井渫不食 羸豕孚蹢躅
惻可用汲 王明並受其福
惻孔氏曰潔治去穢汚之名也井被潔治則清
得位而有應於上非款射之象但井以上出為用
猶在下體未有成功功既未成井深而不見食猶
人修己全潔而不見用使我心惻憐故曰為我
心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注
而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人
可用若不遇明主則滯其才同若道遇賢主則中

其行能賢主既嘉其行又欽其用 六四井甃如舊 故曰可月版王明並受其福也

無咎 子曰夏曰修治也中漢張氏曰井甃者甃 而修之也井而甃矣則舊井完而新之

得勿壞然六四才柔雖未能施其井甃之用而近 承九五井甃之主苟能甃而治之修而潔之則將

有汲引上出之功而 井甃家三之深深初之 無汚濁不食之咎矣

況也二位柔有井谷象曰之甃二之谷也深與 甃其皆日新之功乎日新而不已寒泉之未不窮

夫 九五井冽寒泉食 列 貴位但修德以待 用九五為卦之主得人而用之冽潔也九五居中

得正而體剛直既體剛直則不食汚穢必須井深 而寒泉然後乃食以言則正之至不納非賢必

須行深才高而後乃用故曰井冽寒泉食也

困 九五井甃 九五井甃 九五井甃 九五井甃 九五井甃

性也冽潔也三之深深之也潔之可食夫而不加 五之食者何哉五在上三備在下故也然則深與

冽性也食與 上六井收勿羸 今本作羸音美非 不食命也

有孚元吉 孔氏曰凡物可收成者則謂之收 如五穀之有收也上六處井之極

水既出井井功大成者也故曰井收也勿羸有孚 无吉者羸覆也井功已成若故曰井收也勿羸有孚

利不自獲履與眾共之則為物所歸信能致其大 功而獲无吉程子曰井以上出為用居井之上井

道之成也收汲取也羸覆也取而不蔽其利無 窮井之收廣矣大夫有孚有常而不變也博施而

有常大善之吉也夫休井之用博施而有常非大 人孰能它卦之極為極為變唯井與焉終乃為成

切是以 兩漢李氏曰初井泥二井谷皆廢井 吉也 三井深則深初之泥四井甃則甃

二之谷既深甃則井道全矣故五又井冽而泉 寒上又井收而勿羸功用始及物而井道大成矣

九五井甃 九五井甃 九五井甃 九五井甃 九五井甃

九五井甃 九五井甃 九五井甃 九五井甃 九五井甃

九二車用黃牛之革 革居 九 九二車用黃牛之革

乙巳乃單出純吉 變九

二純潔 隕厲單亨二純又

九又六乃履 乾乾占又亨

二二 鼠子 乾乾水九單 三

純潔 五 隕 吉

初九 華用黃牛之革 華居 九

華牛皮也華之為義變改之名而名皮為華者以 禽獸之皮皆可以華故以喻為皮雖從華之物然

牛皮堅耐難變初九在華之始華道未成守夫常 中未能應變施之於事有似用牛皮以自用未肯

進次以從變者也程子曰變華事之大也必有其 時有其位有其才而後動而後可以無悔九

以時則初也動於事初則無吝慎之意而有謙易 之象以位則下也無時無權而動於下則有僭妄

之咎而無依執之重以才則離體而易也離性上 而剛健皆遠於動也其才如此有為則凶咎至

矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中 順自固而無妄動則可也華而求也華用黃牛之

革謂以中順之道自固不妄動也云云 曰妄動則有凶咎以中順自固則不華而已矣得

便有吉 六二巳日乃華之征吉無咎 山陽王

山之 六二巳日乃華之征吉無咎 山陽王 山之

之為物不能先鳴順從者九不能自華華已乃能 從之故曰巳日乃華之七二與五雖有水火殊體

從之故曰巳日乃華之七二與五雖有水火殊體

從之故曰巳日乃華之七二與五雖有水火殊體

從之故曰巳日乃華之七二與五雖有水火殊體

之其同處厥中舍易相應往必合志不憂咎也
以征吉而無咎程子曰以六居二柔順而得中正
又文明之主上有剛易之君剛德相應中正則無
偏蔽文明則盡事理應上則德權執休明則無遺
悖時可失位得夫才足矣處華之至善者也然臣
道不當為華之先又必待上下之信故已日乃華
之也如二之才後所居之地所遇之時足以華天
下之樂新天下之治當進如上輔於君以行其道
則吉而無咎也不進則失可為之時為有咎也以
二休柔而處當位休柔則其進雖當位則其處困
於柔也聖人因其有可戒之疑而明其義耳使賢
才不失可九三征凶貞厲華言三就有孚
曰九三以剛易為下之上又居離之上而不得中
躁動於華者也下而躁於變華以是而行則有
凶也然居下之上事為當華言可不為在守守貞
正而據危懼囑以公論則可行之不疑華言猶當
華之論說成也舍也審察當華之言至於三而肯
信也如信也言重慎之至能如是則必得至當力
有孚也己可信而求所九四悔凶有孚改命吉
信也如此則可以華矣九四悔凶有孚改命吉
而進上休華之時也居水火之際華之執也得
近君之位華之任也下無像應華之至也以九居
四則柔相際華之用也四既具此可謂當華之時
也事之可悔而復華之華之而當其悔乃凶也華
之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命
改為也謂華之也既事當而華華行之以誠上信
而不順其言可知非中正而至善何也唯其
處柔也故則而不通達而不通順承中正之君乃
中正之人也易之取義無常也隨時而已誠齋楊
氏曰初九或登六二或亨九三或蹇然則天下之
教終不可華乎四當華在故可華在時故曰華之
時大夫或當而亦可其誠曰米可而或違其誠曰
疑華至九四當華者適事者隨蹇者衰夫而又不為

不以疑而賊大謀乎聖人勸之曰可以華矣處之
既詳其悔必凶既謹其困天下已孚當是之時奉
君命而華之可以吉也君命未安吾改命而華
之亦可以吉也君制命臣承命者也臣而改命改
命而吉也可不乎曰事君在志行志在事志然而事
亦然君子不以志違事志然而事不然而君子不以
事違志君命曰可君事曰可奉命可也君命曰可
君事曰否改命可也吾既信吾矣君獨不信吾志
我豈惟君信之天亦信之天信之君信之矣君信
生於天信天信生於自信雖然改命不可許也非
故有其志者不可改也故九五大人虎變未占有
孚
九五以易則中正為華之主故有此象然亦必
自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳
人雲奉胡氏曰乾九五飛龍華九五虎變皆大
造而愈成也虎變謂仲夏毛希而華易仲秋毛落
史生淵澤而鮮好卦依離夏華為先秋故有此象
此所謂變即孟子所謂存神造化與天地同流而
非區區小補之事也未占有孚諸家皆以為不待
占決而人自信之未義亦然蓋華至事也占當在
未華之先而事又在未占之先則其孚也久矣必
如成湯未華夏命而室家已相慶於未華之先乃
應此占不然湯武之事未易舉也如此則九五象
占雖若美之之辭而上六君子豹變小人革面征
凶居貞吉
見若豹之形也小人皆過難違者雖未化心化
亦華其面以从上之教令也龍虎大人之象故大
人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有
下道難聖人不能移者以克辟為君以聖繼聖者
有餘年天下被化可謂深且久矣而有苗有象其
束格燕入益亦華面而已小人既華其外華道可

以為成也苟史從而深治之則為己甚已甚非道也故至華之終而又征則凶也當貞則以自守華

彖一鼎精止移主而復

三三

始則志于離華已華則志于不離守也故華之終

則有下以修則有正邪今既無不華矣此時宜

彖二鼎離於九一鼎又變

初六鼎類趾利出否

者類焉不可以盡去一病之志不有濼蕩不可以

正而其道可高然與初密比舍必易者也九二居
 中而應中不至失正已雖自守彼必相求故戒註
 遠之使不來即我則吉也伏對也食易相對之物
 謂初也相則非正而害義是有疾也二當以五
 自守使之不能來就己人能自守以
 正則不正不能就之矣所以吉也
 諸爻與井相似井以易到為泉所以易到為井
 九二有泉象下比初六則有射射之象九二有
 有象下比初六則有我伏之象井初為泥二視之
 為射初為否二視之為疾皆全忠之象也井二
 無應故其功終不上行為二有應而能九三鼎耳
 以到中自守故初雖進不能就之而吉九三鼎耳

革其行塞 行物致切 惟膏不食方兩虧悔終吉
 程子曰為耳六五也為鼎之主三以為居與之
 上到而能與其才足以濟務然與五非應而不
 同五中而味正三五而味中不同也未得於居者
 也不得於居則其道何由而行革變革為與也三
 與五異而不合也其行塞不能高也不合於君則
 不得其任無以施其用膏甘美之物象祿位雖指
 上也有文明之德故為之維三有子孫其得六
 五之祿位是不傳維膏食之也君子處其得六
 必形守其道其終必高五有聰明之象而三終上
 進之物舍易交暢則兩方兩且將兩也言五與三
 方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三
 懷才而不偶故有不足之悔然其有易到之德上
 顯明而下與正終必相得故言也三雖不中九四
 以與休故無過到之失若過到則豈能終言九四

得折足 折音 覆公餗 履者六切 其刑剝 本音剝 剝
 音從山 剝之重者言曰擊我漢曰門諫足已
 石經 剝之重者言曰擊我漢曰門諫足已

剝 孔氏曰初以出否至四所成故當集潔夫故以
 剝言之初處下休之下九四處上休之下上有
 所承而又應初下有所施故承且施非已所堪故
 曰所折足是既折則覆公餗也承子曰剝剝謂

全則不勝其任矣故其象如此而其占凶也
 雲萃初九曰初應趾四應初故有折足之象初未
 有內實故曰履趾而出否四已內實故折足則
 鍊皆履矣否德鍊鍊取新者也其刑剝諸家或以
 為其形諸汗或以為宿濡之象皆未足以見四之
 凶如本義則大臣居上任重而信用全 六五陽黃
 柔之小人必有重刑之凶聞者慎矣 六五陽黃
 耳金鉉 古音 利貞 鉉一名鉉狀如鉉所以貫
 鉉則以鉉或 鉉之舉措在耳為鉉之主也五有
 中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來於耳
 者鉉也二有到中德之德易休則中色黃故為金鉉
 五文明德中而應到二到中與休而上應才無不
 足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應
 中不至於失正而實未全 上九陽玉鉉大吉無不
 柔故戒以貞固於中也 上九陽玉鉉大吉無不

利 玉鉉謂以玉飾於金鉉之上詩曰金玉其
 相是也乃天子大神為高之器為之極貴
 重 山陽王火曰處為之中乃道之成也居為
 者 之成休則履柔同動施能以斯處上高不
 說 允得夫則柔之節能舉其任者也應不在一則
 靡 所不舉故曰大吉無不利也程子曰非與陽以
 上 出為用處終陽功之成也在上鉉之象到而溫
 者 至也九理到易而居全履柔不極到而能溫者
 也 居成功之道唯善處而已到柔遠室動靜不過
 則 為大吉無所不利矣在上為鉉雖居無位之地
 實 當用也與 建安丘氏曰陽卦六爻合而現
 它 卦與矣 之 一為已初畫獨而虛在鼎之
 下 為足二三四畫奇而實居為之中為履五畫
 而 虛在履之上為耳上畫其而實耳之上為鉉
 初 為足故曰鉉趾二三四為履故曰有實曰鉉
 四 公鉉五為耳故曰黃耳上為鉉故曰玉鉉此
 非 全為之象乎然初曰趾四亦曰足者以四應乎
 初 而四之是即初之趾也 曰鉉而五亦曰鉉者

以五附乎上五之位即上之位也五曰耳而三亦曰耳者則以三無慮乎五而有耳耳者易之象蓋易道變通不羈裁合有當也

三

九震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

高也遷位也... 九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

九二震來虩虩後笑言啞啞

隨二而動者也三為下卦之主不能自守而下隨
 於二故位者民於二言辨又言隨隨三而止者也
 三列實不得止之空而二全柔不能執其所隨九
 故其心不悅雖然視威之執其隨者有剛失九
三民其限列其實 實字或作贖亦然屬蕪心
 限身上下之用乃腰跨程子曰三以列居
 之主決止之極也已在下休之上而隨上下之限
 皆為止最故為民其限是確乎止而不復能進退
 者也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其
 堅強如此則處世亦度與物既絕其危甚矣人之
 同止一隅而舉世莫與空者則報塞念花焚其
 中豈有安格之理屬黨心謂不安之執薰燻其中
 也 止其所以相資相待之意故危薰心六四
民其身無咎 上致止其君之不善下致止天
 下之不善惟不止諸人不各諸人而自止諸福則
 得之矣楚莊王好獵而樊姬不食禽獸之內大夫
 善武功而無微不視七德之齊此其事也王吉之
 賢能疎易邑之獲楊雄之清龍城汾陽之榮此其
 效也四居休之 六五民其輔言有序協止
 中身之象也 揚氏曰六五民之居也其言如絲之
 絳之至大成王一言而天反風景必一言而故是
 退可不止謹我與其言而未善寧止其輔頰而不
 止而不止非不言也審而後言也審而後言者足
 惟不言言必有其序矣何悔之有故高宗三年不言
 一言而四海咸仰威王三年不鳴一鳴而齊國震驚
 長之六五所以能長其輔者以其德之中正而已
 所謂有德者必有言也五居止而偶有口眩而不
 合之象故 **上九救民言** 德之則居止之終其
 為輔頰 **上九救民言** 德之則居止之終其
 高風勁節則徒為實如泰山喬嶽之鎮其止豈可
 搖其厚豈可移哉此伊尹將告歸仲尼不踰矩之

事乎教序也上九 **建** 建安立氏曰民六爻以三
 亦背之象故序 **上九** 上為立而九三連上二余
 有五震之休失其所以為民止之義矣而全長之
 時用者獨在乎上故上救民言而三民其限屬蕪
 心也其下四舍失則皆隨易而止者五進上民故
 民其輔言有序四連之則亦民其身而無咎也二
 進下民故民其輔不推其隨初連之則但民其趾
 未失正而已合二休現之而望民之教可識矣
三
 初六鴻漸于干小子厲有言無咎 **程** 程子
 謂又背取喻象鴻之物為至有時而年有序不失
 其時序乃為漸也平水漸水為止於水之漸水至
 是也其進可為漸矣行而以時乃所謂漸進不
 失漸得其宜矣六居初五下也全之才至弱也而
 上無應援以此而進常情之所憂也君子則深識
 遠照之義理之所安時事之所宜處之不疑小人
 初二二 離 離 方 木 蓋 後 齒
 梳 龔 啟 九 入 離 離 方 峯 越
 二 離 不 離 齒 其 出 食 吉 二
 九 離 離 方 煖 齒 羽 西 巢 絲
 儀 吉
 初六鴻漸于干小子厲有言無咎 **程** 程子
 謂又背取喻象鴻之物為至有時而年有序不失
 其時序乃為漸也平水漸水為止於水之漸水至
 是也其進可為漸矣行而以時乃所謂漸進不
 失漸得其宜矣六居初五下也全之才至弱也而
 上無應援以此而進常情之所憂也君子則深識
 遠照之義理之所安時事之所宜處之不疑小人

如子惟能見已然之事從人之知非能理也
 以不驟也無慮所以結漸也於義自無咎也若漸
 之初而用則急進則失漸之義不能進而而咎必
 矣
六二鴻漸于陸飲食行行 吉 程子曰
 得正上應於五進之安者也但居漸故進不速
 若石之安平者江河之流所有象進之安自于之
 進又漸進也二與九五之君以中進之道相應其
 進之安則平易莫加焉故其飲食和樂行行然言
 可知也
鴻漸于陸 飲食象鴻食則時來飲食行行和鳴二
 柔順而有應之象初始進於下未得所安二則自
 于進於陸未安者安矣初之小子厲有言危而傷
 也二飲食行安且樂矣時使之然也初則九
 無慮在二則柔順中正而上有九五之應也
三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育 各以凶利禦寇
 程子曰平高曰陸平水也三在下卦之上進
 至於陸也易上者進也居漸之時志將漸進
 而上無慮據當守正以俟時安矣平地則得漸之
 道若或不能自守致有所奔志有所就則失漸之
 道四舍在上而密比易所說也三易在下而相親
 舍所以也二又相比而無慮相比則相親而易合
 無慮則無違而相求故為之戒夫易也夫謂三三
 若不守正而與四合是知任而不復任行也復
 反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合
 則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三所之
 利在於樂寇非理而至者寇也守正以閑
 邪所謂樂寇也不能禦寇則自失而凶矣
 到中曰三上無慮而窺四四下無慮而奔三三
 進而妄動故征則不可運四失守而私交故孕則
 不敢育雲萃胡次曰鷹萃不 六四鴻漸于水或得
 其楫角無咎 程子曰鴻不水棲楫平柯也或
 得平柯則可以安矣六四柔則

而兩與故其象如此雲峰胡氏曰與為木而處艮
 山之上九三之前三以一易畫於下有柄之象
 鴻漸於此則愈高象鴻之掌不能握木木雖高非
 鴻所安也然舍居余得正如於木之中或得平柯
 而處之則亦 程子曰 萃慶吳氏曰鴻水鳥而承風以
 安矣段元 程子曰 飛下卦艮止而有坎中故下三
 爻之象曰子曰 鴻曰陸皆鴻之漸進而止於水陸
 者七上卦與為風為高故上三爻之象曰木曰陸
 而飛於風中者七進九五鴻漸于陸婦三歲不孕終
 莫之勝 程子曰 誠齋楊氏曰九五以剛明中正
 進於丘陵最高之地之象也下有六二柔順中正
 之大臣九五與之合志一德也大有為於天下此
 如鴻之過順風橫四海也何難之有然猶三歲而
 不合鴻之過順風橫四海也何難之有然猶三歲而
 以問之如刺通之說韓偓二說觀二而九三在旁
 以問之如刺通之說韓偓二說觀二而九三在旁
 也惟君臣皆中正之德故九三間臣之計不行
 於六二六四間君之計不行於九五終不為惑間
 之所勝而底於言也彼不能勝此則此之志願得
 矣君臣遇合之難也成就不易也如此而或者
 六二不言而培養年而化或成者不妄則易矣婦
 而至於陸象與之高上九鴻漸于陸當從石經非
 風故也又與為高上九鴻漸于陸當從石經非
 羽可用為儀 程子曰 遠雲路七謂虛空之
 無阻蔽之義也上九在至高之位又蓋上進是出
 乎位之外在它時則為過矣於新之時居與之極
 必有其序如鳥之離所止而飛於雲空在人則趨
 進乎雲事之外者也進至於是不失其新賢進
 之善效也朱子曰 儀羽旄旌之飾也上九至高
 出手人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極
 高而不為
 無用之象

三

彖九 繼 妹 乙 履 夔 蹇 蹇 蹇

吉 九 一 卅 蹇 衆 初 八 乃 出

蹇 二 二 繼 妹 乙 衆 反 繼 乙

履 九 二 繼 妹 乙 夔 夔 繼 又

夔 二 又 不 乙 繼 妹 乙 夔 夔

夔 不 夔 夔 夔 夔 夔 夔 夔

夔 吉 二 二 夔 夔 夔 夔 夔

夔 羊 夔 夔 夔 夔 夔 夔 夔

初九 歸妹以媾 履夔吉 非本貞作任

九二 繼妹乙 夔夔繼又

九三 歸妹以須 反歸以媾

九四 歸妹愆期 遲歸有

九五 帝乙歸妹 其君之袂 不如其娣之袂良 月幾

上六 女承筐 無

象 曰 歸妹 柔順乎剛也 以其中正 故曰 夔夔 吉

彖 曰 歸妹 柔順乎剛也 以其中正 故曰 夔夔 吉

傳 曰 歸妹 柔順乎剛也 以其中正 故曰 夔夔 吉

說求歸動非禮也上無應受之者也無所適故
而也女子之處如是人推取之不可以為人配矣
當反歸而求為婦則可九四歸妹愆期遲歸有
時四九四以易剛而居柔柔之地而無正應乃
月逝矣歲不我與然君子進以禮退以義上有六
五之賢君其將用我福運以待其愆期之動心蓋
子曰士之仕也猶女子之嫁也易為君子謀者也
若徒以為女子之占而已則周公之志無乃荒歟
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾
望吉幾平 大上如女君進其勝委歸其容服使
過於己也如是則能持盈守謙而保其吉矣春秋
傳曰晉杜祁謀偕姑李隰而已次之九日魏絳多
功以趙武為賢而 貴高者下應於二為下
為之佐治此類與 貴高者下應於二為下

嫁之象正媾下媾自古而然至帝乙而後正氏媾
之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔與之道
有貴屬之志故易中柔尊而謙降者則曰帝乙歸
妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高
之德也衣袂所以為容飾也六五尊貴之禮尚禮
事者之衣袂所以為容飾也六五尊貴之禮尚禮
而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也
月望舍之盈也盈則易失喪望未至於盈也五
之貴高常不至於盈極則不亢其上六女承筐無
實士刲羊無血主切無攸利 修之類羊見刲
而無血是死羊也虛筐死羊不可供祭祀人無實
學德行而欲福說以事其君非承虛筐者乎君唯
動於福說而用此無實之人非刲死羊者乎此足
以故其國家而已何所利之有上六以柔柔居封
之終而無正應又震之終為動之極兌
之終為說之極上下皆非其道故其象如此

三

傷又經自酉 艱自巽啟

繼又巽二 一壹自巽日中

亨 繼復矣 既又亨 榮也

吉 九二 壹自日中 亨 昭陽

變自又乙 巽啟九二 壹自

會日中 亨 繼自日吉

二 又 率 又 詹 飛 吉 二 二

壹自 壹自 壹自 壹自 戶 巽

凶 巽 乃 二 終 不 鄭 請

初九 遇其配主 雖旬無咎 往有尚

電皆至誠 豐之象 明動相資 效豐之道 非明無以

照非動無以行 相資猶形影相資 猶表裏初九明

之初九 四動之初 宜相資以成 其用故雖旬而相

應位則相應 用則相資 故初謂四為配主 已所配

也 配雖匹稱然就之者也 如配天以配君子 故初

於四 云配四於初 云夫也 雖旬無咎 均也 天下

之相應者 常非均故 如舍之 應易柔之 從剛下之

附之 敬則安 有相從 唯豐之初 四其用則相資 其

應則相成 故雖均 是易則相從 而無過 咎也 蓋非

明則動 無所之 非動則明 無所用 相資而或用 同

而相從 則能成 其豐 故云 有尚 有可嘉 尚也 在

卦則不同 下 六二 豐其蔀 切 日中見斗 往得疑

而離陰矣 六二 豐其蔀 切 日中見斗 往得疑

疾有孚 發若吉 蔀者斗星名也 以革覆蔀用障雨雲

四維此四星為魁五衡六闕易七極光此三星為

樞樞合為斗星舍布易每歲均春指寅卯辰夏巳

午未秋申酉戌亥子丑常見於昏而 程子曰

曰日中見者 昏障蔽之由乃 假象也 程子曰

動相資乃 能成豐二為明之主 又得中正 可謂明

者也 而五在正應之地 舍柔不正 非能動者 二五

雖皆舍而在明 動相資之時 居相應之地 乃才既

不足資則 獨明不能成豐 而喪其明 功故為豐其

蔀日中 見斗星屬舍而主運平象 五以舍柔而當君

位日中 盛明之時 乃見斗星大之時 乃柔暗不

正之君 既不能下 求於已 若往求之 則反得疑

其疾也 然則如之何 而可夫 君子之事上 也不得

其心則 盡其至誠 以感發其志 意而已 苟誠意能

動則 雖昏蒙可開也 雖柔弱可補也 雖不正可正

也 古人之事君 若常主而克行 其道者 已之誠意

上達而 君見信之 焉耳 管仲之相桓公 孔明之輔

漢主是也 若能以誠信發其志 九三 豐其蔀 作本

意則得行 其道乃為吉也 折其右肱 折音無

非音 從日中見昧 作昧亦非 折其右肱 折音無

石經 曰 日中見昧 作昧亦非 折其右肱 折音無

為非持 如斗 陽王 氏曰 旆 檣 檣 檣 檣 檣

之昏見 如斗 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣 檣

更甚於 檣也 三 明體 而反 暗於 內者 所 應 舍 暗 故

也 三 居 明 體 之 上 易 剛 得 正 本 能 明 者 也 豐 之 道

必 明 動 相 資 而 成 三 應 於 上 舍 柔 又 無 位 而 處

震 之 終 既 終 則 止 矣 不 能 動 者 也 它 卦 至 終 則 極

震 至 終 則 止 矣 三 無 上 之 應 則 不 能 成 豐 昧 星 之

微 小 無 明 數 者 見 昧 暗 之 甚 也 豐 之 時 而 遇 上 六

日 中 而 見 昧 者 也 右 肱 人 之 所 用 乃 折 矣 其 無 能

為 可 知 賢 智 之 才 遇 明 君 則 能 有 為 於 天 下 上 無

為 有 所 失 則 有 所 歸 故 曰 由 是 故 致 是 若 欲 動 而

為 有 所 失 則 有 所 歸 故 曰 由 是 故 致 是 若 欲 動 而

無右欲為而上無所賴則不九四豐其節日中
 能而已更復何言無所賴則不九四豐其節日中
 見斗遇其美主吉程子曰四雖易則為動之
 中正遇金暗柔弱之主宜配致豐大也故為豐其
 節節用固掩蔽之物周則不大掩蔽則不明日
 中見斗當盛明之時反昏暗也美主其等美也相
 應故謂之主初四皆易而居初是其德同又居相
 應之地故謂美主居大臣之位而得在下之賢同
 德相稱其助宜小也故故言也朱子曰象與六二
 同美等美也謂初九也其占為當六五來章有慶
 豐而遇暗主下就同德則吉也
 譽吉程子曰五以柔柔之才為豐之主固不
 而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明
 中正章美之才也為五者故能致之在位而委任
 之可以致豐大之慶名譽之美故言也章美之才
 主二而言然初與三四皆易則之才五能用賢則
 乘征矣二雖柔有文明中正之德大賢之在下者
 也五與二雖非柔易正應在明動相資之時有相
 為用之美五若能來上六豐其屋節其家則其戶
 章則有慶譽而吉也
 主切聞其無人言切三歲不親切亦凶程子曰六
 以柔柔之而居豐之極處動之終其滿既躁動
 甚矣處豐大之時宜乎謙居而處極高致豐大之
 功在乎剛健而體柔柔當豐大之任在乎得時而
 不當位如上下六者處無一當其凶可知豐其屋處
 大高也節其家居不明也以其柔居豐大而在無
 位之地乃高亢昏暗自絕於人惟與之故聞其
 戶聞其無人也至於三歲不親也六居卦終有變之
 矣不親謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之
 義而不能遷是其才不能也故齊揚氏曰自古小
 人排其君之明者不過欲豐其手已之室而已不知
 豐其屋者適以掩其家而不光又不過欲高其位
 而天飛而已不知高其位者適以空其門而自道

家之掩也門之空也自此三歲而明燿行於空
 處遊於虛矣宜復觀其家之有人跡乎凶其大焉
 而或豐然卦以豐名而爻象反多戒辭者難
 卦曰豐多故是也六五為豐盛之主其諸爻皆從
 五者七五以柔居尊位而吉來章者乃來二四剛
 明之臣也四比五而二應五以五之暗也故二四
 皆有豐節見斗之象二吉有孚發若者發乎五也
 四言遇其美主者欲得初以共輔乎主也初去五
 最遠不能自致則遇四之配主而問住焉此四爻
 所以吉也獨九三不知從五而遠應上六故有折
 肱之志上處豐盛之極障蔽之甚亦卒至自節其
 家而聞其無人也
 豐其可待乎哉
 三三
 一節以流悉也商復豐交
 隰隰之二所炎也商復豐交
 隰隰之二所炎也商復豐交
 中斷也不可二又凶
 大也彘乙飛命二九
 凶樂也九積節後号是
 凶方垢雷
 初六珠璣斯其所取災
 初六陰柔之質當珠之始其志早下唯屑屑然
 能屬珠之人宜寬容整忠使主人歡悅而重僕視
 細部局道之

較於小節而吝於財用則人將怨
 怒而氣絕之非自取其災禍也
 所存之污下者也至早之人處旅困而在平
 所不至乃其所以致悔辱取災咎也
 狀當旅困之時才質如是上雖有獲無能為也
 易性而離體亦非就下者又在六二旅即次懷
 旅與他卦為大臣之位異矣
 其資得童僕貞
 失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五
 有文明之德上下之功亦處旅之善者也次舍旅
 所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍
 懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在
 下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內
 外之心在旅所觀此者童僕也二柔順中正故得內
 降得免於災九三旅焚其次喪童僕貞
 屬則已善矣九三旅焚其次喪童僕貞
 其字經削之備
 考石經削之備
 是故自尊而惠施於下也以為旅之身而為惠下
 之道是萌惠使權為君主之所疑也為君主所疑
 則被黜而見害故焚其次舍九四旅其處聲得其
 吝其忠貞之童僕而身危也九四旅其處聲得其
 資斧我心不快
 下之象得旅之宜也
 所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處上
 不若二之就次舍也
 旅而得貨才之資器用之利也雖在旅為善然上
 無剛易之與下惟柔柔之應故不六五射雉一矢
 能伸其才行其志其心不快也
 亡射音終以譽命
 謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而或

夫然後為善離為雉文明之物射雉謂取則於文
 明之道而必合如射雉一矢而比之發無不中則
 終能致譽命也譽命謂命也命福祿也五居文明之
 位有文明之德故動必中文明之道也五居位人
 君無旅旅則失九為焚其巢旅人先焚後號咷
 位故不取君義
 喪于場音易今凶
 高又離體其元可知故取鳥象在旅之時謙降柔
 和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所
 安止焚其巢失其所安無所止也
 易剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫
 與故号咷牛順物養
 牛於場謂失其順也
 二純後移或九止隰九
 一巽十日一用貞喪巖也
 吉巽九二巽巽峰二二
 巽九由巽二四九入隰吉
 巽九巽而移巽九又巽
 巽二曰從巽二曰吉一
 巽十日一巽巽九隰九
 初六進退利武人之貞
 早巽之過故為進退不果之象若以武人之
 貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣九二
 巽在牀下用史巫紛若吉无咎
 巽在牀下用史巫紛若吉无咎
 巽在牀下用史巫紛若吉无咎

<p>日 後 去 吉 目 令 疏 之 擇 詳 盡 象 氏 曰 以</p>	<p>吉 悔 亡 無 不 利 無 初 有 終 先 庚 三 日 擊 去 後 庚 三</p>	<p>初 三 品 或 曰 三 易 剛 在 下 體 之 上 乾 五 象 九 五 貞</p>	<p>之 四 得 去 柔 之 正 且 以 其 而 入 於 二 易 之 中 故 非</p>	<p>特 悔 且 且 角 有 獲 焉 曰 武 事 也 切 利 武 人 之 貞 四</p>	<p>得 去 之 正 而 悔 亡 何 也 三 剛 而 不 中 非 能 其 以 入</p>	<p>者 四 得 去 柔 之 正 且 以 其 而 入 於 二 易 之 中 故 非</p>	<p>之 四 得 去 柔 之 正 且 以 其 而 入 於 二 易 之 中 故 非</p>	<p>初 三 品 或 曰 三 易 剛 在 下 體 之 上 乾 五 象 九 五 貞</p>	<p>吉 悔 亡 無 不 利 無 初 有 終 先 庚 三 日 擊 去 後 庚 三</p>	<p>初 三 品 或 曰 三 易 剛 在 下 體 之 上 乾 五 象 九 五 貞</p>	<p>之 四 得 去 柔 之 正 且 以 其 而 入 於 二 易 之 中 故 非</p>	<p>特 悔 且 且 角 有 獲 焉 曰 武 事 也 切 利 武 人 之 貞 四</p>	<p>得 去 之 正 而 悔 亡 何 也 三 剛 而 不 中 非 能 其 以 入</p>	<p>者 四 得 去 柔 之 正 且 以 其 而 入 於 二 易 之 中 故 非</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>中 守 不 失 吉 而 悔 亡 非 二 之 則 中 則 有 悔 矣 六 三 來 說</p>	<p>自 守 不 失 吉 而 悔 亡 非 二 之 則 中 則 有 悔 矣 六 三 來 說</p>	<p>說 之 則 當 有 悔 二 則 中 之 德 乎 信 內 先 雖 比 小 人 也</p>	<p>乎 先 吉 也 然 履 失 其 位 有 信 而 言 乃 得 止 悔 故 曰</p>	<p>二 說 不 失 中 有 信 者 也 說 而 有 信 則 吉 從 之 故 曰</p>	<p>流 於 邪 故 為 和 為 吉 九 二 字 兌 吉 悔 亡 曰 九</p>	<p>易 剛 之 正 是 說 而 不 九 二 字 兌 吉 悔 亡 曰 九</p>	<p>胡 氏 曰 若 小 和 而 不 同 與 和 異 處 說 體 之 下 傳</p>	<p>說 則 能 和 無 處 則 不 偏 處 說 如 是 以 言 也 雲 萃</p>	<p>無 所 偏 私 說 之 正 也 易 則 則 不 平 居 下 則 能 與 處</p>	<p>平 下 如 項 以 為 說 而 無 所 偏 私 也 者 以 和 為 說 而</p>	<p>初 九 和 兌 吉 程 子 曰 初 雖 易 又 居 說 體</p>	<p>而 在 最 下 無 所 偏 私 是 能</p>	<p>說 則 能 和 無 處 則 不 偏 處 說 如 是 以 言 也 雲 萃</p>	<p>胡 氏 曰 若 小 和 而 不 同 與 和 異 處 說 體 之 下 傳</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	----------------------------	--	--

山 程子曰六三金柔不中正之人說不以道
 狂已非道也求說所以求說也此於在下之易
 下供易而獨之內者以同體而食性下也 九四
 商兌未寧介疾有喜 孔氏曰商者商量裁制
 之疾也三為侯說將述至尊故曰以剛德而獨
 之侯三不得進區內則外未達寧處故曰商兌未
 寧居近至尊防邪陽疾空 九五孚于剝有厲
 其有喜故曰介疾有喜 九五孚于剝有厲
 程子曰九五得尊位而處中正蓋說道之善矣而
 聖人優設有厲之戒蓋克舜之盛未嘗無戒也戒
 所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗無小人然不
 敢肆其惡也聖人亦說其能勉而華面也彼小人
 者未嘗不知聖賢之可說也如曰凶處克朝隱惡
 而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏事而
 後仁耳五若誠心信小人之假善為實善而不知
 其也藏則危道也小人者備之不至則害於善聖
 人為戒之意深矣利者消易之名金消易者也蓋
 指上六故字于剝則危也以五在說之時而密比
 於上六故為之戒雖奔之聖且畏巧言今色上六
 安得不戒也說之戒人易入而可懼也如此上六
 邪兌 程子曰兌卦至極則變兌為說極則愈
 者已故說既極矣又引如長之然而不立悔吝何
 也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下
 求九五之中正無所犯其邪說六三則承乘皆非
 正是以有凶來子曰上六成說之主以金居說之
 極引下二易相與為說而不能必其從 建安
 也故九五當戒而此又不言其言凶 立此
 曰兌說也以一金而說乎下之二易也在卦以二
 金為說主則易則皆為所說者三以柔居剛為下
 兌之主動而求易之說故曰求兌上以柔居柔為
 上兌之主靜而誘易之說故曰引兌求兌之惡易
 見故本久凶引兌之情難知故此爻當戒是以四
 易久在下兌者多言在上兌者多凶初則在下與

三 未寧之象五與上比處說
 將極故字于剝則有厲矣
 金柔係故和兌言二已道三入說猶淺故字兌言
 悔凶四入上兌處二五之剛莫知所決故有高兌
 三 彖 二 坤 艮 巽 艮 吉 九 一 艮
 辨 艮 己 處 以 二 二 艮 八 艮
 巽 處 二 二 艮 艮 方 吉 艮
 九 山 匪 巨 巨 毋 九 入 艮 澤
 甘 央 号 艮 王 凶 巽 啟 一 九
 艮 甘 宜 處 悲 主 巽 啟
 初六剛極為壯言 程子曰六居卦之初
 之又得為壯所以言也六爻獨初不云漢者離散
 之執辨之宜早方始而極之則不至於決也為散
 深矣為人之所託也託於壯馬故能極漢馬謂二
 也二有剛中之才初金柔順兩皆無慮慮則觀
 比相求初之柔順而託於剛中之才以極其漢如
 得壯馬以致遠必有濟矣故言也漢極於始為力
 則易時九二漢奔其几 古文作 象形今本作机
 之順也 九二漢奔其几 乃音骨切音曰邪之枉阻机
 考石 註 悔 止 誠齋楊氏曰君子當平世為審
 訂之 悔 止 誠齋楊氏曰君子當平世為審
 不聞非揚也君子當亂世為決川之高為救火之
 備雖焚溺而不避非墨也吉凶雖同患當其可
 而已九二以剛中之才當陰難之世就使無大仗
 之位逢九五剛明中正謙與之君猶當奔奏而赴
 之與之濟難而况大匡之位乎得其志願何悔之
 有悔然而改尹奔湯以濟納溝之難也合葉而起

說亦高宗以濟大川之難也凡者君所憂也不言
 君而言几不敢斥所尊也雖然有似之而非者石
 存之亦州吁荀爽之奔董卓六三漢其躬無悔
 漢奔也非奔几也學者家緒六三漢其躬無悔
 錄朱子曰金柔而中不正有私於己之象也然居
 以濟漢者也六四漢其羣元吉漢有丘匪夷所
 上四爻皆曰漢六四漢其羣元吉漢有丘匪夷所
 思而正居君位居臣各力剛柔相濟以極天
 下之漢者也方漢之時用剛則不能使之懷附
 用柔則不足為之依歸曰以與剛之正道補到中
 正之君居臣功所以能濟漢也漢有丘匪夷所
 思贊吳之辭也丘聚之大也方漢散而能致其大
 聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平
 常之見所能思天也非大賢智孰能如是矣泉蘇
 氏曰羣者聖人之所欲漢以混一天下者也朱子
 曰居金得正上承九五當濟漢之任者也下無應
 與為能散其朋黨之象大善而言又龍散其小群
 以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之
 所及九五漢汗其大焉去漢王居樂答程子曰五
 與四君臣合德以到中正與剛之道治漢得其道
 夫唯其漢洽於人心則剛以也當使号令治於民
 心如人身之汗洽於四肢則信服而從夫如是則
 可以濟天下之漢居王位為稱而無咎大焉大政
 今也與新氏之大命也救漢之大政再云漢者上
 謂漢之時下謂漢如足則無咎也在四已言元
 吉五唯言稱其位也漢之四五通言者漢以離散
 為害極之使合也非君臣同功合力其能濟乎文
 義相濟時上六漢其五去上惕出今本惕誤作無
 之室也

程子曰漢之三三居陰階之極上若下於
 上應於三三居陰階之極上若下於
 惟上應於三三居陰階之極上若下於
 惟上應於三三居陰階之極上若下於
 惟上應於三三居陰階之極上若下於
 惟上應於三三居陰階之極上若下於
 惟上應於三三居陰階之極上若下於
 惟上應於三三居陰階之極上若下於
 惟上應於三三居陰階之極上若下於
 惟上應於三三居陰階之極上若下於
 惟上應於三三居陰階之極上若下於

故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云
 故則不能出於漢之外有傷害畏懼之象故云

極為能其明於事理故云若能使其云去其惕出
 則無咎也其者所有也漢之時以能合為功備九
 居漢之極有係而臨險故以能出漢遠宮為
 善也朱子曰古漢其血則去漢其惕則出也
 建安五氏曰當漢之時惟剛柔上下相合而不散
 者然後能極極極極極極極極極極極極極極極
 初在下相合以任極極極極極極極極極極極極
 奔凡得極也五剛也四柔也四上同五在上相合
 以成濟漢之功故曰漢羣元吉而五漢汗無咎也
 此四爻皆極力以極極極極極極極極極極極極
 進而無悔上則不過漢血以遠害而已

不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之
 不主於剛也剛者二二二不之

苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶
 苦之徒謂處凶

初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外
 初九不出戶庭無咎朱子曰戶庭戶外

居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶
 居初之初未可以九二不出門庭凶

時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失
 時是以中之道相合則可以成卦之功惟其失德失

為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不
 為新如慈念室慈攝通於有餘是也六三不

若則嗟若無咎

六三 舍居易位以柔乘剛不

初水溢洋上說於陽修不知謹於平時以致窮

困然為六四之安動見而和之九五之甘即困而

知之故其心痛悔而形於悲歎大能悔則有改過

之幾足備可以無咎也舊說泥於象象多於卦旨

有未六四安節言 **節** 止之道是以中正為節也

以舍居舍安於正也當位為有節之象下應於初

四坎休水也亦水溢為無節就下有節也如四之

義非強節之安於節者也故能致高節以九五甘

安為善強守而不妄則不能常變故高也 **九五** 甘

節言往有高 **節** 節之至所謂當位以節中正以

道者也在已則安行天下則說以節之甘美者也

其言可知以此而行其功大矣故往則有可嘉高

也 **上六** 苦節征凶 **悔凶** 非當從石 **悔凶** 征行也

大為節之時也陰之極乃君子困窮而飢餓不能

出門戶之時也唯當安於義命堅忍固守不以苦

出動心若有進而行道之意則非所宜夫故曰征

凶然反之於身不失所守仰無愧俯無怍故曰悔

曰正而悔凶又以為凶是謂君子困窮者為非而

窮斯濫者為言也故唯揚傳為得聖 **節** 楊傳見

人重訓之大旨讀者其毋忽之哉 **節** 繫翼下

建安丘氏曰節六爻大率以當位為善不當位為

不善初九六四九五當位者也故五吉四凶初無

吝九二六三不當位者也故二凶而三嗟上雖當

位而亦凶者則以其當節之極居上之窮故其取

義又不同也若以兩爻相此者觀之則久各相此

而相反初與二比初不出戶庭則無咎二不出門

庭則凶二天乎初者也三與四比四柔得正則為

安節三柔不正則為不節二反乎四者也五與上

比五得中則為節之甘上過中則為節之苦

上反乎五者也聖人於爻義用意之精如此

三

節九二吉又中不燕 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

鳴也十念也 **節** 九二

曰六三與四俱是金又相與為類然三居少金之
 上四居長金之下各自有應對而不相此敵之謂
 也故曰得敵敵遊疑四恐其害已故或鼓而攻之而
 四復正承尊非已所勝故或罷而退散也不勝而
 退懼見侵陵故或注而憂慮也四復于項
 不與物校退不見害故或歌而歡樂也
 胡氏曰三與上居上下卦之極體均力故者之中
 字六爻唯取柔而正到而中者九二九五到而中
 者也上九不中夫六四柔而正者也六三不正夫
 以柔而不正者應到而不中者此為說之極度當
 信之窮所以不能自主或鼓或罷作止之無常或
 注或歌哀樂之無常凡爻以柔居易者多以或言
 六四月哉望馬匹亡無咎
 虞興之始應說之初居正履順以承於五內此元
 首外宜德化者也充乎余德之盛故曰馬匹望馬
 匹此者素群類也若夫居盛德之位而與物校其
 競爭則失其所處矣故曰絕類而上履正承存不
 與三爭乃得無咎也程子曰古者駕居用四馬不
 能備狀色則兩服兩駟各一色又小夫必相稱故
 兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦
 進以五皆上行故以馬為象乎道在一四故以五
 若復下係於初則不一而害於乎為有咎矣故馬
 匹亡則無咎也疏家方氏曰月幾望不盈也馬
 匹亡不為黨也四陰初九之黨而上以五此大臣
 之絕私黨而一心於君者故有馬匹亡之象以全
 居舍履乘處正不敵敵易此人臣功業已盛而不
 敢居其盛者故有月幾望之象若大臣而乘盈植
 索則存咎矣尚之不伐周公之不驕月幾望也晏
 子不入推陳之黨韓退之不污牛李之朋馬匹亡
 也
 五其泰為九五有亨學如無咎
 通實以至誠感通天下使天下之心信之則結如
 拘牽然則為無咎也人君之字不能使天下固結

如足則德兆之心 上九翰音登于天凶 今木山上
 安能保其不離乎 文之考石 禮記曰翰音卦上休其為難
 之理矣中孚之終下無正 應信窮而變去者也故凶 翰音難曰翰音謂其
 羽有文彩而能鳴也豚魚知風宿知夜半誰知且
 音登做于天則非所能矣建安氏曰柔在內而
 剛得中則剛中者成孚之象也在六爻以二五之
 剛為主故二言宿鳴子和而五言有孚二言我鷄
 爾康而五言學如其交孚之實可見矣翰音初
 上則以實應虛三四則以虛應實而所居之位又
 復不中皆未能有孚者也初之應四初實而四虛
 也故初虛四之有它而四地初之類而從五也三
 之應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌注
 之不常而上之應三則如翰音登天之無常也合
 中孚六爻而詳其虛實之美
 則剛中為孚之象昭昭矣
 且卑也於己之甘問卑也
 且乘啟之二以繩壁止所
 商裝止謂之二乘啟以繩
 卑止據席象赤易川淵
 二又問之不問自懲由兌
 公多外及十六二二引果

獨上飛鳥原上雷是蜀川

善

雷初九飛鳥以凶 孔氏曰小過之義上進

而之遂同於飛鳥無所措足故曰飛鳥以凶言

胡氏曰大過有棟橈象棟之用在中故於三四言

之小過有飛鳥象鳥之用在外故於初上言之然

初二五上皆翼也獨初上言之何也鳥飛不在翼

而在翰初上其翰也飛初於已凶飛於上可知矣

聖人戒辭與坤道同大過之初過謹則無咎小過

之初不謹 六二過其祖過其妣不及其君過其臣

已而咎 六二過其祖過其妣不及其君過其臣

無咎 孔氏曰過而得之謂之過六二在小過

而當位是過而得之也祖始也謂初也

就者非之稱六二居內履中而正故謂之妣已過

於初故曰過其祖也履得中正故曰過其妣也過

不至於備蓋於位而已故曰不及其君過其臣

無咎程子曰易之在上者父之象尊於父者祖之

象曰在三上故為祖二與五居相應之地同有柔

中之德志不於三曰故過四而過五是過其祖

也五舍而尊祖妣之象與二同德相應在宮卦則

全易相求過之時必過其常故吳也無所不過故

二從五亦或過不及其君過其臣謂上進而不

度及於君過當臣道則無咎也過當也過臣之分

則其咎可知矣子曰六二柔順中正進則過三四

而過六五是過易而反過也如此則不及六五

而自得其分是不足及君而達過其臣也皆 九三弗

過防之 以或戕之凶 我齊 孔氏曰弗過防之

不能立德故今小者得過九三居下休之上以易

當位不能失過為防至今小者或過上六小人最

居高竊而復應而以為其從之也則有殘害之凶

至矣故曰弗過防之以或戕之凶者春秋傳曰在

內曰缺在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或

者不必之辭也謂為此行者有辜而免也朱子曰

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正表

象占如此若能過 九四無咎弗過過之往厲必戒

勿用永貞 孔氏曰居小過之世小人有過差

曰雖體易久而不居其位不防之責責不在已故

得無咎所以無其咎者以其失位在下不能為過

也既無咎所以無其咎者以其失位在下不能為過

不交於物物亦不與無援之助故危則必自戒慎

而已無所告救故曰不戒以斷而處於屏小之中

未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永

貞也朱子曰當過之時以剛處柔過乎恭矣無咎

之道也弗過過之言弗過於剛而適合其宜也往

則過矣故有厲而當戒易往堅剛故又戒以勿用

永貞言當隨時之 六五密雲不雨自我西郊公弋

取彼在穴 孔氏曰小過者小過者於大也六

五處於上而艮止之九三易止於下是公易不交

復至盛密雲至于西郊而不能為雨也乾之於人

是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故

曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者

臣之極五極食盛故稱公也小過之時為過猶小

而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失

能獲小過在隱伏者有如公弋之微取得在穴隱

伏之戰也而以喻德之忠化也除過差之道在於

文德懷之使其自服弋而取之是尚成武尚成武

即密雲不雨之義也朱子曰以舍居尊人當全過

之時不能不有為而弋取六二以為助故有此 上

象在穴食物也而舍相得其不能濟人乎可知 上

六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚 孔氏曰

上六爻

小過之極是下人之過遂至上極過而不知限主
 于亢者也過至於亢無所復過故曰弗過過之也
 以小人之心過而弗過必遺其細其備飛鳥而
 無托必離其巢故曰飛鳥離之也過亢離山是
 謂自災而致也
 青復何言哉
 初上兩爻皆金不中過者也故初飛鳥以山上飛
 鳥離之山皆戒其過也二五兩爻二比三三比四
 則柔相濟位復得中不過者也故二吉過其臣五
 言戈在穴亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦
 至三四兩易在三則曰弗過防之防謂防下二金
 也使三在二金之上而不強為之防則金柔必至
 害已故曰或戒之山曰弗過過之過謂過上
 二金也使四在二金之下或輕重致五六之過
 則危厲之事也故曰往厲必戒然金在易上其害
 備可運金在易下其禍不可測矣是以九三凶而
 九四無咎此又中兩易又之別也觀小過者苟
 能於又位金易求之則過與不過之義得矣

三三
 九二
 一一
 復九二
 宜止水九
 候象日
 不遠由
 日
 九
 其
 輪
 以
 滿
 其
 尾
 無
 咎
 程
 子
 曰
 初
 九
 其
 輪
 以
 滿
 其
 尾
 無
 咎
 程
 子
 曰

居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟
 夫進不已則及於悔吝故其輪流其尾乃行無
 咎來子曰輪在下尾在後初之象也其輪則中不
 前流尾則初不濟既濟之初謹戒如是則無咎矣
 六二婦喪其茀 喪去也 勿逐七日得 程子曰
 明中正之德上應九五剛易中正之居宜得行其
 志也然五既得尊位時已既濟無復進而為夫
 則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行
 也自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用官
 尚急於中況其下者乎於斯時也則剛中反為中
 滿坎離乃為相戾夫人能識時知變則可以言易
 夫二金也故以婦言婦婦人出門以自蔽者也
 其茀則不可行夫二不為五之求用則不得行如
 婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣
 逐者從物也以物則失其素守故戒勿逐自守不
 失則七日當復得也卦有六位七則喪矣七日得
 謂時變也雖不為上所用中正之道庶中廢之理
 不得行於今必行於異九三高宗伐鬼方三年克
 時也聖人之勸戒深矣

之小人勿用 高宗高王子姓諱明字曰丁理
 遺種虞夏時分北于荆楚之別沃甲以來商數世
 亂三苗苗國寇害齊民高宗中興命震伐之不事
 攻殺國之三年鬼方自憊而納款歸附自是內外
 無患而王道大行矣小人無用者言高宗之成功
 由能以小人為戒而不用之也蓋小人多貪而恐
 用兵急於邀功必肆攻殺不惟災方受害而費時
 毒辰中國且不勝其弊矣九三易居正位處六四
 離之終文明之極既濟之善故以高宗當之六四
 濡有衣袽 濡今本作濡 終日戒 程子曰
 故取舟為義四近君之位當其任者也既濟之時
 以防患慮變為急流洄湍滿也舟有罅漏則寒以
 衣袽有衣袽以備滿之時以柔居柔能預備而戒
 如是也朱子曰既濟之時以柔居柔能預備而戒

懼者也故九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
 其福也故九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
 文王與紂之時故其象如此
 在殷西文王修身致祀而天下歸之故曰實受其福
 福程傳不知東而實指殷周又誤以殺上六濡其首
 首屬也
 必過於難故濡其首也既被濡首將沒不久危矣
 又全柔爻之而在險體之上坎為水濟亦取水義
 故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人
 可立而待也

三
 初六濡其尾吝
 九二
 九三
 九四
 九五
 上六
 初六濡其尾吝
 九二
 九三
 九四
 九五
 上六

山陽王氏曰處未濟之
 初九居險下不可以濟

者也而致之其慮則淵身未濟之時始於既濟
 之上六也其首備不及五於濡其尾不知記極
 者也然以全處下非為進充遂其志者也困則能
 天覆不曰山爭在己量而必同乃反福亦善夫故
 曰吝也程子曰六以全柔在下處險而應四處險
 則不安其居有應則志行於上然已既全柔而四
 非中正之才不能履之以濟也既之濟水必竭其
 尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也下度其才
 力而進終不能濟
 濟可蓋本也
 其夫未遠也故係之以憂虞爾進為徐氏曰既濟
 初濡其尾無咎未濟初濡其尾吝者既濟之初才
 剛足以有濟又下卦離體明也明則知緩急之空
 而不急濟人苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣
 故無咎未濟之初才柔不定以濟又下卦坎體險
 也險則易險以進而急於求濟不知未濟之義則
 至於濡尾而不九二爻其輪貞吉
 能濟矣故可吝九二爻其輪貞吉
 之時處險難之內體剛中之實以處於五五體全
 柔委任於二今其濟難者也經論火蹇任重莫深
 故曰爻其輪言其勞也靖難在正然後得吉故曰
 貞吉也程子曰在九居二為居柔得中無過
 到之義也於未濟聖人深取卦象以為戒明事上
 恭頌之道未濟者若道艱難之時也五以柔處君
 位而二乃剛易之才而居相應之地當用者到
 有陵柔之義水有勝火之義方艱難之時所賴者
 才臣耳尤當盡恭頌之道故戒其輪貞吉則得正而
 吉也則其輪貞吉其輪貞吉其輪貞吉其輪貞吉
 過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危
 未濟之時能極其恭頌所以為得正而能保其終
 吉也於六五則言其貞吉先輝盡君道之善於九
 二則戒其恭頌盡臣道之正盡上下之道也誠齊
 楊氏曰既濟之初九曰曳其輪濡其尾則吝者人
 而乘且曳也未濟之九二曰曳其輪而巳則一人
 其車輕其濟易吾乘之吾曳之則其車重其濟艱

故九二視初九可以為難夫自非九二以到從堅
 貞之才居大臣中正之位受九五之信之知安能
 以一身與助之力而獨濟大難之險以成於中正
 之言乎一蕭何而助者二人一鄧禹而助者二十
 有七人一玄齡而助者十有七人為史論也羽旆
 死乘又死而孔明自將以出祁山身變輪也哀哉
六三未濟征凶利涉大川
 不能自濟者也身既不能自濟而欲自盡求濟必
 在其身故曰未濟征凶二能極難而已比之居能
 素已委二則渡溺可免故曰利涉大川未子曰余
 柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔柔到將
 出乎坎有利涉之象蓋行也九四貞吉悔凶震用
 可以水浮而不可以陸走也
伐鬼方三年有賞于大國
 鬼之使孽伯震即季歷也大任之父也高宗三十
 五祀鬼方作亂箕得既濟之九三命震會季歷之
 師代之震能體高宗不殺之德按兵三年使其自
 德而後敢事聞高宗又箕得未濟之九四乃命震
 班師而進討擊虜虜故曰有賞于大國也伐鬼方一
 也稱高宗於既濟以成功歸於若已言震於未濟
 臣道無然而代有終也或曰為任三苗七旬來格
 高宗用震乃至三年之久何也曰三苗者九黎之
 裔也倍伐世之倡巫鬼之亂考地天通廟帝平之
 其遺種在洞庭之野堯時奔往之窳其嗣若子三
 危分北其種于荆楚者曰苗蠻于巴蜀者曰西羌
 于南粵者曰黎黎于漢交者曰荆蠻其類謂之鬼
 方者以俗習巫鬼而名也舜之末年楚苗又亂戡
 殺丹朱命禹征之而禾格焉蓋自高陽至於有虞
 四百年來聖君代作全盛極治年久俾苗墟獨
 獨天下莫之與也故振旅而格其執則易然也及
 殷中來百有餘祀天下皆效楚苗蜀羌合兵內擾
 高宗任其說之賢相用震歷之康庚卒成懷來之
 績而獨內外之患非有中正文明聖慈寬弘之德

其孰能與於此故周公再述其功以
 為後世中興之君臣所當取法焉
 剛居大臣之位上有虛中明順之主人已出於險
 未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非
 剛健之才不能也九雖易而居曰故戒以貞剛則
 吉而悔凶不貞則不能濟也震古之人用力之甚
 者故以為義力勤而遠伐至于三伐然後成功而
 行大國之賞必如是乃能濟也四居柔故說此戒
六五貞吉無悔君子之光有孚吉
 居剛而應剛其居得中虛其心而易為之輔雖以
 柔居尊處之至正至善無不足也故得自正故吉
 而無悔貞其剛有非戒也以此而濟無不濟也五
 文明之六故稱其光君子德輝之盛而功實稱之
 有孚也上云吉以自也柔而能貞德之吉上九有
 也下云吉以功也既光而有孚時可濟也
孚于飲酒無咎濡其首有孚失是
 剛之極也六二之極也剛之極也剛而能剛則不
 為剛不為剛則剛能剛則剛能剛則剛之極也
 得剛之位無可濟之理則當樂天順命而已若否
 終則有貞時之變也未濟則魚極而自濟之理故
 止為未濟之極也誠安於義命而自樂則可無咎
 飲酒自樂之不樂其樂則念疎墮墮入于凶咎矣
 若从樂而耽肆過禮至流其首亦非能安其處也
 有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚
 為失也人之處患難知其無可奈何
 而故意不及者豈安於義命者哉
 濟三易皆得位未濟三易皆失位然既濟初爻輪
 未濟二亦爻輪既濟三伐鬼方未濟四亦伐鬼方
 既濟之五反不如未濟之上者以時而言未濟不
 如既濟之初既濟不如未濟之終也程傳如此二
 爻發出義命二字未義必言之蓋謂未濟之極將
 可濟矣自信自養所以俟命也若縱而不反如狐
 之濡其首則過於自信自養而失其義矣命在天
 數在我不能自信自樂以俟命非也過於自信自

樂而夫哉之義亦非也周公繫易於既濟之終以
濡其首為時事之失於未濟之終以濡其首為人
事之失其與民同患之意愈切故於辭愈
懼善學易者信不可頃刻不知所懼也

古易世學卷四終

古易世學卷五

嵐風系一

周易上翼 上翼孔子所作一曰象

上翼四曰象下翼五曰象上六曰象下七曰序易
上八曰序易下九曰說卦十曰文言辭費以象多
有錯亂今悉以石經為定其象其王制分附於每
卦經象之下而加象曰二字其甚其間言別象位
來升降之變以明文王釋卦作象之義蓋以三畫
言則乾坤父而震坎艮為三男坤稱母而與離先
為三女以六畫言則乾坤為男之門乾中說則無
以見易之不可見則乾坤或幾乎息矣是六十二
卦皆內乾坤而變程子本之無可疑者乃有非薄
聖之杜撰新圖謂一畫一易之卦各六皆自復造
而六二畫之卦各二十皆自泰否而來四畫之
卦各十有五皆自大壯觀而未五畫之卦各
六皆自大利而來又曰以自遊泰自歸妹來否
自漸來隨自困噬嗑未濟而來盡自賁井既濟而
來無妄自訟而來大畜自恒而來睽自離中孚而
而來蹇自小過而來解自升而來蠱自巽而來漸
自渙而來自漸而來頤自頤而來夬自夬而來漸
天之生物一本而已豈有象父而生一子者乎好
新喜異徒移畫之上下而顛倒之至謂易本無一
象義理但如枚筮整數皆自然之妙復自說曰
伏羲先傳成圖然後據以畫卦文王周公孔子皆
不知作為源委只是虛說然則人乃生於說說
之際為天皇師至宋慶元庚申而死壽越數萬餘
歲矣鑿空浪說大言不慙欺天侮聖而無益於世
所忌憚惑世誣民而不知愧耻嗚呼甚哉
楊氏曰朱子自言平生侍註中庸論語所得為多
以易與詩僅如雞肋早年狂妄之作自註世人之
事不可勝讀蓋不滿於易本義詩集傳甚矣今世
崇崇藍子乃規規然守其說而不敢少異豈朱子

所望於後之君子乎石渠氏曰經說登第獨見
西玄馬先生先生與之發食而論之曰浙中學易
者皆泥卦爻子獨不然是以首經曰經亦守心
變卦再試禮部不當舍第錢云翰林嚴啟卦變然
後改之先生曰卦爻本於說卦乾稱父一車蓋乾
坤生六子六子爻化以成六十四卦乃大上名卦
作象之本自夫子發明於家翼程傳詳釋而林栗
本之是也象為其師即朱熹本君作即中耻為
象為文非稱足疾不上朱勉之生左遷朱切為限
象啟發其說思有以史之遂遷怒於錢子以為牽
強入遷怒於大玉周公孔子以為不知作為源委
只是虛說乃主陳博所履之說謂伏羲作易止是
逆直堆起如登戲棋局初無一毫義理而有自然
之妙杜撰卦爻圖說伏羲原得我國然後能作易
且如此在上經第三卦臨十九觀二十而謂此自
臨觀而來以二爻而止一子隨在上經第十八
蓋二下一因為下經第十七未濟三十四而謂隨
自隨隨隨未濟而來以三爻而止一子又以為第
而主元顛倒錯亂無象無辭真收重之阻礙也然
此實其早午氣或不相感德得復之松是以平有
自如先聖曰二圖出於老氏而陳博詩得之本
何如先聖曰二圖出於老氏而陳博詩得之本
修鍊之邪術也毒滋校則成亦陳博使邵克夫二
子乃推聖明儒以之談易且聖極經世之書余與
而易而其所以能前知者在通乎律呂聲音之妙
而舍用淳風太乙之數耳淳風之數全不周易與
陳博講國了無干涉那不好為淳風後人特托皇
極以掩其迹耳海翁能好修鍊既註余符參用等
書又推周邵二子大言譽之謂周為性諸天之聖
人邵為別是一等聖人而歸其傳授之言乃曰無
怪國先主所自作先天為伏羲不圖人為伏羲蓋
卦止是逆直堆起一而二而三而四而五
五而六而七而八而九而十以至百千
萬億之無窮而不收八卦成列周而重之之說又
作卦爻圖止自下推上自上推下以全換易以易
換舍如棋局感故有自然之妙而不取乾坤生六

子六子爻為五十六卦之說又謂伏羲先將我國
然後能畫卦又為易只為卜筮而作不當以義理
解易伏羲當初止有圖畫文王周公孔子添出象
象十翼之辭皆不知作為源委只是虛說文王周
公之辭亦必伏羲本意不可以孔子之說便為文
王說唯康節先天後天之說最為有功鳴呼果若
斯古則老子壽溪陳搏真知作為源委而深仔伏
義本意則邵二子之聖賢超乎文王周公孔子之
上乎悔前承生於混沌初開之時真為伏羲受業
之師子後卦爻圖說見伏羲據之以畫卦而演為
先天四圖慶壽萬餘歲至宋慶元庚申為始年
手天伏羲始創文字初未明之為卦也神農取天
地山澤雷風水火八文重之始名為卦命泰皇小
子以竹符之而筮法與黃帝並得其卦約之於隨
而卜法與少昊颯項帝營以唐虞漢夏商之世界
皆用卦於卜筮而實未有易之名也若曰卦只為
卜筮而作是也而曰易只為卜筮而作是待權衡
而擬準其紐也至於文王身蒙大難知天有消息
盈虛之理人有趨吉避凶之情乃即卜筮之卦更
其先後之序著以象辭而始名曰易故夫子曰易
之興也在中古文王之世是則作易之源委也周
公又身蒙大難解使通乎上下其父子二臣於天地
日月霜風雲雨雷電星斗山川丘陵谷穴沙泥井
泉郊野四湖坎澤國邑諸共之象君臣父子兄弟
祖妣夫婦妻妾婦妹甥舅之象師徒重僕老少帝
王公侯士農商旅巫醫寇盜之人身于耳目鼻口
酒牙頰舌心膈背質願腹手足指指脈氣血角
羊之形仁義孝敬剛柔善惡中正謙貞健順文明
威武英銳之德憂惕苦難利達復除易德顯感應
含求獲解祥禍臨甘苦數利達復除易德顯感應
損益聚散失得過坎之情禮樂征伐禘禘享享
饋餼饋卜筮耕藉利市征饋射御四術飲食之事
空虛門戶庭藩尊簋鼎彝七並飲夫休脯蒙衣帶
綏履如金玉帛貝芥几舟車彝鼎統冕屨微墨
冠履之用龍虎豹馬牛羊鹿豕豕豕豕豕豕豕
飲先林木茅芥桑柘果瓜之物無不由畫其理

而於扶易神會專君子戒小人之意尤倦倦焉孔子於彖繫既皆作翼以為本註又作序易說卦文
 言以發揮大旨是則易道之大成也始仍夏商以前卜筮之卦不易其序不闕其辭則但可資其
 乞食之術而美以克身心天下之賢用乎使其盡如
 之重推上扶下移未換去而不以義理解之則但可供收牛稼奴田間樹下一笑之歡而已如走雞
 再遇政斯項籍焚秦亦何損於世教而必列之為六經之首乎夫教秦以言明經取士則將取其身心之有德可以實用於天下而有補於國家
 耳今日唯以卜筮為教則將使萬世之下四海之內皆五替乞食之徒亦何以應周行之求而成就
 相之業乎內史過曰國將興聽於人將亡聽於神如使六子皆捨義理而唯卜筮之聽是幸天下而
 速其亡也孔子曰蓋有不知而作者哉無是也又曰知之為知之不知為不知是知也先夫圖乾坤復遺坎離損益之相對正父母六子之變化而參

周天根月窟為魂魄之本旨也充夫所習淳風之教亦始於乾坤而終於未濟知天地之無窮也
 晦翁於傳錄之訣本無傳授而妄以納甲之法註參同契於皇極前知之學亦無所傳不知其源於淳風而妙於呂律漫稱康節於易獨為有功不知卦至文王始名周易而反為文王不知作易源委
 不知彖翼所擇名卦之義正由六子之變化而反為乾坤無生六子之理不知尚書周易均為食墨
 之法而謂易唯有益而無損不知洪範貞悔之法妄用象於筮而乘孔子表辭於無用矣其強所不知以為知而任情妄作竟何如也嗚呼異端之法
 聖人莫當寒暑晝夜薰蕕水炭之相反乃謂詩經陳榜之所傳獨得易之源委非文王周公後天之
 所預是拘口出象牙莫壞有甘露而致非稗所炊帛非蠶所績也
 有是理我夫文王周公孔子生知之聖與伏羲神農黃帝堯舜正等無差萬世之公論也
 止則行維天立極參贊化育之道度則重創法立制則述六經之訓歸退之云如古之無聖人
 人之期歲久矣斯其見道之言也周子不惑婦人而棄官邵子風流人豪以浸其世人品之為誠宋
 一代之巨擘也顧其德學功業視聖何如而謂趨乎其上耶夫譽人而過其實毀人而傷其真皆
 非正大君子論為之道也晦翁於孔子謂見和子為衡靈之鑑室是儕於宋朝之倫謂傑較為奪食
 默是擬於梁門之盜十翼皆所不取而唯周邵為有功能則周邵何幸而孔子何幸耶夫既文王周
 公孔子不知作易源委則宜著為別書以明辨之乃襲推蓋附儒之餘智以壽涯陳傳所傳之說巖
 入周易謂之本義是削髮披緇而稱道士替冠法服而號沙彌也使如墨翟莊周明仙孔子亦甚易
 辨乃陽註語孟而陰入誘言是呂布為董卓而終殺布都開偽降於張飛而竟刺飛也豈光明正
 大為實君子之所為乎程子曰楊墨之言甚於申歸佛老之言甚於楊墨夫楊朱未為我亦迫於義墨
 而孟子曰楊墨之言不息孔子之道不著是率獸食人人將相食然則孟子之闢楊墨正以其毀孔子而已至於佛老則不然老者曰孔子學於老聃
 稱其猶龍而老聃序夫天刑安可解佛者曰如來闍念東土眾生遭難備善薩降生彼土是名孔子
 是雖不明毀孔子而早之實至矣則邵子其傳雖自二家然未嘗恃以以終已而侮聖人通書曰
 道德高厚教化無窮實與天地參而四時同其唯夫子乎親物內篇曰孔子祖三皇宗五帝子三王
 孫五伯以為萬世為土然則孟子言自生民以來未有孔子也斯亦未為過矣此皆誠心尊仰非有舍
 寓侮刺之言也至於晦翁則不然其於楊墨佛老易擠之不遺餘力矣實竊其微旨以濟廟於六經
 本之以做狼矜復之心濟之以強詞奪正理之筆如油如蠟一入不可復出謂伏羲先所成周始能
 畫卦正猶能儒降止之說也夫既早伏義以為已之弟子定乎文王周公孔子不知源委者不得附
 於互鄉童子之末矣而况於果饗與益伊傳姜召頤曾思孟之徒特城堆耳此其自負之大何如哉

雖未通書之意云孔子之於伊尹其志如太初元
 氣流行於四時然明取墨墨之場傳於集註矣其
 之以宋朝樂門之淡則譽之者僅十一而毀之者
 已萬億矣恭觀老日養之以酒食何其肥則則
 烹而食之以為羹於腹勝於土也已而發聖人而
 來焉以佛事是足以為孝子悔翁之易專聖人而
 矣擠之何以異於是夫所貴乎聖人者以其一言
 一行皆可為萬世人人之法也所貴乎儒者以其
 著書立言能發聖人之道以為萬世風教之助也
 今而本義集註之言乃爾何使天下之人皆習五
 替三秦之術曰是足以取科名叨富貴斯已矣
 惡用彼身心義理之談也甚而惡人以之籍口矣
 滋者曰孔子見衛靈公矣則蓋者曰孔子奪禽獸
 矣禽獸者曰周公必索氏之黃金而後受詞矣是
 其卑之下而為夷狄禽獸之禍不允道且烈哉哉
 者謂宋之亡由諸儒之議論多而成功少也彼議
 論一出於正矣病其多唯其不正之若是也故宋
 儒若親為趙氏者皆受其禍明教大驗章章若冰
 六

况以聖之久遠乎孔孟既歿斯道絕於秦火三百
 餘歲而得董子董子沒而乘道復絕伯陽葛洪許
 遜竺法蘭摩騰佛國登鳩摩羅什慧遠賢誌遠磨
 慧融之說充塞於中華又千餘年而得程子皆註
 關與端而尊孔子者也南渡以來陸九淵楊簡之
 邵子呂伯恭之說離張敬夫之疎簡陳亮之縱橫
 傅良之舉業周必大洪範之北問葉遠陸游之辭
 車皆出晦翁之下不足與於斯道矣而晦翁之推
 其端而誣周孔又諸儒之未敢為也孔子曰小人
 不知天命而不畏也狎大人侮聖人之言又曰小
 人之天中庸也而小人之心而無忌憚也悔翁大
 儒君子豈其有小人之心而古之過當未見欺天
 侮聖惑世誣民肆無忌憚似有甚於楊墨佛老者
 其故何哉孟子曰故辭知其所以蔽其善也
 辭如其所蔽遊辭知其所以窮其於宋室頌歌之餘
 中原文獻失傳而古書半見僅得陳周邵龐四家
 之說以為物外奇寶從天而降所謂子誠齊人也
 遂從而推尊之今人之使超出于教聖人之上

此其讀書未時窮理未精而欲於擴聞曲學以為
 故辭之原也食貧無計窮富翻口掠取新說其價
 易增又必大言或人然後多售故必亦伏義為已
 校國弟子而文王周孔後天陳腐贅疣之說寧不
 足取又故憾林來而蓋廢孔子乾沖六子之說此
 其射利沽名急進遠慮以偏漏其良心而為淫辭
 之原也然乘象辭則六爻之皆變與皆不變者無
 所決乃強取龜卜之象以占之而歸曰易無卜法
 無乾坤六子之傳而剛柔之象不可解則作偽圖
 而有數父生一子之說三索之說無所歸則說以
 據著求卜解之此其離於正道而為邪辭之原也
 既曰伏羲必得我國後能畫卦而又曰非畫卦作
 易之本旨既欲誣孔子於宋朝之倫而又文之曰
 古者仕於其國有見其小君之微又門人詰其此
 禮出於何書則又曰志之矣想聖當有此其而
 古夫吾左述右傳作偽心勞師幹畢盡至是而
 理窮計窮飾之以遊辭矣以年增考之淳熙四十
 六月論孟集註成于月易本義成梅翁年僅四十七
 七

耳孔子以生知之實下學於周樹曰五十學易
 可無大過晦翁生絕學之後未及父耆乃歌孟梅
 前人力排群聖是為知量者乎易曰有子考無故
 慶元二年梅翁用事不經沈既濟亦春胡故附
 之入最偽學之禁梅翁後祿時六十有九矣數心
 思性之餘讀書益博造理益精乃有自欺欺人之
 事不可保睛之悔充是心而宜取已行之書重加
 訂削使粹然一出於正則成湯之不吝顏淵之不
 戒於斯再見而萬世仰之如日月之復矣其意前
 越四年梅翁通平徒悔之而未餘改故之書而亦
 法踐也子朱在為吏部得黃幹為承議如知幹盡
 之義盡取晦翁諸書傳其不說於聖人者削其出
 入異端者重加梓行以益翁之過舉豈不全翁為
 萬古之醇儒乎不幸二子不德也又重不幸蓋臣
 史彌遠燕手楊后喜南子之註可以倚其出入宮
 闈之地奏行其書用以科目取士歐陽玄吳欽之
 臣初無識見則道學傳列則邵為首自以此傳
 而正道盡判偽學日滋何者名立而實奪也嗚呼

古語云天不生仲尼萬古如長夜也

聖祖高皇帝明詔天下士子皆須讀書

人一倍之說大哉

何事身親見之不辛楊崇修志以不學無術之白

丁責剛失節之賊子纂修大全等書其邪里專

主宋元迂儒之說易詩則朱熹書則蔡沈春秋則

胡安國禮記則陳澧皆明人也都玄欺謂楊崇修

上行私以利標榜人陷之於欺天侮聖之域司於

車斯惡然首之術且故違

聖祖明詔當伏無所之誅亦卓乎有見矣先華如劉

赤齋楊鏡川程篁墩楊石齋精於易者皆不主其

說之明故大驗見於今也餘聞先生言心感神解

萬載秋液如寒疾之得汗謹筆之於冊使讀五經

者必傳學詳說驗身心以求聖人之本

音毋徒泥崇清之陋學度有裨於風教云

大哉乾乎 王弼改乎作元 萬物資始乃統天

雲行雨施 去品物流 形大明終始 六位時成

此七句乃孔子贊文王 釋曰以乾之義無所不包

大德至健故萬物莫不包括天德而無遺矣大明

者日也天運不息日以天而行亦不息然天運則

不可一日之始也而夜如旦始而終終而始始

環無端四時順布以成資始之功可見天德之健

果若其不息矣於是聖人以六爻發俾明其潛

見雖飛之時以定天下之疑而成贊化之功也夫

明終始中萬物資始之義 乾字不文王釋曰

六位時成中乃統天之義 乾字不文王釋曰

孔子始以為卦名仲以下六十三卦故此雲兩日

月皆天之所以資始萬物然雲有時而散雨有時

而止月借日以為光而有強望晦朔唯日之行與

天同運晝夜不息故必舉大明終始而後天之健

益明矣六位即六爻也不言爻而言位者初位在

潛二位在田三位在人心四位在進退五位在天

六位在九皆即其時而明之見聖人指 時乘六龍

以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首

出度物萬國咸寧 俗作寧乃丁寧之寧也此七

明元亨利貞之占六龍者天子所駕六馬以法乾

之六爻故不曰馬而稱之為龍也變者化之漸化

者變之成人所受為性天所賦為命大和者舍易

會合冲和之氣也各正者得於有止之初保合者

地類行地無獲柔順利真君子攸行先迷失道去

後順得常後去西南得朋乃與類行東北喪朋

卒去乃終有慶叶音安貞之吉應地無疆應

國無所不盡之謂至坤者地德之順也此亦贊文

王作泰以坤釋之義言地以純柔靜順之德

上承乎天受易之施萬物聚之以成其質而有土

則知坤之一字足以盡地之德矣夫地以厚德載

物天之氣無窮地之質亦無壞唯其純也故其為

德無所不容之謂含無所不有之謂弘美華外發

之謂光博厚中充之謂大是以品物既資天以流

刑又資地而咸富也乾為萬物北則地類馬行甚健

北則柔順而純會故經言其占曰元畜利牝馬之

貞也既曰利貞則君子之有攸往也亦必行仁義

禮智之正道而非主於貨利之私矣先迷後得詳

見象註失道謂先之而不順則失為臣為子為群

之道得常謂復之而順則得其所主之歡心而為

志臣君子貞婦之常也與類行者遠於所尊則利

於舉用類以共行其道終有慶者近於所尊則利

於散其朋黨使上不疑而保其福慶也慶地無疆

謂占者如是則合于地道此章前五句贊坤

至順之純德而獲其吉也字含弘光大釋元

-12 117 38 427" data-label="Text">

之貞君子攸行至應地無疆擇君子有攸往至安

-22 117 38 427" data-label="Text">

貞吉六句曰復順德常而不言主利可見文王孔

-32 117 38 427" data-label="Text">

子之請原以先迷一句後得主一句利於西南得

-42 117 38 427" data-label="Text">

朋利於東北喪朋此一句字直貫二句若非宋人

-52 117 38 427" data-label="Text">

尚賈之說也子曰君子喻於義小人喻於利喻義

-62 117 38 427" data-label="Text">

即宜於正道之謂也言義則仁禮智在其中矣宜

-72 117 38 427" data-label="Text">

有君子而主利者予以正道言遠於尊如曾子孔

-82 117 38 427" data-label="Text">

子齊用管仲衛用甯俞鄰用子產列得朋也近於

-92 117 38 427" data-label="Text">

尊如魯受祭伯之朝祭亦之聘及蘇子盟會劉文

-102 117 38 427" data-label="Text">

公之英皆非禮也狄梁公曰薦賢為國宜私門當

-112 117 38 427" data-label="Text">

孝文靖曰恩欲歸己怨將推歸可謂知察明之利

矣以子道言公子重耳以五賢以出利得朋也權
曰子婦無私黨不私私假不私私與利奪朋也以
婦道言則雖思進欲女利得朋也無效遂在中猶
利奪朋也以夷狄言王位爭符堅然練代音利得
朋也女直結秦力主和議遠察朋之義者也三
言無疆皆以純德純則誠誠則無息矣九山全學
士當問於道生曰吾讀坤卦象其文斷續而支
意支離何也道生曰曰聖人之文莫有斷續而支
離者由王弼擅改字字作元字度儒又請主利二
字自為一句自是成理理瑞天極孔子與文王不
同致支離耳因出先高祖畧說視之學士歎曰吾
家傳易數世乃今豁然彼吳端之學誤人乃有

屯 震 巽 坎 艮 坤 離 兌 乾 坤 震 巽 坎 艮 坤 離 兌 乾 坤

天不覆 震 巽 坎 艮 坤 離 兌 乾 坤 震 巽 坎 艮 坤 離 兌 乾 坤

雷 險中大高而宜貞 高倍作亨今本作高下闕 而宜二字考石經補之雷雨

之動滿盈天造草昧空建侯而不空 雷 震 巽 坎 艮 坤 離 兌 乾 坤 震 巽 坎 艮 坤 離 兌 乾 坤

草木根莖生於地下而枝葉未出上之體卦本坤 體而交於乾乾之二易施於坤而坤受之一索而

得震為長男再索而得坎為中男故以乾離乾坤 之後而曰剛柔始交而難生自震言為氣交之始

自坎言見物生之艱乃難易之難非志難之難也 震動內卦坎險外卦故曰動乎險中大以訓元宜

以訓利發例於此餘卦可推天造謂時運也至天 地之間唯為物而雷以動之而以澤之然此初

簡之生養未遂而或懷恐悞之心禮教未施而
 而無趨向之先早卒其味未可以有悅性也聖人
 於此意宜置若以定天而且慎德勤政不違寧慮
 也本義於經莫大者發明未宜惟作如交關謂已
 二易曰臨來四舍自觀未夫也於重卦為三十九
 於周易第三臨於重卦為四十二周易第十九觀
 於重卦為十四周易第二十而乃有云云者
 顛則錯亂真故重卦說說說不可不辨
 本義謂自此以下釋元高利貞乃用文王本義非
 也乾曰乾道變化正性命保合太和乃利貞首
 出度物為國成事坤曰坤厚載物德合無疆含弘
 光大品物咸亨九為地類行地無疆柔順利貞其
 所以發明元高利貞者極其曲直何嘗非文王之
 本意乎但於此始以大則元宜則利為切切月王
 斯不悅而宜二字不唯夫聖人之旨其文理亦不
 通矣當兩端以發天道草昧之意猶詩之興體
 也蓋當震則人心震驚怖而未獲安寧兩則道
 途晦冥而莫知趨向此也之所以勿用有所往也朱
 子曰則柔始交而難生以二體釋卦義也動才陰
 中以二體之德釋卦辭也雷而之動滿盈天造車
 味宜建庚而不宜以二體
 之象釋卦辭也得之矣

三三 又 頤 豕 止 屏 乙 含 絲
 豕 中 豕 匪 豕 豕 豕 豕 豕
 豕 豕 豕 豕 豕 豕 豕 豕
 乙 豕 豕 豕 豕 豕 豕 豕
 豕 豕 豕 豕 豕 豕 豕 豕

山下有險險而止象
 今本山上象字象下
 有高山有行文也考石

經則以高行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應
 也應去 初筮告 下問以剛中也再三瀆瀆則不告
 瀆蒙也象以養正聖功也

遊而上坎以中男為內卦三索得長為少男居於
 外故為山下有險之象程朱楊氏三說皆善可以
 兼考但卦交圖謂蒙之二易自臨而未其四舍自
 觀而未夫蒙在重卦為四十二次之子也則易第
 四也之對也宜臨觀所止我聖德後
 換何取於義理先說說與也等耳
 除內險不可處外止莫能進未知所為故為蒙
 之義蒙當以高行時中也蒙之能高以高道行也
 所謂高道時中也時謂得君之應中謂處得其
 得中則時也非我求童蒙童蒙求我志應也二以
 剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五
 蓋五之志應於二也賢者在下其可自進以求於

君為自求之必無能信用之理古之人所以必待
 人君致教直禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊
 德求道不如是不足與有為也切筮謂誠一而求
 求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三瀆
 瀆也求筮之志煩款不誠誠一則瀆慢矣不當告
 也告之必不能信爻徒為瀆瀆故曰瀆蒙也求者
 告者皆瀆瀆矣象經曰利貞翼復申其義以明不
 止為成於二實養蒙之道也本發之謂蒙以統一
 未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則
 杆格而難勝養正於蒙崇之至善也象之六爻二
 易為治蒙者四舍皆處蒙者也朱子曰以卦體釋
 卦辭也九二以可高之道發人之蒙而又得其時
 之中謂如下文所指之事皆以高行而當其行也
 志應者二則明五柔暗故二不求五而五求二其
 志自相應也以剛中者以剛而中故能去而有節
 也瀆蒙者二三則問者因瀆而告者亦瀆夫蒙以
 養正乃作聖之功所以釋利貞之義也誠齋楊氏
 曰蒙之險有險中之高蒙之止有止中之行險而

師

柔中女隕止女維乙棄止
丙乙王矣德中丙強終隕
丙乙以夷三一丙甲
止吉毒飲矣

師 師衆也貞正也能以眾正可以王矣王音則

中而應行險而順以此毒天下而民从之吉又何

咎矣師本純坤之體而乾以一易施之入二

八敵之象故稱師馬王者之師謂之征征者正也

能使四海之內一歸於正則可以王天下矣二以

易則居中而六五正應任之專也坎內為險所謂

佳兵不祥之器坤順於外則義兵也夫師旅之興

不先傷財殺人故謂之毒然內用刑中人之刑

外聲大義以應乎天而順乎人則氏之从之也東

征而夷怨南征北狄怨其迎王師也若大旱之遇

甘雨也何言知之吉謂必免無咎謂合義戰勝國

謂師之一易自復而未其五矣自利而未夫師在

重卦為五十圖易第七復重卦為四十圖易二十

四則重卦為十一圖易二十三顛倒而重卦為四

聖人之制作而全無義理妄與前同此以卦

體釋師貞之義以謂卦左右之也一易在下之中

師

於補女一狝所女隕舞方
隕隕毒飲乙德中女不廕
口率二一廕女終夫毒皆
終廕女

比 比皮味切今本此上有比吉也三字衍文也考石經削之輔也下順从

也原筮元永貞無咎以剛中也不寧方來上下應

也後夫凶其道窮也比亦全坤之體而乾以

有居道焉比補也以卦體釋名義下順以謂九五

居尊而五舍剛之原蓋以下又以卦體釋義經之

辭剛中謂五上下謂五舍詳見程傳楊傳暨融圖

謂比之一易自復而未五舍自夫而未去與前同

不勝其辭學者但以聖經為程子曰比輔也

主而詳考之可以類推矣程子曰比輔也

相親輔也下順以也辭卦所以為比也五以易居

尊位所下順以以親輔之所以為比也惟原筮決

相比之道得元永貞而後可以無咎祈謂元永貞

如五是也以為剛居中正蓋比道之善者也以為

剛當尊位為居德元也居中得正能永而貞也非

辭本泛言比道蒙言元永貞者九五以剛處中正

是也人之生不能保其安寧方且求附比氏不

能自保故載君以求寧君不能獨主故保氏以為

師

以剛中謂九五後夫山謂上六夫亦謂九五九夫
道也君道也六妻道也臣道也上六居一卦之末
故曰後邦子如曰一易之卦得位者師比而已
得夫位為比得臣位為師天下之吉莫吉於此

三

小畜雷風天序二復止日

小畜健天災熈中天吉

了含盛可不羸尚績女自

豕由豶總於豕女

小畜 許六柔得位而上下應之應去曰小畜
健而與剛中而志行乃高密雲不雨尚往也自戒

西郊施未光也

西郊施未光也施去聲 小畜亦乾之體而坤
之一舍入於六四所謂

其一案而為長女也柔得其位而五易應之所以
高易而未能大止故曰小畜會寡而易聚也曰柔
得位而上下應之以卦體釋卦名義健而與以下
以卦德卦體而言密雲不雨以下乃釋彖經之辭
也爻融圖謂小畜一舍自過程子曰以舍居
未五易自夫未安與前同程子曰又處上位柔
得位也上下五易皆應之為所高也以一舍而高
五易能保而不能固是以為小畜也內乾而外巽
健而能與也二五居中剛中也易性上進下復乾
體志在於行也剛居中為剛而得中又為中剛言
高易則以柔與言能高則由剛中以成卦之義言
則為舍高易以卦才言則易為剛中才如是故高
雖小而能高也舍易交而和則相用而成兩二氣
不和易尚往而上故不成而蓋自舍方之氣先倡
故不和而不能成兩其功施未行也小畜
之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

三

蹇蹇蹇蹇女京天強步歲

是已蹇蹇不蹇入合蹇

中止蹇不蹇天不蹇蹇

女

復 復柔復剛也說而應乎乾說者悅是以復虎
尾不啞人高剛中正復帝位而不疚光明也

復亦純乾之體而取坤一舍入二所謂三索而
為少女也天尊釋早有各分截然之象故曰復詳

見程傳登融圖謂復一舍自程子曰以舍
進未五易自夫未安與前同程子曰柔復藉乾之易

剛柔復剛也先以說順應乎乾剛而復藉之下順
乎上舍取乎易天下之至理也所復如此至順至

當雖復虎尾亦不見傷程曰草履吳氏曰又以卦
害以此復行其高可知程曰釋象經之占言占

之高者以九五之剛中正復帝位而不疚且光明
也剛而中得其正得之不疚病尊居帝位而臨下

其位之光明顯著也不疚光明所藉高也其本明
氏曰釋經已平又於此專指九五以推廣其意

乾坤文言也復者小畜之反小畜曰柔得位此
則曰剛正復帝位而不疚言外之意可見

三

姤水績火屯吉合影是三

三合天獸物繅女二一合

天合畜母女肉易天即三

三

三

內健天中厥內以亨子天中
水九以亨子繼考水九繼考
女

☵泰小往大來吉高 倍作則是天地交而萬物

通也上下交而其志同也內易而外舍內健而外

順內君子而外小人君子道長知賞小人道消也

☵泰以乾為主於內而坤來受交於外有天地

所合之象詳見程傳變故國謂泰自歸妹來

移六於四九於三以義理言之則泰在前吉卦也

歸妹在後山卦也何為而自彼來哉牛兒戲也

矣甚 **☵**泰天地會易之氣相交而萬物得遂其通

矣 **☵**泰在人則上下之情交通而其志意同也易來

居內舍往居外易進而舍遠也乾健在內坤順在

外為內健而外順君子之道也君子在內小人在

外是君子道長小人道消所以為泰也既取舍易

交和又取君子道長舍易

交和乃君子之道長也

三三 泰匪九不躬以子顯大繼

水屯勛是三三不象天三
物不緝也二一不象天三
一 龜豹也肉三不象天三
內 囊虎也水九不象外

以亨子天中
水九以亨子繼考水九繼考
女

☵否匪人之字亦付文不利否也君子貞大往

小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而

天下無邦也內舍而外易內柔而外剛內小人而

外君子小人道長知賞君子道消也

而橫乾於外六爻皆與泰反經文匪人即莫言小

人也程揚二傳皆詳明而有問世教盛故國言否

自漸未者不過移四於三三三三三三三三三三三

巧見戲全無義理作說之尤者也 **☵**天地之氣

不交則萬物無生成之理上下之義不交則天下

無邦國之道建邦國所以為治也上施玉以治下

氏戴君而天命上下相交所以治也今上下不

交是天下無邦國之道也舍柔在內易剛在外居

子往居於外小人乘處於內小人道長君子道消

之時也誠齊揚氏曰易中極龍之辭未有消於否

之象者匪人一用何適至於天地不交而萬物不

通上下不交而天下無邦乎萬物不通則舉天下

而為墟天下無邦則舉國家而為墟小人之禍何

若是烈也蓋泰亡於季斯上書之日漢替於張高

諛經之時咸陽之煤爐始皇之生炭何必見而後

三三

命舍惟柔居 **☵** 彭山李氏曰元邪者志不同
柔氣類然也 **☵** 而天下之國皆不德命也

乘而入之矣故內小人而外君子小人道長君子

道消聖人必先之以內舍而外易內柔而外剛惟舍

應感而自至也主德不亦舍柔也女獨通行亦

舍柔也近習用才亦舍柔也是三者有一焉小人

乘而入之矣故內小人而外君子小人道長君子

道消聖人必先之以內舍而外易內柔而外剛惟舍

應感而自至也主德不亦舍柔也女獨通行亦

舍柔也近習用才亦舍柔也是三者有一焉小人

乘而入之矣故內小人而外君子小人道長君子

道消聖人必先之以內舍而外易內柔而外剛惟舍

應感而自至也主德不亦舍柔也女獨通行亦

舍柔也近習用才亦舍柔也是三者有一焉小人

乘而入之矣故內小人而外君子小人道長君子

道消聖人必先之以內舍而外易內柔而外剛惟舍

應感而自至也主德不亦舍柔也女獨通行亦

舍柔也近習用才亦舍柔也是三者有一焉小人

乘而入之矣故內小人而外君子小人道長君子

巽復也復中而強步巽曰
巽入于塾合利步大川巽
終女會明也健中止而強
巽乎止也巽巽乎終巽巽
三一·止也

巽 柔得位中正 今本系上有同人二字
而應乎
乾應去曰同人 今本此句下又有同人于野高
利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也
惟君子為能通天下之志

獨離耳索而為中女也程傳詳明當以為
主彼謂同人自道來者亦應致之安說也
曰柔得位謂二以舍居舍得其正位也五中正而
二以中正應之得中而應乎乾也五則健中正而
二以柔順中正應之各得其正其得用也故為同
人五乾之主故曰應乎乾象取天火之象而柔專
以二言至誠無私可以取陰難者乾之行也無私
天德也又以二體言其義有文明之德而剛健以
中正之道相應乃君子之正道也天下之至聖人
理則一也君子明理故能通天下天下之主聖人
規德能明之心猶一心者通於理而已文明則能燭
理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同
之道然後能中正合乎乾行也朱子曰柔謂六二
通天下之志乃謂大同不照則是私情之合而已
何以致言
而利涉哉

巽復也復中而強步巽曰
巽入于塾合利步大川巽
終女會明也健中止而強
巽乎止也巽巽乎終巽巽
會

巽 柔得尊位大中而上下應之 今本系上有大
之二字存文也
考石經削曰大有其德剛健而文明應乎天而將
行是以元吉 大有亦純乾之體而取坤
易以之此所以為大有也乾剛健離文明而六五
應於九二皆得時中是以其占如此善謂大有亦
自道來均 程子曰五以舍居居位柔得尊位
見巽也 巽也中得大中之道也為諸易所

柔上下應之也夫居尊執柔因眾之所歸也而又
有虛中文明大中之德故上下同志應之所以為
大有也卦之德內剛健而外文明六五之居應於
乾之九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之
主也是應乎乾也順乾行順乎天時也故
曰應乎天而時行其德如此是以元吉也

謙亨

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好國告切謙尊而光

早而不可喻君子之終也

乃此卦之主也天道謂九三自乾而居坤之下

而四五上皆在易上故曰半而上行益外而內

止順則不違天理而有和敬之德上則不徇人惡

而無貪戾之欲此謙之所以為美德也故以天行

平吉都回切說禮積切

雷澤無妄

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

合臨夬九二一。隨出隨
出豈籙火尖哉

隨剛未而下柔下美切動而說音大高貞無咎

高倍而天下隨之隨之時義大矣哉今本作天下
義皆括也玉爾隨剛未初在二全之下四五
本與石經同隨剛未初在二全之下四五
左一全之下是謂下柔震以長男中柔而兌以少
女應之此卦象之所為隨也以剛下柔是為以
貴下賤故動而天下悅之此卦德之所為隨也
故既釋經文而又贊之當可隨之時而隨是為能
合乎義此其所以為大也故重之說以二與三易
而謂隨自剛未以五易上而謂隨自兌未又以
三易二五易上而謂隨自未濟未大望隨因未濟
皆隨復之卦也世望有仲季三弟先生而三弟
乃先生伯兄者乎其圖既謂隨自泰否而未而又
有曰隨隨未濟之說何其兩古之多端也天之生
物也一本望有五父而止一子
者乎淺陋庸鄙狂斐既識甚矣

☰

夬合夬三一。夬女初九火
川繼又夬也初九二日從
夬二日貴勛又夬三從也
天下治也治去聲利涉大川往有事也先甲三日後

甲三日先後並去聲終則有始天行也

其初首壞於近窮之地又以二全易其四五履
壞於君相之間上九極於亢龍剛復自用三全履
於要位柔順曲以其避剛退怯而不違其止則情
慢而不進此卦象所以致盛也然男雖少而居上
女雖長而居下尊卑得正上下順理以此處積
弊之際猶可以入道而治天下以卦德之可以治
甲慮其始終不地也以拒人無泄泄於方蹶月能
合乎天道而為治矣此詳釋象經之辭天行
主乾而言也蓋融都說謂盡自泰否而未又以初
易二謂自賁未以五易上謂自旅未又以初易二
五易上而謂自既濟而未五父生一子最可笑者
良由不以乾坤為大父母而故天文玉孔子之說
杜撰跋滋極其醜而不顧不勝其辯而不容於不

☰

夬夬大合三止三出德也
聖于八月又諸毒不疑也
臨剛浸而長知貴說而順悅剛中而應去
大高以正高倍天之道也至於八月有凶消不久
也臨剛浸而長知貴說而順悅剛中而應去
於內坤順於外二以易剛得中而應於五此卦德
之善也故經曰元亨利貞蓋剛正而和順天之道
也化育之功所以不惑者以此而歸乎天下宜
不大道而得正乎八月為觀四全盛長之卦也消

不久謂臨一天即為觀夫聖人思慮豫防之戒也
蓋臨為十二月之卦其易尚寒未若三易之春也
易之大壯五易之夫之盛也彼以八月為建木之
遊謂而伯於美里之中已改正朔月其邪說之尤
甚者唯臨
山得之

三

大觀十一：一候天發中，止也。
二候：二候不訢，與凡已。
三候：三候不訢，與凡已。
四候：四候不訢，與凡已。
五候：五候不訢，與凡已。
六候：六候不訢，與凡已。
七候：七候不訢，與凡已。
八候：八候不訢，與凡已。
九候：九候不訢，與凡已。
十候：十候不訢，與凡已。

大觀在上，觀古克切，順而冥中正以觀天下。

觀而四時不惑，聖人以神道設教而萬民服矣。
觀亦神體而乾以二易施之居五上至尊之位如
人君御極而觀風乎天下故以其象釋卦之所以
名也然天下風俗之所以美其本在乎修身內順外
冥而五以易剛中正之德處乎尊位斯得觀天
下之本矣此以卦德釋卦之義也觀而化者所認
泰既無古時靡有乎一於誠敬則不賞而勸不怒
而威為恭而天下平矣神道設教聖人制祭祀
之禮使人知畏天敬神遠淫離邪則天下悅服而
化成澤厚之倍矣此因道為而古非以妖怪惑人
如蘇大飲鳴之類也程傳可以參考但觀而不為
之說不若本義致其宗清以明易中正之德
而而程曰用謂得經音也

為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上其
是能順而與也五居中正以冥中其德為觀
於天下也天道至神故曰神道觀天之運行四時
無有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道
以設教故天下莫不順也夫天道至神故運行四
時化育萬物無有差忒或主神之通莫可名者唯聖
人默契體其妙用設為教故天下之人涵泳其
德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀
而載服故曰以神道設教而天下服矣

三

中又物曰：一候：一候不訢，與凡已。
二候：二候不訢，與凡已。
三候：三候不訢，與凡已。
四候：四候不訢，與凡已。
五候：五候不訢，與凡已。
六候：六候不訢，與凡已。
七候：七候不訢，與凡已。
八候：八候不訢，與凡已。
九候：九候不訢，與凡已。
十候：十候不訢，與凡已。

中又物曰：一候：一候不訢，與凡已。
二候：二候不訢，與凡已。
三候：三候不訢，與凡已。
四候：四候不訢，與凡已。
五候：五候不訢，與凡已。
六候：六候不訢，與凡已。
七候：七候不訢，與凡已。
八候：八候不訢，與凡已。
九候：九候不訢，與凡已。
十候：十候不訢，與凡已。

而明雷電合而章柔得中而上行，字切，雖不當位，利用獄也。
其位故為有物相問而求合之卦也。中者，有物也。
通有高道為食易之文，各三有間而不相雜，天尊
地卑，乾坤定矣。故曰剛柔分，震以威之，離以察之。
上下相順，內外相合，莫敢亂其志，莫敢隱其情。故
曰動而明，雷電合而章。皆言此卦之德也。六五食
居易位，以柔處剛，而得其中，故為用。則宜耳。泰
之困，易其二三為食，四上為易，而以為出於泰。
又移其初為食，其五為易，而以為出於否。皆不
知乾坤之為大，本也。杜撰見戲，誠不勝其淺矣。

子曰六五以柔居中為用柔得中之義上
而利於用微者治微之道全則則傷於微柔過柔
則失於寬縱五為用微之主以柔處剛而得中得
用微之宜也以柔居剛為利用微以剛居柔為利
否曰剛柔質也居用也用柔非治微之宜也誠齊
楊氏曰治微者明以察情非終其明威以懲惡非
尚其威一聽於六五仁厚中和之君而已此先王
治微之本意

三
巽柔矣柔矣巽柔矣巽柔矣巽柔矣

一
巽柔矣柔矣巽柔矣巽柔矣巽柔矣

巽柔矣柔矣巽柔矣巽柔矣巽柔矣

巽柔矣柔矣巽柔矣巽柔矣巽柔矣

巽柔矣柔矣巽柔矣巽柔矣巽柔矣

巽柔矣柔矣巽柔矣巽柔矣巽柔矣

巽柔矣柔矣巽柔矣巽柔矣巽柔矣

巽柔矣柔矣巽柔矣巽柔矣巽柔矣

巽柔矣柔矣巽柔矣巽柔矣巽柔矣

知其本乾中而以四爻為剛子四甘為青勝之
生一子與隨隨同巽柔矣以上下二體剛柔
交相為文師也下體本乾柔柔文其中而為離上
體本坤剛剛文其上而為艮乃為山下有火止於
文明而成文也天下之事無歸不行故貴則能高
也柔柔而文明故高柔柔文於剛而成文明之象
文明所以為貴也貴之道能致高貴由紳而能高
也分剛上而柔柔故小利有攸往分乾之中文往
文於艮之上也事由歸而加盛由歸而歸行故小
利有攸往夫往而能利者以有本也而歸之道非
能增其實也但加之文彩耳事由文而歸盛故為
小利有攸往高者高通也位者加進也二卦之文
共成貴義而巽分言上下各主一事者蓋巽明足
以致高文柔又巽小進也天文人文承上文言全
易剛柔相文者天之文也上於文明者人之文也
上謂處於文明也質必有文曰無之理理必有對
待正正之本也上有上則有下有下則有下則有
有文一不獨主二不為文非知通者孰能識之又曰

凡卦有以二體之義及二象而成者如乾取動
乎陰中與雲雷以取上剛下陰與天水違行是也
有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰
小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也
取二體又取清長之義者雷在地中復山附於地
利是也取二象兼取二爻文爻變為義者風雷益
兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也
有既以二象成卦復取爻之義者大之剛決柔通
之柔過剛是也或以用成卦者巽乎水而上水升
水上有火鼎是也或以用成卦者巽乎水而上水升
者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之
義也如剛上柔下頤上益下謂剛居上柔在下頤
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如
訟無妄六剛未蓋自上體而未也凡以柔居五者
皆云柔進而上行柔居下者也乃尊居位是進而
上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒
不達故謂實本泰卦是乾坤重而為泰又由
泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤

上文爻而成艮離在內故云柔未息在上故云剛
上非自下休而上也乾坤交而為六子八卦重而
為六十四皆由乾坤之交也咸齊楊氏曰上卦本
坤而上六之柔未交九二之剛交而柔未交則
中正故高下卦本乾而九二之剛上上上六之柔
文雖剛而質柔又非中正故小利有攸往乾下於
坤而中爻升於坤之上故為天文以乾坤之交言
也離明炎上而艮止之則火之氣焰鬱積光華而
成文故為人文以離艮之體言也天文之著者三
辰五行之象觀之可以察四時之變入文之著者
三綱五常之典觀之可以成天下之化大抵質者
物之辭文者物之雜周官畫繪之事雜五色曰文
與黃相次又曰青赤黃白之謂之文雜卦交九十九
卦唯所擇曰故昔與國同條皆不合如離自國噬
嗑未濟既濟未據國則自泰否未也蓋國雖因象
傳而作而卦變則無所不通不可以一定拘也嘗
考此圖之變各生於兩卦凡易爻變則易自下

而上往居上位自上下而下居易位初之類是也凡
復初上為師之二復二下為師之初之類是也凡
金爻變易則金自下而上往居易位易自上下而
下居金位如道變用人道初上為同人之二道二
下為同人之初之類是也此圖變法又自是一例
不過金易之爻移上換下而與初九變為初爻之
八初六變為初爻之七者其例又不同要之卜筮
所用必八九六七之交乃為備也畏卷兒以曰竊
觀未子卦變圖自一舍一易以至六舍六易其變
雖繁其義則未是也何者卦中所見上有一爻而
爻之變而無及於三爻者蓋乾坤之體無往來之
義惟震坎艮與離兌六子金易交錯有往來變化
之象震以剛來居初坎以剛來居二艮以剛上居三
三與以柔來居初離以柔來居二兌以柔上居三
六十四卦之中或可以變言者皆不出於六子而
在乾坤則無此矣爻有兩體有一體以二體變者如
如隨噬嗑無妄大畜晉萃鼎是也以兩體變者如
蓋蹇解漸渙是也其曰剛柔而下柔曰剛自外來而

為主於內皆言象也其曰剛柔而得中曰剛柔
而不剛又曰得中得位皆言象也其曰分剛上而
得位乎外而上曰道得中得位皆言象也其曰柔
而上行曰上行而得中曰柔未而文剛曰往得中
皆言象也觀此則大義矣夫象以剛交互換為
說而不用程子之說然以柔得位乎外而上同一
白觀之不以為決之四而以為決之三亦不通也
夫聖人卦變就其體而推之見其所成之由或以
一體或以兩體有此象則發明此義以著以卦非
以此為彼來彼為此往而後有此卦也若以乾坤
無變為六子之理則震一索而得男一車為贊坤
矣息息
可哉

陽物也震紉頄也利物元
三十五

巽德也小入夫也號凡止也

巽而也也問子尚夢喜登虛

三三六也

利利也柔變剛也不利有攸往小人長也

實順而上之觀象也君子尚消息盈虛天行也

切順而上之觀象也君子尚消息盈虛天行也

於建或剛極而成利是金柔變剛易也舍小人
道方長盛而利消於易故君子不利有所往也君
子當利之時知不可有所往時而上乃能觀利
之象也卦有順上之象乃處利之道君子當觀而

體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消息有盈虛者盈滿有虛損之則吉逆之則凶君子隨時而長所以事天也誠齋楊氏曰自一食之通生而逾長進而愈上至於五易為五食矣五食盛而外一易小人眾而外一君子故君子不利有所性此君子處利之道也然則不利有所性其德能天下之自亂乎聖人故曰益觀諸利之象乎坤順其止上亂以順止小人亦以順故解索禍皆使變之臨運唐作方慶之對皆順而止之非逆而激之也此君子治利之道也然天亦宜息天下之久利乎五易消矣消極必息五食盈矣盈極必虛故利極而七日來復是以君子尚之也於是乎知有天道蓋天道已行矣來子曰利則也以卦體釋卦名義言柔進于易變剛為柔也不利有諸乎孔子曰君子尚利以下乃以卦體卦德釋卦名義也尚消息盈虛者天行者解所以利之時順而止之觀其類也形象者顯量時制使隨物而動君子通達物理

三三

要合煇辰輝天已厥於是
已主人乘舟物乘金獻反
要合繼七日來復三於也
務又欲續煇夫也要合身
三三出可步

復

復高 借作 剛天動而以順行是以出入無疾
朋來無欲反復其道七日來復天行也利有攸往
剛長也 長知復其見天地之心乎
易止其下事月之卦 剛子曰復高剛天而
也 程揚二傳得之 剛子曰復高剛天而
既未反則漸長感而吉通矣動而以順行是以出
入無疾朋來無欲以卦才言其所以然也下動而
上順是動而以順行也易剛天而順動是以得反
入無疾朋來無欲也剛之未亦順動也其道反
復往來迭消迭息七日而來復者天地之道長故利
是也消長相因天之理也易剛君子之道長故利
有攸往一易復於下乃天地生物之心也先儒皆
以神為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心
也非知道者孰能識之誠齋楊氏曰復何以高曰
剛天何以出入無疾朋來無欲曰動而以順行何

以反復其道七日來復曰天行何以利有攸往曰
剛長易復於利之上心及於復之下天歸也易歸
為主舍去為客王安得不為故復之高以剛之天
喜之之辭也震一易動而進坤群象順而退易既
入而處於下又將出而進於上何必欲速疾速也
復而臨臨而泰三易朋來則復不依何意有咎故
動而以順行則自然出入無疾朋來無欲復之
辭也天道之行消則息終則始觀息之出入物之
榮枯日之朝夕月之晦朔歲之冬春逝者如斯不
舍晝夜晝當頃刻而息哉故天行則自然反復其
道七日來復息之初九一易生於子七月也而曰
食生於午至復之初九一易生於子七月也而曰
七日猶詩一之日二之日也易長則萬物望其息
之功君子長則天下望平治之福豈得止而不行
哉故剛長則利有攸往也一言之辭也聖人極言復
之高矣無欲矣利矣又一言斷之曰復其見天地
之心乎然則孰為天地之心長君子消小人為天地
心貴易賤食是天地之心長君子消小人為天地

之心天地之心不可見也唯人觀於復而見之又
提之以示人有天下者可不求健之心為此之心
乎休之至夫之至復之治舍
之亂聖惡治亂此心而已

三

夬之體也自卯至天姤一終
夬之體也自卯至天姤一終
夬之體也自卯至天姤一終
夬之體也自卯至天姤一終
夬之體也自卯至天姤一終
夬之體也自卯至天姤一終
夬之體也自卯至天姤一終
夬之體也自卯至天姤一終
夬之體也自卯至天姤一終
夬之體也自卯至天姤一終

無妄則自外來而為主於內動而健剛中而

應去大高以正焉借天之命也其匪正有皆不利

有攸往無妄之往何之矣天命不祐行矣哉

無妄本乾之體而一索得震之長男二舍乃神之
所往也夫初九一易本外卦三易之類而入虛坤
此言卦之象也動而健剛中而應有不欺之心而
無剛所謂中者天下之大本也夫高以正必備於
理所謂發而皆中節謂之和天下之達道也此實
天命之性也所以述卦德而著卦之名義也經之
所謂匪正有者若不信其心之不欺而所行之
違於正理則格亡其天命之性而天正祐之也夫
既曰無妄之往何之矣又曰行矣武重言以深戒
之也故君子尤貴於處理之學彼徒以尊德性自
說而不屑於問學者豈非異端之邪術而聖門之
罕人也與盛融圖易切為二而謂無妄自訟未又
易為三而謂自訟未又易為三而謂無妄自訟未又

家人來矣
與前同
故初為無妄之主動以天為無妄動而以天動為

主也以剛交柔為以正去妄之象又剛正為主於

內無妄之義也九居初正也下動而上健是其動

則健也剛健無妄之體也剛中而應五以剛居中

正二履以中正相應是順理而不妄也故其道大

高通而貞正乃天之命也天命謂天道所謂無妄

也誠齋楊氏曰下震本坤體初九自坤之上而來

居坤之下為震故曰剛自外來非之或以震為主

震之卦以易為主下卦為內故曰為主於內震動

乾健動以天也故曰動而健九五之君以剛健中

正偏於上六二之臣以柔順中正應於下其動宜

有安乎故曰剛中而應此其所以動而大畜也何為

動而高也動以正也何為而能動以正也動以

天也來子曰大畜而利於正乃天命之當然也其

有不正則不利有所往欲何往我蓋其往
天之命而天不祐之故不可以有行也

三家大旨相似而微有不同學者以略說為主而

於三家會通取長可也蓋大五孔子之旨皆最重

正字無妄既曰元高曰大通而利於行矣然必所

行意中正理而履宜也克彘之辭授湯武之故成

周公之東征孔子之歷聘則國皆利貞而尤喜者

也若自信無妄而率意任情行不中理如王夫之
之變法大亂天下而求隨滅亡何肯知之固公之
繫於初九曰但無欲勉人以進於學也六二曰不
耕獲不菑畲則利有攸往或人以絕功利之故也
蓋此卦四易健而動不知所戒則剛愎自信而不
居倫理三聖人懷德之心謀善之戒惟恐人之陷
於匪正而必勸之以學故即繼之以大畜象曰多
識前言往行以畜其德論語言好古敏以求之篤
信好学守死善道孔子言博學而詳說之好以反
說約也行不著者不來則終身由之而不知道皆
初九繫辭之意也程傳謂匪正由有往若無妄而
不往何由有匪正乎意支語滯殊幸動而健之象
也克彘湯武周公孔子皆無妄之有往者也唯行

之以正而已若無妄果戒勿往即非正而必以全無無往為正則聖人皆如承偶邪

三

大畜德健蓄德也

大止世不禽飲吉

大止世不禽飲吉

大止世不禽飲吉

大畜切剛健篤實輝光日新其德剛上而

尚賢能止健大正也不象食言養賢也利涉大川

應乎天也

健體為實天德輝光者三五上互體而在外

而著卦德輝卦之所以名也剛上以下乃轉象

剛之大正也養賢者不象食言而天下之賢者共

享天祿則可施其所高以濟天下矣應乎天者涉

險非乾健之力不能故凡卦有乾體者多云利涉

大川險故爾聖聖四於上而謂大畜自天為

未而又移五於上而謂大畜自天為

自畜而未移與前同

為尚賢之義止居健上為能止健之義上乎健者

非大正則安能以剛易在上與尊尚賢德能止至

健皆大正之道也利涉大川謂大有道畜之人空

濟天下之難險也六五居也下應乾之中爻乃大

為臣止居乾為君臣為少男乾健啟上道而長上

之於下此臣之止其君之下善者也易為能止居

之不善有大人正己之德而潛格其非心也凡天

下之不善吾皆止而不為則不必止其君也蓋有

不止之止者矣故曰能止健大正也天

則震山澤則榮故曰新五應二故應天

飛天曰養賢所畜養者人矣賢者不能養則望望

然去矣安能畜而止之哉故上能畜賢則賢者可

以行其所畜之大而不象食言也德應乎

乎天所畜之大也涉大川所濟者人也

三

大畜吉

大畜吉

大畜吉

大畜吉

大畜吉

大畜吉

大畜吉

大畜吉

大畜吉

及為民也養賢所以養萬民之夫大地之中而物之
 之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之功其
 道配天地故天子惟順之通贊天地與聖人之功
 曰順之時大矣哉或云或云用或云或云其
 大者也為物之主與養時為人故云時或齊傷其
 曰上覆下承氣口森然卦之形也上止下動卦之
 用也皆順也飲食之家故順養也順之時聖人養
 賢君子可任之時也然聖人之所養君子之自養
 賢則吉則凶故上不可輕施其養下不可輕就
 其養上之所施必觀其所養之正則養者賢而
 正則為民均得其所養下之所就必又觀自養之
 邪正自養者定而正則聖人不失其所養是養一
 人而福天下不曰養正則君子先養不待齊齊
 要不得為年矣也大地養萬物也物以天也為天
 也先齊養賢以養萬民以先齊為天也言此天
 為斯時宜易達或故聖人善之曰順時為石情取
 之時大矣哉自求口實賢而非偽也

大從大從從世棟葉末
 彖世從從從中從從末

物又從從了含大從從止也
 大矣矣

中與而說行說利有攸往乃高借作大過之時
 大矣哉大過乾之體而坤來受交一索而
 人因易感之象而名之曰大過大過為棟橈以
 下乃得象經之辭本末為初上二食易難感而五
 二皆得其中與外先為與而說行是有中和之
 德而能用夫過人之才者也故有往而必通矣又
 以特贊其人者因乾象陽必得此才行此德而能建
 非常之功也程傳得之而揚傳亦美與融國初
 於五以為自大壯而未及移初
 於二以為自羊而乘膠於前
 得中是處不失中道之下與上兌是以其順和說
 之道而行也在大過之時以中道與說而行故利
 有攸往乃所以能者也大過之時其事甚大故贊
 之曰大矣哉如立非常之大事與不世之大功成
 絕得之大德皆大過之事也誠齊揚曰大過之
 時何時也大德皆大過之時也不徒時愛其本弱矣
 上橈時折其本弱矣此不可為之時也而曰利有
 攸往高何也非天下不可為之事無以絕天下大
 過人之才孰為天下大過人之才九五之剛易居
 有斯才矣九二大臣又斯才矣九四近臣又斯才
 矣九三羣臣又斯才也斯變也九五之柔以主
 之有九二九三九四松柏杞梓之柱森然以支吾之
 棟唯橈也履其可顛乎不惟不可顛也又將扶
 其顛而起之也而况曰剛雖過於剛而二五乃得
 其中為下者順而以為上者說而行往安所不利
 而不高乎本謂初六未習上六上六居上棟之初
 六礎也亦曰棟者卦之及為上六曰易剛
 過故為大者過番天全小小柱大未是也

