

00260.129
39
部=15

續修皇山縣志

卷之二十四
易頌
卷之二十五
易頌

易領題辭

八卦以序相循環君子所居而安者易之序也易之序者造化變通往來理數之自然義皇始作文王演之範圍曲成精意全注於此連山歸藏亦各有序而其義未備故文王更演匪序則三易混同先後雜越多寡抽添無不可矣豈作者之意歟特其象義圓妙无所不貫夫子作傳循循易簡提挈其大較引伸而曲暢之存乎其人後儒反疑序卦傳爲淺率朱子作本義遂略之博士家因廢而不講若是則易道凌亂無復條理矣豈其然乎余解易於彖爻前京山縣志

卷之三

易領題辭

一

冠以序卦傳略加敷衍如著衣者挈其領而前後襟如命之曰易領

昔

大明天啟乙丑年九月望日京山郝 敬題

京山縣志卷之二十四

易領

明戶科郝敬邑人
給事中

上經

乾三三乾下
乾上

或問六奇為乾何也曰一者象數之元元始无象象之以
一一无可字字之為奇奇單也六奇純一是名為乾乾无
可象象之以天天者乾之大物非謂天即乾乾不可見
不可見者大極也大極者可以默識而不可以象求人能
默而識之聖人何必於象之惟百姓日用不知聖人欲發

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

一

其秘以示人而无象者不可示也於是畫為一即一而大
極形矣人猶未知所謂一也於是再一三一乾道備矣而
聖人猶謂未盡其所為乾也於是三一外重加三一乾道
變化已无不具而聖人又謂未極盡乾之用一之變也於
是破一為兩參兩為八錯八為六十四以闡揚惟一之理
推廣乾元之量蓋六十四卦已盡於乾乾之六爻已盡於
一神而明之存乎其人是故乾者大極也或曰易有大極
是生兩儀乾坤為兩儀奇偶分陰陽子以乾為大極奇為
一何也曰天地之氣陽而已矣混元未分是為元陽元陽

无際是名大極大極非空虛閒曠之物化化生生氣之祖也當其未動則爲陰其萌動發生則爲陽故曰一陰一陽之謂道先陰後陽者非道始於陰也元陽由靜之動也其實一陽而已闔戶謂之坤闢戶謂之乾其實一戶而已燈來生明燈去生暗其實一燈而已陰非陽敵偶隨奇生故聖人以一象陽以純一象乾乾雖六位而皆未始離一故聖人於一之始曰潛龍勿用勿用者非不用也用而不見所用莊生謂居無事而主宰者一是也六爻皆一是終未嘗用也河圖洛書一皆居下大衍虛一不用數以一而起

東山縣志

卷之三十四

藝文易領

二

偶以一而分筮以一而神道以一而貫而乾道純一故曰剛健中正純粹精也以天象之而非天以陽象之而非陽故曰乾大極也然則奇偶何由起乎曰造化之理神妙變動理不可見惟象可以察理惟數可以觀象奇偶者聖人觀象畫數以見易者也故奇者不偶也偶者兩奇也无偶曰奇奇分曰偶大初之先兩儀未分是爲混沌混沌无一是謂无偶一象中分混沌斯破中者爲一分者成兩奇乘偶閒偶承奇判故奇者一其兩也偶者兩其一也一之乘兩兩之承一閒不容髮如元陽初分升而爲天卽有陰濁

之氣沈而爲地如水有清卽有溷如息有呼卽有噓如陵
谷有高卽有下如氣序有益卽有虛如人事有成卽有毀
莫不以一乘兩以兩承一故曰奇生偶應偶者兩一也先
聖作卦旣畫一爲奇卽破奇爲偶旣畫一奇以象大初之
體卽畫一偶以象兩儀之變後聖卽奇名爲陽卽偶名爲
陰借奇偶名陰陽非以奇偶盡陰陽也奇偶所不能盡者
聖人亦不能畫文字亦不能傳也然以奇偶象陰陽者何
也曰陽先陰後也陽倡陰隨也陽實陰虛陽動陰靜陽明
陰暗也是故元始混淪一畫乍落破而爲兩是奇倡而偶

京山縣志

卷之三十四

藝文易類

三

隨也偶方未形奇已先動奇畫旣立偶象斯顯奇見偶藏
奇實偶虛奇動偶靜奇明偶暗故奇爲陽而偶爲陰也曰
畫惟奇偶卦成於三何也曰畫一得三一分二二與一卽
三二者一奇之判而爲兩三者奇與偶之累而上行也混
元如規一橫中斷則上下成兩合中爲三一直中界則左
右成兩對中爲三一乘兩閔卽陽之乘陰兩挾一畔卽陰
之抱陽然而三上行何也曰此所謂乾也乾健而上遂陰
柔而旁委故乾曰直坤曰闢直主進闢主分闢則奇偶分
三而肩隨以立直則奇偶積三而重累以升陽升陰隨坤

附乾立八卦所以爲逆數而上行也是故德莫大於乾數
莫神於一莫變於奇偶莫該於三故含三爲一圍三徑一
之類是也參一爲三天地人三才之類是也凡物三則定
鼎足之類是也凡事三則備冠三加命三錫之類是也時
三則變三年三月之類是也人三則衆三黨三軍之類是
也數三則完兩邊中閒之類是也形三則具首尾胸腹之
類是也禮三則終祭三獻樂三闋之類是也三者陽統陰
之象陽壯於三陽性好生三各生三故陽用九陽倡陰隨
陽三陰亦三三偶爲六故陰用六聖人卽三奇名爲乾卽

三偶名爲坤其實一乾而已矣故曰乾者大極也或曰乾
坤爲兩儀今謂乾爲太極則兩儀不成曰非也大極兩儀
三者非定二物也无物无大極无物无兩儀以畫象論之
始畫奇者卽大極之象也生偶者卽兩儀之象也以卦論
之乾初九卽大極之象也初九生坤初六卽大極生兩儀
之象也九二生六二九三生六三卽兩儀生四象之象也
動靜相生至於无窮皆以元陽之一爲祖一生三三生九
者陽生陽也一生二二生四者陽生陰也故曰萬物皆祖
於一八卦皆稟於乾乾爲大極此也然何以謂之乾也曰

乾者健也六爻純一所以爲健是故乾有統宗會元之象
焉有欣暢和動之象焉有強直順遂之象焉有完固堅實
之象焉文王以四字彖之曰元亨利貞嗚呼盡之矣在道
爲天道在德爲聖德在事爲大事在人爲大人爲君父爲
尊貴爲君子在物爲龍爲馬爲諸陽壯物在事爲動作爲
諸善事在心爲神明一念之天理卽乾一念之人欲卽虧
乾之體一事之精明卽乾一事之昏惰卽損乾之用細微
推測宇宙造化莫非乾天下事物莫不有乾神而明之六
十四卦惟乾足矣曰若是則乾其至矣反乾成坤然則坤

京山縣志

卷之三十四

藝文易領

五

不善乎曰否坤非无乾也乾非无坤也故曰一陰一陽之
謂道乾以九而位六是以陽乘陰也奇以一而御九是以
靜制動也九用而純一是動未始離靜陽未始離陰也故
夫子曰乾元用九乃見天則坤效乾者也六爻純偶无雜
與乾合德如月之於日其魄爲陰其魂爲陽故坤承乾非
反乾也烏得以乾病坤耶使坤反乾則爲孤陰而乾亦反
陰爲強陽故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛
一也者含兩爲一也此易所以爲變而神所以无方也

坤三三

坤下
坤上

坤之一乾之一中分而爲兩也故坤非乾敵是效乾之能者也元炁之始陽而已陽動陰應如形之微影影之逐形一陽動卽一陰應奇生卽偶成六奇卽六偶象數之自然也陽惟一故曰健陰兩之故曰順一者主始故曰知兩者承行故曰能一故曰易順故曰簡有陽卽有陰故易首乾坤也或曰靜則一動則兩陽體動而反爲奇陰體靜而反爲偶何也曰虛故能靜實故能動兩者虛之象一者實之象實故剛虛故柔剛常一柔常兩陰非自爲陰也陽消而爲陰也故其體虛而不足其性不能自動而常躁隨陽而

動待施而受其象中開虛而不滿卽陽氣之闕陷者耳以象地何也曰虛受陽施凝結而成塊也元氣真清爲陽爲天其渣滓卽爲陰爲地故陰虛而受實靜而含動柔而承剛陽之變也陽實而主施動而居靜剛而乘柔也地非自爲地陰非自爲靜虛順陽而已故曰坤者順也聖人所以取象發順承之義也其卦六畫皆偶有順象內外重偶有厚象內虛有中象有含象有通象兩兩相比有行象有朋象彬彬適均有文象有美象六偶十二有方象有大象秩秩不亂有理象左右分布有體象有業象爻辭文言因象

繫辭也以地類推之在人則爲母爲臣爲妻爲卑屬於物爲雌於事爲靜於學爲能於時爲夜爲秋冬於類爲小人皆坤象也然易象變動未可執一非謂君父概不得占坤臣妾槩不得占乾也非謂乾但可知不可行坤但可能不可知也非謂乾六爻无小人坤六爻无君子也六二之不習亦是生知安行之聖何必坤定主賢六五之黃中亦是謙恭溫文之主何必臣定爲坤聖人隨宜設象非拘拘然也弑逆之凶發於初而龍戰之禍形于上何嘗一一皆聖賢事然則以象地配乾首諸卦而稱至德何也蓋陰雖反

京山縣志

卷之三十四

藝文易領

七

陽而坤陰非駁雜之陰天下之惡始于不純坤體乾之純得元陽初分之炁未遠于大始故稱簡能體乾生物象坤而爲至德也初六地下六二地上六三地生物六四長物六五成物上六藏物以人論初爲幼二爲處三爲將出四爲出五爲臣六爲老休若夫變而通之无人无坤无事无坤无物无坤爻可爲人爻可爲事爻可爲物因乎時與位與人而已程正叔以坤六五爲尊位不可以人臣當之夫五之爲尊位也象耳非五本名君也坤之爲人臣亦象耳非坤本名臣也夫子文言以坤爲臣道妻道謂臣與妻當

效坤之柔順非謂臣與妻定居某一爻也君有五臣亦有五夫有五妻亦有五无人无五无物无五无事无五未可拘拘論也有乾自有坤所謂一陰一陽之謂道故首易而同體也乾初九陽始生坤初六陰始生九二乾德之盛六二坤德之盛九三將出而憂惕六三將出而含章九四初出遇重剛而或疑六四初出遇重陰而括囊九五居尊而利見六五正位而元吉上九陽亢而悔上六陰極而戰乾中四爻皆有動象坤中四爻皆有靜象此乾坤合德坤所以承乾也故天地非兩體乾坤非二物陰陽非二道坤如

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

八

形體乾如心志坤之效乾如形體之效心志志帥氣充不知其然而然故謂之順也乾知坤能乾易坤簡乾始坤終坤之元亨利貞卽乾之元亨利貞坤有過差以其喪乾也初之積殃是坤之始侵乾也上之疑戰是坤之終背乾也故坤不可不順惟其不得不順也不順卽无坤坤者聖人所以法天也乾以賢言是顏孟也坤以聖言是湯武也乾以臣言是商之伊尹漢之霍光坤以君言是周之成康漢之交景也故乾坤非二也或云乾不言文章坤言文章言光言美何也曰陰麗於陽而生文也大虛無形凝爲人物

則言語知覺運動陽麗乎陰也形陰也虛靈陽也地形也
生物虛靈之用也陽有美而无形不得地则无所施故坤
順之兩物順則成文亂則不文一物獨亦不成文故乾純
一不言美坤順陽乃言章美人道篤實則光闇然則章儒
弱則文皆順之生美也大抵天道一氣玄同地乃有山川
草木界障區別凡言文章光美者地也莫非天也故乾坤
一體也

屯三三震下
坎上

序卦傳曰有天地然後萬物生焉盈天地間者惟萬物故

東山縣志

卷之二十四 藝文易領

九

受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也此夫子釋屯卦
所以次乾坤之義屯首諸卦繼乾坤首諸卦如四時之有
春也春之言屯也古春作胥春首四時故象稱元亨利貞
元氣初開屯聚未伸故字象少穿地出有句曲拂鬱之象
故曰屯難也大抵事物之初未有不難者為學先難創業
艱難嬰孩之孕育胎卵之孚化皆困而後成草木由萌芽
以至密葉繁柯幾經摧折而後得生全况君子經綸宇宙
何容易乎為卦震下坎上震為雷為動一陽動于二陰之
下其畫一奇二偶乾初交于坤生男天之長子所謂帝出

乎震者也初九承天立極崛起地下爲屯之主坎爲水爲險其畫二偶閔一奇陽陷陰內故五居尊爲險主二與五陰陽正應二下比于初三欲進而遇險上无正應四與初正應而四上比于五六爻惟初與五爲陽初以陽出震五以陽居險論位則五尊而以德以時初天之所植五天之所廢也初如漢高五如項籍二如項伯三如范增四如張良六如陔下烏江之事若以一人占則初爲身二爲閔三爲叛四爲救五爲險六爲險終細占則一事未成一念未遂皆屯也凡事未有不始於屯而得底于成者匡世定難

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

十

其大者耳孟子曰舜發于畎畝之中傳說舉於版築之間天將降大任于是人必先苦其心志彖謂元亨利貞此也然六爻竟以屯終何也存乎其人耳人能元亨利貞則元亨利貞矣人不能元亨利貞則憂辱死亡矣故四德備而後四慶積易所以存乎占也初之志行正也大得民也二之審時不輕字也四之求而往明也皆元亨利貞之道三不知幾而好進五屯施未光上泣血此皆不能元亨利貞而憂辱死亡者也元亨利貞者无他仁義禮智而已元亨利貞而易无餘道仁義禮智而君子无餘德矣或謂孔子

與文王異旨非也○乾坤既定繼之以屯君也繼之以蒙教也繼之以需養也繼之以訟理也繼之以師衛也教之而禮義明導之而生養遂理之而訟獄平衡之而軍旅設由是比順相畜履禮泰平序卦之義也○屯蒙二卦體互震坎艮三男備故繼乾坤也震初交故先屯坎次之艮又次之故蒙繼屯需訟亦乾坎也多北方之卦北方陽氣伏藏萬物歸根天一始化資生之源故卦氣先北師比以前六卦不離坎也

蒙 三三 坎下 艮上

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

七

序卦傳曰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始生蒙蒙然不明也爲卦艮上坎下乾再交於坤生坎象水所謂中男也三交生艮象山所謂少男也坎險也艮止也以坎遇艮險而止水在內欲流而山止於外爲不達之象故曰蒙凡人不學而愚者蒙也童幼无知亦蒙也皆世所謂不美之名而聖人未嘗概以爲不美也愚蒙者聖人所欲發而童蒙者聖人所欲養也養之者非人人能使之不蒙正欲人人使之不失其所爲蒙也大道自然人能不喪其赤子之良則親親長長而天下平

世教衰微邪說誣民機智多而人心壞風俗漓而大亂起
師道不立蒙失養正也善治民者惟使之不失其顛蒙之
常善教人者惟使之不失其赤子之心知戒於大祭文惡
於大著禮嫌於大奢法忌於大詳人情事理大抵皆然故
夫蒙者初也慎勿忘其初耳發蒙非聖人之得已也故蒙
繼之以需需者養也以卦體占坎爲蒙艮爲養蒙泉水在
下涓涓不息山鎮之以靜水欲奔潰不可得所以爲蒙然
欲滔滔行地順流放海亦不可得所以止於蒙也顧水不
憂其不能放海而憂其奔潰是以聖人貴養之其次包之

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

七

至於奔潰不止則擊之勿使失其所爲蒙而已大之則爲
古今升降之運小之則爲教學智愚之關故蒙不可不慎
也洪荒初闢民逸居无教是童蒙求我時也叔季以還百
家簧鼓知巧橫生人情風波險于江海是再三之爲害也
聖人所以取象於山水而其卦與屯對弁繫於乾坤之後
蓋屯作君而蒙作師天下之功業莫不造于屯而天下之
道德莫不始于蒙也以爻占初蒙之愚者二養蒙者三蒙
之昏邪者四蒙之不學者五蒙之好學者上止蒙者蓋初
以陰暗居下二以陽剛爲乾男得中三柔不中既上應六

又下比二故行不順四重陰上下无陽故安于蒙五陰柔
得中故爲童蒙上雖過高不中以陽爲艮主是乾之少男
故其占亦利或曰若然以上九爲童蒙不亦可乎曰陽明
不可以爲蒙又不中正五陰柔得中故童蒙屬五二以陽
居中故亦不蒙而爲包蒙彖傳之言剛中也爻象之言童
蒙也皆因彖繫辭其實彖云童蒙求我匪我求童蒙者設
象以明蒙之不可輕發非定指五爲童蒙二爲我也如以
一卦言卽以坎爲童蒙艮爲我亦可以爻言則五爲童蒙
二爲我亦自然之象也今之言易者多執爻解彖似先有

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

爻而後有彖者拘泥之弊也或者又以童蒙求我爲禮聞
來學不聞往教愈失之矣○諸陰皆蒙惟二上兩陽爲不
蒙二處蒙中故包容以養蒙之善九居蒙上故擊斷以懲
蒙之惡○乾坤生三子長震爲屯之君次坎爲蒙之師少
艮有童蒙之象故屯蒙繼乾坤先諸卦也○山上有水蹇
見險而止知也山下有水遇止而失險蒙也蒙者蹇之反
天運自北而東而南而西坎下艮上是自北而東也艮者
萬物所以成始故曰蒙艮下坎上由東而北逆行所以爲
蹇也

需三三 乾下坎上

序卦傳曰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需待也而言飲食何也人自童蒙以來待養而成无飲食則不可待故需者飲食之道也以之設卦何也造化自然之密候也天地以需而運古非頓今也人物以需而壯幼非頓長也道德以需而成始非頓終也冬以微陽需暑夏以微陰需寒水以一滴需江河土以一塵需泰山參天之材句萌需之也凌雲之羽黃口需之也故浮躁之氣不可以致遠驚悍之性不可以令終聖

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

古

人所以貴需也卦取乾下坎上何也天下至健者莫如乾至從容者亦莫如乾元陽一氣獨往獨來陰雖乘其虛陷之而乾行有常方其陷也閉藏不出及其升也日浸月積羣陰自消故其卦坎乘乾乾陽進坎險平所以運變化之權而銷磨羣陰之道也然則何事於需曰一陽方陷于陰內三陽欲進且未得合彼一陽需三陽之至此三陽非能卽撲二陰滅之需之而已矣如君子受制于小人衆君子急之必災需之將羣小自解然而坎險遇他卦則不需何也夫氣陽而已坎雖爲險无陽不成苟不遇陽而陰挾陽

