

大易緝說卷第四

後學臨叩王申子述

☰ 乾上

小陰也畜止也為卦乾下巽上一陰得位而為成卦之主上下五陽皆為所畜是陽之大為陰之小者所畜故為小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜則必亨理之常也且一陰巽順而得位二五合志而上行亦有致亨之道故曰亨雲陰物也陽上進而陰畜之故有密雲之象陽進進而陰得時以畜止之故陰陽不和又為不雨之象我據成卦之四而言西亦陰方二三四互為兌故曰西郊皆以言陰為主而眾陽皆為所畜也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以成卦之主釋卦名義柔得位謂以六居四得其正位也上下應之謂一卦五陽皆從之也從之故為所畜是為小者所畜故曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

以卦德釋彖辭前以六四一文而言則一陰畜五陽小畜之所以成卦也此以全卦之德言則三陽健而進一陰巽而順二五皆剛居中合志而上行

三畜四七

大易緝說卷四

一

通志堂 范震生

小畜之所以能亨也雲者陰陽之氣畜而未和則雨矣今雲猶得以上往是畜未極也故不和而不雨不雨故施未行皆小畜之義

象曰風行天上小畜君子以懿文德

卦取一陰畜五陽言爲小者所畜也象取風行於天上言所畜者小也蓋昭回雲漢者天之文也風行於天之下以鼓動萬物者也今止行於天之上但能振耀天之文而功不及物是所畜者小而未大故君子象之以懿美其文德於身待時而後行也

初九復自道何其咎吉

三言

大易緝說卷四

二

通志堂
葉慶生

復反也初以陽剛居健體志欲上行而爲四得時得位者所畜故復然初剛而得正雖爲所畜而復如自守以正不爲所畜者故曰復自道言雖爲彼所畜而復而吾實自復於道也故不曰无咎而曰何其咎宜其吉也

象曰復自道其義吉也

進退自得其宜吉可知也○或問曰舊說皆謂陽本在上之物雖與四爲應而不爲所畜蓋小畜畜不住故陽剛進復于上而自道故何其咎而子不以爲然何也曰小畜以巽畜乾以陰止陽爲卦義大畜以艮畜乾以剛止健爲卦義大畜下三爻可

以類推若陽得上進何以爲畜若果如諸說畜不住則聖人不以畜字名卦矣

九二牽復吉

二所乘之初爲陰所畜亦既復矣所承之三又爲陰所畜說輻而不進矣二以陽處陰居中得中上又无應故不待畜即與同類牽連而復是不自失其中者也自能審進退而不失其中故吉

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承前象辭而言謂初既以剛正而自道二亦以剛中而不自失也亦有不與陰畜陽之意

九三輿說輻夫妻反目

三剛而不中居健之極无應而動四以陰柔畜之於前三遂說輻止而就之是三自處不以正而四得而制之也三既爲四所制而又體剛用剛心不能平故不相和而有夫妻反目之象其孟子所謂身不行道不行於妻子者乎

象曰夫妻反目不能正室也

以九居三本得其正唯剛躁而昵於陰爲陰所畜遂流於不正身不正而能正家者鮮矣

六四有孚血去惕出无咎

四以一陰當三陽之進宜有傷有懼而有咎者唯居一卦之中而虛虛中故有孚且與五皆得其正

故五以中實信而從之所謂得位而上下應之也
五既信從則衆陽不容不從其所畜矣故血去故
惕出而咎亦无也非得正而又有孚誠以合五之
志其能免乎

象曰有孚惕出上合志也

謂六四以當位中虛之孚上合九五當位中實之
志故能以柔畜剛而不見傷害也

九五有孚攣如富以其鄰

攣如者牽攣相從也富者畜聚衆陽之實也易例
以陽實爲富以如春秋傳以某師之以言能左右
而用之也鄰臣鄰謂四也九五以陽剛中正之君

三百字

大易繹說卷四

四

通志堂
蔣驥

行巽順柔克之道中實有孚故衆陽牽攣從之而
爲之富然是富也雖五之孚有以致之然亦六四
力也蓋小畜之時畜陽者四也而爲臣鄰又同巽
體故五能以之畜聚衆陽衆陽之實盡爲五有
故曰富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

言不獨九五有孚以畜聚衆陽之富亦六四有孚
同志以畜聚衆陽而爲之富也四五當位故皆有
孚同體故同志

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
畜至於上極矣上九體陽用陰陰陽和矣故既雨

陽之尚往者止矣故既處昔之不雨者雨不處者處小畜之道成也皆六四所尚異順之德積滿以致之載者積而滿也然陰柔用事終非正道不可不戒婦陰也月亦陰也言以陰畜陽以柔制剛婦而固守此道則危故曰婦貞厲陰道之盛如月之幾於望矣為君子者不可以有行行則必凶隨時而畜止可也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰之畜陽亦既極矣君子處斯之時其可無疑慮乎故有征凶之戒

兌下
乾上

大易緝說卷四

五

通志堂
閩治

三頁下

履行也故曰履不處也卦乃小畜反對畜止也履則三陽在上而行矣三陽進進而上行六三一陰乘二陽而躡其後故為行而不處之象又為卦天上澤下天高在上而光接乎下澤卑在下而氣通于上此天地間粲然之禮也故又曰履者禮也禮亦人之所履故為履

履虎尾不啞人亨

履以六三成卦三之象下迫於二陽之進上躡乎三陽之剛剛譬則虎也三譬則人之足也剛健之性進而不反猶虎之不能回頭以害人也三又能柔順以調其剛強和說以平其威怒故有履虎尾

不啞人之象如履危而无所傷所以能亨以卦義言為和說而行天之道故亨

柔曰履柔履剛也

以成卦之主釋卦名義言三以兌之柔躡乾之後而履其剛也故曰履

說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也

以卦德釋柔辭而取九五以為訓也格彊暴者以柔不以剛平忿怒者以和不以競故以兌之說應乾之剛則雖如履虎尾之危而不為所傷也是以能亨以九五剛中正而履帝位其亨也宜盛大而光明唯其所行一於用剛故不免有夬履之疵引之以釋柔者見履之道尚柔不尚剛也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天上下澤又下之下者而光潤相接此天地間燦然之禮也君子象此制禮以為民之防辨上下之分以定其志蓋上下之分明而後民志定民志定然後天下可得而治也

初九素履往无咎

素有先定之義素履者平日之踐履也君子於世幼而學壯而行乃其道也九居履之初以陽剛之才居得其正是踐履有其素也有此素履用之則

行何咎之有

象曰素履之往獨行願也

願志願也素履先定故往而行行其志耳

九二履道坦坦幽人貞吉

履之時六三履剛而上進矣二有同于上无阻於前若與三俱進則履道坦坦平且易也然二剛介居中以陰自晦而不應於上是幽人貞固者之所為也於衆進之時獨貞固其守而安於靜吉可知也

象曰幽人貞吉中不自亂也

言不以衆皆進而易其所守之中是不以利欲亂

三百六

大易緝說卷四

七

通志堂
邵子仁

其中者也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
三以陰居陽以柔履剛謂其明耶則衆陽而獨陰
謂其不明耶則又居於陽眇能視之象也謂其能
行耶則衆剛而獨柔謂其不能行耶則又履乎剛
跛能履之象也是體暗而用明才弱而志剛者也
而又不中不正故不自度量而一於進敢於蹈危
取禍如履虎尾而受咥人之凶也若不顧強弱勇
猛直前唯武人用之以有爲於大君之事則可然
彖亦主三而言曰不啞人亨此曰啞人凶何也蓋
彖總言一卦之體爻則據其時與位而言所以不

同故曰易之爲道也屢遷

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也
啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

三質暗才弱本不足以有爲以當履之時一陰爲
主適與時遇是以不顧其位不當勇於行而履危
蹈禍斯道也唯武人用之以爲王事一於進以行
其志之剛則可故爻辭於啞人凶後言之用各有
當也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬驚懼之貌上三陽虎之象也四居其末是正
履虎尾之上者然以剛居柔是質雖剛而志則柔
故能愬愬然知所畏懼而終於獲吉

象曰愬愬終吉志行也

三與四皆履虎尾者三凶而四吉何也三柔而志
剛勇於行而不知懼四剛而志柔謹於行而知所
懼也懼則能防是以終吉其吉者上進之志行也

九五夬履貞厲

履之卦義履剛也履剛之道尚柔不尚剛也五雖
中正以履帝位然以剛居剛而承乘應皆剛是一
於尚剛者也夬履謂決於行也一於任剛決行而
不顧則於中正之道豈能无疚乎若貞固守此危
道也故曰貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

居得致之位據得專之勢而任剛決行借使失得相半乖誤亦多矣雖得正亦危道也其可貞固守之乎

上九視履考祥其旋元吉

履之為道尚柔不尚剛也上九以陽居陰既能自抑其乾健之剛且獨應夫兌說之柔是處履之時尚柔而行者莫如上九其善可知考成也祥善也旋歸也言上九所視所履為能成履道之善於履之終而歸於大吉者也故曰其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

三百四

大易續說卷四

九

通志堂

問治

上履之終也元吉在上謂大善於終也大善於終者則其人大有福慶可知也

☷

坤上

泰通泰也為卦乾下坤上陽降而下陰騰而上天地交而二氣通萬物遂其生成故為泰

泰小往大來吉亨

泰否皆乾坤互易全體以成卦故止以陰陽言之小陰也大陽也往謂往於外來謂來於內陽下降陰上騰陰陽之氣交天地之泰也君推誠以接其下臣竭誠以事其上下之志通朝廷之泰也君子在內小人在外各得其宜天下之泰也泰之道

吉且亨也泰否吉凶之變无他陰陽邪正内外消長而已

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

内陽外陰以卦體言内健外順以卦德言天地上下之交通君子小人之内外以人物言泰者其天地人物至和極治之時也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和萬物遂所以為泰人君象之財

三言五三

大易緝說卷四

十

通志堂

閩治

成其道輔相其宜以左右民財如達財之財因而篤之以成其生養之道輔如輔弼之輔助而相之以贊其化育之宜此天地之間所以无一物之不泰也古財材通

初九拔茅茹以其彙征吉

初以剛正居下是君子而在下者也時既泰則進而上行茹根之牽連者彙類也君子進必以其類如茅之根拔其一則牽連而起矣下二陽乃其類也征行也志行道亦行也故吉

象曰拔茅征吉志在外也

獨善其身者内也兼善天下者外也初九上進之

志在天下不在一身故曰在外其孟子所謂達可行於天下而後行之者也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二以剛中上應於五五以柔中下應於二所謂上下交而其志同者也時旣泰矣二居大臣之位所以處泰之道有四焉必恢含弘之量以包容荒穢不然則淺狹多疑而人不安必施剛果之用以濟深越險不然則循習苟安而事不立必深思遠慮而无幽遐之遺不然則徃於目前而忘後患必大公至正而无朋比之私不然則偏於所向而爲害多矣蓋亦以二乾體也如乾之大故能包荒資乾之健故能馮河覆而无外故不遐遺剛而得中故能朋亡具此四者所以能合乎中行之君而致泰之盛也尚尚主之尚配合也應六五歸妹之義象曰包荒得尚于中行以光大也

此小象舉一句而下文皆在之例言泰道之所以光明盛大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三居泰否往來之會陰陽升降之交而當陽進之極履盛滿之地而失泰道之中故爲之戒曰无常安平而不陂者謂无常泰也无常往去而不復者

謂陰將返也此天道之必然君臣能艱危其思正固其守庶可保泰而无咎倘以泰為可恃不以此理為可信恬不知恤則將自食其所有之福祿而永終矣食如食言之食没而盡之也

象曰无往不復天地際也

此因陰陽之交際明泰否无常之理以為戒也
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

富實也陰虛陽實不富謂非陽之實也九三已處泰之盛盛則必衰六四則泰運已過故陰乘陽之衰羣然內復率其同類无實之鄰翩翩而來心意相孚不待告戒而自合此泰之變也亦可以見君子之易退小人之易進也有國者可不慎歟
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
翩翩而來所謂不富者皆非陽實之賢也羣陰在外非其願欲久矣今四一動皆不待告戒而自孚以其中心之所願欲在此也

