

京山縣志卷之二十七

震

震上
震下

序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震器鼎也王者革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器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旦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兢兢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霆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眦眦脆脆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爨氣雖有天下易生之物萌蘖槁矣是所謂震來喪貝眚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互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北天運自然也故震之爲卦介于鼎艮之閒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雖雖不失奉鬯執七之意則雖威福由己生殺獨運終不傷天地之和士君子危言危行有莊涖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

艮上

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堅忍故其象爲黔喙當震之來蓄不固則發不勇故長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

震來笑言不喪七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閒
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
人心牯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脊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二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

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

五

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

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

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雝雝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桑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

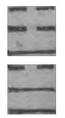
京山縣志

卷之二十七

藝文易領

七

歸妹

兌上
震下

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

離
震
上下

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具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曖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氛翳全銷
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

藝文易領

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

艮下
離上

序卦傳曰豐大也窮大者必失其居故受之以旅旅衆也

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

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旣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異懦无能甚于三其究爲躁
故凶異者選也與算通算故能權權者謀也異稱而隱非
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異非徒
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

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異下一陰爲陽之謀
非剛柔分也然陽道上行悅出則易而陽氣剛勁順入則
難故用剛莫如巽此彖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
柔故從革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一入一始一終而天

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往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

兌上
兌下

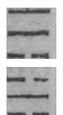
序卦傳曰巽者入也入而後能說之故受之以兌兌者悅也兌反巽巽二陽在上一陰下入故陽順而下來兌二陽

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
瀦水其德爲悅何也兌西成利美而和其氣爲金從革而
新其決斷快利其音響鏗鏘澤含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斌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尅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惡夫有慾者君子難悅有終身之憂此也

渙

巽坎
上下

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奂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

藝文易領

十五

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强强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紛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瀹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

十六

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已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

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旣散不可不節渙自否來

渙則否消節自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坤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

十八

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

巽上兌下

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

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
歸于西北化機斂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
作也

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

二十

小過

震上
艮下

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歷之
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眞起妄亦不
可謂非由中孚出也如鳥有鸞梟而爲孚則同謂之小過
者因大過殊名耳大過自頤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彖
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

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
躁艮爲指爲鈐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彖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雛无復吟嘯風
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芘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彖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碩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

坎離
上下

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

藝文易領

二十三

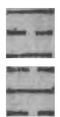
上而水流下一陰交于陽中生火成離坤之正中也六得二在下而火炎上水者陰中之陽精火者陽中之陰神神爲陽而在陰則化精精爲陰而在陽則化神神故火麗于空精故水行于地坎離者天地之大造水火者生人之大用精神者人物之大命相勝而相資水得火不寒而資生之利溥火得水不躁而烹飪之功成然造化水常資火人精不能存神何也天地坎離交而人精神不交也卦本地天泰泰交故水火濟水在地中未升于器火在木中尙麗于空今取潤下者加諸火上取炎上者厝諸水下是謂既

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

坎
離
上下

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

二十五

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爻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爻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卽

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□所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

京山縣志

卷之二十七

藝文易領

二十六

互坎中互未濟未濟上離互坎下坎互離申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□終□孕小過既濟未濟者變化所以行也