自主復何需惟與乾遇喜其同德而乾與坎聯位西北金水同根志本相須非乾則內外不孚進而行險所以必遇乾乃需也或曰乾健好進焉能需曰健而好進者人心之彊陽也乾陽真氣未有進而不需者一陽生于冬至春始動至夏方盛天下能需者莫如乾故振古如茲陰隨其巽酌而不能與爭人之精神有常不暴從容悠久何功不建何德不成需所以繼屯蒙後也然則乾不遇險不需乎曰乾之需非以險也乾行自需初九所謂利用恆遇險而需者聖人憂患天下爲之象以戒夫欲速者耳陰陽之相乘

也進則必退成則必虧日必有夜君子必有小人夷必有險不能相无天地之間何處无險恆人欲急遽行之豈知造化之理者歟或曰需者事之害此言何謂也曰彼爲陰虛退縮者言此爲乾健用剛者言也退縮之需不可有乾健之需不可无也其以飲食宴樂爲象何也曰乾陽既升坎險既平用九功成陽德方亨萬物各得所需如詩序既醉太平之謂語云天下本無事庸人擾之君子能從容素位行所无事待天下之感則其象爲飲食宴樂若急遽躁擾則一饋十起食不暇咽矣坎畫中滿醉飽之象詩曰坎

坎鼓我言宴樂也飲食男女人之大欲屯蒙言男女需言飲食男女之禍屯聚不明飲食之禍需求无厭象无所不寓也○卦位乾居西北坎居正北天運由西北東出乾進適坎自然之序上六所謂不速之客故上下卦體相須所以爲需反而爲訟則坎乾分背故相違也

訟三三

坎下
乾上

序卦傳曰飲食必有訟故受之以訟何謂其受之以訟也方其在需也一陽陷于險三陽升而坎險平此九五之願四與上二陰爲險者不願也故四出而需血上入而致敬

京山縣志

卷之三十四

藝文易領

六

皆非得已及乾旣上坎水反下則其變而爲訟自然之象也其由飲食何也需本飲食在需之九五曰酒食貞吉五爲坎主居中盈滿與乾不速之客三人飲食宴樂而四上不與四出穴行上入穴避及需終坎歸而有言謂訟不由飲食始乎醉飽生端人事之常君子所以作事謀始也然則在需之時不可爲訟乎曰需水在天上則失險陽在下實而不能陷陽升坎水下流適其傾險之性一陽孤閉于內雖有孚如故而鬱鬱室惕爲陰所構故訟但二剛中有孚五以剛中在上无情者不得盡其辭所以爻象九二歸

連諸陰皆泯于无言故訟之爲卦无訟也非聽訟也凡訟者之人健而險造始必由于險怙終每成于健始相違而能孚之以誠信持之以訥默待之以貞靜雖訟中止若其好剛不已雖勝亦小人之黠猾者君子耻焉凡訟小爲言語甚則爲生產又甚則爲功名三者之象皆在下以訟本在下之事也下訟上則悖九二所以有孚窒惕而无咎上訟下則陵上九所以得人服從亦不足敬也訟必有小人爲之佐使故初爲險二不從險則訟端息三柔順謹守四安重自養九五明主當陽皆无訟之道上九下陵六三則

東山縣志

卷之二十四

藝文易領

七

健訟之徒矣凡訟生于交構陰本不敢訟陽下本不敢訟上惟陽不安靖與陰有言上不恭儉奪下之有訟所由來也如九四安貞則初亦无言九五剛中敵應則二自畏服上九下構六三雖有得帶之榮豈勝褫服之耻故訟由于讒言嗾使而成于強梁好勝不可不以初上爲戒息于下之能忍而泯于上之能容不可不以三四爲法至於九二之忠信下所以无訟民也如九五之中正上所以无訟獄也訟之占盡此矣

師三三

坎下
坤上

序卦傳曰訟必有衆起故受之以師師者衆也凡訟必有黨以黨起者非一人以黨應者亦非一人故爲有衆起受之以師其卦下坎上坤坎爲險坤爲衆以衆履險兵凶之象上下五陰一陽陽爲主陰隨之有行師之象故曰師然則何以異于比乎曰比一陽在上是人君居高陵下以治也此一陽在下是臣子爲將率衆以征也將統衆前進而往故陽在下君臨民南向而來故陽在上陰偶曰比坤衆曰師然則何以不曰戰陳征伐而曰師師者衆民也國以民爲本生以人爲貴天心至愛莫如人人主至重莫如民

京山縣志

卷之三十四

藝文易領

六

天道好生不殺聖人容保如傷欲惡形而相忮五兵作而相戕天地之閏數聖人之不得已是以衛靈公問陳孔子不對蓋戰陳征伐者聖人所不欲訓也不不得已而用之在得賢將和人心勿以必進爲勇勿以多殺爲功中四爻之象具矣九二剛中爲賢將六三貪功取敗六四无功守常六五任將不專撓權僨事軍旅之情形備矣大抵三軍和將帥賢偏裨奉令委任專一班師行賞崇德報功是帝王之舉也和爲神武之本故初言律小人爲強戰之媒故終示戒其要歸于容民蓄衆而已六爻不取全勝其義可

知○或曰師貞丈人吉九二是巳四五有輿尸之凶何也
蓋以一卦占則九二爲帥五陰皆從以各爻占則一爲師
衆二爲主帥三四爲偏裨五爲臨敵六爲賞功以上下卦
占則九二爲將六五爲君師中既有主帥又有君在爲撓
權之象易者變也象不可執一論○自屯以來六卦皆兼
坎何也水爲滋生之源乾坤始造卽有險難自屯至師皆
聖王濟險之業天下事未有不先難者

比三三三

坤下
坎上

序卦傳曰衆必有所比故受之以比比者比也卦自師而

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

九

來一陽往居五而羣陰從之有天下附一人之象故曰比
夫君子周而不比以之命卦何也曰乃所以爲不比也人
情稠伍相與則情暱而易親上下相懸則勢隔而易渙四
海之大億兆之衆欲聯爲一體合爲一家若之何而可聖
王孚之以體元永貞之德均之以建國親侯之制天子親
諸侯諸侯親萬國如身使臂臂使指是以德溥化廣四方
攸同常如一人之身非小惠驩虞與民煦煦之謂故曰顯
比然則卦何以反師蓋天運循環一治一亂轉移幹旋惟
陽爲主聖主當陽爲能還定安集蓋衆不能无爭爭則亂

亂則用武武輯亂寧乎之以德而建之以長廬里井甸所以安其衆也列地分封所以置其牧也有事則聚以爲師无事則散以爲比明主體元羣陰拱向師則爲將比則爲君在師師從在國國從所以謂之比所以師繼之比也其卦下地而上水水在下則陷爲險在上則降爲澤上坎爲設險立國之象下坤爲遠邇順治之象又一陽居五爲明主當陽之象五陰共附爲萬國朝宗之象以爻論初爲遠人二爲賢士三爲士之干進者四爲在位之臣五爲君上爲化外莫非王民而不能无休咎者物情自爲不齊總之

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

二十

大順而已先儒未解原筮之義不究序卦之旨區區論比人比于人以求通夫王民皞皞何心求比王者无私何心比人是小人之比非王者之比也○卦爻剛柔以一爲主二則分故曰陽卦多陰陰卦多陽一陽則衆陰比一陰則衆陽畜易一陽之卦凡六復師謙豫比剝惟比最當位而吉

小畜三三

乾下
巽上

序卦傳曰比必有所畜故受之以小畜按比附也畜收也物多而不收則散比五陰附一陽陽闢故諸陰開而成比

小畜一陰束五陽陰合故諸陽斂而成小畜畜者束也故曰有禮而後可畜凡物我能畜之者我得而束不能畜則不能束君子容民畜衆乃可以係屬天下之心小畜所以次比也爲卦下乾上巽六四一陰爲巽之主据五陽之中五陽翕然輻輳蓋陰陽之相求也甚切而定于一五陽共遇一陰其應不分在下者進而往在上者退而來雖以乾之健與四遇則不復能上如約束然故曰小畜蓋陽氣之斂也陽不能斂陰則斂之陰之繫陽也大不能繫小則繫之其在人心一私之緣染壯志盡灰一事之牽累大業總廢三寸之鍵可以閉百尺之關一絲之綸可以掣吞舟之鯉故羣陽坐束于微陰也易謂陰爲小謂陽爲大造化之理大不能束大小則入于无形而納之不苦受者甘而其畜固故曰善結者不解天下之至柔馳騁天下之至剛利用小也畜之而善則疆陽不驕而暴戾化爲綽約大象所謂美懿之文德是也畜之不善則狐疑喪心而大謀敗于不忍坤初六所謂履霜之堅冰是也以卦論之是巽畜乾也以爻論之是六四一陰畜五陽也故初以正應彼二之不亦往三勇往五上則同體矣故曰小畜然則四之罪不

已甚乎而爻辭无咎何也曰所謂補過也巽非不正之陰處二陽之下其德本順而居四是當位也上與五同體承乘相得下與三陽无苟合三求之而反目非有求于諸陽也惟其象爲風鼓動萬物諸陽受其吹累不能自持而嚮應造化之氣相感召非形制勢誘束縛也故曰无咎然則四其賢婦矣與五孿如而上又載之何也曰四與五上同巽非亂偶也五孿如而上載婦者陽德陰極所謂德積載非四從五又從上也陰畜陽極故曰君子征凶戒六四也小畜之象義非一端孟子曰畜君者好君六四上近九五

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

是爲元老忠良如伊尹訓太甲周公輔成王以承柔剛政不足諫人不足貴從容論道而君心自正是小畜之亨君子之懿文德也至如夏桀以妹喜亡商紂以妲已誅幽王以褒姒滅一婦爲累禍延宗社陰之累陽夫豈在多萬事皆然存乎人自占耳若乃孔子見南子以至漢周勃陳平事呂雉唐狄仁傑事武曌大小分量不同其爲小畜之象皆可通也先正有言文王之道在小畜當紂之時天下已歸周文王獨以小心懿恭周旋維持于極重難挽之日有一陰畜衆陽之象論文王之心商周興亡機在呼吸少不

自持則臣節難終所謂密雲不雨君子征凶時也論周家之勢履盈持滿畜極將通所謂柔得中而上下應志行乃亨尙往之時也皆小畜之占也○凡男女之卦陽之能實陰者莫如坎陰之能制陽者莫如巽故屯至此六卦皆坎卽承之以巽

履三三

兌下
乾上

序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履何謂其物畜然後有禮也物必束之而後能循禮禮以行成履者行也君子跬步不違禮履者禮也取象于乾何也行莫如乾強莫如

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

乾君子莊敬日強所以行禮也取于兌何也兌以一陰見于二陽之上其德爲悅悅和也禮以和行不和則禮強世不可行不悅則乾亢厲不可行禮故曰履和而至也乾上兌下何也兌爲澤卑莫下于澤尊莫上于天其于人也莫尊于冠莫卑于履故履至下賤也天之高也人安於不可尙悅以下之而信天之果尊澤之下也人不覺也以天視之而信澤之果卑尊卑之分明則上下之志定故天澤曰履然大象不曰天上澤下而曰上天下澤者何也言澤上于天天下于澤也高下相懸則履不成如足不及地則不

成行故下卦有上行之象上卦有下旋之象禮以退爲讓履以下爲基故曰履者德之基天不下於澤則江河無潤澤不上于天則雨露無滋天高而能下故水土草木之氣蒸爲雲雨而天益高君尊而能卑故億兆臣民之分辨爲禮讓而君益尊然卦爻象辭皆不及禮何也所以象也言禮則限于文言履則無行非履易象而已剛柔交而情文備文剛而情柔三千三百文也溫恭辭讓情也卦體剛上柔下履貴柔也剛履柔則吉柔履剛則凶剛履剛則厲蓋剛履柔者能行不妄行如二之幽貞四之愬愬情文兼至

也柔履剛者不能行强行如三之跛履不遜之凶也剛履剛者當行決行如五之夬履嚴厲之過也惟初素履爲无文之真而上視履爲從心之矩故履貴柔柔者禮之情所以主者嚴敬之心柔者兌之悅嚴敬者乾之健乾知以剛坤行以柔是故剛不可過也以一陰收之則爲小畜君子所以懿文德也以一陰悅之則爲履君子所以行禮也行不柔則舉足卽謬履所以繼小畜也小畜之勢極重難反反而爲履高而能下履盈之道也天至高也澤至卑也天雖高而包乎地之外澤雖卑而猶在地之內是天轉而愈

出其下八卦兌次乾列宿爲虎乾行東轉兌隨乾後有噬
乾之象故爻位兌主居三爲口初下爲尾口向乾而乾行
甚健非兌所及周旋不已乾反出其後兌欲噬不可得其
象如此蓋凡凶人之齟齬人觸其人之好前也故莊周曰
料虎頭幾不免虎口善履者動不居先高能履下虎雖暴
不能以尾啣人明矣故爻在下者吉尾也三凶當虎口也
四應初所以爲履故吉五與三同功故厲至上則履道大
成天高下旋所謂履不處出于尾而虎不能啣者此也故
元吉嗟夫世路嶮巇安往无危機猛虎啣人不在山林聖

東山縣志

卷之二十四

藝文易領

五

人操何術而履虎之尾使不啣人乎觀其象玩其占亦惟
曰履虎尾而已矣夫履虎尾之心何心恭敬之心辭讓之
心人皆有之能以不敢先之心後天下之人以不敢犯之
心臨天下之事以不敢輕進之心處天下之憂患文王小
心翼翼克濟大難不外此君子用禮天下无畏途故曰履
者禮也所以終而愈吉也○小畜以一陰收五陽有歛束
固結之象履以一陰逐五陽有周旋不住之象故曰履不
處也上九云其旋以此讀者不察觀象所以難○履上天
下澤而爻象天下於澤有旋轉之象所以天地將交而繼

之以泰也

泰三三乾下坤上

序卦傳曰履而泰然後安故受之以泰即履上九考祥之元吉也蓋君子和以行禮則泰而不驕剛躁之氣降爲柔順天交於澤即乾下於坤所謂修己以敬以安人安百姓篤恭而天下平故履繼之以泰也然天地定位而曰乾下坤上何也天地之位不交天地之氣交也天氣下降故地氣上接乎天天地非有二氣氣陽而已陽氣之虛者即陰陰无氣可升也地下地上莫非陽莫非天陽長則天氣透

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

徹地底受施充滿地氣發越于上天氣復則地氣降閉不容髮蓋陽本上也泰下三陽陽來厯陰耳陰本下也泰上三陰陰往厯陽耳非其位不可久居固將即復也陽厯陰位故其爻辭初曰茅地物也二曰荒曰河地象也三曰陂地形也地本主而乾爲客陰厯陽位故其爻辭四曰富曰實五曰帝乙上曰城皆陽象也陽本主而坤爲客客遷而主常住故泰日少而否日多也或曰陽陰相循奇偶相配泰日何獨少既曰泰少否多又曰陽有餘陰不足何也曰此乃所謂天地之氣一陽而已者也陽能生故有餘陰多

于陽非陰多也陽長難也陽長則泰陽未來則皆否冬而陽生歷春至夏而後品物豐滿泰道乃成莫盛于五月自六月往浸以消矣計一歲中陽來爲泰者十之一耳聖人作卦以象之繫辭以明之見往來之幾至微至危欲人占象而艱貞非可執象陰陽半遂謂之泰也邵堯夫先天圖以泰三陽爲正月之卦夫正月凝寒未解草木未生於泰殊不似如不以泰爲正月則奇偶增減與節候不合故強配之非聖人作卦本意也泰有安舒意有充滿意一物不得所不爲泰一物未通足不爲泰九二爻象盡之矣初九

天氣下極于地而將上故有拔茅之象九二泰中九三泰終乾去地欲上故其辭危上三爻皆坤之承天生物在外者非謂小人也陽將往則陰復來故六四有翩翩不富之象六五來下從二故有歸妹之象上六否將還故有城復于隍之象大抵上三爻雖往皆有來象下三爻雖來皆有往象否泰所以如環不息也蓋陽健本欲上上有陰召之則往愈疾陰順本欲下下有陽召之則來愈疾泰所以難得易失而聖人設象亦曲盡矣其序卦也始自乾坤自乾以來凡十一卦而後泰君之以屯教之以蒙養之以需理

之以訟正之以師和之以比約之以小畜禮之以履而後泰故自乾以下十卦凡爲奇三十而後乾下交自坤以下九卦凡爲偶亦三十而後坤上交開泰之難如此故曰易者聖人憂患而作也

否三三

坤下
乾上

序卦傳曰泰者通也物不可以終通故受之以否何謂其物不可以終通也安樂則生驕情驕情則生凶咎使安樂不驕情何凶咎之有雖意外不測君子不免而无以取之則積毒不厚有以待之則雖凶无傷天地嘗否何嘗不泰

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

故泰而否否而泰者聖賢也泰而否否而不復泰者庸衆也聖人憂患作易故泰之後繼以否其卦坤下乾上天地之定位而謂之否何也反泰也泰天交于地地交于天今天氣歸天地氣歸地故隔塞爲否否者虛竭之象二氣不交兩閉空虛故曰否泰者天運也六爻往來之象其去如駛在天者易失否者人事也六爻救否之道包休從容在人者難回易失者不可恃難回者不可委故泰之大象曰財成輔相不敢貪天功也否則曰君子以儉德辟難不可榮以祿則責成於人矣故孟子曰命也有性焉君子不謂

命性也有命焉君子不謂性天下之事未有盡人不可合天者此聖人作易本意然何以謂之否也曰否之匪人不利君子所以爲否但君子不任否而以否付小人是爲小人之泰也則將誰謂之否乎聖人作卦非以否付小人以否託君子也故彖曰不利君子之貞貞固也固非君子所用于否否而固是立敗之道敗則君子不失爲貞而天下國家受禍不可勝言如漢陳蕃李膺何進竇武輩聖人千百年之上前知如神今千百年之後猶不悟也故夫初六之拔茅君子爲救世出也六二當否之中君子與小人雜

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

元

處君子行權相時而動羣而不黨故有包承之象艱貞之道也六三小人感君子之包故知羞九四君子得君有可爲之機故志行九五明主在上從容休否中興之君也上九否運傾銷乃漸反於泰夫泰之將去也迅馳難挽天道之无常如彼而否之將去也從容不迫人事之艱難如此後世君子避世者託名爲貞囂然長往任事者貞固不通疾惡已甚施无次第發不調停機事一失潰決四起國家之事小人壞之不足君子與小人共壞之有餘矣由漢唐宋而來靡不蹈此覆轍豈聖人之訓不明學易者失其解

