

漢書門類		
二	一〇	六
三	三	九
五	八	五
冊	架	函

內閣文庫		
三	二	漢
九	〇	書
冊	六	
架	三	類

內閣文庫	
番號	漢 2 03
冊數	535 (30)
函號	339 123

總經
十一

宋沈元雅著

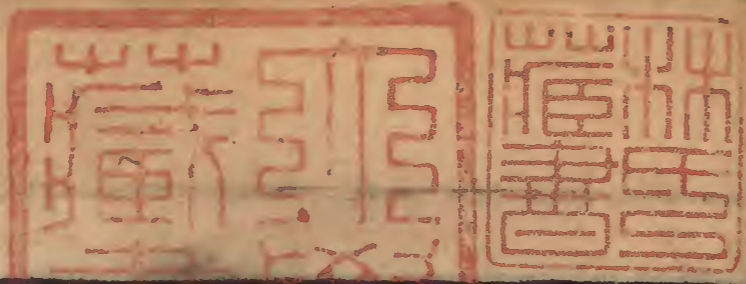
易小傳

通志堂藏板

進易小傳劄子

通志堂藏板

臣不揆妄意於易三十餘年矣智識闇淺見聞寡陋
 豈足以窺精微之義竊嘗謂易有四象六七八九是
 也而六爻上九六所謂爻也者言乎其變者也自
 王弼而下未嘗以變體釋爻辭近世之言變體者復
 失爻象之正臣輒以臆說為易小傳既以正體發明
 爻象之旨又以變體擬議變卦之意每卦別為一論
 其詳見於序為六卷十二冊欲繕寫上
 進以備
 乙夜之覽深懼荒疎上瀆
 聖聰未敢便行投

進取

進止

御筆獎諭

覽卿所進易小傳研究陰陽之奧發明變動之理卦
後一論最為精切皆前人所略者彌日終卷深用歎
嘉卿以元弼曉然於天人之際願力陳以輔不逮稱
朕意焉

臣竊惟易之為書所以順性命之理知變化之
道極深研幾以通天下之志而成天下之務者
也其設卦觀象備自然之法其變動不居藏不
測之神聖人以此範圍天地曲成萬物君子以
此窮理盡性以至於命百姓日用而不知何莫
由斯道也臣妄意於此三十餘年矣智識闇淺

見聞寡陋豈足以測精微之義臣不揆輒以臆
 說為易小傳既以正體發明爻象之本旨又以
 變體擬議變動之微意時有得於象數之外諸
 儒之所未及者每卦別為一論自為一家之說
 藏之私室未嘗敢以示人臣自備位宰司日侍
 清光恭聞

萬幾之暇玩意於易尤深探其蹟臣是以敢齋
 戒卜日繕寫以
 進進呈之日面奉

玉音謂六經惟易與麟經先聖所作言皆出於
 自然其旨深遠在學者所得如何耳所謂仁者
 見之謂之仁知者見之謂之知況易更三聖而
 後成包萬象而悉備卿所進書深契朕懷臣退
 切歎仰方負瀆
 尊之懼忽奉

宸翰曲賜
 獎諭褒寵之辭有浮於實臣仰惟
 皇帝陛下聖學高妙深造本源凡
 神心之所經緯與舉而措諸事業無不
 與太極合德
 準天地而侔造化顧臣曲學有愧先儒何足以
 仰當

聖意且蒙

察其愚衷勉以陳力輔佐臣敢不益勵孤忠盡其所學以上副

陛下獎勉之意使臣得奉以周旋密贊

無為之化將見

垂裳之治與堯舜比隆而臣復得以此退樂於

丘園此臣之志也紹興二十八年歲次戊寅六

月特進尚書左僕射同中書門下平章事監

修國史兼提領編修玉牒所吳興郡開國公食

邑三千九百戶食實封壹千柒百戶臣沈該拜

手稽首謹記

繳進 御筆獎諭石刻劄子

臣伏蒙

聖慈以臣投進易小傳特降

御筆獎諭臣迂疎末學遭遇

聖明遂得顯行於世不至湮沒此人臣之極寵儒者

之至榮也臣謹以所賜

御筆刊之堅珉拜首稽首為之記以自託於不朽裝

背成軸繳

進伏乞

睿覽

御行恒記

御行恒記

御筆獎諭

通志堂

易小傳

易小傳

特進尚書左僕射同中書門下平章事沈該

序

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦四象者何也六七八九是也七為少陽九為老陽陽盈也八為少陰六為老陰陰盈也物極則盈盈極則變理之常也故七八者陰陽之靜也九六者陰陽之動也吉凶悔吝生乎動者也惟動則有占不動則無兆故聖人作易筮者亦必以爻變定吉凶所謂動則觀其變以玩其占也如陳厲公生敬仲筮之遇觀之否周史以謂風為天於土上山也有山之材而照之以天

通志堂

光於是乎居士上利用賓于王秦伯將納王筮之遇
大有之睽卜偃以謂天爲澤以當日天子降心以逆
公戰克而王饗之吉孰甚焉如此之類左氏載之甚
多皆用爻變以言吉凶嘗以經考之聖人設卦觀象
列尊卑而辨貴賤所以明不可易之大法故有內外
以明出處有承乘以辨逆順有遠近以察安危有初
上以列終始三才就列六位時成此其大法也聖人
因六爻之變繫辭焉以命之以辨吉凶所以通不可
不易之至變故上下无常剛柔相易變動不居惟變
所適其道屢遷不可爲典要爻也者言乎其變也此
之謂也是故爻辭之所命雖不離乎大常而變卦之

微寓焉自王輔嗣而下皆未嘗以變卦釋爻辭道其
大常也若夫變動不居之妙則在學者精思默識而
已輒以臆說妄窺淵奧旣以正體發明爻象之指又
以變體擬議變動之意亦庶幾萬有一得焉耳夫觀
變玩占易道之小者也雖小道亦有可觀者焉名之
曰易小傳以別於大傳云爾若夫一卦之內義有可
明爻變之外言有未盡者每卦別爲論亦庶幾變而
不失其正小而不遺其大者也

明例

有物混成先天地生其太極未判有一而未形者乎
及其一已形而竒耦分於是兩儀生焉聖人因竒耦

之始而為兩儀之象因三才之道而立乾坤之體乾坤始交而八卦生焉八卦相盪而六十四卦成焉皆由變之所生也故乾之三爻交於乾則變而為巽為離為兌此坎為艮坤之三爻交於坤則變而為巽為離為兌此乾坤之變而生八卦也乾宮之變一世為遇二世為遯三世為否四世為觀五世為剝遊魂為晉歸魂為大有坤宮之變一世為復二世為臨三世為泰四世為大壯五世為夬遊魂為需歸魂為比震巽坎離艮兌六宮之變大率皆然此八卦之變而生六十四卦也六十四卦之變一卦之中六十四卦具焉其變四千九十有六而卦有四時推遷之異爻有五行生尅

之殊參伍錯綜非巧歷之所能計此卜筮之占吉凶

休咎之應所以無窮也歷觀古人之用易筮皆用爻

變以斷吉凶其爻變之法大略可見如震之為車見國語

語公子重耳在秦筮得屯之八為殺見閔公元年畢萬筮仕於晉遇屯之比坎之為勞見國語為法見

公十二年晉楚戰於邲坤之為衆為順為文見國語離之為言為牛為

鳥見昭公五年穆公之生筮得明夷之謙艮之為門庭坤之為布帛見莊公二十二年陳厲公生敬

仲筮之遇觀之否風為天於土上則為風而行著於土上同天為澤以

當日則為天子降心以逆公見僖公二十五年秦伯將納王遇大有之睽震而為

坤則為車從馬見閔公元年畢萬同前坎而為兌則為川壅澤見宣公十二年

同離而為艮則為火焚山見昭公五年同前坎而為巽則為風墮妻

見襄公二十五年崔武子卜取東郭偃之姊亦有捨正體而取別體者如觀之否

周史以為有山之材

見前莊二十二年陳厲公事自二至四有艮象

震之復漢儒以

為有坎之象是也

前漢五行志京房易傳曰震遂泥國多麋釋者謂自三至五有坎象四在水中故為泥

有得

二卦而取合體者如正屯悔豫是也

公子重耳在秦筮得正屯悔豫內卦曰正外卦

曰悔震下坎上為屯坤下震上為豫得此二卦震在屯為正在豫為悔爻皆無為故合二卦而言之也

或有一卦而多變

則以變卦為斷如晉成公之歸遇乾之否知其君之

三出有六爻皆為變則以本卦而言如秦伯納公子

重耳遇泰之八知其事之必濟凡此之類爻變之大

例也觸類而長之則思過半矣

易小傳卷第一上

沈該

上經

乾鑿度曰乾坤者陰陽之根本萬物之宗祖也

為上篇首者尊之也離為日坎為月日月之道

陰陽之經所以終始萬物故坎離以為終所以

明天道也咸常者男女之始夫婦之道人道之

興必由夫婦所以承祖宗為天地主也為下經

首者貴之也既濟未濟為厥終者所以明戒慎

而全王道也蓋物不可終理不可極王者則天

而行與時消息不可安而忘危存而忘亡所以

明人事也又曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分上下經象陰陽也陽道純而奇故上篇三十四所以象陽陰道不純而耦故下篇三十四所以法陰也予嘗考之卦皆以俯仰相次上下經各畫十八卦上經乾坤頤大過坎離皆無俯仰之對下經獨中孚小過二卦無對故多寡之數自然不同非取陽三陰四之數也卦以俯仰相次者明陰陽代謝吉凶失得之相反復變易不窮之義也上下經略畫十八卦十有八變之象也十有八者乾六奇坤六耦共十有八也其爻之本乎一三五為九乾數也以二乘之得十

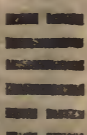
有八陽中之陰也二四為六坤數也以三乘之亦十有八陰中之陽也震坎艮皆五畫合乾亦成十有八巽離兌皆四畫合坤亦成十有八故十有八者乾坤之數奇耦之全莫出於此也

上經

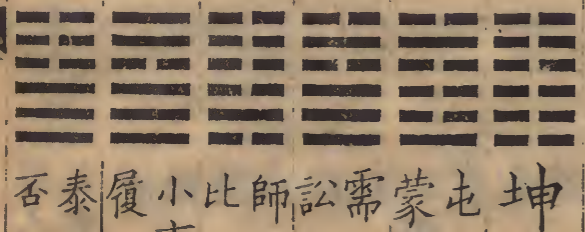

乾

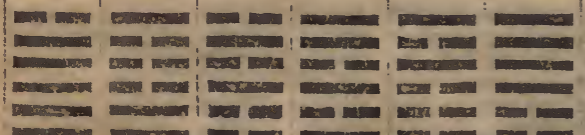
下經

坤

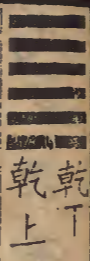
坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰 否

恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 史 姤

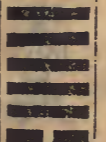
同人	大有	謙	豫	隨	蠱	臨	觀	噬嗑	賁	剝	復	無妄	大畜	頤	大過	坎	離	萃	升	困	井	革	鼎	震	艮	漸	歸妹	豐	旅	巽	兌	渙	節	中孚	小過	既濟	未濟	萃	升	困	井	革	鼎	震	艮	漸	歸妹	豐	旅	巽	兌	渙	節	中孚	小過	既濟	未濟																																										