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五以柔中之德下應九二剛中之臣順而從之如帝乙歸妹降其尊貴順從於人故能成其泰治之功以受福祉以獲元吉也伊川曰帝乙必古者制王姬下嫁之禮法者

象曰以祉元吉中以行願也

二五居中得中上下交以行其志願故受泰治之福而得大善之吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上泰之終而又以陰柔處之泰復否矣隍城池嚮也積累以成泰如取隍土累以成城今泰復否如城之頽復返於隍也勢而至此自治不暇其可用師衆以治人乎故曰勿用師唯可行其告命於己之私邑以自守故曰自邑告命蓋勿恤其孚以至於此雖得其正亦可羞吝矣若以剛健之才處之扶顛持危亦自有道故不曰凶而曰吝坤體故曰師曰邑

三百六

大易繙說卷四

十三

通志堂
范震生

象曰城復于隍其命亂也

泰一變而為否其上下分崩離析之時雖有命亦亂矣告自邑所以救此亂也

坤下

乾上

否否塞也與泰相反為卦坤下乾上是天地之氣不交上下之情不通所以為否

否之匪人不利君子貞大往小來
人與天地並立為三而所以維持三極者人也人之所以為人者盡人道而已今否之世以言天地則天地不交以言萬物則萬物不遂以言天下則天下无邦是入之道亡矣故曰否之匪人謂否之

世非人道也不利者舉天下事事物皆不利也
乾不言所利謂所利者非止一物此不言所不利
謂所不利者亦非止一事一物也當此之時爲君
子者尤宜貞固以自守故曰君子貞蓋陽往陰來
小人道長君子道消也

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

易中極亂之辭未有甚於此者經曰否泰反其類
也唯反其類故其事一切相反然則人於陰陽內
外消長之機可不戒哉可不慎哉

三音全

大易續說卷四

十四

通志堂
范震生

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

夫子大象例於各卦象義之外別取其一端以用
之若柔以不利君子貞爲句則大象取義不如此
重複矣誠齋曰君子當否之時唯以儉德辟難而
已辟難可也何必儉德非能忍天下不可忍之窮
不可辟天下不可辟之難窮之不忍而難之是辟
辟之未幾而誘之者至矣誘之所投禍之所隨也
唯不可榮以祿則免矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否之時三陰在下亦牽連同類而進故亦有拔茅

茹之象蓋小人道長之時各從其類也然六方在初其小人之惡未著也其本心之正尚存也猶可示之以趨吉避凶之門故戒之以貞正則亦吉亦亨不必為小人之歸也曰貞不曰征者亦已有懼其進之意

象曰拔茅貞吉志在君也

小人之進其志在於得君而已正否不顧也其孟子所謂有事君人者以事是君為容悅者也故戒之以貞而示之以吉○或問曰舊說皆謂易為君子謀否下三爻以君子方否而在下者言之而子不以為然何也曰聖人設卦觀象以繫辭明取內小人外君子為否卦之義果如諸說則以何者為否且以下三陰為君子上三陽復以君子當之則剛柔善惡混无差別何以為易

六二包承小人吉大人否亨

六二質雖陰柔而居中得正處否之時猶小人中
之君子也故其所承順者不但九五之君而已能
并上三陽而包容承順之故曰包承言兼包其所
承之陽也此亦小人之吉九五大人之否賴之以
濟故曰大人否亨是以二曰小人吉五曰大人吉
君臣對言中正故也

象曰大人否亨不亂羣也

處羣陰之中而中正獨異是不雜亂於其羣者也
故大人之否賴之以亨

六三包羞

陰陽內外雖不同往來循環則一也三居否道將
變之時陰道已窮之際不中不正居下之上衆陽
將復其勢豈能久安若陽剛君子則見幾而作矣
唯陰柔小人故包羞忍恥以苟富貴不忍捨去雖
否道未革未至凶咎然識者亦已羞之矣

象曰包羞位不當也

以陰居陽在下之上位不當也其甘於包羞而不
退者是不知其位之不當身之將危也

三百四十四

大易緝說卷四

十六

通志堂
穆居侯

九四有命无咎疇離祉

四以陽剛當否運已革之時與五同德而處近臣
之位是有濟否之才得君而得位者也然已然而
君不然雖有才有位其何爲乎今臣有才而君命
之君有命而臣行之豈唯濟否而无咎且使疇類
皆離其福焉蓋君子之類由是而得伸也古疇儔
離麗通

象曰有命无咎志行也

既有命則上之意不惑於羣小可知矣故四可无
咎而濟否之志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五剛健中正之大人也故能以大人之道休息天下之否否之休大人之吉也然否雖休息猶非泰也故有其亡其亡之戒謂長顧却慮常防否之復來曰其亡矣其亡矣必益為安固之道如繫物於苞桑焉蓋桑根深固苞而叢者其固尤甚故繫辭曰安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

象曰大人之吉位正當也

有大人之道而正當至尊之位故能休息天下之否是以吉也无其位雖有其道將何為乎

上九傾否先否後喜

三百五十八

大易緝說卷四

十七

通志堂
王相臣

上以陽剛之才當否運之終故能傾時之否以復於泰然不可以无警懼之心當以傾否為先喜泰為後而後可以保其否之必傾也

象曰否終則傾何可長也

否終則傾理之常也何可長者幸之之辭也

離下
乾上

同人與人同也為卦離下乾上乾天也天上行離火也火亦炎上是火同於天也今卦不名同天而名同人者六一陰為成卦之主而居下體人之位上下五陽皆欲同之也故卦曰同人而象取同乎天為大同之義

同人于野亨利涉大川利君子貞

野謂曠野取曠遠廣大之義同人者天下大同之道聖賢至公之心也故取曠遠廣大之野无纖毫蔽匿之私如是而同乃同入之道故亨亦與人同者无往而不亨无險之不濟况成卦之主文明中正而行乾之健其亨其利涉大川宜也然同不可以苟同必利乎君子之正道亦以二居得其正而承乘應皆正故也若同不以正則非吾所謂同矣

柔曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人
以成卦之主釋卦名義柔謂六二乾謂九五二以
中正而應乎中正之五是五與之同故曰同人

四十七

大易繙說卷四

十八

通志堂
王相臣

同人曰文美同人于野亨利涉大川乾行也文明以健

中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

至公无私者天道也同人所以亨所以利涉者以
天道行也且二以離之文明行乾之剛健而中正
相應乃君子同人之正道故天下之志萬有不同
而君子一以此道貫而通之則不同者亦同矣故
曰唯君子為能通天下之志通者貫而同之與天
下為大同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

有所不同而與之同者同人之義也天與火本非
同類天上行火亦炎上而與之同故為同人之象

族者宗之別同而異者也萬物不同而同稟陰陽以生異而同者也君子觀天與火同之象於族之同而異者則類而聚之使各同其同而親其親於物之異而同者則辨而別之使同其不同而羣以分如是則天地間人與物同者固同而不同者亦同矣

初九同人于門无咎

門限隔内外者也卦唯二之一陰衆陽之所欲同初以陽剛上進一出門即與之遇初非有意於同而得其所同者无爭於人何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

三頁五十四

大易繙說卷四

十九

通志堂

方惟獻

出門之初即與人同見出於无意而得其所同者故不取咎於人人亦无咎之者故曰又誰咎也

六二同人于宗吝

宗所尊也同人者以聖賢至公之心行天下大同之道今二偏應於所尊之五不能與天下爲大同故吝然柔取六二之柔中正應九五之剛中正爲同人之正道而爻辭乃若此蓋柔以全卦之體而言則爲中正相應爻則據所居之位而言則其用爲甚狹矣

象曰同人于宗吝道也

二居大臣之位而處同人之世止與所尊之五同

律以同人大公之道則爲私狹故曰吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽林莽也四陰位陰則暗且居上之下三視之林莽之象也陵丘陵也三陽位陽則高且居下之上二視之丘陵之象也三以剛居剛而又不中處同人_{人之世而无應與下比於二而二以中正上應於五三不顧義挾其剛強欲奪而同之上則欲拒五之應乎二乃伏其兵戎於同惡之林下則欲迫二之同乎已乃升其所據之高陵以瞰之然於義不直故三歲不興謂三變而正遇九五之剛中正其奸終不敢發也未發故无凶咎}

三見五

大易緝說卷四

二十

通志堂
方惟獻

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

五剛中正下同二之柔中正於義其可敵乎故伏戎升陵至於三歲而終不敢發安行者言其剛強不義安得而行也

九四乘其墉弗克攻吉

城牆曰墉所以捍隔外侮者謂三也自上乘下曰乘謂四居外卦剛而不中不正下无應與欲內同六二而爲九三所隔四挾其居高之勢乘其墉而攻之然三剛而四柔其勢不敵四亦自知其義不直反而不攻亦由處柔而善變變而得宜故吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

二實應五而欲以力奪之三不犯己而欲以勢乘之義弗克也始也挾勢用剛雖已違則及其困也能反於不過剛之則是以能吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二柔中正相與一心而同者也為三四所隔不勝憤抑至於號咷然邪不勝正終必相遇故後笑必至於大師以克勝之而後得遇者以彼同惡者皆剛強而此同心者柔弱也伊川曰五君位而爻不取人君同人之義者蓋五專以私媿應於二失其中正之德而不能與天下為大同非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私情也故不言君道而止明二人同心不可間隔之義

四十四

大易續說卷四

三

通志堂
陳心甫

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先所以號咷者以中誠理直不勝忿切而然也必大師克之而後能遇者以隔之者彊也

上九同人于郊无悔

人所居為邑邑外曰郊是去人遠之地喻上九居一卦之外去二之人遠也蓋二為成卦之主以一陰為衆陽之所欲同者五為正應同之專者也初在下一出門即與之同无爭於五故无咎三四則伏戎乘墉而起爭矣上在五後其志未嘗不欲同乎二唯去二已遠五又隔之於外如在邑外之郊

故不得而同唯其不得而同故亦无悔雖无悔而於同入之道亦不足取也

象曰同人于郊志未得也

郊與野異野則曠遠廣大一人無不見者是雖不求於同而無不同也郊則限於人所居邑之外是雖欲同而不可得而同也然則于野者无心於同而無往不同于郊者有志於同而不得而同也故曰志未得

乾下
離上

大有所有之大也為卦乾下離上火在天上容光必照无所不有大有之象也又陽為大五以一陰

三百五十六

大易繙說卷四

二十一

通志堂
陳心甫

居尊上下五陽皆為所有又有其大之象也五以謙虛處高明以卑柔處剛健亦為能有其大之義故為大有

大有元亨

五為成卦之主以文明之德得中而居尊處大有之世而順乎乾是有德有位順天而行者也何往不亨故曰元亨元有大善之義若非明非中非順天之道則雖大有而不善及不能亨者有之矣

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以成卦之主釋卦名義柔謂六五上下謂五陽五得中而居尊以柔而處剛為能盡大中之道以用

於天下故上下之陽歸之是爲大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德釋彖辭內剛健而外文明有其德矣五又以柔中而順乎乾是有剛健文明之德順天道而時行者也是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上洪纖高下无往不照大有之象也君子觀此則知大有之世善善惡惡无所不有或過或揚亦以順天之道承大有之休命也

初九无交害匪咎艱則无咎

五以一陰居尊爲成卦之主厥孚以交上下而上

三百五

大易續說卷四

十三

通志堂
周文啟

下應之故二曰往三曰亨四匪其彭上履其信而思其順皆言其交於五也今初曰无交害豈非初獨處下不得交於五爲有害於上下應之之義乎然初陽剛得正其无交於五非其咎也故不曰无咎而曰匪咎諒其在下也况交道亦不可輕易使失之輕易而不艱或以苟合爲交則是徒知无交之害而不知苟合之爲咎也故又曰艱則无咎予其守正也