耳故泰九二包荒聖人器使之意甚明而必以用馮河爲果斷朋亡爲絕黨是教人主純用剛治道尙察也易然乎哉初九拔茅其爲君子甚明否初六亦云拔茅否象因于泰也泰拔茅爲君子以陽在內否內陰而爻亦君子者聖人以否託之君子也否不可无陽猶泰不能无陰故泰九二包荒否六二包承泰以陽包陰陰不滅而後生否否以陰包陽陽不息而後還泰使泰時陰滅則无否否時陽息則无泰非易之理矣故二卦皆言包而朱元晦以爲不解非不解也先儒學主於貞甯以易從已不肯舍已從易以

京山縣志

卷之二十四

藝文易類

三

爲包則誤已而不知不包則誤國家以否三陰皆小人而聖人未嘗盡以爲小人也六三雖小人而初與二斷不可以爲小人如否三陰皆小人則泰三陰安得獨爲君子若謂泰无小人則否亦不宜有君子泰三陰皆君子則否三陽亦皆小人其說不可通矣聖人以世道責成君子教君子善御小人爲天下國家萬全之計不有君子何能傾否必以三陰爲小人謂君子无包承之事是易與造化爭也文王彖辭旣云不利君子之貞世儒必以爲貞未有不利者故訓貞爲正君子之貞誠无不正然謂否必利于貞必

不利于包與聖人之旨戾矣自知難通故不得不指包承
爲小人此也抑不思君子包小人旣不可小人包君子又
豈可乎是知二五而不知十也大抵造化之理陽不能无
陰以漸推陰承陽而助之發生君子不能絕小人以包容
小人從君子而助之化理聖人于其道言消長于其用言
內外竟不言有無可知也世儒謂去惡必盡事有或然造
化之理未可執此論也况造化之所不然者亦人事之所
忌故孟子謂仲尼不爲己甚仲尼五十學易處春秋小人
之羣蒙難愈亨儉舉生平惟不爲己甚孟子當戰國邪世

世儒以爲泰山壁立觀其待王驪與稷下諸人者世以爲
貞而愚以爲包之至也齊滕往返不言行事而朝暮相見
使驪无怨言公行之家一疑其簡而從容解釋嫌疑冰銷
七篇之言日與楊墨辨而竟不斥稷下諸人庸非六二之
包承者歟後儒以名節自任以成敗利鈍付之國家以此
學易豈不誤萬世之爲君子者无窮哉然則夫子曰天下
有道則仕無道則隱何也曰此言士自立也可與立未可
與權權者時中也易者權也孔孟之世非有道也而仕如
彼其急故曰吾非斯人之徒而誰與世之否也必有一人

焉出而維之者君子也君子皆曰无道則隱否將終焉而
已乎夫治與亂非易世君子與小人非易人否與泰非易
天陽去則否陽來則泰无君子則亂有君子則治君子而
不善則小人小人而善則君子是故易者變也否泰二卦
盡之矣泰之包荒否之包承易之義廣矣大矣否傾之後
繼以同人包荒包承之效也嗚呼非夫子序卦而易其不
可知也已學者並疑序卦非聖人之言且奈何哉

京山縣志卷之二十五

同人三三離下
乾上

序卦傳曰物不可以終否故受之以同人夫否之不通人與人相隔也君子以包承休息之道傾否否傾則泰泰則通通則人已大同故繼之以同人爲卦離下乾上離本乾也坤交于中則生離其象爲火上之以乾則爲同人蓋乾本元陽火陽真炁麗於虛空與乾同體故離爲乾卦乾者乾也離者乾之精人者乾之神乾精爲火乾神爲心故人心屬火虛靈洞徹萬象普照如一室千燈同明交映火麗

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

一

空生光神麗形生明一也凡光明皆乾乾離同體故曰同然何以謂之同人道莫大于明乾知卽明也明德卽知也知明卽離也其象爲日爲火其全體爲天其凝聚爲人天以精氣生火千萬炬其光同也天以神理生人千萬心其明同也耳同聽目同視口同味心同覺一人之是同以爲是一人之非同以爲非親同愛長同敬人雖至愚此心此知无弗同焉故孟子曰聖人先得我心之所同然天之所以與我者弗異也惟情欲相感利害相攻徇私適己則世路荆棘人我冰炭聖人欲併萬類爲一類勢所不能惟各

反其光明不昧者雖支離乖僻此熒熒一星卒不可昧是
天之所以與我者也不可昧者離也不可異者乾也乾无
不冒而非混同明无不照而非差別皆體備於人故人秉
離明行乾健則能同人矣其卦與履小畜皆五陽兩一陰
以柔爲主人情相睽起于好剛六二一陰五陽爭赴之同
情也二從五同以正也三四爭之強同也二五終合同不
可異也初以无心同故无咎上以无心不同故无悔涉世
者若三四之貪狠世路所以多歧也若初上之隨寓則咎
悔亦不及矣若二五之中正雖閉關百折何異之有柔得

剛而文明中正斯无往不得同矣故夫子曰鳥獸不可與
同羣吾非斯人之徒與而誰與楚王失弓夫子曰人失之
人得之何必楚莊周謂藏天下於天下而不得所遁同人
之謂也○或問曰卦本同人爻无同象何也有意求同則
垂戾不同善同者不求同而大同故君子類族辨物乃能
通天下之志卦本純乾乾道无私惟六二以一陰爲離在
人爲心人各有心是世路通塞物我同異之端其正則爲
君子之貞如二之同五是也其不正則爲小人之爭如三
四之求同于二是也二五雖中上下係應處大同之時二

未免于吝五有待于克同人之道均未廣也蓋論爻位二以卦主在下不如小畜大有之居上六二以柔主剛不如師九二之爲陽故卦爻有伏師之象无大同之德玩象辭似欲變而之乾二一陰化陽則人盡合天始爲大同故乾九二有離象天火本同也二化純乾乃爲于野之亨水化火乃爲利涉大川在本卦初爻始同其端尙未岐二有係累三垂僻四思懲五克治上无私而未忘故于郊外爲野郊野爲天百尺竿頭更進則无人无我无朝市逼側之見人道始抵于大同矣故六爻初爲出門二爲宗三四爲象也

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

大有三三三

乾下
離上

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有禮曰有人此有土有財大有所以繼同人也卦反同人亦五陽函一陰此則一陰當五位諸陽其宗爲天子富有四海之象陽大故曰大有或曰比以一陽統五陰爻象不如大有吉何也比坎在外險象爲水无文明之德坤居內眾象爲地无天行之健比受師繼亂宜用剛大有受同人繼治宜用柔

大有之主柔順中正故君德无如大有吉也蓋凡剛不可
過用聖人于乾坤後繫以比小畜履同人大有五卦皆柔
得諸陽之助其義可知季康子欲殺无道夫子教之曰子
爲政焉用殺子欲善而民善君子之德風也柔曰善巽曰
風子路好剛子曰切切偲偲怡怡如今儒者言君德則曰
剛以君爲乾夫乾健知始也其成而行則坤也天不能以
乾徑施於物而况於人乎子曰吾未見剛者傷世人多慾
耳好剛不學其蔽爲狂世儒動以爲黃老言何歟夫惟天
子承乾惟首治之天子用乾繼體之天子用乾過也况諸

侯大夫士庶人乎聖人于乾象以元亨利貞明乾非純剛
也乾之用九去其首而用六非全用九也大有之後卽繼
以謙聖人之意愈明然卦取離上乾下何也火本明而在
天上則四方萬國遠近大小无不歷見其所有詩云土宇
旼章奄有四方斤斤其明此之謂也又火爲陽精與天同
體天本高而火炎上高明无極上九自天佑之吉无不利
則君同天之象也故六爻皆以貢上爲義初爲民二爲臣
三爲諸侯四爲主計大臣五爲天子六爲天人君富有天
下莫非天也天下百物之利九壤之富皆天之所生王者

天之所子以天之物養天之子造化定理誰得而干之故九五爻辭曰威如之吉易而不備善乎宋祖云有天命者自爲之不汝禁也有天祐之之謂也世主无德承休而聚歛徵求致億兆解體嗚呼富而可求也執鞭之士吾亦爲之求之有道得之有命士君子涉世飲啄皆天况其大焉者乎此大有之占也

謙三三

艮下坤上

序卦傳曰大有者不可盈故受之以謙謙者兼也卑而能尊故曰兼爲卦艮下坤上艮止坤順止而不上所以爲謙

京山縣志

卷之三十五

藝文易類

五

止而愈順所以卑而能尊持盈而受大有也造化之理不足者常益有餘者常損君子以不足留有餘以有餘待不足故餘者終不至過盈不足者終不至大損此兼兩之道稱平之權也蓋艮者萬物所以成始成終一陽爲艮于下之上止而不過高下盈虛以之爲則故諸卦三爲凶地在謙則止五爲尊地在謙則侵蓋以謙爲主則卑者尊以亢爲盈則高者危以平爲福則盈者蓄此哀多益寡之數也故爻象初爲謙地二爲鳴以其得牧也三爲勞始願不及此不勝持盈之固也四過謙則故撝而退五高故伐不平

上盈故思反牧而鳴非行師弗克也初爲本志三爲法則
由初至三有自卑而進之象進至三而止由上反下有自
高而退之象退亦至三而止蓋上卦處其多多則衰下卦
處其寡寡則益所謂天地人神不能違君子之終也然而
聖人設象尤有深意蓋謙非不足而謙有餘而謙也止者
可以進而不進順者不得不行而行可進而不進者謙之
德不得不行而行者謙之功方其用謙功高若拙才高若
愚不可謂不止謙成之後不矜而人讓功不伐而人讓賢
不可謂不順止則其退不可挽順則其進不可當故君子

京山縣志

卷之三十五

藝文易類

六

之謙非委靡也器大而識遠基厚而養定震世事功如浮
雲過影及其當大任決大疑截大亂剪大憝世所退託不
敢任者君子未嘗不謙之有可爲之才而不爲象山之止
不得不爲而後爲象地之順斯之謂有終今人无材无勇
焉能與世爭徒委靡巽懦以其退讓節其昏愚是故謙有
自然之則過則曰勞九三旣勞于謙過此更謙是不可已
而已卦自比以來用柔故聖人于此示之則以勵廉耻操
頽懦而象取于地中有山蓋地至卑也百步而登邱陵人
以爲高矣此咫尺之見耳四隅相距萬里高山峻阪不知

其幾泰華恒霍高皆千仞自百里外視之已沒爲平地豈其山不高地能謙也然自東南仰視西北地勢稱天柱其上行无疆亦未有如地者此五上利征伐卑而能尊謙所以有終也當謙而語征伐沈潛剛克猶同人九五之大師克乃爲中則古之人有行之者周公以王室尊親止握下士作周恭先可謂勞謙已而其相武王誅紂黜殷東征滅國五十天下大定謙而能伐止而能行也後世如張留侯李鄴侯亦近之此謙之大占也

豫三三三

坤下震上

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

七

序卦傳曰有大而能謙必豫故受之以豫豫悅也謙則人心服故能悅又豫備也謙則退處有餘故能備豫者從容愉悅之名凡憂虞則不從容急迫則不愉悅愉悅自從容從容自愉悅造化人事未有能違者在因時知幾而已故春夏而陽氣盛萬物遂長天地之豫也然自冬而微陽漸達至春夏而後和悅和悅而來歲之春夏又豫于今歲之秋冬矣天地以此順動故動不失常有來必先无往不悅今人以適已爲豫縱侈亟欲无從容順時之意焉有欣暢和豫之情其爲豫也乃其所爲憂也故豫備豫悅非二理

卦以豫名欲人處豫悅得其所爲豫備者而已故彖傳曰
順以動豫豫順以動孟子曰國家閒暇豫悅也及是時明
其政刑大國必畏豫備也暇豫而能使大國畏大國畏而
益暇豫矣所謂順而動動而无不悅之道也故其卦爲雷
出地奮地順也雷動也陽氣潛藏于地底春而奮爲雷萬
物發生天地交暢悅之至也所謂順以動豫也凡順之至
者不動則不悅動則順應故悅不順而動是強動也故又
曰豫順以動未順不先旣順不後因氣機自然時中而已
未豫而先者爲鳴豫而不動爲介豫至而望者爲盱當豫

而順者爲由過豫而不忘者爲疾極豫而忘反者爲冥鳴
盱疾冥四者處豫之咎失其所謂豫者也故順莫善于貞
動莫善于由貞以待順由以行動如是則未豫其豫必至
旣豫其豫不憂天地聖人悅豫无疆惟其善處豫而已故
凡豫者不先動之謂也不先者順之謂也以衣順寒不先
寒以食順饑不先饑農桑而衣食順矣不饑寒而豫得矣
天下之事我但不先而順則豫樂无窮故曰後順得常豫
之謂也不知豫備之義者不可言豫悅不知豫悅之道者
不可與豫備非有二也豫悅豫備總之乎時故曰豫之時

義大矣哉易道時而已不獨豫也或曰順不自豫必待動何也地者靜也純陰主閉閉極則鬱結不暢一陽動而後萬物出機故悅也九四一陽當坤之交靜極初動閉極始宜不先不後應時順動故曰豫在人則智者樂亦以動也

隨三三

震下兌上

序卦傳曰豫必有隨故受之以隨言人能謙以致豫則能悅以隨時不謙安能豫不豫安能隨三者道同而幾相因幾在時天下時而已適時莫如隨夫子仕止久速上律下襲无可无不可隨也下從上賤從貴人從天欲從理邪從

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

九

正隨之善也反是謂之詭隨小人而无忌憚也君子之隨時中也道有萬殊事有萬端物有萬形古今之往來習俗之升降人情之反覆其理无定其變无常遠无可據之典近无可依之則而能從容委蛇隨時中節非天下之至神其孰能與于斯故曰隨時之義大矣哉爲卦本乾上坤下順以隨健而乾以一陽來坤爲震坤以一陰往乾爲兌以陽下陰是以已隨物也陽動陰悅是物來隨我也以我隨物而後物隨我君子未有不舍已而能從時者舍已從時時爲我用隨之義也卦爻三陽三陰陰隨陽陽隨陰初九

以陽與六二遇陽隨陰也六二下係初九陰隨陽也六三
上係九四亦陰隨陽也九五孚上六亦陽隨陰也初无
心而得隨二三上下係念四以陽居陰在上之下與初合德
衆皆隨之而上承九五雖以陽遇陰然四權重而不違於
五五位尊而不失于上動而能悅各盡相隨之道情有公
私得失而皆无爭競之患君子觀爻象而知從時之義矣
夫始惟其豫也喜以隨時无拂逆之情終惟其隨也怠以
養安成不飭之禍乃所以啟蠱也隨以長男隨少女中互
爲漸故雖隨而動能自主蠱以長女蠱少男中互歸妹故
京山縣志

卷之二十五

藝文易領

十

陰爲制而陽不能止是故隨者文王之所以事殷蠱者武
王之所以造周此二卦之占也

蠱三三

巽下
艮上

序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也凡
以喜豫隨人者其人安樂无事我亦以安樂隨之兩无所
事則因循苟且糜爛潰腐時所必至如木朽蛙生外視无
事而中實有事蠱之象也蠱者隨所養成非一日之積爻
象皆父母之蠱而子幹之也昔文王遭紂演易周公承厥
考繫爻故易象往往自寓隨蠱二卦商周之事隨之上六

文王所以事紂也。蠱之六五，武王周公所以承先也。其上九，殷士之不臣周者也。方文王之服事殷也，以陽下陰，以剛隨柔，自盡其隨而已。紂惡不悛，陽日巽于下，陰日驕于上，是以敗壞而爲蠱。武王以子幹父固，非文王之心而亦豈武王之得已乎？天運時行，故曰終則有始。商終而周始也。先甲後甲，取象甲子，昧爽之事也。卦本乾坤而蠱反隨，隨本天地否乾上一陽來居坤，是爲君之純臣，故有官淪之功。有在道之孚，進爲孚嘉之主，而不改用享之節，臣道也。蠱本地天泰坤上一陰來居乾下，是爲父之肖子，故有

東山縣志

卷之三十五

藝文易領

七

承考之孝幹蠱之功，獲承先之譽而不奪義士之守子道也。使居文之時爲武之事，是以幹爲隨也。居武之時爲文之事，是以隨治蠱也。商能識時，可不至於蠱。周不乘時，不將終於蠱乎？此序卦之義也。六爻初爲卦主，乾之嗣幹蠱之子也。二三爲父母，三后之令緒岐豐之舊業也。六四進而且止，天時未至，盟津之事也。五功成名顯，幹蠱事畢也。上六則首陽之二子與東郊之多士，周公繫爻以勿忘文考西山之志，皆象數自然，非強設也。大抵易无方而象无常，以卦上下體占則艮爲商巽爲周，山止而巽順也。艮山

巽木山以成其木也巽木艮土木以勝其土也艮上六在
幹蠱之後爲采薇之義土當蠱之時卽衡行之獨夫象不
可執一論也或曰戡亂以武蠱之主以巽何也夫陰之有
制而能權者莫如巽以臣正君以子幹父事可有爲而分
不可不辨君父陽剛臣子陰柔桀紂可誅而君臣之名不
以湯武改是以巽也或曰蠱者自治其蠱也此言非也夫
聖人何蠱之有人蠱而聖人爲治之耳故序卦曰隨人者
必有所事人卽蠱之人也聖人視人之蠱卽己之蠱紂之
蠱卽文武周公之蠱也易者天道紂亡周興天也非人所
能爲也○巽爲風爲木爲入風从虫物之善入者莫如蟲
蟲入木則壞而爲蠱凡蟲風化也

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

臨三三三兌下
坤上

序卦傳曰有事而後可大故受之以臨臨者大也易謂陽
爲大蠱方亨而陽長故大臨者相親向之名雜卦傳曰臨
觀之義或與或求下悅而求上順而與故曰臨明主在上
天下大悅非幹蠱之後曷克有此而或者謂君德莫如剛
夫自屯蒙以來十七卦矣柔者多吉蓋乾健在下則有上
進之勢居上則過剛坤順居上則有謙沖之度在下則過

柔故人主柔順中正未有不吉者而其命卦則以陽為主陽進臨陰則名爲臨陰上觀陽則名爲觀然說卦之象山澤通氣可謂臨矣必取諸地澤何也惟相親然後可以相臨羣山之下有大澤而高卑勢殊澤不能以水浸山山不能以高順澤是相背非相臨也故澤遇山則損惟地勢卑而下以順澤澤水浸而上以悅地水土衍而相親猶人主平易近民民歡樂附上所以臨也爻象初二爲咸臨澤水有山下也初象澤底漏則水不積故爲貞吉二澤水逆升故爲未順命三水及岸故爲甘爲憂四地與水接故爲至

京山縣志

卷之三十五

藝文易韻

三

五地澤正應有觀水之象故爲知上地愈厚而澤愈深故爲敦初二乾體水爲乾精故陽長象澤水生陽悅而長陰順而消所以爲臨也五行之氣相親莫如水土故水地爲比先王以之親萬國地澤爲臨君子以之臨萬民後世人主上驕下慢雖曰臨之上不順而下不悅實相背耳