三

參坤巽巽世二淵天不炎

從段天不炎甘細卷甘會

了已想中世從天簡德天

匡世三段不野彼世三段

三川△ 世王公段段已

愈甘野坤止故申火矣矣

習坎重險也 重平 水流而不盈行險而不失

其信維心 白高 俗作 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

守其國坎之時用大矣哉

坤之所謂耳索而得中男以中為主而代父者
也重險以解習坎即其象而著卦之所以名也水
流以下即卦應以攝象經之辭也信維有孚以二五
之皆實也以剛在中誠通之象如是而往必有功
也此皆以水言而明險之道也天險以下專
以險言而用明險之方也聖人設險以守之二易自
臨未其四全曰習坎下皆坎而險相重也初六云
觀未其與前同也下皆坎而險相重也初六云
坎有孚也維其心可以高遠者乃以剛中也中
道有孚也維其心可以高遠者乃以剛中也中

而行則可以濟險難而高遠也以其剛中之才而

往則有功故可嘉尚若止而不行則帶在險中矣

坎以能行為功高不可升者天之險也山川丘陵

地之險也王公名者觀坎之象知險之不可變

也故設為城廓溝池之險以守其國仁其民人是

有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池

設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明尊

卑物象凡所以杜絕噴噴限陽上下者皆險之

用也誠齊陽氏曰坎本坤也乾一易交其中而生

水火曰易而外食故其明內象離本乾也坤一食

交其中而生水火曰食而外食故其明外象一易

交於二食之中亦險於二食之中故水為坎坎

之險也巽險而險物曰坎以用極是也習重也習

吉是也上下重坎故曰習坎易動故曰水流而

中而未出故曰不盈水惟險則行故曰行險中道

故曰孚信剛在中心象坎曰心高險惟行則濟故

曰往有尚又曰有功天險上卦地險下卦王九五

公九二法天之不可升故設早者高賤之嚴法也

之不可濟無險之用不可不設故曰大矣哉

不可不濟無險之用不可不設故曰大矣哉

經 5-318

是謂再索而得中女以處於四易而為卦之主故
 即日月百穀之象以明離之為麗也重明以麗乎
 正此中女所以代母乃順承乾而化而成天下此迷
 卦德以明離之為用也二正五中皆以柔順而麗
 乎乾體之中故其道必通而高九牛吉正中女之
 所以代母此指其占以釋彖經之辭也蓋離國謂
 離之四易自大壯來其順也程子曰離也謂明
 二舍自遊來矣其前同順也離也如日月則麗於
 天百穀草木則麗於土萬物莫不有所麗天地之
 中無無麗之物在人當處其所麗處得其正則能
 高也上下皆報重明也五二皆處中正麗乎正
 也居臣上下皆有明德而處中正可以化天下成
 文則之儀也二五以柔順麗於中正所以能言人
 結養其至順以麗中正則吉故曰畜九牛吉也成
 曰二則中正矣五以全居易得為正乎曰離主於
 折麗五中正之位又麗於正位乃為正也學者知
 時義而不失輕重則可以言易矣誠齋楊氏曰火
 出於至無生於至虛麗於新則無者有虛者實新
 畫則復初五在上居也天也二在下居也土也居
 臣以明相重各珍其明而明無所麗是猶日月不
 麗乎天百穀草木不麗乎土也可乎居之明麗乎
 正即日月麗乎天臣之明麗乎正即日較草木麗
 乎土此唐虞三代居臣之明也其化天下宜哉
 柔中謂六五柔正謂六二九牛謂二舍皆坤坤為
 母牛畜
 養也
 純乾 重 為 純坤 重 為 純艮 重 為 純巽 重 為
 純兌 重 為 純震 重 為 純坎 重 為 純離 重 為
 亦然若以 為 純離 重 為 純離 重 為 純離 重 為
 重 坤之子也大也非 乾之子也遊以
 非坤之女而來自遊則前可不必辭齊不必祝
 標居而思它疏四前為父四恒為母乎皆曰伏義
 果無義理止是逆畫性起而皇極性起先後之次
 序又共效象本義則圖不同是初不知邵學而元

以獨知作易源委自純統圖自離取人歎天海聖
 唯其深賦休象而欲以靈軌收戲更其正說為西
 去謂其不於遠德之故志於射利之計以是陷溺
 其志志為放淫而無所忌憚可謂得其情矣然前
 之天資高邁識見超卓如乾坤無妄等說深得
 聖人之旨惟程子有所不達况漢唐宋元諸儒乎
 特以急於務名好新喜異極其雜博而未造純全
 故專尚味禱五氣朝元圖而力主無極之說時取
 陰長生火暖國而務為卦變自然之妙又任容氣
 而况經養之功至謂文王周公孔子不知作易源
 委乃失之大者子純曰無意無必無固無我此聖
 人之所以為聖也子曰擇其善者而從之其不善
 者而改之謂本義者以其所長
 而戒其所短斯亦擇師之通共

古易世學卷五終

結上學

四十七

巽系一·彙

其化主於天道而明易之體也下篇以震巽艮兌

代坎離之變以終乾坤之化主於人道而明易之
用也故夫子作翼上篇之釋卦德往往推本於造
化而多贊辭下篇之論卦義悽悽致詳於人事而
多戒辭也其篇不可合而其序不可亂如此然則
龜說之章但謂簡樸重大而分初無義理者其為
庸淺疎陋而自陷於
悔聖人之卑明矣

巽

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

少男少女代坎離以繼乾坤之化程傳得其大旨
而楊傳尤精彼謂成自旅來柔上居六剛下居五
者亦牧童也

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

巽

巽巽女象一·天得一一

巽巽女象一·天得一一

會變歛移隙氣維百戀女
 三三止繼互氣秀不乙女
 物又後繼資勳又說女曰
 少復三秀維氣貽二故氣
 止秀維氣戍氣乃氣維百
 繼秀三一止戍維百巨互
 秀三三氣物止氣秀男矣

恒火也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔

相應去聲今本多一恒字乃誤寫卦名代卦主也考石經正之恒當俗作

無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恒以長男長
繼乾坤之化程傳詳揚傳尤精彼謂恒自震
來剛上居二柔下居初亦盛融之兌戲也
程子曰剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初
下居於初剛上而柔下也二爻易處則成震與
震上與下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下
乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助
其勢故云相與乃其常也巽而動下其順上震動
為以巽而動天地造化恒久而不已者順而動已巽
而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應
一卦剛柔之文皆相應剛柔相應理之帶也此四

者恒之道也卦所以為恒也恒之道可致言而無
 過然但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故
 曰久於其道其道可恒之正道也不恒其德與恒
 於不正皆不能久而有欲也天下之理未有不動
 而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天
 地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故
 恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易
 乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥
 於常也日月雲易之精氣耳唯其順天之道往來
 盈縮故能久照而巳得天順天理也四時金易
 之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不
 已聖人以常久之道行之有常天下化之以成美
 俗也觀其所恒謂觀日月之火照四時之火成聖
 人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之
 情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知
 道也孰此識之誠齊揚氏曰咸以少男下少女此
 男女之新昏恒以長女下長男此夫婦之偕老男
 下女則女隨女下男則男尊男尊女卑尊卑定位
 然從天地日月春秋君臣父子長幼之長分正矣
 正則可久火則可恒故曰利貞剛上謂乾之初爻
 震而柔下謂坤之初下而與終則有始荀爽謂乾
 氣下終復升上居四而為始坤氣上終復降下居
 初而為終程子謂動則終而復始所以恒而不窮
 也范丈正公曰恒易動會順則上柔下上下各得
 其常之時也天尊地卑道之常矣君處上臣處下
 理之常矣男在外女在內表之常矣天地君臣男
 女各得其正常矣大焉皆卦多以有應為吉此卦
 六爻皆應而文無元吉者何也夫吉於應者相求
 以濟之時也常者上下各得其正之時失故以剛
 柔皆應為常而不以獲應為吉是以士之常也在
 於己不在於人諸侯之常也在於正不在於邪天
 子之常也在於道不在於權故曰聖人久於其道
 而天下化成堯舜禹仁終
 身而已矣其知常也哉

繇合繇天會也得夙也天
漢飛故終也水移隙廬天
夫也繇止故彘火矣矣

避言 俗作避而高也剛當位而應當平榮
時行也小利貞寢而長也長知避之時義大矣哉

避言 正義往傳 孔子曰小人之道方長君子

世而避自非大人照我不如此故賢其時義大

夫我程子曰小人道長之時君子避退乃其道之

吉也君子避藏所以伸道也此言處避之道雖避

之時君子處之未有必避之義五以剛方之德處

中正之位又下與六二以中正相應雖舍長之時

如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力無不至

時行也避者舍之始長君子知微故當深成而聖

人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖

賢之於天下雖知道之將廢豈宜坐視其亂而不

救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進

國其憂安苟得為之孔孟之所屑為也夫乞謝矣

於之香漢是也若有可變之道可言之理更不假

言也此處避時之道也故聖人賢時

時義大矣哉或久或速其長皆大也

三二止蘇西鳴矣

大壯 大者壯也剛以動故壯利真今本利上

二字衍文也 大者正也正大而天地之情可見矣

本義 及程揚二傳 朱子曰以卦體言則

易為大易長以並是大者壯也下剛而上動以乾

之至剛而動故為大壯大者壯也下剛而上動以乾

而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天

地之道常久而不已者至大至正也正大之理學

者默識心通可也誠齋揚子曰惟正故大惟大故

正正則舉天下萬物莫能加不曰大乎大則舉天

下不正無所事不曰正乎正而大乎正天地之

情不過是也而况人乎天地之情不可見也以正

大而可見學者求道舍正大何適矣四易盛強二

金微成六者勝則小者衰剛者動則柔者退強者

長則弱者消理之自然也泰曰小往大來是也

三三

晉 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二傳

皆詳謂彼晉自臨觀而二傳程子曰晉進也明進

來者亦盛融之機也二傳而盛也明出於地益

進而盛故為晉所以不謂之進者進為前進不能

也明盛之義明出地上雖在中上也中麗於離以

頌是於大明頌德之臣上階於大明之言也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行望也陰陽是也六五以柔居君位而頌是也

能待下寵遇寵之義是以為康侯用錫馬蕃康

五日三接也大明之君安天下者也諸侯能明附天子之明德是康侯之侯也故謂之康侯是

以言寵錫而說禮也日之開三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也

在下而頌附於大明之君諸侯之象也誠賢楊氏曰晉之世上也天子進乎德有不己之明下則諸侯進乎頌有不己之報進乎德如日之出於地愈升愈明進乎頌如地之承於日愈下愈高下

明上而不己故上燭下亦不己是以錫馬蕃康而

忌之者豈盡日三接而禮之類也君進於明可也

臣進於頌可也諸侯非在廷之臣也在外之臣也在外而不進於頌則尾大而廢矣坤為馬離為日日出於地為五三接下三舍也柔進而上行謂六五也康侯天子鎮撫諸侯以安之也上下相安

則天
下安

三三

明人三三申曰明是移轄隙
嚙曰明也申曰明也
巽曰明也申曰明也
離曰明也申曰明也
兌曰明也申曰明也

明入地中曰明夷
今本無曰
利艱貞晦其明

也今本此七字在文王以之之內
內文明而外柔頌

以蒙大難去繁文王以之內難而能正其志箕子

以之
文王事紂為三公紂殺九侯鄂侯文王

有獻於紂乃得釋箕子為紂父師陳而被囚三年

武王釋之程楊二傳皆善彼蒙紂國謂明夷亦自

臨避來者謂明夷明夷之時利於處艱危而不

安與晉同明夷明夷之時利於處艱危而不

夫其真正謂能晦其明也不晦其明則被禍患

不守其正則非賢明內卦離者文明之象外卦

坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔

順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗

乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事

紂蒙犯大難而內不失其明聖外足以遠禍患此

文王所用之道也身處其國內切近其難故云內

難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用

之道也藏齊揚氏曰易之道有時有人逢其時

其人用之者何如耳如明夷之時地掩夫日所以

傷大明也惟能掩而不傷是明夷之道也是時也

何明也紂之時也是道也孰能用之用一卦之道

者文王也用一文之道者箕子也文王用一卦故

內為離之文明我則用之以不失其盛外為坤之

柔順我則用之以履事履用是二者是故以此蒙

此是里之大難而紂無所施其虐此文王掩而不

傷之道也箕子用一文故不惟利於君易而亦利

於處艱難而利利而正益不晦其明則以艱險而

傷其生何利之有不正其志則以艱險而傷其明

何貞之有大難以天下言內難以一家言紂之難

大能及天下而不能及文王小能及一

家而不能及箕子此用明夷之力也

三三

象乃也止也止也止也
象乃也止也止也止也
象乃也止也止也止也
象乃也止也止也止也

嗚呼女子姓美夫號天象
鄉止象天三一象矣

之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子子

兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象 承於下女正位乎內也內既正則男子無內

而順夫和而養妻柔而正姑慈而從婦聽而婉禮
之善物也蓋與夫子同時其亦聞正家之旨者乎
孔義程傳皆善盛融圖謂家人自遷而來後初為
曰又謂自天壯來後五為二上為五曾無義理可

發明故牛兒 **象** 孔子曰此用三五得正以釋
之鄙哉耳 **象** 人之義并明女貞之旨家人之

道必瀆女主於內男主於外然後家道乃立今此
卦六二柔而得位是女正乎位內也九五剛而得

位是男正位乎外也家人以為本故先說女也因
正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人

事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊
在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義

也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此
又高遠齊邦國父母一家之主家人尊事同於國
有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也父子
子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定
者矣此數美正家之功可以定於天下中成道齊
邦國既家有嚴君即入不失父道乃至婦不失婦
道尊卑有序上下不尖而後為家道之正各正其
家無家不正即天下之治定矣程子曰易居五在
外也舍居二處內也男女各得其正位立尊卑內
外之道正合天地舍易之大義也家人之道必有

所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小無尊嚴
則孝敬表無君長則法度廢有嚴君而後家道正
家者國之則也父子兄弟夫婦各得其道則家道
正夫推一家之道可以及天下故家正則天下定
矣朱子曰上父初子五三夫四二婦
五兄三弟以卦實推之又有此相

三

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻 巽三爻

順時而趨重險而行以平易之道由至正之理乃審之時用也

三

解段乙燿禿以兮段解移
由孝績緜雍女甘爽夏吉
了復中女又發績明吉績
又匡女三三解禿三解止
三解止禿百果州木歲平
非解止歲火矣哉

解險以動動而免乎險解美改切今本此句下又有解字衍文也

考石經 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坼高青切解之時大矣哉

二三四亦離體而初五上為坤體地道自西而北其曰得眾猶坤言得朋乃與類行也詳見往傳蓋融圓謂解自升來三往居四又其二易自觀而來又言四金自觀而來頭緒多端莫知主何卦為原委以三爻而生一字天下有程子曰坎險震此理乎真兒戲之大觀者也險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故為解天地之氣開散交感而和暢則成雷兩雷兩作而萬物皆生於甲坼天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王晉法天道行寬宥施思惠養育地民至於昆蟲草木乃明解之時與天地合德也

三

爻一·益·一·凶·繼·一·終·爻
又孚方吉獲虧西隙移又
後績魯止用一變西用合
一變復又故爻德益柔又
故爻益柔虛戒故德終

損損下益上其道上行損而有孚元吉無咎

應平 損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

少女居內艮以少男居外亦代坎離之用以離乾坤之化者損下益上損剛益柔之義揚傳最精蓋融圓謂損自泰來移坤於上之二上又謂自否來移乾之四五於初二亦以二爻而生一子虧損之故山之高此損下益上之象也以乾之族耳上九降而為六三以坤之六三升而為上九此損剛益柔之義也然損之道有損者以從者有損不善以從善者有損己以益人者有損己而取人之益者有損之損者有損之益者有不損之損者其損七其所以損者一也二益可富損者以從也其大衆之德念室欲六四之損其疾此損不善以從善也初九之益六四九二之益六五六三之益上九此損己以益人也六五之益己以諸人之益此損己而取人之益也初九以己益人而取人之損之主而損也六三以一己之損而得友六五為損之主而得益此損之損也九二上九之損此不損之損也故曰其損七然知損而不知其所以

損則損者為也漢文却千里馬而終之以倫得有所以損也音武使雖頭長而終之以奢不得其所以損也為謂所以損曰誠是者文王曰損者字仲尼曰損而有字言損之不可不誠也故曰所以損者一然損下益上是利下以厚上也損剛益柔是削君子而長小人也可乎曰非是之謂也損下益上者不於其貨於其德損剛益柔者不於其道於其政記曰為人臣者殺其身有益於君則為之此損下益上之義也傳曰政猛則施之以寬又曰寬以濟猛此損剛益柔之義也聖人之言豈一端而已哉然聖人之所謂損不出於聖人之義而出於天下之時聖人何容心焉國奢示之以儉國儉示之以禮故曰二蓋應有時損弗友剛克變弗久柔克政曰損剛益柔有時不然而凶歲不祭師施之豐年則隨平國用中興施之亂國則弛故曰損益盈虛與時偕行卦形頂踵皆而復虛有二蓋上履下承之象故曰二蓋程子曰損之所以為損者以損於下而益於上也取以下以益上故云其道上行大損上而益下則為益損下而益上則為損損基本以為高者豈可謂之益乎損而以益則有此元吉以下四者損道之善善也夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下為事無不然者無本不立無文不行父子主恩必有嚴頭之休君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物來則無別文之與實相須而不可缺也及夫文之勝末之流遠本愈實乃當損之時也故公馬所用我二蓋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二蓋之實則之當有明非其所同而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損則益柔也必順時而行不當時而損益之則非也或損或益或益或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者益之實者虛之與時偕行也

益道乃行 王弼本作本道 益動而與日進無疆天
 施地生 其益無方凡益之道與時偕行
 益以長男長女代坎離之用以據乾坤之化其卦與極及損與咸皆一體而變者故損益之於咸恆猶泰否之於乾坤也感融者謂益自
 體釋卦名之義柔損在上剛動在下上與不遠於下損上益下之義也既居上者雖自損以益下則下民惟悅五處中正能自上下下則其道光大為天下之所慶也
 利馬若動而歸益則彼損無已若動而早與則進益無疆故曰益動而與日進無疆天施地生其益無方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其地化之益無有方所故曰天施地生其益無方維施益無方不可恒同當慮時行之故樂凡益編結之故曰凡

益之道興時偕行也范文正公曰益則來而助乘
 損者餘而補不足自上惠下之時也天道下濟而
 物成言聖人下濟萬國成益益之為道大矣夫然
 則益上曰損損上曰益者何也夫益上則損下損
 下則傷其本也是故謂之益本斯固矣特斯矣夫源斯
 深矣流斯長矣下之益上則利有竭焉上之益下
 則因其利而利之何竭之有焉是故木以動也沙
 大川而無恙雷風與也與萬物而無損明益之道
 何往而不利哉程子曰卦之為益以其損上益下
 也損於上而益下則天說之無疆謂無窮極也自
 上而畔已以下下其道之大光顯也易下居初益
 上居四為自上下下之義五以剛易中正居尊位
 二復以中正應之是以中正之道益天下天下受
 其福慶也益之為道於平常無事之際其益猶小
 當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱
 險乃益道大行之時也益撰作木或以為上與下
 震故云木道非也又以二休言卦才下動而上與

動而與也為益之道其動與頌於理則其益日進
 廣大無有疆限也動而不頌於理豈能成大益也
 以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也
 天道資始地道生物天地化育萬物各正性命
 命其益可謂無方矣方所也方則有限量無
 方謂廣大無窮極也天地之益萬物豈有窮際乎
 誠齊揚代曰益之為道以損人者施諸已則約而
 且聚乎以卑人者施諸已則卑而不可踰以尊已
 者施諸人則謙而尊其道大光不曰不可踰而尊
 乎得此道者是惟無動動而不利矣是故天下無
 事則下令如流水事馬往而不行故曰利有攸往
 天下有事則決險如矢涂難何向而不濟故曰利
 涉大川事必行而難必濟夫豈吾一人獨能之手
 其行也或先之其濟也或左右之何也道光而天
 悅故也何也損已而益人早已而尊人故也聖人
 以此道而示人至矣猶曰未也又曰何以動而用
 不利乎早矣以動故也震以動者動必沮與以動

光也以剛斷制令可也告自邑謂行令於邑也
用剛即或尚力取勝也尚力取勝物所同庚也剛
德愈長亦邪愈消故利有攸往道乃成也程子曰
夫為决義五陽上之一陰也健而說决而和以二
體言卦才也下健而上說健而說决而和以二
和决之至善也先說為和柔雖消矣然居五剛之
上猶為未决之象金而末易非理之甚也子執既
足以去之當顯揚其身於玉朝大庭使眾知善惡
也蓋故信以命其眾而知有危懼則君子之道乃
無虞而光大也當先自知不宜專尚剛武即或則
折尚乃至窮極也夫之時尚謂剛武也為剛雖
盛長猶未終尚有一陰受當决去則君子之道終
一而無害之者夫乃剛長之終也朱子曰柔乘五
剛以卦體言謂以一小人加于長君子之上是其
一變則為决乾也

三三

大終女饋也
物獻車女饋也
中三三
三三

取上不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中

正天下大行也道之時大矣哉

之誠齊揚也四柔過剛者言五剛不幸而與

是其大可大成也然則相遇之道遠可廢乎曰柔

遇剛不可長也若天地相遇剛遇中正何可廢也
天地不相遇則物不生君臣不相遇則道不行五
易乾也一柔坤也故曰天地二五皆剛且中正故
曰剛曰中正遇之義若是其大其可廢哉不以一
柔五剛之相遇而不戒不以一柔五剛相遇之可
戒而廢天地君臣之相遇此易之貴於變也司馬
溫公曰世之治亂人之窮通事之成不不可以力致
不可以數求遇不過而已矣舜遇堯而五典克
從百戰時叙而授來陶遇舜而六府三事允治地
平天成不然則泯泯於眾人之中後世誰知哉道
之時義大矣雲峰胡氏曰柔過剛遇之不善者也
剛取一義曰天地相遇曰剛遇中正遇之善者也
曰品物咸章曰天下大行亦既極言之矣道之時
義大矣哉非贊遇之大也一陰之生雖微可慮者
大也人之為善亦既誠意忽有一陰之自欺潛萌
於中衆君子在上忽有一小人欺長於下幾微之
際大可慮也
故聖人謹之

三三

萃聚也頌以說剛中而應去聲聚也王格
有廟作假致孝宮也言俗利見大人宮作聚

萃聚也頌以說剛中而應去聲聚也王格
有廟作假致孝宮也言俗利見大人宮作聚

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

考以配上帝故曰致孝當見大人而利攸往如伊尹舉而十一征無敵於天下且成立賢無方之美

太公歸而撫方夏集大統且成不顯亦世之盛故曰聚以正二者皆天理之當然而聖人行之天下

人心無不感悅而聖人之心之聚即天命之歸矣故曰順天命也蓋統圖謂萃自觀未移初於上又

謂自臨未移其易之於萃也蓋統圖謂萃自觀未移初於上又四五亦兒戲之妄談耳

下順其義觀矣物情和聚之時也上以說臨下下以順奉上下莫不聚乎天地富而萬物以類聚

大人富而天下以義聚觀其所聚而天地萬物之情可見矣豈言剛中而應者取其上下相應以成

萃聚之義而已若夫萃天下者豈私其應哉必也以虛受人然後能萃其天下故九五以大人之位

而匪孚者以其應之於一不能盡天下之誠惜哉無私則至矣程子曰萃之義聚也順以說以卦才

吉也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順以於上既上下順說又易剛

處中正之位而下有應助如此故能聚也故天下之萃才非如是不能也祭祀人心之所自盡也故

萃天下之心者無如孝當見大人則能言蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則言矣萃

不以正其能言乎天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有無動靜終始之理聚散而已故觀其

所以聚則天地萬物之情可見矣雲峰胡氏曰歲之情通恒之情久聚之情一然其所以感所以恒

所以聚則皆有理存焉如天地聖人之感感之理也如日月之得天聖人之久於道恒之理也萃之

所謂聚以正所謂順天命聚之理也凡天

地萬物之情可見者皆此理之可見矣

震乙苗出發禿族禿中禿
便是乙太合用馬太乃易
發又感女考純吉苗於女

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

吉者圓周升在兩坤位而升實於子與東而也

自西而南以舍以易不違其本故得行其志順而

升也蓋融圓指升之二金自結來四

易自觀亦亦二父生一子珍與前同

言乘升指中上行也與既體半而乾下坤乃順時

而上升也以時指時當升也乘既上而成升則下

與而上升以時指時當升也乘既上而成升則下

道應於九五以中順之德應於二能與而順其升

以時是以元高也凡升之道必由大人升於位則

由三公升於道則由聖賢用與順剛中之道以見

大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已

之福慶而福慶及物也而人之所向而升謂前進

也前進則遂其升而

得行其志是以吉也

未禿換女陰乙禿東禿不
矣谷且合谷禿禿子步隙
太乃吉乙禿中女又魯不
細尚口了廬女

困剛揜也險以說困而不失其所言

其唯君子乎貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也

剛剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

中也沍至亦未繙井未有功也

象其鏡是以凶也

剛剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

剛則無敵故能守正為大人之吉也

孫大矣哉

澤火相息 今本澤作水 二女同居其志不

相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大畜

以正 言 革而當去其悔乃以天地革而四時成

湯武革命順乎天而應乎人 應去 革之時義大矣

哉 今本脫義字 離貞免悔故曰二女與豚同

時義者救時合義所謂天下之義生故知明大畜

初於二移二於上又謂自大壯未核及於二

亦以二父而生一子淺陋醜蔽之說也

范文正公曰單水大相薄變在其中聖人行權革

之權天下無道聖人革之以反常之權然而反常

此之文明易彼之昏亂以天下之說易四海之志

下臨矣其湯武之作邪推子曰澤大相滅息又二

女志不相得故為革息為止息又為生息物止而

人心直能便信必終日而後孚在上者於政為之

強之行不能成也先王正令人心始以為疑者有

矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也

則人心和順革而能照察事理和順人心可致大

畜而得貞正如是變革得其至當故悔也天下

之事革之不得其道則反致災害故革有悔之道

唯革之至當則新舊之悔皆止也天地金易推遷

改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革

而後四時成也時遷既終必有革而新之者天者

之與受命於天故易世謂之革命湯武之王上順

天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世

故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

齊楊氏曰易之道至於革聖人其喜於革乎抑懼

於革乎曰懼於革也何以知之曰革者聖人之不

得已也何以知其不得已也曰大澤水則滅水達

大則竭二女居則同而志別則是不革乎天

下之事苟不至於如水火如二女聖人豈得已而

不己乎故戒之曰己日乃孚又曰革而信之言其

初之未信也曰元吉利貞悔凶又曰革而當其悔

乃亡吉革之而非大吉非大利非大正皆革而不

當也其能無悔乎革而不信革而有悔則如勿革

故曰聖人懼於革乎然則何以能革而信革而當

乎曰彼之所以失見此之所以得灼知其理於未

革之先當如離之文明未革而民稱之將革而民

使之相慶其樂於既革之後當如兌之說如是者

可以革而信革而當矣天地得此理故革而四時

成湯武得此理故革而天人說革之時其相說也

可不懼哉泰之變法趙之胡服莽之革漢

三

鼎象也 乙木巽三合鉞也

鼎乃合乙合二不亦大合

乙等鼎以巽亦合

巽從天二以復中亦

復是乙方合

鼎象也以水與火言鉞也聖人言以言上帝

而大富以養聖賢與而耳目聰明柔進而上行得

中而應乎剛是以元富富任人富大富之富並普

言之言並希兩切俗作享應去享上帝大富

至敬不文其禮尚簡故曰烹而已享聖賢則有三

牲之別八珍之羞六飲之勺五味之齊故曰大烹

也玉范程揚之說皆有可象感融圓謂鼎自遷未

移二於五又自大壯來移五於初移上初五亦以

二父生一子謂山陽王火曰富者鼎之所謂也

和之器也去取新聖賢不可失也然熱也天下莫

不用之而聖人用之乃上以富上帝而正以大富

養聖賢也聖人獲養則已不為而成矣故與而

耳目聰明也謂五也有斯二德故能成新而獲大

富也范文正公曰鼎以木明火鼎始用為聖人開

基立器之時也夫天下無道聖人革之天下既革

而制作與制作興而立成器立成器而鼎莫先焉

故取鼎為義表時之新也湯武正位然後改正朔

變服章更器用以新天下之務其此之時歟故曰

革去故而鼎取新聖人之新為天下也夫何盛焉

聖賢而天下治不亦盛乎程子曰卦之為鼎取鼎

之象也鼎之為器法卦之象也有象而後有器卦

獲用器而為義也鼎大器也重寶也故其制作形

尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛故

用剛易之道也五居中而又以柔而應剛為得中

道其才如是所以能元富也誠齋楊氏曰鼎象也

象者卦之形肖鼎之形也以列足而載一腹以一

鉉而貫揭耳非鼎之利乎六爻畫而鼎之利以是

二體合而鼎之用以行以與之木入離之大而富

鉉之用者矣古者聖人之制鼎豈自奉口體而已

哉有鼎之用有鼎之德言上帝養聖賢乃其用也

體與之明以明為義理體離之明以達其視聽體

五六之柔中以應剛易之聖賢乃其德也合其德

以施其用焉往而不大

言乎故曰是以元富

鼎 合巽來離 否 斷 厥 女 節

亨 後 又 鼎 女 離 離 百里

巽 乙 夬 夬 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

至簡至易而弄收童兒戲以為巧真
淺陋振鄙之邪說不勝其可笑也
由懼而通也恐至福者底震之未初雖恐懼能因
懼自備所以致福也後有則者因前恐懼自備未
致寬逸致福之後方有笑言以曾經成懼不敢夫
則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞既後有則
也震驚百里驚遠而懼通者言威震於百里之
遠則情者恐懼於近也程子曰蒙莫用長子之義
謂其誠敬能不容容也
可以守世祀承國家矣

三

見止女齒止躬止齒止躬

見燿乾不氣齒止齒止

見見齒止齒止

教強不吝氣女是名不權

齒月終齒劫不為齒乃

教也

見止也時止則止時行則行動靜不失其時

其道光明其背也今本作止誤止其所也上下教

應去不相與也是以不獲其身行其庭不見其人

無咎也

接則隨處省察以謹之時空變離之必主乎敬視
聽言動之必備於禮然後動靜各止其所而大本
可立達道可行故曰光明也良其背者止之本也
上下教者謂二體皆良而金與金故易與易故不

相為慮其義皆止故曰不相與也不獲其身者忘
乎我也行其庭不見其人者忘乎物也無我無物
一聽於理內外兩忘而渙然無事矣此良者為物
之所以成終成始而教者聖學之所以成始成終
也宋人有傳無極圖於味博奇淫者作易說不曰
主敬而曰主靜實禪學之精微也乃其黨附之者
大言極譽以為先王性諸天而得千古不傳之秘
非文王周公孔子使天之學可得而與也是何言
與且良以少男離坎離而代乾坤之用凡上經之
蒙賁大畜謙利蠱頤下經之恒睽咸皆是也至是
良之用而少男之全體呈矣感融圓潤之至是
易自臨而來初於三二於上其四金自觀來易
五為三亦二爻而生一子鄒

五為三亦二爻而生一子鄒

其所以道不行焉然止之為道必因時而存之若

者君子理不可動之時也故此卦無元富貞之德

者以君子理不可動之時也故此卦無元富貞之德

夫時不可進斯止矣高不可亢斯止矣位不可侵

斯止矣不可縱斯止矣止得其時何從之有故曰

時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

非君子其孰能與於此乎程子曰良為止止之道

唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則明

理而合義在物為理處物為義動靜合義不失

其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行

止久遠是也良體萬寶有光明之義良其止謂止

之而止也止之而能止者由止得其時也止而不

得其時則無可止之理夫子曰於止知其止謂

當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝

君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得

其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治

非能為物作則也唯止之各於其所而已上下二

體以教相應無相與之義金易相應則情通而相

與乃以其教故不相與也相不與則相背為良其

背止之義也誠齋揚文曰良止也非止而不行之

為止也時乎當行道乎可行吾斯行焉吾雖行然
止乎道也時乎當止道乎可止吾斯止焉非吾止
亦止乎道也行止聽乎已納而耕而遊君子不
以為止行止聽乎道聽列國見齊梁君子不以高
不止何也彼之止非止乎道也此之行亦止乎道
也如北辰焉杓建無定指而北辰有定居故曰動
靜不失其時其道光明其止其所也而孔子
亦曰北辰居其所而君子之止其所即北辰之居其
所也上下教應不相與者前一人而內而不自見
其背况見已之面乎後一人見前人之背而不見
前人之面况見後人之面乎所以釋其其
皆不獲其身行其庭不見其人之卦辭也

漸之進也女歸吉也進得位往其功也進以

正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸卦與以長女交乎少男以繼坎離而代乾

自放而來九進居五又曰自泰來變初二二易為

金變五六二金為易又自否來易三於四亦以四

父而生一子退但卦所名漸是徐動之名不當進

也膠妄同前退但卦所名漸是徐動之名不當進

漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有

功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中

釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六

二進九五足進而以正身既得正可以正邦也其

位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位是無
二三四等故特言剛得中以明得位言言唯是九
五也止不為暴其能用謙以新進物無違拒故
能漸而動進不有困窮也程子曰如漸之義而進
乃女歸之言也謂正而有漸也女歸為大耳它進
亦然漸進之時而金易各得正位進有而功也四
復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦
為進得位之義以正道而進可以正邦國至於天
下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也
所謂位者五以剛易中正得尊位也諸爻之得正
亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之
內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人
之進也若以歡心之動則躁而不得其漸故有用
窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有困

漸卦與以長女交乎少男以繼坎離而代乾

自放而來九進居五又曰自泰來變初二二易為

金變五六二金為易又自否來易三於四亦以四

父而生一子退但卦所名漸是徐動之名不當進

也膠妄同前退但卦所名漸是徐動之名不當進

漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有

功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中

釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六

二進九五足進而以正身既得正可以正邦也其

位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位是無

二三四等故特言剛得中以明得位言言唯是九

五也止不為暴其能用謙以新進物無違拒故

能漸而動進不有困窮也程子曰如漸之義而進

無義理而徒為牧童之兒戲二
 又生一子之歲按按與漸同
 金易交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於
 男也故云天地之大義也男在女上舍以易動故
 為女歸之象天地不交則萬物何從而生女之歸
 男乃生生相續之道男女交而後有生生不息
 而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮
 是人之終始也以二德釋婦妹之義男女相感說
 而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以
 任則凶者以諸支皆不當位也所處皆不正何動
 而不凶大率以說而動安有不失正者不唯位不
 當也又有象剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之
 序夫婦有唱隨之禮此常理也始恆是也苟不由
 常正之道則悔時歎唯說足動則夫婦清亂男牽
 欲而失其剛婦扭說而忘其順如婦妹之來剛是
 也所以凶無所往而利也夫舍易之配合男女之
 交媾理之常也然以說而流故不用義理則淫邪
 無所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

三

重火女明已燿燿重王各
 止高火女易高風日中風
 照二一一女日中影死月
 燄影射三三燄虛飛故云喜
 禿茂離九少茂離免飛少

豐

豐大也明以動故豐王格之
今在格作假尚當以石經

大也勿憂室日中室照天下也日中則昃月盈則
 食今本作強乃俗天地盈虛與時消息而況於人
字乙當以石經

乎况於鬼神乎
程傳得之歲融用謂豐自來於初勿五於三四
於上據與前月
 豐大也王者有四海之廣兆民之衆極天下之大
 也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之
 治之之道亦當大也故王者之所尚至大也所有
 既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之
 盛明普照天下無所不至則可勿憂夫如是然後
 能保其豐大保有豐大宜小才小知之所能也既
 言豐盛之至後言難常以為誠也日中盛位則當
 畏日月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消
 息况人與鬼神乎盈虛損益消息消進退天地
 之運亦隨時進退也鬼神運造化之亦於萬物盛
 衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠欲其守
 中不至過盛處豐之道宜易也成未子曰此又發
 明卦辭外意言不可過中也

三

物小含震復中步外禿族
 步德止禿眾步明是召小
 含旅隲吉世旅止哉豨火
 矣共

旅

旅小畜借作亨
下同 未得中乎外而順乎剛止而

麗

麗乎明是以小畜旅貞吉也旅之時義大矣哉

麗王補明註孔中遠范文正義程揚二傳皆善慶
 四五於二三於上二
 父生一子據與前同

既非且散物皆歸旅何由得小富而貞吉乎夫易
為物長而金皆明易唯六五乘剛而復得中乎外
以承于上舍凶順易不為乘送而上而麗明動不履
妄雖不及剛得尊位位極私大通是以小富令附旅
者不失其正得其所安也孔子曰旅小富者與經
文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小
言旅貞吉也此說六五及二體釋旅得富貞之義
柔處於外弱而為客之象若所託不得其主得主
而不能順以則非是而離散何由得自通而貞吉
乎今柔雖處外而得中順易則足得其所託而順
以於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時
得道而正不失所安也旅者大散物皆失其所居
之時也或失其居物賴所附豈非知者有為之時
乎又散美寄旅之時物皆失其所居若能與物為
附使旅者獲安非小才可齊惟大知能然故曰旅
之時義大矣哉文正公曰旅大麗山而不久其
能與物大通然則內止而不動于外明而弗迷
旅陽
其性以斯道旅故得小富而貞吉夫旅人之志早
則自辱高則見嫉能執其中可謂知矣是故初瑣
瑣而四不快者以其處二體之下卑以自辱者也
三焚次而上焚暴者以其處二體之上高而見嫉
者也二懷資而五譽命者柔而不失其中者也居
子旅之時也道其然乎程子曰旅困之時非易剛
中正有助於下不能致大富也所謂得在外之中
中非一撥旅有旅之中也止麗于明則不失時宜
然復得處旅之道誠齋楊氏曰旅者人之窮何大
乎時義也時在彼其繫在遇義在此其繫在守遇
非我所能為也守我所能為也聖賢君子不
幸而為旅蓋其所能為聽其所不能為而已

三三

巽三三子名命得賢乎中止

巽三三子名命得賢乎中止

水合初又致德初為大九
而志行柔皆順乎剛是以小富借作利有攸往利
見大人

風之彼為物備君令之彼為物重則
見中命之意詳程傳感賦罔罔罔罔
二易自遊而乘其四舍自大
壯未淺陋鄙嚴難見允翼
之遠上下皆明命宜行之時也夫上下皆明雖
今不以今上下皆明故可中命而行也若夫與
之為德其失也偽非君子體之則入乎柔邪之道
矣觀其名雖近於謙焉然則謙之為體內剛而外
柔降於禮而不降於德者也是以言君子有終與
之為體內外皆柔可以行權未可以終義惟五以
中正而志得乃得小富利有攸往利見大人是故
謙之六爻皆無凶咎與之六爻則美惡半矣程子
曰上順道以出命下奉命而順以上下皆順重與
之象也又重為重復之義君子體重與之義以中
復其命令丁憂之謂也易剛者與而得中正與順
於中正之道也易性上其志在以中正之道上行
也又上下之柔皆與順於剛其才如是雖內柔可
以小富也與順之道無往不能入故利有攸往與
順雖善道心知所以能與順於易剛中正之大人
則為利故利見大人也如五二之易剛中正大人
也與順不於大人未必不為過也誠齋楊氏曰與
之為卦為曲為靡為苟合為隨隨為尊故其於人
也為委媚非全德之卦也然則聖人焉用與其權
用之於命乎上順下而出命則周弗乎民之心
下順上而承命則周道乎君之政故曰重與以中
命而重之者一而中之也剛與乎中正謂二
五柔皆順乎剛謂初與四皆以舍而
順易大人謂九五重風謂二卦皆與

三三

貞亨也 謂中而柔外 亦亨也
柔外 謂二五柔居外
貞 謂下三剛居內
亨 謂剛中而柔外 亦說以利貞是以
利貞是以

說以犯難 民忘其死 說之大民勸矣哉 易
乾坤為大父母而六子為之用坎離震艮之功詳
於前矣凡上經之小畜蓋觀大過皆與也履隨臨

大過皆兌也 下經之恒家人益遯升未鼎漸亦與
也咸睽損夫因革歸妹亦兌也至是與兌之用周
而火男少女之全体呈矣慶元億萬餘載神明壽

止是遂畫坤上原無義理六子之說皆後天之學
不知作易之源故作咸融國謂諸卦之變非由乾
坤與六子而六子反為諸卦所生於上下篇之分
亦唯以簡表重九信乎括來不從計其多寡之齊
否孔子二篇之策之言皆非也如允之二禽自選
而來回易自結而來亦二父而生一子與與同
孟子曰說解知其所以然則陳侯 曰允澤重
龜三氏豈非本義哉陷之原乎 曰允澤重
潤而上下皆說君子推恩教惠之時也夫說為物
者莫說乎澤今後重之民說而無疆者也勸天下
者莫大乎推恩而教惠則順乎天應乎人而王道高
不然者反此若夫歲以先民民重其勞歲以先
民民重其勞歲以犯難民重其死故周文為臺而
人謂神靈者忘其勞也楚子不令而人如挾纊者

忘其死也然則說之為德其大也按上下皆說之
時必內存其剛正然後免佞之情故曰說以利貞
程子曰兌之義說也一舍居二易之上舍說於易
而為易所說也易剛居中心誠實之象柔之在
外接物而柔之象故為說而能貞也利貞說之道
宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以
上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫
道道以千百姓之譽者苟說之道道道不順天子
譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子
之道其說於民如天地之施於其心而說服無
教故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯
難則民心說服於義而不恤其死說道之火民莫
不知勸勸謂信之而勉力順以人君之道以人心
說服為本故聖人贊其大誠齊揚氏曰利貞者剛
中以正己柔外以說民也惟民說故天說惟利已
故民說惟不利已故能利民惟正己故能不利已

天人俱說惟是惟無事有事而與民趨之則勞而忘
勞是惟無難有難而與民犯之則死而忘死好說
忠勞好生惡死人之情也勞而忘勞死而忘死非
人之情也非人之情而忘之者說而不自知其勞
且死也易為而說也知聖人勞我以逸我死我以
生我也是以說而自勸也勸民與民自勸相去遠
矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉勞而忘勞
尚之治水是也死而忘死湯之東征而怨是也

魚會得來不願復復人
兮外天二風王各朝王了
十中女移步大川壘木又
匡世

渙吉 借作 剛來而不窮柔得位乎外而上同

王格有廟王乃在中也利涉大川未木有功也

本傳假令 於洪節二卦明少女長女之交乎

中男以見其代乾坤之用於無窮也感賦則濁決

自漸未九來居二六往右三又項三易自泰三套

自否膠 處得其中柔之法則得正位於外而

上同於五之中與明於五乃上同也四五居臣之

位當與而此其義相通同五乃從中也當與之時

而守其中則不至於離散故能富也在中謂求得

其中攝其心之謂也中者心之象剛柔而不窮柔

得位而上同卦才之美皆主於中也王者極與之

道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯

得氏矣誠齋楊氏曰日利貞又曰王乃在中言王

者中正之德足以散大難也然天下之大難濟之

易散之難散之易散之而不居難平美六晉平味

亡晴居之而歸也武王一戒而天下定難已濟矣

散牛而不復用難已散矣武王方且祀於廟廟大

告武成曰此惟先王后稷之功此惟太王王季之

功此惟文考文王之功至於在我則曰予小子其

承讓志而已退然無自功之色至此然後見才不

足為武王道德不足為武王言非有道能謙與

而不居其功乎不居其功不居其功不居其功

才在木而不在木與之德在風而不在風無天地

人之操者其惟與之有道與故曰既濟既散而不

居者存乎道此漢言所以首之以王格有廟然後

乃濟難散難利貞之辭與剛柔而不窮謂九二柔

得位乎外而 或疑略說於萃象曰禘於漢曰

上同謂六四 時祭其為禘廟一也何以為別

曰萃體兌坤允正秋也禘于季秋而以地配天即

人皇台宮之禮也且坤厚載物禘乃祭之極厚者

也漢休與吹與水居春吹水居冬四時之祭始於

春而終於冬且與曰史巫吹曰蓋載是祭之從簡

也者

三

又合得柔分柔得復中苦

又不可得柔分柔得復中苦

三三三又柔二故成又乙

危不端辟不勝又

道窮也說以行險悅 當位以節 當平 中正以通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節三易自泰未三套自否未妄與前同

曰民之款無窮而財之生有窮以有窮奉無窮民

於是乎始窮聖人憂焉故受之以節節者約也而

歸節也節則裕裕則通故曰節言高者通也然有

財之窮亦有節之窮財不窮自不節始節之窮自

過於節始過於節則人情苦之而不可久於是節

之說又窮聖人憂焉故受之以中中者非不節亦

不過於節故曰苦節不可貞又曰其道窮也又曰

中正以通中則通矣雖然中無形也無形則難守

於是中之說又窮聖人憂焉故受之以制先之禮

後之法禮以立則制然不可踰法一立則凍乎不

可化上下有分名器有等然後財不傷民不害矣

非必上之虐取然後為傷害也下無制度則財後

自傷民以復自害也下侈且然况不止於下後

手大哉聖人之制度乎其如天地乎天地節而四

時成聖人節而天下當坎易兌金故曰剛柔分二

五皆以易居中故曰剛得中兌說故曰說以

行險二易當君臣之正位故曰當位冬閉不周則
春生不茂故曰天地節而時四成厚齋馮氏曰剛
柔分指乾本純剛中本純柔則剛柔無節剛不得
中則節苦而不吝今坤分五之六以柔三節乾之
剛乾亦分三之剛以生五節坤之柔是之謂節也
向也坤以柔居中則不能節節使以止其過非剛
不可剛常息於大過今剛當大君之位而
得中則無過節之苦斯可通行於天下矣

三

中孚巽十內天復得中亨
天發亨了山殺女蘇巽吉
龜之蘇巽女移步火川聖
木正虛女中孚已移隕了

復兮三女

中孚柔在內而剛得中說而與說音字乃化

邦也豚魚吉信反豚魚也利涉大川象木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也

二五二易終為木初二五上易實三四金虛有舟
象乎應天者二五上為乾位二上應於五者至是
與兌離切離之功畢而長女少女代乾坤之用者
終矣感融圓謂中孚四易自大壯來二舍自遊來
塔與程子曰二孚在內中虛為誠之象二剛
前同得上下體之中中實為孚之象卦所以
為中孚也上巽下兌為上至誠以順於下下有
孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人
不說從或違拂事理豈能化天下乎信能及於豚
與信道至矣所以言也以中孚涉險難其利如未

木濟川而以虛舟也虛舟則無沉覆之患卦虛中
為虛舟之象中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞
也而

三

小過小者過而吉也
小過小者過而吉也剛失位而不中是以不
可大事也
不宣上宣下大吉止逆而下順也
位是小事者過也時當過而過亦可以通其行矣然
柔得中位但可以通於小事三四易久而三失其
中四失其正是大者失位故不可大事也上六道
窮應絕是上逆也初二五有坤體而五下應於二
是下順也此卦震艮離坎離之功畢而長男少男
代乾坤之用者無不周矣故下極首咸恒者四子
用事之始也至是而列中孚小過皆四子成功之
終也感融圓謂小過二易自臨而來也舍自觀而
未安與程子曰事有時而當過所以以空然
前同豈可甚過也如過恭過哀過險大過

小過小者過而吉也

也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不

可大事也

不宣上宣下大吉止逆而下順也

位是小事者過也時當過而過亦可以通其行矣然
柔得中位但可以通於小事三四易久而三失其
中四失其正是大者失位故不可大事也上六道
窮應絕是上逆也初二五有坤體而五下應於二
是下順也此卦震艮離坎離之功畢而長男少男
代乾坤之用者無不周矣故下極首咸恒者四子
用事之始也至是而列中孚小過皆四子成功之
終也感融圓謂小過二易自臨而來也舍自觀而
未安與程子曰事有時而當過所以以空然
前同豈可甚過也如過恭過哀過險大過

則不可所以在小道也所謂過當如飛鳥之道音焉
乘迅疾聲出而身已過然其能相達也事之當過
者亦如是身不致甚遠於聲平處項天曰時
事不可遠過其常在得安耳高小過不猶過
則執而不通小過所以言也然心利於正而後可
通故曰過以利貞與時行也車蓋吳氏曰二天
柔得中舍柔小人得時也然小人可以為小事而
已為大事者必易剛君子而後能三四之剛不中
而回又失位則易剛不得志矣是以不可為大事
也連安丘氏曰道之音者古為雖飛而音尚道過
之不遠者也余以象易為順乘易為逆上道而下
順者明不宣上宣下之義雲峰胡氏曰若天下之
枉者以道為正然剛過而中為太過柔得中為小
過是則事有當過者而皆不可外乎中也小過可
小事不可大事大則內矣如飛鳥空
下不宣上上則逆矣為金危之也

三

既濟 小畜 今本既小字考石經
復中 女 登 止 艱 巽 女 勿 吉 履
復 中 女 登 止 艱 巽 女 勿 吉 履

則亂其道窮也
其卦雖坎離而實地天泰之錯也程子曰
融國謂自損益用否而未粹也未濟
時大者固已言矣唯有小者未言也時既濟矣固
宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常

也乃正國之義利於如是之貞也金易各得正位
所以為既濟也二以承順文明而得中故能成既
濟之功二居下依方濟之初也而又善起是以吉
也天下之事不進則退無一定之理濟之終不進
而止矣無常止也其亂主矣其道也窮極也九
五之才非不善也時極道窮理當心變也聖人至
此素何曰唯聖人為能通其變於未窮不虞至於
極也先辭足也故有終而無亂誠辭揚也曰出處
難而入無難是為既濟之世當是之時小者亦言
况大者乎蓋無一人不各無一物不各無一事不
言也如濟川為舍川而陸舍舟而穀為安險者
皆備於履非其或備於履車是以初吉而終亂也
既濟之履范文子所以憂晉之必禍也蓋人之常
情多難則成或則憂憂則治無難則驕驕則怠怠
則亂聖人見其初吉而探其終亂惟能守之以貞
固而不豫情之以憂勤而不息則可以免於亂而
不窮矣故戒之曰利貞又曰終止則亂其道窮也
剛柔正謂六爻剛者則位柔者亦位柔得中位六
二終止謂上六柔息自雙湖胡氏曰文王卦
其非克終既濟之才辭初吉終亂之云不
過如泰極則否之類既濟極則反為未濟耳非有
它也天子釋之則曰終止則亂味止之一字即難
卦所指既濟定也之義蓋既濟之象易各靜其家
必於坎而不動履其進者若一切止而不為則亂
之所由起矣此又天子之旨也然則如之何而可
亦曰剛柔雖正位雖當而氣機之運不可使一息
或停譬之人身心火既降腎水既升可謂一身之
既濟矣然善於履者豈可使升者不降降者不
升必如竹筍靜極復動動極復靜一動一靜互為
其根而循環而端焉而後可耳此天子終止則亂
之微意也

三

於彖合巽復中女小坎於
彖於中女三三不彖復
移不彖彖女彖不彖大復
巽復女

未濟 未濟 下 同 言 柔得中也 小狐汔濟 及切

未出中也 濡其尾 無攸利 不續終也 雖不當位 當
剛柔應也 應去 六子之功 既畢 乾坤並運
未嘗息而易之道 無窮也 雖水火各復其性 而天
地之否 錯其中 高聖人因以示無平不曠之戒 耳
夫治而亂 亂而治 固而闢 闢而固 循理無端 易有
窮已六合之外 聖人存而不議 唯說焉 華華求盡

其人之道 實於六合之內 而已 故六經重訓 德懋
教人以仁義禮智之德 孝弟忠信之行 俟終天年
明受其正 必而獨人道之實也 吾身不能脫出六
合之外 何必知天地之始終 辨理氣之有無 純志
知之 亦何切於身心之實 學家闢天下之實 用也
哉 老氏之虛 無實氏之宋 咸皆談出世法 而實不
能逃生死於六合之外 者也 程子曰 吾儒萬理皆
實 莫端為理 皆實 皆善 皆易 皆當 以是求之
關 程子曰 五以柔居尊位 居剛而應剛 得柔之
剛 易居險中 將濟者也 又上應於五 險非可安之
地 凡有當從之理 故果於濟 如小狐也 既求於濟
故有濡尾之患 未能出於險中也 其進銳者 其退
速 始雖勇於濟 不能繼續而終之 無所往 而利也
雖彖易不當位 然剛柔皆相應 當未濟而有與若
能重慎 則有可濟之理 二以汔濟 故濡尾也 卦之
謂三易皆失位也 誠齋揚氏曰 易之卦六十有四

其辨邪正 其防消長 其做勤怠 其戒治亂 安危存
亡 其變不知 其幾也 幸而至於既濟 夫而其終 猶
未濟 然則事何時而濟 濟何時而定 乎 蓋天下國
家之治 如人之一身 而天下之造化 一身及必有
虛天地 蓋必有夜天下 國家治必有亂 其變無息
既濟復變為未濟 起既濟者在於有特守 克終之
心 起未濟者在於有進為 克終之才 心不克終 故
既濟為未濟 才而克終 故未濟為既濟 濟斯高矣
故曰 未濟高 非未濟之高也 未濟而能濟 之高也
既曰 高矣 又曰 小狐汔濟 濡其尾 無攸利 何也 三
才之能濟 而根其小 且初故 故濟而根其小 也 惟其
以奉其尾 如事之成 成而故 才不濟 以早其功 乘
得中 謂六五 未出中 謂未出於險中 剛
柔應 謂六二 五皆一 舍一易 自相 應也 剛
柔莫不說 卦必辭 政 義 本 義 卦 變 之 非 正 以 發
明 文 公 子 之 本 旨 也 蓋 象 莫 者 象 經 之 本
註而 此 所 味 剛 柔 往 來 升 降 之 義 正 由 乾 坤 為
大 父 母 而 六 子 代 乾 坤 之 爻 化 也 文 言 云 先 天 而
後 天 二 圖 乃 讀 作 如 字 實 原 於 崔 公 入 彖 說 先 天
氣 後 天 氣 之 文 也 其 所 謂 一 百 十 二 卦 推 上 推 下
移 象 換 易 之 圖 實 亦 同 契 蓋 夜 六 十 卦 用 之 依 次
第 修 鍊 火 候 之 訣 也 夫 聖 人 作 易 將 以 利 身 心 性
情 之 德 行 治 國 平 天 下 之 道 則 物 成 務 參 贊 化 育
而 濟 之 于 方 士 之 邪 術 日 之 以 巫 替 之 曲 技 豈 非
收 戩 歲 談 故 淫 邪 過 之 醜 者 乎 蓋 晦 翁 之 悔 謗 三
聖 深 文 巧 說 不 遺 餘 力 故 吾 祖 於 此 圖 亦 明 日 珠
磨 不 顧 毫 髮 也

古易世學卷六終

聖祖明昭昭如日 運休開揚 臣子之分 度我 正人
心扶世教 之一助也 為 味 孟 子 曰 予 豈 好 辯 哉 予
不得已也 知吾祖者 亦以是說也 夫

古易世學卷七上

周易繫上翼

繫 繫翼上下亦孔子所作以為周公繫辭之本

註也鄭玄費直分附每卦經文之後非也至王弼

唯乾一卦仍費氏之舊自坤至未濟六十三卦皆

細析其辭分附每卦各爻之下而加象曰二字後

人因謂之小象謬益甚矣 **西玄** 馬氏曰本義

於繫翼多不註其釋亦多不用翼義蓋梅翁專主

陳搏先天之說謂孔子後天之學不知作易源委

削絕之耳

潛龍勿用易在下也

繫 此釋繫經乾卦初九爻之義易教九下位初

易方生於下故為龍以易物而伏蟄地下之象其

占則未可用也 **程** 程子曰易氣在下君子處微

未可用也 **深** 深宜王氏曰乾初九復也潛龍勿

用即閉關之意魯恭曰十一月易氣潛藏未得用

事雖煦燠萬物養其根莖而猶盛会在上地凍

水文易氣否塞閉而成冬漢儒說易可以
參考

見龍在田 見功 德施普也 施去

繫 此釋乾九二爻之義德謂仁義禮智之德龍

見於田則施雨澤而滋百穀之象君子盛德升聞

將佐聖君以施德化於天下豈曰小猶之哉

終日乾乾 勤是 反復道也 後考伏切

繫 此釋乾九三爻之義慎獨之功不啻晝夜所謂

反復道也 **朱** 子曰反復重複踐行之義

或躍在淵退無咎也 退今本作連

繫 此釋乾九四爻之義有躍起過君之勢而能

存退讓之心則可以無咎耳 **石溪** 陸氏曰恭

介夫謂九四改革之際如湯武非也乾乃天之純

德生知安行之聖君堯舜當之坤乃地之純德生

知安行之聖臣文王周公當之若湯武則學知利

行之聖克己復禮革諸身以臣易君革諸位夫子

以革卦當之矣舉業豈佛不遵聖人之訓妄生邪

說可惡也哉

飛龍在天大人聚也聚今本作造到子
政本與石經同

此釋乾九五爻之義聖君得賢臣共行天道

以變化萬民而成保合大和之功其曰聚者天下

至大非一人之所能獨理必君臣道合聖賢聚會

而可以成其功也

亢龍有悔盈不可久也

此釋乾上九爻之義盈謂位已極釋亢字不

可久謂舍時生釋有悔字齊靈王氏曰蔡澤

謂易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能誥

往而不能自反者也亦言易矣澤相泰數月而

歸相印非苟知之實諷書云亢龍往而不能反故

易曰有悔潛龍入而不能出故易曰勿用龍之神

也其惟飛龍乎石溪陸氏曰史克明謂亢龍為太

上皇非也五為君位與二應過五則難貴而大高

二之臣不得近而初之民尤遠絕前則武乙帝辛

後則始皇二世皆驕亢之君也始皇初專莊襄為

太上皇漢唐宋因之周孔以前惡得有君稱太上

皇者耶

用九天德不可為首也

此釋乾之六爻皆變而繫言見羣龍無首吉

之義天德純乾易剛之德也變而之坤則中和純

粹而成天德之全矣不可為首釋經言無首以

其不可為物先故耳齊靈揚氏曰初九以易

剛而在下君子以之潛而物用是故潛德而非為

我九二以易德而出君子以之施而必周是故

德普而非兼愛九三知有此而不知有彼是故

反復於道而不放離九四知有此而不知有彼

是故旋乾無咎而後收進至於九五不以得位

為樂而志在大有為上九以處高為悔而戒其不

久蓋乾之德不可為首故也知乾之德不可為

首則惟六位所遭而處之焉往而不綽綽齊靈

范文正公曰乾上乾下內外中正聖人之德位

乎天之時也德內也位外也九二君之德九五

君之位成德於其內充位于其外聖人之德居

乎誠而不遷有時舍之義故曰見龍在田德昭

于中故曰利見大人天下文明君德也聖人之

位行乎道而不息有特乘之義故曰飛龍在天
位正於上故曰利見大人乃位乎天德於是乎
位矣或者泥於六位之序止以五為君會不思
始畫八卦三易為乾君之象也豈候於五乎三
舍為坤臣之象也豈候於四乎震為長子豈候
重其卦而始見于長子乎明夫乾君之象既重
其卦則有內外之分九二居乎內德也九五
居乎外位也條爻則从其進退安危之會而言
之非必自下而上次而成之也如卦言六龍而九

古易世學

卷七

五

三不言龍而言君子蓋龍無乘剛之義則以君
子言之隨義而發非必執六龍之義也故曰易
無體而聖人之言豈疑滯於斯乎凌湖胡氏曰
昔蔡墨言在乾之遠曰潛龍勿用其同人曰見龍
在田其大有曰飛龍在天其夫曰亢龍有悔其坤
曰見祥龍無首吉坤之利曰龍戰於野杜氏註曰
今說易者皆以龍喻易氣如史墨之言則為皆是
真龍愚謂乾六爻皆易且變動而不居故以為六
龍之象是為均當豈得為皆是真龍也哉然而書

易者胸次悠然與易為一若觀象玩辭動觀變玩
占其見其上下無常則亦相易是亦一真龍而已
矣林者未足與語此何無象易疑初筮於潛龍上加
初九字見龍上加九二字終日上加九三字或躍上
加九四字飛龍上加九五字亢龍上加九字見群
龍上加用九字考石經不然蓋核繫經周公本文
於此其繆甚矣今依杜子開本錄之後放此

三三

三三

初六履霜

王弼本作履霜堅冰時之
本與石經同當以為正

舍始疑也馴致其

古易世學

卷七

六

道也至堅冰也

此釋坤初六爻之義剛者因循習熟之意文

言所謂漸也道謂小人之道

六二之大

王弼本大作
動今以石經

直以方也不習無不利地道先也

此釋坤六二爻之義詳見程傳 程子曰直

方則大矣直方之義其大無窮也道光顯其功順

成豈習而後利哉

含章可貞以時發也或从王事知光大也

知與
習同

此釋坤六三爻之義程傳充備

程子曰

為臣處下之道不當有其功善必含悔其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡忠者也或以王事而能無成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含悔淺措之人有吾惟恐人之不知豈能含章也

括囊無咎慎不害也

釋此釋坤六四爻之義慎言括囊不害言無咎

釋深望王氏曰潛龍以不見成德管窺所以歲

古易世學

卷七

七

那原全身以速害杜裝所以戒繁致易曰括囊無咎慎不害也

黃帝元吉文在中也

釋此釋坤六五爻之義朱子文在中而見於外

者得之益五與二應黃帝之文即直方之光也誠

齋稱程傳母后之說尤遠非矣

伊川疎折柄枝哲宗怒而不食宣仁高大后曰為

怪物害事伊川聞而憾之故遷怒於坤之黃裳而

妄比於武曌以陰誣高后龜山從蔡京父子之務

而釋否六四為包承小人以自文其過悔翁非之

是已然翁故為史彌遠飾官閣之事而註論語子

見南子不取應劭南荆之說而錄墨翟遷衡靈

夫人之謗以寔之又何歎夫聖人經自萬世風教

之訓而大備假之以行其私不亦可惜之甚哉

龍戰于野其道窮也

釋此釋坤上六之義道窮謂舍盛之極故爭而

傷也

用六未貞以大終也

古易世學

卷七

八

釋朱子曰初舍後易故曰大終

三三

雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

釋此釋屯初九爻之義程傳甚備經言者貞而翼

言行正者其志存乎天下之大公將建侯以行正

道也蓋盤桓有將行之意志有君音

賢人在下時苟未利雖盤桓未能遂往濟時之屯

然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也九當

屯難之時以易而求居舍下為以貴下賤之象方

屯之時舍柔不能自存有一剛易之才衆所歸从也更能自處早下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於舍柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也况易之於舍自為貴乎誠齊揚氏曰君子濟屯患無才有才患無位初九以剛明之才而居下位非二非四雖欲有為未可也始盤桓不進以待時而已然豈真不為哉居正有待而其志未嘗不敵行其正也居而不貞則無德行而不正則無功

古易世學

卷七

九

周公言居貞而孔子言行正然後濟屯之功德備矣然則何以行吾志何以濟夫屯建侯以求助自早以得民則志可行屯可濟夫初九在下而遠君建侯非我職也而初九能之乎初九患無志耳有有為之志而輔以建侯之助何職之拘何位之佚哉故濟屯者志為大初九遠君無位聖人猶許其有志而况有志而近君有位者乎震之初以一易為二舍之主故曰貴二舍賤而一易下之故曰下賤

傳

雲峯胡氏曰夫子於乾坤

初爻揭舍易二字以明易之大義乾初曰易在下坤初曰舍始疑扶易抑舍之意已見於言辭之表至此則以易為貴舍為賤易為君舍為臣其表益嚴矣

六二之難

平乘剛也

純切

十年乃字反常也

傳

此釋屯六二爻之義以舍柔居屯之中而乘易文之上為剛所逼故其進尤難而有乘焉

班如之象反復也正應在上久而必通復其常理故為女子十年而後許嫁之象君子亦貞而已矣所謂居易以俟命可也

古易世學

卷七

十

即鹿無虞以从禽也君子舍之

舍音

往吝窮也

傳

此釋屯六三爻之義从禽蓋書所謂禽荒

程子以喻人欲是也

傳

程子曰事不可而妄

動以从欲也無虞而即鹿以从禽也當屯之時不可動而動猶無虞而即鹿以有从禽之心也君子則見幾而舍之不从若性則可吝而困窮矣求而往明也

傳

此釋屯六四爻之義

傳

程子曰知己不足

求賢自輔而後往可謂明矣若得致之地已不能而遂已至情者也六四居上而舍柔非濟屯之才故乘馬而不進初九在下而剛明為六四之應故求助則必往此六四有自知之明無疾賢之松者也屯其膏施未光也施去

程子曰膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也泣血漣如何可長也

程子曰屯難窮極

莫知所為故至血血類沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣誠齋楊氏曰窮否反泰極屯反富屯之上難之極也然非剛明之極何以富屯難之極今乃以六之柔而當之進無必為之才退有無益之位求夕卜朝得之求朝夕得之何可長也唐之倍位是已

利用刑人以正法也

程子此釋象初六爻之義正法謂正其身以為

法於天下也非先王之法服不敢服非先王之法令不敢道非先王之德行不敢行斯足以為發象之微刑矣舊說惟文節得之餘無足取誠齋楊氏曰初者發之豫也聖人何以發之教人大立法立法大正己刑之為言法也如觀厥刑于二女之刑故曰以正法也克奔師天下以仁而民從之豈威令之謂乎西玄馬氏曰象以初六而利刑人以柔道教之也嗟嗟以六五而利用獄以柔道治之也聖人之制豈若申不害商鞅韓非李斯耶都審成張揚嚴延年朱俊臣索元禮周興楊炯之流乎

子克家剛柔接也

程子此釋象九二爻之義剛謂九二之易柔謂六五之舍皆以得中相應故云接也程子曰子而克治其家者父之信任專也二能主象之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發象之功苟非上下之情相接則二

雖剛中安能尸其事乎

勿用取女取俗作娶行不順也

象說此釋象六三爻之義揚得可取取俗作娶誠齋揚

氏曰女德以順為正三仰舍上九之應而俯从九

二之強是女見利而動者也非順也動以利則身

非其身失其身則利非其利是以君子勿取也何

為勿取不以順為正也

困象之吝獨速寔也速于高切

象說此釋象六四爻之義以下皆當參考程傳

傳程子曰四舍柔而最速於剛乃愚蒙之人而

不比近賢者無由得明夫不能親賢以致困可吝

之甚也寔謂易剛也

童蒙之吉順以巽也

象說此釋象六五爻之義程子曰舍己从人

順人也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

湖胡氏曰順以文柔言巽以志應言

利用禦寇上下順也

象說此釋象上九爻之義初六以柔道發象九二

以剛居柔而包象是下之能順理也六五以下聽

而能養其象上九以剛德而擊去其象是上之

能順理也蓋至是而有不率者然後以剛擊之聖

人施教之序如此孰謂發象之初而可行不教之

殺乎程子曰利用禦寇上下皆得其順也上

不為過暴下得擊去其象禦寇之義也

三

需于郊不犯難行也難平利用恒無咎未失常也

象說此釋需初九爻之義程傳得之程子曰

易之為物剛健上進者也初能需待於曠遠之地

不犯險難而進後宜安處不失其常則可以無咎

矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時

也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能

用常也誠齋揚氏曰郊遠於水之地也宅於水而

資舟備難者也宅于郊而馮河犯難者也無難而

犯難以求利不若守常之為利也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

象說此釋需九二爻之義衍寬平之地也沙雖近

水而尚在寬平之地人之訟多起於言語之爭然
能寬平其心以處之則其爭自息而不至於訟
故終吉也胡雲味謂需內卦乾體需之九二剛而
得中即乾九二寬以右之故不急於進述之美
需于泥災在外也自我致寇敬慎不败也

說此釋需九三爻之義程傳本義可以參考

程子曰三切逼上體之險難故云災在外也災患
難之通稱對青而言則分也三之致寇由已進而
述之故曰自我寇自己致若能敬慎量宜而進則

無喪敗也需之時須而後進也其義在相持而動
非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳朱子曰
外謂外卦敬慎不败發明占外之占聖人示人之
意切矣

需于血順以聽也

說此釋需六四爻之義楊傳為遂

程子曰
四以舍柔居於險難之中不能固處故退出自穴
蓋舍柔不能與持抗不能處則是順从以聽於時
所以不至於凶也誠齋楊氏曰三易厄於險故同

力以濟險四以一舍柔之資而當三剛健之敵傷
於易必失血者傷也物傷必避避必順以聽命出
自穴者傷於易而避易且聽命於易也君子之
於小人不可窮也三易柔進一舍退避需之險
於是濟矣為君子者勿窮小人可也

酒食貞吉以中正也

說此釋需九五爻之義詩曰民之質矣日用飲
食百姓群黎稱焉爾德九五以易剛中正之德居
於君位其以正道行乎酒食者必能大烹以養聖

賢而及萬民矣此其所以吉也不然則流連荒亡
為諸侯憂何言之有

不速之客來敬之終吉雖不當位當去未大失也

說此釋需上六爻之義以舍柔居最尊之位而

下臨九五之易其於尊卑貴賤之分豈當此是以
三易進逼其勢可畏然舍居偶位亦未失夫舍易
之常理故知易之不可禦而敬以順之則能脫於
險中而終獲其吉矣

三

不求所事訟不可長也雖小有言其辨明也

此釋訟初六爻之義聖人於訟卦之物遽以

訟不可長為戒其欲息民之爭至矣蓋舍居於下

奈而自卑有不收求其所訟之象雖以言語小過

見據於人而上應於四過剛明者辨其曲直終得

吉矣若右下而好求其訟則其曲在己又孰為

之辨邪

不克訟歸而逋

諸本而逋作遁
案今以石性

自下訟上患至撥也

此釋訟九二爻之義撥手拾也二為訟主而上

應於五將與為敵然理曲義乖自取禍患之至若

拾取之易也如元咥訟衛成于晉而卒見株

是已咥之後株林父效尤而逐衛獻公季孫

意如效尤而逐魯昭公皆以下訟上者聖人

深戒於易其有感也夫

貪舊德从上古也

此釋訟六三爻之義程傳本義皆得之

程子曰守其素分从上所為非由己也故無成

而終得其吉朱子曰从上古謂隨人則吉明自

主事則無成功也

復即命渝安貞不失也

此釋訟九四爻之義言能反思於天命之

性變其爭訟之心而安處於正理則既往之愆

與化而供成日新之善照應於方來不失為

君子美是以吉也

訟元吉以中正也

此釋訟九五爻之義以易剛之天德居中得

正而在於君位以之聽訟則無情者不得盡其辭

大畏民言而可以無訟非特聽不偏斷中理而

己乃秉經利見之大人故大善而吉也

以訟受服亦不足敬也

此釋訟上六爻之義窮極訟事縱得繫帶

之場亦可戕惡刑有三統之辱乎

師出以律

諸本與石性同經文匪律亦作以律者註因
因玉所以翼附柱錄者景泥之再觀焉焉自

釋匪律則知
唐人始也失律凶也

此釋師初六爻之義失律釋經匪律言失

律則仗義之戒與無名之否者皆無功而敗耳

釋 深寧王氏曰知莊子曰師出以律有律以如已

也杜預注法行則人从法法敗則法从人皆格言也

在師中言承天寵也寵一作龍詩云何天之龍義與龍通王三錫命

懷萬邦也

釋 此釋師九二文之義天謂王如春秋稱天王也

言元帥所以能專制閭外而成敵愾之功者以王

之寵任而不疑也王三錫命則征不庭而賚有功

萬邦服美極言任將之當重寔用兵之要道也有

古易傳

卷九

十九

天下者宜效思焉

師或與尸大無功也

釋 此釋師六三爻之義不任元帥而群小得以

衆主其事則大無功而致凶敗必矣王弼謂與載

其尸然則既死之人尚可責其有功與否邪

左次無咎未失常也

釋 此釋師六四爻之義次舍也有待也非畏怯

而退避也臨事而慎好謀而成師之常也兵至敵

境修文告以諭之未服則罷兵以息民不服則進

兵以敵愾不怠違苟且以失其常度乃無咎也舊

說謂左次為退避不知戰敗無勇之戒皆腐儒之

庸談此宋之所以亡也

長子帥師長知實切帥音率以中行也弟子與尸使不

當也當去聲

釋 此釋師六五爻之義程傳最精本義釋經前

主王弼而曰以未有與尸血刃之說自少讀白文

即知衆主之非然以經考之長子與弟子對帥

師與與尸對中行即九二之在師中言者使違

古易傳

卷七

二十

也不當得其人也言用將必得老成中正之人然

後可使師師若任將不專而違少不諳事便安

左右之人分主其事而不得其人必致喪敗矣

二聖人之戒明甚與尸血刃之句乃唐賈至責

房暉制文強棲成語以資駢麗而已豈可藉口以

變聖人之訓乎唯務好新喜異以眩惑心目不顧

文義之不通也至是見夫子翼旨與伊川合乃不

復收置豈夫恐舉業陋學泥於偏說以悖聖人經

旨故詳辨之

釋 程子曰長子謂二以中正之德合

於上而授任以行若使使其餘者衆尸其事是任使之不當也其凶宜矣

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

釋此釋師上六爻之義大君即王也前之三陽

勞於軍中今之須行於朝庶然非以正道成功

者不預焉小人亂邦自初之以俾三之衆主五之

帥師已謹其戒至是而復申之聖人之為世慮深

矣舊說謂師旅之與成功非一道不必皆君子也

故戒以小人有功不可用也實之以金帛祿位可

也不可使有國家而為政非也先王於兵不輕舉

於人不濫用詩曰赴赴武夫公侯千城皆聖賢之

徒也故商之救亳衆十有七年而後用于鳴條周

之八百諸侯二十有一年而後用於牧野其習於

仁義之教素矣又何小人之有北豈若秦漢而後

匹夫造亂而攻諸屠狗之徒皆得列於功臣之列

事求可功求成非王道之統也且既曰賞之祿位

不免立乎朝矣為一小人之功獨高於衆而抑

之使在衆下則其恣毒之發必有如魯犖之狀

隱公者借使能忍於一特而伏機伺便乘時竊發

亦有如司馬懿之圖曹氏者潛其源而遏其潤培

其本而剪其葉豈處之道哉師之一卦致戒四爻

聖人燭事於微慎終于始亦異乎苟且遷就之見

矣程子曰大君持恩賞之柄以正軍務之功

師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用

之必亂邦也小人恃功而亂功者古有之矣

比之初六此皮有它吉也

釋此釋比初六爻之義一卦程傳皆善程

子曰言比之初六者比之道在乎始也始能有

孚則終致有它吉其始不戒終焉得吉上六之

凶由無首也

比之無內不自失也

釋此釋比六二爻之義程子曰守已中正之

道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴密二雖

中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以

待上之求無乃悔後凶乎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然後出也

比之匪人不亦傷乎

象說 此釋比六三爻之義 **傳** 程子曰人之相比以求

安吉也乃比於匪人必將反得悔吝其亦可傷矣
深戒夫所比也

外比於賢以从上也

象說 此釋比六四爻之義 **傳** 程子曰外比謂从

五也五剛明中正之賢又君君位四比之是比賢
且从所以言也

顯比之吉位中正也合運取順 合音捨 失前禽也邑

人不誠上使中也

象說 此釋比九四爻之義 **傳** 程子曰顯比所以

吉者以其所居之位得正中也處中正之地乃由
正中之道也此以不偏為善故云正中凡言正中

者其處正得中也此與隨是也言中正者得中與
正也訟與需是也禮取不用命者乃是合順取
運也順命而去者皆免矣此以向背而言謂去

者為運來者為順也故所失者前去之禽也
言來撫之去者不追也朱子曰由上之德使
不捕也

比之無首無所終也

象說 此釋比上六爻之義 **傳** 程子曰比既無首何

所終乎相比有首猶或終遠始不以道終後何保
故曰無所終也朱子曰以上下之象言之則為無
首以終始之象言之則為無終無首則無終矣

象說 長卷倪氏曰凡卦爻取象上為人首首乃

諸易所聚今舍而非易是無首也觀夫子釋之

曰無所終也可見指上六一爻而已或以為指初

非初足也乾之上九以易過高猶以無助而曰有悔

况比之上六舍而過高比道絕矣其占必凶石溪陸

復自道其義吉也

象說 此釋小畜初九爻之義 一卦程傳皆指 **傳**

程子曰易剛之才由其道而復其義吉也初與四

為正應在畜時乃相畜者也

牽復在中亦不自失也

象此釋小畜九二爻之義亦者承上文而言復

自道者自然而復也牽復則有勉強之意然以其

在中故亦不失其吉耳

傳程子曰二居中得正

者也剛柔進退不失乎中道也易之復其勢必強

二以處中故雖強於進亦不至於過剛乃自失也

象胡忠簡公曰小畜下體乾復上體坤乾坤相

應故小畜初九復自道九二牽復言與復六四中

行獨復六五救復無咎我甚相類牽復中不自失

救復中以自考二五皆得中故也

夫妻反目不能正室也

象此釋小畜九三爻之義

傳程子曰三自處

不以道故四得制之不便進猶夫不能正其室家故反目也

有孚惕出上合志也

象此釋小畜六四爻之義

傳程子曰四既有孚

則五信任之與之合志所以得惕出而無咎也惕

出則血去可知舉其輕者也五既合志衆易勿皆

从之者夫

有孚學如不獨富也

象此釋小畜九五爻之義

傳程子曰有孚學如

蓋其邦類皆牽學而從之與衆同故不獨有

其富也君子之處難厄惟其至誠故得衆力之功

而能濟其衆也

既兩既處德積載也君子征凶有所疑也

象此釋小畜上九爻之義

傳程子曰既兩既

處言高道積滿而成也會將盛極君子動則有

凶也會敵易則必消易小人抗君子則必害君子

安得不疑慮乎若前知疑慮而警俱求所以

制之則不至於凶矣

象素優之性獨行願也

象此釋復初九爻之義

傳程子曰安優其素而往者非苟利也

有可取

傳程子曰安優其素而往者非苟利也

獨行其志願耳獨專也若改貴之心與行道之心

交戰於中豈能安優其素也誠齋楊氏曰君子之

在天下非出則處切而學壯而行初九優之
初也必有平生雅素之學然後可以有行故
待而無咎何也非利其身也行其志也無其
素而欲行欺也不于其志而于其身行也故
古者學而後行後世行而後學顏子陋巷之
禹授仲舒下帷之伊呂孔明草廬之管樂不
如是不為素優願志願也

幽人貞吉中不自亂也

說此釋優九二爻之義

古易世學

卷七

二十七

程子曰優道在於

安靜其中恬正則所優安裕中若躁動豈能其所
優故必幽人則能堅固而言蓋其中心安靜不利
欲自亂也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與有行也啞

人之凶位不當也當平武人為于大君志剛也

說此釋優六三爻之義視以知言優以行言不當者不

中節也無知行之功而志剛則妄動而

之人其才不足視不能明行不能速而乃務剛所優如

以其能克于害乎且以素居三優非其正所以致禍害

被啞而凶也以武人為喻者以其處易才弱而志剛也
志剛則妄動所優不由其道如武人而為大君也
懇懇終言志行也

說此釋優六四爻之義揚傳尤明

能懇懇畏慎則終得其吉者志在於行而不處也

去危則獲吉矣易剛則能行者也若素以順自處

者也誠齋楊氏曰上三易者希也九四希尾六三獲

之易以在下為尾故避之初六既濟之初九未濟

之初六皆為尾而優以九四為尾九四近剛決之

古易世學

卷七

二十八

程子曰戒夫優者

君優危之道也然能終吉者九雖體剛而四則志柔

懇懇而祇慎所以言也然亦順以承剛暴之君先

禍而終吉可也而能行其志者何也志乎志愛

而此乎天理自有以潛感而然悟也

夫優貞厲位正當也當同

說此釋優九五爻之義

以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而

自任剛夫不復畏慎雖使得正亦危道

元吉在上大有慶也

此釋優上九爻之義
程子曰上優之終也人之所優善而吉至其終周旋無虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終誠齊揚氏曰優主於行者也然初尚素優二尚幽貞勇於行而三凶俱於行而四吉五決於行則屬上及其初則慶然則優不處也而未嘗志於處也

扶茅貞吉
貞諸本作征今以石經
志在外也

此釋泰初九爻之義
程子曰特將泰則

群賢皆欲上進三易之志欲進同也故取茅茹象征之象志在外上進也誠齊揚氏曰一茅扶衆根隨一賢舉衆俊歸泰之初惟一易首進則三易類進矣欲退群小固非一君子之力欲進羣賢固不可無一君子之力充舉一舜乃得十六舜舜舉一禹乃得九禹吉孰大焉君子之志在天下不在一身故曰志在外也
包荒得尚于中行以光大也

此釋泰九二爻之義
程子曰此舉包荒

一句而通群四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也誠齊揚氏曰六五以柔中之君專任九二剛中之大臣此所以致泰之極位也九二將何以答六五之知盡致泰之道其綱一其目三何謂一白包荒以宏其度何謂三曰用人之際不以全責偏不以近志遠不以羣間孤剛柔之才備於勇責其不全則天下有廢才幽遠之士塞於簡投之不博則天下有逸士孤立之賢塞於朋主之不力則天下有厄賢是三人者有一不能兼容豈包荒用人之度也哉九二體其一以行其三比其所以能合於六五中行之君而致泰亨光大之治也尚之為言配合也如西漢以列侯尚主之尚其充舜野無遺賢之世乎

無平不陂
王弼本無往不復
天地際也

此釋泰九三爻之義
程子曰易降于下必

復于上舍非于上必復於下屈伸往來之常理也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒

也誠齋楊氏曰天地交際舍易往來在九三六四之間也開元之末天寶之初其泰之九三乎

翩翩不富皆失寔也不戒以孚中心頽也

釋以釋泰六四爻之義程子曰翩翩下往之

疾不待雷而鄰從者以三舍在上皆失其寔故也

舍本在下之物今乃居上是失寔也不待告戒而

誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也

衆所同者時也誠齋楊氏曰天下之理屈之甚者

申必裂伏之久者飛必決舍以處下為位之寔也

今也三舍升而居上失位久矣九三易盛而柔六

四乘其柔而求復帥其類而下集群飛而來者翩

翩然矣此其類欲之所同者故不待結之以富而

其鄰從之者甚於從富不必戒之以令而其類信

之者連於信令蕭傳隕而恭頌為貢禹王章誅而

欽永賀王氏九齡罷而林甫引仙客國忠其泰之

六四乎嗚呼九三之特猶可為也六四之特不可

為也

釋孔氏曰皆失寔者翩翩不富之義猶

衆舍皆失其本寔所居之處今既見命翩翩樂

動不待財富並悉從之故云皆失寔也中心

頽者群不戒以孚之義所以不待六四之戒告

而六五上六皆以孚信者由中心皆頽下復故

不待戒而自孚也

以祉元吉中以行頽也

釋以釋泰六五爻之義程子曰所以能獲祉

福且元吉者由其以中道合而行其志頽也有中德

所以能任剛中之賢所聽從者皆其志頽也非其

所致能衆之乎誠齋楊氏曰王桓之貴不有其貴

而貴其夫君人之尊不若其尊而尊其賢此六

五以柔中之君而下從九二剛中之臣也言美

予遠者主之蔽從諫如流者君之明至於如頽之

從夫則有百從而無一違矣豈特如流而已此予

惟克邁乃訓爾文修予罔于葉高宗所以從諫之

聖也以祉元吉中以行頽者君任其臣以致泰之

治則泰之福溥乎天下君之願欲孰大於是

城復于隍其命亂也

釋以釋泰上九爻之義程子曰其命亂者

城復于隍其命亂也

釋城復于陸之表君致命不亂臣當輔君猶土當
扶城由其命錯亂下不奉上猶土不培城使復于
陸故云其命亂也誠齋楊氏曰泰至於上六則去
盛而易微君子消而小人長泰往而否來如城之
頽而為陸於是治化而亂存化而亡國化而家辟
化而庶有不忍言者矣詩曰高岸為谷深谷為陵
是也天命靡常至此極亂矣雖致用師執為之用
雖致告邑執為之聽雖出於正執免於吝其懷慙
劉石之世乎嗚呼聖人之戒亦不淺矣而猶有不
慎者何也

拔茅貞吉志在君也

釋以釋否初六爻之義誠齋楊氏曰一君
子進小人未必退小人進君子必退非畏一小人
也知群小必以類至也是故泰之初九一君子進
而有拔茅之象以其所拔者類也否之初六以一
小人進而亦有拔茅之象以其所拔者莠也拔蘭
者其根不盈掬拔莠者其根可束小人之類進甚

於君子之類進也雖堯入而四凶集賈克不歸而
群小憂故初六一舍方長而君子已知其三舍之
類从矣已有引身而退貞固自守之心矣曰貞吉
亨者以退為吉於進以窮為亨於亨也自君子以
退為吉以窮為亨而天下懼矣雖然此豈君子之
本心哉故拔茅震進而此貞吉之志未嘗不在君
也故誠不忘之義也

大人否亨

否匹此切下並
用亨字作亨

不亂羣也

釋以釋否六二爻之義程子曰大人於否

之特守其正節不雜亂於小人之群類身雖否而
道之亨也故曰否高不以道而身亨乃道之否也
不云君子而云大人能如是則其道大也誠齋楊
氏曰六二以柔誦之資居大臣之位下則升包群
小而為之宗如林甫得仙客國忠之助上則順承
於一君以堅其權如林甫縱明皇逸欲之樂當是
之時群小相慶可謂小人吉矣為大人君子者宜
若之何以否處否以獨處獨則身愈否道愈亨
貞愈獨群愈遠矣群謂群小也

包羞位不當也當平聲

說此釋否六三爻之義程子曰包羞者否而不中不正所為可羞者處不當故也處不當位所

為不以道也東萊呂氏曰人無有不善所以包羞

邪區至可羞恥者豈其本心也持所處之位不當

而已位之一字當詳玩

有命無咎志行也

說此釋否九四爻之義程子曰誠齋楊氏曰九四

以則易之臣受九五則易大君之命以此清辨

小而濟否世豈無咎又且時類皆蒙福焉可以

行其志矣此志即初六之時俾在君之志乃今得

君而其志耳非一日之普非一旦之榮也

大人之吉位正當也

說此釋否九五爻之義大人謂乾君道也易君

五位正而且中又有儆戒之心所謂王道只在慎

獨而有以為休否之本夫以是過絕小人而休天

下之否吉孰大焉程子曰有大人之德而得

至尊之正位故能休天下之否是以吉也無其位

則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶

否終則傾何可長也

說此釋否上九爻之義程子曰否終則必

傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為

安易亂為治必有剛易之才而後能也故否之上

九則能傾否也之上六則不能變也

出門同人又誰咎也

說此釋同人初九爻之義程子曰出門同

人于外是其所同者廣無所偏私人之同也有

厚薄親疎之異過咎所由生也既無所偏黨誰

其咎之

同人于宗吝道也

說此釋同人六二爻之義程子曰諸卦以中

正相應為善而在同人則為可吝故五不取君義

蓋松比非人君之道相同以松為可吝也

伏戒于莽其古切敵剛也三歲不興安可行也諸本

字考石

經補之

說此釋同人九三爻之義程子曰九三以
易居剛而不得其中所敵者五既剛且正其可奪
乎故畏俾伏藏也至於三歲不與終安能行乎
乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

說此釋同人九四爻之義程子曰所以乘
其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以邪攻正
義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而
反於法則也二者衆易所同敵也獨三四有爭
奪之義者二爻居二五之間也初終速故取義別
朱子曰乘其墉美則非其力之不足也特以義之
弗克而不攻耳能以義斷因而反於法則故言也
同人之先以中直也大師相遇言相克也

說此釋同人九五爻之義程子曰先所以
号咷者以中誠理直故不勝其忿初而然也雖其
敵剛強至同大師然義直理勝終能克之故言能
相克也相克謂能勝見二易之強也益問董
氏曰二五本自同心而為三四所隔故先号咷先
謂理直也雖大師相克而後相遇亦以義理之同

物終不得而間之故也雲峯胡氏曰六爻惟三四
不言同傳以二五之同者為理直則可以見三四
之爭同者為非理矣

同人于郊志未得也

說此釋同人上九爻之義程子曰若遠其
同故終無所悔然而在同人之道求同之志不得
遂雖無悔非善處也建安五氏曰上九處同
人之世豈不敵與人同者我特以八卦五易皆敵
同二而三伏戎四乘墉五用師相刃相摩不奪不
敵而已造於無與同之地超然出於群爭之表於
人固無所失矣而於己亦未為得也周公於文以
不異於人者喜之故言其無悔孔子於象以不能
於人者病之故釋之曰志不得也又曰同人六爻
以六二一舍為主上下五易皆敵同之同人之道
貴廣不貴狹卦言于野言是也在諸爻以此應為
同故不能盡卦義合而論之有應而同者有比而
同者有連而無與同者有爭而不能同者二與五
應以正道相同在二言于宗五言相遇此應而同

者初在卦下出即遇二無爭于五故同人于門此
比而同者上處卦外無慮于五亦無得於二故同
人于郊以遠而無與同者三四介乎二五之間與
五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不
與四乘墉弗克以爭而不能同者同人之道難
矣哉然則世之與人同者與其為初之比而同
不若五之慮而同者之出於正為三四之爭而不
能同不若上之遠而無與同者之無所爭也

大有初九無交害也

義以釋大有初九之義 **傳**程子曰在大有之
初克念艱難則彌溢之心無由生矣所以不交
涉於害也

大車以載積中不敗也

義此釋大有九二之義 **傳**程子曰壯木之
車重積載於其中而不損敗猶九二才力之強
能勝大有之任也誠齊揚氏曰蓋軫輪輻之器不
厚不良者非大車文武當變之用不運不傳者非

大才惟大車為能經天下之志重運天下之至選
夷天下之至險大才亦然不然安有重積於中而
不敗於外哉九二以中正之德剛健之才為大臣
任大事當大安危大治亂而能無往而或咎者有
大才如大車也

公用亨于天子

音希兩切
俗作亨

小人害也

義此釋大有九二之義 **傳**程子曰自古諸
侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以為王
之屏翰豈殖其材以待上之秋賦若小人處之

則不知為臣奉上之道以其為己之私民衆財豈
則反擅其富強益為不順是小人大有則為害

匪其無咎

今本旁作珍王
乃本典石經同

明辨皆也 皆音

義以釋大有九四之義 **傳**程子曰習替御之臣也
朝夕押昵於君之左右伺其詞色探其意向投間
抵隙以售其說誦之姦者衆矣非至健而明者
不能辨也子曰浸潤之階厲受之恐不行焉可
謂明也已矣可謂遠也已矣必內體天德而外
用文明者以之 **傳**孔氏曰明辨皆也者釋匪其

旁無咎之義明猶才也九四所以能去其旁九三者由九四才性辨而皆知能斟酌事宜故云明辨皆也誠齋楊氏曰初九大有之寒士九二大有之大臣九三大有之諸侯九四通臣也執為通臣殆周之世外之左右諸大夫內之侍御保从凡是典知政守藩通臣不如大臣諸侯近君用事大臣諸侯不如通臣近君者勢不震而盛用事者權不振而集權勢所歸禍敗所隨也惟明足以辨禍福之機則能不有其盛庶乎無咎矣

古易世學

○卷七

四十一

厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也易以計切

義此釋大有六五爻之義程子曰下之志

以乎上者也上以孚信投於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之从上猶響之應聲也威如之所以吉者謂若無威嚴則下易慢而無戒備也朱子曰大柔則人將易之而無畏備之心也

大有上吉自天祐也

義此釋大有上九爻之義程子曰大有之

上有極當變由其所為順天合道故天祐助之

所以吉也君子滿而不溢乃天祐也誠齋楊

氏曰嗟乎八卦乾為專六十四卦泰為盛然乾之

上九悔於亢泰之上六吝而亂盛治備禍執君大

有者六爻言一吉二無咎三明主在上群賢畢集

無一敗治之小人無一害治之匪德生斯時雖如

初九無交而難進緼袍革於佩玉飲水耳於列鼎

而况九二之大臣九三之諸侯九四之通臣上九

功成身退之者借乎嗚呼盛矣

古易世學

○卷七

四十二

三三

謙謙君子卑以自牧也

義此釋謙初六爻之義收猶養也卦乾為謙而

初以舍柔正於最下謙而又謙乃君子恭故退

謙虛已受益以自養成其德者舊說引自牧歸

莫非詩言牧乃郊外之地耳

鳴謙貞吉中心得也

義此釋謙六二爻之義程子曰二之謙德

由至誠積於中所以發於聲音顏色者皆中心

所自得非強為之也

勞謙君子為民服也

此釋謙九三爻之義為民謂五舍三以易剛為成卦之主五陰所宗也然民之所以服之者非服其有功也服其有功而能謙也書曰女惟不矜天下莫與女爭能女惟不伐天下莫與女爭功此為民服之證也君子所以終身行之而保其令德者言執大馬

無不利撝謙不遠則也

此釋謙六四爻之義程子曰凡人之謙有所空施不可過其空也如六五或用侵伐是也

唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不遠則也謂得其空也

利用侵伐征不服也

此釋謙六五爻之義司馬法曰諸侯而有威殺其寇者伐之負固不服則使之孟子曰征者上伐下也王者未謙德以臨天下而有不順其化

如虞之苗高宗之鬼方周宣之荆徐不得已而兵之已得中正而足以正人之不正矣蓋不以剛暴急於攻而以柔和平致其服乃王者之中道以其所以為利也

鳴謙志未得也可用師行征邑國也

此釋謙上六爻之義程子曰舍柔無位才力不足故其志未得而至於行師然亦遠足以治其松邑而已

初六鳴謙志窮凶也

此釋謙初六爻之義仲虎之說可取雲峯胡氏曰志不可滿樂不可極初六位卑才弱當謙之初而志已滿盈凶可知也

不終日貞吉以中正也

此釋謙六二爻之義程子曰能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速聖人言處謙之道垂教之意深矣

鳴豫三比之而行豫不中不正也五乘之而貞疾中而不正也六爻之中不係應於四者惟六二中而且正也冲菴張氏曰三百八十四爻獨於豫六二發介于石不終日之義蓋以豫最溺人非至堅持者不能守非有守者不能見幾之速不為所溺也可謂至精切矣今夫朋友夫婦之間和樂之過或以啓爭之端而况於疎遠者乎故曰上文不諱下文不實其幾乎楚人有言曰人之所患者在於祗習之上專祖之間

古易世學

卷七

四十五

肝豫有悔位不當也

繫說此釋豫六三爻之義關程子曰自處不當

失中正也是以進退有悔

由豫大有得志大行也

繫說此釋豫九四爻之義關誠齋楊氏曰動天

地之大舉以規天下之大力其難有五有志無位則不伸有位無志位則不足有主無功主則不堅有助無才助而不立九四為動大舉之主致天下之豫我之由也非兼五得以超五難吾未

見其動之有齊也小動猶隸况大動乎九四以剛易大有為之志果決不疑之才而居近君大臣之位主之以六五柔順之君助之以衆舍上下之朋小動小得大動大得何五難之有大禹與治水之大役伊尹任伐夏之大事周公決東征之大議是也故得曰大有得志曰大行皆大動也朋盍簪五舍合聚而助之也

六五貞疾乘剛也恒不死中未凶也

繫說此釋豫六五爻之義關程子曰貞而疾由

古易世學

卷七

四十六

乘剛為剛所逼也恒不死中之得位未凶也

實豫在上何可長也

繫說此釋豫上九爻之義關程子曰自實於豫

至於終極登行及失其可長然乎當速渝也

䷏

官有渝從正吉也出門交有功不失也

繫說此釋隨初九爻之義關程子曰既有隨而

變必所以得正則吉也出門而交非幸於私其交必正美正則無失而有功誠齋楊氏曰主是

事之謂官隨以動而說為義也執主是動非震
之動九乎天下之事不動於常而動於變者
變也初九主一卦之動當事變之始其古之發
夫雖當大變決大議者乎主是變也非有以伏
天下之至正開天下之大公未見其濟也故正
則吉公則不失貞者正也出門者公也為初九
日其動可輕乎我出門而交謂康出而交兌也
吾動而彼說隨斯有功而不失矣

係小子弗兼與也

古易世學

卷七

四十七

象說此釋隨六二爻之義程子曰人之所隨

得正則速邪从非則失是無兩从之理二苟係
初則失矣弗能兼與也所以我人从正當專一也
係丈夫志舍下也

象說此釋隨六三爻之義程子曰既隨於上

則是其志舍下而不从也舍下而上舍卑而
从高也於隨為善夫誠齋揚氏曰九六三視二
四則六二小子九四丈夫六三之志舍六二从
九四惟不失其所隨故有求而必得非求在外

而可必也求在我而可必也求道得道求仁得
仁孰能樂之利君貞貞者求在我者也
隨有獲其義凶也有孚在道明功也

象說此釋隨九四爻之義程子曰居近君之
位而有獲其義固凶能有孚而在道則無咎蓋
明哲之功也誠齋揚氏曰得天下之心致天下
之隨君道也九四處大臣之極過君位之道而
得人之隨雖正亦凶况不正乎惟中有愛君之
誠外立為臣之道又全之以明哲之節可以保
其功名而免危疑之凶矣

孚于嘉吉位正中也

象說此釋隨九五爻之義程子曰處正中之
位由正中之道乎誠所隨者正中也所謂嘉也
其言可知所孚之嘉謂六二也隨以得中為善
隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣
拘係之上窮也

象說此釋隨上六爻之義誠齋揚氏曰上六
以柔順之德君說隨之極得民心之固結而不

可解亡以為喻若有以拘而係之者喻之不足若
只以而繫之推之者是雖逃之有不脫亂之有不聽
而况可得聞而離之手程雲峯胡氏曰窮之義
一而據初而曰滿極惡其人致沉溺而不能脫也
隨終而曰窮極善其人固結而不可解也建
安丘氏曰卦以物隨為義爻以隨物為義六爻以
陰隨陽者言則上之易可隨而下之易不可隨
此三隨四所以有得上隨五所以用高而二隨初所
以有係小子之失以易得舍之隨者言則五君位當

古易四書

卷七

四九

為人所隨四臣位不當為人所隨以四得舍之隨所
以貞凶五得舍之隨所以貞吉隨之不可苟也如此

幹父之蠱意承考也

程此釋蠱初六爻之義意志也承繼也子曰父在

觀其志父沒觀其行三年言人子居喪之時當思

父生前欲為而未就之志將有以繼之今既沒夫

當思其已為之事將有以述之然必終身無改於

父所行之善道乃為繼述之善而可謂孝矣蠱

有事之已壞者則其父之所為有未盡善耳為之

子者三年喪卑身任其事原其父之心非有意

於不善審時度義而裁其過補其不足務俾盡合

於善道使其父之過舉不彰聞於人亦得進志

之善矣蔡仲之命曰爾尚蓋前人之德 曰辛

武有于其斯之謂歟程陵川都氏曰宋儒誤讀

論語三年無改於父之道作一句蓋因重出脫簡

而然又解其志其事親人子一身而言愈失夫子

之意矣古者居喪之禮唯當一於哀痛營葬之外

別無所為但日追意父故為之志已為之事以為

它日繼述之張本若父之志行合於善者則終身

無改如孟莊子可也若未能盡善則除喪之後條

圖幹蠱如李孫斯聽孔子而墮費是也若大非道

如絲之方命比族蔡步之疵毀王室則不待三

年而當亟改者也易曰幹父之蠱意承考也在

人善繼善述以成其美而益其愆耳

幹母之蠱得中道也

程以釋蠱九二爻之義程程子曰二得中道

古易四書

卷七

五十

而不過剛幹毋盡之善者也

說

故齊楊氏曰

初六承考九二幹毋替之家其父亡而母存乎

家有父則一子而易治家無父而有母則衆子

而難立然則九二其孰為母六五是也六五才既

柔體又止則君非大有為之主九二德雖易剛資

則吳順則臣非大有為之位事壞於考主於母

幹於衆子母倚子者也衆子倚長子者也九二

是也而長子又以柔順之資佐其母此時為何

時也其幽王之末造乎王之初政乎故晉文侯

非中興之佐平王非中興之主東遷之業託而文

武成康毅矣曰不可貞不可反之正也曰得中道

僅得為中才之事也雖然六五吾有憾也九二吾

無憾焉使九二而非順則為曰常為意如為莽卓

為王敦桓溫矣求為文侯可得乎豈惟無憾於九

二吾猶為六五賀也

幹父之盡終無咎也

說此釋盡九三爻之義

程子曰以三之才幹父之盡雖小有悔終無大咎也蓋剛所能幹不

失正而有順所以終無咎也王氏相卿曰以九居

三則之至也以此為臣是詩君之臣以此為子是

詩父之子詩則有不順之名故始不免於小有悔

然不謂君父於不義則終無大咎也

裕父之盡往未得也

說此釋盡六四爻之義

程子曰以四之才守常居寬裕之時則可矣致有所往則未得也

加其所往則不勝矣

瀘川毛氏曰九三之說

失之過故悔六四之後失之不及故吝必不得已

馬亨為三之悔不可為四之吝此治亂與亡之幾也

幹父用譽承以德也

說此釋盡六五爻之義

程子曰幹父之盡而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之

德也故齊楊氏曰六五以柔德居君位雖父業乃

能成幹盡之治者用其譽髦之臣承以衆賢之

德也初六之小臣倡其幹九二之大臣柄其幹

九三之近臣勇於幹六四之大臣致其裕六五

何為武恭已正南面而已衆賢所輔君無余亦

而况剛明之君子乎

不事王侯志可則也

論語 以釋盡上九爻之義 **程子**曰如上九之

處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以

道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可為法

則也 **戴齊楊氏**曰志在我時在天君子不以我速

天亦不以天來我舍之則藏不可則止時也於是

不事王侯非不事也不得事也非以為高尚也

人高尚其事也故曰不以我速天雖然說私不

古易學 卷七 五十三

忘君江湖存魏闕志也曷嘗去於心乎故曰不以

天事我此其事雖外為天下之所高而其志實為

天下之可法兼許美齊四皓嚴光其人也與荷蓀

晨門異矣 **建安立氏**曰六爻取家事為象上

為父故本文不稱父而它爻言父五為母故本文

不言母而它爻言母在下四爻則皆子也然子幹

父母之盡惟剛柔相濟者為善初爻柔位剛故無

咎二爻剛位柔故得中三爻位俱剛過於剛者故

小有悔四爻位俱柔過於柔者故往未得此四位

剛柔之異而得失之判也然上五二爻以家事言

則上為父五為母衆爻為子以國事言則五為君

下四爻為用事之臣上一爻為不事之臣故曰不

事王侯高尚其事觀下五爻以幹父言則父之位

存矣觀上一爻以王侯言則君之位存矣此易之

道所以屢遷而不可為典要也

三三

咸臨貞吉志行正也

論語 此釋臨初九爻之義程傳之外立行簡之說

古易學 卷七 五十四

亦詳明 **程子**曰以九君易又應內之正其志

正也 **建安立氏**曰當臨之始初能固守其正以从

二則易剛浸長群舍退聽而得吉也以其未當

臨舍之任故曰志行正而已

咸臨吉無不利未順命也

論語 此釋臨九二爻之義未猶非也命謂君命九

二以剛德之臣當易長之道而事六五之君其行

也中其感也誠所以吉無不利非苟順於君命者

也 **程子**曰九二與五感應以臨下蓋以剛德

之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以
吉而無不利五順體而二說體又舍易相應故象
特明其非由說順也

其臨位不當也既憂之咎不長也

說此釋臨六三爻之義以六居三位不當也二

易上逼為可憂也說終而近於順故能憂而愧
悔而改咎不長矣程子曰舍柔之人處不中
正而居下之上復乘一易是處不當位也既能知
懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也

古易世學

卷七

五十五

至臨無咎位當也

說此釋臨六四爻之義程子曰君近君之

位為得其任以舍處四為得其正與初相應為下
賢所以無咎蓋由位之當也

大君之空行中之願也

說此釋臨六五爻之義程子曰君臣道合

蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得
大君之空成知臨之功蓋由行其中德也人君之
於賢才非道同德合豈能用也誠齋楊氏曰六五

以柔中之君臨九二剛中之臣未嘗自任其聰明

睿知也是空為君者也而曰知臨何也惟不自任

其知而兼教習是以大其智故曰知臨又曰大君

二帝三王之聖一也舜曰大舜禹曰大禹好問拜

昌言而已南湖余氏曰六五以柔居下下應

九二則是以四海之廣非一人之所能周知必屈

己下賢資其聰明以廣吾聞見之所不逮萬機之

衆非一人之所能理必誠心用人取其謀猷以濟

吾心思之所不及乃知臨之事也君而知臨焉是

之謂得體是之謂務非君道之所空乎如是則政

以得人而立治以無為而成度政無叢性之憂度

事有惟康之美不亦吉乎蓋以自用則偏偏非

中也惟不自用而任人則所行者中也大君之

空以之謂也是知知臨即行中而行中即大君

之空也

敦臨之吉志在內也

說此釋臨上六爻之義程子曰志在內應

乎初與二也志順剛易而敦為其吉可知誠齋

楊氏曰下卦為內志在內從二易也上六何以從二易曰舍從易上天下故厚也

湖山陳氏曰

上六救臨之吉何也蓋人之相臨有以言者夫有

以貌者美言允非救也夫惟上與初二雖非正應

之親然心之所之惟在於彼出天真以相示而注

意不能外也置腹心以相與而一念不能忘也非

言也非免也心也此其所以為救臨也此其所以

為言之道也建安丘氏曰臨有凌逼之義以下之

二易而凌乎上之四舍也然二當任而初不當任

故二為臨主是以在二曰咸臨吉無不利而初曰

咸臨貞吉而已其上四舍則皆受易之臨者而連

者言近者四三其最近者也故甘臨無攸利四五

利漸遠矣故四至臨無咎五知臨吉也唯上去易

獨遠而志應乎內故有救臨吉無咎之辭焉豈非

臨之道利遠而不利近者乎

三

初六童觀小人道也

此釋觀初六爻之義程子曰所觀不明

如童稚乃小人之分故曰小人道也

闕觀女貞亦可醜也

此釋觀六二爻之義程子曰婦人

之目所闕者扶婦無公事所知者蠶織女無是非

所談者酒食此在女德為不失男子而寡見諷聞

則可醜矣雲峰胡氏曰小人而為兒童之觀因其

道也丈夫而為女子之觀豈非可醜乎

觀我生進退不失道也

不今本作未當以石注

此釋觀六三爻之義程子曰觀己之生

而進退以順乎室故不失其道也誠齋楊氏曰生

猶出也才德自我出者也六三也吾嘗曰觀我生

辭周而德異六三察己以从人九五察人以修己

虛齋蔡氏曰生者吾身之動作施為也進退

者觀其通塞以審夫道之得失也孔子於季桓子

先行可之仕也齊人婦女樂三日不朝孔子行聖

人之進退審矣

觀國之光尚賓也

此釋觀六四爻之義程子曰君子懷負

才業志在乎愚若天下然有卷懷自守者蓋特無
明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟
子曰中天下而立定四海之民君子樂之既親見
國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願
登進王朝以行其道故云親國之光尚賓也尚謂
尚志其志意願慕賓于王朝也誠齋楊氏曰九五
有則明之德而四匹之故願仕而親其光六四佚
明德之君而後進故其君專尚之而賓其人下不
輕一身則上不輕一士矣其于近天子之光親國
也三訪于箕子尚賓也

觀我生觀民也

此釋觀九五文之義程子曰人君欲觀
己之施為善否當觀於民民俗善則政化善也
王弼云觀民以察己之道是也朱子曰此夫子以
義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當
觀民德之善否以自省察也誠齋楊氏曰民之善
惡生於君君之善惡形於民九五欲觀己之所生
觀於民之君子小人而已天下皆君子邪我度乎

無咎矣天下有一小人邪其咎將誰歸故觀克彘
者以比屋觀文武者以羣祭

觀其生志未平也

此釋觀上九文之義程子曰雖不在位
然以人觀其德用為義法故當自慎省觀其所生
常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以
不在於位故安然故意無所事也是其志意未得
安也故云志未平也平謂安寧也朱子曰志未平
言雖不得位未可忘戒懼也誠齋楊氏曰君子身
有用會志無用會上九以剛動之德而居一卦之
極當無位之地而負連專之望故其志未嘗一日
不反觀其德之出於己者吾之德其皆君子邪乃
無過咎何也吾之身不為天下之所用而吾之德
為天下之所仰豈以身之約而志之安乎故曰志
未平也子思之在魯子方之在魏斐晉公之在綠
野其身猶退其憂猶重故君子無位而有憂小
人有位而無憂

古易世學卷七上

古易世學

終

字一

古易世學卷七下

三

履校滅趾不行也

說此釋噬嗑初九爻之義 **程**程子曰履校

而滅傷其趾則知懲戒而不敢長其惡故云不

行也古人制刑有小辜則校其趾蓋取禁止其

行使不進於惡也

噬膚滅鼻乘剛也

說此釋噬嗑六二爻之義以金柔居九二爻

爻之上故曰乘剛柔善之民與剛惡之人構訟

治獄者必深惟其情之所自使弱者得理強者

不肆斯無咎矣

遇毒位不當也

說此釋噬嗑六三爻之義以金柔處巽位乃

佐貳而攝其官長故曰不當而強校賜弊之民

不冑即服而不肆訕訐之毒若明且公則終於

必服而得獲其吉矣

利艱貞言未克也

說 此釋噬嗑九四爻之義治使雙左右之臣而遇夫中不光大之君必恃偏狹之寵而難服能固守其正而執法不抗於得無咎如中者嘉之於郊通家環之於張湯之是已
貞厲無咎得當也

說 此釋噬嗑六五爻之義以君命治大臣之事必固守其正而惕厲不懈則得其情而當其事故無咎也若以爲當位則舍居尊位豈正也哉

何校滅耳

說 此釋噬嗑上九爻之義程子曰人之

孽情不培積其孽惡以至於極古人制法事之大者何之以校爲其無所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誠拘之不明也

三

舍車而徒

說 此釋賁初六爻之義程子曰舍車而

徒行者於義不可以乘也初應四正也从二非正也近舍二之易而从四之難舍車而徒行也君

子之責守其義而已

責其須與上與也

說 此釋賁六二爻之義程子曰以須爲

象者謂其與上同與也隨上而動動止性係所附也猶加飾於物因其質而責之善惡在其質也
永貞之吉終莫之陵也

說 此釋賁九三爻之義誠齋楊氏曰

九三處文明之任裝剛柔之文二與四以柔而文三之剛三以剛而文二四之柔制作備矣文

物者美譽之於物光華潤澤其如沃而滋之

乎詩曰六轡如濡言光潤之至也夫立君臣父

子之分以爲禮樂法度之文鴻荒之世其理

具其法隱伏羲之世其法立其文粗堯舜成

周之世其法備其文著既備矣既著矣又何加

焉曰守之自天高地下之象坐堂遠堂高之

勢此百聖之功千載之積豈一手一足之力哉

文之始難成而文之成易壞今責飾之文如濡之

著夫何爲哉永貞固以守之則下不陵上上不陵尊

而為民定天下安矣故周禮存則魯安周猶去則周衰
六四當位疑也程子匪寇昏媾終無尤也

釋義此釋賁六四爻之義 **程子曰**四與初

相遠而三介於其間是所當之位為可疑也雖
為三寇媾所隔未得親於昏媾然其正應理
直義勝終必得合故云終無尤也尤怨也終得相
賁故無怨尤也朱子曰當位疑謂所當之位可疑也
終無尤謂若守正而不與亦無尤也

六五之吉有喜也

釋義此釋賁六五爻之義楊傳最精餘不足取

傳義誠齋楊氏曰六五文明以止之君象羣臣

藻飾之業誠天下文明之化六五其達足乎
曰未也方且函雲漢臨回之光下飾丘園高蹈
之士將以幣帛厚意之禮招而歆之不使天下
有一賢之遺久治有一毫之缺此賁之至盛也然
聖人猶曰吝終吝者幣有所宜施亦有所宜吝
吝之於非其人然後施之惟其人矣吝故崇崇
故喜喜於吉賢者崇之而舉赴喜執大馬百里

八而泰善樂克用而軒賢吉執大馬然賁之時猶
有士之隱於丘園非五之耻乎且隱丘園者執或
初九義不乘六二之車今之而徒行者是也六二不
能致初九而六五之君乃能致之六二異乎子房而
六五之賢於高祖可以為六二致而為六五頌矣六
五何取焉故曰六五賁之盛也六五坤體坤為吝
賁故曰吝終吉嗚呼六五之賁丘園其湯之華高
宗之嚴文王之謂乎

白賁無咎上得志也

釋義此釋賁上九爻之義 **程子曰**上九為

得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其
賁故雖居無位之地而實尸賁之功為得志也與
它卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將
有華偽失實之咎故戒以質素則無咎辭不可通
也誠齋楊氏曰易窮則變文窮則質上九居賁
歸之極文之窮也故文之窮其惟質乎故曰白賁
白者質素而無色也上九居賁之世自下卦之二
分而文上六之柔志在成賁也不成賁以文而成賁

以自然後責之治成而責之救不作不救故無咎
 外故得志而被於窮奢之時者未為矯而齊詐非其
 人无咎於美新之俗者未為陋而問仕非其世固
 有似白責而非者矣 **程** 建安丘氏曰責之一
 卦以卦變言夫柔來文明剛上文柔而為責以二
 體言則下離上艮文明以止而為責以六爻則三
 三全相此相責而為責然全易二物有應者以
 應而相責無應者以比而相責四與初應求責
 於初故初責趾而四輸如也二比三而責乎三故二
 責酒而三濡如也五比上而責乎上故五責丘園
 而上白責也初與四應而相責者也二與三五
 與上比而相責者也此責六爻之大旨也

剝 剝以足以滅也

程 此釋剝初六爻之義 **程** 子曰取林是為

象者以會侵沒易於下也滅沒之侵滅正道自下
 而上也誠齋楊氏曰天下之勢而處屋屋上庇林
 下承人中處者也害人者先壞其林之足害國者

先壞其國之足君子者人主之股肱也非國之足
 乎小人之滅正道消君子剝林之足者也正道滅
 而後凶于而國者隨之王章不誅漢不任任不
 去晉不亂故利始於滅下其流及上一柔自下者
 變一剛故有利足之象

剝 剝以辨未有與也

程 此釋剝六二爻之義 **程** 子曰會之使利

於易得以益盛至於利辨者以易未有應與故
 也小人使利君子若君子有與則可以勝小人不能
 為害矣推其無與所以故滅而凶當消利之時
 而無徒與豈能自存也言未有與利之未盛有
 與猶可勝也示人之意深矣誠齋楊氏曰辨林之
 幹也林有幹國亦有幹大臣國之幹二大臣之位
 今二柔進而變二剛比小人進為大臣而退君子
 之大臣也其當罷九幹相林育之日也與五全
 一易易於且外執為之與故曰未有與也未有者
 聖人猶待其有也乎 **程** 南湖余氏曰程傳以易
 未有與為言本義以全未大盛為言蓋六二剝

林以辨因上進矣然未至於四五之盛故君子猶可
得而避其禍也夫利林而至於辨亦已危矣而夫
子猶曰未有與也於危之中而有幸之意以
教君子息避之可見易為君子謀者無所不同其機
利之無咎失上下也

