

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

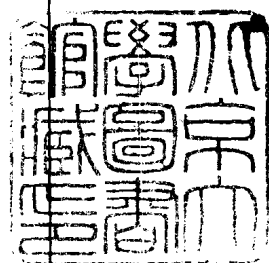
北京出版社

叅輯·貳冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

參輯 · 貳冊目錄

周易通義二十二卷首一卷 [清] 蘇秉國撰

一

易象闡微五卷附大易圖解一卷 [清] 蕭寅顯撰

二八七

易確二十卷首一卷 [清] 許桂林撰

四四一

師白山房講易四卷 [清] 張學尹撰

六三三

〔清〕蘇秉國撰

周易通義
二十卷
首一卷

清嘉慶二十一年刻本

汪瑟菴先生鑒定

周易通

義

嘉慶丙子南清
河蘇氏栻

周易通義敘

易者象也文王本理而立象孔子卽象以明理秦火而後典籍散亡立象之義無以究其實矣自漢迄今諸儒言易蓋有二變荀虞京鄭主象者也王氏而後舍象言理迄乎宋世圖學興焉竊嘗論之九師之說原本緯書施孟以來具有師授第升降旁通引伸之徑旣繁納甲爻辰推附之說彌甚其究也小術行而大道隱其失也鑿輔嗣易註盡掃榛蕪妙諦微言時會名理然而義不空存藉象以著筌蹄旣弃魚兔亦亡其究也清談勝而實象廢其失也虛至於河圖洛書之數乾一兌二之序斯固大儒所取當世所

周易通義

敘

傳顧九宮詳於鑿度先天本於參同考之大傳未有明文承學之士恆致疑焉約而言之三千年來除雜流依託名易而實非易者無庸綜計我

朝

文淵閣所藏經部諸儒說易之書著錄者凡一百五十八種近人所述僕所及見者又數十家其間或自抒心得或傳述舊文或備論全經或獨明一義雖所得有深淺所見有精粗而求諸宏綱巨目之間訓詁文字之際類此通而彼閱或似是而實非尋條者失其枝察物者昧於臆雖探蹟索隱頗亦造微而觀象玩辭未能盡意知類通達夔乎艱

哉予友蒿坪蘇子篤古之士究心是經垂三十年沈潛反覆著爲通義一書書疏往來屢相磨錯易稿者數矣今者

自念齒暮恐不復有進思以其書就正當世而先以示僕僕發而讀之其言象也一本之本經十翼參以洪範貞悔左氏內外傳之說而漢儒諸家附會之象不及焉其言理也一本之卦德卦象卦體本爻變爻比爻應爻互爻而王氏以後空虛之理不及焉文字準乎古訓名物證以羣經章句審乎義理解義衷諸類例其於前人之說是者雖當世所習傳而不敢苟異其非者雖先儒所尊信而不敢苟同或舊說糾紛必宜剖析者別爲附錄一編以記其平日

周易通義

敘

辯論弃取之意並及存疑可備參考之說以示後之學者俾無惑於歧路無狃於咫聞惟期上符至理下饜羣心辭簡而義昭語質而理洽雖於古聖作述之旨未知何如而後世之有志於聖人之經而求通其義者吾知其必有取也是以樂爲敘之嘉慶十有九年歲次甲戌季夏月吉同學愚弟汪廷珍

周易通義目錄

卷首

揭要

卷第一

上經

乾至訟

卷第二

師至大有

卷第三

謙至賁

周易通義

卷首

目錄

一

卷第四

剝至離

卷第五

下經

咸至解

卷第六

損至井

卷第七

革至旅

卷第八

巽至未濟

卷第九

彖上傳

卷第十

彖下傳

卷第十一

象上傳

卷第十二

象下傳

卷第十三

周易通義

卷首

目錄

二

卷第十四

繫辭上傳

卷第十五

繫辭下傳

卷第十六

文言傳

卷第十七

說卦傳

序卦傳雜卦傳

卷第十八

附編第一

卷第十九

附編第二

卷第二十

附編第三

卷第二十一

附編第四

卷第二十二

附編第五

周易通義

卷首

目錄

三

周易通義卷首

揚要凡十
五條

聖人作易觀象繫辭不通其辭則象無由明乾象發端曰元亨利貞元字古無訓大者春秋稱元年書曰元首元子皆不訓大爾雅曰元始也元良首也春秋傳曰元者體之長又曰善之長易中爻象繫元義取於此凡象言元者皆一卦中之主義凡爻言元者皆六爻中之主爻故傳釋乾元為乾始為資始為始而亨為首出為善之長始也首也長也皆元之本訓但就其義推之乃有大意耳後儒以大為本訓則大哉乾元為大哉乾大禮

一元大武為一大大武國語元闕大呂為大闕大呂斯不辭矣至彖傳或釋元亨為大亨或仍經文曰元亨自各有微旨非以元與大本可以通用無別也說詳升卦彖傳註

周易通義

卷首

揚要

一

易辭多言貞悔即書洪範七稽疑中曰貞曰悔之義筮法六爻不變者內卦曰貞外卦曰悔爻有變者本卦曰貞變卦曰悔蓋此二字古皆从卜悔古文
作解易辭貞者正也謂以為正而固守之也義無專屬而用亦不同如乾象止渾曰利貞所謂不言所利也師貞頤貞各指其卦需蹇貞吉各指其爻至如利牝馬之貞利永貞艱貞之

類則又卽以辭之所托爲貞也悔者貞之反貞正也悔變也彖辭多不言悔以其六爻不變原始要終取以爲質自有當然之理爲人所宜從者故不必以悔言革象言悔乃其卦義異乎常特以反覆示戒也爻辭言乎其變則以本爻之不變者爲貞變者爲悔或爻本滅而變宜戒則曰貞吉悔亡或宜舍貞從變則曰貞凶悔亡止曰貞吉貞凶止曰悔亡不兼舉者蓋因爻之變故以貞悔析之其爲言乎其變則一也又有卽承上文之辭言貞悔如坤用六利永貞屯六二女子貞夫四牽羊悔亡之類此與貞悔本例不同蓋一就著卦之象言一承辭

周易通義

卷首

提要

二

中之象言也又經中凡有悔无悔之悔卽詩其德靡悔禮勿之有悔之與貞悔之悔亦不同觀繫辭以吉凶悔吝同爲斷辭可見蓋一以著卦之象言一以在心之理言也豫六三悔退有悔易中言悔與悔亡皆貞悔之悔言有悔无悔無祇悔皆之悔凡若此者義本同原而沿流則異不得合而一之詳見乾卦爻及附編中

易以陽爲大陰爲小傳所謂齊小大者存乎卦也故易於陰陽剛柔之德每以大小二字括之如卦名大小畜大小過大壯卦辭小往大來小利有攸往小利貞小事吉小亨可小事不可大事之類皆是爻辭小大亦同此

例其有陽爻言小如需九二曰小有言蠱九三曰小有悔陰爻言大如家人六四升初六皆曰大吉之類皆以九六之變言之與彖辭不同而義實不異若大川大車大國之類確指一物乃以鉅細言之非指陰陽矣至於小象言大如以大終大无功大得志志大行之類皆用經例也卦名惟大有離上以六五爲主則以大指六五言之一陰在上而五陽應之故傳曰柔得尊位大中也又彖傳釋坤曰光大以其德合无疆亦可稱大卽老子書所謂天大地大之意大抵易中之辭雖各有條理而象中之義亦或兼通如陰陽剛柔本分屬乾坤而傳曰坤至柔而動也剛蓋陰陽互根之理又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛又陰陽錯出之理若此之類當會其意不得泥其辭而又非本無一定可以混同者比卽此可見易之妙也

周易通義

卷首

提要

三

泰彖曰小往大來否曰大往小來往來分屬卦體其指鑿然彖傳以上下內外分貼往來以發明之其指亦鑿然也推之諸卦彖辭凡言往來皆就上下體言又推之彖傳凡言剛來柔來剛上剛下柔上柔下及往有功往得中之類亦如彖辭所指之例絕無他義至爻辭言往來止就爻位言之在此位爲來出此位爲往觀蹇卦初

三四上四爻可見小象釋爻亦如爻中所指之例與象傳不同從經例也先儒見象傳有往來上下云云因求其說於卦變竊謂如彖辭往來本以變言則爻辭言往來者多矣豈亦為以變言乎如彖傳言往來上下者皆以變說經則小象中如從上吉也上合志也志在下也志在外也內喜之也自外來也之類又何以解焉黃氏宗義辨卦變最悉安溪李文貞公亦不取卦變而後人猶沿舊說故特及之按訟自遷變本虞翻之說朱子取之謂卦成觀之自然有此象迨來氏錯綜毛氏推易全土此說近或有衍薛溫其兩卦反覆互易之說以為得自然之象皆隨意顛倒全無法象不過因象傳上下往來不得其說而從為之辭耳惟程子謂諸卦皆乾坤二卦相合而成其說為是其實說

周易通義 卷首 揚要

卦傳三索之說已明示其義特後儒多置之耳詳見後各卦及附編中

易爻用九用六義取占變竊嘗聞之瑟菴宗伯云爻言乎變吉凶悔吝生乎動繫傳鑿然證之古書春秋傳所載如乾之姤觀之否之類皆不言爻之九六以之姤之否即九六之變也易義莫大乎得中彖辭原始要終舉要示人乃中庸之道爻辭各以變言又所以發明時中之理傳所謂六爻相雜唯其時物也時遞遷而不膠中而非時猶執一也易家講解爻辭必即變象求之庶有以盡易之蘊而不失所指不得如前人止就一面說也又云如潛龍勿用向來專就陽在下言只說得初字遺

却九字不知陽而變陰所以為潛而勿用傳曰陽在下者舉其本也黃氏宗義論象取爻位互體甚確惟以變爻為偽象則非觀春秋傳風為天車從馬概可知矣按瑟菴此說與乾坤用九用六之例合求之諸卦爻辭之義與其所取之象亦皆合較之從前沈該都絜陳應潤諸家之言變者又獨見精切三家但就變卦取象於本卦爻變之旨多未契勘

至繫辭傳謂智者觀其彖辭則思過半蓋謂明體為達用之本非謂彖義已足而爻可畧也玩第曰過半則卦義非彖所能盡可知文言傳曰六爻發揮旁通情也繫辭曰六爻之義易以貢說卦傳曰發揮於剛柔而生爻

周易通義 卷首 揚要

其言當深味也

聖人設卦觀象繫辭因假象以明理以虛理易差實象可據也朱子曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也兩漢諸儒之說既滯泥而不通王弼以來又疎畧而無據二者皆失之又曰王弼伊川其意似直以易之取象無復有所自來但如詩之比與孟子之譬喻而已如此則是十翼中說卦之作為無所與於易而近取諸身遠取諸物之說亦為臆語矣

六畫之卦上下二體其象易窮不得不取諸互卦漢人說易多用互體考之繫傳雜物撰德非其中爻不備及春秋傳所載占辭知非鑿說可比朱子曰互體說漢儒觀卦一處亦舉得分明按之易辭自三畫以至四畫五看來此說亦不可廢

畫皆可以互取象如泰互歸妹謙互師其明徵也又漢

學詮蹇解利西南謂坎震二卦皆以乾畫居坤體故曰利西南與說卦傳乾父坤母一索再索三索之象合考之於經如乾為馬震坎得乾體亦為馬坤為牛離艮得坤體亦為牛又如蒙以艮得乾體為金夫噬嗑以離本乾體為金矢夫以兌得坤體為自邑井以坎本坤體為改邑鼎以離本乾體為金鉉玉鉉如此之類皆本於乾父坤母之象無可疑也又瑟菴云爻辭多取變象以卦爻既變即有所變之象變象亦實象也如師六五變坎故有禽象泰九二變互坎故有河象頤六四震上六變離故有視象易中取象多如此此說根據九六非若荀虞諸家謂爻位不正者當變之正之說鑿而無據也又卦有似象先儒謂頤似離故有龜象大壯似兌故有羊象按觀亦似艮艮為宗廟故云不薦小過亦似坎故云在穴又賁大畜自三至上皆似頤故侯氏解賁其須與鄭氏解不家食皆據以為義又有就卦之半體取象者如坎為雨兌上半坎下畫陽則曰不雨坎為月巽下半坎上畫陽則日月幾望坎為豕巽下半坎而上一陽則曰羸豕坤為帛艮下半坤而上一陽則曰束帛之類又有合本體互體取象者如蒙六三以艮為金夫互坤為躬三變互兌為見則掩坤象故曰不有躬困九二至四

周易通義

卷首

揭要

六

互離離為坎妻三入其宮有坎無離故曰不見其妻如此之類漢學亦偶及之如虞仲翔解需訟小畜鄭康成解噬嗑皆用此取象虞氏解需訟兩小畜有言曰震為言震象半見故小畜有言解小畜上九尚德載云坎為車積載在坎上故曰尚德載鄭氏解此噬嗑上九云離為槁木坎為耳木在上故何校滅耳此雖左國所未載然以春秋傳火焚其旗川壅為澤之說推之義例自合又先儒謂易有意象蓋謂以物理之近似者相比附如元亨惕厲以及帝乙箕子之類皆是至其他可推而知眾所共見者茲不贅及大抵易辭隨物賦形委曲盡變初無一定要必按之卦體或分或合或正或變驗之卦德相合相生實有此象乃為的切若卦外求象經傳無徵雖先儒舊義不敢附會爻辭皆發明本爻之理故其取象皆切本爻生意以證明之其就比應言者亦即就比應取象如屯二之匪寇婚媾蠱上之不事王侯是也其有欲明本爻之理而本爻無可取者方就相比生意如賁初之舍車既濟初之曳輪是也至於比應之爻又難專取於是從上下體對待取象如蒙上之不利為寇利禦寇需上之三人來是也舊說取象多泛而不切遂覺經文漫無條理又湯辭之象不專取一卦如涉大川或取巽或取艮取震舊皆專泥坎象利艱貞或取乾或取震取離舊亦專泥坎象

周易通義

卷首

揭要

七

利永貞或取乾或取坎舊皆以為坤象如此之類通義皆據象酌訂不拘成說其宜加辨析者附編中詳言之他若凡曰利見大人止是我利見之止義凡曰无咎止是我无可咎一義小人勿用之用與王用公用之用一義皆以筮法之用言用字亦從小其孚罔孚之孚與有孚之孚一義皆以我有信而及於物言又爻辭如或躍在淵或從王事諸或字皆非未定之辭三人來朱紱方來來章來兌諸來字皆非外至之意以及吉亨凶厲字各一義无悔悔亡不可混同如此之類殆難徧數唯在讀者推尋經義沉潛反覆自有怡然渙然之候耳

周易通義

卷首

揚要

九

彖傳釋經最為要切其釋卦名有以名結而釋辭又舉卦名者如蒙訟有不以名結而釋辭又舉卦名者如需蹇有以名結而釋辭不舉卦名者如小畜大有不以名結而釋辭又不舉卦名者如屯臨有以卦德釋名不以釋辭者如蒙蠱有以卦德釋名復以釋辭者豫卦有舉卦德於釋辭之後者如益漸有釋辭而重舉卦辭者如賁逐旅有同一辭而一則變文以釋之一則仍其舊者如是也以元亨是以大亨大享貞大亨以正是以也彖傳乃孔子親筆凡此之類斷非率爾皆於其立文之異同寓釋經之微指通義詮釋此傳似乎獨闢一例實則前後互參依經尋義未嘗自立

己見學者於此須先自思其同異之故後閱通義庶有以正我也李文貞通論中論釋名釋辭一卷義頗未盡

大象傳乃孔子於爻象而外自為一說其上一句以卦象連卦名明彖象相承之理下句則言君子用易之事其義則統承卦象卦名而言如明兩作離已含有相繼而照之理故下以繼明照四方言大人體離之道地中生木升已含有積小高大之理故下以順德明君子體升之道解者或專承卦象或專承卦名皆於義為未盡又此傳凡曰某以皆言以易之道如此與諸爻在卦中而與其時事者不同如震曰君子以恐懼脩省乃觀卦

周易通義

卷首

揚要

九

象而常存敬畏如此非當聞雷之時而始如此也諸卦皆然又君子用易有相順者如乾之自彊坤之厚德是也有相救者如訟之謀始剝之厚下是也有一卦而兼此二義者如賁之明庶政无敢折獄夫之施祿及下居德則忌是也無論正用反用皆此貞一之理神而明之存乎其人類而推之引伸靡盡至其辭則皆取諸上下兩象及互體之象質諸文王之經義例自合也小象釋爻每曰位正當位不當易緯因此遂有六位陰陽之說鄭康成註緯衍之後儒解易皆主其說但按之於經室而寡要似而實非久為經文之障故不敢復從

嘗博稽而審辨之具載入附編

繫辭傳天一地二一節與易有大極一節後來河洛先天之學皆出於此其實皆與傳不合今惟據傳釋傳不敢泛引他說至於易之四道觀變玩占尤為實用朱子推究變占定為成例後人疑之然亦終無定論今竊博考諸家參伍眾義折之於經自成一說以作附編之殿祈同志正之

文言釋乾坤之義為諸卦發凡說卦揭八卦之象為全經括例然而四德之義其疑難析逆數之說牽入先天今竊採瑟菴之說為辨四德者解紛用康伯之註俾談

周易通義

卷首

提要

十

先天者尋舊皆經中大節目也至於以八卦配四方四時與近取諸身遠取諸物同一假象而後世術數之學皆祖之雖易之廣大無所不該然此特其支流餘裔非聖人作易教人之本旨也他若漢學升降旁通納甲爻辰世應飛伏諸法以及宋元以來圖象遞衍之說雖各自成一家要皆易外附會之談耳今概不以入經庶一廓學者觀象玩辭之塗徑云

序卦雜卦二篇諸家解此人各一說要於二篇反對之卦先後次第上下顛倒皆不能的確不易今不敢強為之說謹採先儒舊義一二條並存所疑以俟知者

漢易諸家並立至唐則專取王氏註本溯其由來王本即費直所傳之本也程傳朱義篇第不同文字並仍王本我

朝

御纂折中經文篇第皆從本義以示畫一海內遵之遊禹之

江見

文瀾閣所藏易部漢魏以來諸本並存自

御纂折中頒行以後儒臣易註採入者又數十家乃知

盛朝大道為公廣為搜採苟有一得俱不忍棄如此竊覽

漢易經文諸本互異斷無皆是之理今輯通義謹遵折

周易通義

卷首

提要

十一

中定本遇諸家經文可採者載入註中以廣發揮閒有私心窺測疑有羨誤者亦謹識之以俟採擇其或義當存疑及他書可與經文相參者不欲滑亂學者心目悉載入附編中

孔子贊易詳矣繫辭傳推明乾坤之德而歸之於易簡此易所以為潔靜精微之教也通義推測經旨大約懸此二字為的又孔子論易謂其道甚大百物不廢而約言之則曰懼以終始其要无咎鄙人解易頗多更張舊說極知僭妄無所逃罪然皆出於戒懼之心非得已也但義理無窮微明有限惟願海內好學深思之士加以

是正刊其謬誤庶有以益闡斯道爾

右十五條第一論元第二論貞悔第三論大小第四論往來內外上下第五論九六第六第七論易辭取象第八論彖傳第九論大象第十論小象第十一論繫辭第十二論文言說卦第十三論序卦雜卦第十四十五自明拙著大意凡此皆通義中解經之要非謂易之要義盡在此也抑揚子雲謂經莫大於易學者恆苦探之茫茫畏難而止不知道若大路易知易從不可不學故揭其要於此畧為有志之士導夫先路云嘉慶丙子六月既望蒿坪蘇秉國識

周易通義

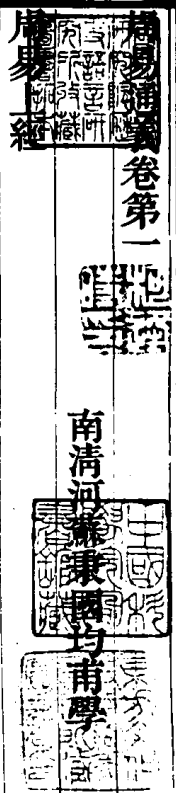
卷首

揚夏

吳越王理校

周易通義卷首

周易通義卷第一

周禮大卜掌三易之法一為周易其卦本伏羲所畫以其有陰陽變易之象故謂之易其辭則周之文王所繫故繫之周卦與辭總謂之經分上下二篇合之傳十篇凡十二篇古易經傳各行其篇第本如此也

☰ 乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也本註乾

周易通義

卷一

上經 乾

字三畫純陽卦之名也其象為天其德為健其位則西北之卦也下者內卦也上者外卦也伏羲仰觀俯察見陰陽之象不同因以奇耦之數寫之準諸三才畫為八卦而各命以名八卦既成則又因而重之凡為六畫之卦六十有四蓋所以備大衍之法象示占驗之吉凶以前民用也周之文王又因伏羲所重之卦別為次序加以稱名而繫之辭取其切於人事該乎世變者而詳示之質之伏羲源流雖殊其道一也此卦上下皆乾故仍名之曰乾而其象與德皆不易焉元亨利貞卦下所繫之辭以斷一卦之義所謂彖辭者也元者首也善之長

也在乾則爲乾之所以始物者亨通也利猶宜也貞正也言乾有元亨之德而利以爲占者之正也此聖人作易教人卜筮而可以開物成務之精意凡筮得此卦六爻皆不變者當觀其象而卽此占之也餘卦放此按傳曰彖者言乎象者也又曰八卦以象告爻象以情言情卽象中所具之理也學者誠能體夫聖人觀象繫辭之本意而不惑於憑虛無據之說則此經潔靜精微之指不難識矣此學易之要也○按易之繫辭多曰貞悔此二字始見於書洪範乃全經之體要也筮卦所用貞悔之貞與貞龜貞卜之貞本同一義移以他用如禹貢厥賦貞周禮祈永貞禮記一有元良萬國以貞老子侯王得一以爲天下貞楚辭攝提貞於孟陬皆此貞字也蓋此字說文从卜義主稽疑其爲用也乃審象之虛位非實理之定名其訓爲正卽詩維龜正之楚辭指九天以爲正之正其義蓋對變而言非對邪而言故易中繫辭凡曰利貞貞吉者謂筮者得之利於以此爲貞與貞此則吉非利在正固與得正則吉之謂也凡曰貞凶貞吝者謂所貞在此則凶與吝非雖使得正亦不免於凶吝之謂也其餘若可貞不可貞之類皆各就其卦爻之象決之其曰利牝馬之貞利永貞居貞云云者乃聖人引

周易通義

卷一

上經 乾

二

伸卦爻之蘊而酌取一義明其利以如是者爲貞也以此推之則經中諸貞字皆通順畫一而卦爻之本指得以不錯最宜辨也

初九潛龍勿用

初者卦中最下一爻之名九者其爻過揲之策數四九三十六也凡畫卦者自下而上故以下爻爲初易爻以變者占筮法過揲之策陽數九爲老七爲少老變而少不變故曰九也潛龍勿用亦文王所繫之辭以斷一爻之義所謂爻辭者也潛藏也龍陽物之靈者能隨時升降故取以爲重乾之象用字說文从卜中如書大誥卜用之用蓋以占決言也此爻乾體在下而以剛變柔故爲潛龍以其所處之時未有爲故曰勿用也凡遇乾而此爻變者當觀卦象而卽此占之餘爻放此春秋傳以此爻爲乾之姤變巽爲伏有潛象○按傳曰爻者言乎變者也又曰變通者趣時者也爻之有變皆其剛柔倚伏互相爲用自然之理聖人因變繫辭蓋欲示人以隨時斟酌而得其中此所以爲觀其會通以行其典禮也學者以變觀爻乃得繫爻之義先儒釋初九但取陽在下之義則言初而遺九易九爲七亦可用矣故非確義也

周易通義

卷一

上經 乾

三

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後放此見顯露也田地上也大人鄭氏康成以為九五在上之大人是也九二出潛離隱而以剛變柔志在乘時以行其道故為見龍在田而利見大人也春秋傳以此爻為乾之同人二於三才為地道故曰在田二五兩爻變離故皆有見象所謂相見乎離也易以陽為大陰為小二五以龍德居上下之中故皆有大人之象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾乾健而不息之意惕敬也懼也若語辭厲危也九三

周易通義

卷一

上經 乾

四

居下之上體乾之健而變剛為柔不敢自恃故為自修之君子而終日乾乾無少閑息至於既夕猶惕若不怠以致其詳慎三之行如此其危厲不安可知然无可咎也此爻當為乾之履三亦龍象就爻德正言之故曰君子君子亦乾健之象也變兌互離為日重剛至健故曰終日乾乾兌屬西故曰夕乾能知險有惕厲之象○按咎與過不同爾雅咎病也疏云罪病也說文咎从人从各各者相違也義與尤悔之尤相近論語既往不咎是也易中凡曰无咎皆一例其不曰无過而曰无咎者无過可信之於已无咎必質之於人其理較公而其義較

實也

九四或躍在淵无咎

此爻亦以龍言或者自無而有之辭躍跳躍也淵說文云回水也龍本水物自田而淵則有所藉而得以上達故可躍而上也九四自下而上以剛變柔不敢自安而必欲及時故如龍之或躍於在淵而无咎也此爻當為乾之小畜變巽為進退有躍象互兌為澤有淵象

九五飛龍在天利見大人

大人謂九二在下之大人也九五德位並隆而以剛變

柔志在得人以成盛治故為飛龍在天而利見大人也

周易通義

卷一

上經 乾

五

春秋傳以此爻為乾之大有變離為鳥有飛象五於三才為天道故曰在天按二五以同德相應二之利見大人臣道也五之利見大人君道也聖經以扶植綱常為主莊周謂易道陰陽非遺人事而言陰陽也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢過高也亢龍之實未詳意龍飛過高亦失其所憑依而將下也此爻居乾之最上有亢龍之象以過剛而失其正故曰有悔也有悔謂有所悔恨而難安此蓋即變柔以戒之也春秋傳以此爻為乾上之夬夬為澤上於天故有亢象按易中有悔无悔之悔

乃經文斷辭傳謂悔吝者憂虞之象是也與貞悔之悔專指卦爻變體之象者不同說詳揭要○乾象辭最闕圖象傳雖分六位未若他卦之有所偏重也六爻惟二五得中故其辭較勝合爻象觀之象括二體言自天之人之道爻詳太位言盡人合天之理一經一緯相承相備自乾以下諸卦大畧皆類此也

用九見羣龍无首吉

用九謂六爻皆變也乾六爻皆用九則變為坤春秋傳謂此為乾之坤是也見如見龍之見无道謂不見其首乾變為坤有以柔濟剛之義故為見羣龍无首而得吉

周易通義

卷一

上經 乾

六

也六爻皆動故有見羣龍之象說卦乾為首變坤故曰无首此亦文王所作惟乾坤有之蓋所以折中此二卦貞悔變通之理而其餘諸卦之變皆可據此以推其義云餘說詳坤卦用六○先儒或謂爻辭為文王作或謂為周公作考漢初言易者止稱三聖東漢以後始有周公繫爻之說今仍從舊併歸文王辨見後附編中

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者耦也陰之數也本註坤字三畫純陰卦之名也其

象為地其德為順其位則西南之卦也重卦上下皆坤

故仍名之為坤而象與德不易焉元義見乾在坤則為

坤之所以生物者經中凡曰元亨皆各象其卦爻之德

之辭其曰元亨雖同而其所以為元亨者不同也牝馬

取柔順之象坤道以順承天故占者得此利牝馬之貞

也君子謂體坤德者有攸往所以進也柔謙易退故君

子有攸往也又言陽為陰之主陽先陰後不容少紊故

坤道尚先則必至迷亂退而居後則得其所主也西南

以說卦考之蓋兌離之位萬物相見與萬物所說長盛

休息之地也東北震坎之位萬物所出與萬物所歸創

周易通義

卷一

上經 坤

七

始圖終之地也坤位本在西南隅故以西南東北為朋得朋謂與之共濟喪朋謂退而自守坤道以陰承陽當守无成有終之義故利西南得朋東北喪朋也安貞吉言以安而不變為貞則吉也按牝馬之貞統言坤德有攸往言其動也先後得喪析言之以明坤之職分安貞吉言其靜也坤之德不如乾之大故其辭委曲如此苟九家謂坤為牝說卦乾為馬坤為牛重坤承乾德與之合故有牝馬之象君子取純坤之象有攸往柔而動剛之象虞氏翻所傳舊象謂乾為先此云先謂用乾道也迷後皆坤象得主承乾之象乾為君父故曰主也西南

東北六子卦位皆坤體之所載者故有朋象坤能藏故曰得又陰虛故曰喪兩義兼通也安亦坤象○攸說文作攸行水也支小擊入水所仗也字又作汶漢書作迺字書謂迺即古由字按攸本謂行水借以他用當為由從之意以其進有所之故爾雅訓所但所為指物之辭與攸字本意有別故易中凡曰有攸往者作所字解則其義無著作由字解則為各據其卦爻而推之之辭其義較實考詩書中諸攸字似亦皆以訓由為近是也

初六履霜堅冰至

六者過揲之策四六二十四也易以變爻古陰數六為

周易通義

卷一

上經 坤

八

老八為少老變而少不變故曰六也霜陰氣所結盛則水凝而為冰初居坤體重陰之下而以柔變剛非能守其順承之道者故有履霜堅冰至之象言其勢相因當早辨之也易中陰爻之辭多為陽致戒言外之旨最宜微會初變震為足有履象陰始成形故曰霜又初變為復子月之卦有堅冰至之象按此爻當為坤之復自此以後諸卦爻變悉當依此例推之今不徧及也

六二直方大不習无不利

直不邪曲也方謂有裁制而能方惟直故方義相承也大謂盛大又承直方言也不習謂不事重習蓋以其用

言之所謂以簡能也二居初上柔中變剛而坤道畢達

故其德之盛如此而无不利也變坎得乾體有直象方大皆坤象又舊謂坎為習就坤德言故曰不習也○按說此卦者謂六二一爻獨得坤道之純蓋據前爻位陰陽之說定之也竊以繫辭傳二與四同功而異位二節考之卦之六位初上為終始之地中四爻祇論貴賤遠近之不同初無陰陽之別諸卦小象言位當位不當皆就其遠近之利不利與剛勝柔危之得失斷之非以爻位陰陽言也至諸卦彖傳言位之當不當亦指卦中尊爻言之非以諸爻之位言也說詳附編

周易通義

卷一

上經 坤

九

六三含章可貞或從王事无成有終

三以純坤之德居下之上而以柔自守不欲遽進故為有章美而含之可貞之道也可與利有別利以事言可則以義決之後凡曰可貞皆放此成如周禮官成之成无成有終謂不敢專主其成惟從上命以終其所當為之事也此因其變剛而當上下之交故明其事上之義如此爻以五為王位三在下體而統於五故曰從王明坤為臣道亦為諸卦發例也合坤象坤為文故曰章舊謂坤為事坤道承天故曰无成有終也

六四括囊无咎无譽

括結也四在上體乃向用之地也而以柔變剛如結囊口而不出故有括囊之象當重陰之時慎密如是當隱而隱所以无咎而亦无譽也无咎所以潔己无譽所以免患皆括囊之驗囊坤象變互艮爲止有括象舊謂坤爲晦爲默无譽之象

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾元如元亨之元所謂善之長也六五居尊變剛安貞而盡其分坤道至此極盛故其象爲黃裳而曰元吉也九家謂坤爲黃爲裳黃爲地之色裳亦法地之服故皆坤象○按傳於元字無專訓然於乾之元

周易通義

卷一

上經 坤

十

日萬物資始坤之元日萬物資生則元乃卦德之總會而道之所由以出者也其在彖辭者蓋皆以主卦一爻而言其在爻辭亦惟以爻德之最盛者言學者宜潛心而默識也

上六龍戰于野其血玄黃

乾陽爲龍上六居陰之極柔而變剛勢與陽抗故以陰陽相薄言之以陽爲主故曰龍戰也野謂郊野其指上六血陰屬戰而傷則血見元黃陰陽相雜之色五爲黃中上則玄而疑陽有元黃雜亂之象戰而見血蓋由於此是陰所宜戒也龍戰取承乾之象野取在卦外之象

凡陰物之張王者若蟲蛇之屬龍每拔風雷以攫取之即戰野之實象也血坤陰之象元黃取上六以坤體而居天位之象按乾坤雖分二卦而坤實統於乾故象曰牝馬以有牡在也爻曰黃裳以有元與衣在也上六直曰龍戰蓋以明陽爲陰主之義而全坤卦爻皆有承乾之象亦愈可見矣○坤象以利牝馬之貞爲主下皆引而伸之其辭繁而不殺蓋其慎也六爻二五言坤道德業之盛三四言其出處之道初上則著陰勝之戒皆與彖辭之義相發也

用六利永貞

周易通義

卷一

上經 坤

二

乾用九爲乾之坤則坤用六爲坤之乾可知坤變爲乾非可以行乾之事惟在法乾之健以固守其順承之道而已故利以永爲貞也永取變乾之象乾健不息故曰永也舊謂坤爲永蓋乾坤皆有永象按乾用九曰无首坤用六曰永貞皆以卦言也竊謂易中凡爻之用九者亦皆有无首之義凡爻之用六者亦皆有永貞之義但視其所處之位以分善惡而定吉凶耳○繫辭傳曰剛柔相推而生變化蓋易之所具者剛柔二端而已而剛柔互爲倚伏常有相爲推移之勢以其理言之剛柔者德也用剛柔者時也時有宜剛亦有宜柔有宜剛而濟

之以柔亦有宜柔而濟之以剛者易道以剛柔立本以變通起時故曰功業見乎變也卦象無變則卦爻之用局於一而不能相通而易之道或幾乎息矣故聖人作易於乾坤六爻之外特設二用以明二卦變通之理又各繫之辭以示折中之義且卽爲諸變卦發凡起例使皆準此以爲斷蓋聖人設卦繫辭必有以極天下之曠鼓天下之動至於如此而後開物成務之法吉凶同患之心乃爲詳且盡也去古既遠傳易者不知二用之義而隨意衍說遂使此經失其所指而不得其用先儒據春秋傳蔡墨之說以辨而正之最爲有功而學者於無

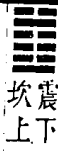
周易通義

卷一

上經 坤

十二

事之時亦必參觀諸卦之變以豫究其理庶乎稽實以待虛而不窮於用此又所當知也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫陽卦之名震一陽動於二陰之下其象爲雷其德爲動東方之卦也坎一陽陷於二陰之間其象爲水爲雲爲雨其德爲險爲陷北方之卦也震下坎上其卦曰屯屯者物之始生故其爲字象山穿地始出而未申也其卦以九五爲主故其德元亨而利以爲貞但不可遽有攸往以求速濟又言屯之時利建侯以爲主

治之人也震有侯象逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里○按經中言往與征行以卦德卦象考之乾健坤順震動與巽象風行坎象水流離象日動皆有往義惟艮山爲止兌澤亦止水與往義相反此象勿用有攸往承利貞言之蓋取九五互艮之象也凡爻象之辭皆各從本卦本爻取義以切證其不易之理故辭必依象以立但學者當闕其所疑不可穿鑿以求之耳

初九磐桓利居貞利建侯

周易通義

卷一

上經 屯

三

磐盤同馬氏融曰磐桓旋也當屯之初爲震之主以剛變柔動而未進故其象如此以其動體故又曰利居貞謂以居而不往爲貞蓋欲養其有爲之氣也利建侯謂此爻之義利用以建侯也磐桓蓋取雷出未震其聲盤互之象初變坤坤德安貞有居象

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

遭轉也謂不能徑達也震坎皆有馬象故二四上皆取之班馬氏謂班旋不進蓋以喻動乎險中之象也寇虜氏謂指九五又謂字爲妊娠是也當屯之時二以柔居下位而乘初九之剛故有遭如班如之象以其得中有應故又言九五在上匪同外寇實爲婚媾之親二之應

五宜以女子自守為貞雖值險難靜以待之至於久則蓄極而通陰陽會而生物之功著矣蓋精誠可以格險遠二能上通於五則可以濟屯此蓋因其變剛而進之也震為大塗故曰適如變兌為澤中易陷故曰班如坎為寇盜應在五故曰匪寇重婚曰媾說卦震一索坎再索故為婚媾之象二變兌為少女卦又為節有女子自守之象自初至五互離舊謂離女大腹有字象二變成兌則離象不見故曰女子貞不字自二至四互坤坤數十中爻互坤與上下二陽相接成離故又曰十年乃字易之繫辭自成體例學者溯源古訓彙觀而默識之乃

周易通義

卷一

上經屯

五

可見其取象之曲折不得但觀一卦一爻輒生擬議也六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝即就也鹿虞氏與王氏肅皆作麓鹿麓通山足也虞虞人掌田獵之事者也君子幾崔氏憬以為君子見動之微是也三以動體在下之上而急於濟屯然才本陰柔而比應無助如即鹿而无虞以導之惟入于林中以求獸欲有獲也難矣君子處此則審於事幾知進求無益不如舍而有待若必往焉則吝矣此蓋因其變剛而戒之也說文吝恨也吝本吝嗇之義其訓恨者因有所不足而恨故傳以悔吝為憂虞之象三五艮為山故曰即

鹿虞取坎象周禮山虞註云虞度也度知山之大小及所生者舊謂坎為志為謀故有虞象九五坎體三變亦互坎艮象成則坎不見故曰即鹿无虞舊謂坎為入為叢木又震為竹艮為木三處其中皆入于林中之象三變成離離明有君子見幾之象舍亦艮象往震坎之象○按經多曰君子小人以卦德考之乾剛健中正震剛為主於內巽為德之制坎體剛中離體文明艮體篤實皆君子之象坤柔兌說皆小人之象惟純坤至順象亦稱君子巽為陰長亦或稱小人蓋義得兩通非相悖也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

周易通義

卷一

上經屯

五

四以柔居坎體又應初在上而乘震體之剛故不能濟屯而亦曰乘馬班如也以其上比於五本屬婚媾又變而為剛與之同德仰而求之理無不合如是以往吉无不利也四險體互艮為止變互巽為進退皆有班如之象舊謂艮為求往坎象又坎亦有求象坎九二曰求小得是也九五屯其膏小貞吉大貞凶五坎體剛中為濟時之主故為屯而有膏以逮下者易以陽為大陰為小故經中凡言用剛者謂之大用柔者謂之小五居險中而變柔故又言以小為貞則委曲取

濟而得吉若以大為貞則人駭事阻反致凶矣此亦勿用有攸往之意舊謂坎兩為膏變坤有小象坎得乾體故曰大也

上六乘馬班如泣血漣如

以陰柔居險極又乘九五之剛時窮勢蹙徒成無益故為乘馬班如泣血漣如之象惟變柔為剛與五合德庶可有濟故傳曰何可長也意在言外班如亦取坎與變巽之象泣血坎象○按自乾坤以下凡彖有元亨者皆以卦中爻德之最盛者言之屯初陽在下故元亨屬於九五以其德位兼也勿用有攸往承利貞作戒利建侯又卽卦體而言其用也六爻皆處屯者初在下而德未顯五在上而時未利故曰居貞曰小貞二較三為得中故二有乃字之時而三則往吝四較上為得位故四曰往吉而上則漣如九五一爻為屯之主而曰其膏蓋五當屯時以膏澤下施為至要矣合爻象觀之象舉其要以剛為主爻盡其詳下三爻以守屯為主上三爻以濟屯為主也

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

貞

周易通義

卷一

上經 屯

七

周易通義

卷一

上經 蒙

七

艮三畫陽卦之名一陽止於二陰之上其象為山其德為止東北之卦也坎下艮上其卦曰蒙蒙者物之始生蒙昧未明也亨指六五言五以柔中艮體淳一不雜有可造之質故有亨道也我據教蒙者而言指上九也童蒙亦謂六五艮體少男故曰童蒙上九一陽尊居最上蒙之師也六五仰而承之有求我之象初筮言其誠也告謂因其誠而告之也再三謂再筮三筮也瀆褻也自匪我求童蒙以下皆養蒙之道而利以為貞也舊謂艮為求坎體隱伏而通有筮象象傳以剛中指九二自二至上互頤為口有告象再三瀆荀氏爽以為指三四言三四互坤坤為眾有再三瀆之象三上互艮四在艮體頤象不成又艮為止故有不告之象

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

六爻皆言養蒙之道而以蒙與教者並言之發開之也初以柔處立教之始而巽入不倦故為發蒙之象利用刑人謂用刑以弼教也蒙有不能發者必刑之乃能發之所謂齊之以刑也說與脫通寬舒之意說桎梏猶漢書所謂頌繫用之者寬於示懲以養其廉恥之心也以往吝承用刑作戒當寬以濟猛也刑人以下取以柔變剛之義先王禮樂政刑無非發蒙之道此爻蓋對下民

之顯象言之故其辭如此坎爲通有發象舊謂坎爲律
故曰刑人又爲桎梏變兌爲毀折有說象往坎象

九二包蒙吉納婦吉子克家

二剛中變柔內卦之主有剛明之才而以寬柔出之故
爲並包羣蒙之象以善及人而被化者眾吉之道也納
婦謂制而容之也克家謂能任家事又言二能盡納婦
之道而得吉能盡子道而克家也家人之蒙最不易治
故以此二者明九二之德二變爲坤舊謂坤爲包經中
言包皆取卦有乾坤之象又坎本坤體坤爲妻道二以
乾爻居之有納婦之象又三至五互坤爲母二坎爲子
應而承之克家之象家亦坤象

周易通義

卷一

上經蒙

六

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三陰柔不中又變剛而不能自反在女則爲蒙而悞者
故不可用此以取女也金夫謂以金賂女若魯秋胡之
爲者三變互兌以柔說而應上九故又爲女之見金夫
不有躬者苟以從人終必棄之故无攸利也此與勿取
之女皆蒙之甚者聖經言曲而中爲戒深矣變互兌爲
女上下比應象具三男故有取女之象雜卦兌見也乾
爲金艮得乾體故曰金夫三互坤爲躬變互兌則坤象
掩故曰見金夫不有躬舊謂坎爲淫又變蠱爲女惑男

之象故辭及此也。按此爻在學者則爲不能虛懷受
教與見異而遷之人若勝更之不見荅陳相之說許行
是也經文唯取切要者言故爻有不盡之象學者於此
類各以義推之可也

六四困蒙吝

四以柔居兩陰之間又變而爲剛狂於故習闇莫之發
故爲困蒙而吝也人苟務學親師雖昏愚之至皆可漸
磨而進惟以燕朋逆師宴僻廢學則如坐於闇室之中
四面皆牆壁矣此君子所未如之何也艮木多節坎木
多心四又變坎而處其中有實于叢棘之象故曰困也
變互未濟亦困象

周易通義

卷一

上經蒙

六

六五童蒙吉

五以篤實爲資具柔中之德而變剛固守淳一未發以
承於上九則受益者深矣故爲童蒙而得吉也蓋求我
之勤惟在嚴師志應之忱見於親炙五之所以吉者在
此與大有頤鼎諸卦五上相承同一例也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

擊攻擊也上以剛當治蒙之終故取以爲擊蒙之象因
言教人者不利爲寇利禦寇蓋爲寇者害及於彼不顧
其安禦寇者去其所害能改卽止養蒙之道止宜如是

擊蒙者所當知也此又以變柔之義言之艮爲手故曰擊寇坎象禦艮止之象○蒙而曰亨所謂天命之性率性之道也匪我以下則修道之教也求我與初筮兩義相承求我而不繼之誠猶不告也六爻俱明象辭之義初之發二之包上之擊皆言教者之事而當可之施自見三之勿用四之困五之童皆言蒙者之等而因材之教可知此蓋承彖中我與蒙對言之而養蒙之道備矣○按六爻上九爲師五三與之比應又有同體而不相近之六四介乎其間故卽以此三爻去上遠近爲受教之人初二兩爻去上較遠故與上三爻別異彖取二爲

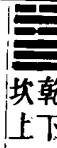
周易通義

卷一

上經 蒙

三

初筮而爻不用此義爻象異象故也其又以此二爻爲治蒙之人者上當治蒙之終必得此二爻而立教之始事乃備六爻布置各有確義諸卦皆然最宜玩也

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾下坎上其卦曰需需者涵養而不遽進之義孚者信之在內藏乎己而喻諸人者也卦之二體內健外險剛而不陷又坎以中實在上而養其至健之德於內故其義爲需其德爲有孚於內而含蓄醞釀以宣於外而光焉亨之道也貞吉指九五言與蹇彖貞吉一例蓋舉卦

體德位之盛者以爲一卦之貞而著其善也大川險陷之地又言需之道利於涉險也舊謂坎爲孚乾爲信信亦孚也又謂互離日爲光坎爲大川又坎爲堅木亦涉川之用○按易中言孚以卦德考之乾坤覆育萬物坎體中實離體中虛巽入兌說體又中實皆有孚義震動艮止則與孚義不合矣

初九需于郊利用恆无咎

郊曠遠之地下三爻乾體剛健不陷故皆有需象初九在下去險最遠爲需于郊蓋喻養其剛德於無事之時也利用恆无咎因其變柔而戒之恆久也久則守之固而不失矣既曰利用又曰无咎者一以理言一以驗言所以丁寧其義也郊爲內外相交之地故易於初上二爻皆取郊象舊謂乾爲郊又爲久有恆象又初變至四亦互恆也

九二需于沙小有言終吉

沙水旁沙也爻言需道以去險遠近喻其所處之難易故遁明之九二在下之中去險雖近於郊而未及於泥故爲需于沙也小與小貞之小同以其變柔故又言以小自處入或有非議之言然終守其小則吉也終乃終竟之義後凡終凶終吝之類皆放此下三爻對坎取象

周易通義

卷一

上經 需

三

二在泥外故曰于沙變離與互兌皆陰卦故爲小又兌爲口言象○按易中多言終以卦德考之乾健坤順坎信不失離虛善麗皆有能終之象此爻終吉與乾九三終日皆取乾象也

九三需于泥致寇至

泥水之際也九三在下之上雖近坎險而未至於陷故爲需于泥以其變柔不中故又以致寇至爲戒也變兌爲澤有泥象寇坎象

六四需于血出自穴

坎爲血卦血以氣運血陰氣陽坎中一陽血之主也穴

周易通義

卷一

上經 需

三

者險陷之所四交坎體陷於險矣以其柔而變剛篤於承五得所資助以出於險故爲需于血出自穴也坎畫偶者陷物故此爻與上皆有穴象變兌爲附決有出象

九五需于酒食貞吉

酒取養陽之義酒食猶漢書云食酒也當需之時九五坎體居尊中正有孚以養其陽剛之德故爲需于酒食也所需如是則德備於己而自得之自得之則居之安而無適不然雖在險中處之裕如矣故貞此不變則吉也凡辭言酒者卦皆有坎酒水類也而其爲用能助益陽氣以充於中而發於外故以擬一陽在內之象又坎

中實有食象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

以柔在上無復有需而益陷於險故爲入于穴也馬氏曰速召也上於下三陽無相得之義故爲不速客三人之象來非謂其自彼而來凡在六爻之位皆謂之來復蹇之朋來比困之方來皆是也敬之終吉謂敬以從之而能終焉則吉也既入於險非蓄剛健之德不足以濟此蓋因其變剛而進之也變巽爲入三人來就上下體相對取象巽又爲潔齊有敬象○序卦需爲養道天德王道皆待養而成也有孚光亨所謂誠於中形於外

周易通義

卷一

上經 需

三

也貞吉利涉大川以位言一以功言也爻辭下三爻需在險外曰恆曰小曰致寇皆以不恃其剛爲主而二之小則慎德之要也上三爻需在險中曰于血曰酒食曰敬之皆以不失其剛爲主而五之酒食則德充之符也合爻象觀之彖統言需德爻則詳其所以爲需者也

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

坎下乾上其卦曰訟訟爭辯也窒塞也惕懼也言處訟者必有孚而內懷精實本乎天理不容不辯又必窒而不欲盡其辭惕而不敢必其勝則與好訟者異矣中謂

得其事理之中而不為己甚如此者則吉若終竟其訟則凶獄得中乃孚險以同而濟故又言利於見大人以正所尚不利於涉大川以行險也有孚並取乾坎之象窒惕取坎為隱伏與加憂之象中吉指九二終凶指上九大人指九五中爻互離有見象坎與互巽皆有木象可以涉川朱子本義謂以剛乘險以實履陷有不利之象

初六不永所事小有言終吉

當訟之時以柔居下非好訟者故為不永所事由是以小自處人或有言以怨憑之能終守其小焉則吉矣此

周易通義 卷一 上經 訟 吉

蓋因變剛而戒之也坎水有永象又本坤體坤為事變兌則川壅為澤故曰不永所事變兌為小言兌象終坎象

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

克好勝也不克訟語意與弗克攻相似謂不好勝而終訟也九二以剛險之才而變柔得中蓋懷窒惕之意而深自斂抑者故為不克訟而歸逋於小邑之中如是則可以自安而无眚也三百戶邑之小者鄭氏謂異自內生日膏克剛象變柔故不克坎為隱伏歸逋之象二變坤荀氏虞氏皆謂坤為邑為戶坤三爻故三百戶後凡

言三者其就卦畫取象皆放此膏坎象虞氏謂坎化為坤故无眚也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食如食邑之食六三在下之上以柔處之非好訟者故有食舊德而不與人爭之象能貞乎此而知所當戒厲以終焉可以得吉此以其變剛而戒之也又戒以或從王事无成亦所以杜訟端也食坎象變互乾舊謂乾為舊德厲終亦坎象坎本坤體故曰无成又變巽為不果亦无成之象○按易中多言厲以卦德考之乾易以知險震動曰號號坎險為加憂離明而知懼四卦皆有惕

周易通義

卷一

上經 訟

吉

厲之象此易中要義最宜玩也

九四不克訟復即命渝安貞吉

復反也命如周禮一命二命三命之命渝變也九四居上之下剛而變柔蓋謹終凶之戒而不克訟者以其德不中故必能復其常而就其秩命變其舊習惟以安而不動為貞則吉也乾行不息有復象故乾九四得曰反復道變巽有命象互震為動有渝象互艮為止有安象

九五訟元吉

五居尊位而以剛制險所爭者大故不免於訟以其變柔得中度乎時勢之宜而不為己甚故曰元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫解也上九以剛居訟極故有終訟能勝微倖獲賞之象然以訟得之其失之亦甚速矣可不戒乎此以變柔之象決之所謂終凶也上變至三互坎坎陽居陰中有錫象後凡言錫者皆取坎也此與受福之受亦取坎象蓋祇一義舊謂互巽為帶巽為長為繩直上二陽象帶之繚下一陰象下垂者天有十日終朝即上九之象變兌毀折故曰褫乾三畫故曰三褫又上九變則訟化為困亦終凶之象○卦名曰訟其辭皆言處訟之道六爻惟五為元吉以其中正也自五以下發

周易通義

卷一

上經 訟

王男廣志校

周易通義卷第一

周易通義卷第二

南清河蘇秉國均甫學

師貞丈人吉无咎

師貞丈人吉无咎

坎下坤上其卦曰師師兵眾也貞字直承卦名與需象專指一爻者不同丈人謂老成知兵足以長人者吉无咎謂吉且无咎也象言師之義可以為貞又必得丈人帥之則吉而无咎也不曰利貞者師乃不得已之事無利之可言也本義謂坎水坤地坎險坤順古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一

周易通義

卷二

上經 師

一

陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為眾之象九二以剛居下而用事六五以柔在上而任之為人君命將出師之象按丈人蓋取中爻互震為長子之象初六師出以律否臧凶

律法也否不也初當行師之始而以柔在下上承九二之法故為師出以律之象以其險體變剛故又戒以若徇已而不從法則否臧而凶也春秋傳知莊子引此爻而釋之曰執事順成為臧逆為否又以眾散為弱川壅為澤明否臧之義蓋據爻中之象而言爻言乎變此其證也律坎象變兌為附決為毀折亦否臧凶之象

九二在師中吉无咎王三錫命

師中將帥所居之地所謂中軍也九二在下得中為師之主而以剛變柔蓋能臨事而懼好謀而成者故為在師中而吉且无咎也王三錫命任之專也二應五故稱王錫坎象說見訟卦互震為言有命象

六三師或輿尸凶

六三險體不中在下之上以柔變剛不能將兵而剛愎自用故以驕慢取禍至於輿尸而凶也輿尸蓋專就六三言坎有輿象舊謂坤為尸三坤體也

六四師左次无咎

次舍也四以柔處順體而居上之下非好勝者左為不用之地四次於此處靜制動故得无咎其不宜變剛以躁進可知矣按左靜而右動故易於陽爻言右陰爻言左左蓋坤象又四變互坎為隱伏亦左次之象

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

獲禽曰禽執言猶詩云執訊也五柔中變剛敵加於已起而應之如田而有禽利於執其可言訊者以歸而无咎也長子謂九二弟子謂六三又言長子帥師而使弟子參之致有輿尸之敗則任將不專雖貞此柔中之德亦不免於凶也五為命將之主故以此戒之二三兩爻

周易通義

卷二

上經 師

二

爻各一義此則就六五並用二三而言與爻義不同坤為眾有田象變坎為豕禽象互艮為手執象言震象震長男坎中男六三坎體故曰弟子也

上六大君有命開國承家小人勿用

此爻承六五終言之大君謂六五命謂命令開國承家謂定亂之後建賢置輔使統眾而各得其分也此亦取變剛之義言之小人對大君言大君至公小人任私故雖得此爻不可用事上本坤體故設此戒與既濟九三同為占決之辭先儒解為勿用小人非易例也上變為艮春秋傳杜氏註謂艮為言以陽在外也有命蓋取艮

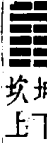
周易通義

卷二

上經 師

三

象又卦體互震亦有命象國家小人皆坤象○彖義重帥師者爻辭初上以用師之始終言二三兩爻反正相對皆言為將之道四之左次與五之執言兩義相備皆言行師之事五之利執即九二之成功而其要在於專任而不以小人閒之二日三錫五日貞凶丁寧反復示人之意切矣

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

坤下坎上其卦曰比比親比也卦之九五以一陽居君位而眾陰附之故其義為人所親比也能致親比其吉

宜矣原再也原筮蓋詳審之意元指九五言九五剛中具原筮之德而即以永守乎此爲貞則必兢兢業業無一事之敢忽故有以善其比而无咎因言當此之時不寧者方來而後來者則凶又爲比人者戒也象九二在內坎之中爲初筮此九五在外坎之中故爲原筮永取坎與坤象以順遇險故曰不寧方來上下諸陰之象後夫上六在外之象

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

九五爲比之主初以順體在下篤於從上故曰有孚比之蓋知君臣之義而非妄求於上者故无咎也缶瓦器

周易通義

卷二

上經 比

四

可盛物者有孚盈缶又言二之所自守者足乎己而實有以裨益於上也來如不寧方來之來終來謂終其來也有他謂由初而上進也初六無位未得見用故有他而後吉蓋盈缶者求志之事有他者達道之義也盈缶以下皆以變剛言之有孚取坤與初變至五互離之象說見需卦虞氏謂初變震成屯屯者盈也震中虛而仰有缶象缶本土質震坤體也終坤象有他蓋取進而遇五之象按易爻言有他者三一爲坤變震二爲兌變坎以卦象考之惟雷奮水流有動而之他之象此爻有他蓋震象也

六三比之自內貞吉

二以柔中自守上比於五正其在己之德而無爭進之私故曰自內也占曰貞吉其不宜變剛而急於求比可知矣此爻與六四蓋即取卦體內外之象以明爻義也

六三比之匪人

比之亦謂比九五也匪人謂非人道六三柔不得中而變剛上比熱中而不自守者也君臣之義爲人道之綱紀辱己以干進則非人道之正而其餘不足觀已三處人位而失中正之道故有匪人之象

六四外比之貞吉

周易通義

卷二

上經 比

五

六四得位於外上承九五故曰外比之得致身之義故貞吉也蓋亦因其變剛而謹之

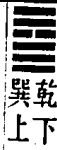
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

九五十陽居尊而致羣陰之順應故爲顯其比而無所私也王用謂王用此爻之義以行事也後凡言王用公用皆放此三驅不合圍也失前禽去者不追也邑人不誠謂邑人不待告誠皆喻其意而不相爭也此因五以剛變柔故又言其量與其化如此不切切以求比而吉莫大焉矣五互艮體光明有顯象變坤爲田坎爲車馬故曰三驅又坎爲陷有失象前禽取上六坎體在外之

象邑人不誠取六四互坤在下之象又舊謂坤為默故不誠也

上六比之无首凶

首有始事之意上六居比之最後而變剛自守則失順從之德而無以為善始之道矣故為无首而凶也乾陽為首坎體陽陷陰中故有无首之象說卦謂坎為下首亦此義也○象以九五為比之主而兼取比五之象九五爻辭發明比吉與原筮之義六四以下發明不寧方來之義上六一爻發明後夫凶之義

乾下 巽上

周易通義

卷二 上經 比 小畜

六

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽二畫陰卦之名一陰伏於二陽之下其象為風為木其德為巽為入東南之卦也乾下巽上其卦曰小畜小謂陰也畜蓄通釋文云本作蓄積也聚也巽德為入本有畜義此卦以巽為主一陰得位而居上體之下有蓄聚之象故謂之小畜言有所畜以為施行之用也亨則小畜之德所致也密雲不雨自我西郊所以戒也密止也閉也樂記曰陰而不密是也卦體中爻互兌兌一陰在上有密雲之象坎為雨兌下畫陽故曰不雨西郊陰方兌卦之位我以易中諸我字推之即據卦中兌象而

言故謂西郊為我西郊也以小所畜者而欲施於上下

之陽必誠意交孚乃能有成如陰陽和合而雨也若上下未洽而強以獨斷如起自西郊之雲不能成雨矣諸卦辭多反覆致戒此二句蓋亦以反言明之舊說皆以為申言小畜之義失其旨矣○按序卦比必有所畜有無妄然後可畜只是畜聚之義舊說訓養者既畜則有養義序卦物畜然後可養是也後又訓止者畜聚則有止義養與止俱從畜聚意推而得之觀大畜象傳多識前言往行云云九可見畜聚為畜之本義也

初九復自道何其咎吉

周易通義

卷二

上經 小畜

七

卦義取小畜六爻剛柔不同皆言小畜之道復反也自從也道者天理之當然人人所率由之路也初以乾體當小畜之時而變剛為柔不敢自恃故有復自道而勉其所當盡之象何其咎者修省之意所以防其過而歸於道也以小自畜如此其吉宜矣復乾象舊謂乾為道傳曰乾道變化是也何其咎取變巽潔齊之象

九二牽復吉

說文牽引前也二具剛中之德而變柔自斂上比九三若有牽之而復者小畜如是吉之道也二互兌為羊故取牽象

九三輿說輻夫妻反目

輿車上載物者說脫通輻馬氏以為車下縛鄭氏以為伏菟字皆宜作輹釋文云本亦作輹當從之輿中載物則加諸輹上以行無事則說之說輹者輿虛不用也九三在下之上宜有所畜以及人者以其變柔不中外剛內在非能畜者故如輿虛而說輹也因言三之德如此雖至近之地而已不能行故以夫妻反目明之是所宜戒也三變互震杜氏春秋傳註謂震為車故有輿象輿載車上在下體則為說輹之象以大壯九四壯于大輿之輹對觀之可見也乾與變互震皆有夫象互離與巽

周易通義

卷二

上經 小畜

九

皆有妻與目象以在上故曰反目也

六四有孚血去惕出无咎

血傷也惕當依渙上九作逃遠也蓋因惕古作愁與逃相似而誤出如出納之吝之出四以一陰處諸陽之中而獨有所畜易見傷害以其柔而變剛積誠不懈故為有孚於中而血為之去且所畜者得以逃出而廣施焉其无咎宜矣有孚巽象又互離亦為孚說見需卦血蓋取互兌之象去逃取出巽風波蕩之象

九五有孚攣如富以其鄰

攣如連繫之意以與通鄰取同德相近之意謂上九也

五以剛中變柔備小畜之德而其志得行故為有孚及入而攣如莫解使人亦得畜其所畜而同有此善故如富以其鄰也巽為繩故曰攣如五互大有有富象又陽實陰虛故易於陽爻曰富陰爻曰不富古者比鄰相受豐歉同之故言富不富皆曰以其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

此承九五終言之上九與五同德處巽體之上畜極而施故為既雨而和與密雲不雨者異矣既處而安與自我西郊者異矣由其所尚之德如車之既載而可以行與輿說輹者又異矣小畜至此最宜戒慎必以婦道為

周易通義

卷二

上經 小畜

九

貞而厲以處之則如月之既望而與陽合德也若以剛斷之君子自居而征焉則失小亨之義而致凶矣婦貞以下以變柔之義言之月幾望歸妹中孚二卦荀氏皆作既望此亦當同既與幾以音近而通也彖取兌象為不雨上九變坎故曰既雨舊謂巽為處又坎為車有載象婦巽象厲坎象又坎為月五互離為日日月相照故曰既望又巽下守坎上互一陽有月受日光既望之象巽為君子說見屯卦又巽利攸往有征象○小畜之成卦在於巽彖辭之義當以巽卦參之知巽卦之小亨則知此卦之所以亨知巽傳剛巽乎中正而志行之義則

知此傳健而巽剛中而志行之義矣舊謂小畜能繫而不能固蓋因牽合密雲不雨二句而誤也六爻皆發明彖辭之義下三爻言小畜之裕於己者上三爻言小畜之施於人者初二以剛在下其辭皆有敬慎之意所謂小畜也三之德不如初二而位當上下之交故設戒以謹之四五兩爻明小畜之實而以一剛一柔相備見義上九一爻言小畜之成其曰既雨既處正與彖中不雨二句相對益知彖為反言以明之也

☰兌下
☱乾上

履虎尾不咥人亨

周易通義

卷二

上經 小畜

兌三畫陰卦之名一陰見於二陽之上其象為澤其德為說西方之卦也兌下乾上其卦曰履履踐履也天至高澤至卑天上澤下尊卑之義禮教之本也序卦曰物畜然後有禮故受之以履履蓋所以明禮以其為人之所踐行故曰履也履虎上疑脫卦名履字咥齧也彖言以兌履乾和說以躡剛強之後而不見害若履虎尾而不咥人亨之道也天行有履象乾剛有虎象上九為首四為尾上當虎口體實而合三當人位處虎尾之後故有不咥人之象莊子謂虎媚養己者履尾不咥蓋實象也○按諸卦名與辭皆不連為一句獨履同人艮三卦

名與辭連以彖傳釋名釋辭之例考之此三卦皆脫去卦名而獨存其辭也蓋卦辭有即用卦名為文者此三卦及震之震來旅之旅貞是也震卦名下有亨旅卦有小亨故不能脫卦名此三卦無有意傳易者誤以為羨而遺之爾

初九素履往无咎

素質素也禮以忠信為本初九居履之始以剛變柔反本守約素履者也由是以往何咎之有兌屬白色白有素象變坎有往象

九二履道坦坦幽人貞吉

周易通義

卷二

上經 履

十一

九二剛中在下守分循理履得其道坦坦然而安平者也以其說體易動故必以幽人為貞則吉此蓋因變柔而戒之幽人幽靜之人後漢李固傳曰巖穴幽人是也變震為足為大塗有履道坦坦之象兌為澤變互艮為山二居山澤之間有幽人之象

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三為說之主而變剛不中在下之上故為眇而能視跛而能履進而履虎之尾必致咥人之應而凶也武人為于大君者武人尚氣大君至剛武人事君好逞己意而不恤獲罪蓋如原軫周亞夫之流此又承履虎意而

正言以明之也雜卦兌爲見以巽爲多白眼推之兌亦有多白眼之象又其體半震而下連一陽較震足加重又爲毀折故有眇與跛象兌本乾體三當兌口故曰啞人象辭不啞就二體合取此則專取兌象也武人取變乾在下之象大君謂上乾也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬恐懼也四交乾體而上承九五故亦有履虎尾之象以其變而爲柔不敢任剛故曰愬愬能終如此則有以謹其所履而得吉也爻義與六三相反乾知險故曰愬愬終亦乾象

周易通義

卷二

上經履

三

九五夬履貞厲

五以剛中居尊位而下應兌說蓋操議禮之權而夬決乎履者故貞乎此不能無厲其不宜變柔以失所夬可知也乾剛能斷變離爲明亦能斷故曰夬履又乾下兌上之卦曰夬此兌下乾上以剛制柔故亦曰夬也厲乾象○按貞厲與貞凶貞吝不同厲者危也危者安其位者也厲之爲義通乎上下萃以位尊德盛而可忘也經中厲吉厲終吉厲无咎厲吉无咎蓋屢言之其有止言厲者亦戒其當厲而已未有於厲之下卽繫以凶吝與咎者故此爻之貞厲與兌五之有厲雖屬警戒之辭實

非憂虞之象也

上九視履考祥其旋元吉

此爻承九五言之考成也祥善也上九處履之極備履之全而以剛變柔未敢自是故爲視履而考其祥必其推而行之周旋無虧而後已焉此履之中禮而最善者故曰元吉也變兌爲見故曰視履考與祥俱乾象乾大明終始又爲積善也旋亦乾象乾爲圓也○卦名曰履蓋主於言禮以辨上下定民志卦辭專言履虎尾所謂有憂患也爻辭初二言在下之履以循分爲主五上言在上之履以不驕爲主皆發明卦名之義三四當上下之交而一凶一吉蓋敬肆之別皆發明卦辭履虎尾之義

周易通義

卷二

上經履

三

乾下坤上

泰小往大來吉亨

乾下坤上其卦曰泰卦體三陽浸長以卦配時寅月之卦也泰者大也舒也泰則致通故序卦謂泰爲通小謂陰大謂陽往謂在外來謂在內上下既交則小大各得其所故吉而且亨也○按吉以事言亨以德言卦有吉而不必亨者師比之類是也有亨而難言吉者蒙蠱之類是也辭因義繫不得混同易中此二字並用者多先亨後吉由德而及其事也其先吉後亨者蓋因事而推

其德故不同也

初九拔茅茹以其彙征吉

拔特起也茹牽引也茅根相連始生者拔起其餘亦相繼而出如相牽引也以其鄰之以彙類也當泰之時初九與上二陽同體而以剛變柔首應乎上偕其類而並進故有拔茅茹之象而為以其彙征吉也茅生田野柔而不蔓潔而能立材薄而用可重士出於農之象也故否泰二卦皆取以為喻初變異為長為高有拔象舊謂異為茅彙取上二爻同體之象征乾象

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

周易通義

卷二

上經 泰

五

包如包蒙之包荒如詩大王荒之之荒國語云荒大之也九二以剛變柔上交於五身任治泰之責宜光而大之故曰包荒也用謂用此義以從事如下文所云也馮河者勇於為也不遐遺不忘遠也朋亡公無私也尚上同得尚于中行猶所謂行有尚往有尚之意以二有中德故曰中行也二當泰時其道得行故其辭繁而不殺如此所謂君子道長也包荒與遐皆取乾象變互坎有河象朋三陽之象二變離為麗有馮與不遺之象亡取離中虛之象得尚與行並乾象

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三當上下之交剛長之極故曰无平不陂无往不復氣

化之運如此益見治泰者當盡人事以維持之也故言處此時者唯艱以為貞庶可无咎而勿用憂恤也下經言勿恤者五皆恤字句絕此亦當同又言三外與陰接能孚以待之則陽得陰助而于食有福陰能養陽故曰于食經中孚字無二義三之其孚與四之不戒以孚正相對所謂上下交而志同也按此爻无平不陂就下卦言无往之象艱貞以下取變柔之義无平不陂就下卦言无往不復就上卦言乾能知險故曰艱貞三互震恐懼有恤象變兌為說故曰勿恤乾兌皆有孚象說見需卦又兌

周易通義

卷二

上經 泰

五

為口有食象舊謂乾為福又謂坤為富亦有福象

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

四得位在上而以柔變剛合於三陽傾心以下交者也翩翩動而就下之貌不富謂陰也四與五上同體故曰不富以其鄰不戒以孚謂下孚於陽不待教戒也宋氏衷謂四互震體翩翩之象不戒取坤順之象孚取坤與互兌之象

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五柔中居尊變剛應二主乎泰而能為天下得人者也帝乙歸妹蓋取降體下交之意祉亦福也以下交為

祖則求之誠而任之篤五之德如此故曰元吉也中四
爻互震兌有歸妹之象五尊爻故與帝乙合也按京房
傳湯嫁妹之辭曰無以天子之貴而乘諸侯陰之從陽
女之順夫天地之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙
帝其尊號與

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰已極矣而以柔處之狃於安樂而不知持滿如城之
隍夷而復于隍也當此而求保之之道勿用師以有事
於外惟嚴於治內先自近邑告以所命之正庶有以瑞
本反經不致開復隍之漸矣此蓋取變剛之義言之也

周易通義

卷二

上經 泰

六

若徒以上六之柔極為貞而不救其弊則因循廢弛吝
之道也上變艮舊謂艮為城隍為城下池即艮下二陰
之象勿用取艮止之象師邑皆坤象艮為言告命之象
○彖言卦之所以為泰就二體取義爻言所以處泰之
道就六爻取義下三爻曰征吉日中行日其孚皆有忠
信誠懇之心以交於上者上三爻曰不富曰歸妹曰勿
用師皆有謙虛和順之意以交於下者就二體分觀之
以二五為主合觀之尤以六五為主也

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

坤下乾上其卦曰否卦體三陰浸長申月之卦也否者
閉塞之意陰陽不交之象之字義文虞氏註不及此字
蓋由傳有之字而誤也匪人謂非人道不利君子貞謂
不利君子之貞蓋亦無道則隱之意大往小來陽退陰
進也六爻三為人道陰長至三人道壞亂故曰匪人君
子以乾言

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

六爻皆以治否為主初六與上二陰同體相連而以柔
承剛首應乎乾故其辭與泰同能貞乎此而不變則吉
且亨也吉以處得其當言亨以不否言初變震舊謂震

周易通義

卷二

上經 否

六

為草莽故亦有茅象○按否泰者時也卦之諸爻則處
否泰之時因其才而效其用者也泰初九以陽剛之才
處可為之時則當行濟世之道否初六以陰柔之才處
難為之時則當盡事君之忱世之治亂人為之耳賢者
果皆有憂世之心何患世之不治乎此易之大義也

六二包承小人吉大人否亨

當否之時二以柔中上應九五包而承之謹身奉上而
無所違拂小人之吉道也大人否亨虞氏曰否不也蓋
言大人不為包承之事故能以道事君有以匡時之否
而可致亨通二有中德而變剛故以此義勉進之也包

坤象互艮爲手承象小人坤象大人取變坎剛中之象

六三包羞

六三居下之上陰柔不中而變剛競進無濟於否而徒貪祿位其所包者並不足爲承直自取羞辱耳曷足尚乎互巽爲進退爲不果羞之象也

九四有命无咎疇離祉

四在上位而以剛變柔上承九五能巽行其德以布於下故曰有命既行而上下通可无咎也疇類離麗也疇類皆麗之以受社任大責重當自勉也變巽命象疇指上二陽社坤象

周易通義

卷二

上經 否

六

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛居尊爲濟時之主休息一世之否者也以其乾體中正非煦煦之仁子子之義故爲有大人之德而得吉又以其變而爲柔能深以危亡爲慮則如繫于苞桑之固而不失也互巽爲木木能蔭人故有休象變離中虛亡象互巽爲繩繫象舊謂巽爲桑孫炎云物叢生日苞巽下一陰爲木之根坤體三陰其根多也巽上二陽爲木之幹乾體三陽其幹叢也故爲苞桑之象

上九傾否先否後喜

承九五言之以剛在上凡否之難休者則扶其根本以

傾之然不敢謂否之盡去也惟先事乎否而後乎喜則

庶乎專於所向而成其傾否之功矣此又以變柔之義

言之也變兌毀折傾象兌說喜象上居否終故後喜也

○此卦爻象立義與泰卦同六爻以九五爲主下三爻

曰貞吉亨曰大人否亨曰包羞皆有激厲之意上三爻

曰疇離祉曰其亡曰先否皆有警惕之意先正人心所

以救否也按舊說以爲泰之上三爻則入於否否之上

三爻則反於泰非也世運消長持之在人聖人作經實

有濟世之道非僅欲人知所趨避也觀否泰二卦者知

此庶不誤厥指矣

周易通義

卷二

上經 否 同人

九

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人于野亨利涉大川利君子貞
離三畫陰卦之名一陰麗於二陽之間其象爲火爲日爲電其德爲麗爲文明南方之卦也下離上乾其卦曰同人同人謂與人同也同人于野上疑脫卦名同人二字說見履卦郊外曰野廣遠之地也言當同人之時能同人于野則亨而利涉大川又利以君子爲貞庶乎當理而無私以終全夫同人之盛也舊謂乾爲野卦體互巽爲木故利涉大川君子兼取乾離之象說見屯卦
初九同人于門无咎

門始與人相接之地也初九以離體變柔居同人之始
坦明無私而不敢專己人皆與之故為同人于門无咎
也同人之道自近而遠同人于門則近者說矣所謂邇
可遠在茲也變艮有門象

六二同人于宗吝

宗猶主也離陰麗於陽以陽為主故曰宗也二有同人
之德而以柔變剛專同於同體之陽失大同之道故為
于宗之象而不免於吝也此爻止就離體取象故義與
卦異

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

周易通義

卷二

上經 同人

三

三四兩爻就相比取義三剛而不中在四之下有患其
逼己之象以體離變柔明於籌策而不敢輕發故為伏
戎于莽以密其機又升其高陵以審其勢至於三歲不
興則亦終於不興矣此蓋智之事也離為兵戎互異為
一伏舊謂異為草莽又為高變互艮有陵象不興亦異象
九四乘其墉弗克攻吉

四剛而不中下比九三有惡其抗己之象以其變剛為
柔居上之下而不急進故為乘其墉弗克攻之象吉之
道也此與春秋所謂弗克納者相似蓋有以懲其克伐
怨欲之心而可以為難矣四互巽舊謂巽為墉說卦戰

乎乾有攻象巽為伏有弗克之象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五居尊位為同人之主而變柔體離下應六二不肯汲
汲然以苟同於人者先號咷見為異也後笑信其同也
嚴其辨於始而後一同而不可復異故曰同人先號咷
而後笑也大師克相遇言相遇之初如臨大師之相克
蓋以申號咷之意也變互兌號咷兌象笑取變離及應
離之象凡聲陽也離陽外著故有笑象象先本爻次及
比應故為先號咷而後笑變離為戈兵又二離相接中
互坎為眾有大師克之象虞氏謂二至五體姤有相遇
之象

周易通義

卷二

上經 同人

五

上九同人于郊无悔

郊在野內上居同人之終而以剛變柔其於人也唯恐
失之故其所同者遠至於郊雖未及野亦不昵於近而
無私庇矣故可无悔也此爻蓋對象言之象取全乾之
象故曰于野此止一爻而又變柔故曰于郊也郊亦乾
象○象辭同人于野極其量也利涉大川竟其用也利
君子貞正其本也爻辭初上以地言發明同人于野之
義三四以勢言二五以德言皆發明利君子貞之義象
之于野蓋大同之盛六爻則皆以其次言之也

☰ 乾上

大有元亨

乾下離上其卦曰大有大有者謂以大而有也大猶大貞之大蓋就六五德位之盛而言非所有者大之謂以大而有故其德元亨也按說文有不宜有也陰統於陽今以陰統陽非其本然而能得之故曰有也

初九无交害匪咎艱則无咎

六五為大有之主初以陽剛之德居最下與五絕遠故為无交而不免於害也害謂當大有之時而其道未伸如見傷害也此乃時勢使然非己之咎然亦必艱以處

周易通義

卷二

上經 大有

三

之有以待時而行義乃无咎也此以變柔之義言之變巽為伏无交之象卦體初至五互兌為毀折又初變互坎為多眚皆有害象乾知險有艱象又舊謂坎為艱
九二大車以載有攸往无咎

當大有之時二以剛變柔上應六五斂其剛進而篤於任事故為大車以載之象由是以往而為其所當為則无咎也馬氏謂乾為車又二變至五似坎亦有車象二一陽爻陰虛陽實有載象往乾象

九三公用亨于天子小人弗克

亨亨通獻也三以乾剛之德為下體之主而統於五故

為公用亨于天子之象若小人自私則弗克也此以變

柔言之舊謂爻位三為公五為天子三變兌自三至五亦互兌兌說有享象又兌陰卦小人之象又為毀折故曰弗克按春秋傳說此爻謂戰克而王饗饗與亨通王饗蓋倒語猶曰王親也

九四匪其彭无咎

彭盛貌四上比於五下率諸陽與之並進其勢盛矣以其剛而變柔惟以謙退為主而無專擅之嫌故為匪其彭而得无咎也離火上炎有彭象匪其彭就變艮取義艮為止也

周易通義

卷二

上經 大有

三

六五厥孚交如威如吉

五以柔中居尊而能有上下之賢故為厥孚交如孚結於內交見於外致敬盡禮皆在此矣威如謂嚴以治己而不少溺於陰柔所以能盡君道而得吉也此以變剛言之離中虛而麗有孚與交象舊謂乾為威又離剛外著亦有威象

上九自天祐之吉无不利

此爻承六五終言之陽剛在上五以虛中仰而承之履信思順而又以尚賢故為自天祐之吉无不利也此亦取上九變柔下合於五之義離本乾體故曰自天離麗

有祐象○卦名與卦辭俱從六五取義初上皆無位而初乃无交上則尚賢遠近之勢異也二三四三爻則因其德位而各以其所當盡者言之耳

周易通義

卷二

上經 大有

言男廣志拔

周易通義卷第二

周易通義卷第三

南清河蘇秉國均甫學

艮下坤上

謙亨君子有終

艮下坤上其卦曰謙謙者卑遜之意卦體以艮之一陽為眾陰之主乃退處於坤體之下故其義為謙謙有亨道又其德為君子而能有終也君子以艮言有終以坤言

初六謙謙君子用涉大川吉

周易通義

卷三

上經 謙

一

初以柔處謙之最下謙而又謙以成其君子之德者以其謙極變剛必能濟險故用以涉大川而獲吉也艮為堅木涉川之具凡言涉川皆卦體有木象

六二鳴謙貞吉

處謙之時得位得中情適意慊故為鳴謙之象以是為貞則吉也此蓋因其變剛而戒之變互兌為口有鳴象

九三勞謙君子有終吉

陽有庇陰之功而降居下體勞而能謙之君子也以其變艮為坤止而能順故又有終而獲吉三變備二體之德故辭與卦同荀氏謂體坎為勞坎勞卦也

六四无不利撝謙

四以柔處上之下尊人卑已不敢競進故所處咸宜而
无不利又曰撝謙者言宜有所撝布以行其謙不可徒
以遜謝未能爲謙也此以變剛言之亦勉進之意變震
體動有撝象

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五以柔中居尊爲謙之主不富者謙之實也鄰指四與
上言以其鄰謂化及於人而有以驗其誠也以其變剛
故又言五操治人之權而其德如此利用之於侵伐以
削平天下而无不利也變互離爲戈兵有侵伐之象

上六鳴謙利用行師征邑國

周易通義

卷三

上經 謙

二

此承六五終言之以柔居謙之最上所治者廣而自視
欲然不免於鳴故曰鳴謙行師動大眾也征邑國發大
難也以其謙極而民信從之故利用之於行師如此此
亦以變剛言也邑國兼小大言征及邑國則天下无邦
矣故惟上六能之謙爲治世之本又行師之要卦體互
師五上二爻並及征伐之事旨深而義切矣上至三互
震又變艮爲言互頤爲口皆有鳴象邑國坤象○謙亨
又曰君子有終者君子人之成名而爲眾之主者也有
終則所以盡謙之實用非徒讓未遑之謂也爻辭下三
爻以謙之具於己者言發明君子之義上三爻以謙之

施於世者言發明有終之義六四一爻由艮體之蘊蓄
而爲坤道之發舒故曰撝謙五上二爻位尊德盛故極
有終之用言之辭雖相似而其義不同五之侵伐乃不
富之用蓋子行三軍必與臨事而懼好謀而成者之謂
也上之行師乃鳴謙之極則成湯非富天下而天下信
之之謂也二義蓋相備云

坤下
震上

豫利建侯行師

坤下震上其卦曰豫豫謂備豫也其利用於建侯行師
蓋是二者國之大事九不可以不豫圖也鄭氏曰震爲

周易通義

卷三

上經 謙

三

雷諸侯之象坤爲眾師役之象○按釋文解此卦兼取
說豫備豫二義據彖曰剛應而志行順以動豫豫順以
動觀之止合釋爲備豫之豫若卦義本屬說豫傳當如
豐萃諸卦之例曰順以動故豫不當直曰順以動豫其
釋辭又不當曰豫順以動矣且下文推及天地順動云
云俱與備豫意相貫參之繫辭傳解不終日爲知幾尤
合備豫之意又序卦有大而能謙必豫豫必有隨蓋惟
有而不恃其有故必豫爲之計惟豫爲計故必有屈已
隨人之事若既已說豫則其情易肆恐難言必有隨矣
又雜卦豫怠京本作豫治治亦與備豫意合至國語司

空季子占屯之豫曰屯厚也豫樂也彼以母老子強為
豫以居樂出威解建侯行師故謂豫為樂與解屯為厚
而以文武具為厚之至皆非經之本義推求古訓惟精
切卦義者是從最宜審訂也

初六鳴豫凶

以陰柔居豫初而變剛遽進獨應九四未為其事而使
人知之故為鳴豫而凶也豫之道以素位為主以卑下
為基有所鳴則非安分而盡其所當為者所以敗也變
震善鳴又互頤為口皆有鳴象

六二介于石不終日貞吉

介猶際也于石言無所遷就也六二柔而得中安靜堅
確故為介于石之象其養如此則不俟終日而見事之
幾微以此為貞則吉也此亦因其變剛而謹之互艮為
石變互離為日據坤體言有不終日之象

六三盱豫悔遲有悔

盱張目也六三柔不得中而上比九四不思切己之圖
而妄欲因人有仰觀盱豫之象以其驚於外而不能速
反又有悔遲之象其豫如此欲其有成難矣故不免有
悔也三宜變艮為止意在言外上悔以貞悔言下悔以
悔吝言變互巽為多白眼有盱象巽為進退不果有遲

象

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四以剛在上為動之主上下應之而豫無不行故曰
由豫大有得大謂四能用剛也盍合也簪疾也以其變
柔不中故又戒以無所疑貳則朋類皆合而圖之者疾
也震為大塗有由象互艮為止有得象互坎有孚故曰
勿疑變坤有朋象舊謂坤為盍簪亦震動之象

六五貞疾恆不死

卦惟九四一陽而五以柔居其上故貞乎此則若有疾
在身而不寧焉能恆如斯則必憂深思遠豫為之計而
可以不死所謂生於憂患也恆以變剛得中言互坎為
疾又坎水不竭有恆象又五變自上至三亦互恆震為
動為反生不死之象

上六冥豫成有渝无咎

冥昧也居豫之上豫籌已極則私意紛紜而心志迷惑
故曰冥豫也以其變剛故又示以於其豫之已成者而
有渝焉則可救其弊而无咎也坤為冥震本坤體又卦
體似坎坎為夜冥象變離為麗故曰成震動渝象○先
事而圖無失於初之謂豫卦義至廣彖舉二一端以該也
六爻發明卦名之義下三爻以豫之分位言謹於卑遜

周易通義

卷三

上經 豫

四

周易通義

卷三

上經 豫

五

而非拘也上三爻以豫之經畫言規乎遠大而非肆也
故二之靜專與五之憂患皆爲用豫者所宜兼體之道
合爻象觀之象以順動爲主爻則詳推其中之義蘊如
此也

震下兌上

隨元亨利貞无咎

震下兌上其卦曰隨隨從也謂以剛從柔也卦以九五
爲主故其德元亨而利以爲貞且无咎也

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也陽爲陰主初陽在下不自主而隨乎陰故爲官

周易通義

卷三

上經 隨

六

有渝以其變坤吝畜故以貞吉戒之又言出門而交斯
有功績蓋陰陽非交則無成人事非交則無功隨也者
交之義也震爲陽卦之長初又爲震之主故曰官動而
隨故曰渝變互艮有門象舊謂震爲出爲交變坤簡能
有功之象

六二係小子失丈夫

以陽下陰曰隨陰則不能獨立本當從人故三陰爻皆
變文曰係言相係屬也小子謂六三丈夫謂初九隨諸
爻就相比取義六二雖爲初所隨而變剛得中上承六
三則其所係者在三故爲係小子失丈夫也蓋分所當

從則從之不計小子之不足戀丈夫之不可失也爻無

斷辭蓋以義決之程子謂寒士之妻弱國之臣各安其

正而已若擇勢而從則惡之大者不容於世矣正此爻

之義也震長男爲丈夫自二至四互艮少男爲小子艮

成則震揜故有係小子失丈夫之象

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

此丈夫謂九四小子謂六二三雖爲二所係而以柔變
剛上承九四則其所係者在四故爲係丈夫失小子情
以義斷也以其柔不得中而與初同體故又爲之戒曰
隨有求而得之者利以居爲貞也三雖遠於初本亦初

周易通義

卷三

上經 隨

七

之所隨蓋係有定而隨無定初可以求三三不可以舍
四而之初也三變互乾爲丈夫小子仍取互艮乾成則
艮揜故有係丈夫失小子之象求得居皆艮象

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

二三陽爻皆以隨爲義九四剛而不中又說體而下比六
三是隨而有獲也以其上承九五而有私獲故貞此則
凶若有孚而在於道用以明揚於上與之同升則公而
忘私可不至於咎也此蓋以變柔之義言之獲互艮之
象孚變坎與兌之象舊謂艮爲道變至初互離有明象

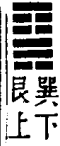
九五孚于嘉吉

五居尊位而以剛變柔為隨之主其所隨則上六也嘉謂所嘉尚也以剛承柔不見在己者有餘在人者不足其心實以為可嘉非有所私也故為亨于嘉而得吉舜之樂取於人禹之聞善則拜皆是心也嘉有說意兌象也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

此爻承九五為義拘與句同屈曲之意上為說體之主五所隨也而以柔變剛與五同德反而相從其交甚固故曰拘係之又若從而維之者蓋惟其隨之也篤故上亦以說應之而相得無間如此也王指五言亨享通祭也後凡言用亨皆放此祭祀之禮與神合德則受福西山兌方也說言乎兌精誠所感人神胥說故王用此爻之義以亨于西山也兌一陰內附有拘象五互巽為繩有維象易於兌體每及祭享蓋取人神相說之義○爻象皆以九五為主蓋以明王公之隨所係者重也六爻初為隨之本上為隨之驗居乎卦之兩端二三言在下之隨以循分為主四五言在上之隨以無私為主皆卦中之蘊也按隨為說從之義然不本之於誠則亦貌恭而不可以久四五兩爻並言乎最有深意

巽上
艮下

周易通義

卷三

上經 隨

八

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

巽下艮上其卦曰蠱蠱壞也序卦訓事壞則有事也元亨指六五言五以柔中得位下應九二能得治蠱之道故著其德曰元亨也利涉大川所以濟也甲者日之始事之端先甲三日後甲三日謂有所創始必原其先而慮其後以慎圖之也蓋利涉大川者有為之氣先甲後甲者敬事之心皆治蠱之道也蠱者蟲也巽風也艮止也風動蟲生物之不動者生蠱又巽艮俱木象木敗則蟲生故曰蠱也涉大川亦從巽艮木象與互震有行象取義又震為東方之卦萬物所出甲屬東方與震相配先甲三日後甲三日以復卦七日來復推之蓋就震體上下三爻循環數之先後各三爻取義也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱言幹蠱猶蒙言發蒙幹幹同蓋如楨榦之幹取其能持正之意世事皆人之責而始終相繼之義莫切於父子卦之上九一陽居尊有父之象故諸爻皆取以為養有子謂有賢子也古以子賢為有子不肖為無子春秋傳子服氏有子胥又無子是也考成也釋文謂先儒以考絕句初六為巽體之主居幹父之初而以柔變剛克盡子道以繼父志而成其事所以无咎然又必以危厲

周易通義

卷三

上經 蠱

九

處之則有終而得吉蓋又因其用剛而謹之也幹就巽
艮皆木取象卦之二體及互體六子之象皆備故諸爻
皆稱父母又諸爻各具父母之象初六變乾故曰幹父
考與厲終皆變乾之象

九二幹母之蠱不可貞

六五在上有母象九二剛中變柔上與之應子幹母蠱
之善者也不可貞蓋設戒以明九二之善既曰幹蠱則
九二爲中道可知又曰不可貞者言二當用九不可貞
而不變也九二巽體亦有母象

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三在下之上居整齊家政之地承履治未復之蠱必
絕去因循修舉廢墜乃可以救其積弊故小則有悔而
无失於大之咎也小以變柔言大謂剛不曰大无咎者
九三之德本大也三變坎互震皆陽卦有父象

六四裕父之蠱往見吝

六四柔順得位能彌縫補救以寬裕其父之蠱而不使
速壞者也然當急宜治蠱之時不能幹之終無所濟故
雖動而往焉亦祇見其吝也往就變剛言艮體敦厚有
裕象互震又變互乾有父與往象變離見象

六五幹父之蠱用譽

周易通義

卷三

上經 蠱

十

上九不事王侯高尚其事

蠱之終則天下治矣上九以剛變柔居無事之時出名
位之外故爲自守其分而不事王侯又以其爲艮體之
主有篤實輝光之德故曰高尚其事蓋非徒博高尚之
名而已者孟子所謂居仁由義是也此爻仍就本位取
義故其辭如此五爲王侯之位艮爲止故曰不事又艮

周易通義

卷三

上經 蠱

十一

爲山有高尚之象變坤有事象○彖曰元亨蓋以六五
爲主取其虛己求賢能得人以共濟正與卦名剛上柔
下之義相反也涉川與先甲後甲皆以治蠱而其義相
須有任事之勇又必有慎始之慮乃無弊也爻取幹父
自其切近者言之此乃親親之事仁之理也五常莫大
於仁人倫莫先於父子舉其綱而乾父坤母之義民胞
物與之懷俱統於此矣初六之有子考事親之道也二
三兩爻剛而在下宜盡其在己以爲幹者四五兩爻以
柔在上宜求助於人以爲幹者上九因父子而及君臣
、則有不事之義與承考者不同所謂理一而分殊也然

未至上九之時臣子一例可推而知既至上九可以不
事而又必曰高尙其事則又所以維天理民彝於不敝
也

兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

兌下坤上其卦曰臨卦體二陽浸長丑月之卦也臨如
中庸足以有臨之臨序卦臨者大也謂臨之爲勢盛大
也以九二有剛中之德故曰元亨而利以爲貞又方盛
即宜慮衰故計其至于八月陰長之時則有凶也八月
謂商正建申之八月於卦值否大往小來之時也此蓋
即天時以警人事之意非謂臨之必終於凶也按以卦
配月臨於商爲正月文王演易時奉行商之正朔故此
象八月即以當時之八月言之以其自本卦順推以後
故曰至于八月舊謂八月自復卦起數義脫本卦並至
于二字亦無所從來矣

初九咸臨貞吉

此卦爻象取象不同象就自內臨外取象爻就自上臨
下取象皆卦名之義所該也咸感也初九在下以剛應
上而六四臨之剛柔相感以成上下之交故曰咸臨又
曰貞吉者蓋因其變柔而戒之也咸卦以柔上剛下爲

咸此二陽在下四陰在上故初二兩爻亦取咸義

九二咸臨吉无不利

九二剛中變柔而上與五合故辭與初同上下既交其
志得行吉无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三以柔在下之上甘以臨人所謂以煦煦爲仁也口惠
無實民所弗從无攸利矣以其變剛故能憂深慮遠而
不爲苟且說人之事可无咎也兌說有甘象變乾知險
有憂象按下二爻咸臨以人臨己言甘臨以上四爻以
己臨人言猶蒙卦困蒙童蒙蒙在己發蒙擊蒙蒙在人
也

周易通義

卷三

上經 臨

三

六四至臨无咎

六四得位而以柔變剛與下體相比懇至以臨能達上
下之情者也其无咎宜矣說文訓至爲下來四順體而
親下故取至象

六五知臨大君之宜吉

柔中居尊下應九二虛己求賢擇善而用故爲知臨之
象以其變剛故能合乎大君之宜而得吉也陽實屬仁
陰虛屬知又變坎爲水水行無滯亦有知象五變剛故
曰大君也

上六敦臨吉无咎

居臨之終而以柔變剛至順極厚以臨其下故為敦臨而吉且无咎也此蓋以終六五之義坤與變艮皆有敦象○此卦象以九二為主爻以六五為尊其取象不同而一以德言一以位言義相備也六爻初二在下為受臨者上四爻在上為臨人者初二同日咸臨而一有位一無位故初獨曰貞吉所以丁寧其義也三四甘與至相對王霸之別也五上知與敦相承一為知之事一為仁之事也就卦體上下分觀之又各有微旨蓋在上者不患不剛而患其過剛必以寬柔和厚為本乃無倚勢

周易通義

卷三

上經 臨

四

作威之事在下者不患不柔而患非真柔必以誠信忠直為主乃無罔上行私之心更以其象觀之地在澤上而常有容澤之量澤在地下而不免有潰地之時君臨民上而民不易臨此臨人者所當戒也

坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

坤下巽上其卦曰觀爾雅觀謂之闕二體木在土上有觀之象又卦象似艮艮為門闕又卦疊艮畫有雙闕重立之象故謂之觀而其義為有以觀示於人也盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒若敬順之貌言承祭者

已盥以致潔而猶未敢輕薦為斯時之誠敬最為篤至故

為有孚在中而敬順之容見於外也此蓋即祭以明觀道而其餘皆可推而知所謂廟中者竟內之象也鄭氏謂互體艮為官闕有宗廟之象又坤為順巽為潔齊皆有承祭之象又艮為手坤為大牲巽在坤上為盥而不薦之象有孚顒若亦坤巽之象○按此為酉月之卦卦名不就陰長取義者聖人立卦各明一義不得以學者之見執一以求之也

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義爻以觀瞻與自觀為義蓋惟其有以觀

周易通義

卷三

上經 觀

五

示於人而後為人所觀亦惟其有以觀示於人而必先以自觀理本相舍而義實一貫也初六以柔在下無有遠見如童稚然故曰童觀小人如是則无咎君子則吝也君子以變剛言艮為童小人坤象變震互離皆有君子之象說見屯卦○按觀字古止一音而舍二義後人乃轉分平去二聲為二義學者所當知也

六二闕觀利女貞

二以柔居下位而仰觀於上雖有所見不足以得其大全如自門內視外而闕觀也女取柔靜之義既無曠觀之識惟以伏處自守為主故又曰利女貞此亦因變剛

而戒之也艮爲門故曰闢女坤象

六三觀我生進退

生謂生平也六三當觀之時在下之上乃變剛爲艮反躬守己故爲自觀生平進而復退之象也坤爲物所資生又巽在坤上木得土則生故此爻與五上皆取生象進退巽象

六四觀國之光利用賓于王

觀國謂所觀之廣大也六四變剛在上所觀者大而所取者多故其德輝宣著而爲觀國之光也以其得位上進故利用此以賓薦于王庶有以裨益主德而成其爲

周易通義

卷三

上經 觀

六

大觀之盛也國坤象變互艮陽在外有光象賓蓋取巽象五月律曰蕤賓謂陰生蕤養萬物爲陽所賓巽一陰始生故此爻與姤九二俱及賓義又說卦齊乎巽萬物潔齊相見亦有賓敬之意王指九五○按春秋傳陳侯筮得此爻史占之曰坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光又曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王杜氏註云艮爲門庭乾爲金玉坤爲布帛易之爲書六爻皆有變象又有互體蓋古法相傳如此非鑿論也按爻辭本因變而作傳占此爻云云

亦祇就爻辭而推演其象觀春秋傳所載諸占及杜氏所云皆可與爻言其變之指相發明也

九五觀我生君子无咎

陽剛居尊爲觀之主又變而爲柔志在巽乎中正以觀天下故能虛懷反己常觀我生以求合乎大觀之道以其端本善則有君子之實故无咎也君子巽象又互艮之象

上九觀其生君子无咎

此承九五終言之三五兩爻皆曰觀我謂不違求諸人而觀己也上九居觀之極剛而變柔又統括其觀我觀民之道而進求之以務盡夫大觀之極致而不使其或有毫釐之差焉故不曰觀我生而曰觀其生反觀如此則實能自謙故爲成德之君子而无咎也○彖言觀示於人爻則言觀瞻與自觀蓋以推觀之原竟觀之委而明其所以爲觀也彖辭言下觀而化之道六爻以九五爲主下三爻言在下之觀上三爻言在上之觀初二去上皆遠故所見有限宜安其愚賤之分三之觀我下學之守也四之觀國經世之務也此二爻亦以相備見義九五觀我以爲觀民之本上九則終九五之義以明君子反觀無聞之學即彖辭盥而不薦之意也

周易通義

卷三

上經 觀

七

震下
離上

噬嗑亨利用獄

震下離上其卦曰噬嗑噬齧也嗑合也噬嗑有亨道又卦之義利用以治獄也離震二卦易中多取用刑之象以明與威為用刑之要也又卦體互坎坎為法律故利用獄

初九履校滅趾无咎

六爻專明利用獄之義中四爻有位為治獄之象初上無位為受刑之象校械也滅沒也初九任剛而動蓋因壯趾而獲罪者以其變而為柔因懲知戒居下不進故有履校滅趾之象而无咎也自初至四五離為木有校象震足為趾離拚震體履校滅趾之象

六二噬膚滅鼻无咎

膚肉之外膚柔脆易噬者也六二柔中在下治人而人服之故如噬膚之易決也鼻能別好惡滅鼻以滅趾滅耳推之蓋以喻噬無所擇而操縱不偏之意守法如此故无咎也此蓋以變剛言之按膚為皮膚義取坤象二坤體也互艮為鼻以其變剛艮象不見故有滅鼻之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉馬氏以為肉之晞於日者蓋非新殺之肉也毒即

周易通義

卷三

上經 噬嗑

六

國語所謂腊毒六三在下之上柔不得中非能決疑獄者又以其變剛動極則所治者必有不肖之心以應之故為噬腊肉而遇毒之象惟以小處之不敢輕於擊斷則雖吝而无咎也變離有腊象舊謂互坎為毒小就六三體柔取義

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

馬氏陸氏積皆謂肉有骨謂之肺鄭氏謂肺為簧亦以骨言也乾肺蓋肉之帶骨而乾者難噬之物也金取其堅矢取其直喻獄成而孚之意九四以剛明折獄而變柔以濟之故能制服強梗如此然必利於以艱為貞庶有以盡治獄之道而得吉也四剛爻有乾肺之象離為日所以乾物也又離乾體為金離又為矢有得金矢之象又離明則知難互坎為險皆有艱象

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉脯脩之屬噬之易噬者黃中色六五柔中離體審聽在下之獄決斷得宜而一成不易故為噬乾肉得黃金守此為貞而厲以處之可无咎也五以柔居離中有乾肉與黃象變乾有金與厲象○中四爻柔者噬肉剛者噬肺其次由膚而腊而乾難易不同各因其德以位言之二如周官鄉士遂士之職民親地邇易於剖決三

周易通義

卷三

上經 噬嗑

九

如士師之職凡入於五刑者皆歸之而察其辭以達於上四如司寇之職凡有獄訟皆待決焉五則如王與三公受獄之成而參聽以制刑也合而較之二之滅鼻猶循吏所能三四五位高責重非詳慎而盡心者不能勝任故三日小吝四日艱貞五日貞厲也

上九何校滅耳凶

何負也上九以剛居所噬之終乃悍然冥然毫不自覺其非者故為何校滅耳而得凶也其急宜變柔知悔意在言外鄭氏謂離為槁木五互坎為耳木在耳上何校滅耳之象○按初上二爻相對知初之所以无咎即知

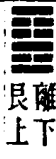
周易通義

卷三

上經 噬嗑

三

上之所以致凶輕重有權之義盡該於此矣○彖曰利用獄爻明其義而取象不同其以柔中為主則一也按卦名之義所該至廣而治已治世其大端也以治已言之為吾身之梗者私欲也必噬而嗑之使一私不存而後治己之道亨以治世言之為上下之梗者小人也必噬而嗑之使小人盡去而後治世之道亨推此二端庶於卦名之義可隨在而得其用矣

離下

賁亨小利有攸往

離下艮上其卦曰賁賁文飾也既飾則有亨道小謂柔

也指六五言利有攸往謂柔得所裁往乃無弊也有攸往蓋取六五互震之象按艮有貝象貝水蟲其甲上合下開外剛內柔故艮似之震卦互艮六二曰喪貝取此象也本卦艮上離下互坎為水貝所生也離為文明貝體有文也又賁字从卉从貝南人以貝八十枚為一卉卉貝為賁蓋取貝多而文聚之意古者貨貝取貝文以為飾如貝冑貝几貝面貝劍皆是卦名曰賁正取卦體之象故其義為飾也

初九賁其趾舍車而徒

初九以剛明在下循分而有以自立故為賁其趾之象以其變柔不進故又為舍車而徒言其屬志如此也初在下又變艮艮止之止通趾故有趾象二互坎三五震皆為車艮為徑路有舍車而徒之象

六二賁其須

須以文頤非從外附六之柔中為文剛之主而又變剛以上合於九三故為賁其須之象所賁如是則不致以文勝質矣侯氏果謂自三至上象頤二在頤下須之象九三賁如濡如永貞吉

三居離明之極而以剛變柔能得文剛之助故為賁如濡如濡猶羔裘如濡之濡言其潤澤而無過剛之弊也

周易通義

卷三

上經 賁

三

又以其所比皆柔恐文滅其質必以永守其德為貞則吉也互坎為水故取濡與永象

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤釋文謂鄭陸皆作皤當從之皤如謂進退未定也馬人所乘其色各隨所向翰馬白貌禮記曰戎事乘翰卦之三陽剛而尚質皆以白為賁者六四得位上承六五而又以柔變剛下與三合以剛為賁故為賁如皤如白馬翰如也以其位涉可疑故又曰匪寇婚媾言剛非柔之害柔本以剛為主則四當取賁於三也決矣變互巽為股為進退不果皤如之象又巽為白互坎為馬寇婚媾皆取坎象按剛為質柔為文質者文之本猶五色以白為本故諸爻以白為剛象

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

丘園樸素之地戔戔先儒以為淺小之象是也六五柔中變剛上合文柔之剛以反於本質故為賁于丘園用以行禮惟束帛戔戔而已其賁如此雖有所吝然終如是則吉也艮為山五在上內故曰丘園坤為帛艮坤體而一陽在上有束帛之象艮為徑路故曰戔戔變互離有終象

上九白賁无咎

周易通義

卷三

上經 賁

三

男廣志按

周易通義

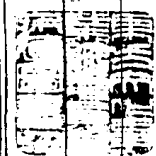
卷三

上經 賁

三 男廣志按

此爻所謂剛上文柔也剛居賁極崇尚質素故為以白為賁以其變柔而不失之過剛所以无咎也艮剛明外著有白象○彖以柔求文剛為主剛之文柔特以節柔之過而善其賁耳爻則專重以剛節柔之義初之賁趾三之永貞上之白賁皆非以柔為主者二之賁須四之婚媾五之丘園皆不能不有待於剛爻彖言各有當而義相備一為文質彬彬之意制禮之中道也一為禮奢寧儉之意維世之深心也易興於中古未若衰周之文弊而其辭若此蓋聖人之見遠矣殷人尚白白馬白賁義固有取抑亦猶是臨卦八月之例爾

周易通義卷三

剝不利有攸往

坤下艮上其卦口剝剝馬氏曰落也說文曰裂也卦體五陰浸長戌月之卦謂之剝者以陰積於下陽窮於上如物之剝落而分裂也剝之時陽雖居上無以制陰故不利有攸往辭取艮象說見屯卦

初六剝牀以足蔑貞凶

卦體有牀象陰與陽相須猶牀之上下本同體也陰剝

周易通義

卷四

上經 剝

一

於陽則無主而不能自立猶牀之剝而解散無用也故諸爻取以爲喻初六居剝之始而其勢浸長故爲剝牀以足剝之自下而上之象也蔑馬氏曰無也鄭氏曰輕慢也字又與昧通皆無意於陽而剝之之意初之剝未深猶可反而從陽若以蔑爲貞而不肯悔改則凶矣此因其變剛而戒之也變震爲足坤德冥晦故初二皆取蔑象

六二剝牀以辨蔑貞凶

崔氏曰辨在第足之間蓋牀柱也六二之剝漸上故爲剝牀以辨以其得位於下而蔑視夫陽故貞凶之戒與

初同也變坎一陽在中辨象

六三剝之无咎

六三變剛獨與上應故雖處剝而无咎釋文作剝无咎謂或本作剝之无咎非是蓋因傳有之字而誤羨也

六四剝牀以膚凶

崔氏曰膚爲牀之薦席若獸之有皮也四剝及上體而變剛驟進故爲剝牀以膚而牀壞矣以其居上下之交而先受其禍故曰凶也膚互坤之象

六五貫魚以宮人寵无不利

貫穿也魚陰物宮人陰之承尊者六五居尊變剛而上

周易通義

卷四

上經 剝

二

合一陽有后妃承王之象故如受貫之魚不解散也又以其得中而能下率諸陰使之皆得受寵則不獨己不剝而諸陰皆不剝矣故无不利也變成異舊謂異爲魚又異爲繩有貫象艮爲宮諸陰在下宮人之象又艮得乾體陽德下施有寵象

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽孤寄於上有碩果養人而不見食之象輿者貴所乘廬者賤所庇君子處此守其陽德以爲陰主如得輿然若與諸陰同羣而化爲小人則喪其所守必致如剝廬而無所庇矣此因上九變柔而戒之易中君子小人

對言皆取本爻剛柔互化之象故此爻小人不得指六五以下也艮爲果蓏又得乾體在上亦爲木果不食亦艮象艮本坤體坤爲腹艮一陽上五無口與坎兌不同故有不食之象君子與盧皆取艮象與小人皆變坤之象○卦名曰剝彖以陰陽消長之勢言故曰不利有攸往爻以陰陽大小之分言則一陽爲主羣陰皆當聽命故三五兩爻與上九相比應則无咎无不利初二與四以遠上而凶也明乎彖之義則陽不激陰而可施其順止之道明乎爻之義則陰不干陽而免乎蔑貞之凶矣

周易通義

卷四

上經 剝 復

二

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往震下坤上其卦曰復復反也剝盡則爲純坤亥月之卦此卦一陽始生子月之卦也謂之復者以陽盡於上而生於下如己去而復還也既復則有亨道又震爲陽始生而方壯其出入无疾且卦體陽得陰助而有朋類之來故得无咎蓋致疾與無朋皆有可咎而此不然也反復其道謂反而復其本然之道七日來復謂自姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復此二句明卦之所以爲復利有攸往則因而究言之也震爲雷雷有起有伏故

曰出入坎陽陷陰中故爲疾病震一陽初動元氣未滿无疾之象朋來即指上五爻言觀豫四曰朋盍簪蹇五曰朋來可見七日來復不言月而言日者恐與商正建未之七月混也此與震既濟爻辭兩七日俱借以明爻位一周之象陽在內故曰來往震象

初九不遠復无祇悔元吉

初九一陽在下爲復之主當事之初故爲失之不遠而復者祇安也无祇悔言意有所不安而即悔不待有失於事也此卽繫辭所謂有不善未嘗不知知之未嘗復行之意復之義此爲最善故曰元吉也无祇悔以變柔

周易通義

卷四

上經 復

四

言之初變坤舊謂坤爲近楊雄亦謂近如地故爲不遠之象无祇取震動之象○祇釋文音支九家本作攷字鄭氏云病也韓伯云大也陸氏王肅皆作禔訓安坎卦祇字京氏作禔虞氏亦作禔訓安詩俾我祇也鄭箋云安也按古氏與是通諸儒以祇作禔訓安詩箋亦訓祇爲安可知祇與禔本一字九家作攷蓋攷與祇同鄭訓病韓訓大俱與爻義不合惟訓安爲較得也

六二休復吉

休息也不勞之意二以柔中變剛下合於初薰其德而同歸於善故爲休復而吉也變兌爲說互坤爲安皆有

休義

六三頻復厲无咎

頻頻煩也六三柔不得中又變剛而處動極與二之休正相反故為頻復之象惟厲以處之則有以持其所復而无咎也三震體善動又變互坎舊謂坎為習有頻象震與變離互坎皆有厲象說見訟卦

六四中行獨復

中者事理之極也四處羣陰之內而以柔變剛下與初應故為度中而行獨有所復之象不繫以吉者明其非有為而為之也卦之二體以二五為中合六爻言之則

周易通義

卷四

上經 復

五

以三四為中文言中不在人是也爻辭即象以明理故於三四之當以中言者即以中繫之與二五之中不相悖也變震有行象互艮為徑路為小石有獨象

六五敦復无悔

五以柔中變剛為順體之主敦篤於復而不願乎外所以无悔也初之不遠復蓋決之於幾先此則謀之於事後二爻實相首尾故初曰元吉而此曰无悔也坤與變互艮皆有敦象

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于

十年不克征

上以柔闇居復之終而變剛不反迷復失常春秋傳所謂欲得其願而棄其本欲歸無所是謂迷復者是也其

凶而有災眚之應也必矣用以行師則終迷不悟而窮

兵贖武並以其國與其君而陷於凶且至于十年不克

征也此爻蓋於復道既成之後而別發一義以示戒行

師大事故特及之坤為迷卦體似震震剛動之極坤陰

極戾陽皆致災眚又變頤似離為火亦災眚之象行師

終國十年俱坤象舊謂坤為喪敗象震為侯君象變艮

止不克象○復在天為陰極於上陽生於下在人則為

頁心已放約之使反復入身來之候也彖曰復亨既復

周易通義

卷四

上經 復

六

則亨陰陽之理祇論消長不拘微盛也出入无疾朋來无咎明剛反之善如此反復其道以下則聖人扶陽之義也爻辭發明卦名之義以初九為主故曰元吉五之无悔乃初之成效二四與初比應能以初之復為復故其辭皆善三遠於初故厲也自五以下皆下學之事修身之道而其要則歸之於中而已矣蓋中者天下之大本即人生之初心也所謂復者復此而已上六一爻則舉其遠於初而戾乎中者以深為戒耳

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震下乾上其卦曰无妄无妄謂无虛妄也馬鄭王肅皆謂妄猶望謂无所希望按有所希望則有待於外卽妄也惟其无望所以无妄其義本相貫也此卦震下得乾初體而外又遇乾其德合一故曰无妄以初九一爻爲卦之主故其德元亨而利以爲貞其或匪正則悖乎自然之理雖曰无妄必致有眚且不利有攸往也匪正指六三言震動極故有眚不利有攸往取互艮爲止之象

初九无妄往吉
初九以陽剛爲主於內又變而爲柔有虛懷守約反身而誠之意以此而往其吉宜矣往震象

周易通義 卷四 上經 无妄 七

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

禮坊記鄭氏註曰田一歲曰菑二歲曰畲三歲曰新田六二柔中非妄動者以其變剛而上應九五嫌非足己而無待者故必不方耕而望穫不因菑而念畲不獨無計功之心且並無兼營之意則能全其无妄之德而利有攸往也按象取剛中而應合二體而言也至於爻位則皆以無應爲善蓋无妄之理非由外鑠稍牽於彼必致歉於此故雖以二五之中正猶必謹之又謹以防其幾也虞氏謂卦體互益益爲耒耨之利故取耕穫菑畲之象按耕春事震象穫秋事兌象菑震一陽初動之象

畲兌二陽漸盛之象六二震體變兌故取不因耕菑而遽及穫畲之象

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三柔不得中又動極變剛上比九四雖能无妄不免有躓等以進見異而遷之弊故爲无妄之有災者易中災字先儒皆訓傷害非以意外之不幸言也三德本柔故曰或繫之牛九四在外行人也三在下邑人也柔不自主而馳於外雖外有所得實內有所失故曰災也按无妄者統言之也而其中之條理正大有辨如墨子非聖人之道其心非有妄也流而爲釋氏其心亦非有妄也原其受弊之始大抵皆無以爲主於內之故耳故无妄一卦以剛主於內爲要義六三之災所謂柔危者也變離爲火有災象互巽爲繩繫象又離爲牛乾爲行巽入爲得震坤體故曰邑三四皆人位故曰邑人行人也

周易通義 卷四 上經 无妄 八

九四可貞无咎
四以乾體居外卦之初正所謂動而健者以其變柔故以可貞无咎進之也

九五无妄之疾勿藥有喜
五以乾剛居尊位推其无妄之道以被一世者也以其剛中變柔下應六二故爲无妄之疾災自外至疾由內

生誤於牽引則致災有所偏向則生疾也藥所以愈疾五之疾因乎二則二即其藥疾本非真藥之愈妄惟剛明不惑勿藥以勝其疾則有喜也易言喜皆對疾疾愈則喜矣按五之勿藥與二之不耕穫一為乾道一為坤道合而用之无妄之實功盡於是矣變互坎有疾象舊謂互巽為草木有藥象互坎揜巽故曰勿藥變離陽在外與坎為憂相反有喜象

上九无妄行有眚无攸利

上居无妄之終乾健之極无妄以行者也以其過剛而失其常道故不免有眚而无攸利宜變柔濟之以合乎

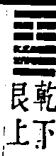
周易通義

卷四

上經 无妄

九

剛中之道意在言外行乾象變兌毀折眚象○妄與誠反无妄者誠也天之道也利貞之義傳以天命釋之最宜體認匪正二句又舉无妄之違天者以深為戒也爻辭下三爻以誠之存於內者言上三爻以誠之發於外者言初二四五爻發明元亨利貞之義三上二爻發明匪正有眚二句之義

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾下艮上其卦曰大畜大陽也畜積也大畜蓋言畜德之道而其義利以為貞也家如家天下之家食猶祿也

不家食故能廣其取善之量而獲吉畜大則能濟險故卦之用又利於涉大川也鄭氏謂自三至上有頤象居外是不家食而養賢按坤有家象艮本坤體而艮成揜坤故曰不家猶損上九亦艮體而曰无家也以互頤故曰不家食此與十年乃字十朋之龜取象相似涉川取艮與互震之象

初九有厲利已

卦言畜德之道以能止健為主惟能止故能健也初九以乾剛居畜之始其勢易進故不免有厲而利於己也利己以變柔言此即克己之學非禮勿視聽言動之意

周易通義

卷四

上經 大畜

十

厲乾象變巽為不果已象

九二輿說輶

解見小畜九二剛中變柔上應六五與之合德故養其德於內而不急進如輿說於輶也此即有若無實若虛之意變互坎為輿小畜九三互震為虛輿此互坎中實說輶蓋雖載物而猶謂未可以行之象

九三負馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

以陽剛居健極如良馬之善於馳逐利艱貞猶乾九三惕厲之意也曰鄭氏虞氏皆作日閑止也衛爾雅云垂也郭氏註謂營衛守圍皆在外垂此承良馬逐而言三

以艱爲貞惟如日開於輿衛之中而無敢越逐則利有攸往也日開以下以變柔言之此卽下學而上達之意艮馬艱皆乾象又互離離明知懼亦有艱象又離爲日又離體中虛而二剛外蔽有閑象三五震爲輿又當下體之終有輿衛之象往乾象

六四童牛之牯元吉

童牛稚而無角牯如書費誓牯牛馬之牯六四以柔在上當畜道已成之時而變剛固守惟恐輕進故爲童牛之牯蓋能用其止於未發之時善莫大焉故元吉也此卽中庸戒慎不睹恐懼不聞之意艮爲童變離爲牛艮

周易通義

卷四

上經 大畜

十二

又爲木爲止離爲麗皆有牯象

六五積豕之牙吉

積豕豕也豕性剛躁積之則馴牙鄭氏謂讀爲互古牙互同音通用埤雅謂互卽豕之笠以木交互爲之是也五居尊位爲畜之主柔中變剛與上合德而受其裁制故爲積豕之牙蓋能用其止於臨事之時而慎之又慎所以吉也此卽舜之好問好察舍己從人之事坎爲豕五上半坎下全上缺積豕之象六四偶畫在下有互之象馬牛豕皆就畜物取義蓋以物之易放喻畜德之難不可不慎也

上九何天之衢亨

上九處畜之終爲艮之主而以剛變柔無往不濟故以畜極而通言之何如何校之何何天之衢言其所據者高而所通者遠故獨曰亨也此爻卽舜之若決江河沛然莫禦時也艮得乾體在上故曰何天又爲徑路有衢象○象辭利貞直承大畜觀傳之所以釋利貞者則大爲兼指二體而言明矣不家食吉者所畜愈盛則其心愈小而取人愈恕如是而措之天下無有不濟故吉而利涉大川也爻辭下三爻以德之存於內者言上三爻以德之發於外者言六五以下皆發明能止之義而健之德已具上九一爻則止之成而健之發卽利涉大川之謂也

周易通義

卷四

上經 大畜

十三

頤貞吉觀頤自求口實

震下艮上其卦曰頤鄭氏曰頤口車輔之名也口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也卦體外實內虛頤之象震動在下艮止在上下動上止頤之用動必有止頤之義頤之貞貞其義也鄉黨記孔子飲食之節不厭與無量動之義也不食不多食與不及亂止之義也以靜制動以理節欲養生之道蓋在於此故以之爲

震下
艮上

貞則吉也觀頤就初二陽言自求口實就中四陰言陽實陰虛實者養人虛者自養此二者又就頤之道推言之也卦體似離故有觀象求艮象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍釋也靈龜不食之物卦體似離有龜象爾我猶彼此也爾就初剛言我就變柔言說文朵樹木垂朵朵也此蓋指諸陰在上之象而言初陽在下可以自養乃以剛變柔而求養於外故為舍爾靈龜不取為則而觀我之私於朵朵者求頤焉則失其所以自守者而凶矣初為震體之主而上比諸陰故設是戒此爻即非道不處之意所以審取舍之分也

周易通義

卷四

上經 頤

三

六二顛頤拂經于丘頤征凶

自上隕下曰顛陰資養於陽六二以柔下比初九故為顛而得頤拂違也經常也丘謂上九以其變剛故又言二能自拂所欲而不敢過求乃為得其常道若以受養於初為未足動而之上于丘求頤則征而必凶矣按頤者人之大欲也中四爻皆有位非無以為養者順其欲而不知止則必至於滅天理而窮人欲矣故二三與五皆以拂為主也中四爻互二坤坤順也諸爻皆取其相反者以濟之故曰顛曰拂二四之顛就下與初九比應

取象二二至上互艮六五艮體艮止故皆有拂象經即周禮經塗之經就震艮取象震為大塗艮為徑路皆人所常由之道故二五皆曰經也丘艮象征震象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三柔不得中而應乎上九蓋妄動以求養者以其變剛故因示以必拂其所欲乃得其所以為頤也若貞乎此而順遂其欲則凶至於十年終勿可用又曰无攸利者重戒之以絕其傲倖之心也十年互坤之象

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

下卦以自養為義上卦以養人為義六四得位於上而下應初九資其道以養人故為顛頤而得吉眈眈虎下視貌逐逐子夏傳作攸攸當從之攸攸遠貌能止物者莫如虎虎視眈眈防之嚴也其欲攸攸慮之遠也此蓋以變剛言之即觀其所養之意養人如是則无咎矣艮為虎變離故曰視變互坎舊謂坎為欲又坎為流水有攸攸之象

六五拂經居貞吉不可涉大川

當頤之時以柔居尊而變剛自守故能潔己寡欲以拂為經也以其比於上九當順以從之故以居為貞則吉不可自用以涉大川也居艮象五變巽艮巽皆木故曰

周易通義

卷四

上經 頤

四

涉川按此爻與上九皆取涉川之象而一利一不可者蓋以爻義決之猶需訟二卦皆取涉川而利不利不同也

上九由頤厲吉利涉大川

以剛在上為艮之主備頤之道故曰由頤也以其變柔故又戒其厲以處之則其道能繼而可以得吉又能養人則可與濟險而利涉大川也艮為徑路有由象卦體似離又上變似震皆有厲象○彖辭由養身以及所養與自養皆切近之事所謂合內外之道爻辭下三爻發明自求口實之義上三爻發明觀頤之義與彖辭取象

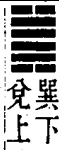
周易通義

卷四

上經 頤

五

不同一以德為主一以位為主也按卦義重動而能止初之靈龜二五之拂經三之拂頤四之虎視上之厲吉皆止之義也舊說以為中四爻非顛則拂皆失正理以今考之說皆非是四顛頤吉傳以上施光釋之其非悖理之顛可知六五承上九為尚賢易之大義也傳謂五為順以從上其非違經之事又可知也

巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

巽下兌上其卦曰大過大過陽過也棟屋上長木橈如曲橈枉橈之橈棟橈謂大過有棟橈之象也利有攸往

亨言處大過之道如此則亨也巽木為棟兌為毀折有橈象卦體下巽又似坎有往象

初六藉用白茅无咎

卦以大過為義初上陰爻亦皆言處大過之道與小畜諸爻皆言小畜其例同也初當大過之時以柔在下為巽之主變剛固守而不敢肆故曰藉用白茅敬慎若此則任重有基雖處過而无咎也初在下有藉象巽為白為蕃鮮白茅之象

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

四陽居中而無本末猶枯楊也稊如夏小正柳稊之稊虞氏謂楊葉未舒稱稊是也二當陽過之始而以剛變柔下比初六故有枯楊生稊之象其在人事則為老夫得其女妻猶可成生育之功故无不利也舊謂巽為楊生稊亦巽象老夫互乾之象女妻取巽體與變巽之象巽為入有得象

周易通義

卷四

上經 大過

六

九三棟橈凶

三四棟象之中故以明之九三以剛在下之上不與初接過而無輔故不免於棟橈而凶也橈取變柔之象三變坎為矯輮有橈象

九四棟隆吉有它吝

九四在上下應初六又以剛變柔而能得其助正與九三相反故為棟隆而得吉以其比於在上之剛故又戒以有它吝也隆取互巽之象巽為高也有它變坎之象說見比卦按象以中四爻為棟橈爻以三為棟橈四為棟隆取象不同而其理則一參觀之而愈見矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五以陽過當尊位而無應於下又變柔而比於上六陰過之爻故為枯楊生華之象稊乃初發華則發之盡也其在人事則為老婦而得士夫不能生育與二之老夫女妻者相反矣故雖無任剛之咎而亦无譽也生華變震之象老婦蓋取兌象士夫亦震象舊謂震為士為夫五兌體變亦互兌兌為少女而在上則老少長以序言老幼以時言如鼎初六巽體在下雖長女亦可為妾也變互坎有得象兌有譽象變互坎隱伏故曰无譽

上六過涉滅頂凶无咎

上居大過之終而以柔變剛志在濟時而才有不逮故為當過而涉至於滅沒其頂其凶必矣然見危致命於義為无咎也此爻承九五究言之即大象所謂獨立不懼遜世无悶之意兌為澤故曰涉兌本乾體上六陰居陽上有滅頂之象○大過者對小言之耳大非有意於

周易通義

卷四

上經 大過

七

☵ 坎下
☶ 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

吳氏澄曰習重也坎下坎上二坎相重故謂之習坎重坎在六子之先故加習字以見例乾坤雖重不言習者天地體非有二不可以習言也有孚者坎之實德也心藏身內而為之主坎中二陽似之故有亨道又言由此而行則有加尚也說卦坎為心又坎體剛中有尚之象初六習坎入于坎窞凶

初獨曰習坎蓋揭卦義以明爻亦為諸爻見例也窞坎中小坎初居重坎之下而以陰柔行險所陷益深故為入于坎窞而凶也其宜變剛以求濟險之道意在言外舊謂坎為入初與三皆以耦畫居坎下有坎窞之象九二坎有險求小得

九二處下坎之中故陷於坎而有險以其變柔而不用

周易通義

卷四

上經 坎

六

大故求小焉則得也舊謂坎為謀有求象變坤為小坎為隱伏亦有小義中實有得象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

虞氏曰坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎按此則來字與來徐來兌諸來字一例之字蓋語辭也枕古文作沈當從之六三以陰柔處重坎之交而上遠於五故其辭如此而不宜用也其宜變剛以求濟可知矣三不能出險故言來變又互坎故曰坎坎沈亦下坎之象

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

樽本作尊尊尚元酒其次用醴惟饗野人皆酒尊惟用

周易通義

卷四

上經 坎

七

酒非盛禮也蓋以盛黍稷貳副也簋貳用缶器不備也納約自牖謂納此儉約之物自牖而進不必由戶也處坎之時大抵盈則致險儉則居易六四在上之下而變剛崇實以承九五故能簡其禮際以直致其誠信如此守此以終則與初之入坎三之坎坎者異矣故无咎也尊以盛酒尊酒坎象互震有簋象缶亦震象蓋又取震本坤體質素之義坎為隱伏故曰納約四又互艮舊謂一艮為牖終坎象

九五坎不盈祇既平无咎

九五剛中為坎之主又變而為柔有水流不大之象故

坎常不盈祇安也祇在於此有安義也平謂平易坎惟不盈則能安處於此而隨在俱平所以无咎也不盈與祇平俱取水在坎中之象又切五在上坎之象

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

徽纆所以係罪人寘置也叢棘即周禮所謂園土不得鄭氏謂不自思以得正道也上六以陰險變剛居重坎之終蓋處困心衡慮之時而終於冥然惛然者故其辭如此而凶也變巽為繩係用徽纆之象叢棘不得皆坎象坎有得象以其為陷故又曰不得兩義兼通也○坎以陽陷於陰為陷以其為陽之所陷故又曰險其體中

周易通義

卷四

上經 坎

三

實故曰有孚坎之有孚蓋因所陷而得其自然之理以為行險之用所以濟坎也維心亨則指其有孚之精意言之蓋所以為事理之權度而審其中者也行有尚則言坎剛之用也爻辭發明有孚心亨之義下三爻以坎之德言以求小得為主上三爻以坎之行言以不盈為主初之入坎三之坎坎上之不得皆失有孚之道者惟四能納約所以无咎合而觀之九五一爻乃九二六四之準的上六一爻則初六六三之究極也○按九二曰求小得九五曰坎不盈義本相因傳釋有孚先舉卦象曰水流而不盈所以合象與爻多而明其理之一也蓋

以化育言之陽陷於陰化而為水其常流而不見其盈者天之有孚也以人事言之心之於身身之於家國天下凡其不能怡然順然者皆坎象也而道無不在不可以須臾離者有孚之實理猶之平原泉之不舎也人事之大莫大乎聖功與王治王治之思日孜孜憂勤惕厲者有孚也其起化於微渺者求小之意其不敢謂吾治已足而稍懈其治者即不盈之謂皆有孚之實也其用中於民即所謂心亨也聖功之進德修業終日乾乾者有孚也其戒慎於隱微者求小之意其不敢謂吾學已足而稍輟其功者即不盈之謂皆有孚之實也其擇中而守即所謂心亨也就此二者推之而隨地皆可見坎斯可進而求夫坎中之實用矣

周易通義

卷四

上經 坎 離

三

離利貞亨畜牝牛吉

離一陰麗於二陽之間其象為火其德為麗此卦上下皆離仍名為離而不加習者蓋承坎例而省也下經四重卦皆放此重離之德利以為貞而有亨道又如畜牝牛則吉也牛順物牝牛又其順者重離剛明外著惟有柔順以宰之於內乃無過剛之弊故其辭如此牛牝皆坤象離中畫坤體故曰牝牛離麗有畜象

初九履錯然敬之无咎

錯雜也以剛明處離初變而為柔以與萬物相見所履錯然而能敬之則有以謹於幾先而无咎也初在下變艮為徑路故曰履離文相麗有錯然之象初居明生之始有敬象昏則肆明則敬也

六二黃離元吉

柔順中正而變剛以麗乎陽故曰黃離離道之最善者故曰元吉也二得坤之中體有黃象

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

日過中則昃九三剛過乎中當日昃之時而不能行法

周易通義

卷四

上經 離

三

俟命故時哀時樂歌嗟無常決當然之則而凶蓋欲其變柔而就乎中也六爻以三四為中三在四下日昃之象變震為缶善鳴有鼓缶與歌象互兌乾體乾為老有大耋與嗟象就九三不變與互兌言之故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟也

九四突如其來如焚如死如棄如

居上不中而變柔驟進而不能久故為突如其來如其薰灼之勢則焚如既則死如終則棄如若火之猛烈難犯必至於灰燼而後已也變艮為狗九四剛猛鬱而忽發如犬出穴故有突如其來如之象焚死棄俱取火象死

如死灰之死

六五出涕沱若戚嗟若吉

五為重離之主而以柔中變剛體乾知險故常若其明不繼其憂危之深徹於內外如此而得吉也離與變乾皆有惕厲之象離為目互兌為口故取涕沱戚嗟之象上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

有嘉謂有可嘉美也首魁也處離之最上以剛明治一世威加於遠而能殲其魁故為王用出征有嘉折首之象以其變柔而無過剛之弊故人心悅服獲匪其醜而无咎也獲匪其醜即得臣无家之意出征變震之象離

周易通義

卷四

上經 離

皇男廣志校

為文明故曰有嘉乾為首離乾體下互兌故曰折首離麗有獲象獲匪其醜取互下互坎水火不同之象按五士以相承見義有五之憂危而後有上之威震蓋明之用必收斂而後能發越也○離之卦明與剛合明或慮其難久剛則戒其太過彖曰利貞者所以繼其明享畜牝牛吉所以濟其過也爻辭下互爻以離之體言以六二為主初九之敬乃六二之本九三之曰是則與二相反皆以發明離利貞之義也上三爻以離之用言以六五為主九四之突如與五相反上九之出征則六五之所發皆以發明畜牝牛吉之義也

周易通義卷第五

南清河蘇秉國均甫學

周易下經

咸亨利貞取女吉

艮下兌上

艮下兌上其卦曰咸咸交感也彼此相感兩情合一故曰咸也其德亨而利以為貞又卦之義用以取女則吉也

初六咸其拇

拇足大指未行而先能動者咸就人身取象九四為諸

周易通義

卷五

下經 咸

一

爻之主初六在下以柔變剛而上與之應故為咸其拇上下相關隨感而應宜如是也艮為指初在下故有拇象

六二咸其腓凶居吉

腓脛後肉附脛以行者也二以柔處下體之中而比應皆陽故為咸其腓腓動易德不免於凶若能居焉而不失其中正之德則隨處皆安而得吉也此因其變剛而進之虞氏謂巽長為股艮小為腓故二有腓象居艮象九三咸其股執其隨往吝

股連上體三當股位而以剛處之上合九四故為咸其

股也執者持守之意隨隨於上也三雖從上所感然必執其相隨之志乃不至偏於所向若不執而往則無以拯其隨而至於吝矣九三變柔故戒之如此變互巽為股巽入有隨象艮為手有執象往巽象

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

此爻正值心位以其剛而有守居上之下故有能操存其心之象以此為貞則有以立其大者而為感物之本所以得吉又曰悔亡者亡猶失也言若悔焉則失之也因言用心者當專於一若憧憧然往來不定則私意紛擾而朋從爾思矣此又因其變柔而戒之也變坎有心

周易通義

卷五

下經 咸

二

象又坎為隱伏為加憂有惕厲而不敢妄說之象往來就爻位出入言之朋取互乾之象思亦坎象○按經中言悔亡者悔與貞對亡與存對戒其不可悔悔則不能保其所存而亡矣非本當有悔而亡之也後凡言悔亡皆放此

九五咸其脢无悔

脢背脊肉內以繫心外以統身者也脢與心合則有以立其大體而為運動一身之本九五剛中下與九四合德而又以說體上比於柔故為咸其脢則无悔蓋因其變柔而進之也舊謂脢在心上九五之象爻以五為尊

位凡總領卦義而為事理之樞要者皆足當之必概以君位言則滯矣

上六咸其輔頰舌

輔上頰也頰在旁舌在中皆所以言者上六居咸之終為兌之主而以柔變剛有言語之象故為咸其輔頰舌也此爻承九五言之正所謂止而說者蓋能心口一致則言由中出而修身之要感物之本胥在此矣爻無斷辭亦所以謹其幾也輔頰舌皆兌口之象○咸義至廣卦德之止而說乃其所以亨也取女特卦中之一義耳爻就人身取象蓋自切近者言之以立感物之本也九

周易通義

卷五

下經 咸

三

四心位初六應之傳謂之志在外上六咸及輔頰舌傳謂之滕口說所以明身心一貫之理二三兩爻曰居曰執四五兩爻曰貞吉曰咸脢皆艮止之義上六一爻咸其輔頰舌即兌說之義蓋止以蓄之說以發之惟其能止所以能說此象之所以云亨利貞而亦諸爻之所不能外也

恆亨无咎利貞利有攸往

巽下震上
巽下震上其卦曰恆恆常久也其德亨且无咎而利以爲貞又利於有攸往也恆非執一而不變之謂故利於

有往惟有往故能恆執一則不能矣往取巽震之象

初六浚恆貞凶无攸利

浚深入也以巽體居恆初專務深入故為浚恆以此為貞則見小欲速凶而无攸利也其宜變剛以圖遠大意在言外巽入有浚象

九二悔亡

九二剛中得事理之宜而操之不迫故明其為可久之道而戒以悔亡也變艮有止象故有悔亡之戒

九三不恆其德或承之羞貞吝

九三居下之上過剛失中不能持久有不恆其德之象

周易通義

卷五

下經 恆

四

以其一事無成隨其所值皆覺可羞故若或承之者使徒守其貞而不知變則吝矣此因其變柔而導之也鄭氏曰巽為進退有不恆之象又互兌為毀折將有羞辱也

九四田无禽

四當改革之際與常道異矣乃剛而不中恆非所恆又變柔而無實得故其不能有成如田而无禽也變坤有田象自五至初似坎有禽象坤成則坎揜故曰无禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

五以柔中居尊能恆其德而無剛明之用知經而不知

權故以此為貞婦人則吉夫子則凶蓋以其變剛而進

之也五互坎有恆其德之象互兌與下巽皆婦象震與

乾皆夫子之象

上六振恆凶

上六以柔處恆終而變剛動極振作以為恆而不知安靜終於無功所以凶也振震象○恆乃平常之理入德之門故曰恆亨无咎也利貞與利有攸往兩義相須必如此而恆乃成也爻辭下三爻以恆之存主言以傳考之蓋以久中為主二之能久得可守之道初之求深有銳進之弊三之无所容有虛夸之累皆利貞者所宜戒也上三爻以恆之推行言以制義為主五之從一則無化裁之用四之非位則失分量之宜上之无功則昧動靜之理皆攸往者所宜戒也

周易通義

卷五

下經 恆

五

艮下 乾上

遯亨小利貞

艮下乾上其卦曰遯遯退避也卦體二陰浸長四陽退避於時為未月之卦故其義為遯而其德亨也小謂陰也二陰在下利以為貞而不可更進以干陽此又為陰戒也

初六遯尾厲勿用有攸往

尾在物體之後者遯以遠出爲善初六以柔在下居遯之最後故爲遯尾而不免於厲當此陰道浸長之時惟宜晦處靜俟不可有往此又因變剛而戒之也舊謂艮爲虎爲狐初在下有尾象變離故曰厲勿用有攸往取艮止之象

六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃中色牛順物牛革物之至堅者也說脫同六二當遯之時非不欲遯者以其有柔中之德上應九五義不可去故爲自執其志用中順之道以固守而莫之能解也此以變剛言之處遯而在內者宜如是也執艮象艮本坤體而陽在外故二有黃牛之革之象莫之勝說亦艮象也

周易通義

卷五

下經 遯

六

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三以剛在二陰之上而不相得必遯者也以其與陰同體相近故爲有所係而遯既有所係則其遯較難不免於有疾而厲惟處以畜臣妾之道則不惡而嚴可得吉也此以變柔言之互巽爲繩故曰係變坤陰晦有疾象說詳附編厲取互乾艮坤體坤爲臣妾三統下二陰有畜之之象

九四好遯君子吉小人否

四遠於陰遯不致疾故爲好遯此乃君子之吉道也若小人則必係戀於陰而不能然矣此以變柔應初言也舊謂乾爲好爲君子小人取變巽陰卦之象

九五嘉遯貞吉

九五剛中當位而應徒以道所不合奉身而退是爲時所嘉尙而遯者故以此爲貞則吉蓋亦因其變柔而戒之也舊謂乾爲嘉變互兌爲說亦嘉義也

上九肥遯无不利

上居事外無應於下又以剛變柔寬裕自得故爲肥遯无不利也舊謂乾盈爲肥○遯之象內陰外陽陽既居

周易通義

卷五

下經 遯

七

外則非義不得去者可知彖爲遯者言又爲致遯者戒義分兩截與比卦彖辭一例六爻發明遯亨之義其所處有內外遠近之不同大約在內者較難於在外故下三爻較上三爻爲辭繁而意切尤處遯者所宜慎也

☰ 乾上
☷ 震下

大壯利貞

乾下震上其卦曰大壯大陽也壯盛也卦體四陽盛長卯月之卦故其義爲大壯而利以爲貞也按泰臨二卦以陰陽相較言臨陽長泰陽盛故皆曰亨此卦專論陽體陽雖已壯而勢猶未極其盛故止曰利貞

初九壯于趾征凶有孚

爻義以養壯為主初九居壯之始時未可進乃體剛性
躁故為壯于趾而征凶以其與上三陽同德合志故為
有孚之象此蓋承征凶申言之明其所以致凶者亦由
乎此猶恆初九浚恆之弊也其宜變柔以濟之可知矣
初變巽鄭氏謂巽為股初在股下有趾象征孚皆乾象
又初變為恆亦孚象也

九二貞吉

剛而得中守義而不尚氣故貞吉而不宜變也

九三小人用壯君子用罔厲羝羊觸藩羸其角

周易通義

卷五

下經 大壯

八

九三過剛不中有小人用壯之象若君子而用此者則
罔也罔無也謂不恃其壯取變柔之義也若貞而不變
則不免於厲如羝羊之觸藩必至拘羸其角也蓋三居
下體其時尚未可進故其象如此羝羊牡羊羸羸通小
人取互兌之象壯乾象君子取變互離之象罔取互坎
坎為隱伏故曰罔也厲乾象變兌為羊朱子謂卦體似
兌上四爻皆有羊象三變互離中虛容物二剛外敵有
藩象三在藩中故曰觸藩離麗有羸象角乾剛之象
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
四居上體之下時可以進而以剛自守非妄動者以其

變柔恐失其所守故貞則吉而悔則亡也藩決不羸承

羝羊言往無所阻如藩決不至於羸角也壯于大輿之
輹謂固其所以承載者而利於進也震為決躁四震體
與離象不同故曰藩決不羸變坤為大輿而在上體有
加於輹上之象

六五喪羊于易无悔

易陸氏作場謂墻場也古易場通六五為壯之主而以
柔居中毫無剛動之迹如喪羊于場無所抵觸也不用
其壯如此故為无悔之道此蓋因其變剛而謹之也互
兌為毀折有喪象震為大塗有場象

周易通義

卷五

下經 大壯

九

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
以柔處壯之終而變剛動極志強才劣故其象如此而
无攸利惟艱以處之則致吉也上變離為麗故觸藩不
能退遂又震為恐懼離明知難皆有艱象應乾知險亦
艱象○此卦爻象之義相備彖言立壯之德所以充剛
大之體也爻言養壯之功所以防助長之弊也六爻兩
兩相形初之征凶與二之貞吉對蓋言集義之學以立
致壯之本三之觸藩與四之藩決對蓋言靜躁之理以
杜用壯之害五之喪羊與上之觸藩對蓋言慎動之要
以明守約之功卦以壯為義而爻以六五柔中為剛動

之主此大壯充養之成德亦剛柔相須之妙用雜卦所謂大壯則止者正以此也

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤下離上其卦曰晉晉進而盛大也康鄭氏謂尊也廣也蓋與禮記康周公之康同義蕃庶謂眾物盛多接謂接見言卦義之善康侯用之必多得厚賜而顯被親禮也六五居尊而進承上九有康侯入覲之象互坎為錫為馬坤為眾離為日為麗故有錫馬蕃庶晝日三接之象離三爻故曰三接

周易通義

卷五

下經 晉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

當晉之時以柔處下若有所摧折者然故為晉如摧如也以此為貞則無爭進之事其吉宜矣蓋以變剛而戒之也罔孚即大有初九无交之義裕寬綽也如此則又無患得之意而无咎也二互艮為止為手初在艮下有摧象二至五互蹇亦摧象坤有孚象初變震又遠五故曰罔孚裕亦坤象

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二柔中得位於下若不樂於上進者故為晉如愁如以此為貞則無喜進之累而吉亦以變剛而戒之也王

母指六五又言此爻之德用以享先妣則獲吉蓋祭祀

之禮德與神合則神饗之二五兩爻以敵應而相麗故

其辭如此變坎加憂有愁象坤順坎孚皆有承祭之象

舊謂乾為福二變坎坤得乾體有受介福之象

六三眾允悔亡

三以柔居下之上體順之極是眾情所允而與其進者也以其變剛故又戒以悔則亡也坤為眾為順有眾允之象

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠鄭氏作碩鼠鼫碩通物之貪者也四以剛在上進不得中乃好進而竊位者故以鼫鼠為喻以此為貞則厲蓋以變柔而進之也互艮為鼠厲離象

周易通義

卷五

下經 晉

七

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五柔中得位正所謂柔進而上行者以其變剛故以悔亡為戒慎之至也失得漢易皆作矢得當從之矢直也人臣述職以直為忠故云矢得也又言忠以事上感無不應故勿以為恤而往吉无不利也矢得蓋以變剛言之離為矢又離麗有得象互坎有恤象離體為笑故曰勿恤往亦離象

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

此承六五言之角如日角之角角在額上陽所聚也上以剛居晉極故為晉其角之象維用伐邑之遺以深自裁抑且常知所屬則吉而无咎若以上之剛勝為貞則不知持滿而難免於吝矣伐邑以下就變柔之義言之角取乾體在上之象離為兵戈故曰伐坤為邑又自五以下互坎陽居陰體有伐邑之象○爻彖皆重六五彖之康侯指六五言也蓋以上九一爻為至尊矣爻辭下三爻初曰摧如絕黨援也二曰愁如謹職守也三曰眾允從民望也皆言不急於晉之義上三爻四曰鼫鼠警貪競也五曰矢得貴忠直也上曰伐邑戒寵利也皆明

周易通義

卷五

下經 晉

三

不私其晉之義蓋卦有柔順之德其利於晉者在此其不貪於進而能卒善其晉者亦在此爻彖發揮曲盡亦相為經緯之義也○按此卦六爻取象與蠱卦一例兩卦之二爻皆以五為主至五則又以上為尊至上則又仍與諸爻一例蓋爻以本位為主而取其比應之爻以參之故其象變動不居而各不相悖也

明夷利艱貞

離下坤上其卦曰明夷夷傷也離有明德而見揜於坤故曰明夷處之之道利以艱為貞也離明體知難又互

坎險皆有艱象

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

當明夷之初而以剛變柔故為明夷于飛而垂其翼之象不食謂不暇食有言者君子晦其明而人不識也此爻蓋賢者避世之事離為鳥為日初在下故飛而垂翼象日之動故曰君子于行君子離象初變艮又離體中虛與坎象反又晝為食時明在地中故曰不食艮為止有主人之象言亦艮象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

周易通義

卷五

下經 明夷

三

六二有柔順文明之德上與五應受夷而不甚切故為明夷夷于左股股右者用事而左遜也救溺曰拯馬從乎人壯則行速又言惟用拯溺之道如馬壯而速濟則吉也此以變剛言之不求卻彼之夷惟自善其所以受夷者文王服事之忱止敬之義蓋如是也爻以陽為右陰為左股象未詳疑取互坎坎中一陽象股之骨外二陰象肌肉坎為流水亦股能運行之象坎為陷故曰拯馬壯亦坎與變乾之象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南狩向明除害之事大首猶渠魁九三以剛明居離體

之上而屈於至闇之下有奮其威武以取殘暴之象故
為明夷于南狩得其大首也以其有變柔之象故又示
以不可疾貞疾急也不可疾貞亦用晦之意此爻蓋為
文王得專征伐之事明夷互師九三有帥師之象南狩
與得皆離象大首先儒皆指上六按離乾體乾為首三
居內卦之上故曰得其大首與離上之折首同也離火
烈有疾象

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

左腹僻而有容之地也六四以柔處闇體之下故為入
于左腹以其變而為震剛居動體故為獲其明夷之心

周易通義

卷五

下經 明夷

五

而出門庭以避去也先儒以此爻為微子之事互坎為
入坤為腹獲與心皆取坎象坤為門變震故曰出門庭

六五箕子之明夷利貞

上六於五有闇主之象五以柔中之德進而承之所謂
內難而能正其志也箕子為奴之日其明夷如是守而
不變乃得用晦之道故曰利貞也

上六不明晦初登于天後入于地

上六處明夷之極而以柔變剛非晦其明者也曰不明
晦蓋屬倒語如不遐遺之類不能用晦其明必息是以
初登于天後入于地也此爻仍就本位取象與六五蓋

以一正一反見義晦坤象變艮乾體位又在上故有登
天之象入于地坤藏之象初就上六言後就坤體言○
明夷之時素患難也利艱貞所謂行乎患難也下三爻
明在闇外故皆冠以明夷初三兩陽爻雖處明夷之時
而或能避之或能除之不受夷也餘四爻皆受夷者二
之用拯五之利貞其所全大矣四能入左腹故猶可以
獲心上則不明晦而受夷最甚合而觀之皆發明利艱
貞之義也

䷣ 離下
巽上

家人利女貞

周易通義

卷五

下經 明夷 家人

五

離下巽上其卦曰家人女取順以從人之義家人統於
所尊而皆順從之則家正矣故利以女為貞也卦象上
下皆女故取以為義云

初九閑有家悔亡

初九以剛明處正家之始能立法度以治家人者也故
有閑家之象以其變柔故又戒以悔亡也離為麗變艮
為止皆有閑象

六二无攸遂在中饋貞吉

二以柔中在下蓋家之婦也无攸遂謂無專制自遂之
事在中謂得中道饋謂養也婦德婦功俱在於是故曰

貞吉亦以其變剛而戒之也二離體麗陽有无攸遂在中之象互坎為酒食故取饋象

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃劉表作媯二字通用嗃嗃熾盛也三處家道昌明之時而剛不得中故為家人嗃嗃然侈肆之象必反而悔且厲焉庶知所裁抑而得吉以其變柔在內故又有婦子嘻嘻喜笑之象然終如是不以禮節之則吝矣皆三所宜戒也悔厲吉與終吝一正言一反言嗃嗃取三互重離之象厲婦皆離象子取互坎之象嘻嘻與終亦離象

周易通義

卷五

下經 家人

七

六四富家大吉

四以柔居上體而用事家之主母也又為巽體之主而善於裁制是能富其家者大如大貞之大四操治內之權不可偏於用柔以有變剛之象故特明其必大而後吉也後凡曰大吉意皆放此變乾體實富象大乾象

九五王假有家勿恤吉

王者道法之宗家國天下之準也假與格同至也九五剛中巽體又變柔相濟以治一家王者假於有家之道蓋如是也家之難齊甚於國之難治故必如九五乃勿恤而得吉也五巽乎中正而志行故有王假之象下互

坎有恤象互離為笑故曰勿恤

上九有孚威如終吉

上以剛居治家之終故推言保家之道有孚者修身以敦家誠而後能動也威如蓋嚴於自治之意能以此為正家之本而終焉則吉矣此蓋因其變柔而勉之也有孚取巽與變坎之象威如取自五以下互成二離之象終亦離坎之象○此卦名與辭一取卦象一取卦象之義最宜剖析爻辭初上二爻以治家之終始言之申四爻四五皆治家之人三二皆受治之人合爻象觀之象為家人訓爻則多為正家者訓也

周易通義

卷五

下經 家人

七

睽小事吉

兌下離上其卦曰睽睽乖異之意也虞氏曰小謂五陰稱小事猶事事之事當睽之時以小為主不用剛而用柔則睽可合而吉也說文謂睽為目不相聽離兌皆有目象而一正一眇故有目且相睽之象

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

以剛居下與九四同德相應當睽之時不求必合而後可合故悔則亡之蓋因變柔而戒之也因言處睽之時有本合而睽者如馬我所乘也今忽喪之則勿逐而待

其自復有不合而睽者如惡人我所疾也禮有當接則見之而後无咎也蓋靜鎮以待之寬大以容之皆合睽之善道而初之所宜以自處者此又就剛在下而防其相敵之弊也卦取說而麗乎明變坎則成未濟故曰悔亡四在外體互坎為馬故曰喪馬又為陷故曰勿逐又坎乾體再索有復象見離象亦兌象雜卦兌見是也諸爻言見與遇皆取離兌之象上火下澤志不相得有惡人之象惡蓋憎惡之意好惡之惡與美惡之惡古本通用後乃以去入分二義也

九二遇主于巷无咎

周易通義

卷五

下經 睽

六

九二以剛中之德上應六五是其主也當睽之時剛柔不合必委曲而後可通巷非相見之地遇主於此蓋謂用權道以寤主而與之合可以无咎變柔之象也五離體為麗有主象二變互艮為門闕為徑路有巷象

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

輿曳謂輪庫曳地也掣釋文云鄭氏作掣當從之謂牛兩角皆豎也天馬氏虞氏皆以為黥額蓋漢時語也周禮髡者守積刺者守關天而且劓蓋不中將軍之用者三處睽時變剛不中與上九應兩剛相睽欲以求合難矣故其象如此惟化其專己之私不敢居先而說以從

人庶有以善其後而得遇剛之道故曰无初有終也其不宜變剛自用意在言外互坎為車三當坎下故有曳象又互離為牛當上下之交有牛掣之象三為人位兌乾體乾為首兌為毀折故有天象三互離舊謂離為刀離上半艮為鼻離見則艮揜故有劓象亦猶噬嗑六二變離為滅鼻也乾始物為初无初亦兌象有終互坎之象

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四居高位眾所仰望而任剛不中故有睽孤之象惟變剛為柔下遇初九元善之夫與之交而相孚且有所厲

周易通義

卷五

下經 睽

九

而惟恐睽焉則有以合上下之交而无咎也離火上炎與澤不諧又火烈難犯故有孤象初四皆剛而遠近相取卑元不同故一為惡人一為元夫四離體又互坎有孚與厲象

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

五以柔中居尊位正所謂小事吉者故悔則亡也厥宗指九二噬膚言易合所謂應乎剛也如是以往何咎之有宗象說見同人自二以上互二離有噬嗑之象五與二應故曰厥宗噬膚坤為膚五得坤體也離與互坎皆有往象

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪究婚媾往遇兩則吉

塗謂塗泥野豕負塗其堅如甲難擊刺也說虞氏謂猶置也讀始鏡反後說之孤釋文云本亦作壺諸本多作壺當從之上九以剛處睽之極故亦曰睽孤孤極則疑生故六三雖與之應而剛柔不相得若見為豕之負塗顯有以抗我也又若載鬼一車陰有以乘我也以其變柔故為先則張弧以禦之後則說壺以遺之知其匪寇而待以婚媾往而相遇如陰陽之和而兩焉則相合而得吉矣蓋推誠相與則物無不應此非獨合睽之善策

周易通義

卷五

下經 睽

三

亦在上者一視同仁之要道也上與三應三五坎為豕兌為澤坎據兌上有豕負塗之象坎又為車為隱伏為弓故曰載鬼曰孤離為矢為麗張弧之象又互坎有壺象寇婚媾兩俱坎象又婚媾亦取說以相麗之象往遇離象○卦名曰睽爻象俱言處睽之道象曰小事吉蓋以六五為主爻辭下三爻以在下之睽言曰喪馬曰遇主曰无初皆克去已見以合已於人之道上三爻以在上之睽言曰遇元夫曰厥宗曰婚媾皆無猜於人以合人於己之道合六爻觀之二三五三爻皆發明小事吉之義初四與上則非專用小事之義蓋初居最下必不

失已而後不失人故有悔亡之戒四居上下之交必尊賢舉善而後民服之故宜遇元夫上居最上所統者廣必推心置腹而後眾歸之故曰匪寇婚媾爻辭引伸象所未備不得執彖中一義以求之也○按卦象與革不同革水火相息二女不相得此則止火下澤志不同行而已尚無悖戾之事而必不可合者故爻雖極言睽之變態而皆不繫以凶咎之辭也

☶ 艮下 坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

艮下坎上其卦曰蹇蹇跛蹇難進也卦體上互二坎而

周易通義

卷五

下經 睽

三

下艮為止中互未濟故曰蹇也西南東北義與坤卦不同蓋坎本坤體坤居西南萬物致養之地也艮居東北萬物成終之地也利不利皆據九五言坤之利西南得朋東北喪朋乃謹守无成之義而不敢擅圖其終始此曰利西南不利東北則盡其長養之道而不宜豫倖其成功蓋當蹇之時惟為其所當為與得為者而已固非苟趨乎平易亦非徒退避而不前也大人指九五利見大人求以濟蹇也貞吉亦指五言蓋又舉卦之尊爻以立濟蹇之主也利西南解用漢人舊說蓋六子之卦皆本乾坤說卦乾天也故稱乎父一章可據西南指坤因

子及母義合說卦與卦變牽合之說不同也按說卦艮為指艮在下體則有足象此卦上坎下艮足居險中故有蹇象

初六往蹇來譽

爻各有蹇即各有其當盡之道往則出其位來則安所止故並以往來明之初六以柔在下而比應皆柔未克有濟故往則無援而獲蹇來則安分而有譽也往以變剛言蹇就足陷於險取義故諸爻皆有往來之象艮為言有譽象

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二以柔中變剛上應於五為王之臣不避險阻蹇而又蹇者匪躬之故猶云主耳忘身也艮坤體有臣道躬艮象變巽故曰匪躬按自二至四互坎蹇中有蹇故曰蹇蹇猶習坎之為坎坎也

九三往蹇來反

反謂險在前而還反所謂見險而能止也三以剛為下體之主而外逼於險故往則失據而有蹇來則反而復其所也往以變柔言反取艮止之象

六四往蹇來連

連如史記呂嘉及秦王有連之連荀氏謂與至尊相連

周易通義

卷五

下經 蹇

三

是也四柔而得位義當土承九五之剛故往則專已而有蹇來則與五相連而不陷也往以變剛言互離為麗有連象

九五大蹇朋來

五以陽剛中正為蹇之主故為大而蹇者以其變柔而能得人故多助而朋來也以此濟蹇尚何患乎朋來變坤之象

上六往蹇來碩吉利見大人

陰居蹇極去將何之故往則險阻而終蹇來則安養而致碩故可獲吉又曰利見大人蓋示以濟蹇之義也往

周易通義

卷五

下經 蹇

三

以變剛言變巽為長為高有碩象巽為眼有見象大人指九五○此卦爻象皆言濟蹇之道比而論之象之東北即爻之所謂往象之西南即爻之所謂來觀象之不利東北而往蹇之故明觀爻之譽反連碩而利西南之理得矣至諸爻言往來而二五獨否以其有中德故耳非謂諸爻可以不往二五身任濟蹇之責而宜往也二曰蹇蹇五曰大蹇亦祇在蹇言蹇猶是利西南之義耳

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

坎下震上其卦曰解解者難之散也西南亦指坤言震

本坤體故利西南言大難既解當務為休養生息也解以震體為主蓋據九四言之又言解盡而无所往則以來復而吉蓋解其所本無則宜復其所固有也若尚有攸往而待解者則必早為之圖而後吉若不早圖難將復生也卦以內為來外為往坎乾體再索有復象震始交有夙象

初六无咎

以柔處解初而能變剛以承九二得剛柔交濟之道故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

周易通義

卷五

下經解

三

九三剛中上應六五有事於解者也田所以去害狐者邪媚之獸隱伏之物也田獲三狐蓋除惡務盡之意以其得制狐之黃矢故能如此以其變柔故曰貞吉也變坤互離有田獲之象狐坎象坎三爻故曰三狐黃坤象矢離象

六三負且乘致寇至貞吝

六三柔不得中以據高位如負而且乘必致寇奪之至矣又曰貞吝者蓋當解之時非剛德不能御眾三徒貞其柔故不能有為而難免於吝此又因變剛而勉之也震為筐三在下有負象坎為車三在上有乘象寇坎象

九四解而拇朋至斯孚

而汝也拇足大指即九四之象也四以剛動在上位上承六五柔中之君任治解之責者不宜自居尊大以攜眾志故必解而之拇而公以率眾謙以下人然後朋類皆至相孚而無閒也解拇取變柔之義震為足拇象變坤朋象互坎孚象

六五君子維有解吉有孚于小人

當解之時五以柔中居尊而變剛應陽故為有君子之德而革其積弊除其煩苛實有所解不徒以優柔苟且為事吉之道也又言君子之所急欲去者無如小人故

周易通義

卷五

下經解

三

有孚於心而必圖所以解之也互坎與變互巽皆有君子之象有孚亦取坎巽小人取變兌與上六在外之象上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

承六五終言之隼陰鷙之物其飛剽疾高墉之上乘便之地也射隼於此而獲之則難無不解矣是以无不利也上居解之終而以柔變剛能解悖者故其辭如此變離為鳥為矢五互坎為弓故有射隼之象爻居最上又震本坤體有高墉之象獲亦離象○此卦爻象皆以處解言利西南者厚生正德之事其來復吉蓋止於至善以復其本然也有攸往夙吉則又思患豫防之道也爻

辭初上兩爻發明利西南與有攸往夙吉之義中四爻大抵以除奸去倖忘私遠佞發明來復之義自古解而難復皆小人害之故復之要算莫先於此也

周易通義

卷五

下經解

王陽明志校

周易通義卷第五

周易通義卷第六

南清河蘇秉國均甫學

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

兌下艮上其卦曰損損減省也有孚謂當損而損內有以信諸已而外可以信於人也元吉无咎以彖傳及六五爻辭觀之蓋以六五之德言損道本於有孚而必得六五之元以為主而推行之乃吉而无咎損非常行之道故曰可貞利有攸往以其用言曷之用二句又因攸往而極言之也有孚取互離互坤與兌之象攸往取互離互坤互震之象艮為宗廟簋宗廟之器又震象也自初至五似重震有二簋重列之象上九一爻蓋其覆也離虛坤順兌說俱享象

周易通義

卷六

下經損

一

初九已事遄往无咎酌損之

已如大畜利已之已過速也酌如春秋傳酌於民之酌當損之時初陽在下非無事者然未得其中以上承九二與之同德故為已事遄往之象而无咎也又以變柔恐過損而失中故曰酌損之謂宜斟酌以損之也兌為毀折已事之象變坎為水流故曰遄往又坎有尊巽之象故曰酌也

九二利貞征凶弗損益之

損以中為主九二剛而得中故利於貞而不宜悔若復有所為則妄動而失其中故又曰征凶也弗損益之承利貞征凶而申明之言無所事於損益也弗損承利貞言弗益承征凶言互震有征象二變至上似艮為止有弗損益之之象

六三三人行則損一人一人行則得其友

此爻正當損下之位者也兌下二陽而一陰在上以其過中損其所當損也故曰三人行則損一人一人既損而為兌有得遂其所說而致一之象故曰一人行則得

周易通義

卷六

下經損

二

其友也非一人行無由成得友之象此正所以當損一人之故而三之不得變剛以復成三人之象亦可知矣故傳曰三則疑也意在言外兌變乾與互震皆行象三人位故以人言之自二至上互離為麗有得象舊謂兌為朋友之象先儒謂一陽上而一陰下為行而得友之象不合兌體損剛得中之義象取損下本合下三爻言之故此爻之辭如此繫辭傳以天地男女為喻祇以明得友致一之意非以陰陽相配言也

六四損其疾使遄有喜无咎

四當損道上行之時乃以柔在上而不得其中如人之

有疾在身而當損也變而為剛故為損其疾使遄有喜之象損過得中故无咎矣變互坎有疾與遄象喜變離之象

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五居尊位柔中變剛以承上九虛已從善受天德之益者也兩貝為朋古者貨貝而寶龜十朋之龜漢食貨志所謂元龜直大貝十朋是也或益之以此猶云錫我百朋也弗克違言不能卻也五之受益如此蓋損道之至善者其為元吉宜矣卦體似離離為龜互坤數十艮為貝自二至上有兩貝相合為朋之象故為十朋之龜又

周易通義

卷六

下經損

三

坤順有弗克違之象

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

此爻正當益上之位者也承六五為義上以剛處損之終損道既成而不煩擬議故為弗損益之而得无咎也以其變柔故戒以貞吉蓋損得其中而剛以持之則為公平正大之道而動無不宜故利有攸往且羣黎歸極其得臣之廣不可限以家也上為艮止之主故亦有弗損益之之象艮坤體臣家俱坤象得與无以艮陽在上之象言也按二上兩爻皆曰弗損益之上承五言故辭與二同蓋惟其得中故為無可損益之道損益二字與

彖傳損益盈虛損益字同舊解似曲○卦義主損過就中故象言中以爲志惟時然後能中故彖傳三言時也爻象皆以六五爲主故其辭皆曰元吉下卦三爻言損所當損之道爲損溯其原也初三不中二得中故初宜損二不宜損至三則正卦之所謂損剛者也上三爻言損中有益之理爲損盡其委也四不中五得中四以損疾而益五則受上之益至上則正卦之所謂益柔者也損道自上而行而執中應時亦惟在於上彖曰有孚元吉要矣哉

震下
巽上

周易通義

卷六

下經 益

四

益利有攸往利涉大川

震下巽上其卦曰益益補益也利有攸往利涉大川言作事有成而常變皆宜也攸往涉川皆合二體取象

初九利用爲大作元吉无咎

此爻當益下之位者也作如舟楫作霖雨之作大作蓋古語見尙書大傳禮記緇衣初九動體以剛在下爲受益之主故利用爲大作元吉无咎此亦因其變柔而戒之蓋初變則爲觀大作與童觀義正相反也大作取震初爲動主之象

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

當益下之時六二以柔中居下位虛心受益故或益之重寶而弗克違也以其變剛故曰永貞吉謂能常守其柔中之德則吉與坤用六利永貞之義同又二上應五故言王用此享帝則德盛格天而吉也卦體似離故象與損同永取互坤與離之象二又變兌坤順兌說皆有享象帝震象說卦帝出乎震

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三處下之上而比於六四其受益易矣以其柔不得中而居動極惟用處凶之道以從事庶有所惕厲而得无咎若能有所孚而以中行則可以得益而告公用圭也此

周易通義

卷六

下經 益

五

又因其變剛而進之也圭所以徵信古嘉禮多用之與用凶事正相反公指五言益下之主也六三不中九五之所欲益者故以告公明得益之意震有驚懼之象故曰用凶事變離互坎皆有孚象中行說見復卦震爲言故曰告變離體乾乾爲玉有圭象

六四中行告公從利用爲依遷國

此爻當損上之位者也四當益下之時而以柔居巽體上同於五故爲以中而行告公以損己益民之事皆見信從也依如春秋傳周之東遷晉鄭焉依之依遷國大事必得實能益民者方可依之此亦因變剛而言也中

行義同六三巽申命告象其德爲入故曰從日依又爲
進退故曰遷互坤爲國

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五以剛中變柔爲益下之主故爲有孚於內常以施
惠爲心而不問其所益之效何如爻德之盛如此其爲
元吉宜矣又曰有孚惠我德者上以誠益下而下感其
德此蓋承元吉申言之以驗其實所謂中正有慶也有
孚巽象下有孚取益下無已之義巽爲近利有惠象心
象未詳疑巽體半坎上互一陽亦有心繫於內上實下
虛之象巽爲申命又爲伏故曰勿問互艮爲得有德象

周易通義

卷六

下經 益

六

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上九以剛處益之極又變柔爲坎非能盡益下之道者
故爲莫益之或將擊而奪之由其立心勿恆所以無有
孚之德而凶也此爻特設戒辭與九五以反正相承見
義按同一變柔之象在五則爲有孚在此則爲勿恆德
因爻變此最可見上下比九五互艮爲手故曰擊變
坎心象巽爲不果勿恆之象○卦義主益爻象俱以九
五爲主故彖傳曰中正有慶而爻惟九五曰有孚惠心
也下卦三爻言益下六二在下爲得中而初乃曰大作
者以益下之始初受之也上三爻言損上九五得位在

上而四已日中行者以損上之端四開之也下卦惟六
三柔不得中故曰用凶事上卦惟上九剛不得中故曰
勿恆凶三四兩爻取義於中行三四當上下之交中
爲至極之道下之受益以中行要其成上之益下以中
行定其準也初二兩爻皆受益者而初剛二柔則卷舒
之德備四五兩爻皆益下者而五剛四柔則主輔之用
殊合二體觀之九五以中正在上自六四以下施益與
受益者皆稟命焉此益之權所以操之自上而利有攸
往利涉大川也

☰ 乾上

周易通義

卷六

下經 益 夬

七

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

乾下兌上其卦曰夬夬決也陽決陰也辰月之卦也揚
于王庭謂揚舉眾陽於王庭不使屈於下也眾陽既聚
必孚以相結號以相警惕然於所決者之難去而有厲
焉此夬之本也至於施爲之方當告自近邑而以修其
內治爲先不利於逞其剛武以卽戎事陽德雖盛尙有
一陰不宜晏安故曰利有攸往此夬之終也兌爲附決
卦名從兌取義王庭指九五之位言體乾土進故有揚
象孚號告皆兌象厲乾象兌三索之卦上一陰得坤體
坤爲邑自邑蓋取兌象乾爲金戎金器兌爲毀折故不

利卽戎往乾象

初九壯于前趾往不勝為咎

前趾趾之先舉者謂右足也初九以剛處夫之始故為壯于前趾如是以往則躁而不能深慮故不勝乎夫之任而為咎也此因其變柔而戒之趾象說同大壯初變巽為進退不勝之象

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫暮同惕號莫夜猶乾九三夕惕若之意有戎謂有戎器以戒不虞也慎而有備如此故可勿恤也九二剛中變柔不敢遽進而豫籌必勝故其辭如此惕乾象號取

周易通義

卷六

下經 夫

八

變互巽巽亦有號象也變離為日日在下有莫象又變互坎舊謂坎為陰夜又離為戈兵有戎象坎險為恤離為笑故曰勿恤也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

頄頄也九三剛而不中居健之極欲去小人而過激故為剛壯見於面目而有凶也以其變柔而與上六為應故又以君子言之夫夫謂決而又決其志不易也獨行猶朋亡之意蓋不必顯與諸陽並進也遇雨言其和濡承雨言謂相沾濡若濡有愠不得已而後怒也如此則有以善其夫而无咎矣乾為首故取頄象變兌為決重

兌夫夫之象三與上應故曰獨行雨濡取變互坎之象

坎為亟心有愠象

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀當人身之中而在後臀无膚蓋奔走勞動所致猶云腓無胠也次且與趑趄通難進之貌也四在說體剛而不中又變為柔故欲決不能為臀无膚而難進之象牽羊喻不敢躁率以進乃有濟也若悔之則亡矣悔承牽羊言慮其任剛故曰聞言不信言卽牽羊之言也四變坎舊謂坎為臀取二陰相背之象坤為膚坎坤體而一陽居中坎成坤揜故又曰无膚次且亦坎險之象兌為羊變互離為麗有牽象言兌象坎為耳又為疑有聞言不信之象

周易通義

卷六

下經 夫

九

九五苋陸夬夬中行无咎

苋卽馬齒苋感陰氣之多者高平曰陸九五陽剛得中為夬之主而上近一陰如有苋之陸必也決而又決然後得中行之道而无咎也五以說體變柔故深戒之五變互兌體又似兌故亦有夬夬之象兌上一陰以困上六葛藟推之苋蓋取兌象陸取五在高位之象

上六无號終有凶

號與孚號惕號之號同警備之義也陰在上雖微而可

慮若傷於所恃而无號焉則違利有攸往之義遺患養禍勢將復盛終有凶矣蓋一陰不去眾陽為之不長象言剛長乃終正此意也號兌象以變剛故曰无號○象辭大意在於立夫之本而推其用以健而說決而和為主爻辭下三爻言未發之夫以二之惕號為主惕號者健之德也初之壯趾失之輕三之壯煩失之激皆不能惕號者也上三爻言已發之夫以五之中行為主中行者說之德也四之无膚失之急上之无號失之緩皆不能中行者也又下三爻為健體故慮其有凶上三爻為說體故慮及无號合爻象觀之下三爻發明孚號有厲

周易通義

卷六

下經 夬 姤

十

巽下 乾上

姤女壯勿用取女

巽下乾上其卦曰姤姤遇也夫盡則為純乾已月之卦至此則一陰始見於下而為姤午月之卦也其義為遇謂陰與陽遇也女壯蓋以喻一陰方長之象其曰壯者猶復彖所謂出入无疾也又曰勿用取女者取女當尊重昏禮以嚴人道之始姤則但取相遇不必具禮無以善其後矣故曰勿用取女也舊解於此彖皆取一陰遇五陽之象以繫辭之例考之女與取女俱承卦名之義

為近是云

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅絡絲跌王肅以為織積之物婦人所用是也金柅指九二初六陰長之始上遇九二若絲之繫于金柅也以此為貞則吉以其變剛故又戒以有攸往而更進則其見其凶也羸豕謂係繫之豕孚蹢躅謂其志不靜此蓋又為陽戒也巽為繩故曰繫又本乾體故下二爻有金柅之象攸往與見孚皆巽象巽下半坎坎為豕上一陽與中畫連有羸豕之象巽為進退故曰蹢躅也

九二包有魚无咎不利賓

周易通義

卷六

下經 夬

十一

陰遇陽而繫之陽遇陰而包之皆道之所當然故自二以上皆以包為義九二以剛中變柔下遇初陰畜而有之故為包有魚而得无咎賓謂尊尚之如賓也陽與陰遇包之可矣賓則易至於不孫故戒之也包取乾象魚賓皆巽象說見上經

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三居巽極剛變為柔欲遇陰而不能故其象與夬四同惟知所厲而不逞其剛則无大之咎也此以變柔言之臀无膚其行次且皆變坎之象厲亦坎象大剛象

九四包无魚起凶

四以乾體在上剛而不中位與初遠而不能有之故爲包无魚之象既不與遇則一陰漸長終必致害故日起凶也其宜變柔以應初意在言外

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞高大之木也瓜陰物之蔓延者五居尊位剛中變柔爲姤之主而初六繫於其下如以杞之高大而包瓜其含章也至矣故其所致至於不期而獲如有隕自天者德盛則感自神辭雖奇而理則常也巽爲木爲高卦似巽故五有杞象巽爲繩瓜延之象含章乾象乾坤合體故此與坤六三皆曰含章又變離爲麗爲文亦含章之

周易通義

卷六

下經 姤

三

象又互兌附決有隕象五天位故自天也

上九姤其角吝无咎

以剛在上非含章者故爲姤其角而不免於吝以其變柔而不極其剛故又可无咎此爻蓋亦承九五而反覆言之也乾爲首有角象○卦義至廣卦辭女壯勿用取女特舉一端言之非以此該卦義也六爻以陰陽對待見義五陽爻以九五爲至善以其居尊得中得過陰之道二雖有魚而有昵陰之象故有不利賓之戒三四與上剛不得中故凶厲與吝皆宜變柔以濟之蓋陰遇陽必以柔陽遇陰亦必以柔卦名曰姤雖就陰言實該陰

陽相遇之理特陽與陰遇貴得其中耳就諸爻之辭觀

之義可見矣○按姤古文作遘說卦遘遇也義如遇主于巷之遇巽體一陰爲成卦之主巽德小亨正遇之義也其在人事若臣之於君子之於夫妻之於夫少之於長皆必得遇之義而後可相與而無閒此姤之時義所以爲大也至卦體雖五陽一陰與夫反對而不得與夫對觀何也夫柔乘五剛故眾陽決之此一陰始生於下尚無乘剛之勢故夫曰夫夫而此惟曰包之而已包之亦即相遇之義處姤之時而徒以制陰爲事以絕陰不遇爲免咎其義淺矣先儒據彖中取女之戒以言爻不

周易通義

卷六

下經 萃

三

知六爻皆言陰陽相遇之道不復及勿用取女之義正與咸六爻皆言相感之道不復及取女吉之義一例牽合言之則於彖義爻義兩失之矣

坤下 兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

坤下兌上其卦曰萃萃聚也既萃則有亨道王假有廟言王者萃已之精神以假於廟而感通神人使之皆萃者即在於此此蓋以承祭明用萃之誠意而其餘之當萃者可即此而推之此言在上者之萃也又物聚必有所主故利見大人以善其萃則亨而利以爲貞此言在

下者之萃也又言萃之時用大牲則吉禮莫重於祭亦舉此以概其餘也又言利有攸往以益萃其所未萃者此皆以萃之用言也王與大人俱指九五卦體互觀有宗廟之象坤順兌說與互巽爲潔齊皆有承祭之象大牲坤象坤爲牛也往取坤與互坎之象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

物聚於誠故萃以孚爲主初六以柔居順體之始上應九四本有孚者以其變剛居下而比於二陰故爲不終

所孚而亂其所當萃也兩乃字不同上語辭下猶汝也

握鄭氏云讀爲夫三爲屋之屋周禮註握與屋通言初

周易通義

卷六

下經 萃

五

若轉而號焉以求聚於上則一屋之人皆並受其庇而變號爲笑矣故勿恤而往則无咎此又因其變剛而導之也孚終皆取坤與初變互離之象以變震故曰不終亂亦坤象號取震象初至四互艮有屋象變互離有笑象震恐懼爲恤以互離故曰勿恤往亦震離之象

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二坤體居羣陰之中乃以柔變剛與五爲應能自引而進以必萃於上故吉而无咎馬氏謂春祭曰禴禴薄祭也春物未成而鮮薄也孚乃利用禴蓋將其誠而不必備物之意此就六二之柔言以勉之也開弓爲引變

坎爲弓互離爲矢故有引象孚禴皆取坤與變坎之象坎德有孚易中言祭者多取之

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三居下之上柔不得中非與剛合德者因與上體相比亦欲求萃而非其所樂故萃如嗟如无攸利也以其變剛故又示以惟往萃於上乃可无咎或雖往而以遲疑省稽出之則猶以小而吝也嗟兌象往與小俱坤象九四大吉无咎

當萃之時才弱者不足以濟四以剛居高位上承九五下比眾陰故能合上下之交而成其爲萃蓋必大而後

周易通義

卷六

下經 萃

五

吉且无咎此以其變柔故勉之也大以九四之剛言

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五居尊爲萃之主傳謂順而說剛中而應者此爻備之故爲萃有位而无咎也又以一陰在外有匪孚之象惟當修其剛中之元德而永貞之庶有以萃其所未萃者若悔焉則亡矣蓋又以變柔戒之也兌爲孚變震故曰匪孚變互坎有永象蓋萃與比義相近故元永貞之辭相同匪孚亦猶比之失前禽也

上六齋咨涕洟无咎

齋咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟齋咨涕洟則非

貌爲也上六以柔居萃之極而變乾知險故其惕厲之
 深至於如此而得无咎此蓋承九五而終言之也齋咨
 涕洟取兌與互巽互艮之象兌口巽眼艮鼻也○萃與
 比卦義相似王假有廟與比象原筮元永貞一類皆以
 在上者言也利見大人亨利貞與不寧方來後夫凶一
 類皆以在下者言也用大牲吉二句蓋亦猶比吉之意
 以其義言之比之原筮蓋以盡比之用此曰假廟則所
 以立萃之本比之不寧方來後夫凶蓋督其歸附之誠
 此曰利見大人則導以趨向之路比之吉則眾情既洽
 無往不宜此則方聚之初自有事在故曰用大牲吉利

周易通義

卷六

下經萃

十六

之父象觀之下三爻蓋發明利見大人之義上三爻蓋
 發明王假有廟與用大牲吉二句之義而其大要皆在
 孚之一字孚乃假廟見大人之本故爻辭特揭之也

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

巽下坤上其卦曰升升者進而上也由卑下而高大故
 曰升也元亨指六五言大人大德之人指九二也見之
 而資其道以爲助故可以勿恤又曰南征吉者升之道
 不可怠情中止當日進於高明而造其極也巽與互兌
 皆有見象巽體剛中大人之象互坎險爲恤又互兌說
 故曰勿恤巽東南坤西南又巽坤皆有征象

周易通義

卷六

下經升

十一

初六允升大吉

初以柔居巽體當升之始虛懷善入得其實理而信從
 之以開上進之端故爲允升之象又以變剛而能濟其
 柔故曰大吉也巽入有允象變乾大象

九二孚乃利用禴无咎

二以剛中在內外與五應以求上達故有孚象禴說見
 萃卦此利用禴喻誠於求升而不尚繁文之意蓋升之
 道在於積小以成高大必忠信斂約以圖之乃可專於
 所升而无咎也此亦就二之變柔言之孚禴皆巽象又

變五坎亦有此象

九三升虛邑

三當升時處上下之交以剛變柔居巽之極不急於進而自不能已故如升自虛邑無有或禦之者此蓋承九二而言也升虛邑與書序升自爾語意相似古者民春夏出居田廬邑為之虛故曰虛邑陽實陰虛上坤無陽虛邑之象

六四王用亨于岐山吉无咎

四入上體柔而得位又變剛以守之所謂巽而順也其利於升不待言王若用此以享祀于岐山則神必福之

周易通義

卷六

下經 升

六

六五貞吉升階

五以柔中居尊備巽順之德為時升之主故其占曰貞吉以其體柔必以剛為階而升故曰升階也五惟柔中斯能下應九二而成其為升因其變剛故言貞吉巽為高有階象

上六冥升利于不息之貞

上以柔居升極故為冥升當此之時惟守其巽順之德

孜孜無怠而已故利于不息之貞此因其變剛而勉之

也冥坤象變艮為止有息象據坤言故曰不息坤為永

也○升之為義次於萃後萃則宜升王道然也卦德以

柔為主以剛為用惟巽而順乃能日進而有序惟剛中

而應乃能實踐而有為此五之所以亨也又必不專已

自是而取則於大人以善其道不矜己自足而盡力於

南征以究其極而升之義無不盡矣爻辭下三爻以德

言上三爻以位言初之允升四之用享皆發明巽順之

義而一言其體一言其用二五兩爻發明元亨與見大

人之義所謂剛中而應也而二之用輪則操之也約五

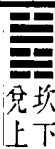
周易通義

卷六

下經 升

九

之升階則恢之也廣三之升虛邑上之不息皆發明南征吉之義而一為承用輪而鼓其進機一為承升階而戒其終止也

坎下 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

坎下兌上其卦曰困困者窮而不能自振之意其德則亨而當以為貞又言有大人之德以濟之則吉而无咎若以言求伸則人不信也有言兌象坎為疑不信之象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

說文株木根也初六以陰柔居困之最下坐困而不能

上達故爲臂困于株木以其坎體幽闇而日究乎卑汚故爲入于幽谷三歲不覿也其宜變剛求明意在言外臂象說見夬卦臂在人身行則當中坐則向下故初亦曰臂坎有木象以初變兌毀折故曰株木幽谷猶云坎客坎爲隱伏故有幽與不覿之象坎三畫故曰三歲

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

酒食說見需卦九二以剛中居險內德充於已而無由上達故爲困于酒食也紱韍通卽韠也朱紱王者之服指九五言方來謂在上也二雖處困與九五同德有默相感通之理故爲朱紱方來利用亨祀之誠以待之所

周易通義

卷六

下經 困

三

謂君臣之美不可廢也此以變柔之義言之又言其或應上以動征必得凶然亦時勢之窮義无可咎也此蓋若寧武子子家羈之類紱所以蔽膝困有止而不進之象九五爲困之主故有取焉坎與變坤皆有亨祀之象征亦坎象按人事之困由於兩不相孚二五兩爻皆取義祭祀其旨深矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三柔不得中而變剛自用率意妄行非所困而困焉故爲困于石困而求據又非所據而據焉故爲據于蒺藜乃至入于其宮不見其妻失其所安如此其凶宜矣

石象未詳或謂以艮爲小石推之三變巽有積石之象舊謂坎爲蒺藜其宮指三本位言需上六坎體曰入于穴宮亦穴類其妻就自二至四互離取象離爲火傳謂水火之牡也又離爲見三據坎體則離象拚故有入于其宮不見其妻之象

九四來徐徐困于金車吝有終

當困之時四獨與初剛柔相應而不能遽通故其志在下而有來徐徐之象金車人臣所乘剛動之象也四以剛處多懼之地而動輒得咎不能自遂故爲困于金車在上位而困如此吝不免矣然以其徐徐之故而剛能變柔則困乎上者必反下故能與初相合而有終也四五互巽爲進退不果故皆有徐象四剛變坎故曰金車有終亦坎象

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓剛漢易作脆脆不安之貌也劓剛與脆脆音義並通假借字耳赤紱亦屬九五言當困之時五居尊位上爲陰揜下比不中之剛無相濟之義故爲劓剛困于赤紱也乃者繼事之辭五之困如此以其剛中變柔而能徐以處之審求賢助下與二合而有說焉又必誠以求之然後可得其所說之實故利於用祭祀也四五皆言徐

周易通義

卷六

下經 困

三

以其本說體也凡處困者躁則煩亂而不知所從徐則
明生而漸得其理故此二爻雖困困而徐而所以濟困
者即由於此學者所當深味也兌為毀折故曰剝削乾
為大赤兌乾體故曰朱曰赤又兌上一陰下二陽有上
小下大之象絃之制上狹下廣與兌象合說與祭祀亦
兌象按朱絃赤絃皆指九五而其義有別鄭氏謂天子
制用朱絃又謂朱深於赤禮記赤絃諸侯以下至再命
皆得服之先儒謂天子純朱諸侯黃朱黃朱即赤也九
二以五為朱絃明其為至尊也在五則曰赤絃特以明
其為尊位而已不必定以至尊言也祭祀亨祀散文則

周易通義

卷六

下經 困

三

通對舉之則祭為尊者之事又祭屬地示九二地位也
亨如亨于天子亨于帝之亨謂自下獻上也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

葛藟陰類蔓延而能揜物者上六以陰柔處困極故有
困于葛藟于臲臲之象以其說體變剛或念及於動悔
必至改乎其常而有悔矣惟循分而征焉以行乎其
當行則可濟困而得吉也葛藟以夫九五竟陸推之即
上六之象兌為口舌為附決有日動悔之象征變乾之
象○卦以剛揜為困故卦辭專主剛言其曰亨貞又曰
大人吉者亨謂身困道亨大人吉則就卦體而指其濟

困者言之非謂惟大人乃能亨而吉也爻辭下三爻以
在下者一身之困言上三爻以在上者時事之困言就
諸爻類觀之三陽爻二之困在於不能上達四五之困
在於不能下交故爻辭各有以示之參之於傳二之有
慶者向五也四之志在下者就初也五之中直者求二
也三爻之指燦然三陰爻初之失愚三之失妄上之失
儒傳發明爻義而被愚以明去妄以詳起懦以行三爻
之指亦燦然也合之於彖下三爻發明亨貞之義上三
爻發明大人吉无咎之義

巽下
坎上

周易通義

卷六

下經 困 井

三

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其
瓶凶

巽下坎上其卦曰井井者穴地出水之處所以養人故
井有養義也改猶易也改邑不改井自然之利遷地而
不易也无喪无得其事公也往來井井其利遠也汔幾
也至至井上也繙繫瓶之綆繙井謂施繙於井繙以汲
也羸拘繫也至井未汲而拘繫其瓶則不能汲水以為
用故曰凶也此又以汲井之事言之井喻養民之政汲
井喻所以行政者有治法不可無治人故並及之也坤
為邑九五以乾爻居坤體故曰改邑井本屬邑坎即井

也故曰不改井坎德爲通故曰无喪无得往來井井又卦體互離坎離皆兼得喪二象又初至四互坎亦有无喪无得往來井井之象巽繩爲繻離爲瓶繻在井下有汔至亦未繻井之象離與巽相麗有羸其瓶之象

初六井泥不食舊井无禽

初六以柔居井底故爲井泥之象不食謂人不食之也无禽之義舊解皆未安惠氏曰禽所以祀井之牲舊井久廢故无以禽至者按月令有祈祀井泉之文又此說與小象時舍義合似宜從之爻辭二句不相蒙皆以發明初六之象其宜變剛而舍舊圖新意在言外井道所

周易通義

卷六

下經 井

五

以養人必隨時變通乃可無弊傳曰井居其所而遷井道不可不革皆謂是也此制井之要義故於初爻及之巽初得坤體有泥象又本乾體有舊象食禽俱坎象巽下半坎而上畫陽故爲不食與无禽之象

九二井谷射鮒甕敝漏

說文泉出通川爲谷井谷謂井水旁出似谷也射注也鮒小魚甕鄭氏謂停水器也九二剛中象出泉之水以其在下變柔而比於初六故爲井谷旁流射鮒之象雖有沾潤而所及者微矣此蓋又如貯水之甕敝而下漏無水上出以爲用也初六乃舊法之當變者此則流弊

之當防者故並戒之變互坎有谷象下比初六故曰射鮒巽爲魚也甕敝漏亦就互坎取象爾雅甕謂之坎甕亦甕類舊謂坎爲破故曰敝漏也

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

渫謂浚治之不停汚也九三以剛居下體之上巽乎水矣而未得上達故爲井渫而不見食之象爲猶使也我卽指三言恻痛也王指五言井之渫可用汲取惟求王明而汲之使人皆得食之而並受其福比三之所深念而心恻也爲我心恻以下蓋以變柔之義言之爲下之道當如此也巽爲潔齊有渫象坎爲加憂心恻之象巽

周易通義

卷六

下經 井

五

爲繩故可用汲三至五互離故曰明坎有受福之象三變上下成二坎故曰並受其福也按孔子論爲政之美曰因民之所利而利之自古養民之道不外所欲與聚所惡勿施而已三以巽德居下之上而與之同體蓋於民間之利病悉矣下有可採之議而上不從卽井渫不食之謂與

六四井甃无咎

贊馬氏曰爲瓦裹下達上也六四柔而得位又變剛承五而居上下之交能蓄已渫之泉以待汲而井道得以不壞故爲井甃而得无咎也甃土質而成於火坎坤體

四又五離也

九五井冽寒泉食

冽潔也五以剛中在上而變柔以濟之故能成其井道而為井冽之象泉以寒為美寒者坎之氣也食謂人得食之井成則水靜而清故五有冽象坎正北方之卦有寒象○按仁屬溫義屬寒王者仁育萬物必其中有義以節之然後各得其分而可久寒泉從坎剛取義其亦合仁與義而言之與

上六井收勿幕有孚元吉

收蓋井口之闕謂之收者以汲者於是而收也幕蔽覆也井以上出為功而坎口不揜故曰勿幕也有孚謂心誠求之而務盡其道上下以柔變剛為井道之成故其象與其德如此此蓋承九五而終言之故曰元吉也舊謂坎為聚有收象為通勿幕之象○彖辭不改井三句言井道象王政之善迄至以下言汲井明王道之純也爻辭以九五為主餘五爻蓋言隨時潤澤善始圖終之道就上下分觀之下三爻蓋因不改井而推及之上三爻則因迄至以下而正言之也

周易通義

卷六

下經 井

美 男 廣 志 校

周易通義卷六

周易通義卷第七

南清河蘇秉國均甫學

離下 兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

離下兌上其卦曰革革變革也已日先儒皆作已然解於義未確當從朱氏震作戊己之已蓋事始於甲更於庚己者紀也過中而將變之時也成憲不可輕更人情難於圖變惟於當變之時因而變之則已信之而人亦信之矣故曰已日乃孚以九四在上得用革之宜故其德元亨而利以為貞若有悔焉則亡也爻言悔亡以其

周易通義

卷七

下經 革

變也六爻不變則不言悔此獨言者以革非常事故戒之也卦位離南坎北陰生午中陽生子中二氣所從分也兌又在西金火之交改革之際又十日已居其半離在下體故有己日之象儀禮日用丁已註謂取其自丁寧自改變已本有改義也孚取兌離之象又互乾巽亦有孚象爻辭同

初九鞶用黃牛之革

鞶固也黃牛之革說見遯卦當革之時初陽在下又變而為柔不得言革惟固守其中順之德而已故曰鞶用黃牛之革離麗有鞶象又得坤中畫而二剛在外故有

黃牛之革之象

六二已日乃革之征吉无咎

已日義與彖同二為文明之主有革之才者然必已日乃革之當二之時猶未可以遽變以其變剛故又示以征吉无咎蓋亦勉其所當為也彖中已日雖取離象然已日之義則不在下三爻故特明之變乾有征象

九三征凶貞厲革言三就有孚

三以剛處下之上而躁動求革故征而得凶然當上下之交徒貞乎此而不知變則又不免於厲惟詳審革言至於三就則有孚而可革也此蓋以變柔言之變震有

周易通義

卷七

下經 革

厲與言象離麗有就象離三畫故曰三就

九四悔亡有孚改命吉

九四以剛在上正當已日之時革而當矣以其變柔故戒以悔亡於此有孚而改命以達於下則吉矣互巽命象兌為附決改象

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正為革之主有大人之象虎文大而疏明虎變謂更新其法之大者如虎之皮革而變也又言不待占度而已有孚蓋其道之豫也此蓋因其變柔而決之爻與九四以相承見義大人與虎俱互乾之象兌口

有占象五當兌體之半故曰未占有孚也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子小人以位言豹圓文而密面猶向也此爻以柔當革之終故在君子則為豹變以備其美在小人則為順從於上革其舊習以向新也以其變剛故又言當革道已成之時遵守宜謹征進則凶以居為貞則吉也君子變乾之象豹似虎而小兌本乾體故有豹象小人兌象兌為附決故曰革面征乾象兌澤止水有居象○革乃不得已之事又不可已之事彖曰元亨利貞必先之以已日乃孚又丁寧之曰悔亡慎之至也爻辭下三爻發

周易通義

卷七

下經 革

明已日乃孚之義九四一爻發明元亨利貞悔亡之義而統之於九五亦猶小畜四五兩爻相承之例也上六

一爻言為下不倍之道在已革之後亦爻象相備之義○卦象水火相息而水既在上則水盛而滅火矣推之卦爻下三爻正上之所革也而下卦離體離文也上之所革亦革其文之蔽者而已夫子論三代之禮而必及其所損益即革之義也

鼎元吉亨

巽下離上其卦曰鼎鄭氏曰鼎象也卦有木火之用互

體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爻以木火鼎烹
熟物之象按中爻互兌又有說以相享之象故名之曰
鼎而取養賢之義卦體以六五之柔中爲主故曰元吉
而且亨也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

顛陪也趾鼎足之著地者當鼎之時以陽剛爲賢初六
以陰柔在下不能正立故有顛趾之象然可因敗爲功
利於寫出其否惡以受新實如得妾之賤而因以成育
子之功此蓋喻求賢者能寬其資格以取之則人得自
新而進其所長所以无咎也出否以其子俱就變剛取

周易通義

卷七

下經 鼎

四

義卦互大過故初有顛象鄭氏曰巽爲股初在股下足
象也巽爲潔齊故曰出否又本乾體乾爲老夫而畜在
下之陰有得妾之象初變乾乾道成男有以其子之象
九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二以剛中居鼎腹之下是鼎之有實以待用者也仇匹
也我仇謂九三以其過剛失中故曰有疾二能變柔上
應六五而不比於九三則有以行義而得吉也鼎以陽
爲實二三同體故曰我仇二變柔中爻似坎故有疾象
變艮爲止故曰不我能卽也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎以耳行九三剛而不中上下之交每多不合故爲耳
革行塞之象雉文明之物士以爲贄者三不出仕故雖
有雉膏不見食也當此之時五以一陰在上與諸陽比
應是陰陽和合而方雨也三若虧其過剛之志而悔以
終焉則塞者可通而得吉矣此就變柔言也五爲鼎耳
三不與耳接故曰耳革又變坎爲耳中爻互革亦有耳
革之象巽爲不果故曰行塞變互離坎有雉膏之象不
食巽象雨坎象坎爲雉虧象終亦坎象

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四在高位剛不得中又變柔而不勝任如鼎之折足而

周易通義

卷七

下經 鼎

五

傾覆公餗也餗謂美饌四上承五故曰公餗其形渥以
人事言與初之得妾二之我仇三之雉膏一例形與刑
通渥鄭氏作劇謂屋誅也四以不自量而獲戾所以凶
也初爲鼎足四居上下改革之際不與初同體故曰折
足又四變互兌象爲跛亦有折足之象三陽皆鼎實
四在上而盈又互兌毀折有覆象兌爲口爲說珍物說
口有餗象舊謂兌爲刑又變艮爲屋故有刑劇之象
六五鼎黃耳金鉉利貞

九家易謂鼎諸侯飾以白金天子以黃金六五柔中位
當鼎耳有黃耳之象金鉉謂上九鉉與肩通貫耳以舉

鼎者也五柔中居尊虛以受人為養賢之主故曰黃耳
下四爻皆所養而上九一陽高居名位之外九大烹所
養之聖賢也五仰承而得所師資故曰金鉉又曰利貞
者五以柔中上行故因其變剛而戒之黃離象五至初
互坎有耳象變乾金象

上九鼎玉鉉大吉无不利

此承六五言之玉鉉謂以玉飾鉉也玉剛而能潤上九
以剛變柔下麗六五而與之相得故又謂之玉鉉大指
上九吉无不利謂其道之行也宋氏曰體乾為玉故曰
玉鉉○此卦爻象皆以六五為主與大有相似而不同

周易通義

卷七

下經 鼎

六

大有以取賢之德言此以尊賢之禮言大有六五言取
人以身之道故曰威如吉此言虛以受人之道故曰金
鉉利貞大有初九念及无交堯舜猶病之心也此初六
欲其出否培養人材之道也大有自四以下三爻皆五
所有者而多與其進所以勸公忠也此自四以下三爻
皆五所養者而多防其過所以重名器也大有上九尚
賢之至而已德為之益隆故曰自天佑之此上九禮賢
之至而聖賢得伸其道故曰大吉无不利此二卦之大
畧也或疑鼎取養賢而爻及形渥何也曰虞廷之得人
盛矣而黜陟並用容隱姑息非治也中庸九經言尊賢

而不及退不肖然勸賢必及怯讓其義亦可見矣

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震一陽動於二陰之下其象為雷其德為動此卦上下
皆震故仍名為震而其德亨也震來以下又析言之來
謂在內也虩虩與惛惛通恐懼貌啞啞和適貌震來虩
虩則笑言啞啞此以人一身之震與其驗而言也震驚
百里不喪七鬯鄭氏曰雷發聲聞於百里古者諸侯之
象諸侯之出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷為
之祭主不喪七鬯也人君於祭之禮七牲體薦鬯而
已其餘不親為也按震有建侯與長子主器之象自古
公侯就封未有威望不足而能鎮撫其國者震體至剛
德該內外其修內也則震來虩虩笑言啞啞其治外也
則震驚百里不喪七鬯其象一取內卦一取外卦然必
內能敬畏斯外有威望義本一貫也震來三句皆取震
動之象互艮為宗廟又為得故有不喪七鬯之象七震
象鬯互坎之象

周易通義

卷七

下經 震

七

初九震來虩虩後笑言啞啞吉
居其位曰來二五並同初為成震之主始動而修省於
內故為震來虩虩曰後笑言啞啞吉者推其後效如此

而得吉也卦辭就一卦言此就初九一爻言號號剛象
啞啞取變柔之象

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億度也六二居初九之上以柔中變剛故為震來知厲
厲則明生而億以裁之喪其私蓄之貝又躋于九陵高
明之地勿有所逐於外俟至七日而自得也貝生於水
陰也谿谷為牝邱陵為牡陽也爻言一能舍柔從剛以
自養其震來之德又因其動體而有勿逐之戒與孟子
論養氣在有事而勿正助之意相似厲震象變互離為
明有億象又變兌毀折互艮為貝故曰喪貝震為足故
明有億象又變兌毀折互艮為貝故曰喪貝震為足故

周易通義

卷七

下經 震

八

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇本義云緩散自失之狀六三柔不得中去初已遠
而無所警發故其象如此以其變剛上與九四合志故
又示以震而行焉則有以自強而无眚也三變互巽為
不果故曰蘇蘇震與互坎皆青象三變剛互兌故无眚
也

九四震遂泥

遂者不反之辭泥滯滯也九四剛為動主能震者也然
位不得中又變柔而陷於羣陰之間故遂泥而不能達
也四宜自全其剛動之德可知矣互坎坤體虞氏謂坤
土得雨有泥象

六五震往來厲億无喪有事

當震之時五以柔居尊位所統者眾來而兼往以其變
剛知厲故曰震往來厲懼則好謀故能億焉以決其所
當為而无喪其所有事也虞氏謂事為祭祀之事春秋
凡書祭祀皆曰有事无喪有事蓋即不喪七鬯之意互
坎為謀億象震坤體坤為事也

周易通義

卷七

下經 震

九

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾
有言

索索動而求索之狀矍矍目不正也上六以柔處震之
極非能豫立其震者故其象如此而征凶也以其變剛
體離為明於矍矍其震也不于當其躬之時而于方在
其鄰之時則先事戒備可以无咎然猶不免婚媾之有
言以其所處固危地也婚媾人之親者有言災之小者
故取以為象云索索動極之象猶恆上六所謂振也矍
矍變離之象坤為躬震以陽居坤體震成坤揜故曰不
于其躬鄰虞氏謂指五言五互坎坎為震鄰既濟所謂

東鄰也婚媾坎象言震象○震之本象爲雷雷發於地
 自下而上遠邇皆震其在人則生於其心而發於事施
 於政之謂也卦辭震亨之義至大震來以下則詳其用
 於身世者以示人其辭雖分兩截然聖功王道理本一
 貫所謂合內外之道也爻辭下三爻以德言發明震來
 虩虩二句之義上三爻以事言發明震驚百里二句之
 義震以剛爲主剛而後能震也初以剛在下爲成震之
 主能自修省者也故其辭獨吉二五柔而得中勉而致
 其震者也故次之三與上柔不得中四剛不得中而溺
 於柔皆未能震者故又次之也○按此卦初九辭與象

周易通義

卷七

下經 震

十

剛而主靜之說未爲得矣
 艮上
 艮下
 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
 艮一陽止於二陰之上其象爲山其德爲止此卦上下
 皆艮故其名不易艮其背上當有卦名艮字說見履卦
 背在人身爲不動之地艮其背而遂不獲其身止之主
 一於內也行其庭不見其人止之不遷於外也內不見
 己外不見人而惟當止之所是止艮之道如此故无咎
 也艮以止爲義故彖極言止於其所之意其身與其人
 祇分內外不論動靜不得因象傳以行止並言遂合而

周易通義

卷七

下經 艮

十一

一之最宜辨也艮在人爲背艮本坤體坤爲身背象成
 而身象揜故曰不獲其身九三互震爲行艮爲庭三爲
 人位行其庭而人象揜故曰不見其人互坎爲隱伏有
 不獲不見之象
 初六艮其趾无咎利永貞
 趾最在下人所著於地以立身者在此爻則以喻人所
 止之地也初六以柔居下非敢踰其分者事止於初必
 不失正故爲艮其趾无咎又因其變剛而示以利永貞
 也艮爲指又艮止之止與趾通趾在震取動象在艮則
 取止象也艮坤體又中爻互坎故有永象

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓在股下二上承九三故為艮其腓之象以其柔中變剛非苟以隨人者故為不自拯其相隨之失則其心不快此非知自守者不能也行毀於隨隨則陷於邪僻故取拯義易中言拯皆切本爻不指比應凡在下者惟上是從然有循分而盡其道者亦有志在隨人而失其所以自守者咸九三剛變為柔故有執其隨往吝之戒此柔變為剛故曰不拯其隨其心不快蓋在下之勢雖難處然素位而行不願乎外君子宜自省也腓象說見咸卦互坎有拯象變巽故曰不拯巽入有隨象坎為心病

周易通義

卷七

下經 艮

三

不快之象

九三艮其限列其夤厲薰心

限腰也當身上下之際故謂之限列分列也夤夾脊肉也薰荀氏作動云互震為動疑近是九三剛而不中居下之上故為艮其限限止不動則上下判隔而如列其夤故不免於厲而動心也此如告子之不動心如是以求止則反動其心而不得止矣蓋止在合於時中而非強制其心也爻言過剛之弊其宜變柔以濟之意在言外蓋內而養心外而處事皆非剛柔兼濟不可此自然之道也舊謂坎為腰互坎有限象夤取上下諸陰之象

三五其中故列也厲心俱坎象

六四艮其身无咎

六四陰柔在限之上身之象也身包乎心相為表裏能檢其身則有以存其心四以柔變剛故能艮其身而无咎也

六五艮其輔言有序悔亡

柔中居尊為艮之主握止之要者也輔者言所出修身之道自不妄語始五當輔位故為艮其輔而言有序蓋言得其序則合乎當止之理非不言也以其變剛故又戒以悔亡也輔上頷不動艮象艮為言變巽為德之制

周易通義

卷七

下經 艮

三

有序之象

上九敦艮吉

以剛變柔居止之極敦篤乎艮所以吉也彖以止之理言故曰无咎此以止之功言故曰吉艮本坤體上居重艮之上有敦象○彖辭艮其背標其目舉其要也六爻自五以下所止不同皆發明艮背之義上九一爻則以艮之究極言也按咸艮二卦取象相類而實不同咸感也艮止也咸以心為主心一動而身從之所謂天君泰然百體從令也艮以身為主身既靜而心安之所謂制之於外以安其內也故咸之感由內以及外而其推致

於身者必詳自毋而腓而股而脢而輔頰舌有一之未
感心不在焉矣艮之止據外以該內而其默應於心者
甚密故二三兩爻皆明言心而初之永貞五之有序上
之敦艮無非宰之以心可知也合觀二卦內外動靜交
相培養之理盡於是矣

巽上
艮下

漸女歸吉利貞

艮下巽上其卦曰漸漸謂漸進而不驟也女歸以人事
之要切者言之女歸於人必由六禮之漸備而不遽進
乃有以正人倫之始故女歸者用此則吉又其義可正

周易通義

卷七

下經 艮 漸

古

邦而利以爲貞也此蓋指九五言不曰貞吉者以卦義
非爲至尊者設也巽爲女艮爲門庭女出門而外適有
歸象○按卦之二體剛柔平分而二陰在內又皆先柔
後剛又下卦一陽上卦二陽陽雖進而不驟盛皆有不
急於進之意又中爻互坎坎水發於艮源其出不迅又
巽以達之於外盈科後進有漸之象卦名之義彖傳未
言竊以卦畫卦象推之以備一說云

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻飛不迅而行有序漸以進者也干水旁平下之地初
六以柔居漸之始如鴻之初起於干也小子即謂初六

微賤初進惟厲以處之則人雖有言而无咎也厲就變
剛取義卦體中爻互坎離二卦離爲鳥坎爲水離南坎
北水鳥南北往來而能漸者惟鴻爲然故諸爻皆取以
爲象初六近坎故曰干干小子艮象初變離厲有言皆
離象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐般通史記漢書引此皆作般孟康註般水涯堆也鴻
漸於此得其所矣六二柔順中正而有應於上故其象
如此衎衎樂也以其變剛而得遂其志故又言其飲食
衎衎而得吉也般飲食皆就互坎取象又變互兌亦有

周易通義

卷七

下經 艮 漸

古

飲食衎衎之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高平曰陸鴻漸于此由磐而進非棲息之時矣夫婦並
指三言征不復計不反顧也孕不育物而不化也蓋皆
以過剛失之故不免於凶以其變而爲柔得坤順之道
故惟利以禦寇之道自守焉耳禦寇者寇來則禦不往
與爲難此處進者所宜戒也陸艮象三互坎爲夫互離
爲婦坎爲流水征象艮止有復象據坎言故曰不復離
爲大腹孕象艮有育象據離言故曰不育又坎爲寇以
屬艮體有禦寇之象

六四鴻漸于木或得其桷无咎

高於陸者木也鴻不木棲而漸于此非所安矣四以柔處上下之交煩劇之地故其象如此桷謂附棟之椽也言當四之時或得其桷以托庇焉則无咎也四變剛上合九五故又有此義木巽象桷亦木所為巽上二陽為棟六四一陰數耦象二桷附棟而外見所謂椽題者也明稱之象則知其本從四五相承取義而不以鴻言矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

大阜曰陵鴻漸于此其高甚矣九五剛中居尊為漸之主爻德與位俱盛者也而以巽體變柔虛中自守常若不足故有婦三歲不孕終莫之勝之象如此則能遂其漸進之志而得吉矣巽為高陵象又為婦互離為孕據巽言故為婦三歲不孕之象巽三畫故曰三歲也又離為終變艮為止有終莫之勝之象

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

此文承九五終言之陸象同九三以爻位推之三之于陸蓋由于磐遞進自卑而高此則逾陵而下自高而卑上居卦終無位之地不必定取高象也鴻之漸終於此蓋已至乎荒遠之地回翔而將集之時矣其羽與詩肅肅其羽同非謂零落之羽毛也漸進之道有終為難鴻

周易通義

卷七

下經漸

六

至於此仍有序而不迫故其羽可用以為儀法也進者

若此其吉宜矣其羽句就變柔取義巽為白為長鴻羽亦白而長也說卦齊乎巽有為儀之象○漸為漸進蓋為居下位者言也彖言女歸乃專明婦道以示重廉恥決嫌疑之義與家人所謂利女貞者不同爻取鴻漸乃專明臣道自下而進之義蓋女之適人臣之事主其義本同故並及之也其以鴻為喻者鴻野鳥卑棲六爻自下而上三四五皆高位于陸于木于陵皆非所樂也爻辭首句言鴻下皆就人事申言之今釋其義初之于干乃舉翼之始有翱翔伺之者鴻之所回顧而戒備之時也故申之曰小子厲有言无咎二之于磐可翔可集之地故申之曰飲食衎衎三之于陸鼓翼前進然其避險就夷之意未嘗暫忘故申之曰夫征不復婦孕不育凶利禦寇四之于木非其所安故必或得其桷而後无咎五之于陵所進愈高則去安集之地愈遠而畏慎也愈甚故申之曰婦三歲不孕終莫之勝吉上之于陸當鴻漸之終故申之曰其羽可用為儀吉為儀亦以人事言之也詳味諸爻大抵為單寒新進羈孤獨立者言之亦所謂衰世之意邪

兌下
震上

周易通義

卷七

下經漸

七

歸妹征凶无攸利

兌下震上其卦曰歸妹婦人謂嫁曰歸春秋王姬歸于紀傳謂女不自專嫁有爲之主者歸之也妹女弟也此卦震象諸侯而兌以少女在下又六五下應九二有王者下嫁其妹於諸侯之象又卦與漸反對昏姻之道男先於女六禮之行以漸而進惟王者之女則非臣下所敢求問名納采其禮概不可行非女歸之常故謂之歸妹卦名括兩象之義征凶无攸利蓋又取義卦中而設戒以示人也卦體互坎坎爲萬物所歸故取歸象征震象坎爲多眚兌爲毀折凶无攸利之象

周易通義

卷七

下經 歸妹

一八

初九歸妹以娣跛能履征吉

爻以六五爲主而九二應之有帝女下嫁之象何休謂天子嫁女於諸侯備姪娣如諸侯之禮義不可以天子之尊絕人繼嗣之路按諸侯一娶九女二國媵之各有姪娣初九在下以剛變柔故爲歸妹以娣之象以如詩不我以之以跛足依羨足而履猶娣承嫡而行故爲跛能履而征吉也兌爲妾故曰娣跛能履兌象說見履卦征變坎之象

九二眇能視利幽人之貞

二亦娣也以其剛中居下而應於六五故爲眇能視以

微明而助正明較初之履爲貴矣然易有上僭之嫌故利以幽人爲貞此以其變柔言之蓋不自以爲明而自

安於卑暗乃娣妾之道也眇能視亦兌象幽人取象與履九二同女德以剛爲貞以中爲賢故初二四皆爲有德之女但位不同耳

六三歸妹以須反歸以娣

須賤女之稱三亦娣也以其柔不得中處說之極故爲歸妹以須之象亦可醜矣若能反而自修則可從妹而歸以娣也反就變剛取義說卦兌爲羊鄭氏謂羊爲養賤於妾即須之象反如反復道之反取變乾之象變又

周易通義

卷七

下經 歸妹

一八

互兌有歸以娣之象

九四歸妹愆期遲歸有時

爻以在上體爲妹九四剛不得中在上之下非得位而遂其歸者故爲歸妹愆期之象遲歸有時范甯春秋註作遲歸有待當從之昏禮既納幣有吉日而壻有三年之喪則辭於女氏曰不得嗣爲兄弟女氏必待其復常而後成禮歸妹爲以尊降卑與常禮不同而乃曰遲歸有待蓋亦爲遇變守禮不敢專制而必行之意四震體變坤剛化爲柔故其德如此也互離日有期象四過中故曰愆期變坤爲吝吝又坤道无成故爲遲歸有待之

象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五以柔中居尊不敢挾貴以驕其夫如帝乙歸妹之

合禮也以比應皆剛而獨處於柔有不與諸娣競飾之

象蓋婦人恃貴而驕未有不矜其服飾者惟其不驕故

不妬矣又以其變剛下應九二以陰承陽有月幾望之

象如是則為吉也帝乙事見京房傳幾荀氏作既袂衣

袖也舊謂乾為衣則震當有袂象兌亦乾體而較震中

實有袂良之象五二相應五互坎為月二互離為日日

月相照故為既望又五變互巽亦月既望之象

周易通義

卷七

下經 歸妹

三

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

以陰柔處動極又居最上之位而變剛不中女之無德

而失禮者也古者女嫁三月而後廟見稱婦女承筐蓋

就初致祭言之士對女之稱承筐无實則刲羊无血不

可以奉祭祀傳所謂是不為夫婦誣其祖者正此爻之

謂必无攸利矣此爻蓋承六五而反言之象所謂征凶

无攸利者俱見於此所當深戒也兌為女震為筐以在

兌上故曰承震體中虛故无實震為士兌為羊互離為

刀故曰刲坎為血兌下一陽故无血也震為長子主器

兌亦有享祀之義故爻因以取象如此○歸妹乃人事

之大者卦名之義本無不善卦辭征凶无攸利專指爻

位不兼卦德象傳曉然聖人設戒多於其相近而易致

者防之也爻辭下三爻以娣言娣以承嫡為主有初二

之德雖跛眇可也否則媚說如三不免降而為須矣此

娣所當戒也上三爻以妹言妹之德以從陽為主必無

驕妬之弊斯無傲慢之心否則如上六之无實而无攸

利矣此妹所當戒也詳味諸爻自五以下大抵皆對征

凶无攸利反言之上六一爻則直指其弊以終卦辭之

義而六五之辭特曰帝乙歸妹蓋以示妹之賢否責在

歸者此亦卦中要義所當領取於爻辭之外者也

周易通義

卷七

下經 歸妹

三

離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中

離下震上其卦曰豐豐者盛大之意故有亨道假至也

王假之謂王者處此有以假之而成其為豐也時至於

豐最為可憂曰勿憂宜日中者豐之時物眾事繁易有

障蔽之患宜如日之中而無不照則可以保其豐也王

假之指六五言中爻似坎有憂象五互兌故曰勿憂日

中離象

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

配者合而有助之謂配主謂九四句者日之盈數初九

以剛明在下又變柔而上應九四明動相合以爲用故爲遇其配主雖極其明而至於盈可以无咎以此而往則有尙也此爻居豐之始故言明動相資以明所以致豐之本彖傳明以動故豐正此爻之義震爲長子故四有主象旬取離日之象日主十也又初變爲小過似坎剛中有往有尙之象

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀鄭氏作菩小席也廣韻卽訓蔀爲小席蓋蔀菩通用日中以喻豐也斗北斗七星旋舞於天中者也二當豐時上應六五以柔遇柔無所開濟而徒益其暗故爲僅

周易通義

卷七

下經 豐

三

豐其蔀以厚其憑藉而其時之暗如日中見斗也以其變剛故又言二所自爲之道往則有得疑則致疾能有孚發若以盡其所當爲則誠至明生而吉也二互巽舊謂巽爲白茅爲草莽又說卦震爲專爲竹爲萑葦專與敷同古席以蒲竹之類爲之詩下莞上簟書敷重底席敷重筍席是也二四兩爻體兼巽震故皆有蔀象震爲筐斗魁四星似筐又斗爲帝車亦出乎震之象二上應五故曰見斗離爲見爲得巽爲進退有疑象二至五似坎有疾象有孚發若俱離象

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛鄭氏作芾卽韞也按漢張遷碑蔽芾棠樹作蔽沛芾沛通也沫漢學皆以爲星之小者三當豐時以剛居下之上當離體之極尊貴自擁而無濟時之志故爲豐其芾以自蔽而其時益暗如日中見沫也右肱肱之便者三能折之則有所懲艾而得无咎所當深戒也此蓋因其變柔言之三五兌有芾象說見困卦變互艮舊謂艮爲星爲沫爲肱兌爲毀折以居陽爻故曰右也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四當上下之交而以剛承五但知豐上而不能恤下故亦爲豐其蔀日中見斗也夷等夷也夷主謂初九下以

周易通義

卷七

下經 豐

三

上爲主上亦以下爲主故四能遇初而資以爲治則吉也此亦以其變柔言之日中取離體在下之象互兌亦有見象離麗有主象雷電合以爲用故有配夷之象按見斗見沫日食時每如此此卦離下無蔽之者則非日食象矣南部新書載盧文進出獵忽天暗星見土人謂之日笠蓋陰氣障蔽非日食也似可證此卦中三爻之象

六五來章有慶譽吉

來者居其位而不驚於外之謂章如雷電合而章之章謂明動兼也六五爲豐之主柔中變剛下合六二明動

相濟以治天下故有來章之德以成日中之盛其有譽而得吉也宜矣慶字疑因小象誤羨章取震離合體之象譽互兌之象

上六豐其屋蔀其家闕其戶無人三歲不覲凶

上六以陰柔變剛處豐之終動之極張皇於外而障蔽於內自絕於人而具頑以終故其辭如此而凶也揚雄曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室其此爻之謂與蓋有餘則為患豐者極盛易衰之時而此爻又豐之極故深致其戒也豐其屋蓋取變離之象離為飛鳥詩如鳥斯革

周易通義

卷七

下經 豐

三

以鳥喻屋故屋宇垂者謂之榮亦謂之屋翼也坤為家震以陽居坤體蔀家之象五互兌為見有闕象又兌一陰在外為戶三四皆人位戶象成則人位揜故曰闕其戶闕其無人闕靜也舊謂兌為密有闕象三歲謂震三畫覲亦取互兌之象有震則無兌故曰三歲不覲也○爻彖皆重六五五為王位豐之主也爻辭來章即日中之義初九一爻特言明動相資之理致豐之本即治豐之要然明在內體九以明為主矣二三四爻與五相近皆任治豐之責者爻辭各稽其所蔽而開之故二則欲其有為三則欲其去私四則欲其逮下能如此則有

以成日中之治矣然操馭臣之柄立致治之本者惟在於王來章之訓言富而旨遠矣上六一爻鄭重示戒與六五蓋以一正一反見義九四以下三爻與大有解鼎諸卦中爻正相類

離上 艮下

旅小亨旅貞吉

艮下離上其卦曰旅旅羈旅也小謂柔也小亨謂旅之道以小而亨也旅貞吉謂以旅之道為貞則吉旅即指卦言與師貞頤貞一例也

初六旅瑣瑣斯其所取災

周易通義

卷七

下經 旅

三

瑣瑣鄙細之貌爾雅斯離也所字當句初六以柔處旅之最下故有瑣瑣之象以其變剛而上應九四不能自守故又戒以斯其所而妄有所援則失用小之義而取災也艮為小石故曰瑣瑣斯其所取變離飛動之象艮手有取象離火有災象

六二旅即次懷其資得童僕貞

次舍也資如聘禮歲月之資六二柔中而止於下故有即次之安與懷資之裕然旅之所需不止在次與資而已故又當以得童僕為貞也以其在下變剛恐失待童僕之道故以得童僕貞戒之艮為門庭為止又象貨貝

又為小子故有卽次懷資童僕之象

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三為下體之主本有其次與其童僕者以其剛而中不能知止而失乎在旅之道故有焚與喪之象以此為貞不免於厲矣此以其變柔欲其知所改也焚喪厲俱就離取象又變互坎亦有喪與厲象

九四旅于處得其資斧我心不快

處暫處也資斧釋文云眾家並作齊斧齊利也下卦同四居上位而剛不得中故為旅于所暫處之地雖顯其剛明之才可得其齊斧以利用然我心終不快也旅以

周易通義

卷七

下經 旅

三

小亨乃人心自然之理反乎此則不安故其辭如此此亦以變柔之意言之四互巽舊謂巽為處又為入有得象又為齊巽有斷制之義故有斧象上二陽斧刃與身下一陰其登也我心不快取變互坎加憂之象

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物亦旅人所以為費者矢以喻直亡如秦無亡矢遺鏃之亡六五柔中得位合用小之道又降而麗於二陽之間所謂得中乎外而順乎剛者也故如射雉而一矢亡蓋謂其用文明之道化其徑直之概又變剛而能終則致聲譽而受寵命也雉矢皆離象中爻似坎

有孤象故曰射雉五陰虛故曰一矢亡終亦離象互兌

譽命之象

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

鳥焚其巢處高而火發也旅人先笑如安巢之鳥後號咷如巢之既焚蓋因剛過而亢不知小亨之理如喪牛于易而致凶也其宜變柔以濟之意在言外鳥焚皆離象三止體在下故曰焚次上離象在上故曰焚巢漢五行志有為焚其巢以後證前知易辭皆實象也笑離象號咷變震之象先取本爻次及變爻故曰先笑後號咷牛離象喪牛于易取變震之象○易之諸卦皆以陽為

周易通義

卷七

下經 旅

三 男廣志校

大陰為小諸卦之德皆本於乾坤但剛柔互換惟其時耳旅之時宜於用小故曰小亨非不足於大之謂也爻辭下三爻發明旅貞吉之義二之卽次與六五敵應正所謂止而麗乎明者初之斯所三之焚次皆不如二故一災而一厲也上三爻發明小亨之義五之射雉為上下諸陽所與正所謂柔得中乎外而順乎剛者四之得斧上之喪牛皆不如五故一不快而一凶也

周易通義卷第七

周易通義 卷第八

南清河 蘇國均 甫學

巽小亨利有攸往利見大人

巽一陰伏於二陽之下其象為風其德為入此卦上下皆巽故仍名曰巽其德為以小而亨且利有攸往又言上有用巽之大人則下皆利見之也小指卦德大人指二五往與見皆巽象

初六進退利武人之貞

初以柔處巽之始故為進而復退未敢輕試之象然疑

周易通義

卷八

下經 巽

一

事無功故因其變剛而示以利武人之貞也巽為德之制故於初爻發之以絕游移之弊武人變乾之象

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

牀下卑近之地隱伏之所也二以剛中在下變柔而比於初六故為巽在牀下能曲體在下之情至於用史與巫紛若以繼之故合於小亨之道吉且无咎也巽下畫耦有牀象二在下位故為在牀下之象互兌為口舌有史巫之象

九三頻巽吝

頻頻煩也九三剛不得中其為巽也有急促之心無寬

大之象故為頻巽而吝也宜變柔以濟之意在言外變

坎為習有頻象

六四悔亡田獲三品

四柔而得位上承九五以申命於下巽所當巽不厭其卑故悔則亡也此以變剛言之田獲三品言所獲之多巽之效也三品春秋傳謂一為乾豆二為賓客三為充君之庖互離有田獲之象三品取巽為市三倍與巽二畫之象

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五居尊巽之所自出正所謂剛巽乎中正者變而為

周易通義

卷八

下經 巽

二

柔則失中正之理故貞則吉悔則亡也无不利承貞吉言所謂志行也无初有終者巽以小為道不敢為天下先而必終其事以要其成此巽乎中正而志行之實也先庚三日二句承有終之義申言之庚者更也先後之各三日故委曲詳盡而事無不吉五之所以用巽者如此此克盡巽道者也蠱元亨取始事故言甲巽申命取更事故言庚乾始為初巽得坤體故曰无初有終又五互離為麗亦有終之象二至四互兌西方之卦庚屬西與兌相配先庚三日後庚三日蓋取兌象以外上下三爻循環數之先後各三也此與先甲後甲取震象正同

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上九以剛居巽之極務為卑下因循姑息而不能斷故為巽在牀下喪其資斧之象以此為貞執一不變其凶必矣牀象見九二變坎為隱伏有在牀下之象喪亦坎象資眾家作齊巽為齊斧說見旅卦○彖傳釋八純卦於此卦獨明其指日以申命蓋巽之大意難於形容不得不就申命一事以發明其用也卦辭曰小亨者以上之化下不可強為當布命之時如誨子弟如誠家人與夫施之有次第行之有遠近需之以歲月寬之以赦宥莫非用小之道傳曰巽以行權又曰巽稱而隱此之謂

周易通義

卷八

下經 巽

三

也六爻初上相對一為始事之失一為終事之失皆似巽而實害乎巽故兩戒之二五兩爻二言巽之事五言巽之道二為五之發用五為二之成功故一紛如而一有終也三四兩爻三則督課大煩四則紆餘畢達故一吝而一獲蓋同一用巽而其操術之不同如此彖辭小亨舉要言之爻則詳究其所行之得失也○按卦體二五皆剛巽實以剛為主小亨者剛之用也故傳曰剛巽乎中正而志行初曰武人上曰資斧皆統乎卦之終始言之與卦辭小亨之義非分而為二也蓋法立知恩以寬濟猛則順而易以猛濟寬則逆而難此經世者所當

知也

兌下 兌上

兌亨利貞

兌一陰見於二陽之上其象為澤其德為說此卦上下皆兌故仍名兌也兌有亨道利貞言兌之德利以為貞也

初九和兌吉

和者發而中節之謂初九以陽在下其德未雜又變柔而不倚於剛故為和兌而吉也

九二孚兌吉悔亡

周易通義

卷八

下經 兌

四

二以剛中居內體誠於中而信於人故為孚兌而得吉以其變柔而比於六三故又戒以悔亡也

六三來兌凶

六三居下之上而陰柔不中為說之主蓋縱欲而耽於所說者故為來兌而凶也宜變兌為乾知所惕厲意在言外來字說見蹇困諸卦非招致使來之謂

九四商兌未寧介疾有喜

介猶際也四以剛上承九五又變柔而下比六三是其所介者乃害身之疾也誠能商度所兌而不溺於所安則介疾可愈而有喜矣商與喜俱兌象變互震故未寧

互離為麗故曰介變坎故曰疾也

九五孚于剝有厲

剝者分裂之意九五剛中得位而近於上六有決陰之德而誠以行之故為孚于剝然其心猶有所厲而恐惑之也此又以其變柔言之蓋帝王之治莫切於去小人讒邪有一人之未殄不可以為說故此爻不言兌而第即所比之爻取義兌毀折有剝象變震有厲象

上六引兌

引如萃六二引吉之引上六以陰柔處說之極又當外與物交之地其情易肆故有相引為兌之象其宜變剛

周易通義

卷八

下經 兌

五

自反不待言矣此爻承九五言之蓋惕厲之意稍疎則人欲潛滋而紛華得以誘之是所宜戒也二至四互離為矢三至上互坎為弓故有引象○卦名之兌總括一體有說之深而以至誠相感之意故彖曰亨利貞而傳以順天應人釋之也爻辭下三爻言在內之兌修己之事也上三爻言在外之兌用人之事也象辭義重剛中爻辭亦剛勝而柔危初九獨遠於陰其辭最吉二四五三爻德雖不同而皆比於陰故皆有戒辭三與上同為說主而二在內體居欲動情勝之始故獨曰凶以謹之也

巽下 坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎下巽上其卦曰渙渙散也謂解散險難也渙有亨道王指九五言王假有廟利涉大川蓋謂解難之道在於敬慎以立其本力行以大其用則可以解散天下之難是所利以為貞也卦體巽上坎下有風行水上離披渙散之象假廟取互艮之象涉川取坎巽與互震之象

初六用拯馬壯吉

初以柔居險體之最下陷溺既深難於驟渙惟用拯溺之道以出之且若馬壯而速濟則吉也此以變剛言之

周易通義

卷八

下經 渙

六

拯與馬壯俱坎象

九二渙奔其机悔亡

机者人所憑奔其机則得其所止之處矣二有剛中之德故能如此以其變柔而陷於二陰之間故又戒以悔亡也坎為馬有奔象二在初上有机象

六三渙其躬无悔

六三在下之上上比六四而與之合德又以柔變剛非匿己之私以自利者故為渙其躬而无悔也互艮有躬象

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

四得位於外與諸陰相比應而以柔變剛上同九五承其德以布於下是能渙其羣類而無私與者故曰元吉也。三聚也。又言渙則有聚。平明之治行則歸附者益眾。非常人思慮之所及也。四比應皆陰有羣象。三取互艮之象。夷謂下二陰。舊謂坎為思。以在坎上故有匪夷所思之象。

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗者發於滕理。宣人之壅。愈人之疾者也。大陽也。大號謂以陽剛之德號於天下以散羣陰也。九五以剛中居尊位而又變柔以濟之。其為渙也如汗發於身。由中及外以達其所。渙故曰渙。汗其大號也。居如居其所之居。又言當渙之時。王居无咎。所謂心無為也。以守至正。即王假有廟。王乃在中之意。巽下半坎。坎水也。坎陽外達而成巽。故有汗象。又汗出而邪散。亦巽象也。大取比應。皆陽之象。號巽象。居互艮之象。

上九渙其血去逖出无咎

血去逖出。說見小畜。上九以剛居渙之終。陰伏未散。而能渙之。故為渙其血。而血為之去。且若逖出而不復反焉。則无咎也。渙以剛為主。以其變柔。故以逖出戒之。唐虞之治已成。而必切切於聖讒說。畏巧令。夫子論為邦。

周易通義

卷八

下經 渙

七

必終之以放鄭聲。遠佞人。皆此爻之義也。應坎與變坎。

皆有血象去逖出。巽象。○渙亨而曰王假有廟。即敬以作所之義。利涉大川。即率作興事之義。一為宰治之要。一為濟難之實。故曰利貞也。六爻分析言之。初二在下。受上之渙者。馬壯吉。從上令也。奔其机。循已分也。三四居中行渙之事者。渙其躬。去己私也。渙其羣。絕偏黨也。五之渙汗。乃王者開誠布公之道。乃敷治之急務。王居則又致治之本原也。上九一爻。則又言法外之意。以終九五之義爾。

兌下 坎上

周易通義

卷八

下經 節

八

節亨苦節不可貞

兌下坎上其卦曰節。節止也。節有亨道。至於失中大過。則為苦節。不可貞也。坎在兌上。澤積為鹵。鹵苦之象。

初九不出戶庭无咎

初九處節之時。變柔在下。伏處靜俟。未可以行。故為不出戶庭。无咎也。戶在室庭。在堂下門內。自內出者。必由庭。過戶庭門庭。蓋因戶門而連言之。兌一陰在上。有戶象。變坎隱伏不出之象。