觀三三

坤下
巽上

序卦傳曰臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀者臨之反相臨而後相觀四陰下來二陽上往臨所謂八月凶者此也聖人以二陽在上有大觀之象故名觀以尊陽也

羣陰在下其情隱二陽在上其光遠无所不見而非察察之明是故大君有孚顒若而羣情自順蓋目擊之謂觀目者神明之戶牖觀者神明與物接毛嬙西施耳食猶豫接于目則胡然天胡然帝劉項之爲匹夫也觀秦皇而攘背見可欲則心動觀色思淫觀味思嗜觀君子思善觀小人思惡五百歲一聖人出聞而知之亦一人耳目觀洙泗薰良者且三千七十故曰聖人作而萬物覩莫知其所所以然而然物有雌雄相視而孚化者矣老以內觀致長生釋以妙觀成圓通皆觀之用神之所爲也知神之道操神之契

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

十四

黯于无色潛于无象尸居而龍見不顯而神交四海之廣千歲之後宛如覲面而況親炙之者乎聖人在上所以知微之顯不大聲色而風行雷動如衆星拱北辰者神之爲也豈見顏色之謂觀乎見顏色而後謂觀聖人觀民與民觀聖人亦寡矣神者陽也觀莫大於陽天地之氣陽而已陽可觀陰不足觀故卦與比相似比一陽而觀二陽比九五與觀九五同爲大君而觀上九則大君之儀衛崇高富貴所以爲大而入爭觀之者也序卦云物大而後可觀此也然陽旣衰矣猶謂之觀何也蓋陰陽之消長雖天行而

觀變知幾存乎人臨觀二卦或與或求臨者陽悅陰順陽求陰與泰之機也觀者陰順陽入陰求陽與剝之幾也天尊地卑陽上陰下定分也定而不交則否交而中和則泰往來有偏駁則理有得失事有休咎陽自上來臨則將泰泰至則情親陰自下往觀則將剝剝至則災近故臨自近往遠觀自遠來近否雖二氣不交而陰隔在下觀則陽既不下而陰益上窺故六四之象曰觀國之光者自遠來也幸陽猶當五位故四見光至剝則五位有宮人而四爲近災此其際也烏可以不觀乎故九五之象曰觀我生君子

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

十五

无咎惟君子能以中正觀天下則下觀而化故无咎苟非君子能免于咎耶人主反觀其身爲君子則左右前後莫非正人左右之志輯則天下之望歸苟其身无足觀豈惟遠者失望羣小窺伺于肘腋而其志叵測故觀不惟遠惟近不在人在已不觀民而反觀明有見秋毫而或蔽于眉睫觀有眩目前而或失于背後故上九之爻象曰觀其生志未平也夫使近者志未平欲遠者順而悅難矣臨觀二卦巽與悅殊其順則同天下之利成于順天下之害亦生于順陽來陰順則爲臨此順之利也所謂牡馬之貞也陽

往陰順則爲觀此順之害也所謂弑君之漸也故文言曰辨之不早辨觀之謂也是以聖人觀象知吉凶數往知來因順知逆觀之義也

噬嗑三三

震下
離上

序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑夫觀之爲卦也陰長陽消聖人尊陽取象于觀然于五上已致憂危之辭曰君子无咎曰志未平小人道長而志未平則吞噬之患起而刑獄作矣噬嗑所以繼觀也故曰可觀而後有所合若曰不可觀而何合之有不合所以相噬也物情怒而

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

六

相傷則噬嗑者噬之而合其口也噬人者必強梁古聖王惡強梁之害制爲刑獄刑獄又所以噬其強梁者也故猛獸食人謂之噬而人殺猛獸食之亦謂之噬卦取初上兩奇象噬中三偶象被噬者九四一奇中啞噬不得噬蓋初上所噬以有四在中四所以在中亦惟橫制初上使不得噬耳不得噬則不得噬然欲使初上无噬弁无四乃可有四在中欲初上无噬不可得已蓋刑獄可以鋤強不可以化強聖人不貴折獄而貴无獄所謂噬嗑而亨者此也天下无強噬弱則亦无刑罰以噬強如是則噬者皆嗑而勝

殘去殺天下順治矣其取諸離震何也離爲電明而決震爲雷動而威折獄之道盡此矣謂頤中有物何也凡剛之噬柔也苟非更有剛者制之則弱肉餘幾故有五刑之典有司寇之官有大君主之於上使強梁者噬之不得噬亦猶師行險而順以毒天下非得已也故卦中互坎互艮艮爲止坎爲律艮執之坎陷之所謂頤中物也上互坎則火蝕其明而不傷于苛下互艮則雷損其威而不傷于猛刑獄之善物也然傳曰噬嗑而亨則噬未可合乎曰未可也噬人而可合則人无噍類矣噬噬人者而合國无典刑矣

舜爲天子臯陶爲士瞽瞍殺人遂棄天下況其下乎夫子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺矣夫安得百年之善人與之爲邦乎是絕望之辭也然爻初象於肉何也噬象也古刑罪人用墨劓宮剝大辟五者肉刑也然卦爲刑獄而大傳取象市合何也古者日中爲市離日明于上震足動于下故爲市合戮人亦于市故又爲刑獄離爲庖廚漁佃取禽獸之肉供庖廚而殺凶人于市猶之磔禽獸也互艮爲狗互坎爲豕所謂行同狗彘者殺而尸諸市三日故爲膚腊乾肺之象初上皆剛閉羣陰于內爲園土之象一

陽互艮坎居中爲執法之象艮爲虎爲狗坎爲盜有噬人之象初上承乘皆偶有張吻露齧之象離爲兵戈互坎爲血互艮爲手有殺象震木有桎梏之象古殺凶人而焚之有火象震陽動自地底有冤滯欲伸之象震木氣東出有求生之象上互艮止有求生不得之象離在上象頭目震在下象領頰凡噬合以領頰上合爲獄辭自下達上之象哆口噏舌有對辭質辨之象故爻初爲罪人二三四爲訊者以達於五而後殺之於上古者前朝後市上在五後爲肆於市之象震下爲足中互坎爲心互艮爲手離在上爲

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

六

目離體本乾爲首罪人肆尸之象初奇爲桎其足中奇爲拳其手上奇爲梏其項罪人被三木之象所以爲刑

獄之卦也

賁三三

離下艮上

序卦傳曰噓者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也天地之運斂而後彰王者明罰勅法強食之患消天下始循理守文如湯武誅獨夫而致太平周公殄殷頑而制禮樂故噬嗑繼之以賁賁文也惟刑獄不可文故賁反噬嗑也世運由簡而趨繁由儉而趨侈五方異俗百歲異時人力无如何至節其繁而歸之簡約其靡而還之儉

則存乎人存乎人者順乎天者也所以爲賁卦取離艮本
諸乾坤乾易坤簡自然之文文者飾而加之文加于質質
加于文乾健質也坤順文也自噬嗑合而地天泰矣取坤
上六之玄黃來乾中以爲離分乾九二之文明往坤上以
爲艮離爲火明艮爲山止明者爲文止者爲質明則質有
其文止則文有其質彬彬之象也學文以篤實爲本故賁
文也止而明君子之章大畜學也止而健君子之德大學
明明莫要于止是故質者質其文文者文其質也夫坤豈
不能爲質乾豈不能爲文蓋健者直而无爲順者柔而通

理陽主發生坤一交則其神宣朗而爲火爲車馬文章陰
氣消縮乾一加則其精凝結而爲山爲邱園儉素故忠信
象天文彩象地君臣父子夫婦兄弟朋友親義序別信天
之質也三千三百禮儀威儀地之文也故曰爲人君止於
仁爲人臣止於敬爲人父止於慈爲人子止於孝文不可
以不止也然謂之賁何也繼噬嗑之象也噬嗑有猛獸噬
人之象反爲賁有賁土山下搏虎之象艮爲虎離爲賁賁
之言奔也勇而疾走曰賁周禮有虎賁氏掌先後王而趨
適四方使則從若道路不通有徵事則奉書以使于四方

有旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪吉事則朝服而趨蓋王者爪牙熊虎之臣故自噬嗑來也然冠裳楚楚步趨踴踴侍從禮法之士故又以象文勇壯者乾之健艮之虎冠裳者坤之順離之明在噬嗑爲刑獄以除惡在賁爲安車以徵賢在噬嗑互坎爲桎梏在賁互坎爲弓輪在噬嗑互艮爲執法在賁互震爲筐篚初白噬嗑上九來故爲虎賁奉書出使之象上遇互坎爲道路不通之象故舍車而徒有奉徵書往之象二至四互坎爲弓輪二爲旂三爲車四爲馬詩云子子干旄良馬四之

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

是也五爲幣帛賢者之居上爲賢人貞白之德也二四以偶附三有賁士夾車趨之象艮在外有車入山之象車馬幣帛八山有文還質之象故曰賁也禮云尊賢之等禮所生禮由天秩思知人不可不知天是象所謂天文也明主弓旌求賢化成天下是象所謂人文也詩云皎皎白駒賁然來思此之謂也柔來而文剛分剛上而文柔利有攸往賁奔之象也卦所以爲賁也

剝三三

坤下
艮上

序卦傳曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫

造化之理文勝則必敝朝華之草夕而零落天之道也賁者飾而增之剝者褫而去之无新不故无芳不萎故賁受之以剝也剝者殺牲而體解之名詩云或剝或烹故爻象爲牀牀几案也於是有膚魚果核陳設之象自噬嗑以來卦皆有殺象賁雖文而虎賁用事艮主白賁在山王侯不能下其時事可知是以生剝爲卦下坤上艮一陽孤集于上五陰並進陽道將終如獸解其皮毛而人褫其章服者然故曰剝聖人之愛陽甚矣當其漸去不覺也及五陰皆來而驚其頓改乃命曰剝在事爲禍亂已成死亡將近在

心爲梏之反覆違禽獸不遠天時人事物理皆然而於人心理欲消長獨切剝以欲滅理復以理還心所以无妄而大畜其德也卦體內順外止內有不善之心則外有不善之事不善之心順之則長不善之事止之則消故初爲私意始萌二爲物欲迷心三悔悟自失四加諸行事五力制其危上保全幾希故爻辭初二四凶三五上不言凶蓋禍起于微悔生于終始迷不悟致終之災終能自新復保其始以人事治道占初爲始禍二无應援故凶三有應不得位四得位而禍成矣亦凶至五大君造命柔順得中調劑

羣情招懷以恩女子小人得所則人情感悅而大亂可挽
回雖處剝亦无不利上九象天運循環陽无盡剝之理亦
不言凶凡天下事善變者禍轉爲福不善變者吉化爲凶
是以剝始凶而終不凶復始吉而終大凶蓋剝往以漸從
容可圖其終復來貴頓遷延必迷其始此二卦往來順逆
之占也

復三三

震下
坤上

序卦傳曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復按易
卦皆反覆對待象造化人事往來而否泰剝復尤明切宇

東山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

宙萬事萬物无往不復不但四時寒暑節候爲然四時寒
暑可无俟聖人之占也聖人畫卦開物成務立人道也而
或者以剝五陰爲九月復一陽爲冬至卦不爲冬至一陽
作也大象至日閉關云者象耳月令二至之日陰陽爭君
子以齋戒慎起居故象取閉關不行不省方非但冬至雖
夏至陰生亦然而謂之復者陽窮于上復于下循環之義
也大端有三邪正也治亂也理欲也邪正莫如君子小人
泰否是也治亂莫如天下國家隨蠱是也理欲莫如人心
剝復是也子云克己復禮爲仁爲仁由己不克則剝而爲

已克則復而爲仁故卦言仁言心言修身遂受之以无妄
可知也子云仁遠乎哉我欲仁斯仁至不遠復之謂也孟
子云學問之道無他求其放心而已矣蓋恒人之心坐馳
千里格之反覆幾同禽獸剝也平旦幾希乍見惻隱一真
初回復也雖匪莪不肖皆有之存乎擴充勿迷其初耳然
卦取上坤下震何也坤順也震動也心之不善生於動不
動未有不善者不善生於妄動動而順未有不善者動而
順則无思无爲寂然不動感而遂通天下之故率性之謂
道也故動以靜爲本復者順動也復則无動不順此心性

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

三

自然天之所以與我者故傳曰天地之心也萬事萬物皆
然孟子云天下之言性故而已故者以利爲本順動之謂
也又云禹之治水水之道也千歲之日至可坐而定然則
天下之道孰有外於順動者乎此復爲本而易所以萬變
不窮也豈謂冬至一陽生聖人作此以象之耶○造化之
理循環不息故曰一陰一陽之謂道孤陽不生孤陰不成
剝上一陽卽反爲復夬上一陰卽反爲姤剝盡則爲乾夬
盡則爲坤乾坤易之門戶凡卦皆乾坤所謂一陰一陽也
稱父母而首易同體而无偏用也

无妄三三震下
乾上

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄凡人之心昏迷放
逸如大學所云心不在焉視而不見聽而不聞食而不知
其味雖有知覺无異醉狂其病爲妄既復之後狂蘇醉醒
妄病乃瘳故繼之以无妄然何以不曰誠而曰无妄大道
渾淪物物皆真妄名既立真對妄顯善會通者孰不爲真
惟其无妄而已无妄卽真无妄之外別求真真亦妄也人
之有心神明先覺不學而能但无爲守正則入涅不緇試
磨不磷視聽飲食卽性命也灑掃應對皆神化也聖人豈

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

三

教人塗耳目絕食色以爲妙道乎飲酒者醉而醒醒而復
醉醉醒雖異其人本一但不醉卽是醒未有離不醉別求
醒術者无妄之謂也卦取天雷何也萬理原于天天命始
于一一者生氣之元震體一陽乾之初也乾一索生震爻
始降衷人但能不失卽是共由之路无勞分外增加奚有
旁岐可走故初九无妄之主適得本體六二素位无妄不
失真常六三无妄主妄轉入妄境九四固執无妄匪正不
往九五妄化无妄卽妄成真上九无妄之外求增所謂无
妄之往天命不祐者也然天雷无妄而地雷爲復何也凡

妄生于動陽動陰靜雷至動也地靜則蟄天動則啓蟄則
爲復動則无妄无妄者天也天生人地承天人能體乾之
動何事于復妄而求復以坤法乾妄乃可无此天人之分
也大抵至道中庸率之卽是无心自得有意則私但能去
惡别无有善苟能无妄卽同至誠妄與无妄毫忽之閒千
里之差顏子所以瞻前忽後卓爾未從有无倏忽之閒而
已雖无病而不能舍藥雖不覓牛而尙問耕畬无妄所以
爲易道之至妙也然又有正不正之分何也聖人不思勉
而能中道從心所欲而不踰矩无可无不可而庸德庸言
京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

惟行惟謹无妄之正也後世以任放爲自然以禮法爲牽
纏率意曠宕自謂天真似无妄而非也老莊瞿曇之流非
義文周孔之教聖人不得已而更言誠亦未如之何矣然
爻象轉入无望何也望者將迎意必道之賊也无望者无
所爲而爲順應也乍見孺子怵惕惻隱无妄之心本无所
望卽无望而得无妄之解矣

大畜三三

乾下
艮上

序卦傳曰有无妄然後可畜故受之以大畜夫人所以爲
人者无妄也人妄則行尸走肉烏可畜子云人而无信如

車无軌輓不可畜之謂也大爲陽畜畜陽也以陰畜陽謂之小以陽畜陽謂之大小畜以巽大畜以艮巽柔而入陽喜其入亦入艮剛而止陽畏其止亦止巽之畜陽有係累牽絆之情艮之畜陽有裁成駕馭之義大小辨矣卦取乾下艮上何也乾在无妄爲天德在大畜爲賢才有天德然後可爲賢才士惟體乾而後才德備體乾則其進銳進銳者不可致遠不歷艱貞其識不深不受訕抑其氣不定古之畜士四十始仕大學之道知止而后定靜安慮可與修身可與治平故止者士制行之本孟子云天降大任于是

京山縣志

卷之二十五

藝文易類

三六

人必先苦其心志動心忍性大畜之謂也英主豪傑相資以成有乾健之剛而後試艮止之畜有山嶽之止而益遂天行之健士大畜而後能大用人主大畜士而後得大賢所以爲大畜也然畜者養也其以養爲止何也物可養而後可止虎豹不可止爲其不可養耳騏驥伏櫪然後責千里苟不食芻豆安得良馬用之爵祿人主之芻豆也因材而教之程器而用之簡其大小而任使之課其功罪而黜陟之士所以砥行立德而應其求俛首而就其驅策大畜之謂也

頤三三震下
艮上

序卦傳曰物畜然後可養故受之以頤畜物而无以養之其畜必散人一日失養則饑天下莫不養也莫不養而人始溺於養矣以其口腹傷其心志故聖人教人觀頤觀頤則思所養思所養則知節嗜慾可省廉耻可立心志可甯養生養德在其中矣卦取山雷何也雷動也山止也貪饕之念動而无饜寡慾之道莫善于止禮曰口容止以養廉也艮以光明止于上下視其動之逐逐所謂靈龜觀朶頤羞惡之心人所自有孟子云考其善不善於已取之心之

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

官思則得之矣觀頤而无羞惡之心者豈人也哉卦體上下二陽象上下唇吻內四陰象虛而求食頤張而不合求食之狀故可以觀震陽下動食象也艮主上止觀象也如人正首垂目自視其頤頭目不動而頤頰自開合動象口腹止象神明靜以制動止以忍貪觀頤之義也凡卦爻內外相應自下而上爲順惟頤象上下分張兩陽各主二三屬初四五屬上爻辭云顛頤拂經傳云失類悖道小人貪饕不顧逆理其象如此大抵養道主靜天地萬物皆上動下止物之下動上止者唯頤爲然動而不知止則動者昏

故上止以觀靜而不能動則靜者死故下動以養然震非
自動也繫於艮以動艮不上止震雖欲動不能則其所以
爲頤主者艮也動以止爲主養以靜爲正是故頤中有物
曰噬嗑无物曰頤頤養也善養者以不養養故曰口者禍
之出蓄之人唯虛可以養生老氏謂谷神不死谷者虛也
頤虛故養大過實故死

大過三三

巽下
兌上

序卦傳曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大過
者陽大實不能運動之象人得養而生則動失養而不能

東山縣志

卷之二十五

藝文易頌

三

動則死大過者時過養終往而不反之名猶所謂大行大
歸送死之卦也方其養也悅以入而不已陽氣盈滿如人
肢體肥重不能轉運盈極則消故繼以大過養生送死人
道之序也夫道中而已陽欲其盛不欲其過大剛必折大
實必裂今四陽中滿二陰屏居无位之地陽雖盛而下无
基上无繫反借資于二陰二陰微弱正欲少假其助不可
得陽亦何樂至此乎故曰大過也所幸上悅下巽以順承
悅有動而行之象故曰過過者往而不住也本方壯之陽
行巽悅之德雖上下无附終不至委爾无用如湯武不遇