初九潛龍勿用

乾上

之始

巽下

潛龍勿用潛德也聖人處於側微之

時也繫辭曰龍蛇之蟄以存身也精義入神以致

用也夫聖人之潛以藏其用精思而造微所以養

其致用之神也方處側微時乎當潛藏用之時也

是以勿用也其位則子陽始生也而在乎水中潛

龍之象也蓋初居卦下乾而為巽巽伏也潛龍之

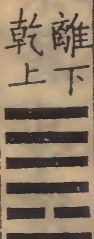
時京房易傳曰潛龍勿用眾逆同志至德乃潛

厥異為風政悖德隱是以勿用蓋乾而為巽巽風

也卦變為遇小人長也風者天之號令也其政悖

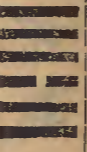
故厥異風小人長故至德隱

九二見龍在田利見大人

之同人離下
見龍在田顯德也初藏其用所存

者神二顯諸仁所過者化顯其所隱之德以為化者也以正中之德施化及物上合九五大德之君以行其道是以見龍在田利見大人也其位則丑丑居水土之地在田之象也蓋居乾之中變而為離以剛健中正之德而見於文明之化卦變同人出潛離隱與人同患君德而顯者也離為文明而在乾下天下文明之象也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

之履兌下
終日乾乾進德也乾乾不息也惕若

戒懼也二行而成顯德以為化三進而修極德以成業用其化眾之德以為業者也將升上體進德修業不可不勉也是以終日乾乾也位已過中歷試諸難不可不懼也是以夕惕若也其反復也惟恐其不中於道也其進修也惟恐其不及於時也是以乾乾因時而惕雖危而无咎也五同功而異位者也上居應而處極者也惟乾乾也是以知五之位可至則至之進德修業欲及其時是可以與聖人之幾也惟惕若也是以鑒上之極可終則終之進退存亡而不失其正是可存聖人之義也其

位則寅寅則陽尚復而未申人致爪掌之力焉進德修業之時也蓋乾而為兌健而說是以不息也卦變為履履危也是以惕若也履不處也三非可處之地聖人不與有德有業者不至大位也是以勉之以進也

九四或躍在淵无咎

之小畜乾下巽上或躍在淵潛位也或之者疑之也

以進修之極試難之效革下之體居上之地將升五位不可不疑疑則自試潛位之時也已升上體可躍而進也未離臣位未脫於淵也可進則進進不干時可處則處處不失幾是以或躍在淵也隨時自試量可而進順天應人不失自然是以進无咎也其位則卯卯則陽已壯矣闢戶而升或躍之時也蓋乾而為巽健而巽也健故或躍巽故在淵也卦變小畜小畜止健也將升五位慮其壯而止之待時也

九五飛龍在天利見大人

之大有乾下離上飛龍在天正位也四已試矣五無

疑矣離其所潛之位而踐天子位焉宅中而履正正位之時也是以飛龍在天也神龍之翔雲物自從聖人之作萬物自覩是以大人造而天下利見也其位則辰辰則龍之正位也飛龍在天之象也

蓋乾而為離火在天上大明中天萬物咸覩君德而在天位之象也卦變大有大有眾也其德剛健而文明進乎天位眾所附也

上九亢龍有悔

之史乾下
龍有悔極位也居陽之盈處健之

久也盈且久是以亢也天數止於五陽極則史乾上則亢不可過也陰偶陽者也臣輔君者也陽數窮則陰无所偶君數窮則臣无所輔是以動而有悔也非知進退存亡之正者不足以與此其位則已已正陽也陽於是當已其可亢乎蓋乾而為亢其極弱也卦變為史陽數窮也前漢五行志云皇之不極厥極弱易曰亢龍有悔貴而无位高而无民賢人在下位而无輔如此則君有南面之尊而无一人之助故其極弱取卦變之象也

論曰乾明聖人隱顯變化之道大君出處之體也下三爻言德上三爻言位於初九見聖人洗心退藏存神致用之本也聖人之潛非翹然无心於天下也所以遵養時晦畜德以藏用也其次全身遠害以待時也莊子所謂深根寧極而待存身之道也是以不易乎世固所守也不成乎名渾其跡也遯世无悶不改其所樂也不見是而无悶不渝其所行也我樂則行我憂則違

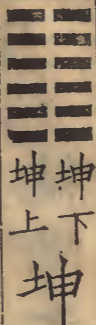
不以身徇天下也如是而畜其德以藏其用如
 是而全其身以遠於害蓋將以致其大用也於
 九二有以見聖學之不可已也言謹而行信无
 過舉也閑邪而存誠慎其獨也善世不伐居以
 謙也德博而化宏其度也學聚問辨以進德也
 居仁行寬以脩業也是以聖學日進德日新而
 業日富也於九三有以見聖人乘時有為之艱
 且慎也乾乾不已不遑暇也夕惕危懼若將失
 也忠信之篤不敢自欺也辭今之修不敢不以
 誠也勉五之功知其可至則至之不違其時也
 鑒上之極知其可終則終之不失其義也是以

居上位而不危居下位而不憂於道之不行也
 於九四有以見聖人應天順人皆任其自然也
 量可而進不逼尊也知難而止不失時也非若
 離四之繼明突如其來也又非若震四之繼體
 遂泥而未光也天時我與矣人事我會矣而後
 升之皆自然也於九五以見聖人之得天位非
 可以力致也德合天地明並日月幽契乎鬼神
 而下合乎民物之心然後可至也其德至是自
 然而升初非可智取而力致也於上九有以見
 曆數之歸也堯之授舜舜之授禹皆曰天之曆
 數在爾躬聖聖相授是以不窮其數而不失其

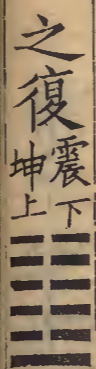
傳也此乾之大略也元亨利正乾之四德也可
 以總乾之體也然則於爻可見乎初尚潛未見
 也上處極已亢也且卦之終始也二顯君德施
 而為化體仁以長人其元乎三位人上德進業
 修會通而合禮其亨乎四升上體進退以義不
 失其宜其和義之利乎五升尊位剛健中正統
 御立制其正固之幹乎屯隨臨无妄革此五卦
 亦言元亨利貞其文雖同而所以為元亨利正
 則異而釋者亦以配乾之四德豈惟乖彖辭之
 旨抑非所以尊君德而正名分也屯隨革謂處
 卦之道利在於正得正然後大亨也臨與无妄

謂卦之才大亨以正也是以五卦之彖皆以大
 亨釋之以別於乾之四德所以嚴分也春秋之
 法也乾坤二卦獨標用九用六之名何也蓋乾
 純陽之體也天道也君道也在乎能用其剛也
 坤純陰之體也地道也臣道也在乎能用其柔
 也六十四卦非无所用也然剛柔相錯其用不
 一不可以為主名故於乾坤純陽純陰之卦獨
 標用九用六之名焉九老陽之數也陽極則陰
 不輔君雖以陽剛為德不可自任也統用羣剛
 則下有輔而治不勞也故曰乾元用九天下治
 也六老陰之數也陰極則疑於陽臣道貴代有

終惟守以永久正順之道則不為陽所疑而至
 於戰是以能大其有終之用也故曰用六永正
 以大終也乾鑿度曰乾坤陰陽之主也陽始亥
 形於丑故乾位在西北陽祖微據始也陰始巳
 形於未據正立位故坤位在西南陰之正也君
 道倡始臣道正終是以乾位在亥坤位在未所
 以明陰陽之職定君臣之義也

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

初六臣德之始也履霜堅冰至戒其

漸也君德之初在藏其用臣德之始在戒其漸霜
 至微自初履也冰之堅由陰凝也臣本微自上用
 也權之重由馴致也冰至堅則陽不能消也臣權
 重則君不能制也積善之有餘慶積惡之有餘殃
 皆在初也初之不慎至上則戰在臣不可不修之
 於始在君不可不防之於蚤也蓋坤十月卦履霜
 之時也居坤之始爻變為震卦變為復陽復於下
 陰受之而凝陰始凝之象也震體堅剛堅冰之象
 也坤順也震動也陰動從陽順道始昌所謂至柔
 而其動也剛在臣當慎在君可防是以戒也乾為
 冰而霜其漸也是以凝也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

之師坤坎上六二臣德之中也夫坤至柔而動也

剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也體此三者人臣之備德也直其內也方其外也大其體也直而不違於欽方而不離於義中之至也欽義立而德不孤是以大也臣德而正中者也坤之道至簡也至靜也承天而行順物而成初无假於脩習也是以不習无不利也蓋坤順也變而為坎剛中也剛中而順是以直不違欽方不離義也卦變為師其位則未也坤位乎未地道之正也師以

容民畜衆為德是以大光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

之謙艮下坤上六三臣德之盛也陰不先倡為陽所

牽而後應者也臣德雖盛含而未顯不先君倡待時而發靜之至也陰作成物而陽以成歲為功人臣有善則當稱君不可居成功也无成以待有終順之至也三居陽體之極以陰居陽韜其文章之美而不矜其能體夫靜順之至而不處其功知慮光大保其譽處臣德之盛者也蓋坤而為艮順而知止也卦變為謙卑以自牧也惟順止也是以含

章待時發也惟卑謙也是以從王事不居其功也
謙尊而光卑而不可踰是以知光大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

之豫

坤下
震上

六四臣位始升也重陰之體无陽以

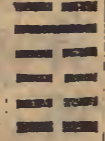
明之陰不能獨化自下升上有近君之懼不可有
為是以有括囊之戒也乾純陽納甲壬至九四而
乾道革是以聖人起而躍淵也坤純陰納乙癸至
六四而地道變是以賢人隱而括囊也乾之九四
坤之六四位相配也彼且或躍未正名位此烏乎
而可為括囊之時也蓋居近君之地變而為震有
震主之嫌卦變為豫有逸豫之戒若不能慎則害

也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

之比

坤下
坎上

六五臣位之中正也居順履中而處

盛位中順之積發於事業乘時有為而功業著見
者也黃之色正中者也裳之飾下順者也裳服在
下非色不彰文彩飾之然後可觀臣德之盛非位
不顯功業副之然後可仰是以黃裳元吉也蓋坤
而為坎剛在中也下有坤焉順處下也剛在中忠
也故取黃為喻坤在下居正位而不失為下之體
順也故取裳為喻忠順不失以事其上是以元吉
也剛來而文柔文在中之象也坎為通黃中通理

之象也昔南蒯之將叛也筮之遇坤之比曰黃裳
 元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如
 惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外
 疆內溫忠也坎險故疆坤順故溫和以率正信也水和而土安
 故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也中不忠
 不得其色下不共不得其飾事不善不得其極失中
 外內倡和為忠不相率事以信為共率行供養三德
 為善三德正直剛非此三者弗當非忠信善且夫易不可
 以占險將何事也且可飾乎中美為黃上美為元
 下美為裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也
 上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

之剝坤上

上六臣位之極也疑似也陰極則似

陽臣極則似君地數止於五故陰極則剝坤極則
 戰不可過也是以有龍戰之戒也上至於戰由初
 失防辨之不早辨也臣似君而至於戰則无君臣
 地主之分也是以稱野也然臣雖似君不明者則
 疑之天下之公議不可欺也離其羣而君之則傷
 之者必眾是以稱血也言龍戰雖君討臣也然失
 防於初而至於戰不為无傷也是以元黃雜也以
 為人君失防之戒也蓋坤極而為艮地道窮也卦
 變為剝陰數盡也京房易傳曰眾心不安厥妖龍
 鬪蓋臣極而似君則眾心不安龍鬪之妖龍戰之

象也

論曰坤明賢人終始之道大臣進退之體也坤
偶乾者也臣輔君者也下三爻配德也上三爻
配位也六四配九四或躍之君故為括囊之臣
六五配九五飛龍之君故為黃裳之臣乾之五
其堯舜之君乎體此之道行而成政二典是也
坤之五其皋稷之臣乎體此之道用而為政三
謨是也易書之次豈不深乎嘗考四時之序與
八卦奠方之列皆以相生為序金生水故秋徂
冬兌為正西乾居西北而坎次焉水生木故冬
徂春木生於水非土不植故坎為正北艮居東