象曰大有初九无交害也

大有初九云者言大有之世而初九孤遠在下无交於五於上下應之之義不能无害也

九二大車以載有攸往无咎

二健而居柔剛而不過處大有盛而未滿之時如以大車載物容之有餘也而又有剛中之德上應柔中之君不但可以載亦可以往故无咎若至於盛滿則是車盈不可載亦不可往矣焉得无咎乎此聖人因九二健而得中發之以為處大有之法象曰大車以載積中不敗也

積中不敗者言人之積載得中則止過則必有覆車折軸之憂焉得不敗

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享古亨享通朝獻也三居下之上公

三百五十七

大易緝說卷四

三四

通志堂
周文啟

侯之位也其土地人民之富皆天子所有於大有之時以陽剛得正之君子處之必不私其有而以奉上故曰亨于天子以過剛不中之小人處之必擅為己有因為不順故曰小人弗克爻一也用之則存乎其人

象曰公用亨于天子小人害也

小人无剛正之德故處大有則或為害而大有亦適足為小人害也

九四匪其彭无咎

四當大有過中之時有之盛者也且體剛而居不正之位上近柔中之君盛極則衰憂至矣唯剛明

用柔知自損抑匪其彭而不敢以盛多自處故得无咎詩曰行人彭彭盛多之貌也

象曰匪其彭无咎明辯哲也

哲明之至者不處其盛多而得无咎者以其辯明事理之哲也居柔故能匪彭離體故能明哲

六五厥孚交如威如吉

虛中故有孚五以虛中之孚居尊位而上下交如以成大有然以一柔而交衆剛雖能推誠以得其心然易而无備則或生侮慢故必濟之以威如斯能獲吉蓋處大有之時居衆剛之上不可一於柔也

三言字

大易續說卷四

三五

通志堂
范震生

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也一人之誠固足以發上下交如之志然以一陰主衆陽亦不可易而无備故必濟之以威如則吉上九自天祐之吉无不利

以剛明之至而自居於陰當大有之極而澹然退處是能不有其有持謙虛以處盛滿者也滿招損謙受益時乃天道上九能於大有盛滿之時而益謙益退不居其有宜其自天祐之吉无不利也

象曰大有上吉自天祐也

大有上吉者言居大有之上履盛滿之極而能謙虛不居其有而獲天祐也大有而能謙其應如是

歟夫子於繫辭復以交於五取義而言履信思乎
順又以尚賢也若曰五以中虛之乎柔順之德交
于上下衆陽皆自下應之九獨應之於是履其
乎信思其柔順也五又能以謙柔尚上九之賢是
君臣上下處大有之極皆能不有其有順乎天而
行是以自天祐之吉无不利

☶☵ 艮下
坤上

謙謙退也有而不居之謂爲卦艮下坤上地中有
山也以山之高而居地之下謙之象也以崇高而
處至卑之下謙之義也故爲謙

謙亨君子有終

三音全

大易緝說卷四

二十六

通志堂
范震生

謙之成卦九三也三以一陽止乎內而順乎外故
亨在人以謙自處不矜不伐而衆自與之亦无往
不亨故曰謙亨凡謙之道先自卑而後尊先自晦
而後顯是无其始而有其終也故曰有終謙而有
終者其唯君子乎

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧
盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道
惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

以成卦之主釋彖辭而極言謙道以爲訓也天高
而在上今一陽下濟以成其化育之功而其道光
明此言謙之亨也地卑而在下今坤道上行以蘊

夫艮山之高而得其增益此言謙之有終也天道
虧益者盈虛消息之謂也地道變流者圯頽傾注
之謂也鬼神造化之跡凡過而損不足而益者皆
是也天地鬼神猶然人之道可知矣自天道虧盈
以下聖人所以戒盈而勸謙也故人居尊而能謙
則德愈光明居卑而能謙則人亦莫能過之是不
有其始而有其終君子之道也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山高而居於地之下謙之象也地卑而蘊夫山之
高謙之益也君子以之裒取多者增益寡者所以
稱物之宜而平其施也尊卑小大遠近親疎各當
其分者稱物也父乾母坤民胞物與一視同仁者
平施也皆損高增卑之事故以取象

初六謙謙君子用涉大川吉

六體柔謙德也初處下卑位也以柔處下謙之又
謙君子之行也謙謙之行不爭而勝衆无不與雖
涉險難亦可无患況居平易乎故吉初前互體爲
坎而進於坤亦有涉川而吉之象
象曰謙謙君子卑以自牧也

牧有收而養之之意言君子以謙卑之道收斂身
心以養其德故无不吉

六二鳴謙貞吉

誠積於心而發於聲曰鳴柔與下皆謙也二以柔居柔而位乎下得中且正是謙而滿其所願欲者也既得所欲其誠積於中隨所至而發於外故鳴此謙之正吉之道也

象曰鳴謙貞吉中心得也

言二中心得其所欲故鳴

九三勞謙君子有終吉

三以一陽爲成卦之主而上下從之是一君子上爲君所與下爲衆所歸於上下謙退之時獨任重而有勲勞者也持此而處謙是又勞而不伐有功而不德者也是以已愈謙於前人愈尊於後故曰

言望

大易緝說卷四

三八

通志堂
方惟敬

有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

萬民服者非服其有勞服其有勞而能謙也

六四无不利撝謙

撝發揮之謂四柔而得正上而能下固謙者也況上承柔謙之君下乘勞謙之臣已居其閒動作施爲无所不利於用謙唯謙則處上處下亦无不利象曰无不利撝謙不違則也

言六四撝謙故處上處下皆不失其當然之則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

易例陰以陽爲富君以臣爲鄰五陰柔是不富也

以柔處謙是不有其富也四近臣二大臣亦陰也
奚其富蓋卦唯三之一陽二與四皆謙退而推讓
之使輔於五是五本不富以其臣鄰而富也亦以
見謙之世上下皆謙之盛德也然謙固吉德而君
道則不可一於用謙必用侵伐使威德並著然後
盡君道之宜蓋三以一陽處衆陰之間有統衆行
師之象五爲之君上爲之應故二爻有侵伐行師
之辭亦以救柔謙之過以爲處謙之法

象曰利用侵伐征不服也

謙至九三萬民服矣豈五之謙德如此猶有不服
者邪蓋服九三者服其有勞而能謙也君道則不
可一於用謙故必侵伐乎謙德之所不能服者然
後爲宜也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙豫反對卦也皆以一陽爲成卦之主謙之上即
豫之初豫之初曰鳴豫以應四也此曰鳴謙豈非
以應三乎上六以柔居柔處謙之極而退居无位
之地本謙退之至者然三爲成卦之主得時得位
而獨與之應故上六不得遂其謙退之志而發於
聲故曰鳴鳴其謙退而未得之志也然已愈退而
人愈歸故利用行師但謙而處柔志終不遠故止
利於征己邑國以自治而已坤爲邑國三有統衆

行師之象

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

凡人得其所欲與不得其所欲者誠積於中必發於外故曰鳴二之鳴得其所欲故曰中心得上之鳴不得其所欲故曰志未得以謙退未得之志終不在遠故用行師止可以自治於內也

☷
坤下
☳
震上

豫安也樂也為卦坤下震上順而動也順理而動則安動而和順則樂豫之義也雷動而出於地萬物皆悅豫豫之象也故為豫

豫利建侯行師

三百五十七

大易繙說卷四

三

通志堂

陳心甫

四以一陽為成卦之主居公侯之位上下順而從之建侯之象也一陽統眾陰以順而動行師之象也建侯行師二者慶賞刑威雖不同然皆上動而下順欲使夫人安且樂則一也故豫利建侯行師
柔曰豫剛應而志行順以動豫

以成卦之主及卦體釋卦名義四以一陽為上下所應而其志得行故豫坤順震動為順以動天下唯順理而動則安且樂故曰豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以卦德釋彖辭而極言之也豫之爲豫順以動也
天地間不過一至順之理而已故天地之運以順
而動則日月四時不差忒而萬化成聖人之治以
順而動則政刑清簡而萬民服然則動必以順天
地聖人且不能違而況建侯行師乎豫之時之義
豈不大哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考

雷者陰迫於陽而發於聲者也潜在地中物猶鬱
遏奮出地上則物皆和暢豫之象亦樂之象也故
先王以之作樂褒崇功德極其盛則薦之上帝以
配祖考言和樂之至也禮云春禘秋嘗禘有樂嘗
无樂震爲春是專以禘言之也

初六鳴豫凶

四爲卦之主以一陽得時而在上初以陰柔不中
不正而獨與之相應是小人處豫之時而專得寵
於上者故其志意不勝悅豫至發於聲而鳴於外
輕淺如是宜其凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

初以陰柔卑下而專上之寵以此處豫宜其氣驕
志滿以招凶禍故曰志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

豫主乎樂然豫樂易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻居中得正而又无應有自守之象是上下皆溺於豫而獨能以中正自守介然如石之安靜不為物慾所移故其處事思慮精詳能見憂樂倚伏之幾當去則速去之不俟終日此六二貞正之吉也夫子因二之見幾於繫辭極言知幾之道曰知幾其神乎吉之先見者也幾有吉有凶獨言吉者見之於先則无凶矣

象曰不終日貞吉以中正也

唯中與正故能守之堅而去之速處豫之善者也

六三盱豫悔遲有悔

三百五

大易緝說卷四

三

通志堂
陶谷

盱上視也遲固戀也六三質柔志剛不中不正處上之下下之上處上之下故仰盱而貪慕乎四由豫之樂而四不與此悔之道處下之上故遲疑而固戀其居人上之樂而不見幾亦悔之道此爻正與六二相反盱則不能介于石遲則不能不終日中正與不中不故也

象曰盱豫有悔位不當也

陰柔處豫而不正宜其盱悔而遲有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四成豫之主以陽剛之才居大臣之位六五之君順而從之上下之陰朋而順之是得君專而眾由

之而得豫者也故曰由豫上下之豫由已而得則是其志得以大行也故曰大有得當此大有得之時上承柔弱之君而處多懼之地寧无憂疑乎故聖人安之曰勿疑勿疑之道在總盍上下之朋以歸于君如簪總盍衆髮以歸于上則所謂大有得者亦大臣之事也何疑之有

象曰由豫大有得志大行也

上下皆由四而得豫是四之志得以大行也

六五貞疾恒不死

六二貞則吉得中得正而不爲豫所溺也六五貞

則疾中而不正而溺於豫也五君也處豫之時而

三百七

大易繡說卷四

三三

通志堂

呂子

不以正以柔應柔而不自立四以陽剛得時得衆於下而已乘其上是柔弱耽溺之君而遇剛強權重之臣雖處豫其能安乎故疾疾者謂乘九四而不安也疾而曰貞者謂雖不正而猶得中得位也恒不死者謂雖不安然權失而位未亡也是逸樂荒怠之君徒擁虛器之所爲者豫其可溺歟

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五處豫而不正以柔而乘剛疾也中未亡位未去

故貞疾而恒不死也

上六冥豫成有渝无咎

以陰處陰居豫之極是昏昏冥冥於逸豫之中其

咎已成矣然能知豫樂之不可久幡然渝變則咎可无也蓋上雖陰柔然以震體居豫之終終則能變故也不言冥之凶但言渝之无咎聖人所以開遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

豫至於上極矣極則不可以久速渝可也

震下
兌上

隨從也為卦震下兌上兌說於上下動而從之隨之象也伊川曰動而說說而動隨之義也雷震於澤中澤隨而動亦隨之象故為隨

隨元亨利貞无咎

音六

大易緝說卷四

三四

通志堂
呂子

隨從也以已從物物來從已彼此相從无不亨者且初上為成卦之主皆得其正二與五又以中正相隨此隨之善可致大亨故曰元亨隨而得其正乃可无咎若所隨不正雖大亨亦不免於咎也故又曰利貞无咎春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉其言四德雖非經旨言隨之无咎則易之意也