九二不出門庭凶

九二較初為有位。則當出而有為。以其剛變為柔。遲疑中。

止故爲不出門庭而凶也三上互艮艮爲門庭二變互坤又至五互艮皆不出之象

六三不節若則嗟若无咎

柔不得中又居說體非能節者以其變剛知險當懷憂慮於不節之事有所不安卽自嗟其非而不敢遂則无咎矣三變乾有惕厲之象故其辭如此此聖人開示之切也嗟兌象

六四安節亨

柔順得位而變剛承五與之合德故能安其節而亨也互艮有安象

周易通義

卷八

下經 節

九

九五甘節吉往有尚

甘者味之中苦之反也九五剛中變柔自然有節不事矯拂故曰甘節其吉宜矣往有尚者節而能權非執一也水之止者苦而流者甘五爲坎主水之源也故有甘與往象有尚亦坎體剛中之象

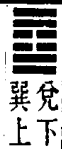
上六苦節貞凶悔亡

以陰柔當節之終處險之極故曰苦節以此爲貞則凶若能悔焉則凶可亡矣此亦以其變剛而開示之之意也經中惟此爻曰貞凶悔亡悔亡本虛位故義得通用上爲坎水所止之處故有苦象凡水皆甘海水獨苦以

此也○節者自然之道所謂天理之節文也故有亨道

苦節乃賢者之過故以爲戒也爻辭下三爻言制節之道以時爲主故失其時則爲不節上三爻言因時之節

以中爲主故過乎中則爲苦節九五以下皆發明節亨之義上六一爻則因彖辭不可貞而申言其義正與九五反覆相明耳

兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

兌下巽上其卦曰中孚中孚者謂以中道相孚也豚魚以中孚之所及言之二物微細皆人日用所需而不甚

周易通義

卷八

下經 中孚

十

惜者然由仁民愛物而推及之必生之有道食之以時用之以禮乃合乎道之中而盡物之性此至誠者能盡其性而推以相孚之極致傳所謂信及者此也必如此乃無歉乎中孚之量故曰吉也又其用利於涉大川而無險不濟所謂入以忠信出以忠信也又言中孚之德利以爲貞而久持之一有不信則失之矣是所宜謹也卦象鳥子鳥伏子爲孚巽爲雞故取孚象又巽爲魚豚亦巽象說見姤卦又兌上半坎亦有豚象又兌爲口自二至五互頤有豚魚皆人所食之象涉大川取巽與互艮互震之象按先儒解豚魚爲孚信可感豚魚或以

爲卽應風之江豚細味之皆與傳中信息及二字不合且非經文切近平實之義故不敢從也

初九虞吉有他不燕

虞度也燕安也初九以陽剛居乎之始非陷溺於物欲者故能商度所孚得其自然之中道而吉也以其變柔故又戒以有他則紛其心而不燕矣中孚乃性情之德非由外鑠然必以虞得之而宜守其固有之心此中孚之本也兌有商度之象故取虞義又變坎亦虞象有他亦變坎之象說見比卦又坎爲加憂故曰不燕

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

周易通義

卷八

下經 中孚

十一

鶴陽禽而好陰九二之象也其子指初九爵飲器好爵猶云旨酒一盛也吾與爾於敵以下親狎之辭也靡釋文引韓詩云共也孟喜同中孚之道誠至則應必先於近者驗之二以剛中之德變柔而下比初九故有鶴鳴子和好爵爾靡之象蓋鳴而和者動於天也吾與爾靡者合以人也二之於初情親地通孚所當孚故其辭如此曾子謂親戚不和不敢外交近者不說不敢求遠卽此爻之義也二互震舊謂震爲鶴又震善鳴故有鳴鶴之象二兌體故曰在陰又變震初在下子和之象爵亦震象兩指初言二互震又變震也靡兌說之象

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵如敵應之敵指六四言三四同德故謂之敵猶四之以三爲匹也孚以剛中爲善六三陰柔而失位不中則偏於所孚而孚亦易閒故其得敵也或鼓而從又或罷而止或泣而不悅又或歌而樂之皆言其情無常也三之德如此其宜變剛以求中孚之實可知矣互艮爲得互震爲鼓又艮爲罷泣歌皆兌象

六四月幾望馬匹亡无咎

四柔順得位而變剛承五以五之孚爲孚故其相合如月之幾望也馬匹亡謂與六三相匹而能亡之專於所

周易通義

卷八

下經 中孚

十二

當孚者如此情以義斷故能合乎中而无咎也幾望荀氏作旣望就巽取象說見小畜馬取互震三四相匹而四在上體故亡也又變互離中虛有亡象

九五有孚攣如无咎

剛中變柔爲孚之主正所謂應乎天而化邦者故爲有孚攣如而固結莫解蓋合一世以爲孚而必誠必信以執其中得君道矣故无咎也攣如巽繩之象

上九翰音登于天貞凶

上九以剛居孚之極處卦之外非能以中道相孚者如禽之鼓翰出音以登于天虛聲外颺而內無實德必無

能久之理故以貞凶戒之其宜變柔以求得乎中可知矣此與五之有孚以一正一反見義雜曰翰音異象也異乾體為高故有登天之象○中孚者謂上以剛中之道下孚於民而變化之中孚二字已盡一卦大意豚魚吉乃中孚之所該而存者舉此一端而親親仁民愛物之序皆可推而知易中立言多如此利涉大川利貞則又以其用與其所當戒者言之也六爻初上相對初以虞得吉上以登天致凶一得中一失中也二五剛中皆有孚者而其位則異二在下宜先篤於近五在上宜無聞於遠也三四皆不得中而三則乘剛而遠五四則得

周易通義 卷八 下經 中孚 小過 主

位而承五故一歌泣而一幾望也合而觀之爻雖不同而各有一中其辭或正言或反言皆以發明卦名之蘊耳○按中孚之中傳以剛得中釋之即所謂允執其中之中也欲盡孚之實必先達中之理則庶乎不誤於所孚矣又中虛中實皆為孚義然中虛者信之本中實者信之質所以孚者全在乎剛故卦以二五兩爻為主

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

艮下震上其卦曰小過小陰也過過乎陽也卦體四陰

連互上下而過乎二陽故曰小過陰本承陽有時過之以補陽之所不逮故亨而利以為貞又言小雖過而惟宜自守其小故可以用柔為事不可以剛大為事此又因利貞而戒之也飛鳥小而善過物者大吉之大指二陽言王氏註謂飛鳥遺其音聲哀以求處上愈無所適下則得安小過者如是則斂抑就下不敢終過而有以順承乎大是大之吉也蓋小之過由大致之亦惟大能挽之此陽所宜戒而早計之也卦體二陽在中四陰在外又震為鳴故有飛鳥之象震又善鳴故曰遺之音不宜上宜下有動而求止之意蓋取上震下艮之象

周易通義 卷八 下經 小過 初六飛鳥以凶

以柔變剛而處小過之初所以過陽者實始於此故如舒翼以飛之鳥也以凶猶言致凶明凶非外至也四陰象鳥翼初上則其翰也故皆有飛象

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

相越之謂過相與之謂遇六二上有二陽四在三上二之祖也六五以陰居尊二之妣也九三為下卦之主二之君也初六在下二之臣也古者人有十等遞相君臣故二雖居臣位而初又為二之臣四其字皆就二言以其柔而得中自守其分而應五比初故為過其祖而求

遇其妣不及其君而惟遇其臣尊親之分毫不敢奸皆小事與宜下之意所以无咎也其不宜變剛以過陽意在言外祖與君皆取陽爻之象妣與臣皆取陰爻之象二變互乾乾至尊有祖與君象五與初皆坤體有妣與臣象

九三弗過防之從或戕之凶

二陽爲四陰所過三四又皆以剛變柔故皆有弗過之象三剛不得中而居下之上在下之陰所欲害也故宜有以防之若放縱而不自檢則或戕之而凶矣從縱同防取艮止之象從取震象互兌毀折有戕象

周易通義

卷八

下經 小過

五

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四當小過之時而以剛變柔居上之下可以无咎以其上承六五又有相臨之分故惟自安於弗過而盡其遇之道庶不至於生彙而取禍若往則有厲而必當戒止勿用永守其剛以爲貞也遇取互兌之象往厲必戒取震象變坤互坎皆承象之故曰勿用永貞也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊爲過之主雖得中然在二陽之上而不與之相得難以濟矣故其辭與小畜象同蓋亦就互兌取象也公指五言弋所以射鳥卦體似坎坎爲弓陽居坎

內有在穴之象又言公弋於外宜取彼在穴者以爲用此又因其變剛而勉進之亦不宜上宜下之意

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

以柔變剛處過之極弗與陽遇而動輒過之如飛鳥不下必麗於網羅而得凶也是謂災眚謂陰過至此卽爲變異不祥之事所以重警之也變離有災象又坎震俱有眚象○陰陽互相爲用本合德也小過之義如臣之匡君子之幹父蓋皆有之其義亨且利貞傳所謂與時行也必戒以小事與宜下者救其弊辨其分也飛鳥遺之音不宜上宜下不曰小吉而曰大吉者亦所以爲大

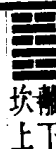
周易通義

卷八

下經 小過 既濟

三

告也爻辭三四兩爻承大吉之意而引伸之蓋小過之時陽宜善於自處三能防之四能遇之則飛鳥自有宜下之應而大之吉可必也上下四爻發明小事與宜下之義二五雖較三四爲得位得中然不獨二不可以過三五亦不可以過四故二曰不及其君五日取彼在穴皆以明尊陽之意也初上以小過之終始言之而皆繫以凶爲戒之意切矣

既濟亨小利貞初吉終亂

離下坎上其卦曰既濟濟渡也既濟謂治之已成如涉

者之已渡也卦象水在火上水上火下水火相交得成其用又其德離明在內坎險在外麗於明而不陷於險故其卦爲既濟虞氏曰小謂二也柔得中故亨小按小乃不大之意既濟之時最宜謹慎卑約故其亨必要之於小也利貞謂卦之二體利以爲貞初吉終亂又卽卦之內明外險以示戒也濟取坎象小離象離陰卦也離乾體有初象坎坤體有終象亂亦坤象

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟之初而以剛在下變而爲柔不欲遠進故爲曳其輪濡其尾之象如此則不至傷於所恃而无咎也互坎有輪與狐象初在坎下又變艮爲止故有曳輪濡尾之象

周易通義

卷八

下經 既濟

七

六二婦喪其茀勿逐七日得

當既濟之時柔而得中又居明體有深沈持重之識者也茀鄭氏以爲車蔽是也婦車喪茀則不可以行世已濟矣不可急於求行故如婦喪其茀勿逐待時至於七日而自得之舜之於有苗漢文之於南越也是也象所謂初吉者如此二變剛故以勿逐戒之離爲婦互坎爲車

二有茀象喪勿逐得皆離象七日說見震卦

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟至三將入於險平而漸跛之時也九三以剛明之

才居下之上而比應皆陰有奮武以撻伐之象中興之時兵力不如始肇其勢甚難故若高宗之伐鬼方三年而後克之也若以小人當之則或倖功涉險或畏蕙不終皆不足叶此爻之義故曰勿用蓋因其變柔以示戒也竹書紀年高宗三十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方氏羌來賓三變互坤舊謂坤爲鬼方離爲戈兵又互坎陽居坤體有伐克之象小人變坤之象

六四繻有衣袽終日戒

周易通義

卷八

下經 既濟

六

四交坎體治極將亂之時也繻當依王氏註作濡衣袽所以塞舟漏也六四柔而得位上承九五以經畫既濟之事故爲濡則有衣袽以備用其禦患有具矣以其變剛乾體知險不怠故又有終日戒之象其慮患也周而所以防之者益無不至矣此小之所以亨也四坎體有濡象變互巽爲木舟之象也乾爲衣坎得乾體衣袽之象終日互離之象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東北陽方西南陰方坎在北東鄰之象離在南西鄰之象坤爲牛坎陽居坤體故曰殺牛離體虛中故有祭象以在下體故曰禴祭九五以剛中居尊位爲既濟之主

太平之世物力充足禮儀大備故有殺牛以祭之象然繁文既盛誠意或衰事神之道唯其誠不唯其物故不如西鄰禴祭物薄而誠實足以格神而受福也蓋既濟之時有大易盈最爲難保五惟變柔以濟之庶幾有以去奢崇儉守約存誠以爲祈天永命之道卽亨小之義也五互離離爲刀故殺牛乾爲福離乾體故六二有受福之象又坤爲福說詳附編

上六濡其首厲

上以柔處既濟之終非能戒慎以善其後者故爲濡其首厲此卽象中終亂之戒蓋以變剛進之也爻意與亨

周易通義

卷八

下經 既濟

元

小之義相須非相悖也九五互離體乾上坎體有濡首之象○既濟以九五爲主而亨小之義屬之六二者剛以柔爲用所以保其濟也亨小二字該括全卦之意利貞與初吉終亂特就卦體言之以示戒耳六爻皆言處既濟之道初之曳輪慎其始也二言治內不謀近功三言治外不忘遠略皆王道也四值危地恐有疎虞五極豐大宜崇謙約上六則嚴慎終之戒皆王心也合爻象觀之初上二爻發明初吉終亂之義中四爻發明亨小之義○坎德剛中而隱伏屯九五曰小貞吉坎九五曰坎不盈此用小之義也既濟九五坎體故因剛設戒亦

猶屯五之言大貞凶也然既濟之時貴於剛而能柔剛非可廢也故上六有濡首之戒

坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎下離上其卦曰未濟未濟謂事未成之時如涉者之未渡也卦象火在水上火上水下水火不交又其德坎險在內離明在外陷於險而未麗乎明故其卦爲未濟小字當連亨字爲句如既濟之例蓋指六五而言所謂柔得中也汔幾也狐尾大濡則不能濟言未濟之時必如狐之畏慎乃可幾於濟一不慎而濡其尾則亦終於不濟而无攸利矣戒占者當慎終如始也小亦取離象狐坎象濡尾取坎體在下之象彖傳小字疑因釋經者誤作小狐遂據以定傳戰國策引易曰狐濡其尾史記作狐涉水濡其尾皆不連小字荀九家逸象亦止作坎爲狐義可見矣○或疑既濟未濟皆作亨小與旅巽二象小亨何以別曰旅巽二卦全以小爲主故皆曰小亨二濟之時勢所關者大皆宜以剛爲主但剛之以柔爲用而後可亨故皆曰亨小詳味經文止是如此無他義也

初六濡其尾吝

周易通義

卷八

下經 未濟

三

未濟之時初爲圖濟之始而以柔處之不能敬慎以立其本則無以善其後矣故爲濡其尾而吝也其宜於變剛意在言外此卽象中所戒之義

九二曳其輪貞吉

二以剛中在下非躁動而僨事者故爲曳其輪而不疾進之象以其變柔故曰貞吉以戒之也此卽狐汔濟之義坎爲曳爲輪亦切九二在下之象

六三未濟征凶利涉大川

三當上下之交將出於坎之時也而又以陰柔不中居險之極未可以濟故征則凶也若能思艱圖寧如涉大

周易通義

卷八

下經 未濟

三

川之惕厲焉則庶乎可以爲濟險之用矣此蓋因其變剛而進之利涉大川與蠱傳所謂往有事者略同與需傳所謂往有功者異指宜辨也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四入明體可濟之時而以剛居上位蓋有能濟之才任濟時之責而無濡尾之弊者故貞則吉而悔則亡也震如詩薄言震之之震震用伐鬼方歷三年之勤而後乃邀大國之賞老成持重志在戡亂而不求近功如此此其所以能濟也中興之業莫大於禦寇取殘故旣未濟二卦皆及高宗之事然在旣濟則九三己日克之在未

濟則九四方曰震用時不同而用宜慎也變互震故取

震象伐鬼方與賞大國皆取互坎之象

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五以柔中居尊爲未濟之主動不越分而創垂可繼正所謂亨小者故曰貞吉无悔也以其離體文明而比應皆陽故能顯其君子之光實有所孚而得吉此亨小之實也君子之光有孚皆離象按五惟柔中故有君子之光離之用必收斂而後能發越也未濟至五則去險已遠無不可濟而必曰有孚者誠信則物無不動此其所以濟也

周易通義

卷八

下經 未濟

三

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

此承六五終言之上九以剛明處未濟之終圖濟之道已無不備惟宜休養和樂以俟時不可欲速倖功以取敗故爲有孚于飲酒而得无咎然或因飲酒而忘其所當戒者則又有濡首之弊而所謂有孚者亦將失之於是而咎不免矣此因其變柔而戒之五互坎故上有飲酒濡首之象○卦義亦重亨小狐汔濟剛來得中也濡其尾所以戒也六爻皆言處未濟之道初之濡尾不慎於始者也三有圖濟之志三無可濟之才故一吉而一凶四之伐鬼方以武功定亂五之君子以文德致治事

本相須而德分主輔各得其宜也上九一爻居圖濟之
終尤為成功之要蓋時可濟而終於未濟者皆以急於
求濟失之故特曰有孚于飲酒蓋猶需大象飲食宴樂
之意也合爻象觀之下三爻發明孤汜濟滿其尾之義
上三爻發明亨小之義四之二年上之飲酒以及滿首
之戒皆所謂亨小也○按既濟未濟為易之終最關要
目乃治亂之樞機得失之關鍵所當深玩者也二卦反
對而義皆言濟既濟之初即未濟之上既濟之二即未
濟之五既濟之三即未濟之四既濟之四即未濟之三
既濟之五即未濟之二既濟之逆即未濟之初如寒暑
晝夜循環無端辭意大抵相似惟既濟主於保治未濟
主於求治氣象有不同耳二卦皆以坎為險故既濟之
卦內安而外漸危終則亂未濟之卦內變而外漸易終
則吉蓋時有不同而義亦因之總之以中為主以小為
亨所謂懼以終始其要无咎一言以蔽之而已

周易通義卷八

周易通義卷第九

象上傳

南清河蘇秉國均甫學

象即卦下所繫之辭上者經之上篇傳者釋經之辭也
十翼相傳為孔子作蓋非聖人不能及然自繫辭文言
以下疑非盡出於孔子之手說詳本篇
大哉乾元萬物資始乃統天

大哉贊美辭九家易曰陽稱大乾元備純陽之德故曰
大哉乾元也萬物資始謂萬物賴其有以始之也統天
九家謂統繼天道天為乾之本象乾德即天德故曰統

周易通義

卷九

象上傳 乾

一

天也

雲行雨施品物流形

高安朱文端公謂此傳以文言證之大明終始節當在
乾道變化節後今按此節似又當在大明終始節後蓋
皆錯簡也雲雨坎卦之象乾之用莫先於坎也品物如
雷山風澤之類此與末節蓋並及六子與坤卦之象以
明乾元之無所不包而贊之也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

說見上節此蓋於釋彖之後又以卦之六爻明乾元之
蘊也六位謂六爻之位六爻皆龍故曰六龍御天謂治

天事言乾之大德明著其終始之道故卦之六位各以時成而推其純陽之用如乘六龍以御天也爻象義本相承傳蓋揭之以示例云

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

此當在首節之後曰乾道者蓋欲明元亨本屬於乾與他卦傳復舉卦名者不同坤傳言坤厚亦此意也變化者乾元之所以生物而亨也正即所謂貞也性命即乾元所分給之理據物所受而言曰性自天所賦而言曰命也保合保守配合也大如字和謂無所乖也言乾道變化萬物各正其性命之理以保合乎乾之大德而和

周易通義

卷九

象上傳 乾

二

首出庶物萬國咸寧

首出庶物乾為君也萬國坤之象咸寧則乾元之功化所被也○按大哉乾元與乾道變化二節釋象義已盡大明終始節以本卦六爻之象言雲行雨施與首出庶物二節又以乾所統諸卦之象言如此則象義不雜而傳文有序不獨與文言傳合質之諸卦象傳釋經之例亦無不合也讀者詳之

至哉坤元萬物資生乃順承天

至極也萬物資乾之始即資坤之生故乾統天而坤為順以承天也傳於他卦皆先釋名後釋辭獨乾坤曰乾元坤元以二卦陰陽純體與他卦之元專指卦中之一節者不同故連及之然乾以九五為主坤以六五為主各極一卦之盛而足以為元是又不可不知也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

无疆謂地也品物咸亨謂坤能品列萬物而咸亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

地為坤之本象地類者柔也行地无疆者順也坤之占

周易通義

卷九

象上傳 坤

三

所利以為貞者在牝而為君子所勉進而攸行也以上三節以卦德卦象釋坤元亨三句之義

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

得常謂得其常道以其得主也西南皆陰方坤處其中故為與類行不與東北之卦接有喪朋之象有慶正釋利字之意釋利字貫下二句傳以有慶總承之與經互相發也

安貞之吉應地无疆

一願上一節以卦德卦象釋先迷以下之義

屯剛柔始交而難生

剛柔者陰陽之成質六子之卦皆本於乾坤觀說卦乾父坤母一節可見震為長男一索所得故曰始交傳亦以此示例也難生者謂過坎也坎為險有難象

動乎險中大亨貞

動謂震險中謂在坎下此句合上文蓋以卦體卦德釋卦名之義大亨指九五以大釋元者剛中在上其德大也以太而亨其為貞也宜矣此以卦體釋卦辭與隨卦傳一例勿用句承利貞作戒傳不特釋正以示意

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

周易通義

卷九

象上傳屯

四

此以卦象釋利建侯之義滿盈以物言荀氏謂雷震雨潤則萬物滿盈而生所謂屯者盈也物之始生也天造謂天之造物草昧雜亂冥晦也而鄭氏讀作能如柔遠能邇之能不寧謂不能自安者建侯為以人繼天之道故傳特推明之也○按先儒因大象雲雷屯遂謂雷雨之動滿盈為屯難既解據以釋大亨貞之義竊謂屯與解不同屯雖亨而未難於險故曰勿用有攸往解則難已解散故第曰利西南而已若謂屯以動而難解為元亨則失此象之義而與解混矣蓋雷雨之動乃就卦象自下而上取義與泰之天地交噬嗑之雷電合一例雷

動於下雨與於上氤氳鬱勃生物之始所以為草昧之象與解之雷雨作為雷行而雨沛者正相反不得比而同之也

蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名而結之凡卦名就卦之一端立義者傳於釋名後即以卦名結之蓋以明其命名之指與不以卦名結者不同也

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

傳凡於卦辭就卦名推言其義者皆復舉卦名以起釋

周易通義

卷九

象上傳蒙

五

辭之端蓋以明其為引伸卦中之蘊與釋辭不舉卦名者不同也時中據六五言之蒙之學以時中為極時中之道非亨無由行故以亨行時中也志應謂蒙之志與我應也應不必定指上下相當之爻觀比小畜諸卦象傳可見剛中指九二瀆蒙言瀆即其蒙不告亦所以教之也蒙以養為正作聖之功實基於此釋利貞之義也虞氏謂體頤故曰養○按經中卦名下繫亨皆與卦名相貫獨蒙盡困三卦義似違反蒙盡二卦傳又未明言其所以亨者何在求之舊解皆無了義竊謂卦辭之亨有與卦名相因者有似相反而實相因者其引伸卦中

之蘊則同而一爲承卦名而直言之一爲就卦名而推言之則異傳於其直言者則先陳其所以亨而明釋之如小畜曰健巽剛中大有曰剛健文明之類是也於其推言者則不復詳其所以然第舉卦名與亨而申足一語以示意蒙之行時中盡之天下治是也蓋此二卦既以卦德釋名復詳及卦德卦體以釋其辭不獨淆亂卦名之義且不見其相反相因轉敗爲功而不待他求之妙故於此引而不發以待學者潛玩而自得之非有所隱也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

周易通義

卷九

象上傳 需

六

須資也用也有是德而需以養之不如是則其德不盛有必須而不可已者故曰須也此釋卦名險在前也以下又以卦德言卦之善然專以內卦爲主與彖義不同故下文復舉卦名以起釋辭之端也字起下之辭傳中也字多如此

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

有孚光亨第舉其辭而不釋其義傳中多如此天位句專釋貞吉九五居尊位而能需則其德愈盛而化愈神所以吉也往有功言其用也往有進取之意卦體內爲

來外爲往彖就外卦取義故傳言往以明之後往有功往有事之類皆放此

訟上剛下險險而健訟以卦德釋卦名而結之上剛下險以致訟言險而健以能訟言

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入於淵也

卦辭言處訟之道故復舉卦名剛來指九二來者近辭也以在內卦故謂之來後人因此遂有卦變之說實不然也中正指九五入於淵謂險不可出淵坎象

周易通義

卷九

象上傳 訟 師

七

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

釋師貞之義而贊之經中貞皆訓正此因在卦名之下而不言利故特釋之以明其義之不異也行師以順民心爲主能以衆正則得民而可王矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

此以卦體卦德釋丈人吉无咎之意剛中謂九二應謂上下應之行險而順所謂因勢而制權也毒如毒藥之毒疾之癘者以毒攻之而後能去以兵平亂亦猶是也民從謂師之所至民皆說而服從之吉又何咎所謂善之善者也舊謂坎爲毒按彖中不就六五尊爻取義而

特重九二者師以擇將為主九以任將為善辭不主五正以示意

比吉也

也字起下之辭

比輔也下順從也

以卦體卦德釋比吉之義下謂坤體順從坤之德也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

以卦體釋卦辭剛中謂九五上下謂五陰

小畜柔得位而上下應之曰小畜

周易通義

卷九

象上傳 比 小畜

八

以卦體釋卦名而結之柔謂六四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體釋卦辭不復舉卦名者以卦辭直承卦名

非推論也後凡釋名作結而釋辭不舉卦名者皆放此

剛中據九五言健而用巽以其剛中之道感孚於人而

其志得行此小畜之所以亨也按小畜成卦之義以柔

為主而小畜之道實非專於用柔所能濟故傳即卦之

體德以明亨義蓋經意層遞衍釋本如是也傳中釋亨

曰乃亨惟此及大過二卦皆以卦之體德於卦名有相

補益之義故也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚上同密雲不雨以上往而不下也與健而巽者異矣

自我西郊故施未行與剛中而志行者異矣此小畜所

宜戒也尚往即自我西郊之意施未行即密雲不雨之

意傳文互發明其非兩事也

履柔履剛也

履卦名也柔履剛連下文為義非釋名也卦名義不特

釋與謙賁諸卦一例履本兼往來之義剛履柔常易柔

履剛較難彖取其難者以示人故就柔履剛取義也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

周易通義

卷九

象上傳 履 泰

九

此連上柔履剛句蓋以卦體卦德釋卦辭應乎乾謂與

乾相應也

剛中正履帝位而不疚光明也

此以九五之德位言之以補彖中未及之義也不疚兌

象光明互離之象

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其

志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子

道長小人道消也

以卦象卦德釋卦名與其辭○按八卦成列因而重之

則有上下有上下則有內外往來之象否泰得乾坤之

全體陰陽往來最爲易見象因其象而繫之辭傳又以上下內外明往來之義其餘諸卦傳言上下往來內外者俱猶是耳先儒變卦之說最失象傳釋經之旨學者宜辨也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

以卦象卦德釋卦名與其辭否下之字非羨文經蓋因此而誤羨也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

周易通義

卷九

象上傳 否 同人

十

以卦體釋卦名而結之柔謂六一

同人曰

復舉卦名說見蒙卦以上下文皆有同人故加曰字卦名同人以陰同陽下同上言也辭曰同人于野以己同人近同遠言也傳於此類特分別釋之所以明經文行釋義畫之次第也

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

乾行專釋利涉大川涉險之時力合則健故曰乾行也此第以德言之與大畜傳曰應乎天一類與他傳就象

釋象若乘木之類者不同傳蓋各舉一端可互參也中正謂九五應謂六二應之此兼取卦德卦體以釋君子之義而明其可爲正也君子能通天下之志乃爲大同否則不免爲私意之合恐難終於同矣

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名而結之柔謂六五上下謂五陽一陰居尊而五陽應之其與陽合德可知故不曰得中而曰大中以其能體乎大也惟其以大而中故能以大而有也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應乎天謂六五

周易通義

卷九

象上傳 大有 謙

十一

謙亨

內止外順又篤實在內而卑順以達於外所以亨也

天道下濟而光明地道卑而上行

天道以艮體言艮得乾體故曰天也濟如道濟天下之濟光明謂天之道顯著於下也上行謂地之氣發揚於上也此因謙亨之義而推言之以明謙道之大天地莫能易也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙

極贊謙道之善

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

復舉卦名以起釋辭之端尊如尊敬尊讓之尊卑謂自卑光謂光大其謙不可踰謂守此而以爲不可踰也尊人而無實於中則尊而不光自卑而非順之至則其卑或踰此謙之德所以爲君子之終也

豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名而結之九四一陽始動得五陰之應而其志得行既順乃動所謂豫也傳凡釋卦名與辭或先卦德或先卦體皆以上一句爲主下一句承上言之以盡其義故此順以動與下文單舉者不同也

周易通義

卷九

象上傳 謙 豫

十一

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

復舉卦名說見蒙卦而此傳文復非依此例九難曉也上順以動承剛應志行言此則專以卦德言之所謂前定之道也大學之序始於格物中庸言誠推本明善皆順其自然之理而得乎豫之道者舍順動以言豫則所謂豫者非豫矣天地如之猶言天且不違也豫之義所包者廣故不正釋卦辭以盡經文言外之意天地以卦象言震得乾體故曰天也

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

天地之運以順動故安其自然之節候而日時有常聖人之治以順動則有其自然之積漸而刑罰當理凡事

豫則立故極贊其時義之大也卦體上震又互坎俱有用刑之象禮樂不興則刑罰不中用刑不可以不豫故特舉之與建侯行師並重焉

隨剛來而下柔動而說隨

以卦體卦德釋卦名而結之剛來謂震在內柔謂兌剛來下柔動而且說隨之義也下柔而不從之動與動而不出於說皆不能成其爲隨故必曰動而說隨

周易通義

卷九

象上傳 謙 隨

十三

大序貞无咎而天下隨時

大序貞指九五位尊德盛而能隨人其德至善故象以此爻蔽一卦之義隨時疑當從王肅本作隨之天下隨之九五之應也

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下

蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦德釋卦名而結之剛上謂艮柔下謂巽巽而止謂內巽外止上威嚴而下畏憚內柔懦而外苟安二者皆致蠱之道也

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

復舉卦名與不正釋元亨之義說詳蒙卦往有事謂不宜畏難而苟安也天行二字羨文叶韻可見

臨剛浸而長

浸漸也以二陽在內言

說而順剛中而應

以卦體卦體言剛浸長則陽道方盛有說順之德則人心豫附剛中得應則內外和通此皆言卦之善而明其所以能臨也

大亨以正天之道也

周易通義

卷九

象上傳 臨

古

大亨指九二陽為陰主天之道也按屯隨臨无妄革同

曰元亨利貞傳釋屯隨曰大亨貞專以五為貞也釋臨

无妄革曰大亨以正皆非專以五為貞也傳文不同各以示意

至于八月有凶消不久也

消對長而言復為剛反泰則大來深根固蒂之道全在於臨最宜戒也

大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀在上謂五上二陽中正指九五此以卦體卦德釋卦名之義順巽則非強民中正則無偏倚此所以為聖

人之觀也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

復舉卦名以起釋辭之端下觀之觀與大觀之觀同下觀蓋倒語化猶化邦之化謂以觀之者化之也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

此即天道以明大觀之驗四時不忒人順天而得之神道設教謂不言之教即象辭盥而不薦二句之意也

頤中有物曰噬嗑

以卦體之象釋卦名與以名結者不同也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖

周易通義

卷九

象上傳 頤 噬嗑

古

不當位利用獄也

噬嗑而亨謂以噬之嗑而後得亨蓋即卦名以釋辭非復舉卦名也卦義至廣利用獄特以切於民命者言之

耳剛柔分謂卦體剛柔平分動而明就卦德分言之雷

電合就卦象自下而上合言之章謂成章猶樂之一終

也柔得中謂六五不當位即指五言自剛柔分以下詳推二體之善以釋利用獄之義也

賁亨

此與遯旅二卦象皆義分兩截而以上截為主故傳皆特舉上截而釋其義也

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也
以卦體釋卦辭柔來謂離在內剛謂艮陽在上其剛
外著離柔在下而六二得中以柔助剛故有柔來文剛
之家而得亨也分剛謂上九分如剛柔分之分柔謂六
五五之文盛矣分剛上而文柔則又以平分之剛防柔
之過故小利有攸往也此與有子論禮以和爲貴而又
必以禮節之其意略同天文上當有脫文舊說紛然皆
未可據也

文明以止人文也

此以卦德言之有物有則而各止其所人之文也

周易通義

卷九

柔上傳 實

七

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言貴道之大也

剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名柔謂五陰剛謂一陽變改異也柔統於
剛合爲一體以其勢盛而不復相從有變改乎剛之象
故曰剝也比卦一陽居尊而陰皆聽命故曰下順從此
一陽失位而陰得自擅則曰柔變剛名位不可不慎而
其消長之幾尤當辨之早也

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

以卦體卦德釋卦辭小人指五陰順而止之謂委蛇以
過其勢也觀象謂觀消長之象天行猶言天道也

復亨剛反

以卦體釋復亨之義剛反謂初九

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德釋卦辭動故无疾順行故朋來

反復其道七日來復天行也

剝復皆曰天行以陽爲主也

利有攸往剛長也

以卦體言

周易通義

卷九

柔上傳 剝復

七

復其見天地之心乎

天地之心以陽爲主純坤之下一陽即生故云見天地
之心按陰陽往來本無二理然易於陽來之卦名之曰
復而爲之紀來復之期明攸往之利與一陰始生之卦
迥乎不同故贊其爲見天地之心以此推之易之大旨
亦可見矣

无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正
天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天
命不佑行矣哉

剛謂震外猶上也對內言故曰外陽位本在上今來居

內故曰自外來也剛為主於內主忠信也動而健純而
不已也剛中而應誠能動物也此三句以卦體卦德釋
卦之所以爲无妄也大亨以正指初九言說見臨卦天
之命謂震一索而得受天之命也何之矣矣字與論語
其爲仁矣矣字同非歇語辭言无妄之往無所之者以
其匪正而不當乎理雖能无妄不爲天命所佑故難行
也○按傳曰天尊地卑乾坤定矣剛上柔下易之大義
也此傳剛自外來而爲主於內與益卦自上下下一例
彼以在下言故曰自上下下不必有所自下以其本非
在下者也此以在內言故曰自外來不必有所自來以

周易通義

卷九

象上傳 无妄

六

其本非在內者也正如諸卦柔進而上行以其本宜在
下故曰進而上不必有所從進也經中凡乾在下體之
卦傳止曰剛曰剛健曰內剛而不曰來與下以乾爲諸
卦之宗又其體純陽其德與位不以上下內外異也坎
艮在下體曰剛來剛下震則曰剛反曰剛來而下柔曰
剛自外來而爲主於內曰自上下下蓋震爲長男位尊
德盛故特別異之以明經義之所重也

大畜剛健篤實輝光日新其德

釋文謂鄭氏以日新絕句其德連下句當從之此蓋以
卦德釋大畜之義也剛健謂乾篤實謂艮輝光日新蓋

又取互離之象以明德之誠於中而形於外也

剛上而尚賢能止健大正也

此以卦體卦德釋利貞之義當連上其德二字剛上謂
艮尚賢謂上九能止健謂其德能止以畜之而健以行
之大之德如此所以爲正也

不家食吉養賢也

尚賢者畜己之德養賢則並畜有德之人所謂善與人
同也

利涉大川應乎天也

以卦體言與同人傳乾行句略相似

周易通義

卷九

象上傳 大畜 頤

九

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自
養也

養正釋頤貞與師卦傳眾正文義一例觀其所養謂觀
其所養而後自養先人後己也養人養己共此一道失乎
當止之節則雖有所養而其害大矣舊說以觀頤爲觀
其養德按彖中無養德意頤得其道則德在其中不必
言及之而義未嘗不該也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地養萬物發生之於春夏而收斂之於秋冬聖人養

賢鼓舞之以興其德而裁制之以節其過萬民難徧養故養賢以及之使之作息得宜食用有節皆不外乎頤之道以隨時而用之故贊其大也

大過大者過也

以卦體釋卦名大者過謂四陽居卦之中而過乎陰也棟橈本末弱也

以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔此卦四陽居中而本末皆弱二陰不足以承陽如屋上之棟任重而橈曲也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

周易通義

卷九

象上傳 頤 大過

三

以卦體卦德釋卦辭中謂二五皆得中說行謂兌在上也

大過之時大矣哉

大過之時非適合其宜不能損過以得乎中也

習坎重險也

以二體之德釋卦名

水流而不盈行險而不失其信

以卦象卦德釋有孚之義行險以人事言八純卦傳於乾坤外惟此一釋卦象餘皆不及蓋天地者萬物之父母五行一曰水萬物發生之胚胎也傳釋坎為水殆示

人以化育之本而序卦雜卦於乾坤後即次以屯蒙師比其亦此意與

維心亨乃以剛中也行有尙往有功也

剛中謂九五往有功究言之也

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

極言之而贊其大也

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

釋離利貞之義麗附著也重明以人事言正即貞也麗

周易通義

卷九

象上傳 坎 離

三

乎正謂不變也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭中正指六五離以麗為正非中正無由

亨畜牝牛則以其發於事者言之也○按彖傳凡曰中正皆專指五爻言之先儒用爻位陰陽之說故或以中

正分指二五非也易中坎離陽純體之卦二五同德皆

以正言文言謂乾九二為正中坤六五為正位是也重

離二五得坤中畫亦下一體傳舉其德位之盛者言之

故以六五為中正此與坤文言謂六五為正位同例也至於上下體陰陽對待之卦則以陰陽之上下言正既

濟剛柔正是也

周易通義卷九

周易通義

卷九

柔上傳坎離

三男廣志校

周易通義卷第十

南清河蘇秉國均甫學

彖下傳

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

柔謂兌剛謂艮二氣感應謂二氣互為感應也此以卦體釋卦名之義止而說以下蓋以卦德卦象釋卦辭也止而說謂內止而外說篤實在內不為苟說咸之所以亨利貞也艮男下兌女二少相交中禮得時故取女吉也

周易通義

卷十

柔下傳咸恆

一

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

極言感通之理

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

以卦體卦象卦德釋卦名而結之剛上謂震柔下謂巽剛柔皆應謂爻位四者皆常道也

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

上釋卦名以致恆言此釋卦辭以恆之理言故復舉卦名其道謂當恆之道也又推言天地之道動靜有常而至誠無息以明恆之所以利貞也

利有攸往終則有始也

終始相繼以成其恆也

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恆而天地萬物之情可見矣

承利貞利有攸往之意而極贊之也

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯亨說見賁卦傳遯而亨言遯而後亨以卦名釋卦辭也剛當位謂九五應謂六二應之此又以卦體言卦之善也

善也

小利貞浸而長也

周易通義

卷十

象下傳 遯 大壯

一一

以卦體釋卦辭浸長謂二陰

遯之時義大矣哉

時在見幾義在能斷故歎其大也

大壯大者壯也剛以動故壯

大者謂四陽剛謂乾動謂震此以卦體釋卦名又以卦

德明壯之義

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

利貞直承卦名故連舉之與他卦復舉卦名者不同大者正言以大者為正猶大畜傳曰大正也正大正乎大也天地生物以陽為主故正乎大則天地之情可見也

晉進也

釋卦名

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

此明出地上與明夷象傳明入地中疑皆因大象誤羨

以諸卦釋名釋辭之義例參之可見也順而麗乎大明

謂有順德而附麗乎大明以自顯臣近君之象也柔謂六五此以卦德卦體釋卦辭也

明入地中明夷

說見晉卦

周易通義

卷十

象下傳 晉 明夷

三

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

此以三體之德言卦義之善也互坎有難象文王蒙大

難遭殷之亂而見囚也以之漢易作似之以似通下同

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

此以卦德釋卦辭而因以六五之象言之也坤為晦箕

子為紂近親故曰內難晉謂坤為亂亦有難象

蒙入女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

出卦象釋卦名義內治之修於女見之巽長女在上離中女在下有婦姑正位乎內之象雜卦云家人內者是也并及男者猶艮卦傳言止而并及行也又巽離皆乾

坤合體中爻互坎亦有男女之象

家人有嚴君焉父母之謂也

此就卦象推之以釋利女貞之義故復舉卦名嚴如嚴

父嚴師之嚴乃嚴事之意非威嚴之謂父母家之主故

有君象家人有嚴君而聽其命所謂女貞也荀氏曰巽

離之中有乾坤故曰父母之謂其說是也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定

矣

由父母之象而詳推之也巽離互坎有兄弟夫婦之象

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

周易通義

卷十

家人 睽

四

以卦象釋卦名以革卦傳推之不同行下當有曰睽二

字下節首疑亦當復舉卦名睽字或脫文未可知

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦體釋卦辭柔與得中俱指六五剛謂九二

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

極言其理而贊之

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

釋卦名險在前以下言卦德之善與需卦傳一例蓋需

惟不陷於險而後可以為需蹇惟見險能止而後可以

處蹇故各揭其義於釋辭之前也

蹇利西南往得中也利東北其道窮也利見大人往有

功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以卦象卦體釋卦辭得中者虞氏謂坤西南卦五在坤

中其說是也其道窮指九三艮體不中言當位荀虞皆

指九五言○按此傳當位王氏註謂爻皆當位與舊說

不同後儒因謂彖傳言位之當不當多指中四爻今就

彖傳參互考之凡言位者皆指卦中之尊爻一位而言

也如遯之剛當位與漸之其位剛得中指九五不待言

蹇以九五為主象之貞吉與需彖貞吉一例傳曰當位

周易通義

卷十

蹇

五

亦當與需傳所謂位乎天位者一例不應槩指眾爻如

以為義重中爻則與家人漸中爻皆當位而不言者難

通矣遯蹇節皆曰當位而既濟傳獨變文曰位當以遯

傳推之剛當位而應當位直承剛言既濟不曰剛柔正

而當位乃曰剛柔正而位當蓋謂二體上下剛柔既正

而九五之位又當也位非直承剛柔明矣其言位不當

與不當位惟歸妹噬嗑未濟三卦如謂歸妹義重中爻

則與睽解中爻皆不當位而不言者難通矣歸妹曰位

不當與漸曰其位剛得中既濟曰位當皆先言位文法

正同噬嗑先言柔得中而以不當位承之與遯先言剛

而直承以當位文法亦同未濟之不當位句雖不直承上柔得中然其意亦指尊爻此彖辭舉要示人之義也解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名而結之彖義皆言既解之事故下文復舉卦名以起釋辭之端也

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

以卦象卦體釋卦辭往得眾謂九四虞氏謂坤西南卦四得坤眾故利西南得中謂九二荀氏謂來復居二處中是也蹇以長養為主故以西南為得中解由休養生

周易通義

卷十

彖下傳 解

六

息而進之故以來復為得中也有攸往夙吉乃萬全之道故曰往有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

培養防護皆在解時故贊其大也

損損下益上其道上行

以卦體釋卦名而言其義六子之卦皆本於乾坤兌本乾體艮本坤體兌下艮上有損乾卦上畫之陽益坤卦上畫之陰之象因卦以損為主故名為損也其道謂損之道上行與柔進而上行略同謂六五也損非人情所

願惟在上者躬行省約率天下之民以去奢崇儉而後人皆從之故推其本而言之曰其道上行如衛文公是也此乃上所以得益之由而卦義之所以為損也

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

卦義主損故復舉卦名以起釋辭之端也損非常行之道惟當損而損出於誠心則人共信之故以有孚為用損之本又六五以柔中居尊虛已率下斟酌羣心而無矯拂之過故元吉无咎可以為貞且利有攸往雖二簋可用享也禮莫盛於享然損所當損二簋不嫌其薄惟

周易通義

卷十

彖下傳 損

七

當其時也因言剛道盈從而損之柔道虛從而益之損益盈虛與時偕行天道人事莫不皆然損道至大經文特就治道言之故傳復推廣其義如此也

益損上益下民說无疆自上下其道大光

以卦體釋卦名而言其義震本坤體巽本乾體益之為卦巽上震下有損乾卦下畫之陽益坤卦下畫之陰之象因卦以益為主故名為益也損上則無所擾於下又繼之以益下故曰民說无疆自上下下以震體言陽位本在上初九下於二陰是自上而下居於下猶无妄傳曰剛自外來也益下如此故其道大光蓋非能損上者

不及此此卦義之所以為益也○按自上下二句與損傳上行句相對皆彖中要義損非上行不能用損下之道益非自上下下不能盡心於益下之實也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭益下亦非常行之事惟得乎中正而毫無偏私則雖行無弊人皆得益自然有慶故利有攸往且可以濟難也蓋濟難之道必公私充實其用乃備木體堅實可用以濟益下之道如是故利涉大川中正指九五道謂益道巽為木互艮亦為堅木舟楫之象值大難而不能散財得民未有能濟者聖人於益特言

周易通義

卷十

彖下傳 益

八

利涉大川其義深矣

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

復舉卦名而推言之學問之道不動則止不巽則躡遜志時敏斯能有益故云日進无疆氣化之理天主於施地主於生而萬物以成故云其益无方益道至大無所不該而皆以因時為主行所當行非強而致之也損益二傳皆特揭時字得乎時則合乎中矣時其損益之準與巽乾體震坤體初為乾爻四為坤爻天施地生之象○按損益二卦卦名皆以下卦為主重內體也卦辭則

皆以上卦為主損益者時也主乎時則在於為上者其義同也而損取兌下艮上之卦益不取艮下兌上而取震下巽上者蓋上與下理一而分殊下之下不可損損其上所以承上也上之上不可損損其下所以逮下也上以上為主益其上所以厚終也下以下為主益其下所以固本也此皆不易之理自然之象也

夬決也剛決柔也健而說決而和

剛謂五陽柔謂一陰此以卦體釋卦名健而說決而和又以卦德言卦之善如此也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不

周易通義

卷十

彖下傳 夬 姤

九

利即戎所向乃窮也利有攸往剛長乃終也

釋卦辭柔乘五剛謂五剛皆為柔所乘故當揚之此以卦體言也其危乃光專釋有厲所向乃窮專釋不利即戎所向指即戎言剛長乃終謂往而為乾乃終其夬也

姤遇也柔遇剛也

以卦體釋卦名柔謂一陰剛謂五陽

勿用取女不可與長也

與以通長久也夫婦之道不可以不久苟相遇則非可久之道矣此節上疑脫釋女壯一簡

天地相遇品物咸章也

此以卦象言卦義之善

剛遇中正天下大行也

以卦體言中正謂九五之位

姤之時義大矣哉

承上二節而極贊之

萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義

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

釋卦辭致孝享言其誠也聚以正釋利貞之義順天命

周易通義

卷十

萃下傳 萃 升

十

釋用大牲吉二句之義兌本乾體也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言以贊之

柔以時升

以卦體釋卦名六五得位於上有柔以時升之象

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭卦以柔進名升其所以亨則因其

以巽順之體而含剛中之德也故傳釋元亨為大亨蓋

與大有傳柔得尊位大中之大同義而六五小象釋升

階曰大得志亦即此義也○按自乾坤而外象具元亨

利貞者五卦傳皆釋元亨為大亨以諸卦皆陽為卦主

故以大釋元義此元之本乎乾者也具元亨者三卦大

有蠱二卦皆以六五為主其為元也不得以大釋之故

傳仍其文曰元亨此元之本乎坤者也惟此六五柔以

時升剛中而應故傳亦曰是以大亨先儒因大有諸卦

傳皆作元亨遂謂此傳大字為誤文實非誤也屯隨諸

卦曰大亨大有諸卦不曰小亨者以小字不足以盡元

字之義故也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

困剛揜也

周易通義

卷十

萃下傳 升 困

十一

以卦體釋卦名坎剛揜於兌柔之下三陽爻又皆揜於

三陰之中

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中

也有言不信尚口乃窮也

以卦德卦體卦象釋卦辭險以說謂在險而以說處之

也因而不失其所亨荀氏讀所字句絕當從之所如艮

傳止其所之所雖處困而不失其中正之常是以亨也

剛中指九五尚口乃窮取兌口在上之象

巽乎水而上水井

巽乎水通其源也上水上出其水也此以卦象釋卦名

故以井字結之與噬嗑傳一例

井養而不窮也

卦辭推言井義故復舉卦名而贊之以起釋辭之端也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其

瓶是以凶也

以卦體釋卦辭剛中謂九五无喪无得二句皆由不改

井致之故不復出未有功謂未有上出之功

革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名而結之澤者水所鍾故兌亦為水息滅

息也

周易通義

卷十

彖下傳 井 革

三

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃

亡

革而信之王氏註及干寶皆作革而信釋文謂一本無

之字是也文明以說蓋專就卦德以明其所以革也大

亨以正指九四言說見臨卦革貴得時四自下而上正

變革之際故以亨貞之義屬之其悔乃亡言如其悔焉

乃亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

極言之而贊其大也

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦象釋卦名而言其義以木巽火火為主而木巽之

所以火齊得而成亨飪之功也祭天尚質特牛而已養

賢則饗殮牢禮必極其盛故曰大亨事天尊賢道之至

大者故特言之而尊賢尤為事天之實也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦體釋卦辭聰明發於耳目巽則絜齊以致敬

而無所蔽故耳口聰明柔與得中皆指六五剛指九二

三者乃亨帝養賢之本鼎之所以亨也傳無吉字或脫

周易通義

卷十

彖下傳 鼎 震

三

文未可知

震亨

按卦名之震兼該二體有由內達外動而無間之義故

其德曰亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福謂恐懼乃致福也致福即含笑言啞啞之意後

有則謂虩虩則後有則也有則即啞啞之謂蓋人方震

懼則此心收斂而其氣和平由是發為言動庶幾能中

節而不苟矣此下學之要也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也

出如出守出宰之出卦體中爻互艮艮為門闕又震本坤體故有宗廟社稷之象出可以守宗廟社稷以為祭主此句釋不喪匕鬯意已明故不舉經文傳中釋經多如此

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名而言其義乾震坎皆剛動之卦獨艮義為止故推言行止各因其時以明並行不悖之理蓋因止及行非援行入止也動靜不失其時動靜承行止言動不失時則有以發靜之蘊靜不失時則有以立動之本動

周易通義

卷十

象下傳 艮

四

靜交養故其道盛著而光明也先儒謂時止而止止也時行而行亦止也理固如是但以說此卦則非其本義所謂各有當也卦體互震有行象

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

晁氏說之謂其止當依卦辭作背古背字作北有諷為止字之理當從之止其所謂止於所當止之地二體皆陽上陰下又以一陽統二陰皆不易之定理也上下敵應以卦體言艮其背為象義之主故先舉其辭而後釋其義不獲其身三句則先舉卦體而以其辭合之其背

與其庭不得分屬行止亦可見矣

漸之進也女歸吉也

王氏註曰之於進也釋文亦謂漸以之前為義即階漸之道之字有實義非羨文也此釋卦名以漸為進女歸之道故吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

得位指九五得位則民可治故曰往有功進以正文意與萃傳聚以正同以漸進為正則無枉己之失而能直人故可以正邦此釋利貞之義也

其位剛得中也

周易通義

卷十

象下傳 漸 歸妹

五

其位即指九五之位

止而巽動不窮也

此二節又以卦體卦德推言卦名之蘊

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名而極贊之人之終始謂歸妹乃女道之終而婦道之始也

說以動所歸妹也

又以卦德釋卦名之義說以動乃男女作合之由非有所強亦非有邪僻之意也所歸妹謂所以歸妹釋文亦

云本或作所以歸妹然無以字而意未嘗不明也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

位不當指六五柔乘剛指四五兩爻言此以卦體釋卦

辭也按卦名總括兩象卦辭則舉要言之不必徧及諸

爻象義多如此

豐大也明以動故豐

釋卦名因以卦德推言名卦之義亨字傳不特釋蓋就

豐言之共義易見乾萃諸卦皆一例也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

所尚者大故必假之此王者之治所以異於驩虞小補

周易通義

卷十

彖傳 豐 旅

七

也日中則能徧照故曰照天下

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況

於鬼神乎

此因豐之可愛推言之以明所以宜日中之意彖之日

中以無偏照言此日中與月盈一例又以其極盛之象

言也

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

特舉小亨旅以小爲主也柔謂六五柔得中乎外而順

乎剛以卦體釋小亨之義止而麗乎明以卦德釋旅貞

吉之義

旅之時義大矣哉

時在見幾義在守分故歎其大也

重巽以申命

釋卦義也巽風動物有命令之象重巽故曰申命

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

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五此釋小亨

利有攸往之義柔皆順乎剛指初四此釋利見大人之

義

周易通義

卷十

彖傳 巽 兌

七

兌說也

說喜說也

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

剛中指二五柔外指三上剛中柔外則非苟說而貌爲

此兌之所以爲說而其亨卽在此也利貞直承卦名故

曰說以利貞順乎天以下極言兌之用以明利貞之義

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

遇險而巽巽以解險險無不散又坎以有孚中實爲主

於內而巽以達之於外皆渙之義亨之道也剛來謂九

二柔得位謂六四上同謂九五同之此又以卦體言卦之善也

王假有廟王乃在中也

在中據九五言王有假廟之敬乃得處渙之中道也

利涉大川乘木有功也

巽艮皆木象傳於彖辭言貞未有遠者疑此下有脫簡

節亨剛柔分而剛得中

兌在坎下有坎水相通而塞其下流之象節之義也凡

事有節則內知止足而外不困窮故節有亨道剛柔分

謂六爻剛柔平分剛得中謂九二九五平分則不偏得

周易通義

卷十

柔下傳 渙節

六

中則不過斯為有權之節矣此又以卦體言卦之善也

苦節不可貞其道窮也

窮極而不通也指上六言

說以行險當位以節中正以通

此又以卦德卦體言之與益漸諸卦傳一例蓋因象而

推之非復釋彖義也當位中正並指九五又坎為通按

物情所便而節以止之有所矯拂故有險意說以行之

即禮和為貴之義也當位以位言中正以德言必德位

兼隆而後節道可行也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名而贊之柔在內而剛得中王肅謂

三四在內二五得中說而不厭巽而不迫所以能孚化

邦者中孚之實用也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象釋卦辭信者孚之實也豚魚至微之物信必及

之德無不被所以吉也乘木取巽與互艮之象舟虛取

卦體中虛之象乘木則體堅舟虛則不滿皆利涉大川

之實象也

周易通義

卷十

柔下傳 中孚 小過

六

中孚以利貞乃應乎天也

利涉大川乃中孚之驗故利貞之義仍指中孚而丁寧

之至誠可以格天故曰應乎天兌巽皆乾體有天象

小過小者過而亨也

以卦體釋卦名與其辭小者謂四陰

過以利貞與時行也

因過而亨故承卦名以釋利貞之義小過非常道因時

之不得已而為之故曰與時行也

柔得中是以小事吉也

以二五言小事吉釋可小事之意

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦體釋卦辭上逆下順謂上與大逆下則順之也

既濟亨小者亨也

小者指六二言

利貞剛柔正而位當也

剛柔正謂坎剛在上離柔在下得其正也位當指九五

初吉柔得中也

周易通義

卷十

柔下傳 既濟 未濟

三 男廣主校

謂六二所以云亨小也

終止則亂其道窮也

指上六既濟而以柔終則無以保其治矣此所以戒也

未濟亨柔得中也

指六五柔得中已含小義故不復出下文小字誤美耳

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

未出中指九二得中道坎九二傳亦曰求小得未出中

也不續終言無由相續以終其事也不當位指六五剛

柔應以六爻言

周易通義卷第十一

南清河蘇秉國均甫學

象上傳

象者卦之上下兩象及兩象之六爻文王所繫之辭也

天行健君子以自彊不息

天運而不已故曰天行重乾之象似之健疑當作乾蓋

因音近而誤自彊不息君子體乾之學也彊與不息俱

乾象

潛龍勿用陽在下也

下謂初爻雖言變而以陰陽之本象為主故舉陽也

周易通義

卷十一

象上傳 乾

見龍在田德施普也

謂德之所施者普也

終日乾乾反復道也

謂自反以復道也

或躍在淵進无咎也

進故无咎也

飛龍在天大人造也

此大人即謂九五造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

盈不可久故宜變也

用九天德不可爲首也

剛爲天德用九故不可以之爲首說卦乾爲首○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

地勢坤君子以厚德載物

地之形勢高下相因而不可窮極重坤之象似之厚德載物謂厚其德以載物也厚載俱坤象

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

傳首句述經下三句釋之馴順習也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

動即傳所謂六爻之動也動亦六爻所同於此發之以

周易通義

卷十一

象上傳 坤

二

示例耳坤之德祇曰順而已就六二之動言之故曰直方大也大即見於直方之中故不特釋地道光蓋總承

爻辭而釋之也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

時發謂待時而發知光大謂知光大之道

括囊无咎慎不害也

慎釋括囊不害釋无咎變互艮爲止舊謂艮有慎象止

得其所故不害也

黃裳元吉文在中也

坤爲文中謂五

龍戰于野其道窮也

窮則致災故爻以血示戒也

用六永貞以大終也

陰變爲陽故曰大終永貞之故蓋以此也

雲雷屯君子以經綸

雲中有雷陽動以通乎陰屯之象也經常也綸理也君子觀屯之象而守常以理時變而道不變也舊謂坎爲

經又震爲大塗互艮爲徑路人所必由故取爲經綸之

象

雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

周易通義

卷十一

象上傳 屯

三

志行正謂其志以行爲正非初所宜故利居貞大謂陽也陽貴陰賤而能下之故得民而利建侯也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘剛謂下乘初剛反常復其常道也

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從禽猶逐禽也坎爲豕有禽象震躁動有窮象

求而往明也

險非明不濟也變兌爲見互離爲目皆有明象

屯其膏施未光也

施而未光故宜小貞也坎爲隱伏未光之象

泣血漣如何可長也

柔不能濟屯故云何可長也蓋以變剛而言

山下出泉蒙君子以果行育德

果行如泉之必達育德如山之蓄泉

利用刑人以正法也

威行而後法立故正法必用刑人舊謂坎為法坎水性

平也

子克家剛柔接也

指二五之應

勿用取女行不順也

周易通義

卷十一

象上傳 蒙

四

順謂順理坎艮皆坤體順坤德也蒙之求我以順為主

故傳內三致意焉

困蒙之吝獨遠實也

實謂上九陽為實陰為虛

童蒙之吉順以巽也

順體而巽用也五變有巽象

利用禦寇上下順也

謂上與下相順而不逆也下謂受教者

雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天氣氤蓄積需之象也飲食以充體宴樂以和

神皆所以養其有為之本需之義也坎為水而中實又

互兌為口為說有飲食宴樂之象

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

不犯難謂遠坎坎有難象

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬衍不陷之意雖因小而有言而以此獲吉者能終

其小之故也經中終吉之類甚多傳於此特分明之以

示義云

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災在外謂近於險也敬慎不敗蓋發明經文言外之意

周易通義

卷十一

象上傳 需

五

三五離為火災象敬慎乾象不敗亦乾健之象

需于血順以聽也

聽於九五坎為耳聽象

酒食貞吉以中正也

中以德言正以位言小象或曰中正或曰正中皆先其

所重也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需以剛為主在需之上而以柔處之故為不當位然未

於大而失之故猶可以獲吉也大指下三陽大失蓋倒

語傳文多如此順解則失之矣王氏經義述聞云此傳

吉與失韻以歸妹六五傳推之吉下當有也字○按繫辭論中四爻之位而不及初上然以傳云六位時成推之初上未嘗無位但非當時用事者比耳中爻二四論遠近三五論貴賤初上居終始之地一上一下同功異位而上於五近初於五遠近者貴而遠者賤此二爻似亦可從貴賤之例以辨其等而校其德考易中上九多吉上六多凶上之亦為以剛勝也明矣故傳以上六為不當位也

天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違訟之象也作事謀始則事必合義

周易通義

卷十一

象上傳 訟

六

而相長者鮮矣舊謂坎為謀乾知大始故曰謀始

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

能別事理以終其小故為明而吉也變兌為決為見辯

明之象

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

竄藏匿也掇取也竄患俱坎象變互艮為手掇象

食舊德從上吉也

舊德者上所賜貞與厲終皆謹於從上之意凡陰與陽

比應傳皆取從象

復即命渝安貞不失也

謂不失所即之命也

訟元吉以中正也

以訟受服亦不足敬也

錫亦可鄙無論禡也

地中有水師君子以容民畜眾

象兼取坤坎舊謂坎為聚有畜象春秋傳註謂坎為眾

師出以律失律凶也

釋否臧之義

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

五為天位二變坤有承天之象卦體五陰萬邦之象

周易通義

卷十一

象上傳 師

七

師或輿尸大无功也

大謂變剛

左次无咎未失常也

善師者不陳故左次為未失常

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中行謂九二使任使也不當謂六三

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功謂定其功亂邦謂賞罰不平而致亂也

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地水相附比之義也萬國與諸侯五陰之象

比之初六有他吉也

有他對初六言故舉以明之

比之自內不自失也

無枉己之失

比之匪人不亦傷乎

傷猶害也變互坎多眚有傷象

外比于賢以從上也

比于賢言非慕勢也坎剛中有賢象

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使

中也

周易通義

卷十一

象上傳 比 小畜

八

逆指上六順指下四爻使如使無訟之使上使中謂土

所以使之者得中也

比之无首无所終也

其始也無忠信之實則無所持循以善其後矣

風行天上小畜君子以懿文德

風有氣無質故風行天上為小畜之象懿美也美其文

德小畜之義立言次於德功故為小也互離有文象

復自道其義吉也

其義謂以本爻之義權之也後凡曰其義皆放此

牽復在中亦不自失也

亦語辭蓋不欲質言之意古人意謙而語緩故多如此

非必為承上文而言之也

夫妻反目不能正室也

身無所畜則道不行於妻子故不能正室三變互艮有

室象

有孚惕出上合志也

惕出說見本爻上謂九五

有孚攣如不獨富也

畜厚者必及人成己者未有不成物者也

既兩既處德積載也君子征凶有所疑也

周易通義

卷十一

象上傳 小畜 履

九

積即畜也有所疑而不決故至於征而得凶巽為進退

有疑象

上天下澤履君子以辯上下定民志

兌得坤體有民象中實有志象

素履之往獨行願也

履履之最初故曰獨行願言其本志也兌說有願象

幽人貞吉中不自亂也

不自亂則能守其中矣變无妄有不自亂之象

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶

位不當也武人為于大君志剛也

位不當謂以六居三志剛謂武人

愬愬終吉志行也

謂其志得行

夫履貞厲位正當也

位正當謂九居五所處愈高愈宜戒慎也○按傳中言

位之當不當者以繫辭二與四同功而異位二節之例

考之三位賤多凶而柔則愈危故六三曰位不當柔之

為道不利遠者則其利近可知而剛之利遠不利近亦

可知故六四曰位當九四曰位不當九五貴而剛勝故

曰位正當六五尚柔故曰位不當然不當而不吉者固

周易通義

卷十一

象上傳 履 泰

十

其常理亦有不當而无悔與吉无咎者此又因卦爻之

時義而變也後凡言位當位不當與當位不當位者皆

放此

元吉在上大有慶也

大謂陽也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財裁同參贊化育泰之義也財成天地之道輔相天地

之宜蓋取乾下坤上之象虞氏謂互震為左兌為右坤

為民

拔茅征吉志在外也

外猶上也

包荒得尚于中行以光大也

馮河三者皆包荒之事故舉包荒以該也

无往不復天地際也

以卦象言

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實謂三陰互兌說為願

以祉元吉中以行願也

中以行焉乃所願也變坎為心有願象按中為事理之

極小象言中者甚多學者當隨其所指而思其所以為

周易通義

卷十一

象上傳 泰 否

十一

中者何如乃有益也

城復于隍其命亂也

命亂故復隍也舊謂坤為亂

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

言君子當否之時惟行儉德以避難不可以祿利為榮

也春秋傳曰榮其寵祿此傳凡稱君子皆通乎上下之

辭非必以德言也坤為吝嗇儉德之象舊謂乾為祿傳

蓋就內坤外乾之象取義

拔茅貞吉志在君也

陽為陰之君泰曰志在外達其道也此曰志在君行其

義也

大人否亨不亂羣也

坤為亂三陰為羣大人與小人不同道故不與亂為羣而否乃亨也

包羞位不當也

有命无咎志行也

志行則不否矣

大人之吉位正當也

否終則傾何可長也

致否者陰故傾之而不使長也

周易通義

卷十一

象上傳 否 同人

三

天與火同人君子以類族辯物

天陽也火之體陰也而上附於天故天與火為同人之象類族辯物謂辯物之類與族使不相混所以審異而

致同也此蓋因卦象陰陽不同取義類族辯物倒語也

出門同人又誰咎也

出門而即同人故无咎也

同人于宗吝道也

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛謂九四三四同居人位故曰敵剛安行言無可行也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既乘其墉非力弗克也乃審於義而弗克耳能守義則

知困而反於同人之則故得吉也四變互離離明知懼

又離有閑象故曰困說見大畜又變互坎舊謂坎為則

同人之先以中直也大師相遇言相克也

直字書謂目下視也五下應二故曰中直蓋亦取變離

為目之象

同人于郊志未得也

申經文言外之意變革有志未得之象

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上統率諸陽大有之象善陽類也天心右陽故

周易通義

卷十一

象上傳 大有

三

遏惡揚善為順天休命也卦體五陽故曰揚善互兌口

故曰休命

大有初九无交害也

特舉卦名明爻辭對六五言也

大車以載積中不敗也

積中謂所積得中敗如敗積之敗

公用亨于天子小人害也

變兌毀折與互坎多眚皆害象

匪其彭无咎明辨哲也

哲如明星哲哲之哲明辨哲離象

厥孚交如信以發志也

信以發志則己以誠感而人亦以誠應矣所謂人之所助者信也

威如之吉易而无備也

易如剛柔相易之易謂五能易柔而從剛也備疑當作憊釋文遯既濟二卦憊字俱云或作備知此備字亦憊之譌也易而无憊則合乎剛健之德矣變乾體健无憊之象

大有上吉自天祐也

大有之德以此終故曰大有上吉也

周易通義

卷十一

象上傳 大有 謙

四

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒減也卦之二體坤地在上艮山在下有裒益之象合觀之又有裒此以益彼之象又坎水性平中爻互坎有稱物平施之象

謙謙君子卑以自牧也

牧者畜養之意初變離為牛又離有藩籬閑物之象故取牧義

鳴謙貞吉中心得也

篤實自好非外飾也互坎為心艮止有得象

勞謙君子萬民服也

一陽在內而羣陰附之有萬民服之象

无不利撝謙不違則也

以謙為則故撝而益善互坎有則象

利用侵伐征不服也

弱能制強故可征不服

三以剛在

下而不相比應有不服之象

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙以卑下為主愈上則愈謙故此爻之義為志未得也

坤體虛未得之象

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

周易通義

卷十一

象上傳 豫

五

雷在地中閉蓄者厚故其出地也奮豫之象也樂之美可以薦帝配祖由於德之充積者盛豫之意也震善鳴故曰作樂互艮篤實有崇德之象又帝出乎震艮為宗廟祖考之象

初六鳴豫志窮凶也

志窮故鳴也初變剛重震動極志窮之象

不終日貞吉以中正也

正字羨文叶韻可見

盱豫有悔位不當也

由豫大有得志大行也

志以大而行也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

剛謂九四亡猶失也

冥豫在上何可長也

言當渝也

澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

澤中有雷陽斂而藏於陰隨之象也男位乎外女位乎

內陰陽之正君子晝居於外嚮晦則入冥息而居於內

以陽從陰隨之義也此傳從震男下於兌女取義兌西

為夕嚮晦之象互巽為入艮為宮為止有入冥息之象

周易通義

卷十一

象上傳 隨

十六

又艮為鼻有息象

官有渝從正吉也出門交有功不失也

從即隨也從正吉謂以從為正則吉也不失故能成其

交也

係小子弗兼與也

既係於三則弗兼與乎初此六二之志也

係丈夫志舍下也

下謂六一

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

以人事君故為功也

孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

窮極於上進無所係故拘係之也

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風將落山蠱之象也振謂救濟也振民育德

厚生正德之事振民象巽風之長養育德象艮山之含

蓄能如是則天下無敗事矣

幹父之蠱意承考也

意承所謂繼志也巽為入有意象柔在下藉剛有承象

幹母之蠱得中道也

周易通義

卷十一

象上傳 蠱

十七

幹父之蠱終无咎也

終其德則无咎言三之宜於大也

裕父之蠱往未得也

謂未得幹蠱之道

幹父用譽承以德也

尚賢求助五之德也變巽為承又艮為手亦承象

不事王侯志可則也

艮止其所有則象

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

二者皆居上臨下之事作君作師之度量也教思兌象

容保民坤象

咸臨貞吉志行正也

初陽之志以行為正也變坎行象

咸臨吉无不利未順命也

命自上出為順今剛中而應以二為主故曰未順命言

此以明吉无不利之意益初九元吉无咎傳釋之以下

不厚事萃九四大吉无咎傳釋之以位不當與此正相

類命取兌象

甘臨位不當也既憂之咎不長也

至臨无咎位當也

周易通義

卷十一

象上傳

六

大君之宜行中之謂也

執中而行宜為君者也

敦臨之吉志在內也

志在內言不勤遠略也

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上徧歷萬物觀之象也省方謂徧察之觀民謂

身示之設教則又有以齊之也省方觀民取坤象設教

取巽象

初六童觀小人道也

所謂民可使由之不可使知之

闕觀女貞亦可醜也

君子如是則可醜也變坎陽陷於陰有醜象

觀我生進退未失道也

謂未失所守之道

觀國之光尚賓也

尚上同謂上而賓於五也

觀我生觀民也

謂觀示於民也

觀其生志未平也

自視欲然不以為足也未平變坎之象

周易通義

卷十一

象上傳

九

雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電蔡邕石經作電雷當從之電照於上雷震於下噬

嗑之象也明罰勅法以示懲戒噬嗑之義也罰法取互

坎之象明勅取離震之象

履校滅趾不行也

謂不敢妄動

噬膚滅鼻乘剛也

二乘初剛而能執法故曰滅鼻也

遇毒位不當也

利艱貞吉未光也

謂四未得中未光互坎之象

貞厲无咎得當也

言所得者當也即指得黃金言貞厲蓋惟恐失之也

何校滅耳聰不明也

罪大惡積由於不受善言也聰不明亦坎象

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火光明上被賁之象也以明庶政所謂百官以

治萬民以察也折獄則必以情使以文法折之則衰世

法吏所為非先王明慎用刑之道矣故无敢折獄也明

庶政取離象无敢折獄取艮與互坎之象

周易通義

卷十一

象上傳 賁

三

舍車而徒義弗乘也

義謂在下之義

賁其須與上興也

上謂九三離火動而上有興象

永貞之吉終莫之陵也

能終其德則不為柔所陵也陵取艮體在上之象

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四當位故能下賁於三惟賁於三故有可疑蓋二之於

三五之於上皆進而上從自無可疑四獨下賁故曰疑

也終无尤謂終則无尤明婚媾之善也疑互坎之象无

尤蓋取艮象過則有尤艮止其所故曰无尤小象凡曰

无尤皆取卦體有艮與變艮之象

六五之吉有喜也

敦本尚實情之所安故有喜也艮陽在外又變離二陽

在外與坎為憂相反皆有喜象虞氏曰五變之陽故有

喜凡言喜慶皆陽爻

白賁无咎上得志也

上不盡飾則得其本志而可以文柔矣

山附于地剝上以厚下安宅

附者非一體而相加之謂山有朽壤不通地脈而附于

周易通義

卷十一

象上傳 剝

三

地剝之象也為上者觀乎此能厚下而安宅之則無難

叛之患矣厚下安宅坤艮之象

剝牀以足以滅下也

滅猶毀也坤為喪有滅象

剝牀以辨未有與也

以其遠於陽也

剝之无咎失上下也

獨應上九故與羣陰相失能失上下之陰而後能從陽

調停中立未見其无咎也

剝牀以膚切近災也

逆理愈甚得禍愈速變離有災象

以官人寵終无尤也

以官人寵蓋由於己不剝上斯能推以逮下以此終焉故无尤也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

載載通民所載言為民所估冒也變為小人則必至剝

廬故戒其不可用也一陽在陰上有民所載之象

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

至日即雷在地中之時閉關取一陽在下之象震為行人為王侯故取商旅與后之象

周易通義

卷十一

象上傳 復

三

不遠之復以修身也

指言修身文義乃實示人之意切矣坤為身震以陽居

坤體有修身之象

休復之吉以下仁也

下仁謂初九陽屬仁也舊謂震為仁

頤復之厲義无咎也

義謂以義勝欲也

中行獨復以從道也

從道謂應初震為大塗有道象

敦復无悔中以自考也

考成也復者復於中而已初曰修身言其始也此日中以自考要其終也變互艮說卦成言乎艮有考象

迷復之凶反君道也

陽為陰之君上六與初九正相反故曰反君道蓋復者復乎天理之本然也迷復則以人欲為天理其患可勝

言哉

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

九家易曰天下雷行陽氣普徧無物不與无妄之象也

馬氏曰茂勉也對配也對時猶堯典所謂若時也對時

以育物而不敢少有所違无妄之事也天有四時茂對

周易通義

卷十一

象上傳 无妄

三

取乾健之象萬物出乎震故曰育萬物

无妄之往得志也

德如初九然後可往由充實光輝以至於聖不可知皆

在乎往故得志也震動上行得志之象

不耕穫未富也

本分之外無所求也

行人得牛邑人災也

日得牛則二句串合而義自明爻辭下三句申上一句

故祇釋下三句

可貞无咎固有之也

謂固守其剛而不失也乾至健有固象

无妄之藥不可試也

試則疾日甚矣變離為麗有試象

无妄之行窮之災也

天在山大畜君子以多識前言往行以畜其德

地之上虛者皆天也高山疊嶂天氣畜乎其中大畜之

象也前言往行人之師範可為畜德之助然使多識而

不能以畜德則亦同於玩物喪志而已學者所當戒也

多識取乾象天聰明也乾艮皆有言象乾與互震皆有

行象

周易通義

卷十一

象上傳 大畜

畜

有厲利己不犯災也

不輕進以害其德也九三至上互離有災象

輿說輿中无尤也

得中故无尤也无尤取艮象畜以艮為主二與五應故

即取其象言之也

利有攸往上合志也

上謂六四四惟能止所以元吉九三艱貞閑輿故與上

合志也

六四元吉有喜也

言非強為也

六五之吉有慶也

慎於所施故有慶也虞氏曰五變故有慶

何天之衢道大行也

道言也言大之所畜者行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷動而能止以養萬物頤之象也言語飲食動

也慎節止也言語飲食皆頤之用慎之節之養德養身

之切務也語云病從口入禍從口出

觀我朵頤亦不足貴也

求在外者非良貴也

周易通義

卷十一

象上傳 頤

頤

六二征凶行失類也

行而求上非其類也

十年勿用道大悖也

道言也大指上九動而不止與上之德相悖也變互坎

舊謂坎為悖

顛頤之吉上施光也

在上之施得初而光也光變離之象

居貞之吉順以從上也

五從上九即於居貞見之陰虛承陽自然之象

由頤厲吉大有慶也

大指上九德能養人故有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤盛滅木大過之象也不懼无悶大過之行也獨立取

巽木无悶取兌說

藉用白茅柔在下也

柔以濟剛之過所以无咎

老夫女妻過以相與也

相與則能救其過矣

棟桡之凶不可以有輔也

過剛無輔所以桡也

周易通義

卷十一

象上傳 大過

美

棟隆之吉不桡乎下也

有應於下故不桡也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

兌為毀折故不可久互坎為醜說見觀卦

過涉之凶不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事

洊仍也德行人之良能常謂常而不變教事由教而能

之事習謂習而不已坎以陽居坤體之中有德行與教

事之象常習皆坎象

習坎入坎失道凶也

失處險之正道

求小得未出中也

言未出乎中道二以小為中也

來之坎坎終无功也

終如此則无功也

樽酒簋二剛柔際也

剛謂九五

坎不盈中未大也

五之中不在於大也

上六失道凶三歲也

周易通義

卷十一

象上傳 坎 離

三

枯終者不免也

明兩作離大人以繼明照于四方

繼明謂無時不明照于四方言其明之廣被皆取重離

之象

履錯之敬以辟咎也

敬則愈明故能辟咎

黃離元吉得中道也

坤五曰黃中在五也離二曰黃中在二也

日昃之離何可久也

蓋以變柔而言

突如其來如无所容也

无所容謂暴急也

六五之吉離王公也

處王公之位而知懼所以吉也

王用出征以正邦也

以正邦而出征則非黷武矣上變震震驚百里正邦之象

周易通義卷十一

周易通義

卷十一

象上傳 離

天 男廣志校

周易通義 卷第十二

象下傳

南清河 蘇國均甫學

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤山氣上通而澤下潤上下交感咸之象也虛

以受人則人與己合而無彼此之間咸之意也山澤通

氣惟虛故通也故為虛受人之象

咸其拇志在外也

外謂九四

雖凶居吉順不害也

周易通義

卷十二

象下傳 咸

按乾坤震巽諸卦以傳考之皆有災傷窮極之象惟艮止最善故此與坤六四俱曰不害

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

志在上隨所宜執於下也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害謂未於其所以感物者有害也害取變坎據九

四貞吉言故曰未感害未光大即朋從爾思之意亦取

變坎隱伏之象

咸其脢志末也

爻以初為本上為末五近上六為志末故以咸脢為戒

也易中九五兌體者爻每設戒如夫萃兌諸卦皆是咸其輔頰舌滕口說也

滕漢易作滕猶儀禮滕爵之滕謂從也滕口說謂志意在先而從以口說也兌為妾有滕從之象

雷風恆君子以立不易方

雷風相與恆之象也立不易方恆之守也巽木有立象以在下體其植根固不隨震動而變有不易方之象

浚恆之凶始求深也

始謂居初

九三悔亡能久中也

周易通義

卷十二

象下傳 恆

一

能久乃得中也

不恆其德无所容也

言無能久之量也變坎為巫心有无所容之象

久非其位安得禽也

非其位即所謂不當位也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人貞吉謂婦人貞此則吉也從一而終謂以順為正

而不變也從婦凶謂從婦人所守之道

振恆在上大无功也

大謂變剛

天下有山遯君子以遠小人而嚴

天運而山止有違去之勢而無相戾之迹遯之象也嚴謂辨其邪正之界所謂不亂羣也舊謂乾為善不惡之象艮止有嚴象

遯尾之厲不往何災也

變離有災象

執用黄牛固志也

以固執為志也艮篤實有固象

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊勞困也不可大事言不可以大為事而用剛也

周易通義

卷十二

象下傳 遯 六壯

三

君子好遯小人否也

否謂不然也

嘉遯貞吉以正志也

正志謂不變其去志也

肥遯无不利无所疑也

係遯則有所疑矣乾剛能斷故无疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮弗履則其氣不餒而有以養剛大之體矣天尊地卑乾在下非禮也震足在上而不著地有弗履之象

壯于趾其孚窮也

惟有孚所以窮極其壯而凶也

九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

藩決不羸尚往也

尚上通

喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳審慎也震為躁卦不詳之象

明出地上晉君子以自昭明德

離為明德坤為身故取自昭之象

周易通義

卷十二

象下傳 晉

四

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正謂以獨行為正也命謂爵命未受命則無官守

言責故裕而无咎也坤為民未受命之象

受茲介福以中正也

眾允之志上行也

眾志允從皆欲其上行也

鼫鼠貞厲位不當也

失得勿恤往有慶也

失當作矢說見爻五變乾舊謂乾為慶

維用伐邑道未光也

道言也未光故用伐邑也變震則離象揜故曰未光

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

晦而明非不用明也明而以晦用之明乃大也東方朔

云明有所不見聰有所不聞即此意莅離象眾晦皆坤

象

君子于行義不食也

義所不安可速而速也

六二之吉順以則也

以順為本以則為用惟柔順文明者能之二坤體故曰

順互坎有則象

周易通義

卷十二

象下傳 明夷

五

南狩之志乃大得也

大剛也三能用剛所以得也

入于左腹獲心意也

獲心意謂獲其心中之正理猶云求仁得仁也變互巽

有意象

箕子之貞明不可息也

晦其明故不息也

初登于天照四國也後入于地失則也

照四國謂不晦也失則謂失用晦之則照離象坤變互

離故曰照四國有坤則無互坎故曰失則

風自火出家人君子以言有物而行有恆

火熾則風自內而出家人之象也言行爲修身之要立

教之本有物與恆端本善則之道也離火有言象巽風

有行象

閑有家志未變也

語云教子嬰孩教婦初來未變取離麗之象

六二之吉順以巽也

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

未失者宜早防之已失者宜急戒之互坎爲則有節象

富家大吉順在位也

周易通義

卷十二

象下傳 家人 閑

六

順故能富家在位故宜用大

王假有家交相愛也

此假家之效也家人以親睦爲主故以相愛言之舊謂

巽爲交又巽人有相愛之象

威如之吉反身之謂也

家之本在身身修而後家齊也

上火下澤睽君子以同而異

離兌皆陰卦而性不同睽之象也同而異謂同之中有

異和而不流羣而不黨是也

見惡人以辟咎也

遇主于巷未失道也

未失道故无咎也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

獨舉見輿曳省文也能遇剛則不相害而相助矣

交孚无咎志行也

上下交而志行也

厥宗噬膚往有慶也

因何咎進言之

遇雨之吉羣疑亡也

應三互坎坎爲疑

周易通義

卷十二

象下傳 睽 差

七

山上有水蹇君子以反身修德

山上有水難以前進蹇之象也反身修德不敢遠進蹇

之意也反身象艮止修德象坎有孚

往蹇來譽宜待也

待謂待時

王臣蹇蹇終无尤也

終无尤即含匪躬之意

往蹇來反內喜之也

以在內爲喜故反也

往蹇來連當位實也

陽爲實六四當位故能與五相連而實也

大蹇朋來以中節也

中節謂以中爲節所謂往得中也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內謂不欲往而避居蹇外也貴謂九五

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷奮雨行萬物舒解而各遂其生故取其象以赦過宥罪過無心之失故徑赦之三赦是也罪有心之失可宥者宥之三宥是也

剛柔之際義无咎也

周易通義

卷十二

象傳 蹇 解

八

上比於二以剛濟柔故无咎也

九二貞吉得中道也

中道即黃矢之謂難既解矣以能行直道爲中大學以見不善而不能退退而不能遠爲過與此爻正相反也

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

解而拇未當位也

未當位故宜自解其私己之見也

君子有解小人退也

退如見不善而不能退之退謂於小人則必退之此亦倒語也變兌附決有退象

公用射隼以解悖也

解悖謂解悖逆也自五以下互二坎坎爲悖

山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤澤勢愈下損之象也忿欲二者最人身所當損懲忿取兌說窒欲取艮止

已事遄往尙合志也

尙上通謂九二二中以爲志故初往而與之合也

九二利貞中以爲志也

未至中則當往過乎中則當損此九二之所以利貞也

一人行三則疑也

周易通義

卷十二

象傳 損 益

九

疑擬通有商度不寧之意

損其疾亦可喜也

損其疾自可喜必過而後无咎也

六五元吉自上祐也

上謂上九五能尙賢故能得人之助也

弗損益之大得志也

大謂上九

風雷益君子以見善則遷有過則改

風而且雷助益之象遷善改過益之大者奮發如雷之動蕩滌如風之散

元吉无咎下不厚事也

厚事猶大事為下之分本不當驟任大事而不可以律

初九故明其无咎也變坤有厚事之象

或益之自外來也

自外來指六五

益用凶事固有之也

謂欲固有其所益也互艮篤實有固象

告公從以益志也

益志謂有益下之志

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

周易通義

卷十一

益 夫

十

大謂九五

莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏如二名不偏諱之偏損益有時為治不專用益而上

九則一槩莫益故曰偏辭也此自外來言非意計所及

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤為止水決則洶湧衝激而上于天夬之象也君子觀

此以施祿及下不至有出納之吝若居德則以此為忌

必防其決而不使踰閑也施祿居德皆乾象兌為附決

為毀折故曰及下與忌也

不勝而往咎也

明咎不在往也

有戎勿恤得中道也

不利即戎者戒所尚之窮有戎勿恤乃防患之事故曰

得中道也

君子夬夬終无咎也

獨行以下皆所以終其夬故曰終无咎也

其行次且位不當也聞言不信聽不明也

聽不明變坎之象

中行无咎中未光也

一陰猶在於中道為未光故必中行乃得无咎非謂五

周易通義

卷十二

夬 夬

十一

於上六猶有所偏比也兌澤下陷似坎故有未光之象

无號之凶終不可長也

剛德當終之時不可聽陰之長也

天下有風姤后以施命誥四方

天下有風巽以及物姤之象也施命誥四方教訓周備

姤之義也施命巽象風行地上誥四方之象

繫于金柅柔道牽也

言柔道宜牽連於陽也巽為繩直有牽象

包有魚義不及賁也

陰雖美賁之則非義也

其行次且行未牽也

三任剛故曰未牽

无魚之凶遠民也

非民遠自遠也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

命者天之理志不舍命則其薰蒸透徹有不期然而然

者矣不舍乾健之象

姤其角上窮吝也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地蓋謂隄防之水停蓄地上有萃之象也除修

周易通義

卷十二

象下傳 姤 萃

三

治也物聚必爭君子處無事之時必當簡閱軍實以備

不虞之用不可狃於久安而忘遠慮也坤為事為積陰

有除戎器之象兌毀折故曰不虞戒亦兌象

乃亂乃萃其志亂也

孚在於志志亂則不能萃也

引吉无咎中未變也

二得中故志不亂也

往无咎上巽也

謂巽於九四互體有巽象

大吉无咎位不當也

處多懼之地嫌於用剛故特明之

萃有位志未光也

謂匪孚未光取兌與互坎之象

齋咨涕洟未安上也

以其在上故未安也兌為附決未安之象

地中生木升君子以順德積小以高大

順德即詩所謂順德之行也德本自然之性修德者亦

祇順之而已非有所強也坤為順巽德小亨又巽為高

允升大吉上合志也

上謂九二

周易通義

卷十二

象下傳 升

三

九二之孚有喜也

剛中而應有可喜也

升虛邑无所疑也

謂決於進也

王用亨于岐山順事也

惟順故能升也

貞吉升階大得志也

變剛故大也

冥升在上消不富也

消以時言不富以德言消且不富故利于不息之貞也

澤无水困君子以致命遂志

澤无水則水下漏而澤枯困之象也致命猶言授命能致命則自遂其志矣致命取坎險遂志取兌說

入于幽谷幽不明也

言其德幽闇而不明也取坎為隱伏之象

困于酒食中有慶也

中有慶釋朱紱方來二句之意有慶蓋亦坎象與受福象同

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

剛謂九二詳詳通不詳言不能詳審也坎為隱伏為巫

周易通義

卷十二

象下傳 困

五

心皆不詳之象

來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初六來徐徐則志必在下矣雖不當位而得所與故能有終剛為柔揜則困應則相與也

剛則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

直字說見同人中直謂以中道下與九二相敵應兌與

八互巽皆有目象也變互坎有受福之象

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困非柔所能濟故曰未當行即征也吉在征不在悔也

木上有水井君子以勞民勸相

木上有水蓋謂雨露之潤井水之養人似之勞民所謂

民生在勤勤則不匱也勸勤喻之相輔翼之也坎為勞卦故曰勞民巽為施命故曰勸相

井泥不食下也舊井无禽時舍也

時舍謂時當舍而不用也巽風散物有舍象

井谷射鮒无與也

三陽爻惟二比九三無由上達為无與也

井渫不食行惻也求王明受福也

行惻謂三近上體當可行之時而不食故惻也求亦指

三言求王明而並受其福則亦異乎人之求矣

周易通義

卷十二

象下傳 井 革

五

井甃无咎脩井也

寒泉之食中正也

姤九五含章與此爻寒泉食下皆無吉字與需訟不同

故止曰中正不曰以中正也

元吉在上大成也

九五之功得上乃成也

澤中有火革君子以治歷明時

記曰五行之動迭相竭也君子治歷明時亦因其氣候

之已革者定之耳四時之革莫著於金火之交此卦離

南兌西故傳發明時之義又歷法順天求合久則必差

差則必革此數理之自然聖人作易早知之矣

鞶用黃牛不可以有爲也

己日革之行有嘉也

行有嘉即征吉无咎之意

革言三就又何之矣

言不待再計也

改命之吉信志也

信志謂有孚改命而不本於有孚則所命者或未善矣

信志兌象

大人虎變其文炳也

周易通義

卷十二

象下傳 革 鼎

六

炳明著也文外而質內文可革質不可革也文炳取應

離之象

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚茂密也君謂九五兌澤眾卉叢生有蔚象

木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火火即日也日以暉之百穀草木乃得成遂鼎

烹熟物之象凝猶至道不凝之凝命謂天命正位凝命

謂正其位以凝所受之命也三代以鼎爲重器故云然

命巽象

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖猶非悖從貴謂與陽相比巽爲入未悖之象

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之謂宜慎於出處之際終无尤謂終守其中德而

不變則无尤即不我能即之意巽德潔齊有慎所之之

象又互乾亦慎象无尤取變艮之象

鼎耳革失其義也

失其從上之義

覆公餗信如何也

古事君者先資其言拜自獻其身以成其信故曰信如

何也離體有信象

周易通義

卷十二

象下傳 鼎 震

七

鼎黃耳中以爲實也

實謂變剛惟中故能實而與上合也

玉鉉在上剛柔節也

剛柔節則無所偏倚此聖賢之德也自五以下似坎坎

剛中有節象

洊雷震君子以恐懼修省

君子觀洊雷之象而法之也因恐懼而修省心之動也

無時不懼洊雷之象也或謂聞雷而恐懼修省失之矣

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來厲乘剛也

剛謂初九

震蘇蘇位不當也

震遂泥未光也

虞氏謂四互在坎陰中與屯五同義故未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

大謂變剛

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中道畏鄰戒謂畏於在鄰而早戒之也

兼山艮君子以思不出其位

能思然後能止所謂慮而後能得也不出其位取艮象

周易通義

卷十二

象傳 艮 艮

六

中爻互坎坎為心有思象

艮其趾未失正也

謂以不失其所止為正也

不拯其隨未退聽也

未退聽謂未肯退聽即其心不快之意互坎為耳有聽

象

艮其限危薰心也

列賁因乎艮限以不釋見義薰當為動說見本文

艮其身止諸躬也

躬即身也止諸躬所謂制之於外也

艮其輔以中正也

本義謂正字羨文是也按中者事理之至當不易而至切至要之謂傳釋此文為中其旨當微會也

敦艮之吉以厚終也

終止之象

山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其長盛難於驟見漸之象也德為人所固有而賢德則未易備舊俗習非亦難遽化二者皆不可迫以求之也居賢德取艮象善俗取巽為號令之象

小子之厲義无咎也

周易通義

卷十二

象傳 艮 漸

九

有因天理而厲者亦有為人欲而厲者小子之厲體乎

漸而必求當義則與畏避不前者異矣故无咎也

飲食衎衎不素飽也

素空也處得其所非徒營一飽也飽互坎之象

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

離羣醜謂陽止於上與二陰相離失其道謂無剛柔相

濟之道故不能成生育之功也順相保謂寇來則禦去

則否惟欲自保不與為難也順取變坤之象

或得其桷順以巽也

巽於九五

終莫之勝吉得所願也

柔中五之始願也巽入有得所願之象

其羽可用為儀吉不可亂也

不可亂故可儀也巽德之制故曰不可亂

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷應之而動歸妹之象永終知敝謂圖其久遠

知其所敝而慎之也陽為陰主此卦陰居貴勢而以尊

降卑故爻象與此傳俱有警戒之意永終取互坎離兌

為毀折有敝象

周易通義

卷十二

象下傳 歸妹

三

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

安於在下而為娣以其變柔而能恆也相承謂承嫡變

坎為永有恆象兌為妾有承象

利幽人之貞未變常也

忘分而驕挾寵而妬失其常矣幽靜自守故曰未變常

班婕妤似之

歸妹以須未當也

按困上六及此六三皆兌說之主所以成卦者在當爻

則陰柔不中故皆曰未當也

愆期之志有待而行也

釋文待一作時時待皆从寺古蓋以音近而通也行謂

行而歸也詩曰女子有行

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

得中則貴不尚飾也

上六无實承虛筐也

承筐句為主故特釋之失其卑順之道則無以為致孝

之實故為承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄象離之明致刑象震之威此與噬嗑異以彼明在

上而此明在下也明罰敕法天子之事折獄致刑司寇

周易通義

卷十二

象下傳 歸妹 豐

三

之事

雖旬无咎過旬災也

言過乎旬則災也即日中則月盈則食之意卦變小

過有過旬之象

有孚發若信以發志也

信在於中能發其志而往也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐宜尚大豐沛以自私則不可大事者也終不可用謂

宜戒其自擅也

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四在上位較六二為尤用事故象同而特釋之行謂四在上待下而行也幽不明取互坎隱伏之象
六五之吉有慶也

變互乾有慶象按此傳外自賁六五之吉至渙初六之吉七爻未有仍用爻辭作傳文者蓋曰某爻之吉之字已括全爻無庸復舉爻中之辭以明之矣故知此傳有慶非用爻辭也

豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

天際翔言屋高若翱翔於天際即翬飛鳥革之象也其侈肆可知矣自藏蓋謂深居簡出自障蔽也變離為鳥

周易通義

卷十二

象下傳 豐 旅

三

翔象

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火炎而不留旅之象也君子用刑取火之照以為明取山之止以為慎取火在山上以為不留獄留獄之害與殘暴等不明而託於慎勢必至此故特明之

旅瑣瑣志窮災也

志窮釋斯其所之意初變成重離動而炎上志窮之象

災離象

得童僕貞終无尤也

得而有終乃无尤也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傷謂過剛而傷義也下即童僕以旅與下謂以旅之時而與下如此也

旅于處未得位也得其資斧心未快也

爻以六五為得位故四未快也

終以譽命上逮也

上逮謂得位在上也位非本有故云上逮離麗有逮象

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

聞猶亦莫我聞之聞喪牛于易終而不反故人莫之聞而不免號咷也魯昭公之事似之自五以下互坎為耳

周易通義

卷十二

象下傳 旅 巽

三

變小過亦似坎故取聞象

隨風巽君子以申命行事

隨相繼之意申命重巽之象巽為風故曰行也

進退志疑也利武人之貞志治也

治謂不亂

紛若之吉得中也

頻巽之吝志窮也

田獲三品有功也

九五之吉位正中也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

麗澤兌君子以朋友講習

二澤相麗互相滋益兌之象也朋友講習相下不厭兌之意也五倫中君臣父子夫婦昆弟皆分定惟朋友之交以相說為主講習亦重兌之象

和兌之吉行未疑也

率性而行何疑之有

孚兌之吉信志也

信以發志也

來兌之凶位不當也

九四之喜有慶也

周易通義

卷十一

象下傳 兌 渙

吉

四居上位所說者不正其失大矣故喜則有慶也

孚于剝位正當也

上六引兌未光也

謂陰柔未光兌象

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上自然渙散先王之渙天下號令而已發政於明堂爵命於太廟本乎天祖以告天下渙之所以大也

享取坎象帝取互震廟取互艮

初六之吉順也

初宜用拯非強為也

渙奔其机得願也

釋其机之意

渙其躬志在外也

渙其羣元吉光大也

光大變乾之象

王居无咎正位也

正位即恭己南面之意

渙其血遠害也

害陽者陰最宜戒也變坎多眚有害象就巽體言故曰遠害

周易通義

卷十二

象下傳 渙 節

五

澤上有水節君子以制數度議德行

制數度以明尊卑之等級不使踰其分也議德行以辨人材之優劣不使過其實也坎為法律有數度之象德行亦坎象兌為決為商制之議之之象

不出戶庭知通塞也

知通塞之理故能審時而不出非必不出也通塞就二體取象又變坎亦通象據兌言為塞也

不出門庭凶失時極也

極猶準也剛中為極二變柔故失節時之極也

不節之嗟又誰咎也

又誰咎與同人初六傳同與解六三語同而意異以解經文本無无咎之文傳非釋經不嫌異義也

安節之亨承上道也

上道九五得中之道互艮與變互巽皆有承象

甘節之吉居位中也

居制節之位而得其中也

苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風吹獻不迫中孚之象也議獄緩死詳審無憾

中孚之意也議獄取兌象緩死取巽象又兌毀折有死

周易通義

卷十二

象下傳 節 中孚

美

象徐氏幾曰象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震

之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反而為艮蓋

明貴有常威則有時當止至於中孚則全體似離互體

有震艮而又兌以議之巽以緩之聖人即象垂教其忠

厚惻怛之意亦可見矣

初九虞吉志未變也

虞在初剛則未牽於人欲之私矣

其子和之中心願也

謂以誠感也

或鼓或罷位不當也

馬匹亡絕類上也

四三同類絕之而上情以義斷也巽德之制絕類之象

有孚學如位正當也

翰音登于天何可長也

所謂的然日亡也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

侯氏謂山大而雷小山上有雷小過之象也恭哀儉三

者皆有小意三者之過小過之義也行取震象喪取互

兌之象兌為毀折也用取艮象艮為貝也震懼有恭義

兌口有哀義艮止有儉義

周易通義

卷十二

象下傳 中孚 小過

毛

飛鳥以凶不可如何也

不及其君臣不可過也

臣謂六二

從或戕之凶如何也

不可如何也其辭厲為陰警也如何也其辭婉為陽導

也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

惟位不當故宜遇之終不可長即勿用永貞之意

密雲不雨已上也

弗遇過之已亢也

五曰已上此日已亢有急示以宜下之意

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相交既濟之象思患豫防既濟之事也患取坎象

豫防取離明之象

曳其輪義无咎也

得乎既濟之義故无咎也

七日得以中道也

三年克之憊也

中興之難甚於肇基憊也一語為既濟者警也

終日戒有所疑也

周易通義

卷十二

象下傳 既濟 未濟

三

變則為革故有所疑而戒慎也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時謂居既濟之時五盛極將衰不如六二之得其時也

祭為吉禮祭則受福大來即取二上應五之象

濡其首厲何可久也

蓋以變剛而言

火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火不交未濟之象慎辨乎物使各居其方而不相混

就火上水下之象取義也

濡其尾亦不知極也

初六柔暗不知事理之極也坎剛中有極象

九二貞吉中以行正也

中以行焉可為正也

未濟征凶位不當也

貞吉悔亡志行也

謂可濟之時也

君子之光其暉吉也

光盛則有暉而所及者遠故足以有孚也暉離象

飲酒濡首亦不知節也

自六五以下互二坎有節象

周易通義

卷十二

象下傳 未濟

三

周易通義卷第十二

周易通義卷第十三

南清河蘇秉國均甫學

繫辭上傳

繫辭謂卦爻所繫之辭此則繫辭之傳所以明聖人作易之意示學者學易之法也凡上下二篇疑當時門人述孔子之意而作其中多記孔子之言亦如子思之中庸也先儒分章不同今酌取舊說畧為分析以便初學云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形

周易通義

卷十三

繫辭上傳

一

變化見矣
天地者陰陽形氣之實體乾坤二卦之本象也尊卑以上下之分言卑高以天地中品物言貴賤者卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者卦爻奇耦之稱也方者物所向之處方以類聚謂本天者親上本地者親下物以羣分謂類聚之中又各有善惡而以羣分也吉凶謂卦爻所占之得失也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬天地合體在天者發之自地在地者降之自天也韓康伯謂懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施即天地之變化與著策所揲之數陰陽互

為變化無二理也此言聖人作易皆取諸天地自然之實象而非人力私智之所為也是故剛柔相摩八卦相盪

此下三節承在天成象二句而言孔氏疏謂重明上文變化見矣之事是也剛柔者陰陽之成質也摩切摩也盪推盪也惟剛柔二者相摩而成八卦故八卦相盪而成六十四卦即上文所謂變化也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義以為變化之成象者是也雷謂震霆謂離風謂巽雨謂坎日月謂坎離以說卦兌為正秋推之寒暑亦以

周易通義

卷十三

繫辭上傳

二

卦象言也

乾道成男坤道成女

本義以為此變化之成形者是也乾坤之道統乎六子故第舉乾坤猶上節專言六子互文也不言山澤省文也成男成女即萬物之男女以上四節皆合易與天地言也

乾知大始坤作成物

此承上成男成女而推乾坤之功用也知如知險知阻之知大如大哉乾元之大言乾能知大而始乎物坤則造作以成乎物也

乾以易知坤以簡能

此又推乾坤之德行也易者自然之理簡者不繁之謂易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此言人當體乾坤之德以為德也

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言易簡之成功如此所以深明易道之切於人事也○自篇首至此蓋以造化之實明作經之理其指歸在於易簡而欲人兼體之也

周易通義

卷十三

繫辭上傳

三

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

設卦謂設立卦名據周官經卦皆八別卦皆六十四則三易之卦名各不同也觀象繫辭謂觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

此承觀象而申言之推推移也剛柔相推剛變為柔柔變為剛故生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

虞猶慮也吉凶以事言故為失得之象悔吝以情言故為憂虞之象本義謂吉凶相對而悔吝居其中間悔自

凶而趨吉吝自吉而向凶也虞舊又訓為安乃自失而得之象干氏實謂憂虞未至於得失悔吝不入於吉凶辭有急緩各象其意也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而化為剛者退極而進也剛變而化為柔者進極而退也晝夜猶言陰陽因陰陽以氣言故實指晝夜以明之也六爻初二為地三四為人五上為天動謂變動極至也三極之道言其為三才之至理也剛柔相推而生變化變化之極復為剛柔故先言變化而後及剛柔

周易通義

卷十三

繫辭上傳

四

也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也序謂易象次序卦之大小爻之貴賤皆是也樂猶好也安易之序則心不放玩爻之辭則義益明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

居謂無事動謂有為象辭指易書言變占指揲筮言易乃自天之人之理君子體之則有以盡人事之宜而合乎天也○自聖人設卦至此言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也

象謂卦之兩象如天行地勢之類變謂一爻之變九六
是也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善
補過也

疵病也善補過謂善其能補救乎時位之過非已失而
能改之謂也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎
辭

位謂爻位小謂陰大謂陽卦之二體小大不齊而名卦

周易通義

卷十三

繫辭上傳

五

之義或以大為主或以小為主舉卦體之不齊者而齊
之也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介分際也事理之介過則悔不及則吝故憂其有悔吝

者當於此謹之震動以補其過故得无咎而必存乎悔

者悔斯能震也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

辭因乎卦各指所之以示人也○自家者言乎象者也

至此釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

準同也彌大也終也綸包絡也

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

天文地理八卦之象具矣仰觀俯察而盡得其理故能

知天地閒分陰分陽或微而幽或顯而明之故也原始

反終以卦體言即下繫原始要終以為質也之義死生

之說即終始之理明卦爻之終始即知萬物之所以死

生矣精氣為物游魂為變以六爻言物即爻有等故曰

物之物變即爻也者言乎變之變聖人作易取實事為

周易通義

卷十三

繫辭上傳

六

實象六爻之物非虛也其變亦非幻也近取諸身而言

之人之陰精陽氣即在爻為物人之魂游魄散即在爻

為變物者變之本變者物之歸物不同而變亦不同得

其實理故能知鬼神所以反而歸至而伸之情狀也幽

明死生鬼神理本一貫皆天地之道惟能知之故能彌

綸之也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁

行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

不違言與天地同其功用也聖人之道知仁而已知周

萬物而道濟天下則知仁兼盡故無偏任之過雖或旁

行以取濟而不至於流也推其致此之由惟其既樂天
理而又知天命故知極其至毫無所滯而不憂也惟其
安土不遷而敦篤乎仁故仁極其至其施不窮而能愛
也此所以德合天地而能似之也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道
而知故神无方而易无體

範圍猶裁成也不過者不使過乎中也範圍天地之化
而不過又非特相似而已曲成謂委曲成就不遺謂該
備也晝夜猶言陰陽通乎晝夜之道而知其陰陽不測
之理故其藏於中者神化無定方而運於外者變易無

周易通義

卷十三

繫辭上傳

七

定體也此所以能範圍不過曲成不遺也○自易與天
地準至此蓋言聖人作易之能事與其功用也

一陰一陽之謂道

陰陽迭運天地之道陰陽統理氣而言非理自理而氣
泊氣也觀于數節可見

繼之者善也成之者性也

繼者接續不息之意善謂化育之妙成者凝成各足之
意性謂物之所受此以道之著見於物者言也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣

道體渾全仁者知者各見其一端而已百姓之愚則日
用焉而不知故君子陰陽合德之道人鮮能之也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣
哉

仁藏於內而即顯諸仁道之自內而外也用顯於外而
即藏諸用道之自外而內也陰陽之流行不息而顯微
無間若此故能鼓萬物而不與聖人同憂此盛德大業
之所以獨至也德以藏者言業以顯者言聖人有萬物
而常憂其道之不逮陰陽之運不如是也

富有之謂大業日新之謂盛德

周易通義

卷十三

繫辭上傳

八

富有者其用至廣日新者其仁不息

生生之謂易

此言聖人體陰陽之道以作易也一陰一陽相承相變
而生生不已易之道如是也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也舉乾坤以該諸卦之理傳中皆如此

極數知來之謂占通變之謂事

極數所謂極其數也知來知方來也所以知來者存乎
占玩其占則有以通乎其變而成事業矣

陰陽不測之謂神

無方故不測。自一陰一陽之謂道至此蓋承上文神无方易无體之意而推言易之大原出於陰陽而著其用於卜筮莊周所謂易道陰陽者此也

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

不禦言無所限止靜而正言即物而理存備言無所不有

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

乾坤各有動靜靜以體言動以用言唯專故能養其直

周易通義

卷十三

繫辭上傳

九

大者直之氣象也唯翕故能成其闢廣者闢之規模也生猶見也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配者符合之意至德亦謂天地之至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

傳中子曰字先儒以為皆後人所加此亦可知傳非盡出孔子手也知崇故知識高明而德崇禮卑故踐履篤實而業廣崇由於效天卑由於法地所謂體天地之撰

也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此承上效天法地而言故天地設位而聖人之易行乎其中也成性即所謂成之者性也知禮德業皆涵於性故曰成性存存謂存而巳道義之門謂道義之所從出也○自夫易廣矣大矣至此蓋承上文成象之謂乾二句之意而申言之以明其道之無不該也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象謂八卦奇耦之象如說卦所列者六畫卦

周易通義

卷十三

繫辭上傳

十

之大象亦即此而推之也

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

動動而有事也會謂眾理所聚通謂其可行而無礙者也典禮謂物之常理言爻象而不言象者象先於象而象言乎象舉象則象在其中矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡猶厭也至賾以象言至動以爻言

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬言議動即觀變玩占之事所以成變化之道以行其

典禮也○自聖人有以見天下之賾至此言易有爻象變化而歸之於擬議蓋承上文極數知來之謂占二句之意而申言之也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

在陰居室象鳴言象

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語

周易通義

卷十三

繫辭上傳

十一

二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

利銳也道或不同所以號咷心無不同所以笑也

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

地初象鄭氏曰術道也

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

德言盛禮言恭二言字與上文語字同謂以德言之則

盛以禮言之則恭也存其位即有終吉之意

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此已見文言中蓋後人各引夫子之言故重出也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

爻義不專指言語此蓋即其至切言之耳鳴鶴在陰一節亦然中孚節下卦皆兌有口象

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人

周易通義

卷十三

繫辭上傳

十一

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

小人而乘君子之器則必上慢其君下暴其民奪者害及其身伐則害及國家矣解下坎舊謂盜淫俱坎象○自鳴鶴在陰至此皆釋經文與前後統論易道者不類疑皆後人雜記孔子之言以證擬言議動之意也說詳

下繫

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此節本在下文夫易何為者也節之前諸家皆以為宜

在此與漢書律歷志合今從之一二三四五六七八九
此十者奇偶相乘上下銜結乃天地自然積累之數
亦即陰陽互根對待流行之象也先儒或以此爲五行
生成之數或以此爲河圖內外之象求之傳中皆無其
說惟以此爲天地之數而已竊謂河圖五行其說不先
於天地其不可據以爲天地之數也明矣今釋此傳一
以傳之本文爲主而不以他說參之庶幾不失傳義之
舊而乾坤之象數亦合而爲一不待更假他說以爲用
矣學者詳之

周易通義 卷十三 繫辭上傳 三

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
此節本在大衍之後本義以爲宜在此今從之天數五
者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也
相得謂奇數歸天耦數歸地各得其五數相配也各有
合謂天數五合而爲二十有五地數五合而爲三十總
計其數爲五十有五合天地之數以爲用故大衍之變
化以此而成鬼神以此而行也
大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以
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

天地之數五十有五大衍之數止取五十而存五聖人
於此必有至理先儒解此不一其說而皆有未安闕之
可也其用又止取四十有九而存一者先儒以爲所謂
象大極也陰陽俱藏於一存而不用正以明四十有九
之皆統於一也亦未知是否分而爲二謂中分四十九
著別爲左右也兩謂兩儀掛一謂取在左之一策而別
掛之孔氏謂於天數之中分掛其一是也三謂三才左
右象天地掛一象人故曰象三也筮法之變皆掛一當
以朱子啓蒙之說爲是揲謂持而數之四時備陰陽之
氣著以四約而揲之一著象一時故象四時也奇所揲
最後之餘也扚謂歸奇而扚持之也閏者積月之餘日
而成月也五歲之閏再積日而再成月凡有再閏然後
別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚凡有再扚
然後別起一掛再扚並象閏也○按此節正數以揲之
以四爲主分掛歸奇之法皆爲此而設也分掛而後揲
既揲而後歸既歸之後則專計揲數而掛扚皆爲無用
矣蓋揲之以四三變後過揲之策三十有六則得九揲
之數而爲老陽二十有四則得六揲之數而爲老陰二
十有八則得七揲之數而爲少陽三十有二則得八揲
之數而爲少陰易爻用九六而不用七八故以九六名

周易通義 卷十三 繫辭上傳 西

爻也觀下文止合計經中乾坤與二篇九六之策數而不計掛扚之策數亦以揲數爲正而掛扚不必計也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

此即乾坤二卦以明三奇三偶過揲之策數蓋易以變者爲用故獨舉老陽老陰言之也期周一歲也三百六十一歲之成數也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經此亦以三奇三偶之策言也按傳畧於掛扚之數而獨詳於過揲者以過揲之數乃正數詳言

周易通義

卷十三

繫辭上傳

五

之乃見四十九著之用其法象爲不可易耳蓋四時者不易之序閏所以正四時既閏之後則不用矣先儒或以掛扚之數爲本而以過揲爲末非也說詳附編

是故四營而成易十有八變而成卦

營謂經營四營分三掛一揲四歸奇也成易謂成一變也三變成爻十八變成六爻

八卦而小成

內卦爲貞故先標八卦謂之小成者明大成之卦六畫也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引而伸之謂由小成之卦更衍之以成六畫觸類而長之謂變卦也觸類者謂初與初觸二與二觸如乾之初爻變則與姤之初爻觸而爲乾之姤也長猶生也由本卦而得變卦六畫長而爲十二則一卦可變爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦足以該事變而周民用故曰天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

與以通酬酢猶應對道本隱也而卦顯之德行本庸也而卦神之故可以應萬事之宜助鬼神之功也○自天一地二至此言天地大行之數揲著求卦之法其辭雖畧而大指已具乃此經之實用最要處也蓋古來相傳

周易通義

卷十三

繫辭上傳

六

如是孔子特述而贊之耳

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

顯道節已結上文此似爲下文發端也

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

以動者尙其變卽上文所謂動則觀其變與爻者言乎變之變易本爲卜筮而作四道蓋就既有易而觀之得此四者之用耳

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如

嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

四道以下筮為主故此下三節皆承卜筮而言問問諸

筮也言命筮之辭嚮響通受命如嚮謂筮受人之命如

嚮之應聲也知來物謂知將來之吉凶至精者實有諸

中而毫無所雜之謂也

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

參伍錯綜指撰著言參者三數之伍者五數之既參而

又伍一先一後更相考覈四撰之餘必用再劫是也錯

周易通義

卷十三

繫辭上傳

七

如禮記不錯則隨及四時錯行之錯謂以大差排而進

由一變以至二變三變是也綜者總挈之意三變之後

總計策數是也通其變謂三奇則變而為耦兩耦一奇

則以奇為主之類天地之文謂一爻陰陽之象極其數

十有八變也天下之象謂諸卦六畫之象及諸變卦之

象○按啓蒙考變占後人多辨其未確說詳附編

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

上文至精以理言至變以數言此至神以理數之捷於

應物者言也

夫易聖人之所以極深而研幾也

研窮究也幾微也至精故能極深至變故能研幾

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

所以通志成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

○自知變化之道者至此蓋承上文通變化行鬼神之

意而申言之也

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

周易通義

卷十三

繫辭上傳

六

下之疑

開物成務謂使人知吉凶而成事業冒如天子執冒以

朝諸侯之冒不止包藏之意謂能總裁天下之道而各

示之準則使之如斯而已也通志以開物言定業以成

務言斷疑以如斯而已言

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知神武而不殺者夫

圓而神則盡乎數之變方以知則究乎理之極易以貢

謂變易以告人也洗心漢易作先心二字通用聖人先

得此理於心故曰先心猶云先覺也退藏於密存諸已也吉凶同患推諸人也知來猶至誠前知之意兼言藏往者往來一理藏往所以知來也殺馬鄭皆讀所戒反虞氏解不殺爲不衰是也此節言聖人本與著卦合德如此所以能作易也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物指著與神物謂興起撰著之事也前民用謂開人事之先也明天道察民故俱就興神物言明道察故所以能通志斷疑前民用所以能成務也齋戒者卜筮之

周易通義

卷十三

繫辭上傳

九

誠意神明其德猶云可以前知也

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

闔闢動靜之機也先言坤者所以明動靜互根之理也乾坤變通言其流行而不息也見與形者理之自微而顯自全而分也象者器之未形器者象之既著利用出入謂無事不用民咸用之謂無人不用法者聖人之裁制神則其利用之妙也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一極至也陰陽變易實有其極至之理而爲諸卦所莫能

外故謂之大極生猶舍也儀匹也兩儀謂陽奇陰耦之

成質也四象謂純奇純耦及一奇二耦相參二奇一耦

相參其象凡有四也八卦謂四象中純奇純耦之卦各

一乾坤是也奇耦相參之卦各二震坎艮巽離兌是也

以其皆大極所含故推其相生之序如此就八卦觀之

三才既具奇耦互銜陰陽純雜之象已備於是而不容

損益故六畫之卦止謂之因而重之非漸次增加而得

之也先儒謂卦畫始於兩儀漸加之以至於六畫謂爲

四畫者十六卦爲五畫者三十二卦已非因而重之之

周易通義

卷十三

繫辭上傳

三

義更謂由六畫加之可至於十二畫則不獨求之筮法出乎十有八變之外且義無止極亦非易道易簡之旨似未爲確論也黃氏宗義象數論辯先天圖甚詳學者參之

八卦定吉凶吉凶生大業

陰陽判而吉凶見貞勝決而大業興也此與上文俱承

闔戶一節而言大極爲乾坤之本兩儀即闔闢也四象

八卦即闔闢往來見象形器也定吉凶生大業即制而

用之以下云云也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大

乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利
莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天
下之寶璽者莫大乎著龜

天地四時日月以易之所配言富貴以位言聖人以德
言德位兼隆用易之人也齊璽猶勉勉也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見
吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

神物謂著則之謂立卜筮之法也天地變化聖人效之
謂撰著參伍錯綜之法天垂象以下明效之之法象也

河圖洛書之實於古無傳後人所說未足爲據蓋亦聖

周易通義

卷十三

繫辭上傳

三

王之瑞應耳垂象以見吉凶天之示教也聖人仰觀天

文故曰象之河洛出圖書地之示教也畫卦之初兼察

地理故曰則之非專取此而作易也節內兩則之不同

上則之謂裁節其物而用之下則之乃則倣之則

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以

斷也

四象生八卦六十四卦止八卦所重皆四象也故止曰

易有四象○自夫易何爲者也至此詳言聖人作易之

事蓋以申上文卜筮向占之意也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順

也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天
祐之吉无不利也

上九居天位故有天助之象五得中而上下應之故有
人助之象五中虛信象九居五上尙賢而順之之象○

此節諸家多以爲引此以結上文猶君子居則觀其象
節末句之意然細按文意與前鳴鶴在陰諸節及下繫

憧憧往來諸節相似與上下文義不屬本義以爲恐是
錯簡是也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子

曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變

周易通義

卷十三

繫辭上傳

三

而通之以盡利鼓之舞之以盡神

兩子曰字以子曰夫易何爲者也夫易開物成務推之

疑下子曰羨文也立象謂立八卦奇耦之象設卦謂設

爲六畫卦之名也繫辭承設卦言變通指變爻言鼓舞

指繫辭言卽下文所謂鼓天下之動也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則

无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易者陰陽變化之謂卽變通鼓舞之道也緼淵奧也此

節反覆推言易道不離乾坤所以明變化之用仍不外

乎一陰一陽之道非更有所加設也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

形而上者謂之道易有大極是也立象設卦繫辭皆形而下者以其各分道之一隅以適於用故謂之器非變而通之不能盡利也故化其本然而裁制之則謂之變

推其當然而運行之則謂之通由是舉而措之天下之民謂之事業所謂功業見乎變也按上文一闔一闢謂之變二句乃始作八卦以後之變通也淮南子所謂六十四變是也此化而裁之謂之變二句乃既成六十四卦以後之變通也傳謂變通趣時者是也所指不同最

周易通義

卷十三

繫辭上傳

三

宜明辨

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

重出起下

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也

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

實有是變之象故曰存乎變如蔡墨所謂乾之坤是也

實有是通之理故曰存乎通如乾之坤曰見羣龍无首吉坤之乾曰利永貞是也必如是而後易之用乃無纖悉之不盡其利然又必要之於用易者之德行較之但言擬議以成變化者尤為探其本矣○自書不盡言至此專言變卦蓋以申上文擬言議動節未盡之意

周易通義

卷十三

繫辭上傳

音男 廣志校

周易通義卷第十三

周易通義卷第十四

南清河蘇秉國均甫學

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

象謂陰陽奇耦之象因而重之謂於三畫卦之上又加

一卦也爻六爻也卦體既重兼三才而兩之備陰陽剛

柔仁義之道不可以更有所加故筮法止於十有八變

而成六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

變謂卦爻之變變動止一意變者動之始動者變之成

周易通義

卷十四

繫辭下傳

也

吉凶悔吝者生乎動者也

此坤繫辭焉而命之二句之意惟動乃占此所以但繫

九六不繫七八也人動而後吉凶悔吝之事以生爻動

而後吉凶悔吝之辭以繫所謂以動者尚其變也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

此申剛柔相推三句之意

吉凶者貞勝者也

貞乎吉則吉勝凶而無凶貞乎凶則凶勝吉而無吉故

謂之貞勝也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

此承貞勝而申明其義也觀示也天地之高卑不同而

同為貞觀日月之往來不同而同為貞明吉凶之貞勝

不同而同為貞夫一一謂理之一定也吉當法凶當戒

皆使人知所擇而趨於一定不易之理下文示易示簡

皆所謂貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌

爻也者效此者也象也者像此者也

周易通義

卷十四

繫辭下傳

此指易簡之理象形容像肖似也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

動即動在其中之動內外猶體用也情見乎辭所以鼓

天下之動也○自八卦成列至此言易具爻象變辭而

以變為用歸其道於易簡也

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

此節蓋為下文諸節發端聖人觀象制器備物盡利皆

仁義之事所謂立人之道曰仁與義也

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

法象者易之本也舉天地該山澤雷風水火在內地之宜九家易謂五土之宜第曰作八卦舉經以該緯也通神明蓋指下筮而言按聖人作易所取之廣如此非專本於圖書明矣先儒謂圖書最與易相近似因專泥上文聖人則之之意而從爲之辭也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相麗網罟之象又互兌巽取物說而入之象取諸離者取其象並取其義下文諸卦皆然胡氏瑗曰蓋者

周易通義

卷十四

繫辭下傳

三

疑辭言聖人不必觀此卦而作事立器自然符合卦象蓋先聖後聖同此心理不必以設卦命名與制器之先後不同爲疑也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教

天下蓋取諸益

益中爻互坤巽木入地而動耒耨之象取諸益者天下之大利在農也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

上明下動又剛柔平分日中爲市與各得其所之象翟

氏元日中爻艮爲徑路震爲足爲大塗致天下民之象坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也按艮爲貝震爲筐凡交易者必有司治之而後平其爭有噬嗑之象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

上世洪荒之俗至黃帝堯舜而一變即易中變化之道也取諸乾坤蓋從變卦之象取義坤即乾之變也說卦謂坤爲文乾爲質可知文以濟質通變宜民所謂乾元用九天下治也即一闢一闢謂之變之意推而言之六

周易通義

卷十四

繫辭下傳

四

子即乾坤之變六十四卦又八卦之變四千九十六卦又六十四卦之變而皆起於乾坤天之寒暑日月地之陵谷遷移以及人事質文之相嬗寬猛之互濟吉凶悔吝消息盈虛皆此義也舊謂垂衣裳以辨貴賤爲取諸乾尊坤卑之象然此節要義則不僅在此矣

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下

蓋取諸渙

九家易曰木在水上流行若風又互艮上止震下動自二以上五爻中虛有舟象初六耦畫象舟前兩楫舟楫具則無凝滯之患所謂渙也程氏廷祚曰陰陷在下巽

順在上舟楫之義

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

震為馬初至四五離有牛象不動上說服牛乘馬之象

又外說內動牛馬奔於前而車動於後亦隨象也服說

文引作備服備通

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

坤為門互艮亦為門震為動艮為手為木坤又為夜故

為重門擊柝之象互坎為盜故曰暴客又外震內坤以

靜待動亦豫備不虞之意

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

周易通義

卷十四

繫辭下傳

五

斷木取艮象掘地取震象艮在震下杵入日中下止上

動也又二陽在中象杵四陽包外象曰陽大陰小所謂

小過也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

離為矢互坎為弧坎離皆有木象兌為毀折離在外體

有弧矢及遠威及天下之象取諸睽者說而麗乎明威

天下之本也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯

棟屋上長木宇屋簷邊也上棟下宇謂上有棟以負椽

下有宇以庇牖也棟又謂之楹以其上有覆而不可見

故字从隱大壯二陰在上象棟上之覆四陽在下象宇

下堅實皆有壯意也

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

木在澤下藏於地中之象入而後說有無使土親膚而

較於人心之象又四陽在中二陰包絡其外棺槨之象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以

察蓋取諸夬

乾為金兌為毀折書契之體剛斷明決人心悅服書契

周易通義

卷十四

繫辭下傳

六

之用皆夬之義也

是故易者象也象也者像也

曰是故者承上之辭下文象爻二者又因象而及之也

象者材也

材謂才德也

爻也者效天下之動者也

前爻者效此者也以理之一致言此效天下之動以理

之萬殊言也

是故吉凶生而悔吝著也

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮皆一陽二陰巽離兌皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

陽卦奇為主故見其多陰陰卦耦為主故見其多陽

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也

陽謂陽卦陰謂陰卦君謂陽畫民謂陰畫一君二民以

君為主故為君子之道二君二民君無適主而民得用

事故為小人之道推之六畫之卦凡陽用事者皆君子

之道陰用事者皆小人之道吉凶悔吝由此而生也按

君子小人不能相無易之道在於扶君子而尤切於安

周易通義

卷十四

繫辭下傳

七

小入大抵小人之道宜用柔而不宜用剛宜尊陽而不

宜履陽非謂其入必皆不善也。自天地之大德曰生

至此蓋發明制器尚象與以動尚變之意

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

何思何慮非謂無所用其思慮正欲人審慎其思慮也

天下之理同歸而殊其塗故一致也而百其慮殊塗百

慮不容不思然必審乎同歸一致之理以為的庶不至

妄用其思而徒多紛擾也

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

日月寒暑往來相推其途殊也生明成歲其歸同也往
者以下又以屈信明往來之義

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

此言屈而後信之理而因及為學之道也求信故屈因
屈得信尺蠖龍蛇無不如是故學者研精其義至於入

神所以致其在外之用也利其施用以安其身所以崇

其在內之德也精義利用往而屈也致用崇德來而信

周易通義

卷十四

繫辭下傳

八

也以其序言之精義者利用之始事崇德則精義利用

之歸宿也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此指上文精義利用而言未之或知心一於此而不及

乎他也惟如是故能由入神而至於窮神知化而利用

之極德之崇者遂極其盛也此即夫子所謂下學而上

達之道與憧憧往來正相反也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所

困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期

將至妻其可得見邪

釋文期本作其二云亦作期

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

上六居解之終故為藏器於身待時而動以其震體故
為動而不括括結也

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

小懲取初象

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為

周易通義

卷十四

繫辭下傳

九

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

惡積罪大上爻之象

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者
也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以
身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

常有危亡與亂之慮則可以安其位保其存有其治是

以君子雖已安已存已治而不敢忘此也

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

及謂及於禍

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

上交之失起於諂下交之失起於瀆不諂不瀆辨之豫

也吉之先見猶云吉事有祥不言凶蓋省文介如石焉
則不終日可識所謂唯天下之靜者能見微而知著也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗
復行也易曰不遠復无祇悔元吉

周易通義

卷十四

繫辭下傳

十

庶幾近辭謂其近於此爻之象也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則
損一人一人行則得其友言致一也

致一專一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求
君子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恆凶

安其身謂身行道而能自安也易平易也語告語也全
謂無傷之者懼者心知非禮恐其無以服人也上不與

以黨與言下不與以取與言○朱子曰上下繫說許多爻所以分在上下繫亦無甚意義胡氏一桂曰上繫舉七卦爻辭此復舉十一爻逐爻各自有義未必先立主意而以諸爻實之也按上下繫諸爻文體與乾坤文言最相似意諸爻本合爲一篇後人以意分也上繫七爻首中孚此十一爻首咸與卦氣圖合豈後世以六日七分言易者特標此二爻以自重其學與

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

陰陽合德者其本合也剛柔有體者其用分也以體之

周易通義

卷十四

繫辭下傳

十一

體猶中庸體物不遺之體撰具也天地之撰山澤雷風之類

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

名謂卦名雜而不越謂義雖雜出而道則一致也以其

多所憂患故以爲衰世之意

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣

彰往謂彰明已往之理察來謂察知未來之事微顯承

彰往言卽所謂神德行也闡幽承察來言卽所謂顯道

也開謂開陳卦爻之理當名以卦言辯物以爻言正言

謂形容卦爻之德之言斷辭如吉凶悔吝之類彰往察來微顯闡幽者易之義當名辯物正言斷辭者易之辭義因辭顯故必備也

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

小謂事物之一端取類謂取類於陰陽也大謂全體因一端而推類以得其全體故曰大也旨遠謂意思深遠辭文謂辭之所託有文理之可循也曲而中謂委曲而中乎物情肆而隱謂成列而不滯於跡象貳疑也○自乾坤其易之門至此統論設卦繫辭之義

周易通義

卷十四

繫辭下傳

十二

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始伏羲世質民淳事變未著至文王處紂無道之世設卦繫辭易道乃愈彰也有憂患卽與民同患之意非止謂身有憂患也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

履禮也基所以立也柄所以執也本猶根也固堅固也修去其過也裕充其所不足也辯別也德之裕否於此別也地井象所謂无喪者也制所以斷也九卦皆反身

修德憂勤惕厲之事所謂有憂患也

履和而至謙尊而光復小而辯於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

至切至也復陽微故曰小辯於物謂不亂於陰也雜謂繁雜雜則易厭難乎有恆也設造作也遷謂不膠於故也稱謂稱物之宜隱謂不露猶无方體之意也此如書之九德而字皆反上之辭履說而應乎乾故和上天下澤分不相假故又曰至也謙九三在上之下而艮體得位有尊讓而能光之義復一陽居初不暱於陰有小而

周易通義

卷十四

繫辭下傳

三

能辯之義恆三陽陷於陰中而二體剛柔皆應有雜而不厭之義損損下益上而利有攸往先難而後易也益損上益不而中正直有慶長裕而不設也困澤无水故窮坎體在下故通井坎體剛中在上故居其所巽體在下故遷巽無所不入故稱二陰皆在二體之下故隱此節蓋以卦體卦德發明九卦之義蘊也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

履以和行禮至則不爭也謙以制禮禮主其減也自知猶自省一德謂守常遠害如懲忿窒欲之類興利如遷

善改過之類皆指善於德利於德者言也寡怨謂寡所

怨尤辯義謂辯別事理一定之宜惟安而能遷者能之行權謂權事理之輕重而行之不執一端惟稱而隱者能之也此言九卦之用也按九卦之序以履為始履者禮也有禮則安而必繼之以謙謙為禮之實也謙无不利而謹於人之所不見者必在於復復矣而必要之以恆然猶不敢自是而必有所損又不敢自畫而必求所益既益矣又必動心忍性而練之以困居安資深而成之以井其見諸行也又必審時度勢而裁之以巽其於持身涉世之道曲折詳盡故聖人三復於此而釋其

周易通義

卷十四

繫辭下傳

六

義也○朱子曰聖人三陳九卦若更添一卦也可更不說一卦也可只就此九卦中亦自儘有道理後世拘於象數之學者以為九是陽數聖人舉九卦蓋合此數殊泥而不通觀聖人之經正不當如此胡氏炳文謂九卦在上下經中對待舉之似非偶然者竊謂此四節首言作易者之有憂患因三陳九卦以明有憂患之意與序卦雜卦借傳以存象者不同學者當得其大義不必穿鑿以求之也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

不可遠謂求之卽在爲道屢遷謂與時偕行不膠於一也六虛謂卦之六位上下无常謂有在上而宜就下者有在下而宜趣上者剛柔相易謂剛或用柔柔或用剛彼此相易也不可爲典要二句承上文而結其義也其出入以度外內使知懼

出入卽所謂利用出入也言道雖屢遷而方其時位之所值或出或入自有一定之程度故必於出而在外入而在內者使知所戒懼而不敢失其度也上節不可爲典要韓子所謂奇此則所謂法也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

周易通義

卷十四

繫辭下傳

五

此承上文而言又明於斯民憂患之情與其所以致此之故而開示之其匡弼而愛護之者無師保而如師保無父母而如父母此二句互文也蓋不特示以出入知度而已

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

率循也方向也初率其辭而揆其意之所向既則得其典常之道矣所謂觀其會通以行其典禮也然非其人則雖知其道而不足以行之此又示人以玩辭之道與體行之要也○自易之爲書也不可遠至此言易之爲教與人之學易之道

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體物猶事也卦必舉其始終以爲體爻則各就其時物以明之此爻象所以不同也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此論初上二爻初難知事機未定也上易知事勢已成也初辭二句申言本末之義繫辭之例如此示人當慎始而慎終也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

此論中四爻時物不同各有其義故不容畧按初上二爻多以時位言中四爻處當用之地論其時位尤當論

周易通義

卷十四

繫辭下傳

六

其才德也先儒以此節指互體言亦論中爻之一義噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

噫王肅讀於力反語辭也漢書抑亦字作意亦詩噫嘻釋文作意噫意噫古通用此噫亦蓋卽抑亦也要六爻存亡吉凶之辭則其義之所居者可知爻辭言乎其變皆引伸象中所未盡知者觀其彖辭可先得其大意此又言爻象之相爲經緯也然彖乃不變之體爻則唯變所適神而明之存乎其人若執彖以求爻則又非知者矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

中四爻以五爲最貴一應五四承五故同功異位謂遠

近不同多譽多懼總二爻之九六計之四近君故多懼

柔不利遠而二多譽者以其柔中也言柔不利遠則剛

之利遠可知言其用柔中則剛亦貴中可知

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

三與五各居一體之尊位故同功異位謂貴賤不同多

凶多功亦總二爻之九六計之柔危剛勝又於多凶多

周易通義

卷十四

繫辭下傳

七

功之中別之也觀此二節可知先儒以爻位剛柔論當

與不當者爲未審矣○自易之爲書也原始要終至此

言爻象之義與爻位之例

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

兼三才謂一卦中兼有三才之道兩之謂上二爻皆爲

天中二爻皆爲人下二爻皆爲地

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

爻言變而有遠近貴賤之等故曰物謂猶物之不齊也

以其陰陽相雜故曰文以其或不與其卦之時義相當故吉凶生焉文有當有不當不言當者從可知也○以

上二節專論六爻

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

傳中諸邪字俱非疑辭觀此二邪字下接是故可見使

猶致也危者使平二句申所以辭危之義危平易傾天

道自然若使之也又言易道雖無所不該而其要惟在

懼以終始以求无咎而已聖人示人之意切矣○此節

周易通義

卷十四

繫辭下傳

八

揭易之道以示人亦外內使知懼之意

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

理本易簡無健順之德則失之乾惟至健則不屈於物

欲故其德行恆本其自然之理而平易坤惟至順則不

紛於私意故其德行恆因乎自然之理而簡約易則易

知與險相反險與易接而其險立見故恆易者足以知

險也簡則易從與阻相反以簡臨阻而其阻自形故恆

簡者足以知阻也道本一貫易未有不簡者乾知大始

故以易言坤作成物故以簡言非兩不相謀也望之險

者從之必阻乾曰知險坤曰知阻亦所從言之異耳
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

王氏畧例引此無侯之二字本義以為羨文是也說諸
心謂恆易恆簡也研諸慮謂知險知阻也能如是乃為
有以定吉凶而成亹亹者

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此蓋即易有聖人之道四焉一節之意

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此以下俱承占事知來而言人謀鬼謀謂卜筮也

周易通義

卷十四

繫辭下傳

六

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

告與言皆所以示占者吉凶可見所以能知來也

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

此承剛柔雜居而吉凶可見申言之朱子謂指占法而

言者是也愛惡相攻三句承情遷而析言之凡易之情

謂凡卦爻變動之情近謂比應之相附近者獨言不相

得舉以示例也按曰變動以利言曰凡易之情則可知

凡屬變爻皆不可以不占而占法之無定例亦即此可

見矣說詳附編末卷○自夫乾天下之至健也至此蓋
申言卜筮尚占之意與八卦成列一章亦相應而互發
也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭
多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此與上文義不相屬未必本章結語或謂以言知人亦
知險知阻之事或別為一章未可知

周易通義

卷十四

繫辭下傳

三

男廣志校

周易通義卷第十四

周易通義卷第十五

南清河蘇秉國均甫學

文言傳

此專論乾坤二卦說見後

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

此第一節以四德釋彖辭之義自幹事以上與春秋傳所載穆姜之言不異蓋古有是語穆姜稱之而夫子亦有所取焉故此傳述之以釋經也先儒謂析元亨利貞為

周易通義

卷十五

文言傳 乾

一

四德與文王本意不同按以經文考之元亨與利貞固多連言然不連者亦多如蒙謙師比損益諸卦彖辭皆是傳之釋經於乾曰大哉乾元坤曰至哉坤元又曰乾始能以美利利天下不言所利本依經解義非以己意分析言之也至傳有以元亨為大亨者乃以大釋元非以大亨連為一義又有釋元亨利貞為大亨貞大亨以正者乃約舉經文非利字無實義也解此則知孔子之傳皆發明文王之義本無不同而此傳四德之說雖出左氏質之二聖亦非有異指矣此義得之汪瑟蒼宗伯說詳附編○春秋傳穆姜占隨元亨利貞无咎曰元體

之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事有四德者隨而无咎子服惠伯占黃裳元吉曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極穆姜本作體之長故下云體仁惠伯作善之長故下云事不善文言改體為善蓋取彼易此

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

周易通義

卷十五

文言傳 乾

二

不易乎世王氏註謂不為世俗所移易也不成乎名鄭氏謂當隱之時以從世俗不自殊異無所成名也不見是謂人非議之也○何氏安謂此下諸爻何謂也皆夫子假設疑問之辭按彖傳與大小象出夫子手訂無疑其餘諸傳蓋有出於門人所紀述者子曰字殆亦如論語記言之例爾

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中謂正而且中也諸卦重體皆以剛上柔下為正既

濟傳曰剛柔正是也乾坤陰陽純體上下皆正故此傳於乾二曰正中坤五曰正位與諸卦不同也閑邪者止之於未形存其誠者養之於既發以其爲固有之理故曰其誠也化如變則化之化德博而化所謂正己而物正也君德謂九二有君人之德學記所謂能爲君是也有是德故利見大人以行之也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

周易通義

卷十五

文言傳 乾

三

忠信卽閑邪存誠之理脩辭立其誠卽信言謹行之事但九二以成德言此以力行言也居如居積之居知至至之知終終之合進德脩業而詳其致功之序如此也可與卽可以古與以通用幾謂幾及之也存義謂存其當然之理而不失也不驕不憂志有所在也

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

上下進退相承言之邪謂枉己也離羣就在下諸爻言

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此皆言感應之理以明二五同德相應之意也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上居事外故云无位與下四爻遠故曰无民賢人謂九五以下皆言其亢之意也動謂變動也○此第二節詳言六爻之蘊以明易道之該切人事如此也

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

時值舍置未見用也故利見大人

周易通義

卷十五

文言傳 乾

四

終日乾乾行事也

行其所當盡之事也

或躍在淵自試也

自試其道孟子所謂爲之兆也

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮極則之於災也之猶養以之福之之

乾元用九天下治也

六爻皆變故曰乾元用九以柔濟剛天下所以治也○

此第三節文類小象義亦相備

潛龍勿用陽氣潛藏

潛藏者養晦之時天地之道必收斂而後能發舒也

見龍在田天下文明

德博而化所以文明也九二變離有文明之象

終日乾乾與時偕行

所謂因其時而惕也

或躍在淵乾道乃革

離下而上改革之時

飛龍在天乃位乎天德

周易通義

位與德稱

亢龍有悔與時偕極

時有極而人與之偕極則過矣

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也○此第四節專以時位言也

乾元者始而亨者也

乾知大始德備於元元則必亨其理然也

利貞者性情也

天命之謂性發於性之謂情利貞之理本於性情所謂

民之秉彝好是懿德非由外鑠也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

能鄭氏作而是也古能而通用乾元之理渾而難名故

不言所利坤利牝馬之貞則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者無過不及正者其立不偏四

者乾之德也純謂無閒粹謂不雜精則粹之美者此又

剛健中正之極致而非他卦之所能與也以爻德論蓋

亦非九五不足以當之與

六爻發揮旁通情也

旁廣也爻言其變故曰旁通情蓋彖辭渾言全體六爻

周易通義

分論當爻正所以發揮彖辭未盡之義此六十四卦之

通例於乾發其凡也若漢人所謂旁通則舍此而之彼

亦無情之可言矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

龍者乾象六爻皆為龍德而位各不同因時而異所待

於發揮旁通者此也乘龍御天與雲行雨施義本相承

故知彖傳誤倒也○此第五節蓋申彖傳之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見

行而未成是以君子弗用也

以成德為行行成即德成也故必因乎可見其行之時

時未可見雖行而未可以成也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

第二節庸言之信數句皆仁行之事學聚問辨寬居蓋又推言九二之德也居如居業之居不能寬以居之則操之迫而無涵養之功欲其行之裕如也難矣

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

虞氏曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

周易通義 卷十五 文言傳 乾

或之者疑之也故无咎

四當天人之際故曰不在人疑與擬通志在上進故或躍而擬之也

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

此言大人之德以明九五利見之義也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

專於進取焉計不反顧未有不失之亢者是以君子必

思其反也思其終也

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

此第六節蓋申第二節之意按史記以此傳為孔子所序今考其文體不一又無相承之序先儒以為後之經師所擇取非文言之全篇其說是也

坤至柔而動也剛至靜而德方

詳言坤德柔靜以體言剛方以用言也

後得主而有常

後為坤德故特贊之

含萬物而化光

周易通義 卷十五 文言傳 坤

含亦坤德後以體言含以用言无成有終之義俱於含

中見之化謂變化

坤道其順乎承天而時行

結明坤象大指○此第一節蓋申象傳之意

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

由辨之辨荀氏作變古變辨通用順即馴致之意

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

正以體言義以用言敬以持心故直內義以制事故方
外立如立其誠之立敬義立則內外交養而德不孤所
以大而不習也按乾九三曰信謹閉存皆強毅篤實隨
處得力之事此曰敬義則存養縝密持循不懈之功也
乾坤之德不同故其所以爲學者亦不同如此
陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道
也地道无成而代有終也

舍之絕句不連下爲義以從王事謂以章非以舍也代
如天工人代之代有終曰代蓋亦不敢專矣

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋
周易通義 卷十五 文言傳 坤 九
言謹也

天地變化草木亦蕃天地閉則賢人亦隱既爲賢人未
有甘於隱者賢人隱則時可知矣

君子黃中通理

黃爲中色故曰黃中通理謂通達而有條理中之所發
也此釋黃義也

正位居體

正位謂正其所立之位居體謂安定其體裝制用正幅
下垂象地之安重故釋其義如此

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

此釋元吉之義其中猶其內非黃中之中四支者體之
分暢則由居而暢也發於事業通理之用也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類
也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑僭擬也嫌於无陽以漢易考之无字羨文嫌鄭氏作
嫌荀氏作兼並與嫌通嫌於陽謂嫌與陽並也言爲陰
嫌於陽故稱龍以尊之以其由陰而變故從其類而稱
血天地之雜謂陰陽比並而相雜天元地黃又析言之
以明雖相雜而色自分也○此第二節蓋申象傳之意

周易通義

卷十五

文言傳 坤

十男廣志校

周易通義卷第十五

周易通義卷第十六

南清河蘇秉國均甫學

說卦傳

史記孔子序彖繫象說卦文言說卦卽此篇也說見篇末

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽贊神明所謂佑神也生著謂生用著求卦之法神不能言生著以贊之猶書言紹天明也

參天兩地而倚數

天地者陰陽之本數之奇耦所從出也參天者奇也二

周易通義

卷十六

說卦傳

一

爲奇數之初故曰參天兩地者耦也兩爲耦數之始故曰兩地不以一爲奇者天兼乎地其數盈地半乎天其數絀三中含兩有一以包兩之義明天能包地陽能包陰也著策七九爲奇六八爲耦取奇於天取耦於地而立七八九六之本故曰倚數言數倚此而起也觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

觀變謂觀陰陽進退之變立卦謂立上下二卦乾坎艮震爲陽卦巽離坤兌爲陰卦也生爻謂生六爻七九爲剛六八爲柔分爻繫辭以盡一卦之意故曰發揮也和

順謂和合而順之也理謂分析之也道德者性也義者

理也命則道德與義之所自來也和順於道德統言之也理於義析言之也和順於道德而理於義由幽而至

於顯言立卦之用也窮理盡性以至於命由顯而至於幽言繫爻之功也此二句乃聖人作易之極功易之教

所以異於後世術數之學專言禍福者此也

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

周易通義

卷十六

說卦傳

二

此承上文和順於道德二句而詳言六爻之道也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言在天爲陰陽在地則爲剛柔在人則爲仁義三才之道一貫也兼三才而兩之故易必六畫而成卦分陰分陽以下又承上申言之分陰分陽迭用柔剛此二句蓋互言也不言仁義者省文也變畫言位以位於畫者言也後儒誤會此節文意因行爲爻位陰陽之說遂爲全經六爻之障辯詳附編天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此推說八卦之象以明其對待之體也陸氏曰薄附薄也射厭也相薄卽下文所謂不相悖不相射卽下文所

謂相遠也錯如錯綜之錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

此於上下文義不相屬而文亦不類疑是前章第三節結語錯簡在此釋文上數字色主反已往而易見為順未來而前知為逆逆數之數即倚數之數韓氏註謂作易以逆觀來事以前民用故為逆數據此則知來指卜筮而言與傳中極數知來遂知來物占事知來一義也自邵子以為指先天圖言而朱子宗之竊謂先天圖古無此說況此章據象說卦非說圖也故仍遵用舊說至先天圖辯者已多茲不復及

周易通義

卷十六

說卦傳

三

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此明八卦對待之用即所謂相錯也雷風水火氣也山澤天地形也言其用故先氣後形而總其成功於天地也上四舉象下四舉卦者王肅曰互相備也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此推八卦之位以明其流行之用亦所謂相錯也帝者萬物之主宰此曰帝下節曰萬物蓋互舉也致役猶言有事○按本義從邵子以上章為伏羲八卦之位謂之

先天之學此為文王所定謂之後天之學竊謂此篇自天地定位以下或言卦象或言卦位或言卦德或遠取或近取或廣八卦之象皆所以說卦也天無二道學無二理曾何伏羲文王之異哉邵子之說後儒信者固多而疑者亦眾今畧辯於此云

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

周易通義

卷十六

說卦傳

四

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承上節而申言以明之也鄭氏曰萬物出乎震雷發之聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使有秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也竊按所推八卦方

位與上下經爻彖言東西南北者皆合不言兌爲正西可類推也其以兌爲正秋則坤爲立秋可知八卦分配四時爻象俱未之見然堯典四仲以東南西北配春夏秋冬四方與四時相配其來舊矣八卦爲後世文字之祖其說當又在前世也後世或有以五行卦氣言易者原出於此然聖人所未言不可以之汨經義也

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

周易通義

卷十六

說卦傳

五

神者陰陽不測之謂乃乾君坤藏之不可以跡見者故曰妙萬物也乾坤以六子爲用六子之功卽乾坤之功故不言乾坤此蓋以申言上文天地定位以下數節之意也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

言八卦之德如此按此八者所謂天地之撰神明之德而聖人作八卦以象之觀象傳中皆直以此一字當卦義可知此爲自然之性情一定之訓詁而不可移易者矣

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

遠取諸物如此其義孔氏疏已備故不復著下節放此乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此

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

周易通義

卷十六

說卦傳

六

索求也六子之卦因乾坤之相索而生一索再索三索以三畫卦自下而上之序言也天地爲乾坤之本象父母男女蓋提其要以明八卦陰陽本然之次序如此其象則於天下之物無所不該也凡易中所言剛柔變化之象皆出於此後人創爲卦變之說失其旨矣

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駮馬爲木果

爲寒爲冰乾位西北也大赤取盛陽之色良馬謂健而有常木果木上之果圓而在上乾亦有木象也以下八節取象之義先儒已詳茲不盡釋

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

布所以衣釜所以食皆養人之要故為坤象文取生物相錯柄所以承物而在後者取坤載物而在下之象

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

元黃者天地之雜震乾坤始交故為元黃也專古華字取其華跌相承似震象也蒼筤竹萑葦皆根抵盤實而上幹虛象震也馬白後左足為馵反生謂穀種著土轉

周易通義

卷十六

說卦傳

身生根時動象震也究猶終也健謂乾卦蕃鮮謂巽卦潔齊之象此即謂變卦也震巽為剛柔相交之始故皆以究言而舉以見例震為健者上二畫變也為蕃鮮者三畫全變也舉此二端餘皆可推求之於物飛潛動植皆可互化即此理耳此所謂類萬物之情也

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

繩陰象一陰見正於二陽之下故為繩直為工者巽為德之制工能審曲面勢有巽象也臭無形有氣與巽風

同寡鄭本作宣按周禮考工記註髮顙落曰宣宣亦寡義巽陰在下血不上潤故髮落也顙陽氣所聚巽上二陽故為廣顙躁人之眼其色多白故為白眼陰為貨財巽陰善入故曰近利又一陰在內有深藏若虛能獲善價之象故為市三倍躁卦謂震不言為順者以上節為健互推可知說卦中多如此也

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

周易通義

卷十六

說卦傳

八

矯輮取剛中柔外有夾持屈制之象弓輪皆取中實之象素問金在志為憂水在志為恐恐甚於憂故為加憂坎有心與耳象以其陽在中與能通也茲取陽陷於陰而中多滯塞故又為心病與耳痛也乾為大赤坎得乾中畫故為赤美脊謂馬之首尾劣而身材較善者亟心謂馬之性烈者坎上畫柔故為下首下畫柔故為薄蹄為曳於馬義不合以經中輿曳輪推之此二字疑當在其於輿也之下皆謂災皆陰陽偏勝皆能致管坎陽陷陰中而不能出故多眚也

離為火為日為雷為中女為甲冑為戈兵其於人也為大

腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

甲冑外剛也戈句兵而胡有刃上下皆剛也乾燥也鼈

蟹贏蚌龜皆介蟲剛外柔內科空也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果麻爲闔寺爲指爲狗

爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

果麻物之能終而又能始者黔喙蓋指鳥喙言亦小而

剛者

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲

剛鹵爲妾爲羊

巫感神以誠而交神以言取中實上虛之象剛鹵水澤

周易通義

卷十六

說卦傳

九

所停則鹹鹵也龍狗羊先儒多破字爲義以上文已有

不當重出耳但聖人立言非若後儒之拘或一言之或

再言無不可者如父母長男長女中女少女皆已見前

而中男少男又不復言不若仍從本文之爲得也○荀

九家集解乾後有爲龍爲直爲衣爲言坤後有爲牝爲

迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震後有爲王爲鶴爲

鼓巽後有爲楊爲鶴坎後有爲官爲律爲可爲棟爲叢

棘爲狐爲疾藜爲桎梏離後有爲牝牛艮後有爲鼻爲

虎爲狐兌後有爲常爲輔頰按此多取諸經文恐非易

所本有疑亦如後來諸家所增補之類然其體合卦象

猶可因以見所取之義故並記之於此不可廢也○自

乾爲天以下八節蓋因八卦之象而廣之所謂類萬物

之情也凡在天地之間者皆取諸此而經文所取以象

其物宜者亦可推而知矣按此篇所言卦象卦德當是

古來相傳舊說不獨非孔子所作恐亦非創自文王也

如以爲孔子所作則象傳中所推明者祇是以己意說

經必無此理如以爲創自文王則其取諸卦象卦德以

立卦者未嘗先自明其說以示人天下後世曷從而知

之故知此篇必是相傳舊說也

周易通義

卷十六

說卦傳

十一 男廣志校

周易通義卷第十六

序卦傳

南清河

按繫辭傳云二篇之策則上下經卦序本文王所定此篇則因其序而為之傳也餘說詳篇末及說卦

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

不日乾坤而日天地以天地乃乾坤之實象為下萬物生起本也雷雨之動滿盈故屯為盈

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之

穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾

也眾必有所比故受之以比比者比也需者飲食之道就卦象取義說見本卦飲食必有訟人之所同欲也眾必有所比歸往者為王也

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

物畜然後有禮倉廩實而知禮節也履而泰然後安禮之用和為貴也王氏畧例有履清禮池四字疑是以履

下脫文

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

有大者鄭本作有大有以下文有无妄推之疑近是豫為豫備之義說見本卦

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

隨動而說故有喜意蠱非事之謂以蠱則有事故曰蠱者事也臨非大之謂以臨則必大故曰臨者大也古人

訓詁多如此

周易通義 卷十七 序卦傳 二

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

大者足為小者之法故可觀示之也可觀則隨感而應必有所合也致飾謂致極其飾飾無弊也致飾為亨則有弊物情由儉而奢最易也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

剝窮於上則復生於下陰陽倚伏道本如是在人身求之則孟子夜氣之說是也有无妄然後可畜不誠則無

物也

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

養者畜之用物畜則其養不窮故物畜然後可養也○

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恆恆者久也

周易通義

卷十七

序卦傳

三

不日咸而日夫婦明兌艮之象為男女之交為下夫婦之道起本也錯措同謂設施也

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

終遯則一於退藏而無所事故宜大壯以充其內內既充則可以見諸施行故不可終壯而宜晉也晉與漸皆有進義而漸為必有所歸此則必有所傷者晉有盛大之意與進以漸不同此聖人示人以研幾之學也莊周

日以天屬者迫窮禍患害相收也故傷於外者必反其

家

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

家道以相愛而有節為主然用情或僻則必至於窮而乖也物不可以終難者疾疾則智慧生故難必解也緩者寬舒之意下文緩必有所失乃因以推及懈弛之意也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之

周易通義

卷十七

序卦傳

四

以姤姤者遇也

決則必分分則以類聚而各有合故必有所遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

物既聚則必有出類而居其上者故曰聚而上者謂之升升則不困不已則必困困乎上蓋因升而言反下則所謂困而反則也

井道不可不革故受之以革

此實井之要義足與井卦爻象相發井體巽下巽為德

之制有隨時改革之義

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

長子就卦象取義

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

臨者大也以立本言此曰豐者大也以趣時言

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散

周易通義

卷十七

序卦傳

之故受之以渙渙者離也

旅受以巽即旅德小亨之義入而後說人已皆說也由是而推之裕如矣故曰說而後散也

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

物不可窮則聖人憂患之心無時可已故終以未濟也

○右下篇此二篇皆因卦名相次以推其義然其言皆易教之微指亦學者所宜盡心也○按卦之序次必自有義今其說不傳嘗考之孔氏正義曰韓康伯云序卦

蓋因卦之次託象以明義今驗六十四卦二二相偶非

覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離頤大

過中孚小過是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變康伯所云蓋不虛矣朱子曰卦

有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對

也反對者皆變反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦總而為三十六卦其在上經不變卦凡六自屯蒙

而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八

周易通義

卷十七

序卦傳

六

也其在下經不變卦凡二自咸恆而下三十二卦反之

則為十六以十六加二亦十八也以上二說皆以卦之正對反對言之雖未了其所以序次之故亦可啟學者

以據經求象之端其餘諸家推衍之說甚多然義皆未確故不敢遵用雜卦之說亦同此云

雜卦傳

按此篇自大過以上仍用反對其主於明象可知竊謂

易卦止於六畫而天地閒雷風水火山澤一氣相通牽連為用之象實非止如諸卦大象云云者所能備亦並

非序卦中正對反對之象所能盡故又從而錯雜之疑

此二篇以正對八卦爲經反對二十八卦聯兩爲一以外包內爲緯似當卽其相生相交之象以求之也

乾剛坤柔比樂師憂

乾坤爲陰陽之本故其序與序卦不易然則卦雖雜而固有不雜者在與

臨觀之義或與或求

陽之所治者陰也臨陽在陰下有與之義觀陽在陰上有求之義求如大學有諸己而后求諸人之求

屯見而不失其居蒙雜而著

不失其居屯之所以大亨貞也雜而著蒙之所以亨也

周易通義

卷十七

雜卦傳

七

震起也艮止也損益盛衰之始也

損己必盛故損爲盛之始益己必衰故益爲衰之始

大畜時也无妄災也

韓氏曰因時而畜故能大也无妄之世妄則災也按時謂日新其德大畜所當勉災謂匪正有眚无妄所宜戒也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

不來不下來也謙輕韓氏謂不自重大釋文意京作治按此傳凡句中用而者皆意與上反謙輕爲不自重大之意則豫治爲豫自治理之意治與輕相對也

噬嗑食也賁无色也

无色謂无采色所謂白賁也

兌見而巽伏也

兌情外見巽德內伏

隨无故也蠱則飭也

无故猶莊子言去故人心有舊見則不能隨人也飭整

治而新之也

剝爛也復反也

爛消化之意

晉晝也明夷誅也

周易通義

卷十七

雜卦傳

八

晝日三接晉之盛也得其大首故曰誅也

井通而困相遇也

井遷故通困剛爲柔揜則相遇之適然也○右上章

咸速也恆久也

有咸斯應故曰速也咸恆二卦自乾坤數之仍當下經篇首故斷屬下章以與乾坤相對云

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反

其類也

睽內猶言親疏類指陰陽言反謂往來相反

大壯則止遯則退也

何氏楷曰壯不可用宜止不宜躁遽以時行應退不應進也

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也

豐則多故所以可憂故彖言勿憂之道旅則親寡故道宜用小卦名在下取韻協也

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

小畜一陰得位而勢寡履六三則當不違寧處之位也

周易通義

卷十七

雜卦傳

九男廣志按

需不進也訟不親也

二卦上下體皆有不進不親之象

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也

既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔

也君子道長小人道憂也

本義曰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按頤止養義而曰養正與柔遇

剛剛決柔二句蓋皆取便於協韻之故○右下章

周易通義卷第十七

周易通義卷第十八

南清河蘇秉國均甫學

附編第一

余既成周易通義因取平日討論所及棄取酌訂之說及可與通義相參者輯附於後以併遺初學此篇

撮舉經義皆補揭要中所未備故首及之也

貞悔通義中辨此已悉以其為經義所關故更詳之

洪範曰貞曰悔周禮大貞貞龜洛誥我二人共貞左傳

衛侯貞卜國語貞于陽卜史記龜策傳載古龜占多言

貞悔則貞悔皆大卜之法龜著同用者也考貞字之解

周易通義

卷十八

附編一

貞悔

一

莫確於師卦傳曰貞正也一訓第所謂正者乃詩維龜

正之之正非正直中正之正先儒解貞字未確總因錯

認正字耳漢人解貞字於正也二訓外則有許慎云貞

卜問也貝以為贄鄭氏周禮註云貞問也問於正者必

先正之然後問焉馬氏洛誥註云貞當也劉熙釋名云

貞定也精定不惑也諸家說雖不同皆稽疑審處之意

可與正也一訓相參筮法以內卦為貞外卦為悔本卦

為貞之卦為悔惟其以貞為占決之虛位故貞悔並用

以觀其變若以貞為正理之所在則理惟一是一又何悔

之可言而必待審其象乎

禹貢兗州厥田惟中下厥賦貞蔡氏謂田第六等賦第九等貞正也充賦最薄言君天下者以薄賦爲正也夫既以薄賦爲正則禹於他州之賦何獨不以薄爲正乎此卽誤解貞爲正之故也按禹貢定賦以人功爲主自兗而外八州之賦其上中下錯之等或高於田或下於田無一定也惟兗厥田中下賦亦正當中下故曰貞此貞字不當訓爲邪正之正當訓爲正當之正可與易中諸貞字相證又按孔傳謂州第九賦亦正當九等其說不同然以正爲當訓不異也

易緯雖僞作其書自在漢前用貞字猶未錯乾鑿度論

周易通義

卷一八

附編一 貞悔

二

爻辰曰乾陽坤陰並治而交錯行乾貞于十一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六又曰屯爲陽貞于十二月丑其爻左行蒙爲陰貞于正月寅其爻右行又曰陽卦以其辰爲貞陰卦與陽卦同位者退一爻以爲貞又曰否泰之卦獨各貞其辰鄭康成註云初爻以此爲正次爻左右者各從其次數之按此段諸貞字皆與易中貞字一義鄭氏註亦不錯及考其註易則皆泛指爲四德之一不復推明其爲卜筮占決之用矣
貞字古止訓正從無正而固之解文言所謂貞固者貞中卽含固意其解貞字原未錯本義所謂正而固者正

字專以理言固則知其爲正理而固守之也就其說推之如解乾之元亨利貞曰雖當大通而必利在正固解他卦利貞亦曰利於以正至解貞凶貞吝貞厲則曰雖正亦凶雖正亦吝雖正亦厲是正又有不利之時非所以爲教矣

鄙註通義時時修改乾象下有舊說一段今錄存於此曰彖具元亨利貞者六卦唯乾於利貞下無他辭蓋乾德至大與他卦不同故彖傳專以天道明之先儒乃專以元亨屬占者因謂孔子之傳與文王本意不同又以利貞爲戒辭謂雖當大通而正則利不正則不利竊謂乾道變化各正性命乾元之外無正也判貞元而二之而易道本隱之顯自天之人之實理遂淪於茫昧而不可以直指故明乎元亨爲發剛卦德之辭則知易爲稽實待虛元亨本屬乾之元亨明乎利貞祇利以爲貞之謂則知利貞卽承乾之元亨而言與特設戒辭者不同矣

周易通義

卷十八

附編一 貞悔

三

悔與貞對鄭康成謂悔之言晦也晦猶終也最得悔之本義考此字古从卜从每作每於六書爲指事又兼取諧聲三蒼謂每者非一定之辭孫愐曰每數也卜筮由貞而變不主故常故字从每後人易卜爲立心因與悔

悟悔恨之悔相混難以理論之惟其悔恨是以改悔義本相因而用有各當易中貞悔相對同是審象之虛位而其用不同以其辭考之有利貞無利悔蓋貞為本來之善事理之正故曰利貞悔為事理之變所以救敗必其能悔然後獲吉故不言利而先言悔後言吉如家人九三曰悔厲吉鼎九三曰悔終吉是也其曰貞吉悔亡貞凶悔亡者蓋貞可得吉悔則亡之貞或得凶悔則亦亡之也至於貞厲悔厲則皆有之觀其可以兩用則與貞同為虛位明矣

四德 此關經傳異同故詳之

周易通義

卷十八

附編一 四德

四

文言四德之說本出春秋傳通義舊本疑其為左氏說易依文衍義之辭非經文本旨傳者採入文言實非孔子之說瑟菴宗伯致書曰文言自故曰乾元亨利貞以上固非孔子之言然穆姜惠伯之辭紀於春秋必有所傳不得盡以斷章取義置之也何以明之蓋自漢以來皆不明元字貞字之義而以大解元以邪正之正解貞朱子亦沿其說而以元亨利貞為大亨而利於正且以四德為孔子之說非文王之說李文貞有疑於此因謂元亨利貞雖云兩義實有四層此欲合文王孔子為一說而未知其本為一說也竊謂元者善之長也元中本

含善意 觀爾雅元良首也記與下亨字並不粘連故傳曰一有元良可見

曰大哉乾元至哉坤元經文如比卦彖辭萃九五爻辭皆單言元蒙亨謙亨之類皆單言亨其曰元亨者言元而且亨非以其亨最大故曰元亨也元與亨不得合為一義明矣朱子因彖傳多釋元亨為大亨是以沿用舊說而未暇深求其實傳文簡質元之為義乾坤二傳中已詳他卦不必再釋非乾坤一說他卦又一說也至利貞二字經文雖多相連然利以便利言貞以守其正而不變言利為定名貞乃虛位故傳曰乾始能以美利利天下經文如利有攸往利涉大川无不利无攸利之類皆不連貞師貞頤貞渝安貞得重僕貞之類皆不連利其為兩義更不待言據此則知文王孔子本無二說春秋傳之言其義亦與二聖同矣通義解貞字最為發未發之秘但以四德為非似猶未能盡脫前人窠臼僕初亦以為然今因彖傳乾元坤元細細推尋乃得脫然如桶底落然皆從貞字之解擴充得閒諒高明見之當亦相視而笑也

按瑟菴此說詳審義訓會通經傳至為明確故通義從之但以元亨利貞為四德自是後人因此四字而目之如此非文王當日自名為四德也四字中貞為卜筮之

周易通義

卷十八

附編一 四德

五

法其曰四德者以其字各一義非平列四項之謂先儒以配春夏秋冬與仁義禮知未免皆涉牽強伊川斷坤卦牝馬之貞爲句曰利字不連牝馬爲義如云利牝馬之貞則坤便只有三德朱子辨之曰利牝馬之貞不可將利字自作一句伊川只爲泥那四德所以如此說不通又曰利牝馬之貞言利於柔順之正而不利於剛強之正利是箇虛字本無四德底意按元亨利貞四字字各有義可合可分如利牝馬之貞之類雖屬相連然亦不害其爲二義必欲如伊川說則泥矣

周易通義

卷十八

附編一 四德

六

或問四德之理既不可易何以知文言首節非孔子所述乎曰以其結語知之蓋元亨利貞因卦德而異者也惟乾坤德盛故傳曰大哉乾元至哉坤元以特贊之乾彖傳文言凡四稱乾元皆重其爲乾之元也文言以此節居首而止結之曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞於彖義次分曉矣故知其非孔子所訂也

九六

爻辭因九六而繫故詳其說

九六名爻舊說不同孔穎達謂陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陽老陰皆變故杜元凱註襄九年傳遇艮之八及鄭

康成註易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰少陰稱八少陽稱七義亦準此陸績曰陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣王輔嗣曰九天之德也程子曰九陽數之盛故以名爻朱子曰陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九陰數六爲老八爲少故謂陰爻爲六也瑟菴嘗論此數條曰孔氏述康成元凱之說與筮法九六之數合確不可易故朱子從之陽得兼陰之說乃不得其解而從爲之辭也陸氏

周易通義

卷十八

附編一 九六

七

之說鑿而無理輔嗣與程子之說皆空論而未據實故未確也九六以變言繫辭中如剛柔相推而生變化爻者言乎變者也吉凶悔吝生乎動之類皆的確可據左傳中所載占法多傳古義如大有之睽曰天爲澤以當日觀之否曰風爲天於土上歸妹之睽曰火焚其旗屯之比曰車從馬師之臨曰川壅爲澤眾散爲弱是其法取變爻之象之最著者又如師五之有禽坎上之徽纆頤四震上之視皆以變象言如此之類甚多蓋變象卽實象故取以繫辭如此又曰前人如沈該都絜陳應潤諸家亦言變爻第皆舍本卦之爻而言變卦之爻如得

乾之姤不占乾初九潛龍勿用而占姤初六繫于金柅
貞吉不知潛龍勿用即言乎其變之辭也惟其變而為
柔故有潛義至繫于金柅乃姤之乾以柔變剛之義非
乾之姤之義也按爻言乎變乃全經之要指繫傳之明
文莫可易也舊有謂爻辭言變者少不言變者多是不
知爻因九六而繫其於爻辭之義亦多未達矣

爻辭各有本義然變卦之辭亦有可相參者如乾初之
勿用與姤初之有攸往見凶二五之利見大人與同人
二之同人于宗大有五之厥孚交如三之惕厲與履三
之履虎尾四之或躍在淵无咎與小畜四之血去惕出

周易通義

卷十八

附編一 九六

八

无咎上之有悔與夫上之有凶義皆可推而通諸卦爻
辭雖不盡如此然即此觀之爻言其變亦可見矣
或問九六之變陽剛陰柔已互化矣而乾坤初爻小象
猶曰陽在下陰始疑何也曰易中剛變為柔非遂同於
柔也凡不恃其剛與委曲以濟其剛者皆用柔之道也
柔變為剛非遂同於剛也凡堅守其柔與從剛以濟其
柔者皆用剛之道也剛柔互相為用而祇以成其為剛
柔故傳於爻之九六惟以其本體之剛柔言之也明乎
此愈知前人舍本卦之爻而言變卦之爻者大失爻辭
之指

或問筮占動爻而爻義必取諸變者何也曰此傳所謂
功業見乎變也以理言之則立天之道曰陰與陽立地
之道曰柔與剛立人之道曰仁與義道不獨立不容倚
於一偏而不變也以時言之則道隨時異不可膠於一
端而不變也自大而天地小而一事一物之微無論臧
否優劣皆必備此陰陽剛柔之理而後以成以遂故傳
曰一陰一陽之謂道又曰變而通之以盡利此爻之所
以必言乎變也又問曰彖辭不言變母乃即先儒所謂
不易之義乎曰以三畫言之坤即乾之變六子即乾坤
之變六畫卦因而重之又八卦之變也故淮南子謂六

周易通義

卷十八

附編一 九六

九

十四卦為六十四變諸卦彖辭皆合二體貞悔之義以
立言是亦言乎其變之義也
用九用六用九之說至朱子始定然亦尚有宜辨者故詳之
乾坤二用舊說不同鄭康成乾上九爻下註曰堯之末
年四凶在朝是以有悔未大凶用九下註曰爻皆乾體
羣龍之象舜既受禪禹與稷契皋陶之屬並在朝陸續
曰見眾聖人無自尊之意則可以統馭羣才矣宋衷曰
由遊六位皆九故曰見羣龍純陽天德也萬物之始莫
能先之不可為首先之者凶隨之者吉故曰无首吉虞
仲翔以宋氏此註為獨勝諸儒王輔嗣曰九天之德也

能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正狡邪之道也故乾吉在無首坤利在永貞程子曰用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也歐陽脩曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八無為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤言之則餘可知耳朱子曰用九言凡筮得陽爻者皆用九

周易通義

卷十八

附編一 用九用六

十

恐繫辭者初繫六爻未逮及此按此一經漢魏以來諸儒皆未理會聖人於六爻外特設二用之故只是隨文衍說故不見發明朱子謂如伊川說便無此也得一語最折得盡介甫謂用九只在上九一爻若果如此則乾坤於六爻外又必待二用而義乃備是補湊而為七也如以乾坤上爻為陰陽之極不容不變則乾上曰有悔坤上曰龍戰已見當變之義何待更設二用且與文言所謂乾元用九左傳所謂乾之坤者皆不合故朱子非之歸氏沿介甫之說且謂繫辭者初繫六爻未逮及此不知有占而後有易爻名九六正筮法也歸氏蓋未達此但朱子謂用九用六為六十四卦之通例似義猶未確何也諸卦爻辭皆因九六而繫是六十四卦之爻已用九用六矣何待又重言以申之如謂此二卦居首故特於此發之以示例而聖人因繫之辭是用九本非專指乾之坤用六亦非專指坤之乾而見羣龍與利永貞之辭特就乾坤二端偏舉之質諸左傳蔡墨所謂乾之姤其同人其大有其夬自然一例者不相合矣其實爻外又曰用九只是乾之坤別無他義歐公陽爻皆用九而不用七本非乾元用九正解朱子乃以為本義而謂聖人因繫之辭未免喧客奪主惟就此推之則用九用

周易通義

卷十八

附編一 用九用六

十一

六雖以乾坤全卦之變言而諸卦之變亦可隅反矣此字與卦辭爻辭用字不同彼以人之用事言此以卦之發用言

爻位 自來說易者皆用爻位陰陽之說其責非是今詳錄其說而辨之

說卦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 韓氏註曰六位爻所處之位也

二四為陰三五為陽 李氏集解引王輔嗣曰初上無

陰陽定位 朱子曰兼三才而兩之總言六畫又細分

之則陰陽之位相雜而成文章也 郭氏雍曰分陰分

周易通義

卷十八

附編一 爻位

十一

陽非謂立天之道陰陽也三才之道皆一為陰一為陽

見於六位也迭用柔剛非謂立地之道柔剛也言三才

陰陽分為六畫迭以九六柔剛居之也 吳氏澄曰上

文以陰陽為天之道下陰陽二字則總言六位也六位

以初三五為陽位二四上為陰位也上文以剛柔為地

之道下剛柔二字則總言六畫也六畫之中奇謂之剛

偶謂之柔也位無質故以陰陽名之畫有質故以剛柔

名之

按此章以陰陽為天道剛柔為地道分陰分陽迭用柔

剛本是承上說下陰陽剛柔四字未便文同義異故通

義以為省文互文蓋謂分陰分陽以立天道即迭用陰

陽以居天位分柔分剛以立地道即迭用剛柔以居地

位分仁分義以立人道即迭用仁義以居人位二分字

正承上三與字一兩字剖析言之若如舊解則分陰分

陽二句與上文義不相應質之繫辭諸章言位者皆不

合且分初二爻為一陰一陽而以初為陽位上為陰

位陽下陰上以諸卦之義與其繫辭之例考之九為非

是又所謂迭用者謂更迭用之如九五上六六五上九

之類是也詩胡迭而微禮記五行之用迭相竭也爾雅

迭食而迭望左氏傳三呼皆迭對皆更番交互之義如

周易通義

卷十八

附編一 爻位

十二

舊解則當云間用柔剛不當云迭用矣似未可據以定

爻位陰陽老說也

省文互文如前言知進退存亡不言得喪地道无成不

言妻道臣道繫辭幾者動之微吉之先見者也本是吉

凶並見而傳不言凶吉事有祥亦然无有師保如臨父

母本是无有父母師保而傳用對舉互見文不當故吉

凶生焉當斯吉不當斯凶而傳不言當愛惡相攻而吉

凶生情偽相感而利害生下文只曰近而不相得則凶

或害之不言相得與吉利說卦雷以動之一節半言象

半言卦萬物出乎震一節坤不言西南兌不言西方如

此之類經傳中多有也

傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣貴賤以卦爻上下之位言剛柔以卦爻陰陽之德言德位判然不相混也又曰列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦小大指陰陽言貴賤小大不相混也又曰二與四同功而異位三與五同功而異位若二四皆陰位三五皆陽位又何異之有觀下文柔之為道與柔危剛勝云云明是先言爻位次言爻德不相混也又曰爻有等故曰物物相雜故曰文等以貴賤言雜以剛柔言不相混也傳論爻象多矣無一與爻位陰陽之說

周易通義

卷十八

附編一 爻位

十四

相合者可徧核也

天地之數一三五為奇二四六為偶卦之六爻不曰一六而曰初上亦可知此二爻非以奇偶言矣又以易辭考之初為趾為尾為子為小子上為首為頂為父為天尊卑判然不得以初為陽位上為陰位也或謂爻之初卽一也上卽六也爻用九六本取天地之數安得謂一二三四五六不足定陰陽奇偶之位不知言各有當爻之九六取天地之數以明陰陽之德也爻之二三四五亦取天地之數以明貴賤遠近之等也繫辭同功異位云云論中爻而不及初上亦以初上非中爻用事者可

比耳此二爻居終始之地一上一下安得復以一六之數求之乎以其位言之似亦可從尊卑之別以定其貴賤之等考易中上九多吉上六多凶其亦為剛勝而柔危也明矣需上六小象曰不當位困上六小象曰未當皆宜以是通之非別有新義亦非文誤一拘於爻位陰陽之說而此兩上六遂不可通矣

爻位陰陽之說不始於王輔嗣始於漢九家易更溯其原則始於易緯乾鑿度鑿度上篇引孔子曰易有六位陰陽不正皆為失位鄭康成註云初六陰不正九二陽不正又孔子曰六位正王度見矣緯說假托孔子蓋從

周易通義

卷十八

附編一 爻位

十五

象傳柔得位剛失位及小象位當位不當約畧得之鄭氏諸儒因推六爻之序謂初三五為陽位二四上為陰位又較緯說為坐實矣輔嗣畧例獨謂初上無陰陽定位蓋欲洗去舊說而不能盡者也程朱傳義則合六爻皆論陰陽又異於王氏而與九家合矣王氏註易已淘汰前人程朱又實之以理而皆有取於爻位之說可謂其植根固其流波漫矣假令漢人果得堯聖之傳確有所據輔嗣必不敢參以初上無定位之說假令輔嗣之說足據程朱亦必不變其說而仍合六爻論位也易緯倡其說於前千載以來莫之能易幸繫辭大傳與自漢

以來諸儒之說尚在彙而觀之爲得爲失不難辨也又漢人升降往來之說皆因爻位陰陽之說而推衍之今錄其說於左

乾九四 荀氏曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也又文言上下无常註曰下者當下居坤初得陽正位

乾上九小象 九家易曰陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰不可久也

文言九二龍德而正中者也 虞氏曰二非陽位故明言能正中也 眇能視跛能履虞註作而視而履能而通用故此亦以而爲能

周易通義

卷十八

附編一 爻位

六

庸言之謹 九家易曰以陽居陰位故曰謹也

閑邪存其誠 宋衷曰二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之

君德也 虞氏曰陽始觸陰當升五爲君

坤六三 虞氏曰以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也

屯元亨利貞 荀氏曰此本坎卦也 虞氏曰坎二之初得正故利貞

六二女子貞 虞氏曰三失位變體離離爲女子

蒙初六 虞氏曰初爲蒙始而失其位發蒙之正以成

兌兌爲刑人

訟初六 虞氏曰初失位故不永所事又謂九二九四皆失位故不克訟又六三註曰食謂初二四已變之正三動得位體噬嗑食

履初九 虞氏曰應在巽爲白故素履四失位往得正故往无咎初已得正使四獨變在外稱往故象曰獨行願也

離九四 鄭氏曰爻失正突如不知其所如

恆九三 鄭氏曰爻得正互乾有剛健之象體巽爲進退不恆其德之象

周易通義

卷十八

附編一 爻位

七

按以上諸條漢學以爻位言易者大致可見綜而核之其蔽有二一則拘於此遂失本爻之實象及乘承比應之義如荀氏解乾四以求陽之正欲下居坤初故曰在淵虞氏解坤三爲以陰包陽故含章解訟初曰失位故不永所事是也一則經文與爻位之正不正難合者必至變其說以牽合之如宋氏解文言謂九二非其位故閑邪又以處中解存誠之義鄭氏解恆九三既曰爻得正有剛健之象又就巽體解不恆之義是也至於因爻位失正遂生變爻之說因變爻而又生升降往來之說皆爻位之說階之厲也輔嗣患舊說之支離雖用爻位

之說而不敢言變與升降然其洗剔未盡者亦時有之如小畜初二爻註並言升巽賁卦彖傳註用荀虞之說是也程傳解賁彖從輔嗣是亦用荀虞也荀虞言卦變實濫觴於爻位陰陽之說其言訟自遞來而朱子取之又自成其卦變之說究其原起皆易緯之說啓其端也輔嗣程朱皆以爻位解經今摘取其說而論之如左

坤六二 王氏曰居中得正 程傳曰二陰位在下故為坤之主 本義曰六二柔順而中正又得坤道之純者 語類曰坤惟此一爻最純五雖尊位却是陽爻破了體了四重陰不中三又不正惟此爻中正所以說箇

周易通義

卷十八

附編一 爻位

六

直方大

坤六五 程傳曰坤雖臣道五實君位故為之戒曰黃裳元吉按坤以六五為極盛故曰元吉朱子以六二為最純六五為破體程傳以黃裳為戒辭皆泥於爻位陰陽之說也必以六二為得正六五為破體推之乾九二當亦為不正然文言於乾九二曰正中於乾六五曰正位明明皆言正矣因爻位陰陽之說行說易者皆置此二正字弗深考矣曷取而參究之

坤六三 王氏曰三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也

故曰含章可貞 程傳曰三居下之上得位者也為臣

之道當含晦其章美乃可常而得正 本義曰六陰三

陽內含章美可貞以守 按此爻如王氏程傳之說皆

可通朱子不從必以爻位言之似較為確而實非是何

也謂三為陽所居之位則可謂為章美則誤矣三只虛

位何章美之有不獨三非章也即五為尊位謂之尊可

也謂之章不可也自虞仲翔謂此爻為以陰包陽故含

章而朱子從之遂眾口一辭反而思之豈果足蔽爻義

乎 輔嗣畧例曰位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處

卑者陰之所履故以尊為陽位卑為陰位去初上而論

周易通義

卷十八

附編一 爻位

七

位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後非可以陰陽定也故繫辭但論中四爻而不及初上也 按以卑為陰之所履尊為陽之所處說自可從然亦論其理如此耳非謂爻果有陰陽之德而與居此位者之為陰為陽相合以為用也蓋爻實而位虛爻之陰陽有定而位之時勢無定有以貴賤言者有以遠近言者有以中不中言者有以承乘比應言者必拘於爻位陰陽之說則繫辭二與四同功二節愛惡相攻一節文言論乾九三九四二節皆支辭矣雖彖傳小象

多論位之當不當然亦解易之一端非謂三百八十四爻皆一例也輔嗣論爻位自較舊說爲活至其疏解爻辭則不免粘滯之弊 輔嗣謂初上無陰陽定位亦不能自暢其說由其說更推之亦可曰上之位雖爲卦體之終然在一卦之上亦何得不謂之陽位初之位雖爲卦體之始然在一卦之下亦何得不謂之陰位蓋以陰陽配爻位則可以陰陽坐實爻位則不可先儒皆以位之陰陽與爻合而較之此其蔽也

需上六小象雖不當位未大失也 王氏曰處無位之地不當位者也 程傳曰不當位謂以陰而在上也爻

周易通義

卷十八

附編一 爻位

三

以六居陰爲所安象復盡其義謂陰宜在下而居上爲不當位也 本義曰以陰居上是爲當位言不當位未詳 按朱子篤信爻位之說故未達此爻不當位之故程傳謂陰在上爲不當位雖似得之然於爻位之說終欠分曉也

師六三 王氏曰以陰處陽以柔乘剛進則無應退無所守宜獲輿尸之凶 程傳曰不惟其才柔不中正二既以剛中爲上倚信若更使眾人主之凶之道也以三居下之上故發此義 本義曰以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象如此 按就三家觀之亦

可知以陰居陽之說非爻中最要而必不可少之義矣 三家註中取爻位而不專主爻位者多類此經解謂潔靜精微易教也天下之事理無窮聖人之繫辭有限那得如三家汗漫之說如醫家立一方而四路用藥乎 師六四 王氏曰得位而無應無應不可以行得位則可以守故左次无咎 程傳曰以柔居陰知不能進而退故左次 本義曰陰柔不中而居陰得正全師以退賢於六三遠矣 按此皆以爻位爲主三家註中類此者亦多

周易通義

卷十八

附編一 爻位

三

噬嗑六五 王氏曰以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故雖噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎也 程傳曰五得中道處剛而四輔以剛得黃金也雖處中剛而實柔體故戒以貞厲无咎也 本義曰噬乾肉易於肺腊黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑而人無不服故有此象然必貞厲乃得无咎 按此爻本義不用爻位之說較王註程傳爲勝可共見也 恆九三 王氏曰處三陽之中居下體之上上體之下

上不全尊下不全卑中不在體分無所定无恆者也德行无恆自相違錯不可致詰故或承之羞也 程傳曰三陽爻處得其位是其常處也乃志從乎上於恆處而不處不恆之人也 本義曰位雖得正然過剛不中志從乎上不能久於其所故爲不恆其德 按以九二能久中推之此爻蓋剛而不中者王註不及爻位傳義牽入與康成說同故皆不免周折矣

恆九二 王氏曰雖失其位能久於中可以消悔也

程傳曰九二陽居陰位本當有悔以中德而應於五能

恆久於中則不失正矣中重於正中則正矣 本義曰

周易通義

卷十八

附編一 爻位

三

以陰居陽本當有悔以能久中故亡也

大壯九二 王氏曰居得中位以陽居陰履謙不亢是

以貞吉 程傳曰二以陽剛當大壯之時然居柔而處

中不過於壯得其正而吉也處得其中無不正也 本

義曰九二已不得其正矣然所處得中猶可因以不失

其正故戒占者使因中以求正然後得吉也 按恆大

壯兩九二三家只因拘於爻位不能專取小象中字以

直解之故繚繞周折其說如此也

以上諸條三家言爻位者不過如此非有的確不可易之義也拘於此說必遺却爻中之要義且以爻位爲主

其不合者必至遞變其說以就之其蔽亦與漢學等合三家註王氏言位者一百一十條程傳一百三十條本義一百二十餘條其餘不從爻位立解者雖有得失皆不若言爻位者之束縛而繚戾也

按彖傳小象孔子依經所作之傳也後之言易者折衷於孔子足矣彖傳言中者多而言正者少小象亦然其有以正釋貞與以正爲貞者不得與中正之正一例彖傳需言正中與訟履同人觀益姤巽節言中正者皆指九五惟離彖中正指六五以其上下皆離故六五亦曰中正此與文言謂乾九二爲正中坤六五爲正位一例

周易通義

卷十八

附編一 爻位

三

其餘若家人男女正之正以卦象言既濟剛柔正之正以二體上下之象言皆非指爻位小象需訟姤井四九五皆曰中正比隨巽三九五皆曰位正中履否兌中孚四九五皆曰位正當晉六二曰以中正豫六二艮六五兩中正正字皆羨文說見本卦其餘言正位者惟渙九五一爻蓋列貴賤者存乎位卦之六爻二五居上下之中而尊卑相對故五爲君位二爲臣位君道以九五爲正臣道以六二爲正此易之大義也彖象獨於二五言正諸爻皆不之及其居上下之中故特明之非正之義勝於中亦非中則無不正也程傳謂中重於正正不

周易通義

卷十八

附編一 爻位

三

必中蓋習於爻位之說耳實非孔子彖象之指也 六
爻小象惟初二不言位以其卑也餘四爻皆言位其曰
位正惟九五一爻者以其最尊也九五之正中正當分
二義陽剛在上故謂之正以其在上之中故謂之中以
其與卦爻之時事相得故謂之當正以位言中以德言
當以時言小象於九五先言正者必連位言之曰位正
中位正當曰正位先言中者則第曰以中正也中正也
惟節九五曰居位中也居位一讀言居制節之位居位
即合正意或先正或先中各因其卦義之所重要其以
正屬九五則一也至六二言中正者惟晉卦一見諸儒

謂六爻皆有正不正質之象象甚不合也

繫爻之人

舊謂卦爻繫辭為文王
周公兩人所作故辨之

爻辭舊以為周公作考繫辭傳謂易之興也當文王與
紂之事未嘗及周公史記周本紀言文王益易之八卦
為六十四孔子世家言孔子晚而喜易序彖繫象說卦
文言於周公世家則未一言及易日者傳司馬季主曰
文王演三百八十四爻漢書揚雄傳曰伏羲氏經以八
卦文王附六爻易緯辨終備曰至哉易三聖謀康成註
謂伏羲文王孔子魏伯陽周易參同契曰伏羲畫八卦
效天圖文王帝之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以

周易通義

卷十八

附編一 繫爻之人

三

輔之據此諸說皆與傳謂當文王與紂之事合故鄭學
之徒並主此說馬陸諸儒則謂爻辭出於周公多是文
王後事以箕子明夷王用亨于岐山東鄰西鄰及左傳
韓宣子語為證竊謂箕子事不可考且其賢而不遇不
待囚奴之日始為明夷王用亨于岐山東鄰西鄰皆未
見其必指文王說見本卦至韓宣子見易象與魯春秋
曰吾乃今知周公之德與周之所以王春秋屬魯乃周
公之遺法易象屬周故號周易宣子以周公與周並言
原非專美周公也且一卦之辭爻象二者相須為用象
言乎象所以立本文爻言乎變所以趨時有象無爻則其
義未備聖人作經斷不如是又合爻象觀之其經緯錯
綜詳畧互備之義必皆豫定於設卦觀象之初而非兩
時兩手所能為依繫辭傳併歸文王較得其實也
繫辭牽入周公亦不始於馬陸乾鑿度曰仲尼五十究
易作十翼明易幾教師於姬昌法且作九問十惡七正
八嘆上下繫辭註云且者周公立易簡而文此註不知
何人所作又京氏易積算法云八卦因乎伏羲暨乎神
農重手八純迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻
考象配卦世應加乎星宿屬乎六十四所二十四氣災
祥進退莫不因茲而兆矣緯與京氏大抵皆假周公以

重其說京氏托夫子之言其僞尤易見然猶未以爻辭專屬周公也謂周公繫爻自後漢始

或問易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪二邪字皆疑而未定之辭何得以爻辭爲必出於文王曰顧亭林謂邪字古音讀餘用爲助語卽與字也繫辭諸邪字味其語意俱非疑辭觀周之盛德邪二句下用是故字直接若本是疑辭不得用是故字坐實上文矣且卽爻辭考之亦可證其非周公作何也先儒謂爻辭是周公作於追王之後周既代殷必當嚴殷周之別觀書無逸云昔在殷王中宗云暨我周文王何

周易通義

卷十八

附編一 繫爻之人

三

等鄭重分明易稱帝乙歸妹高宗伐鬼方與無逸稱殷王者不同會謂周公不檢至此乎或曰易稱四聖奈何黜周公曰公之制作禮樂與義文之易一也易不數公公無所損曰先儒謂爻辭雖出周公亦是文王本意曰此於何知之似不可臆斷也

卦象卦名卦序

此與下易教三條皆易之本故詳之

或問朱子本義曰伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾

而擬之於天陰之成形莫大於地故三耦之卦名坤而象地邵子亦謂乾陽也奇也健也故天下之健莫如天

坤陰也耦也順也故天下之順莫如地今子通義乃曰乾三畫純陽卦之名也其象爲天其德爲健於坤曰其象爲地其德爲順先象後德與先儒不同何也曰先儒只因謂畫卦者用加一倍法故其說如此竊謂傳稱包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦其約言之則曰天尊地卑乾坤定矣又曰八卦成列因而重之以此觀之初何嘗待三畫已成而後推致其象

周易通義

卷十八

附編一 卦象

三

於天地也蓋易爲天人一貫之書其始作八卦亦天人合一而作也天地爲萬物之父母人其最靈故爲天地之心聖人又人之最靈其所以能仰觀俯察者卽其以天地之心而發揮乎天地者也故其作易直本天地自然之理而寫之天地之理盡而聖心之理亦無不盡天地其原也聖心其委也自其委而推明之不若自其本而直揭之之爲的切而平實也此作易者之所以必本於象也故有是象則有是德德因象具也有是象則有是數數因象滋也詩曰有物有則傳曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數此之謂也乾坤爲諸卦之父

母象傳曰統天曰御天曰地類曰行地曰應地皆據象釋經不涉虛渺乾統天而坤曰順承天所以明道之大原出於天也故知乾坤之名健順之德爲本乎天地之象而寫之於卦畫則易之理實矣實則天不變而道不變謂乾坤之名健順之德先定自卦畫而後合諸天地之象是本於聖人之心也本心則虛虛則易差矣本天本心其辨宜慎此通義之所以異於先儒也

或問朱子門人問六十四卦名何人所立朱子曰此不可考據十三卦所言恐伏羲時已有故本義於噬嗑謂借噬爲市嗑爲合豫爲豫備之意壯爲壯固之意吳草

周易通義

卷十八

附編一卦名

天

盧則云義皇之易三畫之卦雖有名六畫之卦未有名卦名與辭皆前此所未有故傳云作易者吳氏此說亦無左證今通義云伏羲畫八卦各命以名文王又取所重之卦悉加以名而繫之辭襲用吳氏之說抑別有見乎曰鄭康成謂伏羲立寸言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易其說出於易緯竊謂伏羲既畫八卦必各有名以別之意其時雖無文字有乾坤震巽坎離艮兌之象卽有乾坤震巽坎離艮兌之名推其有名故謂之言此說雖出緯書其理可信也淮南子要畧訓曰八卦可以識吉凶知禍福矣然而伏羲爲之六十

四變變卽所謂消息也第謂之變其未立卦名可知更卽六十四卦名觀之其化裁二體之象與綜括爻象之蘊自是與卦辭爻辭同出一手假古來已相傳有此孔子作傳必溯及其人觀始作八卦必揭明包羲氏可見也傳謂易興於中古下文三陳九卦之名則卦名作於中古可知史記謂文王益易之八卦爲六十四正謂伏羲止有八卦之名至文王始更立六十四卦名耳孔冲遠以爲文王重卦誤會其指矣

周易通義

卷十八

附編一卦序

天

又問通義謂文王取伏羲重卦別爲序次何徵乎曰說卦所列八卦之序與康成所述十言之教之序合意此乃其舊序也傳謂夏曰連山以艮爲首商曰歸藏以坤爲首周曰周易以乾爲首雖不可考然周官並稱三易經卦皆入其別皆六十四其序次與卦名當必各異孔子獨爲周易作傳蓋取其得易道之精者亦若行夏時乘殷輅之比耳

易教

易爲卜筮而作朱子言之最悉其不同於後人術數之學者以其知來藏往不獨可以卜筮精而言之則有如所謂和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者此所以爲聖人之作也自伏羲以來三易遞興立教漸密

傳謂易之興也其於中古乎又謂其當殷之末世周之盛德當文王與紂之事此溯周易之原起也蓋易之教與王道爲升降視聖學爲盛衰自堯舜既沒聖人之道衰及商之季邪說暴行又作而天下大亂夫邪說倒上爲下以非爲是其塗民耳目惑民心志者大抵皆以利害之私趨避之便動之其最足動人者莫過於假神道以行之卜筮傳自上古邪說之興必竊其膚末枝節而參以怪妄之說以售其惑世誣民之術如後世易緯之作漢人占驗之法以及管輅郭璞之術意當夏商之末亦必有類是者況殷人尊神尙鬼其流之弊必至昧吉

周易通義

卷十八

附編一 易教

三

凶得失之理而溺於祿祥禍福之說亦其勢然也文王起於是時懼邪說之橫流傷生民之塗炭不得已而設卦繫辭委曲開示明天人一貫之道揭義利同歸之指使人知如是則吉如是則凶人謀鬼謀初無二致而詭異不經之術妄誕非分之謀其亦可以羣知其非撥亂世而反之正矣然則文王作易教人卜筮與孔子作春秋以明王法同一維世之深心後人高視易道謂卜筮爲易中之一事固非卽先儒謂易本使人卜筮以決可否而因之以教人爲善如嚴君平所謂與子言依於孝與臣言依於忠者亦未爲究其作易之本意也朱子以

前言易者不主卜筮朱子以後仍有不能劃一信從者故卽繫辭有憂患之旨而申之以正其本指如此云或問易道廣大悉備必假卜筮以示教何也曰論易之理無一不燦著於天地閒不待作易而後備也聖人因人不能曉會其理而措之日用故作易以教之卜筮傳謂聖人明於天之道而察於民之故是興神物以前民用又謂人謀鬼謀百姓與能其原委可見也蓋易之道一本而萬殊皆出於自然之發見揲著之法如渾天之有璇衡然卦爻之德如日月星辰之繫於天惟有璇衡之運而後日月星辰乃旋轉而不滯按度而不差故易之爲用隨人隨事而受命如嚮其爲道也不可易亦不可執也傳曰剛柔相推而生變化又曰爲道也屢遷生與遷皆自筮法而得之非人力私智之所爲也至於所以用筮之道則傳所謂神而明之存乎其人者盡之蒙之彖曰初筮告再三瀆瀆則不告此雖假以喻蒙實用筮之要求之專則應之捷此易之所以爲祐神也孔子作翼傳時卜筮之道已明故獨以切於人事者立教雖曰易有聖人之道四而孔子之意則主於觀象玩辭觀變玩占二者之中觀象玩辭尤重蓋必平時觀象玩辭而筮時乃能觀變玩占又觀變玩占乃一時之事

周易通義

卷一八

附編一 易教

三

而觀象玩辭乃終身學易之事是故荀卿曰善易者不占迄乎後世占法失傳學者從事益不能不歸重於觀象玩辭之一途蓋論其原聖人因理而立象因象而繫辭本假卜筮以為用而非徒談理之書後人因象與辭以求理當求通乎天德王道之大而卜筮反為餘事此原流之不可不辨者也

周易通義

卷十八

附編一 易教

三 男廣志校

周易通義卷第十八

周易通義卷第十九

南清河蘇秉國均甫學

附編第二

此論經中疑義凡通義中已明者則不復及其有可備參考者並識之

乾 二五兩利見大人本義沿註疏之說考之虞氏說已如此但易中繫辭止以本卦本爻為主凡曰利不利皆以本卦本爻之義度之利如是不利如是朱子以乾卦六爻皆聖人事遂以爻與占者相為主賓自成一例於是一爻之辭首尾衡決惟鄭康成以為九二利見九五

周易通義

卷十九

附編二 上經

之大人得經文二句相承之意又合二爻同德相應之象且與訟蹇二卦利見大人一例故通義從之至王昭素對宋太祖之說與本義引郭子儀事在占法則可非爻辭本意也

九三君子本義謂指占者而言按卦爻止就本位之象繫辭皆可據以占事之吉凶故曰以下筮者尚其占象與占不當分而為二也朱子分別象占意在使人知為卜筮之用而時苦隔闕其實即象即占象臆實而占待虛今方釋象不及占法可也又先儒皆以若厲為句南准子已如此朱子用孔穎達說以夕惕若三字連讀謂厲无咎

是一句後面有此例如頰復厲无咎是也按朱子斷易若爲句甚確但謂厲无咎爲處危地而无咎則義有未盡蓋厲屬地而能厲屬人爻辭多兼此二義剛而知厲則不任其剛柔而知厲則不安於柔故易中言厲凡二十有七通義皆據卦象推明之以補先儒所未備也

九四或躍在淵解者皆以爲進退未定之義非也君子出處內審諸已存乎德也有道則見無道則隱因乎時也可進則進可退則退視乎位也九四之德不待言乾之時正陽德方亨之時四之位又當進用之位以坤六四天地閉賢人隱對觀之義正相反故曰或躍在淵无

周易通義

卷十九

附編二 上經

二

咎傳釋之曰進无咎曰欲及時曰自試曰乾道乃革皆發明乘時向用之意先儒皆不如此解者蓋因文言有或之者疑之也之說不知四之在淵或躍而起則進也以其居上之下而欲上進故曰上下无常非不決之謂古擬字只作疑疑乃擬度之謂非疑惑之謂易中如或從王事或錫之鞶帶或承之羞或擊之諸或字皆一例不得作兩可未定之辭解也按或字古與有字通用洪範無有作好遵王之道無有作惡遵王之路呂覽引云毋或作好遵王之道毋或作惡遵王之路高誘註曰或有也商書曰殷其弗或亂正四方多士云時乃或言爾

攸居傳皆云或有也鄭康成註論語亦云或之言有也說文有不宜有也故有亦或義二字通用也又禮射不以公卿爲賓爲疑也註云自下上至之辭疏云疑擬也在下比擬於上故云自下上至之辭賈誼亦云遠方之能疑者亦與擬字同也

說文淵回水也管子度地篇云水出而不流者爲淵淵正合四在五下變柔互兌之象五爲天位龍爲水畜淵水之上無人物以間隔之惟與天相際正龍之所便於上下者此爻在淵移之上下爻俱不合取象精切卽此可見故象不容畧也

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

初上兩爻相對象曰大明終始六位時成是有終義象曰陽在下也是初有下義而初不可易爲下者初能包下下不能包初也上不可易爲終者上能包終終不能包上也合六爻觀之初上二爻終始之地也以時爲主故爻先初上而後九六中四爻貴賤之位也以德爲衡故爻先九六而後二三四五也

彖傳 朱文端公傳義合訂於彖傳大明終始節下註曰此節應在下節後其說曰先儒解乾卦彖傳其論不一今直以文言證之其義自明首二節卽文言始而亨也乾道變化所謂利貞者性情也大明終始卽六爻發揮

也雲行雨施卽首出庶物萬國咸寧也鄙意於此傳蓄疑日久得文端之說因以全經彖傳釋經之例參之凡釋卦辭不論卦德卦體惟以彖中正意在前餘意在後如履姤二卦柔履剛與柔遇剛彖中正意也剛中正與剛遇中正則餘意也益漸二卦中正有慶與進得位彖中正意也動而巽與剛得中止而巽則餘意也以此推之乾彖極其渾淪不言所利彖傳自不得遽以爻之六位疏解彖義惟如文端所訂首日大哉乾元萬物資始繼曰乾道變化各正性命渾括乾德彖義已了下方接以大明終始云云正與諸卦傳一例但雲行雨施二句

周易通義

卷十九

附編二 上經

四

在統天句下猶嫌偏舉竊意此二句亦是錯簡當在御天句下質之文言時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也九鑿然可據雲雨與乘龍既得以類相從而文勢亦順且天下平卽該得品物流形與首出庶物二句之意皆屬贊美之辭質之諸卦傳例亦無不合也古經悠遠未易窺測通義中如此類皆從于慮得之豈敢自以爲是亦自盡其心以待有道者正我耳或問朱子以乾元亨利貞爲占辭子何以知彖傳以天道釋之卽文王本意乎曰乾之象曰天行彖者言乎象者也因天德難名故不言所利彖辭至虛而含至實原

非漫無所指以爻辭觀之六爻皆龍取其能行天也更以坤彖對觀之馬爲行地之物西南東北皆以地言以坤證乾其爲貼天道言可知彖傳首日統天已自揭明又曰時乘六龍以御天雲雨亦施行自天庶物萬國無非天之所覆故俱連而及之也

九家易解大哉乾元曰陽稱大六爻純陽故曰大乾純陽衆卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也按此解大字最爲確詰易中諸大字當以此說通之坤傳曰順曰厚曰含宏曰柔順皆坤德也乾傳渾舉乾德惟大之一字而已

周易通義

卷十九

附編二 上經

五

傳中凡三言大皆不得以虛字畧過或疑大哉與坤傳至哉相對本義謂大爲歎辭謂至極也比大義差緩似不得實指大爲乾德曰大就體段言至就深到處言大之中所包者廣其義較闊於至且較實於至故易中以大爲陽德虞氏逸象謂乾爲大謂坤爲至大與至舊固皆以德言矣曰坤言直方大傳亦兩言光大何也曰坤之大自與乾德氣象不同如乾曰元亨坤亦曰元亨乾曰剛健坤亦曰動剛雖不嫌同辭而其義自別當善會也保合大和之大後人皆讀泰按陸氏釋文於繫辭中乾

知大始易有大極二大字皆音泰並繫辭註中大虛大極皆詳音之獨乾傳大和無音可知唐人猶未讀大爲泰唐以前亦未傳此一音矣今坊刻易本大和字皆作太不知經書中無太字也

或問大明終始與保合大和二大字如通義之說文義既變語亦詰屈毋乃近鑿曰爻象二傳文義配經與繫辭文言諸傳文體又不同不得以尋常文法求之古人氣沈而義深聲緩而文靜故其辭簡義多兼多倒語後人氣浮而意淺聲疾而文流故其辭繁義畧惟取平順而已今習唐宋以來之文法而執以解周秦以上之古

周易通義

卷十九

附編二 上經

六

書豈有當乎大抵讀書者以古通古則易以今通古則難惟宜好學深思不得少見多怪也

大象 六十四大象舊皆謂出自孔子竊謂繫辭傳中多以象與爻象並言又每先舉象疑自天行至火在水上六十四象乃文王所立重卦之象也自乾至未濟六十四名乃文王所設重卦之名所謂象也自天行健君子以自彊不息至火在水上未濟君子以慎辨物居方乃孔子因象象相承之序合二經而爲之傳也參之國語董因筮得泰之八曰是謂天地配泰配即交也韓宣子亦曰見易象象非撰自孔子可知又象傳中又多據象

釋經必非無本如謂天行地勢之類皆孔子所撰以冠卦名之上是以已意擬經非所謂述而不作矣意古經卦象必自爲一節列於象辭之前後人以傳附經日就簡便或見象具傳中不復更讀象前之象相沿既久遂並其本經而遺之如盧植移周禮序官於各職之下而六官之前遂遺序官之文亦其類也

天行健宋衷謂以健詳其名他卦當名不假詳矣此說無理與地勢坤以下諸卦皆不合故通義疑其誤也

小象 反復道反字一讀作反身修德之反方平實有味進无咎程傳日見可而進適其時則无咎本義日可以

周易通義

卷十九

附編二 上經

七

進而不必進也按傳止一進字何等明確如傳義說經旨反晦矣不可爲首與盈不可久語意只一般剛爲天德豈復有弊但當變通以趣時耳

小象解經不止各解各爻而已如乾體純陽初日陽在下揭明陽字餘爻皆陽可知二曰德施普六爻皆龍德九五則德位兼隆餘四爻又不若二之得中故獨於二以德言之三曰反四曰進此二字相對上曰盈亦與進反二字相對樂記言禮樂進反與樂盈而反即此三字之義也九五曰大人造即爲九二所利見之大人可知而五所利見者又即爲九二可知矣小象本自爲一編

各用韻語連綴以便諷誦防譌脫當合六爻參之以領其言外之意

小象釋經最妙經文奧衍驟難曉會傳文多用虛語指點畧於釋辭而詳於疏意其開導後人至矣先儒皆不甚詳究竊以為欲通經當先通傳欲通傳當即傳之自相通者而通之庶可因以通經也蓋傳文有相承而通者如坤初曰馴致其道上也曰其道窮也大有初曰大有初九上也曰大有上吉坎初曰失道凶也上也曰上六失道旅三曰以旅與下其義喪也上也曰以旅在上其義焚也之類是也有相反而通者如蒙三曰行不順五日順以

周易通義

卷十九

附編二 上經

八

巽履否兌中孚四卦六三皆曰位不當其九五皆曰位正當臨六三曰位不當四曰位當謙二曰中心得上曰志未得巽初曰志疑又曰志治之類其在諸卦又如當位實也皆失實也其義吉也其義凶也无與也有與也无所疑也有所疑也道大行也道大悖也未當也得當也之類有諸傳同文可推而通者如得中道也乘剛也志行也終无尤也上合志也大得志也終不可用也有喜也有慶也窮之災也義无咎也之類是也有諸傳相似可辨而通者如位正中也以中正也中正也以光大也光大也有功也大有功也未當也未當位也不失也

不自失也志窮也志窮凶也上窮也上窮吝也之類是也合此諸類三百八十四爻殆將過半經文爻辭未有同者大同小異者亦少而傳乃如此者聖人蓋欲學者審其同辨其異索在此者之解而在彼者已明得可解者之解而不可解者漸出此蓋吾夫子善誘之微意欲人因以求殊途同歸之理非其不能作奇奧之辭也讀者誠能參而究之使其言互相發明則卦無不明之爻而於爻象經緯相備之義益曉然矣若徒謂領取大意不加詳究安知此大意之中不有差毫釐而謬千里者乎

周易通義

卷十九

附編二 上經

九

文言 先儒謂聖人作易本為卜筮者斷吉凶文言之類却是就上面說道理須見聖人本意方可學易竊以為此論於經傳之指似尚欠融洽觀乾九三曰君子終日乾乾夕惕若厲坤六二曰直方大不說道理義將何屬特其辭約耳道之大原出於天乾象曰各正性命小象又明明以道德言矣文言又引伸之以詳其義小象約而能該文辭繁而不雜詳而能該畧雖殊指歸則一爻象得此然後其義方實其理方著學者正當因此以求聖人作經之旨不得歧而視之謂非其本意古人卜筮本是審道理之從違以決吉凶非若後人舍道理而專以所求之得失為吉凶也

坤 荀虞王子邕王輔嗣解西南得朋皆不連利字李鼎
祚集解載盧氏曰陰以陽為主當後而順之則利故後
得主利孔穎達亦同此說按參同契引坤卦說曰先迷
失軌後為主君伯陽漢人其讀如此可知漢學固有以
後得主爲句不連利字讀矣朱子從程傳斷主利爲句
乃以伯陽爲誤考之彖傳文言皆與魏合經文自无不
利无攸利而外亦未有以利字屬上讀者又通典載博
士秦靜祖臘議曰坤利西南得朋東北喪朋可知唐以
前已如此讀矣且蹇解二卦皆言利西南坤之利西南
得朋東北喪朋與蹇之利西南不利東北解之利西南

周易通義

卷十九

附編二 上經

十

其義例正同或疑彖傳西南得朋亦不連利字不知傳
所以不連者以有乃終有慶句總承在下故也有慶卽
以利言傳之釋經正以互發見利字貫下二句之意非
利字不連下讀也且主利二字無甚義理彖辭文中亦
無此例此一經安溪先生久有定論緣見有復用舊說
或又有斷利字自爲一句者故特辨之

六五爻下孔氏疏云坤爲臣道五居尊位是臣之極貴
者能以中和居於臣職故云黃裳元吉朱子語類云坤
六五自是柔順底道理黃裳元吉只是說在上之人能
盡柔順之道則無不吉按二說不同自宜以朱子之說

爲是論坤之全象則爲臣道六五自是君位二者不相
悖各發明一義耳如乾道皆言君德而九二自爲臣位
不相碍也

上六一爻先儒皆以爲陰陽兩敗之象按卦義爻義皆
主陰言龍戰于野正見其獲罪於陽非陰陽相較之謂
雖陽於此時自宜戒慎然此意自在言外不必兼及所
謂各有當也其血專指上六以小象龍戰于野其道窮
其字照看可見其血二字一讀易中如其旋其乎皆此
句法元黃是陰陽相雜之色卽上六之象九家謂元黃
爲陰陽合居非也

周易通義

卷十九

附編二 上經

十一

或問坤順也初二爻不取其爲順之始順之終何也
曰爻以位言坤以東北喪朋爲利初上終始之地正所
謂東北也以陰居之則悖乎无成之義況又變而爲剛
乎傳於初曰馴致其道上也曰其道窮特以二其道別異
之所以明其不能承陽自爲一道此二爻與彖義蓋反
正相發以乾卦對觀之乾元亨利貞而初曰勿用上曰
有悔亦以當終始之位不如二五之中正故耳

利永貞安溪通論曰利永貞者以永爲貞也利居貞者
以居爲貞也利艱貞者以艱爲貞也利于不息之貞者
以不息爲貞也利幽人武人之貞者以幽人武人爲貞

也此本於坤明夷象辭之例也按通論於貞悔二字未見分曉而此段云云甚確故識之又周禮有大貞與祈永貞永與大一類自各有實義也

文言 坤象傳釋卦辭最詳此章只指點坤德涵泳大意先儒釋六二直方曰賦形有定坤之方也釋此章德方曰生物有常竊謂賦形有定只是地之生物如此不切坤德似於義以方外意未盡通義以方為裁制有常乃就賦形有定而推言其理似於坤德較合此章凡五而字而動也剛而德方皆反上之辭與後三而字直下者不同柔與剛相對靜與方亦相對靜以休息言方則須

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

有割正之義也

古變辨二字通用由辨之辨荀氏作變於履霜意較合陰以承陽為常凝而自擅則其變也不早辨乃為陽責也

嫌於无陽鄭氏作嫌於陽荀氏作兼於陽按字書嫌兼兼三字並通既曰陰疑於陽必戰陽固未嘗无也作為其嫌於无陽僅足明有陽之意不若作為其嫌於陽乃見尊陽之意

屯 後人解磐桓謂磐為大石桓為大柱按磐與盤槃般並通古人用盤桓字者甚多皆只作盤旋意乃至婦人

之髻亦號為盤桓髻其不得作木石解明矣據馬氏曰盤桓旋也荀氏曰盤桓者動而退也虞氏曰動乎險中故盤桓王氏註曰動則難生不可以進故盤桓諸家皆一意疑此本古語猶後人所謂合音字也

虞氏解六二謂五坎為寇婚媾亦就五言其說甚佳易辭即象以明義知婚媾為坎象自不至錯指初九故象宜審也又虞氏以字為妊娠程傳以為字育本義用耿氏說以字為許嫁考內則女子十五而笄二十而嫁雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮曲禮女子許嫁笄而字註家謂許嫁則十五而笄未許嫁則二十而笄亦成人之道故字之據此則字因乎笄女子之笄而字猶男子之冠而字不論未許嫁已許嫁者皆然耿氏解字為許嫁殊不確不若虞氏程傳之說為得且女之待嫁遲至十年則為失時女固有遲至十年而孕者易皆取實象也

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

蒙 匪我求童蒙解者以我指九二謂二五志相應自荀虞已然而後儒皆沿之按卦體二陽而上九居尊諸家解此似皆未審上九之象六五承上九易之大義也五上相承乃見匪我求童蒙二句之實象諸家所以皆如此說者以傳有志應句故也不知易家謂初與四應二

與五應三與上應乃沿易緯之舊說質之彖傳中上下應剛應而志行之說殊欠該切蒙傳志應就五上言義例自合至於初筮剛中皆指九二崔憬以初筮指六五失其象矣九二在彖爲蒙在爻爲教蒙者父象異象易例之常不得比而一之也

六三勿用取女與見金夫不有躬无攸利自是兩戒易中勿用取女與取女吉皆據卦爻之象言不待申說咸婚二象可證也此勿用取女以本爻之象言下見金夫不有躬又以比應之象言見金夫承上女言猶大畜六三日閑輿衛承馬言也

周易通義

卷十九

附編二 上經

十四

需 需于酒食先儒以爲飲食宴樂之意按諸爻于郊于沙于泥于血于穴皆喻言則酒食未必實指飲食即謂安以待之所以爲需於酒食意亦不親切酒食自與飲食不同以困卦爻辭例觀之困于酒食與困于株木困于石之類同屬喻言則此卦需于酒食亦不得第以飲食之道概之可知矣

訟 天與水違行荀氏曰天自西轉水自東流上下違行按水自雲中以西皆西流故通義不用此說但諸卦大象與卦名皆不煩申說而義自相貫如天與火同人天在上火炎上天火陰陽之體不同而其氣相合故曰同

人例之天與水天上運水就下天水同屬陽體由合而乖故爲訟象其違行之義不待言而見疑此二字或講師之辭勦入无妄大象物與二字疑亦如此

九五一爻自來皆以爲聽訟之主由彖有利見大人故也然二四曰不克訟此爻曰訟元吉只是就訟言訟不得定指爲聽訟者諸卦多爻象異象必執彖定爻則滯矣須知五之中正在彖爲聽訟之夫人在爻即爲訟之大人也

師 丈人崔憬曰子夏傳作大人陸績曰丈人者聖人也

周易通義

卷十九

附編二 上經

五

按乾鑿度謂易有君人五號其一曰大人者聖人德備也漢學原本緯書陸氏解丈人爲聖人恐亦大人之譌李鼎祚謂王弼曲解大人爲丈人非也康成註云丈之言長則鄭本已作丈人矣古經不同所傳各一本耳蒙彖傳蒙以養正此傳能以眾正漢學皆以爲九二升五爲變之正程傳解蒙傳爲養正於蒙解此傳爲能使眾人皆正說似較爲近理其失經義則一也古書立文各有體例以後世文法求之則失其意即一書中分文立義者亦各不同必欲合爲一意則兩失之如傳中正字其解貞字者是書之體例也其以中正言者乃又一義也茲取解貞字者數之乾曰各正性命蒙曰蒙以養

正師曰貞正也能以眾正同人曰君子正臨无妄革皆
大亨以正大畜曰大正頤曰養正離曰以麗乎正大壯
曰大者正曰正大萃曰聚以正漸曰進以正凡十五正
字皆釋利貞之貞其餘曰正中曰中曰中正曰剛中正曰正
其志曰正位男女正家道正曰正邦曰剛柔正皆中正
之正分類觀之不待辨析而義自見矣

輿尸與執言之解傳義不同而本義較長以輿尸爲眾
主不切六三之象易中輿字亦未有作眾義解者六五
一爻乃師之成功不待此時方執辭伐罪作執搏解方
見實用郭京謂言字是草書之字之誤不知漢註久已

周易通義

卷十九

附編二 上經

七

作言但作詛言解方合經義質之詩箋爾雅皆可證也
小人勿用傳義皆釋爲勿用小人非易例此只是占決
之辭與既濟小人勿用同然合易中諸用字觀之意亦
有別如潛龍勿用小人勿用勿用有攸往勿用取女利
用侵伐利用獄用涉大川用行師以及王用公用之類
皆以占決言也至利用刑人利用恆利用祭祀藉用白
茅鞶用黃牛用拯之類乃引伸爻義之辭非直以爻義
爲用也程傳解利用侵伐利用獄皆失之故宜辯也
比 六三一爻輔嗣謂所比皆非己親故曰匪人而後儒
沿之竊以象傳上下應與諸爻所謂比之者推之三既

同日比之所指不應獨異故通義亦以爲比五也

九五小象顯比之吉位正中也按小象如賁大畜云六
五之吉皆舉爻與吉以括其辭而釋之未有分釋爻辭
而倒挈下文吉字者疑經文顯比下或脫去吉字爻有
兩言吉者如益二巽五是也

小畜 此卦之義從來未明輔嗣解小畜亨曰不能畜大
止健剛志得行是以亨後人沿之按卦名下繫亨皆承
卦名之義而言如輔嗣說是畜爲陰畜亨乃陽亨小畜
亨不相貫矣又謂小畜之義足作密雲未足爲雨是此
二句仍申小畜之意覺亨字梗於其中上下不貫且既

周易通義

卷十九

附編二 上經

七

不能成雨陰陽不和陽亦不得爲亨矣陰既無功於陽
則卦義亦安取小畜爲哉先儒總因認小字義未確又
未得密雲二句只是反言以明之之意故其說反覆難
通如此也

九二小象亦不自失也本義謂亦者承上爻義又成九
三亦不處也程傳云亦者承上爻辭也按小象用亦字
有無上義可承者如訟上九亦不足敬頤初九亦不足
貴未濟初九亦不知極皆是也故通義以亦字爲語辭
考詩書及論孟中亦字皆不得作承上解學者詳之
六四惕出古惕字作愁與逃相似易誤故虞氏於渙上

九逃字亦解作惕此爻惕字通義從渙卦作逃者以惕乃易中美義故乾曰夕惕訟曰窒惕諸卦凡言厲者皆惕義也傳曰懼以終始其要无咎血可言去惕不可言出也

履 卦象上天下澤而卦名履者履行之義也乾天行象也互巽爲風亦行象也下兌爲說互離爲文明因說而行行其所說而有文可觀者禮也以其爲人之所行故謂之爲履取象天澤所謂禮別尊卑也行其所說所謂和爲貴也此象中之精義不可不知傳謂立象以盡意象中之意固非一端矣

周易通義

卷十九

附編一 上經

六

履同人艮三卦履尤不可闕卦名何也履惟中二爻及履虎之義上下四爻皆發明卦名之義也以彖傳釋名之例推之履虎上有卦名履字不待言更以康成易註考之其釋卦名而以卦名結之者凡十餘卦見惠氏所錄如釋豫曰坤順也震動也云云故謂之豫釋隨曰震動也兌說也云云故謂之隨是也而同人艮與焉同人艮既有卦名則履亦宜有卦名矣

履虎尾不啞人亨苟爽曰謂三履二也二五無應故無元以乾履兌故有通六三履二非和正故云利正也按此註則苟本亨下有利貞二字以彖傳剛中正一節觀之或當如苟本彖傳中也字多作起下之辭柔履剛也

也字九關彖義不可讀斷傳中如柔變剛也剛決柔也柔遇剛也曰變曰決曰遇皆釋卦名之義此仍曰履其非以釋名也明矣小象中也字亦有作起下用者如其君之袂不如其姊之袂良也之類是也

九四履虎尾愬愬終吉呂氏春秋引作愬愬履虎尾終吉高誘註亦依之與今易不同按以需訟爻辭小有言終吉推之呂氏所引似亦可通

泰 泰小往大來吉亨國語董因引作泰亨小往大來古經同異今不可考以其與否彖一例故識之

周易通義

卷十九

附編二 上經

九

九二包荒輔嗣解爲包含荒穢而後儒從之竊謂時既泰矣正宜彰善癉惡明白無忌如有荒穢豈容包之觀象曰包荒得尚于中行包荒自是總冒下文三事之辭必非包容荒穢之謂又輔嗣解得尚于中行謂尚猶配也按此尚字苟虞皆作上得尚猶坎象曰行有尚往有功也不得作配合意解尚與上同謂最也高也崇也尊也貴也凡尚衣尚方向書之類皆取尊上之意又爲加尚亦取其在上也又爲庶幾之辭亦取攀躋欲上之意又爲尚有猶尚之尚亦取從上說下之意後世以卑娶尊謂之曰尚蓋取尊奉之意以其得與之配故尚有配義詩書中尚字皆無此義也王氏訓尚爲配習近忘遠

非經義也

九三小象釋文作无平不陂天地際也云一本作无往不復天地際也永樂大全載東萊呂氏曰无平不陂天地際也今本作无往不復董氏曰程傳從今本本義從古易按今

折中本仍從程傳云

否之匪人 剝六三釋文云剝无咎本作剝之无咎非按王註云與上為應羣陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎其無之字明矣象曰剝之无咎失上下也添一之字而其指顯然爻辭之字想必由小象而誤推之否卦

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

辭否之匪人之字想必由傳有之字而誤也彖傳釋經每添字見意如噬嗑而亨損而有孚是也否之匪人蓋亦如是添一之字而匪人乃屬於否時不利二字自連下君子貞作一句可無庸特釋矣此釋經之妙也

初六一爻先儒或以為君子或以為小人皆似於卦爻之義無大發明故通義自為一說六二大人否亨荀氏謂大人指九五二五相應否隔得通輔嗣謂小人路通君子否之其道乃亨此即九五休否註施否於小人之意二說皆未安程傳本義皆謂自守其否則身否道亨於否亨二字語意亦欠自然惟虞氏訓否為不參之遷

九四好遯君子吉小人否馬氏亦訓否為不遯小象曰君子好遯小人否也則此爻亦可曰小人包羞大人否矣如此看文義似順不必以否字與卦名異義為嫌也竊謂此爻大人本取變剛之象以六二之柔中志在包承則為小人反其所為而以道濟時則大人矣小人之辨否泰之機只在公私之間轉移之際耳所謂功業見乎變也必如舊說則荷蕢丈人輩孰非安守其否者聖人作經之旨恐不如是也

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

同人 六二同人于宗周禮以九兩繫邦國之民宗以族得民陰陽一氣相通而陽為陰主離體以陰麗陽故有宗象同人六爻初上一近一遠以終始言二三四就相比取義五就相應取義二居下位卑故取比於同體為于宗之象然君子雖在下位當兼容汎愛有斯人吾與之量故二猶不免於吝也如此看似於爻義為合或問朱子六二與九五剛柔中正上下相應可謂盡善却有于宗吝與先號咷之象如何曰以其太好兩者時位相應意趣相合却無至公大同之心未免繫於私故有吝觀二人同心其利斷金云云固是他好處然於好處猶有失以其私暱而不能大同也按同人與晉升諸卦不同故六二只就相比取義若以二五之相應言之二上

同於五得以陰從陽之義何吝之有若以只同於九五
一爻爲吝傳固明云中正而應君子正也善爲衆之主
如九五之中正二不同之而誰同乎易中多爻象異象
經文言各有當也小象各道二字須連讀否則道
上或有脫文不得如侯果之說

大有 卦名大有玩豕傳釋名之義大字自坐實六五言
既曰柔得尊位又曰大中中字自以德言柔雖居尊而
無其德不稱大有六五德位並隆故能上下應之而曰
大有也老子謂道大王大六五之稱大蓋道與王合參
之師六五臨六五經皆謂之大君升六五震六五小象
皆以大稱之其義類正同此與陽稱大之例雖不合而
周易通義 卷十九 附編二 上經 三

實不相悖或疑師臨諸爻稱大皆取變剛之象然須知
爻辭凡曰大小皆爻有此義而以象證之非爻無此義
而自象得之也
九三公用亨于天子釋文云亨眾家並作許兩反本義
引春秋傳並詳及亨亨烹三字確且核矣又朱子語類
曰古文無亨字亨烹並通用如公用亨于天子解作
亨字便不是又曰亨亨二字據說文本是一字故易中
多互用如王用亨于岐山亦當爲亨如王用亨于帝之
云也字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留
意然不知此等處不理會却枉費無限解說牽補而卒

不得其大義亦甚害事也按朱子此說乃通經之要不
可不知又吳草廬易纂言外翼曰亨字與享獻之享同
享謂備物以獻也又與烹煮之烹同烹既熟則以獻神
故由烹而借爲享獻之享天神曰祀地示曰祭宗廟曰
享祀天祭地皆不如宗廟之備物故宗廟得享之名朝
聘之後有享朝聘皆圭璋特達享則束帛加璧庭實旅
百諸物備具故曰享禮賓有燕有食有享燕則飲多於
食食則食多於飲惟享則酒食俱富其禮豐厚故曰享
易所謂亨者嘉之會也禮記所謂百順之備眾美之聚
如備物之享然故又因享獻而借爲元亨之亨初蓋音

周易通義 卷十九 附編二 上經 三

同皆作許姜切讀坤象傳品物咸亨與无疆協詩莫敢
不來享與來王協則元亨之亨與亨獻之享同音明矣
九四小象明辨哲也釋文鄭本作遴陸本作逝按遴與
逝通皆往而不居之意與爻辭匪其彭之義亦合也又
釋文哲章舌反王虞作晰同音徐李之世反又作哲虞
作折按此字釋文無錫音以韻叶之亦不得有錫音白
哲之哲音錫从析从白昭哲之哲音列音制从折从日
坊刻易本多誤宜正

謙 謙从言子夏傳作謙从口蓋皆取言遜之意地山之
象取名於此者良爲言坤爲晦爲默能言而晦默謙退

之實象也故取以爲屈己下人之義傳謂謙以制禮是也蹇卦艮在坎下取艮趾陷於坎險之中故其象爲蹇而其義爲難其名卦與取義正與謙相類噬嗑井鼎諸卦因象取義亦猶是也謙六二上六皆曰鳴謙蹇諸爻皆曰往來正從謙之言蹇之足取象可意會也

謙尊而光程傳謂尊大而光顯本義以尊卑對言王學士經義述聞謂尊爲尊敬尊讓之尊以禮自卑而尊人及繫辭九卦說參之王說較通故通義用之

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

豫之豫斷無一卦名而二說皆是之理原其始而論之馬鄭王肅諸儒不解卦名爲備豫者蓋亦有故國語司空季子占屯之豫曰屯厚也豫樂也馬季長樂也一訓正據國語之文而鄭氏因之後儒皆沿其說竊謂古人解經不拘一義國語以母老子強解豫以居樂出威解建侯行師故謂豫爲樂又解屯爲厚以文武具爲厚之至此與內傳屯固比入及不行之謂臨之解何異乎馬鄭從國語後人從馬鄭而此卦之爲豫樂遂相承不易矣竊謂卦名之義根於卦象六子震爲長男以坤體而首得乾畫故傳謂之剛柔始交此卦震上坤下一陽用

事又居上體之始開眾陰之先故曰剛應而志行正所謂事豫則立此名豫之本義也又乾坤鑿度論取物制度云御難設豫原註云防備豫知緯書雖駁雜然自出先漢之前其以豫爲備豫蓋猶沿周秦問經師之舊訓也又參之繫辭序卦雜卦諸說已見本卦益可證其爲備豫之義至程子與王元龜諸家欲會樂豫備豫爲一未免牽強且就二義較之備豫能包樂豫之義所謂始於憂勤終於逸樂也樂則易肆不能包備豫之義矣

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

按彖傳外內上下往來皆專指上下二體無就一體分上下者隨蠱二卦就二體分觀之雖亦各有剛柔上下之象然此乃傳義所該不得謂傳本兼卦爻言也

二三兩爻小子之象傳義皆指初九按初九震體在屯爲侯象師九二互震謂之長子本卦則尊之曰官易中稱小子與童皆陰爻之象與初九之象不合虞氏以小子指九五五陽爻尊位其不合又不待言凡易象皆衷之於自然之理理無不實所謂誠也不誠無物象何由立乎

蠱 先甲三日後甲三日馬氏曰甲在東方艮在東北故

云先甲巽在東南故云後甲甲爲十日之首舉初而明
事始也先後各三日者欲使百姓遍習行而不犯也鄭
氏曰甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用
辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也程傳曰甲者數
之首事之始也先甲謂先於此究其所以然也後甲謂
後於此慮其將然也一日二日至於三日慮之深推之
遠也本義用鄭氏說而以先事後事分疏之按馬氏說
甲字無實象且與巽卦先庚後庚難通鄭氏舍本文甲
字而言辛言丁恐非本旨本義先事後事之說亦與象
傳終則有始義未洽通義解此義取程傳象則取諸互

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

體及先儒環數爻位之說本義解七日來復云自姤卦一陰始生至此七爻是循環數之也

傳以終則有始釋先甲二句則經義祇言治蠱者善始之道可知天行句所以當羨者剝復二卦兩天行句俱就陰陽消長言蠱與恆卦兩終則有始皆言人事不獨以其與上韻不叶也

臨 程傳謂臨取自上臨下之義朱子以其與二陽在內之象不合故本義改爲凌逼於陰之說蓋欲合爻象之象而一之也然於臨之訓義與其氣象兩失之矣易中多爻象異象未可執也

張以寧曰臨卦八月有凶本義以爲自復卦一陽之月至遯卦二陰之月陰長陽遯之時又或謂此爲建酉之八月於卦爲觀亦臨之反對兩存其說而不決於復卦七日來復以爲自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復復象自復上數爲七日則臨卦當自臨數起不當又自復數起當自夏十二月數起不當自夏十一月數起若自臨卦夏十二月數起則自臨至遯爲夏之六月僅得七月不可言八月自臨至觀爲夏之八月又九月閏月九不可言八月今自夏十二月數起至夏正之建申七月恰是八月於時爲商正之八月於卦爲否傳謂

周易通義

卷一九

附編二 上經

三

之君子道消而臨傳亦曰消不久也正指否言至爲明白今若以爲遯是用周正也以爲觀是用夏正也文王演易時爲商西伯用商之正復何疑乎孔氏疏從前代諸儒之說是矣按臨爲丑月之卦在商正則正月也日歲年三者有定而月無定日一周天爲一日歲行一次爲一歲禾一熟爲一年故三日七日三歲三年七年可隨人取數月之盈縮與其起數惟王所制故春秋傳梓慎曰火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月文王奉商正朔故以當時之八月言之亦猶泰言帝乙既濟言高宗即謂本朝之帝與宗也復卦七日來復不言月

而言日者恐與建未之七月混也亦不言十二月者以舉月不能該陰長之始故言七日以明逆計以前之意又與自姤初至復初凡歷七爻爲合也臨爲建丑正月之卦自丑至申八閱月適值八月可以直書又自臨二至否三凡歷八爻亦與八月數合也舊謂日月象陰陽故言陰來曰八月陽來曰七日考易之言月止此一處取以明陰陽消息之象其他三日七日三年十年之類皆以譬時之久近耳如謂日月象陰陽則所謂年與歲者又將何所象乎