北而震次焉木生火故春徂夏震為正東巽居
東南而離次焉以相生為序也獨夏秋之交以
金承火有尅无生蓋有坤以位乎西南故火得
以藏金得以生也故龍圖瑞易曰坤位不在西
南則乾坤或幾乎熄矣蓋為此也季夏之月陽
土用事陰火退聽戊出生金丁藏伏火來信為
陽往屈為陰丁既退藏逢庚必伏是為三伏伏
窮暑盡以成萬寶土出金生循環无極此天地
之妙用也

震下 坎上 屯 坎宮二世

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

之比坤下坎上初九康屯之主也磐旋固眾志也居

正鎮以靜也建侯民思主也初為動主而險在於

前始動戡難事初未孚磐以安其居旋以壯其立

隆厚基本以固其民而託眾焉是以磐旋也天下

之動必正夫一鎮之以靜難將自定是以利居正

也屯難之世不能自濟民思所附得主乃定是以

利建侯也磐旋非畏縮也所以養望也居正非守

常也所以允眾也望著眾允然後植生是以能康

屯也以陽剛之才為康屯之主以剛與下以貴與

賤屈已濟難是以得民也蓋初動之主也處屯之

始動則犯難變而為坤順而靜也磐旋居正之象

也震為諸侯例見昭公三十二年坤為土為眾震而為坤有土

有眾建侯之象也卦變為比比輔也眾順從也先

王以建萬國親諸侯是以利建侯也昔衛襄公欲

立子元筮之遇屯之比史朝曰其繇曰利建侯二

卦皆云子其建之又畢萬筮仕於晉遇屯之比辛

廖占之曰屯固比入吉孰大焉後必繁昌屯剛柔始交所以為兄長

之震為母覆之坤為母眾歸之坤為眾六體不易合而能固

安而能殺公侯之卦也比合屯固坤安震殺公侯之子孫必復其

始為魏之子孫眾多

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

之節兌下坎上 屯如陰處中也遭如乘剛動也乘馬

班如遠應據初也匪寇婚媾遇終從五也十年乃字

戒守正也陰柔之質處屯之中漸近於難是以屯

如也乘初之剛進有所牽是以遭如也應五遠也

從初近也有應在五乘馬欲往彊據於初班如却

退是以乘馬班如也五為正應婚遇也初以彊據

寇也匪寇於初終必從五是以匪寇婚遇也女子

許嫁筭而字二守中正非惟不交於初亦未嘗許

是以不字也屯久則平極數之變以待其會終得

所配是以十年乃字也屯難之世遠乎正應為剛

彊所暴守中執志不可不固也是以戒也蓋震而

為兌動而說也卦變為節節而止也節而止是以

有遭如班如之象也動而說是以有守正不字之

戒也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象

曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

之既濟離下坎上 即鹿无虞无應也惟入于林中遠

實也君子舍之往益屯也從禽者必有虞人以爲

之導然後能獲三處動極過中失位躁動逐物而

上无其應是以即鹿无虞也屯難之世陰皆求陽

二比初而應五四比五而應初三界二陰獨遠陽實動无所獲是以惟入于林中也處屯之世躁動无應而有險在前往則益屯是以君子見幾不如止也戒在屯而妄動者也蓋震體剛動變而為離離為佃漁從禽之象也鹿走險者也上據險極鹿也而不為應即鹿无虞之象也震木也三震之極也變而為離離麗也入于林中之象也上无應則禽不獲也入于林則不見陽也无可獲之理也是以不如舍之也離體虛明見幾之象也卦變既濟君子見幾思患豫防是以不如舍也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

之隨

震下兌上

乘馬班如二隔應也求婚遇往吉明

初情也有應在初故乘馬欲往二嘗據初故班如却退初之與四本為婚遇初首剛而好動遠應而未通未免萌心邪配故心疑焉是以欲往却退乘馬班如也求其初與二之情二本守正不字未嘗許初明其情而後往則可无疑矣是以求而往明也在屯而審動者也蓋坎而為兌川壅澤不行也例見宣公十二年乘馬班如之象也卦變為隨剛下柔動而說是以求婚遇吉也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

之復震下坤上

屯其膏權在初也小正吉大正凶所

係者狹也卦惟二陽而初為動主居正建侯主康屯之權五居尊位而在坎中屯難方平未出於險位雖處尊權已在初是以屯其膏也屯難方平民思蘇息膏澤之廣乃慰民心而其應在二所係者狹不可大事是以小正吉大正凶也權分應狹未出險中是以施未光也蓋雲雷者將以為膏澤者也五居坎中為雲而未雨也爻變為坤卦變為復雷在地下而未奮也屯其膏之象也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也之益震下巽上

乘馬班如无所之也泣血漣如失所處也陰柔之才不能自濟欲求其應而三亦陰爻失所與也進无所之是以乘馬班如也二之班如終之於五四之班如終之於初上无所之而在險極失其所處是以泣血漣如也蓋坎而為巽巽入也處屯之極而入於險塗窮險極之象也坎為血卦巽為多白眼泣血漣如之象也

論曰易始乾坤天地始判也受之以屯剛柔始交也蓋乾之初爻交乎坤之初爻而生震震在下是剛柔始交也剛柔始交而萬物初生則必有難坎在上是剛柔始交而難生也剛柔始交正固而未解萬物方屯由屯而後蕃是以大亨

正也辛廖謂屯固比入後必蕃昌取此義也屯次乾坤數變而長子經綸也乾之數三乾父也應開基之數也震之數六震長子也應守成之數也乾三畫之始也一生震二生坎三生艮至艮則止焉震六子之始也一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四而歷數滋焉見先天圖乾數窮則必有所授於是長子繼焉以經綸王業子承父業三王之繼親也是以屯次也屯難之世民思其主建侯植主而後民得所附焉是以利建侯也蓋震為諸侯坎為眾震下坎上建侯而眾附之象也震為守坎為法上有法而下有守諸侯用命制節謹度而无強大之嫌是以利也雲雷屯天造草昧也乘時經綸草昧王業是以不遑寧居也

坎下 艮上

離宮四世

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

之損

兌下 艮上

發蒙下二也利用刑人禁於始也用

說桎梏人從法也以往吝戒其過也初處蒙之始二以陽居中為發蒙之主初既親之又能下之以陰資陽以昧資明是以發蒙也發下民之蒙當明法禁止之於始是以利用刑人也正法於始而人

從之則桎梏无所用之矣是以用說桎梏也然刑非聖人之所尚不可長也往而不已則吝道也是以戒也蓋初居坎下蒙也變而為兌兌見也說也發蒙之象也坎法也法行則人從法法敗則法從人坎而為兌川壅澤不行也宜正法之時也坎陷也變而為兌兌說也用說桎梏之象也卦變為損發蒙者損己以益人者也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

之剥坤下艮上包蒙吉衆陰所歸也納婦吉內主也

子克家應五也以陽居中為童蒙之主衆陰所歸包而不拒是以包蒙吉也體剛得中包容昏愚為主於內是以納婦吉也以剛明之德上應六五柔

順之君為五所任克荷其事是以子克家也父子君臣類也末有不孝於其家而能忠於其君也故古求忠臣於孝子之門五君也如童而從二之明二臣也如子而克家之事君臣相與者也故曰剛柔接也輔童蒙之主而有成者也蓋坎為衆變而為坤坤道含弘包蒙之象也坤婦道也順而得衆納婦吉之象也為內卦之主成主蒙之功子克家之象也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

之蠱

巽下艮上

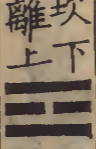
勿用取女不中正也見金夫不有躬

失所守也金夫謂二也三以陰居陽過中失正近九二陽剛之夫遠上九之應坎性趨下同體相比舍正應而悅邪配乘陽而悅之失其所守而不顧其應女子之蒙也是以勿用取女也蓋坎本剛中變而為巽失所守也卦變為蠱女惑男見金夫不有躬之象也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

之未濟

坎下離上

困蒙吝遠陽也陰蒙之發資於陽

明三應上而比二五應二而比上初雖无應首下九二之明惟六四以陰界兩陰之間獨遠陽明之實在昏蒙之時而困於陰暗不能親仁擇善以自輔者也是以吝也蓋艮而為離火焚山敗其實也卦變未濟險在下男之窮也困蒙之象也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

之渙

坎下巽上

童蒙吉下賢也五以柔居尊童蒙也

下任九二剛明之賢以為之輔是以吉也其幼沖之主下賢以成其德者乎其成王之於周公乎蓋艮而為巽巽順也五以柔而下之二以剛而巽之居尊與能是以順以巽也卦變渙渙釋也童蒙得渙釋之象也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

之師坤坎下擊蒙去三也不利為寇防應也利禦

坤上

寇衛五也蒙之陽爻皆去蒙者也三五之位本同陽功俱以陰處之於是乎覬覦亢二而爭五之功上九以陽居師保之位義當擊而去之是以擊蒙去三也已與三應應則引寇是自為寇也是以不利為寇防應也不惟不引且當力禦則下不應暴上能衛主兩不失順是以利用禦寇上下順也其戒少主左右應暴者邪蓋艮而為坤坤順也卦變為師師眾也以順用眾是以不利為寇利禦寇也論曰屯次乾坤數變而長子經綸王業也其周武之所成乎蒙次屯二男晦而避長子經綸也

其周公之所存乎蒙晦養正以成聖功非周公孰能之乎蓋地出乎震震正東也繼天下之君也非乾之所統也坎居正北陰位也艮居東北陰止也乾退西北統中男少男而使蒙所以全業也見文王八卦圖蒙有求師之義也少蒙得師養正則聖是以聖功也三代學為君之法也山下出泉為蒙之象何也山出泉者也坎藏一而在山下始出於原也艮止也坎險也遇險而止未有所之須其智者決而正之於滄海矣不然派而為溝為洫也人之蒙穉未知所適須其明者發而正之於大道矣不然放而為邪也僻也在慎其

道之者耳是以有求師之義也水之原不深山之脉不長則疏而流之易涸矣行之脩不遠德之積不厚則發而施之易竭矣是以君子堅果其所脩茂育其所畜待時而發也少蒙之主學為君之法也人之蒙穉未有所適則善惡混也及其養之以正以成作聖之功則其效甚著故雜卦曰蒙雜而著也卦之體內險而不能處外艮而未能進所以為蒙也卦之才剛得中而應時中而以亨行又陽在坎中進而達乎四陰之上雜而著之象也

易小傳卷第一上

後學 成德 校訂

易小傳卷第一下

沈 該

乾下 坎上 需 坤宮游魂

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

之井

巽下 坎上

需于郊遠難也利用恒无咎有所待

也郊平實之地難於浸潤而遠於水者也需須也險在前有待而進也初最遠難未履於位待時得地遠於浸潤不犯於難是似需於郊也君子待時不可變其所守也得地遠難志有所待是以利用常无咎也蓋居乾之始而健於進則犯難矣變而

為巽巽順也伏也巽而伏不犯難行之象也卦變為井无得无喪有常德者也利用常之象也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

之既濟離下坎上需于沙不與險爭也小有言終吉

以剛中也沙剛而虛能勝水而水行乎中雖近於水而能順其浸潤者也衍寬也二漸近難而以陽處中猶君子待時雖漸近於難而中守寬裕順其

浸潤不與險爭是以需于沙衍在中也漸近於水則浸潤易入漸近於難則小人之譖愬易行是以

小有言也堅守剛中寬裕自處不罹陷害是以吉

終也蓋乾而為離剛而虛需于沙之象也離於人為言小有言之象也卦變既濟終吉之象也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