柔曰隨剛來而下柔動而說隨

以成卦之主及卦體釋卦名義隨之成卦初九上六也乾上之剛來於內而下坤之柔是以上下下以貴下賤此物之所以說隨也乾剛一來而震兌

之體成震動兌說動而說說而動故隨

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

王肅本作天下隨之隨之時義大矣哉今從之隨之大亨利於貞正所隨不正亨亦有咎故曰大亨貞无咎亦謂初上成卦之主皆得其正而二五亦隨之以中正是天下隨之也時義者時之宜也聖人之治隨時宜而變通之如時乎揖讓不得不揖讓時乎征伐不得不征伐穴居易而棟宇結繩易而書契皆時之宜是豈強天下使之隨者斯時斯義非可與權者不能與於此故曰大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

四

大易繙說卷四

三五

通志堂
陳心甫

此夫子以時取象而用之允正秋也雷乃收聲以息君子以之隨時之宜取其至明至近者言之嚮昏晦而入居於內宴息身心起居之隨時宜也推此以往動靜云為君子其可違時宜而不隨乎

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也渝變也唯正是從者隨之義初居隨之時所主以相隨者四也而四為三所隨不與初應是所主者變也所主既變則唯正之隨庶乎獲吉六二居中得正志隨於初者也故初一出門而與之交二即說於相隨陰陽交則有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初之所主者既變而他則唯從乎正庶可獲吉故
一出門而交乎中正之二雖非正應然隨得其正
亦不爲失也

六二係小子失丈夫

隨從也陰從陽者也二應五而比初初近而五遠
二處隨之時若不自守以須正應則將係初之小
子失五之丈夫矣二中正雖不至是但以陰柔處
隨不得不戒

象曰係小子弗兼與也

人之所從不正則邪不非則是无兩從之理言二
若係於初則必失於五弗兼與者戒二使之一於

三百八

大易續說卷四

三六

通志堂
陳心甫

從五也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近於四而遠於初者也隨之時陰必從陽然上
隨則善下隨則暗舍下從上得隨之宜四亦无應
无隨之者得三隨之必相親善故三有求必得言
事事得其所求也然非己正應則有枉道之嫌故
戒之曰利居貞言不可枉道隨人以徒遂其所求
也三不正故戒

象曰係丈夫志舍下也

舍下從上如昏之從明事之從善君子之隨也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

得下之應衆之隨君道也今九四以陽剛之才逼君位之近初應之二與三隨之是人臣而得在下衆心之隨者雖正亦凶蓋位極者不无逼上之嫌勢重者不无專強之慮唯中存事君之誠外盡爲臣之道以明哲處之則不但可以免危疑亦可以保名節矣又何咎哉亦以陽剛君子而用柔故能變凶而无咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也能變凶而无咎者剛明之力也

九五孚于嘉吉

嘉善也九五以陽剛中正之德說而隨六二柔順

三晉望

大易繡說卷四

三七

通志堂陶谷

中正之賢是其中誠樂善隨得其正者其吉可知象曰孚于嘉吉位正中也

處正中之位由正中之道以應正中之臣故其從善之心出於誠也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

以說之至居隨之極得人之隨固結而不可解无以爲喻若拘而係之繫而維之雖逃之而不可脫况可得而閒之乎其太王享王業于西山民之從之也如是夫

象曰拘係之上窮也

窮極也上窮者言在上而處說隨之極也

巽六
艮上

蠱壞也事也壞乃有事也為卦巽下艮上巽懦而艮止事之所以壞也乾陽止於上坤陰巽於下上下不交泰之壞也二體皆以柔承剛其象則以風載山虛而不固勢必壞也且山下有風撓壞其物皆蠱之象故為蠱在文為蟲皿皿之有蟲其蠱壞也可知

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

以卦體言巽懦而艮止所以成蠱以卦德言事止於巽順可致大亨然蠱不自亨必不憚艱險以修飭之故利涉大川蠱之成卦初與上也故有先甲

三百九

大易稽說卷四

三

通志堂
陶治

後甲之象甲者日之始事之端也先甲三日辛也謂事之已壞者飭而新之後甲三日丁也謂事之未壞者丁寧而使之勿壞如此則可以飭蠱而致大亨也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以成卦之主及卦德釋卦名義蠱之成卦初六上九也由二爻變而成艮巽皆剛上而柔下柔不足以承剛下巽而上止弱不足以立事故曰蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋彖辭以言飭蠱之道飭蠱至於元亨是天下之

亂者復治矣然事不自治必涉艱險以往濟之然
又不可以徒往必思慮周悉逆防其壞於未蠱之
先整飭其壞於既蠱之後故先後各三日思之詳
慮之遠也蠱者其亂之終治之始終則有始乃天
道也蓋亦初終二爻爲成卦主故取先後始終以
爲義

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物皆撓壞蠱之象也君子以之於民俗
之頹壞者振起而作興之使壞者復飭已德之未
壞者養育而培成之使不至於壞亦飭其已壞防
其將壞之事也

三百六

大易緝說卷四

三九

通志堂
葉震生

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱之六爻皆言飭蠱之道蠱在前飭在後故以父
母之蠱取義父母之蠱子可辭其幹乎初在下而
爲主於內是子之幹蠱者也子承父之蠱而能幹
則乃父爲有子有子則乃父之咎可无矣然初弱
於才幹之非易必兢兢業業常懷危厲之心以處
之庶乎終吉

象曰幹父之蠱意承考也

言考則前人也爲子者善繼前人之志善述前人
之事則足以承乃考之意矣故曰意承考也

九二幹母之蠱不可貞

二以陽剛上應陰柔故曰幹母之蠱言母則在堂者也二以剛承柔而幹其蠱唯當以巽順處之若貞固用其陽剛矯拂太過則失其爲子之道亦安能集事乎故有不可貞之戒

象曰幹母之蠱得中道也

言幹母之蠱者所貴乎得中道而不可過於剛也九三幹父之蠱小有悔无大咎

言父不言考則父在也父在而子幹其蠱非剛固不可然過剛亦不可三以剛居剛未免過乎剛然居得其正是知其蠱不可以不飭者也故小有悔而无大咎

三冊

大易繹說卷四

四十

通志堂
范震生

象曰幹父之蠱终无咎也

尚剛非子之道然用之於幹蠱則亦何咎哉

六四裕父之蠱往見吝

四當初二三幹蠱之後蠱亦少飭矣而又以柔居柔而處艮體亦止宜以寬裕之道處之可徐而不可急可紓而不可迫若勇而大有爲則不唯才弱不勝而事愈壞矣故往則見吝

象曰裕父之蠱往未得也

四雖得正而弱於才往未得者戒其欲速則不達也

六五幹父之蠱用譽

五君也承父之業其盈盛則當持而守之其蠱壞則當飭而治之今五以柔弱之資承父之蠱疑若不善幹者而用譽何也蓋下有剛中之臣爲之輔佐五能以柔中之德信而任之是以繼志述事享有今名也

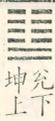
象曰幹父用譽承以德也

以已有柔中之德承父之蠱而在下之賢又承之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上亦成卦之主乃以剛明之才而居艮止之極於多事之世而處无位之地是賢人君子識時宜守志節者也況當蠱之終乃壞之極不可爲也居卦之外不在其位不當爲也下无係應人不我知不必爲也然則上九之不事王侯高尚其事宜也王侯謂五與四剛止於終故不事艮體之上故高尚象曰不事王侯志可則也

此其節不但爲天下之所高而其志實可爲天下之法也

兌下
坤上

臨近也亦自上臨下之義爲卦兌下坤上澤上有地岸也臨近乎水也又二陽浸長而幾於乾世道既復而近於泰故爲臨

臨元亨利貞至於八月有凶

剛長而嚮盛則其亨也必大善且二陽上進前順而無阻故曰元亨然二體柔說而成卦之主六三也又不得其正故戒之曰利貞八月有凶者自六三八變而至觀為八月卦臨則二陽長於下四陰剝於上觀則四陰長於下二陽剝於上矣故曰有凶聖人於此二陽長而陰消之初為二陽消而陰長之慮也蓋方盛而慮衰則盛可久若既衰而後為之慮則无及矣

柔曰臨剛浸而長

以卦德釋卦名義謂剛浸長而近於泰故曰臨

三百五

大易續說卷四

四二

通志堂

畢堯

說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

釋柔辭下說而上順二又以剛中之德上應柔中之五得中用中以相應故大亨中則正矣大亨而以正天之道也今成卦六三既不中又不正故有八月之凶謂成卦六三八變為八月之觀則二陽消於上矣故曰消不久也不久者臨與觀僅一反對亦以見其近也聖人治思亂安思危之意遠矣哉

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆澤上有地以地臨水以上臨下之象也澤之於地

有潤而无竭故君子以之教人其思无窮地之於澤有受而无阻故君子以之容民保而无外是二者亦以大臨小以上臨下之事也故以取象

初九咸臨貞吉

臨之爲卦六三一變則爲泰矣陽剛浸長之時也咸感也陽剛二君子而在下上有虛中好賢之君相與之感遇於臨之世故皆以咸臨言之初又剛而得正四復以正應之是以正道獲乎上而志得行也故曰貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初九之志在於行其正道而又得四以正應之是

三言

大易緝說卷四

四三

通志堂
呂子

以吉也

九二咸臨吉无不利

二處剛長之時以剛居中上有柔中之君虛其心與之感遇於泰道將成之際故吉故无不利此柔所謂剛中而應者也然初與二皆咸臨初吉而已二吉且无不利者遇君與臣其功用固有間中與不中故也

象曰咸臨吉无不利未順命也

君臣咸遇固吉无不利然四陰猶盛二陰猶得以間之故雖能以意氣相感而二猶未得以順從上命此其所以爲二陽之臨而未即爲三陽之泰也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

剛長之時上下諸爻皆當位得中之君子獨一六三不中不正而以陰柔居下之上上无應與下畏也而果行則上不利於國家下不利於其身故曰无攸利處臨之時如六三者不可不憂既知憂之則可无咎憂之如何防八月之凶是也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

以柔乘剛不中不正是位不當也故甘以說人既憂之則將去之去之則彼之爲咎不長臨爲泰矣

六四至臨无咎

音七

大易緝說卷四

四四

通志堂

呂子

四居坤體切近允澤故曰至臨言臨近之至也初九賢而在下四近臣也正與之應是又能至臨在下之賢與之共成剛長之治何咎之有

象曰至臨无咎位當也

以陰居四爲得正近君而正爲得位切近下體爲至臨正應初九爲下賢位之當咎之无也

六五知臨大君之宜吉

中庸曰惟天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也故知臨爲大君之宜謂六五以柔中之德任九二剛中之賢不自用其知而兼衆知爲知之大是宜爲君而獲吉也

象曰大君之宜行中之謂也

五得中而又任剛中之賢是行其中而盡其爲君之道者也

上六敦臨吉无咎

敦厚也以上臨下臨之義也六居一卦之上與下二陽雖非應比然其象則居高臨下所臨者二陽而已陰必從陽坤體則厚是以厚德而內從二陽之君子故吉故无咎

象曰敦臨之吉志在內也

謂上之志在於內從陽剛之君子也故吉

大易緝說卷第四

後學

成德

校訂

百五十六

大易緝說卷四

學五

通志堂
呂子

大易緝說卷第五

後學臨 叩王 申子 述

坤下
巽上

觀示也觀示於下也凡自上觀示於下之觀字音去聲自下觀仰於上之觀字音平聲為卦坤下巽上風行地上觸動萬物物皆觀仰觀之象也二陽在上觀示於下為下衆陰之所觀仰亦觀之象且觀示者二陽之大也故曰大觀

觀盥而不薦有孚顒若

居上而為衆表儀以觀示於下者必極其誠敬然後下觀而化也盥者宗廟祭祀之始盥手酌鬯以求神誠意精一之時也薦者奉牲奉醴之際誠移於物精意少散之時也言觀之道當精一其誠若盥而不薦則有孚于天下莫不顒然仰望而服從之也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義此通六爻以成卦義者也謂二陽在上觀示于下故曰大觀在上下順上巽而五以中正為觀之主是又巽順乎理而以中正之道觀示天下觀之善也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