主周公遭流言孔子上下无交危而克濟大過之事有大過之才自利攸往終非聖人本願與時中之正道也造化无孤陽獨行之理天下无有有君子无小人之世治道去其泰疾不仁而甚亂也泰以包荒否以包承易道于此不一而足孔子聖之時不爲已甚故曰五十學易可以无大過矣或曰君子盛而小人衰于何不善夫聖人非不欲小人之衰也亦不欲君子過盛也二陰退聽四陽居中下无根柢生氣已斷上无附屬枝葉已彫本末俱解循續无因故爻辭有枯楊之象曾不若剝姤猶可來復也然彖謂利

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

二十九

攸往何也盈則必變毀則求更如負重者畏難不進至日夕氣餒无歸息之所矣是以巽而悅行則亨處大過之道宜爾然異于小過何也陽大陰小大過以長女遇少女卦本陰而陽過盛小過以少男遇長男卦本陽而陰過盛陽過則趨陰爲方死陰過則趨陽爲方生大過自願來如人期願衰老故爻象枯楊老夫老婦序卦謂不養不可動皆老死之象也小過至中孚來如鳥孚初成象飛鳥在穴又以少男象祖父妣序卦謂有信必行皆初生之象也小過以艮遇震止而動其動未危陰雖盛而下有基止則吉也

大過以巽遇兌入而悅悅極不出陽雖盛而下无根入則顛也小過木動土上生氣也故爲杵臼之利以養生大過木滅澤中死氣也故爲棺槨之利以送死大抵事物之理不及猶可待小過未卽殃至于大過未有不亡者食本養生過飽則災故窮餓致死者常少而醉飽傷生者常多人心亦然雖有至愚心虛猶可教而志滿則難移涉世亦然柔弱者常自保而強梁者必遇敵所以易雖尊陽而貴无首老氏曰谷神不死谷虛也大過實也實則其神死學易者所當知也○大過繼頤者頤求口實有餓莩之象大過

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

澤中棺槨有死溝壑之象爻取老夫得女妻老婦得士夫遇諸木下水濱亂世鰥寡失所男女不得以正相從如詩之有狐在梁出其東門之類邂逅相遇同死溝中世道至此亂亡極矣故序卦置諸上易之終天地再交而成坎離也

坎三三

坎下
坎上

序卦傳曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也何謂物不可以終過也物終過則死大過終則滅頂遇坎陷也故繼之以坎蓋頤與大過人世生死之象坎與離天地晝夜

之象晝夜之道生死之說同也故頤似離而離中互有大過大過似坎而坎中互有頤自然之象卦畫一奇二偶爲坎何也奇一也坎水也造化之祕生于一一者元陽初判兩儀分立元氣介于陰中陰含炁化濕而生水造命之始也謂之坎何也坎者坑谷也陽實謂之坑谷何也造物之理虛以孕實實生于虛因虛化實還以實虛如人心本虛神動則液出坎中之陽陰液充滿也坎外之陰陽神炁洩也水從中生停蓄于中故中象源泉陰氣所深入陷而成坎也然坎謂之陰何也剛乘柔而生險也陰不得陽不能

爲水陽化陰爲水則浸淫不得出蓋陰失陽則枯陰旣爲水則自不得舍陽如人津液聚而成形神炁凝而成知液形爲陰知炁爲陽知能宰形而形能累知知欲離形脫然昇舉且未能故曰坎陷也人以身載液如天地以江海盛水其象取水言其至險也凡險之道不平不信方其爲險天下至洶湧不測莫如水以其能爲坎也然其行險也天下之至平不失信亦莫如水以其能習坎也高下曲折宛轉便利深淺方園各肖其形先後不爭得平則止天下習坎忘險孰有如水者乎人之涉世如水行坎物我相形欲

惡相感利害相攻何事无陷阱何地无坑谷庸衆處之逐步成荆棘聖賢處之羊腸皆康衢何者聖賢習熟衆人生疎也故曰習坎坎中一陽卽乾知本體乾易知而知險莫如乾水至險而至平莫如水人能體乾易之心何險不平故曰惟心亨聖人遇險思懼憂患作易坎之言習卽學之言時習也初爲始入二爲求通三爲下愚四爲出險五爲險平上爲懲險天下萬事萬物莫不有險而防心爲要以心爲萬事萬物之本也故八卦之用莫要于坎離文王序卦始乾坤中坎離以二卦天地之中氣也乾陽施于坤中

爲水在人爲精形骸所以生也坤陰麗于陽中爲火在人爲神靈明所以宅也坎爲月爲夜爲寒離爲日爲晝爲暑其託於天地之中坎居正北火居正南陰生于日中陽生于夜半卦畫所以奇偶互藏獨得其中爲人物之司命居六十四卦之中者自然之法象也爻象坎下多凶水流下也流下則平故九五不盈離上多凶火炎上也炎上則憂故六五嗟若坎初上皆凶水外暗也離初上皆吉火外明也坎之與離猶乾之與坤卦雖二而體本一坤承乾乾知坤行也離配坎離外坎內也陽精內斂則成坎中之陽陽

神外則成離中之陰陽歛則陰在外陽開則陰在內一
翕一闢之象也

離三三離下
離上

序卦傳曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
陰體柔暗陷于內則麗于中然以受坎何也坎離同體一
炁初分元陽中亘而成坎陽氣發越陰虛內合而變離坎
中之奇即天一之真陽離中之偶即陽洩之虛陰陽施則
陰闢陽見則陰藏內外賓主之道故畜離必以坎習坎必
以離然謂之離何也離者偶象也奇實陰中則積而為坎

京山縣志

卷之二十五 藝文易領

三

偶分陽中則兩而為離炁始化濕濕炁成煖水資始火資
生水化氣火化形故地二生火火者兩化也其象為偶奇
離成偶偶兩成離是故善離莫如火生滅不常體无自性
空中有火虛乃生明如人形骸外實靈扁中空老氏謂谷
神不死當其无以為用者離虛也故火一星離為千炬遇
物而皆焚人一心離為萬應隨感而皆通虛則能離也然
又謂之麗何也離者兩之分麗者兩之合火性虛附物斯
顯其質柔麗剛而形故火息于空光麗于薪神潛于寂知
寓于物離薪為火者妖火也不可以焚離物為明者邪慧

也不可以知故曰致知在格物物格而后知致寂然不動感而遂通此爲離而能麗明物察倫聖人所以先覺也離而不能麗飛揚燥擾恒人所以昏迷也故卦以中虛爲象占以中正爲亨彖曰利貞貞者靜也靜則虛物來叩虛陽神外朗離所以效坎也神收陰散陽精內實坎所以藏離也離魂坎魄離開坎閉離南坎北二卦一體互藏其宅乾坤之中氣三才之妙用也坎爲晦息離爲晝作故坎六爻有幽潛隱伏之象離六爻有精明奮作之象坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶是以坎之剛中二不如

五離之柔中五不及二水本柔故習坎利用剛火本剛故繼照利用柔習坎在二水合流之衝故坎六三最險水下流也繼照在二火相傳之際故離九四最凶火上炎也小人陰險故坎之上六用獄亂賊剛暴故離之上九用征坎六四之禮樂剛而能柔也離上九之征伐柔而能剛也治亂之畧文武之道生死之故二卦備矣然離取象于繼體之君獨與坎殊何也蓋君道尚明水明外暗不若火之旁燭水流不息火明无常一燈不久照膏盡則燄滅人命相續如薪傳火故曰大人以繼明照四方繼照之際生死之

交火炮加薪未有不艱者矣昔武王崩成王立遭家不造
周公輔相勤勞禮樂征伐皆身親歷其繫易象親切如此
所以憂患後世闢物成務之道也至于五行之象二卦畧
備坎中陽光六四之自牖也離中陰水六五之涕沱也坎
之枕簋水生木也離之黃離火生土也刑獄征伐金火相
剋也故離坎當六十四卦之中結巽三才之運而爻象終
兵獄極乾坤之變以啟咸恒之亨也

續修皇山縣志

129
39
16

卷之二十六
易頌
卷之二十七
易頌

京山縣志卷之二十六

下經

咸三三艮下
兌上

序卦傳曰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蓋天地者人物之本上經所以首乾坤夫婦者人倫之始下經所以首咸恒然乾坤陰陽分而咸恒陰陽合何也天地不分不成兩儀男女不合不成生育故乾坤二老對而咸二少交

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

乾坤天地定位咸山澤通氣位分而後三才定氣通而後變化行變化亦乾坤也乾三索于坤得艮爲少男坤三索于乾得兌爲少女男女相感自其性情而二少相得男下女尤感之正也恒男女而皆長損雖少而女下益亦二長既濟未濟二中漸歸妹少遇長皆男女合而未若咸之亨而正也有心爲感无心爲咸咸皆也爲卦六爻皆應咸和通暢物我偕臧自然而然元氣所合无物不有故以首下篇然爻象取諸人身何也仁以天地萬物爲一體咸卽仁也仁著人也人身四肢九竅毛髮筋骨支節腠理分爲千

百然一處疴癢千百處皆應咸也故曰施于四體不言而喻生則惡可已不知手之舞之足之蹈之无感而无不應而无不應止而悅神之爲也神體物不遺而在不測天地之閒往來變通莫非神也故庶女叫天則霆擊霜飛况男女正應一身之内親切至近者乎爻取象拇腓至輔頰舌一體之象也君子觀象于一體而天地人物感應之妙皆可識矣然其體合兌艮爲一何也象男女之交也艮爲男股腓拇有仆象兌爲女輔頰胸心有仰象股心相接有合象所以交而爲咸其取于艮止何也卦以感爲義爻

化之權宰于陽感應之理成于艮也

恒三三巽下震上

序卦傳曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒蓋咸者男女二少始爲夫婦男下于女交感之義彖所謂取女也既爲夫婦少變爲長男尊女卑居室之常彖所謂利貞也咸以少爲情恒以長爲禮恒卽恒其所謂咸也而反咸成恒則恒非不變之謂也恒莫如天地天地恒久以无常爲常小變而大常也聖人恒久非必信必果也純一不已而時止則止爲君止仁爲臣止敬爲子止孝爲父止慈无所

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

三

不止而后能不已千變不窮而後聖人之恒可見是故呼吸互換而後恒于息寒暑互換而後恒于歲造化人事物理詘伸往來而後能久故恒非固執不變也所以反咸天生人物各有恒性生理在人本自无息生與天地同體死與天地同虛但天地无心而人有我天地所以不變其常而人所以不常其變蔽起于應感有心悅而不知止動而不知入澤山通而感應或斯雷風薄而常變失度矣故咸以无感爲感則其感速恒以无常爲常則其常久雷風之變无心人能无心以通變則自與天地相似而順應不窮

是以咸恒反復而其道同也故爻象亦相因初自咸上來
爲巧令所以爲浚恒二自咸五來无悔故悔亡傳曰能久
申言往來皆中也三自咸四來憧憧所以承羞四自咸三
來咸主艮而止爲股恒主震而動爲禽故傳曰非其位也
五自咸二來在咸不能爲感故在恒亦不能爲通矣得其
所爲咸感而恒久在其中君子能以虛受人立不易方則
天地感而化生者卽其恒久不已者也聖人感人心和平
者卽其久道化成者也故皆曰天地萬物之情可見矣天
地之道莫盛于乾坤聖人之道莫盛于咸恒咸則合萬物

爲一體恒則會萬世爲一心咸爲可大之業恒爲可久之
德可久配天可大配地天地至誠无息咸卽至誠而恒卽
无息也王者必世後仁恒則世而咸則仁也一卦所以爲
至德要道首下經而配乾坤彖傳以天地聖人同贊之此
也上經多言天地水火故首乾坤下經多言風雷山澤故
首咸恒水火卽天地之中風雷卽山澤之氣坤卽乾之闢
恒卽咸之久咸主于感天地人物之始恒主于久天地人
物之終故彖傳曰終則有始也咸之婚媾卽恒之夫婦在
咸初爲拇志在外是男之急欲者反居恒上振恒无功卽

夫之輕躁者也咸二爲腓是男之无爲者反居恒五夫子
凶卽夫之從婦者也咸三爲股不處是男之好動者反居
恒四无禽易位卽夫之游蕩者也咸四爲憧憧往來是女
之不貞者反居恒三不恒承羞卽婦之淫悍者也咸五爲
悔志末是女之有心計者反居恒二久中无悔卽婦之善
居室者也咸上輔頰舌騰口說是女之巧佞者反居恒初
爲浚恒卽婦之險刻者也故二卦同體亦猶乾坤合德所
以首下經也

遯三三

艮下
乾上

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

五

序卦傳曰恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯
者退也蓋恒者往來不窮之通物未有久居其所而不變
者是故風雷交而必散夫婦聚而必老士君子壯而欲行
則少而必處善其所以處者善其所以出也故咸恒者天
地聖人之至德進退者士君子之大閑遯所以繼咸恒而
先夫壯也爲卦上乾下艮四陽在上二陰方進剛柔同體
未分將有否隔之勢不去而待其至則爲否爲觀爲剝未
至而先去則爲遯遯者猶可以往而不佳之名字从豚从
走豕見人則逸去羊見人則觸來故遯取豚以象退大壯

取羊以象進也爻皆外往初爲亂世君子所欲遯之地也
二爲同事君子所欲遯之人也三可遯不去四欲遯未決
五遯去六遯極下卦艮止有執留之象上卦乾行有引決
之象處遯之時利于往故下卦不如上卦吉遯不厭遠愈
上愈吉然易非可執一論也行藏无大小去就惟識時事
有隱而未見害有至而當先平地有陷阱不必處亂世而
後謂之遯君子小人象其大者而已遯者君子見幾之智
也○咸恒繼坎離而首下篇爲道德之極至故遯大壯繼
之猶屯蒙之繼乾坤也屯蒙人物之始造遯大壯君子之

東山縣志

卷之二十六

藝文易領

六

始修君子之道莫大于進退退以義進以禮斯君子矣

大壯三三

乾下
震上

序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者
陽之退大壯者陽之進无往不復大壯所以繼遯也二卦
爻象往來相彷彿此初爲壯趾彼上爲肥遯此二貞吉彼五
亦貞吉此三爲君子小人彼四亦君子小人此四爲貞吉
彼三爲厲吉此五喪羊彼二用黃牛象相似而義相反也
蓋往來之理退宜勇決進宜從容方其遯也二陰初來其
去已決比其進也雖復二陰未可用壯剛不可恃進不可

變故雜卦傳曰大壯則止遯則退也卦本乾健在下加以震陽乘健而動進不可禦本將決之陰當方壯之陽振落之勢也然陰方得位未可遂夫時未至而陵行非天地正大之情與君子有禮之勇也故下卦三爻皆隨四動不宜自往初征凶三羸角二中故貞吉四動主下乘乾所爲大壯者也雖尙往而貞乃吉五上皆陰五得中故能受陽之壯而悔亡上柔用壯與陽爭故无利世未有違謙越禮能全其壯者處壯之時不用壯學易之要也然陽至四而始稱壯何也三陽爲泰與陰敵不稱壯凡卦初二爲少三四爲壯五上爲老大壯則過故大過四陽也大過大壯非易所貴卦辭不言亨言利貞可知

晉二三三

離上

序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也禮三十稱壯四十稱強強而後仕故大壯受之以晉壯則光明盛大事業乃興故其爲卦上離下坤離爲日坤爲地有日出地上之象上明下順有人臣服事明主之象卦名義甚美然以坤之順初二未免于摧愁以離之明九四能爲鼯鼠何也天下何治无亂何盛世无小人所以爲易九四居不

京山縣志

卷之三十六

藝文易領

七

中正上承柔主下據羣陰互爲艮坎爲權臣貪利自然之象也聖人微顯闡幽憂患作易故于晉明之世著龜鼠之戒然上有明主羣情效順雖有權奸祛除亦易君道所以貴明作而先王親諸侯蕃輔王室有以也

明夷三三

離下坤上

序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也天下莫危于仕進之路進而不已必傷時有泰否道有顯晦時與道違雖聖賢不免焉在晉之時明主當陽康侯得遂其寵明夷之時暗主臨御衆正弁受其傷離來居下

東山縣志

卷之二十六

藝文易領

八

地往居上日入地中明受其夷道不可以直而望用賢不可以正而見容仁者懷其實知者藏其鑑故彖傳以商紂之時文王箕子當之六爻初爲明夷之始見幾早去伯夷太公是也二文明中正爲離之主承坤之下文王是也三居明極當暗之交與上六敵應武王是也四居暗下乘明之際應初比三歸周之微子是也五居坤中承暗主艱難守正箕子是也上窮陰極晦乃殞于地商紂是也故雜卦傳曰明夷誅也內卦離明以象周之興外卦坤陰以象商之滅

家人三三三 離下 巽上

序卦傳曰夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人朝市非久集之所仕見傷而反家施於有政是亦爲政昔者文王釋羑里之難反爲西伯敬止緝熙刑于寡妻至于兄弟化暨江漢汝墳二南作而周道興其于卦位正東南巽離之方也其事正家人女貞之事也故卦以繼明夷孔子謂伯魚曰人而不爲周南召南猶正牆面而立萬物齊乎巽相見乎離人道齊乎家相見乎國與天下巽木爲風離火爲明火得木而生得風而熾位本相值而性情復相

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

九

得故其象爲家人撓物莫大乎風是君子之德也始于身行于家達于朝廷邦國是風之自也閨門幽隱情勝愛溺中葦之事閭沕失道則不可以風故風以明爲本風自火出君子所以致儆于言行也卦取二女何也男女人道之先夫婦閑家之本朝廷邦國非婦人之事居室則不能廢婦人人唯女子難養唯女子之賢難得其質柔故多偏昵其性陰故多暗昧不學問故不知禮義无觀瞻故不知廉隅天下之猜狠兇淫者多由婦人故家人取象女貞也離女得中而明巽女陰在下而順明而順賢女也明則无瀆

倫亂禮之愆順則无驕亢侈泰之失无瀆亂則知守禮无
驕亢則不起爭保家莫善于此而其本在男子傳曰男正
位乎外女正位乎内父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家
道正正家而天下定者男子之事也君子言有物行有常
暗室屋漏如對三光其爲父子兄弟足法是離之明也以
此出而臨民可以樹表極而无慙德可以胥教誨而无愧
辭是巽之順也故其卦爻長女居上六四爲巽主以從五
中女居下六二爲離主以從三以陰居陰各當其位長上
中下各循其序從三從五各得其耦陽外陰内各司其事

