

0 90640

重鐫蘓紫溪先生易經見說卷七之下

周易下繫

卷七

書

天

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易之爲書有象爻焉以立體也有變占焉以達用也是何自而生哉聖人作易自兩儀而四象自四象而八卦八卦既畫自乾一以至坤八一左一右以次第而成列卦之形體昭然可見在乾則爲純陽之象在坤則爲純陰之象在六子則爲雜陰雜陽之象蓋始焉因分以設卦終焉設卦以立象是

易經見說

卷七下

一

象不出於卦畫之外矣由是因其八卦重而爲六十四卦終始本末因之交錯也承乘比應因之迭見也蓋卦立而爻之統體具爻生而卦之變化顯是爻在於因重之中矣

○此節言象爻之所自立乃易之體成列如上章剛柔相摩因重如上章八卦相盪此象字與他

象字不同只謂卦之形體猶言模樣也因而重

之即所謂兼三才而兩之也蓋爻者交也交者

重變也六爻具始有變化故曰爻第十章曰道有

變動故曰爻其意可見

易經

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
易之卦爻不外乎剛柔而已剛不一於剛剛有時
而窮則雜柔以推之柔不一於柔柔有時而窮則
雜剛以推之柔推夫剛則剛往而柔來剛變爲柔
矣剛推夫柔則柔往而剛來柔變爲剛矣是推者
變之漸變者推之成也變不在相推之中乎由是
其變無窮其象不一而時之消息位之當否因之
聖人因其如此於卦則係以彖辭命夫一卦之吉

易經見說

卷七下

一一

凶於爻則係以爻辭命夫一爻之吉凶彖辭既係
則占所值之卦稽焉動在本卦動在之卦莫不有
彖辭之可觀爻辭既係則占所值之爻稽焉動在
變爻動在不變爻莫不有爻辭之可玩是辭固因
變而係而動則待辭而生者也動豈出於命辭係
占之外哉

○此節言變占之所自生乃易之用也剛柔通六

十四卦二百八十四爻之剛柔言剛柔相推與

上繫之剛柔相推一類或謂相推作著策者固

非或謂相推就生卦之初言凡卦爻之剛者皆柔之所推凡卦爻之柔者皆剛之所推此說未嘗不是但此二句承成列因重之後而言則不得復以卦爻之生出者論矣繫詞承變而來曰變在其中見吉凶之所由生也曰動在其中見爻吉凶之所由明也上言卦爻此言吉凶相爲體用也

易經兒說

卷七下

吉凶悔吝者生乎動者也然動雖寓於辭而辭實生於動也蓋吉凶悔吝皆辭之所命也方其著未揲卦爻未得吉凶悔吝雖在卦爻之下無由而見也惟揲著求卦之後動在何卦而後卦辭之吉凶悔吝以昭動在何爻而後爻辭之吉凶悔吝以昭蓋占以辭寓辭以占顯爻相成也

○此與下文吉凶見乎外同意如元亨利貞乾之辭也必因乾卦之動而後見不然何以知其大通而利於正潛龍初九之辭也必因初九之動而後見不然何以知其潛龍而勿用餘倣此

剛柔者立本者也變通者趨時者也

吉凶悔吝固生乎動矣然自其未動之時而言卦爻之奇者爲剛偶者爲柔是剛柔也剛有剛之位不混於柔柔有柔之位不混於剛殆猶天地間陰陽之大義而各定其位也非立本乎自其已動之吉時而言剛或變而通於柔柔或變而通於剛是變通也理之所當然勢之不得不然也自剛而柔所以趨夫進極而退之時自柔而剛所以趨夫退極而進之時亦猶四時寒暑之成序而互爲其根也

易經兒說

卷七下

四

非趨時乎

○立本不是立變通之本只是對待之體耳時者

顯理勢之自然而然也

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立本乎自其已動之

變通趨時卦爻以之而動矣卦爻既動吉凶由是

而生矣是吉凶也常相勝者也天下之事非吉則

凶非凶則吉當其吉時則無凶是吉勝凶也當其

凶時則無吉是凶勝吉也入乎此則出乎彼更無

並立之理非貞勝乎然吉凶雖貞勝而其理則一而已嘗觀天地之道消息盈虛若是乎貞勝也而要其正常者則在於示人而已天地之體不容掩用不容藏高明博厚亘萬古而不變此天地之貞也日月之道升沉顯晦若是乎貞勝也而要其正常者則在於明而已日月有明容光必照亘萬古而未嘗息此日月之貞也天下之動或愛惡相攻或情僞相感吉凶若是乎貞勝也而要其正常者則惟一理而已吉者順此理也而所順之理無異於所逆之理凶者逆此理也而所逆之理無異於所順之理勢無常而理有定亦猶天地之貞觀日月之貞明而已

○天地之道一節是承吉凶貞勝而論其常理也

貞觀貞明二句是引起貞夫一也句三貞字一樣俱作常字說重在觀字明字一字天地以觀

為常日月以明為常天下以一理為常也不可

謂天地以理而觀日月以理而明又不可謂貞

並一為吉凶之所以然處細玩之自見

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

然是易書之作原於造化者也今夫乾坤天地之性情也乾之德一而實動而剛蓋確然天下之至健也是以欲始則始而有直遂之機欲終則終而有專主之柄其所以爲人之共見者一易而已坤之德二而虛靜而柔蓋隤然天下之至順也是以其動也闢生天之所欲生其靜也翕成天之所欲成所以爲人之共見者一簡而已曰易曰簡皆理

易經兒說

卷七下

六

之先見於天地者也而卦爻之設寧不因於是乎是故因而重之爻固在其中矣爻者非他也陰陽之奇偶也奇而陽者所以效此乾之易偶而陰者所以效此坤之簡爻非效此乾坤之理而何八卦成列象在其中矣象者非他也陰陽之消息也陽息陰消者所以像此乾之易陰息陽消者所以像此坤之簡謂非像此乾坤之理而何

○上既歷論卦爻吉凶此復推本而再叙之上文

天地之道二句輕只用以起天下之動一句此

所謂示人易簡者非以發明天地之貞觀乃以
著易之卦爻所由出也本義所謂貞觀者也特
以此所云即上貞觀道理故綴此句云耳確然
噴然且就乾坤之德說易簡方就生物說

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見
乎辭

然爻象之體固以乾坤而立而爻象之用則以著
卦而行方其著之方揲卦之方求也參伍以變雖
未成爻而爻已於此肇端錯綜以數雖未成卦而

易經兒說

卷七下

七

卦已於此托始凡其動之全體動之一節者已隱
然潛露於著卦之中及其著之既揲卦之既求也
動靜分而爻象有可考消息備而貞悔有可稽凡
其卦之吉凶爻之吉凶已昭然畢露於十八變之
餘是爻象之動乎內即變也吉凶之動乎外即辭
也而所以係於民者豈其微哉夫聖人有開物成
務之功而不能以自顯也惟於其變觀之則化裁
推行由之而生通志定業由之而起蓋變之未稽
則民行不能以自濟變之既稽則民用於是乎底

績矣是不可見聖人之功乎聖人有憂世覺民之情而不能以自彰也惟於其辭觀之則或言其吉而汲汲然欲人之知所趨或言其凶而汲汲然欲人之知所避蓋辭之未繫則濟世之志切於心而尙隱辭之既係則濟世之志彰於言而無遺矣是不可以見聖人之情乎是可見有乾坤則有卦爻有卦爻則有吉凶誰謂卦爻吉凶具於易而獨無天所本乎

○不曰見而曰動動者變之未成也不曰外而曰

易經見說

卷七下

八

內內者隱而未見也內外猶言前後也

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爲非曰義

然天地之造化聖人之功業皆與易道相通流通者也以造化言之天地之大也而有所謂大德曰生而已方其元亨之時闢其生生之機及其利貞之時又固其生生之本是生者天心之仁愛也坤厚之無疆也天地之大德生之一言盡之矣至若配天地者聖人之功業也而必有所寶之大者曰位

而已蓋聖人必居天位然後能行天道是位者乃所以成其參贊之功也位非大寶而何位曰大寶是不可不守也而所以守之者人是已蓋人邦之本也本固則邦寧否則委而去之位其可得而孤居乎守位者人是不可不聚也而所以聚之者財是已蓋財民之心也財散則民聚否則財聚民散民豈爲我用乎夫財民之所由聚也不有以理之則國脈耗而民無所資是理財政之一也辭教化之所係也不有以正之則風教壞是正辭政之一

易經兒說

卷七下

九

也財雖理容有贖貨而爲非者詞雖正容有悖戾而爲非者不有以禁之則亂是用長矣是禁民爲非又政之一也若此者果安在哉亦曰義而已義者心之制事之宜也義以理財則九賦以制入九式以斂出公私不至於告病矣義以正辭則道揆諸中言析諸理而是非明白矣義以禁非則防範有方斯民不至於作慝矣是義者聖人守位聚財之大端而永其寶於有道之長也此可見以生爲德者天地之造化也代天以理物者聖人之功業

也然易者天地之奧而聖人之精蘊也天地易理之流行聖人易理之神化也此其理有不互相發

明哉

○天地無心而成化初不自以生爲德也但人見其無所不生則以爲德之大耳聖人有天下而不與初不自以爲寶也但人樂其化之廣被則以爲寶之大耳守位曰人者固國在於人和而山谿之險兵革之利非所恃也聚人曰財者即周官以九兩繫邦國之民必曰主以利得民藪

易經兒說

卷七下

十

以富得民也理財三項所謂導之而生養遂教之而倫理明治之而爭奪息乃王道之大端也財不特國家之財凡資於民用者皆是辭則彝倫之形諸稱謂道德之見於談論以至事事物物皆有個言說者是也此三句先虛虛說其理之正之禁之之道俱於義字內方說出如分田里正經界教樹畜者固義也食以時用以禮者亦義也如五禮以秩倫而名之必可言言之必可行者義也七教以正經而教以禮樂教以詩

書亦義也推之考文制度凡一號令之著無不合天理當人心者皆義也如象之所示而杜其惡於未萌者固義也辟之所止而懲其惡於既彰者亦義也

上係首章之末舉天地易簡之德繼以聖人之兼體以見其有以配乎天地下係首章之末舉天地生生之德繼以聖人之功業以見其有以贊乎天地蓋上傳所言其體也下傳所言其用也按此章自八卦成列至見乎辭是言卦有吉

易經見說

卷七下

十一

凶中間自天地之道及夫乾二句雖說造化皆起辭耳若出此數節則在貞夫一截上是詳論卦爻吉凶之理下則本於乾坤而再叙之以首二節卦爻對變占下吉凶悔吝四節以吉凶之本於變與吉凶之歸於理輕叙二股夫乾二節則叙爻象之原應成列一節爻象四句是言變占之用應剛柔一節言易之因重爲爻而爻實效乎乾坤之易簡也成列爲象而象實像乎乾坤之易簡也象也爻也其上法造化乎相推以

爲變而功業見矣係辭以爲動而聖人之情見矣變也占也其下應人事乎若出至像此者也是詳卦爻吉凶之義而各以造化明之首節言卦爻第二第三節言吉凶剛柔節復言卦爻爲變之本第五節復言吉凶貞勝之機第六節以造化明吉凶之理第七第八節以造化明象辭之原也若自八卦至生乎動是歷舉象之所由具而因推占之所由顯也若剛柔相推至貞夫其是推言變占之由復申言變占之義以變在

易經見說

卷七下

十二

其中爲變以動在其中生乎動爲占以剛柔變通爲言變之意吉凶至貞一爲言占之意若至趨時則生乎動言占而以立本節言變也若自吉凶者至像此是言易占之理而以造化明之因闡造化之理而著卦爻法之也若天地之道至像此者也是明貞一之理必著其闡於造化而顯於卦爻也若自夫乾至末是造化示易簡之理卦爻備之而吉凶以顯造化妙生物之德聖人備之而功業以成也夫乾三節是論易理

顯於造化著於爻象而具於變占也。自爻也者
至末是言易書法造化之理而顯其用聖人體
造化之德而全其用也。爻也者二節是言易之
爻象上法造化易之變占下應人事也。爻也者
動至動乎內是言造化爲爻象之所由生。著卦爲
象爻象之所由行也。

自右第一章

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法
於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於
易經兒說

卷七下

十三

是始作八卦以通神明之德。以類萬物之情。

易之象何自而立也。古者包犧氏之王天下也。有
見於天地之間。不外乎陰陽消息兩端。故仰而觀
象於天。如日月星辰。有陰陽之分。而升沉顯晦。則
陰陽之消息也。俯而觀法於地。如山川陵谷。有陰
陽之分。而變遷往來。則陰陽之消息也。自鳥獸之
文。觀之如柔毛。剛鬣。希革。毛毳。亦一陰一陽之消
息也。有天地所宜於人事者。觀之如春耕夏耘。高
黍下稻。皆一陰一陽之消息也。近取諸身。如氣之

呼吸形之動靜五性之健順七情之慘舒一陰一陽之消息也遠取諸物如形之飛潛動植類之雌雄牝牡性之溫涼寒熱味之辛酸甘苦一陰一陽之消息也大抵有陰則有陽有陽則有陰彼此相對體之所以立也陽息則陰消陰息則陽消彼此相易用之所以行也聖人俯仰遠近所取不一然豈有出於陰陽消息之外哉於是畫之爲奇以象陽畫之爲偶以象陰自陰陽而分之爲四象自四象而重之爲八卦而天下之道冒是矣神明之德

易經兒說

卷七下

十四

即陰陽之理也八卦既作則此理皆在八卦中矣如德之純陰純陽者二老足以通之德之雜陰雜陽者六子足以通之舉凡性命之精涵於天地萬物者何者不與易相會合乎萬物之情即陰陽之迹也八卦既作則有以象造化之迹矣如物有屬乎陰陽之分者二老足以類之物有介乎陰陽之間者六子足以類之舉凡法象之曠散於天地人物者何者不與易相肖似乎易書作而冒天下之道如此此所以爲制器者之所尙歟

○此章言聖人制器尙象此則原其象之所由立也王天下也先叫出作易字仰則觀象于天下乃原其作易之始陰陽者對待之易也消息者流行之易也天曰象地曰法清濁虛實之分也法字不可兼動植爲犯下文鳥獸及物字鳥獸之文就毛羽上說遠取諸物物字該得廣飛潛動植皆在其中不止鳥獸而所取者亦不止於文矣觀天地之宜此以天地所宜於人事者言與上文天之象地之法又不同神明之德顯於

易經兒說

卷七下

五

萬物之情萬物之情具乎神明之德所謂體用一原顯微無間也特自其不可見則曰通有其可見則曰類耳上文之俯仰遠近即此之神明萬物此之神明萬物即上文俯仰遠近之所取也特未畫卦之初則必觀之察之求之取之既畫卦之後則爲通之類之耳曰情曰德一是情性一是形體下文十三卦制器尙象所取之象一皆出此如兩目相承二體皆木則就萬物之情取而物麗焉及上入下動則就神明之德取

此條所云所以爲下文制器尙象之根本也
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離
是故聖人因天下之人未知肉食之用也從而結
繩以爲網罟在山則以網罟而佃在水則以網罟
而漁網罟之利興而民知肉食矣若此者疑有取
於離蓋離爲目其德爲麗網罟兩目相承是取乎
離之象物麗乎網罟是取乎離之德也

○兩目相承不但兩目而已實則許多目只是相
承以兩而已聖人制器尙象大槩只是影響相

易經見說

卷七下

十六

承豈當初伏羲先去畫卦而後尙離之象以作
○網罟耶且蓋之爲言亦是疑辭蓋取諸離者言
網罟有離之象非因離而後有也餘倣此

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜採木爲耒耨之利
以教天下蓋取諸益
聖人因人未知粒食之利也於是斲木使銳而爲
耜以爲起上之具採木使曲而爲耒以爲扶耜之
柄以此耒耨之利教天下之人則五穀時播而烝
民乃粒矣若此者疑有取於益蓋二體皆木取益

之象上入下動取益之德也天下之益莫大於此
此又取益之義也

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

聖人因人未知交易之利也於是教之日中爲市
市各致其民而人無不致民各聚其貨而貨無不
聚由是以其所有易其所無罄者有所取積者有
所散使各得其所若此者疑有取於噬嗑噬嗑之
卦上離爲明下震爲動日中於上而天下交易於

易經兒說

卷七下

七

下是有取於噬嗑之德又噬嗑之義物有間者齧
而合之之謂天下之人不同業天下之貨不同用
於市而合之則有取於噬嗑之義也

○日中爲市者蓋所居有在遠者必日中方可至
故以日中爲市易之期也此市字作活看乃市
易之市非市井之市也

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
之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

伏羲神農之時世尚洪荒民俗樸野一切制度文
爲未及具備至黃帝堯舜時風氣漸開人文漸著
民生服用宜於古者或不宜於今向時鄙陋之習
民心亦自厭倦思有以變其舊三聖於是因其當
變之時通之以維新之治使民歡忻鼓舞趨之而
不倦焉然是變通也非聖人意也不過因其時勢
之自然處以道理之當然行所無事而不假絲毫
智力於其間也神而化之如此則合民之情當民

易經兒說

卷七下

六

之心民咸安之而以爲宐有莫知其所使者矣然
聖人之變通神化者正惟有得於易之理也易者
陰陽兩端也陽窮於進則必變而爲陰陰窮於退
則必變而爲陽能無變乎陽變爲陰則陽通之陰
而陽不亢陰變爲陽則陰通之陽而陰不伏不亦
通乎通則循環無端變化不息不亦久乎堯舜之
時窮則變之時也變通神化乃順乎時而合乎天
也是以所變皆善天祐之以吉焉制宜於民天祐
之以利焉而以通以久者在是矣變通之實何如