觀 盥而不薦先儒解作觀盥而不觀薦其義最非王肅
周易通義 卷十九 附編二 上經 天

本作而不觀薦誤羨觀字彖傳可證也卦名觀字讀斷不得連盥字爲羨觀字古止一音而含二義書子若觀火鄭氏讀去聲又鶴雀亦作觀雀陸氏於此卦觀字音釋最繁而不示學者以古音假借通轉之義遂致義隨音判而經旨不融此經學所以當考古訓也

朱子云盥只是浣手不是灌鬯伊川說蓋承先儒之誤若云薦羞之後誠意懈怠則先王祭祀只是灌鬯之初猶有誠意薦羞之後皆不成禮矣又云祭祀無不薦者此是假借來說薦是用事了盥是未用事之初云不薦者言常持得這誠敬如盥之意常在若薦則是用出用

出纓畢便過了無復有初意矣朱子此說與程傳既薦後人心散而精一不若始盥之時云云何異大抵盥而不薦乃不敢輕薦之意非是謂薦後之不敬只欲形容盥時之篤於敬耳有字句指在上者言語意方足其由中而發外之貌如此故曰觀也易辭有象無斷者甚多彖傳下觀而化下觀乃倒語非謂下觀乎上也化與賁離二傳之化成天下中字之字乃化那化字一例皆以上之化下言也如謂以在下之化言則下文神道設教二句爲贅語矣

噬嗑 九四噬乾肺朱子謂肺與截通按說禮家皆以爲
周易通義 卷十九 附編二 上經 天

截帶骨截純肉以肺爲截則與乾肉無別馬氏鄭氏陸氏皆以有骨爲肺截从戈戈辭也義專重肉肺从月从市字書訓市爲止有幹止之義故市上加竹則爲牀第之第肺爲帶骨之肉於義自合又以爻德推之柔者爲肉剛者自爲肺也又肺釋文子夏傳作脯徐音甫荀董同初學記王肅亦作脯按肺古作脯脯蓋肺之譌王肅云骨在乾肉脯之象脯無有骨之理故知必肺之譌也得金矢王肅云金象所以獲野禽故食之反得金矢君子於味必思其毒於利必備其難按金矢粘上句說與下黃金難通易辭不相承者甚多此句只與解卦得金

矢一例又先儒謂金矢卽周禮鈞金東矢亦非繫辭之意中四爻皆設諭非正說獄事

賁 釋文鄭氏曰賁變也文飾之貌王肅曰賁有文飾黃白色傅氏曰賁古斑字文章貌按序卦賁者飾也與蠱者事也嗑者合也頤者養也一例皆疏其義而未詳其物故通義因王氏黃白色之說有獨於爾雅諸貝餘眠餘泉云云遂取以釋名賁之象

小利有攸往鄭氏曰卦互體坎艮止於上坎險止於下夾震在中故不利大行小有所之則可矣輔嗣謂剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往虞氏謂

周易通義

卷十九

附編二 上經

三十

柔指六五以剛文柔故小利有攸往按卦辭發明賁道如鄭氏王氏說則小利與亨義不相貫又與易中陽大陰小之義不合且聖人作經皆示人以大中至極之道不應但言小利又小者約畧之辭其分數不可得而定亦非所以斷天下之疑也故通義依虞氏以小指柔言彖傳柔來而文剛分剛上而文柔輔嗣云坤之上六來居二位柔來文剛之義也乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也安溪易論云賁之剛上添一分字所以明剛主柔輔柔來文剛宜也無剛往文柔之理直以剛節柔之過自其爲主者而分之而主未嘗動也按王註

猶沿漢人賁本泰卦之說只爲分剛分字尋位置耳安溪不用卦變然說分字亦未爲確實通義直取噬嗑節二卦剛柔分之分以解此傳蓋文質不可偏勝柔來而文剛其非文勝之柔可知分剛上而文柔則又爲平分之剛而非質勝之剛此卽文質彬彬之義也

天文也輔嗣云剛柔交錯而成文焉天之文也郭京據此遂謂天文上有剛柔交錯四字按此句上當有脫文王氏卽以柔文剛剛文柔言之不獨使下文觀時變句不見清切並失傳文之義何也上文云云只是分釋卦辭以明人事不得又從而申之曰天文也彖傳體例亦

周易通義

卷十九

附編二 上經

三十

不若此雖王註與傳義三說並同未敢信也又虞氏註謂日月星辰爲天文推卦象離日互坎爲月艮爲星以實之頗較輔嗣爲有據然未見所本不如闕之
剝 馬氏謂剝落也卦象一陽孤寄於上五陰盛長於下不復係屬於陽故謂之剝剝屬陰言於卦象爲切與諸爻剝剝之象亦合也或謂以夬卦對觀之夬爲剛決柔此當爲陰剝陽之象此又不然二陽浸長曰臨臨屬陽言二陰浸長曰遯遯非屬陰言也四陽在下爲大壯傳曰剛以動故壯壯屬陽言四陰在下爲觀傳曰大觀在上觀非屬陰言矣卦因象設象以義定非可執也

蔑貞凶輔剛謂剛順柔長則正削而凶來傳義皆沿其說按蔑馬氏用爾雅訓無康成訓爲輕慢說文云人勞則目無精而蔑然參之晉書衛瓘傳一國蔑然無言皆蔑字本義也蔑又與昧通春秋公及邾儀父盟于蔑公羊作昧荀子註唐蔑作唐昧水經註巨蔑作巨昧音義並與蔑同又釋文引荀氏蔑貞作滅晉書寂滅作寂蔑滅蔑通也然寂滅之滅與削滅之滅其義自別輔剛謂正削則凶來是以削訓蔑非蔑字本義矣小象以滅下自是釋剝牀以足之義與蔑貞之蔑不相涉

或問通義以蔑貞凶爲戒小人之辭與先儒不同何也

周易通義

卷十九

附編二上經

三

曰先儒云易爲君子謀不爲小人謀得聖人作易之本意但小人不盡是惡人苟其未至無狀者君子未嘗不欲變化而安全之蓋不能遠小人不足爲君子不能全小人與化小人亦不足爲君子易之爲書於陰陽消長之際極嚴其辨於陰之未至於干陽者則每多警戒之辭與勸誘之意詳味經文所謂无有師保如臨父母者不獨於君子爲然矣蓋天下無有陽無陰有君子無小人之理聖人之於陰特欲其助陽不欲其害陽耳

復 七日來復康成註曰建戌之月陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主

六日七分舉其成數言之而云七日來復孔穎達曰易緯云卦氣起中孚故坎震離兌各主其一方其餘六十四卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五分分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十分分之二六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也李鼎祚曰易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純

周易通義

卷十九

附編二上經

三

坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也按六日七分四字本出易緯乃緯家推驗卦氣之術孟喜傳其學康成乃據以解七日來復之義謂七日足舉成數而言李氏引易軌又小變其說謂坤六爻與震初陽合成七日以避牽合之迹其爲卦氣之說則一也不知經意只以陰陽消長言之自姤一陰始生凡歷七爻故曰七日來復易中凡曰七日皆取爻位一周之象如以復之七日爲指卦氣而言震與既濟兩七日得又將何以通之乎此漢儒信緯之過也

无妄 或問无妄爻象之義自在修己立誠一邊說大象乃及育萬物始推言其用也曰此非推言也中庸曰誠者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知也性之德也合內外之道也正此傳對時育物之謂大象發此蓋亦與爻象相備見義

不畜畬通義釋此用鄭氏註與爾雅不同爾雅以一歲為蓄二歲為新田三歲為畬鄭註以一歲為蓄二歲為畬三歲為新田嚴氏詩詁云一歲為蓄始反草也二歲為畬漸和柔也三歲為新田謂成田而尚新也四歲則曰田若二歲為新田三歲則曰田矣何名為畬按據鄭

周易通義

卷十九

附編二 上經

畜

註解此爻則爻義較密故用其說

六三无妄之災關子明曰无妄而災者災也有妄而災則其所也非災也朱子曰六三地頭不正故有无妄之災言無故而有災也按卦之六爻雖皆无妄而德位不同吉凶因之六三一爻以義觀之自有取災之道非無故而有災也故通義自為一說

大畜 輝光日新與剛健篤實只是以大畜之體段氣象言之剛上尚賢云云乃其所以致此之理故其德二字必依鄭氏連下讀傳義方清不止因與大有傳其德句一例也能止健程傳謂能止至健朱子謂不說健而止

見得是艮來止乾按健為乾德非所宜止止健二字自是平說蓋惟尚賢故能止而不過剛而不屈所以為大正也其先言止者承尚賢而言之耳傳義蓋皆拘於畜止之義而誤

積豕之牙唐人書互作豕似牙字意漢時此二字亦相似釋文云鄭氏讀牙為互蓋正其誤也積豕止象六五之柔互乃見尚賢與能止之義不獨與六四童牛之楛句一例也

頤 卦之爻象有不用卦德者比與井是也有用卦德者謙與頤是也而謙頤二傳皆不及卦德以其義易見學

周易通義

卷十九

附編二 上經

豎

者可隅反耳餘卦放此

頤大象言語飲食取動義慎節取止義爻象並取卦德可知

頤上卦以養人為主六四虎視眈眈二句最為要義與上句顛頤吉不相蒙先儒於此二句皆欠理會按上之養人莫大於政政在濟世不在悅人貴有恆不貴速效威則民畏明則民服漸而久則民治所謂觀其所養者其中之義蘊蓋如此故傳釋之曰上施光

其欲逐逐按釋文逐逐子夏傳作攸攸虞喜志林云攸當為逐輔嗣同之荀氏作悠劉氏作筮云遠也說文筮从足攸聲又漢書其欲液液師古註云易其欲液液子夏傳七畧以為韓嬰所作最在漢初而漢易悠筮與液

又皆與攸同聲同義觀志林云攸當爲逐可知攸爲本字自當以從子夏傳爲是劉氏作筮筮有式足反一音與逐相近後人蓋沿其相近之音而誤作逐也

大過 程傳曰過之大爲大事過聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也又曰所謂大者常事之大者耳非有過於理也以其比常所見者大故謂之大過朱子曰大過是事之太過小過是事之小過如堯舜之揖讓湯武之征伐獨立不懼遜世无悶皆常人所不能惟聖人大賢以上能之故謂之大過小過便如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉事之小過常人皆能之按此

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

皆失兩卦命名之義彖傳曰大過大者過小過小者過大者小者指卦畫陰陽言以配人類則君子小人也至大象獨立不懼行過乎恭乃是因卦名大小之義而推類言之非卦名正義也卦辭棟橈程氏通藝錄說近是以上棟下字參之可見上六一爻輔嗣謂涉難過甚志在救時故无咎程傳謂爲過常越理不恤危亡之小人復將何尤故曰无咎本義以爲殺身成仁之事於義爲无咎朱涉曰如東漢諸人不量深淺至於殺身亡家此雖是凶然其心何罪故不可咎也按此爻爲兌說之主以大象獨立不懼遜世无悶參之自應以朱子之說爲是不獨无咎二字與諸

卦一例也

坎 卦名習坎舊說以爲常習便習熟習與卦名義俱未合惟吳草廬說爲近是故通義用之序卦雜卦於卦名二字者皆並舉焦氏易林亦然而獨不曰習坎則習字無關要義可知先儒皆謂坎爲險德故獨加習竊謂聖人立象以盡意舉體卽以該用不必如此用意也或謂習上脫坎字則與彖傳大象不舉卦名坎而皆曰習坎義難通矣

周易通義

卷十九

附編二 上經

三

來之坎坎王氏註云處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎先儒皆沿其說訓之爲往按六三陰柔坎體雖居下卦之上非能往而向上者如能上進則下文不得直曰險且枕入于坎窞矣又其所比之象下則乘剛上則遠五與六四剛柔際不同故其辭如此大抵坎下三爻與困卦下三爻相似困九二利用享祀卽觀坎二求小得之意困六三之辭則可知坎六三亦不兼往來取義其曰坎坎蓋取變爻自初至四互坎之象猶蹇二曰蹇蹇非謂往來皆蹇也虞氏謂坎在內稱來以之爲虛字自與爻義爲合齊履謙說同虞氏吳氏稱之而纂言猶用舊說殆未詳擇也又易辭皆言往來無以之爲往者來之之或因小象有之字而羨如否彖辭否之剝六三剝之

之誤未可知

離 彖傳柔麗乎中正程傳以中正分指二五朱子謂中正說六二分數多此卦惟六二一爻較好皆溺於爻位陰陽得正不得正之說耳彖傳中無以中正分貼兩爻者五為尊位彖義所重況純體之卦上下同德五九居二體之盛離與坤同體坤六五文言以為正位離何獨不然或謂此卦彖以中正指六二與晉六二傳合然未免虛却六五爻義矣

明兩作離程傳曰若云兩明則是二明不見相繼之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明

周易通義

卷十九

附編二 上經

離

之義也朱子謂明兩作與水洊至一例只是一箇明兩番作故本義訓作為起按文選謝瞻詩明兩燭河陰李善引離象鄭康成註曰明兩者取君明上下以明德相承其於天下之事無不見也據此則鄭本明兩下無作字玩上下以明德相承云云止是疏解明兩不及作義蓋兩是活字猶參兩之兩程傳斷明兩為句與鄭氏合但解作離曰為離則未安朱子謂一箇明兩番作如此分疏兩字反欠活且不切見在兩離相麗之實象以為欲為作字地耳疑此傳作字與水洊至至字義皆異文重震之象曰洊雷則坎象曰水洊而義已足

特加至

水洊明兩與天行地勢洊雷兼山隨風麗澤皆兩字立象亦一例

易辭取象皆因卦爻本有此義而因取其象亦有因有此象而即取為義者六五之出涕成嗟自是爻先有此義而後取此以明之大抵人生於憂患惟明者能見未然而獨知所懼六五明極中虛又其明相麗故常有戰兢惕厲之意又承乘皆剛觸目皆有巉巖之象是以其辭甚危通義謂易中言厲有取離象者此也

周易通義

卷十九

附編二 上經

離

男廣志校

周易通義卷第十九

南清河

說見第二

咸 傳義皆以交感釋咸最善引伸彖傳咸感也之意兩

情相與故謂之咸 莊子謂周徧咸三者異名其實其指一也 其義只一感字

盡之或云咸為無心之感竊謂無心何以感物只當言

無偽心耳

本義謂此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動又語

類云卦體雖說動然才動便不吉按卦義主咸故曰觀

周易通義

卷二十

附編三 下經

一

其所感而天地萬物之情可見咸之德在於止而說說

故能動止則動而不妄此咸之所以亨也先儒畧過卦

德祇謂爻辭戒動不知爻辭正欲以止善其說而不妄

動耳非欲人之不動也本義又謂九五不能感物而無

私係所以无悔夫五為咸之主不能感物其咎大矣豈

得无悔又謂上六感人以言而無其實凶咎可知按感

人之本固在於誠而修辭之道亦不可忽上居感之極

為說之主當口之地正由中發外之時但出好與戎存

乎其人故不繫以吉凶若如本義之說則所謂禦人以

口給屢憎於人者安得不為凶咎乎又小象滕口說本

義云滕騰通用按釋文滕九家作乘虞作騰鄭氏亦作

滕云滕送也儀禮公食大夫禮眾人騰羞者註騰當作

滕滕送也據此則滕與騰通騰與滕通故滕亦得與騰

通也又王學士周秦名字解故云滕乘古通用義同騰

字从女本謂從嫁之女故滕有相從之義滕口說謂志

意在先而從以口說也儀禮滕爵楚辭魚鱗鱗兮騰子

皆借用騰義小象雖借騰義亦取兌象兌為妾也騰騰

雖可通要不得以沸騰之意解此傳矣

恆九三既曰或承之羞則不待又以貞吝作斷又如解六

三既曰致寇至亦不待又以貞吝作斷此二貞吝與泰

周易通義

卷二十

附編三 下經

上

晉兩上六貞吝蓋同皆以本爻不變之象言也文言乾

坤十二爻上繫中孚九二以下七爻下繫咸九四以下

十一爻除解六三其餘未有遺斷辭一字者獨負且乘

致寇至兩見俱不及貞吝則以此二字非承上作斷也

以此推之則恆三貞吝亦非承上作斷可知

舊或謂咸恆無完爻就二卦象辭觀之可謂完矣諸爻

之辭又欲推明咸恆之理以益致其精其無完者正其

所以為完也易辭反言正言祇是發明一理耳所謂貞

夫一者也學者必知此始可體經文立言之意而化其

拘執之見

遜小利貞鄭氏謂始仕他國居小官幹小事其進以漸虞氏曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞荀氏曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應按鄭說與彖傳浸長意不合朱子謂小指陰柔小人而言說同荀虞是也否泰小大往來傳以君子小人釋之剝卦五陰傳曰小人長小人陰類故以小爲小人也鄭氏曰遜逃去之名也長爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象按巽德小亨遜者得此意不爲崖岸斬絕之行而潛逃以去所謂遜也苟婞直外見則或將忌之恐欲遜不得矣

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

初六勿用有攸往辭與屯卦彖同其義猶剝卦之不利有攸往耳宜依本義作占辭不得如程傳以往爲遜之說

六二一爻王註孔疏皆以此爻陰長爲所遜之主傳義及諸儒則以爲處遜之人按爻彖之義不必相同義隨時變自以就處遜之人說爲是革初曰鞏用黃牛之革鞏對革言此曰執之用黃牛之革執亦對遜言蓋脫然而遜者易處欲遜而不得遜者難處遜下三爻與履之所謂履虎尾者同一憂患之意

大壯初九壯于趾征凶有孚輔嗣解爲凶窮可必諸儒沿

之按易中字字未有作必字解者征凶二字當句有字承征凶言之又推所以致凶之故不曰壯于趾有孚征凶者嫌征凶專承有孚不見壯趾之失壯趾以在外言有孚以在內言義本一串故小象曰壯于趾其孚窮也其孚一讀窮釋孚非釋凶壯初之有孚猶恆初之所謂浚也或解爲有孚而凶不免非也孚不必定屬好一邊觀姤初羸豕孚蹢躅可見

周易通義

卷二十

附編三 下經

四

六五一爻自來皆未得其意竊謂爻以養壯爲主卽孟子養浩然之氣之謂觀彖曰正大而天地之情可見大象曰君子以非禮弗履義可知矣先儒於卦義未敢臆實故失其指趣遂至以六五爲人君治壯之道則支且滯矣本義謂六五雖失其壯然亦无所悔占與咸九五同按卦有羊象諸爻因象設戒最有深意羊內剛而很在人則如北宮黜之必勝孟施舍之無懼皆所謂小人用壯者也九三以剛居下之上故不免觸藩羸角之象九四居上之下故爲藩決不羸至五之柔中則喪羊矣曰于易者易爲疆場對藩而言五之于易較四之藩決爲更進矣此爻蓋爲自反之道守約之功與虛憍而恃氣者迥乎不同故其占曰无悔上六一爻又以反言見義其曰艱則吉蓋承喪羊而究言之孔子論仁曰先難

曰爲之難孟子論養氣曰難言皆艱義也

晉康侯鄭氏曰康尊也廣也蓋取禮記康周公之義馬陸
荀虞訓安輔嗣侯果訓美按康侯指六五言鄭說較合
何也人臣忠順之意每衰於寵遇已極之時五既爲康
侯尊且廣矣而用此爻之義則受福無窮聖經立訓其

旨深遠不獨於卦象切也

或謂康侯如高宗箕子之類今不可考宜守舊訓

眾允之志上行也虞氏以志屬上句輔嗣屬下句按六
三柔順之志人皆信之故曰眾允之志其能進而上行
乃其理也虞氏近是與明夷南狩之志句正同
失得漢易作矢得馬氏荀氏王肅皆謂離爲矢虞氏謂

周易通義

卷二十

附編三 下經

五

矢古誓字誓信也按易中矢字皆取直義此亦當同人
臣以直爲忠直者致君之本惟直而後可以格君心決
壅蔽下文勿恤與往俱承此說輔嗣易本作失得連下
勿恤爲句則語少實義恐非

荀氏曰五從坤動而來爲離離者射也故曰矢得陰居
尊位故有悔也以中盛明光照四海故悔亡勿恤吉无
不利也按此註則荀本經文作矢得悔亡蓋以悔亡承
矢得一正一反言之勿恤又對六五之柔作勉進之辭
於爻義尤爲完善故存之

明夷九三得其大首先儒以此爻爲湯武之事謂上六爲

闇主大首即指上六然三之南狩不必定取應爻大首
亦不必定屬上六且以上爲首亦爻位之虛象何如以
離本乾體有得其大首之象與離上九折首象同之爲
實乎

上六不明晦傳釋利艱貞曰晦其明大象亦曰用晦皆
從此爻晦字來也若謂上六爲不明而晦者是將晦字
說壞且又與不明意復而爲贖語矣故通義以此句爲
倒語參之不遐遺之類語意正一例

家人利女貞與觀六二同義而所指不同彼以人言此以
德言也與利牝馬之貞利幽人武人之貞一例馬氏謂

周易通義

卷二十

附編三 下經

六

家人以女爲與主輔嗣謂家人之義以內爲本皆依經
行說而不察其意果如此說則象義偏且滯矣

女正位乎內二句自來皆以爲指二五或又謂指中四
爻皆非也傳承卦名作贊皆重卦名之義未有止據爻
位言者如需蹇離明夷夬艮歸妹皆可按也卦名之義
根於卦象家人二體皆女而長在上中在下有婦姑正
位乎內之象而義卽在此內卽雜卦所謂家人內也之
內其因女及男與艮傳因止及行最相類以義言之女
統於男女正則男無不正可知故二南之化不嫌先陳
后妃夫人之德卦象祇女傳并及男最善引伸卦象所

舍之義又中爻互坎體亦有男象此與下文推及父母推及父子兄弟夫婦義類相同不嫌添設又傳中言內外不必拘貼上下二體如臨上蹇上兩志在內皆不得以內指下卦中孚象之柔在內不得專以內指兌下益上爻之自外來外亦不就本卦言傳文辭切而指活可意會也必如舊說泥定二五不獨失傳義引伸之妙且男女但言在內在外亦無甚意思又按易中於男女夫婦父子之象無就一爻取者說見後卷論象

周易通義

卷二十

附編三 下經

七

其瀆也寧過於嚴又上九威如註日以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威者也按孟子契為司徒教以人倫首曰父子有親記曰門內之治恩揜義謂家尚威嚴非古義也家人一卦以九五為主五剛中巽體而又變柔以其盡教家之道故勿恤吉傳釋之曰交相愛五以愛感而家以愛應也上九威如而傳曰反身之謂正恐人錯認為威嚴也孟子謂離則不祥莫大焉此義所關甚大不可不辨

睽小事吉虞氏曰小謂五陰為小得中應剛故吉何氏楷曰不為已甚徐轉移此合睽之善術故曰小事吉小

事猶言以柔為事非大事不吉而小事吉之謂按何氏說與虞氏說當合看小字更無遺義矣

九二遇主于巷程傳謂睽乖之時剛柔相戾之意勝當委曲相求期於相遇以善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也按睽尚未至乖戾難合之時如乖戾難合則當舍之而去如孔子之明日遂行孟子之浩然而歸是也遇主于巷亦非委曲相求宛轉將就之謂蓋睽止是意見不合傳所謂志不同行也于巷之義殆若孔子之為之兆孟子之因貨色而引以同民之意與

周易通義

卷二十

附編三 下經

八

其牛掣輔嗣云滯隔所在不獲進也釋文鄭作犁云牛角皆踊曰犁徐市制反說文作犛之世反云角一俯一仰子夏作犁云一角仰也荀作觶劉本從說文解依鄭又爾雅釋畜角皆踊犛角一俯一仰觶疏云牛兩角豎者名犛一低一仰者名觶按諸說不同要皆義主牛角王氏但據掣字立義以為滯隔不獲進則非牛之過矣與上句輿曳下句人天且剝止就輿與人言者不一例又於六三本身爻義不貼故通義不從鄭本作犁與掣字形聲相近疑掣是假借之字又或本是犁字誤書作掣考字典掣字不通犁掣以从牛从手其義各別也鄭氏作犁說文作犛字書皆謂犛與犁同惟荀氏作觶為

獨異至一角兩角俯仰不同惟爾雅說最古似可據耳
其人天且剝釋文天剝也馬云剝鑿其額曰天虞氏曰
黥額爲天割鼻爲剝无妄乾爲天震二之乾五以陰墨
其天乾五之震二毀艮割其鼻也胡氏瑗曰天當作而
字古文相類後人傳寫之誤也在漢法有罪髡其鬢髮
曰而按虞氏據无妄乾爲天以證天象則可知馬氏虞
氏謂剝爲天非而字之誤矣馬虞皆漢人如漢法髡無
天名似不至臆撰如此胡氏說只因漢謂髡爲耐耐與
能而相通疑之耳

塞利西南不利東北荀氏曰西南謂坤乾動往居坤五故
周易通義 卷二十 附編三 下經 九

得中也東北艮也艮在險下見險而止故其道窮也虞
氏曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西
南故利西南往得中謂西南得朋也不利東北謂三也
艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮
也則東北喪朋矣按說卦傳乾父坤母一索再索三索
云云是乾坤先而六子後各得乾坤之一體以成卦故
荀虞皆據以解經此非荀虞所能創意其始必有所傳
今不可考矣虞氏謂觀上反三蓋止以九三來反推之
坎爲月云云是用納甲之法皆非經旨故通義刪之程
傳曰九上居五得中正之位是往而得平易之地故爲

利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往
而成坎故但取往而得中不取成坎之義也按程傳但
取往而得中云云最得經指蓋卦名曰蹇已總括二體
大意卦辭分疏其義故不妨推而言之析而言之也九
五居坎體而云利西南猶井九五亦坎體而云改邑西
南與邑取坤象正同伊川謂卦之變皆自乾坤故解此
象與荀虞合也王宗傳解此象亦謂坎本坤體與程傳
同胡庭芳謂艮坎東北卦蹇卦無西南文王即東北對
方言之按易象皆取諸卦此從卦外求象與易例不
合故不用

本義謂蹇自小過而來陽進則往居五而得中又語類
周易通義 卷二十 附編三 下經 十

謂蹇利西南是說坤卦分曉但不知從何插入這坤卦
來此須是個變例大率陽卦多自陰卦來陰卦多自陽
卦來震是坤第一畫變坎是第二畫變艮是第三畫變
易之取象不曾確定了他據卦體艮下坎上無坤而繫
辭言坤者往往只取坎中爻變變則爲坤矣按朱子之
言卦變亦只自存一說觀其謂陽卦多自陰卦來云云
是又與伊川變自乾坤之說同與說卦三索之說暗合
矣其云易之取象不曾確定了他最爲精核依此求之
皆可推其所取之象而不滯矣

解利西南荀氏曰乾動之坤而得眾西南眾之象也虞氏

曰臨初之四坤西南卦初之四得坤眾故利西南往得眾也按荀氏解蹇解兩利西南與說卦合較虞氏爲直截亦可知虞氏觀上反三臨初之四之說非古來相傳必不可易之確詰矣

大象雷雨作字疑因彖傳雷雨作誤羨屯曰雲雷噬嗑曰電雷恆曰雷風益曰風雷只二字而象已明可類推也豐象雷電皆至亦疑本無皆至二字亦以卦象無須此二字也

九四解而拇輔嗣謂失位不正而比於三故三得附之而爲其拇傳義皆謂四與初應初爲其拇二說皆可通

周易通義

卷二十

附編三 下經

十一

但以成初成其拇觀之拇不必定指比應之爻當解之時爲大臣者固不可有私暱之人要先不可有寵利居功之意能不自私則自無私黨矣九四之德不中故不曰解其拇而曰解而拇蓋爲從旁戒勉之辭小象未當位亦只就本位言之未當位卽位不當取與下退悖叶耳

六五君子維有解吉有孚于小人傳義皆訓孚爲驗謂君子有解以小人退爲驗按此爻之辭義非一串君子有解中所包甚廣如赦過宥罪薄征弛役之類皆是所謂利西南也有孚于小人語意與有孚于飲酒一類

乃不敢姑息養奸之意此句承上有解舉其最切要者言之非與上句相首尾也有孚中義蘊甚多自清心正己不邇讒佞以至於不得已而放流誅極之義皆具君子有解如虞廷之闢門明目敷教在寬惟刑之恤皆是有孚于小人則其憂驩兜遷有苗畏孔王之意也小人最不易去故經文特爲指出鄭重言之小象君子有解小人退也與公用亨于天子小人害也君子嘉遯小人否也小人用壯君子罔也一類非二句串下也小人退乃倒語退亦是解意退字正發明有孚之義

損益二卦荀虞蜀才皆以卦畫之上下言損益卽升降之

周易通義

卷二十

附編三 下經

十二

說也本義沿之鄭康成王輔嗣但就卦象卦德陰陽之義言損益不用卦畫上下之說程傳沿之按本義所以不用程傳者因誤會益卦自上下下之說遂據以定兩卦損益之義在益卦爲損上以益下有施澤及下之象其說尙可在損卦爲損下以益上有剝民奉君之象則非所以訓矣竊謂六子之卦本於乾坤損益二卦兌巽皆乾體震艮皆坤體陽實陰虛實極則損虛極則益二卦上下體各具損益之理遂各成一損一益之象不待有所注挹也卦體之象旣明而後可因象以求其義矣程傳解損下益上凡三說其後一說云下兌之成兌由

六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義解損上益下云巽震二卦皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以為益按謂兌由六三之變艮自上九之變與說卦兌艮皆三索之象合謂巽震皆由下變而成與巽震皆一索之象合故通義從之

卦以象示而義在其中如訟傳之上剛下險上下指二體言此象也而上剛以制下下險以伺上之義即在其中故下又即險而健言之以明其所以為訟損下益上

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

損上益下之象與義亦猶是也但益曰損上益下民說無疆其義易曉損曰損下益上其道上行解者多失之程傳解此謂取下以益上故云其道上行夫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又張氏清子曰損自三而上其益在上故曰其道上行以下奉上損實益虛道當如是非過損也按如程傳則損卦義為不善矣其說固非如張氏說又以為損實益虛道當益上雖本彖傳損剛益柔之意然以解此句則非也蓋上下一體損下益上似非所宜而經取其義者以卦體六五有柔中在上之象故傳既釋卦

象即推及六五為用損之主而曰其道上行一以明上行下效反樸還淳為益上之由一以明舉世皆損自上倡之為名損之故此句上承卦名下為卦辭有字元吉云云引線最為要義益傳自上下下發明益下之義以見損上之實與此句正相對如作道當益上解不獨未審六五之象於上行二字圖圖遞過且不得此卦名損之義矣

損下益上其道上行與損上益下民說無疆自上下下其道大光皆是發明卦義之善至損剛益柔有時凡益之道與時偕行方指出損益因時之為無弊也而時字

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

之義究其所自亦即於卦體損益之象得之蓋三陽則當損三陰則當益當然而然所謂時也傳義皆經所具但層遞推衍學者須玩其釋經之次第方不致占却正義
十朋之龜朱子曰損益二卦說龜一在五一在二是顛倒說去既濟與未濟說鬼方亦然按損益夫婦既未濟諸卦反對取象相同固自然之理但卦各有義爻因乎卦此六卦爻辭相同者皆各切本卦本爻立義而適相合耳如謙豫反對謙上豫初皆取鳴象似矣而謙六二曰鳴謙豫六五則不曰鳴豫又如否泰反對而初爻皆

曰拔茅萃升反對而二爻皆曰用輪更參之一卦之中
如咸之初二皆曰咸臨觀之三五皆曰觀我大過之二
五皆曰枯楊如斯之類皆辭因義繫可以相參而不可
以固執也○本義云兩龜為朋龜字必是貝字之譌當
依漢食貨志註正之前漢食貨志元龜每長尺二寸
直二千一百六十為大貝十朋註
云兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千
一百六十也大貝四寸八分以上二枚為一朋
夫揚于王庭程傳謂陰而乘陽顯揚其罪於王庭本義沿
之按卦義取健而說決而和初壯于趾則不勝三壯于
頰則有凶如傳義之說則與爻辭彖傳皆不合矣且不
自正其本而徒激其變非完策也

周易通義

卷二十

附編三 下經

五

九三惕號莫夜康成云莫無也無夜非一夜按莫與暮
同作暮夜解則前後俱見謂莫夜為非一夜則似專重
夜義反偏矣或疑夜與射通春秋狐射姑穀梁作夜姑
左傳申夜姑釋文云一本作射姑莫夜即
莫射猶詩所
謂無射也
有戎勿恤卽卦辭卽戎之戎月令習五戎戎兵也械也
卦辭卽戎猶詩曰用兵爻曰有戎卽萃象除戎器之意
不利卽戎與有戎兩義相承所謂兵可百年不用不可
一日不備也蓋惕號莫夜謹其幾也有戎者備其具也
此皆所以為夫之實際傳曰有戎勿恤得中道也正對
彖義而言明與不利卽戎不相悖也若以戎為寇戎之

戎既有戎矣安得勿恤且惕號而疏於備猶無以禦戎
也說經當求實用不得徒尙虛美

九五莧陸朱子謂莧陸為二物說本荀氏荀以莧陸分
貼五三兩爻非也程傳以為莧陸易斷貼九五言象與
義皆未確朱子以為專指上六又嫌未貼九五取象錢
一本及朱文端謂陸為高平之陸於五上相比之象為
合故通義用之又虞氏謂莧卽莞爾而笑之莞陸為陸
字之誤雖關合和說意然未免牽強又有以莧為山羊
者於爻義亦無發明故不從也

姤女壯勿用取女鄭氏曰姤遇也一陰承五陽一女當五

周易通義

卷二十

附編三 下經

六

男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健似淫
故不可娶王註孔疏及本義皆主此說按易言人事皆
取人所易忽而難察者提撕之一女五男義涉淺陋且
人所易曉不待戒也巽象長女故在姤有女壯之象程
傳謂一陰漸長為女壯是也以復卦一陽為出入无疾
之象對觀之可見女者陰象言女壯為陽警也女壯與
勿用取女義分兩項卦爻凡曰用勿用皆謂用此義勿
用此義如蒙六三勿用取女是謂勿用六三爻義以取
女則姤之勿用取女亦指勿用姤義以取女乃合繫辭
之例勿用既承姤言則女壯自別為一項可知如鄭氏

說則經文但曰女壯勿取或女壯勿用取足矣何必定加用字女字乎彖傳不出女壯或以不釋釋之未可知也后以施命詰四方釋文詰鄭作詰起一反止也王肅同東觀漢記司徒魯恭上疏曰易五月姤卦用事經曰后以施命詰四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也按此卽月令仲夏百官靜事毋刑以定晏陰之所成之意與復卦至日閉關云云義正相對虞氏注謂姤陰在下故稱后乾爲施巽爲命爲詰惠氏謂詰王弼改作詰非也

繫于金柅說文九家易王肅皆以柅爲織績之物馬氏王輔嗣以爲止車之物義皆可通但絲繫於柅則不亂

周易通義

卷二十一

附編三 下經

七

喻陰附於陽則得主又柅爲女所用較止輪制動之說似有情理故用其說

九二九四兩包字舊說作包直之包按此只宜如包蒙包承之包二四與陰比應故皆有包義有魚无魚其德殊也不利賓傳義皆解爲不可更使他有過其義似狹而其說亦曲故通義只用觀卦賓王之賓釋之有魚與不利賓各二義非謂魚不利以享賓也

萃亨輔嗣註云萃乃通也釋文云亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字按虞氏曰觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟觀體享祀故通上之四故假有廟致孝享矣享

祀故通通字明釋亨是虞本有亨字也又鄭氏曰萃聚也坤爲順兌爲說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也和通明釋亨是鄭本有亨字也釋文殊未核先儒因陸氏說皆羨亨字程傳云亨字自在下與渙不同渙先言卦才萃乃先言卦義傳文甚明天下之聚非大人治之則萃所以致爭亂也萃不以正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞伊川此說只是因以亨爲羨之故易中據卦義言亨者甚多如謙咸噬嗑之類是也萃九五剛中而應自有亨道萃亨指在上者言利見大人亨利貞指在下

周易通義

卷二十一

附編三 下經

六

者言與巽卦利見大人一例萃與比相類萃曰萃亨猶比曰比吉萃用正言曰利見大人亨猶比用反言曰後夫凶也易中利吉與凶爻彖中每疊用不必以彖有二亨爲嫌也項安世謂卦名下元無亨字獨王肅本有王弼遂用其說孔子彖傳初不及此字此說亦未詳考豐卦傳豐大也明以動故豐與萃傳文體正同亦不及亨字兌卦傳亦不及亨字豈得皆以經文爲羨乎除戎器釋文云本亦作儲王肅姚陸云除猶修治鄭云除去也蜀才云除去戎器修行文德按戎器無可去之理前漢蘇武傳去草實而食之註云去收藏也鄭本或

是儲字而因以藏去爲訓猶形弓受言藏之之義耳

升 易卦序反對卦名或相承或相反亦皆相對萃升二

卦與上經師比二卦義類相似蓋皆言王道也師而無

所比則其眾必散聚而不能升則功烈必卑故師後必

繼以比萃後必繼以升也程傳以臣道言升義後人沿

之遂謂升與晉漸卦義相似然以爻辭觀之晉初六曰

晉如摧如罔孚裕无咎漸初六曰小子厲有言无咎其

爲臣道無可疑升初六則曰允升大吉夫初以柔居最

下假爲小臣新進而乃用剛大之道非所宜也又三曰

升虛邑上曰不息之貞俱與臣道不合或謂升不必專

周易通義

卷二十

附編三 下經

一九

指臣道而臣道自在其中此說亦非何也占法無定而

卦義則有定如可儻何言之則何以云辭各指所之與

言曲而中乎升惟屬王道言爻象方字字落實如五上

二爻五爲升之主傳謂之柔以時升所謂時者卽以其

得位言之猶大有之所謂應天時行也以其內外合德

故曰剛中而應其釋元亨曰大亨者猶大有柔得尊位

大中之義也爻曰貞吉升階蓋帝王之治以得人爲急

務以尊賢爲基本所謂帝者與師處王者與友處也自

以爲聖而無虛己下交之意誰與共平治乎故五言升

階而必先以貞吉也上六一爻象曰冥升猶泰上六復

隍之時矣故傳謂之消不富其曰利于不息之貞蓋承

六五升階之義究言之耳○經中未有言利于者疑上六爻辭于字或義文

困 困从木在口中古文作未爲卦坎下兌上中爻互巽

爲木自三至上互大過有澤滅木之象又坎于木爲叢

棘互離于木爲科上槁皆在兌澤之下又兌陰卦以夫

五莧陸困上葛藟推之蓋有小事蔓延之象元同補象亦謂兌爲

藟木上有蔓延之物纏絡其枝條亦爲困象故卦名困

也傳曰剛揜蓋第取卦體以釋卦名之義耳凡卦有名

中之義有立名之義如剛揜爲困此名中之義也澤滅

木與木被物奄爲困此立名之義也在聖人設卦取名

周易通義

卷二十

附編三 下經

辛

包含義象本是一齊都到孔子作傳則就其切要者言

之以發明卦義其有象可索與可推而知者言固有

不能盡也如噬嗑井鼎三卦卦義卽在名中故釋名必

詳其象訟履謙賁蹇困諸卦爻象全重名中之義故傳

舉其要而畧其立名之義所謂各有當也讀象傳者不

可不知此意

險以說困而不失其所亨輔嗣云處險而不改其說困

而不失其所亨也傳義沿之皆以困而不失其所亨七

字爲句按荀氏曰此謂二雖揜陰陷險猶不失中與正

陰合故通也荀氏蓋斷困而不失其所爲句與王氏異

讀廬陵龍仁夫亦謂所字當句如良止其所之所與豕傳釋亨之例合故通義用之

困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也按此豕亨貞相承又釋辭未終忽入其惟君子乎句與諸卦傳文體不類考後漢郎顛傳曰凡九二困者眾小人欲共困害君子也經曰困而不失其所亨其惟君子乎或其時易本如此或此句即郎顛之辭未可知但以易緯參之乾鑿度上篇引孔子云某作豕曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也下篇又引孔子云某作豕曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也兩處皆無此句

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

九五爻辭陸績曰二言朱紱此言赤紱二言享祀此言祭祀傳互言耳無他義也按易有相承言者乾二五言龍四不言龍大壯三五言羊四不言羊是也互言見義者則無何也爻各有義不得相假辭同者義或異不得以異辭者為互言之也未赤享祭當依疏家散文則通對文則異之例求之庶不啓學者鹵莽之漸○先儒謂天子紱純朱諸侯黃朱黃朱即赤也又乾鑿度云天子

三公九卿朱紱諸侯赤紱鄭氏註云朱赤雖同而有深淺之差享祭不同自當用周禮之說

九五剝別乾鑿度云剝別者不安也釋文荀王肅本作艱艱云不安貌陸同鄭云剝別當為倪仇京作剝削上六艱斲釋文艱說文作剝薛同斲說文作斲云不安也薛又作机字同按虞氏註上六艱斲亦作剝別解古字假借剝別艱斲字本通用方密之通雅吳山甫別雅詳言之又惠氏易古義云艱斲說文引作斲斲薛虞作剝机案文當作斲机鄭康成註周禮云斲古文臬假借字尙書曰邦之机隍孔氏傳云机隍不安言危也斲机皆古文今臬兀從危旁當是後人所加按剝別為刑名故虞氏王弼與傳義諸家皆以剝別為用刑之象竊謂五居尊位固非受刑之人亦不應獨以用刑一事明在困之義以九四來徐徐對觀之自以作斲斲者為近是又斲斲斲斲机諸字文皆从木以秦誓机隍之文推之似皆從木立義何也邦之榮懷榮謂如木之茂而向榮懷安也正也机隍之机玉篇解為木無枝隍說文云危也榮懷與机隍正相對皆以木喻也易辭義在象中詩曰譬彼壞木疾用無枝國語已獨集于枯其斲斲之謂乎九五兌體互巽兌為毀折巽為木為高亦合斲斲之

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

象

井 初六舊井无禽輔嗣以為禽所不嚮干氏謂舊井清潔无水禽之穢崔憬謂禽古擒字禽猶獲也久廢之井不獲程氏通藝錄謂擒即桔槔一頭俯一頭仰其形如禽或謂禽即川禽之禽舊井无禽與焦氏易林云枯河無魚相似惠氏易說據白虎通祀井以魚之文謂禽為川禽即祭井之牲舊井无禽謂久廢之井無人祀之也按惠說得時舍意但當引祀井以豕之文方合坎象

小象行惻也荀氏謂道既不行故我心惻程傳謂以不行為憂惻不字嫌添出本義謂行道之人皆以為惻按詩嗟行之人行有死人皆以行為路未有以行為行道之人者此行字只與志行也上行也行不順也諸行字一類九三居下之上而不見食因其志在於行故不能無惻耳

革 已日乃孚荀虞宋衷王弼干寶及傳義諸家皆解為已然之已唯漢上朱震解作戊己之己較為確實有理以先甲後甲先庚後庚之辭推之義類亦合洪邁隨筆云己日朱子發改為己日釋墨瑩云作辰己之己亦可十二辰自子至巳亦陽極變午巳日乃孚也按作戊己之己與經中言庚甲一例况又不得置十干而言十二子

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

外貌之謂

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

自以作戊己之己為是又巳己二字其畫小異不甚分別大畜有厲利己釋文夷止反或音紀詩式夷式己毛音以鄭音紀左傳哭井則己釋文云音紀舊音以論語已知之矣釋文音紀一音以據此觀之此字介在疑似故得以兩讀朱之讀為戊己之己不必定為改字也上六小人革面孔穎達謂小人但能變其顏面容色順上而已程傳謂小人未能心化亦革其面以從上按經書中言東面西面之類皆以面所向言古文即象取義言面而所向即在其中小人革面猶論語知方之意非第以顏面言也革面與豹變自有淺深但斷非止革其鼎元吉亨虞氏曰大壯上之初云云故元吉是亨也輔嗣曰革去故而鼎取新鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之變而無制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後亨程傳曰如卦之才可以致元亨止當言元亨文羨吉字卦才可致元亨未便有元吉象復止言元亨其羨明矣本義亦以吉為羨按傳鼎有耳目聰明之德又有柔進上行得中應剛之象以義言之為吉以效言之為亨與泰之言吉又言亨者理自可通王註以法制應時為吉以

賢愚有別尊卑有序爲亨專就鼎立說於義雖通然非傳文之旨程傳謂卦才可致元亨未便有元吉此非後學所能喻至彖傳但云元亨或是傳有脫文或竟是經羨吉字均未可知但經文義既可通則不得據傳疑經矣○卦序名義相承乃經義所關不得畧過雜卦云革去故也鼎取新也革之義卽杜文貞之詩所謂沙汰江河濁鼎之義卽所謂調和鼎新也卦義所該者廣傳云享帝養賢蓋以此二者乃王者之大道故並取以發明卦義但以傳文得中應剛及五上二爻之辭觀之似養賢尤爲切要卽此爲事上帝之實所謂帝臣不蔽簡

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

在帝心也又三日雉膏四日覆公餗而繫辭以德薄位尊釋之其貼養賢取義無疑蓋易辭稽實待虛各指所之不嫌確鑿先儒恐碍占法故不敢踳實龍何遷過不知如文言及繫辭所論諸爻豈果專言義理不顧占法乎

初六鼎顛趾輔嗣曰鼎之爲物下實而上虛今陰在下則是覆鼎鼎覆則趾倒按鼎足在下不得謂之下實又傳義皆謂初六上應九四趾而向上有顛之象然二五兩爻亦復相應何以不言顛是此二說皆未確故通義但就初之本位取陰柔在下之象

震 震驚百里不喪七鬯鄭康成說見本卦輔嗣曰威震驚乎百里則是可以不喪七鬯矣王肅曰有聲而威者莫若雷有政而嚴者莫若侯地不過一同雷不過百里政行百里則七鬯不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣按輔嗣說雖不若康成與子邕之詳而其義則一程傳則謂震驚及於百里惟宗廟祭祀執七鬯者不致於喪失臨大震懼能安而不自失者惟誠敬而已此處震之道也本義亦沿此說按傳明云驚遠懼邇又云出可以守宗廟社稷以爲祭主玩出可以守四字正謂其發號施令威能動衆然後足以守其宗廟社稷自當以鄭氏

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

二王氏之說爲是顧炎武論書微子謂上之令不能行於下未有不亡者於此義足相發明如傳義之說則震驚百里仍屬震來祇作反襯之辭殊不著要且未免語理而遺事有體而無用於經旨爲失却一半矣程傳謂彖文脫不喪七喪一句本義解出字爲繼世主祭又疑出爲鬯字之誤皆非也

其背不獲其身行其庭不見其人无咎程傳謂背爲不見之地止於所不見則無欲以亂其心而止乃安不獲其身謂忘我也不見其人謂不交於物也外物不接內欲不萌乃得止之道本義謂背爲當止之地止於所當止則不隨身而動如是則雖行其庭而亦不見其人蓋

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

艮其背而不獲其身者止而止也。行其庭而不見其人者行而止也。動靜各止其所而皆主夫靜焉。所以无咎。按程傳以息心無欲內外兩忘為止。未免有流於空寂之弊。本義以背為當止之地。自較程傳為著實。其合動靜以言止。原本程子荅橫渠定性書。尤為精粹。但在此經尚非確義。何也。艮其背只是就止言。止不兼動言。傳云時止則止。時行則行。語意本自分明。不得強合為一也。大抵大極之理既判而為名象。則非一名一象所能盡。必包羅言之。欲明其理之一反。失其分之殊矣。艮之德為止。止屬靜。傳兼言行。止動靜者。正以明艮之時則義重止靜也。若震之時則又以行動為義。聖人並無主靜之說。

九三薰心。荀氏作動。古文動作連有。易譌為熏之理。動心與艮限反對。義最明確。故從之。虞氏作闡心。謂艮為闡。古闡作熏字。殊迂曲。

漸女歸吉。經中言利女貞。皆以女為喻。此女歸吉則就女言之。非喻也。先儒謂廉恥之道。女之從人最為大說。雖切而未盡。蓋卦義至廣。女歸亦只就一端言之耳。其他宜用此義者可類推也。觀大象傳云云。可見或謂彖言女歸。爻辭兩言婦。或亦專就女歸言乎。曰六爻又各就

周易通義

卷二十

附編三 下經

天

時位所居。明漸義。夫征婦孕。一類取喻。與彖義不相蒙。觀姤彖亦專就女言。而六爻專言姤。可見前輩謂漸言女歸。六爻不論剛柔。皆有女象。非也。

鴻漸于磐。馬氏虞氏王弼皆以為山石。史記漢書武帝詔引此。皆作般。孟康云水涯堆也。由于般而般。由般而陸。方有次序。故從孟說。磐般通。

飲食衎衎。輔嗣解衎衎為歡樂。按馬氏曰衎衎饒衎也。王肅亦以為寬饒之貌。皆與衎衎義不合。疑經或本作衎。如釃酒有衎之衎。故馬王二訓如此。艮有敦厚之象。故曰衎。詩家亦有此二字者。謝朓詩衎衎清風。爛是也。

歸妹征凶。无攸利。舊說謂此卦以少女而從長男。其情又以說而動。皆為不正。故卦為歸妹。按易之大義。多為有國家者立訓。此卦當以六五帝乙歸妹。句定卦名。歸妹之義。震為主器之長男。兌為從兄之少女。干氏云歸妹其禮貴與之同。又卦體六五居尊而下。應九二。故有歸妹下嫁之象。諸爻言娣言君。皆以此故。若謂卦象卦德皆為不正。傳何以云歸妹。天地之大義乎。舊說因泥少女從長男之象。遂謂說以動為不正。因以說以動為不正。遂並謂歸妹為妹之自歸。其所以必如此解者。因卦

辭皆不善之故不知卦名與辭當分析觀之卦名歸妹
卽以少女從長男之象言之亦人道之常觀漸以長女
從少男而辭吉可知臧否不在長少蓋長少者以所生
之次言之非所論於相配此事理之易見者說以動乃
歸妹之德作合之由亦無不善惟就爻位觀之乃有不
當與乘剛之象故彖因以作戒蓋帝子下嫁雖禮之正
然尊卑之分既殊驕妒之端易啓雖卦象皆善猶有戒
辭况顯有不當乘剛之象乎 其實聖人觀象一齊都到
卦名歸妹爻象皆有取也
至於六五爻辭則又吉者聖人因其失位而示之戒因
其柔中而美其德反言正言只是發明一理知此則知

周易通義

卷二十

附編三 下經

完

卦名與卦辭爻辭義皆相須而各不相悖矣
爻以上三爻為妹下三爻為婦連類及之易之常例易
中爻義多相承互見如大有五上小畜四五升二三之
類皆是歸妹四五兩爻亦以相承見義遲歸有時通義
依范甯作有待與小象合但如謂無應而有待則顯與
上句歸妹愆期不貫如謂以妹待婦則以尊待卑於禮
不順故通義酌用昏禮有故之說未敢謂確得經義似
較有關係耳
安溪通論謂漸與歸妹相對二卦皆取女歸之義六爻
剛柔相應惟以柔應剛者善以柔應柔以剛應剛皆無

應而無女歸之象至於以剛應柔則雖有應而陰陽反
類亦無女歸之象又謂歸妹上六為無歸之象按漸六
爻非仍指女歸言歸妹諸爻義皆言歸不以剛柔應否
判歸之有無至謂以剛應柔為反類義尤迂曲上六一
爻亦非無歸者特與六五反正言之耳

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

豐 蔀釋文鄭薛作菩云小席按孫愷廣韻卽訓蔀為小
席菩蔀通也沛釋文鄭干作芾云祭祀之蔽膝按張遷
碑蔽芾棠樹作蔽沛芾沛通也又釋文馮氏云蔀小也
沛子夏作芾傳云小也九家易曰大暗謂之沛虞氏云
日在雲中稱蔀蔀小也日在雲下稱沛沛不明也輔嗣
曰蔀覆障障光明之物也沛旒幔所以禦盛光也按馬
氏子夏釋蔀芾為小九家謂大暗為沛義皆涉虛與其
蔀其沛語意不合亦與上六豐其蔀實象不類虞氏謂
日在雲中稱蔀雲下稱沛以意言之未足為據豐其蔀
豐其沛只與豐其屋一例不必連下日中作一象觀也
輔嗣以蔀為覆障沛為旒幔雖皆以物言然亦無象可
證故通義用鄭氏于氏諸人之說又盧氏釋文攷證云
沛子夏作芾訓小乃蔽芾之芾鄭干作芾云祭祀之蔽
膝乃朱芾之芾二字義本不同舊本鄭干作芾之芾作
章字乃後人所臆改今從朱本正之

或疑通義謂震爲專有部象二上應五似亦可取震象爲部何必又取互巽曰玩其部其字自以連本爻取象爲是曰九四何以不取巽象曰以上六部其家觀之震體自有部象曰同象異指嫌費分析曰爻各有指易中取象如此者多矣屯之二四上皆曰乘馬履之二四皆曰履虎謙之二上皆曰鳴謙隨之三四皆曰丈夫小子而象各不同何疑於此卦之兩言部乎

日中見沫子夏傳馬氏虞氏皆以爲小星九家易以爲斗杓後小星薛氏以爲輔星輔嗣則以爲微昧之光服虔作昧云日中而昏也按以見斗例之自以作小星爲

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

合虞氏謂艮爲星有斗象據變卦噬嗑言也自以上震有斗象爲合三之見沫則當取變互艮之象下卦離體故日中見斗四在離上而亦仍其象者斗在日輪天之上而日光上徹故也

往得疑疾通義分二句易中如大有得求小得矢得七日得皆以得爲句疑如勿疑志疑之疑如此似與下有孚發若意貫

六五來章輔嗣曰以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也程傳謂來致在下章美之才本義謂來致天下之明按易中凡言來皆向內安守之義無

作來致解者六五爲豐之主而能來則安守其位而無好大喜功之弊來而曰章則能自明其德以爲趨時向用取人致治之本若己德不明而徒曰來致天下之明恐其所謂明者非明矣王註似較傳義爲能探其本故通義從之或疑六五柔暗非能明者此又不然五震體也震來則明生又變剛互乾體健爲豐之主與離合德又此爻變則爲革之九五有大人虎變之象何謂不能來章乎上六之豐屋蔀家徒侈於外正與來相反三歲不覲正與章相反也

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

旅小亨程傳謂如卦之才可以小亨本義亦謂其占可以小亨按虞氏曰小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨又巽小亨虞氏曰柔得位而順五剛故小亨陸績曰陰爲卦主故小亨參之遯亨小利貞虞氏曰小陰謂二荀氏曰陰稱小睽小事吉虞氏曰小謂五陰稱小據此諸說與易中卦名卦辭爻辭諸小字義皆相貫求之於卦又皆有實象可證較傳義之說爲長故通義從之九四旅于處得其資斧我心不快傳義皆謂上無陽剛之與下惟陰柔之應故我心不快按此爻之義似非止就比應言旅曰小亨以其柔得中而順剛也爻以位之中不中明理之當不當則亨不當則不亨九四剛而

不中雖有所得而心不快所以明其歉於理而不能亨也君子之道隨在無所苟不以旅而可自恕也子曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也君子無終食之間違仁造次必於是顛沛必於是其此爻之謂乎資斧釋文云子夏傳及眾家本並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧張晏云齊整也應劭云齊利也按周禮註資以齋次為聲資與齋同齋讀為資又讀為齊是齊與資亦通也但在此爻則宜讀為齊斧從整齊利用之義為得何也斧鉞為威權之象旅下三爻為在下者言故曰次曰資曰得重僕上三爻為在上者言期得名位故曰

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

資斧曰譽命猶之訟卦在下曰邑人曰食舊德在上曰即命曰錫之之例也程傳分資斧為二謂資為貨財參之巽上九喪其資斧為失所以斷者難通矣
巽傳義解經中諸悔亡大畧皆本荀虞之說獨此卦六四九五兩悔亡皆當位與諸卦九四六五者不同故其說尤費辭而難通惟用通義之說則諸悔亡皆不待安排自然通順畫一而各有當於卦爻之意學者試取自成九四至既濟九四諸舊說類觀之乃知通義中疏解貞悔之義非敢師其成心也或問易不言悔凶悔吝悔咎而曰悔亡何也曰爻義貞吉則不宜悔悔則亡矣既

亡之後凶吝咎自各隨其淺深而至經則從其弊之所自始以示戒故第曰悔亡而已亦有於貞凶下繫以悔亡者節卦是也

上九巽在牀下或曰牀下以爻象觀之疑當作牀上古上下二字皆作二畫微分長短所以致誤上九以剛居高亢之地所巽者不得在下之情如在牀上然故其令不能必行如喪其斷物之斧也按此說亦通但牀上非巽意卦之初三與上皆就巽言巽而稽其所弊若謂上九以高亢在牀上則非所謂巽矣九二牀下就變艮在三下取象上九就變坎隱伏取象以巽有牀象故亦曰

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

在牀下易辭同一象而隨步易形不必定與二之牀下對觀也

兌 或問兌傳云說以利貞是以順乎天而應乎人兌之上三爻乃不用此義以推廣兌說之量何也曰君子之用情必謹之隱微人已之間而後可推之天下國家之際所好一偏則生心害政其弊無窮而逢人所好者尤莫甚於小人故兌之外卦以介疾孚剝為要義大抵易之垂訓皆諄諄於切近之事根本之地所謂篤近而舉遠也象傳每推廣言之皆引伸卦義以與爻象相備耳
渙 自王氏註以渙為乖散而後儒沿之遂以渙卦為濟

渙之道今以爻象觀之乃用渙之道非濟渙也序卦說而後散之散乃散布之義其曰渙者取風行水流令出惟行解釋壅滯之象孔氏正義謂渙者散釋之名散難釋險故謂之渙最得卦名之義

王假有廟本義云祖考之精神既散王者當至於廟以聚之按渙與萃不同萃之假廟所謂敬為德之聚廟中者竟內之象故傳曰致孝享言其誠至而能聚也渙以解散患難為義非欲以假廟為收合散者之計也廟為出令之地王者假此受命於祖而敬慎以持之誠信以達之所謂下令於流水之原也傳曰王乃在中中為事

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

理之極言王假有廟乃在乎中而得渙之道也程傳以在中為得民心而致其來歸之意固非本義以中為廟中亦非也

象傳王乃在中與致孝享本一義但所從言之異耳傳文蓋互備渙萃皆以敬為主也

渙奔其机釋文音几虞氏曰坎為棘為矯輮震為足軒木有足艮肱據之憑机之象渙宗廟中故設机汲古閣李氏集解本虞說机皆作机蓋誤刊耳任氏洗心謂李作机此未核之故惠氏易机為机謂机亦古文簋字未知所本

朱子謂渙六四未見有大好處爻辭說得恁地浩大不可曉按渙為發政布令之象初之用拯二之奔机皆論

治法也三之渙躬四之渙羣皆論治人也人必一無所私而後可以行法故必曰渙躬渙羣而渙羣較難何也忘其躬者或不免於有羣羣非必小人也同屬君子而意見不合各從其類而羣分矣羣分則趨附者起而黨成矣如此則必不能同寅協恭以布其平明公溥之政此六四之渙羣所以獨為元吉也四居大臣之位變乾互離以剛明之才當濟時之任故於此發之

節 六三不節若則嗟若无咎輔嗣曰以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰无咎也傳義並同張橫渠曰處非其位失節也然能嗟其不

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

節則亦无咎矣又曰王弼於此无咎又別立一例只舊例亦可推行但能嗟其不節有補過之心則亦无咎也按安溪通論謂占辭無兩例張子之說是也以臨六三既憂之无咎證之九可見蓋陰柔不中故曰不節變柔為剛則知所惕厲而无咎矣

上六苦節貞凶悔亡虞氏謂乘陽故貞凶得位故悔亡輔嗣曰以斯施人物所不堪正之凶也以斯修身行在无妄故得悔亡程傳曰上六居節之極節之若者也居險之極亦為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本義曰既

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按虞王二說以己意添補其非經義不待言本義說雖似有理然與卦辭不可貞及象象兩其道窮皆不合自以程傳爲是其謂與他卦悔亡辭同而義異說則非是諸卦悔亡皆一例傳解他卦皆誤耳

中孚 中之一字最易中第一要義蓋天下事理無窮其至當恰好之處惟一中字盡之故堯舜相傳祇曰允執其中至子思作中庸篇終歸之於誠誠者所以實其中也中而非誠則浮華之士鄉愿之徒皆得貌爲而襲取矣易卦名言中者惟中孚一卦中者天下之大本字者

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

信也卽中庸所謂誠也中孚豚魚吉卽中庸所謂惟天下至誠能盡其性以至於盡物之性也此蓋究極言之豚魚微細之物而日用之所共需者也信必及之實能有以盡其性則無適而非中孚矣先儒於此卦中字皆欠理會故於豚魚二字亦不見經文觀象繫辭之意但謂豚魚爲冥頑無知物之難感者孚信能感於豚魚則無不至矣又或謂卽應風之江豚皆所謂道在邇而求諸遠也故通義不從○姤卦初六羸豕取巽下半坎之象兌爲澤與坎同爲水象豕喜卑穢與澤象合又說文謂豚爲小豕兌上半坎當亦有豚象豚魚承中字言觀

傳云信及豚魚可見此及字卽恩及禽獸之及及字之前有許多層次及字之中有許多義蘊俱不得畧過

小過 飛鳥遺之音不宜上宜下或謂遺當如詩莫肯下遺之遺鄭箋遺讀曰隨疏謂隨從於人以相卑下之義之往也音與陰通左傳鹿死不擇音是也飛鳥欲之陰所求息必降而下遺又曰不宜上宜下者凡鳥之投林始則集於枝端少息則移而棲於枝下雖秋冬葉落時亦然蓋在上或有他患不如在下之善故曰不宜上宜下陽爲陰之庇經蓋以音喻陽以宜下喻不敢過之意卦體似坎坎爲叢木有蔭翳之象

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

有飛鳥之象焉程傳謂此句不類彖體疑解者之辭誤入彖中按彖傳皆不言象程傳說近是鼎傳象也二字疑亦是解者誤入此等處無關大利害故仍其舊然亦不可不知也

九三九四本義於九四下存或說有兩例而未能決蓋據爻位之說以九三爲以剛居正九四爲以剛處柔故其義不同其皆以二爻爲小過之事則一也竊謂二爻皆陽剛之體與上下四陰對言爻辭弗過二字皆一讀蓋謂陰爻皆過此二爻正爲其所過而弗能過也九三以剛處二陰之上而陰實過之故其辭甚危所謂防之

者卽思患豫防之意然非以勢防之也亂之所生惟禮
可以已之君子之禦小過亦惟曰敬而無失恭而有禮
而已故曰從或戕之從謂自縱也九四以剛承五當小
過之時無相得之義然居上之下分不可失故當宛轉
遇之無生他釁若任剛而動則自取其咎故曰往厲必
戒勿用永貞蓋道既不合又勢不得去則卷而懷之可
也二爻之義只是如此至卦辭可小事不可大事是承
利貞作戒傳以柔得中剛失位釋之與小畜傳以健巽
剛中釋小畜之義其例一也易多爻象異象固不得執
彖以定爻矣

周易通義

卷二十

附編三 下經

三

公弋取彼在穴或謂弋與翼通周書多士敢弋殷命釋
文弋馬本作翼義同據此則公弋可作公翼謂公之輔
翼也在穴蓋卽深藏巖穴者之謂

既濟未濟 虞氏既濟註以亨小爲句釋文亦連舉亨小
二字云絕句以小連利貞者非虞氏未濟註以小連狐
曰否艮爲小狐王氏註謂小狐不能涉大川釋文亦連
舉小狐二字云徐音胡按二卦彖辭言亨小皆連文而
解者不同皆據傳文小狐立義也竊謂此二卦當以經
之同訂傳之異而更以傳義參之蓋大小分屬剛柔易
之常例傳曰既濟亨小者亨也未濟亨柔得中也其文

雖異而同爲釋亨小之義甚明以小連狐無甚意思彖

傳中羨誤不止一處此蓋羨也後人沿誤皆由未達二
卦亨小之旨耳乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎而
存王道其論甚精最得兩彖亨小大意不得以其爲釋
說而遺之也或謂亨小既爲卦義所重而皆指離體一
屬上卦一屬下卦與卦以尊爻爲主之例不合何也曰
時不同也既濟與泰相似皆於內卦揭保治之要觀泰
九二辭繁不殺至六五則第取帝乙歸妹之義既濟六
二傳謂之得中道至九五則曰不如西鄰之禴祭實受
其福其皆重內卦可知故既濟曰亨小也未濟與否相

周易通義

卷二十

附編三 下經

四

似皆於外卦揭圖治之要觀否六二曰包承小人吉至
九五則曰休否大人吉其亡其亡繫于苞桑未濟九二
曰曳其輪貞吉至六五則曰貞吉无悔君子之光有孚
吉其皆重外卦可知故未濟亦曰亨小也保治者其機
在內圖治者其權在上彖義先其所重故各舉其切要
者言之耳

既濟初九曰曳其輪濡其尾无咎或謂輪在泥則曳尾
在水則濡皆甫濟之象以未濟初二爻辭對觀之似未
確蓋曳其輪與睽之輿曳不同輿曳者病在輿曳其輪
則人不欲車驅而緩行遲重也故既濟初九曳其輪爲

義无咎其又曰濡其尾者猶六二婦喪其茀之意春秋傳鄆郟之戰晉之賢臣望其國不勝即既濟濡其尾无咎之謂此蓋又承曳其輪而進言之未濟初六之濡其尾則委靡而不能濟者九二之曳其輪則慎重而不敢輕濟者辭同意異當各就其卦爻之德辨之

繫解天尊地卑乾坤定矣三節

千氏寶曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之

周易通義

卷二十

附編三 繫解傳

聖

門求入虛誕之域以傷政害民豈非說說珍行大舜之所疾者乎

李文貞公曰凡易所謂陰陽者皆先以定位者言故繫傳首章先言天地高卑剛柔動靜方物象形一一定位然後氣機相摩相盪而雷霆風雨聚散乎其間晝夜寒暑運行乎其際此聖人所以道陰陽之實也說卦亦先序列八卦對立之體然後及於動散潤暄周流之用正與此章同意其言神妙萬物亦自用而推本於體也故曰天地設位而易行乎其間矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣言其體用之不相離如此

固未有捨實體而談虛機者也雖然流行者變易也而

定位者則已具交易於其中故繫傳之言鼓潤運行也以相摩相盪者先之說卦之言動散潤暄也以相薄不相射者先之而其言動撓燥說也又以相逮不相悖者推而本之也交易者陰中有陽陽中有陰互藏其宅者也變易者陰極而陽陽極而陰互為其根者也互藏其宅故其情相求而相須互為其根故其道相生而相濟此皆所謂行乎其間之易然離設位成列者求之則亦不可得而見矣周子先言太極動靜然後曰分陰分陽兩儀立焉張子先言太虛升降飛揚然後曰浮上降下

周易通義

卷二十

附編三 繫解傳

聖

清濁分焉是二說者不善觀之未有不妄意為混沌未剖之初氣機不息者也故朱子說之直以為目前如此然後其言無弊然惟其先言流行者以及定位故或以啓學者之疑也以夫子之言衷之則凡易中陰陽皆當以定位者為本其所謂動也靜也消也息也然後以此推之而已矣流行之陰陽自定位之陰陽而起故語道者必於其序也○按千氏論法象之始文貞論陰陽之序俱極有關係讀易者不可不知故錄之

仰以觀於天文一節

鄭康成曰精氣謂七八也游魂謂六九也七八木火之

數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金
水用事而物死故曰游魂爲變虞氏曰魂陽物謂乾神
也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物
故游魂爲變也按漢人解此經義雖未確猶不離乎論
易之旨後儒脫開泛論雖極深渺反不切當蓋此章本
是論易非論聖人用易之事仰以觀於天文二句與仰
則觀象於天二句不同彼言作易之由此則指既作之
易言之玩以字語意以謂有與天文地理鄭重言之可
見原始反終即大明終始與原始要終之謂爲物之物
即當名辨物唯其時物雜物撰德爻有等故曰物之物

周易通義

卷二十

附編三 繫辭傳

聖

爲變即爻言乎變之變蓋聖人合天人之道以作易仰
觀俯察而天地雷風水火山澤之象得此遠取諸物也
天地間成象成形具有終始之理故卦之終始象之精
氣爲物游魂爲變此乃人事所謂近取諸身也以三極
之道言之天地者本也人即天地之變而發揮乎天地
者也以人身言之精氣者本也游魂乃精氣之變而發
動運用乎精氣者也人之陰精陽氣在易則爲剛柔二
物人之游動其魂在易則爲九六之變此蓋據人身之
實象明易中之實理乃聖人親切指點處也其曰知幽
明死生鬼神非聖人既作易後始能知之乃因其作易

如此而推其所知如此此所以爲與天地準而能彌綸
之也此章論易在繫辭中最高深到而此節尤爲實際
故通義不敢沿用舊解而此復詳之

天一地二一節

本義以此節爲河圖之數黃氏宗義曰劉牧謂河圖之
數九洛書之數十朱子以爲反置而力辨之就二數通
之於易則十者有天一至地十可據九者並無明文此
朱子爭十爲河圖之意雖然自一至十之數易之所有
也自一至十之方位易之所無也一三五七九之合於
天二四六八十之合於地易之所有也一六合二七合
乎

周易通義

卷二十

附編三 繫辭傳

聖

易有大極一節

邵子先天橫圖以此節爲據本義從之黃氏宗義曰易
有大極是生兩儀所謂一陰一陽者是也其一陽也已
括一百九十二爻之奇其一陰也已括一百九十二爻
之耦以三百八十四畫爲兩儀非以兩畫爲兩儀也兩
儀生四象所謂老陽老陰少陽少陰是也乾爲老陽坤

周易通義

卷二十

附編三 繫辭傳

聖

為老陰震坎艮為少陽巽離兌為少陰三奇者老陽之象三耦者老陰之象一奇二耦者少陽之象一耦二奇者少陰之象是三畫八卦即四象也故曰八卦成列象在其中矣八卦以象告此質之經文而無疑者也又曰易有四象所以示也又曰彖者言乎象者也觀彖傳必發明二卦之德則象之為三畫八卦明矣是故四象之中以一卦為一象者乾坤是也以三卦為一象者震坎艮與巽離兌是也康節之圖均以二畫為一象則與傳之所謂四象者異矣四象生八卦者周禮太卜經卦皆八別皆六十四占人以八卦占筮之八故則六十四卦

統言之皆謂之八卦也故易曰八卦定吉凶若三畫之八卦吉凶何從定乎由是言之大極兩儀四象八卦因全體而見其言生即生生謂易之生非次第而生之謂康節加一倍法從此章而得實非此章之旨也。按河圖之數先天之序說皆近鑿故通義不從而別為一說後見黃氏象數論乃知前人已先得我心者因節錄之以存其說且以見此理之同非一人之所得私也或謂先天圖理數具足似不可廢曰理莫大乎易簡聖人之心包含萬有仰觀俯察近取遠取八卦之象本是一齊都到先天之序雖曰自然然皆逐一推出實不如黃

周易通義

卷二十

附編三 繫辭傳

聖

說之渾成此當審之於理按之於經以求其一是之實不得徒以口舌爭也又按易有大極四字最宜理會易者陰陽變易之名易有者指易中所有與易有四象易有聖人之道四焉一例非推言易外所有如云有物混成先天地生也大極之極即三極之道之極言陰陽各一至極之理而為全易之卦爻所莫能外故謂之大極大極二字與傳中大德至德語意相類是生兩儀生只是抽出言之玩是生二字大極與兩儀本非判而為三但一以理言一以質言耳假謂大極為指陰陽之混沌未分而言則是在陰陽之外別為一件何以乾坤彖傳文言都不推出為乾坤二溯其本原而止曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生耶惟陰陽二項體物不遺即此便為大極則大極二字方不虛懸而為易中所本有凡翼傳中贊美乾坤之德者皆大極之謂絕非大極渾而難名僅於此處一見而置之不論不議之列也後儒於陰陽之外別尋大極因於大極之止又推出無極按之於經皆未有矣

若夫雜物撰德一節

朱子曰先儒解此多以為互體如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四為坤自三至五為艮故曰非中

爻不備互體說漢儒多用之左傳中一處說占得觀卦處亦舉得分明看來此說亦不可廢胡氏炳文曰二三四五於六爻之中為雜物撰德者如屯下震物為雷德為動上坎物為雲德為險下互坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則雜物為山撰德為止矣亦可以辨是非與非而易愈備也胡氏一桂曰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於是乎益可見焉按易中卦義以上下二體為主其或以互體參之者蓋取以證明卦爻之德也經文不以空言定是非故曰辨是非非其中爻不備然曰中爻亦止舉隅言之易中互體固不止取中四爻矣

周易通義

卷二十

附編三 繫辭傳

聖

二與四同功而異位二節

李文貞公論二四遠近日凡九二應六五六四承九五皆多吉若以陰應陰以陽應陽以陰承陰以陽承陽則皆無相取之義其或以時義所當問有取者然非正例也按通論中論應一條其說極佳較此為勝如六二以陰應九五之陽則有援上之嫌九四以陽承六五之陰則有專己之失皆不得為善美然以六二之柔而中其應九五猶多吉義惟九四承六五剛而不中以處偏近之地則危厲甚矣

是故二多譽四多懼者統言之也又云柔之為道不利遠者以見二雖多譽然惟以剛應柔者多爾且見四雖多懼然惟以剛承柔者多爾若以柔承剛則無凶咎柔之為道利近故也以柔應剛則不純吉柔之為道不利遠故也然惟二之中也故剛固有譽柔亦次之是以統之以多譽也惟四之不中也故剛固可懼柔亦未嘗忘懼也是以統之以多懼也

又論三五剛柔曰三多凶五多功亦統言之也又曰其柔危其剛勝邪言三雖多凶然惟柔處之則至危若以剛居之則或能自彊而可免也是而例於五則多功

周易通義

卷二十

附編三 繫辭傳

聖

者亦惟剛者為多若以柔居之則雖因時而有用柔之善然功不若九五之多矣蓋柔不利遠以中无咎為二言之也而可因以例於四柔危剛勝為三言之也而可因以例於五聖人之言有舉一隅而足者皆此類也自乾卦六爻之辭而二五之功譽三四之凶懼皆發其端矣六十四卦以是推之

按安溪論中四爻互推見義較胡仲虎許魯齊諸人之說為詳然似未免失之粘滯蓋此二節止就爻位論之其日多譽多懼多功多凶柔不利遠柔危剛勝云云亦約畧計之如此必欲推滿言之按之經文反有所難通

依安溪所論如比家人蹇益萃諸卦六二大有豫大壯未濟諸卦九四及大過九五節九二漸九三皆不合且易之要義莫大乎中彖象於剛得中柔得中得中道位正中之類蓋屢言之此二節詳論貴賤遠近之不同而畧於言中亦以彖象言之已多故舉爻位論之以與彖象之指相發又大傳爲道也屢遷一章與原始要終一章義本相承一經一緯上章變動不居數句最是全經之要指下章分論六爻乃細核諸卦大畧如此蓋爻因卦變難以例拘而德位有常亦可統計雖兩不相悖而異中求同要難盡合矣大抵經義渾全未易究悉故傳之釋經亦不以一端盡之學者當融會傳義以通經不得拘執傳例以定經也

周易通義

卷二十

附編三 繫辭傳

吳

變動以利言一節
或問凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝是如何朱子曰此疑是指占法而言想古人占法更多今不可見蓋遠而不得則安能爲害惟切近不相得則凶害便能相及又問此如今人占火珠林課底若是凶神動與世不相干則不能爲害惟克世應世則能爲害否曰恐是這樣意思按此章自占事知來以下皆以占言傳意甚明此節曰變動以利言謂六爻之動也凡易之情亦謂六爻變動之情也情有愛惡遠近之不同故凡爻

之變皆宜占之然後可悉其相得不相得之數而爲之備朱子謂此節爲占法最爲得之至啓蒙定六爻占例頗似不確此易中一大節目學者不可不盡心也

或問通義謂序雜二篇反對之卦皆聯兩爲一以外包內其說若何曰向嘗據此逐卦推之因古無此說嫌於質言故未敢載入附編雜卦於反對諸卦雖顛倒前後仍兩兩不亂其聯兩爲一可見其互易上下如比師否泰諸卦若不取相聯仍以陰陽畫數多少計之則與序卦何異非雜卦意也其曰正對反對一經一緯以外包內者凡反對之卦皆合三畫之卦四以成象其中二卦相聯皆正對卦也其上下二卦相對以包之亦正對卦也故水雷爲屯其下不次以雷水解者以中二卦非正對也風天爲小畜其下不次以天風姤者以上下二卦非正對也澤山爲咸其下不次以山澤損者以內外上下俱非正對也二篇卦象皆如是故知其爲以外包內耳蓋六子之象雷風相薄者氣也山澤通氣者形也自其靜而言之雷奮而起山上有雷風鼓澤氣澤上有風其動而言之雷奮而起山上有雷風鼓澤氣澤上有風此中孚之象也此四卦無論在外在內皆當以動靜之象求之至上篇以乾坤爲主取其相生下篇咸恆用事

周易通義

卷二十

附編三 序卦辭

手

取其相交尤為易見但此說雖原本說卦及先儒亦祇一己之見故通義微露其端以待同志者證之此亦經中一大節目學者固不可逞臆然如徒謂闕所不知而竟置之則不可也

周易通義

卷二十

附編三 序卦卦

至 男廣志校

周易通義卷第二十

周易通義卷第二十一

南清河蘇秉國均甫學

附編第四

此論漢學及卦象

孟喜卦氣圖漢人皆據以為占驗之術溯其原起孟氏本之易緯緯又本之說卦帝出乎震一節然在說卦以四方四時配卦特近取遠取中之一端非以此盡易之用也易辭如臨八月有凶復七日來復亦因象義有取於陰陽消長之象故一及之非繫辭之常例漢諸儒以卦氣言易荀皆然初但以之推卦後且以之釋辭如九家易釋坤初六云初六始姤姤為五月陰氣始生地中始於微霜終於堅冰以漸順者也虞氏解井冽寒泉食云泉自下出五月陰氣在下二已變坎十一月為寒泉其說迂曲紛擾不得自然之象晉干寶唐崔憬宋項安世朱震俱沿其說項氏謂小過為寅之初氣斗方直艮而震氣上出疑於過矣以去卯不遠故未為大過朱氏謂井谷射鮒子夏傳以鮒為蝦蟇井五月卦故有蝦蟇困九月卦故曰蒺藜蒺藜秋成也如此之類推之繫辭必不能通乃談漢學者從而張之抑亦過矣

京氏易積算法曰推爻考象配卦世應加乎星宿屬於六

周易通義

卷二十一

附編四 漢學

十四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之行

尋五行之端災祥進退莫不因茲而兆故火珠林所載納

甲世應飛伏遊歸六親諸說皆京氏學也其說止假易以

衍其占驗之術與易教殊不相涉乃漢之言易者皆主之

如康成註月令季夏行春令云辰之氣乘之也未屬巽辰

又在巽位二氣相亂為害正義曰易林云巽主辛丑未是

未屬巽也干寶解乾九四或躍在淵曰四以初為應謂初

九甲子乾初九龍之所由出也解蒙初六發蒙曰初六戊

寅坎初六平明之時天光始照故曰發蒙以上皆五行

家易解謙亨曰謙者兌世五艮與兌合故亨荀氏解恆亨

周易通義 卷二十一 附編四 漢學 二

无咎曰恆震世也巽來乘之震三世下陰陽會合故通无

咎此用世荀氏解坤初六履霜曰霜者乾之命令坤下有

伏乾虞氏解睽彖得中而應乎剛曰剛謂應乾五伏陽非

應二也鼎六五同此用飛荀氏解隨元亨曰隨震之歸魂

震歸從巽故大通震三世下體成巽又解蠱元亨曰巽歸

合震巽三世至故元亨也此用游九家易解小畜九五小

象不獨富曰五以四陰作財惠氏云卦體木六四辛與下

三陽共之故曰不獨富又解隨初九官有渝曰渝變也陽

來居初德正為震震為子得土之位故云官有渝也惠氏

初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水云震

以土為官鬼官鬼變則吉此易經官爻之明文干氏解比

六三比之匪人曰六三乙卯坤之鬼吏此用六按以上諸

說皆非翼傳中所有雖附會之巧有時適合而推之難通

實非聖人立象之意也

虞氏納甲之說專用十干與京氏又不同蓋全主魏伯陽

參同契之說其解坤象西南得朋二句云此指說易道陰

陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日

成兌見丁庚西丁南故西南得朋二陽為朋故兌君子以

朋友講習二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東

北喪朋謂之以坤滅乾坤為喪也馬君荀君所說皆失之

按朱子參同契註云伯陽納甲之法本不為明易但假此

周易通義 卷二十一 附編四 漢學 二

以喻其行持進退之術耳朱子此論最為切當可破虞氏

執以解經之誤又虞氏解萬物出乎震震東方也云出生

也震初不見東震初出庚在西故不稱東方卦也解巽東南也云

巽陽隱初又不見東南巽辛在西亦不稱東南卦與震同義其

拘滯如此皆納甲之說蔽之也仲翔述所夢道士之言謂

極稱之蓋欲主張虞說也

荀虞諸家以升降解易蓋原於易緯以陰陽論爻位而成

於坎離二卦為既濟定之說似乎有得於六子三索之說

而實失其義也虞氏解乾九二曰陽始觸陰當升五為君

宜利天下荀氏解師彖曰二有中和之德上居五位可以

王也解升六五曰陰上居中爲陽作階使升居五已下降
二與陽相應故吉而得志又虞氏謂訟本遯卦二進居三
三降居二荀氏解困象曰此本否卦陽降爲險陰升爲說
按升降之說初但以二五言之後並及於諸爻初但言陽
爻當升陰爻當降後並及於陰爻亦升陽爻亦降推原其
故祇欲變換其說以解爻象之辭耳王輔嗣解大小畜諸卦亦用升降之說然亦是假以釋辭無他義也後人卦變之說實濫觴於此而爲說長矣

文言六爻發揮旁通情也此漢人旁通之說所本荀氏曰
乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故
曰旁通情也按此說未嘗不是但此乃成卦之理以此釋
周易通義 卷二十一 附編四 漢學 四

乾之六爻則非本義至虞氏以旁通之象釋經解小畜卦
辭謂與豫旁通豫坤爲自我兌爲西乾爲郊解初九復自
道謂從豫四之初成復卦故復自道解輿說輿謂豫坤爲
輿爲輓至三成乾坤象不見故輿說輿解履卦謂與謙旁
通謙坤爲虎艮爲尾如此之類是本卦之象與旁通之卦
相溷也又虞氏謂爻位之正者不變不正者變故每云變
之正然用旁通之說則又不免自亂其例如解蠱六四云
與隨旁通兌爲見變而失正故往見吝解歸妹初九云初
無應變成二坎爲曳故跛而履據此則六四初九亦變與
之正之說矛盾矣又如謂履自訟變夬變大壯祇是欲牽

合以釋幽人貞吉壯于前趾之辭非有一定之條理也
鄭氏爻辰之說本於乾鑿度其以乾坤六爻分配十二辰
與京氏納甲之序合其因十二辰而配二十八宿殆亦即
京氏積算法所云推爻考象加乎星宿之謂也但以詮解
繫辭則穿鑿膠雜尤甚於京如解坤上六云上六爲蛇坤上六爻辰在巳巳配蛇得乾氣雜似龍解比初六有孚盈缶云爻辰在
未上值東井井之水人所汲用缶汲器解坎六四簋貳用
缶云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星
之形似簋建星上有弁星弁星之形又如解困九二困
于酒食云二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象

周易通義 卷二十一 附編四 漢學 五

未上值天廚酒食象按以乾坤十二爻配十二辰因十二
辰配十二辰所屬之物又以十二辰配二十八宿又因二
十八宿之星配及其宿所附之星迂曲如此斷非經義
卦爻各有本象舊說之鑿皆因索象於卦爻之外也然亦
有就爻索象而實非確象者如康成以六子之象貼入爻
位是也鄭易遺說以賁六四爲巽爻剝六五爲離爻夬九
四爲震爻中孚九二九五皆爲坎爻按傳曰八卦成列象
在其中象從卦取推之互體其象一也謂乾坤合六子之
象可也謂六子具乾坤一體之象可也謂艮之初畫亦巽
爻艮之二畫亦離爻兌巽之中畫皆坎爻是六子之卦無

定象也竊謂六子之卦必有定象而後可從互體觀之從變體取之從一索再索三索之象求之舍其本卦而徒指其一二三畫之位以定其為六子之象則溷亂而無實據並卦爻之義亦不可得而定矣李鼎祚集解謂師六五為離爻否初六為巽爻同人初九為震爻賁六五為離爻皆衍康成舊說實非當爻之本義也

按漢人易學自輔嗣易行而其傳微矣有宋諸儒標明先天河洛之學朱子採入本義並參以卦變之說雖亦不免牽合然未若漢人據以解經穿鑿膠擾之甚也今欲詮釋繫辭疏通其義故歷舉而詳辨之至宋儒圖象諸說後人

周易通義

卷二十一

附編四 漢學

六

不信者多又通義於翼傳中已辨之故不復及

荀爽九家集解逸象三十有一陸氏釋文朱子本義俱採附說卦後故通義仍之茲不再錄坎後有為可惠氏云當為河坎為大川故為河象出老屋河字摩滅之餘故為可也或云石鼓文何作可此河為可皆古文省 艮後有為鼻管寧曰鼻者艮天中之山裴松之謂相書鼻之名為天中鼻有山象故曰天中之山也按鼻骨附肉外包象艮上一陽內二孔象下二陰

虞仲翔謂其家五世傳孟氏之學八卦取象乾為王為神為人康成注乾鑿度曰人象乾德而生為聖人為賢人為君子為善人為武人春秋外傳曰天事武為行人為物中庸曰不誠無物誠者天之道故乾為物為敬為威為嚴為道為德為性為信為善為良為愛為忿為生為

慶為祥為嘉為福為祿為積善為介福為先為始為知為大為盈為肥為好賈逵曰好生於陽為施為利為清為治為高為宗為甲為老為舊為古周書周禮曰天為古鄭氏堯典稽古注云稽同也古天也為久為長為大明為晝為遠為郊為野為門為大謀為道門為百為歲為朱為頂為主為著白虎通引禮都記曰著陽之老也坤為妣為民為姓為刑人為小人為鬼為尸為形為自為我為躬為身為至為安為康為富為財為積為聚為重為厚為基為致為用為包為寡為徐為營為下為裕為虛為書地事文故也

為水為通為近為思為默為惡賈逵曰惡生於陰為禮為義為事京房云為類為閉為密為恥為欲為過為醜為惡為怨為陰為事

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

七

害為終為死為喪為殺為亂為喪期為積惡為冥為晦為夜為暑惠氏曰冬至復初九乾也稽覽圖曰冬至之後三十日極寒故乾為寒夏至姤初六坤也稽覽圖曰夏至之後三十日為乙為年為十年為盍為戶為闔戶為極暑故坤為暑庶政為大業為土為田為邑為國為邦為大邦為鬼方為器為缶為輻為虎京房易坤為虎刑為黃牛震為帝為主為諸侯為人為行人為士震初為元士為兄為夫為元夫為行為征為出為逐為作為興為奔為奔走為驚衛為百為言為講為

議為問為語為告為響為音為應為交為懲為反為後為世為從為守為左為生為緩為寬仁惠氏曰太元云三八為木性仁情喜震為春春主仁樂緯稽耀嘉曰仁為樂為笑為大笑為陵為祭者有惻隱之心本生於木

為鬯為草莽為百穀為麋鹿為筐為趾坎為雲為元雲為大川為志為謀為惕為疑為恤為愁為悔為涕淚為疾為災為破為罪為恃為欲為淫為獄為暴為毒為虛為瀆為孚為平為則為經為法為藁為聚為習為美為後為入為納為要為膏為陰夜為三歲為酒為鬼為校為弧為弓彈為穿木良為弟為小子為賢人為童為童僕為官為友為道為時為小狐為狼為碩為碩果為慎為順為待為執為多為厚為求為篤實為穴居為城為官為庭為廬為牖為居為舍為宗廟為社稷為星為斗惠氏曰良為沫為肱為背為尾為皮巽為命為詬為號為商為隨為處為歸為利

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

八

為同為交為白茅為草莽為草木為薪為帛為牖為牀為桑為蛇為魚按為蛇為魚皆以其陰而善入也離為黃為見為飛為明為光為甲為孕為戎為刀為斧為資斧為矢為黃矢為罔為鶴為鳥為飛為為甕為瓶兌為友為朋為刑為刑人為小為密為見為右為少知按以上據惠氏易漢學所錄虞氏逸象凡三百一十大略本諸經文內如乾為甲坤為乙兌為朋坤為暑為刑艮為斗之類猶是納甲卦氣爻辰之說不如荀九家所取之純又其間多重複相似者然其依經求象猶可因以見爻象繫辭之義故通義中既採其說之可從者而於此復備錄

之以存其舊又虞氏之象有不盡於此者如謂坎為河為艱震為東兌為西乾為揚之類見於李氏集解者亦酌取之其餘諸家之說有可採者俱不敢略至舊說以卦象釋經有不能該切者欲初學觀其所聚因彙舉而辨之如左天 乾五 大有上 大畜上 明夷上 否五 中字上

虞氏於大有大畜皆謂乾為天下卦本乾也於明夷則以為臨二之三反晉晉時在上麗乾故登于天於中孚則以為訟初之四亦謂乾為天其說曲矣按易辭取象不止一端說卦乾為天又謂六爻上二畫為天道然觀謙傳曰天道下濟則又明以艮為天象矣推之巽上二

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

九

陽離外二陽皆本乾體故大有大畜中孚皆有天象明夷上六變艮故亦為天象又以彖傳復姤益歸妹諸卦所云天地之心天地相遇天施地生天地不交之類觀之則震巽艮兌皆有天地之象坎取坤象經中尤多如九二邑人蹇利西南之類皆是其原皆出於說卦所云乾父坤母六子皆乾坤合體之故經中之象當即此參之

邑

訟二 比五 泰上 謙上 无妄三 晉上 夬象 升三 井象 師上 觀四 復上 益四 未濟四

舊象謂坤為國邑是也夫卦無坤而亦曰告自邑虞氏謂陽息動復剛長成夫牽合復卦震坤之象以釋告邑

非也告邑皆取兌象兌為口故曰告三索得坤體在外故曰邑此與艮之為天象一例也

田 乾二 師五 恆四 解二 巽四

虞氏因乾九二見龍在田皆以田指二爻言按坤為地為眾田獵曰于田又田獵竭作用眾之象又離為罔罟亦有田漁之象乾二曰在田取二為地道也師五取坤體恆四解二取變坤巽四取互離不得專以二爻為田並不得第以田象屬坤也

家 蒙二 師上 太畜象 損上 豐上

虞氏解子克家曰二稱家震長子主器故有子克家解

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

十

開國承家曰承受也坤為國二稱家二上居五為比故開國承家解不家食吉曰二稱家二五易位成家人家人體噬嗑食今體頤養象故不家食吉養賢也解得臣无家曰二五已動成益坤為臣三變據坤成家人故曰得臣上動而應三成既濟則家人壞故曰无家解蔣其家曰四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔣其家按虞氏據師二五升降之說謂二稱家解大畜損豐之家又牽入家人皆鑿而無理傳曰千乘之國百乘之家家國皆據有土地者言家國邦邑皆坤象也蒙二應五五互坤而二承之故子克家大畜艮上陽居坤體坤

象不成自三至上互頤故曰不家食損卦艮上无家之

象與大畜不家象同豐卦震上九四以陽居坤體故曰

蔣其家易中五言家而其象皆可互證如此不得如虞

說也

帝 益二 天子 大有三

王 坤三 訟三 師二 比五 臨上 蠱上 觀四

豐象 渙象五

公 大有三 解上 益三四 鼎四 小過五

侯 屯象初 豫象 蠱上 晉象

君 師上 履三 臨五 復上 小過二

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

十一

虞氏據說卦以益二帝為震象據易緯以大有三天子指五言皆是也解坤訟隨蠱諸卦謂乾為王解師上則用旁通之說謂同人乾為大君按爻以五為王公之位離六五小象可證三亦下體之尊位故舊謂三為三公三與五對言則三為公五為天子散言之則五亦公也君侯與公同師履之大君蠱晉之侯皆指五言小過之君則指三言也又舊謂震為侯故屯豫皆取之諸卦二三四上言王侯君公者皆就與五比應取義蓋五為尊位不待他爻附益已足成貴顯之象卦體無乾者無庸牽合言之也又卦唯初爻最卑不言于公二三四上位

相附近故皆及之即此見六爻兩兩相應之說非定例
大人乾五 訟象 否五 蹇象上 萃象 升象 困象

虞氏皆以大人為五謂升象大人為二上居五荀氏亦然按大人德位皆備不專以君位言蓋兼取剛中之象

乾坎巽兌四卦九五九二皆取之乾爻與訟象取乾象蹇象與兌取坎象升象巽象取巽象萃困取兌象

君子乾三 坤象 屯三 小畜上 否象 同人象 巽象初三 觀初至 剝上 遯四 大壯三 明夷初 解五 夬二 革上 未濟五

虞氏謂乾為君子又謂艮為君子按坤象亦曰君子繫辭謂陽卦一君二民皆君子之道則不得獨以乾艮為

周易通義 卷二十一 附編四 卦象 士

君子通義以諸卦之德推之說見屯卦

小人師上 否二 大有三 觀初 剝上 遯四 大壯三 解五 革上 既濟三
虞氏謂坤為小人陰為小人師上否二觀初皆坤無可

疑其於大有三遯四革上皆以小人指九四之變言大壯三以小人指上言至解六五又用升降之說謂五降

居二為小人說愈支矣按李鼎祚謂兌為小人以三陰卦推之巽為陰長兌為陰極皆有小人之象巽象君子 小人兩通

說詳 通義 大有三大壯三解五皆變兌遯四變巽剝上變坤既濟三變互坤故皆小人也

幽人 履二 歸妹二

虞氏謂訟變履履二曰訟時居坎獄中故稱幽人解歸妹二曰初動二在坎中故稱幽人按此說甚曲履歸妹二卦兌下並取幽人之象說詳 本卦又兌一陰在外二陽

在內有懷藏剛德幽居不出之象節九二兌體亦曰不出門庭者此也幽人蓋幽閒安靜之意非幽囚之謂後

漢書李固傳逸民傳論皆有幽人字蓋本易文也
人蒙初 需上 訟二 師象 比三 比五 履三 否象 剝五 无妄三 恆五 明夷初 巽初三 損三 艮象 豐上 旅上 巽初 大人 小人 幽人已見上

易以中二爻為人道然易辭六爻皆言人細核之諸卦如大人小人幽人刑人邑人武人之類皆義重上一字

周易通義 卷二十一 附編四 卦象 士

人則其所同也若比三之匪人无妄三之行人邑人睽三之其人天且劓艮象之不見其人豐上之闕其无人字皆切中二爻取象與通用者不同矣

朋坤象 泰二 豫四 復象 咸四 蹇五 解四
友 損三

虞氏據納甲解坤象謂兌為朋荀氏以升降解泰二謂坤為朋按坤象之朋指六子之卦言諸卦則就乾坤三

陽三陰之象言泰二指乾咸四指互乾復象指坤豫蹇解皆指變坤舊象謂兌為朋為友然諸卦之朋皆不必

取兌象惟損三之友則當如舊象之說取相說之義

祖 妣 小過二 王母 晉二

按祖取卦中陽爻之尊者妣取陰爻之尊者王母之象亦然此與王公之象一例也

父母 蠱初二三四五

九家易及虞氏謂蠱本泰卦泰乾為父坤為母按此非卦中之象也蠱初幹父取變乾九二幹母取巽二雖陽爻而居陰卦母象與小畜上漸五稱婦一例九三幹父

取互震與變坎坎亦中男卦也六四裕父取變互乾六五幹父取艮艮本陽卦蠱二體具六子之象諸爻又具父母之象皆確據也又諸卦取夫妻婦妾皆實象非止

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

古

就一爻陰陽而言如小畜九三夫妻反目三乾體又變互震有夫象互離比巽有妻與反目之象通義於此類皆不專取一爻一以明易有實象一以示義例畫一云

長子弟子 師五

虞氏謂長子為二體震為長子弟子謂三三體坎震之弟而乾之子按此說最確宋衷說亦如此後儒謂弟子指三四與象未符

小子丈夫 隨三 漸初

虞氏謂隨二三兩爻小子指九五初九丈夫指九四王輔嗣以丈夫指九四九五小子指初九按五為尊位初

震體長子俱非小子之象此兩爻俱就相比之爻取象也二之係小子失丈夫者初為震體丈夫也二至四互艮三居艮體小子也艮成則震掩故曰係小子失丈夫三之係丈夫失小子者三變互乾為丈夫小子仍指互艮乾成則艮掩故曰係丈夫失小子如此則與爻義卦象皆合且非止就一爻取象矣

匪寇婚媾 屯二 賁四 睽上 婚媾 屯四 震上

虞氏解屯二謂坎為寇盜以匪寇指九五解婚媾則謂二應五陰陽得正故婚媾解睽上九亦曰陰陽相應故

周易通義 卷二十一 附編四 卦象 五

婚媾解震上謂三已變上應三故婚媾王輔嗣解屯二曰寇謂初也無初之難則與五婚媾矣解賁四曰有應在初三為寇難不獲交通匪緣寇隔乃為婚媾本義解

屯二則謂初非為寇也乃求與已為婚媾王氏與本義解寇字皆不如虞氏貼切卦象能得經意其解婚媾為陰陽相應猶未確寇與婚媾皆指坎言震一索坎再索

重婚曰媾剛柔再交之象又陽在陰中在天地為兩在人物為媾寇婚媾只一理猶祿命家之官煞也

女子貞不字十年乃字

虞氏曰字妊娠也三失位變復體離離為女子為大腹故稱字今失位為坤離象不見故女子貞不字坤數十

三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也
按解字為妊娠離為大腹及坤數十皆是但於經文條
理欠清不切六二爻義耳卦體自初至五互離六二震
體變兌故曰女子兌體成則離象不見故女子貞不字
六二不變則自二至四有坤象二下與初同體四上與
五同體取其牽連之象故曰十年乃字此句與損益十
朋之龜取象正同女子貞不字句與見金夫不有躬履
校滅趾入于其宮不見其妻艮其背不獲其身闕其尸
闕其无人之類其取象之曲折亦同古書各有體例必
知其立文本是如此乃不至有少見多怪之蔽虞氏解

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

七

見

視

觀 乾五

睽 初三

豐 三三

巽 三上

艮 三上

歸 二二

豐 三三

巽 三上

升 三上

困 初四

震 上上

巽 三上

震 上上

震 上上

虞氏解蒙三謂初發成兌兌為見解履上謂應在三三
先視上故上亦視三曰視履解睽初三皆謂離為見解
升巽亦謂離為見按說卦離為目巽為多白眼雜卦兌
見也履歸妹二卦兌下皆曰眇能視巽兌皆有目象明

矣以象推之離目白中有黑巽多白而黑在下兌亦多
白而黑在上故曰眇也易辭凡取視見之類皆當以此
三卦及或互或變之象求之如此則履上視履睽初見
惡人可以變兌通之升之見大人可以巽及互兌之象
通之無庸牽合他象至困初之不覲據其坎體隱伏而
言艮象之不見亦據其互坎象而言豐上之不覲則據
其不互兌而言此與豫二之不終日大壯四之藩決取
象正一例又坎與離反震艮與巽兌反其於目也皆多
黑而不能視者其為不覲不見之象宜矣

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

七

虞氏因震為笑言於諸卦有言無震者皆牽入震象按
九家謂乾為言荀氏解困象謂兌為有言左傳占明夷
之謙曰于人為言杜氏謂艮為言凡聲陽也乾純陽艮
陽外故皆為言言自口出故兌亦為言以此推之需二
取乾及互兌訟初取變兌師五虞氏解謂震為言明夷
初取變艮困象取兌革三取變震夬四取兌艮五漸初
皆取艮又離二陽在外亦有言象家人大象言有物取
離象也明夷諸卦有離者亦可得言象不得泥震一象
也

命

訟 四

師 二

泰 上

否 四

革 四

旅 五

虞氏因巽為申命遂專以命屬巽於師泰二卦則謂師與同人旁通否泰反類故皆有巽象按震為天之號令震驚百里真命象也更以艮兌皆有言象通之命亦言也師二互震師上泰上變艮革四兌體旅五互兌皆有命象

坤四 蠱五 大過五 蹇初 豐五 旅五

虞氏據繫辭二多譽皆以二為譽按譽為聲稱震善鳴艮為言兌為口皆有譽象蠱五蹇初取互震與艮豐五旅五取震與互兌坤四重陰含晦舊謂坤為默故曰无譽大過卦體似坎九五變又互坎坎為隱伏爻義重陽

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

過故不取兌體之象而曰无譽也

號咷 笑 同人五 去泰上 萃初 震象初 旅上 渙五

易言號者七與笑對者三虞氏因震象笑言句皆以笑為震因巽象申命句謂巽為號令皆以號為巽其不能通者以旁通之說釋之解同人九五云師震在下故後笑按夫象曰字號其取兌象無可疑兌為言又可為號則震為言亦可為號號不必專屬巽也又莆田張氏弼解旅上爻曰火有聲為笑與號咷之象荆溪任氏亦同此說以象觀之離陽外著其為有聲宜也但謂笑與號咷皆離象則於同人旅二爻先後之象不見分曉今以兌震與離象並

取通之同人先號取本爻變互兌後笑取變離及應離旅人先笑取本爻離體之象後號咷取變震及互兌之象萃初若號取變震互四似離故曰為笑蓋兌震上畫耦有口象於號咷為切離陽無口歡發為笑不必盡取大噓又兌震陰在外離陽在外陰憂陽樂對觀之自應以笑屬離也

喜 否上 无妄五 損四 兌四

虞氏謂否四反初成益民說无疆故有喜其曲甚矣按否上變兌兌說為喜不待言但推之无妄五損四則難通按无妄損兌三有喜皆與疾對言坎為疾與離反對

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

離有笑象笑即喜也无妄有喜損有喜皆取變離損四又下互離兌四有喜亦兼取互離此象以无妄勿藥有喜推之尤見其確何也虞氏謂九五互巽為木故稱藥五既變則巽象不成故云勿藥變而為離故曰有喜則喜象之屬離可知矣喜屬離則萃初之笑取互離同人旅之笑皆取離象亦可知矣

永 坤用六 訟初 比象 賁三 益二 萃五 艮初 小過四

舊象謂坤為永或謂永非坤象非也天長地久乾坤皆有永象又永字从水坎象水流亦有永象比象永貞取象坤坎賁三互坎萃五變互坎益二互坤故皆曰永貞

訟初坎體變兌川壅為澤故曰不永小過似坎故亦有永象又離為麗亦有永象賁離體益互離艮初變離

居 屯初 隨三 頤五 咸二 革上 渙五

舊象謂艮為居按之隨渙互艮頤咸艮體皆確虞氏於屯初不言居象於革上則用旁通之說謂蒙艮為居按

屯初變坤坤安有居象革上兌體兌為止水亦有居象

艱 泰三 大有初 噬嗑四 大畜三 大壯上 明夷象

虞氏謂坎險為艱是也然以解噬嗑明夷本互坎者則

合至解泰大畜之三皆謂九二已變三在坎中為艱解

大壯之上謂四已之五體坎為艱則鑿矣按乾九三日

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

三

乾乾惕厲繫辭以乾為知險震之爻象皆曰震來虩虩

乾震俱有艱象明矣泰三大有初大畜三之艱取諸乾

也大壯上之艱取諸震也又有噬嗑明夷皆離體大

畜互離大壯變離離明知懼亦有艱象也

災眚 訟二 復上 无妄象三上 震三 旅初 小過上

虞氏因坎為多眚凡言災眚皆牽合坎象按離為火災

从火春秋傳謂天火為災故豐初離體小象曰過旬災

旅初變離曰取災需三互離剝四變離遯初變離傳亦

皆以災釋之又易凡陰陽窮極於上與處動體之極者

皆有致災眚之理故乾上九无妄上九傳皆曰窮之災

復上六陰極爻曰有災眚小過上六已亢爻曰是謂災

眚就其變象觀之乾上變兌毀折无妄上同无妄三變

離復上變似離小過上變離故皆有災眚之象然又須

知易之取象必先有其理有其事而後取其象以證之

不然八卦之象無所不象何獨於此卦此爻而必取此

象乎且如无妄彖云匪正有眚自指下卦六三言則本

卦具有眚之象可知矣○子夏傳謂妖祥曰眚傷害曰

災鄭氏謂異自内生曰眚害物曰災以說卦坎為眚離

為火之象推之眚者陰之祟故屬坎象災者陽之傷自

屬離象復上之有災眚兼取坤與變似離之象小過之

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

三

是謂災眚兼取變離與似坎之象无妄上九有眚傳釋

之曰窮之災蓋亦兼取陽極之象

疾 豫五 无妄五 復彖 遯三 損四 鼎二 豐二

虞氏因坎為心病凡言疾皆牽合坎象於復之无疾則

曰十二消息不見坎象說愈支矣按豫五互坎无妄五

損四皆變互坎兌四變坎鼎二變與豐二中爻皆似坎

故皆有疾象又无妄損兌皆以疾喜並言喜為離象與

疾正相反也至復彖遯三則不得復就坎象求之據左

傳天有六氣淫為六疾曰陰淫寒疾晦淫惑疾陰晦皆

合坤象則坤當為疾明矣以此推之復初九陽居坤體

而為主於內故曰无疾遯九三變坤故曰有疾義自通也

福 祉 泰五 否四 晉一 井三 既濟五

舊象謂乾為福為介福拔福者備也百順之名也坤含萬物而承天時行備極順極又舊謂坤為富古富福通

泰三之有福五之以祉否之離祉蓋皆兼取坤象晉二

變坎井三亦變坎坎坤體得乾爻故曰受福困九五傳

曰受福也亦就九五變互坎取義既濟實受其福指六

二言離乾體得坤爻亦曰受福陰陽之情同一相須也

食 需五 訟三 泰三 剝上 大畜象 明夷初 困二 井初三五 鼎三 漸二

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

虞氏解食不食皆牽合噬嗑食與頤中有物之象食為

人事之要不應三畫之卦無其象也任氏謂坎中滿有

食象最為得之又食適口充腹兌口坤腹皆有食象需

五訟三困二井五之食皆坎象也泰三之食取互兌大

畜象之食取互頤漸二之食取互坎剝上之不食取艮

一陽居坤上有食不入腹之象明夷初變艮故亦曰不

食井三鼎三不食亦取巽陽上揜坎口之象又離為大

腹中虛坎為食則離為不食明夷離體井三鼎三變互

離故皆曰不食又按左氏釋明夷三日不食云天有十

日平旦非食時亦古義之可存者

心 坎象 明夷四 益五上 艮二 旅四

坎象曰心亨說卦為心病故坎有心象艮二互坎旅四

變互坎故皆言心獨益五無互坎變坎之象因思巽下

半坎而上繫於陽以巽為羸豕之例推之當亦有心象

存之以俟知者

首 乾用九 比上 離上 明夷三 既濟上 未濟上 履象四 遯初 既濟初 未濟象

虞氏解比上曰首始也陰道无成故无首陸績謂在後

為尾皆涉虛虞氏於諸卦皆謂艮為尾又太泥按卦體

初上本有首尾之象爻凡云首尾皆取實象而與之合

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

也據說卦乾為首乾用九變坤故曰无首比上六坎體

乾陽陷入陰中亦曰无首即說卦所謂下首之象也明

夷離下離本乾體故離上九與明夷三皆有首象既濟

上六坎體曰濡其首蓋就下比九五互離言之猶初九

之濡其尾亦以上承坎象言也未濟上九濡其首蓋就

下比六五互坎言之猶離上九因六五互兌取折象也

履爻象履虎尾取乾象遯尾取艮象既濟之濡其尾取

六二互坎為狐與上句曳其輪之象一例也未濟初六

之濡其尾與本卦象辭同取狐象

警 夬四 姤三 困初

舊象謂坎為臂是也李鼎祚解夬九四云凡卦初為足
二為腓三為股四為臂解姤九三云巽為股三居上臂
也說似近是但推之困初難通矣九家易解困初曰臂
謂四株木謂三三體為木澤无水為枯株初者四之應
欲進之四三困於上故曰臂困于株木按此泥於夬姤
三四之象而不知臂原不必專取三四也李氏簡謂居
則臂在下故困初言臂行則臂當中故夬姤三四言臂
切而能通遠勝舊說矣

趾 足 拇 蹙蹙初 蹙蹙初 剝初 成初 大壯初 解四

虞氏解諸卦趾足皆牽入震象其說甚曲王肅謂在下
故稱趾亦無實象據說卦艮為指自兼手足之指而言

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

虞氏解成其拇引艮為指自為近之又巽為股巽下一
陰兩歧有股象艮下二陰自亦應有趾足之象又艮為
止止與趾通以此推之賁初成初艮初之趾與拇皆艮
本象也鼎初巽體康成云巽為股初爻在股下足象也
鄭氏此說據爻推象自屬可通大壯夬初爻變巽皆當
以此說推之至剝初之足取變震鼎四之折足取在上
體與變互兌為跛解四之解拇取震皆實象也

跛能履 履三 歸妹初

虞氏解履三謂訟坎為曳變震為足足曳故跛而履解

歸妹初謂初九應震變成二坎為曳故跛而履侯果解
履三謂互巽為股體非正故曰跛按虞說固曲侯說推
之歸妹初九亦難通履歸妹二卦兌下並曰眇跛歸妹
又一在二一在初此必兌本有此象也眇象以雜卦兌
見也推之乃兌之本象跛象以尙德載月幾望羸豕半
體取象之例求之兌上二畫半震下綴一陽較震足加
重更以虞氏所譏兌折震足為跛之說參之跛亦當為
兌本象也

股 成三 明夷二 腓 成二 艮二 肱 豐三

說卦巽為股艮為手咸艮二卦皆以艮體之二為腓虞
氏解艮六二謂巽長為股艮小為腓更以咸初之拇艮
初之趾鼎初之趾類觀之巽艮皆可取下體之象無疑
也舊象謂艮為肱蓋從為手之象通之獨明夷六二之
左股卦無艮巽其象難通因思巽之所以象股者以二
陽上而一陰下上大下小如股之巨骨在上也又股象
內骨外肉八卦中惟坎似之坎為隱伏與股在下體之
象亦合明夷六二互坎其為左股蓋取坎也離為目亦
為腹巽為股亦為眼艮為手亦為趾則坎為耳為心為
臂亦可為股也坎下二畫半巽亦合股象

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

血 坤上 需四 小畜四 歸妹上 渙上

歸妹初謂初九應震變成二坎為曳故跛而履侯果解

九家易解坤上謂血以喻陰最確說卦坎為血卦陽在陰中血以氣行也虞氏解小畜取旁通之象謂豫坎為血不知六四互兌兌為澤又陰類故有血象不取巽象者巽風似氣也歸妹又以兌為无血與不雨取象同

虞氏謂艮為膚按釋名膚布也布在表也於五行屬土又其質柔宜屬坤象噬嗑震下震坤體故曰噬膚睽五得坤畫而互噬嗑故為噬膚剝四互坤故亦曰膚夬姤之无膚則承上譬為變坎之象言之坎成坤掩故曰无膚與无肯不食之類同一取象

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

三

月幾望

小畜上

歸妹五 中孚四

虞氏解月幾望取坎月離日之象是也必牽入兌西震東之象非也就小畜歸妹中孚卦象觀之小畜上九變坎自五至三互離上與三應坎月離日有相望之象歸妹五至二亦互坎離故亦有此象但推之中孚六四則難通六四巽體蓋就巽下半坎而上互一陽有月受陽光既望之象易中就半體取象甚多乃知小畜上九亦兼取此象易爻之象非一端所可盡如此

雨

小畜象上

睽上

夬三

鼎三

小過五

虞氏解小畜象曰需坎升天為雲墜地為雨上變為陽

坎象半見故密雲不雨解小過五謂晉坎墜地成雨上來之三折坎入兌故密雲不雨按兩不雨俱以取兌象為是又解小畜既雨謂上應在三坎零為雨二已變三體坎故既雨按此取上九變坎非應三之謂睽遇雨則取應三互坎之象夬遇雨取應上自三變至上互坎之象鼎方雨取三變至五互坎之象取象必從本爻起至本爻所對照之爻止方見爻義觀易中爻象當先依此例求之求之不得方可取諸比應也

輿

車

師三 小畜三

大有二 賁初

剝上 大畜三

大壯四 睽三

困四 既濟初

未濟二

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

三

坤坎之象者以為與豫比萃三卦旁通故有車象且謂俗儒以乾為車非也按馬融以乾為車乾健運行與車象自合又杜氏左傳註謂震為車以小畜九三變互震大壯九四震體推之其說亦通不得專泥坤坎二象也惟宋衷謂離兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象為鑿說耳

輿說輶壯于大輿之輶

虞氏解二畜謂旁通坤體坤消成乾故輿說輶按易取車象者四乾取其健坤取其載震象輿坎象輿及輪車制上輿下輪輶在輪輿之交行則設之小畜輿取三變互震之象輿在上體則載於輶上而行在下體是說輶

不得行也故為九三剛不得中之象又取震象虛輿而不足行之象大畜二變互坎坎體中實乃輿既載之象而亦在下體是輿說輿而不事馳驟也故取為九二剛中能止之象大壯九四震體在上下又乾體而健故為壯于大輿之輓又震上二畫坤體下一陽有輓象凡易爻取象同者須辨其同中之異方得本爻之義

老夫得其女妻老婦得其士夫

虞氏曰二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌為少女故

曰女妻老婦謂初巽為婦乾為老故稱老婦士夫謂五

大壯震為夫虞氏謂大過為大壯五之初兌為少故稱士夫五過二

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

三

使應上二過五使取初舊說以初為女妻上為老婦誤矣按得其女妻得其士夫兩其字即取切近之象言之如得妾以其子良其背不獲其身諸其字語意皆然如以女妻指上老婦指初與爻象遠矣蓋易中卦象因位而變巽雖長女而在初則不必取長象鼎初曰得妾可證也兌雖少女而在上則有老象小過六五互兌為妣可證也大過九二巽本乾體乾為老巽為女故為老夫得其女妻之象九五兌亦乾體變震為士夫故為老婦得其士夫之象後儒以老婦指上六非也陽爻稱婦小畜上漸三漸五皆然虞氏解此爻甚曲定字乃謂非宋元諸儒所能及可謂誤矣

禽師五 比五 恆四 井初

虞氏解比五謂初變震為麋鹿為禽非也說卦坎為豕有禽象師五之有禽變坎應坎也比五之失前禽謂變坤也恆五之田无禽謂自五至初似坎四變至初亦互坎四既變坤為田則坎象不成故曰无禽此與比之失前禽可互證也井初之无禽與井泥不食象同皆取巽下半坎而上五一陽也

涉大川

需訟同人蠱大畜益渙中孚象 謙初 頭五上 去濟三

舊象謂坎為大川以左傳川壅為澤推之是也需訟渙

未濟皆有坎謙互坎同人蠱大畜頤益中孚皆無坎虞

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

三

氏解同人曰乾四上失位變坎故利涉大川解蠱曰二失位動而之坎故利涉大川解大畜曰二之五體坎故利涉大川解頤益中孚亦皆牽入坎象按同人益渙中孚彖傳曰乾行曰木道曰乘木皆發明利涉之義則涉大川不必盡取坎象明矣同人乾體大畜謙頤皆艮體頤下體有震大畜謙互震同人互巽蠱益渙中孚皆有巽又皆互震艮巽皆有木象坎亦有木象可作舟楫乾健震動皆能涉險故諸卦皆取利涉大川之象也又彖傳釋經每舉例互見如同人傳曰利涉大川乾行也則卦體有艮者取其篤實有震者取其能動可知益渙

中孚曰木道則大畜頤諸卦有艮亦取木象可知至訟
象之不利涉頤五之不可涉皆以卦爻之義斷之非卦
象無可涉之具也

馬坤象 屯二四上 賁四 大畜三 晉象 明夷二 睽初
漢初 中孚四

乾為馬震坎皆得乾畫故皆有馬象艮為止與馬不類
故說卦獨不言馬坤德承乾順極似健故曰牝馬屯體
震坎大畜體乾賁晉明夷睽中孚互坎互震渙體坎大
抵馬之為物有剛象小象凡五言乘剛象傳一言乘剛
皆取震坎之象乘與馬亦義相屬也○按朱子論易之
取象曰屯有馬而無乾離有牛而無坤乾之六龍則或

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

三

疑於震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可曉者竊謂
六畫卦象與三畫異說卦震為龍而六畫之乾有隨時
升降之象故亦為龍乾為馬而六畫之坤順極似健故
亦為馬至屯馬離牛乃一索再索之象據此推之皆可
曉也

牛

无妄三 大畜四 離象 遯二 睽三 革初 旅上 既濟五

坤為牛離得坤中畫艮本坤體而中畫柔故並有牛象
震剛動坎巽兌皆中剛非牛象也以此推之无妄三取
變離與互艮大畜取艮與變離遯二取艮旅上喪牛取
離變震既濟殺牛取坎陽居坤中也

羊

大壯三五上 夬四 歸妹上

兌為羊夬兌上歸妹兌下大壯三變兌四亦變互兌五
互兌皆有羊象惟上六難通虞氏謂應在三故羝羊觸
藩強為之說也惟朱子以為卦體似兌有羊象最為得
之推之觀似艮頤似離小過似坎以其辭考之一一皆
合又泰體有歸妹象故爻曰歸妹謙體有師象故爻曰
行師睽體有噬嗑象故爻曰噬膚賁體有頤象故爻曰
賁其須此又卦體之似六畫卦者如此之類或四畫或
五畫或互或不互皆可取相似之象者甚多更以變爻
參之如比初變則為屯故爻曰盈缶豐上變則為離故

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

三

傳曰天際翔此與左氏引師之臨以解否臧凶者正同
一例絕非鑿說至於一體之變如師五變坎則曰有禽
頤四變離則曰虎視以及互體亦取變爻如乾九四變
互兌故曰在淵需初九變至四互恆故曰用恆如此之
類皆諸卦所據以繫辭者傳謂雜物撰德非中爻不備
兼互體言前人不就互體變爻求之無惑乎於象難通
矣

豕

大畜五 睽上 姤初

虞氏解睽上謂應在三三五坎為豕是矣謂大畜二變
互坎為豕姤三變坎為豕皆義脫本爻非也大畜六五

上九半坎故曰豮豕姤初六九二亦半坎而上五一陽故曰羸豕羸豕合三爻取象與小畜上之月幾望黃五之束帛遯三之畜臣妾損上之得臣一例豮豕則止就二爻取象與渙二之机姤初之金柅亦一例也

豚 中孚象

釋文豚黃穎作遯其非不待言康成謂三辰在亥亥為豕爻失正故變而從小名言豚耳此說甚曲虞氏謂互艮為山陸豚所處亦非確象按易凡卦象可通者其所像之物亦通如震坎之馬坤艮之牛是也坎兌卦象雖分陰陽然以革卦傳曰水火相息觀之則其同為水象

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

三

可知坎之所以為豕者坤雅謂坎性趨下豕能俯其首又喜卑穢亦水畜故為坎象以是推之兌兌雖止水同一趨下之象又兌外柔中剛坎亦外柔中剛坎象為豕則兌亦豕象義自可通以其象似半坎故為豚象 爾雅謂之小豕此與姤初之羸豕大畜五之豮豕皆取半坎之象者可互證也後儒或謂豚魚為一物義既不確名亦欠雅矣

虎豹

履象三四

頤四

革五上

京房以坤為虎刑虞氏以坤為虎陸績以兌之陽爻稱虎朱衷以兌為白虎荀九家艮後有為虎惠氏易漢學

引吳草廬曰履頤革爻豕有虎而卦皆無艮艮不象虎九家後有為虎當為膚字之譌仲翔註易曰艮為膚是也按虞氏主坤為虎之說謂履與謙旁通革與蒙旁通謙蒙皆有坤故履革有虎豹今以卦德考之坤至柔極順安得為虎乾之剛健真虎也艮剛止物亦為虎象此履頤之所以有虎也革五互乾故曰虎變豹似虎而小兌乾體而上缺正合豹文圓密之象故為豹變不得如虞氏之說

金 蒙三

噬嗑四五

姤初

鼎五

圭 益三

玉 鼎上

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

三

虞氏解姤初謂乾為金而以鼎五止之鉉指九三三五乾也解益之用圭亦據否上之初謂乾為圭按宋衷解鼎上九云上體乾為玉故曰玉鉉此真確詰也推之金鉉及噬嗑金矢亦取離本乾體蒙三之金夫取應上艮交乾體益三之用圭取變離乾體皆可矣

石 豫二

困三

虞氏解豫三云與四為艮艮為石故介于石是也解困三云二變正三在艮山下故困于石則曲矣吳草廬謂艮剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中象平地土中之大石說亦未確或謂艮為小石巽二陽在上當為大石或又謂石堅剛與金玉一類當屬乾

象困六三變剛互乾故為困于石按此二說似近之
木困初 漸四

說卦巽坎離艮皆有木象困于株木陸希聲謂坎為木是也九家易乃以株木指三言蓋本之京氏五行之說朱子本義解益傳木道乃行謂益上巽下震皆木象蓋亦參用京說按易象以陽在上者為木故震兌皆無木象未可以五行之說雜之也或謂震陽木巽陰木故傳云斲木為耜揉木為耒蓋取諸益此又不然服牛乘馬取諸隨隨上兌無牛馬之象弦木為弧剡木為矢取諸睽睽下兌無木象益何必二體皆木始為耒耜之象乎

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

缶 比初坎四離三 簋 坎四 損象

虞氏謂坤為缶九家易解離三謂離為大腹瓦缶之象鄭氏謂二艮爻值弁星似缶按三說皆不確以卦考之震似仰孟乃缶象也缶土器震坤體缶又樂器與震善鳴亦合比初離三皆取變震坎四取互震故皆有缶象若坎四之尊為盛酒之物乃坎象非震象矣荀氏解損象以二簋為上體二陰鄭氏云四五承上故用二簋四巽爻也巽為木五離爻也離為日體圓木器而圓簋象也按鄭說太鑿求之於卦簋亦震象也坎曰簋貳又曰用缶簋以器言缶又以其器之質素者言之不嫌同

取震象至損之二簋蓋以自初至五互似厚震之象二陽在下上疊三陰似層累二簋故取其象耳
需四上 小過五 官 困三

九家易與荀氏解需卦二穴字皆以坎雲之出入於地言之未指穴為何象虞氏解小過五謂艮為手二為穴手入穴中為取彼在穴此蓋本舊象艮為穴居之說於象未切且推之需卦二穴字難通按坎曰入于坎窞坎即穴也需二穴本就坎取象小過之在穴亦就卦體似坎取象猶觀似艮曰童觀頤似離曰靈龜也困三之官亦取互坎虞氏以為取艮非也錯認官象則難得下文

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

其妻之確象矣

屋 豐上

虞氏云自三至上體大壯有屋象按豐上變離雜卦云離上坎下又離麗也明也意離有屋象離為飛鳥詩如鳥斯革如翬斯飛又屋前後垂者謂之屋翼皆以鳥喻屋劉熙釋名云宇羽也如鳥羽翼自覆蔽亦因古有此說而為是訓也又小象豐其屋天際翔也翔取飛鳥之象正與離合萃初六一握鄭氏讀為夫三為屋之屋亦合初變至四互離之象

閑 大畜三 家人初 藩 大壯三四上

離為麗中虛而外剛連互有閑與藩象大畜九三至上

九互離大壯九三變互離九四震體離象不成故曰藩

決上九變離故亦藩象

絃 困五 巽二 震二 斧 旅四 巽上

虞氏謂坤為絃蓋以乾為衣坤為裳之象推之又因坎九二變之正為坤也然朱絃方來自指九五為是故通義以為兌象又謂離為羸蚌稱貝不知羸蚌互物故為離象貝非互物故通義以為艮象又舊象謂離為斧按說卦離為戈兵戈胡內外皆有鋒合離上下二陽之象與斧象雖近似而未切故通義以為異象說俱詳本卦含章 坤三 姤五 包 蒙二 泰二 否三 姤二四五

周易通義

卷二十一 附編四 卦象

美

虞氏解二含章一為以陰包陽一為以陽含陰皆非也天覆地載各成自然之文故坤三姤五皆有含章之象泰否之二三各有包象猶坤姤之皆曰含也蒙二變坤故亦曰包姤包有魚虞氏作白茅包之之包與包蒙包荒之包其義亦同惟不得作庖廚之庖耳

三 需上 訟上 師二 比五 同人三 蠱象 坎上 晉象 明夷初 解二 損三 困初 革三 漸五 豐上 巽四 既濟三 未既四

荀氏解需上三人為下三陽虞氏解訟二曰坎化為坤坤三爻故三百戶荀氏亦曰坤有三爻故三百戶虞氏解訟上云應在三三變時艮為手故終朝三褫之荀氏

曰二四爭三訟時分理未明故或以三錫二終朝者君

道明三者陽功成也君明道盛則奪二與四故曰終朝三褫之翟氏曰上以六三錫下三陽羣剛交爭故終朝各一奪之為三褫荀氏解師二曰王謂二也三者陽德成也德純道盛故能上居王位而錫命羣陰故曰王三錫命李鼎祚謂二互震震木數三王三錫命之象虞氏解比五曰三驅謂驅三陰不及於初故失前禽按自三褫以下荀虞諸解皆鑿而難通自同人三歲至未濟三年舊說之鑿盡復如是惟解需三人來訟三百戶荀虞二說皆得實象故通義中解諸卦三字皆依此推之而

周易通義

卷二十一 附編四 卦象

美

盡剛自三褫以下諸解之說至於七日八月九陵之數皆據卦之爻位循環累數得之唯十年十朋則取坤象地十之數耳

左 師四 明夷二四 右 豐三

虞氏解師四曰左謂二陽稱左九家易解明夷二曰左股謂初為二所夷也初傷垂翼故曰明夷于左股荀氏解明夷四曰陽稱左謂九三也虞氏解豐折其右肱曰兌為折為右按傳曰動靜有常剛柔斷矣在卦爻則陽動而陰靜在人身則右體之用便於左體易象近取諸身故以左屬陰右屬陽舊解泥於左陽右陰之說故於

左次左股左腹右肱皆不就本爻之象推之也

帝乙 泰五 歸妹五 高宗 既濟三 箕子 明夷五

九家易謂震象稱乙五為帝位是為帝乙虞氏謂坤為

乙震為帝又謂乾為高宗按聖人取象雖切斷不如此

之瑣泰歸妹兩稱帝乙祇取柔中下交之義既濟高宗

祇取剛明中與之義明夷箕子祇取柔順蒙難之義先

儒謂易有意象此類是也

筮 蒙象 比象 虞屯三 中孚初

蒙比二筮古註未指何象任氏以為坎象按坎隱伏為

通舊象謂坎為志為謀自與筮義為合以此推之屯與

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

中孚之虞蓋亦取變坎之象虞義訓度與坎德合

錫 訟上 師二 晉象

錫賜也與也以訟師晉三卦推之蓋皆取坎也坎二陰

而中得一陽有錫與之象更以坎象多言受福參之其

義自合師坎體晉中爻互坎訟上九變互成二坎

尚 泰二 小畜上 坎象 豐初 節五

諸卦言尚皆不得其象因思尚與上通尚者上也卦德

以剛中為上泰九二本乾之中畫故曰得尚 荀虞皆作

亦作上 德載虞 六子惟坎二陰分列上下獨有剛中之象故坎

象曰行有尚推之小畜上九變坎豐初九變卦為小過

亦似坎節五坎體故皆曰有尚

遯 損初四

損卦二遯蓋一取變坎一取變互坎之象川水迅流故

有遯象湍水之湍从水按从水从辵之字多相通如迴

與洞通迨與消通迴與洞通遊與游通遯與溯通皆取

从水从辵同一行動之意遯蓋亦與湍通也

享 大有三 隨上 益二 升四 祀 困五 禴 萃二 升一 既濟五

享祭大事不惟其物惟其德坤至順坎中實而通兌中

實而說巽中實而潔齊皆有能奉享祭之德故易取其

象又既濟五云不如西鄰之禴祭西鄰指六二二體離

周易通義 卷二十一 附編四 卦象

離文明而中虛亦有承祭之德所謂虛中以治之也鄭

氏虞氏以禴為夏祭馬氏二王氏以為殷春祭名按易

中三言禴皆以二言二當中四爻有位之初與春為時

祭之始相比附馬說蓋近是 來 需上 比初 坎三 蹇初三四五上 困二四 震二五 豐五 兌三

爻凡言來皆以在其本位言之如需之三人來但指下

三陽言非謂來至上位也此亦易辭之例與他書言來

不同

得喪獲失 坤象 比五 泰二 否五 豫四 隨三四 噬嗑四五 剝上 无妄三 大過五 坎二上 離上 大壯五

晉五 明夷三四 睽初 解二上 損上 井象 鼎初 震二 艮象 漸四 豐二 旅三四五上 巽四上 中孚三四 既濟二

坤藏物有得象巽為入為近利坎中實離為麗艮篤實俱有得獲之象兌為毀折有失與喪亡之象又坤陰為虛離亦中虛坎險陷亦俱有喪失之象蓋卦具此象故義得兩通也

孚 需象 訟象 比初 小畜四五 泰三四 大有五 隨四五
坎象 大壯初 家人上 睽四 解五 損象 益五
夬象 姤初 萃初二五 升二 井上 革象三四五
豐二 兌二五 中孚五 既濟五上

逸象謂坎為孚虞氏於諸卦言孚皆牽合坎象按孚不盡取坎象坎中實固為孚離中虛亦為孚程子所謂中實信之本中虛信之用也又乾君坤藏巽入兌說皆有孚象通義於易中言孚者皆用諸卦正體變體互體推

之無不合也 周易通義 卷二十一 附編四 卦象 四

厲 乾三 訟三 小畜上 履五 蠱初 噬嗑五 復三
大畜初 頤上 遯三 大壯三 晉四上 家人三 睽四
夬象 姤三 革三 震五 艮三 漸初 旅三
兌五 小過四 既濟上

經中言厲不為不多先儒皆不求其象細玩經文厲字自有要義非同占辭不宜畧過也今以乾震坎離四卦之德推之凡剛明者必不敢苟安怠慢狃於目前而忘其憂患故此四卦皆有危厲之象說詳訟卦

終 乾三 坤三 需上 訟初上 比初 履四 謙三 豫二
蠱初 賁五 復上 坎四 家人三 睽三 夬上
萃初 困四 鼎三 旅五 巽五 既濟象四

經多言終亦要義也乾坤坎離四卦皆有終象說詳需

卦 坤象 屯象四 蒙初 履初 泰象三 否象 大有二
蠱四 賁象 剝象 復象 无妄象初二 大畜三 大過象
咸四 恆象 遯初 晉五 明夷初 睽五上 蹇初三四上
解象 損象初上 益象 夬象初 姤初 萃象初三
井象 震五 豐初二 巽象 節五 小過四

易中言往取乾坤震巽坎離六卦之象說詳屯卦合爻象考之其義例亦不同象辭往來對言皆取上下卦象爻亂往來並言則就爻位出入取象咸蹇震是也曰不利有攸往勿用有攸往則取諸艮象如剝象及遯初是也屯與无妄之象亦曰勿用與不利者屯取九五互艮无妄取六三上比九四亦互艮屯勿用句承利貞作戒

周易通義 卷二十一 附編四 卦象 四

无妄六三曰行人得牛可按也賁損皆艮上而象皆云利有攸往者賁象小字指六五言五下互震損象元吉亦指六五五下互坤故曰利有攸往凡爻象取互象其辭即切互象立義此繫辭之體例也

元亨 乾象 坤象五 蒙象 需象 訟五 比象 小畜象
履象 泰象 否初二 同人象 大有象 謙象 隨象
蠱象 臨象 噬嗑象 賁象 復象初 无妄象 大畜四上
大過象 坎象 離象二 成象 恆象 損象五
益初五 萃象 升象 困象 井上 革象 鼎象五
震象 豐象 旅象 巽象 兌象 渙象四 節四
小過象 既濟象 未濟象

元首也如人之首所以形容其為善之長也亨與享獻之享其義本通所以形容其為嘉之會也二字雖虛擬

而可因以得其意中之象此即先儒所謂意象也又易中多言大小蓋亦即物類之大小以明陰陽之體段使人有所依據以求其德亦意象也至於貞悔乃卦爻內外動靜之成格吉與凶吝利不利用勿用之類乃卜筮占度之斷辭雖各因其卦爻之臧否用之而皆無實象也○按以上諸條蓋因舊說之未當者辨之或於其所未及者補之易中之象固不盡於此然學者皆可以隅反而得之至於翼傳十卷大象文體相類比附卦象並取互體意其本自為一篇彖傳釋經雖根據卦象然其意在於標明大指提要析義內如日月四時王公聖賢

周易通義

卷二十一

附編四 卦象

聖朝黃志校

百穀草木之類多連類及之不必盡取本卦之象小象亦然至於文言繫辭皆聖門所紀錄其文皆泛言易義又非彖象可比苟虞諸家必字字求象同於釋經穿鑿瑣碎殊失傳文之意故通義芟除其說亦不復節舉而條辨之也

周易通義卷第二十一

周易通義卷第二十二

南清河蘇秉國均甫學

附編第五

此論著策變占因朱子啓蒙之舊更取後人之說參之並附鄙見以備一說云

著策

著策爲得卦之原胡氏一桂曰朱子筮法雖備見於啓蒙而筮儀一篇則最爲要切其制度儀物曲盡誠敬尙占者所不可忽也按必有其物備其儀而後誠敬之心有所寄托此用著之本也

周易通義

卷二十三

附編五 著策

啓蒙論三變皆挂一據傳文四營成易以折眾說其指甚明參之王輔嗣孔仲達劉禹錫諸家及朱子辨析郭氏之說益無可擬議矣惟是論陰陽老少專以挂扞之策數爲主後人多不以爲然考啓蒙詳推挂扞與過揲策數相乘之象其卒章約言之曰挂扞之數乃七八九六之原過揲之數乃七八九六之委其勢有輕重之不同或乃欲廢置挂扞而獨以過揲之數爲斷是舍本而取末去約以就繁豈不誤哉歸氏有光曰九具於揲則三奇見於餘六具於揲則三耦見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘不必反觀其在揲之策數而已舉

其要矣其曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四
三篇之策萬有一千五百二十何也挂劫雖舉其要而七
八九六之數仍以在揲之策爲正七八九六者自揲之以
四而取也若挂劫之策因過揲而見者也故曰揲之以四
以象四時又曰當期之日而歸奇以象閏何氏楷曰翼言
揲四以象四時歸奇以象閏四時正也閏餘也下文云乾
之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十
當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
皆以七八九六取數明乎用正數不用餘數矣黃氏宗
義曰經文乾之策二百一十有六坤之策百四十有四其
所以定陰陽老少者指正策而言以明餘策置之不用今
棄正策而就餘策是背經文也惟置餘策不用故初變爲
四爲八再變三變爲三爲七各不相妨今必準餘策而以
挂一之策雜於其間連挂則初變之五九爲有餘除挂則
再變三變之三七爲不足無乃違揲四之義乎朱子發徑
圍之義以餘策爲徑正策爲圍奇之象圍而徑一得圍三
頗爲近似耦之象方而徑二得圍二其說有所不達矣此
皆執餘策之過也李文貞公曰朱子以挂劫爲七八九六
之母策數爲七八九六之子其辨詳於啓蒙考誤諸書然
考之於經則策數者以象四時者也以當期日者也挂劫

周易通義

卷二十二

附編五 著策

二

者以象閏者也一期四時三百有六句此正數也當爲母
盈虛之分是餘數也當爲子有正數而後有餘數不應以
餘而先正一也又果七八九六以挂劫爲重則經當曰乾
坤挂劫若干二篇挂劫若干今數策而不數挂劫二也蓋
策之爲七八九六也其數顯然不必計方圓全半而後合
則知啓蒙考誤諸書猶朱子未定之論也然挂劫之與策
數相應則亦有自然之法象存焉九揲者其挂劫三揲則
乾老陽三畫之象也六揲者其挂劫亦六揲則坤老陰六
畫之象也七揲者其挂劫五揲則震坎艮三少陽五畫之
象也八揲者其挂劫四揲則巽離兌三少陰四畫之象也
周易通義 卷二十二 附編五 著策 二
此則先儒之說可參用者
按歸氏何氏黃氏及文貞公俱就乾坤策數及當期當
萬物之數以定七八九六之數自較啓蒙爲直截可據
更以經文證之如以挂劫爲主則老陽三奇乾爻當紀
奇數不當曰初九矣全經陽爻皆用九則以過揲之策
數定九六明矣且據挂劫之策則必須以徑圍曲解而
猶有所難通何如據過揲之策其七八九六明白簡易
不煩擬議之爲得乎至歸氏與文貞皆謂挂劫與策數
相應此據啓蒙初變除挂後二變不除之數言之也竊
謂除與不除傳無明文祇是隨意增減以成其說耳考

劉禹錫揲法言第一指餘一益三餘二益二餘三益一
 餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四
 益三第三指與第二指同合之蘇氏所述唐一行之法
 與沈括筆談之說皆以所餘多少論所劫之策未嘗黏
 帶挂一總計其數也蓋歸奇者歸其餘也揲之以四最
 末之餘四其多者自四以下故或三或二或一初變兩
 揲之餘不四則八後二變所餘又不足乎四八之數故
 不三則七此皆自然之象也要之筮法所以必用挂劫
 者祇爲欲取過揲七八九六之數不差耳歸奇象閏與
 策數當期取象原自不同必欲牽合言之則初變與後
 二變或除挂或不除挂參差不齊終非自然之象然則
 文貞謂挂劫之與策數相應亦有自然之法象者猶襲
 啓蒙之說而未核其實也竊謂以歸奇象閏與乾坤策
 數當期對照觀之除三變挂一之策計其劫數則如老
 陽初變餘四後二變各餘三其數凡十老陰初變餘八
 後二變各餘七其數凡二十二少陽初變餘四後二變
 各餘七其數凡十八少陰初變餘八後二變各餘三其
 數凡十四三變正策合乾坤計之三百六十當期之日
 三變餘劫合老陽老陰計之三十有二合少陽少陰計
 之亦三十有二凡六十有四正當五歲再閏之日數閏

周易通義

卷二十二

附編五 著策

四

與期兩相衡必五歲再置閏然後可定四時成歲而爲
 期如此則以歸奇之數當再閏之日以過揲之數當期
 之日皆得自然之象不必牽合而自然相應矣

文貞謂歸奇於劫爲歸挂於劫是并兩爲一合挂與劫
 皆以象閏按此虞翻舊說黃氏已辨之其說曰當揲之
 時揲餘未有安置奇已在挂位如虞說則當言歸劫於
 奇不應倒置若是竊謂奇者餘也不曰歸挂於劫歸一
 於劫而曰歸奇於劫則奇自指兩揲之餘如謂歸奇於
 劫是并兩爲一則向之象三者何爲乎蓋象兩者天地
 也象三者人也四時與閏皆人所定其日再劫而後挂
 正以挂爲人事之象非卽以挂爲閏象也

周易通義

卷二十二

附編五 著策

五

變占

啓蒙曰一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二
 變爻辭占以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之象辭
 而以本卦爲貞之卦爲悔四爻變則以之卦二不變爻占
 以下爻爲主五爻變則以之卦不變爻占六爻變乾坤占
 二用餘卦占之卦象辭六爻皆不變則占本卦象辭以內
 卦爲貞外卦爲悔
 胡氏一桂曰啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占引畢萬
 所筮爲據以今觀之未嘗不取之卦且不特論一爻兼取

貞悔卦體似可爲占者法也觀陳宣公筮公子完可見又謂二爻變則以本卦二變爻辭占按陳搏爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦體又謂三爻變但占本卦之卦象辭然觀晉侯屯豫之占則并占卦體可見

黃氏宗義曰周公爻辭本爲九六之變者設非爲七八之不變者設周易不用七八豈有七八而冒用九六之辭哉則以之卦不變爻占者失其意矣象與爻各自爲書象不取足於爻爻不取足於象易爲卜筮而作未有爻時象不可占豈文王爲未成之書耶則以占辭平分於爻象者非矣按此沿卦辭作於文王爻辭作於周公舊說然其理不異也此啓蒙之說所以難盡

周易通義

卷二十二

附編五 變占

六

用也若王氏占法於四爻五爻六爻變皆以先變者爲貞後變者爲悔作四五六節消息之則一概而無紀豐南禺占法則自二爻至五爻變者皆以最末變之一爻爲悔而決之但謂二四同功三五同功初上本末皆當合二爻參之亦強以傳文入占不可爲例後之君子苟得左氏之意其無例者未嘗不可見也故一爻變者既占本卦亦占之卦觀晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽合占歸妹睽孤可知矣二爻變以下爻爲貞上爻爲悔三爻變以變末一爻爲主本卦爲貞之卦爲悔觀晉筮立成公遇乾之否三爻變末日配而不終君三出焉否三包羞故配而不終而啓蒙

據程氏說以晉重耳遇貞悔豫司空季子占利建侯爲例謂當占兩卦象辭不知凡所遇之卦不論一爻變至六爻變象辭無不可引用何獨以三爻變當之觀孔成子筮立君遇屯之比此一爻變者而史占屯象之元亨穆姜遇艮之隨此五爻變者而史稱隨象之辭亦明矣四爻五爻變皆以變末一爻爲主本卦爲貞之卦爲悔如穆姜五爻之變主在上爻艮上之敦艮既有止義而隨上之辭拘係之乃從維之故穆姜曰必死於此弗得出矣六爻變以上爻爲主兩卦爲貞悔六爻不變以初爲貞上爲悔觀晉伐楚筮遇復六爻不變史曰南國賦射其元王中厥目國賦

周易通義

卷二十二

附編五 變占

七

王傷不敗何待蓋晉貞楚悔初之元吉晉實當之上之行師大敗楚實當之其例顯然也李文貞公論筮法變卦曰啓蒙變卦之法備矣然愚竊有疑者蓋其法惟六爻不變者占卦辭至六爻皆變則占變卦之卦辭變至三爻則又兼占兩卦之卦辭卦辭之用只此三者而已一爻二爻動則占本卦之動爻四爻五爻動則占變卦之不動爻此則爻辭之用也審若此則卦辭之用有所不周矣又審若此則爻之用半用九六而半用七八矣且攷之春秋內外傳諸書不論動靜及變爻之多少皆先論卦之體象及其辭以立說意此其本法也蓋一卦

各變六十四卦故隨其動靜及變爻之多少而貞悔不同固無嫌乎卦辭之用之爲重複也惟一爻動者則於爻辭必專用焉然猶未嘗不先以兩卦之體此皆歷據古人之法而可見者蓋必如此而後卦之用周而後爻之九六之用爲有定而所謂兼用兩爻及用變卦之不動爻者求之古人似無其說焉此愚之所以疑而別存其論也

又曰左氏傳晉文公之筮得貞屯悔豫皆八穆姜之筮得艮之八是謂艮之隨又董因爲晉文公筮得泰之八此三筮所謂八者皆莫明其說杜元凱謂連山歸藏易用七八者既鑿而無據朱子以爲其不動之爻皆八於文意亦不

周易通義

卷二十二

附編五 變占

八

相似且董因之筮乃泰六爻皆不變者九不得以此說也竊意占法之用卦辭者不論動不動及動爻之多寡而皆用之者也其用爻辭者惟一爻專動而後用之者也當時用爻辭者則以九六爲標識因撰著之法爻以九六變也用卦辭者則以八爲標識因畫象之法卦以八成也故貞屯悔豫則三爻變而無專動之爻矣艮之隨則五爻變而亦無專動之爻矣泰卦不變則亦無所動之爻矣凡此者於法皆當占卦故並曰八也但變自三爻以下及不動者則當以本卦之辭爲主以董因引泰小往大來者推之也變自四爻以上及全變者則當以變卦之辭爲主以穆姜

引隨元亨利貞者推之也變止三爻則當兼論兩卦之辭以司空季子占貞屯悔豫曰皆利建侯者推之也經傳之例雖不能備而其可推見者如此至於爻專動以九六爲標識固已然不曰得某卦之某九某六而曰得某卦之某卦益知雖用爻辭者未嘗不先以兩卦之體其說信也又曰自六畫之卦而又加一卦則增長至於十二畫矣故曰引而伸之也自一卦之義而又益以一卦之義隨其所當可以比附故曰觸類而長之也必如是而後天下之能事畢者何也曰一卦各變爲六十四卦則其貞悔之間一反一覆而義於焉變矣如貞屯悔豫者文公備嘗險阻艱

周易通義

卷二十二

附編五 變占

九

難而通亨之象也艮之隨者穆姜宜守婦道以靜而止而乃以喜隨人之象也若得豫之屯隨之艮賓主先後不同則其義當又別其餘占例大抵皆然此六十四卦之變所以能盡天下之無窮聖人之所以成能百姓之所以與能者莫不具於其中故曰能事畢也若不先論卦而但論爻則其用反有所限且用爻者似亦未嘗不兼用變卦之爻晉獻公之筮曰歸妹睽孤者是也汪瑟菴宗伯曰一爻變專占本卦變爻之辭其所繫辭中已含變象如潛龍勿用正取之姤之象又如觀六四惟其變而爲乾故有用賓之辭而傳取玉帛之象以明之若不

兼變象則玉從何來又何得云天地之美具又曰一爻變必合觀兩卦之象原是古人之法惜今不傳惟在人神而明之譬之乾之初九於潛龍勿用外自合並觀乾姤二象至姤初爻辭繫于金柅及姤彖勿用取女等辭但可參看耳蓋以其辭皆各指所之不得以彼爲此也

又曰用易之法不可不通看參看否則拘泥而理滯而占法却有一定如一爻與二爻變及六爻不變者萬萬不同如乾雖變坤只可云見羣龍无首吉不可謂之元亨利牝馬之貞也六爻不變及一爻變之繇聖人所傳自當遵守

周易通義

卷二十二

附編五 變占

十

又無定式只得參觀卦象以取之此皆理之自然也

又曰以繫辭知者觀其彖辭二語觀之一爻變者亦當觀彖辭若卦之不變者却不必泥爻辭蓋辭各有當參觀則可未可以爲占也一爻變自應占本爻之辭而兼及卦變之象蓋爻辭本因變而起所謂爻者言乎變者也潛龍勿用非專以位言實兼變言也二爻變者宜兼看二爻之辭如此則吉如彼則凶此論得之先輩並嘗驗之於占筮而有效者也變至二爻以上當占二卦之象兼卦辭爻辭卽六爻變者亦當二卦兼看也此愚之鄙見竊謂較前人之說似爲無碍

又曰啓蒙謂四爻五爻變則占之卦之不動爻此乃朱子一人之說與古不合與已說亦不合誠非後學所敢從矣又曰啓蒙謂用九用六者變卦之凡例言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八此說雖合易爻之例但以解乾坤之用九用六則非也用九只應照乾之坤解用六只應照坤之乾解潔靜精微之書焉有本陳一卦之象忽及諸卦之例一言而兼兩義乎果如其說則下文見羣龍无首吉利永貞俱接得不分明矣

周易通義

卷二十二

附編五 變占

十一

按自胡氏以下辨啓蒙之誤者皆是大抵後起者推測較易也黃氏與文貞公本左國以推占例然皆未免偏

執一端終難遵爲定式瑟菴謂爻辭本兼變象其說甚確謂變至二爻以上及六爻變者云云亦據理揣測云然古法不傳終無由得悉其中之曲折耳愚竊謂爻言手變一爻二爻變固變也三爻四爻五爻六爻變亦變也變則當占占必有其取用之法如謂所占之爻有定例則未必然也卽如晉文公筮遇貞屯悔豫三爻變而占彖辭利建侯孔成子遇屯之比一爻變而亦占彖辭利建侯晉文公遇大有之睽一爻變而止占公用亨于天子晉獻公遇歸妹之睽亦一爻變而並占及睽孤以此推之可知左國所載皆占法非占例也又如陳敬仲

遇觀之否亦一爻變而史並占貞悔卦體合之孔成子之占利建侯晉獻公之占睽孤觀之可知卽一爻變而彖辭與貞悔卦體與變卦之爻無不可占豈自二爻三爻以上所變既多反有宜占不宜占者乎蓋占以事爲主傳謂君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如禱又謂極數知來之謂占又謂占事知來占也者以人所值之事與所得之卦合而度之者也傳謂六爻之動三極之道又謂六爻之義易以貢又謂變動不居周流六虛未嘗屑屑分析以變爻多寡定占例蓋人事不齊故筮無定卦爻無定占要而言之用易者於凡卦

周易通義

卷二十一

附編五

變占

主

之彖皆宜觀凡爻之變皆宜占但必以所占者之人已內外與其時勢之先後進退質之於卦爻而觀其離合以審所趨向其或當以內卦爲主或當以外卦爲主或同屬變爻而此爻則宜從彼爻則宜違或此時用此爻一轉移閒則宜用彼爻而其氣機所觸皆於所變之爻見其先兆而豫決之並其辭義亦有不吝執者如江春有占鄉試得屯六三斷其寔鹿鳴入翰林而驗者此豈經義乎故焦京郭璞邵子等法雖非易之本義而時有此也此易之教所以爲極數知來而極深研幾也大抵觀象玩辭與觀變玩占本無二理繫辭易之爲書也原始要終以爲質也一章與愛惡相攻而吉凶生云云實

該玩辭玩占言之推之小象曰乘剛曰上合志曰志在下之類皆爲爻言其變作引伸卽皆爲占者指示也若如舊說則繫辭與小象均於占法無與矣惟不拘成例則翼傳之言皆爲有用而卦之爻彖無不可占然後卦之體象貞悔終始變化之義無所不盡而占者之得失臧否亦以相參相待而愈得有勸有戒而愈明此法似疎而實切似寬而實嚴若必限以卦爻則其用反有所局其義反有所漏吾恐易之所謂開物成務與如臨父母者其氣象不若此矣

周易通義

卷二十二

附編五

變占

主

又按安溪第三論謂貞悔反覆用之不窮自屬確論第二論謂卦以八成用以解左國三筮皆入遂據以定卦辭貞悔當占之例竊謂左氏三筮皆入之說今不可攷其云遇艮之八得泰之八遇貞屯悔豫皆入曰遇曰得味其文意止以所遇之卦體言與遇觀之否遇大有之乾一例未必遽指卦之所當占者言如謂以八識卦以九六識爻何以所謂法當占爻者傳中都不曰遇某卦之九之六而於當占卦者獨曰遇某卦之八乎恐亦未定之論也竊以愚見考之七八九六爲陰陽老少之數九六者老而變者也七八者方長而不變者也易中陰陽有舒慘之分善惡之異陽吉而陰凶陽貴而陰賤以

比八九六四者較之老陽變陰免過亢之弊老陰變陽
 有向善之機少陽則陽浸長而消陰少陰則陰浸長而
 勝陽四者之中八之數最爲不善筮者所忌也以三筮
 卦爻皆八之象考之泰上六之辭曰貞吝宜變陽用六
 不宜於八屯上六泣血漣如傳曰何可長豫上六冥豫
 傳亦曰何可長皆宜用六不宜於八艮之八則上卦變
 兌爲毀折傳每以兌上爻爲未當其亦不宜於八可知
 繫辭謂初辭擬之卒成之終上爻之象爲成敗利鈍歸
 宿之地三筮皆八蓋據貞悔之象要其終而言之也以
 八爲筮者所忌故穆姜遇艮之八史爲之解曰是謂艮
 之隨隨其出也君必速出史蓋以隨破八之忌也國語
 載公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八筮史占
 之皆曰不吉閉而不通爻無爲也亦謂二卦上爻皆爲
 在上之八閉而不變故不能通初九九五兩爻變陰九
 四雖陽亦無能爲也司空季子爲之解曰吉是在易皆
 利建侯董因迎公于河公問曰吾其濟乎對曰必有晉
 國臣筮之得泰之八曰是謂天地配亨小往大來今及
 之矣何不濟之有亦以泰上六不變爲八疑於不吉故
 以象辭解之又陳侯遇觀之否否之名亦疑於不吉故
 史以觀六四解之曰是謂觀國之光云云其餘所遇卦

周易通義

卷二十二

附編五 變占

十四

周易通義

卷二十二

附編五 變占

主男黃志敏

爻利害易見者古辭俱不用是謂是在文法左氏諸傳
 可覆按也以此推之八字似當仍作筮法七八九六之
 八爲近是但義出臆測未有據依姑存以俟知者

周易通義卷第二十二

讀周易通義後言

原夫蒼牙通靈能發揮者蓋寡玉門演策相祖述者絕倫
閱河內之陳編未發屋而女子奚得啓江東之元理偃在
牀而名士何知四序其不行乎尚營營於一晝萬有其該
括矣曷夢夢於三爻楊政鏗鏗究係一家之說充宗嶽嶽
猶櫻五鹿之鋒以及松下負苓叩閒賣醬雪庵落髮龍潭
荷蓑或治絲而多夢或還珠而買櫝凡此蹈一偏之零雜
要皆惜數載之鑽研者也吾友蘇蒿坪先生心希三古道
契十言致遠鈞深說心研慮才鋒倚劍辭非月露風雲學
海架濤味比植黎橘柚腸浣西江之水沙石成文夢生彩

周易通義

跋

二

筆之花琳瑯滿幅繼勳閱韜鈴之後高坪先世本徵人以武功顯克變
文明規髻齡頭角之奇咸推夙慧家傳北學受經於先人振紀公
早茂枝葉之煩名列賢宮晚悟儒冠之悞屯盤困酒艱難
之味都嘗履虎頤龜憂患之場最切用是摩挲鐵摘檢點
韋編如地如天縱冥搜於特見觀雷觀火體實撰於遺經
九師五子之書成歸吐納三起四終之說盡入陶鎔處沖
三十秋病中不輟晦翁九六晝沙際分明數墨尋行每發
不傳之秘懷鉛握槩能抒盡意之言對漢相之道基允符
仁義視晉臣之明象獨得筌蹄翠媽去而通乾流坤赤烏
來而包河統洛如斯不舍既著取斯附編初名取斯唯變則通乃

名通義紫文玉笈追青邱元老之傳金板銀編檢赤帝明

神之誥銅山與靈鐘交應樵夫共漁父匡談未足方其變
動矣他如訓詁名物剖析源流乾坤為門陰陽作馬莫不
殫其旨趣貫彼幽微若先生者可不謂易聖之大經儒宗
之子玉也乎僕三尺微命下里巴人知遜非嘉名已作捧
著之泣惜賁為无色未能舍車而徒手注羣經疇知悅道
疏成三式莫問君平命舛如斯憂何能已乃先生則神交
有素數見益鮮結香火之因緣數皆前定幸斯文之作合
事豈偶然天授服膺舊推郭曩兼山師事只有伊川謂瑟
生既嘗感夢吞蓮期上交於鑾殿抑復鬻田走蜀終卒業

周易通義

跋

二

於龜山矣然而高誼如雲虛衷若渴會稽竹箭探窮獨示
孔融荆楚驪淵文學猶懷王粲心欽大義斥京田丁孟之
禩祥快觀鴻篇絕馬鄭王韓之空鑿子駿錄淮南之傳重
定者一十八家晉陵點輔嗣之文發難者四十餘則眼前
妙悟不遺賣兔之儔局外閑觀親飲烹魚之美君坐虎皮
席上時許參同我來龍白山頭不勝驚異從此芸窗展卷
申王與黜顧胥忘所望文苑同登末學與鴻才並薦邇日
西湖嘉話先呼義皇上人他年東觀珍藏遠勝江湖術士
同里愚弟汪椿拜跋

〔清〕蕭寅顯撰

易象闡微五卷附
大易圖解一卷

清咸豐二年丁取忠刻本

易象闡微五卷大易圖解一卷善化蕭仲虎先生纂
著咸豐辛亥八月先生寢疾以書授其門人長沙丁
取忠取忠踴躍受而積藏之未幾先生下世嗚乎惜哉
先生講求經世之務手錄古名臣言行有關政治而
益身心者至數百卷奮欲有以自樹迄不得試以諸
生老然視人世得喪忻戚之事泊然無一足動其中
者蓋其學有本原治經一以宋五子爲宗而尤邃於
易自漢以下講易諸家無不詳覽而研究之是書錄
其前後所爲及門講論祛各家支離之說揭畢生心
得之蘊稿經十數易七十之年未嘗稍輟蓋其生平
志事亦具見於此矣取忠自少從先生遊駘駘之質

序

老大無聞自慙無能發明先生之業思刊行之以貽
來學會有粵匪之警取忠應寶慶太守魁君聘佐理
戎幕倥傯未遑越明年逆氛及楚置取忠又奔母喪
歸里既卒哭家君命仍來寶慶墨經襄事而逆氛且
逼會城矣大懼負先生付託之重因亟以授手民工
既竣乃畧述先生梗概并識校輯始末於此痛老成
之凋謝感時事之多故書竟益爲撫膺太息於不能
已也咸豐壬子九月望日門人丁取忠謹述

蕭處士墓表

湘鄉羅澤南撰

善化蕭氏有隱君子曰仲虎先生諱寅顯郡庠生曾
祖正煜祖文載父衡萬皆不仕先生生而穎異爲文
落落有奇氣弱冠時豪放自若務爲侷儻可喜事瀏
陽朱耆甫先生文林見而奇之勉以學由是折節讀
書於儒先諸集罔不研究尤殫心於易反覆經傳深
思力索務究厥旨嘗言古今注易家其不合於經者
皆由不細讀孔氏傳義之故因以所得著易象闡微
六卷自成一家言晚年識益進有所見輒易其稿有
謀以付梓者先生弗之許意有待也家貧授徒自給
易象闡微 墓表 二

以不樂爲科舉業不事進取視塵世軒冕泊如也嚴
取與進退之辨士大夫不以禮不能得其一見然待
人平易與論學及談當世務盡不倦固非無意於
世者行成而不耀言立而不章吾黨傷之以咸豐元
年閏八月二十七日卒年六十有九病革驟然謂友
人曰吾至此此心無一事矣是殆有得於易之消長
之理者與葬長沙縣河西都泉塘衝先塋下與弟篤
修德揚合塚娶瞿氏撫弟篤修之子庸遷爲嗣女一
適李澤南親先生久懼其人之行誼與其書溷沒不
傳也借諸同志表其墓以俟知者

湘陰郭嵩燾書

易象闡微卷之一

善化蕭寅顯仲虎著

受業長

雲梧校刊

三三乾上

乾元亨利貞

乾健而无息之謂元大也亨通也利宜也貞正而固也又常也經文乾字六畫卦之名也本註乾字三畫卦之名也卦之所以有三畫六畫者原當初皆无一物只有此陰陽之理便生此陰陽之氣此理太極也不雜乎陰陽而亦不離乎陰陽者也聖人默契其旨始為奇偶者一以象陰陽復為奇偶

易象闡微卷之一

者二以象太少而理氣之全體竟矣而生生之大本立矣因欲究陽中之所蘊乃復倍之而為三重之而為六以此見自天地至於萬物无非太極陰陽之所為耳奇者陽之數偶者陰之數健者陽之性順者陰之性當日聖人連畫三奇蓋以肖乎陽之純健之極者所為命之曰乾而擬之為天也此卦六畫皆奇上下皆乾如天之體則无一私之少雜天之命則无一息之不行固陽之純而又純性之健而又健者也所為占得乾則凡事皆大通宜正而固守之以為常也乾伏羲所重之卦以與人卜筮元亨利貞文王所繫之辭以斷其吉凶餘啟

初九潛龍勿用

此乾純陽其德變化无方在人得之則心之神明以具眾理應萬事者也龍亦純陽之物而靈變不測故乾爻皆以龍象之初陽在下未可施為其象潛龍其占勿用蓋周公所繫以斷其吉凶者餘倣此九二見龍在田利見大人

卦畫初二為地田地之上也乾爻皆有陽德二居初之上出潛離隱陽德方亨如聖人之在畎畝雖未嘗有澤及萬物之事功而亦既修身見於世其象見龍在田其占利見大人九二剛中故以德言

易象闡微卷之一

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三人位君子之象處兩乾之間健而復健終日乾乾之象君子之自修如此猶懼天德未純物欲之私或有時而間之夕惕若之象占者若是則雖危无咎矣九三過剛不中德猶未著故以學言之

九四或躍在淵无咎

淵龍之所潛也四有陽德離下體即上體如龍之潛於淵者既久所當及時變化為霖雨以澤萬物猶慮已之德有未純不敢卒進姑躍以自試其可否其象如此其占无咎九四剛而居柔又介上下

進退之閒故以出處言之

九五飛龍在天利見大人

乾有天象五天位也剛健中正天德也以此德當此位自然釋被萬物飛龍在天之象也利見大人如德位在巳則為天下所利見在人則為我之所利見如九二之例

上九亢龍有悔

一陽居乾之極位高而履滿故其象亢龍乾之德雖純陽然既自處以亢則剛而不能柔動而不能靜亦不足以變化萬物故其占有悔

用九見羣龍无首吉

易象闡微卷之一

三

九六為老七八為少易用九六不用七八者老變少不變也乾之六陽皆一變而為陰不以剛為天下先故有見羣龍无首之象而其占吉○初之潛四之躍元也二之見五之飛亨也三之惕上之亢利貞也用九則元亨而利於貞也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

文周繫辭自乾坤而下蓋皆發明陽中之所蘊而陽中之陰陽其象莫大於天地此夫子首以天象明乾之義因即元亨利貞以為天德也元大也始也乾不獨元元連乾為文者元為天德發見之端固萬物所資以始乃統天之全德而終始者也乾

元之所為大也

雲行雨施品物流形

雲行雨施則塞者通品物流形則鬱者暢天德之元而亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此又以君象明乾之義因即天德以為君德也終貞也始元也元不始於元而始於貞故不曰始終而曰終始六位潛見惕躍飛亢也大明終始灼見天德之本原六位時成動合隨時之妙用乘龍御天本天德以行王道也君德之元而亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

易象闡微卷之一

四

資始者一本故曰乾元變化者萬殊故曰乾道天所賦為命物所受為性太和細緼化醇之機也乾道變化以一本之生理散而為萬殊之物也各正性命以萬殊之物合而具一本之生理也保合太和生生之理无不遂生生之機无不藏也天德之利貞也

首出庶物萬國咸寧

首出庶物聖人直聰明以作元后之象萬國咸寧聖人盡己性以盡人物之性之象君德之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

天行健故運而不息君子能自強則亦如天之不

息矣

潛龍勿用陽在下也

九為陽居初為在下

見龍在田德施普也

舉世皆熏沐其善良也

終日乾乾反復道也

不已於誠也

或躍在淵進无咎也

處之審也

飛龍在天大人造也

大人即聖人造猶作也

易象圖微卷之一

亢龍有悔盈不可久也

盈則无不消也

用九天德不可為首也

天德至剛不可復以剛為先故易用其變者

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此夫子析元亨利貞以為乾之四德也元者生理之始於四時為春於人性為仁是以統四端兼萬善而為善之長亨者生理之通於四時為夏於人性為禮是以其善皆著而為嘉之會利者生理之遂於四時為秋於人性為義是以嘉得其宜而為

義之和貞者生理之成於四時為冬於人性為智是以義得其正而為事之幹元者善之長自內以及外亨者嘉之會則有諸內者悉形諸外矣利者義之和又自外以及內貞者事之幹則形諸外者悉蘊諸內矣

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

此又以乾之四德為君德也君子仁以為體元在非惻隱之心所流露故足以長人嘉美其所會自有節文度數以處倫類相接之間故足以合禮在天之義主於遂物之生本无不和在人則以斷制

易象圖微卷之一

六

言容有不和者惟一以利物為心故足以和義得理之正而固守之不為外物所搖不為浮言所眩故足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

乾之四德往來而不窮君子能體此四德亦只是箇乾而已此結上文兩節以申彖辭之義○按元亨利貞文王本占辭夫子析之為四德者乾體至純極健非天德不足以名之且蘊之為天德行之為王道亨之大未有大乎此者也守之固而宜亦未有宜乎此者也讀者須知夫子之意雖非復文王之意而文王之意亦自該括乎其中其義可互

備而互發也。

初九曰潛龍勿用何謂也。子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名。遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也。

不易乎世不為世運所轉移不成乎名不為名心所驅逐。遯世无悶不見是而无悶自信自得之深也。樂則行之憂則違之安命循理之至也。確乎其不可拔見之定而守之堅也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也。子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也。

易象圖微卷之一

七

正中恰好田地也庸平常也庸信庸謹无一事之不實也閑邪存其誠无一念之不實也善世而不伐完吾性分所固有盡吾職分所當為也德博而化大人正己而物正也此誠之至者也。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也。子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。

德道之行而得於心也業德之發而見諸事也至極致之謂終歸宿之謂幾企而及也存久而弗失。

也進德修業以誠為本忠信即誠也使其心有一息之閒斷則道之行而得於心者必不能實有諸己而德何由進故曰忠信所以進德也修辭即修業也使其事有一言之虛偽則德之發而見諸事者必不能實體諸躬而業无可居故曰修辭立其誠所以居業也知德必有極致之境而忠信以至之則其德日新又新不庶乎可與幾乎知業必有歸宿之地而修辭立誠以終之則其業至安且固不庶乎可與存義乎君子以是二者孜孜焉惟日不足此居上在下而一无所驕憂也二以德言故自外而及內三以學言故自內而及外以德言故

易象圖微卷之一

八

二兼言功用以學言故三只論工夫

九四曰或躍在淵无咎何謂也。子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎。

居上下之際故曰无常介進退之間故曰无恆可上而不上必有邪異之謀可進而不進必有離羣之行非為邪非離羣也者君子進修不惟獨善其身亦將兼善天下第欲相時而動以免咎耳。

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

也。

同聲同氣類也。相應相求。各從其類也。凡物皆然。而況聖人爲天地民物之主乎。聖人作飛龍在天之象。萬物覩利見大人之象。

上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

无位。卦外之象。无民。純陽之象。无輔。上下皆敵應之象。此六節申爻辭之旨。

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

易象圖微 卷之一

九

易義隨記曰。元不自用。以九爲用。惟元所用者。九則有因時變化之功。惟九所本者。元則有藏用不窮之妙。以之治身而入聖域。以之馭世而臻上理矣。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

則法則。天道剛而能柔。以靜御動。无卒然以剛爲天下先者。天之法則也。乾元用九。而天則乃見矣。此兩段再申爻辭之旨也。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。

始而亨。天德之發見流行也。性情結未發與已發。其真體也。天德發見流行。必待收斂歸藏。方見真體。乾所爲元亨而利貞也。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

始。元也。美利。亨也。利天下。利也。不言所利。貞也。乾始便能以美利利天下。而不言所利。乾元之所爲大而无物不始也。

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。

大哉。贊美之辭。剛則不撓。健則不息。中則不偏。正則不易。純无駁雜也。粹无惡濁也。精无渣滓也。乾

易象圖微 卷之一

十

體中不有一物。惟四德終始如環。无端是以剛健中正而純粹精也。六爻發揮。无非所以曲暢其情。但乾五以剛健之體。居中正之位。兼眾陽而統之。有一人首出以寧萬國。其神化功用。終斂於寂。若无之象。焉故五之德。則純乎天五之道。則純乎王非權術。智能雜霸。小康之所可得而擬也。此特舉九五爻以申彖辭傳之義。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子勿用也。

初之龍德已成。即日可見之行。然以其隱而未見。似乎行而未成。故君子且勿用。申陽在下之旨。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

學聚問辨，所以明之。寬居所以養之。仁行，所以體之。寬居在明行之間者，養之定，斯知益精而行愈力也。致知於始，涵養於中，力行於終，成德之事備矣。申德施普之旨。

九三重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

以剛居剛，重剛之象。下體之上，不中之象。其位不如五之飛，其德不如二之見。上不在天，下不在田，之象所處甚危，但有恐懼修省而已。申反復道之旨。

易象圖微 卷之一

十一

九四重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也。故无咎。

兩乾之交，故重剛上體之下。故不中。人位之上，故中。又不在人所值之時，又異。君子是以疑而不敢遠進也。申進无咎之旨。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？

大人即聖人也。誠无格與天地合其德，理无不燭與日月合其明。時措咸宜，與四時合其序，寂然

感通與鬼神合其吉凶。合德者，元也。合明者，亨也。合序者，利也。合吉凶者，貞也。乾五有大人之象，備天之四德於一身，所以風氣未開之先，意之所為，默與道契，天弗違於大人也。制作既備之後，身之所履，順道時行，大人弗違於天也。天一大人也。大人一天也。天且弗違，何況人與鬼神，申大人造之旨。

亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪，其唯聖人乎？知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎？

易象圖微 卷之一

十一

退存而不亡，得而不喪者，消息盈虛，理之常也。上九位已極矣，時已窮矣，德已滿矣，若復昧於審幾而自處以亢，其悔可立至矣。唯聖人誠則生明，幾動於彼，誠動於此，自有默與之為變通而不失吾正焉者。蓋申盈不可久之義，並用九之義而亦在其中。

三三坤上 坤元亨利牝馬之貞，君子有攸往，先迷後得主，利西南得朋，東北喪朋，安貞吉。

坤順也。聖人連畫三偶，以象陰之虛而德之順者，所為命之曰坤也。此卦六畫皆偶，上下皆坤，其體

極虛而无一物之留滯其德至順而无一毫之造
為故坤元亨乃利牝馬之貞者牝柔順馬而牝柔
順而健行之物也乾陽猶神坤陰猶形神之所至
形必至焉其順也健故為牝馬之象君子有攸往
以下又即此義而申之先迷後得主坤承乾陰從
陽當先故迷向後則得主也西南東北後天之方
位西南為陰坤代乾以終萬物所宜率其同類趨
事赴功之時也如一心不自用耳目手足皆其用
大君不自用臣子妾婦皆其用雖得朋无妨於得
主故得朋利焉東北為陽坤從乾以始萬物所宜
離其黨與靜處俟命之時也如耳目手足无權以

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此夫子以地道明坤義因即元亨利貞以為地德
也乾元資始以始其氣坤元資生以始其形坤乃
順承乾故不曰大而變文為至也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤厚載物地之德也德合无疆地亦天也含而包
容弘而富有光而燦著大而廣博品物之流形者
所以咸亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞

牝馬地類順也行地无疆順而健也柔順利貞坤
所為利牝馬之貞也

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

此又以臣道明坤義因即元亨利貞以申君子有
攸往云云之旨也先迷失道後順得常者坤无元
承乾之元為元君子所為不以一己之功名自任
亦不以國家之功名自任也西南得朋乃與類行
者乾之亨得坤之亨而愈亨君子所為急國家之
功名不啻急一己之功名也東北喪朋乃終有慶
也

安貞之吉應地无疆

地之德與天合君子之德又與地合也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地勢隤然下凝所以厚而能載君子有是德則亦
如地之无不持載矣

初六履霜堅冰至

霜微陰之象履在下之象履霜堅冰至陰雖微必
浸而長之象坤十月卦也其占戒故如此○按理

微之切而防之嚴也。

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也。

六為陰居初為始凝馴致先儒以為順養將去是也。

六二直方大不習无不利。

直不回邪也。方不偏陂也。大不迫狹也。不習不造為也。坤者地也。二地之位也。柔順中正地之德也。以此德當此位動則順生之理而直賦形則闢生之理而方功用則廣生之理而大故其占不習无不利。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也。

无形者也。故有善而无惡。氣有象者也。則不能无陽清陰濁之殊。自混沌之初。精英者既上浮而為天。其渣滓即凝結於下。而為地。故天秉陽垂日星。極清通地。秉陰。發乎山川。極濁暗人生。其開得乎天之陽而清者為神。地之陰而濁者為形。以形藏神。即以形措神。是以發於神而為善者少。生於形而為惡者多也。雖然。陽統陰者也。神統形者也。陰不能順乎陽而使神命於形。則陽雖善皆可變而為惡。陰苟能順乎陽而使形命於神。則陰雖惡亦可化而為善。第患幾微之際。一有不謹。其為害於後。將有不可勝言者。坤初曰履霜堅冰至。聖人蓋

動而直者乾也。動而方者坤也。六二之動乃承乾之直。以為方。是以不假造為而道自光大也。

六三含章可貞或從王事无成有終。

含章可貞。含晦章矣。固守以俟時也。或從王事。无成有終。或出從王。无以成功。自居而但終其事也。坤有臣道。三以陰居陽德不中正。猶恐功名之念。或有以雜之。非純臣之象。其占戒故如此。

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也。

无急功名之心。故能以時發。无居功名之念。故其知光大。

六四括囊无咎无譽。

囊之為物。虛而善藏。括結其口而不出也。四離下體。即上體重陰。密覆。勢无可為。括囊之象也。坤之靜也。翕動也。闢時當靜而靜深。自韜晦。无一毫外著之英華。故无咎亦无譽。

象曰括囊无咎慎不害也。

不宜發而輕發。雖有譽聞。凶害隨之矣。

六五黃裳元吉。

黃中色。裳下飾。六五以陰居尊。有虛中之美德。而卑以自牧。黃裳之象也。故其占為元吉。

象曰黃裳元吉文在中也。

陰為文。五為中。

上六龍戰於野其血玄黃

野卦外象也。坤純陰居上則盛極之時也。陰盛之極而敵陽。龍戰於野之象。戰則陰與陽必俱傷其血。玄黃之象。

象曰龍戰於野其道窮也

陰窮於上則陽戰於下矣。

用六利永貞

坤无始承乾以始。坤无終代乾以終。故其占利永貞。

象曰用六永貞以大終也

陽大陰小羣陰皆一變而為陽以大終之象也。

易象圖微卷之一

七

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

動剛氣一發而不可過也。德方形一定而不可易也。柔靜者坤之本體其剛其方得乾為主故有常也。坤有時率陰以事陽則含物化光者其職業也。坤有時離陰以從陽則順承時行者其大分也。此申彖辭傳之旨。

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

天下惟善不善而已出乎此即入乎彼其始有毫

釐之羞其終有千里之謬。須察之精辨之早知其幾之動乎天理而為善則從而長之養之若動乎人欲而為不善則從而摧之抑之苟一任其自然其害將不可言矣。順即馴致之謂。

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直則无復回邪其德之正也。方則无復偏陂其德之義也。君子之心湛然虛明徹上下始終无一毫物欲之私以撓之斯敬存而內自直寂然靜定舉是非可否无一毫意見之雜以淆之斯義行而外自方敬者體也義者用也徒敬而不義則有體而无用異氏之槁木死灰耳亦何足以直內徒義而不敬則有用而无體霸儒之任私鑿智耳亦何足以方外二者皆墮於一偏固皆孤也君子不是內而非外亦不逐外而忘內所以敬義夾持直上達天德坤與乾有合而為一大者又何疑其所行之有。

易象圖微卷之一

六

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

美變化成物之美也。陰雖有美必含晦以俟之以從王事亦弗敢成也者。地之道妻與臣之道也。若不待稟命於其始不能歸功於其終則為悍妻為

權臣雖有美亦不足美矣。

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无與。蓋言謹也。

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。對舉之。互文也。三以陰居陽。猶可發。四以陰居陰。如隆冬。沍寒。斷无可輕發之理。人第知天地閉為不生物。而不知所以固其生之機也。賢人隱為不行道。而不知所以守其道之正也。故曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

黃中。文德在中。通理。通貫而條理也。正位。禮以物

易象圖微卷之一

九

躬居體。自居卑順之體也。黃中句。釋黃字之義。正位句。釋裳字之義。美在其中以下。釋元吉之義。黃中者。元也。通理者。亨也。正位者。利也。居體者。貞也。坤五有君子之象。備四德於一身。所以變化成物之美在其中。而暢於四支。則為視聽言動。發於事業。則為匡濟經綸。皆順乎理之自然。不假一毫造為於其際。此其為美之至也。又乾之二五曰大人。坤之二五曰君子。乾固聖人之德。自誠而明也。坤固賢人之學。自明而誠也。

陰疑於陽。必戰。為其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地

黃

陰極而疑於陽。勢在所必戰。龍。陽物。陰疑於陽。幾无陽矣。為其嫌於无陽。稱龍。固所以尊陽也。血。陰類。陰疑於陽。幾不自知其為陰矣。猶未離其類。稱血。固所以抑陰也。玄者。天也。陽也。黃者。地也。陰也。陰陽互爭。陽不成。其為陽。陰不成。其為陰。故曰夫玄黃者。天地之雜也。然陰與陽。雖混淆而陰陽之大分。終不可亂。天自是。天地自是。地故又曰天玄而地黃。此蓋申上六之義。並用六之義。亦在其中也。

三三震下坎上

易象圖微卷之一

干

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

有天地。然後萬物生焉。屯者。萬物之生意。已盈天地之間。其氣猶鬱而未伸也。卦體下震上坎。震陽動於下。物穿地而始生之象。坎陽陷於中。物始生而鬱結之象。以造化而切人事。則王統開闢多難。猶未靖之象也。又雲雷為屯。雷雨作。為解。皆震動坎險之卦。然解之時。動而免乎險。屯之時。方在險而動。雖動則必通。要末可苟焉。以卒求其通也。故屯元亨利貞。又時方多難。非一人所能獨理。震長子。主器者也。故戒以勿用有攸往。利建侯。

象曰。屯剛柔始交而難生。

剛柔始交震體也難生坎體也。

動乎險中大亨貞。

動震之德也險坎之德也。

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧。

天運造開初草雜亂貌昧晦塞貌雷雨方動其氣滿盈乃天運開初之始雜亂而无章晦昧而不明他務未造但宜建侯以理治之為急也雷者震之象雨者坎之象。

象曰雲雷屯君子以經綸。

經理而分之如雷聲之奮迅往來綸比而合之如雲氣之密合布覆。

易象闡微卷之一

主

初九磐桓利居貞利建侯。

磐大石桓樞柱震遇坎為屯一陽在下材至剛而能任重氣愈奮而能有為值多難之初未可輕動故其象磐桓而利居貞然非若初之才不足以定難保民則建侯宜亟亟也。

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也。

雖有磐桓之才而志行正又能以貴下賤而大得民若初者所宜建為侯也陽貴陰賤陽君陰民。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字。

屯難也遭回也班布列貌又還也二扼於初故屯。

如而遭如欲往就五猶豫不決故乘馬而班如五雖險體德則剛陽又與二為正應故匪害己之寇。

乃宜合之婚媾女子貞不字十年乃字者草昧之初羣雄起而角力不但君擇臣臣亦擇君故二五雖陰陽正應亦遲之又久而始合戒占者宜以道自守勿容妄有所往也。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也。

乘剛比初也反常應五也乘剛故危反常則安。

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝。

虞山澤之官即鹿无虞失其官也惟入於林中无所不得也君子知幾不如舍而去之若以妄往困辱。

易象闡微卷之一

難免矣三陰柔不中正无濟屯之才特居陽而動以剛反乎卦義其占戒故如此。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也。

急於從禽而妄行取困不知幾之甚也。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利。

四承五可用往之時也既乘馬復班如者涉險而應初疑而不欲遽往也待其求焉故其往為吉无不利。○易例所取婚媾之象皆陰陽正應如屯二賁四睽上是也第皆直曰婚媾所以明其為正應之當從且曰匪寇所以堅其志之必從也此爻不直曰婚媾而曰求婚媾者明四非正應之婚媾五。

易象闡微卷之一

主

難免矣三陰柔不中正无濟屯之才特居陽而動以剛反乎卦義其占戒故如此。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也。

急於從禽而妄行取困不知幾之甚也。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利。

四承五可用往之時也既乘馬復班如者涉險而應初疑而不欲遽往也待其求焉故其往為吉无不利。○易例所取婚媾之象皆陰陽正應如屯二賁四睽上是也第皆直曰婚媾所以明其為正應之當從且曰匪寇所以堅其志之必從也此爻不直曰婚媾而曰求婚媾者明四非正應之婚媾五。

易象闡微卷之一

難免矣三陰柔不中正无濟屯之才特居陽而動以剛反乎卦義其占戒故如此。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也。

急於從禽而妄行取困不知幾之甚也。

特求。四為婚媾耳。諸說紛紛。聊誌一斑之見。
象曰。求而往。明也。

屯之時。勿用有攸往。求而往。所以為明。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

五在雲位。未能成雨。故其象屯膏。居尊而澤不下。究德雖剛陽。在險難之中。亦未能遽有所為。作故其占小貞吉。大貞凶。

象曰。屯其膏。施未光也。

屯者有其德。有其位。而无其時。非徒守株以待。妄行取困者比也。故二五之屯為特甚。

上六乘馬班如。泣血漣如。

易象闡微

卷之一

三

二應五。其字有時。四承五。其往有待。上居屯極。无所應。无所承。則亦終无所往。其象乘馬班如。泣血漣如而已。○按乘者。上乘下。陰乘陽也。震坎有馬。象二比初。四應初。故皆曰乘馬。上比五。故亦曰乘馬。

象曰。泣血漣如。何可長也。

謂徒憂懼。无益。不可不思。所以濟之也。

三三三坎上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則不告。利貞。

物之始生必蒙。蒙者蒙也。物之穉也。在人則如幼

穉之時。未能遂其所知。果其所行也。昏者明之漸。塞者通之機。蒙固有亨道焉。然亦不能自亨也。蒙者求人以明明者發人之蒙。匪我求童蒙。童蒙求我也。又蒙之求明。心志尤宜專一。苟信道不篤。惑於他歧。雖數數叩之。人亦何自而明之。初筮告。再三瀆瀆。則不告。蒙之求明。一如筮之求神也。又明之發蒙。告之必以其正。蒙以利貞也。

象曰。蒙山下有險。險而止。蒙內幽而不明。外窒而不果。

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

易象闡微

卷之一

三

正聖功也。

以亨行。時中。以可亨之蒙。行其時中之道也。志應五虛心。以請益於二剛中。二竭誠以啟沃乎五也。瀆蒙。既无求教之誠。即无受教之地。徒自瀆亂乎蒙也。蒙以養正。今日之蒙。即他日之聖也。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

果行。如泉之能達。育德。如山之能藏。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

蒙昏愚。而无所警覺。發之道。須尚嚴明。刑人。典刑之官。桎梏。刑獄之具。用刑人。則法立。而教明。所以豫閑其邪。應用說桎梏。以往。則失之寬。縱必无

以懲創其佚志而啟發其初心初陰而柔故兩著其象為占戒。

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

包畜而制之。不因其愚而忿疾也。納承而受之。不因其柔而棄置也。包蒙包初也。納婦納五也。九二剛中。統上下羣蒙而胥治之。即聖人之有教。無類也。以德言二賓也。師也以位言二臣也。子也。凡為人臣者。必使其君為堯舜之君。其民為堯舜之民。而後如令子之克家。無忝於厥職。明之發蒙。此文盡之矣。

易象圖微卷之一

象曰子克家剛柔接也

剛柔接二得中也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取女蒙納婦而言金剛也。夫陽也。三不在二。所包納之中。勿用取女之象。與上不以中正相應。見金夫不有躬之象。无攸利醜其行之不順。哀其施教之无由也。所謂未嘗无誨。亦有不屑之教。誨者此也。

象曰勿用取女行不順也

從道之行為順從欲之行為不順

六四困蒙吝

六四以陰居陰於陽剛无所比應昏極而不知求明塞極而不知求通自絕於聖人之徒也故有困蒙之象而其占吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

凡陽剛為實

六五童蒙吉

一陰居五虛中下應純一无偽以聽於人童蒙之象也正合卦義故其占吉蒙之求明此文盡之矣

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

君子之於蒙也始而發之終則擊之其教之而不

易象圖微卷之一

率固可誅其昏愚之太甚亦可憫若一以威猛齎之而哀矜惻怛之意俱无上讎其下下讎其上不利為寇之象也除邪惡以護正性鋤梗頑以安善良上下皆相安於无事之天利禦寇之象也上陽而剛故兩著其象為占戒

象曰利用禦寇上下順也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需三三坎上乾下

需耐而待之也乾為天坎為雲雲上於天陰陽嗟吸俟其氣盈而雨即至所以名需凡德業必由醞釀而成王道必因漸摩而化事之宜緩圖而不容

遠往者皆需之義。不但處險為然。而卦之爻象。所謂于郊于沙于泥于血。固第以險之在前者言也。乎實德中。无所抱負。則無以為需。有孚需之具也。光中心炯炯。无晦昧不可堪之狀也。亨意思悠悠。无抑鬱不自得之情也。光亨則雖人所極不能耐者。彼自宴然安之。所以能需。又不惟持於暫。且能持於久。則得需之貞而吉。所以蹈險涉難。无往而不宜也。

象曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。物欲之險不足陷人，人自陷也。藉非剛健，其孰能不至於困窮乎。

易象圖微卷之一

七

需。有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

位乎天位。則有孚。中則光亨。正則貞吉。居坎體之中。則涉險而往有功。此以九五釋卦辭。

象曰：雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

飲食以養其氣。宴樂以養其心。

初九：需于郊。利用恆。无咎。

初稟乾剛。有實德者也。去險遠。故于郊而需。然或能持於暫。不能持於久。則亦終為剛所動。而實德敗矣。善補過者。其利用恆乎。

象曰：需于郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。

不犯難。所以能需。未失常。所以能恆。

九二：需于沙。小有言。終吉。

水之外為沙。二稍近險。需于沙之象也。凡近險而需。不无言語之中傷。九二剛中。自能寬平。其心置一切。是非於度外。故小有言而終吉。

象曰：需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

衍。寬平貌。

九三：需于泥。致寇至。

水之旁為泥。三過剛。迫而需之者也。我既迫。人於險而為需。人即乘我於險而為寇。非所需而需。寇之至也。我自致之耳。

易象圖微卷之一

天

象曰：需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

敬慎者。弭災之要也。

六四：需于血。出自穴。

血。傷害之地。穴。險陷之所。四已即坎。需于血矣。在傷害之地。而需非至忍且耐。亦无別求解免之術。故需于血。出自穴。上坎體為血卦。

象曰：需于血。順以聽也。

順以聽。天命也。

九五：需于酒食。貞吉。

坎剛中。酒食之象。五剛而居坎中。需于酒食之象。位乎天位。具有孚。光亨之德。於一心。優柔。糜飲。所

以成己飲食教誨所以成物需之貞而吉者也

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極勢无可需入穴之象乾陽同類並進不速之客三人來之象敬之我敬人也與敬慎不敗之敬自別案上與三以陰陽相應三視上則為寇上陰而險三以剛迫之自我而致也上視三則為客三陽而剛上以柔感之自彼而來也寇為害者客非為害者然居險極之際而突如其來何能辨其為客為寇但敬之則雖寇亦客也不敬之則雖客亦寇也反求諸己而已矣

易象圖微卷之一

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

入于穴故不當位敬之終吉故未大失

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟兩相爭辨也孚情實也窒抑塞貌惕憂懼貌凡言訟者必中有情實外被抑塞內懷憂懼但求情理之苟直即止不假一毫爭勝負之心則訟之善者也凡聽訟者必得中正無私之人以平天下之情弭天下之爭而後有以大畏服乎凡民之心志則聽訟之善者也又訟者至險之事君子苟得已猶不欲為之況假訟為名以傾覆人之財產陷害

人於刑辟尤其所不忍為也此占得訟者有孚窒

惕中吉終凶利見大人不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健訟

上以威猛御下下以狙詐應上上剛下險也內懷叵測外逞桀驁又險而健也

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

卦體剛柔往來皆自乾坤而變剛來而得中者剛自乾之二來得坤之中以成坎也訟不可成上九之象尚中正九五之象入于淵二居坎中之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

易象圖微卷之一

天動而上水動而下其性違行有訟之象君子作事謀始所以杜爭弊於其終也

初六不永所事小有言終吉

訟之始非必緘默不言言之長而訟益不可了不永其所訟之事但微辨之使是非曲直稍明而即止則雖訟亦終吉也質柔居初本无終訟之象其占戒故如此

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

辨之既明何訟之有

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

逋逃也眚災也二與五訟以險敵剛訟而弗克歸

通以泯其迹。則匪特告訐之風靖。而株連之患。且不及於閭閻。故其象為邑人三百戶无眚。

象曰不克訟。歸而逋也。自下訟上。患至掇也。掇。自取也。凡事不量力而行。則患至乃掇也。

六三食舊德貞厲終吉。或從王事无成。以順為正者。坤德也。三質柔。惟自安陰之。素分固守其順德。而不以乖爭為心。雖未免為人所侵。陵亦始厲而終吉。王事即訟事。或不得已而訟。仍无成。心苟直。即止。蓋以順讓相為始終也。三固非狂。

於訟者。居剛聖人。因是以為占戒。

象曰食舊德從上吉也。

易象圖微 卷之一 三 異乎才弱志剛不安本分之徒之所為矣。

九四不克訟復即命渝安貞吉。二不克勢弗克也。四不克義弗克也。知權勢未可相傾。軋反就義。命一變其豪強之習。而安於貞亦訟之得中而吉者也。

象曰復即命渝安貞不失也。

義不克為失道。即命安貞。雖失不失矣。

九五訟元吉。一陽居尊。剛健中正。以德道民。以禮齊民。不但能聽訟。而且能使无訟。故訟而元吉。

象曰訟元吉以中正也。

上九或錫鞶帶終朝三褫之。

一剛居上。健極而終訟者也。訟而得勝。或來寵錫之榮。然爵以德賞。不以訟膺。終一朝而三褫辱亦甚矣。榮何有焉。

象曰以訟受服亦不足敬也。

以訟受服亦不足敬。而况褫奪隨之乎。

師貞丈人吉无咎。坤靜坎動。坤眾坎險。伏至動於至靜之中。役至眾於至險之地。地水之象。所以為師。佳兵者不祥之器。王者不得已而用之。為民除殘。去暴非殘暴其。

易象圖微 卷之一 三 民也。此師所以貞也。又將者三軍之士。所託命也。專任老成之才。以統馭之。方能臨事而懼。好謀而成。可以建大功於目前。可以弭大患於異日。非善陳善戰者所能勝也。此丈人所以吉无咎也。

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣。

剛中而應行險而順。以此壽天下而民從之。吉又何咎矣。

統馭有方。運籌決勝。有術雖羅鋒鏑死亡之憂。而士卒有不踴躍者乎。將之貴。得人也如此。

象曰地中有水師。君子以容民畜眾。

水在地中。容聚畜止。古者寓兵於農。法地水之象。

也

初六師出以律否臧凶

律三軍之號令步伍也否臧即失律也師之出也號令必嚴明步伍必整肅方能克敵制勝否則不敗則者鮮矣初師行之始雖貞而吉凶猶未可知故兩者其象為占戒

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

一陽居二統制羣陰在師中之象上應五王三錫命之象

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

易象圖微卷之一

三

承天寵故將之行謀也專懷萬邦故王之委任也重

六三師或輿尸凶

輿衆也尸主也程傳之說為是六三以陰居陽才柔志剛既不堪為將之任又不克用將之命故有此象而占凶也

象曰師或輿尸大无功也

如偏裨之徒不受節制必撓敗而无功也

六四師左次无咎

左次退舍也六四以柔居柔雖未即克敵而有功亦未嘗輕敵以致敗故有左次之象而无咎也

象曰左次无咎未失常也

見可而進知難而退所以未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田有禽利執言師出有名也長子帥師統馭得人也弟子輿尸事權不一也六五虛中居尊本非窮兵而贖武者第患失之優柔而信任未專反使將權有所牽制則師雖貞亦凶矣禽陽象凡應陽者曰有禽應陰者曰无禽

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之出也量能授任師之人也計功受爵然克敵

易象圖微卷之一

三

以戡亂者羣策之功不可不賞召敵以生亂者小人之禍不可不防師行之終安能不慮及於方來其占戒故如此坤文詰命之象坤土國家之象坤陰小人之象

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

三三坤上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

地上有水水不離乎地地亦不離乎水兩相切比其卦為比陽為君陰為民卦惟九五一陽上下羣陰應之民比君君比民之象也比吉比固有吉道也然非德位兼隆不足以比天下亦必不為天下

所比五剛中德至實而无偽故元至健而不息故
承至正而可守故貞原再也筮占決也原筮元永
貞无咎者比之道非細故必原筮以自審其實有
如是之德而後可以比天下而无咎也五既以德
為比天下莫不往而比之苟四海歸心一人梗化
在王法為所不宥在盛世為所不容此不寧方來
而後夫凶也

象曰比吉也。比輔也。下順從也。

比固有吉之道。然其所以吉者。比則相親輔。而下
民莫不順從也。此釋名即兼釋辭。如師眾也。云云
之例。

易象圖微卷之一

五

原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後
夫凶其道窮也。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

建萬國親諸侯。所以比萬民也。

初六有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有它吉。

九五一陽為羣陰之所比。初无應於五。有孚誠以
相與而不敢干。以私邪固比之。而无咎者也。然必
積誠於中。形著於外。若水之注於缶而盈焉。而後
初往比。五亦終來比。初有它吉。若出自意外也。
象曰。比之初六。有它吉也。

知比初之有它吉。則知上之无首凶矣。

六二比之自內。貞吉。

六二中正應五。在道德不在勢分。雖以下比。上終
无枉。已徇人之嫌。比之貞而吉者也。

象曰。比之自內。不自失也。

樂已之道而忘人之勢。人亦樂其道而自忘其勢。
二所以不自失也。

六三比之匪人。

卦惟一陽。二應之。四承之。皆得其所。比者也。三不
中正。所比所應者。又无非陰柔之爻。比之匪人之
象也。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

易象圖微卷之一

美

獨遠乎陽。是可哀也。

六四外比之貞吉。

陰居陰。无以自立。外比於五。以承陽。亦比之貞而
吉者也。

象曰。外比於賢。以從上也。

比賢從上。其吉宜矣。

九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

五比之主也。居坎體而剛中。无所隱伏。但以元永
貞之德。比天下。顯比之象也。凡遠而應者。嚮化則
聽物之自為。比不沾沾焉。立意以求之。如天子之
田。開一面之網。以待禽之出入。來者固不拒往者

亦不追王用三驅失前禽之象也。凡近而比者，輸誠則任物之安，所比不切切焉。作爲以擾之，如近郊之民間車馬之誼，闕見徒旅之衆，盛安耕鑿而樂寢興，若初不知吾王之田獵於此者。邑人不誠之象也。此王者廓然而大公，物來而順應，上下與天地同流而比之至吉者也。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。

正中純王之德也。舍逆取順，王者以正中之德比天下也。上使中，則其德有以浹洽於民心，與驩虞之氣象迥不侔矣。

易象圖微卷之一

上六比之无首，凶。

羣陰皆內比於五，上居卦外，獨自失其所比。比之无首之象也。卦辭所謂後夫凶者，此爻當之。

象曰：比之无首，无所終也。

无首故无終。

三三

小畜亨，密雲不雨，自我西郊。

畜止也。聚也。小畜陰畜陽也。凡陰性凝聚，陽性發散。陰若遇陽，則必止而聚之一陰居四，得位有上下羣陽皆爲其所止而聚之象。卦所以名小畜也。亨，畜之極而通也。第以陰畜陽，則卦所主者陰也。

雲陰氣西郊，陰方密雲不雨，自我西郊者，天地之氣交作於上下，則雲升而即降爲雨。若天氣亢陽於上，地氣雖升而天氣未應，則其所爲雲者，往往被疾風所驅而不能下。蓋自我陰先爲之倡，其氣固難卒通也。此作易者假天象以明小畜所爲亨也。又小畜臣畜君也。卦惟六四一陰，互成離兌兩體，如昏暴之主肆其威虐於上，爲臣子者每欲畜止其君之欲，苦於誠意之无由卒通，或諫之未必行，或言之未必聽，膏澤亦未能遂下於民，故其象占如此。

象曰：小畜柔得位而上下應之，曰小畜。

易象圖微卷之一

健而巽剛中而志行，乃亨。

至誠以感悟於中小心，以巽入於外，不務過爲激烈而志方可得而行，乃亨者難之辭也。

密雲不雨，尙往也。自我西郊，施未行也。

一陰進居乾上，雲上於天之象。然五天位四近乎天位者也。故曰密雲不雨尙往也。雲出於陰氣，雨成於陽氣，陰感而陽未應，則雲不能致雨以澤萬物。故曰自我西郊施未行也。

象曰：風行天上，小畜君子以懿文德。

風行天上，能畜而不能固，小畜之象也。懿文德如威儀辭令之發見，能暫著不能遠施，亦所畜者小。

之象也。

初九復自道。何其咎吉。

剛居乾初。其志本欲上進。復自道者。為四之陰所畜而止也。不宜進而剛以進。則有咎。若行有不得。反而求諸已。安於義命。其咎何來。故其占吉。

象曰復自道其義吉也。

九二牽復吉。

二亦乾體剛而上進。能以中德制其血氣之剛。不待陰之畜而自止。牽復而吉者也。二至四互兌。牽如牽羊之牽。

象曰牽復在中亦不自失也。

易象圖微卷之一

三

九三輿說輻。夫妻反目。

輻車輹。所以利輪之轉。輻說則輪破滅而不能行。三居乾體之上。過剛而銳。志於進。四居巽體之下。不與同志。以柔道畜止之。三欲進而不能。輿說輻之象。既不能進。又不能平其氣而與之爭。夫妻反目之象。陽為夫。陰為妻。互離為目。

象曰夫妻反目不能正室也。

夫秉乾之剛。妻配坤之順。三不能以乾剛自正其室。故至於反目。

六四有孚。血去惕出。无咎。

血傷害貌。惕憂懼貌。四承五。於爻義為陰畜陽。畜之未能卒通。反受陽之傷害。憂懼所為。交迫於懷也。動之以孚。誠則彼之悔悟。易生。將之以柔順。則吾之言亦易入。故傷害遠。憂懼免而无咎。

象曰有孚惕出上合志也。

九五有孚攣如。富以其鄰。

攣如。固結貌。富。陽而實也。鄰近也。以用也。九五以陽居陽。富之象也。六四近於九五。鄰之象也。四之有孚。下孚其上。五之有孚。上孚其下。上下交孚。誠意固結。莫解用之。以作股肱。以作耳目。以作心膂。有孚攣如。富以其鄰之象也。陰畜陽。陽亦畜陰。畜

易象圖微卷之一

早

極而誠自通。其占戒故如此。

象曰有孚攣如不獨富也。

富而以其鄰。故曰不獨富。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

處止也。載滿也。上九居畜之極。不雨者。既雨。尚往者。既處。蓋陰之德積滿而然也。婦雖貞。亦屢擯於危。其不容復有所往。理也。亦勢也。假令月幾望。而君子征。陰盛之極。不幾與陽抗乎。君子所以凶也。此非以陰陽之交。象言乃以陰畜陽之卦義。言畜極而通。陰功已成。其占戒故如此。

象曰既雨既處德積載也。君子征凶有所疑也。

有所疑如陰疑於陽之疑。

三三乾上履虎尾不咥人亨

履踐也躡也。六三居二陽之上。際三陽之後。踐與躡之象兼該之。所以為履也。下體兌。上體乾。一柔介乎上下之間。進退皆迫於剛。所踐所躡。无非危地。又卦所以為履。虎尾也。然能小心畏謹。以承之。則雖迫至危而不見傷害。故其占不咥人亨。按履虎尾。有以兌為虎者。有以乾為虎者。愚謂猶當即乾兌之間。所互離體者。參觀之以見義。蓋履者禮也。天秩天敘。其文雖炳。然而可觀其體。則至嚴而不可犯。猶之離為火。其象文明。其性極剛。猛不可犯也。虎亦有文章。極剛猛。不可犯之物。聖人因是以象之。他如頤之四曰虎視。體肖離也。革之五曰虎變。下體離也。是皆可參考而知者。

彖曰履柔履剛也

程傳以踐為柔履剛。朱義以躡為柔履剛。參觀乾兌之際。則所踐所躡。前後皆剛。益危懼而不自安。如榕村易解之說。

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

一於敬懼則畏。憊敬懼生於和說。從容不迫。而中乎天理之自然。是以履至危而无不妥也。

中正履帝位而不疚。光明也。

又推極履之大者言之。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

辨上下。則尊卑有等。貴賤有秩。而不容一毫紊亂。於其間。定民志。則各安其分。各循其理。而不有一毫覬覦於其際。

初九素履往无咎

初履之始也。素猶見在也。一剛居初。外物未感。但因見在所履之位。以行往而無咎矣。

象曰。素履之往。獨行願也。

君子素其位而行。是以不願乎其外。

易象圖微卷之一

九二履道坦坦。幽人貞吉。

坦坦寬平貌。幽人幽獨守貞之人也。人之所履。放棄禮法。似寬平而實迫隘。謹守繩尺。似迫隘而實寬平。二剛中自守。有履道坦坦之象焉。故其占為幽人之貞而吉。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

非中則自亂所守矣。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲子大君。

六三以陰居陽。本暗而非明。強不知以爲知。故眇而自謂能視。以柔履剛。本弱而非強。強不能以爲能。故跛而自謂能履。以此蹈危。必見傷害。故履虎

尾。咥。人。凶。武。人。仡。仡。之。勇。夫。也。爲。于。大。君。爲。君。父。捍。難。也。大。凡。相。暴。之。徒。志。在。剛。猛。奮。不。顧。身。誠。不。足。與。計。天。下。事。故。惟。武。人。爲。于。大。君。爲。猶。可。免。毀。折。跛。眇。之。象。乾。陽。大。君。之。象。互。巽。又。武。人。之。象。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。

九四履虎尾愬愬終吉。四。近。而。多。懼。履。虎。尾。者。也。小。心。畏。謹。以。承。之。雖。迫。之。於。至。危。終。亦。不。遭。噬。咥。之。害。蓋。愬。愬。而。終。吉。也。卦。象。履。虎。尾。爻。獨。於。三。四。言。之。皆。不。當。位。故。也。三。凶。而。四。吉。者。三。以。柔。居。剛。而。四。以。剛。居。柔。也。

易象圖微卷之一

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

五。居。尊。而。體。乾。本。剛。健。之。質。下。復。以。柔。說。應。之。剛。果。自。任。獨。斷。獨。行。其。象。夬。履。然。君。位。危。地。也。剛。斷。之。才。固。不。可。少。敬。懼。之。心。終。不。可。忘。夬。履。所。以。貞。厲。也。

象曰夬履貞厲位正當也

猶恐自恃之過甚也

上九視履考祥其旋元吉

上。履。之。終。也。視。所。履。以。考。其。祥。果。能。足。躡。躡。如。有。循。而。不。輕。舉。自。能。行。中。規。趨。中。矩。而。无。虧。缺。其。象。

如此大善而吉者也履者禮也以嚴爲體以從容不迫爲用故曰履和而至。象曰元吉在上大有慶也。

三三乾上坤下

泰小往大來吉亨

泰。正。月。卦。也。乾。下。坤。上。天。地。交。而。萬。物。光。明。通。暢。之。象。也。六。爻。陰。陽。相。應。上。下。交。而。君。臣。一。德。一。心。之。象。也。乾。陽。居。內。坤。陰。居。外。又。小。人。退。而。君。子。進。之。象。也。故。其。占。小。往。大。來。而。吉。亨。

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子

易象圖微卷之一

而外小人君子道長小人道消也

天。地。交。二。句。釋。泰。之。義。內。陽。三。句。釋。小。往。大。來。之。義。君。子。二。句。釋。吉。亨。之。義。象。曰。天。地。交。泰。后。以。財。成。天。地。之。道。輔。相。天。地。之。宜。以。左。右。民。

時行物生天地之所以交泰也財成輔相以左右

民后王所以致天下之泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

茹。根。也。彙。類。也。征。進。也。一。陽。居。初。泰。運。方。開。君。相。咸。思。得。人。以。任。衆。職。故。一。時。之。賢。而。伏。處。草。野。者。方。援。引。同。類。以。進。於。朝。其。象。如。此。其。占。所。以。征。吉。

象曰拔茅征吉志在外也

志在天下國家也。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行。

包容也荒穢也包荒如陰陽之和。不長一類時雨之甘不澤一物天地之量聖人之仁也。然亦非眩黑白渾異同以徒自示其寬大也。蓋所謂包荒者於物雖無不容而妍媸必剖判於人雖無不愛而邪正必區分有用馮河之勇焉。雖側陋之賢在所必揚而伏匿之奸亦在所必剔。有不遐遺之明焉。又非特不肖者無阿比之私。即賢能者亦無黨援之樹。有朋亡之公焉。仁以為本勇以斷之明以照之。公以行之夫而後能遠小人庸君子得尚于中行之極則開泰運於無窮也。

易象圖微卷之一

巽

象曰包荒得尚于中行以光大也。

光大仁勇明公兼盡也。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福。

平陂往復泰與否循環之道也。勢有必至理有固然。徒憂之何益哉。知道途无一定之康莊。氣運无百年之全盛。而處之以艱難。持之以貞固。則在我既无過舉。斯人定亦能勝天。匪但其孚有勿恤。且食太平之福於无既矣。此示人以持盈保泰之方。

也

象曰无往不復天地際也。

三四為乾坤之際。恐陰既往而陰復來也。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚。

翩翩羣飛而下貌。四五同志下交。翩翩之象不自滿。假虛已任賢不富以其鄰之象。動乎一心之誠。非出於一時之勉強。又不戒以孚之象。四之位相也。五之位君也。進賢退不肖以開泰者。君相之權。故下交之義於兩交互發之。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也。

皆釋翩翩失實釋不富。

易象圖微卷之一

巽

六五帝乙歸妹以祉元吉。

一陰居五虛中應二降屈其尊貴以下賢。帝乙歸妹之象也。祉福也。人主有下賢之盛德必能成治泰之功。海內亦膺受多福矣。故以祉而元吉。或曰帝乙殷之賢王。帝女下嫁之禮。乃其所制。其或然與。

象曰以祉元吉中以行願也。

四非中故曰中心願。五正中故曰中以行願。

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝。

浚隍上以成城。城圯而復于隍。泰極復否之象也。此時朝廷日享无事之福。天下亦未嘗以有事為

憂。倉卒。變。生。羣。焉。解。體。苟。无。以。激。勵。而。鼓。舞。之。又。誰。為。之。樂。事。勤。功。勿。用。師。自。邑。告。命。可。也。若。以。用。師。為。常。而。固。守。之。乃。吝。之。道。耳。

象曰：城復于隍，其命亂也。

命亂必自邑告命。

三三三 坤上

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

否者塞也。天人之氣，否塞而不通也。否之匪人，連其辭為名者，君子有旋乾轉坤之力，有克亂開治之才，何以致否？匪人致之也。君子之正道未嘗一日不宜於天下，何以致君子之否？否之匪人不利。

易象圖微 卷之一

君子貞也是以君子退而小人進，大往而小來。

象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也。

天地上下陰陽剛柔，君子小人，一反其泰之所為，道之所由否也。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。儉德辟難，如坤之斂藏，不可榮以祿，如乾之剛固。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉亨。

泰之初，君子拔茅而進，否之初，亦拔茅而進，何也。

一則挽回之心，不容已。一則君臣之義，无所逃。然必固守其正，乃見吉亨。否所為異於泰也。

象曰：拔茅貞吉，志在君也。

冀幸君之一悟而政之一改也。

六二：包承，小人吉，大人否，亨。

二之時，已无可為。凡上所包容者，皆承順以事其君之徒也。故其象包承，此妾婦奄寺以順為正者之所為。非公孤師保以道自尊者之所託。故其占小人吉，大人則身否而道愈亨也。按泰者治之象也，否者亂之象也，何以開治泰二之包荒也，何以始亂否二之包承也？包荒則賢人進而不肖者退，故雖不肖者亦將變而為賢，包承則賢人退而不肖者進，故雖賢者猶將化而為不肖。君子小人之進退，治亂所攸關也。

易象圖微 卷之一

退故雖不肖者亦將變而為賢，包承則賢人退而不肖者進，故雖賢者猶將化而為不肖。君子小人之進退，治亂所攸關也。

象曰：大人否亨，不亂羣也。

六三：包羞。

三之時，愈无可為。凡在內之君子，莫不斥逐在外，即有斥逐之所，弗及者，亦忍恥喪氣，以立乎人之朝。故其象又為包羞。此上下之情，隔絕不通，而否極之所致，非君子之罪也。故无凶咎之占。

象曰：包羞位不當也。

九四：有命，无咎，疇離祉。

君子身雖否。无日不以挽回世運爲心。要非其所能自主也。天心厭亂。有休美之命。起君子而爲之。而後君子之志得行。疇類皆離其福祉矣。以坤居內。乾居外。而觀四爲陽往之象。以坤之終。乾之始。而觀四又爲陽往復來之象。否極將泰。君子之道。將亨。其占戒。故如此。

象曰：有命无咎。志行也。

九五：休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

初之志在君者。其志始得而行矣。凡亂極而復治者。雖天意之所爲。實人功之所致。五之時。休否之時也。其位。休否之位也。其德。休否

易象闡微

卷之一

之德也。以此撥亂世反之。正休否之大人而吉者也。然謂之休。亦暫息耳。非能傾而盡去其否也。若

竟視爲已治。已安而稍弛其戒懼。則否雖已過。否將復來。豈久安長治之規乎。蓋必有其亡其亡之憂。而後有繫于苞桑之固也。

象曰：大人之吉。位正当也。

上九：傾否。先否後喜。

否之終。卽泰之始。傾而盡去其否。故先否後喜。

象曰：否終則傾。何可長也。

言終當假人力以挽回之。不可但委諸氣數之適然也。

易象闡微卷之一終

五

易象闡微卷之二

善化蕭寅顯仲虎著

受業長沙丁取忠雲樞校刊

三三離下

同人于野亨。利涉大川。利君子貞。

同人我同於人。人亦同於我也。卦體一陰居二。上下五陽應之。又天與火為一氣。所為命之曰同人。野郊外曠野之地也。以我同人。以人同我。恆易蔽於近而暱於私。同人于野。則无所蔽。无所暱。乃无所感而不通。无所往而不宜。故其占亨。利涉大川。同人者。以大中至正之道。同。不以異端曲學同者。

易象闡微卷之二

也。假令非所同而同之。則心雖无私。而事未當理。故又以利君子貞為占戒焉。

象曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。

一陰居二。得位得中之象。同乎五陽。應乾之象。

同人曰。同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。惟君子為能通天下之志。

同人曰者。因同人于野。連其辭以為名。特言此以別之也。乾行。乾无私而健行。故能盡斯道之大同。濟天下之險難。然猶必文明以健。斯燭理精而不蔽於近。中正而應。則處物當而不暱於私。乃所以為君子貞也。藉非君子。其能通天下之志乎。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

至公而无不覆者。天也。至明而无不燭者。火也。君子以天火之象同人。故處大同之中。而是非邪正自別。

初九。同人于門。无咎。

同人于門。同人于門以外也。一剛居初。中无私主。以同於人。其象如此。其占无咎。

象曰。出門同人。又誰咎也。

出門同人。雖未及乎遠。而其心則公。又誰得而咎之。

六二。同人于宗。吝。

易象闡微卷之二

宗猶主也。陽為陰之主。以六二應九五。同人於己之所宗也。天无私覆。日月无私照。卦義柔得位。得中而應。乾曰。同人。二之志在應五。其心有所偏主。私而不能公。同則同矣。於大同之道。為未盡。故卦舉其全。而爻特言趨時之一物也。

象曰。同人于宗。吝道也。

吝少之也。同人于宗。非可吝之道乎。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不與。

同人无所同。而无所不同也。有同。則有異。有異。則相攻。人之常情。亦勢所必然也。三上敵應。正同而異。異而攻之時也。剛明猜察。志在相陵。伏戎於莽。

升其高陵之象以下敵上其勢甚難又三歲不興之象。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也。

九四乘其墉弗克攻吉。

四與初非陰陽正應亦黨同伐異互相攻擊之時乘其墉攻初也弗克攻以陽居陰非三之猜察自用者比也三伏莽自上之郊言之四乘墉自初之門言之此易象之所以妙。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也。

乘墉弗克屈於義也困而反則異極而將歸於同也。

易象圖微卷之二

九五同人先號咷而後笑大師克相遇。

二五陰陽正應本无不同但自異而復歸於同非哀誠以動无以回乖異之人心非力制其私无以勝讒邪之閒隔故其占戒有如此者。

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也。

中直誠意迫切之甚也相克則閒去而誠通矣。

上九同人于郊无悔。

一陽居外以同人雖猶未極乎道之大同亦无蔽於近暱於私之疚可以无悔矣。

象曰同人于郊志未得也。

同人之象于門則无咎于郊則无悔然終不若同

人于野為能盡大同之道合君子之貞故志未得也。

三三乾下

大有元亨。

陽為大一陰虛中居尊上下羣陽應之陽莫不為陰所有大有之象也又陽剛者天德之稱陽明者君子之象大有有其德也有其賢也有其德以為之本有其賢以為之輔庶所有者大而所亨者亦大也。

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨。

易象圖微卷之二

剛健則心无私文明則燭理盡應天時行則措之而咸宜。

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

火者明也天者理也理有善而无惡天故命善不命惡君子明燭乎理而惡无不遏善无不揚所以順天休美之命。

初九无交害匪咎艱則无咎。

剛居乾初其為德也渾然全體无物欲之交以害之能自有其大者也其任賢也推心置腹无讒邪之交以害之能有人之大者也居初而大有固匪咎然理欲之介甚微賢奸之分難燭猶必艱以處

之則无咎。

象曰大有初九无交害也。

九二大車以載有攸往无咎。

二體乾自有其天德之象也。上應五為尊位。大中之君所有之象也。荷天德膺天命其任至重且大。非器小易盈者所能載之。以往其象如此故有攸往而无咎。

象曰大車以載積中不敗也。

實德充積於中故任其所之而不至覆敗也。

九三公用亨于天子小人弗克。

公離象三有剛德居下之上。迨近離照公所用以

易象圖微卷之二

五

亨于天子者。小人弗克膺也。三本乾體過剛不中。

故兩若其象為占戒。

象曰公用亨于天子小人害也。

小人雖有其才而不有其德。卒膺重任。驕肆日增。非以寵之實以害之也。

九四匪其彭无咎。

彭盛大貌。四之位近臣也。以乾體交離體其勢分之崇。隆功名之烜赫。既足以震主。又以陽承陰。若復昧於審幾。侈然而盛大自有其能。无凌逼之嫌。乎故戒以匪其彭而无咎。

象曰匪其彭无咎明辨哲也。

離體剛明故察理精而自處審。

六五厥孚交如威如吉。

五離體虛中居尊所謂火在天上物无不照大有之主也。厥孚交如以揚善也。威如以遏惡也。然未有不能遏惡而能揚善者。故孚威並用乃吉。

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也。

雖有孚誠以感發其志意。抑或慢易而无備戒之心。以此存理則理欲兼營。以此進賢則賢奸雜用。終必並所有之大而亡之。蓋因六五陰柔以垂戒也。

上九自天祐之吉无不利。

易象圖微卷之二

六

剛明在上。天德之象。又在六五虛中之主之上。尚賢之象。德者天所命也。尚賢順天休美之命也。君子既順天命則知若或啟之。行若或翼之。是以自天祐之吉无不利也。此大有之極。元亨之時。聖人故即以此爻承六五而終一卦之義。

象曰大有上吉自天祐也。

三三艮下

謙亨君子有終。

謙者有其能有其功退遜而不自居也。卦體一陽居三陽本在上之物退而居下體之上。謙之象也。又艮山之象至高。坤地之象至卑。艮下坤上。藎至

高於至卑之中。初不欲以峻崇自見。亦卦所以為謙也。不矜己以傲物。惟自卑而尊人。故亨。且自尊則人必卑之。自卑則人必尊之。故其占君子有終。

象曰：謙亨。天道下濟而光明，地道卑而上行。天陽而在上，艮一陽止於坤體之下，其道下濟而光明也。地陰而在下，坤三陰居於艮體之上，其道卑而上行也。下濟與卑，釋謙之義。光明上行，釋亨之義。

天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

易象圖微 卷之二

謙則收斂而不侈肆，愈收斂故其德愈尊而光。謙則巽順而不驕亢，愈巽順故其德愈卑而不可踰。尊而光，亦艮居下之象。卑而不可踰，亦坤居上之象。

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。

物有多寡不齊之情，相形而見，屈裒其多者，益其寡者，稱物以平其施，則物齊而矜自平矣。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

一柔居謙之下，謙而又謙之象也。謙則虛虛則可以蹈險，君子用之涉川亦吉，而況其他乎？爻无此象，故不曰利而曰用。

象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

鬼順以自養，其德非故為是謙而又謙也。

六二：鳴謙貞吉。一柔居二，上承九三，彼此唱和以鳴其謙，非為卑諂，非為邪佞，謙之貞而吉者也。

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。柔順居中，其謙乃心所自得，非但以聲音笑貌為也。

九三：勞謙君子，有終吉。

九三一陽謙之主也，陽有發育峻極之功，宜在上位，退而居下體之上，其象勞謙，正合卦義，其占故

易象圖微 卷之二

與象辭同。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

書曰：女惟不矜，天下莫與女爭能。女惟不伐，天下莫與女爭功。勞謙君子，萬民服之謂也。

六四：无不利，撝謙。

四以柔居柔，又在虛中之主之下，勞謙之臣之上，動靜云為，无不利於撝施其謙，如程傳之說。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

撝謙非過謙也，但舉動不違其則而已。

六五：不富以其鄰，利用侵伐，无不利。

一柔居尊，不自滿，假虛心以委任，臣鄰不富以其

鄰之象不喜功不好犬但討其不靖征其不庭利用侵伐之象以此恭儉之德脩身而身脩化民而民化又无不利之象

象曰利用侵伐征不服也

征伐則有似乎好勝者之所為故特釋之

上六鳴謙利用行師征邑國

一柔居上下應九三共相唱和以鳴其謙雖利用行師而亦不務勤遠畧蓋始終一无欲上上之心也坤為眾行師之象陰虛邑國之象

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

居上則可以无所不為而快其欲上鳴謙志未以易象闡微卷之二

居上自得故雖可用行師而但征邑國

三三坤下震上

豫利建侯行師

豫樂也然獨樂則為逸樂之樂與人同樂則為和樂之樂卦惟九四一陽以剛應物上下羣陰莫不應之又下體坤上體震如雷出地奮而萬物鼓舞於太和之中此六爻相雜兼以逸樂言豫豕義原始要終專以和樂言豫也震為長子侯之象坤為衆師之象以豫之道主民而草野莫不歸心以豫之道主兵而士卒无不用命利建侯行師之象又師與比皆一陽之卦二五剛中故師之二為丈人

比之五為王者豫四德不若師之二位不若比之五其象占故如此

象曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭

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

此又推極順動之理以申卦義也豫遜姤旅以時義言坎睽蹇以時用言頤大過解革以時言時義者時之義也時用者義未必盡然亦有時而用也

易象闡微卷之二

十

言時則義與用在其中矣取義雖各不同要在學者觀象玩辭以各得其意之所指耳

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

易義隨記曰春之時地氣上騰而雷乃發聲地氣之升若假雷聲以上達祭之時祖考之神上升而樂以時作祖考之配天若假樂聲以相通

初六鳴豫凶

一陰居初應四喜不自勝隨而和之以鳴其豫徒知他人之權勢為可樂忘乎一己之性命為真樂識趣卑陋適以取凶而已

象曰初六鳴豫志窮凶也。

初六而已鳴豫時未窮而志先窮也。

六二介于石不終日貞吉。

凡湛樂是從者理不足以勝其私志不足以帥其氣也。二中正其神靜以專其志果而確靜專則察之明果確則守之固知幾回首決不沈溺於物欲之中介于石不終日之象也。其占所以貞吉。

象曰不終日貞吉以中正也。

六三盱豫悔遲有悔。

盱張目遠望也。三比四而不同體見其有權勢之可樂不覺情動於中眼說於外其象盱豫所以致

易象闡微卷之二

十一

悔然亦偶爾擾心於世味猶未必沈溺於其中其有悔也。但遲而不能早見及之故也。若如二之介于石不終日則亦無緣而致悔矣。三不中正因是以為占戒。

象曰盱豫有悔位不當也。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪。

由如由頤之由勿禁止辭也。盍合也簪聚也。九四居上體之下以剛應物而志得行則致天下之豫者四也。故其象由豫大有得然其位近臣也。陽承陰既有似乎專擅下應初又有似乎得民所處固疑危之地也。但既以一身係天下之安危與民生

之欣戚則當純任至誠勿懷疑貳良朋必合志以助之矣。遠一時之微嫌懷安天下之大業其可哉。朋羣陰之象簪一陽之象。

象曰由豫大有得志大行也。

六五貞疾恆不死。

貞常也恆亦常也。凡人自恃无疾謂縱欲何害遂以此致疾而殞其身者往往然也。惟常疾則常謹懼而不敢縱欲所以貞疾恆不死。孟子嘗謂生於憂患死於安樂歐陽子亦云憂勞可以興國逸豫可以亡身皆此爻之義也。

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也。

易象闡微卷之二

十三

乘剛猶法家拂士敵國外患所以六五貞疾也有中德則能憂勤惕勵所以未至喪亡也。

上六冥豫成有渝无咎。

豫四一剛初應之而鳴三比之而盱五乘之而疾上居卦外於四无所比應亦无所赴既無可以自娛且幸得以自安不復事其事終日以逸樂為事流連荒亡之徒也。故其象冥豫然速改之末路或可保也。故成有渝而无咎。

象曰冥豫在上何可長也。

在上而冥豫則雖樂不久矣。

三三震下說上

隨元亨利貞无咎

隨有倡隨之隨。有相隨之隨。故凡言隨者皆陰隨陽。而此卦之象則陽隨陰也。所謂以貴下賤。舍己從人。非一毫繫吝之私所得而與也。故隨元亨利貞无咎。

象曰：隨剛來而下柔，動而說，隨大亨貞无咎，而天下隨時隨時之義大矣哉。

剛來而下柔。震剛下兌柔。初剛下二柔。五剛下上柔也。動而說。震體居內兌體居外也。能下之必能隨之。既說之亦未嘗不隨之。第陽隨陰者非理之常。乃時之變也。君子常而能變。不為詭隨。是以大易象闡微卷之二

亨貞无咎而天下隨時。象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

神有時隨形而斂也。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。

官猶主也。渝猶變也。震之一陽得乾最。初常為陰之主而不主乎陰。隨以剛下柔。官有渝之象也。變而不失其正。故吉。舍己乃可以從人。故出門交而有功。○卦義陽隨陰。初隨二者也。五隨上者也。但陰隨陽者理之常。陽隨陰者時之變。聖人恐以其變系常。故初與五不曰隨而曰交。曰孚。

象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

六二：係小子，失丈夫。

小。子。初。也。丈。夫。五。也。二。應。五。而。比。初。既。下。二。即係初。係小子。失丈夫也。隨之六爻。不取相應。但取相比。以其近而隨之也。但隨者。下隨上也。二居初。上上居五。上既无下。隨上之象。又卦義陽隨陰。非陰隨陽。故二上不言隨而言係。

象曰：係小子，弗兼與也。

係此則失彼。如是非邪。正无兩相隨之理也。

六三：係丈夫，失小子。隨有求，得，利居貞。

丈夫四也。小子亦初也。二係於初。三獨无所係。近而上係於四。之陽係丈夫。失小子也。既係之。則隨

易象闡微卷之二

之以陰隨陽。故有求而必得。但非同體而相係相求。不无出位援上之失。故戒以利居貞。

象曰：係丈夫，志舍下也。

志在係上。故舍下。

九四：隨有獲，貞凶。有孚，在道，以明，何咎。

三既隨四。四即隨五。五尊位。隨之可以博富貴。要寵榮。故其象隨有獲。然居近君之位。但以容說相隨。亦豈出於正者乎。若固守之。縱有獲亦凶矣。感之以誠。事之在道。則自處以明。而何咎。○按卦義。陽隨陰。三之陰宜為四所隨。四之陽宜隨三之陰。但隨者。下隨上也。四之陽居三之上。三之陰居四

之下。不可以三之在下者。反爲四之所隨。五居四之上。四特以其近而隨之。雖反乎陽。隨陰之卦義。猶未失。下隨上之常理。故不言係而言隨。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

明光明也。

九五。孚于嘉。吉。

孚以五言嘉。以上言易例。兌居上體。而五上相比者。如咸如夬如兌。聖人皆有危辭。蓋五雖剛陽。猶恐不勝其邪柔之累也。隨以剛下柔。故特變例而繫之辭如此。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。

易象圖微 卷之二

五

以正中之德相孚。不以偏私之情相說也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

一陰居上。往而不反。拘係之以固其志。乃從維之。以留其行。蓋上也者高尚之賢。人之所依。神之所憑。王用以亨于西山者也。王謂五之王。係亦謂五之係。

象曰。拘繫之上窮也。

三三 巽上

蠱。元亨利涉大川。先甲三日。後甲三日。

蠱外雖粉飾。而內實壞亂。如器久不用。則蠹故其字從皿從蟲。下體巽。風也。上體艮。山也。風所以散。

積陰遇山。而回鬱結不散。積之久而蠹生於內。剝蝕萬物。浸至壞亂。而不可支。卦所以名蠱也。又兩體及六爻。皆剛上而柔下有。上下不交。羣情日益隔絕之象。其德內巽入而外苟止。有諸事因循積弊。日益深痼之象。卦所以爲蠱也。蠱元亨者。壞亂已極之餘。百廢具脩。其振作既非常。其功績亦偉甚也。利涉大川者。策之以果毅之精神。而險阻艱難有所勿避也。先甲三日。後甲三日者。運之以深沉之智慮。而先後始終。无所不周也。先甲後甲。古注及傳義甚善。胡氏雲峯之說不必從。

象曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨而天下治也。

易象圖微 卷之二

六

利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

有亂則有治。有衰則有興。猶天道之終則有始也。但不可无人事以斡旋之耳。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

習俗衰敝。則民宜振。元氣剝喪。則德宜育。振民如風之鼓舞。育德如山之蘊藏。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

革兩人之事。巽一人之事。蠱先後相繼之事。凡事爲前人所作。壞後人繼起。而脩治之。苟非夙抱深沈之知。果毅之才。何以蓋前愆於萬一。故幹父之

蠱有子則考无咎也。子幹父蠱，將盡反其所為，故始厲而終吉。初質柔，其占戒故如此。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

所謂善繼善述也。

九二：幹母之蠱，不可貞。

母陰之尊稱也。九二以陽承陰，幹母之蠱之象也。幹蠱固宜於剛，但陰性柔暗，非誠以畜之，巽以入之，无以論於道。若知經而不知權，知常而不知變，匪惟蠱不能幹，且有賊恩之傷，不可貞，不可固守。其幹蠱之常理也。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

易象圖說卷之二

得剛中之道也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

幹蠱而求治太急，用法太峻，故小有悔，志在乎蓋前人之愆，故无大咎。九三以陽居陽，失之過剛，其象占故如此。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

所幹者父之蠱，雖過剛庸何傷。

六四：裕父之蠱，往見吝。

幹植立貌。裕，怠緩貌。蠱壞亂已極，宜幹不宜裕，裕則蠱且日深，故往而見吝。六四以陰居陰，失之過柔，其象占故如此。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

