

831077

蛻私軒易說

蛻私軒易說卷上

乾三三乾下
乾上

乾純陽之卦也乾主剛故曰剛健中正純粹精也曰
天行健乾主動故曰雲行雨施曰飛龍在天大人造
也曰聖人作而萬物覩乾主進故曰乾道變化曰自
強不息曰進无咎乾主先故曰萬物資始曰始而亨
曰首出庶物惟剛故動惟動故進惟進故先君子法
乾之道內之可以高其道德精其學問外之可以大
其國家新其世界大哉乾元其以此歟六爻卽龍取

蛻私軒易說卷上

一

象蓋以龍之爲物合於乾道變化三陽卦惟震爲龍
者震之德主於動又一索而得其得乾道爲最先也
三獨不言龍而言君子者固以三居人位其義亦與
他爻相備他爻言龍則三亦有龍象可知三言君子
則他爻爲君子之道亦可知故彖傳統六爻謂之六
龍若夫卦主在五者蓋此爻本剛德以居陽位能動
能進能先莫此爻若也初之潛二之見三之惕四之
躍上之亢其辭皆因時與位而異大抵易不外時位
德三者聖人以乾居卦首故言之尤詳明旣兩曰時
乘六龍又於二曰時舍於三兩曰因其時而惕又曰

與時偕行於四曰欲及時於五曰奉天時於上曰與時偕極此皆言時也既以六爻爲六位又於初曰在下曰下曰隱曰藏於二曰正中曰舍於三曰居上位而不驕在下位而不憂曰上不在天下不在田於四曰上下无常進退无恆曰上不在天下不在田中不在人於五曰上治於上曰貴而无位此皆言位也既以元亨利貞爲四德又於初與二兩言君德又曰德博而化又曰德施普於三與四兩言進德脩業於五及用九兩言天德此皆言德也易之義例乾盡舉之故讀乾卽可以知易 易有象辭變占四者就乾坤

二卦言之龍之潛見飛躍亢戰與履霜括囊黃裳皆象也終曰乾乾夕惕若直方大含章可貞皆辭也勿用厲无咎利見大人有悔无不利无咎无譽元吉皆占也用九用六發明陽爻用九不用七陰爻用六不用八之通例則以老變少不變也 元亨利貞文言分而四之如元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹是也又分而二之如乾元者始而亨者也利貞者性情也是也象傳亦分而二之與文言後說同故朱子釋爲大通而利於正然彖有言元亨利貞者有言元亨利貞者是分而二之也又有言元

吉者有言亨小亨者有言无不利无攸利利見大人
利涉大川利有攸往者有言貞吉貞凶貞吝貞厲可
貞不可貞者是亦未嘗不分而四之也卦爻之辭自
有二例

坤三三坤下
坤上

坤純陰之卦也陰主柔故曰牝馬地類曰柔順曰至
柔陰主靜故曰坤厚載物德合无疆曰安貞之吉應
地无疆曰至靜而德方陰主退故曰含弘光大曰含
萬物而化光曰坤道其順乎承天而時行陰主後故
曰先迷失道後順得常曰後得主而有常惟柔故靜

說私軒易說卷上

二二

惟靜故退惟退故後君子法坤之道內之可消悵求
之心而人格以立外之可泯爭奪之禍而人類以安
至哉坤元其以此歟六爻以二爲卦主者蓋以此爻
本柔德以居陰位能靜能退能後莫此爻若也初曰
履霜堅冰至此就陽淑陰慝取象而懼其浸長以與
陽抗蓋自爲一義自二之直方大外如三之含章四
之括囊五之黃裳皆陰德之美者也惟上以陰極而
戰故用六戒之以利永貞此與乾上以陽極而亢故
用九戒之以見羣龍无首正同合觀二卦可見陰陽
之互爲其根而不可闕一過則爲害凡講道德政治

者皆不可不知也大抵天下之物不外力與質二者力屬陽力之大莫如天故乾象之質屬陰質之厚莫如地故坤象之天下之物不外於此二者故繫辭曰乾坤其易之緼邪又曰乾坤其易之門邪然力與質雖可以分而言之若論其極力之中未嘗無質質之中亦未嘗無力特人不之覺耳故繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦太極者合萬殊以歸於一本者也大哉易乎非天下之至神其孰能與於斯乎是說也吾聞諸侯官嚴氏云

屯

震下坎上

說私軒易說卷上

四

屯上坎下震卦惟兩陽一居險體之中一居全卦之下勢非動不足以出險而在險之中而動與動而免乎險之解不同故大象不曰雨而曰雲雲者欲雨未雨之象也然其勢非得雨不可此所以不寧也此君子之所以經綸也天造草昧不必以一姓廢興言之但大難之世亟須更張者皆是也建侯亦不必取天位而代之但出而爲濟變之主卽是也九五以屯膏而施未光使舉初九而任之則必能公其國於民而不視爲一家之業而膏澤沛然下矣初所大得之民何嘗非五之民乎小貞吉大貞凶猶小過言可小事

不可大事蓋五本有剛中正之德非荒淫無道者比但當屯之時恭儉止足以治一身而不足以治天下國家觀漢元帝唐文宗之已事可見也初之盤桓重其事也居貞非富天下也六二當屯之時乘剛不字適爲女子之貞而已女子貞猶恆六五婦人貞吉十年乃字則始於膠固而終於開通也六四應初故吉无不利此所謂識時務者爲俊傑也傳曰明也宜哉大抵此卦時義所重在初九三上不與之爲比應此所以一往吝一泣血漣如也 彖傳所以釋彖者也六十四卦大抵先釋名後釋辭其所以釋之者不外

晚私軒易說卷上

五

取諸卦體卦德卦象三者如屯之言剛柔始交而難生履之言柔履剛臨之言剛浸而長剝之言柔變剛復之言剛反夬之言剛決柔姤之言柔遇剛以及諸卦言剛上而柔下柔進而上行剛來而得中剛中而應中正而應上下應大者過大者壯小者過之類皆就卦體言之也如屯之言動乎險中蒙之言險而止需之言剛健而不陷訟之言險而健師之言行險而順小畜之言健而巽履之言說而應乎乾同人之言文明以健之類皆就卦德言之也如屯之言雷雨之動滿盈蒙之言山下有險坎之言水流而不盈恆之

言雷風相與晉之言明出地上明夷之言明入地中
睽之言火動而上澤動而下革之言水火相息鼎之
言以木巽火以及男下女二女同居之類皆就卦象
言之也若夫象傳之別有二其統論二體之象者如
天行健地勢坤雲雷屯山下出泉蒙之類大象也其
分釋各爻之辭如潛龍勿用陽在下也初六履霜陰
始疑也之類小象也先儒皆謂之象傳又或謂小象
爲爻傳

蒙

三三坎下
艮上

蒙蓋發明教育學之卦其卦名曰蒙序卦曰物穉不

晚私軒易說卷上

六

可不養彖傳曰蒙以養正聖功也其象爲山下出泉
夫泉者水之源也源不清欲流之不濁豈可得乎然
則欲施教育莫急於童子時矣童子如何教育莫急
於德行矣故曰君子以果行育德而坎習教事亦以
德行爲言此卦之彖曰匪我求童蒙童蒙求我傳以
志應釋之又曰初筮告再三瀆瀆則不告傳以瀆蒙
釋之然則非誠心嚮學者固不可教誨也大抵學校
軍旅所重尤在法律蒙初言正法之利師初言失律
之凶義蓋以此六爻惟九二上九爲教人者而餘爻
皆受教於人者以陽明陰闇也二包蒙主於寬者也

司講授者宜宗之蓋不寬則感情傷教無由而入也
上擊蒙主於嚴者也司筦理者宜宗之蓋不嚴則秩
序亂教亦無由而施也然曰不利爲寇利禦寇則斟
酌於寬猛之間者自有術矣諸陰之中四以遠實而
困陽爲實諸陰惟四獨與陽遠是才質之不堪造就
者也三以見金夫不有躬而无攸利金夫指上三不
下從得中之二而惟以援上爲事譬諸爲學不志乎
道藝而瑣瑣焉爲衣食之謀是志趣之不堪造就者
也惟五應二承上受益名師舍是爻奚屬焉故其辭
曰童蒙獨與彖合太元曰童寡有又曰童無知必自

晚私軒易說卷上

七

視爲寡有無知之人然後可以有受教之地象傳曰
順以巽其此之謂歟雖然蒙學固爲各學校之基礎
而女學尤爲家庭教育之所自來聖人於此蓋三致
意焉坤文言於六三旣以婦道與臣道並言由是屯
六二言女子貞蒙九二言納婦吉六三言勿用取女
而家人咸漸歸妹發明女德者不一而足然則女學
之於教育其關繫重大爲何如聖人之言本末完備
熱心教育者若之何其忽諸

需二二三

乾下
坎上

辦天下之大事者最須有忍耐力忍耐者需之謂也

浮華淺薄之才未嘗無有爲之志一遇險阻則靡然矣其學淺其識低故其力薄也否則輕其身以投於禍亂既自枉其才而事卒無濟彼固以爲所徇之事重於泰山而不知自有識者觀之仍是輕於鴻毛耳若此者亦因其學淺其識低故其力薄也需卦雲上於天觀其象蓋將有所爲而未可遽爲之時故欲大有爲者全須有忍耐力以徐圖之坎險在前乾剛在後惟乾剛乃可涉險初九去險最遠故曰需于郊象言不犯難又曰利用恆象言未失常然則處事而遇艱阻卽退而不進者失常者也不圖其成而遽鹵莽

以從事者犯難者也是二者皆無忍耐之力者也九二之需于沙九三之需于泥去險愈近而事益艱矣然能衍在中能敬慎則可以終吉可以不敗曰衍曰敬慎亦忍耐之說也至於險體三爻惟九五以剛中正爲需之主是能持之以小心運之以大力而求所以濟險者也彖所謂有孚光亨貞吉者卽此爻歟故曰需于酒食貞吉蓋坎中一陽卽乾陽之中爻也其足任大事宜矣若夫六四上六一居險初一居險極惟有順聽而已敬之而已不速之客三人卽下三陽陰惟從陽爲吉故二爻之義所貴在此大抵需卦示

人處事之法一曰恆一曰敬恆則志定敬則心細志定則雖遇艱阻百折不撓心細則雖處繁劇一絲不亂聖人之所望以救天下者端在此等人才矣

訟三三坎

乾上

今之士大夫莫不喜言競爭矣然而君子無所爭必也競爭於道德乎必也競爭於學術乎卽爲利益而競爭必也其爲公共之利益乎若利益之在小己者君子甯守廉讓之訓也而況因小己而或有損於公益甚且未必利於小己或反受其禍焉如之何其可也夫地山爲謙謙者讓之謂也天水爲訟訟者爭之

晚私軒易說卷上

九

謂也君子觀謙之有終則知訟之必終凶矣全卦除九五剛中正爲聽訟之大人外餘五爻惟初六六三以陰德而居陽位不爭者也故皆曰終吉與彖終凶正相反初屈於力者也三安於分者也比而觀之三爲優矣九二九四位柔而德剛不能不訟者也然二以不克訟而逋焉故無眚四以不克訟而渝焉故吉二應五屈於力者也四承五屈於理者也比而觀之四爲優矣復卽命者服從公理之謂也惟上九居剛之極頑不知惕是不知自反而必欲求勝者也故始錫終褫求榮反辱而象以不足敬釋之當彖所言終

凶者正在此爻 彖傳中有言剛柔上下往來者先
儒因之遂有卦變之說其實六子本於乾坤但可云
由乾而來由坤而來耳豈復有自復姤臨遯而來之
理卦有二體自內體之外體曰往自外體之內體曰
來觀泰否卦辭一曰小往大來一曰大往小來可見
至於析而觀六爻無論內外體凡在外皆曰往在內
皆曰來此通例也如訟彖傳剛來而得中謂坎九二
來內體而居中爻耳隨剛來而下柔謂震以陽卦下
兌陰卦又六爻初以陽來下六二五亦以陽來下上
六耳賁柔來而文剛分剛上而文柔謂六二居內體

晚私軒易說卷上

十一

而文初三兩剛上九居外體而文四五兩柔耳无妄
剛自外來而爲主於內謂震一陽由外體之乾而來
爲內體之主爻耳渙剛來而不窮謂坎九二來內體
耳此外謙天道下濟地道上行謂艮陽在下坤陰在
上蠱恆剛上而柔下謂陽卦在上陰卦在下咸柔上
而剛下謂陰卦在上陽卦在下大畜剛上謂艮體上
九在六五之上噬嗑晉睽鼎柔進而上行謂陰爻上
行於外體此等處止依古注作虛象說最足斬斷葛
藤勝後儒說多多矣

聖人取地中有水之象而名之曰師大象言君子以容民畜眾蓋古者田以民分兵以賦出當無事之日比閭族黨州鄉之民無不各得其養一旦有事則所謂伍兩卒旅軍師之眾皆畜於此矣故容民卽所以畜眾也且夫聖王之於武備講之至密而用之恆慎師首言貞貞者正也以此毒天下不正民弗從也若夫行軍之要一在明法一在選將初言失律之凶明法也二言錫命之寵選將也蓋比五以一陽居上有君之象師二以一陽居下有將之象夫以剛中之才而爲羣陰所附象所云丈人五所云長子惟二足以