上古之時毛羽之俗未革未有衣裳之制也三聖人作上衣下裳之制興定其章采辨其服色創之朝廷達之天下而文明之俗禮義之風行於垂拱之間若此者疑有取於易之乾坤蓋乾以易知坤以簡能本變化而無爲也聖人衣裳之制亦神而化之無所爲焉非有取於乾坤乎

○神化者上以神感也民宐者下以神應也神化即變通之妙于無爲也民宐乃民之所以不倦也此四句皆景暗指衣裳之事但未說出至未

易經兒說

卷七下

九

乃指言之也易窮則變三句以易字作造化之易方與天祐相承而語意融貫不待費力若作易書之易固非而作人事之易又於通則久之下未免多費一場說話也黃帝堯舜一句正明其通變之實聖人之制衣裳非徒以自用而不公諸天下也衣裳之制既興則有黼黻文章之盛有拜跪坐立之禮有升降揖遜之節有君臣人父子之倫有尊卑等威之辨教化豈有不興風俗豈有不美又何待於有爲而天下始治哉或

謂此一句只是無爲而治不必作變通之實則
上下節俱有制度何獨此節無之但曰垂衣裳
則講此句亦不可遺了無爲之意不可以變化
貼垂衣裳無爲貼天下治蓋變化無爲俱貼在
垂衣裳內天下治則其效也非制器也此節若
益合上三節出即食貨足而後興禮義之意

剝木爲舟剝木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利
天下蓋取諸渙

因斯民阻於川澤之不通也故剝木使中虛而爲

易經兒說

卷七下

三

舟剝木使中虛而爲楫舟以載物楫以進舟舟楫
之利既興則大而江海小而溪澗道塗之間隔之
往來之阻絕者於是乎通矣若此者疑有取於渙
益渙之卦木在水上乃舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

因斯民疲於負戴之勞苦於道路之遠也於是以
牛之性順則穿鼻而馴服之使之任重以馬之性
健則絡首而乘駕之使之致遠物當其勞人享其
逸而其利溥矣若此者疑有取於隨蓋隨之卦德

下動上悅牛馬之引重致遠象其下之動也人得服之乘之象其上之說也

○此連上節是因植物制舟因動物以制車也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

夫入有欲則爭故強暴之徒殺越人于貨者有之

豈前此未有以備之也於是制爲重門以禦乎外擊

柝以警其內則備禦周而暴客遠矣若此者疑有

取於豫蓋豫有預備之意重門擊柝乃豫備之事

也

易經兒說

卷七下

三

○若連上二節出則是川塗旣通暴客或至不可

與無防之之術也上是與其利此是防其害

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過

因民之知粒食而未知精食也故斷木爲杵掘地

爲臼臼以承粟杵以舂粟臼杵之利旣興養生之

道益備而民以濟矣若此者疑有取於小過下止

上動臼止於下杵動於上似之也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

寇賊奸宄何代無之聖人於是教人以絲苴木使
曲而爲弧斬木而削之使銳而爲矢矢發於弧弧
引夫矢張矢之利輿則不軌之徒有所懲矣若此
者疑有取於睽蓋睽者乖也弧矢所以威服乎睽
乖也

○若連上節則上是利天下之仁此是威天下之

上吉穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇
以待風雨蓋取諸大壯

易經兒說

卷七下

三

上古之時冬則沍寒而穴地以居夏則酷暑而布
野以處此其病於風雨之變亦甚矣聖人因易之
以宮室棟直承而上宇兩垂而下棟宇之制興而
烈風淫雨有以待之矣若此者疑有取於大壯蓋
大壯有壯固之意而宮室之制則必壯固而居之
安也

○棟卽今之棟柱是也宇卽今之屋蓋前後面是

也非謂棟在上而宇在下也
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

古之葬者厚衣之以薪葬之中野既無封土又無樹木喪哭之期任情之厚薄而哭泣擗踊之節文未與是未有定數也後世聖人易之以棺槨棺槨之制興于是宅兆之儀哀毀之節皆舉俾夫化者既得免親膚之士而仁人孝子亦得隆誠信之心若此者蓋有取於大過蓋大過乃事之至大而喪死則大事而過於厚者也

○衣之以薪者置屍其中以柴薪裹之而葬不知

易經兒說

卷七下

三

有棺槨也葬之中野只是以土覆之不立土堆故曰不封又不種樹以爲墳林故曰不樹喪期是喪哭之期非喪服之期也

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

上古之時官不懷私雖結繩亦可以貞臣度也民不習僞雖結繩亦可以定民志也降是而下風俗日益偷政事日益煩結繩之政難乎其爲治矣聖人易之以書契蓋言之不能記者書以載之所以

備遺忘也事之不能信者契以驗之所以防奸欺也上焉以書契治百官則功罪有可考名實有可稽而上自此無廢職百官不以治乎下焉以書契察萬民則得以稽其多寡辯其是非而下自此無隱情萬民不以之察乎如此者蓋取諸夬夬者明決之義而書契之作則明白而決斷也

○結繩書契皆自人君言百官以書契而治之萬民以書契而察之非謂百官以此治事萬民以

此相察也

易經兒說

卷七下

雷

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

易之爲書聖人仰觀俯察遠求近取而作者也是豈有他哉即卦爻之象而已三畫八卦之象也六畫六十四卦之象也蓋有擬形容象物宜而一寄一偶之形按圖而可觀矣象者非他也所以像天下之理也神明之德隱於無形而陰陽之理有以通之萬物之情顯於有迹而陰陽之理有以類之

蓋立象盡意凡俯仰遠近之所具者真若有以像其似矣夫易不外乎象則易非虛器象以像乎理則象非粗迹此先天之易所以爲妙也彖何言乎有一卦之立必有一卦之材是即所以像其理於全體之象也彖則有以言之或言乎體或言乎德或言乎象或言乎變舉凡卦之所具者皆發揮於於卦辭之下而全體之象昭矣爻何言乎天下之動事物紛紜最無窮也有一爻之立必有一爻之動是即所以象其理於一節之象也爻則有以效

易經見說

卷七下

三

之或愛惡或情僞其載於易書者猶見於人事也或得失或憂虞其具於易書者猶著於事爲也是爻所以效做乎天下之動也而一節之象昭矣象既具矣詞既全矣而占其有不顯乎是故吉凶本無形而難知今則象以盡意而吉凶見於剛柔雜居之中詞以盡言而吉凶見於係詞所命之內得失之報明而人不疑於趨避是吉凶由象詞而生也悔吝本至微而難見今則八卦以象告而悔吝之端具於象爻彖以情言而悔吝之情見乎辭小

疵之辨明而人不惑於從違是悔吝由辭象而著
也要之一理之外更無吉凶悔吝之變象辭之示
無非吉凶悔吝之理此君子所以居則觀其象而
玩其辭也

○此章論易卦象辭之蘊而因以顯夫占也首節
言象先天之易也二三節言辭後天之易也未
節則總承先天後天而言易者象也易字虛說
象字亦虛說重在像也句象即形體也如乾之
形體皆奇坤之形體皆偶是也言卦則爻在其

易經兒說

卷七下

美

中矣像也該得廣凡俯仰遠近無不在其中蓋
易之奇像乎陽之理易之偶像乎陰之理精而
像乎性命粗而象乎造化萬物所謂立象盡意
也象者材也二句言卦爻之辭皆所以發卦爻
之蘊也材者卦之所具如卦象卦德卦體卦變
爻是也講動字未可言及吉凶恐犯下文也上云
材乃卦所具之材則此所具之動亦爻中之所
有者蓋道有變動故曰爻舉天下之動已無所
不在其中特繫辭焉而後有以效之耳要之卦

非無動爻非無材也彖統論一卦之體於材爲切爻乃逐節之變於動爲尤切也未節兼承象詞來蓋詞之未係則占由象而顯詞之既係則占由辭而顯不必謂抱著問易而後吉凶生悔吝著也吉凶悔吝平說本義獨解悔吝者以悔吝微於吉凶不可謂悔吝因吉凶而著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

易經兒說

卷七下

七

小人之道也

乾坤之卦陰陽之純不待言矣六子之卦有陰陽之分而畫數有多寡之異震坎艮爲陽卦皆一陽二陰陽卦則多陰矣巽離兌爲陰卦皆一陰二陽陰卦則多陽矣夫陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽此其故何也蓋奇者陽之數也五則奇之屬也偶者陰之數也四則偶之屬也陽卦雖一陽二陰自畫而細分之一陽一畫而二陰四畫以一合四是爲五數之奇此陽之所以多陰也

陰卦雖一陰二陽自畫而細分之一陰二畫而二陽又二畫以二合二是爲四數之偶此陰之所以多陽也凡卦畫之所在卽德行之所在其德行何也易之大分陽爲貴而陰爲賤貴爲君而賤爲民以陽卦觀之一陽二陰是一君二民也一君爲主而二民輔之則尊無二上而所統者專民不離心而所歸者衆其道大而公乃天理之正人道之常也非君子之道乎以陰卦言之二陽一陰是二君一民也君無常民民無常主彼此交爭而莫之主

易經兒說

卷七下

三

統圖御稀少而罔與守邦其道私而小乃天道之乖人道之變也非小人之道乎即此而觀可見陰陽有淑慝之分聖人之立象盡意何如哉

○五畫則陰有多四畫則陽自多別樣擺佈不得一因其數之自然耳不必再添以陰陽爲主意此德行只據陽卦多陰陰卦多陽觀之其德行又有公私邪正之不同也此德行卽道工之道字道兼仁與不仁德行兼君子小人韓退之謂道與德爲虛位意正如此二字不必限定只是一

重鐫蕪紫溪先生易經見說卷七之下

周易下繫

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日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易經見說

卷七下

一

易曰憧憧往來朋從爾思者何謂也蓋人可以心應事不可以事累心如憧憧然容心於思慮之間則爲將迎爲偏主爲罣滯非大公順應之道矣然則何以思爲哉何以慮爲哉然其所以不用思慮者以事各有自然之理也自理之原於天命而言同統之有宗會之有元其歸不亦同乎但其自理而發者事有萬殊物有萬變而其塗不能不殊耳是殊塗非他也同歸之分也雖塗有不同而歸之統乎塗者未始不同也自理之具於人心而言精而

不雜一而不二其致不亦一乎但其有心而出者
隨事而思所以處之隨物而思所以應之其慮不
能不百耳是百慮非他也一致之分也雖慮有不
一而致之統乎慮者未始不一也然則君子之於
天下亦惟因物付物以事處事要其歸之同以履
其塗之殊因其致之一以貞其慮之百耳奚必用
心於思慮而屑屑以自勞哉且觀之造化驗之人
物其理莫不自然而然是故天地之化其精爲
日月而往來者日月所不能無也但見日往矣而
月復來月往矣而日復來日推夫月月推夫日一
晝一夜相爲推遷而代明之功於是乎生矣天地
之氣其運爲寒暑而往來者寒暑所不能無也但
見寒往矣而暑復來暑往矣而寒復來寒推夫暑
暑推夫寒一始一終相爲推盪而歲功之序於是
乎成矣日月寒暑之往者皆陰陽之氣進極而退
長極而消其機之屈不得不往也日月寒暑之來
者皆陰陽之氣退極而進消極而長其機之伸不
得不來也自所往而言固爲屈矣然進之機即具

於方屈之中是屈不徒屈所以感來者之伸自所
來而言固爲伸矣然退之機卽寓於方伸之際是
伸不徒伸所以感往者之屈也屈伸之相感者無
窮而化工之昭著者無窮明生歲成之利於是乎
成矣日往則月來不待思而來也月往則日來不
待思而來也往者之屈自有來者之伸不待思而
信也此卽造化之出於無心而感應之不容有心
可知也又以物理言之尺蠖非屈則無以求信是
其屈也所以感乎伸也尺蠖無心於伸也其伸也

易經兒說

卷七下

三

所以應乎屈也尺蠖無心於屈也引而伸之凡物
之類於尺蠖者其屈伸可知也龍蛇非蟄則無以
存身是其蟄也所以感其存也龍蛇無心於存也
其存也所以應其蟄也龍蛇無心於蟄也引而伸
之凡物之類於龍蛇者其屈伸又可知也又以聖
學言之有其事理之宜爲義自其義之妙爲神而
用則義之見於事者也君子精研其義于隨事隨
物之間若何爲是若何爲非益纖悉畢達而其妙
入于至微至密之處焉夫精義入神何心于用哉

然權度之在我者既精則隨其所感或大或小或
常或變不過執義以應之自各得其當矣非致用
而何有其事之所施者謂之用自其用之所出者
謂之身而德則用之藏諸內者也君子利其施用
凡所應事物處之各得其宜而吾之身隨處皆安
無入而不自得焉夫利用安身何心於德哉然躬
行心得理本相關外之所行愈熟則中之造詣愈
深廣大高明愈不自覺矣非崇德而何精義至於
入神屈之至也而致用焉則屈之感乎伸矣利用

易經見說

卷七下

四

至於安身伸之極也而崇德焉則伸之感乎屈矣
然精義入神猶知其精也利用安身猶知其利也
過此以往下學之功盡矣義已精而無所容其精
非致思之所可及也用已利而無所容其利非強
爲之所可及也所謂幾非在我者也其孰得而知
之乎乃若窮天地之神而與合一不測者相爲流
通知天地之化而與推行有漸者相爲默契此則
義之精者益精涵養純熟而德盛於內用之利者
益利矜持渾化而德盛於外本吾心自然之神能

窮大地之神本吾心自然之化能知天地之化不覺天人之合一若此是其精義入神以致用不待思而致也利用安身以崇德不待思而崇也未之或知無所容其思也德之盛不待思而盛也可見天下事物凡有屈必有伸有往必有來往者爲感來者爲應天下未有無感之物亦未有無應之感也爲九四者亦順其自然之理可也何必憧憧於感應間哉

○此章並是破咸九四憧憧字以見往來不必憧
易經兒說 卷七下 五

憧也首節言人心之感應莫非自然而不假于思慮下因言造化物類爲學之感應莫非自然之常理憧憧者有所思也往來者感應也往來非不可但憧憧則不可故夫子特破其說以見其不用于憧憧也天下字即君子之於天下也就天下之事言慮者思之深也人之一心思則得之不慮胡獲思慮固不可無而此曰何思何慮就有心之思慮言也同歸自一理之貫乎事物者言所謂統宗會元而殊塗則事物之千變

萬狀如父子兄弟君臣朋友以及於萬事萬物是也一致自一理之具於吾心者言所謂方寸本原而百慮則吾心所發之千條萬端如惻隱羞惡之類以及喜怒哀樂之情是也其實理一也同歸者萬物統體一太極也殊塗者一物各具一太極也一致者吾心渾淪一太極也百慮者事事各處以一太極也總不過是一本萬殊萬殊一本之妙但二句並言便有在心在物之別二句大意重在同歸一致上言歸本同也特

自同歸而分者其塗不能不殊耳致本一也特自一致而發者其慮不能不百耳見得在物有一定之則而應物皆自然之理也百慮之慮自然之慮也何慮之慮人爲之慮也再言何思何慮正以見其不必憧憧也此節是綱領下三節俱是發明此意日往則月來二節是言造化感應之自然也相推承往來言猶言相接出來日往月來是日推一個月出來月往便日來是月又推一個日出來即相推處明便生不是相推

之後方有明生也寒暑亦然往來就序上言序
在外而可見也屈伸就氣上言氣在內而不可
見也尺蠖四句是就物理上說其感應之自然
也求信求字不必重看只言其爲伸之地耳利
用安身不可分只是日用云爲之際吾身所行
皆當乎理也德行道而有得於心之謂利用安
身即致用也崇德義之精而神之妙也自其脩
於內而預諸外者言之則當用精義自其利於
外而歸諸內者言之則當用崇德其義各有攸

當也但謂之崇德則兼有涵養意在不專以知
言矣神化俱就造化言知化知字有行在非徒
聞見之知也窮神窮字有默契之意非徒探索
之窮也西銘註云聖人知變化之道則所行者
無非天地之事通神明之德則所存者無非天
地之心卽此意也德之盛也不是就窮神知化
而贊其爲德之盛乃由其德之盛故能窮神知
化也德字兼內外上言未之或知而此曰德之
盛者蓋未之或知非不用其力也只是勿忘勿

助以俟其自化耳。至於德之盛，乃其漸積之極，而不自知也。不可以未知對德盛講。此言聖學雖有下學上達二項，而理非有二致。所謂神化者，豈有出于精義利用外哉？特自其散於事物，則曰義曰用，自其原於天地，則曰神曰化。自其有假於思爲，則曰精曰利。自其無待於思爲，則曰窮曰知耳。

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？

卷七下

八

易曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶者，何謂也？子曰：天下之事，有非力之所及，而終必取困，是非所困也。非所困，不能審已量力，妄冒爲之，而卒取困焉，則名爲累矣。非辱乎？天下之人，有非已之所可依，而終必致危，是非所據也。非所據，不能知時識勢，苟一時之安，而依據之，則禍必沿而起矣。非危乎？既辱且危，則無以保其身，而且害及家矣。死期將至，妻其得見耶？

○非所困而困者袁紹之於曹操是也非所據而據者許國之於李全是也此只當泛說不必用爻義以別爻例之便見

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

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利者何謂也子曰隼者鷙害之禽欲去是禽不可無器弓矢

易經兒說

卷七下

者除害之器然苟非其人則弓矢不能以自用故操除害之器以射鷙害之禽者人也然則悖者亦國之鷙也君子者亦解悖之人也而豈無所以解悖之具乎君子則忠信以爲甲冑禮義以爲干櫓凡撥亂反正之術講之素熟蘊之素定而藏器於身焉由是以去小人從容以觀其變慎重以察其機固不先時以肆即戎之暴亦不後時以墜小人之奸動惟厥時焉則我得制彼之道而彼在制伏之中何不利之有益無其具而動有拮礙未必利