三百五十九

大易緝說卷五

一

通志堂
陳和先

釋彖辭而極言觀之道也觀示天下之道其誠意
精一常如始盥之時則觀感之下人自相孚莫不
從化蓋有不動而敬不言而信之妙如天觀示萬
物之道雖神妙莫惻然可觀於下者四時行焉萬
化成焉未有一差忒者故聖人亦以其神妙莫測
者運於上而設為政教使天下觀仰而服從之如
此則聖人觀示天下之道即天之觀示萬物也
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

觀之為卦二陽高出於衆陰之上是君民勢分本
懸絕也今觀之象乃以風自天而下行於地上為
義則是觀之世上下之分雖嚴而上下之情常相

四百七

大易緝說卷五

二

通志堂
陳和先

通而无間也先王體之時巡狩以省方國觀民俗
以設政教故天下之民尊君如天愛君如親矣省
方觀民之事也設教為民觀之事也

初六童觀小人无咎君子吝

初以陰柔處下居觀之世而遠於陽是其所觀見
者淺近如童穉然故曰童觀小人下民也所見淺
近不能識陽剛中正之道乃其分也不足為之過
咎若君子而如是則可吝矣晦庵曰卦以觀示為
義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也
象曰初六童觀小人道也

初卑而下卑下而无遠見在凡民為可恕在君子

則可羞矣

六二闕觀利女貞

二處大觀之世雖得正而應於五然以陰處陰暗而不明如九五陽剛中正之觀道但能闕覘而不能盡見故曰闕觀言見之小也陰柔居內而觀乎外所見不大而能順從者女子之正道故曰利女貞言見卑識暗但能順從而不失其正者特女子之利非大臣之事也

象曰闕觀女貞亦可醜也

二居大臣之位處大觀之時徒能闕觀為女子之貞是可醜也

三

大易緝說卷五

三

通志堂
王子榮

六三觀我生進退

生出也謂才德之出於己者六三質柔用剛處下之上上之下故有進退之象君子進退常觀乎時今不觀乎時而觀我生者蓋九五方以陽剛中正觀示天下則時不待觀也但觀吾之所有以為進退可也況三居柔順之極必於進不可也上有正應必於退亦不可也故或進或退但觀其出于己者不可而已

象曰觀我生進退未失道也

謂于出處之道未為失也

六四觀國之光利用賓于王

四以巽順之德居公侯之位履得其正而近天子之光者也且居坤土之上有國之象也其所有之國政教法度莫非天子盛德輝光之所臨照者四觀於其國欣慕愛戴亦以用賓于王爲利賓者賓于四門之賓言朝覲而承賓禮也大觀之時九五以中正之道觀示天下如初之民二之臣三之賢人君子四之有國有家者皆於觀感之下乎顯若此觀道之盛也況省方設教之後有國者其不孚乎春秋傳曰敬仲生陳侯筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎此亦有國之證也

三百五十六

大易筮說卷五

四

通志堂

王其榮

象曰觀國之光尚賓也

尚志尚也言觀見天子之光於其國其志意慕說願賓于王也

九五觀我生君子无咎

五陽剛中正居尊位以觀天下此君子之道也天下皆仰而觀之在五又當觀己之所行必一出於君子之道然後可以立身於无過之地故曰觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

此夫子以義推而言之謂民之善惡生於君君之善惡形於民者觀之道也九五欲觀在己所行之

得失觀諸民即可見矣

上九觀其生君子无咎

觀之二陽皆觀示於下爲下所觀仰者也然人之觀仰止於九五上九雖不當事任然與五同德相比亦九五尊寵就謀之君子也其對我而言指五也謂五之所行其皆出於君子邪則上九與有光焉其或不然人於上九寧无辭乎此上九所以常觀九五所行使一出於君子之道然後可以自免於咎也故爻辭與五同唯其與我字異耳

象曰觀其生志未平也

平安寧也言上則受人君之尊寵下則萃臣民之

三百零八

大易緝說卷五

五

通志堂
王相臣

觀瞻所以觀其生者格君之志不敢自寧也

震下
離上

噬嗑噬嚙也嗑合也頤中有物梗之噬而後合也

上下二剛而中虛頤之象內三陰齒之象四以一剛梗於其中爲頤中有物之象必噬之而後得合故爲噬嗑在人事爲有物梗之在人心爲有欲開之皆務決去然後爲得也

噬嗑亨利用獄

天下事所以不得亨通者皆由有梗間於其間噬而去之則亨矣故曰噬嗑亨卦二陽居上下三陰列於內如拘守四之一梗於中有獄之象且離明

震威明與威乃用獄之道故曰利用獄若以用獄
取全卦之義則非也

柔曰頤中有物曰噬嗑

此通六爻而取成卦之象以釋卦名義言九四為
梗如有物梗於頤中非噬而去之不可以合故曰
噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上
行雖不當位利用獄也

以卦德卦體釋柔辭噬嗑而亨者梗去則亨也三
陽三陰剛柔平分在獄則是非決白之象震動也
離明也唯動則能斷唯明則能審徒知斷而不知

三言六

大易緝說卷五

六

通志堂
王相臣

審則有陷於非辜者矣徒知審而不知斷則有逸
於刑憲者矣必雷之明雷之威合用之然後是非
无遁情故曰動而明雷電合而章此皆利用獄之
道用獄者雖貴乎明而威然為君者則當推仁恕
之心六五以柔居尊柔非去梗之宜然為君而用
之庶獄則其所利故曰雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作電雷象无倒置者電掣則雷震雷迅則
電赫相須並用亦有一噬一嗑之象電先雷掣使
人知懼而修省先王以之先明其刑罰勅其法令
以示人使人預知所畏遷善遠罪而不犯有司不

然專以用獄為能則雷雷之威亦褻矣

初九屢校滅趾无咎

趾在下而主於行者也九四為一卦之梗初居動體與之同德又與之為應是與之同惡者也然居卦之初惡雖形而未顯罪雖有而未大故但械其屨滅其趾使不得行止之於初而惡不行故得无咎繫辭曰小懲而大戒小人之福也

象曰屢校滅趾不行也

趾屨皆行之物校滅所以止其行使不得進而與四同惡也

六二噬膚滅鼻无咎

三音六

大易緝說卷五

七

通志堂

陳心甫

膚者惡之淺鼻者氣之通四為一卦之梗初乃與之相通為惡二以中正居大臣之位應柔中之君任去惡之責能於初惡尚淺之時乘而去之絕四之與不使之通故曰噬膚滅鼻是以中正之道為上去梗何咎焉

象曰噬膚滅鼻乘剛也

曰噬曰滅惡雖淺而力不易者柔乘剛故也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊乾腊全體骨為之堅韌之物也喻九四之強梗也三以陰柔不中正之才噬之能无遇毒乎故小吝然於時當噬故於義无咎

象曰遇毒位不當也

以柔居剛位不當也自處不得其當而以治人故
人不服而有犯之者故遇毒

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

四乃一卦之梗而亦曰噬噬者誰也誠齋曰以九
四噬九四近君之臣豈一人而已哉今從之肺與
截同乾肉之帶骨者乾肺喻強梗之九四也金剛
矢直金矢喻剛直之九四也謂以剛直之臣噬強
梗之臣因去強梗之臣而得剛直之臣也四雖剛
直亦必艱難其心貞正其守而後可獲吉蓋位終
不正故也

三言李

大易緝說卷五

八

通志堂
陳寶甫

象曰利艱貞吉未光也

言去惡之道未為光大故必艱貞而後吉也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬嗑一卦四為強梗初九應之而其惡尚淺六二
以中正噬之故易為力六三以不中正噬之故艱
為腊九四以剛直噬之故為肺肺則差易於腊矣
上九雖與初及四同惡相濟然其強梗已衰无勢
无助五以中剛噬之特乾肉耳雖不免噬嚙之勞
比肺則又易矣黃中色金剛物五居中用剛為得
中剛之道然以柔質去強梗雖得中剛之道亦不
可忽故戒之以貞固危厲乃可无咎

象曰貞厲无咎得當也

必貞厲然後无咎者謂以柔噬剛不如是不得其當也

上九何校滅耳凶

四剛強爲一卦之梗而上九恃其剛明之極與之同德而又同體是同惡相濟而終於爲梗者也且居卦之外火體炎上而去震遠是卦有雷霆之威若罔聞知炎炎于上而不顧故惡積而不可揜罪大而不可解至於何校而受滅耳之凶也

象曰何校滅耳聰不明也

使不自恃其剛明之極炎炎不顧則聽必聰聰必明聞過知改惡不至是矣

三百五

大易得說卷五

九

通志堂
程君侯

☲

離下
艮上

賁飾也文飾也二與上成賁之主也二之柔來于內以文剛而爲離上之剛往於外以文柔而爲艮艮上離下止於文明賁之義也又艮山也離火也山下有火照見其上草木品彙物物光明有賁飾之象焉故爲賁

賁亨小利有攸往

徒質則不能亨質而有文以加飾之則可亨故曰賁亨然文盛則實必衰苟專尚文以往則流故曰小利有攸往小者謂不可太過以滅其實也亦以

成卦六二文明中正故亨成卦上九剛而終止故小利有攸往

柔曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

以成卦之主釋柔辭而極言之也剛柔相雜曰文故剛柔相文以成賁下體本乾柔來文其中而為離文雖柔而質則剛又中且正故亨上體本坤剛往文其上而為艮文雖剛而質則柔又剛而止故小利有攸往剛柔交錯此天道自然之文也聖人見天有剛柔交錯之文乃觀乎三辰五行之昭然者以察四時之變見人有上下尊卑各止其止之文也乃觀乎三綱五常之燦然者以化成天下此聖人用賁之道也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火則草木皆被其文彩賁之象也庶政者國家大小之政如宗廟朝廷禮樂法度之類皆可用文唯獄一事專用情實若用文飾則没其實矣故君子用賁之象以修明庶政而无果敢於折獄初九賁其趾舍車而徒

趾取在下而行之義初以陽剛履正而在下故其文未能賁飾於世但能賁飾其身之所行故曰賁

其趾六二成卦之主初近從之則安如乘車六四
初之正應初遠從之則勞如徒步然應四正也比
二非正也初守其正寧舍車而徒此賢者在下貴
其行者之所爲也豈苟乎哉

象曰舍車而徒義弗乘也

初守其剛正知二之車於義不可苟而乘也

六二貴其須

須鬚也隨頤而動資飾於上之物也剛柔交而後
成貴二雖下卦之主然必麗於剛而後貴道可成
二柔而正三剛而正皆无應與故二附麗於三以
成其貴故曰貴其須

二首四

大易緝說卷五

十一

通志堂
周文蔚

象曰貴其須與上興也

謂二之柔必上與三之剛同興而後可以成其貴
飾之功也

九三貴如濡如永貞吉

剛柔雜爲文當貴之時三以剛之正文二四之柔
二四以柔之正文三之剛是三居剛柔之會處文
明之正貴之盛者也故曰貴如二陰上下浸潤以
成其貴故曰濡如貴之盛莫善於此復何爲哉唯
永久貞固以守之使貴道成而无弊則吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者加而過之之謂終莫之陵者言貴之善終无

以加於此也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

剛柔相文而後成賁四應初而此三皆可以賁故曰賁如然四守其正舍三而從初爲三所隔故其賁如者皤如皤白也謂其不成賁也下賁不獲乃進而上行行則五亦陰也不能相賁故馬亦白翰馬之白者禮曰殷尚白戎乘翰是上下俱不獲賁守正而甘於白者也嚮若不爲九三之寇所隔則與初相親而成賁矣蓋卦唯初與四兩爻以正相應故繫辭之意相似

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

三

大易繙說卷五

十二

通志堂
周文殿

以六居四位之當也近有三遠有初亦皆當位故疑然應初正也必與初合以成其賁故終无尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

古者建國經野城依丘阪丘在外而高園在外而近喻上九也上九居卦之外乃高蹈丘園之士也上卦剛上而文柔故五受賁於上是五不能自賁而賁于丘園也不能自賁故无文物之盛戔戔淺小也但用淺小束帛求賁於人言其質也以君爲此可吝之道然能受賁於人以成其文明之治故亦終吉