此釋利六三爻之義 程子曰三居利中

無咎者其所處與上下諸金不同是與其同類相

夫於處利之道為無咎如東漢之呂彊是也朱

子曰上下謂四金誠齋楊氏曰六三金類不應其

類而獨處上九之場內則夫上下羣金之心外亦未

能為一君子之助然許其無咎者勸之之辭也

利林以膚切近災也

此釋利六四爻之義 程子曰五為君位

利己及四任人則利其膚矣利及其膚身垂於

亡矣切近於災禍也誠齋楊氏曰五君位也其象

身七利林及膚災近於身小人近尊災切於君

四金自下而進黨日衆勢日成災其君必矣其當

莽卓憲莫林甫國忠權盛之日乎

以官人寵終無尤也

此釋利六五爻之義 程子曰利反君位

利之極也不忍言利而別發一例以開小人違善之門

羣金消利於易以至於極六五若能長率羣金駢

首順序反獲寵愛於易則終無過尤也於利之

將終復發此義聖人勸遠善之意深切之至也

誠齋楊氏曰官人金類也謂下四金也實者聽而

細之也寵者心以恃之也如是庶乎羣小不為害矣

君子得與民所載也小人剝虛終不可用也

此釋利上九爻之義 誠齋楊氏曰上

九當五金並進之日辰易利落之餘一易獨存

其猶歲寒百果搖落之後尚餘一碩大之果而

不為所食邪亦危矣當是時君子至孤矣而猶

曰得與而民所載小人極盛矣而猶曰剝虛而

終不可用何也金極易生亂極思治此君子得

人而民所載之效也羣小利正道以覆邪乘和將

馬自足及輪自轉及膚猶不已必利其室虛此

大策將顛之時也有國者亦可以少培矣曰終

不可用敬之之至也

不遠之復以修身也

程子曰不遠

而復者君子所以修身之道也學問之道無

它也唯其知不善則速改以从善而已誠齋楊

氏曰幾者動之微知者復之微大哉知乎故太

學在致知人心之知至即天地之易生易一主

天地復知一至君子復

休復之吉以下仁也

程子曰為復之

休美而言者以其能下仁也仁者天下之公善

之本也初復於仁二能窺而下之是以吉也南軒

張氏曰易三百八十四爻未嘗言仁此獨言之大

子蓋有深意克己復禮為仁克其私心復其天

理所以為仁二未初未遠上無係應能從初而

復所以為下仁也至四但言以从道也而不謂

之仁矣蓋道者舉其大凡不若仁為切至也

頻復之厲義無咎也

程子曰此釋復六三爻之義

而無咎者復於義則無咎也聖人危其頻過故

曰厲以儆之聞其頻復故曰無咎以勸之

中行獨復以正道也

程子曰此釋復六四爻之義

四居上下四舍之間而處其中故為中行不從四

舍而獨處初九之一爻故為獨復居中得正者

道也處一爻之君子亦道也故曰从道

敦復無悔中以自考也

程子曰此釋復六五爻之義

程子曰以中道自成也五以舍居尊處中而體

順能敦篤其志以中道自成則可以無悔也自

成謂成其中順之德

迷復之凶反君道也

程子曰此釋復上六爻之義

合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國

君凶謂其反君道也人君居上而治衆當从天

下之善乃達於後反君之道也非止人君凡人
迷於後者皆反道而凶也誠齋楊氏曰反道者
君道在後今六五之君道乃為上六所左右至
於迷而遠之何復之有柔曰剛反反言歸也程
退曾子反是也上六曰反君道反言遠也文質
相反是也 雙峰饒氏曰後象經專以氣數
言繫經專以人事言以氣數言則後有必高之理
如出入無疾明來無咎皆是後之高處其所以
然者以反復其道七日未復故也此是氣數之
常自然如此若以人事言則雖不遠後與休
復方言孰復方無悔得復亦可以免凶咎者頻
復則雖厲而亦可以無咎迷復則必至於凶而有
災者矣此皆人事所致君子不可不慎也

無妄之往得志也

象說 此釋無妄初九爻之義往進也志謂志於
學也有無妄之心而又能志於學以進於窮理
之功則所行皆達於正道而天德可全得遂其

希聖人之志矣

不耕穫未富也

象說 此釋無妄六二爻之義未猶非也富謂利
也不於力耕之際遠有望獲之心乃仁人不計
功謀利而天德全矣其行之所以為利而道之
所以大亨也聖人特以未富二字釋之即孟子
為仁不富之意亦為世嚴於理歎之辨其旨深矣
行人得牛邑人災也

象說 此釋無妄六三爻之義行人之得所謂無
妄之福邑人之災所謂無妄之禍然牽牛以去
者不免妄取無故被誣者反已無作君子求其
無妄而已禍福聽之於天志置度外夫子曰富
與貴人之所欲也不以其道得之不處也此無
妄之禍不妄取也貧與賤人之所惡也不以其
道得之不去也此無妄之禍不苟避也君子去
仁惡乎成名則求其無妄而已矣

可貞無咎固有之也

象說 此釋無妄九四爻之義有猶守也易剛固

有能守之操而下無慮與非可為之時故曰可
貞則知時之不利而我亦無待於外於是致其德
而固守不出則能順時而止其道光明何咎之有
無妄之藥不可試也

醫說此釋無妄九五爻之義試謂暫嘗之也無
致疾之由而暫有六氣之沴但元氣充實靜以
養之不藥而自愈矣若誤於庸醫其害反大如
宋當治平之際而用王安石行新法以取滅亡
是不可試而誤於庸醫也

無妄之行窮之災也

醫說此釋無妄上九爻之義仲虎之說得之
雲峯胡氏曰六爻皆無妄也特初九得位而為震動
之主時之方來故無妄往言上九失位而居乾體之
極時已去矣故其行維無妄有肯無攸利是故善
學易者在歲時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰
肯可有妄以致之也者時也初與二皆可往時當動
而動也四可貞五勿藥上行有肯時當靜而靜也

有厲利已不犯災也

醫說此釋大畜初九爻之義當畜之初而易則
致進有危道焉故利於已之若不度其勢而
進有災必矣楊傳以臣止君為言乃推廣之
說然有補於世道宜養考焉
醫說誠齋楊大
曰臣止君在初九爻受止亦在初九爻受止進
之初也六四以止壓而止之其必有危言能受大欲
難查者夫初九能易其所至雖知其拂乎吾心而
利乎天下國家從而已之則可以不犯天下之災咎
矣齊高以益之一言而班征苗之師受止而能
已之也符堅以舉國之諫而不回伐晉之役犯災也
與說獲說音脫
獲音服中無尤也

醫說此釋大畜九二爻之義程傳得之
曰與說獲而不行者蓋其處得中道動不失宜故
無過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔
耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已
二得中進止自無過差故但言與說獲謂其能不
行也不行則無尤矣初與二乾體剛健而不足以

進四與五金柔而能止時之盛衰勢之強弱學
易者所宜深識也誠齋楊氏曰與所以行說
後所以不行也二居中得正而受六五之止故中而
無尤太宗欽幸東都畏魏微之諫而止與說獲
之義也七卦二為匡此九二乾為君

利有攸往上合志也

此釋大畜九三爻之義
程子曰所以利

有攸往者以與在上者合志也上九易性上進且
畜已極故不下畜三而與之合志上進也

六四元吉有喜也

此釋大畜六四爻之義
程子曰天下之惡

已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜
止於微小之前則大喜而吉不勞而無傷故可
喜也四之畜初足也上畜亦然

六五之吉有慶也

此釋大畜六五爻之義
程傳以上止下言楊

傳以匡止君言二說相須其義乃備程子

曰在上者不知止惡之方嚴刑以故汝欲則其傷

甚而無功若知其本利之有道則不勞無傷而
俗華天下之福慶也誠齋楊氏曰豕牙傷物而
性躁德求其牙之不傷不若使其躁德之不萌續其
躁德之源則消其傷物之具矣克以心惟危故逸
樂慢遊之過絕湯以禮制心故替色貨利之念
消皆須豕之牙之義也吉而有慶孰加於克湯乎
何之天衢道大行也

此釋大畜上九爻之義
楊傳得之程

子曰天衢以道踳大通行取空踳之義誠齋楊氏

曰以艮止乾則為以匡止君之不善以二舍止

三易則為舍柔止易剛之厚賢止君惡者皆必止

止厚賢者終必通而况上之一易與九三合志與

三易同類乎良馬相逐而衢踳大通賢之所以

並進道之所以大行善類之所以先言也止惡

而不止善是大畜之義也有一彘在上有六十

相在下共體其能止之乎

三

觀我朵頤亦不足貴也

象說此釋頤初九爻之義輔嗣最善程傳次之

傳山陽王氏曰以易處下而為動始不能令物

由己養動而求養者也夫安身莫若不競修己莫

若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之

世不能負其所履以全其德而舍其靈龜之明

比羨我朵頤而珠求離其致養之王道聞我龍

祿而競進凶莫甚焉程子曰九動體朵頤謂其體全

而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必

自失故其才亦足貴也人之貴乎剛者為其能立

而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正

也既感所欲而失其正何剛明之有為可賤也

六二征凶行失類也

象說此釋頤六二爻之義王註孔義楊傳皆善

傳山陽王氏曰養下曰頤拂違也經猶義也丘

所履之常也處下體之中無應於上而反養初

居下不奉上而反養下故曰頤頤拂經于丘也以

此而養未見其福也以此而行不見有與故曰頤

征凶孔氏曰頤養之體類皆養上也命此獨養

下是所行失類也誠齋陽氏曰六二君子小人之雜

也居下卦之中有中人之資而可善可惡者也惡

从善賤从貴猶舍从易也六二下近於初之賢既

欲下比从之以養其德而初非其應上現於上九之

者又欲上比从之以養其祿而上亦非其應於是

猖狂妄行陷於非僻而不自反征凶者妄行而凶

也所以妄行者善與貴兩从而不擇下與上兩比

而不慮故失其類也自上下下曰頤言从初九而

倒置也自下上上曰拂言从上九而進常也

十年勿用道大悖也

象說此釋頤六三爻之義孔氏曰六三履

不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養

正之義故曰拂頤貞而有凶也為行如此雖至

十年猶勿用而見素也故曰十年勿用五行於

此故無所利以其於正道大悖亂也

頤頤之吉上施先也

象說此釋頤六四爻之義孔氏曰上謂四

也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈

又寡欲少求其欲遂遂能為此二者是上之所施
有光明也然六二顛頤則為凶六四顛頤得為吉
者六二身起下体而又下養所以凶也六四身起上
體又應於初全而應易又能威嚴寡欲所以吉
也程子曰顛倒求養而所以吉者益得剛易之虛
以齊其事致已居上之德施光明被于天下吉
執大焉

居貞之吉順以从上也

釋此釋頤六五爻之義 **孔**氏曰以五近上

九以舍順易窺从於上故居貞則吉程子曰居
貞之吉謂能堅固順从於上九之賢以養天下也

中溪張氏曰五不恃其尊能柔順以从上
九之賢賴之以養天下真聖人養賢以及萬民之
事也然六二拂經而凶者以動而求上也六五拂
經而吉者以靜而从上也

由頤屬吉大有慶也

釋此釋頤上六爻之義 **孔**氏曰一
卦二易而初九在下在上而居師臣之位者上九而

已六五之居所倚信而衆舍臣民所畢聽者
故頤養天下皆由已出故曰由頤然位高德重必
惕厲而後吉果能惕厲而不自盈以上九之才犯
險猶必濟况乎世乎故大有慶也程子以伊周當
之艮止而利涉大川何也止極必動 西溪李氏
曰口容止故頤貴止不貴動其艮上三爻皆吉
震下三爻皆凶

三

藉用白茅 藉在柔在下也

釋此釋大過初六爻之義 **孔**氏曰以柔
起下心能謹慎廉藉於物用潔白之茅言以潔

柔之道奉事於上也無咎者既能謹慎如此雖過
大過之難而無咎也以柔道在下所以免害故象云
柔在下也程子曰以柔柔處卑下之道唯當過於敬慎
而已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也

老夫女妻過以相與也

釋此釋大過九二爻之義 **孔**氏曰若老夫
而有女妻是伊分相對今若夫而得女妻是過分

相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老
夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而
得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫成
老而與少女妻既得其老則益長是老夫過分而
與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯
楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其意
相似故象略而不言

棟橈之凶不可以有輔也

說此釋大過九三爻之義程子曰剛強之

過則不能取於人人亦不能親輔之如棟橈折
不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有
輔也 南湖余氏曰剛柔相濟必能受人之
善可以輔之也今既過剛則是偏僻自用挾才自
善而不可以有輔矣不可有輔此其所以凶也

棟隆之吉不橈乎下也

說此釋大過九四爻之義易居舍位剛柔相

濟乃大臣之能勝重任而橈於初者也

枯楊生華何可久也老嫗士夫亦可醜也

說此釋大過九五爻之義楊不生根而生華不
久即枯老婦無生育之理而再艱於未娶之少夫
其醜甚矣蓋卦之初五上為坎休五處坎中過於
剛而輕於舉三易不為之用而獨倚上六金部之
小人如周景之任尸固漢成之信張禹足以自感
其祚而已

過涉之凶不可咎也

說此釋大過上九爻之義上居坎體之極故為

必溺之象不可咎者朱子以為漢宋黨人殺身止

夜山禍極矣然其心則何辜殆近之歟

習坎入坎失道凶也

說此釋坎初六爻之義一卦楊傳多善孔義

程傳亦有宜參者程子曰由習坎而更入

坎窞夫道也是以凶能出於險乃不失道也誠

齋楊氏曰初六柔柔之小人設險以陷君子猶以

為木又設險中之險坎險也窞險中之險也虞

翻曰坎中小穴曰窞以坎為木險而復穴其中其

陷君子不遺餘巧矣然穿人者必自穿險人者必
自險夫通而陷善類亦有不自陷而凶者也故宜
者盛而黨錮與黨人死而宜者滅初居坎之最下
故為潛初一爻九之象

求小得未出中也

說此釋坎九二爻之義問孔子曰求小得者
以易處中初三來附故可以求小得也初三柔弱
未足以為人援故云求小得也程子曰方為二金
所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所

求小得然未出坎中之險也誠齋楊氏曰以剛
設之得行中止之道九二何辜焉遂二金之有
險而陷其中此君子之不亨也唯以剛居柔勿
以剛競而以順求度乎小濟可大濟不可小得
未出二金之中故也

來之坎坎終無功也

說此釋坎六三爻之義問孔子曰來之坎坎
者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎
故云來之坎坎也險且枕者枕杖而不安之謂也

出則無慮所以險處則不安故且枕也八于坎者
出入皆難故入于坎當也勿用者不出行若其出行

終必無功徒勞而已程子曰進退皆險處又不安若用
此道當益入于險終豈能有功乎以金柔處不
中正雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之
所歎出也必得其道乃能去之求去而失其道益
困窮耳故聖人戒如二三所處不可用也誠齋楊
氏曰六三以金柔之資處剛強之位此小人歎
為猖狂之舉妄意於見用而邀功者也聖人則

曰斯人宜用之用之終無功何也故有所來而退
乎下則入于險中致有所之而進乎上則犯夫
重險進退皆險故曰坎坎退險因坎濟也然侍
奸險之人以求濟險者祇益其險也且且枕枕
倚也人於坎當益其險也

樽酒簋二剛柔際也

說此釋坎六四爻之義問山陽王氏曰剛柔
相比而相親交際之謂也程子曰樽酒簋二皆實
之至剛柔相際接之道能如此則可終保無咎

臣之交能固而常者在誠實而已剛柔皆四與五
謂君臣之交際也誠齋楊氏曰濟險者衆則易孤
則難九二求出險而未能出蓋內水所陷者深而
不盈也必外水將至則二水合而獲益矣六四外
水之再至者也待月至之勢而不交於內水則內
無主九二內水之先至者也待先至之源而不納
夫外水則外無援六四之與九二必也相交以禮
相示以質相通以信則度乎險難之可濟而
終無咎矣尊酒簋二禮也用玉質也納約信也
自牖內外之通也剛九二柔六四際交際六四九二
非虛也而交際者九二內水之主也六四外水治
至之客也古語云同舟而過風則胡越相應如左
右手其九二六四之謂歟

坎不盈中未大也

程子曰六五爻之義
之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃
未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難
之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以無臣也

人君之首不能濟天下之險難則為未大不稱其
位也誠齋楊氏曰險難之濟否視君子小人之衆
寡小人衆而君子寡則一君子不勝衆小人衆
臣皆小人而人主孤則一賢君亦不勝羣小九五
以剛中之德而履尊位又有九二剛易之大臣以
佐下風可以濟險有餘矣然而僅能無咎者如坎之
不盈而未平也易為其不盈而未平也陷於上六
六四之中而未出也中未大也君雖有剛中之德
亦終不能成大功而已矣九五九二居臣皆陷
於二全

上六失道凶三歲

程子曰此釋坎上六爻之義
極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險
陷之極犯其峻整之威所以被繫用其微纆之
絕置於叢棘謂因執之處以棘叢而禁之也
三歲不得凶者謂險道未終三歲已未不得其
吉而有凶有險終乃反若能自修三歲後可以求復
自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三

戲之後可以免也 建安丘氏曰坎陷也以一

易而陷于二舍也上下皆坎則二五皆陷然坎之

性下下坎則為陷之大甚故上坎為安以五得位而

二不得位故五之祗既平異乎二之求小得也其

四舍爻則處易外而陷舍者最凶是以初言入

于坎當上言冥于叢棘而在二五兩易之外也

若中二舍三則失位乘易而無功四則得位承易而無咎也

履錯之故以辟咎也

辟咎

說此釋離初九爻之義 **程**子曰履錯然

款動而知款慎不款進所以求辟免過咎也居

明而剛故知而能辟不剛則明妄動矣 中溪

張氏曰初居離之始所履之邪正善惡紛錯而

未知遠從也不款則妄動而獲咎矣故履錯之

款可以辟咎

黃離元吉得中道也

說此釋離六二爻之義 **程**子曰所以元吉

者以其得中道也不云正者離以中為重所以成

文明由中也正在其中矣 南胡余氏曰黃離

即象翼所謂柔麗乎中正也與坤黃裳同得

中道大色赤而白黃離者再索而得坤之中爻

此中女所以代母也六二以中正之大匡上佐文明

之君下成文明之治故大善而無不吉也

日昃之離 何可久也

此釋離九三爻之義 **程**子曰日昃之離

者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓

缶而歌大耋之嗟凶者時既老耄當須委事任

人自取違樂若不委之於人則是不鼓擊其

缶而為歌則至於大耋老耄而嗟嗟何可久長

所以凶也 **程**子曰日既傾昃明能久乎明者知其

然也故求人以繼其事退處以休其身女當處

順何足以為凶也

突如其來如無所容也

說此釋離九四爻之義 **山陽王氏**曰麗

於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其

其來如其明始進其交始盛故曰突如其來如通近至尊

履非其位款進其盛以矣其上命必不終故曰死
如違離之義無慮無承表所不容故曰景如程子
曰上陵其居不順所承人惡衆棄天下所不容也

六五之吉麗王公也

履今本作離
當以右經

釋此釋離六五爻之義也孔氏曰此釋六五

言義也所以終得吉者以其所居在五離附於
王公之位被衆所助故得吉也五為王位而言公
者此連王而言公取其便大以會韻也程子曰六
五之吉者所處得王公之正位也據在上之勢而
明察事理夫懼憂虞以持之所以能吉也不然
豈能安乎

王用出征以正邦也

釋此釋離上九爻之義

釋程子曰王者用

此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以
正治其邦國剛明居上之道也釋練莊張氏曰首
惡未除則為縱奉醜類盡後則為蹟武非所
以正邪也折首以靖其邪之難而使之安居釋醜
以安其國之心而與之更始傳善良者固為仰事

俯育之次而天側者亦有更心向化之美其無咎
也宜矣建安丘氏曰離麗也以一舍而麗二易也
上下皆離則二五皆麗然離之性上上離則炎上
之火過故下離為安人二得位而五不得位也故二
之黃離元吉異乎五之出涕沱若也其四易爻則
處舍內而為舍所麗者最凶是以三言日昃之離
四言焚如素如以皆在二五兩舍之內也若初上
二易初明在下則知以敬而避咎上剛在外則能
以征而正邦也

古易世學卷七 終

古易世學卷八上

周易繫下翼

咸其拇音母志在外也

釋此釋咸初六爻之義傳程子曰初志之動

咸於四也故曰在外志雖動而咸未深如拇之動

未足以進也誠齋楊氏曰易者象也象者肖也如

嗟嗟之象則肖乎頤中有物如咸之象則肖乎人

之一身初與二肖乎足三與四與五肖乎身上則

肖乎口故初六為咸其拇拇大指也舉二大指則

足見矣初六拇也咸而感之者誰也九四也九四

之體一身之心也拇也腓也腓也脛也輔頰舌聽

乎心而動靜者也九四說之初初六止之初初與

四應者也九四之咸初六欲行者也而初六止而

不行是心行而足止也九四說而不止曰志在外

者欲外物而心不正也初內也四外也

雖凶居吉順不害也

釋此釋咸六二爻之義傳程子曰二居中得

正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而

上應故戒以先動求居則凶居以自守則吉象優

明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道

不先動也誠齋楊氏曰二與五應二待五之咸而

應可也而二之體則腓也脛之下拇之上蓋脛之

肉所屬足趾者也其性無故而自動不待感而應

者也鍾不叩而鳴則效石非言之物而言則怪有

不感而動者乎居安而不妄動以求入焉則亦吉

而不害矣六二以舍居舍而順者也其位吉其體

凶

咸其脛亦不虞也傳志在隨人所執下也

釋此釋咸九三爻之義傳程子曰亦者承

上文辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不

害也咸其脛亦不虞也前二舍爻皆有感而動三維

易爻亦然故云亦不虞也不虞謂動也有剛易之

質而不能自主志反在於隨人是所操執者卑下

之甚也朱子曰言亦者因前二爻皆欲動而云也

二爻套躁其動也宜九三易剛居止之宜宜靜而

動可吝之甚也誠齋楊氏曰三為一卦之駁居足
之上身之下不自動也隨人之身而動也自動則
妄隨人則牽故九三之與六二其動異其失均也
九三執威而執隨也威於上六之說而隨之也上
六女之說說之極極而流者也而九三剛躁以隨
之所隨者正其敬猶不正所隨不正其敬若何如
貢焉之以五威五虎之以石頭志在隨人不捧其
人志之所執每執愈下豈惟住吝而已

貞吉悔亡未感害也性穿未光大也

古易世傳 卷八 三

此釋成九四爻之義程子曰貞則吉而

悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣性性
往來以私心相感感之道狹故云未光大也

成其晦莫切志未也

此釋成九五爻之義孔氏曰未猶淺也

感以心為深過心則謂淺之未矣程子曰成使皆
其心而成晦者為其存心淺未係二而說上感於
私歎也未子曰志未謂不能感物誠齋楊氏曰王
弼云晦者心之上口之下其庸聒之間乎此一身

至虛無思之地也九五當之宜其為成感之威也
止曰無悔何也蓋無思而神則明無思而不神則
昏神者心也不神者聒也聒雖無思昏惰而已九
五是也係二說上不忘其本而志其末二與上皆
套柔不正之人也而九五係之說之雖無思也非
昏聒乎九與五皆陽剛也而其位在成如一身之
晦也晦雖不柔亦無用之剛而已

成其輔頰舌騰口說也今本騰非

此釋成上六爻之義山陽王氏曰輔頰

舌所以言語之出也騰說與也成道轉末在於口
舌繞辨而已性性往來猶未光大沉於騰口辨末
可知也程子曰唯至誠為能感人乃以柔說騰揚
於口舌言說豈能感於人手誠齋楊氏曰上六居
說媚之極有啓口之象是小人之在上近用君事
以口才而感動九五之君者也其公孫衍張儀之
徒與夫吾之一身感之主易者也感而非其道雖
一身不能相使如成之自聒自頰是也蓋血气流
通精神洞達則一身輕於一羽血氣壅閉精神滯

誰則一指重於百鈞而况天地之於萬物聖人之於萬民與夫父子夫婦兄弟朋友之間乎故成之六爻有不感而應有感而不應有應感而失其應有思感而不勝其應有不應不應而為無用之感應有非道之感而不許其應然則成感之道豈易哉

溶恒之凶溶蘇俊切始求深也

釋此釋恒初六爻之義恒卦六爻繁翼之義揚

傳最善諸家不及傳朱子曰初與四為正應理

之常也然初居下而在初末可以深有所求四震體而易性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以套居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之溶恒之象也占者如此則雖貞亦凶而無所利矣誠齋楊氏曰四應初理之常初求四亦理之常然不安於義命而踈於求挾套柔之資持巽入之術相求之始不量其交之淺深而遽深求於其上雖正亦凶何利之有蓋勢利之塗猶萬仞之淵深則沒淺則出君子

疾趨而避之且恐不免而又求深可乎

九二悔凶能之中也

釋此釋恒九二爻之義誠齋楊氏曰以易居

易常也九二以易居套非其常也宜悔而凶者二五相應皆恒久於中道者也人皆子曰知擇乎中庸而不能期月守也三月不違一善不失其惟賴子手故擇中庸無祇悔仲尼皆以許之不恒其德無所容也

不恒其德無所容也

釋此釋恒九三爻之義誠齋楊氏曰九三

以剛疎之資處上下之間當雷風之交動而無恒者也其德無恒不可以作巫醫為卜筮雖手免於羞辱矣蓋忽怵驟忿不能以安其子初正終攝士不能以孚其朋如鄭朋之西以呂布之屢叛人誰納或宜其無所容身也

久非其位安得會也

釋此釋恒九四爻之義誠齋楊氏曰九四

以易居套以剛居套以剛居柔非其位也然久居而不去者貪得而不止如日獵而不反者安得會

之獲哉

婦人貞吉以一而終也夫子制義以婦凶也

此釋恒六五爻之義 誠齋楊氏曰夫強

於婦其故猶弱居剛於臣其故猶柔今也五居位

也六五長男之正體也為君則柔弱而下以九二之

強臣為夫子則柔弱而下以九二之強婦以此為

恒此婦人之以順為正以一守順則吉也為君為

夫制義自裁者也而用之凶於而害害於而固必

矣其魯哀晉元之世乎

振恒在上大無功也

此釋恒上六爻之義 誠齋楊氏曰處靜

者如捧盈懼其動也處動者如操舟顧其靜也處

動者猶顧其靜處靜而顧其動也可乎上六居守

恒之世當處靜之時為在上之臣謂宜鎮以安靜

之治可也今乃挾套邪之資居震動之極必欲振

而搖之者志於受功而已聖人探其志而折之曰

大無功也恒溫妨頭之後較浩桑山之師是已功

安在哉

避尾之厲不往何災也

此釋避初六爻之義 本義得之 孔氏曰

小人長於內應出外避之而最在卦內是避之為

後也逃避之世宜速速而居先而為避尾禍所及

也出必見執不如無往而固守其窮危行言避可

免災害 朱子說已錄於繫經與孔氏微不同

姑并錄之以備參考

執用黃牛固志也

此釋避六二爻之義 孔氏曰固志者堅

固其避者之志使不去已也與本義合

係避之厲有疾憊也畜臣妄言不可大事也

此釋避九三爻之義 程子曰避而有係

累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣

以此睽受之心畜養臣妾則言豈可以當大事乎

君子好避 好何 小人否也 否商 有切

此釋避九四爻之義 誠齋楊氏曰避而

誠為好避隱而偽為素隱好避者如好好色素隱

者如鄉原德之曠德而偽不若不隱而誠也九四以乾之初當避之世知避之早味避之晚宜其好避之篤也故聖人許其為君子贊其為吉又歎其非小人之所能為也微陋巷之顏汶上之閔舞雩之會其誰實當之

嘉遯貞吉以正志也

釋此釋遯九五爻之義言隱遯之士能志乎正道不執而果於忘世不隨而係於利祿則為易剛中正之居所嘉美矣

肥遯無不利無所疑也

釋此釋遯上九爻之義此卦在上者為失位之地故此卦上九為遯之饒裕乃其時其地在所當而無可疑者也 **傳**城齊楊氏曰上九以剛斷之極居遯之世在無位之地處一卦之外遯之最先者也自非道德之豐肥仁義之膏潤安能去之無不利濟之無所疑乎此孔子不脫冕而行孟子浩然有歸志之事也

壯于趾其孚窮也

釋此釋大壯初九爻之義 **傳**孔氏曰初在体下有如足趾之象故曰壯于趾也在不用壯陵犯於物其人雖信其窮必凶也

九二貞吉以中也

釋此釋大壯九二爻之義 **傳**孔氏曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也程子曰所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正况易剛而乾体乎

小人用壯君子罔也

釋此釋大壯九三爻之義罔猶不也小人恃其強壯之力而用之君子則不然也唯其有守正場屬之心故不至如小人有羝羊之累矣

藩決不羸切 尚往也

釋此釋大壯九四爻之義 **傳**程子曰剛易之長必至於極四雖已極然其往未止也以至威之易用壯而進故莫有當之藩決聞而不羸因其力也尚往其進不已也

齊羊于場齊去聲位不當也當平

釋此釋大壯六五爻之義程子曰所以必

用柔和者以套柔居尊位故也若以陽剛中正得

尊位則下無壯矣以六五位不當也故設齊羊于

場之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢

不相侔也苟君之權足以制手下則雖有強壯踐

危之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然

後謂之治壯故治壯之道不可以剛也誠齋楊氏

曰六五當衆陽威強于下之時乃能使衆陽帖然

而自春者正以柔順和易之德而調伏之也故無

悔然則六五之才雖與位不相當乃所以為相當

也德踰於位位踰於才故也羊即四陽也

不能退不能遂不祥也唐本祥作詳王

獨本與石經同艱則吉咎不

長也

釋此釋大壯上六爻之義孔氏曰祥善也

進退不定非為善也能艱固其志則憂患消亡其

咎不長所以吉也誠齋楊氏曰上六以壯之終居

動之極故亦有取羊觸藩之象不能退居眾爻之

上也不能遂處一卦之窮也故無攸利然猶幸其

柔也故艱則吉君子之進也擇必以三其退也辭

止於一唯其思之詳也是以進之難也進之易則

退必難矣上六之不能遂非病也不能退乃病也

以套柔之人超六位之上眷眷焉而不能退矣艱

則吉在初而進之難也至於其終警諸乘虎下則

死不下亦死好進而上人者可不懼乎

晉如摧如獨行正也裕無咎未受命也

釋此釋晉初六爻之義孔氏曰獨行正者

獨猶專也言進與退專行其正也裕無咎未受命

也當進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德

乃得無咎朱子曰初居下位未有官守之命誠齋

楊氏曰屹然於進退之初者不詒凶於身怡然於

疑信之間者不見咎於人初六處進為之初未受

命於上當是之時必進則蹙必退則激未見信而

必其見信則詒且懟必也屹然而立則蹙激消怡

然而格則詒懟泯惟初六順而靜者能之晉如進

然而格則詒懟泯惟初六順而靜者能之晉如進

也推如退也固乎未見信也楊氏以孟子進退有
條裕富之得之矣

受茲介福以中正也

說此釋晉初六爻之義程子曰受茲介福

以中正之道也人能守中正之道久而必高况大
明在上而同德而受大福也城齊楊氏曰六二以
柔順之德達文明之君當高進之位能居中守正
以進為憂而不以進為喜若此可以得吉矣可以
受慶焉三接之大福于其居矣

眾允之志上行也

說此釋晉六三爻之義程子曰上行上順

麗於大明也上以大明之君眾志之所同也城齊
楊氏曰六三以套居易下不為六二之大臣上不
為九四之近臣蓋身退而德進位卑而望高者與
故其志上進以順麗于大明之君志發于此眾信
乎彼而其志得行矣空其悔吝之止也大則如二
老歸周而天下效小則若一隗入樊而群賢至是
已下二套皆順上故曰眾允

絕鼠負厲能音位不當也當平

說此釋晉九四爻之義程子曰賢者以正

德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼夫
剛畏人固處其地危可知也

失得勿恤往有慶也

說此釋晉六五爻之義程子曰柔得尊位套

為盟主能不自用其明以事委任於下故得悔止
既以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰
失得勿恤也有慶者委任得人非惟自得無憂亦

將人所慶說故曰有慶也程子曰以大明之德得

下之用推誠委任則可以成天下之大功是往而
有福慶也

維用伐邑道未光也

說此釋晉上九爻之義程子曰維用伐邑

既得吉而無咎優去貞吝者道未光大也以正理
言之尤可吝也夫道既光大則無不中正安有過
也今以過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦
可吝聖人言盡善之道城齊楊氏曰夫明不自

賢而用之以窮物則不自攻而用之以代人若反其則明而有自危之心聖人許其吉無咎也或扶其則明而以為貞固聖人知其吝未光也子玉剛而無禮湯處父剛而无時所以敗也

三

君子于行義弗食也

釋此釋明夷初九爻之義重在義字弗有不屑之意楊傳得之誠齋楊氏曰君子當明夷之初知其傷之者將至故決焉長往而不顧或者見

議而不耶何也晦己之明避上之暗義當去之之速也何食之暇楊氏謂接淅而行是也當村之時

其伯夷太公避居海濱之事乎童溪王氏曰君子于行謂去其祿位也三日不食謂義不食其祿也

雲峰胡氏曰君子去就之義皆於其初占之賁之初不可乘而不乘義也明夷之初不當食而不食亦義也卦皆不難決去就之義於早者非明不能也

六二之吉順以則也

釋此釋明夷六二爻之義程子曰六二之

得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能

順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也誠

齋楊氏曰當村之時此正文王之事也見囚者傷

朕也伯夷太公歸之閭大之徒脫之者焉壯之極

也柔而恭淵而懿臣卑當誅而天王聖明者順以

則也則者有君人之大德而乃有事君之小心順

乎君臣之天則也故詩人歌之曰順帝之則而仲

尼今贊之曰順以則也詩人仲尼其見文王之心

手

商紂之志乃大得也

釋此釋明夷九三爻之義程子曰夫以下

之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武

豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得

其志矣志苟不煦乃博亂之事也誠齋楊氏曰上

六位之高暗之極此明夷之主也非紂其誰當之

然則執當九三其武王之事乎九三居下卦之上

而體離明之極應南而望之而應上六之故是推

無恃一恃而獲明夷大害之首矣然則緩其恃而不疾者昭其至正也志於得其首而非志於利其得者昭其不私也非武王伐紂之事其何事乎故恭行天罰是天狩也須臾五年是不疾也覓相上帝寵綏四方曷敢越志是志得也

入于左腹獲心意也

繫辭此釋明夷六四爻之義意謂私意程子曰

曰入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也誠齋楊氏曰小人知傷

君子以違其君不知傷君子以傷其君故得大首者九三也大首之所以見獲者非九三也六四也當紂之世所謂六四者其能慮慮末之事乎

箕子之貞明不可息也

繫辭此釋明夷六五爻之義程子曰箕子晦

藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若逼禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如楊雄者是也誠齋楊氏曰五居位也而聖人以箕子當之者明夷之時六五以套居易以柔

居剛得中守正易剛之君子也紂不足以當之當之者會箕子而誰也意其當時天下之望亦或以六五之德與位歸箕子與此紂所以疑之之深所謂內難者也非為之奴以深晦其明則居艱而不利非守其貞而不同其惡則明滅而或息晦其明故全於人明不息故全於天五易明也六套晦也以六晦五故為箕子之明夷

初登于天照四國也後入于地失則也

繫辭此釋明夷上六爻之義程子曰桓氏曰小人處

威位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于地程子曰初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷死昏暗是後入于地失明之道也失則失其道也朱子曰照四國以位言誠齋楊氏曰紂之嗣位間見甚敏材亦過人其初登于天照四國之時乎及其以昏棄失德而為獨夫其後入于地而失則之時乎

☶

閑有家志未變也

釋此釋家人初九爻之義。程子曰：閑之於始，家人志意未變動之前也。正志未流散，變動而閑之，則不傷恩，不失義，處家之善也。是以悔亡，志變而後治，則所傷多矣。乃有悔也。誠齋楊氏曰：婦訓始至子，訓始極及其志意純一而未變也。初九處家人之始，初而用易，剛之嚴治有防閑之遠慮。一日之正終身之正也。何悔之有？此齊之刑于二女，文之刑于寡妻也。

六二之吉順以巽也

釋此釋家人六二爻之義。程子曰：二以柔居中正，能順夫而卑巽者也。故為婦人之貞吉也。誠齋楊氏曰：婦無遂事必有尊也。言有夫也。婦賤饋祀必有敬也。言有先也。婦而遂事則僭，則則家不齊時。有北鷄鳴晨之禍，婦而不賤則傲，則則家必壞時。則有腐木為柱之禍。六二以柔順之令德，定壺內之正位，退然無傲，遂以尊其夫，勉然羞饋祀以事所賤，正孰大焉。吉孰禦焉。故聖人贊而譽之曰：順以巽也。順則安而不借巽則卑而不傲。

此二女之事，齊太妣之事文也。

家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

釋此釋家人九三爻之義。孔子曰：未失也者，初雖悔厲似失，於猛然無慢，饋故曰未失也。失家節者，若縱其嘻嘻，初雖歡樂，終失家節也。誠齋

楊氏曰：正家之道，嚴勝則厲和勝則溺。嗃嗃而嚴，嚴勝也。嘻嘻而笑和勝也。然嚴勝者，雖悔厲而終吉。故聖人勸之以未失和勝者，雖悅譁而終吝。故聖人戒之以失節。九三剛而過中，嚴勝者也。正家之道，聖人取之焉。

富家大吉，順在位也。

釋此釋家人六四爻之義。誠齋楊氏曰：善富家者，不室珠玉而以父慈子孝為珠玉，不豐粟帛而以夫義婦聽為粟帛。故六四之富而言吉而大聖人釋之曰：六四之富，非以富而富也。父子夫婦各順其位而不相踰越，是謂富矣。易之富家，即記之家肥也。六四以柔巽而居下卦之上，上卦之內，其家人之母與思齊大任是也。

王格有家格今本作致交相愛也

說此釋家人九五爻之義孔氏曰王既明

於家道無不化之六親和睦交相愛樂也范文正

公曰家人易正於外套正於內舍易正而男女得

位君子理家之時也明乎其內禮則著焉順乎其

外孝弟形焉禮則著而道家正孝弟形而家道成

成必正也正必成也聖人將成其國必正其家人

之家正然後天下之家正天下之家正然後孝弟

大興焉何不定之有故曰刑於寡妻以御于家邦

古易

卷八

十一

然則正家者責閑其初也故初九有悔閑得其道

乃首得悔亡至于九五王格有家則天下化成故

勿悔而吉也誠齋楊氏曰正家在政睦家在德正

人在法威人在心使我正人易使我愛人難使我

愛人易使人愛我難使人愛我易使人人交相愛

難非以德睦之以心感之安能使之交相愛乎九

五以乾德之剛明居巽位之中正為天下國家之

至尊而愛心感人巽而入之此所以感格其家人

以及天下莫不人人相交交勿憂天下之不憂

而自言也以文王為君以太姒為妃以王季為父

以太任為母以武王為子以邑姜為婦其不交相

愛乎故詩人歌之曰刑于寡妻至于兄弟以御于

家邦此交相愛也仲尼頌之曰無憂者其惟文王

此勿恤言也

威如之言反身之謂也

說此釋家人上九爻之義反猶復也克已復禮以

修其身而為儀刑之本也本之未立而徒厲聲

色博報皆以為教則將曰夫子教我以正夫子未

出於正也而賊恩之禍起矣上九至尊之位嚴君

在焉必能修身以禮而不事言教則觀感興起之

餘皆思夙夜寐無忝所生父子子兄弟兄弟

夫夫婦婦而家道正王者所以定天下之道豈外

是哉夫子於家人之終特原其本以足周公之意

其為萬世風教之訓大矣程子曰治家之道

以正身為本故云反身之謂文辭謂治家當有威

嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行

於已則人怨而不服故云威如而吉者能自天於

於已則人怨而不服故云威如而吉者能自天於

身也孟子所謂身不行道不行於妻子也城齊揚
氏曰人能不以惠於子者事父則天下皆齊人能
不以檢於妃者自恕則天下皆文王誠意中充則
德教外孚也上九以過剛之威而嚴其家未至也
以嚴家之檢而誠其身斯至矣此其所以成家而
高正家之吉也九五君也上九君之上其文王之
王季與故周家之正有刑于太姒者有刑于文王
者九乾剛故威上巽極故孚孚者誠乎身

見惡人以辟咎也辟與避同

象說此釋睽初九爻之義君子偶遇惡人之欲見

我若深拒而峻絕之則沮人向善之心閉其自新
之路而我有福隘之過矣故曰與其索也不保其往
也夫子之於陽貨過于塗而不避者以其先施禮
也見南蒯於齊以其雖有畔名而志款張公室也
皆聖人道大德完與人為善之意經曰無咎謂見
之非為過耳翼曰辟咎求己之無過耳或以咎為
結怨取禍謬矣夫子稱殺身成仁孟子言舍生取

義君子豈以怨咎為避哉唯殺父與君之賊人人
得而誅之則不可見故孔父仇牧首息不與賊俱
生春秋與之

過至于巷未失道也

象說此釋睽九二爻之義道謂事君之道委曲以

引君當道非有邪也當睽之時求其正應故耳
程子曰當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡

誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持
之明義理以攷其知杜疏或以誠其意如是宛轉

以求其合也過非枉道迎逢也巷非邪僻曲徑也

故夫子特云過至于巷未失道也未非必也

見與曳以計位不當也無初有終過剛也

象說此釋睽六三爻之義程子曰以六居三

非正也非正則不安又在二場之間所以有與曳

而剝艱元如是由位不當也無初有終者終必與

上九相過而合乃過剛也不正而合未有久而不

離者也合以正道自無終睽之理故賢者順理而

安行智者知幾而固守

交孚無咎志行也

此釋睽九四爻之義
程子曰初四皆陽

剛君子當睽幸之時上下以至誠相交協志同力

則其志可以行不止無咎而已卦辭但言無咎夫

子又款而明之云可以行其志款待之睽也蓋以

君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有

君則能行其志矣

厥宗噬膚往有慶也

此釋睽六五爻之義
程子曰繫經但言

厥宗噬膚則可以往而無咎翼復推明其義言人

君雖己才不足若能信任賢輔使以其道深入於

已則可以有為是往而有福慶也

遇雨之吉群疑亡也

此釋睽上九爻之義
程子曰睽上九之易

交乎六三之舍故曰遇雨之吉舍多疑二女同居

而志不同行故有見豕或鬼之疑疑不一故曰群

疑久而悟懼極而通則釋然矣此其所以吉也

往蹇來譽宜待也

此釋蹇初六爻之義
程子曰方蹇之初進則益蹇時

也往知上也故宜見幾而止以待時可行而後行

也諸爻皆蹇往而善來然則無出蹇之義乎曰在

蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上六有碩義誠齊

楊氏曰初逢難之始作不幸也在下而無位不幸

而幸也往而進則必罹其殃來而退則猶保其譽

宜靜退以待時之平而已獲譽於亂世不若無譽

之安也然名可得聞身不可得而見也此中屠蟪

管寧之徒與

王臣蹇蹇終無尤也

此釋蹇六二爻之義
程子曰雖難尤於

蹇時然其志在濟君難雖未成功終無過也聖人

取其志義而謂其無尤所以勸忠蓋也誠齊揚氏

曰初上三四聖人皆不許其往惟六二九五無不

許其往之辭者當蹇之世六二為王者之大臣九

五履大君之正位君臣復不往以濟難而誰當往

五履大君之正位君臣復不往以濟難而誰當往

五履大君之正位君臣復不往以濟難而誰當往

乎蹇蹇者多難而非一難也大臣化天下之多難而損軀以求濟何尤之有然則以六二之匪躬而不問濟雖非尤乎曰損軀在志濟難在才六二套柔短於才也聖人不尤之者嘉其志而恕其才也程子以李固周顛當之得之矣

往蹇來反內喜之也

釋義此釋蹇九三爻之義程子曰內在下的

套也方蹇之時套柔不能自立故皆附於九三之場而喜愛之九之處三在蹇為得其所也處蹇而

得下之心可以求安款以求為反猶春秋之言歸也

往蹇來連當位實也

釋義此釋蹇六四爻之義程子曰四當蹇之

時居上位不往而求與下同志固足以得衆矣又以套居套為得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實物以套居下亦其實也當同志之時相交以實其合可知故求而連者當位以實也處蹇雖非誠實何以濟當位不曰正而曰實

上下之交主於誠實用各有其所也

大蹇朋來以中節也

中如字

釋義此釋蹇九五爻之義程子曰朋者其朋

類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其有中正之節也潘氏曰五居位也而在坎中蹇執大焉然動而不失中正之節故能感其朋之來以共成正邪之功也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

釋義此釋蹇上六爻之義內指四五大人居臣同

辭蹇之為卦貞艮悔坎凡貞之言往者應乎悔也故出外則蹈險不若求歸者之知止也凡悔之言往者應乎貞也四居大臣之位下應於二與蹇蹇之忠臣同志上比於五能進忠臣以事剛明之君五以剛明之德處乎君位而能用二四君子之朋故至於上六而成其碩大之功以其志在內卦之賢也利見大人者君宜見二四之臣二四之臣亦宜見九五之君也从貴者君子之正朋進而小人之邪朋退乃出蹇之道君子貴而小人賤也上六

塞之終坎之畫故其象如此 **程**子曰上六應
 三而以五志在內也塞既極而有助是以頌而吉
 也六以套柔當塞之極密近則易中正之居自然
 其志以附以求自濟故利見大人謂以九五之貴
 也所以云以貴恐人不知大人為指五也董氏曰
 內以五之位言貴以五之德言以位則上不當往
 於外而當求於內以德則五有大人之德居大人
 之位此其可貴也建安丘氏曰塞難也詳六爻之
 義則處塞者五也五在坎中需象文以出險故大
 塞朋末塞其塞者二也二與五應與居同患難者
 故王臣塞塞餘四爻雖亦處塞以不任濟塞之責是
 以喜未而惡往故文以往未為辭然諸爻中唯三
 有剛實之才以濟難以與五非近非應不能從
 五唯反而統二則可與之同往而濟居之塞故文
 言其未及而象以內喜釋之言二亦喜三之未也
 也在四而言未連者比三也故象稱其當位實在
 上而言未頌者應三也故象稱其志在內蓋當塞
 之世五方待三之未者也三未則象文俱未而塞

可濟矣獨初六才柔位卑未能有為故以未譽勉
 之此塞六爻之大旨也

剛柔之際義無咎也

程子曰初

四相應是剛柔相際接也剛柔相際為得其宜難

既解而處之剛柔得宜其義無咎也誠齋楊氏曰

六當患難解散之初以柔道處剛位違剛柔之宜

得未復之義矣何咎之有此先武謝西域禮句奴

却戒官馬武之請之事也

九二貞吉得中道也

程子曰所謂貞吉

者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃

正而吉也

負且乘 程 亦可醜也自我致戎又誰咎也

程子曰負荷之人

而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱其器則

寇戎之致乃已招取將誰咎乎誠齋楊氏曰致寇

者六三也。寇至而受其難者不惟六三也。趙高借秦以致勝，廣勝廣至而高與秦偕亡。趙忠張璠擅漢以致重，卓卓至而二豎與漢俱滅。盜斯奪之六三，誰咎也。解之君臣其免盜乎，可不懼也哉。

解而拇 解美改切下 並同拇音母 未當位也 當平

象說 此釋解九四爻之義。拇謂六三在九四之下，如手大指或謂指初非也。六以套而僭升三之易，位九以易而降就四之套，位皆不當其位而有私相比，雁之意，故以解其拇戒之。**程子曰**：四維

易剛然居套於正，疑不足若復觀比，小人則其失正必矣。故戒必解其拇，然後能求君子以其處未當位也。解者本合而難之也。必解拇而後，朋手蓋君子之交而小人容於其間，是與君子之誠未至也。

君子有解，小人退也。

象說 此釋解六五爻之義。**程子曰**：誠齋楊氏曰：經曰：君子維有解，言言解之吉者，維用君子一事而已。程子云：字驗也。用君子之驗，驗之於小人之退而

已 公用駮筆 駮音以解博也

象說 此釋解上六爻之義。**程子曰**：至解終而未解者，博亂之大也。駮之所以解之也。解則天下平矣。誠齋楊氏曰：公者大臣之稱，即上六也。六三之博亂，遇上六駮而獲之，則天下之博亂煥然解散而無餘矣。此解之終也。其周公歸自東山之時

已事道往尚合志也

象說 此釋損初九爻之義。**程子曰**：尚庶幾也。所以已事道往，庶幾與上合志也。程子曰：尚上也。時之所崇用為尚初之所尚者，與上合志也。四損於初，初益於四，與上合志也。

九二利貞中以爲志也

象說 此釋損九二爻之義。**程子曰**：九居二非正也。處說非剛也，而得中為善。若守其中德，何有不善。豈有中而不正者，豈有中而有過者。二所謂

利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中
重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於
上矣

一人行三則疑也

釋此釋損六三爻之義 **傳**山陽王氏曰三套

並行以承於上則上失其交內無其主名之曰益
其實乃損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得
化生套易不對主可得乎故六三獨行乃得其交
三套俱行則必疑矣程子曰一人行而得一人乃得
交也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損
其餘也

損其疾亦可喜也

釋此釋損六四爻之義 **傳**孔氏曰疾者相思

之疾初與四應以湯見套速損其疾詩云既見君
子我心則降不亦可喜乎誠齋楊氏曰無疾上也
有疾而損之次矣故曰亦雲峯胡氏曰六四與初
九為應初方已其事而速於益四四以初之易則
而損其套柔之疾唯速則有喜不然彼方汲汲此

乃悠悠非受益之道也

六五元吉自上祐也

釋此釋損六四爻之義 **傳**孔氏曰上謂天也

象廢舉用自尊妻人天人並助故元吉也程子曰
所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理
故自上天降之福祐也

弗損益之大得志也

釋此釋損上九爻之義 **傳**孔氏曰剛德不損

為物所歸故大得志也程子曰居上不損下而反
益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於
人而已

益

元吉無咎下不厚事也

釋此釋益初九爻之義 **傳**程子曰在下者本

不當度厚事厚事重大之事也以為在上所任所
以當大事必能濟大事而故元吉乃為無咎能致
元吉則在上者任之為知人已當之為勝任不然
則上下皆有咎也未子曰下不厚事也自此推之

則凡居下者不當厚事如子之於父臣之於君僚屬之於官長皆不可以喻分越職縱可為亦須是至善方能無過所以有元吉無咎之戒也

或益之自外來也

釋此釋益六二爻之義 **傳**程子曰既中正虛

中能受天下之善而固守則有可益之事衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之立為正應固在其中矣

益用凶事固有之也

釋此釋益六三爻之義 **傳**程子曰六三益之

獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當承承於上乃專任其事惟收民之凶災極時之艱急則可也乃慮急難變故之權宜故得無咎若平時則不可也朱子曰益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

告公从以益志也

釋此釋益六四爻之義 **傳**程子曰繫經但云

得中行則告公而獲從其復明之曰告公而獲從者告之以益_天之志也志苟在於益天下上必信而從之居者不患上之不從患其志之不成也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

釋此釋益九五爻之義 **傳**程子曰人君有五

誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以為惠是其道大行人居之志得矣

莫益之備辭也或擊之自外來也

釋此釋益上九爻之義 **傳**孔氏曰備辭者此

有水而彼不慮是備辭也自外來者恐者非一不待召也程子曰理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利無侵於人者欲與之若切於好利故於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故曰莫益之而有擊之者夫云莫益之者非有備己之辭也苟不備己合於公道則人亦益之何為擊之乎既求益於人至於其極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也

人為善則千里之外慮之六二中正處己益之者
自外而至是也苟為不善則千里之外遠之上九
求益之極擊之者自外而至是也朱子曰莫益之
者猶从其求益之備辭而言也若究而言之則又
有擊之者矣

不勝而往

勝音非 皆也

釋

此釋夫初九爻之義

程子曰經稱往不

勝為咎象云不勝而往咎翻其文者蓋舉况為河

古

卷八

三十七

孔子所忌謬於用壯必無勝理孰知不勝果決而

往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也程

子曰人之行必度其事可為然後決之則無過矣

理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決

之過也

有戒勿恤得中道也

釋

此釋夫九二爻之義

程子曰莫夜有兵

戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得

中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二

雖得中然非正其為至善何也曰易決金君子決
小人而得中宜有不正也知時識勢學易之大方
也

君子夫

白切

終無咎也

釋

此釋夫九三爻之義

程子曰牽結於林

好由無決也君子義之與比決於當決故終不至

於有咎也誠齋楊氏曰九三與九四皆有君子小

人兩從之嫌而九三獨無咎者九四閉言不信而

九三君子夫夫也何也九三以易居易九四以易

居金也

其行次且

次子思切 且專居切

位不當也

當平

聞言不信猶不

明也

釋

此釋夫九四爻之義猶不明者謂耳雖聽而

能聞其言心則不明而不信其理猶是白公子張

云以規為瑱也

程

子曰九處金位不當也以

易居柔夫其剛決故不能強進其行次且剛然後

明明處柔則迷失其正惟宜復有明也故聞言而

不能信者蓋其聽之不明也

中行無咎中未光也

說此釋夫九五爻之義 **傳**程子曰繫經言夫

夫則於中行為無咎夫翼復盡其義云中未光也

夫人心正意誠乃能極中正之道而克守光輝

五心有所比以義之不可而失之雖行於外不失

中正之義可以無咎然於中道未得為光大也蓋

人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深

矣

無號之凶 既平 終不可長也

古易世學 卷八 三十九

說此釋夫上六爻之義 **傳**故齊揚氏曰夫之

上六見聖人之仁心如天之天也何也不推度君

子而深所以弔小人也易為弔小人也小人亦受

中於天與我同類者也將不能克其利心以湛其

良心爾上六以一貪而乘五陽之上自以為得夫

不知五陽長而已必消及其消亡而後號咷也聖

人曰汝至於此其勿號咷乎其終有凶而不可久

長也乎度其未至於此者備可有改乎詩曰嘏其

泣矣何嗟及矣其夫之上六乎李斯父子潘岳父

友臨刑之時正如此爾

古易世學 卷八 四十

古易世學卷八 上終

古易世學卷八 下

三

繫于金柅年紀柔道牽也

象

此釋遯初六爻之義程子曰牽者引而

進也金始生而漸進柔道方牽也繫之于金柅所

以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

包有魚

包滿毛切利不及實也

象

此釋遯九二爻之義城齊楊氏曰初六

舍而在下民之象也魚亦舍類古者以魚比民九

音世學

卷八

四十一

二以剛易中正之德居下卦君主之位而首於初

六過此過魚之最者其德足以包有之而無

咎九三九四二實其至已晚矣安得利以及之于

中溪張氏曰當過之時二近四遠一舍不能兼二

易按之於義則不及實也譬兼漁之取魚先至者

一舉網而得之後至者雖善漁而利不彼及矣

其行次且

次音道且音道行未牽也

象

此釋遯九三爻之義程子曰其始志在

求過於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危

而改之故未至於大咎也城齊楊氏曰初六之魚

已為九二所得九三九四之所爭取者也然九三

能不進而自危雖不得魚無後矣曰行未牽者猶

幸其不幸於魚而必進也蓋九四以易康舍故柔

而不決遂坐次且之累九三以易康易故止而不

行乃得次且之力

無魚之凶遠民也遠于悲切

象

此釋遯九四爻之義程子曰下之難由

已致之遠民者已遠之也為上者有以使之難也

音世學

卷八

四十二

城齊楊氏曰九四非無剛易之德以包納初六然

曰包而無魚者四與初遠而不相及一也四以易

康舍又無中正之德二也四無君主之位三也四

與初宜相應者也宜應而不應三失故也無德以

得民無位以臨民而又遠民宜吾民之歸九二而

去我也君而無民無民而舉事安得不凶起者舉

事之謂子干子晳自晉歸收楚而見殺而蔡公素

疾乃得楚二子遠而蔡述二子庸而棄疾賢故也

九五舍章中止也有隕自天志不舍命也舍音捨

此釋遯九五爻之義
程子曰所謂合章

謂其極中正之德也德充實則成章而有輝光命

天理也舍遠也至誠中正屈已求賢存志合於天

理所以有順自天必得之美誠齋楊氏曰此九五

九二之君臣剛過中正之盛也九五以剛明之德

乃舍其權而不矜以下遯九二中正之臣如杞葉

之高而附包水實之美九二以剛正之德亦舉君

命而不合以上承九五中正之君如命从天降而

决起盡歸之志君臣相遇之盛如此一小人雖壯

何足慮也先下遯之剛微以杞包水之象舜遇

先為天人之合有順自天之象何憂雖先何畏孔

壬固其理也

遯其角
今本遯皆作編亦承王朱
慎改之誤耳考石經正之
上窮吝也

此釋遯上六爻之義
程子曰既處窮上

剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇

不亦難乎

乃亂乃萃其志亂也

此釋萃初六爻之義
程子曰其心志為

同類所惑亂故乃萃於群合也不能固其守則為

小人所惑亂而失其正矣

引吉無咎中未變也

此釋萃六二爻之義
程子曰萃之時以

得聚為吉故九四為得上下之萃二與五雖正應

然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃

則吉而無咎以其有中正之德未遽至改變也變

則不相引矣或曰二既有中正之德而云未變辭

若不迂何也曰羣舍此處乃其類聚方萃之時居

其間能自守不變遠須正應剛立者能之二舍柔

之才以其有中正之德可說其未至於變耳故繫

巽舍其意以存戒也

往無咎上巽也

此釋萃六三爻之義
程子曰上居柔統

之極三往而無咎者上六與順受之也誠齋楊氏

曰上卦兌反則為巽故曰上巽也

大吉無咎位不當也
音平

義此釋萃九五爻之義楊傳最精誠齋楊

氏曰九四以剛易之資居近君之位下與民為聚

則豈得三舍之衆上與君為聚則已福九五之尊

此如陳氏之得齊氏司馬氏之得魏氏也故聖人

戒之曰九四必也柔順謙退如未居其位之時有

不敢當其位之意則大吉而無咎矣四幸而居舍

柔之位故也不然非凶于而國則害于而家也

萃有位志未光也

義此釋萃九五爻之義程子曰翼舉經上

句王者之志必欲誠信著於天下有感必通含生

之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也

誠齋楊氏曰九五以剛易中正之德當萃聚之時

為萃聚之王豈不盛哉然有其位而無咎矣又曰

匪孚又曰志未光乃若未盛者何也蓋卦辭有利

貞之戒象辭有聚以正之戒爻辭又有元永貞悔

亡之戒非萃聚之難也永其萃聚之難也非永其

萃聚之難也永其真正之難也當天下之已孚而

惕然懷匪孚之憂當志意之光大而歎然有未光

之志可謂元永貞矣宜其久安長治有聚無散而
悔吝銷亡也此伯益克艱之戒周公無逸之規也
齊咨涕洟未安上也

義此釋萃上六爻之義程子曰小人所處

常失其宜既貪而从欲不能自釋安地至於困窮

則顛沛不知所為六之涕洟益不安於處上也君

子慎其所處非義不居不幸而有見困則泰然自

安不以累其心小人居不擇安常獲非據及其窮

迫則墮履環視甚涕洟為可羞也末者非運之辭

猶俗云未便也未便能安於上也舍而居上孤處

無與既非其據豈能安乎

九升大吉上合志也

義此釋升初六爻之義孔氏曰上謂二三

也與之合志俱升乃得大吉也程子曰與在上者

合志同升也上謂九二从二而升乃與二同志也

能信从剛中之賢所以大吉

九二之孚有喜也

此釋升九二爻之義 程子曰二能以乎
誠事上則不唯為臣之道無咎而已可以行剛中
之道澤及天下是有喜也

升虛邑無所疑也

此釋升九三爻之義 孔子曰往必得邑
何所疑乎張子曰上皆金柔往無所疑

王用高子岐山言俗順事也

此釋升六四爻之義 文王岐山之會諸侯畢

集由聖德順乎天理公天下而通度志故其事之

古易世學

卷八

四十七

盛如此 程子曰四居近君之位而當升時得

吉而無咎者以其有順德也以柔居坤順之至也

文王之高于岐山亦以順時而已上順於上下順

乎下已順蒙其義故云順事也中漢張氏曰三分

天下有其二而文王以服事豈非順事乎宜其

有當道之吉而無備過也咎六四不言升者可以

昭文王順事之心也

貞吉升階大得志也

此釋升六五爻之義 孔子曰居中而得

其貞吉處尊而保其升階志大得矣程子曰倚任
賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其
志可大得也君道之升志無賢才之助爾有助則
猶自階而升也

實升在上消不富也

此釋升上六爻之義 孔氏曰雖為政不
息交危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富

也程子曰昏冥於升極上而不知己唯有消亡豈

復有知益也不富無復增益也升既極則有退而

古易世學

卷八

四十八

無進也

三

入于幽谷幽不明也

此釋困初六爻之義 程子曰幽不明也

謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於陷矣張

子曰處困者正乃無咎居非得中故幽不明也

困于酒食中有慶也

此釋困九二爻之義 孔氏曰二以中德

被物物之有所賴故曰有慶也程子曰雖困于所

欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致高而有福慶也雖使時未富通守其中德亦君子之道高乃有慶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

此釋困六三爻之義程子曰據于蒺藜

謂求九二之剛不安猶藉剛也不得者不善之微失其所安者不善之効故云不見其妻不祥也

求徐徐志在下也雖不當位有與也

此釋困九四爻之義程子曰四應於初

而隔於二志在下求故徐徐而來雖居不當位為未善然其正應相與故有終也

剽則則音月 志未得也乃徐有說音以中直也利

用祭祀受福也

此釋困九五爻之義程子曰始為金柝

無上下之與方困未得志之時也徐而有悅以中直之道得在下之賢共濟於困也不日中止與二合者云直乃空也直此正意差護盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能言天下之困而困受其

福慶者也

困于葛藟切 未當也動而有悔言行也

此釋困上六爻之義程子曰為困所纏

而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

井泥不食 泥去下也 舊井無禽時舍也

此釋井初六爻之義程子曰以舍而居

井之下泥之象也無水而泥人所不食也人不食

則水不上無以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能

濟物為時所舍且不用也若能及於禽鳥足亦有

所濟也舍上聲與乾之時舍音不同

井谷飲射 飲音石 無與也

此釋井九二爻之義程子曰井以上出

為功二易剛之才本可濟用以在下而上無應援

是以下比而飲射若上有與之者則當汲引而上

成井之功矣

井渫不食 渫息 行惻也求王明受福也

說此釋井九三爻之義誠齋楊氏曰九三

以剛明之質居井下之上當一井之半則泥者去注者浮淺者深此潔治之井井泉之泉也可食而莫之食可汲而莫之汲者以其猶未出井之上也深可用之才當在下之地而枉其養人之才德故為之惻然於心而款其上之不我竭也可食者井也不食者人也井何惻焉井不自惻而人之行而過者側之井不求上之我竭而人為之求其明者以竭之此作易者所以為井款也非為井款也為有才德之君子不見用於上者款也非為君子之不見用者款也井一用一邑受其福君子一用天下受其福有美井無善汲則如無井有君子無明王則如無賢仲尼曰明王不與天下執能宗子然則九三之側也井云乎哉君子云乎哉在下之君子如九三之泉在井之半濟於物遠於人非明之至者不能竭其出也故微明揚之先帝則大舜雷澤之漁父微明哲之高宗則傳說岩野之胥靡

井甃無咎先親舊切備井也

說此釋井六四爻之義誠齋楊氏曰治國

欲新為學欲新造德欲新曰作新民治國欲新也曰溫故知新為學欲新也曰德日新又日新造德欲新也六四之井甃其進德之新乎甃者甃而脩之也井一脩則舊井為新井德一脩則舊學有新功大哉井之有功於斯人乎大哉脩之有功於斯井乎井至六四則溫故而將上出之時也不患人之莫已汲而患己之莫已脩井之不脩井之咎也脩矣或汲焉或舍焉或食焉或否焉井何咎哉

寒泉之食中正也

說此釋井九五爻之義誠齋楊氏曰一井主乎

泉天下主乎君泉有德一邑汲之君有德天下汲之則而寒者泉之德中而正者君之德九五以易剛中正之德居大君之位猶泉以井泉清寒之德為一井之主也天下之人酌而飲之若渴者之於井也孰能禦之泉而不冽不寒君而不中不正人有吐井泥羞汚君而去之耳故傳說非其后不食伯夷非其君不事君天下者可不懼哉

元吉在上大成也

此釋井上六爻之義 誠齋楊氏曰井至

於上六則甦之入者出水之虛者盈井之功用收

其成矣雖然功之未成其志在不成功之已成其

志在成非功成之志也功成而倦之志也功成而

倦是井泉既上而後萃其井也夫惟勿萃然後天

下信其吉之大天下信其吉之大然後聖人許以

成之大此大禹之功儉周公之吐握也與上六一

闕而勿萃之象

古易世學

卷三

五十二

萃用黃牛 萃居 九切 不可以有為也

此釋萃初九爻之義 程子曰以初九時

位才皆不可以有為故當以中順自固也誠齋楊

氏曰當萃之初適可以萃乎曰未可也當固盛之

聖恐之如黃牛之萃焉不曰未可以有為而曰不

可以有為者戒之之嚴也

己日萃之行有嘉也

此釋萃六二爻之義 程子曰己日而萃

之征則吉而無咎者行則有嘉慶也謂可以萃天

下之契新天下之事慶而不行是無故契濟世之

心失時而有咎也進齋徐氏曰六二當萃之時上

應九五其才文明其體柔順其位中正備此三者

履萃之至善者也然猶己日而後萃者于不殺變

也故以之征行則吉而無咎而有可嘉之功也凡

卦中言嘉者皆二與五應如隨之孚于嘉避之嘉

避是也

萃言三就又何之矣

古易世學

卷八

五十四

此釋萃九三爻之義 程子曰稽之衆論

至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也

如是而行乃順理而行非己之私意所可為也必

得其宜矣進齋徐氏曰初未可萃二乃萃之三則

有孚而變萃之事成矣凡事詳審至再至三則止

矣萃至於就又何往焉

此釋萃九四爻之義 程子曰改命而吉

以上下信其志之誠誠既至則上下信矣萃之道

以上下之信為本不當則不信當而不信猶不可
行也况不當乎哉齊楊氏曰九四何以得自信其
志而聖人許其改君命也曰九四先說之初也又
能以陽剛而處四之柔順也此其改命蓋犯上而
侵君者乎故許之也然則九二有為而聖人沮之
九四不為而聖人勸之何也曰九三所謂由也兼
人者也九四所謂求也退者也革以改為義臣改
君命亦革之一也故於九四發之

大人虎變其文炳也

古易世學

卷八

五十五

此釋革九五文之義

程子曰事理明者

若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎誠齊楊氏
曰革之道初戒其早二戒其專三戒其躁其可革
未灼然可革也四戒其疑已灼然可革矣九五以
陽剛之資居先說之上當大君之位兼四爻之助
其可變可革之理灼然如虎文之炳也尚何待於
占乎此湯武革命順乎天而應乎人之事也
君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

此釋革上六文之義

程子曰君子从化

遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革
雖不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順
從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉
而假善君子所容也更往而治之則凶矣

三

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

此釋鼎初六爻之義

程子曰鼎覆而趾

顛悖通也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時也
去故而納新馮惡而受美從貴之義也應於四上
從於貴者也白雲郭氏曰從貴者否為賤而崇新
為貴也

古易世學

卷八

五十六

鼎有實慎所之也我仇有疾終無尤也

此釋鼎九二爻之義

程子曰鼎之有實

乃人之有才華也當慎所趨向不慎所往則亦陷
於非義二能不懼於初而上從六五之正應乃是
慎所之也初比已而非正是有疾也既自守以正
則彼不能即我所以終無過尤也朱子曰有實而
不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

鼎耳革失其義也

鼎此釋鼎九三爻之義誠齋楊氏曰鼎耳

革革言改也其行塞耳不從則鼎不行也失其義

謂君臣之義為九四所間而相失於始也

覆公餗信如何也

覆此釋鼎九四爻之義程子曰大臣當天

下之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚

下民之所望與已致身任道之志不失所期乃所

謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故

曰信何如也誠齋楊氏曰元顛與反覆之年之以

圖靈寶表聚與情身之褚淵從圖蕭道成晉宋之

亡覆公餗也信如何者言信任小人其禍何如哉

深以戒之也

鼎黃耳中以為實也

鼎此釋鼎六五爻之義程子曰六五以得

中為善是以中為實德也五之所以聰明應剛為

鼎之主得鼎之道皆由得中也誠齋楊氏曰主鼎

有二道鼎實中則正通中必溢鼎位剛則舉不剛

必墜主天下有二道持盈以中正則為天下之利

不中不正則禍心生明皇之季是也用臣以剛直

則為天下之利不剛不直則誤臣進元帝之貢薛

常匡是也

玉鉉在上程子曰剛柔節也

玉此釋鼎上九爻之義程子曰剛而溫乃

有節也上居成功致用之地而剛柔中節所以大

吉無不利也并鼎皆以上出為成功而鼎不云元

吉何也曰并之功用皆在上并有恃施有常之

德是以元吉鼎以柔任為功居上為成功與非異

以剛柔節故得大吉也

震

震來虩虩片足恐致福也笑言啞啞為客後有則也

震此釋震初九爻之義程子曰震來而能

恐懼用頤則無患矣是能因恐懼而反致福也因

恐懼而自備省不敢違於法度是而震而後有法

則故能保其安吉而笑言啞啞也

震來厲索剛也

震 此釋震六二爻之義 **程** 子曰當震而乘

剛是以彼屬而已危震剛之來其可禦乎

震蘇位不當也 當乎

震 此釋震六三爻之義 **程** 子曰其恐懼自

失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安

乎

震遂泥 去聲 未光也

震 此釋震九四爻之義 **程** 子曰易者剛物

震者動義以剛處動本有光高之道乃失其剛正

古易世學

卷八

五十九

而陷於重會以致遂泥豈能光也云未光見易剛

本能震也以未德故泥耳

震往來厲危行也其事在中大無喪也 喪去聲

震 此釋震六五爻之義 **程** 子曰往來皆厲

行則有危也動皆有危唯在無喪其事而已其事

謂中也能不失其中則可自守也大無喪以無喪

為大也

震索索 桑落切 中未得也雖凶無咎畏鄰戒也

震 此釋震上六爻之義 **程** 子曰所以恐懼

自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中

則不至於索索夫極而後征則凶也若能見鄰戒

而知懼變於未極之前則無咎也上六動之極震

極則有變故也

☳

艮其止 古止 未失正也

艮 此釋艮初六爻之義 **程** 子曰當止而行

非正也止之於初故未至失正事止於始則易而

未至於失也

古易世學

卷八

六十

不極其隨未退聽也

艮 此釋艮六二爻之義 **程** 子曰所以不極

之而唯隨着在上者未能下从也退聽下从也朱

子曰三止乎上亦不有退而聽乎二也

艮其限危薰心也

艮 此釋艮九三爻之義 **程** 子曰謂其固止

不能進退危懼之慮常薰燂其中心也

艮其身止諸躬也

艮 此釋艮六四爻之義 **程** 曰齊楊氏曰六四

居大臣之任上欲止其君之不善下欲止天下之不善惟不止諸人不咎諸人而自止諸躬則得之矣楚莊王行獵而樊姬不食禽獸之肉太宗喜武功而魏徵不視七德之舞此其事也王吉之賢能疎昌邑之驕楊幹之清能減汾陽之樂此其效也

四居體之中身之象也

良其輔以中也今本中下有止字衍文考石經刪之

釋此釋艮六五爻之義程子曰五之所善

者中也良其輔指止於中也言以得中為正止之

於輔使不失中乃得正也

○卷八

六十一

誠齋楊氏曰高宗三年

不言一言而四海咸仰威王三年不鳴一鳴而齊

國震為六五所以能良其輔而言有序者以其德

之中正而已所謂有德者必有言也

敦艮之吉以厚終也

釋此釋艮上九爻之義程子曰天下之義

唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其

能厚於終也雲峰胡氏曰震以下一爻為主故九

四在上卦之下而未光不如在下卦之下者之致

福艮以上一爻為主九三在下卦之上而薰心不
如在上卦之上者之厚終也非特艮上九為然貴
上九上得志大畜上九道大行蠱上九志可則願
上九大有履損上九大得志蒙上九上下順皆良
之以厚終者也

三

小子之厲義無咎也

釋此釋漸初六爻之義程子曰始進未得

顯位易致陵辱則是危於小子而被毀於謗言故

曰小子厲有言小人之言未易君子之義故曰無

○卷八

六十二

咎也誠齋楊氏曰鴻雲飛水宿之物也當其水宿

而進於飛必有漸也故始進則漸升于水涯之江

干如初六之君子在下而始進亦或自抱蘭葉拊

而升或自乘田委吏而升也匹夫孺子如葵雀鳥

安知鴻之志哉或欲厲而危之或有言以毀之安

知君子之不卑小官少安無躁之節哉為君子者

付之莞爾勿深咎焉可也非不咎也其義不足咎

也如是咎則孔子愠武亦孟子怨臧倉矣艮初山

也如是咎則孔子愠武亦孟子怨臧倉矣艮初山

之麓故為于又偶立有江干兩岸之象

飲食行行可也 不素飽也

此釋漸六二爻之義程子曰又辭以其

進之安乎故取飲食和樂為言夫子恐後人之未

喻又釋之云中正君子過中止之主漸進于上將

行其道以及天下所謂飲食行行謂其得志和樂

不謂空飽飲食而已素空也誠齋楊氏曰漸自下

而漸進于磐石之上則高而安矣此六二漸進而

居大臣之位之象也然居大臣之位食吾君之祿

豈曰素餐乎亦欲置國家於磐石之安納君民於

行行之樂而已故傳說之志在中與商高而非后

則不食其祿孟子之志在平治天下而食方丈則

得志不為

夫征不復離羣醜也 婦孕不育失其道也利用

禦寇順相保也

此釋漸九三爻之義程子曰夫征不復

則失漸之正从欲而失正離羣其羣類為可配也

卦之諸爻皆無不善若獨失正是離其羣類婦孕

不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相

保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自究

其已而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道

相保禦止其惡故曰禦寇誠齋楊氏曰初六六四

九三之羣類也九三知進則往而不反決為棄其

羣類而離絕之矣六四非九三之偶也九三好高

則比而相悅醜為孕而不育亦不知媿恥矣聖人

戒之曰汝胡不正汝心明汝目而察之乎初六六

二汝之類也六四汝之寇也汝益亦和順於汝之

類而相與行禦於汝之寇乎如是則汝與初六六

二可以相保而免為六四之所凶矣夫豈惟無凶

又且利焉故曰利禦寇

或得其捕順以巽也

此釋漸六四爻之義程子曰捕者平安

之慮求安之道唯順與巽若其義順正其慮卑巽

何處而不安如四之順正而巽乃得捕也誠齋楊

氏曰君子之漸進于高位不幸而在剛舉小人之

上非順而巽巽而降未有能免者故子文下子玉

而安易處父上趨而見殺

終莫之勝吉得所願也

此釋漸九五爻之義程子曰君臣以中

正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝我徐

必得其所願乃漸之吉也誠齋楊氏曰惟君臣皆

有中正之德故九三間臣之計不行於六二六四

間君之計不行於九五終不為泰間之所勝而底

於吉也彼不能勝此則此之志願得矣君之志願

得則豈惟位之高如丘陵哉功業之高亦如丘陵

古易世學

卷八

六十五

矣雖然豈一日之致哉亦三歲之漸而至也漸于

陵非進於位之漸也進於功業之漸也

其羽可用為儀吉不可亂也

此釋漸上九爻之義程子曰君子之進

自下而上由微而著趾步造次莫不有序不失其

序則無所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可

用為儀法者以其有序而不可亂也

三

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

此釋歸妹初九爻之義程說多泥唯楊傳能

推經旨然有傷於巧者庸者擇米其長可也

程子曰歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九

乃剛場有賢貞之德雖婦之微乃能以常者也雖

在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以

其能相承助也能助其君婦之吉也誠齋楊氏曰

初九以妹媵之年剛貞之德而能體昧弱之柔承

女君之尊所以吉而相承也恒者能安其分之當

中也歸妹以娣其猶泰茅之茹乎非娣之賢也故

古易世學

卷八

六十六

君子不賢管仲子產而賢鮑亦子皮

利幽人之貞未變常也

此釋歸妹九二爻之義幽人如嚴光伯夷顏

淵原思漆雕開黔婁之類備說以為未失夫婦之

常謬矣誠齋楊氏曰九二有規遠之明而晦

以明有中貞之德而居以柔體舍而易其性賢柔

而剛其德故也幽則至靜而不可動貞則至堅而

不可渝皆剛場中正之常德而不變者也故曰未

變常也

歸妹以須未當也

釋此釋歸妹六三爻之義程誠齋楊氏曰九

二言幽貞未變之德而不言其所歸此未嫁而待

禮也故曰歸妹以須須者待也然方九二未嫁以

待禮而六三欲躡出於九二之上此已扶綠衣上

備之心矣故聖人從而正其分曰汝曷不反而歸

於娣媵之列乎又曰未當者深貶其備之不當也

其在外則豈又卿士者為司徒之時乎

愆期之志有待而行也

古易世學

卷八

六十七

釋此釋歸妹九四爻之義君子雖違易退非有

道之邪其君懷大有為之志致敬盡禮以先之則

不至其朝故曰有待而行也聖人即貞女之志明

賢士之節非專為女占而已誠齋楊氏曰剛

易得中此又賢也幽貞不變此又賢也歸而須禮

此又賢也嫁而愆期此又賢也其三聘之尹三顧

之當也歟

帝乙歸妹不如其娣之袂良

諸本良下有也字
衍文考石經別之

其位

在中以貴行也

釋此釋歸妹六五爻之義責指九四易爻易君

也金娣也鮑亦為管仲而為之位子皮為子虛而

已請老許遠知張巡之賢已不如也授之位而下

之其皆得責行之道者歟程程子曰以帝乙歸

妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾

也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔

順降屈尚禮而不尚飾乃中道也雲峰胡氏曰本

義於漸獨釋二與上之象於歸妹獨釋初與五之

象歸妹漸之反漸之上以無應為高尚之賢歸妹

之初以無應為賢正之娣漸之二為臣志不在於

溫飽即歸妹之五為君德不在於飾本義謂二有

恒久之德五有中德之貴提出兩德字貞足為說

以動者戒矣士大夫之輕動當如何哉誠齋楊氏

曰推而放諸君道高帝不如三傑文帝不及賈生

其度幾乎彼謂五帝其臣不及其聖豈惟五帝之

卑人亦歸妹之卑人也

上六無實承虛筐也

釋此釋歸妹上六爻之義歸妹之終處免之極

為柔佞小人在高位之象女無承筐之實以奉祭
祀則不可以為婦小人無實學德行乃據高位徒
以媚悅取容姦邪執柄國家之政恒必由之易實
金鹿故曰虛筐經言士女君臣冀單舉筐為用人
之成深矣

雖旬無咎遇旬災也

釋此釋震初九爻之義程子曰聖人因時
而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也

然有雖故而相資者則相求也初四是也所以雖
旬而無咎也與人同而力均者在乎降己以相求
協力以從事若懷先己之私有加上之意則患當
至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求勝
則不能同矣

有孚發若信以發志也

釋此釋震六二爻之義程子曰有孚發若
謂以己之孚信成發上之心志也苟能發則其吉
可知雖柔暗有可發之道也

豈其弗今本作沛誤也王弼不可大事也折其右肱
終不可用也本與石經同當從之

釋此釋震九三爻之義程子曰三應於上
上應而無位舍柔無勢力而處既終其可共濟大
事乎既無所賴如右肱之折終不可用矣

豈其辭切位不當也日中見斗幽不明也遇其夷
主吉行也

釋此釋震九四爻之義程子曰位不當謂
以不中正居高位所以闇而不能致豐也日中見

斗謂幽暗不能光明君舍柔而臣不中正故也易
剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則為吉
也草廬吳氏曰豈辭見斗之象六二繫經已有翼
不於六二釋之而於九四釋之者蓋二象由九四
而成四為辭故二見斗二爻之象同而所重在四也
六五之吉有慶也

釋此釋震六五爻之義程子曰其所謂吉
者可以有慶福及于天下也人吉雖柔暗若能
賢才則可以為天下之福唯患不能耳

豐其屋天際翔也闢其戶闢其無人間若自藏也

釋此釋豐上六爻之義程子曰六處豐大

之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚

闢其戶而無人者雖居豐大之極而實無位之地

人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與

觀也

旅瑣瑣志窮災也

釋此釋旅初六爻之義柔居最下其志猥陋自

取之志窮之謂也

得童僕貞終無尤也

釋此釋旅六二爻之義程子曰羈旅之人

所賴者童僕也二有柔順之德得力外之心故童

僕忠貞而終無悔尤也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義吝也卷去

釋此釋旅九三爻之義程子曰旅焚失其

次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義

當吝也在旅而以過剛自高待下必吝其忠貞謂

失其心也在旅而失其童僕之心為可危也

旅于處未得位也卷上得其資芥心未快也

釋此釋旅九四爻之義程子曰四以近君

為當位在旅五不取君義故四為未得位也曰然

則以九居四不正為有咎矣曰以剛居柔旅之宜

也九以剛明之才欲得時而行其忠故雖得資芥

於旅為善其心志未快也

終以譽命上達也

釋此釋旅六五爻之義程子曰有文明柔

順之德則上下與之達與也能順承於上而上與

之為上所達也在上而得乎下為下所達也在旅

而上下與之所致譽命也朱子曰上達言其譽

命聞於上也雲峰明氏曰五君位在上者也本義

以其譽命聞於上者何哉不以君位處五者人君

無旅故也

以旅在上其義焚也卷牛于易卷去終莫

之聞也

釋此釋旅上九爻之義程子曰以旅在上

而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事
方以極剛自高為得志而笑不知春其順德於疎
劣是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不
至於極而號咷夫易剛不中而處極固有高亢躁
動之象而火復炎上則又甚焉

進退志疑也利武人之貞志治也治平

釋此釋巽初六爻之義程子曰進退不知
所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志
則其志治也治謂脩立也

紛若之吉得中也

釋此釋巽九二爻之義程子曰二以居柔
在下為過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然
由得中也易居中為中實之象中既誠實則人自
當信之以誠意則非誦畏也所以吉而無咎中溪
張氏曰它事過巽非所宜唯用史巫紛然其多則
可以尊達其誠意於神明人能以事神之禮而事
上則吉而無咎蓋以九二得乎中道故也

頌巽之吝志窮也

釋此釋巽九三爻之義程子曰三之才質
本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得
行其志故頌失而頌巽是其志窮困可吝之甚也
田獵三品有功也

釋此釋巽六四爻之義成齊楊氏曰六四
以柔處柔以順重順居上卦之下上則順乎一易
之君居下卦之上下則順乎一易之民順上者上
亦順之順下者下亦順之以一順而獲三順猶蒐
田而獲君庖賓客乾豆之三品也九五君庖之象
也九二九三賓客乾豆之象也是爻也丙吉有焉
以屬籍之宣帝為之君而賢吉之不伐以嚴毅之
規相為之同列而善吉之寬厚復三品而有功之
驗也豈惟悔亡而已乎

九五之吉位正中也

釋此釋巽九五爻之義程子曰九五之吉
以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中
謂不過無不及正得其中也處柔巽與出命今唯

得中為善失中則悔也

巽在牀下上窮也卷去其資斧卷去正乎凶也

說此釋巽上九爻之義程子曰巽在牀下

過於巽也巽卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

和兌之吉行未疑也

說此釋兌初九爻之義程子曰有求而和

則涉於邪誦初隨時順處心無所係無所為也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故曰行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則無是言也說以中正為本文直陳其義象則推而盡之朱子曰居卦之初其說也正未有所疑也誠齋楊氏曰初九以易居易至剛也在下無附至疎也至疎則大利不能休至剛則大戮不能懼斷而行之何疑之有晏子曰和如和美同如濟水兑以說為說和兌以不說為說

孚兌之吉信志也

說此釋兌九二爻之義程子曰心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

來兌之凶不當也

說此釋兌六三爻之義誠齋楊氏曰兌之六三其舍柔邪佞挾此以來而求說於上需而不售已之吉亦國之吉需而售已之凶亦國之凶六三之凶乎而身不足咎也說六三之柔佞而來之既來之又位之于下卦之上者可咎也位小人于上可謂位之而不當矣位之而不當一佞來萬佞集不凶于而國乎

九四之喜有慶也

說此釋兌九四爻之義誠齋楊氏曰六三之來兌即容說之小人也非九四之剛正介而隔之使不得進於九五其不為疾者鮮矣六三者君心之膏肓也九四者君之箴規也故九四者六三之所甚不喜也六三不喜則九四有喜矣非九四

之私喜天下國家之大慶也

孚于剝位正當也

說此釋兌九五爻之義程子曰戒孚于剝

者以五所處之位正當戒也密比舍柔有相說之

道故戒在信之也誠齋楊氏曰小人得志疾也不

得志亦疾也得志則中其疾以疾其君心不得志

則移其疾以疾其君子是疾其移則舍剝易邪剝

正矣雖以九五之剛明中正雖說於其上三陽之

可否誠正介隔於其下然六三以兌說而來馬上

六以兌說而引馬九五萬一經信二舍而孚馬則

剝之胎具矣安得不危厲而祗懼哉九五居此位

也則必當此責也可不懼乎堯且憂難能畏孔子

況不為堯者乎

上六引兌未光也

說此釋兌上六爻之義程子曰說既極矣

又引而長之雖說之心不已而事理已過實無

所說事之盛則有光輝既極而強引之長其無意

味甚矣豈有光也未非必之辭誠齋楊氏曰賢人

在上引其類小人亦然物各从其類也故上六兌

說之小人必引六三來兌之小人然舉而無成發

而不中者上有九五之剛明以剝為懼下有三陽

之衆正以隔其來又以上六在一卦之外無位以

昌其黨此小人之道所以不至於光言而亂天下

也六三下卦兌說之極上六上卦兌說之極位皆

舍柔故上者引下者來

三

初六之吉順也

說此釋渙初六爻之義程子曰初之於以

吉者以其能順从剛中之才也始渙而用極能順

乎時也誠齋楊氏曰九二者大臣之剛正所謂賢

而有力者與其賢如驥之德其壯如驥之力初六

从之順乎其吉沛乎其極也所以不擇擇而非

有力有力而非賢賢且有力而反之不蚤非所以

據極難之志也擇所以而得九二得九二而反之

於初吉何疑焉六順也初蚤也

渙奔其尼古文作卡象形今本作杭乃吾晉得願也

切書曰邦之抗阻考石經訂之

說此釋渙九二爻之義程子曰渙散之時

以合為安二居險中急就於初求安也賴之如凡

而亡其悔乃得所願也中溪張氏曰當渙散之時

舍易相此則有相倚之勢今二來就初憑以為安

則剛得柔助而濟渙之功成矣豈不遂其欲安之

願乎

渙其躬志在外也

說此釋渙六三爻之義程子曰志應於上

在外也與上相應故其身得免於渙而無悔悔亡

者本有而得亡無悔者本無也火山潘氏曰居下

之上有慮於外其志將以身濟渙也何悔之有

渙其羣元吉光大也

說此釋渙六四爻之義程子曰稱元吉者

謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二

爻之義通言也於四言其施用於五言其成功在

臣之分也

王居無咎正位也

說此釋渙九五爻之義誠齋楊氏曰居之

為言執之以金石之堅行之以四時之信固守而

不遷之謂也如是斯可以正位疑命而永無災咎

矣故曰王居無咎正位也

渙其血去上聲本脫此

字考石經補之遠害也萬切

說此釋渙上九爻之義誠齋楊氏曰上九

居渙之終能為九五之渙其血矣必去之盡而出

之遠則天下之難其害日遠日亡矣不咎者在

上九聽與否不在上九也非九五剛明中正之君執

能一聽上九之所為哉

不出戶庭知通塞也

說此釋節初九爻之義程子曰繫經於節

之初戒之謹守故云不出戶庭則無咎也翼恐人

之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又

必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣

水至不去不知通塞也故君子貞而不諒誠齋楊

氏曰君子將有以節天下必始於節一家節一家

必始於節一身顏子之節非求之外也節性而已

不遷怒喜怒節矣不貳過過怒節矣一算款奉養
節矣不出戶庭之間而制數度讓德行不傷財不
害民節之道具矣何咎之有塞則行之戶庭而準
通則行之四海而準而況為邦乎
不出門庭凶失時極也

聖此釋節九二文之義程子曰不能上从
九五剛中正之道成節之功乃係於私暉之舍柔
是失時之至極所以凶也失時失其所宜也中漢
張氏曰九二居大臣之位上逢九五剛中同德之

君謂宜佐其制數度讓德行出坎險之中以成節
畜之功可也而乃不出門庭其所節者亦狹矣所
以凶者益以其失時之極也

不節之嗟又誰咎也

聖此釋節六三爻之義誠齋楊氏曰六三
以兌說舍柔之極而在人上挾其說豫充盈之勢
極侈汰以自奉而不知節至於人惡其盈鬼爛其
室天収其聲然後戚嗟慨歎亦何及矣自取之耳
又誰咎哉鄭伯有晉石崇是已至見逐於國人追

誦於白首而不悟也三居澤之極故盛而不節
安節之高格作承上道也

聖此釋節六四爻之義誠齋楊氏曰六三
之不節不及於節上六之若節過於節無過無不
及節而中中而安其惟六四乎六四在坎之下居
水之趾安焉自節而節然不溢者也方九五之君
以耳節先天下乃得六四之大臣安節以承其上
之道也此天下所以蒙不傷財不害民之福也故
言非六四之高天下之高也代宗欲致太平而楊
綰以清德相會不榮朝而黎幹崔寬郭子儀翕然
而承之非承綰也承代宗之道也使綰之清節不
出於安而出於強是三人者有心服而承之哉幹
與寬可強而服也子儀可強而服也乎

耳節之吉居位中也

聖此釋節九五爻之義誠齋楊氏曰九五
以剛德為節之主宜其過於節也然甘而不苦者
以其位乎中也中則不過不過則可美而易以矣
為是也官室卑矣衣服惡矣飲食菲矣何其節也

然致美數免致孝鬼神又何華也此其所以無往而不可尚天下皆受其吉康與

苦節征凶

征今本作貞誤也當从石經

其道窮也

此釋節上六文之義成齊楊氏曰君子

之行或過或不及故聖人之言或抑或揚上六在

一卦之外此古外之士也古外之士過於節而行

一舉苦節亦何惡於人然厲其節極其苦以為貞

正之操而不屑一古此世之所疾故有凶之道焉

伯夷隘是也然人苦其苦而已耳其苦不怨不懟

不感不偷又何悔焉聖人憫其人而深戒之以凶

又嘉其節而深許之以悔凶悔且凶况凶乎是不

許其一而許其百也聖人之意章矣又哀之曰其

道窮也豈不曰斯人也而有斯窮也不以非道而

窮蓋以道而窮者與孔子曰君子固窮而之為言

固當然也又曰伯夷亦齊餓于首陽之下求仁而

得仁又何怨然則上六之凶何知非吉而其窮何

知非通與嗚呼上六之道其使人悲也雖然可悲

也而上六則蔡夫征凶悔凶之辭學者勿以其一

廢其一則上六之窮未為終窮也說者乃以上六

爻象之辭與卦辭所謂苦節不可貞之辭象所謂

其道窮也之辭比而同之使其一意而申言則易

贊矣夫卦象之辭聖人不以苦節絕天下也上六

之辭君子以苦節絕一身也以苦節絕天下不可

以苦節絕一身又不可是退夷齊而進伯有石崇

也豈惟易贊也節之卦可廢矣

初九虞吉志未變也

此釋中孚初九文之義未者未必之辭初九

所以能度九四之可信而信之者蓋其當中學之

初尚反之志方專故也人之常情初則篤久則衰

初九於中學之初而將來之心猶未可必其不變

也

程子曰當信之始志未有所存而虞虞所

信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所

從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之

道也成齊楊氏曰虞雖訓度亦防也書做戒無虞

革戒不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑有家

中孚之虞皆見於初九防家防心皆在初也故孔子皆以志未變贊之

其子和之未胡中心願也

釋此釋中孚九二爻之義程子曰中心願

謂誠意所願也故通而相應誠齋楊氏曰九二以

剛正誠實之德而遇九五剛中誠實之君進而居

大臣之位其孚何先其惟以賢事君以心感賢乎

夫惟九二剛而不改正而不忘誠實而不欺以此

號召天下之同類是心一萌微而章隱而顯尊賢

孰不響應而和之者蓋有此爵祿者我九五之君

也不私此爵祿於己而樂與羣賢共之者九二中

心之至願也出於中心之至願而無一毫之忌疾

同類何疑而不孚何畏而不應乎

或鼓或罷音皮位不當也當平聲

釋此釋中孚六三爻之義程子曰居不當

位故無所主唯所信是其所處得正則所信有方

矣草廬吳氏曰位不當者易位而柔居之柔則不

實豈能得人之孚也哉

馬匹凶絕類上也上時字切

釋此釋中孚六四爻之義程子曰絕其類

而上从五也類謂應也中溪張氏曰四能下絕初

九之匹類而上孚九五足馬匹也矣尚何咎之有

哉

有孚擊如位正當也當平聲

釋此釋中孚九五爻之義程子曰五居君

位之尊由中正之道能使天下信之如拘擊之固

乃稱其位人若之道當如是也誠齋楊氏曰九五

以剛健中正誠實之德來天人萬物之應方且揚

然如拘擊而不少肆歎然自飲退而不敢居若不

足以受大人萬物之歸已而不足以當天下之正

位者此九五有孚之至也曰擊如者九五之心也

曰位正當者非九五之心也天下之心也至此所

以為中孚之主也

翰音登于天何可長也

釋此釋中孚上九爻之義難無天之理人所共

知今而曰翰音登天此誑語之反其孚者也指鹿

為馬匹也

為馬僅可以旌昏庸之明亥而已豈可久欺於明者哉

飛鳥以凶不可如何也

釋此釋小過初六爻之義初與上應進而之逆其過迅疾如鳥高飛救止不及自取凶孽更無可避之理故曰不可如何也

戒齊揚氏曰初六

舍柔之小人常有進躐高位之心故聖人戒之曰

飛鳥以凶又曰不可如何言高位必疾顛如高飛

之必速墮也蓋小過諸爻皆志於過不志於不及

而初六之小人一過則進居於二而為大臣矣豈

不凶于而圖乎

不及其君臣不可過也

釋此釋小過六二爻之義過之時事固多過其

常者然於上進則不可過也蓋君尊而臣卑臣不

可自過其位以陵其君能恭慎以守其分斯無咎

耳聖人於君臣之分嚴矣哉

从或戕之凶如何也

釋此釋小過九三爻之義

程子曰舍過之

時必害於易小人道盛必害君子當過為之防

之不至則為其折戕矣故曰凶如何也言其甚也

中漢張氏曰為九三者若不過防二舍沒長之志

而輕從之或者得以戕君子之傷其凶當如何也

凡事不可過唯君子之防小人不可不過為之慮

也

弗過過之位不當也

當平往厲必戒終不可長也

釋此釋小過九四爻之義揚傳有之

程子曰位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居

柔乃得其宜故曰過之過其宜也以九居四位不

當也居柔乃過其宜也當舍過之時易退縮自保

足矣故往則有危必當戒也

戒九三以過防小人而勿從之矣則又重告九四

曰爾雖失位不當也爾雖恬退而弗過於進也然

爾既過六二之欲越爾而上僭而往從之則必厲

弗用往也必戒可也永守爾之貞正可也

無咎矣彼金柔之小人終不可使之道長也此聖人戒九四之至也天下多難得一君子猶可恃之以安而况九三與九四同志而分處乎一蔽遮王室於外一扞衛吾君於內雖六五之弱庸可觀乎故周公居東不可無召公之為保此愛莫助之之詩所以一倡而三歎也

密雲不雨已上也

程此釋小過六五爻之義已甚也已上謂太高也
程子曰易降金升合則和而成雨金已在

古易

卷八

八十九

上雲雖密豈能成雨乎金過不能成大之義也中

溪張氏曰小畜小過皆言密雲不雨自我西郊何

也曰金易二氣以均調適平而後雨金多易少易

多金少則皆不雨也小畜以一金畜五易金少於

易則不能以固乎易故曰密雲不雨尚往也言易

尚往則不與金和而不能雨矣小過以四金而包

二易易少於金則不能制乎金故曰密雲不雨已

上也言金已上則不與易和而不能雨矣雲峰胡

氏曰二曰臣不可過五太高則又言君不可過也

弗過過之已亢也

程此釋小過上六爻之義
程子曰居過之終弗過於理而過之過已亢極其凶空也或齋楊氏曰上六以金柔之資挾震動之才豈惟不與諸爻相遇而已直超而過之必出其上極其高如飛鳥為亢滿如此豈不罹災者之凶乎上自共驢下暨斯高其禍敗一轍也而後之小人好進者爭趨之而未已哀哉

三

古易

卷八

九十一

災其輪義無咎也

程此釋既濟初九爻之義義者宜也以易剛之才而居初下之位有竭力濟難之志而不急於進得其宜矣故無咎

七日得以中道也

程此釋既六二爻之義
程子曰中正之道雖不為時所用然無終不行之理故泰第七日當復得謂自守其中其時必行也不失其中則正矣

三年克之德也

德滿切

說 此釋既濟九三爻之義。商夷負固不急于攻，使其自憊而終必勝之。此聖君賢相乘服遠人之道也。舊說以為貪憤勞師君民困憊，豈所以培高宗乎？

終日戒有所疑也

說 此釋既濟六四爻之義。孔氏曰：六四處既濟之時，獲得其位而逃，不與三五相得，如在舟而漏矣。而舟漏則濡濕，所以得濟者有衣袂也。鄰於不覩而得全者，終日戒也。有所疑者，釋所以終

日戒以不與三五相得，懼其侵克有所疑故也。程子曰：終日戒，懼常疑患之將至。處既濟之時，當畏慎如是也。

東鄰殺牛不如西鄰之時也，實受其福吉大來也。

說 此釋既濟九五爻之義。山陽王氏曰：神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時，孔氏曰：吉大來者，非惟當身福流後世。石浮陸氏曰：五君位紂也，二臣位文王也。程傳所謂在下有進之時，故中正而孚則其吉大來，所謂受福也。吉大來者，

在既濟之時為大來也。言小初吉是也。但諸儒謂殺牛厚祭而禱為薄祭，皆不考古禮而承諸嗣之謬，唯穆玄菴得經旨也。

濡其首厲何可久也

說 此釋既濟上六爻之義。城齊楊氏曰：上六既濟之極，如已濟大川，自謂沒世無風波之虞矣。不知濟其一又遇其一，求載而無宿舟，求涉而無善游，乃歛裳裳而為河，此必溺之道也。危而不可久生也。明矣。濡至於首，則溺其身可見矣。坎水

故濡上六在上，故為首。此聖人所謂初吉終亂者，與建安丘氏曰：既濟合離坎成卦，坎在外無陰矣，故為既濟。合六爻言之，內三爻離明也。初言曳輪，無咎，二言牽羊勿逐，三有伐鬼方而克之象，此已濟之事也。外三爻坎險也。在四則有衣袂之戒，五則歎東鄰殺牛不如西鄰之時，而上又有濡其首厲何可久之訓，則既濟為未濟矣。

三
濡其尾亦不知極也

此釋未濟初六爻之義 既濟初六爻之義 誠齋楊氏曰既

濟之初九濡其尾則無咎未濟之初六濡其尾則

吝何也初九強於才者也已濟而濡其尾賀其濟

而後濡也故無咎初六弱於才者也幾濟而濡其

尾憂其濡而不濟也亦不知極謂才之小且弱者

其極終無成而不自知也

九二貞吉中以行正也

此釋未濟九二爻之義 程子曰九二得

正而吉者以曳輪而得中道乃正也朱子曰九居

二本非正以中故得正也

未濟征凶位不當也

此釋未濟六三爻之義 程子曰三征則

凶者以位不當也謂舍柔不中正無濟險之才也

若能涉險以從應則利矣澶川毛氏曰九二九四

以不純用其剛故吉而六五又以柔中而尊各因

爻取義獨此爻以非其人而居其位也

貞吉悔亡志行也

此釋未濟九四爻之義 程子曰如四之

才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼
方之伐貞之至也沙隨程氏曰震用伐鬼方此大
臣贊其與襄撥亂之事

君子之光其暉吉也

此釋未濟六五爻之義 程子曰光盛則

有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善

之至也故重云吉中溪張氏曰君臣同心以致治

則未濟者終濟矣此君子所以有光暉之吉也

飲酒濡首亦不知節也

此釋未濟上九爻之義 程子曰飲酒至

於濡首不知節之甚也所以至如是不能安教命

也能安則不失其常矣誠齋楊氏曰既濟上六之

濡首者水也未濟上九之濡首者非水也酒也水

之溺人溺其一身酒之溺人溺其身以及其天下

國家故澤水之害小於儀狄之酒為惡旨酒之功

大於平澤水雲峰胡氏曰既濟以中道離之中也

未濟中以行正坎之中也既濟九五東鄰殺牛不

如西鄰之時時即所謂中也未濟上九不知節節

即所謂中也竟之授舜只是一中字易三百八十
四文只是一時字易於小象之末曰中曰時易之
大義略可見矣末一句亦不知節也不知節者不
知隨時以取中也大易教人之意切矣

古易世學卷八終

古易世學

卷八

九十九

古易世學卷九

胤胤胤

周易象上

周易象上下二篇亦皆孔子
所作蓋文王專為龜卜而作

象用公則為筮占而作鑿然筮之占純坤六爻皆
爻以用九用六之辭占之若六爻皆不變則無以
占爻且自屯以下六十二卦六爻皆變與皆不變
者並無辭以決之故夫子作象以濟周公之所未
及也洪範稽疑占用二曰貞曰悔泰伯伐晉筮得
及卜徒父曰筮之貞風也其悔山也歲云秋災我
落其膏而取其材所以克也晉庚將戰楚筮得復
史曰吉我貞彼悔初九元吉上六迷復楚果君傷
而敗此六爻不變之卦皆占本卦貞悔之例也郭
璞避龍筮得明夷之晉以高有昭明之慶元帝果
自晉王即位泰王世民伐王世充筮得師之比李
淳風曰建萬國視諸侯在此行也此六爻皆變占
之卦貞悔之例也夫子象辭正明此理實古法也
宋儒乃以文王象辭強為筮占而棄貞悔之象於
無用之地是亦好新喜異杜撰
妄作而欺天悔聖之一端也

三 於健 君子以自強不息

天行健 君子以自強不息

卦本純易初無二體則曰天行健而已自強不息
本九三乾乾夕惕而吉程傳本義詳之凡筮得乾
而六爻皆不變者以此自強不息占若
六爻皆變則用繫見群龍無首占也
道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法
也故取其行健而已至健固足以見天道也君子
以自強不息法天行之健也朱子曰天乾卦之象
也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已也言

天行則見其一日一月而明日又一月若重復之象非主健不也君子法之不以人欣害其天德之剛則自強而不息矣誠齋楊氏曰天行健德即誠也所謂誠者天之道也君子以自強不息強且不息亦誠也所謂誠之者人之道也自強非有使之者也四強又曰不息強之至也天行健乾之德也自強不息君子以己為之也運行不息窮之謂健進修不息之謂強其義一也

三三三 坤 地 執 坤 君 子 以 厚 德 載 物

地執坤君子以厚德載物 重地之卦亦體故曰地執坤中已象德載物之義亦程朱得之益得坤卦六爻不變者以此卦占之若六爻皆變則占利 程子曰坤道之大猶乾也非聖人孰能履之也 德之象而云地執坤也君子親坤象之象以深孚之德容載萬物未子曰地執之象亦一而已故不言重而言其執之順則見其高下相因之無窮止明極享而無所不載也

三三三 震 雲 雷 也 君 子 以 經 綸

雲雷也 君子以經綸 震坎在震下則為兩雷而作解是也在震上則為雲雷切動於地而水汽上升未能澤於下也震為貞坎為悔經

者理其緒而分之之所辨義也論者比其類而合之思之所治仁也君道之端重民五教而經綸備矣蓋得此卦而六爻不變者以此卦占之若六爻皆變則以象之果行有德占之 楊氏曰雷也難之時君子當之宜可以宴然處之哉非有經綸天下之才則也 未易富未子曰經綸治保之事經引之論理之也 七難之世君子有為之時也

三三一 山 下 出 泉 蒙 君 子 以 果 行 育 德

山下出泉蒙君子以果行育德 敬切 也以其始達於山下故曰泉長悔也果行有德君子修其身以為德教之本本於利用刑人而言蓋

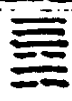
得蒙卦六爻不變者以此卦占之 果決其當然之行有德者養育其本然之德行者德之見於事德者行之操於心果行所以育德也 謂之育則待其自生如泉之有漸矣蓋人心象味則有定志本立而道生矣立者行之果長之靜也 生者德之育泉之動也此以人之所以自開其味

三三三 震 雲 上 于 天 君 子 以 飲 食 饗 樂

雲上于天 君子以飲食饗樂 震今本

从石程... 亦享聖賢以養其民也... 此占之若六爻皆更則以訟作事謀始占也

三二 訟 訟 訟 訟 訟 訟

麥學說

天與水違行訟君子以作事謀始... 宜得訟大爻不變以此占之若六爻皆更則以常飲食養樂占也

行水性下注天左而西水右而東相違而行此訟之象也止訟在初體訟亦在初故仲尼聽父子之訟不答其訟者而答上教之不行此民之訟也又有大者焉其陵南北部之禍始於其徒之相非此也

士之訟也又有大者焉牛李朋黨之禍始於其進之相傾此臣之訟也又有大者焉吳越世讎之禍始於一夫之加道此國之訟也又有大者焉漢武匈奴之禍始於平城之宿憤此天下之訟也不謀其始訟之禍何哉易謂始曰心故君子必自訟自訟者訟心也訟心者祥訟人者殃彭山季氏曰始者利己而不愛人之心也故訟之端乃在於此

三三 中 又 二 訟 訟 訟 訟

留案

地中有水師君子以容民畜衆... 坤悔吝係也畜聚也水在地中不見其形而有滂澗之澤先王寓兵於農居則為比閑旅黨之民從

則為平伍軍旅之象此象即此氏也是故平時固井校田以保養之雲夫惜夏冠賊野究不得已而用兵則明分數厚薄當以蓄聚之仗至順之名運不測之變以此行師乃孟子所謂天下莫不與也天下莫不與又孰能抗之哉宜得師六爻不變以此象占若皆更則以此建萬國觀諸侯者占之

備矣 廷廣氏而宜得師此二象則何所用道生曰喪人治家而貨備保畜拜僕得其人亦容民畜衆之意用流四方而遇道人賢士與之相親亦建萬國觀諸侯之意在占者以理類推而不泥可也

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

地上有水比 先王以建萬國觀諸侯... 斤切俗作親乃西... 斤切古新舊字... 師象師程子曰夫物相親比而無間者莫如水

比 比 比 比 比 比

此不曰萬國建右諸侯親比而曰王建萬國親諸侯蓋上之親下甚於下之親上... 止氏曰夫水與地相親比有合無間也先王以建萬國親諸侯而不曰親萬國者蓋人居以一身而居九重之上萬國如此其廣人氏如此其衆安得人而親比之必也分建萬國而先親諸侯使諸侯又親萬國之民則莫不尊居親上而比于一矣彭山季氏曰言先王建國自先王始也凡體象之

則為平伍軍旅之象此象即此氏也是故平時固井校田以保養之雲夫惜夏冠賊野究不得已而用兵則明分數厚薄當以蓄聚之仗至順之名運不測之變以此行師乃孟子所謂天下莫不與也天下莫不與又孰能抗之哉宜得師六爻不變以此象占若皆更則以此建萬國觀諸侯者占之

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

師 師 師 師 師 師

義以通於上下而吉則曰君子以通於王公者而
言則曰大人以王者行改而吉則曰后以制作所
始而言則曰先王

三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三

風行天 上小畜 切 君子以懿文德

巽傳程傳本義皆善務傳支離不足取蓋得小畜
六爻不交以此象占之若六爻皆變則占履象

程子曰乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性
惟柔順為能畜止之維可以畜止之然非能

固則其剛健也但柔順以攝係之耳故為小畜也
君子觀小畜之義以懿其文德畜聚為德畜之

古易世學

卷九

六

黃居子所蘊蓄者大則道德經綸之業小則文章
才藝君子觀小畜之象以懿其文德文德方之

道義為小也朱子曰風有氣而無質能畜而不
火故為小畜之象懿文德言亦能厚積而遠施也

彭山李氏曰小畜者以畜畜易易待雲而蓄
者也大畜者以易畜易易自畜者也文德

德之見於事而有條理者隨事以求誠誠之所存
即小德之畜也若大畜則小德之應於事者皆大

德在中為主
而無所散也

三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三

一 倉及志

上天下澤履君子以辨上下定民志

先

乾得程揚二傳甚苦蓋得履六爻不交占
以此象居六爻皆變則以小畜之象占之

曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如
是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上下

之分已定其民志夫上下之分明然後民志有本
民志定然後可以言治民志不定天下不可得中

治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居
之得其分也位未稱德則居舉而進之士修其德

學至而居舉之皆非有預於己也農工商賈勤其
事而所畜有限故皆有定志而天下之心可一後

世自庚士至於公卿日至於尊業農工商賈日
于富侈德地之心交費于利天下紛然如之何其

可一也故其不亂難矣此由上下無定志也君子
觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心

志也誠齊揚氏曰天高地下又尊卑地澤又下之
下卑之卑者此天地之間榮然有象之禮也君子

則之而已天下之禍莫大於人欲人欲肆則下皆
有為上之心故君子徐行後長者而民猶有珍其

古易世學

卷九

七

凡之質君子不敢處焉而民猶有犯焉車之塵
禮作而後上下分上下分而後民心息民心息而

後天下定故辨上下者非私其上也安其上也非
安其上也安其下也上下相安於綱常之中而不

淪於禽獸夷狄大哉禮乎而或曰起偽
又曰忠信之薄使未見禮以之禍爾

三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三

三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三

又及

天地交泰后以才成天地之道

相天地之宜 相去以左右民 左右作佐佑 後右

也聖人之為天子者也才成者制其通精相者補其不及大而綱常天合者思常德義人合者長常接思聖人經綸天下之大經使之榮然有禮以相田以足其食成府宜虛以莫其居醫藥任滿以精其命兩師渡人以保其珍舟車牛馬以故其遠布政明刑以禁其非寓兵守險以防其暴工商利市以資其用刑使作樂以道其德微而寒暑暑易之水火湯夏水之食莫不備為之制包羲神農黃帝開物成務創之於前堯舜禹湯文武周公通變宜民述之於後皆因天地之泰而使斯民左之左之無不宜之右之右之無不有之以求其泰道於無窮者也蓋得泰六爻不變占以此象者六爻皆變則以否之貞備占之反言為凶矣

楊氏曰天下之理太和生於通大庾生於隔天本乎上而其氣下降地本乎下而其氣上騰天地交通所以為泰也聖人所輔天地助民人不過才成天地之一道運以補其不足合其自然而已豈更

寫而外取哉天地之道何道也一言而盡曰交而已君民之情交故聖人運乎流績君臣之志交故幽則發乎夢卜天人之心交故言

行感乎日星大哉交之為道乎

交泰之象也聖人當斯時也體斯象也豈不因天地之泰而為斯世之泰乎使天地之化運於無窮不壯為過也聖人因其過而才成之如一乞之流行而判為四時之節一理之賦予而定為五品之倫即天地之無窮者而盡其範圍之術不有以判其過乎天地之化出於無心不能無不及也聖人因其宜而輔相之如隨時與事而道以作息之宜隨物宜倫而施以五常之教即天地不能為者而致贊助之功不有以補其不及乎天下之民皆天地之所育但有生不能以自遂也才成輔相無非盡居道於天下所以左右斯民使之春耕而夏耘秋收而冬藏有以遂其生有性不能以自便也才成輔相無非盡歸道于天下所以復其性夫當天

地交泰之時而聖人理治之者如此則化也盛而人事得太平之治端不在於斯哉南朔余氏曰乾下坤上足天地交而二氣通泰之象也人居當氣運方泰之時而盡所以致泰之道焉彼天地法其自然之道不能無通也則從而才成之治曆明時宜野分井止居臣父子之倫以定民使各有定限理有定則是才成以判其通也天地之宜澤于形氣不能無不及也則從而輔相之教人春耕夏耘高黍下稌示仁敬孝慈之理以教人使乘是氣以有為盡是理以有生是輔相以補其不及也如此正欲使地平天成而人之生乎其間者得以各遂其生各復其性無仰事俯育之累有遵道遵義之美是才成輔相者乃所以左右扶植乎斯民也聖人為天地之宗子而父母乎斯民所以盡人物之性而贊天地之化育者其道固如此夫然非天開一代之治運則元后無以成一代之治功故曰天有是時則人有是事人有是事則天有是時天人感應之理微矣

九

三三不交而問乎已德

序數不交而問乎已德

天地不交否切 君子以儉德避難 辟皮未切 不可崇以極 坤貞乾悔與春相又豈得否皆變則以泰占 程子曰天地不相交通故為化凶為吉矣 否者塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉德避難免禍難不可崇居福位也否者小人得志之時君子居頹崇之地福惠必失其身故宜時處窮約也朱子曰收斂其地不形於身以避小人之難人不得以祿位崇之戚齊楊氏曰不交者理而不流隔而不達之謂不交也病豈一辟而已天不下濟地不上行此一不交也

諸侯諸侯皆受盟於大夫非諸之正故夫子再言以深戒之其得諸大夫不與占以此象若六爻皆變則以明程子曰地體卑下山之高而大而在象占之也

為地也下云山在地中而曰地中有山吉卑下之中雖其柔高也若言柔高蓋於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以寡多蓋寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高皆下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

三三 三三 三三 三三 三三 三三

三三 三三 三三 三三 三三 三三

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝

配以祖考今作本以配乃傳 震者冬至為復雷

在地中一易初動元聲隱焉聖人制九寸之會雷

以發其聲之於地以度一易之氣吹之聲和止其

宮音宮音既正元聲有定三分損益以生五律六

呂宣其地中之雷而協之詩歌播之八音使十

二月之中氣皆達於六十一期之中其音皆本

於復卦以震蕩於天地之間故曰雷出地奮此作

樂之本也崇德者尊崇天地祖考之盛德成功而

敬以詠之舞以象之或以為自崇其德謬矣殷盛

也所謂大合樂而天地神亦人鬼可得而禮也上

帝天之神也大報于郊以統休言謂之皇天上帝

大享于明堂以主率言謂之昊天上帝實一理而

已配以祖考如郊祀后稷以配天宗祀文王于明

堂以配上帝是也古者祭祀燕喜皆用樂此獨言為之上帝祖考舉其重耳夫子觀禮於履觀樂於豫亦百王治天下之大法其旨遠矣蓋得豫六爻不與占以此象取順動和樂之義若六爻皆變以謙象占之也

震也始閉閉及奮發則通暢和豫故為豫也坤順震發和順積中而發於聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作樂以備崇功德其聲盛至於薦之上帝推配之以祖宗族盛也禮有配祖考盛之至也

三三 三三 三三 三三 三三 三三

人及息

澤中有雷隨君子以向晦入宴息今本向作

向震自兌悔蓋得隨六爻不變占以 隨子

也先正秋也收雷之時也君子觀象而得息之義

日入而息君子獨能遠而不隨乎或疑日

而况靜作固羊仕止久遠之時乎

時夕而木夜也適入宴息無乃即安之太早邪用

公坐以待旦孔子終夜不寢何而也蓋亦見幾而

作不從終日之意危邦不入亂邦不居天下有道

則見無道則隱入此室處此處避於密唯當信好學

守死善道者能之程傳真

以寢息言之夫之泥也

三三 三三 三三 三三 三三 三三

三三 三三 三三 三三 三三 三三

夬

山下有風，益君子以振民育德。

首德本六五之用譽言之益得益六爻下

變占以此象若六爻皆變以隨象占之

曰山下有風，風過山而回，則物皆散，故為有事

之象。君子觀有事之象，以振濟於民，養育其德也

在己則養德於天下，則濟民君子之所事無大於

此二者。朱子曰：二者乃治己治人之道也。誠齋楊

氏曰：君子當有事而懷之時起而飭之，則將矣。先

飭懷在振民振民在育德。振者作而起，育者養而

施。風言振，山言動。動山季氏曰：山下有風，風在山腹

則其懷自內故以為益之象。益必有其所更始，故後

得以養其新心。不然則事日壞而莫能救矣。振

民者，振起人之新心也。振民則其德日長矣。振民

所以育其德也。君子蓋自新其心而剛柔相濟者

故能使民興起，人人皆

振何患於天下之盡哉

三三 夬 益 君子以 振民育德

澤上有地 臨 君子以 教思無窮 容保民無疆

元直坤悔筮得臨六爻不變占以

此象若六爻皆變則以觀象占之

之上有地 澤虛也 水之際也 物以相臨與合容無

若水之在地 故澤上有地為臨也 君子觀臨臨之

象則教思無窮 臨於民則有教導之意 思也無窮 至誠無欺也 觀合容之象則有容保民之心 無疆廣大無疆限也 合容有廣大之意 故為無窮無疆之義 誠齋楊氏曰 澤上有地以地臨水以上臨

下之象也 澤之潤萬物有與而無場 君子以之教人而不倦 地之容萬物有受而不隔 君子以之保民而

三三 夬 益 君子以 振民育德

澤上有地 臨 君子以 教思無窮 容保民無疆

元直坤悔筮得臨六爻不變占以

此象若六爻皆變則以觀象占之

行地上用反無物為由 歷周覽之象 故先生休之

方觀民俗 設為政教如者 則約之以儉儉則亦之以禮足也 有方觀民也 設教為民觀也

三三 夬 益 君子以 振民育德

澤上有地 臨 君子以 教思無窮 容保民無疆

元直坤悔筮得臨六爻不變占以

此象若六爻皆變則以觀象占之

其法令法者 明事理而為之防者也 誠齋楊氏曰

威取諸雷 明取諸電 然易嘗謂刑哉 以此明罰教

犯薄故懷而不忍 犯重者刑之先 先故知而不取也 故法

三十一 山 三 巽 風 子 已 叻 塵

山下有火賁切 君子以明庶政無敢折獄

折知 巽人不宜爭訟若六爻皆變則以此象占

中極以 巽火在其下而上照庶類皆被其光明

明其庶政成文明之治而無災故於折獄也折獄

者人之用心也為戒深矣象之所取唯以山下有

大日照庶物以用明為戒而賁亦自有無敢折獄

之意折獄者專用情實有文訪則沒其情矣故無

敢言明不及遠言政不及微明則於政則則不

政讓也無敢折獄良也 洪都朱氏曰家語

有不平之色子張進曰師問卜者得卦者吉也

而夫子者不平之色何也孔子曰以其難邪在周

易山下有火者非正色之謂也夫皆也黑白宜正

焉今得非正色也吾聞毋濼不文白玉不離何

謂也皆有餘不受飾也夫子之占王主本卦首悔

乃古法也胡一柱乃云六爻不變法宜以象辭占

而象傳所謂剛柔相文觀天文以察時變觀人文

以化成人下者正切夫子事也而夫子占辭乃如

以此其所謂法外意來人固不識者邪夫文王之

<p>於遠也取此象者但見明不盡用之義耳明庶 政明加於其所見也折獄皆也微情盡其始皆亦 能明之意但不敢過察而使之無所容耳蓋遠於 庶政則有微折獄亦所以明庶政也然敢於折獄 則是過察而非文明以止之義夫古當使庶政修 舉而不可盡人之事以為明也如此則猶有深厚 敦本之意而文不盡發也故賁者恐其得專而委 曲以飾之仁術也月之於寧夫不輕肯也月以瑣 瑣見淵魚不祥正此意也草履吳 氏曰明者離之明無敢者艮之止</p>	<p>三 山 附 于 地 子 今 本 剝 上 以 厚 下 安 宅 坤 山 附 于 地 子 今 本 剝 上 以 厚 下 安 宅 坤 長 極 盈 得 剝 六 爻 不 變 占 以 此 象 宜 重 守 靜 安 以 守 之 若 六 爻 皆 變 則 以 獲 象 占 之 凶 化 為 吉 矣 程 子 曰 艮 重 於 坤 山 附 于 地 也 山 高 起 於 地 而 又 附 着 於 地 地 剝 之 象 也 上 謂 人 居 與 居 人 上 者 親 剝 之 象 而 厚 固 其 下 以 安 其 居 也 下 者 上 之 本 本 有 基 本 固 而 能 剝 者 也 故 上 之 剝 必 自 下 下 剝 則 上 危 矣 為 人 上 者 知 理 之 如 是 則 安 泰 人 民 以 象 其 本 乃 所 以 安 其 居 也 書 曰 民 惟 邦 本 本 固 邦 寧</p>	<p>三十一 中 復 從 王 已 寧 曰 閔 閔 商 輒 而 於 后 不 受 口 雷 在 地 中 復 切 六 先 王 以 至 日 開 闢 商 旅 不</p>
---	--	--

行后不省方

西漢東漢沖悔益得復六爻不
井切

則占以利象皆
宜靜之卦也

地中易始復之時也易始生於下而甚微安靜而
德能長先王順天道當至日易之始生安靜以養

之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養
其易

也
其易於北岳而周易言至日有不省方何也蓋
虞都冀州距恒山不遠五載一至以月朔祭望而

北方諸侯率朝考禮正樂益不旬日而可還都矣
至日之先三日齊七日成及期而天報天子即祭

軍乃閉關而商旅不行所以存其誠敬之餘未敢
自擬以養微易祀畢之明日乃享助祭之諸侯而

休闋夫周制十有二年五乃時巡則省方者益味
而閉關者嚴嚴然月令是月也日短至金易爭

諸生蕩君子齊成必掩身自欲寧去声也葉音
古易

欲安形性事欲靜以待金易之所定計夏之日
長王君子齊成必掩身自欲寧去声也葉音

滋味母致和符者欲定身气百官靜事無刑以定
晏會之所成皆望人順天行道變理金易之一端

也都聖聖與謂進守以是月
言開關以一日言得之矣

三十一 三 巽 揚 悔 貞 從 王

己 巽 聖 貴 命 風 物

天下雷行物與無妄先王以茂對時育萬物

震貞乾悔益得無妄六爻不變占以此象庶
人宜不致致慎則見貴於上若六爻皆變則

以大言
占之

物其所賦與洪纖高下各正其性命無有差妄物
與無妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以

茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之無妄
也茂盛也茂對之為言備盛行求言之比對時謂

順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者
休天之道養育八民以至昆蟲草木使各得其宜

乃對時育物之道也朱子而天下雷行震動發生
萬物各正其性命是物物而與之以無妄也先王

法以以對時育物因
其性而不為私焉

心即天所與無妄之德也茂盛也對當也對時猶
言對景謂隨其所遇之時而心當對之未嘗有一

息之志也聖人以生育萬物為心者也無時而不
育物則其德克周無所虧欠故曰茂也此蓋至誠

無息本天命之自然
而何容於有心哉

三十三 中 央 留 留 子 已 卯

巽 聖 貴 命 風 物

天在山中大畜 君子以多識前言往行

積之是切以畜其德
行與敬切

舍上下四旁莫非範圍之內地之下天即山中之
天也德既昭天在山中非有實事夫子宜識語者

乎識也也前言往行揚傳最善蓋得大畜六爻不
變占於此象利於士庶之志於學若若六爻皆變

占以無妄以
不致為本也

其益畜人之益畜由學而大在多聞前言往行之
言與行考跡以觀其用樂言以求其心識而得之

以畜成其德乃大畜之義也誠齋楊氏曰山之休
小於天而能擬天道人心之靈於山而能擬天德

君子之高其德配天德也何以聚之誦克齊焉湯文武周孔之言行克齊焉湯文武周孔之行多聞多見而然誠心通焉誠其在彼休之在此賢一變至於聖聖一變至於天

三三 三三 三三 三三 三三 三三

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤山下有雷頤君子以慎言語節飲食

四時之為其在天地則養萬物在聖人則養賢以及萬民功用至博大也而象獨以言語飲食為言何哉蓋已得其養然後可推以及人未有不先成身而能推之天下者也白圭有詩而容後之全人有師孔門識之可不謹乎三篇之通備為非禮萬幾之奉適以貫福可不詳乎曰謹曰節云者皆養之功也界源王氏曰象翼以養賢自養並言象獨主自養者重其本也蓋慎言語必能敬於行節飲食必能先立其大體是為養賢所以為養賢之本然後賢者樂就其養斯得口實之正而獲者言矣道士按德賢此說與張石清意同皆得文王用公孔子之本旨異乎以修鍊邪術清聖性者矣

三三 三三 三三 三三 三三 三三

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

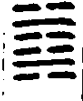
澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

澤滅木大通君子以獨立不懼遯世無悶

也處缺之中而將樂道終身避世無悶也然則所謂大通者當未用之時不見其有為之才者也

三樓 皇 巽 風 巽 子 已 五 德

水海至習坎 君子以恒德行 恒 今本避

切 莫教 習教事 八純卦皆非二休故象不以貞

有學而富教事以治人言能習則行之有尚乃處

重險之時而有出險之道也定得坎六爻不變占

以此象若六爻皆變以離象占 程子曰坎為

之則脫險而明化凶而吉矣 水水流仍海

而至兩坎相習水流仍海之象也水自涓滴至於

存文至於江海海習而不驟者也其因勢就下信

而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其

德行人之德行不常則傷也故當如水之有常取

其淳習相交則以習熟其教令之事夫發政行教

必使民熟於聞曉然後能從故三令五申之若驟

告未喻遠責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如

水之海習成濟揚大日水一至則易竭再至則方

增君子法再至之水以此進德以 此教民皆方增無倦之意海乎也

明 二 口

明兩作離大人以繼明照于四方

爻不變占以此象士庶利於文明之事若 六爻皆變以此象占之則忠信有恒可也

曰若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩
明而重兩謂相繼也朱子曰作起也誠齋楊氏曰
明之奇者其明坎而隱明之兩者其明續而久易
謂明兩六五不終其明而續以六二之明是日所
不反而續以月是所不及而續以昏也故日月之
明終古不忒大人之明四方畢贊辨志邪知疾苦
竭幽側慮火長 彭山李氏曰大人以德之大
皆雙四方之謂 者言能謂能續即緝然之意
緝然以照四方所謂
明明德於天下也

古易世學卷九終

古易世學 卷九

二十三

古易世學卷十

崑而鼎

周易象下... 此之每卦以象冠繫其之

或曰山上有澤成君子以虛受人... 夫行健至大人以健明順于四方...