當之二得中而四得正故兩爻之占一曰吉无咎一曰无咎惟六三不中不正是上所謂小人五所謂弟子也夫將兵者將之責也將將者君之責也五居天位使以弟子參於長子之中何以圖功上九處卦之終故論功成行賞之事大君有命之命卽王三錫命之命大之開國使爲諸侯此當施於二者也小之承家使爲卿大夫此當施於四者也若小人如六三亦與其列則功罪不分邦烏得不亂乎 自伏羲取八卦重爲六十四於是六位成而每卦有內外二體先儒取中四爻上下互之又得二卦謂之互體其說本

之左傳今觀師下坎爲中男自二至四成震而曰長子謙下艮爲山自二至四成坎而曰川賁下離爲火自二至四成坎而曰濡咸下艮爲手自二至四成巽而曰股大壯上震爲龍自三至五成兌而曰羊晉下坤爲牛自二至四成艮而曰鼠睽上離爲戈兵自三至五成坎而曰曳益下震爲大塗自二至四成坤而曰國震爲雷自三至五成坎而曰泥巽爲工自二至四成兌而曰巫他若觀似大艮艮爲門闕故四曰觀國之光中孚似大離而六三鼓罷泣歌詞亦與離三同皆可以見取象之意

說私軒易說卷上

十二

比

坤下
坎上

比象首言吉而傳釋之曰比吉也言比本有吉之道也全卦獨言一吉字惟九五蓋以剛中正居君位此象所謂元永貞者也夫抵三代以後爲人主者其於臣民非用牢籠之術卽用驅迫之威如唐太宗之使天下英雄入彀中此牢籠也秦始皇之焚書坑儒以愚黔首此驅迫也牢籠非顯比也驅迫非失前禽也若王者之民皞皞然殺之而不怨利之而不庸民曰遷善而不知爲之者此真所謂邑人不誠也大道之行其氣象如此夫豈有因小人怨詈而罰無罪殺無

事者乎餘爻如四以五在其外而承之故曰外比之
二在內體而與五爲應故曰比之自內兩爻皆言貞
吉者人臣以道事君不可以私暱自處而必求所以
不自失者故戒之曰貞也初不與五爲比應與二同
而不似三有匪人之傷者比既以後夫爲凶而初居
先是誠於比五者莫初若也兩言有孚而占則曰終
來有它吉義在於此有它吉者言有它至之吉不可
比應論也上處卦末當後夫者卽此爻其悖乎時
義蓋較三爲甚占獨曰凶宜矣

小畜三三

乾下
巽上

說私軒易說卷上

十三

繫辭曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王
與紂之事耶夫當文王與紂之事而見作易者之有
憂患莫著於小畜明夷兩卦小畜以一陰居於四而
上下皆陽陰臣道也四臣位之尊者也文王當之矣
彖曰密雲不雨自我西郊此文王拘於羑里而自言
其憂患之詞也夫三陰在上三陽在下而爲泰取其
相交也今小畜之在上者特一陰而已其陽氣猶上
進而不與陰交故傳曰密雲不雨尙往也自我西郊
施未行也蓋文王之心惟求上下交孚以救斯民之

困厄而已故明夷六二有用拯馬壯之詞然如紂之昏暴豈能如其志哉此文王之所以憂患也惟周公知之故於四五兩爻皆曰有孚見君臣之間惟有孚誠乃能共濟時艱象傳於四之惕出曰上合志於五之攣如曰不獨富其旨深矣大抵此卦意在地氣上騰天氣下降以成交泰之象而一陰力微以小畜大與小往大來不同故不能雲行雨施而收天下平之效初二兩爻一復自道一牽復皆不欲上進者也故吉三則異於是矣以其爲陰所畜而有輿脫輻之象然畜之者之力小故又有夫妻反目之象至於上則

晚私軒易說卷上

十四

處畜之極而可以亨矣故言旣雨旣處尙德載然猶曰婦貞厲月幾望君子征凶則繫辭所謂其辭危者也

履三三

兌下
乾上

今之士大夫莫不喜言自由矣而抑知自由必在於法律之中乎吾試與之言履卦夫履以和行和也者卽自由之謂也然而履者禮也有子曰禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之有所不行知和而和不以禮節之亦不可行也夫禮也者自本於天者言之則曰秩序自其範於世者言之則曰法律人苟自

由於法律之中則是以禮節和所行自無不利此所以履虎尾不咥人亨也此卦下兌上乾就二體觀之則爲虎者乾也六三爲兌主躡乾陽之後是履虎尾也就外體觀之五爲乾主則爲虎者五也四躡五後亦是履虎尾也兩爻之象同而一咥人凶一終吉者則以三志剛而四愬愬也自形式言之愬愬者可謂不自由矣然而吉焉志剛者之求自由可謂急矣然而凶焉然則眞自由其在法律中乎抑在法律外乎九五一爻象所謂剛中正履帝位而不疚者也乃其辭則曰夬履夬者決也卽今人之所謂專制者也其

占曰貞厲是則專制者危道也夫吾國君道大率以一人總攬庶政然三代以前猶詢於庶人不純乎專制也自秦以後專制之風日盛而其治之意愈微彼豈安其危利其蓄乎亦欲自由耳曾亦思惟其言而莫予違乃孔子之所謂一言喪邦者乎故上九終五之義而曰視履考祥其旋元吉此爻之辭當從來氏知德讀視履爲句考祥其旋爲句祥釋文本亦作詳旋者終也考祥其終則不敢自專而萬幾必決於公論象傳以大有慶釋之宜矣合而觀之君與民皆當奉法律以爲守舍法律無所謂自由上下之辨辨以

此也民志之定定以此也至於初居卦始而曰素履素卽繪事後素之素此與禮記甘受和白受采忠信之人可以學禮之旨同一居內體之中而曰坦坦卽君子坦蕩蕩之坦此與孟子義路也禮門也惟君子能由此路出入此門之旨同皆眞能自由者也故其占一曰無咎一曰貞吉

泰三三

乾上坤上

乾坤震巽坎離艮兌八卦諸爻皆不相應以所重者卽本卦也乾與坤震與巽坎與離艮與兌相重無論孰上孰下而皆相應以所重者卽與本卦相對者也

蜥私軒易說卷上

十六

然乾下坤上爲泰彖傳曰天地交震下巽上爲益彖傳曰天施地生艮下兌上爲咸彖傳曰天地感曰施曰生曰感猶曰交也夫陽上陰下此定位也而此三卦乃皆陽卦在下陰卦在上而義皆善者正以其相交也凡物之交必上下相求然後可以相通否則闕矣故坤下乾上而爲否彖傳固明言天地不交矣若巽下震上而爲恆兌下艮上而爲損其所取亦與益咸二卦正相反惟水火既濟火水未濟其例獨異則以火炎上水潤下故必火下水上乃爲相交否則不交故也今就陰陽相交三卦觀之則泰之義視益咸

更切故聖人於此卦言其理亦更詳初之拔也曰以其彙象傳曰志在外也四之孚也曰以其鄰象傳曰中心願也而五之象亦曰中以行願也下之志在輔其君上之願在求其下此所以爲上下交其志同也九二包荒用馮河不遐遺朋亡於論語爲寬信敏公於中庸爲三達德之知仁勇與行九經之誠以此得尙于中行其事業之光大復何疑哉四不自以爲富而翩翩然奉五以求之其一時在上位者之樂善忘勢爲何如君與相若此世安得不泰也三居天地之際上居卦末故聖人更示以平陂往復之理城隍之

觀私軒易說卷上

十七

戒而勵之曰艱此爲君難爲臣不易之旨也詔之曰勿用師自邑告命則攘外必先靖內之意也持盈保泰之道何以加茲

否三三

坤下
乾上

否之爲卦其象爲天地不交之象其時爲上下不交之時夫所以上下不交者以否之匪人不利君子貞也夫君子之貞君子之良心也否之匪人喪其良心而以君子爲不利于己而媚嫉之而戕賊之此所以成否之世也夫所謂良心者何心也卽孟子所謂惻隱羞惡辭讓是非之心也無惻隱之心則不仁不仁

則不愛國無羞惡之心則不義不義則不惜名無辭讓之心則無禮無禮則不安於秩叙無是非之心則不智不智則不競於學業人格何由成乎孟子以爲非人卽否所云匪人也君子居否之世而思所以傾否其道何由夫亦曰激發固有之良心而已大象言儉德辟難不可榮以祿夫重視利祿良心之所以牾亡也必有不可榮以祿之君子然後在上者不得以奴隸視之而可以拔茅茹以其彙貞吉亨矣初之貞卽彖之貞程傳以與其類貞固其節釋之是也象曰志在君彼豈忘天下國家乎特不欲枉道以干時耳

若小人則包承而已矣包羞而已矣大人在下以一身提倡名節此二之所以否亨也在上則以一身轉移氣運此五之所以休否也夫國之所以危以安其位也所以亡以保其存也所以亂以有其治也若時懷一其亡其亡之心則身安而國家可保此非與不亂羣之大人圖之庸有濟乎二五雖當否之世而皆中正故兩爻皆有大人之占若九四當外體之初是將傾未傾之時故曰有命无咎命謂五之命欲四與五同心也其曰疇離祉者疇眾也國爲全國人之國社卽爲全國人之社合全國之人以保其國否有

不傾者乎故上六終之曰先否後喜也

同人三三

離下
乾上

釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野故易言地之近者曰邑遠者曰郊最遠者曰野同人于野大同之象也洪範之言大同也自汝則從推而至於庶民從其效爲身其康強子孫其逢吉禮運之言大同也在於天下爲公不獨親其親子其子其效爲謀閉而不興盜竊亂賊而不作外戶而不閉夫安有伏莽乘墉之事乎同人卦于野則亨于宗則吝義亦如此夫親親者人道之權輿也天下有能親親而仁不被

晚私軒易說卷上

十九

於民物者矣未有能仁民愛物而不親親者也觀泰西英雄如亞歷山大拿破崙華盛頓之以孝聞與各國學校制度皆以教育責諸父母可以見矣然使德孚一家行著一鄉而或不能擔任社會國家之義務若此者但可謂之一鄉之善士而不可謂之君子君子者固能通天下之志者也觀孔子論士以行已有恥使於四方不辱君命爲上以宗族稱孝鄉黨稱弟爲次以言必信行必果硜硜然爲又其次可以見矣此卦六二爲離主離爲文明九五爲乾主乾爲健彖傳所謂文明以健中正而應正指此兩爻於辭宜善

而二乃曰吝者戒之之辭也蓋其義與五互備五之大師克相遇此崇功德而化私見者也二能如是豈不亨乎初九當同人之初故有于門之象傳以出門釋之則其所同者廣狹猶未定也故无咎上九于郊與于宗異矣然郊未若野之遠殆所謂一國之善士猶非天下之善士也此象所以言志未得乎三剛而不中四剛而不中不正且皆無應而居兩體之交故極論不能與人同之害然四居柔困而反則亦有吉占則所謂震无咎者存乎悔也

大有

三三乾下離上

蛻私軒易說卷上

二十

國無政非國也政無法非政也法無人非法也苟子有治人無治法非無治法也苟不得其人徒法不能以自行也嗚呼此尙賢所以爲治國第一義也歟易以陽爲大陰爲小大有以一陰而有五陽所有者大故曰大有比一陽爲五陰之主五陰有庶民之象大有一陰爲五陽之主五陽有賢人之象夫羣賢盈朝而六五以文明之主虛中納之法烏得不行政烏得不舉國烏得不治厥孚交如繫辭所謂履信也威如所謂思順也威如卽書所謂嚴恭寅畏之旨象傳易而无備易者慢也卽威如之反故无備也上九居終

而五在其下所謂尙賢也上之辭曰自天祐之吉无不利所以終五之義吉无不利卽承五之吉而申言之有君如此固當宜民宜人受祿于天矣初九居大有之始故无交害何咎之有然又曰艱則无咎者此因時之盛而特於其始戒之卽書所言有其善喪厥善矜其能喪厥功之旨爲全卦言之不獨爲初言之也二居下體之中而與五應故曰大車以載利有攸往三居下體之上藩臣之位也故曰公用亨于天子亨當從左傳作享本義謂亨亨古通用是也釋文亦並存許庚反香兩反二音四近君相臣之位也故曰

說私軒易說卷上

五

匪其彭釋文彭子夏作旁旁古邪字見周髀算經從髀所旁至日所十萬里注當大有之世三猶言小人弗克四猶言匪其旁而象傳一則曰小人害也再則曰明辨晷也聖人之慮天下後世情見乎辭矣

謙三三

艮下
坤上

今之士大夫莫不喜言平等矣而抑知平等之說謙卦已肇其端乎蓋謙之二體爲地中有山君子法之以裒多益寡稱物平施此卽平等之說也夫世之強凌弱眾寡智詐愚勇苦怯非一日矣有心人倡平等之說所以調劑乎強弱眾寡智愚勇怯之間而使

之各得其所願也大學於平天下首言絜矩義亦猶是夫豈謂無長幼之序尊卑之分男女之別乎謙以一陽處三陰之下陽爲貴陰爲賤今陽下於陰是以貴下賤也陽爲淑陰爲慝今陽下於陰是以能問於不能以多問於寡也陽爲大陰爲小今陽下於陰是無小大無敢慢也文王周公孔子所謂平等如此而已夫謙德之柄也以位尊望重之人而勞而不伐有功而不德其德盛禮恭如此安得不亨乎彖傳推論卦義及於天地人神而豐之時與謙相反彖傳又卽天地人神以警之其丁寧反復示人以持盈戒滿之