也今惟藏器以待時而動則動中事機羣小無以
議其後隨其所行皆無括礙矣是以計出於萬全
功收於一舉害可去而功可成也然則上九所謂
無不利者言其以已成之器而動必以時可收解
悖之功也蓋世之去小人者不求其本而僥倖於
事功故每激成天下之變君子之去小人者其本
立而其用不窒故功成而天下安之彼欲去小人
者信不可不預其器矣

○隼者禽也三句且就射隼上申之以起下文之

易經兒說

卷七下

意君子藏器以下則以其意言也此三句相因
說下明非有是人挾是器則無以射是隼也藏
器不可對待時講觀上文提綴一器字及語成
器而動句則藏器於身尤重動而不括三句是
解何不利之意不括以所爲之事言有獲以所
成之功言有獲又根於不括觀本文是以守可
見此節若出全題則何不利句不必講其意正
在下二句語成器而動正收拾爻詞之意

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

天下至可恥者不仁也小人則不以爲恥至可畏者不義也小人則不以爲畏仁義之善吾性之固有也彼既不知有仁不知有義則有時而爲善亦以利之所在而趨之否則弗勸也不仁不義之惡吾性之本無也彼既不恥不仁不畏不義則有時而不爲惡亦以威之所在而避之否則弗懲也懲其不仁不義之小者則可以誠其不仁不義之大

易經兒說

卷七下

而惡極罪大之誅忘身及親之禍可以免矣易曰履校滅趾无咎即小懲大誡之謂也

○四句雖各爲一項而意實相承不耻不仁不畏不義恣已徇私之情也不見利不勸不威不懲趨利避害之情也小懲大誡以惡之小大言

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

善惡禍福之階也細微者善惡之漸也善不積則

未有可稱之實不足以成名惡不積則未有可殺之罪不足以滅身由此觀之則善無微而可忽惡雖小而可懼矣小人以善之小者爲無益於名乃置之而不爲以惡之小者爲無傷於身乃安之而不去惟其惡小而不知去故積小成大至於昭彰暴著而不可掩則罪亦蔓延重大而不可解矣易

曰何校滅耳凶正小人積惡滅身之謂也

○首二句雖並言其意側重在惡不積一句下文

乃言小人積惡之罪也

易經兒說

卷七下

七

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

天下惟防之未然者乃無可憂而不自以爲憂者乃深憂也是故安不生於安而生於危惟自處於危常恐其不安乃所以安其位也存不生於存而生於亡惟自處於亡常恐其不存乃所以保其存也治不生於治而生於亂惟自處於亂常恐其未

治乃所以有其治也君子惟有見於是故中外推戴位已安矣常恐顛覆之變或起於一朝宗社寧謐國已存矣常恐淪喪之虞或生於意外治具畢張政已治矣而紀綱紊亂之戒朝夕在懷也夫有思亡思危思亂之心則必有圖存圖安圖治之道是以始於憂勤終於逸樂而享其身於安富尊榮之休始於有備終於無患而綿社稷無疆之福矣易曰其亡其亡係于苞桑正此之謂也

易經見說

卷七下

三

人說安危以位言存亡以國言治亂以政言危甚於亂亡甚於危也曰危者亡者亂者不昷虛空無事徒有危亡亂之心也其所以制治於未亂保邦於未危者必有道矣此三句且言治亂安危存亡之機如此下方言君子預防之道安非不忘危三句即危者亡者亂者身安一句即安其位保其存有其治也但上以理言下方以人

言耳

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

稱位在德謀事在智任事在力苟德薄不足以稱位而其位則尊智小不足以謀事而其謀則大力小不足以勝任而其任則重鮮不及於禍矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也爲君者必度量力而用人然後不壞己之事爲臣者必度量力而用於人然後不壞人之事德智力不足而位尊謀大任重其有不及於禍哉

○力與智屬才才中只有智力二字德是理之得

易經兒說

卷七下

十四

於心者也鮮不及言必及於禍也不勝其任任字與任重不同兼位尊謀大在其中

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介石不終日貞吉介石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

幾本天下之難知也而能知之則是知人之所不及知其至神而無不通之人乎彼常人則至著之事猶不及知而賢人亦必待事之既行而後知也

何以見之上交以恭敬爲主而敬勝則諂矣下交以和易爲主而和勝則流矣君子上交不諂恭近於禮而非禮之恭不徇也下交不瀆和不流而暴慢之氣不設也夫人上交之時恭遜之心固發見於此而卑諂之心亦易萌其間下交之時和易之心固發見於此而惰慢之心亦易萌其間卽此諂與不諂瀆與不瀆乃幾之所在也君子不諂不瀆是向於正而不流於他岐其知幾乎且何以謂之幾也蓋事未至而吉凶無形事已至而吉凶有

易經兒說

卷七下

五

迹皆非幾也惟事爲方動之初一念纔發之際無吉之形而有吉之理無凶之形而有凶之理此所謂幾也惟君子見幾而作吉之先見則作而趨之不待終日之久而後知也凶之先見則作而避之亦不待終日之久而後知也此何爲而然哉易曰介于石不終日貞吉介于石焉則靜而生明安而能慮不俟終日之久斷可識凡事之幾微矣但見天下之事有當韜晦沉潛而微者有當暴著而彰者有當委曲宛轉而柔者有當勇往直前而剛者

即此微彰剛柔各有當然不當然之分界便是幾之所在也君子知其微則以微處之知其彰則以彰處之知其柔則以柔處之知其剛則以剛處之是其識見高卓超乎等夷乃萬夫之望也而所謂知幾之神者在是矣合而觀之介石者知幾之本神之所由生也知幾者介石之用神之所由著也觀於豫二爻可以得知幾之義矣

○自知幾其神至不俟終日皆是言君子之知幾也有介于石至可識矣重在介于石一句言君

易經兒說

卷七下

共

子之所以知幾者有其本也知微三句又歷言知幾之事而贊之也知幾其神乎與萬夫之望正相應俱是贊辭謂之曰知幾者非徒知之也既知之明便有處之決在其中上交三句是明知幾之意而舉其一事以示人也不可謂恭有誦之幾和有瀆之幾如此則是善有惡之幾矣幾者動之微二句是言幾之難知也動之微分明以心言動字中兼善惡而吉凶之先見因之幾字所該最廣上文交際特其中一事耳若就

夫上交出至不俟終日或至先見也則專就交際說亦不妨見幾而作二句承上文言幾之難知惟君子爲能知之早也作字兼趨避介于石限之下是原其知幾之故介于石者安貞之操確乎其不可拔也知微知彰正是他知幾處上言不上交下交此又言知微知彰何也蓋上交下交則舉一事言微彰柔剛等字備言之也

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

易經兒說

卷七下

七

道原於天本無不善之雜若顏氏之子其近於道乎蓋顏子之學心學也如有不善特一念之差非明顯之過也然自心而失之亦自心而悟之未嘗不知焉是明足以察幾矣自心而知之亦自心而止之未嘗復行焉是健足以致決矣省察之功深則人欲之分數日寡克治之力到則天理之分數日多此至善之地惟顏子爲庶幾也易曰不遠復無祇悔元吉夫其不遠復无祇悔也非即有不善未嘗不知知之未嘗復行之顏子乎其元吉也非

即近道之顏子乎顏氏子其有得於易也深矣
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

天下之情以兩而專天下之功以兩而成觀之天
地陰陽絪縕交密無間相與之專也而萬物之以
氣化者積漸而凝實焉天地之以兩成功何如也
男女精氣交通施受相感相與之專也而萬物之
以形化者生生而不已焉男女之以兩成功何如
也易曰三人行則損一人一人行則得其友三而

易經兒說

卷七下

六

損其一則交不以三而雜一而得其一則交以兩
而專此其致一之道亦猶天地之致一而化醇也
男女之致一而化生也信乎情之貴於一也

○氣化是未有物時初無種因天地之氣凝結者
也故曰氣化醇謂厚而凝也謂得氣以成形積
漸而凝實也如草木雖有種亦是得氣而化不
用形交也蓋天地之氣虛而萬物之質實然其
質之厚而實者乃其氣之化而凝焉者也形化
是物已有種陰陽之氣交感而生者也故曰形

生男女是即萬物之男女萬物化生即男女之
萬物蓋男女其父母也萬物是男女所生之物
也凡人類及羽毛鱗介之屬皆是此四句重在
天地男女兩相與上化醇化生不過帶說耳

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而
後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼
以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則
傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

君子之治民未有不本諸身者彼其發邇見遠而

易經兒說

卷七下

九

見於賞罰舉措之間皆動也出身加民而見於條
教號令之施皆語也上不能不取於民凡力役粟
米布帛之征皆求也然其動也豈可以遽動哉必
其好惡不偏利欲不擾躬行以爲勸率之地旣安
其身矣以是而動則政事之間無非道也其語也
豈可以遽語哉必其心明乎正理而無險詖偏黨
之私旣易其心矣以是而言則號令所施皆平正
通達也其求也豈可以遽求哉必其無事之時上
下之情相洽相孚旣定其交矣以是而求所謂信

而後勞也此三者皆立心之恒也動而有恒則身
正而天下歸言而有恒則一哉王言而民莫不信
求而有恒則悅以先民民忘其勞自親其上死其
長矣此得益之全也使或利以誘之刑以驅之皆
非在我之正道而吾所爲亦傾險矣不亦危乎吾
見民之心不可以利誘威劫也其誰與之苟心之
不易則其所言皆非公平正大之發而徒致詳於
政令之施勞心焦思戚戚乎其不得自寧也非懼
乎吾見民之情不可以空言使之從也其誰應之
此之謂也

○此節示人以得益之道君子指在上之人言安

易定是言其平日自脩之道也天下惟理爲最

安故順理爲安身易平易也易其心者是平日

心明乎正理危字正與安字相反所謂順理則

裕從欲則危也懼與易相發順理則易逆理則懼也懼以詭則雖子言萬語民亦不應如王莽作諾曹操下令民其可欺乎

卦右第五章

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

易之所有乾坤而已是乾坤也雖止於二畫之微而六十四卦三百八十四爻皆從此出其易之門耶何以見乾坤爲易之門蓋伏羲畫一奇以象陽

易經兒說

卷七下

三

乾之一畫乃陽之成形者一而實動而健截然其不混於陰也畫一偶以象陰陰之一畫乃坤之成質者二而虛靜而順截然其不混於陽也然陰陽之象雖各不相混而陰陽之用則未嘗不相交陽交乎陰是合德乎陰矣陰交乎陽是合德乎陽矣惟其合德也由二而四由四而八小成之卦剛柔於是乎有體八卦相盪爲六十四卦大成之卦剛柔於是乎有體蓋陰陽即未成之剛柔剛柔即已成之陰陽其相爲體用固若此也諸卦剛柔之體

皆以乾坤合德而成此乾坤所以爲易之門也夫然而天下之道有不在其中哉天地之撰陰陽之迹也易旣剛柔有體則撰之屬乎陽者易之剛足以體之撰之屬乎陰者易之柔足以體之是顯而該乎至著之象矣神明之德陰陽之理也易旣剛柔有體則德之陽者通於卦之剛德之陰者通於卦之柔是隱而盡乎至微之理矣此易所以爲冒天下之道此伏羲畫卦所以爲先天之易也

○此論乾坤爲易之原指其實而贊其妙也乾坤

易經兒說

卷七下

三

專指奇偶二畫言門者物所從出也易兼六十四卦三百八十四爻在其中乾陽物也四句是明其爲易之門乾坤二畫是有個形質了既有個質便成個物故曰陽物陰物始而曰乾坤就兩畫言陰陽者乾坤之形也剛柔則通諸卦而言乾坤之推也天地之撰即萬物之情但雷風山澤爲物雷動風散則其事也體是體貼出來如丹青之畫人物山水相似通即曲暢旁通之

通也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

然卦以盡道而所以闡其卦之蘊者辭也嘗即易之辭而觀之一卦有一卦之名義一爻有一爻之名義其稱名也可謂雜出不倫矣然萬物之多無不出乎陰陽之變而卦爻之辭皆所以發揮陰陽之理又何差繆之有特於辭稽其所稱之事類其衰世之意耶上古之時世樸民淳事變未多所稱之名物無若是煩也及至衰世民僞日滋變詐日出許多險阻皆重經歷之故思慮及於煩猥而形

易經兒說

卷七下

三

容盡其曲折乃聖人處不獲已之地而爲是不獲已之詞也此文王周公之易所以爲後天之易也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

夫易詞既作則先天之蘊於此彰矣而其理何所不備哉彼吉凶之理有迹而可見者所謂往也詞一係而古今可見之迹昭然甚明而往於是乎彰矣吉凶之理無形而難知者所謂來也詞一係而往得失之機昭然不爽而來於是乎察矣或象事於

已往或見道於未萌何其神智之合一也民生日用所爲者皆顯也易則推其根於理數是顯者有以微之也理在人事之中百姓有終身由之而不知者皆幽也易則就人事之中發出以示人是幽者有以闡之也或由人而推於天或因天而驗於人何其顯微之無間也君臣父子之屬爲彝倫所係者皆有名稱也易則辨其名之正使之稱其實而不虛是有以叙乎彝倫矣凡成形宇宙之間其物理不同也易則辨其陰陽淑慝之殊使確然而

易經兒說

卷七下

七

不可易是有以明乎物理矣以其言而玩之或是非或得失皆言之而無偏曲迴避也以其占而玩之或吉凶或悔吝皆決其辭以告人斷乎不可易也先天之道得後天而益顯無言之教得有言而益明又安有一之不備哉

○此承上節易詞而言贊其盡天下之道也彰往察來即知來藏往也微顯闡幽即顯道神德行也當名如此有君道則教人原筮元永貞而後无咎履九五傷於所恃則曰夬履貞厲要使君

興盡若道而始當也大有九二必大車以載然後
具有攸往无咎鼎六三才不勝任則曰鼎折足覆
而公餗其形渥要使臣盡臣道而始當也其餘可
問例推矣辨物者使物不相混也如乾馬坤牛坎
水離火以及碩果竟陸之類皆是也正言者如
車乾卦詞曰元亨利貞爻辭曰潛龍勿用皆正其
辭言以示人也正言者辭也斷辭者占也則備矣
是總承上數句統指下數句則又盡其周密也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而

易經兒說

卷七下

三

中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易固無不備而於無不備之中則又極其周密也

彼凡名小者則其類亦與之俱小易辭所稱則一

事一物纖悉無遺何其小乎然名雖小而理不與

之俱小即其淑慝之辨无非陰陽之理默寓於其

間吾見其小而大矣凡意思深遠者其詞或晦滯

而不文易於天地陰陽之變道德性命之奧皆散

具於卦爻之中其旨不亦遠乎然旨雖遠而辭不

與之俱晦即其經緯錯綜皆陰陽之理發揮於其

間吾見其遠而文矣卦爻中所言有旁喻以該物
理婉轉以盡人情其言固曲而不徑直矣然本陰
陽之變以合乎典禮之通又何其中也易中卦爻
所陳盡其大小之分極其本末之詳可謂肆矣然
上則根乎陰陽之變下則酌乎人事之宜又何其
隱也若此者皆所謂雜而不越也是果何爲而然
哉蓋吉凶莫辨而民心有疑則趨避莫夫而民行
不濟矣聖人因民心之疑欲有以濟其行故作易
教人於順理者命之以吉以明夫得之報於逆理
者命之以凶以明夫失之報則疑有所開而行有
所濟矣然則易其開物成務之書乎

易經兒說

卷七下

三

○自稱名小至肆而隱是抑揚其辭以贊易道之
妙末二句乃言易之所以爲妙如此正欲前民
用而已此稱名字與上不同上稱名字該下文
旨遠其言其事皆在其中此則因易辭中所稱
有極卑鄙瑣細者恐人忽略不以爲事故從而
張大之也如牝馬牝牛棟撓之類卦之稱名者
小也如需泥負乘喪弗之類爻之稱名者小也

其旨遠者陰陽之變幽也其詞文者卦爻之辭顯也卦爻陰陽之旨何所不具亦不容有所潤色所謂文者只是顯出這道理以示人耳非謂本旨渾樸而詞却能爲華采也稱名小二句是自外說入去其旨遠二句是自內說出來曲而中者正以其本陰陽之變而言如駸之遇主於巷坎之納約自牖及先甲後甲之類可見也肆而隱如坤之卦辭肆矣而實陽全陰半之理也屯九二之爻辭肆矣而實柔順中正之理也曲

易經見說

卷七下

七

而中雜而不厭也肆而隱展而不淨也因貳二句正明易書之所由設也

○按本義無不出於陰陽之變句該得此章之旨首言前聖畫卦本於陰陽後言後聖係詞亦本乎陰陽往者陰陽自然之理來者亦因陰陽之變而有吉凶之應也顯者陰陽寓於人事之粗迹幽者陰陽通於大事之精微名以陰陽而當實物以陰陽而羣分據陰陽之淑慝而著之以示人則爲正言別陰陽之吉凶而決人以趨避

則爲斷辭取類之大以陰陽而取類也詞之文以陰陽而爲文也曲而中非以其本於陰陽之變而立言乎肆而隱非以其本於陰陽之變而肆其事乎明得失之報亦不拂於陰陽吉凶之情道而已約而言之聖人作易闡陰陽明吉凶六字便了不特此章而已通一部易書六字便了

也
其右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易經兒說

卷七下

三

易之在天下未嘗亡惟其托於人者有絕有續故其行於世者有廢與興耳伏羲固易之祖而夏商之末則易微矣有周之初文王始觀象係詞而易道燦於天下是易興於中古也蓋上古之世未有許多事變至中古則世態日新許多變故聖人皆親身經歷故其所言者無非憂患之事信非身遭憂患者不能言也