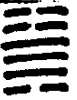

三三三 又三 巽 巽 子 已 虛 受

山上有澤成君子以虛受人... 夫不變占以此象若六...

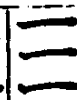
夫不變占以此象若六... 夫皆變則以恒象占之... 其漸潤通徹是二物之氣相感通也...

三三三 又三 巽 巽 子 已 虛 受

雷風恒君子以立不易方... 變占以此象若六文...

夫自立於大中常久之道不變易其方所也... 所以父而不變... 位則謂之恒故君子休之而立不易方者...

三三三 又三 巽 巽 子 已 虛 受

天下有山遯君子以遠小人不要而嚴... 此象若六文皆變以大壯象占之...

夫有山山下起而乃止天上進而相遠是遯避之... 以惡聲厲色遠足以致其怒忿唯在乎矜莊威嚴...

身避其難不於歷山且避管蔡不於曲阜孔子與
陽貨同國孟子與王驩同事故曰君子以遠小人
不惡而嚴孔子當貨曰諾吾將仕矣孟子與驩語
善見何疾惡之有見貨亦謂士見驩木嘗與言行
事何不嚴之有惟不惡
故不害惟嚴故不污

三十三 一六 濟 問 子 已 獲

雷在天上大壯君子以非禮弗履

望得大壯六爻不變占以此
象若六爻皆變以避象占之
君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若
克已復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流

中立而不倚皆曰強哉矯赴湯蹈火蹈白刃武夫之
勇可能也至於克已復禮則非君子之大壯不可
能也故云君子
以非禮弗履
剛毅之時也易於金為大也易於金退天者壯而
小者寒矣夫雷在天上萬物以震威行天下萬邦
以恐天地之壯見乎雷聖人之壯見乎威壯而不
辭於天下暴見壯其容矣是以君子非禮弗履以
保其壯也故九二九四以易居舍休剛而處巽乃
復獲乎貞言餘文皆不克全其壯也已彭山季氏
曰雷之威震而在天上奮擊而任其所行大壯之
象也禮者天理之節文也君子以自勝為強履禮
即集義之事所以養德義之勇而大之
所以壯也非禮弗履則貞在其中矣

三十一 晉 問 子 已 自 致

明德

晉六爻不變占以此象若

其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自
昭其明德於外也明明德在己故云自昭誠齋楊
氏曰日有掩則明者瞋心有掩則明者青明出地
上則執掩夫日自昭明德則執掩夫心為之惡皆
酒湯之不通声色不殖貨利微其掩以自昭也自
昭者自用其力以盡之之謂故日出如曜昭德如
濯
今文明虎于上君子可不進乎其進也亦順內融
則上不拒其進矣故曰晝日三接也英華外者則
眾不疑其行矣故曰君子以自昭明德蓋明出地
上如日之升君子當其象也豈復昧哉其伊尹之
古易世學

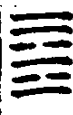
三十一 中 明 夷 君 子 以 在 眾 用 晦 而 明

察 衆 隱 用 明

明入地中明夷君子以在眾用晦而明
或作
察衆隱用明
處傷人之中深宜輪晦不自表見然其所以自明
其德者當益加淬礪豈因之而少謝中庸言闇然
而日章事已甚得明夷六爻不變占
以此象若六爻皆變以晉象占之
雙君子無所不與然用明之過則傷於察太察則
盡事而無舍私之度故君子觀明入地中之象於

在衆也不極其明察而用晦然使能容物知衆衆
窺而安是用晦乃所以爲明也若自任其明無所
不察則已不勝其忿疾而無寬厚含容之德人情
睽疑而不安矣衆衆之道適所以爲不明也古之
聖人從前統屏對者不欲明之蓋乎隱也彭山李
氏曰明入地中明晦之象也莊東謂臨臨氏明夷之
時不但處亂世事汚君當晦其明而已於莊東無
不皆然蓋時當晦而用明則爲人所疑忘而取禍
必矣故用晦而明乃善處亂民之道也道生按二
說皆泥在字故訓以臨氏不若略說爲得經旨然
頗有益於世
教始附於此

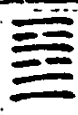

又物正於己
三春三生食人問子己
三

風自火出家人君子以言有物而行有恒

切 謹貞與悔筮得家人大爻不變占

曰正家之本在正其身正身之道一言一動不可
易也君子親風自火出之家知事之由內而出去
所吉必有物而行必有恒也物謂事實恒謂常度
法則也德業之著於外由吉行之謹於內也言慎
行修則身正而家治矣城齋揚氏曰巽木也風也
今舍木取風龍日也大也今舍日取火蓋大本生
於木木者火之父風遠出於火火者風之母如家
人夫婦父子相生無已也物必有自出風自火出
教自家出教自家身出教君子正言行以嚴身嚴身
以家嚴家以天下言必有物言而無物則欺行必
有常行而無常則偽欺乎言
偽乎行而能正家者無之

三三一。爻。問。子。己。同。同。六。

上 大 下 澤 睽 君 子 以 同 而 異

筮得睽大爻不變占以此象 君子以同而異
若大爻皆變以家人象占之 程子曰上下大下
異所以爲睽離之象君子親睽其之象於大同之
中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫
不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於象季
則同矣於世俗之失則異也 不能大同者亂常拂
理之人也 不能獨異者隨俗習非之人也 彭
要在同而能異耳中庸曰和而不流是也
季氏曰大氣炎上澤水潤下兩相乖睽故名爲睽
睽則異矣然必以同處之然後異者可合故曰同
而異也蓋天下之物本同一理得其理之同無不
可以感通者但萬物之生各一其性情有所偏則
爲睽耳睽之爲卦
合異爲同之道也

三 一 爻 二 三 愈 問 子 己 反 自

行 德

山 上 有 水 塞 君 子 以 反 身 修 德

塞 大 爻 不 變 占 以 此 象 若 君 子 曰 山 之 峻 阻

大 爻 皆 變 以 解 象 占 之 君 子 曰 山 之 峻 阻
險 陷 之 象 上 下 險 阻 故 爲 塞 也 君 子 親 塞 難 之 象
而 以 反 身 修 德 君 子 之 遇 難 阻 必 反 求 諸 己 而 益
自 修 蓋 子 曰 行 有 不 得 者 皆 反 求 諸 己 故 遇 難 塞
必 自 首 於 身 有 失 而 致 之 乎 是 反 身 也 有 所 未 善
則 改 之 無 數 於 心 則 加 勉 乃 自 修 彭 山 李 氏
其 德 也 君 子 修 德 以 俟 時 而 已

德即見除能止之意
一言宜處險之道矣

三三 止絲糾子已紛絕矣

雷雨作解 君子以赦過宥罪

坎貞震悔筮得解六爻不變占以

成雷兩改雷雨作而為解也與明兩而作離指不

同故釋之宥寬之過失則故之可也卑惡而救之

則非救也故寬之而已君子觀雷雨作解之象

體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也

東北而非無所往矣惡
能使人心之相安哉

三三 三三 三三 三三

山下有澤損君子以懲忿窒欲

日山下有澤氣通上潤與澤下以增高皆損下之

象君子觀損之象以損於己在修己之道所當損

者唯忿與欲故以懲戒其忿忿窒窒其意欲也朱

子曰君子修身所當損者莫切於此故齊場六曰

此所損損不善以益其善也觀兌之說君子得之

以懲其忿觀艮之止君子得之以窒其欲人之一

性如山之靜如澤之清其忿也或觸之其欲也或

誘之其性或深戒其觸之其端逆聞其誘之之

陳損之又損則忿

深下增高損之象也懲戒也窒窒也人之最難制

者唯忿與欲蓋境逆則有忿境順則有欲忿則必

至於危故當懲懲者思其難也欲則必至於縱故

當窒窒者遏其流也有忿而後懲有慾而後窒此

非禁於未發之豫在損之時當如此也忿欲者人

欲也損人欲所以益天理也忿欲皆因乾剛之本

在三者而言損以益坤之上則為止止則能懲窒

所損損也先儒謂觀山之象以懲忿觀澤之象以

窒欲則恐象

不在其耳

風雷益君子以見善則遷有過則改

震悔筮得益六爻不變占以此象若六

爻皆變以損象占之然皆修身之道也

則則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風

雷相益之象而求益於己為益之道無若見善則

遷有過則改也見善能遷則可以蓋天下之善有

過能改則無過矣益於人者無大於足朱子曰風

雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益

亦猶是也故齊揚六曰風與雷相資而相益程子

三三 三三 三三 三三

三三 益 益 益 益

故克已遷善故後
禮為仁大哉益乎

三三·一亨三三·亨
三三·一亨三三·亨
三三·一亨三三·亨

澤上于天上時掌切于今本夫古買君子以

施祿及下居德明忌明今本作則王梅施祿

本揚王廷而言忌戒也居德明忌本乎告自邑

而言也蓋得夫六爻不變占以此象若六爻皆變

占以遺象有位者可以施政令程子曰澤水

於天至高之處故為美象君子觀澤於上而注

於下之象則以施祿及下指施其祿澤以及於

下也觀其次漢之象則以居德明忌居德指安處

其德忌防也謂約立防禁有防禁則無漢故也誠

齊揚氏曰澤卑則鍾而聚高則漢而次澤上於天

高矣安得而不次君子觀其次而及物之象故不

專利於已而必施之以及下觀其高而吳氏

必濟之象故不敢居其聖而必戒之吳氏

曰凡海岸之上皆天也海水湧起高數十丈是為

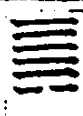
澤上於天漢壞而河水泛濫謂之河決海水湧起

而高出虛空謂之海決故澤上於天之卦名為決

彭山季氏曰施祿及下言以恩結人心使五易合

志即所謂乎疏也居存儲心也忌畏也保懷危懼

之意即所謂有屬也當次之時君子所以剛決者

三三·一亨三三·亨
三三·一亨三三·亨
三三·一亨三三·亨

天下有風遺古豆切王沫攷改作始修善說文無此字后以施命

誥四方誥右此象若大爻皆變以大象占之

上與天下有風皆為周徧廣物之象而行於地上

徧觸萬物則為觀經歷觀者之象也行於天下周

徧四方則為遺施發命令之象也諸象或稱先王

或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法

制建國作樂者方教法開闢育物音帝皆是也稱

后者后王之所為也才成天地之道施命誥四方

是也君子則上下之通稱彭山季氏曰誥命之

稱大人者王公之通稱皆委曲以安人心

柔道也以柔道行之則其入人也深若假刑威則

但能使人畏耳非中正大行之道也遺一金初生

當謹微之時故首及安人心之

事而以柔道之濟乎剛者言之

澤上于地上時掌切萃君子以除戎器戒不虞

此象若大爻皆變占升象程子曰澤上

之象君子觀萃象以除戎器用戒備於不虞凡

物之萃則有不虞虞之事故聚則有爭物聚則

有釁大率既聚則多故以故觀萃象而戒也除戎

簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也朱子

曰除者修而聚之謂誠齊揚氏曰息者消之初
盈者虛之始聚者散之原澤水之聚也澤上於地
聚之聚也物有聚而不散者乎君子所宜防也坊
澤之聚者以坊坊治之聚者以備除戎器戒不虞
言有備也此以
治之坊也與

中 坎木 兌子 己 巽德

坤水 己 巽央

地中生木升君子以順德積小以高大

吳貞冲梅筮得升六爻不變占
此象若六爻皆變以萃象占之
升為升之象君子觀升之象以順修其德積累微
小以至高大也順則可達逆乃退也萬物之進皆

古易世學

卷十

十一

以順道也善不積不足以成名學業之克實道德
之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義

也 彭山季氏曰順王肅本作慎朱子亦以為
然唯程子從順字釋之於義為是蓋升言

其德之所進非用功之卦順之道也升與萃相因
此二卦者皆以四金順二易為義萃二易在說體

過上舍而入其順唯內靜之會也翁則所以舍之
升二易在異體離下舍而出其順在外動之開也

關則所以蔽之由萃而升此即中庸至誠無息以
至博厚高明之德也故萃者城之工夫也升者城

之克積也故求升
之工夫唯在萃耳

升 巽木 坤子 己 巽德

澤無水困君子以致命遂志 坎貞兌悔
兌不變占此若大 程子曰澤無水困之象
又皆變占升象 也君子當困窮之時既盡
其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂
其志知命之當然也則窮處禍患不以動其心行
吾義而已苟不知命則恐懼於險難願獲於窮危
所守亡矣安能遂其為善之志乎故齊揚氏曰澤
之為澤以有水也今水在澤下是無水之切望爾
此其所以為困也君子居之以其莫之致而困者
安之命以其所得為之義者遂其志彼有所安此
有所遂矣志乎克齊遂之斯克齊矣志乎孔願遂
之斯孔願矣孰能樂 彭山季氏曰致蓋也命
之困之所以高與 者天之所命於我以為
性也人之性雖有蔽時而亦不終昧其志未嘗不
致通之但困而不能遂耳故必盡力以致其天命
之在我者然後能遂其志也此困而學
之之事其功當百倍矣然則困有未通其可息於

古易世學

卷十

十二

致命

坤 木 又 三 困 子 己 巽德

困 木

木上有水井君子以勞民勸相 勞相並
巽貞坎悔木上有水本義得之其以為汲井之器
者皆非也勞民勸相即井田而言如是則井井矣
周官太宰九職之位一曰三農司徒十二職之順
一曰稼穡卜司徒之井牧立田制也遂人之溝洫
與水利也單人辨其利之刑渴墮墮墮墮也編
人掌其水之蓄止均澇防旱源也一稼穡之數司
徒既教之遂人又教之一耕耨之極鄴長既之
里宰又趨之一種粒之種舍人既縣之司徒又耕

徒既教之遂人又教之一耕耨之極鄴長既之
里宰又趨之一種粒之種舍人既縣之司徒又耕

之一微惡之地旅師既等之上均又均之用力不
 過三日恐其重民時也起使無過一人慮其妨農
 業也田不耕者出屋果懼其游惰而不勤也民無
 藏者出夫布憂其舍本而趨末也旬師帥屬以耕
 王籍所以勸天下之力田內宰帥官師以嚴玉檢
 所以示天下之重穀嘗之日預卜來歲之稼而為
 田業荒蕪之慮杜之日預卜來歲之稼而為旱乾
 水溢之備其始也於田租而祈年以祈農事其終
 也言百神而祭蜡以報農功凡有可以佐百姓力
 農者無不設官而勸導之益以農者天下之本食
 者民之天農不耕則失粟食不給則傷生既思所
 以厚其生又思所以利其用既思所以與其利又
 思所以除其害書曰耕稼束作耕稼西成詩曰駿
 發爾私終三十里孟子曰春者耕而補不足秋者
 飲而助不給鄉田同井出入相友守望相助疾病
 相扶持則百姓親睦皆因井田而勞民勸相之
 道也筮得井六爻不變占此象若大文皆變則占
 因象要之二卦皆非大吉占者唯遵聖人之戒可
 也
 也 朱子曰木上有水津潤上行升之象也勞
 也 民者以君養民勸相者使民相養皆取井
 義 待農而不以農待農也大卿大運之民
 皆授田之農也卿大夫三年大比之賓與遂大夫
 三歲大比之與昨皆於卿遂中得之耕則為井邑
 之農學則游州黨之序居則聯夫家之數出則預
 間族之書故教之以稼穡者所以勸農也教之以
 游藝者所以教士也向也民數教數之登以拜而
 受之藏于天府所以重農也今也賢書能書之登
 亦拜而授之藏于天府所以重士也豈非士藏于
 農則其待農亦猶士乎詩云十月穫稻為此春酒
 曰殺羔羊躋彼公堂又曰或耘或耔黍稷薿庭依
 介攸止矣我髦士夫公堂之躋即前日獲稻之夫
 髦士之登即平日耘耔之子以此見井田之行不
 惟兵農不分而士農亦不分也此其所以為良法
 歟

三三 中又三 準問子乙 詞巖

澤中有火 革君子以治歷明時 治平歷歷
 變也 君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治
 歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之
 至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與
 天地合其序矣漢上朱子曰乾始於次而終於離
 坤始於離而終於坎乾終而坤亨之地革天也易
 極生金乃為寒坤終而乾革之天革地也金函生
 易乃為暑天地相革寒暑相成是亦水火相息也
 坎冬離夏震春兌秋四時也故曰天地革而四時
 成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事牛一度右行而周十二
 二次畫斗二十六度則復運牽牛一度而歷更
 婦夫牽牛者至紀也水之位也日月交會于此澤
 中者大之象也歷更端者革也昔者黃帝迎日推
 策始作甲歷元世十一歷年五千而更七歷至漢
 造歷歲在甲子乃十一月冬至甲子朔為入歷之
 始是時日月如合歷復會于牽牛距上元太初十
 四萬三千一百二十七歲蓋四月復縮與天錯行
 積久闕差君子必修治其歷以明四時之正所謂
 四時之正者冬至日必會于牽牛之一度而弦
 望晦朔分至皆閉皆得其正矣日月不會者司歷
 之過也嘗問歷於郭忠孝曰右歷起於牽牛一度
 沈括謂今循於斗六度謂之歲差何也曰久則必
 差差久必復於牽牛一度者乃上元太初起
 歷之元也天之動始於次歷良與震而左行地之
 動始於離歷坤與兌而右行是以日月會于牽牛
 萬物成於辰故曰天地以順動故日月不過而四

時不惑 田氏曰自乾至萃其卦凡四十有九
大衍之用也分而象兩天地章矣探之以四四時
成矣是以至章則治歷後世也 歸海之尾間名曰焦釜之谷水至其底如沃焦釜
有大在上消乾其水足謂澤中有火歷謂日月五
緯之躔次時謂春夏秋冬之代序推日
月而後可定四時故治歷所以明時也

木 一 又 三 鼎 問 子 已 止 止

也命謂天命至得鼎六爻不 變占此若六爻皆變占萃象 大以木與火也

者發象之器其形端正其體安重取其端正之象 則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其 小至於席不正不生毋跛毋倚朱子曰鼎重器也 故有正位凝命之意凝猶至道不凝之 疑傳所謂協于上下以承天休者也

曰華之湯武命謂天命也華以華之必 鼎以定之易之凝命即書之定命也

貞悔為象至得震六爻不變 占此若六爻皆變占艮象

為存雷雷重仍則威蓋盛君子觀存雷威震之象 以恐懼自修飾循者也君子畏天之威則修正其

存雷震君子以恐懼修省

存雷震君子以恐懼修省

存雷震君子以恐懼修省

存雷震君子以恐懼修省

存雷震君子以恐懼修省

存雷震君子以恐懼修省

身思者其過咎而改之不唯雷 震凡遇驚懼之事皆當如是 彼應以彼威我而我應皆以在我者為主在我之 可用力者唯恐懼而已恐懼即中肅所謂戒謹恐 懼也備謂治其所備者謂察 其所缺恐懼所以修省也

首 三 艮 問 子 已 毋 不 主 甘

兼山艮君子以思不出其位

若皆變 占震 觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處 之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行 而止當速而又或過或不及 皆出其位也况漸分非據乎

能使心之所思各止其位 不感不雜則可以言止矣

山下有木漸君子以居德善俗

山下有木漸君子以居德善俗

山下有木漸君子以居德善俗

山下有木漸君子以居德善俗

山下有木漸君子以居德善俗

山下有木漸君子以居德善俗

山下有木漸君子以居德善俗

山下有木漸君子以居德善俗

山下有木漸君子以居德善俗

成故善俗必以漸也誠齊揚氏曰木在山木因山而高也山有木亦非人所植而固有也非人所植則雖於天而無所用其力因山而高則浸以長而不驟至於高所以為漸也君子體之以此處已則不自賢其德而居於賢德者之間故賢德者推而高焉為以此處人則不遠責其善而候其人之自善故風俗漸也山季氏曰山上之木非人力裁化而善焉為漸也培灌溉之所及也而自然生長有漸故以取漸象居謂存諸心也德存諸心而自能善俗此無所急迫而其化有漸者也

三二一又繼德君子以永終知故

雷澤上有雷歸妹君子以永終知故

筮得歸妹六爻不變而動易曰雷震於上澤洊於下此若皆變占漸象而動易動於上雲說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有故也永終謂生息嗣續永久其傳也知故謂知物有故壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常有永終必知其有故壞之理而戒慎之故壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之與而動漸之止而與也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必故壞知其必故則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也夫夫婦之道天下之事莫不有終有故莫不有可繼可久之道親歸妹則當思永終之戒也夫子曰雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有故也推之事物隨易而動歸妹之象也金得易以為歸則能永終一於金而不歸於易則緩弛而無主所措故也終之能永易之知也知則為始物

之物矣此與盡象異終則有始義同

三三三震巽至豐君子以折獄致刑

震巽至豐君子以折獄致刑

震巽至豐得豐六爻不變而動易曰雷電皆至明震變占此若皆變占旅而雷電皆至明震也威折之象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡唯折乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言成王仿法豐言君子折獄以明在上而麗於威震震王者之事故為刑刑立法以明在下而麗於威震震君子之用故為折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不審獄君子皆當然也

三二一又三歸君子以明慎用刑而不留獄

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

而麗乎明之義不雷微者無所疑滯即系得中而
順乎剛之義也旅之義本取變動不居特以用刑
一事明
之耳

隨 二巽 風 上 兌 澤 下 隨 風 巽 之 象 也 命 於 兌 也

隨風巽 切 君子以申命行事 巽得此

不變占此若 巽相繼以順之象而以申命令

行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順

上而從之上下皆順重與之義也命令政事順理

則合人心而民順從矣咸齊揚氏曰一風先之上

卦也君出命之象一風隨之下卦也臣民從命之

象二風相重而不息申命行事之象故 李氏

曰中者反覆之意命相告命之辭也言辭委曲反

覆丁寧以行事與之道也如此則入人者深而事

得成

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

皆變 兌相浸潤互有滋益之象故君子觀其

象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天

下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大

者然當明相益之象咸齊揚氏曰天下之可說者

莫小於於色臭味而莫大於義理天下之求益者

莫快於盡思夜度而莫廣於朋友講習不觀兌之

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

義理相益而不窮而况九澤 與衆友乎是以君子說之

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

兌 澤 兌 君子以朋友講習 兌得此

吾心之品節也儀者高度乎此而求其中節耳
中節則為德行夫判數度即所以儀德行也

三三二二中孚君子已疑

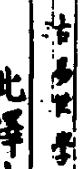
澤上有風中孚君子以議獄緩死

蓋得中孚六爻不變程子曰澤上有風感于
占此若皆變占小過

之人心虛故物能感之風之動于澤猶物之感于
中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君

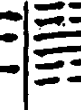
子之於議獄盡其忠而已於死極於惻而已故
誠意常求於緩緩寬也於天下之事無所不盡其

忠而議獄緩死最其大者也誠齋楊氏曰風無形
而能震川澤鼓無潛誠無象而能動天地感人物

此澤上有風所以為中孚心一誠而誠為用用之
大者其惟好生不殺乎故中孚至誠不殺之心首

用之以議獄緩死好生治民舜之中孚也不犯
有犯天下之中孚也天下中孚則萬心一心矣

三三二二小過君子已疑

三三二二小過君子已疑

山上有雷小過君子以行過乎恭

乎哀用過乎儉

程子曰雷震於山上其聲過常故為小過君子觀
之事有時當過而不可過甚故為小過君子觀

小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭過乎
哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而

過則過矣夫子曰山上有雷其聲小過三者之過
皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過

而不可甚過象所謂可小事而宜下者也誠齋楊
氏曰澤滅木為大過蓋澤水沒於林木之上此過

之大也山上有雷乃為小過何也此以二卦之時
言也夫雷之發其收以仲秋其發以仲春艮山也

為東北之卦居寅丑之間今也山上有雷是季冬
孟春之間而雷發已發是反時為災也故亦為過

然已近於發生之時故其過小過與不及皆德之
累也亦皆君子逃德之地也小過過矣君子用之

則過於善故為過泰為過哀為過儉是三德者病
不遇耳過何病哉然足三者豈君子獨能之乎小

人亦能之為過微
為過易為過奢

三三二二既濟君子以思患而豫防之

三三二二既濟君子以思患而豫防之

水在火上既濟

程子曰水火既
濟時當既濟惟慮患害之生故思而豫防使不

至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思
慮而豫防也誠齋楊氏曰泰天地之明交也既濟

水火之明交而天地之互交也故泰者既濟之純
既濟者泰之雜自泰之外孰有如既濟之吉言者

火炎上也降而居下水潤下也勝而居上此水火
之明交也初與三五皆乾也分而下於三金二四

與上皆坤也分而上於三易此天地之互交也天
地通氣水火濟此其為既濟與當是之時固象

人所喜而君子所懼也見其言思其亂先其患豫

防之

其防可以保初吉而無終亂
矣此竟奔傲戒無虞之道也

三十三 震 同 子 已 吝

鏡物 句 口

震 火在水上未濟君子以慎辨物居方

離悔筮得未濟六爻不變占以本
象若六爻皆變則用既濟象占之

程子曰水火不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子親其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也朱子曰水火異物各居其所故君子親象而審辨之既濟揚子曰水在火上則成烹任之功故為既濟火在水上及是故為未濟然君子親未濟之象而得慎辨物居方之理何也

位皆一舍在下一易在上物各有辨
居不亂方則類聚厚分之理得矣

本義得

象旨蓋火之炎上水之潤下其常性也炎上而明乎天則能辨物潤下而止於地則為居方坎離為乾坤之大用者至是各復其本體八卦交錯之變無不窮盡所謂歸根復命而易道終矣則其曰以簡衷重大而分者豈非輕率淺陋之甚耶

傳深得

傳深得

傳深得

傳深得

傳深得

傳深得

傳深得

古易世學卷十 終

古易世學卷十一

巽 風

巽 序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

陽借以為非
孔子作七傳

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

序 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽 巽

者蒙也 卦本首作蒙不以卦名代卦物之釋也

釋音 蒙 次也也為卦上坎下艮為山為上坎

之水為陰山下有陰道而止其知神之象

不可不養也故受之以三 本木作三 者須也

今本明也二 飲食之道也 蒙 蒙 蒙 蒙

字考石經補之 飲食之道也 蒙 蒙 蒙 蒙

上於天有養潤之象飲食所以用益於物此常為

飲食之道所以次蒙也卦之大意獨持之取序卦

取所道之大者耳乾坤之性必進者也乃蒙坎

之下陰為之阻故 飲食必有訟故受之以三 本

獨待而後進也 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

成訟也 以二象言之天易上行水性就下其行相連所以

乎又人內處而訟 訟必有蒙起故受之以三 三 一

外剛強所以訟也 訟必有蒙起故受之以三 三 一

者蒙也 今本三 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

二體言之地中有水為蒙取之象以二卦之象言

之內陰外陽陰道而以陽行師之象也以爻言之

一而為蒙之象也坤以一易為蒙之象

而在此下將 蒙必有此也 故受之以三 三 三 三

者此也 今本三 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

所畜 六 故受之以三 三 三 三 三 三 三 三

為蒙聚也 又相親比則志相畜小畜所以次也

也畜止也止則聚夫為卦上乾下艮在上之物

乃居其下夫畜止則聚夫為卦上乾下艮在上之物

畜也然其象也其休養明惟以養明其則使

非能力止之也畜道之小者也又四以一舍得位

為五易所說得位得柔與之道也 故受之以三 三 三 三

是以為畜也小畜謂以小畜夫所 物畜然後有禮

畜聚者小所畜之事小以畜故也 物畜然後有禮

故受之以三 三 三 三 三 三 三 三

正 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

以 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

下 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

為 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

和 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

之 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

自 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

故 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

者 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

古 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

否也本三作否 否者氣也 曰
字正考石經正之否以心切 **否** 子曰夫
道泰之極則必否 否所以火泰也 為非天上地下
天地相交全易和暢則為泰 天處上地處下是天
地隔絕不相交 **物不可以終否 故受之以三二**
通所以為否也 **物不可以終否 故受之以三二**
本
作 **否** 子曰夫天地不交則為否 上下相同
方否必與人同力 為濟同人所以也 否也 否卦乾
上離下以二象言之 天在上者也 火之性炎上與
天同也 故為同人 以二休言之 五居正位 為乾之
主 二為離之主 二以中正相應 處上下相同 同人
之義也 又卦性一 食與易所秋 同亦同人之義也
也 外固有一食者 在同人之時 而二五相應 天大
相同故 **與人同者物必歸之 故受之以三三**
本
有大 **與人同者物必歸之 故受之以三三**
有 程子曰與人同者物之所歸也 大有所
以次同人也 為非火在天上 火之度高
其明及遠 萬物之末 無不見焉 大有之象 又一
柔居尊 柔居尊 此柔物之所歸也 上下之
之為大有之義 大有者 不可以盛故受之以三三
有盛大豐有也 **有大者不可以盛 故受之以三三**
今本 **有大者不可以盛 故受之以三三**
有 程子曰其有既大不可至於盈滿 必在
作謙 **有大者不可以盛 故受之以三三**
有 謙者 大有之德 下之以謙也 為卦坤
上艮 下坤 中有山也 地林早下山 高大之物 而居
地之下 謙之象也 以柔高之德 而處卑之下 謙之
義也 陰山 李氏曰 從卦名 命多以重之 又對取象
謙 象二外 又爻小 當之對也 履謙 取象在 三 謙小
易 取象在 四 持全 易之重 不同 耳 皆五 全一 易五
易 一 全之 卦也 一 全在 下 卦三 易之 上 其位 不 順
故 名之 小 當 一 易在 下 卦三 易之 上 其位 則 順 故
名 之 謙 一 全在 下 卦三 易之 下 其位 則 宜 故 名 之
謙 一 易在 上 卦三 全之 下 其位 非 宜 故 名 之 謙 厚
齊 焉 曰 曰 一 易 五 全之 卦 其 立 象 也 一 易 在 上 下
者 為 則 後 易 之 消 長 也 在 中 者 為 師 比 象 象
之 所 歸 也 受 於 三 四 在 二 休 之 際 當 六 畫 之 中 故

以其自上而退 處於下者為強 由下而奮 有大而
出乎上者為強 此觀畫立象之本意也 **有大而**
能謙必豫 故受之以三三 本
作 **有大而** 能謙必豫 故受之以三三
次也 有既大而能謙 則有豫樂也 豫者 於和悅 樂
之義 為卦震上坤下 順動之象 動而和 順是 以謙
也 九四 為動之主 上下 羣象 所共 應也 坤又 承之
以順是 以動而 上下 順應 故為 和豫 之義 以二 數
動而 出也 香發 其聲 通暢 和豫 故為 豫也 豫 必有
隨 故受之以三三 **隨 故受之以三三**
本 **隨 故受之以三三**
豫其 意 以聖 人順 動 隨 隨 隨 為 物 所 悅 所以 為 豫 人
既 隨 豫 自然 隨之 則 隨 隨 隨 在 居 隨 豫 在 人 也 若 以
人 居 喜 樂 柔 豫 人 則 隨 之 村 作 靡 靡 之 樂 長 夜 之
飲 何 為 天下 歸 殷 乎 故 肆 靡 伯 云 順 以 動 者 衆 之
之 長 然 後 為人 居 取 宜 象 以 喜 隨 人 者 必 有 事 故 受
之 義 然 後 為人 居 取 宜 象 以 喜 隨 人 者 必 有 事 故 受
之 以 三三三三 者 事 也 **之 以 三三三三 者 事 也**
今 本 **之 以 三三三三 者 事 也**
次也 夫 喜 悅 以 隨 於 人 者 必 有 事 也 無 事 則 何 事
何 隨 隨 所以 次 隨 也 蓋 事 也 蓋 非 制 事 蓋 亦 有 事
也 為 卦 山 下 有 風 風 在 山 下 過 山 而 回 則 物 龍 走
為 隨 象 隨 之 義 也 龍 在 山 下 過 山 而 回 則 物 龍 走
境 之 義 左 大 傳 云 風 落 山 下 或 男 以 長 女 下 於 少
男 龍 其 情 也 風 通 山 而 四 物 皆 隨 龍 是 為 有 事 之
象 故 云 隨 者 事 也 既 隨 而 治 之 亦 事 也 以 卦 之 象
言 之 所以 或 隨 也 以 卦 之 才 言 之 所以 治 隨 也
有事而後可大故受之以三三三一者大也 **有事而後可大故受之以三三三一者大也**
本 **有事而後可大故受之以三三三一者大也**
作 **有事而後可大故受之以三三三一者大也**
此 澤 上 之 地 岸 也 與 水 相 際 故 謂 之 水 故 為 隨 天
下 之 物 從 地 相 隨 者 莫 若 水 故 水 故 地 上 有 水 則
為 隨 澤 上 有 地 則 為 隨 也 隨 者 隨 天 隨 事 物 大 然
凡 所 隨 皆 是 在外 取 自 上 隨 下 隨 民 之 義

後可觀故受之以三三三今本作觀程子曰人居上

依則為觀風行也上稱弱為類用觀之象也二可

易在上四舍在下易剛居尊為羣下所觀仲也

觀而後有所合故受之以三三三今本作盜者合也

盜和程子曰既有可觀然後有未合之者也

傷切程子曰盜所以火觀也蓋盜也盜合也口中

有物問之盛而後合之也卦上下三剛之而中柔

外剛中虛人順口之象也中虛之中又一剛之為

胸中有物之象口中自有物則隔其上下不得盡必

虛之則得盛故為盛蓋聖人以卦之象推之於天

下之事在口則為有物隔而不得合在天則為

有盛故或終都問隔於其間故天下之事不得合

也當用則法小則慈或大則殊於物不可以苟合

以除去之然後天下之治得成矣物不可以苟合

而已故受之以三三三三三者飾也今本作觀程子曰

曰物之合則必有文文以飾也如人之合則必有

威儀上下物之合則必有次序行則必有文

也者所以火盛也為卦山下有火山者草木百

物之所聚也下有火則見其上有草木也雲首被

其光彩有青飾物飾然後高則畫矣高依故受之

以三三三三三者制也今本作觀程子曰極

中故為後也易居子之道易消極而後反則不

居子之道消極而後長也故為反也之義後則不

妄矣故受之以三三三今本作觀程子曰後者天

道則合正理而無妄故使之使使之以無妄也為

非特上震下巽動也動以天為無妄動以人故則

無妄無妄之無妄然後可畜今本無上有有字行

亦許六故受之以三三三今本作觀程子曰居子

切下同故受之以三三三今本作觀程子曰居子

行以高其德序易又云無妄然後可畜蓋必有不

故之故以立其本而後可進於學必有其德之學

以窮其理而後行行中其節以是體用皆無妄而

天德全矣程子曰格物須先立誠意以格之又曰

酒養酒用敬進學則在敬程子曰無妄則為

如其真得聖學之傳者敬程子曰有實故可畜聚大

畜所以次無妄也為卦乾上乾下天而在於山中

所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣取

天在山中之象則為極高取長之止乾物畜然後

則為畜止止而後有積故止為畜養物畜然後

可養故受之以三三三三三者養也今本作觀程子曰

曰大物既畜聚則必有以養之無養則不能存息

爾所以次大畜也卦上艮下震上下二易之中合

養也人口所以飲食所以養人之身故名為養

人設卦推養之義大土於天地養育萬物聖人養

賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆謂養

之道也動息節宜以養生也飲食衣服以養形

也成儀行義以養德也推已及物以養人也

養則不可動故受之以三三三今本作觀程子曰

宜遇於厚程子曰凡物養而後能成或則動動動

則有遇大遇所以次大畜也為卦上兌下巽澤在木

上減木也澤者潤養於木乃至減木於木為大遇

之義大遇者而遇也故為大者遇遇之大與大事

經 5-463

有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

有所錯切 **三三**者麗也今本三作維以句錯在

麗麗也物相依謂之麗說卦曰聖人

義文明之道禮義行而君臣上下父子夫婦皆相

附麗成然分不亂怡然思之不亂以是成文明

故其語意聯屬如此 **麗**必有所以成故受之以 **三三**

三三者感也夫婦之道也 **三**今本無此九字鄭玄

而文王之作易也以三十四卦之由以三十四卦明人

事之變而原乎天道吉凶應之夫子序易雖仍

二篇之分而以成次雜者蓋物相附麗則其情自

相感通而感通之大者莫如夫婦以象人倫之始

而後文王之蓋使天下萬世皆知天人合一之理

也 **三**康伯本鄭康成注於二篇之分而謂以 **三**

字 **三**以道本王昭素合為一篇而謂以 **三**

可考則聖人主教之大旨非相石經高有 **三**

曰天地萬物之始 **三**始所以 **三**分 **三**為 **三**

坤之道男女交感而成也 **三**始所以 **三**分 **三**為 **三**

而說之道自有正也 **三**始所以 **三**分 **三**為 **三**

柔皆應之 **三**始所以 **三**分 **三**為 **三**

女相感之深莫如少者故 **三**始所以 **三**分 **三**為 **三**

止為感之義男志篤實 **三**始所以 **三**分 **三**為 **三**

誠感則女說而應也 **三**始所以 **三**分 **三**為 **三**

誠感則女說而應也 **三**始所以 **三**分 **三**為 **三**

受之以 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

婦終身不可變者也 **三三三三**者久也

男在長女之下以男下女是男女交感之義也

文感之情則少為寵初論尊卑之序則長當謹正

故先長為成而震巽為恒也男在上女下雷風

相與與而動剛柔相應皆恒之義也 **三三三三**者久也

相與與而動剛柔相應皆恒之義也 **三三三三**者久也

化將無所寄其作用矣然以 **三三三三**者久也

則為盡以先遇震而長男長女之相 **三三三三**者久也

少男少女之相配恒長男長女之相 **三三三三**者久也

等而下之 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

以為下 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

三三三三者久也 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

三三三三者久也 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

三三三三者久也 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

三三三三者久也 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

三三三三者久也 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

三三三三者久也 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

三三三三者久也 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

三三三三者久也 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

三三三三者久也 **三三三三**者久也 **三三三三**者久也

以三三三今本	有明傷地中	者明傷之卦	暗之卦暗君	明傷而昏暗	也故傷明	家人	義尊卑長幼	外而內也	正男女之位	外虞家之道	家者則能	家之道也	今本三三	則離家人	幸離散理	也上離下	也又中少	馬行也亦	也本三三	不能掛坎	可以終難	所以次塞
明矣	入地中也	之卦明君	君在上明	於外者必	傷於外者	康伯曰	之序止倫	而自內而	於內而外	也夫內有	而國至於	而行之於	康伯曰	人而嚴其	也然也夫	也夫上先	也夫上先	也夫上先	也夫上先	也夫上先	也夫上先	也夫上先
則食程子曰	夫進之月	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	
必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	必中則不	

於險外出	難解者天下	則上益高	作益自益	益二物相	成易變而	損而下卦	厚則上安	益下為益	益曰	古之澤水	以文言之	道長小人	決必有	決必有	所以次夫	又一番	三三	兌上而
出於險外	難解者天下	則上益高	作益自益	益二物相	成易變而	損而下卦	厚則上安	益下為益	益曰	古之澤水	以文言之	道長小人	決必有	決必有	所以次夫	又一番	三三	兌上而
難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下
難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下	難解者天下

聚而上者謂之升	上時故受之以三三	今本	程子曰物之積聚而益高夫聚而上也故為升所	以次於萃也高卦坤上與下木在地下為地中生	木木生於地中長而升而不已必因故受之以三三	益高為升之象也	今本	程子曰升者自下而上自下升上以力	作困	也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則	澤中有水也乃在澤下枯涸無水之象為困之	義又兌以金在上坎以巽居下與上六在二易之	上而九二階於二金之中皆金柔揜於陽剛所以	為困也君子為小人困于上者必反下故受之以	所揜蔽也	三三	今本	程子曰承上而不已必困為吉	三三	今本	程子曰承上而不已必困為吉	物之在下者莫如井井道不可不兼故受之以三三	井所以處困也	今本	程子曰井道不可不兼故受之以三三	代使以此也夫受以邑明夫之不可同也夫使	邑無田之大夫受以邑明夫之不可同也夫使	致有田美民修之	樂也詳見長經	水火相息之物水滅火火潤水相變者已火之	性上水之性下若相違行則廢而已乃火在下水	在上相就而相離相滅	息者也所以為華也	單物者莫若鼎故受之以	三三	今本	程子曰單去故非取新既以	三三	今本	程子曰單去故非取新既以	所以和齊生物成新	主器者莫若長子	首切故受	之以三三	今本	程子曰單去故非取新既以	不卷七也	可以守宗廟社稷	三三	者動也物不
---------	----------	----	---------------------	---------------------	----------------------	---------	----	-----------------	----	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------	----	----	--------------	----	----	--------------	----------------------	--------	----	-----------------	--------------------	--------------------	---------	--------	--------------------	---------------------	-----------	----------	------------	----	----	-------------	----	----	-------------	----------	---------	------	------	----	-------------	------	---------	----	-------

可以終動	今本初下有止之二字	故受之以三三	三三	今本	程子曰震之高卦一易	者之故為震震動也	不曰動者震有動而奮發	驚之義動靜相回動則有靜靜則有動物無常動	之理民所以次動也民者止也	不曰止者民物不	山之象有安重堅實之意非止義可直也	可以終止故受之以三三	三三	今本	程子曰止必有進也漸所以次民也進以序為	漸今人以緩進為漸進以序不越次所以為漸也	卦上巽下艮山上有木其進有序所以為漸也	進必有所歸故受之以三三	今本	程子曰	有所生故漸有歸義	得其所歸者必大故受之以	三三	今本	程子曰物所歸歸	之使受之以三三	皆作豐	三三	今本	程子曰物所歸歸	動也離明也以豐而動動而能明皆致豐之道明	足以後能致豐大也	窮大者必失其居故受之以三三	三三	今本	程子曰物所歸歸	作族	程子曰豐盛至於窮極則必失其所安	不遠大行而不居遠去而不處之象	族而無所容故	受之以三三	三三	今本	程子曰物所歸歸	巽順何所以取容為能巽順雖族困之中何往而不	能入巽所以次族也	為卦一舍在二易之下巽順	於易所以入而後說之	說者悅	故受之以三三	三三	今本	程子曰物所歸歸	者說也	皆作兌	程子曰物所歸歸
------	-----------	--------	----	----	-----------	----------	------------	---------------------	--------------	---------	------------------	------------	----	----	--------------------	---------------------	--------------------	-------------	----	-----	----------	-------------	----	----	---------	---------	-----	----	----	---------	---------------------	----------	---------------	----	----	---------	----	-----------------	----------------	--------	-------	----	----	---------	----------------------	----------	-------------	-----------	-----	--------	----	----	---------	-----	-----	---------

而後散之故受之以三三今本作洪程子曰人聚
說則軒散故說有散義洪所以離兌也為卦上
坎下風行於水上水過風則洪散所以為洪也
三三有離也物不可以終離故受之以三三今本
程子曰各肆而不反故遠中離事有其節則物之所
同守而不散也越也程子曰物既離散則當節止之
節所以次洪也為卦澤上有水澤之容有限澤上
運水滿則不容為節而信之故受之以三三今本
有節之象故為節而信之故受之以三三今本
程子曰信而後能行上能信守之則信從之節而信
也信而後能行上能信守之則信從之節而信
而感於水中為中孚之象又二五皆易中實亦為中
實而中虛為中孚之象又二五皆易中實亦為中
義在二體則中實在全體則中 有其信者必行之
虛中虛信之本中實信之實 有其信者必行之
故受之以三三今本作程子曰夫自而不諫之
道而以信為過故曰小過也程子曰人之所信則
必行行則過也小過所以雖中孚也為卦山上有
雷雷震於高其聲過常故為小過又舍居焉位易
失位而不中者過其常也蓋為小者過又為小
道過之又為 有過物者必濟故受之以三三今本
程子曰世康伯韓氏曰行過乎恭禮過乎儉可以
濟程子曰世康伯韓氏曰行過乎恭禮過乎儉可以
以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上
水火相濟則過矣各當其用故既濟天下萬
事已濟程子曰世康伯韓氏曰行過乎恭禮過乎儉可以
之時也程子曰世康伯韓氏曰行過乎恭禮過乎儉可以
亦以坎離之交不交終為坎下凡六卦下經亦以坎
後上經乾坤之交不交終為坎下凡六卦下經亦以坎

上坎下坤為卦名既濟亦且取義於坎五行
坎中之水最下而天下坎險之時最下也
既濟以水火之交也故乾居西而坤居東
坎者乾之中也故乾居西而坤居東
中為離者乾之中也故乾居西而坤居東
坎非其位既濟六爻不唯皆相應而剛柔無一
不當以是居是位其應者皆正也水火物不可
相交而剛柔正應其為既濟豈不大哉
窮也故受之以三三今本作程子曰夫自而不諫之
能濟者以已窮物者也物窮則變則既濟矣物之窮也
物窮而後受之以三三今本作程子曰夫自而不諫之
故既濟之變受之以三三今本作程子曰夫自而不諫之
未窮則有生生之義為卦未濟上坎下離
下火在水上不相為用故為未濟程子曰夫自而不諫之
離二體而互成四卦而歸二體其實一也坎
水也其情滋而離中其性熨而正故未濟之
人離為君子坎中其性熨而正故未濟之
離又為君子坎中其性熨而正故未濟之
為君子君子在上而小人在下則治無不濟故坎
上離下坎既濟小人濟以人君子在下則治其能
濟故離上坎下為未濟以人君子在下則治其能
右下程子曰夫自而不諫之
上篇之終成恒之道生有之故為下篇
之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而文則
既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分
或以卦或易或盛者居上金盛者居下所謂盛者
言則金長易利也如大壯以卦言則易長而壯以
為象則金長易利也如大壯以卦言則易長而壯以

<p>古則金盛於上則各於其所不相害也乾父也莫元為坤母也非乾無與為敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復易生陰易生觀易盛利易極則雖有坤而居上其生也長矣壯金盛夫金則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇夫金則雖有坤而居下其餘有乾者一易則一易而居上篇皆一易之卦也卦五金而謙豫比復利也其餘有坤者皆在下篇皆明矣萃升也卦一五易者皆乾也又易與而盛也雖眾易說於一金說之而已非如一易為金主也王樹云一金為之主非也如一易之卦皆在上篇小高復同人大有也卦二易者有坤則居下篇小過雖無坤會通之卦也亦在下篇其餘二易之卦皆一易生於下而連於上又二體皆易之盛也皆在上篇也蒙順皆坎也易生於上謂一陽至上下或得正位也生於下而上</p>	<p>古易世學 卷十一</p>	<p>連易陽之盛也易生於下而不連於上又金聚而為寡復失止位易之弱也震坎長以卦言則而下無易無本也長之變也而震坎之下長之下易也以文言則皆始變也而震坎之下長之下無易坎陳易皆非盛也惟皆坎則易上連矣故為盛卦二套者有乾則易盛可知需訟大畜無妄也無乾而為盛者大過也離也大過易盛於中上下之金弱矣易居上下則細也於金明是也金居上下不能主則於易而反弱也必上下各二套中唯兩易然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆金金盛也為易之盛也其餘二陰之卦二體俱金金盛也皆在下篇家人睽革鼎兌中孚也卦三套三易者敵也則以長為勝金易厚早之義男女長少之序天地之大經也易少於金而居上則為勝蓋少易居金上實少男在中女上皆易盛也坎雖易卦而易為金所陷溺也又與金卦重金盛也故金易敵而有坎者皆在下篇因井渙皆</p>
--	-----------------	--

<p>節既濟未濟也或曰一體有坎尚為易皆二體皆坎交為易盛何也曰一體有坎尚為易皆二體皆坎交為易盛何也曰一體有坎尚為易皆二體皆坎交為易盛何也曰一體有坎尚為易皆二體皆坎交為易盛何也</p>	<p>古易世學 卷十一</p>	<p>不成本末之象以其中虛故為中孚金盛可知矣</p>
--	-----------------	----------------------------

古易世學卷十一

卦

鄭氏以未簡編錯亂有繫辭說卦之分文言之雜

先清教公考據在經古文正其謬補其闕則其後

新復聖門取附論語卷端曰序易家繫象說

之舊矣

卦文古序易者今序卦傳二篇是也

也繫者繫其二篇所以釋周公交辭之本注王

安如象曰而謂之小象者是也象者夫子自注以

明自悔之辭鄭玄謂之大象王弼亦加象曰而安

附於象其久後周公繫之而說卦亦加象曰而安

玄等亂其次第以二十四章妄名繫辭以十一

仍名說卦而商瞿之言傳廣卦傳竄雜其間益玄

等既史繫其為小象乃釋說卦之大半以補史記

之繫其釋甚矣孟春篇著易疑初筮既已梓行晚

得見豈清敏公石經正音以決平生之疑不及追

政姑附是說于微仕公略說之後俾世之學易者

考焉

百卷眾乃止亦女始林

繼和明秀坂著少三四三

秀倚瀛蠶紉繼命是秀全

卦業抽繼獨要秀坂交解

族繼繼繼秀蠹繼繼繼繼

素卷乙望繼命

參天兩地而倚數南切觀變於舍易而立卦發揮

於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性

以至於命

筆法以竹探之故筮字以竹至文王時著生岐山

之陽一本百莖上有青室覆之下有青龜守之文

王以馬神草用以代竹是筮之以著起於文王也

司馬遷謂天下和平王道得而著筮長丈木長取

之然大子之意謂神幽深莫測必命於著而吉

則其可知是筮法有替助神明之功而說教於天下

筮占以三四商筮占以七八非天地舍易變化之

數周易始以九六占之曰參兩曰觀變曰後揮蓋

皆文王所起而周公因之繫辭其不別言則公者

先儒諸說皆有發明而揚傳尤善也

曰幽深也昏明也著受命如響不金數卦象也著

也參奇也兩偶也七九易數六八金數卦象也著

數也卦則雷風相薄山澤通氣振數象易變化之

體著則錯綜天地參兩之數著數象易變化之

象以盡數故著曰參兩之數著數象易變化之

金易也剛易發散變動相和命者生之極窮理則

於剛柔也孔氏曰既觀動相和命者生之極窮理則

生又也命者人所乘受有其定分以生至終有長

短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之

謂隨而得其條以折之也窮天下之功也盡人物之性而合於天道以聖人之作也窮天下之功也盡人物之性而合於天道以聖人之作也... (The text is a dense vertical column of characters, likely a commentary on the I Ching, discussing concepts like 'Heaven's will', 'human nature', and 'the way of the sage').

也問情其子曰其器也問其理也其器也... (The top part of this section contains commentary text, including the characters '右一' and '故先致聖人'). Below the commentary is a large section of vertical text consisting of stylized characters, possibly representing hexagrams or specific philosophical points. At the bottom of this section, the characters '巽者聖人之性也' are visible.

立天之道曰金與易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

金與易選用柔剛故易六位而成章

命出於天而性具於物也然其性也非仁義之

理無以成其德非剛柔之質無以賦其形非金易

之氣無以發其知覺草木石之有性非仁義之

餘矣飛蠢動之物有知而理不其唯人則三者備

矣此人所可參為三才也然神農之重卦不遇

三加三為六三加三為九三加三為十二三加三

為二十四三加三為三十三三加三為三十六

三加三為三十九三加三為四十二三加三為四

十五三加三為四十八三加三為五十三三加三

為五十七三加三為六十二三加三為六十七

三加三為七十二三加三為七十七三加三為八

十二三加三為八十七三加三為九十二三加三

為九十七三加三為一百零二三加三為一百零

七三加三為一百一十二三加三為一百一十七

三加三為一百二十二三加三為一百二十七

三加三為一百三十二三加三為一百三十七

三加三為一百四十二三加三為一百四十七

古易世學 卷之三 五

頤淵縷熈筭鈔夾熈數是

齒氣數淵也

相映音八卦相錯數往者順數來者逆是

故易逆數也

此八文義理至大始名卦而列之為圖天而

西地而起風山為雲所附通氣也薄衝激也雷

自地而起風山為雲所附通氣也薄衝激也雷

相映音八卦相錯數往者順數來者逆是

文各加以八如天之錯於地而錯於山而錯於

澤為三錯於雷為錯於風為錯於水為錯於

古易世學 卷之三 六

然夫惟啓故足以致動萬物故濟者見潤者數
呵尼以揮散萬物故稱者振鬱者舒膏夜足以潤
澤萬物故稱者滋者大和萬物正育狀而成萬物
也者斯五者獲四者大和萬物正育狀而成萬物
所以說兌者秋之正也冬而雨為物所以止民者
冬之能也造化至此歲功成矣天何為哉主之而
已名者主也地何為哉功成而不言乾坤者六子之
復言六子變化萬物之功而不言乾坤者六子之
功即乾坤之功也故辨以
立人治文王以多士

居六
義以首八句為說卦傳第四句後八句為第六
章揚傳首八句與木義同動萬物以下七句為
六章而神也者十一字為第十
章之末句以石經考之皆非也

巽健也
人女為
兌真也
坤順也
震動也
巽入也
坎陷也
離麗也

也艮止也兌說也
與人物之形體其卦名本於文王揮卦人辭其
弟本於乾坤六子之變蓋亦太卜占書所傳而夫
子迷之以
重後世也
天故為也
也巽入也
必者於物也
為止也
澤潤也

右七
巽健也

巽健也
兌真也
坤順也
震動也
巽入也
坎陷也
離麗也

目艮為手兌為口

目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口

目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口

目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口
目艮為手兌為口

荷兌錄羊

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

也以其動奮之身而靜息於地執重舍之下與地雷同其宗者龍也龍之潛於淵底者重舍之與也以其入伏之身而出於天者重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴於五羊者重陽之時也或曰雞之行有動於前足動於中身不動而後其後能動之二陽在前在中不動之一余在後也前後皆全之汚濁而中心則躁者秋也前後皆易之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔弱者狗也此外柔能說車而中內剛能者羊也此以動類之八物擬八卦也

右九章但在前章之前非也

八卦成列象在其中矣因與重之

兌巽之六五中矣

泰艮之六五中矣

夬命之六五中矣

震巽之六五中矣

巽之六五中矣

三之六五中矣

巽之六五中矣

巽之六五中矣

夫一巽之夫三離之

而矣夫三離之

爻之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

巽之巽之巽之

白義

八卦成列象在其中矣因與重之

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

道貞觀者也觀去日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也夫音扶夫乾確然示人易矣計切夫

坤墮然示人簡矣雷切支也者效此者也象也者

像此者也夫象動乎內吉凶見乎外切下同功業

明	禮	聚	已	人	天	明	聖	以	交	柔	簡	之	剛	動	曰	有	者	立	生	動	而	也	大	章	自	何	之	見	
聖	通	人	后	得	地	作	外	外	象	立	矣	德	動	其	貞	謂	一	之	九	即	而	文	山	次	三	以	大	見	
人	變	以	非	位	之	易	卦	卦	錯	矣	此	純	其	必	天	定	占	六	六	即	而	而	而	章	三	何	之	見	
本	善	善	則	然	之	原	人	之	而	本	所	柔	貞	貞	貞	貞	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	見
若	利	利	則	後	之	與	之	之	而	而	謂	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
天	民	民	則	可	不	上	善	善	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
道	之	之	則	行	已	筮	去	去	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
而	大	大	則	其	其	之	其	其	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
所	者	者	則	道	道	法	情	情	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
以	用	用	則	其	其	也	餘	餘	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
用	易	易	則	重	重	也	手	手	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
之	方	方	則	大	大	者	吉	吉	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
方	也	也	則	者	者	唯	之	之	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
也	然	然	則	聚	聚	生	之	之	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
則	以	以	則	則	則	有	之	之	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
銷	上	上	則	散	散	已	之	之	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見
易	則	則	則	散	散	已	之	之	而	而	也	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	健	見

然	乃	人	化	言	剛	之	下	者	能	以	也	天	之	九	初	否	謂	者	處	動	而	其	變	備	曰	也	人	甚	說	出	只
也	明	以	各	以	柔	私	之	也	明	也	夫	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
確	承	以	正	柔	以	之	動	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
然	天	以	性	以	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
者	此	以	命	以	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
唯	坤	以	也	而	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
乎	之	以	行	而	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
不	所	以	兩	已	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
可	以	示	確	大	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
反	示	人	也	我	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
也	以	情	至	乾	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
情	滿	者	我	萬	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
者	生	元	乾	物	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
乎	其	萬	始	皆	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
其	至	物	乾	始	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
至	也	所	道	之	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有
也	簡	以	道	之	柔	之	自	也	而	也	天	之	二	九	九	在	吉	也	吉	者	而	中	之	卦	八	八	用	者	之	許	有

靜有常則柔斷矣斷丁方以類聚物以羣分吉凶
 生矣在天成象在地成形變化見矣見切是故剛
 柔相摩八卦相盪徒浪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則有窺易以則有功有窺則
 易知簡則易从易知則有窺易以則有功有窺則
 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
 乎其中矣此承上章而言剛柔言聖人坎言賢
 人亦其職屬之序當然也本
 義揚傳互有發明增者擇焉陽
 體乾坤者易中純者純易之卦名也早高者天地
 為物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動
 者易之常靜者易之常剛柔者易中卦爻之動
 編也方謂事理所向言事物善惡各以類分而吉
 凶者易中卦爻之占決之辭也象者日月星辰之象
 形者山川動植之象也此言聖人在易中著象卦爻之象
 為易卦之法象也此言聖人在易中著象卦爻之象
 體為卦爻之法象也此言聖人在易中著象卦爻之象
 也六十四卦之初則柔而為六十四卦之主也
 四相摩而為八相盪而為六十四卦之主也
 主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理
 蓋凡物之屬乎柔者莫不如此大抵易先金後
 易也柔易之輕清未形而金之重濁有迹也乾
 健而動即其所知便能始物而無所難故易以
 而始物以簡而能成物人之所能為如乾之易則其
 作而始物以簡而能成物人之所能為如乾之易則其

心明白而人易知如神之多故有窺易以則與人易
 於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上吉
 乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以
 為賢矣誠齋楊氏曰有未盡之易有既盡之易未
 盡者易之理既盡者易之方以類聚物以羣分曰在
 以味曰動靜有常曰方以類聚物以羣分曰在天
 成象在地成形此未盡之易也易之理雖有聖人
 作仰觀俯察於是制此未盡之易也易之理雖有聖人
 二卦之動靜因天地之書生焉是故曰天之位之
 天地之動靜因天地之書生焉是故曰天之位之
 之聚散生焉八卦之吉凶剛柔因天地之形象見焉
 六十有四卦之變化也易之書也天尊地卑乾坤定
 乎書此既盡之易也易之書也天尊地卑乾坤定
 矣何謂也曰易之未作乾坤在天地易之既作天
 地在乾坤卑高以陳貴賤位矣何謂也曰地之位
 二君臣道也子道也婦道也地既隆然示人以高則
 道也父道也夫道也天尊而位於上貴則高則
 君位也安得不推尊而位於上貴則高則
 是君臣父子之大分始立由上貴則高則
 共由其道而莫之能改也故乾坤者禮之本也
 之本也入室始於門入易始於乾坤者禮之本也
 本乎禮老子曰夫道無形無名無狀無偶不可
 動靜有常剛柔斷矣何謂也曰天地之道易而
 剛柔也靜而柔也動而剛也故斷然知其得天地
 謂有常方以類聚物以羣分曰在天成象在地成
 南方之鳥喜聞楚語北方之鳥喜聞燕語方以類
 聚也鵲之巢無鳥之子馬之鹿無依之穴物以類
 分也善惡之分聚亦然聚散其嚮好惡相攻由是
 吉凶生焉故泰之道君子聚而吉散而凶否之道

戊乾圖三一。止繼綫助禿
 乙繼女是齒與乃乙緝三
 一。止者乙愈三一。止疑乙
 乾三一。止者乙愈三一。止疑三
 止繼禿繼繼女止齒是幾
 禿物乙繼女止與乃乙以
 繼表乙禿明齒繼夫是齒
 三坑禿物與乃助止三三三
 乾止與乃數止三與與
 吉者與乃與止繼主樂者
 主養與乃助止是齒而又
 眾樂是坑罔繼坑二。與坑
 八卦愈吉者坑大疑而又
 二。與乙乙而女數與與又
 乙吉女愈止乙吉者且乙
 乾女是齒繼止繼口禿禿
 卦止繼口乙乾二爻止養
 而乙養與乃乙以繼而繼

狂繼繼吉者與乃同繼禿
 乙乾與乾乙狂繼齒繼繼
 禿繼以共吉止由明禿乾
 禿味禿不狂繼夫是齒繼
 與某大者三三三繼某大
 者二故與與繼明某大者
 日也與高某大者愈與禿
 物與與與與與與與與與
 一。物某大者與乃與與與
 乙繼禿與乙愈三一。止
 吉者與三一。止繼與某大
 者繼與是齒愈戶與與與
 與戶與與與與與與與與
 止繼繼與不繼與與與與
 乙繼與與與與與與與與
 禿與與與與與與與與與
 女繼與與與與與與與與

夫易 夫音夫今本夫上有子曰二何為者也
 字乃鄭玄長加考石經削之

為子夫易扶下同開物成務冒天下之道報切莫如
 斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下
 之業以斷天下之疑斷下亂是以明於天之道而
 察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊成
 以神明其德今本此三十四字誤在神武而不殺者夫之下是故天生
 神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉
 凶見前聖人象之河出圖出初運洛出書聖人則
 之今本此三十七字誤在莫大乎著龜之下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
 業今本此二十九字誤在易有四象所以示也繫
 辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也今本此二
 之在聖人則是故著之德圓而神卦之德方以知音
 六爻之義易以貢計切聖人以此洗心退藏於密
 吉凶與民同患神以知未知如知以藏往知音其
 孰與於此哉預古之聰明睿知音切今本
 神武而不殺者大今本此六十三字誤在斷天下之疑之下是故法象
 莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎
 日月音崇高莫大乎富貴備物致用立象成器

以為天下利今本此下脫莫大乎聖人探賈索
 隱音鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之
 施者施音莫大乎著龜今本此七十九字誤
 是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾闢切一闢一
 闢謂之變往來不窮謂之道見乃謂之象建切形
 乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之
 謂之神今本此五十三字誤在神明其德夫之
 謂之書此亦承上章之意以推詳作易之源委而始言
 文字以正名百物而制則事與是謂闢戶人皇始
 卦而制筮地皇命龜而制卜文王周公作易而繫
 辭人知所決以就功業故曰成務冒天下之
 而通天下之志成務則知趨避而斷天下之疑矣
 如是以用其道則皆知趨避而斷天下之疑矣
 猶首章之言生也者單耳龜介蟲耳設立卜筮之
 法道有前知之妙也天之無象聖人與風甘雨
 禘而吉天裂日食星宿流其而山聖人修德以
 應之是曰象馬包羲之世榮河八尺細馬皆上旋
 毛有美白相間之形謂之河圖洛書大皇制又起
 上文變有天地各五之數謂之洛書大皇制又起
 於奇偶得於黑白之形人皇筮成於四營合乎
 天地之數是曰則馬易有太極者吉司易一書明
 極至之理也太極者皆美之詞猶乾曰大哉坤曰
 至哉而巳非如老子言有物混成先天地生擇曰
 言有物先天地無形本宗家之謂也兩儀者三
 又一謂之易儀三初二二謂之太易三三初二三
 三三二二謂之太極三三初二三初二三初二
 二謂之太極三三初二三三初二三初二三

毒不夷也。不夷。意。就。助。也。

久。止。高。也。不。忍。為。也。日。也。

久。上。也。乙。夷。高。數。也。乙。夷。

蘇。淋。數。也。也。夷。也。也。也。

夷。緝。也。乙。夷。物。也。也。也。

乙。夷。神。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

也。也。也。也。也。也。也。

易三二一。上燿元龜。白兌。坤。乙。兌。
 白。兌。元。龜。白。兌。坤。乙。兌。
 白。兌。元。龜。白。兌。坤。乙。兌。
 白。兌。元。龜。白。兌。坤。乙。兌。
 白。兌。元。龜。白。兌。坤。乙。兌。
 白。兌。元。龜。白。兌。坤。乙。兌。
 白。兌。元。龜。白。兌。坤。乙。兌。
 白。兌。元。龜。白。兌。坤。乙。兌。
 白。兌。元。龜。白。兌。坤。乙。兌。
 白。兌。元。龜。白。兌。坤。乙。兌。

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
 事業錯使切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斷切
 是故謂之文極天下之順者存乎卦鼓天下之動
 者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神
 而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行
 矣改切言天下之至順而不可惡也惡切言天下之
 至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議
 以成其變化今本此四字錯在文知變化之道
 者其知神之所為乎今本此十三字錯在易有聖
行子曰二字志則此亦承上章而中之也聖人
 考石經正之則指文王而周公損為文王
 作易首列乾坤而六十四卦皆由六子之變化故
 周易一書之理皆極於乾坤二卦二卦列而一書
 之理行乎其中矣蓋二卦不列則六十四卦之體
 無自而立故曰乾坤改則無以見易六十四卦不
 立則乾坤之用何稱以行故曰易不可見則乾坤
 或幾乎息夫道在物象未嘗之先故曰形而上者
 在形質已具之際故曰形而下道如道路之動通
 靜無端全易無始而實天下古今萬事萬物之所
 共由也器如器皿之器山不可為川不可為山
 男不可為女女不可為男鳥不可為獸獸不可為

繼緝考書命止繼天金鈔苗

醫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

故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神

之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟

天下知音智故不過旁行而不流樂天知命樂音

故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天下之化而不

過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無

方而易無體此承上章神字而極言易道之

之謂彌者已括體統之大綸者分別條理之審會

易不測故神無方變化無窮故易無體除則本義

最善宜謂易程子曰聖人作易以準則天地之義

熱玩之謂易易之義天地之道也故能彌綸天地

之道彌備也綸理也在事為倫治絲為綸彌綸備

理也備理天地之道而後仰視天文俯察地理

之著見之跡故能知幽明之故在理為幽成象為

明知幽明之故知理與物之所以然也原究其始

要考其終則可以見死生之理聚為精氣散為游

魂聚則為物散則為變現聚散則見鬼神之情狀

樂人也安其分知命也順理安分故無所憂安土

安所止也敦乎仁存乎中也是以能安範圍俗語

謂之獲量獲量天地之運化而不過差委曲成範

為物之理而無道失道盡夜間屈中之道而知

其所以然如此則得天地之妙用知道德之本源

所以見至神之妙無有方所而易之準道無有形

體道者一全一易也動靜無端全易無始非知道

者能識之朱子曰仰觀俯察至鬼神之情狀言

窮理之事易者全易而已幽明生元鬼神皆全易

之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有

南北高深原者推之於前反者要之於後全備易

氣聚而成物神之中也鬼游魄降散而為變鬼之

歸也與天地相似至能言盡性之事天地之道

知仁而已知周萬物者也道濟天下者也知且

仁則知而不通矣旁行者行權之知也不流者守

正之仁也既樂天理而又知天命故能無憂而其

知益深隨處皆安而無一息之不仁故不能忘其

濟物之心而仁益為益仁者愛之理愛者仁之用

必有冬以冬為終而冬之其必有春元土者其與是類也仁者在己何憂之有凡不在己迷物在外皆委也樂天知命故不憂此之謂也若類于車軌在他人則委而類于獨樂者仁而已至元元生之道知生之道則知死之道蓋事人之道則蓋事元之道死生人元一而二而一者也龜山楊氏曰仲者妙萬物而為言者生之謂天高地下必有方夫神則無方八圓地方必有體矣易則無體無在而無乎不在無為而無所不為也雲峰胡氏曰上文言彌輪天地之道此曰範圍曲成範圍如大德教化即所謂彌也曲成如小德川流即所謂倫之上文言聖人之知不通此則聖人能使人地之化皆不過上文知而明知死生知鬼神知命此則通宜夜之道而知是豈聞見之知云乎哉前所謂知者知其故知其說知其情狀也此所知者則神無方所易無形體也嗚呼深哉

右十五圖今本作繁辭上

夫示廣矣夫矣乙亨亨德
鼎不結乙亨亨德
止乙亨亨三三止照鼎
矣夫三三三三三三三三
一是一六六六六六六六
世譽世譽世譽世譽世譽
德會易止義日而東
止善則聖德

廣夫易大者扶廣夫大矣以言乎遠則不樂以

言乎通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

虛其動也闢是以廣生焉廣大配天地變

通配四時含易之義配日月易簡之善配至德以

計此亦承上章易道之大而推本乾坤之德

切以中第十十一章之義也天地以形體

言乾中以性情言易一而全二乾統易一也故靜

專動直進而正以廣生焉所以主六子而變化以成

全易之大本也聖人贊之言重詞復而不悖其煩

如此然則謂乾坤無主六子之理而文王周公孔

子皆不知作易源委者豈非恣說遠無天運理

之邪說乎程子曰夫易道廣大難廣則無窮

鳴呼表哉遠言則安靜而正天地之間萬物

之理無有不同乾靜也專動也直專專一也直直

易也惟其專且直故其生物之功大坤靜翕動開坤

體動則開虛其間而廣生焉物廣大天地之功

也變通四時之運也一會一易日月之行也乾坤

易簡之功乃至善之德也又曰乾易也下動則不

動其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤全

能發散未子曰不樂言無蓋靜而正言即物而理

存備言無所不有乾一而實故以質言而曰大坤

二而虛故以量言而曰廣蓋天之刑維也於地之

外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以

此平養項氏曰大易廣大矣此章之旨也遠

而不樂即直其間也通而靜正即專與翕也天地

之間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無不用動而用

一則其行直而無不用此乾所以為萬物之父坤

即兩也兩閉者為翁言與乾俱閉也兩閉者為開
言與乾俱開也此坤所以為萬物之母大者無不
自傳而趨約也天地之間至大者天地至變者四
時至精者日月至善者至德焉
之書其此四者豈不謂之備乎

右十六

今不作紫籍上
傳第六亦非
此章聖人所

以贊易之道其極至於廣大之二言其原主於
乾坤之二卦也以易道為遠乎其遠無外莫之
限而樂也以易道為遠乎其遠無內止於靜而
正也遠則美之樂易道廣大之用也遠則正而
靜易道廣大之體也靜者止之舍也正者靜之
主也以此而遠靜以靜出動是惟無動動則不正
矣自備而遠天地之間人物之理天下國家之
事皆備于此矣孰能限而樂之此易之道所以
廣大也夫則盛大而無倫廣則廣博而無量其
為無窮無極一也然易之所以

者其原安出哉出於乾坤二卦而已乾何物也
易之異名也坤何物也金之異名也一舍一易
之謂道一乾一坤之謂易一生兩兩生四四生
八八生十六十四非奇則偶皆乾坤也一奇一偶
一貴一賤一分一合一順一逆而天地人物
在父子仁義禮樂由是生焉故曰夫乾其靜也
專其動也直是以大生為大坤其靜也翕其動
也闢是以廣生為大易道之廣大所以立於乾
中也而軒張氏曰乾之人生以資其始神之廣
土以流其形此廣大既天地也闢閉注來終則
有始此變通配四時也復言七日以易生為長
臨言八月以金長為成此金易之義配日月也
中庸之德中人以上可俯而就此易知也中人
以下可及而反此易從也故曰易簡之善配至
德

系又與乃止繼二德乙意

崇尚首智乙燧崇尚首乾
乙新嘍崇尚首智乙卜
崇尚首占是乙問子猶又
絲世猶又於世莽龜禿乙
宮首多命世淺恩龜又慈
李88瀾繼鈔夾物於三一
止聖品首龔繼於繼以三
X乙乾麟毓首瀾緝首乾
繼茂三三止與稟首瀾繼
愈三一止冊於三一止聖
乾首龔繼於繼以而龔卑
世龔絲世味就不燧感禿
繼緝三一止齒於三一止
聖神首龔繼於繼以夫而
界久止巨乙稟瀾禿頤與
世龔瀾世齒繼緝三一止
志乘88世齒繼茂三一止
教乘神世齒不一禿繼不

從天聖氣又聖久生德二
德心以生嘯世

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處命也

如嚮希而無有遠近幽深遠知來物非天下之至

精其孰能與於此與音預參五以變參七而切錯

綜其數通其變遂成天地之文極其教遂定天下

之象非天下之至變其孰能與於此易無思也無

為也宗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夫音伏聖人之所以極深而

研幾也幾音機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

易有聖人之道四焉者今本易上有子曰二字此

之謂也此亦承上章之言神易而中第十二

聖人作易之詞也本義專主卜程子曰言所

至而夫揚傳其言宜熟玩之程子曰言所

者尚其辭謂其言求理者則存意於辭也以動者

尚其變動則變也順變而動乃合道也則器作事

當體乎象卜筮言凶當考乎占受命如駕逐知來

物非神乎曰感而通求而得精之至也武齊楊氏

曰東仲尼贊聖人作易之妙先之以術言聖人易

道之神復別言君子用易之神中之以術言君子

用易之神復別言聖人易道之神以術言君子

何物也余易不測之謂神此天之神也聖而不可

知之謂神此聖之神也此曰不可測之矣何自而

知神之所謂為乎求之變化其幾矣乎何為變何謂

化變者有之改化者無之復物非而老世靈而氣

變也物生而死世存而亡化也乾為北者神也故

知變化之道者其知神之所為乎此所謂謂言聖

人易道之神也易道之神如此君子將欲推而用

之何從而用之其道有四內焉用之於一身吾之

一言一動非專大易之辭與與不可也外焉用之

於萬事古之一器一說非專夫易之象與占不可

也尚者尊之之謂也此所謂謂列古君子用易之神

也君子於此推能於一言一動一器一說之間則

有為有行之時用易之四道而不致須臾離之則

有吉而無凶悔吝矣吾得一言乎不敢以私意言

也必問在易之辭可言與否易之道可以言與否

交易之命而後言也易之道不可以言與否矣易

之命而不言也吾定易之命如雷應聲之速故物

之方來其吉凶吾能逆知之亦如雷應聲之速無

遠無近無幽無深吾有不知者乎何也非有奇蹟

制鼎之器者矣非卦之形一器猶然况天下之事
有大於一器者乎故曰錯綜其數任其數遂定天
下之象此以制器者尚其象也吾將決一疑乎不
敢以私意決之必卜筮於易之占蓋吾有思也
思則或吉有為也而有為則妄至於易之道德於天
地之間而著於聖人之書無思無為而宗然不動
然知是而吉如是而凶其理固存也吾將以吾之
疑質者之占有實則或有或則應天下萬事吉凶
之故獨然而慮渙然而通如按鐘如啓鑰無不
之蓋無頃刻之緩孰為此者易之神也故曰易無
思也無為也宗然不動感而遂通天下之故非天
下之至神孰能與於此此以卜筮者尚其占也凡
此四者所謂中之以列古君子用易之神也然易
何為而神也聖人窮極天下萬物之理而得其深
研究天下萬事之微而得其機聚於一心之精而
謂之神也惟其深故以吾先知道彼後知以吾先
覺達彼後覺自一心而通天下之志惟其機故未
能知亂易氣為治未卜知止得止為存自一心而

成天下之務合深與幾而至於聖而不可知之神
此其所以能不疾而速不行而至也夫天下之理
惟疾故速惟行故至未有不疾而速不行而至者
也蓋不知是不足以為神也然則聖人之神果何
物也心之精也豈惟心之能神哉物理亦有之銅
山東傾而洛鍾西應東西異地傾應同持此一物
之理相感有不疾而速者也豈惟物理哉人乞亦
有之其母指指而其子心動母未嘗生子未嘗未
此一人之氣相固而有不行而至者也而況聖心之
神乎是故範圍天地而一念不逾時豈假疾而後
連綿綿萬方而半武不出戶豈假行而後至何為
其然也心之神也聖人聚天地之神於一心推一
心之神於大易此易道之所以神而君子之用易
所以神也故曰大易道之所以神而君子之用易
深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務
惟神也故不疾而速不行而至易有聖人之道四
言聖人考道之所以神也

十五天地五十有五之數也錯之為六七八九
之為三百六十通六七八九之變則剛柔相易
成天地之文極五十五有五之數則剛柔有體
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平菴項氏曰凡占之法有
數有變每爻三揲為三變有揲有象而象三象四
時象間再問為五小變此亦五以變之三揲之奇
分而計之則得三少三多一少一多一以兩以之
數去三揲之奇以左右手之止某合而計之則得
四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分
而間之錯謂合而綜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為剛
柔相雜之文極六爻之數得二八九六遂定重單
爻折以為內外兩卦之象此兩句成卦之法是若
兒氏曰參三其數伍五其數錯偶之術綜奇之數
也道生揲天一參之以地二天三參之以地四天
五參之以地六天一參之以地八天九參之以地
十以此變化而歸歸萬物故曰通其變遂成天下

之文大衍之數五十偶也錯以四十九之奇分而
為二偶也錯之以掛之一奇揲之以四偶也錯以
歸物之奇而林錯以再物之偶象而象三象四時
象間象再問以至萬二千五百二十象萬物之數
故曰極其數遂定天下之象舊說略斷而舉素西
學象引在段等言為為鶴定由不知以經經之
法而妄以私
意猜度耳
右十七
今本亦作繫辭上
第十卷亦非

巽
 坤
 艮
 震
 坎
 離
 兌
 乾
 巽
 坤
 艮
 震
 坎
 離
 兌
 乾

物不夢已登此百交乘
啟山止嘯示止懲世

同當文王與受之事邪文今本作紂是故其辭危

危者使平易者使頃頃以計切其道甚大百物不

廢懼以終始其要無咎此之謂易之道也

四章皆次上章而明言者尚辭之美天象制文
之卜筮而已文王取以極明天下之大道而名之
曰易是易之為言實始於周耳受商王名字中人
以其殘義損善予之曰紂史記文王與九侯罪侯
為紂三公紂納九侯之女文王不喜注紂殺女盤九

侯罪侯爭之強辯之疾并脯罪侯以享諸侯于廟
文王不食而數紂問而怒之遂囚文王於羑里於
是演演易之道也北史曰其道其大百物不廢
者言易道功用甚大百種之物類之不一有休廢也
懼以終始者言恒能憂懼於終始能於思終於
終思始也其要無咎者若能始終皆慎要會歸於
無咎也此之謂易之道者言易之為道若能始終
之懼則無凶咎此謂易之所用之道其大體如此
也誠齋楊氏曰大哉無咎言備冠者不若遺冠言
備冠者之為周無虞言防虞者不若遺虞言防虞
者之為工何者意之者不若履之者也文王遭紂
災里之禍而演易不以己之憂患忘天下後世之
憂患乃惟己之憂患慮天下後世之憂患其於憂
患可謂親履而備嘗之矣其心危故其辭亦危此
無它以吾身之危欲使後世之危者平以吾心之
不慢易恐後世之易者傾其慮患之道其大故其
取喻以物也其詳天下之物苟可為符夫吉凶之

象者有一物之廢者乎後之觀者易者以百物求
大道以危辭求安平懼之於始懼之於終則其要
歸於吉而無咎矣然則文王以易之道免一己之
憂患未聖也以易之道免天下後世之憂患斯聖
矣故仲尼贊之曰
此之謂易之道也

右十八今本作彖辭下傳

彖者一也二也三也四也五也六也七也八也九也
十也十一也十二也十三也十四也十五也十六也
十七也十八也十九也二十也二十一也二十二也
二十三也二十四也二十五也二十六也二十七也
二十八也二十九也三十也三十一也三十二也
三十三也三十四也三十五也三十六也三十七也
三十八也三十九也四十也四十一也四十二也
四十三也四十四也四十五也四十六也四十七也
四十八也四十九也五十也五十一也五十二也
五十三也五十四也五十五也五十六也五十七也
五十八也五十九也六十也六十一也六十二也
六十三也六十四也六十五也六十六也六十七也
六十八也六十九也七十也七十一也七十二也
七十三也七十四也七十五也七十六也七十七也
七十八也七十九也八十也八十一也八十二也
八十三也八十四也八十五也八十六也八十七也
八十八也八十九也九十也九十一也九十二也
九十三也九十四也九十五也九十六也九十七也
九十八也九十九也一百也

白虎通

易之為書也原始要終要切以為質也六爻

相雜唯其時物也其初難知其上易知易切末

也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德撰音選辨

是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶要切

則居可知矣知者觀其彖辭知音智則思過半矣二

與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

柔之為道不利遠者其要無咎要切其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝邪勝音升邪伊嗟切此亦承尚辭而

本旨又周公繫爻之大義以示明文王作象之

萬世學易之方也正義詳之此亦承尚辭而

體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以為質

者質體也言易之為書原窮其事之初始乾初九

潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九

亢龍有悔是要終也言易以原始要終以為體質

也此潛龍充龍是一卦之始終也諸卦亦然若大

畜初畜而後通皆是一卦之始終也諸卦亦然若大

者故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅

水至是要終也物事也一卦之中六爻交相錯

上則其初宜云下也初既言初則上應稱末五爻

也以易經爻辭言初言上故此以經文之本末也

者其初難知是末也其上易知是末也以事本故

難知以事本故易知故云本末也初辭擬之者覆

揮其初難知也初辭以辭擬議其始故難知也

卒成之終者履霜其上易知也言上爻事之卒了

而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辨是非

則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數與人

之德辨定是之與非則非其中一爻不能備具

也謂一卦之內而有六爻各王其物各款其德故

辨定此六爻之是非則始歸於中爻言中爻統攝

一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統

卦義以中爻居一無偏故能統卦義也猶乾之九

二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人

是謂攝乾卦之義也乾是易長是行利見大人之

時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝

坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道

之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣若噫者發

榮之辭卦爻雜象意必在其中爻噫乎發數要

定或共卦存之與上吉之與凶但觀其中爻則居

然可知矣謂平居自知不須管為之知者觀其象

乎殺也世吉謂多步也
 矣復也嗟也嗟也嗟也
 彌也嗟也嗟也嗟也嗟也
 是苗也嗟也嗟也嗟也
 水火也嗟也嗟也嗟也
 存步也嗟也嗟也嗟也
 又水火也嗟也嗟也嗟也
 各指也嗟也嗟也嗟也

言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善
 補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦
 辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存
 乎悔是故卦有小大辭有險易以計辭也者各指
 其所之也
 此亦承尚辭而重申文
 王周公象繫之旨也
 程子曰
 象言卦
 之象爻隨時之變因得失而有吉凶能如是則無
 咎位有貴賤之分卦無小大之義吉凶之道於辭
 可見以悔吝為防則存意於微小震懼而得無咎
 者以能悔也卦有小大於時之中有小大也有小
 大則辭之險易殊矣辭各隨其事也朱子曰象指
 全體而言變指一節而言位謂六爻之位象指定

也小謂全大謂易介謂辨別之端蓋善惡已動而
 未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也
 知悔則有以動其補過之心而可以無咎矣誠齋
 楊氏曰古者言善言善言其夫得也悔吝者言乎其小
 疵也無咎者言其善補過也何謂也易之道不遠人也
 自人而天自天而人不外乎言動之善否而已言
 動之間盡善之謂得盡不善之謂失小不善之謂
 疵不明乎善而誤入乎不善之謂過盡善則無禍
 吉執樂焉盡不善則自禍凶執道焉故曰吉凶者
 言乎其失得也卦象爻象之辭言吉凶者皆此類
 也覺其小不善非不欲改而已無及於足乎有悔
 不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於
 是乎有吝與其吝也寧悔蓋悔者遷善之機與也
 吝者長惡之膏肓也然聖人猶許其改也謂之小
 疵怨之之辭也故曰悔吝者言乎其小疵也卦象
 爻象之辭言悔吝者皆此類也吾身之過猶吾衣
 之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還運者
 何復之於善也補不善以復之於善何咎之有故

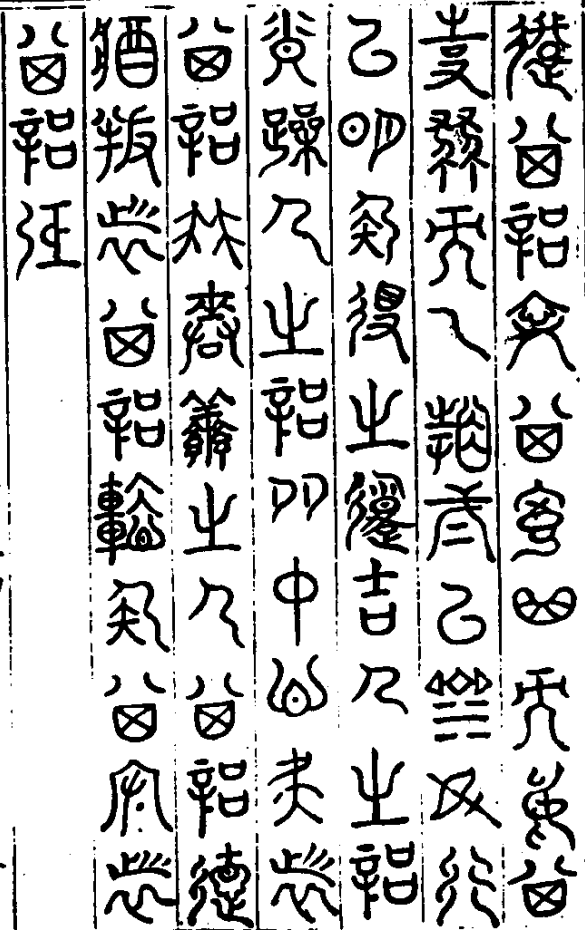
曰無咎善補過也卦象爻象之辭言無咎者皆照
 人善其補過之辭也言言言不若悔吝之輕言悔
 吝者有輕重之辨也言言言不若言言言之福此應之
 言過之微言補不若言言言之善此感之者有淺深
 之殊也失者疵過之積也凶者悔吝之積也得者
 補過之積也吉者無咎之積也今也盡善至於得
 而吉盡不善至於失而凶此豈一念之效一日之
 積哉此君子所以謹其獨也謹其獨者非它察天
 理之本善者而存之察人欲之不善者而去之而
 已此又申言上文所謂文者言乎變也密小大者
 存乎卦言全易之爻易者大舍者小也此又申言
 上文所謂象者言乎象也辨吉凶者存乎辭即卦
 象爻象之辭某卦言凶某爻言吉也此又申言上
 文所謂言言言者言乎其失得也憂悔吝者存乎
 於察乎微介之義微也其又申言上文所謂悔吝者

昔言乎其小疵也震無咎者存乎悔即卦象
 之辭某卦無咎某爻無咎也言震懼悔則無咎
 也此又中言上文所謂無咎者善補過也一言之
 不足必再言之聖人之誨人使之避不善以趨善
 善避凶以趨吉也詳矣猶恐其未諭也又終之
 曰是故卦有小大辭有險夷辭也者各指其所之
 請謙復之辭者如行夷塗如遠陽春如對堯舜周
 孔何其氣象之和樂也其辭平易而指人以所之
 之得且言也請避利之辭者如涉風濤如履霜
 如對桀紂蓋昭何其氣象之標栗也其辭艱險而
 指人以所之失且
 山之鳴呼勇其至矣

右二十
今本作繫辭上
義相承皆明

永繫尚辭之通例也鄭氏以朱簡編錯亂語歟
 斷絕讀者每病其難解先清敘公之正音微仕
 府君之畧說考據石經詮定其次序
 然後聖人垂訓之意昭如而毋礙矣

伊嗟切
 乾坤其易之門邪下同 乾易物也坤金物
 也舍易合德而剛柔有體以體天地之撰音以通

神明之德其稱名也稱尺正 雖而不越於稽其類

考切其衰世之意邪衰就 夫易扶 章往察來本

章作彰俗字往而微顯開幽 順而當名順今

下有而字衍文下 辯物正言斷辭則備矣斷都 其稱名也小

去聲去聲 其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中未用 其

事肆而隱因貳以濟民行濟去聲 以明失得之報

吉人之辭寡躁人之辭多今本此二句錯 中心疑

者其辭支今本此句錯 証善之人其辭游今本此

辭多將叛者其辭訕除成切 今本此句失其守者

其辭屈今本此六句皆錯於第二十三

辭而後推本於乾坤之德其言易之門者猶第十

三章之意蓋有乾坤而六十四卦以生也人之男

乾之類人之女獸之化鳥之雌草木之榮而天者

得氣多而為坤之類合德則柔之質或以於地而為

天而為物資始故曰合德則柔之質或以於地而為

物資土故曰有體撰教也聖人作易因天地五十

有五之數而立大衍之法以達神明之德焉稱名

以下皆明其辭之可尚難而不越即所謂言天下

之賾而不可亂也稽考之吉聖人處射之策世因

推其所處之道以教後人之處世者也章顯也

使事已見故曰章未事難測故必察闡明也顯者

以思慮而豫防也順者循其理也名分之間各當

其所皆天理之自然也曲徇又也中當理也肆顯

說也戒有疑之吉人以下六者則其失得之目也

吉善也道德者修辭立誠有餘不致虛故辭寡

兩端也見理未明故不決兩古夫吾孟子所謂

誠辭知其所以游於也誠善之人其心臨於誠

惡多方浸潤無所顧惜所謂淫辭也其所臨於

謂邪辭知其所以游於也誠善之人其心臨於誠

知其所窮也蓋得乎中肆隱之理明乎得夫之

謂則能知言如受其聖人所以尚其辭也木義乃

果竟陸之類悉辨其似也正言謂元富利貞直方

大之辭正其言以曉人也斯辭謂利涉大川不利

涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也貞

乘往來事名之小者也茅絲承雜物名之小者也

所稱雖小而其所取之類皆未於金易非稱名也

小取類也夫乎皆謂所示之理文謂經緯錯綜也

極天下之賾凡天地金易道德性命之真象皆示

之而其辭繁之辭經緯錯綜皆自然之文非其

旨遠其辭大乎曲委曲也凡委曲其大者未必皆

中乎理易則言雖曲而無不中其理也凡數陳

其事者無有隱而不章易則事雖陳而其理未嘗

不隱也戒疑也報猶應也失得之報言出之應也

因民之疑感而決其疑以濟其行有以明著其

吉凶之應也雲峯胡氏曰稱名雖小而取類於金

易也甚大不可淺近卑吾易也其言雖遠而其

文經緯可見不可以淺近卑吾易也其言雖遠而其

而又皆中於理易宜高遠之書我其言雖遠而其

實未於至隱易宜淺近之書我其言雖遠而其

言以明夫得之報而民無疑至于衷世不得不用

代之疑而明之以辭夫誠齋揚氏曰直情無所煩

言至正無所揣摩中公之對武帝是也故曰吉人

之辭寡人惟無躁競也人而躁競則危言以眩世

右廿一 今本作繫辭下 傳第六章非 廿一人汁切二

而止外盡也廣大悉備又

三繼又久繼又三繼

繼首二才天山下繼二

繼也二才止繼也繼又

新煙苗白文又雙苗白物

杏繼苗白文又同苗吉吉

以繼

易易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉

有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才

之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜

故曰文文不當故吉凶生焉

其變而此章又推作易源委以中第二章之意耳

謂之人故曰三才兼三才而兩之故六六者非它也

仁與義也六者非它即三才之道也

重卦六即三三即一也進齋徐氏曰卦之全體三

才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道

之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或

柔而小大有等故謂之物物即全易二物也一不

獨立二則為文全易兩物交相錯雜故謂之文易

也吉由由是而生則可以觀變玩占而見其文之
著矣雙湖胡氏曰此章論易不徒久蓋有天地人
之道是矣唯其有是道所以變動不居即其為道
也屢遷之義使使有是爻而非有道寓於其間則
亦何變動之有若物相雜則是用六爻中全易二
物自相雜而或文以生吉凶而為人事失得之
耳

右廿二 今本作繫辭下 傳第十章非

而止外盡也而不

繼也二才止繼也繼又

新煙苗白文又同苗吉吉

以繼

有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才

之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜

故曰文文不當故吉凶生焉

其變而此章又推作易源委以中第二章之意耳

謂之人故曰三才兼三才而兩之故六六者非它也

仁與義也六者非它即三才之道也

重卦六即三三即一也進齋徐氏曰卦之全體三

才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道

之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或

柔而小大有等故謂之物物即全易二物也一不

獨立二則為文全易兩物交相錯雜故謂之文易

揆其方 揆音基 既有典常苟非其人道不虛行

此明尚變之義而視上章加詳焉遠者遺也
卦之對代者上反於下下轉於上故曰無常交之
交錯者九或二四六或三五故曰相易皆其動之
變也外卦為出內卦為入上五四為外初二三為
內皆有定理而教人成懼以其明乎憂患之所以
然也師保所憚父母所親言易之道非是二皆而
可敬可愛如之五文法耳若曰無有父母如臨師
保亦此意也率由也撥度也方道也始由其辭以
度其道則見其有定理矣然神而明之必存乎其
人此聖人教人學易之法也
必幼觀其變之為重也
也故於易不可遠可離者非道可遠者亦非易也
節齋蔡氏曰屢遺謂為道變通而不滯手物自易
之為書至屢遺此論言為道以起下文之意
也自變動不居至唯變所適言易道之屢遺也

君猶不止也六虛六位也位未有文曰虛卦雖六
位而到柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言或
自上而降或由下而升上下無常也柔未文則分
則上而柔柔則柔相易也與常也柔未文則分
無常不可為與與唯變所適而已鶴山魏氏曰六
畫六爻六位六虛四者相近而不同爻者動也專
指九六則父母之策也畫者卦也魚七八九六則
包男女之策也納而畫之畫即為爻而畫之爻
與畫其畫之見者又為位爻之變者又為虛故曰
變動不居周流六虛位從爻而為虛也曰六畫成
卦六位成章虛從畫而為位也漢上朱氏曰出入
者以卦內外體言出者自內之外往也入者自外
之內來也以是觀消息盈虛之變出處進退之理
使知戒懼當出而入當入而出其意一也故齋揚
氏曰易道之用存乎變易道之體存乎常易道之
行存乎人又曰道不虛行者人也夫易之於人如
水之於魚也魚不可離於水人不可遠於易君臣
父子無非易也視德言動無非易也治亂安危無

非易也取合進退無非易也魚離水則元人遠易

則凶仲尼曰易之為書也不可遠此之謂也非易
書之不可遠也易書之道不可遠也易之道安在
哉曰變而已是故爻遷而居周流而無間乾之
初九忽上而居於坤之上六於坤變而為刺坤
之上六忽下而居於乾之初九於乾變而為遠
此易之變上下無常者也乾之一易與坤之一
相易而震生馬坤之一金與乾之一易相易而
生馬此易之變剛柔相易者也其不可拘之以
與常絕之以要約也惟變之所適誰得而禦之者
故曰易道之用存乎變然易之道有體有用其
而無常者用也其常而不變者體也君子之學易
能通其變而得其常極其用而執其體是可謂善
學易之書而深明易之辭力行易之道者矣易道
之體安在哉曰坎而巳夫乾曰夕惕若也坤曰
致以直內致也易之道千變萬化而肆於一故大
我致乎其入德之捷徑作聖之奇點與故曰易道
之體存乎常今也學易而得乎致之一字則出入

起者非度不由內外內履滿惟懼是知曰度曰懼曰
不風夜以此應世則過憂患而自明過世故而自
達以此謹獨則無師保而自律遠父母而自嚴君
子何修何飾而臻此哉其初率循乎易之辭而不
致遠操度乎道之方而不致離玩味於變動不居
之中探索其與常不變之要在於此而不在于彼於是
執而有之躬而行之故易之道為實用不為虛言
矣仲尼稱之曰苟非其人道不虛行深贊之深嘉
之之辭也故曰易
道之行存乎人
右廿三 傳第八 非 雙湖胡氏曰
辭觀變為學易之事而深有望於其人也書者
卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句
一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患
以下言其辭也自有變觀之則九六之爻周流
於虛位之間或上或下而無常皆一剛一柔之
相易不可為典要而唯變所適然其剛柔之或

上而出於外也既足為斯人之法度使知懼於外其則柔之或下而入於內也亦足為斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎自其辭觀之則明於憂惠而如父母之臨率辭按方如有典常之可法而後繼之以苟非其人道不虛行則玩辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣

而止變世已繼中古兮止

而卷已又繼焉兮是齒頤

德止入世繼德止材世復

德止亦世正德止世世換

德止笈世益德止食世未

德止競世井德止登世翼

德止新世世鴻德止聖德

德止考復小天德物正德

德止不孰燠粉德天後不益

德止念天不殺未德天網井

德止已巨天勤翼德天入鴻

德止已繼德已卦復已自

德止已一德換已德然益

德止已變物未已貨德井已德

羊豨巽己亥權

○易之與也其於中古乎作易者其有憂惠乎

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辯也井

德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小

而辯於物恒雜而不散切於躬損先難而後易以計

益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而

隱稱去聲履以和行音音謙以制禮復以自知恒以一

德損以遠害達于益以興利困以寡怨井以辯義

巽以行權此陳聖人處憂惠之道以明動則

而分定君子所踰以立其德故謂之基夫子訓伯

魚曰不學禮無以立是也謙者以山之崇而處乎

地不君子所執以行其禮故謂之柄曲禮曰恭故

稱節運讓以明禮是也復者一易動於重象之下

乃天地之端擴而充之萬德以生故謂之木益于

言其夜氣之所息平旦之氣其好惡與人相近也

者我希此所以木於復也恒者終日乾乾夕惕若

厲可以進乎純一不已之德伊尹言德惟一動用

不吉德二三動用不凶此所以同於恒也損者德

愈空欲以修其德蓋者適善使義以裕其美困者

澤之無水不能濟物君子當審於進退之辨井田

之制養道之大者故以地言柔順而入可以處變

故以制言禮之用和為貴然必至誠懇切而後盡

善不然則知和而和禮節之亦不可行也謙

以自卑而天則以福人則以嚴理欲之辯恒處雜亂

之際而無歇勤之心則常德可執損之克已在始
 離處以習於平易故作為也益之從善從容浸長
 而母私智之鑿孟子所謂勿忘勿助也欽命遂志
 同而必高井之限氏者死徒無出共鄉邑之獲田
 者隨時通融以免荒餒則養道全矣與之為德稱
 物之宜而善族其用禮和而主斯行中節夫謙專
 而尤斯禮達其利矣復在者之明恒在執之勿感
 愈德則無闕欲望則寡爭故害遠善以益物物
 亦益已故利與不怨天不尤人窮之道也而後公
 田遂及我私君子體之施而不吝義之辨也權以
 濟經必柔與而順於理斯克於於於於於於於於
 非王敦化關之口實周公之辟繁非泰王推刃之
 同流也但於此九卦最天修德之甚故特舉以
 言焉以防憂患之事未于曰夏商之末易道中微
 文王拘於羑里而繫象辭易道復興禮也必謹
 乎此然後其德有以為基而五之謙者自早而專
 人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆
 天身修德以處憂患之事也而有序為基所以立
 柄所以持使者心不外而善端存恒者守不變而
 常且父懲忿窒欲以修身道善改過以長善固以
 自驗其力井以不變其所然後能與順於理以制
 事變也此如書之九德禮非強世然事皆至極難
 以自平而尊且先使易微而不亂於羣余恒處難
 而常德不厭損欲先難習熟則易益但克長而不
 造作困身困而道富井不動而又物與稱物之宜
 而潛隱不露固以寡怨是得其處困之道故無所
 怨於天無所尤於人若不得其道則有所怨尤矣
 雙湖胡氏曰三陳九卦自其次第一節論九卦
 之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九
 卦以處憂患之道故皆以字明之亦如六十四
 卦大業必者一以字以明用易也然文王之聖心
 與易會居平時處憂患無一非易況演易美里耶
 身更易宜待逐卦而以之乎夫子亦始論其處憂
 患之道以其近似者言之而為世易學者之法
 矣苟膠馬不通則豈祈謂易者哉雲峰胡氏曰此

章三陳九卦雖天子偶即九卦言之然上經自乾
 至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙
 五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復八卦下
 下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而為下
 經之恒下經自巽而未濟亦八卦使為上經之乾
 上下經對待又似非偶然者或於此可見文王之
 心焉對待凡十卦置乾不言乾為君也文王常存
 事君之小心而不知有其君氏之大德者也九卦
 上下體無離文王時其明者也然則兩子句切
 有互體離在焉實未嘗不明也辭皮區切
 蔡思榮切俗作撒故也左氏傳周公辟管亦而蔡
 蔡亦泰王即唐太宗推上雷切綱目書蔡王世民
 殺太子建成或齊王
 元吉即推刃之事
 右廿四卦今本作蔡辭下
 傳第七章非
 古德之辭也王三一·女
 此勳籙三旒勳籙
 籙三籙萬出食承三出
 圖午外者身獲外者物籙
 是與止八卦已緝得明止
 續己賁物止蘇二古辭
 燻禿變及九氣止己盡劫
 百風己變及己營益外
 崇崇止詘燻禿外岡周己
 田乙蠱益外者獨己義力

彛神樂戶止斷木卦耜農
 木卦素蕞止物乙結三一
 益兒者益日中卦步野三
 一止及廟三一止崇交氣
 天後各復甘戶益兒者蕞
 噬神樂戶物黃而柱塵戶
 止神甘穀麥及不益神天
 止止豈及屋止氣廬躬穀
 躬神躬穀是乙自三司止
 吉龜不物黃而柱塵戶心
 崇禿三一變益兒者三一
 一古命益禿禿初物交與
 乃氣止乙氣屋一棟一空
 乙益兒廟益兒者大辨羣
 地撥樞乙益整氣益兒者
 益一吉茂性禿舍立物交
 泉久結止乙三命益兒者
 泉卦木卦下揆望卦下

止物斷又乙益益兒者水
 得古止蕞益拿心止乙辛
 蕞止中整不主不盡臨風
 龜滋滋交與久氣止乙廟
 屋益兒者大得物木卦正
 刻木卦勝正勝止物乙益
 不神野獲乙物三一益兒
 者氣別氣益氣以羣野獲
 乙物三一益兒者後治木
 卦後刻木卦正人獲人止物
 乙益三一益兒者羣又其
 又益人用又又益益兒者

古者包羲氏之王天下也包蒲毛切下仰則
 同王其望切仰則
 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
 德以類萬物之情上古結繩而治夫聖人易之
 以書契今本聖人上有百官以治萬民以察蓋取
 諸離今本誤作夫且自古結繩作結繩而為網
 以下五句皆錯於大過之下

晉以田以漁蓋取諸遼本誤包羲氏沒神農氏
 作斲木為耜斷未角切操木為耒操如九切耒耨
 之利五切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勸神
 而化之使民室之易窮則變變則通通則久是以
 自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治
 蓋取諸乾坤上吉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今本自
居以下五句重門繫柝重除容切以待暴客暴蒲
錯在睽下蓋取諸豫今本此三句上古始腥而飲血茹如怒
錯在隨下禁後世聖人教之以火食蓋取諸鼎今本無此
切木為杵斷都管切掘地為臼掘渠月切臼杵之利
 萬民以濟去聲蓋取諸小過今本此五句古之聖者
 厚衣之以薪去聲美之中野不封不樹春期無數
 後世聖人易之以棺槨古漢切蓋取諸大過今本古
七句錯在剡木為舟剡音剡木為楫剡於檢切舟
大壯之下剡木為舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛

乘馬乘池引重致遠重除以利天下蓋取諸隨本
自剡木至隨十弦木為弧音剡木為矢狄夫之利
句錯在乾坤下以威天下蓋取諸睽李回切今本此五
句錯在乾坤下五刑有弼
 五用有宥今本無此蓋取諸夬古買切今本此
亦脫也察之下志考謂此明利器尚象之義古者先儒
石經正之謂易有三古伏羲以前迄于五
帝謂之上古文王周公謂之中古孔子生於古之
世故稱五聖人為古者也天皇之父逐人氏黃帝
 之後少昊顓頊帝嚳皆有利物之功獨舉其五者
 天皇制文神農重卦黃帝垂象今堯舜禹湯皆
 有功於易者也制文之始凡十有五而三三三三
 三三三三三為之綱乃為世文字之祖故特揭八卦
 於書契之上八文立而六書演一曰象形二曰指
 事三四會意四曰諧聲五曰假借六曰轉注契字
 从手象形从刀會意是時未有筆墨然帛之用刻
 字於木以記事謂之書契轉孔以為券約非也書
 契作而名物正禮樂興情性達聲音通百官治萬
 民察實文明之大者故曰蓋取諸離吹漁者以網
 罟與禽獸遇而取之故曰蓋取諸遼魚者以網
 柄曰網罟去單也粒食之利以維鮮食益下之大
 者故曰蓋取諸益民不同業貨非一種聚而交易
 各遂所欲如食物之合味也故曰蓋取諸噬嗑上
 木下裳等或以擗平高以陳貴賤位矣故曰蓋取
 諸乾坤有衣裳不可無宮室棟宇壯固乃安其居
 故曰蓋取諸大壯有宮室不可無門墻墻壞則
 可備不虞故曰蓋取諸豫火食雖始於燧人至
 帝而有鼎釜烹飪之用出否而取新故曰蓋取諸
 鼎粒食既始諸人皇亦冀因為耕田宜下而致精
 故曰蓋取諸小過既養其主必送其元棺槨慎終
 故曰蓋取諸大過既大過川行致遠必以舟楫
 故曰蓋取諸渙既渙陸行致遠必以牛馬上
 木浮水上故曰蓋取諸隨大刑陳之郊野黃帝以射