義何其深切著明也老子窺及此故曰不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭又曰知足不辱知止不殆九三勞謙義卽如此謙之成卦在此一爻故君子有終與卦辭合初之謙謙亦稱君子者以最在下也自二至四互坎坎爲水故曰用涉大川二與上一比三一應三故皆曰鳴謙二下於三故中心得上居最高之地故志未得四之位亦在勞臣之上其辭曰无不利撝謙當從程傳以五字爲句言無所不利於撝謙也秦誓曰如有一個臣斷斷猗無他技其心休休焉其如

有容人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出是能容之以保我子孫黎民亦職有利哉四爲大臣宜知此義五爲謙主故曰不富以其鄰其曰利用侵伐此老子抗兵相加哀者勝矣之旨也上之利用行師征邑國程傳邑國己之私有征謂治己之私然則此爻所言亦老子自勝者強之旨也

豫三三

坤下震上

豫之義爲和樂合二體觀之爲順以動故彖言其利而傳推之以至於天地如之本最善之卦也而六爻乃不能全吉者蓋豫在天下其爲豫也有利而無害

蛻私軒易說卷上

三三

豫在一身其爲豫也多害而少利此卦以九四爲卦主彖所謂建侯正在此爻坎爲險屯之險在外體必得內體之初九建之爲侯然後可以出險坤爲師豫之師在內體必得外體之九四建之爲侯然後可以行師故其辭旣曰大有得又曰朋盍簪是固天下所由以豫者也其志大行何疑之有六二中正自守其貞介于石不終日是能見幾而作不溺其身於豫者也故吉若初六六三不中不正與四比應但以一身之豫爲計一鳴而凶一盱而悔宜矣六五乘剛譬如守府之庸君故有貞疾之象然猶幸柔中之質得四

爲法家拂土而信任焉是以中未亡而恆不死如太
甲成王蜀後主之於伊周諸葛是也上六冥豫以處
豫之極也但居動體故有成有渝之象若能翻然改
圖亦未嘗不可以轉敗爲功如楚莊聽伍舉之諫而
罷淫樂齊威因淳于髡之諷而行誅賞是也合而觀
之豫之爲義斷可識矣雜卦曰豫怠也夫怠者其真
萬惡之原乎

隨三三

震上
兌上

隨者服從之謂也服從固爲美德然亦視所從者爲
何如故彖言元亨利貞无咎而初九爲動主其占又

晚私軒易說卷上

二四

曰貞吉象傳以從正釋之其旨微矣此卦合二體觀
之震在兌下是剛下柔也就六爻觀之初九在六二
六三之下九四九五在上六之下亦剛下柔也六十
四卦惟此一卦爲然夫剛非在下物也而居柔下是
卽益自上下下其道大光者也是卽屯初九以貴下
賤大得民者也是卽謙九三以其功下人而致恭以
存其位者也其卦德如此安能不動而說乎故聖人
取其象而名之曰隨彖傳且推言之至於天下隨時
易義本以時爲重而隨之在天下者尤當審時之所
宜此爲隨之第一義故贊之曰隨時之義大矣哉此

二句不必從王肅本易隨時爲隨之易隨時之義爲隨之時義也六爻凡陽爻之占或曰吉或曰无咎而陰爻則皆有戒之之辭蓋陽明陰闇陽不患所服從者不得其正而陰則不必然故陽爻皆曰交曰隨而陰爻則曰係係者係於私而不必爲公理也初以陽在下有小子象四五以陽在上有丈夫象二比初應五當剛下柔之卦而舍所應以從初三距初遠矣而近比四故舍初而從四以時義言二爲合而三則悖而三之辭反優於二者蓋以剛下柔則爲美德二以陰爻資本中正而舍其正應係於私暱其吝可知若

三則上窮於應而近比於四猶不失陽倡陰隨之常理故有求得但戒之以利居貞而已四在三陽之中既不若初居二之下五處上之下與卦義適相合而反以剛居柔上雖有獲而不免貞凶蓋以此然陽有明理必有孚在道乃可占不曰无咎而曰何咎亦戒之之辭也上處隨之窮有高人逸士絕世離羣之概蓋隨極而變其象遂如此在唐虞爲巢許在周爲夷齊箕子在東漢爲嚴光此固王者所欲用以享于西山者也雖不易拘係豈容已哉若初與五皆卦主而一得正一既中且正其占曰吉宜矣

蠱之二體陽卦居上陰卦居下六位則陽爻居上陰爻居下六十四卦中亦惟此卦陰陽不相交上下不相接有書所云元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉之象譬如器久不用而蟲生之人久宴溺而疾生之此所以爲蠱也夫蠱之成其所由來豈一日哉近之在數十年數百年遠之且在數千年於此欲有以飭之非改絃更張不可彖曰元亨利貞者始也先甲三日後甲三日甲亦曰之始也故傳以終則有始釋之其所有事者大矣博矣故序卦曰蠱者事也而彖傳釋利

說私軒易說卷上

二六

涉大川亦曰往有事也六爻惟初六九二六五之辭獨優而其次則九三六四最劣何也當蠱之時治之才首貴剛柔相濟不然與其過於柔也無甯過於剛初六六五柔而居剛九二剛而居柔是能相濟者也九三以剛居剛是過於剛者也六四以柔居柔則過於柔者也其曰往見吝不亦宜乎裕者不能治蠱而反增益之之謂也大抵祖宗之法及乎中葉時移勢變非有幹之者則窮矣王安石嘗謂祖宗不足法其措詞雖若過峻然欲破庸人之議論興維新之事業則斯言固可深長思也初曰幹父之蠱用譽象傳

以意承考承以德釋之然則變祖宗之法其迹則變也其意則承也夫何所憚而不爲耶若上九居蠱之終在事之外故有不事王侯之象然曰高尚其事則非無事之謂大抵世之蠱也豈非由於貪利祿者之多歟貪利祿則但知有身家而不知有國其人格之不能高尚固無足怪象曰志可則上九之志固治蠱之第一妙劑也

臨三三兌下
坤上

繫辭言作易者其有憂患乎聖人於盛滿之時常多危懼之語而臨尤甚夫臨者大也剛浸而長其象爲

晚私軒易說卷上

二七

陽臨陰其義則上臨下故六爻皆言臨民之事彖曰至于八月有凶月陰象八少陰之數當陽道嚮盛之時而聖人已慮陰之生傳曰消亦不久何其詞之悚切歟老子曰其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散爲之於未有治之於未亂荀子曰慶者在堂弔者在閭禍與福鄰莫知其門豫哉豫哉萬民望之卽此意也六爻初與四二與五皆應故其辭並曰咸臨咸者感也其上下交而志同殆與泰無異四之至臨卽泰四之翩翩也五之知臨卽泰五之帝乙歸妹也其異於泰者獨六三耳故有甘臨之象此孔子所謂

子無樂乎爲君惟其言而莫子違者也占曰无攸利不亦宜乎若夫上六處順之極與初二雖非正應然志從二陽尊而應卑高而從下尊賢取善有敦篤之象焉是真教思無窮容保民無疆者也左傳所謂聖哲之上明察之官忠信之長慈惠之師若坤體三爻其近之矣以是臨民夫何愧乎大抵聖人於臨之時卽冀其成泰又恐其至於姤而成否成剝故彖之辭旣危而三又有旣憂之无咎之語象遂以咎不長釋之懼以終始其要无咎此之謂易之道也

觀三三

坤下巽上

晚私軒易說卷上

二五

四陽在下曰大壯觀四陰在下不曰小壯者以九五在上陽猶得時得位也故取大觀在上之義而名之曰觀彖言盥而不薦有孚顒若不與未古通用盥而未薦卽有孚顒若蓋卽中庸不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞之旨所謂下觀而化也四陰爻以近陽爻者爲優初童觀茫無所見者也二闕觀所見者小而不得其全者也三觀我生進退量而後入者也四觀國之光則所見者大矣遠矣大抵士君子最不可不知國光夫所謂國光者上有聖明之君以爲輿論之宗主下有偉大之民以爲政府之干城以守則固以

戰則勝光遠而有耀國乃安而不傾人能見及此斯可以賓于王家矣二陽之辭一曰觀我生君子无咎一曰觀其生君子无咎上之辭蓋卽五之辭而申言之自五言之曰我自上指五曰其其義一也象於五曰觀民民之職在保國君之職在教民象傳曰神道設教大象曰省方觀民設教神卽天天卽民故觀我生必觀民也於上曰志未平者蓋民之進化本無已時雖堯舜之治其猶病之心固未嘗一日忘諸懷也

噬嗑三三

震上離下

頤卦外二陽中四陰噬嗑與頤相似特多九四一陽

說私軒易說卷上

三九

梗於其中故其象爲頤中有物而聖人以爲利用獄蓋必有強梗者而後有獄治之道不外於去暴安良而已此卦剛柔分動而明治獄莫善於此就全體言之四乃頤中之物所以爲梗者也就六爻言之初上不當權不用事爲受刑者之象中四爻則治獄者之象而四之位近君居明體之初又以剛居柔則大臣而能執法者也五居君位其德虛明則好生之主也四曰得金矢剛直之象五曰得黃金黃爲中色則所謂寬以濟猛猛以濟寬者也此二爻之所以爲卦主歟夫噬而言膚腊肺肉者取頤中有物之象也二

乘初之剛惡未深者也治之易故曰膚三則位不當以之治獄難矣故曰腊腊謂獸腊全體骨爲之者堅韌之物也四曰乾肺肉之帶骨者噬亦不易故以利艱貞戒之五曰乾肉則難於膚而易於腊肺者也然亦曰貞厲者刑固聖人不得已而用之者也非有艱厲之心何以得用刑之宜乎此哀矜折獄之心也若初上兩爻之義繫辭所云小懲大戒小人之福與小人以小善爲無益而弗爲以小惡爲無傷而弗去故惡極罪大足以括之矣

賁三三

離下
艮上

晚私軒易說卷上

三十一

孔子因子夏問詩而曰繪事後素及子夏言禮後孔子遂以爲起予是素者禮之本也而老子亦曰見素抱樸林放問禮之本孔子曰禮與其奢也甯儉是儉者禮之本也而老子三寶其一曰儉孔子曰能以禮讓爲國乎何有是讓者禮之本也而老子亦屢以不爭爲言不爭卽讓之謂也若是則孔老之論禮無不合矣乃老子又曰禮者忠信之薄而亂之首何歟此蓋有激於周末文勝之弊與棘子成君子質而已矣何以文爲之語大旨正同竊以爲不若孔子甘受和白受采忠信之人可以學禮禮云禮云玉帛云乎哉

諸語之精確也觀於賁卦可以知之矣序卦曰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是則文爲人之飾固不可無但不可滅質耳故彖旣言賁亨又曰小利有攸往小者謂不可太過也左傳載女叔齊之告晉侯子太叔之答趙簡子皆謂儀與禮不同夫儀者禮之文也禮者文之本也禮可以包儀而儀不足以盡禮賁義爲飾所謂儀也就二體言之下離以六二爲主所謂柔來文剛者也上艮以上九爲主所謂分剛上而文柔者也就六爻言之則多敦本尙實之旨初言舍車而徒聖人之意已

晚私軒易說卷上

三

可見二爲離主三爲離極離之德爲明故兩爻皆言致飾之道須所以爲飾者也濡有潤澤之象亦飾之義也然而曰永貞吉則戒之之辭也上三爻在艮體艮之德爲止故四言皤如皤白也而與初應白馬翰如謂初與爲婚媾則無取於飾矣五之丘園謂上夫以陰柔之質居乎尊位而比陽剛之賢斂華就實雖曰吝也烏得不終吉乎至上之白賁則雜卦所謂无色也忠信爲禮之本義固如是象於上三爻一曰无尤一曰有喜一曰得志旨深哉

彖傳言時之大者四卦頤大過解革是也言時義之大者五卦豫隨遯姤旅是也言時用之大者三卦坎睽蹇是也其他如乾言六位時成蒙言行時中大有言時行損益皆言與時偕行艮言時止則止時行則行升言柔以時升豐言與時消息小過言與時行凡發明易之大義在於時者二十一卦而其餘可推矣至於彖傳之言象如剝言觀象也鼎言鼎象也小過言有飛鳥之象焉凡發明易象者三卦而其餘亦可推矣剝之象五陰在下一陽在上而處無位之地其卦德又爲順而止之尤爲明顯故曰觀象大象卽山

附於地而言上以厚下安宅此民爲邦本之意孟子曰民爲貴社稷次之君爲輕老子曰貴以賤爲本高以下爲基是以王侯自稱孤寡不穀皆此旨也六爻則不與陽爲比應者皆凶惟三應上五承上一曰无咎一曰无不利此則扶君子戒小人之義上九碩果不食乾爲木果艮上一陽卽乾上之一陽也故艮亦爲果蓏以人言如漢之李膺范滂宋之司馬光程子朱子當時目爲黨人斥爲僞學而易代以後人咸仰之以學言如秦焚書坑儒賴有田何伏生高堂生輩抱殘守缺而六經傳元以喇嘛爲國師賴有廉希憲

許衡而孔子之道著然則果爲人豪愈挫而其節愈顯果爲國粹愈變而其道愈光此理之所必不可易者故曰不食君子爲民所載正在此彼小人剝廬獨何心歟

復三三

震下坤上

復五陰在上一陽在下爲震之初甫出於坤而入於復故曰出入震有出象所謂帝出乎震萬物出乎震也所謂雷出地奮也所謂出可以守宗廟社稷以爲祭主也曰无疾幸之之詞曰朋來冀陽之由此而長也反復其道七日來復七少陽之數曰陽象且與十