○此節言易之所由興而因著作易者之情重在末句或謂上句以時言下句以人言者非也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也
處憂患之道在乎反身以脩其德而易正教人以脩德之事也易有履焉禮之謂也人之修德必以力行實踐爲先而所行之際必藉上下尊卑親疎隆殺之文以爲憑藉依據之地能於禮而謹之則內有以防其非僻之于外有以固其肌膚之會天理常存由小積之以至於高大是德之基也基既

易經兒說

卷七下

无

立矣而所以持之者非謙乎蓋禮以恭敬辭遜爲本若不謙則不得爲禮矣故必德盛禮恭斯乃成其爲禮是謙乃三千三百之禮所當執持而不可失也是德之柄也秉禮持謙而善端於是乎復矣一念之復雖若甚微然五常百行皆造端於此擴之可以配天地充之可以保四海是德之本也善端雖復於善然未能保其不失也故繼之以恒今固日得一善今日守之明日得一善明日守之隨其所得皆持之於已而無或存或亡之憂是德之固

也善復而有定守然未能保其人欲之盡去也故繼之以損損者懲忿窒欲以節其性以防其情不使有人欲之私乃君子修身之道是德之修也有守而修其德猶未必其天理之盡純也故繼之以益益者遷善改過使性日以純情日以克乃德之裕也然人有裕於安常而不能不壞於困苦者故益而繼之以困處困而亨則可以驗其德之至處困而不亨則可以驗其德之未至是困乃德之辨也然人或堅守於一時不能不改於終身故困而

易經兒說

卷七下

三

繼之以井井者不動之物也時可變而道不變道不變而心亦不變蒸操存熟而德性堅定是德之地也然守常者未必能通變守經者未必能達權故又繼之以巽焉巽則小心研慮深入於細微曲折之中詳審精密揆度於輕重可否之際凡時之不可以常道拘事之不可以常法處者皆能巽順委曲以處之是德之制也由履謙之德則踐復有其功充吾內者養吾外也由履恒之德則操存有其要養吾內者資乎外也損益克治擴克之純也

井困存養之密也巽則擴克存養之發而應用之
周也以此脩德德其至矣不可以處憂患之變乎
○德之基如墉之有基而墉由之以立也子厚教
人以禮而入即此意也物必有柄方可執持謙
乃爲禮者所當執持故曰德之柄復者心不外
而善端存不必謂是惡極而善此只承上文秉
禮持謙來蓋人之脩德必先有以制其外然後
善端可得而復於內只是心不外馳而保得善
端在耳猶木有根本而枝葉由生也本字與基

易經兒說

卷七下

三

字不同基就積行言本就心言乃善之根柢也
德之地地字與固字不同固者得尺守尺得寸
守寸工夫還着力地則萬里悉備全體不易也
此節須重一個序字人之修德必先以禮爲基
而持之以謙如是則善心復於內而又當守之
不變然未必其欲盡去而理盡純也故懲忿窒
欲以修身遷善改過以長善人欲去而天理純
則德有可辨矣然非困則無以驗其然也由是
驗之困窮之時若困窮移他不得則其德可守

之終身而常永貞固所謂可與立矣然後能巽
順於理而用權以濟事也
履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損
先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而
遷巽稱而隱

以九卦之德之妙言之凡事之和者未必能至極
也禮則順人情之所安而非以強世固云和矣然
皆天理之節文人事之儀則加之錙銖則大過減
之毫釐則不及雖和而未嘗不至也凡物之卑者

易經兒說

卷七下

三

未必能尊而光也謙固卑以自牧矣然心愈下而
望愈崇迹愈晦而名愈彰蓋尊而且光也凡物之
小者易爲物所亂也復則天理發見之初方動未
形之際天者自天人不得而混之善者自善惡不
得而參之非辨於物乎凡物之處雜者易厭倦而
喪其所守也恒則處事爲泛應之際利欲紛紜之
衝大中至正之道愈久而愈覺其有味守之如一
未嘗厭而棄之也凡先之難者其後未必易也怠
心易發難制慾心易開難塞懲之窒之不能無勉

強矯揉之功非難乎然習熟之餘客氣漸消而不自覺私欲漸泯而不自知其後則易也凡有所充長者皆有待於造作也益之遷善改過則善日長而德日新非長裕乎然皆順吾之本有去吾之本無絕無一毫計較造作之私也凡處窮者未必能通也困則外雖困中不與之俱困蓋道無往而不通心無入而不自得也凡居其所者未必能遷也井則義理孰操存固能居其所矣然居之安而資之深小之利用一身大之泛應天下皆出之不窮

易經兒說

卷七下

三

焉是體雖靜用未始不動也巽則低昂天下之平節量天下之中能稱物矣然其權度之妙運乎一心轉移變化之機有非人所能窺測者是用雖廣體未始不微也此皆德之妙也

○尊以人尊之言非以位言也緣謙本爲人道之所服故不期服而人服之不求名而名自至也遷如遷移之遷只是不限一定之意本義物字作事物說乃應事而不窮也或謂利澤及物似不切反

身脩德之意

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

以九卦之德之用言之履之德惟和而至故人可用之以和行焉蓋親疎貴賤之間本自有當然之節惟依禮而行則各得其分各合其宜理之所順即心之所安矣謙之德惟尊而光故人可用之以制禮焉蓋制禮而非謙則驕亢自高禮不可行也惟以謙而制之則謙卑遜順之餘不敢越分以自尊而經禮三百曲禮三千皆藉是以不廢矣復之

易經兒說

卷七下

三

德惟小而辨於物故人可用之以自知焉蓋人心之知每動於有覺之天復則覺悟之餘有惺惺而不昧者辨天人於初分哲理欲於初判蓋自我得之而自我知之矣恒之德惟雜而不厭故人可用之以一德焉蓋人心之德易淆於物誘之交恒則知之既明守之益固萬慮不能移萬感不能遷益終始如一而非二三其德者矣損之德惟先難而後易故人可用之以遠害焉忿而懲之則不至于徇乎私悖乎理鑿而窒之則不至于蕩其性鑿其

情而吾心之害去矣益之德惟長裕而不設故人
可用之以興利焉善而遷之則日進於高明過而
改之則不流於污下而吾身之利集矣困窮而通
則窮通付之天而不敢以怨天用舍係之人而不
敢以尤人何怨之不寡也井居其所而遷則篤實
而光輝靜安而能慮事至而辨其是非物來而灼
其可否是有以辨義矣巽稱而隱則深入于義理
而善酌乎時勢故時不可爲者能委曲而求通勢
不可處者能旁行以求濟此九卦之用也吾人所

易經兒說

卷七下

三

以反身脩德而處憂患之道豈有外是哉

○上節和字以制禮言此和字以行禮言也履以
其和行須以程子無序便乖便不和之語反觀
之和行猶安於行也制禮猶言行禮也常說謂
禮過於嚴必謙以制之不知所謂謙者果卑遜
之謂乎抑雍容和順之謂乎和不可以爲謙則
安可以謙爲濟禮之嚴也試即日用間論之謙
者禮讓而已經禮三百如君臣父子長幼朋友
之間有不以遜順相接可以爲禮乎曲禮三千

如升降上下之間有不以退讓相先可以為禮
平則謙之制禮也明矣義是常經權是變通至
于能權而功用極矣此章因首節有作易者其
有憂患一句便見易中有可以脩德而處憂患
之道故偶舉此九卦耳非謂聖人用九卦以處
憂患亦非為聖人專作九卦以明憂患亦非九
卦之外不可處憂患也若出逐節則逐節中俱
要補憂患之意若出全章則至末方總繳之

右第七章

易經兒說

卷七下

美

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六
虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出
入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如
臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道
不虛行

易者道也道不可須臾離易其可遠耶何以見易
之不可遠以易之為道屢遷而靡定者也蓋易不
外乎卦爻卦爻不外乎九六是九六也變動不居
而周流於一卦六爻之間者也有六虛之位而中

分之初二三爲下四五上爲上陽當居上陰當居
下理之常也今則九有時而居四五上亦有時而
居初二三六有時而居初二三亦有時而居四五
上是上下之位雖有常而九六之居乎上下者則
無常也自六虛之位而細別之初三五爲剛位二
四上爲柔位陽當居剛陰當居柔亦理之常也今
則九有時而居初三五亦有時而居二四上六有
時而居二四上亦有時而居初三五是剛柔之位
雖不易而九六之居乎剛柔者則相易也上下無

易經兒說

卷七下

七

常則非典要之所能執或變在於上或變在於下
一隨其變之所值而不得不趨耳剛柔相易則非
典要之所能拘或變在於剛或變在於柔一隨其
變之所往而不得不從耳變之所在即道之所在
易道之所以爲屢遷也易道屢遷似莫測其常理
之所在矣然求之有要詞而已聖人設卦觀象因
其屢遷之變係之以卦爻之辭或言乎出皆因時
制宜而其出也以度使人知懼乎外而不敢妄爲
或言乎入皆隨時立法而其入也以度使人知懼

乎內而不敢妄作然不特此也吉對乎凶雖並舉以立教而凶多於吉尤喫緊以示人或言乎凶或言乎咎與其所以致凶咎之故或言乎悔或言乎吝與其所以致悔吝之由是明於憂患與故也而所以警人者豈其微哉彼師所以詔其學保所以輔其躬敬畏之所由生也家人者嚴君焉父母之謂也則人之敬畏者莫如父母也易明於憂患與故故能使天下之人雖無師以詔之保以輔之而玩其辭考其占自有竦動戒懼之意慎擇趨避之

易經兒說

卷七下

三

方常若嚴君在側而夔夔然祇載之敬齋慄之誠不敢忘也夫言出入之度而人有內外之懼明憂患之故而人有師保之臨則卦爻之理亦甚顯矣故以著問易者始由卦爻之辭以度卦爻之理則一卦有一卦之則一爻有一爻之義或上或下其義各有所指或剛或柔其理各有攸當以出入則有度也以憂患則有由也蓋既有典禮之常而確然其不易矣易之變不可爲典要則行其變者存乎知變化之人易之詞有典常則行其詞者存乎

得詞得意之人苟非其人則心之所有未能與易
變相爲流通意之所涵未能與易詞相爲洞徹所
謂變與詞者亦隱於易耳其能有運其化裁之機
自神其趨避之能哉此可見易書爲人而作其用
待人而行也夫易既足以周人之用而用之又存
乎其人則觀其變而求有得於變玩其詞而求有
得於詞信不可以間其功矣此易之不可遠也

○曰不可遠便見其有居安樂玩之意其爲道至
屢遷以下俱是明易之不可遠處自其爲道至

易經兒說

卷七下

美

所適是言卦爻之變自其出入至典常是言卦

○爻之詞苟非其人二句兼變與辭言惟易待人

而後行此人所以當學易也正與首句相應屢
遷靡定也變動不居以下皆言爲道屢遷之事

○曰六虛者卦爻剛柔往來如寄非實有也變動

○二句相承說上下無常二句分開說正所謂周

流六虛也不可爲典要二句承上下二句來惟

所適只是足不可爲典要句典要猶言定則也

上下若有常剛柔若不易則是有一定之則可

爲典要也變字與剛柔相推之變同其出入二
句當以辭言舊說皆就變上說不知塊然之畫
何以見其出入之度而百姓之愚又安能使之
內外知懼哉所謂憂患與故則其就詞言益明
矣憂患與故如屯之陷入林中則以即鹿無虞
之故蒙之勿用取女則以見金夫不有躬之故
上文其出入以度兼有憂患無憂患者言也此
獨言憂患者聖人作易首要人免於憂患人之
占易只要避個憂患而已避凶所以趨吉也無

易經兒說

卷七下

卑

師保如臨父母言詞之足以警人也既有典常
正與不可爲典要對變無定形而詞有定理也
彼卦爻之變上下无常剛柔相易是誠不可爲
典要者也卦爻之辭慎出入之度而明憂患之
故是又有典常者也不可謂向无典要而今有
典常也苟非其人言易之待人而行以終不可
遠之意兼變與詞言此章若出全章則不可遠
之意當于末應之若出單節則逐節俱要見不
可遠之意易道之屢遷則其變不一其理无窮

是以周天下無方之用如之何其可遠也言出
而入之度而使人懼明憂患之故而使人畏則易
和之爲民用甚切如之何其可遠也若單出未節
之則道不虛行專承詞一邊來蓋必得其詞占之
誠意而後能用于詞占也不然雖揆之有常亦何
益哉

六右第八章

用其卦辭

物也

易經兒說

卷七下

聖

易之書卦爻而已舉終而遺其始非卦也舉始而
缺於終非卦也必原夫一畫之始以引其端要其
六畫之終以用其極始終咸備則有貞悔之體有
純雜之形而卦之質昭矣卦之有六爻也陰不一
於陰而間之以陽陽不一于陽而間之以陰六爻
之相雜何爲哉正惟其時物而已物者有定質也
時者理之當然勢之不得不然者也時以成乎物
而物以從乎時遠近貴賤時之隨在而變化也健
順淑慝時之隨在而推移也彼各一其時之物能

如卦之始終具備乎是爻之聚爲卦不致其全則無以致其槩卦之散爲爻不隨其變又無以盡其詳所以觀易者既當統而觀其全以考其一定不易之體又當析而觀其變以見其動盪不窮之用也

○此條總論卦爻也卦合其全有一定之體爻分其變無一定之用原始要終原字要字不着力只言終始必備而後成卦耳言終始則中四爻在其中不可以下三畫爲始上三畫爲終也六

易經兒說

卷七下

望

爻相雜如下章物相雜之義時如六位時成之時物如陽物陰物之物或欲以此條主伏羲立卦生爻言夫伏羲畫卦只是一每生二何嘗原始要終而後得卦哉其曰原始要終乃是卦爻已成具于易書之中後人觀易者追論其體段耳大抵卦以質言而時未嘗不在也爻以時言而質未嘗不著也但卦之德方以智舉其質則有要而可觀爻之義易以貢舉其時物則無窮而可玩學者統觀夫卦而所思過半析觀夫爻

而所得益深則知卦爻之合一謂之善讀易矣
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噫亦要存
亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

有卦有爻而詞不因之以係哉以初二爻言之
初爻所涵之理蒙昧而難知不可以一舉而遂得
其義也上爻所涵之理明白而易見不待多方而
可得其蘊也何言乎初之難知初本也是其精蘊
之涵於至隱必假於探索而後知故難知也何言

易經見說

卷七下

聖

乎上之易知蓋由二而三而四而五其體具矣其
畫全矣究其所已成而可反其所由生此其彰明
較著不待考求而後知故易知也夫初惟難知故
當初聖人係詞亦竭盡心思必擬議其所假當何
象所用當何占非惟欲協此爻而必協於卦非惟
欲協於卦而必預得乎卦之六爻使一卦如出一
身六爻如出一事然後得其典禮之會中正之歸
而詞加焉上惟易知故當初聖人係詞亦惟據前
意而會其歸因前言而要其成而已蓋思惟之未

精者已精於初詞發端之日道大而未備者又備於二三四五之下縱其象義有未窮已有典常之可因占法有未竟已有塗轍之可循也故觀易者觀初爻之難則知聖人係初之詞爲甚勞觀上爻之易則知聖人係上之詞爲甚逸此初上之時物也若夫雜舉形體之物而不略其粗撰出性情之德而不遺其精辨其物之美惡德之邪正而不失其實則非中爻不備蓋初雖有物有德有是非然雜之未得其盡撰之未得其精辨之未得其詳而

易經兒說

卷七下

四

所謂擬者亦只言其端而已上則雜之撰之辨之已在前雖有物有德有是非亦只結其成而已惟合中爻則六爻發揮理道曲盡其雜物也有以類萬物之情其撰德也有以通神明之德至於孰爲物與德之是孰爲物與德之非又皆析之極其精是中四爻者物之會德之宗而是是非非之權衡也此中四爻之時物也噫人之觀易者欲求存亡於天道之遠欲求得失於人事之曠惟觀之于詞則與時偕行順時而止隱諸造化之深者无不窮

也惠迪而得從逆而失顯諸人事之著者無不盡也蓋不必求之術數而其理居然可知矣然此爲衆人言也非爲知者道也若知者之人窮理而得其要惟觀其象辭不必遍觀六爻而天道之存亡人事之吉凶其宏綱大旨已默會於卦辭所該之中其所思已過半矣蓋一卦具六爻之體而彖辭言一卦之象文雖約而所該則甚博也夫觀六爻而得其詳觀彖詞而盡其大知此者可以言易矣

易經兒說

卷七下

望

夫雜物節言中四爻之詞其初難知二句是以後人觀易言也初詞擬之二句亦以後人逆推言聖人係詞言也初上與始終有別言始終則盡中一卦六爻之全言初上則只該首尾二爻耳本指初一畫言如木之根而所以爲枝爲葉者初未發見未指上畫言雜物如龍馬豕雉之類無不畢備撰德如剛健柔順之屬無不具備噫不平之聲嘆人之求存亡吉凶不於讖緯則於術數而不於六爻之辭也智者之人窮理而得其

要者也如屯之象辭曰利建侯其明於濟屯之
其義也思夫六爻陰不可侯也其惟陽乎然卦惟
二陽耳九五入君已陷於險又思夫剛而能動
者其惟初九乎是屯之義可觀於象而得之矣
同如蒙之詞曰童蒙求我知其明養蒙之道也思夫
柔之六爻陰不可師也其惟陽乎然卦惟二陽耳上
二與九過剛視蒙太卑又思夫剛而得中者其惟九
二乎是蒙之義可以觀象詞而得之矣不曰足
矣而曰思過半矣雖是聖人詞氣之從容然道
易經兒說 卷七下 巽