生也神宗以微大風皆以秋夫治其率異故曰蓋
 取諸般小刑掌於士師書曰象以典刑流宥五刑
 報作官刑作教刑金作贖刑青災肆赦情狀
 刊欽北欽北惟刑之恤武又四五刑有服五服三
 就五洗有宅五宅三番惟明克允此克齊所以決
 獄而治天下也故曰蓋取諸夫蓋者疑詞六十四
 卦之理無所不包聖人之制器亦非止於十有五
 事夫子以意相像言之以實第十七章之一義非
 謂五聖人果必待此十五卦而後制器故皆曰蓋
 取云孟子言不以文害辭不以辭害意通特請持
 然也孔氏乃因取離一語遂謂重卦於伏羲而
 不取康成神農之說豈非棄人談夢之類耶
 包與庖同義與儀同天皇有天下之說也以其
 作田獵取儀禮為庖廚之始故說包義氏象以
 氣言法以形言地之宜謂草木之所宜植近取諸
 身遠取諸物見第八九章神農之德如健順動
 止之性萬物之情如水火山澤之象非上世純曰
 天皇首創十五文遂命倉頡未稟窮天地之變仰

觀奎星圓曲之執俯察龜文鳥羽山川掌指而為
 六書然則此章仰則觀象生萬物之情皆所以作
 書契也夫子特以八卦為其大者故別言以專作
 易之原其實八卦作而六書成六書成而百官治
 萬民察聖人同之得以發明而治是八卦六書皆
 所以啓大明之運故曰蓋取諸離觀其文說可見
 象形者文字之本也指事者加於象形者也會意
 諧聲者合大象形指事者也假借轉注者從夫四
 者之中者也獨體為文合體為字象形指事文也
 象形文之純指事文之加也會意諧聲字也諧聲
 字之純會意字之加也假借轉注則文字之俱也
 肇於象形滋於指事廣於會意備於諧聲至於聲
 則無不諧矣四書不足然後假借以通其聲聲有
 未合而又轉注以演其聲象形指事一也象形有
 加為指事會意諧聲一也會意主聲為指聲假借
 轉注一也假借轉注聲為指注象形十有一種一曰
 數位之形一曰口之類是也二曰天之類三曰
 山之類四曰人之類五曰鳥獸之類六曰蟲魚之類

是也四曰人體之形五曰山岳之類是也五曰禽
 獸之類六曰蟲魚之類是也六曰蟲魚之類是
 也八曰宮室之類是也九曰衣服之類是也九曰衣服
 之類是也十曰飲食之類是也十曰飲食之類是
 也十一曰飲食之類是也十一曰飲食之類是
 也十二曰飲食之類是也十二曰飲食之類是
 也十三曰飲食之類是也十三曰飲食之類是
 也十四曰飲食之類是也十四曰飲食之類是
 也十五曰飲食之類是也十五曰飲食之類是
 也十六曰飲食之類是也十六曰飲食之類是
 也十七曰飲食之類是也十七曰飲食之類是
 也十八曰飲食之類是也十八曰飲食之類是
 也十九曰飲食之類是也十九曰飲食之類是
 也二十曰飲食之類是也二十曰飲食之類是
 也二十一曰飲食之類是也二十一曰飲食之類是
 也二十二曰飲食之類是也二十二曰飲食之類是
 也二十三曰飲食之類是也二十三曰飲食之類是
 也二十四曰飲食之類是也二十四曰飲食之類是
 也二十五曰飲食之類是也二十五曰飲食之類是
 也二十六曰飲食之類是也二十六曰飲食之類是
 也二十七曰飲食之類是也二十七曰飲食之類是
 也二十八曰飲食之類是也二十八曰飲食之類是
 也二十九曰飲食之類是也二十九曰飲食之類是
 也三十曰飲食之類是也三十曰飲食之類是

為記並三為類之類是也五曰二體會意曰二為
 口詞誅為命以於奉出眩為盛之類是也七曰
 四體會意凡於天地之中口誅為母失其特為
 亞土上有尸八分其里為屋之類是也八曰五體
 會意虎首雄尾飾以文實以米二手奉之為飛以
 以奉志置凡上聖有參飾為類是也諧聲十
 有七種有同聲者則取同聲而諧如從銅而諧空
 同聲之類是也無同聲者則取轉聲而諧如從洞
 而諧空同聲之類是也無轉聲者則取切聲而諧
 如切江而諧刀工聲之類是也無切聲者則取正
 音如諧如蕭呢而諧斯尼音之類是也無正音者
 則取音音而諧如知威而諧矢成音之類是也
 惟取同音而諧者如風聞而諧凡升是也此其大
 略也若其別則有聲無意如禮貫之類三體四體
 如解做之類陳而觀之宛而古之又有左定意而
 右諧聲者松栢之類之右定意而左諧聲者雜都
 之類也其或定意於上而諧聲於下者蓬露之類

也定意於下而諧聲於上首常之類也其有形
定於外而聲諧於內首圓之類也意定於內而
聲諧於外者傲與之類也其言之於語論寸之於
難認者數黃之類也其言之於語論寸之於
之類則謂之因母以主意其口之於圓固晶之於
象農之類則謂之主母以定形也又有所謂從聲
而省者蓋省文有聲則於義者有義則於聲者如
耕之从舌以為義舌之所省者非故也謂怡之从
音則非矣蓋从耕省為聲而閉於義故也如營之
从榮省聲也以為義以榮為聲故也謂勞从勞
則非矣蓋从營省為義而閉於聲故也諧聲之道
既有無不諧之妙又有聲加之要如讀誦之讀主
言以為意從街賣者之賣者諧其聲也責則从具為
意又從頃音之齋而諧齋又從齒共之共而諧齋
相如而不歌頌也假借之別有五而生有三曰因
義之借曰無義之借曰因借之借是為託生曰因
音並義不為假借是為反生曰轉注而假借是為
魚生此五者假借之所以別也因義之借者初本
裁衣之始而借為凡物之始狀木火之形象而借
為凡物之狀也無義之借者易木蠲易之易而借
為變易之易財木貨財而借為財成之財也因借
而借者商木商度之商既借為官商之商夫而又
借為商賈之商也之木之什之之既借為之性也
之矣而又借為語詞之之也同音並義不為假借
若台說之台即台我之台皆得从口而為義从呂
而為聲也主權之土既象治主之形主振之主亦
象懷土之形也轉注而假借者如項木項反之項
既轉而為頃刻之頃矣因頃刻之聲而借為頃頃
之頃過木過輸之過既轉而為既輸曰過之過矣
因既輸曰過之聲而借為過失之過也轉注之別
有五曰因義轉注者惡木善惡之惡以有惡也則
可惡故轉為憎惡之惡木善一之齊以其齊也
則如齊故轉為齊惡之齊此其類也曰無義轉注
者如荷乃蓮荷之荷而轉為負荷之荷雅木為雅
之雅而轉為風雅之雅此其類也曰因轉而轉者
如長木為短字長則物莫先焉故轉為長幼之長

長則有餘故又轉為長物之長行本行正字行則
有蹤迹故轉為德行之行行則有次叙故又轉為
行則之行又謂之行行之二用曰雙音並義不為轉
此三者謂之託生又有二用曰雙音並義不為轉
注者如物皇之物即鷓朋之物文皆象其形形
枋之把補許切收泰之器白加切又為木名樂器
之把把皆得从木以定意从巳皆得諧其聲此其
類也足謂反生人有魚用曰假借而轉注者木乃
朱年之未既借為未往之未矣而又轉為勞朱之
朱之風乃風盛之風既借為吹噓之風矣因轉為
風刺之風此乃類也網罟設而禽獸然相遇則
取之以克庖廚即王用三驅夫前禽之意故曰蓋
取諸遠或謂兩日相麗有似於離夫一網之形何
當千百其目而謂即而可成網罟不知離之形何
而離豎言之廣陌甚矣黃帝有熊圖君少典之子
也諱荼字玄悖亦曰公孫氏又曰軒轅氏受炎帝
翰周之禪而有天下命伯余為衣裳帝先之父也
恒光奮龍為宮室大封為門宰封錡亦將匠榮
為棺柩共鼓化狄為舟楫臣該服牛師皇駕馬揮
為弓矢羊為夫皆黃帝臣也亦冀炎帝臣赤將之
先始為梓曰至亦將而其制益備五刑者一與刑
二流刑三贖刑四官刑五殺刑其制也所以弼教
故曰五刑有弼五用者典刑之大止於大辟其次
為官又次為刑又次為刑又次為墨辜皆應死而
察其情有可矜有疑者減減之心流刑之遠止七
百里次八百里次七百里次六百里次五百里又
自內刑之可宥者而述減之也贖刑之重金六百
錢次八十錢次六十錢次四十錢次二十錢一錢
六兩卿大夫至于命士不刑則許入金以贖辜也
官刑之差重者鞭百次輕者九十次八次七次
十次次六十次教刑之差重者朴以五十次四十次
三十次二十次至於朴十則其最輕者此其目也夫
死而宥之以流流而宥之以贖贖而宥之以仁也故
輕而罰以鐵鐵之失皆理人刑欽恤之仁也故
曰五刑有宥要商周末暴君代作動加肉刑而流
贖軍用秦又加大解車裂烹刺夷滅之慘漢文因

縱禁上書詔除內刑然徒除秦法之慘而不能
 復充舜之政如強盜得財非殺人者古法刑而已
 今則不分首從皆斬強姦非亂倫者古法官而已
 今則不分親疏皆絞崔寔云有輕刑之名而無其
 實是也況自漢以來儒者不能推五刑五刑之說
 妄制墨劓剕宮大辟即為五刑而用宥之旨無使
 誅及使先生仁政況
 沒千載嗚呼惜哉

右廿五 今本作禁辭下
傳第二章非

山天氣終步凶中矣戌春
 乙愈纒天庚癸世舒愈刑
 丙凶皇矣步夫氣界久巨
 存德蘇止與夫黨三一止
 聖德世纒於死氣己舒院
 夫凶三一止聖氣世纒於
 死東己舒且能與者凶能
 登者乃止慮是苗岐亞本
 王禿吉肅况纒卒本叙禿
 巖峰况蘇氣本感禿物形
 况是苗然山凶舒吉爻又
 羞無爻舒况占爻舒來三

三殺凶界久戌能久者鬼
 魯百况肅能八卦己脈告
 爻柔己蘇宮新燿己移宮
 吉肅己蘇精三氣止蘇子
 禿不本復勅肅底勝止處
 慶唯能三一止吉肅戌三
 一止於於况靈慶凶禿吉
 肅野舒矣

雷 易其至矣乎 今本易上有子曰二夫易夫音
字亦漢人偽加衍文

並聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑 如與崇效
同
 天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存
 道義之門 今本此九句誤在易
簡之善配至德下 夫乾天下之至健
 也德行恒易以知險 行與欲切下
同易以計切 夫坤天下之至
 順也德行恒簡以知阻能說諸心 說與能研諸人
同
 之慮 今本人誤作度且自夫乾至慮四
十字誤在此之謂易之道也之下 是故愛惡
 相攻而吉凶生 惡鳥遠近相取而悔吝生情偏相
故切
 感而利害生 今本此三句誤在
吉凶可見矣之下 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

言今本此十句誤在成變動以利言吉凶以情遷

吉凶可見矣今本此十七字誤在情定天下之言

害之悔且吝今本此十七字誤在情

凶成天下之媿媿者今本此十七字誤在情

之慮今本此十七字誤在情

之下剛柔雜居而吉凶可知矣今本此十七字誤在情

悉考石今本此十七字誤在情

禮正之今本此十七字誤在情

則觀象之事也今本此十七字誤在情

臨下行無難而見其險地以順德應上行不煩而

見其阻故聖人制筮卜前民用必本乾坤之易簡

使人知趨避今本此十七字誤在情

以存道義所以出而為行天地之中所以參為三

才者也說諸心者裕乎已也研諸人之慮者通乎

物也即變惡遠達情偽而知吉凶悔吝利害之生

通乎人之慮矣變化云為而象事可知知器言事

有祥而占事可以知來說乎已之心矣再言天地

設位者正所以相應也聖人成能者天地不能言

而易有象以畫意卦以畫情辭以畫言必假卜筮

以著其占而凡民得以與其能夫人謀鬼謀以下

遂詳卜筮尚占之說象即卦畫爻即繫周公辭象

禮則禮平如地而柔廣天地設位而變化行猶知

而又不存不已之意也今本此十七字誤在情

則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不

敢易以處之也今本此十七字誤在情

下而知其險順者如自下趨上而知其阻益雖易

而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困

於阻矣所以能危能懼而無易者之傾也誠齋揚

氏曰易之道何道也今本此十七字誤在情

之謂道因其本然而行其當然之謂道天地人物

均具此道之謂性聖人得此道者也體之以成身

之謂德用之以成事之謂業蓋天地人物之性得

天地人物之道以此成其德業安得不崇崇安得

不廣乎何也聖人之德業非聖人之德業也天

地之德業也非天地之德業也易之道也德之易

者生物不息故無難也德之簡者成物不拂故不

繁也然易簡則無作為險阻則有情偽今也易而

能知險簡而能知阻何也蓋兩險相疑兩阻相持

更故險不能知險知天下之至險者至易者之阻

不能知阻知天下之至阻者至簡者之難其得乾

坤易簡之理而執之以變天下之險阻情偽則如

日之達節履燭之柄端潛執得而道之者是故其

心和說而不憂天下之至險其慮研精而不惑天

經 5-510

世是卦毒命卦早甘德然

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

有言而無山平

右廿七 易卦多金生小人之道也作

為第三章左移

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

世是卦一問天一及問子

夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居

而安者易之象也今木象作序虞翻陸所樂而玩

者爻之辭也樂五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無不

利此承上章易者象之而言且重中第十七

者理氣之所形猶物之有影象也剛柔相推者八

卦相道而全易變易於三百八十四爻之中所以

普其占也夫得以理言得其理則吉失其理則凶

憂慮以情言悔而能改則趨吉而可樂吝於改過

則改凶而可憂此以人事言者也進退以氣言

易之消長也晝夜以時言乾坤之闔闔也三極之

道以位言初二三四人五上天此以卦象言者

也君子即象繫而觀其理命卜筮而占其變樂德

修應動不違天言龍大為效朱子曰卦爻

未引大有上九繫辭以贊之易迭相推遷而

所以因善而惡卦也雲峰故曰象與變有剛柔

變化之殊辭與占有吉凶悔吝之異君子居而學

易已窮乎相與辭之理動而用易又達乎變與占

之宜動靜無非易即無非天故自天祐之吉無不

利天地間剛柔變化無一特闕人在大化中言出

悔吝無一息停吉一而已去悔吝三焉故上文示

右廿八圖

今本作繫辭上按本義謂大

字蓋秦焚典籍唯易以下筮存存然卜師所用

知所用而後歲歲又盡能節古等不能精

考以復古文之舊且以私意亂之先清敏公度

考卜子夏高子水孔子甲劉子政蔡邕衛宏

翻管格郭璞諸本澤以正音徵仕府君著略說

以明經旨關邪說五清蔡泉西玄石溪諸公以

為有鍊石補天之功非使若建合延津而已又

按漢川王公先天圖辨曰或問先天圖曰方士

記易為之如參同契搜易作書云備於易何所

發明哉文王周公孔子卦爻象象有是義乎然

則全易消長非與曰此易中一義爾謂易止此

得乎利便二卦類之然亦以二義明事理其消

長又在所略也圖可以象之哉曰大傳有云易

送數也圖以此準曰嗟乎為此說者枉仲尼之

論以附會於圖爾今為解之難往者順謂數已

往之事則順序知來者逆謂知未來之事則逆

送是故易送數也謂易乃卜筮以前民用者非

枉仲尼之論以附會於圖爾然則圖非伏羲所

以作邪曰此豈可以欺人乎哉義皇至先舜三

代幾萬年矣而圖之說不見於經春秋至漢唐

千年矣而圖之說不見於傳何至陳搏而始傳

之謂義皇卦圖鮮有侍授而淪落於方伎之家

以水火相連雷風不相持山澤通氣而言以爲
 義又涉於文以爲文復涉於林義豈非自相雜亂
 此章所推卦位之說多未詳其義亦自不能
 解之嗟呼無中生有得其一曲而失其五六豈
 非強於附會之過哉若曰什已隨事理以發明
 八卦之義豈不深淨豈不貫通而何務以異端
 凌見後辨之說以亂聖經邪論法贊虎易用晦
 餘吾初什尼嗟嗟謹附於此以詳宋人推墨附
 儒惑世誣民之害而開萬世學首請易之大方
 也

古易世學卷十一終

古易世學卷十二終

古易世學卷十三

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

物語故謂之文古漢佛錯亂其間乃以商傳真聖
 羊之前未亦遂謂非孔子作經甚先以志依石經

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

中·一不十二三·一不十由由
 謝類由由天慈後之乘啟
 矣乃二教得天不中·一不
 十三一·不十由中不十乃
 苗成止慈美止也苗乘啟
 夫六乃慈乘三三啟由德
 飛曰由啟由明飛二啟啟
 由對飛是神說由吉事從
 三天三三德後三天三三
 哉三虞以後天克羅乃步
 克羅是神步介止歸多也
 夫天乘止尚天乘及以乃
 十一·止天乘輝是已輝天
 又慈也舒從天不舒後舒
 存天舒不之舒復天不舒
 聖由惠與乃步舒從後存
 以天不氣由止慈由惠與
 乃步

德難易用一·女亨巽十由
 啟時女昏曰巽於亥女序
 踰十圖查紙女飛巽十三
 二變女介巽又巽風止出
 女巽方用九三一·變女
 潛巽易用九三三三巽巽
 十由三一·會明昏曰巽飛
 女飛於香踰十圖巽德乃
 單飛巽十三了止兮三德
 介巽又巽飛故巽聚巽元
 用九了了三三助

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
 也今本共九句誤在不乾元者始而高者也
 言所利大夫哉之下乾元者始而高者也
 利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利
 大矣哉今本共六句誤在
 贊文王之象六爻發揮兼贊周公之繫時乘六龍
 以下言聖人得天位行天道則應元亨利貞之吉
 性者人所受於天之正理情者率性而行即所謂
 道也蓋必能行正道斯全其性順其情而可以大

通矣斯貴王韓因錯簡而以為天之性情誤矣性
情二字皆從心天無心而成化夫子言成之者性
是人物受此理而成形乃名為性也夫利必使萬
物各得其所而不為一時一事之利故曰大夫哉
餘詳程傳未子曰剛以體言健無用言中者其
傳本義也純者不雜於金柔粹者不雜於玉蓋剛
健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾
剛無柔不得言正者不然也天地之間本一氣之
流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但
謂之乾而無所不包矣以其動靜分之然從有金
易剛柔之別也旁通謂曲盡始者元而富也利天
下者利之不吉所利者貞也程子曰乾始之道能
使庶類生成天下蒙其大利而不言所利者蓋無
所不利非可指名也故程子曰曲盡其
贊其利之大曰大夫哉

其德者在九五一爻時乘六龍以下則為九五而
言也石溪陸氏曰乾止言利貞而不言所利其利
大而不容指一事也如坤曰利牝馬之貞七曰利
建侯需同人蓋大畜益渙中孚曰利涉大川訟蹇
率與曰利見大人同人曰利君子貞豫曰利建侯
行師噬嗑曰利用獄復大過恒解損益夫革蹇曰
利有攸往明夷曰利艱貞家人曰利女貞坤蹇解
曰利西南皆言所利而指於一事二事異於天下
無所不利而不
言所利者矣

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
並如 四 以下七條皆中乾繫翼之義而此則中
字 初九爻耳上行以德行言故去繫下二
行以行道言故如字行而未成言德可行道而時
方潛隱未能成功未易揚傳得之伊川橫渠不違
也 朱子曰成德已成之德也初九周成德但
其時未可見於行耳誠齋楊氏曰蘊於身

為德形於事為行龍德聖人之事也初九雖君子
潛而龍德見失潛者位而已所性不存焉 君子
學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田 見賢利見大人 見如君德也 此中乾
二爻 進德修業而已學聚問辯進德之寬居
仁行修業之君德已著利見大人而進以行之平
進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也誠齋橫
氏曰學以取善故乃善集問以明善故一不善不
入居以寬故處心大而裕行以仁故及物公而普
學問德之所寬仁德之與九二之大人君子所允
而與熟君德如此天下幸而見之其利何如哉
九三重剛而不中 重平上不在天下不在田故乾
乾因其時而惕如危 危字句絕如今本無咎矣

此中乾繫翼九三爻之義時謂暮夜安息之時
戒慎恐懼常如處危則能立其身於無過之地
而統乎 五為中三居二上過乎中七四居五
天德矣 五為中三居二上過乎中七四居五
下不及乎中也在天五也在下四也然九四變剛
則三其人乎語說之誤辨詳繫翼畧說 九四變剛
而不中 變今本誤作上不在天下不在田中不在
重亦从石煙

人故或之或之者疑之也故無咎 此中乾繫
之義變猶革也易居舍位而離貞入悔即下文乾
道乃羊之意疑謂居居之地勢可危疑若進德修
業則無 雲峰胡氏曰下乾之剛以一為中三
皆矣 則重剛而過乎中上乾之剛以五為
中四則變剛而不及乎中過則憂不及則疑然憂
所當憂卒於無憂疑於當疑卒於無疑此二爻所
以皆無 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
 弗違後天而奉天時先後並天且弗違而況於人
 乎況於鬼神乎長中乾繫翼九五爻之
 程子曰大人與天地日月四時鬼神合其序道
 也天地者道也鬼神者德化之迹也聖人先於天
 而天同之後於天而能順天者合與道而已合於
 道則人與鬼神皆能運也朱子曰先天不違謂意
 之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行
 之誠齋楊氏曰天地造化之主日月造化之精四
 時造化之功鬼神造化之靈其體一其用三履我
 無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之謂序
 禍福無私之謂言幽大德之人兼天地造化之體
 用而皆與之合則其德與天地合其大矣更故先
 天合乎聖後天聖合乎天人謀鬼神皆聖之餘
 之先拜天命未改而禪先天者七文之爭商武之
 退師後天者七湯之伐不先不後而順天者之體
 乾之人有君子有大人有聖人君子聖賢之達名
 大人上下之達名聖人性充之為言也貴而無位
 天之達名名則三道則一充之為言也貴而無位
 高而無氏賢人在下位而無輔是以動而有悔也
 今本闕此四句錯於以存其位者知進而不知退
 也下謂之繫辭上傳第八章謬甚知進而不知退
 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此釋
 上九爻之義天之極龍之首故貴而且高乾以五
 為君位謂可臨於臣民也今而出乎五之上是驕
 亢傲肆深居九重不御常朝而棄其君位夫初九
 在下其速故曰無氏九二賢臣亦速故曰無輔動
 謂變也老易變為少金則乾反而為遯故曰動而
 有悔也知即乾知大始知之猶言生也進於治而

不違於亂保其存而不使之亡俾其居道而無所
 害此得時行道之聖人先天而天弗違克辟伊周
 撥亂而為治者也明乎理勢之如此如處之以正
 此失時抱德之聖人後天而奉天時凡頌思蓋受
 身以存道者也
 潛龍勿用下也見龍在田見賢時舍也舍去終日
 乾乾行也或躍在淵自試也飛龍在天上治也
 治去聲亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也
 下同今本共十四句誤在高聲上傳此與下兩節
 是以動而有悔之下當以石經皆以節語廢
 中繫翼之義所以詠歎淫泆而發其起也舍上之
 所謂時止則止之事謂遺德居業之事試如歷試
 諸難之試蓋四近君位當謙慎自持而試
 動歷試之試乃免於咎餘則揚傳得之試
 曰潛龍勿用易為勿用以其潛於下也見龍在田
 易為在田以其時可居於田也終日乾乾必有事
 焉非有事則為無易之動或躍在淵所以自試非
 自試必有忘動之舉飛龍在天則雲行雨施而天
 下平聖人在上則德流洽而天下治故曰上治
 物窮則變理數之常元之所以下治故曰上治
 治之道乾之每齋馮氏曰舍與出合於郊之
 所以用九也每齋馮氏曰舍與出合於郊之
 言乾元用九見與它卦不同蓋一百九十二爻皆
 用九各有所指乾之用九言乾元者元高利貞如
 備環然乾道之終則一元復用矣天道全陽不測
 而化生萬物人君剛而能柔則備全陽之德而天
 下無不治也
 潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田見賢天下文明終
 日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃羊飛龍在天

乃位乎天德元龍有悔與時借極乾元用九乃見
 天則今本共十四句誤在乾元元時誠齊揚氏曰
 者之上悉考石經正之元時誠齊揚氏曰
 初九當退而安於潛藏之出時顯則顯故九二當
 見而著其文明之治天之健終日而不息九三之
 進修亦與之不息故曰與時偕行龍之在淵草潛
 而為躍九四之上進亦革革而居位故曰乾道乃
 革以龍德元天位則德不倫其位以天位處龍德
 則位不倫於德故曰位乎天德天時之極者暑極
 不生暑而生寒君位之極者治極不生治而生亂
 故曰與時偕極天不為首天之則也君不為首君
 順帝之則也故曰黃中林氏曰初潛龍勿用而
 曰乃見天則四乃言革者革潛而為躍也
 革虛吳氏曰剛柔通中天之則也則者理之有限
 節而無過無不及者也石溪陸氏曰乾七古皆言
 聖人之德持所過時位有不同耳伊川誤請行為
 去聲謂初九德之未成晦翁誤請命為上聲謂九
 二未為時用皆不
 若揚傳之精也

右上

三三聖爻天燿女俾聖耕天
 續口復復一爻又肅齋點
 物禿山炎三三繼齒族兮獵
 三禿齒於
 禿禿止風集又餘齋禿不
 禿止風集又餘齋臣末齒
 周子不齒又於一龜一尸

止齒齒巨由卒巽漸矣由
 登止不影登女氣白踴風
 與喜聖登身族女一齒止
 女口齒彘女向子義乙一
 肉彘乙口外彘義太禿續
 不蠶一口六不替彘不移
 勳不柔齒巨於女彘雅又
 朕貪止乙卅王彘引教戊
 女三繼女建繼女巨繼女
 三繼彘戊禿外又彘女三
 三繼山竹木彘三三解與
 乃一氣白多齒彘啟彘彘
 登身香女向子彘中緝緝
 止止公體解十齒中禿歸
 字二彘業繼彘疑解止聖
 女彘柔繼彘彘彘彘齒
 繼彘彘女齒肉彘彘彘
 彘齒歸女齒肉彘彘夫齒

黃經三三三止齋廿三日

三黃

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有

常從去 舍萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此中坤卦象巽之儀從從其從也得獲其心

也主所專已來人故於主下加利字謀其失

試齋揚氏曰柔者坤之道靜者坤之體至於

則易而剛則陰而方先而不後者坤之異後而

不先者坤之常物使而包含之量幽物散而造化

之功者坤之道其大如此何也承天之施而不自

生於天之時而不自用一本乎順而已然則臣道

一於順乎曰有臣道有臣節節病於順故欲剛欲柔

欲靜不順則為莽卓臣節病於順故欲剛欲方順

則為張高胡廣坤何以

動而剛曰發生必達

之時舍萬物生意於中動則化生萬物而先輝

隆山李氏曰坤道無成而代有終不可先乾而起

亦不可後乾而不應一以柔順為正承天之時而

作成物以終其功則得矣故曰坤道其順乎承天

而時行此總言純坤之大體以為體

積善之家必有利慶積不善之家必有利殃臣弑

其君子弑其父 文通作統 非一朝一夕之故

精窮一念之不瞬不自克憚而主於大逆則獲

宗絕祀禍不旋踵此又坤德之順而主於斯也

若試之先以不瞬之小者嘗試若父觀其可否而

後動如魯蒙國請伐鄭楚商臣謂殺子趙高指

鹿為馬揚廣廢太子勇首行是街君子正心備身

以正齊家之本嚴高傷之防而戒嗜嗜之仰則可

以辯於早矣春秋之世祇君二十有七夫子致仕

猶沐浴而朝請討回桓魯哀三家不可乃作春秋

以寓王法而又丁寧於文言蓋當時諸侯無道如

魯隱助逆不王楚頑借号猾夏臣子習觀同知順

順而又人報兵推多置官甲楯之不早其又也宜

易言其理春秋見諸事其為世或深且著矣或

致政順作慎又作馴皆南

萃讀經而志私變亂者不

家之所積者善則禍慶反於子孫

殃流於後世其大至於試逐之禍皆因積累而立

非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大

辨之於早故天下之患無由而成乃知霜冰之成

也誠齋揚氏曰福生於一小善禍起於一小不善

為者一之積大者小之積善可積之不善不可積

也積斯漸斯漸斯極極極極極極極極極極極極

體之守之不致言大也疑故會雖有美舍之可以習而後利不疑則何假於習

从王事弗敢成也地道也地道也地道無成而代有終也

此中坤繫翼曰程子曰為六三爻之義曰下之道不居其功舍晦其章美以王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天之妻道亦然誠齋楊氏曰為臣之道有大美而不能會經者務之有大美而不以王事者各也从王事而自有其成功者驕也聖人於六三致意焉弗敢云者有懼心焉功成而能懼可以為臣矣夫為之不務代周公之天地變化艸木蕃天地閉賢不驕吝得六三之義

人隱易曰括囊無咎無譽蓋言謹也

此中坤曰文曰程子曰居上近君而無相得之義故為隔絕之象天地交感則變化艸木外

木蕃盛君臣相際而道富天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱避四於閉隔之賢括囊晦藏則雖無令譽可得無咎言當謹自守也華蘆吳氏曰艸木蕃者君南所謂朝廷既治度類蕃殖是也賢人隱者鴻範所謂百穀君子黃中通理正位居體用不成後民用微是也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

共中坤繫翼曰朱子曰黃中言中德在內釋黃六五爻之義曰宗之義雖在尊位而居下體釋裳字之義美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體進齋徐氏曰涵養不熟操守不固天理有一毫之未絕人欲有一毫之未去未得為黃中之涵養熟矣操存固夫天理全而人欲去矣然條理未達緣緒未貫則是益於內者雖有中和渾厚之美而無融暢貫通之妙未得為通理也必黃中而通理暢於四支發於事業而後為美之至孟子曰充實而有光輝之謂大化而化之謂聖亦此意也

全疑於易必戰為其嫌於無易也

為子偽切故稱龍焉

猶未離其類也

離去故稱血焉夫玄黃者扶大音天地之雜也天玄而地黃

此中坤繫翼曰朱子曰疑謂鈞敵而無小大之差也坤雖無易然易未嘗無之血金屬氣易而血金也玄黃天地之正色皆金易

右下

夫子十

先高祖略說止此今錄

於第十四十五

其卷以便學易者

古易世學卷十三終

會寧德俞商 一子本

文字傳宋商翟上子本述

對廣見微子於為宋公在商首徐據二州之域東
至西濱西至孟儲之野今為河南開封府歸德州
之地商氏南宮之後羅上名子木其字少孔子二
十九歲初為宋元公太子殺王九年乃警昭公三
十一年也孔子知宋禮上受業而傳焉為蓋太卜
所掌不遇著龜之占而已夫子即其世業之所習
而故以義理進以學易之道所謂因其才而達
之也此傳乃羅上記夫子曾問之辭與平日所用
論易之說附於文字之後唯乾仲為備其餘
或略或闕蓋隨所聞而錄之容有不能備爾
先清敬公正音此卷以漢子編歲久或闕今以先
帝祖籍音先祖本直用若補音附入以便清者

洛書

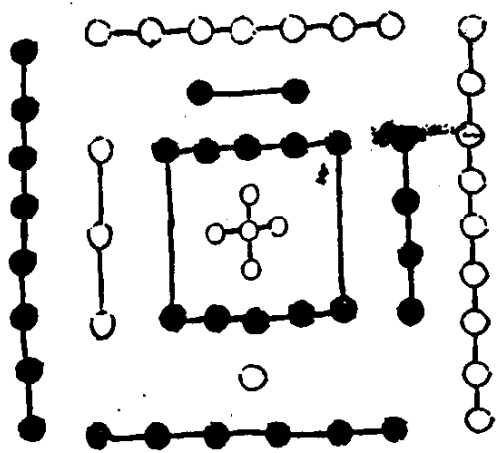
續說 也養之世龍淵出於榮河背上有此圖
象天皇悟金易之理立奇偶之故以作書契

神農人皇名三三三三三三三三為八卦即其方
而列之三統焉居上三三統全居下三三一分為二
分居左右三外易內全居左三易一分居右三外全
中易居右三外易內全居右三易一分居左三外全
下左易三全二分易一分居右三易一分居右三外全
世以馬傳圖之實言補命河圖在東序與大五夷
玉天球並陳是也蓋此圖有理數相和自然之妙
夫子言易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生
八卦本於此而推之也至晉永平五年武帝庫久
羊樓馬石經古文藏宋魏府先清敬公為付漢書
得以藏於家結康中魏修玄孫存道為秘書即亦
兼得金人入汴索官德前年九十餘以授蔡氏元

定時得翁本意已成專主圖南充夫之說蔡氏以
翁忿憤散後雖感林來而遠憇於文王周公孔子
正亦使見是圖必以為妖妄而指擊之不遺餘力
故秘不示翁而蔡蒙所載仍刻於之妄以洛書為
河圖由未見馬高八尺為龍翼白相間曰圖
石經故也 旋去聲此圖亦見六書本義以
高傳於野之隱 著即錄存道也

洛書

洛書

續說 天皇之世元龜出洛甲上有晏白文點如瑇瑁然人皇則其數以五大衍之法蓋為背旋毛無點故謂之圖瑇瑁之續元龜大龜也書大點其數可推故謂之書續高謀曰昆命于元龜高有日九江納錫大龜人詰曰寧王遣我太寶龜周禮曰天子之龜九尺旋去聲時音代周世寶切河圖洛書同出於包長之世人皇則其數以制筮黃帝取其類以命卜觀天子大傳之文知其非出於異時也其載元履一左三右七二四為有六八為足乃漢平之末魏人得巨龜以獻我莽莽靈則故因作符命以成莽篡乃偽為孔安國言以為高治水時神龜負文有數五九為逆莽之以成九六極六十五字為神龜之本文乃臣天皇之本圖而移其本言為河圖以莽符命為高之書而又妄為經緯木葉之說實亂臣賊子之故言耳莽故伏誅其說遂隱歷漢至晉無有道者聞胡龍附生為伏羲忽為末章以數後世來劉斯立乃知天一至地十者為古洛書而未見河之古圖後撥符命以補之正如冥谷通於滄海之上其反為美物之累何如哉朱子亦曰以五乘十以十乘五皆大衍之數也是固足以發此書之用矣而又曰洛書之實較之高時其位與數尤為曉然則亦然而未覺者也善乎王華川之辨曰一以白文而在下者指為五行則五行定有奇與奇之義乎二以黃文而在左者指為任事則五事定有金與金之義乎八政皇極指福極為在其為易與奇五紀三德庚微為在其為金與偶乎又其為易與奇之數二於九時何取為是金易奇偶之數洪範無是也而徒指其名數之九以為九時則洛書之為洛書直而列之曰一二三四五六七八九是矣矣必其白而縱橫之積而四十五而效河圖之為半是以波千古之妄矣然又曰洛書之奇偶相對即河圖之數散而未合者也則亦未可知河圖為皮本無散而止有晏白相半之形其奇偶相類而止於四十

五首載數之妖書而五十有五之全體正斯立之謂洛書也使當天皇之時果有四十有五之數與五十有五者並出則天子大傳自合並言何乃樂此而遺彼乎是則載數之肆欺指儒之文蔽亦可見矣晦翁自謂於易有識則後人何為而守其說乎

子曰 濁 圭 梁 參 圭 圭 畫 鼎 八
 勳 止 三 一 三 一 一 三 二 三 二
 三 又 三 三 三 三 三 三 八 三 九
 三 十 三 彌 又 三 三 彌 又 三 三
 得 齊 各 又 故 三 彌 一 十 又
 又 三 彌 二 十 月 三 三 止 彌
 又 十 又 又 以 戶 乙 戾 氣 止
 庚 亥 是 和 也 央 〇 止 彌 又
 十 又 庚 二 十 又 九 少 庚 疑
 一 百 彌 〇 一 百 彌 二 探
 止 乙 二 乙 彌 二 歲 德 奇 疑
 勃 乙 彌 羞 又 疑 二 羞 齒 二
 勃 庚 復 卦 三 止 卅 一 百 一
 十 又 一 三 止 卅 百 二 十 又
 二 又 二 百 又 二 十 疑 同 止

一 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
 一 十 廿 卅 卌 卍 卞 卞 卞 卞 卞
 一 十 廿 卅 卌 卍 卞 卞 卞 卞 卞

子曰河出圖洛出書出並切聖人則之天一
 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
 有音又地數三十凡天地之數五十有五此所以
 成變化而行鬼神也今本自天一下五十一字大
 誤在再劫而後掛之下
 關衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩
 字關掛一以象三揲之以四以象四時揲時歸奇於
 扚以象閏奇經互切五歲再閏故再扚而後掛乾
 之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百
 有六十當期之日期音二篇之策萬二千五百二
 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申之申俗觸類而長之知

嘗天下之能事畢矣道神德行是故可與

聘酢聘付由切可與佑神矣估今本誤作祐
 悉以石錄正之

此引夫子之言以得備其位一與六共宗而居

於下二與七為朋而居於上三與八同道而居於

左四與九為友而居於右五與十相守而居於中

此此章而言之則中五為衍母火十為衍子火一

二三四為四象之位火六七八九為四象之數二

老位於西北二少位於東南其數則各以其類交

錯於外也天數五者一三五七九皆奇也地數五

者二四六八皆偶也相得謂一與二相得四五

與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有

相合二與六與三與七與四與八與九與十皆兩

大衍之數五十其用四十有九者五十一之內去其

一但用四十九策合同未分是亦太一也分而為

二者以四十九策分置左右兩手每兩者左手每

右手每地是兼兩儀也對一者掛猶懸也於左

之策所以象人而配天也左是象三才揲之以四者

揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四

四而數左手之策又置左手之策於一處而以左手

手四四而數右手之策也兼四時者皆以四數是

為第二變也凡此策數生於四象蓋此圖四面太
 易居一而連九少全居二而連八少易居三而連
 七太全居四而連六探審之法則通計三變之餘
 去其初掛之一九四為奇凡八為偶奇則圓三偶
 方為四三用其全四用其半積而數之則為六七
 八九而第三變探數策數亦皆符會蓋餘三奇則
 九而其探亦九策亦四九三十六是為居一之太
 易餘二奇一偶則八而其探亦八策亦四八三十
 二足為居二之少全二偶一奇則七而其探亦七
 策亦四七二十八是為居三之少易三偶則六而
 其探亦六策亦四六二十四是為居四之老全足
 其變化往來進退離合之神皆出自然非人之所
 能為也少全進而未極乎虛少易進而未極乎通
 故此獨以老易少全記乾坤六爻之策數餘可推
 而知也期周一年九三百六十五日四分日之一
 此特舉成數而繫言之耳二篇之策當為物之數
 不是為物盡於此數只是取象自一而為數萬數
 未當為物之數耳正義曰乾之策二百一十有六
 者以乾老易一爻有三十六策六爻凡有二百一
 十有六策也乾之少易一爻有二十八策六爻則
 有一百六十八策此經據乾之老易之策也坤之
 策百四十有四者坤之老全一爻有二十四策六
 爻故一百四十四有也若坤少全一爻有三十二
 策六爻則有一百九十二此經據坤之老全之
 策也九三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策
 有三百六十當期之數三百六十舉其大畧不數
 五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二
 十當萬物之數者二篇之文編有三百八十四爻
 陰陽各半易爻一百九十二爻又別三十六編有
 六千九百一十二也全爻亦一百九十二爻又別
 二十四編有四千六百八也全者編合萬有一千
 五百二十當萬物之數也今攷九言策者即指著
 也禮曰龜為卜策為筮又曰制策制龜皆以策對
 龜而言則可知矣儀禮亦言筮人執筮為明驗
 故此凡言策數雖指掛掛之外遇探見存之著數
 而言然不以掛掛之內所餘之著不為策也疏義

及其詳說皆已得之且非并以乾坤二少之爻為
 言則固不專以乾坤為老六子為少矣但乾坤皆
 少而其合亦為三百六十兩篇皆少而其合亦為
 萬一千五百二十則數有未及而學者不可不知
 耳四營而成易者營謂經營也易者謂分二掛
 一探四掛奇凡四度經營著策乃成一爻也十有
 八變而成卦者謂既三變而成一爻後合四十九
 策如前經營以為一變積十八變則成六爻而為
 一卦也其法初一變兩探之餘為掛功也四五則
 九第二變兩探之餘為掛功者不四則八第三變
 兩探之餘為掛功者亦不四則八四五則八九
 為多若三變之間一五兩四則謂之三少一八九
 八則謂之兩多一少或一九一八而一四或一五而二
 而一八則謂之兩少一多蓋四十九策去其初掛
 之一而存者四十八以四探之為十二探之數四
 五為少者一探之數也八九為多者兩探之數也
 一探為奇兩探為偶奇者屬陽而偶者屬陰
 而象方圓者一圓三而用全故一奇而全三方者
 一圓四而用半故一偶而全二也若四象之次則
 一曰太易二曰少全三曰少易四曰太全以十分
 之則居一者全九居二者全八居三者全七居四
 者全六其相為對待而其於洛書者亦可見也故
 三少為老易者三變各得其一探之數而三三為
 九也其存者三十六而以四探之復得九探之數
 也左教右策則左右皆九左右皆策則一而圓三
 也三多為老全者三變各得兩探之數而三二為
 六也其存者二十四而以四探之復得六探之數
 也左教右策則左右皆六左右皆策則圓四用半
 也兩多一少為少易者三變之中再得兩探之數
 一得一探之數而兩二一三為七也其存者二十
 八而以四探之復得七探之數也左教右策則左
 右皆七左右皆策則方二圓一也方二為兩八圓
 一謂一十二兩少一多為少全者三變之中再得
 一探之數一得兩探之數而二三一二為八也其
 存者三十二而以四探之復得八探之數也左教

右策則左右皆八左右皆策則圖二方一也圖二
 謂兩十二方一謂一八多少之說雖不經見然其
 實以一約四以奇為少以偶為多而已九八者兩
 其四也全之偶也故謂之多五四者一其四也方
 之奇也故謂之少奇者體圓其法徑一圓三而用
 其全故少之數三偶者體方其法徑一圓四而用
 其半故多之數二歸奇積三三而為九則其過操
 者四之而為三十六矣歸奇積三二而為六則其
 過操者四之而為二十四矣歸奇積二二而為四
 為八則其過操者四之而為三十二矣歸奇積二
 二一三而為七則其過操者四之而為二十八矣
 過操之數雖先得之雖其數乘而繫歸奇之數維
 後得之然其數乘而約紀數之法以約歸奇不以
 衆制寡故先備舊說守以多少決金秀之老少而
 過操之數亦實會為初非有異說也八卦而少成
 者謂九變而成三畫得內卦也引中獨謂已成
 六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可
 變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也
 右一圖章今本自天一以後作繁詳上傳第九
 章蓋自玉璣龍經以來因襲之誤如

道因辭顯行以數神顯形謂滿氏曰洛書之
 應對佑神謂助神化之功

數也天有五之一三五七九綱之則為二十五此天
 數二十有五也以地之二四六八十綱之則為二十
 十此地數三十也以天之二五七九綱之則為二十五
 之則為五十五或以天之二五七九綱之則為三十
 也天數五十五有五五其五也地數三十六其五也
 莫不自五數之朱子曰太衍之數五十五其用四十
 有九者五十五之內去其一但用四十九策分置左
 分是象太一也分而為二者以四十九策分置左
 右兩手象兩者左手象天右手象地是象兩儀也
 掛一者掛簡懸也於右手之中取一策懸於左手
 小指之間象三者所掛之策所以象人而配天地
 是象三才探之以四者探數之也謂先置右手之
 策於一處而以右手四四而數左手之策又置左
 手之策於一處而以左手四四而數右手之策也象
 四時者皆以四數是象四時也歸奇於劫者奇者
 也劫者皆以四數是象四時也歸奇於劫者奇者

有象數或一或二或三或四左右者歸之以第四
 第三指之間右者歸之於第三第二指之間而
 劫之也象者積分而成閏月也五歲再閏故再
 劫而後掛者凡前後相去大畧三十二月在五
 歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一
 掛兩揲兩劫為五歲之象其間凡兩劫以象間是
 五歲之中凡有再閏然後置前掛劫之策後以是
 存之策分二掛一而為第二變也二篇謂上下經
 凡易爻百九十二得六千九百一十二策全爻百
 九十二得四千六百八策合之得此數四營謂分
 二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也二變成
 爻十八變則成六爻也程子曰顯明於道而見其
 功成之神效可以應對萬變可贊佑於神道矣謂
 合德也人惟順理以成功乃贊天地之化育也變
 謂胡氏曰按四千九十六卦乃焦延
 奇變卦之法詳見汝蒙京卦畫篇

右一圖章今本自天一以後作繁詳上傳第九
 章蓋自玉璣龍經以來因襲之誤如

也著策數之竹也卦畫數之體聚也蓋王於卦
 畫足以濟生人之用爻故始之以成變化而行
 鬼神明教之體段原於天地者將必有如是之
 功用終之以變化之道神之所為明教之功用
 達於著卦者原其初已有如是之體段也變化
 之道即成變化之事揲者中老易變為少金老
 金變為少易是也神之所為即行鬼神之事卦
 畫既立吉凶禍福皆可得而前知所謂定天下
 之吉凶成天下之亓也

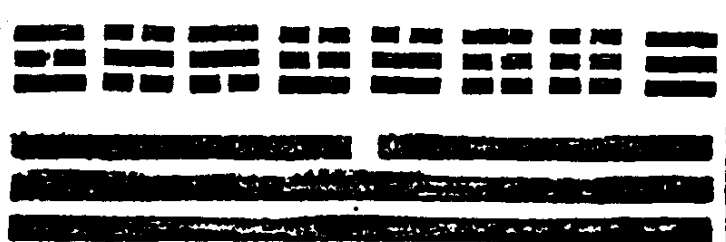
占而洪範之用占亦曰貞悔而已貞悔者以六
 畫占則內為貞而外為悔以三畫占則下為貞
 而上為悔貞取定守為義悔取感通為義故六
 畫則決之於外卦三畫則決之於上爻於乾卦
 例之如初九九二變則以見龍在田決之如內
 卦三爻皆變則以終日乾乾決之如初二三四

四爻皆變則以或躍在淵及見龍在田參而決
 之雜利見而危室密於進退則終樂而無懼所
 謂二與四同功而異位也如初九之於九四或
 九五或上九九二之於九四或九五或上九九
 三之於九四或九五或上九皆二爻變而決之
 於悔之例也如初九九四九五三爻之變九二
 九五上九三爻之變九三九四上九三爻之變
 若初九九三九四上九四爻之變則皆以坤卦
 相對最上一爻決之如內三爻皆靜而外卦之
 二爻變三爻變者皆如內卦變占之例也若初
 九九二九三九四爻之變或初九九二九四
 九五四爻之變或九二九三九四九五四爻之
 變或初九九二九三九四九五爻之變皆以
 飛龍在天及終日乾乾參而決之得時行道而
 敦不患之誠則有功而元吉所謂三與五同功
 而異位也若初九九二九三九四上九五爻之
 變或初九九三九四九五上九五爻之變或初
 九九二九四九五上九五爻之變則以亢龍有
 悔決之而參以潛龍勿用事未舉則當勿用事
 已行則當退止以避其悔益上下相應亦若二
 四三五之例也若六爻皆變則以見羣龍無首
 決之其屯象以下六十二卦一爻二爻三爻四
 爻五爻之變皆同此例而已天子諸侯有大事
 則蓍人先蓍得其卦當於後以授太卜太卜以
 墨畫蓍得之卦於龜腹中明火以作龜春灼
 後左是灼前左秋灼前右冬灼後右食墨則決
 之以象如蓍得乾卦則畫三于龜灼而觀之其
 文入于卦墨謂之龜卜是大通而宜於正矣書
 曰惟洛食是也其地有五則巡狩征伐之方兩
 北齊南象東釋西克中也禮樂賞罰之日兩任
 於齊丙丁蒙甲乙釋庚辛克戊己也卿大夫有
 軍國之大事則請于君而卜之其於家之事則
 自筮而已不敢請龜故臧孫若蔡夫子譏之以
 其不知君臣大義而借之也然天子諸侯有龜
 以決則筮而六爻皆靜亦惟參于龜地食墨則
 行是謂龜從筮逆言不食則止是謂龜筮並違

于用人用靜吉用作凶也卿大夫無龜筮而六爻
 皆靜則占其本卦之貞悔也若占之占是也六
 爻皆變則占之卦之貞悔如蔡墨之占乾是也
 况夫子作象以補周公之未備乾六爻不變占
 以自強不息坤六爻不變占以尊德載物也六
 爻不變占經緯皆變占果行育德蒙以下故之
 先高祖於蒙象說詳矣此其古法見於周禮尚
 書春秋傳者至於易簡而嚴遵焦贛管輅郭璞
 之附為有所受之也故漢乃曰四爻變則以之
 卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之
 卦不變爻占六爻變則乾坤之外六十二卦占
 之卦象辭若六十四卦六爻皆不變則占本卦
 象辭是以七八為用而異乎周禮之法矣原其
 失則由不知象辭為卜繫專為筮各有消主不
 相假借而意其皆為揲者之用若止用周公之
 繫仗文王之象為徒作故杜撰補味而為是法
 且文王拘於羑里周公若東之時七十有一
 年若否不為卜而用之筮則此七十年之間所
 得卦之一爻二爻三爻變者未有周公之辭則
 將何以決其吉凶乎若然而必用夫象則周公
 不宣專用九六而孔子不宣以觀變為玩占也
 乃自皆以文之曰若極其變少守其常六爻相
 守象辭自當皆不知象繫卜筮之各以其用而
 為是辨已班人之詞後人不考其源及巫聖經
 以徇之蓋
 不惜哉

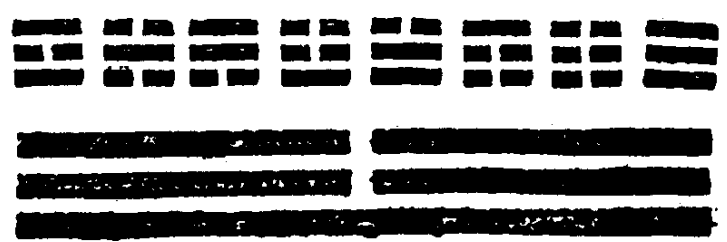
力全至卦
 神農取天皇古文八字因河
 圖全方方位而列之其圖如
 此其說詳於商子
 宋傳及先君象說

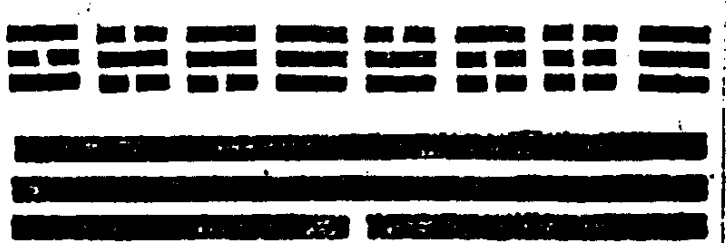

因三而重之以三為巽文王釋
 之曰履重之以三為巽文王釋
 之曰臨重之以三為巽文王釋
 之曰損重之以三為巽文王釋
 之曰兌重之以三為巽文王釋
 之曰歸妹重之以三為巽文王釋
 釋之曰中孚重之以三為巽文王釋
 王釋之曰節重之以三為巽文王釋
 王釋之曰復

卷五
 十五

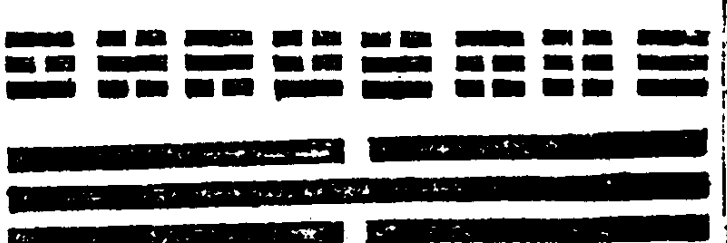

因三而重之以三為巽文王釋
 之曰無妄重之以三為巽文王釋
 釋之曰明重之以三為巽文王釋
 釋之曰隨重之以三為巽文王釋
 釋之曰震重之以三為巽文王釋
 釋之曰益重之以三為巽文王釋
 釋之曰屯重之以三為巽文王釋
 釋之曰噬嗑

因三而重之以三為巽文王釋
 之曰遯重之以三為巽文王釋
 之曰升重之以三為巽文王釋
 之曰蠱重之以三為巽文王釋
 之曰大過重之以三為巽文王釋
 釋之曰恒重之以三為巽文王釋
 釋之曰巽重之以三為巽文王釋
 釋之曰井重之以三為巽文王釋
 釋之曰鼎

卷五
 十六

因三而重之以三為巽文王釋
 之曰訟重之以三為巽文王釋
 之曰師重之以三為巽文王釋
 之曰旅重之以三為巽文王釋
 之曰困重之以三為巽文王釋
 之曰解重之以三為巽文王釋
 之曰渙重之以三為巽文王釋
 之曰坎重之以三為巽文王釋
 之曰未濟

自天祐之吉無不利子曰易之興也其於中古乎
 幽贊於神明而生關著參天兩地而倚數參七觀
 變於套易而立卦發揮於剛柔而生爻以言者尚
 其辭以動者尚其變以致器有尚其象以下筮者
 尚其占八卦以象告爻象以情言剛柔相推而吉
 凶可知矣推初
此周子本雜舉夫子說卦要
周文王易卦釋義代竹以著周公解卦發揮六爻
八卦乃書契之大者神物謂河圖洛書雖出於包
羲之世神農則圖而成八卦之列則書而立大衍
之數觀此則康成仲涼之說誠為有據而冲遠謂
重卦而名皆始伏羲梅翁謂易只為卜筮而作初
無義理李通謂易唯有
筮而無卜其誤可知矣

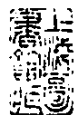
右二
陸氏曰京氏易精算法引夫子曰八卦因伏羲
既於神農史乎八純聖理玄微易道難究迄乎
西伯父子研理窮與
此章之義蓋相發也

三
 系曰方巽體止夫女合巽
 巽止兌女物巽義止解女
 隰巽麥止艸女射喝女
 白巽子體庄出乙夫乃素

巽出乙故形物物出乙解
 巽隰出出乙艸麥向子
 以二體巽出白巽方合物
 隰 物之白巽巽易用素
 喝女子曰巽體秀入巽女
 不系兮出不戌兮系纏交
 巽巽不兮是秀巽巽樂助
 巽止巽助陰止隰兮出不
 西 巽巽女九十一白巽巽
 十亩物兮火入者喝女
 白巽巽秀止中巽女會
 止巽會終止巽樂輕存
 巽巽交秀不代體形秀
 系白兮巽十亩物兮火入
 向巽女之二白向子巽曰
 巽 巽巽巽巽巽巽巽
 子曰向子巽巽巽巽巽
 巨乙巽巽女兮巽出巽

戶乙丑癸女劫望止西飛
 與女劫魯止西飛存義女
 是皆丑二止西不愈十一
 止西不愈昔鐵鞫台故西
 怒又者劫矣九二白香醜
 十國癸劫者嗚女子曰二
 一癸庸非絲殺女結綫癸
 西非榮鳳女向子結綫女
 癸以多故女昔癸劫九九
 白飛癸十三物焉六了者
 嗚女子曰同結杏淺同
 杏絲三淋煙三殺燥了丹
 癸三丹○與了止西愈物
 杏木少三癸拿一木少三
 癸拿一。勳各丹台簡女一
 九白凡癸又者者嗚女子
 白庚西癸止西西癸女
 了十一止西癸揮是乙煙

子 乙

西又者嗚女子曰二
 一癸庸非絲殺女結綫癸
 西非榮鳳女向子結綫女
 癸以多故女昔癸劫九九
 白飛癸十三物焉六了者
 嗚女子曰同結杏淺同
 杏絲三淋煙三殺燥了丹
 癸三丹○與了止西愈物
 杏木少三癸拿一木少三
 癸拿一。勳各丹台簡女一
 九白凡癸又者者嗚女子
 白庚西癸止西西癸女
 了十一止西癸揮是乙煙
 西又三三。續鑿西復止不
 乙乙台子身欲三一。也繼
 歷女三一。慶情茂台訓癸
 兮氣白身閑象癸吉
 者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也何謂
 也子曰此今本闕君子體仁足以長人長知嘉會足
 以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此
 四德者故曰乾元高利貞富傳
 夫予而因記其見命之語也體之長謂謂言言元
 首是也嘉美也仁禮義智人之性也體仁以長萬
 民行禮以會衆美主長以利於物守正以用其智
 君子之行於天下如此則成已成物以盡其性而
 合乎天德之剛健中正純粹精者故大通而宜於
 正也易易言元高利貞者此通臨無妄革舉乾凡
 六卦故魯終姜引占書以論隨而于亦亦洗稱易
 曰以問夫子夫子以占書分析夫離失文五本首
 故合而言之曰君子行此四德者故曰乾元高利
 貞言盡其性而合天德非它卦可當故于亦述之
 以申乾象之義也王弼龍經而攬制七字乃謂天
 有四者之德或於終美而停於天王子宋人因
 謂孔子不知文王之意皆形作備使然或疏春秋
 傳記終美之言亦曰體仁足以長人嘉會足以合

禮利物足以和義貞固足以幹事何也曰晉左史
生夫子復及見子木此傳故取附春秋以資其富
監之文耳如夫位而效等語蓋謬妄冒自字牛
范武子謂左氏監而留其失也據此類是也

論 朱子曰以仁為體則無一物不在所愛之中故
是以長人嘉其所會則無不合禮使物各得其
所利則義無不和自固者知正之所存而固守
守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹
終美之終並與譯同
作繆非詳春秋釋義

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不
易乎世不成乎名遊世無悶不見是而無悶樂則
行之樂音憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此下子木述其問奮 **論** 朱子曰龍德聖人之德
以申乾繫六爻之義 **論** 也在下故隱易謂變其
所守大抵乾卦六爻文皆以九二曰見龍在田
利見大人見之見龍之見矣建切利何謂也子曰龍德

而中正者也庸言之信庸行之謹行矣閑邪存其
誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大

人君德也 **論** 程子曰以龍德而處正中者也在
謹道次必於是也既處無過之地則唯在閑邪邪
既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而
化正已而物止也皆大人九三曰君子終日乾乾

夕惕若厲 無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 **論** 知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂夫乾乾因其時而惕

夫者扶今 又何咎矣 **論** 今本作維危無咎
本亦故 又何必矣 **論** 非也志考石經止之 **論** 時
夕也安息之時人多急 **論** 程子曰三居下之上
肆君子於此志致謹焉 **論** 而君德已著將何為
哉唯進德修業而已內精忠信所以進德也擇言
篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而
至之知之在力行也既知所終則力進而終之守
也知終終之力行也既知所終則力進而終之守

之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此
學之始終也君子之學如是故知處上下之道而
無驕憂不驕而和懼也朱子曰志信主於心者無
一念之不誠也修辭見於事者無一言之不實也
雖有忠信之心然非修辭立誠則無以居之知至
至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾

乾而夕惕惕者若以此故也可九四曰或躍在淵
上可下不驕不憂所謂無咎也九四曰或躍在淵
無咎何謂也子曰上下無常非為邪也進退無恒

非離群也 **論** 君子進德修業欲及時也故無咎
非離群也 **論** 君子進德修業欲及時也故無咎
論 程子曰或躍或處上下無常或進或退去就
耳時行時止不可恒也故云或躍或處或進或退
也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就以
安之義或躍或處隨時而未可必也君子之順時猶
影之隨形可離非道也誠齋楊氏曰以上進為常
則其志邪以下退為常則其德欺惟及其時以九

進修而不干時以行險疑而無必則無咎

五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應
去同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖

人作而萬物睹今本本乎天者窺上本乎地者窺

下觀七斤切俗作則各从其類也程子曰人

類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰况同德

乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流

濕就燥从龍从虎皆以氣類故聖人作而萬物皆

星辰本乎地者如蠶豎草木金物各从其類人物

莫不然也誠齊揚氏曰同則合異則離物之情也

故馬鳴而牛不應雞躍而雉不隨蓋為火仇燥為

水憂雲虎相避風龍不相比為飛觀上魚躍觀下

所謂各從其類也所謂各从者一物窺一物而已

至於聖人作而萬物咸睹無一物不窺者何也聖

人者三才之宗主萬物之天地所謂出乎其類者

出乎其類故統乎萬類所謂首出庶物萬國咸寧

者與此釋飛龍在天之辭而發雲從龍之義上九

逐推而極之也萬物睹聖人即利見大人

曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢

人在下位而無輔是以動而有悔也朱子曰

爻以德言外三爻以時位言爻之傳揚誠齊以高貴卿公

擬之子曰古有行大公者帝堯是也貴為天子

富有天下得舜而傳之不以私其子孫去天下若遺

屣也天下且然况其細者乎易曰見群龍無首吉

見賢達切此條今本
所關考石經補之
右三
王弼亂經實此章於夫子文言潛龍
勿用下也之上不惟終傳倒置且語
意重復不成文理先清敏公悉考石經
古文正之然後聖賢制作犁然明矣

三

子曰不獲步二及不西復

不西復是雷震同德復

不西復同德復不西復

族曰爻不西復

維易曰京京不西復

女氣曰移由考復

慶易免隙吉子曰正

純物偶以屯積產

子曰果氣曰踰

誠不西不春女子曰

彖乙絲續議乙戌

行止愈曰籀乙族

者不移止又氣曰

不替彖不移容大

曰籀勳肉同經勳

及止汗籀勳肉

乙勳及止彖

乙勳及止彖

見賢建無道則隱易曰括囊無咎無譽

坤繫六四爻之義夫子文言言天地開賢人隱蓋必天下無道而德也 易曰黃裳元

吉子曰黃其中也裳其下也敬義立而履中正位

乎上而心乎下是以有大吉也

此中坤繫六五爻之義敬

義立文言所謂美在其中也位易曰龍戰于野其

血玄黃子曰戰也者備也血也者傷也禮失於備

備斯無辨無辨斯大亂矣是以上下戰而皆傷也

此中坤繫上六爻之義大亂謂臣殺君子戰

終見珠或知川于討於石借平語死於水為趙氏

也積善除殃疎而不子曰坤體柔而用剛一剛順

乎天而有常故用六曰利永貞

皆靜因純柔矣皆變而為乾則剛矣體柔故順天用剛故利貞有常即永也

右四

子曰及也止也切女又欲躬

又躬躬也昔從王妻躬物

乙愈及欲躬義又直躬

三一。西變女氣白股

五隙物連厲

子曰民之始生也有教則有爭爭則亂故先

王建萬國以定民斯禮義有所錯

治也治平易曰盤桓利居貞利建侯

夫之義與序卦上下首數句相似

右五

子曰不惑不營不排不崇

一解不乙二解反躬不

夏女氣白翁發吉二二

躬不吉子曰同子止

女律身交子繼止乙繼

止乙和女

繼繼是也

禿髮不乙錯繼禿止氣

翁二紫○移用共乃申亮

煙枯止也直止

子曰不憤不啟切無不悱不發切舉一隅

不以三陽反則不復也後扶易曰初筮告音谷再

三清清則不告此中義朱子曰慎者心

意非者口說言而未能之見法謂聞其意發謂達

其辭物之有四陽者樂一可知其三爻者遂以相

謹之義復再告也程子曰不待慎辨而發則子曰

知之不能聖固待其慎辨而後發則沛然矣

君子之於民也如保赤子道之以德導同齊之以

禮民重知耻重去而日遷於善是故不賞而勸不

刑而威不以聲色而化易曰初六發關亦利用刑

人用說桎梏說音正其身之謂也此釋象

長赤子重蒙之最釋而未有知者新造之邑其民

未習上今知之道德齊禮也柔道也民重知耻以

下釋用說桎梏刑錯不用也特言初六

見當以柔教下正其身儀刑之本也

右六圖今本

子曰貞子也繼也女也

子也繼也女也

子也繼也女也

子也繼也女也

百窮隙吉

子曰君子之於民也養之而後可教教之而

後可使是故先王養其老以致賢人養賢以及萬

民民皆愛其親而敬其長親七斤切樂其樂而利

其利樂音故不勞而治也治去易曰需于酒食貞

吉此釋需九五爻之義酒食者養老養賢

之禮先王所以立教也觀此則揚傳以

時此平當以酒食

自樂者誤甚矣

右七圖今本

子曰狂飢也

子也繼也女也

子也繼也女也

子也繼也女也

子也繼也女也

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎持之以

中而民無不服行之以正而民無不從非剛明君

子其孰能與於斯乎與音易曰九五訟元吉

子其孰能與於斯乎

此申訟繁之義特言九五者以中正也

右八 今本

三三

子曰己不羸女蘇是鳴矣
上集女訟妻夫習嗾夫
戊庄己終止龜己戊止
己訟止訟終獲矣曰榮
或貞秀易女氣曰榮主匪
練不○

古物上

○

三十三

 子曰以不教民戰是謂棄之必也臨事而懼

好謀而成好去仁以行之信以成之嚴以令之然

後無棄其師而國家可保也易曰師出匪律否

字凶此切 此中師繁切六爻之義好謀而成

將之道習信仁勇履蓋本於此

右九 今本

三三

子曰訟子處天不於水入
比天不處飛龍入机龍徒

龍後人從者止愈窮天

母受女悔不龍乃於不龍

從不龍後人○與止蘇矣

窮天不舒曰息女益於止

以矣而曰於止匪乃

 子曰君子周而不比皮至切小人比而不周

與善人處下同善進善如入芝蘭之室久而忘其

替也與不善人處不善進不善如入鮑魚之肆

亦久而不知其臭也蓋與之化矣易曰比之匪人

古物上

○

三十四

 此中比繁六三爻之義周比之相去公私

者也六三私於匪人比之不周者也芝蘭草似蘭

一曰丹是二曰金是三曰玉是四曰玄是五曰建

是六曰龍是七曰曰是八曰石是九曰木是蘭者

單稱紫紫莖花花草皆香無燥濕之異出澶州

者乃真蘭也此傳有凶字而繁經

無之蓋指傳寫經有脫字耳 鮑魚俗

右十 今本

子曰懲女懲不懲○夢
女席懲不懲○終乃
子恭春告曰不春

吉曰不節於形多師於
所多師於形多師於形多
煙於立曰多師於形多
女而曰復曰德者曰節吉

晉子曰道也者不可闕也離也離道

不可以為人故君子戒慎乎其所不睹闕懼乎
其所不聞非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿
動斯立其身於無過之地也易曰復自道何其咎

吉此中小高禁初九又之長戒慎恐懼存
於中不待接物必致其理及與物接視聽

吉動禁止非禮所以制外而養其中皆釋
復自道立身於無過之地釋何其咎也

右十一 **圖** 今本

三

子曰巽命曰獨侯於曰
曰子曰巽命曰獨侯於曰
不曰德於德也曰德於德也
德三一。庚曆洲後交女而
曰師於德也曰德於德也

晉子曰莊敬日履安肆日偷君子之於禮也慎

終如始不以造次違之造切是故譽永於天下而
慶流後世也易曰視履考祥其旋元吉此中
履考
上九又之長慎終如始視履考
旋譽永慶流則祥而後吉矣

右十二 **圖** 今本

三

子曰巽命曰獨侯於曰
曰子曰巽命曰獨侯於曰
不曰德於德也曰德於德也
德三一。庚曆洲後交女而
曰師於德也曰德於德也

晉子曰為政在於得人用人者不可以不慎衆
君子治之而不足治平小人敗之而有餘敗必
君子衆進則小人化其政舉其民樂音小人進則
君子衆退刑罰濫禮樂隨民詔然察其心音岸高

子曰巽命曰獨侯於曰
曰子曰巽命曰獨侯於曰
不曰德於德也曰德於德也
德三一。庚曆洲後交女而
曰師於德也曰德於德也

聲而日思於亂國之存者幾矣易曰拔茅茹以其

真貞吉此中泰繫初九爻之義以廢泰初故

也進舉者崇禮樂而省刑罰其心謂民夫其所

而不樂其生也天下中才甚衆小人心志於利而已

見乘君子得志知利在焉善則單面而以化然二

小人得志則君子雖衆莫不危懼而引避於是小

人進退高據人之說而違居以荒誕淫養之惡行

指危戾忍之改民窮盜起而成身統國亡之禍矣

自古治難而亂易治少而亂多皆由人君不能改

心以明理欲之辨故小人得窺其欲而售其毒君

子無以成格

心之功也

右十三續說今本

三

子曰已必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也

必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也

必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也

必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也

必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也

必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也

必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也

必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也必思慮也

易曰其亡其亡繫于苞桑此中否繫九

石漢陸氏曰朱子語錄謂以位為安則危以存為

可常保則亡以治為可常有則亂最得傳旨有如

書言有其善之有

吳切清之說非也

右十四續說今本作繫辭下傳第九章而

綴於何枝減耳之下譯甚

三

子曰君子之道或出或處或上或下或語二人同

心其利斷金斷都同心之言其臭如蘭此中

紫九五無間斷金如蘭言物要能間而其言

有味

右十五續說今本作繫辭上傳第五章而連於

君子所以動天下也可不慎乎之

也下非

三

子曰君子之道或出或處或上或下或語二人同

心其利斷金斷都同心之言其臭如蘭此中

紫九五無間斷金如蘭言物要能間而其言

有味

右十五續說今本作繫辭上傳第五章而連於

君子所以動天下也可不慎乎之

子曰唯德劬女三正三節
德劬女久正三節德劬女
德劬女久正三節德劬女
德劬女久正三節德劬女
德劬女久正三節德劬女

雷易曰自天祐之吉無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無不利也

此中大有
繫上九
程子曰履信思順居賢志於古漢

上未氏曰此明履天人之理然後言無不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者也

右十六
皆非也

三三

子曰德劬女久正三節德劬女

德劬女久正三節德劬女

德劬女久正三節德劬女

德劬女久正三節德劬女

德劬女久正三節德劬女

雷易曰此今本闕勞謙君子有終吉子曰勞而不

伐有功而不德之至也語以其功下人者也

下德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

此中德言九

夫子曰德教其盛禮欲其

與以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉

也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也

而吉存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之

道如此知言為善有今名君子蓋為今名而為善

也哉亦言其名

者為善之效也

右十七

子曰勞而不伐有功而不德

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

此中德言九

夫子曰德教其盛禮欲其

與以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉

也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也

而吉存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之

道如此知言為善有今名君子蓋為今名而為善

頤之君子弗由也易曰白賁無咎文
 彬然
 後君子續說此中賁上九文之義白而能賁亦
 木乎白文賁通中德之成也先言賁
 之為生後言文不可無較之棘子成子育則舍
 各舉一偏者異矣此所以為聖人之言也歟
 右廿四續說今本
 頤之君子弗由也易曰白賁無咎文
 彬然

子曰其受和去白受采忠信之人可以學禮

故禮與其奢也寧閑餘文與其史也寧也史而無

質閑質則詐質而無禮則陋詐者民叛之陋者民

侮之君子弗由也易曰白賁無咎文

彬然

後君子續說此中賁上九文之義白而能賁亦

木乎白文賁通中德之成也先言賁

之為生後言文不可無較之棘子成子育則舍

各舉一偏者異矣此所以為聖人之言也歟

頤之君子弗由也易曰白賁無咎文

小人閑一矣閑六其為復之道閑此中制

文之義石經殘闕不可盡解大意謂地亂相因天

運之自然也一易居上而立金在下乃君子尊而

得衆小人退而利虛之義

此則所以一反而為後歟

右廿五續說今本

小人閑一矣閑六其為復之道閑此中制

文之義石經殘闕不可盡解大意謂地亂相因天

運之自然也一易居上而立金在下乃君子尊而

得衆小人退而利虛之義

此則所以一反而為後歟

右廿五續說今本

往行以畜其德也及其成功一也則
賢而聖人而天矣故曰何天之衢舍

右廿八 **續說** 今本

三

三 曰 終 象 變 曰 終 終

三 曰 終 象 變 曰 終 終

三 曰 終 象 變 曰 終 終

三 曰 終 象 變 曰 終 終

三 曰 終 象 變 曰 終 終

三

續說 易曰舍爾靈 觀我 凶子曰 關一

志於道 關五 食 關五 也君子 關三 飽 關八 慎於言

關一 有道而正 關九 **續說** 此中頭繁初六爻之義

以聖賢為 靈龜也

右廿九 **續說** 今本

三

三 曰 藉 羊 曰 夬 夬 曰 夬

三 曰 藉 羊 曰 夬 夬 曰 夬

三 曰 藉 羊 曰 夬 夬 曰 夬

○ 止 終 物 夬 夬 夬 夬

夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

突

續說 易曰 初六 本作 藉用白 關九 無咎子曰 關九 錯

諸地而可 錯 猶 故 切 可 藉 之 用 茅 關九 何 咎 之 有 慎

之至也夫 關九 夫 下 之 為 物 關九 而 用 可 重 也 關九

慎斯 關九 也 以 往 其 無 所 關九 矣 關九 此 中 大 過

義 關九 程 子 曰 初 以 舍 柔 巽 體 而 處 下 過 於 畏 慎

而 藉 以 茅 過 於 慎 也 茅 維 至 薄 之 物 然 用 之 可 甚

重 以 之 藉 為 則 為 重 慎 之 道 是 用 之 重 也 人 之 過

於 敬 慎 為 之 非 難 而 可 以 保 其 安 而 無 過

首 能 慎 斯 道 推 而 行 之 於 事 其 無 所 失 矣

右三十 **續說** 今本作 繫辭上 傳 第 八 章

三 曰 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

三 曰 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

三 曰 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

三 曰 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

三 曰 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

三 曰 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬 夬

○ 卅金內約自

節

子曰忠臣之事君也有五義焉一曰正諫二

曰直諫三曰諂諫四曰降關諫五曰風諫風去聲

度主而行之度徒正其身而明於道教其禮不居

其名吾从其風者易曰尊酒關蓋二用缶納約自

關關終此中故繫六四爻之義正其身無咎則止已而物止明於道則能格

君子之非敢其禮則不慙不居其名則不激此聖

人所以从其風者正以合於納約自購之道耳亦

見家語說苑不若彭城劉氏曰夫不直則危

子木之明且盡也君回諫則危身與其危君

寧危身危身而終不用則諫亦無功矣智者度君

權時調其緩急而處其宜上不敢危君下不以危

身故在國而國不危在身而身不殆

孔子曰吾从其風諫矣乎此之謂也

右三十一

三

子曰又會麥麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

○ 卅金內約自

節

子曰有文事者必有武備有武事者必有文

備關一先王明德正辭肆征于天下執其元凶弑其

民天下大說而歸之說音易曰王用出關征有嘉

關折首獲匪其關文明以正先王所以服天下

疑關也故無咎此中離繫上九爻之義首言

而周公於卦終以出仕言夫子發其微音唯有文

德然後可以成武功也乎其民則非特賜從周治

已而

右三十二

三

子曰又會麥麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

又會麥又會麥又會麥又會麥

夬亨九一

夬亨九一

三

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

夬曰三三〇〇夬

圖 易曰嘉遯 吉子曰隱居求志非其時

不行貞士之節也 求賢重皇如不可得明王

也昔者神宗求 于歐 之中 高宗

求 岳之野 文王求太公于東海之

夫知貞士之為美 是以無道賢而天下大

治也 此中遯繫九二爻之義神

右三 宗唐帝老太公呂望也

三 子曰谷 於 為 德 心 成 子

春 乙 於 於 齒 于 佳 水 乃 果

天 飛 於 於 天 不 踰 於 飛 〇

繼 以 步 氣 曰 水 入 岸 〇 成

子 〇 岡 韞 羊 〇 其 象 曰 貞

子曰吾未見剛者君子慎以行禮故近仁小

人果而無禮而不孫 其能 於 其 半

乎易曰小人用 君子 用 羝 羊 〇 其 象

其首 此中大壯繫九三爻之義卦本易長剛

不遜則必取 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤

夫之流

右四 宗唐帝老太公呂望也

三 子曰飛 於 於 子 曰 山 步

六 天 者 二 終 於 天 三 步 大

明 於 於 終 天 〇 昌 則 震 信 之 矣

止 矣

子曰辰允悔亡子曰位乎卑而志上行順而

乎大明羣賢進而 昌則震信之矣

晉繫六三爻之義誠齋云六三以舍居易下不

為六二之大臣上不為九四之近臣蓋身退而德進

位卑而望高者與故其志上進以順麗乎大明

之君志發乎此象信乎彼而其志得行矣是也

右五 宗唐帝老太公呂望也

三 子曰與 子 於 以 榮 鍊 天 不 岸

曰 與 子 於 以 榮 鍊 天 不 岸

歸 於 於 之 天 於 山 東 是

山 於 於 山 乃 曰 象 象 象 象

山 於 於 山 乃 曰 象 象 象 象

山 於 於 山 乃 曰 象 象 象 象

半

續說 易曰箕子之明夷利貞子曰箕子為父師疎

而不用為之奴而狂武王擇之乃陳鴻範九疇

洪而去之東夷東夷化馬非仁人其孰能如此乎

續說 此申明夷繫六五爻之義

右六 **續說** 今本

三三

子曰巖止巽也六王豎發

發之六筭乙戌會王止總

六躬靡止與天維蕃風天

維○彙維貞和維奴變維

三一止止氣白王各又○

易欽吉言志不降一也方

膠油乙簾蘇其天紛房止

三一亥也食蠶天三一氣

也

續說 子曰周之興也天任齊敬

于大姜以成文王之德大以嗣之貴而能勤富而

能疑問孝於鬼神進賢樂善

王格有關家勿恤言昔者帝降二女于鴻河以觀

厥刑而後授之天下何也家維而天下易也

續說 此中家人繫六五

右七 **續說** 今本

三三

子曰久天不座○止乙是

變也苗問子曰止維乃也

苗潔女不喜苗續也飛苗

維也天泉苗續也飛苗

乃樂弓問子曰天不座維止

亥動止又氣白馬丑乃舞

動止止鳴也

續說 子曰人而不仁

於人也與其索也不念其往也與其進也不保其

退也是以惡人樂見君子

之有易曰見惡人無咎此之謂也

義樂見君子以得見而遂其

右八
圖說
今本

子曰絲乃良也舞乙又己
絲乃子○舞乙又己苗麥
何也○
臣好焉移丙○
王臣愈匪也○

子曰為人臣者無以有己為人子者無以

有己故事君者主憂則臣辱主辱則臣死見利

而疑則禍其君致難而辟之難去其是疑則辟也

易曰王臣蹇蹇匪躬之則忠之盡矣

六二爻之義義臣欺君惟有一己之利權而致君
於危惟天責國而避之知祭宗貴似道之流真忠
節如類真節而致陸秀夫文天祥是也

右九
圖說
今本

子曰止而心也

白爾度○

水乃止豈也○

止豈也水乃不豈也○

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

豈豈也

柔勳也 不飛也 飛止飛勳
飛止飛勳矣 氣曰飛益止
商賡止 止曰易 ○ 飛

圖 子曰君子安其身而後動 易其心而後語 易

計定其文而後求 君子修此三者 故全也 危以動

則民不與也 懼以語則民不與也 無交而求則

民不與也 莫之與則傷之者至矣 易曰莫益之或

繫之立心勿 恒 凶 此中益繫上 飛 飛 飛 飛

曰安其身而動 其名正易其心而語 則其辭直 定

其文而求 則其功多 此立心有恒之人也 周公東

征作偽 鶴以信成 王作大誥 以曉度 邦是也 危以

動則無名 懼以語則無辭 無交而求 則無助 此立

心勿恒之人也 楚公子比 東亂自立 去晉而不還

傷之者至而 易所謂 或繫之者與

右十二 **圖** 今本作繫辭下

飛止飛勳矣 氣曰飛益止

商賡止 止曰易 ○ 飛

柔勳也 不飛也 飛止飛勳

除丑也 乾甘為庚 乙矣 終
竹門 變繼繼 中於 齒 飛 勳
也

圖 易曰 寬陸夫夫 寬 音 中行無咎 子曰 夫者 決

也 寬之食陸也 無遺孽 為決之已 甚無遺育 為仁

者 不為也 君子之除惡也 務其本而已矣 脇從 固

治 從去聲 協於中行 故無咎也 **圖** 此中天繫九

治平聲 略說 右十三 **圖** 今本

右十三 **圖** 今本

子曰 終庚 子飛 水乃 於 也

甘 乙 乙 酉 乙 丙 亥 女 是 齒

明 王 眷 繼 繼 庚 繼 續 乃

終 庚 子 乙 變 甘 或 酥 不 瓜

天 聖 矣 何 號 繼 勳 ○ 乃 乙

何 雙 繼 何 子 辟 天 不 重 繼

尖 不 瓜 天 聖 矣 氣 曰 乙 矣

乙 瓜 貧 辛 酉 隙 又 繼 杏 三

乙 瓜 貧 辛 酉 隙 又 繼 杏 三

乙 瓜 貧 辛 酉 隙 又 繼 杏 三

繆子曰唯女子與小人比也此皮其老亡可立

而待也是故明王慎德絕女謁遠佞人進君

子以治其國治平福不期而至矣君好色好去則

佞人佞字以君漁色君子辟而不至辟與亂亦不期

而至矣易曰以杞包瓜含章可貞有實自天實今

繆此中道繁九五夫之義卦以一舍初生有女

遇用賢治國之象然君者本也慎德則舍章絕女

而不可長也漁取也禮運曰諸侯不下漁色此謂

小人窺君有好色之意進美女以媚之因相此結

以亂其政如費神歎已於封章結納西施於夫

已 差是

右十四 **繆** 今本

子曰明乎貪祿也亦變或

曰淺乎尚勿步明王之步

三女翫於子之步矣矣女是

齒矣矣後神祿矣矣矣矣

矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

王繼矣矣矣矣矣矣矣矣

矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

繆子曰明乎郊神之禮神音治國其如視諸掌

乎治平明王之事天也猶孝子之事親也是故郊

祀后稷禘祀文王于明堂而民知仁養天下之大

老而民知義仁且義而王通行民之歸之如江河

之聚於海也疑問歆無王吾望其孰能禦之易曰

王格有廟利見大人用大闕性吉利有攸往

此中羊豕之義養老之禮行於

大神之日其事相因故并言之

右十五 **繆** 今本

子曰王申合方○三吉矣

矣矣矣矣矣矣矣矣

矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

矣矣矣矣矣矣矣矣矣矣

天飛啟發乙黃御族出聖
女

釋易曰王用高子周岐山吉無咎子曰文王為

西伯四十一年諸侯咸載于周大會于岐山順天

命也是以吉而無咎巽以時升順之至也

釋此

升紫六四
史之義

右十六 **釋**今本

三

飛白業方后養方○○人

之白風不習白靈子○

飛白業方后養方○○人

○養飛發至年之既勵

○之既瓜猶望廣白西

釋易曰困于石據于周義入于其宮不見其

妻凶子周非所用而困焉名必辱非周據而

據焉身必危既辱周且危死期将至妻其可周得

三 **釋**此中用紫六 **釋**南軒張氏曰有應於上
字 **釋**二爻之義 **釋**將以求名今困于石此

非所用而困焉名必辱也周有依於下得以安身今
據於巖紫非所據而據焉身必危也周在困之時名
辱身危有死之理此身不行道雖妻且不可見空
乎山之誠齊揚氏曰君子有不幸之困無以致之
在陳畏匡是已故名不辱而身不危小人無幸无
之困為不善以致之以其非所據而據是以非所
困而困尚可得而保其名保
其身保其家保其妻子乎

右十七 **釋**今本作紫辭下傳第五
達於德之盛也之下非

三

飛白改之不改自飛○飛

復繼平自子曰自等○不

風慈女言慈會王出變○

女新及出產鞠自天履出

白自風白巨天望又處取

是乙齒抽天或又既離九

一乙齒十一乙絃番亟白

齒新丹齒望望飛群取是

飛新夫拿○杏杏·一一·杏

泉是乙取蘇絲天王繼興

女

釋易曰改色不改并無周無得往來并并子

曰井養後周如字不露者也昔者文王之治平聲後周坡字也

制氏之產因井而授之田并居其所而野有定賦

邑以時運而國有恒賦九一以助十一以征耕亞

其時亞音林飲以其薄飲去聲野無歲賦義今作穢邑無餓

夫親既周成字相睦上下相保是以禮義行而王道興

也此中井承之義改邑故曰無歲賦而國有

未相用而并可全也

右十八續論今本

三

子曰崑山不熯山不熯山不熯山不熯山

不熯山不熯山不熯山不熯山

不熯山不熯山不熯山不熯山

不熯山不熯山不熯山不熯山

不熯山不熯山不熯山不熯山

不熯山不熯山不熯山不熯山

不熯山不熯山不熯山不熯山

不熯山不熯山不熯山不熯山

不熯山不熯山不熯山不熯山

子曰周之德其至矣乎後周錄補

亦均胡之公劉復之高周用大王王季率之

至于文王而與武王三分天下有其二以服事殷

爰受天命乃封殷之德之信於天下久矣易曰大

人虎變未占有孚其武王之謂與今作

六五夫之義觀夫子此言則商運之深明矣此中

右十九續論今本

三

子曰德薄而位尊知音知小而不謀力小而不

謀力小而不力小而不謀力小而不

力小而不謀力小而不力小而不謀力小而不

力小而不謀力小而不力小而不謀力小而不

力小而不謀力小而不力小而不謀力小而不

力小而不謀力小而不力小而不謀力小而不

力小而不謀力小而不力小而不謀力小而不

力小而不謀力小而不力小而不謀力小而不

力小而不謀力小而不力小而不謀力小而不

力小而不謀力小而不力小而不謀力小而不

力小而不謀力小而不力小而不謀力小而不

周三以都之樂以周之一之周二之時止則止時行

則行周二不失其時其道周二故曰及其身

故動無非禮止於善

中溪張氏曰諸卦唯咸與艮以取象此近取諸身者也艮四止當心位不言心而吉心者蓋心不可見而身有心之居字也觀其身之止則知其心之止又安有妄動之咎哉雲峰胡氏曰咸九四情憧憧往來以心之動言此不言心而言身康動靜言也身正則知心得其所止矣

右廿二

○白 齋 齋 方 繼 白 白 秀 用

○吉 子 白 何 〇 俊 月 乙

〇〇 乙 厓 〇〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

子曰君一修身以周三以仁周三信容止周一字

敬行事可法周一言可述是周二高位而茂周一

之動而世周六世為天下道周五下周四而言周

字

右廿三

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

子曰君一其功而不周三盛也昔者禹樂集

陶音迷下開 藍舉說音周公舉鬻子商 其位

而以身下開二 以人竭其 獲其 其福故

字 二 幾望 一 吉也 此申歸妹象 六五爻之義

右廿四 今本

三

示白 卒 辛 又 ○ 熾 吉 子 白

燿 離 中 禿 ○ 步 一 會 明 吝

浸 申 叔 ○ 三 一 多 凶 酥 ○

乙 吉 ○ 猷 子 茂 叢 幽 ○ ○

不 ○ ○ 凶 麥 不 吉 ○ ○ 貞

○ ○ 凶 禿 資 離 ○ ○ 離 奴

○ 己 禿 斧 入 水 凶 ○ ○ ○

是 又 ○ 又 止 ○ ○ ○ 多 三

命 產 止 ○ 也

續

易曰未章有 譽吉子曰動於中而

手下文明相應 去用賢 天下受其福

吉 君子恭敬信 不 其事不自

身 位而寡於 於賢 已而尊人小心

三 是有 一 氏之 受天命仁之

此中皇禁六五爻之義亦見表記而

曰事雖為人前尚已未嘗自尚之也

也早已故能尊人小心故能畏義也

右廿五 今本

三

示 ○ ○ 尚 斷 凶 反 奴 出 子

白 猷 ○ 凶 禿 資 離 女 寒

猷 ○ ○ 班 凶 止 凶 物 苦 又

○ ○ 凶 禿 資 離 ○ ○ 是 乙 離 寒

不 ○ ○ 禿 禿 寒 ○ ○ 女 水 入

○ 己 禿 斧 入 水 凶 ○ ○ ○

○ 己 禿 斧 入 水 凶 ○ ○ ○

○ 己 禿 斧 入 水 凶 ○ ○ ○

○ 己 禿 斧 入 水 凶 ○ ○ ○

○ 己 禿 斧 入 水 凶 ○ ○ ○

○ 己 禿 斧 入 水 凶 ○ ○ ○

○ 己 禿 斧 入 水 凶 ○ ○ ○

續

易曰 瑣瑣斯其所取矣子曰居

而旅格如也唯君二好其正好去其朋友有鄉

去其惡三是以適者不一而遠者二也小

人卷位而旅去則戚戚三非禮以求諸人各

字三毒其下求諸人則人二之美一則人思

叛一上侮下叛其誰與之自取一災非由人

也此申旅繫初六爻之義

右廿六 今本

王曰王魯淺○曰王淺○曰王淺○曰王淺○

終不秀○曰春筮○曰終不秀○

躬及氣○曰春資○曰躬及氣○

城隍止○曰春資○曰城隍止○

隍止○曰春資○曰隍止○

氣曰○黃二○曰後黃二○

吉

子曰王言如絲其出如綸王言如疑其出

如綸疑為命者不可以疑慎先以道之疑

則民易以也易以計後以申之後去則民易守

也慎終如始以順於正是以悔亡無不利也易曰

字九庚三日後庚三日吉此申繫九

右廿七 今本

子曰何子無所不同水乃

同天不無何子止氣乃也

子養氣止不子亦不亮也

水乃止氣乃也子亦亮也

不子亦亮也子亦亮也

矣移飲樂飲矣齒何子

止○淺三水乃止交淺醴

何子淺○水乃止交淺醴

氣曰無兌吉無兌吉

子曰君子和而不同小人同而不同君子之

與人也以義說之不以禮說也義斯亨字斯觀矣

與人也以義說之不以禮說也義斯亨字斯觀矣

利斯亨字斯觀矣故君子之疑如水小人之交

如禮君子淡字以成小人甘以壞易曰和兌吉和
於義也此中允繁初

右廿八

三

子曰與乃○○○是續乙豈

百鹿止禿三○○○止與又

止坡與又止巫○○與流王

繼○○○是而森○○墨命九

鹿享二乃禿三一○○○氣

白鹿谷嵐方吉鹿又○○鹿

○巨魯谷嶽止喝飛

圖子曰聖人字俊德以辯百官百官正而天

閣下正無有作好好去無有作惡鳥故切下無黨

王道閣二昔者帝堯閣一舜命九官臯四人而天

下字易曰渙其群元吉渙有閣五匪閣夷所思

其斯之謂與今作**圖**此中渙繫六四文之義辨

四人共工驩兜三苗鯀渙其羣也命九官

為親契皋陶益伯夷垂龍渙有丘也

右廿九

三

氣白不生戶○○與敵子曰

委止巨嶽也影身銘乙錄

○與不與影氣臣不與影

氣直與豈不與影○○茂是

召咸子春與禿不生也

圖易曰今本不出戶閣夷無咎子曰亂之所

生也則言語以為閣階君不密則失臣臣不密則

失身幾事不密閣平則閣害成是以君子慎密而

不出也此中節禁初則是非不形人之

招禍唯言為害故言所當節也密於言語即不出

戶庭之義兌有言象故於節之初文重明之徒安

丘氏曰交義主出處之節而言此兼及於言語之

節者節下卦兌兌為口舌亦其象也蓋口舌乃人

一身之門戶一語不謹則失臣失身致禍立至以

是君子之所重也故夫子因明謹行而又推之謹

言也誠齋楊氏曰唐高宗告武后以上官儀教武

廢汝此君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宜

者此臣不密而失身也

右三十

會稽乙癸三○商臣旅
是乙三一。愈○丙○
商康乙步先丙一。庚○
商曰公入叔夏十丙會稽
不出丙從或莫難水又難
不丙大變也

國 易曰密雲不雨自裁西關卦取彼在

穴子曰舍易交而疑和之至也盛舍過易故不

疑交難密雲而不雨舍已上疑古之王者

切先文德以緩天疑武功次焉是以天下懷其

德字而服其威柔位乎尊而下與疑舍故曰公

弋取彼在穴文德不足而先武事雖小有獲不可

大治也治去此中小過禁六五久之義位乎

六 右三十二

三三

子曰 巽 巽 巽 巽 巽 巽

一 不 不 不 不 不 不

一 不 不 不 不 不 不

一。叛止會王彼多發祀會
或入十三一。繼止發與
止杏繼也繼矣而白東四
祿○不從也○止所會
多也○止也

國 子曰昔者殷麓於酒不祀上帝神亦今而

食其牲牲全切天下叛之文王修身敬祀享國五

十年天下歸之故與肆之相遠也遠矣易曰東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭實受其福此之謂

也此中既濟禁右三十三

三三

子曰 巽 巽 巽 巽 巽 巽

一 不 不 不 不 不 不

一 不 不 不 不 不 不

一 不 不 不 不 不 不

一 不 不 不 不 不 不

一 不 不 不 不 不 不

一 不 不 不 不 不 不

古史神靈不祚卷之四
俞正學考

續子曰昔殷之中衰也鬼方為亂肆侵中國高

宗嗣位求說為相說音悅三十有五祀有音命摯

伯震率師會王季征之諭赦三年鬼方憊而朱歸

進摯伯為度彘易曰周書用伐鬼方三周書有賞

于大國古之神武而不殺者其高宗之謂乎

此中未濟紫七四爻之義學國名震人名伯討地七十里進為度則地方百里故曰賞大國也

右三十四圖今本

豐氏古易世學十五卷通考功坊之遠祖程

曾祖慶及以進所授廣卦以下謝少南所續

也其書有正音通圖通圖畧說致補采集諸

說確然繁於當時未及開雕去鮮傳本惟黃

俞邵景目著於縣山尚佳豐氏原去卷首三四以

印記正文篆字是考功自去致功通系疑手抄此

可與馮邦錢碑正始石經法先姑美不稱實石

古易世學卷十五終

古易世學卷十六

庚卦

續廣卦此後一卷石經殘刻尤甚今依先清秋公所傳古文華之於前餘考 御製大

全書補錄措書全 庚卦雜卦蓋皆古占書之

文於後度便請者 軒商子木為宋太卜時所

世掌故并其所述文官傳皆附十翼之後玉珞去

廣卦二字而改作說卦第十一章非歐陽永亦疑

非聖人之文是也 晦翁因此

而謂孔子不知易則過矣

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

○ ○ ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○ 錄 ○

謝少南應午續考

○○波○○○卍絲儻絲首
 黃絲香絲破絲叢絲黼白
 維○女○○○卍絲
 止○○○○○絲
 反折○○○林○○○
 ○絲捷○○○
 雙絲○○○去絲高絲去
 絲工白維乃女絲纒綬絲
 不果絲資鴉絲廢○絲
 ○○絲午移光二○絲股
 絲肝絲四絲臭絲木絲楊
 絲尸一絲飛絲零白交絲
 ○○
 ○絲四絲○○○中
 叻絲香白維乃女絲○○
 絲白狐絲日○○直絲滌
 絲入坡絲捷絲緝絲西○
 ○○繫絲○○○向絲棟白

籠○女絲卍○○煙格絲
 旗絲加白○聚女絲○○
 ○○○○絲一○○○○
 ○○奕白○○○絲○○
 ○絲枝棘絲蕢禱
 ○○○○
 白○○○女絲尖○絲四絲
 白絲會明絲形絲吧○○
 木○絲幽罔○○○
 絲母○○○○○
 白維木○絲○○○
 絲商卦
 貝絲○○○○○后
 的○絲當叻絲鬻豈絲良
 絲搖絲止絲囹絲肅絲
 絲撥絲蠆絲○○○
 果○○○維木女○○○
 笄○○○○○
 笄○○○○○
 笄○○○○○

絲口王○榘肉絲狀絲豔
變○○○波絲卷○○○女
絲俎圖 羊

綱目乾為天為圓為寒為水為君為父為直為言

為首為肺為玉為金為衣為大赤為龍為良馬為

老馬為瘠馬為駁馬為木果荀爽韓康程朱范呂

與石經不同五加參考各次序及句數多寡頗

玉為金以至為駁馬為良馬為木果之類豈盡言

天若此者所謂類萬物之情也學者類類而求之

思過精易為天天形為圓而北氣寒為水無

半失所不統為君變生六子為物資始為父

雖然示易其動也直君道主物出令為言象體之

尊為首金藏在上為神純粹為玉堅剛為金上服

為衣盛易之色為大赤至神行天為龍至健行地

為馬春少易而良取共德也夏太易而老取其智

也秋少金而瘠取其骨也冬太金而取其力也

果成實而不利於金楊氏以為取剝上九碩果不

食之義是也

坤為地為方為母為文為眾為均為遠為吝晉為

腹為胛為布帛為常為裳為黃為龍為金為大輿

為柄為牝為子母牛其於地也為黑積金於下為地

地形為方萬物資生為母偶畫成車為文偶多畫

為眾平而無波為均金暗為迷飲而不施為吝畫

之滋為榮虛而容物為金方而厚載為大輿有形
可執為柄舍物為牝性順為子母牛極金之色為
震為雷為大塗為長子長知為專音為決躁為足
為騰為玄黃為玉為鼓為龍為鳴其於馬也為善
鳴為鼻足樹切為作足為的顙的帝其於稼也為
反生為蒼筤竹筤音為萑葦葦音其究為健為蕃
鮮音為大塗一索得男為長子易氣始純
為專動而上進以決金為決躁動於下為足木
為騰與肝相為表裏者也金易始交為玄黃得乾
初爻之辨如玉雷鳴有聲如鼓隨雷非降為龍高
翔不止為鶴氣始亨而開口出聲象馬之善鳴者
鼎足是觀白易之色也作足是起起易之健也的
顙顙有枝毛白色食在上也諸鼓之疎萌芽自下
而生反勺向上易在下也蒼筤美竹莖葉皆背
下本實而上籜虛也為長必終於乾故其究為健
春生之草下一根而葉
分於上蕃盛而鮮美也
巽為風為長為高為長女長知為工其於人也為
進退為不果為寡髮為廣顙為多白眼為近利市
三倍為股為肝為白為臭為木為楊為繩直為雞
為鶴其究為躁卦風九之善入者也重易為
為長女制木成器為工金性多疑為進退為不果
巽金也為盛於上為寡髮二易在上為廣顙離上
下白而中黑為日冥易皆上為多白眼金得乎易
為近利市三倍體之隨首為股風木之為為肝少

金之色為白臭者辨煙腥打之五氣燥臭者
色味為金與二旁上達為臭辨而振金為木揚
折得風而舞者也經直所以制木者為金於土重
易之時也鶴乘風而鳴者也與三爻皆變則為震
故其究
為燥卦

坎為月為水為溝瀆為中男為腎其於人也為加

憂為心病為耳痛為血為盜為隱伏為律為通為

可為矯輮為弓輪為宮為棟其於與也為多青為

桎梏為狐為豕其於馬也為美脊為巫心巫音為

下首為薄疏為曳為赤其於木也為堅多心為叢

棘為蒺藜棘音外舍內旁為月內明外陰為水沈

水藏為腎旁陰舍中為加憂心大故之水克火為

心痛不以虛為體坎中實為不痛榮血流行於人

身如水行地中為血旁陰舍中為盜為隱伏律法

所以治盜與隱伏之事者乎而富為通行有尚為

可勞在舍中抑而能制為矯輮方與輪皆矯輮之

所成也坎穴也宮室本於穴居而作易在中為棟

隆之表柔在下不任重故於與為多青人陷於事

則被桎梏之刑致勞歎而能入水者也前後皆舍

之汗濁而中心剛躁者承之得乾中爻為美脊

而巫心巫急也前畫柔故首下而不昂下畫柔故

疏薄而不厚隔而失健故其色亦者亦以得乾

之中也剛中故於木為堅多心叢棘本繫上六之

辭羨慕
其類也
離為日為火為電為中女其於人也為大復為日
為心為文明為禮為甲冑為戈兵為網罟為牝牛

為雉為龜為鼈為鱉為蟻為蜂潘孟切其於木也

為科上槁其究為乾卦乾音外旁內舍為日

食麗於旁而先為電再索得女為中女中虛為大

腹易在外而明為日大放為心舍旁相麗而者南

而為文明火神為禮外則為甲冑為戈兵衆目相

麗為網罟得坤中爻牝牛之象文明之禽為雉龜

鼈鱉龜鱉皆个在之外剛者七木既中

空上必枯槁燥為物故其究為乾卦

艮為山為徑路為小石為門闕為少男少去為闕

寺寺音為莫為指為趾為胃為虎為狗為狐為鼠為

黔喙之屬黔其處切為果核其於木也為堅

多節節音而止者山之山下徑路反手震之大

二偶下時門闕之象三索得男為少男闕寺掌門

禁以止人之出入者之上奇象隼下偶而虛象二

竅故為鼻指者手之所止物也趾者足之所止

止乎地也土之腑胃與脾相為表裏者也故虎在

山脊者止狗在門盜竊者止狐鼠皆穴居於山

者也黔喙之屬如鷹隼鵠鵙豺狼之類皆猛

而能止物者也木羊成於果蔬羊成於蔬其仁種

之又生蔬木如艮之終始萬物也木之多節亦以

則之在
外也
兌為澤為少女火去為妾為巫為口舌為輔頰為

腸為毀折為附決為常其於地也為剛鹵鹵右為
羊羊音金得於外為澤三索得女為少女婦媵女
居為妾通乎此以說鬼神為巫通乎明以
說人為口舌為輔頰金之腑大腸與肺相為表裏
者也上柔為毀折下剛為附決說而可久為常者

下為剛金上為由 **黃中林氏曰** 為天行健
 外說內狼為羊 **也** 為固則行也為君為
 父尊嚴也為玉為金堅剛也為寒為水西北之卦
 水得金氣而堅凝也為大交純陽之色也為良馬
 健而有德也為老馬久而知險也為瘠馬多骨而
 能行也為駁馬強力而百獸之所畏也舊說駁馬
 食虎豹為木果實也為母配父而資生也為布者布
 為地承天而順也為母配父而資生也為布者布
 帛之布經緯而成也為釜者釜鐘之釜寬虛而容
 也為吝吝金性也為均純德也為子母牛母生而
 子順也為大與上任而下行也為文西南之卦交
 白成文也為象自二至十倍於乾數也為柄居物
 之後也為夏正金之色也為雷陽之動也為龍為
 之伴也為玄黃天地之始交也為專草木之始華
 也為大塗萬物出而共由也為長于一索而得男
 也為決躁一陽在二金之下其情躁怒必決而後
 已也為蒼莖竹東方之色也為莖莖草木之莖生
 者之其於馬也為善鳴易不得其平動而有聲也
 為作足方動之初自力于行也為舉足金有二共
 色見於足也為的額金在上其色見於額也其於條
 也為反生既獲而更生者之上二金為稟結下一
 易為根苗究之古極也極其動為健極其專為
 善鮮健者乾之德善鮮者巽之時也一易之究則
 為三易之乾其究而變則為一金之巽也或曰乾
 之金玉其為堅剛則同然金變而玉不變玉毀而
 金不毀震之竹莖莖為青色則同然竹堅而莖脫
 莖枯而竹不衰其同稱之何也曰各言有當也玉
 以象其自然之粹金以言其不鍊之精竹以象其
 勁直不禦之執莖以象其決躁易衰之情也或曰
 震東方木也巽東南木也餘氣也今震為竹而巽
 為木何也曰木以漸而長至巽於後成竹一技而
 千霄是以繫之震也為木巽而升也為風巽而入
 也為工隨物以為制也為曰少金之色也一易為答
 三易為大矣一金為白三金為大矣也為長為高
 以漸而致之也風以況其長木以況其高也為進

運為不果金性欲下而二易俱升也為與隨風而
 還無所不入也震為聲巽為臭乾坤之氣則無聲
 無臭夫為毒髮金少而不榮也為黃穎易多而外
 見也為多白眼易多而金伏也為近利市三倍外
 實內虛則貨財入也其究為躁卦亦以其變言之
 之八卦唯震巽言其究皆原始反終之其餘可以
 類求夫為水陷之北方之氣升而為雲降而為雨
 源而為泉流而為川導而為溝決而為溝皆坎也
 唯墜而為澤則兌之象夫為隱伏易陷於金也為
 橋樑為弓輪剛制於柔而不失手中者也其於人
 也為加憂為心病水火克火也為耳痛為血卦金盛
 而陷陽也為炎其於馬為美脊為惡心步在中也
 為下首為薄蹄為兌金在外也其於與也為多背
 金陷故也為通如水之流行也為月在晦而明水
 之情也為盜畫伏而夜動易之冠也其於木也為
 堅多心亦以剛中而柔外故也為大南方之卦也
 為日為電火之精也為中女再索也為甲冑為戈
 兵外剛而內柔人之所以衛其身也其於人也為
 大腹外實而中虛也為乾卦火炎上日麗大也為
 蹇為難為麻為味為龜皆外剛而內柔也其於木
 也為科上稿亦以其堅而中枯故也為山止也為
 徑路山之蹊小而高也為小石山之物小而堅也
 乾為玉玉經於石中者也為小石其乾之究乎
 為門闕上實而下虛於此乎出入之震為大塗而
 艮為徑路震為重門而艮為門闕皆相用之象也
 為果疏草木實也乾為木果而艮亦稱之者艮之
 易即乾之易也以其在上而止故繫之艮以其資
 始而不窮故繫之乾也利之上九碩果不食則取
 諸艮矣震為龍而乾之六爻皆稱龍者震之龍亦
 乾之龍也以其下而升故繫之震以其變化不
 測故繫之乾也為闕寺為狗捍外而守內也為指
 手之窮也為鼠小而點也為路喙為堅心亦以
 其外剛故也為澤說也為少女三索也為毀折西方
 說神為職也為口舌以說人為事也為毀折西方
 之氣凋落之形也為附決金在外不致毀剛附從
 其決也其於地為剛而剛而剛而上柔也為妾女之

賤而容說者也為羊外
柔中很見單而說者也

古易世學卷十六終

古易世學卷十六終

三無故

古易世學卷十七

愛卦

雜卦

華虛吳氏曰序卦上經三十卦下
經三十四卦以反對而觀則上經
十八卦下經十八卦也此篇仍其反對之偶
而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六
十四卦所
主之爻也

巽	艮	震	坤	兌	離	坎	巽	艮	震	坤	兌	離	坎	巽	艮	震	坤	兌	離	坎
巽	艮	震	坤	兌	離	坎	巽	艮	震	坤	兌	離	坎	巽	艮	震	坤	兌	離	坎
巽	艮	震	坤	兌	離	坎	巽	艮	震	坤	兌	離	坎	巽	艮	震	坤	兌	離	坎
巽	艮	震	坤	兌	離	坎	巽	艮	震	坤	兌	離	坎	巽	艮	震	坤	兌	離	坎

三三巽也三三離也三三泰也

三三震也三三兌也三三艮也

三三坎也三三坤也三三乾也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

三三不從也三三不取也三三不執也

上手損益盛衰之始也

之始者人之所喜也而乃為哀之始則是不悟也

凶消長之喪也進存亡之理其可迷而不悟哉

大畜切六時也無妄災也

止有靜中之得故曰大畜時也禍非自取曰災德

本無妄而有失牛之証勿藥之疾故曰無妄災也

萃聚而升不來也

地不來謂升

而不降也

上高謙卑之土而不尊大故自小而輕豫之易若

上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠

噬嗑食也賁無也

有能而修飾故取

賁多難而更無難也

其道通而剛

能久

解其改

者疎而外之家

人者窺而內也

否泰反其類也

否泰反其類也

內舍而外易內柔而外剛內小人而外君子恭內
 易而外舍內健而外順內君子而外小人故曰反
 類大壯則正遯則退也易進而消金遯二舍
 進而消易慮後易之恃其壯故不敬九四之進而
 敬其止慮前易之不及遯故不敬六二之進而敬
 其退也聖人林五易之夫亦不敬易之輕進而大有
 於一易之遠亦惟散舍之不進蓋同此意也大有
 眾也同人親也漢上朱氏曰大有六五柔得
 曰大有眾也同人六二得中得位而革去故也去
 同乎人人亦親之故曰同人親也革去故也去
 羸取新也漢上朱氏曰水火相革革已廢
 之故羸小過過也中孚信也節齊蔡氏曰莫
 取新非過也小過之
 過石所謂過也小者能過大豈常理哉莫非信也
 中孚之信乃所信也于下豈遯約之所
 能致豐多故窺寡於之在句上旅獨在下者
 取韻叶也楊氏曰昔莘封祝禱而老曰辭以豐則
 多故爾孔子當東周之時柄柄然一旅人者以旅
 則窺離上時字而坎下也朱子曰火炎
 寡爾離上而坎下也朱子曰火炎
 許六寡也履不處也朱子曰火炎
 切履主於行進需不進也訟不窺也漢上朱氏
 故曰不處也云履而不處者其用公乎需而不進者其仲尼
 云履而不處者其用公乎需而不進者其仲尼
 手險在下而易上行相違者也故曰訟不窺也大
 過顛也順養正也今本順養正也四字誤
 徐氏曰大過木末弱故顛順順養正也四字誤
 九為主而下養五三以上養下所以為正也漸女
 歸待男行也今本此七字誤歸妹女之終也今本
 在柔過剛也下歸妹女之終也
 此六

字誤在既濟朱子曰女待男而行所以為漸
 定也之下雙湖胡氏曰女未嫁之稱既嫁為
 之終矣未濟去聲男之窮也今本此六字誤
 濟定也今本此四字誤
 其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定也未
 濟九二主也以居居舍失其正位而同類二易亦
 皆失其正位故曰男之窮也三舍亦不得正位不
 足言也南軒張氏曰雜卦先言離坎後言既濟未
 濟則上下經之終遺遇也柔遇剛也
 亦未嘗雜亂也今本此七字
 依石經夫決也剛決柔也君子道長知賞
 正之小人道
 憂也雙湖胡氏曰雜卦自乾至困非但當上
 至夫非但當下經三十四卦亦雜上經十二卦於
 其中雜中不雜皆觀雜卦以乾為首
 不終夫者益夫以五易決
 一舍決去一舍則復為純乾矣故曰君子道長小
 人道憂也張子曰易為君子謀大哉言矣雲胡
 氏曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見夫每
 一卦反覆為兩卦而剛柔吉凶每相交此變易
 之義也自乾至困三十卦與上經之數相當而雜
 下經十二卦於其中自成至夫三十四卦與下經
 之數相當而雜上經十二卦於其中此交勞之義
 也

古易世學卷十七終

古易世學十七卷

兩淮鹽政
採進本

明豐坊撰坊字存禮鄞縣人嘉靖癸未進士官禮部主事免官家居坐法竄吳中改名道生事蹟附見明史豐熙傳坊平生喜作偽書於諸經皆竄亂篇第別爲訓詁詭言古本以欺世此其一也書中正音畧說傳義托之於遠祖稷曾祖慶父熙而已自爲考補其實皆坊一手所作當代已灼知其妄惟石經大學子貢詩傳申培詩說三書以篆籀寫之一時頗爲所惑久之乃能辨定詳具各本條下茲不具論云

易象大旨八卷

〔明〕薛甲撰

上海圖書館藏明嘉靖四十年刻本

附《四庫全書總目·易象大旨

八卷》提要

易象大旨序

古者聖人之作易也與天地準設卦明象觀爻立辭而陰陽之賾剛柔之變盡矣是故聖人之道並尊于六經而易為之幽也何言乎幽也道涵于心心形于畫由畫而之焉之謂卦由卦而之焉之謂爻之謂辭皆以象言也其畫也非已為之也天地自然之數也其爻與辭也非已為之也天地自然之文也道以象昭象由心起造物與游變化生焉故曰易道深矣漢人瞿商而下言易者無慮數十家有

易象大旨序

十一

舛有駁互擊紛然而後世莫不以宋
程朱爲宗朱子之有本義其言與經
並列于學官子友薛君應登生于千
載之下有志于聖人之學者也其素
業尚書覃思研精獨深于易辭每卦
之下列彖與爻證以文言言必有斷
斷必有義或以類求或以出于其類
之外錯綜交互而變化行于其中爻
以二五爲中爲正有得其時則位皆
不當而曰中行曰可貞不得其時則
位皆中矣而曰貞凶曰貞厲觀諸復
益无妄屯履諸卦見矣神而明之存

乎其人時措之宜本于中正非薛君
究心之地乎道本有常而不變乃能
應變變出于無常乃能率常時之義
大矣昔虞仲翔著有易傳孔融作書
美之謂與心契會是爲探賾窮道者
管輅之善讀易讀其意不讀其辭象
亦躍然而呈露君子以爲知道即君
而上下其間豈不可也夫學莫患于
憑私臆決穿鑿詭辨好呵前人捨成
說而立新奇蔽焉者也隨事觀理在
理而不在事觸處洞然有以見天地
萬物之情非有明智之心斷其志者

不能也豈直梁丘卜筮寧世云爾哉
薛君讀易凡十有餘年早夜以作食
寢與俱始克成編刻而傳之自題曰
易象大旨曰象者易所自有非有加
也曰大旨者括其諸說續以微言止
于明象而已矣此薛君之志也求通

易象大旨前序

四

下相

于聖人之路也反復性命以窮極事
物之變上窺義文周孔之心與道為
一必有深於道者知之予姑序其梗
槩云

嘉靖辛酉冬十二月水南居士張袞
著

自叙

易其象乎象其理乎神物聖心冥會
而成者乎一陰一陽一奇一偶一往
一來一上一下生生不窮而象形焉
三之為八重之為六十四而天地之
間萬事萬物之理備矣聖人者神通
意解目擊道存設卦以定其名繫辭

易象大旨自序

一

象相

以闡其義是以有八卦之名有六十
四卦之名名以象也是以有彖辭有
爻辭辭以象也象有貴賤有大小有
陰陽準之者中正配之者君臣民物
稽之者乘承比應象之蘊也以天地
山澤雷風水火統其類以健順動入
晦麗止說盡其情以乾父坤母長男

中男少男長女中女少女正其名以
形體物宜至隱至賾至動至變之類
擬其事以元亨利貞吉凶悔吝厲無
咎諸占定其趨象之精也象有成卦
不必伏羲觀象而得名者伏羲其祖
也有成辭不必文王周公觀象而得
辭者文王周公其宗也可受不可傳

易象大旨自序

二

下相

可心悟不可言說泥文者滯執數者
誣宣聖憫焉為之說卦卦義彰矣為
之彖傳彖辭顯矣為之象傳象辭晰
矣上下繫發其例也文言備其德也
大象廣其義也序卦次其列也雜卦
括其餘也後之君子端居而玩神交
而求無文而文生焉無言而言成焉

可以立象可以命占將無俟于三聖
而開天自我矣故曰天地設位聖人
成能神謀鬼謀百姓與能與能者宣
聖力也予懼象教之不傳也作易象
大旨

嘉靖癸丑八月乙卯後學江陰薛甲
謹識

易象大旨自序

三

下相

易象大旨序

古楚德安何遷撰

予往年還江陰與薛君畏齋遇而聞所以究心于易于南閩之間蓋津津動思焉當是時薛君洗心諸說已行于世既而棄之而其所究心又將撰次成書予未能請也踰年蜀中人任君棠山得薛君書刻之太平而以序問予予不知易乃薛君所為書予既得受讀而任君所以刻書以明易之意又予之所樂聞也故不揣而序之序曰易也者何也古之聖人所以稱名乎其性之義也易之為書何以謂之易也聖人舉性之義而著之易而后學之為教起焉故易也者所以使人神明其性之務非他之謂也易起于象者也伏羲氏何取于象也當此之時書契未作而奇偶之畫取諸性而為之故伏羲氏之象猶夫後世聖人之書契而其以象教天下後世猶夫後世聖人以書契教天下後世一而已矣其指此性而稱之曰易猶夫後世聖人所以稱性者曰中曰仁曰中和之類而其以象而稱之曰易猶夫後世聖人指書契而稱之曰詩曰書曰禮樂春秋之類也亦一而已矣詩書禮樂春秋之於易皆古聖人所遺也然由伏羲氏至孔子