六五：幹父之蠱，用譽。

五有中德而居尊中，與之主，起而幹蠱者也。不剛不柔，不疾不怠，以圖事功，所謂尚蓋前人之愆，惟忠惟孝，匪但不彰君父之過，而且使之不失於令名，故其象為幹父而用譽。

象曰：幹父用譽，承以德也。

不但承之以事也。

上九：不事王侯，高尚其事。

一陽居外，无幹蠱之象，不事王侯，高尚其事之象。象曰：不事王侯，志可則也。

易象圖說卷之二

六

時當幹蠱，凡身在事中者，无不奮志於功名而上。獨超然物外，有鳳凰翔千仞之槩焉。其清操高行，雖百世猶可風矣。

三三 坤上

臨元亨利貞，至于八月有凶。

臨者，大也。二陽浸長，氣甚盛大，進而與羣陰相凌逼，故其象為臨。以兩體言，兌說坤順，以全體言，二剛得中說順，則與眾无忤。剛中則應物以誠，故其占元亨利貞。雖然，盛者衰之漸也，長者消之徵也。苟有一毫自大之心，則德衰而消之期將及矣。故至於八月有凶。月者，陰之象，八者，陰之數，有凶有

消剝乎陽之凶也。蓋盛大之難保。其可畏也如此。按八月之象。其說有三。一云自丑至申為否。一云自子至未為遯。一云自寅至酉為觀。愚竊以為臨與觀本相次而相對。二陽居四陰之下。其象為浸。長二陽居四陰之上。在臨之象。又為浸。消一長一消。即在反覆相對之間。自當以臨至觀言之為是。

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。

剛浸而長一句。是專釋名卦之義。說而順以下云云。是通釋卦辭之義。蓋臨之為臨。固是剛浸而長。易象闡微卷之二

然。必本說。順剛中之德。以為臨。方能大通。以正。不然。剛雖浸。長亦浸而消矣。大易之垂戒。意深哉。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

教思無窮。如澤之說物也深。容保民無疆。如地之載物也廣。

初九。咸臨。貞吉。

咸皆也。感也。一剛居初。不為勢位所動。純以德臨。斯德之及於物者。無窮而物之被其澤者。無不感。其象咸臨。其占貞吉。

象曰。咸臨。貞吉。志行正也。

完吾性分所固有也。

九二。咸臨。吉。无不利。

象曰。咸臨。吉。无不利。未順命也。

二之德。固剛中於時。義又為浸。長浸而長者。浸而消。理所固然也。不自恃其浸長之命。而以剛中之德。為臨其及於物者。無窮矣。故曰咸臨。吉。无不利。未順命也。

六二。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

三陰柔而體兌。又居浸長之陽之上。故其象甘臨。天命靡常。勢位難保。不以為憂。而以為甘。故无攸利。但三之時。陽之長。雖已過。消之徵。則方來一念。兢惕。猶可回天命於无形之中。故既憂之。而亦无

易象闡微卷之二

答。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

此聖人開改過之門也。

六四。至臨。无咎。

至。周至也。四離兌體。即坤體。如澤臨地。地臨澤。情意懇切。周至其德。亞於初之咸臨者也。故初貞吉。而四无咎。

象曰。至臨。无咎。位當也。

三以勢臨。故其臨之也。甘。四以德臨。故其臨之也。至。所處有當。不當也。

六五。知臨。大君之宜。吉。

六五以陰居尊。虛中下應。不自用而取諸人。所謂聰明。磨智。足以有臨者也。故為大君之宜而吉。

象曰：大君之宜，行中之謂也。不夫於昏愚而過暗，亦不任其智數而過明，以此臨人，故曰行中之謂也。

上六敦臨，吉，无咎。

艮之上曰敦。艮以德厚已也。臨之上曰敦臨。以德厚人也。此皆聖人至誠无息之心。為已與為人一也。

象曰：敦臨之吉，志在內也。

初在事內，恐其有徇物之心。故曰志行正。上在事

易象圖微 卷之二

主

外恐其有忘物之心。故曰志在內。○易義隨記曰：六爻皆言臨。蓋此卦所以為臨者，下二陽也。然臨乃以上臨下之稱，則又不可以上四爻為所臨者，故皆以臨物之道言。

三三坤上

觀盥而不薦，有孚顒若。

觀示也。二陽居上，如天之縣象著明，以觀示於下。又其體像重艮，艮為門闕，闕之間謂之兩觀。所以縣象魏者，法令卦所以名觀也。以兩體之德言，內順外巽，斯積之厚而入人也深。以九五之位言，陽剛中正，以觀天下，斯操之約而被物也廣。又卦

所以為觀也。盥盥手以致潔也。顒若尊嚴貌。凡祭當盥而不薦之時，孚誠內存，顒然可仰。況王者齊戒以神明其德，不待言動而自敬信，下民莫不仰其盛德之形容焉。詩所謂上天之載，无聲无臭。儀刑文王，萬邦作孚。中庸所謂君子篤恭而天下平，其氣象如此。

象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下，觀盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。

觀天之神道，而四時不忒，聖人以神道設教，而天下服矣。

天之所以為觀，春秋冬夏，无非道也。聖人之所以

易象圖微 卷之二

主

為觀，仁育義正，无非教也。天不言而四時行，聖人不賞而勸，不怒而威，故曰神也。

象曰：夙行地上，觀先王以省方，觀民設教。

風行地上，天之所以鼓舞萬類也。省方，觀民設教，先王之所以鼓舞萬民也。

初六童觀，小人无咎，君子吝。

陽為陰觀，四陰以去，陽遠，近為得失。一陰居初，甚遠乎陽，但狃於目前而不能及乎遠大，烏足以入道乎。其象童觀，其占小人无咎，君子吝，小人謂細民也。

象曰：初六童觀，小人道也。

童觀乃小人之道。在小人无可過。在君子爲可羞。

六二闕觀利女貞。

闕觀闕隙之觀也。二五雖正。應其去陽固猶遠。僅能窺見道之一端。而不得其全體。大用以之自守。則有餘以之謀國。則不足闕觀所以利女貞也。

象曰闕觀女貞亦可醜也。

闕觀利女子之貞。在丈夫亦可醜也。

六三觀我生進退。

凡事君者。量而後入。不入而後量。是以君子之進退。皆於一己之才德卜之。六三居下之上。在觀人觀於人之閒。其象如此。

易象闡微卷之二

三

象曰觀我生進退未失道也。

志在不苟於進。故於道未失。

六四觀國之光利用賓于王。

六四以陰承陽。觀見國家之盛德輝光。全體大用莫不備乎其身。利用賓于王之象也。按觀體有門象。初童觀未及門也。二闕觀門以外也。三進退足已涉乎君門也。四觀光入門而將升堂也。故三進而不可疑也。

象曰觀國之光尙賓也。

九五觀我生君子无咎。

一陽居尊大觀在上之象也。觀於人者。反觀我生。

之德果脩於身。我生之效。澤果及於民。乃於君子中正以觀天下之道。爲无負。

象曰觀我生觀民也。

所謂一人元良。萬邦以貞也。

上九觀其生君子无咎。

上九居觀之極。觀道以成。又均之大觀而在上者。故爻象與五同。五曰我而上曰其。以五之中正爲主也。

象曰觀其生志未平也。

君子雖當生理完固之餘。彌切一夫不獲之念。未嘗自謂德已盛。仁已熟。天下已治。萬民已安。而釋

易象闡微卷之二

三

然於懷。蓋即文王視民如傷。望道未見之深心也。按臨反爲觀。觀之五上即臨之初二也。臨也者。臨以陽之德也。故初二之辭同。觀也者。觀以陽之德也。故五上之辭亦同。夫子於臨二曰未順命。於觀上曰志未平者。臨二方陽德浸長。猶恐其或自大也。觀上方陽德既成。猶恐其或自滿也。自大自滿。則不足以常臨常觀矣。兩爻之義。可對觀而互發。

三三離上下

噬嗑亨利用獄。

噬齧也。嗑合也。噬之而嗑。則閒去而誠通。故亨。王

者鋤強頑。禁暴亂。乃所以去天下之閒。而通天下之誠。故利用獄。

象曰：頤中有物，曰噬嗑。

下動上止。頤之象也。卦之全體肖頤。惟九、四、二。剛橫互。其閒隔絕。上下。其象如頤中有物。必噬而後嗑。

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。

噬嗑而亨者。兩體剛柔分。无傷於猛。无失於寬。其德動而明。无有沉寃。无有偏聽。其象雷電合而章。則彰輝並行。而姦豪之魄。胥奪其位。柔得中而上。

易象圖微卷之二

五

行則雷霆既過。而雨露之恩復來。故雖不當位。利用獄也。

象曰：雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

明罰如電之昭灼。勅法如雷之威嚴。

初九履校滅趾。无咎。

卦象頤中有物。則以四為受刑之人。爻象二三四五有位。故又以初上為受刑之人。滅。遮沒也。趾。動體在下。而歧一剛居之。履校滅趾之象。愚民无知。每因妄動而陷刑辟。聖人之明刑也。无非豫閑其為惡之初心。以保護其固有之正性。履校滅趾。所以无咎也。

象曰：履校滅趾。不行也。

趾所以行。滅趾則不行矣。

六二噬膚滅鼻。无咎。

初剛而在外。膚之象。二歧而中。虛鼻之象。二比初。剛噬之深切。噬膚滅鼻之象。蓋獄辭始具。其中之情偽難知。苟非鞫治深切如此。安必情直者不含。冤而譎詐者反漏網也。噬膚滅鼻。所為无咎也。滅亦遮沒也。

象曰：噬膚滅鼻。乘剛也。

六三噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

腊肉。腊全體骨為之。本難噬。毒。其至堅韌之處也。

易象圖微卷之二

五

三居動體之極。以柔應剛。懲治強頑。屢鞫不服。故為噬腊肉。而又遇毒之象。不无傷於嚴察。故小吝。然時當噬嗑。故雖小吝而亦无咎。

象曰：遇毒。位不當也。

九四噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。

肺。肉連骨而又乾。亦難噬。金。剛也。矢。直也。四離體有剛德。用其剛以決獄。而姦慝无不詰。暴亂无不懲。噬乾肺。得金矢之象也。但愚民无知。而罹罪皆由上之教化不明。如得其情。必哀矜而勿喜。故剛直雖伸。猶利艱貞而吉也。

象曰：利艱貞。未光也。

刑陰也。非光大之象。故不敢以治獄爲光也。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉經煨煉而成噬之稍易黃金金之上品其色精明者也五虛中而文明受下之成虛心清問不爲淫刑以殘民亦不姑息以保姦噬乾肉得黃金之象也然刑也者不得已而用之若徒自見其精明而不常存其警惕此有司治獄之所爲非聖人刑期无刑仰體上天好生之德之仁也四五有治獄之權一剛一明又有治獄之才四无患不剛患在剛而過猛也五无患不明患在明而過察也總之爲大臣而執法當以明允爲念爲天子而執法

易象圖微卷之二

當以欽恤爲懷其占戒故如此

三

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

耳司聽在上而歧一剛居之何校滅耳之象聖人之用刑也教之不改然後從而誅之上離體剛極猛隘彊梁不畏天命不凜王章雖屢戒而罔有念聞固王法所不宥何校滅耳是以凶也趾在下曰履耳在上曰何

象曰何校滅耳聽不明也

耳以聰聽滅耳則其聰不明矣

三三 離下 艮上

賁亨小利有攸往

賁无色也又致飾也无色質也致飾文也无文則質不可以徒行故賁亨然質不可過文尤不可過故小利有攸往

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

陽剛爲質陰柔爲文又物相雜亦曰文柔來而文剛者柔自坤之上來而文初三之剛以成下體之離也分剛上而文柔者剛自乾之二分而上文四五之柔以成上體之艮也不徒質而无文亦不徒文以滅質剛柔交錯天道自然之文也離體居內

易象圖微卷之二

艮體居外文明以止又人道自然之文也此即卦辭以釋名卦之義

三

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

萬物敷榮於春夏而成實於秋冬故觀乎天文以察時變風氣无太古之屯蒙亦无末世之靡敝故觀乎人文以化成天下此又承上文而推極言之

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火所燭不遠君子於庶政則明之於折獄則无敢亦小利有攸往之意也

初九賁其趾舍車而徒

趾所以行車所以飾其行也初有剛德自足以壯

其行故无假於非分之車以飾之。一剛居下賁趾之象。互坎剛居坎體車輪之下。舍車而徒之象。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

苟非其義。雖千駟不足榮。况一車乎。

六二。賁其須。

須。陰血之餘。至柔而文者也。上附於頤。頤動則須亦動。猶文之麗於質而行也。卦之體肖頤。二比三。剛以柔來。而文之賁其須之象也。文雖盛而不至於滅質。其所賁為適中矣。

象曰。賁其須。與上興也。

文不麗乎質。則文不能徒行矣。

易象圖微 卷之二

三

九三。賁如濡如。永貞吉。

九三一陽介乎二陰。質不勝文。雖有剛德。亦為習俗所漸染。賁如其文之盛。濡如其溺之深。積重難返者也。但三以剛居剛。宜以道自守。其占故永貞吉。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

惟其剛固自守。是以終莫得而陵之。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

皤。白貌。翰。亦白也。如者。疑辭。一柔居四。下應初剛。固返質。從道以轉移。風氣之時也。忽而賁如其文。忽而皤如其質。猶豫不決。聖人故為決之。曰。初之

白馬而翰如者。匪為害之寇。已之婚媾也。四以陰居陰。失之過柔。其象如此。四在上。故初以為車。初在下。故四以為馬。

象曰。六四當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

六四當位。從初而疑。為之釋其疑。以堅其志。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

五虛中居尊。不自為賁。賁于上之邱園。返質以從道者也。束帛。一端也。戔戔。狹小貌。邱園。高賢寄跡之區。幣帛。國家禮賢之典。乃徒執一端之狹小。以相求。奔鄙所為。賄譏也。但禮奢寧儉。又值剛上文柔之時。其象如此。其占故雖吝而終吉。邱園。艮山

易象圖微 卷之二

三

之象。戔戔。陰性吝嗇之象。

象曰。六五之吉。有喜也。

能以儉德為天下風也。

上九。賁无咎。

一剛居上。浮華盡斂。眞實獨存。剛上文。柔賁之主也。其象白賁。其占无咎。

象曰。白賁无咎。上得志也。

白賁。无色也。然雖无色。極天下之絢爛。而可觀者。皆出其中。上所為得志也。

三三 坤上

剝不利有攸往。

剝陰剝陽也。於方爲西北之位。於時爲戌亥之交。天地溫厚之氣。將究嚴凝之氣。日增萬物感之。无不摧敗零落。雖僅有存者。亦如果實之懸於樹巔而已。此一陽在上之卦。所以爲剝也。陽爲君子。陰爲小人。卦體五陰居內。一陽居外。有君子孤立於上。而无助。小人合志以攻君子之象。故其占不利。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。

象曰。山附于地。剝上以厚下安宅。

厚下。如地之載而不重。安宅如山之止而不遷。

易象圖微卷之二

初六剝牀以足。蔑貞凶。

剝有牀象。剛陽之正道。人所賴以安其身。如牀附著於地。亦人所賴以安其身也。剝牀以足。蔑貞凶者。陰之剝陽。自下而上。一陰居剝之初。小人變亂。是非黑白於下。使君子浸失所安於上之象也。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

滅下則无以安上矣。

六二剝牀以辨。蔑貞凶。

辨。上下分隔之處也。剝牀以辨。蔑貞凶者。是非愈顯。頭倒黑白。愈混淆。使人愈失其所安也。初在下。剝陽以滅正道。二居初上。比而和之。其象占故如此。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

二雖陰柔。體尚中正。无陽剛之應。與卒不免爲小人之徒也。

六三剝之无咎。

三應上。獨依附於陽。而不借羣陰以剝陽。故於剝之時爲无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

上下。初二四五之陰。失上下。不與眾陰伍也。

六四剝牀以膚。凶。

膚。肌膚也。剝牀以膚。及身之禍也。剝之始。小人欲撼君子。爲之變亂。是非黑白於下。所剝者。君子安身。

易象圖微卷之二

之。正道猶未及乎其身也。道正。道既滅。而君子之禍愈慘矣。夫安得不順而止之哉。四居重陰之上。其象如此。在牀之下爲足。在牀之中爲辨。在牀之上爲膚。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

不但失其所安。而災害且及於身也。

六五貫魚以宮人寵。无不利。

魚。陰類。宮人。陰之羣處者。六五虛中。上比。聯其陰類之羣處者。以承事乎陽。貫魚以宮人寵之象也。順陽而不剝陽。其占爲无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

艮為果。蘇坤為大輿。又為眾。一陽孤懸在上。碩果不食之象。五陰承一陽。君子得輿之象。一陽為五陰所剝。小人剝廬之象。

象曰：君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。

天下不可一日无陽。天下不可一日无君子。剝之時。君子猶為民所載。君子得輿也。天下一日无陽。則陰失其所。庇天下一日无君子。則小人失其所。庇剝之時。小人乃終不可用。小人剝廬也。然則小人欲害君子。究何損君子之正道。不徒自即於困窮哉。

易象圖微 卷之二

三

三三三 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。

復陽復也。卦體一陽居內。五陰居外。陽復之象也。又陽至剝而極於上。剝盡為純陰。而後一陽始生於下。如枝葉之蕃者。不去則新者不生。卦所以為復也。復亨。陽復故亨也。出入以一陽居內而為主者。言朋來以五陰居外而為客者。言无疾无咎。陰與陽兩不相妨也。反復其道。七日來復。蓋天地之所以生。生不窮者。陽也。陽未可一息无。故剝於上。即復於下。由剝至復。反復計其程途。七日當得來。

復耳。不言月者。復為陽來。不混於陰也。利有攸往。陽復則天理用事。邪欲潛祛。以之脩己而已。脩以之治人而人治也。臨居觀之先。自陽而陰。故曰至。

復次剝之後。自陰而陽。故曰來。按七日之象。有以卦氣起中孚言者。有以老陰變少陽言者。有以自姤至復言者。愚謂復次剝。剝反為復。以一爻當一日數。亦不出乎七。不若即以剝復相對言之。為直捷了當也。

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。

剛反。惟剛故反。非陰柔者所能也。動而以順行。雖

易象圖微 卷之二

三

動乎剛。而以和順之道行也。天行復極必剝。剝極必復。天運之自然也。剛長无可屈撓。无可限量。自是而反。即自是而長也。故曰復德之本也。

復其見天地之心乎。

未發為性。已發為情。復在已發未發之間。蓋天地生物之心。所為端倪而呈露也。

象曰：雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

朱子曰：安靜以養微陽也。

初九：不遠復。无祇悔。元吉。

有失。則有復。悔復之機也。祇猶適也。失之遠而復。

適於悔者也。不遠復，無祇悔。至明，足以察其幾，至健，足以致其決。何由而適於悔？所以元吉。下體震，一陽得乾最初，為動之端，復之始。其象占故如此。象曰：不遠之復，以脩身也。

脩身如顏子於理欲之介，早已判然，不過從事於視聽言動，以克己復理而已。蓋中心安仁之仁者也。

六二 休復吉。

六二柔順虛中，下比剛陽之賢，樂取諸善以輔其德。亞於初之不遠而復者也。其象休復，是以吉也。

象曰：休復之吉，以下仁也。

易象圖微 卷之二

初剛為仁，二下初，蓋利仁之知者也。

六三 頻復厲无咎。

三與初既不相比，又居動極不正中，擇之未精，守之未固，屢失而屢復，其象頻復，故厲。然亦不肯自安於失，故於義為无咎。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

此日一至焉，月一至焉，而未能純乎仁者也。

六四 中行獨復。

四遠而應初，在眾陰之中而行，不為人欲所蔽，習俗所染，獨能興起其為善去惡之心，中行獨復之象也。不言吉无咎者，一念從道，未必即得乎道，聖

人但與其一念之善，不逆料其方來其占戒，故如此。

象曰：中行獨復，以從道也。

此一且奮然用其力於仁者也。

六五 敦復无悔。

失之既遠而復，非人一己百人十己千无由明善以復。其初敦復復而又復，孜孜不倦也。其象如此，其占无悔。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

於陽剛无所比，應宜有悔，虛中以自考，其知能敦復，所以无悔。蓋強恕以求仁之徒也。

易象圖微 卷之二

上六 迷復凶，有災眚，用行師，終有大敗，以其國君凶，至于十年不克征。

陰居卦外，去陽甚遠，昏極而不能進，於明柔極而不能進，於強迷復凶，有災眚之象也。用之克己，不能進，於強迷復凶，有災眚之象也。用之行師，終有大敗，以其國君凶之象也。已不克，禮无由復，所以卦義利有攸往，爻獨反之。至于十年不克征，征行也。十陰之成數。

象曰：迷復之凶，反君道也。

此所謂不仁之人，失其本心者也。

三三 震下

三三 震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄无期望也惟无期望是以无妄以无妄往故元亨而利貞又无妄災也災自外來眚由已作其匪正有眚則妄矣故不利有攸往

象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

以兩體言下震上乾震初一剛自外卦之乾來而主乎其內此天德之極誠无妄變化萬物之本也以兩體及九五之德言動而健則无物欲之擾而大亨剛中而應則无過不及之偏而以正此天命

易象圖微卷之二

三

流行賦予萬物人得之為真實无妄之性發之即為真實无妄之情也若出於人為則匪正有眚而妄矣猶自以為无妄之往其究何之天命之所不祐而謂行矣哉聖人蓋哀之深傲之切也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物與无妄一物還他一箇實理聖人對時育物亦物各付物无一毫私意造作於其間所謂誠者天之道而聖人之本也

初九无妄往吉

動以人則有妄動以天則无妄一陽居動體之初物感未交動以天而无妄之象也正合卦義其占

故往而吉

象曰无妄之往得志也

得志即元亨利貞之謂

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

无妄无期望也耕則必有獲菑則必有畲物理所固然也不方耕而計獲不方菑而計畲則能絕去乎期望之私而利有攸往

象曰不耕獲未富也

未富中虛也中虛則无計功謀利之心

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三既无妄何以有災蓋天下常有无辜而牽連者

易象圖微卷之二

三

如繫牛者或人得之者行人受害者邑人之類是也三不中正聖人恐人未能以義命自安其占戒故如此凡易之取象有因類而及者无妄大畜之二三爻是也无妄之下體震耕菑動作乎地之上者也有耕即有牛三固因類而及之也大畜之下體乾輿輶轉運乎地之上者也有輿即有馬三亦因類而及之也此等雖无關於易之奧旨微辭亦足以見易象之妙

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛邑人安得不遭詰捕之擾乎

九四可貞无咎

四離震體。即乾體。雖天德至剛。足以有為。而居不當位。動則不免於妄。可貞固以守之。而自无咎。象曰：可貞无咎。固有之也。

九五无妄之疾。勿藥有喜。天德我所固有。亦我所當固守也。

藥以療疾。元氣虧虛者。服之可也。若元氣原不曾虧。虛而偶得疾。是謂无妄之疾。安用藥為。勿禁止辭也。蓋凡事惟求諸理與心。理既无虧。心亦自慊。即不幸事與願違。亦宜安之以聽其自為消息。若假一毫計較之私。是无妄而轉增一妄。故戒以如无妄之疾。勿藥有喜也。

易象圖微卷之二

无

象曰：无妄之藥不可試也。

五中實誠也。誠上不容添一物。无妄之藥其可少嘗試之乎。

上九无妄行有眚无攸利。

一剛居上。時位俱窮。本无妄也。乃為血氣所使。而行與動以天者異矣。无妄之往。其又何之。故其占有眚而无攸利。按无妄不取應義。蓋无應則為无所為而為。故无妄若有應。則為有所為而為。豈能无妄哉。初四不相應。初吉而四无咎者。初動以天。而四宜固守也。二五相應。二利往而五有喜者。二五猶中正也。三上不以中正相應。三災而上有

有眚者。三之災非由已作。上之眚實自召乎。行也。象曰：无妄之行。窮之災也。

三三艮下乾上

大畜利貞。不家食吉。利涉大川。

畜止也。聚也。在下者止之。使不得進。在內者聚之。使不得散也。大畜所止者大。所聚者亦大也。陽為大卦之下體。羣陽競進。二陰並力畜之。所止者大之象也。莫大於天德。乾體居內。艮體居外。以畜之。又所聚者大之象也。利貞戒所畜者宜於正。正則无不大也。畜者通之機也。不家食吉。其道无不通也。利涉大川。其行无不通也。所畜大。所通者亦大也。

易象圖微卷之二

早

象曰：大畜剛健篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。

畜以誠為本。乾體剛健。无一息之閒斷。艮體篤實。无一念之虛假。誠之至而畜之固也。輝光日新其德。畜之固而誠之形也。畜以大正為歸。以卦體言。一剛居上。為六五虛中之主所尚。剛為天德。尚賢之象也。又艮居乾上。艮之德止。乾之德健。如欲養天德之剛。必為之制。血氣之壯。欲養陽剛之君子。必為之摧。獷悍之小人。能止健之象也。皆畜之大且正者也。又畜極者通亦必極。由尚賢而推之。尚

賢則賢者得所養其道無復壅塞矣。由止健而推之。止健則動而應乎天。其行無復窒礙矣。所謂畜極而通極者如此。

象曰：天在山中。大畜。君子以多識前言往行，以畜其德。

天氣為山所蘊。大畜之象也。君子多學而識。正以畜其良知良能之天德。豈務博哉。

初九：有厲，利已。

剛居乾初。志欲上進。為四之陰所畜。往則犯難而身必危。故有厲而利已。利宜也已止也。

象曰：有厲，利已。不犯災也。

易象圖微 卷之二

聖

九二：輿說輻。

輻。車輻也。車輻以利輾之轉。輾又以利輪之轉。車不行則說之。二亦剛進。為五之陰所畜。知時之未可而不行。其象如此。不言占者。占即在象中也。

象曰：輿說輻，中无尤也。

以中德自制其剛，所以无尤。

九三：良馬逐利，輶貞。曰閑輿衛，利有攸往。

良馬乾陽之象。凡畜陽者陰也。三以陽應陽。皆動物。故无畜止之象。但有良馬相追逐之象。時可以進矣。然亦不可過剛銳進。宜處之以艱難。持之以貞固。又曰閑習輿衛。以儲為應變之才。斯畜極必

通而利於有所往矣。

象曰：利有攸往，上合志也。

三與上以同德相應為合志。

六四：童牛之牯，元吉。

牛之剛在角。牯之於其童。所以防觝觸也。初以剛進。四應而畜之禁於未發之謂豫。當其可之謂時。其象如童牛之牯而元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

施教者不勞而受教者亦易入。

六五：豮豕之牙，吉。

豕之剛在牙。豮去其勢。所以陰消其桀驁也。二亦剛進。五虛中以畜之。能慮善以動。動而適合機。宜

易象圖微 卷之二

聖

其象如豮豕之牙而吉。

象曰：六五之吉，有慶也。

元吉優於吉。四當位而應初也。慶大於喜。五居尊以御下也。

上九：何天之衢，亨。

一剛居上。艮體而有止德。又以陽應陽。正畜極而通極之時也。人欲遏則天德沛然。流行讒邪。進則賢路開。其壅塞蕩蕩。平。平。毫。无。阻。滯。其象如此。所以亨也。何天之衢。謂不意通達若此其甚也。何字不必作上聲讀。亦通。

象曰。何天之衢。道大行也。

三三震上

頤。貞吉。觀頤。自求口實。

頤。頤也。又養也。初上陽而二三四五陰。外實內虛。頤頤之象。震居下。艮居上。下動而上止。又頤養之象。頤貞吉。養得其正則吉也。觀頤。體有貴賤。有小大。養其貴且大者為君子。養其賤且小者為小人。故凡為養者。必觀其所養何如也。自求口實。養口體亦生人之常。但要安素分而不事營逐。方不至以小而害大。以賤而害貴。故凡為養者。猶必觀其所自養何如也。此之謂頤貞吉也。

易象圖微卷之二

聖

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

初上兩陽。天地之象。中四陰。萬物之象。又初為賢之象。上為聖人之象。中為萬民之象。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

慎言語。如雷之動。而有時。節飲食。如山之止。而不過。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

陽而實者。養人陰而虛者。養於人卦。惟初上兩陽。上居上之上。養人者也。初居下之下。非養人者。有。

陽德足。以自養。无所資於人之養者也。乃自棄其。虛靈至貴之體。而垂涎於上之朵頤。心動乎欲。是以凶也。靈龜。咽息不食之物。舍爾之爾。謂初觀我之我。謂上。按頤上為卦主爻。二之邱頤。三之拂頤。五之拂經。无不指上而言。則初之朵頤。可以類推矣。若謂初上不相比應。二上抑豈相比應者乎。易象變動不居。不得執一例以求之。固如是也。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

靈龜至貴。乃舍此而觀我朵頤。所謂飲食之人。則人賤之。斯亦不足貴也已。

六二。顛頤。拂經。于丘頤。征凶。

易象圖微卷之二

聖

拂。違也。經常也。上求養於下。為顛。下求養於上。為拂。求養於下。所以養人。理之常也。求養於上。所以自養。違乎理之常者也。二陰虛且居下。體非能養人者。比初之陽。初下之下也。顛而求頤於下之下。猶可也。邱。上之上也。若拂經而求頤於上之上。所謂乞其餘不足。又顧而之他。有斷斷乎其不可者。以是而征。故凶。二柔而中。故兩著其象。為占戒。

象曰。六二征凶。行失類也。

二比初類也。上不類也。行而自失其類。所以凶也。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

凡居下者。守道不妄求於人。常理也。三應上。不以。

道自守而求養於上。拂頤貞而凶者也。彼方自喜其相應相求計。或可得而行。欲或可得而厭。不知遠理適以取困。雖至十年之久。猶然勿用。果何利乎。三不中正。其占戒故如此。

象曰：十年勿用，道大悖也。

大悖乎養正之道也。

六四：頤頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

四求初所以養人。非為自養。故頤頤而吉。眈眈。下顧貌。求之專也。逐逐。无厭貌。求之繼也。虎之求食也。最貪。其狀如此。蓋求人。以自養。則惟患其貪。求人以養人。則有惟患其不貪者。不如是而人才不

易象闡微卷之二

巽

可得。澤亦終不能下。究也。頤似離而中虛。象龜。文明而至剛猛。又象虎。初曰龜。四曰虎者。初陽實而在下。當守其清介之操於內也。四陰虛而在上。當遂其欲仁之意於中也。

象曰：頤頤之吉，上施光也。

六五：拂經，居貞吉，不可涉大川。

居尊位以養人。常理也。五陰虛。雖有養人之權。而无養人之德。比上剛陽。賴之以養。拂經之象也。宜虛已以下之。專心致志。惟上之為聽。故戒以居貞吉。不可涉大川。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

猶恐其妄有為作也。

上九：由頤厲吉，利涉大川。

上九一剛居上。有養人之德而无其權。為虛中之主。所尚而天下賴之以養。由頤之象也。居无位之地。以養人。其勢更難。故危厲而吉。當任之以剛果而不避艱險。故利涉大川。

象曰：由頤厲吉，大有慶也。

三三巽下兌上

大過棟橈，利有攸往，亨。

陽為大。卦體四陽居中。其陽已過。大過之象也。大過。大事過也。任大事者。非有過人之才。不足以勝。易象闡微卷之二 巽

之棟。剛材而能任重者也。四陽在中。棟之象也。初為本。上為末。初上皆陰。棟彊而本末弱。弱不足以勝其彊。大過棟橈之象也。大過與小過對。小過過柔。宜下不宜上。大過過剛。宜隆不宜橈。大過之時。剛已過矣。若復以剛自用。其必橈无疑矣。以卦體言。二五得中。剛雖過而不過也。以卦德言。內則巽心。以入乎理。外則和說。以善其行。亦過而不自用。其過也。故其占利有攸往亨。

象曰：大過，天者過也。棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時，大矣哉。

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

獨立不懼。則入乎理者深。避世无悶。則說乎道者至。

初六。藉用白茅。无咎。

柔柔物巽為白。初居柔。白茅之象。一柔居過之下。如任艱大者。基之以小心。藉用白茅之象。大過之初。而若此。其占所以无咎。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

柔釋茅。在下釋藉。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

枯楊陽之已過者。自二言之也。稊陰之方長者。自初言之也。老夫亦已過之陽也。女妻亦方長之陰也。楊雖枯而生稊。枝葉猶可暢也。夫雖老而得女妻。似續或可求也。二剛中。又居下體。比初方長之陰。陽雖過而未過。足以有為。其象如此。其占故无不利。

易象圖微卷之二

巽

象曰。老夫女妻。過以相與也。

剛則承之以柔也。

九三。棟桡凶。

棟以任重。其材宜剛。九三以過剛之才。居位高。任重之地。棟之象也。位高者必防其危。任重者必防其傾。乃過剛自任。不復承之以柔。又棟桡之象也。棟桡故凶。以卦義言。中四陽皆有棟象。以爻義言。

棟居中之中。故二五變棟象。楊三四則言棟。

象曰。棟桡之凶。不可以有輔也。

不可以有輔。如崇伯。蘇之方命。圮族。楚子玉之剛。而无禮。皆是。

九四。棟隆吉。有它吝。

隆起也。四剛而居上。棟隆之象。棟隆故吉。下應初。有它之象。有它故吝。四近臣宜公忠輔國。若樹黨植私。已不得為純臣。況或因之而敗事乎。故兩著其象。以為占戒。

象曰。棟隆之吉。不桡乎下也。

有它則桡乎下矣。

易象圖微卷之二

巽

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。

華陰之在上者。兌澤上於木末。枯楊生華之象。九為陽。婦為陰。以九五為老婦者。老婦猶枯楊也。第以其陽之已過言也。六為陰。夫為陽。以上六為士夫者。士夫猶華也。第以其陰之方少言也。五比上。老婦得其士夫之象。楊已枯而生華。徒自速其形質之衰朽也。婦已老而得士夫。祇自見其心志之蠱惑也。其象如此。不足自樹立。可知。故雖无咎而亦无譽。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

上為頂體兌。一柔居過剛之上。橫決潰裂。如過涉而不識淺深之宜。以致滅沒其頂。不可謂非凶也。但時有至難勢。有至急。君子雖不幸而事業未濟。殺身以成仁可也。豈君子之罪哉。故雖凶而元咎。象曰：過涉之凶不可咎也。

言不可以此便歸咎於君子也。

三三坎上

習坎有孚。維心亨。行有尙。

坎陷也。一陽陷於二陰之中。其德為險。其象為水。卦體上下皆坎。險既往而險復來。如水之行。地雖干溪萬派。莫不因其勢之高下。曲直。巡歷而周流。

易象闡微卷之二

巽

之有重習之象。故為習坎。又坎之一陽剛。而得中。天所界乎人之實德。所謂道心也。陽陷於陰。實德困於血氣之中。所謂人心也。人心危而道心微。若復習為機巧。變詐之事。則氣稟之窒塞者。愈不可得而通。物欲之膠擾者。愈不可得而脫。有孚。即用其實德。以習之也。維心亨。習之既熟。而有得。外雖險而中自通也。行有尙。其智足以周萬變。其道足以濟險難也。

象曰：習坎重險也。

重非訓習。訓所以習之故也。

水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。

行有尙。往有功也。

坎非水。行乎坎者。水也。水從坎中注。此達彼常見。其流而不見。其盈德至實。而習至熟。故也。人能行乎險難之中。不假一毫智計。以求卒出乎險。習之既熟。无在而非天德之流行矣。剛中以二五言。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

象曰：水洊至。習坎君子以常德行。習教事。

流水之為物。不盈科不行。君子之志於道。不成章不達。此德行之所為常。教事之所為習也。

初六：習坎。入于坎窞。凶。

易象闡微卷之二

五

窞。至險陷之所也。習坎本欲出坎。初陰柔處下。但以機智習之。而莫能用其誠。欲以陷人而卒自陷。欲以罔人而卒自罔。習坎入坎。宜其凶矣。

象曰：習坎入坎。失道凶也。

陽剛者習險之道。初陰柔故失道而凶。

九二：坎有險。求小得。

二居坎之下。體猶未出坎。是坎有險也。坎有險。則阻滯而不通。故用習。然方在險中。殆未可卒。以以求通也。優而游之。漸而漬之。如泉源出自巖谷。開其始。不過涓滴之微。其後遂成江河之大。所謂本實德。以習險而通。自有其時者也。二剛中。其象如

此。

象曰求小得未出中也。

六三來之坎坎險且枕八于坎窞勿用。

三居重坎之交。一坎既往。一坎復來。來之坎坎之象。前為四所阻。後為二所迫。又險且枕之象。入險既深。不利於習。若逞其私智以習之。亦終无出險之功。故戒占之者以勿用。

象曰來之坎坎終无功也。

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎。

貳副也。樽酒簋贰一樽之酒。簋以副之也。缶質素器也。牖所以通明也。凡人相遇於險難之際。其中

易象圖微 卷之二

三

之閒隔。必深雖有誠信。未可以過激者。強使卒通也。將之以柔順而情辭氣貌之閒益形。其真樸又不事煩瀆。但自可通之隙。從容而獻納之。而後其誠漸通。亦如水之安流而无阻矣。四陰柔雖无習險之才。以陰承陽亦不失習險之道。其象如此。其占故終无咎。

象曰樽酒簋贰剛柔際也。

樽酒飲養陽也。簋贰食養陰也。故曰剛柔際也。

九五坎不盈祇既平无咎。

凡物之非至實者。其中必虛。故積之而滿。則卒盈而不能平。流水之為物也。未嘗盈於坎之上。恰既

平於坎之中。滔滔汨汨。一往而莫遏。蓋德至實而習至熟。故行之通也。五剛中。又居坎之上體。習險有得。已出乎險。正合有孚心亨之義。其占戒故如此。

象曰坎不盈中未大也。

大如夸大之大。中若大則盈矣。

上六係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

陰居險極而昧於習。拘囚之困苦之。亦所以習之於險而使之通也。若至三歲之久。猶然不得。則為惡之習與性成。下愚而不移者也。

象曰上六失道凶三歲也。

易象圖微 卷之二

三

初失道失習險之道也。上失道習險而失道也。爻曰三歲不得凶。象曰凶三歲者。聖人哀矜之至也。

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉。

離麗也。陽麗陰也。陽麗於陰。則明。卦體二陽麗乎一陰。故其德為麗。為明。在人則理之所得乎天。麗於氣而虛靈不昧者也。然天之明命。墮於形器之中。氣既有以昏之。於始物復有以蔽之。於終明之用。或有時而息。此卦上下皆離。前明已往。後明復來。蓋所麗者。无非天地萬物之正理。故其明繼續而不衰也。又離為火。為日。火上炎。則焚。日下燦。則

焦其本體之明固足以燭物其猛烈之性亦足以傷害於物所以凡剛明自任者鮮不為猜察而見傷也離之二五皆中虛稟坤德之純至柔極順所謂牝牛也若能養其固有之德性寓剛明於柔順之中斯不至察察為明而傷物害理故其占利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

日月重明之象天幽默之象天非日月不明日月非麗天而行則亦不能明百穀草木地之精華也土地之體質也土非百穀草木不文百穀草木非

易象闡微卷之二

至

麗土而生則亦不能文重明猶知也正猶仁也王者非重明不能化成天下重明非麗乎正則高或流於空虛卑或狃於權數終亦无由而化成天下以陽麗於陰釋卦名

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

人心不明則昏然過明則又傷於察二五居中得正雖曰至幽而至明之理在其中苟能順其自然之性不假作為以害其理則本體常明不昏有以待從智自照者矣以陰麗於陽釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作天之明命流行而不已也繼明照四方大

人自明其德以新民也蓋日者在天之心也心者在人之日也

初九履錯然敬之无咎

錯然事務叢雜之謂敬主一无適之謂天之所以生萬物者日也人之所以應萬事者心也心體至虛至靈无所不照有時一跬步輒得咎者氣昏之於其始也敬之則此心清明義理昭著雖酬酢萬變自无有相乖拂之情剛居離初如日東升陽和之氣散見於萬物其象占故如此

象曰履錯之敬以辟咎也

入德莫先於寡過寡過莫要於敬焉

易象闡微卷之二

語

六二黃離元吉

黃中也離明也二有中順之德下比初剛明由蔽生昏氣盡除本體之明盡復如日方中明之極盛者也故二五皆中而二之占獨元吉

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九三過剛不中明極向昏日昃之離之象也不歌則嗟者日暮途窮其心漫无以自主所為物感於外情動於中不禁哀樂之倏忽无常也於利貞之義何有哉互兌為歌為嗟

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如。

明已過而忽昏昏極則燥如火之熾突如其來始焉觸物而焚繼焉焚之以死終為煨燼而棄所謂欲動情勝真性日漓不至逞一朝之忿亡身以及親而未艾者也於畜牝牛之義何有哉三四皆剛而不中三以陽居陽猶日之昃明之將衰昏之氣將萌也四以陽居陰則日之入昏氣盡萌明之機盡泯也故其象占如此

象曰突如其來如无所容也。

无所容昏燥之極也。

六五出涕沱若戚嗟若吉。

易象圖微卷之二

五

出涕沱若哀之甚也戚嗟若悔之甚也蓋人心雖極於昏暗其本體之明則有未嘗息者忿燥之餘俟爾哀悔所謂日之所息夜氣猶存正昏之極轉而為明之機也五一陰而虛中虛則生明其象如此其占所以吉也離為目出涕之象互兌為口又戚嗟之象。

象曰六五之吉離王公也。

離王公之象五王公之位王公居中御外自知哀悔而不縱欲猶有不能繼明以照四方者乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

首渠魁醜脅從之類也心之麗乎氣猶日之麗乎

天其明燁煌焉如不息其旁燭故无疆有時未能明明德於天下者物蔽之於其終也上九剛極明極用其剛明可以去一心之私邪而拔其根株即可以覆天下之昏暴而除其元惡其象如此蔽既徹而明復生明德新民大人之學於是乎備矣

象曰王用出征以正邦也。

王謂五之王用謂五之用五有出涕戚嗟之哀悔而後有出征折首之事功

易象圖微卷之二終

五

善化蕭寅顯仲虎著

受業長 魏取忠 雲梧校刊

三三兌上

咸亨利貞取女吉

感去心為咸。咸之為言感也。感以无心也。无感而无不感。故不曰感而曰咸。咸亨有感則皆通也。利貞戒所感宜於正也。又交感之情。无如男女之際。假令始之感也不以其正。終之敝也將不可言。故咸為取女者之吉占云。

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說易象圖微卷之三

男下女是以亨利貞取女吉也

咸感也先訓咸義以明其為名卦繫辭之由也。柔上而剛下則有虛已感物之誠。二氣感應以相與則有物感皆通之妙。止而說則相感之道。正男下女則交感之情專。所謂咸亨利貞取女吉者以此。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

山澤之氣交而油然雲作沛然雨降。凡枯槁者莫不被其滋潤。天地感而萬物化生也。上下之志通。罔違道以干譽亦不拂欲而從已。雖困窮无告者莫不被其恩仁。聖人感人心而天下和平也。天地

萬物祇此一理相貫通故觀其所感而情可見。此又推卦義而極言之。

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山腹不虛无以受澤之感。君子虛其心正以受人之感也。

初六咸其拇

咸有感義至相感者莫如人。故六爻皆取象於人之身。拇足大指足欲行。拇先進咸以其拇也。居初則涉世猶未深。但陰柔无以自持一感於四之陽而說之遂有因物而遷之象。聖人恐人一於動而自失其靜故戒之如此。

易象圖微卷之三

象曰咸其拇志在外也

感於外而志為之動也。

六二咸其腓凶居吉

腓足肚足動則腓亦動咸以其腓也。形之為物命於神者也。乃不命於神而命於形躁妄而未能固守之過也。二有中德足以自制其形故雖凶而能居則吉。

象曰雖凶居吉順不害也

順理而不妄動是以吉而无害也。

九三咸其股執其隨往吝

腓以上為股亦動而不處之物但股下體而近上

體下體隨上體以動者也。三剛而有止德。又居下體之上。宜為物之所隨。不能自主。反隨物以動。咸其股執其隨。以是而往。吝孰甚焉。

象曰：咸其股亦不處也。志在隨人所執下也。

隨人非不善也。志在隨人。以動則所執者卑下矣。九四貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

四居三陽之中。心之位也。心統性情。妙應感者也。記曰：人生而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。動於欲則有悔。能定其性。以制其情。故貞吉而悔亡。往來即感應理之自然也。憧憧思慮不已之貌。既知有感。必有應。復憧憧然用意於其閒。則感之者。

易象闡微卷之三

三

在爾之所思。應之者亦即在爾之所思。必不能无所感。而无所不感矣。咸為无心之感。又有皆義四。應初偏而不咸。聖人因是以為占戒。

象曰：貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

未感害非漠然无感不役智於感也。未光大非一无所感不能无所不感也。

九五咸其脢无悔

脢背肉不受物感者也。我能感物。物亦能感我。五比上陰。感我而我說之。雖有剛德亦不能不累於私邪。故必咸其脢而後无悔。背不可見。良其背止之於其所不見也。脢不能動。咸其脢感之而不為。

所動也。

象曰：咸其脢。志末也。

末上六也。

上六咸其輔頰舌。

兌為口。上適當其位。咸其輔頰舌之象也。

象曰：咸其輔頰舌。滕口說也。

感人以誠。猶恐未至。而況口說是滕乎。

三三震上下

恆亨。无咎。利貞。利有攸往。

恆者不二其心也。直上直下。徹始徹終。故其字從心從互。以之應變則无方。以之持身則寡過。足以

易象闡微卷之三

四

有守足以有為此。占得恆者。亨无咎。利貞。利有攸往也。

象曰：恆久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。

此亦先訓恆義以明其為名卦繫辭之由也。天下惟至常者為可久。剛上柔下。分之定而常也。雷風相與。理之變而常也。凡躁動則无常。陰與陽相背則反常。巽而動。剛柔皆應。又所以不失其常也。天下之至常而可久者。皆正道也。非若異端曲學。暫鳴一時。未足以行之。无弊守之勿失也。自其體而。

言之恆久不已。天地之至誠。无息也。自其用而言。之終則有始。天道之往來不窮也。

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。觀其所恆而天地萬物之情可見矣。

此又推極常久不已之理以申卦義也。

象曰：雷風恆。君子以立不易方。

風雷雖變而有常。君子立不易方。亦變而不失其常也。

初六：浚恆。貞凶。无攸利。

浚如浚井之浚。下體巽。一陰虛而居初。如始浚者。遠期深入。浚恆之象也。凡事始而求深。則急遽不能循序。反至進銳退速。而不能恆。浚恆所以貞凶也。若此者。不足以脩己。亦不足以治人。故无攸利。

象曰：浚恆之凶。始求深也。

榕村易解曰：求深非不善也。惡乎始而求深者也。

九二：悔亡。

以陽居陰位。非其正。動必致悔。九二剛中。自守。猶足以動而有為。故有悔亦能亡之。

象曰：九二悔亡。能久中也。

未有非中而能久而不做者也。

九三：不恆其德。或承之羞。貞吝。

承進也。羞辱也。恆以一德固。宜於剛九三。過剛而躁。二三其德。而不能恆。若此失常。无守之徒。必不足與有為者也。人將進奉之以羞辱。故雖貞亦吝焉。

象曰：不恆其德。无所容也。

惟其无所守。是以无所容。

九四：田无禽。

仁者固先難而後獲。亦未嘗諱言獲也。四不中正。乃動於剛。如田以求禽。而卒无所獲。雖往何益。恆固利有攸往。徒知恆之利。有攸往。而不知恆之利於貞。往非所往。其久而一无所獲也。宜矣。禽陽象。

象曰：久非其位。安得禽也。

四應初。陰而虛。无禽之象。

象曰：久非其位。安得禽也。

如脩己而不以聖賢之方。治人而不以帝王之法。是也。

六五：恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。

五居尊。柔中自守。恆其德而貞也。然第經而不能權。常而不能變。亦非居尊者所宜也。恆固利於貞。徒知恆之利於貞。而不知恆之利有攸往。貞非所貞。其僅有守而不能有為也。必矣。巽長女婦人之象。震長男夫子之象。

象曰：婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

象曰：婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

象曰：婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

從一而終，貴其能有守也。從婦凶，譏其不足有為也。

上六振恆凶。

振動也。陰居動極，紛更變亂，不能守常。振恆之象也。凡若此者，必舉前功而盡墮之。振恆所以凶也。

象曰：振恆在上，大无功也。

恆之象，惟二剛中，差足有守有為，餘爻非失之剛，即失之柔，其最不善者，始則急遽而不能循序，終則紛更而不能守常，尤脩己治人者之所大戒也。

三三艮下

遯亨，小利貞。

易象圖微 卷之三

七

遯退也。避也。卦體二陰居內，四陽居外，有陽自內而退，避乎其外之象。卦所以名遯也。時當遯而遯，故遯亨。或有時未能遂其遯，而陰方浸長，剛陽之氣莫伸，亦宜危行，言孫以避一時之難，故小利貞。

象曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。

時行則行，行固行也。時止則止，止亦行也。君子行，止一因乎時，如神龍變化，不可方物，非知進而不知退者比。此既釋遯亨之義，又即九五爻以明之。

小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。

臨之象曰：剛浸而長，遯之象則曰：浸而長，亦聖人

扶陽抑陰之微意也。

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

天不與山遠，而山自遠之。君子不與小人遠，而小人自遠之，不惡而嚴，得小利貞之義矣。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

初在下為尾。一陰居遯之初，人皆遯而已，獨後焉，遯尾厲之象也。事已至此，无可如何，沈晦自免，勿即於危，以不遯為遯，可也。卦之初曰尾，二曰革，三曰係，上曰肥，全體象牛，牛性柔，其失也緩，聖人恐人昧於見幾而作之義於初而戒之如此。

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

易象圖微 卷之三

八

往則形跡可疑，所以深著其不必往也。

六二：執之用黃牛之革，莫之勝說。

黃，中色，牛，順物，牛之革至堅韌，宜用以束物，故革初曰鞶，用黃牛之革，遯二曰執之用黃牛之革，二五陰陽正應，雖處遯之時，未可以言遯，所謂君臣之義，无所逃於天地之間，但當守其靖共之職，堅其中順之心，固結莫解而已。

象曰：執用黃牛，固志也。

九三：係遯，有疾厲，畜臣妾吉。

三剛而止，居下之上，密比乎陰，如物被人所牽，係欲遯，而其志不能遂，欲不遯，而於心終未安，有疾

而危厲之象也。臣妾女子小人不可近亦不可遠。至難畜能以臣妾畜之於不惡而嚴之道斯得矣。初為臣二為妾。

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也。

三比二故小利貞之義於此爻發之。

九四好遯君子吉小人否。

好上聲

四應初一陰始生見幾而作好遯之象也。然惟无欲之君子乃能見微知著以全身若多欲之小人未免貪戀沈溺而速禍此君子吉而小人否也。四本乾體居柔不中兩著其占戒如此。

象曰君子好遯小人否也。

易象圖微卷之三

九

非君子必不能見幾而作也。

九五嘉遯貞吉。

五之時位已極矣功已成矣乃遯乎其道之所當遯非自甘恬退者比所謂剛當位而應與時偕行也。其象嘉遯其占貞吉。

象曰嘉遯貞吉以正志也。

五應二故遯亨之義於此爻發之。

上九肥遯无不利。

四五皆有應上居卦外獨无應无官守无言責進退綽綽有餘裕者也。其象肥遯其占无不利。象曰肥遯无不利无所疑也。

身。在。事。中。雖。當。遯。而。猶。未。安。於。心。上。之。超。然。物。外。乃。行。其。所。无。事。者。也。

三三震上下

大壯利貞。

陽為大四陽長盛陽已過中。大者壯之象也。卦體乾健於內震動於外為本天德之剛以動浩然之氣塞乎兩閒亦大者壯之象也。天德至剛无私動則无有不正正則无有不。大者若第逞其血氣之剛而蔑視乎義理之正雖壯亦烏足為大乎。故以利貞為占者戒之。

象曰大壯大者壯也剛以動故壯。

易象圖微卷之三

此既釋名卦之義又推所以致壯之由。

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣。

天地之性不可見所可見者天地正大之情也。

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履。

天者理也雷者動也雷在天上奮厲周流其氣甚壯是以君子非禮則勿履也。

初九壯于趾征凶有孚。

趾在下而動之物初九剛而處下未可輕動若自恃其剛以往其必窮无疑也。大壯之全體象羊羊性剛其失也躁聖人恐人以躁動為无傷故於初而戒之如此。

象曰壯于趾其孚窮也。

九三貞吉。

以九居二。失其正矣。二剛中自守。能以理勝氣。而不失之於壯。故不著其象。直以貞吉之辭占之。

象曰九二貞吉以中也。

居中而用中。九二所以貞吉也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。

小人勇悍之夫。君子剛陽之士。血氣用事而不顧。是非可否者。小人之所以為小人。天德用事而無所俟乎。血氣之彊者。君子之所以為君子。用壯非君子所為。三之時。尤不宜用壯。若固守之。必危如

易象圖微卷之三

十一

觸藩而羸角矣。三過剛而體乾。故兩著其象。為占戒。

象曰小人用壯君子罔也。

惟小人乃用壯。君子固無所謂壯也。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓。

九四剛而體動。足以致悔。居柔。故貞吉而悔亡。三以剛居剛。猶觸藩而羸角。四以剛居柔。類藩決而不羸者。三之上。當九四之一。陽四之上。當六五之二。陰也。藩決不羸。勢足以進。壯于大輿之輓。力又足以堅其進。四離乾體。即震體。動在天德之剛之上。固未有壯於此者也。

象曰藩決不羸尚往也。

當往而往。就能禦之。孟子曰。自反而縮。雖千萬人。吾往矣。

六五喪羊于易无悔。

卦體剛。以動。羊之象。五柔得中。變化其剛。壯之血氣。為和平。樂易之性情。喪羊於易之象。初壯趾而凶。三羸角而厲。在下位者。猶然。況居尊乎。喪羊于易。五所以无悔也。

象曰喪羊于易位不當也。

其所居之位。不當用壯也。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉。

易象圖微卷之三

十二

羊之壯在角。故喜觸。上陰而偶。適當角位。居動極而壯。終其象如此。故无攸利。然陰之才柔。非羸角自困者比。所為進退失措者。咎在於弗克艱也。艱者其難其慎之謂。

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也。

不詳。責其失機之由。咎不長。開其改過之門也。

三三三坤上下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。

坤地也。離明也。明出地上。而陽和徧布。賢人登進於朝。而功德光昭。卦所以為晉也。康侯安國之侯。錫予也。蕃庶衆多也。一陰居五。康侯之象。坤為牝。

馬又為眾錫馬蕃庶之象。離為日。數居三。晝日三接之象。康侯為國家所依賴。王者寵遇而恩榮之。其象如此。

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。

晉之為言進也。勛勞之臣進謁於君之象也。明出地上。其晉如方升之日也。順而麗乎大明。內蘊恭順之忱。外則勛勞宜著。如日內暗而外明也。柔進而上行。一陰居五。如日自東而徐升。諸南也。既無強橫驕縱之心。又無急功競名之念。王者所為寵遇恩榮。若此。其極苟非其人。夫豈足以當之。

易象圖微 卷之三

三

象曰：明出地上。晉。君子以自昭明德。

明出地上。其光无所不燭。君子敬以去心之昏。義以勝物之蔽。蓋所以自昭明德也。

初六：晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

初六以柔應剛。有權貴居上。摧抑人才之象。故始晉而未遂。遂其晉如日方升。海濤為之盪浴。晉如而復摧。如事之常也。身雖見摧。道不容枉。即守正而罔孚。亦惟寬裕雍容。以處之。可以无咎。戒始晉者宜若是耳。

象曰：晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

獨行正而見摧。命也。窮達一委之於命。庶不為所

束縛而處之。泰然矣。

六二：晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

六二以陰應陰。有暗主居上。其志難卒。通之象。故雖已晉而道未合。如日既升。雲霧為之掩翳。晉如而復愁如。亦事之常守貞則吉。介大也。王母陰之尊稱也。二雖以陰應陰。於五固為同德。精誠之氣常默與之相感通。何憂道之未合。終必受茲介福于其王母矣。

象曰：受茲介福。以中正也。

六三：眾允悔亡。

三居下體之上。晉而至高位者也。晉既卒。高悔亦

易象圖微 卷之三

古

旋至。三以柔進。如日麗天而上升。莫不瞻而仰之。有眾允之象焉。始晉而摧如。既晉而愁如。眾未允故也。三之悔所以亡也。

象曰：眾允之志。上行也。

信友則獲上矣。

九四：晉如鼫鼠。貞厲。

晉宜柔不宜剛。四以剛晉。又居柔不中正。陽有尊榮之奉。陰萌愧恥之心。如鼫鼠夜出。晝伏。竊粟自飽。而畏人知。以是為貞。晉日益高。而身日益厲矣。

象曰：鼫鼠貞厲。位不當也。

德不足以稱其位。不宜晉而晉也。

六五悔亡。失得勿恤。往吉无不利。

五晉而位益高。足以致悔。離體虛中。有順而體乎。大明之象。六居五。有柔進而上行之象。故有悔亦能亡之。又患得患失者。人之常情也。幾微不泯。已不能不累於物欲之私。而有礙吾虛明之體。若更能置失得於度外。不但悔亡。其往且吉无不利。

象曰：失得勿恤。往有慶也。

其往也。非為一身。為天下也。此爻正合康侯之義。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

剛居卦極。晉角之象。邑。已所私也。晉宜柔不宜剛。沉以剛晉而至於極乎。維用剛明。治已私。不使

易象圖微

卷之三

三

吾心稍為權勢所昏。斯德日益。進功名亦可賴。以保全。故雖危厲而吉无咎。若但守其剛。晉者以為常固吝之道也。

象曰：維用伐邑。道未光也。

道未光。蔽於私也。可不反已而自克乎。

三三

離下坤上

明夷利艱貞。

夷者傷也。卦之下體離。至明也。上體坤。至闇也。明入地中。至明為至闇所傷。卦所以為明夷也。明而見傷。既不宜用明以為明。而本體之明。又有不容一旦而息者。故其占利艱貞。

象曰：明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

大難。文王以一身安危。係天下安危也。內難。箕子以一身存亡。係宗社存亡也。蓋當商周之際。一聖一賢。其所處者皆甚難。其所以處之者皆甚善。是以演易陳疇。洩天人之奧。而傳古聖之心。身雖厄於一時。道則光於萬世矣。

象曰：明入地中。明夷。君子以莅眾用晦而明。

用明則役智為照。而明益晦。用晦則不役智為照。而晦益明。然則君子非用晦也。用晦乃所以用明也。

易象圖微

卷之三

六

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

初離體明之象。火上炎。飛之象。明雖夷而未及身。明夷于飛之象。垂斂翼而下也。垂其翼。見幾之先也。君子于行。三日不食。困阨之極也。君子當明夷之始。必欲遠引以避禍。雖舉世皆以求食為榮。君子獨以不食為貴。不駭之曰怪。則謂之曰迂。君子之所為。眾人固不識也。所以有攸往。主人有言。此爻之義。若伯夷太公。可以當之。

象曰：君子于行。義不食也。

義不當食有行而已。君子違恤乎人言哉。

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉。

二之時傷已及乎其身。明夷夷于左股之象也。股人所以行者。但人之行急於右不急於左。左股有傷。雖已及身。猶未甚切。順此時而急救之。用拯馬壯之象也。若文王之事紂。足以當之。

象曰六二之吉順以則也。

二有文明之德。足以翊戴天下者也。柔順居中。一以精白自矢。雖傷已及乎其身。苟力能救者。亦從而救之。有君人之大德。而又有事君之小心。故曰六二之吉。順以則也。

易象圖微卷之三

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞。

九三。剛明之才也。上六。昏闇之主也。三應上。以其剛明。正其昏暴。除其元惡。明夷于南狩。得其大首之象也。但二之時。人臣事君之大節。其拯之不宜遲。三之時。聖人救世之微權。雖可貞。不可疾也。離居南曰南狩。

象曰南狩之志乃大得也。

武王一怒而民安。志所以大得也。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭。

坤為腹。左腹至闇之地。門庭向明之方。六四去離。即坤如日。西沈入于左腹之象。與上同體而相背。

又比三之剛陽。雖入於至闇。猶可去闇。以即明。獲明夷之心于出門庭之象。

象曰入于左腹獲心意也。

此微子之事也。

六五箕子之明夷利貞。

五居上體之中。切比上六闇主。如勛貴之臣。與國同休戚。義既无容去。又不能救。且正之。箕子之明夷也。利貞而已。

象曰箕子之貞明不可息也。

雖處晦極之時。其明固不可息。所謂內難而能正其志。箕子以之者也。

易象圖微卷之三

上六不明晦初登于天後入于地。

陰居坤極。如日入地中。不明晦之象也。初登于天。臨下有赫。後入于地。厥命隕墜。然則夷人之明者。終自夷其明而已。

象曰初登于天照四國也後入于地失則也。

照四國。猶將君臨天下也。失則昏暴。日甚不為天下所推戴也。此之謂獨夫也。

三三離上

家人利女貞。

火動而風生。火者風所自出也。家齊而國治。國治而天下平。家者風化所自出也。故風火之象為家。

人家道垂。必始於婦人。故其占利女貞。

象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。

陰為女，陽為男，卦之二四陰爻居之，初三五上陽爻居之。女正位乎內，男正位乎外之象也。先言女者，家人利女貞也。

家人有嚴君焉，父母之謂也。父子，兄弟，弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

君主也。嚴君，尊嚴之主也。家无二主。嚴君曰父母之謂者，母之道雖親而不尊，其實正位乎內，以佐理陰教與父同其尊嚴者也。又六爻雖各有內外。

易象闡微卷之三

九

男女之象，二五居中得正，固為一卦。內外男女之主，家之主既正而後，家之人莫不正，即遠而天下皆由此推以達之。故家人者，風化所自出，女貞者君子之道所造端也。

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恆。

有物有恆，言行皆自內出也。

初九：閑有家，悔亡。

正家莫要於正始。未有始不正而不悔於其終者，初有剛德，故能閑閑之於其初。悔之所以亡也。閑防範之謂。

象曰：閑有家，志未變也。

初之志猶未變其閑之也。易若變而閑之，即一身且无及矣。况家人乎。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。

遂如遂事之遂。中饋，治飲食之所也。傳曰：婦人之職，精五飯，羶酒漿，養舅姑，供蘋蘩。詩曰：无非无儀，惟酒食是議。无攸遂，在中饋之謂也。後世三綱不振，王化不行，遂有牝雞司晨之事。彼其心何嘗不欲以賢智見稱，而不知於陰之道為大悖。其賢智不足多已。二有中順之德，正位乎內，其象如此，所以貞吉。離為火，烹飪之象，故曰中饋。

象曰：六二之吉，順以巽也。

易象闡微卷之三

干

九三：家人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝。

嗃嗃，嚴急貌。三過剛也。嘻嘻，笑樂无節貌。三比二，鑑於嚴急之傷，因反其道以用之也。治家而僅失之嚴急，恩雖不足，義則有餘，故悔厲而猶吉。若昵庭幃之私情，不復閑之以禮，則以恩掩義，必以吝終矣。故兩戒之。

象曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，失家節也。

雖嗃嗃而咸知敬畏，過剛猶未失也。若嘻嘻而倫理胥乖，失家節之甚者也。

六四：富家大吉。

无攸遂，在中饋，女德之順也。四不自有其富，惟助

陽以富其家。女德之順而又順者也。故二之占貞吉。四之占則大吉。

象曰：富家大吉，順在位也。

二四皆言順，以順為正者，婦道也。

九五：王假有家，勿恤吉。

假，感格也。初開之正色，率下猶第，遏之於其外，五假之身，範既端，自足感格乎家人之心也。家親而天下疏，所以假有家最難。王假有家，其他勿用憂恤而吉矣。五居尊曰王，德剛中曰假。

象曰：王假有家，交相愛也。

父子兄弟夫婦之間，各盡其分，固各盡其情也。

易象圖微 卷之三

主

上九：有孚威如，終吉。

九陽而實，有孚之象也。上剛而嚴，威如之象也。人第知正家之道，尚剛嚴而不知剛嚴，非可以貌為自實德來也。威如能使一家之人莫不敬，有孚威如尤能使一家之人莫不信，所以終吉。

象曰：威如之吉，反身之謂也。

威如非作威也，反諸身而脩其言，行以孚之也。語曰：其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。正一身猶不能況欲正天下哉。

三三 兌下

睽 小事吉

天下之勢，生民之情，離合而已矣。苟非離，則无所謂之合。苟非合，亦无所谓之離。但本離者，猶可以漸合。若既合而忽離者，必有譏閒生於內，而後猜嫌見乎外。未可卒然使之復合，要在委曲審幾，以求其合耳。故睽之占為小事吉。

象曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。

貌雖合而神未必合。故兩相合，愈見兩相睽。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。

說以順人情，明以察事理，柔進上行，既不傷於迫切，得中應剛，又相與以誠心，睽所為小事吉也。

易象圖微 卷之三

主

天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也，睽之時用大矣哉。

天地男女萬物分殊而理一，是以无不合之睽。

象曰：上火下澤，睽君子以同而異。

上火下澤，同體而異氣，是以睽也。若以異而異，則既異矣，又何以謂之睽。

初九：悔亡，喪馬勿逐，自復，見惡人无咎。

睽則有悔，睽之始，其睽猶未甚，故有悔亦能亡之。喪馬勿逐，自復者，初與四皆剛，雖應而不相應，如有時而合者，偶睽不必沾沾以求合也。蓋因其本合，无害於偶睽也。見惡人无咎者，初與四雖不應。

而相敵。應如有時而睽者。暫合不必立意。以為睽也。蓋因其本睽。亦不嫌暫合也。泯同異之見。而存廓然大公之心。處睽之初。其象如此。

象曰。見惡人以辟咎也。

見惡人以辟咎則可。若從而比之。則不可。故夫子偏釋之。

九二。遇主于巷。无咎。

巷。迂曲之地也。遇。卒然之合也。九二剛中。應五。其道本无不合。但有時而睽。使徑情直遂。以行之。必不能卒然與之復合。要在委曲以通其誠耳。其象如此。所以无咎。二位卑。故五以為宗。五位尊。故二

易象闡微卷之三

三

以為主。

象曰。遇主于巷。未失道也。

雖不无委曲以求全。於合睽之道。固未失也。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

六三以柔應剛。所當之位。復前後皆剛。如見輿曳於後。牛掣於前。即欲與上合。而不能進也。其人天且劓。不但不能與之合。且見傷於上之剛也。但三兌體上離體。雖牽制之徒眾。而侵陵之禍深。苟說柔之道行。斯猜忌之心泯。縱睽於初。必合於終矣。胡氏曰。天當作而髡髮也。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

處不當位。故睽特甚。所遇剛明。故合有時。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

元。始也。夫。陽也。四无應。睽孤之象。與初同德。遇元夫之象。人臣无私。交在異已者。姑聽其睽。在同德者。必求其合一。遇而彼此交孚。可與共道德。即可與共功名。故所處之位。雖危而无咎。

象曰。交孚无咎。志行也。

遇同德而交孚。可以行其合睽之志矣。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

居尊而不能合天下之睽。宜有悔。虛中下應。故有悔。亦能亡之。但睽之時。讒閒交於內。猜嫌見於外。

易象闡微卷之三

三

雖平日之至親。至密者。其情亦隔膜。而不通。猶未可遠往以圖合也。迨兩情既通。而親者日益親密。者日益密。不啻厥宗之噬膚焉。以是而往。夫又何咎。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

以是而往。合天下之睽。无難矣。

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。

剛極居上。與物不和。亦睽孤之象。惟其剛很自用。所以疑忌日深。見豕負塗。載鬼一車。覲三之陰。若污濁而不可近。怪幻而不可憑。疑之甚也。先張之

弧以三爲害已而欲射之疑之甚忌之亦甚也後說之弧乃知三匪爲害之寇固宜合之婚媾上剛明終足以勝其疑忌之心也往遇雨則陰陽和而睽者復合是以吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

易者象也聖人於此爻之象一言以蔽之曰羣疑非不言象正妙於言象也言象而鑿象其亦世儒之惑者哉

三三艮上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇塞字頭足字尾有阨塞艱阻足欲進而不能前

易象圖微卷之三

三五

之象下艮上坎卦所爲命之曰蹇也西南爲陰向後之方東北爲陽當先之地蹇之時既阨塞艱阻足欲進而不能前則宜向後而來不宜當先而往故利西南不利東北與坤之卦義畧同然蹇固宜來不宜往亦必徐圖所以濟其蹇者非其才不足以共濟故利見者剛中大人也又凡人處蹇不能居易以俟命徒欲行險以幸微此出蹇之終无其日也故以貞吉之占戒之

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

皆曰予知非真知也乃真愚也是以驅而納諸罟獲陷阱之中而莫之知辟也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇固宜來不宜往然往得中則其道自不窮矣往有功以正邦則不至虛此一往矣不然犯難而行无故而往豈得謂之識時用哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

行有不得者不可怨天尤人但當反身脩德反身艮之止脩德坎之習

初六往蹇來譽

當先爲往向後爲來卽卦辭東南西北之文非六爻上下往來之象也蹇者難也險在前也若明知

易象圖微卷之三

三五

險之在前竟不能待而走險則冒昧之甚者也故初往蹇而來譽

象曰往蹇來譽宜待也

初宜待而待之天下所以服其獨知

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二得位王臣之象也虛中應五又蹇蹇之象也蹇宜來不宜往王臣獨蹇而又蹇者既居王臣之位則當盡心竭力不避艱險以爲社稷蒼生是圖又何有其躬之故乎蓋位不同而義亦異

象曰王臣蹇蹇終无尤也

職分之所當爲又何尤之有也

九三往蹇來反

來反來而反就二也。三居下體之上，猶未入險，當先則犯難，故往蹇。向後則得所，故來反。三雖過剛而有止德，且陰自下承之，其占戒故如此。

象曰往蹇來反內喜之也

蹇之時陰柔者无以自立，三來反，內所以喜也。

六四往蹇來連

來連來而連於五也。四已入險，又當上位，有濟難之責者也。陰居陰，才柔不足以濟，故往蹇必合志於五，乃可徐圖濟蹇之功，故來連。四以陰承陽，其占戒故如此。

易象闡微卷之三

象曰往蹇來連當位實也

所處之位當實德之大人也。

九五大蹇朋來

陽剛居五而在險中，天下之蹇皆萃於一身，大蹇之中之象也。欲犯難既不可，欲自恤亦不能，大蹇之中而朋來焉，入以嘉謨嘉猷告於君，出則宣力効勞於其外，君臣一心，難斯可靖矣。朋來以所比所應言。

象曰大蹇朋來以中節也

不以一己之剛為中，合衆人之中，以節其剛也。

上六往蹇來碩吉利見大人

蹇迫蹙貌，碩寬舒貌。往蹇當先則迫蹙，來碩向後則寬舒也。上本陰柔，又居蹇極，其象如此。但蹇極之時亦將出乎蹇矣。上比五，五剛中德位兼隆，若倚之以濟難，夫何患出蹇之无其日也。故上往蹇來碩吉，且利見大人。

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上在事外，聖人恐人但知蹇宜來不宜往，自甘窮困於世，漠不關心，所謂君子以儉德辟難，則得矣。豈復知行義達道為何事，抑或偶爾相依，未暇擇人而主於暫時之急難，雖幸脫矣，究不能宏濟艱難於其終。釋之曰志在內，以從貴，其意微矣。

易象闡微卷之三

三三坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解之為言緩也，難稍紓也。下體坎，上體震，坎者險也，震者動也。險以動，動而免乎險，其難稍紓，則宜靜處退後，以與民休息。故利西南之象，與蹇象同。无所往其來復吉，不生事以起衅，有攸往夙吉，不觀望以失機，大抵專為本根之圖，而不在于勤遠畧也。

象曰解險以動動而免乎險解

解亦非安坐而待也。

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

有攸往夙

吉往有功也。

總之未嘗无故而往以擾民也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

赦過如時雨之潤枯，宥罪如春雷之啟蟄。

初六：无咎。

解之時利西南者也。質柔居初，必能安靜以與民休息，故不著其象。直以无咎之辭占之。

象曰：剛柔之際，義无咎也。

初承二，非一於怠緩而不為也。

易象圖微卷之三

无

九二：田獲三狐，得黃矢，貞吉。

狐，邪物。黃，中也。矢，直也。解之時无所往，其來復吉。然非不往，貴得中耳。二有剛德，下比初陰，陰性邪柔，其象狐。互離體，其數三，奮其剛明為國家盡力以搜索之，往而得乎中直之道者也。草野之邪物，除斯內難之根株，拔難不足解矣。其象如此，所以貞吉。

象曰：九二貞吉，得中道也。

六三：負且乘，致寇至，貞吝。

六三以陰柔不中正之才，竊據高位，如負而且乘，實啟人以覬覦，窺伺之心，寇之至也。我自致之耳。

寇既自我而生，胡不自我而弭，不亟解而去之，常吝之道也。易義隨記曰：震有筐象，坎有輪象，筐在上，輪在下，負且乘之象。

象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

羞惡之良既喪而不知，衅隙之端已萌而不覺。

九四：解而拇，朋至斯孚。

四離坎體，即震體，所謂險以動，動而免乎險，解之時也。然欲稍紆國家之難，莫若先去腹心之難，所當解者非瑣瑣姻婭之徒乎。而汝也，拇而所私也。凡居大臣之位而朋不至，至而不孚，莫與之共功名事業者，所私用事而聽任偏也。四承五復，應初

易象圖微卷之三

三

因著其象為占戒。按凡卦與爻所謂朋者，陰象也。陰數偶，則合而有功，故為朋。如復之象曰：朋來，自五陰而言也。泰二曰：朋亡。豫四曰：朋盍。咸四曰：朋從。蹇五曰：朋來。皆自比應之陰言也。四應初有拇象，既曰解而拇，又曰朋至斯孚者，蓋自卦義利西南而言也。傳曰：往得衆，正此爻之義。說易者但虛言其理而未嘗明其象，姑以己意申之於此。

象曰：解而拇，未當位也。

六五：君子維有解，吉，有孚于小人。

小人亂之萌也，卒然去之，黨益固而亂日滋矣。六五虛中居尊，安靜无擾，惟於國家之難之尚未解。

者兢兢業業不能一息或忘小人無時無地不以
窺伺君子之意向為心知君子立意如此雖有濁
亂朝政之才其能見容於君子而使身安於朝廷
之上乎故曰君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

君子有解而小人退其尚有不解之難哉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼鷙悍之物陰象也高墉之上卦外象也高墉之
上有隼飛揚跋扈倚勢作威二得黃矢公用以射
而獲之內之邪物既除外之妖鳥亦盡斯剛直之
道伸內外之難解所謂有攸往夙吉往而有功者

易象圖微卷之三

也其象如此故其占无不利

象曰公用射隼以解悖也

以中直之道解在外之悖逆也

三三

艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享

凡陰陽之爻畫皆至三而極陽極則盈陰極則歉
聖人故於三陰三陽之卦哀去其一陽互相為損
益衰下卦之上陽以與上卦之上則為損下益
上衰上卦之下一陽以與下卦之下則為損上益
下損上益下固謂之益損下益上獨何以謂之損

程子曰譬如壘土損於上以厚培其基本則上下
安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至
矣豈非損乎其義甚精蓋嘗即取民一事概之人
君而薄取於下固不為无損於上然未聞有民富
而君獨貧者損上益下之所以為益也若厚斂於
下雖不為无益於上然未聞有民貧而君獨富者
損下益上之所以為損也此名卦之義若卦與爻
之辭則各自其時義而言之○損節也嗇也非常
用之道也必內有孚誠行之大善而吉乃可固守
之而利有攸往曷之用言何所往而用如享貴多
儀而二簋至薄亦可用享此損所當損時有不得

易象圖微卷之三

已而然耳

象曰損損下益上其道上行

下受損而上受益道所以上行也

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

陽剛為誠陰柔為儀享者儀也用享者誠也有時
儀物莫能備誠意无由申與其因儀物不備而不
享曷若以誠意之有餘補儀物之不足猶可用享
也時哉時哉其聖人通變之微權與

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

說以懲忿止以窒欲

初九已事過往无咎酌損之

陽而實者益物陰而虛者受益一陽居初應四益上者也已事畢已事也過往急彼事也損己之有餘益彼之不足初九所以无咎但益上洵為分所當然亦必酌量其所損者以益之不然非徒无益祇自損耳

象曰已事過往尙合志也

初應四有援上之失損初已事過往而无咎者其所尙與四合志也

九二利貞征凶弗損益之

易象闡微卷之三

三

二應五當益上之時固有過往之責而利於自守征行則凶者非不謂益上為已分所當然君子又惡不由其道而往也人知過往之為益上不知守貞不往之更為益上故初猶酌損二惟弗損乃所以益之

象曰九二利貞中以爲志也

不失已亦不失人也

六三三人行則損一人一人行則得其友

乾三陽衰其三之一陽以去三人行則損一人之象三之陽自三而居上上之陰自上而居三一人行則得其友之象兩相得故兩相專用志不紛乃

凝於神此因損而得益之道也

象曰一人行三則疑也

一則不貳三則貳而疑惟其損之是以益之

六四損其疾使過有喜无咎

四陰虛居上之下而應初受益之始也但以陰居陰雖正而不中不无邪柔昏暗之疾苟非改過勇而求益切則誰復樂告以善哉損己之疾使彼之過故有喜而无咎

象曰損其疾亦可喜也

有受益之地所為亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

易象闡微卷之三

三

兩龜為朋十朋之龜大龜也五居尊虛中下應以受天下之益益之來也知若或啟之行若或翼之天牖其衷非人力所能與鬼神亦莫不順而從之矣居尊而受益如此其占所以元吉

象曰六五元吉自上祐也

自上祐猶云自天祐之也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

損下益上上雖受益而下實受損行之未必皆宜上居損極自有剛德无藉於人弗損而益之是以无咎貞吉利有攸往也又上與三為正應得臣之象初二兩陽皆益上三之陰非能益上者得臣无

家之象此王者至公无私以天下之益爲益而不以一己之益爲益不但天下之所欲與天下聚之即一己之所私亦必與天下同之是以无求益之心但見其受益之至也

象曰弗損益之大得志也

益利有攸往利涉大川
益之爲言益也與天下興利除害也一有動作則息緩而不前何以爲天下興利一有險難則逡巡而不果何以爲天下除害故曰益利有攸往利涉大川

易象闡微卷之三

三

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光
損有餘補不足民說所以无疆也澤自上而下於下之下其道所爲大光也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

五剛而體巽則才不粗二柔而體動則質不靡利有攸往中正有慶也震木動於下則任重有其材巽風行於上則致遠有其術利涉大川木道乃行也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

震以勵志巽以入理君子之學業所爲日進无疆

也天因地而施地承天而生萬物之發育所爲其益无方也此造化人事之自然非可作爲以助長故曰凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用爲大作元吉无咎

益之初一剛居下之下而應上利用爲大作者也非非常之知遇則必有非常之事功苟非元吉何以免咎大作如若濟巨川用汝作舟楫若歲大旱用汝作霖雨之謂

象曰元吉无咎下不厚事也

易象闡微卷之三

三

下不足以當上之厚事故必元吉而後无咎
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二虛中上應其象與損五同但居下而受益於上苟有一毫自滿之心則益之乃所以損之故永貞而吉也二之德即爲鬼神所依即爲天心所簡故王用享于帝而吉也

象曰或益之自外來也

損五位尊故曰自上祐益二位卑故曰自外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

試之以諸艱授之以萬物使之操心慮患增益其

所不能。益之用凶事而无咎也。但當處以誠心。行以中道。告公以示其順。聽用圭以白其忠。貞斯受益不淺矣。三本多凶。又居不中正。其占戒故如此。象曰：益用凶事，固有之也。

固有雖凶事皆分內事也

六四：中行，告公從，利用為依遷國。

中行，理之無過不及，謀之出乎萬全者。告公從，不敢以此自專，告之公而獲信從也。益下之事，本非一端，其艱難重大，惟遷國為尤甚。四以中行告公，既見信從，夫豈无深思遠慮，計出萬全者乎。則不但他務為然，雖遷國亦宜依之以為重矣。四承五，易象闡微卷之三

而應初正合卦義其占戒故如此

三

象曰：告公從，以益志也。

以益下為志也。

九五：有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。

益之時，居上以益下，乃職分所當為。非為德我而為之也。是。以在我有誠實惠下之心，當勿問而元吉。然其德自足以周海宇，其惠自足以洽編氓，亦有孚惠我德矣。此純王所以益天下，豈計功謀利之徒所能幾乎。五剛中下應，其象如此。

象曰：有孚惠心，勿問之矣，惠我德，大得志也。

若既有孚惠心而又問之，則私意起而不能純乎。

王道矣。

上九：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

剛極居上，不能益下，反志在乎下，益豈得莫益之。而且或擊之，蓋內懷无厭之貪欲，外肆无窮之誅求。天下未有不羣起而攻之者，立心勿恆，所以凶也。此求益之極，終至於受損之極之象也。

象曰：莫益之，偏辭也，或擊之，自外來也。

三三兌乾上

夫揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

夫之為言決也。剛決柔也。剛者正理，柔者邪欲。理與欲常相勝，苟猶有一毫之欲未去，其為害於身。

易象闡微卷之三

三

心者不可勝言，必奮天德之剛以決去之。陽剛者君子陰柔者小人，君子與小人常相勝，苟猶有一小人之未去，其為害於國家者不可勝言，亦必奮乾剛之斷以決去之。此下乾上兌卦，所以為夫也。卦體一陰孤懸在上，有必夫之象。羣陽並進以決一陰，有必夫之勢。夫之至易者也，然不可以為易而忽之也。揚于王庭，以聲其罪，孚號有厲，以密其防，告自邑，不利即戎，不逞一決之氣，利有攸往，卒成必決之功，此夫之道也。

象曰：夫決也，剛決柔也，健而說，決而和。

惟健故決，惟說故和。蓋存必夫之心，而聲色不露。

於外也。

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

柔乘五剛者。小人而敢陵眾君子。顯有可決之罪也。其危乃光者在。已无懈之可擊。在彼自无心之可生也。所尚乃窮者。迫之愈甚。而彼得肆其反噬之謀也。剛長乃終者。小人去而凶害之氣竟也。

象曰：澤上於天。夬君子以施祿及下。居德則忌。

澤上於天。勢所必夬。君子不敢持祿以養驕。居德以自滿。亦所以防其夬也。

初九：壯于前趾。往不勝為咎。

易象圖微 卷之三

三

初九一陽居下。其力尚微。去陰甚遠。居下則非決陰之位。力微則非決陰之才。去陰遠則又非決陰之時。壯趾躁動。往而不勝。自取之咎也。

象曰：不勝而往。咎也。

往而決陰。安得有咎。如不慮其往。何哉。

九二：惕號。莫夜有戎。勿恤。

莫夜。人之所恃以為安也。九二剛中。不當決陰之位。无時或忘備戒之心。故不自以莫夜為安。常若戈矛之興於衽席。其號益加惕焉。視无戎為有戎。雖有戎勿恤矣。

象曰：有戎勿恤。得中道也。

不即戎。亦不玩戎。得剛中之道也。

九三：壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡。有愠无咎。

三有剛德。所居益高。而與陰應。固當決陰之位。然其道在說而和。使因相應。微嫌心益不平。怒悻悻。然見於其面。則迫之太甚。小人得以陰肆其反噬之謀。決陰本无凶。壯于頄。故有凶也。豈知君子志存必決。雖有時行乎眾。陽之中獨與陰遇。若將浼已而含怒於心。於暫焉之辱。庸何傷。三過剛而體乾。故兩著其象為占戒。

象曰：君子夬夬。終无咎也。

易象圖微 卷之三

四

九四：臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

臀无膚。坐而不能安也。其行次且。進而不能前也。羊壯以進之物。牽羊。自制其壯也。四與陰雖同體。而不相比。固不當決陰之位。乃為血氣所驅。其象如此。安得无悔。四居柔原。足以制其血氣之剛。彼惟知陰之宜決。不知不在其位。仍不宜出位。而與決陰之謀。故剛復自用。一如觸藩羸角之徒。之自取困憊也。既告以牽羊悔亡。又恐聞言不信。所謂聖人之情。見乎辭。固如此。

象曰：其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

聰不明。故不能聞言而審理。

九五莫陸夫夫中行无咎。

莫陸感陰氣而生。至難夫之物也。五居尊當決陰之位。而密比乎陰。苟非如夫莫陸者。鋤而去之。復鋤而去之。則雖有剛中之德。亦終為邪柔牽。係而天命有所不行矣。三應上。五比上。故皆曰夫夫。象曰。中行无咎。中未光也。為上六之陰所蔽也。

上六无號終有凶。

卦曰孚號。二曰惕號。皆不忘備戒之意也。上乃曰无號者。一陰窮而在上。常情所自。謂无患者。不知目前之兇。欲雖稍戢。而遺孽猶存。餘風必潛煽。

易象圖微卷之三

聖

於方來。自謂无患。卒至釀成犬患。往往然矣。說者乃以屬之小人。易豈為小人謀耶。一陰在上而既窮。則決而去之。恐其復為害於終也。一陰在下而方長。則遇而制之。恐其將為害於後也。此夫姤之所以分其義於夫上。姤初互相發。

象曰无號之凶終不可長也。

三三乾上

姤女壯勿用取女。

姤之為言遇也。陰與陽忽而相遇之象也。卦體一陰居內。五陽在外。內為主。外為賓。非陽遇陰。乃陰遇陽也。故其象女壯。陽感而陰應者。陰陽倡隨之

常理以陰遇陽。既失倡隨之常理。何可與之計久長。故其占勿用取女。

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也。

柔遇剛。女所以壯。故女壯之象不另釋。

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。

天地相遇。如雷雨之交加。剛遇中正。如風雲之會合。此又推極時義之大者言之。以見陰陽之相遇。原不可相无也。但其始若稍乖於正。其終之為害。必无窮。則幾微之際。又不可不謹矣。

象曰天下有風姤后以施命誥四方。

易象圖微卷之三

聖

天下有風。所以散積陰。后以施命告四方。恐邪隱之隱伏於下也。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚踯躅。

豕。陰象。踯躅。跳躍貌。柅。楛也。金為之。以止車之進也。一陰始生而在下。其幾甚微。止之使不得進。則貞吉。若縱之有所往。則見凶。蓋豕雖羸。其終必踴躍而无狀也。天以陽生萬物。以陰成之。陰陽之不可相无。猶形神之不可相離也。第陽能制陰。則陽得陰助而成發。有峻極之功。陽不能制陰。則陰奪陽權而成剝。蝕侵陵之患。聖人往往於陽。則扶之於陰。則抑之。非惡陰也。惡夫陰之不受制於陽而

反制乎。陽也。此爻之義。即坤初履霜。堅冰之戒。蓋皆謹幾之微意焉。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

九二：包有魚，无咎，不利賓。

魚，一陰居內之象。賓，五陽居外之象。包，畜也。制也。二比初，遇陰即能制陰。包有魚之象也。包有魚，故无咎。然非欲私諸己，不利賓，故也。蓋陰之剝陽，自內及外，猶魚之餒亦自內而及外。二既比初之陰，若擯而棄之，不能包而有之，及賓之禍，不可言矣。

象曰：包有魚，義不及賓也。

九三：臀无膚，其行次且，厲，无大咎。

易象圖微 卷之三

聖

三，與陰同體而不相比。未嘗遇陰，固莫能制陰者也。乃為血氣所使，欲不往，制之則坐而不能安，欲往，制之則進而不能前，故其象如此。然既不與陰遇，縱未能制陰，終亦不受陰之害，故雖厲而亦无大咎。

象曰：其行次且，行未牽也。

初之牽在柔，三之牽在剛。

九四：包无魚，起凶。

凡制陰者，密比乎陰者也。四與初相應而不相比。雖曰遇之，遠而莫能制之。包无魚之象也。遇陰而莫能制陰，其勢必浸為害於方來，又起凶之象也。

。按初曰見凶，幾雖隱而已萌也。四曰起凶，機雖伏而將發也。蓋皆示人防之於其微也。

象曰：无魚之凶，遠民也。

民亦陰類。書曰：民可近，不可下。民為邦本，本固邦寧。居高位而遠民，則民心不附，天下自此紛紛多故矣。

九五：以杞包瓜，含章，有隕自天。

瓜，甘美之物，蔓延而善潰。在地之陰也。杞，高大之木，聳直而堅凝。在天之陽也。以在天之陽，包在地之陰，以杞包瓜之象也。五居尊操縱，有其權德，中正又深潛而不露，其風裁之嚴峻，既不予陰以可

易象圖微 卷之三

聖

干其德，量之含容，亦不予陰。以可遠天下之物，往往陰被其所轉移而不自知。譬如日至之時，瓜熟而蒂自落，含章有隕自天之象也。此爻之義，所謂天地相遇，品物咸章。剛遇中正，天下大行，其象占故如此。

象曰：九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

一陰決而一陰復生，固氣數適然。要未可徒誘之於氣數。五雖含章而志不舍命，是以有回天之力，與造命之功也。

上九：姤其角，吝，无咎。

剛居卦極而无所遇，姤角之象也。不能遇陰，即不

能制陰故吝然上在事外本无制陰之責故亦无

象曰姤其角上窮吝也

三三坤上兌下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃與比相似所差祇在九四一爻蓋地載水水行地雖兩相切比而水必有滯地之上有澤水所滯也澤地所以名萃也萃之為言聚也陰與陽交相萃也卦惟二陽四未當位五剛中當上位以萃天下陽萃陰也上下羣陰莫不往而萃之陰萃陽也

易象圖微卷之三

星

陽萃陰必以誠王假有廟其誠无不格可知也陰萃陽必以正利見大人其聚无不正可知也用大牲吉隆其儀物庶乎精意遠通於神明利有攸往得所依歸奚啻衆流奔注於大壑非為瀆也非為邪也蓋順乎理之當然而已

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

下柔順以說上上剛中而應下上下交相萃也

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

天地萬物之情苟漠然不相屬又何以萃為也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

衆之所萃瑕覺易生除戎器戒不虞所以保萃也初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

五為萃之主凡欲得其所萃者皆必往而求諸五孚誠也所以為萃者也初應四未能專一求萃於五其象有孚不終乃亂乃之所以為萃何以萃為若哀而號之則其情甚迫所以一握而亂者即萃仍破涕而為笑也響應之機之捷如此勿用憂恤往而萃之无咎矣兌為口號笑之象互艮為手又握之象

易象圖微卷之三

星

象曰乃亂乃萃其志亂也

志既亂矣何以萃為

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五得其所萃矣引吉无咎者以下萃上猶恐未免援上必待上之汲引於我而後无援上之失也禴薄祭孚乃利用禴者萃人之道猶萃神之道萃以誠不徒萃以文必待我之孚信於上則雖用薄物亦可通其情也二有中德其象占故如此

象曰引吉无咎中未變也

中若變則不待其引而往矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃天下者五。三於五不相比。應雖近而比。四亦非三之同體。萃如而未得。徒嗟如以自傷。故无攸利。然當萃之時。以陰萃陽。亦未大悖。但四非同體。三以近而相求。故雖往无咎。而小吝則不免。此萃非其正。姑示之以從權之道也。

象曰。往无咎。上巽也。

以柔順之道。巽入乎四也。

九四。大吉无咎。

四承五。輔之以萃天下者也。四剛有專制之象。應初。又有得民之象。苟非大吉。安能无咎。

象曰。大吉无咎。位不當也。

易象闡微卷之三

巽

所處不當乎萃天下之位也。

九五。萃有位。无咎匪孚。元永貞。悔亡。

一陽居尊。萃有其位。在萃之時。固无咎矣。然第以崇高富貴萃天下。終非天下之所孚。安能无悔。五剛中。不以所自有之位萃。但以所固有之德萃。天下誠信。往而萃之。其悔所以亡也。元永貞。解見比卦中。

象曰。萃有位。志未光也。

志未光。德未足以孚於眾也。

上六。齋咨涕洟。无咎。

陰居卦外。如遭亡播遷之徒。往而无所萃者也。齋。

咨涕洟。哀以求萃於五也。萃之時。利見大人。五剛中。德位大人之象。任其至誠。既足以推心置腹。宏其仁恕。又足以兼容並包。故上之占為无咎。

象曰。齋咨涕洟。未安上也。

三三巽下坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

山上有木為漸。地中生木為升。升。登也。賢人君子。得時登進之象也。地中生木。氣日至而日長。賢人君子。得時登進。道日隆而日通。故升元亨。大人。即聖人。南征。上行也。聖人南面而聽。天下嚮明而治。賢人君子。與之共功名。圖事業。如萬物之生。莫不相見於南方。故用見大人。勿恤。南征吉。按凡卦之所謂大人。惟乾九二為聖。而在下位者。餘皆以九五言也。升下巽上坤。坤陰虛。无大人之象。驗之後天卦位。巽坤介離南之閒。離之大象。曰大人卦。辭蓋指此而言。故不曰利。見而變其文為用見也。先儒猶未能暢發此義。今詳之。

易象闡微卷之三

巽

象曰。柔以時升。

初柔為根。二三之剛為幹。四五上之陰為枝葉。幹與枝葉固由根而達。亦无卒然而達者。柔以時升也。

巽而順。剛中而應。是以大亨。

巽順則進身不蹶剛中則獲上以誠有根本深固而質幹自強枝葉自茂之象升所為元亨也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
有慶幸明良之相際於一時志行見勛業之宣著於寰宇

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

初六允升大吉
君子進德未嘗作為以助其長

一柔居下於木之象為根於升之象為始木之根必入地而始升猶賢人君子之在草野必素有聞望以達於上方為其所崇信而升也初之允升是

易象闡微卷之三

以大吉也

象曰允升大吉上合志也

上合志則非枉己以徇人矣

九二孚乃利用禴无咎

萬物自根幹而枝葉一本之精氣所灌注也賢人君子自信友而獲上一心之精誠所感通也禴薄祭所以將其誠賢人君子必執贄以相見其物雖薄亦所以將其誠也二剛中應五有實德以孚於人故利用禴與萃二同不待引而无咎

象曰九二之孚有喜也

孚之至而道足以行也

九三升虛邑

九三以剛居剛果於升者也如木之生穿土而出无所窒礙又與坤體相切比升虛邑之象也升宜柔不宜剛三過剛而无悔吝之占時當升故也

象曰升虛邑無所疑也

如入無人之境也

六四王用亨于岐山吉无咎

一陰居四以順德升諸高位如木之生自出土而干霄而蔽日民人之所依即鬼神之所憑故其象王用亨于岐山其占吉无咎也不曰西者避卦辭南征之文也

易象闡微卷之三

象曰王用亨于岐山順事也

以順事人之道事神也

六五貞吉升階

一陰升而居五其位益高中順自守故其占為貞吉而其升也始終以禮如賓主相接見三揖三讓歷階而升故其象又為升階但有明良會合之期初无急功競名之念所謂柔以時升者固如此

象曰貞吉升階大得志也

即所謂有慶志行也

上六冥升利于不息之貞

陰居坤極冥之象也萬物不能有息而无消君子

不能。有進。而無退。若升。而不已。闇於進退消息之幾者也。故其象冥升。亦惟反其貪求。無厭之心。用之進德脩業之地。則終日乾乾。固所宜也。故其占利于不息之貞。

象曰冥升在上。消不富也。

位不期而自驕。祿不期而自侈。消而不富。克保全其功名矣。

三三坎下
困亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

澤有水則流。水下巽則止而不流。君子有道則通。道被厄則塞而不通。卦有君子厄於小人之象。所

易象圖微卷之三

至

為命之曰困也。困安得亨。蓋有時而困者。君子之身。君子之心。原未嘗困。故亨。凡人處困。柔則失之。委靡頹廢。剛則失之。躁迫張皇。貞。大人所為。吉。无咎也。又言者所以明其理。辨其事。君子之道。被厄。初非與人謀。理事之時。若激於意。氣雖情辭。慷慨陳說。百端而卒歸。无益。有言所為不信也。

彖曰困剛揜也。

坎剛為兌柔所揜。二剛為初三之柔所揜。四五之剛為上柔所揜。皆有君子厄於小人之象。

險以說困而不失其所亨。其惟君子乎。

習險有得以說諸心。身雖困。而性體之流行自若。

非君子其孰能之。

貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

二五皆剛中。二位卑。專指五為是。尚口。以上言。兌為口。上適當其位也。

象曰澤无水。困。君子以致命遂志。

致命。則履險而不危。遂志。則常說而不苦。

初六臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

坎一陰在下。而歧臀之象。堅多心。株木之象。險陷幽谷之象。初陰柔。无以自立。徒坐困於下。不能變動。而光明。故其象占有如此者。困剛揜。故三陽皆能處困。三陰皆非能處困者。四之吝。不當位也。

易象圖微卷之三

至

上之吉。猶能行也。

象曰入于幽谷。幽不明也。

惟其幽而不明。是以坐困而不悔也。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。

坎剛中。酒食之象。剛中。而為陰揜。困于酒食之象。朱紱。貴人之服。所以束其脛。而利於行也。二困于酒食。而朱紱方來。其必不利於行。可知。苟避辭之不得。宜服此朱紱。用此酒食。亨祀鬼神。以通其誠。若大有所征。行必凶之道也。雖然。君子有時。厄於所遇。而道不利於行。於君子。何尤焉。君子於事之。无可如何者。其要歸於无咎而已。

象曰困于酒食中有慶也。

惟中故誠可漸通而道可亨也。

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。

四之陽石也。二之剛蒺藜也。三為本位宮也。妻安

於宮者也。進而迫四之陽困于石也。退而乘二之

剛據于蒺藜也。反而就三所處又不當位入于其

宮不見其妻也。進退皆危无以自安其身。小人妄

行取困之象也。凶孰甚焉。

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也。

九四來徐徐困于金車吝有終。

下體坎為車輪。一剛居坎體之上為陰所揜不果

易象圖微卷之三

重

於進來徐徐困于金車之象也。車人所用以行者

道之將行招之而來可也。道之將廢招之而不來

亦可也。既來之而卒不能行故吝然以其有與故

雖吝而有終。

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也。

志在下應初也有與陽承陽也。

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀。

上下俱為陰揜遭受傷害雖有錫命之榮而道不

利於行劓剛困于赤紱之象也。凡人處困若此其

心遂為之不平者急迫不能待耳。不知君子之道

雖厄於一時惟致其精誠自可感通於異日又烏

用是皇皇哉此爻正合貞大人吉之義二位卑故

曰朱紱方來五位尊故曰困於赤紱。

象曰劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

受福也。

志未得剛揜而不得伸也中直外塞而心常通受

福誠至而神可格。

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉。

葛藟繳繞貌臲臲危動貌上陰居困極如人之牽

係於物欲繳繞莫解危動不安動而不免於悔者

也知其不免於悔內自訟而有悔焉則終必脫乎

人欲之險即乎天理之安矣故曰震无咎者存乎

易象圖微卷之三

詰

悔。

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也。

知所處之未當而行去坐困與妄行者違矣。

易象圖微卷之三

易象闡微卷之四

善化蕭寅顯仲虎著

受業長沙丁取忠雲梧校刊

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。

坎之象爲水。巽之德爲入。巽下坎上。有入乎水而
上水之象。卦所以名井也。邑里有遷。泉源常在。故
改邑不改井。注之不盈。挹之不竭。故无喪无得而
往來井井。繙汲井繩也。瓶汲井器也。汔幾也。羸敗
也。汲者幾至於井。亦未繙井而羸其瓶。是以凶也。

易象闡微卷之四

此喻王者均田井地以養萬民。雖朝市有變。遷之
時而法度无更。張之日所爲无復。減損亦无復。增
益往古來今莫不被其澤於无窮焉。雖然儲泉者
井而汲井者器也。立法者古而行法者今也。假令
行之或匪其人亦難保其不功垂成而輒敗矣。
象曰：巽乎水而上水井。井養而不窮也。改邑不改井。
乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶是以
凶也。

剛中則爲有源之泉。所以无喪无得。而往來井井。
蓋釋改邑不改井之義。卽包數句之義在其中。
象曰：木上有水井。君子以勞民勸相。

汲泉以灌漑萬物。故木上有水。君子於民。勞者慰
勞而休息之。逸者勸勉而輔相之。如汲井者之均
其勞逸而共成灌輸之功也。

初六：井泥不食。舊井无禽。

陽剛爲泉。陰柔爲泥。初陰柔處下。井泥不食之象。
未經脩治。无以儲泉。民物共棄。舊井无禽之象。或
曰：禽井欄如轆轤之類。亦通。

象曰：井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

陰柔處下。无實德以應人之求。宜爲時之所舍也。

九二：井谷射鮒。甕做漏。

谷泉眼。鮒小魚。甕盛泉器也。二剛中。泉源所自出。
下比初陰。井谷射鮒之象。居巽體。下入而不能上。
出又甕做漏之象。非若未繙井而羸瓶。故无凶咎
之占。

易象闡微卷之四

象曰：井谷射鮒。无與也。

有實德而上。无應與其及於物者。亦微矣。

九三：井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。

渫不停污也。三剛。井之渫者也。居下之上。不食之
象。互離。王明之象。井徒渫而不食。行道者所爲心
恻也。曰：可用汲矣。若遇王明。汲之而食。吾儕有不
並受其福者乎。君子脩其言行。以見於世而不能
使之得志。澤加於民。其象如此。

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻行道之人惻也求王明亦行道人之求也夫井抑豈有自惻自求之理哉

六四井甃无咎

甃甃治也六四以陰承陽陰不能有泉而甃井以承泉君子脩其政治宣上恩澤以播於下民之象也其占所以无咎

象曰井甃无咎脩井也

九五井冽寒泉食

冽潔也井冽則泉寒泉寒則甘而可食五居尊其德剛陽中正足以養萬民井冽寒泉食之象也不

言占者井養之功在上而後成也

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

方汲則收其編既汲則覆以幕上坎口也汲之者衆而坎口不暇揜其象井收勿幕有實德以及於下民其占有孚元吉

象曰元吉在上大成也

井以上出為功元吉而在上者井養之功大成也

三三離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革更也改也如鳥獸之毛羽四時更換故六爻有

以牛言者以虎言者以豹言者蓋皆即物象以明

人事也然一物之革革也推而至於王者改正朔易服色殊徽號異器械亦革也凡事有關係重大窮而當變者固不可不革然苟非不得已而革之則人不孚抑或革之而不能與時為變通則後必悔故革已日乃孚元亨利貞悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

火在下上以澤澆之則水滅火澤在上下以火入之則火爍水水火相息物理也少女居中女之上則少女陵中女中女居少女之下則中女犯少女二女同居其志不相得人情也然則澤不宜居火

易象闡微卷之四

四

之上少女不宜居中女之上如此卦之象乃所以為革也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

孚孚諸人也悔悔諸已也至難孚者革也惟迫於勢所不容已絕无幸微圖度之私故革而信之文明以察事理和說以順人情行之大通以正絕无躁擾紛更之弊故革而當其悔乃亡

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

以春夏之温煥革秋冬之涼寒天地革而四時成

也。皆暴覆而生民。无塗炭之憂。膏澤下而羣黎仰。更生之德。湯武革命。順乎天而應乎人也。此推極革之至大者言之。

象曰：澤中有火，革。君子以治歷明時。

天象无久而不變之理。君子因時改革。治歷所以明時也。

初九：鞏用黃牛之革。

離體剛明。才足以革。居初時猶未可革也。剛明壯動。必固止之。初承二。惟用中順之德。以革其剛明之性而已。鞏固也。黃牛解見遯卦中。

象曰：鞏用黃牛。不可以有爲也。

易象闡微 卷之四

六二：已日乃革之。征吉。无咎。

已日即卦辭之已日。二有文明之德。上應五。可以革矣。柔順居中。猶未忍遽革也。迨至勢所必革。而不容復待之時。然後革之。故征吉而无咎。

象曰：已日革之。行有嘉也。

行。釋征。有嘉。釋吉。无咎。二虛中。蓋无私之至也。

九三：征凶。貞厲。革言三就。有孚。

改革者。國家之大事。九三以過剛之才。當改革之際。若自逞其剛以妄征。必凶。徒固守其常而不變。亦必厲。惟即改革之言。審之再三。而事有就緒。斯理得心安。其有孚也。无疑矣。

象曰：革言三就。又何之矣。

又何之。其事可不待再計也。

九四：悔亡。有孚。改命吉。

四去下體。即上體。正改革之際也。以剛居柔。无迫不及待之心。故悔亡而有孚。悔亡。順天也。有孚。應人也。天與之人。歸之。即以之行。湯武之征。誅而改命吉。

象曰：改命之吉。信志也。

皆曰。非富天下也。爲匹夫匹婦復讎也。

九五：大人虎變。未占有孚。

九五剛中居尊。德位並隆。大人之象。時已改革。腥穢之德。既清。禮樂之風。可復。虎變之象。未占有孚。大人以陽德。變化萬物。恩威所及。海內從風。而靡未待卜之。天命決之。人心而自有孚也。

易象闡微 卷之四

象曰：大人虎變。其文炳也。

炳炳然文章之可觀也。

上六：君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

舉直錯枉。枉皆爲直。在官者无凶。人君子豹變之象。舊染汚俗。咸與維新。在野者无頑。民小人革面之象。征凶居貞吉者。革道以成。守常爲貴也。革去故也。其義於上發之。

象曰：君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

故也。其義於上發之。

蔚茂密貌。五剛陽故曰炳。上柔順故曰蔚。

三三巽上
鼎元吉亨。

木上有水為井。木上有火為鼎。并在邑里之間。所以養天下之萬民。鼎居廟朝之上。所以養天下之聖賢。然聖人養賢。以及萬民。則聖賢之養。係於天下也。重矣。故元亨之吉。與大有同。吉字衍。

象曰：鼎，象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

初陰為足。二三四陽為腹。五為耳。上為鉉。鼎之象也。下體巽木。上體離火。以木巽火。又亨飪之象也。

易象圖微 卷之四

七

享上帝曰亨。儀貴質也。養聖賢曰大亨。禮貴隆也。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

巽以入理。聰以聽德。明以視遠。柔進上行。則謙退而不居。得中應剛。則虛己以下賢。鼎所以元亨也。

象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

鼎器之至正者也。君子正位於上。所以凝固天之正命也。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。

初應四。顛趾之象。趾在下。忽顛而在上。出否之象。初陰為妾。為子。妾至賤。從子而貴。否惡去而賤辱。

免。又得妾以其子之象。初无實德而應四。雖不免。援上之失。其所利者在此。故猶无咎。鼎取新也。其義於初發之。

象曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

雖悖而未悖。於出否以從貴為宜也。

九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

剛中有實之象。抱實德而應上。則妨賢。如能者必多。二居下體之中。有實德而不自表暴於外。是以我仇有疾。終不我能即也。

象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

有實而慎所之。則人終不得而尤之。

易象圖微 卷之四

八

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

鉉以舉鼎耳。以受鉉。蓋陰而虛者。能受陽而實者。則不能。三居下體之上。以陽應陽。鼎耳革。其行塞之象也。雉膏。鼎實之至美者。耳革。行塞。雉膏所為不食也。君子遭遇明時。而莫由推挽。雖有文明之美德。不得享獻於人。豈能无悔然。亦陰陽之氣。偶爾未和王澤。是以不。下。究也。塞極必通。方雨。故虧悔而終吉。三至五互兌。其象雨。

象曰：鼎耳革，失其義也。

上為鉉。三以陽應之。於卦義為失也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

鍊鼎實也。覆傾敗也。形渥愧發於中。顏赤於外也。四居鼎腹之上。其實既滿而溢。復下應初。折足覆鍊之象也。以陽承陰。事柔弱之主。而覆公債。事責有攸歸。報顏於廟朝之間。其形渥之象也。四與初相應。初顛趾以出否。四折足以覆鍊。否宜出鍊。不宜覆。故初无咎而四凶也。

象曰覆公鍊信如何也

居高位而不勝其任。其信果如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五鼎耳。所以受鉉。黃耳。虛中之象。金鉉。應剛之象。五質柔。恐未能固守其中。而勿失。故以利貞戒之。

易象圖微卷之四

九

○按金鉉。先儒亦有指上言者。愚意不然。蓋人主下賢。無論在上與下。皆所當下者也。金鉉在下之賢也。玉鉉在上之賢也。五居中。一比一應。合上下之賢。无不為其所下。是以為虛。已下賢之君也。

象曰鼎黃耳中以爲實也

得中而應剛。故中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利

五為鼎耳。上九一剛位乎其上。鼎玉鉉之象也。為之君者。既有崇德尚賢之心。為之臣者。亦能盡變理調和之職。元首明。股肱良。庶事康。鼎養之功成矣。故象之占曰元亨。上之占曰大吉。无不利。

象曰玉鉉在上剛柔節也

金堅剛。玉溫潤。上以剛居柔。故變金而言玉。

三三震上

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

震之為言震也。陽為重陰所閉。自內而奮乎外也。張子正蒙所謂陽在內不得出。則奮擊而為雷霆是也。其在人。則道心為人心所壅遏。忽一念微惕。奮發於幽潛之中。故其象為雷。其德為動。震亨。天之氣。否塞則不通。震故亨也。又震懼也。震來。震之自內出者。虩虩。驚顛不寧之貌。啞啞。言笑自若之貌。震驚。震之自外至者。震驚百里。不喪匕鬯。不

易象圖微卷之四

十

因偶爾之驚懼。遂自失其所操也。人能无時无地而不戒。謹恐懼。斯言動威儀。罔不從容。自若。雖卒遇可駭可愕之事。而氣愈定。守愈堅。惟其常懼。乃一无所懼也。故敬懼者。人心之德也。

象曰震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以為祭主也。

先儒云。出可以上。脫不喪匕鬯四字。今從之。一以震為雷之象言。一以長子之象言。

象曰洊雷震。君子以恐懼脩省。

往來。震驚者。雷之聲。无時不恐懼者。君子之脩省。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉。

所謂震自內出者也。如雷始發聲雖極震驚固太和之氣所鼓舞而致也。為卦主爻故其象與象同。象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。

惟恐致福所以後有則。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得。

億度也厲危也凡震之來危懼不安幾喪所有而莫保者人情之常也然必度其事之大小物之重輕如所有者第屬貨貝之微則喪之可也躋于九陵升高遠引以權避目前之禍也勿逐七日得勿事追逐雖暫失終自有得之時也若固守之以搜。

易象闡微卷之四

士

不測則惑矣此為心動乎利宜懼而不懼者戒也。

象曰震來厲乘剛也。

凡乘剛皆危懼不自安而震尤甚。

六三震蘇蘇震行无眚。

蘇蘇散緩貌六三陰居陽位雖不中正猶足以動而有為乃震而蘇蘇焉則精神不能奮發矣徒坐而懼何益惟震行故无眚此為宜動而不動者戒也。

象曰震蘇蘇位不當也。

故宜行而不處。

九四震遂泥。

泥阻滯貌九四陽居陰位又介重陰之間如隆冬。

寒正伏藏之雷也使自恃其剛必震而遂泥此為不宜動而動者戒也。

象曰震遂泥未光也。

雖動而必不能通也。

六五震往來厲億无喪有事。

往來厲五居重震中也。有事在尊位也。二之貝猶可喪五之有事自度无可喪之理。如宗廟者祖宗之宗廟非子孫之宗廟也。社稷者祖宗之社稷非子孫之社稷也。安得以倉卒變生遂委諸草莽乎。此為心怵於害不宜懼而懼者戒也。

易象闡微卷之四

士

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言。

索索氣消沮貌矍矍神瞿亂貌此震自外至而中无把握畏懼過甚者也。以是而征安得不凶。聖人故為開改過之門曰其震也若此盍若不於其及身於其將近而不忘戒備則雖凶无咎也。第患彼之婚媾皆安常習故反以為多事而有言耳。上震極而動終其象如此婚媾以所比所應言。

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也。

三三限上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮體一陽居二陰之上陰在內而中空陽在外而隆起故其象為山艮者震之反也驗之天道則既通而復之時反之人心則既感而寂之候故其德為止艮其背連卦辭為名者凡人一身皆可見惟背不可見艮之止特止之於其所不見之地非偏於止也如我夫子所謂退藏於密子思子所謂未發之中濂溪周子所謂主靜者是也以靜為動之體以動為靜之用其一念不起惟存廓然大公之心者靜而不獲其身也其感而遂通自得物來順應之妙者動而行其庭不見其人也

易象闡微卷之四

三

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

時止則止靜固止也時行則行動亦止也動靜不失其時其道所為愈篤實愈輝光不然一於靜而不能動乃異氏之槁木死灰豈吾儒寂而感感而仍寂之道哉

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

止其所止之於其所也上下敵應而不相與止之

各於其所也止之於其所則无我止之各於其所則无人是以不獲其身行其庭不見其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位

君子之心无不定者理无不明欲无不辨也故曰艮為有思之止

初六艮其趾无咎利永貞

趾動體艮其趾止其動於初也止之於初則邪念不萌於內物欲不感於外自无妄動之失初質柔非能固守者故又戒之以利永貞

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

易象闡微卷之四

五

腓亦動體艮其腓亦能止其動也但腓下體隨上體而動者也上體欲動終非腓之所能強而又不自安於動不拯其隨其心不快之象也

象曰不拯其隨未退聽也

上未有退聽於下固二所无如何也

九三艮其限列其夤厲熏心

限腰身上下之際夤夾脊骨也限在心之下夤與心相對皆人所用以俯仰屈伸者九三一陽橫互其中如艮限列夤失俯仰屈伸之用危厲熏心所必致也蓋時止則止時行則行如身之有俯仰屈伸者動靜之理皆備乎一心也若徒知止之為止

失其所以時行之妙。縱能強制其心而在物之理。有未盡。即吾心之理有未安。名雖為止。心實反爲之動矣。三過剛有固止之象。聖人恐人或偏於靜。其占戒故如此。

象曰。艮其限。危熏心也。

六四。艮其身。无咎。

艮其身。如容止可觀。進退有度之謂。雖未能止之於其所不見。而制外乃所以養中也。

象曰。艮其身。止諸躬也。

言僅能止之乎其身而已。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

易象圖微 卷之四

五

五陰虛而當口位。其象輔出好惟口。與戎亦惟口。艮其輔而言有序。其悔所以亡也。

象曰。艮其輔。以中正也。

凡口柔者。則言不易出。五艮輔。德柔而中也。正字疑衍。

上九。敦艮。吉。

一剛居重艮之上。止而復止。其象敦艮。敦篤實也。凡物之理。求諸心必明。反諸身必誠。篤實於中。輝光於外。既不爲虛空无用之學。又非僅一節一體之可觀。蓋止之各於其所者也。敦艮所以吉也。象曰。敦艮之吉。以厚終也。

三三 巽上

漸女歸吉利貞。

漸者循序而漸進也。卦體艮下巽上。艮山也。巽木也。山上有木。自出土。以至凌雲。非卒然而高大。乃日充日長。以馴致於高大也。卦所以爲漸也。女歸。婦人謂嫁曰歸也。女之歸。六禮備而後行。進以漸也。凡人之進。若女歸然。漸之所以吉也。苟卒進而。不循序。失女歸之義於始。安能得君行道於終。故以利貞爲占者戒之。

象曰。漸之進也。女歸吉也。

以卦辭釋卦名。

易象圖微 卷之四

十六

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。

此即六二一爻釋利貞之義。

其位剛得中也。止而巽。動不窮也。

此又即九五一爻及兩體之德申利貞之義。

象曰。山上有木。漸君子以居賢德善俗。

居德則有涵養。漸漬之功。善俗則有熏陶。漸被之意。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言无咎。

鴻之去來有時。其飛也。先後不亂。故漸之六爻皆以鴻象之。干水涯。漸于干。漸之始也。小子。初之名也。厲危不自安也。有言。讒毀之者也。漸之始上无

應與未免孤危。讒毀之傷。然罪豈在小子哉。故於義自无咎。

象曰：小子之厲，義无咎也。

六二：鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

磐，水濱大石也。鴻漸于磐，漸之至安且固也。飲食衎衎，雄鳴雌和，或飲或啄，无不自如也。二柔順又，以中正之道，應五此，進得位而往有功者，其占所以吉也。艮為石，其象磐。互坎其象為飲食。

象曰：飲食衎衎，不素飽也。

君子之仕也，不憂始進之危，而枉其道以徇人，亦不樂既進之安，而利其位，以苟祿，故初曰義无咎。

易象圖微 卷之四

七

二曰不素飽。

九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

鴻，水鳥，陸非所安，漸于陸，三過剛也。夫婦亦指鴻而言，易義隨記曰：鳥既生卵，雌雄更相覆翼，然後成雛。若一鳥他出，不歸，則伏卵多不化。此夫征不復，婦孕不育之驗也。愚謂若以爻義參之，三體艮，其德止進，非所安，可以止而忘反，則夫之征而不復也。艮終始萬物，其德育進，未得位，亦徒往而无功，則婦之孕而不育也。三有此德而皆失之，是以凶也。又曰：方，孤雁守更，或為禦寇之象，愚謂凡剛以進者，惟禦寇則宜。此爻互坎體而居險中，且

與上為敵，應其占戒，故又如此。

象曰：夫征不復，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。

進之時必，有合志而同道者，猶夫與婦本同羣也。征而不復，離羣醜矣。進而為君牧民，猶婦為夫子者，也。孕而不育，失其道矣。寇也者，非我族類，梗化擾民，禦過之以相保守，故於剛進之道為猶順。

六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。

巽為木，桷，平柯。鴻不木棲，漸于木，亦非所安。六四以陰承陽，如女歸者之未得其正，而或得其偏，則借一枝以暫棲，猶可少安而无躁也。

易象圖微 卷之四

八

象曰：或得其桷，順以巽也。

以柔順之道，巽入乎五也。

九五：鴻漸于陸，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。

陸，高阜也。五漸而位益高，鴻漸于陸之象也。進日，益高，讒邪之閒隔日益甚，必有如蛾眉之嫉，謠譖之傷者。雖進而未必遽合，婦三歲不孕之象也。五剛中，其進得位，而又以正縱乖於始，必合於終，豈讒閒之所得而勝乎。按卦有女歸之象，以歸妹對觀之，歸妹之五為妹之至貴者，則漸之五當亦為女之至尊者。此象不明卦義，所為愈晦也。

象曰：終莫之勝，吉得所願也。

得所願即往有功以正邦之謂也。

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉。

安溪先生曰陸當作阿阿訛為陸阿大陵也漸愈高也今從之一陽居卦之上漸之至高而无位超然遐舉不以功名富貴攬心其清風峻節雖百世後聞者猶莫不興起鴻漸于阿其羽可用為儀之象也上之占所以吉也。

象曰其羽可用為儀吉不可亂也。

不可亂言其志行之卓然也。

三三兌下震上

歸妹征凶无攸利。

易象闡微卷之四

十九

妹少女也兌為少女震為長男兌下震有少女歸長男之象卦所以名歸妹也又澤者積陰之處其上有雷有陰感而陽應之象亦卦所以為歸妹也夫夫婦者敵以體鈞以年配以德卦之義皆反之以是而征故凶而无攸利。

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也。

有天地而後有萬物有萬物而後有男女有男女而後有夫婦有夫婦而後有父子故曰歸妹天地之大義人之終始无有不善者也如卦德之說以

動則所歸者志在乎妹歸妹之所以不善也二三

四五皆不當位既違男女內外之正三柔乘二剛

五柔乘四剛又失陰陽倡隨之常父母國人猶將

醜之是以征凶而无攸利。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝。

永終知敝君子故貴杜漸而防微。

初九歸妹以娣跛能履征吉。

初與四无陰陽正應而處下居卑歸妹以娣之象娣之行止不得自尊必有所憑倚而行跛能履之象卦義未善初與之反固征行之吉占也。

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也。

易象闡微卷之四

二十

娣從嫡而行不必問年之鈞待禮之備故曰歸妹以娣以恆也娣承事乎嫡嫡率之以承事君子故曰跛能履吉相承也。

九二眇能視利幽人之貞。

卦有歸妹之象陽與陽應陰與陰皆得以歸妹言二五固正應二獨以陽應陰如目之眇者雖視而无所見於外妹之无所歸者也初之跛猶能履二之眇僅能視而不能行又妹之无容歸者也故不以歸妹言幽人幽獨之人蓋妹之既失所配者則惟幽貞自矢而已跛眇兌毀折之象幽人亦少女之象。

象曰：利幽人之貞，未變常也。

幽而不貞，則變常矣。

六三：歸妹以須，反歸以娣。

須，女之卑賤者，以卑賤之妹歸而人不納，乃反歸以爲娣。如寒賤之士自媒，自薦以千人卒爲人所賤，惡不過臣僕視之而已者也。三陰柔不中正，無應於上，其占戒故如此。

象曰：歸妹以須，未當也。

九四：歸妹愆期，遲歸有時。

一陽居上體之下，陽已過矣，無應於初，歸妹愆期之象。有剛德而能居柔終，亦必不爲人所擯棄，遲歸有時之象。

易象闡微 卷之四

歸有時之象。

象曰：愆期之志，有待而行也。

志在不苟於從人也。

六五：帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月幾望。

吉。

凡女歸，皆男先乎女，帝乙歸妹，女下嫁，則女先乎男，五位尊以陰，應陽，帝乙歸妹之象也。柔順居中，惟以幽間貞靜之德爲貴，不以服飾儀容之盛爲美。其君之袂，不如其娣之袂良之象也。虛中應二，降尊屈貴以下賢，陰之爲德，莫盛於此。又月幾望之象也。卦義未善，五獨於情事適合，其爲吉占宜矣。

象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

上六：女承筐，无實。士刲羊无血，无攸利。

上六以陰應陰，皆虛而无實，不成其爲夫婦者也。鳥足以承宗祧，求續嗣，故亦不以歸妹言。卦辭之義，此爻當之。震有筐象，兌有羊象。

象曰：上六无實，承虛筐也。

不釋士刲羊，但釋女承筐者，說以動所歸妹也。罪在女也。

三三 離下

豐亨，王假之，勿憂，宜日中。

易象闡微 卷之四

三

電發於下，雷動於上，聲光灼極，明著而盛大，豐之象也。又震爲長子，離爲王公，長子而麗王公之位，勢分之崇隆，功名之烜赫，无有能過之者。亦極明若盛大之象，皆卦所以爲豐也。然電發雷動，非不滿盈天地之間而變滅，即在須臾，勢分功名，非不照耀耳目之前而消沉，亦在轉瞬，蓋凡物之外，極明者而盛大者，其中必竭盡而无餘，愈盛大而衰微，愈速天與人同此理者也。豐固亨，豐亦甚可憂也。王者已至此，第憂之可益哉。誠能兢兢戒懼，令其明之不息，常如日中，則所以保大者，莫切乎此。

象曰豐大也明以勳故豐。

此既釋名卦之義又推所以致豐之由也。

王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也。

以大爲尙則衰微及之而所憂者亦大矣惟致其

日中之明以照天下雖可憂者不足憂矣。

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人

乎況於鬼神乎。

此又推極盛明之未可恃者以深儆之

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑。

折獄如雷之照足以燭幽隱致刑如雷之威足以

摧強頑。

三

易象闡微卷之四

初九遇其配主雖旬无咎往有尙。

配匹體也旬盈數也初明體而居豐其爲數已盈

矣盈則必消時乃天道固不可无人事以挽回之

要非一己之力所能獨勝遇四同德明動相資故

雖旬无咎而往有尙自下應上爲配自上應下爲

象曰雖旬无咎過旬災也。

卽卦辭宜日中之謂

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉。

二離體虛而至明日中之象應五爲陰所揜而昏

如日初虧豐蔀見斗之象被昏不知遽往以明之

必疑而見疾惟積誠以勳之使自曉然於我心之

无他故其占有孚發若而吉若語辭

象曰有孚發若信以發志也。

誠信以起發其志意斯疑漸釋而昏漸明。

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎。

沛一作旃幡幔也沫小星也九三以陽居陽而應

重陰之上其明愈盛大者蔽之而昏亦愈甚豐沛

見沫日食既之象也德性剛明能照察乎致昏之

由以摧抑之故有折其右肱之象而无咎。

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也。

按豐與明夷相似豐之九三猶明夷之九三也但

三

易象闡微卷之四

明夷上六爲闇主三應之固可大事之時所爲明

夷于南符得其大首也豐其沛者上比五而應三

乃近習用事之徒蒙蔽聖聰以致壅蔽天下之明

之象非明夷之闇主可比三雖應之不可大事也

如右肱者人之所用從而折之則終不可用庶乎

其蔽徹而主德明矣。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉。

九四以陽承陰如日食漸退而明漸生故其蔽之

而昏亦猶初虧之象下應初與之同德若能資其

明以動何患蔽之不盡徹而昏之不盡明也故其

占遇其夷主而吉。

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷
主吉行也。

行往而就初也。
六五來章有慶譽吉。

陰柔不能自明虛中居尊以求致章明之賢如日
食既退而本體之明盡還終亦必能明照乎天下
故不但无憂且有慶譽而吉。

象曰六五之吉有慶也。

上六豐其蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

一陰居上動極而昏豐其屋蔀其家之象昏極而
閉銅愈深闕其戶闕其无人之象歷時甚長而天

易象圖微卷之四

三

日一无所見又三歲不覿之象按豐之初二三四
皆推己之明以明人五則求人之明以自明者上
自大而不知求明於人是以昏之極而凶之甚也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也。

天際翔如詩所謂如翬斯飛其屋之高大至於天
際也自藏如屋愈高大但見外之峻崇不見內之
形影也自居於高明實自困於卑暗可哀已

三三離上

旅小亨旅貞吉。

山上有火止而不留如人之寄寓於此亦暫止而
不留旅之象也旅之時剛陽之氣未可以伸故小

亨亦不宜脂章以隨俗故旅貞吉。

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是
以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉。

旅之道貴柔亦不宜偏於柔五之柔得中乎外而
順乎剛如人以謙退自居在外而依彊輔既不忤
物亦不辱身又卦德止而麗乎明止則存心篤實
而在我之欺偽不萌明則照察人情而在物之機
械亦泯是以小亨旅貞吉也。

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

明慎則刑不濫淫山之止也不留則獄无寃滯火
之行也。

易象圖微卷之四

美

初六旅瑣瑣斯其所取災。

瑣瑣猥屑貌一陰居初處下偏於柔而不能順乎
剛在旅而瑣瑣者也猥屑若此物何以堪卑辱之
災斯其所自取而已。

象曰旅瑣瑣志窮災也。

時未窮而志已先窮取災之道也。

六二旅即次懷其資得童僕貞。

即次居當位也懷資虛善藏也得童僕貞下比初
也在旅而三者皆備可保无意外之虞矣旅莫善
於柔二柔得中其象占故如此。

象曰得童僕貞終无尤也。

三者之中。惟得童僕貞為尤重。故特釋之。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三之上迫於離。焚次之象。三之下不比初。喪童僕之象。召災失所。內既无以安。其居撫下失宜。外復无以禦其侮。以是為貞危道也。旅莫不善於剛。九三過剛不中。其占戒故如此。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次失所亦已可傷。況復以旅之道與下。饑寒勞苦相視。若塗人又其義所必喪也。

九四旅于處得其資斧我心不快

虞止也。九四以陽居陰。不中失正。又在艮體之上。

易象圖微卷之四

三

旅之未能即次而但于處者也。雖得資斧以自防。而居不安位。寢不安席。彌見我心之不快矣。二至四互巽。其象為資斧。

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

矢剛直之象。雉文明之象。時而旅也。剛直未定。以伸五有文明之德。而在旅中。其言論風裁。偶爾著聞於外。播諸眾口。達諸朝廷。如射雉者。雖不免一矢之亡。終以文明之譽。信友而獲上。所謂柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。得旅之小亨而貞吉者也。

象曰終以譽命上逮也。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上離體而剛極。驕亢不順。如火上炎。鳥焚其巢之象也。始以居上為安。而不勝其樂。終焉自罹於危。而不勝其哀。旅人先笑後號咷之象也。牛順物中順本。我所固有。乃不知靜以存養之。又喪牛于易之象也。身既危而德亦喪。反乎卦義。宜其凶矣。

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

居民上而處之如傳舍。此禍變所由作也。固有之德而縱欲以敗之。此昏愚所為甚也。

三三巽上

易象圖微卷之四

三

巽小亨利有攸往利見大人

風非陰氣感陰氣而生者也。凡卑下之地。陰往而積之。陽必往而散之。故一陰始生之卦。其名為巽。其象為風。在人心則幾微之欲。所必省察而克治也。在國家則伏匿之姦。所必搜索而攘除也。故其德為入。又為制。巽與蠱相似。蠱之時。整綱飭紀。振做興衰。巽之時。不過釐剔其奸偽而已。故小亨。然失之優柔。徒足以養其姦。失之淺率。反足以滋其偽。故利有攸往。利見大人。

象曰重巽以申命

重巽入之深也。申命。徹之至也。

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。

剛則臨事果敢而不失之優柔巽乎中正則入理精深而不失之淺率志行則察治不遺於纖悉柔皆順乎剛則邪慝不敢以潛滋此即九五一爻釋卦辭。

象曰隨風巽君子以申命行事。

初六進退利武人之貞。一陰居初優柔寡斷進退之象也初承二則柔順乎剛利武人之貞之象也。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎。兩可未決曰志疑一定不亂曰志治。

巽有牀象牀下陰所伏也史以占吉凶巫以禳災害紛若既占之復禳之用史用巫紛紛然也陰之伏於其下至難察治二有剛中之德下比初陰入之既深察之治之不遺餘力其象如此其占故吉无咎。

象曰紛若之吉得中也。

九三頻巽吝。巽所以制伏陰九三以過剛之才居重巽之交於在內之陰不相切比逞其剛才徒事煩擾與史巫

紛若者巽矣故有頻巽之象而其占吝。

象曰頻巽之吝志窮也。

六四悔亡田獲三品。卦義剛巽乎中正而志行三過剛其志所以窮也。

六四以陰居陰失之過柔未能无悔四承五有柔順乎剛之象故有悔亦能亡之然亦非趨走承順已也夫伏匿之姦蠹人國家猶之原野之禽害人禾稼田也者所以搜索而攘除也若能本其承順奮其武勇往而獲之多至三品則不但悔亡且於興利除害為有功矣。

象曰田獲三品有功也。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉。五居尊不能豫防其邪慝宜有悔若固守中正之德而弗失察治之本斯貞吉悔亡且无不利矣无初有終者邪慝之隱伏雖未能豫防於始猶能察治於終也先庚三日丁寧告戒所以申命也後庚三日揆度審處所以行事也五既有果毅之才復濟之以深沈之智所謂剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛何患邪慝之不胥化為善良也正合卦義故其占吉。

象曰九五之吉位正中也。

正而且中較之二之得中爲尤善。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

資當讀作齊巽有齊義說卦傳曰齊乎巽是也中正者齊物之斧也上九剛居巽極德與位皆不正中徒事深入所操以斷制萬物而齊之者安在哉其象如此雖貞亦凶矣。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也。

上窮德位俱窮也。

三三兌下兌上

兌亨利貞。

兌陰見也陰性沈溺晦滯足以剝蝕萬物陽在外。

易象闡微卷之四

三

感之入則有以消而散之而物不受陰之害陽在內敷之出則有以和而暢之而物不惟不受陰之害且受陰之利如地中積溼之氣上蒸爲露而萬物莫不被其霑膏者是也故一陰外見之卦其名爲兌其象爲澤其德爲說說則歡欣交暢兌故亨也然凡人之情皆可僞而說尤易僞苟說之稍不以其道則爲諂諛爲邪佞故又以利貞戒之。

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉。

兌固說然說之爲德非第以聲音笑貌爲也剛中

以二五言柔外以三上言剛中則阿諛之私汎柔外則忿戾之氣消罔違道以干譽亦不拂欲而從已固聖人至誠以說物而天人之氣所爲交通也如勞者民所苦也有時爲民興利則勞之正所以逸之說以先民民有不忘其勞者乎死者民所怨也有時爲民除害則死之固所以生之說以犯難民有不忘其死者乎說之大民不期而樂事勸功夫豈驩虞如者所可同日語也。

象曰麗澤兌君子以朋友講習。

兩澤相麗其灌輸爲至足朋友講習其相得爲益彰。

易象闡微卷之四

三

初九和兌吉。

性之未發曰中發而中節曰和一剛居初柔物未感本其方發之和以爲兌得性情之正无阿比之私故六爻之象未有吉於此者。

象曰和兌之吉行未疑也。

无物感之累故行之而未疑也。

九二孚兌吉悔亡。

二居初上雖未遠方發之和密比三陰已先受物感之累固足以致悔剛而得中一本其孚誠以爲兌斯吉而悔亡矣。

象曰孚兌之吉信志也。

既不能不累於物故惟以誠信爲志也。

六三來兌凶

三兌之主也。陰柔不中正。又居重兌之交。一兌既往。一兌復來。凡所爲。聲音笑貌。无非致飾於外。務以說人。豈有誠信以與之相接乎。違方發之和乖性情之正。來兌之象所以凶也。三在內曰來。上在外曰引。

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

疾病也。喜病去也。三陰柔不中正。其邪媚足以惑人。四比三。介疾之象也。四剛而居柔。能商略兌之

易象圖微卷之四

三

可否不遽安心。以受其惑。乃有以得性情之正。復方發之和。商兌未寧。介疾有喜之象也。

象曰九四之喜有慶也

不以宴安爲可懷。縱欲爲无患。不但有喜。而且福慶及之矣。

九五孚于剝有厲

剝陰剝陽也。五剛中。居尊宜以順天應人。爲本乃密比。上陰而說之。雖有剛德。必消蝕於邪柔。故其象孚于剝而占有厲。

象曰孚于剝位正當也

其所處正當剝陽之位也

上六引兌

兌之爲言說也。誠以說物。初无意於物之說。不說求兌於內者也。上本陰柔。又居兌極。於凡物之未順於己者。必援之以強。與己兌求兌於外者也。故其象引兌。上終不若三之凶者。三惟務以說人。上但有意於人之說耳。

象曰上六引兌未光也

引物爲己兌。此心之所以未能光明也。

三三坎下

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

渙離也。散也。風行水上。飄忽震撼。有離披解散之

易象圖微卷之四

三

象。卦所以名渙也。渙亨。渙而能聚。故亨。王假有廟。所以聚祖考。既散之精神也。利涉大川。所以聚天下既散之人心也。假廟者。必致其精誠。涉川者。必迪其果毅。故以利貞戒之。

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

聚渙者必有其本。四之剛來居乎內之二。而其動不窮。聚渙之本也。聚渙者必有其權。二之柔得位乎外之四。而上同於五。聚渙之權也。此以二四兩爻釋渙亨之義。

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

中者精誠所自出。非致其精誠則聚渙之本不固。

功者果毅所由成非迪其果毅則聚渙之權不行此以九五及兩象釋利貞之義

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

祖考之神魂升於上精魄降於下所以渙也先王因享於上帝立廟以祀祖考使其神魂精魄有所憑依所以聚渙也

初六用拯馬壯吉

拯救也渙之下體坎坎有馬象初陰柔其性怠緩一陽居二動而不窮初承二用拯馬壯之象也渙之初猶未涉於渙順此時以急救之則用力少而成功多故其占吉

易象圖微卷之四

象曰初六之吉順也

未渙而先拯順而易之道也

九二渙奔其机悔亡

机人所憑也凡人精神渙散急奔就机憑以為安所以收攝而完固也二之時已涉於渙宜有悔一剛來居坎體之中剛則不撓中則不偏可憑之以為聚渙之本如渙而奔其机故有悔亦能亡之二剛中比初机象

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

渙之時皆有聚渙之責者也六三以陰居陽才未

足以聚渙苟能不為己私是圖渙其躬亦可以无悔矣

象曰渙其躬志在外也

志在天下國家也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

一陰居四得位上同下无應與渙羣之象也居近君之位而能渙其羣故大善而吉羣聚也或曰邱亦聚也凡為人臣者能不樹黨植私以渙一己之聚必能竭精殫力以聚天下之渙是渙有邱也然人但知渙之為渙不知渙之中固有聚故曰渙有邱匪夷所思也此才識明達智慮忠純者之所為

易象圖微卷之四

象曰渙其羣元吉光大也

光明正大得大臣之體也

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗積陰之象渙汗風以散積陰之象號風聲大號陰之積也愈深故風之號也愈怒王居如倉廩府庫之類皆是君與民一體也大君深宮齊居凡閭閻之疾苦壅不上聞民怨日叢而民心解體正猶寒邪結滯於人之身非渙其汗无以回周身之元氣然渙一體之汗易渙天下之汗難其必如風之大號以哀動衆心斯民怨消而輿情洽蓋渙而後

王居无咎也。不然雖有倉廩府庫豈能一朝居也。
象曰：王居无咎，正位也。

正位有安固之意。
上九：渙其血，去逖出，无咎。

血，傷害之地。坎險象也。逖，訓遠。卦外象也。上九一陽居外，才足聚渙，而无其權，離其傷害去而遠出，亦可以无咎矣。

象曰：渙其血，遠害也。

遠所當遠，非苟免也。君子有萬物一體之仁，亦不可无明哲保身之智也。

三三兌下坎上

易象圖微 卷之四

節亨，苦節不可貞。

節，限也。止也。凡事皆有限。止而不得，自肆其欲，節之義也。水，流行之物。任其自流，則橫溢而泛濫。有以節而止之，而後水始有所歸。澤上有水，節之象也。惟其止之，是以行之若但能止而不能行，於水為失性於事為害。義故節亨，苦節不可貞。

象曰：節亨，剛柔分而剛得中，苦節不可貞，其道窮也。

節主剛，亦不宜偏於剛。兩體剛柔分，而節之體以立。二五剛得中，而節之用以行。苦節不可貞，如陳仲子之廉，尾生之信，固而守之，必窮之道也。

說以行險，當位以節，中正以通。

說以行險，則甘而不苦。當位以節，則不過。中正以通，則不窮。

天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。
象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議德行。

制數度，而多寡隆殺必殊其貴賤。議德行，而建官位，事必辨其賢能。

初九：不出戶庭，无咎。

戶庭，戶以外之庭也。初剛居兌澤之下，如防與水庸，所以節宣乎水之出入。塞而未通，不利於水之行，不出戶庭之象也。不宜出而不出，其占所以无咎。

易象圖微 卷之四

象曰：不出戶庭，知通塞也。

知時之有通塞也。

九二：不出門庭，凶。

門庭，門以內之庭也。二有中德，中則流通，非止水也。初剛居二之下，若閉塞坎水之下，流而使之不得行，不出門庭之象也。宜出而不出，是以凶也。

易例九居二，絕少凶者，剛得中也。節二之象，何必不中。但聖人之道，時止則止，時行則行。二顧一於止而不行，即謂之為中。亦子莫之執，中非聖人之時中也。蓋所以微異端之害道者至矣。

象曰：不出門庭，凶。失時極也。

六三不節若則嗟若无咎

三居下上。正當兌口之位。水之止極而流者也。无以節之。則橫溢而汜濫。三質柔。非能節者。不節則嗟悔之甚。斯改之速。故其占亦无咎。

象曰不節之嗟。又誰咎也。

不節則嗟而悔之。又誰得而咎之。

六四安節亨。

六四以柔承剛。有自節其威。權宣上。恩澤以布於下。之象於一身。又有節其嗜欲。潛其靈源。以順理而行之象。如水但疏通其下流。上流自安行而无阻節而安。故其占亨。

易象圖微卷之四

三

象曰安節之亨。承上道也。

九五甘節吉。往有尙。

水在澤中。閉塞則苦。流通則甘。五剛而居兌體之上。坎體之中。又在尊位。自節以節天下。所謂說以行險。當位以節中正。以通此爻之義。備之其象甘節。其占吉而往有尙。

象曰甘節之吉。居位中也。

上六苦節貞凶。悔亡。

水之性。止極必流。流極必止。上之象。止水也。止則甘變而苦。故為苦節。節宜甘不宜苦。固而守之。故凶。然資其必信。必果之才。雖硜硜小人。猶不失為

自守之士。故於悔亦能亡之。

象曰苦節貞凶。其道窮也。

聖人以此爻當卦辭之義。

三三號下

中孚。豚魚吉利涉大川。利貞。

孚。誠也。又信也。中孚。中之所抱者。實德不求信於人。而人自信也。卦之二五皆中實。三四皆中虛。惟其中至虛。而无一物之偏係。所以中至實而无一誠之不存也。又陽而實者天也。陰而虛者地也。三四之陰居內。初二五上之陽居外。如天包地。外地在天中。至實之氣入於至虛之中。萬物所由發育。

易象圖微卷之四

四

於其外也。又孚字從爪。從子。如鳥抱卵。亦陽氣感於外。而化生於中也。大抵中非至虛。則不受物感。非至實。則无以感於外。而化生於中。卦所以名中孚也。豚魚冥頑。大川險難。舉至冥頑之物。而能格其中之至實。可知舉至險難之地。而能蹈其中之至虛。可知然或未能固守其中。亦不能不雜於人偽。故又以利貞戒之。

象曰中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

柔在內。故中虛剛得中。故中實。中實故自內暢之。而說中虛。故自外感之。而入以說道入人。孚而後能化邦也。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

一念之實。可以格冥頑。一心之虛。可以蹈險難。中孚以利貞。乃應乎天也。

至實无妄。天德也。中孚以利貞。則人一天也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

澤上有風。以解散天地之積陰。君子議獄緩死。以解散縲紲之寃滯。

初九。虞吉。有他不燕。

虞。依古注。訓安。燕亦安也。一剛居初。外物未感。初九所以虞吉。他外也。如學者入德之始。一心以專。內為已。忽一心以徇外。為物紛擾。不已。必至喪其。

易象闡微 卷之四

聖

中之所有。而弗存。有他所以不燕。中孚不取應義。初應四。故兩著其占戒如此。

象曰。初九虞吉。志未變也。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

鶴。凌霄之姿也。鳴。陰子和。蓋高賢闇修。而類應之。孚。自至也。好爵。旨酒。靡。醉也。好爵爾靡。蓋懿德是好。乃人心之所同然也。二剛中居重陰之下。上无應。與比初同德之賢。其象如此。

象曰。其子和之。中心願也。

不求信於人。而人自孚也。

六三。得敵或鼓或罷。或泣或歌。

二五中實。感物者也。三四中虛。受物之感者也。六三以陰應陽。中雖虛而外則有所偏係。幾至動息。哀樂无往而不失其常。此既无實德。以孚於人。又不能虛其中。以受物感之象也。三兌體。為歌。象離為泣。互震艮兩體。又為鼓。為罷。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

月陰象。六四以陰承陽。陰在下。陽在上。如月本无光。載日之光。幾於望而已。盈蓋雖无實德之孚。而能虛中以受物感之象也。馬在地之陽也。匹猶敵也。四應初。馬匹之象。四既虛中。受感尤不容有一。

易象闡微 卷之四

聖

毫偏餘之私。此月幾望。馬匹亡。乃无咎也。三四皆中虛。四獨優於三者。四正而三不中正也。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

絕初之正應。以上承九五也。

九五。有孚。學如。无咎。

居尊以得人心。為貴。感人心以一己之誠信。為本。五有中正。无私之實德。其固結於人心者深。故其象有孚。學如。而无咎。二五皆中實。五異於二者。二下位。故以天德言。五上位。故以王道言也。

象曰。有孚。學如。位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。

雞曰翰音棲塢之禽也乃志在登天與在陰之鳴
鶴異矣回而守之是以凶也初應四上應三皆有
徇外爲人之意上凶於初者居初固猶純一居上
則專務虛名也

象曰翰音登于天何可長也

无本之水涸可立待是以聲聞過情君子恥之

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

陽爲大陰爲小卦體三四之陽居內初二五上之
陰居外陰過乎陽小過之象也小過小者過也如
易象圖微卷之四

矜細行勤小物雖若過於迂拘而究非迂拘小過
亨利貞也又小過過柔如學術有所未優才德有
所未備在朝廷則退處卑微而不卒膺乎艱鉅在
一身則謹守經常而不苟就乎權宜雖若過於巽
悞而亦非巽悞小過之時可小事不可大事也又
凡人之行過上則放縱過下則畏謹然畏謹可過
也放縱不可過也卦之二陽如鳥之身四陰如鳥
之翼有飛鳥之象飛鳥所遺之音甚微不宜上而
宜下占者若是乃大吉之道也

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

小過非過小事必過而後亨也不尚苟難不詭正

道宜過而過與時偕行也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大
事也

任小事者才宜柔二五柔得中是以小事吉也任
大事者才宜剛三四失位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

逆如逆耳之逆順如耳順之順飛鳥所遺之音甚
微過上則愈亢而於耳爲愈逆過下則愈卑而於
耳爲愈順小過之時不宜上宜下卦有飛鳥之象
聖人因即鳥音之上逆下順以致儆於人非謂飛
鳥象圖微卷之四

鳥之不宜上而宜下亦非謂飛鳥遺之以若是之
音也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉

雷在天上本極震驚山上有雷其聲殷然而小時
過而過也君子過恭過哀過儉非矯世戾俗亦時
然而然也

初六飛鳥以凶

小過之時本不宜上質柔居下又不足以上應四
動體欲自止而不能飛鳥以凶也中孚象卵小過
象鳥初固出卵之小鳥也傳曰毛羽不豐滿者未

可以高飛其此爻之義與
象曰飛鳥以凶不可如何也

凶固所自取也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

遇者事與理恰相值也天下之理不外一中稍踰不及焉均之失中而過矣然中无定在有過而後遇者有不及而後遇者惟其時耳六二婦六五妣凡孫婦必耐於祖姑過其祖遇其妣此過而後遇理之以過為中者也二位臣五位君凡臣之於君必退處卑下以自安本分不及其君遇其臣此不及而後遇理之以不及為中者也以五視二固為易象闡微卷之四 巽 同德之應以二視五猶凜名分之嚴正合卦義其占无咎

象曰不及其君臣不可過也

不及其君遇其臣於宜下之義尤合故特釋之

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時不宜上九三以過剛之才居下之上而應上有志在必上之象弗過防之以逞一己之剛也從或戕之殺機之伏而將發也如鳥自恃其健翻搏風而直上不虞操矰繳以從者早已陰伺其隙矣其象如此是以凶也

象曰從或戕之凶如何也

哀其愚而不自知也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四應初勢可以下本无咎者也居不正中若以剛動而弗過以遇之乃危道也如鳥倦飛而知還亦必回翔審顧而後下止不然止非所止終難安棲四之往厲必戒所為勿用永貞也三四之剛皆失位三凶而四无咎者三以剛居剛四以剛居柔也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

雲陰氣西郊陰方密雲不雨自我西郊陰已動而上也公弋弋自上也取彼在穴取自下也陰居尊澤不下究必降屈尊貴下求巖穴之士以其功名然後治可洽而化可浹其象如此二五之柔皆得中五異於二者二居下之中故以人臣事君之禮言五居上之中故以人主求賢之道言也五變鳥象雲雲飛而上者也則仍以五為鳥之類矣二雖不言鳥然五之弋弋鳥也取彼在穴則二亦鳥之所居矣

象曰密雲不雨已上也

已上則勢在所必下矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上應三本欲下者也居動極之地乃弗遇而過之

如雉之罹於羅鴻之離於網豈非凶乎然非若初之自取也是之謂災告耳初上皆有飛之象初更凶於上者初本在下其志在乎飛而上上本在上其勢不能飛而下也弗過遇之必過而後能遇在已莫有過而遇之也弗遇過之必遇而後不過在已莫能遇而過之也一失於粗疏而不能審處合宜一阻於時勢而不能恰與理值兩爻之義互備而互發

象曰弗遇過之已亢也

已亢時之窮也

三三離上坎下

易象圖微卷之四

聖

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之已就勢之已定也以卦之兩體言離下坎上有水火交而萬物生成之象以六爻言陰陽皆當位而應有上下交而物各得所之象皆卦所以為既濟也既濟亨小者既濟之時其道已通雖不无所未亨第亨之小焉者耳然使自謂無事而浸懈弛則上下之交不固萬物之得所者失常矣故利貞又既濟者否之終泰之始也由既濟以往則自泰而復之於否是以其初雖吉不能保其終之不亂也聖人欲人思患而預防者又如此象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

小者亨如大綱舉而萬目未張之謂剛柔正而位當如君子在朝小人在野尊卑有等貴賤有倫之謂

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

自未濟以圖濟剛則必躁進柔則必畏難二柔得中初之所以吉也自未濟而既濟人情恆狃妄安而忘備戒終止則亂其道所以窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

思患見微如離之明豫防圖治如坎之習

初九曳其輪濡其尾无咎

陽剛居初才足以濟時猶未可濟也初應四已有

易象圖微卷之四

哭

濡尾之傷曳其輪而不躁進以微近功濡其尾亦无咎矣初在下為輪處後又為尾

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

茀翟茀婦人行飾此以蔽其車婦將行而忽喪其茀雖陰以從陽為順於義固當行但婦以守志為貞於禮終必待勿事追逐俟其自得可也六二有文明之德上應九五非不欲得君以行道濟時然不由其道而往又君子所深惡二柔得中其占戒故如此

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗中興主也。九三剛明之極，迫近坎險，勢在所必濟，非自迪果毅，期以久遠，无以戡定禍亂，而致太平。高宗伐鬼方三年克之之象也。功成者驕，肆之萌，治定者亂，危之漸，非登崇，良俊屏棄，僉邪，无以防其萌，而杜其漸，又小人勿用之象也。

象曰三年克之備也

欲人知創業艱難，而守成不易也。

六四繻有衣袽終日戒

以水火之交而論，四固居既濟之成功，以坎離之際而言，四又為未濟所託始，聖人之心，雖曰大難。

易象闡微卷之四

哭

已削天下已平，常若釁隙之復萌，禍變之將作，如操舟者未嘗自謂風定波澄而頓忘備戒也。程子曰：繻當作濡，衣袽所以塞舟之罅漏。

象曰終日戒有所疑也

惟其疑之甚，是以戒之甚。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

牛，離之象，禴祭坎之象，東鄰西鄰，離東坎西之象，離中虛為文坎中實為誠，享以誠不徒享以文，東鄰殺牛不如西鄰之禴祭，實受其福之象，承平之後上下苟安，不過脩飾虛文，崇奉故事，而不思務粉飾為太平，曷若實心實政之裨益於民物，所以

抑浮華而敦本實，尤持盈保泰者所當知也。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時當約而約則豐，不如約所以其祭雖薄而受福无窮也。

上六濡其首厲

上既濟之終也，陰居險極，才柔不足以濟涉險，而濡其首，危厲難堪，終亂之象也。按車以濟陸，舟以濟水，故六爻有舟車之象，車有輪所以行也，有弗所以蔽也，舟有衣袽所以防罅漏也，下卦方自陸而趨於水，欲濟而未敢徑，濟故有曳輪喪弗勿。

易象闡微卷之四

幸

逐之象，上卦已自陸而趨於水，既濟而懼其不克，濟故有衣袽終日戒之象，皆易象之所以妙。

象曰濡其首厲何可久也

不可終處危難之中，而不圖所以出險之功也。

三三坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟既濟之反也，以兩體言水火判而不交，以六爻言陰陽皆失其位，卦所以名未濟也。未濟非終不濟，欲待時而濟耳，未濟所以亨也。汔幾也，狐性多疑，冬涉水必履冰而聽小狐不然，所以汔濟而濡其尾，蓋少不更事之輩，徒知銳意求濟而不知

審時度勢以圖濟險之功。此彼岸未登其事已先
債也。故戒占之者以无攸利。

象曰未濟亨柔得中也。

既濟之險在外。故以二之柔為主爻。未濟之險在
內。故以五之柔為主爻。小心者宏濟艱難之本也。
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。

猶未出險難之中。即陷於險而不克續終其事。蹀
進者之迄无成功也。雖不當位而剛柔應則勢猶
可為要在同心協力以共濟之耳。

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方。

易象圖微卷之四

至

火炎上水潤下物各從其類也。善惡邪正亦各有
類。君子所為以慎辨物居方也。

初六濡其尾吝。

陰柔處下居初陰柔則非其才處下則非其位居
初則又非其時。率爾徑濟徒取濡尾之辱而已。卦
辭小狐此爻當之。

象曰濡其尾亦不知極也。

極數之窮也。未濟之初天心猶未厭亂妄意以人
事勝之往而必敗者也。豈老成持重者之所為哉。
九二曳其輪貞吉。

九二剛中應五有濟世之心者也。但方在險中蹀

進則從陷於險而无濟於事曳其輪以待可為之
時。故其占貞而吉。

象曰九二貞吉中以行正也。

惟中故能自行其正。

六三未濟征凶利涉大川。

三將出險濟之時也。陰柔不中正其才不足奮發
有為。故時可濟而猶未濟以陰居陽才弱志剛。又
不知當務之為急而務動遠畧未濟之征所為凶
也。故戒占者以利涉大川。

象曰未濟征凶位不當也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。

易象圖微卷之四

至

九四以陽居陰不中失正宜有悔固守臣節上承
於五故貞吉而悔亡。然亦非徒守也。四方出險時
可以濟剛而明才又足以有為震奮動貌奮其剛
明用為國家戡定禍亂以致太平何論功行賞之
不可計日而待也。未濟之時躁進者恆少成而多
敗才柔者欲奮發而不能故於四而著其象以為
占戒。

象曰貞吉悔亡志行也。

欲其志之奮也。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉。

六五一陰居尊虛中自守故貞吉而无悔。然五爻

明之主也。四之時。耀武功於其先。以爲天下戡亂五之時。揚文德於其後。以爲天下更新。不但无悔。君子之光。且有孚而吉矣。

象曰：君子之光，其暉吉也。

暉光之散於外也。如雷雨之後。乍見青天。陰翳之餘。忽見紅日。蓋自未濟而反於濟。其氣象如此。

上九有孚於飲酒，无咎，濡其首，有孚失是。

上九離體剛極。有濟變之實德。當未濟之終。既濟之始。宜優柔。饜飲以俟。其德化之自成。有孚于飲酒之象也。然或耽樂是從而不思勵精以圖治。則所謂實德者。轉喪於宴安。濡其首。有孚失是矣。君

易象闡微 卷之四

三

子之心。其可須臾忘敬懼哉。初爲尾。上爲首。

象曰：飲酒濡首，亦不知節也。

節。限止也。縱欲自肆。豈得謂之知節乎。

易象闡微卷之四終

易象闡微卷之五

善化蕭寅顯仲虎著

受業長沙取德雲梧校刊

繫辭上傳

按上下兩傳。義理廣大精深。辭旨渾淪堅厚。乃先聖之微言。大易之括例。本難卒窺其蘊。而詮釋諸家。又每因造化以及易書。忽因易書以及造化。其辭多勉強牽合。而不盡衷於一。學者愈茫乎莫得其旨趣之所歸。鄙意但以夫子贊易爲主。雖說理之精。不逮古人。於文義似甚貼合。可備繫傳之一解焉。

易象闡微 卷之五

一

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。

乾健也。坤順也。在易書爲純陰純陽之體。所以綱紀六十四卦者也。貴賤卦之位也。剛柔卦之畫也。吉凶卦之占也。變化卦之爻也。天純陽而居尊地。純陰而居卑。一健一順。互古不易。所謂乾坤者。早已定矣。兩間之高者爲陽。卑者爲陰。一卑一高。秩然不紊。所謂貴賤者。早已位矣。動爲陽。靜爲陰。一動一靜。判然各殊。所謂剛柔者。早已斷矣。陽方。陽氣所聚。陰方。陰氣所聚。方以類聚也。陽物不亂於

陰之羣陰物不亂於陽之羣物以羣分也順則當逆則否所謂吉凶者早已生矣陰陽本一氣凡輕清者必上浮在天成象也陰陽本一物凡重濁者必下凝在地成形也陰升為陽陽降為陰所謂變化者早已見矣此言盈天地間无非一陰一陽交易變易聖人仰觀俯察而默契於心若有不待卦之設者明畫前之有易也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

剛柔陽奇陰偶之文八卦乾兌離震巽坎艮坤之目相摩相盪者畫卦之始剛與柔摩柔與剛摩遂

易象圖微卷之五

二

成三畫之卦八而兩相盪鼓雷霆震而離也潤風雨巽而坎也日月運行離東坎西一寒一暑艮西北兌東南也乾道成男坤道成女震坎艮各得乾之一奇為男巽離兌各得坤之一偶為女此言聖人默契陰陽交變之理於心因而設卦以盡其妙蓋既畫之易也按本文男女原兼人物言對下文以觀則專指人言蓋純陽而至健者天道也純陰而至順者地道也天地无心變化萬物乃其心是以陰陽之機相軋摩八方之氣相推盪雷霆風雨鼓潤於其際日月寒暑遞嬗於其間氣以成形而健順陰陽之理即賦之以成性但物之所得者

偏人之所得者全所以靈異於物參天地為三才也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

知猶主也乾一而施故知大始坤兩而受故作成物乾實心以體物而无貳无雜故為以易而知大始坤虚心以順理而无造无為故為以簡而能成物易簡乾坤之性情乾坤變化之樞紐也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易象圖微卷之五

三

易則直白而不艱深故易知簡則要約而不煩擾故易從易知則夫婦之愚可以與知故有親易從則夫婦之不肖可以能行故有功有親則傳繼其心者有人故可久有功則擴充其事者有人故可大可久則蘊之於心純一不雜故為賢人之德可大則發之於事順應不窮故為賢人之業天下之理至易至簡理得而成位乎其中者天地之所以變化萬物惟此易簡之德性人能不失其所性斯可以贊化育而參天地矣此言卦爻變化三才之象又具於其中也

右第一章 此繫辭傳之綱領也易之辭根於

卦卦之畫也。不越陰陽交變之氣。其交變也。一本乾坤易簡之理。人稟斯氣以成形。即得斯理。以成性。所以混然中處。父乾母坤。而畫卦既成。亦復三才同撰也。我夫子乃撮其要。而為言。以冠是傳之首。學者誠能熟讀而精思之。不獨一傳之義可明。即全經之旨。思過半矣。

化 聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。

六十四卦之畫。一剛一柔。交錯互換。其所為順逆。當否。即寓乎往來升降之間。聖人設卦。原以觀此象。而知吉凶之所在。但其理猶隱而未顯。非天下

易象圖微 卷之五

四

後世所能盡知。繫之辭焉。以明其孰為順而當者。孰為逆而否者。推闡剛柔所蘊而生九六變化之交易之象。於是乎著矣。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

順理而動。有得之象。故吉。逆理而動。有失之象。故凶。自凶而之吉。有困於心。衡於慮。而憂之象。故悔。自吉而之凶。有狃於安。溺於樂。而虞之象。故吝。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

變自柔以之剛。化自剛以之柔。故曰變化者進退之象。柔變剛則陽根。陰剛化柔則陰根。陽故曰剛。

柔者晝夜之象。剛柔變化。性理流貫乎其間。聖人所以闡天道之幽。而微人事之顯。故曰六爻之動。三極之道。此兩節申第一節之旨。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

序六爻之次第也。易之序。足以適進退存亡之妙。君子故居而安。爻之辭。足以明吉凶消長之幾。君子故樂而玩。此結上兩節以起下文之意。

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。

象辭言其全體。變占舉其一節。居則觀象玩辭。豫

易象圖微 卷之五

五

精乎吉。凶變化之理也。動則觀變玩占。審察乎吉凶變化之幾也。象辭變占。皆作易之聖人所自天。心探索而出者。君子觀玩焉。而得其理於心。有不動動則中乎天之道矣。總結全章之旨。

右第二章 此言聖人作易。君子體易。所以發明首章之義。第三章至十一章。又所以反覆申明此章之義。第十二章。乃合全篇而結之云。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

象全體。爻一物。吉是全好。凶是全不好。悔吝介乎吉凶之間。无咎雖未必吉。亦未至於凶。悔吝。

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。震无咎者存乎悔。

陽貴陰賤。六位之初三五為陽。二四上為陰。列貴賤者存乎位也。陽大陰小。六十四卦之爻。陰陽各居其半。齊小大者存乎卦也。李安溪先生曰。審其位之當否。察其卦之消息。而辨其吉凶之占。則存乎彖與爻之辭。然吉凶事之已成。辨之而已。悔吝則小疵。力形必有其幾。微之介。焉聖人於此而預為之憂。曰如是則有悔。如是則有吝。所以使人謹於幾。先不待乎明者。而後覺也。无咎雖行乎四者之閒。而其幾皆在於悔。蓋悔而後能補。過能補過。

易象圖微 卷之五

六

而後能无咎。其所以一轉而為吉者。此也。下傳曰。懼以終始。其要无咎。懼者震之謂也。知懼則知悔矣。无咎其四時中和之氣。悔其子半來復之陽與。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。險者其辭艱深。易者其辭曉暢。卦以小大而別。辭以險易而殊。各指其吉凶之所之。以示趨避。則一也。

右第三章

申吉凶者。失得之象。一節之旨。

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。

易易書準。齊也。彌聯而合之。无罅隙也。綸析而分之。有條理也。易者變化也。變化者道之所為也。著於天地。則為幽明。仰以觀乎東西。隱見俯以察乎南北。高深其陰。而幽之道。即陽而明之道也。寓於終始。則為死生。原一物之始。反一物之終。其終而始。即始而生之道也。見於物。變則為鬼神。精者陰之靈。氣與合。則形質成於上。而為物。魂者陽之靈。游而散。則體魄降於下。而為變。其屈而鬼之道。即伸而神之道也。此言卦爻陰陽迭運。而天地之道。悉包孕於其中。蓋作易之聖人。能窮理而知其所以然。易故若是其廣夫也。

易象圖微 卷之五

七

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。

與天地相似。不言易。蒙上文也。不違。知似天。仁似地。故不相違背也。易之所以變化者。剛柔也。剛柔者。陰陽之德。在人得之。即知仁之性也。知周萬物。明足以照之道。濟天下。誠足以體之。知合於仁。故非徒馳騖於高遠。而不過。旁行不流。則義无不精。樂天知命。則理无不達。知之盡。故怡然自得。而不憂。安土。則不累於物。敦仁。則不汨於私。仁之至。故坤然。生物之心。而能愛。此言卦爻陰陽互根。所蘊。

无。天。德。之。粹。蓋。作。易。之。聖。人。能。盡。其。性。而。贊。天。地。之。化。育。易。故。若。是。其。精。微。也。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

範。模。範。圍。匡。廓。曲。成。曲。盡。萬。物。之。情。以。裁。成。其。質。也。天。地。之。化。陰。陽。迭。運。即。所。謂。幽。明。死。生。鬼。神。也。晝。夜。之。道。互。根。互。藏。即。所。謂。知。仁。也。神。无。方。无。方。所。也。易。无。體。无。定。體。也。天。地。之。道。周。徧。廣。濶。而。不。滯。於。一。隅。其。為。德。也。大。中。至。正。而。不。倚。於。一。偏。易。與。準。而。似。之。其。極。乎。道。體。之。大。則。範。圍。天。地。之。化。而。不。過。其。盡。乎。道。體。之。細。則。曲。成。萬。物。而。不。遺。其。

易象圖微卷之五

八

知。仁。實。為。一。德。則。通。乎。晝。夜。之。道。而。知。易。即。天。地。天。地。即。易。蓋。作。易。之。聖。人。窮。理。盡。性。以。至。於。命。易。故。若。是。其。廣。大。精。微。而。直。與。天。地。參。也。

右第四章

一陰一陽之謂道

陰。陽。者。氣。也。所。以。陰。所。以。陽。者。道。也。是。以。氣。之。外。无。道。道。之。外。无。氣。也。此。即。陰。陽。之。對。待。而。指。其。本。體。言。之。

繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

繼如繼續之繼。成如凝成之成。善即性。非性之外。

別有所謂善也。乾元資始。氣之方行。其道未有所立。故曰繼之者善也。坤元資生。氣之已凝。其道始有所麗。故曰成之者性也。繼之者善。以不雜乎陰。陽言成之者性。以不離乎陰。陽言所謂天命之性也。仁者知者。以所稟之偏。於陰陽言。百姓以偏駁之甚者。言所謂氣質之性也。然其有是氣質之性者。天命之性。千變萬化。皆由此出。雖一理為之主。而陰陽經緯錯綜。乎其間。故自人受之。往往各因氣之所稟。固於一偏。而能盡其性者。卒鮮也。此即本體之流行。而賦於物者。言之。前章知陽仁陰。以知行言也。此章仁陽知陰。以性體言也。

易象圖微卷之五

九

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。聖人同憂。盛德大業至矣哉。

仁者。天。地。生。物。之。心。蘊。諸。內。者。也。感。而。遂。通。觸。而。即。發。其。始。微。妙。而。不。可。見。其。終。充。周。而。不。可。窮。道。之。自。陰。而。陽。也。故。曰。顯。諸。仁。用。即。知。天。地。酬。酢。萬。變。之。具。形。諸。外。者。也。所。過。者。化。渾。然。无。迹。象。之。可。窺。所。存。者。神。寂。然。无。聲。聞。之。可。擬。道。之。自。陽。而。陰。也。故。曰。藏。諸。用。一。顯。一。藏。鼓。萬。物。以。出。入。而。成。化。於。无。心。故。曰。不。與。聖。人。同。憂。此。即。本。體。之。流。行。而。變。化。莫。測。者。言。之。

富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之

謂乾效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂專。陰陽不測之謂神。

盈天地間皆陰陽也。藏之乎用而富有顯之乎仁。而日新。於是有德業之名顯而藏。則陰生藏而顯。則陽生。於是有易之名成象於天而運行不息。效法於地而昭質呈能。於是有乾坤之名。乾數九。坤數六。極其數。可以定吉凶。九變八。六變七。通其變。可以成亶亶。於是有占事之名。一顯一藏。陰陽兩在而不測。於是有神之名。要之本體。固一道也。神則道之妙。用耳。末句與章首正相對。蓋言聖人因陰陽之道。以作易。結通章以申前章之旨也。

易象圖微卷之五

十

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。

廣大變化无方之謂遠。不禦。陰變為陽。其機沛然。四達而不可遏也。邇。靜而正。陽化為陰。其體確乎一定而不可易也。天地之間則備。上蟠下際。无在而非一陰一陽之充周也。結易與天地準一節。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。

專直者一也。自其神而言也。翕闢者兩也。自其形而言也。乾體剛。其靜也。惟其神之存。主故專。其動。

也。惟其神之發。施故直。坤體柔。其靜也。惟其形之斂。藏故翕。其動也。惟其形之開。散故闢。陰陽雖變化。无方於性體。而外固无所加於毫末也。以乾坤之性情言。則乾動而坤靜。乾坤又各自有動靜者。程子所謂不專一。則不能直遂。不翕聚。則不能發散者。是也。結與天地相似一節。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

一乾一坤。包孕无遺。廣大配天地也。動極而靜。靜極復動。變通配四時也。一動一靜。互為其根。陰陽之義配日月也。乾健。坤順。无思。无為。易簡之善配。

易象圖微卷之五

十一

至德也。結範圍天地之化一節。

右第六章 合上二章申變化者進退之象一節之旨。

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。

理得於心之謂德。發於身之謂業。知知識。即窮此理而得於心者。禮踐履。即循此理而發於身者。知貴崇。禮貴卑。易之理。超乎萬象。萬數之表。其崇蓋效天也。易之辭。不遺一事一物之微。其卑蓋法地也。此章以知為陽。禮為陰。亦分知行言。

天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

易以陰陽之變言。天地設位。而陰陽混闢於其中。人得天之高明。成知之性。得地之博厚。成禮之性。加以涵泳。敦篤存而益存。其體周流而不息。其用自出入而不窮。聖人之德業。所由合乎天地也。易之爲易。所爲最切於學者之身心也。

右第七章 申君子所居而安一節之旨。

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。

此示人以象辭之名義也。賾繁雜。猶模樣也。物宜如陽物則宜於乾。陰物則宜於坤之類。會易象闡微 卷之五

三

如都會之會。通如通衢之通。典禮常理也。品彙繁雜。不越陰陽。故聖人擬形容以象物宜。萬變紛紜。理則一定。故聖人觀會通以行典禮。爻象對舉。而不及彖者。彖渾言之。爻析言之。皆以斷一卦之吉凶。但非爻則无由盡變化之道耳。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

此示人以觀象玩辭之大畧也。至賾无從覓其頭緒。人每厭而惡之。至動卒難理其糾紛。人每紊而亂之。聖人言天下之至賾。至動而不可惡。亂者言不遽言。擬之合宜而後言。動不遽動。議之於理而

後動其變化由擬議以成之也。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地。也可不慎乎。

君子者。鶴也。居其室。出其言在陰而鳴也。千里之外應之。況其邇者乎。其子和之也。言行交脩。一室聲聞。及乎遠邇之間。其榮其辱。惟所自召。雖欲不慎。得乎。是以聖人貴擬議也。

易象闡微 卷之五

三

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。

或出或處。或默或語。不能无閒於其始也。二人同心。其利斷金。則志意彌堅。而閒去矣。同心之言。其臭如蘭。則氣味彌洽。而交孚矣。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而可用。可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。

以精誠動人。則始雖異。而終无不同。以小心基事。則任雖重。而往无所失。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。

凡德薄者不能載物，不伐不德，所以為厚之至。以功下人，勞謙也。致恭以存其位，君子有終也。

亢龍有悔，子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

謙以物躬，則有終。亢以自處，則有悔。

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。

古人戒輕言，猶恐屬垣之有耳也。

易象圖微卷之五

十四

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。

奪，奪取諸人之所有也。伐，攻伐其人之國也。言諱不密則亂生，名器自慢則盜作。以上七爻舉聖人所擬議者以見例。

右第八章

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。此河圖之生數也。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。

此河圖之成數也。一三五七九，五奇數為天，二四六八十五偶數為地，列成五位。陰陽相生，為相得。奇偶同居，為各有合。五奇之積為天數二十有五，五偶之積為地數三十。綜而揭之，為天地之數五十有五。變化進退往來之象，鬼神屈伸消長之機，變化成鬼神行變與占之所託始也。

大衍之數五十，其用四十有九，分而為二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。

易象圖微卷之五

十五

著以推衍天地之數，故曰大衍。體數本五十，其用四十有九者，體靜而用動也。靜者陰之常，故其數合五十而為偶動者，陽之常，故去五十一而為奇。非一為太極之謂也。李安溪曰：揲之時，平分左右以象兩儀也。取右一著，掛左小指以象三才也。左右互揲以四為節，以象四時也。又歸所掛之奇於左右之餘，併以象閏也。揲四者為正數，奇零者為閏數，故掛為積餘之端，而閏為積餘之總。再扚之後而復起掛，猶再閏之後而復起積也。

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。二篇之策萬有一千五百二十，當

萬物之數也。

乾坤天地也有天地然後有萬物故以乾坤之策當期之日以二篇之策當萬物之數。

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣。

四營分掛揲歸也易變也四營成易三易成爻十有八變故成卦小成爲貞引而伸之爲悔觸類長之爲之變化之道盡故曰能事畢。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣。

變化成則吉凶之道顯鬼神行則趨避之德行神可與酬酢可與祐神顯道所以神德行也。

易象闡微卷之五

子曰知變化之道者其知神之所爲乎。

變化者兩也神者一也一行乎兩之間知變化之道知神之所爲矣此結全章以示觀變玩占之意。

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以下筮者尙其占。

此總揭象辭變占以示人觀玩之意。

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此。

有爲內事也有行外事也問焉而以言諸卦象之

之辭蓋聖人經歷萬變言之以覺誤而指迷也受命受易之辭之命猶弟子之請益而受命於師也如嚮如暗者之嚮明頓然開悟无有遠近幽深遂知來物其所發之獨知皆足以燭事理於幾先也至精灼見道體无纖毫之或障翳也此言尙辭之事。

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。

參三數之伍五數之錯交而互之綜總而挈之天數始於一地數始於二一二之合爲三三二之合爲五參以變伍伍以變參奇偶錯綜總不出乎九。

易象闡微卷之五

七

六七八因其變而通之卦立而陰陽老少之文成即其數而極之爻生而萬事萬物之象定至變體无不具故用无不周也象變不分者象之中即有變變之中即有象也此言尙變尙象之事。

易无思也无爲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。

易以著言著本无情之物何有於思爲寂然不動感而遂通天下之故者藏之則爲至精之體其吉凶无朕兆之可窺顯之則爲至變之用其吉凶无幾微之或爽故曰天下之至神也此言尙占之事夫易聖人之所以極深而研幾也。

至精故極深至變故研幾。

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。

无有遠近幽深。遂知來物。所謂通志也。成天地之文。定天下之象。所謂成務也。寂然不動。感而遂通。所謂不疾而速。不行而至也。結是以君子三節之旨。

子曰：易有聖人之道四焉者。此之謂也。

此章言易之象辭變占。无非聖人之道。下章言易之全體大用。又皆備於聖人之身。蓋非聖人之道。不足以爲易。非聖人又不足以作易用易也。

易象圖微 卷之五

大

右第十章

子曰：夫易何爲者也？夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

至精故開物而通志。至變故成務而定業。至神故冒道而斷疑。此言易之爲用。至切於民生。而聖人作易。以前民用者如此。

是故蓍之德圓而神。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？古之聰明睿知神武而不殺者夫。

著用七七。故圓而神。卦用八八。故方以知。爻用九九。故易以貢。此即神知易。退藏於密。未發之體也。

吉凶與民同患。已發之用也。聖人之心。神明不測。以具眾理。而應萬事。无一毫物欲之污。未感而本體寂然。感而遂通天下之故。所謂神以知來。非推測之識。所能幾知。以藏往。非聞見之富。所可擬信。乎生知之質。不假卜筮。而自斷者也。此承上文。言惟聖人全體皆易。爲能作易。以前民用之故。

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。

天道消息盈虛之理。民故吉凶悔吝之幾。湛然純。

易象圖微 卷之五

九

一之謂齊。肅然儆惕之謂戒。明天道。察民故。興神物。以前民用。聖人所以作易。以此齊戒。以神明其德。聖人所以用易。此承上文而言。作易用易之故。是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之。謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。

此即天道民故之契於微者。以明易之所由作也。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。

易易書。太極。易書中所涵之一理也。有理斯有象。一分而二。以象陰陽。是爲兩儀。二分而四。以象太

少是為四象。四分而入。以象三才。是為八卦。八卦既生。則消息當否之象。莫能違。而吉凶定。吉凶既定。則萬事萬物之象。由此準。而大業生。此言聖人作易。不假一毫私智。而成蓋陰陽變易。中自有廣大精微之定理。而象於是立。辭於是繫。以結聖人。有以見天下之隨一章。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

此即天道民故之微於顯者。以明易之所由用也。

易象闡微 卷之五

三

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。

神物。即著龜。則之以定分掛揲歸之法。變化。即四時。效之以立陰陽老少之爻。天垂象。見吉凶。即日月象。以明吉凶悔吝之占。圖書。即法象。則之以極九六七八之數。此言聖人用意。一衷諸天。而是四者之中。神物。圖書。又天特生之。出之以默。啓聖心者。故聖人則之。而變於是。生占於是。始以結天。一地。二一章。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

象至變。所以示辭至精。所以告占至神。所以斷此。合作易。用易。而言以結易。有聖人之道。四焉。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。又以尙賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

天即理也。奉此理而不拂之謂順。循是理而无違之謂信。君子中虛。以履信。居柔。以思順。又崇尚古人之象。辭變占。觀玩焉。而深契於心。是以知若或啓之行。若或翼之。自天祐之。吉无不利也。結通章。右第十一章。合上三章。申君子居則觀其象。一節之旨。聖人有以見天下之隨。章釋象辭也。

易象闡微 卷之五

三

天一地二。章釋變占也。易有聖人之道。四焉。章統論象辭變占也。此章反覆乎前三章之意。復舉大有上九以結之。蓋謂聖人心通變化。德合剛柔。其作易。用易。實與天心相默契焉。君子能深之。以觀玩之功。亦豈有不獲天人之助。祐者乎。

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。僞繫辭焉。以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

易之道。至廣至大。至精至微。惟一剛一柔。實包括无遺。而六十四卦。又周徧萬象。此書所不能盡其。

言言所不能盡其意者聖人既盡之以象乃繫之辭以盡其言也然使其象有所凝滯何以時措咸宜其辭无所警覺何以使民遷善不倦此變通以盡利鼓舞以盡神又即寓乎象與辭之間也此夫子深見易道之无窮設爲問答以啓學者因言以求象因象以求聖人之意也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼衣著也乾陽坤陰即聖人所立剛柔之象也剛柔對峙而陰陽變易之兩體已立乎其中破決剛

柔則兩不可見兩不可見則一不行故曰乾坤易

易象闡微卷之五

三

之緼此明必立象而後盡意之故以起下文也是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

形而上者乾坤之理故謂之道形而下者乾坤之物故謂之器即聖人所欲言之意所必立之象也乾陽坤陰其對待而迭運者自然之化也即兩者之化而裁之其道一闔一闢故謂之變推兩者之變而行之其道往來不窮故謂之通舉此道而措之天下之民以定吉凶成慶豐故謂之事業變通也事業也皆形而下之器也形而上者雖寓乎器

之中實超乎器之表道固自道器固自器也然有道即有器非判然如先後彼此之各殊故程子曰道亦器器亦道也此明意實不離乎象之故以起下文也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻品彙繁雜不越陰陽陰陽變動不越一理曰擬曰象曰觀曰行蓋皆聖人深契於其心實體於其身而得之象與言之外也此明聖人立象以盡意而後繫辭以盡言之故以起下文也

易象闡微卷之五

三

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

極天下之賾者一句結設卦以盡情僞一句鼓天下之動者一句結繫辭焉以盡其言一句化而裁之二句結變而通之以盡利一句神而明之五句結鼓之舞之以盡神一句此明離象與辭固无由而得易之意然徒執象辭以求之終亦无由而窺其意以示人體易之故也

右第十二章 此總結上傳之旨也易之所謂意者易也簡也形而上之道也所謂象者乾也

坤也。形而下之器也。意非象不顯。象非言不明。聖人作易。既爲之立象。設卦繫辭矣。又因而變通之。鼓舞之。於是易之言盡易之意。亦盡學者欲得其意。但求諸易之象。欲得其象。但求諸易之辭。得其辭。斯得其象。得其象。斯得其意矣。然意之爲意。寓乎象。辭之中。超乎象。辭之表。抑豈穿鑿附會。以求諸象。拘文牽義。以求諸辭。所得而窺其微哉。是在君子觀焉。玩焉。深契此易簡之理。於其心實體。此易簡之理。於其身。以自得之耳。

易象圖微 卷之五

三

繫辭下傳

按上傳之首章言。聖人畫卦而推原於畫前之易者。聖人之易。即天地之易也。下傳之首章言。聖人繫辭而推原於伏羲之畫者。後天之易。即先天之易也。然易之象與辭。固无非聖人本天道以覺悟生民之意。而象之理隱而難知。辭之理明而易曉。後天之辭。較先天之畫爲尤切矣。是以二篇之作。上傳既詳天地鬼神之奧。道德性命之精。下傳則於聖人之所以爲是辭者。不禁言之煩。語之複。叮嚀而致慨焉。此又夫子示人學易。寡過之方。學者所宜潛玩也。

易象圖微 卷之五

三

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。

象以三才言。爻以六位言。有爻斯有變。剛柔相推。所以盡其變也。有變斯有動。繫辭焉而命之。所以鼓其動也。凡吉凶悔吝。因動而後見。故曰生。

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

貞常也。觀示也。剛柔奇偶對峙。如天地之定位。故曰立本。變通往來不窮。如日月之相推。故曰趣時。

立本者。亘萬古而不移。越時則有宜。剛宜柔之際。當位則吉。否則凶。常理也。雖亦有當而凶。不當而反吉者。要無非以貞勝者也。蓋天地有時以災祥見異。日月有時以晦蝕告凶。抑亦陰陽偶爾之愆。於天地日月之道。初无悖也。而謂天下之動。有不貞夫一者哉。申第一節之旨。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

確然。剛健貌。隤然。柔順貌。乾體剛。故確然无私而示人易。坤體柔。故隤然无爲而示人簡。至易至簡。天下之動所爲貞夫一也。申第二節之旨。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

易象闡微

卷之五

五

此者。乾坤所示易簡之理也。爻以效其用。象以像其體。申第三節之旨。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

爻象一本易簡之理。故動乎內而吉凶見乎外。功業則趨避之已成。故見乎變。聖人以吉凶同患之念。發爲孺民覺世之仁。故情見乎辭。總結通章之旨。

右第一章 此章爲下傳之綱領。第二章 至十 一章次第以申其義。第十二章乃合全傳而結之。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

仁者生之理也。義者理之宜也。天地以生物爲心。故大德曰生。聖人爲天地立心。爲生民立命。故大寶曰位。位莫貴於能守。何以守位。仁是也。守位莫如聚人。何以聚人。財是也。理財以養之。正辭以教之。禁非以齊之。仁而輔之以義。此聖人仁義中正。參天地爲三才也。故下文歷舉包犧氏。神農氏。黃帝。堯舜氏。以申其義。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於易象闡微

卷第五

五

是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

仰觀象。如日月星辰之運行於上。俯觀法。如水火木金之昭質於下。鳥獸之文。如毛羽則五色備。蹄爪則奇偶別之類。地之宜。如高燥之土則宜陽。木下溼之土則宜陰。木之類。近取諸身。則有五官百骸之異。遠取諸物。則有飛潛動植之殊。自天地而萬物。自一身而異類。一陰一陽。已盡之。聖人於河圖之出。既有以窺乎其微。茲復得之於觀察之際。於是始爲奇偶。以定陰陽。繼之三畫。以成八卦。故精之无微。而不貫粗之无象。而不該也。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

本義云。兩目相承。而物麗焉。

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

上入而下動也。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

離明而震動也。

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

坤

天

易象圖微卷之五
天地間氣化人事。无久而不變之理。時當變。必為之通其變。然後能使民不倦。猶必神而化之。然後能使民宜之。非德為聖人。孰能如此。乾坤兩卦。介乎變通之間。剛極當變。則通之以柔。柔極當變。則通之以剛。又有易簡之德。不同邪。不煩擾。所以但存變化之神。而泯變化之迹。聖人即乾坤。其作用即天地。此黃帝堯舜垂衣裳而天下治也。
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。
巽木行乎坎水之上也。
服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

兌說而忘勞於其前。震動而有聲於其後。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

闔戶於內。縣木於外。

斷木為杵。掘地為臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

動於上而有聲。止於下而不遷。

弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

猛烈以去其間。和說以通其誠。

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。

構木於上為棟。闢戶於下為宇。

易象圖微卷之五

无

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

巽木入乎兌澤之中也。

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。

忠信以立其本。明決以致其用。○按網罟鮮食之。

始耒耨粒食之始。市阜通之始。三者教民生遂矣。

而文治猶未開也。黃帝堯舜建禮樂。垂衣裳。為乾。

坤一洗其陋。教萬世者无窮矣。風氣日開。制作日。

富。而興利防害之事。益備焉。作舟車。以通水陸。設。

門柝。以禦強暴。曰杵有利。而養生之術精。弧矢有。

威而爭奪之風。泯棟宇以安其居。檣梓以厚其藏。書契以理萬事而息其狙詐。皆古聖人守位之仁。理財正辭禁非之義。通德類情之深心也。

右第二章

是故易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

易者象也。一句承上章而結之。又以起下文之辭也。像肖似。如乾馬坤牛之類。材質如體德象之類。動變動。如潛見惕躍飛亢之類。吉凶得失顯然。故曰生悔吝小疵方。故曰著。

右第三章 合前章申八卦成列一節之旨。天

易象闡微卷之五

三

地之陽舒陰慘。雖不同。要之大德曰生也。聖人之仁育義正。雖不同。要之守位曰仁也。天地之德。即聖人之德。聖人之心。即天地之心。開天之聖人。明道而建極。繼天之聖人。因時而制宜。故道法莫備於包犧。治法莫備於神農。黃帝堯舜。發包犧之蘊。以教萬世。无窮者。尤莫備於文之彖。周之爻也。

陽卦多陰。陰卦多陽。

震坎艮。二陰之卦。反為陽。巽離兌。二陽之卦。反為陰。

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

陽主奇而陰主偶也。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

陽君陰民。陽主奇。故一君而二民。陰主偶。故二君而一民。民可二。故一君二民。為君子之道。君不可二。故二君一民。為小人之道。犬抵主權。一則順理而裕。主權分則從欲而危。我夫子故於八純卦之分陰分陽者。發其凡。以立六十四卦。陰陽淑慝之準焉。

右第四章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下易象闡微卷之五

三

同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

天下何思何慮。非寂守冥行也。為夫其心紛擾。而不能貞夫一者言也。天下之理。其歸本同而塗則殊。其致本一而慮則百。亦第守其同歸一致者耳。何憧憧於往來也。不觀之天道乎。日月相推而明生。寒暑相推而歲成。則往來者。理之所不能。无也。

往者。屈來者。信其塗固。殊也。然屈以感信。信以感屈。而明生。歲成之利生焉。塗雖殊而歸也。如此不觀之。庶物乎。尺蠖屈以求信。龍蛇蟄以存身。則思慮者。理之所不容。泯也。精義入神。析理不差。毫釐。利用安身。處世務求至當。其慮固百也。然精義於內。无非所以致用於外。利用於外。无非所以崇德於內。慮雖百而致一也。如此過此以往。其義精而益精。靜與神明相契。其利用而益利。動與造化爲徒。亦涵養純粹。德盛而自致。夫豈心思智慮之所能爲也。

易曰：困于石，據于疾藜，入于其宮，不見其妻，凶。子曰：

易象圖微卷之五

三

非所困而困焉，名必辱。非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至。妻其可得見邪？易曰：公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。子曰：隼者禽也，弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。

妄行取困，名既辱而身亦危。求信反屈也。藏器待時，動不括而出有獲，困屈得信也。

子曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。小懲而大誡，此小人之福也。易曰：履校滅趾，无咎。此之謂也。善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗

去也。故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。

懲惡以致福，亦因屈而得信也。長惡以罹罪，亦因信而得屈也。

子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。

安不忘危，存不忘亡，治不忘亂，而安保可期。屈而

易象圖微卷之五

三

信也。德薄位尊，知小謀大，力小任重，則傾覆立至。信而屈也。

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

見幾而作，決不溺於物欲之私，不遠而復，能完其本然之性，屈於彼，信於此也。

天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：三人

行則損一人。一人行則得其友。言致一也。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，立心勿恆，凶。

因損得益，屈而信也。求益得損，信而屈也。

右第五章。合前章申剛柔立本一節之旨。按陽君陰民，故陽者陰之所主也。非主乎陰者也。天下之陰皆命於陽，斯主權一而其為勢也順。若天下之陽反命於陰，斯主權分而其為勢也逆。順則循理，動罔不臧。逆則徇欲，動罔不否。人

易象圖微卷之五

語

事之吉凶悔吝，所由萬變而不齊也。雖然，易象以奇偶相交者立本，以陰陽迭運者趣時。其塗固殊而歸則同。其慮雖百而致則一。君子但率由乎感應自然之常理，而不雜以人偽之私。斯得其所主。又何天下之動之不貞夫一也。故所引咸四以下諸爻，皆承此爻以申其義。

子曰：乾坤其易之門邪。乾陽物也，坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。

六十四卦之變化，以乾坤為樞紐。故曰易之門。凡陽皆乾，凡陰皆坤。故曰乾陽物，坤陰物。乾陽坤陰，其理則一。乾剛坤柔，其質則殊。於合德之中，又自

有剛柔之兩體，故一以體變化之迹。一以通變化之微也。此以卦之畫言。

其稱名也雜而不越於稽其類，其衰世之意邪。

名重卦之名，類如屯蒙需訟之類，雜而不越。周乎情偽變態而无有過差也。上古風淳物厚，安得有此。故疑其或為衰世之意。此以卦之名言。

夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。

彰往句，承體撰言。微顯句，承通德言。所謂聖人之精畫卦以示易之為易，不過如此。開推而擴其義也。因卦命名，名不苟命。一辨陰陽之物以名之。因

易象圖微卷之五

語

物繫辭，辭不苟繫。一正是非之理以斷之，所謂聖人之蘊。因卦以發，則易之道於是乎備。此又因卦畫卦名以及卦辭也。

其稱名也小，其取類也大。其旨遠，其辭文，其言曲而中。其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失得之報。

稱名小，如井鼎之類。取類大，如養萬民，養聖賢之類。旨遠，潔淨精微也。辭文，包涵假託也。言曲而中，辭難包涵假託，揆之皆萬事萬物之宜也。事肆而隱，象雖至雜至繁，反之，一潔淨精微之教也。蓋因世衰民貳，濟行无由，苟非細大兼陳，精粗畢舉，則失得之報何以明。趨避之機何以決。此又因名辭

而及於占也。

右第六章

易之興也其於中古乎。作易者其有憂患乎。

中古即衰世也。憂患憂患已德未脩。无由化生民之險阻為易簡也。此夫子想像當日作者之隱衷。以起下文三陳九卦之意。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

履者禮也。人有禮則安。无禮則危。故履德之基。執禮存乎讓。故謙德之柄。一念之動。萬善皆萌。故復

易象圖微卷之五

三

德之本。一心之存。久而不懈。故恆德之固。存理必先去。欲故損德之脩。惡日消。則善日長。故益德之裕。裕於德者能信。亦能屈。故困德之辨。積中者厚其出。无窮察理者精。其行必果。故井德之地。巽德之制。此言九德之體。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

愈從容。愈謹嚴。故和而至。愈卑下。愈崇顯。故尊而光。有不善未嘗不知。故小而辨於物。心有常則事能耐。故雜而不厭。損其所本无。故先難而後易。益

其所固有。故長裕而不設。困而不失其所。亨故窮而通。有源以及物。故居其所而遷。制義而才不露。故稱而隱。此言九德之用。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

從容中道。履以和行也。自卑尊人。謙以制禮也。反其不遠之失。復以自知也。貞以不貳之操。恆以一德也。去本无之人。欲損以遠害也。存固有之天理。益以興利也。致命遂志。困以寡怨也。靡不給。靡不周。井以辨義也。可與常。可與變。巽以行權也。此言體九德之用於一身。自有處憂患而咸宜之故。

易象圖微卷之五

三

右第七章 合前章申夫乾確然一節之旨。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。

易之為易。與時變通。而不凝滯於物。故不可遠為道也。屢遷變動不居。周流六虛。則爻雖有定位。而實无定位也。上下无常。剛柔相易。則象雖有定體。而實无定體也。无定位。无定體。安得有定用。故曰不可為典要。唯變所適。

其出入以度。外內使知懼。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

出入外內。上下之兩體也。度。中正之極則也。易道

雖屢遷其出入也必繩以中正之法度合外內而胥使知懼嚴不可犯如此又諄諄明於憂患所由生與處憂患之故以示人則是元有嚴憚之師保如臨慈愛之父母乃其所為屢遷而不可遠也初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方至變中之指歸也典常至變中之定理也易固不可為典要始由其辭而度其指歸又无非萬事萬物之定理則既有典常矣神而明之存乎其人故曰苟非其人道不虛行

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時易象闡微卷之五

三九

質猶幹時物猶枝葉蓋即卦辭以引起爻辭也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初為本上為末初難知故作易者必辭以擬之上易知故卒成之終也然初上不當位而用事適時當位者中四爻也物陰陽之物德剛柔之德二四陰三五陽無論九六皆得居之故謂之雜物九居五為剛中六居二為柔中六居五九居二中而不正六居四九居三正而不中九居四六居三則又中正皆失故謂之撰德物不雜德无由撰德不撰

是與非无由辨故非此不備焉申六爻相雜唯其時物之旨

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

要約也爻有初上與中之別亦約此義以求之存亡吉凶无不可知但爻以發象之蘊雖有精義妙道无非象之所已言者是以前者觀其象辭則思過半也申原始要終以為質之旨

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其易象闡微卷之五

三九

剛勝邪

安溪先生曰柔之為道不利遠故六二不如九二以此推之則知九二強於六二矣以遠貴剛不貴柔故也又知九四不如六四四強於九四以近貴柔不貴剛也其柔危其剛勝故三雖多凶而六三又甚於九三五雖有功而九五尤強於六五也愚按此論中爻莫不當位用事然細玩其語意曰二多譽曰其用柔中曰五多功曰其柔危其剛勝又可見二之視四五之視三尤居中之中為用事之爻也

右第九章

合前章申爻者效此一節之旨

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

陰陽剛柔仁義本自然之易是以六爻所該无非天地人之道也

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

三才之道一則无變兩則有變道有變動故謂之爻一卦之爻初二五為陽二四上為陰爻有等故謂之物六爻之物有陽居陽陰居陰者有陽居陰陰居陽者物相雜故謂之文陽居陽陰居陰為文當陽居陰陰居陽為文不當亦有不當而當當而反不當者此吉凶所由生也吉凶生功業見矣

右第十章

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

辭危作易者其有憂患也凡人危懼則得平安慢易則取傾覆至理自然无往不驗末世之人心皆昧之盛德之聖人獨憂之夫是以懼之以始欲其防微杜漸懼之以終欲其持盈守成其要歸於无咎而已者易之為易也故曰聖人之情見乎辭

右第十一章 合前章申爻象動乎內一節之

旨

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亶亶者

險者物情之至難測也阻者人事之至難理也以險阻禦險阻所為陷於險困於阻而不得出也一以直白為懷而不雜私偽任物情之艱深叵測在彼自无由遁其形此之謂易以知險非天下之至健不能也一以虛靜為主而不假造為任人事之繁變紛紜在己自有以扼其要此之謂簡以知阻非天下之至順不能也恆易恆簡則未事而能說

易象闡微卷之五

聖

諸心知險知阻則當幾而能研諸慮故有以定吉凶成亶亶者此深贊乾坤之德之粹然至善以明其為天地人之德性即象變辭占之本根也是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化天道云為民故變化云為雖極繁難理本易簡其幾之動而吉者又自有休祥之應是以象事而知器占事而知來也此承定吉凶成亶亶而言天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能

鬼謀謂卜筮天地設位而易行乎其中體乾坤之德以作易聖人成天地之能也本諸一心之經營參以著龜之從逆雖愚不肖者亦知所趨避百姓

與聖人之能也。此言定吉凶成疊疊。聖人作易之功也。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。象陰陽之象。情順逆之情。八卦既以象告。爻象復以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。此言定吉凶成疊疊。尤莫著於易之象與辭也。

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。

有象則有變動。以趨時之利言也。有變動則有吉凶。凶以順逆之情遷也。時有消息。則情有愛惡。位有易象。闡微卷之五

聖

比應不比應。則情有遠近。德有中正不中正。則情有情偽。愛相攻。近相取。情相感。則以順之情遷。惡相攻。遠相取。偽相感。則以逆之情遷。此吉凶悔吝利害所由生也。雖然。愛惡遠近情偽。固不一其情。相攻相取相感。則概因乎位之遠近。苟相得而近也。則愛相攻也。近相取也。情相感也。吉之至者也。苟不相得而遠也。則雖惡而不相攻也。遠而不相取也。偽而不相感也。雖未必吉而亦不至於凶者也。惟近而不相得。則惡相攻。遠相取。偽相感。是以凶或害之。悔且吝也。此即八卦以象告一節之旨而申之也。

將叛者其辭慚。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。

將叛辭必回護而慚。中心疑辭必蕪蔓而枝。吉人之心靜專。辭必默而寡。躁人之心妄誕。辭必煩而多。誣善之辭必游揚而不定。失守之辭必卑屈而不信。此即凡人之辭之以情遷者。欲學者即此以求諸易之辭也。

右第十二章 此總結下傳之旨也。按乾坤易簡者。天地之所以變化。萬物者也。萬物者。各得天地易簡之理。以成性者也。聖人者。又生而神靈於易簡之理。毫無所蔽。此天地設位而變化。

易象闡微卷之五

聖

行乎其中。聖人體變化之道。以成天地之能。人謀鬼謀。百姓亦得與聖人之能也。但先天之易。有畫无文。其理隱而難窺。非愚不肖之徒所能盡曉。是以聖人設卦之後。易道中微。生民之相習於機智者。且紛然而出。夫使不有後聖。繼作憂患。同民繫之辭焉。以振聾而啓瞶。則易象之不明也。渾如長夜。孰能出斯民於險阻之地。而復登之易簡之途與。

說卦傳

按第一章推畫卦之原。二章明重卦之義。三章四章定先天之體。五章六章辨後天之用。七章以神明之德言。八章九章以近取遠取之象言。十章以後天之次序八卦言。十一章又廣八卦之象而言。昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生著。參天兩地而倚數。

著神物鬼神不能與人言語。必假分掛揲歸之法以爲介紹。故曰幽贊於神明而生著。數圖書。天數始於一。三其一爲三。三其三爲九。三其九爲二十七。三其二十七爲八十一。地數始於二。二其二爲

易象圖微卷之五

四

四。二其四爲八。二其八爲十六。二其十六爲三十二。故曰參天兩地而倚數。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

陰陽以氣言。剛柔以質言。道原於天者也。德具於人者也。義散見於萬事萬物者也。理卽義。性卽德。命卽道。和順合而附之。理析而分之。卦爻本天以該人。故和順於道德而理於義。聖人盡人以合天。故窮理盡性以至於命。

右第一章 此章首著數。次卦爻。次道德性命。可見易爲卜筮而作。非專以理言者。後儒謂卜

筮爲術數。恐小視乎易。而不知卜筮猶是也。論利害。不論是非。以私心相計較。其道固流爲術。數而小。論是非。不論利害。以天理爲運用。其道則通乎天地鬼神。而大知此以易爲言理之書。可也以易爲卜筮之書。亦可蓋揭作易之本旨以示人爾。

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。

易象圖微卷之五

聖

天成象曰陰陽。地成質曰柔剛。人成德曰仁義。析言之。雖有是數者之名。其實天地以陰陽剛柔變化萬物。人得之卽爲仁義之性。渾言之。一性命之理也。三才。天地人也。聖人始畫八卦。三才之象已該兼而兩之。上陰五陽爲天。二柔初剛爲地。四仁三義爲人。道之全體所以立也。分初三五爲陽位。二四上爲陰位。或陰位用柔。而陽位用剛。抑或陰位用剛。而陽位用柔。道之大用所以行也。

右第二章 此申上章之意。以明卦所由重也。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

天地一上而一下。山澤一交而一感。雷風時靜而

時動。水火互根而互藏。此因陰陽之對待。明法象之自然。所謂乾南坤北。離東坎西。震東北。巽西南。艮西北。兌東南者。是也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。
自乾坤至震巽。數已往之陰陽為順。自震巽至乾坤。推方來之陰陽為逆。往者體也。來者用也。知用之所。以行方知體之。所以立是。故易逆數也。乃承上文。以起下章之辭也。

右第三章

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

易象圖微卷之五

巽

動潛。陽者雷也。散。伏。陰者風也。故震首東北而巽首西南。潤。旱。暵者雨也。暄。沍。寒者日也。故離東坎西。次之。嚴凝而至止者。艮也。溫厚而至說者。兌也。故艮西北。兌東南。次之。至實而无不君者。乾也。至虛而无不藏者。坤也。故乾南坤北。以是終焉。

右第四章 前章明伏羲建圖之方位。此章則

夫子直解伏羲所以建圖之意。邵子所謂先天之學也。按前章為數往者順。此章為知來者逆。在此之逆。即在彼之順也。前章首乾坤終坎離。以四正統。四隅言也。此章首震巽終乾坤。循陰陽始終之序言也。

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。

帝天之主宰也。震奮而動。故出。巽入而制。故齊。離麗而明。故相見。坤柔而順。故致役。兌溫而厚。故說。乾剛而健。故戰。坎險而習。故勞。艮貞而固。故成。

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

易象圖微卷之五

巽

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。

此以萬物之發見於地。體者。指。示。天。德。之。流。行。也。震者。陽奮於陰也。陽奮於陰。則萬物无不出。故震東方也。巽者。陰順乎陽也。陰順乎陽。則萬物无不齊。故巽東南也。離者。陽麗於陰也。陽麗於陰。則萬物无不被其照臨。故離也者。明也。南方之卦也。陽既長之。陰必養之。故萬物皆致役乎坤。其不以方言者。北方之坤。主藏。南方之坤。主養。藏與養。皆地之德也。既得所養。而復各遂其生。故萬物之說言乎兌。其亦不以方言者。東方。物生之始。西方。物成。

之始以兌爲秋。即以見震之爲春也。萬物成遂。陰
浸盛矣。陽必克而勝之。故乾與之戰焉。其曰乾西
北之卦者。南方之乾。主生西北之乾。主殺。生者天
之德。殺者非天之所以爲德也。陽既勝陰。必休而
宴之。故坎與之勞焉。其曰坎者水也。正北方之卦
者在天者爲雨澤。所以沃枝葉在地者爲泉脈。所
以漬本根。萬物既賴以生而長。尤賴以歸而藏也。
萬物既得所歸藏。則帝之功用畢。故艮東北以成
其終焉。然萬物雖終而未嘗終。故成終又所以成
始也。雖然。天德於萬物无不宰。統天德以終始者
元也。元不始於元。始於貞。猶木統五行。不始於木

易象圖微卷之五

哭

始於土。仁統五性。不始於仁。始於誠也。貞以固。其
基元以資。其始萬物莫不發。見於地體之上。猶聖
人至誠。且仁萬善。莫不發。見於其身也。此後天始
震終艮。艮又萬物之所成終而所成始也。

右第五章

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。燒
萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫燥乎火。說萬物者莫
說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛
乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變
化。既成萬物也。
神以妙用言。變化以功用言。神妙萬物者天也。變

化成物者地也。動萬物燒萬物。燥萬物說萬物。潤
萬物。終始萬物者。六子之能事也。故水火雷風山
澤交錯。互用於兩間。然後神之妙萬物而无方者
乃能變化。既成萬物也。首水火。先天坎離居東西
之中。後天又居南北之中也。

易象圖微卷之五

哭

也是以。一陽之氣。屈伸循環。雖若无一定之方
而必切指其方也。先天後天一而二。二而一者
也。
乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止
也。兌說也。

純陽故健。純陰故順。一陽在二陰之下。故動。二陽
在一陰之上。故入。一陽介二陰之間。故陷。二陽包
一陰之外。故麗。一陽得二陰承之。故止。二陽得一
陰暢之。故說。

右第七章

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲

狗兌爲羊。

健而行地者馬。順而易服者牛。潛而能動者龍。雌而善伏者雞。躁而喜陷者豕。介而有文者雉。剛而善守者狗。柔而能溫者羊。

右第八章

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

首。圓而實。腹。方而虛。足。壯而動。股。歧而伏。耳。聽於內。目。明於外。手。動而止。口。開而說。

右第九章

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震。一索而得男。易象圖微卷之五

辛

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。一索得男。坤。交於乾。求取初陽而成震也。一索得女。乾。交於坤。求取初陰而成巽也。再索三索。均以是爲次。

右第十章

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。

圓。天之體。君。陽之尊。父。陽之始。玉。德溫而粹。金。性堅而剛。寒。冰。西北之位。大赤。純陽之色。良馬。健之

善者老馬。健之久者瘠馬。健之最堅強者駁馬。健之最威猛者木果。圓實而見於上。又爲萬物之所始也。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也爲黑。

作成物者。母。廣而溫物者。布。虛而熟物者。釜。吝嗇。靜而翁也。均。動而闢也。子母牛。育而且繁也。大輿。方而能載也。文者。坤之象。衆者。坤之數。柄。居中以運四方也。黑。純陰之色也。

震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲專。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲

易象圖微卷之五

至

的顛。其於稼也。爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

雷龍。一陽動於潛也。玄黃。動而交乎陰也。專。動而其氣舒也。大塗。動而廣且直也。決躁。動而不可遏也。蒼筤竹。萑葦。動而其色青也。善鳴。動而其聲和也。馬。一足懸起曰馵。四足騰踴曰作。動而健於行的。白也。顛。顛也。白在首。動而陽始見也。反生。凡黍稻之甲。圻者皆是。動而陽自下升也。其究爲健。爲蕃鮮。動而一陽之體。成其二陰。附於上也。巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也。爲寡髮。爲廣顛。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

繩直德之齊。工德之制。白德之潔。長木之體。高風之象。進退以性情言。不果。蒙進退而言。臭氣之善入也。寡髮。陰不升也。廣顙。陽上升也。白為陽。黑為陰。多白眼。二陽居一陰上也。近利市三倍。後天卦。介。火雷間也。其究為躁卦。一變而為純陰之體也。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。

溝瀆。隱伏。坎之陷也。矯輮。水勢之曲折也。弓輪。水流之激射也。坎為勞卦。加憂。勞於形則神不暢也。

易象圖徵 卷之五

五

心病。勞於思。則心不寧也。耳痛。勞於聽。則耳不聰也。血卦。傷害之象。赤。血之色也。坎象馬。行地之物。美脊。陽在中也。亟心。行之勞而心動也。下首。行之亟而首垂也。薄蹄。曳行之久而足不堪作也。輿。亦行地者也。多眚。經歷險阻。通達近周流。月。明在內也。盜行乎夜也。堅多心。其中剛也。

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦。為鼃。為蠃。為蚌。為龜。其於木也。為科。上槁。

甲冑。剛於外也。戈兵。銳於上也。大腹。其中虛也。乾卦。其性嘆也。鼃。蠃。蚌。龜。皆外剛而內柔也。科。上

槁。木中空。則生意不能上達也。

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。

徑路狹而小也。小石。堅而確也。門闕。二陰。闔於內也。果蓏。一陽。綴於上也。闔寺。能守。指。能持。狗鼠。黔喙之屬。皆剛在外。而能止物者。堅多節。其外剛也。

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附決。其於地也。為剛。為妾。為羊。

巫。所以祝。口。所以言。舌。所以辨。毀折。肅殺之方。附決。槁落之象。剛。剛。澤水所停也。妾。少女從嫡也。羊。柔在毛也。按乾震巽坎離兌艮。皆有木象。而坤獨

易象圖徵 卷之五

五

无。坤為地。木所自生也。巽。言不果。巽。陰。木華而不實也。乾。言木果。艮。言果蓏。果。為木所自始。乾。知大始。艮。終始。萬物也。又按巽為木。為風。兩義雖異。而並重。故大象有言。木者。言風者。坎水之義。獨重。月之義。不重。故大象言水。言雲。言雨。而不言月。離為火。為日。為電。三義並重。故大象有以火言者。以日言者。以電言者。

右第十一章。按此章所廣八卦之象。或說卦見此。爻象見彼。或說卦所有。爻象所无。意者占易原取是象。周公錯雜言之。與抑夫子別有所推廣而說卦與。未可知也。

序卦傳

按此傳順上下經卦之序。故名序卦。所謂聖人之蘊。因卦以發者也。

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。訟必有眾起。故受之以師。師者眾也。眾必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以

易象圖微卷之五

五

終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。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。

右上篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。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。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。

易象圖微卷之五

五

睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。

故受之以豐豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

右下篇 乾坤天地也。造化之體也。坎離水火也。造化之用也。咸恆夫婦之道。人事之始也。未濟坎離之合。既濟坎離之交。合而交。則物生。人事之終也。上經首乾坤終坎離。雖言天道而實不離乎人事。下經首咸恆終既未濟。雖言人事而亦不外乎天道。此易所以為性命之原乎。

易象圖微卷之五 五
雜卦傳
按此傳雜上下經之卦而言。故名雜卦。亦所謂聖人之蘊。因卦以發者也。

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。相親故樂。動眾故憂。以我臨物。以我觀物。曰與。物臨於我。物觀於我。曰求。

屯見而不失其居。蒙雜而著。屯難也。動乎險中。故見而不失其居。蒙昧也。求明以自明。故雜而著。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。損下益上。為衰之始。損上益下。為盛之始。大畜時也。无妄災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

所畜者大。斯可言時。在己无妄。斯可言災。天下皆往。故聚。賢人皆征。故不來。謙虛故輕。豫樂故怠。噬嗑食也。賁无色也。兌見而巽伏也。隨无故也。蠱則飭也。

舍己從人。隨无故也。振做興衰。蠱則飭也。剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。井通而困相遇也。上出不窮。故通。剛忽為柔。揜故相遇。

易象圖微卷之五 五
咸速也。恆久也。渙離也。節止也。感而不係於思。故速。變而不失其正。故久。渙則人心不一。故離。節則民志有定。故止。

解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。火澤異氣。睽外也。風火一氣。家人內也。小往大來。大往小來。反其類也。壯趾凶。宜速止。遯尾厲。貴先退。

大有眾也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。一陰而有五陽。故眾。一陰而同五陽。故親。

豐多故親寡旅也離上而坎下也。

火炎上水潤下。

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也。

一陰畜陽故寡。一柔履剛故不處。險在前故不進。

天水違行故不親。

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

本末弱故顛。女歸必待男行。故漸婦道自此而始。

故曰女之終才有為而時不克濟。故曰男之窮。

按雜卦皆陰陽反對。大過以下諸卦獨參差不齊。

易象圖微卷之五

五

玩其文氣之順音韻之諧抑似非有錯簡不容強釋。姑闕以俟知者。又按序卦以流行言有反對者有錯對者。流行中自有對待也。雜卦以對待言始於乾終於夬。夫盡復為乾對待中自有流行也。又按自乾至困凡三十卦其雜於下經者十二卦。自咸至夬凡三十四卦其雜入上經者亦十二卦。

易象圖微卷之五終

大易圖解

善化蕭寅顯仲虎著

受業丁取忠校刊

河圖圖

洛書圖

伏羲先天八卦次序圖

伏羲先天八卦方位圖

伏羲先天六十四卦次序圖

伏羲先天六十四卦方位圖

文王後天八卦次序圖

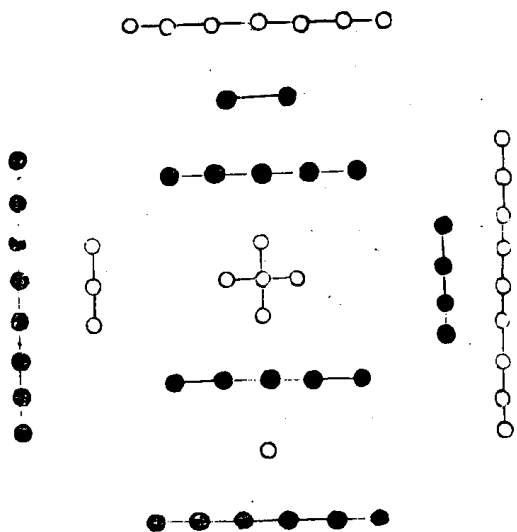
文王後天八卦方位圖

卦變圖

大易圖解

河

圖

繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五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

從來理一而巳象則萬殊數因以起凡天地間之數雖累至百千萬億之無窮未有不始於一而終於十者此河圖累始終之積得天地全數而為數之體也天者陽之輕清而上浮者也地者陰之重濁而下凝者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天陰數偶故二四六八十皆屬乎地此天數五地數五也一得二二得四三得六四得八五得十如長

大易圖解

二

幼之秩然一合六二合七三合八四合九五合十如夫婦之配偶此五位相得而各有合也五奇之積為天數者二十有五五偶之積為地數者三十此河圖之生數十其成數則五十有五也或曰奇偶所居之方不同而內外多寡之數亦異者何也曰河圖之數五十具乎中一六二七三八四九周乎外猶周子所謂陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉者也陽生於子陰生於午故天一地二居之陽著於卯陰著於酉故天三地四居之陽盛於午陰盛於子故天七地六居之陽極於酉陰極於卯故天九地八居之其內陽而外陰者

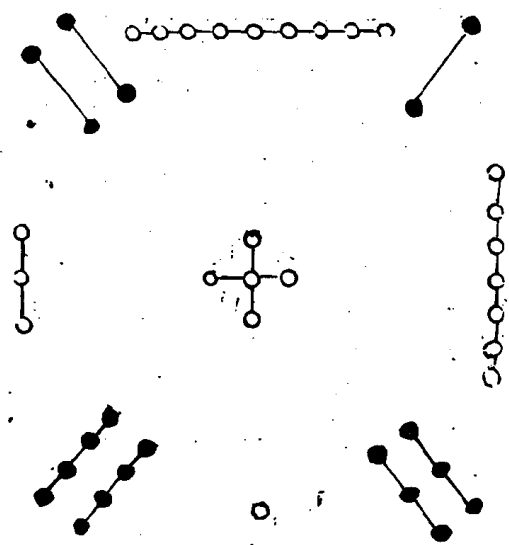
大易圖解

三

陽為之主陰為之客也其內陰而外陽者陰又為之主陽又為之客也其陽自中而北而東而南而西陰自中而南而西而北而東者何也曰陽極於右陰極於左此天地之道也其自中以達乎外復自外而返於中者何也曰河圖之四方六去一七去二八去三九去四則其數皆五也一連九二連八三連七四連六則其數皆十也且九而連於六七而連於八則其數又皆十五也然則成變化而行鬼神者何也曰河圖之數以十為體凡天地之闢闔日月之晦明寒暑之遷流萬物之終始固莫不包孕乎其中然其進退往來之象屈伸消長之機必自一奇一偶之互根互藏者推之而後有可得而驗者五者一二三四之所統也十者六七八九之所統也五與十所為居乎中而不動也一三者陽之微也盛於七極於九故陽之數退而往居外陰之數進而來居內二四者陰之微也盛於六極於八故陽之數又進而來居內陰之數又退而往居外陰退而陽進故陽之數伸於內而浸長陰之數屈於外而浸消陽退而陰進故陽之數又屈於外而浸消陰之數又伸於內而浸長一進一退一消一長如循環而无端此變化所以成而鬼神所以行也此河圖之奧也

洛

書

大易圖解

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之

四

或問圖之爲數傳固有明文矣。書之爲數若何。曰。書之爲數也。五居中宮。一三七九列於四正。二四六八聯於四隅。其一與九對。則太陽九而居一也。二與八對。則少陰八而居二也。三與七對。則少陽七而居三也。四與六對。則太陰六而居四也。其運行之也。鮑氏雲龍曰。天數始於一。三其一爲三。自北而東行。三其三爲九。自東而南行。三其九爲二十七。自南而西行。三其二十七爲八十一。自西而仍歸於本位之一。象天道之左旋而一周也。地數始於二。二其二爲四。自西南而東南行。二其四爲八。

大易圖解

五

自東南而東北行。二其八爲十六。自東北而西北行。二其十六爲三十二。自西北而仍歸於本位之二。象地道之右旋而亦一周也。其二宜在東北而反在西南。八宜在西南而反在東北者何也。曰。西南陰之始也。二者書偶數之始也。東北陰之終也。八者書偶數之終也。此二與八所以互易也。其圖之南爲七。西爲九。書則南爲九。西爲七者何也。曰。圖以陽盛於七。極於九之象而成數。書以太陽九少陽七之象而成數。此圖與書所以互易也。其河圖合五十而居中。書則專以五居中者何也。曰。圖主乎數之成。書主乎數之變也。若以四正四隅之數計之。一與九。三與七。皆十也。二與八。四與六。亦皆十也。書固仍以五合十而居中。且十而去一。則九也。去其二則八也。去其三則七也。去其四則六也。去其五則五也。書亦不越圖之成數而致變也。其五之所以居中者。若何。曰。書之數九。自一至四而五居中。自九至六而五亦居中。以五行配之。奚啻東西南北。而中固在其中也。以五行配之。奚啻水火木金。而土固在其中也。以五常配之。奚啻仁義禮智。而信固在其中也。在天之中。萬化所自出。在地之中。萬物所自生。在人之中。萬事所自起。是以一對九。二對八。三對七。四對六。五居中。无對。

伏義先天八卦次序

大易圖解

一 二 三 四 五 六 七 八

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

太陽 少陰 少陽 太陰

陽 陰

太極

六

而大禹第之以作範。五特為皇極所建之疇也。其曰聖人則之何也。曰河圖之數十積之得五十有五之數。參之伍之錯之綜之總。不出十有五之數。蓋九六七八之數之體也。洛書之數九積之得四十有五之數。縱橫數之斜對數之。又无非十有五之數。蓋九六七八之數之用也。河圖洛書所以相為表裏。而聖人皆則之以畫卦而揲著也。

繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。邵子曰。一分為二。二分為四。四分為八。又曰。乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。朱子曰。黑白之位。本非古法。今欲易曉。且為此以寓之耳。後六十四卦次序。做此。

按朱子所謂黑白之位。本非古法。今欲易曉。且為此以寓之者。愚發明於六十四卦次序圖中。茲特即大傳之文。義而推論之。太極者。陰陽之本體。孔子所謂形而上之道也。兩儀者。陰陽也。四象。陰陽太少之稱。八卦。乾兌離震。巽坎艮坤。之目。皆孔子所謂形而下之器也。盈天地間。无非陰陽之變。陰

大易圖解

七

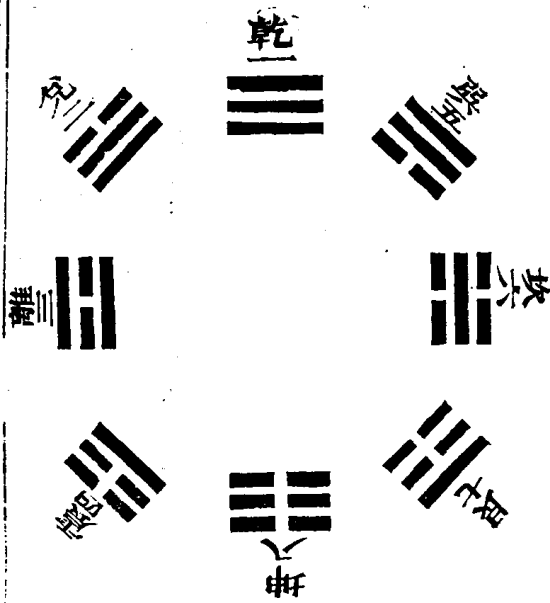
陽之變。无非太極之所為。自義聖之首出也。仰觀俯察。超然而默會於其心。於是欲以敏世運之文。明開生民之蒙昧。作易以垂教焉。但形而上者。之道。雖不離乎形而下者之器。然其體渾淪極致。初无方所之。可指形狀之。可求。又何以圖畫為哉。顧第自形而下者之器。寫之。始生一奇。一偶。以象陰陽。是為兩儀。兩儀之上。各生一奇。一偶。以象陰陽。太少是為四象。四象之上。各生一奇。一偶。以象天地。山澤雷風水火。是為八卦。八卦既生。而三才之道。乃具。變化萬物。萬事之本。已成。庶乎後之人。觀其象。亦可以得聖人之意。而窺乎此理之微。所謂

聖人之精畫卦以示者也。然曰易有太極，是生兩儀。云云者，亦非未有天地之先，先有一至空至寂之物，常為造化主持，而後兩儀四象八卦，以漸次而生也。乃陰陽變易中，自有廣大精微之定理，作易之聖人，因是判而為兩，分而為四，又析而為八焉耳。蓋天地間之理，有則有，無則無，故夫理之所本，無雖聖人不得以己意而有之，理之所本有，雖聖人亦不得以己意而無之。此二氏一曲之見，迂怪之談，不足以語聖人知性知天之學也。

大易圖解

八

伏義先天八卦方位

說卦傳曰：天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯。數往者順，知來者逆，是故易逆數也。雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暉之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。邵子曰：乾南坤北，離東坎西，震東北，兌東南，巽西南，艮西北。後六十四卦方位，倣此。

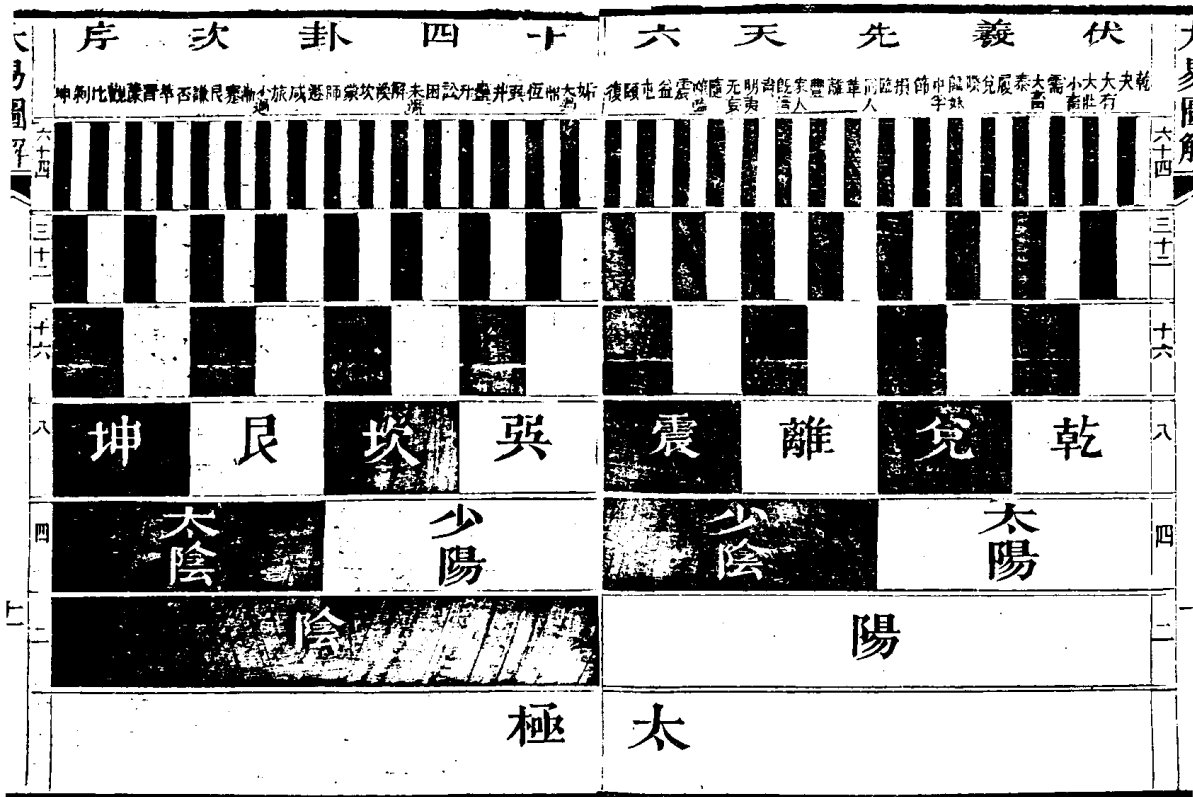
或問：義聖當日既為先天八卦次序橫圖，復有先天八卦方位圖，其意云何？曰：先天八卦方位圖，即先天八卦次序橫圖所自出，非次序圖之外，別有所謂方位圖也。但規而圓之，而其方位自見耳。純陽之卦曰乾，其象為天，居南；純陰之卦曰坤，其象為地，居北；一陽在上之卦曰艮，其象為山，居西北；一陰在上之卦曰兌，其象為澤，居東南；一陽在下之卦曰巽，其象為風，居西南；一陰在下之卦曰坎，其象為水，居西；一陰在中之卦曰離，其象為火，居東。乾與坤錯，艮與兌錯，震與巽錯，坎與離錯。自乾坤左右對數，以至震巽，皆已往之陰陽，所謂數往者順也。自震巽左右對數，以至乾坤，皆方來之陰陽，所謂知來者逆也。但茲圖所由作，原寫陰陽，自生而成之象，有如今日之逆計來日者，所謂易逆數也。東北者陽之始，西南者陰之始，地中有雷，以動兩

大易圖解

九

其象為地，居北。一陽在上之卦曰艮，其象為山，居西北。一陰在上之卦曰兌，其象為澤，居東南。一陽在下之卦曰巽，其象為風，居西南。一陰在下之卦曰坎，其象為水，居西。一陰在中之卦曰離，其象為火，居東。乾與坤錯，艮與兌錯，震與巽錯，坎與離錯。自乾坤左右對數，以至震巽，皆已往之陰陽，所謂數往者順也。自震巽左右對數，以至乾坤，皆方來之陰陽，所謂知來者逆也。但茲圖所由作，原寫陰陽，自生而成之象，有如今日之逆計來日者，所謂易逆數也。東北者陽之始，西南者陰之始，地中有雷，以動兩

間之潛陽。天下有風。以散兩間之伏陰。故震東北
 而與西南正東者。陽之著正西者。陰之著陰氣著
 而為雨。以潤陽之早乾。陽氣著而為日。以暵陰之
 寒。故離東而坎西。東南者。陽之盛。西北者。陰之
 盛。陰盛之氣愈嚴凝。以止陽於既成。陽盛之氣愈
 溫厚。以說陰於方暢。故艮西北而兌東南。正南者
 陽之純正。北者陰之純。純陽之氣至實。以君陰於
 其上。純陰之氣至虛。以藏陽於其下。故乾南而坤
 北。此先天方位之說也。此先天體之謂也。

朱子曰前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

按此圖須從未有黑白兩象以前看起夫未有黑白以前果何物哉即孔子所謂太極邵子所謂一也畫前之易也其圖之第一重左生一畫白者爲陽右生二畫黑者爲陰即孔子所謂易有太極是生兩儀邵子所謂一分爲二也其第二重一白一

黑之上各生一白一黑其位太陽一少陰二少陽三太陰四其畫白與白交者爲太陽白與黑交者爲少陰黑與白交者爲少陽黑與黑交者爲太陰即孔子所謂兩儀生四象邵子所謂二分爲四也其第三重一白一黑之上又各生一白一黑其位乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八其畫通兩儀四象之畫均白者爲乾上一畫黑者爲兌中一畫黑者爲離下一畫白者爲震下一畫黑者爲巽中一畫白者爲坎上一畫白者爲艮通三畫均黑者則爲坤即孔子所謂四象生八卦邵子所謂四分爲八也其第四重一白一黑之上又各生一

大易圖解

三

白一黑如太極之復生兩儀得白黑之畫十有六即邵子所謂八分爲十六也其第五重一白一黑之上又各生一白一黑如兩儀之復生四象得白黑之畫三十有二即邵子所謂十六分爲三十二也其第六重一白一黑之上又各生一白一黑如四象之復生八卦得白黑之畫六十有四而重卦之象成凡兩儀四象八卦之畫皆可析而分之以作六十四卦之畫其位乾至泰爲乾宮八卦履至臨爲兌宮八卦同人至明夷爲離宮八卦无妄至復爲震宮八卦垢至升爲巽宮八卦訟至師爲坎宮八卦遯至謙爲艮宮八卦否至坤爲坤宮八卦

通計之。則下體之卦。八宮共一乾。兌離震巽坎艮坤也。其畫乾至泰。通三畫均白者。爲上體之乾。上一畫黑者。爲上體之兌。中一畫黑者。爲上體之離。下一畫白者。爲上體之震。下一畫黑者。爲上體之巽。中一畫白者。爲上體之坎。上一畫白者。爲上體之艮。通三畫均黑者。爲上體之坤。其餘白黑相間之畫。皆一如乾宮八卦之畫。通計之。則上體之卦。八宮又各一乾。兌離震巽坎艮坤也。卽孔子所謂八卦成列。因而重之也。卽邵子所謂三十二分爲六十有四也。自一而二。而四。而八。而十六。而三十二。而六十四。如木之有根。根之有幹。幹之有枝。枝