理亦只到此後世有聖人者出亦不能獨觀象
詞而全不觀爻詞也

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

然卦詞固所當玩而爻詞亦不可不知也二與四
其類皆陰則同爲國之臣子而皆能爲柔順之事
業也然功雖同而其位則不同惟其位之異故其

善不同二雖不能無懼而譽則居多四雖不能無
譽而懼則居多也四之所以多懼者何也以其近
於五之君也近君則承國之重任一則有凌迫之
嫌一則有覆餗之患所謂處乎憂患之域而行乎
利害之塗者所以多懼也四之多懼以其近則二
之多譽也以其遠可知矣然柔之道必依剛而後
立欲以柔而利遠非其才之所利也二乃柔而得
无咎者以其用之柔中也柔而得中則沉潛剛克
寬而有制所設施皆得其當此所以无咎而多譽

易經兒說

卷七下

七

也知二之多譽以其柔中則四之多懼以不中又
可知矣三五皆陽均之在人上而皆能爲陽剛之
事業也然功雖同而其位不同惟其位之異故所
徵之休咎亦異三雖不能無功而凶咎之戒居多
五雖不能无凶而事功之立居多所以然者何也
五之爲君貴也居大君之位而受臣下之承戴凡
人臣之善皆已之善人臣之功皆已之功此其所
以爲多功也三之爲臣賤也居人臣之位而承大
君之委任一作威福則有害家凶國之患一不勝

任則有覆餗刑渥之憂此其所以多凶也然要而言之五之貴貴爲宗子也三之賤賤亦家相也其任皆重也若以柔處之則委靡之資無以勝克艱之任君失其所以爲君臣失其所以爲臣奚啻於三之多凶也雖五亦不能以多功矣君臣不皆危乎惟以剛處之則有爲之才足以勝負荷之重君得其所以爲君臣得其所以爲臣奚啻於五之多功也三之賤亦可免於凶也君臣不克勝其任乎由二四而觀之人臣之位利於卑而太高則亢人

易經見說

卷七下

巽

臣之德貴於中而太柔則弱由三五而觀之臣以斷事爲能君以精明爲主多凶者不可因位而廢臣職多功者不可恃位而失君道中四爻之義如此此讀易者不可不知也

○異位二字且空說下面近也方好實講本義所爲遠近不同者是會其意而解也善字兼存于已徵于人者言皆爻位中之所具者也多譽多懼正其善也用者德之用也柔中之德行于身而措于事業者皆用也不剛不柔厥德允脩畢

公之保釐東郊也不吐不茹柔嘉維則仲山甫
之城彼朔方也誰謂柔中之德不利於遠哉貴
賤之等以位言柔危剛勝以爻言此不可不辨
若命題自雜物節到此則當以此二節申上說
上曰雜物而此之遠近貴賤所謂爻有等故曰
物也上曰撰德而此之或柔中或不中或柔危
或剛勝所謂撰德也而辨是與非舉在其中矣
上二條是推中爻而究其用下二條是復論中
爻而申其意也

易經兒說

卷七下

巽

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道
焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道
有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不
當故吉凶生焉

易之爲書也統而言之見其全體渾淪無所不該
何廣大也析而言之見其條理精密無所不貫何
悉備也何以見其廣大悉備也天下之道盡於三
才三才之理具於易畫三才者太極之具於法象

也就三畫言之上畫象天有天道焉蓋畫之在上
即天之上覆中畫象人有人道焉蓋畫之在中即
入之中處下畫象地有地道焉蓋畫之在下即地
之下凝是小成一三極之道矣然三才之道本一
物而兩體易書之蘊必六畫而後全於是兼三才
而兩之不但兩其天而又兩其地不但兩其地而
又兩其人如是則有內外有貞悔而六畫成矣是
六畫者固有加於三畫也而道豈有出於三畫之
外耶立天之道曰陰與陽五爲陽而上爲陰一天

易經兒說

卷七下

辛

道之以兩成象也立人之道曰仁與義三爲仁而
四爲義一人道之以兩成德也立地之道曰柔與
剛初爲剛而二爲柔一地道之以兩成質也是大
成一三極之道矣易之小成通乎三極而非不足
大成通乎三極而非有餘其廣大悉備何如哉夫
六畫具三才之道是畫之所在即道之所在也是
道也非確然一定之物也隨其所居之位各有一
節之變周流而不窮旋轉而不滯是有變動也而
不謂之爻乎蓋爻者交也交者變也變動則有交

變之義矣五上之變動天道之交於上也三四之變動人道之交於中也初二之變動地道之交於下也此所以名爲一卦之六爻也是爻也爲貴賤爲遠近爲本末爲上下其等級若是乎相懸矣惟有等也故謂之物蓋物之不齊物之情也既有等級之辨則不可以一律齊矣五上之有等物之際乎天也三四之有等物之辨於人也初二之有等物之蟠乎地也此所以爲卦爻所有之名物也是物也或陽而間以陰或陰而間以陽是相爲間雜

易經兒說

卷七下

五

也相雜則經緯錯綜之妙燦然而可觀矣五上之相雜文之經乎天也三四之相雜文之賁乎人也初二之相雜文之緯乎地也此所以謂之文也是文也不能位之皆當也以陽居陽固當也而以陰居陽則不當矣以陰居陰固當也而以陽居陰則不當矣時當相濟則以不當爲吉時當以正則以不當爲凶五上之不當吉凶之生於上也三四之不當吉凶之生於中也初二之不當吉凶之生於下也不然則孰辨其吉凶哉爻者道之變動物者

道之散殊支者道之著見吉凶者道之貞勝也無一不具於易易之廣大悉備不益信乎

○此章贊易之廣大悉備首節言易畫具三才之理次節言易中所有之名物俱以見其廣大悉備也易字兼六畫三畫在其中道有變動一節是舉易之有而著其所由名以盡廣大悉備之蘊道字指易畫言承上三才之道來變動不是那陰陽老少之變如乾之初九龍之潛也二則見三則惕四則躍五則飛上則亢一爻自爲一義此之謂變動也爻不當如屯之初九以陽居陽而吉也大壯之初九以陽居陽則凶矣以此推之可見不必謂當則吉否則凶也曰爻曰物曰文曰吉凶皆易中所有者從來有此名目特於此而改之耳

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

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶末世則世故日煩盛德則易理素具當文王與紂之事則其所履歷者皆憂患之故以此而係彖詞易道遂復興矣文王惟處憂患以作易故教人亦危言之也易卦之詞凡以危懼爲心者未有不平安以慢易爲心者未有不傾覆蓋一念克謹便有圖安之漸一念不謹便成莫大之憂此皆出於理勢之自然若或使然非易能使之也易之與危其心少異而平之與傾其應頓殊誦其言

易經兒說

卷七下

重

玩其意自不能不凜凜于心其詞之危何如哉然是危乎易傾之道甚大無所不該者也自一事至于千萬事未有敬勝而不吉怠勝而不滅者自一人至于千萬人未有不生于憂患死于安樂者其孰得而廢之聖人以此是道之大發之於詞其危者欲人終始懼以承之卒歸於平而无咎也其易者欲使人終始懼以更之卒免於傾而无咎也夫其興在聖人之盛德其用可使人无咎此之謂易之

道也

○此章論易詞之危而指其實因揭易道之博而
要其約也殷末世以時言周盛德以人言當文
王與紂之事以囚羸里之事言其詞危帶上一
句說此危字與危者使平危字不同此就詞言
彼就心言也危者使平如惕中則吉號號則不
喪七鬯是也易者使傾如汔至而羸瓶則凶汔
濟而濡尾則無攸利是也其道甚大四句一開
一合一叫一應言易之道甚大而用甚切也懼
者易懼之也曰終始者欲人謹始慮終而又慎
終如始不敢有慢易之心也要即歸也既往不
追其咎常在事前中道廢弛其咎常在事後故
終始皆懼其歸在於寡過也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之
至順也德行恒簡以知阻
君子不患于處天下之變而患無處變之德乾之
聖人得天道之純剛健中正極天下之至健也至
健則舉天下無不可爲之事無不可成之功固有

任重若輕行之有餘力者若是乎其德行恒易也
易者多忽略宜不知險矣然平時雖有易爲之才
臨事猶有難爲之慮憂患一臨卽有以知其險兢
兢然慮其禍幾之伏消其果銳之心不敢恃其易
而冒進以陷於險也坤之聖人得地道之純柔順
利貞極天下之至順也至順則因其自然行其無
事固有制動若靜置天下之事於無爲者若是乎
其德行恒簡也簡者多慎重自不越乎阻矣然平
時旣無不謹之心臨事又有加謹之念憂患一臨
卽有以知其阻恐恐然憂其挫折之虞益加夫圖
全之計不敢因其簡而輕進以困於阻也

易經見說

卷七下

五

○此節乾坤以聖人言至健至順是說他性情如
此恒易恒簡是說他所行如此知險知阻又是
說他臨事之變如此此聖人是一樣聖人所謂
至健至順卽中庸之至誠至聖相似非有高大
之別也憂患一也自乾視之則爲險自坤見之
則爲阻耳本義于乾則曰雖易而能知險于坤
則曰旣簡而又知阻極不苟且玩味之有見知

字非徒知而已有不輕進之意在其中

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之
聖人之所以知險知阻者非無自也蓋清明在躬
志氣如神方其無事事物之理與吾心相融通相
悅以解默契而不自覺何其說諸心也及其有事
吾之心與事理相研審斟酌錯綜必求其无毫髮
之差謬何其研諸慮也此理既明諸心則天下無
理外之吉凶非險阻者必先知之險阻者必先知

易經兒說

卷七下

美

之而吉凶以定矣此理既審諸心則天下無理外
之事業非險阻而爲吉者黽勉以趨之險阻而爲
凶者黽勉以避之而疊疊以成矣

○此承上文推本所以知險知阻處說諸心統萬
事而言有先明諸心之意研諸慮就一事而言
有思所以處之之意吉凶无形故以心言而曰
定者剖決之意也疊疊則有迹故以慮言而曰
成者造就之意也此定吉凶一句就聖人身上
說與上係不同蓋天下吉凶无一不前知无一

不趨避便是定之成之也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

然聖人之悅心研慮者非假於術數推驗之煩意想測度之私蓋徵諸天人之理也以理之顯者言之在天道則爲變化一陰一陽消息示其機也而順逆異矣在人事則爲云爲一動一靜日用異其感也而得失分矣此吉凶之理顯而易見者也以理之微者言之變化雖無常形而吉之將至則禎祥先見乎垂象否則未必無災異之示焉云爲雖

易經見說

卷七下

五

無定用而善之將至則休徵先動乎四體否則未必无愆咎之萌焉此吉凶之理微而難知者也變化云爲則有象之可擬矣而器也者具於象之中聖人則象事而有以知器焉蓋吉凶之理已定其迹已著聖人不過擬而議之比而度之執古以御今舉遠以徵近而其器可知矣吉事有祥則有理之可占矣而來也者具於占之中聖人則占事而可以知來焉蓋吉凶之迹雖未形而幾則已動聖人則潛而觀之默而審之察微以知著即始以見

終而其來可知矣所謂悅諸心而定吉凶者此也
所謂研諸慮而成臚臚者此也使無可知之理聖
人亦何據而前知哉

○因夏潦而知秋之旱因礎潤而知雨之至歲星
所在則其國有大福太白經天而其應主兵之
類皆以變化象之而知器也孔子以祿去公室
知三桓之必微以南容之三復白圭知其免於
刑戮皆以云爲象之而知器也周人山崩川竭
知宗周之必滅此以變化之妖祥占之而知來

易經兒說

卷七下

爻

也子貢以執玉高卑知二君之必亡是以云爲
之妖祥占之而知來也

天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能
然不假易而知吉凶者聖人能之衆人不得而與
也則易其可無作哉觀諸天以至健者位於上而
確然示人以易觀諸地以至順者位於下而賸然
示人以簡則二氣消息而吉凶之幾已寓此正易
理之先見也然天地能具易之理而不能顯易之
功雖有變化云爲之迹能必使之象事以知器乎

雖有吉凶妖祥之幾能必使之占事以知來乎則所以成其能者信在于聖人矣聖人于是本其悅心研慮之理以觀法於天地而發揮於易書立爲易之體心存天地之意達爲易之用口代天地之言凡造化之欲告人而不能自達者皆有以贊而成之矣易書既作凡天下之人將有爲也將有行也既謀之人觀事之可行與否復以著問易謀諸鬼神以決之則百姓之愚皆得以知其吉知其凶而與乎聖人定吉凶之能矣皆得以趨乎吉避乎

易經見說

卷七下

七

凶而與乎聖人成亶亶之能矣蓋聖人象事知器占事知來衆人則以易知器以易知來而知險阻者殆不獨聖人爲然矣此作易之功用也

○此言聖人作易上有功於天下下有功於生民也講成能中只可說作易字未可說象變詞占以下文有作易之事故也人謀鬼謀如洪範所謂謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是也重在鬼謀二字必兼人謀者古人必先人謀

而後証諸鬼神也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣然聖人作易不外象詞變占而已彼先天之易有八卦之列者何蓋以象告人耳屬乎陽者以陽之象告也屬乎陰者以陰之象告也而天地之不得以象示者於此成其能矣後天之卦有爻象之作

者何蓋以情而言耳象言乎象示人以全體之情也爻言乎變示人以一節之情也而天地之不得以情言者於此成其能矣然卦以象告非先天之止于畫而不能言也詞以情言非後天之无所因

易經兒說

卷七下

卒

而強言也觀卦而辭已寓矣蓋卦爻之剛不一於剛而或雜之以柔柔不一於柔而或雜之以剛剛柔雜居則時有消息位有當否時之息而位之當者雖不明言其吉而詞之吉者已可見矣時之消而位之不當者雖不明言其凶而詞之凶者已可見矣是象之告者已具乎所言之情雖無文而不爲隱情之言者實本於所係之象雖有言而不爲鑿也誰謂卦自爲卦詞自爲詞哉

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僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

以變占之用言之自四營至十八變皆變動也由其變動而考之或明其事之利或明其事之不利時雖未有言而言在其中矣有變動則有所值之吉凶是何言乎吾見占之吉者因其情之得占之凶者因其情之失未有卦爻之詞不因卦爻之情者也何以見吉凶之以情遷也天下有以愛相攻者則同心同德以相與而吉生有以惡相攻者則

易經兒說

卷七下

空

非同心同德以相與而凶生情之相宜者而離於遠是爲遠相取而悔吝生情之不相宜者而聚於近是爲近相取而悔吝生相與以誠則爲情相感而利生相與以不誠則爲僞相感而害生然易之情以相得爲貴其不相得者宜不相近若旣近而又不相得則情之不相得也必思所以爲禍而地之相近也禍又易以相及凶害悔吝皆由此生矣此可見惡相攻而凶生者以其近也僞相感而害生者亦以其近也所謂吉凶以情遷者如此

○變動二句是變占之用也變動是揲著求卦時事其言利者固以利人不利者亦以利人也故曰以利言吉凶就變動之後所值之占而言愛惡相攻以下俱明吉凶以情遷之事愛惡以德言遠近以位言情僞以心言相攻相取未爲不好字面其意與相感一類以愛相攻如家人之五是也以惡相攻如同人之三是也遠相取如屯之二是也近相取如萃之初是也誠相感如隨之五是也僞相感如中孚之所謂有他不燕

易經兒說

卷七下

奎

是也曰悔吝曰利害皆吉凶之屬曰愛惡相攻遠近相取情爲相感者情也項氏曰利害者商量其事宐有利不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而言之曰吉凶相感情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之

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

然不特卦爻之詞以情而遷人之詞亦然凡言皆

本於心其心明於正理而無蔽然後其言平正通達而無弊如將叛正理而中心有歉者則內不自安言不敢遂其詞慙怍回互而不敢舒展矣如心昧於是非之端而莫知所從違是疑也則其發於言者亦持兩端而无定執其詞枝矣有德之吉人則心定者其言重以舒非寡乎寡非不言也詞簡而理明語約而意備也無德之躁人則其言煩而不切冗而无當非辭之多乎人本善乃誣之而爲惡則其所言皆虛華不實浮游而无根據矣无所操守之人則心口俱困而其詞屈矣人之詞以情遷如此卦爻之詞以情而遷者其理亦猶是也

○六辭之中吉一而躁叛等居其五於此見天地間好人常少而好事亦常少也項氏曰仁者默勇者誠能言者寡信善異者少決智人多險文士罕守剛柔之變盡于此矣

○此章言聖人不卜筮而知吉凶而又作易使人皆與知乎吉凶也夫乾一節言聖人能前知吉凶能悅諸心一節言聖人所以前知之故變化

一節言有可知之理以明聖人所以悅心研慮
而前知者在此天地一條言聖人作易之功用
八卦以象告至情遷是言作易之事愛惡相攻
至悔且吝是申吉凶以情遷句將叛一節即人
之詞以情遷明易之詞以情遷也

右第十二章

易經兒說

卷七下

畜

古經十二章

文歸以漸豈限是之隨以漸豈也

至悔且吝是申吉凶以情遷句將叛一節即人

人性以象告至漸豈是言作易之事愛惡相攻

而前知者在此天地一條言聖人作易之功用

八卦以象告至情遷是言作易之事愛惡相攻

重鐫蘓紫溪先生易經見說卷之八

說卦傳

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

昔者聖人之作易也有蓍焉蓍何自生乎聖人中和並致信順兼全裁成輔相之道有以默助天地之化育於是和氣充塞天不愛道地不愛寶而蓍之神物生於其間是蓍雖由於天地靈秀之氣實

易經見說

卷八

一

本於聖人參贊之功也蓍生矣便有數數何所倚而起哉亦因夫天地自然之數者也天數本三聖人則定之而爲三是參天也地數本二聖人則定之而爲二是兩地也由是制爲揲蓍之數三三則成九三三則成六二老之數分參天兩地而起二二一三則成七二三一三則成八二少之數合參天兩地而起是數雖聖人之裁制實本造化之自然也有蓍數則有卦爻卦何自立乎蓋十有八變之後便有陰陽之異聖人則觀其陰陽或陰少陽