東山縣志

卷之三十六

藝文易領

十

比四爻者家之人也初上象父母母閑于初父威于上二
爻皆剛所謂嚴君也有天地而後覆載成有君相而後邦
國建有父母而後家道立家立而後家衆集父母嚴而後
家人齊也古稱治國易正家難蓋國人可以義裁家人主
恩恩勝義掩莫甚于閨門惟淑女與君子同心夫制而婦
從愛憎公威惠行而後家可齊未有道不行于妻孥而能
正家者父母之責也下卦爲齊家之事初曰閑二曰順三
曰節自天子至庶人凡有家皆用此道上卦爲家齊之事
四爲富世祿之家也五爲王天子之家也上爲身齊家之

本也家人之事盡矣大抵家以和集爲慶故卦體用柔其
如已多生于婦人故女取離巽而不用兌兌以陰据陽上
爲悅女之邪媚者其象爲毀折居下則反家人而爲睽居
上則志不同而爲革革與睽家人之災也凡家道索于牝
雞故家人利女貞也

睽三三

兌下
離上

序卦傳曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也人本各修
其身爲一家外父內母男女上下各得其所故爲家人若
父反居內母反居外男卑女尊則乖戾而爲睽初自家人

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

十一

上來在家人終吉在睽悔亡父象也上自家人初往在家
人志未變在睽爲猜疑母象也九來居二卽家人九五交
相愛者也今遇于巷六往居三卽家人六四順在位者也
今見輿曳倒行九往居四卽家人九三嗃嗃者也今爲睽
孤六往居五卽家人中饋者也今爲噬膚所以反家人成
睽也目視不明曰睽卦體離火在上澤水下應其性相反
上互重離多視傷明又互坎損離坎爲心病人各有心孚
則合疑則睽莫親于家人婦子而睽則視以爲惡人爲鬼
爲寇或劓之或射之苟下能悅以從上上能明以視下則

疑釋而爲夫爲宗爲婚媾矣人情相疑若此其深而相合亦若此其易是以內卦皆睽而有待上卦皆反而得應初喪馬至四遇元夫而合二巷遇至五噬膚而合三輿曳至上遇兩而合合則惡人化爲同室睽則家人疑爲寇讐恩怨反覆變態何常君子所以无心應物悅以忘世不黨同亦不伐異天下无久合之同亦无終異之睽初九見惡人避咎悔亡獨得處睽之道也卦體本柔內以悅而寬其憂外以明而破其疑所以始睽者二女同居也所以終合者明而相悅也卦睽而象皆合易所以變而不窮也

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

十三

蹇二二三

艮下坎上

序卦傳曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽與蹇雖不相對而亦相似睽上本離二四互爲亂明目不能見故爲睽蹇上本坎二四互坎重險足不能行故爲蹇蹇所以繼睽也睽蹇皆世所忌聖人憂患作易皆以名卦而贊其時之大辭危而意遠矣卦取諸坎艮何也造化之氣陽爲本蹇陽蹇也坎陽陷也艮陽止也坎位北艮位東北天氣山北而東而南而西日月東生西沒天之行也今內艮外坎自東而北背西南而逆天行所以爲蹇故聖人

教人出蹇之鄉先坎後艮行向西南水遇高則險就下則平山水則蒙水山則蹇雷水則解天下之事順天循理雖羊腸九折皆爲康莊逆天悖理東西南北無非險道故曰君子居易以俟命小人行險以徼倖居易者利西南之謂徼倖者不利東北之謂也西南謂之易何也西爲兌西南爲坤南爲離卦皆陰柔陽道亢厲陰道卑平天尊而地親天不可階升而行地則无疆西南含弘光大故解蹇利也坎艮二體皆坤九三以一陽來爲艮九五以一陽來爲坎故六爻之象皆未脫蹇九以陽居五四與上共陷之四旣

陷五將下連二三爲重坎三艮止不上二中正與三同體而應五五爲離火四重坎不成爲五三兩陽所制二乃得以其明與初上諸陰赴之坤氣始勝而西南至矣故蹇解二卦爲棟莫如六四非九五剛中之主九三陽剛之助與六二初上諸君子朋來之力烏能遽濟乎夫以一小人作難羣賢協力尙未底平直至解終射于高墉小人之禍易蔓而難圖如此文王以崇虎之譖囚于羑里四友諸臣同心以免于難返爲西伯乃滅崇周居西南紂居東北其象如此坎坑也艮狠也故東北爲蹇坤順也離麗也故西南

爲晉不晉所以爲蹇坑而狼獨夫之惡也麗而順君子之善也文王豈弟君子所以爲西南之主紂之不善所以爲陷狼之夫造化人事物理惟平易爲可近耳

解三三

坎下震上

序卦傳曰蹇者難也物不可以終難故受之以解解者從容舒緩之意蹇難急迫反蹇則舒緩而成解蹇以艮錯坎自東之北所謂山上有水不利東北也解以坎錯震自北轉東所謂雷雨作利西南也反東北而東南倒坎艮而震坎蹇所以得解解所以反蹇也六爻之象亦自坎歷震至

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

古

坤患難初定撫綏休養西南平易可以久安然九二田獲狐上九射隼何也奸邪不戢善類不伸則蹇難終不銷雖行西南坤順之鄉不廢東北震坎之令雖赦過宥罪而田中之狐墉上之隼必獲所以畢解之功也在蹇之日狐隼負乘依東北作梗在解天時向旦王路平康妖邪計沮故取无不獲蓋凡國家之難其作也靡不由小人而其解也靡不由君子人主欲避東北趨西南親君子去小人而已矣

損三三

兌下艮上

序卦傳曰解者緩也緩必有所失故受之以損人情蹇難急迫惟恐失之故常无失從容解緩則驕惰生而損失因之失復求得損益所以繼蹇解也損之義有二一以減少爲義斷緣省事寡欲清心之謂也一以虧敗爲義傷財病民毀廉喪節之謂也能寡欲清心自不至毀廉喪節故或以損而損或以損而得益或以益而益或以益而反損是以聖人設卦以損下益上爲損以損上益下爲益物以下爲基道以卑爲本惟下不可損泰則不得不損而益在上則稱損惟下爲當益否尤不可不益而損在上則稱益人

皆知損而不知損益人皆知益而不知益損故序卦先損後益也事先簡而後繁禮先儉而後奢物先不足而後有餘是故君子先損損兌益艮所以爲損兌悅艮止所以終不欲損下也損不損下是以不損爲損以不損爲損是爲廉貞廉貞是爲損益寡欲清心之道也初九重剛可損六四弗受二中弗損五中自益三損九以成悅故上弗再損蓋下損一則悅上益一則止下悅而上益上止而不損象所謂有孚元吉此也下不得不損者造化裒益之理卦已損而爻不復損者已取諸天而不復求多於人也人生五

官四體取諸造物多矣于其中又取盈焉莊生所謂不受
天損易不受人益難夫已簡之而不得所簡者此也故二
卦爲人事衷益之要上經三十卦首天地自乾坤而下奇
偶各三十而當否泰下經三十四卦首男女自咸恒而下
奇偶亦各三十而當損益否泰者天地之小闔闢泰交而
否不交也損益者男女之否泰損不交而益交也方其咸
也二少交感損則女悅而男止之懲窒之義也方其恒也
二長正位益則男服事而女助之遷改之義也損男莫如
女而男止則損損之權在男也益女莫如男而男動則益
女而男止則損損之權在男也

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

六

益之權亦在男也造化之機宰于陽而損之益之存乎人
昔人云貴不如賤富不如貧益不如損君子思遷善改過
不如懲忿窒欲思爲聖賢不如勿爲不肖思養生不如勿
傷生天運无日不來即无日不往來所以致其往人生无
日不長即无日不消長所以致其消是故損益相乘也損
不善則至于善矣損之又損益之道也

益三三三

震下
巽上

序卦傳曰損而不已必益故受之以益天下事未有能自
貶損无益者益所以繼損也卦本乾坤否損乾爲巽益坤

爲震故爲益益益下損損下卦以下爲體也益益陰也損損陽也陽實而乾純陽實之至也故可損陰虛而坤純陰虛之至也故可益乾在下邦國富庶之家也故損下乾在上朝廷豐盈之象也故損上損上不謂損而謂益厚其本也益上不謂益而謂損剝其基也聖人所以示厚下也以爲學占之損益雖兩名其幾惟一能損則益已克而禮復也夫子絕四顏子四勿損之至而益何加焉由損入益守約而施博道濟天下知周萬物如人主本惠心行惠政省方觀民百度具舉歸于有孚則其益无方矣卦體二以上

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

七

互爲觀風行地上先王所以省方觀民設教也初九帝出乎震仲春雷發聲時維二月虞書歲二月東巡守由震適巽東南行六二有離象爲五月南巡守六三有兌象秋省斂賑凶爲八月西巡守六四遷國營室方中爲十月朔巡守九五益事大成爲惠心五以惠心來而初以大作往天子行曰大作巡守祭告賑貸遷國皆大作益民之事也本惠心以訖四國風行雷動靡事不爲周旋鼓舞而不倦于勤所以爲益然視之清靜无爲則有閒矣故益者多識之用而損者貞一之本損爲要道而益爲功勞有節用愛民

之心而後有省方觀民之事不然則五霸之盟會秦皇之
巡行耳以是求益計功利而助長不求懲忿窒欲而言遷
善改過是登枝而損本也故損不厭上益不厭下故曰盈
日鋤日不除謙日養日不長損所以終得臣而益所以終
被擊也損元吉无咎可貞利往而益止于利攸往涉大川
而矣

夬三三乾下
兌上

序卦傳曰益而不已必決故受之以夬夬者決也夫物未
有增益盈滿不潰決者夬所以繼益也易道消息盈虛時

京山縣志

卷之三十六

藝文易頌

六

中而已盈滿壯盛易之所戒盈則必虛壯則必衰銷患有
素而彌縫非一旦不在倉卒成敗之際取勝一決而已卦
體一陰將盡未決兌上畫缺有澤決就下之象故名夬天
下无成不毀聖人因時調劑非乘小人孤立衆君子併力
一決之謂也君子于小人既不能杜于未萌又不能禁于
將盛徒欲倚衆強之勢造次求決此私智權力非觀變時
中之道後世漢唐諸臣屢用此敗學易者豈可枉聖人之
旨誤後世无窮乎今玩卦體乾下兌上雖五陽方盛孤陰
垂盡然健而能悅剛而能和无陵厲直往之氣澤在天上

有決而欲下之機天澤交而將復陰自无違何事于陽之
力決也與大壯相似大壯戒用壯夬戒用決也初九壯于
前趾戒其往九二惕號稱其中九三壯于頄則凶矣九四
次且不前許其悔亡九五莧陸不迫稱其中行蓋時有必
至一陰无號終將自凶爲五陽者慎以防之從容以俟之
耳故曰健而悅決而和不利卽戎修文告邑自利攸往其
旨曉然以此防小人不致挑禍誤國以此當機務不致躁
妄僨事豈甘心一擊之爲決乎若夫崇陽遏陰進君子而
退小人義非一端不待此而後見也天理難持人心易危

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

九

君子易消小人難退由來已久五陰剝一陽其進甚勇五
陽夬一陰其退甚難君子恬淡不可則止小人綢繆靡之
不去故陽長杯水不能救車薪陰退燭火猶可燔林木盛
衰之際聖人防乎其防而奈何輕言決也

姤三三

巽下
乾上

序卦傳曰夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也
一陰分決于上忽復遇于下姤所以反夬也造化之理一
與二奇與偶如形與影故曰一陰一陽之謂道自天地男
女事物細至呼吸莫不皆然故夬則必姤者天也聖人不

能絕陰而不能不愛陽愛陽而喜其來不能不惡陰而幸其去幸其去則曰夬而驚其來則曰姤姤者不欲遇而不可避之名爲卦乾上巽下以二體觀乾剛巽柔柔與剛遇其遇甚合以一體觀五陽上極一陰下來其來甚順陰陽之情不爲不相得而姤之一陰卽坤之履霜未幾而遯未幾而否觀剝且至故陰之害陽陽不覺也聖人作易以著消長之幾盛衰盈虛非能與造物爭而因時保護則存乎其人故爻辭於否泰之際曰包荒包承于姤曰包魚包瓜以見天不可違而調燮貴適時今之言易者夫則欲其決

去姤則禁其相逢必欲使天下有陽無陰夫苟有陽無陰聖人可无憂而易可不必作矣不能體陽陰之德以通其變徒欲絕陰存陽聖人豈爲此偏曲之論且如姤之爲卦何嘗不善乾道上運巽風下行帝出乎震物齊乎巽相見乎離遇之象也九五陽剛居尊初以一陰方來有臣民遇主之象九二剛中下應爲大臣宣化之象是九五所用以招攜懷遠風行下國者也文王彖辭以爲男女之交夫子發天地萬物皆遇之義聖人何嘗以姤爲不善引而伸之六十四卦皆可知已

萃三三坤下
兌上

序卦傳曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也爲卦下順上悅順而悅故羣處和集而不忤禮讓以相與仁孝以相親而後不偷各從其類而後无爭戒備不虞而後不亂君臣相悅而後可治咨嗟憂懼而後可保故彖言孝享所以教也象言戎器所以備也六爻皆有補過之辭而初之號三之嗟上之涕洟所以懼也其道皆本於順而悅有家者知此則家用輯有國者知此則國用康萃之義也其卦與比相似比地上有水而萃地上有澤澤水所

京山縣志

卷之三十六

藝文易領

三

聚也故爲萃比廣而萃差狹比一陽而萃二陽也一則兼統二則權分比所以顯而萃所以未光也

升三三巽下
坤上

序卦傳曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升天生衆民稠伍之中必有英傑起而長之孟子曰拔乎其萃升之謂也升以漸進古者鄉國拔士俊秀者升之大學大樂正升之王王論定而後官自韋布以濟崇顯歷級而進故其卦取諸巽坤坤順也巽入也巽由下而入前臨坤而順木出地中與土相生入之深而達之順發榮滋長參天之

材所由起故謂之升然反萃而得何也萃坤居下爲羣衆之象拔自羣醜而登之民上故倒萃爲升也當其爲萃陽居四五有臨下之象四當五前未光倒下則居二三有上升之象所以反萃也大抵爲臣以柔順爲本獲上治民必以巽夫子論在下位推本于信友順親卽此意焉有陵暴好上而能升者乎

困三三

坎下兌上

序卦傳曰升而不已必困故受之以困夫升而能已者天

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

三

得困故爻以往爲凶來爲吉二征凶三入宮凶四來則有終五下應則有悅所以然者何也困自坎適兌猶蹇自艮適坎逆天之行故自兌適坎爲節自坎適兌爲困卦體本乾坤否坤以二往乾成兌乾以上來坤成坎是爲澤中无水內互巽木澤竭則木槁故困困者囚禁之義彖傳所謂揜也如敵困圍中六爻往來皆于內互爲家人互巽木又互離火坤爲土乾兌爲金坎爲水五氣雜而生剋相持坎險在下三陰爲困自下往上三陽受困自上來下來者齟齬不得遇往者中外遞塞株木內障蒺藜中拒葛藟上蒙

九二在險九五同德爲拯困之主而隔于四四與初應而
隔于二必待四來初而後五得與二遇苟三不去其蒺藜
則四未得行而上不去其葛藟則五未得通故爲困之害
者莫如三上三上去而可无憂于初矣雜卦傳曰困相遇
也遇者姤也三上變則成姤五以二爲杞以初爲瓜命通
于初而五爲含章自天之主矣大傳云困窮而通此也大
抵困交困也陽困則陰亦困陽困爲酒食金車朱紱悅而
在內困亨之象陰困爲木石蒺藜葛藟險而在外困人之
象困之爲字木在口內木者陽之生氣也卦互巽木在中
京山縣志

卷之三十六

藝文易領

三

木歷坎地則彫逢兌金則刑反而東行木道乃亨是以爻
象皆言來亦猶蹇利西南不利東北也嗟乎古聖明賢哲
鮮有不困者惟處險而悅則險不能陷有坎之信可以習
坎有兌之悅可以亨困彼木石蒺藜剝削葛藟天所以玉
成君子也酒食朱紱金車卽存于饑渴勞苦之中困何負
于人哉

井三三

巽下
坎上

序卦傳曰困乎上者必反下故受之以井雜卦傳曰井通
而困相遇也困六爻皆自上來下有爲井之象至井而後

上行水出于坎井雖反困然井初猶困也遇于下而後反于上卦象往來順逆莫備于困井蓋文主序卦數法大衍至四十九而卦當萃困井與萃遇五氣萃而爻象隱五氣生于天一爲坎水萬物之命也得水氣之先莫如木鑽木生火火焚化土土和生金金凝生水生于春藏于冬發于東歸于北齊于巽勞于坎四時以此順序萬物以此生成故天地之化盛于西南自巽而南而西北至坎順行爲通自坎而西而南反巽逆行則困也困自否來下坤變坎上乾變兌由坎適兌爲逆以本體正互數之下爲坎次上體

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

三

本乾次上爲兌次下體本坤次下互離次上互巽六卦皆逆故曰困遇也逆行而往與諸卦遇也反爲井井自泰來下乾變巽上坤變坎以本體正互數之下爲巽次上互離次上體本坤次下互兌次下體本乾次上爲坎六卦皆順故曰井通也順行而來與諸卦相通也序卦傳曰聚而上者謂之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造化往來通塞循環之象而謂之井何也木出水也水爲資生之始得水之精盡水之情者莫如木百尺之木生于高陸折其枝則津液出根入于黃泉而潤

升于數仞之巔所謂異乎水而上水天一升降之妙用也
方春震木出至巽坎氣寄于木含水相見于離致養于坤
西入兌金則水得滋而還歸于其宅又至春水再動循環
无窮此坎水通利在天之象也在地水之通者莫如井古
者穴地出水交木爲韓層累而上砌以甃甃故爻至四始
甃井後世以甃甃易木故卦象上下二井蓋卦遇將草井
革鼎新故鼎亦象上下二鼎與井同革九三云三就鼎九
三云鼎耳革其象甚明說者以今世井上枯槲象巽木誤
也巽入也坎信也井靜也入故通而資之不竭信故深而

京山縣志

卷之三十六

藝文易類

三

改之不遷靜故安而應之不勞盛德之至也君子具井之
德以修己治人宅心應事通之至也然象有吉凶何也君
子善修而不能必諸遇井能養而用不用在人故井以反
因爲通觀三爻之辭可知也上通則吉下入則凶初井泥
二射鮒則泉幾廢矣三渫四甃井乃可食五泉食上勿幕
而井始通其于人也初二沉淪如巢許三四清修如孔孟
五六通利如堯舜伊周矣卦主坎陽剛清盈爲井中之泉
陰虛爲出汲之口初陰井底爲泥四在泉上爲口二承陽
无坎故下漏三泉泄出故四修砌五陽剛中正故泉美人