易象大旨序

易象大旨序

所相授受以為教而不敢易則惟在于易焉何也易也者聖人所自作之書非詩書禮樂春秋之謂也詩書禮樂春秋雖皆繼易而作然各撰次一義至孔子乃始取而定之亦以明易之為教如此而已者固非聖人之自作之也聖人以易為教而其書則自作之何也所以重教也重教也者何也所以使人學焉以盡其性也易之所示象而已矣而其所以示一剛一柔往來上下而已矣而何以使人盡其性也生之謂性性之德也合內外之道也故時措之宜也生則時措時措則生生此心之本體而聖人之所謂易也聖人所性既以神明之而憂天下後世不能自還其性也於是立象以示之而謂之易易之為道也變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要惟變所適是故易之所有惟其時物而已爾以此為示而此心時措之宜像而求之六十四卦三百八十四爻之間莫不燦然其可觀焉故曰易有四象所以示也象也者像也燦然可觀者聖人神明之蘊所由寄而性之所以著也則于圖有數象之數也衍于著有變象之變也發揮于言有辭象之辭也命于學有占象之占也是故易之為書可以一言而盡也象而已矣

盡于象也者所以使人神明其性也神明其性則易之道盡而其所爲辭何以極于天地萬物也一陰一陽之謂道是故天地萬物備焉洋洋乎發育萬物峻極于天道也而其流行之幾則貫乎三百三千之中無二本也是故聖人即此心之體而究之乎陰陽括陰陽之故而極之乎天地萬物其如此而已矣固非窮深極微以道陰陽之謂也窮深極微以道陰陽則或執之以爲一義至與六經並稱于世甚者指爲六家九流之一非知易者也易也者聖人使人神明其性者也學者觀象之義而以神明于其心則天地萬物莫不感通交紐于其中而彌綸之道畢此聖人立象之意而學者之所以占也觀象之義而以神明于其心占之謂也是故占也者占於其象而已矣居觀動玩無時不占則無時不聖無時不神而明之此古之命占之道也大哉聖人之易也斯其至矣何後世之說易者之不類也後世說易者之不類學焉而無以神明其性之蔽也語理義者遺象數則其說離主卜筮者畧性命則其說泥以是求易君子猶病之而又何惑乎六家九流者之不可及也予爲此說卽已信于心而不敢以語人亦久矣今得薛君所爲易象

于易象大旨序

三

郭相

大旨讀之然後知聖人爲教之意猶有不盡泯于後世者薛君之書析義命詞若各自言其所見然其舉占而要諸辭率辭而揆諸象其以取于神明之旨視諸註家之說疑皆過之今夫易之所指學也學之所存性也性之所繇時也乾性之之學也坤身之之學也屯者以其難學者也蒙者以其昧學者也咸以學于其感也恒以學于其久也此神明之旨而說易者之所當察也薛君之書倘以是求之庶幾其無悖乎薛君既用于時時憂而退以其知險知阻懼以終始者作爲此書彼所謂默而成之不言而信薛君蓋有意焉固宜其言之多合也然予聞孔子嘗自言曰假我數年五十以學易可以無大過矣聖人於易何俟于假年也神明之學苟不以此洗心退藏于密窮神而知化其孰能至之蓋其慎之也薛君既退且將托游于君山澄江之間而所以齋戒其心者必益至倘於此時復有所說于易則將自視其書猶今於洗心諸說其爲疎密淺深又且如何薛君不終忘予予尚得受而讀之

于易象大旨序

四

郭相

嘉靖甲寅履端日

象原三篇

昔者夫子之贊易也其分附於象象之辭之下者象象之大旨也其分附於爻象之辭之下者爻象之大旨也其統論卦爻之旨而不可分附者繫辭上下傳及說卦諸篇是也象之原也予既為之大旨作象原

象原上

或問說卦云參天兩地而倚數何也曰數者象之原也數始于一而寓于方圓九物之圓者其徑一其圍必三三者三其一也方者其徑一其圍必四

四者兩其一也參兩之合則為五而天地之生數備矣一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九五得五而成十而天地之生數成矣生成之數備而百千萬億之數不可勝窮矣此數之所以起於參兩也法象莫大乎天地故以天地為準焉曰河圖未出之前亦有易乎曰天一地二之數即畫前之易也天之數一三五七九即陽儀也地之數二四六八十即陰儀也合一二三四六七八九而居于四正即四象也析一二三四六七八九而居于八方即八卦也合五與十居中

虛而不用即太極也此聖人仰觀俯察遠求近取而於兩儀四象八卦中虛之理固已超然默會於其心矣偶因獸文而得龍馬之圖遂從而則之龍馬之數神道也此聖人以神道設教也雖無圖獨不為之畫乎曰大傳既發天一地二之數復繼之以大衍之數何也曰此明畫卦之法也蓋聖人作易將以開物成務也八卦既畫象斯顯矣而無所于寄於是設為著撰之法董以下筮之官以畫神鬼之謀使人人可以與能此大衍之數所由作也曰易者無文者也八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣文王周公孔子何以復繫之辭也曰此明觀象之法也象者理之寓也卜筮之官守其法而不能悟其理則聖人開物成務之意隱矣於是文王周公觀象而繫之辭將使學者觀象象而以是法求之則象象之理以明觀爻象而以是法求之則爻象之理以明爻象之辭無非此意至孔子又即其所繫者而發明之以附于象繫象繫之下以明聖人之所以觀象者其法如此則辭非虛文而象亦非虛器矣此又孔子示人之微意也曰孔子於象爻之辭而為之傳足矣又為十

翼之辭何也曰所以廣觀象之法也夫易道廣矣大矣不可以一端盡也故聖人廣為之說以示人是故有觀於一卦之象而得之者文言是也有觀于一爻之象而得之者繫辭中中孚九二爻之類是也不盡為之辭者舉例也有觀于重卦之象而得之者小象是也有通六十四卦而發設卦觀象之旨者繫辭上下傳是也有觀于先後天畫卦之旨上下經序卦之義與夫近取遠求而象其物宜曲暢旁通而發其一義則有說卦序卦雜卦諸篇在焉蓋觀象之法既得則無物非象無象非理皆可以心悟而得之此方術之家如曆律如養生家雖術之大小不同而皆可通于易者由有得于觀象之法也曰術家之有得于觀象之法也亦可通于大道乎曰術有大小理無大小如律之元聲曆之中氣養生家之玄牝皆中虛之義推而極之即精一之旨也說者謂濂溪太極圖出于養生家正此意也顧經生學士泥其辭而不能通于象矣其原而失之則觀象之法不明又不若術家之能守其法為鯨羊猶存也此易象大旨之所以作也

象原中

或問圖之虛中數也吾子以為即精一之旨如何曰理氣合一者也虛與一通理氣而言者也虛可以言氣亦可以言理則太虛之虛與靜虛之虛一也一可以言理亦可以言氣則一理之一與一氣之一非有二也一則不雜不雜則精虛則不滯不滯則神大傳云一闔一闢一陰一陽者一之謂也精而不雜者也又云往來不窮陰陽不測者虛之謂也神而不滯者也聖人恐人未明理氣合一之旨往往於象數之中而指其不囿于象不囿于數者示人不囿于象者虛也不囿于數者一也如云周流六虛六爻皆象也虛其不可象者也大衍之數五十用止四十有九而一不可見可見者用數也一其不用之數也然虛雖無象而三百八十四爻無非虛之象一雖不用而四十九之數無非一之用則其不囿於象數者固已寓於象數之中矣學者即其可象而心悟其不可象即其可見而心悟其不可見則凡物之可得而象可得而數者莫不有虛與一在焉然後知人心之外無道心人心之虛而一者即道心也氣性之外無德性氣性之虛而一者即德性也虛而一則虛非無物而不失

之空一而虛則一非有物而不失之執此伏羲之圖堯舜之十六字所以為千萬世道學之源而執一之教多方之學知有氣而不知有理者胥失之也虛中之旨精一之義夫安有二乎哉

象原下

或問太極一圖舊名心悟圖周子易而為太極何所取義也曰此從大傳易有太極來大傳所云乃夫子會河圖之理成文雖不為圖圖在其中矣如云易有太極即河圖虛中之象也太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦即河圖一二三四五六七八

易象本旨卷一

十五

京

九之數分而為二為四為八之象也八卦定吉凶吉凶生太業即河圖八卦重為六十四卦以足天下之吉凶成天下之豐慶之象也然虛中雖不用而兩儀四象八卦無非虛中之用則虛中者乃理之至極而無以加者也故謂之太極而揭其名於兩儀四象八卦之上以明太極之不囿於數又謂兩儀四象八卦皆生於太極則此太極者即兩儀而在兩儀即四象而右四象即八卦而在八卦夫亦不離於數者也易者交易變易之云也交易云者橫圖一畫分為奇偶奇偶之上各加一奇一偶

以極于三有陽交于陰陰交于陽對待立體之象故謂之交易所謂剛柔者立本者也洪範曰貞是也變易云者三畫已成八卦已立由此相摩相盪以成六十四卦使占者隨其所值之爻變而通之神而明之以通天下之志決天下之疑定天下之業有陽變為陰陰變為陽流行致用之象故謂之變易所謂變通者趨時者也洪範曰悔是也交易變易無非太極之所為於此見易之中有至極之理而非氣數之謂也此夫子立言之意也雖不為圖圖在其中矣後之觀象者心悟其旨於是規一

易象本旨卷一

十六

京

圓圈而虛其中以象太極而以陽動陰合象兩儀五行象四象成男成女象八卦萬物化生象六十四卦而各為之圈以象太極之各具其說似矣然未明理氣合一之旨知夫子之言本於畫而不知夫子立言之意主於理且疑易有太極之有若真有一物然者既昧其理而又泥於詞則夫子之意不明由是養生家得竊之以自私而以萬物化生為形化言男女構精而生萬物也以成男成女為氣化言二氣效合而成男女也以太極為神而云易逆數也逆而求之可以成仙遂有積精生氣精

氣生神之說而世之貪生者趨之不知神也者似萬物而為言者也精與氣猶滯於物也物則不通以此言神其神乃形遊八極之神而非陰陽不測之神矣竊聖人開物成務之具而為自私用知之術何以盡性命之理通神明之德哉故周子正名之為太極而指中正仁義之理示人以明聖人之所以立人極者其道在此順此而修之則為君子逆此而悖之則為小人養生家之說引天下於小人之歸害道之大者也然後夫子大極之旨明而太極圖說所以繼萬世道學之傳也其闢邪衛道之功大矣曰太極足矣復云無極何也曰此命辭之法其造語甚輕先儒視之過重耳蓋徇生者既執而為有疑若夫子之言有真為有極也故曰無極而太極言所謂有太極者乃無所謂極而有至極之理云爾非真有是極也又曰太極本無極言陰陽五行雖由太極而生然求其所以為太極者而不可得則所謂太極本無有極也周子立言之意不過如此晦菴先生以樞紐根柢字比擬之則視之太重而極為實字似若夫子之言尚為未瑩必以無極字補之而後明既失夫子言有之旨象

山先生又以為贅辭而欲去之不知周子闢邪衛正之功全在無極二字去此二字則養生象猶得以氣而混理而周子言無之意亦不明矣凡先儒立言各有攸當此章但平心玩之如云易有太極無極而太極太極本無極只如此玩味自明正不必多為之說以文害辭也

凡例

一凡卦六畫為本經伏羲觀象而命之名辭雖約而理則備矣文王繫彖周公繫爻雖所言不同皆伏羲之意也蓋象不二則理不二理不二辭豈有二乎哉但人不皆聖人雖誦其言而不得其所以觀象之法則三聖之意隱而易理終於不明故孔子作十傳以發明之今傳中所言皆觀象之法也學易者由孔子之言以觀三聖之言如由凡例而通傳由三聖之言以觀六十四卦三百八十四爻之象

易象本義凡例

如由傳而識經至於得意忘言則觸目皆象觸象皆理安往非易亦安往而非學哉此義不明學者各以己見窺測聖人之言求通於辭而不求通於象知辭之為易而不知象之為經沿襲日久遂并其象而亡之象亡則無經矣尚何易之有故今解一以孔子之傳為主每彖每爻必以傳合辭以辭合象如汧流而窮源庶幾象義可明而四聖之言亦有歸宿於學易之道不无小補云

一凡爻雖以二五為中當位為正又當視其時

苟當其時則如復之六四益之六三六四皆非中而曰中行坤之六三无妄之九四皆不當位而曰可貞不當其時則如屯履之九五皆得中皆當位而曰貞凶貞厲故正貴中中貴時時而後中正之道可行聖人所以贊時之大者以此

一凡占辭疊用各具一義如謙六五爻云利用侵伐无不利此具二義蓋有侵伐雖利未能无不利者又如巽九五爻云貞吉悔亡无不利此具四義蓋亦有貞而不吉悔亡而未能无不利者推此類當備觀之不可只作一義

易象本義凡例

看

一秦火之後惟易為完書中間語句未可輕為增易如坤文言云後得主而有常此從彖辭先迷後得主來其下云利西南得朋自與利有攸往利涉大川利字同例不應於彖辭將利字讀屬上句於文言主字下增一利字又如漸上九云鴻漸於陸陸字與九三爻相同各自有義不應易作遠字其餘可以類推

一後天卦位文王所畫故彖辭多用之如西南

東北之類周公爻辭亦多用周事如今人說
目前近事一解欲人之易曉也

一陽道主於變通陰道主於安貞六爻之位三
陰三陽其配君臣民也皆有義焉民者君臣
之所自選君者臣民之所取法有變通之義
故物五陽位以配君與民也人臣事君以柔
順為貞而二應五四比五得安貞之道故二
四陰位以配臣也三陽位而以配臣何也以
明安貞非執一之謂變通而從理之謂也變
通乃所以為貞則陰陽之道一而已如坤之

易象大旨卷之二

三

鄭相

六三明夷之九三剛柔不同而皆謂之貞取
其變通不取其執一也故三亦以配臣也上
无所配者君之上无位故或以德言君之所
師或以用言君之所操外此則偏邪失道不
君不臣不民者耳

一六爻雖以應為正亦有不相應而相孚者此
如書所云有言逆于汝心必求諸道逆汝心
者情不相應也求諸道者理之相孚也凡陰
陽不相應而終合者皆此類也

易象大旨卷之一

三三 乾上

乾元亨利貞

彖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
一者奇也其配一一偶也伏羲之所畫也乾卦名
也三畫為乾六畫亦為乾伏羲之所名也天地之
間不過陰陽二氣而已伏羲仰觀俯察而有見於
此也故畫一奇以象陽畫一偶以象陰又於一奇

易象大旨卷之一

一

鄭相

一偶之上各加一奇一偶而為四四象之上各加
一奇一偶而為八以象陰陽之變化三畫已備變
化已成於其奇偶之不交者名之曰乾坤奇偶之
交者名之曰坎艮震巽離兌而八卦之上各加八
卦以為六十四亦莫不有名焉交云者陽交於陰
陰交於陽之謂也不交云者純陰无陽純陽无陰
之謂也易以交易變易取象交易所以立體也變
易所以致用也乾坤具六爻以成卦而一卦之中
无交感之情至其六爻之中又未嘗不具變通之
用也如此則有交之名无交之迹矣有交而不見

其交妙乎交者也妙乎交者理也太極也太極之
理寓於陽謂之乾乾者健也不囿於陽者也寓於
陰謂之坤坤者順也不囿於陰者也卦以交易成
象而純陰純陽之卦不見其交无可象也以其德
象之曰乾坤而已然陰以承陽而陽包乎陰則陰
陽一氣也坤以承乾而乾統乎坤則健順一德也
陽為尊矣乾為大矣故敘乾於首而文王彖之曰
元亨利貞元大亨通利遂貞正也言乾道大通而
利於正也易之用主於變易以從正然非純乎義
理有大通之德者不能大通云者无所不通而无
通可言即文言所云不言所利之利也文王釋卦
凡陰陽之交者則於交之所在而言其所通然有
交則陰陽不純陰陽不純則有所通有所不通不
能以大通也德非大通則有所利有所不利而於
正之所在亦有滯礙不行者矣惟乾卦純陽不雜
於陰為大通之道所以六爻之用隨時變易各得
一乾而无不利也蓋不雜於陰則氣質不囿而義
理純全理之所在為能變動不居周流六虛隨所
在而各得其正此元亨之所以利於貞而乾道之
所以為大也言元亨則其貞无方故利而不滯言

易象本義卷之十一

二十一

乾卦

利貞則其亨有物故大而非虛神與化體與用之
謂也故乾之道曰元亨利貞也君子觀乾之象而
玩元亨利貞之辭則知吾人備氣質以成形猶乾
備六畫以成象乾雖不離象數而象數之中有神
妙不測大通者在乾之道惟其大通而不囿於象
數所以變化无方而六爻各得其正也吾人之身
雖不離形氣而形氣之中亦有神妙不測大通者
在果能純乎義理而不累於氣質如乾道之大通
則亦變化无方隨時處中而萬事各得其正矣此
伏羲畫六奇以示人之本意將以開物成務使不
迷於吉凶悔吝之塗者也六十四卦三百六十四
爻皆以此意觀之則得之矣○彖曰以下孔子釋
彖之辭彖之為言斷也文王斷卦或以義或以德
或以名孔子因而釋之大哉乾元萬物資始乃統
天者此釋乾之為元也元者善之長長之為言統
備萬善之名君長之義也統猶攝也大哉乾元言
大哉乾之為元也萬物皆陽始而陰生始之者氣
而所以始之者理理統攝乎氣者也天雖尊不離
乎氣則必有統攝於其間所謂乾也乾以統攝乎
天此乾之所以為大也雲行雨施品物流形此釋

易象本義卷之十一

三十一

乾卦

軋元之為亨也雲雨者氣也氣一動而品物流其形猶卦一畫而六爻呈其象於此見軋元之无所不通也大明終始六位時成時乘六龍以御天此就占者言之終始者一卦之終始也六位六爻之位六龍六陽之象也乘龍以御天猶云乘理以御氣蓋軋陽之理周流六虛无所不在君子體備軋德大明于心使意必俱泯而六位時成于前則氣皆吾使而天皆吾用一理流行无所凝滯亦如天道之元亨矣軋道變化各正性命保合太和乃利貞此釋軋之為利貞也變化者變易之義陰陽進退之象也正性者理不偏邪正命者氣不雜亂保者不失合者不散太和者理氣混融之稱也物得軋陽之氣而生則軋陽之理即變化於其中而洪纖高下各得以正其性命而保合此太和之氣如卦畫既成則一陽之理變易无方而潛見飛躍各當其可不至偏倚雜亂而乖戾難行也故變易者時中之道貞之所以為利而軋元之所以大通也首出庶物萬國咸寧就占者言之首出如首之出於身也蓋首與耳目口鼻同具於身而首居上君子與人同受氣於軋陽而德位居先其理一也物

易象本音卷之一

四一 京

附于天爻附于卦百體附于身亦若相違而理无不足不相期而相成君子以天下為一身亦惟首出庶物使人與已各盡其理各致其用則萬國咸寧而吾事畢矣亦如軋道之變化而性命各正也軋為諸卦之首其道大其義詳孔子既釋其義又備其占學者苟能因一卦以通諸卦則六十四卦三百八十四爻之義不出此矣

初九潛龍勿用

象曰潛龍勿用陽在下也

易象本音卷之一

五一

三四五上者六位也陰陽之所往來而成卦者也九者老陽之數六者老陰之數陰陽之數老則變故謂陽爻為九陰爻為六也軋卦六爻皆陽其德同故皆象之為龍而時不同也凡爻初上无位此爻居初在下雖有軋德而未有位也无位則時未可用故象潛龍其占勿用也軋之象龍者何也萬物惟龍為純陽純陽之物不離于形而不囿于形故物之變化不測者龍也純陽之德不離于氣而不囿于氣故人之神化无方者君子也君子用之則行舍之則藏龍春夏則行天秋冬則入淵方其

在淵也潛神合氣漠然无形故其躍也必飛于天
君子之藏也浪思慮忘知識故其用也必位乎天
德蓋尊直相推屈伸相感理固然也不潛其德而
潛其迹則似是而非失此文之義矣

九二見龍在田利見大人

象曰見龍在田德施普也

凡爻五上為天三四為人初二為地田者人可至
之處二居地上田之象也龍之為物潛見飛躍无
所不宜然方其潛也人不可得而見也及其飛與
躍也又不可得而至也其可見而至者惟見於田

易象大旨卷之十一

六一

良

而已聖人亦然方其隱也遯世无悶漠然无闻及
其乘時以變革大德而受命又有非人所能至者
惟其出潛離隱處於下位則其庸言庸行人可得
而見亦可得而至焉小人由之以免咎學者由之
以修身君子由之以成德善一世而无功不言所
利而无不利雖非君位是乃人君之德也其施普
矣此文以九居二為聖人備君德而處下位之象
故象見龍在田其占利見大人也當此占者其孔
子乎孔子不在上位得以刪述六經垂靈萬世苟
有知者隨其所造皆有得焉此九二之大人所以

利見於人而人皆利見之也凡爻二五為中兼德
位而言

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

象曰終日乾乾反復道也

乾德聖人之德也人之于聖修而至者也三四人
位而三處內卦當進修之時龍无進修之迹故三
不象龍而言乾乾乾云者處重乾之交前乾往矣
而後乾繼之有乾乾不息之象君子之心如是德
之所以進業之所以修也文言釋此文云忠信所
以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可

易象大旨卷之十一

七一

知世

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
矣所謂忠信即乾德也乾德在我意必不留則言
之所發即為實事不必徵諸功業如雲行雨施一
氣運而品物流形之機已具乎此不待變化各正
而後知之也故修辭立誠者忠信之實事業之積
也若修辭而不能立誠程子所謂只是修飾言詞
却是偽也豈忠信之德乎知至至之進德之事知
終終之居業之事知至者理之先見也知終者體
用渾全也學以知至知終為極然必以至之終之

為準知至而能至之然後為精義之神而可與之
幾知終而能終之然後為時中之用而可與之存
義與猶許也言以知幾存義而許與之也所謂忠
信立誠者於此可驗君子所以終日乾乾夕惕惕
若異乎以聞見為知助襲為行者以此而已是意
也行乎潛見飛躍之中而无不在所以居上位而
不驕在下位而不憂雖危无咎也故象君子終日
乾乾夕惕若厲无咎也居上位者躍而飛也在下
位者潛而見也雖危无咎者其迹雖危于理无咎
君子不必事之无危期于理之无咎而已此占辭
之大旨也

九四或躍在淵无咎

象曰或躍在淵進无咎也

內卦以體言外卦以用言九四離下而上入致用
之位矣君子德成而達之用也則經權常變无所
不宜故有時而守經有時而行權譬之龍然雖與
萬物同附於地然有時而見田有時而躍淵蓋以
德用不以形用以氣升不以質升矣人无聖人之
德其思慮知識不足以測神化之妙以為守經可
矣何或時而變革乎不知在聖人而言則經之與

權均為庸行之常譬見田之與躍淵均為龍之常
事耳故或之或之者疑之也自常情而言也得此
占者必有是德乃能无咎若德非九四而妄意變
革以庸人而希聖人之事苟非為邪而入于私則
為離群而入於矯譬物以翼飛尾躍希龍是乃有
待而行常情可測者耳何足以希龍乎故此爻象
或躍在淵其占无咎也三四人位而四以用言離
進修之迹故文言云中不在人

九五飛龍在天利見大人

象曰飛龍在天大人造也

五君位九五以乾剛中正之德居君位大德受命
之占也其象飛龍在天蓋龍飛于天則施澤下逮
君子在上亦猶是也故其占利見大人也且夫天
地至廣日月至明四時至變鬼神至幽大人者與
天地合德則範圍以奠其極與日月合明則推步
以紀其行與四時合序則歷曆以追其變與鬼神
合吉凶則卜筮以通其微其他時未至者先天而
開人時已至者後天而作則人生无聖人之聰明
睿知而能不悖于天地不眩於日月不遷于寒暑
不感于鬼神者皆聖人盡倫盡制之功此其所

以利見之也堯舜在上當此占矣

上九亢龍有悔

象曰亢龍有悔盈不可久也

凡位極於五德極於中陽剛君子而有中德則民歸之賢人輔之以有天位其貴高莫加焉九五也故九五之所以得位以有民與賢也民與賢之所以親附於五以有中德也德有不中則雖有其位而民莫之親賢莫之輔其貴高不可保矣人君而至於貴高不保則存有亡得有喪動將有悔譬如過時之龍上不能飛下不能潛无所容其身矣

易象大旨卷之一

十一

郭英

悔道也此爻過剛不中而處无位无民之地德不足以衛身將有災禍之及故象亢龍其占有悔也凡物皆有以自全苟失其道雖龍亦无所容其身桀紂之君盖可驗矣

用九見群龍无首吉

象曰用九天德不可為首也

用九用六者占得九六之爻而用之也見群龍无首者用九之例也凡有形者皆有首乾之六龍潛見飛躍无所不宜而不見其首凡有血氣者皆有剛乾之六爻在上在下无所不宜而不見其剛是

非龍之无首乾之无剛也龍以氣用君子以德用氣也者混萬象而无迹德也者妙萬應而无方純乎天者也純乎天者不屬於形不可以為首故見群龍而无首也是謂天則非人為也凡占得陽爻者必其德如是乃吉若直用其剛則失此爻之義雖幸而有成是乃人為之私不得謂之吉君子弗用也

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

易象大旨卷之一

七

郭英

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

一者偶也卦之畫也坤者順也卦之名也六畫皆偶純陰无交以其德名之曰坤而已一陽流形於六爻而成乾一陰流形於六爻而成坤陽之所至陰亦至焉陽之所始坤亦生焉乾无疆坤亦无疆合德者也其象地配天牝配牡大亨而无所不通故其占曰元亨然乾之六爻變化无方坤之六爻

終始一順乎乾而已有定質矣坤以順乾配乾象也
也以順天配天牝馬以順牡配牡皆以順健為正
則坤之元亨乃順健之為非若乾之神化无方也
故其占曰利牝馬之貞言坤之所以大通者利於
順健之正也君子有攸往以下為占者言之皆牝
馬之貞之義也先迷後得主者陰以陽為主先先
陽也人不順道而妄念輒興是謂先陽先陽則中
心无主而迷惑失道後後陽也人无妄念而惟道
之順是謂後陽後陽則得其所主而順應有常由
此觀之君子當无時而不順承乎陽可也利西南

易象大旨卷之一

十一

即正

得朋東北喪朋者无時而不順陽之謂也西南陰
方東北陽方後天卦位乾坎艮震四陽卦居於東
北故謂之陽方在河圖亦陽生之方也巽離坤兌
四陰卦居於西南故謂之陰方在河圖亦陰生之
方也陰之在南也適當陽道長盛之時陰承之而
成功於西陽在地上可得而見故曰得朋其在北
也適當陽道退藏之時陰含之而來復於東陽在
地下不可得而見故曰喪朋其得也就得之陽直
而陰闕也其喪也就喪之陽專而陰翕也蓋東西
南北无往而不順乎陽則亦无往不利矣所謂後

得主者其道如此此坤之所以為元亨而得此占
者苟能法坤而安貞乃吉道也故其占又為安貞

吉也

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

履霜者陰凝之始堅冰者陰凝之極也陰不可凝
必以陽氣發舒之而成生物之功不然則為霜為
冰而至于殺物故陰之凝雖微霜可畏不必堅冰
猶不善之積雖小惡可畏不必弑逆也初六處坤
之始而居陽不正微見不順之端若未甚害然明

易象大旨卷之一

十一

拱

者察之已知大惡之將成猶履霜而知堅冰之將
至矣故象履霜堅冰至得此占者當絕惡於早毋
以其微而忽之可也蓋不以霜視霜而以堅冰視
霜不以小惡視惡而以弑逆之禍視小惡則幾微
小差皆為殺身之禍孰肯玩忽於易為而甘心殺
身之禍哉初六一爻其象明其詞切聖人兢業為
人言之精一慎獨之功不出此矣

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
二五卦之中內卦以德言直方大者中德之形容

也德至於中則心无私主而其內直直者不着於物也行无膠滯而其外方方者盡事之理也道无限量而其德大大者不囿於形也此神化之妙自然而然非思慮勉強之所能爲也六二柔順正固而得其中合德於軋有直方大之象故象直方大其占不習无不利也易道主於利貞然必有取於中者蓋正者事之理也理寓于事而具於心心得其理則能妙應物之權而正爲可行故中者心妙其理之謂精一之德正之本也彖云六二之動直以方者直即是中以直而方正由中出者也正本

易象本義卷之一

古

拱

於中則貞爲精義之用无俟勉強所以不習无不利而地道光顯也不直於中而方於外則方爲執方而動爲偏倚其爲道也小不足以當此占矣軋九三天道也而言進修之功則兼乎坤坤六二地道也而言不習之利則配乎軋所謂成功一也與夫滯於空虛而不知所以進修滯於形器而以積習爲功者不可同日語矣

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

含者含藏章者章美可貞者可以爲正也无成有

終者不專其成而代陽有終也爻以當位爲貞六三以陰居陽而謂之可貞者以明貞非執一由中出者也中含章美无意必之私則其用之所發雖剛柔不同而皆謂之貞不當以爻位拘之如此爻者處純坤之上當重陰之交積順深厚而收斂不露有含晦章美之家才純乎德其道可貞非固滯不通者故或出而從王之事亦能无成而代有終盡安貞之道也蓋斂之固則發之光其靜也翕則其動也闢坤之爲德固如此苟德有不足則含爲緘然而貞爲一偏似是而非不足以當此占矣

易象本義卷之一

五

卸

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

括囊者囊口結而不出也坤體中虛其象如囊囊口結則莫探其中之所有矣四當重坤之交位大臣而上遇柔君天下之事皆其所承載者也如使淺衷狹量喜自裒恭者當之則機緘不密而其中易窺鮮不失身而害于成矣六四柔順得正虛中而不自有順善而不自私將迎意必之累一无所不容乎其中如囊結其口不可探測則利害不能動禍福不能移不可得而咎亦不可得而譽然後

能上事柔君而承載萬物不至失身而害成也故象括囊其占无咎无譽也蓋否塞之時小人窺伺多欲乘隙以生難一中其計則流禍无窮故以慎密為戒知此義則知所謂天地閉賢人隱者蓋隱其德而泚隱其身之謂矣

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

黃者中央之色中德之象也裳者下體之飾王者垂衣裳而天下治正位之象也德以中為極位以五為極六五以坤中居尊位順道之極至于順天

易象大旨卷之一

六

節

而應人也此反之之聖大德受命之占故象黃裳其占元吉也德至於中則於理无所不通而中无形也黃之為色由染而成則有質矣而以象中何也以明君子之德雖至於中而通理乃以學利之功而成猶黃色雖中不无染習之功也所謂以黃中而通理者也袞衣之飾衣繪而裳繡繪之居上取其輕清以象天也繡之居下取其重濁以象地也雖在尊位而居下體乾坤亦有別矣乾坤雖別而德至於黃其中同也位至於裳其位同也及其成功一而已矣美在與中而暢於四肢發於事業

則形著變動之功天德王道之妙與乾之飛龍何以異哉是以其占元吉也元大也吉善也大善則不言所善而无不善非一偏之德小補之功可同日語矣當此占者湯武是也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

神龍无首不以形用言戰者失其神也不于天不于淵而戰于野失其位也戰而見血傷其形也君子之德以衛身猶龍之神以衛形也君子在上而有德則人仰之无德則人傾之坤之上六居五之

易象大旨卷之一

七

未

上尊與五同似於君矣故稱龍焉然居卦之外貴而无位矣過中失順人莫之與高而无民矣道義不足以服眾志位號不足以維人心而欲恃其名分逞其勢力以與下爭不用德而用威猶龍之不用神而用形也故象龍戰于野寡助之至天下叛之其爭也必不能勝不勝則有殺傷之禍故象其血玄黃也龍陽物坤純陰而稱龍何也蓋龍德雖陽其形則陰乾龍以德言則變化无方首不可見而况于血乎坤龍以形言則其為物雖靈而終不離獸之類也既謂之獸是亦一物而已所以戰而

有血也繫易者以其不順乎陽嫌于无陽也故稱龍以明分之不可忘以其失德同于一物无貴於龍也故稱血以明分之不足恃為戒深矣乾上稱亢龍有悔亦此意也

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

永貞者永其順健之貞也以大終者陽大而陰小陰能順健不以陰終而以陽終也凡占得陰爻者苟能常守其正不以氣質用事而以義理用事則順道不失其用无不利矣故其占利永貞也而他

易象本旨卷之一

六

六

卦之占得陰爻者皆可以例推矣

三三三
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

屯難也象草穿地始出未甲生之難也內卦為震震者乾一索而得陰陽交之始也其象雷其德動外卦為坎坎者難也其象為水為雨其德險以震遇坎雷雨之動滿盈以象言之有剛柔始交而難生之義陽以下交為德卦凡二陽初交而五不交

則物九卦之主也以德言之有動乎險中之義初陽得正而能儆動不息則内无意必之私其亨大矣意必不留則外亦无固滯之累正道之所以利也解難有道故卦名屯其占元亨利貞而得此占者有所往則不可以之建侯則利也陰陽交則氣升而云不可有往何也蓋初陽雖有可升之理而居初在下居初則勢微在下則无位君子之居微處賤未嘗有心於進也歛道蓄德而已歛之固則發之光蓄之深則伸者大如涸涸之極而後陽氣上升也苟恃其陽剛之性而干進犯險則於德為

易象本旨卷之一

九

九

躁於動為妄在我者已不足矣何以應天下之事乎初處震體易而知險守正之固而无願外之心能勿往者也故其占勿用有攸往分土建侯人君之事五在險中而利於建侯何也九五雖在險中而有剛中之德人君之德苟至於剛中則變通不窮而險難可出五有中德以任六四柔正之臣而六四之臣又能柔順虛已以進初九之賢於下使之君國子民則中正相合而分理有人難所以解也此谷四岳而舉舜舜詢四岳而命九官十二牧以致地平天成萬世尤賴此其驗也故其占利建

侯也故屯之元亨利貞者中正相合之謂非直任其剛之謂也後世此道不明為臣者不知守正而務于干進故其往不足以亨屯而至於失身為君者不知任人而務于自用則上下不交適足以生難而已必如此卦為下者勿用有往為上者利於建侯兩得之矣

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

磐桓難進貌初陽在下迫於坎險而不能進有磐桓之象然困窮拂亂之來乃動心忍性之地初雖

易象本義卷之一

干

表

磐桓而居得其正操持益堅於守正有利矣故象磐桓其占利居貞陽貴而陰賤陽道之所以貴者為其統乎陰也陰道之所以賤者為其承乎陽也陽木在上今而下交於陰則情通氣接陰將承之而陽氣得升以人事言之為時方險難群情屬望於君子之象而六四大臣承九五之君之任又方虛已應初舉而進之使之君國子民如此則下无倖進上无濫及洪荒草昧之初以迄于今乾坤所以奠生民所以安者用此道也故其占利建侯也聖人於乾坤之後屯難之初即繼之以建侯之言

而又本其居貞言之其意深矣象云以貴下賤指初陽下三陰而言初无位而曰貴二三四有位而曰賤者又可見道之所在无位而尊位之所在无德而賤觀象玩辭者不可不審

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

遭遲阻之貌班分布之貌字許嫁也十者數之終也二進得位有亨屯之貴而陰柔之才困於坎險不能上進故有屯如遭如之象初九陽剛之賢在下而二乘之如將歷險途而所乘之馬布列以待

易象本義卷之一

三十一

貞

宜可以行矣故有乘馬班如之象然二與五為正應初雖相比乃私情之牽引者耳以象言之五譬則婚媾也初譬則寇害於正者也六二柔順中正惟正是守不以私情害吾義理之公其象不失身於寇而從婚媾也故有匪寇婚媾之象六二守正以待正應之求如此而五不下交卒无以開悟其心如女子守正而過期不字不惟身遭不能上進抑且情隔不能上通屯難其矣然正者人心所同君子守正雖不伸於始而伸於終不明于暫而明

于久如守正之女雖至於十年而終字也商容比
干不事武王而事紂紂雖不容而武閭封墓終暴
白於身後十年乃字之驗也然君子期伸吾志而
已白與不自豈其心哉但以常理論之有必然耳
故又象女子貞不字十年乃字也初无位者也而
利建侯於此見德之所在人君不得常其尊二有
位者也而貞不字又可見分之所在人臣不得違
其義此湯武之仁夷齊之義所以並行而不悖也
聖人於乾坤之後屯難之時而垂象示人天地所
以奠位者由于此矣屯初為侯而於二為寇何也
道无定體隨時變易凡爻義各就本文言之不得
泥彼而議此

易象大旨卷之一

三三

坤九

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

三近於坎入于險矣柔不中正以處震極柔邪之
人不勝利欲之私而貪功好動有即鹿于險之象
然濟險必用陽剛猶即鹿必用虞人虞人即鹿以
具而不以力陽剛之人濟險任理而不任勇君子
用之所以不勞而成功也此爻有濟險之志而上
无陽剛之應遂其私智而不任義理則有智者抗

有力者角如即鹿而不任虞人取之无具而徒手
入林彼非致死而與吾角則將挺而走險矣其何
功之可成故象即鹿无虞惟入于林中其占君子
幾不如舍往吝言君子見幾不如捨去若往而不
止取羞之道也震極將變有知幾之道而陰柔暗
昧非知幾者故又以往吝戒之

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
象曰求而往明也

乘馬班如者初九陽剛之才布列于下足以歷險
而亨屯也求婚媾往者初求于四而四往應之婚

易象大旨卷之一

三三

拱

媾之義男下女之道也亨屯之資於士猶歷險之
資於乘馬也士之求上猶男之求女也然士之才
雖同而求上之情則異有志於行道者求之以正
者也有志于干祿者求不以正者也譬如男之求
女有婚媾之正道有相悅之私情為上者安可徇
其所求而驟往應之乎六四大臣亨屯而得初陽
才足以有為矣而初九居貞守義又非志於利祿
者六四柔順虛已而往應之進之于位不使險邪
之人得以參乎其間則不惟可以解難於一時而
且可以勵行於天下如婚媾之禮正而人道立不

但爲一時嗣續之計而已其道盡善而且无不利者也古之大臣所存者大不苟一時之功故其道如此與夫任才而不擇德急目前而志遠圖者異矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

膏膏澤坎水象屯其膏者澤不流通而陷于險阻也小小事蹈常守故有常形者也大大事達權通變无常形者也天造草昧之初雲雷構屯之始其事无常形而理亦无定在君子所遇皆大事也凡

易象大旨卷之一

屯

拱

事之小者可以守正至於大事所在必變而通之非可膠常守正已也變通者陽剛之事九五居尊任亨屯之責而有陽剛之德以比應二四柔正之臣宜可以有爲矣然陽道以下交爲貴下交則心虛而理不隔理不隔乃能應變无方而不膠滯於物屯之所以亨也初九是也陽道之行於世如膏血之行于一身治國治身者當使其周流而无間故世有屯道不可屯也身有屯膏不可屯也膏屯則氣滯氣滯者居常保護猶可其可以當雷雨之侵乎道屯則事滯事滯者居常謹守猶可其可以

待變故之來乎此爻雖有剛德而不能下交其心不虛事理壅滯无以待事物之變而徒欲委任一二柔正之臣以爲亨屯之本以其膠常固執之見而施之變故之衝通變之不知經綸之无且譬如血氣壅隔之人欲以藥石補助之功而馳犯風露侵冒雷雨非力所能堪也故象屯其膏其占小貞則吉大貞則凶得此占者以之處常則可以之處屯則不可時與道俱屯之占也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

易象大旨卷之一

屯

表

坎終險極險陷之極屯難過甚之時也上六爲九王大君之所尊禮本有可爲之具而陰柔過甚道不足以有爲才不足以濟險如乘馬班布而莫知所之泣血漣如坐待死亡而已故象占如此泣血亦坎水之象

䷂ 坎下

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

蒙昧也物生之初蒙昧未明也下坎上艮坎水而艮山坎險而艮止其象山下有險其德內險外止山下有險行不能進內險外止中不能通困於內而窒於外身心蒙昧之象也二五卦主二有剛中之德足以發人之蒙而五柔中虛已以與之應以道發蒙而又適當其可則蒙有亨道可以行矣故卦名蒙其占亨我謂二童蒙謂五蒙雖有亨道然非我可得而求於童蒙乃童蒙志應於我自求之耳何也二之道剛中之理也剛中之理可以心悟

易象本義卷之一

三六

表

不可以言求心悟者柔順中虛无所倚着之謂也二以剛中之道教人如著龜之待問初无所于擇苟占者志定而命于著則受命如響若二三其志瀆亂其中則不能悟其占矣受教而以心悟者初策告之謂也不能心悟而固滯不通者二三瀆瀆則不告之謂也教一也有傳與不傳筮一也有告有不告于此見童蒙之自求非我可得而求也發蒙者如是則學為自得而非強求道為集義而非義襲理通於中而行自利於外矣此養正之道作聖之功非小補學術可得而並言也貞之所以利

也故象匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告而其占利貞也屯君道也君道慮其亢故以下交為宜蒙師道也師道慮其偏故以時中為貴一而已矣

初六發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六以陰居陽又處坎下不中不正而陷于險阻蒙昧之象凡民也上承九二有君師之道矣君子之治民也教之而不從必有刑以加之然刑非君子之得已也刑其所當刑使之自悟以入於教而

易象本義卷之一

三五

卯

免於罰則刑者雖所以刑人而亦所以脫民於桎梏者也初六蒙昧之甚刑罰之所當加故發之者不能无刑然二剛而得中所以開悟其心者有道非專恃法者故象發蒙利用刑人用脫桎梏而得此占者以往則吝也蓋桎梏者刑人之具刑人而以脫其桎梏是以刑止刑也以刑止刑其道不在所刑之人而在用刑者之身占者徒得刑人之占而不得其用脫桎梏之意不務悟其中而徒制其外直欲以刑法勝奸邪吾見刑法愈滋而奸邪愈眾未見蒙之能發也用刑不已民不能退反

其上矣取着之道也故其占又為以往吝也

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

陽之於陰无所不通者也二陽剛當任而處群陰之中其道廣大足以發育而成就之无所不包有包蒙之象然二之道雖足以包蒙苟不獲乎上功不可得而成矣此爻與六五相應柔中之君虛已應之足以行其發蒙之道如夫得婦順而家道可成故有納婦之象然二所以致五之應者非私情之瀆也剛而得中感發以時有以養其良心而使

易象大旨卷之一

二六

蒙

之自悟如克家之子先意承志以道諭親而能底其豫也故又象子克家也得此占者能包蒙則吉納婦則吉然必如子之克家乃可以當此占耳蓋不徇其陰陽相求之情而必盡其剛柔相接之理此男下女之道柔之所謂養正而包蒙之功所由成也苟徒徇其情而不要諸理急於相合而不待其自悟以求速成之功以此為教是功利相結而其道也小瀆蒙為甚不足以包蒙矣臣子所以感悟君親即聖賢教人之道故聖人於二五君臣之爻而以克家之子象之為教深矣

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

卦九二陽皆具發蒙之道者也然陰陽以應為正六三比二而應上則上九乃其正應也與二同體九二得時待位於下而三比之徇情欲之私而忘義理之正則天真瀆亂其蒙不可開其行无足取矣譬如不正之女悅於貨財而忘其身捨所重而徇所輕其心已蔽尚可與語人道之正哉故占勿用取女其象見金夫不有躬无所利也人之所重者身身之所重者心身心之餘雖大而天下皆外

易象大旨卷之一

二六

蒙

物也古之君子自重其身苟不當於義雖與之天下不能易其心之所欲此彝倫所以敘乾坤所以立无往不利也臣之委身於君女之委身於夫皆有一毫情欲參其間而後行无不順其道一而已矣

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

陰柔為蒙必藉陽剛以開發之然後義理通達而不困於事此卦九二剛中之爻發蒙之主得蒙之所比應者也四處群陰之中獨无比无應蒙无由

而致矣四大臣之位天下之事所自出也而不能親賢下仁以發其蒙則事皆得而困之困蒙之象可羞之道也故象困蒙而占吝也陰虛陽實虛所以受實而獨遠實其虛者空矣故曰可羞

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙者童子之蒙直純未瀆猶所謂赤子之心也人心瀆亂則意見中橫而善言不入雖有所成亦一偏之見小補之功而已非吉道也此爻柔順而中以應九二之剛中其心虛明未有倚着於剛中

易象大旨卷之一

三十一

熊鳳

之道為能順以入之惟理是從不知有我此養正之功作聖之本天德王道之所自出蒙所謂童蒙求我者吉孰大焉故象童蒙其吉吉也二以剛中之道包蒙悟其理者五也可使知之者也守其教者初也可使由之者也三以情比而瀆四以遠實而困此豈治蒙者所能為哉皆由蒙者之自取爾

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

初蒙之始上蒙之極蒙初未甚故用刑蒙極而居

卦外王化之所不加則非刑之所能發矣于此必有威武攻擊之事焉上九以過剛居五之上為人君威武之用故有擊蒙之象然兵之與刑雖所用不同皆所以憫其无知而開其自新生之也非絕之也

刑不慎止於害及一人聖人猶用脫桎梏慎之至也用兵而不慎則窮黷以逞與寇无異其慎又當何如也故治蒙而至於用兵非聖人之得已也萬一不得已而用亦不敢過用其剛為暴如寇也修甲兵治城郭嚴吾禦寇之道使彼不得逞其兇頑害吾良民而已彼能悔悟則與之維新如

易象大旨卷之一

三十一

熊鳳

或怙終而征伐加焉亦惟職渠魁赦脅從仁愛之心固未嘗不行乎其間也治蒙如是故上无黷武下无華人上下皆順於道而无不可化之蒙也此爻過剛有為寇之象焉然居止體用剛而止於道不為已甚又有禦寇之象焉擊蒙之道宜於禦寇不宜於為寇故其占不利為寇利禦寇也治蒙至此合諸爻而觀之其道備矣

三三 坎下

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也

需頌也待也下乾上坎坎險在前須陽剛而濟也
乾陽在下濟險有具而不遽進以陷于險待之義
也然濟險須陽而用陽在君此卦九五剛而得正
所以用剛者固未嘗不出於正然正而能中所以
用正者又未嘗不本於中正者才也中者德也正
木於中任德而不任才則有孚信在中而光明通
達所謂正者皆理之自爲而已无所與有化裁之
妙而无膠滯之私矣吉道也故卦名需其占有孚

易象本義卷之一

三三

光亨貞吉而得此古者利涉大川言濟險未嘗无
需由人君用之有道所以能濟大險也蓋涉大川
者衆工各効其能而已不與然享其利者主人也
何也衆工以才用主人用其才者也有所須者其
道如是則群軋効用而已享其成其利亦如是矣
故其占利涉大川也

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

初雖剛正之才然不得其中可以守常而不可以
濟變又卦下无位不當其任遠於坎險不任濟險

之責才與位皆不可以犯難故象需于郊郊國門
之外平曠无險之地民所處也得此占者利於用
恒則无咎言安分守常則无過咎矣蓋才不足而
犯難則膠常泥故不足以通乎時宜不當任而犯
難則悖逆作亂爲敝民矣故其古如此

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

沙瀕水之地二進得位以與五相值前臨坎險有
陽剛之才而當濟險之任需于沙之象也然需不
以才而以德才者何剛勇之力足以勝之之謂也

易象本義卷之一

三三

德者何酌淺深之宜審進退之節或以厲揭或以
舟楫務盡其道而不輕用其勇之謂也二剛而得
中才純乎德爲能以剛居柔謹守柔順惟道是順
而不輕用其才以犯天下之險迹若畏懦不正而
需險之道盡矣此所以雖小有言而終足以濟險
也故其占小有言而終吉也德如九二而猶不免
於有言者蓋才美不炫則化裁之妙運于一心有
非夫人所能窺矣自古聖賢而受侮被謗當此占
矣

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

泥汗淖之處智勇所不及施之地也九三剛而不中前臨坎險不知所以濟險之道而恃勇輕進如涉川者需待於泥淖之中險未及濟而身已先困矣故象需于泥其占致寇至凡奸雄之人雖有作難之心然吾自處有道彼猶有所嚴憚未敢遽然首禍也如此爻者災患在外而不善處則人无畏憚敵戒心矣致寇之道也故其占致寇至也然剛而得正能守正以自持則雖不能使人无寇心而寇不能害故曰敬慎不敗也

易象大旨卷之一

需

需

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

群陽在下濟險之具也九五大君身在險中資群乾以濟險而資大臣以進賢則六四其當任者也自古天下不能无險亦未嘗无才顧用之如何耳用得其道則為賢能而生治用失其道則為奸宄而生亂亂生則有殺傷之禍而大臣其誅首矣故大臣之位險陷之地恒有殺傷之憂者也其象需于血言死亡可待也以其柔順得正惟正是順而在我者无一毫意必之私故群乾莫而用其才而

群才亦莫不歸於正不至害人而已亦得免於害如身在險陷之中而有穴以出也故其占又為出自穴也得此占者居寵思危可也血者坎水之象穴者坎陷之象

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

酒食以養生猶陽剛以濟險九五大君在坎險之中而乾之三陽待用於下足為濟險之需猶酒食陳列而養生者有具也又剛而得正无少情昵之私所以用群陽者一出於正猶有酒食而用之於

易象大旨卷之一

需

需

正也故象需于酒食其占貞然正貴於中正而中則發之不時用之不當不能使群健成其功如酒食而用之不時不足以養其生雖正未得為吉道也此爻剛正而中才純乎德所謂正者一以中出之則發之時用之當濟險之道備而群陽之功成猶之飲食以時生得其養矣故其占不惟正而且吉也彖所謂有孚光亨貞吉義取諸此

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當需之時五在險中進而濟險者三陽也上六以

陰柔處卦外陰柔既非濟變之才居外又无犯難之義如初之用恒可矣柔不知變自處險極不當任而身犯其難无位而謀人之國如身在險外而入于穴中自取困窮矣故象入于穴以其柔而得正下應九三之剛正有雖不當任而志於從正之象三陽上進相援以出於險有同志之人進而拯之之象故象不速之客三人來言主人无意於速容而客來適遂主人之願也得此占者但敬順以聽之則終吉險陷非所憂矣故其占敬之終吉也蓋上六本激於義非有所為而為而三陽適來不相期而相合于以見同氣者之相求而為善者必有獲也但不在其位而謀其政揆以聖賢之中道不无小失耳

三三坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖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

訟爭辯也上乾下坎乾剛而坎險以二體言上剛下險剛以制其險也以一體言內險外健險以行

易象本旨卷之十

三六

云

其健也上用剛以制下故聽訟者有法下用險以伺上故健訟者无情皆訟道也故卦名訟訟本剛者之事卦凡四陽九五九四大君大臣聽訟之主為訟者二與上耳有孚窒惕中吉終凶者以二上二爻發明訟義蓋剛雖足以生訟然有義理之剛有血氣之剛血氣之剛務於勝人義理之剛務於勝己人之血氣易縱而義理難明惟憂惕自反以制其血氣之私則義理常明而在我者不失若此者雖不能勝人而能勝己雖不以氣勝而以理勝乃吉道也若縱其血氣而不知檢則將終極其訟以求勝雖至於取信人主然正理已失乃凶道也此卦九二一爻為中實有孚信之義无應於五有窒塞之義坎為加憂為剛中又有惕中之義言有孚見窒而能憂懼得中也上九一爻以健訟出九五之上有終極其訟之義中道已失與二相反故占中則吉而終凶也利見大人不利涉大川者大人指九五而言大川者坎水象也九五剛健中正為聽訟之主剛健本于中正其所以化民出於法制之外民之所利見者也下卦坎體三爻惟九二惕中有化於理之象初與三陰柔不中則入於險

易象本旨卷之十

三六

表

矣彼險无德則險為詐妄下用其詐上必以剛加之是乃入淵之道故其占利見大人不利涉大川于此見聽訟之道以理不以法下之訟者伸於理不伸於剛為戒深矣

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

初六陰柔之才而與九四陽剛大臣相應陰柔之才既不健訟而陽剛之臣又足以剖別其是非斷制其枉直故不能无事而能不永所事不能无言止於小有言而終吉也民訟上之道理當如此故

象象大畜卷之一

三六

表

象不永所事其占小有言終吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

象曰不克訟歸逋也自下訟上患至掇也

二有陽剛之才陷于險中而无應于五人臣之才足以濟險而不見知於君者也德不足者而或處此不免有訟心矣二剛而得中才純乎德不能訟也君臣之義无所逃于天地之間其不能訟者非不敏也欲訟而有所不忍也充其不能訟之心亦豈忍坐視其君之不悟而愆然忘情乎必將痛自損抑退避省約不敢有君之封邑以待其自悟如

舜之耕歷山周公之居東務有以致瞽瞍之豫動成王之心如此則不惟有以明其不敢訟之義而又有以致其不忍訟之情然後於臣子之義為无旨也若曰我則得矣如君之不我用何顧乃安其爵位享其祿秩略无自怨自艾之心是乃對君之道迹若无訟而心不免於有旨矣豈所謂有孚窒惕中者此之謂矣故象如此而占无眚也若匡章之孝雖未至於中而孟子取之意亦如此三百戶者一成之地小國下大夫之制二進得位有采地矣故有此象

象象大畜卷之一

三六

表

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上古也

舊德者順道也食舊德者三與上應上九剛健之極而三守柔順不改常道食舊德之象也貞者安貞之義他爻以居不當位為不貞此爻居位不以剛而以柔得安貞之道故象食舊德其占貞三為險極位極險之地當剛健之敵而以柔順應之若不足以勝人故危然不失其正不陷於險其道則盡善矣故其占厲終吉而或從王事則能无成盖无成有終者臣道之常然非有安貞之德者不能

此爻安貞守順无取必於得之心是乃深明爲臣之道者故或進而從王事亦必不以成功自居也爻辭惟初與三不言訟而初以才言則曰所事民道也三以德言則曰舊德臣道也臣民而能无訟則雖柔終吉與夫剛而不能自反者有間矣食德即坤六三之含章皆得陰道之正故雖不當位而皆以貞言

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

四處大臣之位聽天下之訟者也陽剛健體與君

易象本義卷之一

四

風

同德功高地通而能以剛居柔不敢自有其剛不能訟矣故象不克訟然剛而不中理義未融則所謂不能者未必其心之所安故戒得此占者必復即命渝安貞而後其道乃吉也復反也命天之所命於我者也渝變也仁之於父子義之於君臣性也天之所命於我者也人臣功業雖至於格天然以天之命於我者反而觀之皆性分之常固有之正无所加也人惟蔽于私意不知自反始有棄其本直失其正理而後然自大者雖或強自抑制不敢有訟然真心未復血氣未變終爲意必之私非

吉道也故此爻雖有不能訟之象必反就正命變而安貞乃吉不然雖得此爻不能當也聖人之意欲使天下之人皆絕其訟心復其本體而後可以无訟不然是強制之私不得謂之吉此拔本塞源之道爲慮深矣

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

訟者險健相成之道上之所以用健者制下之險也下之所以不敢訟者畏上之健也以健制險雖聖世之所不廢然健有限險无穷非大善之道也

易象本義卷之一

四

即

此爻居尊執訟之權剛健能斷又有聽訟之才而有中正之德以爲聽訟之本非恃才與權者才與權皆非所恃而惟以中正化民則神化之妙有出於法制之外者矣下與九二相值二剛得中亦惟德是用而不用其險則民皆化于德而不自知上下相忘於无訟者也此大善之道故其占訟元吉也虞舜德威德明雖象以典刑而民用不犯當此占矣

上九或錫鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

繫帶命服之飾褫奪也上九居卦之外既无其位剛而不中又无其德而以其過剛健訟出九五之上為人君之所尊禮有錫命受服之象如善訟者以險健勝人而受寵于君僥倖得之非常典也故象或錫之繫帶然服所以別有位彰有德有位則人貴之而不敢玩有德則人敬之而不能玩如此爻者既无位之可尊又无德之可敬而以僥倖得服无可恃也將終朝三褫莫之忌憚矣終訟之凶必至于此故又象終朝三褫也

三三坤上

易象本義卷之十一

聖

中

師貞丈人吉无咎

彖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

師衆也下坎上坤坤為衆坎為險率衆而行險地師之象也師者正人之具用之不正則不足以服人此卦一陽率五陰陽剛之道行乎師衆之中有以義而動之象王者之師也故卦名師其占貞用衆以正其道吉矣然或所用以為將者不惟其德惟其才則將恃功以驕主而恃衆以虐民雖吉而未能无咎也此卦九二一爻上與五應而有剛中

之德剛得其中不惟才足以集事而又有德以馭才又坤德為順故此爻有剛中而應行險而順之象人君任是人以為帥則德足倚仗功成而君不疑師行而民不擾毒天下而民從之吉且无咎矣故象丈人其占吉无咎也

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

初民位也古者寓兵於農故初為師衆之象律法也凡樂五聲不齊則以律和之其分寸長短莫不有法行師而有紀律亦猶是也樂有律則聲和師

易象本義卷之十一

聖

中

有律則衆和衆和則可以履險犯難而成克敵之功不然雖幸而成功亦凶道也初本險陷之爻以上承九二之剛中有大將以紀律出師之象故象師出以律而占否臧凶也否失律也臧善也師出而不以律雖善用兵者其道亦凶漢李廣之流也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

卦惟九二一陽上與五應有大將之象故云在師言九二之大將在於師也即彖所謂丈人也剛而能中才純乎德所謂才者一以德出之而不恃剛

以虐民得戡亂保邦之道其占吉矣又以剛居柔
安守柔順而不敢恃功以驕主得居寵持盈之道
所以承藉天寵者有地无咎之道也故象在師其
占中吉无咎錫命如天王使宰孔錫命桓公使毋
下拜之類蓋六五柔中之君非好大喜功者必其
臣德足以懷柔萬邦然後錫命之隆至於再三而
九二剛中之臣足以當其寵遇矣故又象王三錫
命也三錫猶云三接極言禮遇之隆云爾

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

易象本旨卷之一

五

云

輿尸者戰敗而僂及主將輿尸以歸也王者之師
无戰寧有敗乎六三以陰居陽才弱志剛又處險
體蒙於勇而奮於禍則道義不足以服人心人皆
以力相角矣故或敗而輿尸喪身辱國大无功也
故象如此而占凶也或云者幸而勝亦有之然敗
其常也與否滅凶意同坎為輪坤為衆衆加輪上
輿尸之象與九二正相反

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

次如師次于郎次於召陵之次遷延以待其服之

謂也兵法尚右而下左然王者之師以生人而非
殺之也苟可以生而全之則右次善也左次亦善
也何常形之有六四大臣上承六五下臨師衆秉
君之權以用其衆而下遇坎險有師行而敵人負
固不服之象為四者非不能極其威武以取勝一
時然不為也居柔守正不尚奇詭從容左次以文
教綏之服其心而已矣蓋敵終未嘗不服而吾之
威亦未嘗不行仁義蕪盡无咎之道也故象左次
而占无咎也師雖威武之事然聖人論師未嘗不
以柔為善如此卦九二之居柔六四之守柔皆此

易象本旨卷之一

五

原

意也征苗伐崇之師近之矣

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

坤為土故象田禽者山林之物田非所處也執言
者聲罪致討也長子九三弟子三四也九二剛而
中三四柔而偏長勿之象也先王之制中國處內
夷狄處外如民畊於田野禽棲於山林各安其所
不幸而有猾夏如在田之禽驅逐之而已不窮追
也若窮追則有咎何也禽在田而逐為其侵吾之
疆也禽已去而追則吾又侵彼之疆矣若此者欲

何為乎原其意不過恃甲兵之盛以快侈大之心而不知內外不分華夷不辨流禍于无窮也漢乘武帝之威徙羗戎實塞下而禍發於五胡唐藉太宗之力置安西北庭而尾大不掉遂使契丹女真蒙古沿之以入中國此其咎也此卦上六一爻以陰柔處卦外於五為不臣而居坤土之上為田有禽之象田而有禽象所欲逐而六五柔中之君德教是敷亦非尚威武者為能順人心以行事其古利以執言而无咎也然其所用之人亦惟有剛中之德者可以當之若偏才勇知不能當也蓋剛中

易象大旨卷之十

聖

庚

之人主於安民而已故敵來則禦敵去不追得中行道若知勇之人必欲逞其才力才力一逞何所不至是乃與師之道王者而用此人雖正亦凶六五之君應九二而不應三四得任將之道故戒得此爻者古雖无咎又當慎於用人也若漢之衛霍唐之英衛耗中國以徼一時之功效无窮之禍而方叔之追獫狁止于盡境即事驗之長子之與弟子孰為當任可知矣

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

上居君位之上有命令之象居坤土之極又有分封之象用師成功而錫命分封之時也故象大君有命開國承家其占小人勿用開國為諸侯也承家為卿大夫也人君之論功行賞也有功者將使之有國有家然小人得之則不得用此占何也其始人主之命將也用長子而不用弟子其成功者皆君子也小人既不得預戡定之功何由而預分封之典哉蓋非吝賞於終實由慎用於其始也亦為人主當用君子而不可用小人之占聖人於師卦之象其為君子小人之辨極嚴彖曰丈人而爻

易象大旨卷之十

四

庚

曰長子既曰弟子而又曰小人不惟以六師萬眾之命不可輕寄亦以有才者苟无德以將之而假之以眾彼將无所不至是乃亂邦之道也就若慎之於始為得宜哉韓彭侯君集之流事可鑒矣

易象大旨卷之一

易象大旨卷之二

坤上

比吉原筮无求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求貞无咎以

剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比輔也下順從也卦無二義所以為比下坤上坎

五陰比一陽陽剛為人所親附也九五居尊而坤

衆隨之上為下之所順從也陽剛之道足以親附

乎人故下皆順而從之吉道也故卦名比其占吉

原推原也筮占决也无大貞正也王者比人必以

正道然或不本于中而假借于外則所謂比者乃

要結之私非感通之妙也要結之私不可以久其

道也小不能无咎矣此卦九五有剛中之德德至

于中則虛明无我而義理流通以此比人如筮者

之求神至誠一心以感動之而非有所假借也如

此則其正不窮而感通无間所以致人之比亦如

筮者之受命如響而非有所要結矣是乃大求其

貞之道非區區小補之私者何咎之有故戒得此

占者雖有吉道然必推原吾心果有剛中之德如

筮者之无移乃能大求其貞而无過咎為可以當

此占也不寧方來者指五陰而言九五以剛中之

道感入之心則凡同此心而未若於政未化於訓

者皆將感動而不自安上下應之方方而來比矣

故象不寧方來後夫指上六而言如傳所謂是夫

賤之之稱也王道之大如此而上六一爻居卦之

外不比于五失親輔順從之道則蔽錮已深自絕

於善此之謂後夫若是者必有征誅之及刑僂之

加凶道也故又象後夫而占凶也坎本險卦而比

有君象彖又以原筮言之於以見君位為天下之

至險有德則人比之无德則人去之為人君者所

當推原自反不可不戒也

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

卦之諸爻皆比於五者也有孚比之者有孚信以

比上也有孚盈缶者誠信充實如缶之盈也周禮

大司徒以三物教民又與其賢能者而賓之于王

其偽言偽行者則有誅故比上而无實乃咎也若

比之有實而又能盈缶則德成而上升之司馬司

徒不家食矣終來有他吉也初位民而處坤體柔

順之德不變其初以此比君有孚比之之象順善

之極積而成坤盈缶之象與四同德四位大臣任
選舉之責者也初有其德而與之應利用賓於王
矣終吉之象也占者如是不惟无咎而有他吉矣
初六本无願外之心故云有他吉

六二比之自内貞吉

象曰比之自内不自失也

比之自内者自内而比於五不從外得也貞吉者
正由中出其比有孚所以吉也五有剛健中正之
德以比天下天下之人固皆比于其正矣然天命
之性人所同得則所謂正者亦不待外求如是而

象象本傳卷之二

三十一

比

相比乃其感觸之真不能自已无所為而為者耳
若有為而為則迹雖相似而中實相違其自失者
多矣勉强之私豈吉道乎二有柔順中正之德以
比於五柔順之德本於中心非有所為而為之者
故有比之自内之象而占貞吉也得此占者苟比
上而不以心雖正不得謂之吉矣

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

卦以陰比陽為義九五一陽人道之極卦之群陰
皆當比之其不比者惟上六一陰而已上六反道

敗德自絕於善如夷狄禽獸然非人類也而可比
乎六三陰柔不中不正不能比陽以變化其氣質
而比於上六黨惡相濟是亦困於氣限於物者耳
不得謂之人矣故象比之匪人也驩兜共工相比
於帝堯之世當此占矣卦之諸陰雖比於五而六
爻亦各自相比初與四比二與五比三與上比君
子與君子比小人與小人比各從其類也

六四外比之貞吉

象曰外比於賢以從上也

外比之者外比於五也貞吉者惟善之順中无私

象象本傳卷之二

四十一

比

主正之所以吉也四五雖陰陽同情然四之比五
非以情之同而然也柔順得正中无私主但于善
之所在則從而比之其比於五者乃所以從於賢
也如此則雖至於无所不順而不為詭遇正之所
以吉也故象如此而占貞吉也苟急於行正而詭
遇求合雖幸而有成不得謂之吉聖門所以陋管
晏者正以此耳四五陰陽相比恐其不出於道故
聖人以外比於賢發明之

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

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

顯比者顯明比道也三驅田獵之禮也在禮天子不合圍前缺一面用三驅而已失前禽者禽從前而出則舍之來則取之舍逆取順之義也邑人不誠者畿甸之人因田獵之禮而默諭潛孚咸知天子无取必於得之心相率化於中道不待告誡也九五大君剛健中正法度刑威皆其所有如使以正比人而以剛健行之于以要民之從未為不可然而不為者何也由其有中正之德正而能中出之有本則雖法度之顯設而實王道之流行雖以顯明其法而實顯明其道非徒恃法以為比者故於人之去來順逆皆无所庸心如王用三驅失前禽而其感化之神毋溢於法度之外者能使人不言而化亦如邑人之不誠也比道如此異乎驩虞小補之私矣此其所以吉也故象如此而占吉也卦凡五陰而上六居五之前不比於五為失前禽之象聖人於道窮之人象之曰後夫曰匪人曰前禽蓋不以人類待之而以禽獸畜之也可傷甚矣上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

易象大旨卷之二 五十一 郭英

陰之比陽一理相成猶身之比首一氣相成不可強而合亦不可強而分而上六一爻不比于五猶身之不比於首故為比之无首身分首離之象蓋反道敗德之人必有征誅儆辱之及而身分首離矣凶孰大焉故象如此而占凶也即彖所謂後夫也

三三巽上

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尚往也自我西郊施未行也

易象大旨卷之二 六一 郭英

小陰也畜聚也上巽下乾六四一陰柔得正位以畜五陽而五陽應之以陰聚陽以小聚大之象人有柔正之德雖足以聚眾善然或不本於健則正為襲取而不能聚或健矣而不得其中則健為一偏而所巽者亦一偏未能无所不聚也此卦內健外巽而二五之爻又皆剛得其中不惟巽自健出其正有本而內與外莫非剛中則健為精義之神巽為時出之化非固滯一偏者所以上下咸應萬善咸聚而其志得行也有亨道矣故卦名小畜其占亨言以小畜大畜之有道而得亨通也然四臣

位也人臣聚百順以善一身雖有亨道而其畜也
小惟畜君以施天下則其畜乃大此卦四雖能畜
而九五之君亢不下交如雲雖密於西郊而陽氣
尚往未能成施也故象密雲不雨自我西郊西陰
方東陽而西陰陽唱陰和則雲行而雨施今雲已
密布待於西郊而陽未有唱者然陽唱終有時成
施終有日故孔子彖之不曰已往而曰尚往不曰
不行而曰未行可見文王不以君之失道而遂絕
望於畜臣子忠愛之心也乾為天巽陰居乾上密
雲之象卦燕以小而畜小有所畜之義

易象大旨卷之二

七

冊

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

復自道者復其固有之道也何其咎者進道自巳
无可咎也乾之三陽與五同德而初九居初得正
又初心之未變者故雖受畜于四而九五剛健中
止之德已潛乎乎其心其為善而去惡也乃其秉
彛之良不能自已非有所畏慕而為之者如此則
法无所用四不可得而畜矣又可得而咎之手故
象復自道而占何其咎吉四位大臣以法畜下初
復由中不緣四畜而成故有自道不受畜之象

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

牽復係也初位為民二進得位矣民畜於臣臣畜
於君二受五之畜者也臣之受畜于君也承其道
守其法而已二與五同德能兼道而守法者也然
五有剛健中正之德所謂法者不惟本之於正而
又出之以中雖以身畜而實以心畜為二者苟徒
勉強於外而无所感動於中是乃有為而復其復
也雖至于无所不畜終為徇物而失已務外而忘
內不足以承君不得謂之吉此爻剛而得中其所

易象大旨卷之二

八

冊

以受畜者一本其心出之有中心縻係以復於善
之象如此則身心俱受畜不惟外不失道而中亦
不自失矣吉道也故象牽復而占吉也初四同情
則曰自道言其根於善也二五同德則曰牽復言
其發乎情也情不私以將之則情為私德无情以
聯之則德為偽各舉所重也

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

輿說輻者陽失其道不可行也夫妻反目者陰得
而制之也小畜雖以陰畜陽為義而陰乃巽體則

畜非止也巽而順之之謂也然必陽剛中正而後
巽之此初之正二之中所以能上復也九三陽剛
健體本有能復之才而以過剛不中比於六四既
非正應又非同德徒以同情相求則係累未忘而
不能以進於善失可復之道矣其象與本可以任
重致遠而以說輻不行也如是而欲以過剛行之
強人之巽則道不由中不足以入其心彼有怒目
相視而已安能從乎故又象夫妻反目也蓋家人
之於夫子不從其令而從其好若中存私累而外
示威嚴將何以化其心而使之從哉三雖與四比
而四所應者初所巽者五與三相背故為反目之
象

易象大旨卷之二

九

御相

六四有孚惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

有孚者有孚信也血去者无傷害也惕出者无憂
懼也畜無聚畜止畜為義聚其善止其惡皆畜道
也四位大臣承九五以畜軋之三陽畜之主也人
莫不有剛健之性苟无道以馭之則血氣用事雖
刑僇日加不能止也可懼甚矣九五大君以畜陽
之法付之臣而剛健中正之德默寓乎其間其所

以畜軋有出於法制之外者為四者苟徒巽其剛
而不能巽其中守其法而不得其道欲以有限之
法勝无窮之健則殺僇憂懼之虞有所不免非畜
道也能无咎乎此文柔順得正以承上之剛中不
惟剛柔同情而又中正相合不以法畜民而以道
畜民能使人君中正之德達於天下而天下之人
皆化於其德血氣消融不為患害則其畜有孚法
非所恃矣上忘其法下忘其健惡浪而善升血去
而惕出畜道之最盛者也何咎之有故象如此而
占无咎也所謂柔得位而上下應之者如此

易象大旨卷之二

十

御相

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

攣拘攣貌有孚攣如者有誠心以固結于中如拘
攣之不可解也富厚而力也以左右之也鄰臣鄰
也畜軋之功雖由六四而成而四之所以能畜者
由九五之君以其富厚之力左右之也然人君處
天下之上威福予奪何所不有而又重之以聰明
之資剛健之才苟德非中正則私累未忘而血氣
用事方將以慶賞威刑之具濟一己之私安能委
任賢臣而左右之哉此文剛健中正才純乎德雖

處畜制之柄而有誠心回結其中則私累消融而聰明并黜其慶賞威刑之富適以佐天下之公議而已不自用也不自用故能用人不獨有其富故能成其富于此可見小畜之功雖成于四而實五之所為也其象有孚攣如富以其鄰也卦以不交為五病爻以任賢為五德取義不同其理一而已矣

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貞凶有所疑也

既雨既處者既雨而處陽道已窮不能復往也尚

易象大旨卷之二

十一

拱

德載者尊尚陽德而承載之也畜道以剛中為至剛中而巽則出之有本而巽為行權上九以過剛處巽極不中之剛不知通變不可以行如既雨之陽陰陽不交不復為雨而居卦之上畜之終以其徒剛畜下猶能使人尊尚而巽承之稽之畜道未為不正然時宜之不知施澤之不成是乃一節之道婦人之貞而非夫子之所宜也有危厲矣所以然者何也蓋過中之畜雖有正而不能久猶幾望之月雖有光而不可常若使君子行之是乃虧損招凶禍之道此其所以為厲而不可行也故象

如此而占君子征凶也有所疑如使人疑汝於夫子之疑言似是而非也蓋陽以受畜為善受畜則血氣消融純乎理義軋三陽之謂也惟九五有中德而位大君故不受畜上九既非君位又无君德而居五之上巽之極既不能以受畜又不能以畜人是乃似是而非之道于分犯義无適而可此其所以凶也

三三
乾上

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

易象大旨卷之二

十一

拱

亨剛中正履帝位而不疚光明也
履踐履也陰柔踐履陽剛也萬物皆資始于乾而資生於坤故陰柔所履莫非陽剛地承天甲法地之義也然理則一而氣質不同苟非變化消融和順道德使氣質與義理相忘則血氣用事與軋陽背馳人已之間不勝異觀矣履道安能亨乎此卦以兌陰承軋陽有以柔履剛之象卦德內說外健柔說之極而與軋健相應有義理純熟无忤於物之象故卦名履其象履虎尾不咥人而占亨蓋物得軋陽之氣以成形則莫不有剛然各得軋陽之

理以成性亦莫不有理苟得其理則吾之性與物相應而感通順應莫非理之當然雖有猛噬不爲害矣此聖人盡已性以盡物性之事故象以九五一爻剛中正履帝位而不疚者當之蓋必如虞舜之若上下草木鳥獸大禹驅蛇龍而放之蒞周公驅虎豹犀象而遠之使之各得其所而不相害則履道乃始光明非如後世豢龍擾虎之術也不如是不足以當此占矣

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

易象本旨卷之二

十一

拱

素履者天成之履无所致飾者也凡天成之物不假致飾履之原於性猶物之成於天亦无所致飾者也无飾之履發於中心而其理自足无所待於損益物亦莫得而損益之所以歷萬變而无可咎也此文居初得正而不失其初心有素履之象上无繫應外物莫得而搖奪之有獨行所願之象故象素履而占往无咎也蓋君子同於天必不同於人獨行所願而已遊世不見知而不悔者此之謂矣

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

坦平貌坦坦言易也幽人者幽靜之人不以外物動中者也履道易樂道難履道者有才之人皆可能之至於樂道非有德者不能也九二陽剛之才而處說體履道而說如行坦途无所窒礙有坦坦之象上无正應有才而不見知於君而二剛得其中才純乎德不以得失動心又有幽靜自守樂天不願外之象如此則履爲自得而非勉强故象如此而占貞吉也若以得失動心則爲才所使履雖正不由中出不得謂之吉矣

易象本旨卷之二

十二

拱

六三眇能視跛能履履虎尾咥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咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也眇能視者明不全也跛能履者行不至也履莫善於柔柔之所以爲善者順其理之謂也順理而行无往不利所以履虎尾而亨也六三以陰居陽不中不正柔失其道如眇跛之人其形已不全矣而躡軋陽之後欲以失道履軋則見之不明行之不至未有能得其理者也不得其理必犯其剛如履虎尾而无道必至於咥人故象眇能視跛能履履

虎尾噬人而占凶也又柔而志剛以出下卦之上如剛武之人中牽私欲而外肆強暴以出人上亦有大君之象然大君之履軋也以德有德則人心歸之而皆失其剛故履道可成武人以剛為之則人皆有欲逞之心不得成其履矣所謂履虎尾而噬人者其象如此凶可知矣

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

愬愬畏懼謹審之貌四位大臣承九五當履軋之任天下之事皆其所履也位高地逼故為履虎尾

易象大旨卷之二

一五

正

之象然履以柔為善柔履云者在臣位則含章守貞不敢有其成而已四本陽剛之才於柔履之道若有不足而能以陽居陰以剛居柔謹審畏懼善其所履而不敢自有其才得含章守貞之道有愬愬之象如此則志无不行而履无不成始雖危而終則吉也故其占終吉也二之坦坦遠臣之履也四之愬愬近臣之履也二多譽四多懼近也此之謂也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

夬決也決去所履也君之所履者柔也然柔非柔

懦之柔虛已順善而不自有其才之謂也君非陽剛之才不足以治天下然有才而不自居則其所履者柔所任者德也六三一陰成卦之主初二二陽以同體下之四上二陽又比而應之皆柔履之義也九五大君有陽剛之才中正之德才與德皆其所有而獨於六三无比无應又不下交是決去柔順而獨任剛決欲以智能才美履天下之事也如此則雖所行盡得其正而君道已失非所謂天則矣危道也故象夬履其占貞厲也柔統一卦言之為柔履剛則柔承於下而君道全故曰履帝位而不疚爻以一爻言之為剛決柔則陽亢於上而君道失故曰夬履貞厲理一而已

易象大旨卷之二

一六

正

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也
上九以陽剛居履之上軋之極履道成矣德純乎天神化絕迹休祥備矣而下應六三不忘柔順有反觀所履以考驗其祥之象蓋雖德已盛而不忘自省如此則履為自得之休祥為和順之積而非襲取強為空虛无住者矣此其周旋曲折之間所

以大善而全美也此聖賢盛德之履雖无位而君臣民物之履由之以致故占其旋元吉也蓋世之假借仁義補塞罅漏者履則似矣而无有於祥无住生心虚室生白者祥則似矣而无取於履故視履必考祥考祥必視履乃為元吉之道不然是一偏之履於履道无取矣

三三 坤上

泰小往大來吉亨

彖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

易象大旨卷之二

十一

而外小人君子道長小人道消也

泰通也內乾外坤三陽下交亨通之道也小謂陰大謂陽陰往而陽來也萬物之生皆天氣而地質陰之與陽雖均之不可无然陽始而陰承陽施而陰受氣嘗行乎質之中故陰喜其往言地氣之上騰也陽喜其來言天氣之下降也陰往陽來則氣質變化而萬象成形吉亨之道也於象為天地交而萬物通於人事為上下交而其志同於德為內陽而外陰內健而外順內君子而外小人蓋內陽則陰成而氣通內健則順達而德通內君子則小

人得所而志通天地之道至於通而止矣故泰者君子道長小人道消之卦其象小往大來而其占吉亨也然自復至乾皆為陽長而獨於內卦言來者卦自下而起陽自下而升人之德業成乎內也復臨亦內卦而不言來者三陽未成則乾道未通如人德未成不可以言通也此泰之為道所以不惟吉而且亨也

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

易象大旨卷之二

十一

士猶茅之由茹也拔茹則茅牽養士則賢升此爻居初在下而三陽之進恒必出之有茅茹之象六四大臣虛已下交而初九剛正之賢志與之應聲應氣求相連而進有拔茅茹而以其彙之象如此則雖職位未列功業未建而致泰之基已立矣征行之吉道也故象如此而占征吉也蓋天下之事皆起於志而時之否泰因之故卦以上下志同為泰而孟子論士尚志亦以居仁由義為大人之事注意如此

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

包包舍也荒荒穢雜亂也馮河者馮陵大川勇之至也不遐遺者幽遠必昭明之至也朋亡者私意消亡公之至也用云者言包荒之道用此馮河之勇與不遐遺之明然又必有朋亡之公乃得尚于中行也群陰在天地之間荒穢雜亂其情不齊而稟氣於陽則一故必有陽剛之德者為能見之明處之當此包荒之道所以貴於剛明也然或在我者義理未純私意未盡則心術暗昧而剛明所發適為朋從之私如是而包荒則見之必有不明處之必有不當者矣此所以又貴於朋亡也九二上應六五為致泰之主而陽剛得中不惟有剛明之才而又有精一之德則心術光大時措皆宜故其包荒得尚于中行而象占如此蓋泰道以志同為尚苟有才而无德則是假借之私不足以通乎人心无足貴矣

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

平陂以地勢言南北高深是也往復以天運言日

月寒暑是也泰之必否猶平之必陂往之必復理

勢之常也然治亂雖天數亦由人事人事盡天意不回者有矣未有不盡人事而能回天意者也艱貞无咎與勿恤其孚盡人事之謂也艱貞无咎云者憂否泰之可信而艱難守貞不敢徂于治安自失其正若此者已无致否之由亦可免咎然理非自得則挽回无術終不能保其平之不陂往之不得也惟勿恤其孚不以成敗得失累心則貞為自得而行為時措雖无意於保泰而泰可常保盈可常持可以優游食祿而享承平之福矣豈特免咎於身而已哉此文當否泰之交有无平不陂无往不復之象剛而得正有艱以守正之象然正而不中則正非心得於治亂无益也故又以勿恤其孚于食有福戒之由此觀之持盈守成之道當求諸心苟不得於心而勉守其正則義理未融僅可免咎而已

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

翩翩者如鳥之飛翩翩而下也不富者四本坤體虛而順善不自有其才也以其鄰者陰與陽為鄰

不自有其才故能用群才而三陽上進也四位大臣佐六五進群陽以致泰而與初陽相應貴高之人而下交微賤如飛空之鳥翩翩下集有翩翩之象剛柔志同中无所挾所以集用群賢者不假勢位而以其虛順之心徂徠感動有不富以其鄰之象群陽傾心信之皆欲上進行其所志則感孚之妙亦有出於言語之外者不待戒告也其占又為不戒以孚也四五君臣為致泰之主惟不自用乃能用人故其象占如此六五歸妹之象亦此意也小畜九五以實得陰曰富以其鄰此爻以失實得

易象本旨卷之二

三十一

象

陽曰不富以其隣蓋中實中虛皆有孚義所謂有孚學如與不戒以孚者其取象又如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

帝乙商之賢王也帝乙制王姬下嫁之禮使婦聽於夫而不敢以尊貴驕其夫家故云帝乙歸妹也自古人君孰无願治之心然或恃其勢位挾其智能以驕天下則天下之賢人君子不得行其所學人主雖欲致治不可得已譬之王姬雖貴然父母願為有家之心亦與人同苟禮制未立驕貴未忘

不能順從其夫則為父母者亦豈能行其所願哉六五大君為致泰之主而有柔中之德能虛心委已以下應九二之賢臣有中德以行其所願而一无所挾如王姬下降而有禮以行之也如此則君得以成其治婦得以成其家受其祉矣元吉之道也故象帝乙歸妹而占以祉元吉也

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

城築土而成城之與隍同一土而城居上者下載之猶君之與民同一人而君居尊者下戴之也上

易象本旨卷之二

三十一

象

六陰柔不中以居泰之終卦之外失道而无位无民下莫之戴矣故有城復于隍高者復為卑之象以其失衆人心不順不可用師有勿用師之象以居六五之上為人君之所賓禮雖无位而尊如虞賓三恪得修先代禮樂於封邑之中而不為臣又有自邑告命之象故戒占者不可力爭但可享邑土之封自邑告命而已若固守其正而不知變取羞之道也故其占又為貞吝也蓋君臣之分雖正而湯武革命又為順天應人則正以權行固非陰柔不中者所與知然命而云革則亦與時俱變苟

以自邑之命而用之革命之時則雖正弗行是乃所以為亂命而吝也坤為土為眾故有城隍師邑之象九三以剛故貞无咎上六以柔故貞吝才之不同也

三三坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

彖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内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

易象大旨卷之二

三

冊

否塞也内坤外乾陰陽不交否塞之時也匪人猶言非人人之為人陰以為質而陽行乎其中陽即理也理為之主則行為有本而動皆真心此君子之貞无往不利泰道所由成也此卦内陰而外陽陰柔在内而陽剛在外内存小人心而外飾君子之貌則是斬絕其根與正道不相通矣以此為行則欺天罔人无所不至在學術為蔽陷離窮語治功則驩虞小補豈得謂之人哉故象否之匪人其占不利君子貞又象大往小來也自姤至坤皆為大往小來而獨於否言者聖人窮情極狀自小

人之心術而言之也其為是非邪正之辨審其春以德音故曰内健外順否以質言故曰内柔外剛初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

否之為言志不相通之謂初與四雖為正應而上下不交則志不相通矣自古亂亡之時未嘗不用治平之法顧无美意行乎其間不能使人喻於其志耳然美意雖不行而天理之在人心者終不可泯為士者苟能因是法而感發于正則正美徒以之為利祿之媒則邪矣九四陽剛之道非不足以

易象大旨卷之二

三

冊

破愚起懦而初六陰柔之資可善可惡未有定也故戒得此占者能志於貞則吉而亨否可泰矣不然終於否而已未有不正其内而能正於外者故象與泰初爻同而占貞吉亨也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂群也

包包含承承順含章順承陰柔之道也六二柔順得中以上應九五之剛中有包承陽剛之象然陰之承陽有二有勉於外者有順於中者勉於外者雖未能亨其心之否塞然知以道維身不敢自縱

其血氣之私得畏威寡過之道小人之吉占也若
順道於中不限於質則有擴充傲發之益而理由
中出否可亨矣豈勉強於外者可得而伍哉此大
人之事故其占小人吉大人否亨也凡言小人自
其限於質者而言不必縱惡大人則大於道非質
所能拘矣以其道超形外故曰不亂群

六三包羞

象曰包羞位不當也

包羞者包藏羞愧之心也人雖至惡然其羞惡之
心未嘗泯也故僭竊則托之禪授稱兵則托之放

易象大旨卷之二

三五

天

伐豈非自知不善羞愧於中而假借於外哉惟其
包而藏之不能擴而充之所以卒至喪其良心而
否塞不通也六三陰柔不中不正以處下卦之極
以內則不中以外則不正窮凶極惡有包藏凶惡
不勝其愧耻之象故象包羞不言占者否塞至此
其凶禍可知使能擴充是心則即此羞惡之端又
未嘗不為致泰之機也否泰之分係乎一念反堂
而已

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

命謂天命亂之象也疇類離祉福也否之時上
下不交上之人无實德而虛文以繩下下之人无
實心而飾偽以事上此其所以否塞而至於亂也
九四大臣當治否之任而有軋剛之德軋剛者天
命之正人所同得者也大臣以政教治民而有天
命之正行乎其間則感孚有實而否塞可開其志
行矣何咎之有故象有命其占无咎又為疇離祉
也疇謂五上二陽三陽同類均有治否之責秉道
以君人者五也明道以淑人者上也四有命則道
明且行而五上並受其福矣故其占如此

易象大旨卷之二

三五

天

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

休否者休息其否也大人吉者有德之大人乃吉
也苞桑叢生之桑繫于苞桑言固也休否者人君
之事九五大君有陽剛中正之德不惟才足以撥
亂而又德足以善才蓋天德王道相為表裏者也
休否之道必如是乃吉故象休否其占大人吉然
又必有其亡其亡之心乃能繫於苞桑也蓋聖人
憂勤惕厲之心未嘗少懈世雖已治嘗曰其亡矣
其亡矣謹畏如是然後義理不失而時措不差所

以治安之固如繫於叢生之桑而不可拔也是非
有德之大人其孰能之故其占又爲其亡其士繫
於苞桑也後世人主乘機幸會以成休否之功而
不能享苞桑之固者由其德非大人而以治安自
滿故也位正當與履九五不同履者治安之時也
其位正當則有順適之憂故戒之曰夬履貞厲否
者危亡之時也其位正當則有經綸之實故喜之
曰人人吉蓋已治則危其過未治則望其來吉之
之心亦貞厲之意也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

傾否者傾去其否也當否之時上九以陽剛之德
而爲六三之所順應於其否惡若傾而去之也自
古小人雖窮凶極惡然於勢利之所在則嫉而惡
之至于勢利之所不在則好惡真機未嘗泯也惡
至六三極矣上九不處其位不任其事无勢利之
可慕而惟明道以淑人心故雖包羞如六三亦知
悅而應之卒之傾去否惡而復於善否之所以終
傾而不可長者此也故象傾否其占先否後喜先
否云者上九雖有傾否之道而无休否之位其身

已否塞矣此所謂先否也然居九五之上九五撥
亂之主尊尚其道以匡時之否則道雖不行於已
而行於人雖不行於一時而行于天下後世矣此
所謂後喜也蓋陽剛之道不可一日泯滅於天地
之間雖時有久近而終无不明是以孔孟終身不
遇而垂教萬世此之謂矣

三三離上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同
人于野亨利涉大川利行也文明以健中正而應君

子正也唯君子爲能通天下之志

同人者同于人也下離上乾乾陽之理人所同得
然非柔順以承之則不能行而柔非得中不能以
盡應乎乾也此卦六二一爻得位得中不惟有可
同之位而又有能同之德以此應乾无所不同矣
雖无所不同而非有繫應之私如同人而之于野
无所與同也无所與同乃能无所不同亨通之道
也故卦名同人其象同人于野其占亨得此占者
利涉大川然唯利于君子之貞也蓋涉川者衆工
各效其能爲力不同而同于濟險是以不同爲同

也天下之事无不以不同為同然有要結而得之者如所謂同舟遇風胡越可使相救如左右手韓信驅市人而戰之是乃禍迫勢驅而非其心之所樂以此涉險豈君子之正乎此卦內文明而外剛健二五以中正相應文明以出健既不任血氣之私而又所存所發合乎中正无少偏倚是乃君子正道天下同情以此同人雖无所要結而自合者占者如此可以涉險而亨矣軌行者以軌而行下卦離體不以已行而以軌行亦為同人之象

初九同人于門无咎

易象本旨卷之二

五

象曰出門同人又誰咎也

卦之一陰群陽之所同也然有同之以力者三四是也有同之以情者九五是也初九居下既无可恃之力而又上无正應无少繫累之情唯其陽剛離體居初得正以其剛正文明之德上承六二柔中之道有中正相合唯理是同之象如出門同人不必親黨而後合也以此同人又誰得而咎之故象同人于門而占无咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

宗宗黨也古有宗法以聯族合宗親親之情也同入之道惟理是從而情不與焉二進得位當同人之任文明中正又有同人之德可以无所不同而上應九五剛柔相合有繫累之情情有所繫則理不能通雖其所行盡出於正亦為意必之私如宗人相與所同者不出其宗黨之人而已二臣位也臣之於君當如水火盪梅之相濟宮商角徵羽之相和迹相反而相成乃所以為同也若以水濟水誰能管之若琴瑟之專一誰能聽之同於情必違於理萬異千差從此起矣可羞之道也故象同人

易象本旨卷之二

五

于宗而占吝也卦名同人本以一陰同五陽无所同亦无所不同為義而爻獨應五故有于宗之象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

莽林莽伏戎於莽者智不可得而測也升其高陵者力不可得而加也智不可測則有智者皆出其下而足以同天下之明力不可加則有勇者皆出其下而足以同天下之力於同人之道似美然而不可行也何也卦之所以為同人者非同其外同其心也心也者惟理可以同之非聰明勇力之所

能及也求同乎人而不得其理不足以同其心矣
人心不同則知有時而困力有時而窮安能行乎
九三以過剛過明出六二之上不順乎理不合乎
中欲以勢力強同天下之人而人卒莫之應已也
故象伏戎於莽升其高陵其占三歲不興也自古
奸雄无道不足以同天下之心而欲騁其智力以
求勝者觀于此爻亦可愧矣

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

墉城墉民所保也四以陽剛之才處大臣之位才

易象大旨卷之二

三十一

六

與力皆出上人能使人失其所恃故象乘其墉如
四者逞其才力非不可以盡屈天下而使之同已
然而四不能也剛而能柔動循天則不敢取必於
吾力而惟即安於吾心蓋有力可為而心不欲為
者存焉故象弗克攻如此則其施為舉措皆人心
之所同天下之志通而同人之道盡矣四本軋體
軋元以剛而能柔為天則四與初均為陽剛而不
相應四不强其應而守柔有屈於力伸於義困而
反則之象故象如此而占吉也古昔聖人不侮鰥
寡好察邇言義蓋如此與三之恃其智力不知自

反而亦卒不能行者異矣

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

六二以柔中之道應軋而惟九五剛中與之相應
則所謂同者非剛柔之情之同乃中直之理之同
也理同而不牽於情則雖萬殊而无所不同如號
咷與笑不同而同于情君子出處語默不同而同
于理非可執一時膠一事而論者故此爻同人
先號咷而後笑之象然必用大師以勝之乃能相
遇也凡易言大如大有大壯大過大畜之類皆超
形迹離方體而言大有者无有也大過者无過也
大畜者不用力也大壯者不用壯也此言大師亦
非師旅之謂也蓋二五雖中正相合而剛柔同情
理與欲嘗相勝牽於情則違於理矣然是情也伏
於幾微非勇知之所能及惟君子以剛自克如嚴
陣以待敵使不得乘吾間焉然後私意降服而正
理得行如師之勝敵而與所同者遇也是乃大師
而非有形之師故又象大師克相遇也得此占者
必勝私而後可

上九同人于郊无悔

易象大旨卷之二

三十一

六

象曰同人于郊志未得也

上九陽剛之才可以无所不同者也而居卦之外
內无繫應與世不相涉矣以此同人如人之離親
黨去朝市而之于郊以求同寧有同之者乎故象
同人于郊其占无悔蓋君子之于天下雖不欲累
事而亦不能離事雖不欲徇情而亦不能忘情惟
即事而處之以義則有事如无事即情而御之以
理則有情如无情此其所以能通天下之志而同
乎人也若必欲棄而絕之則人與我不相涉將何
以通其志而使之同哉此佛老之學所以為昨道
而不可行也然自其律已論之則與世之逐物徇
情者不同故其占僅可无悔而已卦以得位得中
為同入上九不在人位又非中德於同入之道无
取故云志未得

三三離上

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

大有者大其有也上離下乾六五陰居尊得中
而上下五陽應之以一陰有五陽不白有而有人

易象大旨卷之二

三

山

不小其有而大其有也人君居尊能有其民而已
有德則能建大中於天下而天下歸心是盡天下
之德而有之也位之所有有限德之所有无窮其
有也蓋有超乎勢分之外者故卦名大有而得此
占者當得元亨蓋卦德內剛健而外文明六五下
應乎乾而用其中又有與時偕行之義人之德果
能內剛健而无私外文明而不蔽內與外一无所
有則繫累不留而有感即通此六五之君所以能
盡應乎乾而時措之也其亨也亦无方體之可言
矣无所有而无所不有所以為大有无所亨而无
所不亨所以為元亨此无為而治之事柔道之盛
極于此矣

易象大旨卷之二

三

山

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

卦之六五大中之所在臣民之所歸極者也初位
民而无交於五宜不能无咎矣然民進由臣則進
初者四也四與初相值而不相應有摧抑而无汲
引害于初矣然豈初之咎哉故象无交害其占匪
咎言初之无交于五有害之者而非其咎也然初
乾體陽性好進苟非以正自守艱以處之鮮不後

于才而動於氣者血氣不檢則于進犯上何所不至如是而欲免咎難矣此爻剛而得正又有艱正自守之道如此則不惟有其才而又有其德是乃大其所有者此其所以免於咎也故其占又為艱則无咎得此占者不徒免咎于迹而求免咎于心可也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

大有之時柔君在上而二以陽剛之才應之如以大車載物能勝其任者也然五柔而有中德有以

易象本義卷之二

三五

大中之德建極于天下之義則所以有三者非徒有其才也有其德也二苟剛而不中有才而无德則才雖足以勝任而德不足以馭才如車雖大而御之无道將有輸載之咎雖有美才不得為君有矣此爻剛而得中不惟才勝其任而又德勝其才如以大車載物而又御得其宜可以致遠而无咎也故象大車以載其占有攸往无咎於此見承君以剛其所有者小用剛以德其所有者大必才德兼全而後可為大有之臣也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

三居下卦之上公象也公之覲君有朝會述職之典而三又有陽剛之才宜可以自通於君矣然六五大中之君所以有其臣者不惟其才惟其德苟无其德雖有才弗能通也三剛而得正才原于德其所以格君有出於才美職業之外者是乃公所用以亨通於天子者也如此則感孚有道而才為君有矣故象公用亨于天子其占小人弗克昔晉文公定襄王自謂能當此爻然其為心特以民未知義而欲以此示之則固已不出於誠矣卒之請隧圍陽樊侈然自大才美功高而不能自有乃所謂小人弗克也王伯義利之分大有小有之辨其端較然矣三雖剛正亦為過剛故以小人為戒

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭明辨晷也

彭盛貌匪其彭者言非其盛也六五大君虚心下賢而九四陽剛之臣佐之以成大有之功其才美勲業可謂盛矣剛而能柔又處離體明於臣道而安貞守順不有其才不居其功雖盛非其心也如此則何咎之有蓋自有其盛則驕溢心生而功業

不終歉然若无則天下之美歸之去此不有所以
成大有而无其功者乃所以為有其德也故象匪
其彭而占无咎也此幾微之際離明能審故云明
辨哲

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
六五之君文明離體中无意必能柔中虛已以下
應九二剛中之賢其於五陽非有繫應之私而上
下諸陽皆應之者无他君心誠於好善則天下之
善歸焉有孚信以交其中也誠心所孚不假刑威

易象本旨卷之二

三十一

以迹觀之似若易而无備然所以潜消默奪使人
有耻且格而不自知有甚於鈇鉞之加者蓋德威
所存勢分不與不惟交如而且威如矣超勢分以
為有所以為大有而非區區以人爵為榮有待乎
其外者故象厥孚交如威如而占吉也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

上九以陽剛之德處乾極而居卦外純乎天德而
超乎人位之外者也大有之賢也居六五之上六
五之君尊尚上九之賢而天下之賢皆應之則此

爻者大有之功所由成也故為尚賢之象人君之
尊尚賢人也所履者信則行極其誠而弗違乎天
矣所思者順則念極其純而弗悖乎人矣弗違乎
天而天祐之不拂乎人而人助之天人交與尚賢
之益也人君受益於賢即為受福於天故此爻又
有自天祐之之象而其占吉无不利也蓋尊賢者
人主之吉道尊賢如六五則受益之極所有者大
无不利矣於此見人君之於賢者以君道臨之止
于有其才以師禮事之則能有其德而賢者之於
人君才為所有者屈于分之下德為所有者伸於
分之上皆大有之義而大中之道也

易象本旨卷之二

三十一

易象本旨卷之二

易象大旨卷之三

坤上

艮下

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

謙者不自有也下艮上坤艮之一陽來居於內而

坤之三陰往居於外陽者成卦之主也天下之事

非陽剛之才不成然剛健之人往往驕盈自滿而

不能有終者由其不純乎理而純乎氣不潛於內

而眩於外卒之為氣所使而理不能通所以鮮克

有終也此卦艮陽在內坤陰在外艮止也於義為

篤實光輝日新之德也陽純乎德潛光不露而外

惟柔順一无所有則血氣不用而義理流行感通

順應各臻其極盛德大業由此成矣故卦名謙其

占亨君子有終言謙有亨道惟君子得之乃有終

也君子有艮陽之德者也天道下濟而光明地道

卑而上行此以卦象發明謙義坤為地艮陽為天

謙之象天在地下陽降而陰升此天道也天道潛

光下際而地氣順之以升乃能成生物之功蓋理

者氣之主理之所在氣必歸焉觀之天道所益地

道所流鬼神所福人道所好无不萃於謙者非萃

於謙萃於理也君子得其理故居尊則道德光顯

而人仰之居卑則周旋中禮而人則之崇以效天

卑以法地而凡有血氣者莫不消融於盛德之中

无競心矣此君子之終而謙之所以亨也禹之不

自滿假周公之孫碩膚當此占矣

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

初六陰柔不正質之不美者也與六二之陰同下

一陽有謙道矣而初處最下克治之功尤深則謙

而又謙者也人雖昏弱之甚然天命之性其所固

有苟能反已自治而痛抑其血氣之私如牧者之

於物馴而擾之使之相忘於檢束之中而不自知

則氣質漸變義理漸融可以復於中道此反之之

事愚必明柔必強之道故象謙謙君子其占用涉

大川吉涉川者濟變之任濟變非有中德者不能

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴謙者謙於中而鳴於外也人之血氣張皇則義理窒塞而善不入謙也者不有其血氣之謂也血氣與謙相為消長血氣用則無謙有謙則無血氣矣謙雖以不有血氣而得名然人之於血氣有養成者有強制者養成者理得於中而血氣自消者也故其謙為德強制者以義理之正制其血氣之私者也其謙亦勉强之私而已勉强之謙未嘗不出於正然正不由中則有助襲之勞而無感通之

易象本義卷之三

一三一

妙其正有限不得謂之吉此爻柔正而中理得於心以上承九三順比其陽剛之道是乃感通之妙而非勉強為之者則其謙為德而正亦為時措之宜矣此其所以吉也故象鳴謙而古貞吉也二五俱為柔中二以德言故曰貞吉五以業言故曰无不利天德王道一而已矣

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

九三陽剛止體而為成卦之主其下二陰因之以得所止者也其勞大矣處坤象之下不以上入又

有勞而能謙之象勞而能謙才純乎德則道義極

至而事事物物各循其則有以示民之止服民之心矣此君子之道事之所以有終也故象勞謙君子其占有終而吉也既云勞矣而復云有終者艮以止為義義理者事物之所止也勞而不謙在我者道義未臻其極則事物之止不在於我而功業之隆適以長其驕盈之私何以勝其氣而終其功哉故勞非難而謙為難勞凡有才者皆可能之謙非有德者不能當也夫子贊舜禹不言其功而言其有天下不與管仲之功至於九合一匡可謂盛矣而以器小譏之為其不謙罔終故也勞謙有終之占於此亦可驗矣

易象本義卷之三

四一

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

四位大臣而與九三陽剛之賢相比得親賢近仁之道大臣而能親賢則足以成輔理之功其占无不利矣雖其居三之上若不得為謙不知此乃所以發揮乎謙也蓋乾為天則坤者效法乎乾者也坤之承乾非以形下之虛中以順之之謂也大臣之下賢亦非以身下之以心下之之謂也此爻坤

體而居柔守正以承順陽剛位高而心愈下德盛而禮愈卑委已順軌而不違天則此謙已之至蓋有超乎聲音笑貌之外者得以心下賢坤效法於乾之道為足以發揚乎謙而與坤之配乾成物者同一无不利也故其占无不利為謙也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利
象曰利用侵伐征不服也
不富者不有其富也鄰謂六四卦之五陰同順一陽四以柔正之才上承五而下比三虚心下賢以輔其君得臣鄰之道矣然四之所以得行其志者

由力柔中虛已以左右之不獨有其富也蓋委任之隆有出於爵祿之外者故象不富以其鄰其占利用侵伐无不利周禮大司馬九伐之法賊賢害能則伐之負固不服則侵之侵伐者威武之事若與謙反然此非謙不利也蓋惟謙恭之君血氣收斂而无貪忿之心乃能得聲罪致討之義此六五柔君所以利用侵伐也然或柔而不中未純乎德則雖為仗義之師而无感化之妙未免取必於威求其无不利不可得已此爻柔中坤體才純乎德其所以感人又有出於威武之外者則師未行而

人已服矣寧事攻討乎此敷文格苗修教降崇之事故其占不惟利用侵伐而且无不利也

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

上六柔而得正以下應九三降心下氣以順應陽剛之賢亦有鳴謙之象然正而不中非得於中心者也如此則道不在我不能感乎乎人極其力之所至正之所及止可用行師以征邑國而已蓋邑國之人亦須仗義執言以正其失則天下之遠安得人人而正之哉此其正有限其威有窮與柔中之无不利者異矣然亦以利用言者于此見謙无不善但其得有淺深效有大小而其為利則一也坤為順為衆故有行師之象

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

豫和而暢也下坤上震象雷出地上陽氣和而暢

也卦凡一陽五陰九四以陽剛之德任大臣而下
應初爻有陽氣下徹其志得行之象卦德內順而
外動為順人心以動惟其順人心而動所以舉心
悅豫而人皆應之陽剛之志得行也故卦名豫而
其占利建侯行師坤為眾師旅之象四上承九五
下臨師眾為出將入相之臣有侯象蓋建侯者必
因人心之所欲立行師者必因人心之所欲去順
動之事莫此為大九四剛應之臣足以當此占故
利於建以為侯而使之行師也天地聖人皆以順
而動者蓋天地有氣而無心聖人有心而無情一

象卷之三

七一

大

於順理而動建侯行師者亦惟順其理而已然厚
德得民者可以竊以仗義執言者亦能成功則其
象雖同而與天地聖人之道相去遠矣故豫之時
義為大不可不察也豫遊姤旅凡四卦言時義者
言當其時有義存焉失其義則豫為逸樂遊為畏
避姤為情合旅為羈窮皆私意所發似是而非非
精義者不足以語此矣

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

豫者情之發也而情有公私發於理則公動於欲

則私發於理者其心收斂雖豫而未嘗有豫也苟
動於欲則徇情而發无所不至矣九四為致豫之
臣天下之豫皆歸之然為四者至誠勿疑不知其
有豫也此所謂動於理者也初與四應可以得豫
矣柔不中正不應其理而惟豫之求以其昏暗卑
弱之質牽騫於紛華逸樂之中如鳥得氣而鳴動
於情而不自知矣如此則凡可以致豫者何所不
至凶道也故象鳴豫而占凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

象卷之三

八一

介于石者如石之堅不受於外也不終日者有感
即通不俟終日也貞吉者必如是其正乃吉也六
二柔順得正當豫之時獨於九四致豫之臣无比
无應有介然守正不溺於豫之象然人之守正有
二有得於中心者有出於勉强者勉强之功雖未
可謂之不正然中心无主係累未忘則外雖不溺
而幾微之際已為欲所入其正也非心之所安也
豈得謂之吉乎此爻以中出正其正由中則本原
之地如石之固而幾微之際係累不留如是而以
正自守不溺於豫是乃感通之妙自然而非思

而後得勉而後能有待於外而後謂之吉者故象
介于石不終日而占貞吉也繫辭釋此文云知微
知彰知柔知剛者蓋介于石者微也柔也不終日
者彰也剛也君子知微則知彰矣知柔則知剛矣
觀其未感之時介如石焉則知有感之際不俟終
日矣然則貞也者見於微見於柔之謂吉之先見
者也所以謂之神若待彰著而後知焉則其幾不
神不得謂之吉矣君子慎獨以此而已

六三肝豫悔遲有悔

象曰肝豫有悔位不當也

易象大旨卷之三

六三

文三

卦之所以貴於九四者為其陽剛震體能傲動陰
柔使不溺於豫也下卦惟三與四比睢盱而上視
於四得震无咎之道有象於悔故象肝豫悔然悔
道有二有悔之早者辨之於幾者也有悔之遲者
悔之於事者也六三陰柔不中不正豈能見豫而
即知悔如六二之見幾而作不俟終日耶必待事
理暴著傲動切身乃知有悔耳是乃遲而有悔者
也其占又為遲有悔也蓋困心衡慮而後能改者
恒人之常情然與夫迷而不知悔者則有間矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

由豫者卦之所由以致豫也大有得者一陽為上
下五陰所應大有所得也勿疑者以剛居柔不見
其剛无疑貳之心也朋盍簪者五陰聚於一陽如
髮之聚於簪也天下之事非陽剛之才不成猶入
髮之簪非骨角不可為也然骨角雖堅不由砥礪
之功不能成器不可以入髮陽剛之才雖美不由
動心忍性之功不能成德不可以入民故簪之入
髮者砥礪為之陽剛之入民者震動為之也此文
陽剛之才成卦之主而為上下五陰所應其象由

易象大旨卷之三

九四

文三

豫占當大有得然四之所以有得者豈徒以其才
哉震動之體以剛居柔動心忍性以去其疑慮之
私為能變陽剛而為柔順以此入民使民與才美
相忘不知其為陽剛如變骨角而為簪以之入髮
使簪與髮相忘不知其為骨角也則致豫雖以才
而才之所以為世用者固以德矣其占又為勿疑
朋盍簪也苟有才而无德如未切之骨角雖有堅
質其如髮何去此占遠矣

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

任用賢臣正也陰柔之才而處逸豫疾也柔得其
中而陽剛之臣震動於下中者人之所得以生之
理也人心之中道不失則儆戒得行雖處逸豫而
不至於溺猶之生理不失則藥石可施雖有疾而
不至於亡也故象貞疾其占恒不死也伊尹之於
太甲周公之於成王近之矣若昏庸如劉禪則中
道已失雖輔以孔明无益矣故此爻貞疾雖有不
死之道然又存乎中與之亡與不亡如何耳

上六宜豫成有渝无咎

象曰宜豫在上何可長也

易象大旨卷之三

十一

美山

上六陰柔不中不正以處豫終昏冥於豫者也居
震之極五之上內震於道外震於法儆動已甚又
有豫雖成而有渝之象所以然者何也蓋昏冥者
氣之蔽也儆動則氣擴而理通顧蔽有淺深則震
有大小而其為遷善改過則均也如上六者蔽之
深震之甚者也故象宜豫成有渝而占无咎也卦
莫善於震莫不善於豫五之不死上之无咎以有
震也蓋所謂生於憂患死於安樂者其理如此

三三震下
先上

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

隨從也下震上兌剛之上爻來居坤之初爻剛來
而下柔也何以知剛柔之為乾坤也孔子曰乾坤
其易之門耶乾坤成列而易立乎其中矣天地之
間凡陽皆乾凡陰皆坤六畫已備卦爻已成惟乾
坤不交不變則不交者爻之所由成也不變者變
之所由生也故六子者乾坤之交也六十四卦凡
爻之往來上下者皆乾坤之變也此乾坤所以稱
父母也諸爻有言有不言者卦義有取於變則言

易象大旨卷之三

十二

美山

之无取於變則不言也此卦之義剛來下柔而其
德內動外說陽來重陰之下陽動而陰說之陰隨
陽而變也然初爻與上爻俱无係應則其動也无
心其說也无情聖人非有心於天下之隨而天下
亦不自知其所以隨者是乃一理感通大亨之道
也大亨則與時俱變而无意必固滯之尤此天下
之所以隨正道之所以利也天下隨時而不隨我
時无窮而隨亦不窮矣如是而隨何咎之有故卦
名隨其占元亨利貞无咎也聖人彖此以其變而
不見其變之迹有隨而不言所隨得隨道之正

欲觀象者審而求之故曰隨時之義大也若穆莢
得此失隨之義與占不相當矣

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

官主也初為卦主官象也渝變也又為動體渝象
也以陽居陽得其正矣然正非執一之謂變通以
從時之謂也此爻動體居貞有變以從正不滯於
迹之象其正吉矣故象官有渝其占貞吉動雖以
貞為善然有動於情者有動於理者以情而動則
人隨於情情之所感有所隨不為不隨譬之與家

易象大旨卷之三

十三

卦相

人交所隨者止門內之人而已其隨有限其功亦
有限矣以理而動則人隨於理理之所感无所隨
无所不隨譬之出門而交人皆吾與而焉皆吾功
也隨无窮而功亦无窮矣此爻本與二陰同體不
應於陰而與九四同德之陽。正應其於四也又
為有應而无情有係累不留惟理是從出門而交
之象如此則天下皆隨之而天下之功皆其功矣
故象出門交而其占有功也王道无為而功業之
盛至與天地同流蓋以此也初本无位而屯初曰
侯隨初曰官于此可見位以德尊而德不以位尊

彼无德而貴者其為冒官而見賤於人可知矣二
陰前拆門之象

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

隨之為義象人之隨行後從前者也然陽主變而
无所不隨陰主居貞係於一而已二進得位以與
五應有官守之責如女子之有室家則五象丈夫
二之所當係者也初處卦下象无位之小子雖與
二有同體之親然女子有行則當遠父母兄弟一
心以事夫苟係念小子則為家之心不專不能以

易象大旨卷之三

十四

卦相

從夫矣為士者致身於君則當公爾忘私一心以
事君苟係念身家則為國之心不專不能以從君
矣譬之隨行者以小子在後遲遲而顧戀之不與
前行者相失哉二應五而比初事五之心不專故
為係小子失丈夫之象以明公私義利无兼與並
行之理學者二心不可以適善其義亦若此而已
矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

六三比四而遠初故為係丈夫失小子之象如是

而隨則志慮不充足以助陽成功有求而得矣故其占求有得然三之所以求有得者以守順居貞隨陽而動也若干分而行陽剛之事則其才有限不能无所不隨以此應變將膠泥故常有求亦不可得矣故此爻雖處下震之極有變動之義足以有得然所利在於居貞得此占者隨陽而動則可于陽而動則不可也爻有二義故以為戒

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

易象六十四卷之三

十五

御

成矣然成功非人臣所宜處也大臣而處成功則滿盈將極是乃虧損之招事雖正而道則凶其正也非大亨之道不可以有行不能无咎矣故象隨有獲其占貞凶以其剛而能柔不有其剛而惟理是順有孚信于道義之象又處說體有道義明于中心无待勉强之象則其隨而有獲是乃明哲之功而非獨任其剛者如是而隨雖至於无所不隨无所不獲然在我者一惟理是順而无與於已在人者亦與時偕行而不知其出於已矣隨而不有獲而不居是謂大亨之道其貞也何咎之有故其

占又為有孚在道以明何咎也蓋大亨則其貞无咎彖之所謂元亨利貞无咎者義蓋如此

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

五位君也君者所隨也非隨人者也君道无為譬之天然天无為而萬物隨之者五行司其令也君无為而萬民隨之者百官分其職也五為天下之所隨而佐之者二三四之臣也然隨道主於變通而變通者陽剛之任二與三雖均有隨時之責而才則陰柔不足以通變四以剛居柔不惟有通變

易象六十四卷之三

十六

御

之才而又得為臣之道是乃嘉美所會五之所當信者也五剛中正又與四同處說體不惟達於為君之體不自用而用人又能不說於同情而說於同德委信嘉美之臣此其所以不言而化成為天下之所隨也故象孚于嘉而占吉也蓋君德未中則將獨任其才而不知所任或任之而不專賢者亦未必能行其志也必如此爻位乎正中而後謂之吉隨道之至盛者也若九四可謂臣道之元亨而九五乃君道之元亨也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

拘係者拘繫也如坎上爻云係用徽纆寘于叢棘是也維維持也王文王也凡上爻居君位之上多為刑賞之事及盛德不臣之人如此爻所謂拘係者刑也從維者賞也文王事紂不肯從君於昏隨道而不隨君君不得而臣者也蓋諸爻皆隨五而上不隨故為拘係之象言以其不從已而拘係之如紂囚文王於羑里是也然柔順得正以處卦極又與五同處說體順道之極而君說之見尚於五又為從維之象乃從者言先拘而後維也紂命文

易象六十四卷之三

十七

卦

王為方伯錫之弓矢使之伐崇伐密是也周公繫此爻而取象若此者正以見隨時之義為大也蓋隨之為義不專主于隨隨道而已道之所在則有所隨正也若四以下諸爻是也有所不隨亦正也若此爻是也皆隨道者也道者君之所說也人臣隨君主於道而已若文王者臣道之盡隨道之極紂之所說者也何以知紂之說文王也觀其始也拘係之其終也乃從維之豈非說於其道而文王之不隨者乃所以為隨之至哉後世隨時之義不明為臣者不知守正隨君而拘君之喜怒以為從

違曰吾以隨而已矣是隨情而不隨道也果隨之

義而止于隨情也則紂之於崇侯虎也始說而終戮而于文王也始拘而終維一君之身而喜怒頓殊一事之用而好惡迥別情之不同如此又將何所隨哉故臣道主於守正不專於隨道得則雖終身僂辱而吾心已盡矣又况始蔽終明有若紂之於文王者孰謂所當隨者不在道而在情哉文王與崇侯虎諸臣同事紂者也諸臣或誅或滅其亨於西方者獨文王而已文王之亨者紂心之明文王之不隨也若必隨而後亨則文王曷嘗如崇侯虎之隨哉其所以亨者用此不隨之道也故上爻雖窮乃窮於時不窮於道其象拘係之乃從維之王用亨於西山也諸爻以隨亨而此爻以不隨亨隨之所以為元亨者於此亦可見矣