象曰六五之吉有喜也

能取諸人以成賁而享其吉是有喜也

上九白賁无咎

上以陽剛之賢爲成卦之主居艮止之極當賁道之終止文之流於終終則反而質矣是知文之不可以太過以其成賁之志不成以文而成以白者也故賁道成而无弊无弊故无咎

象曰白賁无咎上得志也

上九成卦之主志在成賁也今不成賁以文而成以白止文之窮而无滅質之吝是得其成賁之志也故曰上得志

☶☷
艮上坤下

三百四十二

大易緝說卷五

十三

通志堂

方惟敏

剝消剝殆盡之謂五陰上進陽將剝盡是陰剝陽小人剝君子之時也伊川曰山高起地上而反附着於地類剝之象故爲剝

剝不利有攸往

上九一陽成卦之主也既窮於上往欲何之況天地閒利於有所往者陽也今陽既剝矣爲君子者不利於有所往也明矣

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言五陰剝一陽其勢將盡變乾之剛而爲坤之柔有驚懼之意焉故曰剝剝也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

息盈虛天行也

釋柔辭自一陰之始浸長浸盛至剝而五陽爲五陰矣其進未止也則小人道長莫極於此爲君子者唯當遜言晦迹以避其害故不利於有所往況坤順艮止剝之象也觀其象亦宜順而止之蓋有消必有息有盈必有虛乃天道之常君子處剝之世可不觀剝之象而行天之道乎

象曰山附於地剝上以厚下安宅

文王重卦合二體以取象義多出於先天卦象之外夫子大象則純取先天卦象爲之且取其義之善者用之故與本卦之象義不同今剝之象山頽剝而附於地則地之基愈厚山之趾愈安爲人上者觀此象以厚培其下安固其居此於剝象之中用其善者也

初六剝牀以足蔑貞凶

一陽在上五陰承之有牀之象牀人所藉以安其身譬之君子上所賴以安其國者也剝則不安矣足下也蔑无也初柔邪不正處剝之時上附羣陰剝陽於下故曰剝牀以足蔑貞者蔑无正道也以至微至下之小人首變陽剛而爲陰是敢於蔑无正道凶可知也

象曰剝牀以足以滅下也

以足言者以陰滅陽於下也

六二剥牀以辨菹貞凶

辨分隔上下牀之幹也二以陰柔處剝之時固非善類然以六居二猶能以正自處且上无應於此可正可邪可凶可吉之時有以辨之使歸于正猶可為也若失此不圖使菹无正道則不至剥膚不止故凶

象曰剥牀以辨未有與也

謂六五不與之為應是不與之為剝也曰以辨者其邪其正由是分歟

六三剝之无咎

三言正

大易緝說卷五

十五

通志堂
方惟獻

衆陰剝陽之時三獨居剛應剛去邪而從正无咎之道也

象曰剝之无咎失上下也

言不從其類而獨應上九之陽是與其上下之類相失也故於處剝之道為无咎

六四剝牀以膚凶

五剝之主其象身也剝已及四是剝及膚矣剝其膚則身可知也禍已及身其凶可知

象曰剝牀以膚切近災也

小人之禍進至於四極矣而五切近之故凶

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物五君位也五以陰柔處剝故陰類如貫魚羣然附之宮人宮中之人亦陰類也五雖陰柔而居中用剛上比君子若能以順而止之道使貫魚之類受吾恩寵但如宮人之在宮中不使之用事於外以剝乎陽則在彼在己亦无不利矣故此爻獨不言剝聖人於斯之時深有望於五之君也以字着力蓋天下未嘗一日无小人顧人君處之者何如耳

象曰以宮人寵终无尤也

以陰寵陰尤矣若以宮人之寵處之不使之用事於外則其尤終可无也

三言十四

大易緝說卷五

十六

通志堂

方惟敏

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

衆陽剝落而上九獨存爲衆木凋殘而一果不食之象羣陰載一陽爲君子得輿之象一陽庇五陰爲小人託處於廬下之象蓋木落而碩大之果獨存則生生之意不窮以言陽无可盡之理也剝極矣若君子在上則爲民所載小人居之則剝至於盡如自撤其廬而其身亦无所庇矣

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

言小人之道終不可用也爻一也君子小人取象不同然則爲小人而自剝其廬亦何利哉

三三三

震下
坤上

復剛反也陽无可盡之理剥極則復反復所以次
剥也爲卦一陽生於五陰之下陰極於上而陽復
於下也歲十月坤陰旣極建子則一陽生是爲陽
在地中復陽剛君子之道也消極而復返故爲復
善之義

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有
攸往

復以初之一陽成卦故彖專主初而言初陽復反
而上進順而无阻於前故亨出者進於外入者反
於內反於內而進于外動而以順行是以无害故
曰出入无疾一陽動而進羣陰順而退陽雖微而

言分

大易緝說卷五

十七

通志堂
李三立

爲主於內故善類之來可无抑塞之咎故曰朋來
无咎往而復反者天道之常故曰反復其道自一
陰生至此七變而陽始復故曰七日來復是由午
至子七閱月而曰日者猶詩言一之日二之日陽
也陽剛復反君子道長之時故利有攸往
彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无
咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復
其見天地之心乎

以卦體卦德釋彖辭復者剛反也陽剛剥極而復
反則必漸長而亨通剛旣反而動以順行是以亨
是以出入无疾朋來亦可以无咎也反復者往而

復來乃天道也是以一陰生歷七變而陽復來於內也利有攸往者陽剛復長君子之道可行也天地之心何心哉其動而生物也其長陽善而消陰惡也其進君子而退小人也是心也在人爲靜極而動爲一覺之天爲天理復回而善端復見也嚮於積陰用事之時幾於熄矣至此而復乃可以見故曰復其見天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷者陽之動地中者動於下而復者動之初也陽動而初生也爲甚微唯宜養之以待其定故先王

三言

大易續說卷五

十八

通志堂
李三立

至日閉關以極其出入之門商旅不行以絕其利愆之私后不省方不使陰陽往來之錯亂皆所以養陽剛之善爲三極之主也後之主三極者曾不經意爲君子而全吾身之天地者其又可忽諸

初九不遠復无祇悔元吉

復之卦義剛反也而爻義唯取反善以爲訓初九陽剛得正居動之初亦復之初動而後有失失而後有復初動而即復是不遠復也不遠而復故不抵於悔祇抵也此大善而吉之道夫子以顏子當之謂其有不善未嘗不知知之未嘗復行然則一覺之天其一陽之復歟

象曰不遠之復以修身也

不遠之復君子修身之道也修身之道无他唯知其不善速改以從善而已

六二休復吉

不遠復者復於未然休復者復於已然也易例陽爲天理陰爲人慾二以陰居陰不能无過然居中得正故知過而能改過而能改即善矣故吉按釋文休亦訓已

象曰休復之吉以下仁也

二居中得正而又能順從初九克己復禮之仁人於下故知過而改改而獲吉親近仁者之益如是

三言六

大易緝說卷五

十九

通志堂

王相臣

乎

六三頻復厲无咎

三質柔志剛質柔故見善不明志剛故狂躁妄動而又不中不正處動之極是復而不固者也故屢失屢復屢失故危復故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

非頻復之厲頻過之厲也厲而无咎者能復則於義爲无咎也

六四中行獨復

行於四陰之中故曰中行言於其中自行其正也自行其正不從陰類而獨與初應故曰獨復言獨

能復於善也然不言吉者初陽尚微未能相與以有為也

象曰中行獨復以從道也

言行於羣陰之中而獨能從陽剛君子之道也

六五敦復无悔

五於陽復之時而以陰柔居尊有一陽剛君子而踈遠在下左右之臣又皆柔弱故不能大有為但能執其中順之德敦篤以復一己之善而已處衆陰之中而不能用其剛雖无悔非君道也

象曰敦復无悔中以自考也

考成也自考者言以中順自成其已而已

三音字

大易緝說卷五

二

通志堂

王相臣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復之成卦陽復於初也二從初故休復而吉四應初故獨復而行五雖應柔而居中用剛故能自復於善唯三與上情不繫於初而體陰柔不中不正以相應故三頻復而厲上迷復而凶迷謂終於惡而不返遂其奸而不悛也其凶可知其凶于而身則天災人眚之交至凶于而國則師敗君凶之甚危雖事經再變至于十年之久而復遇者猶頻復之三是終於迷者也其能濟乎故終不克征為君而用人如是可不戒哉

象曰迷復之凶反君道也

二與四順初而不順於五與五同德相順者唯上六故五信而用之爻言用行師是用之者柔順无爲之六五也爻言以其國君凶是以之者迷奸不復之上六也然則致上六之凶者豈非用之者之過歟象曰反君道言悖爲君用人之道也彖曰剛反反復也此曰反道反悖也

无妄不妄也純乎天理无往非實不容妄也爲卦

震下乾上動以天也伊川曰動以天爲无妄動以人慾則妄矣易例陽爲天理陰爲人慾故卦爻以

三百

大易緝說卷五

三

通志堂
呂子

純乎陽者爲貴

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也誠者天之道也人而行天之道則何往不亨故曰元亨利貞有大善之義且初九成卦之主剛自外來居得其正而上應乎乾是又以剛正而行天之道也故元亨利貞所以元亨者亦利於貞正其有不正者雖无邪心但動不合乎正亦妄也妄則人將尤之天亦不祐之故匪正則有眚且不利有攸往非无妄之不利於往也匪正而涉於妄則不利於往也故聖人着一其字以別之

彖曰无妄剛自外來而爲主於內

以成卦之主釋卦名義乾之剛本在上今來於初而為主且居得其正是以剛變柔以正去妄而為主於內也故无妄

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以卦體卦德釋彖辭震動乾健故曰動而健是動以天也故大亨而五又以剛中正應二之柔中正而成卦之主又得其正是大亨以正皆天之道也其不正則妄矣妄則逆人理故有眚故不利有攸往无妄之往以下必有錯簡无乃曰无妄之時而為此匪正之往往將何之不唯人咎之而有眚天亦不祐之行矣哉言必不可行也盖无妄六爻三得正而三不正故戒

三百六

大易續說卷五

三三

通志堂
呂子

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物行於天之下鼓動萬物者雷也雷以時行而不妄故能發生萬物物應之亦以時出而不妄是物之无妄視雷之无妄故曰物與无妄先王象之勉對天時以育萬物使各得其宜亦取雷行无妄之義也古茂懋通

初九无妄往吉

初以剛正變柔邪為成卦之主於內居動之初以剛應剛是純乎天而无妄者也以此道而往何所

不吉於以見无妄之往何之之文錯簡明矣
象曰无妄之往得志也

陽善陰惡陽天理陰人慾易之大義也无妄一卦
獨初九以剛居剛而應剛動合乎乾是純乎天而
无妄者莫如初九所以爲无妄之主所以无往而
不得其志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

二以柔中正之德上應剛中正之乾疑若盡善者
而爻辭之戒乃有歉然不足之意何哉蓋陽爲天
理陰爲人慾二雖中正然以陰居陰寧免乎多慾
故聖人戒之使自絕其私意期望之心然後爲无
妄之正然後利於有所往也耕農作之始穫其成
終也田一歲曰菑三歲曰畲不云者欲其无所爲
於前无所冀於後也夫如是則慾心不存一順乎
天矣夫如是則凡有所往亦无不利矣則云者必
如是而後可之辭也

象曰不耕穫未富也

易例以陽爲富言六二未得爲陽實之富故以不
耕穫不菑畲戒其欲也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三處震之極切近於乾是動即天也是无妄者也
既无妄奚其災曰事固有莫之致而自至者謂禍