多或陽少陰多如六畫純陽則爲乾六畫純陰則爲坤陰陽之雜則分其多寡而爲所值之卦是卦以觀變於陰陽而立也爻何自生乎蓋卦之旣成便有剛柔之異聖人又就其中而細觀之動爲太剛少柔孰爲少剛太柔以老爲主者所值在於老爻以少爲主者所值在於少爻是爻以發揮於剛柔而生也聖人作易肇著之生起著之數卦因以立爻因以生豈徒爲法象之粗已哉其吉凶消長之異進退存亡之殊爲人所共由者爲道其健順

易經兒說

卷八

二

易簡之分爲人所同得者爲德其道德之截然不紊爲義其道德與義之散見於天下爲理其道德與義之稟受於人物爲性而理性之從出則爲命其實一也由易書而統觀之則吉凶消長之道健順易簡之德旣與之相爲貫通不見其拂而就其和順之中則又何者爲吉何者爲凶何者爲消何者爲息何者爲健何者爲順何者爲易何者爲簡皆辨其精義之所存何其合之大而析之精也旣和順道德而理於義則此理之在天地間雖萬事

萬物千變萬狀皆窮極於卦爻之中無不悉備何
理之不窮也此性之所付與凡夫民之所以爲彝
物之所以爲則者皆爲之區處曲當何性之不盡
也即此理性之所自來凡夫維天之命於穆不已
者皆與之脗合無間得其所當然便契其所以然
何命之不至也義不出道德之中而理乃和順之
精命不出理性之外而至乃窮盡之妙至是而體
用一原顯微無間矣著數卦爻之功用不其大哉
○此章言聖人作易之事而因及其極功也作易

易經兒說

卷八

三

○二字兼著數卦爻在其中而重在著上非易不
用足以成務非著不足以求易數也卦也爻也皆
因著而得者也爻統於卦卦成於數數揲於著
著不興則數無由寄數不起則卦無由立卦不
立則爻无由動此揲著之法所以爲作易之要
也參天兩地猶未指著數倚數二字方言著數
也倚猶倚靠也卦爻俱指揲著之所值者言觀
變陰陽統觀其全看是何卦也發揮剛柔細觀

其一節看是何爻當動也陰陽中未可露七八

九六蓋此只是統觀其陰陽耳若分七八九六便是發揮剛柔矣發揮字對觀字看觀者總統觀之發揮者詳細觀之也立卦只看本卦生爻而則兼看變卦之變爻此其不同也若六畫皆老一六畫皆少則不必觀爻此又不必拘也和順二昔句言作易之功用道德與義就其分合而言之柔剛理性與命就其隱顯而言之也

義兼右第一章

易經兒說

卷八

四

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

昔者聖人之作易也豈徒爲法象之粗已耶蓋理一也自其燦然者則爲性渾然者則爲命本至微而不可窺也聖人將因易以寓乎理而凡立之卦生之爻者無一不與性命之本體相爲融通曷言乎性命之理蓋天非徒氣也有以立天之道焉苟獨陽不生獨陰不成而天道廢矣故有陽之舒有

陰之慘然後天道賴以立此性命之著於上也地
非徒形也有以立地之道焉苟一於剛則無體一
於柔則無用而地道墜矣故靜而爲柔動而爲剛
然後地道賴以立此性命之著於下也聖人之道
爲其能與天地參也苟仁而不義則一於愛而不
知斷義而不仁則一於斷而不知愛而人道失矣
惟仁之昭義之立二者相濟然後成位於天地之
中而人道立焉此性命之具於人也易果何以順
之哉聖人仰觀俯察固有三畫之卦矣然三畫已

易經兒說

卷八

五

具三才而卦則未成也於是因而重之倍而三之
不徒兩其天而又兩其地不徒兩其地而又兩其
人是以有內卦而又有外卦有貞體而又有悔體
六畫之卦成矣卦成則天道以兩而成象人道以
兩而成德地道以兩而成質性命之理其順於全
體之中乎然卦雖成而章猶未成也又就其中而
細分之初三五爲陽二四上爲陰初剛而二柔三
剛而四柔五剛而上柔剛柔迭用而不一焉迭用
柔剛則一陰而間一陽一陽而間一陰經緯錯綜

而文章成矣章既成則五爲天之陽而上爲天之陰也三爲人之仁而四爲人之義也初爲地之剛而二爲地之柔也性命之理其順於一節之際乎○此章言聖人作易以順理指言其理而申言其順也陰陽以氣言如寒暑晝夜是也柔剛以質言如山澤高深是也仁義以德言仁主於發舒凡爲惻隱爲慈愛者皆是即天地之陽剛也義主於收斂凡爲嚴毅爲斷制者皆是即天地之陰柔也兼三才以下正見順性命之理分陰二

易經兒說

卷八

六

句相承言平分其陰陽而迭用之也重在迭用意不可以平分迭用對講蓋既統言一卦之有六爻又析言有初二三四五上無非見其順性命之理也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

聖人作易本皆以像造化也當伏羲畫卦之初二

而四四而入八卦既成而爲橫圖苟不規而員之

則乾坤相並寒暑不分便與造化不相似矣於是取橫圖中分規而員之焉即圓圖八卦之位而觀之乾天也坤地也乾居南而坤居北是天位乎上地位乎下而兩儀定位矣艮山也兌澤也艮居西北兌居東南是山以虛而受澤之潤澤以潤而感山之虛二物通氣矣震雷也巽風也震居東北巽居西南則雷因風而益迅風因雷而益烈雷風相薄矣坎水也離火也離東坎西則水以潤萬物而火以濟其寒火以燥萬物而水以濟其熱水火相

濟而不相射矣易之圓圖與造化對待之體相合如此由是八卦交而錯之乾兌離震互爲貞悔巽坎艮坤迭爲內外則六十四卦成矣又以圓圖八卦之序言之震始交陰而陽生爲冬至歷離兌則陽浸多爲春分以至於乾則陽之純而交夏至焉是左方流行之序由四而反之於一皆進而得已生之卦如今日追數昨日也非數往者順而易乎巽始消陽而陰生爲夏至歷坎艮則陰浸多爲秋分以至於坤則陰之純而及冬至焉是右方流行

之序自五而推之於八皆進而得未生之卦如今
日逆數來日也非知來者逆而難乎是易之圖與
造化流行之用無不相合也若本易之所由成則
有乾一而後有兌二有離三而後有震四有巽五
而後有坎六有艮七而後有坤八皆自已然而及
其未然自巳生而及其未生不惟右列之卦皆逆
數而左列之卦亦皆逆數也夫易以對待爲體而
八卦相錯則體之未始不爲用也易以流行爲用
而原於逆數則用之未始不爲體也先天之圖學
易經兒說

卷八

八

其妙固若此哉

○此是解先天圓圖之意二節並重蓋易不外乎
對待流行二者即交易變易之義也天地定位
節乃對待之體交易也數往者順節乃流行之
用變易也相薄猶相迫也只是交相助益之意
水火以造化之氣言如日月亦是日者火之精
月者水之精也水火本相害之物曰不相射者
取其相爲用者言也天上地下日東月西山鎮

西北澤注東南風起西南雷動東北此造化自

然之迹也聖人作圓圖豈擬其方位而寘八卦於此哉只是中分八卦左右圓列而卦位適當其處耳八卦一句只因論八卦而并及之見六十四卦之圓圖總不外乎八卦非有加也曰順曰逆者循其故轍之謂順推其未來之謂逆也此章分明是以對待流行相對其體之對待也定位通氣矣相薄不相射矣其用之流行也來往異矣順逆分矣八卦相錯一句是因其對待而推其交變之妙易逆數一句是因其流行而

易經見說

卷八

九

原其生出之序此二句輕只帶說耳作全題如此立體亦爲冠冕且卦氣之說出於朱子有明徵也若單出數往一節則不就卦氣之流行說亦可只以上二句爲按圖而列其順逆之位下一句則原其生出之序也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

易之方圖震巽居中震居中右而向於西北巽居

中左而向於東南震象爲雷巽象爲風是雷以動物而鼓其生意風以散物而解其鬱滯也此生物之功也次乎巽者坎也次乎震者離也坎象爲雨離象爲日是雨以潤物萬物由是而滋長日以暄物萬物由是而發榮也此長物之功也次乎坎者艮也次乎離者兌也艮以止物萬物之生意由是收斂而大小各正矣兌以說物萬物之太和由是充足而歡欣交通矣此成物之功也然六子各分其職而二老則兼總其權是故位乎西北者乾也

易經兒說

卷八

十

乾有天道舉天下之物皆在統御之中彼動也散也潤也暄也止也說也非此無以爲之操縱也然則六子其職分之百官乾其統治之元后乎位乎東南者坤也坤有地道舉天下之物皆在兼容之中彼動也散也潤也暄也止也說也非此無以爲之包涵也然則六子其分役以效勞坤其翕受以歸藏乎六子者妙出入之門乾坤者運終始之幹圖位之布列無非造化生成之全功此方圖之所

以爲妙也

○此章以方圖言也伏羲之畫有橫圖有圓圖又有方圖圓圖以象天方圖以象地也圖皆從中起上章首以天地定位圓圖從中起也此章首以雷動風散方圖從中起也或謂此節就圓圖說不知夫子說卦凡先天後天無不備言獨方圖無一言及之豈非缺典乎本義云卦位相對與上章同但謂卦位之相對則同非同是圓圖也

右第四章

易經兒說

卷八

士

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

伏羲先天八卦圖方位起於東北之震終於正
北之坤至文王後天乃取伏羲圖而更置之起
於東方之震終於東北方之艮以八卦之位當一
歲之運乃造化流行之序也出者氣之自靜而動
齊者氣之自微而顯相見者氣機之宣著致役者
氣化之涵育此造化之出機也就後天之卦位觀
之於震而見其出於巽而見其齊於離而見其相
見於坤而見其致役其造化之所乘以顯諸仁者

易經見說

卷八

七

乎說者氣之充足戰者氣之肅殺勞者氣之休息
成者氣之動靜相交此造化之入机也就後天之
卦位觀之於兌見其說焉於乾見其戰焉於坎見
其勞焉于艮見其成焉其造化之所乘以藏諸用
者乎是起震而終于艮者卦之序也由出而終于
成者化育之全也曰出曰齊曰相見動也至于致
役則動而靜之端矣曰說曰戰曰勞靜也至于成
則靜而動之端矣分陰分陽兩儀以立一動一靜
互爲其根造化之妙主宰之秘其盡在于圖乎然

帝之出入徵之於物物之出入皆帝所爲蓋帝不可見而物則可見也是故物不可以終盡剝盡則能復出矣其出之必以震者震之卦位乎東方於四時爲春於五行爲木氣之始乃勾萌甲拆之候也物之出卽帝之出故曰出乎震物旣出矣必向於齊其齊也必於巽巽居東南於時爲春夏之交在五行乃木氣之盛也曰齊者蓋萬物至此形色色昭然而鮮潔森然而整齊無有參差也離也者明之謂也觀於物則光輝發越與日俱新如此

易經兒說

卷八

三

乎相見也蓋離爲南方之卦火德用事正明盛之時也然豈特造化之生物已哉卽聖人治民亦不外乎此聖人居南面以當聽治之權百官北面而朝之萬民北面而仰之位則尊矣是以文明之德出而爲精明之治紀綱法度明以布之禮樂刑政明以出之德于是乎達矣若此者蓋有取于離南方者離之位聖人南面以聽天下疑有取于其位也明者離之德聖人嚮明而治疑有取于其德也坤也者地也南方之離火也火必得土而後有所

寄西方之兌金也金必得土而後有所資坤位於西南之方交於夏秋之候即火之所寄金之所資居中而應四方一體而載萬類正土氣用事之時也萬物得土膏之氣則益以涵育斯時也前之生長者至是止後之收斂者於是起正致養成遂之時也物不能自養而聽命於坤坤不能自養乎物而奉命於帝謂坤之養即帝之養可也故曰致役乎坤兌居西方乃正秋之時金氣用事之始也時至於秋則萬物之生意充足飽滿油然而欣暢自

易經兒說

卷八

十四

適是萬物之所說也物不能違時而物之所說皆兌之所說也時不能違天而兌之所說皆帝之所說也故曰說言乎兌所謂戰乎乾者乾西北之卦也于時爲秋冬之交乃金氣之盛也陰盛陽衰陰疑于陽必戰萬物皆此氣之流通亦交相肅殺互相凋瘵也即物之相薄而帝之所以宰乎乾者可知已坎者水也天一所生地六所成木得此而潤火得此而制金得此而洩也坎位居北方於時爲冬正水氣用時之事也惟其爲北方之卦此所以

爲勞卦也自坎以前主於發生而各效其勞至於坎則置之不用之地向之動作者至此而得休息物至於坎皆歸根復命保合完固得所歸宿之地有慰勞之意也是物之勞皆坎之勞坎之勞皆帝之勞故曰勞乎坎艮東北之卦於時爲冬春之交乃土氣用事也萬物至此有以斂其性情之實而固坎之勞者在是又有以肇其生出之機而啓震之端者在是不徒成終而又成始即物之成終而知帝之宰其終即物之成始而知帝之肇其始故

易經兒說

卷八

五

曰成言乎艮此圖位以洩帝天之秘以彰造物之全其妙固若此哉

○此章論後天圓圖方位也首節主帝言下節言萬物隨帝言萬物之生成必有所以生成之者所謂帝也帝者天之主宰也究竟亦無他只是氣機耳氣機之所在萬物隨之然帝不可見而見之於物物之所在即帝之所在耳下節只是申解上節之義故曰字可見也不可平看首節出字齊字俱宜就氣機上講未可著物上去亦

未可露出四時五行之意此乾坤乃偏言之乾坤與六子並列者也蓋統於帝矣說言成言二言字不必例乃助語詞也萬物出乎震一節是即物以明帝也此言物之生成分屬於八卦重在位與時而已位之所在乃氣機流行之地有其位必有其時也有四時而五行以分矣分五行而其德亦因以異矣震巽離乾坎艮皆言位也而時在其中兌獨言其時也而位在其中坤坎則言五行之氣離則言德而其餘俱可推矣

易經兒說

卷八

六

曰東方曰東南者是據圖之方位以分其時非曰物但出於東方齊於東南也講東方中可以東南東北形之講東南中可以正東正南形之後俱倣此離也者明也此句只空空說個離之德其所謂明者正在於萬物相見處而所以相見者則以其在於南方之卦也相見者條達暢茂光輝發越彼此交相映也相見即明也南面而聽天下三句輕只是帶說南面而聽天下者正位以臨百官萬民也嚮明而治者繼明以化

成天下也蓋取諸此此字兼離之位與德言坤也者地也此地字不以象言蓋非天地之地乃五行中之土氣也致者畢其力之義言坤役己以利物也八卦何獨坤能養萬物土旺四季而尤旺於夏秋之間此處是動之終靜之始與成言乎艮一般大關係帝曰致役而物曰致養者坤之所以養物實帝主之是帝委其役事於坤也坤臣也帝君也君之於臣役之而已坤母也萬物子也母之於子養之而已然母之養子也

子處其逸母處其勞是母亦若爲子所服役者故謂坤之役於帝可也謂坤之役於物亦可也兌以說物如曰物欣欣而向榮萬物靜觀皆自得可見說萬物之意也乾當秋冬之交陰氣薄於陽也曰相薄乃自相搏擊此理可以意會不可以形求坎者水也水字乃五行之水或作地中之水講大謬正北方之卦是申說水字意勞慰勞也萬物之所歸又申勞卦之意如今爲商旅輩自春出外更相貿易至冬乃得歸家相與

安慰而休息也及春則又聚貨而出矣成終成始即貞下起元之意還串講爲好上言坤土於離火之後此又言艮土於坎水之後者火氣熱物無由而成水氣寒物無由而生惟土氣最中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由出入也

右第五章

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易經兒說
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

卷八

六

後天之卦運用於六子而主宰於一神者也物有動而神無動物有靜而神無靜固不可以形迹求之亦不可以方所滯之妙萬物而爲言者也蓋物之始生必有以動之而後天之震其象爲雷雷一動而萬物發生之機自勃然而動矣物既動必有以撓之而後天之巽其象爲風風一行而物皆披

拂有以散其湮鬱之氣是動者雷而所以運雷之
動者神也散者風而所以鼓風之散者神也雷風
所在即神所在也既撓矣必有以燥之後天之離
其象爲火火一燥則呈其形色之華而化工爲之
鮮榮矣既燥矣必有以悅之後天之兌其象爲澤
澤一流則萬物得澤之養生意充足而油然而喜悅
矣是燥者火而所以運火之燥者神也說者澤而
所以運澤之悅者神也火澤所在即神所在也坎
之象水也萬物得水之氣則溼育滋潤動散者不

易經兒說

卷八

九

至於焦枯燥悅者不至於憔悴矣艮位於西北止
之義也以固物之氣而今歲之生成者終於是以
肇物之先而來歲之生成者始於是矣是潤者水
也而所以致水之潤者神也終始者艮也而所以
宰終始之機者神也水與艮之所在即神之所在
也然妙萬物者神也六子之致用者化也一故神
兩故化不兩則不能化後天流行之用若非本於
先天對待之體亦何自而行哉是故先天之卦離
東坎西則水火爲偶而水火相逮矣震東北巽西

南則雷風爲偶而雷風不相悖矣艮西北兌東南則艮兌得其偶而山澤通氣矣水火得其偶然後水以潤火以燥水火妙變化之機無一物之不潤不燥也雷風得其偶然後雷以動風以散雷風妙變化之機無一物之不動不散也山澤得其偶然後澤以說艮以終始山澤妙變化之機無一物之不說不終始也此可見先天之卦位賴後天以達其用作於前者如有所待後天之卦位賴先天以立其體作於後者若有所因先後天之圖學其相