之節兌下坎上需于泥迫於險也致寇至近小人也

三處健極而居坎下已迫於險是以需于泥也四之陰險處不中正寇也君子待時當欽遠小人三

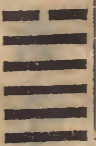
以陽剛君子之德而暱近之盜自己招是以致寇也坎外卦也三猶居內而上迫於險是以災在外也三有剛健之德欽遠小人之道尚可勉也是以欽慎不敗不與小人陷君子也蓋三居坎下變而

爲兌兌爲澤泥之象也坎爲盜三迫於坎健而說
進致寇之象也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

之史

乾下
兌上

需于血塞路也出自穴不敢固其所

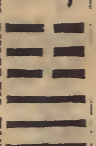
也血傷也穴小人之居也需事之賊也玩其敵而
不避懷其居而不遷傷之者至矣以一小人乘三
君子塞路者也三陽方剛而上進小人塞路以待
之則必傷矣是以需于血也不敢固其所以亢君
子順而退聽可也是以出自穴也君子待時時來
道亨小人當退也蓋於文一在血中爲血坎藏一
爲血卦四居坎下變而爲兌兌爲毀折需于血之

象也坎窞也穴之象也變而爲兌兌見也出自穴
之象也坎爲耳變而爲兌兌爲說順順以聽之象
也卦變爲史剛決柔小人退之象也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

之泰

乾下
坤上

需于酒食待賢也酒食者人之所待

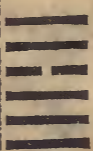
以養而養人者亦待是以供其求者也卦之所以
爲需者以五在險中欲下任三陽而四隔焉上待
下也三陽健而欲上進而四塞路未可力進下待
上也今四既出穴順以退聽路无隔塞下三君子
得以進矣衆賢既進則必養之與之共天位食天
祿需于酒食九五之君所以待賢也剛居於尊中

正不陷安於險中能用下健待時而行是以正吉也主需之時而善需君子之進者也蓋坎而為坤夷險而為順也坤萬物皆致養也養賢之象也卦變為泰上下交而時泰矣飲食宴樂與賢者共之時也

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

之小畜

乾下巽上

入于穴小人退也不速之客來君子進也夫有所需而待焉者需之始也无所需而藏焉者需之終也卦惟二陰四既順聽不敢塞路上處卦極固當退處是以入于穴也乾之三陽非

在下之物待時而進者也需極而險濟則不召而自至矣是以不速之客來也眾賢既進上處險極不可不欽能順而退處不固其所欽而為主則雖不當其位能終其吉也夫親近九五中正之主可以有為者也固當共去六四之小人援導下三之君子而乃自安其居俾三陽久待而自進六四自知勢衰而後退聽雖无六四當位塞路之大過可為而不為不无小失也故曰未大失也蓋坎為穴變而為巽巽入也入于穴之象也卦變小畜需極險濟畜極而亨之時也

需

曰需明蒙之用也養以正有所待也有孚光

亨正吉贊九五也剛居坎中有孚也陽處尊位
 光亨也需須也待也險在前有所待而進也利
 涉大川往有功勉下三也剛居於中待下之進
 三健欲進待上之命下上相待不罹陷害是以
 不困窮也雜卦曰需不進也而卦辭乃言利涉
 大川何也以二體言之上體坎坎水也大川之
 象也下體乾乾健也剛健不陷利涉之象也以
 爻言之九五濟需之主也剛明中正位乎天位
 以此而往何難不濟險雖在前有待而進而卦
 爻之德終必濟也天險不可升也雲上於天則
 已升矣險已濟矣霈而為澤可待也君子觀需

之象以飲食宴樂所以待天時之至也蓋飲食
 者所以養身也非為窮口腹之欲也宴樂者所
 以怡神也非為耽逸豫之樂也易曰君子安其
 身而後動又曰身安然後國家可保也君子以
 飲食宴樂保其躬嗇其神樂天知命以待天時
 之至也

☵ 坎下 離宮游魂
 ☰ 乾上 訟

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

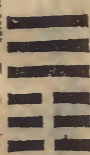
之履兌下 乾上 不永所事陰處下也小有言終吉近
 二明也初以陰柔居卦之始陰不先倡柔不競剛

是以不永所事也四以剛彊來訟於已不得已而
 應之是以小有言也義直理勝而上近九二剛明
 中正之賢可以辨明其事是以終吉也訟不可終
 戒之於其始也蓋坎而為兌川壅澤訟而見屈之
 象也兌為口小有言之象也卦變為履履不處也
 過之而不處不永所事之象也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克
 訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

之否

坤下 乾上

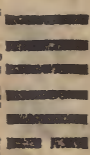
不克訟下訟上也歸而逋其邑无據

彊之疑也二以剛居下為險之主五以剛居尊為
 健之主在訟之時為訟者也臣非可以訟君卑非

可以訟尊是以不克訟也知其不可而還竄其邑
 不自守其寡不敢上敵示其无據彊之疑也疑釋然
 後免於災是以无眚也蓋坎而為坤乾居其上君
 臣之象也卦變為否上下不交訟之象也坤順也
 知義不勝避險而逃不失其順不克訟之象也坤
 為土為眾邑三百戶之象也
 六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德
 從上吉也

之姤

巽下 乾上

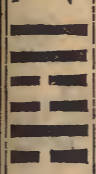

食舊德保其所有也正厲戒興訟也

終吉應上也或從王事无成上不可忤也三雖險
 體而以柔處鑒二之失保其所有不見侵削是以

食舊德也迫於健體而界二剛之間雖守正亦危
 況可興訟是以正厲戒興訟也以陰居陽而上有
 其應在醜不爭而順以從上是以終吉也柔從剛
 者也下從上者也上以陽剛為三之正應三以柔
 順而從之從王事者也然上剛好勝不可以忤難
 以爭功保守舊德不居成功可也是以不敢成也
 蓋坎而為巽巽順也以柔居順保其所有而不為
 訟者也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞
 不失也

之渙坎下 巽上 不克訟上克下也復即命渝自反也

訟由健興四居乾始以剛處健而為初之應以上
 訟下者也初不先倡訟由已興理不能勝是以不
 克訟也即就也命理也渝變也已失興訟初既辨
 明固當自反即其正理變而安正然後无終訟之
 失是以復即命渝安正不失也蓋乾而為巽巽順
 也處健之始而不失其順是以不克訟也變卦為
 渙渙散也始訟而終散復即命渝之象也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

之未濟坎下 離上 訟元吉主訟也五以乾體居於尊

位剛明中正為聽訟之主將使覲德至於无訟是
 以元吉也蓋乾而為離大明中天天光下照幽枉

必達以此主訟吉莫大也卦變未濟事有未濟是以有訟五以中正聽天下之訟濟其未也
 上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

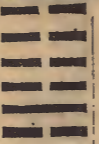
之困 坎下兌上 或錫之鞶帶非德賞也終朝三褫之

神不自安也上以健極居卦之終終訟而受賞是以或錫之鞶帶也鞶帶命服也以訟受服非德賞也无德而賞疑不自安是以終朝三褫之也三不好訟以德受祿故能食舊德上以終訟无德而賞宜其褫也以明終訟之凶也蓋乾而為兌兌為口健極而尚口終訟之象也兌澤也天而為澤錫命

之象也鞶帶革帶也兌體韋柔鞶帶之象也卦變為困尚口乃窮是以不足欽也

論曰訟明需之失位也訟之二需之五也在需之五需于酒食四既出穴順而退聽五亦連下失所食位猶君子為小人之累也因累失位誠非已罪不能无訟故曰飲食必有訟明需而失位者也訟否之變也剛來而陷於險陰作難而陽見室是以訟也有孚貴信也一涉於妄則凶矣坎為信有孚之象也雖有信也見室而懼乃可得吉坎為加憂室惕之象也然猶不可終也故中則吉終乃凶險不可恃也上剛而下險內

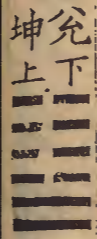
險而外健訟之情也剛來得中二也終凶不可成戒也大人中正聽无偏也涉川入淵不可終也險於下矣而又好爭非涉險之道也天道西行水脉東注天陽上行水性就下天水違行訟之象也爭訟之起必有所起之端由昧於先而始謀之不善是必有訟也聽訟之端亦必求其所違之初情然後可明是以君子觀訟之象以作事謀始也

坎下坤上 師 坎宮歸魂

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

之臨

兌下坤上 師出以律明節制也行師統眾以法

今節制為本失律而眾不齊雖幸而勝亦凶道也出師之始先明節制是以於初言之也蓋坎為法為眾為通變而為兌法壅而不行眾散而為弱之象也見下注法行則人從法法敗則法從人法從人則无以制眾眾失制則師不能行卦變為臨臨不行也師出而不能行是以凶也昔晉楚戰于邲知莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否眾散為弱坎為眾兌為弱川壅為澤有律以如已也如從也法行則人從法法敗則法從人坎為法之象今為兌則眾散散則弱是失法從人无以制眾之象故曰律否臧且律竭也竭敗也坎變為兌是法敗盈而以竭天且不整所以凶也大弱也川欲盈今乃竭弱且不整所以凶也不行之謂臨

卦變為臨也

有師而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗

彘子尸之雖免而歸必有大咎
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

之坤

坤下坤上

在師中吉戒將也王三錫命戒君也

一陽為眾陰所歸帥師之主專制其事者也以陽剛居下體之中用剛而不失其中者也居中統眾專制閫外不可亢也是以在師中吉戒將也將得人而眾以統矣動不亢而能守中矣君能專委寄而錫有功然後能懷其眾是以王三錫命戒君也奉天之伐得中而吉當天意矣是以承天寵也師

以安民賞當其功合人心矣是以懷萬邦也
坎剛居中也變而為坤坤順也臣道也剛中而順則无專制之嫌純乎臣道则无驕亢之失威和並用不失其中以此主師是以吉而无咎也六五以柔居尊為之正應專於委寄是以能錫有功也坎與坤皆眾也坤土也坎而為坤眾附也卦變為坤普天之下莫非王土萬邦懷來之象也坎數一坤數二是以三錫也言寵數之頻繁也
六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也
之升 巽下坤上 師或輿尸失其任也輿眾也尸主也
二為帥師之主而三乘其上以陰居陽據非其位

是失其任也統眾失任則眾必疑或者疑也疑而无所稟則眾皆主也主眾令繁是以无功也蓋坎而為巽巽為號令以柔巽之將據非其位以號令其眾是以眾疑也巽為進退為不果主眾令繁之象也卦變為升升不來也有眾而不來无功之象也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

之解 坎下震上

師左次待命也左者无用之地也師

行尚右得位无應未可以用左次待命未失其常是以无咎也蓋師所以行誅殺也四居坎上變而為震震東也生長之方也左次之象也卦變為解

師行險也動而免於險中是以未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

之坎 坎下坎上

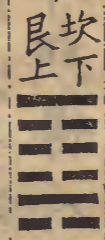
田有禽害稼也利執言有名也長子

帥師期得人也弟子輿尸命不可二也師直為壯曲為老順成為臧逆為否六五柔居尊位為興師命將之主陰不先倡柔不犯物執此害稼之言以除傷善之害犯而後應既順且直動必有名往必有功是以无咎也二繼體於五長子也居中而應是以有中行之利也三弟子也與五同功然命不可二是以有輿尸之戒也蓋坤眾也致役也變而

為坎坎勞卦也勞眾以徒役之事田有禽之象也
 坤順也坎剛居中直也順且直利執言之象也坎
 險也君不可以行險必有所授授之不得其人則
 眾不從是以戒也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命
 以正功也小人勿用必亂邦也

之蒙

大君有命不吝賞也小人勿用必以

德也上師之終功之成也策勲行賞以正有功之
 時也古者師還飲至於廟而策勲焉示不吝也開
 國為諸侯承家為卿大夫也有國有家君子則可
 小人无德恃其功必至亂邦是以戒也蓋坤土也