大易圖解

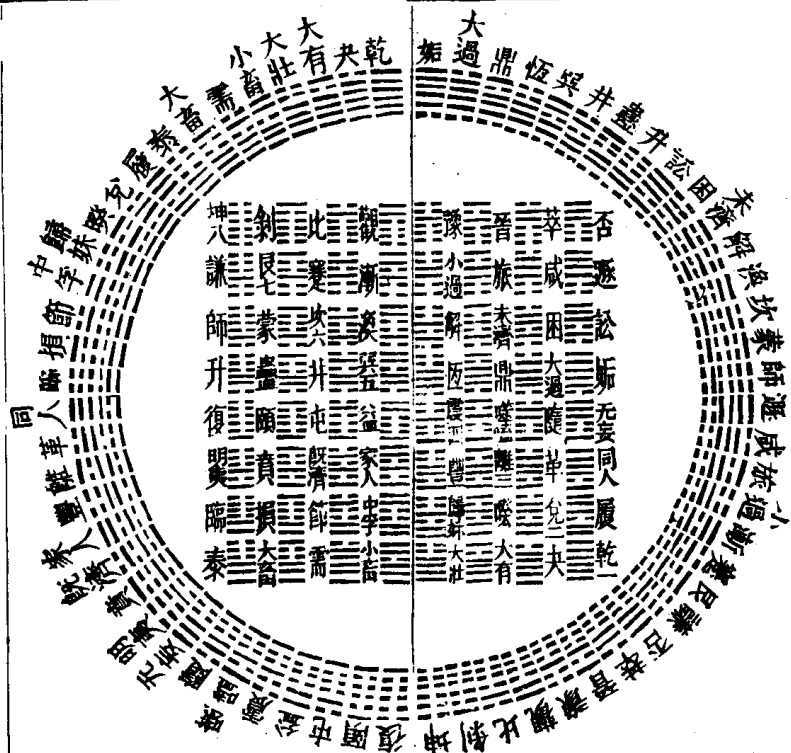
三

之有葉。雖根自根。幹自幹。枝自枝。葉自葉。要之。幹與枝葉。未不自根而生者。所謂始終本末。一以貫之者。也是故。六十四卦。未生以先。而六十四卦之理。卽在太極之內。程子所謂體用一源者。此也。六十四卦。既生以後。而太極之理。又卽在六十四卦之內。程子所謂顯微無間者。此也。蓋凡物之生。莫不有太極。莫不有兩儀。莫不有四象。莫不有八卦。故天下无一象之非理。亦无一理之无象也。故孔子曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器也。故朱子曰。六十四卦之體。其見於模畫。雖若有先後。而出於人爲。然其已定之形。已成之勢。固已具於

渾然之中。而不容毫髮思慮作爲於其間也。

伏羲先天六十四卦方位

左

朱子曰伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圓南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於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此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也

按義聖當日既作六十四卦橫圖而陰陽消長之體以立乃復規而圓之者所以盡其變也復至乾三十有二卦為陽姤至坤三十有二卦為陰一陰

大易圖解

一陽左右迭對自下體之象以觀乾八卦與坤八
 卦錯艮八卦與兌八卦錯震八卦與巽八卦錯坎
 八卦與離八卦錯自上體之象以觀乾兌離震與
 坎艮坤亦莫不交相錯此陰陽消長之變所以無
 窮也復者長之始所謂太極之動而陽也其一陽
 方動雖萬物未生然天地所以生物之心固自方
 動之一陽託其始復至无妄凡八卦是以東北之
 震皆來自內而居之陽之動也寒變而温此萬物
 之所因以生者天地至醇厚之仁氣也其潛藏於
 地內避乎外之凜冽以浸養其發生之端耳明夷
 至同人凡八卦是以正東之離皆來自內而居之

六

之始者消之始所謂太極之靜而陰也其一陰始
 生雖萬物未殺然天地所以斷制萬物之意固自
 始生之一陰兆其幾婚至升凡八卦是以西南之
 巽皆來自內而居之陰之生也燠變而涼此萬物
 之所因以殺者天地至嚴凝之義氣也其潛伏於
 地中避乎外之炎威以浸成其肅殺之勢耳訟至
 師凡八卦是以正西之坎皆來自內而居之至遯
 而二陰見焉温厚之氣畢達於外嚴凝之氣浸長
 於內雖萬物猶未殺而生理固自截然其不
 可過者遞至謙凡八卦是以西北之艮皆來自內
 而居之至否而三陰見焉天氣上騰地氣下降天

大易圖解

地之氣不交生理固於是而塞矣至觀而四陰見
 焉氣之舒者日以斂機之闢者日以闔生理固於
 是而成矣至剝而五陰見焉東南温厚之氣將究
 西北嚴凝之氣日增生理之既成者固於是而摧
 敗零落矣至坤而六陰見焉則氣之涼者寒矣兩
 間之萬物皆消盡凡在陽者固一變而純陰矣否
 至坤凡八卦是以正北之坤皆來自內而居之消
 極而長長極而消一消如循環而无端此理
 之至妙至妙者也知道者按圖而默識焉可也
 按方圖之說先儒以為象天地相函其義確矣然
 其體之所以立則亦本諸六十四卦橫圖分之為

七

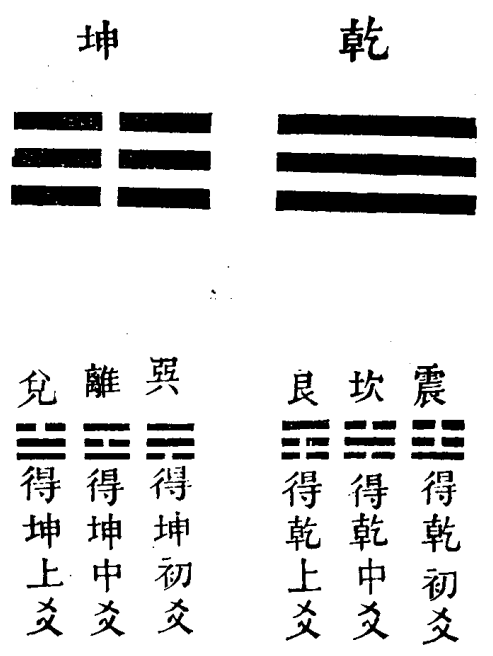
二折之爲八層疊累之而成也。所以縱橫數之東西南北四角斜對數之。又即各方四角斜對數之。无在而非乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。即無在而非天地山澤雷風水火經緯錯綜乎其間。此法象自然之妙也。○又按圓圖其陽在南其陰在北。方圖其陽在北其陰在南。非陰陽之氣之迥異也。蓋畫卦之序。橫排之則自右至左。皆乾一而坤八。豎列之則自下至上。亦皆乾一而坤八。如天道日行極南。中國九州之一寒也。日行極北。固中國九州之一暑也。此又法象之自然而然者也。○又按圓圖復姤居六十四卦往來之中。

大易圖解

六

方圖復姤亦居中。復爲方生之陽。如天氣一動。地氣亦因之而一動也。姤爲方生之陰。如天氣一肅。地氣亦因之而一肅也。豈有圓圖始復姤而方圖或不然者乎。此邵子所謂圖皆從中起也。此予所以未安於先儒之說也。

文王後天八卦次序

大易圖解

九

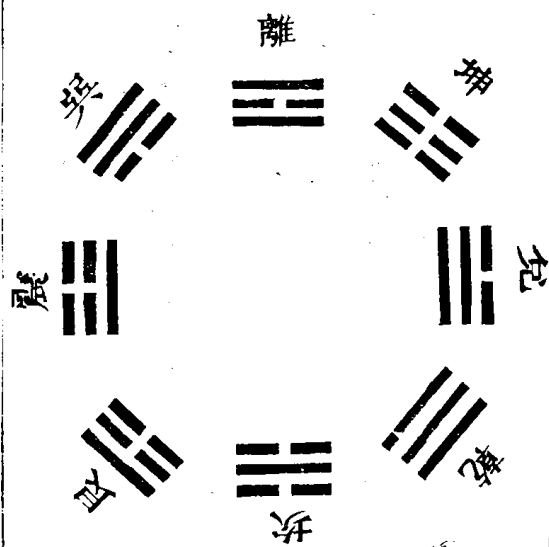
說卦傳曰。乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

按先天次序。乾坤與六子並列。非不尊乾坤也。蓋推原乎畫卦之初。所謂八卦者。固同爲太極之一本所分。其自陽儀而分者爲陽卦。自陰儀而分者爲陰卦。其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序。天然而不假一毫安排者。固如此也。後天次序。乾坤與六子不並列。非故卑六子也。蓋究極

乎畫卦之後。所謂六子者。又各得乾坤之一體而成。其得乎乾之奇者為陽卦。得乎坤之偶者為陰卦。其震長男。巽長女。坎中男。離中女。艮少男。兌少女之序。秩然而不容一毫紊亂者。又如此也。然先後天之分。陰陽雖各殊。畢竟易書以後天所定之陰陽為準。是以孔子說先天卦位。不但乾坤居首。即凡坎離艮兌諸卦。皆未嘗以陰先乎陽焉。其尊乾坤之意可見矣。其扶陽抑陰之意亦可見矣。

大易圖解

文王後天八卦方位

子

說卦傳曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰。致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰。說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰。勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰。成言乎艮。神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷。橈萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫煖乎火。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。

按先天體也。後天用也。其體有一定不易之方。其用有隨時變易之妙。先天後天。方位所以各殊也。先天則以乾為君。後天則以震為帝。乾天德之尊。稱渾然之全體。是以无所不統。而君之震得乾最。初乃天德發見之端。萬物所資以始者。是以无所不宰。而帝之出乎震。德之元也。齊乎巽。元而亨也。相見乎離。亨也。致役乎坤。亨而利也。說言乎兌。利也。戰乎乾。利而貞也。勞乎坎。貞也。成言乎艮。貞

大易圖解

三

而復元也。此天德之至誠无息也。帝之德无可見於萬物之流形於四時者。見之萬物未出之先。其閉塞於重陰者實甚。乘陽氣之奮發而閉者始開。塞者始通矣。於時爲春。東方者春。故震居之。萬物之方出也。其濁亂於陰氣者猶多。順陽剛之斷制而濁者无不潔。即亂者无不齊矣。於時爲春夏之交。故巽東南次之。萬物之既齊也。亦微而幽矣。被陽德之照臨。微而幽者炳然蔚然。日抒其光於地之上矣。於時爲夏。南方者夏。故離居之。萬物之相見也。猶稱而弱矣。必資地氣之培壅而後能長。養而作成。猶父之生子。必殫母氏之劬勞而後能恩。

大易圖解

三

勤而鞠育於時。爲夏秋之交。故坤西南次之。萬物既各得所養矣。俾之遂生。復性斯澤之及於物者。无窮物之霑被而愛戴者亦无窮於時。爲秋。西方者秋。故兌居之。萬物之生既遂。陰浸盛而疑於陽矣。奮天德之剛健以克之。羣陰乃退而聽命於時。爲秋冬之交。故乾西北次之。陽既勝。陰生之機浸以息矣。然亦惟在天之雨。既沃其枝葉。在地之泉脈。復漬其本根。則萬物所賴以生而長者。猶賴以歸而藏矣。於時爲冬。北方者冬。故坎居之。萬物既得所歸藏。則能成今歲之終矣。有貞固之德。以爲之體。則能成終者。亦能成始矣。於時爲冬春之

交。故艮東北次之。雖然品物之流形固極誠无妄之天德。以主宰乎其中。而變化萬物。則惟天地至一之神。以妙其用。惟六子分職於兩間。以成其用焉。萬物之始。无以動之。生意之閉藏者。何以萌芽而甲坼。故雷之鼓舞萬類也。其神在東北。其功用則著見於東。萬物之生。无以橈之。生意之鬱結者。何以展葉而抽條。故風之披拂萬類也。其神在西。南其功則著見於東南。萬物之長。无以燥之。生意之柔脆者。何以日就乎堅剛。故火之曠暴萬類也。其神在東。其功用則著見於南。萬物之成。无以說之。生意之燥烈者。何以從容而成。遂故澤之膏沃。

大易圖解

三

萬類也。其神在東南。其功用則著見於西。萬物之斂。无以潤之。生意之歸根者。何以不終至於枯槁。故水之漸漬萬類也。其神在西。其功用則著見於北。萬物之成終而成始。非兩間之氣愈嚴凝。生意何以愈斂藏。不能愈斂藏。亦即不能愈發露。故艮之終始萬類也。其神在西北。其功用則著見於東北。然則天猶心也。地猶身也。六子猶耳目口鼻手足也。耳目口鼻手足。奉一心之神。明交感而並作。然後萬事成能於一身之間。所以水火雷風山澤奉一帝之神靈交錯而互用。然後萬物成質於大地之上也。先天一變爲後天。其方位雖各殊。抑豈體

自體而用自用與。○又按後天離南坎北以一陽一陰在中相對。震東兌西以一陽在上一陰在上相對。艮東北巽東南以一陽在上一陰在下相對。乾西北坤西南以純陽純陰相對。但後天主流行其對待不盡合自然之對待。非圖意之所重。姑爲是說以附於此。

大易圖解

卦變圖

彖傳或以卦變爲說。今作此圖以明之。益易中之一義。非畫卦作易之本旨也。

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來。卦同圖異。

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來。四陰四陽卦同圖異。

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自否泰而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恆

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

大易圖解

書

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大易圖解

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

二陽圖
已見前

未

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大易圖解

凡五陰五陽之卦六皆自夬剝而來

一陰一陽
已見前

未

比 三三 剝

三三 謙

三三 師

三三 復

朱子曰易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見本原作易精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文周之說也

大易圖解

夫

按雙湖胡氏曰彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恆晉睽蹇解升鼎漸渙十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟既濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則无所不通不可以一定拘也嘗考此圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下往居陽位如復變師復初上為師之二復二下為師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下往居陰位如姤變同人姤初上為同人之二姤二下為同人之初之類是也此圖變法

又自是一例不過陰陽爻移上換下而與初九變為初爻之八初六變為初爻之七其例又不同要

之卜筮所用必八九六七之變如啟蒙三十二圖變乃為備也胡氏此說得之。又按此圖之變橫

推之凡一陽之卦則與一陰之卦對二陽之卦則與二陰之卦對三陽四陽五陽之卦則與三陰四

陰五陰之卦對此其體之所以立也直推之復初

一陽變極於上則反而為剝姤初一陰變極於上

則反而為夬以至臨反為觀遯反為大壯泰反為

否否又反為泰大壯又反為遯觀又反為臨夬又反為姤剝又反為復无非一陰一陽上下進退此

大易圖解

夫

其用之所以行也至若以復至剝始剝至復終則所謂復極必剝剝極必復又動靜所以无端陰陽所以无始也雖非畫卦本旨亦皆法象之自然而然者也。又按河洛天地自然之易也先天伏羲之易也後天及卦辭爻辭文王周公之易也十翼則孔子發明卦爻之辭及河洛先天之易也讀者固宜各就本文消息不可便以孔子之說為文周之說然使无孔子之說亦何由而見文周之說其能遠窺河洛先天之奧哉此又學易者所不可不知也

参輯 2-440

〔清〕許桂林撰

易確二十卷首一卷

清道光刻本

序

易確吾友海州許月南作也月南於書無不讀默識沈思窮搜密驗必使聖賢無遺義並天地無餘蘊而後已嘗謂理由數生數依象見九宮之點畫象之最先者也即數之所託始循其次序辨其方位明著其奇耦互觀其參兩從橫而詳察之參錯而變通之於是知乾為太極知乾函坤而生六十四卦知乾位西北最高處為天氣之所周布象立數立而理氣隨之此易確一書所由來也夫乾陽也以乾為主尊陽也尊陽而後可以抑陰其言曰凡陰陽合居見為陽不見為陰乃得陰陽之正陽饒陰乏理充欲詘君子道全小人道缺可以知其意

易確

序

矣月南為人剛明外渾敬義內充居平粥粥若無所知者及當友朋會合議論今古舉凡理欲善惡之界吉凶悔吝之來以及天地之盈虛消息國家之治亂興衰人事之詘伸順逆無不見之切而慮之詳其得於絜靜精微者蓋已深矣余嘗與月南講求乘方勾股三角八線之法見其鈎致獨精推測至隱於方圓徑周平視斜立之定率百變焉而皆得其準是以貫通九數洞察九宮窺先聖不傳之蘊奧探高遠莫測之神奇窮之直見大原演之無非至理此其所以為確此其所以為月南之易也學易者其善讀之丁酉季冬肥城唐鑑撰

敘

吾友許石華嘗與余論易甚愜頃以其弟月南所著易確來徵敘其書能通漢宋之郵究理數之要體大物博鈎深出顯謂六十四卦皆以陽治陰以陰從陽必使君子常能制小人而小人盡化為君子尤得易之大義然則易之為教非獨憂患寡過之書實聖人致太平之迹也月南好學深思踐履醇粹州人三請崇祀鄉賢弟子謹守師法將次第刊布其遺書亦足驗德修言立之符契矣石華說易主于懼以終始其要无咎久不相見願以終始之義共勉之其月南所許也夫

易確

敘

江寧劉文奎局錄

易確序

易之為書廣大悉備其微言奧旨未易窺也而孔子於乾獨曰確然示人易矣亦似易之義可於乾見之即可於乾該之乃後世之論易者何其紛紜誕漫而不可紀也田何以下如孟喜之卦氣京房之納甲以及東漢諸儒所述爻辰消息升降旁通率汨於小數遞降至宋之陳邵始創為先天圖橫斜曲直排比整齊幾類道家之符籙而易之道愈雜而愈莽夫大易首乾乾之初一畫耳一者何元也亨者元之通利者元之普賁者元之終是故元為善長而統天一與一為二而成坤坤亦乾也坤之元亦乾之元也故乾元曰統天坤元曰承天然而

易確

序

聖人於此有憂焉憂夫一分為二陽之數奇陰之數耦陽為君子陰為小人天不能有陽而無陰世不能有君子而無小人陰陽齊等君子小人勢均則將迭為消長其究陽與君子之數且不能以相敵故作易而歸其用於乾曰乾元用九而天下治而其用九則曰見羣龍无首吉蓋有首則有尾有首尾則有間有間則有治有亂而乾之體將有時而毀无首者終始循環陽復生陽治以繼治人之見之但見為羣龍而已而固莫得其斷續之迹也於是焉自出乎震以至成言乎艮皆乾之為而羣陰包於其內斯之謂以陽治陰而陰受治於陽以君子治小人而小人受治於君子天下之治以此是故易

之為書自天道以之人事無非乾也天以是成其於穆

不已聖人以是成其至誠無息伏羲之畫文王之彖周公之爻孔子之贊豈有異指哉後世言易非溺於漢人之象數即亂以宋人之圖書易之微言大義隱晦久矣余嘗取乾之一卦反復尋繹而聖人作易之意宛若可見今觀許君易確何先得我心也君通算術以易出於九宮子則謂易始乾元元即一畫一積為三而乾以成三其三為九九宮亦出乾元與君小異至君謂易止帝出乎震一圖河洛非二則懸之日月而不刊矣君名桂林月南其字海州人嘉慶丙子舉於鄉生平著述甚富余來撫吳時君已前卒不及見君之兄石華亦以經學

易確

序

聞於時近日說經之士如君兄弟之實有所得者蓋鮮門人將盡刊君之遺書又請祀君於鄉則其生平進德修業以孜孜自強不息者亦可想云道光十有五年秋八月之望長沙陶澍

易確總目

卷首 自序一

自序二

卷一 總論

卷二 易圖

卷三 易理

卷四 易數

卷五 易用

卷六 易表 爻辰表 卦氣表 納甲表 八宮世應表

卷七 易說 上經 乾坤

卷八 易說 上經 屯至履

易確 總目

卷九 易說 上經 泰至鼎

卷十 易說 上經 臨至離

卷十一 易說 下經 咸至際

卷十二 易說 下經 蹇至震

卷十三 易說 下經 艮至節

卷十四 易說 下經 中孚至未濟

卷十五 易說 繫辭傳

卷十六 易說 說卦傳

卷十七 易說 序卦傳

卷十八 易說 雜卦傳

卷十九 餘論

卷二十 北堂永慕記 附

右易確二十卷并自序一卷凡二十一卷吾

師月南先生所手定也別有庚辰讀易記二十卷

分記論古義記辨新解記申臆見記存餘說四目

容卽校刊 先生至性淳粹學問精博躬行實踐

以聖域爲必可至吾州士大夫三請崇祀鄉賢非

私也著述甚富善化唐陶山先生爲刊行宣西通

三卷玉田孫雲槎保山范廉泉兩先生爲刊行算

牖四卷其未經刊布者有毛詩後箋八卷春秋三

傳地名考證六卷穀梁傳時月日釋例六卷漢世

別本禮記長義四卷大學中庸講義二卷四書因

易確

總目

二

論二卷許氏說音十二卷說文後解十卷太元後

知六卷參同契金隄大義二卷步緯簡明法一卷

立天元一導窾四卷擢對八卷半古叢鈔八卷味

無味齋文集八卷外集四卷詩集二十六卷外集

八卷駢體文四卷壹鑣詞二卷應榮等將次第校

刊謹序其目於此道光壬辰冬十月受業陶應榮

方薰吳筠吳基模姪蓮瀚藩裕等謹識

易確卷首

自序一

易以乾為主故以易名曰乾以易知曰乾確然示人易曰乾德行恒易是易皆乾之理也易者象也八卦成列象在其中聖人立象以盡意而獨曰成象之謂乾是易皆乾之象也乾之數六參其兩也兩其參也由是參兩以生諸卦而六十四卦爻畫皆六是易皆乾之數也陽氣萌于黃宮卦氣始中孚而終于頤中孚上下各一陽陽居終始以統陰陰在中以明受治于陽是易皆乾之氣也全易皆乾所生故乾即太極漢書謂太極元氣函三爲一者謂乾三畫以一陽統二陰也太極非偏于陽易確

卷首 自序 一

者函三爲一而以一統二一陽二陰也以陽統陰一理二氣合理與氣乃爲太極乃爲乾惟乾有陽有陰故萬物資始乾三其一統二以爲乾坤即二乾之三以爲坤是謂生兩儀一統二是天能兼地二其三是地不能兼天但順承而效法之也于是以乾治坤兩儀相交生陽在上陽在下陽在中陽在外四象而成八卦因而重之六十四卦生焉蓋坤在乾中猶地在天中合地與天乃全乎天合陰與陽乃全乎乾地之生成萬物皆天氣所爲即乾用陽以治坤陰而爲六十四卦之象可以該括乎萬理萬事者也夫有陽不可無陰陽用其陽而濟以陰之正則有吉无凶陽用其陽而治夫陰之邪則有

厲无咎以陽統陰則名分倫紀之定也以陽制陰則政

教學術之立也乾三畫皆奇而以一陽統二陰之義存

焉乍而視之陰若不可見也凡陰陽合居見爲陽不見

爲陰乃得陰陽之正陽饒陰之理充欲詘君子道全小

人道缺質二文一謂之彬彬十寒十暴化物不醇故其

在六子也離獨居正南爲乾之大用陽居兩端以治陰

陰得中而受陽治惟離爲合故乾象特稱大明終始說

卦特稱離爲乾卦卦氣始中孚終頤皆所謂大離上經

終離下經終二濟離在內則曰既濟離在外則曰未濟

下經始成則卦氣夏至離用事六日七分爲咸是離用

事之始也易之字從日從勿勿古文物也文王孔子皆

用古文易之勿皆爲物審矣勿即乾陽物坤陰物萬物

資始品物流形之物日者衆陽之宗離爲日而乾之字

從日與易同故易即乾而以離爲大用也古文陽作易

從易從一易主乾陽以定一尊尤爲著明乾陽物也而

萬物資始萬物皆乾之精氣所爲故易從物而物以羣

分八卦皆曰物猶之成象謂乾八卦皆曰象也繫辭傳

曰精氣爲物游魂爲變精氣者乾元乾以精氣始萬物

又謂之魂游于坤以生六子因爲六十四卦其成卦皆

日物卦各有其精氣而皆本乎乾之精氣六十四卦者

乾游魂于坤所爲四千九十六卦者乾游魂于坤所變

故曰變動不居周流六虛乾變動以行于坤之六虛也

精氣爲物不易之易也游魂爲變交易變易之易也其
爻變則陽變陰者皆主用陽以治陰陰變陽者皆主用
陰以從陽故陽變而稱九陰變而稱六特于乾坤六爻
後稱用九用六以發全易之例莫非乾陽爲主以治坤
而坤順承之精氣爲物游魂爲變括全易之象法變通
而曰知鬼神之情狀者鬼神非杳冥之謂乃治亂理欲
君子小人往來詘伸之謂情者意也狀者象也立象盡
意所謂成變化而行鬼神皆德業之實也幽明死生亦
此而已仰觀俯察卽象所以立原始及終卽意所以盡
也以乾陽治坤陰乾統坤承必无匹敵之理亦无偏廢
之理天地之大德曰生生之謂易乾之大生也乾之

易確

卷首 自序

三

大生而統坤以廣生也造化生三而殺一治理德三而
刑一人道理三而欲一豈有陰陽適均消息相等者哉
乾不偏于陽坤順承陽六十二卦皆以陽治陰以陰從
陽惟變所適與時偕行其道則一而已矣君子居以治
己出以治人學術政事皆發于易自來說易以虛者既
无實用說易以用者又每失中有以爲陰之與陽適相
平均者是欲敵理小人敵君子也非易道實非天道也
有以爲陽之治陰當使淨盡者矯情絕欲以言理欲卽
絕而非非理盛氣攻小人以爲君子小人未去而反以
禍君子非易道亦非天道也朱子稱莊周之言易以道
陰陽萬氏斯同非之桂林以爲易未嘗不道陰陽而陰

陽者理欲之象也君子小人之象也欲非必放辟邪侈
小人非必姦險凶頑飲食男女謂之欲欲仁欲善亦謂
之欲農工商賈謂之小人小賢小德亦謂之小人故易
之于欲于小人制而用之非絕而棄之也至于制抑姦
凶之道則夫姤剝復否泰遯壯諸卦及上繫鳴鶴在陰
七爻憂深思遠長言永歎易之大用斯存後之君子率
意自用既未深得易意遂以己意說易述其所以治小
人之道不越兩端一則拱手相讓一則戟指相罵于是
遜之小利貞本謂小人當知遜避以受治于君子爲貞
也乃謂君子當遜否之匪人不利本謂否時小人雖得
志終必不利若君子則常守其正當以休否爲志不可
易確

卷首 自序

四

浩然長往僅思引退大往則小來君子所以不可往也
乃謂君子之貞于是而不利誤解夫卦則揚庭而不惕
號誤解同人則君子自相攻克誤解小畜則甚至將與
小人同力以止君子易戒壯頰而後之君子似以不出
戶庭之密爲近于陰謀易戒履霜而後之君子似以藉
用白茅之慎爲近于疲弱自漢至明計君子之與小人
十戰而常八敗始不能感化而又有以激之變中不能
駕御而又有以養之成終不能制伏而又有以詒之患
則皆易教之不明耳知乾之爲太極而兼統陰陽知乾
之爲太極而陽常爲主斯可无陰陽相均以陽避陰純
陽无陰以陰害陽諸謬說庶幾君子之自處與處小人

有所法效焉夫乾陽統陰爲易之主故三陽在內爲泰三陽得位爲既濟陽爻皆欲健而得其中陰爻皆欲順而得其正爲君子謀至詳爲小人戒亦至切昔賢謂易不爲小人謀似小人不可以讀易未思小人之稱以理欲善惡定之身雖君子一念從欲卽一念之小人一事不善卽一事之小人乾之惕震之恐懼以終始正懼其爲小人也中庸戒懼大學慎獨堯舜憂危皆有惟恐一念一事爲小人之心後賢泰然以君子自居易之設戒多所不屑觀玩者至如迷復之凶包承之吉明示小人以吉凶警之誘之之並用而又謂不爲小人謀則易之戒爲誰設乎亦曰爲君子謀欲其善爲君子又欲其善

易確

卷首

自序

五

治小人爲小人謀則欲其勿爲小人當善事君子而已其在一人之身則欲欲其從理欲其勝欲故曰人謀鬼謀百姓與能使君子常能制小人而小人盡化爲君子此則聖人成能矣安有拒絕小人不爲作一改過遷善之謀者哉易以乾爲主證之六書稽之九數古義乃明易卦爲書數之所起孔子以古文書六經易居其首故易之爲字從日從勿乾之爲字有一氣出入之象爲八卦總統之義必觀于古文而其說乃通否則以勿爲物卽或駭之矣漢書稱伏羲畫卦由數起孔子謂極數定象班固語言而有徵而胡氏涓力詆之坐自不知數耳易生于數數在圖書圖書二名爲一物九宮之數是

也二九四七五三六一八以其數爲圖以其文爲書奇耦之點爲圖繪事始焉一二之字爲書文字始焉而九章算術无一法不具于九宮一圖之中宋以來經術之士通于九數者絕少其人茫然不解二九四七五三六一八之次序方位有何義用至與一六居北二七居南之圖等而觀之其尊圖書與攻圖書者皆各持意見而中无所得者也竊謂九宮一物兼名圖書分言曰圖書合言曰神物中位爲太極其數乾參坤兩之合猶乾三畫爲天一地二之合也太極居中而不動則八卦不成故參其兩以爲六乾以六數居西北純陰之地純陽以治純陰萬物于是資始而八卦生而八方列其次序周

易確

卷首

自序

六

環揆以聖學王政制禮立教之義莫不密合于天象之布列歲氣之流行又惟肖也班固稱通合天人之道莫著乎易者此也是故易有一圖著于漢志當卽九宮九宮之圖漢儒數所稱說術家附焉故參同契疑龍經皆稱九宮爲河圖陳邵以前本无異說至宋新出十數之圖模太元而小變祖康成之一說而誇爲秘寶矜爲獨得又拾管輅牙慧爲乾南坤北之方位數百年紛紜推行與古之九宮八卦雜然並陳覈其所論多近蹈虛久乃以先天方位歸之道家而攻先天者利其退入老氏轟然喜諾遂並九宮神物與十數僞圖一例毀斥譬若風散東方之雲而西雲亦自翳日則亦不習于數之蔽

也九宮八卦方位著于說卦乾南坤北非經所有乾西北坤西南其位固一定矣竊謂九宮一圖卻有兩象其一平觀之離南坎北乾坤聚于西方以成物兌以人道處乾坤之中三才合德而萬物成也其一斜立觀之則乾上巽下天氣環周巽風天氣也坤艮與五連居其中地在天中之象也而兌坎二水在上離震二火在下則參同契諸書水火順逆之說亦由是生蓋唐以前道術家言但遵易而依附之未有改易而變置之者至宋而乾南坤北改易方位一奇一耦命爲兩儀累畫生卦有四畫五畫之卦與孔子成象謂乾效法謂坤八卦成列因而重之諸語顯然相違竟有不達之士大惑不解反

易確

卷首

自序

七

疑繫辭說卦非孔子作自王弼不言象數卽不註繫辭尙不敢明言以駁孔子楊簡乃謂近取諸身一節爲不知道者妄作至崔銑刪說卦諸篇鄧夢文駁序卦劉濂謂十翼無謂薛甲刪大象文言諸篇州仇向魁之徒不絕于世而履青之馬以少見珍孫陽眯目亦或以橐籥爲騏驎是可戚已此宜明加斥絕一洗蠱毒者也或以易爲聖人前知之書亦失之甚者聖人所謂前知善則知其必吉惡則知其必凶故以遏惡揚善爲教而吉凶與民同患大禹所云惠迪吉從逆凶惟影響易之大義也鄭康成解大學致知爲知善惡吉凶之始終與文言知至至之知終終之爲進德修業乾乾夕惕之道若合

符節若事皆前定則姦凶亂暴之人得所藉口矣是故聖人之言理至實也懼以終始不息爲功時中爲用其事盡矣而後世以虛無爲妙聖人之言數至无定也禍福无門悔則无咎迷復乃凶其義精矣而後世以前定爲神二說之害道甚于楊墨與易相反而託之于易易之大蔽尤當辨而黜之者也數之乘除也加一則異減一則異是无定也而皆有定率以爲之法是无定之數惟理可以定之也故命數之數其理與算數之數同九官爲算數定率在其方位次序之中自加減乘除以至乘方勾股莫不備具江氏永河洛精蘊言之最詳惟圓周徑率近世考究益精而眞率未得凡有二率一日徑易確

易確

卷首

自序

八

一周三一四一五九二六五泰西割圓算術之至精而與祖沖之密術又相合焉一日徑一周三一六二二七七六六奇錢氏塘談氏泰覃思密驗以立術而與秦九韶數學九章又相合焉專家絕詣莫能決定桂林以九官推求之久而有得徑五周一五七五九五三五以奇數右行與五相間以得此數不用四隅之數圓无隅也而四隅之數合二十適爲徑五之方周算法方圓相函必同徑九宮一圖爲方圓同徑之定率證以算術悉合九宮位序其可無疑矣徑五周一五七五九五三五則徑一爲周三一五一九零七立彼二率皆算家之極選度所差不遠而此率適居二率兩數之間確乎可據乃

知義文以來算數極精而後失其傳後賢窮幽極微祇在九宮一圖之內得不爲神物乎且方圓之徑著數所從出也大衍之數五十先儒有二十餘說多近牽強近世毛氏奇齡說之乃似十五任氏啓運說之不合算法蓋不知九數之難以言易如此桂林案衍說文曰水朝宗于海也乾行于八卦始坎終兌坎水歸于兌澤朝宗于海之象坎數一一兌數七七是以五十乾統終始于義爲正大再以九宮圓徑五推之方圓同徑其斜徑爲外方外圓之徑內圓徑五者外方積必四十九九九九九九九九八三二一九六八是五十微不足故大衍五十九而用四十九焉或比毛氏任氏爲安歟撰著古法蓋亦易確

卷首 自序 九

失傳仲翔夢得暨宋張郭朱蔡頗有異同楊忠輔謂撰之以四四乃一撰不可爲奇最爲入理今亦別立新法比楊尤異揆之于經則庶有合耳凡所論說每有新意非敢有意求新期于得易之故也或曰予以乾卽太極太極恐不當在八卦中曰子觀夫水乎流出于一既而分流有主流有分流雖數十分主流亦在諸流之中其爲主流可見不能不與諸流並數爲一流也又觀天木乎枝生而一既而分枝有主枝有分枝雖數分數十分主枝亦在衆枝之中其爲主枝可見不能不與衆枝並數爲一枝也其在九宮參與兩爲五居中陽兼陰者乾之體參其兩爲六居西北陽治陰者乾之用故乾

卽太極其在九宮體用俱見九疇之皇極卽三德王道正直卽平康正直甚明也或曰子之撰著无乃太簡乎曰四十九卽掛一古文簡明宜爾分兩卽以撰四之餘定卦畫易道簡易宜爾撰左則右可知故祇當撰左餘三爲陽之正餘二爲陰之正不變者也餘一者獨陽不生當變而統陰以大生餘无者陰之歛藏肅殺當變而生當陽以廣生也不撰右故別取右著謂之扞扞者十之一五十而取五爲扞再扞以象天數地數之皆五然後畫卦之一爻虞氏作再扞而後卦是也卦分撰歸爲四營然掛不用而數不變故二十四營成六爻而曰十有八變而成卦若据舊說則七十二營乃成卦簡易之道易確

卷首 自序 十

謂何撰四卽可定卦必再扞而以奇歸之者以備天地之數而定乾坤之策也故下卽接言天地之數乾坤之策若如舊說則四營成易二語當在乾之策前矣經第言乾坤之策而舊說分太少陰陽四策亦爲添出夫四十九策而二分之二其均平約數不過二十四五六而已不加兩扞則二十四之數加兩扞則三十六之數既撰以四因四其六而二十四以象陰四其九而三十六以象陽撰餘一與三曰奇則歸于扞併扞言之爲乾策餘二與无非陽奇則扞以備天地之數而不歸爲坤策以陽治陰之義卽筮法而存也或曰天一地二子必以爲在夫易何爲者也前天數五子必謂在再扞而後卦後

毋乃泥古乎曰易不經秦火一无錯簡脫字凡移易壞刪者皆欲強經以就已說耳桂林一不敢從据經解經似覺經義自明已具各卷不贅論矣于前人說易義例取反對文王所以序卦也曰爻變曰互卦左氏春秋所以論筮也參取爻辰納甲六日七分世應游歸以佐引申皆前漢舊學外此无取焉虞荀以降變卦之說无一可通陳邵以來卦位之改尤極无理大卦之說京氏本可通頤中孚爲大離大過小過爲大坎是也後乃有言咸恒爲大坎損益爲大離者半象之說虞氏本可通需自大壯四之五大壯本有震故曰震象半見漸三變則外互艮四居艮半故曰四體半艮山是也後乃直以兌

易確

卷首 自序

士

有半坎巽有半離京氏飛伏生于世應虞氏旁通則直謂陽下伏陰不動之卦皆下伏一卦後乃謂之爲錯來氏任氏轉益紛紜鄭氏爻辰乾坤爲主陽爻皆乾陰爻皆坤本合易義乃又以艮初亦巽爻震二亦離爻則斷不可通凡此諸端苟求便于附會而无當于經皆弗取也自鄭虞以來言象數者多致支離故後儒乘其隙而攻駁意欲廢之夫賣卜于市其術至鄙言乾亦曰三奇言坤亦曰三耦得以術士之鄙謂乾不三奇乎小術之書其說至誕至謂太陽姓孫名開字子真太陰姓唐名未字天賢然言太陽過宮與時憲術同得以術士之誕謂太陽不過宮乎且誤以旁通說飛伏誤以納甲卽爻

辰又有于漢學未曉而詆漢學者如指稻爲麥遠以不

秀不實欲與田草同薶斯亦虛莽之農矣此外以韻言易顧失十二毛失十七要無關易之指要也以律呂言易兵法言易亦從易出而不必以言易者也道家爐火亦從易生而不當以說易者也相宅相墓六壬奇門太乙五行皆用易之方位可證宋以前无先天而其見淺而偏不足以說易者也至于星官度數朔閏步術山川地形人身脈穴皆于易无涉而或以說易誇多耀奇如巫者之靈談鬼笑皆非事實也至以易爲性命之書易固言性命矣當知盡性至命祇在修身齊家化不可爲亦不過修齊之至善别无幽奧之端最爲微妙者也其

易確

卷首 自序

士

以易爲卜筮而作易固言卜筮矣當知尊神信鬼乃是齊民之情聖人至教因寓于民情之所尚非爲管郭之輩著書秘受者也大凡易學諸家言理者或失之虛或失之偏言象者或失之鑿或失之支言數者或失之僞或失之雜言氣者或失之瑣或失之固元之又元妙而无用曰虛過猶不及不用其中曰偏刻舟求劍膠柱鼓瑟曰鑿指鹿爲馬拔茅連茹曰支三統造術補湊參兩曰僞洞幾天方舛互周徑曰雜一風一雨推求微驗曰瑣一屈一伸裁截整齊曰固象者理之立也氣者理之行也數者理之所生也象氣數不明而言易理夫是故虛則遁實則僻桂林之于易敢云于絜靜精微有得乎

求免于八失而已矣或曰理宜在數先而子謂理由數生可乎曰生民以來若惟一人一事則無須窮理矣夫惟倫物酬酢其數多品因時隨事理乃宜窮理非由數生乎象數理氣皆天地人之所同而理氣數皆依象以見故立天地陰陽剛柔之象以盡人道仁義之意聖人之崇德廣業賢人之進德脩業具在其中觀玩功深可以通天下之志定天下之業斷天下之疑此易之所以爲教孔子明明言之諸儒言易深淺不同多與孔子異異于諸儒以求不異于孔子是則桂林學易之志也夫

海州許桂林撰

自序二

易確

卷首

自序

三

凡說經當以經爲主如說易不當分別漢魏唐宋也有虞王韓孔李程朱孰是孰非要以與經合者爲是與經違者爲非耳先天之卦位无極之在太極前其爲經所本无甚明不必多論矣以陽治陰乃易之大義猶云以理治欲以君子治小人立陰陽爲象以盡崇德廣業進德脩業之意此道之不變理之至明者諸儒說易顧謂陰長陽當遞小來則大宜往拱手以讓小人既乖至誠无息之正蹈潔身亂倫之譏而小畜大畜且有以陰止陽之文六四止初九之進六五止九二之進甚至謂上二陽與一陰同力止下三陽同人本以五陽同治一陰故彖傳言柔應乎乾而爻惟六二稱吝諸儒乃謂一陰

爲主五陽應之甚至謂五陽以各欲同于一陰互相攻

克名不正而言不順習焉不察非桂林所敢安也漢儒以消息說易據伏羲十言之教實與易緯因陰陽起消息之語皆經之所无或以君子尙消息盈虛天地盈虛與時消息證之未思消息二字皆爲減退之義盈虛二字皆爲不美之辭君子好謙惡盈貴賤虛故以消息之爲尙剝爲陰盛治剝之陰在于順而止之卽消息盈虛之義天地之道陽饒陰乏亦正如此天地大德曰生故曰生生之謂易不曰消息之謂易未有消息相等之天道也故乾曰不息升曰不息之貞隨曰宴息皆爲息止之息升象曰消不富也言不息爲貞消則不富泰否

易確

卷首

自序

十四

道長道消以長與消對言不以息與消對言尤明著矣咸之九四艮之九三竊以爲聖學治心之要乃皆美爻而諸儒以咸九四爲憧擾艮九三爲異端夫聖學之功在于戒懼易曰懼以終始道在于慎思而已咸九四曰貞吉悔亡思得其正則吉而悔可以亡必憧憧往來以致精思而後朋從之朋從言百體皆從心也說文訓憧憧爲不定卽孔子所謂如之何如之何方大舜執其兩端周公仰思未得之時意亦不定故往來之義繫辭傳以日月寒暑喻之大其辭也憧憧往來卽所以精義入神若窮神知化不思而得乃德之盛耳其曰一致而百慮言理雖一致而慮則百端一事一理隨事處中非思

不可象稱未光大者往來以求其光大也如諸僭解則
孔稱九思孟戒弗思皆爲不然而繫辭傳當云百慮而
一致矣艮九三卽乾九三爻德至善爲知止之學良其
限之限卽發皆中節之節列其資之資當從夕不當從
夕資敬也孟氏易乾九三夕惕若資此正與同厲薰心
者凜人心之惟危防始敬之攸灼爻變則爲剝治剝之
道在順以止艮限列資卽順以止之克己復禮之目列
爲四勿忠信篤敬之象若參于前此之謂也諸儒以資
爲資訓來脊肉而裂其脊肉之解脊骨如列之解殊非
雅馴徒以爻有趾腓身輔欲以限資配之不知此爻明
明言心以統趾腓身輔限則心之節制資則心之主宰

易確

卷首

自序

五

與咸九四以思爲統正同也咸之經明言貞吉悔亡非
惟不凶並亦不吝艮之經曰厲正同乾九三如諸儒說
憧擾薰心不能比于咸晦艮輔无乃一人以意爲說承
其後者習焉而遂忘經耶中孚豚魚當以虞氏易遯魚
爲是與小過飛鳥相對遯上九飛遯无不利九家肥遯
作飛亦飛遯對舉魚必潛淵之謂遯魚不可脫于淵猶
人不可離于信魚之遯魚之信也中孚以翼魚得兌澤
固遯魚之吉矣諸儒于豚魚或云一物或云二物揆物
情以合經指究有難通小過大坎爲飛鳥明在經文坎
爲鳥必矣諸儒又偏以離爲飛鳥不知坎中奇象鳥身
上下耦象鳥翼篆文鳥字似取坎卦之意也孔子不與

馮河說易者乃以馮河爲泰九二之中行而馮河之不
當爲句莫悟焉古者刑不上大夫說易者以剝則與赤
紱並論九五之受福而剝則之古本作繫鞅弗徵焉卦
有反覆文王以之爲卦序其爲易之大義無疑黃氏宗
義江氏永用以說易家往來上下最爲得之始破諸家
卦變之迷謬桂林竊謂說卦數往者順知來者逆正明
反覆二卦相次之理頤卦爻兩言顛雜卦言大過顛也
顛卽反覆頤大過六爻之辭必以反覆推之其義乃通
陳氏法駁反對與伏卦之謬等過矣卦氣六日七分
說出前漢孟氏其來甚古而以陽爲主深合經意復之
七日先儒以六日七分解之說者或舉震既濟兩七日

易確

卷首

自序

六

相難桂林以卦氣法求之震春分用事七十三分過解
六日七分爲壯震之七日在六二得壯也既濟六二七
日得則謂得濟剝之後過艮六日七分而至既濟治剝
以止故剝之後艮止而得濟故既濟次艮既濟七日得
以艮治剝七日而陽得濟也震者復之始剝者復之反
則此兩七日者正與復互相同耳且蠱巽二卦兩言先
後三日亦正以每卦六日七分故言先三日後三日易
固无言四五日八九日者矣黃氏宗義胡氏渭駁卦氣
與先天之謬等更過矣易中此類不可枚舉一得之見
所爲不敢不述以質于明哲者冀于經无所違則于諸
儒不能不有所違耳謹編次解經正義爲易確孔子曰

夫乾確然示人易矣桂林說易以乾為主也其辨論諸家別為讀易記排駁先儒或有小過誠慮先入之言惑人已久不折辨之其迷不破極知為罪猶冀見諒于實事求是之君子焉夫學問之事後者取資于前其為功易諸儒或好自立異而不以經為主或謹守師法而亦不以經為主臧穀亡羊其失相等篤學之士皆重師法以為漢世風義竊謂師法前漢時為盛去古甚近其所謂師法亦實可據依今前漢易施梁邱二家湮沒已盡孟氏僅有存者若言師法不過後漢之末鄭虞二家虞雖以易名家知乾陽為主而消乾滅乾大義既失旁通之變曲解多端鄭氏經術精博而于易實近疎陋後來

易確

卷首 自序

七

易學難明正以出王韓之虛无卽入鄭虞之迂滯莫由啓部芾而見光明也桂林一据文王孔子本經取瀦于六經論語之義理兼采晚周盛漢諸傳記以資參證非敢以古為謾也偽三墳託于三皇纔供拊掌非所聽矣要以經為主而已為鄭虞學者或以師法相責亦有鄙意之可憚鄭親受業馬融就二人易說在者言之馬曰朋盍臧而鄭為盍簪簪速也馬為猶豫疑也而鄭作由豫由用也馬曰童觀童猶獨也而鄭曰稚也馬以天命不右謂天不右行而鄭曰右助也馬以夷于左般為日隨天左旋而鄭作睇于左股以離目釋睇以九三爻辰在辰辰得巽氣為股馬謂先甲後甲者甲在東方艮在

東北故曰先甲巽在東南故曰後甲甲為十日首蟲為造事端不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯而鄭以先三日為用辛取改過自新後三日為用丁取丁嗟之義是鄭不守師法也虞氏五世傳孟氏易而孟氏作夕惕若夤虞作厲孟作陰疑于陽疑為疑似而虞作疑孟作稽恒虞作震恒震動也孟云竟陸獸名虞以竟為竟爾而笑陸為和睦是虞不守師法也然桂林不言師法實以經為本師說之與經合者皆我師也如以乾為主之大義先儒已見及此桂林觸發引申以闡明本經之蘊而已且無論徵引所及乃吾師法所在卽如黃梨洲胡朏明諸人之論圖書頗為桂林所駁然其所論說于數百年榛莽始加埽除正桂林因而得辨玉與砭砭之所資是亦我師也當代大儒鑒其區區治經之勤焉可矣桂林譔

易確

卷首 自序

六

易經卷一
許桂林月南學 受業
恭讀周易折中

御案曰乾即太極也偏言之則可與坤對亦可以與六子並列專言之則地亦天也六子亦一天也又曰太極摹作圓形者始自周子朱子蓋借之以發易理之宗學者不可誤謂伏羲畫卦真有是象也 臣 桂林謹繹
聖謨潛心易經伏見康熙以來諸臣之註易者如陳法易箋王又樸易翼述信程廷祚大易擇言惠棟周易述凡數十家雖漢宋殊塗各明一義皆見采於

易確 卷一 總論

四庫桂林蠡測所及恭闕

聖人之意固以尊

聖宗經為職志云爾

六十四卦以乾為主皆乾之行以成諸卦以治諸卦在孔子象傳至為明著乾曰統天坤曰順承天大義既定屯曰天造草昧屯者物之始生也故曰草昧天實造之言乾游魂于坤以成屯卦雷雨之動也蒙曰以亨行時中又曰剛中乾之亨行為坎心亨也需內卦乾天故乾之游坤為坎在外卦曰位乎天位訟坎在內曰剛來得中外卦乾剛故內坎稱來師比剛中皆乾剛得中小畜柔得位亦特稱剛中而志行乃亨履柔履剛亦特稱剛

中正泰曰內陽否曰外剛則剛陽之為乾明矣同人柔得位得中大有柔得尊位大中特稱應乎乾應乎天利涉大川特言乾行其意尤顯謙天道下濟乾陽成艮在內卦也地道卑而上行謂外坤謙之所以名卦以天道下濟耳豫曰剛應而志行隨剛來下柔初四五皆乾來在柔下蠱剛上而柔下二三四皆乾剛在柔上蠱又特言天行以明之臨稱剛浸而長浸之辭承復剛反也又言剛中而應天之道也以明乾中尤貴觀之中正謂九五噬嗑剛柔分柔得中而上行則特別之曰雖不當位利用獄也言所利惟此耳噬嗑而亨則惟剛能噬而噬也賁柔來文剛則柔亨分剛上而文柔則柔利有攸往

易確 卷一 總論

分剛上者以明乾之三畫分一以為艮上九也所謂乾游魂于坤也剝復皆曰天行柔變剛則止之剛反則剛長利往所謂見天地之心者此耳无妄剛自外來而為主于內凡卦皆乾所為此卦乾在外故內震曰剛自外來而為主于內與訟稱剛來同大畜乾在內故外艮曰剛上頤象不言剛柔然頤卦以二剛包四柔名卦上九由頤象稱大有慶重剛明矣大過曰剛過而中而坎曰乃以剛中離曰柔麗乎中正故亨以乾剛為坎而坎得剛中以乾剛為離離故柔麗乎中正也咸剛下恒剛上減乾一陽下恒乾一陽上也遯剛當位而應故亨大壯剛以動故壯晉順而麗乎大明夷明入地中二卦之

辭以離為主者離卽乾之大用家人二女之卦而稱男
睽曰麗乎明主離也又曰應乎剛蹇往得中解乃得中
皆以坎中剛言惟蹇解二卦稱利西南以明治亂持危
其道利于順而止之剝彖言之矣損曰損下益上益曰
損上益下尤見以乾剛爲主之義夫曰剛決柔婦曰柔
遇剛主客之辭也萃升皆剛中而應困井皆剛中革順
乎天鼎應乎剛震艮本陽卦故不言漸剛得中歸妹柔
乘剛无攸利震兌之卦而云天地之交明乎六子皆乾
游魂于坤所成也豐尙大旅順乎剛巽剛志行柔順剛
兌剛中柔外又曰順天應人柔卦詳其辭也渙剛來不
窮節中孚剛得中渙不言得中中孚又言應乎天以二

易確

卷一

總論

三

五皆剛中合乾德也小過剛失位而不中不可大事申
戒以明剛之不可失位也既濟剛柔正柔得中僅初吉
耳不言剛得中以其陰陽勢敵未爲中也未濟剛柔應
而柔得中比既濟又不當位故无攸利然則謂坎離爲
易之大用必不然矣既濟終亂未濟无攸利天地之用
如此乎易必主于以乾治坤而天道以離爲用故離在
坎外曰未濟離在坎內曰既濟乾在離上曰同人離在
乾上曰大有蓋離者二陽一陰以陽治陰之象治陰之
道期于使柔得中故二濟皆稱柔得中而不言剛得中
未濟九二亦得中剛柔又應此守文之世非不循乎禮
法之舊而不能得其平者也既濟則方定之天下相與

誇乎政教之新而不能慮其遠者也聖人懼焉故繫之
篇終以明此皆所當以陽治陰者也務使陽有勝陰之
勢而後可合乎天地之道也

乾坤後六卦皆有坎乾德行恒易以知險陰也欲也小
人也皆險也治之之道先且詳焉屯君也蒙師也需生
于喜樂禮樂興焉訟生于哀怒兵刑生焉師井田法也
比封建法也治道之大端備矣小畜者學以聚之聚莫
懿于文德履者問以辨之辨莫大于上下于學爲博而
約于政爲富而教小畜類族而履辨物皆世教也然後
泰否著世運焉同人以講辨大有以博學謙以集同人
之益而學无止境豫以儲大有之用而辨之于早隨以

易確

卷一

總論

四

隨時蠱以飭事以臨以觀本身加民可以致用噬其悞
而合之以靖民氣責其質而文之以飾民禮皆學術也
然後剝復著人心焉于是總而斷之无妄以本乎誠大
畜以充其明深之以頤之養振之以大過之志坎之所
以爲習備矣故曰有孚乾之中也惟心亨學也行有尙
政也終之以離誠則明明則誠坎之治心治行皆以相
見乎離成已成物而平天下則乾之道成也咸恒二卦
中皆互乾乾行坤中其道在于相感感必以和在于可
久久必以正愚不肖者不及遜之象也進之以大壯賢
知者過晉之象也戒之以明夷處則治家人別嫌明微
其道利用睽曰利女貞曰男女睽一也齊家莫大于威

如也出則治蹇進賢黜姦其道利用解日利見大人日
有攸往夙吉一也治國莫急于解悖也然後以損益明
著其效以夫姤切著其事損益猶泰否夫姤猶剝復也
得其道萃而逾升失其道困而當革升者震起革者艮
止升革皆當行以漸皆當思所歸故漸日居歸妹日永
終過者如豐不及者如旅必也與以入之兌以說之渙
以辨理節以制欲中孚以信得主小過以敏成務此可
以既濟矣而猶懼其未濟也德如孔子猶曰可无大過
治如堯舜猶曰人心惟危則豈有既濟之時乎故乾九
三曰終日乾乾既濟六四曰終日戒懼以終始一言以
蔽易者也咸恒即乾坤既未濟即坎離上經言其要下

易確

卷一 總論

五

經言其詳上經以无妄下經以中孚皆居其將終誠者
德業之本也乾文言九二九三皆言誠者此也上經以
大過先坎離下經以小過先既未濟蓋賢知之過終勝
于愚不肖之不及孔子言過猶不及所以激厲而進子
張耳故中行之外惟取狂狷小過則日行過乎恭喪過
乎哀用過乎儉大過則日獨立不懼遯世无悶是小過
乃所謂與奢寧儉與易寧戚者而大過則大過人矣然
以中和之道衡之小過過也大過亦過也故曰五十以
學易可以无大過矣此之大過于道已高小者陰之過
為恭儉哀大者陽之過則剛正堅確之謂女樂之饋上
書請斬季孫肥過宋之行不改章甫之服傳之後世亦

為美談然而夫子不為者夫是之謂大過而已矣小過
大過皆最可以成德故皆繫之于終大過之才既无妄
矣必大畜以博其識頤以深其養斯習坎而可以與于
繼照焉小過之才既中孚矣過恭過儉此亦可以資而
濟事焉故易无不及之卦也

桂林謂易字從勿古文物也以乾坤為物證之繫辭傳
精氣為物不易之易也游魂為變則交易變易之易象
占七八爻占九六乾鑿度之言也七八為精氣九六為
游魂鄭氏之言也精氣者乾元坤元合乾元乾之精氣
為主統坤之精氣以生六子因重而為六十四卦其成
卦皆曰物卦各有其精氣而六十四卦者乾游魂于坤

易確

卷一 總論

六

而成四千九十六變者乾游魂于坤所變是則易之名
取諸物易之用取諸變易之全在此矣故曰知鬼神之情
狀鬼神非杳冥之謂也治亂理欲君子小人往來屈
伸之謂也情者意也狀者象也立象盡意即所以成變
化而行鬼神也幽明死生亦此而已仰觀俯察即象所
以立原始及終即易所以盡易道總乎此矣
易卦之序有四時之象焉乾坤為門不在其序上經始
屯而物始生春之字從屯終于離為南方之卦下經始
咸離初九用事之始也皆象夏也終于既濟未濟而日
狐濟狐不敢濟冬履冰而聽焉此冬象也濡尾濡首是
凍解矣易始終于春而已然而上下經終始以離相接

者天地之大德盛于夏人事亦莫盛于夏故平秩南譌
譌者爲也化也變化云爲皆在于夏春作而秋成者作
此爲與化而成此爲與化也冬日朔易明當變易窮則
變變則通易道也故易之名不始于文王也易字從日
從勿徵于易始乾成亥卦氣始中孚而堯典冬稱朔易
亦貞下起元之義也夏之爲字說文在艸部作𠄎久象
人兩脛頁者頭也曰者手也又者足也人象也四時之
字惟夏象人以言人事之盛八卦之卦惟兌象人以言
人事之成夏之義爲大乾德也大離曰頤乾爲首而古
頤字從首作𠄎亦離與乾同德同用之證秋者夏之成
故秋之爲字從禾以見萬物之成莫大于禾而從火從
易確

卷一 總論 七

龜則皆離象明乎秋以成夏兌以成離四時夏爲大八
卦離爲大非相平相敵之勢也說文以秋爲從禾龜省
聲籀文龜不省失之矣冬之字篆作𠄎古文作𠄎此從
入從一一氣之行至冬而入篆從夂以爲寒冰乾象也
古文從日則離象春冬皆從日而秋從火龜離氣行乎
四時即乾氣之行乎四時也說文以冬爲從夂夂古文
終字然說文另有夂部作夂訓從後至也夂之象與夂
不似自說文有此說而隸書冬字從夂夏之足爲冬之
頭其亦不察矣古文從入從一從日最爲精確卦氣夏
至至白露離用事離之六五禾乃登秋之字從火從禾
者此也兌自秋分用事至大雪而巽氣六日七分在處

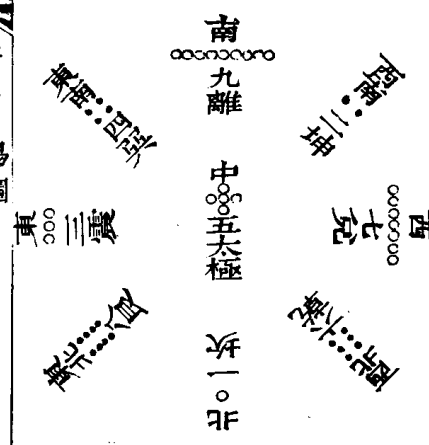
暑白露之間皆秋氣故下經與震春艮冬并列之鼎卦
之後鼎者正也前則革之象曰天地革而四時成後則
節之象曰天地節而四時成其以震艮巽兌退之于後
者以明乾之大用在離也鼎之卦上火下風風以散之
日以暵之離爲天光巽爲天氣巽雖陰卦隨陽發生日
遠而南則風氣寒日近而北則風氣暖故火上風下爲
乾元吉亨之卦正位凝命即各正性命之謂也故其卦
居第五十大衍之數五十乃參天兩地之數故第五十
卦之鼎其字即古貞字易貞于此矣離上而巽伏固陰
陽之正也

易確 卷一 總論 八

受業姪 瀚謹校

海州許桂林月南學 受業 善化唐 錄 原武張兩同謹錄

易圖

易確

卷二

易圖

一

易惟有此一圖而已河圖此圖也洛書亦此圖也出震齊與見離役坤說兌戰乾勞坎成艮此圖也天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯亦此圖也伏羲此圖文周此圖孔子此圖唐以前但有此圖也漢書藝文志易十三家其一家曰古雜八十篇雜災異三十五篇神輸五篇圖一夫古雜與古五子同稱古而列施孟梁邱章句之前是即八卦方位一圖孔安國劉歆所稱河圖八卦者自有易以來圖與經並傳更無異說此圖固十三家易之所同也然劉歆言伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也桂林案禮緯含文嘉曰伏羲德合上下

天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏羲則而象之乃作八卦是河圖洛書皆出伏羲時與繫辭傳正同最為

可据非据含文嘉也据繫辭傳而知孔子之言必可据于劉歆耳伏羲之時圖書並出出于河者中五北一南九東三西七東北八東南四西北六西南二之點故曰圖出于洛者中五北一南九東三西七東北八東南四西北六西南二之文故曰書其名異而實同故惟河圖與天球並在東序而不及洛書孔子于易兼言圖書而論語但以河不出圖與鳳鳥不至並言以圖書同象同數也此象此數一出再出何天之无變化乎曰此天之變化也此象此數天地造化人事終始无所不該无所

易確

卷二

易圖

二

不寓天不變道不變是以能變不易與變易為一者此也觀于夏必暑冬必寒山必止水必行天地之變未有不因于不變者矣若以小智推之似乎東三南七西九北一東南二西南四奇偶之數為順夏火秋金之數亦合然于乘除加減句股方圓周徑羃積九數之法无不密合者即无一能合惟此圖為乘除加減句股方圓周徑羃積一切算數之定例故漢書稱畫卦由數起乃天地之象數確乎如此伏羲心同造化故則之而畫八卦以其數為八卦之數以其位為八卦之位中為太極其數五者以參天統兩地惟參天故乾畫三惟參天統兩地故重乾六畫而乾之數六蓋天常統地故乾之三以

天一統地二乾之六以天三兩地兩其居中爲太極以乾參統坤兩太極卽乾也居中則爲太極居西北則爲乾以治坤是生八卦始坎終兌大用在離五行四時萬事萬理環而相生列而爲序錯而有義无不入神利用而莫越其範圍焉若劉歆謂禹得洛書亦伏羲時之書再出耳神物再出禹以八卦象數伏羲既定乃本隱之顯自序九疇一五行卽易之八卦爲萬事萬物之象數二五事與七稽疑相連而居右四五紀與三八政相連而居左爲修身左爲治國順天以授時故五紀在前而八政法之八庶徵從而應矣盡人以修已故五事爲急而稽疑後焉六三德乃其道也五事爲情爲欲故居易確

卷二 易圖

三

坤三德爲性爲理故居乾以三德治五事卽以乾治坤也皇極在中而福極居南之九此有天下者賞慶刑威之大權卽天地福善禍淫之大義脩身行政皆以此爲勸戒故與皇極並列于中而皇極言錫福以明之猶離爲易之大用與太極並列于中而乾象傳特言大明以明之也三德者乾德也五事八政本之以得其中乾在西北中五卽乾三德在西北皇極卽三德故三德居乾位平康正直與皇極之正直爲一道是九疇之義正從易出天之出之其象數同聖人之則之其心理同故曰八卦九章相爲表裏河圖洛書相爲經緯非必一疇一卦相配停勻也至以洪範爲筮則蔡氏支離之說益不

足辨漢人訓極爲中卽皇極之居中知太極之必爲九宮之中五無疑也文王本伏羲之卦以演周易以不易變易之道化裁推行與民同患爲萬世教者至深遠易足以該洪範之常洪範不足以該易之變而圖書則祇一物耳孔子曰天生神物聖人則之又曰河出圖洛出書聖人則之神物卽圖書故並言則之聖人謂伏羲伏羲時圖書並出也卽如劉歆言文王演易亦兼見洛書矣要之當以孔子爲定

孔安國何晏論語註並云河圖八卦乾鑿度言河圖八文又有太乙行九宮四正四維皆合于十五之說張衡請禁圖讖上疏稱聖人重之以卜筮雜之以九宮經天易確

卷二 易圖

四

驗道本盡于此劉瓛上書言河圖授嗣正在九房隋書經籍志有九宮八卦圖式一卷大戴禮盛德篇有二九四七五三六一八之文北齊盧辯註以爲法龜文北周甄鸞註數術記遺有二四爲肩六八爲足三云河圖洛書九宮八卦並是一物本无可疑非若十數之圖造自陳搏者可比至宋而說易者圖學繁興劉牧鈞隱圖凡四十八圖九爲河圖仍是古法別取天一地二十數依鄭康成說小變揚雄太元圖以爲天地生成之圖出于陳搏後因謂之洛書朱子改定之以十爲河圖九爲洛書自宋至今從劉者十之一二從朱者十之八九辨論紛紛紛紜曼衍實則十數之圖易所本无達者矯之因

欲並廢圖書歐陽永叔不信繁辭非不知繁辭不可議徒欲使談圖書者失此臬揆耳黃氏宗義象數論以河圖爲山川險易之圖洛書爲風土戶口之書河洛爲天下之中故繫其名至爲紕繆胡氏涓駁之是也然胡氏謂圖書非不再出之物安知文周不有所則以繁象爻引李尋谷永奏對之言以爲有道之君皆受圖書河圖必非八卦洛書必非九疇而謂康成引河圖九篇洛書六篇以緯註經侮聖已甚其意以爲圖書不過易興先至之祥似天惟能作祥瑞斷不能生理歟自成之神物而作洪範正論則用劉炫說謂必天成五行等二十字皆不達之論也而忽謂圖必非卦書非必疇忽謂圖蓋

易確

卷二

易圖

五

天成八卦書必天成二十字乍是乍非如有惑疾其詆康成以九篇爲河圖如認賊作子案康成云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河圖有九篇洛書有六篇後漢之末緯書方盛因以證之所稱九篇如邊韶稱河圖帝覽嬉曹充引河圖括地象卽其目也後漢律志引赤九會昌十世以光十一以興又引九名之世帝行德封刻政卽其文也其非義文之河圖甚明漢世讖緯有曰易九厄者見前書律志有曰易雄雌秣者見後書郎顛傳又在稽覽圖通卦驗八緯之外不可因之而疑易豈可因九篇而疑河圖哉論者又或以伏羲時之馬革禹時之龜甲不能至周不敵不思神物之出自當復隱易

言則之不言取之若屠馬刳龜豈復神物又或謂河圖若不過簡策畫以奇耦何足爲寶此俞玉吾所以有河圖亦玉之說不思玉亦石類有何足寶寶其世傳手澤耳大訓亦簡上書字尊藏爲寶河圖卽非伏羲所畫亦必文王演易時所摹安得不爲寶包氏儀易原就正盛推先天河圖而謂洛書無與于易此言九書十圖也謂九宮無與于易尤不可解總之不求諸理不習于數徒就黑白奇耦之間隨聲喧闐妄生意見皆闕言也置宋以後之紛紜尋唐以前之軌迹而上合于經之明文則河圖洛書同一九宮八卦端緒殊未墜耳

易確

卷二

易圖

六

劉牧鈞隱圖首太昊氏授龍馬負圖戴九履一左三右七而其說曰天一生坎地二生離天三生震地四居兌天五由中又子配地六午配天七卯配地八酉配天九中配地十此卽轉以十爲河圖之因牧又以一二三四爲河圖兩儀六七八九爲河圖四象具八位而无中位爲河圖八卦而說之曰水數六除三畫爲坎餘三畫布于亥上成乾金數九除三畫爲兌餘六畫布于申上成坤火數七除三畫爲離餘四畫布于巳上成巽木數八除三畫爲震餘五畫布于寅上成艮牧之粗淺如此八卦之畫或以陰爲一畫或以陰爲二畫以八位當八卦則不敢存其中之五其于九宮之圖一以十說之一以八畫之一二三四則以四爲兩六七八九則以四爲四

著述無術補湊不成故阮逸偽造闕易傳以駁之易其九圖十書之名其說河圖全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震奇以爲艮仍卽牧說逸學不能勝牧特因其以十說九遂以十易九耳又內實不足乃求助古人而偽造一書理苟不足雖假託三代之書何爲哉夫九宮河洛古所謂神物也至牧以十說之又以其說九宮之說列爲十數而惑亂之端生後賢不知牧之謬在于以十說九更牽繫辭傳天一地二漢人以五行配之者證以鄭康成虞翻之說遂舉牧之謬解九宮者而直爲十數之河圖揆其乖迕皆由不知算法夫數雖有十算則无十算家之法十必變一故四十五數之圖

易確

卷二 易圖

七

五十五數之數卽是一理不煩解說古者士以六藝爲學未有不習九數者十之卽一无足致疑也揚雄太元經圖摹九宮而小變其說曰一與六共宗二與七爲朋三與八同道四與九爲友斜正相糾理數皆失而于中曰五與五相守尙知不以十列于圖要自爲揚雄之說非易之說矣鄭康成虞翻乃用其說以說易大衍之鄭註遂爲宋河圖所出然劉牧但列十數爲天地生成之圖而不卽以爲河圖誠以唐以前傳河圖皆九宮也牧據大傳知圖書皆出伏羲時特智不能知九宮之理數因以十數說之而猶不敢以十爲河圖阮逸因牧之說直改十爲河圖朱子從之遂成牢不可破每覽啓蒙蔡

元定謂劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書九爲河圖非牧一人之說十爲洛書則牧初无是說輒爲牧寬之亦有博雅君子因十數河圖與漢儒鄭虞之說有合不復深察觀司馬溫公潛虛圖北方一丁卽一六南方丁卽卽七二公好太元故承其說而中央十又又者五也則並非太元五五其時陳氏圖已出公不信先天而惑于此者亦以似與天一地二云云有合耳究而論之十爲河圖萌于揚雄芽于鄭虞發枝葉于劉阮至朱子而成實夫雄苟求合二七在南四九居西之方已全失易理易數之精康成謂天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九關朗易傳暗襲其說

易確

卷二 易圖

八

謂大耦五十小奇則五小奇之五大耦之一皆盈而不用理既牽強數惟補湊虞氏謂大衍之數五十有五者龜所從生略其奇五而言五十不思易者極數之書數之道棄杪忽之餘分猶積而成差失豈有五十五而可棄其五者其言大衍之數五十有五既于經文妄增有五二字而略其奇五又復率爾則鄭虞之說五十五數本已錯戾至宋以爲河圖彌益大謬約言其失有正无隅一也四時八卦之氣不接二也合月令四時方位之數不合易八卦方位之數三也十數板定不能起算中加十數算位所无故九宮之數循環相推九數法例皆從之出十數之圖无一可合四也趙氏汝楙以十數之

圖爲立體不變則數不行故有九之圖不知成變化行鬼神莫近于數孔子嘗對老聃以求道于數矣天地五十五數十化爲一地道无成陽饒陰乏故地數三十實止二十五十五之數即在四十五數之圖大衍之數五十則自生于中五之方圖周徑與乾行始于坎一終于兌七一七各自乘之數所謂成變化行鬼神正在于此其說甚長俟更申之若五十五數五行四方奇耦相對一六並居不變不化特古人所謂教之數與方名者六歲之事天乃特出其象數以示聖人耶十年學書計卽爲大學之基而九宮一圖變化无窮聖人則以畫卦極數倚數之用備焉天道民故于焉總會終身學之有不

易確

卷二 易圖

九

盡者自河圖爲十數遵之者蒙然而張皇駁之者悍然而武斷皆未悟圖書本卽一物十數之圖僞同魚目九數之圖本是明珠也
河之出圖爲九宮之數伏羲則以畫八卦者中五爲參天兩地之合天參統地兩也是爲太極太極卽乾乾之三以天一統地兩地之兩以地一承天一故其爲乾卦也以天一統地兩而全乎天其爲太極也以天一之一統地兩之兩而全乎天地實則太極卽乾居中稱太極居西北稱乾一統二者乾之象參其兩者乾之數故西北之六爲乾漢儒曰太極函三爲一乾之一統二太極之一一統二二皆函三爲一也又曰五六天地之中合

五數居中六數由中出皆參兩所合也乾畫三爲參天因爲重之符乾數之六爲參天兩地其占用九參其三爲統天也天統地則參其兩地承天則但其兩耳故以二數爲坤而居西南其畫亦三而重亦六象乾而兩之其占用六用乾之數順承天之義也于是以一統二之一爲乾靜而坎象焉以一統二之三爲乾動而震象焉三三爲九乾之大用備矣離以二陽盛而陰得中者配焉猶乾以一統二以三統兩之道也以坎一合乾六爲七而以秋之成實配兌以坤二合乾六爲八而以春之孚甲配艮亦乾數也惟巽爲陰伏于陽四者兩其兩之數陰不敢兼乎陽也巽正當乾下而爲陰伏故必爲

易確

卷二 易圖

十

兩其兩天地西北高而東南下平列之乾上而坤下斜立之乾上而巽下巽必與坤同爲用陰數而八卦之數三陽而一陰遂與天地之氣生三而殺一者无不相符雖然巽二陽而一陰乾上巽下坤艮之土居中爲天包地象則巽亦乾氣也以是知八卦皆統于乾也巽爲兩其兩可也爲一與三亦可也
乾數六爲參其兩亦爲一統五易者象也八卦成列象在其中而曰成象之謂乾乾之統八卦明矣九宮中五卽乾卽太極乾三統坤兩爲五猶乾卦以乾一統坤二爲三然乾在中則八卦不成故參其兩以爲六居西北戌亥之位以制陰而爲八卦之始參其兩者以陽治陰

也八卦以歲氣周行配以干支乾戌亥坎子艮丑寅震卯巽辰巳離午坤未申兌酉考之說文坤從土從申位在申知干支配卦與文字俱起乾居戌亥案十二辰之字戌獨有戈乾所以戰也說文曰戌滅也九月陽氣微萬物畢成陽下入地五行土生于戌盛于戌從戌含一桂林竊謂戌為滅而一陽內含陽不滅也說文咸字解云從口從戌戌悉也是戌有悉義故乾有悉統八卦之義咸即古文感乾感而坤應故下經始咸亦乾也戌從戌說文云戌中宮也象六甲五龍相拘絞也夫戌為中宮其數五含一為戌乾數六故曰乾以中五合一為六也戌已居中戌陽已陰故戌即乾氣陽戰制陰字亦從

易確

卷二 易圖

七

戈戈旁ノ者說文云一氣上下通也戌從戌則一為陽ノ為上下通乾之不息見矣六甲五龍相拘絞五六天地之中合甲與龍皆乾此乾統坤居中宮為太極地數之五即天數之五也故五與五相守說尚可通十與五並列非復易數詩汜歷樞曰神在天門出入候聽宋均註神陽氣君象也天門戌亥之間乾所居者周禮保章氏疏天門在戌桂林案乾在戌亥為天門此乾位西北明驗說文卯字解二月為天門非天門在卯二月日月會于戌也八月日月會辰當戌之衝故卯為天門之開古文為卯酉為天門之閉古文為卯酉為春門萬物以出卯為秋門萬物以入一闔一關皆乾門也乾在戌為

天門辰當其衝乾臨其上故辰稱龍而十二辰皆謂之辰明統于乾之義故乾有六龍兼納甲壬乾居戌亥臨辰巳是以陰陽五行家辰為天罡戌為河魁至尊之地貴人不敢居焉夢溪筆談天罡作辰為龍巳為蛇並在子巽龍在巽以乾制陰也乾陽本兼陰故曰聖人之道能龍能蛇東方朔戒子書馮衍顯志賦序所謂一龍一蛇與時變化皆易之義巽獨為伏乾之所臨莫敢不伏也巽以乾臨為辰而十二支皆稱辰故馮相氏疏又以辰為天門以歲星跳度為龍度天門此辰則謂十二辰非辰巳之辰歲星稱龍者木德也東方七宿曰龍乾出震震為龍盛德在木故木星亦為龍十二辰皆稱天門

易確

卷二 易圖

七

因乾戌亥之天門以明十二辰皆乾氣所行耳歲字從步從戌說文以戌為聲蓋歲與戌雙聲如夜從亦省聲短從豆聲敏從每聲皆是竊謂歲從步者天行不息之義故詩言天步從戌者乾位乾統歲氣始于戌終于戌或疑唐虞曰載夏曰歲不思堯已言成歲矣若乾之居亥又有徵焉說文彖豕走也象亦從豕之字亥字解曰亥也十月微陽起接盛陰從二二古文上字下從二人一人男一人女也從乙象懷子咳之形蓋亥之形為彖而古文亥為不與豕同亥即豕而亥乃乾之居天文奎為封豕正在戌亥之間易象象皆取從豕之字易皆乾也說文始一終亥其說曰亥而生子復從一起一與

亥皆乾說文部分次序其大端蓋三代相傳舊第亥而
生子復從一起此語必有淵源惠氏棟未悟此意故謂
易象之彖當是從繇省之彖即古文肆類之肆案希說
文亦曰河內名豕也又彖字亦曰豕也從彡從豕讀若
弛彡者豕之頭讀若劉象彖希三字必居其一而取豕
爲義同乾之德乾之義不在于豕而因類取象以明易
之皆統乎乾則因以可見昧乎此而乾與八卦平列管
輅妄疑而陳搏妄作矣豕曰剛鬣而剛毅之毅古作彘
亦從豕又古者從亥之字多與戒通如咳之爲祇是亥
卽戒有乾惕之義並德義亦有所取矣且夫豕之爲字
乙在二下有二人馬乙一氣也上之二象天地二氣下
易確

卷二 易圖

三

二人爲二氣二氣皆一氣之爲故陰陽聚于亥而統乎
乾也或曰子以十二辰明乾位戌亥乾之位乎西北信
乎自有卦有文字以來惟此方位矣抑聞辰龍亥豕用
配于支鼠年之文始見魏史无乃亦非古義桂林案焦
氏易林坤之震曰三年生狗以成戌母是戌爲狗鄭康
成易註坎上六曰爻辰在巳巳爲蛇王充論衡則十二
辰之蟲具焉此猶漢人之說若古文亥豕同一字則其
來久矣禹鑄九鼎三代世寶之至秦而淪入于地呂不
韋猶及見鼎者其作呂氏春秋有周鼎七事一日周鼎
著鼠使馬履之爲其不陽也此以馬履鼠以陽制陰卽
後世子午相衝之說乃知大撓作甲子倉頡作文字隸

首作算術容成作秝伶倫作律皆本乎易易道大明莫
如軒轅之世繫辭傳制作十三象其十皆黃帝不亦宜
乎

天地實象西北高而東南下卦位象之故八卦方位之
圖平觀之而見氣之行立觀之乃見象之成正南平面
觀之坤西南乾西北泰交之象中安兌卦以明中和之
德以言成物之功離南坎北日月之交會于朔望也震
東巽東南風雷之發育于春夏也四方五行則順行四
時八節則順序而陰陽又各從其類焉更斜立其圖觀
之使乾正在上與實象同則乾正位乎上其下左右坎
爲流水兌爲瀦水也又其下左右艮爲剛土坤爲柔土
易確

卷二 易圖

古

也四者皆地也又其下震巽離雷也風也日也皆升降
出入于天地之中者也而巽獨居中正與乾對巽天氣
也居最下而總承上七象此岐伯所謂大氣舉地也以
乾統七象則天在上而天之爲德尊以巽承七象則風
在下而天之爲氣全氣既舉地日與雷亦在氣中以升
降舉雷與日而該諸曜矣坎兌二水在坤艮二土之上
故易有地上有水地中有水之象无地天下有水之象渾
天說水浮天而載地洵爲妄說而地在中則本易象
所有坤艮連中五爲土地也坎兌雲雨離日震雷巽風
皆統乎乾而爲天也坤艮皆土坎兌皆水離震皆火乾
巽皆氣故釋氏亦取爲地水火風之說而不能以乾天

統之巽爲乾氣以在下而爲陰伏故卦位巽主立夏正當乾之用事以是知巽亦爲陽之屬而乾不偏于陽也八卦之字惟兌從人凡古文奇字人說文曰仁人也兌說也從儿台聲乾坤之間兌爲人道三才皆以成物爲功故聚于四方兌之德曰和其中中爲大本和爲達道致中和而天地位之象也以人事推八卦方位乾坤之中有兌爲君臣相悅爲夫婦倡隨父子兄弟則父母六子義類甚明而艮從震十年出就外傳也兌從坤十年不出姆教婉婉聽從也震巽相從冢冢婦治家事也乾統三男坤統三女內言不出外言不入男女有別之義也兌近乾爲在家從父巽近震爲嫁從夫三男易確

卷二 易圖

主

三女爲兄弟相錯以爲讓而艮從震以明少長之序離從巽以明娣姒之序又長男女相連中男女相對惟少男介震坎之間少女居乾坤之間少則戒色防微別嫌故禮之精義備于卦位焉民而无君則爭奪起天下不統于一君則戰伐多坎險其象也乾爲君知險而艮以止之止戈爲武辟以止辟大德曰生出政施仁令如風行法如火明順施順應震動而兌和民莫不悅則政成矣兌水以坤土守之坎水以艮土守之河防也坤土以兌水滋之艮土以坎水滋之水利也東作南訛西成朔易農事也遇險而止內動外伏兵機也故政之大綱見于卦位焉坎爲心陽在中喜怒哀樂之未發天命之性

也理一而欲二故曰人心危道心微坎爲險而君子有戒懼之學焉危故艮以止之四勿是也微故震以動之九思是也艮爲靜存震爲動察與入慎思離以明辨然移物來順應爲坤好之樂之爲兌而乾德全矣故學之全功具于卦位焉然則伏羲之易但有一圖圖卽卦象卦有數有名有方位而无或方或圓或橫或直之紛紛也

桂林斜立八卦方位觀之既以見天地之實象矣久而察之斜立之象與平列之象平顯斜藏互爲經緯乾巽之氣周乎上下天也坤艮之土連五居中地也地上坎兌人也兌之字從人坎之字從土彖彖從八亦古文人易確

卷二 易圖

主

也坎爲怒哀兌爲喜樂管乎人情矣艮之字古爲艮下從匕爲反人艮爲地之止人之所生亦止于是故從反人坤艮之下離巽震三卦其字无從人者以是知泰西之說謂地四面居人必不然也地上之人獨以坎兌當之三十而娶二十而嫁中男少女人之盛也地之下離巽震皆氣氣不盛不足以舉地巽氣也震聲離光亦氣也三者形虛而氣實坤艮土兌坎水四者形見而氣藏形三虛而四實氣三見而四藏皆統于乾陰陽之用神矣火麗于物不自成形故亦形虛然而巽與乾皆天坤與艮皆地天氣也地形也形氣之間震離皆火而在下坎兌皆水而在上則既濟之象也是則平列方位爲未

濟斜立方位爲既濟斜立方位乾上坤艮下洵天地定位也故曰既濟定也平列方位爲未濟乾坎艮震皆似在下故曰男之窮窮則變變則通化而裁之推而行之出齊見役悅戰勞成易之用也平列者顯諸仁斜立者藏諸用易之大義備矣道家以未濟成既濟所謂順則成人逆則仙者亦易之所有而聖人順逆相倚以定三才道家專用其逆以定一身洪纖之度遠乎邈哉宋以後以先天圖爲道家言而抽坎填離則成否而不成既濟離東坎西則成明字而不成易字就其所說隨問隨窮是並道家所得于易之一端亦失其旨熊明來俞玉吾胡拙明皆極論參同契丹道之說合于先天以爲易

易確

卷二 易圖

七

外別傳知先天非易者皆然之而未悟先天方位並不合丹道後天平面中藏斜立一圖卻並包丹道之說也顯諸仁者以仁爲用藏諸用者用卽其仁故平列之象坤上乾下以爲交泰象人以兌人道尙和險止順悅坎誠離明循環推之與盛德大業之序无往不合然則德必盛業必大其成既濟之定明矣而聖人之德未有可止之學聖人之業未有可止之政終日乾乾終日戒不息焉而已夫是以德盛而業大然則既濟之定其仁顯其用可藏也故八卦以離南坎北平列而六十四卦終于未濟也易皆乾行乾以不息爲仁以不息爲用藏亦不息顯亦不息而顯之不息易見故坎北離南以象未

濟示人以所易見正以見不可不變通不可不惕戒之意斜立之象自藏于中說者乃欲以坎南離北成既濟碑矣

中五爲太極亦曰太一坎太一之始爲一乾太一之全以一兼五爲六震三巽四正乾參坤兩陽奇陰耦之正數二加五而七爲兌坤陰承陽而悅也巽四陰加五爲離長陰陰降而得其中也三加五而爲八艮則陽合而陰成故出震成艮震起而艮止也夫五者中也陽得合而以陰濟陰得合而以陽化此過不及皆歸于中之義乾純陽坤純陰在隅而坎離在中貴中也陽則震長陽在正艮少陽在隅陰則兌少陰在正巽長陰在隅陽欲

易確

卷二 易圖

六

有餘陰欲不足也苟非天地之理本然安能八卦一方位而无所不合如此乾位西北宋儒疑其不得正位而信先天之圖以實象徵之天地成而聚于高西北高而東南下紫宮斗運北辰居所二十八宿拱焉戊亥之際是爲天門神居之以出入候聽且西北極陰純陽斯位不息之氣貞元之理克己之學立教之心咸寓乎此爾雅十月爲陽正以乾位言坤在西南則月令中央土在季夏後更有明徵陳邵先天圖毛氏仲氏易言其八誤尙未盡指其謬乾南坤北與天高地下君南面臣北面實象實事顯相違戾錢氏大昕譏爲妄作而謂聖人扶陽抑陰十月純坤又

西北極陰性乾可以制之坤稱龍戰傳言戰乎乾又言陰陽相薄戰薄而陽必勝非乾不能乃西北乾位之義是也錢氏塘謂八卦之位由五行定震爲龍東宮蒼龍離爲鳥南宮朱鳥兌爲澤西宮咸池坎爲溝瀆北宮元武四者木火金水各正其方坤土乾金艮巽皆木金有二木有三八卦者歲氣也故木有三而帝出乎震自乾之木果至離折上稿科作折從虞本木且有六又以離象南面聽天下及夏正與艮成終成始之義合證離南坎北卽伏羲卦位亦多得之江氏永好言先天而論後天與塘同但謂後天方位非聖人不能定而聖人不必爲文王可謂首鼠兩端良由不能辨先天之妄先天既爲伏羲

易確

卷二 易圖

九

作故疑後天非伏羲方位耳三國志注管輅問劉邠不解聖人何以處乾位于西北處坤位于西南天地至大何以安處二位與六位同列輅小智淺宜其惑也因此遂生後來先天妄說之萌就輅言徵之正足見義文周孔皆處乾于西北矣朱子乃亦疑坤在西南不成東北无地疑所不必疑試問先天乾南坤北不成北无天南无地乎蓋習聞陳邵之說先入爲主因反疑易之一定方位爲不可解初與王子合書疑邵氏伏羲卦位之說近于穿鑿既而爲蔡西山所惑諸弟子亦者故嘗言後天方位以卦畫縱橫反覆求之所以安排之意是以畏懼不敢妄爲之說又

九章不相著未知如何有先天有十圖而疑九圖才

易但有一圖八卦方位大傳甚明朱子尊信先天太極諸圖太極之上有无極八卦六十四卦之外有十六卦三十二卦又別有先天卦位大小方圓諸圖繪畫夢如以爲出于天理之自然不用人爲之造作同時袁樞林栗已不能從厥後辨論蝟起其爲道家偽造業已明白以朱子名德之高學者承習之久得不遺廢平心論之義文周孔同心同理同一象數宋人新圖與文主周公孔子不同揆之于經曰无極曰乾南坤北離東坎西曰

易確

卷二 易圖

十

十六卦三十二卦不但杳无端倪而且顯相違悖揆之實理實象實數實事又皆不合其何以无乖于前聖而取信于後世乎竊謂先天太極諸圖正朱子所謂人爲之造作也且朱子以不用一毫智力添助爲聖人之能事則亦不然作者之謂聖人經天緯地原有窮理盡性推行變通之妙若第挨排而出單雙之數童子能計之是誤會不思而得之說不知不思而得者聖人率性之道既竭心思者聖人脩道之教堯曰文思阜陶思永周公仰思非不思也觀撰著之法分二卦一揲四歸奇頗有參錯尙變通而不尙挨排審矣夫易言易有太極而宋人曰无極易言八卦成列因而重之而宋人曰有

十六卦三十二卦易言震東離南而宋人日離東乾南豈可信乎

八卦出乎震成言乎艮周乎四時艮止而震復起故曰震起也艮止也八卦之名伏羲所命則伏羲八卦之方位次序起震東止艮東北無疑安有震東北艮西北震四艮七之理哉

舊以五十五數言易但執天地之數五十有五一言不知五中藏十十當化一之理又辭窮于大衍之數五十五則舍其四周而但以中五乘十又欲于四十五五十五二數取中又欲虛其中五皆費補直其說五位相得而各有合皆本鄭虞二家一六合北二七合南三八合東

易確

卷二 易圖

注

四九合西五行生成凝而不行八卦方位缺而不備既有正无隅乃欲以隅補正顧東失西牽南捨北數不成算象不成變而先天之說乃由之而生其謬益甚案漢書五行志曰天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位故曰妃以五成然則水之大數六火七木八金九土十故水以天一爲火二牡木以天三爲土十牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡金以天九爲木八牡陽奇爲牡陰偶爲妃故曰水火之牡也火水妃也于易坎爲水爲中男離爲火爲中女蓋取諸此也其曰五位皆以五而合明非一六合北矣一合五故水之大數六五

合五故土十是以五合五與太元五與五相守不異

得有十數在圖中其曰于易坎爲水爲中男離爲火爲中女蓋取諸此是取此義命卦非取此數合卦亦有精義黃氏象數論駁五行生成之說謂太虛之中兩氣並行其爲物貳矣又謂水木土天所生火金地所生則春冬屬天夏秋屬地无此法象桂林謂一陰一陽陽統陰承而獨陽不生坤明言資生不可不云二氣春冬屬天詞鋒甚辨以意逆志或亦未能夫生成之次既合洪範而所云五位皆以五而合與高誘呂覽注春數八者木數三五行數五故其數八理亦相同西漢舊說猶賢于鄭虞也妃以五成本左氏春秋傳牡牡五行各有陰陽

易確

卷二 易圖

注

乃生十干十從五生非與五俱列今以八卦推之木以天一木以天三各以本數居本位火以天七爲金四牡兌金在西而當火七之數火成克金所以制陰金以天九爲木八牡離火在南而金九之數配之金得火乃成器故就火以自成以從陽也一生水而六成之二生火而七成之三生木而八成之四生金而九成之陽左行陰右行終八位而得成數水生于坎坎即水成于乾金水所生也木生于震震即木成于艮土木所勝也火生于坤二坤土本火所生爲同氣次得離即火成于兌七金火所勝也二者皆生氣故成于所生成于所勝其生也又早惟金生于巽四右行四位乃爲乾金五行之質

金難生而獨少亦天地好生惡殺聖人尙德緩刑之理
又金生于巽木獨于所克以明金之爲害成于離九火
獨于所受克則制陰之義天心見矣五位皆以五合五
行皆麗土而生故土生五成五以全數凡天地之數天
二十五地三十十當化一地只二十四十五數之本然
也總其生成之數有五十五故曰五十有五然八方之
數一二三四以五加之爲六七八九五在六七八九之
中者不見五惟中土以五生以五成乃有二五則實數
五十故曰大衍之數五十蓋大衍之數生于方圓同徑
算法詳後易數方圓同徑之五二徑相加亦爲十數然有二
五則必爲一是一太一也是太極也故一與五合六爲乾

易確

卷二

易圖

三

數是爲太極六陰數也而實以陽統陰之數陽三陰二
參其二兩其三皆爲六又六之中有一三五則九數藏
于六此史子翬賦稅與權易學啓蒙小傳語故乾者卦之主乾數六而卦
位皆六明六十四卦之數皆乾數也乾以六居西北純
陽制陰兼統二氣其行也以一與坎坎者乾之中太一
之行從坎始故坎數一以九與離離二陽在外陽之盛
也故爲日日者乾也乾彖傳曰大明終始謂離雲行雨
施謂坎坎離者乾之用參同契以爲坎離者乾坤二用
非也乾之大用全在離猶天之火用全在日故離位正
南而說卦特稱離爲乾卦以明之夫一三五七九皆乾
數坎得乾陽居中故乾以一與之坎象一在中焉位于

北以應天一生水之本數離二陽在外一陰得中與陽
饒陰之以陽制陰之乾道全合故乾以九與之位于南
以離火制金九又一義也艮本陽也得八而位東北是
以三合五而爲八陽數也兌本陰也而其象二陽在西
爲金則眞陰矣配以陽數之七以火數制金故兌受制
而得七亦爲陽數震以陽得三居東方生木之本位用
陽也乾以一合五與艮以三合五皆變陰數爲陽而陽
羸陰細所以然者皆由于中之有五五爲陽以統天地
故六必爲以一合五八必爲以三合五而二四之爲六
二六之爲八雖有其數非九宮所有也孔子曰五位相
得而各有合漢人說謂五位皆以五而合不可易也陰

易確

卷二

易圖

三

有二四六八十五數十化爲一矣六乾居之八艮居之
坤得二爲陰數之至少陰之正也名曰坤以明順陽也
巽得四爲陰數之有耦陰之長也名曰巽明其伏乎陽
也然則八卦四象爲陽者三爲陰者一啓蒙明著策列
陰陽老少掛劫之變六十四所用者十六以四約之陽
用三陰用一而以四時春夏秋冬不生明陽饒
陰乏之義亦明乎此道者也先天圖至淺近而以離兌
爲陽亦有見以坎艮爲陰則謬矣君子之脩身也理三
而欲一聖人之御世也德三而刑一皆易道也蓋伏羲
觀四十五數之圖陽居四正陰居四隅知天道之用陽
也四九在南二七在西知天道之制陰也故以卦氣言

之乾當在東南坤當在西北巽當在西南乾在東南陽氣充盛可也坤在西北陰得用事不可也乃以巽居東南取其二陽在上坤居西南土位以贊陽功乾居西北以純陽制純陰爲萬物根本坎陽在中艮陽進猶止震陽動乃出巽二陽在上而陰伏離二陽居終始而陰得中无陽者惟坤而西南正无成代終之地兌二陽在內陽斯實矣至乾而陽功成萬寶精英莫不成聚天事之全也而生生之氣復起漢書律志所謂天施復于子也故曰不息也若如先天卦位震生于東北一陽離兌二陽乾三陽巽二陽坎艮一陽坤无陽然則陽由微而盛由盛而衰坤之无陽實无陽矣若以造化而言則草生

易確

卷二 易圖

美

爲春草枯爲秋田夫牧豎知之聖人何煩畫卦松柏後彫聖人所貴芸生荔挺特書月令嘗見霜雪被地籬草猶青枯菱之根萌芽早孕信乎乾陽不息而生生之謂易也但以枯樹杈枒落葉槁敗遽謂天地生機有時而息此沮溺荷篠之見孔子不謂然義文必不謂然也是故五行順生爲八卦之方位明天地生氣之不息坎水生艮震巽木木生離火火生坤土土生乾兌金乾生坎水艮亦爲土水之生木必資于土坤艮相對艮戊土坤己土在中也五行皆土所生故石中有火乃土之生火坤艮相對以連中五地在中而地之中皆天氣之所達故土五在中非坤土應居中坤土承乾氣以生萬物

所以地數五即天數五中央惟有五而不可以有十其理明矣八卦方位之妙在于以坎艮震之一陽居北東以明一陽乃陽生而爲陰之主巽離兌之二陽居南西乃陽成而爲陰之主迥非先天以坎艮一陽爲陽退而終歸于无陽者所能知也

子華子曰二與四抱九而上躋六與八抱一而下沈戴九而履一據三而持七五居中宮數之所生一縱一橫數之所由成故曰天地之大數莫大乎五此即圖書九宮之數非通算術者不能言其言龜筮之所以靈也與漢人河圖即八卦之說相合朱子以其太巧疑是僞書後人因疑爲出于南北宋之間桂林竊以邵學方盛而易確

卷二 易圖

美

絕不言先天及十數之圖南北宋之間有此定識者幾人哉即係僞書亦必出于唐以前阮逸戴師愈輩不能冀其萬一也太巧之疑則亦未然日之南北而成寒暑月之盈缺而成弦望電三出而雪六出歲行一宮而填行一宿天亦何能不巧哉以巧者爲僞故以拙者爲真先天方位之拙所以信爲太昊制作也康成稱河龍圖發洛龜書顯說者譏其信讖緯然尙書論語易大傳不可駁也神物之出必有神物負載示象爲龜爲龍蓋即一物故禮曰龜龍在官沼用侈符瑞自古相傳不可誣罔朱子取大戴禮注法龜文證九數爲洛書謹案爾雅釋魚文龜注引河圖曰靈龜負書丹甲

青文是龜書即河圖古義之可見者所引河圖即康成所謂河圖九篇雖漢世緯書要亦附會古事不盡子虛也嘗觀遁甲奇門之盤式相宅相地之羅經八卦之位九宮之數莫不若一知宋以前絕无先天之方位絕无十數之河圖禮失而求諸野易失而存于數河南流民有至吾鄉者問其姓一印氏一目氏告之曰目古文良字汝今當姓良矣甚不謂然問其家世則自所傳聞不過識字記名姓无試于有司者以故其姓尚守古文不變此鄭七穆印良二族生猶同里姓猶古姓學不足以改其姓也今諸術家謹守唐以前九宮八卦方位正是此理邵康節蔡西山出而古法盡翻矣楊筠松疑龍經

易確

卷二

易圖

三

稱河圖九宮上元一四七中元二五八下元三六九筠松精于術而无心于論易者唐以前之河圖實九宮也自先天說出注疑龍經者乃疑河圖爲洛書之誤近日陰陽宅墓之術漸亦參以先天亂其古法惟羅經猶守古制幸蔡西山未造太昊之羅經耳然已糾紛舛互平添一障宜其術之不及古人矣以說文考之龜之字古文作龜蛇北方元武之象乾位西北故字從乙乙乾氣也故乾字從軌從乙口者回匝之象四方四隅備焉九宮方位也又古文五字爲四五五與五相守各相乘得五十大行之數也一與四二與三三與二四與一四五在五之前者也六減一七減二八減三九減四四

五在五之後者也則九宮之數也乙氣貫中四正四隅五加五減四以其五而九數備制字之始固以圖書之象數制之矣古史考曰伏羲時靈龜負河圖八卦是也其言最可据卜之用龜義亦起于此以是知圖書必一物而數四十五頁圖書必龜而即龜即龍取證于倉史可信也昔張浚朱震之徒皆以九爲河圖實得古義但未知其即洛書又未能自證其說耳

易確

卷二

易圖

三

以乾之陰爲坤乾坤同氣此亦其證王弼曰義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛非也震坎雖有柔爻必不爲牛與兌雖有陽爻必不爲龍趙彥肅復齋易說曰先聖作易有畫而已後聖繫之一言一字皆自畫中來譬如畫師傳神非畫烟雲草木比此足正元虛之說矣乾之爲龍以古文考之龍作龍說文從肉飛之形童省聲龍以飛爲用故乾九五稱飛飛之字古作飛一氣在中通乎上下上爲三者一下爲三者二此乾龍所以用九也此乾之三畫所爲以一統二而可以爲九也龍字從飛而變爲龍一氣屈伸上一而下三始于一而三之亦九數也從肉以明龍非虛象聖人之用如

龍而不爲虛无此以虛无說易者所未喻也馬之字象文爲馬說文曰象馬頭鬣尾四足之形竊謂其象上爲三下爲三一氣貫中而後爲兩垂坤之承乾一氣而兩其三也象數相倚立象以盡情僞非漫然者且乾本亦象馬乾爲龍故坤爲馬以明坤之承乾坤爲牝馬則乾爲牡馬不待言而不言馬言龍以大乾之用震坎皆馬皆乾類也乾爲馬而坤爲牝馬明坤體乾而承乾坤爲牛而離曰畜牝牛明離得坤中爲乾能治坤也故曰畜牝牛吉非言離爲牝牛因離之柔中得正以明乾之大用在于治柔而能畜之也

九宮之爲河圖以古六書九數徵之甚爲精確案說文

易確

卷二 易圖

无

圖之爲字從口從囧口回也回轉也從口以明周匝安得如十數之圖有正无隅囧音也音難意也從囧以明變化安得如十數之圖太淺而易因圖畫卦畫之字古作肅聿者手之捷巧所以畫也其字爲耒手也小巾也巾從口爲一下垂一爲一貫中爲上下通故天垂象而聖人以手畫而象之道通乎上下也畫之下半爲画画内口象回轉也中十五與五也四周一一一即六一八三四九二七之數共四十與中五相得有合者也說文玉篇序皆稱文字從伏羲畫卦起圖畫之字必取義于易圖說文說十字曰一爲東西一爲南北則四方中央備矣故以一一一一當四方之數抑說文以東

西南北中解十字益見十卽藏于五中不必別列十以與五並故古文十爲十又爲五十得四正五得四隅此亦四正四維皆十五之義也聖人則圖書之則說文曰等畫物也古文則作勛從目冊刀以目視冊以刀畫之或爲以刀畫冊列其數目則圖書以畫卦其說尤明九宮八卦之位陽居四正一陽始于北爲冬三陽出于東爲春九陽盛于南爲夏七陽成于西爲秋而離兌亦爲陽矣純陰西北之位乾居六以制之少陽東北之位艮居八以制陰東南盛陽陰卦位此者以巽名明受制于陽也西南坤之本位居之以爲安貞用二之小數以示不敢盈也此天之至理也天之大數也天之全象也

易確

卷二 易圖

手

特出神物以示聖人而聖人則之以精義而致用者也太元仿易而一與六共宗之數著焉知漢世易與九宮之圖本相合也一與六固坎乾相連也三與八艮震四九與離二七坤兌皆相連于雲取其相連之數而連之遂以中五自連爲五與五相守不知九宮本數必參相連參相連則周行不窮斜正皆得十五而乘除加減方圓句股之法悉由以生今改兩相連西北何以連于北而不連西東北何以連于東而不連北已成不通一六合居于北失先乾後坎之序四九移居于西開先天卦位之妄至康成注易求五十有五之數大衍五十之數于河圖九宮皆不合乃取太元及漢書五行志之說參合

爲說于是河圖九宮始有與易相離之機虞氏一二合木三四合火更爲孤說故尤不行而虞亦不識九宮何義王弼不言象數無事于圖此後鄭王二家迭爲興廢故至宋而易若本無圖者乃陳搏忽得所謂河圖者又得鄭氏大衍數圖而曰天地生成之圖載在劉牧之書分析甚明阮逸乃以十爲圖九爲書朱子從之九則誠書也而不知其卽圖也十則何圖哉漢人五行生成之數以釋大衍已爲有誤乃欲以配八卦改方位穿鑿補湊由之大起故圖書之齟亂其端發于揚雄啓蒙說河圖全用太元一與六共宗二與七爲朋三與八同道四與九爲友語惟改五與五相守爲五與十相守亦可見易確

卷二 易圖

三

矣于是五十有五之數雖合于繫辭而五十之大衍大費解說四十五之九數反似无用遂欲別之于易而歸之于範所爲成變化行鬼神者民焉不見矣近世陳邵之說已詘桂林獨惜八卦九宮方位一圖三代以上法象之精亦與十數之圖並斥未得其平耳揚雄擬經不足責擬而不純小欲改變遂生惑端是則可責易與秣相通太元所知也秣紀四時无不互相鉤貫春夏聯氣秋冬接候不能正月朔立春四月朔立夏截然整齊則九宮圖肖造化而元圖不肖明矣易牙所和而庖人欲加鹽梅師曠所調而伶官欲改節拍其能有當乎彼其太元之辭亦時有合于易義吾惜子雲不注易而擬易

也雖然易之本有九宮一圖猶可以元之有圖證明之易之圖必爲九宮又可以元之變六爻爲九推知其變四十五爲五十也

乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合于十五則象變之數若一案此九宮爲易本源之明證也又曰陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合于十五案此言陽欲其生息陰欲其滅消與太元陽道常饒陰道常乏君子道全小人道缺皆前漢說易義之精粹者非如後此消息適均陰

卷二 易圖

三

陽平等之說注中太一行九宮法甚明析太一下行八卦之宮每四乃還于中央天數大分以陽出以陰入陽起于子陰起于午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言无適也自此而坤而震而巽所行者半矣乃還息于中央之宮繼又自此而乾而兌而艮而離行則周矣行從坎宮始終于離宮數自太一行之坎爲名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云毛氏河圖洛書原舛編其言太一九宮自爲新說以爲太一始行坎北坎數一爲履一次坤南坤數九爲戴九次震東三巽西七次息于中宮次乾西北六次兌東南四次艮東北八次離西南二而謂蔡氏皇極與今九宮家皆

買質矣以大傳卦位硬加之九宮之上桂林案毛于筭數蓋茫然者據所云似太一下九宮只此板定之位不知太一下九宮從坎始則終離而從坤始則終坎故乾鑿度注曰始亦言无適也言不專自坎始也又曰數自太一行之坎爲名耳謂太一行八卦而因以八卦爲名非皆始坎也蓋太一卽乾故注曰太一北神此卽神在天門之神戊亥乾位于北也乾統八卦八卦皆乾氣乾氣行乎坎則坎在中宮而坤震以下迭轉迭加其坤震在中亦然惟太一在中宮則八卦各正其方位與大傳一定方位同是太一在中宮而八卦定位離九坎一震三兌七之數亦與位俱定也坎在中爲一則坤二加乾

易確

卷二 易圖

三

震三加兌其所加臨者八卦之定位而來加臨者非定位也蓋九宮乃易本圖太一下九宮則術家未喻九宮數錯列之自有精義而欲以一二三四順推之也然以太一爲乾行乎八卦亦未失乾爲八卦主之古義毛氏易置其位妄謂天下无巽四離九之卦數不知天下更无坤南巽西兌東南離西南之卦位是將效先天之尤矣卦數未見經卦位明在大傳乃擅改卦位而譏卦數何異盲人向月而笑瘖者之不能言月也又毛引崔駰達旨扶陽以出順陰而入注云止于西南之離從中陰入以證離不在南而在西南余檢駰本傳達旨注引乾鑿度鄭注正與今本乾鑿度同无西南字卽別有注本

西南亦必東南之誤太一之行自坎始則離加于東南也卽使更有一人注達旨竟云離在西南此其可據執如說卦傳乎蔡氏論太極皇極多附會不足據而太一行九宮法雖非易所本有未改易卦方位尙是漢人舊法毛氏改大傳卦位以譏河洛之舛毀瓦而笑人之畫墁者也以坤九巽七離九宮方位之誤墮河而笑人之乘舟者也

朱子謂參同契有先天之意熊氏朋來闢其說後之攻先天者毛西河胡舳明諸人遂歸其獄于魏伯陽桂林案參同契言易皆漢儒之說三日出爲爽震受庚西方納甲之說也朔旦爲復陽氣始通辟卦之說也而所云

易確

卷二 易圖

三

青龍處房六兮春華震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮正陽離南午明明大傳方位其曰昴畢之上震出爲微卽以納甲震出庚言之絕无離東坎西之象其曰龍西虎東建緯卯酉是言震東兌西相交其日子南午北互爲綱紀一九之數終而復始含元虛危播精于子是言離南坎北相交播精于子自在虛危北方也一九卽戴九履一之坎一離九故其稱日月爲易自言推類結字原理爲徵正以離上而坎下也若離東坎西結字爲明不爲易矣五代彭曉注參同契有明鏡圖其圖八環坎離震兌居四正與陳振孫書錄解題合陳邵以前道家亦无先天卦位也漢上朱氏納甲圖

用先天方位石澗俞氏改定參同契九圖皆粗淺附會
金非魏氏本旨胡朏明反以漢上石澗之圖爲可取又
以先天說自爲納甲圖刪彭氏九宮八卦一圖夫彭曉
本道士魏氏之徒所傳眞魏氏之圖而俞與胡改之刪
之此如甲氏之裔世奉其祖像相傳甚肖乃哲而長之
狀忽有乙氏若李少翁者妄言曾見乃祖乃侏僂而黠
乙氏之徒因以乙說寫爲甲氏祖像而奪燬甲氏世奉
之眞可不謂妄乎尤訝朏明攻先天爲參同之蘊其說
曰後天坎離居先天乾坤位者以坎中陽實離中陰則
仍爲乾坤丹經謂之還元乾坤爐鼎坎離水火乾專于
陽坤專于陰曰乾坤者器之惟坎離陰陽互根爲造化

易確

卷二

易圖

五

樞紐案此論甚鄙淺其以乾坤爲器比之爐鼎陰陽爲
炭萬物爲銅賈生談元非孔子贊易也道家附會經義
已爲可恨儒者乃無識至此耶且道家之說本亦與經
相應參同子南午北互爲綱紀有二義一言坎水制離
火離火煉坎水交相養而不可易其位一謂世人火妄
動而水竭水妄行而火衰失其本位當使還元也如抽
坎填離之說抽而填之以爲乾坤則胡氏所云成爲既
濟者不成爲否乎參同又言龍西虎東又將何抽何填
乎故道家之說亦因坎北離南觀易有悟若先天圖離
東坎西與子南午北迥殊震東北兌東南又與龍西虎
東不合顯相反而云從之出誠怪事也道家之學從易

易確

卷二

易圖

五

出老子得坤魏伯陽得坎離坤西南故曰不敢爲天下
先曰守黑曰爲腹曰元牝皆坤也離南坎北故以日月
爲易言其體于南午北言其動黃庭經以首爲崑崙乾
位西北爲首崑崙在西北也翠虛篇西南路上月華明
大藥還從此處生謂藥生于丹田坤位西南爲腹也所
謂順則成人逆則仙者坎北離南震東巽西聖人順行
爲人道之正道家逆觀得煉己之奇道家亦自知其不
如聖人之用大也要皆此一定之卦位卽道家從无入
有有生于无之說亦由乾位西北而生但不能知乾在
西北正見萬物滅藏生氣不息之大義耳先天圖乾南
坤北離東坎西象則不肖氣則不接謂伏羲作此既无
變通謂文王改定則抽乾填坤翻成未濟種種乖謬諸
家習語精微而忘其與所說之圖相舛殆可笑即使
先天圖竟爲離北坎南似與參同契眞合矣而參同契
實亦謂氣易而非形易若果心下腎上仙者詎有是乎
故先天圖並非魏伯陽輩所屑爲所謂乾坤定上下之
位坎離列左右之門實希夷康節一家之說朱子謂希
夷以前原有方士秘而不傳又疑參同契有其意皆一
時偶然語後人因而和之謂伯陽同于先天其寬尙輕
謂先天出于伏羲其誣甚大而旣獲誣聖之罪又畏希
夷康節輩一得之心思矣以彼自演所見聊以自娛等
太極于弄丸比于參同契亦正其倫若歸之伏羲以爲

易之本然則豈其然

八卦離南坎北以四時言夏為火德冬為水德以日月言日道發南月道發北先天改離東坎西乃陳搏一人一時之見至為粗淺而宋儒歸之伏羲者非伏羲無以勝文王孔子耳搏見周世宗言當念致治不當言黃白見宋琪等言白日冲天何益于世蓋搏後唐時嘗舉進士非不聞聖道者故比他術士言較篤實然宋史本傳稱其但日飲酒數杯寢或百餘日不起此孔子所謂索隱行怪者朱子明知其為聖人所不為而信先天之說蓋有所蔽矣搏于宋太宗時兩來朝臨終上書預尅死日蓋技術之士名心未淨故造一圖以立異驚人人為

易確

卷二 易圖

三

所愚而遂歸之伏羲搏並不得擅其名自陳應潤以後攻先天者以搏為的乃知作偽之拙也

胡朏明疑幽王之亂周之寶器盡為戎取老聃長宏亦未目睹夫子適周無從訪問非也孔子于易傳論語兩言河圖是圖也于經在易于藝在數人人共知何事訪問東序之河圖雖亡不得謂無圖如孔子所寫之古文經雖亡可云無經乎胡論洛書以孔安國為脩人陳搏劉牧為侏儒脩人去天近于侏儒其言可信不思河圖為八卦亦脩人之言乎脩人言東方之天高則信之言西方之天高則非之此豈確有所見乎九為河圖帝出乎震一章之方位天數五一章之數天幾自言矣奈人

之聽而不聞何

九宮之中五二三為天地之合而以一統四天下之象數恒然乾統四德亦其象也惟中五之即乾故乾可以在西北運乎中央臨制四方斗為帝車在北乾之象也聖人執要四方來效堯舜作都于冀乾之象也乾之四德兼八卦之德坎艮震得貞元亨與離坤兌得亨利貞項氏安世以四德分配八卦頗亦近之

說文序稱庖犧氏始作八卦以垂憲象會頡取諸夬以造書契蓋文字以易為本源故水之字純象坎卦其較然者說文序又引書曰予欲觀古人之象言必遵脩舊文而不穿鑿是以觀象亦為文字字始于象形指事書

易確

卷二 易圖

三

畫同意也以十二章考之日離月坎星乃金之散氣兌氣也皆象形字山艮亦象形字赤與白謂之章考工記曰山以章是西南坤色也而黑與青謂之黻乃東北艮色其形兩已相背已土也顯然坤艮丑未相紐並為土矣舊說章為獐非也水以龍龍乾也而繪以為水乾龍之行必于坎水華蟲南方朱鳥離巽也故離為雉巽為雞也宗彝西方虎也藻與粉米以為巽之潔而蕃鮮也藻水草或亦以為水坎水以龍兌水以藻巽白為粉米火離也火以圓乾為圖知離火之為乾用矣白與黑謂之黼西北乾之色又乾金斷也周易以乾為主故展獨畫黼而尊彝之器皆畫黼于中漢儒舊釋以為周尙武

周賁尙文且詩稱下武維周矣然則易象之立聖人咸取則以制作唐虞之世方位已有可考者乾之方色至爲密合偶因說文序發之因知虞書觀象出于八卦九宮有六書之學焉其間律亦出八卦九宮爲九數之學焉詳在易數趙閱道謂臯夔稷契何書可讀不思八卦成列已足兼經訓之大義矣

九書十圖先天後天皆宋人改創名目就宋說核之九書後天古有其象數方位十圖先天古无其象數方位十圖之數猶是鄭康成注大衍揚子雲太元所有先天方位則陳邵之前惟管輅嘗疑乾坤何以在隅餘則杳无蹤影自宋至今信者疑者莽然曉然鮮能別白明析

易確

卷二

易圖

三

去爲存眞惟元王申子大易緝說以十圖配先天九書配後天明賀沁圖卦億言以九書爲後天用十圖爲先天體雖不能知先天十圖之僞而頗有分別蓋先天與十圖同一固陋同一揆排有體无用而所謂體者如木偶然而以河圖十數配先天八卦又自齟齬大費補湊要其爲陳邵杜撰則同也劉天真作河洛先天圖說謂後天八卦配洛書合若符契帝出乎震一章是其注脚自是當有此見或乃謂圖書皆附會此章以作以八卦配十圖未嘗不合夫以四方配八位其不合大矣諸家以十圖說易費盡牽湊惟江氏永河洛精蘊謂四方之位皆以中之五十與相減以定四象之數較有理而坤

一巽二離三兌四艮六坎七震八乾九竟以九宮之數配先天卦位可見求其合而不得改卦數以湊巧乃无可奈何之苦心然以坎七爲南兌四乾九爲西以數言方而已非復先天之方此又江氏之杜撰矣江氏甚有學術如論啓蒙二十四畫之卦可以不必邵氏皇極經世之書當存而不論皆極有見惜其尊信陳邵之說曲意彌縫江本明于數者何難辨九圖之精十圖之陋因服宋人之荏苒以致迷罔耳

易確

卷二

易圖

四

之非軒轅古書正足與義皇相明矣沈以爲四十五數合五行之數爲五十大衍之數則未必然其用四十有九不可爲說也沈又謂四十九著聚之則一而四十九隱于一中散之則四十九而一隱于四十九中亦蹈虛之遁解沈又以九宮言八卦之數謂乾得南中北故其數十有五坤得東南西南南東西北故其數三十震得東南西南東西北故數十七巽得南中東北西北故數二十八坎得四隅及中故數二十五離得四正故數二十艮得南東西北西北故數三十三兌得東南西南中北故數十二案此蓋以九宮中三數爲奇兩邊六數爲耦以八卦奇耦之畫配而爲數亦甚牽強

參同契言八卦而日上察河圖文漢世以八卦爲河圖之確證也疑龍經言河圖九宮唐世以九宮爲河圖之確證也魏伯陽楊筠松皆道術之士无意于汨經但借經爲重舉經所本有而以己說附之耳自經訓失其本真先天圖說紛起乃翻疑參同契疑龍經皆譌文斯大謬也遙遙數百年中各自著述皆譌河圖二字有是理乎

九宮卽八卦但緯書有太一下九宮說者因史記日者列傳所載占日七家太一家居其一漢書載太一諸術列于五行家遂斷其爲方伎而非經義嘗以漢志核之兵書略有太一兵法一篇術數略天文家有太一雜子

易確

卷二 易圖

星

星二十八卷太一雜子雲雨三十四卷五行有泰壹陰陽雜占有太一雜子候氣是兵法天文雜占皆有太一之說而著龜十五家內无太一道家陰陽家內絕无太一惟方伎略神仙家有泰壹雜子十五家方泰壹雜子黃冶如神仙家首必犧雜子道二十篇不可遂謂必犧爲方伎也夫伊尹太公鬻子筮子皆在道家而太一之名不見知太一本出于易漢以前道家並不假借之而數術本附于易故多言太一耳漢武帝時亳人謬忌初奏祠太一方日天神貴者太一太一佐日五帝古者天子以春秋祭泰一東南郊日一太牢七日爲壇開八通之鬼道後又有上書言古者天子三年一用太牢祠三

一天一地一泰一言雖妄誕而太一之名非所自造禮運楚辭皆有太一本卽易太極其言開八通之鬼道卽自太一下九宮而生忌知高帝以來祭五帝故言太一之次爲五帝以聳聽九歌有東皇太一高唐賦有禮太一正忌所祖述三一亦卽兩儀與太極未甚荒唐其後甘泉宮中畫天地太一諸鬼神而壽宮神君最貴者太一至可聞其言言與人音等妖妄彌甚後立泰一壇三陔五帝壇環居其下黃帝西南坤土位也泰一之祭尊曰泰時至匡衡始議罷之谷永以爲是劉向以爲非平心論之泰時非神君之比太一非具羊馬行陰陽使者五牀仙人玉女徑路神之比班固以谷永爲是漢用永

易確

卷二 易圖

星

言亦不救哀平之禍然太一之祭不經九宮之法自言如方士所言八神內有天地日月得謂天地日月爲術家之言不合經典耶儒家不信九宮多以前漢祀典不經及術家多言太一爲說故特爲辨明究而言之禮有太一易有太極无太一其理尤純然不可以太一之漆出遂疑九宮八卦也前漢焦贛翼奉後漢蘇竟郎顛皆占事有驗正如陳邵前知世俗以前知爲尙而宋以來侈言陳邵少談焦翼者凡人之情于德行之正重遠而忽近于數術之奇驚近而忘遠也以圖書言宋之圖書宋人所偽造而加以淆亂漢之圖書雖有附益之譏緯其家數實傳之自古

信宋人河圖洛書固失並疑漢之九宮八卦亦未爲得也桓譚對光武言今諸巧慧小才伎數之人增益圖書矯稱識記于圖書言增益不言造作是圖書增益所本有識記矯稱所本無實有分別豈可以增益之括地象諸篇遂疑河圖哉後漢書楊統傳其父春卿秘記從周循學習先法又就鄭伯山受河洛書及天文推步之術是秘記與河洛書較然二物而河洛書之名又足徵河圖洛書本一物耶顛上書言欲陛下脩乾坤之德開日月之明披圖籍案經典覽帝王之務識先後之政此圖籍卽河洛故有乾坤日月之文出震齊巽之序卽先後之政矣張衡歸田賦咏周孔之圖書亦謂河洛故下云

易確

卷二

易圖

望

陳三皇之規模謂伏羲所圖畫也此皆漢世遺文足證圖書九宮八卦爲一物實爲義文舊典者也張衡請禁絕圖讖疏有云律秣卦候九宮風角數有徵效世莫肯學而競稱不占之書譬猶畫工惡圖犬馬而好作鬼魅誠以實事難形而虛僞不窮也別圖緯于九宮卦候之外則九宮卦候爲三代所傳舊物而讖緯自爲漢世所增益判然矣

受業姪

裕謹校

易確卷三

海州許桂林月南學

受業大興李兆翺謹錄

易理

易之理主于以陽治陰于一身爲以理治欲之象于天下爲以君子治小人之象乾統八卦故乾確然示人易而經以易名乾陽爲主以治陰也陽治陰而陰伏于下曰巽此不易之體故乾位在上則巽位在下陽治陰而陰得其中曰離此變易之用故乾位于西北而離位于南離爲乾之大用故乾象稱大明終始說卦稱離爲乾卦天地不能無陰而獨陽以生聖人未嘗絕欲而獨理之明至治之世不能盡去小人而獨君子之存陰順乎

易確

卷三

易理

一

陽欲順乎理小人順乎君子是謂天地之道是謂聖人之道而漢以來說易者皆爲陰陽匹敵之說謂陰陽迭爲消息康成述讖緯家所傳十言之教妄以消息爲陰陽所共虞翻至有消乾滅乾之說傳述相承莫悟其悖桂林案經言消息謂陰爲陽所消息息卽消也天地大德曰生生氣不息故乾曰不息而生生之謂易陽氣不息于天地理不息于人心君子不息于天下易之爲理在經甚明前漢孟氏卦氣以陽爲主太元經猶知其意易義之失蓋自後漢鄭康始也驗諸造化徵之聖言參以猶存之古義庶得易教之本然耳

觀說文易之爲字易義明矣說文易字解曰秘書說曰

月爲易陰陽也一日從勿錢氏坵說文斟註曰虞翻注
易亦曰日月就許君之說字本作日月故云一日
從勿以別一義桂林案錢說非也易必從日下勿易以
乾之德爲名乾從日易亦從日以陽爲主非以陰陽爲
象日月爲易許君明云秘書說謂非古文正經也說文
勿作勿州里所建旗象其柄有三旂雜帛幅半異所以
趣民故遠稱勿勿此卽周官司常之物字從日者明陽
爲萬物宗下從勿卽萬物也易字在勿部卽古陰陽之
陽從日一勿日勿中安一字爲陽明易以陽爲主也勿
爲趣民之旗故易主于前民用漢志有任良易旗亦可
證從勿古義乾從軌軌從夂夂亦旗以示民所趨者又

易確

卷三

易理

二

說文示字曰天垂象見吉凶所以示人也三垂日月星
也觀乎天文以察時變示神事也夫乾示人易坤示人
簡皆云示人示有三垂勿亦三垂又天垂象之垂古文
作彡彡從七陽數也勿上爲乙陽氣下從勿有三垂垂
象之垂從勿易以立象從勿無疑易上從日在天成象
日爲陽之宗星月以日而生光月與五星皆遵日以行
黃道與日遠近順逆以成晦朔望合伏遲疾下從勿
精氣爲物乾元爲精氣游魂于坤以變而生萬物故乾
曰萬物資始坤曰萬物資生勿之爲字一氣而三垂乃
正乾象乾爲萬物始而後坤能生焉是正乾陽治陰以
陽統陰之義也故雜帛爲物幅半異以象陰陽乾以陽

統陰非絕無陰也以陽統陰非有陽無陰亦非陰陽匹
敵乃眞易義也且在地成形莫非物坤化成物坤承乾
以效能也故易之下從勿乾坤所以爲易之門也孔子
贊易乾曰萬物資始品彡流行首出庶物坤曰萬物資
生坤厚載物曰精氣爲物乾陽物坤陰物曰開物成務
雜物撰德孔子以古文書六經勿古文物易必從勿不
從日月月爲易參同契借象巧喻非易義也又說文云
遠稱勿勿易從勿者乾行健不息之義天行至疾也又
易訓開者闕戶之謂乾也

乾之爲字說文在乙部從軌從乙其文爲乾上出也從

乙乙物之達也軌聲桂林就乾字分體而以說文徵之

易確

卷三

易理

三

乙字解曰象春草木窺曲而出陰氣尙彊其出乙乙也
與一同意一解曰上下通也引而上行讀若凶引而下
行讀若退軌解曰日始出光軌軌也從旦夂聲夂解曰
旌旗之旂偃蹇之貌從中曲而下垂夂相出入也讀若
偃旦解曰明也從日見一上一地也中解曰草木初生
也象一出生有枝華也讀若徹夂解曰氣欲舒出上礙
于一古古文以爲亏字亏於也象氣之舒曰解曰實也
太陽之精不虧從口一象形曰同也象同匝之形又入
字三合也從入一象三合之形入內也象從上俱下也
出進也象草木益滋上出達也凡此諸文皆乾字音義
之所相通者然則乾之左乙右乙皆氣也且日出地也

中者由也入者入也乙曲而舒左出而右入日出地上居乾之中四時之行百物之生乾天皆以離日爲用也觀乾之字而理象備矣乾之生氣由坎水艮土而出于震中者震巽之蕃鮮日者離之明右轉而入于坤兌乙氣在下宛曲者又將出矣從於亦有出入之義且乙與一同意一者上下通又一爲東西一爲南北乙通于一一通于一一即入也是爲三合天地人之道皆在乾故三合者以一統二爲三又兼三才之道稽文乾從三日爲乾象乾三畫以明陽之不息也夕乙始終一氣一爲地在乾中日出入以爲晝夜氣出入以爲寒暑易之道盡在此矣隸體之變亦有意義天有十日人有十等

易確

卷三

易理

四

故從十日十人而乙爲生生之氣天道民故統乎乾也又說文解乾字但云上出者天之大數出三而入一出震言出勞坎成艮不言入陽主于出故乾稱首出庶物也或曰子以說文證易一乾字而牽引衆文可乎曰說文訓詁簡而多互見如戊戌也見咸字解庚更事也見庸字解乃戊庚二字本注所無善讀善者可以得其意矣

以老莊言易非易之義然非獨王韓之失也宋儒亦然周濂溪云無極而太極邵康節云太極爲無爲之本朱子皆深取焉桂林案老子曰有物混成先天地生吾不知其名字之曰道謂道在無天地之先孔子曰人能宏

道非道宏人又曰道不遠人道在有人之後故曰天命之謂性率性之謂道又曰可離非道性爲人性率之乃爲道曰不可離其不爲無明矣易之言道有天地之道一陰一陽之謂道是也有聖人之道形而上者謂之道是也一陰一陽陰陽俱生陽統陰陰順陽不易變易之道乃出道安得先天地生天地之道聖人崇效卑法以爲盛德大業是謂聖人之道其道乃由聖人而立形而上者言在聖人爲道形而下者言在衆人爲器耳目器也而非禮勿視聽爲道子臣器也而孝與忠爲道分上下而皆言形明言道非无形也老曰道生一一生二孔曰一陰一陽之謂道是老謂道生天地孔謂天地生道

易確

卷三

易理

五

其說如黑白之不同色方圓之不同形而儒者滑而溷之譬若魯人涉江爲楚人滋其香草而以此我先公幽風所謂禾稼也可不爲憮然乎

以虛無言易不自王韓始也說文亾部无字解曰奇字无通于元者虛无道也王育說天屈西北爲无釋文引此作王述說桂林案說文博采通人而巧說衰辭芟雜未盡此說小巧已近王安石字說而純爲莊老之義起于王韓之前許君當文字謬亂之時撰定古文篆籀有功經訓者至多惟此與易字注存秘書說日月爲易皆誤取道家之說不必爲之諱過推原其故前漢雖尚黃老儒者篤守經訓武帝黜百家尊孔子品類攸分莫

容假借至王莽好符命後漢世祖亦以赤伏符即位因
信讖緯附會圖書異說夢起經師兼以爲學莊老比讚
記爲優范升輩以老子與經並教虞翻注易亦數引老
子語西域浮屠虛无之說亦自孝明時初入中國士或
習其書則說文此義宜无足怪嘗參互考之說文中從
人之字與從入之字頗有淆雜而訛失者古者人入之
別必以人爲人以入爲入而後消失元從一從兀兀從
一從儿儿卽人字解曰仁人也兀古與虞字同音義爲
高大元爲一兀與天爲一大其義相同大哉乾元厥義
斯在无之爲字不當從人而當從入以儿刀爲人字人
爲入字例而推之上開爲人上合爲入右揜左爲人則
易確 卷三 易理 六

爾說文從人夂兒見兒先之闕亦誤又說文從尸之字
亦是人字今云從乃則說文本不誤後人因形似而誤
耳如仍孕二字皆確爲從乃人與人相因故仍解爲相
因子在人中故孕皆爲裏子言部訥字卽爾雅仍厚也
之仍而魯論仍舊貫作仁則仍訥孕之云乃聲者當爲
人聲明矣從乃則音義皆无所取且說文乃字二文爲
了爲弓无作乃又大字解曰天大地大人亦大故大象
人形古文大也此言大象人形爲大是古文與介部介
解曰籀文大改古文互相明耳徐氏繫傳乃以夂爲古
文人錢氏斟詮謂古文尙書亦以大爲人字然則孔子
以古文書六經易乾二五之大人爲大大乎爲人人乎
易確 卷三 易理 七

善成之者性故曰天命之謂性仁者見之謂之仁知者見之謂之知則率性之謂道矣是謂聖人之道有聖人而後有道也百姓日用而不知故君子之道鮮矣明言君子之道明乎一陰一陽之謂天地之道也顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂則脩道之謂教也盡己性爲盛德盡人物之性爲大業喜怒哀樂莫不中節子臣弟友莫不盡道篤恭而天下平有不天地位萬物育莫不尊親者乎而其道惟在于戒懼慎獨言之甚易爲之甚難乾曰終日乾乾既濟曰終日戒兢兢業業于人之所不見誠敬之心不息不已一如天之不言而時行物生故曰上天之載无聲无臭至矣是道也智愚賢不

易確

卷三

易理

八

肖用學利困勉之功皆可與生知安行者同以人治人非責以高遠之務故曰德輶如毛毛猶有倫卽執柯伐柯視視猶遠之喻也易與中庸皆不可離之道中庸明以喜怒哀樂于臣弟友言道道非幽深冬遠无疑矣中庸言其常易兼盡其變故曰有憂患曰與民同患以之制欲以之制小人皆時時有臨淵履冰之心乾知險坤知阻而六十二卦始屯蒙終二濟皆有坎險焉後之君子于制欲則自若无欲以爲心之精神是謂聖方學漸作心學宗至解人心惟危爲心體高大似乎高明在堯舜之上揚慈湖以不起一念爲能事似乎孔子九思未聞大道眞孰甚焉其于制小人旣不許小人改過從

善絕之太甚又不期于必去小人務爲盛氣醜詆奮拳搏虎以身市義明季說易者鄒德溥易會張納陞易學飲河以亢龍有悔爲不得不亢不得不悔自立意見以經就之流弊至于如此時中之義漠如未聞身與家國皆受其害皆由于无戒懼之學空疎則无術矜矜則果敢宜乎粗厲猛起乖通經致用之義矣中庸之說明則賢智者不自喜愚不肖者不自棄易之說明則小人可化爲君子君子可以必勝小人人心世運之所繫豈章句訓詁而已哉

方氏實孫崧山讀周易記云道果有耶繫辭曰易无體道果无耶繫辭曰易有太極是道自无而有也案方氏

易確

卷三

易理

九

言易主于爻象不爲空談故曰言道則象數在其中而此論見道未確猶惑于无極之說也夫易无體者謂无定體韓昌黎謂仁與義爲定名道與德爲虛位竊謂仁義亦无定體以仁言之于善人則愛之爲仁于中人則教之爲仁于小人則化之爲仁于不可教化者則殺之亦爲仁道之无體正道之有用也故必信必果不如惟義所在而義日時義又當與時偕行是謂无體以論語證之于人曰就有道于天下曰天下有道此之言道但可言有不可言无者也世之以无言道者聞此可以悚然矣易无體有用乾坤特著用九用六之文化裁推行皆以善其用无體有用可以對言道不可以有无並言

无道則小人无道則亂世也夫道生于有因天而有因人而有有天有人于是有道若其无也則亦俱无火之未然則亦无明水之未滋則亦无潤既有天矣道在天行既有人矣道在人心故道者自有而有非自无而有也有喜怒哀樂而後有節有視聽言動而後有禮孟子述蒸民之詩曰有物必有則足破濂溪无極而太極之說此易之大端也

毛氏太極圖說遺議辨宋儒太極之說甚詳溯其源于參同契真元品推其蔽于蔡季通等十六家之圖又究論諸子以探无極二字之所起桂林案易以乾為主太極即乾但无極太極諸辨未明則乾為太極之理不顯

易確

卷三

易理

十

故先為縷析焉夫經明言有太極則无極不為聖人之言本可片言折獄易緯乾鑿度云太易始著太極成太極成乾坤行注云太易无也太極有也太易从无入有此乃實為无極而太極之萌芽若林栗駁太極圖謂太極无形圖于何有是承釋文太極无也之義並太極而无之尤與經文易有太極顯悖其不能折服无極之說宜矣倪氏若思二初齋讀書記以毛西河謂无極出隋唐道藏非也周頌毛傳引孟仲子曰大哉天命之无極无極當出于孟仲子此亦不然西河所引尚有老子之復歸于无極列子之无則无極莊子之游无極之野莊列之无極與孟仲子語皆謂无窮耳惟老子語似无極

之所出邵康節謂太極无為之本兩儀乾坤之祖道家傳述如此空虚粗淺而說者或以為精深何也朱子本義但云易者陰陽之變太極其理也辭簡而實不牽无極以涵經可謂謹嚴李氏光地周易觀象云易有太極之理而不可見于本義增不可見之文易有太極人所共見故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣安溪殆偶忘此二語也

林黃中以一卦全體為太極內外為兩儀內外及互體為四象又顛倒取為八卦朱子謂如此是包而非生林謂惟其生之是以包之朱子曰包如母之懷子子在母中生如母之產子子在母外胡氏易圖明辨謂朱子据邵圖言若希夷太極圖作黑白同互之狀函兩儀四象八卦皆子在母中如歲本一氣析為寒暑又析為四時八節皆一分為二子在母中康節變為橫圖則兩儀四象八卦皆子在母外初畫為儀中畫為象終畫為卦而太極一畫更居其先是如一歲之外別暑寒暑寒暑之外別有四時其謬已甚名為先天實失希夷之意桂林案胡意是林而非朱是陳而非邵不知林說亦不可通也以一卦全體為太極則乾之全卦但能生乾內外兩乾為兩儀內外並兩互四乾為四象又顛倒取亦入乾耳至于母之喻子而不在母外則不生矣朱子亦嘗言渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然于其中

易確

卷三

易理

十一

後人竊此意以爲圖爲⊙之形胡遂以爲真希夷之圖
賢于邵朱之圖夫完其太極而不生此亦道家全陽之
說而于易均之謬也胡乃有是失焉母乃棄鱗取鯉終
未知熊掌之味乎且朱子之學本遠勝希夷失在于爲
希夷所蒙胡誦朱子而慕希夷尤倒置矣

太極圖有作⊙形者相傳爲朱子屬蔡季通入峽求得
之趙古則以爲卽河圖羅頤以爲古太極圖于中作斜
正四界以爲兩儀四象八卦卽前圖是也胡謂以爲源
出參同契勝龍圖之怪誕又謂非竊窺造化陰陽之秘
者不能爲但不可以爲伏羲之河圖夫龍圖序文荒謬
而載在宋文鑑宋濂謂非圖南不能作胡氏能笑之而
易理

卷三 易理 十一

頗嘆美蔡氏入峽之圖識者拊掌于後矣竊蝶翅上丈
彩偶有似蔡氏太極圖者門人李書圃問其說余曰近
世工匠刻鏤畫績之器多作此形蝶乃化生感其形耳
聞歛溪之石往往內隱人馬形亦以波澄日暖影落氣
凝之故如雞之桴粥試置粉炭于所棲及其成也近粉
者白近炭者黑物理如此蔡氏之圖豈眞造化元機哉
來氏知德集注吳氏德信象義合參皆取此圖想來氏
注易深山中二十九年得非觀物之餘因見栩栩者而
信爲自然之象乎至于渾圓之中而作斜正四界以分
爲二四八其二四八之分不得不均平宋人先天卦位
太極圖其失皆在于但知陰陽之均平致使生殺有相

匹之機賢姦有相敵之勢于世教有善于天地實不相
似故无太極圖而八卦之理明有之而八卦之理所爲
以陽爲主者不可見矣亦由渾天家天形如雞子一言
啓茲大謬圖造化以一圓中爲黑白殆卽雞子黃白象
也試煮雞子而八剖之黃白相雜必有如黑白多少之
分者可爲八卦乎至白中一小黑點黑中一小白點以
爲坎離尤可哂笑朱子疑天有殼亦生于雞子之喻太
極爲理氣之至而外有輪郭儻亦所謂殼乎夫規一畫
以成圓則其爲兩儀四象殆將斧以斯之若屈奇耦以
就圓則必有不合之處吾恐太極之氣由此而散也然
朱子雖得黑白相合之圖卒不列之于易其識高于蔡
易理

卷三 易理 十二

西山趙古則輩遠矣
毛氏初注易謂太極一畫也卽乾也以一生兩則生坤
也坤象乾故曰儀儀者則也生坤而陰陽具矣乃取乾
坤各二之以成四象二乾爲巽離兌二坤爲震坎艮兩
陰兩陽合之爲四而八卦生焉乃以之推易則乾坤成
列爲太極陰陽對聚爲兩儀易止于四爲四象毛以移
易說易移易卽卦變毛酌改義例移易之例无逾四卦
故云然卽此所言已自爲二說一以乾之一爲太極一
以乾坤成列爲太極一爲太極一爲兩儀二二爲四象
比陳邵尤爲難通而一卽曰乾一卽曰坤比袁樞眞爲
不達昔朱子駁袁樞乾之畫奇坤之畫耦之說謂一奇

一耦未得謂之乾坤夫袁曰乾之畫如震一索而得男震初明是乾畫未為不可故漢學有奇皆乾畫耦皆坤畫之義乾坤既成而往來升降于他卦自可日乾之畫坤之畫若由一而二而四次第畫出方其畫一安得名乾如毛說二可為否二可為泰矣彼將以為太極不能以乾之畫為太極故不得不直謂之乾以李氏搢書證之謂以太極為乾兩儀為乾坤合一而後以兩乾兩坤分四象以生八卦又似以一為乾以二為兩儀益為舛失兩乾兩坤其辭尤謬六畫重卦乾為六乾乎毛後改以易有太極一節言搢著謂未搢之先合五十之數聚而不分有大中之道焉極中也屋極謂之中言不分于

易確

卷三

易理

七

說覽其可用則以為早見及此又謂兒子遺宗萬書亦及此以自護耳剛主之見專以捨一不用為太極而謂掛一歸奇即在兩四之內牽強无理實亦崔氏憬之舊義其四十九數未分為太極亦憬之說並在李氏集解中而毛一云憬一云李氏又改原文分為兩儀為分之為陰陽夫經但云象兩象三至為渾然若曰陰陽四營方得別之也剛主駁兩儀為天地之說曰八卦之乾坤天地也豈天地生天地乎此亦不然有數于此先一繼益二為三又益三為六其先之一仍在此六數之內即以六分列之一為一一為二一為三不得以一與二三合稱六也有人于此先止一人繼而取婦繼而有三子三女析之日一夫一婦三子三女可也合之日八人亦可也以人生人仍謂之人以乾生八卦而謂之乾卦何疑乎李又云易有太極以生天地豈有易然後有天地乎夫易之中有此法象義理耳譬如言書有典謨豈先有尚書後有典謨哉胡拙明取毛李說而更定之謂太極者一而已矣命筮之初奇耦未形是為太極四營成易掛搢之策置于格或四或五為奇或八或九為耦曰兩儀三變成爻分老少曰四象九變而成八卦毛李之隙略能彌之其說太極有似無極而太極之生兩儀其中有大衍五十用四十九分二掛一揲四歸奇何太極之紛紜也易有太極一節若純言搢著是易但以斷

易確

卷三

易理

五

疑不以通志定業此經上文云變通象器法下文言法象變通縣象崇高備物致用皆言觀象玩辭盛德大業之事惟民咸用定吉凶爲兼言卜筮而可以但言撰著乎任氏洗心亦以此言撰著言伏羲之圖渾合者爲太極白左黑右爲兩儀又白上黑下而四象形又于其上各掛一白一黑而八卦列大衍四十九合而執之卽太極分卽兩儀一畫成奇耦分而兩儀定再加一畫四象判再加一畫八卦成其言撰著酌毛胡二說之中而竟以黑白爲伏羲之圖謬矣圖則黑白渾合爲太極著則太衍四十九爲太極然則大衍不用之一圖之所无大衍何勞贅設孔子曰大衍之數五十而任氏曰合執大

易確 卷三

易理

六

衍四十九可乎且兩儀之定奇耦各一畫耳而日再加一畫四象判是必先畫一奇一耦者各二而後可加之以成四象四象再加一畫而成八卦也亦然此宋以來由一畫漸加以成卦之說其必不可通甚明也以黑白左右上下分四象以各掛一白一黑分八卦其擗摺之情已自顯然不足辨矣王弼謂大衍五十不用之一爲太極不用而用以之通非數而數以之成此陷虛之曲說崔憬述焉皆不得太極之本義者也漢書律秝志曰太極元氣函三爲一極中也元始也柱林案此太極之說之最古者乃前漢施讐孟喜相傳之舊說其意謂太極卽乾卦而後人失其解也乾以易知

夫乾確然示人易矣夫乾天下之至健也德行恒易以知險易爲乾德易兼簡易不易變易三義而乾統之易以乾而名爲易易道乾爲主故太極乾也函三爲一者乾一卦三畫伏羲初畫乾三畫者以一統二爲天兼地也其生兩儀者生坤以承乾爲兩儀乾三其一統地而成象坤卽兩乾之三承天而效法坤之三畫從乾之數由是以乾制坤以坤從乾有陽在下陽在上陽在中陽在外四象而八卦成陽爲主則吉陰爲主則凶故曰定吉凶而生大業八卦則乾以一統七六十四卦則乾以一統六十三坤順順乎乾陽也震動爲陽動坎陷爲陽陷陰中而卦辭曰維心亨離麗乃陽爲陰麗而卦辭曰

易確 卷三

易理

七

柔麗乎中正故亨艮止爲以陽止陰兌陰見外而卦辭稱剛中而柔外說以利貞巽陰伏下而卦辭稱剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨以陽治陰之義甚明揚雄太元仿易作八十一首陽生于中陰生于應陰生无不言陽陽生則不言陰前漢易義本如此後浸失之太極一圖陰陽對習爲一說古義中如虞翻以兩儀爲乾坤而以太極爲太一大一分爲天地故生兩儀亦不知乾卽太極近世張氏惠言周易虞氏消息謂聖人以三畫象一七九而謂之乾卽太極也其說頗確第据列子及乾鑿度有太初太始太素太易之名而以太易爲未見氣是猶牙極之說又天有五數三爲九根故

乾爲三畫兩之爲六以爲卦數參之爲九以爲爻變而
云一七九亦爲未合蓋三與二爲五爲九官之中三與
四爲七爲揲著所用天數自備于易之用而乾之三畫
實以天一兼地二惟其兼之故能生之乾以一兼二爲
三坤乃二其三陽實陰虛陽全陰半陽倡陰隨義皆在
乎此惟一統二而三爲乾故三統二之小數五爲九官
之太一亦乾三統二之大數五十爲揲著之大衍亦乾
乾有元而卦之元皆其元也乾有中而卦之中皆其中
也漢志云兩三爲一三乃乾之象也後儒言太極者馬
融云易有太極北辰是也北乃乾之位也鄭康成云太
極者極中之道淳和未分之氣也中乃乾之德也二說
易確 卷三 易理 六

不背于古再以史記天官書證之天官書云中官今本誤作
天極星其一明者太一常居也旁三星三公或曰子
屬後句四星末大星正妃餘三星後宮之屬也桂林案
天極卽太極總有八星以太一統之太一象乾正妃象
坤餘各三星象六子乾爲太極居西北天以西北爲中
故乾居西北正天極之位馬以爲北辰鄭以爲中皆出
于此漢太史公世守三代星官舊法所爲天官書非他
星經天志可比最足爲乾卽太極列八卦中而爲八卦
統之明据也然則太極斷非如宋儒之圖作一圓圈且
說卦傳稱乾爲天爲圓管子以天爲大圓卽太極應作
圓圈亦乾而已生生之謂易卽易有太極是生爾儀兩

儀生四象四象生八卦之謂易爲乾德生生者乾元之
所爲乾誠太極也

乾爲太極聖人之心純乎天者也故其初直畫一乾卦
以象天是爲太極而有天必有地有陽必有陰有理必
有欲有君子必有小人卽一乾卦觀之有一爲奇有二
爲耦象數理氣之變化已具知其不可偏而廢而可制
而用亦于乾之以一統二見之于是又法地而爲坤化
而裁之推而行之八卦成列合之圖書之九宮象數理
氣莫不與三才相應天下之能事畢矣

正義云太極謂天地未分之前元氣混而爲一卽是太
初太一混元既分卽有天地四象謂金木水火稟天地
易確 卷三 易理 九

而右土則分旺于四季也桂林案孔穎達言四象與虞
翻四時朱子陰陽老少之說皆未然其言太極近虞義
而云天地未分之前元氣混而爲一則虞氏所不言出
于道柔小說之流不可爲典要揚雄劇秦美新曰權輿
天地未祛雖難盱眙或元而萌或黃而芽元黃剖判上
下相嗚爻初生民班固典引曰太極之元兩儀始分烟
烟媪媪有沈而輿有浮而清沈浮交錯庶類混成皆與
孔說相似而實異蓋天必包地乾以統坤萌芽始芽
言資生未有元氣混而爲一之說夫以陽統陰乾元爲
主不可言混故班固古言太極之元謂乾元也卽承之
曰兩儀始分乾坤定六至于交錯而庶類乃以混成則

象八卦之生也以撰于易最為密合厥後讖緯繁興
我清晦鮮此精確加孔氏說殆以龍戰之象所謂天

地之雜者為太極矣可乎

周子太極圖朱漢上以為自陳搏種放而來朱子以為
周子自作此不必辨就其圖言之所謂无極○為空虛
一○自合道家尚虛之意所謂太極○為黑白分合
之圖實乃參同契坎離匡郭一圖白為陽黑為陰今取
為太極則合坎離而為太極所生兩儀四象為何物乎
至于成男成女萬物化生為二空圈與无極同其為道
家虛无之見而于易理亦審矣厥後蔡西山之圖為
形亦只以周圖坎離之象太明與參同契太同因取
易確 卷三 易理 壬

正義元氣混一之說將周子黑白分明之象淆而混之
約計宋儒之見不出濂溪數圈之外也朱子注太極圖
說以○為无極○為太極而易學啓蒙以○為太極豈
非以○之象難生一一理有所窮耶

老子之言如曰多言數窮不如○中曰動善時明與易
合者也曰聖人善救人故无棄人曰跛者不立跨者不
行隱與易契者也其言天下難事必作于易天下大事
必作于細亦與易簡同道惟虛无之義與易相反蓋妄
思高出義文之上惟有遁入于无一術可誑人耳說易
者不取其同于易者以附于易乃取其異于易者以為
易主譬若老子飾積以賣魚目積非不美顧還積而買

珠且棄世傳之太難火齊而贊之又謂所自來而謂吾
家世守之物本自如此可謂智乎蓋嘗論之老子學易
而有得于坤者也故曰元牝曰守雌曰為腹不為目口
知其白守其黑曰不敢為天下先曰柔弱勝之徒且
以陽實陰虛陽饒陰乏地道无成是以貴无在老子持
身涉世善用所學亦无所失而末流至為申韓豈非純
陰之所激而成乎易以乾為主而老子以坤為主故老
與易相反不可不辨也

呂覽大樂曰太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上
一下合而成章高誘注兩儀天地也陰陽上下六位也
章八卦列而八音生呂覽又曰萬物所出造于太一化
易確 卷三 易理 壬

于陰陽又曰道也者至精也不可為形不可為名強為
之謂之太一故一也者制令兩也者從聽先聖執兩法
一是以知萬物之情此之太一即太極出即生高氏注
兩儀為天地漢時易義只此一說也造于太一萬物資
始于乾化于陰陽萬物資生于地然則乾之三畫以一
為天陽二為地陰而地之二乃一陰一陽也說文二字
解曰天之數也從偶一謂上一天也以地之一偶之說
文多以一象地亟字注二天地也益知二之為字為地
承天之象矣說文于三字解曰天地人之道也三字以
天一統地二之義于一二兩字已明故別發人參天地
之義並三為天數亦不言古書簡括多互文不明互文

之法則說文字義所漏多矣別詳其說于說文後解中
參呂覽說文以證之亦足徵乾統坤而為太極矣呂以
道為至精不以道為無則所云不可為形不可為名者
乃謂無所不包難以一形一名限之非杳真恍惚之說
一制令兩從聽乃以一統二之大義人心道心為二而
統之以精猶陽與陰為二而統以乾元以此自治其身
心以此治天下之人執兩法一即孔子所謂執兩用中
不韋非能見及此殆周之遺民為其賓客誦述舊聞古
義未墜耳疆名太一文近老子而即以太一為道較老
子為醇實而于易義為不乖也

易確 卷三 易理 三
生而為人則既有矣講道論德皆其有者若云貴无莫

如不生人皆不生道將何託道且无矣講論何為是故
道惟貴有天地以常有為德億億萬萬之年必无无地
无天之日即无无人无道之日天也地也人也道也皆
前亦无无後亦无无人以死為无道以惡為无天地則
常有而无无而人之純乎道者則其道與天地同其常
有合三才而論之人自有而有復自有而无天地但可
曰有並不可言自何而有洪水之患堯以前之紀載盡
失即此之謂洪荒豈有萬象皆歸无有而復憑空結撰
者哉說者猶以化生之物疑淮南子推人物之始為可
信不知化生之物皆有憑藉醯醢沫而生雞窰蒸潤而
生馬昔置佛手柑于几上三日察之蠕蠕白蟲蹒跚而

走衛班所化也其未成者肖著于柑撥視之有足尾已
具者有足尾未生者是豈自无而有哉物且然矣而况
于人乎况于道乎韓康伯注一陰一陽之謂道曰道者
何无之稱也注太極曰夫有必生于无故太極生兩儀
是太極與道皆无其日有必生于无可必者安在濂溪
覽之乃于太極前增无極因易有太極已明言有耳豈
知老子言有物混成先天地生亦竟不得不言有物乎
且老子言恍惚必曰其中有物言杳冥必曰其中有精
蓋老子言有小異于聖人之言有而未流談元之弊則
曰无无且曰无无无矣請即以其言折之曰无无則有
有晉裴頠作崇有論胡致堂謂其遺夫形而上者不知

易確 卷三 易理 三
无思无為之境乃藏于有物有則之心宋儒之見偶墜
釋老障中耳

乾者陽也而統陰陽其三畫以一統二而陰陽之氣全
以一統二而陰陽之道正故曰一陰一陽之謂道曰立
天之道曰陰與陽乾象傳曰萬物資始乃統天坤曰乃
順承天是乾无所不統坤承天而七卦六十三卦无不
承天可知矣大傳曰成象之謂乾乾三統陰陽初畫之
而成象也效法之謂坤坤參其兩以效乾而受乾之法
也故曰見乃謂之象乾見也制而用之謂之法乾制坤
而用之也聖人觀象于天知乾能統坤觀法于地知乾
能制坤故曰法象莫大乎天地而易道成由是坎為陽

之中震爲陽之生離爲陽之盛兌爲陽之成陰變爲陽陽通乎陰陰雖消而陽常不息而易道行故曰變通莫大乎四時也東西爲經南北爲緯發南斂北歲氣所成故坎離爲乾之用兩坎陽陷陰而微聖人以爲戒懼之學所謂誠也離陽爲陰所附麗而顯聖人以爲治平之政所謂明也學以爲政成物乃盡成己之事故乾之大用在離乾爲陽日爲衆陽之宗乾當爲日而既以天統萬物故以離陽之盛爲日乾之字從日易之字亦從日故離爲日者乾之大用以陽多爲陽盛以陰得中爲陰受制而入卦成列而陽羸陰縮矣天火同人火天大有視天水訟水天需之卦爲吉者此也卦氣直日始中乎

易確

卷三

易理

三

終頤其卦皆陽在外大卦之說以爲大離者也離用事夏至直咸之初七十三分上經終離下經始咸者咸爲離用事也下經終既未濟皆有離易皆乾而乾之大用在離也蓋九官中五卽太極太極卽乾合之洪範中五皇極皇極卽三德乾之用在離猶三德之用在福極故皇極之正直卽三德之正直三德之威福卽嚮用五福威用六極尤爲明著也坤主卦之月乾居其位明乎天地生物之象有時暫息而生物之心無時或息也故曰復其見天地之心乾數六者漢書律秣志曰傳曰天六地五數之常也天有六氣降生五味夫五六者天地之中合而民所受以生也

故日有六甲辰有五子十一而天地之道畢又曰天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種于黃泉孽萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九倡六變動不居周流六虛然則五爲天數之中六爲地數之常五六天地之中合而地統于天故六以地中數爲律而黃鍾之宮以天聲爲六氣元此乾數六之精義也一爲始五爲中以一兼五一也六內有一三五爲九二也兩其二三其兩皆六三也惟六能兼參兩陰陽之數故乾數六而卦皆以六畫成亦六十四卦皆統于乾之明驗也坤數二者承乾效乾自其卦而視

易確

卷三

易理

三

之一左一右有二乾之象焉所謂效法之謂坤也乾一也有坤則二坤道順乾无成而代有終坤元卽乾元目二眸心司其視耳二竅心司其聽鼻二孔心司其臭口二唇心司其味則兩儀統于太極之象也桂林案漢志論律陰律皆言助陽夷則曰陽氣正法度使陰氣夷當傷之物南呂曰陰氣旅助夷則任成萬物亡射曰陽氣究物使陰氣畢剝落之終而復始无厭已也應鍾曰陰氣應亡射該滅萬物而雜陽閏種也以陽爲主大義顯然聖人制作皆是一理說易者動以牽合律呂爲支離夫昔之以律言易者誠支離矣矯枉過正並其大義而昧之于是有純剛无柔純陽无陰之說有盈虛消長陰

陽適均之說而易道之晦塞愈甚律志言易亦有附會
儷諸步術不无牽湊而以陽統陰之大義前漢傳述遠
有端緒如日天兼地人則天曰三統合于一元皆易義
之大者其云十一月乾之初九陽氣伏于地下始著爲
一黃鍾九寸九者所以究極中和爲萬物元六月坤之
初六陰氣受任于太陽繼養化柔萬物生長林鍾六寸
六者所以合陽之施稊之于六合之內令剛柔有體也
正月乾之九三萬物揀選族出于寅人奉而成之仁以
養之義以行之令萬物各得其理寅木也爲仁其聲商
也爲義故大族爲人統律長八寸象八卦伏義氏之所
以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁與義

易確

卷三

易理

美

在天成象在地成形后以裁成天地之道輔相天地之
宜以左右民此以乾坤二卦十二爻直十二月而坤曰
受任于太陽天兼地之義也八卦象以寅律而以仁義
該人道入則天之義也凡卦之言天象地形皆以言仁
義也是故易主人事而以陽統陰乃前漢古義卽作易
本義聖人于成已成物之外更无事業更无學術而必
不欲陰與陽敵刑與德均此理復何所疑其九寸六寸
之說亦足爲乾九坤六古義

漢律志黃鍾子爲天正林鍾未之衝丑爲地正大蕪寅
爲人正三正正始是以地正適其始紐于陽東北丑位
易曰東北喪朋乃終有慶答應之道也孟康曰未在西

南陰也陰而入陽爲失其類也地正在未而用丑乃陰
應陽陽統陰之大義蓋自有易以來聖人同此一理因
是思殷易必不首坤人正者易首艮天正者易首乾地
正者易必首坎說卦坎正北方卦萬物所歸虞翻曰歸
藏也崔憬曰立冬已後萬物歸藏于坎此歸藏起坎之
驗也北周衛元嵩作元包首坤次乾以爲用歸藏次序
特因記有坤乾之文而附會耳卽使吾得坤乾語出孔
子疑坤乾必謂泰卦丑未在艮艮在十二月而漸正月
主立春泰于卦氣乃正月卦向有可通竊謂稽覽圖六
日七分法卦氣始坎坎爲方伯而中孚用事此卽殷易
次序而通卦驗艮主正月乃夏易次序術家所傳有所
易確

卷三

易理

毛

承受非能自出意義紊亂古經如先天圖之類也至于
卦名卦象以陽統陰之大義自義至文固无二說漢志
无連山歸藏是前漢易學絕无二書至鄭注禮記坤乾
云今其書存者有歸藏虞注雜卦曰歸藏名卦之次多
異皆後漢人誤信僞書耳

說易而謂陰陽均敵最失易義又有以陽避陰之義如
遯方二陰在下而遠以陽退爲美與孔子之道迥異必
謂孔子有見幾而作不俟終日之義不思事幾之見急
起乘之與利除弊進賢退奸皆當見幾而作所謂敏則
有功也如以引去爲高拱手以讓小人高臥而忘天下
末之難矣又或以純陽言易則亦不然老子之道守雌

守黑本于坤之純陰參同契以土鎮水不起為養生之要亦其義也既而道家之說變為全陽出于列子一變七七變九之說聖人初无是說即曰扶陽抑陰其說尚有偏頗之失亦非易義凡漢以後之君子如干將莫邪其鋒不可當而終至折缺者皆但知扶陽抑陰之義而自謂純剛之德者也傳曰天為剛德猶不干時蓋天之剛得其中能以陽用陰能以陰輔陽皆以陽治陰之道故乾以一統二陽中有陰剛柔相濟斯能合天道民故以成盛德大業生生之大德愷悌靡洪而不以姑息為仁乾乾之小心詳審精密而不以叫囂為義乾之剛如仁者之勇既自強以克己為剛之學亦自強以治物有

易確

卷三

易理

天

剛之政曰斷曰嚴曰密曰慎皆乾之剛而剛中有柔焉故河圖方位九為剛數劑之以離火兒為金剛融之以火七乾金至剛六為水數亦以濟之金之至精者百鍊則柔柔而能斷本乾道也後世君子金不鎔于火玉與瓦同碎而柔而害物小人乃得其術而逆施之譬有利器于此君子不善用之以斫荆棘小人乃能用之以伐松柏此聖人之所憂患也則純陽之說誤君子也有陽必有陰有理必有欲有君子必有小人陽常為主制陰而用之故曰陰陽之氣相扶而行不曰扶陽抑陰可變化者變化之可教戒者教戒之可任使者任使之蓋陽用陰之事多而陽去陰之事少必其不可教誨而將以

毒天下則聖人于夫之一卦繫辭上傳之七爻言之至詳後之君子以陽剛自喜偏存抑陰之見致激成禍端失立教本意其或遭遇事會氣盛才疎鐵中錚錚刺虎不入猛者劇牙怯者鍵戶亦異乎乾之為金者矣

揚雄河東賦建乾坤之貞兆兮將悉總之以羣龍麗句芒與驂蓐收兮服元冥及祝融此乃以乾統坤且統八卦之義八卦順乎四時皆乾氣之所行也案後漢書魯恭傳易曰潛龍勿用言十一月十二月陽氣潛藏未得用事雖煦嘘萬物養其根莖而猶盛陰在上地凍水冰陽氣否隔閉而成冬故曰履霜堅冰陰始疑也馴致其道至堅冰也言五月微陰始起至十一月堅冰至也桂

易確

卷三

易理

天

林案此用乾坤主一歲卦氣而統之于乾十一月十二月並曰潛龍勿用因以推之是正月二月為見龍三月四月為乾惕五月六月為躍淵七月八月為飛龍九月十月為亢龍即雄所謂悉總之以羣龍也恭言十一月堅冰至蓋坤統乎乾坤之堅冰即乾之潛龍冰雖堅龍自潛陽不息也又恭言始夏百穀權輿陽氣胎養之時四月純陽而云胎養乾乾夕惕之義也三月四月為九三故卦氣四月乾為辟卦而乾之六爻九三特稱乾乾豈偶然耶九月十月為亢龍陰與陽亢是以龍戰至十一月而陽復也乾統坤以行坤附乾以成以此言卦氣比漢志十一月為乾初九十二月為乾九二為勝案孟

氏卦氣十一月辟卦復十二月辟卦臨正月辟卦泰辟君也天子諸侯皆稱辟乾如天子復臨泰如諸侯耳安有四方伯而十二天子者卦氣法之三公內外侯必後人附益之失非孟氏本法徒見辟卦有乾因以辟爲天子未悟乾之尊无二也夫坎起冬至震起春分離起夏至兌起秋分既以方伯分四時必以乾統一歲恭說可徵也漢志乾初九爲十一月九二爲十二月則五月以後半年无陽大失卦氣本法陽氣貫乎終始之義苟度消乾滅乾陳邵復姤小父母種種謬戾遂從此生今以魯恭證揚雄之說則乾爲六十四卦之主一爻兼二月以統歲氣乾氣所行坤從而至焉故曰大哉乾元至哉

易確

卷三

易理

三

坤元坤承乾元生氣常充殺氣常詘冬以藏精秋以成實終日乾乾卽生生之不息是之謂易前漢易說墜緒可尋學者所宜精研也班固幽通賦曰登孔昊而上下兮緯羣龍之所經朝貞觀而夕化兮猶誼已而遺形此言欲學易聞道也羣龍與子雲同解注以爲羣聖非也魯恭又言萬民者天之所生天愛其所生猶父母愛其子一物不得其所則天氣爲之舛錯况于人乎故愛人者必有天報此仁人之言亦知易者之言乾元爲仁萬物資始歲氣長生天之道也若云陰陽倚伏迭爲消長則道家之見

一之爲數不可乘除太極爲一則不生矣聖人之言一

也言理也理一而氣二以一理統二氣合三而成道故繫辭傳明言三極之道謂三畫乾爲太極也六爻之動道皆主于乾行治坤也老氏以得一爲說謂天地不自生故能長生其意本主于不生與太極生兩儀明明立異故其言但曰无極不曰太極蓋其言一言无極有意與易不同後世謂太極爲一爲无謂无極而太極皆老子所笑也宋世老氏支流繪太極爲圓形林黃中謂中包儀象惟其包之是以生之朱子辨之案林氏所言本老氏不生之意而誤以爲包之故生之希夷本意固主于包而不生卽不自生故能長生之見而取老之實附易之名儒者惑焉遂爲易之蔽矣

易確

卷三

易理

三

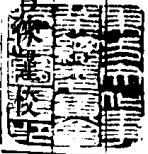
程子謂畫卦以三成六疊八成六十四不用邵氏說朱子以爲如此則八卦不知先畫何卦桂林幼時初見此語卽疑先乾後坤次畫六子有何難知及見萬氏斯同說果以成象謂乾效法謂坤證明斯意李剛主張臯聞所見亦然後觀蔡氏淵易象意言亦謂因而重之故三倍而六爲卦六十四不從四畫五畫之說淵元定子承其家學亦言先天而此竟不從理不可易雖父子不能強同也朱子恐人言先畫乾坤後畫六子不見造化自然生出之妙故于程迥以兩儀爲乾坤初爻林栗謂並累三陽爲乾連疊三畫爲坤皆力辨之江慎脩堅執其說而譏不從朱子者爲識有所蔽桂林謹明辨之以

天地言天地與風雷日月山澤並生豈天地先生一隅
日月先生如鉤之光而成則俱成乎以人言父母與三
男三女並生豈父母將生之年男女已在胚胎之內而
育則俱育乎以是為天地之自然誰能解之離糞之目
偶生障翳視玉以為石拈豆以為珠人遂從而信之彼
懷玉棄豆者宜不免于揶揄已

爻辰之法以乾坤十二爻配十二辰六子之爻陰陽同
則皆同以凡陽爻皆乾陰爻皆坤故也康成又以賁六
四為巽爻剝六五為離爻夬九四為震爻中孚九二九
五皆坎爻六子之爻彼此互合太為枝蔓蘇氏通義曰
謂乾坤合六子之象可也謂六子具乾坤一體之象可
易確 卷三 易理 五

也謂艮初亦巽爻震二亦離爻兌巽之中皆坎爻是六
子之卦无定象也斯言最為平允桂林謂乾坤兼具六
子乾初四震二五坎三上艮固已而乾之初三四上為
離二三五上為巽初二四五為兌故曰雲行雨施品物
流形九五雲而九二雨坎在下為雨在上為雲也大明
終始六位時成初三四上皆離故曰終始曰六位又初
九震始上九艮終出震成艮亦謂出于震陽在下成于
艮陽在上也乾統坤六子皆乾用陽于坤所生故乾之
數六亦以其兼六子而統之也

受業海州洪有

許桂林月南學 受業
班固漢書有言易三事律秣志曰伏羲畫八卦由數起
賈兩夏侯京翼李傳贊曰幽贊神明通合天人之道者
莫著乎易藝文志曰六藝之文五者蓋五常之道而易
為之原故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地
相終始也班氏西京世族家學相承師友淵源見閔
達故誦述大義挾經心而入聖奧如此藝文志數語魏
書常爽傳亦襲用之誠名言也所稱伏羲畫卦由數起
經有明證天數五地數五五位相得而各有合天數二
易確 卷四 易數 一

十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變
化而行鬼神也易由數起一證參天兩地而倚數觀變
于陰陽而立卦易由數起二證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易由數起
三證顏師古注漢書乃曰萬物之數因八卦而起顯與
班義相反胡氏渭易圖明辨謂數因象而見象不由數
以生則顯與孔子極其數遂定天下之象語相反所據
為證者左氏春秋韓簡物生而後有象象而後有滋滋
而後有數之說夫在天成象五緯二十八宿微星之數
萬有一千五百二十此豈滋而後有者乎聖人正名百
物有百物而後正其名孔子極數定象之言必長于韓

簡矣穀梁春秋六鶴退飛先數目治也先數後象實亦
有此情事平心論之象不離數數不離象象數並生而
象之有變則又由變極數由數定象故曰通其變遂成
天地之文極其數遂定天下之象九宮象數並生伏羲
變而通之極數定象試以筮法明之著五十象數並生
四營爲變成易爲象故曰十有八變而成卦十八變者
數也成卦者象也胡氏乃曰象不由數生吾請以孔子
之言折之縱他象不由數生卦象必由數生也

宋世十數河圖論者謂一六合二七合三八合四九合
空具算數無關算法若九宮之數乃是九章總法以中
五爲加減之原一與五爲六二與五爲七四與五爲九

易確

卷四 易數

二

三與五爲八此合而相加也九去五爲四八去五爲三
七去五爲二六去五爲一此合而相減也以正加減則
數在隅以隅加減則數在正加減之數相次相因陽卦
減數在正加數在隅陰卦加數在正減數在隅乾在隅
陽主加坤在隅陰主減也又一六相加爲七七次之七
二相加爲九九次之九四相加爲十三三次之三八相
加爲十一一次之其退而相減亦然啓蒙附論有洛書
加減四法以左右旋得奇耦相連相對之數其說甚備
是九宮位數爲加減法也附論又有乘除之法十六積
方之法五句股之法四近日推闡益細九宮之數陽數
以三左行三其一爲三三其三爲九三其九爲二十七

三其二十七爲八十一陰數以二右行二其二爲四二
其四爲八二其八爲一十六二其一十六爲三十二至
于億兆皆然此參天兩地而倚數之理自宋趙汝楳周
易輯聞始言之江氏永河洛精蘊推之陰數亦可以三
左行是九宮之數乃乘除比例定率也以其相連之數
言之其一八三四則一與八若三與二十四也二十四
與三若八與一也二十一與二十八若三與四也四與
三若二十八與二十一也其八三四九之相連爲比例
則八與三若二十四與九也九與二十四若三與八也
十八與二十三若五十四與六十九也六十九與五十
四若二十三與十八也其三四九二之比例四九二七

易確

卷四 易數

三

之比例九二七六之比例二七六一之比例七六一八
之比例六一八三之比例皆莫不然其隔一之四率比
例奇數則一三七九左行一與三若九與二十七也二
十七與九若三與一也八十一與六十三若九與七也
七與九若六十三與八十一也其三九七一九七二三
七一二三九之比例可推耦數則二四六八右行二與四
若八與十六也十六與八若四與二也三十二與二十
四若八與六也六與八若二十四與三十二也四六八
二等亦莫不然陰數亦以三左行則三三爲六三六爲
一十八三其三一十八爲五十四三其五十四則爲一百
六十二而六之與十八若五十四之與一百六十二也

陽數不能以二右行陰隨陽陽不可隨陰也又有隔二之四率如一四七八之比例九六三二之比例亦同又有隔一三率之連比例如一三三九一與三若三與九九與三若三與一也一與十三三一三與一百六十九一百六十九與十三若十三與一也其三九九七等隔一連比例亦莫不然凡此設數皆可任加一可爲一爲十一二十一三可爲三爲三十三爲一百三十三以至于無窮要以相等之數取之爾三率四率皆乘法四率中二率相乘以第一數除之得第四數以第四數除之得第一數其三率右中數自乘以首數除得末數以末數除得首數之法盡于乘除乘除之法盡于比例試

易確

卷四 易數

四

以前八三四九比例言之八人得三則二十四人必得九此三倍之比例列八爲一率三爲二率二十四爲三率以求四率二率三與三率二十四相乘得七十二以一率八除之得九若九爲一率除七十二亦得八此乘除所以互爲還原也凡乘除皆其相等之數如此三與二十四乘爲七十二八與九乘亦七十二假以八九乘爲七十二三除之則得二十四二十四除之則得三乘除之變以相等之不易故能交易變易以歸于易簡而成天下之務數真易之本也夫四率有相等二數如八乘九爲七十二三乘二十四亦七十二以少廣方田言之此兩長平方而積相等也若三九九七之連比例則

三爲首率九爲中率二十七爲末率九與九自乘爲正平方形首末率三與二十七相乘爲長方形而長方與正方等積此句股形內正方與句股外餘方必等積之理九宮之圖一之後三三之後九三三如九也九之後七三九二十七此明示連比例之理而三三如九爲平方三九二十七爲立方三其二十七則八十一爲三乘方三其八十一則二百四十三爲四乘方三其二百四十三則七百二十九爲五乘方九七一三循環之序推之數十乘方數百乘方莫不合其二自乘得四爲平方二乘四則八爲立方二乘八則十六爲三乘方二乘一六則三十二爲四乘方亦然又四率法以第二數自乘

易確

卷四 易數

五

再乘與初率自乘以四率再乘亦同積若以第三數自乘再乘則與四率自乘以初率再乘亦同積是正立方與長立方等積之例其諸乘方例亦可推是九宮爲諸乘方定率也四十五數之列其東三南四與中五相連爲正句股數句三股四則弦必五其南西九二與中五相連則句九股十二弦必十五也西北七六與中五相連則句二十七股三十六弦必四十五也循環無窮莫不皆然而其三爲句四爲股也四卽弦較較其南九爲股弦和西南二句弦較弦和較皆二而弦和亦十二也西七句股和也西北六爲弦較和北一句股較股弦較皆一東北八句弦和也五和五較備焉其九二五七

六五等句股弦五和五較以次遞轉亦如之中五為弦
 其界二十五東三東南四兩界亦共二十五開方得弦
 五句九股十二諸數皆同法是九宮為句股定率也江
 氏曰北方六一八相連一升為十自乘為百六八各自
 乘合之亦百六者三之倍八者四之倍一者五之倍故
 平圓以十為全徑五為半徑能作三四五句股六八通
 弦以四為句三為股者截矢一以三為句四為股者截
 矢二截一為小矢則九為大矢三為正弦六為通弦通
 弦者兩正弦之數有小矢大矢求正弦一九如九約三
 三如九與等積正弦必三或先有小矢正弦求大矢三
 三如九約九一如九與同積則大矢必九此亦如九宮
 易確 卷四 易數 六

之數一小矢也三正弦也九大矢也為隔一三率連比
 例而正弦六者亦連比例中二數之重疊也截二為小
 矢則八為大矢四為正弦八為通弦凡句股割圓以弦
 當半徑正弦餘矢富句與股有正弦矣乃變半徑為中
 間相連兩率以半徑為全數正弦與全數若全數與餘
 割而餘割得有正弦可求餘弦 正弦三則餘弦四
正弦四則餘弦三 餘弦
 與全數若全數與正割而正割得有正弦可求切線 餘
矢
與正弦若半
徑與正切 正切與全數若全數與餘切而餘切得蓋
 正弦與餘割餘弦與正割正切與餘切相乘之數皆與
 半徑自乘等積故可以比例相求正矢即小矢半徑減
 餘弦也餘矢乃半徑減正矢而八線備焉桂林案此不

必升一為十也一與九為十而五居中正十為全徑五
 為半徑一為小矢九為大矢之象三為句四為股大矢
 八在句三旁其相對小矢二也四為句三為股大矢九
 在句四旁其相對則小矢一也小矢大矢合為全徑十
 此甚顯著是割圓八線亦出于四十五數之圖也江氏
 又言五十五數之圖其中以十函五為方圓相函之理
 又以理分中末線由五十五數之圖中五為句十為股
 股得句倍句得股半而生桂林案十數之圖四方不合
 算法何獨取于中之十五乎若四十五數之圖實具此
 理五在中而一與九為十函之三七四六二八皆以十
 函五也中五自乘方積二十五一九或三七合為十而
 易確 卷四 易數 七

自乘則得一百是即凡正平方形邊線加倍則面積四
 倍之理也若一九三七各為十而自乘其得二百是即
 立方邊線加倍體積八倍之理也又即平方邊線四倍
 則面積八倍之理也推之邊線三倍則平方積九倍立
 方積二十七倍三乘方積八十一倍亦皆乘方定率之
 所該也若合一九三七二八四六之數為十者四各自
 乘為四百是三乘方邊線加倍積十六倍之理又即平
 方邊線八倍面積十六倍之理也易數始于一三而成于
 八故三乘方根之加倍與平方八倍之積同而九宮之
 位數全所謂四子九十六卦者六十四卦變化之極亦
 八數之三乘也竊嘗論之四十五數之圖備極算例變

化之用而即古所稱爲九九者以九數徧乘自一至九之數而備九數焉即以其數約除自一至九之數而得九數焉一一如一至九九八十一其文八十一句今珠算以爲乘法而筆算則乘除皆用之古者算家惟此八十一語今所傳二一添作五云云爲除法者後人所爲約畧與珠盤俱起耳周髀算經曰圓出于方方出于矩知出于九九八十一即此九九八十一也管子曰伏羲作造六崋以迎陰陽作九九之數以合天道而天下化之周人之王循六崋行陰陽言伏羲即言周此言易與九宮也六崋乾數也九九九宮數也劉徽九章算術序包羲氏始畫八卦作九九之術以合六爻之變亦明九易確

卷四 易數

又

九與易俱起實則算數之至精包羲氏取法神物本爲獨絕春秋以降漸至壞散古學既失略記大數圍三徑一用相傳授于是定律步天動成違舛十二律旋相爲宮竟至中呂往而不反直至明朱載堉始悟以方圓句股密率開方所得與三分損益舊率相差只在毫釐之間而中呂復生黃鍾矣江氏以易家五十五數之圖說之亦合理數而五十五數之圖本屬後出不合算法故頗有牽強桂林以九宮推之乃極精密一九三七以十函五中五自乘其昇二十五一九三七各爲十相乘之昇百是爲大小二方相函內方得外方四之一內方外作小圓內方四角抵圓周其周二二一四奇其徑七〇

七〇奇小圓外次方七〇七一〇奇邊切圓周次方外再以大圓函之圓周三一四一五九奇圓徑十則外大方邊切圓周者其徑十與圓徑同是五與十兩方之間有兩圓一方中開一方其昇五十爲內五外十相乘之數爲內方昇之倍外方昇之半焉外方徑應黃鍾十寸內方徑應黃鍾半律五寸則中開方徑七寸〇七釐一毫奇爲蕤賓之長其內有林夷南无應五律外有大太夾姑中五律是以十函五中有十二律相生之理又四正之一九三七各爲十者相乘之昇百四正三七一九合二十與四隅二八四六各爲二十則相乘之昇四百是又爲二方形一爲一十之方昇百一爲二十之方

卷四 易數

九

昇四百亦作兩圓一方則中開之方徑一四一四二奇爲蕤賓倍律之長其外大方徑二尺黃鍾倍律之長也又有十二倍律一正律之理江氏以五十五數之圖說此合第三層一二三四爲十以次層十乘之爲百四層六七八九合三十以十乘之得三百共四百則是以關十長三十之方湊邊十之平方以成四百无相函之象矣朱氏江氏所用周徑率即祖沖之密率與近世西法同者也凡此皆以明九章算術无不以九宮爲定率根本而自國朝以前易家算家皆忽略而未覺也

算圓周徑之術桂林于九宮之圖悟伏羲本法焉中五

爲方圓同徑四正數與中五相開一五七五九五三五
爲圓周四隅數共二十爲方周蓋古者周三徑一之率
至爲疏遠周三徑一實算六角形之定率也劉歆張衡
王蕃皮延宗等各設新率者以此衡以爲徑一周三四
六四三五弱謂立圓積居立方積八分之五九章算術
議其增周太多是也劉徽由割六觚遞求至一百九十
二觚得徑五十周一百五十七圓率猶爲微少更細推
算爲徑一千二百五十周三千九百二十七自謂極其
纖微是爲徑一周三一四一五九九不盡至祖沖之開
密率圓徑一億爲一丈圓周有盈朒二數正數在其間
爲三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒六忽五微約率
易確 卷四 易數 十

徑七周二十二史稱旨要精密爲算氏之最李淳風論
劉祖二率沖之爲密實則徑一周三一五一九大數二
家相同惟小數有異而以徽術則徑七周二一九九一
一九九以祖率則徑七周二一九九一一四八五故算
家謂沖之密率較微爲密約率比徽爲疏至近世泰西
利瑪竇湯若望等來中國述西士割圓之術內弦外切
屢求句股漸近圓周合成一線六宗三要窮極幽微所
得徑周之數徑一周三一四一五九九二六五正與祖沖
之密率合海內外相隔曠代不謀而合似无可議而
錢溉亭塘謂圓周曲線也圓徑直線也以各等線用句
股法取其弦遞析之愈析愈細終无合爲一線之理則

密術仍未密也乃立新法徑自乘而十乘之即周之自
乘周自乘而十除之即徑之自乘平方開之得周徑而
談教授泰作一丈徑大木圓輪以長竹篾刻尺寸分秒
度之皆得徑一周三一六二二七七六六奇李尚之銳
又以秦九韶數學九章圖徑自乘進位爲十開平方得
三一六二二七七六六奇亦曠代相合錢竹汀先生取
焉二說相持未易折衷桂林案劉徽所定率與沖之甚
近實比沖之尤密節以祖氏約率之已可見而其用算
之法詳載九章算術注中屢稱餘分弃之後漢律志虞
恭等言損益毫釐差以千里數无緣得有虧棄之意其
言極是徽之不能至密宜矣沖之綴術不傳度亦未能
易確 卷四 易數 十

免此錢談之說實有所見第一丈徑之木輪圓周以三
億計麻縮難眞事理宜然其周徑開方之法奇零不盡
如周三一六二二七七六六奇以之自乘而十除得九
九九九九九九八九五〇七五六而猶不盡是
未成一數即未可開方得一徑之一不密即周之三一
六奇爲未密可知矣桂林嘗致精思至庚辰之春乃求
諸九宮四十五數之圖于三月初三日忽得其說以中
王爲方圓同徑起算圓徑五周一五七五九五三五正
與北一西七南九東三右行次序相合每位與五相開
而不計四隅之數圓无隅也有四隅爲方方徑五則周
二十四隅六二四八合之正二十之數也于以求圓徑

一之周爲徑一周三一五一九〇七无奇零不盡七位
 備天數一三五七九之數殆伏羲之本法裁首之原制
 而偶復得之者也夫祖氏密率既與西法相同錢氏新
 規又與秦君默契此其人皆古今精極算數之選所差
 度已不遠今得新率本乎義文大聖極數定象之神物
 而恰在兩家率數之間固非偶然矣且算家加減乘除
 勾股方圓之法盡具九宮一圖則圖徑周之定率卽在
 此圖彌復可信定率只七位精確簡易信乎古聖制法
 必非周三徑一之疏遠乃傳者失其小數也試以秦術
 較祖率三百一十四丈之數與三百一十六丈已差至
 二丈之多况推步天象其用數遠逾于此者乎測算之
 易確 卷四 易數 三
 學理不可以持兩端而略小數故著此以俟疇人采擇
 焉
 徑一周三一五一九〇七徑五周一五七五九五三五
 不易之理簡易之數而變易之用生焉以是知四十五
 數之圖洵易圖也凡算法方內函圓圖徑與方徑同數
 九宮中五爲方圓同徑方徑五者方積二十五天數也
 圓徑五者圓積一九六九九四一八七五是爲二十微
 不足地數也地數三十算法无十化爲一故止二十
 地方而其積得天數之二十五天氣行乎地无不至也
 天圓而其積得地之二十僅一九六奇地氣行乎天不
 能盡乎天也合方積圓積共四十五微不足合方徑圓

徑方周圓周共四十五微有餘九宮之數亦神矣又凡
 算法于方形內度其斜徑卽此方形外圓外方之徑方
 徑五者斜徑七〇七一〇六七八是卽外圓外方之徑
 數也以外方圓徑七〇七一〇六七八開方則外方積
 四十九九九九九九八三二一九六八此其不足五
 十者纖微之閒耳是所謂大衍之數五十也爲其有纖
 微之不足故用四十九夫中五爲徑其方積二十五天
 數也乃度其斜徑以開方而爲大衍之數者徑五之方
 在九宮之中試以乾隅轉而在上以正天尊地卑之位
 則自乾隅至巽隅其徑正爲七〇七一〇六七八故以
 開方而爲大衍之數易以乾爲主也外方積四十九九
 易確 卷四 易數 三
 九九九九八三二一九六八爲大衍之數內方積二
 十五卽分而爲二以象兩之數也其求得內圓積法以
 圓徑五周一五七五九五三五相乘而四歸之得圓積
 一九六九九四一八七五其圓周徑相乘得七八七九
 七六七五之數皆五以後數而以七開以五終皆天數
 也以此數而四歸之得圓積二十微不足爲地數四乃
 地兩其兩之數揲之以四蓋以此數故曰著之德圖而
 神卦之德方以智著卦由方圓以出耳七〇七一〇六
 七九爲徑則圓周二二二八八二五七〇九六二四六
 方周二八二八四二七一二圓積四〇〇一九三二五
 七八四六六四七八六九七方積四十九九九九九九

九八三二一九六八四再以七〇七一〇六七八之方
求其斜徑則得九九九九九九九九八六四三九三
六八此而開方則爲一百而少纖微之不足皆準中五
爲方圓之根而可御方圓周徑昇積于无窮者也故八
卦九宮數之大法所謂畫卦由數起者信而有徵昔東
坡作易傳自恨不知數學後儒乃至謂數不可以言易
豈孔子極數倚數之說非歟任氏周易洗心以周徑說
大衍之數謂圓徑一圍三方徑一圍四三其七爲二十
一四其七爲二十八共四十九圓徑一周三必有餘合
三七之贏又得一焉爲五十去奇贏之一不用故用四
十九桂林案合方圓二周數以爲積算无此法徑一之

易確

卷四

易數

古

一以何起數三其七四其七之七于何生數此略聞徑
七者方周二十八圓周二十二之說而牽強補湊者以
此言易數宜爲不言數者所藉口矣故附辨之
呂氏春秋有始覽曰天地合和生之大經也此乾坤中
安兌卦之說也又曰夫物合而成離而生知合知成知
離知生則天地平矣此理與九宮之數密合五爲主居
中離爲一四二三生數也以五合一四二三爲六九七
八成數也
朱子謂一每生二自然之理故以康節加一倍爲自然
太元用三生爲補湊一人生三子一樹生三枝卽不謂
之自然乎胡拙明亦以一生二爲易一生三爲老不思

乾坤八卦本皆三畫掛一象二參伍以變易豈止有一
二四八之數者所異者易道陽制陰助陽而列子自
一而七而九之說不用耦數違獨天不生獨陽不生之
理易緯用列子說後之說易者遂奉爲奧論失易旨矣
老子一生二二生三三生萬物正合乾卦爲萬物統始
之義而道生一一語與易不合其不合在有无不在二
三也易曰一陰一陽之謂道有陰陽而道與俱有也老
曰道生一道无而一有也此則老易之不可不辨者也
又康節之學得力于太元故所著書推服太元甚至與
司馬溫公皆子雲知己朱子旣稱邵而獨貶元何也
天地之道理一氣二數三以理制欲以君子制小人以

易確

卷四

易數

五

陽制陰是理一也有理必有欲有君子必有小人有陽
必有陰此氣二也以一統二爲三數皆由之以生一不
可乘除一與二並爲三而三與二並爲五參天兩地而
數以立參伍以變而數不窮故曰數三也理不易者也
氣交易者數變易者也以理治氣而數因之理勝氣
則數吉氣勝理則數凶故善則祥不善則殃有道則治
无道則亂數隨理氣之得失而變正如乘除之法實變
則得數必變也然則理氣有定惟數无定後世術家言
定數謬矣而言理者不察因謂易不主于數豈知聖人
之所謂數與術家迥異哉
昔人謂一不可乘除桂林案不可乘除惟單數之一且

一十則乘而為一百一百則乘而為一萬一萬以一百除得一百一百以十除得一十以單一无陰陽而一千一百之一有陰陽之數在其中也故乾必為三畫太極必為三畫不三不生老氏曰一生二不如易以乾為萬物資始而大生也

凡算數乘法以除法還原除法以乘法還原此治亂相因盛衰相倚之理也聖人所以憂盛危明也除法以除法互驗乘法以乘法互驗此施報不爽功效相償之理也聖人所以福善禍淫也如二人分一十各得五為二除二五共一十是二乘還原若五人分一十各得二則五乘二為十亦還原二除十得五五除十得二是互驗

卷四

易數

六

也二乘五則一十乘六則一十二三乘五則一十五乘六則一十八是至无定者數也惟理有定而數无定聖人所以有道有教矣曰極數知來者謂知善之必吉惡之必凶所以知來由于數往思患豫防知來之學也辨物居方藏往之學也易之為道主于思患豫防故曰易逆數也天地定位水火不相射反覆不衰者四卦象善必吉惡必凶雷風相薄山澤通氣反覆變易者四卦象反善則惡反惡則善法象示戒其意昭然故曰立象以盡意天下之事該乎八卦之象矣

啓蒙附論內有數學開方求廉率一圖列七層數始于一二層一一為方根一十一三層一二一為平方積一

百二十一而平方算法方一隅一廉二也三層一三三為立方積一千三百三十一而立方算法方一隅一平廉長廉各三也其第七層為五乘方則其積一百七十七萬一千五百六十一而其列為方隅廉則方一隅一而其廉法為六者二為十五者二為二十者一其數皆由上層遞併而生自第一層一每降一層而數加一倍至七層為數六十有四桂林棠此第七層方法一乾也隅法一坤也其廉法為六者二而六十四卦一陽一陰之卦各六為十五者二而二陽二陰之卦亦各十五為二十者一而三陽三陰之卦亦共三十得非盡卦由數起之言信而有徵乎又方一乾象也隅一坤象也廉

卷四

易數

七

法六十二六十二卦象也亦足見乾統坤以生六十二卦實理數之自然矣

九宮之圖天以五為中央元氣地以五為中央土地在天中陰用其形也天氣行乎地之中陽用其精也凡地之生氣皆天也故地之五即天之五坤日廣生生萬物也乾為大生並坤而生之故曰天地之大德曰生故曰生生之謂易天之生氣惟于地見之百穀蔬菓草木花卉四時迭生至于震雷不聲坎水凝冰冥風吼鳴離日南行而土之生物如梅如鹿蕙如竹方勃然盎然其未已掘土一尺草芽含青掩土一尺缶水不冰生氣之在土中者皆天是天氣也即天心也生生不息皆此也知

地與天之爲物不貳則知地五卽天五矣大衍之數並舉二五以備天地而其用四十九者八卦四十數外天地各十數不用其一是用九也則天地之本只一五與天之以陽統陰其意皆見因是太元五與五相守遂以二五並列元圖是誤以大衍當河圖之數而數有所不行理有所不明至宋之僞河圖十五居中本末顛倒一六二七三八四九居四正用揚雄鄭康成之說與虞翻以一二三四七八九十居四正而五六居中同一不合虞則教之數日而已揚鄭則教之數與方名而已以云變化則其所謂精妙不測者皆牽強難通者耳又案太元八十一首首有九贊九贊分配五行初一木次二火

易確 卷四

易數

六

次三木次四金次五土次六水次七火次八木上九金此亦九宮宜无十數之證也
卦之數坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八離九配河圖之方位一定不易者也虞翻謂乾一坤二艮三兌四坎五離六天九地十以納甲言卦數甲乾乙坤相得合木爲天地定位丙艮丁兌相得合火爲山澤通氣戊坎己離相得合土爲水火相逮庚震辛巽相得合金爲雷風相薄壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故其序如此易不用五與十五爲太極而十當化一也坎五既大謬而天地與乾坤分各占一數尤爲不安此與康

咸一六合六二七合火之說若但各自言天地之數五十有五尙可而必不可言卦數卦數非五十有五也崔憬之卦數謂從三順數至五七九艮少陽數三坎五震七乾九從二逆數至十八六兌少陰數二離十巽八坤六八卦之數總有五十不取天數一地數四此數八卦之外大衍所不管李氏集解引崔說而斷之曰未免小疵桂林案此苟求湊合而已全无理致非特小疵陳邵卦數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八則以奇耦遞畫兩儀四象而生之序次之畫卦法已與孔子之說不合何論其序近世毛氏奇齡謂坎一離二震三兌四乾六巽七艮八坤九四陽卦如九宮之數而坤以

易確 卷四

易數

九

九居南巽以七居西離以二在西南兌以四在東南數不合九宮位不合大傳是又欲效尤陳邵也駁陳邵而爲此可謂大惑江氏承則謂卦之實數坤一巽二離三兌四艮六坎七震八乾九不用五十而陰退陽進父母六子長少有序實以宋人卦位改配九宮方數耳又以十圖之數自出以五十減四方之說于諸家中較有理致然僅自完其說全乖義文周孔精義如謂初畫一奇乃乾至復三十二卦之初九則八卦成列因而重之之文盡忘之矣江此卦數本出六經輿論且如坤數以一揆之理數百无一可也
經之舊次大衍之數五十至而後掛下接天數五至鬼

神下接乾之策云而天一至地十在易有聖人之道四
焉者下子曰夫易何爲而作也前据李集解本如此此
其義精理完脩解有法必不可移自虞鄭諸家不得其
解以一二三五六七九解天數五二四六八十解地數五以
天一地二二十字居子曰夫易何爲而作也章首解曰
問易何爲取天地之數宋儒承斯誤說而移易先後項
安世吳澄据漢書律志及元包以證漢時次序本如此
桂林案元包不足据漢志乃約舉經文非經本序古人
引書多此例以引易言之後漢書耶頌傳引經曰肅以
動之雨以潤之若据此將移風以散之于雨以潤之下
乎以引他書言之鄭注周禮天府引書顧命曰丁卯命

易確

卷四

易數

手

作冊度越七日癸酉下接陳寶赤刀豈可据以改書乎
考古經原次先言大衍之數五十次言天數五地數五
五位相得而各有合則九宮四十五數五居中爲天地
之數天數與地數並計而爲五十明矣次乃言天數二
十有五地數三十凡天地之數五十有五九宮本无十
大衍又不以十數計則此五十五數者特由五位相得
而各有合以生其不爲易數不待言也故天數五必非
一三五七九地數五必非二四六八十乃言五者九宮
之中數太極統參兩乃八卦之所由成此地數也即天
數也乾始坤承地在中故一五而天地同之也于是
以其五與周圍八卦之數相得而各有合四正四隅得

五五得四正四隅則各合而爲十五九宮縱橫斜交爲
十五者八而成卦亦八此成變化行鬼神之一也五得
一二三四則合以加而成六七八九得六七八九則合
以減而得一二三四五之數與八數獨无對則以天五
地五對而爲十于是天數有二十五五之數屬之天地
數有三十十之數屬之地夫地之數二得天之一而以
一耦之也坤畫之形象乾之三而以三兩之也則地之
十因天之五而以五兩之其道一也于是合之成五十
有五此數也由天地之數之五相得有合而生也地之
五即天之五故九宮以一五居中所以立體其將撰書
成卦則乾坤並統六子故並計二五乃以成用九宮藏

易確

卷四

易數

主

坤之五以爲太極大衍顯坤之五以爲大衍此又成變
化行鬼神之一也太元五與五相守之說因是而生即
天元可以推知前漢易說必天數五地數五之五皆謂
中五必非以十與一二三四五六七八九並計爲易數
也夫九宮之數必不可以有十大衍之數必不可以五
十有五義類甚明地五即天五天統地也地五配天五
陽用其精陰用其形也若地十配天五則十乃天五地
五之合數地不得獨据之而凡天下之數其在算術未
有積至于十而不化爲一者也故五十有五之數所謂
天一地二以至天九地十者特于其未附存之綴于其
知神之所爲乎後以明變化鬼神之不在此也其言知

神之所為神者陰陽不測之謂地五即天五地十化天
一夫是之謂不測夫是之謂變化先言大衍五十次言
天數五地數五明謂地五即天五因以地五配天五為
大衍之數而地十不與也又以揲著之法分二掛一象
三揲四有一二三四象五歲再問有五及成易成卦以
九六七八記當變與不變有六七八九而獨无十則十
之不為數更可知也然則四十五數之圖孔子于易言
之而後人莫識毛西河亦用古義次序而仍是虞鄭之
說其說五十五數而大衍五十以為生數止于五成數
止于十似不識算位之童子誤以十五為五十之數乃
力詆四十五數謂有易以來並無此數漢儒田何以後

易確

卷四

易數

三

至唐儒孔陸之徒言易千家何曾曰天壤間有四十五
數之易毛氏博雅善辨桂林不得不折之以解後或田
何之易漢志隋志俱不著錄毛于何見之漢志易十三
家隋志易六十九部唐志易七十六家毛于何見千家
至四正四維皆合十五大戴禮中有其數張衡劉瑜皆
言九官即易緯乾鑿度康成所注亦漢儒說易之一家
也千家遠違其實數家顯有其据而乃曰有易以來无
此數即西河之注大衍也終之曰鬼神變化皆在于是
而况區區大衍乎哉大衍乃變化所生而曰區區大衍
然則大業生而太極亦區區能事畢而入卦亦區區乎
西河經義不如文章此則于辭亦未順矣蓋毛之恃才

而輕如此

天數二十有五以乘老陽之策三十六得九百以乘老
陰之策二十四得六百故陽九而陰六以地數三十乘
二十四則為七百二十不得整數以是知地十即天一
地數三十實統于天數二十有五太元但曰五與五相
守而无十五與五相加為十相乘為二十五以見地數
之十藏于天數也其少陽之策二十八亦以二十五乘
得七少陰之策三十二亦以二十五乘得八即以前人
老少策數之說推之亦巧合矣故大衍之數五十者天
數二十有五之二以二十五為天數而兩之以明兼乎
地也乾之三畫兩之則為坤陽之一奇兩之則為耦陰

易確

卷四

易數

三

以陽為根也天地之數五十有五所以成變化而行鬼
神正以此為變化耳古者十歲學書計人人習數十必
化一人所共知不必贅言然則地十仍為天一地數二
十洵坤數也加天數二十五共四十五九官數也乾之
二十五以坤兩之為五十大衍數也于屬辭之法不得
缺地十因言地數三十因言天地之數五十有五若必
申之曰地之十化而為一不已贅乎
項氏家說大衍五十用四十九小數止于四大數止于
九五與十伏而不見故大衍五十用四十九案五四以
十言九以單言不為穩合然所云凡算至五籌則起而
為一六七八九就五加之至十變一而數混矣以論小

數極于四大數極于九則有理今珠算亦然十爲一則數化五爲一則六七八九以一二三四相加而成是十之爲一藏其十之形五之爲一猶顯其五之名也此九宮所以无十而五在中官也此九宮所以通八卦也

大衍之數五十有二十餘說毛西河仲氏易曰大衍五十著數五十且以天地生成之數止五十也著生本百蓋以大衍故筮取五十豈反以著五十定大衍乎生成之數止五十本干寶之說生數止于五成數止于十皆單數也然則合五與十爲大衍當云大衍之數十五矣

易小帖又一說天數五地數五一五五也二五五也故大衍之數五十此亦止十五皆至不可通之說也任氏

易確 卷四 易數 五

周易洗心曰天圓地方陽奇陰耦圓者徑一圍三而有餘此陽之贏方者徑一圍四而各足此陰之乏奇耦形而八卦列則參其奇兩其耦而七者八卦所自來三其七而二十一四其七而二十八合三七之贏又得一焉故五十者數之大全去奇贏之一不用則七其七而四十九者六十四卦所從出故其用取之也此以方圓周徑湊合成七又以三七四七湊成七七爲四十九又以圓周三之有餘湊成五十極爲牽強其以七爲八卦所自來與舊說七八九六亦乖違且並方圓周以取數算術所无也任又存三說一卽用河洛二數之中一曰八卦一二三四六七八九之象故大衍之數五十用其中

也夫中五若爲五十乾六十兌七十矣一日丁氏曰一與二倚二與三倚以至八與九倚九與十倚其九十九以五十爲大衍之整數以四十九爲大衍之用數也倚數兼乘除加減豈僅一二相加卽加法亦无一與二倚二與三倚只一二而兩計其數者書生不知算法苟且湊合自以爲巧妙也江慎脩河洛精蘊列大衍之數九說河圖中五十相乘也河洛中皆五行其數至于十合爲五十也河圖虛中五也河圖四方分陰陽老少中五與十无所爲而自相乘也洛書中五自函五數並四十爲五十也酌河洛之數之中也函正勾股弦三面積也洛書對方乘中五如一五如五五九四十五共五十合

易確 卷四 易數 五

得大衍之數四也人身榮衛晝行陽夜行陰各二十五度也字母三十六並有音无字十四位應大衍也內河圖中五十自乘二說只一說故十說只爲九說後三說乃江之新義以洛書乘尙近于易而爲五十者四已自不符然則大衍之數二百亦可矣榮衛字母全不涉易但記五十兩字湊補爲說忘其爲講易矣案漢書律志云以五乘十大衍之數也而道据其一其餘四十九所當用也故著以爲數是以五乘十乃漢人舊義但不言河圖耳桂林竊謂漢人以五乘十正据九宮之位中五而一九或三七皆合十故以五乘十比後來中五與十自乘及對方乘中五之說俱較輝成然三統術附會易

說多非易義如四十九數以象兩兩之爲九十八又以象三三之爲二百九十四又以象四四之爲一千一百七十六又歸奇象閏十九及所据一加之共二十成一千一百九十六因以再折兩之得二千三百九十二爲月法所謂推大衍象得月法者如此補湊之迹顯然易見此說大衍之數以五乘十雖古義亦未爲確義也若虛河圖之中則宋人河圖中有五與十何得獨虛其五合河洛以爲說則九十二圖一真一僞難以並論且江所列皆宋以後說也若漢儒之說則亦各異京房以十日十二辰二十八宿爲五十一不用者天之生氣論者譏其言日辰而及于二十八宿秣數雜于天象桂林易確 卷四 易數 美

六十四何僅言八且勿用乃占辭駁之夫勿用取女勿用有攸往皆指一時一事言小人勿用拂頤貞凶十年勿用乃以永不可用言易更无言勿用者此乾之特辭以明見惕躍飛之皆用也鄭康成謂天地之數五十有五以五行氣通五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九蓋此五十五數皆生成所合故以五行氣并減五大衍又減一比之京荀最爲牽強然視虞翻直謂天地之數五十有五大衍之數略其奇五而言五十其注天一節則直稱大衍之數五十有五顯與經違斯鄭爲優矣夫八卦之數合之共四十並中五爲四易確 卷四 易數 毛

地之數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十徐氏養原謂鄭此解最得經義乃釋大衍別有五行之說未喻其故因言十在九數之外而為九數之根祇五居九數之中而為九數之樞紐故大衍之數用五與十乘說亦明析桂林案說卦傳云幽贊神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦先蓍後卦參兩在中為揲著求卦之數無疑三統術附會易義然以參兩言大衍之數則前漢古義本如是也惟以十乘五十已化一故凡以十乘者位進而數不變數術十嘗藏而不見又四十九之不用一亦難為說稿因參兩別立一義參天數兩地數參三也兩二也祇可以二三言不易確

卷四

易數

天

可以五十言參其三為九兩其兩為四參其兩兩其三皆為六六十四卦祇是八卦卦有八分陰陽有不易有交易自其為太極者言之乾之三畫三中有二乾之六數為三者二總其二數分陰分陽周乎四時列之八方則參其三兩其兩參其兩兩其三者各二為數五十若乾參其三坤兩其兩天地定位六子交易則參其三兩其兩各一參其兩兩其三各三八卦成列之象為數四十九若天地泰交亦參其兩兩其三則參其兩兩其三各四八卦相錯之義為數四十八故五十全數也四十九用數也四十八揲數也桂林後又定掛一即用四十九而不用其一則四十八數之說可省于義尤完蓋另

掛一策則是用四十八先與用四十九自不符也桂林新得大衍之說四參兩一也以天數二十五以地兩之若乾三而坤六夫大者陽也大衍固必陽數所行也二也以坎數一一兌數七七合成五十乾行始于坎終于兌卦數始坎一終兌七為四正陽數則于大之義合坎為水始生兌為水所聚方之聚莫大于海兌海象也說文曰衍水朝宗于海也則于衍之義合三也以九宮中五起算方徑五積二十五數其外方必徑七〇七奇積五十微不足故用四十九以五五生七七皆陽數易道用陽也方徑五者其內圓徑亦五其外圓外方之徑必皆七〇七奇外圓者切內方而與內方斜同徑外方者皆七〇七奇

卷四

易數

天

切外圓以含內方與內方同徑者也此勾股之精也蓋之德圓而神卦之德方以智是聖人明言易數通于少廣方圓之法故班固曰畫卦由數起商高日數之法出于圓方是也姚董于五十五數減六而以減六畫為說甚淺陋即云減六亦當云減六為不用陰數用七七為陽數尚合易之大義以氣言曰大德曰生以理言曰君子道長以數言曰參伍以變皆用陽之明證也參兩之數不交則陽九陰四交則皆六故六十四卦皆六爻而爻者交也八卦三畫重卦亦分內外各三于八卦之三見乾三以參天為諸卦主于重卦內外各三見

乾坤以參兩爲諸卦主故六雖陰數而爲參兩在乾爲數而爲陽統陰在坤爲象而爲陰承陽參兩者易之大端也參兩加爲五參兩乘爲六故五六爲天地之中合加者不易之數乘者交易之數故易不用五而用六乾曰六龍曰六位餘卦之六位皆乾位也六位既皆乾之位陽用九參其三以治陰陰用六兩其三以承陽聖人之意深切著明矣

易確

卷四

易數

受業海州陶應銓謹校

辛

易確卷五

海州許桂林月南學

受業 太平張璞 歙縣吳應運謹錄

易用

易之爲書推天道以明人事即象數以言義理在一身則以理制欲在天下則以君子治小人凡開物成務斷疑定業皆歸于盡人事以合天道漢儒言象數焦京入于禳祥說者貶之爲術數實則脩德脩刑遇變而懼念用庶徵本亦正理京房術頗精而未喻安身後動定交後求之義智小謀大剝牀以膚則得易數而不得易道耳王韓說義理失在雜于老莊宋儒乃歸于儒術未盡出乎王韓之障也又有李光楊萬里之參證史事說者

易確

卷五

易用

一

讓之爲支離實則成已必成物明德必新民與民同患原非徒洗心藏密而已惟陳邵先天河圖鑿空杜撰卦非義文之位圖非義文之象補湊爲數無關民事空虛爲理甚乖聖道非易之所有當與老莊同辨而黜之總象數禳祥義理人事合之而得其中正斯爲易之全班固謂通合天人之道是也若李尋襄楷稱述太平經學識猥鄙如陳邵之學之有載師愈廖應准更不足言易之所言實象數實理實事非有所謂元之又元者爲衆妙之門也後世以元虛言易謂易非孔子所雅言孔子五十學易決非淺學所及由是言易者好爲幽杳無憑之說以託于精微不知弟子身通六藝七十餘人

无不習易者商瞿非甚表著而易乃其所傳若孔子秘而重之授易必顏曾矣且孔子言學易可无大過不言可知天命足知易道切近而非高遠孔子終身學易論語二十篇无不與易相應顧氏炎武謂孔子非雅言詩書執禮而不言易詩書執禮之言无非易道是也先儒以學易无大過之言定于孔子之六十八歲故欲改五十為卒孔子五十知天命而六十乃學易古人三十五經立孔子五十始學易乎蓋孔子終身好學于易尤深故他經无所論讓而易存十翼湛淵靜語白氏 璵曰子曰加我數年五十以學易可以无大過矣子所雅言為一節詩書執禮皆雅言也為一節屬辭之法確當如此

易確

卷五

易用

二

桂林以論語證之南人之言則稱南人有言弟子多北方學者或不知南人方言不恒其德或承之羞則不稱易弟子无不讀易者也无不明易者也故但曰不占而已矣而眾已共喻子曰不在其位不謀其政曾子曰君子思不出其位何氏集解相連為一章曾子舉夫子贊易之辭以證夫子之言弟子共知故亦不明言也班氏以易為六藝之原與天地相終始經解乃漢儒所傳孔子之言亦云入國而知易教蓋漢儒皆知易切于民用也皆知人人可以學易也孔子雅言易而詩書執禮亦皆雅言則信乎易為六藝之原也儒者但以樂正四術不見有易謂聖人不言易不思易之為書至文王始成

易之為道至孔子始顯固宜不在瞽宗上庠之教且周官司徒言教讓教親則禮也大司樂大師之教則詩也而三皇五帝之書掌在太史不言以教豈可云書亦不以教乎論語惟魯論作加我數年五十以學亦可以无大過矣與古論齊論異此委巷之見魯論異文如專不習乎可使治其傳也未智焉得仁古之矜也既皆小儒曲說而此義尤不可通學易可言加年大義易見而精義難窮固有惟日不足之歎學則下學上達惟日孜孜不知老之將至乃日加年毋乃似惰學之子動稱以待來年乎恐後有誤據魯論申孔子不言易之說者故辨之

易確

卷五

易用

三

朱子論易以易象无所不該而不著于事不可說之以小巧不可說之以大話桂林深佩斯言而不可以辭害意易象无所不該而實該于一理朱子與呂東萊書謂文周卦辭本以斷卜筮孔子推說義理後人因孔子言義理不復推本文周本義所以言易遂遠于日用之實偏主一事无復包該云云是以義理與日用之實有所分別夫日用孰非義理哉以一象該萬理與一事寓萬理正亦同耳豈一言遂主一事屯但建侯咸但取女哉燭籠之骨愈多則明愈障朱子以喻易之不可詳說要之以琉璃為燭籠无骨而不可无琉璃談元虛者不得以此言藉口也桂林說易時及六書必有以為小巧者

不知道寓于文字文字根于道孔子以古文寫易文王
周公皆知古文而不知今之字者也隸體之變字畫變
字義不能盡變而欲明字義之本然不明字畫之本然
則不能以今之字言之乾何以從乞乎大話之說患其
駭耳莫駭于先天太極矣盛德大業盡萬理而該之舍
此二者更无人道不可以爲大話也以日用屬卜筮以
義理不屬卜筮亦非也卜筮亦決于義理而不疑不卜
左氏春秋男女將生亦卜之此何所疑而卜之于未生
而卜其男女且卜其一生之休咎如季友如晉懷公而
陳敬仲之少也周史以周易筮之斷其一生且斷其子
孫是直以易推命如後世星平之術蓋矯誣之風自春
易確 卷五 易用 四

秋時啓之左氏又加附會由是說易者遂以前知爲貴
朱子所以惑于陳邵者亦以二人皆能前知耳不知聖
人不言前知中庸之前知將興將亡斷之以善不善而
已如左氏言則陳乞陳恒之所爲皆早定于數世之前
彼蒼者天必无此理竊謂京焦占候災異以爲脩德脩
刑之資猶聖人驗用庶徵之義皇極經世推世運盛衰
治亂則治亂皆天所定君子无功小人无罪人將无所
不爲而歸之于天即天或有此數人亦斷不可有此理
麻衣道者廖應淮皆能前知淺人震驚僞闕明易傳以
卜百年義爲第一篇述夫之革之筮戴師愈麻衣易序
以其能前知謂言易必出于尋常萬萬皆此陋見不知

管輅郭璞之流後世多有術士小技非君子之大道黃
石齋乃云聖人錯心精微諦視數千百年之內較如旦
暮治亂盛衰一一繫之爻象是以聖人爲吳之趙達唐
之袁天綱易之爲書直吕氏春秋所稱綠圖繡簿者孔
子閉房記豈真孔子所記乎聖人之心之學之政期于
化惡爲善轉亂爲治若盡前知則桓靈昏庸莽操篡竊
唐武后金主亮之淫殺宋秦檜明魏忠賢之姦凶皆聖
所素知天所素定小人將曰天使吾爲此以應氣數聖
人教天下之大權從此窮矣石齋後爲唐王督師就義
成仁家人得其平時小冊自推年六十二當死說者遂
以爲必深有得于易孔子言加我數年不知己之壽天
易確 卷五 易用 五

易學不如石齋乎陸賈曰通于道者不可驚以怪是亦
怪耳善乎萬季野之言曰人稟陰陽之氣而生既生則
聽乎人而不聽乎天矣李安溪之言曰治生于天亂生
于人皆至精至確與堯舜周孔同心同理者也此易之
大義也
毛西河仲氏易多不合于聖人如剝復二卦消長之大
義也剝六五注云盈虛消息全藉天行天行未至不虞
不待此正小人之欲剝而時尙未至故止蔑爲寵止凶
爲利此在小人亦无可如何者而昧者謂設一轉變之
機夫爻義所在何容設變若謂此即消而轉息虛而轉
盈之際則何以處夫坤亥之盡剝也桂林竊嘆其害于

道者深也聖人以易爲教故于剝之一卦以欲剝理以
小人剝君子者三致意焉上九理也君子也三應之則
曰无咎五承之則曰以官人寵无不利戒飭自明勸導
至神如毛言待其時至小人之害君子亦天行之不得
不爾卽私欲之勝天理亦天行之不得不爾乎其爲世
道人心皆有甚于楊墨者彼未思坤亥之盡剝誠消矣
虛矣而坤卦之辭不爲小人橫恣之象也毛于復卦据
虞氏以剛反動相連爲文而謂以剛反爲句者爲杜撰
且謂世无剛反句法不思困云剛揜第多一也字耳聖
人觀象繫辭因卦立義歸于克己復禮淑世教人而已
故于陰剝陽之卦象則剝陽者凶應陽承陽者吉利而

易確

卷五

易用

六

君子仍得輿焉于陽來復之卦象則一陽元吉而中四
陰義合陽復者皆吉无悔惟迷復者重致凶災皆敗之
辭其于坤之純陰則別言陰道之正中四爻以順陽皆
得貞利元吉无咎初以履霜戒于陰微終以龍戰歸于
陽勝勸戒之心深切著明復之一陽豈如毛所云從剝
艮上交入坤而今反乎震哉毛復彖注又有君子小人
互爲進退无非天心之語尤爲悖道此由誤會孔孟之
言孔子曰道之將行也與命也道之將廢也與命也孟
子曰吾之不過魯侯天也聖賢明德以成己本欲新民
以成物至時勢不可則人將怨天聖賢反歸之天命而
順而受之實則所謂危行言孫道不可屈而人不可尤

惟歸之天命旣解淺識者爲善不報之疑兼可感當事
以天命不祐之戒若不知命无以爲君子之說乃欲君
子不爲富貴貧賤威武所動亦非盈虛消息一聽之天
也死生有命富貴在天而仁義禮智求則得之天與賢
智之質不戒懼則德不成天與愚柔之質能擇執則誠
亦至故人定勝天不聽乎天道不行則賢退而姦進教
不明則善少而惡多故人不畏天而亂由人生惟聖人
脩德脩教贊天成治故人能配天地而有三才之稱雜
卦傳言君子道長小人道憂最得全易之大義乃趙汝
楛以說卦雜卦爲漢儒竄入崔銑讀易餘言竟刪之非
知易者嗟乎興亡治亂果皆天定而非人事則是自古

易確

卷五

易用

七

凶暴淫荒姦宄悖逆皆順天應運之人而聖人務欲撥
亂反正進賢退姦毋乃逆天者乎其亦可以憬然矣左
氏好奇然記韓簡之論占叔與之論災祥皆曰由人文
武之道未墜于地信哉
易不爲卜筮作而寓之于卜筮其用以卜筮占斷又不
必易之本義如春秋時賦詩酬對多斷章取義者如筮
立衛靈公而以元亨之元爲靈公名此豈易所有哉近
有占科名得屯六三者解以卽赴鹿鳴連提入翰林易
理无是也而竟奇驗嶺外代答記南人茅卜法亦以四
數雜卜法亦十有八變彼人爲之甚靈茅卜吉曰笑面
貓不吉日黑面貓頗不雅馴占筮之應否不繫義理之

精粗不或以陳邵前知遂擬其圖于伏羲列史方技傳不少前知之人无聖賢也介葛盧聞牛鳴知生三犧皆用之符朗食雞知棲常半露皆偶有異秉不關學術麻衣道者正易心法有云學者當于羲皇心地上馳騁不當于周孔脚迹下盤旋語誕而粗去老莊甚遠希夷嘗誦之是以有先天之作朱子能辨麻衣之陋而顧信邵氏豈非以麻衣鄙而邵文乎文之爲力甚大老莊之書亦以文故至今不滅而陳邵之當闢甚于老莊老莊自言所言陳邵以易爲言誣聖蔽經不可不辨也

易起伏羲至周大備夏商无易周官連山歸藏禮運坤乾恐皆漢人附會孔子十翼何容于夏商之易不一及易確

卷五 易用

八

而曰易與中古曰當文王與紂之事知文王前伏羲後更无易也漢下求書之令必有作偽如後世劉炫阮逸之徒者鄭注周禮時有歸藏是也禹謨禹但稱枚卜舜兼言龜筮乃偽古文也洪範重龜而輕筮周人猶承其說謂筮短龜長盤庚屢言卜而周人大告多方亦但言寧王遺我大寶龜不言文王遺我周易諄諄告誠皆以卜言正以商人信卜而易爲周家之書初起于文王商人弗信也知此則夏商必无易而易本不爲卜筮作益較然矣

易主于乾乾始元終貞原始反終故乾元爲大而貞觀貞明貞一咸曰貞焉貞從員古者貨貝而寶龜以貝爲

用貝爲鼎省鼎爲重器其爲用同明易之主用也故幽贊之贊易以貢之貢財成之財原始要終以爲質之質列貴賤者存乎位之貴賤賢人德業之賢皆從貝皆取于用也用可施行也其字從卜從中卜中則用從卜益徵易之主用也

莊周謂易以道陰陽朱子解易因之萬氏斯同羣書疑辨曰易非道陰陽之書孔子象傳祇言剛柔惟乾坤兩初爻象泰否象傳言陰陽然非舍人事而專言氣化也易爲人事而作剛柔屬人身陰陽屬氣化繫辭言一陰一陽之謂道卽承之日繼之者善成之者性仍以人事言蓋人本陰陽之氣而生既生則聽乎人而不聽乎天易確

卷五 易用

九

矣桂林案萬說正大然謂易非道陰陽亦偏論也聖人作易立象以盡意陰陽者象也天陽地陰日陽月陰仁陽義陰健陽順陰樂陽禮陰賞陽刑陰理陽欲陰君子陽小人陰非天道有陰陽人事无陰陽也天陽而春陽秋陰地陰而山陽水陰樂陽而律陽呂陰禮陰而饗禘陽食嘗陰又非陰中无陽陽中无陰也理陽欲陰君子陽小人陰聖人循理而不必絕欲愛君子而不必盡去小人亦非有陽无陰也以理制欲以君子制小人以天統地以日主月使理能制欲君子能制小人如天之包乎地天常高而地常卑如月之承乎日日常盈而月常虧則陽饒陰乏天道得其和人事得其平泰平之象矣

更非陰陽均敵也明乎易道以陽治陰本天之道則以人合天盛德之成由于以理治欲之得中也大業之成由于以君子治小人之得中也三代以下但知陰陽不可均敵不知有陽不可無陰故扶陽抑陰之義雖明而以陽治陰之道未善其在一身小人徇欲而君子或矯之以絕欲同于釋氏寂滅道家脩煉雖非聖人之道但使不爲羈馱期于自全亦尙有益其身无害乎物其在天下方小人萌芽童牛不牯牽羊有悔及小人滋蔓尙口乃窮壯頰有凶往往小人未去而君子受其禍聖人之所憂患正在乎此借陰陽剛柔之象反復推明而宋以來之君子蒙然不悟也經術能扶世運自說經者本

易確

卷五

易用

十

義不明讀經者成見不化故以易致用者君子常見道消而清談之士益以靜觀造化爲得著書立說實與造化不相似而又以誤後之君子可慨也已謹于注易著其說庶以易致用者有所取焉

朱子謂易本卜筮之書非也孔子言易有聖人之道四而卜筮尙占特居于末萬氏斯同舉孔子言易開物成

務天下之道又言易之爲書廣大悉備以駁之當矣漢書藝文志道三十七家陰陽二十一家五行三十一家皆无及易者惟著龜十五家有周易三十八卷周易明堂二十六卷隨曲射匿五十卷大筮衍易二十八卷大次雜易三十卷於陵欽易吉凶二十三卷任良易旗七

十一卷易卦八具无卷數與六藝之易十三家判若黑白蓋漢時經術謹嚴源流分析如此聖人作易本爲身心家國切要之計而因以卜筮者上智觀象觀變可與祐神下愚亦可神道設教以誘之于善且秦之焚書易以下筮獨存此亦聖人深慮之所早及也教之行也必寓于民之所樂故詩寓于歌謳必寓于民之所習故禮寓于酬酢必寓于民之所信故易寓于卜筮洞澈民情率性循道非小儒所及愚民則使由不使知其君子自當心知其意居安樂玩不疑何卜蔡墨論龍曰乾之姤乾之大有伯廖論曼滿曰豐之離皆未撰著而稱變爻知觀象觀變周人讀易之法也陳氏士元易象鉤解

易確

卷五

易用

士

謂易以卜筮爲用若聖人惟欲立言垂訓則畫卦撰書何爲亦知其末而不知其本矣

伏羲之時民之生也久矣漢人謂開闢至獲麟二百七十六萬歲而易稽覽圖謂伏羲至秦六萬三千六百一十二年雖不必得實而茹毛衣皮蠢動吐吁度如茅卜雞卜之事蓋已有之聖人仰觀俯察則天作易因寓其教于卜筮而天特生一本百莖之草以應之民聽不惑易教以大聖人不疑本无事于卜而小民難與慮始舉大事動大衆決之以下以定民志卽舜之禪禹武之伐商言稱龜筮意亦在于此後之君子或見識不逮聖人舉措有疑亦以決焉而占易之法仍決以理不徒決以

辭之吉凶卜不義而得吉仍必不吉易之理義則吉也故禮稱卜筮義則可問志則否其以不義卜者得凶則易戒其惡也得吉則易勸以道也易不爲小人謀而未嘗不爲小人戒李文貞公執不爲小人謀一語絕小人者太甚未思小人者不善之名耳君子有不仁之一念亦一念之小人改過則仍爲君子豈有不許其改過者哉闕廉曰卜以決疑不疑何卜君子之卜法也子服景伯曰易不可以占險小人之卜法也楚師不和難奏蒲騷之捷南蒯知懼可協黃裳之占此二說者皆周人之言文王演易之旨太卜掌易之戒當不遠于此矣

易之爲道言天必及人言心必及事三聖同揆伏羲卦名已取人事文王卦辭曰利建侯曰利建侯行師周公

交辭曰利見大人曰或從王事无非言人事者至習坎有孚維心亨則必曰行有尙蓋文王惟恐後世有言心不言行之學矣李文貞公周易通論以復无妄中孚離四卦爲聖賢之心學以消息盈虛觀天道而脩人事與楊慈湖簡以心言易不同桂林案坎陽在中經明言維心亨乃心學之總要人心惟危道心惟微源出于易顧反遺之殆以險爲諱乎不知坎即心也乾元在中故今猶稱爲心坎德行恒易以知險故懼以終始聖人之心學正如此也蓋小人行險君子知險故乾乾而不寘于叢棘坦坦而不入于坎窞不爲欲所陷不爲小人所害

君子居易小人行險亦夫子之言易也知人心之險而行有尙尙道心也

六十四卦大象曰君子以曰先王以曰大人以曰后以明乎易爲實用也宋李杞用易詳解明倪元璐兒易內儀以陳祖念易用皆取此義命名宋李光讀易詳說楊萬里誠齋易傳皆以史事明易誠齋之說陳棟深以爲非實則鄭元干寶早有此例而爻辭已明有帝乙歸妹高宗伐鬼方之文謂史不可釋經亦知尙書春秋乃古史乎易以陰陽喻人事卦辭于坤曰君子有攸往于謙曰君子有終爻辭于乾九三曰君子坤六三曰王事學術治道盡在于易士生于天地當以天下爲己任靜坐

觀空高談造化天不以其說而加高地不以其說而加厚人不以其說而得康樂和親一言以蔽之曰无用故以虛无言易者即妙析理致如畫脂鏤冰雖極工緻九陽所臨融而爲水言无者必歸于无夫亦稱物平施之道矣皇極經世內有一則云學以人事爲主治生于亂亂生于治聖人貴未然之防是謂易之大綱是康節于易之本義未嘗不明然使經世全書皆言此旨盛名必不能如今日也張行成索隱稱以邪學求世運否泰人物盛衰皆莫能外則所謂未然之防者何爲哉治則安而不忘危亂則撥而反諸正易之所以爲道也若事皆前定

可以推知術雖至神則亦无用天下之人聽其自善自惡自生自滅可矣今有告人曰昨夜觀月清光皎然人過耳而忘之矣又告人曰月忽倒行數十步則必羣駭之不終日而徧于人耳矣康節知月之皎然而不能不以倒行驚衆程子聽之竟如不聞程子真有識者哉易之所言者三造化也學術也治道也于造化爲陰陽于學術爲理欲于治道爲君子小人其言造化皆所以言學術治道以陰陽爲理欲君子小人之象又以陰陽寓用理治欲用君子治小人之義剛柔仁義皆陰陽之別名也其曰一陰一陽之謂道一非數也乃分陰分陽選用柔剛之義言一陰一陽變動不居與時偕行卽所謂陰陽不測之謂神也如是而後可以敦復无悔剝之无咎如是而後可以君子道長小人道消乾坤泰否剝復夬姤既濟未濟言之最明而有不盡言者惟聖人能受盡言世變无窮周禮蓋嘗去籍故象之辭簡簡而有所包爻之辭奇奇而有所託精心果力深謀遠慮觀象玩占大端斯在不務此義而爻辰納甲河圖洛書同一支離耳飛伏世應承乘比應同一拘滯耳得其要歸則諸儒之說苟非大謬如无極先天亦何非易所兼該乎

易經

卷五

易表

受業海州漢正

漢人易學曰爻辰曰納甲曰卦氣曰八宮世應桂林綜而論之爻辰以乾坤爲主諸卦之爻皆乾坤交易所成其說簡而通不用干者翼奉稱師法用辰不用日今之術士布于支于六爻仍用納甲古法重支不重干或以本日之干起青龍朱雀白虎元武鉤陳騰蛇爲六神六神美惡无權地支生克有權是占候家相傳不重干于也配之十二次亦合觀象于天及天垂象見吉凶之義納甲以八卦爲主參同契謂因坎離日月之象以生虞易確

易確

卷六

易表

氏用以解易坤蹇西南東北及說卦方位多所牽強然大義未謬蓋坎月離日月无光受日之光陰之生皆陽月之光卽日月之三日月生于庚方陽光生乎下震象也故震納庚八日上弦月見于丁明盛于下如兌二陽故兌納丁十五日月盈于東光滿甲方乾象也故乾納甲十七日晨月在辛方魄生于下如巽下一陰故巽納辛二十三日下弦晨月在丙魄盛于下如艮二陰故艮納丙二十九日明盡乙方如坤之象故坤納乙晦朔之間日月藏于癸合于壬陰陽相通互藏其宅爲坎離象坎月藏光離日光盛陰陽合從得其中正故坎納戊離納己與五位乎中同象同義焉于癸北方月之望于南

也日在壬故乾又納壬望之日方中也月在癸故坤又納癸則陽羸陰絀之意明矣兼納十二辰則陰陽以類陽進陰退六子所納長少順序乾坤納兩父母統成陳敬仲之筮遇觀之否知將育于姜蓋互卦有長為太岳後之象而先儒以納甲為說巽之六四實為辛未巽為長女未則為羊姜水得姓從女羊聲周史筮例或亦一端卦氣以四方伯十二辟四十八雜卦分直日用事用陽治陰與序卦相為錯綜各有精義蓋卦之次有三序卦之次以反對舉而措之事業莫大焉卦氣之次以用事推行莫大焉世應游歸之次八宮始乾終兌順方位以推其變化裁莫大焉八宮之法筮者守之四方易確 卷六 易表 二

伯之法占候者傳之皆太史遺法也觀象玩辭治經者似可見要而棄煩然不明乎此不獨于漢人易學無從問津而聖人以陽統陰以陰從陽以陽治陰以陰助陽之大義亦不著矣至依序卦傳以乾始未濟終周轉直日其術甚疎蓋後世術士所為天足取爾今列為交辰表第一納甲表第二卦氣表第三八宮世應表第四用備治漢學者循覽焉

交辰表

初九子	元枵	女虛危	六四丑	星紀	斗牛
九二寅	析木	尾箕	六五卯	大火	氏房心
九三辰	壽星	角亢	上六巳	鶉尾	翼軫
九四午	鶉火	柳星張	初六未	鶉首	井鬼
九五申	實沈	觜參	六二酉	大梁	胃昂畢
上九戌	降婁	奎婁	六三亥	陬訾	室壁

二十八舍星官馮相保章之舊无間甘石星經亦久佚惟史記天官書猶是三代之遺說易但當依天官書以配交辰晉隋天文志皆不可從康成說坎六四交辰在丑丑上直斗可以斟之象斗上有建星形似筮建星上有弁星形如缶皆取形似頗涉牽強天弁不見天官書亦不當以為說錢氏大昕所稱睽上九見豕交辰在戌奎為封豕革九五虎變交辰在申參為白虎至為精確矣

易確

卷六

易表

三

納甲表 漢書藝文志易家有古五子班固自註
 甲子至壬子說易陰陽是以干支設易其
 來古矣謂之古五子漢已稱古
 與今納甲異者今納甲无壬子

卦	初	二	三	四	五	上
乾	甲子	甲寅	甲辰	壬午	壬申	壬戌
坤	乙未	乙巳	乙卯	癸丑	癸亥	癸酉
震	庚子	庚寅	庚辰	庚午	庚申	庚戌
巽	辛丑	辛亥	辛酉	辛未	辛巳	辛卯
坎	戊寅	戊辰	戊午	戊申	戊戌	戊子
離	己卯	己丑	己亥	己酉	己未	己巳
艮	丙辰	丙午	丙申	丙戌	丙子	丙寅
兌	丁巳	丁卯	丁丑	丁亥	丁酉	丁未

翼奉六情之說申子貪狼亥卯陰賊爲陰寅午廉
 貞己酉寬大爲陽辰未姦邪爲陰戌丑公正爲陽
 西漢古義干寶以說爻辰納甲若後世術家所配
 合皆不可入易

中氣	辟	內侯	節氣	外侯	大夫	卿
冬至甲申	蚯蚓結	麋角解	水泉動	小寒節節	雁北鄉	鶉始鳴
坎初六	中孚	復	屯	坎九二	屯	鶉始鳴
大寒壬申	雞始乳	鶡鴠始鳴	水澤腹堅	立春節節	東風解凍	蟄蟲始振
坎六三	升	臨	小過	坎六四	小過	魚上冰
雨水甲申	鶡鴠始鳴	鴻雁來	草木萌動	驚蟄節節	桃始華	倉庚鳴
坎九五	漸	泰	需	坎上六	需	倉庚鳴
春分甲申	元鳥至	雷乃發聲	始電	清明節節	桐始華	虹藏不見
震初九	解	大壯	豫	震六三	豫	蟄蟲始振
穀雨甲申	萍始生	鳴鳩拂楸	戴勝降桑	立夏節節	蚯蚓始鳴	王瓜生
震六三	革	夬	旅	震九四	旅	止
小滿甲申	苦菜秀	靡草死	小暑至	芒種節節	蟷螂生	鵙始鳴
震六五	小畜	乾	大有	震上六	大有	反舌無聲
夏至甲申	鹿角解	蚯蚓始鳴	半夏生	小暑節節	溫風至	蟋蟀居壁
離初九	咸	遁	鼎	離六二	鼎	鷹祭社
大暑甲申	腐草爲螢	土潤溽暑	大雨時行	立秋節節	涼風至	白露降
離九三	履	遯	恒	離九四	恒	寒蟬鳴
處暑甲申	鷹祭鳥	天地始肅	禾乃登	白露節節	鴻雁來	雀入水
離六五	損	否	巽	離上九	巽	大畜