易經見說

卷八

三

須之妙若此哉

○此章贊後天流行之用推本於先天對待之體也神字只管到後天之學以用言也動者鼓動其生意也撓屈撓也即散之之意燥乾也爍亦乾意火以日言與日以暄之一類不曰日而曰火者明日之爲火也水澤二字有分凡地中之水下流者皆澤雨露之屬自天而下者爲水前章雨以潤之可推也不言乾坤者六子之功用即乾坤之功用也動撓燥潤說終始者六子分

職造化以生物而各有所爲只說得動萬物橈萬物等項而不復說到妙萬物神則兼宰六子以生物而無所爲故首句言妙萬物非動橈之外別有個妙萬物也大抵此合先後天而言之若論先天則萬事萬化無乎不備不待文王後天之作而用始顯也若只論後天則大本大原無乎不存亦不待伏羲先天之作而體始立也何者宇宙不更理聖賢不改心天下豈有无體之用无用之體耶此可見體用一原先後一致

易經兒說

卷八

三

而文之未始不爲義義之未始不爲文也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

八卦之性情總不外乎陰陽而已乾三畫皆奇爲陽之純則爲健之至是故體則確然而不拔用則浩然而不息陰柔不得以雜之坤三畫皆偶爲陰之純則爲順之至是故體則至靜而無爲用則至簡而不擾剛躁不得以累之得乾之初畫有震焉

陽生於下而以陽爲主不受制於陰也故存之而有奮迅之機達之而有發舒之情則見其動矣動亦健之屬也得坤之初畫有異焉陰伏於下而以陰爲主不能抗夫陽也故內焉有深潛之體外焉有死轉之機則見其入矣入亦順之屬也次震者坎也坎者陽陷陰中隱德於中而莫窺其蘊韜光於外而不露其精非陷乎蓋陽能迎而不能隨故雖隱伏而不混於陰耳次巽者離也離則陰麗陽中內焉有所倚伏而不敢自主外焉有所附麗而

易經兒說

卷八

三

不敢自專非麗乎蓋陰能隨而不能迎故雖附麗而因陽以見耳艮次於坎者也其性情則止焉蓋陽固主於動而陽自下升則極上而立是故靜亦定也動亦定也止其陽之終耶兌次于離者也其性情則說焉蓋陰固主於伏而陰進乎陽則喜見于外是故內固和也外亦和也說其陰之終耶乾坤者陰陽之分六子者陰陽之互藏其宅此易書所以通神明之德也

○夫子將廣八卦之象先以性情明之蓋象者其

似也性情者其真也性以體言情以用言然情出於性非有二也性情皆善不要說不好的

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

此遠取諸物而言八卦之象至健而行不息者馬也乾純陽而德健其象爲馬至順而勝重載者牛也坤純陰而德順其象爲牛以動奮之身特起於地勢重陰之下者龍也震一陽動於二陰之下其

易經兒說

卷八

三

象爲龍以入伏之身出聲於天氣重陽之際者雞也巽以一陰伏於二陽之下其象爲鷄外汚濁而內剛躁者豕也坎外柔內剛其象爲豕外文明而內柔順者雉也離外剛內柔其象爲雉外剛而內柔媚者狗也艮以一陽止於二陰之上其象爲狗外柔而內剛狠者羊也兌以一陰說於二陽之上其象爲羊

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

此近取諸身而言八卦之象也會諸陽尊而在上者首也乾之三畫純陽又爲諸卦之首則爲首藏諸陰廣而容物者腹也坤之三畫純陰其量足以容則爲腹足在下而動震陽動於下似之股兩垂而下巽陰偶在下似之耳輪內陷陽在內而聰也坎一陽陷於二陰之中故爲耳目睛外附陽在外而明也離一陰麗於二陽之間故爲目手剛在前能止物也艮一陽止於二陰之上故爲手口開乎

易經兒說

卷八

五

上能說物也兌一陰拆於二陽之上故爲口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女文王八卦次序於乾坤有父母之稱於六子有男女之稱乾坤之爲父母者何也乾之象天也天以生物爲職物之男女皆資以始是天乃羣物之父

而乾則諸卦之父也此乾之所以稱父也坤之象地也地以成物爲職物之男女皆資以成是地乃羣物之母而坤乃諸卦之母也此坤之所以稱母也乾坤固爲父母矣而長男中男少男之稱於震坎艮長女中女少女之稱於巽離兌者何也蓋男女之成於父母以先後稱長少故諸卦之成於乾坤亦以所得之次而異名震之爲卦陽爻在初是坤一取於乾而得其初畫也惟其得畫在諸卦之先故其稱名在諸陽之首而謂長男焉巽之爲卦

易經兒說

卷八

三

陰爻在初是乾一求於坤而得其初畫也惟其得畫在諸陰之先故其稱名在諸陰之首而謂長女焉坤再求於乾得乾之二畫以爲坎故謂之中男乾再求於坤得坤之二畫以爲離故謂之中女坤三求於乾得乾之三畫以爲艮其得于乾在震坎之後故謂之少男乾三求于坤得坤之三畫以爲兌其得于坤在巽離之後故謂之少女三陽男也乾之似也乃歸之坤求而後得者蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根陰之義也三陰女也坤

之似也乃歸之乾求而後得者蓋三女本乾體各得坤一陰而成此陰根陽之義也乾道成男坤道成女生出之異各有屬而不容僭男先於女女後於男長幼之節亦有倫而不可紊此易之圖位所以爲通於人倫也

○此節不可主揲著說

而右第十章

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

易經兒說 卷八

此章廣八卦之象也乾之爲卦純陽至健而其成形之大者惟天故爲天凡物體圓者動體方者靜而乾爲天則其體動而有常也故爲圓乾以君之言其爲萬物之始有父道焉爲玉者陽德之純粹也爲金者陽質之堅剛也後天位於西北於時爲立冬故爲寒寒之極而冰凝結故爲冰先天位於正南於時爲夏乃陽盛之極也故爲大赤純陽無雜健之最善也故曰良馬純陽不已健之最久也故曰老馬

健最堅剛象乎多骨少肉之瘠馬健最威猛象乎
鋸牙食虎之駁馬體圓而在上故爲木果

○爲天至爲父上是擬諸造化下是擬諸人倫也
始爲君至爲金上是取人之至尊下是取物之至
貴也爲玉至爲冰上是本其德而言下是本其
位而言也爲寒至大赤土是以後天卦位而取
卦下是以先天卦位而取也爲良馬至木果土是
取諸動物下是取諸植物也

易經兒說

卷八

七

輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑
坤之爲卦純陰至順而其成形之大者惟地故爲
地坤作成物有母道焉故爲母爲布質柔而廣平
也爲釜中虛而容物也爲吝嗇靜翕而不施也爲
均動闢而廣也純陰至順故爲子母牛厚而載物
故爲大輿坤三畫皆偶故爲文如三得之爲含章
之文五得之爲黃裳之文皆以其畫之偶故也偶
畫衆多故爲衆如解之得衆以九四本坤體晉之
衆允以初二皆坤爻可見也爲柄以其在下而能

承物於上也爲黑純陰之色也

○質柔中虛俱以體言廣平容物俱以用言牛性
固順子母牛以母畜子子母相隨而不離則尤
順也地之土色有五若坤之取象則於地爲黑
土也若出爲布至爲均則是有取其動闢而體
虛者有取其靜翕而用廣者此是隨題主意不
必拘也若出吝畜二句則以靜翕動闢主意爲
震爲雷爲龍爲玄黃爲虜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
的顙其於稼也爲反生其究爲健爲藩鮮

易經兒說

卷八

三

震動也一陽始生於二陰之下也陽動於下故爲
雷龍伏於地下也震一陽伏於二陰之下則爲龍
爲元黃乾坤始交兼有天地之色得乾初畫爲元
得坤中畫上畫爲黃也爲虜陽氣始施陽主舒陰
主翕也大塗四通八達之塗無阻塞也萬物畢出
故爲大塗爲長子一索而得男也決躁者陽生於
下而上進以決陰躁則陽之動而銳也爲蒼筤竹

者青東方之色震東方之卦故於色爲青萑荻也
葦蘆竹也皆下本實而上幹虛陽下陰上之象也
馬之陽氣在內開口而鳴震之下陽爲聲上偶爲
開口出聲也鼻懸足也馬直伸一足而挈起一足
若懸陽動於下之象也作起也馬超騰而起亦陽
動於下也爲的顙陰在上之色也其於稼也爲反
生陽氣動於下也其究爲健陽長必終於乾也至
於乾則陽盛矣故爲蕃鮮蓋氣始動未可以健言
也進至於極則陽之純而健之至矣物始生未可

易經兒說

卷八

无

以蕃鮮言也生而且長則蒙者開而穉者養矣

○爲虜二句合出是上爲氣之亨下爲物之亨也
主雲峯曰震爲決躁巽爲進退不果剛柔之性也
簞者竹之筠也筠竹膚之堅質其所謂蒼者正
在此也的白也陰色也顙在上者也凡稼之始
生皆爲反生蓋初間生意實從種子中出而下
著於地以爲根然後種中萌芽發於上以爲苗
也其究二字貫至未健以德言蕃鮮以草木言

震巽獨以其究言剛柔之始也若出爲蒼簞竹

至的顙上是取諸植物下是取諸動物若出爲蒼筤竹二句是或因卦位而取諸植物或因卦體而取諸植物若出其於馬也四句是廣震之象於馬無非取其畫之陰陽也爲善鳴合陰陽之畫而取也爲馵足三句是分陰陽之畫而取也其於稼也至蕃鮮上是因剛反而取下是因巽剛長而取其究二句是推其陽長之極而究其

知氣生物之盛

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
易經兒說

卷八

三

進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也一陰伏於二陽之下也木者陽氣上升盛爲枝葉而根陰伏入於地下也爲木者就物之善入而取也風氣周旋不舍而善入於物爲風者就其氣之善入而取也一索得女故謂之長女繩者糾木之曲而取直工者引繩之直而制木巽德之制也故爲繩直爲工爲白少陰之色也風行地上無遠弗到巽爲風故爲長木下入上上升積小以高

大巽爲木故爲高一陰盤旋於二陽之下柔懦不
決故爲進退爲不果凡物有聲色臭味馨臭皆上
達屬陽色味皆屬陰巽二陽外達故爲臭陽氣陰
血髮者血之餘也陽氣上盛陰血不升故爲寡髮
二陽在上故爲廣顴眼之白者爲陽黑者爲陰巽
陽多於陰故爲多白眼陽主義陰主利巽則陰爲
主於內而又善入物故爲近利市三倍震爲決躁
巽六畫皆變則爲決躁矣故其究爲躁卦也

○坤爲太陰巽長女視坤爲少陰坤太陰北方黑

易經兒說

卷八

三

○色巽少陰西方白色也眼之白者爲陽黑者爲
陰巽陽多於陰離目上下白而黑者居中黑白
主相間而停勻巽目上中白而黑者在下上白多
巽於黑故爲多白眼陽主義陰主利巽則陰爲主
於內而又善入物故爲近利市三倍曰市三倍
者震則變爲乾巽則變爲震蓋聖人喜陰變爲
陽陽變爲純陽此亦扶陽抑陰之意也爲高至
不果上二句以德之人而取諸物下二句以性
之疑而取諸人也其於人也至三倍上三句是

取諸人之身下一句是取諸人之欲也

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

坎陷也一陽陷於二陰之中也水內明外暗而能陷物天下之至險也坎陽陷陰中內明外暗故爲水溝瀆所以行水水流而不盈故曰溝瀆陽匿於陰中故爲隱伏隱伏有潛德韜光之意陽在陰中

易經兒說 卷八

抑而能制故爲矯揉抑而制者抑其剛健之性以制事物之變也爲弓輪弓體彎輪體圓矯揉所成也坎陽陷陰中險陷則心不寧故爲加憂心耳皆以虛爲體中實則爲病與痛故爲心病耳痛血之在人身猶水在天地間水者天地之血血者人身之水也故爲血卦陽之色赤乾三畫純陽爲大赤坎得乾之中畫故爲赤脊與心皆馬之中也陽明在中故爲美脊剛躁在內故爲亟心亟者心急難御也馬首在上蹄在下坎土柔則馬首下而不上

下柔則馬蹄薄而不厚爲曳亦下柔而足無力也
於輿爲多背者謂有險隘而多阻碍蓋行於險道
不若行於平地者之易且安也爲通者水之性也
爲月者水之精也爲盜者陽匿陰中而能陷物也
坎爲陽卦於木爲堅且陽在中故爲堅而又多心
也

○其於人也至爲曳上五句是近取諸人下五句
是遠取諸物爲赤亦屬人說爲美脊至爲曳上
二句取剛畫言下三句取柔畫言也爲隱伏二

易經兒說

卷八

句上是潛其體下是制其用也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也
爲科上稿

離麗也一陰麗於二陽之中也火內暗而外明體

陰而用陽離內陰而外陽故爲火其德爲明故爲

日爲電爲中女再索得女也甲以衛身冑以捍首

皆外堅者也離卦之畫外剛爲甲冑戈長兵也兵

短兵也皆上銳者也離火之性上炎故爲戈兵離

中虛故爲大腹火之性躁故爲乾卦謂乾躁之卦也中畫柔如鼈之性靜也上下皆剛如蟬之性躁也善麗者羸也離則一陰善麗故爲羸中虛者蚌也離則一陰中虛故爲蚌中具五行外列入卦龜有文明之象也離文明爲龜若總而言之則鼈也蟹也羸也蚌也龜也皆內柔外剛之別也其於木也爲科上稿木中虛則上必槁枯也

○爲甲冑至大腹上是本外剛而取象於物下是本內柔而取象於人爲鼈至科上稿上五句是

易經兒說 卷八

雷

取象於動物下一句是取象於植物也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闍寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也徑路山路之小者一陽橫亘於二陰似山之徑路橫亘於山上也小石者小而剛在土之上艮則一剛在坤體之上故爲小石闕門之出入也艮上畫連亘下二畫對峙而虛如門闕之對

峙而立也果者木之實蒞者草之實艮一剛在上
小而實也故爲果蒞闈人掌王宮內之禁止物之
不應入者寺人掌王之內人及宮女之禁戒止物
之不應出者艮之德止故爲闈寺人身之剛在前
而能止物者莫如指物之剛在前而能止物者莫
如狗故爲指爲狗鼠之爲物其剛在齒鳥之爲物
其剛在喙皆前剛也故爲鼠爲黔喙之屬陽在內
於木爲堅多心陽在外於木爲堅多節矣

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

易經兒說

卷八

三

兌說也一陰見乎二陽之上也其象爲澤取其說
萬物又取坎水而塞其下流之象澤者水之聚也
水流爲川塞爲澤也少女三索得女也交乎幽者
以言而說乎神故爲巫交乎顯者以言而說乎人
故爲口舌兌上拆口象故爲巫爲口舌兌居西方
而爲正秋之卦金氣肅殺條枯實落也故爲毀折
柔附於剛剛必決柔故爲附決柔之附於剛也小
人柔媚之態固欲求附於君子剛之決乎柔也君

子剛正之心初不以小人之附而爲所溺也地積
鹹水爲鹵鹵必下剛方不滲漏否則滲漏而乾矣
兌二陽在下爲剛一陰在上爲鹵少女從姊爲娣
陰之少而賤也兌爲少女故爲妾內狠而外說也
故爲羊

○爲毀折二句或因卦位而取或因卦體而取卦
傳雖云廣八卦之象其實未盡聖人之意蓋亦
錯舉以爲例耳如所謂乾爲君以見坤之爲臣
乾爲圓以見坤之爲方離爲乾卦以見坎之爲

易經兒說

卷八

美

濕坎爲血卦以見離之爲氣如此之類在學者
當以意會也

右第十一章

序卦傳

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此上見相生飲食必有訟
故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也此

見相爭相制之義 衆必有所比故受之以比比者比也此必

有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

履而泰然後安故受之以泰此上言庶而富富而教以明天下之分主王道

說泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以

終否故受之以同人此以治亂循環言與人同者物必歸焉

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此人君致治保邦之道豫必有隨故

受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事

也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後

易經見說 卷八 七

可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑

嗑者合也此上見治道與復之機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

者剝也此上見文質消長之勢物不可以終盡剝窮上反下故

受之以復此上見造化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以上主聖

譁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此以人之行事言

右上篇

有天地則二氣絪縕而萬物生是天地者萬物之父母而乾坤者天地之法象此乾坤所以爲六十四卦之首也盈天地之間凡有聲色貌象者無非物也故受之以屯屯者盈滿之義乃天地初交萬物始生之義也夫人之生聰明未開純一未發未有不蒙者也故受之以蒙蒙者言其蒙昧未明也又爲物之穉也物穉而不有以養之則幼者失其所矣故受之以需需者飲食之道養之義也飲食

易經兒說

卷八

美

者人之大欲存焉有欲則有爭有爭則有訟矣故受之以訟人有訟必有朋黨彼以朋黨而起者非一人此以朋黨而起者亦非一人是有衆起也故受之以師衆而無統則亂必有所親比然後可安故受之以比比而不畜則來比之心不固必制田里薄稅斂以畜之故受之以小畜畜而無禮則近於禽獸必教之以君臣上下之分升降揖讓之節使民知有禮也故受之以履有禮則各得其分而彼此相安如禮在父子也則父安於坐子安於立

禮在君臣也則君安於尊臣安於卑故受之以泰泰者通也乃氣運世道之交際其隆也物無終通之理治極必亂盛極必衰天地盈虛與時消息而況於人乎故受之以否然否泰者天之時濟時者人之事物不可以終否必得人以傾其否故受之以同人與人同者憂樂通天下之志好惡合天下之公至公無私一視同仁則民心歸之近者悅遠者來而所有者大矣故受之以大有所有既大不可恃有而驕矜自滿驕矜自滿則招損矣其可以