變而為艮封植建立之象也六以陰居上小人之
 象也是以因爻而示戒也卦變為蒙泉出於山所
 適有正有邪邪正自此別也命出於君所用有君
 子有小人治亂自此分也

論曰師戒訟而不已者也坤體純陰眾也坎體
 藏一正也能以眾正師之象也坤為順坎為法
 眾順從法帥師之道也訟而不已必有眾起於
 是有定眾之主焉五陰而一陽定眾之主也五
 尊位也而以柔居之且險在於下或有戰爭之
 事也二剛陽也而能正眾可崇任也類於尊而
 非尊也丈人之謂也丈者度數所自出也師行

以法令節制為主是以丈人吉也當帥師之任
 專制於外而上不見信則何以成功二居中而
 上應於五剛中而應也興戰爭之役而下不順
 於民心則何以得衆下險而上順行險而順也
 師之所以吉而无咎也坎在坤下為師而象言
 地中何也含容之義也水蕩然无定失制則潰
 水將之兵也君之將也地將之君也兵之將也
 水因地有含容之德然後聚之夫江海衆流之
 所歸也兵因將有含容之德然後歸之善將兵
 者以之將因君有含容之德然後歸之善將將
 者以之其戒用師之世君必有含容之德以蓄

其將將必有含容之德以蓄其兵乎君子觀師
 之象是以容民蓄衆也師與比皆五陰而一陽
 為之主比以陽居尊而衆附之君之象也師以
 陽居下而衆從之將帥之象也廣土衆民君子
 所欲居尊而得民人君之所樂也戰危事也為
 人臣而專制闔外危道也統衆履危人臣之所
 憂也故雜卦曰比樂師憂此之謂也

坤下比 坤宮游魂
 坎上比

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比
 之初六有它吉也

之屯

震下 坎上

有孚比之貴始也有孚盈缶貴誠也

終來有他吉不專應也比道貴始處比之世而各
 安其所咎也初居其首以誠求比咎乃可免是以
 有孚比之无咎貴始也缶質素之器圓虛而應者
 也凡親比之道苟有由中之信初不待豐其禮盈
 其器也故聖人復假象以兼明之猶如祭祀之器
 以瓦為缶中有元酒之盈則可以通神明之德君
 子克誠信之實圓幾善應為比之首則可謂得比
 之道是以有孚盈缶貴誠也比道貴廣有所偏係
 則所比者狹內克誠信之本外无係應之偏則親
 之者豈一道而來其於終久之道必有他來比輔
 之吉是以終來有他吉不專應也蓋坤母也震長

子也母從子誠之至也卦變為屯屯固比合見閔元年
畢萬筮仕

合而能固比之善者也有孚比之之象也坤為土
 為腹震為足土為腹而足居之缶之象也缶祭祀
 之器震為主塗是以取盈缶之象也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

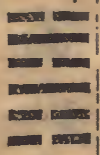
之坎坎下比之自內應五也正吉戒守正也眾

方求比已獨得君守中處順內不失已同德度義
 非苟合也體則坤也爻則陰也陰柔內比以承其
 應患不守正是以戒也蓋五居坎中二為之應變
 而從坎內比之象也二居中得位變而為坎有剛
 中之德正吉不自失之象也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

之蹇

艮下坎上

比之匪人界二陰也三與五本同陽

功今三以陰柔之體界於二陰之間不能擇交遠

之於五四陰柔而不中二存應而比初三處其中

近而相得既失遠擇復好近合是以比之匪人也

衆皆比正己獨比邪失其所保是以傷也蓋三處

坤極變而為艮艮止也陰柔之極止於兩陰之間

比之匪人之象也三之變互體成坎坎為血卦傷

之象也卦變為蹇三已逼險往則蹇矣宜其傷也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

之萃

坤下兌上

外比正吉親五也卦獨九五以陽居

尊位為比之主剛中而正賢者而居尊位上也四

與初雖居相應之地而二陰不為正應不內比於

初而外比於五親賢以從上也是以正吉也蓋坎

而為兌兌說也卦變為萃萃聚也四不從初之應

而說於從上聚以正也外比正吉之象也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比

之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使

中也

之坤

坤上下

顯比陽居尊也王用三驅由師升也

失前禽服以德也邑人不誠適者安也一陽之尊

居中正之位為衆比之主顯比也比之五師之二

也。以由師升，致使來比，是以喻之三驅也。叛者討之，討而不服，則修德以來之。王者之師也，是以舍逆取順，失前禽也。邇者安，則遠者至。邑人不誠，邇者安也。不惠乎遠者，之不比也。威德兼行中之用也。其言使中，則亦由師升之意也。蓋坎為眾，為勞。坤亦為眾，為致役。坎而為坤勞眾，以徒役之事。田狩之象也。坎之數一，坤之數二，是以言三驅也。坤為土，為眾，邑人之象也。坎而為坤夷險，而為順易，不誠之象也。

上六比之无首凶，象曰比之无首，无所終也。

之觀 巽坤上下 比之无首，獨處後也。比道貴先，聖人

在上，天下畢附。後至則凶，上居險極。處卦之末，无誠於附道，窮而比，是以无首凶也。蓋以陰柔之質，處險外之極，變而為巽，巽伏也。比之无首之象也。卦變為觀，當大觀在上下，觀而化之時，獨後於眾，宜於凶也。

論曰：坤眾也，坎險也。眾畏險，而咸保其安之時也。一陽為主，而眾陰比之，得其所輔，是以比輔也。水由地中行，地能容而下之，故地得潤澤而水得安流。地上有水，和合親比之象也。地上有水，失制則潰溝，而畜之天下，有國失制則散封，而建之列國，有侯失制則離親，而比之地上有

水可畜之義也故曰比必有所畜比道貴始始之不審未有能善其終者也當推原其來比之道審其人之可比與已所以比之必有元永正之德而後比焉乃可无咎也陽居尊元也剛中而信永正也元則足以長人而為之首永正則足以久信而保其終苟不能以此推原占決於其始則必以凶終矣陳餘張耳是也比顯師之效也由二升五而登尊位上下得比是以吉也聖人作而萬物覩殊方異域不遑寧居翕然而至是以不寧方來也後夫凶其防風氏乎

☰ 乾下 小畜 巽上 巽宮一世

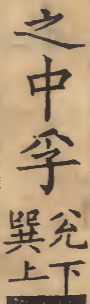
初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

之巽巽上 復自道貴未然也初居健始四為畜

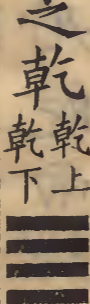
主健處於下巽應於上畜於未然引以當道不待過舉而後圖之何咎之有小畜之義莫善於此蓋畜道難以剛勝惟柔巽乃可初居乾始變而為巽健而能順卦變重巽體順合權不犯過咎其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

之家人離下 巽上 牽復吉得中也二剛浸健其復也非若初之自然彊而後可者也雖勉而從猶不失中是以吉也其應九五非若四之不違也牽而後

復非若初之自然也但不自失而已蓋乾而為離
 離有所麗則非自然矣卦變家人家人利女正女
 從夫者也陰從陽者也牽而從之不失其正中之象
 九三輿脫輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也
 之中孚 兌下 巽上 輿脫輻未行也夫妻反目不和也
 三處健極上處畜盛畜之甚則志不行而情不和
 矣夫義婦順家道之正也過舉已行失夫子之義
 勉義過中失婦道之順兩者俱失豈正室之道乎
 小畜之道尚往往則亨矣脫輻未亨也至五然後
 亨小畜之道貴和和則雨矣反目未和也至五然
 後雨以未巽故也蓋互體離離中虛夫妻反目之

象也變而為兌兌為毀折卦變中孚外彊中弱與
 脫輻之象也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
 之乾 乾上 乾下 有孚承上也血去惕出柔巽也血傷
 也陽犯陰也惕懼也三陽健進四為畜主獨立懼
 侵然居巽履正與五同志近而相得以由中之信
 依陽剛之尊與之合志三雖逼已不能侵犯是以
 血去惕出无咎也蓋健而巽卦之所以為小畜也
 四以一陰為畜之主巽而為乾巽而且健得畜之
 道是以无侵傷之懼也

九五有孚孳如富以其鄰象曰有孚孳如不獨富也

之大畜乾下 艮上 學如之富居陽實也有孚以鄰信

及四也四以一陰為畜之主五居陽實處於尊位

同於巽體信而不疑四不以時權自尊而上承五

志五不以富實自處而下及四鄰上承下及相與

攀孿以畜下健此畜之所以成也蓋五以陽剛居

正處中有孚之象也爻變為艮艮止也卦變大畜

能止健也畜道之成也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象

曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

之需乾下 坎上 既雨和也既處安也尚德載積而至

也婦貞厲貴順也月幾望戒不中也君子征凶疑

於亢也上居巽極畜道已成向之不雨者今既和

而雨矣向之尚往者今既安而處矣畜道之亨也

其所以至此者德積而足以上承也所謂德者文

德之積也小畜之道至此極矣持此中順可也婦

道貴順若以剛畜為志則厲矣曰婦正厲者戒其

不順也月之幾望則欲望而未望既望則敵於日

矣曰月幾望者戒其不中也君子以中順為主居

上九之位當畜道之盛則疑於亢矣是以君子征

凶有所疑也疑似也陰似陽也月似日也臣似君

也故曰有所疑也陰之畜陽亦積而至非一朝一

夕之故不可不戒也蓋爻變為坎卦變為需坎水

也雲上於天既雨之象也在需之上六為入于穴
既處之象也巽為長女而處畜極婦正厲之象也
需險在前也君子征凶之象也

論曰小畜明比之用也眾親而比矣失畜則往
故比必有所畜陽畜陰者也大畜小者也而以
柔畜剛以巽畜健權也健而巽所以行權也然
一陰而畜五陽不能畜大止健所畜者小也其
勢足為密雲不雨而已蓋陽上薄陰陰能固之
則蒸而為雨今三陽健而上行巽之柔順一陰
不能固其路故四不能制初之復道五不能止
二之牽復所以為密雲不雨之象也密雲不雨

天澤不及萬物也四為畜主不當尊位盛德无
位王澤不及萬物如周西伯澤未及民是以施
未行也升五則大有矣施行矣其當商之末世
周之盛德邪其文王與紂之事邪風行天上為
小畜之象何也風行天上有聲无實猶德蘊胸
中有心无用是以懿文德而已蓋巽之用為潔
齊為號令為行權其在天下則為遇后以施命
誥四方其在地上則為觀先王以省方觀民設
教今在天上則未能潔齊於物未能號令於時
未能行權於道是有聲而无實但作密雲而未
能雨澤以及下也夫乾之剛健乃為巽之所畜

何也蓋剛健之性非可以剛制惟柔順乃可以
畜止之魏劉曄嘗曰釣者得大魚則縱而隨之
須可制而後牽則无不得也得夫以柔巽畜剛
健之理也

䷉ 兌下履 艮宮五世

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

之訟坎下 乾上 ䷅ 素履安其分也往无咎善其始也兌

體柔順而又居下志剛守下不求於應處下而說
當履危之始安時處順獨履素行安其分者也善
履之始是以往无咎也履禮也當尚禮之世而獨
守質素安於所履是獨行已之願也蓋繪事後素

禮以質素為本初居履之最下質素之象也變而
為坎居說處下而有剛中之守素履行願之象也
非有應也獨行願之象也卦變為訟訟君子以作
事謀始能謀於始則雖處訟而終吉善履於初則
雖履危而无咎

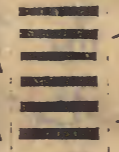
九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