食上井通而困始化由巽入坎歷離坤兌乾而巽初當春
夏之交水潦溷濁故初爲井泥二當離爲夏故水多蟲魚
三四秋至而泉始清三爲坤泉洩地上四爲兌修其毀折
五六冬矣五值乾故井寒冽六終坎故井牧功成大抵下
卦坎水流行東南失時不遇之象故不吉上卦水歸西北
得其鄉故多吉也

草三三

離下兌上

序卦傳曰井道不可不草故受之以草何謂井道不可不
草草者變其故也邑可改而井不可改則物之故者莫如

東山縣志

卷之二十六

藝文易領

三

井矣序卦法大衍至草當四十九而遇井井之爲文四十
其區有九古文井中有點象瓶爲大衍虛一之象天地之
數五十草故鼎新以物理推之取水于井草之以火水出
于上火草于下則烹飪致養君子有清通之德變易從時
則可以濟世安民故草繼井也卦取離下兌上何也草物
莫如火物遇火未有不草者火草他物利用因草水利用
草水火相親則草道不成草者皮隔物也隔水火惟土與
金水在釜隔火則成味兌者金水之會而爲土于澤者也
火在澤下不得上炎則水息其濕水在澤上不得下流則

火息其燥息者止而生也相制則止相成則生在人爲呼
吸在天爲寒暑萬物相見離火方盛季夏土王兌金將生
卦遇坤以草夏爲秋草火爲金不藉坤土則金火不相得
故澤爲水土之合而土者五行冲和之氣能燥濕潤枯舍
藏金氣快利清響而爲悅故金水從草土之力也卦以兌
互乾皆金也兌伏艮乾伏坤皆土也水得金助而火不能
焦離互巽木火得木助而水不能濕草道所以成也然彖
謂已日孚何也日者離象天干已爲土位居中草當井鼎
新故之間亦中象季夏土盛物各成已已爲心心爲離故

道家以已土爲意其中有信五常信爲土卽已也土氣比
合下順則比上應則合惟土能合水火之交惟信能成上
下之孚火之草水得土而內外相息聖主草代得信而上
下相安所謂已日乃孚也下卦三爻離火用草初日未至
已二中已日正草三草事成就皆火之功也上卦三爻草
而成悅四受天命五正天位六天下化成皆所爲悅也草
而悅乃孚悔亡已日之功也大抵草者非常之事卦自萃
以來天下望明主之升久矣天生明主置之困窮以成井
養之德有德然後可以草故鼎新出震而爲主故草居井

鼎之閔如草物者取水于井熟之以火而後升于鼎革命者有大德而後能舉大事也卦自五以下互爲同人君子所以通天下之志也二以上互爲大過君子所以獨立不懼也中互爲姤王者所以施命誥四方也離明在下人心協應之象也兌悅在上天心豫順之象也互乾居中上帝臨汝之象也如是乃可以行湯武之事口易者變也革亦變也故易數成于革數莫備于五十大衍五十虛一其用四十有九革卦正當四十九大衍一週離卦云革去故鼎取新其占爲元亨利貞元吉其象爲治歷明時正位凝命

京山縣志

卷之三十六

藝文易領

三

過此又十五卦易數終矣五十五人生百年期盡而開物成務事畢故四十九革故五十鼎新大象以曆數繫之革者鼎新于來年曆終于今年來年之曆頒于今年其象如此後世用四十九起數作大衍曆用象義也

鼎三三

巽下離上

序卦傳曰草物者莫若鼎故受之以鼎鼎者新命之象昔禹平水土九州攸同鑄九鼎以象九州歷代寶之夏桀亡鼎遷于商紂亡武王遷之于周成王定之郊廓故三代革命定鼎此其大者也卦自革來兌互乾金居上火互巽木

居下有鑄鼎之象本卦火上木下中互澤水有烹鼎之象
下巽象鼎足高長也上離象烹飪炎熱也蓋水火民用最
急故井鼎爻象相似井合水木上下似二井鼎合火木上
下似二鼎井九三水渫似下井之口六四修甃似上井之
底鼎九三耳草似下鼎之耳九四折足似上鼎之足合爲
一彷彿似二蓋井以水爲主下象井而上象水鼎以火爲
用下象鼎而上象烹井汲在上故坎居上而上卦多吉鼎
烹亦在上故離居上而上卦亦多吉二卦先後遇草草言
三就故井三修甃舊井變爲新井鼎三耳草舊鼎變爲新

京山縣志

卷之二十六

藝文易領

无

鼎革革命也鼎命器也人君撫有大寶之象故二卦皆取
象乾金皆互乾在中乾爲天爲君在身爲元氣命所以凝
也革三四五皆有孚鼎二三四皆象實其所重可知矣大
抵困井革鼎四卦極五氣升降之變坎水離火兌金巽木
四象往來土寄四象之中坎在澤下困而成井井成則坎
水上出而井通火在澤下革而成鼎鼎成則離火上出而
鼎新萬事萬物各有困革士君子養身養德濟人利物皆
有井鼎必困遇而後井通必革故而後鼎新也往來屈道
自然聖人畫卦設象通其故而已矣

京山縣志卷之二十七

震三三
震下
震上

序卦傳曰主罷者莫若長子故受之以震罷鼎也王者草命定鼎必建長子爲貳以繼體承乾乾爲天爲君爲父一索生震爲長子長子繼父故曰主罷莫若長子震所以受鼎也震體本坤靜極生動乾以一陽來初其象爲雷動莫如雷陽氣之奮迅也奮迅者氣之動而震之德不徒以奮迅耳其奮迅不可遏者乃其和悅不容已者也乾元資始一陽東昇爲震且於時爲春其德爲木是天地之生氣也

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

一

而其卦爲震動恐懼何也乾一而已資始咸亨者其生氣之和惕厲不息者其天行之健也故聖人以兢業爲无爲以好生爲神武號號啞啞一原之理陽氣停毓于西北凝固于坎艮不怒則不發萬物以生爲命生氣得震以宣威惠相成德刑相資生于春斂于秋至秋冬之交雷收聲萬物乃藏故曰帝出乎震震者乾之長子代君父巡行布澤四方者也天道功用皆在西南踰兌至乾長子歸命于父索索矍矍收斂退息于坎艮藏而不出也蓋東北者休息之鄉萬物以西南爲府出乎震悅言乎兌二卦東西對待

中分南北南司爲陽北司爲陰南則巽離坤所以動而悅
北則乾坎艮所以戰而止故木氣之行成于兌金氣之凝
止于艮笑言啞啞震道乃成笑言者兌象也震驚百里者
運行西南之遠也不喪七鬯者歸于和悅之至也其來以
時其行以漸故發其藏而不恐振其息而不倦驅之出而
物喜若夫迅雷霹靂震之偏沴氣也是以君子戒慎不覩
恐懼不聞乾乾夕惕而中和出焉正其衣冠尊其瞻視而
威不猛焉所謂兢兢啞啞也小人平居放佚无兢兢震驚
之意遇拂逆則包魚鼯跪跪不能自持忿懣凝結天君躁擾

元氣銷鑠如轟雷掣電晦冥不已暘谷无燠氣雖有天下
易生之物萌蘖槁矣是所謂震來喪貝青而泥者也故震
者動而不動艮者止而无止所以爲易初九一陽震主帝
所自出六二至巽則春夏之交震怒之時也三至離四至
坤五至兌上至乾木氣藏而震道終矣七反下復初爲坎
八復至二爲艮故爻辭曰七日復曰九陵二至四爲九五
更之象大抵八卦盡周天之運至兌則震功畢至乾則長
子遇父至于坎艮還而歸比天運自然也故震之爲卦介
于鼎艮之闕鼎以正位凝命定而靜也艮以思不出位安

而慮也由鼎出震靜而之動由震反艮動而復靜程伯淳曰靜亦定動亦定斯知震矣○易道戒于過剛強梁暴戾德所不載是以臯陶九德首寬堯舜仲尼不越溫恭詩云溫溫恭人惟德之基況于人主其尊如天其威如雷霆能肅肅離離不失奉鬯執七之意則雖威福由已生殺獨運終不傷天地之和士君子危言危行有莊泄之容而不失溫恭之節則盛德之至與天地相似矣此六五以柔爲震主往來危行而大无喪也後世士以嚴厲爲方正然則子路行行不遺夫子之憂矣經術不明士習敝而世道因之

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

三

可不辨哉

艮三三
艮上 艮下

序卦傳曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也蓋震至于索索矍矍而動極矣動極復靜氣機自然故繼之以艮爲卦一陽止于二陰之上外實內虛如人屏息窒忍故其象爲黔喙當震之來蓄不固則發不勇故艮以止之而其卦反震震一陽內起艮一陽外塞起于內則動塞于外則止故卦位艮震相因震因艮止艮因震達止極而動動極復止天下无動不止无止不動動而止故

震來笑言不喪匕鬯震无動也止而動故動靜惟時其道
光明艮无止也蓋造化往來惟元陽一氣逝者如斯无閑
可息人身胚胎生氣已動至于少壯老死而後已豈槁木
死灰乃爲止豈飄風驚電斯爲動乎未死之息孰能滅動
有生之後誰能知止善動者寂然无爲善止者適得其所
天地聖人動而悅止而明此也常人之心馳騁无甯告子
莊生禪定之學強制爲主有裂夤熏心之苦是以陰滅陽
耳艮之爲止陽止也震陽動于下艮陽止于上在下者靜
極而動陽動也在上者動極而止陽止也陽止者靜而无

靜動而无動如厭動求靜以靜制動是以陰止陽也以陰
止陽是謂无陽枯槁斷滅非易所謂止故彖象近取諸身
人身爲陽氣之會有手足自不能无行持有耳目自不能
无視聽有心知自不能无思慮凡人所與世營營者惟以
有身身有常度行持有規矩視聽有法則心知无妄念何
動非止故聖人教人艮其背背者耳目所不載也五官內
向心不逐境視以不覩聽以不聞人能不覩不聞天下何
思何慮是謂艮其背先儒有憂其絕物者失象外之旨矣
人心牴之反復幾同禽獸大學明德必始定靜孟子教人

求放心以日夜之所息卽艮背也若告子之失在襲取而不在不動心學者心如火牛而先憂枯寂亦早計矣故六爻之象皆取諸背初爲趾二爲腓腓足肚在後也三夤脊脅也四身不言心心在前也不言背夤卽背也五輔不見面見其旁輔也兩山連峙其氣不通陰虛居內陽實外揜如人北面背立還視內聽故曰其道光明光明者陽也下一陰者陽无物而虛也虛受陽明非陰能明也然六爻內不如外吉何也止道貴時九三在內時未可止互爲震動初與二有動象而九三強止違時行之道如震動在內九四外互爲艮則失其動矣故震內吉艮止在外九三內互爲震則失其止矣故艮外吉天下事終而能止未有不善者故諸卦上爻鮮吉惟錯艮者八卦蒙賁剝大畜蠱頤損艮上九皆吉人能知止終无不善矣初六步趨由謹之士六二求止未定九三暴氣強制所以未善六四飭躬慎動六五正容謹言皆君子也上九敦艮不言所止則不獲其身不見其人止于其所斯盡止之道矣

漸三三

艮下
巽上

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進

也物知止則進循序有節所以止也從容積累所以進也故足以趾名所以能行也進止與動靜殊動極而靜故反震成艮止而能進故以漸受艮也爲卦山上有木木高因山以止爲體以順爲用故彖曰止而巽動不窮六爻皆善唯九三過剛而亦有禦寇之利士君子進德修業處功名之會涉世路之艱能漸則凶咎寡矣卦本乾坤三四往來陰進而止乎四九居五而得中下應六二二四皆陰三五皆陽九以陽居上六以陰居下剛上柔下各得其所爻與家人同而所異者初爻九六之別耳故漸在家人則內外

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

六

順在國則上下安彖取象女歸爻取象鴻蓋卦本男女配合而婚禮用鴈鴈飛識時女歸待聘漸之義也物之能遠舉者莫如鴻然其飛有序知長幼之禮其羣有偶厚夫婦之別其來有候適寒暑之期則物之進而能漸者亦莫如鴻也六爻之象其始棲息甚近其終飛翔甚遠初于水干二于磐石三進于陸四升于木五集于陵上乃飛翔初有來象上有往象來者就陽而南往者隨陽而北陽生于坎而日南至故艮而南來陰生于離而日北至故巽而北征卦畫皆以奇先偶象鴻飛有序下卦以一奇率二偶上卦

以一偶隨二奇蓋鴻飛大者先而小者隨陽大陰小長幼之節倡隨之禮夫婦之道也據艮以爲山乘巽以爲風可以遠舉矣而雖雖肅肅有秩有序雖有干霄之羽而无陵亂之愆所以爲漸故同一巽也中孚之上九翰音登于天則凶以其知上不知下巽而悅也漸之上九鴻漸于逵則吉以其自卑而高巽而能止也君子以鴻鴈之知循序順理從容審時何往不亨故夫躡等欲速者士林之祥柔也慄悍急疾者人類之鷹隼也溝澮乍盈涸可立待君子進修有能知序不亂如鴻漸者乎

京山縣志

卷之三十七

藝文易領

七

歸妹三三

兌下震上

序卦傳曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸道莫如女歸女嫁以時往以禮故漸之女爲巽巽長女也長及笄而字爲漸反漸則歸不待時悅以動是爲歸妹妹少女也女少未可歸悅長男而從之與漸反漸以男下女昏姻之正也六爻剛上柔下內外之序也歸妹剛柔易位內外倒置故反漸如姊未歸而先歸其妹云爾男長而欲動女少而先悅天下之事悅而動未有正者二四以陽居陰男以不正從女之象三五以陰居陽女以不正從男之象上

卦六五乘九四下卦六三乘九二夫屈于婦婦制其夫之象陰反居上陽降居初皆失其漸故漸六爻多吉至上愈吉歸妹初爻猶吉至上无攸利矣初二猶未甚踰越進至三則退反下五雖中亦動于少女至上終不成爲夫婦越禮无漸所以凶也故漸之爻象進而欲上歸妹之爻象退而反下循序則進欲速則不達也是故咸恒之男女少長自爲配夫婦之正也蠱隨歸妹男女少長非其偶夫婦之不正也咸與歸妹皆男女之悅止而悅則爲咸動以悅則爲歸妹情同而動止異是以咸則取女吉而歸妹則征凶

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

八

也妹者妹也女少无知故稱妹情欲相感見可欲而昏動不以禮是爲歸妹周公作酒誥謂紂邦爲妹邦以此女而歸妹幼无知也士而歸妹將若何是以君子貴艮漸而戒于輕悅也

豐三三

離下
震上

序卦傳曰得其所歸者必大故受之以豐凡物无歸則失所而小歸則安居而大故女歸必豐歸妹反漸不漸則其長驟豐所以繼歸妹也卦以離遇震震爲長君君作于上明燭于下微暖必照故成崇隆豐大之業然造物之理儉

則清甯豐則躁擾是以宮音數多而其聲濁豐于財者多
事豐于謀者多昏明以運動動不已則損明明由靜生也
雷霆喧闐于上離火燔爍于下萬物奮興分疏不已神勞
精竭委頓而成壅蔽如夏日方中雷雲暴作陽光晝晦是
以可憂蓋卦體日在下雷在上二至四互巽木爲蔀三至
五互兌澤爲水雷施雨木含日故二至四有晦昧之象聖
人處此虛以養其明悅以霽其威斷以決其壅使上下之
情通若六五動而得中明良際會則皎日澄空氣翳全銷
純熙之運至矣風雨晦冥其何傷于日乎初日始升二日
京山縣志

卷之二十七

藝文易頌

九

中三承震主其明揜四成震所以蔀日五與二相待所以
資明上則豐極而凶矣然爻象六二以日中受蔀彖謂宜
日中何也二尚于五也二五皆中二爲離女五爲震男木
火相資電雷配合故明動交孚二日方中蔽于兩剛五日
正中則雷霆之高不及日揜其下而不能蒙其上彖傳謂
照天下九五來章慶譽六二有孚發若此也故卦體離日
有上行之象至五日中所以爲豐也

旅三三

艮下
離上

序卦傳曰豐大也窮大者必失其居故受之以旅旅象也

衆在外謂之旅男子有事四方王者有事四裔皆旅而窮
大則如遊子喪家秦皇漢武暴師露衆所謂失其居者也
蓋聚則成豐散則成旅在豐之上翔于天際反于旅下則
瑣瑣耳消息自然所以繼豐爲卦內艮外離山止不遷火
无常體有常者居內无常者麗于外旅人之象也居莫如
止故以艮爲體往莫如明故以離爲用離者麗也別也別
其家麗于外故曰旅下卦爲行旅在途之象外卦爲所至
旅邸之象中互大過爲行邁跋涉之象四爲旅館五爲旅
人所求以仕占四猶國都五猶君也旅莫善于柔爻柔者

吉剛者凶柔而明旅之善物旅必有求故爻有得喪柔則
得剛則喪初以柔居下旅之微賤者二柔中故兼得三過
剛故喪四剛居柔雖得不快五柔中小費大得上剛過高
大喪而凶矣自天子至庶人莫不有旅天子有行在諸侯
有朝聘會同大夫士出疆庶人商賈營牟皆旅也語曰天
下攘攘皆爲利往天下熙熙皆爲利來此語雖俚亦可知
四民之无不旅矣嗟夫仲尼之老于行也夫非以旅之故
與彖傳曰旅之時義大矣哉聖人象之卦其開物成務遠
矣

巽三三二巽下
巽上

序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也雜卦傳曰親寡旅也能巽則无入不親強梁傲僻則一物无所與故旅受之以巽也爲卦一陰伏于二陽之下陽之于陰情本相得而陰又能下其入于陽也陽俛然聽之一陰爲主二陽俯從故巽之陰能權能制非怯懦之陰也其取象于風何也物虛而善入者莫如風卦畫一偶象虛居初象入風之乘虛甚微而人不覺陰之巽陽亦甚微而陽不覺也其取象于君命何也命有聲无形風亦有聲无形然而撓萬

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

七

物者莫疾乎風風行而萬物鼓舞令出而萬民率從者惟其順也虞舜好問好察邇言不違用中于民而後四方風動故善令民者卑虛以察閭閻之情然後從容曉諭命既申然後畫一遵守以考厥成所謂剛巽乎中正而志行六四所以有獲九五所以无不利也故易戒于用剛而用剛莫善于巽六爻多吉惟上九凶者失其所以爲巽也其所以爲巽者謀也初之進退二之紛若其謀審故其命順謀不審是非不明可否不衷徒以甘言爲驩娛誰其順之不巽之咎起于自用故下卦謀順出命上卦行命爲事初志