易確 卷六 易表 五
 此周書時訓七十二候漢以前驚蟄正月中雨水
 二月節三統術穀雨在清明前此大行術所列耳
 六日七分乃古法茲配以七十二候分侯爲內外
 候各五日五十六分分之五與六日七分不能均
 配姑依張氏虞易消息列之以六日七分爲主合
 內外侯爲一卽是每卦主六日七分矣
 卦氣六日七分黃氏宗義胡氏涓皆深致駁斥桂
 林觀鄭興日食上書稱孟夏純乾用事魯恭議斷

獄以冬至前稱陰陽之氣發動用事各有時節是漢儒皆明其學史稱鄭興少習公羊春秋晚善左氏魯恭習魯詩而皆明易卦氣古人通經之學不為孤陋如此復卦七日來復惟卦氣起中孚六日七分為復之說為最安易又有言七日者二震六二七日得則大壯九二陽得中也既濟六二七日得則噬嗑六二陰得中也又蠱巽二卦言三日皆兩言三日非亦六日七分之義乎故六日七分之占候未足信六日七分以說易不可廢也

易確

卷六

易表

六

八宮世應表 起乾西北終兌正西唐以上祇此卦位次序也五行乃後世術家所配

純卦	一世	二世	三世	四世	五世	游魂	歸魂
世應	世應	世應	世應	世應	世應	世應	世應

兌	困	萃	咸	蹇	謙	小過	歸妹
坤	復	臨	泰	大壯	夬	需	比
離	旅	鼎	未濟	蒙	渙	訟	同人
巽	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	頤	蠱
震	豫	解	恒	升	井	大過	隨
艮	賁	大畜	損	睽	履	中孚	漸
坎	節	屯	既濟	革	豐	明夷	師
乾	姤	遯	否	觀	剝	晉	大有

易確

卷六

易表

七

隨大亨貞无咎苟爽日隨者震之歸魂震歸從巽故大通又于恒解皆日震世也是以此義例說易也歸妹女之終也陸續日兌歸魂配六十四卦之終是以此次序說易也本出京氏易傳陸德明釋文每卦列某官某世游歸推其義例亦頗明通今世卜者以某官卦定所屬五行而起六親所受生為父母所生為子孫所克為妻財所受克為官鬼同屬一行為兄弟並己身為六如大有為陽金土為父母水為子孫皆出于此所傳亦古故附著之又飛伏之世應京氏法一世至五世卦其飛雖變其伏不變乾一世姤飛為巽初辛丑伏仍乾初甲子不用震初庚子游魂剝四為晉自艮變離則飛

離伏艮歸魂晉下三爻變為大有自坤變乾則飛
 乾伏坤以是知飛伏之名因飛而有伏如筮遇一
 卦而有變爻變爻為飛則本爻為伏變爻自本爻
 而變故不可言飛而遺伏不變則无飛伏若不筮
 而說易變爻但可曰動則之某所之為飛而本爻
 為伏不可謂此爻又伏某爻此爻變又伏卦變也
 如乾初爻動飛為巽伏為乾不得云伏震更不得
 云伏坤明乎此乃為飛伏之本義京氏于純卦亦
 言乾上九伏坤說已難通然以飛伏生世應尙有
 可解虞氏以飛伏為旁通謂乾下伏坤復遯遯臨
 相為旁通來氏知德謂之錯而以反對為綜因不

易確

卷六

易表

八

反對八卦而謂之錯遂並餘五十六卦而亦錯之
 有四正錯四隅錯任氏啓運亦用焉而分三錯曰
 上錯下錯全錯又每爻而列其變一爻變則所伏
 卽與變卦全相反如乾初九變為姤而伏復陳氏
法易箋駁之是也但不當並駁反對耳動者為飛
 不動為伏取象于鳥其義甚明魏氏樞東易問云
 乾初在下變巽而乾若以為錯震而躁動將何以
 應之二以在田變離而見若以為錯坎而隱伏將
 何以應之以駁來氏錯綜足為定論虞氏旁通得
 此亦破惟京氏飛伏本從遇卦之卦之象而以爲
 世應游魂之法說者誤以虞氏之旁通比之觀其

八宮飛伏之例固與虞異也
 乾純陽坤純陰此于八卦皆謂之純卦蓋震坎艮
 陽卦巽離兌陰卦卽其所互之卦陰陽亦不相雜
 故謂之八純

易確

卷六

易表

九

受業姪孫 志年謹校

易確卷七

海州許桂林月南學

受業漢陽熊道錄
曲阜孔繼鑠謹錄

易說上經
乾坤

乾

易字從日從勿勿古文物也從日則知易道用陽必无
陰陽氣均迭為消息之理易言消息盈虛者言陰之盈
虛當用陽消息之也虞氏言消息至云消乾蒙所未喻
從勿則知易道皆實必非杳冥恍惚高入虛无之說繫
辭傳言乾陽物坤陰物乾之彖曰萬物曰品物曰庶物
三致意焉王氏說復卦至云寂然至无為復蒙所未喻
宋人說易兼此兩失前漢之世並所未聞孟氏之學至

易確

卷七

易說

一

有淵源卦氣之法陽常為主易之本義也京氏之學號
為衍數飛伏之法出于占變易之本法也荀虞馬鄭王
韓之徒改變西京舊說而易之端緒漸斲六爻皆乾坤
之爻可也鄭欲以巽二亦離爻艮初亦巽爻而不可通
爻以動而有變可也虞欲使不正之爻皆變乾亦二四
上不正為當變而不可通荀虞于不變之卦下求伏卦
指日為月掘地尋天而不可通王韓于有變之卦執謂
无變蹈虛墮坑瞋行撞壁而不可通至于宋元其說易
仍此數家之說而已或小變此數家之說而大變義文
周孔之說所謂不善變者也

易從日乾亦從日日者眾陽之宗四時寒暑因之以成

五緯順逆因之以行晦朔弦望因之以生日者天之主
宰也乾之用在離日之用在明故乾象言大明而六十

四卦之離除象火者其為日象皆稱明焉日行一日出
東經南入于西北復至東北而出是為晝夜日行一歲

夏至北極漸發而南冬至南極漸斂而北是為節氣皆
乾統八卦之徵也惟乾有元漢書律志曰合三體而為

之原故曰元元統四德而並列為四猶乾統八卦而並
列為八也四德以象四時于天以象五常于人分之八

卦則坎艮震由貞而元亨與離坤兌由亨而利貞項氏
安世之說近之矣元亨利貞分為四德文王與孔子其

義例同此即仁義禮信之性獨不及智者智在乾內為
易確

卷七

易說

二

四德綱生知學知困知其知之一也聖人以學教天
下故不列智以為愚而有德與智者同也以智為功力
不以智為道理其義精矣何安以信配貞李鼎祚非之
非也貞之訓曰固曰正曰常皆近于信而不近于智也
乾備四德所謂天命之性坤亦備四德而坤為順以順
乾而合乾德率性為道也凡易言元皆乾之元坤元曰
至不曰大言乾元之大坤亦至焉黃氏宗炎之說是也
春秋繁露曰元者原也其義隨天地為終始也足徵元
統天地而該四德矣易之言大皆陽坤稱元而即繼之
曰順承天明坤元即乾元也外此備四德之卦五屯隨
臨无妄革孔子皆釋以大亨毛氏奇齡謂變其文以明

元亨爲乾所獨非也大卽乾此言皆乾之元耳朱子以元亨利貞爲大亨而利于正爲文王之易與孔子文言異以文王卦辭徵之有元吉有元永貞有吉亨有光亨有小亨有利有攸往有利涉大川有利見大人有利建侯有利禦寇有貞吉有貞凶有貞厲有可貞有不可貞分爲四德之明證也乾爲天德剛健中正純粹精也故繫以四德無可贅言坤則于貞別之曰牝馬又戒之以先迷後得主三語明當在後處西南以合順陽之吉也六子不言元統于乾坤也諸卦辭言元者六大有鼎蠱升曰元亨比曰元永貞損曰元吉爻辭言元者十四復益初九離六二渙大畜六四訟益九五泰損坤六五

易確

卷七

易說

三

履上九井上六皆曰元吉萃九五曰元永貞睽九四曰元夫凡九之元皆乾元六之元皆坤承乾之元也亨亦乾之亨以陰順陽而亨者著之曰小亨利亦乾之利而曰有攸往曰涉大川曰建侯行師則各言所利貞亦乾之貞而乾之貞能起元陰不能也故坤以永貞爲利屯以小貞爲吉而乾貞之當變者苟失元亨利而同于坤貞則凶矣無適無莫義之與比變化之用在乎乾也以造化言春生夏長秋收冬藏各得其時以政治言賞慶刑威兵農禮樂各得其道以學術言喜怒哀樂子臣弟友各得其理是謂合乾之德餘六十三卦者皆期于合乾之德而已有以陰順陽之義有以陽治陰之義有以

陰助陽之義有以陽勝陰之義以之修身理常制欲欲常依理是之謂進德以之治國平天下君子常制小人小人常依君子是之謂修業易之道盡于是矣

乾以陽統陰三畫者一統二六畫者參統兩惟兼陰陽而以陽治陰乃爲天道惟兼仁義而以義輔仁乃爲人道見陽而不見陰以大陽之用而顯之以善陰之用而藏之陰陽不測之謂神謂乾也一陰一陽之謂道謂乾也子夏傳云乾兼純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜不知純陽能元貞不能亨利也李氏鼎祚謂天之體以健爲用聖人欲法天之用不法天之體桂林案孔子言易无體明易之無非用天體

易確

卷七

易說

四

卽天用人之視聽豈與耳目爲兩乎但云法天之用足矣九陽數也龍陽象也初九震爻納甲在子陽氣始動于黃泉故潛爻變爲巽巽伏亦爲潛大冬固藏龍蛇皆蟄冬溫發榮春必早凋天地不能于時而况人乎少則戒色位卑不言高皆潛龍之義變陰象潛本陽能制陰而勿用用九也九二在寅變離爲見利見大人嚮明贊治此爻不變則坎爻變則離爻雲雨大明乾之大用雨潤日暄功莫大于稼穡故稱田鄭氏干氏以地上爲田以二子三才爲地道耳九四人道得云人上爲淵乎六爻之中三才道備觀象觀變與時偕行者也用九故稱大

人九五同九三艮爻亦離爻離日艮終是有夕象乾至三而終三畫皆乾反復觀之皆乾也合外卦而互其中爻皆乾也是乾乾也變而為兌和兌則吉來兌則凶理欲之介君子慎焉火滅修容故曰夕惕厲孟氏易作資資者敬也乾之德也變陰故惕用九故能乾乾凡陽爻動者稱九皆此義也四曰躍淵猶潛之象潛而在淵豈无事乎或躍自試未有寂照元虛放情物外之易道也九五變離為飛利見大人嚮明而治納甲在申夏正七月龍雨沛降陽正法度之時上九變兌為乾之夫窮陰在上驕據諸陽是欲扼龍之吭而抗乎龍也其盈必不可久而其窮為災矣蓋夫之上六變則成乾故无號之

易確

卷七

易說

五

凶申告君子以惕號為除惡務盡之義乾之上九變則成夫故亢龍之象明示小人以有悔開其震懼之路悔則改而尊陽用九可也乾之六爻以五爻言君子而以一爻戒小人有崇德之學必有修慝之學有勸善之政必有懲惡之政諸家皆以亢龍仍為乾之本象其說難通干氏以武功既成義在止戈言之誠以仁至義盡未

明也孫氏宗彝易宗乃云亢何以名龍惟龍乃能亢亢終于亢不可也悔者變也夫以龍為聖人象而乃曰亢曰悔乎又以星家亢金龍為說不知東方七宿皆龍角亢尾以形言也亢金龍之說本不可通與易之亢龍尤不相涉

用九者謂乾變為坤當用乾之九以處之故曰見羣龍言陽見也曰无首言陰不可居先陽為天德陰不可為首也宋衷謂萬物之始莫能先之是也恐筮者遇乾之坤遂化剛為柔故特著此義文言申之曰乾元用九天下治也乾元用九乃見天則明明再稱乾元而王弼謂不居人之首朱子謂不可為物先可乎惟李氏光地不

易確

卷七

易說

六

可得其端始之說近正蓋乾坤二用以明全易之用乾主于用乾坤主于用坤以承乾六十二卦之例統此矣乾之姤初爻變為陰矣而名初九九陽數也取其變正取其當用陽以處此耳稱龍者陽之象能用者陽之德也左氏傳南蒯遇坤之比坤六五變比九五矣而占法用黃裳元吉是用坤六五辭所謂用六也叔孫莊子遇明夷之謙明夷初九變謙初六矣而占用明夷初九云云是用明夷初九辭所謂用九也晉筮嫁女遇歸妹之睽占舉二卦爻辭而用歸妹上六為主此用九用六之義例凡卦之六爻皆變者亦依此例主遇卦之象而參以之卦之象若二用專為乾坤六爻皆變而設則隘而

不通矣惠氏從虞以坤爲用發揮于剛柔而生爻立地之道故稱用不思昔賢物成給用之說正言坤給乾用而引爲疏以自證所據說卦語豈凡爻皆坤耶案虞用九用六藏諸用注皆佚坤爲用在蒙卦利用刑人注內而惠以解用九恐非虞意虞頗知以乾爲主之義也乾初九勿用見惕躍飛皆用也曰勿用是且勿用耳非不用也又申以用九用六易義明矣乾爲首而六爻皆變故借无首之象猶坤變乾取乾健爲永曰永貞劉瓛曰總六爻純九之義故曰用九侯果曰用六妻道也臣道也古義固知所主矣 乾稱九坤稱六者八卦始于乾三以乾之三參乾之三而爲九參坤之兩而爲六也

易確

卷七

易說

七

坤效乾而有兩乾之象故坤數兩也

子寶曰爻以氣表緜以龍與嫌其不關人事故著君子焉是也五爻皆言龍三爻獨言君子故曰立象以盡意于乾初二四五上見之矣繫辭以盡言于乾三見之矣執象忘象兩未得平象之名有定而象之意无窮觀玩所得惟變所適未有可忘象之時也劉器之謂得意始可忘象未得意不可忘象尙未知今日意得非明日之意一事意得非事事之意君子隨時處中故五十學易猶但云可无大過王弼欲忘象忘言孔子則不敢忘之而方且學之曰觀象曰立象不曰忘象吾從孔子而已得象忘言益之妄矣

易惟一元乾元即坤元漢律志太極元氣行于十二辰一證也後漢郎顛傳元精所生注元爲天精謂之精氣二證也章懷太子以精氣釋元尤爲精極文子曰天統元氣三證也呂氏春秋天道之圓也精氣一上一下圓周復雜騁冠子曰天者氣之所總出皆可證乾統八卦之義易云精氣爲物游魂爲變鄭注精氣謂七八游魂謂九六七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變精氣謂之神游魂謂之鬼此言七八九六所以分老少之義至爲確當言七八九六所以分爲四時之數之義至爲明析是章懷之說洵漢人古義桂林因而悟焉豈不

易確

卷七

易說

八

變而七八占之爻變而九六占之乾元在象不變者也精氣爲物乾元自成物即乾元易之字所以從物也乾元之行于六爻則變易游魂爲變魂者神也即元也妙萬物而爲言者也游乎六位于是乎與坤交易變易以成六十四卦其魂即神即元即精氣貞于其位爲物游于八卦六十四卦之位曰變故曰成變化而行鬼神鬼又神之兼名蓋即坤也魂神而魄鬼乾魂則坤魄魄之用皆魂坤之用皆乾要而言之神而已矣故曰知變化之道者其知神之所爲乎與陰陽不測妙萬物而爲言利用出入民咸用之者皆但曰神說文神天神引出萬物者也即乾爲神而萬物資始也然則三畫不變其物

爲乾初畫變乾游魂而變巽二畫變乾游魂而變離下
二俱變乾游魂而變艮上二俱變乾游魂而變震上下
俱變乾游魂而變坎上爻獨變乾游魂而變兌而坤則
所爲陰物也此與京氏專以乾五爻不變之晉爲游魂
者異證之繫辭似比京氏爲有據乾統坤生八卦乾游
其魂于坤初變震于坤二變坎于坤三變艮于坤初二
變兌于坤三變巽于坤初三變離六十四卦皆乾之
游魂所變也而得乾之精氣者一卦各成一物故曰開
物成務曰開而當名辨物開者乾之闢也

大哉乾元特言大哉以明易之大皆乾陽也乾之大在
元萬物資始物莫大于八卦矣雲行雨施乾二五皆坎
易確

卷七 易說

九

所由生坎在上爲雲在下爲雨大明終始乾初二四上
皆離所由成離在下爲始在上爲終初四爲震二上爲
艮坎之成也下互震上互艮焉初二四五爲兌二三五
上爲巽離之成也上互兌而下互巽焉震起艮止兌見
巽伏是謂流形是謂終始六子之位各以時成矣惟乾
乘六龍以時御天故變化以成性命之各正八卦者性
命之理變化者元各正者貞保合者亨太和者利八卦
成列各貞其位故曰利貞乾道貞元終始故亨不言
而利畧雲雨大明皆亨利耳以之修盛德首出庶物以
之成大業萬國咸寧矣

文言梁武帝以爲文王所制元者善之長也數語乃文

王之言左氏傳穆姜所稱在孔子前可證惠氏以爲釋
文王彖爻之言故曰文言傳然則各卦彖爻之傳獨非
爲文王之言作傳耶九家釋亨者嘉之會也謂陽合而
爲乾衆善相繼故曰嘉之會因思一陰一陽之謂道乾
元也繼之者善衆善相繼是爲乾之亨成之者性是爲
利貞故曰利貞者性情也彖言各正性命是也 文言
于乾六爻二三四詳言德業大學中庸之精要在焉初
隱而五顯五不復言政事舉而措之篤恭而天下平孝
所以事君慈所以使衆各從其類一家仁一國興仁亦
各從其類同聲相應以下皆言各從其類必然之符荀
虞皆以乾坤說之荀謂乾九二本出于乾故曰日本乎天

易確 卷七 易說

十

而居坤五曰親上坤六五本出于坤故曰日本乎地降居
乾二故曰親下此文言說乾九五而荀一言申五一言
乾二言乾升坤降則似成理矣言乾九五則不知何理
也荀虞得象忘意故王弼得意忘象言以有激而發遂
矯枉過正耳 潛龍之隱非有意于隱也不能易乎世
則不成乎名耳當遜之世小賢悶而隱矣无悶者則曰
天下有道吾不與易也小能遜則貞而亨教之治之苟
可有爲栖栖而无悶至不見是則不可不隱矣而亦无
悶不怨尤也樂則行之即遜世无悶憂則違之即不見
是而无悶樂者樂小人之能貞憂者憂小人之不利小
人之不利天下之不利也 見龍在田時舍也說文市

居曰舍舍居也時之所居在二之位若云用舍之舍不
合天下文明毛氏亦以為次舍之舍 崔觀曰不雜曰
純不變曰粹言乾是純粹之精案精即元郎顛所謂元
柄繫辭傳所謂精氣故稱大哉猶言大哉乾元也發揮
勿通成八卦亨也乘龍御天利也天下之平貞也申前
義也苟爽釋御天御者行也陽升陰降天道行也乾升
于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟此
與虞說皆本易緯夫欲乾坤成兩既濟則乾亦當以上
而居于坤之三初坤亦當以三初升于乾之上四且易
本一既濟而有一有兩剛六十二卦存兩既濟乎抑六十
五卦乎又小往大來其卦為泰天道之行固非陽升陰

易確

卷七

易說

七

降矣苟通之苟說文苟溥也惟乾能溥通耳 利貞者
性情也干氏曰以施化利萬物之性以純一正萬物之
情性情互言甚為精簡倪氏若思二初齋讀書記曰鄭
本作情性利者義之和貞者事之幹和處為情幹處為
性其曰情性也猶其曰始而亨者也于文為順于理為
協說作性情而程朱皆渾舉大義无句櫛字比之妙桂
林案如干氏說足包此義王弼雖亦作性情而云不性
其情何能久行其正利而正者必性情也正倪說也干
為備矣

孔子于乾大象文言統稱君子文言又稱初二三四皆以
君子明易象如龍之屬皆君子也虞乃謂大象之君子

為三因是多生義例泰之后為女主選之后則曰繼體
之君易象祇有二后而已不能一例苟以天且弗違况
于人乎之人謂三又謂兩其惟聖人乎一為五一為二
其說皆陋干氏曰言君子通之于賢也堯舜孔顏皆其
人得之矣

乾六爻二五稱大人此于筮法爻變成離而孔子六十
四大象惟離稱大人乾象之大明乾爻之大人皆離故
離者乾之大用離在內為既濟如乾在內為泰也離之
所以為大人者乾也乾之精氣居兩端以為終始而陰
在中則離者大人之用也乾之精氣成乾之物而不變
則乾者大人之德也乾卦外象爻辭稱大人者凡八卦

易確

卷七

易說

七

訟象否五皆乾否二小人其言大人謂五也與象蹇象
上困九二皆互離革九五互乾其上六則改稱君子惟
升萃象之大人二卦无乾離故升曰用見大人萃曰利
見大人亨其辭異為見大人之象占而本卦无大人也
又以卦辭推之萃王假有廟利見大人亨利貞王乾也
上為宗廟此言乾精變上則為否利見大人亨利貞即
否象之君子貞否爻之大人否亨而利見以休否也用
大牲吉坤牛也利有攸往小往為吉後得主也升元亨
用見大人勿恤南征吉元乾元也言元亨者變初則成
泰勿恤即泰三之勿恤南征吉者乾西北坤在其南南
征是坤往西南故有慶用見大人坤用此道以見乾坤

有慶而乾志行矣則大人之皆乾明矣

君子以自強不息法天行天不息君子亦不息凡易之言息皆為息止息滅之息息與消重辭非對辭乾曰不息升曰利于不息之貞證以隨之寡息革之水火相息則為息止息滅一耳易以消長對言其言消息則皆息止息滅之義剝曰君子尚消息盈虛言陰之盈陰之虛當消息之君子所尚在此此本天行也故復為天地之心咸恒大壯萃為天地之情盈虛二字亦非對辭乃皆不美之辭故謙稱惡盈虧盈豐日中則昃月盈則食日不言盈而言中月陰盈乃言盈盈虛固陰象也以日月

易確

卷七

易說

七

益盈虛與時偕行損以懲忿窒慾治陰之道也故曰損益盈虛至益遷善改過則但言凡益之道與時偕行坎則曰水流而不盈陽自常盈而能不盈未有陽盈當消德盛當貶者屯之滿盈荀虞皆作滿形謂品物流形即作滿盈此亦謂陰盈于坤乾游魂于坤初而變震游魂于坤五而變坎以消息之。☳雷雨之動而天造草昧也建震為侯臨坎險而震故不安也此義尤長自漢人以消息為對文又傳識記伏羲十言之教而消息之義不明說文息喘也無生息義字從自心自者古鼻字鼻息所以節止其氣而氣乃可久行惟天不息君子之心不息而身則有時寔息如天之有冬如氣之有喘故氣息

子喘形息于臥天息于冬人息于夜息為生之機而不可即為生也若息為生息則孔子當云消息之謂易不云生生之謂易生生為易則消息非易明矣孟子日夜之所息亦謂休息牛羊未來斧斤已去是其息時猶有萌蘖之生如天息于冬人息于夜生氣皆不息而息非生也言虛之義則傳所謂周流六虛乃言陽之變動不居行于六陰之中以治之乾以精氣游于坤而變成六十二卦是也鄭氏所記十言之教豈有文王周公孔子不一稱道而待漢人傳述者哉

坤

乾龍坤馬龍與馬同氣坤卦氣在亥乾卦位在亥乾坤

易確

卷七

易說

七

合居吾故曰乾兼坤坤承乾乾為馬而坤為牝馬則兩乾為坤順陽而與陽同氣明矣

君子有攸往先迷後得主此坤為君子甚明也陰道利往後而不先則迷後則得主主者乾也得順乾之道也陰能順乾即君子矣利西南得朋東北喪朋西南坤之本位在西南則得朋為利在東北則喪朋為利東北陽方喪朋則後得主也漢律志林鍾未之衝丑為地正地正適其始紐于陽東北丑位易曰東北喪朋乃終有慶是也夫東北艮之成始成終也坤往喪朋先迷喪其始而後得主則成其終坤代有終故曰終有慶西南得朋崔憬謂兌西巽離南二方皆陰與坤同類亦可取備

一義虞謂君子皆乾而坤爲小人然則地亦小人耶剛柔相推陰陽相資理欲相依君子小人相隨小人修德君子之歸欲從理則宜陰順陽則齊柔濟剛則夷自古豈有有剛无柔之君子乎魏氏莠形大易通解謂陰陽皆有君子小人其說是也但扶陽抑陰之義卽在其中陰以能順陽爲君子而以不順陽爲小人坤德曰順爲君子明矣坤有兩利兩貞坤以利貞爲德兩之以爲地道亦申戒陰也坤明言吉而虞釋與鬼神合其吉凶曰乾坤合吉坤鬼合凶則皆坤爲小人之說蔽之耳釋坤文言則謂乾爲積善復爲餘慶坤爲積不善姤爲餘殃甚至艮爲逆子坤爲逆臣毀八卦之德失天地之心與

易確

卷七

易說

左

四聖之大義顯相違戾矣

順承天天乾也厚載物物乾也德合无疆无疆乾也萬物資生品物咸亨則六十二卦也乾含坤爲離巽艮乾宏坤爲坎兌震含則光宏則大

履霜堅冰至九家易初六始婚婚爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始于微霜終至堅冰以坤初爲婚故曰此卦本乾陰始消陽起于此爻膏虞言消乾魯恭說履霜堅冰並同蓋後漢之說皆如此以左氏占法論之此卦本坤初變爲震震是履霜是也若以此卦本乾而坤消之是地塞天氣臣阻君功易无此義也觀其又言坤初六之乾四履乾命令而成堅冰霜者乾之

命堅冰者陰功成此義合漢書律志蓋西京以乾統坤之義猶明也六二變坎乾九二也乾動直坤德方而二動爲坎得乾直故曰六二之動直以方也明示人以爻動則觀其變而辭各指其所之也坎曰習坎此坤變坎故曰不習順乾之德而不敢有所造作也故曰地道光也六二變坎爲大六三變艮爲舍而象辭二亦言光三言光大陽皆光大坎水內明艮光明震雷離火皆光也需日光亨亦坎乾也三之象曰含章可貞以時發也崔憬曰陽命則發非時則含尊陽之義得矣六四括囊坤如无底之囊四變陽如括六五黃裳全爲坤象元吉則乾之元坤以黃裳之德承之故吉子服惠伯論坤之比

易確

卷七

易說

一六

曰外疆內溫溫柔本坤疆剛乃坎而黃裳以坤德爲象不以變剛爲象五位疑于君而又變剛君子于其言无所苟焉用六本例當以坤道爲主得乾之剛以爲堅守臣節是陰以陽自濟也坤上六變陽文言曰陰疑于陽必戰爲其兼于陽也故稱龍焉坤六兼艮上九之陽遇者陰句之者陽爻變之義此釋至顯又云猶未離其類也故稱血焉言變陽非陽猶陰類也荀云下有伏乾非也侯果云六稱龍者陰盛似龍尤非龍戰之義與剝互明剝上本陽故曰碩果不食一陽卽變君子得坤與以爲安小人剝艮門而失所安坤上本陰故曰龍戰于野一陽之變一龍戰非龍之五五猶傷矣其道窮也謂陰

道窮蓋易之辭象惟變所適陽盛用陽陰盛亦不用陰
而以陽治陰使陰從陽此易之大義也

荀虞謂坤初三五當變陽乾二四上當變陰以成既濟

是卦莫美于既濟而卦辭既濟不如乾坤之美夫使乾

坤各有不正三爻乾何以備四德而各正性命是欲以

乾卦為主而不得其說者也

地勢坤說文无勢字有執字訓種也从壘从夙壘壘垂

土塊也夙持也夙持種之地德莫大于種植故言地執

坤坤德順順物性而成乾之大生也是坤之厚德能載

物者也君子法之禮耕義種所以能開物成物也

乾之精氣為乾坤承乾之精氣為坤其為物不貳乾之

易確

卷七

易說

七

精氣游于坤變成六子所謂乾知大始坤化成物虞翻

本作六子各秉乾之精氣以為物因而重之六十二卦

之物以羣分焉若需大畜大壯小畜大有泰夬為乾之

羣是也此乾用其變于坤而六十二卦各自成其精氣

也占筮之際遇某之某于是遇為物句之為變焉蓋乾

之生六子皆天德也純乎天者也六十四卦之遇之則

人事也故有變而善有變而不善觀變玩占斷之以義

盡人合天易之教也彖為不變以六十四卦之精氣言

也爻為變以六十四卦之游魂言也而數爻變者亦占

彖象固乾游魂于坤之所變而成也乾游于坤于復為

元吉于師為丈人吉于謙為君子有終于豫為建侯于

比為元永貞于剝為碩果為君子得與乾无不美者其

兩游于臨為咸臨于小過為不宜上宜下大吉于觀為

大觀于升萃為孚用有位其三游于泰否皆吉否則為

離祉為休否為傾否于咸為感于恒為剛而柔皆應之

大約剛當位則美不當位則戒所以為君子謀者至詳

彖或有專戒小人之辭如剝不利有攸往否之匪人不

利觀其卦中君子未嘗不利也爻有兼指所之之義如

離之九三九四其辭皆凶當重明繼明之際而變陰九

三變震故曰嗟九四變艮則曰棄矣大義所在聖人情

見乎辭化裁推行存乎其人而已

坤上六變陽與剝之剝陽異蓋上六變陽即是陰極而

易確

卷七

易說

七

窮陽必治之之義故曰龍戰于野龍亦乾戰亦乾變一

陽而以乾說之艮以止陰其用小乾以戰陰其用大其

血元黃血以言坤天地之雜乃生六純于亂見治于欲

見理于遇小人見君子非兩敗俱傷之象乾本兼坤故

于坤上變陽因著之曰為其兼于陽也故稱龍焉言坤

本乾所兼也猶未離其類也故稱血焉言與乾非一類

也故方以類聚坤與巽離兌為類而聚于西南乾與坎

艮震為類而聚于東北物以羣分亦謂陰陽之物分居

其所然後以在天而成乾象者游于坤而在地以成六

十二卦品物之流形則變化見矣變化剛柔以相調劑

變化吉凶以知趨避是之謂易 曰龍戰乾為主也野

坤也戰于野乾來治坤也乾為馬而坤牝馬乾為龍而坤亦牝龍可也然而不以坤為龍者聖人不以名假人陰疑于陽荀虞姚作疑甚有理陰聚于陽故陽治之孟喜曰陰乃上薄疑似于陽必與陽戰是前漢作疑疑之義與上六陰變為陽有合王弼因疑之義而兼于陽作嫌則不可荀虞董陸作嫌皆以陰戰陽之義不知純坤无龍實以爻變而乾龍來戰惠氏本義辨證謂今本作嫌于无陽乃唐以後亂之亦不然爾雅郭注有嫌于无陽語蓋晉時已然因嫌于陽而又妄增之者鄭本作嫌云當作謙雜也陰謂上六陽謂今消息用事乾也上六為蛇得乾氣雜似龍雜之義兼字能包之不必改字

易確

卷七

易說

九

以龍為蛇得乾氣其說亦鑿李氏觀彖以龍戰為尊陽之辭得之矣又以血為責陽之義元黃為存陽之意竊以責陽存陽皆未必在于坤耳

受業海州江履平謹校

易確卷八

海州許桂林月南學 受業善化唐錢謹錄
歙縣汪坦祖

易說上經
屯至履

屯

屯說文曰難也象草木之初生屯然而難從中貫一也地也尾曲易曰剛柔始交而難生案一地為坤中字本象一出形一乃陽氣上下通象乾字古作乾從中故中貫一者即乾游魂于坤之象游初成震游五成坎變為屯卦剛柔始交而備四德難生故且勿用動乎險中有攸往而四德用矣坤滿盈而動以雷雨是天造草昧時也宜建侯以治之震為侯而坎五建之動乎險中宜于

易確

卷八

易說

一

不寧憂勤之實心實事也以之言學則心如坎五視聽言動如震初戒懼之功是為不寧矣虞干以不寧為寧非也苟以動而遇險故不寧得之大象經綸古作論鄭云論撰書禮樂政事釋文引黃穎曰匡濟也是也初九變坤故利居貞坤為居也卦辭勿用謂此與潛龍同義卦成比比以建侯初本震也故利建侯磐桓者雷在雲之情狀以貴下賤謂親履民間知稼穡艱難而勞農勸相也二變兌為女二本柔正故貞互艮不字反常則震互亦有震震即字震變不字反常則字傳稱方震太叔蓋古者震娠同字也六三變離互又有離具離之網罟戈兵以田故為即鹿其內互坎上又有坎為入林既濟

卦成无虞之象虞即繫辭憂虞之虞或以爲虞人掌禽亦以虞度禽之猛鷲而豫備之故曰虞也卽鹿可以无虞入林則當憂之而可往乎惟思也言所以无虞在思入林之險而法君子之幾也六四往吉變兌成女故求婚互艮故班如少男少女以男下女成之象也五變成坤坤土克水是不雨矣故曰屯膏坎膏而互艮止亦屯象也屯膏之象在小貞吉在大貞凶出納之吝有司宜然道同天施未光則凶矣陰主受陽主施小陰大陽陽施未光凶其宜也歲荒君不開倉廩以振救則凶臣不擅發以待請命貞而未爲不吉也谷永傳說此經義正如此上六變巽屯終與伏泣血斯漣乘馬何往其行班

易確

卷八

易說

二

班鹽鐵論曰小人先合而後忤初雖乘馬後必泣血是也

凡屯之乘馬者二四上皆陰爻二震馬四坤馬上坎馬惟乘坤馬者吉无屯漣漣泣之辭孫氏易宗謂九五小貞卽六二之女子貞也賢人在下不苟以身許人故吉若居尊而陷險中當神明變化以非常之畧處之否則載胥及溺矣亦通其謂上六處屯極當思變計徒泣无庸憂河水之濁而欲泣以清之費子陽所以見笑于子思也其義尤精

蒙

蒙象童蒙爻以童蒙居九五爻之釋象也艮少男故

稱童乾游其魂于坤二上成坎艮互震坤人心坎危止之于早坎陽得中故惟心亨童蒙來求志應故告不應而告惟蒙之瀆上艮互震象頤養正方動而止可以作聖虞以二至上有頤象卽互體卦體並言之省文耳非必五畫之連互也孫氏說初筮告再三瀆謂初畫陰處陽下師道得行故告再陰爲三三陰爲四陰不中而居陽上不能下賢是爲瀆慢之蒙故不告六五柔中應剛則正而利養者也其義至通至初六用說桎梏孫用程子去其昏蒙之桎梏之說則未然初六變兌兌見故發利用刑人但以正法兌口諄諄又利用說桎梏以往則教不達朴作教刑无桎梏法用說之說乃講說之說卽

易確

卷八

易說

三

卦辭所謂告也夏楚收威司成論說刑人而用說也不教而殺不戒視成不說而桎梏也九二變坤陽德包容震子克家剛柔相從六五如母二故克家初六如婦二二而五尊故旣言包蒙納婦又言子克家然一五也二旣稱五爲婦又對五稱子名之不正甚矣雜而不越于稽其類婦爲初可也六三變巽則互震變兌是見金夫不有躬也互坤變震震行而失坤順是行不順也六四變離未濟故困以本體言二實而遠六五變巽互坤本順曰順以巽吉在童艮上九變坤其下互順變坤又順禦寇養正艮手以擊使寇懼惕不利爲寇爻變之義也

馬鄭作繫蒙卦无繫象虞以二坎爲寇二卦德時中而
又爲寇乎易有實象有虛象此卦刑人之人禦寇之寇
皆非實象

說文泉水原也水原在山故于艮坎之卦以象蒙者特
變水稱泉

需

乾爲卦主又游魂于坤成坎爲需卦坎中實有孚互離
光亨互兌亦光說文澤光潤也乾之陽在五下有乾天
故曰位乎天位以明五之卽乾正中爲貞吉也利涉大
川坎在前也涉道莫利于需互離連外坎爲旣濟離木
上槁又涉具也以健治險于欲與小人可以不陷矣然

易確

卷八

易說

四

而其道用需此夫之義所以宜惕號而不可壯頌也內
乾連互兌夫也若互兌連外坎爲節亦需之義互離連
內乾爲大有亦光亨之義虞氏蜀才乃皆云大壯四之
五以虞說推之虞云不正者當變大壯不正之四五交
易得正爲需需之二不正變而成旣濟亦似可通而于
訟云遯三之二則遯之二三本正而皆變而不正矣不
可通也初九變巽需于巽郊本乾故恒臨險不消坤爲
野巽兌皆郊野內爲郊陰之未純者也兌爲西郊互亦
有之九二變離互坎爲沙或作沚亦沙字說文譚長說
沙或從止惠用之云古文然許不云古文也兩互未濟
是需義也互坎在中行水爲衍木互兌口陰小有言難

小有言吉在于乾九三變兌澤泥沮渚互震爲動涉險

必濡致寇在動敬慎乾德故九二九三皆用九之義也

四需坎血變兌成夫見而出穴旣濟而悅兌合坤順坎

耳故聽也九五變坤泰交之慶飲酒思坎是謂中正君

子以需道處飲食宴樂乃以乾臨坎懷沈酒醜毒之懼

剛健不陷義不因窮不爲酒困其一事也立酒食以爲

象而美色淫聲甘言重幣該之矣若云時之方需且以

酒食聖賢但有戒惕以需未有宴樂而需者也上六變

巽入穴而伏乾來在內三客不速訟之反爲需乾來在

內坎險變巽而伏是敬之也訟而知反必吉若需反而

訟則雖以乾健受服亦不足敬矣曰敬之日不足敬此

易確

卷八

易說

五

孔子之言反對其義甚明荀乃以乾升坎降君臣定位
而吉乾升坎降則成訟吉云乎哉

訟

需反則訟然坎本有孚又爲惕懼乾健室之得中則吉

用乾而吉也終訟則凶用險則凶也利見大人乾爲大

人也不利涉大川坎連互離爲未濟也乾連互巽爲姤

小人陰謀致訟者也乾連互離爲同人大人辨物決訟

者也坎連互巽爲渙訟利于渙故終凶從虞氏王氏室

惕爲句若惕若惕厲之比中吉終凶相對相因甚明利

見大人曰尙中正明其爲乾九五故用乾吉不利涉大

川曰入淵故用坎凶凡卦德不同君子隨時以處中則

各有其道故文言傳于乾曰時舍日與時偕行日因時而惕曰欲及時而總之以時乘六龍象傳曰六位時成時乘六龍乾之六位六十二卦皆有之在乎合時中之義而已初六變兌悅則不訟兌爲口舌言以辨用辨明互離連互成睽睽爭訟起睽辨訟衰言皆兌陰故與需二小有言皆稱小雖小有言可得終吉防民者不杜其口小有言可也小來不可也九二變坤故不克訟互又艮止巽伏而止由于動故爲不克訟而歸艮歸而巽遁也象傳以竄釋遁說文竄匿也坤邑艮戶坎變故无膏一人險健而訟勝邑人將喜于訟而多管二既歸通邑人室惕可以求中吉免終凶矣孔子特言自下訟上忠

易確

卷八

易說

六

至掇也下之訟上必險而健者異乎甲之訟乙有元吉之職者所宜致慎掇患乃以弭訟也孫說三百戶爲一陽之險化爲三陰可也又以坤土數五陰爻數六五六三十以地十十之爲三百則鑿矣六三變巽去險而伏從乾之德守舊之食无成有終從王之吉言无成不言有終已言終吉也九四變巽互艮亦不克訟健而不險故復即巽命渝安爲艮不失乾德之正九五變離健動而明聽訟元吉中正化成然亦爲未濟耳是以君子貴无訟也上九變兌錫帶自喜遇訟之困困于三襦九家易曰初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不庭敬下四爻皆訟象長于虞氏二與四訟之說

荀爽陸續皆以天自西轉水自東流爲運行君子之與小人理之與欲象正似之作事謀始內自訟者必先戒慎于隱微也

師

乾游于坤居二得中爲師卦其德行險而順在下大人統坤之衆吉而无咎道在于貞崔憬引子夏傳作大人謂王者之師大人是也竊謂當以乾二大人爲軍將即爻之長子也彖稱可王大人贊成王業者也剛中而應應五得權知大人爲二也易之大人象離爲君此无離象君所用在下之大人也言毒天下以示不得已而用兵申言无咎亦僅免于咎之辭吉不言元也初六變兌

易確

卷八

易說

七

本坎爲律在險得悅師乃可出出而以律順成爲臧坎變兌弱水壅則澤不行故荀首曰不行之謂臨竊謂臧乃古文之藏師出以律兵機貴藏水澤皆善藏物故兵象焉既順成矣兵又當藏機之不密兵之不戢凶皆在干失律師言藏比言顯顯仁藏用之大義也九二軍將在師中吉變坤而順故得三錫師中之吉得乾之中王之三錫不震主則保其功自王言之賞功以懷萬邦也六三變巽互兌不正互震不中喜事躁動凶在爭功程子以輿師爲衆主是也尸爲主見釋詁毛氏駁之非也孫從程子師或以衆爲主震陽雖大亦无功也六四變震震東爲左動而徒次之解而上四爻互解兵以止改

為常故曰未失六五變坎互頤良震能止能動養兵以
正坤田而坎豕是有禽互艮手以執之二長子三弟子
皆言于五者明五居將將之位也眾為主由于使不當
雖貞亦凶用將之道在于使能執親貴老舊之一義貞
矣未免于凶也變則中互頤故曰利執言執訊獲醜薄
言還歸以罪告天下也或曰言語助也上六變艮止戈
為武開國賞功土三爵五人亂本慎戒勿取小人勿
取長子是與師之反復所以為比而封建行也

比

師反而比坎陽剛中坤眾在下得輔而吉蒙初筮告比
原筮而元永貞則无咎焉原再也本爾雅周禮禁原蠶
易確 卷八 易說 八

文王世子末有原鄭注再也是也建侯行師其道不可
以不詳審故曰原筮汪氏以原筮即初筮蓋以原為本
原不知本原之原說文作蠱不作原也不寧方猶詩之
不庭方應而亦來以剛中也上六後其夫如臣之後其
君其凶必矣六三亦後則如相從而後亦不及事上窮
于外三窮于內也內互坤臣道外互蹇亦臣道大蹇朋
來比之輔以濟蹇也封建者臣道非君道後世不行封
建而百官公卿名位職事與封建等比之義乃益可見
春秋之諸侯皆自以為君不知比義則皆匪人无首之
象矣孫以五陰從一陽若五家為比而比長統之竊謂
比閭之比名自易生孫又以不寧為五之不敢康寧與

屯象同亦精初六變震象如缶乾元有孚上有坎孚乃
震侯而得比輔之道者故无咎坤盈震缶而震坎相孚
孚自他來乃吉後漢書魯恭傳曰言甘雨滿我之缶誠
來有它而吉也是謂震缶承坎雨也六二變坎與外坎
合德故比之自內動而不失六三變艮三窮而又止後

夫之象變剛而應上六謂之匪人不臣非人道也與否
之匪人不利同易惟二匪人又睽有惡人皆易之所絕
者非小人之比小人兼位小才小德小言之此匪人不
言凶上六无首言凶兼乎此也六四變兌悅以從上外
比九五與陽同德是謂貞吉此與訟六三從上皆陰變
從陽而吉凡陽與陽同德相從舊說反以為不應至睽
易確 卷八 易說 九

之元夫乃不能不言同德相與豈知陽與陽本以相同
為吉乎五變成坤坎險變順舍逆取順顯仁位正用則
三驅失其坎豕師之所執比失之以為美坤邑不戒上
好禮則民易使徒御不驚王田獵而无疾是喜虞謂毆
下三陰不及于初初已變震震鹿驚走如虞說三當變
離獨不可云雉窺耶邑即國說文邑國也謙以邑國並
言是也上六變巽不可為首為禽而前使夫處後无終
失所其道必窮五失之以為中上不來而自凶也
初六之缶必變震象坎六四缶互震離九三鼓缶亦變
震也虞以坤為缶惠從之九家以離為缶鄭以爻辰離
三艮爻值弁星似缶皆非蘇氏通義以震為缶是也

地中有水師法其藏地上有水比法其顯師以卒乘寓之井田比以會同御夫封建特取一陽爲主之卦以定一尊焉君子之治小人當如臨大敵藉茅之慎壯頰之凶亦戒其不藏也汪以五顯比而諸爻言比之皆比五三非其入上不能如大終之坤故曰无所終上當從乾首不可如乾之无首也甚合陽爲主之義

小畜

小畜乾游于坤坤惟有一六四得位而上有初應之是小之爲陽所容者然小則豈能亨哉健而巽剛中而志行乃亨是乾之亨也乾能畜坤坤能爲乾所畜則亨也連乾互兌爲夬澤上于天可以施矣外巽互離風散日

易確

卷八

易說

十

恒是以不雨惠氏以需坎爲雲上變爲陽坎象半見故密雲不雨蘇氏以坎下變陽坎象半見互兌不雨卽此或巽或兌知虞氏半象之說未精也西郊兌也互睽小事故曰自我自我西郊是陰而居先故施未行也陰道尙往六四往而成乾則雲行雨施矣畜釋文云積也聚也蓋小者獨一則言小畜小者有二則言大畜太元以斂擬小畜以積擬大畜能知此義小者四陰在外曰小過大者四陽在內曰大過皆內陽外陰陽多陰少之義大壯大有則并無小壯小有四陰之壯則二陽大觀在上五陰之有則比九五一陽元而五陰承貞矣柔得位而上胡氏煦句讀是也四雖得位惟初應之耳句讀訛

而一陰遂爲卦主矣初九變巽與本小亨復與之純吉

以義成與庚爲義陰之正也虞云從豫四之初成復卦其說迂矣九二變離互爲重離離畜牝牛亦陰之正故曰牽復吉牽離之牛亦不失陰道者也九三變兌毀折故車脫輹口舌故夫妻反目卦互有家人與睽故夫妻反目變而互頤玩占者可以知所處矣四變成乾陽爲有孚陰血去乾惕出乾四躍淵本无咎者也合志于上上謂九五也九五有孚故四合志變艮爲手攀引羣陽畜聚也小畜變之大畜聚人曰財聚陰財而本陽孚故富以其鄰不獨富也此生財有大道而百姓足者也上九變坎不雨既雨矣行則猶需也坎車多眚不至脫輹

易確

卷八

易說

十一

亦既處矣上四爻互既濟中互家人反目者此則尙得載婦然而貞厲矣月亦坎互離爲望幾近也孟喜以爲十六日既望而虧亦尙得載婦之義也君子征凶需上人穴此本巽體有疑之凶不如敬之之吉矣今本得爲德知尙德而亦載婦貴德而不能遠色孔子言畜者積也德當積而載之載婦之厲不可積也君子征凶有所疑于彼婦耳

卦互兌連巽爲中孚中孚六四變互離亦月幾望九五變互艮亦有孚學如知卦之互通矣變訓引虞氏說說輹釋文作輹本又作輹項安世以輹無說理與大畜大壯同作輹爲長本義辨證取之胡氏炳文謂大畜九

三剛得中說輿可復進此九三剛不中說輻不可行桂
林案九三爻辰在辰其星角亢西軫爲車東氏有天輻
是說輻之象也

履

小畜以訟文德反復爲履博學反約約之以禮處以坤
爲虎艮爲尾乾爲人又云以坤履乾以柔履剛坤既爲
虎又爲履乾乾亦虎歟坤自履歟其以旁通爲說謂履
下有謙而乾兌乘之其牽強且不必辯矣乃謂以兌爲
虎者爲俗儒又曰以乾履兌非也兌剛幽非柔夫兌爲
少女爲澤安得非柔即欲駁以乾履兌亦當云乾非柔
兌非剛彖傳云柔履剛而乃曰乾履兌耶毛氏乾兌皆

易確

卷八

易說

志

虎之說亦難通任氏啓運汪氏師韓皆以兌爲虎汪說
尤詳履及干虎斯爲剛之至虎履不啞斯爲柔之至乾
在西北陰陽相薄乃履虎者于傳之柔履剛謂柔履干
剛又比任說爲善桂林案諸家謂坤兌爲虎以坤在未
申參爲白虎兌在正西虎西方獸夫西爲白虎奎婁胃
昂畢皆參七宿連體乾在西北奎婁亦虎也乾之爲虎
在易至明雲從龍風從虎龍虎皆謂乾之大人故革九
五曰大人虎變互乾爲虎爻動而變革上六則兌爻稱
豹兌且非豹以變離而爲豹八卦乾爲龍虎惟離得乾
之大用亦象虎豹京氏易傳曰龍德十一月在子在坎
卦左行虎刑五月午在離卦右行此離虎明證也履互

離而以乾爲主乾爲虎兌從後履之故曰柔履剛故曰

履虎尾凡卦下爲趾腓足履爲從後履履尾故得不啞
凡陰利處後履虎尾柔道得矣乾天也兌人也兌處乾
坤之間爲人兌西履乾西北之後乾首在北以勞坎成
艮而出震兌所履真虎尾也此八卦方位之明證也兌
履虎不啞人亨即坤後得主巽柔皆順剛之義卦辭專
明柔道孔子又補剛道故先日柔履剛以悅而應乎乾
故亨悅而應履尾之義也次別稱剛中正履帝位而不
疚明剛之履九五中正自小畜反復往履帝位又互離
爲光明也汪氏謂乾履兌虎則履虎口矣履虎口而不
啞无是理也不得已以互巽陰在下爲尾巽不果爲不

易確

卷八

易說

志

啞其辭未安矣孫氏以離爲虎而謂履大象似離又以
六三履初二之虎尾皆不可通之說也履者禮也几禮
之作主于使陰從陽卑從尊故卦辭但言柔道李氏集
解本亨下有利貞字用荀氏因彖傳有剛中正之文也
初九變坎變陽爲陰兌之履乾柔其素心守素以往涉
坎不深故无咎象曰獨行願行所素願也九二變震大
塗坦坦互巽伏處柔中不亂故稱幽人爻變之訟虞以
訟二在坎獄中稱幽人竊謂雖見訟遇險而不亂不必
在獄也六三變乾乃成純乾以柔履剛與剛爭先故其
爻最凶互離巽而變故巽股跛離目眇柔變剛故眇而
視跛而履李本能作而是也變剛見啞不亨而凶位三

而變不正不中武人爲于大君虞以乾爲武人李鼎祚
 卽指六三以陰居陽爲武人亦合此武人爲于大君在
 啞人凶之後明此爻之義惟如此則不凶武人以此剛
 躁奮厲之氣效所爲于君得致命義雖見啞而不凶孔
 子曰志剛也言柔者之用剛惟盡志以從剛則可也李
 氏觀彖謂粗暴武人以此自効于大君者豈君子敬事
 之道義則是矣而未爲分析周公特贊武人之辭于凶
 字下以明雖遇凶爻視其所處武人爲于大君卽成仁
 取義之剛矣此玩占之例也九四特言履虎尾明乾虎
 而四尾也變震足以爲履以震而想志行卽初之行
 願也毛以此爻履尾不能爲說遂一卦而兩虎互履誤

易確 卷八 易說 五

矣九五變離成火澤睽互又未濟宜貞而厲位既正當
 故不可變當用九也不變則貞爻變故厲此爻乃彖所
 謂剛中正者其用當如夬之夬故曰夬履焉上九變兌
 成爲純兌禮用在和以和爲貴元吉宜也然此爻句讀
 自來皆誤當以視履爲句考詳其旋爲句鄭氏祥作詳
 元吉連其旋爲句文義不順又與他元吉不同例視履
 爲句正與六三之眇而視跛而履相承爲義此乃真能
 視能履者也而又考詳其旋考道詳慎周旋中禮不僅
 武人之任氣者蓋三本陰而變陽于履時爲凶上本陽
 而濟以陰于履義爲吉故曰大有慶也大謂陽也素履
 跛而履視履一例句法也履道履虎尾一例句法也坦

坦幽人爲句所謂君子坦蕩蕩周道如砥君子所履也

易確 卷八 易說 五

受業甥 吳如柏謹校 洪有從

泰

許桂林月南學

受業

經

乾精游坤在內而盛為泰虞氏謂坤陰詘外為小往乾陽信內稱大來是也乾統坤承是謂合德以泰否二卦特明其義故泰曰小往大來吉亨言善必有慶此乾坤兩得其道也否曰否之匪人不利戒小人不善必有殃也曰君子貞大往小來戒君子堅持以乾治坤之正勿徒效陰道之以往為利也故卦辭泰無雜辭焉彖傳曰天地曰陰陽言造化也曰上下曰君子小人言政治

易確

卷九

易說

一

也統乎天人之道也泰初變與內互大過拔茅以藉慎以遠禍茅陰柔坤也茹度也度其彙以拔之外陰者陽之志也變弱者度陰之彙乃能拔之而不誤傷于君子也九二變離互兌變坎包荒溥濟馮河未敢荒說文作荒水廣也與河皆兌坎象曰包荒海納百谷河潤九里之象曰用馮河不遐以內卦變離互坎有未濟之象故戒懼而不遐所以言慎馮河非聖人所尚宜不遐也遺朋亡朋來有慶野无遺賢之義得向于中行乾大而離光爻得中而前互震行也小雅及論語皆以馮河與暴虎並稱詩曰不敢孔子曰弗與而泰之中行用之有是理乎從來說易無疑及此故特辨之九三變兌是之臨

也然乾坤之際由未變言三至上互復由既變言二至上至五皆互復故无平不陂无往不復六四變震動而

翩翩失實不富與五相連以鄰以孚不戒以言六五得中心願從乾坤富而五得中能從乾四之變陽與五同心亦不富而能失實失實者虛也坤形實能虛以承乾氣又案說文富備也實富也實從貫為寶貨失實是散利而從義也六五象日中以行願六四象之中心願即謂五矣六五本互歸妹爻變坎成需得陰退義以祉之吉義在需以止得福曰祉以羊得福曰祥羊善也六五實非君象故坤稱黃裳泰稱歸妹蒙稱童蒙恒稱婦人吉其最著也帝乙湯也上六變艮保泰之心豈可止乎

易確

卷九

易說

二

蓋此爻當用六勿用師自邑告命皆良也反泰為否稟乎觀象于反復明言无往不復矣城將復于隍如治將復于亂非斷决奮發不可若勿用師而自邑告命小補苟安雖貞必吝故曰其命亂也諸家多言不可用師但可自邑告命非也孫氏以自邑告命為禮樂征伐自大夫出與命亂合明自邑告命之失也然謹守可為貞僭越不可為貞孫說亦非隍釋詁曰虛也

桂林案泰說文在水部滑也保泰之心如履冰之滑故取為卦名而包荒馮河之義因焉泰又從大大來也從

孟簪朋來爲吉但其彙不可不辨辨莫大于泰否故泰否之初皆曰拔茅如其彙茹度也度其彙而拔之去其小人連其君子故泰九二曰遺朋亡謂野无遺賢否九四曰疇離祉謂同力同德而同人之類族辨物次其後焉

否

坤之爲道後則得主先利喪朋今泰反爲否坤反在內失坤之道故明戒曰否之匪人不利六三包羞乃匪人也六二包承則曰小人吉蓋知承君子卽爲小才小德之小人固有吉道非如所謂匪人者之爲非人道也又告君子曰君子貞戒君子曰大往小來六二之否亨九

易確

卷九 易說

三

五之休否皆君子貞之義賢退則不肖進惟以隱退爲高則世遂无可治之機小人恣肆君子與有責焉當否之時小人得志自以爲利故明告以不利君子尚志自以爲貞故明告之曰貞不在于往往則君子道消豈傳自則是以下皆言大往之失也李安溪謂否時之匪人以君子之貞爲不利孫氏以不利君子爲句而貞另爲君子自守其貞則小人之必迷之任鈞臺用徐煥龍說否之爲句匪人不利爲句以之爲變聖人欲否仍變泰故特言之若上下不交非人道也則必不利亦與虞翻崔憬程朱不大異惟不以不利君子貞爲句于義爲正桂林謂如任句讀亦當云否欲變泰非人不

爲功是以君子貞而不往但否之句讀未安又與比之匪人各異耳初六變震坤茅斯拔度其彙以拔之內陽者君之志君未有不欲治安者也在下位而變成无妄之貞與乾君合志矣故貞吉亨胡安定程伊川皆謂君子引彙而退較勝朱子小人并進之說而亦未得也六二變坎成訟乃訟之不克訟者故小人吉承陰道也包陽道也承則小人吉包則大人雖否而亨然惟不亂羣乃謂之包也六三變艮陽包而陰羞變則陽當位不變則陰不當位羞以言其不變變則成遯陰遯則否可休矣九四變巽是以有命大觀在上君子志正疇離離祉否止則泰至以止得福曰祉互艮爲止也九五變離故

易確

卷九 易說

四

稱大人互蹇互漸休否之道如水之慎涉而木不驟成也其亡其亡卽馮河不遐之懼也繫于苞桑形容其懼也孫氏曰國家之大宜繫于磐石而乃繫于苞桑危殆甚矣桂林案詩稱桑曰柔桑孫說是也諸家皆謂繫之固未然上九變兌是以後喜兌爲毀決是以傾否同人
同人之卦五陽同治一陰也得中而應乎乾陰之受治也乾游魂于坤坤野也乾人也五陽俱游故稱同人于野陽盛而陰中正亨道也大川坎也乾游于坤而爲坎二五之陽得中今以同人視坎則惟九五之爻爲坎之未變上下諸爻皆變是同人之卦坎德獨中坎險盡變

也故曰利涉大川二獨一陰陰亦有君子之貞焉文明以健中正而應是則君子之貞君子之利矣孔子先曰同人陽同乎陽也又稱柔得位得中而應乎乾曰同人謂陰同乎陽也同人曰同人于野亨利涉大川乾行也此言乾行而游于坤成此象此辭之義也特稱同人曰重其辭以為卦皆乾行之例也君子以類族辨物類乾之族為上下五陽辨乾之五陽皆所謂精氣為物而六二為坤物所謂當名辨物也申屠剛曰聖人不可以獨見為明而以萬物為心亦同人所以類族辨物之一義也初九變艮艮門也虞氏乾門非也二變純乾乾之純自吉也今二以陰柔而務為其同有私阿之意應五而一

易確

卷九

易說

五

陰獨變又有逢迎之象故曰吝爻之宗大象之族皆謂陽也大象言類五陽之族辨一陰之物六二言陰變陽以宗于陽吝而已矣賢于凶悔陰道吝嗇戒其從陽宜固耳九三變震震為草莽離兵伏焉變而互艮是為高陵崔憬曰五居上故曰升其高陵一爻為一年自三至五頻遇剛敵三歲不興是也震陵與高虞義未然震无陵象李氏鼎祚云三互離與巽為草木離為戈兵于義亦通桂林意伏戎之伏實以三變成震草莽而離伏于象為精此當為飛伏之本義見者為飛隱者為伏爻有明徵因變而有伏非不動之卦爻卦下有伏卦爻下有伏爻也京氏同人為離歸魂故三為世爻反以離飛而

坎伏與春秋占法不合也九四變巽互離而內卦亦離離墉也與高故乘墉以離兵攻與伏而中爻互未濟故弗克虞以巽為墉桂林意屋之有墉如衣之有甲冑如蟹羸蚌龜之外骨必離也解上六亦變離連互重離為高墉也攻之義王弼謂四攻三求二二自應五易家多從之如此之類豈足為忘象乎蓋未能得意矣得意必不忘象而世以弼得意忘象為名言未之思矣以理言之攻當為攻二諸陽治陰故獨二吝三之戎二也三升高以制之故不與四位多懼下隔于三上不至五故弗克攻二非不欲攻義則弗克故不曰攻之弗克而曰弗克攻弗克則似不吉故特言吉攻則困不攻无失于反

易確

卷九

易說

六

則猶夫戒壯頰之義也程朱皆曰四攻五最為恃義李安溪曰攻初用虞氏說亦非毛氏云三為二墉四乘之汪氏從之此謂攻二矣而義亦弗明五變純離先為乾惕號後變兌故笑重離甲冑戈兵故大師中四爻本互姤為相遇變互大過為相克四弗克至五而克五中直得位下臨二柔故克象曰同人之先一先字統先咷後笑之義言相克之言當為語助侯果謂以言相克則言亦當為兌而九家以乾為言不以變言爻多不可通也上九變兌兌為郊志未得者君子通天下之志而止于郊故也

九家云乾舍于離同而為日天日同明以照于下是乾

離同爲日古人言之矣

同人之卦卦辭特言利君子貞爻獨六一吝初无咎上无悔无事權者也三四五皆有克制之象明爲陽治陰故曰同人猶同風俗之同齊其一陰之不同而同之也彖傳稱柔得位得中而應乎乾曰同人言必至一陰得中應乾乃爲大同又稱惟君子爲能通天下之志謂九五大師之克能通諸陽治陰之志與一陰從陽之志也仲氏易乃以同人于宗之宗爲衆至謂同于宗即同于野以一陰爲主不思于野之亨與于宗之吝經文顯相反也而以爲此漢儒說易與隋唐字書无一不合漢易莫善于虞虞此經注已佚故惠氏說此用虞睽六五注

易確

卷九

易說

七

乾爲宗而以許慎五經異義同姓相取吝道也之說補成之乾爲宗與坤爲衆已自相反此一漢儒之不合矣許氏亦主宗族之說此又一漢儒之不合矣又說文宗尊祖廟也謂宗有尊與祖廟二義无衆之義是尤與漢之字書不合矣

大有

大有者乾之大而富有也比乾則五爲陰比離則二爲陽故乾備四德離不言元此稱元亨亦无他辭焉柔得尊位大中而上謂柔居五下應之謂乾之二乾以二應五而離五陰中應乾二柔所以爲尊位大中也故特曰應乎天而時行言柔爲大所有也過惡揚善易之大義

于陽盛陰中之卦特發焉六五厥孚交如而初九最遠

在下蓋有无交之害歟然而匪咎也艱則无咎守其道以待時故曰大有初九明其時爲之也九二變成純離離爲牝牛大輿所載乾中離中積而不敗馬氏謂乾爲車非也蘇氏通義謂二變至五似坎車象亦牽強九三變兌不變互夬變互未濟故有大國之賞而決小人之害九四離有鼓象變艮互震說文彭鼓聲也離鼓震鳴而艮止是匪其彭也汪以四陽盛如行人彭彭之彭亦通艮止无咎亦用離明之辨哲也虞作匪其虺以初之害爲四離火爲惡人非也于云彭亨驕滿貌則添出亨字毛据韻會彭多也不如說文足据六五變爲純乾孚

易確

卷九

易說

八

威乾也交離也故曰信以發志乾信發離之志易乃乾德侯果云惟行簡易无所防備物感其德翻更畏威是也上九變震大有之孚上九履信者也而變柔是思順而尚賢也大有反復則乾在上爲同人而乾賢尙矣同人反復則乾在下爲大有所謂自天祐之矣

公用亨于天子京房虞翻姚信于寶並作享京曰獻也于曰享宴也釋文乃作許庚反王弼及宋程蘇皆作通解朱子曰亨享二字据說文本是一字字畫音韻不理會却枉費无限辭說牽補而卒不能得其大義亦甚害

事

謙 豫

謙豫皆一陽爲卦主謙禮而豫樂也謙內艮而互震坎備三陽卦之德乾游坤三臨坤衆而用艮止坤代有終艮成終故曰君子有終虞云君子謂三謙以一陽爲君子是也黃氏宗義曰地道指坤豫在下卦爲卑謙在上卦爲上行此以反卦言桂林意震艮皆陽天道也豫之震下爲艮動靜不失其時其道光明也侯果曰此本剝卦乾上九來居坤三坤六三上升乾位故曰天下濟地上行若云比五來下居三三上居五亦可云天下地上矣凡諸言乾坤往來者多雜而難通合觀諸卦其說必窮此卦以上下易言猶可通也天道虧盈四語極言不可不謙之道崔憬說是虞亦以卦言之鑿而拘矣孔穎

易確 卷九 易說

九

達曰尊者有謙而更光明盛大卑者有謙而不踰越君子能終其謙之善而又獲謙之福故曰有終案外順而內艮卑謙美德而當知止不可踰以戒足恭也案說文謙敬也乾陽在九三與乾之惕厲同德也此古義也虞謂艮多坤寡乾爲物爲施坎爲平桂林案坤衆不可言寡以陽制之而分多寡乾游坤成艮手桴坤之多以陽制之陽謙居三則內二陰寡而外三陰多是之謂平陽全陰半乃天地之正也是之謂益陰得其平則小亨也是稱乾物以爲施也是觀謙而得治陰之道也初六謙謙荀云初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙桂林案在謙之初卽是謙謙統全卦以言象謙主陽言陰承陽不

爲謙也變離互既濟故君子用涉大川六二變與互兌故鳴九三互坎爲勞變坤爲有終由謙而坤是得坤衆故曰萬民服六四變震動而撝謙之則在三四亦多懼是不違則案釋文指撝也荀訓爲舉云舉三使上居五鄭讀爲宜皆非經旨五變坎本坤不富變坎利侵伐上六變成純艮而互震故鳴外坤連內互坎爲師故利行師征坤邑國謙德成而猶有不服是可征也二中心得上志未得二在下合謙道而上在最上爲謙極故同爲鳴謙而得未得殊焉然曰未得乃謙者不自滿之志耳故可用師而但征邑國自治之道也

易確

卷九 易說

十

君子有終卦辭爻辭尤明初之謙謙亦自爲句與鳴謙勞謙一例君子用涉大川言君子用此道以涉大川也謙卦九三爲主三四互震乃謙之主也故二與上皆稱鳴謙二在震內五在震外特取震爲鳴以明震之爲卦主也豫亦震主卦故于初六應震陽者稱鳴豫其義例甚著

反謙爲豫一陽居四五爲王位四正侯與軍將位也故利建侯行師震足以行今在上有應故志行順以行故得豫天動地順坤之簡能如豫而已日月四時之動地順之以生成而不過不忒刑罰與行師皆以陽治陰之事特言時義之大與遜姤旅同皆言治陰以義陽德所

以大也初爻變震故鳴豫之志行在四个方利變震是志窮也備豫于先其道當密若號于眾曰吾有而矣此凶道也二變坎本互艮石變而互離爲介說文介畫也離以一陰界二陽界畫之辨明介又爲大介于石艮石爲山大矣大如石焉離見之明何俟終日而後作乎坤變互離離日而坤變不終吉以中正坤二中正由中正而剛以作雖不終日之速見幾之吉必无失也知柔知剛坤柔坎剛也知微知彰坤微離彰也見幾作事不俟終日建侯无刑印之謂行師有脫免之機事之大者謀既素定行當立斷此備豫之大義也六二變艮互巽白眼故盱遲而不變互艮止與卦德動不台位又不當故易確

卷九 易說 士

有悔此能見幾而不能作濡滯以致悔者也九四變純坤震陽動而得羣陰故大有得豫互有震坎艮此爻變則皆喪之東北喪朋也坤西南得朋即得主故曰大有得又得一陽而順動所以爲由豫也馬氏作猶豫疑也與勿疑相應以由頤例之鄭云用也是也朋盍哉盍合也哉哉也言聚也所爲大有得也京氏作播王弼從之訛爲簪遂有固冠之簪之訓惠氏譏爲不識字訓竊以哉得爲主韻簪絕不諧亦且不知聲音矣毛任汪孫皆簪貫髮之說毛引鹽鐵論禹遺簪不顧列女傳姜后脫簪證古有簪不思皆漢人語也六五變兌互巽爲疾本互坎亦心病凡清羸之人往往以多疾慎養而得壽故

恒不死以其能備豫也乘剛中未亡皆以六五言明爻雖各指所之而九用九六用六也上六變離句之卦爲晉晉日至六轉而入地故冥之字從六成而有渝震出不冥故无咎蓋始雖不知備豫見免顧犬猶未晚耳隨

乾游于坤震一陽在內兌二陽在內是陽來而陰隨故曰元亨利貞无咎言得乾之全德陰之所以隨陽以剛下柔故陽動陰悅悅而隨也天下隨時時者乾也此卦互震艮巽兌出震成艮齊巽悅兌故曰隨時乾爲天坤爲下虞說則鑿矣隨時之義大大其隨陽也汪云豫逐姤旅言時義義在時也隨言時之義時之中又有義也易確

卷九 易說 士

初九變坤震變不出官有渝者官主也震也言仍以震爲主用九震出艮門斯得交而有功故曰不失隨三陽初象云不失四爻有獲五爻孚嘉吉不必言矣六二失丈夫直言失六三係丈夫失小子則又言隨有求得蓋言得失莫詳于隨也六二互艮係小子變則震爲兌故曰失丈夫六三變離互乾是係丈夫失小子志舍下言變而上互乾也九四變坎陽反隨陰雖得正位凶所不免九五孚嘉位正中也虞本作中正云凡五言中正皆陽得其正九五用九而澤雷變爲純震隨時而出萬物以嘉隨之大亨也上六之下互巽艮艮手拘與繩係兌西艮山變乾爲王用享陰隨陽之義也

蠱

反隨為蠱舊說剛上而柔下為柔所惑伏曼容曰萬事從惑而起故以蠱為事案尚書傳乃命五史以書五帝之蠱事蠱但為事无惑與壞義序卦但言蠱者事也外四爻震艮是元亨內四爻巽木兌澤是涉川先甲後甲說多難通馬融曰甲在東方艮在東北故曰先甲巽在東南故曰後甲甲為十日之首蠱為造事之端故舉初而明事始于諸家義為善而于巽先庚後庚不可通桂林案蠱六五變之巽巽九五變之蠱以六日七分之說解之蠱在三月甲氣也巽在八月庚氣也每卦六日七分先後三日合之六日蠱事巽命皆當審先幾慮後患

易確

卷九

易說

三

蠱陽故曰終則有始巽陰故曰无初有終乾言先天後天其道在蠱故曰天行即頤曰天道不遠三五復反言三日或以此以反對言隨則剛來為震下兌之柔蠱則剛上為艮柔下為巽五爻言父母獨上六言王侯安溪謂不可言不事父母故曰不事王侯是也宋李光讀易詳說云天下蠱壞非得善繼之子不足振起之宣王中興可謂有子中興之業難盡付之大臣蠱卦特稱父子以此此為紹興而發揆之易理實亦如此修身本在敬大臣之先也桂林又以卦德上止下伏臣子之象而臣道貴諫諍匡救子道貴有隱无犯故特以子言之耳隨蠱反對故皆備四德元亨即乾元亨利涉大川即乾之

利先甲三日後甲三日終則有始天行也即乾之貞也

貞下起元故終則有始貞固足以幹事故初六九二九三六五皆稱幹虞翻曰幹正蠱事也以蠱為壞乃蠱之一義壞則當治故有事耳初六變乾有子考考成也成父之事馬融王肅以考字句絕是也象傳意承考謂承父意而成之九二不可貞言當變變而得正也九三變陰而與與內互兌二陰變坎互震是小有悔以幹父蠱三男同德克終父事无大咎也六四往見吝言不可變變剛非寬裕之道六四之位以寬裕治事為得也六五變則與九二同德共濟連叔度謂二多譽六五虛心下賢用二之譽以幹之亦通上九在外苟以為年老事終易確

卷九

易說

四

不當其位桂林意兼未仕者言之蓋雖不事王侯而士之尚志即其事猶老臣與聞國政不敢蕭然事外以為高尚也爻動艮變之坤臣道也聖賢之志以此為則若夫泉石膏肓烟霞錮疾潔身而已果哉末難易以開物成務不取其象也鄭以上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老致事不得事君君猶高尚其所為之事其義較高隱為長

受業海州鄭 滄謹校

易確卷十

海州許桂林月南學

受業

安東劉 烜謹錄
原武張雙印

易說上經
臨至離

臨 觀

臨觀反對乾游于坤二陽在內為臨二陽在上為觀尊陽之義已明陽在內直言元亨利貞而別以至於八月有凶設戒陽在上乃變義故不言四德因艮門闕為象魏以立象因上交宗廟以立義至于八月有凶言至于八月方有凶故曰消不久也八月四陰生方謂之有凶由是而剝而坤則已復矣一陽生即云七日來復四陰生乃云八月有凶聖人之心著矣然實天之道也蠱先

易確

卷十

易說

一

甲三日後甲三日特言天行剝君子尚消息盈虛復反復其道七日來復亦特言天行明乾之行于諸卦治陰之義莫著于三卦也臨剛中而應大亨以正特言天之道无妄剛中而應大亨以正特言天之命用陽之義莫著于二卦也蘇氏通義疑蠱象天行也為羨文以韻證之不思象傳无韻句甚多同人能通天下之志謙謙尊而光三句皆无韻可以羨文刪之耶咸臨兩爻皆用九志行正未順命皆不變之義甘臨甘節甘皆坤土作甘臨三互坤六居二不當既憂之變則成泰无咎節五變成坤順而居中故往有尚皆貴變也敦臨敦艮臨上坤變艮艮上艮變坤皆安土敦仁之象臨曰志在內言與

咸臨二爻同志艮言以厚終謂坤皆以變爻言

觀大艮初為童變震而動易動者小入之道也從風而偃可以无咎二變坎穴故窺坤女之貞非男之德六三之漸漸之進巽之進而有退者也三五皆觀我生虞以生為生民與五象傳合任以養教言其事是也三五親民故曰我生上在高位故曰其生毛以生為進即薦也其說迂遠若宋人以動作施為為生尤失之矣六三進退而九五无咎陰猶疑而于道未失陽在上則心乎民而无疑矣

噬嗑

乾游于坤為噬嗑明罰勅法以治陰初上皆用法者以

易確

卷十

易說

二

剛分柔噬之使噬雷威電明合以用獄自責而反復之六二上行為六五二本得中而上行為五若如侯果云坤初六上升乾五本義云益六四上為五得中則是上行而得中矣刑者不得已而用故取不當位者為利用焉六五象曰得當也不曰位當位實不當即象傳雖不當位利用獄也之義象象互明其最著者虞謂震足坎校鄭謂離為楫木坎為耳說初上象是也用刑之卦惟初二无咎餘曰吝曰艱曰厲曰凶皆有戒辭蓋言慎也周禮訟入束矢獄人鈞金噬嗑四兼聽獄訟曰得金矢五專聽大獄曰得黃金四曰鞫五曰厲詳慎長矜之意也治獄之卦取象食肉若為戒曰得无魚肉其民乎夫

民之罹于獄也如在鼎俎是可哀也中四爻治獄柔得中爲利而六三之位不當則曰遇毒爲戒微矣孫氏謂滅趾滅鼻滅耳指用獄者之心以爲如是以明不忍用刑之意獄成而荷校惻然念之曰得无滅其耳乎可謂仁言桂林竊以滅趾者刑也古之刑卽漢法之鈇趾也滅鼻則也滅耳則也自用獄者言之視屨校者如滅其趾荷校者如滅其耳治之如噬膚則恐或滅其鼻此哀矜之心也自罹獄者言之屨校而有滅趾之懼荷校而有滅耳之懼膚而遇噬亦有滅鼻之懼此畏法之教也屨校而懷滅趾之懼則无咎小懲而大誡也荷校而无滅耳之懼則凶惡積而不可掩矣如此則滅趾滅耳乃

易確

卷十

易說

三

爲實象于義尤明

噬嗑之噬膚噬脂肉噬乾肺噬乾肉諸家就文爲說不得次第之由惠氏精于禮亦未爲之說桂林以公食大夫禮曲禮內則諸文參之其序可推也食以俎爲正饌左殺謂俎右載謂豆俎之實有倫膚有腊倫膚豕肉之精腊以麋此二之膚三之腊也公食大夫禮其初賓三飯以涪醬謂食正饌之殺曲禮三飯主人延客食載然後辯殺乃與公食大夫禮互相明蓋三飯之時以醬涪食殺殺有肩膊膂膂脊脅腸胃膂魚腊而不必辯辯者徧也三飯之後主人復侑食賓食會飯用庶羞則主人延客食載正與同意公食禮但云不以醬涪不云不

食殺注云用庶羞亦不云絕不復食殺以曲禮微之然後辯殺正在此時考之禮食至肩而止設饌之次肩臂

膂膂脊脅列于羊豕之俎者肩最上知食之序必自下始膚俎特在豕東最下魚在牛南而腊腸胃亞之是腊亞于魚而在膂上故二膚而三腊三飯之後侑食先食載則九四噬乾肺是也子夏作脯脯亦加羞五之乾肉乃脯則四非脯矣說文作兪引易噬乾兪曰食所遺也以三飯之後乃食此故曰所遺兪載同音兪卽載載說文大饗也義互相備也公食庶羞有牛載羊載豕載曲禮法切肉在豆是也六五噬乾肉乾肉脯也公食大夫禮无脯而內則人君燕食所加三十一物有鹿脯豕脯麋脯膂脯大夫燕食則有膾无脯有脯无膾六五尊位此蓋君之食禮而儀禮所闕逸可以內則推知之者也夫公食大夫禮之庶羞與內則毫釐不爽則內則曲禮可以公食大夫禮互推以知古之食禮明矣賓三飯以涪醬疏乃云曲禮三飯主人延客食載然後辯殺與此先食殺不同彼大夫士與客燕食先食載曾不思既三飯乃食載三飯豈飯而不殺耶食載然後辯殺徧食殺品非始食殺也而噬乾兪曰得金矢噬乾肉曰得黃金蓋卽侑食之所得侑食之物禮未詳言但云束帛庭實庭實之物或有金矢黃金禮注于庭實但云乘皮据從者逆受皮之文不知禮言幣古以金爲幣也若天子

易確

卷十

易說

四

以食禮禮諸侯則有金錫竹箭尤可知矣竊謂以易徵之可以明曲禮與公食禮本无不合則可訂公食禮賓三飯以涪醬之疏又以明公食禮庭實不止乘皮可補禮注焉而噬膚滅鼻噬腊肉遇毒則謹畏之心惟恐愆儀當其噬膚母乃嘔炙貽譏則有如滅鼻之懼當其噬腊肉母乃齒夾失容則有如遇毒之懼也至中四爻言飲食而初上二爻為訟獄蓋乾餼以愆民之初生訟獄多生于飲食故曰飲食必有訟而噬嗑象之立禮食以為象而治獄之意寓焉易之用所以无盡也

賁

賁傳氏云古班字文章貌鄭云變也王肅符文反陸德

易確

卷十

易說

五

明彼偽反皆可通反噬嗑為賁一柔來內文離之二剛故亨剛亨也又分內剛連外體與上一剛以二剛文二柔故小利有攸往柔利有攸往也言以質為主則文利以剛為主則柔利以君子為主則小人蒙福以理為主則不汨于欲也乾坤主卦之往來于賁亦可通乾之剛分而上坤之柔來互相文飾分上之義頗明艮離皆文明卦艮亦曰其道光明離乃文明純卦此六四變即之純離故六四離疑善變得終无尤焉離九四而變柔則有突來之懼明當用九而不可變也六五艮變與虞謂艮手持與帛以艮斷與故爻與子夏作殘殘合爻爻馬云委積薛虞云禮之多賁本多文故各變一陽下五

爻互重離故吉象曰有喜坎憂則離喜上九白賁于謂延山林之人采素士之言以飾其政李安溪謂文窮返質桂林案考工記績畫之事後素功鄭義以古者績畫最後乃設素色白賁在上九正是此義績終施白皦皦不汙故上得志禮之尚質象乎此也惠氏禮說明此義引景福殿賦班閒賦白疎密有章以證而周易述用之是也 六四皤如說文皤老人白也變互巽為白震長男為老人白坎馬為白馬耳惠以馬作足橫行曰皤用董遇義讀皤為槃改經字以成曲說不可從

剝復

乾游于坤而據其上其卦名剝言柔之變于剛將在此

易確

卷十

易說

六

故君子不利往而利來伊尹周公政成民和乃有告歸明農之志孔子言天下有道某不與易蓋小人之長君子不利往利在順而止之觀剝之象得其義矣消息小人之盈虛是君子之所尚亦天行之本然也三以應上无咎五以貫魚无尤初二四剝牀曰貞凶凶凶警戒勸誘而不憤激聖人治小人之道所以順而止之者備矣明言觀象以示萬世讀易之大要而後儒乃以為君子見剝惟當晦迹其道小矣君子以使枉者直為能仁也智也成己成物治小人而不為小人所制也後之君子治小人而見困于小人以害其身家且以害國與天下者皆未明乎此耳舊說剛為柔所變化而裁之謂之變

非柔所能凡變皆陽為主也剝牀以足蔑當爲句故象曰以滅下也下足也辨釋文足上是也剝之无咎三變成艮正合順止之義之謂上下四陰以陰剝陽而變而同陽剝去其黨不變則亦應陽无咎宜矣當剝之時初變震動二變坎險四變離明以濟其剝故皆不吉五變成巽以率羣陰故象貫魚陰道與伏居五故以宮人寵合坤德无成代終故曰終无尤也上九碩果其離即乾木果變而爲坤在君子則得坤之與居以爲安在小人則剝艮之門失其所庇故曰終不可用大終可也厚終不可用陰以剝陽終不可用也盧氏文弼以此及豐象終不可用皆害字用害古字相似亦通

易確

卷十

易說

七

以反復言復往則爲剝曰不利有攸往言來則爲復也故復曰來復

泰否夫姤臨觀皆陽先陰後惟剝在復先以爲存陽之義聖人之心天地之心皆然陽必无剝盡之理也剝反爲復黃氏論反復以剝一陽在上復一陽在下自剝至復歷七爻故言七日非也由上數而下則兩陽相去十二爻由下數而上則兩陽相接孫氏自謂新解實仍京陸過坤六位之說案剛反以反復言七日來復必當以卦氣言黃駁卦氣乃孔穎達述鄭之誤漢卦氣法本自通也卦氣之法冬至始坎七十三分中孚六日七分而至于復過坤七日則爲未濟陽雖失位未嘗不存中歷

蹇以難頤以養中孚以信而後復道成故剝復相去三十日而言七日自中孚言之也中孚冬至陽生之後也其謂反復其道乃鄭重之辭非徒幸其復之早而已故初九曰不遠復言復之早也又曰无祇悔言反復其道乃爲復不可但悔而已有不善未嘗不知知之未嘗復行是也元吉謂乾元象以修身言亦不但悔之義祇但也鄭云病也侯果云大也王肅作視程朱音抵言不至于悔皆非也中四爻其復不同而皆无凶悔咎廣遷善之路學利困勉成功一也上六則遠矣變則成艮剝當順而止復不可動而止也故曰凶曰災青曰大敗曰以其國君凶曰十年不克征丁寧深切聖人之教至矣反

易確

卷十

易說

八

君道者舉政事以該學術心亦身之君也

朋來无咎惠氏從京房作崩來无咎京剝傳曰小人剝廬厥妖山崩復傳曰崩來无咎自上下者爲崩惠曰自上下者非爻自上反初乃消艮入坤出震耳其說出入无疾謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾夫十二消息有震兌乾巽艮坤獨无坎離參同契曰故推消息坎離滅亡以坎爲疾而曰无疾坎離爲乾坤之二用何遺離而獨言坎乎遜亦消息卦也其九三明云有疾象又无坎乃用虞氏曲說四變則三體坎然則復若五變不亦有坎疾耶竊意陰爲疾耳復震陽出陽來爲入乾氣出入陰不能害是爲无疾由

是剛長臨則咸臨咸者朋也泰則遯朋亡野无遺賢而朋來也小人无朋君子以朋盍簪爲慶故于一陽之復而稱朋來无咎焉故彖曰動而以順行是以出入无疾朋來无咎曰出入曰來乾陽來入而震出也曰七日來復陽來也日利有攸往陰利往也泰之小往大來于復始基之矣選舉舉賢而不仁者遠君子之亨小人之利也舊說以君子利往非也又惠注七日來復云陽稱日消乾六爻爲六日至初爲七日故七日來復卦之六日七分舉其成數言之而云七日疏云七日七月也夫六日七分實以日言用卦氣之說而以七日爲七月此謬之甚者乾本不消卽如漢人之說消乾亦斷非六日此

易確

卷十

易說

九

曲護鄭氏之說實與前漢師法乖違鄭謂隔此純陰之卦明係誤以坤六爻爲六日惠又云謂中孚也中孚四陽可云純陰乎惠引太元以割準剝其辭曰陰氣剝物陽形縣殺七日幾絕以證七日謂中孚一卦欲加中孚以純陰之名不思太元以中準中孚其辭曰陽氣萌于黃宮信无不在其中明云陽氣而曰純陰耶

无妄
无妄京房以爲大旱之卦萬物皆死无所復望馬鄭亦皆作望鄭謂行而无所望是失其正虞氏皆斥爲俗儒之說是也元亨利貞之辭必非萬物皆死之卦然虞與蜀才謂遯上之初亦非此乾游于坤四陽一陰爲无妄

二畜反復皆乾之大義也說文妄亂也无妄故備四德震乾合德剛中而二應之天命之正固剛濟柔而柔應剛也若匪正則有眚乃反正相足以爲申戒之辭正則不可改變故不利有攸往无妄矣而欲有攸往是將何之哉无妄乃合天命有攸往則天命不祐矣上九无妄行有眚无攸利亦此義无妄而行則將有妄是謂窮之災謂乾德之終不可變也四曰可貞五曰勿藥亦此義汪氏師韓謂虞氏上爲匪正任氏中互艮與爲匪正之說皆非是也然謂无妄者且以窮而何所之况匪正者自不爲天命所祐豈可行哉似猶未融洽初九可往以應四也六二不耕穫不菑畲則利有攸往不耕而思穫

易確

卷十

易說

十

不菑而思畲是妄也妄則利往象曰未富富則不妄乾實爲富也六三變離爲牛本震變離故行人得牛震足行也行人得亦利往也蓋陰利往陽不利往也
桂林案六十四大象无妄最爲難解毛氏遂不置解但云易家皆以天下雷行爲句如九家之物受以生无有災妄是也後有以雷行物與句者張清子云天雷而物應胡旦云物物相與以應雷行王畿焦竑錢一本皆從之亦不加可否案九家云天下雷行陽氣普徧无物不與故曰物與是亦有物與爲句之意朱子謂天下雷行震動發生是物物而與之以无妄先王法此以對時育物因其所性而不爲私焉程傳義本如此朱子約其文

也虞氏云與謂舉妄亡也雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也故曰物與无妄謂物皆无所亡失先王謂乾一說也虞議京氏大旱之卦无所復望之說而惠氏用之謂天下雷行无雲而雷萬物皆死无所復望先王謂湯湯遭七年之旱六事自責而天大雨謚法雲行雨施曰湯禮記王制乃殷法以三十年之通制國用凶旱水溢民无菜色卽茂對時育萬物之事一說也二說新異而皆不合經義任氏云雷卽天命在天爲元行之卽亨物與卽利貞矣先王對此渾然之心一觸卽動其暢茂者自不能已舉萬物而爲之財成輔相使各遂其性命汪氏云物物无私无非天之所與故合天人而謂之易確

卷十 易說 士

无妄帝出乎震故言時萬物出乎震故言物克配上帝爲對發育萬物爲育對育曰茂猶之薦祭曰殷雷行徧于三時其動滿盈盛之至也亦皆程朱之義耳汪又以无妄爲无望卽无私欲通京氏馬鄭之說謂萬物于天日月望其照臨風雨望其沾被未有望雷之震驚者似乎言語之妙實則積陰之天望雷以開霽大札之日望雷以散穢未嘗不望雷也惟蘇氏通義謂馬氏曰茂勉也對配也對時猶堯典所謂若時對時以育物而不敢少有所違无妄之事也最爲得之東作南訛西成湖易對乎四時而厥民鳥獸莫不育焉先王謂堯此堯之制作而夏小正周時訓因之者也桂林又案說文對應尤

方也省耕斂而補助籌水旱而儲積與時偕行是謂无方非如惠氏之拘也京以无妄爲萬物皆死者蓋因卦氣无妄在九月居歸妹明夷之間故生此說不知无妄乃陽之斂實而非枯槁无所復望故象稱剛自外來而爲主于內卽謂陽斂實而爲主匪正有眚反言妄之匪正以明无妄之正九月之氣如欲之已盛當貞于理不可往而有眚也豈有无所復望之說哉卦氣至九月陰盛矣而孔子曰剛自外來而爲主于內則陽主陰賓之義益可見

大畜

大畜言所積者大也乾艮皆陽內健外止陽德積矣互兌則食互震不家利涉大川涉互兌之澤知動知止兌在四應天也京房謂二變五體坎象而言變非也能止健虞作能健止于例爲合鄭虞以其德剛上而尙賢爲句漢晉句讀如此竊以日新之謂盛德證之日新其德句亦合天在山中以高山證之軼雲雨于大半往往山上晴而山下雨此天在山中實象也震雷兌澤在互雲雨之象又兌爲前言震爲往行也日閑輿衛虞鄭作日劉表章句曰猶言也釋文亦音越良馬逐者乾震皆馬變兌互坤故曰閑輿衛逐則艱貞閑則利往不變同于上變則應上故曰合志童牛六四良童離牛變離槁木似牝此乾陽也之大有故曰元吉劉表曰牝之言角也

易確

卷十 易說 士

陸績云牯當作角文義角牙爲合變陽爲角本陰用六
故童也良黔喙豕有齒牙之利六五變剛剛出于柔又
變巽而伏是豨豕之牙矣上九變之泰何天之衢謂何
天德之通如此乎大畜陽聚聚則必通本義以爲何其
通達之甚意正如此吳澄謂如詩何天之休何天之龍
亦通特衢似不可荷耳

頤 大過

乾游于坤陽居終始爲頤陽居中間爲大過頤爲大離
故曰觀頤離爲目也大過爲大坎故棟樑木堅多心而
多眚也頤大離爲龜初九變是舍之故凶言當用九也
顛頤之顛諸家皆訓顛倒拂經之拂諸家皆訓拂戾桂

易確

卷十

易說

七

林案說文顛頂也說卦傳大過顛也而大過上六爻稱
頂顛之爲頂明矣顛爲頂上之象也四陰爻皆受上之
養故上曰由頤而二四皆曰顛頤言爲上所養也天地
養萬物君養賢及萬民皆以上養下之事養之正也不
可云顛倒拂經之拂孟喜訓爲輔弼前漢古義也爲上
所養乃輔弼之經常故二五皆稱拂經四象傳日上施
光五象傳曰順以從上明二四五皆上所養上所以稱
由頤也抑人君以向賢而信任之爲貴頤但曰養患其
僅能養而不能用故六二曰顛頤乃輔弼之經若于邱
頤則征凶邱者虛也能養不能用之謂也五曰不可涉
大川但見養于君未可以及大事上九曰厲吉利涉大

川以徒養爲厲而當與治天職也六三曰拂頤則是居
輔弼之位而自爲養賢養民之計如齊陳氏之爲矣養
賢養民未嘗非正而私爲樹黨于道大悖故曰貞凶合
六爻言之初象賢上象君中四爻言養道故初別明一
義曰舍爾靈龜觀我朵頤凶言君當養賢而賢當自養
其德若以君之養爲羨則失之矣六四吉且无咎者爻
變成離合于卦德之卦爲噬嗑養于上而道德相合非
邱頤矣虎視眈眈其欲滋洩象養賢之意專也

舊說虎視眈眈其欲逐逐不韻易爻雖不盡有韻而駢
聯排比之句從无无韻者案逐子夏作攸苟作悠漢書
敘傳作洩洩玉篇余周反水流貌虞喜志林妄云攸當

易確

卷十

易說

七

爲逐眈說文曰視近而志遠从目尢聲易曰虎視眈眈
尢蓋尢字有由聲周禮春人有女春批鄭注引詩云或
春或批批音由即眈音由可知尢尢形近易訛陸云丁
南反誤也說文曰部有批字云省或从才从尢豈有从
尢之字而有由音此亦傳寫之誤說文多无音後之補
反切者不能盡得古音也

顛頤之顛桂林旣以顛爲頂矣顛倒之解當以反復爲
說則與顛頂之說並通而反復之義益著卦皆以反復
相次其反復不衰者惟八卦乾坤大過頤坎離中孚小
過也惟此反復不衰八卦益當以反復觀之故乾之三
象曰反復道也言在三在四皆乾是乾乾也雜卦傳曰

大過顛也言此卦獨當顛倒以觀玩之以大過故當顛倒物極必反之義也顛卦兩言顛顛亦言顛倒觀之二之顛顛謂倒之而二爲五則得上之養乃輔弼之經常若空爲所養而不能用則征凶也四之顛顛謂倒之而四爲三則應上而得上之養故象曰上施光也大過一卦六爻皆以顛取義尤爲明白初變乾而顛之則爲姤一柔在下藉茅之象也三變坎而顛之則爲井坎險在上巽弱在下棟橈象也四變坎而顛之則爲困巽木在上坎木承下棟隆象也上變乾而顛之則爲夬乾頂爲兌澤所滅是滅頂也而二五兩爻之老夫女妻士夫老婦諸家異說紛然惟以顛倒觀之其說乃自然而无所易確

卷十 易說

五

牽奏九二巽也變則成長顛之則艮爲震而巽爲兌震老夫兌女妻也九五兌也變則成震顛之則兌爲巽而震爲艮巽老婦艮士夫也此皆顛而過之事也故特以反復卦象明之
過涉滅頂凶无咎九家易以爲大過之世君子犯義小人犯刑家家有誅絕之罪不可咎也觀趙溫與李惟書曰于易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶然則无咎者能改者也不可咎者言不可至于咎也舊說別爲无所歸咎之說則不一例矣安溪以爲大事過當非柔才所能濟養晦以俟无咎之道又一說也以獨立不懼證之似不如成仁取義事雖不成義不可咎其說正大而

以趙溫說爲簡明蓋過涉可也滅頂不可也弗改則滅頂改則无咎過涉知凶猶可无咎此易本義也毛西河易小帖以爲全不可解異哉

大過之夫妻虞氏謂二體乾老故稱老夫女妻謂上兌老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故稱士夫其言大壯者虞謂大過乃大壯五之初也近世汪氏師韓之說似之謂初上兩陰與二五兩陽互易而爲夫婦二以枯楊爲老夫上以稊在木末爲少女男下于女是女爲夫所得而爲妻也巽爲長女初之楊既枯則初之人亦老老則殆非女也其已爲婦矣五在大壯居初爲元士女下于男是士爲婦所得

卷十 易說

六

而爲夫也蓋老婦士夫再醮之象案此甚費幹旋借大壯以通其說而互易夫婦恐易不爲易內者設象也虞氏譏漢時俗說以初爲女妻上爲老婦又云馬君亦然荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫五陽得正不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦案荀說初陰當變則數六老陰數六而反曰女妻與八本少陰而曰老婦皆必不可通而虞所謂俗說者程朱用之謂二爲陽過之始而比初陰五爲陽過之極而比過極之陰安溪亦從之西河則云推易法大過自遯大壯來遯之上九本无應寡夫也今併四剛而五仍不偶其亦老矣何意巽之長女可相與也五以大壯初九

而居兌中少陽居尊不礙士夫而上六在前竟以兌之
少女而居垂暮之地少艾之姿居然老婦亦何顛倒任
氏則云夫謂互乾妻謂巽之初婦謂兌之上同一互乾
而有老夫士夫之別巽長而言女妻兌幼而云老婦者
巽陰始生兌陰將盡乾初甲子巽初辛丑乾長于巽二
十有八乾上壬戌兌上丁未兌長于乾十有六也其說
皆極意求通而周章彌甚少艾之姿居然老婦可以見
毛說之窮以納甲干支計年之長幼任說亦鑿 任氏
謂大過交二變爲咸五變爲恒故以夫婦取象甚得之
五象曰何可久也亦以變恒而言

坎離

易確

卷十 易說

七

乾游于坤坎離爲大用坤盈而乾消息之故水流而不
盈二至上互屯動乎險中行乎險而不失信也有孚者
信也剛中也維心亨者剛中行有向者行不失信故有
功也坎互震艮道心欲其震動人心欲其艮止互頤以
節于動止之閒養心之學也坎爲險卽所謂人心惟危
八卦惟坎言心乾之中在坎大學中庸戒懼慎獨之旨
全在于此坎爲險而乾知險故乾坤後六卦皆有坎懼
以終始之謂也任氏以離爲阻而互巽兌坎爲險而互
震艮乾坤知險知阻之道存焉竊以乾坤分言險阻文
平而意有所重乾統坤而坤以承乾爲簡知險阻者皆
乾耳坎離二象皆備舉三才之用曰天險地險王公設

險于心學外別推一義故稱時用日日月日百穀草木
日重明麗正化成天下此則三才之能事畢矣故不稱
時用凡易言時義時用時皆曰大主陽之大以爲義用
以爲時也坎爲盛德離爲大業富有之謂大業在繫辭
傳似屬于坤然曰有功則可大可大則賢人之業曰富
有之謂大業皆稱大大乾也乾可久者乾健統坤以不
息坤可大者坤順承乾以大終也業稱大業明其爲乾
之業也坎離二卦坎德離業大象明矣坎初六變兌自
水而澤如水益深說文窩坎中小坎也干謂窩坎之深
者九二變坤坤小故求小得處險而中未出不凶六三
變巽變其互艮變巽坎伏枕于險變艮无終勿用无

易確

卷十 易說

七

功巽亦隱伏也又案六三在互震之中變而外互離是
鼓象也坎坎鼓聲故曰來之坎坎六四變兌互離其互
艮變巽其變互離者本互震也是則中四爻互頤而有
損益之象焉損有二一益損剛益柔懲忿窒欲治心之要
也樽酒簋二卽二簋用享用缶卽有孚盈缶納約自牖
艮牖與約納以引出于險六四變剛有終可以无咎
之困金車亦曰有終也九五變坤之師地中有水是以
不盈不盈坎德也中而未大是以不盈凡萬物无可盈
者惟天與日无盈而當消之理以其大也坎未大也聖
人之學終日乾乾則亦未有大時故曰小心求小得而
中未大君子所以常有臨淵之懼矣祇既平言但見其

平而已坎海无盈常見其平與天日同德鄭祇作坻爲小邱陋矣上六變巽遇險而入三歲有凶惟道之失與爲微繼坎爲叢棘不得故凶得則不失故曰失道凶三歲明乎不失道之可以不終凶也

離先言利貞二陰得中利于永貞亨亦以此故曰柔麗乎中正故亨畜牝牛吉明此義也蓋牝牛者離之陰而乾畜之也先言日月麗乎天云云以明離爲乾之大用後言陰道利貞以明乾用離之大義欲少而後理明小人聽命而君子道行也張次仲玩辭以離麗也下卽接柔麗乎中正三句與諸卦例合不知離非諸卦比此正聖人之特筆也明兩作如乾乾然天周復行日入復出

易確

卷十

易說

七

虞以兩謂日與月非也離初九位爲拇趾故曰履履離之初是錯履于方然之火變艮是敬以辟之也故象曰以辟咎錯如錯置之錯然如火之始然之然易爻形容之辭皆曰如日若未有曰然者確然隕然乃孔子之辭非文周之例六二變乾之大有而爻曰黃離元吉吉在得中明當守坤黃裳之美斯孚大有大車之載蓋偶皆坤畫奇皆乾畫之義明矣九三爻變成震內離終故曰日昃人情終則易倦當以繼照爲緝熙之學離不可變離象大腹而虛中缶也互兌而歌變震而知用九則鼓離缶而爲兌歌樂善不倦能繼照矣不鼓缶而歌則志氣衰頹以老自諉是變震互艮艮止明息不能繼照其

凶必矣夫得天而能久照離之德也可久則賢人之德乾之德也大耄之嗟何可久也夕惕若厲則可久之道得焉道在于用九也九四外離緝熙之學恃此能繼變艮互坎坎水流如其來則焚如之火死而棄矣故曰无所容也火息曰死漢書有死灰不復然語本互兌澤兌

金離火能勝之坎流來而離棄互艮又止是不繼也知此爻利用九以繼照而不可用變矣充今作突李鼎祚作充說文去不順忽出也從倒子易曰去如其來如又作沓倒古文子也知漢易本作去沓許于古文子云沓象髮形桂林案子屬水子从川水也故京从川爲水廣流从充爲水行沓之爲水無疑也六五變乾之同人而易確

易確

卷十

易說

十

爻以出涕戚嗟爲吉用六之柔中濟以乾之惕厲離之王公尤當凜乎有積薪厝火之懼也上九變震離兵震動是以出征離之亨在利貞後上變震亨亨爲嘉會故曰有嘉折首而不獲醜則出征主于正邦吉又何咎王肅本有獲匪其醜大有功也二語任氏取之竊意大有功以明乾陽之功成此當是易所本有末簡爛脫也乾之大用在離離言畜牝牛吉明乾之用在於治柔也桂林案離之六爻義同于夬初之履錯夬之有厲也二之黃離夬之孚也三之戒日昃鼓缶夬之利有攸往也四之突來焚棄夬之不利卽戎也五之出涕夬之號也上之王用出征夬之揚于王庭也夫乾之首出事莫大

于進賢退不肖君未有不欲進賢退不肖者必賢者有
退不肖之道而後不肖退而賢人之德業可成壯羊之
觸不如離牛之畜進賢易而退不肖難故聖人于易三
致意焉而三代以下之君子其讀易也忘象而未得意
蹈九三九四之轍者相尋恬嬉者鼓而歌遲疑者耄之
嗟壯趾壯頰者突如以墮于網羅也知離之辭通于夬
則知乾之用在離夕惕若厲之君子可以正邦矣

受業大興李若金謹校

易確

卷十

易說

三

易確卷十一

海州許桂林月南學

受業甘泉羅士琳謹錄
安東夏允言

易說下經
咸至際

咸

卦氣夏至離初九用事七十三分咸六日七分然後至
遯咸與離同起夏至下經起咸即起離也上經終離下
經始咸相見乎離萬物皆相見而易道興也咸亨利貞
即離利貞亨咸取女吉即離畜牝牛吉立一象以盡萬
意非專為取女之占李氏觀象云咸道利在于貞如取
女然則吉取女者以禮合以情與以義終者也彖傳言
天地聖人其意甚明韓康伯知先儒謂上經言天道下

易確

卷十一 易說

一

經言人事之失而以咸為夫婦之象泥序卦而忘彖傳
矣柔上剛下明是兌在上艮在下而蜀才云本否卦六
三升上上九降三朱子存咸自旅來恒自豐來之說皆
非即以反對言恒初六上為咸上六九四下為咸九三
亦不必也咸拇咸腓猶艮趾壯頰之比毛氏奇齡汪氏
師韓夫婦形咸之說謬矣咸股執隨言當執此隨人之
志隨謂隨四咸其股亦不處也承六二咸腓言所執下
也承居吉言二居因執三亦居不居而往則吝矣必為
隨四者四為心位艮三為心二亦云不拯其隨也觀彖
謂志在隨人則所執卑下似于爻辭未合九四一爻從
來未得其解以繫辭傳合而觀之此乃咸之正也九四

心也心之官則思思當往來曰慎思曰深思思始思終思得思失必憧憧焉往來以思之理乃明道乃合是謂精義入神然後朋皆從之思爲主思得其則而百體從令也貞悔皆統于思不思則失貞而悔思則貞吉而悔亡孟子曰思則得之不思則不得也憧說文曰意不定也感說文曰動人心也思說文曰容也慮說文曰謀思也憧憧意不定者卽孔子所謂如之何如之何周公仰而思之方其未得意亦不定也且一事有一事之理一時有一時之理故曰天下何以有思慮乎以事雖同歸而實殊途理雖一致而當百慮天下何思何慮必往來以思慮之日月寒暑必往來而後明生焉歲成焉人之易確

卷十一 易說
二

思可以不往來乎往者詘來者伸思至欲詘理伸而利生焉利生故曰未感害也致用而利用入神而窮神是謂光大皆思之所爲也所以憧憧往來爲其未光大也思而得之光大而朋從爾矣九四互乾爲乾之中變而互離爲離之中乾大離光九四所以象思也聖人文思思永精義而百體朋從利用而天下朋從感人心而天下和平者此也四爲心得成之道初拇二腓三股則皆率意妄行之象統其辭于初曰志在外初之所失小无凶吝二則戒以凶而告以居吉三則戒以往吝而告以當執反復詳明言其不可不思而妄行也五咸脢脢說文曰背肉也背非能思亦无思而背從之以有爲者蓋

思善而拇股腓從之則行思不善而拇股腓從之亦行脢則善不善非所及也此思之无用者也高談造化而无益人事極意辭章而无關政教吟風弄月以陶幽情課虛叩寂以析名理此亦可以无悔而其志則未矣故初二三妄行不思務外而遺內五思而无用務未而遺本若上咸其輔頰舌則但以言相感故曰滕口說雅爾滕虛也此无論其有用无用而无實用亦未妄行故亦无凶悔吝焉

聖人之道思學相因格致誠正合而爲思博學審問繼以慎思繫辭傳孔子所陳十一爻皆以言思也思非所而不據則不困思藏器而後能動思小懲而後能大誠

易確

卷十一 易說
三

思小善必爲則惡不積思不忘危亡而後可保安存思不勝而隳不折足思而見幾則不終日而事已作思而知不善則未嘗復行歸于致一終于立心勿恒思專而後精久而後神也舊說以憧憧爲煩擾朋從爲私黨天下何思何慮爲天下事何所容于思慮說思既誤而諸爻因皆不明志外爲初志在四志未爲上志在五拇亦有志脢亦有志拇志在心脢志在口良可解頤耳說易蔽于老莊此卦爲甚如云何所容于思慮以孔子之言證之曰不思則罔曰九思曰无所用心難矣哉大學曰慮而后能得此經繫辭傳亦明言百慮備者誦說真孟而一聞老莊之言則皆忘之但記不思而得一語人人

以生知之聖自居則老莊之害學術不淺矣且繫辭傳
明言同歸而殊途一致而百慮而解者皆成殊途而同
歸百慮而一致習焉不察而已

恒

咸者變則通恒者通則久恒則必亨又未有久而不通
者也剛上柔下此否蠱之類也无乃咎乎剛柔皆應是
以无咎利貞者言貴久于其道也利有攸往往往豈不貞
乎終則有始如日月入而復出四時冬而復春誠伸相
感而利生其往也其久也其利也觀乎終則有始而天
地萬物之恒乃可見矣初九變乾之大壯恒始而壯進
銳退速凌恒之凶入于幽谷二變而良久止得中三變

易確

卷十一 易說

四

而坤不久莫容說文思容也咸之九四思容也今反爲
恒居三不思故曰无所容不執而往是以貞而亦吝也
六四變坤坤則得牛不變非位无禽可求九五變兌不
變爲恒震爲夫子兌爲婦人變兌爲婦吉在從陽震而
用兌從婦不祥上六振恒振者收也變離之鼎鼎而窮
之是振象也在上而不以致用爲主恒主于振大于是
无功矣可久者必欲其可大大不可以无功故貴乎以
大終者貴其功也

恒大象立不易方恒爲不易之易咸乃交易之易二卦
皆乾游坤中咸乾中在四故爲思之正四變之蹇蹇難
也思艱則吉也恒乾中在三故惕不恒之戒三變之解

解緩也怠玩則吝也

易言觀而天地萬物之情可見者三以卦氣推之咸在
離初九恒在離九三九四萃在離上九皆萬物相見乎
離之大義而離爲乾之大用益可見矣

遯

荀虞皆以陰爲小陽爲大是也惜其于義未精耳陽象
君子陰象小人易于與特言小亨遯爲大與特言小利
貞惟恐人誤以遯爲陽遯而易家仍云陽遯此聖人所
憂也遯亨小利貞遯言陰當遯也陰遯而陽亨剛五當
位二小應之得時道行能化小人能治小人故亨者大
亨也小浸而長利在于貞六二中正固其貞者不可以

易確

卷十一 易說

五

復長長則否也故遯之時義在于大初二以戒小入初
日勿用有攸往以陰長而自用則罪大惡積以陰長而
用之則身危名辱非小人之利也有攸往可也往而遯
小人之利在遯也小往則大來也夫居遯之尾宜能遯
然而厲者或自以爲不往何災則災將至矣二日執之
用黃牛之革莫之勝說艮手以執變巽而伏黃牛坤德
之順而中者革以言變艮執止陰而用黃牛之德以變
斯不脫而遯去亦可助君子以有終矣以二之柔中故
也上四爻皆告君子以治小人之道遯而有係有疾之
厲臣妾畜之不可大事陰遯而有係者當視之如疾臣
妾畜之可小知不可大受陽于陰之盛也或有遯志則

冥繩係之厲以相防又有善用小人之道焉勿徒以遜
爲高也若九四變巽陽而欲伏是好遜也君子好遜于
君子潔身遠害亦自吉也而小人否矣從來衆賢者或
被罪廢或勵清高則小人之譏益熾而小人卒身受其
禍故否曰包承小人吉大人否亨言小人能承君子于
小人爲吉而大人仍以否爲亨此曰君子好遜小人否
言君子而遜君子自吉而小人否聖人之心欲使小人
盡化爲君子故戒之也李文貞公執易不爲小人謀之
說絕小人太甚非使枉者直之義易不爲小人謀而必
爲小人戒且小人亦何定哉惟聖罔念作狂君子一念
之惡亦爲陰爲小而當戒其浸長則小人之歸若一

易確

卷十一 易說

六

稱君子便侈然自聖迷復之凶易爲誰戒哉朱子以小
利貞浸而長也爲戒小人其說最爲正大夫聖人之時
非无小人君子爲主則小人得以才見而不以惡見如
陰受陽命任養萬物以才見者君子之器使不以惡見
者君子之明法也故君子在土小人之禍君子盡去小
人之禍小人知此則常聽命于君子而有治无亂矣聖
人所爲憮倦三致意也若以一身言之理爲主而欲從
之則可以長守富貴騎而折肢良馬弗馳醉而伏枕甘
酒弗飲小言喻大聖人立教之心本如此自後世以忘
情爲聖而茲言爲粗矣馬融以小人否之否爲不然仲
氏易從之不思否與六爻之象災志億事志疑爲韻爲

泰否之否无疑也九五變離所謂遜亨者故嘉亨爲嘉
會也二應五二固志而五正其志蓋小人革心革面而
大君嘉之格則承之庸之也上九肥遯九師作飛張衡
曹植引易皆然遯而能飛之威而感于陽不疑戰則不
敢是小者能貞故无不利終小利貞之義也

舊說遯爲高隱則沮溺丈人皆合遯義已而已而當云
時止何與時行之有卽以肥遯爲隱如侯果巢許之說
爻辭亦但曰无不利而已非上善也士皆肥遯天下事
誰屬乎故遯卦不專言陽遯乃戒陰以當遯告陽以當
治陰而使之遯也又案肥從九師作飛陽在上而變爲
咸感人和平陽飛陰遯无所不利也于義爲大

易確

卷十一 易說

七

大壯

遯反爲大壯壯之字從士士之德業皆主于大故說文
壯大也大壯者大以陽言壯以其盛言也大之壯也各
正性命故曰利貞與大有之稱元亨无他辭者同萬物
之情不能皆正故但曰天地之情可見矣虞乃以壯爲
傷大謂四失位爲陰所傷與五易位乃得正悖矣大壯
之卦所以深戒君子遜小利貞小人利貞大壯利貞君
子利貞也小人以遜爲貞君子以壯爲貞然壯有中焉
故九二但言貞吉象曰以中明中乃爲壯之貞而利初
而壯趾則窮其孚則有之矣而孚卽其所以窮經經之
信是爲小人三代以下君子多蹈此轍心雖无他而未

爲合道矣九三變兌外入爲羊羊性最狠觸藩用壯君子用罔取互離象爲罔爲藩屬而不壯君子之制小人其道宜慎密平靜故用離之藩與罔不用離之甲與兵也屋之有藩如龜蚌之有介故九四變无離有坤則曰藩決曰大輿上六變有離下五兌羊則又曰觸藩其象甚明也君子之好用壯每以爲莫大于治小人故特戒之以不可用壯而當用罔逐大象不惡而嚴卽是此義壯以小人爲羊至五而曰喪羊于易陰得中應陽猶逐之二但位不當喪于易易者變也變而位當乃合坤之剛故又爲觸藩本柔故不能退遂用六則守柔道而艱

易確

卷十一 易說

八

則吉夫觸藩不遂而猶開以艱則吉之門治小人之道盡善矣

合五上二爻觀之陰變而應陽則變宜陰變而亢陽則不變宜也逐壯皆以二陰爲小人教勸以從君子者至明皆以四陽爲君子謀策以治小人者甚明而後儒蒙然于是所以處小人者或拱手而避之或奮臂而詈之舉小人所爲逐與觸者而自爲之聖人奈之何哉

晉 明夷

離者乾之大用在天爲日出入地中以成晝夜寒暑故晉與明夷象焉乾象天子則離象康侯乾用之故稱用錫坎馬坤蕃庶晝日卽離象三接以言進也明夷六二

上行爲六五故柔進而上行噬嗑睽鼎皆同本義觀六四進而五用蜀才說是四五易位悖亂之說也初爻變震故進前有艮故摧二爻變坎加憂故愁上五爻互重離故曰王母三坤衆變艮篤實故允四五艮爲鼠九家易以五技皆劣言之竊意此非以互艮言以爻變成艮言故曰晉如鼫鼠四多懼之位不可以貪貞而厲者蓋猶恐以不當之位見疑也五變成乾之否其悔而恤乎自晉而往順而麗乎大明可以休否者也悔亡勿恤而可有慶也上九變震之豫晉而伐邑專征之象雖貞而吝失離之光也

易確

卷十一 易說

九

失得之失孟馬鄭虞皆作矢義不可通桂林疑康侯二字不相連康抗也如大侯既抗之抗離矢互坎弓坤布爲侯抗而射之射中得爲諸侯故錫馬矣

日入地中日明夷夫何傷于日乎然而君子懼焉利用艱貞艱者內互坎難也文王箕子其道同而利艱貞之辭居中者君臣之辭先言文王以尊天子而不以箕子並稱屬辭之體也明夷于飛垂其翼離象朱鳥故曰稱陽鳥飛而垂翼象其夷于食也日食則夷初不夷故曰日不食君子于行句三句日不食句言明之夷也君子義在于行行者動而遷善外互震爲行內互坎爲難終日乾乾行當不息故曰三革言三就頻復之厲義可以免于夷故曰日不食初變艮不食也不食由于義義在

子行中二五爲解動而免乎險是也易惟蠱巽言三日
皆先後並本日爲七日與復震既濟之七日共爲七日
者五皆六日七分之義此非三日也乃日不食也叔孫
穆子之占乃占者之別解如衛靈名元而爲屯之元亨
非易義也自明夷之謙其往也主人或以爲過難而謙
耳非謙謙之盛德也故有言六二夷于左股京房馬融
鄭元王肅皆作左般馬云日隨天左旋是也日在東方
左般而食日有食之救之以伐鼓陳兵用拯馬壯吉是
其象也爻變成乾之泰外坤順之乃見天則九三爻辰
在午如日食于南方然爻變成震之復日食而復人皆
仰之復之一陽爲乾之首故日得其大首不可疾貞亦

易確 卷十一 易說 十

腹所謂出入无疾也六四坤腹變震故曰入左之豐而
宜日中出于坎險故得心而出門庭震居卯位卯爲天
門開于氏謂一爲室二爲戶三爲庭四爲門无所据矣
六五變坎日入北方蜀才本作其子之明夷是也子北
方當夜半時日入地中之時也日入地中其明不息故
日利貞曰明不可息天之冬冬生氣不息日之夜中光
明不息此明夷之大義也馬融鄭元王肅侯果皆作箕
子易爻不合有箕子故趙賓芟滋之說孟喜取焉荀爽
述之劉向云今易箕子作芟滋是前漢用其說然于明
夷之明无所取義馮椅從蜀才本作其而謂上六爲明
夷之主六五乃其子子繼明夷之治明不可以復夷亦

爲未合桂林謂當以時加子而日入地中爲義自大撻
作甲子而時日皆用之高春人定之名文人別取爲體
觀制字之始卯象開門酉象閉門則十二辰之加時自
其有此字而已然矣上六初登于天晉也後入于地明
夷也此反復之象明見于爻侯果亦云晉與明夷往復
不已上六變艮而止故曰不明晦日失則

桂林幼讀周易卽主蜀才其子之說近檢惠氏周易述
用趙賓說而以芟滋爲亥子坤終于亥乾出于子也改
其爲亥輕改經文又亥子不以加時言與明夷義未合
晉明言晝明夷爲夜可知也離在于至坎子而相衝如
火入水中有夷之義亥乃乾方此經必不兼言亥矣

易確 卷十一 易說 十一

桂林又案明夷下四爻翼股首腹心相因爲文任氏參
据古本改二爻爲賤于右桀恐未然四爻入于左腹獲
明夷之心鄭虞古注皆佚王弼云左者取其順入于左
腹得其心意雖迫不危隨時辟難門庭而已程傳以爲
奸邪之臣蠱惑君心而後肆行于外入于左腹謂由隱
僻之道深入其君朱子以爲六四柔正居閭地尙淺可
得意于遠去蓋用楊龜山微子之明夷之說胡氏炳文
及近時任氏皆用之竊以爲二當從鄭氏睇于左股與
入于左腹文義正同初垂翼爲日食之象二睇于左股
見日食于東而救之也三南狩而得大首謂日食于南
爲夷于南狩然爻變則互坎不見日有食之月食之也

互坎不見離變而震日復出也震爲出也日爲陽之宗
得其大首是其義矣不可疾者更則人皆仰之何疾之
有故曰南狩之志乃大得也日无食而不復大之理必
得也四曰入于左腹則明入地中也坤爲腹乾右故坤
左明夷之心用晦而明入于左腹獲明夷之心矣其用
晦者其將明者也入以爲出也故曰于出門庭爻變震
爲出門庭者謂艮東北方日出必于東北也六五入地
益深而爻變坎故曰其子之明夷坎子位也亦子時也
上六爻變艮日至東北將出矣然艮爲止故不言出而
以不明晦設戒焉總之明夷六爻皆以日爲象內三爻
爲日食之夷外三爻爲日入地中之夷而六爻皆无凶
易確

卷十一 易說

七

悔吝之辭所謂利艱貞也有明順之德而艱貞以處之
則其艱也如日之食與入地其无凶悔吝也固宜說經
者徒見爻有箕子之文遂擬九三爲湯武上六爲紂耳
家人

家人之卦取諸巽離二女上巽下離娣姒之象家之不
睦多由于此故家人巽離互重離睽離兌互重離中皆
互坎皆娣姒妻妾之象取其尤易致爭者而名睽耳又
家人卦中陰陽四爻有弟兄娣姒各正其位之象故爲
家人文王特稱利女貞孔子于六二六四象兩言頌女
之貞在于順順則不爭而女順必由于男剛三之嗃嗃
上之威皆是也恩不忍誨義不忍割丁鴻所以陳戒而

五之感格尤德之盛矣彖傳言正家而天下定明易之
書爲天下作也程朱以六二九五爲女內男外父母亦
二五虞翻謂遯乾爲父艮爲子三動時震爲兄艮爲弟
又三動時震爲夫巽四爲婦荀爽謂父五子四兄三弟
初夫五婦二似程朱爲長然皆參錯不合正名之義桂
林意女內男外以內四畫言初二三離女二三四坎男
爻皆得正父母則上父初母故皆曰嚴君父母皆以陽
爻也閑有家者母教有孚威如者父教中四爻兩陽兄
弟兩陰娣姒皆子也故曰兄兄弟弟夫夫婦婦而父父
子子特爲總統之辭父在上也初九變艮之漸止之于
漸閑于未變禁微則易救末者難也六二變成純巽是
易確

卷十一 易說

七

本得坤中之順而變巽爲順以巽九三變震故嗃嗃然
宜用九若變柔嗃嗃失家節矣六四變乾陽實故富象
傳言順以明用六而承乾也六在四位當位之吉也九
五變艮上四爻互頤下四爻互既濟中四爻互未濟者
變而互解故王假有家一家皆感格也上九變坎之既
濟坎孚離威反身而誠治家之本言有物行有恒卽其
義也

風自火出其象實而其理精火者陽氣火發而烟生其
搖颺蓬勃者卽風也風從陽氣而生以木火驗之木質
陰本无氣也火麗而明光動氣生所謂風自火出也言
物行恒脩身以象火一家率教而風行焉荀爽以火附

于物物大火大物小火君子之言必因其位似之大暑鏢金火不增烈大寒凝冰火不損熱君子之行似之于義爲近馬融謂火以木爲家火生于木得風而盛于說雖通于經文不合

睽

家人之反爲睽中四爻陰陽不當位是以乖異而聖人以爲此不必觀之象也別取小事吉以爲陰教故爻辭三五示戒甚切夫小人與小人志必不同如能悅而麗明進而上行得中應剛以從君子則固可以有事而吉也此勸小人也因更告君子曰不觀天地乎睽而事同不觀男女乎睽而志通萬物各異其事則類小人之才

易確

卷十一

易說

十四

亦有其可用者用之以小事睽之時用在于大而小事之吉吉在于小矣荀氏以百官殊職四民異業釋小事然則授以職業而各任所長正用入之道也初九變坎前卽互離當見惡人所以避咎也不惡而嚴如喪馬而勿逐得喪不以介意求責不以任氣斯可以見惡人矣九二變震互艮爲巷說文巷里中道艮徑震途故艮震之閒爲巷遇五爲主剛動柔中于道未失九四變艮止而見孤初九同德是爲元夫上九變震動而見孤離變妄見坎豕震塗坎歸爲鬼載于坎車坎弓離矢未變而張變則說之雷雨疑亡睽上九變之歸妹睽以爲寇歸妹以爲婚媾也四上皆以无同德之鄰稱孤其二陰

爻本皆坤也六三變乾位本不當坤輿則曳坤牛則掣其人見刑形其髮而剃其鼻戒之明矣然自六而變知用六而從乾事焉不先无初在後有終得主不迷由于遇剛而能從也六五變乾位當得中噬膚之合九二爲宗喪朋有慶利于往從也

六三掣說文作掣鄭作牽荀作籒籒說文作荆王肅作籒皆无關大義惟天古本作而而與天篆文相似而髡黥之刑也亦作形未有刑名天者此必不可不改定也虞以其人爲四惡人也夫易有戒君子之辭有戒小人之辭故有象德之象有象戒之象而无象惡之象虞不達此義而艮象逆子遯象逆臣昔劉知幾欲刪諸史

易確

卷十一

易說

十五

敘述淫醜之文深識遠慮所以弔未然之禍胎消已然之惡迹者于世教人心甚有所係易道于此其義顯著如睽卦初不以乖異立象也說孤馬鄭皆作壺虞以兌口離大腹坎酒在中言之不若孤矢象睽見于繫辭傳坎弓離矢卦象甚明也睽釋文引說文目不相聽也校書者或改聽爲視通志堂經解亦因之徐氏鯤據玉篇廣韻睽字注引說文云耳不相聽又廣韻睽字注引說文目少睛蓋今說文耳部脫去睽字而併其注于目部又脫去睽字本注目少睛致成譌舛易睽卦當作睽从耳桂林案目不相聽亦自有理目之瞬人可以示喜怒可以示動止止之以目卽是目不相聽土離爲目

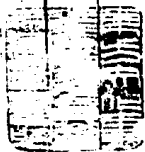
下兌尙口聯所以名也若從耳則中互坎耳外離內兌隔之以坎聯成其形兩不相聽聯息其爭坎剛治聯寓其道于卦名而互卦之義真與重卦俱起矣 六五以二爲宗二兌口故噬膚變剛與二同德從陽有慶故曰往何咎同人六二亦離之中爻稱九五乾爻爲宗與此同義蓋如論語亦可宗也之宗宗主也陽爲主也

受業安東劉 煦謹校

易確

卷十一 易說

六

蹇 解

許桂林月南學 受業 蹇至震

蹇解二卦乾游于坤而皆在坤內又非一陽統陰故特明坤道蹇曰利西南不利東北解曰利西南因蹇解反對以言往來示陰以從坤之義又示乾所以用坤之義內互未濟爲蹇互既濟爲解若第以重卦爲義則艮坎震皆陽卦先蹇後解于卦位卦氣雖合不見西南東北之說以卦氣言屯在蹇解之間屯始交難生即蹇雷雨滿盈即解以卦位言坎在艮震之前坎氣至艮猶蹇坎氣至震而解矣然二卦皆陰盛故曰利西南不利東北陰退在後陽進得中不利東北先迷道窮利見大人離爲大人萬物相見自解而往治蹇有功當位貞吉謂二四上陰皆當位在守正也特補當位于卦辭之外以明當位者謂陰又于六四象稱當位以明之初六變則既濟往以助陽治蹇來以守貞得譽宜待時者蹇之時用在于大待時而爲大所用可也六一變巽陰中正當位巽以承命變陽有代終之義故曰終无尤坤之以大終也九三艮變坤來反者自東北而西南合內爲坤內故喜之六四變兌來連者兌西連于西南當成實之位也九五變坤大之治蹇坤朋來代終焉是以乾中而有

用坤之節者也上六變與來碩者志在內之離陽而欲與同德利見大人從大人之貴而爻變之漸可用爲儀大之用也

卦之往來以反對言爻之往來以爻變言先儒以爻位已定不可言往來不思爻言乎變變動不居其于象之往來不能得其一定反復之象乃以无定之卦變紛然猜測不思象言乎象立象盡意蓋兩失之此二卦反對蹇之九五自解內卦故曰往解之九二自蹇外卦故曰來黃氏宗義說也解九二爲九五得中震反爲艮入東北險阻而道窮蹇九三往爲解九四得五上二陰爻爲得衆有攸往夙吉申戒往者宜速由艮而震恐其不速易確 卷十二 易說 二

解難如救焚溺不可以不速江氏永說也西南東北但如坤卦以先後言李氏光地說也桂林案解承蹇以繫辭但言利西南明无所往爲蹇之不利東北也不利東北故來復而利西南西南則利有攸往矣而道在夙夙則有功夙則得衆也陽居二而得中故爻最吉田獲三狐與巽獲三品皆互離罔罟之利也大壯曰君子用罔而解二曰得黃矢上曰射皆用離矢大壯之壯但可用罔解之解可以用矢然猶曰黃矢以明貴中道之得非第如朱勃所謂醜于用賞約于用刑而已確見其爲小人則期于獲之動而不括乃能出而有獲黃矢不得高壚不登器不能藏時不能待悖未解而不利來矣九四

應初六初六拇也四變坤不應是解而拇而得朋西南未當位者當位焉六五居尊變兌之困君子于此惟有解去小人之爲吉自柔而剛故曰有孚于小人言必小人退而後信其能解也又六五柔中兌德曰和鄭氏汝諧云朋至斯乎君子信之有孚于小人小人亦信之使枉者直也亦通初六之小人可以无咎者黃氏宗炎曰難之初解人人喜補過之有地此乃天時非人事也故直云无咎桂林案柔能從剛義得无咎西南之利赦過宥罪之象皆取于此也六三坎變巽則小人在位如弱近利市而乘坎輿其可醜也比恒之承羞尤甚焉慢藏誨盜冶容誨淫戒小人者至矣舊以負爲負販負販乘車无此實象說文負恃也从人守貝有所恃也一日受貸不償守貝以言聚斂不償以言尸祿故曰小人之事恃出之奪有以致之矣蓋陰在西南者有孚之其次解之不然者獲之射之合解蹇而觀之在西南則蹇蹇之王臣在東北則爲狐爲隼陰自處于不利則治之使不利而後陽无不利陰自處于利則嘉之以无尤且徵陽之有孚此易之大義也解但言時難已解大之時也用可不言矣

損 益

損益二卦與咸恒皆艮兌震巽之卦程子以乾坤主卦變此二卦最若可信以陽益上則曰損下益上以陽益

下則曰損上益下明乾之爲主矣以反對言之益初九上行爲損之上九是損下益上損上九自上下下爲益初九是損上益下尤爲確也損下聖人所慎也損而九二中實爲有孚六五應二爲元吉是則无咎是則可貞乃利有攸往然而聖人用損曷之用哉二益可用享矣二益謂初二二爻皆有應二爻之應有時損剛益柔初過往四過喜皆无咎也有時損益盈虛六五元吉九二應之盈虛當損而不當益損則利貞益則征凶當弗損以爲益不損陽以益陰乃所以益陰也道在乎與時偕行也蓋陰之柔剛可益以濟之陰之盈虛但當損以制之上九陽益陰者故又總其義曰弗損益之无咎貞吉

易確

卷十二 易說

四

利有攸往而象曰弗損益之大乃得志得臣无家坤臣不有其家以事陽君是則損陰益陽之義寓乎損下益上之中者也王肅謂得臣則萬方一軌故无家亦可通九三兌變乾三爻行而一陰變是損一人一陰變而成乾與初二合德是得其友繫辭傳曰致一言陰當從陽而二陽一陰乃小人之道故以天地男女明之明乎乾之三陽離兌巽之二陽坎艮震之一陽皆一陽耳以易義之大故于繫辭傳特言之六五變巽則爲中孚合乎損而有孚者故元吉或益之十朋之張橫渠程伊川皆如此句讀云一人願益之十人朋而從之龜弗克違是鬼神亦從之澗泉日記湛淵靜語皆取之案十朋之猶

云朋盡替朋來貝稱朋龜不稱朋金膝卜三龜龜筮不過三十朋之龜古所未聞郭注爾雅以十龜當之用虞氏說謬也象稱六五元吉自上祐以上九一陽爲主自益震反爲損艮皆乾元而六五承之以爲元吉猶坤六五也

益往則爲損損則有兌澤故利往則利涉往而爲損用損之道而損上以益下也利有攸往中正有慶此五中而往二則正利涉大川木道乃行此強木而往爲兌則互震而澤行此皆以往爲損而損上也若專言益則動而與者乾游于坤乾氣施元坤形生亨益之與時偕行者震巽皆施生時也初九之元吉无咎即損之元吉无

易確

卷十二 易說

五

咎在上九六五者其日利用爲大作在下位不能厚事故利有攸往爲大作事變坤代終也益六二即損六五故辭同惟元吉爲承貞吉損上益下下當承貞王之享帝猶民之于王也曰自外來明即損五三益用凶事四利用遷國皆損上益下之事下之益上可貞者賦之常二益者斂之薄上之益下其益无方者不可見也見于大凶大裁大札之事甚則有遷國之事此皆資臣工以達于民者故在三四爻三變坎有孚告公用圭用典瑞之珍圭以恤凶荒也六四變乾自互坤變其內震故三四中皆稱中行告公從利用爲依遷國蕩析罔定鞠謀是圖擇利而遷告公從之使民用爲依附周之東遷

晉鄭焉依其語出于此耳崔憬引此而以益志爲益其勤王之志則泥于晉鄭之語矣象傳言此告公者告當見從以其事雖艱大志在益民也九五乃主益下者爻變民故明言當用九之意曰陽居中正有孚惠心勿問下而欲占辭之所之矣元吉在于有孚有孚乃惠我德故曰大得志言九五用九陽得志也問所之則頤之拂經蓋遇益之頤頤爲養民自同益道不可問之卦爻辭也上九變坎坎爲盜不益而擊立心勿恒曰自外來言自爻變而來益本无擊之之事也偏辭者對三四中行之告言也孟喜作徧周匝也言所謂十朋之者无一人欲益之也尤長

易確

卷十二 易說

六

夬 姤

夬姤二卦陰陽之大義五陽之盛聖人致戒者詳焉則不如五陽者可推也陰者欲也小人也說治陰之道以羊象之立象可以盡意也而于彖見其意曰揚于王庭言明正其罪也曰孚號有厲言臨事而懼也曰告自邑不利即戎言好謀而成也然後可以利有攸往蓋柔乘五剛而後可揚于王庭君子衆盛或可以勝小人然有厲者其危乃光即戎者所尙乃窮必至剛長而後爲夬終成乾戒慎之義明矣繫辭傳鳴鶴在陰七爻之解皆治小人之道與夬卦互明且乘一爻明言小人亢龍一爻言其亢陽餘皆治之道鳴鶴之言行治己而後

治人而慎樞機之發爲至要之義同人之爻言衆君子當同心有五剛而後可揚于王庭也藩茅之慎不出戶庭之密勞謙之恭則號厲告邑不利即戎之義也擬議而後言動用莫大乎此者但知揚庭而不思其他于是乎居初之位而壯趾爲咎居三之位而壯頰有凶居四之位而鬻无膚其行次且初之往必有咎變巽而伏其宜也二中正變離在下故能惕號于莫夜如乾三之夕惕既知豫戒可有戎而勿恤合彖德者是以别无戒辭三之壯頰君子則獨行遇雨變兌而濡乾斷兌和相濟而愠不用即戎能終夬夬而无咎矣九四之次且君子則因變互兌得牽羊之義可以悔亡問言不信聰不明也聰任作聽聰不明亦自通不必改經也九五莧陸荀以爲兩草名虞以爲莞陸乃和悅義虞合兌卦象亦合不利即戎義孟喜以莧陸爲獸名夬有兌兌爲羊說文莧山羊細角者從兔足目聲讀若丸是也西漢舊義說文有證且合牽羊之象變震故行中乃其位二變離爲光此未光而夬夬則九咎矣既已決柔上柔猶在惕號者不可无號以終有凶爲戒思其終而保長治雖純乾猶惕厲爾

易確

卷十二 易說

七

施祿及下居德則忌澤上于天雲行雨施乾之功也而乾不言所利君子法之施祿及下若雲行雨施而以居其德爲忌不伐不矜韓魏公兩詩所謂須臾慰滿三農

望收斂神功寂似无也措天下于安而不居智名勇功
斯為退藏于密歟

姤以女為象一女耳而曰女壯以柔遇剛是壯當勿用
之時而以取女必將不可與長言其咸而不恒也蓋遇
之時義其義在大惟大所以處之天地相遇固當品物
咸章者剛遇中正則天下大行也中正謂九二居中而
正與陰切近特以中正之剛遇陰而為姤卦聖人制陰
之義也爻辭象陰以魚如剝之貫魚而象稱牽者仍夫
之羊也初六戒陰繫于金柅變乾為金柅以尼止貞則
得吉往見凶矣馬融曰柅所以止輪使不動者與往見
凶之辭相應羸如羸角羸瓶毀敗之義乾居戌亥辰次

易確

卷十二 易說

八

皆為豕乾豕而姤以一陰羸之然陽盛有孚乾行猶蹢
躅故陰不進耳繫陰而牽柔道之利朱子以吉凶二義
戒小人甚精私欲之萌亦當思金柅之繫顏子四勿即
金柅也制小人之道即治心之道學易所以无過也九
二能制陰變艮能止健以止陰其義與遯二本陰不同
矣初陰為魚二能包之則无咎而不利賓言若賓之則
不利也陰為賓觀四得正故利用賓此不正故不利賓
陽為主故陰為賓坤言後得主坤以乾為主也旅言小
亨陰小為旅也參同契乃云遯始紀序履霜最先井底
寒泉午為對賓賓服于陰陰為主人失聖人之旨矣四
遠而與初應故不包而起凶且遠則不能制故起民亦

陰象也反對姤三即夫四故辭略同日行未牽因牽羊
言之无羊象故不言羊无大咎者无陽之咎耳九五變

離中正以杞包瓜瓜外剛內虛離象也乾杞離瓜瓜附
于杞包而含章有隕自天乃乾變之義所謂天地相遇
品物咸章者此爻變則肖之志不舍命期于各正時義
所以在于大也上九變兌為姤之角上窮而變乃姤其
角然之大過而无滅頂之凶无咎宜也任氏曰夫二謹
密時來而不敢輕姤五寬宏時過而不敢怠甚得易義
大之義固如此也然謂君子不能與天命爭終不以天
命如此而舍之以治亂皆為天命則不然世之治亂猶
人之善惡亂為命則惡為性可乎孔子明言大亨以正

易確

卷十二 易說

九

天之命也于无妄之卦矣

萃 升

萃升乾游坤二陽相輔有君相治民之象曰萃二陽並
進有賢才出仕之象曰升王假有廟謂五也兌見利見
大人亨謂四見五而亨故曰聚以正聚以正即以釋利
貞而集解本象傳有利貞在聚以正後然則謂陰利貞
也用大牲吉利有攸往大牲坤牛陽得位而用陰陰利
攸往坤為順巽為命順乾之命順天命也陽聚以正而
陰從之理聚于心五官聽于德君子聚于朝小人効于
職天地萬物之情本如此若天命有亂則當亂幾之萌
而聚正以圖治為逆天命不為順天命矣初六有孚不

終乃亂乃萃言變陽有孚苟不守代終之義則亂矣變震而號互艮手而一握爲笑握手笑言可以萃矣言一握以明法艮止而成終故往无咎此亦先號後笑之類凡號笑皆震兌也鄭以握爲夫三爲屋而惠從之好奇之過六二孚乃利用禴變陽孚而用禴禴薄祭也臣道也故利以陰變而中未變也六三上與明互體之義連二陽而爲與伏于陽者陰之道故无咎嗟无利吝皆以變陽耳九四陽之利見大人者故曰大吉位不當而无咎吉在于大也變則位當而吉在于大雖位不當吉也九五萃有位明其爲王變則似乎匪孚而元永貞之德備焉曰志未光者比之五互艮光明曰顯比此則四五易確

卷十二 易說 十

艮光而五未光比五聖君自明其德萃五賢君資匡弼以明也上六齋咨諸家皆以爲歎咨虞作齋資涕洟齋資持賻以弔也桂林意齋資者兌變乾而之否乾爲金玉在萃之上是財聚于上也君子懼而涕洟有未安焉雖然府庫之財君所宜有知涕洟則取之有道用之有節故无咎

萃之六爻皆无咎心聚則靈學聚則精財聚得用人聚得衆萃則必亨故卦辭兩言亨

升元亨元在剛中柔升而與順應剛故亨在大用見大人勿恤後得朋而有慶卦位坤在乾南坤南征則乾志行坤用南征之義以見大人則吉也代氏淵曰尊爻无

大人故不日利見而日用見柔以時升反對萃之坤升居上也虞以爲坤五朱子以爲解三上居四上三爻皆柔不可獨云六四升猶泰小往不可獨云六四往江氏承說是也初六變乾成泰故曰大吉與上二陽合志是允升也九二之孚九三之无疑皆言當用九以合元亨虛邑外卦坤也坤往居外南征之吉故不疑于陽六四王享岐山猶見大人之義也故亦日用用順以事陰事陽猶人事神可矣六五應剛故大得志大得應也上六變艮則止止息也貞不可息而艮之止非止成終即成始乾陽在艮之上乾不息而艮乃不息之貞也升之上六陰居于窮是爲冥升變而爲不息之貞乃升之利若

易確

卷十二 易說 十一

冥升不變消而不富非陰利也用陽則不息用陰則消是息之即消明矣荀以息爲生謂陰正在上陽道不息陰之所利是陰利陽之不升與否之不利君子貞皆害義之至者任氏有冥升爲自強不息之說以冥爲蔽密其言不息是也言冥與冥豫異亦近禪學又任說柔不過以時升而陽无時不升則精矣

大象順德之順即積小以高大之義名節之立似乎林木非旦夕能大成者改順爲慎非也

困

困雖三陰三陽而陽爲陰揜坎爲兌揜二五爲陰爻所揜然困有亨道貞大人吉其道也二五即乾之二五大

人也貞于其道言又何咎境險而道悅困而不失其所君子所以困而亨也二五剛中故能貞兌有口象故申戒尚口兌有悅象有口象處困者象其悅則亨象其尚口則窮示人以觀象玩占之準也汪氏師韓曰處險以悅則能不改其樂是有所焉所即六爻中六于字于者指其所也不失者困无得所之理但以窮不失義爲亨其亨非不失所致是以不云乃亨故亨六爻俱有卦名者比履臨觀賁復井鼎震艮漸困十二卦十卦之文皆錯見惟漸與困略同漸傳漸之進也之字亦即指六爻中六于字困指其所漸指其之桂林案此讀所字句絕是也後漢書郎顛條便宜七事引經曰困而不失其

易確

卷十二 易說

十一

所任氏亦從郎讀而汪以爻之六于字釋所字尤爲精細聖人之辭无一字无意義郭京輩不足知之也因爲剛揜以明君子處困其在六爻則兼言小人之困故陰爻之象皆凶吝于陽爻外容悅而內險熾此小人之尤然其道必困象專明君子之道爻兼戒小人初六變兌臀困株木坎刑兌毀此夏楚鞭扑之象以其不明致困也議者以唐太宗改鞭背爲笞臀不知漢定笞令本云笞臀且鞭者以革笞者以木古者鞭背而楚扑必于臀也六三困石據蒺藜皆以乘剛坎以離爲妻變巽而失互離故不見上六兌故稱曰動悔有悔吉變乾而行出困而吉葛藟者互巽之象葛繩如葛蔓未當亦乘剛之

變文陰在五剛之上也五變互坎爲艱應當從荀王陸本五爲大人刑不上大夫艱應不安故曰志未得若既剽則矣而又云徐有悅祭受福于言弗順于理弗合二四之辭且无此凶象也

桂林疑上交困于葛句藟于艱應句艱應者藤蔓繳繞者也與困于石據于蒺藜同經生以詩有葛藟誤讀相連困于象傳增藟字九五陽爻之貞大人吉而改艱應爲剽則保藟字之不增乎三乘剛爲困石五乘柔爲困葛其曰藟者累也係累于葛爲所掩而艱應也困之六爻用韻甚明初之木谷覲二之食來祀三之石藜妻四之徐車五之應紱說上之葛應皆韻也石與藜妻韻如

易確

卷十二 易說

十二

江南可采蓮詩以北與西爲韻古者四聲互相爲韻又有閒錯遙隔之韻三爻之凶四爻之終五爻之祀上交之悔吉亦韻也北方讀石如詩三代至今如一而論韻者猶謂支脂无入聲以石爲生之入聲疎矣

井

黃氏宗義以困井反對困兌爲剛幽之地反爲巽則近利市三倍是改邑也坎仍爲坎是不改井也桂林案困說文故廬也困爲故廬反而改之井爲新邑邑可改井不可改坤邑而乾井也乾游于坤其爲井也陽居二五剛中九三亦當位陰四上當位初微不掩剛然以西南得朋言之陰亦往以東北喪朋言之陰猶來故无

喪无得往來井井困來爲井木上有水井往爲困水墮
不行亦井象耳未有功者陰贊陽成物之功未著功在
于瓶汲以用而養道行汙至亦未緇而井贏其瓶得无
凶乎集解彖傳作无喪无得往來井井汙至亦未緇未
有功也井贏其瓶是以凶也皆用荀注此据苟本是也
得緇爲韻未緇言巽繩未繫于坎幹井贏其瓶謂坎井
觸敗其離瓶互離中虛外剛如瓶互兌毀折爲贏說文
井作井井象構韓•象巽巽卽瓶韓卽幹井之字有巽
井以瓶爲用也而贏之可平故爲凡致用而失其具者
戒焉井養不窮卽无喪无得往來井井之義井田之法
君民相養君非發倉民非毀家故曰无喪无得而其道
易確

卷十二 易說

吉

往來不窮郭京因不窮而欲于經文井下加亨字任氏
從之非也初六在井下爲泥不食變乾則新不變則舊
舊井无禽所謂无得也禽古謂之獲田獲禽獸謂之禽
後因以禽名鳥獸无禽由于時方舍止汲以養者待時
也惠氏以禽爲祀井之牲舊井故无禽亦通九二變爲
艮如射鮒于井谷必无得也適敗其互離之壻故敵漏
巽魚變艮上有離矢坎弓故象如此九三變重坎井之
足于水者互艮不食互震心惻求王明者養民如保赤
坎心誠求離明錫福矣六四變兌之大過坎泉不見巽
工以兌秋之時修井而象爲大坎井修而泉冽矣九五
變坤中正以九乾寒在坤不可以變象稱中证明其變

則不正也上六之元吉資五以爲有孚而後輓轡收緇
汲而勿幕故特明之曰元吉在上大成也上何以元吉
五之大有元以成之也五所以必用九也

革

乾游于坤上兌下離其卦名革離位于丙丁兌位于庚
辛離兌之閒坤位曰己天有十日己居其中離納己而
九三在亥兌納丁而九四在亥亥乾位也故革至九三
革言三就有孚革字从三十作革三十年爲一世有當
改爲者辛三十也曰古爲字亦三就之義九四九五亦
皆云有孚此互乾之三爻也其九三卽乾九三乾三文
言曰乾道乃革此也故曰己日乃孚更改之改其字从
易確

卷十二 易說

吉

己己之爲革自有文字卽如此解革而信之之指乾言
汪氏謂之指兌非也乾元爲大亨貞悔亡革而當者當
其時也乾之字从乙乙者氣之達也乾爲精氣氣貴其
達故乾從乙而氣之字古作气乃三乙字乾統卦气气
之字卽乾气气達則行行之字古作气亦象气久小
步也气步止也卽羸豕孚蹢躅之蹢躅言五月陰生乾
豕雖羸其孚猶行也以數言之陽數七九皆乙氣上出
之象以支干言之子爲乙氣出亥从二冊與乙乙氣藏
餘皆有氣出入之象或从一或从丨或从八八人丫皆
氣之屈伸分合耳以其至明者言之則乾爲乙氣支之
已干之已皆居第六己古作己巳古作巳皆乙氣之顯

象也說文已象萬物辟藏詘形也藏而顯之詘而伸之
革之時也初未至其時故鞶用黃牛革字古作革从日
爲也初非革時不可有爲說文乃以革从日爲古鞶字
革从日聲非也說文于皮字猶云从爲省聲而革乃从
鞶未之思也革之聲或从辛耳鞶說文日以革束也二
日已日離之已丑也可征而未字三四五有字三征凶
傳稱何之言當用九不可指其所之也四互與爲與命
變坎改命然而有孚悔亡以信志也五乾之大人曰未
占者不占變而有孚變則虎變虎變文炳文明革道故
得其當矣上六无虎象故稱豹兌變而乾小人從君雖
然小人不可以用乾剛順以從君仍當用六故曰征凶

易確

卷十二 易說

七

三四五主革而上乃所革也故曰信之者信乾也明言
大人小人以示義

桂林又案小之字從八從一以一分八八者陰數其義
爲別以陽一分陰八而爲小故陰之小陽制之也因思
分八爲小則大之从人八之合而以一統之也小之从
八以統八也陽統陰而爲大也陽統陰而爲大則乾
以一統二爲三畫之乾以生八卦益可信也君子小
人不必各指一爻以爻指之此小人亦必卽上六虞氏
謂此四變順五爲順以從君睽卦以九四爲惡人六三
之其人天且劓亦指九四皆以經之吉爻而見枉如此
九五上六象炳蔚君爲韻顧氏易音謂孔子用方音李

安溪謂四聲轉以相叶炳之入聲爲逼逼轉去聲則叶
九四象志字蔚之平聲爲氤叶君字錢竹汀謂炳音近
彪故取相近以叶案蔚古音如今人呼熨斗之熨與炳
君本自諧叶李欲使炳轉蔽音錢稱音近彪皆爲韻學
家庚青不與真文通用之說所拘耳錢于豫象中正爲
韻云中正雙聲正與李此說相似雙聲可韻則韻可通
爲一部矣乃又云惟音近可轉炳近彪矣得云明不近
敏貧不近品乎孔子用韻多庚青真文同用此當爲韻
定法而顧氏譏其方音孔子齊魯之方音後之論韻者
能免于方音乎李以炳爲蔽錢以炳近彪改周孔以完
顧氏之說顛倒之事往往有此此真易之末也而說易

易確

卷十二 易說

七

鼎
家之或執荀處或執邵朱不復以經爲主者亦正其類

革反爲鼎鼎六五由革六二而上曰柔進而上行乾元
而坤承之則吉故乾不言吉坤六五變乾曰元吉離曰
畜乾牛吉大有曰其德剛健而文明應乎天而時行是
以元亨以陽剛言故曰元亨此曰柔進而上行得中而
應乎剛以柔應剛言故曰元吉亨而彖傳不言吉以柔
得中應剛爲吉也汪氏謂乾元无吉至用九乃曰吉吉
之義于坤爲多是也汪又曰以木與火未必卽爲亨飪
觀于象乃確不可易故特曰象也革因變言占鼎因占
言象卜筮尙占制器尙象舉一隅也桂林案亨飪說文

作孰飪皆通于革言占革變也爻稱虎豹變占主變故
觀變爻未占有孚于爻言之于鼎言象鼎正也大象稱
正位象主不變故彖為不變象也于彖言之革即悔鼎
即貞故摘文鼎與貞同字革卦辭與九四言悔亡鼎六
五言利貞以二卦明貞悔之例也六十四卦卦辭无言
吝者而言悔者惟革卦以革之義為變變之用莫切于
悔故曰震无咎者存乎悔與而耳目聰明是以離兼聰
明聰明兼于離猶日月兼于離也鼎內互乾外離互兌
離兌如妾初變成乾視互乾則初如子矣說文顛頂也
下陰如趾變陽與頂同顛趾相稱安著于地不似覆餗
之凶陽反變陰以悖而折足也利出否與利變則否出
易確 卷十二 易說 六

從乾貴而之大有也九二變艮篤實然剛變而柔當慎
所之之變也我仇有疾不我能仰言六五好仇柔應乎
剛若變則五疾而不應曰終无尤者二用九則五代終
也鄭以四為二怨耦非也三變坎互離故鼎耳革內互
未濟故行塞離雉坎膏兌變不食變坎雨而外互兌虧
雉膏不食將遇雨而虧敗之失在陽之變也悔其變而
用九大終則吉矣九四變艮互兌變震兌折震足覆公
之餗亦兌變而不食也尙口則有言不信今兌變而內
仍互兌信如何也其形渥渥沾也亦兌象王弼程子以
為汗顏之義是也而以詩渥丹渥赭證之則不可詩義
在赭丹不可截一渥字為易義六五變乾離耳五黃乾

為金鉉中以為寶五中乾實利貞者言當貞于應剛則
終无尤上九玉鉉亦乾玉溫金剛上九變陰故言玉然
大乃為吉剛柔之節以剛制柔為有節也

震
乾游于坤動于下為震止于上為艮因而重之則震以
初為主艮以上為主震即乾元故不言元而直曰亨坎
心為元艮止故不稱元亨利貞乾道不息不貴止也坤
為百里乾來震之中互坎艮遇險而止號號之象笑言
啞啞乃坤象也坤後得主乃見天則震主器而後有則
陰喪朋而陽不喪故曰不喪匕鬯出乎震而為宗廟社
稷主驚坤之遠而乾以邇自懼震之德也號說文引易
易確 卷十二 易說 九

履虎尾號號因以恐懼解之漢易履之想與此號號
同此號從虎乾虎來于坤隙是以恐懼懼而思順後有
則也初來而二厲乘剛思順變陽從大而喪其坤貝億
大也六五象傳甚明互艮為九陵震足躋之其言七日
乃卦氣也春分解用事六日七分接震方伯卦七十三
分其七日而至大壯為二月辟卦七日得得壯也于六
二言七日者震初乃剛主乘剛之象在二因示之以從
陽二能喪陰之貝躋陽之九陵去坤利而尊乾大勿逐
利而得壯則解悖之功成矣六三變離本互艮止變離
昭蘇六居三位不當法震之行可以无咎李安溪曰震
非肯也坐而恐懼則為背遷善之戒切矣九四變坤震

遂需泥失其良光汪以遂爲互有坎溝良徑以遂爲遂
上有徑廣二尺深二尺謂之遂且以上下各二陰
合遂深廣之數可謂巧矣而于辭不甚合不如荀氏墜
泥之義爲可通也六五變兌往兌來震皆有齟齬之心
以其中也無喪其大則可有事二日喪貝五日大無喪
陰利喪而陽不可喪互文明之上六變離故視嬰嬰當
震之極是以索索慎而無禮畏首畏尾登橋股栗必墜
于水君子之震先事豫防鄰有疾而已求方鄰有盜而
已增牆瑣瑣姻婭或笑其穉且狂也

受業海州謝 竣謹校

易確

卷十二 易說

三

易確卷十三

海州許桂林月南學

受業 漢陽熊道鈞 清河龔 鈞謹錄

易說 下經 艮至節

艮

艮一陽在上以心止身以君子止小人而非徒止也故
止則象背身之止者惟背心得故身不獲行則象行庭
心得則人亦不見不徇己之欲不爲人所亂也孔子申
明文王之義曰艮止也人知艮有止義而不知艮兼行
義止者其時時行則行止者其所非所勿據卦象上下
相敵相應而不相與與咸之二氣感應以相與恒之雷
風相與者相反故艮之字古作从目从反人反人有

易確

卷十三 易說

一

反身之義故曰背曰不獲其身曰不見其人而不見亦
生乎艮之目義未有不附文以生者文本由義而起故
也艮之光明蓋亦以目目止其所而能動止亦能見行
亦能見聖人安止而萬物之相見者皆備于我故特取
从目之艮焉鄭氏汝諧東谷易翼傳謂艮卦之義不見
可欲使心不亂不見而後不亂故僅无咎而已此矯宋
儒之失于義甚宏然宋儒自失而易義所包實宏行止
兩義文孔皆明无有以止爲貴者李氏觀象云凡天下
之動以靜爲本靜之道以驗于動爲至靜亦定動亦定
然後爲靜之至靜而私欲不萌廓然大公爲不獲其身
動而智詐不生物來順應爲不見其人比程子止于所

不見之說大而精矣无咎之義甚大乾乾夕惕即精一
執中亦不過无咎而已艮在東北北止而東動故兼行
止北之字从二人相背艮日其背者此也二人相背辨
理欲而不雜別賢姦而不同名分嫌疑慎以分析故艮
从反人以氣言爲反終當全受而全歸也以理言爲反
始當克己以復禮也六爻皆以人身取象亦艮從人故
也初乃止時故象艮趾動而陽當其位故未失正二所
隨三五坎爲心也二艮腓而不拯則坎心不變兌悅其
心不快心欲善而不能行是不拯其隨以未聽乎心也
三乃互坎之中爲心此艮之限而變陰是裂其黃黃脊
肉正所謂背能无厲乎六四變離光明合艮德故曰艮

易確

卷十三 易說

二

其身與不獲其身合六五變巽艮止巽稱言而有序由
中而變正也上九艮終變坤坤厚代終吉之至也虞于
九三謂坎盜動門故厲闢心其辭不達乃曰古闢作熏
字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也夫熏
心猶躁稱熱中憂言如焚耳以馬說如虞指以卦求之
坎雖无火震固有火皆三所互也汪氏師韓以二二三二
爻論異學以不拯爲寂滅熏心爲丹竈天君泰然之謂
快有快无薰夫然後其道光明亦申舊說也
艮其限列其黃厲薰心說者以黃爲脊肉桂林案此黃
當作黃即乾九三之夕惕若黃也黃敬也列其黃者列
如八卦成列之列多持恭敬以制其心厲薰心者人心

惟危以敬德薰之庶幾由戒懼以知止乎此亦君子之
交學術所係乃荀作腎曰互體有坎坎爲腎而薰作動
虞則薰作闢以爲坎盜動門而列其黃爲裂其脊肉甚
可哂笑馬云薰灼其心鄭作膺程朱以黃爲脊列絕其
黃不得屈伸朱子又以限爲腰膂毛西河大意不異惟
以列爲夾脊之間分爲背黃橫一剛而排四坤于兩旁
似乎排列李安溪亦同而列爲峙列止限峙黃屈伸俯
仰之用廢也徒知止之爲止而廢應物之用精者爲枯
槁无用之學下則不顧事理頑然悍然天下未有理不
得而心安者故必至危而薰心任釣臺因荀說以爲黃
乃脊骨相續處兩腎附其旁醫家謂之命門止之不當

易確

卷十三 易說

三

有害于身水藏之鬱蒸爲邪火至于薰心汪氏師韓則
腰膂爲限腰絡爲黃以爲道家抽坎填離之術以火爲
運用故象薰心孫氏宗彝以列爲脊中所裹之骨左右
分列內艮在心體之下天君未嘗用事故曰艮限列黃
若與心不相屬而反足以害心利欲未淨心爲熏灼任
氏又謂說文黃作肫夾脊肉檢說文原注並未引易也
竊謂諸家皆以黃從肉爲夾脊之象者徒以趾腓身輔
辭當一例不思九三乃一身之主明云心矣限則心之
節制黃則心之主宰特于是文明知止之學焉此爻變
則爲剝治剝之道在順以止之用九故艮其限列其黃
所以止之也蓋艮德曰止聖賢之止非寂然至无死灰

稿木也畏其限心列其資知人心之惟危防始酸之彼灼戰兢兢兢懼以終始是之謂危薰心故无凶悔吝之辭而亦不言吉者此理之當然不必言吉也汪氏乃以為此厲之有咎者經有咎字耶安溪以頑然悍然為薰心顧亭林以告子不動心而其弊必反動其心為說皆非也此爻曰限者中庸之節大學之止曰資者大學慎獨中庸戒懼而堯舜禹湯文武周公所謂欽敬肅祇也克己復禮四勿之目可列而數所謂列矣韓嬰外傳引孔子曰口欲味心欲佚教之以仁心欲安身惡勞教之以恭口好辨論而心畏意教之以勇目好色耳好聲教之以義易曰艮其限列其資厲危心足以知前漢易說

易確

卷十三 易說

四

未乖本義孔子遺言足證易義易中咸九四艮九三為學之大義治心之要指而皆以為不吉之象何怪言心言理者之以冥寂為聖道乎蓋艮九三即乾九三乾之夕惕若資聖道也故曰乾乾艮之列其資主敬以希賢之學也故曰厲薰心至于上九而曰敦艮吉傳曰以厚終也學之已成曲能有誠及其成功一也初艮趾二艮腓四艮身五艮輔皆心之厲而止之不拯其隨則心不快以明艮以心為主也又薰字荀氏作動則所謂動心忍性者尤明達列孟氏作裂案說文列分解也裂亦分解之義故曰繒餘也列其資者分解理欲而以敬自治也

漸 歸妹

艮背有反身之象反身之字古為躬歸也故漸曰女歸吉歸妹曰歸妹征凶以明當歸者之為陰為欲為小人也故以女象之漸之進也如女之歸而吉進得位謂剛得中與歸妹反對歸妹九二不得中往為漸九五有功女歸于男猶欲依于理小人從乎君子依于理則欲亦得所安從于君子則小人自蒙其福故吉歸妹取震長男兌少女之象以名卦三十之男二十之女本天地之大義而人之終始也反漸而征不當位而乘剛中四爻陰陽皆不當位凶與无利宜矣止而巽動不窮也悅以動所歸妹也漸无震而言動謂止其欲而後動未嘗不

易確

卷十三 易說

五

得所欲悅以動則動而凶所歸妹也以妹為兌悅也凶不在妹而在悅也兩卦相因為說戒人之義明且切矣江氏承曰恐人疑進得位兼六四言故又曰其位剛得中也卦氣配七十二候巽為鴻鴈來歸妹外卦為鴻鴈來賓正月過漸六日七分為泰為鴻鴈來故漸之六爻取鴻漸至泰而來矣漸從歸妹反而來巽在漸上是漸內卦乃歸妹之鴻外卦乃巽鴻也不言之于巽歸妹而于漸者正月屬自南而北乃合易象陰歸從陽也于謂前有坎水小子為艮小子之屬不遠之復也故无咎初六小子變而從陽于易陽大陰小之例尤合變離離似口為言虞謂震為言須本爻二爻俱變乃有震也二艮

石爲磐變兌飲食變陽有實故不素飽素空也三變坤爲平陸艮與互坎離俱失艮坎夫征離婦大腹而不育也惟利用禦寇上巽下順順以相保坎艮地利離之戈申而濟以坤順人和也利禦寇言當用九且用九則夫婦之凶亦可以吉艮臨互坎之險而止不征則何不復離爲大腹互坎而實必育者也六四巽木變則內互巽木與木相次稱也相次故曰順以巽九五爻變卦成純艮爲陵離婦不孕與三同而爲離第三畫故云三歲艮爲成終巽歸以正巽得所願吉在于變陰莫求勝于陽也上六變坎巽本高平變而坎險下互離矢用爲儀者取其材也可用而不可亂君子之于欲于小人防其漸

易確

卷十三 易說

六

而思其終如是而已漸于陸當依經作陸不必改字改音宋人以遠爲雲路其說淺陋改經字而不合古音孫氏易宗用之非也

後漢朱浮上疏曰天地之功不可倉猝艱難之業當累日月乃漸卦之義也養氣者勿助長去小人者宜惕號皆視此

歸妹初九兌變坎初趾兌毀爲跛變故能履兌與互離相承如姊九二兌變震互離亦變故眇能視離明變幽艮止爲貞此二爻皆合恒常之道三須四待反歸者未當則當反遲歸者得時則可行三變乾非歸妹之義故當反四變坤爲婦順故可行五震帝位變兌爲歸妹然

在歸妹五君而三姊也五貴而在中有震懼之德以行讓故自謂不如此爲陰德之吉比于月之幾望矣互坎離既濟望之象也上六之位總論全卦兌女承震筐震士封兌羊皆爲互坎所隔坎爲血爲實而上六皆无之卦之无攸利在此孔子特言无實以明歸之不利因其无實迷復之凶正同乎此爻變爲睽晉筮嫁伯姬得此以爲不吉然惠公之无攸利正以无實故韓簡以爲由人崔武子筮得困于石之辭不娶棠姜豈有入宮之戚告以吉凶而不知所從聖人无如何耳

漸歸妹二卦教天下以反身復禮之道孟子謂湯武爲反之者孔子謂雖愚必明雖柔必強然則反身復禮微

易確

卷十三 易說

七

乎上下矣此易所以教戒詳備而不言微妙也

豐旅三陽之卦乾游于坤陰陽之大義見焉豐特稱豐大也與旅卦辭小亨互明陰陽之所主豐主陽陽本豐也旅爲陰陰如旅耳豐无九二九五故王假之言王至于豐時卦中无王象也姚信謂四震體爲王假大也亦可備一義震憂離日中勿徒憂也常如日中則可矣明以動者陽德之大得中久照可以勿憂不可以盈滿而驕不可以虛无而僞天地之于盈虛必消止而息滅之人而可以盈滿虛无乎至于鬼神贖祀則盈荒怪則虛亦宜消息者也所以戒保大者至切矣豐初九配主九

四夷主特稱主陽為主以與旅卦之陰為旅互相發明
初曰遇配主四曰遇夷主配夷皆平均之義初在下四
在位相需其濟變長而止遲遲不往以旬為期可以往
矣旬者天有十日離之象過離而猶不遇則災矣四豐
其節日中見斗上有二陰已若變而與同位即當而不
明也遇其夷主吉用九而為震之行可以保大而吉焉
孫氏以初謂四為配主四以六二為明夷之主謬甚三
亦陽卑于四則陰之蔽尤甚故豐沛見沫九家大暗謂
之沛沫馬作昧輔星也九家謂斗杓後小星與斗並言
是也三以離變陰豐沛大暗變陰而小不可大事三之
承四如四之股肱今變柔變互巽為互艮肱而折者也
易確 卷十三 易說 八

終不可用言當用九也不變則肱不折矣二節也變乾
有孚互巽之疑吉在于勿疑也上六節之極變則重離
之明不變是震之三畫而猶不變離而見為三歲不覿
然則窮而為豐豐壯屋而為節反而為旅闕艮戶而无
人大壯下乾上震上棟下宇之象則豐之上震為屋宜
也天際翔也孟喜作天降祥謂降下惡祥揚雄云高明
之家鬼瞰其室是也桂林秦天降祥之祥仍當為吉祥
豐其屋者富潤屋而五福先富天本降之百祥也為富
不仁孽則自作耳自藏言自不光明凶由自取陽德本
大不以為主是以有憂矣釋文藏眾家作戕尤合
孟喜日中見斗之斗亦作主古斗主同音二四當日中

而見主皆見初主二陰變陽故疑四陽變陰故戒其不
明焉九三王肅作日中見妹上四爻互歸妹當離之日
中而互見兌妹陽變陰故云見妹似此沫為星名別无
左證為勝日食雖盡必四周有餘光无見小星之理日
大于月故也孟喜日中則昃作稷與春秋傳日下稷合
闢其无人作室與詩穹窒合亦皆古義六五自震變兌
陽來濟柔則柔中者可為含章有譽之吉得朋之慶也
王假于豐其道當如此

旅 旅小亨言小者如旅大者為主陰而如旅是後得主之
義孔子特言柔得中乎外而順乎剛以明小之為柔旅
易確 卷十三 易說 九

之為柔得中乎外于外為旅二柔中得正而不言以二
為艮陽而五之陰為旅也姤不利賓觀利用賓皆謂陰
姤初不正故二包之而不利觀四得正故賓于五而利
賓為主名為賓陽為主陰為賓五月律曰蕤賓蕤繼也
陰賓繼陽用事陽常為主旅猶賓也漢志呂旅也旅助
也是也然謂大呂為陰大旅助則非陰不稱大十二月
臨卦用事臨大也陽大而陰旅助之正月律大蔟為三
陽族聚四月律中呂陰氣旅助陽之中也陽在四月為
極盛而日中陽統十二辰也讀中呂之中為仲者非揚
子太元以裝擬旅卦乃曰陽氣雖大用事微陰据下裝
而欲去反以陽為旅參同契說姤卦曰賓服于陰陰為

主人輕重倒置易義之失久矣旅之時義在于大旅小
亨遜小利貞豫五陰方盛姤一陰初長皆特言大以明
之也初變重離旅初瑣瑣陸績以艮爲小石象之旅之
小亨亦在知時義之大若竟瑣瑣豈能文明哉取自焚
之災耳六二變巽陰得位卽次巽近利懷資得童僕貞
得陰爲臣道之正代終故无尤也九三近離故焚變陰
失次則失爲主之道而喪其童僕雖正而亦厲矣九四
離變純艮止故處離爲斧互巽爲資變則外互兌變震
故不快六五變乾射離雉而亡離矢以中代終其譽命
在于用六傳曰上逮卽象傳所謂柔得中乎外而順乎
剛以明從陽之義上九離鳥在巽木之顛巢也而焚于
易確 卷十三 易說 十

離火以離動爲震火動則焚也笑者巢之安號者焚之
戚凶在于變離以乾陽畜牝牛上九變則喪其離牛之
順而不能畜矣言當用九也夫陽非旅也在三變陰是
以旅與下其義喪也在上變陰是以旅在上其義焚也
李氏觀彖曰君子无所不用其誠以旅之道與下則待
之如路人人之心不附又曰君子一日而居人上則必盡
一日之心處之如傳舍禍害將發矣處旅之道盡矣五
能終者用六以大終上終莫之間无所終也

巽兌

巽兌皆二陽之卦而謂之陰卦兌見巽伏以陰言其象
也陰見則陽實陰伏則陽尊易乾坤坎離陰陽相對而

震艮巽兌陰陽相從以反復爲對也巽說文作𡗗也
此易巽卦從頭選具也案頁頭也从頁从儿兩頁爲兩
頭上二陽也又巽具也古文作𡗗案此從己己古節字
瑞信也卽是二節巽從之故巽爲命命令之令作令亦
从己蓋巽字古有二文于義並通兌在几部儿古文奇
字人也仁人也兌說也从人台聲台山間陷泥地从口
从水敗貌讀若沈州之沈案沈音而兌以爲聲古兌音
悅與凸雙聲說文諧聲多取雙聲如夜亦聲短豆聲叢
取聲存才聲山開陷泥水象云水敗貌錢氏坵以爲坎
水半見與虞翻說易有半象合恐未然也八蓋分別象
陰又有口字故兌字从之而人之取義與坎之人在偏
易確 卷十三 易說 十

旁欠字之內艮之人爲反人者皆不同故兌爲人道之
正卦位在乾坤之間

乾游于坤二陽上而一陰伏爲巽欲從理小人從君子
故特著其義曰小亨言此陰之亨也小何以亨亨在乎
利有攸往利見大人剛巽乎中正所謂大人也剛中正
而柔伏是剛志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利
見大人此卽遜之小利貞否之匪人不利而坤之先迷
後得主也天命欲當從理小人當從君子觀于月之從
日其明微也故巽爲命重巽以申命不已之命以不息
之心申之而後可以各正巽卦辭曰小亨曰利有攸往
爻辭曰无初有終與坤同義吾故曰巽與坤爲二陰卦

坤順巽伏皆以從陽爲義觀巽卦之文最足見克己復禮使枉者直撥亂反正之大義也巽曰柔皆順乎剛兌曰剛中而柔外主陽剛之義至明黃氏以反對說此乃云兌柔皆不順乎剛巽柔中而剛外大違經義巽柔在初四而可爲中乎言中以美陽言外以抑陰聖言簡明矣巽初進退變則進不變則退利武人之貞利進而從陽也本巽志疑變乾志治九二變艮以剝大艮言牀推之牀艮也宋衷以巽爲牀未然兌巫夫大兌書契當爲史用史巫用互兌也得中之吉合于所謂剛巽乎中正故吉九三變坎頻巽者水濱爲頻互兌變艮池竭自頻志窮巽乎志行故吝六四變乾互離爲罔罔弔戈兵田象

易確

卷十三 易說

主

也變乾獲三品從陽故有功有功則可大也九五貞吉言當用九變亦如乾之无首而毀本陰卦故悔亡无不利无初有終其辭尤似坤焉无初有終之義申之以先庚三日後庚三日天有十日甲爲初己爲中蠱言甲革言己此言庚案說文庚位西方象秋時萬物庚庚有實也又庸字解云用也從用從庚庚更事也庚革雙聲其義亦同庚古作肅革古作革亦略相似繼事仍舊改命圖新此中興之世運復振之人心也然則己位于中甲始庚終甲庚前後各三日合數之甲爲辛壬癸甲乙丙丁庚爲丁戊己庚辛壬癸兩數正相接癸終甲又始癸庚先後三日起丁止庚正以象无初有終庚甲循環乾

乾不息于革稱己日甲庚之間乾道乃革也又肅之爲字一爲地丁爲倒入也爲出象入一而出二秋霜未降物多晚生大事母作作者夙成是故有實謂之庚庚卦氣以萃次巽以巽次否否則當更萃以聚精非夫退而不進殺而不生者也上九變陰是本巽之上而乃欲同于艮之下以窮而變喪巽利之資以窮在上喪互離之斧雖得正乎其凶必也

乾游坤而爲兌陽內陰外陽又得中二理一欲人道之正始之一陽赤子之心也一陽執中之學外有一陰所以異乎矯情絕欲之異端也此人道之全也故兌位乾坤之間其字從儿儿古文奇字人也說文曰仁人也

易確

卷十三 易說

主

故元亦從儿象傳明言順乎天而應乎人而卦辭兌亨利貞别无他辭比乾但少一元字順乎天者順乎天之元也兌悅也悅和也由中而出皆中其節則爲悅之大而民无不勸大者陽也元也盡人合天之學在于兌故兌不言元以人合天爲體元也人事莫大于民故特言民忘其勞民忘其死而陰之從陽欲之從理小人之從君子皆可以民爲象矣兌象爲人故重兌大象獨稱朋友講習二人同心之象同人之卦離明同于乾誠與兌同意而二人同心孔子獨于九五同人之離互兌者言之又以離麗而稱麗澤兌以明之人與人相資以成盛德大業爲政在人取人以身脩身與尊賢居九經之

首是其義也先儒以兌爲小人謬矣兌爲羊羊古有善義考工記羊車善車也故善從羊從言與兌爲羊爲言合人所以性善也說文謹吉也从言从羊與義美同意則兌德之美可知矣初九變坎之困人之成德困者爲多戒懼之至乃能中和兌悅而之坎懼坎行有尙而未涉于互巽之疑人之能成德者也春秋繁露曰陰陽與和三而成德桂林案此八卦方位所以乾坤兌同在西方也繁露又曰中者天之用也和者天之功也舉天地之道而美于和是貴物生皆貴氣而迎養之孟子曰我善養吾浩然之氣者也是則浩然之氣卽中庸中和之道孟子言養亦卽中庸戒懼之功而其義皆在易之兌

易確

卷十三 易說

占

卦故初曰和二曰孚孚卽中庸之誠乾坎之中卽兌之中中既有誠變震戒懼互離變艮理明而欲能止悔亡者去妄而歸誠也六三變乾之夫陽盛德崇不變則多凶之位陰柔不當故設戒曰來兌凶陰利于往言來多凶坎六三來之坎坎亦同九四變坎之節本互巽進退爲商互離爲介介說文畫也从八从人人各有介離以一陰界二陽正其象介取于別亦取于固變互震爲未寧有喜互坎爲疾傳曰有慶以釋有喜介以爲固執商以爲擇善曰疾曰未寧以爲戒懼兌而之節中節之和宜其有慶也商毛任汪皆云商度案說文商從外知內也在兌之外變坎之節兌和而爻變成節是爲從外知

內矣商字從尙章省聲尙言之訥也兌言而之節以節之亦其義九五變震之歸妹歸妹征凶以其悅以動今兌變動而之歸妹位雖正當必有厲而後可否則孚于是乎剝矣汪氏師韓以初至五連體爲中孚二五言孚以其中也五互巽故不如二至下五爻連體中孚惟兌與履履五曰夫履兌五曰孚于剝剝消乾夫消坤乾坤夾兌于西由坤至乾兌之用至大故二卦特揭夫剝以明用兌之道兌體象夫而云剝者柔之剝剛由姤始互巽象姤乃剝之機五之有厲卽夫孚號有厲之義桂林案汪此義甚是惟消乾剝剛承先儒說未悟乾无消耳剝卦之名實謂陰當剝落孔子特言順以止之以明其

易確

卷十三 易說

占

義坤爲順陽不爲陽盡則剝之取義可知矣此云孚剝卽云當用夫以治姤姤初之孚夫之厲皆在于此中孚爲卦氣所始夫姤乃卦氣消長之大用具在于兌吾故曰兌爲人道順天應人之全象在焉上六變乾引兌言當引而申之五之厲其危乃光不引則未光勿替引之言不息也

汪氏謂純卦有一爻得位主卦者如乾坎五艮上巽四坤離二震初皆爲吉占其不得位者如乾坎二坤離五得中者亦多美辭惟兌皆可取其在諸卦爲內外卦亦少美辭因信先儒之言斷兌爲小人之象此大誤也桂林案兌卦辭比乾只少二元字六子皆无元惟離亦備利

貞亨三德震艮坎巽皆不及此比大壯多亨之德比大
過多利貞之德剛中之美象傳明稱其中說而民勸又
明言其大豈小人象乎至以困之動悔困必有悔革之
豹變居貞乃吉隨上窮咸口說萃未安上此未光皆非
美辭因謂兌主覓物無適而不可不思聖人之學懼以終
始人心惟危道在戒慎其曰悔曰窮曰未安未光皆惕
厲之辭也若以說為悅物便非美辭則說心說道說民
君臣相說固皆美辭聖人先憂後樂以惕懼而得安泰
故兌悅之卦二悔三凶四疾五厲而在諸卦多危辭非
辭之不美乃以戒懼為美也

渙 節

易確

卷十三 易說

六

乾游坤為渙節九二五皆得中故皆亨然渙坎陽在內
節兌陰在內故節反為渙稱剛來節之五上二爻甘吉
苦凶五爻稱往有尚故于渙言來上象釋其道窮故于
渙言不窮渙六四乃節六三黃氏謂柔在三失位在四
得位桂林案渙反為節節六四亦渙六三而節不言者
此六四得位乎外而上同乎五上二陽也二陽一陰陽
乃可以渙陰矣江氏仍用舊說上同九五則渙反為節
六四亦得位上同九五也主假有廟虞氏以艮為宗廟
是也萃二三四互艮此三四互艮萃艮廟王在廟外
此艮廟王在廟中故曰王乃在中也利涉大川坎川巽
木互震艮苦木是為乘木涉害者宜多其備是以有功

利貞之義已在剛來二語之中郭京乃云乘木有功上

有利貞二字考李氏集解王氏鄭易皆无之王申子又
疑脫釋利貞一節皆非也初六拯渙坎水變兌如水益
深當不變則坎馬與互震之馬相濟可謂壯矣傳稱初
六之吉言當以六陰為用坤順也二變坤互震之奔
變坤得机坎心有願出險故得虛說坎棘採震足艮
肱採棘有足艮肱據之于象甚密皆卦內所有非說他
卦指稱某爻變某爻變者可比六三變成重與互艮為
身渙之則變離不止而見內成與外同體是志在外
也六四變乾之訟訟有眾起渙能散之乾元之吉也抑
訟之眾陽也乾曰羣龍故君子羣而不黨稱羣于渙之

易確

卷十三 易說

七

時渙陰而從陽羣變乾互離連互有同人之象故光大
也中本互頤頤有邱頤變互家人離光乾大邱頤之凶
亦變去之既出坎險又變其艮阻思就夷乎匪思就夷
乾知險而用易也故曰光大頤之邱頤謂二與五皆陰
爻之虛故二五皆言拂經邱者空也于天下為養賢之
君禮優祿厚弗與治天職焉此不可成大業也于一人
為脩養之士疑神煉氣弗思治民事焉此不可任大事
也前于頤卦言之略故申言之五變艮坎水如汗巽風
乾之汗之不渙非身之宜巽風艮止汗斯渙矣此以喻
其大號之渙也號渙如汗上下无壅王正其位矣爻稱
居如居其所之居言非尸位也汪氏引司馬相如言傳

號渙萬里奔走之語證號渙爲句桂林意渙汗爲句其
大號渙爲句渙汗句法如屯其膏而義與相反其大號
渙申言號令之爲大也風陽所爲也令君所發也其大
號渙下令于流水之源矣令不數易故取巽之變艮汪
以渙汗其大爲句而謂令出于上曰渙汗令行于下曰
號渙似不如渙汗爲喻大號之渙爲申言于辭義尤安
也上九變成重坎坎爲血坎當渙時是渙其血去也上
又最遠去內坎逃乎出之遠矣傳稱遠害渙卦風衝火
上水之得風行水者利害半之故文稱利涉孔言遠害
渙亦剛柔分而剛得中孔子于節言之者二陽在上則
言柔上同于剛二陽在內則稱剛柔分而剛得中苦節
易確 卷十三 易說 六

艮庭在互卦初在內曰戶二漸出曰門戶一扇在庭內
門二扇在庭中矣不出之凶爲失時極極中也失與時
偕極之道亢龍失中悔則與時偕中也六三變乾不節
則嗟未困而惕不及于邪不節爲咎嗟又誰咎王弼謂
罪自己招无所怨咎非也易之无咎无二義也六四變
純兌節苦乃窮說行則通自節之兌道與甘同故曰承
上道九五變坤其道曰安甘而不苦往暑知寒往有尚
者往爲陰而互坤居中尙其正而當位以通尙九之用
也上六變巽之中孚節窮而孚蕞澤之魚草泥自濡不
江不湖亦不登于庖厨凶而未爲不貞悔亦亡矣
中之發而中節爲和節卽中也故彖稱剛得中謂九二
易確 卷十三 易說 九

九五二曰失時極五日居位中極卽中也二不出則失
中出則不失中五美其德而二失其戒也 議德行兼
人已言議己二德行以脩己議人之德行以用人皆欲
中節

中孚
中孚至未濟
許桂林月南學
受業
誠謹錄

中孚

中孚言陽小過言陰總結全易義例孚者易之大義惟陽稱孚此卦特名中孚言孚在二五也孔子又特言柔在內而剛得中而以明中之為剛即孚之為剛也渙節亦之所起冬至坎用事卦氣起中孚中孚之豚以卦氣言也坎為豕中孚陽氣始萌故稱豚舊說與為魚案魚古作魚頭从人从冰下从火夏小正正月魚陟負冰月

易確

卷十四 易說

令作魚上冰是魚生于寅與人同氣眾維魚矣兆曰豐年亦魚从人之義應陽而出故字从火从冰在中正負冰之象然則魚從陽者矣卦氣正月之卦益當魚上冰漸當獺祭魚皆有異與為魚而以從陽為德惟其類也與魚生于兌澤故中孚之魚以卦氣兼卦象言也又中孚為大離離為網罟網罟之典以畋以漁畋則得豚漁則得魚爾雅有魚罟豚四月而生魚冰解而上猶有信焉信及豚魚而况人乎孚之字本取諸鳥之覆卵未有中虛之卵而可覆以成者以是知孚之必取實也說者多言中虛為字案諸卦之言孚者二十二需訟坎夬象之言孚兼九二五損象孚謂二革象及三四五

三爻皆陽也比初九隨九四五大壯初家人上睽四益五升二兌二五與此卦九五皆陽爻小畜六四九五皆有孚四日上合志五日以其鄰孚在五不在四甚明泰九三勿恤其孚陽也六四不戒以孚傳稱失實則四非孚明矣大有六五曰厥孚解六五有孚于小人井上有孚豐二有孚皆以變陽應陽言也姤初羸豕孚蹢躅言

陽孚故陰蹢躅未濟六五上九皆有孚六五變陽得正而上九既曰有孚于飲酒又曰有孚失是明陽爻有孚飲酒无咎變則濡首失其孚焉以明全易之例也故孚必陽也中孚以利貞乃應乎天也言二五斷不可變乃應乾德也虞以三至上體遯以豚魚為遯魚遯魚得

易確

卷十四 易說

澤故吉荀以豚魚為四三艮山豚所處兌澤魚所在豚卑賤魚幽隱中信之道皆及之鄭以三辰在亥為豕失正從小名言豚四辰在丑為鼈蟹得正從大名言魚李鼎祚謂坎為豕訟四降初折坎稱豚與為魚近則毛氏仲氏易任氏洗心孫氏易宗以江豚當之皆非也孫以信及豚魚為其信幾及乎江豚以江豚出則風為信也尤鄙蘇氏通義以為兌象半坎為豚與姤羸豕大畜豶豕皆象半坎其言半象失虞說之本旨至不可通也初九變坎之渙坎加憂故曰虞虞其變而用九則吉故曰志未變有他則不燕矣任以虞為固澤之鳥守澤為吉汪以虞為憂之反引李善虞娛古通證之孟子驢虞自

有其證然易稱悔吝者憂虞之象虞必非樂左氏傳問于憂虞則有疾疾虞即憂故下云亦姑謀樂也仲氏易李氏觀彖從荀以虞為安與燕同意矣九二互震變震故鳴鳴鶴謂五五巽白為鶴連于互震故鳴在外曰陰二變而應是和之也孟喜虞翻皆訓靡為其好爵為官爵為酒皆通朱子以子為九五後賢多不從以五為子易无此例毛氏謂震長男艮小子有父二子五之象以兄弟為父子比朱子尤不可通而汪氏用其說李氏任氏則以初為子桂林案二言中心願也五言有孚孳如明明中孚成卦名卦之義五鶴而二子无疑也故五但言有孚孳如孳如取諸變艮之固而其父之倡互文在易確

卷十四 易說

三

二矣六三變乾位本不當故與陽為敵震鼓艮罷與泣兌歌真不燕矣變乾可也六四月幾望荀作既惠棟曰巽納甲十六日巽象退辛變乾互離震馬亡而乾亦馬也故曰馬匹亡絕類上也謂絕三之陰類而上同于陽故无咎謂絕初者非也上九變之節與為雞雞之用于祭也曰翰音祭天當用大牲今中孚之節又當苦節之窮自謂有孚而尚節儉遂以翰音之薄登于天焉雖貞而凶何可長也禹菲食而致孝知此義也梁武帝以麴為牲味此義也雞无登天者說者皆未詳言汪氏云與木為高即謂之天又云登謂其音非謂其翰此則千古之雞莫不然者何不可長汪又謂卦名取伏卵鳴而處

高非伏翼之時與地二之鶴豈取伏卵故支離甚矣中孚豚魚吉虞翻作遜魚以中孚三至上體遜為遜魚之義桂林案中孚三至上體遜說不可通虛多此例依其例則三至上似益亦可易中卦名互見者小畜之復自道履之夫履之類虞皆為之說既費周章又相舛錯而臨之咸臨頤之觀頤則不能盡為之說矣竊思豚魚古无確解竟以遜魚為最精而不可以遜卦為說蓋中孚大離為遜魚吉小過大坎為有飛鳥之象飛鳥遜魚相對甚明魚之字从火離之象也魚潛淵以遜為吉遜乃魚之吉也信及遜魚言魚之必遜即魚之信魚之入淵如人之必當為善也京氏易作豚魚而注以為幽

卷十四 易說

四

易確 微之物幽亦以言遜耳豚何幽乎鳥者坎之象舊皆以鳥象離蓋取南方朱鳥若坎之為鳥易明言小過有飛鳥之象小過顯然大坎也說文鳥字篆作鳥解曰長尾禽總名也象形鳥之足似匕从匕桂林細玩篆文說文未得造字之義觀篆文鳥字作鳥字作鳥字作鳥又說文馬字注曰凡字朋者羽蟲之長鳥者日中之禽鳥者鵠也知太歲之所在燕者請子之候作巢避戊己所貴者故皆象形馬桂林因悟諸所為象形者皆以鳥之下半旨而言之為鳥身上下為鳥兩翼似坎與小過三言之形日字古从乙鳥上从乙乾之乙氣日中陽鳥鳥乃離象鳥上从日馬止从下而鳥字之上从

月則坎爲月也。上从卩古月字作卩也。何以證之。鳳古謂之朋。說文朋者羽蟲之長是也。鳳之字上从一月。鳳字篆文作鳳。此上从二月爲朋也。惟其字从朋而古者朋音如蓬。故鳳字从朋聲。說文乃以爲从鳥。凡聲雖凡。鳳雙聲比朋之聲。則遠又與鳥爲焉。三字製字之例。不符矣。然說文傳述通儒古訓。猶存朋字。卽鳳字之義。古文鳳字注云。鳳飛羣鳥。從以萬數。故以爲朋。鳳字尙可推見古文之本耳。鵬字出莊子。寓言晚周所造之字。說文存其字可也。而亦以爲古文鳳過矣。是故魚字篆作魚。從火而魚象。陽包乎陰。洵離象也。鳥字篆作鳥。从月而鳥象。魚在陽外。洵坎象也。魚以遯爲性。鳥以飛爲

易確

卷十四 易說

五

性遯而入深。離似道心之惟微。飛而向上。坎似人心之惟危。中孚而有誠。則遯魚吉矣。利涉大川如魚。得所喜。怒哀樂中節是也。小過則利貞。飛鳥不宜上。宜下也。遯之音則近下。欲不當絕。如鳥不當不飛。喜怒哀樂中節可也。中庸以爲飛戾天。魚躍于淵。喻道之上下。察義在易之中。孚小過矣。而遯卦上九有肥遯。无不利之文。肥九師道訓作飛。張衡思元賦。曹植七啓。皆有飛遯語。古易作飛也。此言或飛或遯。无所不利。遯之爲義。言私欲與小人于道當遯。上九遠陰而最高。以制欲言爲從心所欲。而不踰矩之象。故象曰。无所疑也。遯爲大巽。進退爲疑。係遯者。勉強而行之。好遯者。利而行之。嘉遯則已。

成功矣。而或猶有疑。至飛遯无不利。則安而行之。不勉而中。无所疑也。若以制小人。言則朝廷進賢黜奸。无不

利也。此尤足證中孚遯魚與小過飛鳥相對之義。或云風字說文亦凡聲。子何以解之。曰風字亦从月。而以虫爲聲。易月幾望皆巽象。月暈而風。風與月同氣。故日月之從星。則以風雨月雨皆坎風。乃巽也。後人第見說文虫字注以一名蝮。遂讀虫爲虺。不知說文明云物之微細。或羽或毛。或鱗或介。或鱗以虫爲象。是卽月令五蟲也。其與蟲同音无疑。偏旁从省耳。其未省者如蠹蠹等字。亦作蚤。蚤可見矣。若凡字則實凡聲。其音本不在東韻。當在閉口韻。內音如凡。漢街彈碑。梵梵黍稷卽其凡

易確

卷十四 易說

六

可證也。讀書者必先明六書。斯可與求經訓古義矣。桂林說坎爲鳥。而以篆文鳥从月習篆者。必以與巴字相混爲疑。不知巴作巳。小直小畫在己內。下有折。月作尺。直在旁。與下相連。下不當作大折。若必月當从月。則亦不然。如談說文者。多以刀爲人。而人爲入。初不知大字以象人。而作人。且以千支之字言之。甲作命。丁作小寅。作寅。午作牛。甲象人頭。丁爲人。丁寅爲人生之時。午爲人事之盛。皆爲从人。无疑。說文无从人之說。後人遂不之悟。徒拘點畫橫直之微。不思龍字說文云。从童省聲。皮字說文云。从爲省聲。其變通甚大。从手之字說文布出。入二形。隸變成寸。又十數形。又如癸字說文。

明云象水四方流入地中則其字當爲巽作二水相交之形無疑今皆相沿作巽何所取義乎此又說文義象甚明而後人顯與違戾者也知此則可無疑于鳥之从月而爲坎象矣且巴與月古本相似如緯書中春秋潛潭巴證以參同契潛潭見象語其爲潛潭月無疑後人誤以爲巴耳

小過

小過亨利貞此即遯亨小利貞之義卦名曰小故不言小亨小利貞孔子特申明之曰小者過而亨也亨行而以過者過以利貞也然而但可小事其可在于柔得中得中亦但可小事若大事非剛得位得中不可其辭已

易確

卷十四 易說

七

反覆詳明矣又即象示戒曰卦有飛鳥之象鳥飛而鳴遺之以音上則不聞是不宜上宜下也不宜上宜下即所謂先迷後得主上逆下順明陰之利順也陰順則陽吉故曰大吉飛鳥之象宋衷曰二陽在內上下各陰故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音是也大且不可過小可過乎然有陰德之可以過者如恭如哀如儉皆陰德之與其不及寧過者上經以大過先坎離下經以小過先既濟未濟中行不可多得得其過人者大過如狂小過如狷才志性情有過尋常觀象玩占崇德致用作易立教之意也觀小過之卦益見理以制欲不在絕欲君子以制小人在絕小人小可以

過利在于貞貞在于不可大事不宜上也小過之初下也變離之豐豐大也不可大事故曰不可如何離爲網罟鳥飛得罟故凶上六亦同明稱飛鳥離之以互見其義六二變巽巽二剛中而乃柔卦內卦艮剛而爻柔中此陰爻之至美也李氏觀象曰六二應六五每取妣象晉之王母是也以孫婦耐于祖妣疑于越而合禮可過者也君臣名分毫釐不可以過二五陰應有妣婦之配无君臣之交越四應五是過祖遇妣无正應于上而居下位是不及君而自得其臣以喻事有可過者則過而不失其中有不可過者則不及而後爲中二有中德能權乎過不及以取中故无咎象傳以當過之時而言不

易確

卷十四 易說

八

及故特釋之以明事有決不可過者其義精矣九三九四剛失位而不中三重剛變柔爲弗過當小過時必用九以防之若用坤陰則從陰而或戕之凶矣四不當位居柔爲弗過不變初乃正應故遇之往則厲故必戒戒以勿用道惟永貞用九自无咎變爲坤終不可長也六五互兌變兌是爲密雲是爲西郊傳稱已上不宜上故上則不雨以是知小畜之不雨亦一陰居上非小之利也公弋取彼在穴改而就下變剛而應二之柔中弋穴之象弋穴亦小事之象也上六不宜上而上極是以弗過當過極而過之變陽已亢不止于不宜矣故曰凶飛鳥罹羅離之網也是謂災眚申言不貞而變陽之失變

離故災爲火膏爲目疾也蓋小過之時而陰居上已亢矣又變陽以亢陽則懼于網羅而已言當用六也汪氏曰其弗遇過之者特以爲過耳豈知是并不可謂過也是謂災管也

既濟 未濟

乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也戒慎盛德欲從理則成王道大業小人從君子則成既濟六爻正位故亨然小利于貞乃保其亨孔子曰既濟亨小者亨也特錯其文以明小利貞之義小貞則小亨蓋剛柔正而既濟剛德可大所患者柔德之不可久耳初吉柔得中也五剛何嘗不得中剛得中者能貞患柔中之不易確

易確

卷十四 易說

九

貞故豫戒曰吉在柔得中若終止則亂矣明小之不可長也若初變爲艮三變爲坤互艮五變爲坤坤終艮止亂之道也初變之蹇再變之屯五變之明夷其義象明矣既濟之時聖君賢相方憂盛危明不敢暇逸故轉不見大亨之象庸人則受其福姦人亦悔其禍故曰小者亨也小者能貞則柔正而剛行其正柔當位而剛安其位天下長治久安在于此矣易之爲道于一身主克已于天下主于治小人若人人皆聖賢易可以不作故特于其終二卦既濟之吉未濟之亨皆曰柔得中也既濟五未濟二亦剛中皆不言則知學術政事主于治柔而精深之說虛无之說不爲小人謀之說皆知其難通矣

喜怒哀樂必不可无仁之貪智之詐勇之怒亦不必盡无皆制而用之使之得中而已化裁推行夫是之謂變通也此聖人所以作易也宋儒讀亨小爲句毛氏譏之任乃從之且任讀賁卦辭亦爲亨小不思易辭之例甚明曰小亨與也旅也曰小利貞遷也既濟也曰小利有攸往賁也如任之見遷亦當云亨小而不得不讀小利貞者彖傳甚明也

未濟剛柔皆失位不正而亦亨者柔而得中亦可得亨此如中平之世賢否德位不能盡稱而剛柔相應名義相持聲實相倚其得亨亦在于柔之能中然其象如小狐之濟未出于中亦可以汔濟矣解狐互離此小狐亦易確

卷十四 易說

十

離耳特稱小以爲陰離在坎上互坎又在離上是狐汔濟而濡尾也濡其尾无攸利戒陰也地道臣道妻道皆當代終而歸于可久今剛柔皆不當位可以續終乎君子于此慎之矣辨陰陽之物居不當之方如其得中應于我者亦可應之然而難乎有終也狐尾可濡上九之首不可濡知節焉可也是故二濟皆言治柔之道柔受治則既濟而思防其終柔不受治則未濟而當知其不續終用乾治坤乾健坤順則乾以大明終始而坤終有慶乾始以美利利天下而坤以大終豈曰小利貞不續終哉

既濟初九變艮互坎之車艮止曳之雖濡尾而无咎初

頤始故義无咎二變乾爲需濟而有待者婦喪五兌
婦而坎車喪弗柔中故勿逐七日得者卦氣剝之後遇
艮六位至既濟之六二正得七日剝上得與坤之君子
如婦知後得主之義剝而能止則陰得中而可以既濟
矣故特于既濟六二柔得中著之剝後有艮所謂順而
止之也喪弗則婦止李巡爾雅注第車後戶六二變兌
互坎喪其後爻正弗象也以是知爻變實易本義也孫
氏易宗以先天節候之卦解七日子震日震後即屯七
日至屯六二于既濟日七日至損九二易无先天而以
其次序言七日所謂重牛角馬不今不古者矣九三變
震坎爲盜離爲甲冑戈兵離之上日王用出征變震故

易確 卷十四 易說 十一

出此變震正同未濟九四變而互震則日震用伐鬼方
在震三爻故曰三年未濟在四恐人不知三年之義特
言震用爲互震之三爻也本互未濟變則互剝故有小
人勿用之戒此易之全義也已既克更嚴四勿之防奸
既退更慮五細之患憊以言乎夫之厲泰之艱也六四
入坎變亦成兌四本多懼衣袽早戒廣雅袽絮塞也終
日戒即乾三之終日乾乾有所疑即乾四之疑之也九
五變坤變互離爲互震是震東殺離牛也坤西陰小故
爲禴祭夫變之明夷吉豈在變哉西鄰時耳東鄰勿殺
剛正爲實既濟之禍大來爲吉上六濟終濡首則亂厲
而變異則之家人女貞猶小利貞也可以久矣

初之輪宋衷以離兩陽一陰陰方陽圓爲輿輪之象與
未濟九二之輪姚信謂坎兩陰夾陽輪之象互異姚與
說卦合二之第虞翻以爲離婦之鬢髮坎爲元雲故稱
鬢童遇作鬢亦近之毛從之而謂漢晉前儒從无以弗
爲車第案釋文引鄭氏第車蔽也毛殆忘之六四盧氏
曰濡者布帛端末之識袽者殘幣帛可拂拭器物濡有
爲衣袽之道四處明暗之際賁賤无恒猶或爲衣或爲
袽也其說甚明析汪氏用之而不著所出虞謂三年乃
克鬼方旅人勲勞衣服皆敗乾爲衣故稱濡袽敗衣也
乾二之五衣象裂壞集解不取近世任氏據說文縞縞
采也縞縞絮也因斷縞有爲句縞之美四有之而止服

易確 卷十四 易說 十二

縞絮縞有句法未安程子朱子及近時毛氏皆以縞爲
濡古从水从糸之字多同也
未濟者既濟之反其初六即既濟之上六既濟上六濡
首之厲在未濟初六爲濡尾之吝故曰亦不知極其上
九即既濟之初九既濟初九曳其輪濡其尾无咎即未
濟上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是故曰亦不
知節亦者承上之辭以互相發明極者中也節者中之
發而中節也知節則依乎中庸動皆合義故既濟初九
曰義无咎知極則中庸其至悠久无疆而既濟上六曰
可久節九二孔子特言失時極也與九五居位中也應
象之剛得中極之爲中中之中節可謂明矣曰義曰久

曰極曰節皆易道之總要也故于終二卦顯為揭之凡
易言極皆訓中其訓至仍中之義惟中為至至德至道
至善皆其得中者乾文言與時偕極謂知亢龍之有悔
當隨時以處中也繫辭傳太極三極為中之義尤明矣
九二變坤坎變互艮曳輪之象二中而九變則正故曰
中以行正六三變巽互既濟者變而互夫是以利涉大
川若其不變以未濟之道而征不當之凶即在于未濟
矣九四貞則得吉悔亦悔亡坎志而變震以行互卦之
象也六五柔中貞吉可以无悔離光以得中稱君子變
乾有孚吉亦其光暉之所為也上九不變則有孚變則
失之濟而濡首君子所以有臨淵之懼矣既濟六二象

易確

卷十四 易說

七

傳言以中道彖傳所謂柔得中也未濟九二傳言中以
行正乃本剛中而初六為不知極以明柔不知中順剛
為中又以明剛而得中變柔乃以行正六二柔不中則
征凶上九剛不中而變柔則恐其不知節也
曰知極曰知節惟乾能知之乾以易知乾知大始乾文
言知至至之知終終之皆知極知節者知極則三極之
道合于太極與時偕極而中以行正焉知節則節以制
度合乎天地節而四時成焉 國策黃歇說秦昭王曰
詩云靡不有初鮮克有終易曰狐濡其尾此言始之易
終之難也此周人之說也終之所以難由于有陰始循
理而終不為欲所勝始用君子而終不為小人 下開則

大明終始六位時成矣 天行不息其象之著明在天
莫如日在地莫如水山澤止聚風雷暫興而目見其行
顯然其喻者惟水故坎特稱行有尚風雷之興行象亦
最著澤止而流行亦其見不見其行者惟山故艮特稱
行其庭易主于行行主不息法天之道所以乾為易統
也六十四卦之終中孚與兌而互震艮小過震艮而互
巽兌既未濟水火而相互焉六子效用坎離為大坎
一陽在內主陰為陽之中離二陽在外包陰為陽之盛
而二卦皆以濟名汪氏曰若專取諸坎者火燃不可以
為象水則易象多言涉川濟猶言涉乃人濟水也桂林
案以人濟水而名濟易皆言人事此亦顯證也 鄭注

易確

卷十四 易說

四

既濟九五曰互體為坎也又互體為離離為日坎為月
日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也桂林案此即
宋人先天離東坎西之萌芽既濟即坎離必曰互者據
九五言此文見坊記正義上一互字乃衍文當云九五
體為坎也又互體為離東不如西以五為西而為主也
程朱皆謂東陽西陰九五不如六二是陽不如陰矣朱
子又謂當又王與紂之事出于崔憬即康成之說于義
亦有害潘氏士藻謂五以陽剛盛大借東鄰祭禮以示
警懼不以五與二對言尚知名分之正毛氏謂坎為水
與西金伍曰西鄰離為火與東木伍曰東鄰不如即以
日月為東西矣而謂冬蒸用牛不如夏禴用豕不知據

何禮經任氏直以先天離東坎西爲說云商周之際之象亦非也竊以爲既濟內離外坎外互離內互坎九五變則外坤爲牛而互震震東方也是東鄰殺牛之象也道當用九不可變陰則外坎互離坎爲薄離爲夏夏物不備其祭禮較薄曰禴離在震之西是西鄰禴祭之象也變而爲陰不如用九此卽卦辭小利貞謂陽不可復變陰者也九五變則之明夷九三變之屯初九變之蹇其義甚著也

易確

卷十四 易說

受業海州李明綱謹校

五

易確卷十五

海州許桂林月南學 受業山陽曹鎮謹錄
南豐胡德照

天尊地卑乾坤定矣特稱乾坤易以乾坤爲主明矣卑高以陳卽卦位由卑而高列貴賤者存乎位也乾動坤靜乾游魂于坤以成六子之物剛柔雜居故曰剛柔斷矣方以類聚卽卦位之方物以羣分卽卦名之物乾坎艮震陽與陽以類聚巽離坤兌陰與陽以羣分陰順陽陽治陰者吉陰逆陽陽從陰者凶在天成象在地成形離在天爲日在地爲火坎在天爲雲雨在地爲水巽在天爲風在地爲木艮兌在地爲山澤兌亦爲水震在天

易確

卷十五 易說

一

爲雷也因動靜而成變化于此見之乾坤相摩成八卦八卦相盪皆乾坤震雷離靈巽風坎雨離日坎月往來而成寒暑焉日南月北則寒月南日北則暑天象之卦也成男成女父母六子人道之卦也合天人以論卦乾知大始陽爲大而萬物資始坤化成物坤无成而代終生物虞姚作坤化成物姚云化當爲作是古本作化是也坤不當言作其知大始以易知之其化成物以簡能之簡者承乾之謂故乾則易知坤則易從從乎乾也以易知而陰親之以簡能而從乎陽則代終而有功矣陰親陽則陽可久而陰亦可久陰從陽則陽以大終而陰可大此天地之盛德大業也君子崇德廣業進德修業

如斯而已天下之理得而易成位乎其中集解從苟成位上有易字陽位成于五五爲上中陰位成于二二爲下中故易成位乎其中易道歸于中此荀義之精者若苟以天尊地卑爲否卦卑高以陳爲泰卦與九家說方以類聚爲姤卦物以羣分爲復卦則不達矣虞言震雷艮霆巽風兌雨案說卦雨潤日暵艮止兌悅雨必爲坎而艮兌不配天象乃人道也兌爲悅故兌之字從人艮爲止故艮之字從反人止其人欲以反乎天理而成人道之中与此聖人明道立教之大旨也虞又言乾寒坤暑方位時令則合

易知易從明示易道之切于日用用之一身以正心術

用之天下以扶世運不務簡易而好言高妙何異白日在天而燃燭于窟室以自稱光耀乎

聖人設卦李氏集解謂伏羲始作八卦重爲六十四卦觀象繫辭李氏謂文王觀六十四卦三百八十四爻之象繫屬其辭李以義重卦文兼作爻辭也觀象繫辭是辭以象爲本而變化之生以剛柔之相推筮有遇卦之卦爻有動靜而剛柔相推吉凶以示得失吉凶之介有悔吝憂深虞淺皆懼心也荀云憂虞小疵故悔吝是也干云悔亡則虞有小吝則憂以虞爲樂非也因變化而有進退進退期于得中而陽當進陰當退則陽貴于陰可知矣剛柔皆欲得中而剛如晝柔如夜則剛貴于柔

可知矣六爻之動動謂變化三極卽乾乾三畫爲太極故明言三極凡六爻之動皆乾行治坤之道陽剛當進而如晝其理明矣李從虞作所居而安者易之象也所變而玩者爻之辭也然据虞注象之作序變之作樂皆舊文其理自通當從舊矣蓋卦之序爻之序皆有精義正君子所當居而安也

天尊地卑言伏羲始畫八卦方位之圖乾西北尊坤西南卑卑高者其象所以立動靜者其用所以行方以類聚物以羣分言陰陽卦類聚羣分其爲圖位最明成形象而生變化則卽其卑高之形象以動靜而生變化也變化之行剛變柔柔變剛是相摩也乾游坤成震坎艮

易離兌共八卦是相盪也于天象雷霆風雨日月于人象男女皆乾精氣爲大始游魂于坤而坤化成物易道合天人而人能宏道道在于人非虛象也于德爲危微精一之學于業爲禮樂刑政之事德業之序備于圖中前已詳言之矣茲不重贅此所謂聖人設卦也設其方位以爲德業之象也于是觀象繫辭而明吉凶此作易本以明道立教而不爲卜筮之顯證也次乃剛柔相推而生變化乃言卜筮則揲蓍而得遇卦之卦也吉凶者象象之大端悔吝者爻變之細目故卦辭无吝惟革稱悔亡荀曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退柱林案文言天地變化草木蕃中庸變則化似變進化退

之說未安也用陽以變陰陰化于陽則進陽不能使陰化而反爲陰所變則退變化因爻動而見故曰六爻之動此爻變之義明見于繫辭傳者也合之爻言乎變證以左國占法毫無疑義然易本不爲卜筮作故居安樂玩平時學易之功觀象觀變臨時用易之法以易卜筮之例有動爻則觀變無動爻則觀象也

論語亟言改過易之大義也君子知此則能終爲君子小人知此則能不終爲小人有功于世道人心者甚大聖人所以爲至仁而易以元爲大德故易以无咎爲至美之辭孔子又申明之曰善補過也不妨有過補之則善非若後之君子洗垢索癩不許小人以改過而嚴責

易確

卷十五

易說

四

君子以小過此先自處于過而天下之人所以過益多也憂悔吝者存乎介介謂固執豫之介于石兌之介疾皆是悅豫之境人情所便見爲小疵恒自寬假所守不堅往往陷溺介之云者卽所謂執其隨執之用黃牛之革也虞曰介纖也謂識小疵亦通震无咎者存乎悔尤易教之至切聖人无悔而易重有悔故易非言精微之書而行教化之書也又有貴賤侯果以爲得位則貴失位則賤案屯初九象曰以貴下賤初陽在陰下也蹇上六曰以從貴也謂從九五是陽貴陰賤也卦有小大王肅曰陽卦大陰卦小是也辭有險易合于易道其辭易不合易道其辭險易以知險斯可以居易矣各指所之

之說文日出也出進也生亦進也生生謂易言易指出進之道以示人剛進柔退主于以柔從剛明矣

故能彌綸天地之道虞作天下集解從之作天地亦通乾以易知而知大始是易卽乾也乾不但爲天也與天地準爾綸天地之道蓋乾統坤爲六十四卦之主也幽明如書之黜陟幽明始終卽艮之成終成始鄭虞九家皆作原始及終是也終不當稱反生寄死歸老莊之見也仰觀俯察則善不善之辨可知幽不善而明善也原始及終則出震勞坎之序可知出則不可虛生成勞而後可死也精氣者乾之精氣又謂之魂乾游魂于坤變而成八卦六十四卦之物管子曰一氣能變曰精是也

易確

卷十五

易說

五

鬼神卽精氣之變化情者意也狀者象也立象盡意惟其知之故能立之盡之也乾兼天地與天地相似故天地之道无所違易知之知周乎萬物有親有功道濟天下故天地之道无所過旁說文溥也溥行六十四卦之中周而復始不似水流之不反樂天之天知天之命故天地之道无所憂乾統坤則坤之土統乎乾安而敦仁乾元不息行乎坤中是生萬物故天地之道曰能愛乾備天地之道故天地之化在範圍而不過焉萬物可曲成而不遺焉晝夜之道謂剛柔惟乾能通而知之通者兼也兼陰陽而以易知故方以類聚坎北艮東北震東巽東南離南坤西南兌西皆有方而乾神之在西北乃

八方之總統知周而无所不周旁行而无所不行無无方也无方是以无體八卦皆其體而无體則有用用其道也兼陰陽故曰一陰一陽繼善者乾元之善成性者乾貞之性仁知其道百姓日用亦其道然而不得其中則君子之道渺矣顯諸仁者皆其用藏諸用者即其仁王凱冲曰萬物皆成仁功著也不見所為藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂天行天道樂天知命故不憂順而行之自然成化聖人法天則惕厲而有憂矣故乾之盛德大業至矣哉王凱冲曰物无不備故曰富有變化不息故曰日新凱冲說易李氏所采无多此義獨能合乾道其以藏用為不見所為亦不入于虚无是可貴也

易確

卷十五

易說

六

夫易統乎乾而承乾者坤承乾元以資生所以大始成物而大生廣生也故曰生生之謂易乾成象而坤效法之乾成象以一統二而為奇三坤效法以兩參三而為耦三于是參天兩地倚數而極數矣筮則知來以玩占不筮則通變以成務其一陰一陽者其陰陽不測者也道者神之所為也乾也

曲成萬物之曲侯果曰陰陽二氣委曲成物不遺微細朱子无解李氏觀象曰生成曲盡桂林案曲者易之用也乾其動也直天德也坤直方大不習无不利坤六二變陽得中順天德者生安之聖人也聖人以下學利困勉皆以曲成屯蒙之象也人欲雖危卻是便己之私不

教直情徑行而曲以自制則擇善固執習慣而成自然其成也與聖人等故曰其次致曲曲能有誠曲者中人所以成己聖人所以成物後儒務以直為美名以曲為訕笑不知春秋傳能自曲直以赴禮者謂之成人古人言曲甚明也桂林別有說詳四書因論

易道廣大遠邇皆有易之用故曰言乎天地之間則備矣虞以遠乾邇坤非也又以靜為坤不思乾亦靜也專矣大生廣生所謂生生之謂易也因以天道人事配易曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月天道也易簡之善配至德人事也至德兼業言之業不大非德之至故曰易其至矣乎聖人所以崇德而廣業知崇體

易確

卷十五

易說

七

卑李氏用虞本乾以易知其崇效天坤正位居體其甲法地以是知易无體之易實乾也乾之无體八卦皆其體猶神无方之統八方也天地設位而易行乎其中成乾之性存而又存斯道義出入皆在乎此故曰道義之門以象言曰成象以理言曰成性存存即乾乾爾雅存存在也大學戒心不在焉孟子言存心皆出于此存之又存是謂不息與老氏元之又元衆妙之門其說如黑白之不同色薰蕕之不同氣也聖人以存存之學教天下以存存于是作易擬形容為象觀會通為爻觀其會通以行其典禮惟變所適而既有典常此爻變之義也張璠以會為陰陽合會若蒙九二通為乾坤交通若既

濟非也象爻言至曠至動而不可惡不可亂此爲觀玩者示之則漢儒說象已至可惡說動已至可亂王韓矯以虛无又並象動而去之顯與經違皆以擬議之未至也君子擬易而言議易而動其大用莫如治小人舉七爻以明之中孚九二變之益居互艮之室兌言變震而出善不善如巽風之行无遠不届可不慎乎欲治小人必先自治其言行言可以動天地而後舉事見信可以有成矣同人九五變之離互兌與兌見爲出語巽伏爲默處同人之離五柔同二乾金變而斷于兌兌言巽臭五變同于二皆離之中中央其臭香故如蘭欲治小人必先有同心之人同心可以斷金而後言聽計從可

易確

卷十五 易說

八

以有成矣大過初六變之夬本自巽變剛而能柔巽茅之藉慎有過于措地此尤治小人之要也謙九三變之坤故曰厚之至勞而不伐故互坎變坤有功而不德故艮成終而變坤治小人者必无自喜之心而後可以成謀必无自驕之氣而後可以成事致恭存位聖人豈有戀于位哉无位則益无以治小人故以亢龍有悔互明之陽无位无民而陰亢可以戒也節初變之坎兌言變而爲坎是言不出也言之不出知儉而密不密不成且以害生此與藉茅之慎皆爲君子謀者至深遠也終稱解六三爻明小人有必見奪伐之理以示其意然且以盜攻小人爲辭攻小人者豈必盜乎難而不越因更以

慢藏誨盜治容誨淫申不密之戒明乎盜亦小人而君子可以慎斯術矣鄭以術爲道非也此壯趾壯頰義形于色者所當深念也後世之君子如孤鷹奮拳志擊餓豺棚鷓不起啄之毛摧長鳴而下劇牙可哀飛隼羣散豺行入街擬議之道或未至耳

大衍之數五十桂林謂卽河圖九宮之數九宮數四十五而天數五地數五故爲五十六元經猶得共意至其用四十九桂林自得四說今取其極明確者以釋經說文衍水朝宗于海也易之例凡大陽也八卦方位坎一震三離九兌七四陽數居四正乘除比例乘方少廣之術用其數以周行皆密合算法此數之本源也乾氣之

易確

卷十五 易說

九

生始一而七而九而三故圓徑五周一五七五九五三五右行內方積二十五外方積四十九九九九九九是五十微不足故用四十九也乾氣之行始坎一終兌七左行坎一一如一兌七七四十九共爲五十坎天一生水爲水之源兌水所鍾爲水之委水所鍾莫大于海兌卽海也以皆陽數故稱大以皆水數故稱衍自坎而兌正水朝宗于海之義一一如一不可乘除故用四十九以揲蓍兌爲人道故用其數以謀人事焉五十之策掛一故用四十九乃分二揲四歸奇其爲四營成易者成一爻四營之中掛一不變是三變成一爻十八變成一卦也爲遇某卦其爻當變者另成一卦爲之卦當其

九變則成內卦是為小成引而伸之即又九變成外卦
觸類而長之即合遇卦之卦共四千九十六合遇卦之
卦共十二畫遇卦與之卦觸于變而以類長者也此外
更元十三畫之卦故曰天下之能事畢矣乃宋儒以為
引之二十四畫且將至億萬畫而未已則能事不可言
畢謬之至矣再劫後掛之後言天數五云云者言大衍
之數五十即天地之數天地之數五十有五而天數五
地數五九宮中五一五也而天地同之合天地以言五
五十有五者實五十也此言自中央與四周相得之合
與始坎終兌之數正同則皆以乾為主之故其言乾坤
之策則明揲劫之法也

易確

卷十五 易說

十

陳法易義云掛者懸之四揲之外原以象三而非與奇
數同歸于劫以象間其日再劫而後掛是三變中有不
掛者夫一變之中初劫之掛不待言惟再劫不掛故曰
再劫而後掛知再劫指第二變第三變也其說與郭氏
及朱子大異而前一變掛一後二變不掛其掛一之策
不入歸奇之中則三變皆不四則八以為奇耦无不五
則九之數其說有二善一與再劫而後掛經文相合一
以四八為奇耦乃无假借與並法合當為定論

顯道神德行九家云此足以顯明易道又神易德行桂
林案此云顯言神之德行道言也神即乾也德行恒易
今顯示于筮可以酬酢萬事惟神其右之矣右神尊乾

也

知變化之道者其知神之所為變化皆乾所為也易中
聖人變化之道有四辭變象占惟至精故能知來善不
善之分明則吉凶之兆可定莫精于乾矣惟至變故能
極數象之定文之成皆數之通其變者為之莫變于乾
矣无思无為寂然不動感而遂通天下之故惟易能之
莫神于乾萬物資始鼓萬物而不與聖人同憂若聖人
則未嘗无思无為故極深以通天下之志其思也研幾
以成天下之務其為也然其感應之速與神同故不疾
而速不行而至所以謂易有聖人之道四者聖人之道
如神也天一地二乃所謂天地之數五十有五者非實

易確

卷十五 易說

十一

數合天地之五為一則九宮之數四十五分天地之五
為二則大衍之數五十此五十有五之數不合象數之
用故附之于末自大衍之數至此為一章也虞以天一
地二冠夫易何為而作也上云問易何為取天地之數
非也虞譏荀以知變化之道者二語上為章首為可怪
笑此經亦虞之可怪笑者而惠氏從之惠之為虞所蒙
者多矣

易何為而作為開物成務冒天下之道而作云如斯而
已明易非虚无幽眇也蓋知後世必有以虚无言易者
而豫防之也思以通志為以定業有疑于志與業者以
易斷之著圓而神四營成易未定者也卦方以智立象

盡意一定者也六爻之義易以貢筮成不動者方以智
動者易以貢聖人以此先心退藏于密思之精而後致
用故曰吉凶與民同患事在後故心曰先班固幽通賦
神先心以定命兮命隨行以消息用此語也神以知來
用著以占也智以藏往觀卦玩辭也作易用易惟聰明
慮知者能之且惟神武而不殺者能之明天道察民故
故慮智利用出入民咸用之故不殺與神物以前民用
神物謂九宮之河圖也河圖洛書一物也河出圖而八
卦之用備焉聖人齊戒致思以乾神發明八卦之德是
故坤闢而乾闢之精氣為物游魂為變往來不窮變則
通矣見其變通則成象乾象也乾象在坤坤成形而為

易確

卷十五 易說

主

器制器用之謂之法效法之謂坤也然而利用不窮一
出一入天下之民莫不在所用者則皆神之所為也是
故易有太極乾神也生兩儀一闢一闢乾成象而坤效
法也陰陽往來不窮陽在內陽在外陽在上陽在下凡
有四象而八卦生吉凶定以卦德而大業因之以生從
乾則吉故易從而有功則大業成乃又總而贊之象而
法之惟天象而地法為大變而通之四時為大象之明
者日月為大其用易也必富貴而後用乃大必聖人而
後用乃大故以並稱而著龜之用僅一稱焉易不為卜
筮作也而筮龜亦曰成天下之亶亶則易主致用明矣
故其稱聖人曰備物致用曰立成器以為天下利而探

蹟索隱鉤深致遠乃僅于著龜言之聖人之情與易之
道不較然可睹乎龜非卜也即圖書也龜者卦之所生
著者卦之所成故接曰天生神物神物圖書也故與河
出圖洛出書皆云聖人則之易有四象謂圖書也象圖
書四正四隅而為八卦也繫辭焉效天地變化也定之
以吉凶象天垂象見吉凶也聖人因圖書而作易也終
述大有上九而明天助順人助信之義乾信坤順履信
思乎順順則尚賢應乎天者天祐之吉凶同患者所以
吉无不利斯為能用易者也

易確

卷十五 易說

主

先心苟作先集解從之而用韓康伯說讀為洗訓為洗
濯萬物之心于義不合劉瓛曰洗悉珍反盡也尚可通
惠氏棟周易述曰古洗濯字皆作灑蔡石經京荀虞董
張璠蜀才皆作先當從之是也神武不殺虞謂乾坤坎
離反復不衰故而不殺惠氏以鄭注土冠禮殺猶衰也
證其音義又以荀子精神相反一而不二為聖人推其
說馬鄭王肅干寶皆讀所戒反陸績韓伯云如字竊推
以神武之義不殺應讀入聲化成民利是以不殺
立象盡意象者卦也意者情偽也繫辭盡言變通鼓舞
皆以辭言也荀云鼓動也舞行也桂林案鼓舞盡神言
諸卦動行皆乾神也乾坤其易之緼緼包也乾坤成列
則八卦包焉坎巽兌皆得乾中離震艮皆得坤中故曰
易立乎其中自此以後易皆言易之書乾坤毀則无以

見易乾坤无毀理而言此者度京氏虞氏消乾滅乾之說周之八索或已有之孔子特辨之易不可見則乾坤或幾乎息矣言斷无此理也惠氏謂坤成則乾毀乾成則坤毀息謂生陽生于子陰生于午強說難通侯果謂乾坤者動用之物物既動用則不能无毀息此康節十二萬年一元之說所從出亦癡人之言耳惟聖人知乾坤不毀不息故形上謂道乾坤之理形下謂器乾坤之質以道治形變通而成事業不利則化而裁判則推而行九家謂聖人畫卦為萬民事業之象象爻卦辭皆是變通者以神而明其變通則人之能合天者矣默而成之不言而信存乎易簡之德行而已

易確

卷十五 易說

海

八卦成列乾之成象皆在其中坤兩乾而為象也因而重之六十四卦乾爻皆在其中自坤卦外六十二卦皆有乾爻也因說文就也就八卦重之成六十四剛柔相推乾游魂而為變也繫辭而命此專謂爻辭各指所之動在其中陽動則乾爻動陰動則動而為乾爻吉凶悔吝由是而生剛柔立本變通趣時吉凶不定似乎迭為勝負則常者勝也李氏觀象曰僥倖獲福无妄生災非其常也必以常者為勝如天地以常者而觀示日月以常者而光明天下之動所謂常者亦常夫一理而已順理則吉逆理則凶是也貞勝者易簡也爻象之動吉凶之見變而有不變者存功業于是可見玩聖人之辭以

見其情則得之矣

功業之見以古聖創制推其例焉皆主于乾之大德曰生日仁曰義所謂立人之道者功業大端二者而已位以守位之仁而言之財以理財之義而言之崇高莫大乎富貴功業非富貴不大也十三卦仁義之事皆取易象故曰象也者像也以結之

王伯厚以桓元本作何以守位曰仁因以从仁為非此謬見也鄭康成王肅卜伯玉明僧紹皆作仁漢書食貨志有何以守位曰仁語則古本作仁无疑

象者材也所謂原始要終以為質也爻也者效天下之動者也所謂六爻相雜惟其時物也以象之材言之陽

易確

卷十五 易說

圭

卦多陰陰卦多陽以一君二民為君子之道二君一民為小人之道也以爻之效動言十一爻可明致一之義皆以中貞一之說也此李氏觀象所定節次是也桂林案此經謂陽君陰民乾陽為易主明矣仲長統昌言引易作陽一君二臣陰二君一臣蓋漢易別有作臣者所舉十一爻以咸九四為主前之鳴鶴在陰七爻擬議而後動以治小人為主此憧憧往來十一爻效天下之動以治心為主聖學之功在思耳目口鼻手足之朋皆從于思則可以致用崇德矣憧憧者思之貌往來之義配乎日月寒暑非不美之辭舊說皆以思慮紛紜為不美誤也後十爻皆慎思之學思為主則貞夫一矣諸爻之

義皆明惟見幾而作為見事幾而敏行是明作有功當
機立斷之義有不善未嘗不知知之未嘗復行為不可
但悔之義祇但也鄙見與舊說小異力小而任重後漢
書朱馮虔鄭周傳贊注引易此爻與唐石經皆作力少
而任重是也

蓋坤易之門坤闔乾闢陰陽合德而剛柔有體坤為乾
體以體天者地之撰也乾為坤神以通神者明之德也
或曰神明之字可析乎曰孔子言神而明之蓋于易乾
為神而用在離明離陽盛而陰得中故也此經謂乾魂
游坤變成六十二卦也六十二卦稱名雜矣而不越子
稽其類蓋方以類聚吉凶所生類族辨物君子所慎所
易確 卷十五 易說 六

謂以類萬物之情也衰世之意即安不忘危存不忘亡
之意

夫易之章其往也可察其來也甚微人心之往也嚴以
察之道心之來也保其微焉是故顯者闡幽者開當其
名辨其物正言斷辭而易道大備矣易之章坤三姤五
曰含章豐五曰來章漢易家以章為陽桂林案坤三豐
五柔變剛柔不得位而濟以剛姤五剛變柔剛得位而
濟以柔皆曰章說卦曰分陰分陽迭用柔剛故易六位
而成章是易之章以剛柔文質之相濟為義也赤與白
謂之章赤以象陽白以象陰也此章今作彰古本作章
蓋以彰往相連遂加彡旁以別案說文文章之章作彰

樂章之章作章則含章成章正宜加彡旁也當其名辨
其物其稱名也雖兼夫小其取類也必統于大名雖坤
形治以乾道之大也屯象章出地蒙蒙泉出山乃至井
鼎之物訟旅之事噬嗑歸妹之瑣細而取類則屯為君
道蒙為師道井養民鼎正位訟則利見大人旅則終以
譽命噬嗑利用獄歸妹為人之終始斯已大矣而旨遠
辭文又不止此其言曲而中其事肆而隱隨舉其例以
明之如其事之肆陳者曰訟而不克訟之象為欲之不
敢汨理為小人之不能勝君子皆隱于其象內其事之
肆陳者曰旅而以旅在上之象為有身而不修德是視
其身為暫寄有位而不治事是視其位如傳舍皆隱于
易確 卷十五 易說 七

其象內旨之遠辭之文言之曲皆謂此也故象可盡意
辭可盡言也因民有貳疑之事以筮決之以明失得之
報亦導之以適于理善則吉不善則凶南剗得黃裳之
元吉而不吉故筮之吉凶君子不筮可決民之行則必
因神道以濟之故曰因貳以濟民行因之云者易本以
通志定業因以斷疑也虞以貳為乾與坤非也

作易有憂患非一人之憂患也天不與聖人同憂則聖
人有憂吉凶與民同患則聖人有患六十四卦皆其道
也舉其至切者以示例焉故陳九卦之德虞曰乾為德
是也履德之基亂惟禮可以已之履和而至禮和為貴
禮至則不爭故又曰禮以和行乾之保合太和亨禮和

義之會也履五陽二五皆得中惟三一陰以成履之和謙則五陰惟三一陽坤爲柄而一陽持之爲德之柄履謙相反故謙以制禮自卑尊人而畏道光明一陽止于上而坤衆尊之謙何嘗不尊乎復一陽而乾元是德之本前臨羣陰之小一陽內主不往雜之是辨于物辨于物而不與物辨自知而已復禮之學在于由己也恒以立不易方恒久不已固執其德以爻言之剛柔雜矣惟雜故貴執守厥古歷宇震動與伏不爲陰所壓是能一其德者人而无恒或承之羞亡而爲有難乎有恒恒爲德之固貴其實也虞以從一而終言一德是婦人之吉矣非也損以懲忿窒欲忿欲皆德所本无修其慝而去

易確

卷十五 易說

六

之先難後易爲仁克己其道先難修之則害遠矣益道日進風雷之卦陽包陰而憂裕虞曰與時偕行故不設桂林案當是勿助長之義卽所謂後獲也德旣裕則利興矣困爲德之辨水澤相連不可辨故必辨之水在澤下窮矣然坎陽在中有所如木有源不患不通如人之學困而知之彼其中本自有可知之才困而不學徒怨何益故能困則寡怨窮而得通又何怨乎井爲德之地井以地養民故稱地焉田常如舊而禾新井常如舊而水新是居其所而遷不辨義則下者碌碌高者硜硜居其所而不遷槁木而已止水而已辨義則无適无莫義之與比也與爲德之制二陽在上制陰而陰伏二陽一

陰人道之正與以行權是之謂稱稱物平施如權衡之設權之用在行或輕或重權行以求衡平卽所謂與時偕行聖人隨時之義莫著于此故孔子論學終于可權孟子言中讖夫无權未可與權以兩稱物不識銖黍以斤稱物不識鈞石者也執中无權定權于斤不能稱石定權于兩不能稱斤者也惟權之用與時偕行而无定界之可指故曰稱而隱此學之大成政之大經堯舜禹湯之用中大學之至善中庸之時中皆此也九家乃以反經爲權謬矣漢世始有反常爲權之說後漢書爲行稱逆而功者權之所貴周章傳論引可與立未可與權而曰權也者反常者也誤會孟子嫂溺手援之意不知