之无妄震下 乾上 ䷘ 履道坦坦履謙也幽人正吉不撓

於利也禮與其不遜寧固履不得其所履寧幅无
僭二以陽居陰履謙也居內履謙不罹險厄是以
履道坦坦也三以一陰為成卦之主而二以剛比
之見利不撓不易乎志幽整退履內守中正是以

幽人正吉也蓋兌而為震震為大塗說而動動而行於大塗履道坦坦之象也卦變无妄剛自外來為主於內中不自亂之象也

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

之乾乾上 眇能視以陰居陽也跛能履以柔乘

剛也履虎尾啞人凶位失中也武人為于大君恃持權也陰昏也眇也陽明也視也兌體陰昏而三又過中眇也以陰居陽不伏陰昏假陽明之光者也是以眇能視也柔弱也跛也剛健也行也兌體

柔弱而三又失位以柔乘剛不伏柔弱假剛健之勢以為行者也是以跛能履也不伏昏弱之甚因藉明健之餘不能遵禮守謙過中求位危莫甚焉傷必至焉是以履虎尾啞人凶也三與五本同陽功五是一卦定位之主三是一時持權之主恃一時之權因初二之餘爭九五之功是以武人為于大君也蓋三居二陽之間互體為離離為目用以視也而兌毀折之眇之象也假乾陽之明以為光眇能視之象也自三而上互體為巽巽為股用以行也而兌毀折之跛之象也假乾健之勢以為行跛能履之象也三以一陰為兌之主而在乾下履

虎尾之象也乾為首兌為口健而尚口啞人凶之象也乾健也君道也爻變為乾與上同體武人為大君之象也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

之中孚兌下巽上履虎尾履危也愬愬終吉知懼也

三持時權上侵五功志剛尚武四居多懼之地而

乘其上履危也是以履虎尾也然以陽居陰履謙

知退雖迫剛暴而上承剛明之君猶可赴愬是以

志行而終吉也愬愬驚懼貌亦赴愬之義也蓋三

兌主虎尾也而四履之履虎尾之象也乾而為巽

巽順也卦變中孚信也履道貴謙處近君之位當

多懼之地居剛武之上而能巽順而信是以終吉也

也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

之睽兌下離上夬履正厲剛居尊也夬決也三志既

剛將侵五功五以剛明履於尊位為制禮之主決

而正之夬履也三眾之趨也而顯決之於位雖當

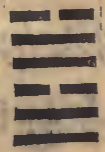
於正則危是以正厲也蓋乾而為離剛而明也剛

而明是以能決夬履之象也卦變為睽過於剛察

則羣情將睽矣正厲之象也惟中正不過則履帝

位而不疚矣故彖曰剛中正履帝位而不疚光明

也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也
 之兌兌下兌上 視履考祥履道成也其旋元吉動无
 非禮也禍福之祥生於所履初善其始上考其成
 可視其所履以考祥之時也處健應說在上不驕
 不顧其私自履其所動容周旋中禮盛德之至也
 是以元吉也積善之有慶理必然也積其行履其
 所得其終慶其有餘矣是以大有慶也蓋履以說
 而應乎乾為義處履之成乾而為兌健而能說得
 履之道其旋元吉之象也乾為天兌為澤乾而為
 兌天澤也大有慶之象也

論曰 爲履之履謂之履所以藉也步履之履謂

之履踐也故履有上踐下藉之義乾以剛踐於
 上而兌以柔藉於下故曰柔履剛也乾之剛健
 在上虎也兌之文柔在下尾也故以履虎尾為
 象也蓋六三以一陰為履之主過中處陽界二
 重剛位非所據履危也然其體則下承上也其
 情則說而奉於乾也失其所履而全其所承所
 履雖危而其危无傷是以不啻人亨也履帝位
 而不疚光明也者謂五也疚病也三與五本同
 陽功五居尊位是一卦定位之主三以一陰主
 衆陽是一時持權之主三持時權期侵五功五
 守剛正不病其明猶大君不為權臣蔽其明也

履者禮也禮由陰作以治陽也樂由陽來以治
 陰也一陰生於遇遇陰始遇也天地相遇品物
 始章禮之本也由遇而升一陰至三而為履陰
 居高位上下之禮始分矣剛柔之勢始立矣於
 是制禮焉以辨上下定民志雖有剛武不能暴
 文柔上乾剛武
下兌文柔制禮之時也自遇而升由陰作也而
 居於三治陽也一陽生於復復德之本也陽德
 內萌萬物以生樂之本也由復而升一陽至四
 而為豫陽升上體德已世而有繼矣震在上
長子也雷已
 奮而上達矣於是作樂焉以薦上帝配祖考上
 律天時而下順民心上震法雷之奮律天時也
下坤豫順以動順民心也作樂之時
 也自復而升由陽來也而居於四治陰也履道
 貴謙不喜處盈卦之陽爻皆以不處其位為善
 夫跡出於履而跡豈履哉君子之所履遭之而
 不違過之而不守未嘗處也故雜卦曰履不處
 也

易小傳卷第一下

後學 成德 校訂

易小傳卷第二上

沈該

乾下坤上 泰 坤宮三世

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也
 之升巽下坤上 初九興泰之時也茅之為物其生在下拔其根則牽連而起君子在上而引其類之象也君子在上而引其類不可泛也故戒之以彙征也引同類而上行示交乎上者道援天下也道援天下无不泰者此言興泰之時也蓋乾陽物也君子之道也初處卦下變而為巽巽伏也君子隱伏在下之象也卦變為升小往大來陽推五福以類

通志堂

升彙征之象也

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

之明夷

離下坤上

䷣

九二成泰之時也泰既成矣道貴

宏大荒遠之人未及化也包而納之馮河之勇至愚暴也收而用之德施普矣何所遐棄公道行矣朋黨自消居中配尊應而行之可謂光大也已蓋體健居中剛而中也變而為離虛而容也剛而中虛而容是以能包容荒愚也卦變明夷君子以涖衆用晦而明涖衆之道貴在藏明時既泰矣道貴包容非可以明察涖衆包荒用馮河之象也乾而

為離光大之象也

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

之臨

兌下坤上

䷒

九三極泰之時也泰既極矣貴於善

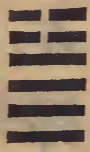
守陂險也復反也无平不陂无往不復極則慮變也艱正无咎守之以正也勿恤其孚久而信也于食有福未失實也天地交所以成泰三以乾體居坤之下天地將復之際也天地復而不交則否道成矣君子見其交會思其所終慮患而艱守之不失其正則庶幾可以防未然之變全其吉而保食其福也三以陽居陽得位居實而不失其正能以

艱正之道守泰者也物極則反雖天之道也若任
 之而已不為善守之計則是以命滅故也知艱而
 守之以正勿恤其變而久將自信所謂人定亦可
 以勝天也雖不足以尚于中行而未失陽剛之實
 可以保養其福亦異乎不可榮以祿者矣此善守
 泰之道也蓋卦變為臨澤上有地有平而陂之象
 不行之謂臨臨還也有往而復之象在臨之彖曰
 至于八月有凶消不久也大往則小來其消不久
 是以慮其變也允澤也允而為乾天而為澤于食
 有福之象也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆
 失實也不戒以孚中心願也

之大壯

乾下
震上

翩翩以鄰樂反下也不戒以孚无

軌已之虞也翩翩飛而就下之貌也坤本在下而
 處內者也居上處外失其實也四處上體在近君
 之位三陽既進不壅其路不專其名樂於下復是
 以翩翩也樂與賢者共之而終无軌已之虞志同
 願得是以不富以鄰不戒而孚也蓋坤勢下順處
 坤之始變而為震震動也動而下順翩翩之象也
 陽實陰虛四居坤下不富之象也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
 之需

乾下
坎上

帝乙歸妹交以正也以祉元吉順受

福也泰者陰陽交通之時也六五以柔居尊位下
 應九二剛中之賢得陰陽交配之正猶帝乙之歸
 妹也陰居貴盛而委質於二靜而无為順之至也
 天之所助者順也是以有祉也王姬之下降而得
 所配人君之下賢而得所與理得於中願託而行
 非權之逼也忘已與能聖人之道也是以元吉也
 蓋二至四為兌三至五為震有歸妹之體焉甲者
 陽之首乙者陰之首陰居尊位故稱帝乙歸妹之
 六五亦以帝乙歸妹為象泰取交爻之變為坎坎
 中交正也歸妹取配爻之變為兌兌少女配少
 也釋者多以帝乙為成湯似不然也晉趙鞅卜救
 鄭陽虎以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與
 也微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若
 帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止亦
 以帝乙為成湯釋者蓋本此說也
 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

之大畜

乾下 艮上

城復于隍將反否也勿用師下不

承命也自邑告命大者不行而小者擅也塹隍而
 為城取下以為上也其墮則復隍矣猶泰極之將
 反也下為上使者通其志也終而不能通則命亂
 也下不承上而眾不可用是以勿用師也命已亂

則大者不行而小者擅之是以自邑告命也正道之吝也蓋坤而為艮艮土之聚也土聚而附於地城之象也居卦之上聚而極於危則剝而圯矣城復于隍之象也坤為眾為地變而為艮艮為言自邑告命之象也

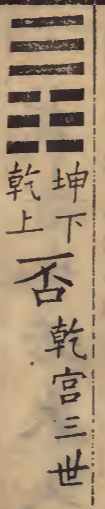
論曰泰顯履之效也未有履而不交者未有交而不泰者乾坤者天地君臣奠位之體也否泰者天地君臣交際之用也天地交氣則邪氣不得以干正君臣交志則小人不得以間君子故泰也者陽內得時而陰外也健處於內順行於外親內君子疎外小人是以侵削之道往而剛

大之道來吉而亨者也嘗考君子小人消長之勢否泰往復之理於泰之三否之四見聖人之深意冀守泰休否者之所鑒乎以夫泰之四翻翻而下而三不能以艱正守之則否之兆矣四既翩翩上又復隍則否成矣其治中生亂乎守而不兆其在善守泰者乎以夫否之三包羞而四能以君命拒之則小人不能進矣初雖引類三雖包羞四果得所拒則未可剝也其亂中生治乎拒而不進其在能止否者乎凡一卦之體必有所由之主若五陽而一陰則一陰為之主五陰而一陽則一陽為之主其有陰陽相半眾

寡適均則以一爻之才能主一卦之治者為主
 若泰之九二是也初九陽猶在下未得其位九
 三以陽居陽位已過中六四陰柔志在下復上
 六陰極泰道已圯五雖居尊而陰柔无剛決之
 才足為帝妹之象而已獨二以陽德剛中上應
 六五柔順之君所謂上下交而其志同雖居臣
 位實主泰者也故聖人因其爻之才而言成泰
 之道包荒用馮河不遐遺朋亡此成泰之道也
 昔秦伯納公子重耳董因迎於河公問焉曰吾
 其濟乎對曰臣筮之得泰之八曰是謂天地配
 亨小往大來今及之矣何不濟之有此為无動

爻故以卦體為斷

國語注云泰三至五為震震為諸侯之象

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

之无妄 震下 乾上 拔茅茹小人進也以其彙正吉戒

守正也泰君子道長否小人道長初皆拔茅明君子
 子小人各有黨類也於泰曰以其彙征吉勉君子
 以進也於否曰以其彙正吉戒君子以守也小人
 之勢始於遇成於否極於剝初未至極可戒也小
 人類進之時能守正不諂是以吉也初處順首而
 四為之應初守正而不諂四以君命拒小人之進

其志在於衛君也蓋坤而為震以順動也卦變无妄動不妄也是能與其類居正不諂者也
 六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

之訟

坎下 乾上

包承包初承三也小人吉時也君子

否亨久中也順黨隨時小人之事也執中守正君子之道也二履於中而界二陰之間若執已而不阿順則羣陰忌寡敵眾力不勝也是以順黨隨時下包初而上承三也小人得一時之中獲一時之吉者也若大人則能久中者也當其否也既不包承上下亦不非世異俗惟守中正而已是以雖否