疑不斷二詳審折衷三不中正不能謀又不能斷四以斷
有功五制命中正而志行上巽懦无能甚于三其究爲躁
故凶巽者選也與算通算故能權權者謀也巽稱而隱非
唯諾諂奉之謂也天下之至柔馳騁天下之至剛爻辭曰
武人曰田獲曰資斧其象爲高爲長其究爲躁故巽非徒
柔也陰陽剛柔非截然二也氣陽而已陰者陽之靜機柔
者剛之順機以陽乘陽則陽无所施以剛用剛則剛无所
入陰虛以乘陽柔順以用剛故心之精神爲陽心有所謀
則斂而內入此陽欲思慮假陰爲收斂耳思非自陰出也

東山縣志

卷之二十七

藝文易領

三

心有所悅則出而外見此陽欲發舒假陰爲和柔耳悅亦
非自陰出也故兌上一悅爲陽之悅巽下一陰爲陽之謀
非剛柔分也然陽道上行悅出則易而陽氣剛勁順入則
難故用剛莫如巽此象所以謂之小亨也然則九五之象
云先庚後庚何也巽與兌相往來之象也巽位東南天干
甲木兌位正西天干庚金木柔而能剛故從直金剛而能
柔故從草木性上遂歸根于土故順下金性下沉利于致
用故悅上順故從繩而理解悅故從草而響利巽時爲春
兌時爲秋萬物齊乎巽悅乎兌一出入一始一終而天

地西南之用畢二卦相資也金反爲木則爲後甲故隨之
兌反爲蠱之巽而兌爲先甲自秋歸春有事之象也木反
而爲金則爲後庚故巽之上反爲兌之下而巽爲先庚自
春之秋悅利之象也巽入而隱伏則不悅故反兌兌出而
毀折則不順故反巽然未有不順能悅者金未有不資木
能利者故巽以陽順陰而來下兌以陽悅陰而往上去來
屈伸自然之法象也故巽在他卦多矣獨此九五言先庚
後庚何也重巽者巽之經九五者巽之申命主也巽之不
爲蠱者徒以九五一爻耳聖人戒人主制命于未亂因以
蠱之彖辭爲巽之爻辭在蠱振飭更新治亂相循故先甲
後甲終則有始在巽勿勞更始惟申命行事先庚後庚无
初自有終矣蓋甲有初庚无可爲初庚後三日以癸終耳
詩云不愆不忘率由舊章先庚後庚无初有終之謂也苟
顛覆自用以爲命與委靡阿順以爲巽皆非申命之治而
蠱且至矣爻所以戒九五也

兌三三兌下
兌上

序卦傳曰巽者入也入而後能說之故受之以兌兌者悅
也兌反巽巽二陽在上一陰下入故陽順而下來兌二陽

在下一陰上出故陽悅而上往所以反巽其象爲澤何也
坎以陽實陰中故象水之行地兌以陽承坎下故象澤之
潛水其德爲悅何也兌西成利美而和其氣爲金從草而
新其決斷快利其音響鏗鏘澤舍水則草土生潤納衆流
則淨垢兼容皆悅之象也又其體本乾而陰氣三索之餘
剛強銷爲綽約陰出于頂媵媚之態見而爲少女女少天
治亦悅之象也巽木春也離火夏也兌金秋也天以三時
生物齊乎巽悅乎兌木氣發生金氣收斂故巽兌相反而
相成中皆互離三時相因生射自然之象也大抵悅之爲

道與聖人憂患之志違故悅不以道不悅以上悅下賢君
所以宜民以下悅上小人所以蠱君賢君宜民悅以剛小
人蠱君悅以柔卦內四剛皆君子二柔皆小人初九民悅
君終事者也九二賢人以道悅君者也六三小人非道求
悅者也九四大臣爲君遠小人者也九五衆所悅而求附
者也上九君側爲容悅者也三上兩陰成悅三介于四而
不得進上爲之引欲以悅五而五陽剛中正與四同心知
上之奸而剝膚憂之所以上窮于悅終不能剝也自非九
四介疾于下九五孚剝于上小人內外比周伺隙而動鮮

不受害矣是以聖人思剛而慮夫有慾者君子難悅有終身之憂此也

渙三三三

坎下
巽上

序卦傳曰兌者說也說而後散之故受之以渙人情有鬱結能悅則散詩云伴奭爾游矣優游爾休矣天下之害莫甚于鬱結凡人身血氣不調則疾作憤懣不舒則爭成渙者所以調其適而洩其憤也人心不渙則有固我國家不渙則有梗化朝廷不渙則有朋黨天地不渙則有否隔王者不渙則有偏頗故君子周而不比和而不同羣而不黨

京山縣志

卷之二十七

藝文易韻

五

渙之謂也渙于心則忘物渙于事則順理渙于治則泰平渙于王者則至公无私故銷天下之亂而解萬事之盤錯莫如渙造物有自然非人力可強強天下之合而與之爭縮天下之畔而使之合猶抱薪救火治絲以棼也故小罅可塞大惑難解聖人以不解解之行所无事則紜結自開故曰君子之於天下无適也无莫也莊周謂藏天下于天下而不得所遁渙之謂也故渙无爲也彖云王假有廟无爲之象也或者謂渙爲分崩故聖人設卦以濟渙夫風以散之造化所以成功也謂渙不美而求所以濟則風其天

地之惡德與卦取巽爲風爲木坎爲水所謂險難風波也然風之行水飄然而往水怒而風无心水之善沒也物不敢加惟風過而不留惟木浮而不溺風行水則清漣成文木得水則枝葉生潤故水遇風木則失其險君子所以渙爲貴也卦本乾坤否坤往居四乾來居二則否通風戾濕乾水滋木長則險化蓋坎水居北爲生物之祖停毓至于東南木氣發生散爲品物自二至四體互爲震震出巽齊木道大行坎水疏淪達于離火再過坤土濕逢其燥皆所爲渙也渙與萃名相反而實相須人精神收斂自然蕭散

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

六

思慮放逸則生凝滯守中抱一則霧消冰釋天地清甯萬物得所故彖曰王假有廟恭己无爲則化馳若神矣是以初六遇險而順二以陽來險而脫三臨險而忘身四成渙而忘人五居尊忘天下上超然遐舉遠害之至也遠害莫如渙書曰爾惟不矜天下莫與爾爭渙以柔爲道三陰最吉三陽次之說者謂易用剛一曲之見也

節三三

兌下
坎上

序卦傳曰渙者離也物不可以終離故受之以節節者節其散也人情有鬱結不可不散既散不可不節渙自否來

渙則否消節白泰來節則泰定爲卦澤下水上物行有節
莫如水盈則進坎則止能節水者莫如澤平則受滿則溢
故曰節節之取象義非一端卦位由坎之兌逆行互巽居
中木在口則爲困今由兌適坎順行互艮居中艮止故爲
節澤之水止坎之水行二與四互震震亦行五與三互艮
艮亦止是爲行止有節又兌爲悅坎爲險人情悅則過度
險則思節又坎爲酒食兌爲口中互爲頤君子以節飲食
養生莫如節又兌金生水坎水資金金生于西水歸于北
生之有常用之有節又乾地至此卦凡六十六者天地
之大數亦節也水性流強止則拂澤受衆流歸而不拒滿
而不積其道常悅旣爲金以生之又爲土以制之金悅土
和甘而不苦故中節莫如澤子思曰喜怒哀樂未發謂之
中發而皆中節謂之和有子曰和爲貴不以禮節之不可
行故節以致和和以中節不中不和不可爲節節字從竹
竹有節以止其通通極而塞塞極而通通塞適均乃謂之
節在心爲中在事爲幾中不容一毫少偏幾不容一息少
待中偏則害德幾失則敗事事物各有節故曰有物有則
則者節也聖人從心不踰矩矩者節也仕止久速无可无

不可仁敬孝慈於止知所止聖人之節也日月往來寒暑
代謝四時以序歲功以成天地之節也其有常有漸流行
坎止易見者莫如水與澤故聖人下襲水土而卦取象于
坎兌也爻剛柔各半當位則吉陽實陰虛實塞虛通以象
竹通者爲空塞者爲節初宜塞二宜通三宜塞四宜通五
宜塞六宜通初宜塞陽當位故吉二宜通陽失位故凶三
宜塞陰居陽故嗟无咎四宜通陰得位故安亨五宜塞陽
得位故吉六宜通而處節之極陰虛上无所蓋藏節而无
節是謂苦節非中和之道亦凶大抵易道戒盈節以防盈
京山縣志

卷之二十七

藝文易領

六

防之過而遲疑以敗事纖嗇以廢禮違天時拂人情較之
縱欲敗度者雖有間以易道時中律之均爲凶咎耳孟子
所以推時中爲大成隘伯夷惡陳仲子巢許之事六經不
載有以也

中孚二二三

兌下
巽上

序卦傳曰節而信之故受之以中孚凡事有節則有常可
守而信无節則汎濫无據而不信故喜怒哀樂中節則一
人之情卽天下人之情謂之達道達道者信也古人以符
節爲信以竹爲節竹中膜爲孚故卦象以中孚繼節中者

孚之舍孚者中之郭郭實而舍虛故城外之郭曰郭五穀果實甲內之膜亦曰孚郭以衛人孚以藏仁故郭內必虛往來所以通也孚內亦虛生氣所以運也中虛无物孚信有靈中發爲孚孚存爲中實生于虛虛以孕實實不生于虛則其實皆僞也故虛无者萬事萬物之祖詩云上天之載无聲无臭中庸言誠又言明誠實明虛也故曰誠則明明則誠老子云无之以爲用恍惚窈冥其中有信卽中孚之義卦內三四兩偶爲虛二五兩奇爲實初上兩奇外包如鳥卵鳥乳卵曰孚字从爪从子鳥孚以爪抱卵悅以巽

東山縣志

卷之三十七

藝文易領

五

應期而化子從中出故曰中孚初上象卵甲二五象中白三四象中黃卵中有虛竅是爲祖炁魂抱魄而成變化虛在中陽靈所棲也實在外九竅外向也中黃化五臟外白化羽毛至期甲折子飛故初象伏雛上象鳥成也在人初上實爲軀三四虛爲心二五實爲情然三四同虛有善不善何也善惡同出于虛正則善不正則惡爻得位則正失位則不正初九得位爲存誠二五得中相應爲孚三不當位四當位上九陽亢外馳故初二四五孚之善也三上孚之不善也蓋中虛則發中節而成孚五資四四與初同孚

于五二應之故五爲中孚主善也中不虛則發不中節如
三上躁擾驕亢孚之不善也卦取兌巽何也兌西司秋巽
東南司春春至秋東至西天地生物之功畢兌往入于乾
歸于西北化機歛藏貞固而成孚甲遇巽復還東南春夏
之交鳥雀新成黃口習飛所以兌巽合而成中孚也又五
氣兌爲金巽爲木金爲木刑造物之理生殺相因成毀相
資卵不裂不可爲鳥木不剝不可爲舟巽木之利涉兌金
之功也故兌者毀折而後能悅巽雞入伏甲拆而後毛羽
見故中孚取象于孚卵小過取象于飛鳥法象自然非強
京山縣志

卷之二十七 藝文易類

三

作也

小過三三三

艮下
震上

序卦傳曰有其信者必行之故受之以小過信者物之性
情乾所謂利貞卽中孚也信在中則行于外過者行慝之
跡稟于中也小者初成之形出于孚也陰爲小內外二卦
皆陽而爻多陰是謂小者過之中孚象鳥孚子小過象孚
成子飛是爲飛鳥之象始乾坤而終飛鳥易所以爲變動
之至也中孚本離小過本坎離陽外朗而伏則成中孚是
離來歸坎也坎陽內伏而飛則成小過是坎往化離也惟

聖人信成于中存則爲神行應乎外過則爲化從心所欲
无少過差衆人忠信不足行乃多咎然皆依真起妄亦不
可謂非山中孚出也如鳥有鸞臯而爲孚則同謂之小過
者因大過殊名耳大過自願來口腹過度則有死喪小過
自中孚來性情失常則有災眚故小過內互爲大過不中
不信動而不止同抵滅亡非謂過不可大而但可小也象
謂之亨者謂人宜收斂改悔則自然亨通使亦如大過之
不懼无悶其咎反甚于大過何者大過有陽剛之才而小
過陰柔飛揚躁擾尤所深忌故卦以鳥飛象過以中孚翰

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

三

音象飛鳥按說卦震艮无鳥象惟以由中孚巽來爲雞上
九翰音登天雞之登天必有挾之以飛者蓋卦體震爲決
躁艮爲指爲鈇喙急疾利觜艮距者其象爲鷹隼內互巽
雞卽中孚翰音爲鷹隼所搏故象象飛鳥遺之音下近地
猶或可救上高飛則无及矣故解之上六射隼亦震也震
本爲龍艮本爲虎今矜爪觜之利以搏雞雖无復吟嘯風
雲之志故九五云公弋在穴所以謂不可大事也中二奇
象鳥身上下四偶象鳥翼艮欲止而震欲動四陰用事兩
陽迫處凶懼之地惟陰所往不能自主如鳥有身而翼挾

以飛身雖動止而動止非身肢過于腹末過于本猶衰世
君弱臣強主威不振徒倚仗股肱之力善則爲伊周之
主不善則爲曹董之脅君天行之數世所常有而順逆之
理存乎其人象所以謂順則吉逆則凶也夫鳥卽地而後
得棲近人而後得食雖有陵風之翮穹霄非棲息之所故
鳥飛祇以遠害非鳥之得常也翼祇以衛身非以身從翼
也今身不能止惟翼是聽翼以遠舉爲能身欲棲息不可
得翼飛愈遠身愈不安身所欲遇而求安者翼所謂斂而
无用者也故翼利上身利下若伊尹周公輔幼主造王家

可謂垂雲之羽然治定功成辭寵利遜頌膚而不居所以
卒能與君同休也曹操董卓之徒挾尾大之勢播遷其主
以行胸臆至于流離落魄身亡而毛羽亦摧何利之有故
小過之時下止則吉上動則凶取象于飛鳥之過有所迫
而往故其過也哀鳴急疾天下之過未有不成立于急疾者
士君子以恬愉爲安以沉嘿爲養以謙下爲度苟飄忽如
鷹隼叫號如鷓鴣飛揚跋扈動不知止上不知下非嘉祥
之器也詩云有鳥高飛亦傳于天彼人之心于何其臻此
幽王所以亡也故初上爲翼之翰皆凶二五爲翼二无咎

下也五雖中无功上也三四爲身三艮主不能止而上應故凶四震主雖動而下應故无咎彖所以謂不宜上宜下也

既濟三三

離下坎上

序卦傳曰有過物者必濟故受之以既濟過渡曰濟坎險不得過必有涉險之具然後可濟如有過人之才德然後可濟世所以繼小過也既濟未濟者六十四卦之終故取諸坎離蓋天地之用莫大于水火其升降往來之數于坎離最著一陽交于陰中生水成坎乾之正中也九得五在

京山縣志

卷之二十七

藝文易類

三

上而水流下一陰交于陽中生火成離坤之正中也六得二在下而火炎上水者陰中之陽精火者陽中之陰精神爲陽而在陰則化精精爲陰而在陽則化神神故火麗于空精故水行于地坎離者天地之大造水火者生人之大用精神者人物之大命相勝而相資水得火不寒而資生之利溥火得水不躁而烹飪之功成然造化水常資火人精不能存神何也天地坎離交而人精神不交也卦本地天泰泰交故水火濟水在地中未升于器火在木中尙麗于空今取潤下者加諸火上取炎上者厝諸水下是謂既

濟濟水也天一之氣洩于水元氣始化濕是人物受形之本形含虛生明神明內映則形精外朗坎水上溢生色而潤身神一息不守則精散形痿而不仁收放心以守其宅塞視聽以蓄其明則精神合而身中之坎離交與天地相似是以火濟水也蓋坎以陽陷陰中內塞而外暗反爲離則中虛而外朗神明者形氣之宰故濟坎莫如離離在內坎在外明以消險濟世成功之象也故六十四卦首乾坤上經三十終坎離以其爲天地之終也下經三十四終中孚小過既未濟以其爲坎離之交也天下之事未濟憂其

不濟既濟則事畢矣而无終不初无往不來一治一亂者天也一陰一陽者道也天无无陰之陽世无不亂之治今以爻觀六位得所未有如既濟者奇偶各三其數均也以陰居陰以陽居陽其位當也六爻上下剛柔相配其應正也自乾坤來三百八十有四爻交錯徧而後得既濟然陰陽當位則陰乘陽矣柔上剛下陰外陽內則倒置矣下離而又互坎上坎而又互離則雜越矣六爻一陽一陰而以陰止一治一亂而以亂止故彖曰終止則亂可知造化之數必无整齊完美者非人力強排可以終濟也又以圖數

推之初剛二柔三剛四柔五剛六柔所謂天一地二天三地四天五地六正合然至六而止是亦天地无完數也所以未濟方來皆自然之法象故衆人以既濟爲喜聖人以既濟爲憂

未濟三三

坎下離上

序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉何謂其物不可窮也造化之理无往不復治亂相循終則有始既濟則功已畢未濟則事復始有生生之義生生之謂易所以終未濟也既濟水在上勢欲下火在下勢欲上二氣參和故

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

三五

曰既濟未濟則炎上者升上流下者反下分背不交故曰未濟既濟交致其用未濟各安其宅致用者用有時輟安宅者待用无方所以爲生生不息也故初六濡其尾欲濟不果回首而濡其尾也六三未濟利涉大川是猶未嘗涉也然水火不交而交象視既濟吉何也既濟之水火在鼎鑊者也未濟之水火奠位上下者也在鼎鑊者質交而氣雜奠位者體靜而純常故交象多貞吉九四頌其功六五美其德未濟六五爲諸卦五位之終乾九五爲諸卦五位之始乾九五爲大人之見未濟六五爲君子之光離明即

乾知在人爲明德三才之本大易之无所以示人極于爻位之終也上九飲酒則人心之陷溺而不能濟者以于爻終示戒也大抵坎離皆天地之中而離爲日離明坎暗離虛坎實德莫妙于明道莫神于虛故坎降而離升也坎爲精而離爲神也坎爲形而離爲心也坎隱在內離明在外日麗天水行地乾坤正位法象之自然離卦傳曰男之窮者坎歸下也男下女化生之本其窮也所以无窮也故乾坤交而成坎離坎離交

既濟上坎互離下離

互坎中互未濟未濟上離互坎下坎互離中互既濟既濟水火交未濟不交而男下女亦交也陰陽兩在无方水火互藏其宅故上經首乾坤者陰陽之正也以水火之正終焉下經首男女者陰陽之交也以水火之交終焉首乾坤者兩儀所以正終中孚小過既濟未濟者變化所以行也