易經兒說

卷八

五

盈乎必以盈爲戒而後可以保其終也故受之以謙有大而能謙則高而不危可以長守貴滿而不溢可以長守富豫大之福自此可長保矣故受之以豫得天下有道在得人心之和而已今得道以得民使普天率土皆有愛戴之心則慕而來歸者如水之就下所欲在此自不能舍我而他適是豫必有隨也故受之以隨以喜悅而隨於人者非無故而然也臣之從君欲依君以立功也民之從君微則君以自治也是以喜從人者必有事也故受

之以蠱以喜隨人則必有事臣說於從君則有事於圖治士說於從友則有事於講學弟子說於從師則有事於問難皆是也蠱者事也能有所事而無怠無荒則功業可大而日新月盛矣故受之以臨臨者大也所謂大禮與天地同節大樂與天地同和也物之大者足以新天下之耳目聳天下之觀瞻故受之以觀惟可觀也則有以慰天下之望一天下之心四方不至於解體人心不至於離散是有合也故受之以噬嗑嗑者合也物相合而無

易經兒說

卷八

卑

禮以節之則相瀆而易離是不可以苟合也故受之以賁賁者飾也賁飾固可亨然專事文飾者必以文滅質而不可通華浮於實而不可行其亨亦盡矣故受之以剝剝者盡也物不可以終盡既剝極於上則必反生於下如天地之心幾息而復見人之心幾息而復存也故受之以復善端既復則天理爲主人欲退聽妄念不生妄動不形矣故受之以无妄无妄則善日純而全體皆真德日進而大用丕顯成身成性不自覺矣是可畜也故受之

以大畜德既畜則可以優游厭飫積之以俟其熟
久之以至於化矣是可養也故受之以頤有大過
養而後有大設施養則可動不養則不可動故受
之以大過大過者以大過人之才爲大過人之事
非有養者不能也然不可以終過時過於治必亂
勢過於盛必衰人過於盈必害行過於高必毀故
受之以坎坎者陷也陷於險中而欲出於險非獨
力所能也必依人之勢仗人之力而後可賴以免
難是陷必有所麗也故受之以離離者附麗之義

易經兒說

卷八

四

也

○序卦傳所云流行之易也雜卦傳所云對待之
易也序卦之中有以相因爲序如屯蒙需訟是
也有以相反爲序如泰否同人大有是也天地
間不出乎相因相反二者而已首一句明易所
以始於乾坤之意屯者一句釋屯之義應盈天
地一句物之始生又立一說以起下文蒙字之
義蒙物之穉也又是起下文物字亦指人言爭
訟凡爭田爭利有關於一身之飲食者皆是或

以象酒生禍爲爭似乎太淺若自有事出到无妄是歷推僞之所由始原誠之所由存也若自事而大至大而可觀觀而合合而飾是乃忠信薄而僞之始也故一變而剝剝而復則真實復存而无妄矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

此段見夫婦所

易經兒說 卷八

聖

係之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

此言出處家進止之理家

道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

此見人道乖亂損而不

己必益故受之以益益而己必夬故受之以夬夬者決也

此以循環之理言亦有決必有所遇故受之

以學業消長之勢言

以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井此見君子進退之宜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此主治道說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此主氣機言進必有所

歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也以上體註專指聖學言本說兼王通言窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽此註處巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙此主學問說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此言君民相感之道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此以人事言物不可窮也故受之以未濟終焉此以氣運言

易經兒說

卷八

聖

右下篇

有天地則天施地生而有萬物有萬物則乾道成男坤道成女而有男女有男女則陰陽配合斯有

夫婦有夫婦則生育之功以成斯有父子有父子則有尊卑而大分以明是君尊臣卑所由起也有君臣則貴賤之等立自天子至於庶人在在皆有上下之制上下既具則有拜趨坐立之節宮室車旗之制其行之也必有文其處之也必有理是禮義有所錯矣苟無上下雖有禮義將安施哉天地萬物男女者夫婦之所由父子君臣上下禮義者夫婦之所致夫婦所關之夫如此威者夫婦之交也此下經所以首威也夫婦之道所托以終身不

易經兒說

卷八

四

可暫合暫離也故威之後受以恒恒者久也久受尊名者不祥久荷祿位者有殃物不可久居其所則當爲退避之計故受之以遯然消息有貞勝之機屈極有必伸之理賢人君子未有終於隱遯而不仕者故受之以大壯大壯者君子道長之時也然豈可終於壯耶必乘此壯盛之時以赴大行之會近而鳴國家之盛遠而建萬世之功故受之以晉晉者進也然一於進而不知退則不知足者必有辱不知止者必有殆或擊之凶所必至矣是有

傷也蓋四時之序成功者退消息盈虛天運然也
故受之以明夷夷者傷也既傷於外則言歸於失
意之後必反於家以求安矣故受之以家人人道
窮者身不行道信有所不孚威有所不振情義難
彝倫缺而睽乖離散矣故受之以睽人心不相合
而情義乖離則上陵下下叛上胥斨胥虐而禍亂
作矣故受之以蹇蹇者難也物不可以終難亂極
則治自然之理也故受之以解解者緩也緩則廢
事失時有家者失其家有國者失其國有天下者

易經兒說

卷八

望

失天下矣故受之以損損者懲忿窒慾之謂懲忿
窒慾不已其功則人欲日消天理日明駸駸於聖
賢之域是損而不已必益也故受之以益益者遷
善改過之謂遷善改過不已其功則和順積中英
華發外暢於四肢發於事業如江河之決沛乎其
莫禦也故受之以夬夬者決也以君子夬小人也
君子小人不容兩立小人既決去則君子之明必
至而相遇矣故受之以姤姤者遇也君臣既相遇
則明良會合有以鼓豪傑之風而交聚於朝廷之

上故受之以萃萃者聚也正人聚於朝則同寅協
恭可以致其君於堯舜躋斯世於唐虞而治道日
升矣故受之以升升而不已則困是亦知進不知
退之類也故受之以困既專務進取以至困而無
所容於朝廷之上則必退而反於下矣故受之以
井井者井也乃人道之常也常道既久不能無弊
苟不起而更張之則政爲積弊之政俗爲積弊之
俗是不可不革也故受之以革革者革乎舊以取
乎新其爲責亦重且大矣然欲任革之責必主天

易經兒說

卷八

巽

下之重器當天下之重任者而後能之故受之以
鼎鼎重器也主天下之重器宜任吾君之長子蓋
與子而不與賢則世無舜禹適起爭奪之端與少
而不與長則世無泰伯實貽骨肉之禍立以長子
則名正言順可以長守宗廟社稷以爲祭主也故
受之以震震者動也物不可以終動直必繼之以
專闢必繼之以翕此動極而靜之常理也故受之
以艮艮者止也物不可以終止專必繼之以直翕
必繼之以闢此靜極而動之常理也故受之以漸

漸者進也明德之功進進不已則必以天德爲歸
新民之功進進不已則必以王道爲歸是有所歸
也故受之以歸妹明德造其極則德與天地同其
體爲天下之大德新民造其極則業與天地同其
用爲天下之大業故受之以豐豐者大也窮奢侈
夫必亡國喪家播蕩而失其居故受之以旅旅者
在外而不得其所安也羈旅親寡非巽順無所取
容苟能巽順雖羈旅之中何往而不能入巽所以
次旅也巽者入也潛心而入於理也理入於心則

易經兒說

卷八

巽

心契乎理樂而玩之自覺其意味深長矣故受之
以兌獨得之意旣存於中則和樂之情自散於外
凡四肢百骸一動一靜莫非真樂之動盪是悅而
後散之也故受之以渙渙者離也民心旣離苟不
議德行以爲之防閑制數度以爲之品節則民無
所操民志益以不定矣故受之以節節道旣立於
上則斯民尊信於下德行之議罔敢或踰數度之
制罔敢或欺是上有制法之君下有信道之民也
故受之以中孚有其信者果於自信也果於自信

則於事不加詳審而取必於行矣取必於行能無過乎故受之以小過有過人之才者則有過人之事文足以致乎武足以戡亂而功業成矣故受之以旣濟然天地間無終盡之理萬古此天地則萬古此氣化萬古此氣化則萬古此人物不以旣濟而窮也故受之以未濟而易于是乎終焉此動靜之所以無端陰陽之所以無始也孰謂六十四卦之初豈偶然哉

○自有天地至有所錯是明下經所以首於咸也

易經兒說

卷八

四

萬物就氣化言男女則就萬物中分爲男女專就人言不必兼物上下所該極廣不獨君臣爲然錯猶言設施解者緩也此解字又是別取一義是個不好之緩乃怠慢縱弛之謂得其所歸句或謂人君得民心之歸則國勢不期大而自大此說亦好但連上句出則從前說若專出得其所歸二句則從此說亦可也有其信如有其善之類分明有矜負之意旣濟如花之旣開木之旣實未濟則復有生生不窮之義矣

乾剛坤柔比樂師憂昏干洩以善天下之用也蒙
聖人既爲序卦傳又雜舉六十四卦而傳之蓋相
次之卦其畫反對其義亦反對也乾六畫皆奇確
然至健其性情爲剛坤六畫皆偶隤然至順其性
情爲柔是乾坤之卦反對而義亦反對也比以四
海而仰一人道可大行澤可遠施故樂師以一人
而統三軍死生所關存亡所係故憂是卦畫反對
而義亦反對也下仿此

易經兒說

卷八

兪

臨觀之義或與或求

臨以上臨下有君道焉臨人必有以惠人故與之
觀以下觀上有民道焉觀人必有望於人故求之
凡厚生正德皆與也則君以自治賴君以自養皆
求也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行是才雖足以有爲
順時而止之義也君子所以善天下之用也蒙坎
遇艮坎幽昧艮光明是質雖不足以有明而學則

能有明好學近智之義也君子所以立天下之體也

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽動於下其在造化則肇帝出之原也其在人事則奮脩省之功也有起之義也艮陽止於上造化之成其終成其始也人事之靜亦定動亦定也有止之義也損損下益上雖未至於衰然民貧則君不能獨富上下俱損而天下之亂形焉是損實衰之始也益損上益下雖未至於盛然民富則君不能獨貧上下俱益而天下之治形焉是益實盛之始也

易經兒說

卷八

辛

大畜時也无妄災也

大畜乾非可止而能止之非理之常也乃適然之時且童牛之牯乘其勢之未盛豮豕之牙得其會而可爲非時而何哉无妄不宜有禍而獲禍非理之常也乃意外之災耳行人之得而災遺于邑人无妄之行而災至於窮極非災而何哉

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃以剛中之君而用引萃之臣俊又布列於要地
不至於懼禍而去也升以南征之賢而遇貞吉之
主衆賢彙征於王國不至於失意而歸也謙有卑
遜之義而有處以輕或鳴謙或撝謙均無上人之
意也豫有和樂之義而有縱以怠或冥豫或肝豫
均有盈滿之心也

噬嗑食也賁无色也
天下之間足以害治噬嗑以除天下之間如有物
而食之也去其所不宜有人道之文足以飾治
易經兒說

卷八

五

賁以成天下之文如無色而藻之也飾其所不可
無也
兌見而巽伏也

兌陰外見性情之真怡然發散於外也巽陰內伏
機藏之妙寂然斂藏於內也
隨无故也蠱則飭也

隨則無事之時惟恪守其舊章可以因則因也蠱
則廢壞之後當更化以善治可以革則革也

剝爛也復反也

剝則陽窮於上生意潰爛而歸於無也復則陽生於下生意復萌而反於有也

晉晝也明夷誅也

晉則明出地上光輝宣著而為晝世道清明之時也明夷則明入地中陰晦隱伏明而見傷世道暗塞之時也

井通而困相遇也

井則往來井井君子行道濟時功得以上行也困則剛與柔遇君子揜於小人動為所掣肘也

易經兒說

卷八

五

咸速也恒久也

咸之為義聖人感人心而天下和平綏之斯來動之斯和何速如之恒之為義聖人久於其道而天下化成教思無窮容保無疆何久如之

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

渙則民心無所統一民志無所定向離也節則禮義以為之範法度以為之防止也解則大難已平而從容安徐非危迫之地也蹇則大難方殷而艱

難危迫非可緩之時也睽則人情相疎彼此乖隔
外也家人則人情相親彼此孚洽內也否則天地
不交而萬物不通泰則天地交而上下通否則上
大下不交而天下無邦泰則上下交而其志同否內
陰外陽內順外健而小人長泰內陽外陰內剛外
柔而君子長非反其類乎
大壯則止遯則退也

大壯四陽盛長君子之勢方盛宜無妨於進矣然
君子之待小人常疎小人之伺君子常密使恃其

易經兒說

卷八

七

壯而進寧不被小人傷乎是故壯趾則凶用壯則
厲欲陽之知止而不進也遯二陰始生小人之勢
大尙微若不必遯矣然羸豕有躡躅之孚履霜有堅
冰之漸使忽其漸而不遯寧不爲君子禍乎是故
以嘉遯爲吉肥遯爲利欲陽之不進而且退也
大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也
中孚信也豐多故也親寡旅也

大有之卦柔得尊位而上下應之是萬邦黎獻共
爲帝臣勢之統于一也同人之卦柔得位得中而

應乎乾是彼此一心上下合德情之通於同也革
未以去故爲學則滌舊染之污爲政則革舊習之陋
也鼎以取新爲學則有日新之功爲政則有維新
之化也小過則言過乎中行過乎正過也中孚則
言焉有物行焉有恒信也豐處盛而明動相資日
有更張之煩其故多也旅窮大而失其居則喪國
亡家其親寡也
離上而坎下也

離爲火火之性則炎上也坎爲水水之性則潤下

易經兒說 卷八

番

也

小畜寡也履不處也

小畜以一陰畜衆陽之衝欲止而不能止寡不敵
衆也履以和說躡剛強之後欲進而得遂其進柔
能制剛也

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

需以乾遇坎有忍耐之操无欲速之心安以待時而不進也訟則此險彼健彼挾其力此逞其姦進以相爭而不親也大過則本末以弱不足以任遺大投艱之責故顛也姤者遇也以一陰遇五陽遇之不正者也漸則女歸乎夫家必待六禮既備而後行也頤則集義以養氣寡慾以養心所養者正也既濟則法度以脩綱紀以立天下无梗化之人蓋已定也歸妹女之歸乎夫家得終身之所託女道之終也未濟三陽失位未得終身之配男道之窮也夬者決也以五剛而決一柔則衆賢之進如茅之拔大奸之去如距斯脫君子道長小人道憂也

易經兒說

卷八

蓋

○聖人既爲序卦傳又舉六十四卦而傳之益相次之卦其畫反對其義亦反對也屯取應變之義用之行也蒙取養正之義體之立也就用而言則以知時爲貴蓋才具於我而時則限於天也就體而言則以好學爲先蓋質原於天而學則在於我也萃以已仕者言升以未仕者言兌

巽俱就學言見者理之著也伏者理之舍也睽
家人內外非以地言如人不相親便是外之意
相親便是內之意也小畜是小人不能制君子
履是君子得以勝小人也大過以下姑順本文
解之耳若求其正當之論則節齋所更定又似
不可易者大過者過乎中而顛乎其正也頤者
養之正而不顛於頤也漸之女歸有待於男之
六禮備而行也歸妹則既歸乎夫家而女道終
也既濟六爻陰陽皆當其位人道之定也未濟

易經見說

卷八

巽

三陽失位配偶未成男道之窮也姤遇也以一
陰遇五陽小人漸有犯君子之勢也夬決也以
五剛決一柔君子道長小人道憂也如此改正
則於卦畫反對而韻亦何嘗不叶哉大抵易者
變易也天下有可變之理聖人有知變之道反
需爲訟反泰爲否反晉爲明夷反家人爲睽此
不善變也反剝爲復反遯爲大壯反蹇爲解反
損爲益此善變也變與不變之機特在轉移之
間耳然天地間剛柔可使相雜若君子之爲剛

小人之爲柔則決不可使相雜也雜卦之末特
分別君子小人言之聖人贊化育扶世道之意
微矣始於乾終於夬蓋決去則爲純陽也嗚呼
造化人事之反變果其姤之反而爲夬焉不亦
世道之大快哉

易經兒說

卷八

七

陰陽五... 五剛決一柔... 則於卦畫... 世道之大快哉... 變果其姤之反而爲夬焉不亦... 造化人事之反變果其姤之反而爲夬焉不亦... 世道之大快哉... 易經兒說... 卷八... 七

右易經兒說八卷係前明晉江蘓紫溪先生闡發証釋著以友誨及門而一時受誨諸君子所雕以傳世者予就塾年卽聞父兄師長道及此書大有裨於經生制藝其講解明晰雖童蒙無不通曉惜鏤板遠在螺江劍浦間霞嶺以外不槩有也予時耳食斯語心竊誌之不忘厥後每至武林於各書肆遍訪之卒不獲一遇間探得儲藏家箱篋具有此書又珍奉爲枕中祕吝不肯借予購求之思亦漸淡矣乃己巳酉秋忽菰城估客以全冊見售予得之不禁爲之稱快因易經兒說

念向來尋覓如此之艱凡在親知應亦罕覲用不敢匿爲己私籌其工價謀於梓人重鑄而行之願以公諸同好焉惟是印本流傳自闔坊刻字句儘多脫漏復衍錯誤處特延西席蔡蕤庵先生細加考訂量爲增改芟除一二其與舊刻容或不甚相符閱者幸弗爲訝時

大清乾隆五十六年辛亥仲夏

禹航後學陳紹翔謹跋

卷一

命書來尋竟如此之艱是在親知應亦罕觀用

區為已私籌其主價謀於粹人重編

諸同好焉惟是印本

獲衍錯誤處特

增改芟除一一

為訝時

大清