而終通也蓋坤而為坎順而險也卦變為訟外健內險也包藏其邪險之心順承上下以濟其否包承小人吉之象也二本履中爻變為坎剛來居中剛中而不與小人同道大人否亨不亂羣之象也六三包羞象曰包羞位不當也

之遯

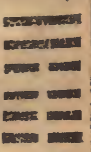
艮下 乾上

包羞小人在高位也三陰同體塞君子之路者也初志在君能以類正二雖包承猶不失中三不中正據非其位進逼於陽下包陰類以

邪侵正義可羞也蓋坤而為山在高位也卦變為遯陰長也小人而在高位包羞之象也
 九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

之觀

坤下 巽上

有命无咎承五也疇離祉三陽進也

子石

上三陽皆君子也能反否而泰者也九四以君子之德據眾陰之上休否之君在上有命任已而能承其命以拒三陰之進故其同類皆得附麗蒙其祉福而得行其志也疇類也離麗也蓋爻變為巽巽為申命為行權能申君之命以行其權有命之象也卦變為觀觀雖陰長之時然大觀在上號令尚行未侵君位是能止否而不使至於剥者也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

之晉

坤下 離上

休否位正中也大人吉德位兼也其

亡其亡不忘危也繫于苞桑本不拔也剛明中正居於尊位能休否者也大人者有德有位之稱也有其位而无其德則不足以勝其道有其德而无其位則不足以行其權以剛明之德居中正之位是以大人吉也大人者知存亡之道者也小人尚彊難可全正雖居尊位當憂危亡故設其亡之戒使常虞否之復其安固之道當如苞桑然基本深固而不可拔也桑之為物生民衣殖之本苞而聚生其根深固所以表聖人存心下民固其根本之言也

乾而為離剛而且明德也卦變為晉明麗於尊位也是以能休否也離於木為科上槁桑之

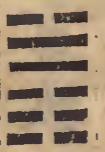
通志堂

為木科伐其上槁則其根益固其生益蕃以爻變為離故取為象去末固本之義也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

之萃

坤下兌上

傾否否道終也先否後喜將反泰也

否泰往來相為終始上處否極是以傾否也三陽同志共期反泰是以先否後喜也何可長者不與小人久得志也蓋爻變為兌兌說也後喜之象也卦變為萃萃聚也否則乖散反泰則復聚矣

論曰否監泰之失也四翩翩而下三失其守則

否之兆矣守而不失勿使能兆其惟智者乎否陰在內而陽失時小人爭內而君子踈遠用非

其人是以不利君子正天地存體而不交氣萬物所以不通也君臣存體而不交心天下所以无邦也大哉交乎君臣務存形跡而不以心交此亂之所以生也上下不交動則疑也小人訟隙君子害也約德逃難不敢顯祿君子見幾防小人忌也夫一消一息天之行也一盛一衰物之常也故陰陽之消長為否泰之往來觀二卦六爻之終始可以見矣泰之九三泰道方盛已有无平不陂之戒至上六則泰極而圯矣否之九四否方過中疇已離祉至上九則有傾否之喜矣泰亨於初終乃亂否塞於前後乃喜理則

然也否極則泰屯極則亨一也否之終有傾否
 之喜而屯之極有連如之泣其屯益甚何也蓋
 反危為安易亂為治必有陽剛之才而後能之
 否之上九陽在上也故能傾否屯之上六陰之
 極也故不能變也

離上 乾下 同人 離宮歸魂

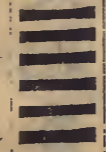
初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

之遯 艮下 乾上 同人于門得之先也一陰主同近者

先得初比於二不係所應得之於先无所偏係出
 門則同誰能咎之蓋離體虛明无偏隘之失以剛
 處下无陵犯之患是以无咎也爻變為艮艮為門

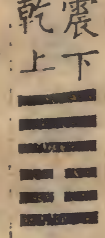
闕出門同人之象也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

之乾 乾上 乾下 同人于宗獨應五也六二同人之主

也同人之道貴廣大諸爻皆无應二為時主而獨
 應五不能大同守宗獨應用心偏隘失于野之義
 是以吝也上體乾也爻變而同之同人于宗之象
 也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽
 敵剛也三歲不興安行也

之无妄 震下 乾上 伏戎于莽欲奪應也升其高陵欲

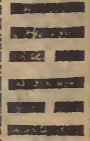
陵二也三歲不興義不勝也二以一陰為眾所欲

同而獨與五應三五之位本同陽功欲奪五之應
 而同之是以伏戎也三居二上以陽處陽驕亢之
 心欲以陵二是以升于高陵也五居陽尊力不敵
 也二居中正理不直也於力不敵於理不直人莫
 之與志安得行是以三歲不興也蓋處離之極變
 而為震炎躁妄動是以興戎也離為甲兵震為威
 武為林木伏戎于莽之象也卦變无妄知動之不
 可妄是以伏而不敢興也居下之上高陵也三歲
 言其久也震與爻之數也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉
 則困而反則也

之家人

離下 巽上

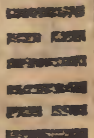

乘其墉欲攻三也弗克攻吉反以

義也二四之位本同陰功二不同已疑三間之故
 乘其墉欲攻三也三雖近二二自應五三已伏戎
 已又效之奪人之應尤而效之義弗可克也始乘
 其墉終存以義困而反則是以吉也四雖不中正
 猶愈於三之剛愎驕亢也是以困而知反也蓋二
 離體也離外實而衛內虛而容墉之象也據三之
 上攻以求二乘其墉也四乾體也變而為巽健而
 能巽知不能克而反則之象也
 九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之
 先以中直也大師相遇言相克也

之離

離下

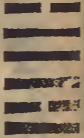
離上

先號咷懼敵也後笑義勝也大師克

相遇責二五也五居尊位專應在二三四相攻交
 爭於二五懼敵至是以先號咷也三敵剛而不興
 四知困而反則五中直而義勝是以後笑也三四
 交攻過在二五二為時主而止應五五為卦主而
 止應二二主俱偏何以率眾故大師克之然後相
 遇責二五之過也蓋離為甲冑為戈兵乾而為離
 用大師之象也繫辭曰二人同心其利斷金同心
 之言其臭如蘭蓋乾為金離為火乾從離斷金之
 象也離於人為言卦變純離同心之言之象也
 上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

之革

離下

離上

同人于郊處外極也无悔遠內爭也

郊者外遠之地也凡始同則終必睽睽則必爭上
 雖居遠處外在同人之時不獲同志而遠於內爭
 終无所睽是以无悔也二女同居其志不相得曰
 革居同人之時而最處於外不獲同志未得志之
 象也處外遠爭可以无悔而已

論曰同人救否之弊也上下不交動則相疑非
 同於人易生間隙大同乎人无所偏係是以救
 其弊也天之體積陽而居上火之性趨陽而炎
 上是其體同而性通者也天體大也火體小也
 火之炎上上同於天也必待時之曦燥而後盛

俟天之與也上下之位判矣上能與下而不遺其細然後天下可同也物之情至不齊也非得其情不可同也天下至大也非其同无方不足以盡大同之道也一陰得中羣陽歸焉得其情也乾行於上无不照臨所同大也文明辨於內剛健行於外中正而相應聖人大同之德也是以天下之志可通而同之也內明外健而同乎五上同不苟也內中外正而應乎二下應不私也是以君子正也夫清係者德之累也非道之公也所謂同人者豈比周相與之謂乎聖賢大公之心天下大同之道也故跡雖胡越心實同

歸時雖先後道則同原豈若小人用其私意分曹立黨相比為周以比為同哉故彖言君子正而交獨以二五相應為吝義可見矣夫欲合天下之異求其同以為治而有傷其公而私其同者則爭之所由起也蓋大公至正之道不行於世世之人往往黨同伐異終致睽悔干戈相尋者多矣故卦之陽爻皆有兵戎之象如九三則伏戎九四則乘墉九五則大師相遇聖人因爻示戒之意深矣彖不云乎惟君子為能通天下之志非天下大中至正之君子其孰能與於此乎

大有 乾宮歸魂

初九无交害匪咎艱则无咎象曰大有初九无交害也

之鼎巽下離上无交害不應四也匪咎處下也艱則

无咎戒趨利也夫已欲其豐害物以求之斯害來

矣此害之交也初處有始居下无應无交害也无

應處下本非有咎然以剛健居大有之首貪求趨

利怨咎斯至惟守其分而不躁艱其志而自保則

害遠而利自至矣是以艱則无咎戒也蓋乾而為

巽體本剛健而處以卑巽是富而能无驕者也是

以能知艱而无咎也卦變為鼎鼎以飲食之道交

相養也木巽火而得烹飪之用火因木而成烹飪

之功相資者也相資以相養則无交害之理矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不

敗也

之離離下離上大車以載剛居中也

有攸往无咎上

應五也以剛健之德居中任事是以若大車之載

任重不危也為君所任不憂傾危是以攸往无咎

致遠不泥也蓋乾體剛健乾而為離剛健而能容

載大車之象也以中虛故能積以剛健故不敗卦

變為離離為文明文積於中發於事業君臣同德

以成文明之治者也

通志堂

小人害也

之睽

離上 兌下

公用亨于天子同五功也小人弗克

戒侵權也三已過中處下之上臣位極也居健之
 極與五同功權至重也以剛輔柔位極權重君子
 則可小人則害是以戒也亨通也公之賢者當此
 之時則功業通乎天下或小人當之則有滿盈之
 害也三位下卦之上當公侯之位能以其力合天
 下之睽則糾合諸侯一正天下齊威晉文之事也
 故為公用亨于天子之象然土地人民之富皆王
 者之有也諸侯用之屏翰王室以合天下之睽則
 人臣之正也小人處之則反擅其富彊益為不順
 是小人則為害也大有容德之大也御小人者可
 以大有之而不可任也蓋乾而為兌左傳所謂天
 為澤以當日公用亨于天子之象也卦變為睽合
 天下之睽也何以聚人曰財當富有之時富而能
 積積而能散則可以合天下之睽矣昔秦伯將納
 王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉公用亨于天子
 之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤以
 當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復
 亦其所也言去睽卦復論大有天在下亦天子降
 心之義也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

之大畜乾下艮上 匪其彭知幾也九四以陽居陰履
 非其正而上近六五謙柔之君下比九三持權之
 臣跡在嫌疑之間者也於是而能全其順知幾者
 也彭盛貌謂九三也三居盛位而秉盛權匪其彭
 言无三之心也乘剛健之眾而以剛處柔謙以自
 居佐文盛之世而懼以戒其盛无交權蔽主之疑
 得明哲保身之義是以无咎也蓋四居離始其性
 炎附變而為艮於進知止卦變大畜能止健也九
 三權臣方健而上進四不趨附畜而止之是能止
 健者也離明也艮止也離而為艮明而知止明哲
 之象也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也
 威如之吉易而无備也

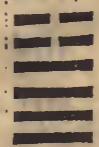
之乾乾下乾上 厥孚交如用眾剛也威如之吉馭權

臣也夫以柔統剛而欲使眾剛為己之用必交之
 以信然後能感發其志以柔居尊而下有權臣上
 覬陽功必馭之以威然後能保其終吉六五中虛
 而誠體柔而明以此統用眾剛則不言之信自孚
 不怒之威自震雖有侵權之臣不待嚴陞戟峻刑
 誅以為備也其德威為威者乎是以終吉也蓋離
 體中虛五居離中下應於二有孚交如之象也變
 而為乾五居尊位行以剛健威如之象也昔成季

之生筮之遇大有之乾曰同復于父欽如君所蓋
乾為君為父離而為乾故曰同復于父見欽與君
同也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