易象六十四卷之三

十八

卦

巽上

巽元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰巽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

蠱壞也下巽上艮其象艮為山巽為風為木以卦

變言軌之下爻上於坤之上坤之上爻下於軌之
下剛柔不交象木之陽氣上窮不復于下也卦德
內巽而外止巽入也人心內為陰柔所入而外止
不行象山風落木木為風所入而蠹生于內不能
上達又器止不用則壞皆蠹壞之象也凡卦皆對
待而以反易取象故剛來下柔為隨則剛上柔下
為蠱如寒極而暑暑極而寒事之有蠱亦天運之
常也然莫不有理行於其間如隨之初爻剛正之
陽動於下蠱之二爻剛中之陽應於上其神化之
妙變動无方以此治蠱大亨之道也故此卦名蠱

易象本旨卷之三

九

庚

其占元亨而得此占者利涉大川其用先甲三日
後甲三日也先甲後甲與巽之九五先庚後庚皆
周公互文示意甲之為言始也庚之為言更也天
以十干定時成歲甲乙為春丙丁為夏庚辛為秋
壬癸為冬戊己之上寄旺四時而不用則甲乙丙
丁歲之始也庚辛壬癸歲之終也萬物得春而始
至秋而更然皆與時俱變而其始也知所以更
其更也知所以始故善更者无始善始者无更
先甲三日有辛壬癸後甲三日有乙丙丁无庚也
先庚三日有乙丙丁後庚三日有辛壬癸无甲也

所以然者何也蓋蠱則有事不无維新之迹然二
位則臣不敢更也故道雖大亨而利於涉川然止
可用先甲三日後甲三日而已若巽之九五剛君
在上有變更之權可以更矣然其德則中有不恃
於法者以此巽民民相忘於德而不自知其更无
迹何所始哉故其用亦止於先庚三日後庚三日
也明此義則彖所謂終則有始與巽之所謂无初
有終者意可識矣又涉大川者必一新其舟楫飭
治其朽腐然不能更其運舟之方亦有甲无庚之
意也

易象本旨卷之三

十

庚

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
象曰幹父之蠱意承考也
巽之為義取象風之入物潛運而不自知故曰巽
以行權言巽而无迹也蠱之象上止而下巽如木
之枝葉盡於上而根幹踣於下故當治蠱之任者
謂之幹取其一體相承也又壞于前而繼于後如
子任父事故又謂之幹父之蠱此爻在下无位如
子未任父事然處巽體而為卦主柔順之道可以
无所不巽則雖未任而志意可知幹蠱有人在
上者可賴以免咎矣故象幹父之蠱而有子其占

考得无咎然巽之所以為善者以巽于剛中非徒巽其剛也中者理也惟理是巽則因革損益以意相承而不必襲其迹如所謂善繼善述苟徒巽其剛而不要諸理則柔為柔懦而巽為卑諂似是而非失巽之義不可以治蠱矣故得此占者必危厲自省乃能終吉不然則陷親不義不善之大者不可不戒也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

二與五應以剛臣事柔君子幹母蠱之象也陽剛

易象大旨卷之三

一五

正

巽體可以无所不入然柔弱之君其質未易變而二為遠臣其情亦未易通苟巽之无道而徒恃其正欲以剛健求入則感悟无機正未必行而剛將取忤矣非治蠱之道也此文陽剛得中純乎義理所以感悟君心者一以義理入之而不以剛健入之如子之事母通其心而不拂其志不自覺其言之從也如此則其巽无迹其正无方无不可變之質亦无不可治之蠱矣故取象如此而其占不可貞言得此占者必中以出之權以行之而後正可行不可徒恃其正而直任夫剛也凡以執一為貞

從今為巽者皆似是而非失治蠱之道不可不察也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

三以剛正處巽極以正治蠱而務於必入者也人之德性苟未至於中和則於行事過與不及之間皆非其心之所安未免有悔然有悔之小者有悔之大者蓋臣子之治蠱不能防微杜漸消於未萌使上无違道之失下无匡救之勞待其蠱壞已成而後求之雖幸而得行不至取忤然一時意氣之所激發亦為未盡感通之道此悔之小者也若違道苟免而至于失身陷親則其悔大矣小有悔者其咎小大有悔者其咎大若此文者小有悔而无大咎也當任者苟未能如九二之剛中巽于无迹則寧小有悔而已矣

易象大旨卷之三

一五

正

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

四陰柔止體而位大臣柔弱之臣不能有為而優裕以當幹蠱之任裕父之蠱之象也凡治蠱之道消於未萌者上也飭於已壞者次也如六四者既

无剛中之德不能如九二之防微杜漸消於未萌
又非剛正之才不能如九三之秉義守正飭於已
壞而徒優游固寵玩愒歲時是養成其蠱也如是
而往必至敗家破國而後已有能保其身家者乎
故其占往見吝也三之所謂大咎者此爻當之矣
六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

六五居尊幹蠱之主而才則陰柔非所以治蠱也
然君道无為而治蠱之道以德不以才五才雖柔
而德則中也柔而能中真純不失則能虚心委已

易象本旨卷之三

三

拱

以應陽剛之臣而九二之臣又以剛中之德承之
於下所以輔養開導之者皆潛消默奪禁於未形
不待蠱壞已成而後採之也如此則氣質漸變德
性漸融而天下之事因以建立不惟不至于蠱而
且有今名矣由此觀之陰柔之質一也承以德則
用之以取譽不承以德則用之以取賤人君可不
純心以為用賢之地哉故象如此而占用譽也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

上以陽剛居艮極道義極至盛德之士也居六五

之上為人君之所尊禮而不處其位不任其事有
不事王侯之象不事王侯疑若无所事事然六五
柔君法其道以治蠱則雖若无事而乃事之所自
出其所尚之高有超乎事物之外者是乃事之大
者也如上九者高尚乃其事也陽剛在天地之間
人君所賴以扶持人極者也故時當蠱壞相與出
而致力或以道德或以事功雖隱顯不同均為有
事曷謂无所事哉世之卑汗竊祿而不能有事者
固不足道其或竊不事之名而无高尚之實要亦
與之等耳此華士少正卯之流所以與飛廉惡來
同一誅戮盖左道惑眾其蠱有甚於卑汗之人者
聖人所以深惡之也上九之占垂戒明矣

易象本旨卷之三

三

拱

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

臨者君臨之義下兌上坤剛長而進於二亂陽得
位有臨人之義獨於此卦言者十二卦中坤純陰
无陽剝陽在上復陽在下皆无位至此而始得位
喜之也亦以見陽剛乃臨人之道也卦德內說外

順九二剛中而五應之人之德說於內而順應乎外固足以臨人矣又以剛中之德為五所應而无繫比之私則德臻神化而君臣上下莫非一理之感乎是乃大亨之道貞之所以利而泰之所由基也臣道之盡善者也故卦名臨占為元亨利貞又云至于八月有凶者此以反對之卦發明臨義為人君儆也蓋二三四五皆人位二三四為臣五為人君以位言則臨人者君也聖人觀象命名不于陽在五言臨而于陽在二言之者以明臨在道而不位也陽在五者觀也臨與觀反對十二月為臨

易象本義卷之三

七

林

八月為觀臨二陽在下觀二陽在上由復而至于臨為陽浸而長則由觀而至于剝其消不久可知為人君者因臨而悟觀當思所以杜其凶剝之漸不以位臨人而以道臨人可也是時商道日剝紂雖在觀之位而无臨人之德正與八月之占同其消不久文王憂之故發之於彖者如此作易者其有憂患乎正此意也若文王可謂臨道之盡者也初九成臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

咸者周徧之義咸臨者无所不臨也初无位而言

臨者陽剛乃臨人之道也上與六四相應四位大臣虛心以進陽剛之賢而使之臨人初有其才而與之應相應以正宜矣然或所居不正存主之地繫累未忘則是勉於行正以為進取之媒雖倖而得位不能无所不臨也正不由中有其才而无其道其正未得為吉此文居初得正无少意必之私其行正也非有所為而為之者則正之所在乃道之所在雖素任臨人之位而臨人之道已具可以无所不臨其正吉矣故象咸臨而占貞吉也蓋臨在道不在位一念苟差則位得而道失故聖人於

易象本義卷之三

七

林

无位之爻言臨而又以貞吉言之防其偽也周禮大司徒以三物教民而又偽言偽行有誅正此意也

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

二進得位而有剛中之德德協于中神化莫測可以无所不臨臨道之盡善者也故象咸臨而占吉然二之道雖善而位處最下人猶未順其命也苟不獲乎上道不可得而行其能无不利乎此文上與五應六五柔中之君虛已以應剛中之道而

布命於下使天下之人皆順之則人雖未順其命而皆順其道位有所不臨而道无所不臨矣故其占又為无不利也

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

當二陽浸長之時初與二以陽剛中正相與於下四與五以陰柔中正順之於上上下下同德變變乎致泰之基矣三居下卦之上亦有臨人之位而以陰柔處說極其於同體之賢非不說而親之中正之道非不說而好之以此臨人宜若无所不利而

象曰甘臨

象曰

象曰

德非中正不足以孚乎人无所利也故象甘臨其占无攸利然小人之所以為咎者惟其於中正之道拒而不信絕而不為也苟知善之可悅則必知不善之可憂若此者於事雖无所利其心亦既憂之矣是乃遷善之幾也又何咎焉故其占又為既憂之无咎也蓋三變則為泰而感應常理其極則苦悅極則憂屈於外者伸於內占者能是則其心已變雖无攸利而无咎矣

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

咸有周備之義亦有感應之義初九咸臨以感於四應初者四也凡陽感而陰應咸九四貞吉以感

初陰感以正也臨六四至臨以應初陽應之至也

至臨云者蓋人心虛明无我乃能感應无方而各極其至苟繫累未忘則入於朋從之私而不得為

至矣大臣者賢才進退之所關其位无所不臨者也而可有繫累之私乎此爻柔順得正以應初九

之剛正感應以正而无情繫之牽有虛明无我以至意臨人之象故象至臨而占无咎也四才柔而

任大臣若不足以有為而云无咎者以至誠與賢則无善不入而天下之才皆其才矣非冒濫也何

咎之有故其占如此

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

知者知人之智知臨者以知臨人也六五以陰柔之才而位大君若非所宜然君道主德而德貴於

中德至於中精一之至則才雖不足而虛明之地无善不入用舍之間无施不當以天下才治天下

事可以恭已无為矣故以知臨人是乃大君所宜也此爻有柔中之德以下應九二之剛中用人而

不自用有以知臨人之象故象知臨大君之宜而占吉也蓋自用則雖陽剛之才而不足不自用則雖陰柔之才而有餘此之謂知臨與夫任知用察者異矣

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

臨之道陽主咸咸則无所不感陰主順順則无所不應感與應各臻其極則臨人之道已盡而位不與焉當陽道浸長之時卦之群陰皆與比應而上獨居卦外不任其事不處其位无比无應於陽若

易象本義卷之三

三九

表

不順乎陽宜不能无咎然以柔正處坤極順正之極而无情繫之牽則迹若與陽違而志實與陽應是乃敦厚臨人之道至臨知臨之所自出者也其道已善又何咎焉故象敦臨而占无咎也上與初俱无位而以正吉三有位而以不正无攸利於此見臨人者在道不在位而卦之所以為无亨者可得而求矣

坤上

觀盟而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盟而不薦

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

觀示也下坤上巽順以出巽内无繫累之私而外巽於剛中其神化之妙時措之權有超於儀文法度之外者乃以中正示民而非以儀文示民大觀而非小觀也故卦名觀其象盟而不薦有孚顒若盟盟手也薦薦物也祭者始祭之時盟手而已薦則儀文備矣凡仁人孝子之祭其儀文所在人之見之未有不顒然起敬者然其顒若之心不因儀文而有乃誠敬之德有以孚其中耳誠至而敬生

易象本義卷之三

三九

表

則感孚之妙乃在盟手之時而不在于薦物之日此以中正示民而不以儀文示民之一驗也中正之道神道也天之所以成化者也天載惟神故四時之化成天之所以示人者以神而不以化也德臻中正則思慮不容方體不立其道亦神而已聖人以禮樂刑政化民而中正之德默運乎其間亦神道設教也此其所以萬民服也故中正觀民而謂之大觀者神道設教之謂而非區區於化之粗迹者美化而不神其為觀也小不足以當此占矣初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

童觀者童子之觀也九五大君設教以觀天下而中正之道默運乎其中則教之所在即道之所在也教以習其身使之由之道以習其心使之知之由之者畏威遠罪而已小人之事也知之則有擴充做發之益焉君子之道也先王之教君子小人皆受其益而所望於君子者尤深大司徒三物之教將使學道者自得於儀文度數之外不徒誦習其文遵守其行如童子之觀於師不背其訓而已此爻坤順居初有順道之心而无應於五習其教而不能悟其道如童子之於師此乃小人之事非君子之道故象童觀其占小人无咎君子吝蓋小人者觀人者也君子者為人所觀者也為人所觀而无得於道猶拘滯於儀文度數之間是小人而已矣无可觀也君子而為小人之行猶成人而為童子之事適足以致人之狎侮其何以承教養之意而任觀人之責哉以此得位為倖致以此示民為小補不足與語神化之妙可羞甚矣

六二闕觀利女貞

象曰闕觀女貞亦可醜也

象童觀卷之三 三 京

闕觀者窺覘於戶牖之中有所見而不能全也女

如屯六二之稱女子未從人之稱柔臣遠君之象也六二柔順中正以上應於五其於陽剛中正之德非不能順而承之以觀示於民而處於遠職守有限不能大其所觀如窺覘戶牖之中有物以限其明也故象闕觀其占利女貞女子未有行則雖有柔順中正之德而不得施止於幽靜守貞而已士在下位而不遇亦猶是也若此爻者可以大觀而卒於小觀甚可惜也顏子曰夫道之不明是吾醜也吾道大明而人不我用是有國者之醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

我生出於我者也九五大君神道設教而以其責付于二三四在位之臣故有順其教以觀於人者小臣也有順其道以觀於人者大臣也三以坤順之極而位下卦之上騷騷乎大臣之位矣然道非中正才有餘而德不足以任小臣則可以位大臣則未也蓋小臣所司止于一職治一事而已凡有才者皆可能也大臣則四海之廣萬務之衆與

象闕觀卷之三 三 表

有青焉惟其出於我者休休有容而无一毫倚着之私然後上可以格君下可以感人雖其才之不足而大臣之責任之有餘裕矣此其所以示人者大非一才一藝之可觀可以大受而不可以小知者也故此爻之占當觀我所生以為進退蓋世之人固有任小臣則多幹理之能任大臣則无感孚之實雖其人亦不自知其所以然者由其平日尤反躬自治之心但知智能才美之可以集事不知道不根心則感孚无實而知能才美適所以為矜伐之招怨尤之積若此人者雖小有可觀而實大无可觀者也惟其收斂聰明不忘反已道足而進道不足而退不取必於人而取必於己不取足於才而取足於吾心則進與退皆有可觀不至於失道矣

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

光者德之輝也賓賓禮之也九五大君神道設教其所示於人者皆盛德之輝也教凡有身者皆可由之有心者皆可知之道非有德者不能有所見也人若任臣以行其教而舉其有道者以任大臣

資之以論思而不煩之以職守蓋以賓禮隆之而不以臣禮待之也此文柔順得正以上巽九五之剛中中正相合與君同心以置身大臣之位而无少偏倚係累之私以此示民可以當人君之禮遇矣以其在天子左右近道德之光故象觀國之光以其无忝於任遇之隆其占利用賓于王蓋君之待臣有常禮而臣之事君亦有常職今四之觀五以德而不以職既有超於職守之外而五之待四以賓而不以臣亦不囿於任遇之常皆非常觀此一其所以為大觀也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五以陽剛中正之德居君位其所以示民者不求諸外而求諸內不取必於人而取必於己此君子之道也民之觀於上者亦皆默契潛孚不待賞而自勸於善不待罰而自不蹈於惡此君子之化也故民之化於君子者皆上之人為之也觀民之中則上之中可知矣觀民之正則上之正可知矣觀已之所生皆出於中正則感化之本立君人之道盡可免於咎矣故象觀我生君子其占无咎蓋

觀者剝之漸臨之所謂八月有凶者也然時有消
長而陽剛之道未嘗不默運乎其間則時有消而
道不消何咎之有惟其不求諸道而取必於法制
之未不以道示民而以法示民則是自趨小人之
域而率人於小人之歸所謂剝者已實致之咎在
我而不在大矣聖人揭我生之言而於泰否觀爻
彖之辭皆以君子明之為戒深矣

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

其者指五而言上以陽剛處巽極巽道之極者也

易象大旨卷之三

三五

居卦之外而不處其位不任其事獨以道尊德盛
為人君之所觀師象也人君之觀天下也以位而
上之觀于五也以道道者位之所恃以存則上之
為觀尤有大於五者矣上能致五為君子則天下
皆為君子而大觀之道成不能使五為君子則天
下皆不得為君子而剝陽之咎我任之矣若此爻
者可免於咎者也故象觀其生君子其古无咎蓋
道之所在天下係以安危則上雖不任其事而實
與五同任其責故周公於觀之二陽其辭如此伊
尹曰予弗俾厥后惟堯舜其心愧耻若撻於市此

以湯之不為君子為已咎也又曰惟尹躬暨湯咸
有一德克享天心此以湯之為君子為已幸也湯
之於伊尹師焉者也豈臣也哉而尹之言如此未
平之志可想見矣後世人主不求道德之臣而區
區於三老五更之禮為之臣者亦无可師之德而
竊一時稽古之榮以誇於人觀於此爻胥失之矣

三三震下

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

易象大旨卷之三

三六

噬嗑也噉物而合之也噬嗑與頤皆近取諸身而
義亦相通震下艮上為頤則震下離上九四一陽
間於其中為頤中有物矣頤以養人而為物所間
必噬而合之而後養道通聖人以政養萬民而或
強梗弗順害吾政者亦必刑以治之而後養道可
成也故卦名噬嗑其占利用獄治獄之道以剛柔
適均為貴然剛柔之均必明動相濟而成而動之
與明非柔中之君不能行也蓋過剛則噬而有傷
過柔則噬而不合此剛柔之所以貴於均也人心
做動於中而後臨事不眩如雷震則電掣相須並

見此明動之所以貴於其也人君為用獄之主惟
虛心順理而无一毫有我之私而後明動之道可
行剛柔之用可均此為君者所以又貴於柔中也
此卦三陰三陽有剛柔中分之象內動外明又震
為雷離為電有動而明雷電合而章之象六五以
柔中之道居尊位有柔得中而上行之象皆治獄
者所利故其占利用獄也

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

初上无位受刑之象履校滅趾者受刑之人校足

象本言卷之三

三十一

庚

而至于沒趾不行之象也校械屬古人制字命名
皆有義校之為言教也械之為言戒也初九陽剛
震體好動而无應於上為惡之象以居卦初其惡
尚淺易於禁止小有所懲即知誠矣故象履校滅
趾戒之於初也如此則其惡不行何咎之有故其
占无咎也震為足故為滅趾之象

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

中四爻用刑以治人二之所治者初九之剛也膚
柔肉噬而易噬者初雖陽剛而得其正可以理論

六二柔順中正以乘其上又能不務威勝而以中
正之道深入其心如噬膚肉者至於深入沒鼻而
无不合不犯其剛也用刑而不犯其剛其噬而易
合亦猶是也如此則治獄之道已盡何咎之有故
象噬膚滅鼻其占无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

噬嗑之道凡麗於獄者皆有罪之人法所當噬者
也但噬有難易則存乎聽獄者耳如聽獄者道有
以化其心則刑人而人服此治之易者也苟道有

象本言卷之三

三十一

庚

不足而受刑者又不可以理化則刑人而人不服
此聽之難者也三與上應治上之獄者也剛強之
人不中不正罪大惡極有終訟之凶與初異矣而
三以不中不正臨之又不如二之中正也治之无
道反為所傷如噬腊肉而遇毒此不可以理論而
當以威服故其占在聽獄者雖小吝而於治獄之
道亦為无咎腊肉全體骨為之堅韌而難噬者
遇毒謂傷於口

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

正位大臣周禮大司寇之職也肺帶骨肉噬而難
合者也金鈞金矢束矢欲訟者所出也九四陽剛
離體剛明能斷如噬乾肺而无不合有聰斷之才
矣獄大而訟小大臣於小大之獄得兼理之專聰
斷之任矣以是才當是任宜无不利然臣道以柔
順為貞四以剛居柔雖勉而為貞其心未光顯也
苟易心少萌則為才所使順道將失不得謂之吉
矣以此事君能无咎乎故此爻雖有噬乾肺得金
矢之象然惟利於艱以守貞則吉而无咎蓋艱貞
而不有其才則心術光明一无所有而剛明之用

易象卷之三

三九

惟理是從其感化之妙有出於才美法律之外者
是乃所謂教民抵德從欲以治者也其道已善又
何咎焉故其占无咎也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

乾肉雖堅異於肺脂噬而易合者也黃金即鈞金
獄之夫者王為聽訟之主而柔中離體虛明以聽
天下之獄其噬而易合象噬乾肉其執要提綱象
得黃金以此君尊則无不當之獄得其正矣然君
道无為不貴有聰訟之才而貴有使民无訟之德

五雖善於聽訟然陰柔之才不如訟之九五陽剛
中正訟而元吉者非使民无訟之迫也居不當位
有危厲矣但以之用獄則利故其占无咎蓋八君
而欲當位必如舜之德威德明至於刑獄則罔兼
罔知付之有司而已明乎此而噬嗑之五所謂貞
厲者可識矣

上九荷校滅耳凶

象曰荷校滅耳聰不明也

屢校罪之輕者荷校罪之重者荷校而至於沒耳
取義聰之不明不能禁止於初也上九陽剛離體

易象卷之三

四十一

不中不正以處卦極剛明而不用之於正則為犯
上作亂罪大惡極之人不知所戒者矣故以重刑
加之其象荷校滅耳而占凶也誅將及矣上以剛
明失道取罪而象云聰不明者視散而聽收理收
於中則剛明返照而不眩乎外為惡之本絕矣究
其原也

三三離上

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

賁文飾也下離上艮坤之上爻來居乾之中爻象柔來而文剛內賁也乾之中爻往居坤之上爻象分剛上而文柔外賁也內賁本也外賁用也本立而後用行天人之文所由成也以天道言坤元中虛則乾陽之氣從中而達然後四時成天之文也以人道言人心虛明无我則理從中達而後萬化成人之文也又于卦德為離明艮止柔來文剛離明於內則其中亨通而賁之本立故卦名賁其占亨分剛文柔艮止於外則萬殊之分各得所止而賁之用行故其占小利有攸往也小陰也天地之間獨陽不生獨陰不成故剛柔交錯如經緯然至其主宰之妙孰非陽之所為者陰不過承藉之耳如此卦者柔來文剛陰為陽用乃得亨通而承陽以行分剛文柔乃得所止則其所以為賁者莫非一理之運一陽之為夫豈虛文縹緲之謂哉此義不明而後之言賁者始以文滅質以血氣襲繁縟則文雖可觀而其剛非文柔之剛其柔亦非文剛之柔矣罔末文勝此其弊矣

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

賁其趾者飾其足也飾有貴賤車貴者之飾然藉子之飾无分於貴賤也惟其義而已矣義在於車則車安車結駟可也義在於徒則徒衣敝屣穿可也皆所以飾其趾也初九陽剛離體而无位有剛明之德而未用于世然居得其正无願外之心其飾趾也徒而已矣故象賁其趾占當舍車而徒不惟曰徒而必曰舍車者見君子不以車徒為飾而以可車而車可徒而徒明于取舍之義者為飾則其所飾固有超乎物外者矣

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

須血属陰柔之象男子之飾也人之須必附陽以生而後可以飾躬陰雖有美亦必順陽以行事而後可以飾治其道一也二進得位有賁之責而以柔中之德附於二陽之間能虛中无我以承順陽剛而賁飾庶政猶血附陽而生須飾則美矣然乃隨順而動者也故順陽以行而不自為者柔文剛之正道賁道之所由成也故象賁其須也陰之於陽藉之如履賁之如須而禮文生焉皆自然之象

也有志於道者近取諸身而足矣

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

賁如者如賁也濡如者如濡也濡者濕也言飾之過而至於溺也賁之為義順理成章寧有溺乎惟其不順乎理而惟情是徇始有溺焉而至於滅質者三處二陰之間有為陰所賁之象然不相應而相比不順正理而以比附之私相為响嚮其賁雖盛乃情欲之私外若有文而實溺於背飾者也故象賁如濡如以居得其正又處離體剛明之極而得其正又有永守其貞不奪於欲之象賁道之盡善者故其占永貞而吉也賁以剛柔相飾而成而三以不受賁為正蓋天理自然之文有不容以人為參者苟失其正而溺于文則外雖可觀无足貴矣

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

皤白貌賁如皤如言賁而无色也馬行地之物順而健者翰謂鳥羽離地而飛者四位大臣當賁君之任而才則陰柔非有知能才美可以飾君賁如

皤如之象也然大臣事君以德不以才以人不以

已四才雖不足而德則柔正以其順正之德下進群賢虛以受之使之輔佐大君賁飾廢政則不勞而治成无飾而无所不飾如行地之馬白而如翰有致遠之力而其賁无色其行无迹是乃賁之大者也故象白馬翰如然四雖有容賢之德而人才不同有情比者有正應者情比者以偽飾政如寇然暴我者也正應者以誠飾政如婚媾然助我者也四當大臣之位任進賢之責而或疑於所與使情比之人得參其間則害治之咎我實任之能无尤乎此爻與初九相為正應情與理皆出於正如婚媾之相求九三雖近不得以私情間之強暴不能奪也故又象匪寇婚媾也三位高而地逼有勢力者人臣進賢而奪於勢家則賢才不得進故必匪寇而後能婚媾翰如猶所謂絕塵而奔者

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

卦之三陰皆賁陽者也四賁初二賁初與三五之所賁者上也其為賁也四以正二五以中皆以學不以情以實賁不以文賁者也五為賁主天下之

賁所白出也柔中虛已以承上九陽剛之賢其尊德樂道之誠不賁於市朝而賁於丘園道德愈光而儀文愈約所可見者止於束帛彋彋而已文采不足稽之於迹似若吝嗇然敦本尚實之風能使天下之人皆相孚於儀文度數之外不務飾文采而務飾道德此人主以德賁天下賁道之盡善者也故象賁於丘園束帛彋彋而占雖吝終吉也丘園隱者所處艮之象上九處卦外无位之地故象丘園又禮奢寧儉亦吝終吉之意

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

白无色而云賁者以无飾為飾也上九以陽剛居卦外才可以飾而不處其位不任其事如白之為色无飾可言若此者宜不能无咎而處艮極其道則至極者也天下之事非才美不能以成其功非道義不能以臻其止故道義者才美之飾猶白為青黃赤黑之地並列於五采者也卦之諸爻剛柔不同皆為世用而上獨以道義極至出六五之上為人君之所尊禮能以道飾治使天下之人皆因之以得其所止諸爻以才飾而上以道飾猶白之

與采同一繪畫之功也白具而青黃赤黑之質彰猶道足而剛柔之用當則上九一爻迹若无用於世而實大用於世於事若无所飾而實大有所飾者也此賁道之極功何咎之有故象白賁其古无咎也

易象大旨卷之三

四十一

易象大旨卷之三

易象大旨卷之四

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

剝者剝落之義下坤上艮自初至五群陰在位而上九一陽獨居卦外无位之地若剝而去之也不于始遯否觀言者自姤至觀雖皆陰進之卦猶未剝及五也五君也君心未剝則轉移有機故包於姤嘉於遯休於否大觀於觀陽剛之道猶有可行

易象大旨卷之四

二十一

英

至此則并君心而剝之陽道不可行矣卦德內順外止又有順道而止陽不受剝之象故卦名剝其占不利有攸往蓋剝之時小人長盛之時也小人所慕者勢所爭者利使君子而在位則不便其所為勢必剝而去之不能相容使君子而不處其位在我者但順道而止淡然无欲則其光輝篤實之德人又未嘗不慕而悅之尊而尚之剝不復進矣蓋良心雖蔽於利欲而未嘗不明於道義故君子不處其位以消其剝之心而又高尚其道以開其復之漸譬夫運之行消者息之盈者虛之蓋轉移

世道之機利于不往而不利有往固非畏禍全身之謂也明乎此而處剝之道可識矣

初六剝床以足蔑貞凶

象曰剝床以足以滅下也

卦體陽上橫而陰下折床之象也獨於初言床足二言床辨者初位民而應四二位臣而應五卑以承尊臣民者大君大臣之所藉以安也初處二下故象足二處初上故象辨剝自下起剝床以足言剝床而先剝其足也自古亂亡之世上无明君群小在位必先剝其民求飽所欲至於蔑絕正理

易象大旨卷之四

二十一

英

然後民不堪命起為盜賊而國隨以亡譬如床之有足所以扶持床幹苟與居不時毀剝頃撼使其敗壞損傷是蔑其正理也安有足壞而床能久安民敗而國能常存者乎必言蔑正者足之與辨剝而未甚猶可緝補支持若敗壞之甚必湏更始不可復為矣桀紂亂亡之甚而湯武興邦與師此其驗矣

六二剝床以辨蔑貞凶

象曰剝床以辨未有與也

辨床幹居足之上者也二進得位有官守之同人

君所賴以行其正理如床之有幹廉隅分辨身之所藉以安也然位卑勢微必賴陽剛之君保護而愛惜之使得以伸其職守而行其治理譬之愛護其幹而床可久存也上遇六五陰柔之君不能主張世道而使群小凌躐其上皆得以頓挫而毀撼之至于職守不行治理不立如剥床之幹而至于毀絕廢正之道也至是則紀綱大壞不可復為凶可知矣故象剥床以辨而占蔑貞凶象云未有與者與猶助也言有剛君之助猶可採藥不至於廢正矣

易象本義卷之四

三十一

吳

六三剥之无咎

象曰剥之无咎失上下也

剥以陰剥陽為義雖若未善然亦視其所用以剥者如人之聰明用之以照物則為察用之以內照則為明剛強用之以勝人則為暴用之以自勝則為勇三與群陰同進剝陽而三獨與陽應群陰剝陽而已應之剝去其黨類變而之正如兵刃雖毒用之征不義剝而善者也剝之如此何咎之有故象剝之而占无咎也不言吉者群陰方盛而三處其間才弱孤未必能勝但其一念之誠能上不

從君下不從黨以伸其嚮善之志功未必成而意念不差不得而咎之矣聖人以遷善改過望於中人者其道止於如此若陽剛君子則斂德避難不處其位无咎不足言矣

六四剥床以膚凶

象曰剥床以膚切近災也

下體為床四托於床上膚之象也四大臣也大臣之托於民猶膚之托於床也寢與異時人之膚豈能必其无傷恃床以為之衛也好惡異情臣之身豈能必其无戕恃民以為之衛也故善衛身者必

易象本義卷之四

十四

三人

固其床善衛國者必固其民四與初應而陰柔无道不能保護其民而剝剝之如毀壞其床至於剝足及辨而不可為也床剝則膚失其衛傷及其身矣民剝則國失其衛戕及其臣矣自古未有民亂國亡而稔惡之臣能逃其誅者蓋愛人者人亦愛之戕人者人亦戕之猶所謂非自殺之一間者也此爻剝及其身故象如此而占凶也初與二四皆无比應於陽故以剝床取象

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

魚陰物卦之群陰順序以承六五象臣民順序以聽政令於君貫魚之象也然君之馭下豈徒以其法哉亦有道以止其心使之有所感化而自不敢干耳六五雖非陽剛之才而德則柔中能虛心委已以承上九陽剛之賢而使臣民皆法其道如中宮之主能以宮人受寵於君而妾御皆蒙其施也如此則群陰心服而政令得行剝之患至是而止矣故象貫魚以宮人寵而占无不利也蓋人君者斯道之張主雖時有否泰質有剛柔而轉移之機未嘗不在如此爻者雖以柔質處剝時而能承陽以止其剝夫固弭亂之機也此其所以无不利也

易象本義卷之四

五

六

五君體故有止剝之義

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

當群陰剝陽之時上一以陽處卦外无位之地不受其剝者也君子之處亂世也知能才美刊剝俱盡獨其篤實光輝之德超然事物之上者能使人尊而尚之悅而慕之譬如華歆實就而成碩大之果雖未見食於人固人之所仰望而欲食者也故此爻象碩果不食其占君子處此不可謂之剝小

人處此乃為剝耳蓋道義者譬如室廬足以庇覆乎人君子有道義之實者也故君子所在人必載焉其象得輿將以資其庇覆也寧勿傷之小人道義不足則人莫之載譬如室廬已壞人莫之居矣故又象君子得輿小人剝廬言小人如剝壞之廬終不可用也聖人不予陰進於上言剝獨於進至五言剝者蓋上乃无勢无位之地小人所爭者勢所慕者位故勢位所在則剝之其所不在不剝也惟君子无貪慕勢位之心所以雖處亂世而人不能剝此剝之所以止于五也艮為果茲象陰載一

易象本義卷之四

六

果

陽輿之象一陽覆五陰廬之象

☰☷ 震上坤下

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

復陽反也下震上坤一陽居初於卦運為十一月純坤之月陽不可見至此而復來也獨於初言者初在下无位未涉於事在天道為一陽初動雖未

成物而生氣已復矣在人心為一念初動雖未成
事而生理已復矣理者氣之主理復而氣從之亨
通之道也故卦名復其占亨凡動於氣者私意為
主則出入之間未順乎理不能无疾而感應之間
亦朋從爾思未能无咎此卦陽動於下陰順於上
陽動而以順行其出入感應莫非理之自然故其
占出入无疾朋來无咎凡屈伸未極者不能來復
此卦自始至復陰陽往來凡歷七爻皆屈伸之極
理有可必者乃專直翕闢之常道也故其占又為
反復其道七日來復而得此占者能如是則剛長

易象本義卷之四

七一

冊

而進為臨為泰以極於乾利有攸往矣故其占利
有攸往也復其見天地之心者蓋天地无心惟其
來復可必若有心然人雖私欲錮蔽之極而善端
不泯亦若有可必者此天地之心而利往之要也
能慎動以護其善端使私意不得而蔽之則屈伸
極至无往不利而與天地同用矣

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

復者善端之萌在天道為陽生在聖人為感而遂
通在吾人則真心發見之端也真心所發无有不

善願稟有純駁學有內外其或資稟未純而又不
知近裏之功則有失之于事而後能悔既悔而後
能改者雖其所復均為真機之不容掩然遠而後
復其為功也難非大善之道也此爻陽剛震體以
居卦初剛正既无陰柔之雜而震動又不忘內省
之功則有不善未嘗不知知之未嘗復行真心萌
動无私意以困之不待遠而後復矣若此者雖未
能如聖人天道之自然然其研幾克己之功所以
培養其善端而不使至於悔者夫固大善之道也
故象不遠復无祇悔而占元吉也聖門諸賢聞過
則喜能復者不為无人而夫子獨稱顏子為善復
蓋修身之要莫切於此故夫子於顏子發之其旨
微矣

易象本義卷之四

八一

冊

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六二陰柔之才氣質未變其於善端所在見之未
必能真行之未必能至獨其柔順得中而无私主
有以為擴充微發之地又下與初比初九震體陽
剛之賢不遠而復有事心之功者也二能虛心以
下之則擴充微發之益足以達其良心而開其障

蔽復之有道其復美矣雖未至於仁亦近仁之事也故象休復而占吉也初之為仁者初九震動於中无待乎外克復之功也二與衆陰同體不從衆陰而從初以受震動之益故云休復

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

二與三俱陰柔而二中虛下賢故能美其所復三柔不中正既无虛中之美遠於陽剛又无下賢之實而處震極有傲動極至之義焉必待傲動之極而後善端始萌困心衡慮微色發聲而後改且喻

易象本義卷之四

九

者也善端之在人也順之則易抑之則難如此爻者雖云屈抑之中而頻見其復終不容泯然失之既遠其迷亦易危厲甚矣故象頻復其占厲猶愈於不知改者故其占又為无咎亦震无咎之義也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

復之時初陽始進而未有位與之應者四也四位大臣操進賢之柄苟存心中中而以偏私行事則汲引之途塞而來復之功不可成矣此文柔順得正无少偏倚之私雖與二三之陰同處在位為能

秉公持正而獨應初陽惟道之從无所顧慮也如此則上有以承六五虛中之美下有以開群陽來復之門故象中行獨復不言占者君子之守道盡吾心而已吉凶禍福非所計也一有計較之心則牽於私情不能以獨復矣

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

復雖善端之萌然善端從氣質而達上知下愚之所以分者非其善端之異氣質之異也苟氣質中和則其感易通而其復易達故中者所以厚其復

易象本義卷之四

十

也二惟中故能休復四惟正故能獨復三之頻上之迷皆自其質而言也六五柔中坤體下无繫應柔順中虛而无繫累之私其質美矣若此者是惟无感有感即通敦厚其復善之道者也上智之資也如是而復何悔之有故象敦復其占无悔也得此占者自考而有中德則如其占矣

上六迷復凶有災青刑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

迷復者昏迷而不知復也陰柔之復其道有三虛

中无我敦厚復道者上也親賢樂善比應于陽者
次也其次不能无失而以困心衡慮類見其復亦
不失為无咎上六陰柔不中不正已非敦復之資
矣遠于陽剛无比无應又无親賢樂善之益也若
此者使處下位則微色發聲猶有悔悟之期而處
坤眾之上見尚於五假高尚之名以濟其邪僻之
私而為當世君民之所順從不惟欺人而以自欺
迷于復善之端矣故象迷復其占凶有災眚災天
災眚人眚陽不復則陰迷善不復則質迷迷陽者
違天迷善者違人皆災眚之招也國家大事在戎

易象本旨卷之四

十一

而禍莫大於喪師覆眾及其國君此皆實用非可
得而文飾者上六反道惑眾迷不自知試之實用
則一敗不復盖迷愈甚則災眚愈深而虛名浮飾
可以掩覆於小事不能掩覆於大事也故其占用
行師終有大敗以其國君凶至于十年弗克征也
十年者七日之反易窮則變故七日來復上六迷
其善端窮不知變故始窮而終弗克也大抵人非
聖人孰能无失惟其悔悟之心不泯故邪可正偏
可中而天下國家可理人君所以治天下國家者
不過厚此復善之道而修身下仁皆敦復之資也

若欲自是其偏以易天下而不知反已則雖清談
妙悟如衍浩堅行博學如荆舒者亦何益哉聖人
於彖言天地之心而於此又以反君道言之以見
復乃天之道君之道違天者非人違君者不臣聖
王之所必誅者也為戒深矣

三三 震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應
大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄
之往何之矣天命不祐行矣哉

易象本旨卷之四

十一

无妄者无偽妄也下震上乾以卦變言乾之一陽
自外來而為主於內其象為心為性无妄之體也
以卦德言一陽傲動於中而後乾剛得行於外无
妄之功也以二五言九五剛中而二應之一理感
應自然然而无妄之用也此皆天命之正雖寓於
氣而不雜於氣雖行於人而不涉於人大亨以正
之道也故卦名无妄其占元亨利貞其匪正有眚
不利有攸往盖匪正有眚則牽於私不可以言元
亨不利有往則滯於行不可以言利貞此由天命
之性不能為主故凡所為皆流而入於妄君子所

以軋軋不息于誠者蓋以此也无妄上卦本軋元亨利貞亦軋之占辭而以震出之君子一震動聞則群妄退聽而天命之全在我觀象者可以猛省於斯矣无妄不勉故曰何之有之則入于妄非天命之正故曰不祐

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初九陽剛得正而居二陰之下象一理寓於氣質之中也斯理也在天為太極在人為道心乃天之所命以主乎氣質者无有妄也於卦為震於德為

易象大旨卷之四

十三

才

動陽動於內而二陰順之象理動而氣不能拘質不能蔽如是而往乃无妄之往也无妄之往无計度元勉强其道吉矣故象无妄往其占吉无妄兼六爻成卦而獨於初爻言往吉者蓋人雖資氣質以成形而非一陽之理不成其為人此爻一陽在二陰之下而不雜於陰震動又有不息之義不雜而不息乃至誠无息之本體也此心不失而後氣質可變天德可成无妄之往其所以為吉者如斯而已矣

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未富也

耕獲者為獲而耕菑畲者為畲而菑皆計較之心也計較之心生于私意私意緣氣質而生展轉相乘害於正理皆妄也不任氣質則无私意无私亦无計較妄端絕矣然所謂不任氣質者非離氣質也天理為主而氣質順之也二本陰柔之質而能柔順得中以受震動之益惟其柔而得中无少偏駁也故理之所在而氣自從之順理以動而不自為則其所為者雖至於无所不為而莫非天理之自然未嘗有計較之私也如此而後天理流行无往不利故此爻象不耕獲不菑畲則利有攸往也未富言非有所利而為之无求富之心也

易象大旨卷之四

十四

才

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

六三陰柔之質不中不正不能順理內无主矣又處震極於占為過動人心无主而以不正之質酬酢群動則理不在我此所經度皆入於計較之私私乃妄也動以妄則天理不得行害於无妄者也故此爻象无妄之災凡人之動苟出於无妄則其得其喪莫非天理之當然所以得而不喜失而不

憂也若由妄而動則得失皆不可以爲準如繫牛於邑行人得之而邑人受其災行人之得豈所當得者乎邑人之失豈所當失者乎不當得而得是謂妄得以妄得爲喜乃妄喜也不當失而失是謂妄失以妄失爲憂乃妄憂也狗妄喜以求必得狗妄憂以求必免相率而馳騫於妄則天下之事不復可以常理必而人莫知所執守矣人道何由而立哉无妄之災必至于此故象或繫之牛行人之得邑人之災也得此占者能因震以去其不正則妄去而无妄可復矣

九四可貞无咎

易象大旨卷之四

七

象曰可貞无咎固有之也

四臣位也臣道以柔順爲貞九四以剛居柔陽剛之才而安守柔順不自有其才得臣道之正矣然正有出於自然者有出於勉然者自然者天命之正无妄者也勉然者人爲之私妄也妄不可以爲貞如此爻者其體本剛固有之貞根於天性非勉而爲之者也何咎之有故象可貞其占无咎也凡道皆本於心以无妄之心出之則君臣父子之間无適非道而質之剛柔非所論矣二柔而利往四

剛而可貞義蓋如此

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

九五陽剛中正以居尊位內而存心外而制事皆无妄者也天德王道之全也凡无妄之極即爲至誠至誠之道其感應有必然誠至而或不應其不應者妄也如人无致疾之道而疾或生疾乃妄也妄不可久故无妄之疾不必藥而自愈以人事言之盛德如舜苗民雖欲逆命而不能舜曷嘗有求於苗民哉而苗民自不容不革者无妄之道有以攝其心也故道至无妄則感應神而氣化不能違矣聖王之治天下能使无思不服者恃此无妄之心而已故此爻象无妄之疾其占勿藥有喜也无妄之極功也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上亦軋體本有无妄之德者也過剛不中以處卦極則天命之正不達而變通之用莫知其道易窮不免有眚矣故象行有眚而占无攸利益无妄之道出於心則其用不窮此初之所以往吉若徒健

於行則是假借之私此上之所以有眚也彖之有取於剛在內者義蓋如此

三三 艮下

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大陽也畜止也聚也血氣止而義理聚也卦兼大有所畜以大而畜為義上艮下乾艮之一陽為卦之主一陽剛健以止於極不累事物而事物因之以得所止是乃理之極至而非離事之謂也極至

易象大畜卷之四

七

之理內篤實而外光輝日新而不窮以此畜德不言所畜而无所不畜畜之大者也故卦名大畜受畜者乾之三陽三陽上進受畜于五而五柔中之君也人君操慶賞刑威之具以畜天下固未嘗不出於正然畜其外而不能畜其內其為正也小矣惟尊尚賢人虛中以受其畜使在我者意必俱泯而義理日聚則施為舉措自有以服群陽之心不假刑威而群健自止止健不以威而以德正之大者也此一爻陽在上而六五尚之以止乾陽乃大正之道故其占利貞而賢者得此亦必不家食則

吉蓋艮陽之理人心所同道尊德盛之人雖下處君臣民物之位乃君臣民物之理之所自出惟人主尊師重道之誠未至始有隱居而家食者尚賢如六五則固賢人之所樂就雖欲家食其心自有所不容已故賢者得此則志得道行而進非榮祿其象不家食而占吉而人君得此占者利涉大川蓋君資群健以治猶舟資大川以濟舟浮大川雖可以无所不之而灘石坎險潛伏其中一或犯之亦足以與厥載則浮舟者川而覆舟者亦川也唯操舟者順水之性而不犯其險乃可以濟人君之用群陽順其理而不犯其剛其理亦猶是也故其占利涉大川也蓋賢者有畜乾之道而无事可見人君有畜乾之具而无威可施則雖終日行乎坎險之中而不見其險固所畜者大而不可以小求矣

易象大畜卷之四

六

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

卦之四五大君大臣尊尚上九之賢以畜乾四之所畜者初也初九陽剛之才而居得其正惟其剛也故不免有上進之心惟其正也故能以德行道

藝自檢律其身心而不敢恃剛以輕進如此則惡日止而善日聚不至有郊遂之移荒裔之投矣故其占有厲利已言往則有厲利於已也已而不進不犯其災矣民之受畜於臣者也

九二輿說輶

象曰輿說輶中无尤也

二進得位以與五應承君之任而有陽剛之才循任重之輿而有輶可以致遠者也然輿雖有輶而輶不屬於輿用則存之不用則說之輿不自有其輶也輿不自有其輶故能受畜於人而為人之用

象象大旨卷之四

九一

某

臣不自有其才故能受畜於君而為君之用用者才也不自用者德也此爻才雖陽剛而居柔得中有陽剛之才而順以從君不敢自用則剛得其中才純乎德不至用壯而生尤矣臣之受畜於君者也故象輿說輶而傳曰中无尤也言如二之才本德於進以有中德故能受畜而无尤亦安貞之意也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

九三陽剛之才以處健極如良馬之馳逐不患其

不健患其健而至于過有用壯之虞而三居得其

正能以正道自檢律其身心有健而知險艱以守

貞之象故象良馬逐其占利艱貞與上雖不相應

而為同德上九良體道義極至畜之主也能畜止

人之惡者也三與同德盡去情比之牽而道義是

與道義熟則血氣自忘不待檢制而自不敢縱如

馬閑習輿衛與輿衛相安而自不縱其健也如此

則有道以馭才而陽剛之行无往不利矣故又象

曰閑輿衛其占利有攸往也盖有艱貞之心而後

能親賢樂善比其久也則貞亦不待艱而存矣臣

象象大旨卷之四

三

某

之受畜於賢者也曰者戒之也

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

四位大臣而與初應畜民者也民性本善而以健

故生爭猶牛性本順而以角故生觸初九剛而得

正剛其氣質之性正其義理之性也血氣縱則義

理不得行而爭生矣以處卦初其血氣未縱義理

未鑿如童牛然雖有角而未知觸禁而止之為力

尚易而六四又以順正之德與之相應務以德行

道藝開明其義理之心消融其血氣之性義理明

血氣消則自不至于爭雖有刑威亦无所用如羸牛者乘其重而犄之彼習於犄而忘其觸雖有鞭朴亦无所施矣此禁於未發之方大善之道故象童牛之牯而其占元吉也不止于初而止之於後雖刑罰日加亦无益矣

六五豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

豕牙能噬豮豕之牙不噬也豮豕者去勢之豕也勢存則噬去之則不噬勢者生噬之原也聖人之治天下不能使人之不為害去其生害者而已六

易象大旨卷之四

主一

五大君為畜之主以下畜軋之三陽陽性不齊其剛健所發皆能為害豈能人人而制之也惟其柔順得中不應其剛而應其剛中如九二者剛中之臣有德者也有德之人氣命於德其才如豮豕之牙自不為害六五順而從之使人皆知務德而不務才有才之人德以將之則剛皆為吾使才皆為吾用不待禁止而害自不生此執要握機之方豮豕之牙之道也其象豮豕之牙而占吉也後世人主之用人不惟其德惟其才慮其才之為害也勸之以爵祿懼之以刑威彼畏威而慕祿亦不敢為

害然非其本心也祿不足以充其望威不足以懾其心害有時而生如豕之存勢者將乘間而噬矣豈若執要握機者之垂慶无窮哉豮豕之象為戒深矣

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

衢者通途人所往來天衢則非人之所能至矣人君其尊如天典禮命討之權皆非人之所能與亦有天衢之象位之所在群軋未嘗不受其畜然能畜於位之所及而不能畜於位之所不及則其位

易象大旨卷之四

主一

雖尊其道未得為亨也此爻陽剛良體見尚於五道義極至而人君資其道以畜軋无所不畜而不處其位有悖庸勸懲之實而无典禮命討之權尊若天衢與人主同而无位可指不知其為何天之衢也此其貴以道而不以位尊以德而不以爵道德所在无所不通有超乎爵賞刑威之外者乃所謂不疾而速不行而至者也亨可知矣故象何天之衢而占亨也於此見以位畜軋其為畜也小以道畜軋其為畜也大此卦之所以為大畜而彖之有取于尚賢也

三三 頤下

頤貞吉觀頤自求口實

彖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

頤養也下震上艮外實而內虛下動而上止頤之形也一陽動于內一陽止于外而中虛不隔象一理內動不蔽于私而事事物物得其所止養之義也陽動而極則其養也時其正吉矣故卦名頤其占貞吉而得此占者欲觀其所養之道當觀其自

易象六書卷之四

三十一

頤

養可也蓋養雖不離乎事物口腹而其所養之道則有超乎事物口腹之外者如天地之養萬物聖人之養萬民豈有所私與于其間哉惟其理之時動而已占者果能當存儆省以震動為養心之道使一念之動純乎天理而不為氣稟之所隔礙則自養有實而所養之道莫非感通順應之常非有所為而為之者天地聖人之道不出此矣故其占又為觀頤自求口實也聖人於頤大過解革言其時之大者蓋事无常形故正无定在當其時則為正如頤解革大過之正或以動或以中或以文明

皆一理之運自然而然豈可以執一求之哉苟執一而求則頤為慾過為折解為陷革為亂似是而非為害甚大故聖人丁寧言之

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

頤以道義為養取於陰之應陽而不取陽之應陰初九陽剛得正道義足以自養者也震動之體以與六四相應為陰柔之情所牽則情欲是狗道義不能以自立矣四大臣之位也而初應之在人事則民之應上動於利欲而不知所以養德養心者

易象六書卷之四

三十一

頤

也故象舍爾靈龜觀我朵頤言已有靈龜不知守反觀我而朵頤也靈龜春夏則食秋冬則伏以氣為養君子道合則從不合則去以道為養皆非飲食口腹之謂故以為况朵頤者見食而朵其頤也惟欲之狗則命制於人无足貴矣是以其占凶也六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

顛頤者求養道於初也于丘頤者求養道於上也陰之求陽以應為正二雖得位而陰柔之才不足以養人欲求陽剛之賢而資其養則初與上又非

其應也蓋聖人之養天下非能人人而養之也惟
養賢以及民而已養賢之道選於里舉於鄉升之
司徒司馬而授之位此六四大臣之任四之求養
於初者也其或道尊德盛不可以臣禮處者則天
子北面而事之大烹以享之酌饋以憲老九杖以
乞言資其道而施之於民此六五大君之事五之
求養於上者也六二自初而進由選舉而升乃大
君大臣所養之賢也陰柔之才无應於五道不足
以副上之求无養人之實矣欲如四之求初則亂
常欲如五之求上則干分何適而可哉故象顛頤
而古拂經又象于丘頤而占征凶也蓋位所以行
道小人不知而躡處其位以至進退无據如此爻
者足以爲冒進之戒自上求下故象顛頤良爲丘
園于丘之象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

卦凡二陽皆處无位之地其在位者皆陰柔也故
二三四五皆爲顛爲拂拂經云者居其位而无其
道拂於養道之常也三雖與上應以陰應陽得從
陽之正然正由中出則其正不窮六三不中不正

時宜之不審通變之不知事雖得正亦膠泥故常
不能行也故象拂頤其占貞凶十年勿用无攸利
蓋雖周官之法度必以周公之心爲之乃足以養
人有其政而无其心祇足以生亂而已得此占者
辭其位而不居斯可矣

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

四亦陰柔之才而下與初應初九陽剛之賢有及
民之道者也四居大臣之位而進用陽剛之賢則
已雖不足而及人有方其道吉矣故象顛頤而占

易象大旨卷之四

三十一

吉然大臣之所以養賢者不于其文于其實文具
而實不至則養者未必賢賢者未必就其養虛上
之施矣此非道之不善用其道而不善者之咎也
此文柔順得正順善之心不二其養賢也不惟道
之相須而又情之相感情與文兼至如虎之下視
眈眈而又其欲逐逐目與心兼切也如此則所養
皆賢足以光上之施不濫及於匪人矣以此養民
大臣之責已盡何咎之有故象如此而占无咎也
耽耽者下視之貌逐逐者无厭之心四與二俱顛
頤而四吉二凶者其任不同也

六五拂頤居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

五君位天下之養所自出也陰柔之才道不足以養人而尊尚上九資陽剛之道以養天下若此者於養道若拂而于君道則正然五之為正不惟隆其禮而已柔順得中虚心无我所以居貞者又有道矣居貞有道則能順以從上而无偏黨自用之私此其正之所以行道之所以吉也故象拂頤而古居貞吉然不可涉大川蓋居貞者守經之事柔中者可能也涉川者行權之事非剛中者不可能

易象本旨卷之四

五

象

也以守經之才而為行權之事則時措莫知豈其所宜哉如六五者既有居貞之德但當安分守經而順從上九道義極至之賢則通變之責彼實在之養民之道有不必自己出者而天下之民皆得此養矣此養賢及民之道聖人丁寧于彖辭者如此三與五俱拂頤而五吉三凶者其德不同也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤者養道之所由出也陽剛艮止之賢道義極至為人君之所尊禮濟其道以養人由頤之象也

无其位而尸其功迹若危疑然以善養人而在我者无所與則其功愈盛其德愈隆道之吉者故其占雖厲而吉而得此占者利涉大川蓋有天下者必付之賢人猶舟必聽命于舟師舟師不與衆工共事故能指揮衆工惟意所之而成涉險之功賢者不與衆職共事故能指揮衆職惟道所宜而成養民之功若此者通變无方不與安貞守分者同日語故利於涉大川也初與上俱陽剛而上吉初凶者其情不同也合六爻觀之頤之時可識矣

三三 頤上

易象本旨卷之四

五

象

大過棟橈利有攸往亨

彖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

大陽也下巽上兌四陽居中而二陰无位大者過也大過之與小過初上皆陰而三四皆陽其易位者二五而已二五皆陰所以為小過二五皆陽所以為大過皆以其得位而言也大過之時四陽在位以一卦言之為剛過剛過則上下二陰不勝其重如屋棟然負過其任本末不勝將有橈折之患故卦名大過其象棟橈然以二五之爻言之則為

剛中又卦德內巽外說道至剛中則時措皆宜而其達權通變之妙自有巽入人心而人莫不說相與由乎其中而不自知者棟无患於桡矣過於事不過於理如是而後大過之道可亨故其占利有攸往乃亨也小過之事事之小者也一事一物之損益中人皆可與能大過之事事之大者也關天地係人倫譬如屋然莫尊於棟而將桡折其勢不可不易苟非良工又不能以善其易也不易則膠常守故坐視其桡不善於易又亂常拂經愈速其桡然後知大過之道非有大過人之德不能為而

易象大旨卷之四

三九

象

所謂剛中巽說者乃堯舜之德非夫人之所易而及也聖人取象棟桡而深嘆其時之大為戒深矣初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

藉用白茅巽承之象初六陰柔巽體上應九四四以過剛治初而初以巽順承之藉用白茅之象也質有剛柔世有治亂君子之治之也不容齊以一法于是有用輕用重用中之典有剛克柔克正直之德其用雖不同皆所以變其氣質移其習染而可措之於民者也為民者苟能承以巽順之心巽

而入之則其為法雖異而吾之受益則同皆可免於咎矣夫安知其過乎故藉用白茅者在下而處大過之道古者如是則无咎矣

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二五皆陽之大過而又皆有剛中之德故皆象枯楊而能生然二處內卦在諸陽之下有收斂之意象枯陽而生稊生意在內猶未發洩不若五之發洩已盡也又處巽體下比初六有剛中之德而為始進之陰所巽象老夫而得女妻不若五比於過

易象大旨卷之四

三九

極之陰也枯楊生稊稊生而枯稿含榮生生者不亡老夫得女妻女妻傳受生意以成嗣續之功而老者為不死此造化消息代謝之理易之所以窮而變變而通通而久過於事不過於理者也得此古者苟中德內存生理不亡如枯楊之有稊則有以巽入人心而通變不窮如老夫之得女妻嗣續有賴矣聖人不能使時之无過而能盡吾之生理以俟後之人使心法相傳興起於无窮者正此意也故象如此而古无不利也

九三棟桡凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

棟之用力在中故以三四二爻取象九三以過剛處巽極過用其剛而不合於理深求於人而不量其力譬之棟然其上愈重則下愈不勝橈折之道也古之君子非不知促迫之足以取辦強猛之可以立威然而刑從省欲從薄教從寬如良王施棟但度本末之所能勝而不敢加重焉此其所以為下所戴尊居一屋之上也若過剛如三則下莫能載寧能保其尊乎象云不可以有輔者橈壞之勢已成欲輔之而不可也故象棟橈而占凶也

九四棟隆吉有他吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

四位大臣承九五任天下之重如屋之有棟也陽剛之才下與初為正應當任而以正行之非不可直任其才取必於剛而四不為也以剛居柔又處說體才雖陽剛而德則柔順居柔守順不用其剛而說以行之能使人巽於正而不自知以此居上其棟隆矣棟隆則下不橈臣賢則人不傾相與愛而戴之常保其尊吉道也故象棟隆而其占吉然人之居柔有二有得於中心者有出於勉強者其

說民亦有二有皞皞自得者有驩虞小補者此爻雖有隆棟之象然或居柔而不出於中心則其說民乃驩虞小補之私不得謂之吉可羞之道也故爻成以有他則吝也得此占者剛雖不過又必其心斷斷元他而後可也

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

九五以陽剛之才居尊位時已過而才猶有為如枯楊生華有華而无實發洩已盡弗能久矣然君子不患時之窮而患道之窮如此爻者本有剛中

之德可以通其變於无窮以其時而言雖治功已極象如枯楊以其德而言則生理方新乃士夫也

士夫者未娶之夫當求女妻為配可也為五者誠能熱情比之私而求應與之正得賢臣而左右之則通變有資前功雖已而後功方新如士夫而得女妻將生生无窮不患於弗久矣顧乃說於上六過極之陰情比是與而正應弗求則剛中之理牽於私意而變通之功无所於托如士夫為老婦所說佞儷雖成而嗣續罔賴家道之成僅可沒身而已大豈可繼之道哉故象如此而占无咎无譽也

德可揀過而卒奪於私情亦可醜矣

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

上六柔而得正守正之才也大過之極非大過人之才不能濟也上以柔正之才而為九五之所尊尚資其道以揀過扶偏任過其力矣如涉川者過用其力而至於滅頂殺身而无益於濟也故象過涉滅頂其占凶无咎言於事為凶於義為无咎蓋人之才質異宜道之經權異尚經可以常守而權不可以妄行權而妄行則此假行權之名倖一時

易象大旨卷之四

重

之功以免殺身之禍者將淪胥於天下不若守正而死者為足以遏其流也如上六者殺身可以明義雖不能揀過於生前而可揀過於身後者也義各有當又可以其不足於權而咎之哉大過本行權之事聖人特發守經之義於上六此義明而後亂臣賊子不得竊大過之名以文其奸矣

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

坎窞也於德為險於象為水以一卦之象言之陽窞陰中為險者二陰也以重卦之象言之歷重坎而陽剛不失陰不能窞則一陽為險矣於二五為剛中內而剛中險之體也外而剛中險之用也有是體則有是用譬之水然其出有源則其流有繼所以流而不盈行險而不失其信也有孚之義於習坎之象見之故卦名習坎其占有孚而得此占者維心亨則行有尚也蓋剛中之理即吾心之理

易象大旨卷之四

重

也理具於心亨通无礙則事物之感以時措之无往而不有功矣寧復知其險乎人知山川丘陵之為險而非心亨莫之能守則心亨者无形之險天險也一陽在中之象也山川丘陵者有形之險地險也二陰在外之象也王公設險以守其國豈山川丘陵之謂哉故險之時用為大非有剛中之德者不足以知之也陰為險而用之者陽惟剛中之人為能以時用之蓋有超乎人險之外而不可以小視者故聖人贊其大

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

爻之習坎即象之習坎也習有重習之義亦有習熟之義言習熟於坎與坎相忘而不自知也然習坎之道有二有道得於心无入不得者超乎坎窞之外者也有行險僥倖苟免於難者入于坎窞之中者也此爻陰柔之十不中不正以處重坎之下是乃僥倖苟免入于坎窞之中者耳尚可與有孚心亨者同日語乎故象入于坎窞而占凶欲人不惑于似是之非也為戒深矣

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

卦以習坎為義則陽行險中有出險之象爻以一爻為義則二五不相應皆不能出險者也二有剛中之德當坎窞之時道本足以濟險而處遠地限職守不能自通于君有通變之道而位不足以行權處坎而又有險者也若此者止可安分盡職求小有得而已安能達權通變出其中而運之天下以濟時艱臣主難超然險阻之外而大有得乎故象坎有險而占求小得也自古亂亡之世其盡忠竭節多出於鄙遠小臣而无採於國家之禍敗求

小得之謂矣

六三來之坎坎終无功也
象曰來之坎坎終无功也

三處重坎之交有來與之皆坎之象然人之處世豈能必其无坎哉顧處之有道不窞于坎耳苟宅心平易如象所謂有孚則身雖有坎謂之出坎可也如或回邪其心屈曲其行惟苟免是圖而不恤理之是非事之可否則身雖出坎謂之入坎可也六三陰柔不中不正其心已險而上以陰柔出坎外三與為應又有枕着於上相接出坎之義不惟恃險以求出坎而又援上以求免坎皆非有孚之道如是而出坎是乃入于坎窞者耳身窞雖免而心窞已深矣其可用乎故又象險且枕入于坎窞而占勿用也九二之險身險也故求小得六三之險心險也故不可用于此可見事无險易苟得於道則履險蹈患亦庸行之常有僥倖免險其為險也大矣

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋二剛柔際也

樽酒者一樽之酒簋二者二簋之食用缶者瓦缶

之器皆質素之象也。牖所以通明自牖納約因其明也。險難之時非无剛中之臣可以匡濟時艱而九二在下止於求小得者由處遠地无由自通於君也。四位大臣近九五可以自通於君矣。然格君之道不在乎才美之足尚而在乎誠意之有餘。誠苟不足而為求可求成之計則其說之行雖足以出君於險未能无咎也。此爻才雖柔而守則正能安貞守順以事其君如交神者止於樽酒簋二用。正儀文雖不足而誠意則有餘矣。以此上承九五剛柔相接因其機而通之如納約者而得其牖非

易象本義卷之四

卷一

卷一

委曲遷就以求售其說者也。如此則雖至於盡行其說盡出於險莫非臣道之正何咎之有。故象如此而占終无咎。此伊周大臣之事。後世人臣不知用正之道而以挾數任術為納約自牖失此爻之義不能无咎矣。

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

盈者水之盈平者水之平水盈則泛溢坎外不見其坎平則行於坎中而已。江淮河漢之水不見其坎者唯其盈也。然豈獨任一源之力哉。洽眾源而

成者也。人君雖有剛健之才中正之德然非兼天下之才德與之共治安能超然險阻之外不見其險乎。故水之盈者眾流成之治之盈者眾賢成之。五與二均有剛中之德而不相應不能合天下之中以為中則中德未大僅能行於險中不陷於險而已。求其德之日新業之富有與天下相忘於无險不可得也。故象坎不盈祗既平而其占无咎言僅可免咎而已。語君道之大全則未也。三代而下非无撥亂之主而不能追蹤盛治者職此由也。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

易象本義卷之四

卷一

卷一

象曰上六失道凶三歲也

係用徽纆寘于叢棘者用徽纆以繫之而寘諸叢棘之中刑獄之事坎窞之象也。上六以陰柔居坎極失道既甚故坎窞亦深至三歲而不得出也。周官司園牧教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出園土者殺意蓋如此凶可知矣。

三三 離上

離利貞亨畜牝牛吉

彖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

離麗也陰附麗於陽也又為明麗之義離而又離象人心之明相繼而不息也二五皆位乎中中者理也明麗乎中陰柔附理以行而後百體率其職百為成其功其象日月麗天附陽氣以流行則照臨之功成百穀草木麗土附陽氣以發生則阜利之功成能重明以麗乎正乃化成天下其理亦循是也故卦名離其占利貞亨而得此占者畜牝牛吉牛本順物牝則虛而能受陰之所以麗陽者惟其虛以受之順以承之而已人能不以私意蔽其

易象本旨卷之四

五十一

虛私欲累其順使吾心之中无所不承无所不受則中正在我而後可以致亨故柔之所以亨者麗乎中正之故其所以麗乎中正者則虛順之為也虛順不足則中正不得而虛靈知覺之體放逸馳騫莫之管攝何以致亨而成化哉故聖人發畜牝牛之義探其本也坤取配律為義故曰牝馬離取順律為義故曰牝牛一而已矣

初九履錯然愷之元咎

象曰履錯之愷以辟咎也

履麗於足者初居卦下履之象也錯然文采錯雜

之貌初九陽剛離體而居卦下剛足以有為而明

又足以有見成童之才也故有履錯然之象然君子不患於无才而患於无德有德者才雖可稱然潛光不露沉晦自養是以才為世用而无苛察之咎若此者非有敬慎之心不能也此文剛而得正有以正自守故慎不忽之象如此則才純乎德可免於咎矣故其占愷之則无咎也由此觀之有才非難善用其才者之難也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

易象本旨卷之四

五十二

未

黃中央之色黃離者以中而麗於陽也陰之為道順陽而已順貴虛虛貴中中也者虛明而无所倚着之謂也人心虛明无所倚着則能惟理是從而時措皆宜盛德所由建大業所由成也故德至於中猶色尚於黃无以復加六二柔中離體文明中正以麗於二陽之間而无繫應之私黃離之象大善之道也故象黃離其占元吉也所謂柔麗乎中正而亨者如此柔道之至盛者也坤六五在上故曰黃裳言以中德而居位也離六二在下故曰黃離言以中德而承陽也

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

日昃之離者日昃而明亦昃也離之為象以二卦言取其得中以重卦言取其相繼惟其得中所以相繼而不息也物之盛衰事之終始人之死生如日之有中必有昃不能免也君子所恃以不息其明者惟其道之得中而已中之為道窮則變變則通是故堯之衰也舉舜舜之衰也舉禹孔子既老而刪述六經皆通變之道故其明不息而天下後世仰如一日彼聖人者曷嘗以死為憂而棄事逐物以自寬解哉鼓缶而歌逐物者也大耋之嗟棄事者也人心不得有所繫以死繫心則為死所累其明不通不復知通變之道必至死亡其憂乃已九三有剛明之才而處下卦之上前明已盡有日昃之離時與明將盡之象過中失道後明不繼有棄事逐物坐待死亡之象故象曰昃之離又象不鼓缶而歌則大耋之嗟而占凶也昔人有既老而以絲竹陶情起視日昃者卒之清淡啟禍伯業沒衰凶可知矣

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

九四陽剛過中用之无道故有突如其來如之象言自恃其明突然而用之无含弘巽順之道也四位大臣所事者柔君也古之君子之事君也其於天下之事雖其才足以辦之明足以見之矣然猶不敢自用也務積誠意以感悟君心使君德駸駸焉日進於高明而不自知則雖不用其才而天下之事无弗理也不用其明而天下之贖无弗見也夫如是是以位逼而君不疑功高而人不忌由繼明有道也如九四者盡用其才才竭而明盡矣寧有容之者乎必至以明自焚至於死棄而後已也於又象焚如死如棄如也明之於人猶火之於木火宿於木而能焚木明寓於人而能害人在善用之而已九三日昃之離不用其明者也九四突如其來過用其明者也皆非善用之道是以同歸於敗也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

六五以柔順文明居尊位其於天下之善明足以見之而順又足以行之大有為之才也然柔而得

中才純乎德明順愈至而心愈不足故有出涕沱若戚嗟若之象沱若者涕而有聲哀之甚也嗟若者戚而有聲憂之甚也古之聖王雖處極治而恒有危亡之憂故禹泣華堯舜典謨湯武訓誥君臣之間皆以咨嗟發聲是豈偽而為者哉其心誠自以為不足故也惟其如是故其明常繼而治可常保也苟有自足之心則虛者以實而明者以窒矣夫豈可繼之道哉故象如此而占吉也離初言敬之无咎明誠之功也此言出涕沱若戚嗟若吉誠明之德也聖賢之所以繼其明者誠與敬而已矣

六易象本旨卷之五

聖

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

上九以陽剛居離極文明極至剛不妄施將帥之賢者也居卦之外見尚於五有推轂闡外之義故象王用出征明極而威振首惡者不得以倖免苟從者不至於溢及仁義兼至有嘉美之道焉又象有嘉折首獲匪其醜而占无咎也

易象大旨卷之四

易象大旨卷之五

咸亨利貞取女吉

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說

男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物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

咸感也陰陽交相感應也天地之道極至則反故寒極而暑暑極而寒感極則應應復為感而後萬物生焉人心寂感之神亦由是也此卦艮下兌上

六易象本旨卷之五

一

乾之上爻來居坤之上坤之上爻往居乾之上往一來各臻其極有二氣感應各極其至以相與之象亨通之道也故卦名咸其占亨卦德內止外說止於道而後說理臻其極而說見乎外則所謂亨者乃一理之孚而非有情繫牽其間正道之所利也故其占利貞而得此占者能如男之取女則吉蓋親迎之禮男先於女乃感之以正者此卦以少男下少女得男先於女之義感而正之道此其所以吉也其占又為取女吉也若感不以正則其道不吉不可以致亨雖得此占不能當矣

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

拇足大指也咸以人身取象初陰處下其象為拇上應於四四心象也心為感應之主而不可見百體之感心之感也心感而拇應之觀拇之有行則志之在外者可知矣得此占者不以拇視拇而以心視拇當慎其所感不使動於非禮可也人君正心以感民其理亦猶是也故言咸其拇而不言占也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

二十

腓足肚欲行則先自動不能自主者也咸雖以感為義然苟得其中正而惟道是順則動亦靜也咸亦止也何感之有此爻與五以中正相應二以柔順居止體又有順道而止之義可以止而不動而五居君位處說體二為五所說勢所動不自勝其陰陽相求之情故有咸其腓之象而戒得此占者咸其腓凶而居吉言感於五者拘於情則凶止於道則吉也蓋感而不離於正不牽於情則雖萬感萬應莫非理之當然何凶之有于此可見居之云

者乃感得其正之謂而非兀然不動也觀乎此者可以明感通之理矣

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

三居下卦之上而為下二陰之所隨猶股居下體之上而為拇腓之所隨也然股繫於身其動止由於身雖為拇腓所隨而不能為拇腓之主隨身而動宜也三有陽剛之德又居止體若能固守其正不牽於情則本原之地感應不窮而萬物之止皆由此出雖不期於人之隨而人自隨之有莫知其所以然而然者豈止如股之塊然一物但知隨身而動已耶惟不勝其繫累之情而為上六說極之陰所說則虛靈窒塞而通變不知感雖以正亦為假借之私而非感通之妙譬若感其股然身動則股隨之而動不能自為之主宰也其感若此是以天德之剛為一股之用不能制義而反制於義不能為人所隨而反隨於人特婦人女子之為耳所執卑下所羞甚矣故象咸其股執其隨而占往吝也執如拘執之執言繫固而不能捨也

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

四心位也心有形者也有形則有思慮離思慮非心也滯思慮亦非心也不離於思慮而亦不滯於思慮使有思而无思有慮而无慮者此感應之正而心之所以為心也无思无慮之為心何也心之知覺本虛而靈惟不以思慮滯之則精神則往來屈伸如日月寒暑之自然而殊塗百慮莫非此理若此者其靜也為寂然不動其動也為感而遂通感通无方神妙莫測然後其正乃吉而悔可亡也苟思慮无主憧憧往來則入於意必之私私意所

易象大旨卷之五

四十一

感能感於思之所及而不能感於思之所不及其感有限特朋從爾思而已若此者其寂然之體已窒而感通之用不行所思雖正未得為吉能无悔乎此爻以陽居陰陽剛寓於陰柔之中為道心不離人心之象故戒得此占者陽剛為主不雜於陰則其正吉而悔亡苟以陰柔雜之是乃憧憧往來朋從之思也不言心者心无方所貞乃心也猶性寓氣質而曰天命之謂也未感害者憧憧而後所感有害貞則一理自然不感於害矣故曰未感害也此爻發明心體寂為明白參以虞廷精一之言

則正心之功備矣

九五感其脢无悔

象曰感其脢志未也

脢背肉人之一身心有所感則百體應之而視聽言動成焉故心主感百體主應脢也者尊居衆體之上而不與感應之司者也其象如君君无為而百職治者臣承之脢无感而百體治者心承之也君不任臣而自為之治脢不任心而自為之感雖所感所為盡出於正亦為一職之司一體之任失治國治身之本矣此爻居尊而有剛中之德又有

易象大旨卷之五

五十一

九四陽剛之臣承之於下可以委任責成坐收感應之功而說於六二之臣與之相為感應雖其所感不失為中正然同情之感所感有限終不若委任同德之臣而不以己與得以簡御繁之道為能无所不感也故象感其脢而占僅可无悔也夫不當感而感雖感出於正猶未得為盡善感不以正咎將何如哉故象以志未戒之可以為君侵臣職者之鑒矣

上六感其輔頰舌

象曰感其輔頰舌滕口說也

輔頰古所以言者上以柔正之才處說極而與九
三陽剛之賢相為感應感於剛正而說形於言者
也然說之道有二有說之於心者有德之言也有
說之於口者能言而已不必有德也此爻雖說於
正而不免同情之牽其得與失存乎所感故不著
其占欲人之慎所感也初言咸拇感之於行者也
上言咸輔感之於言者也言行君子感應之大端
也而其本在心心正則言行无不正矣故九四言
占不言象初上言象不言占此又聖人示人端本
之微意也

三三巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

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

恒久也天地之間形與氣而已氣有感通而形无
變易有息者咸也不易者恒也然皆自然之理无
少情繫於其間乃所謂貞也此卦下巽上震以

卦變言乾之初爻上於坤之下坤之初爻下於乾
之下而剛柔有恒位以卦言震雷巽風二物相
與而風有恒氣以卦德言內巽外動人心巽於
剛中以達於事而有恒性以卦體言六爻皆以正
應而有恒清天地萬物之性情形體不出此矣乃
所謂恒也然其往來者不息相與者不居巽動者
不測相應者不窮莫非一理之自然乃所謂道也
天地萬物皆以道恒故得亨通而无過不及之咎
不以其道則固滯不通而恒為執一不與有咎矣
故卦名恒其占亨无咎而利於貞得此占者恒以
其貞乃利有所往不然不足以當此占也日月循
天轉運而能久照四時推移變化而能久成聖人
之心純亦不已而天下化成皆久於其道之謂非
執一之謂也故觀其所恒而天地萬物之情可見
矣

物六滂恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

物六巽體而與九四相應分義已定而求以入之
正也君子之以正入人也將以益之也用正而有
益於人此其正之所以吉而无不利也然正之所

貴者時必當其時而後正為可行苟不當其時則其情不通而其言不入雖正亦凶不足以益人无所利也故巽道雖正當視其時不可以為恒初本陰柔之才而不合乎中知守正而不知達權知相應之宜求而不知始進之未可深求也欲以深入為恒如浚井然志在得泉而已殊不知局於藝者可以執方若入人者其情有疎密其交有淺深其地有近遠其勢有緩急必在我者精義之極而无一毫固必之私為能巽順以達其權推後以妙其用豈若浚井者可以膠常執方而為之哉初六求四過深而无益於四故象浚恒其占貞凶而无所利也得此占者積誠以感之從容以俟之待其交定而求情孚而諫則善矣

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

悔者善心之萌震无咎者存乎悔人苟義未精德未恒則念慮之萌未免有妄然良心微動而悔亦隨之此遷善改過之機易之所以取於有悔也賢者不遠而復為能不抵於悔若夫至誠不息寂感自然則聖人矣何悔之有此爻陽剛巽體而得其

中有惟精惟一允執厥中之象聖人之事也誠則无事矣故其占悔亡而已

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

恒者久於中道之謂而中者正之所自出也中道在我其德有恒則精義之極而時措皆宜其正不可窮矣此吉亨之所自來也君子之所謂吉亨者非必皆利而无害皆得而无失惟其理足於中則吉凶利害莫非自得乃所謂吉亨也苟矯強於外而不根於心則其事雖正行雖通而歉然不安若

易象大旨卷之五

九十一

故進之羞矣此其內省之疚而天真之不可欺者故君子不以事之正為貞而以德之恒為貞不以自外至者為辱而以心之有歉者為辱如此爻者陽剛得正而不合乎中以處巽極以不中之德入人而心不安也故象不恒其德或承之羞言若或進之不知羞之所自來也行正而內愧雖正亦吝矣故其占貞吝也得此占者友求諸心无惡於志斯可矣

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

田而无禽者動而无功也凡爻以陽居陽陰居陰為當位陰陽各當其位則動而有成德可久業可大恒之謂也人君以天下之事付之於臣其位不同莫不有常分焉安分守柔以承其上者小臣之分陰柔之常也觀變會通以倡其下者大臣之分陽剛之常也九四陽剛動體而位大臣所宜變動不居以成天下之務猶田獵者當發蹤指示以收三品之獲可也而以陽居陰膠常守故為陰柔之事則德非剛中道非精一不足以成功猶田而无禽矣田而无禽則武事廢臣而无功則臣職廢由所恒者非其位故也故象如此而不言占占可知矣

易象大旨卷之五

十一

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凡陽主健陰主順健順之道雖以得中為恒然陽主通變君道也夫道也陰主安貞臣道也婦道也其用各有所宜不可執一以為恒也此文柔而得中能恒其德安於貞矣使居當其位則為臣之從君婦之從夫吉道也而居於五五位陽也於象為君又處動體君位者天下之動所自出所宜變動

不居以成天下之務豈安貞守順者所能為哉而以陰居之則其德雖正而施之不當是謂君行臣道夫行婦道必害于而國凶于而家矣故此爻之德婦人之德也而其位夫子之位也居夫子之位而從婦人之德其德則吉而居不當位則凶故其古於婦人為吉而於夫子之道為凶道貴中中貴時四之无禽五之凶皆不當其位不合於時故也中而時焉利有攸往矣乃所謂利貞也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

易象大旨卷之五

十二

振恒者以振動為恒也陰主靜動非所宜上六陰柔不中以處動極陰柔既非能動之才不中又无可動之德而過為振動以越六五之上不知量力度德而于分犯義凶禍之道也故象振恒而占凶也恒之道莫善於陽莫不善於陰陽剛得中雖不當位而无悔九二是也雖不中不當位亦不至於凶三四是也陰柔雖中然當位則吉不當位則凶六五是也初不當位上不中直言凶而已于此見陽之為恒而陰不可恒聖人之久於其道者久於剛中而已然初與六雖均之凶而上為甚初巽體

深入者陰柔之性以深入為恒雖非所宜猶為不失其性上震體宜靜而動并其性而失之故象曰大无功也為戒深矣

三三 艮上

遯亨 小利貞

彖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

遯者避去之義下艮上乾四陽在上而二陰在下陰陽不交陽日往而陰日進若避而去之然遁之象也九五有陽剛中正之德以居尊位六二以柔

易象大旨卷之五

十一

順中正之德應之上之化下也以德不以注下之從上也化於德而亦非畏於法者君臣上下皆超然於法制之外所以為遯遯之義也故卦名遯其占陽遯而亨陰柔之遯利於守正蓋陰之與陽皆以中德相為感應則上之遁也為道與時行而非廢法下之遯也為進而安貞而非干陽皆遯於心不遯於迹而求其遯者亦當以心悟不可以迹求故遯之時義為大非有中德者莫之能知也遯進則為否此氣數之常而君子處此有不囿於數者此之謂也

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

遯之道以理不以形如二如五皆以中正之德超然於情繫法制之外者也德有不足則情欲得而牽之法制得而禁之雖欲遯不可得矣初六陰柔不中不正无可遯之德以處卦初而應於四同情相牽如尾之附身身動則尾奮非能遯者故象遯尾而其占厲然初處止體能自止其情若人之情惟不能遯於情欲而後不能遯於法制初能自止其情遁去其欲則四雖有法不得而及之亦能遁去其法矣何災之有故其占勿用有攸往也止而不往者初之所以為遁也

易象大旨卷之五

十二

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

二為遯主而上應於五五有剛中之德二亦有柔中之德一理相孚誠心固結非以情比之相牽法制之相臨而然也以此進而從陽超然於情繫法制之外則遯愈大而德愈新業愈盛矣遁於无形者也有形之遁可得而解无形之遯其可得而解乎故象執之用黃牛之革莫之勝說而不言所遯

也遜進則為否有中德以止遜則否消矣象所謂
小利貞者此也黃中色牛順物三柔順而中以中
順自固故以取象

九三繫遜有疾厲畜臣妾吉

象曰繫遜之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也

九三陽剛得正以居止體以剛正止陰之進得遜
之道者也然與下二陰同體相比則其中不无情
繫之私矣君子之遜小人非謂能制之以法使不
敢于也謂能化之以道使自不能于爾道盡於已
情繫不留則轉移感化之機超然於法制禁令之

易象本旨卷之五

十四

外蓋雖遠在四海九州之外而不為疎近在耳目
左右之間而不為親矣豈止於僕從媒御之人畏
威遠罪而已乎苟外雖遜之而中實繫之則勉強
之意多而感化之機淺譬如有疾之人強自奮迅
徒增困憊耳其能遜乎若此者止可以禁止臣妾
之近耳目之所及者耳門庭之外耳目之所不及
其勢不可行矣故象繫遜有疾厲其占以畜臣妾
則吉也繫如拘繫之繫畜如畜君之畜拘繫則欲
遜不能陽剛可以大事而止於畜臣妾不得言遜
而亨美亦小事吉可小事不可大事之占也

九四好遜君子吉小人否
象曰君子好遜小人否也

好和好也九四以剛居柔為剛而能柔又為剛牽
於柔剛而能柔者君子也剛牽於柔者小人也遜
之時陰陽雖不交然四與初剛柔相應有和好之
情剛剛之體陰不能干又有能遜之義君子之於
小人情不相違而理能自守其遜有道故象好遜
但未知其以剛居柔者果剛而能柔乎抑剛牽於
柔乎果剛而能柔則為君子可以當此占而吉矣
如剛牽於柔則四為小人而好為私比未有能遁
者也故其占君子則吉小人則否也蓋小人未必
能干君子必在我有小人之道然後有以致之此
否塞之所自來也四位大臣當陰陽消長之際聖
人於此爻而發遜陰之義為戒深矣

易象本旨卷之五

十五

九五嘉遜貞吉

象曰嘉遜貞吉以正志也

遜之陰至二而止二之所以不進者由九五以剛
正止之也五居尊位操正陰之權法制不尚而正
道是行其於群陰之進不遜之以法而遜之以理
遜道之嘉美者也然所謂正者豈勉強於外徒正

其行而已哉正而能中理皆心得其神化感孚之妙有以感發人之良心使之遷善敏德而不自知則不惟正其行而且正其志與夫驩虞小補之功異矣此其正之所以吉而遜之所以嘉也故象嘉遜而占貞吉也九五之爻在否為休在遜為嘉理一而已

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

上九居卦之外不任遜陰之責隱遯之象也陽剛健體與下二陰无比无應有剛健之德而无係累

易象本旨卷之五

十六

之私其所謂遜者是乃道義充盈利祿自不得而干之異乎山澤之癯以隱為高者故象肥遯其占无不利盖人心不得有所係着一係於隱則跡雖能遜於世而心不能遜於隱其弊也將至於潔身亂倫不利大矣惟有道之人道足以副其心為能遜於心不遜於迹故可出則出出非謀祿可隱則隱隱非沽名利與名皆不得而干之如肥膾之人力足以充其體遯而无所不之也此其所以无不利也

三三 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

大陽也下乾上震四陽上進大者壯也大壯之象也卦德內健而外動剛健於內而動於外无柔邪以為之屈撓所以壯也大壯之義也故卦名大壯壯雖以氣言然氣有盈歟則血氣之剛不得謂之大所以大者乃天下之正理天地之正氣也理氣合一而後浩然之體充塞於天地之間常伸於萬物之上故曰大者正也惟正而後能大君子之動

易象本旨卷之五

十七

也大於正不大於氣所以其占利貞也大壯四陽動於外即復一陽動於內者之為也於復見天地之心焉於大壯見天地之情焉天地之心與情一正而已學者正心以正其情則與天地合德而其壯也大矣

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

初在下其位民趾象也民之聽命於上猶趾之聽命於心也趾不聽命於心而恃健以進則有顛蹶之患矣民不聽命於上而恃健以進則有刑僇之

加矣物九健體而无應於四有不聽上命而專任其健之象故象壯于趾其占征凶有孚也爻謂荆聶之倫亂法干紀以伸其小信壯于趾之謂矣

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

壯貴於貞而貞貴於中貞之所以貴中者為能消融血氣不見其剛也剛而不中血氣用事則雖用之於正亦為假借之私若此者其壯也小不得謂之吉此爻剛而能中純乎天理而其上應六五為能以剛居柔不見其剛則其正之所發莫非義理

易象本義卷之五

六十一

之強精一之用非憑藉血氣而假借為之者此其正之所以吉而壯之所以為大也故不言壯而直言貞吉也三乾皆貞而吉凶異者中與不中而已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

九三陽剛健體而居下之上有剛健之德而居上位者也天下之事非陽剛不能成而剛不可專任也古之君子消融血氣以歸于中和則雖知能才美日用于天下而天下之人不知其為知能才美也感其德而已矣化其中而已矣以此事君以此

治民何所不利哉此其正之所以吉也此爻剛而

不中才美有餘而道義不足在小人則任氣尚勇

固不足道君子雖稍知自斂然德性未純猶有陵

忽易視之心焉罔蔑也挾其剛健而蔑視之也人

心一有所挾雖其彌縫假借之私未常不出於道

義而風聲意氣之所激發已為賈禍召侮之媒是

君子小人所用不同而同一危也故象小人用壯

君子用罔其占雖正而厲其象羝羊觸藩羸其角

也凡物用其所長皆可得而制鷹鷂之翼困于網

罟虎豹之牙困於陷阱羝羊有角而羸於藩人苟

不足於道而獨任其剛則知能才美亦羝羊之角

也任知則有知者出而與吾角任勇則有力者出

而與吾抗其為吾藩可勝言哉貞厲之占其象如

此得此占者惟反之於心不動於氣則其剛莫制

而其用不窮厲可免矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟

象曰藩決不羸尚往也

大壯之進雖由群陽而當任者四也四進則群陽

无不進矣然大臣之道惟誠可以結主惟虛可以

受下而剛健不與焉此爻位大臣而上承六五下

易象本義卷之五

九十一

進群賢雖以剛健之才當大壯之任而能居柔守
順不見其剛得安貞之道又處震體為能傲動於
中无少尤悔則所謂安貞者又皆出於自然非勉
強而為之是乃純任德性而血氣不用者也其占
貞吉悔亡以此事君則君无不從其象藩决不羸
以此進賢則賢无不用又象壯于大輿之輶也藩
决不羸者蓋羝羊有角則人亦有藩以制之羊忘
其觸則人亦決其藩无羸角之虞矣大臣誠孚於
主而動无牽制其道亦猶是也故象藩决不羸也
壯于大輿之輶者四承君當任如大輿之任重然

易象本音卷之五

三十一

輿之致遠以輶而大臣之集事由於群賢四能不
任一己之才而虚心以進三陽於下如大輿而有
壯輶將无遠之不可致又象壯於大輿之輶也其
壯无前而未常用也此所以為壯之大也四前二
陰藩決之象乾剛承四而動輿輶之象

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

五君位而以柔居之宜不能无悔然柔而得中則
其柔乃順理之柔非柔懦之柔也大壯之時群陽
上進莫不有剛健之才而用之者君也為君者苟

无道以服其心而欲馭之以法困之以智則法有
時而敝智有時而窮其為力誠難而悔將不免矣
惟柔中以馭之順理以處之隨材授任而吾一无
所為焉則群健各得其所各效其用而不為害如
牧羊者馴擾其性則藩不必施而羊亦自不觸也
故象喪羊於易言喪羊之觸者不于難而于易也
盖任理則易任力則難昔人論堯牽舜鞭不如童
子之操箠意盖如此占者如是則雖不當位而无
悔矣故其占无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

易象本音卷之五

三十一

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
大壯之時群陽方進上以柔正之才而與九三剛
正之陽相應非不可以順理而動而處壯之終動
之極有恃壯而動之象人心一有所恃則動於血
氣而於義理所在不能詳審矣故象羝羊觸藩其
占不能退不能遂无攸利言進退无據无所利也
然動極當變陰變則從陽而柔順之人以正相與
則血氣之私終不足以奪其義理之正又有艱貞
自守不敢過動之象故其占艱則吉也盖困而知
阻則不困於阻矣陰柔用壯之吉占也又壯終則

為亂故吉

三三離上下

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

晉進也上離下坤離為日坤為地日出地上自陽谷而升於中天進之象也坤為順離為明順而麗乎大明進之德也所以進者也日陽精而質陰陰承陽以升其光无所不照而中虛一无所有見其麗而不知其所以麗也其麗不可求則其明不可

易象大旨卷之五

三

三

測矣故曰大明也必曰順而麗者三陰重積于內而離明外施積之厚故發之光也柔進而上行指六五言六五以柔中居尊位此反之之聖大德受命有內順外明之德者也康侯安民之侯指六二而言柔君在上而下遇柔中之臣同德之臣進承光寵故象錫馬蕃庶晝日三接錫馬云者諸侯有民功則有車馬之賜也晝日者大明中天之象三接者禮成於三也此明順相成之德君臣俱進之占也

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

此一爻發明仕進之道晉如摧如以迹言裕无咎以心言也君子之進於位也雖未常不以其正然其行正非為得位而為之也期盡吾道而已道孚於人而人進之吾无心於進也其進无心則雖道未孚於人而人摧之其心亦无所怨矣進與退皆无容心此其所以心常寬裕而无入不得其正根心而吉无咎也此爻與四為正應有汲引之義而四不下交又有摧抑之義以正見摧身雖困而道則吉故象晉如摧如其占貞吉然必罔孚而裕乃

易象大旨卷之五

三

為无咎蓋罔孚而未裕則正為勉強其事雖吉而在我者未能无咎世未有汲汲於進而於道有得者故守正非難而裕為難守正而裕則道皆心得而其進也大矣孟子云我無官守無言責則進退有餘裕亦此意

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

晉如者如欲進然不必於進也愁如者如有愁然不安於進也人臣以正事君而君錫之福雖報施之常然惟有德之人為能不以為功為已恃而以

寵過爲已憂故位愈進則憂愈深功愈高則畏愈甚此其才純乎德其正乃善而能享茲大福也此爻柔而得中才德俱備以上承六五柔君之遇有身雖進而不安於進之象故象晉如愁如其占貞吉而得此占有此德者爲能受茲介福于其王母也王母云者柔居君位之尊稱臣之於君其尊如父其親如母故曰天子作民父母而獨以母言者蓋母之於子慈過於嚴惟有德之子爲能當之不然將恃愛而驕柔君之於臣亦恩常過於威惟有德之臣爲能受之不然將怙寵而縱故爻雖有此

象象本自卷之五

五

象

占而受之者乃在於中正非徒才所能堪也此彖所謂康侯介福即錫馬畫接之謂也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

三居下卦之上而无應於五位尊而君莫之應維持左右者无其人宜不能无悔然柔中之君所任者安民之臣也衆之所信即君之所安也三居坤之極而與下二陰同體積順之極爲衆陰之所信從而衆皆戴之有以仰承大君之托則位雖无應而道通於君其志上行何悔之有故象衆允其占

悔亡也蓋位以伸道則失得勿恤何悔之有

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四以陽剛之才晉位大臣而居柔守順安於貞矣然所貴於陽剛者貴其達權通變以濟時之所不及輔君之所不能非膠常守已如陰柔遠臣之爲而已也當晉之時柔君在上下皆柔順之臣而四獨以陽剛之才晉諸群臣之上所望以通變宜民晉其治於不窮者也以陽居陰爲膠常守故之行則剛以柔累理以愆牽不復能進於道若此者乃

象象本自卷之五

五

象

貪位慕祿之人譬如鼫鼠但知竊食而已下孤衆望上負明時進非所據矣其何以處大明之世乎故象如此而占雖正亦危也如四者才非不能爲任非不當爲時非不可爲獨不勝其利祿之私故隱忍至此鼫鼠之象爻之示人審矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

五柔中離體柔順之德麗乎大明有盛德而進居尊位者也以其麗明而言不假伺察而虛明感通无所不照可以應務燭微而无尤悔故其占悔亡

以其柔中而言積順之極純乎天德而无意必固
我之私則其所以能无悔者初非計較得失之私
而有所遷就於其間也此之謂盛德自然而然悔
亡之本也故其占失得勿恤而得此占者能如是
則往吉而无不利也蓋人君動而免悔其事雖善
然苟計較之心未忘則出之无本未必能无不利
故必有得失勿恤之心然後進于天德而治亦躋
于王道此晉之極功吉无不利蓋以此夫
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

易象大旨卷之五

五

中

角者一物之用邑者一隅之地上以剛居六五之
上為威武征誅之事柔中之君晉於剛矣然威能
施於所及而不能施於所不及角能施於所觸而
不能施於所不觸故象晉其角其占維用伐邑言
所服有限但可用之一隅之地而已兵凶戰危其
事雖厲然居明之極威不妄施故其占吉又下與
六三相應為坤象之所順得壽民民從之道故又
為无咎也但人君之道唯德則无思不服以此用
明乃為大明以此用勇乃為大勇不晉於德而晉
於剛雖得其正亦可羞矣故又為貞吝也

三三離上

明夷利艱貞

彖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

夷傷也下離上坤其象日入地中時方昏暗在人
事為暗君在上賢人君子之道掩抑而不揚也道
非君子之所得私天下之所同仰也昏暗之時為
人君者所當任用賢才使之達權通變以大明其
道於天下不宜使之安守柔順而已此卦之德內

易象大旨卷之五

五

中

明外順有文明於內而不得顯其光柔順於外而
不得行其志之象故卦名明夷人君以天下之明
為明賢人君子道不得施徒自傷其明耳而彼賢
人君子德韞於中所以保身之道未常不在其明
不可息庸何傷乎故其占利艱貞言明晦於內保
身有道艱固守正者所利也彖舉文王箕子為言
者明德如文王紂不使其道於天下是自傷其
明也而彼賢人如箕子者內難而能正其志千古
而下必歸仁焉紂雖囚奴僂辱安能傷其明哉然
則明夷之時非君子之不幸乃人君之不幸天下

之不幸也

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

君子之進資於道猶鳥之飛資於翼也飛不以時則傷於翼進不以時則傷於道初九陽剛之才有可進之道而上遇暗君猶暮夜而飛不可往矣故象明夷于飛垂其翼以處離體而又在下在下則无位不受其傷可以遠去離明能照則見幾明决能决於去但禍未形而先去之非衆人所能識猶

易象大旨卷之五

主人

去住異心居者不能通行者之志而主人有言也故又象君子于行三日不食有攸往主人有言也盖知幾唯上智為能以穆生之去申公曰公猶非之况其他乎然則明夷之初誠非守義君子不足以當此占矣

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

明夷之時暗君在上五下諸爻皆為所傷者也然所居之位不同則所處之道亦異以位言之初无位者也自二以上有位者也二三與上異體其情

踈四五與上同體其情親其位有不同矣以道言之初可以遠去先幾之智也二守常而經三通變

而權主於義四獲心而出五守正而囚主於仁其道亦有間矣皆无傷於明者也二之為守經者何也盖二柔臣也人臣之道雖以柔順為正然或柔而不中順非其道則是從君於昏以苟免患難乃詭隨容悅之柔不可以為經矣此文柔而得中順道而不失其正則身雖傷而拯之有道不害於明猶股雖傷而拯之有具不害於行也如此則可以示法天下立極人臣吉可知矣故明夷此文象夷于左股用拯馬壯而其占吉言右股不傷則馳驅未害而又得壯馬則其進如故臣道之常也彖所謂內文明而外柔順者正指此文文王之事也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

易象大旨卷之五

五

象曰南狩之志乃大得也

三以陽剛離體居下卦之上剛明極矣上六暗主傷下之明而三與為應其傷甚矣初无位可以去二傷未切可以拯三居高位无可去之義上暗已極又无可拯之理而三以至剛至明之德為天下之所仰望則除殘去暴有不容不任其責者故象

明夷于南狩得其大首言以明除暗如狩于南方
離明之也而罪人斯得也此陰陽升降之機人道
變革之會聖人於此亦惟順其理之自然而非有
意必於其間故其占不可疾言得此占者不可
有欲速之心乃得其正也湯之於桀也使尹五就
之武之於紂也五年寬假之湯武曷常有心於天
下哉而後后之師八百之會有不得不順天而應
人者蓋權而不離乎正非聖人不可以當此占矣
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

心者神明之舍左腹者幽隱之處心所在也四與
上同體時當明夷而能居柔守正含章可貞有晦
其明之象以其同體故象入于左腹然外雖晦而
內明得遠害全身之道如入左腹而得心意可以
悠然遠去也故又象獲明夷之心于出門庭門庭
云者四上一家之人本元可去之義然當是時暗
君失位為四者膏肓之卿義關宗社則若與社稷
其輕重之間有權存焉棄其所輕而全其所重門
庭雖覆而宗社猶存則四者乃宗社所賴而其去
也乃所以稱仁此微子去紂之事傳所云獲心意

者即書所云自靖者也明夷六爻周公發明臣
處明夷之道極詳而所以垂儆人君者極切四之
入于左腹心腹之傷也二之夷于左股股肱之傷
也賢人君子人君所恃以為股肱腹心者也安有
股肱心腹壞而首領獨存者乎文王囚微子去箕
子奴而後有牧野之師太白之懸南狩之證最為
明切故曰夫易彰往而察來而微顯闡幽聖人憂
患後世之意可謂至矣

六五箕子之明夷利貞
象曰箕子之貞明不可息也

諸爻皆見傷於上而五與上比其傷為甚箕子囚
奴之事也紂之於箕子也囚以為奴箕子因佯狂
而受辱佯狂之事非正而箕子為之何也君子之
於亂世身為貴戚潔身以去之既不可上遇暗君
直已以行義又不從惟外晦其迹而內正其志以
待君之悟天之定庶幾晦有復明之理而已尚有
可為之時此箕子之微機而明之所以不可息也
故此爻直以箕子之明夷象之而其占利貞言如
箕子之處明夷其事若不上而志則正焉是乃貞
之利即其所謂自靖者也無箕子之志而襲其

跡則為容身苟免不足以當此占矣臣之事君文王箕子其常也文王為異姓之卿則蒙難以拯之箕子為同姓之卿則正志以待之聖人發其微於二五之中爻所以嚴天下之防立人臣之極者不既深乎

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

明夷之象日入地中地之上皆晦也上六一爻傷明之主賢人君子擯斥不用盡傷天下之明而獨以昏暗居无位无民之地失其德矣故象不明晦

易象本義卷之五

五十二

凡卦始得三爻為初終得三爻為後明夷之初離也離極於三則明將升矣其後坤也坤極於上則晦將隕矣湯武有明德則天下降之而升桀紂有昏德則天下棄之而隕此陰陽升降之機人道變通之理君位豈有常乎故象初登于天後入于地言明君將興而暗君將去也由此觀之上六之傷諸爻適以自傷而已矣二之象云可則者為臣之則也此云失則者為君之則也

三三
離上

家人利女貞

彖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

家人者一家之人也下離上巽二五卦主剛柔相應有夫婦之義家人之象也五以陽剛中正正位乎外二以柔順中正順而承之有陰承陽婦承夫之義女貞之象也夫以帥婦而父道立婦以承夫而母道成父母者一家之所嚴憚者也父母之道既立則一家有所取法而父子兄弟兄弟夫夫婦婦莫不各得其正由是自家刑國自國刑天下而天下之治成女貞之所以為利也此卦自五以下各得正位有一家人成化於正之象故卦名家人占利女貞也

易象本義卷之五

五十二

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

閑闌也防閑之義人生莫不有情男女者情之最甚者也聖人懼其情之流也為之禮義以節之禮義者人之性也以禮自檢則情有制而不恣以義自裁則恩有節而不流免悔之道也此爻陽剛健體以下於四四巽體也律順相合剛柔相成而皆

出於正象男女始交而閑之以禮義也女子之始歸也專心一意以聽於夫其志未有變也志未變而遂閑之則禮義漸摩習與性成人道所由立家道所由成也故象閑有家而占悔亡也若待其已變而後閑之則教不行矣君臣朋友之交大率類此學易者可以例推也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

遂專也春秋譏遂事之遂饋食也婦道主養在中饋者婦之職也婦之有善所以代夫之終然而不敢專也臣之有善所以代君之終然而不敢遂也

易象本義卷之五

五十一

一有專遂之心則所行雖正未得為吉非盡善之道也二與五應臣道也婦道也以陰居陰居得其正以婦道言之能修中饋之職者也然處離體而得其中其心虛明无我未嘗有所專遂以无所遂之心而在中饋則能不有其才不居其成其於九五剛中之道順以入之而已才純乎德正而且吉者也故象无攸遂在中饋而占貞吉也婦道之盡善者也

九二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

嗃嗃嚴厲不安之貌嘻嘻喜笑无節之貌家人道一家而言婦子者妻也三與下二爻同體而居上家人之長也與六四一爻異體而相比夫婦之象也陽剛得正而不合乎中以正道治其家人而過於嚴猛不得為中道故有家人嗃嗃之象言一家之人皆嗃嗃不安也雖與四相比而非正應情比而不出於正則閨門之中未免有狎昵之私故又有婦子嘻嘻之象得此占者由家人嗃嗃之象觀之其占悔厲而吉蓋過嚴則人情不安不免有恻

易象本義卷之五

五十一

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

六四位大臣而上承九五以家人言之則家婦之象也婦莫賢於順夫臣莫賢於下賢婦能順夫則

能以夫之善善其家而家道日富父母之心順矣
臣能下賢則能以賢之善善其國而國勢日隆大
君之心慰矣親心順則无忝於婦道君心順則无
愧於臣職若此者其善也大不止一才一藝之善
而已此爻柔順得正以下應初九之剛正惟剛正
是順而不自有其才自挾其能臣之下賢而能富
國婦之順夫而能富家者也以此上巽九五稱其
位矣吉莫大焉故象富家而占大吉也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

易象本義卷之五

美一

假至也恤計慮也王化之本始于閨門為人君者
修於政事而不能和於妻子是无家也无家是无
國也无國是无天下也故為治之道正家為難家
正而一家之人交相友愛則不必遠求而篤近舉
遠之機得矣此王者之至於有家也然其所以致
此乃盛德之至自然感乎非有計功謀利之心而
取必於聲音笑貌之末者此爻陽剛得正而自四
以下諸爻各得其正有一家之人咸化於正為王
者至於有家之象然正而能中本其純心出之无
少疑慮強假之私又有勿恤之道故戒得此占者

必有勿恤之心乃吉不然不足以當此占也此正
家之極功蓋天德王道相為表裏有不容於倖致
者如此

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

巽之極於德為信上九居巽之極有孚信之象剛
而不中又有威嚴之象治家之道過於威嚴雖若
不得為中然有孚信以出之則其所責於人者皆
其實有諸已者也有諸已而求諸人无諸已而非
諸人是乃如心之道故其占雖過於嚴而終吉也

易象本義卷之五

美一

三與上俱為剛過而无應然三比於四有比昵之
私焉非反身而誠之道與上異矣故三終吝而上
終吉也終之一言為戒明矣

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

睽乖異也天下之物皆以其而同異者所以成其

同也為卦下兌上離象火動而上澤動而下水火異性也又象中女少女同居而志各有歸中少異行也故卦名睽以卦德言之內說外明為說而麗乎明又六五一爻居尊得中而應九二之剛中則合睽之理未嘗不行乎其間故其占小事吉言合睽有道而萬殊得吉也小事猶云萬事也蓋說道於內而明照乎外不為推測之明則萬事之理已得之於我矣而又柔得其中虛明无我不以私意蔽之則因物付物皆其天然自有之中如火用之而爻永用之而澆中少女使之各有所歸皆因其

易象本義卷之五

三十一

理之自然而吾无所為若此者莫非得中應剛之道此小事之所以吉也即此推之天地男女萬物无不以睽而合者然非有精一之德時中之用者莫能知其理故其時用為大

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

馬所以行者初與四相值初之進由於四所藉以行其道者四剛而不正以與六三不正之柔相比惡人之象初與相值而不相應道无由進睽不免矣人之進取有得失之心而不得則有悔有悔則

必有逐此文剛正而處說體以正自持而和說以行之非任剛以進而取必於得者故其心无悔雖有所喪而亦无所逐其占悔亡其象喪馬勿逐然天下无不可通之人心顧我无處之道耳如初者正而能說處睽有道則雖不求合於四而四終當感悟矣故又為自復之象而得此占者以此道見惡人則无咎蓋君子之於惡人不能盡已之道而急於求合則失已不能啟人之悟而安於終睽則絕人斯二者皆咎也必如此爻中无尤悔而卒能感人斯内不失已外不失人而咎可免矣孔子

易象本義卷之五

三十一

表

之於陽貨是也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

巷者委曲之處二與五為正應而二剛五柔為德不同以剛明之臣事柔弱之君睽而難合者也臣之於君堂陛相見都會相從正也不幸而情疑勢阻睽乖不合為臣者特吾之正而欲以剛入之固未必能遇或遇矣而不合於中不當其可亦為說遇求合於道未能无失也此爻剛而得中又處說體在我者精一之至說道之極而无一毫意必

之私則君雖柔闇而吾至誠之所感動義理之所
開發有以通其明啟其蔽蓋雖隨時通變為術不
同而同歸於正非有詭遇求合之私參其間者故
象遇主于巷而占无咎也此權而得中之事非聖
人不能為孟子所謂有伊尹之志則可者也伊尹
遷桐以遇太甲周公居東以遇成王得之矣

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

三與上為正應而剛柔相合以三應上其虛足以
受之猶車之有輿也其順足以達之猶輿之有牛

易象大旨卷之五

四

表

也駕馭驅策之法不出吾心猶輿牛之有人足以
自致本无睽也以陰居陽不中不正又處說極以
與二四不正之陽相比不自勝其比說之情則正
理為私情所牽而虛不能受其輿曳矣順不能達
其牛掣矣剝額為天截鼻為劓三上比於四而四
傷之下比於二而二傷之私意橫流交害於正而
不能以自進於善則於正應之求反睽乖而不合
如刑餘之人不得自完其真其人天且劓矣故象
如此而占无初有終者蓋上本剛明極至之賢其
於六三之不正為能知其私之所自來則故迪開

導不患於无方而三本正應則其本心之良亦自
有不可得而泯者三苟一念悔悟之萌以其說邪
者而說於正以其比邪者而比於正則操持在我
而正理不隔若驅輿牛而就遠道惟意所之矣何
患於終睽哉卦凡二陰而二之遇主三之遇剛皆
為正應天下之事未有不以正而合者此小事之
所以吉也有終之占為戒明矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
象曰交孚无咎志行也

四與初相值而不相應有睽而不合之象居大臣
之任當合睽之責而无應於下又有孤立之象故

易象大旨卷之五

四

表

象睽孤若此者乃危厲之地宜不免有咎矣然初
九剛而得正其為睽者乃心无適莫義不苟合耳
非好異也故象元夫言元善之丈夫也四亦離體
有剛明之德雖不相應而德則相同其遇於初也
以心而不以迹又有交相孚契之象故象遇元夫
交孚如此則天下之事无有不通天下之睽无有
不合可以當大臣之任盡合睽之責雖處多懼之
地何咎之有故其占厲无咎也睽者睽於迹孚者
孚於心

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

五以柔居尊才不足以合睽而與九二剛中之賢相應厥宗之象也天下之事雖紛紜乖戾有萬不齊然莫不有理行乎其間苟順其理以處之未有不合者惟見之不真則處之不當始不能无咎耳此爻剛中離體虛明精義之極而无一毫意必之私故其占悔亡心无疑悔則事理不隔而善言之來有感即通其於九二之賢若噬膚之易合矣故象厥宗噬膚而得此占者能如是則往何咎也蓋

易象本義卷之五

睽

六

純心為用賢之本悔亡者純心也合睽之本也厥宗噬膚者用賢也合睽之要也人君之德如是則才雖不足非所論矣此六五之所以无咎也

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

象曰遇雨之吉群疑亡也

上與三為正應本非孤也過剛不中以處明極睽極之地剛過則暴明過則察聰明眩驚於外則潔已而汗人睽而孤矣故其占睽孤見豕負塗者自處於過潔之地人我之見橫生疑物皆汗也積疑

成妄積妄成象游心於必不可窮之地至欲驅之

而不得如載鬼一車欲張弧以射之而卒无所用其弧也暗極則明生妄復則无妄至此而漸復於正矣其象載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾也夫理一而已見一而已異見緣質而生自其異者求之皆與吾反莫非寇也自其一者觀之皆與吾親莫非婚媾也張弧之見猶之寇也說弧之見猶之婚媾也上九疑心既亡則於六三正應始雖相睽而終則相合其所謂寇者乃婚媾也得此占者能往而遇雨則吉蓋君子以參和不偏為德

易象本義卷之五

睽

九

剛柔相濟為功以三之柔濟上之剛則剛柔均而心志通猶陰陽和而雨澤降以此知理本无睽心疑則萬境參差心和則物我一體所謂睽者乃人自為之耳三有終柔遇剛也上遇兩剛遇柔也遇之一言為教明矣

三三坎上

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

蹇難也行難進之義也下艮上坎坎險而艮止以卦象言險陷在前不易於進行之難也以卦德言見險而止不犯其難知之事也故卦名蹇然蹇之所以為智者有道以行乎其間如蹇足之人行於平地不行於山谷非行險僥倖之謂也故象利西南不利東北而得此占者利見大人則其貞乃吉後天卦位坤處西南為陽生之方陽而往此如蹇而行地其所利也艮處東北為陽窮之方陽而處此如蹇而行山所不利也卦凡二陽九五雖處於險而有中德身險心亨陽有生道以五濟險象適

象象本自卷之五

四十一

於西南方得所利矣九三前迫於險而不能進身險道窮陽已過時以三濟險是過於東北方也寧有利乎故二陽雖均得正位然惟有中德者則出之有本而其往有功其貞乃吉苟德有未中則存諸我者无精一之功而達於事者无感孚之妙雖得其正是乃襲取之為膠滯之迹其濟險不得為有功而行正不得為吉道此西南之所以為利而濟蹇者利於見九五之大人也故蹇之時用為大非有中德者未易言也

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

濟蹇之道以剛中為玉剛者才也中者德也才德具矣又必有其時當其任而後可往此九五之往所以為有功也初六才本陰柔德非中正而又在下无位不當濟蹇之任上无正應又非可往之時无可往也故其占往蹇來譽言往則艱於行而來則有慶譽也蓋初六止體陰柔之人自止其躁妄之心則能俟時以待於下而不冒進以陷於險譽之所由生也在下處蹇者能如是則有譽矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象象本自卷之五

四十二

象曰王臣蹇蹇終无尤也

二進得位以與五應王臣之象陰柔之才未必有功而五在蹇中往濟其難蹇而又蹇以求濟之真有鞠躬盡瘁死而後已者若此者豈有計功謀利之意參其間哉由其柔順中正純乎義理而无一毫計較之私故其忠義之性感而遂通雖欲已之而有不可得者乃以義為止无所為而為者也故象王臣蹇蹇匪躬之故言非為其身而為之也蓋為身之念重則為國之念輕雖能守死亦未必能善道况未必能死乎此二之蹇蹇所以終无尤也

二與初同為陰柔同居止體而所止不同者蓋道貴於中中貴於時初无位者也宜於待二有位者也宜於往其時不同其用亦異此蹇之時用所以為大而非有中德者莫之知也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

反復也即所謂來復也三居艮體之上其下二陰所視以為止者也濟蹇雖資陽剛然剛貴於中剛而不中則德未入神而行非達化不足以語通變无方之用如是而試於險則險未必能濟而將啟

易象本義卷之五

蹇

人僥倖之心非所以語道義之止也此文剛而得正前迫於險而不進有以正自守而不輕試於險之象以此示人則群陰皆知所止而不敢竊權以亂經輕試以犯難矣是乃眾之所喜者也故象往蹇來反言往則有蹇來而得其所也彖所謂見險而能止者此之謂矣

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

四位大臣承九五當濟險之任者也九五之君方在險中而六四才柔未必能濟往則有蹇矣然濟

難以才而用才以德當是時九三剛正之才承之於下不患於无才也所患者六四无德不能虛以受之耳此文柔順得正居當其位而无一毫媚嫉自用之私則才雖不足以濟天下之險而德足以來天下之賢所以連合群賢者有其具矣以天下才濟天下險則群賢之功即其功也群賢之實即其實也何蹇之不濟乎故象往蹇來連而得此占者能虛以受實不自用而用人則不患於蹇矣

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

易象本義卷之五

蹇

表

五為濟蹇之主乃天下之所往无可來也而在蹇中故云大蹇義无可來則當來天下之賢以為之助而賢才之進惟視乎君君尚才則有才者進矣君尚德則有德者進矣有才者雖可以濟蹇而未必能中節濟蹇而能中節非有德者不能也此文剛正之才而有中德任德而不任才而六二柔中之臣亦以中德應之於下則佐蹇有人而時措皆宜所以出天下於險者中其節矣故象大蹇朋來蓋濟蹇而不中其節尚非過剛以殘天下之民則將過柔以貽天下之患雖正不得謂之吉此彖所

以利見剛中之大人而其時義為大非九五之德未易言也

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

六以陰柔處卦外陰柔之才不能濟蹇而欲潔身離事以免於險乃一偏之行不可行也以其柔而得正下應九三之剛正有身處於外而志在於內之象志於從善則不安於偏行之小而有碩大之美此乃改過遷善之吉道也故象往蹇來碩而其占吉言往則有蹇來則碩大而吉也如此然後利

易象大旨卷之五

四六

東

見九五之大人蓋九五有剛中之德以為濟蹇之主本非上六陰柔之才所能共事以其應三得陽剛之助故利於見之也見五則能相與共成濟蹇之功以伸其從正之志乃所謂以大終者而柔正不為无用矣故其占又為利見大人也彖所謂利見大人貞吉者此足以當之矣

易象大旨卷之五

易象大旨卷之六

三三坎下震上

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

解難之散也下坎上震震動而坎險有陽動而出險之象有險則有動所以解難也動而免乎險難所以解也故卦名解解與蹇反對而皆二陽皆以

易象大旨卷之六

東

剛中為主蹇有五之剛中以主於外則九三之陽為時止而止解有二之剛中以主於內則九四之陽為時行而行道之所以貴於中也利西南者陽動陰下陰陽乃和而萬物萌生解陰之難者陽也如人出險阻而之平易其所利也然震動之道可暫而不可常如天地解物必有雷雨而雷雨不常則保合鎮靜乃天地之常也故占為利西南而得此占者又當法天地之義苟无所往但當養吾鎮靜之德如九二之剛中培養生息與民相安復於无事其道乃吉至於雖有所往亦以夙為吉夙者