易確

卷十五 易說

九

金重于羽非一鈞金與一輿羽之謂孟子自有其解權然後知輕重拯溺重則不授受輕正是適得其平也未可與權卽不得中行中庸鮮能之說權義不明而權詐權術遂爲小人之名矣韓詩外傳曰常之謂經變之謂權懷其常道而挾其變權乃得爲賢權之說尙未大謬也孔子以九卦明易例于八卦獨取巽取其制義行權與乾之時行最合也九者乃治心治身之切要論語常稱其義說者或以爲專言憂患則未知懼以終始之義不憂不懼之君子固无時不如臨淵履冰者也易不可遠侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠桂林案不關天道民故則遠故戒其公可變動不居周流六

虛謂卦爻也上下无常反復也剛柔相易變爻也易有
此二變動故六爻稱六虛乾之精氣周流六爻其道屢
遷皆遷于時中而已不爲典要惟變所適然其出入必
以度度猶權也以度長短惟道爲準吉人凶占戒以益
恭凶人吉占勸善之從出外入內爲卦反復爲爻之變
皆主于使之知懼而已又實明于憂患與民之故无有
師保父母之在前而如其臨之互文省文言易之告人
如師保父母之切至學易者率其盡意之辭揆其類聚
之方不可爲典要者既有典常然知之匪艱行之維艱
苟非其人道不虛行崔憬乃謂易道深遠非聖人不能
明嗟乎惟以深遠爲易道故易不明吾度苟虞之不能
易確

卷十五 易說

三

爲聖人也孔子曰百姓與能桂林雖不敏爲百姓則可
矣是以敢說易若崔憬者殆以聖人自許者也
此篇三稱易之爲書以明前之言易言乾也言變也言
易簡也言易道也爲質言象兼始終時物言爻相雜爻
之相雜乾精爲物與時偕行也說文質以物相贅贅者
以物質錢當復取之象以爲質而爻乃其物物非定以
與人猶象非定于一意象爻有靜與動之殊而爲物同
故曰其時物其初難知其上易知論爻也初爲本而其
辭可擬卒成終而當知終終之言當慎終也卦之上爻
多戒懼者此也雜數卦之物以撰一卦之德則于中四
爻而備之先儒以爲互卦法是也二與四三與五異位

而各互一卦是同功也雖然不變者變動之本要其存
亡吉凶之大義則其不居者即居而可知故智者觀其
象辭思已過半明象主不變爻主變而其變亦以不變
爲主遇乾之姤與遇姤之乾與乾初九稱龍姤初六稱
豕其辭有別陽爻以陽爲主陰爻以陰爲主也中四爻
二四同功異位二以多譽爲善四以多懼爲善二所以
多譽以其近也自下而上由近而遠故二近而四遠柔
之爲道不利遠者故四多懼二之多譽无咎以其中四
之多懼其要亦无咎則因濟之以柔言近之利柔正貴
其中而柔不利遠其處懼則當濟以柔也韓謂四近君
多懼易家皆從之五位不皆爲君此不可通矣三五同
易確

卷十五 易說

三

功異位三賤多凶五貴多功柔而居剛不當其位故危
象傳位不當凡十六而六三居其十剛當位爲勝而三
既多凶剛居之亦猶有危者故疑其辭象傳位正當凡
四皆九五而三不與焉說者以初上爲无位徒以此中
四爻言異位未言初上耳乾象傳與說卦傳有六位時
成六位成章初上安得无位易中實有以上九爲君者
大有上九自天祐之象傳特稱大有上吉頤上九由頤
六五象傳特稱順以從上是也離上九稱王用出征損
上九稱得臣尤明
六爻兼三才之道言三畫之卦以象三才兼而兩之故
成六位三才之道備在六爻李氏觀象之說是也道有

變動爻以象之爻有等而變行其中行者乾之物也乾生八卦之物或變或互相雜成文有當有不當吉凶可見則事業因之矣

文王繫易其辭多危知危則可得安使平者危也易者使傾傾則變動居易而能知險乃為易道其道甚大乾元之大易從而可大也百物不廢乾精為物變動為百物也懼以終始其要无咎終日乾乾以得无咎全易之要也

乾易知而知險坤以簡能順乾則知阻猶知險也是易道也能悅諸心盡其性也能研諸侯之慮盡人之性也能悅諸心知己也能研諸侯之慮知彼也仍承文王言

易確

卷十五 易說

三

故曰諸侯所謂民之情偽盡知之矣是也定天下之吉凶成天下之亹亹文王之辭盡其言矣是故易與以來變化者變也云為者辭也象事者象也占事者占也九宮八卦天地以設位聖人以成能觀象玩辭者人謀觀變玩占者鬼謀利用出入民咸用之者百姓與能也八卦以象告象也爻象以情言辭也剛柔雜居者變吉凶可見者占變動雖雜歸于利吉凶雖見視其情變通而利可盡必遠害乃能盡利吉凶以情而遷必遷善乃能得吉夫乾健坤順相得以正有吉而无凶悔吝者也然而有險阻者生于變化不變不化乾坤不大既化既變吉凶乃見蓋陰陽雜居有愛惡之相攻有遠近之相取

有情偽之相感人之情也易之情統之陽統陰陰承陽是相近也近而相得吉无不利不必言矣不相得則凶次則害大則悔且吝凡此皆生于欲之與理相汨小人之與君子相處若愛而不知惡情而不知偽近而不知遠則不知險阻即不成易簡能悅心而不能研諸侯之慮斯向无以勝欲而制小人矣所謂險阻者无窮也以其辭知之亦易簡之道也吉人之辭算法天行之不息戒向口之乃窮是君子也曰慙曰吝曰多曰游曰諂皆險阻之情也安溪謂舉凡人之辭以明聖人憂患故其辭危失之遠矣虞以慙為坎人之辭枝為離人之辭寡為艮人之辭多為躁人之辭游為兌人之辭以乾坤之

易確

卷十五 易說

三

純粹知六子相雜雖所配卦德有偏固義之可通者也諸家于能研諸侯之慮皆去侯之字安溪以侯之二字為諸字反切誤入經中反切始孫炎而漢易皆有侯之字諸字不須反切反切又不合用侯之二字安溪說經通而謹此為至謬任氏以諸侯為眾民亦難通也

受業姪孫 志進謹校

海州許桂林月南學 受業安東劉

焯謹錄

易說 說卦傳

說卦說筮法也先言生著次言倚數虞曰倚立也是也
 又以參兩為分天象為三才以地兩之立六畫之數惠
 氏取之非也此方生著安有六畫參天兩地立大衍之
 數以撰著也鄭義為合象兩象三分二掛一亦參兩之
 義由是十八變成卦觀變于陰陽而立卦再以其變者
 發揮之孰為剛變柔孰為柔變剛卦之立為象之材爻
 之生乃變之用也乾和坤順和順于道德而通理以和
 義窮理以辨吉凶悔吝之所生盡性以合元亨利貞之
 易確 卷十六 易說

所成以至于天命之各正焉和順二句言占斷之例在
 于尚義以立命也是故易之為卜筮即易之言性道凡
 以為教而非以為前知也
 作易以順性命之理故備三才之道分陰分陽迭用柔
 剛易于是成章焉考工記曰雜四時五色之位以章之
 又曰赤與白謂之章易六位物相雜曰文故稱章赤象
 陽白象陰也九宮家一白二黑之法則乾坎艮為三白
 離紫兌赤似陽象白陰象赤然以雜卦本
 經證之乾為大赤巽為白三才之道雜在六爻明六位
 皆三才之道无虛象也天地定位山澤通氣雷風相薄
 水火不相射是六畫成卦也又以八卦相錯則成六十
 四卦亦皆六位成章所謂立卦生爻者如此

宋儒以天地定位一節為先天卦位天地雷風山澤水
 火皆使相對夫相對而謂之相薄于辭先窮至以順數
 為乾兌離震逆數為巽坎艮坤胡拙明駁之曰然則易
 逆數也專用巽坎艮坤而不用乾兌離震矣洵片言折
 獄也

數往者順知來者逆是故易逆數也此謂易以反對序
 卦乾坤坎離反復不衰頤中孚為大離小過大過為大
 坎亦反復不衰餘卦皆反復成變數往者順而為屯知
 來者逆則為蒙即其數往已可知來觀蒙之往亦知來
 而為屯往則變來則復循環可知本以理義所以百世
 可知者正如此泰而知其往將為否當逆籌夫休否之
 易確 卷十六 易說

吉剝而知其來則為復當逆懼夫迷復之凶君子之道
 順以從理逆以制欲萬簡謂鳥必逆風而立毛順也魚
 必逆水而行鱗順也人之修身逆欲以行而後理順易
 人道也故曰逆數也雷以動之風以散之反之則艮以
 止之兌以悅之此反復之反對也兩以潤之日以暉之
 乾以君之坤以藏之此反復不衰之反對也
 帝出乎震一節河圖八卦方位也帝即乾也乾氣行乎
 八卦至震而出至艮而成崔憬曰帝者天之王氣是也
 又稱萬物出乎震明其為乾元之萬功資始也坤不言
 西南兌不言西皆二首之辭且文王明于坤言西南小
 畜互兌言西郊矣庚以納甲曲說兌象不見西且謂震

初不見東故不稱東方卦豈震不爲卦乎大謬矣此章乃方以類聚之義八卦各以其方配四時五行日辰筮法所用故特著之

神也者眇萬物而爲言者也此節明乾爲坤主以成六十回卦神者乾也鄭元王肅董遇皆作眇成也作眇非鄭曰其成萬物物不可得而分故合謂之神乾游魂于坤以生六子動撓燥說潤終始萬物資始於乾皆六子所爲也水火不相射厥而氣相逮雷風相薄而不相悖逆山澤通氣然後變化既成萬物則皆乾之能也

乾健也以下皆八卦德象以備觀玩之資晁公武說乾爲馬二節口包儀始畫八卦知萬物皆備于身或取諸

易確

卷十六 易說

三

近遠遠取則八卦具于萬物无非身近取則八卦具于一身无非物知此則三才雖異而其理可通萬物雖殊而其情可類晁之易詁訓傳十八卷已佚此在湖泉日記中說頗通達但乾爲首鄭本在乾爲馬節之上當從鄭此孔子所定之象九家以下各有附益九家三十一虞氏三百二十三或當或否安溪謂乾健也以下自伏羲畫卦以來所取乾爲天以下文王所自取按文求之多與文王卦位合桂林案易准有一定卦位自與此合伏羲卦位宋人僞撰宜不與此合也

乾爲太極故能生八卦爲天爲圓爲君爲父乾也爲玉玉者石之美土之精坤艮也爲金兌也爲寒爲冰坤坎

也爲大赤離也爲老馬爲良馬爲瘠馬爲駁馬震坎也爲木果艮震巽也惟乾能統八卦也

乾爲天爲圓古者算數之精知天之圓亦知地順天之圓故坤不言方九家補逸象坤乃云爲方誤矣文言于坤特言德方明非形方六二乃地中一位則曰直以方此算家平方法也有方邊之直乃成方積之大言直以方則大在其中故不言大以協韻平方之法算地爲宜亦所謂類萬物之情矣

坤小而言衆乾專而坤散衆以散言也乾靜也專故乾在震初爲專而震象之虞氏震爲專經叔堅說以專爲專大布非也干以專爲花之通名鄭統皆作專李氏

易確

卷十六 易說

四

從虞是也專乃廷氏所改此必當復古者來知德謂專當作車非也反生宋衷曰泉豆之類戴甲而生虞以爲阪陸績同之改經字非也

巽爲繩直翟元日上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直乃易義之精者宋衷說坎矯轉未仰之說兌剛幽者更曲爲揉水流有曲直故爲矯轉未仰之說兌剛幽取金之剛不生也剛幽之據不生動皆有理致虞氏謂坎月在庚象弓在甲象輪好言納用備此巧合耳虞又以震爲駝艮爲狗兌爲羔以龍狗羊已見上也鄭讀龍爲羗日出色雜也羊爲陽謂養无家女行貨炊爨與虞以駝爲蒼色羔爲女使略同

三三而以其名有三巽曰其究為躁卦坎曰為血卦
離曰為乾卦躁卦謂震巽之究為震陰變陽也震之究
為健一陽變三陽也示人以用陽之義也虞謂雷風无
形故卦特變未然血卦以異于兌卦有二水革稱水火
相息乃兌兌可稱水不可稱血血卦明坎之為乾體也
離特稱乾卦以同于乾卦无二乾乾稱大明終始乃離
天无二日離乃天之日曰乾卦明離之為乾用也虞以
火口燥燥物故為乾卦讀乾溼之乾鄭以陽在外能幹
正謂乾當為幹皆未見其然視日蚤莫曰天何時矣歎
日計事曰若于天矣民言如是日之即天明矣

集解寡髮從虞作宣髮曰為白故宣髮馬君以宣為寡
易確 卷十六 易說 五

髮非也案鄭亦作宣云宣髮取四月靡草死髮在人體
猶靡草在地曲說也陸氏釋文黑白雜為宣髮近之為
工鄭作為墨可通

文言天元地黃說卦乃震為元黃虞云震天地之雜物
是也乾為大赤坤其于地也為黑巽為白坎為赤若震
為龍從虞作號蒼色亞為廣類從鄭作黃類五色六章
備矣

乾為大赤坎為赤坎得乾中也離得坤中坤五黃裳離
二稱黃離鼎五黃耳亦離也逐六二黃牛艮之二即坤
之二也革初九鞶帛黃牛之革內卦離黃牛謂離二也
說文鞶以韋束也以二束初也逐二自為黃牛之革故

日執之之即二自執故不言鞶也解九二黃矢內坎變
而為坤故黃矢本互離也不言坤離為黃亦以卦爻甚
明故省

受業姪孫 志廣謹校

易確

卷十六 易說

六

許桂林月南學 受業姪孫 志璘謹校

序卦稱有天地然後萬物生焉與老子有物混成先天地生正相反秦漢之人不惑于老氏者蓋少即此足徵序卦為孔子所作因易之序隨文生義而義隨文改與時借行變通之妙存焉崔憬解得其所歸必大云歸妹者姪娣媵國三人九女為大援韓康伯解有過物者必濟云過恭過儉可以矯世厲俗皆拘滯之見譬若渡淮泛江已入漢水猶指岸樹為淮南之桂淮北之枳不亦謬乎宋明之說易者或欲刪說卦序卦諸篇智不足以知孔子耳使觀書十車而後讀易讀易十年而後著書當不至如此

易說 卷十七 易說 一

集解故受之以履下有履者禮也今本誤入韓康伯注中盧氏文弼鍾山札記以略例引雜卦履不處也又曰履者禮也若是韓注輔嗣无緣引之其不稱序卦者省文也是也又集解履然後安无而泰二字有大有不可以盈不作有大者有无妄物然後可畜多物字皆古本當從與王昭素妄增麗必有所感故受之以咸咸者感也不同物不可以終壯故受之以晉謂壯則當用幼學壯行不可以无用終也該家皆无解詁來氏但云既壯盛則必

進任氏但云受以壯而日進是壯進為一遺不可終壯之義矣李氏觀象釋可觀而後有所合日必見其可合而後合之釋進必有所歸日无所歸者不可進釋節而信之日事无定節則不足以取信釋有其信者必行之日中能自信則遇事必行而有似于過皆有義理

韓康伯曰有為而能濟者以己窮物物窮則乖功極則亂其可濟乎其言有味三代以下之君子每有此矣聖人之治天下教化詳政刑著苟无傷于大義亦不事于小苛察淵魚以為智與釋桀虎以為仁其失正均嘗知有所未濟而安不忘危存不忘亡乾乾終日懼以終始火在水上辨物惟明以水在火上豫防有道水不竭火不滅可以濟矣此易教之至深切也

易說 卷十七 易說 二

離即乾之大明足以知坎險然而為未濟何也坎誠離明內明外誠謂之既濟學以盡人合天為能事也內誠外明聖人有幾于是以人象未濟居易之終蓋離明雖知坎險知其險而猶蹈之是離之戈兵不能戰坎盜而勝之也是當戒懼也曰未濟以警天下之人而生安之聖人則又必有常見為未濟之心故易象无定惟變所適歸于窮理盡性而已矣

受業姪孫 志璘謹校

易說雜卦傳

雜卦韓康伯謂雜糅眾卦錯綜其義至胡炳文始有互卦之義而以先天圖左右為說李安溪推之又以大過以下八卦為循環互卦其說太曲虞氏謂聖人之興因時而作隨其所宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異于時王道踏駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也其說似為近之桂林案次序雖異文王而反對兩兩皆與文王同只大過入卦雜以為序其為發明義文作易之意甚為明著意在

易確

卷十八 易說

以乾治坤而已故首稱乾剛坤柔終稱姤柔遇剛也夫剛決柔也又申之曰君子道長小人道憂明剛象君子柔象小人也憂鄭虞皆作消古韻柔與消亦叶足知小人道消乃易之義君子與陽无消理也比剛得位在上故樂師剛得中在下故憂臨者剛臨柔觀者剛觀柔剛與柔柔也屯坎剛上見震剛下居蒙坎剛內雜艮剛外著震剛起艮剛止損剛益柔損柔益剛或盛或衰于是乎始大畜之益剛剛之時也无妄而損剛剛之災耳萃剛得位聚于五四升剛在二三宜上往而可以不來謙者剛之自輕豫者剛之所怡虞氏怠作怡京作治則剛之治柔在豫防也噬嗑象食剛實為食責以象色剛質

无色兌口食而剛制柔可見冥白无色而剛制柔以伏

隨兌上見內動外悅剛不使而柔自為之故曰无故說文故使為之也蠱巽內伏上止下伏剛之治柔致其堅矣故曰飭說文飭致堅也剝柔爛而剛不爛物之爛者必柔碩果肉爛而核不爛也復柔不反而剛反能自反者必剛不遠復者剛而迷者柔也晉晝剛為晝明夷不言夜剛不為夜誅責也責剛之不治柔也任氏謂明夷誅則晉錫馬為賞晉晝則明夷為夜明夷可以為夜而晉卦言晝日三接明夷不言夜則聖人之意見矣明夷上六象曰後入于地失則也責其失則也并以剛通柔通而能養因以剛遇柔為所撻者遇耳咸剛感而柔應

易確

卷十八 易說

恒剛可久而柔可大漢陽使陰離節陽使陰止剛柔分而剛得中渙節同象渙離象多節止象多解者剛治柔之緩如罪可赦蹇者剛治柔之難如水行山睽剛治外離在外家人剛治內離在內否內柔外剛泰外柔內剛故曰反其類大壯剛在下則柔當止遯剛在上則柔當退大有剛眾同人剛親乾與離同德故特言眾與親焉革鼎皆剛治柔革去其所使為之者而更張之鼎取其日新者而輝光之剛治柔而柔過小過真過也剛治柔而剛中中孚則柔亦信之豐者剛治柔之盛多使為之教令詳也旅者柔受剛治剛為主柔為旅以視大有之眾同人之親是為親寡矣豐離下旅離上同人離下大

有離上以卦位言且以卦德言離如火而恒上坎如水而恒下天日在上而江河下人心爲火藏在上而腎爲水藏在下坎險惟離明足以知之此卽易終于未濟爲天人之實象者也小畜剛治柔而柔寡履剛治柔而柔不處需剛治柔而柔不進六四柔承剛而上六窮也訟剛治柔而剛不與柔親天火同人則親天水違行故不親大過剛過而中中互乾卦乾爲首大過爲顛顛說文頂也大過上六曰滅頂中互乾爲頂明矣特稱大過爲頂以明大剛當治柔姤柔遇剛治之有道其道曰漸柔受治則如女歸待男行坤順乾而行地無疆也其道曰頤柔受治而養其正乾統坤而各正性命也剛治柔而

易確

卷十八 易說

三

既濟則乾坤定矣柔受治如歸妹則如坤之乃終有慶柔之利也若治柔而未濟則爲剛之窮焉何以濟乎道惟在于夬之決也決之爲道曰揚庭曰孚號曰告邑曰不利卽戎蓋與大過一卦藉茅之慎滅頂之凶其義互備曰剛曰男以象理與君子曰柔曰女以象欲與小人此義文作易之大義而孔子雜而明之者也終之曰君子道長小人道憂聖人之情見矣任氏以此爲孔子之易從胡氏煦分乾至困三十卦爲上經咸至夬三十四卦爲下經不根甚矣

雜卦大過以下蔡節齋以大過頤既濟未濟歸妹漸姤夬爲大卦反對而頤亦叶來知德連斗山從之然文義

頤爲淺直漢之鄭虞宋之程朱皆不敢改移蓋其慎也李安溪以大過以下明六爻循環可互至爲分析精細而有條理然一卦而循環互六卦似未爲簡易竊以雜卦文義推之需不進也訟不親也大過顛也相連叶韻卽相連爲義孔子言學易无大過此特明大過之說也夫君子亦何至有大過大者陽也君子也君子者所以治小人也乃或小人萌芽而君子已遠引需不進也又或小人未去而君子自相忿爭小人方盛而君子務以口擊之皆如訟然訟不親也是則君子之過倒持太阿可謂顛矣故君子潔身行己可以无過過恒在乎柔遇剛之時夫小人之漸待君子而行頤以養正既濟以定

易確

卷十八 易說

四

則歸妹而小人得其終若需若訟是未濟而君子窮矣夫君子之于小人固當夬以決之然夬曰決而和決不可以需和不可以訟也孔子周行列國不肯歸隱所見君卿大夫未嘗以顛直不可受之言加之此志也夫

受業姪孫 志毅謹校

易確卷十九

海州許桂林只南學

受業

安東張

坡謹錄

餘論

司馬遷鄭康成以爻辭卦辭並文王作馬融陸績謂卦辭文王爻辭周公无定論以无顯證也桂林謂卦爻皆文王繫辭卽以卦辭爻辭證之文王爲商臣恪守西藩故稱本朝盛事以爲後法曰帝乙歸妹曰高宗伐鬼方其于隨曰王用享于西山升曰王用享于岐山則第卽所守土地以言本朝典禮岐封之外非所敢聞所謂小心翼翼也小畜卦辭小過六五皆云自我西郊自言所守之士皆于名小之卦而小過之爻特申言公弋取彼

易確

卷十九

餘論

在穴以明不宜上宜下爲藩臣之道蓋其辭謹嚴如此其餘稱王者皆謂商王萃渙皆云王假有廟家人九五曰王假有家言王能在廟在家有所感格則萃渙皆亨而于家人爲勿恤也攘竊犧牲而不知婦言是用而不悛不可也豐曰王假之勿憂宜日中言能感格以致豐亨則可勿憂王當思宜日中不宜日昃也離之上九曰王用出征有嘉折首言諸侯如崇如密者王當征之也井之九三曰井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福言賢如箕子膠鬲而置之閒散王當用之也夫之揚于王庭思去廉來之徒而自知于力于義有所不能故特稱不利卽戒清右側之事文王所不爲然爲商王計

之必利有攸往陰往陽來而後成純乾也益之六三曰

王用享于帝吉必六與神皆弗違而守以承貞乃能爲

吉神怒民怨不可也渙之九五曰王居无咎必大號之

渙同于渙汗乃无咎號令不常不可也此之九五曰王

用三驅失前禽邑人不誠吉言田獵不必廢然三驅而

止邑人不擾則可流連荒亡不可也觀六四利用賓于

王大有九四公用享于天子小人弗克言當進賢退佞

論利害論義理皆必然也凡此皆文王愛君之至隨在

有陳善閉邪之意者也故其稱王者十二稱天子者一

皆謂殷王也若爻爲周公所作繼父之業當周之盛不

稱王姬下嫁何彼穠矣之美而云帝乙不稱文王伐崇

易確

卷十九

餘論

二

武王伐奄之功而稱高宗小過六五自我西郊升六四王用享于岐山以一統輿圖河岳懷柔之隆而曰西郊曰岐山皆失立辭之體矣因思馬融陸績謂周公作爻辭者特以明夷六五箕子之明夷一語遂据乾鑿度及京氏易積算生此異說耳不知易爻中實无箕子本是其子之明夷西漢孟氏早引其說之端而固者不悟也任氏說小過六五公弋取彼在穴謂文王弋取巖穴之賢以相助武王已尊文王爲王而周公稱文王爲公不敬孰大焉

乾鑿度曰仲尼五十究易作十翼明易幾教師于姬昌法曰作九問十惡七正八歎上下繫辭注云旦者周公

桂林案此且字當是且字師于姬昌法爲句且字連下
言且又作九問十惡七正八歎爲上下繫辭傳在十翼
之外也据此緯文一可見論語五十以學易之文不可
改卒字一可見繫辭傳古本分章九問十惡七正八歎
之目或作緯者約舉之辭

郭雍不以卦辭爲彖謂智者觀其彖辭卽孔子自謂其
彖傳馮椅厚齋易學深譏之桂林案漢書儒林傳費直
長于卦筮无章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下
經雍据此爲說也此之彖謂卦辭傳也象謂大象爻象
也繫辭兼今繫辭文言序卦雜卦而言儒林傳以文言
在十篇之外桂林謂文字爲之字傳寫之誤也又藝文
易確 卷十九 餘論 三

志云孔子爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇但云孔
氏爲彖象不云爲傳若如諸儒以卦辭爲彖則所謂上
下經者非卦辭耶將謂以彖釋彖耶王弼注卽費氏本
故于彖加彖曰于象加象曰于文言加文言曰若卦辭
爲彖弼當于彖傳加彖傳曰字矣弼不注繫辭韓康伯
注繫辭說卦序卦雜卦而隋書經籍志謂之周易繫辭
三卷韓康伯注此必因韓自題之名而著錄益見說卦
序卦雜卦古皆謂之繫辭也宋趙汝楨乃據儒林傳語
疑說卦序卦雜卦爲漢儒竄入不思藝文志明言序卦
之屬也椅譏雍而白改彖曰象曰爲贊曰旣與漢書不
合又以隋志有說卦三篇改繫辭傳上下爲說卦上中

與吳仁傑合而不合漢書兩失之矣此雖無關易之大
義然漢晉時顯證具在非如空說理致之可左可右後
起夢如之說不足煩稱隋志云周文王作卦辭謂之周
易周公作爻辭孔子爲彖象繫辭文言序卦說卦雜卦
而子夏爲之傳亦以彖象爲孔子易名也

孔子易傳散附卦辭爻辭之後觀玩爲便沈氏子大謂
易之亡不亡不係古本之復不復最爲達論諸家次序
多異鄭康成以彖傳連經文王弼又取坤以下每卦每
爻連綴于義皆合至吳澄移繫辭所說十八爻入文言
季本從之鄭友元以文言釋彖爻者亦分列彖爻之後
皆妄謬今坊本易惟大象列在彖傳後爻象前橫隔文
易確 卷十九 餘論 四

周之易卽象自爲卷而大象以領小象意不相貫周燔
定古易大象置彖傳前似有未安劉定之易經圖釋分
大象爲上小象爲下華兆登周易古本分大象爲象傳
小象爲爻傳沈氏子大集說惟大象文言不附本卦蓋
大象別明易用以示用易之大凡自爲一卷最爲合理
倪元璐兒易內儀以每卦以大象終亦妥協吳仁傑傳
鄭氏本以爻象總列六爻後愚意每卦先卦辭次爻辭
次彖傳次爻傳終大象而繫辭說卦序卦雜卦文言各
自爲篇經傳不淆參觀亦易若崔銑刪說卦廣象八章
及序卦雜卦文言劉濂謂十翼言多无謂鄧夢文八卦
餘生疑成性存存一句似老子其駁序卦竟至逐句詰

賈薛甲易象大旨辨潛龍為氓思慮忘知識而刪大象
文言繫辭說卦雜卦皆不知易之甚者也

漢書儒林傳費直以象象繫辭十篇文言解說上下經

藝文志云孔氏為之象象繫辭文言序卦之屬十篇二

說互異儒林傳文言在十篇外錢氏廿二史考異不及

此桂林疑文字乃之字之誤本作十篇之言則可兩通

矣十篇之名說者各異桂林案說卦後得故隋志另有

說卦三篇以今本觀之昔者聖人之作易也至易六位

而成章為一篇言作易大義天地定位至既成萬物也

為一篇言八卦方位乾健也至為妾為羊為一篇言八

卦德象三篇節次甚為明析漢志十篇之目的當是象二

易確

卷十九 餘論

五

篇卦辭傳也象三篇爻象二篇大象自為一篇也繫辭

二篇文言一篇序卦一篇雜卦一篇其繫辭二篇分章

者諸家又各異竊謂實只二篇不可分析二篇皆以辭

變象占為總義上篇天尊地卑至成位乎其中矣言乾

統坤坤承乾以生六十四卦接言聖人設卦則義畫也

觀象謂卦辭故曰象者言乎象者也繫辭焉而明吉凶

剛柔相推而生變化謂爻辭故曰爻者言乎變者也

故吉凶者至三極之道也言失得憂虞之象則辭之例

也言六爻之動則變而為占之例也是故君子所居而

安者至各指其所之皆言象辭變占也易與天地準至

擬議以成其變化言觀象繫辭觀變玩占无所不包故

始言門繪天地之道終曰謂之象曰繫辭曰成其變化
其曰謂之爻即所占也鳴鶴在陰至盜之招也觀象玩

辭之事大衍之數五十至天九地十觀變玩占之事變

生于象占斷以辭故又稱聖人道四以說之夫易何為

者也至存乎德行言觀玩歸于德行故曰神明其德曰

履信思順曰存乎德行立象盡意者象也繫辭盡言者

辭也變通盡利者變也而鼓舞盡神即占事知來也信

乎君子所當觀玩也下篇八卦成列象在其中因而重

之爻則所占也剛柔相推變在其中而因動繫辭亦辭

變象占四者之目也理貞夫一不過以乾易治坤簡爻

象言象言凶言占功業言變聖人之情言辭天地之大

易確

卷十九 餘論

六

德曰生至象也者像也言觀象與變也象者材也至立

心勿恒凶言玩辭與占也乾坤其易之門邪至此之謂

易之道也曰斷辭曰其辭文辭也履謙九卦象也惟變

所適變也多凶多功占也曰道有變動曰其辭危占用

變以適于道辭因象以防其危易之道也歸于乾坤易

簡曰變化曰象事曰占事而終之以將叛者其辭慙六

者之辭易有聖人之道四而君子學之莫切于辭也象

變占皆見于辭也

桂林又案孔子所作十篇據藝文志曰象象繫辭文言

序卦蓋象為卦辭傳二篇象為大象二篇繫辭為爻傳

二篇並文言二篇序卦雜卦各一篇共十篇也繫辭為

爻傳者觀今繫辭傳爻者言乎變者也與象者言乎象者也有變不變之分豈有爻傳而名象之理繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化則繫辭爲爻傳爲合矣今所傳繫辭傳二篇及說卦傳一篇本在孔子自作十翼之外乃商瞿等所記孔子之言與所聞于孔子易之義例故繫辭傳多稱子曰其言象象繫辭皆以孔子之傳言其言象言辭言變乃義文周公之易也象者言乎象者也言孔子之象釋文王之象也象者材也智者觀其象辭皆謂孔子象辭卻非如郭氏之說爲孔子自言凡今繫辭傳有子曰字无言象與繫辭者知爲弟子所編次故引子言則稱子曰文言中子曰字後人依繫辭鳴

易確

卷十九 餘論

七

鶴在陰諸爻例加之耳繫辭說卦皆孔子之言弟子所記正與論語同不必以孔子自撰乃爲尊易也說卦後出故亦不在十翼之列吳仁傑以爻傳爲繫辭傳以今繫辭上下爲說卦上中共說卦三篇蓋所見如此孔穎達以象象繫辭各分上下並文言序卦說卦雜卦爲十翼呂氏据以定古易爲十二篇朱子因之十翼並經二篇也然漢初說卦未出則說卦在十翼必非漢志十二篇之目

天兼陰陽藏顯迭見陽藏內爲坎陽顯外爲離坎雲雨則日藏離重明而日顯其可見者也地兼陰陽陰藏陽顯二陰藏內爲艮二陽顯外爲巽艮剛幽其中无生物

巽風生草木皆在地面其可見者也人兼陰陽陽藏陰顯一陽理微二陰欲勝爲震一陰欲少二陽理勝爲兌震而動者盡人皆然人性亦自皆有仁義故一陽在內兌而和者賢人之德成性存存故二陽在內心之神妙者藏而五官四肢之動作者顯大約乾坤之生六子其可以配之三才者有此義而兌爲人道之正離爲天道之正巽爲地道之正則皆以二陽一陰之故天地人之理皆以陽勝陰生勝殺理勝欲爲得其中正也

乾曰統天坤曰順承天以陽統陰以陰承陽全易之義孔子言之至明證以諸卦象傳无一不合二陽在內卦名臨以陽臨陰二陽在外卦名觀以陽爲大觀在上自

易確

卷十九 餘論

八

有卦以來此義甚著而自漢至明說易者失之小畜陰爲陽所畜大畜以陽畜陰而曰陽爲陰所畜以陰畜陽大有謂五陽富有而曰五陽爲一陰所有同人爲五陽同治一陰而曰五陽欲同于一陰遯爲陰遯而曰陽當遯壯爲陽壯而訓壯爲傷習焉不察今悉正之

朱子据歐陽公說用九用六乃六十四卦變爻之通例于乾坤純陽純陰之卦發之此言是也又言凡陽爻用九不用七陰爻用六不用八桂林案乾初九變則爲姤初六而爻名初九正明其當用九也九爲陽德乾雖六爻皆變當用乾道處之坤雖六爻皆變當用坤道處之啓蒙言六爻皆變乾坤占二用餘卦占之卦象辭非也

凡卦六爻變皆當占本卦象辭而參以之卦象辭如遇泰之否以泰為主而以否之義參之遇夬之剝以夬為主而以剝之義參之以陽為主者主于用陽治陰以陰為主者主于用陰承陽故乾六爻變猶曰羣龍以乾為主也无首以參取乎坤之不敢先坤六爻變似為乾矣而不曰元亨利貞但曰利永貞以坤為主也坤道利貞變乾當法乾之不息以永其貞也凡六十四卦或六爻皆變或數爻變或一爻變皆以所遇為主參以所變如斯而已啓蒙乃云羣龍无首即坤之牝馬先迷坤之利永貞即乾之不言所利是无主客之分矣夫乾有先天弗違之辭安得如坤先迷然則坤之用六蓋即云元亨

易確

卷十九 餘論

九

利貞即遇乾之坤必不即坤遇坤之乾必不即乾乾如玉乾之坤如玉以藥煮而軟能守其玉之性玉斯可貴若柔而爛則非玉矣坤如土坤之乾如土以陶埴而堅能含夫土之潤土斯可保若剛而裂不如土矣以瓦貯水與以金貯水其味必異以梅接桃與以梨接桃其形必異水生之魚與蝗化之魚山生之雉與蛇化之雉其性必異物情物理造化之機即制用之義君子不可以不慎而辨之君子而不仁者有以夫觀過猶可知仁小人之為善當獎掖而成全之未可深信而倚畀之也毛西河論用九用六為每卦通例且云周易一書无非乾坤之用可謂精矣乃以上九用六為一節謂用九即

上九從王介甫元則有悔无首則无咎之說其謬與來知德同又以為全身推易之法辨而益支至云天下无非爻而可云變者又云天下无七爻之卦如有人以六面方形量其每方皆邊九寸既歷量六邊又總而告之曰每邊九寸輒駁之曰天下无非面而可云方者又曰天下无七面之方為辨如此不亦惑乎其云諸卦皆從乾坤來乾坤不從諸卦來固得易之大義矣徒以好辨多端乃復替而失之如毛言能變坤非上九不可豈上九獨變不成夬而成坤耶豈六爻皆變獨上九可變坤餘五爻不可變坤耶毛謂每卦終爻必有通變桂林謂其說蓋從參同契出參同契云用九翩翩為道規矩陽

易確

卷十九 餘論

十

數已訖訖則復起不思參同契此下云推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六虛皆可察睹故无常位為易宗祖其言推情合性正是謂乾雖變坤情坤而性乾當以乾為主也周流六虛為易宗祖而可與上九為一耶任鈞臺亦以用九用六為明卦用通例謂震坎艮皆乾用其九于坤巽離兌皆坤用其大于乾震坎艮之用九皆自乾往巽離兌之用六皆自坤往桂林案若論爻變乾以九為主坤以六為主足包此義若但明此義則爻變之法不見又與蔡墨說不合至以无首為无元則尤乖大義全易皆乾元而乃曰乾无元孔子曰見天地之心而任曰乾元不可見左矣胡氏煦謂周益言

元首離元以言亨孔子曰乾元用九務合元以言亨不知用九即用乾元羣龍是乾而无首是坤若純乾固非无首也文言之先天也繫辭之先心也卦辭之先甲也爻辭之先庚也三聖之言先固異乎老子之不爲天下先也言易而不入于老者不可多得雖程子亦不免也張氏惠言虞氏易義云乾坤用九六所以立消息正六位乾二四上失正用九變成既濟離爲見坤爲羣乾爲龍爲首乾坤交離乾象不見故見羣龍无首乾道變化各正性命故吉此虞无注張推其義理通而義未大其謂陽以得位爲正陰以從陽爲正則得之矣李氏集解所取數義用九則劉瓛曰總六爻純九之義故曰用九

易確

卷十九 餘論

十一

王弼曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義以剛健居人之首則物所不與以柔順而爲不正則佞邪之道故乾吉在无首坤利在永貞用六則于寶以爲陰體其順臣守其柔侯果以爲妻道臣道利在長正皆因九六以明陰陽之義而已于變爻之法莫之言也鄭但言六爻皆體乾羣龍之象蓋无首之義佚矣漢魏易家皆不言用九用六特立二例之故宋以後多知爲六十四卦通例而各持一見說者紛紛竊以左蔡氏墨之說爲周之正例參同契之說爲漢之旁證折衷以全經大義蓋不遠于經旨矣李氏光地大意略同惟謂自乾而坤則爲陽而根陰似當云陰而根陽于辭爲合于以陽爲主

之義爲得也

歸奇于劫鄭注已佚虞翻以掛一爲奇劫爲所揲之餘不一則二不三則四取奇以歸劫含掛左手之小指爲一劫以象閏已一劫復分掛如初揲之歸奇于初劫掛左手次小指開爲再劫又分掛揲而掛左手第三指開爲三劫已二劫又加一重合前二劫爲三故五歲再閏張橫渠郭忠恕同虞說而後二變不掛桂林案虞張郭皆以掛象閏掛一既以象三又以象閏似未然正義及朱子皆以左右揲餘爲奇劫謂勒于左手中三指之兩開以劫象閏案劫字說文无訓其訓勤者但取音同以著試之三指兩開容著有限若遇陰爻三指兩開劫著

易確

卷十九 餘論

十二

八九初劫方來又須揲右士著三尺已形未便又朱子筮法早置不用之一于積初次掛劫之數不入再分再掛亦自虞氏已然是大衍五十絕无與于筮之數而再分再掛並非四十九數之用矣至乾坤之策苟爽以乾象四時坤象二十四氣參差不合宋以後附會十數河圖奇耦方圓圍徑全半之說大費周章總之以四爲奇以八爲耦以九當八以五當四一本一揲而謂之餘種種扭捏前人閒議更張如楊忠輔張理之流或議四爲餘數之非或去不五則九之謬各有一得向未會通竊嘗思之筮法當据繫辭傳本文僮一行畢中和以來之說或三變皆掛或後二變不掛或左右俱揲或揲左不

揲右要皆大同小異未足折衷謹就孔翼繹之大衍之數五十著五十也其用四十有九掛一故用四十九用四十九而分二以象兩其掛一以象三也揲之以四以象四時者說文揲閱持也閱而持之著分兩列在案每四數閱而持之手其所餘曰奇但揲左而不必揲右用左以尚陽且既揲左則右數不揲可知也凡揲之餘或一或二或三或无左餘一則右无左餘二則右三左餘三則右二左餘无則右一以左餘定卦畫陰陽且以定其變不變焉餘三者陽之不變者也餘二者陰之不變者也餘一者陽之當變者也餘无者陰之當變者也三者陽之正二者陰之正故不變一者獨陽不生當變而易確

卷十九 餘論 三

統陰以大生无者陰道之斂藏肅殺當變而承陽以廣生也夫陰道且不貴无則當變而後賢以太極為无不亦遠乎揲之以四以象四時卦氣也卦于是乎生矣餘一餘三餘二餘无亦象乎四時以定一爻之陰陽與變不變可作卦之一畫于時揲左之餘在案曰奇別取右列不揲之著五策為扚再取一扚焉以奇歸之是為歸奇于扚以象閏且再扚也揲以四象四時其揲餘乃四時之餘真閏積也扚字說文无解而曰易筮再扚而後卦今作掛者必當從說文作卦西漢孟氏易本作卦再扚而後畫卦之一爻也禮王制祭用數之佻說文无佻字即扚之別體鄭氏禮注訓佻為十一佻亦十

一也大衍之數五十今取五居十之一故以五為扚再扚者以象五歲再閏實取天數五地數五五備天地之數也然後畫卦之一爻而後卦三字自為句乃更合大衍數而再掛之分之揲之歸之仍所謂四營而成易也掛不用而无變分揲歸之數有變故二十四營成六爻而曰十有八變而成卦四揲之奇已可定卦所以歸奇于再扚者以合天地之數而定乾坤之策也故下即接言天地之數乾坤之策如舊說四營而成易二句似當在乾之策節前方合也舊法掛扚共十三策餘三十六為乾爻之策掛扚共二十五策餘二十四為坤爻之策且有餘二十八為少陽之策餘三十二為少陰之策焉易確

卷十九 餘論 四

案孔子但云乾之策坤之策耳二篇之策六子之爻皆乾坤二爻之策烏有老陰老陽少陰少陽之分而少者且別自為策之理哉其不變者策有定數其當變者變則亦符乎定數故陽之不變每爻扚奇十三陰之不變每爻扚奇十二乾爻扚奇十三則每爻餘二十六策乾六爻二百一十六策也坤爻扚奇十二坤受統于乾又加乾之扚奇十三焉則每爻餘二十四策坤六爻百四十四策也當變者變而從乾坤之策則即以乾坤之策為策故二篇之策恰萬有一千五百二十明其不能異于乾坤也若是者乾爻數三坤爻數二當其三畫而小成也乾數得九坤數得六不變者也乾爻遇一坤爻遇

无則當變者也故九六爲乾坤之本數乾曰用九坤曰用六諸卦之爻變陽皆稱九陰皆稱六者明乎陽變仍當用九以治陰陰變仍當用六以從陽變而有不變者存也且也乾變震坎艮者三爻之數共五坤變震坎艮者則三爻之數共四乾變巽離兌者三爻之數共七坤變巽離兌者則三爻之數共二自乾變者常得陽數自坤變者常得陰數蓋乾以治坤陽以治陰之義无往而不見云舊法別卦一著以四十八著分兩而揲遂有兩邊皆无餘者乃以一揲之四而謂之餘季本更謂四十九之九當是八字虛二不用用四十八著再掛一分兩益之荒謬矣又舊法四營乃爲變三變乃成一爻計七

易確

卷十九 餘論

五

十二營而後成一六畫之卦易者卦之本也孔子曰四營而成易後人乃云七十二營而咸卦何其與易簡之旨相左也如今法二十四營而六畫卦成二十四營即十八變不變者六變易者十八也
占法啓蒙四爻五爻變占不變爻至謬黃梨洲李安溪論之已詳而七八九六之義終未明也近世經術至精者三家今綜而考定之金氏榜禮箋論周易占法六爻不變以象古左氏孔成子筮立元遇屯國語晉公子筮貞屯悔豫皆八董因得泰之八是也一爻變以變爻占陳筮敬仲遇觀之否晉筮嫁伯姬遇歸妹之睽晉卜偃筮遇大有之睽崔武子遇困之大過叔孫穆子遇明夷

之謙孔成子筮立繫遇屯之比南蒯遇坤之比陽虎遇泰之需是也爻无占之卦例兩爻以上雜變者悉占之卦象穆姜遇艮之八史曰是謂艮之隨國語單襄公謂晉筮成公遇乾之否是也惟乾坤二卦六爻盡變占用九用六蔡墨言乾之坤是也乾鑿度謂七八爲象九六爲變故象占七八爻占九六貞屯悔豫謂原筮既遇屯又遇豫二卦皆不變胡渭說是也程迥謂本卦爲貞之卦爲悔以貞屯悔豫爲三爻變則與周語遇乾之否同何以改言貞屯悔豫穆姜遇艮之八史易其辭曰是謂艮之隨明占變者與遇八異若貞屯悔豫爲屯變豫又與得八之義難通桂林案此說用九用六承前人說非

易確

卷十九 餘論

六

是用九用六乃占以遇卦爲主之通例非另立二爻爲六爻全變之占也其說不變占七八據杜服孔氏之說而分析之方氏艮之八杜注二易皆以七八爲占故言遇艮之八服注唯六二不變連山歸藏之占以不變者爲主正義云下文穆姜云是于周易于遇八之下別言周易知此遇八非周易也又曰易筮以變者爲占若一爻獨變則得指論此爻或二爻三爻皆變則每爻義異不知所從當總論象辭金意貞屯悔豫皆八泰之八爲周易象占七八艮之八爲二易法以周易占之爲艮之隨謂爻之遇八非周易法穆姜因史以周易占遂據周易隨象答之明兩爻以上雜變者皆占之卦象周易占

例如此其稱艮之八爲二易法其言艮之隨爲以周易
說之夫艮之八與泰之八同一之八而成兩說用兩法
可乎錢氏大昕只主正義一爻變以變爻辭占數爻變
及六爻皆不變以彖辭占以艮之八貞屯悔豫皆八爲
數爻變泰之八爲六爻皆不變不變之卦不云七者熊
朋來云七七著數八八卦數七者筮之數未成卦也桂
林案陽之變曰九陰之變曰六陰之不變曰八陽之不
變曰七乃云易筮有九六八而无七七必不然也艮之八
泰之八用一法而猶兩說其不然亦明矣全氏祖望曰
貞悔之例有變爻以本卦之卦分之无變爻以內卦外
卦分之獨貞屯悔豫皆八別有說韋昭曰內卦爲貞外
易確 卷十九 餘論 七

卦爲悔震下坎上屯坤下震上豫得此兩卦震在屯爲
貞在豫爲悔其兩陰爻皆不動蓋初筮得屯原筮得豫
其二體皆有震而一在內一在外皆得八焉後人誤以
本卦之卦當之沙隨以爲屯之豫是三爻變也三爻變
當以變爲主安得以八稱之又謂兩爻或一爻不變始
占七八泰之八可爲觀晉豫比萃剝六卦傳但云泰之
八辭无可徵不可臆揣艮之八史明言艮之隨故知爲
隨也桂林案此以陰不變而曰之八仍用沙隨之說甚
明但傳云貞屯悔豫而以震爲屯之貞豫之悔添出震
卦于傳文之外亦爲枝節不如沙隨之說爲得也竊卽
傳之言八者三事考之艮之八爲艮之隨三三變爲三

三三變爲三三初五陽變爲陰四陰變爲陽
則陽變陰陰仍爲陰者六二一陰也故曰八假如艮之
夫惟九三一陽不變則曰艮之七矣貞屯悔豫皆八實
屯之豫也三三變爲三三初五陽變爲陰四陰變爲陽
二三上三爻之陰皆不變陰仍爲陰者二三上也貞屯
之貞變爲悔豫之悔而其不變者皆陰也故曰皆八假
如屯之姤惟九五不變屯之大有惟初九不變則曰七
矣以例推泰之八陽變而陰不變則爲泰之坤六四不
變爲觀六五不變爲晉上六不變爲萃六四六五不變
爲剝六五上六不變爲豫六四上六不變爲比如晉豫
萃比固皆有國之吉占也而天地配亨小往大來遇泰
易確 卷十九 餘論 七

之本辭宜以主占也假如泰之七則必泰之變爲乾履
姤遯无妄同人師者矣全氏謂三爻變以變爲主金氏
謂二爻變以上皆以之卦象占皆囿于後人之筮法耳
錢氏最合古義而謂占不用七用熊氏說則未合特以
春秋傳三事皆偶稱八而无七耳又謂九八六之名惟
周易有之故遇蠱曰干乘三去遇復曰南國威皆非周
易辭因以泰之八爲六爻不變不思孔成子筮立衛靈
公遇屯其繇曰元亨曰利建侯周易辭也但曰遇屯不
曰之八乃六爻不變者也則六爻不變不云之八明矣
今定古占法之例六爻不變稱遇某一爻變稱遇某之
某數爻變乃指其所不變之爻因其陰陽而言七八國

語遇乾之否三爻之不變皆陽而不云乾之七者乾純陽言七則疑于不變故也七八與六爻不變皆占象而六爻不變專占本象數爻變可兼占之卦象也乾鑿度象占七八爻占九六其義例最古亦最分明三君皆通人說此猶未盡故會通以折中焉據傳艮之隨以元亨利貞无咎爲說是占之卦之象蓋之卦之象自當兼觀筮法本以遇卦之象爲主而不獲其身行其庭不見其人之辭于穆姜往東宮其辭太切而不祥故史直言隨姜因之爲說耳若左傳補正謂艮之隨當占六二不變一爻此承朱子筮法之誤又云諱而改占隨六二更諱而占隨象則占之卦之不變之爻尤不可通而占隨象

易確

卷十九 餘論

尤

則未知其乃古占法本所宜兼及者杜服注及正義皆言二易占七八錢氏謂惟周易有六九八桂林案杜服正義兼言七爲是京氏易傳吉凶之氣順六爻上下次之八九六七之數上下承乘之象故曰兼三才而兩之是並有七八在爻也錢氏言周易有九六八爲是蓋各得失相半云
諸家皆以坎爲疾竊以說卦徵之動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風疾當是震巽二卦疾有疾病疾速二義其義相通疾行者喘疾食者噎寒而疾趨火熱而疾解衣皆以疾速致疾病動之疾撓之疾所謂神疲精消而致疾也故震與必爲疾豫之六五貞疾貞于震而

變互巽也貞已震疾而變互巽疾自雷而風合恒象焉動而巽上變成兌介疾有喜故不死矣无妄九五互巽爲疾變而爲坎虞以巽木艮石爲藥竊謂不言針砭而言藥謂坎水也五變則上卦離而互坎離苦坎水坎矯揉象醫坎通象藥性坎亦爲木也石之可服者少方士貽誤不知藥之爲字上草下木本自无石木又足以該乎草也此言五當用九互巽之疾不可變而以坎藥試治蓋匪正則有青五以陽得正又何之矣象明言不可變也損六四損其疾二至四互震疾也變離互離損其疾也日出而雷不鳴象疾之退內卦兌喜兌九四介疾有喜茲之損其疾而在四變陽亦可喜也鼎九二我仇

易確

卷十九 餘論

干

有疾巽疾也仇匹也五以二爲匹二鼎有食當慎所之有疾而不卽往故終无尤變艮而止故不我能卽且未能耳五中以爲實則有實者可之而不爲有疾矣卦之相應者多以五主其說故鼎二中孚二之我皆五稱我也豐九二往得疑疾巽疾也二在離中然前往則互巽疑疾皆巽也變陽則有孚發若矣兌九四介疾有喜三至五互巽爲疾也內互離外互巽故曰介疾變則內互震外互艮爲頤震疾艮止得頤之養故喜也遯九三有疾厲二至四互巽爲疾也三變之否故備畜臣妾吉觀象而得遇遯之否之吉惟在用其道以畜臣妾泰交之情當施之于君子臣妾者小人女子正其名分如天尊

地卑凜然有不可干者斯可以吉也此皆爻之言疾者卦辭惟復稱出入无疾案說卦云出乎震序卦云巽者入也出入謂震巽皆疾也而復曰无疾者十二辟卦復臨泰大壯皆有震姤遯否觀皆有巽復在陽出陰入之初特言出入无疾明震巽爲疾而陽以出无疾陰以入无疾也又卦氣起中孚中孚上巽而互震是出入有疾復有震无巽震出而无巽入之疾也又反復其道七日來復以致詳慎不敢過于疾速且震在最下雖莫疾乎雷而十一月非雷時也故曰出入无疾通義于復遯謂坤爲疾以陰淫寒疾晦淫惑疾陰晦皆陰屬坤爲說然則風淫巽疾雨淫坎疾明淫離疾陽淫乾疾八卦孰非易確

卷十九 餘論

主

疾乎虞氏說易有自造三例卦下有伏卦曰旁通此因爻變而生者也四畫五畫之大卦曰自某爻至某爻體某卦此因互體而生者也皆失爻變互體本旨其半象之說尙爲可通而說者又失虞氏本旨後世又有倒卦一義因反復之說而生夫无往不復理數恒然故六十四卦用以爲序而以反復不衰之八卦經之其意深純今言倒卦者每于六畫之卦半正半倒而說之此大乖本旨以順轉之體而妄加割裂以圓神之因而頓成滯拙也兼此數說則乾下有坤上二爻半巽下二爻半兌純乾而有三陰卦之象已自駭人若六畫之坎旁通伏離中

互艮震坎之三畫上爲半兌下爲半巽初至四體師三至上體比初至五體蒙二至上體屯兼六子而及諸卦何其雜也震巽艮兌四卦尤甚以震言之旁通伏巽中互坎艮上二畫半坤下二畫半離倒之爲艮剛柔有體各正性命之謂何變動不居之說惟爻變反復爲通餘皆支離也

虞氏注有半象之說四需九二曰卦本大壯四之五震象半見大壯本有震九四震陽與六五震陰易位成坎震象猶半見謂五與上似半震也此因自震而變而言半震也訟初六曰初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言此謂訟初六與九四易位則二三四互震易確

卷十九 餘論

主

三當震之半也此以變則卦互有震故云半震也漸九五曰三動受上時而四體半艮山故稱陵三動則互艮五四爲半艮也與訟同義渙六四曰位半艮山故稱邱三至五互艮四在其半此因互卦有艮而言半艮也一以卦變言一以變卦言一以互卦言未有漫云半象者後人不解誤承其說漫以二爲半震半兌半坎半離二爲半巽半艮半坎半離謬矣案說文曰字从口从水取貌錢氏沾以爲兌字从口水敗者坎水半見于上乃虞氏易義則斷不可通立象盡意无此意也必如所言乾爲上巽半見而下兌半見乎震爲上坤半見而下離半見乎

虞氏謂乾二四上不正坤初三五不正當變可成一說而難以通于乾九三日二變成離為日于九五日四已變則五體離屯六二日三失位變復體離為女子六四日三已變坎為馬以此爻而說彼爻之變與左氏占法不合蒙上九日五已變上動成坎稱寇則兼他爻變與本爻變言也訟六三日初四二已變之正三動得位體噬嗑食則下四爻皆變而得正體噬嗑亦合五畫連互法而其釋或從王事日二變否時坤為事初何以不變訟上九日初四已易位三二之正又日二變時坤為終則說一爻而牽彼爻又或變或不變惟己之所命之而變坤之時初三皆失位而不之正與其大例又乖矣師

易確 卷十九 餘論

三

上六日體迷復凶比五日初三已變體重明皆合連互法至小畜日需上變為巽與豫旁通豫四之坤初為復復小陽潛所畜者少故日小畜需上得正反變之陽又以旁通之豫豫四之坤初為復說小畜名義此豈易簡之理耶卦五陽而爻初二皆言復欲附會其義耳大有與比旁通而初九之艱以陽動比初成屯言之言伏卦而又期伏卦以爻變惑之甚矣履則日變訟初為兌與謙旁通謙坤為虎艮為尾乾為人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾是則謙為虎尾而履履之但乾人之首正與虎口相當而所謂震足者乃坤以謙震降初而息履以有此震不已曲乎六三嗟人則云艮為尾在兌下而日

位在虎口中故嗟人口在坤上而乃在艮尾耶張氏以二變震言之依虞震亦足耳履九二日訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌悅則訟時以履自訟變言與訟之所云二變否時者以本卦爻變言又為一例隨已意以使之變豈所謂與時偕行乎同人九四日變而承五體訟以三為訟豫卦辭日三至五體師象以三為師不合連互之法但以略相似而言之尤其大不可通者也漢易虞氏所傳尚多亦頗有可取在乎擇之精耳專已守殘則為蔽甚矣

虞氏之旁通正義謂之變卦如地水師與天火同人澤雷隨與山風蠱來氏謂之錯卦顛倒成兩卦者正義謂易確 卷十九 餘論 語

之覆卦如屯蒙需訟倒屯為蒙倒訟為需來氏謂之綜卦任氏洗心皆因之反覆之而不衰者八卦乾坤坎離頤大過中孚小過即以旁通為對泰否既濟未濟漸歸妹蠱隨八卦則反覆兼旁通者也又有兩象易兩卦上下交易如屯與解履與夬任氏謂之上下易桂林謂准反對為易大義虞氏旁通與左氏占法不合誤解乾下有伏坤而來氏任氏信之兩象易亦關易義既濟未濟命名相因同人大有取義不遠屯解謙剝似亦相對之理又有大卦之說中孚為大離小過為大坎臨為大震觀為大艮遯為大巽大壯為大兌而頤亦似大離大過亦似大坎夬亦似大兌姤亦似大巽復亦似大震剝亦

似大艮稽之于經皆有端緒六子皆易之大用故宜爾也後來或以四畫五畫爲大卦則大謬矣又艮爲倒震與爲倒兌似反兌之說而不通與旁通同六畫之卦豈容半正半倒耶說有所窮別生曲解苟求一通不顧全義自來說經之蔽也

顏元孫謂自改篆行隸漸失其真若總據說文便下筆多礙當去泰去甚使輕重各宜徐鈔謂高文典冊宜以篆籀常行簡牘草隸足矣桂林竊謂今世卽高文典冊以隸書之亦自得體惟讀三代之書斷不可不知篆籀古者字形字音字義相爲一貫隸書既興形變而義亦失夫字失古音所損于經義者小而顧亭林江慎修輩易確 卷十九 餘論 三

斤斤論之不明古字之形因失古字之義其所損于經也大矣而或不察焉如易之從日從勿勿卽古文物乾之爲說左乙右乙爲一氣左中右人爲出入日者離爲大用一者地在天中不知篆籀其義皆不復可見矣聖人于屬辭之際義例明著晉曰晝日則其子之明夷爲夜明矣大過曰滅頂則頤之顛頤爲頂可知矣旅卦稱旅則豐特稱夷主配主以明之鼎之古文卽貞則革卦特言悔以對之需上六曰敬之終吉故訟上九曰亦不足敬經有失得勿恤故繫辭有失得之文經屯爻有無虞中孚爻有虞吉豐卦有勿憂臨爻有既憂之故繫辭有憂虞之文讀易者隨文生義不相會通故曲解橫

生前後舛異其子改爲箕子箕滋失得或爲失得其九甚者也

易本只一圖陳邵別撰諸圖全非易理惟其于九宮一圖尙茫然故諸圖紛然也自劉牧鉤隱圖張理象數鉤深圖專以圖爲一書厥後人自爲圖隨聲喧闐直至近世胡光山任鈞臺之徒方輿未艾若朱謀埠之別造河圖四謂三代世寶宋徽宗始出示于外黃端伯之先天圖震巽互易後天圖乾艮互易來集之四十五圖上繫中孚七爻亦爲圖饒一辛之乾北坤南震東南巽西北圖益之種種講張至于琳之在天成象圖日星霞露虹左列爲陽月漢風霜雪右列爲陰雲雨雷雹霧居中兼陰陽在地成形易確 卷十九 餘論 三

圖右水金山爲柔左土火石爲剛中木絲穀鹽兼剛柔而成男成女圖作○○而流弊極矣惟朱高安謂宋元以來易圖不下數千與聖人精義毫無干涉最爲有識然所爲傳義合訂猶縷析朱子各圖之義未能辨別九真十僞後天真先天僞也沈子大周易孔義集說只八卦方位乾坤生六子因重三圖可謂淨掃葛藤然易所本有之河圖亦竟去之夫生六子則說卦甚明因重則卦在經中无所用圖今惟九宮八卦一圖乃易之本圖也河圖也卽八卦也孔安國劉歆之說本如是也太乙之行九宮奇門之布奇儀皆以一二三四五六七八九之數順逆相推无所錯綜皆未達于數之本者也

參伍以變錯綜其數此九宮之位所以成八卦而九數之法極精極妙莫出其中聖人之數務以致用于人故著于實術家之數希以妄測乎天故墮于虛易曰陰陽不測之謂神彼術家者于聖人九宮八卦方位尚不測其何以如此之序而務以一二三四五六七八九求之則亦安能測天乎哉

五行生克之說出于後世嘗疑生生謂易何克之存地中有水師地上有水比此象水土相克矣桂林以爲水土二物可以相保可以相攻有迭爲勝負之勢而貞勝在于得中故軍旅之師封建之比象之明乎此二事者可以相保可以相攻者也觀水火之爲二濟可見矣以

易確

卷十九餘論

三

五行配八卦是也生克則有未必然之理六壬家于水克火之課夏月占之火旺而水休囚亦非全吉尙知相克非一定之象至五行家之言納音地理家之言針言龍又以六十甲子分配五行子丑午未則甲乙金丙丁水戊己火庚辛土壬癸木寅卯申酉則壬癸金甲乙水丙丁火戊己土庚辛木辰巳戌亥則庚辛金壬癸水甲乙火丙丁土戊己木聖人所不言而曲爲分配不但不可以言易並不可以爲術數者也

京氏易傳寅中有生火亥中有生木巳中有生金申中有生水此與今五行相生略相合无有生土者而已中有生金明以巳爲土桂林以巳爲土與巳同蓋不妄矣

桂林又疑土兼生五行而非火所能生又有徵矣京又曰丑中有死金戌中有死火未中有死木辰中有死水此則水火金木必皆歸土萬物生于土而歸于土亦實象也非後世五行生克之說所及也

易確

卷十九餘論

三

受業甥張承鑽謹校

易確卷二十

北堂承慕記 附

生母吳孺人其先安徽人賈于蜀遂家焉乾隆三十九年甲午先君階亭公官四川嘉定府樂山縣典史孺人來歸時

大軍征金川先君數奉檄督緊急糧馬至軍營總督文綬公稱為通省第一幹才樂山令調赴糧臺以先君權縣事訪時政所宜立行之明年閏十月喬林生又明年先君引疾歸萬民具鼓樂設酒炷香拜于途者相望諸生冷朝陽抗聲而哭衆皆哭孺人坐驪轎裏喬林子祿行數日至沈香舖夕就館廳事為大賈占居

易確

卷二十

北堂承慕記

一

所稱鑣客者也遂就傍舍夜半館門如震雷聲壁立積數十人露刃入呼先君名鑣客驟發火鎗禦之駭竄去則蜀中所謂囑嚕子也囑嚕子相結為紅錢黑錢弟兄帶刀入市或刺殺行人奪其財吏莫敢詰先君嘗通贖上官不卽報遂自捕治之訊有罪狀立碎其脛骨斷其足筋縱之去囑嚕子相戒不向樂山是日其黨以巨石破館門將修怨鑣客慨然曰官為蜀人惠大矣吾當護行至寶雞縣始分道去其後囑匪之稱見于章疏識者服先君有遠慮也一日行山曲處下臨危澗驛驛將墮澗中一驪據地長嘶後人趨至助救得免方危時孺人抱持喬林益力嗚呼孺人自少時其數罹

險患為兒輩致憂已如此先君至家與二伯父

五叔父同居老宅孺人事嫡母劉安人謹以順門內百口皆稱其賢先君旋以布政司理問謁選吏部家無儋石留京久益困會江南河道總督以人才請尚書豐仲額公征金川時參贊大臣也識先君是日適奉

命與王大臣揀選就選者以次進至先君豐仲額公曰吾知汝吾得汝一人足矣引

見發南河署淮安府山陽縣縣丞己亥署揚州府泰州州同攜家赴官二月初十日天未明舟泊車邏桂林生于舟中時在道路不能具藥物呼接生嫗未至桂林已

易確

卷二十

北堂承慕記

二

生孺人五十以外腹頃作痛汗出如雨殆彼時所感疾也方生而遺親以疾今年逾四十矣遺親以安者何在昔猶有待也而今已矣既先君遷淮安府中河通判調山盱通判署山安同知又署揚州府江防同知癸卯孺人生女適張氏妹也于時喬林已就塾桂林四歲桂林幼善病有急驚風妹數歲時亦然果孺人撫育之勞過常見遠矣乙巳先君調徐州府邳宿邳河通判丙午濬運河既而河淺阻漕者五處有五人者當任其咎先君所濬河實深通無阻也忽出五人中之一入先君名鑣三級罰賠鉅萬旋以人才難得奏請捐復留南河凡四年不補官丙午丁未聞大荒疫長

見大晟將以府經歷就選以疫卒 先君慘然不樂家
益貧困及蘭素亭先生 第錫 督南河甚重 先君周家
樓大工撤往總理其事彼時司事者必富 先君卒事
不名一錢素亭先生益重焉其冬循例引

見跨驢行至宿遷縣境之堰頭逆旅主人詫曰許清官
耶六十老翁而騎驢行兩千里耶出招父老來羅拜爭
爲脂車以行有送至馬蘭屯者始泣拜去皆周工料戶
也明年正月補淮安府高堰通判未幾而有河官迴避

本省之例調山東矣是年喬林年十六桂林年十二歸
海州應州試 先君以廉吏久罷職家居中經大荒疫
桂林兄弟若妹乳哺提抱皆吾 母躬親之薄澣密縫
易確 北堂家慕記 卷二十 三

皆吾 母手爲之記桂林年十七八時吾 母猶爲製
履襪之屬宵分一燈鍼管線續紛錯于歛几敝篋間則
孩提之時乾啼濕哭其仰累吾 母者不可思量也已
辛亥二月歲試學使胡文愨公 高望 以桂林幼命坐公

案側誦書周官詩皇華手定其文賜以顏魯公法書曰
汝奇才也歸而讀書習字勿汲汲一矜爲四月當科試
先君將赴東河管松崖先生 幹貞 時爲漕運總督與
先君總角至交也語 先君曰胡希呂甚賞君幼子

而期以晚成吾當與言俟科試入學後從君北行何如
先君不欲 孺人亦不欲也遂以兩舟派開河至濟
寧至之明日奉部檄以運河分賠銀未完籍產 先君

挈喬林至蘇州聽勘桂林奉 嫡母劉安人 孺人及
寡嫂章氏孳弱妹孤姪坐蘆篷舟南還六兄品護共行
至宿遷 先君舊爲邳宿運河通判治所也賃屋六間
以居三間爲內宅兩間爲桂林與姪讀書處一間爲爨

室以端午日至桂林卽以其日支書篋爲几取舊書溫
習日臨文愨公所賜顏字遂七年讀書于其室 孺人
之教也當是時桂林年十三妹九歲皆童蒙不甚知流
離顛沛之苦而一飲一食一衣一履咸仰于 孺人

孺人之心力竭矣方籍產之日喬林年十七言于運河
道沈公曰分賠之案與舞弊異吾父居官多年公私簿
籍數篋今概入查封是無用故紙也喬林兄弟異日儻
易確 北堂家慕記 卷二十 四

能自立則有清釐之事有鈎稽之用宜以見還并乞賜
所讀過一篋書可乎沈公動容起立亟許焉桂林所讀
卽篋中書也而桂林于其時聞當籍產獨懷 先君所

賜趙文敏所銘端溪硯一比昏時官吏鍵門去全家于
旁室暫憩桂林徐至外舍出硯置暗處便旋歸則硯已
失訴之 孺人 孺人曰汝家當破何能獨留一硯吾

懷珠數十粒冀留爲汝等筆墨資下樓時亦失去以是
知天不可違也在人而已汝但努力讀書磨炭于甌亦
可作字硯不足惜也桂林以趙子昂銘可惜對 孺人
笑曰汝太無志趙子昂何人度不過讀書者汝異日不
當賢于彼耶時運河道爲沈公 啓震 而黃小松先生易

為運河同知歸公景照為濟寧州知州咸重 先君各

有所助泖河同知龔公士燧姻婭也所以助之者尤厚

以故得致家于宿遷 孺人將登舟命買紡車以行謂

桂林曰吾幼所習今當復為之汝等筆墨餅餌將資于

此既至宿遷日紡棉絮倩鄰舍小女子入市鬻之閉製

錦為小荷囊易錢為桂林筆墨及妹針線之需桂林讀

至夜分 孺人紡績亦與俱將臥呼告 孺人于窗外

猶不密 孺人何時臥也居二歲益窘乏閉至斷炊桂

林讀如常 孺人紡績如常數日而 先君信來始得

復舉火 先君在吳中資四方友朋助凡七年揮霍數

千金 先君性慷慨好施子故時空匱方桂林年十五

易確

卷二十 北堂承慕記

五

時逢州試南信不至 劉安人子銀五兩 孺人以緇

緞羊裘一黃氈裙一貨錢四千六兄品挈之策蹇歸其

時桂林文未能售而虛糜兩慈親之貲以一擲罪何如

矣 孺人衣裙自是不能贖遂十餘年不衣裘哀哉痛

哉其年冬喬林自蘇州攜書八巨篋歸次年喬林州試

第一科試入學蓋自丙午 先君罷職辛亥籍產將十

年矣至是 孺人始有可喜一事初 先君入吳與長

洲令釐滄來先生圖友善見喬林而器之招入署從沙

秋崖先生照讀繼則吳竹堂先生霽重 先君古誼愛

喬林才授以詩古文義法令縱讀所藏書以是喬林文

益進桂林自十三歲自以次補讀周易三禮三傳爾雅

又借讀史記漢書資治通鑑說文文選唐文粹諸書于

友人卓筆峰家至是聞喬林述沙吳兩先生緒論心輒

開朗冬喬林復入吳桂林盡發吳中攜來書披覽之晨

讀時藝午讀經晚讀詩古文辭其閱羣書惟于辰後午

前蓋一日不讀則 孺人必問問則踉蹌以故性愛博

覽必以時誦讀如常誦則朗朗聲聞百步 孺人聞來

視所閱書疑為小說諄戒之以故不敢觀說部書比年

十八學小有所成 孺人之教也喬林歸學之應州試

其年七月四日為 先君七十生辰兄弟謀偕往白于

孺人 孺人曰固宜爾也拮据治行附舡舡舟過桃

源縣三義壩風浪驟作舟幾覆至黃河口下閘附鹽舟

易確

卷二十 北堂承慕記

六

達板浦時作小詩唱和論古今為笑樂益弟兄相倚如

蛩蟹云至家從 叔父立齋公為 先君稱觴弟兄遂

附舟而南 先君大驚曰汝母膽力如許文弱兩少年

不得一健僕而千里遠行江河迢遙世情險阻未之思

耶又曰汝輩能耐辛苦閱艱難不患無用矣不以宴安

為溺愛而知其子之可以遠行而無慮汝母固明智哉

既而顧桂林喟然曰汝母心力盡矣汝兄此行汝母令

汝偕來將以成汝之學也是行也桂林初渡大江望江

中諸山自覺天機豁然神識超于疇昔吳竹堂先生見

桂林而大喜招往讀書因盡聞先生教言得文章義法

及律賦程度先生藏書甚富多秘笈遂編閱之五閱月

而先君得

恩命丁巳春先君至宿遷挈喬林為東河及京師之

游仲秋始歸戊午學使劉文恪公權之按試淮海桂林

入學第一科試喬林一等第一食餼桂林一等第六補

增廣生文恪公稱為東海二寶文名驟起孺人聞之

若有以自慰而豈意名如畫餅更十年而喬林始舉于

鄉又九年而桂林始舉于鄉欲一為板輿迎養而不可

得耶己未秋自宿遷移家歸海州之板浦明年學使錢

滿堂先生樾歲試復置桂林一等尤賞其詩賦而先

君病從喬林奉先君歸至家二日神氣清明誤服溫

藥痰喘舊症作遂不起是年喬林客兩淮海州鹽運分

易確

卷二十

北堂永慕記

七

司運判鄧鳴岡先生請處桂林客板浦場鹽課大使李

佛雲汝璜處各以授徒謀薄養明年寡嫂卒其冬奉

先君柩殯于墩墀又明年而喬林取婦又明年而桂林

取婦事無鉅細惟孺人是賴方先君之殯于墩墀

也寡嫂既卒劉安人病不能行神智時昏孺人一

身經理五鼓而起至夜漏四下始得憑棺盡慟而執紼

已在門矣哀哉痛哉計此數年中孺人衣徹食菲心

疲力竭又至困之境也惟唐陶山先生仲冕來知海州

甚重喬林桂林期以國器曾賓谷先生煥為兩淮鹽運

使勘災來州過訪蓬門盛為延譽或有以慰慈念者仍

虛名耳兩婦服勞恐後而孺人于神前几案必自拂

拭曰懼弗潔也于家中庶事必自理料日尚未習也海

濱少甘泉每雨輒自布甕盜承之嘗日一擔水十二錢

甘不如雨不貯之則流入溝澮物力可惜吾持一小缶

則僕婢等羣然舁缸徙瓮矣勞事以身率之則眾易從

也將卒前半月夜聞雷雨猶起嗚呼痛哉自寡嫂卒後

劉安人疾益甚身素豐坐臥轉側必須人孺人移

與安人同室居安人夜起就廁踰孺人必起扶

掖無間寒暑晨起梳掠三餐進徹皆躬親之遇天氣晴

和與婢媪昇就中堂小坐所以體其意者甚至安人

深嘆孺人之賢孺人性樂善好施聞人有急輒嘖

感不歡苟有可以周之者必為謀焉嘗謂兒輩曰聞汝

易確

卷二十

北堂永慕記

八

父待選都門同寓有江西王承斌者亦候銓者也父卒

將歸欠山西賈五百金賈以刀至曰吾無銀亦死殺汝

亦死等死也殺汝而死可矣汝父出解之不可則日吾

為代償可乎賈曰戲耶汝父曰丈夫豈有戲言賈熟視

久之曰公仁人也福人也如代償易券緩期可也汝父

竟以己名立券數日而汝父預揀選來南河官中河通

判時償其適當彼時汝父客囊無百金其局量為何如

必富而為善無為善之日矣汝曹勉之親族聚談或述

某某善狀則樂聽之且問其詳或及某某惡狀則不喜

曰此仇怨之口傳聞之過與人言隨事告以忠厚誠謹

之道下至婢媪亦諄諄開示之其性之好善如此癸亥

春應歲試赴淮受知于平寬夫先生喬林一等第一

桂林一等第五食餼曾賓谷先生招赴邗江居題襟館

桂林旋歸娶婦是秋偕李佛雲之淮南草堰場歲杪復

歸里甲子館于唐陶山先生之乘槎亭教其二子今浙

江鹽運司運副錄涇州直隸州知州錄四月 劉安人

卒其冬桂林病足歸家誤服藥兼致怔忡陶山先生來

視親為製方服之漸平桂林又自製黃加酒飲之病良

已病始于甲子十一月至乙丑正月漸愈四月行步始

如常方病甚日常倚 孺人坐竟夜時桂林婦病新起

弱甚 孺人設榻桂林室中晝夜顧復是時脛股不可

曲曲則欲倒扶杖乃能行乙丑三月初得脫手行數步

易確

卷二十

北堂承慕記

九

孺人顧之而大喜自呀然以笑殆與孩稚初能行時

光景不異也嗚呼此亦 孺人生平一喜境也得不痛

乎初桂林在乘槎亭與汪浣雲侍御梅鼎魏霞城明經

標及陶山先生長子今侍御竟海鑑分修嘉慶海州直

隸州志既而浣雲補官竟海之臨湘霞城卒桂林病足

歸喬林在乘槎亭二年獨佐陶山先生成州志丙寅春

陶山先生調通州其秋志局藏事喬林歸仍館鳴岡先

生處桂林謁賓谷先生于揚州歸亦入鳴岡先生署同

喬林居東軒得縱讀鳴岡先生所藏書與公子今橫州

知州詳麟論文甚洽十日輒一歸省明年桂林館于中

正吳平圃家去板浦七里月必一歸省丁卯鄉試喬林

中式第六名舉人明年會試取騰錄已巳再試桂林在

中正四年如常辛未喬林會試桂林讀書于同里張氏

妹宅中諸生來學兩甥承鏡承鑑與姪微耀微容亦入

小學桂林館于外齋兄妹朝夕可見喬林充

國史館騰錄官議彼得知縣留京音問數至時時寄金

為奉養以是 孺人心尚慰然桂林聞婦言辛未九月

十月間 孺人夜多不寐聞轉側警欬呼問輒云無恙

蓋望子心切口不言耳以是知桂林等涉歷險遠奔走

四方或不敢盡為吾 母述而吾 母之心與之俱往

也亦安往而不與俱哉哀哉痛哉十一月喬林歸壬申

癸酉廖復堂都轉寅延喬林為郁洲書院山長桂林館

易確

卷二十

北堂承慕記

十

于族兄鳳軒家距家門數武或日一歸省或閒日一歸

省己巳壬申桂林歲科試皆冠軍壬申受知于文遠阜

先生幹取拔貢生甲戌喬林試禮部拔貢生亦當應

廷試桂林初擬不赴既而偕行孤姪有光身素健妄服

補藥致疾暴卒于富安垣旅舍 孺人素憐之自其母

歿至此十四年 孺人撫育勸導之甚周既贊中正謝

氏婦善病恒居母家有光往來中正板浦以為常先三

日猶來省 孺人言笑如平時凶問忽至 孺人大慟

既而經紀其殯葬撫視其婦其婦慟甚且病 孺人晝

夜不安息者兩月桂林歸後問家人言其時 孺人時

時出立內門首惘然望有光來久之悟其已死乃垂淚

而入葢 孺人自是衰矣而桂林等在都門方與交游
文讌真然不覺哀哉痛哉立秋後乘關東太平車出都
水潦載途行不及程數野宿荒村之外夜雨打車棚時
止時作得村墟中雞一鳴如聞鳳凰方未入門一步
孺人之心懸千里者何如哉喬林歸仍主講郁洲桂林
復節鳳軒兄家乙亥後 孺人處境稍順適丙子喬林
館于師禹門先生 亮采 郡齋是秋桂林舉于鄉丁丑兄
弟偕上公車卽適歸以慰慈念戊寅桂林館于清河劉
松亭外兄 茂林 家六月歸省在家侍奉者一月冬喬林
應河督黎湛溪先生 世序 之招來袁江因偕歸而已卯
又上公車矣是科桂林出李倬田先生 可璵 房取騰錄
易確 北堂承慕記

卷二十

士

仍適歸歸而應沈陽令張芙舟先生 謙堂 之聘偶心動
亟辭歸主人堅留之乃以七月初三日放櫂歸侍 孺
人前三日李潛溪簽判 錫 邀入海州鹽運分司署謀其
子十五日歸省 孺人精神如恒時二十九日雨後奴
子以輿至云 孺人病歸而 孺人臥疾委頓見桂林
至爲安適狀緩語以慰之桂林乍見而心悲不知涕之
何從而不可謂 孺人竟以此不起也將入館 孺人執
桂林手不言少頃釋手令去嗚呼吾 母固知永訣之
不遠耶而兒猶夢夢也初五日歸省 孺人手舉葡萄
以示曰此味甚佳精神與數日同家人告以夜病較重
是夜桂林坐臥榻前每夜先寒後熱似瘧非瘧醫者莫

識初六日 孺人自謂非大黃恐不能治此病醫者以
大黃石膏犀角並進云舌苔黑色爲大火徵之書信然
乃分二次徐進之飲而稱善遂甘寢者半日私意病勢
其漸平乎將夕索飲清水以粥汁進嘗之曰粥汁也以
鍋焦煮湯進曰此鍋焦味也皆卻之必清水乃飲是夜
喬林坐守榻下桂林假寐少息比覺入問喬林告曰今
夜頗安適矣言思食香芋及藕期明旦求而進焉 孺
人臥不言兩子兩婦一女並侍前 孺人時伸手足桂
林爲引衾覆足久之雞鳴微雨旋止桂林暫立庭前羣
星熒然聞釋氏鼓鈸聲比入而 孺人忽言曰吾病若
不可愈菩薩使吾早去可也衆泣慰之不言久之復自
易確 北堂承慕記

卷二十

士

言曰吾今增喘其不起耶喘聲微不可聞桂林問嫂妹
病以來有喘否對以時有之而 孺人自是不復言兒
女亟進環視直視而已哀哉痛哉 孺人卒之日戚屬
張氏子五更自別村歸見許氏門燈火甚盛是日五更
家門未啓 孺人卒後治喪啓門則黎明矣說者以爲
神燈然耶否耶 孺人卒之三日夢 孺人如常時仰
視之則有鬚也豈釋氏來生之說信然將轉生爲男耶
庚辰二月初十日桂林生日也天將明夢 孺人自高
櫃上下坐床邊曰曹單地方果品雖多絕少葡萄杏仁
之屬豈歿而爲神祀于曹單之閒耶吾 母而生天也
桂林願終往而侍奉吾 母而復人世桂林願終復爲

之子其有可以報罔極之德于萬一者乎嗚呼可痛也已 孺人既卒唁者以桂林在沐陽忽決計歸 太夫人之福也桂林之孝感也嗚呼桂林之不孝甚矣馳驅積歲定省恒疎菽水食貧旨甘未備捧檄之願久而莫償負米之行去乃益遠特 親身健病而未即致憂念親年高喜而未嘗知懼蒙昧等于嬰稚彝訓違夫禮經搢背相呼洵 老母慈德之感拊心自咎實我生莫贖之愆嗚呼桂林之不孝甚矣 孺人自籍產後不設粧具惟一小木匣內置梳篦數事自辛亥至己卯三十年如一日娶婦後歲時及有喜慶事婦為陳設不三日即自徹去嗚呼 孺人之志節尚矣敝篋塵舊于俗所謂回然日陳靈床側見之慟甚世世子孫所宜寶藏以想至德之模者也 孺人喜勤而崇儉斗箕篋笥之屬敝裂者人將棄去手自補治之輒復可用桂林有蕉扇竹柄脫 孺人以鐵絲釘之線緝其邊居家持以拂暑日扇取有風耳此甚可用年六十外目微昏不能作鍼黹以為悶檢篋中得眼鏡試之而大明喜甚時時戴鏡紛舊衣治敝器其看誦金經則不須鏡己卯春損其一陶欣仲 應榮 赴秣陵俾攜修治之比其歸而 孺人已不及見矣 孺人處已謙敬與人和篤遇親黨貧乏者加厚卒後親族婦女來弔者皆哭極哀下至婢媪涕泗不能自已 孺人與桂林婦夏氏母 周孺人尤相得

幼確

卷二十

北堂永慕記

三

周孺人謹厚好善與 孺人年相若每秋冬來至舍寒燈一盞濁酒數杯歡然無間 孺人之卒也 周孺人慟甚桂林記嘗與婦侍 孺人前婦偶言其母昔年之苦桂林言天下之苦無如吾 母者 孺人日兒誤矣汝婦翁早卒只一女纔數歲榮榮者苦何可言吾有汝兄弟二人時時有以自慰幸皆成立天之于我厚矣若復云苦不知足也桂林默然婦感而垂淚 孺人之體人情而安天命類如此 孺人少不識字在宿遷時年四十矣寡嫂與妹頗識字同室居 孺人耳熟亦識數十字乙丑桂林病後家居 孺人欲誦金剛經觀世音經命桂林指說其字十數日盡能誦之遂誦之者十五年好聞嘉言懿行如陳榕門先生教女遺規呂新吾先生呻吟語宗約歌喜令兒女輩講說之謂為人正當如此此非難事也在人自學好耳桂林竊見 孺人言行之迹為誠信為仁厚為端謹為謙讓為包容為介直為隱惡揚善為濟困扶危皆與古聖賢明訓相合嘗教桂林兄弟曰汝等略有才名益當謙謹若揚揚自得某書吾讀之某事吾能之則器小矣又曰凡事宜為人設想一時逞己之勢快己之心盡己之言使人無餘地則己亦無餘地異日得志當慎思此言有力宜資以為善不可務行其意也又曰財非寶人為寶作好人存好心為當為之事盡可為之力必不終貧也汝父數稱船到

幼確

卷二十一

北堂永慕記

四

灣頭自然直生平不以匱乏介懷可謂知命矣又曰稱人之善可爲效法稱人之惡意欲何爲既不可效其短則無益于人而已反有好談人短一過矣輕薄子舉他人之短以資一笑最可憎疾君子不爲也况訛言護口多非實事乎又曰人當各自立志諺云跌當自起立倚人竟無益又曰翁修翁得嫗修嫗得不修不得此言雖淺實至理也又曰見死不救不如鳥獸見倒不扶草木不如此桂林得聞于 孺人者十記一二稍潤而文之世世子孫當傳誦而遵守之方 孺人之康強耳聰目明行不以杖猶似五十時兒輩習以爲慣謂必無意外慮昔年亦嘗困疾三日即轉豈意臥疾十日竟此長逝

易確

卷二十

北堂家書記

五

耶今欲復聞一言何可得耶以桂林所記憶在宿遷一大病暈絕于地回里後庚申一大病一日昏不知人今茲之病始終了然而竟以長逝耶庚申病時桂林館李氏聞而趨視則已蘇醒謂桂林曰夢天符見召吾對以兒女皆未成立萬不可去桂林聞而哭 孺人慰之曰今無憂矣明日遂起計庚申至己卯二十年嗚呼今兒女遂爲成立耶雖曰成立獨不可爲兒女再留二十年以教育之且稍盡兒女之心耶何竟脫然無所戀也哀哉痛哉桂林自戊寅在袁江始覺 孺人年益高每與密友論心思仍就鄉里館以便侍奉或解之曰勿憂也以 法法人之德而久經困既必當享遐福期願可卜

也桂林思之理固宜然亦用自慰且覽有之秋早寒者冬必暖如 孺人之所遇早寒甚矣所謂冬暖者何在理固亦有不可必者乎 孺人卒後吾友苾莘田聞 孺人病狀言其大母年八十餘曾病似瘥非瘥羣醫束手既而飲西瓜水遂愈桂林侍疾無狀未能盡心講求方藥罪何如矣 孺人之卒實年七十自始嫁而媒者隱三歲 先君嘗告兒輩以 孺人實年己己 孺人年六十固言五十七歲意以尙未衰老慰見輩進取志以故壬申冬十月二十八日始爲 孺人六十稱觴丁丑己卯桂林所以頌借兄上公車者冀兄弟二人或一得第則入官較早得博取

易確

卷二十

北堂家書記

六

詰藪爲 孺人七十之慶竟不可得而 孺人已不能復待矣哀哉痛哉四十餘年中思重萬鈞一絲莫報榆景忽暮樹風不停讀禮增悲遂專學身自己卯仲冬十八日至庚辰九月朔編次所得學易之說定爲易確凡十九卷并自序一卷爲二十卷又辨論諸家得失別爲庚辰讀易記二十卷生經術具明之盛時前人或引其端或導其隙準姬孔之本義酌理數以取中愚者一得之見殆有更僕未可終者當代經術大儒明鑑平衡有取焉書作于居憂之日故以所述 生母事略爲北堂永慕記一卷綴于簡末非妄比古人敘傳之例也亦非闕于著書之例也唐陶

山先生作岱覽附陶山于泰山蓋大夫人之壘在焉桂
林烏鳥私忱竊同斯怡後之君子亦哀其志也夫桂林
謹述

易程

北堂永慕記

姪 徵輝
男 徵容 謹錄

参辑 2-632

〔清〕張學尹撰

師白山房講易四卷

清道光九年刻本

道光己丑孟秋月

師白山房講易

本塾藏板

序

張子聽翁成進士為邑宰旋游升司馬未幾被黜罷官歸好學喜著書道光九年諱方守宛南大吏以書薦延請主講書院政少閒偶爾過謁言政治利弊洞悉蓋通達治體人也學問精粹於書無所不窺教人次第有法度從遊者益眾久之出所著講易一書付梓梓成舉以示諱讀其書湛深醇正蒼萃先儒之說

而擷其菁華不與諸家踳駁使讀者渙然豁然張子又為諱言詩書禮春秋皆有著作惟史書卷帙繁多需數年乃可鈔板諱曰讀書人生為世用如果得行其志本經術以成經濟立功

朝廷布澤草野豈不足貴不然而沈酣典籍殫心著述翫古昔之圖書闡聖賢之奧旨俯仰派連亦足以自快此在福命不可勉強人知得行其志者之得天獨

厚而不知著述之得天尤厚也張子通達治體在宦途不宜被黜張子不被黜雖欲著書亦不能然則張子之罷官非天之所以成其名乎諱既悔吾學之就廢亦將不欲與世浮沉而學道未得撫衷茫茫不禁掩卷而興歎也謹序

誥授朝議大夫前翰林院庶吉士禮部郎中知河南南陽府事愚弟唐業謙頓首拜譔

自序

或曰易可講乎余曰難言之夫天地人物之常未能見其大而盡其細不可講易古今治亂之變未能藏其往而知其來不可講易鬼神造化之幽未能見其狀而知其情不可講易飲食男女之粗未能盡其人而見其天不可講易曰然則子之講易何也曰余何易之講哉蓋自包羲畫卦文王講之周公講之吾夫子講之而天地之易遂成為四聖人之易顧其言簡奧學者未易解也自漢歷晉唐宋元明諸儒各以其見之所及講之往往多所發明然而醇疵互見真偽雜揉言象數者病支離尚義理者多膠固而易幾於

師白山房講易 自序

晦遠我

朝

聖祖仁皇帝本天章之聰發聖人之蘊乃匯萃羣言而折衷於至當

高宗純皇帝又述其義而發揮之而四聖人之心乃昭然若揭日月則不獨學尹能講之凡天下之學者皆得而講之也顧學尹自束髮受書即寢食於易以至於今其始泛覽於百家之言者十有餘年茫乎其知其畔岸也既得讀

聖祖仁皇帝之書又得讀

高宗純皇帝之書沈潛玩索稍得窺其藩籬由是單精研思條而析之統

而歸之者又十餘年乃恍然若有所見然吾猶懼其浮也迎而拒之平心而察之皆其精也則固而存之日月既久所蓄滋多吾又懼其雜也慎而辨之會而通之皆其合也則樂而玩之如是者又十有餘年吾又懼其膠也及覆之參伍之設為多端以誤之獵於異說以歧之而其炯炯者未嘗昧也然後引而伸之觸類而長之於詩見之於書見之於春秋見之於四子見之於禮見之於諸傳諸史見之乃至周旋進退行止坐卧無所不在而不見之辭如坐井觀天雖未能見天之全不可謂其所見之非天也譬吾與子舉目見天而必舉天之不可見者以言天則天不可見也若夫高者卑

師白山房講易 自序

者動者靜者屈者伸者日星河嶽之昭而風露雷之變晝夜寒暑之行則雖執塗人孺子而語之曰是天之所為也而莫不欣然喻矣

國家以經術取士士無不講於經學學尹將由諸經及諸史歷平生所讀高者次第講之請自講易始可乎或不能難遠巡遊去學尹乃日與諸生講之諸生好事者輒錄而附之削削日月既久彙已成書故記之

道光九年歲在己丑孟秋之月穀旦師白山人張學尹書於宛南書院

凡例

一講義悉遺

欽定周易折中

御纂周易述義二書蓋二書範圍無外而講易者不過約其菁華發其

趣而已

一邵子所傳諸圖實易學之淵源也錄司馬溫公與邵子同時友善而無一語及先天之學程子賅以加一倍法一語似止論其橫圖不及諸圖邵子云章子厚不可學司馬君實則不願學故諸儒往往以其數學而輕之雖經朱子表章尊敬猶時有異說要之經

師白山房講易凡例

長男也

有明文不可誣也今皆隨經附列河圖則列天一地二章洛書則列天生神物節伏羲八卦橫圖則列易有大極節先天八卦圖圖及六十四卦橫圖圓圖方圖則列天地定位章後天八卦圖則列帝出乎震章既使經文豁然並令圖說不至孤行無據且有學者者緘閣之勞也

一朱子本義廣大精微間有沿用舊說於經文未甚融洽處俱遵

欽定正之

一象爻取象皆切卦義漢晉說者尚之初有似涉附會然以說卦之美求之實有至理近來學者多不講恐古義遂淹是書分註處

遇象必詳自古義也

一先儒傳說無所不收然限於尺幅不能全錄撮其要而刪其繁取其長而去其短或數說融為一說或數十百言約為一二言其中多者平之闕者通之缺者圓之質者文之要之字字必有根據不敢妄為臆說也

一向來引用先儒皆標明姓氏示不掠美也但意見不同往往紛如聚訟轉令閱者神昏甚者必據門戶互相攻擊適啟後生僕薄之風是書則無一義不本先儒而融會貫串師其意而不師其詞故不得復標姓氏惟詞義俱仍其舊雖有節刪而無改易及說可

師白山房講易凡例

二

姪兒

並行不悖者仍標姓氏非謂餘皆自出機杼也

一新奇悖理之說概不敢登其有見雖偏而可備一義及於本經雖不甚切而於人心世道及古今治亂之故有關係者則附錄於正義之後

一互卦十六事之說創自邵子然雜卦傳實發其端先儒或以雜卦之序難曉今以互卦求之則次第井然即如大過以下八卦朱子亦以為未詳何義今以三卦求之則大過自初至四互姤自上至三互漸自五至二互頤自四至初互歸妹自三至上互夬自二至五互乾不言乾者乾在篇首亦不窮之義也雜以既未濟者歸

萬世之學。人心之為。聖賢以為萬世之。人心之為。其義至精。不可。以。名。言。也。故。言。元。亨。利。貞。者。必。兼。天。道。人。道。以。明。之。元。亨。誠。之。通。利。貞。誠。之。復。在。天。為。命。五。行。播。於。四。時。而。百。物。生。焉。在。人。為。性。五。常。見。於。四。端。而。百。行。成。焉。元。然。後。亨。亨。然。後。利。利。然。後。貞。貞。以。旋。元。道。之。所。以。一。也。元。無。不。亨。亨。無。不。利。利。無。不。貞。貞。以。起。元。道。之。所。以。貫。也。故。善。體。乾。者。必。率。性。以。修。之。成。性。而。存。之。知。以。乾。之。易。行。以。乾。之。健。溥。以。乾。之。施。守。以。乾。之。確。其。存。也。中。所。以。函。其。元。其。發。也。和。所。以。達。其。亨。因。物。制。宜。所。以。盡。其。利。與。物。元。安。所。以。安。其。貞。貞。以。體。天。之。心。以。順。天。之。命。以。贊。天。之。化。以。成。天。之。功。則。與。乾。合。德。即。與。天。合。撰。而。天。

師白山講易 上經

受業李孝周

必佑之者存而亨乃非小必有宜焉者存而貞乃非考也
初九畫卦自下而上生生之義也故下爻為初凡陽爻名九陰爻名六
陰位其善為得正其咎為偏勝凡陽爻居陰位陰爻居陽位其善潛龍
為交濟其咎為失正各以其卦之時義為吉凶此易之通例也
勿用此周公所繫之爻辭明一
久之時義以教萬世也
理無形故假象以顯義稱龍純陽而善變也龍之為物能潛能見能
躍能飛自初至上始終之序變化之跡也天地之氣有升降聖賢之
道有行藏初陽在下以大為為之才而當未可為之時故戒之勿用
者所以道養時晦也或曰六龍皆天德焉用戒靜以藏密精以入神
斯見飛之本立焉其勿用也乃所以善其用也

九二 六位以二五為中二者內見龍在田 出潛故見地上為田
大人 九二剛中變離文明行乎中庸闡明大道以教天下此作師之大

神龍見而稼穡作甘有養人之道聖人見而藝倫攸叙有生人之道
九二道足致君而九五應之故君利見也道足安民而初九比之故
民利見也道足信友而九三近之故大臣利見也至於四觀變而疑
見之足以取決上居亢而悔見之足以持盈是舉世莫不利見也夫
明良際會天下歸仁先覺先知任有獨重為大人者又安忍不出其
所學以應聖天子霖雨之用也哉

九三 几三多凶以其居下卦之上當內外之君子三四於三才為人位
交時皆危也凶而不凶則係乎卦德君子有乾之德故稱君子
師白山房講易上經 三 受業陳丹書

終日乾乾內卦之終變離 諸爻皆龍而三稱君子明易之立教皆人事也龍者物之君子君子
者人之龍也當危時履危地而能自強不息純其天德之剛畫有為
宵有得息有養斯有存不以人欲問之是以慮无不善動罔不臧行
之身施之身險者能使之乎危者能使之安焉懼以終始其要无咎
此之謂也
九四 或躍在淵无咎九陽而四陰陽進而陰退故或之
當上下之間進退未決審慎以處之毋必於行毋果於藏有龍躍於
淵之象焉其宅也至深其出也至便過寒之守不失而事機之會可

投繫以天啓難之也

九五五上於三才為天位飛龍在天利見大人建中未正以為民極

大虛清通而龍在焉飛象也神龍在天澤無不被如聖人御極化無

不行小民利見之以受其治大人利見之以達其道是天下利見大

人也大人殷於觀民尤殷於見賢知人所以安民也是大人利見大

人也

上九亢龍有悔上九天象不取天象而取龍象究潛龍之極也凡物過

而天則高必九尤必悔不究其極無以見聖人之妙用妙用者

德莫善於惕莫不善於亢九三過而惕故无咎上九過而亢故有悔

師師山房講易 二經

高致危滿招損天之道歟然易之教有困時而宜之有乘時而制之

時而惕勉以无咎時而亢戒以有悔有之云者未及悔而究其極之

辭也震无咎者存乎悔易教也盛必有以保之盈必有以持之用九

也故聖人无亢程子曰聖人有亢時無亢心聖人之治極於堯而

也故聖人无亢程子曰我其猶尸之聖人之學極於孔子而曰何有於我

也故聖人无亢程子曰我其猶尸之聖人之學極於孔子而曰何有於我

用九用九不用七用六不用八尚變也凡並用動爻之辭無見羣龍无

用九用九不用七用六不用八尚變也凡並用動爻之辭無見羣龍无

用九用九不用七用六不用八尚變也凡並用動爻之辭無見羣龍无

六陽皆變自乾之坤剛而能柔之義也故无首則吉六陰皆變自坤

之乾順而體健之義也故永貞則利推之諸卦如自復之姤則長而

防其消可也此壯之觀皆然自姤之復則亂而圍其治可也不之

觀此小此易之所以尚變也然乾雖不變而用九之理自在乾元

天即无首之妙也坤雖不變而用六之理自在安貞之吉即永貞之

義也蓋交易之機陰陽本自合德其同動而顯者則變易之用耳

蒙曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

象傳者夫子所贊釋文王之象也乾之象莫大於天乾之位莫尊於

五是故兼天道君道以明之乾無形而難知天有迹而可效大哉乾

元其上天生物之心乎當剝落之餘其理發於微其氣動於息而萬

物資之以始焉繼手善而性未成渾於胚而形未別渾於胎而似未

師師山房講易 上經

見其大也然亨之所以長利之所以遂貞之所以成莫非一元之流

行其始萬者其統天者也豈不大哉所以元氣之充周為雲為雨元

理之鼓盪能行能施而品物流形焉向之繼善未成者今則剛柔以

類分向之胚渾未別者今則洪纖以質著之物之始渾渾未分故總謂

特謂此天之元亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

聖人全體天德有以默契乎造化之心是故徹乾之終始而大明之

終始者貞元也不終則无始不貞則无元在統四端而皆能成終成

終始者貞元也不終則无始不貞則无元在統四端而皆能成終成

終始者貞元也不終則无始不貞則无元在統四端而皆能成終成

終始者貞元也不終則无始不貞則无元在統四端而皆能成終成

則為六位自其變化不測則為六龍明之斯乘之矣時潛則隱時見則施時陽則就業時躍則進修時飛則建其有極時亢則持之以謙為靜為動為張為弛以身運之譬則六轡在手遲速進退莫不順正以行焉蓋時成者乾德之定位時乘者體乾之實功統天者乾德之全體御天者體乾之大用也此聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

且夫由元而亨理方行而未定也氣方長而未盈也及夫乾道變化推其本始曰乾元著其發見曰乾道定者化之漸化若變之成萬物自稱而壯而老自秀而華而實分而觀之族類秩然不相侵凌不相假借則各得其正焉蓋命之象

師白山房講易 上經

六 受業編 卷之三 師

也乃性之所以一定而不易也合而觀之化機內蘊凝而愈固渾而能全則保合其和焉蓋性之定也又命之所以流行而不已也此天

首出庶物萬國咸寧

聖人九體乾道以立君道聖聰作后建極綏猷亦如乾養性命而萬國遂以誠和亦保合則聖人之利貞也

象曰天行健天運一日一周日一周運如君子以自強不息以之為言散萬世用易之法也上經四卦曰天行健曰地勢坤曰水洊至曰明兩作先體而後用也下經四卦曰海雷曰魚山曰履風曰麗澤朱用而後體也乾坤不言重異於六也稱健不稱乾異於坤也

夫象傳夫子所繫也象則本乎義名則因乎周而義則斷以已蓋聖人之益因卦以發神而明之則存乎學者天行健誠無息也於穆不已天之所以為天也自運不息法天行也純亦不已聖之所以同天也何以自強曰存誠曰勝物勝物莫如克已存誠莫如主敬

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也惟不輕進飛龍在天大人造也造者亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

小象傳夫子所贊釋周公之文也乾坤之初首揭陰陽明易之大義曰陽在下使陽安之曰陰始凝為陰戒之也二之見正已而物正民

師白山房講易 上經

七 受業編 卷之三 師

未見德而德之施已普矣三之備履危而寡過反覆於道而道積於厥躬矣審出處君子之進必以正作禮樂有其德大人之造乘乎時盈不可久欲其有以持益也則用九之義大矣乾元統天亢則幾於无元用九所以復之於元也動節无端陰陽无始如春陽生于子

德要之莫如其始斯天德之妙往來不窮聖人乘龍御天如是而已引之為自其終潛龍勿用即閉關之義所以謹微陽也履霜堅冰即女壯之戒所以防微陰也曰陽在下望其上也曰陰始凝懼其終也下者上之基聖人深喜之始者終之端聖人殷憂之乾二時位未隆而曰德施普所以明其有功也坤五步業已著而曰文在中所以明其有本也

陽性動欲其有守故乾三反復自脩之仁也陰性靜欲其有為故坤三光大成物之智也時不可玩故乾三與時行時不可先故坤三以時發進不如乾之躍淵未必无咎故君子難進慎不如坤之括囊未必不害故君子敬慎

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也
自然有人性之本然元之在人者根於性善之始蓋為萬善之源然而彌綸者生之理也渾然而流動者化之機也斯蓋陰陽之秀天地之心得之最早而含之最宏者也吾之長也於時為亨之在人

師白山房講易 上經

受業黃道復

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

子行此四德者故曰乾元亨利貞

其體全乎仁也故其靜足以立羣生之命其動足以正萬物之情而含生負性之人莫不賴之以長矣
是也於長其所會視履考祥動容思中其大者足以規矩天地其小者足以經緯萬端而三千三百之禮無不合矣於是因物之宜制為之則慎辨而居之使萬物各止其所毋相雜也順天而養之使萬物各協其宜毋相爭也所以利之也其始也哉然難犯其究也順而相安不足以和義乎於是貞以執天下之中固以守天下之正

師白山房講易 上經

受業黃道復

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避世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
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避世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍以言其德也。潛以言其隱也。不易乎世者。無易世之責。亦不隨世而易其守也。不成乎名者。無可見之行。亦不求見以成其名也。逃世無悶者。不易乎世。則行藏在我。而有以自信也。不見是而無悶者。不成乎名。則毀譽在物。而有以自樂也。然非果於忘世也。聖人之道。與時偕時。樂則行之。見可而進。行乎時之所當行。時憂則違之。知難而退。止乎時之所當止。無意也。無必也。當潛之時。素潛之位。其識真其性定。確乎其不可拔。潛龍也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田利見大人。師曰山房精易 上經 十一 堂素易紹瀾

人君德也。非潛非惕。正中之時也。道止於中。而中寓於庸。聖人依乎中庸。以教天下。言必有物。無苟難也。惟其信行必有恒。無苟高也。惟其謹。謹信誠也。非謹非信。慈邪也。謹信誠矣。而又加閑。以為存焉。無數亦保之謂也。信則言為天下。則謹則行為天下。法善之所及者。遠矣。而德感禮恭。曾無自滿之志。焉是以明而通。公而溥。正已物正。不知其然而然也。雖非君位。而德足以長人矣。非大人其孰能當之。夫誠敬者。聖學之宗。故乾二言誠。坤二言敬。龍之潛也。逃世而無悶。龍之見也。善世而不伐。潛見隨時。而龍德未改也。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也。子曰君子進德修業。忠信所以進德也。修辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

乾惕非無事也。无咎非徒厲也。夫君子之所以為君子者。德與業而已。德非進不崇。業非修不廣。君子內存諸心。則忠信焉。蓋已之謂忠。忠信者誠也。有而无妄。而畜之實進。而充充進。而大大進。而化。所以進德也。外致諸行。則修辭立其誠焉。修辭者。先行其言之謂也。和順積而辭為英華。根柢深而辭無枝葉。則忠信之德。凝於身。而幹於事故。

師曰山房講易 上經 十一 受業 河李春暉

曰立其誠也。夫尤悔寡於身。則居之安矣。物恒成於家。則居之貞矣。樞機動於世。則居之廣矣。所以居業也。雖然其進也。有序其居也。有要。不明乎德之所當至。則實心有悞用者矣。不明乎業之所當終。則遵道有中廢者矣。是以君子先致其知。知其所當至。而行以至之。是非辨則能審。幾欺謙嚴。則能謹。幾蓋必其可與幾。而其進乃无咎也。所謂始條理者。智之事也。知其所當終。而健以終之。義以生。氣少而存。壯而存老。而存不以年為盛衰也。義以制事。義而存。險而存。難而存。不以境為屈伸也。蓋必其可與存。義而後居。乃安止也。所謂終條理者。聖之事也。惟其如是。是以可上可下。三位在下。不驕不憂。與時

借行雖危无咎也。有誠於心則德道立。誠於身則業修。曰至曰終。皆居之義。進者至之漸。至者終之極。居者止其所終者。居之久進。而至至而居。居而終。條理一貫。

九四曰或躍在淵无咎何謂也。子曰上下无常非為邪也。進退无恆非離羣也。君子進德修業欲及時也。故无咎。

君子之心不可以跡求也。淵下也。躍則志存乎上。上下无常。跡就於下。深而君子无是心也。則非為邪也。躍進也。或則心係於退。退无恆跡。疑於忘世。而君子无是心也。則非離羣也。蓋道莫大於時。君子進德修業。道集於躬。時常行而失之。誰為天下達其道。時常藏而違之。誰為萬世守其道。是以靜而觀明。而察天地否泰之心。以時驗之。

師白山房講易 上經 三 受業黃 述孝

人物治忽之故。以時考之。毋必於行。毋果於藏。惟欲其時而宜之也。九五曰飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。木乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

凡物之理。同聲則倡。和相應。同氣則施。受相求。水火燥濕。同則相就。雲龍風虎。同則相從。是故宇宙之間。感應而已矣。聖人先得物理之。大同中以立天下之本。和以達天下之道。是以端拱而為。而萬物覩。其性情之正。緝熙敬止。而萬物覩。其倫紀之修。錫福綏猷。而萬物覩。其經綸之大。上焉者親親賢賢。如天產之親上。凡動物皆受氣於天。曰天產。天體動物亦。

兩首皆向上。下焉者樂利利。如地產之親下。凡植物皆受氣於地。靜根皆向下。則各從其類也。曰地產。地體靜物亦。

九曰亢龍有悔何謂也。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

以有位謂之貴。而何以无位。以有民謂之高。而何以无民。以有輔謂之賢。人而何以賢。人在而无輔。則凡之失之者大耳。潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。時用。因隨時而止也。終日乾乾。行事也。實有進修之事。或躍在淵。自試也。將試。故試人見者。淺自見者。非徒恐懼而已。有為上之德。居上位。以治亢龍有悔窮之災也。時位之窮。曰災。乾元用九。天下治也。

師白山房講易 上經 十三 受業黃 述孝

乾元統天。動靜无端。而陰陽不測者也。是以冠乾元於用九之上。明剛而能柔。實乾元自然之妙。非有增於六龍之外也。夫人君之道。一於剛則威。勝威勝則離。一於柔則恩。勝恩勝則慢。皆非聖人之治也。聖人之治。剛柔交濟。是故威足以制天下。而萬物得其安。恩足以懷天下。而萬物順其理。安則整齊之中。又皆有愛戴之心。以相維而不忍。敬也。理則和樂之中。又皆有肅敬之心。以相守而不敢犯也。不忍與不敬之心。合夫是以誼。善思。明。道。道會。而天下蕩平也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。微陽宜養。愈見龍在田。天下文明。惟在初。能潛。故潛。故在二。見之著。雖政治終日乾乾。與時偕行。即因時而或躍在田。陸子時而言行。已善于世矣。

淵。乾道乃草心與事交身與世接未有不變者此爻變潛為躍故革鼎龍在天乃位乎天德前無其位不足以代天之功一乃字暢然意滿元龍有悔與時偕極元者時之極與時偕極是以有悔耳乾元用九乃見天則

乾元統天動而無動靜而無靜蓋剛柔適中天之則也。顯其體渾然不觀其用則無以見之夫則者準而不過者也。用者變而不居者也。是故天道非善變不能使春夏秋冬各有其節。聖人非善變不能使仁義禮智各協其宜。

乾元者始而亨者也。利貞者性情也。

師曰山房講易 上經

十四

男七 凌九

元亨鼓萬物之出機利貞鼓萬物之入機是乾元始物即始而亨之理已具不待已亨而後見其亨也。即始而亨之機已行不能離始而別著其亨也。蓋乾元者始而亨者也。至於利貞成物氣遂體全形成神麗生理備而無虧化機存而不息則性情之正得焉。蓋利貞者性情也。情者性之用也。情涵于性動根于靜元藏于貞。言法不言命。非知性之本也。故彖傳曰性命言性不言情非知性之用也。故曰性情然則一心之發散為萬用之施而萬理之宜歸於一心之德。雖有四端之流行何非一元之統貫乎。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉。

是故乾始之理能使生者遂成者成以美利利天下也。然大

造而不見其跡神工而不顯其功則又不言所利統天之德何其大哉。蓋四德一元而已矣分而為四所以盡其用也合而為一所以著其體也。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。

由乾之大而想像之於元見其動直而剛也。於亨見其運行之健也。於利見其裁制而中也。於貞見其確守之正也。四德之妙生而不亡運而不窮至純也。普萬物而無心順萬物而無情至粹也。無聲無臭至精也。天道如此王道亦然王者建極綏猷其發之也剛其行之也健其裁之也中其處之也正不雜於功利純矣不狃於偏私粹矣篤

師曰山房講易 上經

十五

姤五時

恭而天下平精矣卦惟九五足備此德故六爻發揮固足以旁通乾之情矣而惟九五統之蓋聖人乘天時時乘以行天道御文德詠敷如雲之行膏澤廣被如雨之施即乾之美利利天下也。而大順大化不見其跡天下之平有不戒而孚不言而喻者非即乾之不言所利者歟。專言其體則元始亨通利運貞固動直不撓剛也。兼言其用則分為四序皆有節制而無過不及中也。體之所立四時各一其氣皆有定理而不偏不倚正也。純則不雜剛健之至也。粹則不倚中正之至也。貞則無聲無臭又純粹之至也。

君子以成德為行日可見之行也。潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也。德可見而時未可見則未可急于自見。行可成而時未可成則未可顯居其成。

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人若德也

理甚散非學無以聚之理甚難非問無以辨之業甚廣非寬無以居之道甚遠非仁無以行之

六龍皆生知而猶待舉問者翕受之量不自滿修證之功不敢廢也

聚者聚其散辨者辨其歸聚則理備理備則識不偏辨則理精理精則心不惑明善之要道也優而柔之使自求之厭而飲之使自樂之

畜之大則資之深含之宏則光乃大故曰寬以居

廣則道遠非寬則道難寬非靜則道虛則明則通動直則公則溥履蹈協於中和經綸贊乎化育故曰仁以行

仁者有勇有勇則其行決誠身之實功也

師白山房講易 上經

十六

從道寶錄

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而揚雖亢九咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

接九乘四乃剛乘柔非重剛故宋儒以重字為衍大然卦乃乾體三四處重乾之交故皆為重剛自不與他卦同例也

或之者指其跡疑之者指其心疑非惑也審也在三曰惕者平時戒懼之功在四曰疑者臨事周詳之慮

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

平

氣不持載無不覆時天地之德也夫大人者高明足以覆博厚足以載是其德與天地合也惟其慈故無往不見其合焉日月者天道之所由貞明也大人知周萬物明照四方則與日月合其明四時者天道之所以不忒也大人仁以生之禮以齊之義以成之智以還之則與四時合其序鬼神福善禍淫天道之所以不僭也大人賞以勸善

罰以懲惡恩以彰德威以防奸則與鬼神合其吉凶斯蓋造化在心動合天則是故先天以開人創古今所未有而天弗違也後天以立

政順性命之自然而奉天時也夫先天弗違則天與大人合也後天奉時則大人與天合也而況於人之命固大人之所造而況於鬼神

師白山房講易 二經

十七

精道錄

之靈固大人之是憑者乎

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎

知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

天之道有進必有退有存必有亡有得必有喪凡人心累於物則明不見幾故時極而不返道窮而致災惟其不知耳然亦有知之者知

其雄守其雌知其白守其黑知其榮守其辱欲上人以其言下之欲

先人以其身後之則又如馬而失其正矣夫唯聖人樂天知命達理

能權發裁推行神而明之窮變通久悉見天則茲所以具放轉之能

而有以彌綸乎平波往復之際也乎

坤上坤

六畫之卦內外卦坤元凡陰元元亨順以利成物北馬之貞北順而
非順無以承乾君子有攸往彼所往君子有法坤而行先迷後得主則道心者人心之
身之則血氣不可以先君父先則逆逆故迷後得主則道心者人心之
之則臣子不可以先君父先則逆逆故迷後得主則道心者人心之
子之主後則順順則得主利利則不西商得勿東北喪勿後天卦位
承乾致長之方非東力不足以濟故在坤為直蓄在泰為後茅勿至斯
乎而不為阿黨也東北者秉令歸功之方非私蓄也一身言之則西南者
嘉會利物之時學問以聚天下之理立達以同斯人之德亦得勿也東
北者盡人合天之時謹獨以絕物誘之私為兼而戒聲色之化亦喪勿
也安貞吉二守連讀朱子從之然不如後得主絕句與文言象傳合利

師白山房講易 上經

十八

受業戴觀序

坤純陰無陽乎非也陰盛而陽藏其中故見陰不見陽然陰非陽不
生故坤與乾同德焉坤元即乾元也亨同利而貞獨異辭者乾健
而坤順一物而兩體也行天莫健於龍行地莫健於馬北馬者順健
也若牡馬則全是健故乾又為馬明天地異體而同德也具體故地
統於人體陰也而天德具焉故君子行必法坤坤以乾為主以
天為主或先或後不可不審也人欲爭先則所往必迷矣人心退
後則得其所主矣且夫先不必逆天而動也意必於事先而其誠已
昏不如洗心藏密以待天命而慮善得主也創造於事先而其行多
擾不如息事寧人以待天時而制行得主也得主則何往不利哉往

而所由也往而東北也理所當得則得之得朋而不為私也

安於此則與坤同功即與乾合德矣吉孰大焉

泰曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾元之所統皆坤元之所際贊以至哉配乾之大也而尊卑之分亦
明焉萬物資乾元以始即資坤元以生然則坤非能自生也乾以理
始物之性坤即順其理以成其性乾以氣始物之形坤即順其氣以
成其形乃順承天之所施者以生之而已此坤之元承乎乾之元也

師白山房講易 上經

十九

受業戴觀序

坤厚載物德合元韞含弘光大品物咸亨
坤不敢與乾同大而末嘗不與乾合德夫乾無所不覆其大无疆也
坤無所不載其厚合於无疆也蓋坤之德其靜也翕故生理內蘊无
所不容无所不有含且宏也其動也闢故生機外暢无所不著无所
不被光且大也而品物萬端動植之異形也靈蠢之殊性也莫不固
之以亨焉其德合无疆如此此坤之亨亦合於乾之亨也
龍馬地類行地无疆乘順利貞君子攸行能故曰大明坤以簡
龍飛於天馬行於地其類不同而其行合於无疆者惟其柔順足以
承乾利貞足以代終耳此坤之合乾也法坤而行則存乎君子

先迷失道。其柔順。後順得常。得其柔順。河南得明。乃與類行。率其同。陽也。東北喪。乃終有慶。絕其私昵。以從。安貞之吉。應地無疆。

先後必辨其宜。得喪不違其所。安以行之。貞以守之。動罔不吉。斯君子之行。所以應乎坤之无疆。即所以合乎乾之无疆也。

象曰：地勢坤。君子以厚德載物。坤順也。地勢之所以順。惟其厚也。故君子以神用。故曰：行地以質。用故曰：勢。地之勢。高下相因。非其極厚。則危。煩伏相仍。非其極厚。則煩。君子法之。天地倚我。立心。民物倚我。立命。聖賢之教。倚我。修道。學之傳。倚我。績非德之厚。曷足以載之。

初六：履霜，堅冰至。六在坤初。陰始生也。變震為足。有履象。馬五陰。成而霜降。六陰亥而冰堅。初陰生。午未有霜也。然陰氣則

師白山房講易 上經

二十

聖賢觀象

玩萌矣。君子履之。知地。下已有霜。先聖冰漸。由此至焉。其端。雖微。其勢必盛。不可不謹也。夫陰陽者。造化之本。不能相無。而消息有常。亦非人能。能損益也。然陽生陰。陰生陽。其類有收。應之分。故聖人作易。於其不能相。無者。就以便順仁義之屬。明之。而至於其消長之際。又未嘗不致其於抑。而參天地也。其旨深矣。

象曰：履霜，堅冰。當依親志。作陰始凝也。言初六本未有霜。而云馴致其。馴致。至堅冰也。始疑者。漸積而不覺。

經曰：堅冰至。要其然也。傳曰：至堅冰。原其始也。聖人扶陽抑陰。杜漸。謹微。見幾早而防患。豫矣。夫陰陽者。天地之大義也。其在人身。則心。性為陽。血氣為陰。其在人倫。則君父為陽。臣子妻婦為陰。大小尊卑。至相。頌也。自夫耳目口體。各逞其欲。臣子妻婦。各行其私。而後陰。或。

至於千陽。邪乃足以害正。一念之偏。違而滔天之惡。伏焉。人之。用而破亡之屬。階焉。其始甚微。其終必著。故聖人於消長之際。每。憂而切戒之。誠使天君泰然而百體從令。尊者制義而卑賤代終。則。陰非陽不長。陽非陰不成。陰陽合德。世宙之所以泰也。誰謂陽淑而。陰必慝哉。是以聖人先立乎其大。陽者制陰。而化之。而命斯行焉。資。陰而用之。而功乃就焉。此堯舜危微之微。春秋名分之防。所以贊化。育而參天地也。扶陽抑陰如是而已。豈真有惡於陰哉。

六二：直方大。動也。剛直也。至靜而德方也。含萬物而有光。所增也。承。外方而能大。全有坤德也。不習无不利。天而行无所強也。所謂坤以簡。師白山房講易 上經 十一 聖賢觀象

能也。若謂天。君子學則效以直。內義以方。外直無所。用其心哉。象曰：六二之動。必至於動。見之幾。動於微。事動於顯。所謂動也。直以方。也。以字當玩。蓋由其於中者。无私而不。不習无不利。地道光也。可執。故其成於外者。當理而不可移。不習无不利。地道光也。坤至柔也。至靜也。而承乾以動。生物而。不可過。則直矣。成物而。道之所以光也。人身坤也。其性乾也。率於性也。直斯達於事也。方內。直德崇外。方業廣積。而充之下。蟠上際大之至矣。而其實則存乎性。所固有。而无所增也。任乎天之自然。而无所勞也。隨感而應。因。物而宜。而天下咸被其利焉。其光之著。何如耶。乾固而坤方。方地德。

參輯 2-648

其終乃以大為... 三合章可貞... 身成順有終... 取忠跡進者無功... 蓋其胸中... 君子之學... 身貞之可也... 時發者然不為... 順命而終之...

師白山房講易 上經 廿二 受業威觀序... 以自保... 其知之光大... 六四括囊... 害也... 吝... 易... 之... 是也... 五... 坤為文...

其終乃以大為... 三合章可貞... 身成順有終... 取忠跡進者無功... 蓋其胸中... 君子之學... 身貞之可也... 時發者然不為... 順命而終之...

不踰分故欲善下... 事而非仁... 曰文在中明... 上六龍戰于野... 象曰龍戰于野... 陰極而不容陽... 陰臣其理... 於外宜其傷也... 克已善為治者...

師白山房講易 上經 廿三 受業威觀序... 用六利永貞... 順而不動曰安... 坤者乾之藏也... 文官曰坤至柔... 六二之至靜... 剛健而能中... 利之半... 陽剛陰柔定體... 直達賦性成性... 而坤動亦剛...

用六利永貞... 順而不動曰安... 坤者乾之藏也... 文官曰坤至柔... 六二之至靜... 剛健而能中... 利之半... 陽剛陰柔定體... 直達賦性成性... 而坤動亦剛...

陰則靜之至也。然代乾之終萬物之生理畢遂。各性其性。各形其形。不相凌亂。不相假借。則其德方夫乾圓而坤方。是順與健異。用坤所以利牝馬之貞也。按本義以剛方釋牝馬之貞似違元亨細說。經文後得主而有常。本義用程傳云。主下當有利字。合按經文。正典系傳後順得常之文。同壹似非。關文。合萬物而化。先不義。三復明亨義。兼經文正典系傳合宏光大之文。同壹。

惟其至柔。故能後乾而動。得乾之剛。以為生物之主。惟其至靜。故能安坤之貞。有德之方。以為成物之常。惟其至柔至靜。故能藏化育之機。而所合者。宏惟其動剛德。方故能極揚。謂之盛。而所化者。光。

坤道其順乎。承天而時行。惟其動剛。故能順乾而化。育之功。惟其德。師白山房講易 上經 廿四 受業成觀序

夫至柔之體。而其動何以剛。至靜之體。而其德何以方。則惟其得主。有常。是以含萬而化也。然則坤道其順乎。承天之元。亨而時生之。承天之利。貞而時成之。是生不自生成。不自成一。承天時行而已。此坤之厚載。所以合於乾之元。疆也。按坤之元。亨。利。貞。配乾之四德。則所謂西南東北者。即天時之四時也。故合萬化。光。中。系。傳。合。宏。光。大。之。意。蓋。謂。亨。利。之。間。致。養。萬。物。其。功。盛。大。即。以。釋。西。南。得。助。也。承。天。時。行。中。系。傳。乃。順。承。天。之。意。蓋。謂。順。承。天。元。至。貞。不。息。以。乾。為。始。而。不。自。始。以。乾。為。終。而。不。自。終。即。以。釋。東。北。矣。物。也。本。義。云。此。以。上。中。系。傳。之。意。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者。漸矣。由辨之不早辯也。揚曰。履霜。堅冰。至。蓋。言順也。本義古字順。順通用。此當作慎。今井小象。別致之義。當從程傳。

天下事。未有不由積而成者。然積必成於漸漸。必起於順。夫順者。坤之德也。才也。順非其所順。而順之。其變為逆。則善不善之辨。不可不早辨也。一念不善。其端甚微。不能辨而順之。其漸有益。長之。積其積。有難殺之勢。則其禍有不忍言者矣。故聖人贊易。深著順之為利。所以明臣子之大分。極究順之為害。所以立君父之大防也。

直其正也。直言其心。方其義也。方言其制。君子敬以直內。義以方外。未發之中。有體之正也。方其義也。事之義也。君子敬以直內。義以方外。祭中節之和。敬義立而德不孤。敬則无木。故必敬義立而後德不孤。直方夫不習。无不利。則不疑其所行也。

乾二言誠。坤二言敬。故所以存誠也。乾二言仁。坤二言義。義所以輔。

師白山房講易 上經 廿五 受業成觀序

仁也。其靜有戒。慎恐懼之實。其動有知。言集義之功。內外交修。敬義并立。富有日新之盛。於理无所不備。於施无所不宜。何疑於所行耶。陰雖有美。舍之以從。王事弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。

不敢揚已之美。不敢專天之權。不敢居天之功。非才有所不能。實分有所不可也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎。无譽。蓋言謹也。括囊者。內充其德。待時而為者也。夫陽舒陰閉。能閉而後能舒。化育之所由出也。是故於初言順。值微陰之萌。聖人之觀變也。深於四言。

謹處重陰之交聖人之審時也至

君子黃中通理則元所滿中之所以能處也正位居體五者天下之
下賢故曰正位居體者下體也業也禮者天下之正位以禮立身
也曰正位居體自卑尊人亦有業字之義要之以禮居尊故能下人
兩義相美在其中中而暢於四支發於事業申正美之至也而五言
中正則未有中而中乃匪之至也二言方而五言正方則未有不正
而正乃方之至也於二見內外交修之功於五見表裏洞達之誠

中故通淵泉博博時出不窮可以觀其本之大中故理品節詳明有
條不紊可以觀其蘊之精惟其然故能以禮物躬立天下之正位而
其身常安也以貴下賤履天下之尊位而其志常下也斯蓋黃中之
美積於其中而形之於身則謙光表其令儀暢於四支達之於政則履信

艸白山房詩易 上經

廿六

受業疏 觀序

極於大順 事業也美之至也

陰統於陽必戰為其嫌於元陽也故稱龍為猶未離其類也故稱血焉
夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

有乾而即有坤者乾善始坤善終陰陽所以一而神也有乾而不可
無坤者乾主生坤主成陰陽所以兩而化也夫坤有消長焉履霜者
其始龍戰者其窮而君子可以知扶抑之道矣坤有德業焉直方之
大元不利黃裳之元美在中而君子可以驗學修之功矣坤有顯晦
焉含章之譽必以時括囊不害惟其慎而君子可以審出處之正矣

坎上屯

屯內震外坎動元亨 以有為之才利貞宜正以自守不
屯而過險曰屯 當望治之世利貞宜正以自守不
恃才輕進 利建侯 凡物不得其主則不治震為長子能主諸利
才輕進 利建侯 凡物不得其主則不治震為長子能主諸利

盈天地間皆萬物莫能相治故屯屯者天所以啓聖賢也夫屯有可
濟之機有善濟之道有能濟之人本生物之心也達為仁政亨所以
迎其機也因民之宜利而靜養之也貞母急功母好大與復與師之類
所以善其道也區畫山川建邦設都簡親賢以為侯使各君其國各
子其民則兵革不試而王道四達所以任其人也詩曰載戢干戈載
櫜弓矢勿用有攸往之謂也我求懿德肆於時夏建侯之謂也

艸白山房詩易 上經

廿七

受業疏 得

象曰屯剛柔始交而難生 程傳以雲雷之象為始交謂震始交于下坎
曰難生本義則以始交屬震難生屬坎則難生自合二體言之動乎險中
考參傳六二之難乘剛也 不專指坎則難生自合二體言之動乎險中
程傳動乎險中大亨貞不義連動乎險中為白蓋以上四字釋雷雨之
亦難屯之義 大亨利貞不義連動乎險中為白蓋以上四字釋雷雨之
動滿盈 和洽而威雷兩然後大亨貞也 始動乎險中未達能通及剛柔
以成其滿盈之氣者則貞之力也此於象天造草昧名分未彰宜建侯
辭利貞勿用有攸往此屯之義最合長於本義天造草昧名分未彰宜建侯
而不亨 稱雲雷難未達解也夫于欲明屯元亨利貞之義故爻象言雷
兩明屯之必解也然則觀其動而屯之元亨可知矣其利貞之義故爻象言
盈可知觀其元亨利貞而天造草昧所以破聖人之經論者可知也
剛柔始交故其德未變 乾坤之德未交而難生則其時已變也屯之
時以震之動遇坎之險所謂遠大投艱未易濟之時也 洪范之屯義

君子三非君子言君幾變離。不如舍行舍與入林均不得鹿然與其老往。逐利而往。象曰：即鹿無虞，以從禽也。身為禽後君子舍之往者窮也

事有必至，理有固然。惟天下之靜者，乃能見微而知著。無他幾而已。矣。夫无虞即鹿，必陷於林，其幾甚明也。小人逐利，故當幾而昏。君子

喻義，故見幾而作其舍也。以為忘身徇物，往即為若，不待入林而後。恥之也。然取舍既決，固已遠見於未萌，而避危於無形矣。

六四乘馬班如，求婚媾，退而求初，往吉无不利。象曰：求而往明也。大臣不患無才，患不能用。人之才，夫天下之屯，非天下之才不足。以濟天下，未嘗無才，非能降心相求，不足與濟。四虛已，陰柔求賢，故而

師白山房講易 上經 廿 堂業魏 棟

親之大賢托心，羣策交贊。何不濟之有，故曰吉。勸其往也。曰无不利，深勸之也。重陰疑暗，然能自知其才之不足，又能知天下之才而求之，是天下之至明也。故周公許之，以其功而孔子尤貴之，以其德。

九五屯其膏，九五坎體能潤萬物，是其膏也。臨陰互艮，故屯其膏而不。皆不被五，小貞吉，大貞凶。當從容以正之，象曰：屯其膏，施未光也。非不

猶光也。朱子解此爻謂小事守正，猶吉。大事雖正亦凶，與傳不合。九五陽剛居尊，名位甚正，然陷於二陰，孤立無輔，故有膏而屯。當此

之時，威權已去，恩信未孚，惟當小心敬慎，修德下賢，以精心理其端。緒以密意彌其罅隙，使反側有以自安，而網紀有以漸正，則策之上。

也。如夏少康殷留，不能養其元氣而驟欲伸其大權，則人將懼而。思散甚，則激而生變矣。如魯昭公高曰：屯其膏，惜其未能施也。曰施

未光，望其尚能光也。按此亦本程傳，立義要之，屯非哀世未光，非不。故治尚簡質而已，洪水未平，則堯舜之於未光，使禹治之八年，未嘗大

上六乘馬班如，泣血漣如，如何可長也。望其速變也。則不可共事。加矣。坎為血，卦為象曰：泣血漣如，如何可長也。望其速變也。則不可共事。

泣血漣如，非策也。然猶幸其能泣也。境有窮而道無窮，如困而思。

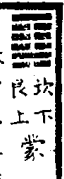
師白山房講易 上經 卅一 堂業魏 棟

奮或旁求而得人，尚可轉禍為福。馬故不言占望之也。憂勞可以興。國在人自勉而已。卦者時也，爻者位也。此聖經之明文，而諸儒之

之用，膠於一時，此談經者之蔽也。不知易所謂時，人有所為，是也。則

乃不至農工商賈之賤，亦各有屯。不知易所謂時，人有所為，是也。則

耳草味之始，名分未定，道隆德盛，則天命歸之。亦難諱。庶常之義，歟。

坎下蒙

坎智及止情識亨有亨之機良知良能隨感而見是也匪我九求童未開故曰蒙亨有亨之道慎修德發當可而施是也匪我九求童

蒙有亨之道焉聖人繼天膺民因其未鑿之性宏以善誘之仁立教之情亦殷矣然而有難焉者苟無願學之心則不能教非新也道不尊則不信不信不從苟非專心致志則不可教非隱也心不一則不誠不誠則藝是故亨不可強求焉待其機動而迎之求審其誠至而與之初筮因材而篤當可而施限於天者濟以人累於物者開其悟教亦多術矣而其要總歸於貞蓋必使之見正人聞正言行正事所

師白山房講易上經

三

受業黃述

謂以正學復其正性也天下皆復其性而教之能事畢矣象曰蒙山下有險而止蒙外止莫能進蒙亨以亨行九二先知先覺時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也與二應也然天下之應生於感使二無以感之五亦安得而應初筮告以剛中也剛則應而不窮再三之然則師道之立夫固有在矣初筮告以剛中也剛則應而不窮再三

初六發蒙利用刑人型可為儆用說桎梏去其拘蔽以往吝深懼其不率教矣

象曰利用刑人以正法也之法則也為蒙有天性而或拘蔽之故貴發發者所以亨之也發蒙有道以言喻之者淺以德喻之者深利用刑人喻以德也不怒而嚴憚不言而觀摩嚴憚則邪念息觀摩則善心生是以拘者開而蔽者去焉用說然蒙之識先入者主之蒙之行則習者安之不及早圖而俾之縱心以往恐拘蔽既深雖有善喻之方將扞格而不勝矣吞故教貴豫也

師白山房講易上經

三

受業黃述

九二包蒙吉九二統治蒙所治既廣物性不齊有易教之蒙亦有難剛中故能包納婦吉貴納如取婦然異姓而引之同室禮以接之類以感之斯異同漸化矣子克家二之於五以道則師也以位則臣也臣以陽治陰有納婦之象子克家二之於五以道則師也以位則臣也臣以職無忝天下皆嚮道而後象曰子克家剛亦接也五以柔中接之敷教在寬故貴包悅而入之善可長而夫可救天下所以無棄材有教無類故貴納歸斯受之化其異以從其同天下所以無外道也且夫君子之教人也施之疎遠者猶易型之昵近者最難克諧以萃而後萬典之慎無違不忒其儀而後四國之民有法則成教有本也六三勿用取女見金夫不有躬元攸利象曰勿用取女行不順也六三

應五志不貞一見利不顧其身者也後將以其所學為悅人
取富之資教之道以長偽無故利焉故勿取不肖之教誨也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

中二陽非

有困於天有困於人皆不敏天困也學不力自困也當蒙之時而獨
遠其實足包所不及擊所不加也故繫之吝恥之也欲其恥而奮也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

蒙未有善於童者也童有不慮而知者天之明也因其明而啓之而
知無不順矣童有不學而能者天之則也循其則而範之而行無不
順矣由其知之順而巽而深之則知至由其行之順而巽而深之則
行篤知之至行之篤作聖之功在茲矣若孰知之

師曰山房講易 上經

四

受業黃 述

上九擊蒙不利為寇利禦寇 象曰利用禦寇上下順也

蒙極故用擊然非蒙之性也物又而引有寇之者也擊之不中其節
則苦而不入或激而甚焉是為寇也察其受蔽之由明微其失而懲
之則嗜慾過而天良保斯上與下皆順其道焉實包納而慎擊猶是
尚德禮而緩刑屯之作君蒙之作師其道一也物生必蒙而知覺
之先有資焉蒙師道也立教視其師受教視其弟故教者貴以亨行
受者尤貴以志應發蒙以正包蒙以寬擊蒙以嚴亨行之道盡矣而
惟童蒙之順巽為能以志應之若夫四不求師遠賢以自困三行不
順徹欲以失身雖有時中之師亦將如之何哉

三三乾上需

需乾遇坎待有孚坎光離兌貞吉陽正故貞利涉大川坎為大川
而不進曰需有孚實明亨說貞利涉大川其健不陷

事期於成而時或格之境或阻之其勢不容不奮然非情之所樂也
則觀望或生焉故貴有孚有孚者真知時命之當安實有道義之可
守也孚則躁消妄息靜以生明而其性光矣孚則神寧體泰安而能
慮而其心亨矣又能正以守之堅以持之相時而動度義而行其動
也不輕斯其進也無阻雖涉大川可也聖學之深造以俟其自得王
政之久道以俟其化成亦若是也

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

師曰山房講易 上經

三一五

受業李夢周

位乎天位五以正中也利涉大川往有功也

剛則內有所主足以守義其識定也健則動而能濟足以行義其力
定也正則王道宏遠無欲速也中則王心純一不喜功也夫需不進
也非不往也惟不輕進是以往有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲積氣也雲上於天而後雨可待屯蒙之後既富且教休養生息使
之樂利漸仁摩義使之誠和其所積者厚也是故安其身以無為也
樂其心以無憂也是需之象也

初九需于郊利用恒无咎坎險在上初剛在下守正遠險故需于郊陰
居者也不易于世光闕于心身不進而健進

子曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失也

蓋世之犯難而失其常者有二力足任重輕天下為無難才足固難視萬事為甚易遂舉可貞之材自投於陷阱而不恤此其患由於中有所恃而不能藏器以待時挫而悔之何及矣有所不平而赴人之急有所不慮而蹈人之危遂舉無事之身自櫻於網羅而不知此其患由於中無所主而不能執義以取裁撓敗而殉之亦愚矣初守正遠險不為才能所使不為意氣所動靜能觀變動不失常何咎

九二需于沙小有言終吉 二五同德有志濟險剛而得中靜而不躁故論定人象曰需于沙衍在中也 衍者寬也境自雖小有言以吉終也亦服焉

師白山房講易 上經 三十六 受業李夢周 需于沙相時也其於險也在或近或遠之間其馭險也有不激不隨之妙遇險而不愆其素蓋所養者深行濟險而不騁其才蓋所持者大術高行不易測也而言者起焉退而隱者言其不能遁世進而仕者言其不能匡時要皆拘於一偏其所見者小也是小衍在其中內不失身外不忘世天下之險幸賴以平圖功攸終需之所以吉歟 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 爭名者毀爭利者奪故寇至君子於世無爭而不能不與世相接我與世接而世務乃得攬我焉故曰自我致寇責我也天下有我則天下烏得有寇天下有寇則天下何責有我此其勢無兩立而責無旁

貸也是故明其為寇則在我之名正明其為我則禦寇之任專名正則有不敗之理任專則有不敗之權然而不敢以輕心掉之懼蜂蟻之有毒也不敢以矜氣臨之恐衣初之不戒也故以持其大慎以謹其小其防身也周其備慮也密則必勝在我何寇之不靖耶

六四需于血出自穴 坎為血卦其宮為六四才弱入險受傷下應初坤則心誠而禮卑所需象曰需于血順以聽也 者必至故穴可出也 象曰需于血順以聽也 不困變而失常其性定也不困傷而思競其心平也心平則氣順性定則情順順以俟命數窮而理必通順以從賢謀成而事可集 九五需于酒食貞吉 坎水兌口故曰酒食五為高主當速客之位六四出穴三陽同進所需者來矣故酒食以養之

師白山房講易 上經 三十七 受業李夢周

象曰酒食貞吉以正中也 治不可太急化不可多事笙簧酒醴娛我嘉賓所以俟治化之成也然而安樂者怠荒之漸怠荒者小人之階故戒以貞欲其常守正道而不至於驕泰也欲其常親正人而不間以愴壬也 上六入于穴 險極有不能不速之客三人來 乾之三陽皆需時而進 敬樂之終吉 象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 君子持身以敬待人亦以敬理所當然非求福也然不失人心終得人力故雖陷於險而或拯之惟能敬也夫三需泥敬而不敗入穴敬而終吉不敬則成險阻能敬則為坦途修身涉世者當知所從矣

訟卦上訟

訟。健。上。乾。下。坎。訟。健。善。有。孚。情。之。實。也。凡。訟。有。不。平。之。鳴。有。無。室。互。巽。善。入。有。訟。之。欲。其。惕。乾。之。惕。也。將。訟。矣。猶。中。吉。九。二。得。中。知。止。訟。終。山。上。不。訟。也。惕。惕。而。戒。之。不。可。遽。訟。也。中。吉。而。中。止。猶。足。以。釋。怨。終。山。上。是。利。見。大。人。中。正。不。利。涉。大。川。也。蓋。聖。人。之。意。始。終。教。民。無。訟。而。已。訟。之。興。為。有。理。而。或。屈。之。也。為。有。情。而。或。抑。之。也。然。曲。直。不。足。較。則。室。而。忍。之。可。矣。勝。負。未。可。必。則。惕。而。戒。之。可。矣。且。夫。同。好。莫。如。素。惡。結。怨。適。以。階。禍。故。中。止。者。吉。而。終。訟。必。凶。是。惟。利。見。大。人。仰。其。中。正。可。以。化。其。爭。心。焉。若。當。物。情。違。忤。之。時。而。欲。以。臨。大。險。濟。大。難。則。其。理。固。有。所。不。可。其。勢。亦。有。所。不。能。矣。庸。有。利。乎。

師白山房講易 上經

三十八

受業李夢周

象曰訟上剛下險。同險而健在一。則為險健相濟。訟訟有孚。室惕。中吉。剛來而得中也。九二。凡卦往。上謂之往。來下。九。利。見。大。人。高。中。正。也。九。不。利。涉。大。川。入。于。淵。也。夫。訟。之。害。也。揚。次。之。惡。也。煩。上。之。聽。也。損。已。之。德。也。增。俗。之。偷。也。而。且。入。己。之。間。兩。廢。其。業。勝。負。所。判。世。積。其。仇。豈。君。子。之。所。願。成。者。哉。是。故。仰。大。人。之。中。正。求。天。理。之。公。也。否。則。必。陷。於。人。欲。之。危。矣。象曰天與水違行。訟君子以作事謀始。天一生水。乾坎一氣而同方。及麗於形。天上浮。水下注。天西轉。水東。或始於相得而終於相違也。君子觀象以為訟之興。不與於訟之日。

也。必有所以始。惟夫理明於素。則爭心不生。焉慮周於微。則爭端不起。焉是故。作以坎之實。謀以乾之智。辨上下。定經界。明契券。慎交結。陳禮以教之。象刑以示之。而訟源塞矣。

初六不永所事。柔無才。小有言。變兌。終吉。象曰不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

或恃才而訟。或恃勢而訟。而初皆無之。無恃則氣順。氣順則聲和。故微辯而理已明也。嘗見有或怨怒爭而受者。全無忤色。止從容微辯。最微釋怨保身。事不永而福永矣。象傳曰訟不可成交。傳曰訟不可長。聖人之憂天下。來世其至矣哉。

師白山房講易 上經

三十九

受業李夢周

九二不克訟。勢不歸而逋。其邑人三百。無言。象曰不克訟。歸而逋。自下訟上。患自掇也。取也。性質之躁也。九。機變之深也。二。好訟者也。然以義乘勢。屈。自下不敢。怙終。故一人避訟。而一邑免患焉。其室惕中吉之謂乎。六三食舊德。貞。坤為邑。二變為坎。故失其邑。厲。固守其順。終吉。其心或從王事。飲食之後。下有訟起。建侯之後。上无成。屏去偏私。象曰食舊德。從上吉也。安其分之所當得。不與人競利也。循其職之所當盡。從不與人競功也。无是以當訟之時。獨能无訟也。

九而不克訟則下復復體即命與滄安貞象曰復即命滄安

貞不失也。二不克訟沮於勢也。四不克訟屈於理也。以理自反故能忍其好勝之氣而即於命且變其好爭之心而安於貞焉。即命則知分之當安永無訟事矣。安貞則知善之可樂矣。無訟心矣。

九五訟元吉。以剛居尊恐其治獄過嚴而鮮欽恤之心故繫以元用象曰訟元吉以中正也。

中則虛心盡下而聽不偏。正則因事求情而斷合理。哀矜庶獄欽恤。惟刑大人之元也。抑不獨此也。爾身克正固敢弗正民心周中惟爾。

師白山房講易上經 四十 受葉李草周

之中所以使民無訟也。獄訟歸舜虞萬質文具是之謂乎。

上九或錫之鞶帶。就圖為鞶。異命為錫。終朝三褫。其象曰以訟受服亦不足敬也。

或之者疑之也。告訐腐有得祿然而虧理求禁可恥亦甚矣。況乎大道好還眾怒難犯不崇朝而禍已洊至乎。夫訟以求勝也不永不克者皆吉而勝者終凶則不如不訟之為愈也。聖人喜需而惡訟樂比而憂師情見乎辭矣。

坤上師

師。象師。坤眾貞。兵以義動。大人吉。九二剛中。坎水內明。震雷外无咎。吉而有咎者。力勝而理不足也。泰滅六國是也。有咎而不咎者。理足而力不及也。諸葛伐魏是也。

古者寓兵於農。藏至險之備於大順之中。伏不測之機於至靜之地。制度既詳。張皇不廢。故緩急之用。眾萬一心。然而兵者凶器。戰者危事。聖人蓋不得已而用之。必也動以仁義之心。貞任以老成之將。人而後有勝。殘止殺之功。無勞民傷財之過焉。吉而後无咎難之也。

象曰師眾也。貞正也。能以眾正可以王矣。剛中二而應。二五行險。坎而順。坤以此毒天下。非沉痾痼疾不可輕用也。而民從之。吉又何咎矣。

師白山房講易上經 四一 受葉李草周

剛則威足以服也。中則德足以懷也。應則專任而有功也。順則不違天以干時。不拂人以從欲也。夫兵以正行以順動而猶不免於毒也。而况於阻兵安忍者乎。

象曰地中有水。師。君子以容民。務本節用。以阜其財。省刑畜眾。博樂慈其心。蒐苗稱行以畜其氣。

地中有水。猶民中有兵也。不容無以得天下之心。不畜無以制天下之命。是故田以民分。兵以賦出。無事而司徒教之。則為七閭族黨州鄉之民。有事而司馬率之。即為伍兩卒旅軍師之眾。苟平時無訓練之方。則緩急何以收折衝之效乎。

初六師出以律以爲否臧凶陰柔才弱象曰師出以律夫律凶也

有起師之律仁義之師不以利動不以憤興也有行師之律節制之

師整以御衆懼以成謀也師出以律吉未可知師出否臧凶且立見

可不戒哉

九一在師統屬中有威吉无咎卦王三錫命師錯同人乾象曰在師中

吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

老成持重讒謗易生王者禮數以重之心腹以聖之使之外有威望

以鎮定其人內無疑畏以牽係其志茲所以益壯其猷也然豈嗜殺

以求利哉禁暴戢兵安民和衆匪曰威之實用懷之王者之心也

師白山房講易 上經

四三

受業李 鐸

六三師或輿尸凶輿尸主也居剛而比象曰師或輿尸大无功也

權出多門聽而無上未有不敗者抑偏裨之專行必由主將之失取

是大將无功也故善為將者不可不盡人之議而究不可假人以權

六四師左次師三宿无咎象曰左次无咎未失常也見可而進知難

行軍之法右前左後次而觀變善退也善師者不必戰善戰者不必

進明足以量力智足以知難與其俸勝以殘民孰若整軍而經武乎

許以无咎嘉其不殺人以邀功也

六五田有禽神田利執言无咎長子震帥師弟子坎與尸貞凶象曰

長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

封豕長蛇傷我稼穡將獲其醜而夷之必聲其罪而討之所以利民

也然師在制命若使丈人帥之復使新進參之則深謀碩畫視而不

行事機一夫覆敗隨之矣故為君者擇將不可不審而任將尤不可

一不專

上六大君有命師復同人開國承家坤為小人勿用陰小象曰大君有

命以正功也小人勿用必亂邦也

師終而武功成順極而天下定或謂二而為諸侯或承家而為大夫

賞功也而聖人有憂焉凡師之興必由於小人內憂由小人之嗜利

外憂由小人之邀功故於師終戒一所以原其始而絕其萌也或

師白山房講易 上經

四三

受業李 鐸

曰軍旅之中文武并用有才者不必有德則小人亦往往有功雖封

賞可以均頒而心腹豈容妄寄故君子有功則屏藩重之而經濟資

之小人有功則富貴榮之而開散置之優勳臣而廣封建見五人待

天下之公御才將而亂源見聖人憂天下之遠師在衆正而已

聖人順天應人而猶有臨事之懼焉是故出必以律無苟動也決必

有常無輕進也師中錫命擇將審也長子執言任將專也與尸之凶

咎在元帥正功之際憂在小人聖人之慎何如耶

坤上比

比附地吉原筮原再筮問也筮問之於人者也不一則元永貞
五乾中无咎不寧方來初筮而三應上未得所比其心後夫凶上
元坤貞无咎不寧方來初筮而三應上未得所比其心後夫凶上

一人首出而天下歸心象陰從之比之吉可知也欲保人比之吉宜
有比人之道民因常懷懷於有仁故王者惟自審吾仁元馬必也存
於中者能不怠而永貞發於外者能執中而无咎則天德純王道備
疑者革心而向化頑者勢孤而自窮矣夫來者自來後者自後而王
者惟自審其元會無邀結之私焉此所以為顯比之吉歟

象曰比吉也比輔也下順從也初二原筮元永貞无咎以剛中也九五不

師白山房講易 上經

受業黃

寧方來上下應也下順上以統
民不能自保戴君以求寧事不能獨立保民以為寧天地之間未有
志不合而情能通未有情不通而事能成者也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地中有水隱而相忘地土有水顯而相附水土妃也物無親於是者
是故坎潛比於川江河比於海散則萬而合則一也先王法之建國
以比其民則方伯連帥大小相維也親侯以比其君則朝聘會同往
來無間也使天下之大如身使臂如指使指也故能以天下為一家
以中國為一人 師之容民畜眾井田法也所以使民與民相合而

無間也比之建國親侯封建法也所以使君與民相合而無間也

初六有孚 象曰比之初六有他吉也 比之无咎有孚至吉也

幾生於應物之先誠出於未變之志與人交而止於信豈有求福之
心哉然至於誠積而充善迎而應慶譽之來終有出於意外者焉則
惟其心之無它故獲其吉之有他也

六二比之自內貞吉 象曰比之自內不自失也

師白山房講易 上經

受業黃

有樂道之士是故不求比於外而求所以比於內焉積德於身敦行
於家由是而信於友由是而獲於上以道致主出處之正也

六三比之匪人 象曰比之匪人不亦傷乎

匪人者害君子者也抑不獨害君子而已同名則相毀同勢則相傾
向利則相爭同害則相讓雖匪與匪比未有不相妬者也而奈何比
之哉蓋匪人者其情甚陰其機善變其論必偏其色必莊其小信小
廉必足以驚世而駭俗往往不知為匪人而比之三者權位力能比
顧以陰居陽德不中正陰間則無識無識則易惑陽躁則多欲多
欲則易攻是匪人所樂附也或喜其欺美如張浚先惡秦或悅其才

其義於此曰比之匪人所以明警之曰不亦傷乎所以深哀之也

六四外比之貞吉不內顧初而外比象曰外比於賢以從上也

九五顯比我有輝光王者以父母天下為職生養教誨蓋其在

師白山房講易 上經

吳

受業黃

陽剛居尊建中教立以為民極靡然而大公坦然而順應比者親之
不比者任之如合三驥之圖去者不追置失得於勿恤而蕩平之心
見焉居者不驚誠知職於大順而照轉之化神焉 顯比之世莫不
尊親而去者自去若不知有王者之親居者自居若不知有王者之
尊何哉大順大化不見其跡惟其若不知親乃所以為親之至惟其
若不知尊乃所以為尊之至也 顯比君道也而臣道亦然竭忠盡力
取容臣之類比也友道亦然修身欲意以待之而親疎則有手足母
以合以求合友之類比也凡與人者莫不皆然易道之廣如此
上六比之无首凶 象曰比之无首无所終也 為首得君道也此无首
而凶陰不以陽為首失臣道也或曰慎終者於始相比有初猶帶原未
比之不懼何以為終繫之以凶責早辨也

乾上小畜

小畜以陰亨密雲不雨地氣上升天氣未應 乾在下卦故為自我西
郊西郊陰方自我責已也文王 象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜
六四 健而巽 剛中而志行 四五 相孚乃亨密雲不雨尚往也 積誠
通以也 自我西郊施未行也 感而未通 非不行也

臣子志存國家思欲感通君父以蓄成其德而能內積其誠外致其
順不激不亢 剛中格之以忠愛字之以性情行 其究未有不亨者其功
之未能遽成則其誠之未能遽達耳 先儒多以此卦為小人
象曰風行天上小畜君子以懿文德

師白山房講易 上經

吳

受業黃

風行天上有氣而无質有聲而无實畜之小者也 君子觀象以為威
儀德之隅也言播德之音也色莊以為美觀不若黃中之暢發論篇
以期行遠不若居業之立誠是故懿其文而主於德焉雖經綸未措
於時思澤未究於世而温恭之度字內仰其典型筆削所垂天下崇
其法戒文德之懿不亦足以昭君子之暉歟
初九復自道 貞初復體何其咎吉 初與四應應而不相得四將谷之矣
如字讀來時同也 象曰復自道其義吉也
陽剛有可進之才而健能守正應四有可乘之勢而義不干時忘人
之勢自復其道內不失已外不徇人故吉

九二章復吉。道不輕受。故拘牽而復。象曰：章復在中，亦不自失也。

家欲其受。當往。欲其不受。必有所不受。然後足以有受。受之所以

濟險不受。所以守身。義固各有當也。君子難進易退。是以進而為

九三與說。輻能圖與輪變。兌與折。輻與輹。輹則輻以利軸之轉。輹以

妻反目。陰陽相比。象夫妻互離。象曰：夫妻反目，不能正室也。

始則相比。而為所睚。繼以受制。而與之爭。外不利於行。內不安其室。

進退胥失。操矣。身世之際。古今所難。故君子慎始。

六四有孚。血去惕出。象曰：陸則傾危。至況以柔剛之時。无咎。象曰：有

孚惕出。上合志也。六四為成卦之主。其義與象。意合。程傳甚明。上合志

師白山房講易 上經 受業方宗

處近君之位。當君者也。一陰得位。來陽疑之。不以力相畜。而以誠相

孚。忠信既著。君臣合志。賢才亦樂為之用。豈非由憂危中出者哉。

九五有孚。剛擊如。象曰：富以其鄰。當者精誠。象曰：有孚擊如。不獨富也。

四畜其誠。以畜其君。五亦畜其誠。以受畜於臣。心志相孚。臣鄰合德。

小畜之所以亨也。四有孚。陰虛也。五有孚。陽實也。非實則无以相與。

非虛則无以相受。故曰：中虛信之本。中實信之質。

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。山有所疑也。陰陽

履虎尾。不咥人。亨。履行也。慎無不戒。遇無不危。帶人之行也。心無不危。

履虎尾。不咥人。夫至於履虎尾。而不咥人。則天下豈復有強暴難馴之

人。豈復有險阻難平之境。故孔子曰：人有禮則安。無禮則危。履虎尾。不咥

之會也。行不以禮。安無不危。禮以行之。無不安也。履虎尾。不咥人也。然

則涉世之難。藏身之固。舍禮何以哉。

安莫安於履危。其心敬。則其接物也恭。其慮深。則其處事也慎。是故

弱而足以馭強。柔而足以馭剛。非有術以致之也。其致恭者。其氣和。

以和治。戾而戾可消。焉其能慎者。其理順。以順治。逆而逆可化。焉故

聖人履危而常安。

師白山房講易 上經 受業方宗

象曰：履柔履剛也。卦體以兌之柔履乾之剛。說而應乎乾。是以履虎尾不

咥人。亨。卦德以兌之說應乾之健。以天下之至剛。有亨道焉。剛中正。五履帝位而不疚。莫

大於履帝位而不疚。光明也。

履莫難於履帝位。上膺天鑒之嚴。下顧民凶之險。一念違禮。而治可

亂矣。一動違禮。而安可危矣。治亂安危之機。隱於無形。而發於所忽。

故曰：心之憂危。若蹈虎尾。是帝位者。天之所以遠大。投艱於聖人也。

九五陽德方亨。位乎天位。建中表正。民說無疆。豈非履道之光明者

乎。卦以六三為成卦之主。故釋象以存履剛為言。然說而應乾。必其

象曰：上天下澤。履君子以辨上下。定民志。定以兌之說。

湯武曰敬皆是也。徐氏曰：小人之勝君子者，非其德則攻其隙，則無念可乘，貞則無隙可攻，此亦一義。然保泰之道，不止於防小人。無咎，帝曰：舍已從人，王曰：改過不吝，勿恤。泰曰：勿恤，為知恤者，言者言之也。持盈有道，彼何益耶？或曰：惟求在我，之無其乎。開諸布，其心見。于食前福象曰：无往不復，天地際也。止言化育之機，而論天下之惠救於已然者，難圖於未然者，易乎。波勢也，而勢必有由，積以成治，尚威者其積剛，則折。泰有治尚，忘者其積弱，弱極則凌。東周南往復機也，而機必有所緣，以動一念之好惡，風俗之奢儉，緣宗是地，往復機也，而機必有所緣，以動一念之好惡，風俗之奢儉，緣之一端之取舍，賢佞之進退，緣之聖人知天命之無常，而人事之可據也。是故艱貞以居之，艱則有以度其勢，而為之防貞，則有以握其

師白山房講易 上經 受業李鐸
機而致其謹，其處平也。艱則其破可易也。其所往者貞，則其復无悔也。敬以者身有功，不如无過。順以俟命，大度足以安民。誠以布公彰信，足以格物。乎其下有以養庶類，其上有以承天休。詩曰：民之質矣，日用飲食。又曰：神之弔矣，貽爾多福。其是之謂乎。或曰：平波往必然，艱貞勿恤者，人事所當審。審是則天運與人事相攻，以人勝天，其勢之有所不能，而人事善故之故，皆得援天命以自護矣。不知天有數，數之盈虛必倚理以起，天有氣，氣之消長必依理以行。故聖人能先天下而開泰，非氣數之能自轉也。聖人積其理而氣數不能不從之轉也。聖人能後天以保泰，非氣數之能自延也。聖人守其理而氣數不能不從之延也。且夫天人之事，亦各有主。春夏秋冬，天之所以生人也。而天命為主，人事為之。故春夏秋冬，萬古不改，其常治亂與天人之所以畏天也。而人事為主，故春夏秋冬，萬古不改，其常治亂與身不終日而成敗易變者矣。而其故莫不由人事致之。

師白山房講易 上經 受業李鐸
六四翩翩，三陰同心，降以從陽。不富以其鄰，不戒以孚。交泰之際，下以虛接，下四處近君之位，從其君以下天下之賢，其心則直事上。上以既進樂與共事，不富者虛其心也。所謂無他技也。中虛信之，本故孚象曰：翩翩不富，皆失實也。皆以陰陽分虛實，不固乎上下也。凡陽爻為富，為實，陰爻為不富，為虛。則失實為解，不富明矣。失實猶言實若虛也。四五皆虛，中下交其視，勢位才德皆若無有，蓋書所謂舍己孟子所謂忘也。不戒以孚，中心願也。日中心願，日中以行願。六五帝乙歸妹，帝出震坤納乙三四易位，則卦成歸妹五以中之君，亦嘗占得此文以祉元吉。象曰：以祉元吉，中以行願也。治以好善為優德，以下賢為盛。夫賢人者百福之宗，而神明之主也。君臣合德，上下一心，受天之祉，不亦宜乎。

師白山房講易 上經 受業李鐸
上六城復於隍，坤土外高有城，象馬三陰下復入於隍也。精勿用師，坤為衆，震帥之師，象也。積治成泰，泰終將否，故城復於隍。命下罪已之詔，百姓同好，將散不可強用天命，靡常難以力爭。自邑告命，命之心與百姓同好，貴者常也。常則貴能順天變則致否之由，由於命亂。象曰：城復於隍，其命亂也。原則當以治命境之也。治亂生於人心，亂久必治，非亂久必治也。亂久則心畏，畏必有治命。治久必亂，非治久必亂也。治久則心肆，肆必有亂命。故泰運之終，有城復於隍之象，馬聖人以為致亂有由，即弭亂有道。武不可奮，則修文德以來之，遠不可勦，則先近者而說之。常則有順天之心，變則有回天之力。孰謂平陂有常，不可以人事挽之也哉。

坤上否

否之匪人。三綱九法。數非不利。君子貞。小人道消也。象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來。上下不交，而天下無邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。飲食臨遠，人難欲榮，不可榮之人乃能為不可辱之人也。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉，亨。象曰：拔茅茹，貞吉，志在君也。此爻朱子本義主小人說。

師白山房講易 上經 五十六 受業李鐸

以初惡未形，教之以貞，欲其以愛君為念，而不計其私也。然聖人雖許小人改過，而當其小惡，進恐無聲，以吉亨之理，故程傳以初六否而在下，為君子之道。王弼曰：志在於君，故不苟進。王伯厚曰：泰之征，吉引其彙，以有為否之貞，吉潔其身，以有待於君子。答陳亮書亦云：就其不遇，獨善其身，以明大義於天下，使天下之人皆知道義之正，而守之以待上之使令，是亦所以報不報之恩，豈必進為世然後為愛君哉？意亦同。

六二：包承，小人吉，大人否，亨。象曰：大人否，亨，不亂羣也。此爻朱子本義主小人說。

不徇其包也。而姑容之，不愛其承也。而姑與之。於舉世波靡之中，獨留乾坤之正氣。此吾道之亨，即世運之所由以亨也。以泰而亨，易以否而亨，難泰否往復，而大人之亨，自如道能通天地之窮也。

六三：包羞。象曰：包羞，不與四，近而不相得，為所辱，而羞焉。欲傷善而未能力，其羞而不發，小人之險者也。知恥而能改，則吉。念怒而惡。

占聽其自擇也。象曰：包羞，位不當也。九四有命，无咎。有濟否之才，處近君之位，氣數有將轉之機，人事有時。離社，率以從命，陰社陽也，故陸陽之晴，相麗以受社也。三陰相象曰：有命无咎，志行也。君子志在濟時，保泰之福，繫之九三，亨否。

九五：休否，大人吉。有乾之健，能止之，撥亂反正之功也。其止其止，戒心繫於苞桑，惟其能戒，是以能安。漢之王允，唐之李德裕，皆有休否之象。又互象曰：大人之吉，位正当也。此爻互艮木堅多節，節上九傾否，先否後喜。象曰：否終則傾，何可長也。

上有休否之主，下有離社之晴，因天運之既迴，順人心以反正，取天下之否，而盡傾之。今而後喜可知也。然追念先否，則悼往失而圖先事之防，否而後喜，則撫當前而鑒後日之患，所謂先天下之憂而憂，後天下之樂而樂也。君切其亡之戒，臣存先否之思，否終泰來而憂危愈甚，深知平阪往復之可畏也。詩曰：畏天之威，於時保之，其斯之謂歟。

坤上否

占聽其自擇也。象曰：包羞，位不當也。九四有命，无咎。有濟否之才，處近君之位，氣數有將轉之機，人事有時。離社，率以從命，陰社陽也，故陸陽之晴，相麗以受社也。三陰相象曰：有命无咎，志行也。君子志在濟時，保泰之福，繫之九三，亨否。

九五：休否，大人吉。有乾之健，能止之，撥亂反正之功也。其止其止，戒心繫於苞桑，惟其能戒，是以能安。漢之王允，唐之李德裕，皆有休否之象。又互象曰：大人之吉，位正当也。此爻互艮木堅多節，節上九傾否，先否後喜。象曰：否終則傾，何可長也。

上有休否之主，下有離社之晴，因天運之既迴，順人心以反正，取天下之否，而盡傾之。今而後喜可知也。然追念先否，則悼往失而圖先事之防，否而後喜，則撫當前而鑒後日之患，所謂先天下之憂而憂，後天下之樂而樂也。君切其亡之戒，臣存先否之思，否終泰來而憂危愈甚，深知平阪往復之可畏也。詩曰：畏天之威，於時保之，其斯之謂歟。

師白山房講易 上經 五十六 受業李鐸

下之否，而盡傾之。今而後喜可知也。然追念先否，則悼往失而圖先事之防，否而後喜，則撫當前而鑒後日之患，所謂先天下之憂而憂，後天下之樂而樂也。君切其亡之戒，臣存先否之思，否終泰來而憂危愈甚，深知平阪往復之可畏也。詩曰：畏天之威，於時保之，其斯之謂歟。

危愈甚，深知平阪往復之可畏也。詩曰：畏天之威，於時保之，其斯之謂歟。

謂歟。

謂歟。

謂歟。

謂歟。

謂歟。

同人 離上 乾下

同人 離上 乾下 人心也乾在離上人心之天也人不同而其心之天同于野地與天際曰野大公之心不野也象亨志无不利涉大川不濟利君子貞正也非公無以為

同人者同其天而已人不同而其所得乎天者無不同是故親疏可以同情貴賤可以同志聖憲可以同學今古可以同揆內外可以同治同氣相求雖間而無不通也同力相助雖險而必可濟利也而第恐形氣之偏未化斯性情之德不光於是好惡同於所私行止同於所習學術同於所攻則同之不以貞耳夫貞者畫人合天者也明以察理健以去私無我得正已之盡是故立達有同欲吉凶有同患

師 白山房講易 上經

其統同也其辨亦同其合同也其睽亦同是之謂大同

受業吳文彬

象曰同人柔得位二得中而應乎乾得中則無偏無黨曰同人同人曰有以審大同之理健中正以應中正則內无所私涉之象文明以健明則健无私而已利貞則非文明上正不能蓋必有文明涉川取其於先而後知無不明必有中正於後而後與无不當也唯君子為能通天下之志

象曰天與火同人 天在上而火亦君子以類族 人不一族當因其族而業使各居其辨物 炎上一物宜因其物而辨之察其性類其名分其職方而不混 辨物體別其才質使各得其所而不亂 物相混則相妨 妨則相害 物相雜則相亂 亂則相爭 是故致同莫如

審異親疏有殺而後有以相接也貴賤殊等而後有以相治也剛柔

異秉而後有以相濟也及乎飛潛動植之生聲名文物之用祥則禮樂變則兵刑莫不先有以審其體之不易而後有以得其用之相需此則胞與民物之心所以能知周道濟而無倒行逆施之患也

初九同人于門 六二偏處初之門也動而遇二其門開 无咎 象曰出門同人又誰咎也

世本大同因門有異我在門內人在門外無由通也出門同人則但見人之同漸忘門之異雖未至於大公而固已不為私昵矣

六二同人于宗 各以卦體則文明剛健中正而交義則徒柔也 象曰同人于宗吝道也

師 白山房講易 上經

五九

受業吳文彬

放勳以親睦為先豈無純宗而執中授之虞舜天下之同也父師以忠靖為志豈無商宗而洪範授之周王萬世之同也不寧惟是淵有黃能而司空不嫌於於壘華歌韓棟而郭鄰無身於幽囚然則有庠可封揚于當戮道無常同惟大同者能同之

九三伏戎于莽 離為甲兵五爻隱 升其高陵 變艮三歲不與三欲同正應此伏戎也二也升陵望五也據二理不直敵五力不勝象曰伏戎故三歲不與五也然不與戎故不言凶然而未竟多事矣

有公而私有私而三之求同動於私也內藏不測之險外多窺伺之謀義乘勢屈卒無能為心勞日拙是亦不可以已乎

九四乘其墉離為墉而弗克攻吉有意乎同象曰乘其墉義弗克也其
吉則困而反則也長義而止

同之道任性不恃情恃理不恃氣情動而妄氣勝而爭其同也乃所
以為異也性定而靜理得而安其異也乃所以為同也卦名同人而
者蓋人情同極必異異極必同正如治極則亂亂極則治此人事分
合之端即易道往復之理也卦之內體自同而異故于門子宗同而
漸異也至伏戎乃不勝其異外體自異而同故乘墉弗攻大師相遇
異而漸同也至于郊乃復歸於同故三四者同異異同之際也
九五同人先號咷乾金有聲而後笑變兌大師卦咷大有象也克相遇
象曰同人之中直也大師相遇言相克也九五剛健中正應二文
君子通天下之志非一日之積也當其人事未合大聲疾呼而不能

師白山房講易 上經 六十 受業長文杉

明也及乎誠積而通天下不言而喻於是初出其門二舍其宗三戒
不與四墉弗乘天下之衆無不以心相遇焉亨而利涉豈待言哉
上九同人于郊乾為野又為郊野無畔域盡人與同之家也郊遠
也郊象曰同人于郊志未得也
於郊而言同人者有所以同也人不同而其所得乎天者無不同處
寂莫寬闊之地以守其盡人合天之道不同以跡而同以心不同於
一時而同於萬世是邈世不見知而不悔者也子曰大道之行也與
三代之英其未之能遠也而有志焉其是之謂乎

大有
大有者人心也大有者
下交實才要出物之
必以大道治之五柔
其不誠柔則處其不行
故必用其元亨焉以離之明合乾之健天德誠於中王道行於外則
物之大者長保其豐人之大者皆為君用矣此治有之道也
象曰大有柔得尊位大中居得致之位而上下應之曰大有上則天應
應其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨剛健則不屈於物而強
不感于理而審知足以周萬物
惟其與天合德故能隨時而宜
象曰火在天上大有君子以過惡揚善順天休命明威并至故善惡
不爽過揚必行

師白山房講易 上經 六十 受業陳之善

有致有之本象傳有治有之道有大而不治則變藥萌焉蓋宇宙之
間善惡而已矣惡無懲善無勸其初甚微其終每至於不可禦故君
子之治有也必有以察之於微渺用火天嚴之於始基用火天惡未
長而即過之善方長而即揚之罰必當賞必明然而君子非自為政
也有善無惡天之性也福善禍淫天之道也極用六吾威之以天
用五吾福之以天維命之休一順而已耳何容心焉
初九无交害亦无交之利者匪咎六五下交而初无交疑于有咎報則元
勿以无交而起求心象曰大有初九无交害也德若于心道積於身
元思悔蓋思夫為腐感者言之大有之初非履盛之時也然天下之

有生於無。無交者。有交之。無害者。有害之。因當其無交。而不知。而交乃得以。櫻我矣。當其無害。而不知防。而害乃得以乘我矣。是故。修士之守身。揚於大人之守位。如見大賓。如對大敵。艱之謂也。

九二大車以載。有攸往。以勝。居柔則謙。足以容得。中則行。足以達。无。象曰。大車以載。積中不敗也。

非德厚。無以受大。非才優。無以致遠。而其要必歸於中。存之也。中則。內無偏重。行之也。中則外無越軌。古今覆敗之由。未有始於意見。之偏。終於舉動之過者。積偏於心。而好惡拂矣。積偏於事。而成敗變。矣。故君子積中。

師 白山房講易 二經

九三 公居下之用亨 古者亨享通作亨 春秋傳 于天子 天子之有公 侯其富 小人變弗克 象曰 公用亨於天子 小人害也

不私之謂公。公之事上也。謙猷則告之不敢私其善也。賢能則貢之不敢私其人也。方物則獻之不敢私其富也。下焉者謹爾侯度。上焉者念茲戎功。款形弓湛露。諸詩可以觀龍光燕譽之美。馬彼小人者。驕泰於方盈。封靡而不厭。馬足以承大有之休耶。

九四 匪其彭元咎 彭盛也 居上近五勢過盛矣 過盛則危 其彭也乃 象曰 匪其彭元咎 明辨晷也

虞有之難也。豫則冥。豐則毒。惟明者能辨之。羣策羣力。匪其彭也。

歸諸賢。豐功偉烈。匪其彭也。一歸諸君。權重而不專。位隆而不逼。故上下皆得其安焉。三持富厚以奉君。四解功名使去。已善處有矣。

六五 厥孚交如。威如吉。象曰。厥孚交如。信以發志也。一人之信。足以感。如之吉。易而无備也。本義云。太柔則人將易之。而无備之心。孔。則。疑於上下。相妨。故申其義。以明。過揚皆順天而已。

君子交自不使。小人間故。過揚之際。威信並孚。馬精明出於渾厚。神武運於寬和。則順天休命者。不必有心設備。而物無不畏也。初二積。其有三通。其有四忌。其有五能。孚之使各懷其交。而畏其威。則諸爻之无咎。即五之吉矣。濟濟多士。文王以寧。此之謂也。

師 白山房講易 上經

上九 自天祐之。吉无不利。五下諸陽皆臣也。待以友道。故又辭曰。交如。象曰。大有上吉。自天祐也。保終之道。慎於厥始。

賢得天之心也。得天之心。斯有以承天之祐。祐在一身。則康強逢吉。馬祐在天下。則清和咸理。馬是故同人于野。可以觀盡性之量。大有。上吉。可以觀至命之符也。按本義。程傳皆以履信思順。尚質屬上九。此爻。獨從郭。鄭。說。未允於心耳。

此爻。獨從郭。鄭。說。未允於心耳。

坤下謙

山高而於地謙之象也。內止而外順謙之意。持身涉世莫善於謙也。謙非虛也。有而無謙非偽也。實而若虛。亨謙慮以下人行無不君子。成謙君子也。有終。謙以厚終。

才高而忘生道高而毀來故亨。難然非亨之難也。我矜而人始爭。能我伐而人始爭。功是以君子有而不居。為而不恃。非為偽也。內充則其量宏。理達則其行順。義之直也。而禮以行之。氣之剛也。而柔以用之以順天下。動罔不吉。當其始退讓未違。萬物莫窺其感也。而要其終德不顯。而日崇業不悞。而彌廣天下。敬而親之。而後知謙之亨焉。

象曰：謙亨，天道下濟而光明，艮體光明，居於內地，道卑而上行，居外，天道虧盈。

師曰：山房講易 上經 受業黃道晉

而益謙。日及而升中。而月晦而盈。而地。地道變盈而流謙。而日損。川谷流。鬼神害盈而福謙。是也。人道惡盈而好謙。于奪進。而不可踰。人處尊而能謙。則光處卑而能謙。君子之終也。莫尊於天。而非其下。濟無以為光明。莫卑於地。而准其卑。是以能上行。此謙之所以亨也。觀氣運。見虧益之度。考山川。見變流之形。察交祥。知禍福之理。稽從違。知好惡之情。然則天地神人之道。莫貴於謙也。是故君子處尊則法天。處卑則法地。法天故先法地。故不可踰。夫謙者。晦其明者也。而何以光。則下濟之義也。禮下於賢。則德曰光矣。澤下於民。則治曰光矣。謙者。降其心者也。何以不可踰。則卑而上行。

之義也。卑則重。淵涵之度。投之而無所不容。而誰能踰之。卑則神遠和平之感。入焉而無所不化。而誰能踰之。是君子之終也。

象曰：地中有山。內充而謙。君子以裒多益寡。稱物平施。馮氏曰：凡大德人。用易之理。益平施。使小大高卑各得其安。非君子自謙之象。乃君子治一世。使謙之象也。象及又皆無此意。揚濟新曰：常人之情。皆高之心。常多下人之心。常寡不哀而益之。則自處太。高處人太。卑而物我不得其平。故哀其自高之心。多者不使之多。益其下人之心。寡者不使之寡。則自視不見有餘。視人不見不足。而物我之間。施得其平矣。初六謙謙。以柔居下。君子變離文明。君子之象。九三在上。之君子所謂。踰用涉大川。離虛舟。象曰：謙謙君子。卑以自牧也。心不厭小。行不厭恭。抑其情。所以養其性也。牧平其氣。所以養其身也。

師曰：山房講易 上經 受業黃道晉

也。故自牧。是故其心益小。其德益大。其行益恭。其境益順。何險之不濟乎。六二鳴謙。變巽為離。故鳴。凡物雄鳴則雌和。九三勞。貞吉。象曰：鳴謙。貞吉。中心得也。謙德積於中。謙聲著於外。發為德音。無誣善也。傳為令名。無過情也。九三勞謙。君子一陽而五陰。樞之坎水。艮山。坤車。震馬。而三處其間。是伐者有終。吉。高而不危。功高而不溢。其以有終。象曰：勞謙。君子萬民服也。非勞之難。勞而能謙之難。功高不足以安一身。德盛乃足以服萬民。萬民之服。君子之終也。乾三曰：君子坤三曰：有終。謙三兼之。蓋若者。六四无不利。撝謙。聖主賢臣之間。舉手動足。皆有謙象。故曰：撝。象曰：无。

不利為謙不違則也

六五不富以其部陰虛故不富不富者自忘其有謙以下人而天下皆

以鄰之利用侵伐坤為眾眾之侵伐也無不利不獨利象曰利用侵

伐征不服也非武也

謙不可作而致也自以為富而外為謙是偽也不敢自富而強為謙

是矯也夫惟盛德之至渾然太虛我無才力而萬物乃各逞其才力

我無功能而羣倫乃各效其功能不富於是而或有不服則順象

志以正之雖用侵伐可也抑豈惟侵伐已哉用撫以制禮用鳴以作

樂用卑以勸學用勞以布政武有功文有德惟惟所用之无不如志軌

師曰以居謙易 二經 受業黃道符

非不富以鄰之利也哉大有六五以不自有故能有人謙之六五以

上六鳴謙上居順極內服於利用行師震坤有行師象征邑國五君位

於天下上臣位象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也謙虛之志不

難用行師猶止征其私

豫利行師用其順而動也謙利行師用其順而止也夫謙之亨吉人

皆信之獨疑其不利行師乃伯益贊禹於行師發謙義周公繫易又

於謙卦言行師五不富而鄰上鳴謙以征邑然則聖人之行師其

別有道與則取大國又云抗兵加哀者勝矣大抵謙是用兵之道

即臨事而

坤上豫

豫和也三陽泰後雷乃發聲時之和也一陽用事五利建侯

陰從之位之和也順理而動人之和也故曰豫利建侯

師坤為眾眾長子屯以震互坤言建侯以

凡舉大事必順人和得天下之心乃可成天下之務民之所安神之

所出也故嘉樂者宜君民之所欲天之所從也故至仁者無敵此豫

之所以利建侯行師也君能子民則與利而民益悅將能和眾則除

害而民益懷此建侯行師而更以成其豫也利孰大焉

師曰豫剛應而志行九四以一陽致羣陰之悅是六順以動豫上順天

人心是以豫也按象傳稱卦德皆先內後外如健而巽險而健剛健而

文明皆上下並重如順以動明以動文明以健皆重上截如動而以順

師曰山房謙易 二經 六十七 受業黃道符

行則重豫順以動故天地如之天人一理大順所感上而陰而况建侯

下截豫順以動故天地如之陽循其度下而剛柔協其宜而况建侯

行師乎天地以順動氣機之往來屈伸故日月不過而四時不忒日月

陸而漸長則為春為夏行聖人以順動政之無縱張弛合乎天理刑

南陸而漸短則為秋為冬聖人以順動政之無縱張弛合乎天理刑

罰清而民服刑其所當刑其所當罰與民同好也豫之時義大矣哉

夫鼓天地之和以發育萬物者莫神於雷先王得其至神之機因制

為樂樂者德之華也為之詩歌宜以琴瑟鐘鼓而德有音為之舞蹈

師以千戚羽旄而德有容朝廷邦國莫不用之而威莫威于冬至團
丘之祀薦之上帝以配其祖季秋明堂之祀薦之上帝以配其考天
神格為人鬼享焉和之至也

初六鳴豫凶系不中正上應九四小象曰初六鳴豫志窮凶也則窮

滿無不損無不危鳴者心之聲也故鳴豫則吉而鳴豫則凶

六二介于石靜而有守而確是以見幾能法靜以生明安而能處中正之德

豫者情之所易溺也悲其甚於心死富貴逸樂之中禍機伏焉非天
下之至靜無能見其微非天下之至強無能用其決故聖人無欲以

師曰山房講易 二經 六十八 受業黃道復

清其心有主以定其志心清則靜以生明志定則安而能處夫明以
慮見幾而作寧用終日

六三盱豫悔遲有悔比曰而望其豫仰面求人可恥之甚宜速悔之

象曰盱豫有悔位不當也
克己者貴莫廉介節義之事性之所安而情或不能以相勝古今來
失節之士身名交喪其後悔之其初亦未嘗不知之也方其行豫同
明知其非義而姑待之不知一朝失足後將噬臍也可不亟圖之哉

九四由豫陽得位而志行諸大有得陽為大厚勿疑互坎為加憂有朋

盍簪坤得朋一陽橫貫於象曰由豫大有得志大行也舉一世而安金

之以能斷天下之望致天下之利上以福祿

有致豫之由有保豫之道天下之事成於信敗於疑夫大臣一旦奮

與遂能上致其君下澤其民納天下於康樂和親之域惟其信有素
若也以信致之則亦必以信保之或外親而內疏或始任而終貳皆

非所以貞天下之豫也開誠布公因明良之合志鼓俊彥於一心斯
和氣四達使天下無疆惟休焉則勿疑之效也

六五貞疾恒不死陰柔多欲當豫易溺有死道焉賴有九四之象曰六

五貞疾乘剛也恒不死中未志也
豫有死之道焉欲敗度縱敗禮無法家拂士以匡之七可翹足而待

師曰山房講易 上經 六十九 受業黃道復

矣是故四海已登祚席之安而人主常塵瘡痍之念瞋眩責之大臣
惻隱凜乎天畏元氣既固壽考且寧斯憂患之生所以不陷於安樂

之死也歟按程傳以六五陰柔處豫受制於強臣如漢魏末世之主

象曰宜豫在上何可長也望其
初鳴即凶過其惡于始也上渝无咎關其善于終也德欲日進故冥
升勉其不息過欲能改故冥豫歡其有渝

初鳴即凶過其惡于始也上渝无咎關其善于終也德欲日進故冥
升勉其不息過欲能改故冥豫歡其有渝

隨

剛下柔而隨。元亨。利貞。元咎。從人隨之大也。若物來隨已則隨之。故也。玩朱傳其義自見。

有道德之隨。有分。之隨。君從善。學從師。道德之隨也。臣從君。賤從貴。名分之隨也。然舍己從人。上馬者懼其違道。以干譽也。下馬者懼其枉道。以徇時也。故必本仁以行之。元。履義以處之。利。以大公之道。通物以至正之道。持身則動而順理。悅而不私。元。說隨之咎矣。

象曰：隨剛來而下柔。震來下兌。動而說隨。以至剛之德。至尊之位。接於臣下。來民而得其心。妙貴賤。大亨貞元咎。而天下隨時隨時之義大矣。一。出而民皆悅而隨之也。

師

七十

受業吳文彬

矣哉。震出兌入。天之時也。出與俱入。與俱入。隨時也。元亨利貞。元咎。而元容。心焉。其動其說。從宜適。不可與要。非造道之深。知幾能權者。不足與於斯也。豈不大哉。王肅本隨時作隨之。隨時之義。作隨之時。義本義。

象曰：澤中有雷隨。雷發聲於春。收聲於秋。君子以嚮晦。震來日。出兌。西也。入。安息。互。其有入。象又。互。其有止。息象。

澤之水止而不流。澤之雷靜而無聲。以雷隨澤。機之息也。君子法之。雖乾惕為心。行不可以不健。而動靜有養。身不可以不安。故嚮晦而。入。宴息。焉。所以隨時也。天心震動之機。涵於雷。人心震動之機。涵於息。是故以形息者。聖愚所同。以心息者。君子所獨也。

初九官有渝。實陽為主。於內心之官也。貞吉。隨義不隨。欲出門交。無與。惟善之從。靡觀。有功。集思廣益。不惟有。益。象曰：官有渝。從正吉也。出門。交。有。功。不失也。

官欲其有守。偷何以吉。貞也。見善而從之。聞義而徙之。偷之貞。隨之吉也。隨。患其不正。又患其不宏。出門而廣交之。萃天下之美。而德元。不成。合天下之助。而事无。不立。集思廣益。功在一身。執兩用中。功在天下。又何失焉。

六二係小子。失丈夫。或以五為丈夫。初為小子。謂其係近陽而舍正。應。也。按初以剛。來下柔。為成卦之主。未可謂為小子。則後說。象曰：係小。從之。總之。陰暗多私。不能擇善。所謂違者。德比。頑童者也。

師

七十

受業吳文彬

子弗兼與也。善惡相為。消長。勢固不能兼也。

六三係丈夫。夫小子。隨有求。得利。貞。貞。三。係。四。小子。謂六二也。震動。故。象曰：係丈夫。志舍下也。人之取舍。

品莫卑於有求。禍每伏於所得。夫舍昏。即明。素惡從善。宜其求無不。得也。然以賤從貴。則道誼之交。亦懼有。勢利之雜焉。戒以居貞。所以。堅其志也。六。三。陽。三。陰。陽。交。皆。言。隨。除。交。皆。言。係。陰。陽。之。情。也。

九四隨有獲。四。近。五。而。隨。之。兌。體。互。巽。是。以。貞。凶。將。順。為。常。而。无。有。孚。其。誠。在。道。事。守。以。明。明。何。咎。象。曰。隨。有。獲。其。義。凶。也。有。孚。在。道。明。功。也。非。獲。之。凶。隨。而。有。獲。之。凶。明。良。之。遇。也。賓。師。有。禮。爵。祿。有。庸。非。無。獲。

也然而太常所紀不惟其隨惟其功蓋詭隨希寵以順為貞者委備
臣之欺類也貞良臣事君有彌遠之直無將順之常夫惟忠信所格
效在君心手獻替所成庸在庶政道則雖富貴坐擁而其功昭然若
揭日月焉然則獲亦何嫌何智顧誠偽義利之介甚微不可不明辨而
審處之也

九五孚于嘉吉 二五中五 相應相信 象曰孚于嘉吉位正中也

人君降心從賢隨之大者也而亦有難焉者中有所執則不能盡物
之議中無所主又或至受人之欺夫孚嘉者誠以會天下之善者也
孚則狙詐者化焉嘉則啟沃者親焉所謂大亨貞无咎而天下隨之
師白山房講易上經 七三 受業吳文彬

者歟 信君子者信之源故隨以孚於嘉而吉信小人者亂之機故
兌以孚於剝而厲

上六拘係之乃從維之王用亨 作亨于岐山 爻皆上係至五而極上無所
之不可不專而結之不可不固故拘係之又從而維 象曰拘係之上窮
之誠信之至可通神明故王用之使主祭享神也 象曰拘係之上窮
也言上處窮位而能竭誠以結其主也 按易五上二爻義常相足如
則有比五下上九則有尚賢之義大有大畜顯象是也以九五近上六
於從維之下稱王用明所從之為王也賢者山川所生上帝所簡故用
之主祭而百神享之又 以見王之克當天心也

巽下 益

益 巽下 益 既益則有復治之理 利涉大川 治益不先甲三日後甲
三日 先甲三日 幸也後甲三日 丁也 前事既壞當新造
自古治必因亂 亂則開治 亂者治之始也 故聖人不能必天下無
而能與天下謀 飭焉飭益有道 匪仁元以行之 元 匪禮元以齊之 亨
匪勇無以濟之 利涉 匪慎元以成之 後甲 經綸 仁 其大端網紀禮其
庶類毋畏于艱 毋阻於難 斯亦當無不飭之益矣 然而聖人猶有
周慮 慎 焉非好勞也 致益必有由 審其由 甲 而後救之 有治益必
有竟 後 甲 究其竟而後備之 有方所以損益得宜而法立於無弊也

師白山房講易上經

七三

受業吳文彬

象曰益剛上而柔下 二體則陽上陰下六位則剛上柔下剛柔不異而
止 巽則無奮迅之志止則無震動 益元亨而天下治也 益在治 利涉
大川 往有事也 先甲三日 後甲三日 終則有始 天行也

天下事無不可為 視其心而已 心者治亂之機也 天下雖有極壞之
事 天下自有不死之心 聖人先治其心 故用其死而玉應 侯志焉所
元亨而雖然 不可以無事也 不植不立 不振不起 屬精以濟之 慎慮
以圖之 終則有始 天行之自然 謹始善終 則聖人之所以奉天也
甲者事之始 先甲後甲 開創之主也 故曰終則有始 庚者事之變 先
庚後庚 中興之主也 故曰无初有終

象曰山下有風 風之在天在地在水者皆曰行 壘鬱則山木 君子以 派民育德 而在山則阻而不行故曰有 壘鬱則山木 君子以

振萬物者莫如風 育萬物者莫如山 君子用之 得治壘之要焉 民不 振而風俗皆窳 世運之壘也 君子則振而新之 德不有而是非惑亂 人心之壘也 君子則育而養之 夫壘之時 百廢未興而治之必先於 民德然則聖人施為之氣象其亦可見矣

初六幹父之壘有子考元 咎厲終吉 象曰幹父之壘意承考也 辭氏 久不用而壘生 謂之壘人 以宴安而疾生 謂之壘世 以無為而樂生 謂之壘之難也 圖可改也 而懼傷厥考 心可更也 而懼傷厥考 名是

師白山房讀易上經 受業吳文彬

以孝子有厲心焉 有才而不敢見也 有善而不敢居也 視無形聽無 聲極吾繼述之善 而天下莫能窺其更張之跡焉 則承考之意深也 九二幹母之壘 有母象焉 不可貞 貞者事二幹也 而情有不容直達者 象曰幹母之壘得中道也 有必當曲全者 二陽剛故戒之

柔之為性 安無事而惡有為 正之則傷 愛非正則傷 義是壘之深而 幹之尤難者也 然而無難乎 爾理不可爭 情感焉可也 顯不可變 潛 移焉可也 哉其嚴威 致其愉婉 以手之巽 以行權 無以直而達 有以 曲而全焉 則其不可貞也 乃所以善為貞也

九二幹父之壘 小有悔无大咎 重剛不中 更張元漸 未免癩癧之過 故 小有悔然終能幹之 自无大咎 若悔而

不幹則其咎大矣 故詳言之 使人審 象曰幹父之壘終无咎也 其咎重不可避 小悔而罹大咎也 重柔不中 解於改作 是不幹而反裕之也 夫其 六四裕父之壘 往見吝 裕之也 必借口於不顯親過 而不知往而有事 則已壞之 儲觸處 呈露无往而不見吝也 所謂欲蓋象曰裕父之壘往 彌彰者乎 君子觀象玩辭 寧為三之悔 毋為四之吝 象曰裕父之壘往 未得也

六五幹父之壘 用譽 張弛合宜 疾徐合度 畫幹之善 而无幹之跡 有以 是也 象曰幹父用譽 承以德也 善則歸親人之至願也 無改於父之臣 而圖任以共天下 惟見舊人 之美焉 無改於父之政 而思艱以易天下 具見詒謀之善焉 順而承 之孝愛之深也 敬而承之尊親之篤也 初承以意 二承以道 三幹以

師白山房讀易上經 受業吳文彬

才五承以德 幸哉有子矣 上九不事王侯 高尚其事 當壘之時 家事責之于國 事責之于臣 上高而 象曰不事王侯 志可則也 孟子所謂尚志是也 嚴子陵不屈於光武 正以此義 遂開東漢節義之風 所謂志可則也 故范文

當于陵 天下有事 壘有心 壘事壘在一時 心壘在萬世 萬事分職 而綠圖不 與命官 望散宣猷 而墨胎不聞 降志奮乎百世之上 而風流鼓舞 有 以興起於無窮 是不亦振民育德之大 而遠焉者乎 或以善事為事 或以不事為事 位之所殊 義固各有當也

坤上臨

臨二陽進而臨陰臨以德也元亨利貞至于八月有凶天運自丑至

臨人莫如法天元亨王道之原聖人體而行之故經綸有本

馬天運者八人事之柄聖人敬而豫之故旋轉有權焉

長无不消治无不亂故聖人每於方盛而戒之所以懷永圖也盛而不戒故狃於晏安而驕侈生焉樂於舒肆而綱紀壞焉忘乎禍亂而

師白山房講易 上經

七十六 姪 昱

天運以示戒欲人思慮而防之審能防之雖長治不亂可也

象曰臨剛浸而長二剛說而順下說而上順內无剛庚剛中而應上下

志同所以澤及漸長說而順之氣外無壯剛之行剛中而應上下

天下足以有臨大有以正天之道也大有以正天之道也大有以正天之道也

至于八月有凶消不久也陸振奇曰日陽象月陰象八少陰之數七少

聖人之臨天下必有可乘之時尤必有不易之道剛浸而長是天啓

聖人而授以駿昌駿昌駿明之勢也是天念斯人而予以將治將安之機

也所謂无亨之時也而必戒以利貞豈聖人深憂過計重有疑於治

天下之所難成故內致其說外致其順以召天下之利也寬則民慢

必應以通天下之志也所以端本立極以植天下之經自好惡取舍

達於紀綱法度不使有幾微之不正而非聖人之正也是天理之至

當也先故有所建焉而不悖有所質焉而不疑有所俟焉而不惑則

師白山房講易 二經

七十七 姪 昱

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

夫臨民者亦教之保之而已雖然非有無窮之思則教之所入不深

也非有無疆之容則保之所及不遍也君子觀於澤之潤地得教思

焉數出於身則思之不可不誠也教必有法則思之不可不詳也表

之以師儒萃之以學校導之以禮樂輔之以政刑教自近而遠者懷

馬教自秀而頑者格焉一澤之浸潤於地而非泥注之所能及也則

無窮也觀於地之藏澤得容保焉保在萬方則容之不可不廣也保

存萬世則容之不可不久也經之以衣食衛之以兵戎聯之以井里

其澤而非珍域之所得分也則無疆也

初九咸臨貞吉咸感也初陽在下前臨內陰象曰咸臨貞吉志行正也

無位而臨人不能強其服也必有所以感之心正則人信身正則人從以正相感臨之貞也所謂正已而物正者歟

九二咸臨吉无不利初以正感二以中感不象曰咸臨吉无不利未順

命也大亨以正天之道也消長天之命也命不于常故君子順道不順命也則曰志不舍命也知物之不可窮而往之必復也九二為剛長之主故于此特發此義李巖不受榮感退舍之賀頗得此意

民受天地之中以生所謂命也君子養中以定命執中以造命然而曰未順命者命不于常也惟能不順命于其長故能不舍命于其消

師白山房講易 上經

七十八

姪昱堂

此聖人所以專其責于人事而能無憂于往復之際者歟觀上二陽中下以觀

天下臨下二陽中下以

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

臨氏以道而干譽者違之臨氏以莊而敗度者狎之豈有利哉速愛

馬耳矣然而憂也者福之基也憂則心惕心惕則檢身也履憂則慮周慮周則防患也密以此臨氏而猶有不能身過者乎

六四至臨无咎四以柔正下應剛正象曰至臨无咎位當也

誠至則孚禮至則敬德至則親勢可相忘而戴之者彌至刑可勿用

而畏之者彌至恩可不言而感之者彌至以此相臨何咎

六五知臨大君之宜吉以柔中而應剛中知其賢而任之象曰大君之

宜行中之謂也

君德莫要於中而惟知乃有以得之聽足以順天下之理明足以見

天下之心睿足以慮天下之事而後有以盡天下之言擇天下之善

任天下之賢同天下之欲合天下之知以為知是舜之所以能用其

中也故曰聰明睿知足以有臨也

上六敦臨吉坤土厚載變艮厚終居臨之終无咎 象曰敦臨之吉志

在內也伊尹躬耕而自任以天下之重可謂志在內矣內謂內卦

師白山房講易 上經

七十九

姪昱堂

靡不有初鮮克有終是以聖君賢相尤殷殷於晚節焉堯舜期頤不

忘兢兢文武大耋益著祇威是敦臨之吉也所謂教思元窮夫敦者

臨之久也咸者臨之速也知者臨之明也至者臨之誠也甘者臨之

賊也備陳之而臨之法戒昭矣

坤下
巽上

觀有以示人而為人所仰曰觀蓋二陽而不薦有孚顒若將祭而潔
酒食以祭曰薦誠敬所積不待薦而已能使人望而
信之肅然起敬也卦名去聲文中觀字皆平聲

下之觀上也。不觀貌而觀心。故上之示下也。不以迹而以神。以迹示

之見者觀焉。不見者不觀也。隱微之內相示以神則深宮穆處而天

下皆見其心焉。此何異宗廟之中。盥而未薦而誠意所孚。人皆望而

敬之。不知其所以然而然也。

象曰大觀在上。二陽在上為順。而巽以宅心養其中。致其和使一心

理使萬事皆得其中。正以觀天下。九五建中。未正觀而不敢有孚顒若。下觀

師白山房讀易上經

而化也。不動而敬。觀天之神通而四時不忒。神无形也不見天之所以

聖人以神通設教而天下服矣。

神道者誠而已矣。以言設教則有聲。以身設教則有形。聖人妙天道

於形聲之表。誠於中動於物不顯之德。篤恭之妙。與無聲無臭之載

同一機。而天下之人涵泳其德而不知其功。鼓舞其化而莫測其用

則惟其所存者神。是以所過者化也。

象曰風行地上。觀先王以省方。觀民設教。

天有八風。隨方而異。所以鼓萬物而各從其化也。是故風行地上。有

觀象焉。先王用之。巡省四方。隨其地。觀其俗。因其情。設其教。如風之

吹萬成聲。初非有意之設施也。其在書曰。四方風動。又曰。彰善癉惡。

樹之風聲。其是之謂乎。

初六童觀。象童。小人无咎。君子吝。象曰初六童觀。小人

道也。

不識不知。順帝之則。小人之常也。若君子則必觀政以知德。今日之

所以觀君。即異日之所以觀民也。而自儆於小人。可乎哉。蓋聖人之

所望於君子者厚矣。

六二闚觀。利女貞。象曰闚觀。女貞亦

可醜也。

師白山房讀易上經

夫君子者。不出戶庭。而有以觀天地民物之大者也。當觀之時。聖德

溥博。王道蕩平。而拘儒淺識。蔽於一隅。見其小而不見其大。故各

六三觀我生。進退。象曰觀我生。進退未

失道也。

君子進退常觀乎時。遭時之盛。不待觀也。故反而自觀以審之。如其

所學既成。則進而觀光。翊聖明也。其或才未充。德未足。則退而修其

所以進之具焉。不苟且以赴功名。君子之道也。

六四觀國之光。象曰觀國之光。尚賓也。

聖作物觀。禮樂文章燦然。明備國之光。皆君九之光也。幸際昌期。道

能議功議貴有五禁以左右之士師以五禁之法左右刑罰曰官禁
 議功議貴有五禁以左右之士師以五禁之法左右刑罰曰官禁
 國書有五戒以先後之於軍旅二曰誅用之於會同二曰禁用諸
 田四曰糾用諸都蓋明以示之使雖愚而知避也嚴以勅之使雖
 頑而知守也德威惟畏德明惟明唯嗾有焉王者任德而不廢刑
 刑所以輔德之所不及即所以輔天之所不及善用之而刑與德合
 即至與天合是故觀雷雷之象得明勅之機焉明者示之以不可避
 勅者示之以不可犯是措而不必於用者也是故不名刑而名法顧
 勅法而必先以明罰何哉法之渝必渝於罰也法莫重於五刑五刑
 不簡正於五罰罰蓋寬典也疑於寬而民得因緣以生僥倖之端必
 師白山房讀易上經 受業吳文彬

明之而后罰不可玩即法不可玩故罰明而法之勅也嚴法莫輕於
 五過五過不服正於五罰罰又重典也疑於重而吏得文致以逞銀
 鍊之姦必明之而后罰不可苛即法不可苛故罰明而法之勅也定
 法之中原有止辟之義罰不明而辨義不精則用法或至於任意明
 之者有倫有要扶然畫一之章故以罰為準而執法者毋容參以私
 法之外又有原情之仁罰不明而施仁無術則泥法或至於傷恩明
 之者世重世輕臨然恤之典故以罰為權而舞法者無所逞其技
 初九履校滅趾无咎 震為足為木履校之家象曰履校滅趾不行也
 未

止惡貴於微用罰貴於薄初之所以无咎也
 六二噬膚滅鼻无咎 二重柔連肺故為膚互艮為鼻 象曰噬膚滅鼻柔
 剛也 膚易噬故深入而掩其鼻也
 以中正之德治易服之人聽得其情而罰麗於事雖深刺滅而痛懲
 之而其痛甚者其戒亦深刑期於無刑故无咎
 六三噬腊肉 柔近肺故為肉 遇毒肉久則小吝无咎 象曰遇毒位不
 當也 明其所處之難非其所 行之不當故曰遇也
 治陳獄肉而遇疑難 雖有循良之吏難言聽斷之神矣然先王所
 為具五聲之聽 聽周官小司寇以五聲聽獄訟求民情一曰辨備三刺
 師白山房讀易上經 受業吳文彬

之條以三刺斷庶民獄訟之終一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬
 不憚委曲詳盡以求之者哀敬之至也不競不練悉其聰明而致其
 忠愛於以雪沉寃而釋久繫雖小吝何咎焉
 九四噬乾肺 剛居柔肉帶骨故曰得金矢 肺中有鐵噬而得之喻治難
 而遠禁民訟入東於朝然後聽之失取其直金取其剛 象曰利
 艱貞吉未光也 未光 時位
 四近尊用獄者也搏豪強而治貴近 噬乾 惟官惟貨 金天貨 兼有之
 焉故貴剛 金之 不畏勢也又貴直 天之 不徇情也然強宗貴族動有
 反覆之虞必其難慎利以求至當固守其法而不可搖 利貞 所
 謂南山可

移此判斯國梗去而身名亦全故吉也

六五噬乾肉五柔故得黃金黃取貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

君之所治者已成之獄也乾不用剛而用中黃金矣然而聖人之
心有厲焉惟恐失當故厲所謂欽也哀矜勿喜故又厲所謂恤也如
是而後无咎耳四艱而必貞人臣執法之義也五貞而猶厲人君法
外之仁也

上九何校滅耳象曰何校滅耳聽不明也國家明罰勅法而不能
不明而陷聽聽而畏避之故其心
惡極而不可掩小人之罪也抑自古酷吏未有能善其終者明至於

師白山房讀易上經

六六

受業吳文彬

苛剛至於暴天道好還可無畏乎 六爻之義二治易而有功三治
難而無害四守剛以伸法五用中以恤刑初用輕刑以寡過上用重
刑以致凶類觀之而用獄之利惡過半矣

巽上 貴

貴質有其亨无本不立亦无文不行是故有忠敬之實而不可無玉藻
則正而施小利有攸往利或曰不可過于文飾或曰小事皆
則行也利攸往君子無小大無敵慢也

象曰貴亨柔來而文剛先立而文行故亨分剛上而文柔陽為陰主本
以為節文不然而无故小利有攸往者文柔似言禮儀之小者天文也
北句之上當有文明以止人文也有分以相守者文之止也止者限而
不過之意一止之觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
而文成故禮訓為節文

師白山房讀易上經

八一七

受業黃道復

處其不節分剛上以文之有以立萬事之則而細目張矣故小利且
夫日月之迭運也星辰之交錯也剛柔天之文也燦然經緯之昭也
截然名分之定也文明人文也觀於日月之短長星辰之昏旦而天
之時可察也觀於日月之薄蝕星辰之宿離而天之變可察也人之
文生於其情觀於慈愛恭敬各發於其情之不容已由其所不容已
者而文之而天下之倫理有親人之文麗于其質觀於親疏者各
成於其質之不可易由其不可易者而文之而天下之名分有辨茲
聖人所以化成天下歟

象曰山下有火貴火之麗於物而外灼者其燄炎火之藏於物而內蘊
者其氣溫滋氣蘊于山中而草木茂於山外故曰貴

君子以明庶政无敢折獄

典章制度燦然詳備所以飾治也然而有不可飾者古今治獄之寬其弊必起於文刻粟曰深文弄法曰舞文緣飾益滋是非益亂則故心之誤耳。獄欲乎不欲滯旅之所以不留獄貴情不貴文貴之所

初九貴其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

貴趾者以車然有義焉車甚澤人必奔惟無義焉耳君子明足以擇義難足以守義愨然舍之立天下之正位行天下之達道其徒也乃所以貴吾趾也以道德為義不以勢利為榮君子之貴也

師曰山房講易 二經

八十八

受業黃道復

六二貴其須 三至上有頤象二附之故為須象曰貴其須與上與也

義惡繫乎其質陰不能自明也得陽而後明柔不能自立也得剛而後立下不能自與也得上而後與是貴之義也

九三貴如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

柔能潤剛亦能滿剛貞之不永則文威或至於減質故聖人謹之

六四貴如剛柔互文 蟠如變巽 白馬輪如初 九匪寇婚媾 初四象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

文明將止 四入 貴道變矣外事緣飾而心存樸素 如尚文尚質有未

能自決者焉 當位 當流俗波靡之時而欲以身挽必得與世異趨之

人初舍車而徒者相助為理而志乃可行故勸之勤之也欲其堅於自信且善於用人也

六五貴於邱園 艮山邱震竹葦東帛 巽為女 莪莪制也 吝終吉象曰六五之吉有喜也

五艮體而得中善於止者也厭世之好文者逐末而忘本也崇奢而黜儉也而思所以止之故貴於邱園務農桑也東帛莪莪從儉約也文勝之時或譏其陋然要其終民生厚而風俗淳吉莫大於此矣故治貴當所尚也

上九曰貴无咎象曰白貴无咎上得志也

師曰山房講易 上經

八十九

受業黃道復

文反乎質盡去其華至於無色故白也白則非貴而以為貴者質勝之時以文為貴文勝之時以不文為貴也減後起之數而還於太素之初純白之光輝視五采之彰施更勝矣推而言之聖功惡文之著而至於不顯王道救文之弊而歸於尚忠皆白貴之志也其旨遠矣

坤上剝

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

尚消息盈虛天行也順而止之者巽言晦迹留

象曰山附於地剝上以厚下安宅山以地為基君以民為基地厚則山安民厚則君安故居上者厚其下所以安已

之宅也

初六剝牀以足蔑貞凶剝牀從足起其志在於蔑正其象象曰剝牀以

足以滅下也俞氏以蔑字連足字絕句蓋從滅下意看出可備一說

欲剝牀而先足意不在於足也小人之害君子也必先窺其所忽者

師曰山房講易 上經

而乘之視其易搖者而動之足者牀之下體也而足壞則牀傾矣是

剝小以蔑大也如秦檜陷岳飛先陷其部將之類

六一剝牀以辨辨牀陸也在茂貞凶象曰剝牀以辨未有與也二畫中

上有陽剛之與則必應之助之而不為利也惟其無與是以難於厚而無能改於其德也若三則有與故雖不如二之中正而能允答

辨所以別上下也小人之害君子也必亂其紀綱壞其名節使其不

能自白又甚於剝足者矣初二兩爻蓋千古小人害君子之術曲

盡於此易為君子謀至矣觀象玩辭蓋可忍乎哉

六三剝之无咎三在陰中獨與陽應是小人而係全君子者也當剝之

也象曰剝之无咎失上下也上者謂五下者謂初三處其間而與上

應天能自反於厚陰之中者也如東漢之

足也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也膚剝則貞幾矣

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

陰長已極再剝則无陽聖人所不忍言也故變詞以繫之欲其順以

承陽也遷之三曰畜臣妾吉畜陰之權在陽也剝之五曰以宮人寵

制陽之權在陰也其委曲為君子謀也如此

上九碩果不食君子得與小人剝廬象曰君子得與民所載也小人剝

廬終不可用也

碩果不食天地之仁也宇宙无不朽之木而有相傳之果此剝之所

師曰山房講易 上經

以能為後也君子得與必與小人俱安小人剝廬徒自失其所庇使

兩間一日而無君子人之類滅久矣然則易為君子謀亦即所以為

小人謀也豈徒欲伸此而抑彼哉

九十一

受業黃道復

三三 復

復 陽生 曰復亨出入九疾 陽復於內曰入 朋來无咎 自復至乾 反復其道天

七日來復 七之說有三一謂卦氣起中孚六日七分之後為復一謂

陽生過風一之日二利有攸往 人事承天時也

陽者陰之主故陽生曰復陰生曰姤皆主陽而言之 聖人觀復之象

而慶其道亨焉物之亨也 生氣奮於內暢於外凡生之類以時至性

之亨也 德心直於內方於外凡善之類以時至世之亨也 君子變化

於內宣猷於外凡君子之類以時至蓋陽之所以由剝而復者生

之數也 陽無久盈之數故生理所極每至六而必窮陽無終盡之數

師 山房講易 二經

故生理所存常以七而必復當此之時天運昌而世運與之俱昌天

道泰而聖道與之俱泰 君子以有為之德乘可為之時獨斷獨行而

天下不議其專 羣策羣力而天下不疑為黨也 豈不利有攸往哉

象曰復亨剛反所以動而以順行 時雖得而易夫子不可以坐而玩

君子不可以過而剛也 是以出入无疾朋來无咎

聖人於陽盛之卦必勉之以利貞復以一陽而無所勉者卦之德已

全其美也 聖人於陰消之卦常凜之以有凶復以五陰而無所戒者

卦之德已絕其間也 非動無以赴天下之機非順無以同天下之欲

復之德震動於內鼓天下之志於無形坤順於外致天下之和於有

象是故好惡之動以順行而出入无疾也舉錯之動以順行而朋來

无咎也 剝以順止復以順行君

子處消處息無所不順

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

當剝之時豈無碩果之才然而留以有待者知其道將有反也當剝

之時豈無安宅之民然而止而不用者知其道之必復也自履霜始

凝歷七日而堅冰之道反而為復自金柅有繫歷七日而羸豕之道

反而為復天行也是故聖人有傾否之力而不矜也成開泰之功而

不有也乘剛長之時盡剛長之道而已

師 山房講易 上經

消而必長者天地之道生而不息者天地之心往來不測為夜為晝

為冬為夏道之所以不窮往來有常為靜為動為止為行心之所以

不貳是故以盈虛歸之氣數則未見天心之有主也以盛衰責之人

事亦未見天心之克享也然則謂剛反而後天地有心不可也心不

待剛反而存也而要必緣剛反而見則由貞起元可以觀心之全體

然則謂剛長而後天地有心不可也心不待剛長而後全也而要必

緣剛長而益見則元無不亨可以觀心之大用

象曰雷在地中復 澤中之雷故言有不言在地上之雷故言出不

故曰在先王以至日閉關商旅不行后不省方 安靜以

養微陽

雷潛復之象也。日至復之時也。陽氣微。天地之根。化機始。函萬物之母。養之則全。而精氣成。擾之則耗。而精氣散。先王是以有開關之政。焉商旅不行。息民氣也。民氣靜。則天地之氣。有以謚。無有奔走馳驅。以擾其山川。陵麓原隰之性。故土膏其凝也。后不省方。息君心也。君心靜。則天地之心。有以存。無有壅遏乖戾。以動其雲霧雷雹霜霰之藏。故生氣自感也。

初九不遠復。无祇悔。元吉。一念初動。心即知之。知其不善。即止不動。未遠已復。无至於悔。克已復禮。所以為仁。
象曰：不遠之復。以修身也。
不遠復之明也。所以自知也。不遠復之勇也。所以克己也。自知則其

師白山房講易 上經 九四 受業魏 樞

心精而能燭。其悔於無形。克己則其力果。而能絕其悔於未動。復之初乾之初也。養德於潛。而有以豫消其亢。無亢故無悔。復之初乾之始也。合德於貞。而有以自致於亨。能亨故能吉。是得乎乾之元者也。雖然復之初心學也。心之用靈。君子以之存理。小人即以之縱欲。聖人懼言心者之馳而驚也。故必嚴其修於身。使心之矩無所踰。心之體虛。君子以之立誠。異學即以之生幻。聖人懼事心者之淪於寂也。故必實其修於身。使心之功有可見。

六二休復吉。象曰：休復之吉。以下仁也。易獨此一
復之朋來。主於初。繫休復於二者。著初之得朋也。然而二自有二之

休二體柔順。順以承天。本無氣質之偏。故其從善也。易是得休於天也。二體中虛。虛以受人。又有學問之益。故其向善也。專是獲休於人也。然則二固為仁者也。而聖人僅許以下仁。則何也。以初能克己。故於二徵歸仁之功。以初能成物。並於二見輔仁之效。故分為兩人。則初施以實。二受以虛。至教之親神於時。兩之化合為一人。則初動以健。二承以順。道心之泰。更無人心之危。誰謂下仁者之非仁也哉。

六三頻復。厲无咎。善心不固。頻夫頻復。故厲。象曰：頻復之厲。義无咎也。
六四中行。獨復。在羣陰之中。獨與初應。是象曰：中行獨復。以從道也。
人莫不有從道之心。而往往沮於人世。非笑而不決。此大患也。聞嘗

師白山房講易 上經 九四 受業魏 樞

論之。凡拘於氣。錮於習。而不知所擇者。凡民也。排羣議。甘眾謗。而卓然自立者。豪傑也。參清濁。混賢愚。而商兌未決者。俗士也。識真力定。而絕類從上者。大丈夫也。六四處凡民之中。挺豪傑之志。破俗情之拘。牽奮丈夫之明。健則吾不難其復。而難其獨復。且難其獨復。而難其中行。而獨復。夫其外不立。異內不苟。同非徒然也。惟道之從而獨往。獨來。蓋毀譽禍福。皆非所計也。故不言占。堅從道之志也。

六五敦復无悔。五得中。故能復。坤德厚。故敦也。象曰：敦復无悔。中以自敦者。復之久也。復之始。所得猶新。久而後知其為故物也。敦者。復之

充也復之始其動猶微充而後成其為全體也凡物動恆淺而靜恆
深敦復者養動於靜者也其察之也精其守之也一則聰明睿智為
已固則性定不見異而遷而悔於何有抑凡物外易浮而內恆實
敦復者合外為內者也踐形以成性視履以考祥則視聽言動無非
禮禮則行安不為物所危而悔於何有而聖人於此見其所以自考
者焉今夫復之理體於心曰仁措於身曰道統於身心而無所不善
口中天有中氣見於分至之間而陽回于半可悟天地之心此中之
所自起也人有中德涵於性情之內而至誠無息可見聖人之蘊此
中之所自成也考之云者非有離合之端也而一動一靜自具復中

即白山房講易 上經

六

受業魏 梓

之消息寂而考之感而考之絲之益絲密之益密而七日已見之心
即終古不悔之心抑非有存亡之介也而一瞬息俱復中之分
數前而考之後而考之始於無始終於無終而一日剛長之道即天
下歸仁之道夫不履聖賢之域者不知聖賢之戰兢對質焉而終屬
兩人故中必以自考為切不嘗學問之昧者不知學問之真味浮慕
焉而卒無實獲故中必以自考為嚴

上六迷復凶 位高而無下仁之美剛遠而無遷善之機 天怒致
多 厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇有災者 災人怨
青 用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征 舉其凶如此不可
成 象曰迷復之凶反君道也 心為天君惟心能役羣動而反為 羣動所役是與心之道相背也

三 雷上无妄

无妄 動以天元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
天心復而无妄所謂誠也誠通元亨無誠復歸於靜 動天之命也
賦於人而為性亦至誠而无妄率性而動動而無動存性而靜靜而
無靜性與命乎人與天合无妄之正也其匪正者未能去私而強制
之克伐怨欲 未能勝物而強施之 格外物是也 以心拘心自謂无
妄而實則性之眚也又其甚者以心逐物憧憧往來滋益之妄終无
利焉故无妄難也必盡去其人心以復其性動靜以天而我無與則
其靜无眚其動非往而其正得矣正與匪正其辨甚微不可不察也

師白山房講易 上經

九十七

後道賢

象曰无妄剛自外來 卦外乾內震蓋坤得乾初為主而成 而為主於內
後无妄動而健動以剛中而應大亨以正 中則能應萬事達天之命也
其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉 既匪无
則天命不佑 行將何之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
雷不妄行物不妄生雷行以天而物生是物物與以无妄也然則物
之无妄一天而已天之无妄一時而已是故先王有茂勉之功焉夫
天有是時先王非能先後之也對而循之而化育在心矣物有是生
先王非能損益之也育而成之而性命各正矣

初九无妄往吉所謂為主於內者也人之初心不雜後起象曰无妄之往得志也

誠無為而天動以之修身則身得其正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化故曰得志也

六二不耕獲震動巽入耕之象不菑畲二在坤則利有攸往象曰不耕獲未富也耕有獲之理而有倉之理富之基也耕尚未菑苗尚未畲未

人之有妄皆生於望耕而望獲苗而望畲皆妄也是以仁人正其誼未嘗不謀其利不耕而明其道未嘗不計其功不菑而雖往往猶而不耕不謀其利望獲也明其道未嘗不計其功望畲也雖往動也

師白山房講易 上經

九十八

孫道寧

六三无妄之災或繫之牛震艮合離為行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

時位所遭事有出於意外者无妄之災也惟君子能安之夫君子者修身以俟命者也是故耕獲苗畲為善得福君子无期望之心行得居災為善未必得福君子无怨尤之念盡其在我者而已

九四可貞无咎 象曰可貞无咎固有之也

乾 天 互巽 命 艮 止 是天命止於人心也為其可貞而固守之定性之功也安其所止動而不失則靜固定動亦定无所往而非貞矣初往吉行所當行也四可貞止所當止也二行而不派於功利四止而不

淪於虛無皆无妄之正也

九五无妄之疾勿藥有喜 象曰无妄之藥不可試也

五與二中正相應本無疾也而有疾者係於應也但有所係即性之累故疾然係於理非係於私无妄之疾也故勿藥不以藥生疾也化其有意入於無心則無疾矣此治心之道也且夫藥貴中疾而不可試蓋堯舜禹湯之於天下黃帝岐伯之於藥皆不為嘗試之術也一人之疾一人之生死係之家國天下之疾家國天下之存亡係之藥者以毒得名者也有其疾而後足以當其藥寒温辛苦之毒此良工不能用拙者情而試之而死可待矣弓矢戎兵之毒非仁者不能用

師白山房講易 上經

九十九

孫道寧

昏者情而試之而亡可待矣而况於无妄之疾哉故善養生者節費於平居我無致疾之端難治氣偶乘而元氣終不為之弱善理國者修明於暇日我無召亂之隙雖外患偶作而國勢終不為之搖

上九无妄行有眚无攸利 象曰无妄之行窮之災也

震應乾宜行者也初往吉二利往皆行也三當行而忽止故有災乾五艮宜止者也四可貞五勿藥皆止也上當止而忽行故有眚皆不與天合故也是故人之无妄法天而已守天之性靜而無動而無動順天之命時止則止時行則行其動其行天之无亨其靜其止天

艮上頭

頭上止下貞吉觀頭自求口實

頭養也。有養德有養身。集義以養其氣。寡欲以養其心。守聖道而不溺於虛無。崇聖學而不流於術數。則所以養德者正矣。窮必屢於一介。達不屑於萬鍾。不以貧賤飢渴害其心。不以聲色臭味汨其性。則所以養身者正矣。而所以考其正不正者。無他焉。自己觀之而已。觀己之所養為養德乎。抑養身乎。養德者。舍道利用止仁義自能。不必求於人也。養身者。食穀利用動。取稼穡自甘。亦不必求之。人也是謂自求口實。

師山房講易 上經

五

受業方宗慈

象曰：頭貞吉。養正則吉也。觀頭觀其所養也。自求口實。觀其自養也。人必觀其所養而其所養之大小則必觀其自養者何如。蓋天之于人。初無大小之別。而人之所養各殊。則其所成者亦異。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

養莫大於天地。然非物物而養之也。使雷風火水山澤各效其職。而已。故有動而養有入。而養有麗。而養有潤。而養有說。而養有止。而養萬物不謝。榮於春。不怨落於秋。則天地之養者大也。聖人法之以養萬民。其事至順。而不窮其事。其功至溥。而不有其功。則養賢以及之。蓋養賢。逸養民。勞逸以及勞。而養不倦。養賢。近養民。遠以及遠。而養不窮。故六官有掌五等。有封為民之牧。以養其身。俊選有登。師儒

有禮使民知勸。以養其心。以其事分之羣力。而無難。即以其功歸之。一人而不費。則聖人之養者大也。

象曰：山下有雷。頤君子以慎言。語節飲食。法雷之動。慎其所出。法山之養。為飲食。慎言。以養德。而充古語之類。則凡號令政教之出。於已者。皆不可不慎也。節飲食。以養身。而充飲食之類。則凡賦稅財賄之入於已者。皆不可不節也。

初九：舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。朵頤。飲食之貌。象曰：觀我朵頤。亦不足貴也。

所貴乎。君子者。為能自養而無待於外也。為能自益而不失其貞也。是故安身莫如崇德。求福莫如配命。而不然者。外重則內輕矣。希榮則致辱矣。奈何居養賢之世。不能貞其所履。失其良貴。日即於卑汙。苟賤而不知也。聖人立象以示之。曰：是舍爾靈龜而觀我朵頤也。嗟乎。尚未可以決歎。

師山房講易 上經

五

受業方宗慈

六二：頤頤。初則頤頤。其首而頤於卑。拂經於即頤。頤頤也。仰而求上。則征凶。初士皆非其應。象曰：六二征凶。行失類也。

六三：拂頤。貞。十年勿用。无攸利。象曰：十年勿用。道大悖也。養正則吉。而小人拂之。特性命之理。干天地之和。設一用之。反道敗德。不至於盡。乘天下之養不止也。十年勿用。深疾之也。

六三：拂頤。貞。十年勿用。无攸利。象曰：十年勿用。道大悖也。養正則吉。而小人拂之。特性命之理。干天地之和。設一用之。反道敗德。不至於盡。乘天下之養不止也。十年勿用。深疾之也。

六四顯頤吉四居上位養人也柔而應初虎視眈眈養人者患其不則下而能專也其欲逐逐如虎欲之逐逐則勤而能給也元咎 象曰

顯頤之吉上施光也 善自養者莫如龜靈而不食。聖人為守道者貴之。善養人者莫如虎。視而能明。聖人為求賢者取之。

六五拂經仰資上九之賢以養天下居貞吉專心任賢澤可遠被不可涉大川不可涉大川不可涉大川不可涉大川

虛中任賢養賢以及萬民。人君之貞也。居而守之。我無事而民自靜。我无欲而民自富。夫是以恭己無為而天下治也。若委任不專而紛

師白山房講易 上經

五

受業方宗慈

更享事則養民者適以擾民。利未興而害已著矣。奚可哉。

上九由頤厲吉天下之養皆由於已故曰由頤利涉大川利涉大川利涉大川利涉大川

由豫當進賢之任。聖人戒其勿疑。由頤擅養民之功。聖人嘉其能厲。在豫曰大有得為天下之賢喜之也。在頤曰大有慶為天下之民樂。之也。禹稷之飢溺伊尹之戮力周公之勤施皆由頤之厲也。當天下之大任竭一身之大力以濟險阻以成治安故利涉焉。合而觀之。養德為大養體為小。養人為公自養為私。不自養而求人者賤。能養賢而為人所求者貴。故頤不可不觀也。

大過 棟橈 一陰力弱不勝四陽利有攸往亨當以大過之才

天下無不可為之事而患無大有為之才。害不極於洪水中材亦起。而澹災弱不極於少康英雄亦起。而幹蠱禍不烈於楊墨通儒亦起。而正言若夫立非常之事與不世之功。成絕俗之德。豪傑之士有聖。而色變者矣。而大人優游措置行其所無事焉。而後知文武聖神。真有以出其類而後其華。而大過之時可往而棟之橈者可亨也。

象曰大過大者過也。在卦體為陽過在人事棟橈本末弱也。本為初剛過而中二五得中三四亦在卦中當大過之時君異而說行不矜其大過而中二五得中三四亦在卦中當大過之時君異而說行不矜其大

師白山房講易 上經

五

受業方宗慈

以能成其利有攸往乃亨。惟其往乃大過之時大矣哉。

象曰澤滅木大過。澤者潤養於木者也。君子以獨立不懼。世非之而不。舉世無聞。不知而不悔。

舉世皆同而君子獨立懼子曰否。君子者天所命也。天之泰必有與。開天之否必有與。傾天在而君子何懼。眾人皆進而君子避世悶乎。曰否。君子者道所凝也。道之顯必有與。行道之晦必有與。藏道在而君子何悶。

初六藉用白茅。其為茅又為白。初在下藉象也。凡物必有其所藉。若藉。遇之初將以立天下之大功。與天下元咎。象曰藉用白茅柔在下也。

自古任大事者必以小心為基。夫視天下無可忽之事者，舉天下無不可為之事者也。謹始慮終，无所不至，身無過動，行無敗謀，何咎。

九二枯楊生稊，老夫得其女妻。初无不利，象曰：老夫女妻，過以相與也。

九三棟枕凶。初不為，藉上何能補，可為剛復自用者戒。象曰：棟枕之凶，不可以有輔也。

九四棟隆吉。居柔應初，剛不有咎。吝。卦惟二陰四得初為藉，已成棟隆。雖聖人處其任也，故有咎之戒。其意遠矣。象曰：棟隆之吉，不旋乎下也。

九五枯楊生華，老婦得其士夫。无咎。无譽。象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。下流則其上亦潤，外流則其內益枯。此本末之理也。

師 白山房講易 二經 真 受業方宗慈

上六過涉滅頂，凶。无咎。入深故過涉，陰終故滅頂，然為公非為私也。才不足，非力不盡也。故无咎。

象曰：過涉之凶，不可咎也。才不足以濟險，而義不容以苟生，是以有滅頂之象。馬繫以无咎，易教也。禍福之與善惡相從，而有时相左。故善而得福，君子勉之惡而得禍，君子戒之。或惡而得福，君子不以為是，忍人之效之也。善而得禍，君子不以為非，仍欲人之勉之也。置禍福於度外，惟為善而去惡。

此聖人之所以參天地也。凡又程傳以為後陰陽禍之小人本義以馬大過之極事无可為上六以為身成仁之君子本義長於德又有說處險而能无咎，如東家之祥范子之徒，適足推波助瀾，非救時之通况上六無位能如申屠蟠之徒，至和順以處危，時君子弗也說亦可存。

坎上坎

坎陽陷陰中，曰坎。獨坎言習者，險非吉德習之，乃所以為德性。於形習之，而視聽言動順其則，理陷於物習之，而親疎貴賤得其宜。引乎實，維心亨。心之體靜而常明，如一陽流於二陰之中，操而存之，百體順令。所以行有尚。尚合也。有孚則誠立，心亨則明通達之天下行无不合也。

凡人之生，皆習坎也。性人於形氣拘物蔽，是內坎也。身入於世境阻時艱，是外坎也。然所以習其坎者，豈必外求哉。拘蔽雖甚，而天性常存，艱阻雖多，而所性不易。陽所謂有孚者此也。修身立命之原，端在於此。天德王道，顯性本無為，能率性者心也。以其常存者立心之體而心乃不渝於虛無。此維心之功，大意以其不易者妙心之用，而心師 白山房講易 上經 百零七 孫道賢

乃不移於事勢。此維心之功，大意由是淵泉溥博，時出不窮。本之

一身行之家國天下心理所同，故之而無不準焉。行有蓋誠立，有而

明通。心亨，聖人之心學也。

象曰：習坎重險也。水流而不盈，為瀦。水坎為流水，坎為瀦，折而不

不失其信。坎為江，江有秋，冬飲，瀦則易盈，瀦則不盈。行險萬折不迴，而

為信以能行，為功時止。時止則止，也盈而後進。時行則行也，坎以能止

行其君子處險之道，維心亨，乃以剛中也。剛則實而能行，有尚

往有功也。行為功，天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其

國險之時，用大矣哉。

險非吉德，而聖人取之，蓋兩間不能無險，亦不可無險也。故象言習

坎之亨。傳復言用險之大焉。夫因其險而習之。立身之大本也。設為險而用之。禦物之大權也。是以天有無形之險。崇隆不可升地。有有形之險。脩阻不可越。其在人則忠信甲冑。禮義干楨。皆其意也。而其大者莫如王公之守國刑賞之威。莫敢犯法天險之無形也。河山之固。莫敢窺法地險之有形也。下賜華而欲亡。虛卒城而鄭懼。西河失。象曰水洊至。習坎。明曰。治起而上也。水曰洊。洊相續也。君子以常德行。習教事。治人者習其教事。如原泉流注。不含有已也。

初六習坎入于坎宮。凶。象曰習坎入坎。失道凶也。

有孚之謂道。未能有孚而為機變之巧。以僥倖其所習以求出者。乃

師白山房講易 上經

百零八

道要

其所以入而愈深者也。

九二坎有險求小得。象曰求小得未出中也。

人生常在險中。而所以處險之道。即存乎其中。不待外求。如泉在坎中。不待溢出。而後為水也。性入於形。踐形即所以復性。道存乎時。隨時即所以體道。君子小其心以求之。善無在多。一得勿失。德無在大。積小以高。涓涓不已。流而為川。混混盈科。放而至海。則求小得之說也。動容周旋。威德在其中焉。日用飲食。大業在其中焉。豐功偉烈。豈不從謹小慎微中來哉。