之大壯

天祐之吉外權輔主也六五柔主

也九三同功分權之臣也四近三故有匪彭之戒
上既處外又不應三外權輔主是以上吉也繫辭

曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎

順又以尚賢也蓋六五有厥孚之德而履其上以

奉君之德履信也爻皆承剛已獨乘柔思順也當

大有之極而居外遠權不累於位剛居於上而柔

尊奉之尚賢也是以吉无不利也祐者助也祐之

自天況於人乎言得助之衆也蓋離而為震動而

明也卦變大壯大者正也處大有之上當公師之

任而明足以照動足以亨排邪進正以衛其主是

以獲天祐之吉也

論曰大有顯同人之效也火在天上大明中天

萬物咸照見萬物之衆多有大有之象也陰虛

陽實一陰居尊得大中之位以謙虛臨下而衆

陽之實无不歸之大有之義也離文明也居上

乾剛健也處下上有文明之主下有剛健之臣

二五相應君臣合德是以大有也有君有臣既

明且健皇極用建是以元亨也火在天上无所
 不照德位顯著靡所不明是以能遏惡揚善也
 夫得衆莫若寬冒天下之道莫如大未有御下
 以剛急爲上以苛細而能得衆心致富庶者也
 必德洽人心道冒天下雖大明在上无苛察之
 煩居尊履健而无剛猛之過并包廣愛成物之
 美則衆所歸附庶類蕃殖可以成大有之治矣
 象言君子以遏惡揚善順天休命蓋體天道之
 寬大也體天之道爲衆所歸則天之所助也故
 終至於自天祐之吉无不利王者貴流寬大之
 澤信矣

☷ 坤上 謙 兌宮五世

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自
 牧也

之明夷離下坤上 謙謙君子以德下人也用涉大川

衆附之也陰爻柔順艮體靜止而又處下卑遜自
 養是謙而又謙能以其德下人者非君子莫能
 也以德下人則衆歸而附之衆所歸附則何難不
 濟是以利涉大川也蓋艮而爲離止下而靜虛中
 而明卦變明夷埋光伏彩藏明自晦謙謙自牧之
 象也明夷蒙難之時也君子於此遵養時晦自藏
 其明則可以濟於難矣離體中虛坤順在上中虛

上順利涉之象也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

之升巽下坤上 鳴謙處多譽也正吉不踰位也以柔

靜之德止於中正親比九三成謙之主而上无應
係處多譽之地而无出位之思惟以中正靜止之
德而處多譽之地是以鳴謙也親比九三成謙之
主而无出位之思是以正吉也夫德積於内則非
勉而為之也處多譽之地則聲聞之發非求而得
之也九三方以其功下人則非有所求而後相與
也是以中心得也蓋艮而為巽止於柔巽者也卦
變為升德積於中而名譽升聞者也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

之坤坤下坤上 勞謙終吉以功下人也三處下體之

上履得其位以一陽為成謙之主剛來下柔上承
下接是有功而能謙者也夫有勲勞於時而不克
有終者世固多矣惟君子為能致恭以存其位能
以其功下人是以有終吉也以賢上人者未有能
服人者也故舜曰汝惟不伐天下莫與汝爭功是
以萬民服也三為一時成謙之主與五同功上輔
六五謙柔之君其周公勤勞王家躬吐握下白屋
者乎蓋艮而為坤坤臣道也居高位而不失其順
勞而能謙之象也一陽為眾陰所歸萬民服之象

也坤衆也謙則得衆之義也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

之小過艮下震上无不利撝謙承五比三也四以坤

順之質以陰居陰在上卦之下能謙者也九三一

時持權之主也六五一卦定位之主也四居其間

承五而不失事上之恭比三而不失與下之義進

退俯仰指撝之間无不盡能謙之利是以不違則

也蓋坤而為震震動也坤順也動不違順撝謙之

象也卦變小過小者過也四居三五之間位已過

中而俯仰皆謙所謂君子以行過乎恭者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐

征不服也

之蹇

艮下坎上

不富

以鄰用下三也利用侵伐柔使

剛也以用也三與五同功鄰也九三以陽剛為衆

陰之主六五能以謙柔下逮須其才以為治是不

富以其鄰也柔居尊位威武有所不足則萌盜心

必須九三同功陽剛之才以行其威武則民服矣

是以利用侵伐也江海能為百谷王以其善下之

也五居尊位而執謙逮下不處於盈是以能用鄰

也人道惡盈當尚謙之世彊梗不服者人所惡也

順人心以征不服是以无不利也蓋謙不足也坤

而為坎坤順也坎衆也謙虛得衆衆順從之不富

以鄰之象也卦變為蹇險在前征不服之象也
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

之艮

艮上 坤下 鳴謙不在位也利用行師用剛也征

邑國自治也當尚謙之世而以柔順處外无位不
與內政宜得名譽是以鳴謙也謙極則柔順太過
宜於用剛是以利行師也謙輕也謙極則失於輕
宜於自治是以征邑國也九三成謙之主也二比
之而无出位之思上應之而无在位之嫌是以皆
為鳴謙也三與五同功與上為應皆資九三陽剛
之才是以皆利用武也然上居无位之地其得譽
也非若二之得志也其用剛也非若五有侵伐之
功也但可自正其邑國而已蓋坤眾也處坤之極
順而得眾利行師之象也變而為艮艮為門闕征
邑國之象也

論曰謙示大有之用也天道下濟而光明地道
卑而上行謙之所以亨也九三以艮之陽居下
而為之主上六以坤之陰居上而為之應陽天
道也以其下降故益光明艮體光明故也陰地
道也以其卑順故能上行坤道卑順故也以明
謙之用也艮在下剛而止也坤在上柔而順也
內剛止則不過於倭外柔順則不失於亢明謙

道之貴中也艮以陽居下而體益光明故曰謙
 尊而光坤以陰處上卑而上行故曰卑而不可
 踰尊者益光而卑者不踰得中也謙不失中是
 以君子終身行之也盈者抑之有餘者損之天
 之道也山地之高峻者也山下於地而在地中
 抑其高也是以君子觀地中有山之象裒多益
 寡稱物平施所以抑陽也

坤下 震上 豫

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

之震 震下 震上 鳴豫凶誇得志也初處豫始陰柔居
 下處不中正小人之道也四為豫主而已為之應

小人恃寵矜權求豫以誇得志者也小人恃一時
 之寵肆无厭之求以騁其欲而矜其志未有不及
 於禍者是以凶也蓋坤而為震震為雷鳴豫之象
 也當震驚之時惟知恐懼乃可致福今處豫而志
 窮於欲其凶必矣

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正
 也

之解 坎下 震上 介于石自守也不終日見微也處豫

之世眾方動以求豫而二處坤中居於中正无陽
 之應守靜不動介然如石非自守者能之乎眾方
 耽於逸豫沈冥於所欲以取凶悔而已獨守正得

吉之先其去逸豫之速至不俟終日非見微者能之乎夫樂勝則流不可極也宴安鳩毒不可懷也君子知處豫之不可安且久於是介然自守不俟終日則可謂見幾而作矣故夫子因二之見幾而於繫辭言知幾之道曰知幾其神乎凡交於上者以恭巽過則為諂交於下者以正信過則為瀆六二以靜順之質居中守正上與四同功四為動豫之主已上交之而无諂媚之行下比於初初有鳴豫之志已下交之而无褻瀆之心則非知幾者孰能與此蓋二處坤中變而為坎剛來居中善自守者也互體為艮艮為小石介于石之象也坎險難

也在人為知處豫知險處易知難不居逸豫能知微者也不俟終日之象也卦變為解解緩也逸豫而不知止則綱紀法度必至於解弛而禍患生矣君子知居豫則解緩之難必生是以因卦變而示戒也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

之小過

艮下震上

䷛

盱遲皆悔逼動主也盱上視也三

居下體之極以陰居陽位不中正四豫主也三履非其位而上逼動豫之主若上視於四盱睢求豫則柔涉於諂悔也若遲而後之則疑據於眾亦有悔也以居不當位是以遲速皆不中也夫處豫之

世有以靜而守逸豫之戒者六二是也。有以動而為由豫之主者九四是也。三居其中處不當位既不能靜以自守又不能動而豫物其進退有悔宜矣。蓋處三陰之上而上視於四盱豫之象也。變而為艮艮止也止而不進遲有悔之象也。然與其盱睢諂媚求豫於四又不若順而知止遲而有悔其小過也。此聖人寓卦變之深意也。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也。

之坤坤下坤上

由豫大有得為豫主也勿疑朋盍簪

眾陰從也一陽為成卦之主世之所以得豫皆由

之也是以大有得也剛健主豫動而有應羣疑乃亡朋類自合其志得行能自彊故也其周公處謗之時乎蓋震動也變而為坤坤順也動為豫主而不違順率土之眾由之而豫由豫大有得之象也上下純坤朋合之象也五陰而一陽貫之簪之象也。

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也。

之萃坤下兌上

正疾權在下也常不死僅保位也九

四之剛權臣也六二之戒正士也下不與六二為應而上乘九四之剛體柔不能自立是安於逸豫。

而受制於權臣者也五居尊位正也受制於權臣疾也人君之位天下之常尊也權已去已僅保常尊是以常不死也蓋震動也變而為兌兌說也動而說於逸豫者也卦變為萃君子以戒不虞卦變之微旨也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

之晉

冥豫成處上極也有渝无咎戒歸正也五正疾也而又上之處動豫之極而耽於豫樂

沈冥而不知反則冥豫成矣何可長哉若能監五之疾變而知歸則是極而知反迷而知復所謂善補過者也是以无咎也蓋柔居眾陰之上无陽剛

之應冥豫之象也爻變為離卦變為晉明出地上明之至也惟明則能燭理燭理則知禍福之機終始之道而能變矣有渝之象也

論曰豫首言利建侯行師何也乾為天子震為

諸侯

義見左傳昭公三十二年

諸侯以順王命為義上震下坤順

而有威武故利建侯坤為眾為順為文上有威武而眾順文故利行師坤母也震長男也母老子壯是以為豫豫樂也母在內居樂也震在外出威也居樂出威是以利建侯行師也義見國語晉公子重耳事陰者小人之道也治之者君子也眾陰而一陽御之非當大位是以用師而後豫也剛應而眾

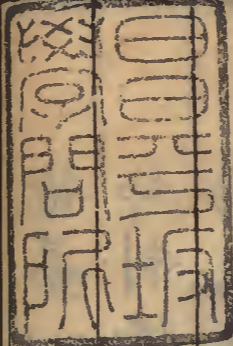
從順動而民服豫而當是以利也其象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考何也蓋復樂之本也豫樂之用也時也復以震居坤下一陽在內本也豫以震居坤上一陽在外用也時既豫矣作樂象德以享宗廟而配上帝所以重本崇德也雷出地聞於天薦上帝之象也震主宗廟配祖考之象也且豫者以順動也人君動而順理莫大於上順天時下順先王之法而已上順天時下順先王之法以至於時之悅豫盍亦歸德於上帝祖考而已所謂以盛德之形容告於神明者也然豫樂之難處甚矣蓋人之

欲易以縱樂之豫易以荒處豫樂之時苟不知抑制情欲而節之以禮則必至於耽溺自肆而為流連荒亡之行矣小則至於損身喪名如初六鳴豫之凶大則至於去權失國如六五正疾不死之禍可不為之深戒乎觀卦之六爻惟木二以見幾介然自守去逸豫之速至不俟終日乃得中正之吉四雖為由豫之主已有專權逼上之嫌其餘諸爻无有不凶悔者蓋知逸豫之難處也繫辭曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫蓋闔戶謂之坤坤在下重門之象也震為木為動震在上擊柝之象也豫備也重門擊柝所以

為暴客之備也暴客取何為象取震也闔戶夜也震在外暴客之象也擊柝待暴警諸外也先禦外侮然後內逸也當逸豫之時人情狃於安肆忘警備之虞故聖人因時觀象為重門擊柝以取諸豫也

易小傳卷第二上

後學成德校訂

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, mostly illegible.]