晚私軒易說卷上

三五

年不克征相對十年至遠者也七曰不遠者也六爻以初九爲卦主此一爻動於下在大學中庸爲獨在孟子爲惻隱羞惡辭讓之四端在周子曰幾不遠者先慎其獨之謂也擴而充之之謂也繫辭曰復德之本也又曰復小而辨於物又曰復以自知然則此爻所處之境其至危矣乎其至微矣乎夫所謂自知者乃良心之眞知若知其爲德之本由此而慎之而審之而擴充之斯人心聽命於道心而可以无祇悔矣元吉矣二與初比故有下仁之象而辭曰休復四與初應故有從道之象而辭曰獨復四不中而曰中行

者二五在二體爲中三四在全體爲中觀益六三六
四皆曰中行可見但此爲變例不多見耳三五與初
皆非比應而三不正又居下體之極故曰頻復占曰
无咎以雖頻而猶復也五以柔中居尊位故曰敦復
占曰无悔以復而曰敦其中以自考者堅且固也若
上六則去陽益遠又居二體之極故曰迷復夫復而
至於迷此大學所謂小人閒居爲不善無所不至者
也此中庸所謂小人無忌憚者也此孟子所謂有此
四端而自謂不能者自賊者也爲人如此尙克行師
乎尙克征乎以其國君凶此孟子所謂謂其君不能
者賊其君者也彖傳曰復其見天地之心乎夫天地
之心何自見亦驗之於吾心斯可以見天地之心耳

无妄三三

震下
乾上

无妄彖傳曰剛自外來而爲主于內言內體震初之
剛自外體乾初而來於人卽天命之性也故又曰大
亨以正天之命也夫天命之性無物不有大象曰物
與无妄是一物具一性也夫无妄之謂誠不誠无物
此天命之性所以無物不與也其曰先王以茂對時
育萬物此則所謂唯天下至誠爲能盡其性能盡其
性能盡人之性能盡人之性能則能盡物之性能盡

物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參也初九居无妄之始眞性未汨動與天合以是而往其吉可知孟子曰至誠而不動者未之有也初之謂矣六二九五彖傳所謂剛中而應者也二曰不耕穫不菑畲象以未富釋之五曰无妄之疾勿藥象以不可試釋之夫盡吾耕之事而不求穫盡吾菑之事而不求畲與无妄之疾而勿藥是皆爲所當爲而無庸計較人能如此則本喜怒哀樂未發之中以發而中節能致中和有不可以位天地育萬物者乎故二之占曰則利有攸往五之占曰有喜

此卽所謂誠者天之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也此卽周子所謂誠無爲也若夫九四之德未能中正當无妄而居乾初其辭曰可貞无咎此則所謂誠之者人之道也誠之者擇善而固執之者也象曰固有之蓋孟子非由外鑠我也之意六三行人得牛邑人之災其災誠可謂无妄矣上九居全卦之極而行有眚无攸利此正彖所謂其匪正有眚不利有攸往者大抵外來之遇或通或塞惟當順其自然若天命不祐而欲強行則是小人行險以徼倖也曾是君子而有不居易俟命者哉此卦所言大

旨與中庸相出入學者知中庸則可以讀无妄矣

大畜三三

乾上

艮彖傳曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明是艮之爲卦主乎靜以制動其止也正所以爲動之根也故曰成言乎艮又曰終萬物始萬物者莫盛乎艮大畜下乾上艮以艮畜乾其與小畜異者小畜以巽畜乾全卦止六四一陰其力尙微故所畜者小且九五居尊而四畜之故又爲以小畜大若大畜則六四六五二陰居尊斯所畜者大矣小畜以臣畜君當文王與紂之事大畜則爲君相畜天下

晚私軒易說卷上

三六

之才如文王之於太公望散宜生泰顛闕天南宮括也夫剛爲天德故陽有賢才之象然賢才必由君相陶鑄而成故四應初卽畜初童牛者初也楛之所以畜之也五應二卽畜二爾雅豕子豬豨豨是豨者豕子也陸氏佃曰牙者所以畜豨豕之杙也今海岱之間以杙繫豕謂之牙牙之亦所以畜之也象於四曰有喜於五曰有慶爲君相者烏有不以造成國器爲樂者乎夫剛健之才本可以任天下之事然不充之以學則亦無以濟其才初九曰利已象曰不犯災九二曰輿脫輓象曰中無尤其畜而止之者正欲老其

才以爲天下之用此大象所以云多識前言往行以畜其德也九三居乾極可以有攸往矣故有良馬逐之象然猶曰利艱貞亦此意也若夫上九則畜極而通斯可以何天之衢而大行其道此象所云不家食吉利涉大川者也此傳所云尚賢養賢者也何古通荷荷天衢謂負荷天之道也虞注何當也按如所說是解何天衢爲當天路亦大抵當大事者必篤實惟篤實乃有輝光上爲良主篤實艮之德也雜卦曰大畜時也夫當其可之謂時必如艮之篤實乃能時止則止時行則行其靜也正所以爲動之根也然則有志於救天下國家者欲動而不括其必致方於靜哉

說私軒易說卷上

三七

頤三三

震下
艮上

易之言教如臨之教思無窮觀之省方觀民設教坎之習教事皆是也而括教之全體者莫如蒙言養者如大畜之養賢鼎之大烹以養聖賢井之養而不窮皆是也而括養之全體者莫如頤頤象傳曰養正則吉蒙亦曰養正聖功是教養皆貴乎正而教亦養也頤象曰觀頤自求口實此蓋孟子人之於身兼所愛則兼所養無尺寸之膚不愛則無尺寸之膚不養所以考其善不善者豈有他哉於已取之而已矣之意

大抵養之爲道養人則公養已則私自養之道養德爲大養體爲小此卦下震上艮艮止也止則靜而光明是養德以養人者也震動也動則不能無求此所以但爲養口體之人也下三爻處震皆凶上三爻處艮皆吉以此初九以陽剛在下本可以飽乎仁義令聞廣譽施於身而不願膏梁文繡者此所以曰靈龜也靈龜能咽息不食孟子曰養心莫善於寡欲又曰存其心養其性所以事天也初之謂矣乃以爲動主而與四應不免舍而觀四是欲勝理也其凶宜矣中四陰曰顛者求於初者也曰拂者求於上者也卦惟

初上二剛而四陰以當權用事之人而求諸無位之地此所以曰顛曰拂也然二顛且拂三拂而皆凶四顛五拂而皆吉者以二三皆求自養四五則求養人四應初故援初陽以自輔五比上故亦援上陽皆不自用而能用人以濟天下者也若夫上九頤之所由以成者彖傳言養賢以及萬民上實當之任大事而處以小心故曰厲言其心之危也然而吉矣利涉大川矣如下三爻孟子所謂養其小體爲小人者也如上九則所謂養其大體爲大人者也所謂以善養人能服天下者也昔堯使九男二女事舜以養之於畎

畝之中後舉而加諸上位其六五之於上九歟

大過三三

巽上

大過四陽處中而二陰在無位之地是大者過也就二體觀之其象爲澤滅木合六爻觀之又如棟在上而本末弱有橈之象焉君子當此之時非所過者大不足以扶危定傾故曰大過之時大矣哉夫所謂過者非眞過也視常理爲過耳過而協乎時宜雖過亦不失爲中也如黃老之說非不過也用於漢初則不嫌其過以其時固當崇清靜之說以安民也若東晉而尙清談適足以亡國而已申商之說非不過也用

蛻私軒易說卷上

三九

於蜀漢則不嫌於過以其時非峻法不能治也若承秦始皇之後而用之適足召天下之亂而已故百家之說在相其時而用之何必廢乎孔子之所以高出於諸家者正在能括諸家之所長而相時用之故子思稱之曰溥博淵泉而時出之鄉黨篇曰時哉時哉孟子曰孔子聖之時者也易最重時禮亦以時爲大皆以此也此卦六爻以陽居陰者吉蓋陽過之卦非參以柔不能協宜二與四是也三與五以陽居陽則過剛矣而三又處於下卦之上故以當棟橈之凶彼雖有上之應然不可以有輔也五居尊位而比上故

有枯楊生華老婦得其士夫之象无咎无譽非能大有爲可知二之近初與五近上同上爲華故初爲梯上爲老婦故初爲女妻二之占優于五者正以其居陰也四之處於卦中與三同故皆曰棟三橈而四隆者亦以其居陰也然卦旣本末弱則四之應初爲有宅故必不橈乎下乃吉否則吝矣初居卦始故其象爲茅茅在下之物也泰否之初亦曰茅可互證其占曰无咎繫辭言苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣然則欲圖大事必以慎爲本如霍

光史稱其小心謹慎諸葛武侯亦以謹慎自許皆知此爻之義者也若上六處全卦之極而爲澤體之主故曰過涉滅頂雖凶无咎者本義以爲殺身成仁之流義固不得咎之也

坎三三坎下
坎上

乾健坤順震動巽入離明艮止兌說皆德也惟坎之爲陷不可以德言故文王特加一習字孟子所謂動心忍性增益其所不能正習字之義也大抵鍊心莫妙於涉險故彖言有孚惟心亨行有尚大象曰君子以常德行習教事常卽有孚之謂也夫人之爲學與

處事往往遇艱阻卽變其初志者皆以不能常也惟有常者乃能習子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜孟子又申明其義曰原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是蓋必德行有常然後其本立水有本乃流而不已以成大川人有本乃習而不已以成大賢其道一也此卦六爻初居重險之下三居險體之中上居重險之極其位皆不善故占曰凶曰勿用二得中五中且正四得正故二之占曰求小得而四與五皆无咎其所以四五之辭優於二者二居內體猶在險中四五居外體已出險也觀五曰旣

平可以見矣平者險之反也四曰納約有孚之義彖傳所謂行險而不失其信者也五曰不盈心亨之義彖傳所謂水流而不盈者也納約卽左傳苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩蘊藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公之意不盈卽老子不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭之意四之象曰剛柔際謂可孚於五也五之象曰中未大陽爲大而五居尊中未大則其心之亨可知以此涉險其行有尚也豈不宜哉

一陽陷於二陰之間爲坎一陰麗於二陽之間爲離
坎中實故彖言有孚離中虛故彖傳言重明大象言
繼明惟虛乃明也所謂重明繼明者卽詩學有緝熙
于光明之意在大學曰明明德曰苟曰新日日新又
日新所謂化成天下照于四方者則大學明明德于
天下與新民之旨也彖言畜牝牛此亦當與坎對觀
坎有孚維心亨窒欲之學洪範所謂沉潛剛克也離
之畜牝牛則懲忿之學所謂高明柔克也坎六爻以
九五爲最善以中且正也離六爻以六二爲最善亦

說私軒易說卷上

四三

以中且正也又坎爲水水潤下至外體則百川歸海
之時有安瀾之象焉故五曰旣平離爲火火炎上九
四實當上體之始故曰焚如而五亦言涕沱戚嗟焉
二居下體故曰元吉也初居離始有日出而作之象
故曰履錯然必敬乃能辟咎者敬者德之聚也三不
中正故不能敬而忽歌忽嗟哀樂失常大學心有所
忿憶好樂恐懼憂患不得其正遂至視不見聽不聞
食不知味三之謂矣四之焚死棄則所謂辟則爲天
下僂者也上以剛明之才居重離之終故有出征折
首之象立政所謂詰爾戎兵以觀光揚烈者上實似

之謙極可以侵伐離極可以出征陰德之盛固如此
董子謂陽爲德陰爲刑刑主殺德主生觀於二卦而
益信

蛻私軒易說卷上

蛻私軒易說卷上

四三

晚私軒易說卷下

桐城姚永樸仲實

咸三三兌上

咸感也全卦言感之道與艮言止之道相對皆論心理學之卦彖言利貞足以括之矣其曰取女吉者以咸爲少男少女相感而男下女得婚姻之道而能正其始故吉也孔子推之至於天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平感之道無餘蘊矣此卦內體爲止所謂寂然不動也外體爲說所謂感而遂通天下之故也寂然不動者喜怒哀樂之未發謂之中也

晚私軒易說卷下

一

感而遂通者發而中節謂之和也致中和天地位焉萬物育焉此卽彖傳之旨也六爻就人身取象初在下體之下故爲拇足大趾也二在下體之中故爲腓足肚也三在下體之上故爲股又自二至四互巽巽爲股而三適居巽中也四在上體之下故爲心心之官則思故言朋從爾思思而惟朋是從則不免牽於私累與艮之思不出其位者異矣故必貞乃吉此貞字卽彖利貞之貞四爲卦主故辭與彖合惟貞乃光大不致憧憧往來五在上體之中故爲脢背肉也上在上體之上故爲輔頰舌亦以兌爲口而上居兌終

也卦爲感而六爻之辭乃不純吉者卦論感而能正之效爻戒感而不正者之弊詞若相反而義實相成也 咸之九四爲心艮之九三爲心坎之維心亨亦取九二九五爲義復之見天地之心又取初九爲義皆陽爻也蓋陽淑陰慝陽貴陰賤陽爲君陰爲民故陽爲心陰爲百體天君泰然百體從令陽唱陰隨一身治矣親賢臣遠小人陽長陰消一國治矣

恆三三

巽下
震上

恆久也如何而能久以不已也如何而後能不已以終則有始也蓋易之爲道有不易有變易不易者其

說私軒易說卷下

一一

體也變易者其用也必有變易之用而後能存不易之體此繫辭所以言窮則變變則通通則久也使非終則有始爲學必不能日新爲治亦必不能新民夫不能新則蠱矣此蠱之彖傳所以亦曰終則有始也六爻惟九二以剛中之才居於巽體繫辭曰巽德之制也又曰巽以行權說卦又曰齊乎巽是固五之象所謂夫子制義者也有變易之用者莫如二有不易之體者亦莫如二其獨有悔亡之占不亦宜乎初之浚恆居始而求深是欲速則不達者也上之振恆處極而躁動是見小利則大事不成者也若夫三之不