非自我致而自我得之无妄之災也如或者繫牛於斯為行道者得之而去居邑者莫之知也而反受其災蓋以三雖居剛應剛然體實陰柔而不中不正吉凶之報隨之故發此義

象曰行人得牛邑人災也

三居剛應剛動即乾行是動而得也動而得猶行人之得牛然以陰處陽不中不正是居而災也居而災猶邑人之受禍皆出於无妄故曰无妄之災九四可貞无咎

无妄一卦動以天者初九也安其天而不動者九四也餘雖无妄而不純矣蓋四以乾體而應陽剛

三百八十四

大易緝說卷五

二十四

通志堂

陳和華

是純乎天也體陽剛而用陰柔是不動于慾也此九四无妄之道可貞固守之而无咎也

象曰可貞无咎固有之也

言四之无妄乃其固有之天故可以貞守而无咎九五无妄之疾勿藥有喜

无妄者純乎天者也一不純則妄矣易例以陽為天理以陰為人慾故陽為陰所累者皆曰疾如損之損其疾鼎之仇有疾兌之介疾有喜之類是也今五以剛中正之乾而下應純陰之二是二之陰為五之疾也然二亦柔中正以天德言之為不純疾也以中正言之則至善疾而非疾也果疾則藥

以治之疾而非疾故勿藥且君臣皆以中正之道處无妄之世豈徒勿藥且有喜也喜者中正之道及於天下也

象曰无妄之藥不可試也

試暫用也果疾則藥疾而非疾則何以藥為藥則妄矣故曰不可試也○或問曰舊說有曰以五之无妄如有為之病者勿藥治則有喜也有曰无妄之至而猶有疾則如之何聽其自作信其自愈而已故今人以耳目聰明血氣和平而偶有疾者為无妄之疾世固有之而子不以為然何也曰震下乾上動以天者卦之體也動以天為无妄動以人

四
冒
主

大易緝說卷五

二十五

通志堂
陳心甫

愆則妄者卦之義也陽為天理陰為人愆者又易之大義也今觀九四以陽處陰聖人乃曰可貞无咎九五乾體剛健中正而聖人乃曰无妄之疾且疾則當藥而勿藥疾则无喜而有喜疾必有自喜必有因蓋謂五雖剛健中正而所應則六二之純陰也凡陽為陰所累者例曰疾是二之陰為五之疾也二雖為五之疾然亦柔順中正以陰陽言之則為疾以中正言之則不可藥也藥則不中不正而妄矣况君臣以中正相遇豈徒勿藥且有喜以及天下故曰无妄之疾勿藥有喜此无妄六爻獨初曰往吉四曰可貞无咎餘雖无妄而不純矣然

則无妄一卦聖人取陰陽之純否以見理慾之分
數豈不明白歟

上九无妄行有眚无攸利

以九居上不正也處无妄之極復欲動而有行是
過於理而入於妄也其有眚其无攸利宜矣

象曰无妄之行窮之災也

无妄一卦下三爻動以天為无妄上三爻安其天
而不動為无妄蓋无妄而復動則是過乎正理而
入於妄矣今上九以健之極而動不已寧免窮之
災乎

乾下
艮上

三百五十一

大易續說卷五

十六

通志堂
陳心甫

大畜大陽也畜止也聚也止則聚也為卦乾下艮
上乾天也艮山也大莫大於天而蘊畜於山之中
為所畜者大以艮之止止乾之健為畜止至大之
象故為大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜成卦上九也上九艮之止也畜止之道利在

正固正固雖艮之體而上九所居不正故曰利貞

戒之也上居一卦之外故有不家之象謂有大蘊

畜者宜施其所畜於外以兼善天下在上者亦宜

與之共天位食天祿不可使之家居而食則利澤

施於人吉之道也故曰不家食吉有大蘊畜者必

有大設施以濟天下故曰利涉大川

柔曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義乾體剛健艮體篤實篤實則有輝光著于外剛健則能日新其德此其所以有大畜也故爲大畜

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

以成卦之主及卦德釋彖辭剛上謂上九成卦之主也六五以柔順尚其賢而已下之尚其德也乾陽上進而艮止之能止健也尚賢德止至健大正之道非大正者亦不能此用大畜以畜善也有大

三十三

大易經說卷五

二十七

通志堂
方惟獻

蘊畜者宜施於外以及於人上之人亦當進用之不可使之自食於家此用大畜以養賢也六五君也下應乎乾是合乎天也居尊位而動合乎天則何險不濟此用大畜以濟時也畜豈徒畜哉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事而說者多強實之愚謂唐有智禪師者荅李泌芥子納須彌之問曰人謂公曾藏萬卷信乎爲得此象之意言其所畜者大也君子以之多識前言往行以大其蘊畜謂自極判以來大而天地微而萬類其常其變其得其失

莫不備見於前言往行之中君子多識之於彼深體之於此所以大其蘊畜於身也

初九有厲利已

卦義兼畜止畜聚而言爻則唯言畜止之義上三爻畜止乾健者下三爻為艮所止者也蓋大畜之時為成卦之主者艮之止也初健體居下必於上進艮體在上得時得位屹然止之是前有危厲也若犯之而往則必見災故利在止而不進已止也象曰有厲利已不犯災也

若不度其時之宜犯危而行有災必矣

九二輿說輶

三百五十七
大易緝說卷五

三八

通志堂

方慎猷

二為五所止雖居健體而處得其中故能度其時勢之宜自止而不行如車輿說去輪輶而不進是以无失

象曰輿說輶中无尤也

能以中道自處止而不進故无過尤也初與二乾體至剛至健四與五陰柔畜之而遂不足以進時為之也故學易者貴識時識時則識易矣

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

曰字鄭氏作日今從之九三以剛居剛處健之極上九以剛居上處畜之極健極則必進畜極則必亨三與上同德故合志合志故不相畜而相與俱

進如良馬之相追逐言進之健其勢不可止也雖然三不可恃其才之健上之與而銳於進亦宜持艱危之心由真正之道日閑習其車輿與其兵衛戒懼而无輕躁然後利於有所往也蓋處畜之時而過剛不中故有此戒九二其輿初九其衛也象曰利有攸往上合志也

所以利於有攸往者以剛健之才與上九合志而上進也

六四童牛之牯元吉

牯者橫木於角以防其觸即福衡也四處良之初得位之正畜初者也凡事畜止於初則易爲力猶

三音

大易緝說卷五

二十九

通志堂
謝君甫

童牛而即加之以牯大善而吉之道也四居近臣之位上止其君之非下止天下之惡能止於未發之初亦大吉之道也

象曰六四元吉有喜也

上不勞而下不傷以成畜止之功是有喜也

六五豮豕之牙吉

豮去其勢也豕剛躁之物牙最猛利而難力制者也蓋六五質雖柔而居中用剛知天下之惡不可力止而止之得其機要若去豕之勢則牙雖存而剛強自止故吉

象曰六五之吉有慶也

五君也止天下之惡而得其機使不勞而天下化豈非一人之有慶乎

上九何天之衢亨

胡氏云天之衢亨誤如何字今從之畜極則亨理之常也小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散天衢天路也謂其亨通曠遠无所阻礙也此亦畜乾之極而乾陽亨達之象

象曰何天之衢道大行也

伊川云天衢非常語故夫子特設問曰何謂天之衢今從之若曰何其亨達无礙如此蓋陽剛之道大行也止惡不止善乃大畜之義

三百五十一

震下
艮上

大易緝說卷五

三十

通志堂
謝居業

頤養也上覆下承衆齒森列頤之象也爲卦震下艮上下動上止外實中虛亦頤之象頤曰食物以爲養故取養爲義

頤貞吉觀頤自求口實

頤養也頤不以正則物而已故頤之道唯正則吉初與上成卦之主也觀頤謂自內觀外泛觀人物之所養正歟不正歟言上九也自求口實謂自外觀內觀實諸己以自養者正歟不正歟言初九也所養自養皆得其正則頤之道得矣

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口

實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

釋彖辭且極言之以贊其大也頤貞吉者頤養之道得其正則吉也觀其所養者謂外觀其所養如天地養萬物聖人養賢養萬民是也觀其自養謂內觀其自養如慎言語節飲食是也所以觀者觀其得正不得正也蓋正者人物所以得生之理而養者所以全其生也徒知全其生而不知所以全其得生之理則人與物何異哉故必以養正爲頤之吉時者又當其可之謂飢而食渴而飲春而生秋而成之類皆欲得其時也然則天地間頤之時豈不大哉

三百六十八

大易續說卷五

三十一

通志堂
周文獻

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

上止下動中含四陰頤口之象也震於山下物隨而生頤養之義也君子觀此以時止則止之艮慎其可出而不可復入之言語焉以發動有節之震節其可入而不可復出之飲食焉此皆養生之切用至近而至大者故以取象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

龜能咽息不食靈言其明智喻初九陽剛之才可不資養於外也朵樹花之垂者喻上九垂其頤以養在下之衆陰也爾謂初九我謂上九初與上以

陽剛居上下爲成卦之主故爾我之願象也初之位雖應凶然其象必與上合而後成願之功或謂初觀四朶願非也陽實陰虛實則可以養人虛則受人之養而已初以陽居陽才本足以養人智本足以自養然以動體急於上行不能自守見上九垂願於上乃舍其剛正可自養之資仰而觀之以求養失己自賤亦甚矣其凶可知

象曰觀我朶願亦不足貴也

衆陰觀上以求養已不足貴而陽剛之賢亦爲之自賤已甚故曰亦不足貴言本可貴以自賤而不足貴也

三百七十七

大易緝說卷五

三十一

通志堂
周文版

六三顛願拂經于丘願征凶

願之諸爻自上而求養於下曰顛求養而違其道曰拂六二顛而又拂者也蓋二陰虛資養於人位則上應於五而五亦陰虛不能及二二又不能自養必求養於陽下求於初則顛而不順不可行也上求於九則又越五而往其拂正道抑又甚焉故往則凶然則奈何曰守正而不動雖不獲養於人亦不自失於己可也丘山也艮也

象曰六二征凶行失類也

言二與上非應且非類也況越五而行取凶必矣六二拂願貞凶十年勿用无攸利

二與五拂頤之經三拂頤之貞頤貞吉而三拂之
宜其凶也蓋上九頤之主三居相應之地求養於
上疑若正也而拂而凶者何也頤之象上不應三
而應初是應初者頤之正而三以柔邪不正之資
必欲應上以求養是拂頤之正道也故凶十年勿
用者謂雖經再變而上九終不與之爲應是終爲
上九所棄也故曰无攸利

象曰十年勿用道大悖也

初上相應成頤之象頤之正也三以不正拂而違
之是大悖乎頤之正道故凶此所謂近而不相得
則凶者也

三百六

大易繡說卷五

三三

通志堂
陶治

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四居大臣之位而得其正顛而下應初九剛正之
賢資其養以施於人而已免曠敗之咎故雖顛而
吉且見於外如虎視之眈眈者望之專也其存諸
中如虎欲之逐逐者求不已也蓋資諸人者貴望
不專則人不聽信取之不繼則事將困窮是四自
顧不足一意順從在下之賢以成其頤養之功故
吉故无咎

象曰顛頤之吉上施光也

四在上而得其正故能取諸人以養人使德施光
明吉可知也

六五拂經居貞吉不可涉大川

五君也養人者也而陰虛不足非徒无以養人且反資上九之養是拂違經常之道也故曰拂經然上九有剛實之德任願養之責六五但居守為君之正道順而從之則願之功亦足以及人此所謂養賢以及萬民者也故曰居貞吉是道也處安平无事之時垂拱仰成以養天下可也若用之艱危險難之際則非所宜故曰不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

其吉者但能順從上九之賢以成願養之功也

上九由頤厲吉利涉大川

三言五爻

大易緝說卷五

三四

通志堂
陶治

由豫者上下由我以得豫由頤者上下由我以得養也蓋一卦若君若臣若民皆由己以得養為人臣而尸此重大之任必常懷危厲之心以處之則吉故曰厲吉戒之也然以陽剛之德為成卦之主在上而得時眾皆倚任何事不濟故曰利涉大川予之也

象曰由頤厲吉大有慶也

由豫大有得者天下之豫歸於四也由頤大有慶者願養之功及天下也

巽下
兌上

大過大者過也四陽之大聚於中過乎陰也為卦

巽下兌上巽木也兌澤也澤滋養木者今過而至於滅木大過之象也故為大過

大過棟橈利有攸往亨

小過陰之小者過於上下大過陽之大者過於中也四陽聚於中三與四又中之中有屋棟之象焉上下二陰應三與四有柱之象而皆柔弱不勝二陽之重故有棟橈之象焉四陽雖過而二五得中內巽順而外和說以此而處大過不過於剛而可以行故利有攸往故亨棟橈以象言利亨以德言也