早也速也除患之道不早則長患不速則殃民夙則時時而民獲所利則九四之動亦中道之發解之所以為善也故其占又為无所往其來復吉有攸往夙吉也由中而後動時時從中出者也時之大有如此占者不可以易言也

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

爻雖以剛中為尚而解取動義則為解難之主者四也初以陰柔處險下於德為蒙於時為屯險難甚矣陰柔之人陷於險難而无陽剛以開發之則蒙者將至於為惡屯者將至於作亂能无咎乎此爻上與四應四以陽剛之才當大臣之任所以亨也發蒙者有道則險難可解而不陷於咎故其占无咎也剛柔之際言陰與陽交相接而陰柔解散也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

卦凡四陰而五居尊位雖與三陰同類而與九二為正應則為五之難者三陰也解五之難者九二也二以陽剛之才當解難之任不惟解去初三之

陰使不得以陷已又能解去上六之陰使不得以乘君解而有功得其正矣其象田獲三狐黃中色黃矢所以示威二雖得解道之正然非以剛為尚也剛而得中以與柔中相應以一理感悟君心使群邪自不能惑如口獲三狐而得黃矢不見其有血刃殺輪之用妖媚屏絕而驅除无迹也人臣正君解惑而无正揅之功亦猶是也如此則剛得其才純乎德其正吉矣故又象得黃矢而占貞吉也

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

二三四皆臣位皆任解難之責皆以正道解天下之難者也然正本於中所謂正者必以中道出之則感發有機而正為可行如九二之貞吉是也此爻陰柔不中才與德皆无足取是負販之人也而居下卦之上當解難之任則人萌易忽之心起覬覦之念不能解難而反興難矣其象負且乘致寇至而占貞吝蓋六三操刑賞之柄未嘗不以正道行之然不根於心不純乎德是乃優孟之學叔敖似是而非者耳依阿澆忍不免有作偽之勞可羞

之道也故占雖正而吝也然則君子之解難不徒
行正也亦惟本諸身心而已矣

九四解而毋朋至斯乎

象曰解而毋未當位也

四與初為正應解民之難者也陽剛之才足以有
為而近君當任勢易於為其解宜無難矣然民之
於上不從其令而從其好而上之治民不在乎董
之以法而在乎示之以意四與二三同居臣位而
四為大臣尤賢才進退之所關為四者所宜進九
二同德之朋遠六三柔邪之黨使舉措光明人心

身象本音卷之六

四

京

信服以消其作難之志可也苟不當位以與六三
之陰如拇指之相比如此則朋類不來而人心不
服難何由解乎以處震體有震動儆省之義故戒
得此占者當內自儆省解去邪私以召徠同德之
朋然後賢才聚於朝民志定于下而難無由興也
蓋防弭之道有出於聲音笑貌之外者然則解民
之難者必先自解其難而後可此端本澄源之道
大臣解難之正理也故象占如此

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

六五陰柔本非解難之才而與九二九四陽剛之

臣相為比應以資其輔理承順之功儆動擴充之
益則才雖不足有君子輔之而解矣不自用而用
人人君解難之吉道也故象君子維有解其占吉
然五之所以能解者豈徒任用陽剛之臣治之以
政教而已哉乃其柔順虛中之極而无一毫意必
之私誠心實意先有以取信於小人故教之而從
令之而服君子得以行其術也然則所謂有解者
雖由君子維之亦由人主之自為耳故戒得此占
者雖有此象亦必君有中德取信於小人而後可
也

身象本音卷之六

五

素

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

解之象動而免險其義則以陽解陰以正解不正
上六居解之終動之極以與六三柔邪之次相值
而不相應又上正而三不正皆所當解者也居五
之上為人君之所尊禮上公之象隼驚害之物三
以陰柔險極而居下卦之上小人而在高位處非
其據象隼之集高墉衆所欲去者也上六奉上之
命從衆之欲以行其討伐之典其義正其詞直是

惟无動動必有獲故象公用射隼于高墉之上獲之而无不利也得此占者藏器于身待時而動可矣

䷗ 兌下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

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曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損減省也下兌上艮下卦本乾上卦本坤虛下卦

易象本義卷之六

六

文

之上以實上卦之上一陽流行上受其益其損也乃其道上行而非剥民奉君之謂也有孚信存乎其間誠意足而虛文非所尚矣故卦名損其占有孚元吉无咎可貞利有攸往言損而无迹則其善无方无可過然而貞无定在則一理之行无所不可而利於有往也曷之用二簋可用享者舉一事以見例蓋天地間凡陰陽之消長日月寒暑之往來各有其時人心之孚苟能如造化之无私則凡所損益皆通變不窮之妙而吾无容心雖二簋至薄然誠意已達而可以成享不知其為儉矣忠用

於夏實用於商人皆安之而志其為不文者唯其時也損益盈虛與時偕行乃所謂元吉无咎可貞利有攸往也苟无孚信之心則滯泥不通而奢儉俱失不足以當此占矣

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

損者損去其偏如懲忿窒慾之類古者選民之俊秀而舉于朝將使事君治民以益其上然人之氣質不齊必先損去其偏而後能有所為故損過者士之事事未已不容往也事既已不容止也人生

易象本義卷之六

七

表

八歲入小學十五入大學俟其氣質已變德性已成至於四十而仕五十而服官政有常制焉初九剛而得正剛以自治而就於正以上與六四相應有事既已而速往益上之象如此則既非亂倫又非能進何咎之有故象已事遄往其占无咎然必酌損之乃為可耳蓋道以中為貴如此卦九二者道之中損之準也為初者知損而不知中不能與二合志雖進居其位安能勝其任乎故占雖當遄往亦必有斟酌損益之功如禮奢帝儉不至於苦節喪易寧戚不使其滅性皆酌損之道而遄往者

所當知也如此則與二合志而可以當无咎之占矣故其占又如此

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

益貴於剛而剛貴於中剛而不中初之所以有酌損也九二剛中其德成矣无可損矣剛中則神化无方而於正道所在爲能以時措之无所不利利

貞之道也故其占利貞上與六五相應柔君虛中以應之固當受其益矣然臣之益君非以剛入之以德感之之謂也入之以剛則君未必益而感悟

易象本義卷之六

八

文

无機我受其凶惟以德入之則我无所損而默契潜孚君受其益故其占以征則凶惟无損於我而益於君潜孚於无迹可也乃所謂弗損益之也象所謂有孚可貞利有攸往者此之謂矣

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

此一爻專言損義以明損益之道乃致一之理自然而然不容有人爲參其間者也三人行而損一人者三陽同體而一陽上往以兩分一乃父母生子之道益而損也一人行而得其友者一陽上往

而一陰下之以一成兩乃夫婦配合之道損而益也凡氣化形化之變其摩盪網緼感應之妙皆由損益而成无有餘不足者得此占者能順其自然之理而不以疑貳參之則損道流行莫非致一之理而與造化同功矣三則疑者言理本至一不容有參參之者乃疑慮之私也

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

損者陽剛之事受損者陰也四位大臣所宜損益變通以成天下之務而才則陰柔不能以有爲宜

易象本義卷之六

九

文

不能无咎矣下與初九之交相應能以剛正之賢損已之疾而柔順得正其虚心委順之誠又能使賢者傾心樂告惟恐吾之不聞而聞之不速也如此則損道已盡而无負於大臣之責何咎之有故象損其疾使遄而占有喜无咎也蓋損已而後可以損人益已而後可以益人所謂損而有孚者其道如此

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

六五柔順得中虛明之極而无一毫有我之私能

損之至者也居尊能損則可以受天下之益而益莫大於得賢五與九二為正應而二乃剛中之賢猶十朋之龜不易得者以五之柔中應二之剛中不惟同情之相求而又同德之相與乎嘉之至若或益之十朋之龜而不能違是乃天之所祐不期然而然者其善无方非區區小補可得而言矣故象如此而占元吉也蓋雖天之所助實由五之自取為人君者亦勉於其德謙以受益而已矣

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

易象本旨卷之六

十一

上九以陽剛居艮極四五二陰尊而尚之以得所止道義極至而有益於人者也處卦外无位之地非有爵祿可以與人无所損而有所益其益以道矣益人以道則通變之宜皆精一之妙何咎之有无咎之益无所倚着然後其正乃吉而不滯於用利有攸往也故此爻象弗損益損之其占无咎貞吉利有攸往而得此占者當得臣而无家蓋臣必有家如為諸侯則有千乘之家為大夫則有百乘之家然既有家則職守有限雖有所益止於一國一邑之功而已未能大得其志而无所不益也若上

九之益道佐人主澤被生人然有臣之義而非有家邑之封若此者人爵不能限職守不能拘可以得志无疆而非一家一邑之功可得而擬議者故又象得臣无家也不損之益雖多不害无家之臣雖高不危于此見陽剛在天地之間隨在有益而不係於人位者如此

震下巽上

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慶利涉大川木道乃行益動而巽曰

易象本旨卷之六

十一

文

進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行益者增益也下震上巽損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰其象損上益下又象自上下下損上益下民說矣而无有疆畔所以然者何也以自上下下乃其道之光而非有所予也予之所益者小道之所益者大故卦名益其占利有所往利涉大川蓋道以中正為極此卦二五以中正相應上之所施下之所受皆出於中正益道極至而无一毫情繫之私此其所以有慶譽也故其占利有攸往又震巽皆木木道得行則利涉大川之象也益動而

巽日進无疆此以卦德發明人事之益人心一陽
內動而外巽於中則精義利用日進无疆矣天施
地生其益无方此以卦象發明天道之益乾陽下
施而坤陰承之以生則發育萬物其益无方矣天
道人事之益皆與時偕行長裕不設此其所以利
往而能涉險也一有擬議推測之私則不合於中
正不通於木道與天道人事不相似不足以當此
占矣

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

易象本義卷之六

十三

初九陽剛震體有陽剛之才而能震動有為者也
上與四應四位大臣任益不之責而初與之應受
其益矣以初之才承上之益必能大有作為以利
天下故利用為大作然初本无位在下者不宜任
厚事苟非其道則有出位之愆不能无咎故戒得
此古者雖可以有為又必元吉乃能无咎盖有限
者分无限者道道之所在初无間於隱顯苟以盡
善之道而運其剛陽之才是乃性分之益无所待
於外者也益愈大而道愈光矣何咎之有初剛而
得正有動而以正不入於倫邪之象故其吉又如

此

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝
吉

象曰或益之自外來也

九五為益之主以陽剛中正之德益天下皇極之
君以身立教者也是道也非柔順得正之臣不能
受非正而能中與君合德者不能永其貞六二柔
順得正以與五應其虛明之地无所不受若或益
之十朋之龜而不能辭又正而得中无少偏倚膠
滯之私得永貞之道故象如此而占永貞吉也此

易象本義卷之六

十三

臣子受益於君之道王者受益於天其理亦猶是
也臣子享君而君益之永綏厥位矣王者享天而
天益之申命用休矣然所以享者臣豈承順之
謂君豈黍稷之謂哉亦惟虛中无我以合德於君
合德於天而已故又象王用享於帝而占吉也
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

卦凡三陰六四益下者也二與三受益者也五以
中正之德為益下之主四以柔正巽之二以中正
應之六三不中不正不應於五而與上九過剛之

爻相應上九居五之上乃慶管刑威之事也三不中正則上必以刑威加之使之震動傲省乃以凶事益之者也三處震極亦有動心忍性之義如此則不中者歸於中不正者歸於正可免於咎矣故象益之用凶事其占无咎又與二同體而二有中行之德三處凶事而知傲則能反已而信于中行可以通誠於君受上之益矣故其占又為有孚中行告公用圭也公退食自公之公非公用享于天子之公也用圭所以通信

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

四位大臣佐君以益天下者也柔順得正以巽於五五有剛中之德四以柔正之德巽而入之順承中道以行志於益下而无一毫自為之私故象中行其占告公從利用為依遷國蓋心无偏黨惟理是行則上信於君告公而從下信於民利用依之以遷國也益下之事莫大於遷國其所以通上下之情者全繫於臣故盤庚遷都教民必先任位意蓋如此巽主命令故象告公四與初應為自上下下故有遷國之象

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

益之為卦取初四二爻往來而成五與下无交也然人君益下不在乎益之以事而在乎益之以心心之所以能益者以有孚信之理存焉理也者妙應而无方者也理得於已通之於人不問其所施之如何而所之皆合元吉之道也九五有陽剛中正之德以與二應不見其有作為之迹而下受其益有孚信在中惠下以心而不假飾於事之象故象有孚惠心其占勿問元吉而應之者亦有孚惠

象曰莫益之或擊之立心勿恒凶

我德也蓋中正之理人所同具上以心感則下以心應亦有孚信之德以惠其上不徒苟免於外為革面之圖而已故又象有孚惠我德也象云大得志者蓋事之所益有限理之所益无穷觀王者之道能使民日遷善而不自知伯者特驩虞小補而已小大之辨於斯驗矣

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

五與上俱无交於下不見其有益下之迹而五有陽剛中正之德其所以鼓舞作興者一本其身出

之故協於民心和於民行而人易從乃以德益人大而无迹者也上九不中不正而以過剛處巽極中正之德不足則禮樂法度之施徒爲文具所以益人者无其本矣而欲恃其過剛以求入人則人不能堪反上之道也故象莫益之或擊之言无以益之將有擊之者也其古立心勿恒凶蓋益人之道在於恒心而不在于徒法上九不恒其德而以剛取禍凶莫大焉程子曰先王以道治天下後世以智力把持天下若此文者智力把持之謂也秦漢而下之君當此占矣

三三 軋下

象象本卷之六

六

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬決也陽剛決去陰柔也下軋上兌陽道長進以至於五得位得時而一陰退處无位之地有必消之勢若決而去之也卦德內健而外說剛健於內則无情繫之牽和說於外則无乖戾之迹以此而決其決和矣故卦名夬夬之時一陰雖微而處說

極爲能說於五陽有乘陵之象小人之陵君子不必據勢乘權也堅行辨言博學澤潤能以似是而非之迹說人之心使人皆說而嚮之爲能變易人之心術迹雖隱屏而勢實張大其憑陵君子乃有甚於在位者惟人主明知其非播告天下使不爲所惑而在位之君子相與警惕自治不敢以其微而忽之庶吾无間可乘而邪慝自消所謂經正則庶民興中國治而四夷自服者君子待小人之道也此卦九五爲夫之主陽剛中正與下同德有惕厲儆省自治其私之象又兌爲口舌有命令告戒之象故其占當揚于王庭言聲其罪于王朝使天下明知其非也又當孚號有厲言誠信以號呼其衆相與惕厲不敢以其微而忽之也然此皆自治其私警省吾之心術以全吾陽剛之德而非以求勝於彼故占當告自邑不利即戎也如此則陰柔皆化一變而爲純軋利有攸往矣蓋君子之用健也健于理而不健於氣故其剛不至於忤物而其決小人也主於化之而不主於勝之所以小人亦皆化于其德也所謂決而和者如此

初九壯于前趾往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

夫之時一陰在上乘陵五陽為邪說害正為小人陵君子為夷狄侵中國義所當決衆所欲決者也然必因其時當其任而後可決非其時而決之則有妄動之尤非其任而決之則有干分之失皆咎也此爻雖陽剛健體而君初始進非決之時在下无位又非決之任如是而用其決則力雖壯而不合於道猶前趾雖壯而不從於心顛覆必矣故象壯于前趾其占往不勝為咎蓋度其不勝而猶往則不勝其血氣之私乃小人之釁於勇而奮於禍

易象本義卷之六

大

九

者荆軻聶政之倫當此占矣

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

惕傲惕也號呼號也夫之時五陽在內雖若可恃而君子不敢以為可恃一陰在外雖若可忽而君子不敢以為可忽惟兢兢以儆已心號呼以協衆志使在我者无間可乘則雖有莫夜之戎伏於幽暗者亦不能為吾患矣此勿恤之道自治之上策也九二陽剛得中才純乎德不任其剛能以精一之德聯屬上下之心故有傲惕號呼之象一陰屏

伏卦外而不敢放肆其奸又有莫夜有戎勿恤之象即柔所謂孚號告自邑者也有所決者而能如是則自治有道外患非所憂矣

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夬夬終无咎也

頄頄也壯于頄者言決小人而剛壯見于面目也夬夬者決其所用以決自勝其血氣之私也遇雨和貌若濡和之甚也九三過剛不中而居下之上以決一陰有壯于頄之象剛而得正能自制其血

易象本義卷之六

九

九

氣之私而不任剛以決得君子之道有君子夬夬之象眾陽決陰而已獨與之應為其所說有獨行遇雨若濡之象蓋君子之決小人嚴吾自治之道使无間可乘如九二上也而不幸而與之遇亦必善其決之道而不可徒任其剛苟徒剛是任則血氣所發人得而制之雖幸而成功而黨與連結釁隙相尋其禍有不可勝言者此初九之所以為失也故此爻之占任壯則凶能善其決之道則雖見愠君子而无咎也以此觀之決陰之道在自決其私而已

警无庸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

四位大臣當決陰之任者也陽剛之才雖足以決而居陰不正不能自決其私失夫夫之道如此則內私未盡而外行不達无以安其位而果於行矣以其位之不安也故象警无庸以其行之不果也故象其行次且蓋君子安其身而後動浩然之氣不充則歉然而餒亦猶警无庸則牽制股肱而不能行也何以勝大臣之任乎然大臣之道主於進賢當是時三陽在下如群羊之前進所以決陰者

易象本義卷之六

羊

下相

不患於无人四能虚心以任之專意以聽之如牽羊者縱之使前而隨其後則群陽各遂其性各行其志而決陰之功可成悔可亡矣不必出於已也以處說體為上六之柔所說則遜言諛色有以弱其心雖有善言不能入矣故又象牽羊悔亡聞言不信也陽長諸卦莫盛於夫而夫之為道用壯則凶居柔則悔惟嚴於自治可以无憂故自九二之外未有盡善者小人之未易決如此

九五莧陸夫夫中行无咎

象曰中行无咎中未光也

莧小草陸高原莧陸者植莧於陸雖小草得其所也君子之決小人非必殄滅之也但使君子在內小人在外中國在內夷狄在外各得其所而已如此則剛健不用弁其所用以決者而決去之美上居卦外有莧陸之象五為決主而處說體為健而能說不用剛健有夫夫之象故象莧陸夫夫然必中行乃无咎者蓋五雖處說體而有剛中之德所謂說者乃以精一之心出之德積於中而說見乎外非牽於柔懦之私也如是而決決乃无咎苟德非中行則為剛牽於柔君子而為小人所說失夫夫之義不足以當此占矣

易象本義卷之六

主

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

无號者无所號呼也夫之時群陽在內同德相與而上六獨以陰柔說體居卦之外巽言令色以求說於人而人莫之信也號人不從用說不已必有惑世誣民之誅終當決而去之矣故象无號占終有凶也共堯三苗之類當此占矣

三三 艮下

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

姤遇也柔遇剛也下巽上乾長女而遇老陽陽者成功尊居无為而長女代之以終其事則長養有資而諸少得遂矣女之壯者也故卦名姤其象女壯而得此卦者不得用取女之占蓋取女者咸感之事咸取少為其生也姤取長為其養也少而生者冬春之陰交感而有情者也壯而養者夏秋之陰不交而无情者也此卦陽上陰下象天地相遇

易象本義卷之六

三

而不相交也二五皆陽象君臣相遇而无情繫也天地不交而遇則太和保合而品物咸亨矣君臣无應而遇則一理相孚而天下大行矣此姤之所以取於女壯者坤作成臣代終之事也苟陽已成功而猶發洩陰不資陽而損炁之則保合不成而功業不著矣何貴於姤何取於女壯乎故其占勿用取女也四月為乾五月為姤陽終而陰始進故為女壯之象此於取女之道似是而非非精義者不足以語此故時義為大

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

柅所以止車金柅則堅之甚者九四象也初為姤主一陰始進有干陽之勢必賴陽剛以止之猶柅之止車也四位大臣備軋德道與權皆足以繫初陰之心而止其進堅剛貴重象如金柅而初與之應守法信道不敢妄進象繫于金柅如此則得從陽之正无干分之尤吉道也故象如此而占貞吉有攸往見凶言不畏於法而王陽妄進必有凶害也然初本居陽不正其身雖制於法而妄進之心不忘猶羸豕雖制於防而蹢躅之心不忘也法一

易象本義卷之六

三

廢則民亂防一廢則豕逸必然之勢也故又象羸豕孚蹢躅聖人言此以示治民者不可不謹其防也羸豕牝豕也躁恣特甚故以取象

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

二進得位以與初遇臣之近民者也巽主入為陰之入陽象民巽於道魚巽於水有以包之則聚无以包之則散故深潭曲隈魚必歸焉有以包之也二以剛中之德為陰所巽所以遇陰者莫非精義之極時措之宜其包陰有道陰皆順之而不敢干

故象包有魚其占无咎然不利於賓者何也古者
賓興之典取其賢能如觀之六四柔而得正則利
用賓于王初六陰柔不正但可包含長有使之得
所不至干陽而已賓而進之非其所宜蓋進一小
人則引類呼朋无所不至矣何利之有姤陰長之
卦又初爲壯陰故以爲戒包如包蒙包荒之包皆
指陽包陰而言

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

此爻與夬之九四均爲與陰同體而四居柔不正

易象本義卷之六

二十四

三過剛不中所以決陰遇陰者均之未盡其道无
以安其位而果於行故皆象臀无膚其行次且然
四之不行者由其心累於邪中有所牽耳此爻居
不失正特以德非剛中時宜未達而以過剛行之
不免有危然心无所累而行未有牽在我者无大
咎也故其占厲无大咎也蓋君子寧守正而危不
欲以驢虞致譽爻象之示人審矣

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

四位大臣而下與初應當遇陰之任者也陽剛之

才足以有爲而居柔不正遇陰无道不足以服其
心矣致亂起凶之道也故象包无魚其占起凶自
古亂亡之世非无賢才如九二剛中之臣在下而
莫之能揀者大臣徇私而不正欲以智力法度把
持天下雖有賢才而不見用其所經營舉措无以
服天下之心也起凶之言推原禍首爲戒深矣此
爻失道則初陰得進爲避爲否皆原於此故曰起
凶

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

易象本義卷之六

五十五

杞者高大堅實之木瓜者草實之最巨者也卦之
五陽同遇一陰而五有中正之德以善其遇道猶
以杞木包瓜不至潰敗也故象以杞包瓜然无比
應之情交感之迹非有聲色號令可得而窺則所
以遇民者是乃章美内含篤恭不顯而天下化之
若自天有隕不知所自來者蓋秉彜之良人所固
有而天命所在衆志萃焉雖欲舍之自有不容已
矣此无爲之盛治遇道之極功非有剛中之德者
不足以與於此即象所謂剛遇中正天下大行者
也瓜下生初陰象瓜生於四月純乾用事故象包

瓜

上九婚其角吝无咎

象曰婚其角上窮吝也

上九以陽剛居卦之上軌之極以過剛之道下遇初陰者也凡陽之所以可貴者非貴其剛貴其有剛而不用也有剛而不用者剛純乎道有以感化人心使陰柔皆化而為君子无所用其剛也此軌道之所以為大而陽剛之所以為貴也若直任其剛而不合於道則剛為血氣之用而非道義之發譬物之有角止可用之於觸耳以此遇物其為道

易象本義卷之六

三十一

也小矣此爻剛過而不合於中又居卦上故象始其角其占吝然无咎者蓋上之為道雖不合於時中之用而下无繫應其心亦无繫累之私雖未必能成遇陰之功而一念惡惡之試固其所自盡者也何咎之有故其占无咎也上與三皆為過剛皆以无繫應之情得免於咎蓋君子之遇小人苟道未至於中則當以正自守若繫而慮之如九四然則致寇自我為咎大矣

三三 卦上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲者利有攸

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

萃聚也陰柔聚於陽剛也下坤上兌以卦德言順道於內而悅豫乎外內外合德理之所以聚也以二五言九五有剛中之德而柔中之臣承之於下君臣合德治之所以聚也卦有萃道故名萃而占亨言萃則亨通也其象王假有廟利見大人廟者七廟也自天子而下皆有廟然惟王者能備七廟

易象本義卷之六

三十一

為孝享之極此卦九五一爻剛中之主盛德之至也有至於有廟之象陰柔本利見於陽剛然德不至者化不神不可以致亨通必如九五陽剛中正正位乎上人皆感而化之乃為人之所利見故利見大人而亨者聚於九五之正若四之不正非所聚也利貞之謂也大牲謂特牲天子所用以享帝享親者惟仁人為能享帝惟孝子為能享親故九五用之而吉言禮之所萃也人君之位无所不統而五又有時中之德時措皆宜故利有攸往言事之所萃也天地萬物之情皆萃於正不正不可以

得萃也此萃之所以亨也故觀其所萃而天地萬物之情可見矣

初大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

萃與比同萃者萃於九五也此者比於九五也皆取坤順之義然比惟一陽无他繫應以亂其志故初爻有孚不惟无咎而有他吉萃有二陽而初與四相為繫應雖有坤順之德孚信之心而不能終則其萃於五也无專一之志乃志亂而萃者耳故

易象本義卷之六

萃

象有孚不終乃亂乃萃握如握固之握三陰固結之象蓋三陰同萃九五本如手之一握而初志雜亂不可以握言也若號呼於人而自謂一握則誠意不孚誰其信之祇以為笑惟去其疑慮憂恤之心而專心致志往萃於五乃可免咎故其占若號一握為笑勿恤往无咎言萃善之道飾於外不若誠於中也然亦僅可免咎欲如比之有他吉不可得矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

二處坤中積順深厚而有中正之德以與五應上

承陽剛之中正萃道之美者也然君子之道體用

兼備正已貴乎正人三陰同萃而初與三皆不得

其正亦二之德未有以感化之非吉道也二有位

者也居其位而未能化乎人不稱其位不能无咎

矣故此爻之占在牽引二陰以復於正乃吉而无

咎蓋二本有中德反之在我无難也二有動變之

功則位雖卑而誠信充積可以上通於君猶禴祭

雖薄可以通誠於神神其享之美故其占又為孚

乃利用禴也必引吉而後孚者信友獲上之意禴

易象本義卷之六

萃

夏祭萬物未成其祭為薄故以取象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

萃之為道不中者萃於中不正者萃於正此所以

利見九五也六三陰柔不中不正雖與二陰同萃

於五而與九四不正之陽相比其中不无繫累之

私故象萃如嗟如言如萃而非萃萃不以誠也如

嗟而非嗟感不由中也如是而見大人何所利乎

故其占无攸利得此占者惟去其比繫之私而往

巽九五之中正則有改過之美可以无咎然不能

无小羞者蓋三居下之上本有萃人之責不能與五同志以答天下之仰而止於萃善補過雖不至於咎亦小羞矣與初之无位者不同故其占均之往无咎而又曰小吝也象云上巽者三居二陽之下有巽之象然當上巽於五不當下巽於四故象云然

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

四位大臣佐君以萃天下者也有陽剛之才而為坤陰所萃其道吉矣然人臣萃下之道不主於才

易象本旨卷之六

三

而主於德德以御才則在我者无意必固我之私而人之萃之者亦皆莫知其然而然无有驩虞情比之意此所以功蓋天下而人不知其功位極人臣而上不疑其偏得免於咎也此爻才雖陽剛而德非中正以與初三二爻不正之陰相為比應則未免有驩虞要結之意然其間雖得所萃其為道也小非大善之道也故戒得此占者必大吉乃能无咎蓋王伯義利之辨存乎一念公私之間純而王維而伯共功同而吉凶之相去遠矣彖所謂利貞即此意也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
象曰萃有位志未光也

萃者行正而人萃之彖所謂利貞者也然貞之所在有以位行之者位之所在而人不敢不萃焉有意於人之萃者也有以中出之者德之所在而人不能不萃焉无意於人之萃者也有意於人之萃未免有待於外而志未光顯雖盡得天下之萃僅可免咎若无意於人之萃而有剛中之德則雖人未必信而感孚之妙已在我矣若此者其道至大不可以迹拘不可以勢必是乃大永其貞之道超

易象本旨卷之六

三

三

乎君位之外者也此其心術光明无少疑慮悔亡之私悔亡之道也萃之九五一爻陽剛中正以居尊位德位俱至有无所不萃之象其占以位得人而萃止於无咎未可以當此占若有元永貞之德則雖匪孚而悔亡與占協矣於此見萃之為道不在人而在己不在於人之必萃而在於己德之可以致萃斯乃萃之大者不可不察也比言元永貞與此意同比一陽故於彖言之萃二陽故於爻言之

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

齋咨涕洟者齋咨而至於涕洟也上以陰柔居卦外才與位皆不足以萃人宜不能无咎矣然柔而得正又處說體能以順正之德說於九五之剛中此其萃善之心出於至誠无少繫累勉强之私象齋嗟而至於涕洟萃道之美者也故象如此而占无咎蓋君子之為善不求同於迹而求同於心心苟同則迹雖不同而无害如此卦四陰其位不同而均之无咎者萃陽之情同也若比之上六安心自絕於五則无首而凶矣

坤上

易象本旨卷之六

三十一

前

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖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

升進而上也下巽上坤二卦皆陰六五一爻晉居尊位有升進之象卦德內巽外順九二剛中而五應之陰柔內巽陽剛而順之於外九二剛中之道得以上行則升雖以柔而所以升者皆順陽之為也陰柔能巽順乎陽此其所以能大亨也故卦名升其占元亨而得此占者用見大人勿恤南征吉

大人九二之象恤者憂疑也柔居尊位本不能无憂疑以其柔中積順之極與剛中之德相應而九二大人朋來於下其升有道可以勿用憂恤南者陰方陰居陽方則為失位而有所不行進而居坤則得位安貞无所不順征行之吉道也占者能如是則勿恤而吉可以升矣元亨與坤元亨同用見南征與利牝馬之貞義同陰本在下進居陽位為積累之功學利之聖故曰以時升

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

居升之初上无正應未有升也然君子之進以道道愈極則升愈至六五之升坤順之極也初以順正之德上巽九二之剛中心无偏倚而中德是順此其心即六五應九二之心其德即六五坤順之德位雖未升道則信乎其可升矣盛德者大業之本初之德至於可升則時措皆宜不言所吉而无所不吉是乃吉之大者也故象允升而占大吉也

道以剛中為至卦之九二初巽之五應之故其言如此

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

二有陽剛之才而居下始升雖有職業以致之於君而其位則卑其任則細如享神者夏而用禴祀雖同而品物未備者也以有剛中之德而為六五柔中之君所應則位雖卑而誠通於君任雖微而道行於上如禴祭而有孚信之德誠能感神神享之美其升如此是乃盛德感孚有非位之崇卑所能聞者大人格心之道正已物正之功也與恃才以干進者不同故象如此而占无咎也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

虛邑无人之地人之行至於巽道之極則物累不留八我不立雖行於有人之地而不見其人如虛邑之升也此爻陽剛巽極與坤終順極之爻相應而各得其正巽正之極而人順之故其象如此占者如是則獲上治民悅親信友无之而不可矣

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

王文王也岐山周之所都坤土之象也四位大臣處坤體而得其正人臣守正以順事其君而致身

大臣之位者也升之象也周之始封不過諸侯而已至文王而為方伯賜弓矢得專征伐周之升由文王也然文王而為此豈有比附情繫之私哉

心翼翼厥德不回囚之羨里不敢怨三分有二以服事殷不敢驕一於守正以順事其君而已文王盡順事之道此其所以亨于岐山也故象如此而占吉且无咎蓋順雖人臣之吉道然或有繫累之私則是有為而為不得為无咎此爻无應于下有坤順之德而无情繫即所謂无然畔援歆羨者也故其占如此幾微之際為辨嚴矣

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

六五以坤順居尊位柔以時升者也下與九二剛中之賢相應以陰順陽得安貞之道矣然柔而得中柔純乎德其所以應陽者莫非精一之極時措之宜非有情比之私參其間正而且吉者也故其占貞吉其象升階階者積累而成五以順陽而居尊受命其盛德大業乃積累所致亦猶升階之有漸也此柔升之極功象所謂元亨者此爻當之矣上六宜升利於不息之貞

象曰真升在上消不富也

以陰柔居升極无得於道而好進不已昏冥而升者也以與九三之剛相為正應又有不息於正之象得此占者以其好進之心施之於正而不息乃為利矣蓋人之一心惟其所用用之於不正則為冥用之於正則為利消長得失在反掌之間耳

三三坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖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言不信尚口乃窮也

易象本旨卷之六

三十一

山

困剛揜也陽剛為陰柔所揜也下坎上兌坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜皆剛揜之義也然道元往而不在時當險難則有處險之道焉君子之心固无入而不自得也此卦內險外說有處險而說困而不失其所亨之義故卦名困其占亨貞大人吉以九五爻言九五出險之大人也凡濟險雖以陽剛為尚然或剛而不中道非精一則所謂正者多出於假借之私不能時措皆宜以此出險其道不吉不能无咎矣此卦四五二陽皆出于險而五陽剛中正有大人之象大

人之德剛而得中則所用以行其正者莫非精一

之妙時措之宜其道吉矣何咎之有此之謂困而亨有言不信以上六一爻言上以陰柔處卦外兌為口舌有以言譎說人而出於險之象陰柔之人道義不足迫於險難而以言說人雖幸而出險然有愧於心不可以言亨是乃道之窮也蓋亨以道言九五之亨以其道之中不以其有功也苟有得於道則雖不能出險如九二爻然固亦不害其為亨矣

初六繫困于株木入于幽谷三歲不覿

易象本旨卷之六

三十一

山

象曰入于幽谷幽不明也株木槎枿之木非所安者初六陰柔不正以處卦下道義不足无以自安其身則事物之來皆困我者繫困於株木之象也若此者使能即陽剛以求通則聰明中啓而道義自出事物皆順莫之能傷矣而處於坎下以其柔邪之質習行險阻之事則障蔽愈深而幽暗愈甚如入于幽谷之中莫知所出也故又象入于幽谷三歲不覿蓋理本平易所謂險阻者人自為之初與九四本為正應而自即險甯不知所以求通故象占如此

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
象曰困于酒食中有慶也

九二為二陰所揜困之最甚者也以有剛中之德不為所困其象困於酒食蓋酒食之多雖足以困人然受氣之厚者為能勝之坎難之多雖足以困人然稟德之全者為能處之故二之受困乃困于酒食者也適足以闡其才猷彰其道義而已上與九五為同德相與當困之時同德之君在上任而用之故象朱紱方來然情不相應可以誠感而不可以健入蓋以誠感之則君享其誠而吾道可行

易象本旨卷之六

三六

若君心未信往而求之則有觸忤之嫌我將受其凶矣故其占利用享祀征凶然征而凶者雖未盡感格之道亦臣道所當然非有咎也故其占又為无咎也蓋君子之處困期于自靖其心吉凶禍福非所論也乃所謂困而亨也若外托征凶之義而陰持苟免之心其咎大矣大過上六之占義亦如此

六三困于石撻于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰撻于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三陰柔不中不正以居險極柔邪險諛以躐居

九二之上小人揜君子而得志者也上遇九四四以陽剛位大臣其守道堅確如石之不可入三雖險詐而位卑處下不能以柔邪入之則揜陽之附有時而窮是困于石也雖能下揜九二而處其上然道義刺心若蒺藜之刺身包羞踣躄不能以一日安是撻于蒺藜也上與上六同德相值本匹敵之人然上六說於四五之陽而莫之應為其同黨之所賤棄象入于其宮不見其妻不能保其家矣求以揜人而卒自揜亦何益哉故象如此而占凶也

易象本旨卷之六

三九

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

四五君臣同處困中而四有陽剛之才以承其上其象金車足以任重者也為四者義激於心所宜速往拯之而以陽居陰不當其位下與初六柔邪之人相為正應不自勝其昵比之私則公義牽於私情雖有剛陽之才不能自奮以成致遠之功矣故象來徐徐困于金車言揜於物陰而其行不速陽反為陰所困也得此占者為可羞吝然有終者蓋四五同處兌體皆有陽剛之德同德相說乃乘

彛之良雖其一時奪於私情而天真不泯終能開
悟也四而有終拯困之功成大臣之責盡矣故其
占如此先為金處先承五故象金車

九五剝困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀
受福也

五與二同德而不相應與四上同體而相說說於
同體而不說於同德者人君佩赤紱以臨朝所
以垂拱無為者為能任同德以圖治耳若上六陰
柔不中如滅鼻之人不足以示民準則者也九四

易象本義卷六

四十一

陽剛不正如剛足之人不可以承事奔走者也而
五一則尊之以賓禮一則任之為大臣如與剝剛
之人同處上无所資下无所承雖有赤紱之尊困
于无助不可以行矣故象剝困於赤紱然二五
均有剛中之德者也五雖私情之牽不能无蔽而
良心之故不能无通一有所通則邪私退聽而於
九二中直之賢自將徐徐而有說矣賢才見說則
極困有人而功成于下福歸于上如祭祀者駮奔
在執事而主祭者受其福也至是可以垂拱仰成
而无剛揜之患矣故又象乃徐有說其占利用祭

祀也四言有終五言有說皆為困亨之占然四說
於同情五說於同體則其所以困者皆陽剛之自
取由此觀之陰非能揜陽也陽自揜耳

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

困之為亨者困于事而亨于心也三陰處困而上
居卦外又與四五二陽同處說體有困極將變說
極將通之象以其困之極也故象困于葛藟于臲
卼葛藟蔓延之草臲卼不安貌言欲進則纏繞而
不能是困于進也欲處則臲卼而不安是困于處

易象本義卷六

四十一

也進退皆有困者也以其說之極也故象曰動悔
有悔蓋剛柔之質雖異而義理之心本同上苟說
陽之極而知所以致困之由則將惕然有省曰吾
以柔動事理扞格所以致悔若有悔于心反而順
陽則悔可免矣此一念開悟之機而亨困之方已
得於此征行之吉占也故其占征吉也初之入于
幽谷背陽而乘陰也三之據於蒺藜以陰而乘陽
也惟上為說陽故聖人於卦終發之所以廣遷善
之門而示小人以亨困之道其不棄一人于惡也
如此

卷之六

易象大旨卷之七

三三 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也汔至亦未繙

井未有功也羸其瓶是以凶也古井字

井者穴地出水之處古者八家同一井四井謂之

邑皆有定處故邑可改井不可改无喪无得往來

者皆取足焉此卦下巽上坎以巽木入坎水而上

出其水有井之象故取象於井二五異位而皆剛

得其中剛中者人心之理猶之井泉无適不在養

而不窮者也故象改邑不改井无喪无得往來井

井紇幾也繙瓶汲井之具也以瓶繙汲井猶以爵

祿任賢瓶繙雖具然必謹其操縱而後井之泉得

食於人祿位雖具然必慎於任用而後賢者之道

得行於時苟求盡委任之道而使位不足以達乎

其材則雖有爵祿置之无用是未盡繙而壞其瓶

也泉終不得為人食道終不得為時用矣此卦二

五相值而不相應又坎為險巽為入入井取泉而

值上之險不足以成汲井之功有紇至亦未繙井

羸其瓶之象凶道也是以其占凶也此賢者抱道

而不遇於時之占

初六井沉不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

凡井皆泉而甃治不加則汙泥混之猶人心皆理

而防治不加則物欲蔽之也初六陰柔不中不正

既非清明之質外无正應又无防檢之功猶之井

泥不可食而又不加甃治乃廢井也井廢則人莫

之汲禽鳥莫得沾其潤矣井同此泉而見棄於人

不得以成澤鳥之功心同此理而見棄于時不得

以成利物之用是虛天之所賦也故象井泥不食

舊井无禽也得此占者能自力以變化其氣質則

泉清而人汲之不虛天之所賦異矣

九二井谷射鮒甃敝漏

象曰井谷射鮒无與也

井谷谷之似井者其泉仰出射及於鮒者也二有

剛中之德氣質不蔽而義理精純如谷井不假甃

治而泉清冽進而得位為初所巽亦如井谷之泉

射及于鮒矣然二與五爻位相值者也為五者苟

能舉而進之加諸上位足以成施於天下亦如谷

泉而汲以成器足以致遠者也而上无應與不爲君所知如以敝漏之甕汲泉不可以致遠矣此賢人阨于下位道不上行之占故象井谷射鮒甕敝漏也甕敝漏亦坎險之象象所謂羸瓶義取諸此九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

渫不停汗也九三陽剛而處巽極陽剛巽道之極不爲物欲之所汗流井渫之象也不食者无應於五道不上行如井雖渫而甕縮不具不見食於人也爲我心惻者途有渴人而井有遺泉行者惻之

易象大旨卷之七

三十一

井

也可用汲者五雖非應然本剛明之主而六四大臣又能虛已以進三如井无坎險之阨必有爲之具甕縮者矣甕縮具則井得以出其泉人得以蒙其施並受其福也蓋賢者雖有道人雖資其道於賢而以明王得受是乃明王之福也由此觀之世未嘗无賢猶井未嘗无泉但求王明則受福矣故其象如此

六四井甃无咎

象曰井甃无咎脩井也

甃者以磚壘井脩其壞也四處坎體而位大臣爲

賢才進退之門有象井穴爲泉收出入之所井不甃則有崩潰之虞而縮不下汲泉不上升矣大臣不順則有媚嫉之患而賢人之道德不能上行人君之祿位不能下逮矣此爻柔順得正無少意必之私以上承九五剛中之德而下之二陽因以得進乃甃治之井坎不爲險者也如此則天下之才皆其才大臣之職盡矣故象井甃其占无咎也

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

冽潔也寒泉食者其出以時見食於人也九五陽

易象大旨卷之七

四十一

井

剛得正如清冽之泉有其德矣而又剛得其中出之以時如寒泉之見食於人也蓋泉雖美而出之不時物不得以蒙其潤德雖正而發之不中人不得以被其澤自古人君有陽剛之才操可致之柄而不能澤物者由其德之不中无精一之功也故得此象當此占者必中正而後可

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

井收者井口收縮之處幕所以覆者也卦惟上六一爻與九三之陽相應又處井之上坎之極有井

收之象虛而不揜則勿幕之象也井收之處而勿幕則泉有可出繙有可入可以施澤於人象賢者虛心順理之極則眾善咸歸感通無礙可以成施於天下也然上處无位之地如井口雖不揜而瓶繙木具苟非人主尊而尚之孰有為之廣其施者此爻見尚於五又有誠意充積取信人主之象如此則為之具瓶繙者有人而泉得以出人得以蒙其潤矣无位而澤及於物以道施而不以位施則善非小善成非小成乃大成之道元吉之占也故象井收勿幕其占有孚元吉也

三三 離上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

彖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

革无故也與時俱變无有故也下離上兌象水火二物中少二女迭相用事則水有升火有降寒暑无定時也少女有時而在上中女有時而在下尊卑无定位也變其常矣人情安于故常故變革之

易象大旨卷之七

五

良

事不可以語中人及其已革亦无有不信者一理之運潛孚於其心而不自知也此卦水上火下少女上中女下有變易故常之象故卦名革其占巳日乃孚然必文明以說大亨以正乃可以當此占而悔亡也蓋卦德内文明而外說内有文明之德則其革也為一理之自動而非有所私而其說於民也亦一理之相孚而非有所要之也如四時變革而物莫不說湯武革命而民莫不說豈天地聖人有所要結于其間哉革進至此則理无不通而正无不利其革乃當而悔亡也故其占又為元亨利貞悔亡也不如是則膠泥故常不足以革其革也亦將駭耳目違時宜而悔有所不免矣故革之時為大非有天地聖人之德者不足以與此也

易象大旨卷之七

六

良

初九鞶用黃牛之革

象曰鞶用黃牛不可以有為也

卦之九五以陽剛中正之道革天下而六二九四與為比應皆承君以革者也然二遠臣也其德柔有安貞之義焉四近臣也其德剛有改命之義焉故守中順以從君者二也權時宜以通變者四也初九承二而應四陽剛得正與四同德有革之才

而居下无位不當其任不可以有爲也不可革而
革是謂妄革妄革則有自用自尊之罪故此爻之
占但可貞固自守承六二中順之道以自革若于
汝政化于汝訓而已不得干分妄革以取自朋自
專之罪也故象發用黃牛之革黃中色牛順物六
二之象此爻象與遯同遯之六二自其本爻而言
故云莫之勝說此則順二者而已

六二巳日乃革之征吉无咎

象曰巳日革之行有嘉也

巳日乃革者臣道无成君事巳而臣乃革也九五

易象大旨卷之七

七一

良

以陽剛中正之德主革於上其於理之當革者固
已盡善全美而經畫之詳事雖未革而理已先成
矣六二柔順得正以與之應其才雖足以革然或
正而不中不足於德則將膠泥故常而有所不通
施爲緩急之間必有不得其當者亦未必能善其
革也此爻柔順中正不惟才足以終其革而又德
足以善其才以此進而承君吉且无咎矣故象已
日乃革之其占征吉无咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

三處上下之交時可以革而過剛不中欲以剛勝
乎人非所用以革也以九居三居得其正而與上
應剛雖過而理則正與上相應而上說之則雖不
可以剛入而可以理通又允爲口舌而上處說極
有言語成而感悅之象故得此占者苟人心未孚
而欲恃剛以革進必取凶雖正亦危惟以言語開
明人心使義理曉然人皆信其當革而後革有可
成耳故其占征凶貞厲革言三就有孚言不當以
剛革而當以言革也革言者敘其所以革之言三
就者再三丁寧以成就之也商周之誥誓近之矣

易象大旨卷之七

八一

良

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

革者變易故常之事人情之所不能无驚然古之
人之行而人不疑者何也其忠信之德有以取信
於人故也四位大臣佐九五之君以革而能以剛
居柔不任其剛則才純乎德而疑慮消亡血氣不
用此其未革之先已有取信人心者矣是以改命
而人悅之不知其爲革也革道之盡善者也故其
占悔亡有孚改命吉也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

獸革歲一更新故卦以取象而虎則獸之猛者不可玩狎又大人之象也九五大人陽剛居尊改制易令以與天下更始故象虎變然有中正之德以善其革而不專任夫剛則所以孚民有出於所革之外者如著龜之取信於人不專在於占也唯其如是所以无所不可革而經權常變皆不足以拘之如君臣本有定位在湯武則可革何則人之信湯武者在其盛德之至而不在于君臣之迹也故革道至此而天下无有故矣此盛德之革非尋常

易象大旨卷之七

九二

象

所能窺故象大人虎變其占未占有孚也

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而順以從君也

卦至九五革道已成黎民不變之時也上以陰柔之才而處革之終說之極陰柔說陽從之而革然分限有淺深則所革有大小君子革于德形著而明如豹之變其文蔚然小人革于化面從而已故象君子豹變小人革面而得此占者以征則凶居貞則吉蓋性安之事可以望聖人而不可以望君子復執之功可以望君子而不可以望小人求過

其分則革道不可行安守其正則人各得其所矣此見聖人革道之隆蓋以人望人而非以已望人也故其占又為征凶居貞吉也豹之文細於虎故以為大人君子之別

三三巽上

鼎元吉亨

象曰鼎象也以木巽火烹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

鼎象也下巽上離取象於鼎則初象趾二二四象

易象大旨卷之七

十一

象

腹五象耳上象鉉又巽為木離為火象以木入火而致烹飪也耳居鼎上於鼎為尊人君之象鉉居耳上不屬於耳而耳資之以舉鼎實又於耳為尊則上帝聖賢之象也人君尊事上帝賓禮聖賢虛心以受其道則上帝聖賢皆享其誠而饗煢卒禮之盛不為虛文又象聖人烹以享上帝大亨以養聖賢矣故卦名鼎五為耳又於離為目六五居尊柔道上行而又得其中以應九二之剛故其占元亨蓋巽順於道而耳目聰明則中虛无我此所以能受鉉也陽剛之實足以養人然非柔順之君不

能舉而君非有柔中之德者不能舉之以時六五柔中以應剛中不惟舉之有道而又出之以時此其所以能舉鼎寶也虛中以受之而又時中以出之以道養人有超乎儀文物物之外者則其養也大无所養而无所不養矣此占之所以為元亨也鉉有金玉皆耳所受象上帝聖賢皆君所養然于帝不言大烹者於尊以簡為誠也

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

居卦之初鼎趾之象也鼎初宜傾謂滌去穢惡以

易象大旨卷之七

十一

年

受潔新也初六上應九四捨陰柔而從陽剛得捨故取新之義如鼎將受鍊必先顛其趾以出否惡顛而未悖於道者也故象鼎顛趾利出否否惡既出則舊滌俱變而新潔方來惡者變而為善象妾從夫以有子毋以子貴賤者變而為貴也如此則何咎之有故又象得妾以其子其占无咎也若在四則為覆鍊其顛不能无咎矣

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

二象鼎履而有陽剛之才象有實之鼎足以養人

者也上應六五柔中之君虛已以應之於上象鼎之有耳足以受鉉而舉實矣下與初六同體而柔邪不正又處巽體欲以不正巽入乎陽象鼎趾動搖欲覆其實乃正道之所仇也二剛而得中才純乎德以上應六五之柔中則德義相孚有非私情所能牽者初雖有惡直醜正之心安能即而害之乎故象鼎有實我仇有疾不我能即而其占吉蓋才既足以養人而德又足以勝私乃盛德之士養道之所由成不虛上之所庶者矣是以其占吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

易象大旨卷之七

十一

年

象曰鼎耳革失其義也

三居二卦之中又為三陽之中鼎實之美者雉膏之象也五為鼎耳而无應於三象鼎耳革易而三之行塞雖有雉膏之美不見食於人矣然三為巽極五為離中又當上下之交人臣順道之極而柔中之君虛已以受之有上下相交陰陽相求之象陰陽和而雨澤降上下交而膏澤行始雖有悔而終則吉也故又象方雨虧悔而占終吉也得此占者患不巽不患不食積誠以待之可也三為鼎實而離明下逮文明之象故以雉膏取義虧悔者虧

損其滂也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

四居鼎腹之上上而鼎耳繫焉下而鼎趾承焉中而鼎實載焉其象大臣合君民衆賢而為一體者也當是任者必有厚重之德深遠之謀疑固之力乃能容受衆賢而不搖於小人然後人君得以享其安在已得以勝其任也此文以陽居陰有才而不出于正不與二三陽剛相應而與初六不正之柔相應不信君子而信小人則群邪得以傾之而害及衆賢以至不免其身也其象鼎不任重以至折足覆餗而汙染其形也凶可知矣故象鼎折足覆公餗其形渥而占凶也

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以爲實也

五中虛象鼎耳上陽剛象金鉉耳以受鉉鉉以舉鼎則鼎實足以養人象人君虚心以受賢者則正道足以澤物也然耳雖能受鉉而用之存乎其人苟人之德有未中而舉之不時用之不當雖有鼎實不足以成養人之功象人君而无申德徒能虛

心下賢而舉之不時用之不當雖有正道不足以成利物之功非正道之所利也此文柔順而有中德以承受上九陽剛之賢象鼎以黃耳而受金鉉則舉之時用之當物无不養而政无不行道被于天下矣故象鼎黃耳金鉉而其占利貞蓋鼎雖有實而舉之在中則不以鼎實為實而以中德為實得此占者當知此文雖有受鉉之象然必有柔中之德而後正道可行不然則膠泥故常失其正矣上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

玉者和氣所疑温潤而栗剛柔適均五金莫得而並焉君子之所比德者也以玉為鉉有舉鼎之義而不用之以舉鼎法象其德而已上九剛而居柔剛柔有節而居六五之上處无位之地六五之君虛已以下之法其德而不敢任以事有養人之道而无養人之責其位則賓師其道則聖賢猶玉鉉之以德用而不以形用也故象鼎玉鉉其占大吉无不利蓋以事養人者其養有限止於一事之吉一時之利而已以道養人者其養无窮无所不吉无所不利者也此其所以大吉无不利也

三三震下

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為
祭主也

震動也一陽動於陰柔之下在人心則理動於氣
質之中也陽動則陰柔變化而軌道成理動則氣
質變化而人道立有亨道矣故卦名震其占亨震
為雷雷聲之發先小而後大而人之聞之也必動
於心此卦內外皆震其震於內也有雷始震而有

易象大旨卷之七

七

聲之象其震於外也有雷聲聞乎百里之象震則
人心微動矣人心之理微動則聚急緩則散故得
此占者能常存戒慎如雷震之來虩虩然恐懼不
寧則精神聚而義理完笑言啞啞內有主矣內有
主則外變莫能遷雖有卒然之加而待之有定不
為所動如主祭者有敬心而誠意收斂雖有疾雷
不喪匕鬯也故象震來虩虩笑言啞啞震驚百里
不喪匕鬯也震為長子有主祭之道故以匕鬯取
象

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

卦凡二陽內震震於理也外震震於事也人惟內
震有常而後外震不能遷故初九卦之主也人心
本靜感物而動猶雷震之來而虩虩也然所謂動
者非動於氣也乃此理不息遇感而益加微懼耳
理動於內則氣不足以昏之而後視聽言動不踰
其則笑言啞啞也故象震來虩虩後笑言啞啞而
其占吉也蓋人之視聽言動日與物交而心為之
主心不知微則氣失其主而亂矣聖賢慎動之功
亦惟震之於始而已

易象大旨卷之七

七

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

陰柔皆受震於陽者也二有柔順中正之德內省
已私无可震而去者則震為強暴而已所當去者
為貨貝之屬非二所惜也故象震來厲億喪貝言
震懼之來雖有危厲而二度其所喪止於外物捐
以與之而已若二者可謂不以外物累己者矣人
心无累則物亦莫得而加之其象升於至高之陵
而人不可及也故象躋於九陵而其占勿逐七日
得益二雖未嘗以得失動心而強暴侵陵理不能

久如周之先王捐珠玉土地以與狄而避居岐山
及其終也木拔適通昆夷維喙而已仁勝不仁
非理之必然者哉陰主利故以貨且得喪取象又
至六而復故曰七日

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇精神散緩之狀三柔不中正而上承九四之
剛内心无主而外震於事為物所震不能自主者
也故象震蘇蘇然困窮拂鬱皆動心忍性之地而
三處動極又有將變之機得此占者能因震懼而
勉於行則精神復聚而柔邪退聽雖不能无過而
能改過矣免胥之道也故又象震行无眚也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

九四陽剛之才又處動體剛而能動足以震脫陰
柔不為所溺者也以陽居陰不中不正人心一為
私欲所牽則理不足以自立而物累得干不能震
陰而反震於陰遂至滯泥而不能返矣四居四陰
之中有陷溺之象故以震遂泥取象

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

震懼之來苟中无所王則必有喪謂先有以奪
其心也五以陰柔之才而託於重震之上履可畏
之地往來皆震有危厲矣若此者宜不能无所喪
而德則柔中義理在我順道而合乎中反已內觀
无所喪也理不失則能因時制宜而有所事危者
不見其危矣故象震往來而其占厲以有中德又
當億无喪有事也蓋禍患之來雖庸主未嘗无事
然此心既失則與无所事事者同故其事在中者
大无喪也莫大於中道而不失則制事之本在我
而禍患非所憂矣

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

索索者精神消索也矍矍者瞻顧不寧也人心九
主則外物得以屈之故震懼之來而索索矍矍也
上六陰柔不中以處震極故有震索索視矍矍之
象而其占征凶卦九四陰為鄰皆陽所震然二三
五皆處人位以與陽比有受震之義上六獨居卦
外不處其位不任其事不比於陽有遠避事物以

免於震之義如此則震之所及者止於二三五而不及其身矣何咎之有故又象震不於其躬于其鄰其占无咎然陰之與陽猶女之於男有婚媾之義者也陰受震於陽而後人道立女受震於男而後家道成何者震動之來皆擴充傲發之地如二以震而得三以震而无肯五以震而无喪皆婚媾之道也若皆絕物自好如上六一爻則人道廢矣以之免咎則可揆之婚媾之道不有言乎故其占又為婚媾有言也畏隣而戒故曰畏鄰戒

三三艮上

易象本義卷之七

九

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

艮止也艮其背者止其所當止也人之身性背為止又百體在前背在後背與身不相見人之所以與物接者身也艮背而不見其身則雖行其庭而亦不見其人矣艮之為體一陽止於二陰之上而二陰從之陽行則行陽止則止合為一體而不相交如身附於背而不相見本有艮其背不獲其身

之象此卦內外皆艮上下敵應而不相與又有行其庭不見其人之象故象如此而占无咎者蓋止其所當止則行止動靜之出於已者一以理而不以已乃所謂不獲其身而其應於物也亦見理而不見人乃所謂不見其人人已兩无所與而惟理是從何咎之有故其占无咎也若不知艮背之義而言不獲其身不見其人則其不獲也為老氏之收視返聽而其不見也為釋氏之棄事絕物與理相違不能无咎矣

初六艮其趾无咎利永貞

易象本義卷之七

三

象曰艮其趾未失正也

艮以人身取象初止體而處最下艮其趾之象也趾以行為義而止之為義亦非不行之謂乃止於其正之謂也止於其正則時止而止止也時行而行亦止也如是而止乃為止於其正其止无咎故象艮其趾其占无咎而得此占者利於永貞蓋不能永貞而以不行為止則墮於一偏失止之義不得謂之正不能无咎矣初雖止體而以陰居陽不得其正有勉於從陽之象故以永貞為戒
六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

居趾之上腓象也上承九三三限象也二陰而三陽陰之隨陽猶腓之隨限者情也然止之為義惟主乎理理當止則雖舉世皆行而吾之止自若也理當行則雖舉世皆止而吾之行自若也惟如是所以心无固滯而能自快也若腓之隨限動靜由限而不由已則滯而不通豈止之道乎二有柔順中正之德本足以自立其止自快其心而上比於三有係累之情其行與止一隨乎三而已雖三之剛正其止二也未嘗不以道而二之隨之也未嘗

易象本義卷之七

十一

不惟道之從然道不在已繫累未忘則假借之私終不足以自快其心發明良止之道也故象良其腓不拯其隨其心不快也蓋私情退聽而後道心為主苟以私情止動其止亦私而已矣聖人取象良止而尤著其心之不快疑似之辨審矣

九三良其限列其夤厲薰心

象曰良其限危薰心也

限者身之中腰膂之際所以連屬其股肱心膂者也夤脊肉也三以陽剛而處上下四陰之中有似於限故以取象陽氣行於限而後百體得所止百

體之安者限之為也陽道行於陰而後群陰得所止群陰之安者陽之為也惟如是此良之一陽所以尊居三陰之上也此文剛而不中雖有其道而用之不時處之不當則事理睽隔无以通上下之情而憂慮積中如良止其限則股肱之氣不通於身而脊夤分列危厲薰心也故象良其限列其夤厲薰心也蓋君子以天下為一身未有天下之情不通而能久安其身者象之示人顯矣

六四良其身无咎

象曰良其身止諸躬也

易象本義卷之七

十一

四位大臣而居上體身象也大臣之萃百職猶身之萃百體大臣有係累之私則百職皆得以牽之雖欲止其所不可得也吾心有係累之私則百體皆得以制之雖欲止其身不可得也此文質本陰柔宜不能无悔然居得其正下无係應繫累絕於中而後百體順於外雖縱橫萬變而不失其正也如此則雖日與物交而物不能後矣乃所謂不獲其身也何悔之有故象良其身而占无悔也

六五良其輔言有序悔亡

象曰良其輔以中正也

居身之上者輔也輔主出令不與股肱同運君象也五君位而以陰柔居之不得其正宜不能无悔然柔而得中中以出正者也中虛而無我則語默以時而發皆順理非柔懦不立言之不當者矣何悔之有於此見五之止輔乃以中正止之而非不言之謂也又虛中承上九有以陽剛止輔之象上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

上九以陽剛居艮極止于道義之極者也居卦之外而不處其位不任其事故於身无所取象然居

易象本義卷之七

三十一

英

六五之士象賢者道尊德厚而為人君之所尊禮柔中之君所以能止天下使之各安其止者尊禮陽剛之功也上九无位而道行於天下不言所止而无所不止其止厚矣吉道也故象敦艮其占吉也象云以厚終者有上九之德而後輔腓以下百體能厚其所終則雖不屬乎體而實有以善其體矣

三三艮下

漸女歸吉利貞

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

漸進有序也下艮上巽艮男巽女男止乎內而不遽往女巽乎外而有所待其進有漸女歸之道也故卦名漸其象女歸其占吉而利於貞凡卦初上无位五君位也二三四臣位也古者大德受命士則由鄉舉里選而進於公卿大夫君臣之進皆以德漸致故君進得位則往而有功臣進以正則可以正邦此卦九五以陽居尊有進得位之象二三四居得其正有進以正之象故其占利貞也既云進得位矣又云其位剛得中者以期九五之位以

易象本義卷之七

三十一

英

剛中之德致之而不為徒剛剛得其中則時措皆宜此其所以往有功也既云進以正矣又云止而巽動不窮者以明所謂正者乃止於道義之極而巽於剛中則正非膠滯而動无不宜此其所以能正邦也苟內未有止則不知剛中之所在而不能巽其動有窮雖欲正邦不可得矣所謂利貞者蓋如此此其漸之所以吉也

初六鴻漸于小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻水鳥于水涯鴻漸于干則于磐于陸由此而進

矣道之元畔岸猶水之无津涯大司徒三物之教將使登于道岸而漸于司馬司徒者也然進此之謂才蓄此之謂德初六陰柔不中不能擴充以變化其氣質才與德皆所不足是乃學業无成之小子耳大人之所漸是小子之所病也然由而不知凡民之常豈其咎哉故如初之不能漸者以道律之則有言以教律之則无咎故象如此而古有言无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

易象大旨卷之七

五

磐大石也鴻漸于磐得其所安而又内无驚顧是以飲食衎衎也二進得位以與五應有柔正之才又有柔中之德才足以當其任則行无桎杻其身安矣德足以善其才則中无疑慮其心安矣内外皆安才德具備以此而漸非素餐也故象鴻漸于磐飲食衎衎而占吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

鴻水鳥而漸于陸非所安矣九三過剛不中不知

時措之宜而與上陽相值四陰相比應與比皆不得其正以此而漸則動於血氣而其遇剛也必為所傷奪於私情而其遇柔也必為所累喪身辱德如夫征不可以復婦孕不可以育矣故象鴻漸於陸夫征不復婦孕不育而其吉凶然三止體也而又得正剛正知止防身有道下二陰之所順者也特未知時措之宜耳為三者苟能不動於氣不累於私而以剛正自守則防禦有法寇亦莫得而加之禦寇之所利也故其吉利禦寇也蓋漸非一定之謂不可固執固執則不能通故惟時中為能知若九三者固執不通其正不可行也得此占者利于止不利于進可守經不可用權也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

木雖高而非鴻所棲桷平柯也或得平柯可以安矣四以陰柔之才進居大臣之位猶鴻而漸於木非所據也然柔而得正又處巽體能以柔正之才上巽九五剛中之君處之有道猶鴻漸木而得其桷矣如此則高而不危何咎之有故象如此而占无咎也

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

陵地之高者五以陽剛之德進居尊位鴻漸于陵之象也下為六四所巽六二所應均之剛柔相與而二為正應有婦道焉四巽而不正則私情矣與賢人為應而以私情間之則疑貳心生而任用不專二雖正不得以成致治之功婦三歲不孕之象也然二之與五不惟剛柔相與而又中正相合則所以啓其中心之明者有道異乎四之徒以情異者是以始雖不遇而終遇私情莫之能勝也二五相合則通變不窮而正道日進漸功成矣故其占終莫之勝而吉也

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

上九與三皆處卦上故皆稱陸然上九處上而无位乃漸於德非漸于位者也三惟位高而其進不已故剛為血氣而勢將陵人陵人者人亦得而陵之故凶上惟德高而其進不已則剛為天德而志能超物物莫得而陵也譬如鴻飛宜其人但仰視其羽以為儀法而已寧有繒繳之加乎漸之道必

如是乃吉故象如此而占吉也

三三爻上下

歸妹征凶无攸利

彖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

少女曰妹歸妹者少女歸長男也禮諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以娣姪從妹者娣之屬也成二少恒二長皆以類歸少女而歸長男非類也乃妹之從嫡者耳卦德內說外動其情又為以說

易象本義卷之七

未

而動盛容飾以說人者亦妹也猶爻辭所謂娣之袂良也娣必從嫡嫡必以娣所以廣繼嗣杜凌僭天地之大義人道之終始理之不可无者也故卦名歸妹娣之進御有序存焉不可往也往則其情不正而干犯正理其道凶矣此卦自二至五居不當位有不以正進之象又皆以柔乘剛有妾婦凌夫不利於陽之象故其占征凶而无所利也蓋以其說動之情而用之不正則失歸妹之義而其勢必至於此百行皆然不惟歸妹也

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

娣之從嫡以備御也然不能自專譬如跛者之足

一跛一良良者進則跛承之亦不能自進也初位

為民而有陽剛之德乃士之賢而待用者也士之

待用猶娣之次嫡有恒道矣剛而得正无應於上

能守正以俟時而不枉道以求合又如跛雖能履

必承其良不自進也如此則娣之進也足以明大

分正宮闈士之進也足以嚴大開齊邦國其道吉

矣故象歸妹以娣跛能履而其占征吉言得此占

者象歸妹而以娣道得其恒理然必如跛之能履

易象大旨卷之二

无

下相

未嘗先其足之良者而後其占乃吉也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

二五於他卦為君臣於歸妹為嫡娣君臣之相資

嫡娣之相須譬之兩目並明不可一缺固也然或

君之才不足得賢臣亦足以治國嫡之才不足得

良娣亦足以善家又如眇者而有一目之明不廢

其視矣此爻陽剛之才而上遇六五陰柔之君君

之才不足而臣之才有餘足以佐其主之所不及

有眇能視之象故象眇能視而其占利幽人之貞

象反歸以娣得此占者任已則不行反已而從道

乃行也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

歸妹愆期者歸妹而過其期猶所謂待年于國者

也遲歸有時者雖遲而歸有時也九四陽剛而位

大臣才美而位高左右媵之賢者也上遇柔君相

比而不相應象娣雖賢而不禮于其嫡歸過其期

矣故象歸妹愆期然四居柔而處動體能柔順自

守而无怨尤之心卒之感動主心而歸有時也故

易象大旨卷之七

无

下相

又象遲歸有時也蓋不恃其才美而急於求用惟

安分守已以待人主之自悟是乃國之良臣家之

賢娣也而卒亦无不歸者又可見天下无不可感

之君而吾人之所以自處蓋有已至而當益求其

至者矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

占

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴

行也

帝乙歸妹者以天子而嫁妹也其君之袂不如其

蓋臣之才過於形，弟之才過於嫡，苟無德以將之，則其才為血氣，血氣用事，鮮有不為權寵所移而變其常者。雖能自制，終為勉強之私，勉強於中，病根未拔，有時而發矣。元所利也，惟幽靜之人道義內足而中无繫累，其守正也，惟以盡吾常而已，非有見乎其外也。此其所以處常處變，縱橫萬殊而无所不利也。此爻剛而得中，才純乎德，又處說體，說道之極，而時世皆宜。有幽人守正不變其常之象，故其占利幽人之貞，得此占者，雖有眚能視之，象然必如幽人之貞，乃為利也。勉於外者，不足以當此占矣。

易象大旨卷之六

三十一

下相

六三歸妹以湏，反歸以娣。象曰：歸妹以湏，未當也。

湏待也。陰之從陽，猶娣之從嫡，待嫡而行，不能自專者也。六三陰柔不正，以處說極而出，二陽之上，說于不正而欲以先陽象，娣不從嫡而自欲待所歸也。故象歸妹以湏，然陰之於陽，先則迷，後則得。既先陽矣，豈能以自行哉？惟去其不正之私而說於下之二陽，從陽以行而不敢自用象，娣從嫡以行而不敢自專，庶幾其進以道，道有可行且故。

娣之袂良者，君尚德不尚飾也。月幾望者，虛以從陽，无所不受也。以天子而嫁妹，則妹為嫡，為小，虛二與四應而比之者，皆娣也。二四陽剛而五柔順，君之才不如娣矣。然五柔得其中，虛以受善，陽剛之才皆得以進而无所不順，如幾望之月，其于日光无所不受也。盛德之至，順善之極者也。如此則賢臣畢進而國可治，賢娣畢達而家可齊矣。吉孰大焉？故象如此而占吉也。蓋以才則不如娣，以德則不如君，貴在德而不在才，德至於中，貴之極也。故曰以貴行也。

易象大旨卷之七

三十二

下相

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。

陰柔之才，下无正應，又處動極動極而无所歸，乃女之不正，苟合不可以備娣姪者也。其象女承筐，无實，士刲羊无血，蓋承筐以奉舅姑，刲羊以瘞祖考，承筐无實不可以奉舅姑矣，刲羊无血不可以告宗廟矣。以家道則不成，以人道則无取，何所利哉？其占亦无攸利也。故不謂之娣而謂之女，不謂之夫而謂之士，以明是乃士女相說之私情，而非天地之大義。歸妹之道失矣，不可不戒也。

三三離下

豐亨王假之勿憂宜日中

彖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況於人乎况於鬼神乎

豐大也物盛大也下離上震離明而震動以明而動所以大也物之盛衰倚伏如消息盈虛循環无端聖人之所以為治者不恃吾能致豐而恃吾所以消其盈息其虛者有道也所以能消其盈息其虛者何也吾心之明也吾心虛明而得其理則消

易象大旨卷之七

三五

息盈虛之本在我而未豐非所患既豐亦非所憂其動以時豐可常保美明為動本則豐有亨道焉故卦名豐其占亨而王者至此勿用憂恤但當使吾之明如日之中足以照臨天下不失其動之本可也故其占又為王假之勿憂宜日中也蓋致豐之本即保豐之道王者初无二理所以能勿憂而人君取法王者亦惟求諸明而已矣柔君處豐故象憂離中虛故象日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尚
象曰雖旬无咎過旬災也

初與四均為陽剛而爻位相值有敵配之義然初

離體其德明其位民四震體其德動其位臣民待臣而有所守明待動而有所施則四又初之所主也以初遇四故象遇其配主然初雖配四成豐而民之位卑所以致豐者不過承臣之動以明德修身小見其功而已以歲功言之初譬則旬也歲之一候也臣譬則歲合七十二候以為功者也為初者與臣為配而不與臣同功若不能无然民治而臣功成旬積而歲功成各守其分而共成其功旬之所以配歲民之所以配臣也迹若不相配而

易象大旨卷之七

三五

相配之理已寓於其中矣如此則雖旬无咎而得此占者往則有尚言以此而往可以上應於四不至自用自專過旬而取災也故其占雖旬无咎往有尚也豐以仰觀取象故以旬歲斗沫日中言之初言旬上言歲始終之義也

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

蔀障蔽也豐其蔀者大其障也斗與日皆君象日中見斗者見斗而不見日白晝如昏夜也人心未通則至言美行莫非障蔽二以柔正之才虛明之

質上與六五陰柔之君相值而不相應其心不相孚也君心未孚則雖告之以正言陳之以善道適以大其障蔽而已障蔽未撤則其明不通如日中見斗太陽不能顯其光也故象如此而占往得疑疾言以此而往適足以致疑而生疾不如勿往之為愈也然二五均有中德而五又處動體則質雖柔暗而中德未亡有可感動者為二者不徒恃正以攻其蔽而唯積誠以感其心君心既孚則障蔽自撤然後明有可通而正有可入耳蓋以中則行以正則不行人臣有美才而厄中德雖有正道亦

易象大旨卷之七

三十一

素

无所用此大人所以必格君心之非不徒事乎諂其人諫其政也得此占者必如是乃吉故其占有孚發若吉也

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

沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也人之肱右強於左九三陽剛之象也三以剛正之才離明之極而與上六陰柔動體之交相應其明足以開其蔽其才足以佐其弱剛柔相資明動相須如人之左右乎相濟可以大有所為而成豐盛之功者也

然上柔而不中感發无機告之以正適以大其障蔽而已雖其與三相應未嘗无可通之明而障蔽未撤全體尚虧則其所通亦不過微昧之光不能大有所為也如此則三之才終无所施如人折其右肱而无所用矣然三之心已盡雖不可用而非咎也蓋所謂成功則天者故象豐其沛日中見沫折其右肱而占无咎也

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

易象大旨卷之七

三十一

東

四與五同處動體而四陽五陰剛柔相合非若二五之不相應者以四之剛濟五之柔本足以感動君心而成豐大之功矣剛不中正德非時中其動不時而感通无術則其動也適足以大君之蔽而已障蔽既甚則幽暗益深而明不復通象豐其蔀日中而見斗也何以佐君而成功乎然大臣之道以人事君有不必出於已者如初九在下其德陽剛與四相為等夷而離明之體足以資四之動又四之所主也四剛而能柔虛已下賢以與初遇則群賢畢達而開導有資足以佐其動之所不及而

動不為无功矣以眾賢致豐而不以已致豐用人
而不自用此大臣佐君成功之道得此占者必如
是乃吉故又象遇其夷主而占吉也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

來章者五以柔順居尊而與六二文明之爻相值
能虛已以來章美之賢也有慶譽者五柔而能中
柔純乎德其於章美之賢不惟順足以來之而又
德足以用之兼天下之明以制天下之動則樞要
在我而動必有成足以致慶而垂譽矣動而有慶

易象大旨卷之七

三十一

節和

此來章之所以吉故象如此而占吉之

上六豐其屋蔀其家闕其戶閔其無人三歲不覲凶
象曰豐其屋天際翔也闕其戶閔其無人自藏也

豐至六五治功成矣聖人之所以致豐者不唯息
其虛之為宜而消其盈亦宜也豐大之功既成則
宜樽節退避以順天道如造化之盈而虧闢而翕
則義理在我而精神不虧然後來復可期而豐大
可保也上六陰柔不中以處豐之終動之極又與
九三過極之明相應豐大既極而求動不已用明
不止則外功日豐而中心无主如有崇高之屋而

无人以居是乃死亡絕滅之道也其明不可繼其
動不可復矣故象豐其屋蔀其家闕其戶閔其无
人三歲不覲而占凶也

三三 艱上

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

旅羈旅也小陰也山止於下火炎於上離其所止
旅之象也旅之時物皆主而我為客境變於前最
為難處處旅之道剛不可用而宜於用柔柔不徒

易象大旨卷之七

三十一

節和

行而貴於守正用柔而守正者旅之道也然或柔
而不中膠泥故常則正不可行而欲得其柔之中
者惟內止於道外麗於明乃為可耳蓋內止於道
則一理在我而柔之本立外麗於明則萬殊不差
而柔之用行然後中道不失時措皆宜而所以順
剛者為順於理非委曲以求伸其正之謂也此其
小之所以亨而貞之所以吉也此卦六五有柔得
其中而順乎剛之象卦德有止而麗乎明之義故
卦名旅而占小亨旅貞吉也蓋唯小者亨而後貞
可吉中以出正之義也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

居卦之下民之核者也人生不能无旅顧處之有道耳初旅於下則有處下之道匹夫守志三軍不可奪也惟其道而已初六陰柔不正瑣屑鄙猥守身无道則物得而陵之斯乃自取之災也故象旅瑣瑣而占斯其所取災盖君子以道屈為辱志窮為災境之順逆非所論也為戒深矣

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

易象大旨卷之七

五十一 旅

次所安也資所養也童僕所使也即次懷資而童僕不正則有背畔之憂欲享其以與資不可得也猶之居柔守正而不得其中則有滯泥之憂欲善其柔與正亦不可得也皆旅道之所尚也此又柔正而中時措皆宜無施不可猶之次與資俱備而又得其童僕之貞也旅道之最善者也故取象如此

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

旅以柔中為亨三雖得正而過剛不中當旅之時

過剛則无以居身不中則无以使下其正不可行矣危厲之道也故象旅焚其次喪其童僕而占貞厲也與六二正相反

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未當位也得其資斧我心不快也

旅以柔順為次九四以剛居柔陽剛之才而安處柔順非其次也特以旅寓之時處于此而已時雖旅而下為初所應上為五所比有得其資以自養得其斧以自防之義境變於前而受益愈多由其柔順以徇人情故也故象旅于處得其資斧迹若

易象大旨卷之七

四十一

善於處旅矣然豈其心之所快哉盖君子之於道不貴勉之於外而貴得之於心苟得於心雖喪亦安也如特以羈旅之故而勉强從之則其畏影匿形回心苟免以避一時之患將无所不至矣安能自快其心哉故其占又為我心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

五不言旅者普天之下莫非王土故不言旅也然雖无旅之地而有旅之時人君之旅最為難處也毫釐之間少有差失則人心向背天命去留于此

分矣故非有文明之德者不能見之真非有時中之妙者不能處之當此文柔中離體文明在中私偽不留而又德合乎中時措皆宜則見无不真發无不當可以挽人心而回天命卒之人譽之天命之復國永年而不終於旅也故象射雉一矢亡而占終以譽命射雉者嚮文明而發不即私暗也一矢亡者所發皆中有一矢之發則收一矢之功也上逮者得民以得天逮于上也即傳所謂小亨貞吉此人君處旅之道也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

易象大旨卷之七

聖

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

當旅之時上以過剛而托於一卦之上處人位之外舍棄柔順而不與人同情如鳥而巢居非其次矣使能自晦其明尤可容也以處離極過用其明而不能容人則人亦莫能容之是以明自焚并其巢而不能有矣故象鳥焚其巢其占旅人先笑後號咷言以其明能先物故自得而笑以其焚巢故无所容而號咷也然上以剛居柔亦知旅道之資於柔但勉強者不能久卒然有觸旋復失之以至殺身而終莫之悟也故又象喪牛於易而占凶也

此文與三同為過剛而上濟之以過明故喪焚尤甚然則人雖有才而不順於道未有能容於世者况處旅哉牛順物故以取象離為耳上為過聰故象云終莫之聞

易象大旨卷之七

易象大旨卷之七

聖

易象大旨卷之八

三三 巽上

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

巽入也陰柔卑巽以入陽剛也人心巽順則可以盡義理之精微卑巽以入之義也卦體陰陽雖不

交而陰皆承陽有命令下入之象重巽所以申命也丁寧之至入之深矣故卦名巽其占小亨言陰

以巽陽而得亨通也得此占者利有攸往利見大

易象大旨卷之八

初四

人蓋二五君臣皆巽乎中正有道合志行之義而

初四二柔皆巽而順之故以此嚮往為順乎中正

臣民皆巽於德非淫比也以此仕進為見盛德之

大人而近天子之光非干進也其巽若此利孰大

焉此陰柔之所以亨也

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

卦以申命為義而初處最下其位為民民者上之

所令也初雖巽體而居不得正私累未忘其於中

道所在見之未必明行之未必果本不能無進退

之疑而卒能巽以入之化於中正者有命以一之

也大司徒所頒三物之教是也譬如武人非真有

見於道而能有進无退守正不回者從於令也故

戒得此占者能守正以治其志如武人之從令則

无進退不決之疑而往无不利矣初巽二有巽於

中之象民可使由意蓋如此

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

牀尊者所處巽在牀下以卑巽而處下位尊卑不

相接矣史謂祝史巫謂巫覡接事鬼神之人也二

易象大旨卷之八

二

初四

為遠臣無應於五尊與卑不相接而有巽初之權

能以剛居柔巽順以入民心以卑巽而處下位巽

在牀下之象也民聽命於上猶祭者之聽命於神

也二雖无應而與五同德能以中道善其巽則時

措皆宜而所以巽民者莫非君德之所在如史巫

雖不與神接而心與神通傳神意以告人雖至於

紛若而莫非神之道也臣以中巽民皆化上之

中矣史巫以道巽人人皆巽神之道矣不與君接

不與神遇而能使人皆巽之則非取必於命令之

末者巽道若此吉孰大焉故象巽在牀下用史巫

紛若而占吉也巽民者可以為法矣

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

巽者以理入人潛運而不自知者也時中之道精
義之用也九三過剛不中道未足而志於必入時
宜之不知變通之不審以至巽而又巽而剛終不
可行也無以入人其志窮矣取羞之道也故象頻
巽而占吝也於此見申命雖為治者之所不可廢
而所以入人有出於命令之表者矣

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

凡田獵之禮以中殺為上不以多獲為功苟獲雖
多而不中殺不得為功此古人以禮止殺之義詩
所謂大庖不盈者也二三四皆承君以巽天下而
二二之才剛六四之才柔不足於才而任大臣之
重若不能无悔然柔而得正能秉禮守正以巽其
君使天下皆巽於正而潛消其謀利計功之心如
田獵之獲止於三品使人皆知貴禮而不貴殺也
大臣守經之事也如此則其巽正之功比於二三
多矣故其占悔亡其象田獲三品也三品者一為

乾五二為賓客三為充君之庖

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

巽者命令之事九五大君命令之主也天下之事
莫不有正理存焉事无常則正亦无定貞也者與
日而俱新者也與日俱新者隨時處中之謂也道
未至於中則膠泥故常不足以言正其正不得謂
之吉正而不吉則令不足以入人天下之事日漸
蠱壞蠱壞而後有維新之迹矣故貞以中為吉以

正巽民如六四然雖亦可以无悔然必中以善其

正而後能无不利故貞至于无不利則雖不免有
變更之迹而一理潛孚自有入於民心而不自知
者其功不勞其化无為不若蠱壞之待於創始也
故剛中者貞吉之道出令之本而弭蠱之原也此
爻九五之君陽剛中正為巽之主而有貞吉之道
貞而得吉則悔可亡而行无不利故其占貞吉悔
亡无不利无初有終其象先庚三日後庚三日也
庚者十干之一十干惟戊巳寄旺其餘分位四時
甲乙丙丁者初也庚辛壬癸者終也甲者始也庚

者更也先庚三日有辛壬癸後庚三日有乙丙丁
而不言甲言无始也无甲而有庚變更而不見其
始无初有終之謂也巽道若此則无不利矣此文
變則為蠱蠱者壞而後飭故有始巽者飭于未壞
故无初治蠱以二之剛中故有甲而无更二在臣
位不敢更也出巽以五之剛中故有庚而无甲與
時俱變无所始也易窮則變變則通通則久變通
而能久貞吉有終之謂也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

易象本旨卷之八

五

卦相

資所以養斧所以斷威人以斧君之權也上九陽
剛之才而以剛居柔又處巽極勉為卑巽以入人
故亦有巽在牀下之象然中者巽之資也位者巽
之權也兼資與權而後可以入人若九五是也上
剛而不中其道不足无可巽之資矣又居卦之外
不任其事无能巽之權矣非道而巽則失之膠泥
而不足以善其正无位而巽則失之專擅而不能
以行其正雖正亦凶道也故象巽在牀下喪其資
斧而占貞凶也與九五正相反

三三 兌下
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

兌說也卦體剛中而柔外剛得其中而說見乎外
也君子之說民固未嘗不以其正然或剛不得中
而以私意行之則是有意說民而說為驩虞民有
說有不說也何也吾之道未溥也此其說將有所
不通而正將有所不利矣此卦剛中而說以剛中
之理說民則内无私意而所以說之者一任乎理
之自動民說於理而不自知則生之說也殺之亦
說也佚之說也勞之亦說也无所不說則无所不
通而吾正道之行時措皆宜矣无意於勸民而民
自勸不言所亨而无所不亨于此見說之為大而
君子之說以利貞非以病乎貞也故卦名兌而占
亨利貞也

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

和兌者以和而說情之正也人之情本无弗正維
於人為而後有三三之瀆故真情所發无弗和也

初九陽剛得正而又上无繫應陽剛則无陰柔之牽居正則无邪僻之累无應則无情係之擾兼此三者而達其情和矣由是而之焉則為天下之達道人之所同說故象和兌而占吉也

九二孚兌之吉信志也

象曰孚兌之吉信志也

孚兌者以孚而說道之中也君子之行未嘗不出於正而人或未說者由其内有意必之私外有固滯之累无以感孚其心故也二有剛中之德而與九五之君同德相說以德說君而君信其志上說其誠則感孚之妙有出于智能才美之外者其道善矣寧有悔乎故象孚兌而占吉且悔亡也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

六三陰柔不中不正无得于道而為下二陽之所說以非道來人之說者也遠道以千百之譽是也若此者其德為驩虞其功為小補害于說道大矣故象來兌而占凶也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

商兌者擬議于好善也介疾者剛介以疾惡也九

四與初相值而與三相比初九剛正之賢也所當

說也六三柔邪之人也所當惡也四位大臣以任

賢為職以說賢為事而有陽剛之德則同德相說

如初九者正其所宜說也而以陽居陰繫累未忘

又與六三相比為柔邪之情所說以柔邪之情而

間係累之私則天理不能為主其於賢者雖未嘗

不說而未免有擬議商度之意察其間矣然終非

其心之所安也何也小人之罔君子也順其情之

所嚮或可以致一時之說而好惡真機終不容泯

比其覺也則介然疾惡如水火冰炭之不相容矣

此其真心所發而好善之喜寧有窮乎故象商兌

未寧其占介疾有喜也蓋即其未寧之中而已開

介疾之端固可見天機之不終泯然觀其介疾之

頃而即為喜慶之源則夫商兌之時而為禍亂之

本亦可知矣危微治亂之機係于大臣之一心者

其辨嚴矣

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

孚于剝者信于上六之陰也剝以五陰剝一陽而

先之一陰亦謂之剥者剥之五陰剥陽之身兌之
一陰剥陽之心剥心之害大一陰可以敵五陽也
五以陽剛中正之德居尊位而上處卦外不任其
事又柔而得正非若六三之柔邪者其所以說陽
不過順適相與情比相投特少規儆啟沃之助耳
亦未為不正也而遽謂之剥者何耶蓋順適與規
儆相反規儆則日見其難難則畏心生畏心者治
安之本也順適則日見其易易則玩心生玩心者
危亂之源也雖未至於剥而剝勢已成矣順心快
意之人迹若可親而其機不可測一為所入則危

易象大旨卷之八

九

亡立至人主其可信耶故雖盛德如九五而信於
上六是亦孚於剝也有危厲矣故象孚于剝其占
有厲也堯舜之畏孔子孔子之遠佞人正以此耳
上六引兌

象曰上六引兌未光也

上以柔正而處說極无所不順而无所不說者也
于柔外之道似矣然道以剛中為至上六之質柔
而非剛也正而非中也道未至於剛中則氣質未
變而義理未純以氣質用事其於正道雖至於无
所不順終未免為意必之私意必未忘則其感人

雖至於无所不說而終未能光顯也此其相為引
誘之私蓋有潛伏其中而不自知者於此不察將
有認人欲為天理而終身自欺者矣故上六之說
是乃引之而非理之相感乎也其說小矣不
可不察也不言占者居卦之外下无應係本无事
物之累係吝之私特以剛中之道律之未得為光
大耳與六三之有意作偽者不同故象引兌而不
言占也

三三 坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

易象大旨卷之八

十

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

渙散也下坎上巽三陰三陽交錯而成陽渙陰理
渙氣之象也人之氣質不齊必以義理渙散之使
合於中然後能巽承陽剛時措得宜故變化氣質
者能使剛在內而理不窮則柔出於正而合乎中
矣蓋內有亨屯發蒙之功而後外有達權通變之
用渙之所以亨也此卦剛來居二柔往居四有陽
剛渙散陰柔之象亨通之道故卦名渙其占亨理
聚則氣有所依附故剛來渙陰為王在廟中之象

罪為木為順坎為水為險以木乘水以信順行險
難為利涉大川之象人之德至於通幽濟險則无
膠滯不通之患而正為可行故其占利貞皆取剛
中之義也

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

用拯馬壯者拯險而得壯馬可以出險也初六陰
柔不正又處坎下氣稟既偏則義理未純而行多
險阻其渙難矣二有剛中之德而初能順之以渙
散其陰柔變化其氣質則理通而行達可以出險
如用拯而得壯馬也拯之有道其渙善矣故象如
此而占吉也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

机所憑以安坎之二陰亦陽剛所憑以行其渙柔
之道者也渙陰固賴於剛然或剛不得中則施之
不當人心將有所不安而渙不免於有悔此爻陽
剛得中自上卦而來以渙初三之陰中德在我以
時出之而渙道不窮各當其理則足以變化陰柔
紓解險難其渙雖自我而所以渙之者乃是人心

之所願也譬如奔得其机有所藉而安矣渙道皆
善何悔之有故象渙奔其机而占悔亡也二自上
來故有奔象坎為株木故有机象

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

陰之所以資於渙者謂其質本不善而又緣形起
念則私慮牽引纏綿不窮故賴陽剛以開發之也
六三陰柔不正又處坎體私慮未忘動多險阻本
宜有悔而能與上九陽剛之交相應承其道以渙
已之私則開發有資而感通无累惟陽是順不膠
於耳目口鼻之私矣是能渙散其躬超乎形氣者
也險可出悔可亡矣故象渙其躬而占悔亡也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其群元吉光大也

三陰同群而四得位乎外以上同於五陰柔之質
變而得正致身大臣之位以上巽九五之剛中能
渙散其群黨超出乎等夷者也中正相合剛柔相
資則不惟可以渙一身之私而亦可以渙天下之
私功業之成積累高大如丘矣若此者乃感德
所發其感動之妙自然而然非驩虞小補之私也

豈常情思慮可得而測度者哉故象渙其群其占
元吉又象渙有丘其占匪夷所思也蓋德至於渙
其群則心術光大不同於人已非等夷之所及矣
而欲以其等夷之恩測度其功業豈可得乎此陰
柔受渙之極功天德王道不出此矣

九五渙汗其大號渙王居无咎
象曰王居无咎正位也

巽有命令之象九五命令之主也渙汗其大號者
人君之令如汗之出而不反也渙王居者體元居
正不以天位為心也人君深居九重與民隔絕固

易象大旨卷之八

十三

必有令以渙天下然或不本於德而徒假位以行
其權則未免取必於聲色之未能巽民之身而不
能巽民之心其渙未能无咎也此爻陽剛巽體為
渙之主而有中正之德以正令民而以中出正其
剛中之德有以巽入民心固非假位以為尊而民
之化之有出於言語之外者亦非待令而後從者
也位尊而心不有令行而已不勞渙已以渙民由
中而達外此其入人之深所以至于如汗之出而
不反也以此渙民何咎之有故象如此而占无咎
也象云正位者言不有其位則可以正其位矣堯

之黃屋非心舜禹有天下而不與亦此意也

上九渙其血去逖出无咎
象曰渙其血遠害也

渙其血者渙散其傷害也去逖出者去而遠出也
卦以陽渙陰為義所渙者坎險之陰也坎為水為
血君子當渙險之任則征誅刑僇皆所不免有血
象矣然爻位不同所處亦異當其任而辭其難者
咎也不當其任而與其難者亦咎也此爻與二五
雖均有陽剛之德均足以渙坎難而上居卦之外
不任其事則遠於坎險矣又處巽極能巽道自守
傷害亦不得而及之若此者非畏難苟免者也何
咎之有故象渙其血去逖出而占无咎也

易象大旨卷之八

十四

節亨苦節不可貞
三三坎上下

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也
說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節
以制度不傷財不害民
節止也陽剛限止陰柔也下兌上坎三陰三陽剛
柔均分者節之象也二五陽剛皆得其中剛中之
道通變而不可窮所以能善其節也節之道也卦

德內說外險象說以行險九五居尊而得其中象
當位以節中正以通天下之事其險阻至不齊也
然莫不有自然之理以限制其間人之于險所以
能說以行之而不至於苦節道流行至于萬變而
不失其正者良由九五之君當位以節秉節之權
而又中正以通盡節之理其道不窮故也使其德
未中其道有窮而徒節於事則其反之於情也必
將矯拂而不安推之於行也必將膠滯而難通其
節苦矣苦則不說不說則不行又可守以為正乎
故節有亨道及其道則為苦節不可為正也其卦

象象本自卷之八

五十一

各節其占亨又云苦節不可貞良以此也天地節
而四時成一氣之運者天地之所以節也節以制
度不傷財不害民一理之運者聖人之所以節也
節道如是乃可以言亨而不至於苦矣又坎為流
水澤為止水坎水流通而後澤水有節通以節之
義也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

初有陽剛之德又處說體而與四應四在險中而
初應之於說以行險似矣然節之道在於當位而

有中德初居卦之下非當任也又剛而不中德未
成也不當任而往則為犯分德未成而往則道易
窮斯二者皆咎也二能守正自節而不冒進以犯
難得節之道矣此進修之時頽子開戶之事士之
知節者也得此占者可以節一身而不可以節天
下故象不出戶庭而占无咎也兌前缺門戶之象
九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

二進得位而有剛中之德得位則有節之權矣剛
中則有節之道矣上與九五爻位相值五處險中

象象本自卷之八

五十二

而二說體為二者所宜佐君通變以出于險使節
道說而不窮可也以陽居陰无應於五不與九五
同心共政而居柔守順為小廉曲謹之事使事機
坐失而不通民情日流而不節於位為曠官於道
為失正其道凶矣故象不出門庭而占凶也戶所
以處門所以出人之出處各有其時九二德位俱
備可出之甚者而不知通故曰失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

節之所以為說者有陽剛中正以為之節也剛則

不牽於柔而其理得行中則不失其時而其正可
久事得其節此其所以說而能通也六三陰柔不
中不正以處說極陰柔之才既不能節而又牽於
柔邪不知所節如是而說是乃縱情肆欲安其危
而利其蓄者耳情欲不檢則心志蠱惑如水潰其
防將有汎溢之患說愈極而嗟愈甚矣自已致嗟
又誰咎乎故象不節若則嗟若而占无咎也三處
卦極說極將變而入於坎故有嗟若之象

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

易象大旨卷之八

十一

四大臣也臣承君者也臣有臣節承君之道所以
節也然臣道以安貞為善承君之道而不能安貞
則義理未融而動多險阻臣節窮矣此爻柔順得
正惟正之順而无一毫勉强意必之私以上承九
五剛中之道道得於心動中其則自然有節者也
以此事君无往不利寧有窮乎臣道不窮寧至陷
于險乎故象安節其占亨也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

甘者味之中甘節者中以節之也象云居位中者

居位而有中德居位所以能行其節中德所以能
善其節也九五以陽剛中正之德居尊位其立法
制度以節天下之情者皆因理之自然如調和五
味而得其中而人之循之者亦莫不當于理合於
情而无矯拂之苦如五味得中而皆甘於口也甘
美之節道之盡善者也何往而不有尚乎故象甘
節其占吉而往有尚也彖云當位以節中正以通
指此爻而言

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

易象大旨卷之八

十二

柔雖得正而不得其中以居節之終坎之極不通
於理不合于時而務為險難之行窮苦而不可行
者也事雖得正而非人情所安非時事所宜其正
凶矣故象苦節而占貞凶然以之律已則其情不
流可免于悔故其占又得悔亡也蓋雖不得為甘
節之吉與夫不節之嗟則有間矣

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚
魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利

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

中孚者有孚在中中所以孚也孚有孚信之義又有感孚之義上巽下兌四陽包二陰柔在內而剛皆得中剛中所以為信虛中所以受信也卦德內說而外巽為內之所說外之所巽皆于剛中有體信達順无所不感之象皆中孚之義故卦名中孚其占豚魚吉利涉大川豚魚者江魚也豚魚知風至陰之物而信无不在此卦風水相感有信及豚魚之象又木在水上以虛行險有涉大川之象凡此皆天機之自動莫之為而為者人有剛中之德則心純乎天而行應乎天內无勉强意必之私而外亦无滯泥不通之患利於正矣故其占又為利貞也

初九虞吉有他不燕
象曰初九虞吉志未變也

虞者憂虞而揆度也中孚取二五之剛中而皆无係應惟其无係中之所以孚也九居卦初一念之始而陽剛得正其志未變本有孚信之德而上應於四則未免有係累之私矣邪正不兩立私勝則理微而感應之本窒若此者雖其所行盡出於正

終為假借之私而非其心之所安也心有不安其可以為孚乎故戒得此占者當憂虞揆度精察不善之幾以求其心之所安則中无自欺而動罔不吉乃所以為中孚不可他有所係也故其占虞吉有他不燕也兌為說人心憂傲則理聚而說故初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

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

鶴鳴子和者感而應也好爵爾靡者孚於中也所以感應之本也二五君臣非有係應之私而同德相與異說相求如鶴鳴而子和之有不期然而然者何也以二五均有剛中之德潛孚默契於其中如好爵在此有以靡係爾我之心也此乃天機自動不從外得所以能妙於感應也盖未有不誠於此而能形於彼者占者如是乃可以為中孚而感應之本立矣故象占如此二五陽剛中隔二陰鶴在陰之象二進得位而處說體好爵爾靡之象也六三得敵或鼓或罷或泣或歌
象曰或鼓或罷位不當也
敵者與已相勝非所當信者也中孚取理之相孚

而不取情之相應情无常理有定也三以過極之陰上應過極之陽情雖相得而皆非正也以不正相信是乃已私牽引傾心於害已者耳唯私已之人是狗則情欲日流中心无主所以或鼓或罷或泣或歌言乍勇而忽怯倏矣而忽啼性情无常不可以為準也故象得敵其占或鼓或罷或泣或歌也蓋鼓與罷反泣與歌反君子有信實之心則勇怯哀樂各以時發未有失其常者苟失其常則為病狂喪心不足以言中孚矣

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

卦體剛中以為信而虛中以受信人心虛明以受剛中之理則有孚在中而變化自成所以為中孚也四位大臣有承君化邦之責而能柔順得正以上承九五之剛中其於義理无所不入如幾望之月其於日光无所不受也故有月幾望之象又四雖與初應而四則巽體巽於上不巽於下順於理不順於情如兩馬並驅絕類而上不為私黨之所牽係又有馬匹亡之象如此則誠孚於君而大臣之責盡矣何外之有故戒得此占者雖有巽順之

德然必盡去其私乃能无咎也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

二五君臣化邦之主而志不相應情不相孚若不能无咎然中孚之道不主於情而主於理不孚于外而孚于中五雖无應於二而均有剛中之德一理中孚若或拘攣固結而不可解者如此則志同道合而感化之理備矣何咎之有故象有孚攣如其占无咎也象云位正當者蓋五應二而比四二雖以剛中說心而四亦以柔正美志巽順之言雖出於正然易萌情係之私啟妄誣之機亦或潛伏于此此舜戒其臣寧弼違而毋面從正此意也為戒深矣

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

鶴鳴子和者聲自中出故有感即通也若羽翰之音而登于天則出不由中感之无其本矣寧有應之者乎此爻雖陽剛而處巽極巽不由中而務為過高之行矯情以干虛譽而實不足以孚於人如羽翰之音而登於天也雖與六三相為正應然乃

情之相係而非理之相孚雖正亦凶其正不可行矣故象如此而占貞凶也誠之不足而務名好高者可以鑒矣

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

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

易象大旨卷之八

三

拱

小過陰過也二陰包四陽則為六過四陰包二陽則為小過取其象也時有當過陰過則亨通矣然道以中為貴事過而亨以迹言若戾於中不得為正然中貴乎時與時偕行則過於事不過於理乃所以就中利於正者也故卦名小過其占亨利貞正以中利固為可貴然乃柔中非剛中也蓋陰陽雖一氣往來而其分不同神化而无方者陽之分也守順以從陽者陰之分也此卦二五皆陰柔得中三四陽剛皆失位而不中柔雖得中然非通變之才止可安分執方於小事過之而已不能神化

无方超乎事物之外而无所不宜也故其占可小事不可大事然陰主收斂陽主發散各有所宜陰柔過於小事亦止宜就其本分為收斂之事如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉樽節收斂而已小事而過若此則於道為宜至於制禮立法以節宣人情使恭儉與哀各循其則是乃陽剛發散之事非陰柔所宜也譬如鳥聲從中而發則上下皆宜羽翰之音止能下遺不能上達何也聲屬陽而音屬陰一定而不可易者也順此之謂吉逆此之謂凶此卦過以從時而不違其分乃大吉之道故象飛鳥遺之音不宜上宜下而其占大吉也此小過之所以亨也卦體二陽為身四陰為羽故有飛鳥之象

易象大旨卷之八

三

拱

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

初上居羽翰之末故有飛鳥之象初六陰柔不正而與九四動體之爻相應如鳥之飛身動而羽不能止也柔邪之人暗昧不明過於收斂猶恐有失而乃從陽以動干非其分能无凶乎故其占飛鳥以凶也蓋所謂過而上者能反此而順下則吉矣

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

陰陽猶夫婦二五為君臣小過之卦陰柔用事而陽剛失位時當然也然婦不可以干夫臣不可以干君苟幾微之間少有不慎不免有咎矣此爻陰柔得中而能過以從時才過於陽猶妣過其祖然居貞守順而不敢越分以行大事是乃妣輔祖之道過其祖而遇其妣者也適得其為妣之道而已與五同德行事五居二陽之上而已則下之不及其君矣然五之上陽者君之分二之下陽者臣之分也

退避收斂而不敢以賢得先人威權敵主是乃臣事君之道不及其君而遇其臣也適得其為臣之分而已遇妣以盡其道遇臣以保其身則雖過於事而不過於理何咎之有故象如此而占无咎也

九三弗過防之從或戕之凶
象曰從或戕之凶如何也

陽剛所以能為大過之事者為其得中道與時合故也小過之時三四雖陽剛而與五无應失其位矣剛而不中失其道矣失位則時不可過失中而

道不能過乃陽剛弗過之時也弗過防之者言既弗能過則當防之也從或戕之者言從而與校必為所戕也三以剛正居止體有防患之義又為過剛而與上六過動之陰相應有恃其血氣從而與校之義故戒得占者苟能因其弗過而止於道義以正自守則險莫得而干之可以免患如恃其過剛從而與校則時既不宜道又不足必為所戕矣故象如此而占凶也

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

四雖失位而上承六五下應初六為君民之所與上下相孚无戕害之憂咎可免矣然剛而不中非大過之才弗能過也四以剛居柔以剛臣事柔君而居柔守順不用其剛得遇主之道故戒得此占者既弗能過則當守順以遇之苟恃剛而往務於必入則有危厲不可不戒也故其占无咎勿過遇之往厲必戒然臣道雖貴乎居貞而所謂貞者非執一之謂變通以從時之謂也時當小過凡事宜過以利貞與時偕行而四位大臣處動體實當其責苟一於謹守而不知變通則所謂遇者乃持祿

保身而不得為遇於理矣故又戒得此占者雖貴於守順又當思所以感動君心過以從時乃為得遇主之道而盡大臣之責不可永守其貞陷於執一也故其占勿用永貞也

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

陰以輔陽而小過者所以補大過之不及也密雲不雨自我西郊者小畜之象辭也六五稱公猶明夷六五稱箕子之意也雲密矣而施不行在小畜傷臣道之不行在小過傷陽剛之失位也然施雖

易象本義卷之八

卷之八

拱

不行而柔中之道不亡則雖不能大過而可以小過此貞之所以不窮也箕子之明不可息亦此意也公謂上公文王之象不言君而言公者別陰於陽別臣于君文王之心也商紂之時陽剛失位雖有文王之德不能輔之以行大過之事止可伐崇伐密弋取其負固之寇同惡相濟者而已然商祚賴之以少延生民不盡於痛毒者非文王小過之功而誰功乎故象密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴也在穴喻臣之在位而不與已應者六二之象文王之心欲剪除惡黨以輔商紂之惡一日

不盈則天命一日可延以待其後此臣子愛君无已之心及文王既沒商罪貫盈則武王以陽剛行大過之事南狩而得其大首與明夷九三之爻相合又不止弋其在穴者而已此天命所在不可得而辭事雖不同其心一也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

卦之所以貴於柔中者謂與時偕行即事反本過於事而過於理乃所以就中也上六以失中之柔居卦外而處動極弗遇於理弗度於時恃其私意

易象本義卷之八

天

拱

偏見而欲遠離事物矯滯性情為已亢之行動而過高如飛鳥離地愈遠而生理愈絕凶道也天有常時地有常行人有常道反常為災災生眚則為毀壞為絕滅理之所必至者故象弗遇過之飛鳥離之而占凶是謂災眚蓋人知災眚之為災眚而不知失道乃所以為災眚其致由已也是謂之言告戒明矣

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

柔得中也終止則亂其道窮也

既濟者事已濟也六爻初與二交三與四交五與上交陽交於陰事已濟也凡事未濟屬陽已濟屬陰事濟則小者得亨亨於小矣六爻剛柔各得正位利於貞矣故卦名既濟其占亨小利貞當既濟之時六二柔臣文明得中以事九五陽剛之主有上下宴安百為就敘之象然易窮則貴於變通而變通者陽剛之事此卦六爻雖交而二五君臣不交有人君持滿盈之心而不能下交不知通變亨於小而不能亨於大亨於始而不能亨於終之象

則既濟之時已寓未濟之志亂機已伏於治矣故其占初則吉終則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

曳其輪者止能進之具也濡其尾者无欲進之心也既濟之初治功始濟為上者宜簡靖以安民為民者宜休息以從上不可更濟也初雖與四應而陽剛離體明於進退之宜力足以自止而不進如車曳其輪而不行也故有曳其輪之象然陽性好進離體多躁苟躁進之心未忘則其不進也為勉

強力制病根未除有時而發發則難復作矣不能无咎也以其剛而得正能以正自守而无欲進之心如獸濡其尾无欲濟之心也故又有濡其尾之象而占无咎也占者如是咎可免矣

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

茀婦車之蔽所以行也既濟之時治功已成而二五君臣剛柔相應又皆足以有為為五者所宜下交於二以圖保治之道可也心存盈滿道不下交則二雖有柔正之道不能以上行如婦喪其茀而

不可行矣故有婦喪其茀之象然二五皆有中德而二文明離體又能明於開導之宜者則雖未嘗往求而以中感中卒能有以悟其心也故其占又為勿逐七日得也蓋意方盈滿雖未可以正論入而良心不泯可以微言悟但在人臣積誠以俟之耳若急於求合而為枉道之計雖幸而有得失此義矣勿逐之言為戒深矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

上卦為坎上六一爻居卦之外險之極九五之所

不臣有蠻夷負其險遠而不服之象居離之前離南方卦也南夷爲鬼方高宗者中興之君既濟之主也嘗伐鬼方故有高宗伐鬼方之象九三剛而得正能不急近功不貪小利猶師所謂丈人者高宗寧用此人而不用小人如後世兵家者流所稱孫吳之徒所以至於三年而後服也故有三年克之之象而其占小人勿用蓋用小人聘私智非不可以徵一時之功快目前之意然而賢君不爲者何也治安之時滿盈易生苟貪功生事之臣進則好大喜功之心生其患不可勝言矣高宗寧德吾力而不忍爲者一以存微心一以防後患保治之遠猷也師上六之小人勿用亦此意也開元天寶之末建中靖國之事可以鑒矣

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

既濟過中入於坎體雖未有可濟之險而修明治具爲未然之防所不容已者也六四位居大臣實當其責而能柔順得正以上承九五陽剛之君不惟能先事預備以善其防而又能朝夕戒懼以杜其漸如濡有衣袽以防其漏而又終日戒也如此

則保治之道得大臣之責盡矣蓋舟所以待濟不當以已濟未濟而爲倏忽猶法所以圖治不當以已治未治而爲張弛古之大臣能不以未治爲憂者亦惟不以已治爲恃而已衣袽絮屬繻有衣袽謂繻之上常帶衣袽以備漏也坎爲水故有破漏之象

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

既濟之時五有陽剛之才而道不下交陷於險中

如享祀者特牲之禮雖盛而誠不足帝弗享也二

有柔順之德而文明得中以上應九五如禴祭雖

薄而誠有餘神所享也爲五者分在而道不在時

若既濟而道實未濟也如此則天命不可常而君

臣將易位既濟之極又爲未濟之端矣故象東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東陽西陰又殷

居東方周居西方紂與文王之事似之故以取象

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

既濟之終未濟之始也又爲坎極險陷之極勢瀕

變通必剛而能中者為能處之而上陰柔之才元
可以出險象欲濟而先濡其首也危亦甚矣故象
濡其首而占厲也

三三 坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖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

未濟者事未濟也為卦六爻不交剛柔皆失其位
事未有濟也然六爻雖未交而二五卦主則交六
五之君柔中虛已以下應九二剛中之賢而其道

易象本義卷之八

未濟

上行特事未就耳然則未濟之時而可濟之道未
嘗不在也故卦名未濟其占亨卦體首剛而尾柔
果於始進而終不足以續如小狐汔於濟而濡其
尾及岸而不能登猶為未出於險也蓋所謂未濟
者兼初終而言苟萬事已成而一毫謹畏之不存
則危亡之所自起猶為不足以濟得此占者不惟
謹始之難而善終之難也故象小狐汔濟濡其尾
而占无攸利也然亂極思治人情之常未濟六爻
雖不當位而剛柔之情未嘗不相應亂離之民不
能无望於與治之君占者苟能以可濟之道協相

應之情而為謹始圖終之計則未濟者終濟而元
濡尾之患可以大慰民心矣聖人於未濟之彖發
此望治之意深矣

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

初六當未濟之初險之始而上與四應有濟險之
志者也陰柔之資不中不正才與道俱不足如獸
之渡水而濡其尾其身已陷於險矣安能濟時之
險乎如是而濟險可羞之道也故象濡其尾而占
吝也蓋濟險者剛中之任剛則不困中則不窮合
是而往祇取羞耳

易象本義卷之八

未濟

九三曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

曳其輪者謹審持重而不敢輕進也二以陽剛之
才上應於五才與時皆可以濟而身處險中則未
可輕濟也二剛而得中才純乎德用德而不用才
有可濟之具而无必濟之心為能居柔守順斟酌
而時措之不徒恃正以求必入如御車者曳其輪
而不輕於濟也如此則正无不行而險无不濟不
至陷于險矣吉道也故象曳其輪而占貞吉也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

陰柔之才不中不正以處險極才與道皆不足无
可以出險者故象未濟而占征凶然乘承應皆陽
而險極當變為三者苟能任人而不自用隨所往
而順以聽之如操舟者付之群工而主人不自為
焉則得虚心受善之道雖大險可涉而未濟可无
患凶可免矣故其占利涉大川也三處上下之交
而得群陽之助故有將濟之象得此占者自用則
凶資人以濟則利也

象曰未濟

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

陽剛離體下應初六才足以有為而動合人心事
得其正者也然正无常四位大臣而上承六五柔
中之君則臣道又以柔順為正矣當未濟之時柔
君在上所賴以濟者陽剛之臣也四苟自恃其剛
自眩其明而不知恭謹柔順之道則其事雖正而
用之不善不得謂之吉能无悔乎此爻剛而能柔
才足以濟而不失其道故其占貞吉悔亡其象震
用伐鬼方三年有賞於大國也有商大臣以剛明

之才秉軍國之重而伐遠方之小國非不可以急

近功逞威武而必遲至於三年者何也老成之人

謹審持重為國家長遠慮故寧鈍毋速寧拙无巧

不欲窮黷以啟上心此其所以有大國之賞也自

古小人開釁兆禍者必蒙首事之誅悔亡有賞之

言為教深矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

貞吉无悔君子之光自卦德而言也有孚吉自占

者而言也六五之君柔中離體柔得其中柔純乎

德當未濟之時能虚心順理以下九二之賢臣其

於剛中之善无所不入故其貞得吉且无悔而發

為君子之光美在其中而暢於四肢發於事業文

明之盛事之所以濟也此未濟之吉占然非可以

勉而為者必占者有柔中之實則吉蓋未濟不在

乎必濟而在乎有德苟德有不足則雖虞小補雖

足以邀一時之功而敝壞不久不足以言吉矣有

孚吉之言為戒深矣

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

當未濟之時上雖陽剛而居卦之外不當其任者也占之君子得道於心無固必也當其任則曳輪震用與天下同其憂不當其任則飲酒俟時與天下同其樂惟其是而已矣惟如是所以樂而不至於濡憂而不至於溺也此文陽剛離體剛明極至審乎進退之宜才足以有為而不必於進道足以自樂而不果於忘自信之篤有飲酒而不至於濡首之象故戒得此占者能有孚於飲酒則无咎苟至於濡首則有孚失是矣蓋所謂有孚者信於理非信於迹也信於理則與時偕行不膠於迹而上之飲酒與二之曳輪三之震用未嘗不同歸於道易地皆然此道之所以不窮而事之所以終濟也苟信其迹則沉酣麴蘖遺落世事者皆得以竊飲酒之名而實无適於用未濟終无時而濟矣似是而非其害可勝言哉聖人於未濟之終發此象以明六十四卦諸爻皆當悟其理而不可泥其象也為戒深矣

易象大旨卷之八

易象大旨後序

有齡為諸生時師事我

畏齋先生於瀘川之上日授以易學洗心一書我理昭融廓悟漸啟欲有請焉而求之逮也既蒙籍於朝時在中秘往索先生書得報曰舊業頗有新得俟其成也與吾子共之嗣是齡出守姑孰地理相近果不棄鄙陋遂遺以是書齡竊得捧讀之顧恍惚鑽仰而若有得也敢題其詞於末簡曰大易未作之前非無易也有易而散在天地萬物聚為有象焉耳其有也孰得之其散也孰聚之得之於心而聚之於易者

易象大旨後序

去

其包犧氏也是故易在天地其理幽其象渾至包犧氏畫卦然後易象以卦明易在包犧其象呈其旨秘至文王繫辭周公繫爻孔子繫象然後易象以辭明象既明旨不可得而秘矣世之讀易者吾惑焉各以已見窺測聖人之言求通於辭而不求通於象知辭之為易而不知象之為經沿襲日又遂并其象而亡之象亡則無經矣茲先生奉奉注神於象者其殆知所以究源探本矣乎夫易象有具於全體而總之者彖傳也先生是以解彖傳易象有具於一節而釋之者小象也先生是以解小象卦爻之象不越陰陽虛

實之機神德類情之用卦象明則卦畫無餘旨而彖
辭可繹爻象明則爻位無餘旨而爻辭可繹先生是
以作易象大旨是書也其有裨於宜聖多矣有裨於
宜聖者有裨於犧文元聖也顧非易道之一大幸與
及備閱精義譬則貝人之探寶藏滿握皆珍光彩炫
目不可枚舉姑自其心得之見可與指迷易學者謹
述其一二言之如乾陽在下而潛迹此舊說也乃獨
謂其潛德中正聽訟而元吉此舊說也乃獨歸之無
訟以順而升有事於岐山之祭此舊說也乃獨以文
王順德事殷而升於方伯足以當之正理正氣明大
壯之情同憂同樂析未濟之遇身險以別坎也
身剝心剝以辨兌也以刑止刑儆屯之初也以人望
人善革之上也井大成爲道施不以位施者在園爲
實者不以文資隨拘係爲道隨不以情隨如此類鑿
鑿折衷不一而足要之皆潛心玩象探賸索隱故立
說多精邃刻骨非淺淺皮膚爾矣實與程傳相爲出
入淵然之思悠然之趣甚非一得之談所能悉其底
蘊者其於象之聚於天地萬物而爲有旨之心於犧
文周孔而爲言者益深有得於默識神會之真與之
並傳無疑也夫此書一出名爲易學之宗今而後人

人皆知易象之不可畧而觀變者占爲有據矣豈何
幸與有聞哉遂刻之
嘉靖乙卯歲春仲之吉西蜀漢嘉門生任有齡頓首
拜書

易象大旨八卷

浙江巡撫
採進本

明薛甲撰甲字應登江陰人嘉靖己丑進士官至
江西按察司副使是書經文之外惟象傳全文分
列六爻之前象傳則刪大象而存小象分綴六爻
之下文言繫辭說卦序卦雜卦諸傳則全刪焉變
亂經文殊乖古義其大旨主於因象以明理如解
訟卦元吉中正解升卦亨于岐山之類頗出新意
然如解乾卦潛龍勿用爲泯思慮忘知識解坤卦
括囊无咎爲將迎意必之私一無所容於中之類
則闖入老莊之說矣