恆其德其致羞吝不占而已矣是皆不能久於其道者也四爲動主本有能動之資乃不居初而居四於震爲遂泥此賈子所謂無動爲大者也以此爲持久徒坐失事機耳故有无禽之象而象明之曰久非其位五中而不正雖恆其德亦婦人之貞而已是皆不能終則有始者也夫咸速也恆久也咸之卦主在九四其言貞吉與彖所言利貞合恆之卦主在九二五既爲婦人之貞則夫子之貞在二無疑是亦與彖所言利貞合也可以速而速可以久而久其惟貞乎欲貞而得其當其惟制以義乎

晚私軒易說卷下

三

遯二二三

艮下
乾上

遯爲陰浸長之卦蓋小人漸盛之時故三陰之否不利君子貞遯二陰而但曰小利貞夫君子處世自有當遯之時如居危邦事亂君不能行其志或功已成而無復精力以荷天下之重皆當遯者也六爻內體爲止故有不能遽遯之象初最在內此遯之尾也易例以初爲先而此獨爲尾者蓋易之取象不可以拘於一例大概以始終言初爲始上爲終以前後言初爲後上爲前以首尾言初爲尾上爲首觀既濟未濟皆初言尾上言首可以見也處遯之尾既不可遯則

當韜晦俟時不可更有所往古之名賢當亂世往往有隱於小官者如陳寔之爲太邱長是也二以中正之德居內而上與五應此義不當遯者也六爻惟二不言遯其以此歟先儒謂如箕子之於紂在後世如楚屈平漢劉向亦近之故曰執之用黃牛之革莫之勝脫三之係遯以近於二陰也其有疾憊可知惟有以畜臣妾之道處之乃可朱子釋論語女子小人難養謂當莊以涖之慈以畜之此卽所謂不惡而嚴也至外體爲乾乾之象爲天行健當遯之時可以浩然長往矣故四曰好遯五曰嘉遯上曰肥遯好遯者樂

晚私軒易說卷下

四

毅所謂君子交絕不出惡聲忠臣去國不潔其名者也嘉遯者老子所謂功成身退天之道者也肥遯者揚子所謂鴻飛冥冥弋人何篡焉者也在遯時五不取君象與旅之義同君固不可遯不可旅也然於諸爻必取其義之最美者位則然耳 九四好遯君子吉小人否此否字當從李氏光地讀爲泰否之否以否六二包承小人吉大人否亨對觀之可見蓋遯之於否但少一陰耳包承者小人之吉若大人則身否而道亨不可包承也好遯者在君子爲吉而實小人之否也故象曰君子好遯小人否也

大壯三三乾下
震上

陽爲大大壯陽長而至於四是大者壯也又下乾上震爲剛以動之德亦所以壯也此卦聖人發明德義之剛不同血氣之勇德義之剛天理也血氣之勇則參以人欲之私也論語論慾與剛之分中庸又論南方之強北方之強君子之強之分卽大壯卦義也彖言利貞貞則德義之剛也六爻於四陽以剛居剛者一曰征凶一曰貞厲惟二四以剛居柔者皆曰貞吉與彖利貞之辭合正此旨也初最在下而躁進故辭尤不善象曰其孚窮初之地非窮其所行者則窮之

晚私軒易說卷下

五

道也全卦合觀之有兌象而中三爻又互兌兌爲羊故三四五上皆以羊爲象三前有四故曰觸藩四前則二陰矣故曰藩決五非陽不可言觸故曰喪羊上以陰而亦曰觸者以其所處者爲角位也夫卦爲陽壯而聖人乃戒其壯之過者此老子自勝者強孔子克己復禮爲仁之旨克己者卽自勝之謂也惟自勝者乃可以壯否則小人之壯君子所不爲也又大象言君子以非禮弗履談競爭者可以知所從事矣六爻終之曰艱則吉孔子又以不詳釋不能退不能遂然則真正大英雄其必自臨深履薄中出哉

晉進也陽主進陰主退而聖人於此卦乃喜陰而惡陽其故何也蓋難進易退者君子之大節必如此而後其進不苟惟不苟進而後其進也乃能公爾忘私國爾忘家此晉卦之大義也其象爲日出地上君子以之自昭明德初六六二處下位一則有應而不中正欲進而見摧一則上無應援欲進而愁君子居之惟守其貞而已裕者貞之原也六三在下體之上位已顯矣處順之極此彖傳所謂順而麗乎大明柔進而上行者也故象亦以志上行釋之然則此爻卽彖

晚私軒易說卷下

六

所云康侯歟易言建侯二卦屯指初九豫指九四大有又以三爲公皆其例也爲眾所允固宜錫馬蕃庶晝日三接矣九四不中不正三陰在下乃媚疾以惡之其貪而畏人如鼫鼠然此正孔子所謂鄙夫患得失與竊位而不與賢人共立者也此孟子所謂不仁而在高位播其惡於眾者也下互二陰爲艮故有鼠象六五以柔居尊位爲晉之主是能推誠任下不恤一身之得失而欲爲天下得人者也堯以不得舜爲已憂舜以不得禹臯陶爲已憂五殆似之往吉无不利宜矣上處卦終是不可復進者也其所當爲者惟

伐邑而已伐邑者謂內自治也道未光惟伐邑則可以光矣若進而不己能無吝乎

明夷

三三 離下坤上

明入地中明夷與晉明出地上正相反晉爲日之方升明夷則夕陽西下時也君子處此惟利艱貞耳六五利貞辭與象合蓋卦主也本爻以箕子當之箕子陽狂爲奴正所謂晦其明也商周之際道在箕子觀洪範可知矣箕子傳道於武王所謂明不可息也蓋不臣於周者一身之大節傳道者爲天下萬世計也六二居離體而中正彖傳以文王當之夷于左股囚

說私軒易說卷下

七

羸里之象也用拯馬壯乃以明救昏請除炮烙之刑是也由是推之初九之三曰不食夷齊之槁餓也九三之得其大首武王之燹伐大商也其曰不可疾貞則孟津之還師也六四之于出門庭微子之行遜也微子爲紂元兄故曰入于左腹上六之不明晦則無道之商王受也初登于天詩所謂殷之未喪師克配上帝也後入于地則所謂商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服也此卦言文王與紂之事象最明白上之所處蓋所謂貴而无位高而无民者也以君之尊而居於此其爲失國可知夫人君所恃以主天下

者惟明耳故曰王明並受其福今不明晦烏能保厥位乎後之爲人君者觀於明夷可以戒矣

家人三三

離上
巽上

此卦發明家政最爲完備其二體爲下離上巽說卦曰離也者明也又曰齊乎巽治家之道一齊字盡之然非明不能齊也其象爲風自火出有由內及外之意此彖傳所以言正家而天下定也彖無他語但曰利女貞未有女德不正而可以齊家者也然女正必自男始故上九之象以反身爲言此又大學身修而后家齊之說也身如何修亦求之言行而已大象曰

晚私軒易說卷下

八

君子以言有物而行有恆言行可以動天地而況家乎六爻初居始故曰閑有家此顏氏家訓教兒嬰孩教婦初來之說也五居外體之中故曰假有家假與格通此詩刑於寡妻至于兄弟以御于家邦之說也象釋之曰交相愛惟閑其志於始乃能全其愛於終九三嘻嘻終吝嗃嗃雖悔厲而吉亦以此二四皆陰母道妻道聖人於此兩爻見之无攸遂言不敢有所專也在中饋此采蘋序以供祭祀爲不失職采蘋序以供祭祀爲能循法度之旨也其曰貞吉卽彖所謂女貞也富家者非徒多財而已禮運曰父子篤兄弟

睦夫婦和家之肥也富孰大焉上九居終曰孚曰威孚誠也威嚴也治家以誠爲本以嚴爲用不誠則無眞愛不嚴則無禮法二者不可闕一大有言治國之道不外孚威二者而家人亦然然則家國之理一而已矣此西儒所以謂家族爲國家之拓影也歟 朱子本家傳父父子子兄弟弟夫夫婦婦而析六爻謂上父初子五三夫四二婦五兄三弟分配極精此顏氏家訓所謂一家之親三者而已也儀禮喪服傳云父子一體也夫妻一體也兄弟一體也父子首足也夫妻牀合也兄弟四體也惟父尊子卑故曰首足

晚私軒易說卷下

九

惟夫陽婦陰故曰牀合惟兄前弟後故曰四體六十四卦中有此象者惟家人一卦

睽三三

兌下
離上

睽之爲卦火動而上炎澤動而下潤二體相違又中少二女同居而所歸各異志不同行皆睽之義其時本不吉但其德則爲說而麗乎明五以柔進而上行得中而與九二應故可以小事吉此卦之略如此而孔子推其用乃至於天地睽而其事同男女睽而其志通萬物睽而其事類大象又曰君子以同而異何哉蓋天下之理必相反乃可以相成穀梁傳言獨陰

不生獨陽不生獨天不生三合而後生此天地睽而其
事同之說也左傳言男女同姓其生不蕃此男女
睽而其志通之說也又言若以水濟水誰能食之若
琴瑟之專壹誰能聽之此萬物睽而其事類之說也
君子同而異其以此歟夫天下真理必參驗眾說然
後見彼因門戶不同遂爭如水火皆不知此理故也
六爻惟二五得中而相應故雖睽而合之也易二曰
遇主於巷五曰厥宗噬膚主者尊之之辭宗者親之
之辭于巷者委曲求通也噬膚者言入之之深也初
與四皆陽初曰喪馬勿逐自復往者不追也曰見惡

人來者不拒也四曰遇元夫交孚初之馬與惡人指
四四之元夫指初曰復曰見曰孚不終於睽也史稱
諸葛亮法正趨尙不同而以公義相取又朱陸之學
所入各異而朱子言南渡後八字立腳者惟子靜陸
子亦以朱子爲泰山喬嶽卽此兩爻之義夫天下之
理無窮有志於道者貴觀其通而不可囿於一孔之
見繫辭於同人九五曰君子之道或出或處或默或
語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭孟子亦
曰聖人之行不同也或遠或近或去或不去歸潔其
身而已矣又曰君子亦仁而已矣何必同皆此之謂

也三與上居二體之極當其睽也三之見上有輿曳牛掣天且剽之象上之見三有豕負塗鬼一車張弧脫弧之象象傳括之曰羣疑及其合也則无初有終矣匪寇婚媾矣夫眞理既出亦何疑之不可亡哉

蹇

三三艮下坎上

屯動於險中此卦則止於險內蓋止非終止也沈機觀變以求濟蹇之方孔子所以歎其智也彖言利西南不利東北以四正言之西方兌南方離皆陰方也東方震北方坎皆陽方也以四隅言之西南坤亦陰方東北艮亦陽方陽主進陰主退彖蓋言宜退不宜

晚私軒易說卷下

十一

進然非終於退故又曰利見大人易例之外爲往反內爲來觀泰否兩言往來可見蹇諸爻皆言往來初來無可來其所謂來止於本位也上往無所往其所謂往只不往而已易者像也宜活觀豈可泥乎初居下於人爲稚於事爲先故往蹇來譽象以宜待釋之夫學未充機會又未至何能往也二五中正相應任濟蹇之責者也故一曰蹇蹇一曰大蹇其曰匪躬之故者必身家之念輕乃可以援天下也其曰朋來者必合羣策羣力以圖之乃有功也三來反謂下就二陰四來連謂連三陽爲實卦惟三五兩陽而皆當位

四之象曰當位實謂四連三以助五四之位上承五下乘三蹇貴朋來故三既就二陰四復連於三皆求朋以濟蹇也上處卦終有蹇極而解之理而五爲大人故利見之辭與彖合來就五則碩而吉五固濟蹇之主所謂利見者於上終言之其實亦不止上一爻爲然也當大蹇之日非全國一心不足以禦外侮若時方岌岌而內變迭興上下交訐綱維盡弛大局尙可問乎

解三三

坎下震上

解下坎上震爲動而免乎險之象與屯之動於險中

晚私軒易說卷下

十一

蹇之險在前正相反彖之利西南與蹇同者西南陰方處後之象自治者處後之義也天下無論在險與否未有不當以自治爲急者也无所往其來復吉來復于內謂靖內也有攸往夙吉則攘外也故彖傳於來復言得中於有攸往言有功初六處後與卦義合此所以曰无咎也九二與六五應黃矢取得中之象三狐指初三三陰九四與初應拇指初獲三狐解而拇皆遠小人之義而猶汝也六五居尊位故總論之曰君子維有解吉有孚于小人四朋至斯孚君子信之也五有孚于小人小人亦信之也君子信故樂于

爲善小人信亦化而不爲惡險之免也其在斯乎六
三不中不正而居下體之上是不仁而在高位者也
故曰負且乘致寇至繫辭釋之曰小人而乘君子之
器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣己爲民賊而
欲賊民之不興何可得也使任非人則變解爲蹇天
下起戎矣可不慎乎此五爻皆言靖內之事所謂來
復也上六處卦終則言攘外之事所謂有攸往也狐
象小人隼高飛墉外象夷狄繫辭釋此爻曰隼者禽
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