六三來之坎坎險三互震動于險中者也。來內同坎且枕不可來往。之外又坎其險甚矣之往也。且勿來勿往。

可也。震為木。有枕入于坎。窞勿用。動必凶。坎象曰來之坎坎終无功也。來之皆坎。動必有咎。凡事當萬難措手之時。且擇一可止之地而安焉。靜以俟時可也。需之四曰順以聽。屯之初曰利居貞。皆勿用之謂也。也。老躁動不安。滋益險耳。何功焉。

六四樽酒簋飯用缶。一樽之酒。二簋之肴。器用納約自牖。獻納要言。因終无咎。象曰樽酒簋飯剛柔際也。四五相際。

艱難之際。以忠信自結於君。擇其簡要之言。曰君心之明。而啓迪之。無事繁文。惟通其誠。不為高論。惟修其明。象之乎亨。四有之矣。目古進說於君。有舉朝所不敢言。而老成從容談笑。忽以罕譬而喻之。

師白山房講易 上經

百零九

道要

者動於其情之最深也。有忠諫所不能入。而智士宛轉措置。忽以不

九五坎不盈。祇既平无咎。有原之水。雖涓滴而不舍。雖盛大而不溢。惟

天下之險。皆起於盈。我欲自高。人誰肯卑。高卑反覆。無由平矣。能不盈者。莫如水。水無高於坎之時。適與之平而已。派而皆平。則無坎矣。故上善若水。虛懷善下。而因物順應。物所自具之分。稱而施之。祇既平焉。聖人之治天下。平之而已矣。艱阻普濟。而無功可紀。聖人之王天下。寡過而已矣。爻曰坎不盈。傳曰中未大。茲維心之所以亨歟。

上六繫用徽纆寘於叢棘三歲不得凶凶於於思過之地使之自將至也象曰上六失道凶三歲也初上兩言失道聖人之情見乎辭

周官司園收教罷民下罪一歲而舍中罪二歲上罪三歲所以久繫之者欲其悔罪思過以得出險之道也至三歲而不得乃凶自取之也險不負人人自負險苟能得之則未三歲而已出矣徽纆叢棘孰非造福之地哉蓋聖人教人勸心忍性雖罪罟已成猶不忍棄之也

師曰山房講易 上經

百十

道靈

三三 下 離上 離

離利貞亨畜牝牛吉

離。離也。火本無質有所麗而交生。心本無形有所麗而神發。其所麗者不可不正也。麗於理則正麗於欲則邪。邪則昏而塞。正則明而通。故必貞乃亨。此省察之功也。能省察者必本於涵養。顧涵養難也。無主則空有執則滯。日言養而未知所養者果何物也。君子觀象以為如畜牝牛然。此牛取。其至順專氣致柔約情致和。和柔合而成順。日夜畜此純而無間則靜止於順。無而非空。不言貞而自貞。動達其順有而不滯。不期亨而自亨矣。故吉也。坎實性之誠離虛心之明明必麗正以

師曰山房講易 上經

百十一

性 是

象曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

象曰明兩作離。大人以繼明照于四方。不。其已明者而常明之則其明也。久久則漸照於四方。繼其能明者而推明之則其明也。大大則通照於四方。

初九履錯然敬之元咎。初九履錯然敬之元咎。初九履錯然敬之元咎。初九履錯然敬之元咎。初九履錯然敬之元咎。錯之敬以辟咎也。在外之初日出之離也。朝日初出。羣動交作。故履錯然。言離氣也。然

身物有萬。吾心則一。敬以求其明。使主一而無過。則肆應而不昏。故无咎也。聖人於離初言敬。以明心學之本。不外於主敬也。

六二黃離元吉。象曰黃離元吉。得中道也。

蓋自受中定命。而能精之。功一誠正。以執之。是故存之於心。則為通。為理。律之於身。則為謹。為信。以待人。則好惡當也。以涉世。則任止宜也。以立政。則張弛協也。履乎尚中之行。以會乎建中之極。夫是以成。中有慶也。

九三日昃之離。象曰日昃之離。何可久也。

師白山房講易 上經

百一

姪昱

德之不明。心為形役。忽然而自以為樂。亦忽然而自以為哀。哀樂失常。凶可知矣。夫君子緝熙光明。有知命之樂。而其志不荒也。有思患之防。而其心無戚也。日就月將。不知老之將至。即始無不終。而不愧不作之天。存吾順事。殞吾寧也。又何哀樂之有哉。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。象曰突如其來如。无所容也。非人所容也。

明麗於正。則為日之昭。明麗於邪。則為火之焚。故君子有才。足以成德。而小人有才。或以殺身。彼方逞其機。縱其貪。橫鳥知突如其來之。至於無地。自容乎。亦可哀已。雖然。吉凶之與善惡。蓋必以類應焉。

信能畜其順。以養其明。則在我無剛燥之資。亦何因而致焚。死棄之。

求乎故。君子貴養勝也。明之在人。猶火之在木也。火生于木。而能

六五出涕沱若。戚嗟若。象曰六五之吉。離王公也。憂虞持之。深懼有突來之禍。至于戚嗟。是復萌故。深慮其突來之災。至于出涕。

涕。戚嗟。未有不吉者也。夫五柔中。而文明明。至故憂深。憂深則禍弭。於以塞天下之患。庶幾高而不危乎。

上九王用出征。用其明威。有嘉折首。獲匪其醜。象曰王用出征。以正邦也。

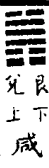
師白山房講易 上經

百十三

姪昱

兵猶火也。夏官掌之。夫惟明足以燭邪。猛足以制勝也。然而王者有不極用其威。馬火於五常。為禮九伐之用。亦正其不正。齊其不齊者而已。服其首。而宥其餘。茲所以勝殘而去殺乎。合坎離而觀之。坎得說。故用剛以陽主陰也。離得坤。故用柔以陰濟陽也。故曰乾坤位而體立。坎離交而用行。

易
 尹子任德翁纂說
 受業諸子錄
 卷之二

咸 艮上咸

咸 山澤通氣。上亨。凡君臣上下以至萬物皆有相利貞。匪貞則取女。其志氣通而情意孚。利貞則取女。其志氣通而情意孚。利貞則取女。其志氣通而情意孚。

師曰山房講易 下經

受業黃 述

咸以篤實下交。兌以和說上應。性情之正也。故用以取女。則吉。其貞也。夫婦者人倫之始。婚姻之禮正。然後品物遂而天命全。故詩始關雎。禮責奠雁。皆是道也。

象曰咸感也。咸者無心之感。無心於感。乃無所不感。柔上而剛下。二氣感應以相與。卦體在上。艮剛在下。山澤之氣相通。止而說。男下女。說易失其正。惟止而說。則無物情。繼欲之私。卦象艮之少男。下於兌之少女。守貞靜。是以亨。男先下之。則得夫婦感應之正。所以為貞。取女如是。則吉也。是以亨。利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。天地以氣感者。也。萬物以言。容心於。聖人感人心而天下和平。聖人之心感於天下。和平不期而致。聖人無容心。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。寂然不動者。性也。感而遂。於其間也。

而天地萬物莫知其然而然之。情可見矣。有心感之豈成也哉。

天地不可以情言也。萬物非有血氣。心知皆不可以情言。然而非無情也。使天地無情。則萬物何所感。而化何所感。而生然則草木之榮枯。金石之融結。萬物或飛或潛。或堅或脆。或寒或溫。或苦或甘。孰非天地之感乎。聖人者法天地者也。天地以無情感物。聖人以有情感人。其事若殊。而人心之和平。與萬物之化生。同一機。則是聖人之情。一天地萬物之情也。觀其所感。可見矣。

象曰山上有澤。咸。澤在上而水下。潤於山。山在下而中。虛乃能受澤。心惟中虛。乃能受人。廓然大公。無所係累。求者不拒。而萬感皆通。亦如山澤之通氣也。

師曰山房講易 下經

受業黃 述

初六咸其拇。拇。大指也。人心欲有所往。感通之機。莫捷於心。身聖人通天下為一身。知所以感身。則知所以感天地萬物矣。故六爻皆以身取象也。咸其拇。動之始。機之先。吉凶之所由決也。故聖人謹之。

六二咸其腓。腓。脛肉也。因足動。凶居吉象。曰雖凶居吉。順不害也。順受動而不能止。凶道也。然意外之擾。皆自取之。我無躁心。物焉得而乘之。我無妄意。物焉得而干之。故聖人主靜。

九三咸其股。執其隨。三承四。四為心位。往吝。象曰咸其股。亦不處也。剛上二爻。而言深。情其負。陽志在隨。人所執下也。

學以入。期治以於變為極。狃於卑近無為也。雖然未能自得而
 意欲達。推心而勤思。郵治非不所志者。貞也。願望之太深。則
 其用智必繁。之太深。則其用法必苛。譬如琴瑟。高張。甚則絕矣。君
 子知可久之事。不可以一朝夕。幾也。是故日就月將。而後有緝熙光
 明之業。為漸仁厚。義而後有和親。廉樂之化焉。蓋致遠莫如近。升高
 必自卑。故其致力不虛。而其收效常實。

九一悔亡。象曰九二悔亡。能久中也。素位以中。隨時以處中。
 九三不恆其德。象曰九三不恆其德。或承之羞。德之不恆。人皆悔之。貞吝
 象曰不恆其德。无所容也。悔吝。

九四田无禽。象曰九四田无禽。不當位者也。如田於无
 九四田无禽。象曰九四田无禽。不當位者也。如田於无
 之仁義。黃老之道。德中。無
 之治術。記誦之學。問皆。是
 學不束於聖。而失其方。治不準於王。而乖其術。雖久奚益哉。

六五恆其德貞。婦人吉。象曰六五係中。應二剛。中是其德也。夫子凶。象曰
 婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦人。凶也。

上六振恆凶。象曰振恆凶。居大无功也。
 靜者制天下之動者也。定者持天下之危者也。世本無事。而庸人擾
 之。彼以一念喜功。而天下自此多故。故聖人直揚其微。而折之曰大
 无功也。亦可以恍然悟矣。

臨上。避。陰內長。陽外消。故避有身。避有心。避義可去者。見幾而作身避也。
 避。義不得去者。不惡而嚴。心避也。身避則君子能伸其道。心避則小
 人難善其奸。故避小利貞。子則君子得。以維世。小人亦與有利焉。
 而亨時當也。剛當位而應。五剛當位而二應之。君子與
 象曰避亨。避而亨也。身避而剛當位。而應。五剛當位而二應之。君子與
 之。與時行也。君子見幾自守。正其志而不降。全其小利。貞浸而長也。漸
 則陽之勢。而竟不能知。避之時。義大矣哉。避之時。在天避之。義在人。惟
 貞則陽利。而陰亦無利。避之時。義大矣哉。避之時。在天避之。義在人。惟
 並以其身其。義大矣哉。避之時。義大矣哉。避之時。在天避之。義在人。惟

象曰天下有山。避。天。山。勢若相連。君子以遠小人。不惡而嚴。
 自古小人始。與。未有不好。近君子者。彼蓋陽。致其結納之文。以陰行
 師曰山。講易。下經。六。受業易。解源

其剝蝕之毒。情雖叵測。而惡亦未彰。當此之時。親之則亂。羣拒之則
 取。是以君子有遠之道。焉。遠之道。無取乎。猛也。亦無取乎。寬。禮
 以相與。正以相誨。誠以相通。其容也。如天其藏也。如山。彼雖有媚疾
 之心。亦相忘於君子之大矣。然而高明之度。不可階也。永貞之守。莫
 之。陵也。是以正道不消。而乾坤猶賴以能立。

初六避尾厲。象曰避尾厲。見幾早避。是避尾也。危之道也。勿用有攸往。但
 宜再進。象曰避尾之厲。不往何災也。

六二執之用黃牛之革。象曰六二執之用黃牛之革。勝說。此又說者。有三。程傳以黃。二。五。正。應
 小。願。行。避。也。本。義。則。謂。以。中。順。之。道。處。避。危。行。言。避。亦。即。不。惡。而。嚴。之
 義。也。孔。氏。則。別。立。一。說。謂。二。處。中。居。內。非。行。避。之。人。乃。所。避。之。主。善。也。

明不也所以羸... 國執而留也亦與經文執之語氣相合象曰執用黄牛固志也

九三係遯而暱之有疾厲安其危未畜臣妾吉有忠義以係其象曰係

遯二厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也亦未可直

九四好遯君子吉小人否君子起然世外小人有櫻禍彼象曰君子

好遯小人否也

九五嘉遯貞吉此又不立君位則臣之位高者也凡功成身退者人臣

象曰嘉遯貞吉以正志也志不在利謀也

禮身之防也君子治世以禮避危亦莫如禮當避之時英雄意氣未

平往往不矜細行遂為羣小口實矣故君子進退守禮等威有辨則

師曰山房講易下經

小人不敵亂其分言動無疵則小人不能乘其隙此所謂不惡而嚴

者乎

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也升之三日无所疑決

於遯也

趨然自遠充然自足覺避之地甚寬而避之味甚腴故曰肥全身遠

害利在一已留其身以有待伸其道以覺民則利在天下萬世矣

乾上六壯

大壯利貞道長之時也

非剛無以任事非動無以成功有乾之剛有震之動大壯之盛時也

雖然君子欲有為於天下不惟其才惟其德剛而或不能審理動而

或不暇需時非善之善者也故勸以貞處極盛之勢而能安以慮善

慎以集厥斯動合乎中无所不利矣

象曰大壯大者壯也剛以動故壯陽長過中其勢壯陽剛大壯利貞大

者正也其成之也中其發之也直正大而天地之情可見矣使陽居大

功使陰居大冬而不用天地之情也是以雷在地中生物之功未

著者以見天地之心雷在天上生物之心已遠有以見天地之情

師曰山房講易下經

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履禮者天之秩也天之叙也非禮

非天則如雷動以

无妄之天動於內天命也故曰雷行大壯之天動於外天則也故曰

雷在禮者原於天命而著為天則者也視聽言動履手禮正大之身

也子臣弟友履乎禮正大之行也任止久速復乎禮正大之守也推

之應事以德其智正大制事以禮其義正大愛人以禮其仁正大踐

言以禮其信正大斯君子之所以大壯也

初无壯于趾趾征凶有孚象曰壯於趾其孚窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也剛居柔中能慎以雷聲而以

九二貞吉象曰九二貞吉以中也剛居柔中能慎以雷聲而以

九三小人用壯君子用罔小人尚力故恃勢而專用壯貞厲本以壯之時

夫君子者內充者也其性定故其情融其心純故其氣靜其仁足以

任其血氣之剛外強而中乾色厲而內存當其虛憍好勝而君子方

九四貞吉悔亡以剛居柔有能正藩決不羸三以剛而貞羸四不羸壯

其理足以解天下之紛其慮足以擇天下之善悔亡故天下莫與相

斯君子所以善用其壯者歟

六五喪羊于易以柔處中無悔象曰喪羊于易位不當也五所處不

象曰不能退不能遂不詳也

晉上晉日出康侯離乾附於君故曰康侯用錫馬蕃庶人富庶也

象曰晉進也明出地上卦象離日出坤地順而麗乎大明卦德順以麗

月與星皆假日以為明萬物之明未有不假於日而惟日之明為自

師下師明明出地上愈進愈明自昭之至也君子下學上達自充實有光晉

而大晉而聖晉而神而其明不已自誠正以修晉而治晉而

愛出於親敬出於長德之本明也而因以自昭則晉而義精晉而仁

初六晉如推如初與四應為四所阻蓋小貞吉已奉公自見信於正潔

象曰晉如推如初與四應為四所阻蓋小貞吉已奉公自見信於正潔

其正 諸元名未受命也 無官守無言責也 臨晉皆君子道長之時然
忘其勢故曰未順命也 當其晉也 守 臨晉皆君子道長之時然
遊優游若將終身故曰未受命也

出處之際古今所難多材取忌懷信見疑 疎之臣常有之貞諒有
素枉道徇人無慮已而聖人獨有深憂焉夫其相節消者其舍度每
臨其持身介者其責物亦嚴不甘其屈每有激烈而傷義者或訐謔
而痛災陳之或長策而慷慨之爭之一朝而不足遂至惜之千古
而有餘而究其實則一念之不克自裕以至於斯也聖人發其義於
晉之初而博才抱奇之士亦可以知所愛矣

六二晉如 同德也 如蓋象九 貞吉受茲介福于其王母 六五柔尊王母
師白山房講易 一經 十二 受業黃道聖

故見信象曰受茲介福以中正也
鄙夫當路 賢者憂之 憂國非憂身也 然徒憂無益 必思所以勝
之勝之道 無他 一貞而已 矣 廉靜以自防 積誠以格主 久而是非
辨忠佞 明正之勝邪神所福也 且夫君臣雖以義合 亦各有性情焉
當晉之時 上有仁明之后 六五下有信順之賢 二坤一德相承 精誠
結有如王母之愛孝孫者 然則貞之所感者至也 詩曰 靖共爾位 好
是正直 神之聽之 介爾景福

六二眾允悔亡 三出地上順已見明象皆 象曰眾允之志上行也
忠無不白 信無不彰 觀眾允之交而志士仁人亦可以自固矣

九四晉如 鼫鼠貞厲 不中不正以竊高位而常虞見奪故象曰鼫鼠
厲位不當也 如鼫鼠貪而畏人 小人之情狀如鱗 象曰鼫鼠

六五悔亡 陰居陽位有悔 失得勿恤 至明也 往吉无不利 象曰失得勿
恤 往有慶也
是非易辨而失得惑之事之所以多悔也 五以天下之至明當天下
之至順 其觀物甚審 其宅心甚純 執道義而忘功利 以此御世 則聖
主也 以此事君 則盡臣也 安往而不利哉

上九晉其角 維用伐邑 自治不 厲吉无咎 自治不 厲吉无咎
則戒于弟 取童僕 居官則材私交 嚴假托 皆伐邑之謂也 此則雖危无
師白山房講易 一經 十三 受業黃道聖

答若以進為常 則雖未象曰維用伐邑 道未光也 進極則於道必有未
成功之嫌 爵祿則失獨行願之志 故必克治其私而後高而不充也

三三 坤上 明夷

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷內文明而外柔順卦以蒙大難文王以六內德
之故外教服事之蒙多難之難而暴主無所
施其虐其難爾天下之大民命所寄故曰大難利艱貞晦其明止內難
而能正其志箕子以之難爾一家之內宗社所寄故曰內難

聖賢之於患難蓋有天命存焉爰里一難而庖犧之畫賴以明伴狂
一難而神禹之疇賴以著斯文所係豈偶然哉

象曰明入地中明夷明自入地故不曰君子以蒞眾不允處用晦而明
日進之明用以自昭況幾之明用以蒞眾不欲明於責人而闇於責已

師白山房講易一經 十三 受業黃道復

使天有晝而無夜則天之用必偏無以為藏明之本使日有升而無
沈則日之體必蔽無以為生明之基故明入地中雖明之義實明之
所以藏所以生也君子非明無以蒞眾然君子用明亦未足以蒞眾
何也施明於法文深則敬生網密則奸伏是用明而人已遁於明之
外寄明於人倚大臣則盜權倚小臣則弄法是用明而蔽即生於明
之中以觀君子智而若愚才而若拙博學而若無何其晦也而通微
之思慮無不善固已舉天下之智人才人學人而晉就裁成存神於
誠制動於靜渾變於常何其晦也而淵涵之量知無不周固已極天
下之至動至變至神而成歸廣運凡多疑以為明者必在已先有一

則而後執此防人用晦者無疑也惟無疑而其明乃大凡好察以為
明者必在內已慮無餘而後假此服用晦者不察也惟不察而其
明乃深夫不用逆億而人無不見之情不煩曉喻而民無不從之化
則明之至也

初九明夷于飛垂其翼鳥將飛先垂其翼故曰鷲鳥將擊君子于行三

日不食有攸往主人有言白初至五皆明而被夷以上六不明故也義
之夷主人有言而不恤也當速去見幾而作難三日不食而不顧所往

六二明夷夷于左股傷未切也用拯馬壯吉救之速則免矣或以文象曰六

二之吉順以則也

師白山房講易 下經 十四 受業黃道復

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞剛明之體屈於至闇之下上應
首惡之象然不可誣也必如湯武之

六四入于左腹肺與上同體獲明夷之心于出門庭宗臣之誼廟社為
其自靖之心苟懲其門庭而不出則淪胥以喪其心无由獲也書曰王

子弗出我乃顛隤天也故再三有審法意于去也抱器歸周封于宋以

六五箕子之明夷利貞六五之于上六正之則勢不敵故之則力不能
可也披髮佯狂卒傳箕子象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天所謂配上帝也後入于地所謂不敬厥德象
曰初登于天照四國也後入于地失則也則者天則也失則所以為封

家人 五男二女 利女貞 二四兩陰

家人 內外各正 利女貞 皆得其正

男女居室 生民之始 萬福之原也 利女貞 重婦順也 婦者家之所由 威衰而齊家者 治平之則也 觀虞刑于滿 酌定周祥于洽 陽亦可以 知天德王道之有自來矣

象曰 家人 女正位乎內 六二柔中 是女承順德 男正位乎外 九五剛中 德以義制 事而不牽 內私男女 正天地之大義也 逆陽乎夫婦 家人有嚴君焉 父母之謂也 無尊嚴則孝敬衰 無君長則法度廢 故公道嚴母道 不可不嚴也 父子兄弟 弟夫夫婦 婦而家道 正家而天下定矣

師白山房講易 下經

十五

男史

象曰 風自火出 家人 君子以言有物 而行有恒 君子知風之自故 先修其身 言忠信 示之以不欺 行篤敬 示之以可則也

初九 閑有家 悔亡 離為垣 闔之象也 家曰 閑有家 志未變也

防慮莫如豫 起教莫如微 閑有家 謹始也 門內之治 思掩義和 勝則

派愛勝則 濟故貴 閑禮 閑其派 義閑其濟 男女之嫌 別長幼之序 嚴而其志 常貞矣

六二 無攸遂 在中饋 貞吉 象曰 六二之吉 順以巽也

柔中而承 乘應皆 陽有從 父從夫 從子之象焉 無非無儀 酒食是議 在中饋 婦職也 勤于其職 而不敢自專 于以相夫 于供養 蒸養

窮姑育子 孫而造福 于家者 無窮矣

九三 家人 嗃嗃 悔厲 吉 治家過嚴 未免悔厲 然家節不失 婦子嘻嘻 終吝 婦子嘻嘻 而笑言 雖吝 象曰 家人 嗃嗃 未失也 婦子嘻嘻 失家節也 與其慢也 幸過于恭 與其吝也 幸過于嚴

六四 富家大吉 能持家者也 自中饋 主于富家 內職舉矣 象曰 富家大吉 順在位也

滯而不溢 所以長守富也 記曰 父子篤 兄弟睦 夫婦和 家之肥也 善富家者 不寶金玉 而寶仁義 能均而不患寡 家和而福自生 故大吉 九五 王假 有家 勿恤 吉 象曰 王假 有家 交相愛也 父子兄弟 夫婦 長幼 皆交相愛

師白山房講易 下經

十六

男史

身範 觀端 思義 交盡 故能感一家 而皆歸于正 蓋以德化之 不止以禮聞之也 正家而天下定矣 又何恤焉

上九 有孚 威如 終吉 象曰 威如之吉 反身之謂也

家道之終 必為之計 長久長久之道 以誠為本 以嚴為用 不誠則上下相欺 眾事不立 不嚴則禮法不存 禮慢易生 此有孚威如 所以終吉也 然非可作而致也 物恆謹而儀刑 正有不怒而威之 則焉 然則

正家之始 終修身而已矣 家國之道 寬嚴互用 治國主義 故尚寬 恐其義勝而離也 治家主恩 故尚嚴 恐其恩勝而流也 故三戒 其嘆

上歸于威 以為開不可踰 而節不可失也

睽 睽上睽

睽小事吉

睽者人情事勢之通然。遺其時雖聖人不能違強之合也。顧必有善處之方。焉集大事者貴眾而辨小事者貴獨。就其可以獨運者而次第理之。夫大者小之集也。寧有無續成熙而天下之志不遁者乎。然則屯之小貞。洪範之作內其諸聖賢合睽之微權也歟。

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行。卦象二女同居。睽言之者以其无長女也。凡家之有長女也。則必有叔姁。則有所統率而分定說而麗乎明德柔進而上行得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽而其事同也。尊卑異位而陰升陽降成化育之功。男女睽而

師向山房講易 下經

受業賈道哥

其志通也。往來連室家之類。萬物睽而其事類也。動植散殊而生長收。睽之時用大矣哉。睽者其靜而別也。合者其交而通也。不睽則无。象曰上下澤睽君子以同而異。

取於睽以立身與古人同道而異宜。高稷類。是也。與眾人同性而異習。和

武同祥而異用。賞善罰惡同心而異跡。此君子之所以用睽也。

初九悔亡。剛正而說能忘其睽者也。喪馬勿逐。自復。不強見惡人。不如此

无咎。象曰見惡人以辟咎也。

方睽之始其睽未深本同而忽異者。馬任之可也。勿逐。惡其愈。本異

而怒同者。惡人容之可也。見惡人恐其不安。靜以俟之。寬和以接之。往

者不追來者不拒。結不見其心者。夫惟不見其睽而後可以合睽。

九二遇主于巷。春秋之法備。曰會禮不備曰遇。又禮居臣賓王曰見

无咎。象曰遇主于巷未失道也。

程當睽之時。君心未合。賢臣在下。至誠以感動之。竭力以維持之。期

於信合而已。是故遇非枉道。巷非曲徑。因其明以開其蔽。略其儀而

通其情。其於道固未失也。

六三見輿曳。疑二其牛掣。疑四其人天當作而有罪。且劓。疑上无初有終

象曰見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

師向山房講易 下經

受業賈道哥

曹時之睽。隱匿者交問之無而為有。妄而為真。奸信之際。變態環生

要之皆幻也。夫邪無久而不敗。正無久而不通。故賢者順理而安行

智者知幾而固守。

九四睽孤。與二陰近而不和。得遇元夫。初交手。同德。厲无咎。象曰交

乎无咎。志行也。

大臣無黨宜也。然而孤不足。以合睽。元夫者。德業之所資。謀慮之所

出也。降心交之。推誠任之。怵惕維厲。而後志行。蓋合睽之難也。

六五悔亡。以陰居陽。物也。居厥宗。九噬膚。言易也。往何咎。象曰厥宗噬

膚。往有慶也。中應二。故能亡之。厥宗。九噬膚。合也。往何咎。象曰厥宗噬

膚。往有慶也。永無睽矣。曰有慶。欣之也。

上九睽孤見系負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇而

則吉 象曰遇雨之吉羣疑亡也
上與三應非孤也剛極而辰明過而察故疑生焉豕塗疑汚已也鬼
車疑崇已也先張疑射已也後說疑誤已也要之皆妄而已矣妄無
不釋妄釋而心同如陰陽和而遇而為故吉也大抵因疑生睽睽則
愈疑因信成合則愈信是故說睽貴往解睽貴遇合睽貴孚不可
妄有所見也

師曰山房講易 下經 一元 受葉黃道晉

坎上 蹇

蹇 水險 山阻 利西南 不利東北 先凶後吉 利西南 不利東北 先凶後吉 利西南 不利東北 先凶後吉
濟之義是以利見大人九五剛中負吉自二至上
有利不利利見大人九五剛中負吉自二至上
象曰蹇難也 蹇止乎險中難有難犯險在前也見險而能止知矣哉蹇
利西南往得中也 濟則不利東北其道窮也 卦位東北利見大人往有
功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉 程傳順時而處量險而行
乃蹇之 時用也
象曰山上有水蹇君子以反身修德 行有不得者皆反求諸己夫反身
歷世愈艱則 修德亦何時不然而於蹇言之者
自考愈直也

師曰山房講易 下經 廿 受葉易知河

初六往蹇來譽 凡卦之外為往運內為來見險以能止 象曰往蹇來譽
宜待也 惟能待者 乃能濟也
六二王臣蹇蹇匪躬之故 二五相應委質為臣義不可去 象曰王臣蹇
蹇飲无尤也 勸忠 蓋也
九二往蹇來反 反就二陰 象曰往蹇來反內喜之也 三為四卦之主
六四往蹇來連 四當大臣之位承五而乘三能為其 象曰往蹇來連當
位實也 三五皆當位而有實德故四得 志故曰連
天下之英賢眾矣其志皆欲救世之上人不能屈已相求推誠相任
故解體耳以虛中之輔 承實德之君 隆禮下交情志孚合天下寧有

不濟之蹇也

九五大蹇朋來 象曰大蹇朋來以中節也 當大蹇之時而能來天下

宜有以服其心中節之謂乎 蹇之節者其度云朝廷處置得

以大人居蹇以大道濟蹇其中足以撥事機其正足以合衆志斯天

下歸心焉不獨王臣蹇蹇也凡來蹇蹇反來連來碩者莫不出而圖

君工虞水火各分其職疏附先後各效其忠而天下自此無蹇矣復

曰朋來所以開泰也蹇曰朋來所以解蹇也

上六往蹇來碩 應三有碩 言利見大人 九五是也引三見五矣成濟

已十享福 象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

師白山房講易 下經

廿一

受業易詔河

坎下解

解而利西南 解合震坎亦東北 无所往其來復吉 不可生事以擾

之自 有攸往 風吉 可玩事以養志也 大難既矣必有以養其生明其教說其心故利西南坤以養之離以

明之兌以說之也與天下休息時未至母生事時已至母散事蓋動

靜遲速之幾間不容髮非悼大無以成裕非明作無以立功也

象曰解險以動動而免乎險也 德解解利西南往得康也 坤為衆離為和

其來復吉乃得中也 推原得 有攸往 風吉往有功也 天地解而雷雨作

需而作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

師白山房講易 下經

二十二

受業易詔河

解而利西南 解合震坎亦東北 无所往其來復吉 不可生事以擾

之自 有攸往 風吉 可玩事以養志也 大難既矣必有以養其生明其教說其心故利西南坤以養之離以

明之兌以說之也與天下休息時未至母生事時已至母散事蓋動

靜遲速之幾間不容髮非悼大無以成裕非明作無以立功也

象曰解險以動動而免乎險也 德解解利西南往得康也 坤為衆離為和

其來復吉乃得中也 推原得 有攸往 風吉往有功也 天地解而雷雨作

需而作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

初六无咎 象曰剛柔之際義无咎也 初與 四應

九二田獲三狐 去邪之象也 三陰三孤也 得黃矢 貞吉 象曰九二貞吉得中道也

田獲三狐制之在我然小人勢敗則伏將挾其善媚 以求得當

欲蒙祭之士往往狎而玩之而禍敗及矣九二剛中明足以燭微慮

足以盡蒙祭足以應試不以其易制也 尚其輕緩不以其難勝也

而認爲調停處之盡善御之有方是以國家必安而長治

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

以不正之資居至貴之位故致寇然非在上之人慢其名器

不辨賢否而與之則負者安所得乘哉故繫辭上下言之

九四解而拇士斷腕之義勿至斯乎 象曰解而拇未當位也

大臣偶有所昵而天下善類咸疑之非苛也凡有甚美必有甚毒彼

其屈意取憐將有所圖也一為所中必為所制如疽附拇去之其難

此志士端人所以望風而遁也一旦癡然斷之則士氣立伸而辱艾

咸信邪正消長之機間不容髮可不慎歟

六五君子維有解吉有孚于小人 象曰君子有解小人退也

師白山房講易 下經 二十三 受業郭

君子之於小人別無道以蒙之維有解之而已而取舍既決則不獨

君子信之即小人亦信之彼國家舉錯為公而小人猶時有撥開抵

礙之謀以觀幸君子之一誤者無他彼其心猶未信君子之絕無一

私耳伯益之戒曰任賢勿貳去邪勿疑夫惟勿疑勿貳之誠較然

白於天下斯小人莫不改慮而易心子曰能使枉者直六五之謂也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 解之為義陽解陰也以其陰

謂之隼外奸也自二至五所以解內難者備矣夫內修者外攘也以其陰

具於是而有外來之強猛則乘高墉以射之所謂成器而動也

象曰公用射隼以解悖也

損下益上謂之損卦之名義如此有孚其德元吉損其後起元

咎者言者事可貞宜於常行利有攸往 象曰損下益上其道

夫損何所過而不可哉事之宜豐莫如享陳饋八簋小雅所以誅也然

多儀備物所以歸其誠敬之心也飾過而傷生則事損飾以存誠樽酒

且有時用損而况其他哉

象曰損下益上其道上行 舊說明王志在德下故損下謂之損損上

道自下上行也然於卦義未盡蓋說者但主取財一事耳豈知人

之致身事上百姓之服僕奉公皆損下益上也必如此而後上下交而

上行上能益下則道大光義至通也 損而有孚 象解貧富為豐倫國

不得損而必以有孚行 元吉无咎可貞利有攸往 象之用二簋可用

師白山房講易 下經 二十四 受業陳丹書

享二簋應有時 華之時大牲不為奢損之時二簋損益柔有時剛為

乎誠柔為未喻儀物以乎誠之有 損益盈虛與時偕行 虛則當益益而

不已必盈盈又常損與時 偕行而已聖人何容心哉

象曰山下有澤澤以增而高陵損君子以懲忿窒欲 知止則無欲

念損身欲損心消兵之勢也念如山德而平之所以安其身也欲如

淵室而寒之所以實其心也懲窒之至以至於無內則義理悅其心

外則動靜止其所然後樂天安土忿不懲而自消欲不窒而胥淨矣

初九已事遄往 有孚 象曰已事遄往尚合志也

損象曰已事遄往尚合志也

以事者所以裕益上之具如學優而後進往者所以成益上之功拜
祿有先資效忠無懈志然後可以取天下之事而酌損之酌其內事
有功不如無過酌其外事與利不如除害是善損即所以善益也

九二利貞守也征凶行則弗損益之弗損其節象曰九二利貞中以爲
志也

有以損為益有以弗損為益利可損也而義不可損力可損也而德
不可損賈賦責之編氓奔走屬之下士吾所以益吾君者義與德而
已利德或虧害必中於家國天下征是故日乾夕惕敬為吾君守
之蕭然罪淵之中愴然塵垢之外上以啟時君樂道之心下以教士

師白以居講易 一經 二五 受業陳丹書

類蕪恥之習其所以益於上者豈淺鮮哉桐江一絲繫漢九鼎清風
高節立懦蕪頹廢近之

六三二人行則損一人乾三陽揆一人行則得其友陽上陰下
人行三則疑也一收神兩故化流行對待生之本也參以三則難雜
心之問而已若精神不守意氣不貫則群黨比周四三人之相與惟其
即千百其勿亦友也

六四損其疾之疾能自損之以受初之益使適有善得初之適來者
元

六五或益之益其益元方故曰或十勿之龜弗克違所謂鬼神其依元
吉象曰六五元吉自上祐也言其元善之吉天心克享人神不能違也

上九弗損益之損下之心是以終能受下之益也無咎貞吉利有攸往
得臣萬方一家以天下為象曰弗損益之大得志也

主者以不費惠天下其勢雖不能損已以君養民其心尤不欲損人
豈有求益之志也然而黎民生厚則固本安邦也至矣仁義俗成則
遺規後君者鮮矣弗損向非仁厚惻怛之心執之者中元措之者正
貞推行之者通利有攸往曷克臻此是故自其弗損之貞而言則為天下
君得不求利於已死也自其受益之廣而言則莫匪王臣臣得初九是也
私屬家也此王道大公之至也損之長有損已以益人者初九是也
已而能以道益人者九二是也有損人而能以無受益者六四是也有不損
也而有損其類念而致其專一以知益者六三是也有不損己不損人

師白以居講易 一經 二十六 受業陳丹書

而人已兩受其益者上九是也五上二又相象象所謂有
孚元吉于五言之尤格可貞利往于上言之台而又而義備

三 震上益

益利有攸往利涉大川 損上乾之初益下

損下益上謂之損損上益下謂之益聖王非獨約於己而裕於民也

夫民貧則國弱故損下之極終於損上民厚則國安故益下之極終

於益上是故治莫貴於益民也或因天而益之或因地而益之或因

時而益之作說成易因乎天高卑原照而其要則總歸於為民興大

利利濟大難利而己

象曰益損上益下損四海之奉以益天下民說无疆其益究自上下下損

乘之嚴以下天下其道大光其益又歸於上此利有攸往中正有慶

師白山房講易 下經 廿七 受業李春暉

二五中正利涉大川木道乃行木道生生則何往不利乎

既奮發又沉潛卦象巽風施學之所以新天施地生命震雷甲折其益无方天下施地上生凡益

之道與侍借人事苟非順乎其時不能強之益也

象曰風雷益風散雷動君子以見善則遷有過則改其以虛受善益之

過益之自內也遷善如風之速改過如雷之勇聖人接風雷之象所以

戒猶豫而警固積也成言感心之德通於虛也不損不虛德怨室欲

致虛以為成也恒言久心之德凝於實也不益不實遷善改過充實以為恒也

初九利用為大作卦取益下而初最下受益最厚則其所以報元吉无

吝象曰元吉无咎下不厚事也言不當任厚事不元吉无吝

二或益之八益十朋之龜弗克違鬼神益永貞吉位皆柔王用享

于帝吉成湯用伊尹而享天心亦益之也象曰或益之自外來也言非其

六三益之用凶事警戒震動使之凶也无咎居下之上震之極苟无所

危滿而有孚內致其誠告公用圭主所以申信象曰益用凶事固

有之也

投之憂患以固其心試之險阻以固其氣凶事之用大任之所由降

也當此之時恐懼修省求无咎而已然而孚以立身中以制行公以

體國則信可通於君功可以成於世矣无咎云乎哉

六四中行道足以立身告公從道足以致君利用為依遷國遷國亦所以益民也

遷善象曰告公從以益志也志在益民故能獲上然則事君者

依是也不患君之不從患其志之不忠耳

師白山房講易 下經 廿八 受業李春暉

舉動合中美猷入告是民望之所歸即國命之所寄也用為遷國之

依必能輯睦其臣民而奠安其朝野矣盤庚之遷也無悔老成太

之遷也屬其耆老苟不得其所依易以成益民之大計哉

九五有孚惠心勿問大君有至誠惠益天下之元吉有孚惠我德民亦

惠君之德感象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也非以民之惠

應之至理也我為得志也

居得致之位操可致之權建中而使民協於中表正而使民歸於正

惠下之政皆惠下之心也夫心發於誠有孚豈嘗問民之見德哉勿

吉然而宇宙亦積誠之區耳誠之所動物无不格是故逸之以為德

也。耶。勞。之。亦。以。為。德。子。之。以。為。德。也。即。奪。之。亦。以。為。德。誠。孚。之。也。故。王。道。必。本。於。誠。意。

上九莫益之或擊之居益之極求益不已人所共嫉勢必至此立心勿恒凶吉凶之生皆由於心

象曰莫益之偏辭也從其求益或擊之自外來也天下之利有其得必或失有其益必或絀是故欲不可專焉專欲則無義無義則無親專欲則多求多求則多怨親者時之怨者仇之是以莫益而或擊也而究其致此之由則惟其立心之勿恒聖人於益終發之以明吉凶之故皆生於心不可不察也損上欲其无家去私誠也去私存誠常益之道也

師白山房講易 下經

廿九

受業李春暉

六三 乾下六

夫。決。陰。揚。于。王。庭。擊。孚。號。象。有。厲。戒。告。自。邑。不。利。即。我。利。有。攸。往。夫。之。決。小。心。也。其。勢。盛。其。理。足。其。力。強。其。人。眾。然。君。子。不。輕。往。也。小。人。近。君。則。名。有。可。藉。假。公。則。罪。有。可。隱。處。內。則。權。有。可。操。非。有。以。正。其。名。聲。其。罪。制。其。權。則。不。可。勝。故。揚。於。王。庭。最。先。務。也。雖。然。吾。人。衆。而。心。不。一。使。小。人。得。而。間。之。則。危。故。孚。號。結。以。誠。喻。以。義。文。武。同。心。內。外。協。力。而。後。我。無。可。間。吾。勢。盛。而。謀。不。密。使。小。人。得。以。窺。之。則。危。故。有。厲。操。心。危。慮。深。出。入。必。嚴。小。大。無。慢。而。後。我。無。可。窺。吾。理。足。而。不。檢。於。細。使。小。人。得。指。以。相。攻。則。危。故。告。自。邑。彼。以。濁。吾。以。清。彼。

師白山房講易 下經

三十

謙道寶

象曰夬決也剛決柔也小人之勝君子常如剝果而使之落君子之虞健而說卦健則不相備以養決而和有壅則決無決無決不和蓋君子未嘗伏視之也獨恐其刺傷以為世道累則不察而去之揚于王庭乘乘耳而乘之也意未嘗不存於其間此所以決而和也五剛也越理犯分乎號有厲其危乃光也乃窮也謀出萬全則彼利有攸往剛長乃終也夫。欲。有。一。分。未。淨。皆。足。為。天。理。之。官。是。以。後。曰。剛。長。一。贊。之。始。基。也。其。進。也。夫。曰。剛。長。九。何。之。尚。虧。也。懼。其。壯。也。

居德則忌 若居其德惠積於上而不下究則可忌也 夫是以澤被天

初九壯于前趾 趾進則往不勝 踐折為咎 當夫而往非咎然必審時量力

天下事大可為而往往債事者非獨小人難勝也為君子者識淺則

慮疎氣矜則謀拙自以為勇於行義成敗非所計也而縱心一往先

自處於不勝之地授小人以可勝之機遂使小人之勢自此張小人

之黨自此固承其敵者雖復知深勇沉而滋蔓既廣則圖之甚難

轉維持其割亦數世不息嗚呼是誰之咎歟

師白山房講易 下經 三十一 孫道

九二惕號莫夜 莫夜人所忽也而猶惕有戒勿恤 勿恤則所以持重者

象曰有戒勿恤得中道也 古之大臣不動聲色而能措天下於磐石之安彼其時未必無小人

也其學之有方其安之有道其平居無事之時早以嚴其防而謹

其隙 一旦有故有則整暇以應之諱笑而揮之雖大敵當前而

泰然處之若無事也所謂小人者方且洗心革面服其教而畏其神

有愠 有愠而才察其

壯於頄徵於色也事未發而機先洩其凶必矣是以君子內斷於心

不必與眾偕也 獨適然相值姑與委蛇遇而避 若受誘而

不辭 終能得其情以成其夫 王敦之於密以成謀忍以濟事何咎

九四臀无膚 生不安 其行次且 履之象 牽羊悔亡 剛驕有悔故教之自

聞言不信 則慢自用 象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

惟靜可以制動其靜無持重之謀 其動必無安行之利 其行自

古英雄得勢急欲取快一時往往蹈此於時非無深識之士為之計

師白山房講易 下經 三十二 孫道

長慮遠反覆開陳願無如明知其善而不能行也 大抵凡人之情常

憂畏之時則受戒也易當適意之日則進說也難彼方挾有為之才

乘得為之會一則懼事機之易失一則懼眾議之難違而忠言謹論

遂自以為為迂遠而棄之也悲夫 九五莫陸六六 莫或以為山羊則剛陰者也 中行无咎 象曰中行无

三下 姤

姤不期女壯一陰勿用取女大抵小人道長皆由君子假之以權升若也勿喜其柔媚而與之比勿怒其微弱而與之狎則小人之伎窮矣

家曰姤遇也柔遇剛也明非剛勿用取女不可與長也取女者室家長一柔而遇五剛女德不天地相遇品物咸章也坤初遇乾於時為午萬貞善矣何可與長也明良合而應事康姤之時義大矣哉

剛遇中正天下大行也二五合而君臣通姤之時義大矣哉物相見乎離始之時也意外而遇可欲禍機也方剛之極盛而柔來遇之非剛之所期而適中剛之所欲則剛危文王戒以勿取知其不可與長也夫女子小人之禍千古所同戒然而往往躬蹈焉者乘於所不覺耳譬如天地不

師白山房講易 下經 三十三 長男壯

遇無以成變化而當品物咸章之時陰氣已生則生氣之盛即殺氣之所由長也君臣不遇無以成治平而謂天下中正之時必無育小者孽芽其間乎自古聖賢相違必博選天下之人才而器使之一二大賢以外有以才遇有以藝遇有以言遇相與奉命承教皆足以潤色鴻業雖有邪心皆包藏罔而不散發而君子扭於明感方自謂德足以懷之威足以制之或喜其款美或憐其殷勤或愛其便給浸而假之以利凌而假之以權而卒為國家階之厲迨其勢之既長雖欲救之而不能故聖人發其義於姤使知極盛之不足恃而極微之甚可憂也勿取之義大矣哉然則神感之時人盡可取乎曰不然小人之氣類自休作然則豈味有不覺之

特不可恃其成 悅其美而忽之耳

象曰天下有風姤后以施命誥四方天與萬物相連而鼓舞之以命施之與萬民相連而鼓舞之以命施之

初六繫于金柅柅所以止車金柅取其堅繫而止之有攸往見凶凶凶

九二包有魚无咎不利賓賓賓客之于內而象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎發乎情而止乎禮故无大咎象曰其

行次且行未牽也

九四包无魚起凶遇之為道近者先得之故二有魚而四象曰无魚之

師白山房講易 下經 三十四 長男壯

凶遠民也君子之於小人惟其能容之是以能制之今既遠之彼自

九五以杞包瓜陽剛中正與初不比不應得勿用取女之義故能含章

有隕自天象曰

九五含章中正也有隕自天志不舍命也陰陽迭勝天之命也君子當

靜以制陰以待

上九姤其角吝无咎與陰絕遠无由遇之亦不能制之故吝然非其事

象曰姤其角上窮吝也所處窮耳

萃卦 上坤下兌

萃 第得位而亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

有無形之萃有有形之萃莫大於格廟萃萬國之歡心以事先王神人之心通也有形之萃莫大於見大人萃萬物之性情以事其上君民之心通也萃亨矣又正以守之使精誠常聚而不散則由祖考以及羣祀皆用大牲而獲吉蓋物聚則能備禮也由大政以及庶事隨其所往而皆利蓋人聚則能集事也

象曰萃聚也順以說卦上以說道順民心剛中而應故聚也剛得中上下順而歸王假有廟致孝享也致孝以盡補致享以盡物上存以萃之故聚也

師伯山房講易 下經 受業方宗慈

利見大人亨聚以正也人聚則亂物聚則爭事聚則紊用大牲吉利有攸往順天命也豐厚之時非大人治之則聚不得正矣

國家至感之勞庸人所樂智士所憂也人稠地大蘗芽將生君不知兵而民方思亂則意中之逸豫何以明意外之艱危事雜言麗奸究易起我方撤警而彼即乘虛則事後之經營終不若事前之整暇君子曰國家可百年不煩兵事不可一日不除戎器蓋河山所以善守

非所以善戰偶爾盜賊竊發將何以制之故戎器不可不備也車必堅馬必肥弓矢甲冑戈矛必利非佳兵也夫謀可臨敵而決器不可臨敵而具也無事而有所儲庶有事而有可用禮樂所以治常非所以治變無端強隣擾攘將何以勝之故戎器不可不習也鉦以靜鼓以動進退坐作步伐必嫻非右武也夫勇可一鼓而作器不可一朝而習也平居而有所恃庶臨事而無所畏蓋兵統於刑亦統於禮蒐苗獮狩講武即以供祀物萃而取之即有以制之故軍禮與古禮相通而假廟之日已定戰勝之功也兵寓於農亦出於士鯉首駟虞習射即以觀德故文事與武事相合而利見之時已具折衝之略也復

師伯山房講易 下經 受業方宗慈

初六有孚不終乃亂乃萃初與四應以卦有二陽而五得位若號而後一握為笑尊心萃四則握手勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也當先特其志慎終莫如始凡事之終與不終未有不根於其初者顧其機常伏於無形故曰其初難知而聖人憂之早矣天下未有不孚而能萃者萃之初有孚可知也然卦以四陰萃二陽陰眾則志疑陽二則志雜而不終之機伏焉聖人警之曰是乃亂乃萃也必也號而從之握而固之庶幾破涕為笑焉教之以勿恤勉之以往无咎勸從正也

何有不虞之患哉

六二引吉无咎乎乃利用禴者之時九五有求賢之心九四有為賢之相行是神明象曰引吉无咎中未變也所謂不離道也

君子不自媒以干時其守正也不遺世而獨善其道中也六二中正其友知其賢而引薦之其君知其賢而引用之心志既通誠信不爽

雖隔水溪毛可交神明何必大牲之用乎

六三萃如嗟如无攸利不中正九應與不得往无咎萃於屬小吝

象曰往无咎上巽也從上則萃於屬

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

無所不周之謂大無所不正之謂大處近君之地操聚物之權功高

師白山房講易下經 受業方宗憲

則易伐勢威則易盈故必先大其心宏大其度萃天下之賢人以事君而非以樹黨萃天下之美利以奉國而不以營私豐功偉烈欲然

忘之以迪天下之吉則庶乎无咎焉難之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

有其德有其位王天下其寡過矣乎而猶匪孚何也被化有遠近服

教有先後未可強也元以長之永以漸之貞以固之而志乃先矣

上六齋濟涕洟无咎孤臣孽子誠心象曰齋濟涕洟未安上也

於四周公東征身雖在外心不離其象如此

能安是以或號泣或號咷也

升元亨用見大人勿恤南征吉升而巳三者皆賢以得時之卦

萃而後升所積者厚也凡木之升其下必有仁種其仁者元氣所

聚未有不亨者所以升也升之用莫威於見大人用其道以升天下

之學用其權以升天下之賢尚何憂哉巽位東南坤位西南自巽至

坤離在其中萬物潔濟以見嚮明以治致役以養吉孰如之

象曰柔以時升卦主巽而順卦中九而應六是以大亨用見大人勿

恤有慶也南征吉志行也升之志合巽升之志貞用倫之志學用

易大陽而小陰而升以柔為主者用柔也乾用坤之初而成巽所謂

師白山房講易下經 受業方宗憲

避以出之也其靜虛者動必直其入深者出必顯故柔以時升巽於

內守之貴也順於外行之利也內有剛中之守外有柔中之應以能

升之德值可升之時是大之所以亨也為大之明其用見大人以

升天下之道以升天下之賢世之慶也故潔齊於巽凡未升者志皆

通相見於離凡方升者志皆合致役於坤凡既升者志皆成

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木一息不長則枯德一息不順則退念念謹之而德積於內矣事

謹之而德積於外矣參三育萬孰非自幾微積之者哉

初六允升大吉巽陰為主於內未有象曰允升大吉上合志也

下學者上達之本信友者獲上之恭功同蛾術時敏可信其修來善
應鶴鳴朋盡勿疑其大得說允升之辭亦可以知所務矣

九二孚乃利用禴无咎升二以中虛為孚所以无礙贊之謂也象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑坤為邑陰中虛象曰升虛邑无所疑也

性剛而勇於行時順而无所阻有升虛之象焉境平則心肆則
險生吉與凶未可知也故不言占慎之也何以慎之曰執虛如執盈
入虛如有人

六四王用亨于岐山吉无咎文王嘗用此爻之義守服事象曰王用亨于岐山而克享天心也

師曰山房講易 下經 元 受業方宗慈

于岐山順事也
處近君之位上升其君之道下升天下之賢而已則止其所焉其心
蓋止其德蓋升用能昭格於神而受神之福蓋斯道者其惟文王乎

六五貞吉升階 象曰貞吉升階大得志也
虛中下賢人君之正也其知之也明辨賢其敬之也至尊賢其取之
也博而下其待之也親愈升愈進故初以允升二以孚升三升而无疑四
升而順事躋聖賢於一堂而庶事齊得其倫序志之所以大得也

上六冥升 象曰冥升在上消不富也
不知進而不知退利子不息之貞 象曰冥升在上消不富也

冥欲其知止故冥豫勸其有渝德欲其有恒故冥升勉其不息

困 上 困

困者貞大人吉无咎有言不信
求伸莫如善屈懲忿窒欲德之所以進也動心忍性才之所以增也
德進則心日休才增則事日理故困有亨之道焉顧時危勢變有情

所不能甘也窮而思濫急而失身溢益困耳夫惟大人知命則能安
樂天而不改流離顛沛之閑其檢身益嚴无其防口益密不使險阻
集於當前而性情之內裕如也人定勝天其吉不亦宜乎

象曰困剛揜也 坎剛為兌 險以說 困而不失其所亨其惟君子乎貞
大人吉以剛中也 剛則有處困之才 有言不信尚口乃窮也 在德不
在言

師曰山房講易 下經 四 受業易紹瀨

有物有則人皆知之以為道在身不在境也而不知天下無道外之
境易自屯蒙以下有一境即有一道聖人不離境以言道隨其時位
所值而皆有以亨之莫窮於剝而即有順而止之道莫憂於困而即
有險以說之道凡人少有憂慮皆足以懲其軼志而生其善心未嘗

非險以說之理也而聖人獨歸其亨於君子何哉人倫之憂患不極
於歷山之父玉門之君不足以言困而非聖人無以立人倫之極人
事之憂患不極於伯夷之餓箕子之奴不足以言困而非聖人無以

立人事之極以其道凝於身謂之君子以其道濟於世謂之大人不
磷不緇之體涅而益白磨而益堅惟精惟一之修知無不明處無不

辨於義也。然則江河不至之地而井不擇地是井能通江河之窮也。雨露有不足之時而井有常時是井能通雨露之窮也。編而至之是生民不窮之利。即宇宙不窮之功也。而奈何汔至而贏其瓶耶。

象曰木上有水井君子以勞民勞之休之勸相和友相助

初六井泥陽為井泉陰為井土不食不能舊井久不治象初六陰下泉入土故泥上出物欲昏其性而不能明舊井治無禽而况入乎象

曰井泥不食下也舊井无禽時舍也此如物欲昏其性而不能明舊井治無禽而况入乎象

與也所不

九二井谷射魚谷者井中出水之穴無蝦蟇之屬井能出泉使泉曰井谷射魚而其功僅足射魚者上元汲引之人也襄散漏不能

師曰山房講易 下經 四一三 受業黃道

九三井渫不食有濟世之德而未為時用為我心惻惻為之心惻可用汲王明並受其

福此心惻者之言也不曰明王而曰王明蓋象曰井渫不食行惻也求

明受福也祈禱之辭言王若明則吾倫並受其福矣

君子無求於天下而天下之相求常殷君子有濟於天下而天下之

望濟尤切井渫不食井之心固澹如也然而觀其膏澤咸懷飽德之

心極其清波復有薦馨之願為我心惻非悲之也夫世有堯舜禹皋

必奏其乎成世有武湯伊呂不終於耕鋤井而不渫可也井而渫于

之明必何時矣蓋王無心以天之心為心渫焉者固帝簡之良也王

無欲以民之欲為欲渫焉者又眾尤之彥也以天之心同民之欲喜

卜而登之則立闢三之福乎明揚而授之政豈獨王之福乎念陰雨

結網終臣固幸展其猷君亦幸得其輔被澤潤大豐義朝有親賢之

感野亦榮樂利之休豈非並受其福哉

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

初舊而三渫之所以去其泥也三谷而四甃之所以防其漏也士敬

以修已邪閑而誠存官廉以守法獎絕而利與何咎

九五井洌寒泉食三渫之四甃之至五而洌則不澄自清矣象曰寒

泉之食中正也初井泥三行惻至五而食則王明用汲矣

中則源源不竭正則井井不窮天德常惺聖功之定也大惠不費下

師曰山房講易 下經 四十四 受業黃道

上六井收不贏勿幕井有孚无喪元吉象曰元吉在上大成也

井道之大成也汲而不贏其用遠矣取而無禁勿其施廣矣然非

作而致之也巽之入也深造而達其源坎之實也常德以習其教

夫是以養而不窮天下得受其福焉聖人原其吉於有孚以明天德

王道必本於誠意也

艸 艸上 艸

艸已日乃孚 庚前一曰曰已於行為土火金相克得土則轉而相生也 所以成四時也於常為信信而後革革之所以順人心也 元亨 行仁除暴 利貞 守經遠輝 悔亡 凡舉不言悔亡此獨也 運會久而宜稱殊人事久而機勢異故道有不革時無不革去故取

新所以通天人之窮也願情狃習常俗驚創見時未至而遽革則天下疑之已日乃孚難之也以至仁亨除天下之暴以至正行天下之

權利而後損益之宜意當而紛更之悔可亡蓋革之難也如此 象曰 革水火相息 坎陽離陰水火相濟二氣之正交也 不相得 艸二女中少有舟故不相得 曰革已日乃孚革而信之 已存 艸先

師白山房講易 下經 四五 受業張鳳翼 美信在文明以說 卦德內離文明故能察事理而悉乎機 大亨以正 草而當其悔乃亡 宜外兌和悅故能順人心而不駭其觀聽 天地革而四時成湯 武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉 此則革而得當其悔乃亡也

象曰澤中有火革君子以治歷明時 革之事至大理至顯而逆至著者 莫如四時紀日月星辰之度以辨 作說成易之宜君子所 以欽若天而敬授人也

初九鞶用黃牛之革 才能革而時未可 象曰鞶用黃牛不可以有為也 有不革之操而後可以妙能革之用有其才无其位君子弗革也有 其位非其時君子弗革也故當機會未來事權不屬則必堅確以守 之中順以安之惟其不可以有為也是以卒能炳為虎而蔚為豹也

六二已日乃革之征吉无咎 象曰已日革之行有嘉也 中足以持庄明足以審幾應上有能革之權體順无妄革之事時可 矣位當矣才足矣德充矣是上下共信之日也因其信而革之除天 下之弊新天下之治行无不吉又何咎焉

九三征凶貞厲革言三就有孚 三以過剛之才處當革之時躁動則凶 詢謀僉同乃有 象曰革言三就又何之矣 九四悔亡有孚 革言已就 改命吉 命無不行 象曰改命之吉信志也 五 九五大人虎變未占有孚 自新新民之極 象曰大人虎變其文炳也 順天應人之時

師白山房講易 下經 四六 受業張鳳翼 龍飛德之隆也虎變業之盛也改革之際人信為難故三革言而後 有孚四有孚而後改命五則德位兼隆存神過化不言而人信之耿 光大烈炳然有文何非信義之所昭著者哉

上六君子豹變小人革面 君子與尼合德具體而微故豹變而小人則 征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也 天下事未革患其不能革既革患其不能守人有秀頑覺有先後化 有淺深或心革或貌革非重熙累洽未必舉天下而一於貞也是故 戒以貞而勉以居蓋變者時而不變者道也卦以革名尚變也初革 而上貞始終於不變也以其能變者趨時以其不變者守道

鼎卦 離上 離

鼎元吉亨 卦有鼎象初足二三四腹五耳上趾也其木離火乾金兌澤烹飪之象也

鼎以養為功而致養有本元所以長人也以五虛中尚上之賢則神佑而人歸焉以離聰明周巽隱伏則下情皆上達焉養道通於天下而鼎之用全矣井以普水之利鼎以成火之功聖人贊化育而全民用孰有大於此哉

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢祀天費貨用積而已故止言烹養聖賢費多牲禮字禮故曰大烹然亨帝之實尤在養聖賢也 巽而耳目聰明卦柔道而上行五得中而應乎剛二五相應是以元亨

師白山房講易 下經

四七 姪 姪

鼎象其物也鼎具而木火得其用烹飪得其施是生人之所以養也然理人不獨享也念養所自來則功有必報德有必崇而昭事之誠至念養所與共則載有以熙功有以亮而頌後之禮隆蓋天下無一物非上帝之所生即無一物非聖人之所統其分相當其氣相屬故陳以蒼壁設以陶匏而上帝可享也聖人以一身為天下民物之主而勢不能以一身周天下民物之務其事相待其志相求故將以玉帛樂以鼓鐘而聖賢可養也且夫德不備則其道不立位不尊則其勢不行佐理無人則其功不就今以恭順之心內循乎理義聰明之廣外察乎事機而加之謙以居尊中而得輔於以凝天下之重器則

其天佑人歸保世滋大不亦宜乎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

草以改命鼎以定命知革而不知鼎則其亂日滋蓋鼎之道正而已矣鼎之器正而後可以凝其所受之實君之位正而後可以凝其所受之命正則愈久而愈安疑則愈久而愈固是故存神息氣人之所以凝壽命中心無為君之所以凝天命也一要於正而已

初六鼎顛趾 初柔不克自立上與四應 利出否 宜因其傾心 得妾以其子 初之自獻如妾上宜 无咎 象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也 八初六與九四應者每多凶咎鳴謙後位長也即晉有上進之義革有上革之義而晉據萃號亦鮮吉占蓋皆主下之據上者言也惟鼎則主

師白山房講易 下經

四八 姪 姪

於上之養下效有出否 得妾之占則義然也 上之養下也大賢固養之而薄材微品所不遺焉因其勢而利導之愚而使之順則顯趾而利 賤而使之從貴得妻以委曲致養而皆可 以獲取新之美此盛世所以無棄材而人得入於士君子之路也 九二鼎有實我仇有疾 不我能即遠小人 不吉 象曰鼎有實慎 所之也我仇有疾終無尤也 有才而能慎所往則雖有仇見疾而 有才見疾事之常也然小人之仇君子必託為親近以昵之伺其隙 隙以中之九二剛中行高志潔既不與之以能即之緣心小慮周更 不授之以可尤之跡則善保其實而所以成其養者大矣故吉

九三鼎耳革 五為鼎耳比四應二而不

其行塞 則鼎不可移 則鼎不可移 則鼎不可移

食 維齊文明之狀行塞故不為人食也

天下之賢明必合如陰陽和終吉 象曰鼎耳革失其義也

而咸而齊能及物而其悔窮矣終吉 象曰鼎耳革失其義也

君子能為可用不能使世之必我用故井有滌辨有膏美備於躬直

塞所不計也然德之所蘊久無不彰通之所同終無不合故井受正

明之福而鼎占方兩之虧

九四鼎折足覆公餗 三陽皆有貴而四位當其滿慶 其形渥 德生於中

也 象曰覆公餗信如何也 失新國 其形渥 德生於中

受實必有餘量以為溢地也自非聖人則才技不能不器是故賢君

師曰山房講易 下經 四九 姤是雙

必齊其量而受之 毋使至溢 茲所以能盡天下之長而無債國家之

事也 覆餗之戒豈獨在小人哉

六五鼎黃耳金鉉利貞 鉉所以貫耳而舉鼎者也金取其剛直也鼎耳

言也如此則民情上達而音澤備 象曰鼎黃耳中以為實也

於天下矣繫以利貞金鉉德也 象曰鼎黃耳中以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利 人君納言不嫌於剛直故於五取金人臣進

不革而實 象曰玉鉉在上剛柔節也

井之上曰元吉鼎之上曰大吉全養人之利也大有之上曰吉无不

利鼎之上曰大吉无不利極尚賢之功也

震上 震

震一陽生於二陰 有上而動恐懼而動 震來虩虩 震不自外來也

震之下震而動也 有上而動恐懼而動 震來虩虩 震不自外來也

震之懼即震之來也 笑言啞啞 惟能為驚之懼 震驚百里不喪匕

心 震來虩虩以心言 震驚百里以事言 蓋謂其心常以誠

敬而致安舒則雖事變而能泰然不夫其守也

事成於不懼而不懼必由於能懼 懼則心敬 敬則德崇 懼則慮深

慮深則才遠 茲震之所以亨也 蓋聖人以有主之心 御天下之動有

主故常懼常懼故常安 雖猝然臨之以變而夷然不愆 其素焉所謂

勇者不懼也 以其常懼者收心 以其不懼者集事 斯處震之善也

震者制治保邦之要道也 庖羲著其象 文王發其義 以為禍生於所

師曰山房講易 下經 五十 長男虬

忽臨禍而悔者晚也 變伏於不虞 待變而圖者疎也 吾恃其不來而

大憂已至 吾懼其必來而大計已豫 夫震來虩虩之心 非慈也 心震

則氣欲氣欲則必有溫和之政 隨乎其後 親賢遠佞而羣臣悅行慶

施惠而兆民悅 故言笑啞啞也 心震則力強 力強則必有堅凝之事

隨乎其後 忠信所結而人心固 經畫所周而國勢固 故不喪匕也

象曰震亨 震來虩虩 恐致福也 笑言啞啞 後有則也 既震知懼 然後

驚百里 驚遠而懼邇也 遠謂外之外 體通謂卦之內 體驚者 驚然不喪

匕也 從先 出可以守宗廟社稷 以為祭主也 遇變不移 可以負天下之

象曰洊雷震 君子以恐懼修省

雷動者也。心動體也。雷不震則陰陽之氣滂而物不生。心不震則理欲之介滑而善不長。故君子法雷以治心。畏天之威也不聞而有聲。畏人之危也不見而有形。恐懼游於心。修省游於事。修以克其已省。以察其幾。有主之天無時不震。茲所以致中和而成位育也。

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。

懼以存心。思慮慎其始。而百志弗違於道。焉懼以持身。進退不履。而百行弗罹於咎。焉於以茂對天下。謀成者好以整暇。備豫者得其精詳。其受天之福而順帝之則也。不亦宜乎。

師白山房講易 下經

五十一

長男

六二震來厲。象曰震來厲乘剛也。剛惟因乘坎中其餘皆乘震初也。

六三震蘇蘇。象曰震蘇蘇位不當也。

六四震遂泥。象曰震遂泥位不當也。

九五震來虩虩。象曰震來虩虩恐致福也。

上六震索索。象曰震索索未得也。

六三震蘇蘇。象曰震蘇蘇位不當也。

六四震遂泥。象曰震遂泥位不當也。

六五震來虩虩。象曰震來虩虩恐致福也。

上六震索索。象曰震索索未得也。

而震以行之則有備可以無患。事震有緩急而心震無感。束足以持身。元妄而制事有宜也。何膏焉。

九四震遂泥。雷動於四陰之中。故有震遂泥之象。在人所謂行則志氣未能自達。乃同心衡慮之時也。象曰震遂泥未光也。拂亂其

六五震往來厲。往亦厲來亦厲。無喪有事。春秋凡祭祀皆曰有事。蓋五

上六震索索。視矍矍征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。此反言

師白山房講易 下經

五十二

長男

六三震蘇蘇。象曰震蘇蘇位不當也。

六四震遂泥。象曰震遂泥位不當也。

六五震來虩虩。象曰震來虩虩恐致福也。

上六震索索。象曰震索索未得也。

六三震蘇蘇。象曰震蘇蘇位不當也。

六四震遂泥。象曰震遂泥位不當也。

六五震來虩虩。象曰震來虩虩恐致福也。

上六震索索。象曰震索索未得也。

六三震蘇蘇。象曰震蘇蘇位不當也。

六四震遂泥。象曰震遂泥位不當也。

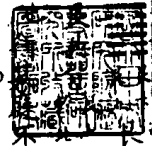
六五震來虩虩。象曰震來虩虩恐致福也。

上六震索索。象曰震索索未得也。

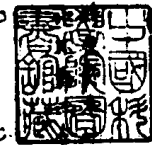
六三震蘇蘇。象曰震蘇蘇位不當也。

六四震遂泥。象曰震遂泥位不當也。

六五震來虩虩。象曰震來虩虩恐致福也。

義以靜合動天有四
人有四體其背皆
見其人志物无咎

聖學之秘馬見者身
不後其身

良者萬物之所成終而所成始也文王於此發聖學之秘馬見者身
所獲也乃自有身之獲者存而是內非外則身幾為理之障良者人
所見也乃自有人之見者存而輕內重外則人又為天之雜良其背
者定而能靜靜而能安者也定而能靜故其靜也專當其處於寂也
視聽無所交喜怒哀無所感則其中块然太虛與天地為一體性合於
形而形之累膏化氣函於理係理之美亦忘不獲其身非獨聲色具

師白山房講易 下經

三五

受業魏 楊

味之無所係也蓋無我者正己之盡矣靜而能安故其動也直雖其
行於庭也視聽有所交喜怒有所感而其中渾然太和與造化為一
機物來則應無所迎於其先去不留無所將於其後不見其人非
獨愛憎毀譽之無所涉也蓋無外者大同之量矣然則良其背者靜
固良動亦良也常定之體不變於知誘物化之後不貳之性不瀾於
此疆爾界之私何咎

象曰艮止也非止而不時止則止時行則行此固止動靜不失其時動
不失其行之時靜其道光明凡人心中擾則
不夫其止之時其光明存心定則明
聖人為夫深慮者荒其心而無所止也徇物者擾其心而不知止也

故受之以艮艮者止也天定而不擾以人性定而不紛於物故止然
止有以止言者有以行言者唯其時而已以無為為本體有為為應
迹則止與行皆時中之虛位而得所止者不係於時止時行以无妄
順天命以不息體乾行則止與行皆時中之實義而得所止者莫妙
於時止則止時行則行者動也止者靜也行止本無定時其當靜
而靜當動而動百變而不失其止者其時也即其道也道無定止亦
與為無定故投以濁而愈清涅以緇而愈白而宇宙升沈聚散之故
莫得而繫其體行止自有定時當其靜而無靜動而無動有常而不
失其止者其時也即其道也道有定而止亦與為有定故洞微而若

師白山房講易 下經

三五

受業魏 楊

光明也
良其止止其所也事物各有其所得其所則安失其所則悖聖
事物之在天下莫不有其所以此固原於天而不可違根於性而不
可易者也故喜怒哀樂根於心而中為其所至靜無感而不清以將
迎之私則心止其所視聽言動具於身而禮為其所至敬無違而不
狃於血氣之欲則身止其所道有大經仁敬孝慈為萬世不易之所
止其所而人倫之極於以立道有大權因革損益為隨時變通之所
止其所而聖人之治於以成以所止者理萬民則厚其生平其德利

其用必使之各得其所。以其所止者。理萬物。則辨其類。擇其利。除其害。亦使之各安其所。然則天地萬物之止。其所皆聖人之止。其所也。下敵應不相與也。卦象兩山背峙如兩人背立。是以不獲其身行其庭。不見其人无咎也。

天下之爭起於敵。天下之交起於應。是敵應者。宇宙之所以多事也。然而敵有爭。有不爭。應有交。有不交。則相與不相與之別也。我與人敵。而仇心生。我與人應。而恩心生。恩仇相尋。而失止於內。此其意蓋成於有我卦之內體。止於至靜。絕無或迎或拒之心。則無我之公也。人與我敵。而憎心生。人與我應。而愛心生。愛憎相取。而失止於外。此

師白山房講易 下經

壘

受業魏 棟

其意蓋成於有物對之外體。又止於至靜。絕無或得或失之心。則無物之累也。夫內外兩忘。則外無非內。而於身何獲。物我兩忘。則物無非我。而於人何見。

象曰：謙山艮君子以思不出其位。無不通生於通微。通微生於思通微。皆動於欲而出其位也。

止莫難於止。心未求則期之。既往則憶之。而不知當境之失之也。上求之。君父下責之子。臣而不知當躬之失之也。是以君子止之以其位。位存則道存。尊則思所以臨。萬民之民可治。六季之民。卑則思所以承。王與舜同一思孝之用。則思所以行。舍則思所以藏。是以可通。

可塞。可貴可賤。可常可變。隨其所值。而皆有以參天地而贊化育。所謂知止而能慮者也。豈必執方寸以為位。局淺陋以為思也哉。

何思何慮之天。不涉應迹。自應迹交。而思起焉。遇如何位。用如何思。夙昔萬理昭融。至是而總於一理。發其端。故能當於位之正。而其思不爽。無方無體之妙。不豫事功。自事功至。而思成焉。守如何位。運如何思。夙昔萬理條貫。至是而皆匯於一理。觀其萃。故能盡其位之義。而其思不遺。

初六：艮其趾。止於初。允咎利永貞。善始者不必善終。故戒之。象曰：艮其趾。未失正也。

咸其拇。謹幾於動之微。艮其趾。得止於動之先。皆能慎始者也。顧善

師白山房講易 一經

奕

受業魏 棟

貴有始尤貴有終。故咸不言占懼。其變於卒也。艮戒其承。欲其守之固也。夫能止於始。猶或不能止於終。而況於不能謹始者乎。

六二：艮其腓。二在趾上。不極其隨。方薰心二之力。不能極之也。其心不快。象曰：不極其隨。未退聽也。

百體隨心而動者也。故心止而後體從。而止者常也。或能制於外。而其心未能退聽。則外雖不見其咎。中亦不得其安焉。是故止莫難於止。心尤莫貴於止也。

九三：艮其限。限。腰也。人之身雖有體節。程度然必而脈會通。上下無間。而後屈伸俯仰。無不如其志。而心乃得與然居。中令其限。上下不相闕。屬將何以。其黃。黃。夾脊骨也。列時也。因腰之不能。庶萬事從百體。從心所。其黃。居伸而脊為之時。如人之有疾。

九三：艮其限。限。腰也。人之身雖有體節。程度然必而脈會通。上下無間。而後屈伸俯仰。無不如其志。而心乃得與然居。中令其限。上下不相闕。屬將何以。其黃。黃。夾脊骨也。列時也。因腰之不能。庶萬事從百體。從心所。其黃。居伸而脊為之時。如人之有疾。

此女歸不厲薰心 象曰艮其限危薰心也

寂然不動者心之體。物非也。感而遂通者心之用。絕物亦非也。蓋理具於心而必麗於物。下蟠上際。無非心理之昭融也。故心猶火。揚之則明而抑之則薰。今以絕物為心。使內外扞格。則光明通達之體。有煙鬱晦塞焉耳矣。豈所與於緝熙敬止之功也哉。

六四艮其身无咎 非禮勿動是也 象曰艮其止諸躬也

身者心之區宅也。四當心位而心不可止。不囿於身亦不離於身故。不獲其身者所以大無我之公。廣心之量也。艮其身者所以致克己之實。欬心之體也。

師曰山房講易 下經 受業魏楊

六五艮其輔言有序悔亡 象曰艮其輔以中正也

口容貴止能默故能言。非默而不言也。當其時中其節口雖動而心則止。故悔亡也。艮趾慎其行。艮輔慎其言。寡悔寡尤。君子之道備矣。

上九敦艮吉 象曰敦艮之吉以厚終也

不言所艮者無所不艮也。凡艮皆艮。艮身艮輔。所謂能止不止者。也。夫止者性之體。道之所歸也。敦善實於止而止尤貴於敦。夫即或移於晚行。或墮於冥。則止之弗敦。耳艮之終剛健篤實厚之。厚敦之至矣。物思養之不厚不患。發之不光。冰蓄則彌。火宿則彌。壯敦艮厚終萬事所由始也。

艮下漸

漸女歸吉利貞 咸曰取女吉止而說其威也。以正取者之利也。漸曰女歸吉止而巽其進也。以正歸者之利也。

凡進必有其序。失其序則陵節犯義而凶咎隨之。是故有取於女歸之吉也。女子之歸也。禮備而後行。君子之出也。道同而後進。要於正而已矣。有以正一身而後有以正天下。而不然者。十年不字。期久母速。蓋始進之難也。

象曰漸之進也 別于他 女歸吉也 進得位往有功也 自二至五陰陽各其功 進以正可以正邦也 斯上下莫不正矣 其位剛得中也 九五以陽居天下之正位 得天下之大中矣 止而巽動不窮也 止則靜巽則順 天下之進而使之無不出於正者 既得且順自無

師曰山房講易 下經 五十八 受業黃連後

隱進之失有不動動斯進所窮之有。凡物未有進而不窮者。動不窮惟漸為然。

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 地中生木時而升。德以漸而賢。家職者思且慕之。成志與助同。樂進與進並。時其所以居之者非也。君子之為德也。寬以居之。而其畜也。大安以居之。而其資也。深觀於執中有傳。而惟一之功。必居惟精以後。強立有候。而小成之序。必居於大成之先。則漸之為學也。俗以漸而善。欲速者期朝夕之效。寬與猛皆偏。文與質俱做。其所以善之者非也。君子之訓俗也。先為之型。而其風有自。久於其道。而其心有恒。觀於平成有造。而星雲之歌。乃在畫卷之日。幽岐離理。而雅頌之作。乃在成康之朝。則

漸之為治也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎
六爻皆取兩象往來有時先後有序義也子厲始進之初未得所安也漸之義也又鴻有別不再偶女歸之有言人不信也其進有序故无咎象曰小子之厲義无咎也

凡人始進之初未有即得所安而人信之者然有義焉君子無苟便其身固無苟合乎眾議惟義之從而已

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也
此於干得飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

大烹之養聖賢所隆好爵之靡素係所恥德不足以食報九鼎不以為樂時不足與有為萬鍾有所弗視二以柔中之德應剛中之君其進以漸其位既得其邦可正固將有以措天下於磐石之安如鴻漸

師白山房講易 下經

五十九

受業黃道復

於磐焉蓋君子之得位也積德於身致行於家然後有以信友而獲上原無干祿之心而君子之正邦也諫則必行言則必聽然後有以格君而成民以膺天祿之共歌鹿鳴彤弓諸詩想見龍光燕譽之感焉豈僅伐檀食力燕飭言酬已哉

九三鴻漸于陸
水鳥而漸于陸失所安矣夫征不復不領其家也蓋上應婦孕不吝不恤其子也蓋三凶利禦寇上不下下不順上於柔凶有獲應于其開又寇也惟宜象曰夫征不復離羣醜也上九婦孕不育詳慎自守使寇無所乘則利

失其道也
夫勤順之道利用禦寇順相保也上雖不交下不可以不

六四鴻漸于木或得其桷
鴻進趾不能屋木漸于木非所安也桷平柯也或得之則安矣无咎象曰或

順理而能巽夫之者鮮矣升于上而不困集于危而得安宜哉

九五鴻漸于陵
五居尊婦三歲不孕以止之狀以陷之故臣不見信而不用如婦不見終莫之勝吉君臣之際有不能合而通者讓邪勝之耳豈德邪所能勝哉得

位正邪言必矣象曰終莫之勝吉得所願也
上九鴻漸于陸陸當作遠其羽可用為儀吉其而有序翔而成文進道市之外而隱然象曰其羽可用為儀吉不可亂也

師白山房講易 下經

六十

受業黃道復

蓋皆有實用焉然功名著于人事則其用易彰義繫乎人心則其用難見故周公于漸之上九發之當英雄彙進之日而卓然有獨立之志當聖賢相逢之日而挺然樹不辱之操萬辭厚祿岸然弗視使天下知有仁義之映故立懦廉頑而人臣陰消其近利之念豐功偉烈夷然不居使天下知有道德之貴故尊賢下士而人生盡忘其休貴之心若此者用以為一時之儀則一時之士氣賴以奮故不近名亦不逃名而潛德之幽光獨遠用以為萬世之儀而萬世之心有所留故以善世即以傳世而天民之先覺獨隆

歸妹 震上歸妹

歸妹 征凶 无攸利

父母老而長男當室，少女成家，何凶焉？文王以卦之德位，未善於人事也。故言歸，不言取，明非男下女也。言妹，不言女，明以少從長也。繫以征凶，惡從欲而動也。又言无攸利，明越禮無漸，無之而可也。易有直言吉凶，而无成辭者，三大有曰：元亨，鼎曰：元吉，亨，歸妹曰：征凶，无攸利，蓋尊賢育才者，人君之盛節，而自媒自薦者，士女之醜行也。象曰：歸妹，天地之大義也。蓋東方兌，西方震，天地不交，而萬物不興。其歸妹人之終始也。震陽之始，兌陰之終也。說以動，所歸妹也。說以交，

師白山房講易 下經

六二

受業陳之

夫於禮，怨於義，征凶，位不當也。自二至五，皆不當位，以陰居陽，性善節，卦德之不善也。征，凶位之不善也。家人以得位而無攸利，柔乘剛也。外男女之正，處矣。是又位之不善也。家人以得位而無攸利，柔乘剛也。天下之惡，未嘗不生於美。天下之邪，未嘗不出於正。敬其惡而不為，明其最初之美，以使之自反，則無以絕其惡之緣。過其邪而不為，揭其本然之正，以使之自悟，則無以塞其邪之竇。文王之繫歸妹，蓋揭其人，事之不善而醜之也。然而人之事不自起也，必造端於天地人之情，不違肆也，必藉端於天地之大義。大地效其順以承於天，地從夫之義也，由是成其廣生之功，而萬物與夫天用其健以施於地，男

先女之義也。由是成其大生之功，而萬物與大義也。凡性必與以合，附麗不知天地所造，何以有奇偶之體，不知天地所始，何以有時合之情，雖有聖人不能不循乎天地自然之義，故闢閣至褻之事，聖人未嘗不盡其禮，以其義所從來者大也。理嘗與勢為推遷，不知天地之和，何以或變而為於不知天地之合，何以或轉而為睽離，有聖人不過謹持乎天地當然之義，故枕席至密之地，聖人未嘗不嚴其防，以其義之當者大也。且夫長男揆室于道終，而父道始，少女干歸女道終，而母道始，上承祖考之祀，下開如續之源，是人道同於天地也。伉儷者情之至，以少托我以老，托我也我始之我，必終之何至厭

師白山房講易 下經

六二

受業陳之

故喜新，致嘆於谷風。陰雨夫婦者，倫之首，以恩相愛，以義相守也。始與齊終，必與老，何至風流放誕，取刺於濮上，桑間若人，說以動則女失其貞，位不當則過，非其偶，柔乘剛則男受其制，此皆人事之過，非天地之過也。蓋天下至私之謀，皆必援至公之義，以相冒而一為者，其情狀則人之顯悖乎義，斷不得假天地以自藏，即天地禍淫之故，亦原本福善之義，以相成而歷為指其凶咎，則人之隱害乎義，止不容不對天地以自警。

象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。易之象有正而用之有反，而用之澤氣上蒸而雷動，陰感陽也。夫雷

之震雷河海不為之溢而諸潦之細有滿急而盈滿者是澤之動於
雷也雷之震盪萬物為之恐懼而沼沚之流有滌回而瀉漾者是澤
之說於雷也雷勢剽疾而澤氣寬行則其情似足以永雷善搏擊而
兌為毀折則其勢不能不敵萬物莫不說於澤而畏於威今以所說
勝所畏則其情溺溺必有淫佚之弊隨乎其後故君子反其道而用
之萬物莫不粗於嬉而憚於嚴今以所嚴制所粗則其氣清清必有
修省之學隨乎其後故君子正其義而用之且夫易虛象也凡事不
正於始必敝於終不獨男女為然也君子遠慮而先知之祿非義不
受而非以賤傲貴也將終事君不可不知其敝人非善不交非以賢

師白山房講易 下經 受書陳之善

傲物也將終為友不可不知其敝乃一言之信必稽其終毋使敝
於不可復一行之細必稽其終毋使敝於不可悔以震之修省防兌
之毀折是以能正始而正終也
初九歸妹以娣 初在下 跛能履 跛者足之德不 征吉 象曰歸妹以娣
以恆也 則從媾而歸 歸者常也 娣 跛能履 吉相承也 承奉其夫也
女歸欲其備禮而娣則可以從歸不嫌失禮也女歸欲其及時而娣
則可以待年不嫌失時也守分而能安循分而自盡吉孰如之
九二眇能視 眇能視 幽人之貞 非與漸同 凡以陰陽者 皆以陽也 以
陰則有配而夫其配者也九二則中賢女也上以六五配其夫也

之良者也然自天其志之元當他其斯為幽人之貞歟凡足以
兩行以幽人雖失所望猶能貞象曰利幽人之貞未變常也一與之齊
深以見志故有能履能視之象象曰利幽人之貞未變常也一與之齊
六三歸妹以須 須女之賤者在天文職女為貴須女為賤三不中反歸
以娣 亦聖人所與也 象曰歸妹以須未當也
九四歸妹愆期遲 歸有時 賢女不 象曰愆期之志有待而行也
賢明之資人所願取其愆期蓋有待也德非其配則不行年非其偶
則不行禮非其備則不行窈窕淑女君子好逑夫固有寤寐輾轉以
求之者矣期雖愆時未久也又何必詠標梅而懷傾筐之慮也乎
六五帝乙歸妹 女不待求而自歸是歸妹之義在他人則為失禮愆期在天子
則為降尊下賢也六五居 其君之袂 不如其娣之袂 良月幾望 吉 不知
視其袂其袂不長其人節儉可知也其娣之袂良其君之不知可知也
儉而不如女德之盛如月之幾望矣以此配而為女君則崇節儉以
敦風化無嫌而廣剛結此案象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其
位在中以貴行也 惟其得中也 能

上六女承筐 無實士刲羊无血无攸利 此納婦而不終者也古者房中
侯之祭親到牲取血以祭卿士大夫皆然今承筐先實到羊象曰上六
无實承虛筐也

師白山房講易 下經 受書陳之善

則為降尊下賢也六五居 其君之袂 不如其娣之袂 良月幾望 吉 不知
視其袂其袂不長其人節儉可知也其娣之袂良其君之不知可知也
儉而不如女德之盛如月之幾望矣以此配而為女君則崇節儉以
敦風化無嫌而廣剛結此案象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其
位在中以貴行也 惟其得中也 能

師曰山房講易 下經 六七

非明則動無所之非動則明無所用明動相資可以致豐即可以處
豐故雖旬也無吝也然旬豈可過哉天下之才莫忠乎智勇相配而相高相高則相忌
相下相下則相成天下之才莫忠乎智勇相配而相高相高則相忌
故智過而察淵勇過而決履而災有分致智過而勇者不敢任事勇
過而智者不敢運謀而災有並致夫曰往有尚欲其推心以相與也
曰過旬是欲其虛心以相受也

六二豐其蔀日中見斗 蔀暗也六五昏時以豐自往得疑疾 二以明臣
象曰有孚發若吉 誠感之 象曰有孚發若信以發志也

師曰山房講易 下經 六七

德慧生乎憂惠存庸出於晏安故以明致豐者亦常以豐致蔽勢威
則心放圖大則志荒舉世狃於治安而智深之士以為是日中見斗
之何也夫主德方闇而選與之進忠盡之謀陳遠大之策適以滋之
惑而已矣是惟積誠以動之誠立則明通發其志以善天下之動斯
感乎交如而疑疾瘳耳

九三豐其沛 沛當作沛 沛小星也小星折其右肱无咎 上六
象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主 初視四為匪主四視初為夷主 吉

象曰豐其蔀位不當也 不中正而居高位進元以善 日中見斗幽不明
也 豐以 過其夷主吉行也 黃明於賢也 吳氏注曰又謂六一已備
象則皆 自指也

六五來章有慶譽吉 章明也初二皆以明往 象曰六五之吉有慶也
人主功不必自已出名不必自已收而功名卒歸於人主故英主之
獨斷不如聖主之無為也虛以受天下之實晦以用天下之明柔以
致天下之剛勝以役天下之動革天下之習勇以成一人之智勇故
曰來章合天下之勳猷以成一人之勳猷故曰有慶惟其有慶是以
有譽然而文王先慶而後譽夫子言慶不言譽者何也慶者天下之

師曰山房講易 下經 六七

所同崇者人主之所獨使人主稍有好譽之心則必擇其最廉者居
之神其聰明蓄其英斷示天下以不可及而賢能之士莫得效其忠
使人主稍有干譽之心則必擇其可必者操之私其思慮多其權術
示天下以有可感而儉壬之臣得以投其間

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶 上六不明而元往
已故豐屋而述以節家自高則親戚離心也 不能蔽人自蔽而
下莫與也其日已最其盈已虛方且充然自高以明得志深居簡出
人於千里之外至於三歲之大 象曰豐其屋天際翔也 闕其戶闕
其無人自藏也 自蔽 其明

旅 上 旅

旅小亨 旅過而不留 旅人也 山止而水 旅貞吉

親旅也 旅不可以自大小其心而微之 小其身而卑之 則自防

而待人周故亨也 且夫小非枉道徇物之謂也 旅無定在道無不在

所為皆正事所履皆正地所依皆正人則以小安其身者即可以正

行其道吉孰大焉

彖曰旅小亨柔得中乎外 而順乎剛 六五處兩止 內而麗乎明 外是

以小亨旅貞吉也 旅之時義大矣哉

處旅用柔柔者小也 小之亨以其得中乎外而順乎剛也 中乎外處

師曰山房講易 下經

記

受業黃道復

不失其當也 順乎剛 固不失其親也 得當則尤有親則多助而要

必本於其心之有主 蓋身無定而道有定 境無常而理有常 所謂止

也而尤不可以不明止而靜乎 則靜有以沈幾動有以慮善是

亨尤在貞吉也 夫旅難處者旅之時義難盡者旅之義少康以旅王

重耳以旅霸文周之業以旅定孔孟之德以旅崇豈不大哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

旅之苦留莫如獄 折獄所以致刑然刑未斷獄不得釋也 刑者一人

而獄則非一人 元惡就訊必窮徒既以附其鞠報之辭故一人犯刑

而餘衣關木株連於狂行者且數十人 刑者有罪而獄並及無罪家

人被逮必累親戚以竭其營救之力 故一家有獄而棄時廢業奔走

於道路者至數十家而留獄者曰我不敢用刑而使有罪無罪比而

繫諸囹圄則陰柔之為虐甚于剛猛之為虐 曰我不忍用刑

而使輕罪重罪等而斃諸囹圄則仁厚之殺人甚於殘忍之殺人 是

故君子觀象于旅得明慎之用焉 明則曲直無遁情而濟之以慎則

欽恤之義既盡元惡不致稽誅而無辜得以立釋慎則輕重無任意

而濟之以明則勸懲之義既彰齊民俾我一日而要囚不過旬時

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也 瑣瑣其行

旅以小亨而有小而不亨者失其貞也 懷淺近之謀為鄙猥之事自

師曰山房講易 下經

下

受業黃道復

輕者人必輕之 有傷者人必傷之 則災生焉 夫彼之瑣瑣亦欲以免

災而不知斯其所以取災也 為戒明矣

六二旅即次 有宿止 慎其資 有資用 得童僕貞 童僕不能無賴手童僕

之欺故得 象曰得童僕貞終无尤也 童僕之用亦多不免於童僕

即次則安懷資則裕童僕貞則無欺而有賴 三者得而旅无尤矣 然

非俸致也 二柔而得中是能小也 止而得正是能貞也 是以內不失

已而已無不安外不失人而人无不與 凡旅之所恃而不可無者皆

有以全之也 九三旅焚其次 其童僕貞厲 在旅而遇剛自高自厲則不順于上 故

上三旅焚其次 其童僕貞厲 上三與而焚其次 遇剛則暴下故下難

而獲其意 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也 當旅之時 德之貞信也 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也 而刻薄家 亦以旅人視其下則其 下亦以旅人視其上矣

元四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心 未快也

君子之志在濟時匪以求安飽也館則適矣而天位非與共餐則受 矣而天職弗與治道之不行豈君子之所快哉是故季孟之待非不 厚也而孔子於是乎行中國授室非不富也而孟子於是乎去

六五剛雖 射雉而得退身有資之象也 一矢亡 易也 終以譽命 奉由 由君上下與之旅之至善者也 象曰終以譽命上遠也

師曰山房講易 下經 受業黃道後

士君子八人之國而欲行其文明之道是射雉也道同志合一遺矢 而已中之其子弟從其道而廣譽施焉其君長樂其道而錫命幣焉

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易山 上視三為七九其高處 欲離火焚之先笑喜居物上也後號咷憤其被焚也 不悔其尤又從而 怨憤是其心終不順也喪牛於曠場則不可行矣大壯喪羊失其根也 旅中失其順也根 可失也順不可失也象曰以旅在上其義焚也 無故慎之心宜其焚也 喪牛于易終莫之聞也 前九自用 其誰告之

范氏曰內止而不動於心外明而弗迷於往以斯道故得小亨而 貞吉夫旅人之志卑則自辱是也 初六 高則見疾 是也 能執其中可謂賢 矣二五 是也

象曰隨風巽君子以申命行事 致戒於行事之先踐言於申命之後以 子之德風也

象曰隨風巽君子以申命行事 致戒於行事之先踐言於申命之後以 子之德風也

巽上 巽

巽小亨 巽入也德之制也 利有攸往 既已察而知之 德之大人不 入故小亨 則必見之於行 利見大人 內非剛 且以濟之也

天地之化起於震巽震者陽之始 巽者陰之始也 陰生於午 五月一 品物咸章是天道之以小亨也 思入於微義理洞達是人心之以小 亨也 智周民隱纖悉不遺是王道之以小亨也 其觀理也深其後道 也 順深則常變有權順則陰夷無患利 而第恐慎密之心過甚斯正 大之體或虧故必仰剛克於大人 所以濟其沉潛之美也

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 師曰山房講易 下經 受業史勇之

攸往利見大人 申命不用震而用巽以雷之動不如風之儼也不用見 發號施令象風聲也天以長養之風鼓舞萬物君以長養之令鼓舞 萬民重巽以申欲其順而易入也古王若清問下民其察之也同語 告多方其開之也至 重巽 本乎心之元私剛 酌以理之至當 巽子 其始則有以入民情之隱而天下服其見之神志 行終乃有以入人心 之深而天下遷於善之至 行舉臣妾億兆之衆莫不安於帝則之順 焉柔皆順 則巽之為德也

象曰隨風巽君子以申命行事 致戒於行事之先踐言於申命之後以 子之德風也

象曰隨風巽君子以申命行事 致戒於行事之先踐言於申命之後以 子之德風也

象曰隨風巽君子以申命行事 致戒於行事之先踐言於申命之後以 子之德風也

象曰隨風巽君子以申命行事 致戒於行事之先踐言於申命之後以 子之德風也

象曰隨風巽君子以申命行事 致戒於行事之先踐言於申命之後以 子之德風也

象曰隨風巽君子以申命行事 致戒於行事之先踐言於申命之後以 子之德風也

初六進退利武人之貞沈潛象曰進退志疑也利武人之貞志治也

治天下之亂易治吾心之亂難亂者何疑也知不至而是與非疑則見義無勇意不誠而理與欲疑則克已無勇此其亂在學問而君子必先治其志不知人而忠與佞疑則舉錯不審不知政而威與惠疑則取舍不審此其亂在國家而君子必先治其志蓋巽之體順順則貞而不武巽之質躁躁則武而不貞天下有武人之貞者知而有勇謀而能斷者也用以辨義則不惑於歧趨用以克己則不累於非禮斯文而運以神武之力故志專於道而果確無難用以舉賢則不牽於小人用以立政則不搖於浮議揆文而行以奮武之權故志純乎

師白山房講易 下經

六三

受業史秀之

正而剛健不陷

九二巽在牀下牀下幽隱之地察用史巫紛若用史巫為其能及牀下察之深矣通人神之意也吉无咎

象曰紛若之吉得中也

行欲簡不欲煩政欲靜不欲諱紛若之用非事也然而情隱而難見也利隱而未興也害隱而未除也高言簡靜而庶政之廢也多矣九二介上下之交上應窮民隱以廣君德史以占其情正以核其惡往復檢若盡瘁以圖之纖悉畢舉舉天下所以無廢事也

九三頻巽吝 象曰頻巽之吝志窮也

其入理深者其行事也決故曰巽德之制也入而不能決則其弊益

滋故思不欲三懼其私意生而正理轉晦也夫三有異之疑重巽之變巽之躁重則多慮而寡斷蓄疑而敗謀於以行事鮮不愆矣故繫之吝耶之也

六四悔亡田獲三品乘能順剛故悔亡也田事之大者也三品一為乾之剛獲其心以上巽乎五象曰田獲三品有功也

田獲三狐去小人也田獲三品用君子也大臣不自用其才而能用人之才合羣策羣力以事君則不惟悔之亡而其功有大焉矣

九五貞吉悔亡五剛中正至善之德也貞无不利无初有終先庚三日丁後庚三日吉其幾也必慮於變之幾也後考其成也

師白山房講易 下經

六三

受業史秀之

吉位正中也

巽非因循之謂權制之謂也故貴貞貞則權而無悖於經也貞則制而不愆於義也其除害也无躑志其與利也无害心是以繫無不並悔而行无不順焉夫繼盛者貴乎能承繼衰者貴乎能變庶政方賸無惟變有功先事有以圖其幾三日後事有以圖其成三日夫是以一變而至於道也所謂剛巽乎中正而志行者歟

上九巽在牀下窮喪其資斧古本作齊斧說卦齊乎巽象者所以斷物而齊之也貞凶深察而象曰巽在牀下上窮也窮喪其資斧正乎凶也行權故武人之貞不可

兌上兌

兌亨利貞地中有濕春氣王則潤升於上人身有血陽氣感則默歎於
有和柔之質而非以忠直行之則失
正而入於邪矣兌亨而必利貞
說有亨道利貞而已內之說已必進乎義理之公而非以縱欲外之
說人必本於性情之正而非以徇私然後亨可大而悅可久也

象曰兌說也剛中二而柔外三說以利貞无妄說是以順乎天而應乎
人說有天道焉然之天理而說有人說以先民民志其勢說以犯難
道焉即之人心而安一正而已矣

民忘其死說之大民勸矣哉
咸之感也無心兌之說也無言說之時志無不逞氣無不順情無不

師白山房講易 下經 九五 受業尹洪

樂事無不諧莫知其然而然也故聖人觀象以明之剛中立其本也
奈外妙其用也理足於性不復張以勝心義精於神無事作以矜氣
養天下之和而名分固之以辨與天下同欲而過揚因之以行則說
以利貞也天心貞吾以貞順之吾心貞天亦以貞順之是說之所以
順乎天也民心貞吾以貞應之吾心貞民亦以貞應之是說之所以
應乎人也然天心之說無象而民心之說有徵夫民未有不憚勞而
惡死者也而有時忘之何也其所以先民者說也生聚之謀非勞不
裕安樂之利非勞不食說其為佚道也而勞焉弗忘其所以犯難者
說也忠義之氣非死不伸尊親之恩非死不憚說其為生理也而死

馬弗忘蓋說之大如此此豈權術所能致哉則民勸也
象曰麗澤兌君子以朋友講習
兩澤相麗交相益之象也君子以同方之朋合志之友講其所未明
則辨義日精焉習其所未熟則履道日安焉蓋君子之言无不慎而
講學則欲其能詳天下之說不可極而樂善則欲其無倦是以直諒
多聞之益滋而便辟善柔之損遠也樂而不流
初九和兌吉 象曰和兌之吉行未疑也信心理
兌正秋德主利所謂義之和也初函乾元故曰和兌存性葆和無陰
邪之累率性致和無陽暴之私是元善之長遠道之行也故吉

師白山房講易 下經 六六 受業尹洪

九二孚兌吉剛悔亡比陰有象象曰孚兌之吉信志也行未竟可疑
有率性之道有復性之學不思不勉履中而蹈和性初九是也謹幾
慎獨開邪以存誠體九二是也乎積於內斯信著於外其所以信一
心即其所以說天下也民莫不說其孚兌之志歟

六三來兌凶 象曰來兌之凶位不當也自處於不中不正之位
三為說主物之可說者皆感而來然非物之來我有以來之也欲動
二失其正妄說而失其道故凶

九四商兌未寧介疾有喜惟其峻而能介象曰九四之喜有慶也
上承五下比三見道德而悅見紛華而亦悅交戰未勝故商兌人心

師白山房講易 下經 六六 受業尹洪

參輯 2-732

指危故未安。晏安鴆毒不可懷也。介而去之。欲淨則理全。人淨則天。余喜執大焉。

九五孚。上六陰小名之。剝有厲。其危乃象曰。孚于剝位。正當也。其陽剛而中正也。

說之感。人為可懼說之者。將以剝之也。五色令人盲。五聲令人聾。而况豔斯煽。剝乃心。側斯媚。剝乃國乎。然天下不能無陰也。故聖人有以孚之。貫魚在宮。物恒先型於內。治置免在野。腹心可得之。武夫惟其說業常存。是以庶明勵翼也。凡人親正人。聞正言。則不期益而日益。如木之長。日升而不自覺也。親小人。聞諛言。則不期損而日損。

師白山房講易 下經

七七

受業尹洪

損如火銷膏。漸畫而不自知也。此厲之戒所由設也。

上六引兌。象曰。上六引兌。未光也。以德義相引。則其道光明。

三在內。是悅物之心。在內而招物使入也。故曰。來上在外。是悅之物。在外而誘心使出也。故曰。引夫極美麗之觀。使人見可欲而自動。

極諂諛之巧。使人受其欺而不覺。此宜有凶焉。然而不言。占者引之。而人不從。則無罪。引之而人從。則是為所引。首自致之耳。故不責引者。所以專責受引者也。可不戒哉。

坎下 渙

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

渙。敵也。或人心散而不合。或渙不亨而言亨者。有所以亨也。萃。渙者。視其德濟。渙者。視其才。人心之散。惟德可以聚之。極一德以相孚。如臨清廟。盡誠敬焉。所以感神。即所以感人也。事權之散。惟才可以集之。資羣賢以同力。如涉巨川。用舟楫焉。所以涉險。即所以圖治也。幽明協應。吳越一身。貞以行之。而天下永無渙矣。

象曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。內剛而理足。則保聚有本。剛以立身。宏毅之才。足當大任。而且相時而動。因天因人。而自處有

師白山房講易 下經

六

受業吳之

餘直方之德。足服羣情。而且慮善成。謀猷有為。而施無不豫。馭亂以整。應粹以服。休休大人之量也。柔以同。且履尊而謙。足以和眾。而況明良適合。咸有一德。宏濟於艱難。臨事而懼。足以成謀。而且功能不矜。爾有嘉謨。從王以光大發。而能收滿。而不溢。溫溫君子之懷也。

王假有廟。王乃在中也。心無為也。以至至。

萃。天下之渙者。萃其人而已。萃其人。必先萃其心。渙之時。人心隔。而有以通之。必待於天下之至精。渙之時。人心疑。而有以信之。必待於天下之至誠。渙之時。人心逆。而有以順之。必待於天下之至神。夫至精至誠至神。皆不可有心為之也。中而已矣。我致吾敬。未

嘗○實○天○下○以○敬○而○天○下○之○志○氣○不○知○其○何○以○肅○然○以○嚴○我○致○吾○愛○未
之○臨○民○也○臨○民○則○已○有○與○民○相○接○之○形○而○親○疏○遐○邇○通○膚○未○處○一○抑○不
待○於○王○之○臨○政○也○臨○政○則○猶○有○與○民○相○涉○之○事○而○東○窮○小○大○庸○未○遠
一○其○在○王○假○有○廟○之○時○乎○鐘○鼓○玉○帛○之○中○有○王○在○焉○以○是○為○德○而○王
心○若○忘○其○禮○以○是○為○樂○而○王○心○若○忘○其○樂○巫○史○警○佑○之○中○有○王○在○焉
以○為○有○事○而○王○心○無○雜○於○事○以○為○備○物○而○王○心○無○著○於○物○然○而○明○命
之○赫○於○是○乎○集○焉○先○王○之○靈○於○是○乎○憑○焉○子○孫○之○孝○於○是○乎○深○臣○民
之○忠○於○是○乎○達○萬○國○之○懷○心○於○是○乎○合○焉○王○乃○在○中○也

師白山房讀易下經

受業吳文彬

利涉大川乘木有功也

巨○浸○橫○流○望○洋○興○嘆○乃○難○楫○既○具○若○履○平○地○故○曰○用○汝○作○舟○楫○需○才
也○當○羣○情○鼎○沸○之○時○得○一○個○僕○非○常○之○士○起○而○圖○之○持○其○剛○健○之○才
出○入○於○流○離○顛○沛○而○披○却○導○窅○海○刀○有○餘○運○其○沉○深○之○略○往○來○於○雜
亂○紛○糾○而○披○亢○楫○處○不○撒○自○解○功○何○如○也○雖○然○功○之○將○成○緩○之○須○史
不○得○功○之○未○至○急○之○須○史○不○得○故○川○可○涉○矣○而○非○一○時○所○能○涉○也○續
密○經○營○法○異○風○之○善○入○故○雖○負○力○者○靈○輿○飾○詐○者○颺○起○而○終○莫○敵○其
意○思○之○優○長○上○有○如○功○之○主○則○下○不○能○書○景○風○內○有○毀○功○之○臣○則○外
不○能○理○戎○索○故○川○可○涉○矣○又○非○一○人○所○能○涉○也○後○光○疎○附○師○吳○德○之

澤○齊○由○此○畫○策○者○響○應○暴○遷○者○景○從○乃○有○以○成○其○綱○紀○之○釐○定

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

萃○渙○莫○如○反○本○萬○物○本○乎○天○人○本○乎○祖○故○王○者○以○水○源○木○本○之○思○為
風○教○之○首○務○享○帝○於○郊○使○知○胞○與○同○原○立○廟○於○宮○使○知○本○支○一○脈○仁
孝○誠○敬○之○至○所○能○以○一○己○之○精○神○合○兩○大○之○散○殊○於○一○貫○也

初六用拯馬壯吉

初○六○用○拯○馬○壯○吉○凡○事○辨○之○於○早○則○順○而○易○舉○馬○象○曰○初○六○之○吉○順○也
才○不○患○弱○患○不○善○用○其○弱○耳○善○用○弱○者○因○其○易○而○圖○之○機○莫○妙○於○速
遲○一○日○即○多○一○事○多○一○事○即○費○一○才○伺○便○取○濟○而○弱○可○勝○強○善○用○弱
者○擇○所○藉○而○乘○之○力○莫○妙○於○助○資○於○明○以○啓○暗○資○於○勇○以○起○懦○夏○多

師白山房讀易下經

受業吳文彬

益○寡○而○弱○可○用○強○無○他○順○而○已○矣○氣○順○則○物○無○與○抗○虛○懷○善○下○而○蒙
傑○樂○效○馳○驅○理○順○則○義○不○容○辭○大○名○所○歸○而○其○雄○惡○受○鞭○策

九二渙奔其机

九○二○渙○奔○其○机○机○者○人○所○憑○也○剛○悔○亡○象○曰○渙○奔○其○机○得○華○渙
有○華○渙○之○願○者○必○不○有○懷○安○之○心○然○有○本○焉○惟○靜○可○以○制○動○唯○逸○可
以○取○勞○五○真○居○於○上○二○奔○机○於○下○各○止○其○所○以○安○天○下○也

六三渙其躬无悔

六○三○渙○其○躬○无○悔○象○曰○渙○其○躬○志○在○外○也
濟○渙○者○躬○易○渙○之○渙○之○志○不○在○躬○也○天○道○大○投○艱○於○躬○至○公○也○奈○何
私○之○夫○參○大○兩○地○非○聲○色○臭○味○之○所○能○與○也○渙○其○累○血○氣○之○躬○而○義
理○之○躬○乃○立○君○托○孤○寄○命○於○躬○至○大○也○奈○何○小○之○夫○成○仁○取○義○非○功

名富貴之所得也。換其保妻子之躬而忠孝之躬乃全。蓋聖賢之志在天下不在一身。故已溺已飢。靡而不恤。聖賢之志在萬世不在一時。故忘食忘憂。衰老而不覺。其任事以愚為智。舉廢匪躬。死亦无悔。生亦无悔。其體道以身為殉。乾乾不息。塞亦无悔。通亦无悔。

六四俱其羣。致天下之元吉。俱有耶。象曰：王居无咎。正位也。匪人之也。象曰：俱其羣。元吉以光大也。

師曰：山房講易下經。九五俱其大號。俱王居无咎。象曰：王居无咎。正位也。王者通天下為一身。膚腠靡滯。非大汗無以發之。民情壅鬱。非大號無以散之。是故布大政。發大財。下大命。散則為和風。潤則為時雨。務使上下幽遐。論飲無間。和汗周於身。元氣乃復。是以當換之時。王者居之而无咎。蓋許謨定命。皆其至誠。惻之流也。

上九臨其血。象曰：臨其血。遠害也。去進出无咎。異體高臨。故功成而不復。遠害也。象曰：臨其血。遠害也。去進出无咎。異體高臨。故功成而不復。遠害也。象曰：臨其血。遠害也。去進出无咎。異體高臨。故功成而不復。遠害也。

節。自節而亨。若節不可貞。節欲其得中。準乎天理之自然。剛以人情所甚便。故亨而不然者。其自節也。好為苟難。不知拂性之行。不可以常守。其節人也。裁之過刻。不知逆情之事。不可以順行。故聖人尚節而戒苦。欲其可貞而已。

象曰：節亨剛柔分而剛得中。觀全體而剛柔通均。則剛以濟柔。柔以濟剛。一氣一理。一張一弛。惟其稱也。折剛而二。五得中。則不失之過。不失之不及。一損一益。惟其宜也。苦節不可貞。其道窮也。剛得中而能節。乃中而過。節則為上六之苦。凡物過節則苦。說以行險。節有險難。行而之。過正形之。過勞心之。過思皆窮道也。當位以節。中正以通。九五以位。則有節。天下之善而無拘迫之苦矣。師曰：山房講易下經。三。孫道孫九歲。

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。王者舉事。必求端於天地。而要不敢陵於天地。以遂其自任之權。是故節以制度。而非以其意為之也。有所效法於天地。而制度有宗。有所取裁於天地。而制度有藉。蓋天地有贏縮。二分為中。二至為極。其大節也。而又建以十二辰。而三十日為節。分以二十四氣。而十五日為節。析以七十二候。而五日為節。使之往而必復。來而不窮。而四時之序以成。此王者之效法也。天地有化育。春生夏長。秋斂冬藏。其人節也。而如五月斯螽。十月蟋蟀。即一物以為節。四月秀麥。十月閔。

辨○含○數○物○以○為○節○應○化○為○鳩○鳩○化○為○鷹○物○易○物○以○為○節○使○之○連○不○相
 及○動○不○相○害○而○四○時○之○功○以○成○此○王○者○之○所○取○裁○也○蓋○將○以○節○治○天
 下○而○不○有○確○然○之○度○予○已○以○可○憑○則○其○心○已○幻○而○無○則○而○精○神○移○易
 之○頃○時○有○因○草○相○仍○而○不○能○自○循○其○故○者○而○其○節○不○可○以○終○日○將○以
 節○治○天○下○而○不○有○昭○然○之○度○示○物○以○可○見○則○事○既○隱○而○不○彰○而○奸○弊
 叢○生○之○後○必○有○出○入○相○蒙○而○不○能○復○稽○其○由○者○而○其○節○不○可○以○終○世
 欲○不○傷○財○害○民○得○乎○蓋○傷○財○者○害○民○之○原○而○傷○財○不○尊○在○害○民○故○節
 之○度○必○通○上○下○而○制○之○制○其○緣○以○節○其○費○制○其○田○以○節○其○賦○制○其○賦
 式○貢○功○以○節○其○用○天○地○之○財○不○傷○即○民○亦○因○之○以○裕○害○民○者○傷○財○之
 師○白○山○房○講○易○下○經
 類○而○害○民○尤○甚○於○傷○財○故○節○之○度○必○兼○文○武○而○制○之○制○為○禮○以○節○其
 性○制○為○樂○以○節○其○情○制○為○師○田○兵○役○以○節○其○力○天○地○之○民○不○害○即○財
 亦○因○之○以○豐○

初九不出戶庭无咎 象曰不出戶庭知通塞也
 九二不出門庭凶 象曰不出門庭凶失時極也
 君子之通塞則止通則行惟其時而已初當潛位不出戶庭當止而
 止故曰知通塞也二當見位不出門庭不當止而止故曰失時極也
 夫水之始至當增其防以漸之初之不出是也水之漸盛則
 當啓其竇以洩之二之不出非也類陳之而其義更著矣
 六三不節若則嗟若无咎 象曰不節之嗟又誰咎也
 澤過滿則流心過悅則肆勢過盛則侈知者危之憂迫於内嘆形於
 聲有補過之心无傷義之咎矣故甘臨美其既憂不節美其嗟若
 六四安節亨 安與和對凡其制節謹度皆德 象曰安節之亨承上道也
 師○白○山○房○讲○易○下○經
 九五中正以通而於四言亨者五潛其源四承其流也以柔正之臣
 承剛中之主將順其美敬守其法制節謹度安而行之宣一王之制
 以節儉化天下其道盛行故亨也
 九五甘節吉往有尚 象曰甘節之吉居位中也
 甘者味之中也節欲甘不欲苦中之謂也中以節已則行无不宜吉
 中以節人則令无不從 往有尚 水之止者苦積澤為齒是也其流
 井為冽取其不泥也在 者甘山下出泉是也五為坎主水之源也在
 節為甘取其不苦也在
 上六苦節貞凶悔亡 用過於節物所不堪守是不變物窮必乖故曰貞
 美亦无不節之嗟故悔亦亡 象曰苦節貞凶其道窮也
 與其不豫之寧固此之謂也

中孚

中孚 魚也 卦名 為句 吉利 涉大川 利貞 盜賊相奪 男女相私 士夫

中實則有主 二五皆剛中實也 中虛則無欲 三四皆柔中虛也 有主

誠也 無欲所以誠也 躁如豚 冥如魚 感莫難焉 而至誠足以孚之 則

復何往之不利哉 忠信可蹈水火 雖大川不足為險 矣然而孚非一

日之積也 純而不已 斯久而能徵 又非匹夫之諒也 正而不偏 斯信

而不賊 則中孚之利也 巧而誠 不為詐 江豚善

中孚柔在內而剛得中 二五剛得中 非柔在內則中不虛 非剛得中則中不實 中不虛則有所累 而無以

師 白山房講易 下經

為信之本 中不實則無所主 而無以為信之質 夫地至虛也 然惟陰

中有陽 故受天氣而生 物月至虛也 然惟水陰根 陽故受日光以生

明 說而異 下說而上 異乎 乃化邦也 乎於人也

下以剛中說其君 匪拂而非以治 直將順而非以貢 諛悅以心 不悅

以迹也 故其道 上孚上以剛中 異其臣有尊德 樂道之誠 無挾貴挾

賢之雜 異以心 不異以迹也 故其道 下孚同心 共濟 庶績成熙 一德

相成和氣 四達所以化邦也

豚魚吉 信及豚魚也 乎於物也

雖情貌不相屬 心志不相通 而氣之所充 無所感而不應 雖靈蠢有殊 形水陸有殊 產而機之所動 無所鼓而不神 故不問物之能信不能信 而吾之信自有以及之也

利涉大川 乘木舟虛也 志信涉波濤也 雖有大力不足 以獨濟 雖有眾力不

凡事不可 不得所藉 所藉既亡 雖有大力不足 以獨濟 雖有眾力不

足以共濟 觀涉川之所乘 則中孚之濟可知也 凡物之省力者 不恃

乎物 夫艱鉅難圖 而竟立其功者 何故 吾先為之資也 有問誠布公

之意 感天下而懷之 而事之難者 忽化為易 如大舟然 載重任而若

輕 風濤可無懼 矣物之生力者 不存乎物 夫萎弱不勝 而忽奮其勇

師 白山房講易 下經 者何故 吾陰為之鼓也 有推心置腹之誼 動稟傑而懼之 而力之半

者 適得其全 如同舟然 合眾志而為一 吳越可相救 矣

中孚以利貞 乃應乎天也 利貞者 天之性情也 乎以情 不如乎以性情 私而性 公也 情而貞 之以性 則公而先 私乎

於親 乎於疎 乎於同 乎於異 以其乎之無私 應乎天之無私 不必特

性邪 天而神之多福 詒爾矣 乎以氣 不如乎以理 氣雜而理 純也 氣

而貞 之以理 則純而不雜 乎於常 乎於變 乎於生 乎於死 以其乎之

不雜 應乎天之不雜 不必蒼生 禮天而命之不易 者在弱也 乎之為

道顯之 而化邦國 微之 而及豚魚 粗之 而可以涉險 精之 而可以應

矣。故曰至誠而不動者，未之有也。无妄主於虛，中孚主於實，惟能虛者乃能實，故天道無為而物成，惟能實者乃能虛，故聖人至誠而能化。

象曰澤上有風，中孚君子以議獄緩死。

風行無象而能鼓川澤之幽，潛君子精誠無象而能周民情之幽苦。民之幽苦莫甚於獄，君子之於聽獄盡其忠而已，其於決死極於惻而已，是故議之不嚴，其詳司寇聽之，三公聽之，王聽之，所以求其入中之出也。緩之不嫌其滯，旬而職聽，二旬而職聽，三月而上之，所以冀其死中之生也。獄成而孚輪而孚在，我者既盡而後在人者無憾。

師白山房講易 下經

八七

受業史簡冊二

馬蓋其至誠惻怛，好生不殺之心，無所不入，是以無所不孚也。

初九虞吉，有他不燕。象曰初九虞吉，志未變也。

虞度也，又安也。雖有至信不度於義，則不安。度其義之所安而信之，誠之所以能幾安之，所以能慮也。雖然有精義之虞，有雜欲之虞，順理則裕，慮善維時，精義之虞也。苟初心不純，而計較生於應感，私意內起，而利害介乎從違，則心神不寧，即百體皆不得其安矣。

為安以卦義主於中有安得故六爻無慮者皆有應者山初之虞吉謂有以自守自安也。有他係於慮也。如火過九四亦然。

九二鳴鶴在陰，婦孕九二陰在艮山下是在陰也。其子和之應而與。

和同應故有鶴鳴子和之。我有好爵吾與爾靡之。與靡怡於德之好也。

和則求遠也。代有吉酒嘉賓或兼以放其同樂者，東而好爵靡靡則不求也。君子實德實行不為遠而修，象曰其子和之，中心願也。自耀者其實與自晦者其德彰，無心感物而物无不感者，至誠之道也。六二柔中靜而一正，而久處幽而不爽其德，修遠而不鶻於遐而。

同无不合，類无不求，故鳴由心，發者亦和由心，應馬孚之至也。

六三得敵或鼓或罷，或泣或歌。諸文獨三上有應有應者動於外也，非物故其變動。象曰或鼓或罷，位不當也。

六四月幾望，馬匹亡元咎。孚不容於有二况居大臣之位，子月幾望者遠初之象也。絕其朋黨，專心一志以事君，坤曰喪朋，泰曰朋亡，皆是義也。象曰馬匹亡絕類上也。絕其類以事君，坤曰喪朋，泰曰朋亡，皆是義也。

師白山房講易 下經

八六

受業史簡冊二

九五有孚，學如元咎。象曰有孚，學如位正當也。

中有實德，不遷於外者，常人之孚也。人君通天下以為一身，則必孚天下以為一心，五以至誠之心，茂對萬物，君臣一德，遐邇同歸，皆有纏綿固結之勢，馬所謂孚乃化邦者歟。

上九翰音登于天，貞。鶴鳴必振其羽，故曰翰音。象曰翰音登于天，何可長也。

忠篤內養，華美外飾，有翰音登天之象。馬夫處士以虛聲而來上聘，小臣以空言而獲君寵，此亦事之偶然，不可為常者也。恃以為常，其必矣。故孚貴中，積不貴外，善養聞過，君子耻之。

山必矣。故孚貴中，積不貴外，善養聞過，君子耻之。

何可長也。

忠篤內養，華美外飾，有翰音登天之象。馬夫處士以虛聲而來上聘，小臣以空言而獲君寵，此亦事之偶然，不可為常者也。恃以為常，其必矣。故孚貴中，積不貴外，善養聞過，君子耻之。

山必矣。故孚貴中，積不貴外，善養聞過，君子耻之。

小過

小過之時宜不失時宜可小事不可大事申小過之義言但可施
飛鳥遺之音如飛鳥之相遺以音也不宜上宜下則上元止辰下有
道中而已矣中無過也然時有虧損而益事有矯枉而平則當過而

過過亦未嘗不亨要期於時之宜事之當耳雖然謹小者利用柔圓
大者利用剛小過者柔之得時而剛之失時也是故不可上間尤
當稱其才而妙其用如鳥之飛或宜或不皆宜以明辨而審處之
則其所過者雖小而其為吉也則大矣

師白山房讀易下經

元

受業吳文彬

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也
剛失位而不中是以不可大事也處小事貴柔惟其心之畏慎足以勤
之強毅足以遠有飛鳥之象焉二剛象鳥身飛鳥遺之音不宜上宜下
大吉上進而下順也智貴先幾故小過之象取乎鳥

小者過而亨以事言也過非貞而利貞事當其時也以勢則柔過於
剛以德則剛必用柔蓋君子將有大事未有不先慎其小事者則飛
鳥之占是也忠愛之士不役於名而為之必以其實何也有經營家
國之忠而人才未可倚物力未能豐則必謀約節儉以蓄養之而不
可恃於一勝以敗其遠謀斯其雄舉事之略矣夫羽毛未滿不可以

斷翔則驚而傲翼其中正未可量也老成之才不務其疎而為之不
厭其細何也有廓清羣醜之志而天節未可乘人事未有關則曲折
詳盡以彌縫之而不可妄有所耗以傷其元氣斯聖賢思艱之周矣
夫風靈未便不可以搏擊則雄而雌伏其智未易窺也

象曰山上有雷小過雷出地奮其聲和豫雷在天下其聲壯威至於
子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉時有舉趾高之莫敢而正考父始
始以泣血時有三歸反站之管仲而晏子矯以敬柔夫過恭過哀過儉
豈非高世之行哉顧其心畏慎其事卑遜故過而曰小重其小也
初六飛鳥以凶初六上鳥之論鳥飛以給初居象曰飛鳥以凶不可
何也欲擊而不能自克

師白山房讀易下經

元

受業吳文彬

六二過其祖遇其妣六二不及其君遇其臣无咎
不及其君為喪者行而不及其祖則疑其過矣然禮所當然過得其分也
無慮於君不辭仰干於君守柔居下是臣節不失也以人事類之則事
之可過者地而得其柔順之體事之必不可過者不及而安於名分之
當去子言麻冕從眾拜下違眾即此義也蓋小過之義妻道也臣道也
而得其中於六爻為最善也

象曰從或戕之凶何如也
九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶何如也
吉凶之機敬封焉矣耳君子謹小慎微無慮而為之防衆人曰過也
而君子曰是燕可以弗過夫弗過防而或戕不可謂戕之无所從也
故君子之於天下無恃其非戕特吾无可從之隙而已傳曰能勤小
物故無大患其是之謂乎

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
三四皆失位而不中然三統
剛故凶四居柔故无咎遇者
合人情就事理也過遇則所謂加意待之者也不
能過遇則往而危所當戒而不可固執不變也象曰弗過遇之位不
當也往厲必戒終不可長也

當過之時以剛居柔无咎之道也然而无咎者咎之所由生也夫待
人以厚乃見為已厚而薄意藏焉處事以慎乃見為已慎而玩心起
焉是不可弗過遇之也蓋天下之事無常而善變而剛之性又喜於
有為苟弗過遇之我方恃德而報者尋仇我方恃謀而攻者抵障持
是以往則厲必階於所恃君子熟悉人情深通事勢故常戒其意外
之變而不敢自狃於无咎之常天下之情爭名而讓實而柔之性尤

師 白山房講易下經

陰於自全苟弗過遇之我居其聖而子人以愚我居其寬而責人以
刻持是以往則厲必集於所居君子藏身以恕思患善防故常戒其
大美之名而並不敢自信為无咎之實

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
雲飛物也變鳥言雲者五居
其虛中能降心以從道抑志以下交如弋鳥然象曰密雲不雨已上也
下取其高飛而取其在大則合乎直下之美矣象曰密雲不雨已上也
宜下也

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚
動極忘反如鳥飛不止而離
於地是災亦人言也象曰弗過遇之已亢也

既濟 濟下既濟

既濟亨小利貞初吉終亂
天地交為泰不交為否水火交為既濟不交
濟在否之後未濟猶夏否猶冬既濟猶秋未濟猶春既濟之義不如泰為
其將否也未濟之義優於否為其將泰也是故初吉終亂即城復於隍
之戒也先濟端尾即
其亡其亡之義也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也
六二以
慎終
於始終止則亂其道窮也止則窮不止亦不窮矣
是以君子自疆而不息

序有大有小蓋當合天下之事勢與天下之人才而並計之創業之
初開闢宇宙扶植綱常大者亨矣至大難既平而庶事之繁至纖至
細之務皆條而理之不便稍有所墜創業之初聖賢戮力英雄一心

師 白山房講易下經

九二

受業魏楊

大者亨矣至天下已定而凡民之秀一材一藝之長皆拔而進之不
使或有所滯亨其小所以成其大也然而難言之矣自官府內外下
逮閭閻之遠一切數度之制稍失其正而已有作法於涼之弊自侍
御僕從下逮官監之微一切蠶笑之假稍失其正而已開匪人倖進
之端夫立事者用剛用柔必有各當之則官人者剛克柔克必有各
當之材則觀於卦位而利貞之道可知也蓋既濟之初本以柔得中
而吉惟柔得中故能不露其剛擴其度以成惇大之裕惟柔得中故
能善用其剛勵其精以成明作之功然而天下事以柔得之恆以柔
失之席實厚之氣積而為困循之常狃宴安之懷漸而為怠荒之漸

則其終未有不亂者聖人於初終之際吉亂之由明徵其象而戒之
有治世之責者亦可以知所防矣

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水火相交而相害之機伏焉故君子不能必天下之無患也時吾有
以防之防患
其於能豫能豫有道莫貴於能思思其我思其
人思其利思
今思其後思其常思其變是以法立而不可
易治定而不可亂

初九曳其輪濡其尾无咎
險難既出悉其輕進故既濟之初即曳其輪
以爲防也思患深而防慮豫故无咎
象曰曳其輪義无咎也

師曰山房講易 下經
受業魏 輯

六二婦喪其茀 則不可以行也 勿逐 夫其在我者矣故勿逐 七日
得 中正之道 象曰七日得以中道也

君子志在濟時未有不貴行者然必有所不行而後足以行是故時
不可則不行義不當則不行禮不備則不行初之曳輪時不可行也

二之喪茀則禮義廢矣夫行或止之進或催之此茀之所由喪也君
子秉禮度義中心安之 多不行於一時必行於異日有七日來復之
理焉天下事躁而競者得焉而究无弗喪靜而俟者喪焉而終無弗
得何去何從必有能辨之者矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
高宗殷中興之主振衰撥亂自
未濟而能濟者也故未濟於四

言之曰三言之曰克之已然之辭也象曰三年克之德也

自古長治久安則勤遠好大之心生焉然非有小人以啓之兵端未
必遽開也故聖人先言英主之武功以明用兵之德繼言小人之勿
用以塞興兵之源

六四繻當作 有衣袽終日戒 既濟既久黨孽將生如舟之有漏爻
象曰終日戒有所疑也

戒備之具不懈於平時慮患之生不忘於俄頃如乘敞舟常思有以
彌其隙得保濟之道矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
東陽西陰言九五居
與剛之事故其象占如此 象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其
福吉大來也 或曰東西者彼此之辭不必以二五對言蓋
言九五之時與其如彼不如如此耳亦通

師曰山房講易 下經
受業魏 輯

享神者在誠不在物保治者以實不以文夫東鄰殺牛何其盛也然
治平已久驕奢外萌而誠敬內缺非所以祈夫永命也西鄰禴祭何
其薄也然熾昌已極而能恭敬為心樽節為禮乃所以自天申命也

夫明德馨而黍稷可薦明信昭而蘋藻可羞神無常享享於克誠然
則特盈以虛保益以損受福之大吉孰如之

上六濡其首厲 初為尾上為首六陰柔以柔處既濟之
象曰濡其首厲
何可久也 地也

終鮮不妄安溺志者故有濡首之戒

未濟

未濟亨 未濟者將濟也六五柔中終以能濟小狼汽濟滿其尾无攸利 既能皮水然惟老

象曰未濟亨柔得中也小六五柔中 既能皮水然惟老

攸利不續終也 既能皮水然惟老

人无不濟之事 既能皮水然惟老

大運否極而將泰人心亂極而思治未濟之時也人主有志澄清則

必任天下之智勇以圖之惟時大難方新元氣甚弱非有以靜而養

之莫能固也人心方離非有以和而揖之莫能安也元氣不固則締

師白山房講易 下經 九五 受業魏 禘

造無質人心不安則經營無藉故智深不貴淺勇貴沈不貴輕智

深然後有以圖天下之艱勇沈然後有以任天下之重此六五柔中

所以為命世之主也使得忠信遠謀之士老成持重之才與之同心

戮力揀必濟之策具續終之能亦何難撥亂而反之治哉但恐當此

之時人主固將延攬英雄與共功名天下亦自爭相濯磨以為攀附

其中真偽雜持奇正互見苟不悟先論之可以立功而使小狐之才

驟聞重寄則必逞其詭譎以愚天下鼓其虛矯以威天下詐虞日深

侵侮滋至其未出中而敗豈足怪哉雖然天下未嘗無人也其人未

嘗不願效馳驅也雖大小之才未能各當其任而剛柔之志未始不

相應以心夫聽其失位而進退失取舍無權此功之所以為敗也

因其相應而為之引翼為之股肱此敗之所以為功也天下事在人

而已人定勝天人心應斯天心應矣此聖人所以轉移造化也歟

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

天下之物理一分殊如水火之不相入必欲混而一之必至紛起相

爭迭起相凌是合之適以睽之也而不知睽之乃所以合之君子觀

象於未濟知物之各有方馬於是大而辨之使物之相反者各居其

方而不相信微而辨之使物之相似者各居其方而不相冒下母使

僭上疎母使間親內無使于外令三綱正五品遜秩然而各順天明

師白山房講易 下經 九五 受業魏 禘

毋以淫逸害禮樂毋以殘暴混兵刑毋以奇邪亂學術使百工釐庶

績熙煥然而各見天則甚至物之細者如昆蟲草木皆慎辨其生植

初六濡其尾吝 象曰濡其尾亦不知極也 既能皮水然惟老

凡事必有所極好為首而忘其尾不知極也夫未濟圖濟豈曰不宜

顧其智不足以謀終而其動先無以善始輕於一試取辱而止將以

濟天下而反不能濟一身是孰使之然哉初濟其尾不知極也

九二曳其輪貞吉不虧也象曰九二貞吉中以行正也

凡人無致遠之才而粥粥焉退避不前者無足多也九二之才有以

陽之有以陰之健為陽分以之之外智為陰分以之之內健之輪

則去積屬也智譬之輪則其微至也有積中不敗之材而抑其長驅

之志有一日千里之力而遲其遠馭之功何也貞者處士之威節也

道足以援天下而守道益堅品足以式天下而敦品益潔非必無濟

世之心也不處於天下之靜無以御天下之動故翹車乘可以觀

君子之持持貞者又大臣之威節也權足以制天下而無敢自專功

師白山房講易 下經 受業魏 母

足以蓋天下而無敢自有豈其無圖君之心也不止於勞謙之地無

以善匪彰之心故穆穆迓衡可以觀君子之勲業

六三未濟征凶利涉大川既濟之三以剛勝象曰未濟征凶位不當也

獨三言未濟者才之不足則未濟在已不在時也無能濟之才故行

凶有畏濟之心故利涉濟川以舟楫濟世以賢才三與上應天下未

嘗無人知所以涉川則知所以濟世矣本義行者可以水浮不可

九四貞吉悔亡此應皆守正有象曰貞吉悔亡志行也

齊其其時不同之說亦宜靜以養之未既濟憂

為宜動以通之時不同而義亦異易教也象曰貞吉悔亡志行也

天下之事成於志志貴正尤貴奮不奮不足以行正也九四比應皆

柔處未濟之時而能吉而無悔者惟其貞耳而之所以能貞者則實

惟其震震者所以濟未濟也今夫震之用有二一曰克己一曰克敵

敵己而不制必有剝膚之災縱敵而不制必有覆軍之禍故貴震然

克己以禮戰勝於身心之交故其功可決於一日克敵以兵戰勝於

邊疆之外則其功或需之數年其道固殊焉未濟之天下此英雄嘗

胆枕戈之天下也天節已至當急起而承之人功未成當鼓身以赴

之昔成湯以聖武開國智勇所敷有震且業共球所至莫敢不來至

高宗之時而鬼方不庭王靈幾替矣高宗曰是終止則亂之機也子

不可以不震於是奮奮伐之謀於是殷武之捷於是而果入其阻

師白山房講易 下經 受業魏 母

於是而有載其所夫席廣大之勢因而定謀此之謂有藉濟威讓之

辭因而討罪此之謂有名員文武之才因而舉事此之謂有道故決

志伐之斯時雖有國老披赤密臣獻規度不能令其事之少遲斯時

雖復并違令毒困獸負隅度不能令其鋒之少鈍然而三年而後有

賞何也智者不輕發以乘功故持重養威以待敵之可勝彼之力窮

勢絀然後振其落而摧其枯則赤子不煩重傷而虜功已奏仁者善

轉禍以為福故攻心伐謀以真敵之悔過彼誠怙惡不悛然後繼厥

魁而寬厥從則丈人能以眾正而錫命可懷夫是以有賞於大國也

蓋既濟之世患以喜功侈好大之心故克以三年聖人憂其力之憊

未濟之時。患以養安。成生大之寇。故賞於大國。聖人勉其志之行。五自吉。无悔。君子之光。有孚。吉。象曰。君子之光。其暉吉也。

坎離者。天地之大分也。聖人言離。必言其光。言坎。必言其孚。獨至坎。離不交。而成未濟。則聖人憂之。雖然。未嘗不相應也。應者。交之機也。昇故有取於六五之君子。以主之。五與二。正應也。五主離。光其自有也。二主坎。則幾於幽昧矣。然五能以離應坎。則光之所昭。無微不燭。而外明之力。貫於內明。二主坎乎。其自具也。五主離。以過於發越矣。然五能以離合坎。則孚之所積。自誠而形。而中虛之本。函於中。實蓋舉物不終。賤之義。而受以大蹇之君子。凡天下不同之志。所為動而

師 山房講易 下經 受業魏 楊

動而下者。皆反身修德。以孚之。則用坎以維心。而納約。有終行險。不為實所發。自足以造宇宙之屯。蒙抑舉物不可窮之義。而歸之。守極之。君子凡天下不同之德。所謂為高明為沈潛者。皆建其有極。以光之。則用離以麗正。如日月麗天。草木麗土。文明所昭。自足以躋偏頗於正直。故獲乎其功。煥乎其章。被四表而格上下。食曰。君子之光也。而深求其本。則惟是欽明文思之體。燦為日星。故至顯其護。不承其烈。豆為覲。而大為揚。豈曰君子之光也。而深求其原則。惟是緝熙執赫之功。倬為雲漢。倍於常如。而後之日。光火餘之山色。可觀也。上九有孚。于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是象。曰飲酒。濡首。亦不知節也。

人事以動作為常。靜息其偶也。人心以警惕為常。恬愉其偶也。當才濟之時。君子之暉。文德昭矣。大國之賞。武功著矣。此時之將。轉而勢之可為也。上以剛明之姿。為決不為躁。明能獨理。剛能制義。以能濟之才。臨將濟之世。不競不綵。自信自養。以需之宜。若无咎。然而古今來。最可喜者。安靜無為之說。如美酒之娛人。最難破者。優游養福之見。如榮飲之瀟志。蓋以安靜救躁。妄則安靜。誠是矣。乃一言安靜。而

文法寬而綱紐輒隨之。以解以優游。救迫促。則優游誠是矣。乃一尚優游。而議論省而職業輒隨之。以廢。是曰既醉。不知其秩滿。其首矣。尚何是之與。有且夫。國無常是。惟震動不違。儆戒於有事。無事之外。

師 山房講易 下經 受業魏 楊

者為不易之是。君無常是。惟憂勤匪懈。攝持於倚伏進退之交者。為不易之是。是者。濟之節也。所謂有孚。惟其知節耳。夫羣力之經營。以成天下共濟之節。積千日之締造。以成一。日能濟之節。而顧以有孚。而失之。何也。但知濫盪煩苛。以寬為節。而不知寬失之。柔則賞不。或謂且成怨。天下遂有縱而不可操之憂。則知其一。未知其二。但知調除紛擾。以簡為節。而不知簡而失之。略則目之。不張網。亦不舉天下。遂有盡而不可飭之患。則知其始。未知其終。則未濟之有孚。固將濟之機也。古王者。求定觀成。黃流在。而兢業之志。不哀。滌露當陽。而明作之功。不懈。所以開億萬世無疆之休也。

師白山房講易

相陰張學尹子任聽翁纂說

繫辭上傳

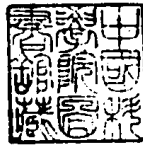
天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類

此明畫前有易也天地者羣物之祖乾坤者諸卦之宗雖天地之始
未有乾坤之名而天地既分自具乾坤之理尊職履卑職載而元黃
之分已昭尊下濟卑上行而健順之德已合則不待畫卦而定矣地
雖有上行之道而自卑而高有秩然之序萬物不得僭而越天雖有

師白山房講易 繫辭上傳

受業黃述

下濟之道而臨卑以高有截然之分萬物不得僭而凌是貴賤之位
也天下有道位有權位道盛則絀權故聖貴而愚賤權盛則然道故
爵貴而民賤人謂貴賤之位為有力者強以相屈也不知天地之卑
高已陳其端又謂貴賤之位為有道者投以相馭也不知天地之卑
高已陳其事是故兩間有大貴賤而相治之理即明於相懸之勢若
聖與凡若君與民是其事也而卦之內外之位由此焉兩間有小
貴賤而相辨之義即著於相因之中若人有十等行有九德是其事
也而卦之承乘之位由此起焉夫觀其流行則升降飛潛固已極卑
高於萬品而原其造化則闔闢來往要不過動靜之兩端說易者曰

受業諸子錄刊

師白山房講易 繫辭上傳

受業黃述

陽卦奇陰卦偶剛柔所以斷也此以既畫之易言之耳不知二氣之
分也陽至則動陰至則靜其體有常不待奇偶之分而剛柔已斷二
氣之合也動根於靜靜根於動其用有常不待奇偶之交而剛柔已
斷其判判於四方也或健行而不息或順承而永貞萬古之剛柔也
其運復於氣機也為春夏之發生為秋冬之斂藏四時之剛柔也其
精一於學問也為省察之時惕為存養之日成政體之剛柔也其經
綸於庶績也為興事之率作為垂拱之仰成政體之剛柔也然則卦
之剛柔豈聖人之所為哉且夫貴賤位剛柔斷而兩大之間萬端紛
起其中愛惡情偽相取相攻之狀不可數詰而大約亦不出兩端曰

方曰物天地之有方也南北以經之東西以緯之而其小殺之氣各
以類聚望氣者視其雲物而可以察文祥占星者考其氣節而可以
知治亂天地之有物也動植有並生水火亦相濟而淑慝之質各以
羣分極數者聽其聲音可以決勝敗見機者觀其榮落可以知廢興
說者曰是其吉山之占皆起於易也而不知其生於方物蓋當由天
地之方以考人心之方心中焉已耳乃隨其動之所之而義利
異方自無之有而一念聚焉自有之有而百千萬念聚焉無他類為
之也非其類而習之而弗馴激而執之而時缺如其類而遇之
而如故割而斷之而不離聖與聖聚狂與狂聚而吉凶焉得不生又

嘗由天地之物以考人心之物心之初同焉耳乃隨其趨之所歧而善惡異物自一而歧而兩物分焉自此而歧而百千萬物分焉無他羣為之也是其羣不介紹而相赴不識面而歸心非其羣同室而不同事司肥而不同情正與正分邪與邪分而吉凶焉得不生此何待立象繫辭也哉且夫易之用存乎變化而變化之道著於天地聖人設卦以立其體標著以神其用其變化無窮而非聖人為之也夫道之所乘二氣而已去氣之精華發揚於天而成象日月星辰之行風雲雷雨之動瞬息之間而為顯為晦為聚為散神妙而不常氣之體質凝結於地而成形山川陵谷之布飛潛動植之分絨悉之極而即

即○白○山○房○讀○易○繫○辭○上○傳
 三
 受○業○黃○述

為○屈○為○伸○為○消○為○長○轉○移○而○不○測○蓋○不○待○九○六○之○進○退○老○少○之○推○移○而○變○化○之○機○回○可○俯○仰○而○得○矣○是○故○易○者○數○也○而○數○具○於○天○地○聖○人○能○倚○其○數○而○未○嘗○為○之○數○易○者○象○也○而○象○具○於○天○地○聖○人○能○取○其○象○而○未○嘗○為○之○象○此○畫○前○之○易○也

是故剛柔相摩八卦相濟

此易之變化也奇偶畫而剛柔分是聖人所以效天地之能也獨陽不生獨陰不成而相摩相道之事起焉摩盪者陰陽之情也有對待之體斯有相求之情老少往來而剛柔相摩焉兩與兩相摩而成四四與四相摩而成八而天地水火雷風山澤之變化見是易之小成

知○大○始○坤○作○成○物○主○大○始○也

此言易之功用通於造化之功用也雷霆鼓萬物而有氣者動風雨潤萬物而有形者生日月往來寒以收藏之暑以發舒之而作說成易之序循環而不已是陰陽之變化也而易之變化皆備焉震之雷離之靈所以鼓萬物也巽之風坎之雨所以潤萬物也離為日而司

即○白○山○房○讀○易○繫○辭○上○傳
 四
 受○業○黃○述

夏○坎○為○月○而○司○冬○自○復○至○乾○而○陽○長○之○理○以○著○自○始○至○坤○而○陰○長○之○理○以○明○所○以○為○寒○暑○也○六○十○分○生○成○之○職○而○乾○坤○主○生○成○之○功○惟○物○之○生○必○受○氣○於○陰○陽○故○物○之○成○必○肖○形○為○男○女○乾○陽○物○也○故○成○乎○男○字○宙○之○間○秉○陽○而○生○者○為○父○為○夫○其○人○男○也○為○雄○為○牡○其○物○男○也○凡○有○聲○色○臭○味○肖○乎○陽○而○成○者○皆○謂○之○男○人○以○為○此○天○道○也○而○不○知○即○乾○道○也○乾○之○道○純○乎○陽○以○其○至○健○行○其○至○剛○一○索○得○震○而○為○長○男○再○索○得○坎○而○為○中○男○三○索○得○艮○而○為○少○男○分○居○於○四○位○之○左○而○錯○出○於○百○九○十○二○陽○爻○之○間○而○男○之○性○情○體○質○若○此○若○隱○若○美○若○惡○若○於○是○手○成○坤○陰○物○也○故○成○乎○女○字○宙○之○間○秉○乎○陰○而○生○者○為○母○為○婦○其○人

此內外往來而八卦相盪焉一與八相盪而各為八與八相盪而合為六十有四而自乾坤屯蒙迄於既濟未濟之變化畢見焉易之大成也

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主大始也

此言易之功用通於造化之功用也雷霆鼓萬物而有氣者動風雨潤萬物而有形者生日月往來寒以收藏之暑以發舒之而作說成易之序循環而不已是陰陽之變化也而易之變化皆備焉震之雷離之靈所以鼓萬物也巽之風坎之雨所以潤萬物也離為日而司

則○可○大○也○可○久○則○非○一○朝○夕○之○故○矣○有○所○守○而○無○所○移○有○所○成○而○無○
 無○外○也○然○測○其○內○而○知○其○美○利○之○方○興○推○而○暨○之○其○富○有○正○無○窮○也
 之○用○而○有○餘○即○以○一○人○應○千○萬○人○之○用○而○無○不○足○雖○未○遠○於○大○而
 天○下○之○筋○力○為○吾○手○足○任○天○下○之○耳○目○為○吾○聰○明○以○一○人○收○千○萬○人
 而○天○下○袖○而○觀○之○則○其○勢○殊○難○以○自○廓○至○於○有○功○則○美○在○和○衷○矣○合
 歷○之○其○日○新○未○有○艾○也○則○可○久○也○蓋○有○可○限○而○不○可○恢○者○一○人○獨○造
 相○害○雖○未○遠○語○於○久○而○不○已○也○然○窺○其○際○而○知○其○時○敏○之○方○求○辨○而
 同○而○中○積○愈○厚○立○於○已○者○順○相○保○而○無○相○摧○達○於○人○者○愈○相○愛○而○無
 難○以○自○固○至於○有○難○則○信○有○明○微○矣○博○稽○於○衆○而○自○信○彌○堅○廣○益○於
 師○曰○山○房○講○易○繫○辭○上○傳
 所○設○不○必○自○矜○修○能○而○其○精○神○已○鼓○舞○於○不○倦○此○非○淺○學○者○所○能○發
 也○仁○義○禮○智○終○身○由○之○則○賢○人○之○德○也○可○大○則○非○一○手○足○之○烈○氣○無
 所○為○而○為○無○所○用○而○用○未○嘗○馳○驚○功○名○而○其○緼○綸○已○措○施○而○悉○當○此
 非○薄○行○者○所○能○及○也○修○齊○治○平○天○下○助○之○則○賢○人○之○業○也○由○是○而○進
 焉○聖○人○矣○此○夫○聖○人○之○德○業○豈○有○加○於○易○簡○哉○以○其○心○合○於○天○地○之
 心○無○所○不○始○而○不○為○之○始○無○所○不○成○而○不○居○其○成○聲○臭○胥○泯○入○為○萬
 理○之○統○會○以○其○身○體○天○地○之○化○久○而○不○已○而○莫○測○其○終○夫○而○無○外○而
 莫○窺○其○際○冲○漠○無○咄○出○為○萬○理○之○散○列○則○易○簡○而○已○天○下○之○理○皆○有
 方○體○易○則○無○方○無○體○而○有○以○盡○天○下○之○方○體○天○下○之○理○皆○煩○思○為○簡

則○無○思○無○為○而○不○以○盡○天○下○之○思○為○蓋○天○以○至○易○生○物○聖○人○以○至○易
 故○天○易○之○理○得○即○天○之○理○無○不○得○地○以○至○簡○成○物○聖○人○以○至○簡○法○地
 簡○之○理○得○即○地○之○理○無○不○得○三○才○本○自○一○貫○盡○人○之○才○而○天○地○之○才
 有○以○參○三○極○本○自○相○函○立○人○之○極○而○天○地○之○極○有○以○並○成○位○乎○中○德
 之○盛○業○之○大○也○然○而○聖○人○之○能○事○則○皆○得○以○易○簡○盡○之
 七○第○一○章○朱○子○曰○此○章○以○造○化○之○實○明○作○經○之○理○又○言○乾○坤○之○理○分
 聖○人○設○卦○觀○象○繫○辭○焉○而○明○吉○凶
 判○大○極○為○兩○儀○奇○偶○往○來○剛○柔○摩○盪○而○設○為○卦○卦○止○六○十○有○四○爻○止
 三○百○八○十○有○四○而○天○地○萬○物○之○理○備○於○象○天○地○萬○物○之○情○寓○於○象○觀
 師○曰○山○房○講○易○繫○辭○二○傳
 象○以○盡○意○不○言○而○吉○凶○自○見○者○包○義○之○易○也○繫○辭○為○象○繫○辭○為○文○明
 吉○凶○之○占○而○象○益○顯○首○文○周○之○易○也
 剛○柔○相○推○而○生○變○化○剛○柔○兩○盛○則○稱○剛○柔○兩○勝○則○相○推○求○推
 剛○剛○剛○剛○而○化○柔○剛○推○柔○則○柔○變○而○化○剛
 此○揲○著○求○卦○之○事○卦○象○之○變○化○吉○凶○所○由○生○也○所○觀○者○觀○此○也○所○明
 者○明○此○也
 其○故○吉○凶○者○失○得○之○象○也○悔○吝○者○憂○虞○之○象○也○所○謂○繫○辭○焉
 此○象○之○著○於○人○事○者○也○吉○以○象○得○凶○以○象○失○悔○以○象○憂○吝○以○象○虞○吉
 凶○其○大○端○也○然○而○凶○可○為○吉○吉○可○為○凶○則○存○乎○悔○吝○之○介○悔○當○生○於
 凶○後○有○困○心○衡○慮○之○憂○所○以○由○凶○而○之○吉○也○吝○當○生○於○吉○後○有○礙○欲

敗度之虞所以由吉而之凶也。事有大小故辭有緩急焉。
變化者進退之象也。復之乾象進也剛變而化柔如自始之神象退也
剛柔者晝夜之象也。剛象晝六爻之動九三極一太極之道也
理之派行自非年而言曰大極自流行而言曰三極其貴一也。所謂剛柔相推而生變化也。
此象之著於天道者也。

是故君子所居而安者易之序也。序見前所樂而玩者爻之辭也
之辭。循是理故安。是故君子有所居而安有所樂而玩。人世之遭逢不可常矣。焉所得可安之地而居之。然有易之序焉。遠近貴賤各以時成。是天地之命也。

師曰山房講易 繫辭上傳 九 受業黃述
而人不能違也。消息盈虛各以等列。是天見之。則人所不可易也。君子蓋以身體之事。理之繁不可紀矣。焉所得可樂之物而玩之。然有爻之辭焉。或假象以明理。其事肆而隱。所以鼓天下之動。或因占以設戒。其言曲而中。所以見聖人之情也。君子則以心契之。

是故君子居則觀其象而玩其辭。平時動則觀其變而玩其占
大命以同於述。是以自天祐之。吉无不利。
易之書以象辭為體。以變占為用。是故君子於易必靜與體相合。而動與用相參。易有象而後有辭。君子以為靜而不學。易無以為制事之本也。是故觀其象而得乎天命。之所以然。復玩其辭以究乎人事。

之所當然。故能悅諸心。而易之體於我。立易有變。而後有占。君子以為動而不用。易無以妙。因應之宜。也是故觀其變而知天命之不易。而靡常。復玩其占。而知人事之有感。而必應。則能研諸慮。而易之用。於我。行如此。學易則立身行事之際。我既不違乎天。如此事天。故修身立命之功。天亦不違乎我。俾爾多益。俾爾多福。易其聖人至命之符乎。

右第二章 此章言聖人作易有象有辭。有變有占。蓋因人事而作。故道也。學易之君子。居而安其序。樂而玩其占。故辭則學易以明體動。則用易以制事。與天合德。而天祐之。蓋承上章而言。以為後十二章之綱也。

師曰山房講易 繫辭二傳 十 受業黃述
象者言乎象者也。爻者言乎變者也。
易有實理。而無實事。卦立象呈。至著而寓至微之理。故象言乎象。易有定理。而无定用。爻立變。具不一而本至一之道。故爻言乎變。

吉凶者言乎其失得也。時有消息。位有悔吝。吝者言乎其小疵也。悔未純。
純凶故。元咎者善補過也。當否故有失得。悔吝者言乎其小疵也。吉本末。
言象言變。不外吉凶悔吝之辭。而莫善於元咎。蓋以道義之善。辭時位之艱。而能易凶為吉。是聖人所以通天地之窮。而立人倫之極也。
是故利貴賤者存乎位。六位有上下。承乘比應。有當有不當。齊小大者存乎卦。陰卦多陰。而陽為主。則大辨。吉凶者存乎辭。事之已成。憂悔吝。

存乎介。所以憂之則有吉。無咎者存乎悔。有咎而無之其機。貴賤列。小大齊。而吉凶判。皆成象也。而其旋轉之機。必在悔吝之介。知憂則能震而求。所以無咎。則莫善於悔焉。憂。肝豫之悔。存乎速。速之介。憂即鹿之吝。存乎往。舍之介。震甘臨之無咎。存乎憂。而悔震。頭復之無咎。存乎厲。而悔。震則不狃於安。是以吉。無咎。震則能壽。於困。是以凶。無咎。震則無包於羞。是以吝。無咎。懼以終始。震之謂也。

是故卦有小大。辭有險易。惟其卦有小大。辭有險易。也者。各指其所之。伊不迷。右第三章。山章。申第二。章。吉。山者一節之義。言觀象。玩變。莫要於辭。而辭。則宜各指其所之。而已。讀文。周之。易。此其大凡也。

師曰。山房講易。繫辭二傳。十一。受其責。注。易與天地準。齊也。故能彌綸天地之道。論者。條理之言。無不備也。易起於陰陽。易簡之源。而質之兩儀。則博厚高明法象莫能外。易極於陰陽。變化之妙。而稽之兩大。則盈虛消息。造化莫能違。故自其道之數化。而言。則理之無外。性之不貳。命之本已者。惟易能統體之。而極其規模之大。自其道之川流而言。則理之萬分。性之各正。命之各定者。惟易能條理之。而盡其節目之詳。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。此以易窮理之事也。天文地理。為幽為明。莫知其所。以然也。今以

易觀之。所以易察之。而有以知其所以然之。故萬物有生。莫知其所以然也。今以易之消息。盈虛。原而知其始。返而知其終。而其所。以此生之說。可得而明也。陰精陽氣。聚而為物。而莫知其所以神。魂降散。而為變。而莫知其所以鬼。今以易之往來。屈伸。體於物。而不遺。極其變。而不測。而凡鬼神之發揚。昭明。蒸蒿。懷愴之狀。吉凶。禍福之情。可得而明也。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。此以易盡性之事也。天地之性。人之性。一也。人累於形氣。乃不與天

師曰。山房講易。繫辭二傳。十二。受其責。注。如。知。似。耳。聖人體易。以盡性。化其形氣。而致其中。和其精。一之。修。道。肖乎健。順之德。故能崇。故卑。法而不違。焉。所謂性者。仁。知。而已。有。周。物之知。智。周。如。天。而實以濟物之仁。應。如。地。不。當。故。其。知。不。過。有。行。權。之。智。通。權。達。變。而本諸守正之仁。權。不。失。經。故。其。行。不。流。樂。天。之。自。然。知。命。之。當。然。由。是。見。大。而。心。泰。體。順。而。情。融。有。時。而。樂。在。天。下。固。無。憂。也。有。時。憂。在。天。下。而。在。我。者。固。自。不。憂。則。知。之。大。也。過。則。安。其。土。身。則。敦。乎。仁。由。是。無。我。而。立。達。皆。通。與。物。而。生。成。在。抱。有。時。愛。及。天。下。固。能。愛。也。有。時。愛。未。及。天。下。而。在。我。者。固。自。能。愛。則。仁。之。至。也。蓋。上。下。與。天。地。同。流。而。易。之。能。事。備。矣。

方而易牙體
此以易至命之事也命涵於太極分而為天地播而為萬物轉而為
晝夜而惟易一以貫之是故天地之化弗節則過也而聖人以易範
圖之考之日躔察時之變辨之土宜經國之野而化乃裁然其不過
萬物之賾弗成則毀也而聖人以易曲成之修其綱紀為物之則辨
其品彙驕物之材而物乃並育而不遺至於晝夜者天地萬物之所
以不窮也聖人以易通知之縉天地之始終於一心統萬物之消息
於一氣而動靜互根之妙古今遊禪之機真有以默契而相融焉大

師曰山房請易繫辭上傳
天地萬物皆在造化而範圍曲成通知功在聖人則通微之妙
出人而八天所謂神无方者乎兩在不測而安得為之方也神明之
用無為而成化所謂易无體者乎生生不窮而孰得為之體也此所
以彌綸天地之道也
右第四章此章及下二章皆申第二章變化者一節之義由明死生
地則一以鬼神進退晝夜之機知仁似天地即三極之道範圍天
貴之矣
陰一陽之謂道言理者虛虛或論於無言氣者實實成繼之者善也
帶於有統理與氣則一陰一陽盡之矣
成之者性也
道統天地萬物之終始自無極太極函之而為三攝之而為五析之

而百千萬億不可細極而其妙則兩而已矣一極靜一極動而五為
其根一極順一極健而合為其體一極簡一極易而交為之用則一
陰一陽之謂道也理運於氣氣充於理太虛无形而網縵者不能不
其化育於是而有繼之者純粹之至為天地萬物所同出則所謂善也
於穆不已而元亨者不能不歸於利貞於是而成之者保合之和為
天地萬物所同入則所謂性也
仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮
矣
均具此性均有此善而所稟不同有得乎陽之善而偏於性之仁者
師曰山房請易繫辭上傳
則所見皆仁而謂道為仁有得乎陰之善而偏於性之知者則所見
皆知而謂道為知至於百姓則日用由之而不知此君子之道所以
知之者鮮而道實無乎不在也
顯諸仁賡諸用仁者造化之功德之發也鼓萬物而不與聖人同憂天
無心而成化聖用者機械之妙業之本也
人有顯有藏於造化見之矣生物之機萌於黃宮陽奮而陰以時發
雷雨滿盈養始美於上萬物潔齊相見贊陽出秀嘉祉繁生則道顯
諸仁成物之功敏於察若陰靜而陽以時潛堅水疑閉氣盡伏於下
萬物有神歸命外雕內貞瀟灑不行則道藏諸用此天地之德業也

夫純剛也。此有聖人也。然而聖人猶未能無憂何也。聖人將以一月公天下則不憂一身而憂天下。而道之顯藏固已鼓天下於不覺。聖人將以一心公萬世則不憂一時而憂萬世。而道之顯藏固已鼓萬世而不言。是不與聖人同憂也。由其顯焉者以思其德之盛。由其藏焉者以息其業之大。出入之權運於不宰。而川流教化莫窮。混同之端。通復之柄。妙於無為。而存主推行。孰究。精微之蘊。使天下被其德。而莫名其德。使天下蒙其業。而莫名其業。其盛大至矣哉。

富有之謂大業。包而無外。日新之謂盛德。久而不已。用之藏。惟其有也。利者和矣。而義無不包。貞者幹矣。而事無不備。成

師曰：山房註易 繫辭上傳 二五 受業黃 述

而涵生之理化。而裕有之功。蓋載之愈厚。舍之愈宏。則富有之謂也。仁之顯。惟其新也。无者長矣。而善者日益。亨者嘉矣。而會者日繁。產則極其精微。化則極其揚却。蓋久而不已。變而不窮。則日新之謂也。生生之謂易。德業者道之顯與藏而已。而其所以顯而藏。藏而顯者。則生生之妙也。其對相待也。則互根而生。其交相乘也。則迭起而生。其一闕一闕。則往來相生。其一消一息。則進退相生。其陰極而復。陽極而始。則循環相生。其陽潛於陰。陰伏於陽。則立本相生。所以始生於終。終生於始。生生之機不可窮。一生而萬萬生。而一生生之變不可盡。是之謂

交易是之謂變。易是之謂不易。天之道。聖之書。皆足物也。

成象之謂乾。效法之謂坤。其由藏而顯也。生意初動。機微啓。以為無物。而昧兆已開。以為有物。而形質未具。則成象而已。耳然而自專。而直固已統。天而資之。始何必發揮。旁通而後。謂之乾哉。其由顯而藏也。舍萬而發。品物咸亨。理運於氣。而氣自乎理性。入於形。而形肖其性。則效法焉。已耳。然而無闕。非命固已代天。而肇其終。何必制落。歸藏而後。謂之坤哉。

極數知來之謂占。通變之謂事。人乘陰陽之精。而有聰明自人。有聰明而欲以已之聰明。廢陰陽之

師曰：山房註易 繫辭上傳 二六 受業黃 述

乎。蓋聖人開天下之物。則有占。而占非聖人設也。涵於陰陽之數。耳定天下之業。則有事。而事非聖人起也。摩於陰陽之變。耳故數者足。以範天下無窮之心。凡人心无窮。則荒有窮。則又窒定之以數。而數有所極。即心有所極。極豈人之為。乎。審智一施。諸自然。而來者不能。隱此之謂占。變者足以貞天下不一之心。凡人心不一。則亂。孰一則。又滯。循之以變。而變無不通。即心无不通。豈人之為。乎。機理一聽。之當然。而變者惟所適。此之謂事。蓋闢闢具而晝夜進退之利。已全。而卦著之源。流遂專於天下。往來形而鬼神變化之端。已著。而辭象。

之鼓舞透暢為聖功

陰陽不測之謂神

一陰一陽妙合於善性之中。迭運於顯藏之內。推行於法象之際。源通於占筮之間。將分而測之。則動根於靜。靜根於動。分之而無可分。將合而測之。則靜而無動。動而無靜。合之而無可合。將以天事測之。則消即息。息即消。盈即虛。虛即盈。無可端倪。將以人事測之。得即失。失即得。存即亡。亡即存。不可與要。是何也。神為之也。神不在陰陽之外。也。一物而兩體。兩體而故化。一故神神故不測。

右第五章 此章永上章而申言之。所謂天地之道。一陰一陽之謂道也。所謂天地之化。顯仁藏用之謂也。所謂易元體者。生生之謂道也。所謂天地之化。顯仁藏用之謂也。所謂易元體者。生生之謂道也。

師曰山房講易

繫辭上傳

十六

受業黃述

謂也。所謂神。无方者不測之謂也。惟其生生。所以无體。惟其不測。是以无方。

夫易廣矣。不受大矣。不以言乎遠。則不禦。以用言无。以言乎通。則靜而正。然无為。以言乎天地之間。則備矣。无有。

承上而極。之易之書。廣矣大矣。遠取近取。彌綸而无外。仰觀俯察。

範圍而不遺。夫乾其靜也。純一其動也。直剛健。是以大生焉。其氣貫。夫坤其靜也。

翁之施其動。關於其是以廣生焉。其功合。易之廣大。於乾坤見之。乾坤各有動靜。无亨利貞是也。靜其體。動其。

用靜其別。動其交。乾奇而實。故專以直坤偶而虛。故翕以開。大吉其。

之有至德。所以正斯人之性命也。而易以易簡之善配之。乾之善自。

以久道為得天之照。則又統短長生死之義。而合其精神。至於天地。

之有至德。所以正斯人之性命也。而易以易簡之善配之。乾之善自。

質也。廣言其量也。蓋天之形。雖包乎地之外。而其專直之氣。則貫乎地之中。地之形。雖處乎天之中。而其翕開之力。亦包乎天之外。此易之所以廣大也。

廣大配天地。此句統變通配四時。陰陽之義。配日月易簡之善。配至德。

乾坤易之經。其廣大不可窺也。而顯而著之。其法象自在。俯仰之間。

乾坤易之門。其廣大有可見矣。而深而原之。其體撰實。通造化之秘。

則配天地也。夫理賅三極。其所以盡天地之精微者。既極覆載而不。

遺。而妙運六虛。其所以贊天地之功能者。尤徹顯微。而無間天地有。

四時。所以成化育也。而易之變通配之。爻之變通易之體也。剛柔立。

師曰山房講易 繫辭上傳

十六

受業黃述

林而變通於以不窮。莖之變通易之用也。剛柔相摩。而變通於以盡。

利然則得序而進。成功而退。執運之裁。氣至而動。天地固任其屈伸。

而化而裁之。推而行之。軌造之哉。數極而返。卦爻亦自成其消息。若。

夫天地有日月。所以為寒暑也。而易之陰陽之義。配之。豐之中。小滿。

之望。配其或也。乃陰陽之變。不膠於常。剋盡陽生。為七日之復。陰長。

陽通為八月之臨。則且會暑寒往來之義。而得其消息。晉之晝日。共。

之莫夜。配以時也。乃陰陽之化。更超於象。難以利貞。為麗正之明。恆。

以久道為得天之照。則又統短長生死之義。而合其精神。至於天地。

之有至德。所以正斯人之性命也。而易以易簡之善配之。乾之善自。

之有至德。所以正斯人之性命也。而易以易簡之善配之。乾之善自。

之有至德。所以正斯人之性命也。而易以易簡之善配之。乾之善自。

之有至德。所以正斯人之性命也。而易以易簡之善配之。乾之善自。

禮而致而良極之九十二陽爻之變盡天下之險矣而要之終始於
易夫聖人效天行之德所謂純粹精之德何以如於易焉坤之善行
莫而難而先極之九十二陰爻之變盡天下之阻矣而要之始於
簡夫聖人法地道之先所謂直方大之德又何以如於簡焉易之廣
大何如也

右第六章 此章總上二章而贊之言易之廣大報於乾坤之易簡純
之道 言之配天地也折言之配四時配日月配至德所歸三德

子曰二守疑後易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也 具易於心
知崇以易崇禮卑以易廣業崇效天 易知卑法地 簡以
惟其知崇禮卑 惟其禮卑崇效天 易知卑法地 簡以

師曰以涉講易 繫辭上傳

五九

受業乾 述

天地設位 天崇而易行乎其中矣 陰陽變化 成性存存道義之門 道者
用義者道之體道才出而發用義主入而彰顯非萬
理畢照無以為出之源非萬善充備無以為入之地

凡物不極乎廣大精微高明中庸不足以為至則易其至矣乎夫聖
人作易所以崇其日新之德而廣其富有之業也 德何以崇惟其聰
明者起於萬象之表而天下之理無不函則其知崇也 業何以廣
惟其規矩法度備乎萬端之細而天下之物無不載則其禮卑也 知
崇者乾之易知以知大始則其德效天也 禮卑者坤之簡能以作成
物則其業法地也 蓋有天位而崇地位而卑而易之陰陽變化行乎
其中矣人能崇效卑法以成其性而存之又存則知崇於內萬理由

此生是道所從出之門也 禮卑於外萬善由此成是義所從入之門
也 此即天地顯仁藏用之妙而吾性之所以合外的也至矣哉

右第七章 此章聖人體易於身也知崇者天德之建禮卑者地道
之先存性者成位乎中而天地之道義由此出入也

聖人有以見天下之賾隱而難見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其會無以得其通不觀其通無
以達以行其典禮 典者禮之綱禮者典之目 其會無以得其通不觀其通無
則吉特於典禮則凶 其會通乃能行其典禮 繫辭下傳 以斷其吉凶 典禮
見之辭故能斷以斷是故謂之爻

天下之理深而不可測也 天下之事變而不可窮也 聖人極深故有
以見天下之賾而曲而肖其狀 顯而著其義 故為剛柔之卦 假於剛

師曰山房講易 繫辭上傳

廿

受業坤 述

柔之物以象之而天下之賾無不見是故謂之象 聖人研幾故有以
見天下之動而合而統其同物而為之則辨其修悔之介斷以吉凶
之辭以明之而天下之動有以效是故謂之爻

言天下之至賾而不可亂也 言天下之至動而不可亂也

惟能盡其形容而當其物宜則至幽而有至明者存能使昏者覺迷
者悟故不可亂也 惟其得其會通以行其典禮則至變而有至常者
存能使艱者易險者平故不可亂也

擬之而後言議之而後動 擬議以成其變化 擬而後言則言皆有物隨而
視象玩辭擬言也 觀變玩占議動也 擬而後言則言皆有物隨而

動則動惟厥時而易之變化成於吾身矣以下七文即擬議之例

鴻鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室象莊陸有慎獨

義出其言象為善則千里之外應之和況其通者子其子居其室出其

言不善則千里之外違之況其通者乎言出乎身加乎民行發乎遠見

乎遠言行君子之樞樞開而機樞動而樞機之發榮辱之主也言行君

子之所以動天地也可不慎乎

情之所向無應顯之間心之所欲無物我之殊中孚之九二誠積於

中感無不應君子慎獨於微而言行足以動天地惟其誠耳榮辱之

介欺慊而已可無慎乎

師白山房講易 繫辭二傳 三 受業黃 述

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

利斷金同心之言其契如蘭

同人以心不以迹一人進一人退其功若不同若太公而其心同為

網常一人外一人內其勞遠不同若周公征召公守而其心同為國

家一伴狂一直諫其生死不同而其心同於成仁比于一如愚一好

辯其動靜不同而其心同於好學夫心異則力分則弱心同則力

合合則堅取而用之其利斷金也就得而問之心異則言淺淺則無

情心同則言深深則有味近而親之其契如蘭也誰得而離之

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無所失矣

天下事未有不敗於苟而成於慎者夫置諸安則安置諸危則危皆

宰物之大權也君子慎以慮始平地也而有深憂得所藉則安失

所藉則危若處事之大險也君子慎以集成薄物也而得其重用夫

以大過之才何事不可為而其慎也如此此復何往而或失也哉

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

坤厚載艮厚終謙所以厚之至也厚則量宏故蓋世之勳為而不有

也厚則意深故涉世之心敬而无火也凡言德者欲其感凡言禮者

師白山房講易 繫辭上傳 三 受業黃 述

欲其恭如九三之勞謙有終豈非德之盛而能致恭以存其位者哉

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

亢與謙相反賴陳之亦可以得擬議之大凡矣

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

失身幾危不密則害成是以君子慎密而不出也

天地鬼神之所以極其盛者密而已矣天地惟不洩其機故能造化

萬物其功不挽鬼神惟不洩其機故能禍福萬物而其事不移夫言

語之階亂惟其不密耳君失其臣臣失其身其害將在國家矣

子慎而密之密之用有未事而人不知有將事而人不知有在事而人不知時至而起謀定而發功無不成斯知通塞之義乎

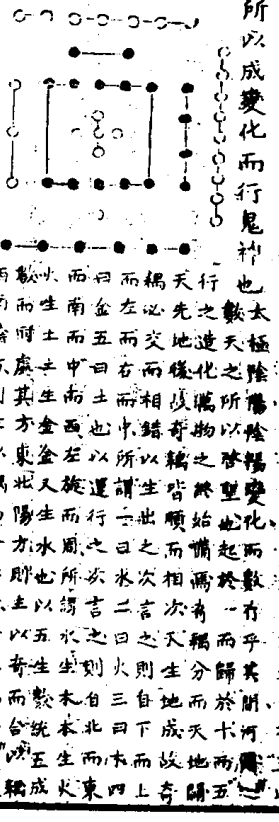
曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢誠誨盜盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

天下之盜未有不乘隙而動者窺其才之弱而思奪之窺其理之弱而竟思伐之而盜之禍乃不可救為天下守器者毋為盜之招哉

右第八章 此上二章中君子所居而安一節之義得易理於心之謂者聖人之事也精義利用與謀以成其變化者學者之事也

仰曰以乃謂易 繫辭二傳 受業黃述

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此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

則盛而聖於外而要以中宮為之宰故蓋數者理之分限而氣之節

度也天地之數各五兩儀分矣一三五七九二四六八十順而相得

成數故中宮之數十環五而四維之數一三五四皆居內六七八九皆居外以中氣主化源故中宮之數土得王而四維之數金水

於西北木火分王於東南分而言之天數二十有五地數三十合而

言之凡天地之數五十有五而盈虛消息之理全於地數較天非倍即

浮通之以五十有五而盈虛消息之理全於地數較天非倍即

六為三統四為五統地數承天常兩奇為偶一得三為四得五為六

綜之以五十有五而動靜往來之機寓陽變陰化而五氣還相為生

師曰山居請勿 繫辭上傳 受業黃述

有以鼓萬物之出除變陽化而五氣還相為成有以鼓萬物之入

也一變一化行乎一伸一屈而鬼神之情狀有可知于變萬化行乎

時屈時伸而鬼神之功用不能外矣

大衍之數五十少陰二少陽三太陰四而為三兩儀生四象太陽

象開五歲再闕故再初而後掛之儀也

三篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也。蓋三變皆奇為老陽
 三十六乾六爻皆奇故積十有八變而為二百一十有六三變皆偶為
 陰而過揲之策六其四為二十四坤六爻皆偶故積十有八變而為
 百四十有六之為三百有六十當期之日合上篇計之陽爻九
 十有二得策六千九百一十二陰爻九十二得策四千六百有八
 之為萬有一千五百二十當萬物之數此老陽老陰之數也少陽少陰
 七其四而為二千五百二十當萬物之數此老陰老陽之數也少陰
 亦三百有六十二當萬物之數此少陰少陽之數也
 一千五百二十當萬物之數此少陰少陽之數也
 是故四營而成易。分二掛一揲四歸奇為四營。十有八變而成卦。三變
 少定而成畫。十有八卦。始分老少未定故曰易。十有八變而成卦。三變
 變而內外備而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事
 畢矣。由八卦而引伸為六十四。由六十四而觸類而長為四
 顯道神德行。是故可與酬酢。如賓主相接。可與祐神矣。化之神功矣。

師曰：山房講易，繫辭上傳。

消息之相倚也。咸響之靡常也。天道之幽也。極數以顯之。而後知禍
 福之不僭。情偽之難測也。成敗之易變也。人道之幽也。極數以顯之
 而後知修恃之有憑。當此之時。知者齊戒於神明。而宥密之中。如親
 帝謂。愚者咨諏於失得。而卜筮之際。如對天威。弱者不決從違。而震
 於悔吝之介。強者不顧難易。而惕於吉凶之占。其德不喪於旦明。其
 行不墮於夙夜。則神矣。顯以涵神之用。神以終顯之功。惟無感。感則
 無不應。應則無有不速。受命如響。而通天下之志者。即有以輔相
 天地之功。惟無慮。慮則無有不善。善則無有不咸。動惟厥時。而斷天
 下之疑者。即有以範圍天地之化。

師曰：山房講易，繫辭下傳。

絕無毫髮之蔽窮萬端於事始而旁通於達更無纖細之遺是天
下之至精也

參伍以變天地之數四於三於五三參伍相伍以成變配數之法
前後多寡更相反覆錯綜其數上下相錯通其變通其參遂成天下之
以不齊而要於齊也錯綜其數上下相錯通其變通其參遂成天下之
文剛柔相剛而成文也極其數極其錯遂定天下之象自內及外剛柔
外體則天下之至變其孰能與於此此觀象玩辭之事又起下章
象外則天下之至變其孰能與於此此觀象玩辭之事又起下章

莫變於天地之文日月風霆之顯晦山川澤之遷徙及夫動植飛
潛千態萬狀不可方物而一通其變莫不光輝於參伍之餘莫變于
天下之東治亂興衰之倚伏賢愚忠佞之進退及夫毀譽愛憎孽報

神曰山房請易 卷之二 傳 十一 受業 亥 以
反復不可窮詰而一極其數遂莫不形見於錯綜之間是天下之至
變也

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
能與於此此建上二

至精至變如此此豈有所思為而然者哉天下有心者而後有思易
無心也而何有於思天下有情者而後有為易無情也而何有於為
然而寂之時固已無所不妙感之時遂能無所不通則是無思而無
不思無為而無不為也觀其寂陰陽不測也觀其感利用出入民咸
用之也神乎神乎

大易聖人之所以極深而初幾也

以天下之至精窮天下之至精故能初其深以天下之至變窮天下
之至變故能研其幾

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而
速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

人心方眩於兩可而易理已妙於先知惟其深也天下皆得按其所
知以測所不知是非之若直揭天下之愚蒙而歸之而何志不通人
事方害於惑心而易理已真其獨斷惟其幾也天下皆得因其所能
以勉所不能鼓舞之力直起天下之柔懦而震之而何務不成是

神也神故常寂而未嘗無也常應而未嘗有也入乎無朕出乎無
域通者自通而莫知其所以通靜無滯機動無應跡成者自成而莫
知其所以成則不疾而速不行而至也蓋聖人聚天地之神於心操
一心之神於易則辭非煩也變非幻也象非跡也占非數也聖人之
道也

右第十章 承上章言易之
子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道知斯而已者也

聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑
天下之物蒙昧難明易示吉凶之理而未然者剝物無不開焉天下

之務曲折難舉易酌趨避之宜而當然者願務無不成焉天下之道
紛紜錯雜莫可紀極易昭變化之能隨其所適應用無遺道無不
為聖人以其剛物者通天下之志使之不迷於吉凶以其成務者定
天下之業使之不歧於趨避以其冒道者斷天下之疑使之不帶於
變化

是故著之德圓而神著以七七為數象陽之圓其卦之德方以知卦以
為數象陰之方其體靜而六爻之義易以貢變化之謂易聖人以此
而有常其用幾而善斷六爻之義易以貢變化之謂易聖人以此
洗心退藏於密愈密愈深愈遠愈幽吉凶與民同患洞然於幽
之心而民固不知也聖人神以知來聖人之神以知來聖人之神以知來
幽物一體故與民同患聖人神以知來聖人之神以知來聖人之神以知來

師曰山房講易 繫辭上傳 三

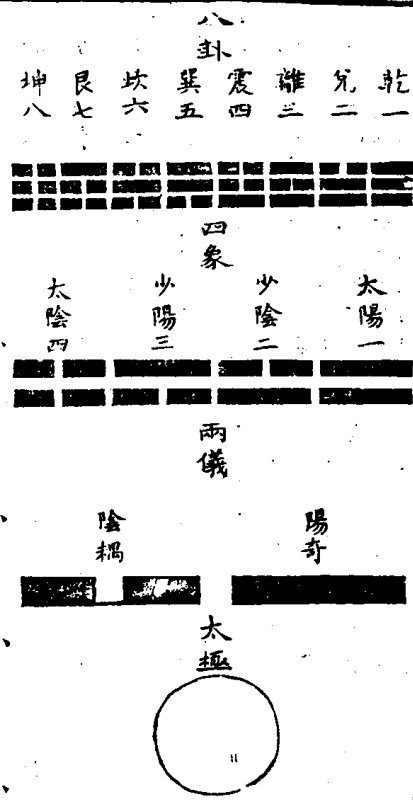
者居也理之已定來其孰能與於此哉能古之聰明睿知聰明旁燭
下之志不著而神也審知內德而神也神也神也神也神也神也神也
足以定天下之業不卦而知毛筆武而不殺神武應機足以斷天下之
無不成人元不服則神武也者神武也神武也神武也神武也神武也
此言聖人所以作易之本也著之神卦之知爻之貢未盡以前此理
已具於聖人之心矣當其寂然不動而斯民吉凶所同固已納羣生
於在有神以知天下之幾知以藏天下之理自非聰明睿知神武不
敬之聖人其孰能與於此哉此言聖人所以作易之本也著之神卦之
是以明於天之道明於天理之所當然而察於民之故察於人事之所以然
是與神物主事

以前民用者定業斷疑是也聖人以此齋戒以神明其德夫
此言聖人作易之事也將舉天與民之所當然者與其所以然者而
導民用則必寄諸無心之物而後神故著卦設而人得藉以謀諸神
神得藉以效諸人則物也而神矣湛然統一之謂齋肅然禁錮之謂
戒敬之至也聖人無時不敬而卜筮之時尤慎之所以神明其德以
交於神明也

是故閏戶謂之坤閏戶謂之乾陰陽之理假於戶一闔一闢謂之變往
來不窮謂之通見乃謂之象日月星辰所著形乃謂之器山川萬物
之謂之法聖人觀象於天觀形於地利用出入民咸用之謂之神民咸用
師曰山房講易 繫辭上傳 三

此言天道民故之自然也閏闢者動靜之機先言坤者由靜而動也
乾坤變通者化育之功見象形器者生物之序法者聖人修道之所
為神者百姓日用而不知也易以樸之也
是故易有大極是生兩儀大極一也老子所謂有物混成先天地生者
非有二也大極分而為兩儀一陰一陽是也兩儀生四象所謂陰陽
也二少又名剛柔則陰陽四象生八卦三畫成而三才之家備八卦成
以立天道則宗以立地道四象生八卦三畫成而三才之家備八卦成
八卦定吉凶以斷天下之疑吉凶生大業以成天下之務
此言聖人作易自然之序不假智力而成也

此即子所傳伏羲八卦橫圖所謂一分為二，二分為四，四分為八也。

師曰山房講易 繫辭上傳 三

因而重之則所謂八分為十六，十六分為三十二，三十二分為六十四也。十六三十二之說，經無明文，而就卦畫之，八卦之上各生兩儀，各生四象，各生八卦，皆自然之序。且六十四卦既成之後，以其自一至五之四爻互之，或自初至四，或自三至上，或自上入至三，錯綜顛倒互之，皆得乾坤既未濟剝復始，夫漸歸妹大過頤解蹇睽家人十卦，卦卦傳已發其端，漢儒互卦之說，蓋本諸此。即子詩所云四象相交，成十六事，則謂此也。若於六十四卦之上各生一奇一耦，至九一奇一耦，至十二畫而為卦，四千九十六則，其變易林變卦之數，蓋以六十四乘六十四也。若於十二畫上又各生一奇一耦，累至二十四畫，則成六百七十二萬七千二百一十六，蓋引而伸之，不知所極，即未見其用，亦足以見易道之無窮矣。

是於法象莫大乎天地，法謂地理象謂天。易變通莫大乎四時，易為陰陽往來，即象著明莫大乎日月。上文變通之義，在易為九五，履天位，膺神。手富貴，即上文所稱之大者。備物致用，立。以天下利莫大乎聖人。即上文之義，探賈理藏於內，曰。探索隱，非而得之，曰。索。則探之不及，致遠，遠則索之，不獲。以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，聖人。此合造化與易而通贊之也。聖人神知之德，明天道，察民故，與神物。以前民用，而其制作皆順乎天理自然，不似智力而有以開物而成。務而著龜之用，遂與天地四時日月及崇高有血，備物成器之聖人。

師曰山房講易 繫辭上傳 三

同大矣，則作易之功，豈不與造物同符哉。是故天生神物，著聖人則之，則其無心。天地變化，以四。聖人效之。其而用。天垂象，見吉凶，常變。聖人象之，則其不言。河出圖，洛出書，聖人則之。春秋辨云：河以通乾，出天苞，洛以沉坤，吐地符。河龍圖發洛書，聖人而為。書而為卦，大周漢而為易，書出於洛，大禹。而為。書而為卦，大周漢而為易，書出於洛，大禹。也。未子曰：洛書以五奇數統四耦數，而各居其所。蓋以陽統陰，而肇其變數之用也。陽左行七，三。一為三，居東三，三為九，居南三，一為一，居西三。西三，七為八十一，一為一，居北三。二為二，居南二，四為八，居東二，八為十六，居西二。北二，其十六為三十二，而二復，南等而上，至七。八。其數皆然，而五其中，以五之縱橫十五，而。

三合七四合六則參伍錯綜無適不台所以妙也哉之則河則虛其
中也五與十為太極奇耦為兩儀一二三四合六七八九為四象折
四方之合為乾坤坎離補四隅之空為兌震巽艮為之則洛書總其
實也自一五行至九五極其位與數尤曉然矣
易有四象陰陽所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
易曰自入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

通結上文夫大有者有天下之大者也聖人與物以前民用業之莫
大者也明於天道者也察於民故信也居則觀象玩辭動則觀變玩
於一畫而親承使命是出賢之大者也於以上承天祐吉孰如之○
此申釋第二章結語之義也本義無此節也
在八章之末今以諸儒之說證之非錯簡也
右第十一章明易所由辭變象占之源也學易必由辭入辭生於象

師曰易者變也繫辭上傳
變出於象象繫辭於其序如此四者包含求物雖繁象無思無為
而感無不通至精至變至神世聖人能作之以開物成務而育天下
之通蓋具神知之德具於心而能明於天道察於民故以與神物故
能合於乾坤則變通見形之妙而制而用之以利民用成天下之
大業學易者誠能體之於身則履信思順尚
利有天下莫大之道所以合於大有之占也

子曰吉不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎舉大凡設問子
曰聖人立象以盡意惟言不盡意故設卦以盡情情申立象盡意之義
象指奇偶二畫以設卦指奇偶設於卦爻氏標謂立象是各卦設卦是
因而重之兵氏謂立象是義書設於卦爻氏標謂立象是各卦設卦是
八卦卦也重卦亦象也何以分今玩本經文極以極天下之動者存乎卦
又可得以盡萬象以各為卦今玩本經文極以極天下之動者存乎卦
二則分承象言並不分三層本義云卦即象也可見設卦止是申明立
象耳本義但以觀奇偶二畫包含變化無窮蓋釋立象句更不另釋
設卦有偶同是卦繫辭焉以盡其言繫辭焉以盡其言變而通之則
象也教歌道便

象也教歌道便

盡利易之舞之以盡神事言則然也言其實也決於辭辭出於象也
乾坤其易之經耶經所包著者猶衣之著也凡傷乾坤成列而易立乎
其中矣乾坤如天地陰陽之端寒暑往來日月運行乾坤變則
無以見易不可見則乾坤或幾手息矣此謂變
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

道無體無方所以妙夫器也器有體有方所以顯夫道也道外無器
器外無道故總名之曰形而以上下分綱之若云無形是道有所具
道必論於無形必滯於有矣程子云陰陽亦然而曰道惟此截得上下最分明因其自然而化而裁之則謂
師曰易者變也繫辭上傳

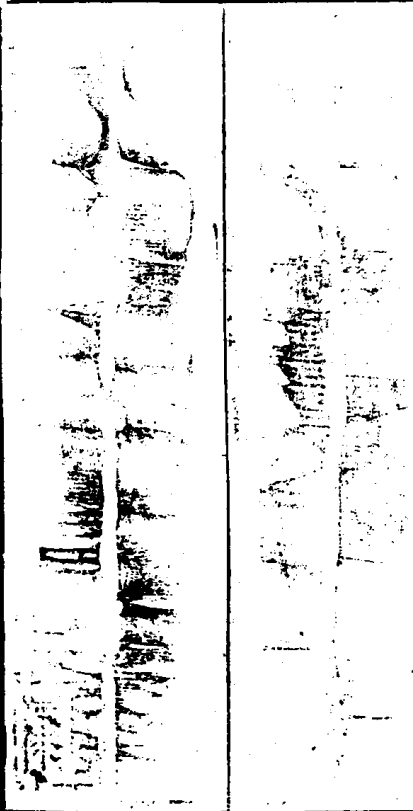
之變一團一推而行之則謂之通窮是也舉而措之開物成務而民
無不利則器以顯道也
是故夫象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉
凶是故謂之爻

粉天下之噴者存乎卦設天下之動者存乎辭結立象盡意繫
化而裁之存乎變推而行之存乎通謂之變謂之通變通因化裁推行
通化裁推行因易之變也神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎
德行謂於心易之事也神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎
德行神明者存乎德行上下繫末章時師者德行其所望於人者

此總十一章之意而通論之。伏羲立象以盡意。文周繫辭以盡言。變通者象所具。惟其變通無窮。足以盡利。此所以能盡意也。鼓舞者辭所發。惟其鼓舞盡神。此所以能盡言也。象之立。莫大於乾坤。有乾坤故有變化。滯於形以觀之。則器耳。超於形以觀之。則道也。因夫乾坤自然之變。而化而裁之。則人事所由變也。因夫乾坤自然之通。而推而行之。則人事所以通也。自古聖人所舉而措之。以定天下之業者。此而已矣。易既有以極天下之順。故天下之動化而裁。推而行之。而要必用易者。之有以神而明之。則存乎德行。而其所以居而安。樂而玩者。可知也。

師白山房講易 繫辭二傳 受業諸子錄刊

右第十二章

易
尹子任聽翁纂批
受業諸子錄刊

八卦成列。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。相次而成。列象在其中矣。萬象俱在。如因而重之。八八。爻在其中矣。其體有內外。其位有上下。其時有剛柔。相推變在其中矣。所謂剛柔相繫。辭馬而命之動在其中矣。所謂鼓天下之吉凶。悔吝者。生乎動者也。申動在其中之意。凡天下吉凶悔吝。剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。此中剛柔相推變在其中之意。剛柔者。天地之常經。趨時者。古今之通義。天地者。剛柔之大端。一動一靜。皆自有變通以施。師白山房講易 繫辭二傳 受業諸子錄刊

吉凶者。貞勝者也。貞正也。吉也。天地之道。貞觀者也。觀示之正。故日月之道。貞明者也。正者。常勝也。天下之動。貞乎一者也。要於正則萬。此承吉凶悔吝。生乎動。而明其理之一也。天下容有善而遇凶。惡而獲吉者。邪也。偶也。而惠迪吉。從逆凶。則常以正勝。故天地雖有陰陽。愆伏。而常以正觀。日月雖有中昃盈虧。而常以正明。天下之動。雖萬變。而常以正而一也。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。確剛健之貌。又也者。效此者也。象也者。像此者也。乾坤者。剛柔之宗也。乾坤變化不測。而要其所以立本者。則確然易也。

讀然簡而已。天有顯道。厥類維彰。萬物不揚。而所謂爻象者。特以效此像此而已。此則柔立本之事也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

爻象動於卦中。明吉凶於未形。故曰動乎內。爻象既動。必有吉凶。見於事故。曰見乎外。變即爻象之動也。觀其變而修悖決焉。故功業見也。聖人與民同患。必導以易簡之德。以成其可久可大之功業。故其辭委曲詳盡。而其情可見矣。此變通趨時之事也。

天地之大德曰生。生者仁也。將聖人之大寶曰位。得位乘權。足如下文。包犧以下。何以守位。曰仁。仁者生之德。下文理財。何以聚人。皆得位之聖人也。

師曰。包氏講易。繫辭下傳。二。交贊。姤附。烈。淵。

曰財。聚之而後。理財水火金木土。數惟修如下。正辭。賅賅。明取于辨。類禁民為非。憲禁令。致刑罰。如下文。曰義。義者仁之條理也。此節本義類。折孤天之類。亦是。曰義。在此指儒以為宜。屬下章。

此章與上傳第二章相應。首節即所謂設卦觀象。明吉凶。生變化也。其由象及辭者。作易之序也。又由辭之動而推其原於剛柔之立本。變通之從時。其理常以正勝而一。蓋乾坤易簡之理也。爻象動乎內。四句又總言以結之。而歸重於辭。以傳本為繫辭而作也。大德一節。以起下章。自此以下諸章。皆申明此章之意。

右第一章。

古者包犧氏之王天下也。日王天下。承守位。言仰則觀象於天。俯則觀法於地。天

成象。此觀鳥獸之文。近取諸身。遠取諸物。乾金三坤於其始。畫八卦以通神明之德。以類萬物之情。德深而難測。故曰通情。難而難辨。故曰類。通德以幽。言類情以明。言通德以辨。言類情以博。言通德以大。言類情以細。言

包犧氏繼天立極。蓋卦以前。民用後之。聖人相繼。以作制為相生。相

養之道。皆所以體天地之大德也。

作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。離為目。互巽為繩。兩目相

以下皆制器尚象之事。所謂立成器以為天下利也。生。民之初。與禽獸相搏。而爪牙不足以勝之。網罟之設。以資養。抑以除害也。

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

師曰。包氏講易。繫辭下傳。三。交贊。姤附。烈。淵。

益。二。艮。甘。木。上。巽。象。乘。之。自。地。上。而。入。下。震。象。起。之。在。地。下。而。動。也。

鮮。食。不。足。以。養。而。粒。食。於。是。始。與。天。下。之。益。莫。大。於。是。

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。

有教。粟者。或不。足。於。禽。魚。有。禽。魚。者。或。不。足。於。菽。粟。擊。者。無。所。取。積。

者。無。漸。散。則。養。不。均。矣。為。日。中。之。市。致。其。民。而。聚。其。貨。則。有。無。通。

而。困。窮。矣。離。明。震。動。象。日。中。為。市。震。為。大。塗。為。足。象。致。民。互。坎。水。

神農氏沒。黃帝堯舜。以作通其變。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。吉無不利。黃帝堯舜垂衣裳。而天。

下治。蓋取諸乾。坤。六。幅。象。乾。之。六。奇。象。十二。幅。象。坤。之。六。

下治。蓋取諸乾。坤。六。幅。象。乾。之。六。奇。象。十二。幅。象。坤。之。六。

物力滋豐民力將倦。樸略既久風氣漸開。聖人知其時之將變。而通之使民知所趨而不倦。而非有所強制也。因其自然當然者而神而化之。使民日遷善而不知蓋易之道。窮變通久人之所宜。即天之所祐也。黃帝堯舜所以垂衣裳而天下治者。無他焉。法乾坤而已。乾坤者易簡而無為變化而不測者也。

剝木為舟。剝木為楫。舟楫之利以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。渙上風行震動舟楫也。濟不通以致遠其利溥矣。
服牛乘馬。引重致遠以利天下。蓋取諸隨。下動。
有舟以行水。必有車以行陸。

師曰：山居講易 繫辭下傳 四 受業三則川

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。坤闔戶象重門震木若鳴象擊柝。
川途既通。暴客或至。重門以禦之。擊柝以警之。則有備無患。

斷木為杵。掘地為臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。震木上動艮土下止杵臼治井象。

耒耜闢粒食之源。杵臼摩脫粟之始。

弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。離為楛木坎為堅。弦木為弧象兌金剡木而說之剡木為矢象。

知乘輿而不知杵臼。則有以生穀而無以用穀。故杵臼之利。與而養民者。益備。知門柝。不知弧矢。則有以禦暴而無以制暴。故弧矢之利。

興而衛民者益全。

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。震雷動於上。坤雨之象。乾天覆於下。棟宇之象。
聖人之於物。有為之者。有易之者。古未有而利未興也。則創而為之。而後世尊其利。古雖有而害相雜也。則革而易之。而後世全其利。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸人過。木在澤中棺槨之象。又死有以養生。有以法死。禮制備矣。
上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夫。

師曰：山居講易 繫辭下傳 五 受業三則陸

先為之法。通波此之情。書之象。統為體。固堅彼此之信。與之身。皆先於小。皆以無言。亦書契象。

十三卦之制作。以畫卦始。以書契終。蓋萬世文字之祖。肇於畫卦而備於書契也。

右第二章 此章中第一。章變通起時之義。十三卦之制作。皆因其窮是故易者。象也。象也者。像也。亦上章而總其義。以起下文。言象者。材也。備六爻之象。以成象。如樞也。文也者。效天下之動者也。六爻各有剛柔之居。若象。則以非。非也。是故吉。凶生而悔吝著也。吉凶在事。悔吝在事。悔吝在事。悔吝在事。

右第一章

陽卦多陰陰卦多陽此言六子之卦乾之三子皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦耦少者多之則宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之主陰卦二陽故耦為之主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

此章釋象者材也之義一君二民是君之權出於一君為主也君為三則君子之道行二君一民是君之權出於二民為主也民為主則小人之道行推之六畫之卦凡陽居內得時則治凡陰居內得時則亂凡陽先陰則正凡陰先陽則邪或不取內外而取上下為貴賤或不取先後而取尊卑為倡隨或陰為臣則以能順陽為善或陰為君則以能應陽為美要之尊陽則一而已凡象辭皆即一卦之材而取師曰山房講易 繫辭下傳 六 受業於孫

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思咸九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天下之動貞乎一何煩思慮哉凡事本同歸而殊塗理本一致而百慮其中有主則其殊塗百慮者皆人之當然即天之自然耳物來則應事去不留何煩思慮哉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居也來者信也居信相感而利生焉

日月往來而歸於生明所謂貞明也寒暑往來而歸於成歲所謂貞觀也天下之動有屈有伸而歸於生利利者順理之謂也所謂貞乎一也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也凡求伸者必先屈尺蠖是也凡能伸者必善屈龍蛇是也君子精研其義以入於神屈之至也而乃所以為出而致用之本順施其用以安其身伸之至也然乃所以為入而崇德之資所謂內外交相養也精義以致知言入神是到那不容言之妙處利用以力行言行有不據則既利用安身崇義足以生氣也充內以達外即外以養內屈伸師曰山房講易 繫辭下傳 七 受業於孫

師曰山房講易

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困為名必辱非所據而據為身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪困六強求必得夫國辱得亦辱也妄處非分義不安勢亦不安也小人原不足惜然亦足以為擇地者戒語類有若力不得處若只管去作以問作不成便是自取其辱

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也時利也

結開是以出而有獲語成器而動者也六辭上無器者無時有器則不患無時患不能藏以待耳夫其成器重者則其用器也必不輕其相時精者則其用時也必不鈍操必獲之權行必獲之道墉雖高適可乘隼雖驚莫能遁也何不解之有

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也嗟嗟止惡莫如微威以為福政之善也義之所以成仁也

師伯山片講易 繫辭下傳

受業注於此

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嗟嗟積善非近名實至而名成耳積惡不止敗名甚則滅身矣身之滅由小積之屢校之禍何校之凶類陳之而義益著矣

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑

天下可百世無危亡亂之事君子不可一日無危亡亂之心否之九

五蓋從危得安從亡得存從亂得治者也親歷其艱難不忘其憂畏恐懼之心常震斯修省之力克勤身安而國家可保不亦宜乎

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

張氏浚曰自昔居台鼎之任德知力三者一有闕則弗能勝其事況俱不足乎有德而無知則不足以應變有知而無力則不足以鎮浮若夫德之不足雖有知力亦無以感格天人而措天下於治矣

錢時曰古之人君必量材而後授之官古之人臣亦必自量其材而後居其任雖百工胥吏猶不可苟況三公乎為君不明於所擇為臣

師伯山片講易 繫辭下傳

九

受業注於此

不審於自擇必有亡身危主亂天下之害不可不戒

子曰知幾其神乎君子上交諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也

彰知柔知剛萬夫之望

動而未形有無之間者幾也從無入有亦夫上交之諂以求福也而禍常基於諂下交之瀆以為懼也而怨常起於瀆君子不瀆不瀆非知幾乎幾動於微吉之先見見幾而作所以无吁豫之悔也於微而

知於柔而知剛所以為萬夫之望歟

子曰顏氏之子其殆庶幾乎言近也有不善未嘗不知明足以察幾不知

未嘗復行也能足以致決不易曰不遠復無祇悔元吉復初

知微知彰知柔知剛心之精而力之果也惟顏子庶幾焉夫方寸之

間毫釐之過可謂微矣而已瞭然見之可謂柔矣而已斬然絕之茲

所以一克已而天下歸仁也

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一人

行則得其友言致一也損六

以一合一則其情專以一合二則其情分

師曰山房詩易 繫辭下傳 十 受業管

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三

者故全也危以動從欲則民不與也懼以語知則則民不與也

不應也無交而求思非素結則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰

莫益之或擊之立心勿恆凶益上

道順則安理直則易情孚則定脩此三者而民與之惟其心之恆也

自失其心而能得人心者無之威後十文皆發明理之貞一往來

之窮神知化推之事事物物莫不皆然故知動靜之一致則能識器

知小大之一致則能謹小知安危之一致則能保安知顯微之一致

則能見幾不遠而復知損益之一致則能歸於立心之恆

非非所困而困非所任而任忽小而積惡求益而或擊昏昧於風仲

也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪奇耦起於乾坤往來而成易故曰易之門乾陽物也坤陰物也陰陽

合德一物而剛柔有體所謂以體天地之撰有象可擬曰體承剛柔有

也以通神明之德有理可推曰通承陰陽合德言天地之撰造化之迹

其稱名也雖而不越名謂卦名或舉義如乾坤之屬或假物如鼎井之

未嘗於稽其類其衰世之意耶但如噬嗑明夷蹇困之類非淳質之時

其類知為衰世之意考

夫易彰往而明天道而察來察人事而微顯關幽以人事之顯而本之於

之幽而用之於人事所以開幽蓋惟其開而當名辨物義之初有盡無

能彰是以能顯惟其能察是以能微也

師曰山房詩易 繫辭下傳 十二 受業管

文王開之而當其名正言辭辭文之義則備矣

其稱名也小其取類也大取類於陰陽之大其旨遠包含無盡其辭文

而不實言其言曲而中曲折而其事肆而隱而理則隱因貳以濟民行

以明失得之報理貞於一而民戴之政有得失所以有吉凶也因其

方第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎中古謂文王時文王繫辭

在夷里故有憂患觀下文九卦皆後世處憂患之道蓋上古淳樸無所

於中占也作易者蓋身經險阻

有憂患萬世之心故情見乎辭

先故履德之恭也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也

益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

憂患之心於九卦見之履之德說而應乎乾履虎尾而不噬敬慎之至也持身涉世莫先於此故曰德之基視履考祥必有善可伐勝可施而履道窮矣故必謙以執之有若無實若虛然後不以滿招損故曰德之柄然非虛文多數也德必有本一日克己天下歸仁則復之不遠所為勸而以順行也本必有以固之故受之以恆恆者久於其道也固必有以修之理欲消長之機關不容髮舜曰子達汝淵湯曰改過不吝不取於無違無過之美而貴其彌與改則損之修也損斯益矣善積而愈厚心遠而日休故曰德之裕然不過歲寒無以知松

師白山房講易 繫辭下傳

十二

西華黃文粹

相故受之以困金車亦絀之來而不以易其困窮之節為萬蔭蔭之別而不以失其大人之亨是德之辨也辨則能立其體靜深其用周廣而德乃有地地言其全能故受之以井深而用汲養而不窮夫然後可以處常可以處變故受之以巽因時制宜無所隨而徇無所拘而滯入於理者深而達於情也順則巽者德之制也此以九卦之德言之

復和而至者兌之說謙尊而光自卑則人尊之義也而辨於物微陽亂於恆離而不厭入有常不厭也巽損先難而獲易以懲窒為功必尋險恆離而不厭入有常不厭也巽損先難而獲易以懲窒為功必復其性益長裕而不設充長其困有困窮而通窮者水之潤而身之固故易益長裕而不設充長其困有困窮而通窮者水之潤而身之固

升居其所而遷不以能約人居其所也巽稱而隱不露形跡

此以九卦之體言之初以和行履以敬為體謙以制禮讓者禮之實故復以自知有不善未足以恆以一德終始惟一新損以遠害如忿爾則能遠之益以興利發也固以寡怨知命安分井以辨義節深安定巽以行權而其於情也順源故突決當此以九卦之用言之

師白山房講易 繫辭下傳

十三

聖學三東局

易之為書也不可遠可速非易為道也屢遷不可泥變動不居周流六虛六位因爻始上下無常下長而上剛柔相易剛變柔柔變剛不可為典要惟變所適自變物不居以義其出入以度外內使知懼度法也其出入必以其法使人入而不自出又明於憂患與故明於已所當憂患無有師保如臨父母不特使人言懲擊詳盡無有師保之嚴憚如臨父母之愛敬蓋初率其辭而從其方既有典常而推其道說有不可易之方為非其人道不虛行神而則其人此中不可遠之義也○不可與聖賢易之易說有典常不易之易也

易之為書也原始要終以為質也易之綱紀在卦卦必合六爻之全原始要終以為體一爻不似他爻

六爻知難唯其時物也爻者卦之節目也如乾之龍物也時則有潛
其初難知其上易知本末也本尚微初辭擬之卒成之終後言卒則成
初之終而已此申所以難知易知之故屬學易者言也若夫辨物撰
德辨身與非則非其中爻不備上下之位也撰者帶其剛柔健順之德
也德位分而異非辨於辭也則辨於象以考驗於辭也

亦要存亡吉凶則居可知矣要者德其理而貫於心也存亡者天道
可知者知者觀其象辭則思過半矣以初為侯蒙以二為師師以二為
則比以五為君其義皆先定於象爻則則而細別之凡爻合於卦義
則占下合於卦義則凶未為細領爻其目也素為權衡及其物也
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼也二應五四比五皆

五而處四比五而近有君之名而此君柔之為道不利違者其要无咎
則懼矣故二之善首者四之善宜也柔之為道不利違者其要无咎
其用柔中也柔者以其居柔而得中耳然則九二尤善於六二也
三與五同功而其位三多凶五多功有賤之等也其柔危其剛勝和五
同為陽位三賤而處下卦之上若無合象之柔則凶五得中而貴乘天
位以道濟故多功然則上責重故柔常危而剛常勝雖柔有時吉要之
則九勝也則九二

古第九章此上二章申人象動乎
易之為書也廣大悉備無所不包無所不有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之初二為地三四為人五上為天有陰陽人有仁
兼三才而兩之義地有剛柔坎兩之○三才以用言三極以理言故六
六者非他也三才之道也非聖人以道有變動故曰爻○天道有晝夜○

則宗燦爛之變人事有行止動又有等故曰物○貴賤之等物相雜故曰
靜善惡之變聖人設文以效之非獨陽居陰陰居陽之為不當也○
文剛柔交錯文不當故吉凶生焉○卦之時義為衡兼承乘比應而觀之
而情之淑慝勢之順逆事之難易可得所以生吉凶也
右第十章此章申功業見乎變之義
易之與也其當股之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭
危○吉○一○而○凶○危者使平易者使傾凡操心危者有必平之理是危使之
使之傾也使非作易者使之自然其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎
既懼其始使人防微杜漸又懼其終此之謂易之道也
使人持盈保泰要之以无咎而補過此之謂易之道也
右第十一章此申聖人之情見乎辭之義聖人以身止

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡
以知阻
治天下之險者莫如健然以健制險而天下且百出其險以與健爭
則健且窮於險非天下之至健也不乾之聖人則易而已矣夫以英
斷之姿艱難以圖天下而險且日生而易將何濟而不知至健之德
行固有超然於衆險之表者矣太虛無形而萬物畢獻其狀至靜無
感而品類悉輸其情天下雖有非常不可測之端一入聖人之經綸
而皆有藩平正直之氣則健之至也治天下之阻者莫如順然以順
制阻而天下又百出其阻以與順爭則順且窮於阻非天下之至順

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡
以知阻
治天下之險者莫如健然以健制險而天下且百出其險以與健爭
則健且窮於險非天下之至健也不乾之聖人則易而已矣夫以英
斷之姿艱難以圖天下而險且日生而易將何濟而不知至健之德
行固有超然於衆險之表者矣太虛無形而萬物畢獻其狀至靜無
感而品類悉輸其情天下雖有非常不可測之端一入聖人之經綸
而皆有藩平正直之氣則健之至也治天下之阻者莫如順然以順
制阻而天下又百出其阻以與順爭則順且窮於阻非天下之至順

也乃坤之聖人則簡而已矣夫以諸練之才拮据以勞天下而阻且日增而簡將何濟而不知至順之德行固有悠然於眾阻之先者矣虛而善受河海之流祇既平阜而上行華嶽之崇終可踰天下雖有非常不可馴之物一入聖人之措置皆有規矩準繩之循則順之至也

能說諸心能研諸侯之處本義侯之二字衍定天下之吉凶成天下之亹亹者聖人不能使天下無險阻而能超然於險阻之外非僥倖之為也所為治其接之者精矣聖人既能知天下之險阻而能冥然於險阻之交又非才力之為也所為不其應之者豫矣蓋人心之含有主則清

師曰山房講易繫辭下傳

十六

受其於

聖人洗心而藏無非易簡之淡洽凡天時消息之機人事廢興之理皆有以默而存之性情之地有與為恬愉無與為扞格則能說諸心所以為應之本也人心之靈有執則滯聖人應善於動無非易簡之光明凡陰陽往來之大理欲消長之微皆有以慎而辨之幽獨之地有與為決擇無與為浮沉則能研諸慮所以為接之之具夫能說則一能研則精精一所執卓然天下之至中也而順則用嚮逆則用威天下之吉凶由我定矣能說則深能研則淺深淺所極穆然天下之至神也而不疾而速不行而至天下之亹亹由我成矣

是故變化易之陰陽云為人言動吉事有祥象事知器占事知來上博所謂以

言以動以制

人生聖人凡以為天下後世而已故既原其所得於天之意既神必漸求其所及於人之端孰能體會於天人之際而言而為則動而為法者乎蓋嘗即其說心研慮而推之變化動於上云為應於下天之所以開聖人者至矣變化鼓乎云為云為妙於變化聖人之所以體天者亦至矣動與天合而天下之凶悔吝消於無形則事皆吉事矣動與天合而天下之吉事有開必先則吉事有祥矣當傾否之際人懼其亡而聖人有所勿恤蓋五行五事固已確有可徵而風雨艱難皆有以識天心於微渺當慶豐之餘或慮難繼而聖人有所勿憂

師曰山房講易繫辭下傳

十七

受其於

蓋神享人安固已確有可信而河山表裏具見天保之聲宜於是為天下後世制其器而非以意為之創也則象事可知也蓋變化之理莫於心知規矩之可以加物一加之而象形受裁焉於是而為天下後世開其來而非以意為之度也則占事可知也蓋變化之理先於心如計數之可以逆布一布之而百世不惑焉

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能且夫開易之原者天地也賴易之用者百姓也參天地而立易之教以成百姓者聖人也吾觀天地設位而一氣流行於其間其消息盈虛以成變化者未嘗一日而或息大化鼓舞於其際其往來屈伸以

行鬼神者未嘗一物而或遺然而天地有所不能者天秉神道而日月星宿垂象於穆清凡四時之所以運五行之所以播皆秘其機於無臭無聲而嚮用成用之權不得觸顯愚而告之以故地載神氣而河海山林藏於幽渺凡五方之所以異八風之所以同皆順其勢於無思無為而變盈流謙之理不得進羣黎而語其詳於是聖人者出俯仰宇宙以著其至理之存觀察陰陽而得其至神之用設卦觀象以通德而類情而代天理物之功於是乎寄繫辭命占以避凶而趨吉而憂世覺民之道於是乎行是天地之所未能而聖人有以成之也是以將有為也將有行也既先爻答爻度而謀之於人又必以

師曰以房講易繫辭下傳

文

受業白維展

亦以筮而謀之於鬼若者為修若者為恃雖以百姓之愚至此而向往不誤皆得與於敬謹成變化之功修者進之恃者退之雖以百姓之弱至此而數舞不衰皆得與於推行以盡出入之利然則作易之功上及於天下及於地中周於人也

六卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

天地有象而欲責百姓以觀象之學不可也故即其奇耦之象以告之若曰此進之象此退之象此介乎進退而為消息之象而陰陽變化之妙皆得因象以明天地無情而欲責百姓以正情之學尤不可也故即其爻象之情以言之若曰此得之情此失之情此介乎得失

而為爻虞之情而感遇聚散之端皆得因情以著觀其一剛一柔卦八卦之交而之消之退之息之進皆可原其始而見其終雖鬼神禍福之機無所遁於象之外觀其一剛一柔雜居於六爻之內而之憂之得之虞之失皆可推其顯以見其隱凡人事轉移之理不得越於情之中是故吉凶雖微而無所不可見也蓋由象而觀則謂之剛柔是剛柔之雜居不必有吉凶之形而有昭吉凶之理由情而觀則謂之吉凶是吉凶之貞勝不過因剛柔之跡以聞其剛柔之精變動以利言吉凶以情選以利害知利貞利居利往利涉利用祭利此句為綱以下皆言吉凶情選之事是故發惡相攻而吉凶生情選也

師曰山房講易繫辭下傳

文

受業武陽氏

此句為綱以下皆言吉凶情選之事是故發惡相攻而吉凶生情選也變動以利言吉凶以情選以利害知利貞利居利往利涉利用祭利此句為綱以下皆言吉凶情選之事是故發惡相攻而吉凶生情選也

其此以辨
或乃完備

變生於動而善者利之幾。動生於變而通者利之盡。變動者聖人之所以利天下也。然而吉凶無常或顛沛流離之餘而確然斷其為吉則以其情遠於吉也。或富貴福澤之厚而確然斷其為凶則以其情遠於凶也。蓋情者動之得失也。有遠於時泰之交否之隔比之和訟之爭愛惡之情也。相攻而吉凶生。有遠於位隨之係觀之賓復之迷蒙之困遠近之暗也。相取而悔吝生。有遠於德豫之介夬之滯萃之號屯之泣情偽之情也。相感而利害生。夫相感者情之始動也。相取者情之始交也。相攻者情之極致也。是吉凶之端起於相感而

師白山房講易 繫辭下傳

受業岳朝

成於相攻也。然天下雖有相感之端而非其相近則不接。天下雖有相攻之事而非其相近則無因。故易之情尤貴於近而相得焉。蓋承乘比應之位尊則君臣卑則朋友親則父子兄弟夫婦聖人所以參天地而贊化育。必有近者始其相得也。為利見為交孚為上賢為從道為下仁為履信為合志為同心為順相保為交相愛為納婦為克家為拔茅之彙為盍簪之朋為鳴鶴之和為馬壯之極為元夫之遇為夷主之配為斷金之利為乘木之功如是則近固近也。遠亦近也。此固道義之所生而福祿之所總也。而非然者情偽雖萬端而時不相值則情固無由而生。即偽亦無起。愛惡雖萬變而勢不相及

愛惡不能為惡即惡亦無以成。怨雖未迪言猶未致凶。若夫近而不

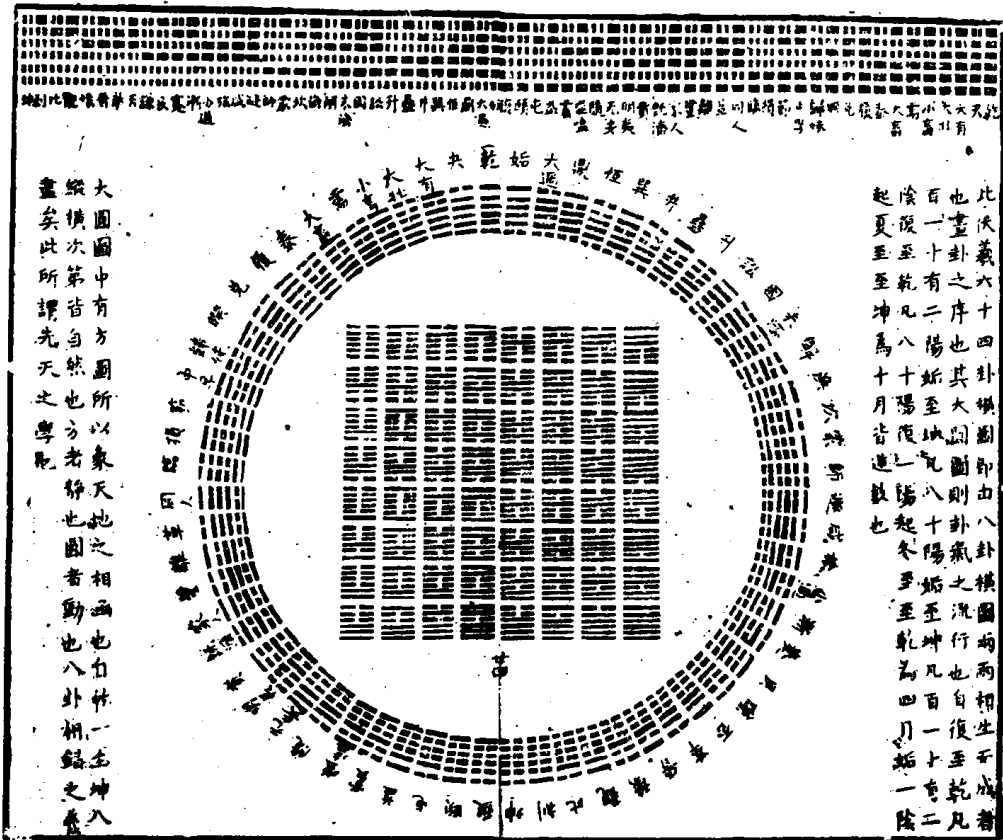
相得則其禍尚忍言哉。關雎不作而綠衣傷於風。白華不歌而弁繁怨於雅。常棣不奏而鴉鳴闕於幽。至於才近則相妬。名近則相毀。功近則相忌。往往常總角狎昵之年而睚眦所仰早已聞其毀而不覺。位近則相過。權近則相傾。利近則相奪。往往有平生卯翼之子而不牙既利遂至反其報於不虞。愈近則其意愈專而伺之無罅不窺。卑而制之無發不中。有待而起且暮耳。愈近則其機愈便。此乘便而鬥其捷彼乘便而攻其瑕。轉相加遠。咫尺耳。若此者媾之為寇。即之為仇。比之為傷。孚之為刺。大者凶。次者害。輕亦悔且吝矣。觀於

師白山房講易 繫辭下傳

受業劉修水

易之情而天下之險阻之故瞭然燭照而數計於以悟天地嚮感之命鬼神福禍之機而人事修悖之理決矣。故曰變動者聖人之所以利天下也。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。失其守者其辭乖。此凡人之情見於辭而不可掩者也。設卦以盡情偽。知言知人而天下可平矣。孟子知言之學蓋出於此。右第十二章此篇之首平列辭象占而未句歸重於辭且推本於聖末又本於易之情以終繫辭之傳蓋明聖人之情能盡天下之情而其辭乃無所不包而天下之辭亦莫能遁於聖人之照矣。

帝出乎震。濟乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勢乎坎。成言乎艮。西晉陰自西北至東。皆陽。故坤象參。離有西南。東北之占。此文王後天卦位也。帝者造化之主宰。入者皆帝之神。故以帝流之。震者陽之動。陽動而善施。造化之出機也。巽者陰之靜。陰靜而受陽動而陰受之。生氣之所畢達也。離者陽盛而麗於陰也。品類成章。光輝昭著。帝之功乃可見。故坤以臣道致役焉。承天而代有終。致役之義也。於是生無不遂。情無不和。而兌乃以說言之。當此之時。陰之功大矣。陰之勢盛矣。陰極則疑於無陽矣。然而於穆之命。豈有一息之不行者哉。長故位。乾於純陰之鄉。而著之以戰。明帝之所以入師。伯山房。易。說卦。行。受。蘇。文。派。游。

即帝之所以出也。故役者於此休。而坎以習之。義司勞動者於此息。而艮即以動靜不窮之義。司成蓋元以永貞。貞以起元。無非帝之神妙也。

萬物出乎震。震東方也。濟乎巽。巽東南也。濟也者。言萬物之潔。濟也。靜也者。明也。離明以德。言八萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面。天下嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。坤地坎中以象言。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。坤於帝言致役於萬物。言致養蓋坤也。帝於也。言而兌。正秋也。兌秋之時。言八萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北也。言陰陽相薄也。而北陰盛。後與爭而生。生之機未嘗息也。此也。卦也。言陰陽相薄也。故位。乾於西北。明陰陽有相薄無相息也。

以者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北
 之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。
 帝之出入不可見。故以萬物之出入於四時者。明之震位東方。於時
 為春。萬物孚甲於甲。抽乙於乙。而引達於寅。卯於卯。物之出。即帝
 之出也。巽位西南。於時為春夏之交。萬物振美於辰。巳盛於巳。品類
 鮮潔而齊。茂物之齊。即帝之齊也。離位南方。於時為夏。萬物炳明於
 而壯盛於丁。而罟布於午。午者陰陽之交。明而麗乎正。順而麗乎明。
 聖人而而聽天下。所以明照四方。而清和咸理也。坤位西南。於時
 為夏秋之際。萬物豐茂於戌。理已於巳。而滋味於未。則坤之養也。夫
 仰
 仰曰。乃講易。說卦傳。
 坤之為德。亦何時而不養哉。而要其致養之功。莫著於萬物將成之
 候。蓋所以承天時行者。必於足乎在也。先位正西。於時為秋。萬物斂
 更於庚。悉新於辛。而堅身於申。留執於酉。其利其義。和物之說。即
 帝之說也。乾位西北。蓋時當秋冬之間。萬物畢入於戌。該聞於亥。而
 天地之心。幾於不可見矣。然而乾之道。資陰而用之。功乃就。克陰
 而化之。而命斯行。聖人於陰陽相薄之際。而獨有以見其健行不已
 之機。曰戰乎乾。而不言其所與戰者。不與陰之得敵。陽也。坎位正北
 於時為冬。萬物懷任於壬。陳於癸。而孽萌於子。子者陽之微也。太
 陰見於亥。而壯於子。陽陷於陰。水方成。而水腹堅。造化之入。穢萬物

仰曰。乃講易。說卦傳。
 坤之為德。亦何時而不養哉。而要其致養之功。莫著於萬物將成之
 候。蓋所以承天時行者。必於足乎在也。先位正西。於時為秋。萬物斂
 更於庚。悉新於辛。而堅身於申。留執於酉。其利其義。和物之說。即
 帝之說也。乾位西北。蓋時當秋冬之間。萬物畢入於戌。該聞於亥。而
 天地之心。幾於不可見矣。然而乾之道。資陰而用之。功乃就。克陰
 而化之。而命斯行。聖人於陰陽相薄之際。而獨有以見其健行不已
 之機。曰戰乎乾。而不言其所與戰者。不與陰之得敵。陽也。坎位正北
 於時為冬。萬物懷任於壬。陳於癸。而孽萌於子。子者陽之微也。太
 陰見於亥。而壯於子。陽陷於陰。水方成。而水腹堅。造化之入。穢萬物

離南 坎北 震東 兌西
 離者火也。坎者水也。震者木也。兌者金也。
 離位南方。於時為夏。萬物炳明於離。坤位西南。於時為夏秋之際。萬物豐茂於戌。理已於巳。而滋味於未。則坤之養也。夫
 聖人而而聽天下。所以明照四方。而清和咸理也。坤位西南。於時
 為夏秋之際。萬物豐茂於戌。理已於巳。而滋味於未。則坤之養也。夫
 仰曰。乃講易。說卦傳。
 坤之為德。亦何時而不養哉。而要其致養之功。莫著於萬物將成之
 候。蓋所以承天時行者。必於足乎在也。先位正西。於時為秋。萬物斂
 更於庚。悉新於辛。而堅身於申。留執於酉。其利其義。和物之說。即
 帝之說也。乾位西北。蓋時當秋冬之間。萬物畢入於戌。該聞於亥。而
 天地之心。幾於不可見矣。然而乾之道。資陰而用之。功乃就。克陰
 而化之。而命斯行。聖人於陰陽相薄之際。而獨有以見其健行不已
 之機。曰戰乎乾。而不言其所與戰者。不與陰之得敵。陽也。坎位正北
 於時為冬。萬物懷任於壬。陳於癸。而孽萌於子。子者陽之微也。太
 陰見於亥。而壯於子。陽陷於陰。水方成。而水腹堅。造化之入。穢萬物

不始於西而盛於北當氣動於寅而發於卯澤氣揚於巳而收功
 於酉風在西南則為流風而成物在東南則為和風而生物良在酉
 北則動極而靜在東北則靜極而動皆先天後天相為發明之也
 至理文明言致後乎坤戰乎乾矣而先滿乃有乾坤不用之說則此
 神也者一章不言乾坤耳要之所謂神者非乾坤而何耶程子有云
 雷風山澤便是天地之用如人有耳目手足之用豈可謂耳目足
 不用乎人
 神也者乾坤一物而兩體妙萬物而為言者也萬物可見神不可見然
 之中而妙動萬物者莫疾乎雷發曰動動萬物者莫疾乎風發曰燒燥
 不可測也動萬物者莫疾乎雷發曰動動萬物者莫疾乎風發曰燒燥
 萬物者莫疾乎火發曰燥燥萬物者莫說乎澤欣澤充
 乎水氣上浮而光溢故說而可愛若滋液歸根惟水足當之終萬物
 始萬物者莫感乎艮艮不言山若然始萬物非故放水火相連偏燥偏潤
 師曰山居講易 說卦傳
 故必雷風不相悖專動專靜物無以山澤通氣專說不足於生物故必
 相連雷風不相悖專動專靜物無以山澤通氣專說不足於生物故必
 合然後能變化既成萬物也非先天之文分無以成後天之變化先天之
 統其兩化而合一不測則神也兩也體之立也後天之化也後天之化也
 征而總言之明先天之體與後天之用相需而不可廢也
 乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也健莫如
 乾如地動莫如雷陷莫如水麗莫如火一陰麗於二陽先輝華麗也止莫如
 如地動莫如雷陷莫如水麗莫如火一陰麗於二陽先輝華麗也止莫如
 而終於說自震而艮陽之由動而靜也自巽之兌陰之由靜而動也
 動也坎離在中坎則動而向離離則靜而向坎也兌陰之由靜而動也
 乾為馬坤為牛馬能牛順馬行連牛任重馬起先震為龍巽為雞
 震為龍巽為雞震為龍巽為雞震為龍巽為雞震為龍巽為雞震為龍巽為雞
 伏坎為水質燥而離為雉質野而艮為狗前剛而兌為羊內振而外說
 乾為首陽之外圓諸坤為腹陰之中寬震為足善動巽為股下故坎為耳

內離為日月艮為手善精於上兌為口上取而主言也右第九章上
 乾天也故稱乎入坤地也故稱乎母萬物資始於天猶子之氣始於父
 震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得
 男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少
 男兌三索而得女故謂之少女乾交於坤初索得震再索得坎三索得
 得先○項氏曰乾坤六子初為氣中為精三為形雷風氣也水火精也
 山澤形也○右第十章以上四章皆言八卦之德之象健順一守名卦
 之義也
 乾為天純陽為君宰物為父萬物為玉剛而為金剛而為寒
 為冰北為大赤或陽為良馬健之謂也良為老馬馬老有智健為濟
 師曰山居講易 說卦傳
 馬為畜則會見為駁馬駁馬有牙如犛能食也為木果木果有仁生
 健之堅者也為駁馬駁馬有牙如犛能食也為木果木果有仁生
 義荀九家此下有為龍為直為長為言
 坤為地陰為母資主為布南北經東西轉為釜官物為萬物為名
 不乾為均倫生萬物為子母牛順而為大輿方而為文身為賢政
 編故為柄凡執持之物其於地也為栗坤正北故其色黑也
 木前九家有為化為泥為方為囊為囊為黃為為為
 震為雷動為龍為五黃乾坤始交震為春時氣正為大塗陽
 平陰二儀開為長子代父為決躁剛動為蒼竹為蓬葦下苞上茂
 本實其於馬也為善為凡繫陽上偶為馬是馬左足白右足為作足雙
 斷其於馬也為善為凡繫陽上偶為馬是馬左足白右足為作足雙

其下物為的類類有已色或光毛如
其於像也為反生
其究為健陽長不已為蓄鮮
其究者剛柔之始也

義荀九家有為王為謁為鼓

與為木為氣之善入者莫如風無物不
木自曲直引絕為工之事也
進退為下果多陰為臭一陰內鬱二陽
頰氣上感為多白眼陽為近利市三倍
為跡非美以即懷也以覆則之
義荀九家有為楊為鶴

師曰山房講易說卦

三

受業卒說海

坎為水陰陽於為溝液於陷象也為隱伏
以動物納於為輪之物也又為善激如水
於人也為加憂陰為心病為耳痛中塞也
為亦得乾中之色其於馬也為美脊陽在
其為薄坤為或臨於險則又為其於與也
有為精而則於金外亦為盜伏而於木也
義荀九家有為官為律為可為棟為叢棘
離為火陰附於火為電為中女再索為甲
於人也為大腹中虛為乾卦所短為龍內
為

其於木也為科上稿木中空

義荀九家有為牝牛

艮為山陽止陰上為徑路山塞無大墜
為要蘇蘇生氣之完果蘇能終又能始也
寺人掌王之內人為指汗之末為狗言於
止物之不應出者為指汗之末為狗言於
味其於木也為堅多節坎陽在外為堅多
義荀九家有為鼻為虎為狐
先為澤川壑為澤坎水三索為巫以言
始殺除枯實為附決柔附於剛其於地也
義荀九家有為常為輔頰右第十一章庚

師曰山房講易說卦

三

受業對卦

為羊內儀
義荀九家有為常為輔頰右第十一章庚

序卦傳序卦之義易之一端也

其如著筮之法一卦變為六十四卦

皆可知相生然後有以剛義理而極事變

卦有正對有反對正對者六卦坤坎離

四卦反之則為十二卦合以正對六卦

正對者二卦中孚小過是也自咸恒以下

卦合以正對二卦亦十

有天地然後萬物生焉天地乾坤也不言受者

萬物故受之以屯屯者盈也屯不訓盈天地

屯者物之始生也上以盈釋屯坎乾坤此

師白山房詩易序卦傳

物之稱也物稱不可不養也

之需水在天以潤萬物需者飲食之道也

訟必有眾起訟必立訟以師師者眾也

故受之以比此者比也師以眾正為義比

義馬聚者離之有養義比以和親為義比

化行物有止故受之以履履而泰然後安

新倫理定矣故受之以履履而泰然後安

之以泰泰者通也安於禮者物不可以終通

凡物之情安則靜靜則易傾故受之以否物

危至矣故三物不可以終通

屯者物之始生也上以盈釋屯坎乾坤此

萬物故受之以屯屯者盈也屯不訓盈天地

師白山房詩易序卦傳

屯者物之始生也上以盈釋屯坎乾坤此

萬物故受之以屯屯者盈也屯不訓盈天地

師白山房詩易序卦傳

物大然後可觀觀德大而後可以觀觀於人

合有可觀必有故受之以噬嗑噬嗑而噬

而能謙必豫不顯故受之以豫豫必有隨

之以隨以喜隨人者必有喜喜隨而得其

盛皆事也所圖禍患者豪傑所痛有事然後

下之初者幸天下之安去天臨者大也臨

物大然後可觀觀德大而後可以觀觀於人

合有可觀必有故受之以噬嗑噬嗑而噬

而能謙必豫不顯故受之以豫豫必有隨

之以隨以喜隨人者必有喜喜隨而得其

盛皆事也所圖禍患者豪傑所痛有事然後

下之初者幸天下之安去天臨者大也臨

物大然後可觀觀德大而後可以觀觀於人

合有可觀必有故受之以噬嗑噬嗑而噬

而能謙必豫不顯故受之以豫豫必有隨

之以隨以喜隨人者必有喜喜隨而得其

盛皆事也所圖禍患者豪傑所痛有事然後

下之初者幸天下之安去天臨者大也臨

物大然後可觀觀德大而後可以觀觀於人

合有可觀必有故受之以噬嗑噬嗑而噬

而能謙必豫不顯故受之以豫豫必有隨