動者也然則欲射隼者必先成弓矢而後有獲之之
效四夷交侵中國微其源由於小雅盡廢今欲法周
公之兼夷狄盍先備其器乎蓋來復者有攸往之本
此全卦大義所以統於利西南一語也 易於陰陽
之分有就剛柔進退虛實取義者此皆對舉言之視
卦之時義以爲輕重無優劣之殊先儒所以有剛善
剛惡柔善柔惡之說也有就大小貴賤淑慝取義者
此則有宗陽之旨焉先儒所以有扶陽抑陰之說也
旣以淑慝分陰陽故陽爲君子陰爲小人聖人於此
蓋三致意焉而於時之最盛者示戒尤切如師與旣

濟言小人勿用大有言小人弗克革言小人革面及此卦有孚于小人皆是也十二消息卦於君子道長小人道消則喜之反是則憂之剝於上九一陽又特言君子得輿小人剝廬聖人之情見乎辭矣

損三三

兌下
艮上

損下兌上艮損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高故彖傳曰損下益上其道上行此卦名之所由來也至卦辭言損有孚元吉无咎可貞利有攸往此則泛論損所當損之義曷之用二簋可用享又舉此一端以明時當損雖薄物亦可用

說私軒易說卷下

十四

於大事彖傳所謂二簋應有時也六爻初居內體之始當損下益上之時而與四應故曰已事遄往已事當從孔疏訓爲竟事蓋如學優而後從政之類又曰酌損之本義謂居下而益上亦當斟酌其淺深是也四得初之陽剛益已而損其陰柔之疾過者初使之者四夫苟好善則人皆將輕千里而來告之以善此樂正子爲政孟子所以喜也二與五應益五者也然剛中之才志在自守不肯妄進故曰利貞征凶其弗損已之節正所以益上也嚴子陵於光武殆近之五以柔中應二承上受兩陽之益有關四門明四目達

四聰之象焉故曰或益之十朋之龜弗克違此正象所云有孚也故元吉之占與象同上處卦終受下之益既極變而言弗損益之謂必弗損於下而乃有益於己此又剝大象厚下安宅之旨蓋承五之義而申言之故无咎貞吉利有攸往之占亦與象同得臣无家者人君之大患莫如以國爲己之私業但求保之爲家黠者牢籠悍者束縛其術無所不至然近者數十年遠者數百年終於滅亡孰若无私者以其國與民共之之能永保厥位哉得臣之道莫大乎是此眞弗損於人而有益於己也至六三正當損下益上之

說私軒易說卷下

十五

爻乃卦之所以爲損者故特言相與之道兩則專三則疑繫辭又推論及於天地男女萬物以明致一之義其旨深矣 泰否之象兩言往來此文王論爻畫之往來也損六三言三人行則損一人一人行則得其友此周公論爻畫之往來也皆就本卦二體六爻言之然則後儒謂訟九二自遯來隨初九自困來九五自噬嗑來諸說眞不足信矣

益三三

震下
巽上

益爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰故象傳曰損上益下又曰自上下下卦義與損正相反象曰

利有攸往以二五中正而應也言利涉大川以巽爲風又爲木震爲動風引木動有舟行之象也繫辭言益德之裕也又言益長裕而不設又言益以興利大抵此卦之旨在於興大功立大法以裕國安民初九居下當益下之時爲受益最甚之爻非大爲益人之事不足以當之所謂大作者事關邦國不獨在一身一家也象曰下不厚事蓋下本不足勝重任今既當益下之時而與四應必出其身以爲天下用乃可若假公益之名以陰圖私利何能元吉欲免於咎不可得也六二與九五應故辭與損五同王用享于帝吉言

必如二之中正乃克當天心夫民之所欲天必從之王者薦人於天固當取決輿論矣永貞吉戒之之辭非如是豈足上酬主知下孚眾望乎六三益之用凶事書序所謂歷試諸艱也三不中正故戒之以有孚中行必孚乃能錫圭告成也六四以巽主居近君之位而德正又與震主之初應此象所謂益動而巽曰進无疆者故直言中行而不更言有孚遷國依如是之才可以利矣四與初皆所以爲益之爻兩言利用與彖兩利字合以此九五有孚惠心上以孚待下也有孚惠我德下以孚奉上也勿問者但盡吾心不計

民之感否其大得志不亦宜乎上九處益之極變而爲損故立心勿恆而有莫益之或擊之之象夫損終以益爲義益終又以損爲義此書所謂滿招損謙受益也

夬三三

乾下兌上

夬之時一陰將盡然猶乘五陽之上故非決而去之不可決則純乾矣揚于王庭正小人之罪也孚號有厲告自邑不利卽戎君子憂危之心也利有攸往陽道方盛也六爻以上六爲受決之人九五爲決之之人二爻皆卦主而九二之辭曰號曰戎乃獨與象合

晚私軒易說卷下

十七

者蓋此卦當與剝對觀剝之上窮者陽也君子也故五與之比三與之應辭皆善夬之上窮者陰也小人也故五與之比三與之應一則有雨之象而若濡一則有莧陸之象而未光雨陰氣莧陸今馬齒莧亦感陰氣之多者惟九二剛中於上又遠此所以獨優也然三旣得正五亦中正故皆能夬夬而終无咎若初九之位旣卑於事又爲始故戒其壯於前趾往不勝以遯二莫之勝脫漸五終莫之勝證之似當讀勝爲平聲言往而不勝其事斯爲咎耳九四以陽居陰於上尙隔一爻未能驟決乃逞其剛壯之心聞言不信

故有臀無膚其行次且之象苟牽其羊勿使之觸則悔亡矣兌爲羊大壯互兌亦取象焉大抵此卦較大壯惟多一陽故辭相似也上六无號終有凶先儒皆就小人言之夫小人當此之時窮何待言其當發明者則君子臨事而懼之心耳且號卽彖所謂孚號也似不必別爲一義

姤三三

巽下乾上

姤一陰始生於下彖傳曰柔遇剛蓋五陽乘其上且當權用事不惟與剝之柔變剛不同且與遯之浸而長亦不同故又有天地相遇品物咸章剛遇中正天

晚私軒易說卷下

六

下大行之語是此卦之時本非不善也但作易者以憂患爲心卽此一陰之萌已不勝其懼矣故彖言女壯勿用取女也大抵衰之機未有不起於盛之極者以其始言之特一陰耳以其終言之則此一陰卽禍胎也亂本也且復爲剛反之卦一陽在震體震出也又動也又爲長子元者善之長故占曰元吉姤爲柔遇剛之卦一陰在巽體巽入也又伏也又爲長女凡物之見皆由伏而來故占曰見凶羸豕微陰之象雖未遽壯然已有躡躅之心不可不有以牽制之也魚與瓜皆陰象陽爲君子陰爲小人陽爲君陰爲民君

之於民無胥絕遠君子之於小人不惡而嚴故二四五皆言包二之包有魚能化陰爲陽者也四之包无魚則忿疾而反以釀亂者也一曰无咎一曰起凶宜矣四本與初應但不中不正當包而不包遂有此象且所謂包者非但容忍之之謂當娠之時陰之勢尙微其所以修德回天者本易爲力但不可無其道耳故初曰繫遏其惡於始也二曰不利賓不使之肆也五曰含章以中正之身爲之率也三與上皆與陰遠又不似五之居尊位一厲一吝正以此然皆无咎者蓋其志本欲制陰特非其所任而然固無足疵也其

說私軒易說卷下

十九

行次且之義與夫四同

萃三三

坤下兌上

萃之與比大略相似所爭只多九四一陽耳比以九五一陽統五陰有莫敢不來享莫敢不來王之象故彖傳曰比輔也萃以二陽統四陰有君臣一德克享天心受天明命以有九有之師之象故彖傳曰萃聚也兩卦皆論羣學而萃發明尤完備彖言王假有廟此人本乎祖之說家族之義之所由立也言利見大人大人在下爲師儒在上爲王公此又社會國家之義之所由立也用大牲吉利有攸往分承上二句象

傳總釋之曰順天命此萬物本乎天之說由家族而成社會成國家三者皆天所命闕其一餘皆殆矣故觀其所聚可以見天地萬物之情也六爻如初之有孚不終乃亂乃萃猶比初之有孚盈缶終來有它吉特一反言之正言之耳故始號終笑則往无咎矣二必待五之汲引乃孚亦與比二之不自失相類比三言比之匪人萃三則始嗟如而終往无咎者則以有四之陽可從也比四爲陰故以從陽爲吉萃四爲陽未能當位然在萃之時故別取同德之義必大吉乃无咎非是不足以當之也五之元永貞亦與比象

說私軒易說卷下

二

同苟無其德雖有其位志何能光乎上所處亦猶比上彼凶而此則无咎者以彼正當彖所言後夫此則因處萃之極別取窮而未安之象如伯奇之爲屏子屈原之爲放臣雖不合於萃之義何咎之有

升三三

巽下坤上

升爲賢俊登庸之卦其義最善故彖言元亨而無戒辭與大有鼎同皆尙賢之卦也其二體下巽上坤巽爲木爲長爲高坤爲地爲順地中生木而長且高順而無阻故有升象晉以柔爻爲善而升象傳亦曰柔以時升賢者登用豈如鄙夫之躁進乎彖以南征吉

言之南爲陰方亦處後之義也六爻以初六六五爲卦主蓋初爲巽主是木之根也又爲升之始故曰允升大吉五爲坤主又居尊得中而有順德故曰貞吉升階升階言揖讓而升所謂進以禮退以義也九二用禴利且无咎六四用亨吉且无咎以二應五四承五兩爻於用見大人之義皆合也九三之義稍遜然居下體之上而得正又近坤體故有虛邑之象而象亦以無所疑明之則亦進无咎者也惟上六處升之極是升而不知止以至於冥者也必從事於不息之貞乃可以利繫辭曰乾坤毀則無以見易易不可見

說私軒易說卷下

三

則乾坤或幾乎息矣是乾坤皆不息也乾大象曰君子以自強不息明夷外體爲坤六五象亦曰明不可息皆其證升之外體亦坤也所謂不息之貞必體乎坤德不自滿假乃能高而不危象曰消不富不富者陰德也故泰六四謙六五皆有不富之辭而所謂富者乃在小畜之九五富也者積極之義故陽爻當之不富也者消極之義故陰爻當之彼處高明之地者尙師消不富之言無專求盛滿以自速戾哉

困三三

兌下兌上

困以二體言之下坎上兌澤在水上夫水在澤上則

澤中有水也今在澤下則枯涸之象此大象所以曰澤无水也又以六爻言之九二陷於二陰之中九四九五處於上六之下三陽皆爲陰所揜此彖傳所以言剛揜也皆困之義彖言亨者困心衡慮實有可致亨之理此繫辭所言困窮而通也貞大人吉无咎以三陽皆君子而二五又剛中於困爲大人困而德益顯此繫辭所以言困德之辨也有言不信兌爲口處困惟有致命遂志之一法若徒以口說人不更窮乎彖傳曰尙口乃窮其戒人切矣夫困之道不一如初六以陰居下是卑暗窮陋之人無德無藝伏於泥

塗不能自拔者也其坐困而入于幽谷夫復何尤六三不中不正而乘剛是小人竊位妄行致困者也九二九四九五有酒食朱紱金車赤紱之象其身非不顯也然小人之亨在祿位君子之亨則在道德苟志不行雖與以三公之位萬鍾之祿自君子視之猶爲困也但在剛揜之時陽明之才雖屈於一時或反困之而鍊其膽識以爲濟時之用卽不幸有剗削之傷然其道益光其所以爲亨者固不失也故二曰利用享祀曰无咎四曰有終五曰乃徐有說利用祭祀若上六以一陰居上適當兌口之位彖所謂有言不信

者卽此爻也故有困于葛藟于餽碗之象然處困之極物窮則變如能有悔則可以征而吉矣夫悔者吉之門也

井三三

巽下坎上

井之爲卦下巽上坎是以木入水而上其水汲井之象水之養人爲功最溥故彖以井養言之夫君子之道以養人爲大所謂獨善其身蓋不得已之辭豈不思澤及物乎繫辭曰井德之地也又曰井以辨義夫利者義之反必以養人爲心雖日日言利皆義也否則非義於此不辨何以爲德之地乎彖言改邑不改

說私軒易說卷下

三五

井見井之爲井無地不然此繫辭所謂居其所也无喪无得往來井井見井無盈涸所及者多此繫辭所謂遷雜卦所謂通彖傳所謂不窮也汔至亦未繙井羸其瓶凶繙綆也綆與瓶皆器而使之至而不羸者則人也孔子曰己欲立而立人已欲達而達人君子之於人必思所以濟之而惟恐一夫之不得其所故必爲之立法以安之擇人以司之亦猶夫汲井也六爻先儒以三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛象固如此初六爲井底故有泥象蓋舊井不食者也禽鳥且不之嚮而況人乎六四在井之中則已修之井故有鬻

象上六爲井口故有收象九二爲始達之泉但可以射鮒而已九三之渫則已潔之泉九五之冽則可食之泉也坎爲水而五爲坎主又近井口其曰寒泉食以此蓋五中正才固可以養人三所謂王明惟五足以當之有五爲井主則三亦可用汲而並受其福矣上之位雖當井道之大成然其辭亦承五言之勿幕卽象所謂往來井井也有孚謂有源不窮所謂无喪无得也五之寒冽言其德而上推論其效五無占者上之元吉卽五之元吉也

革三三

離下兌上

晚私軒易說卷下

三

革之爲卦兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅又中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故爲革也革之時舉天下去故就新非同小補故聖人贊其時之大彖備載元亨利貞四德與屯隨同屯爲天造草昧之時隨之義亦在隨時大略相似已日乃孚言必已可革之時乃孚所謂信而後勞其民也必如此其革乃當而悔亡矣所謂窮則變變則通通則久也初九在下非可革之位處初非可革之時惟有藏器於身待時而動耳鞶用黃牛之革黃牛謂六二也二爲離主有中順文明之德故曰黃牛初與之

協德雖不可有爲而自有爲之之日矣二上應九五
中正之君故征吉无咎而已日之辭與彖同則亦未
可苟也九三之才過剛不中居離之極不免躁動此
所以征凶貞厲也革言三就則有孚矣三就者自初
至三徧行三爻革之有漸革道以成也九四之位已
入外體在乾所謂乾道乃革者也有孚改命吉其以
此歟宜乎悔亡之辭與彖合也九五爲革之主大人
虎變而文炳然其維新氣象爲何如未占有孚此書
所謂若卜筮罔不是孚也中庸所謂不言而信也二
三四五皆當權用事之爻故皆有革象但其辭有淺

深難易之不同而三四五皆以孚爲言與彖亦合蓋
革之義本極大譬諸濟水非謹慎周密將何以渡詩
曰招招舟子人涉卬否人涉卬否卬須我友其此之
謂乎上六居革之終革道大成君子豹變豹文視虎
爲密故象曰其文蔚也虎變如開創之時豹變如守
成之時小人革面面嚮也凡民可與樂成難與圖始
革已成矣何患不順以從君其又曰征凶居貞吉者
慮其革之太盡或并不可革者而亦革之故必居貞
乃吉大抵衣服器械文章制度皆可得與民變革者
也若并尊尊親親長長男女有別之理而胥革之則

革而不當不能不有悔也聖人於革終拳拳示戒如此當革之任者尙其念之

鼎三三

巽下離上

鼎之象下陰爲足二三四皆陽爻爲腹中之實五陰爲耳上陽爲鉉又以巽木入離火而致烹飪所以爲鼎也鼎爲養賢之卦雜卦鼎取新也夫取新在乎制法而尤在乎得人無人則法不能舉也彖言元吉亨朱子謂吉爲衍文今以彖傳但言元亨證之其說是也此卦與大有只爭初六一爻餘爻皆同大有五陽之辭皆善以所有者皆賢此卦則九四獨凶正以應

說私軒易說卷下

三六

初六耳初有鼎顛趾之象而四應之是足折也折足則公餗覆矣形能無渥乎渥者愧生於中顏發赤也如大臣信愴人招權利卽此象然初反可以出否者其位卑其責輕苟因顛而出敗惡以致潔清未始不可轉敗而爲功也二以陽居鼎之中故曰有實象傳言柔進而上行得中而應乎剛謂六五也而剛則指二二既與五應故曰吉仇匹也謂同爲陽之三四兩爻雖入朝見疾而剛中自守彼豈能我卽哉六五黃耳黃中色五耳位金鉉則指上九也蓋居耳上故爲鉉曰金者取上爲陽之象也而上之辭乃曰玉者取

以陽居陰之象也大抵五所養之賢最重者上而二次之三又次之以上比五二應五而三不相值之故然三亦陽爻而在鼎中其有實與二同故曰雉膏不食當養賢之時所守既正無不可通之理故雖曰鼎耳革其行塞然終可以遇兩虧其悔而吉也耳謂五惟不相值故曰革夫四爲輔弼之臣乃不中不正如此苟欲措天下於治安非更取人才之新者而用之不可二居下體而上亦在無位之地五能知其賢而養之是明明揚側陋也人才者國家之元氣也故一朝之興必有一朝之人才以應之惟上不知求遂有

晚私軒易說卷下

三

乏才之歎去其鬪茸不勝任者而眞才出矣五之占曰利貞戒之也上之占曰大吉无不利爲上言之亦爲五言之上當鼎道之成固所以終全卦之義也

震三三

震下
震上

震動也一陽始生於二陰之下其象爲雷其於三陽卦爲長子彖言震來虩虩笑言啞啞蓋天下事必動乃能有所爲而爲之善否不可知惟心存恐懼者乃可以致福而笑言於後也震驚百里以雷言不喪匕鬯以長子言長子者守宗廟社稷以爲祭主者也如何而能爲主以恐懼之心主之也惟恐懼乃修省惟

修省乃不喪神器至重負荷豈易事哉初九九四皆震主初之辭與彖合而四乃曰震遂泥者初得正又動於二陰之下得震之本象四不正又動於四陰之中震變爲坎而遂陷於泥也二五皆得中二且得正其爲乘剛也亦同五无喪而二則喪貝者貝可喪也五居尊位所主者宗廟社稷不可喪也億度也二度貝之必喪乃躋九陵以避之是能遠利者也五度宗廟社稷之不可喪乃求所以爲祭主者而有事焉國之大事在祀與戎有事謂祭也各因其位而恐懼修省故雖二在內體有來厲之象五在外體有往來厲

之象而一則勿逐七日得一則无喪也三居下體之極而震蘇蘇上處上體之極而震索索視矍矍皆有不安之象然三震行无管上震不于其躬于其鄰无咎過於畏慎則防備必周終勝於疏忽者之多失也婚媾有言瑣瑣之見豈足聽耶孟子曰生於憂患死於安樂震之恐懼卽憂患之心之所發也六爻惟九四之辭最不善正以其陷羣陰之中失震之德而溺於宴安殆魯哀公所謂生於深宮之中長於婦人之手未嘗知哀未嘗知憂未嘗知勞未嘗知懼未嘗知危者也以視初九之震動恪恭相去豈可以道里計

哉象曰未光其以此也夫

艮三三

艮下
艮上

艮止也一陽止於二陰之上陽自上升極上而止也大抵六子之中三陽卦主進故始於震之動而出次於坎之陷而勞終於艮之靜而止三陰卦主退故始於巽之入而伏次於離之麗而明終於兌之見而說其序固如此又其象爲山亦正而不動之意彖言艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎人之身本動物惟背爲止艮其背止於所當止也止於所當止則不隨身以動矣是不獲其身也如是則雖行於庭亦

晚私軒易說卷下

五

不見其人矣艮其背不獲其身止而止也行其庭不見其人行而止也動靜各止其所內之忘我外之忘物是孔子所謂無適無莫義之與比者也是大學所謂知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得者也是周子所謂定之以中正仁義而主靜立人極者也夫人未有不知止而能有成者故說卦曰成言乎艮又曰終萬物始萬物者莫盛乎艮六爻就人身取象與咸同而差一位者以陽爲心陰爲體咸中三陽以四爲心艮中只一陽以三爲心故也初艮其趾故无咎但利永貞而已二值腓位

上承九三之心懼隨之妄動故曰不快三居二體之交有限之象限腰膀也夤夾膂骨也與心相對艮限列夤如人有戾疾不得屈伸安得不厲薰心此爻爲止主而上下判隔血氣不行如此是絕物而反以動心止之不善者也四之艮其身則所謂不獲其身者也故辭與占皆同於豕五居口位故曰艮其輔夫口固以止爲宜者其言有序悔自亡矣上居止之極位本當止以是而敦艮於止是能思不出其位者也故獨曰吉震之主爻在下重震以下一陽得本象艮之主爻在上重艮以上一陽得本象震之九四不如初

晚私軒易說卷下

三

九艮之九三不如上九以此

漸三三艮下
巽上

漸之進也由止而入也其卦下艮上巽其象爲山上有木夫木在山上高之至矣然其高有因如女之待聘士之待舉不可無媒而自炫也彖言利貞以此其吉雖屬之女歸然士大夫之出處亦猶是也六爻取鴻爲象鴻之飛有行列猶士之進有次序不可亂也又昏禮用鴈大夫之贄亦用鴈故以此鳥象之初位下質陰无應於上故漸于干干水涯也雖在小子以爲厲而有言然安其柔而不躁進无咎之道也二中

正而與中正之五應故漸于磐磐大石也飲食衎衎則和樂矣象以不素飽明之彼豈庸庸豢養者所可託哉三陽爻非婦道而上不與之應故漸于陸而有夫征不復婦孕不育之象然居下體之上而得正苟能禦寇而順以相保亦可以利也四亦得正而上承五順以從陽故曰漸于木或得其桷无咎五亦陽爻其非婦道與三同故曰婦三歲不孕然既有中正之德而居尊位可以正邦故漸于陵而讒慝寇盜終莫之勝而可以吉上居卦終於女爲己老而非歸者於士爲己退而非進者故漸于陸陸姑從先儒作遠謂

晚私軒易說卷下

三三

雲路也高翔寥廓而羽可爲儀在女爲婦之宗在士爲臣之則其所據雖高然以道德不以富貴此賢達之高致可以居賢德善俗者也頑廉懦立舍斯人吾誰與歸

歸妹三三

兌下震上

男有室女有家此人類之所由蕃也故彖傳曰歸妹人之大義也天地不交則萬物不興歸妹人之終始也然易論婚姻之卦有三咸也漸也歸妹也咸言取女吉漸言女歸吉歸妹乃曰征凶无攸利者以咸較之彼爲止而說此則說以動也彼爲少男下少女此

則少女從長男也以漸較之彼中四爻皆得正此則皆不當位也彼六爻皆剛居柔上此則柔乘剛也夫女說以動而又以少從長不得乎正且乘夫焉烏得不凶烏能利六爻惟初居下六五居尊下則有爲娣之象爲娣勢不能男下女卽六禮不備夫何傷故曰跛能履征吉而象以相承釋之彼固以承男爲恆也尊則有帝女下嫁之象帝女勢非人臣所敢求雖自歸亦無害於義且五柔中有不以富貴驕其夫之德故曰不如其娣之袂良而占亦吉月幾望陰德盛也中四爻既皆不正惟得中與質陽爲優九二以陽應

陰遇人不淑者也故有眇象然能視者以陽爲賢也幽人守正不偶亦如之苟在我者未變常遭逢何足計耶九四質亦陽而無正應有賢女不輕從人而愆期以待所歸之象惟六三居下體之上其位本非爲娣者也乃以不中不正而爲說主遂爲人之所不取而須之久反歸而爲娣焉亦可恥之甚矣上六居卦終而无應其辭不曰夫婦而曰士女是約婚而不終者也无攸利之占獨以此爻當之不言征凶而凶可知矣標有梅之詩先之曰其實七兮繼之曰其實三兮終之曰傾筐壑之今乃承筐无實剖羊无血庶士

之求不終安望有及時之樂耶嗟乎此卦之大象所以言永終知敝固不獨婚姻之事爲然也

豐三三三

離下
震上

豐上震下離爲明以動故曰豐豐自有亨道假至也王者至此有憂盛危明之心焉然不必憂也日中則昃昃則昏昏則入于地而爲明夷矣豐與明夷所爭只多九四一爻耳若能常如日中則可以照天下此象之義也六爻內體爲明外體爲動明動必相資初二四五不相應而占皆曰吉三與上應而三但曰无咎上且曰凶先儒謂此卦但取同德相輔無取於應

蛻私軒易說卷下

三三

是也然亦由爻位所處而然初九當豐之始又得正四處上體之始而爲震主爻其昏未甚故初往與之遇而有尙自初視四爲配主自四視初爲夷主上下之別也六二爲離主爻德旣文明而又中正六五亦有柔中之德雖豐蔀見斗與四同而能資於二故有來章之慶二雖往得疑疾終能有孚發若以此惟三之與上雖相應而上處豐極有豐沛見沫之象沛一作旆幡幔也其蔽視蔀爲甚沫小星也見沫則其昏亦視見斗爲甚惟昏則驕惟驕愈昏方且高大其屋自鳴得意深居簡出距人於千里之外豈知凶將及

乎三往援如此之人宜其折肱也六爻在卦中爲二三四故皆言日中但所謂蔀與沛四指本爻二則指五三則指上耳夫國與家大小雖殊盛衰之理則一家有人則興無則敗不在資財之多寡也國有人則強無則弱不在土地之廣狹也上豐屋蔀家而闕之者乃謂闕其无人其氣象較書所謂詢于四岳闢四門明四目達四聰爲何如較詩所謂夙興夜寐灑掃庭內爲民之章修爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用邊蠻方又何如君子觀叔季之昏濁所以不能不發思古之幽情也

說私軒易說卷下

三五

旅三三艮下離上

旅之爲卦山止於下火炎於上爲去其所止而不處之象故爲旅彖所以言小亨者以旣曰旅則非當權用事之人也夫旅之時最難處故必貞乃吉旅之義最難盡或因之而益學識以成其才者旅也或因之而喪志操以損其名者亦旅也所關不小故孔子又贊其時義之大以卦德言之爲止而麗乎明以六爻言之初六以陰柔居下有瑣瑣之象九三居內體之上而近離體有焚次喪僕之象上九居上體之上而爲離極有烏焚巢旅人號咷之象喪牛于易言失其

順德也一取災一貞厲一凶咸其自取夫何尤九四處多懼之地而不正不曰卽次而曰于處言處之而亦不安也雖得資必加斧以自衛我心何能快乎惟六二中正故卽次懷資得童僕三者俱備安於旅矣然究不如六五爲離主柔順文明又得中道故有射雉之象雉者士相見執以爲贄者也一矢亡謂中之易終以譽命有譽則信於朋友有命則獲乎上發名成業旅之最美者也大抵旅之道忌剛故以柔爲尙然柔又恐失之卑也故必柔而得中焉若五更濟之以文明又居外體有去旅而見用於國之象此象所以曰上逮也彖傳曰柔得中乎外而順乎剛正指此

晚私軒易說卷下

三五

爻

巽三三巽下

巽上

巽以一陰伏於二陽之下故爲入其象爲風風亦無不入者也大抵乾德剛健惟剛健故奮發而爲震之動忍耐而爲坎之勞堅固而爲艮之止皆陽德也坤德柔順惟柔順故沈潛而爲巽之入冲虛而爲離之明和樂而爲兌之說皆陰德也巽沈潛故入以入故治事細密此所長也但過於細密又往往優柔寡斷此孔子所以譏季文子之三思也彖旣言小亨利有

攸往而又曰利見大人大人謂剛中正之五也其次則內體得中之二象傳所謂剛巽乎中正而志行正指二五言之柔皆順乎剛則指初四之承二五初居重巽之下故有進退之象利武人之貞謂當從二資陽剛以自治也四居上體之下亦以從五而有田獲三品之功此皆所謂沈潛剛克者歟二之巽在牀下察之深也用史巫紛若周官史掌卜筮巫掌祓禳所以占吉凶除莪害者也五之先庚三日後庚三日庚者更也蠱由壞極而新之故言先甲後甲甲爲十干之首爲事之端故曰終則有始巽則脩敝舉廢而已

說私軒易說卷下

故有取於庚庚爲十干之過中特事之當更者耳故曰无初有終皆言先後三日者聖人謹其始終之意也此兩爻皆能以剛斷之才濟沈潛之德故一曰吉无咎一曰貞吉悔亡无不利繫辭曰巽德之制也又曰巽以行權說卦曰齊乎巽其是之謂矣三不中而居下體之上辭曰頻巽象曰志窮上不中不正而居卦終辭曰喪其資斧象曰上窮夫頻則游移失據斧所以斷者也喪之何以申命行事乎一吝一凶是不知巽之所以爲巽也

兌說也一陰進於二陽之上喜之見乎外也其象爲澤取其說萬物夫說以使民民忘其勞說以犯難民忘其死其效如此豈非美德乎然而說不以正則爲枉道徇物故彖旣言亨而又戒之以利貞六爻惟初以陽居說之始又無係應此論語所謂公則說者也此中庸所謂和而不流者也故曰和兌吉艮之止其所有似喜怒哀樂未發之謂中此爻之和則發而中節謂之和矣此得乎性情之正者也二承三之陰本有悔但以剛中而能守其孚故悔亡而亦吉四下比三是介疾也介近也然質剛故商兌而不自安是喜

慶之所由生也五居尊位而剛中正乃曰孚于剝有厲者此與履五之夬履貞厲當參觀蓋非德不足以位而然也夫履至尊之位其自視恆易失之夬夬決也決萬幾於一心有不厲者乎其人之事之也恆易至於剝說我者剝我者也與剝我者孚厲之道也象兩以位正當釋之處斯位者曷其奈何弗敬六三上六皆兌主也然其質則陰一在內體而曰來兌來就下體之二陽而求說也一在外體曰引兌引上體之二陽而求說也四陽爻皆主受人之說者言二陰爻則主說人者言夫天下之眞可說者惟道義耳以其

貞也若以勢利相交其始也說其終也悔而已矣疾而已矣記曰君子淡以成小人甘以敗其此之謂歟嗚呼此君子所以觀於麗澤之象而獨有取於朋友講習也

渙三三坎下
巽上

渙所發明亦羣學也當與比萃同人參觀惟義相似故言王假有廟與萃同言利涉大川與同人同言貞與比同其爲卦下坎上巽風行水上有離披解散之象故爲渙其六爻剛來居二而得中柔往居四而上同乎五皆當權用事可以濟時故占曰亨豕旣曰王

說私軒易說卷下

三五

假有廟大象又言先王以享于帝立廟此亦萬物本乎天人本乎祖之意大抵吾國聖人所以合羣之道不外天祖二義知有祖則家族立矣知有天則社會國家立矣王者民之所歸往也王乃在中則能以順民心者順天心而可以有廟可以涉大川巽爲木乘木而行水上有同舟共濟之象焉利貞者濟渙之道在於正而固也初六居渙之始爲之最易用拯馬壯圖之甚速其吉可知九二以剛中爲坎主坎險也本有悔然來而不窮則悔可亡奔其机者机人所憑依以坐者也奔之是在險而能安也六三不中不正然

當渙之時而與上應有忘身徇國之象夫時之所以
渙者以人但知有身而不知有國也使人人渙其躬
則國不渙矣故无悔六四得正而承五且爲巽主風
以散之故曰渙其羣夫時之所以渙者以私羣小羣
爲公羣大羣之賊也今渙其私且小者而使之有丘
丘者大也聚也則國之氣固國之力強矣故曰元吉
此其義豈常人思慮所能及哉九五以剛中正居尊
位且在巽體之中巽者申命行事之卦故曰渙汗其
大號號者命令也大號者視其國不爲一家之私產
而與全國之民共有之本輿論以施命以是言大大

晚私軒易說卷下

三九

何如矣汗者膚腠之所出出則宣人之壅滯愈人之
疾猶王者之大號能慰眾心而使之心說誠服也渙
王居无咎言當渙之時王必如此乃无咎若上九以
陽居渙終去坎險已遠有出渙之象故曰渙其血去
逃出也六爻初言爲之宜早二言當謀所以去危就
安之道三四五則言渙其所當渙者而渙可不渙矣
上更就其終之效言之合觀比同人萃渙四卦羣學
無餘蘊矣

節三三兌下
坎上

易言禮凡四卦履主於明分故大象曰上天下澤履

君子以辨上下定民志謙主於遜讓故繫辭曰德音盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也賁主於反本故說卦曰賁无色也節主於制度故彖傳曰節以制度其卦下兌上坎澤上有水非有隄防勢必泛溢此所以不容不節也然節之道必適其宜此卦統全體觀之剛柔分而剛以濟柔柔以濟剛析兩體觀之二五得中而不失之過亦不失之不及又卦德爲說以行險有安適之善無拘迫之病其象爲塞其道則通此論語所以言禮之用和爲貴也若節而苦豈可常乎夫坎爲水以上下二畫皆虛可以流行也兌爲澤

以上虛下實塞而不流也初九居節之始方在澤底故可以不出九二在澤中而初塞之於下是德與位皆可行而亦不出豈非失時乎六三當澤口勢必溢矣不爲之隄防烏能不嗟也六四由澤而水已至平地其勢漸殺有安瀾之象又上承九五爲節之主其占之亨與彖同宜矣九五剛中正居尊位故曰甘節吉往有尙是適乎節之宜彖傳所謂不傷財不害民者也若上九處節之極彖所云苦節不可貞者此爻當之其占曰凶而彖傳象傳皆言其道窮蓋與五之中正以通者相反然又曰悔亡者則又禮奢寧儉之

旨也

中孚三三二兌下
巽上

中孚爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其
中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚之
象又下說以從上上巽以齊下亦爲孚彖言中孚豚
魚吉傳以信及豚魚釋之則五字爲一句言人中心
能孚信於豚魚則無所不感故吉也豚魚先儒以爲
二物惟吳草廬以爲江豚今觀此卦無豚象而巽爲
魚婚以初爲魚卽其證似吳說可從利涉大川者以
澤上有風而巽又爲木也唐人詩云忠信涉波濤其

晚私軒易說卷下

四二

此之謂矣利貞者孚必貞乃爲眞孚若尾生之信非
信也六爻不取相應故二五之辭最善初應四則爲
有宅四以初爲馬匹亦亡之而從五乃无咎三上相
應一則得敵而或鼓或罷或泣或歌矣一則貞凶矣
蓋君子素位而行不願乎外中有實德豈急於人知
乎二之鶴鳴子和此中庸所謂闇然日章孟子所謂
有本者如是也爾謂本爻我指五與頤初九爾指本
爻我指四正同例好爵與縻此論語所謂言寡尤行
寡悔祿在其中也上之翰音登天則中庸所謂的然
日亡孟子所謂聲聞過情涸可立待也三與四之中

虛同其有應亦同而占不同者一得正一不正也初與上皆有應而占亦不同者既以一得正一不正又以初居下而上處極居下則志未變處極則變而不孚矣故初雖有戒辭而猶曰虞吉虞安也言有以自守而安也若五則彖傳所謂孚乃化邦者其辭曰有孚攣如蓋卽大學與國人交止於信之旨此卦之所成雖由三四兩爻然德位俱盛者莫如五是五固卦主也六爻不言孚惟五言之與卦名合正以此

小過三三三

艮下震上

小過爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也

說私軒易說卷下

四三

二體下艮上震二五皆柔中故可小事三四皆剛失位而不中故不可大事其象內實如鳥腹外虛如鳥翼故曰飛鳥鳥之飛下則得安愈上則愈窮此所以遺之音不宜上宜下也既當小過之時則宜過於小大抵大過爲陽過之卦陽主進取故大者可以過小過爲陰過之卦陰主收斂故過惟在於小者大過之事關天下國家其氣象果決小過之事則日用常行之事其氣象卑約此二卦之所以殊也要之由時義而然時當大過則大過卽中也時當小過則小過亦中也故二卦彖傳一則曰大過之時大矣哉一則曰

過以利貞與時行也六爻初與上爲鳥翼之末鳥飛
向上而上適當其位正彖所云不宜上者也其凶宜
矣初在下宜吉而亦曰凶者鳥之飛不專在向上之
翼上翼動則下翼隨之初本有止德因上之動而隨
之位在下而志在上如之何能協卦義乎六二柔順
中正而居下體適合可小事與宜下之旨故辭最善
其曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣者以爻象言
之二上無陽剛之應而遇六五是妣也臣也以事實
言之周家以姜嫄爲先妣而不及帝嚳蓋既以后稷
爲始祖配天矣則帝嚳但可爲始祖之所自出不當

在九廟之列而姜嫄婦人別立閼宮祀之固無不可
此所謂過其祖遇其妣也不及其君遇其臣者則如
文王事紂小心翼翼周公事成王躬躬如畏皆是也
五居上體之中其位已上本乖卦義故有密雲不雨
之象然以柔中故又曰公弋取彼在穴如文王以諸
侯而陰行善夫豈志之所欲然拔太公於垂釣收泰
顛闔天於兔置遂成王業卽此爻之事也三四皆失
位不中之陽當小過之時陽弗過矣二以剛居剛故
戒之曰防之欲其備陰之害也若從之則必有戕之
者矣四以剛居柔故雖弗過與三同而獨有所遇然

又曰往厲必戒勿用永貞者則亦戒之之辭也弗過防之弗過遇之弗遇過之句法與弗損益之同或戕之句法與或擊之同上處陰之極是已亢也故曰弗遇過之

既濟三三離下坎上

既濟爲水火相交之卦又六爻之位皆得其正六十四卦中惟此一卦故爲既濟彖言亨小者當既濟之時受報收功極熾而豐其形式之美夫何待言然而精神之衰自此始矣形式小者也精神大者也精神不存斯所亨者小故繼之曰利貞欲有以保其常也

晚私軒易說卷下

四

其初之吉豈必終之不亂此大象所以又曰思患預防也六爻內體爲明既濟之象外體爲險則嚮于未濟矣初曳輪二喪蒞輪與蒞所以行者也曳之見用力之難喪蒞勿逐見爲之不苟一曰濡其尾无咎一曰七日得初得正二既中又正夫豈不可通乎三取象高宗殷中興之君也伐鬼方而至三年雖克之亦憊矣於此而用小人如之何勿亂四縻有衣袽縻姑從先儒作濡衣袽所以塞舟之罅漏者也四已入坎體故有此象五殺牛不如禴祭取其薄不取其盛取其誠不取其物兩爻皆有謹慎謙約之意焉匪是不

能圖終也若上之濡首則紂之酣身而已矣象曰何
可久哀之也大抵聖人於時盛之卦每多危辭而既
濟尤備初吉終亂卽泰之平陂往復豐之宜日中也
二之勿逐七日得與震二之勿逐七日得同三之小
人勿用與師上之小人勿用大有三之小人弗克解
五之有孚于小人同四之終日戒與乾三之終日乾
乾豫二之不終日同五之禴祭與萃二升二之利用
禴同實受其福與泰三之有福同上之厲與履五兌
五震二與五之厲同繫辭言懼以終始其要无咎合
觀諸卦可以見聖人之情矣

說私軒易說卷下

四五

未濟三三

坎下
離上

未濟爲水火不交之卦又六爻之位皆失其正六十
四卦中亦惟此一卦故爲未濟彖曰亨者未濟與否
不同非不濟也特未焉爾其曰小狐汔濟濡其尾无
攸利者小狐譬諸少不更事之人急於求濟反不能
濟諸卦之彖言大人者六訟蹇萃升困巽也言君子
者三否同人謙也言丈人者一師也皆才德過人之
稱濟大難圖大功不求之大人君子丈人而求之小
狐其能利乎六爻內體爲坎坎險也故有未濟之象
外體出險嚮明則入於既濟矣初居險始而位下正

所謂小狐也既濟之初濡尾而无咎以先曳其輪其濡也不得已也此爻之濡則自取之而已故吝二得中應五自曳其輪有慎重之心焉濟時之才端賴此種貞吉之占與四五同宜矣三居上下之交其時本可以濟而位不當以征則凶然又曰利涉大川柔順終勝於剛躁也四五已入明體而四之伐鬼方較既濟之三加一震字者蓋既濟言既伐之後此則言方伐之時迨五言君子之光有孚則戡定厥功矣上居卦之終明之極治定功成故言有孚于飲酒无咎然由未濟而至既濟其難何如若太平而遽宴樂以至於濡首則有孚將由是失天下之生久矣一治一亂實原於此象曰亦不知節聖人之垂戒何其深切著明歟