彖曰大過大者過也

三頁七

大易緝說卷五

三五

通志止堂
方惟欽

以卦體釋卦名義陽為大陽之大者過乎陰也

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉

以成卦之主及卦體卦德釋彖辭本謂初末謂上成卦之主也弱謂陰柔不勝其應之重也然剛雖過而二五得中得中則不過矣下巽而上兌為內巽順而外以和說行之故利有攸往此大過之所以亨也聖人因此象設此卦正示人用剛不可以太過故爻義亦以剛柔適中者為善時者亦適其中當其可之謂若失之於太過則非時矣故曰大過之時大矣哉○或問曰舊說皆以太過為大

者過過之大大事過凡事之大過乎常者皆是與夫立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事於名卦之義疑若的當而子不以爲然何也曰聖人作易大要以中正之道示人其觀象繫辭之旨果如是柔辭宜曰大亨宜曰利見大人宜曰利涉大川今皆不言獨曰利有收往亨夫子傳之曰剛過而中巽而說行蓋不過曰陽爲大四陽聚於中陽過乎陰也因此象立此卦正欲示人以用剛不可以太過觀卦爻之辭亦自可見恐非示人以非常不可及之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

三百九十四

大易緝說卷五

三六

通志堂
方惟敏

澤至於滅木大過之象也君子觀木在澤下可沒而不可仆之象以之進而有爲則獨立不懼以之退而窮處則遯世无悶蓋天下非之而不顧舉世不見知而不悔非君子有大過人之識者不能也
初六藉用白茅无咎

初六處陽過之時而以陰柔居巽之下上承四陽之大過於畏慎如承物不敢措諸地必藉之以潔白之茅慎之至也是以過柔之道處過剛之世過而得中故无咎

象曰藉用白茅柔在下也

以柔藉剛而在下也若如諸說以大過其常爲卦

義則初旣處下而柔巽謹畏如此寧得无咎乎
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊近水之木陽氣易過者也故取以喻二與五切
比初上之陰而處陽之過也陽過則枯稊根芽也
生於下喻得初之陰相濟而不枯也大過諸爻以
剛柔適中者爲善初以柔居剛二以剛居柔而此
之是剛柔適中相濟而有功者也其陽過也如楊
之枯如夫之老其相濟而有功也如枯而生稊如
老夫得女妻言陽雖過矣九二處之得中故无不
利

象曰老夫女妻過以相與也

三百六十六

大易緝說卷五

三七

通志堂

方惟獻

老夫而女妻雖過乎常然陽陰相與以成生育之
功則无不利也

九三棟橈凶

求大過二棟之象當以小過飛鳥之象橫而觀之
卦象如屋室焉三與四二剛聚於中棟之象也二
與五二剛夾於傍衆材之象也初承四上承三柱
之象也三之棟橈者大過剛已過矣唯可濟之以
柔不宜益之以剛今三以剛居剛而爲棟而上以
柔居柔而爲之柱故不勝而取橈折之凶且九三
仰而應上六是柱傑然而在上棟反偃然而在下
其橈之象亦可見也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

三居剛過之時既極其剛而上六之應又極其柔故不可以輔而有撓折之凶

九四棟隆吉有他吝

三以剛居剛猶夫棟重之重上以柔居柔而為之應乃弱之弱故不能支而三之棟撓而凶今四則以剛居柔是重而得中之棟也初又以柔居剛是不過於柔者而為之應故能勝其任而四之棟隆而吉他謂三也譬之一室三之棟既撓四之棟豈能獨隆乎若四恃其隆兼三之棟而有之則剛柔適中者又失之過而有不勝之患矣故吝

三言九

大易緝說卷五

三八

通志堂

方惟敏

象曰棟隆之吉不撓乎下也

言初之正應在乎下質雖柔而位則剛是本雖弱而基猶固也故曰不撓乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

男未室曰士喻九五无内助也婦已衰曰老喻上六陰極而衰也華生於上言五處大過之世以剛居剛而三陽皆不為之用獨與上六比是以過極之陽昵比過極之陰以過極之陰輔助過極之陽雖相與相得而不能成功如枯楊生華无益於枯老婦士夫无益於育縱无咎亦不足稱矣何譽之有

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

木枯而華是速其枯何可久也老婦士夫是過乎常而為柔邪所惑亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上以過極之陰處陽過之時與九五九三剛之極過者相比相應而不自知其為柔之過冒然自同於剛之過者以有為涉滅木之澤躡眾陽之上是不量己力不顧危亡履險蹈禍自取滅頂之凶者也曰无咎者言无所怨咎也兌體故涉

象曰過涉之凶不可咎也

上本至柔以比五應三而冒為大過之事以取沒

三百七

大易緝說卷五

三九

通志堂
陳心甫

身之凶然非五與三使之也故爻辭曰无咎而小象曰不可咎言其陰暗自知不明不可咎於人也

☵ 坎下
☶ 坎上

坎險也陷也坎地之險而止乎水故為險一陽陷於二陰之中故為陷卦本坤也乾之陽交於其中體陽而用陰外暗而內明故於象為水

習坎有孚維心亨行有尚

八卦皆重坎獨加一習字柔象爻凡五言之聖人豈无意歟蓋八卦中唯坎為險險不可行而聖人作易必示人以行之道行而不習則是行險僥倖鮮不及禍矣必如生於水者習於水而後可以

行坎之道故曰習坎陽實在中爲中有孚心之誠也維其心之誠故可以涉險而致亨故曰有孚維心亨坎以行爲尚不行則常在險中行則无險不濟故曰行有尚卦之所言皆處坎之道也

彖曰習坎重險也

釋卦名義上下皆坎是爲重險重險者險之又險其可不習以處之乎

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以成卦之主及卦象卦德釋彖辭且極言其時用

四三

大易緝說卷五

四

通志堂
陳宮甫

之大也陽動於中故流陷而未出故不盈流而盈則出險矣流而不盈是以爲坎水愈險則愈行故曰行險坎中實水就下皆信之義故曰不失其信二五以剛居中爲中心誠實可以致亨故曰維心亨不行則險何以濟故以行爲尚是行則必有功也故曰往有功有險之時不可不濟无險之用不可不設故王公見天險之不可升也設爲禮法使卑高貴賤之分截不可踰見地險之不可无也設爲城池使藩維屏翰之備嚴不可犯此皆行坎之道以處坎之時用坎之險者也然則坎之時之用豈不大哉王公指五與二成卦之主也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水至而又至爲水洊至習坎之象也君子以之治已則必常其德行如源泉混混不舍晝夜以之治人則必習其教事如江海浸潤有加无已不可使功力之間斷也

初六習坎入于坎窞凶

初體柔而用剛居重坎之下重險在前无濟險之才失處坎之道而妄動動而入于坎窞之中其陷益深故凶窞坎中之陷穴也

象曰習坎入坎失道凶也

失處險之道而益入于坎窞之中凶可知也

三百四十一

大易緝說卷五

早一

通志堂
王相臣

九二坎有險求小得

二處坎險之時陷於二陰之中是有險也然剛而得中剛則足以自濟中則動不失宜故可以求小得蓋險難无立脫之理由是以漸求濟險之術可也

象曰求小得未出中也

以剛中之才處此僅可小濟而不可以大得者以未出乎坎險之中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

下卦之險已終上卦之險又至是退而來已險進而之愈險進退皆險則寧於可止之地而暫息焉

且者聊爾之辭枕者息而未安之義能如此雖未離乎險亦不至深入于坎窞之中也蓋三質柔志剛不中不正故戒其進而入則陷益深為不可用勿者止之之辭也

象曰來之坎坎終无功也

險者人所欲出六三幸已出險可以暫息若可息不息而復有進焉則入于坎窞之中愈困窮矣何功之有故戒以勿用謂不可以前險之出而欲圖功於終也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

中有孚者坎之德不失信者坎之道故處險難者

三百四十七

大易編說卷五

四十二

通志堂
王相臣

唯以誠實為貴坎之諸爻唯四與五陰陽得正故取兩爻明君臣處險之善道以為訓樽酒簋贰而用缶質實之至也言相與處險難者尚質實不尚虛華也納約進結於君之謂牖取明之地也言上下情意或有未孚亦宜從其心之通明不蔽者以誠結之期於濟險而已能如是則雖遇險難而終於无咎也

象曰樽酒簋贰剛柔際也

五剛四柔各得其正故能以質實之道相交相接以濟險也

九五坎不盈祗既平无咎

盈則出險平則无險今不盈則不平不平則未出
乎險也五雖未出乎險然以剛中正居尊位終有
險平之望況險將終矣其時其才亦可出矣祇抵
也必抵於旣平盡濟天下以出於險然後无咎
象曰坎不盈中未大也

言以剛中正之德猶陷於險而未能光大亦足以
見八卦中險最難處而坎之不可以不習也
上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

此當出險之時旣无出險之才又无出險之援展
轉不得出之象也上六以柔居柔不能自濟比五
應三而三與五亦皆未能出乎險故其身如纏以
徽纏寘之叢棘之中至於三歲而終不得出謂三
變而遇成卦之二亦陷於坎窞之中是終於不得
出也其凶可知

象曰上六失道凶三歲也

失道者展轉三歲而終不得出險之道也

離上

離麗也明也爲卦一陰麗於二陽之間故爲麗中
虛而陽散於外故爲明卦本乾也坤之陰交於中
體陰而用陽外明而內暗故於象爲火火體虛麗
物而明又爲日亦虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

三言至

大易緝說卷五

聖三

通志堂
陶冶

離麗也凡物莫不各有所麗天地間无无麗之物
在人當審其所麗麗得其正則亨故曰利貞亨離
之成卦二與五也皆以柔順麗乎剛牛柔順之物
牝牛柔順之柔順者畜牝牛謂離體明而用剛明
過則察剛過則暴必畜養之以柔順之德則吉也
彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以
麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛
吉也

以成卦之主及卦德釋卦名義并釋彖辭離麗也
萬物皆有所麗日月有象則麗乎天百穀草木有
形則麗乎土明與柔无形无象然亦必有所麗而
後可行故明必麗乎正不正則偏用其明何以化

四百五

大易緝說卷五

學四

通志堂
陶治

天下柔必麗乎中正不中正則為柔邪何以能亨
此二五柔明而麗乎中正而為成卦之主故能亨
故能化天下也牝牛柔順之物畜之吉者謂離體
明而用剛易失之過必養之以柔順之德則吉此
又二五以柔順而麗上下之剛而為成卦之主所
以吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作為大明相繼而出也明而有繼所以為重
明之離大人以之大則世繼其明次則任賢以繼
其明於事則以明相繼故能臨照四方而无遺也

初九履錯然敬之无咎

離者陰麗乎陽非陽麗乎陰也初以陽居下處得其正六二麗之宜也四居相應之地亦欲麗之是上之履我者交錯而來也二中正四同德所謂地醜德齊初卑而在下莫知適從唯有用下敬上之心敬之而已故无咎履詩云履我即今之履踐其跡以相從也處離麗之世以下麗上之道當如是夫

象曰履錯之敬以辟咎也

履我者交錯而來吾皆敬之所以辟禍咎也

六二黃離元吉

三五五

大易緝說卷五

四十五

通志堂陶谷

離之全卦聖人以明兩作取象離之諸爻聖人以重明繼明取義故以九三為日昃之離九三既為日之昃則六二乃日之中也故曰黃離黃中色謂二以正中之德處離明之世而動合乎正中之道故元吉此離之盛也

象曰黃離元吉得中道也

六二中且正而止曰得中道者離以中為重言中則正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

缶者質素之器耋者鰲耋之色三居下體之終前明已盡後明將繼之時故於離為日之昃以理言

之日中則昃物盛則衰常事也三乃以其過明之體用其不中之剛不能泰然鼓缶而歌而且怛然爲大耋之嗟謂不能安常守素以自樂而乃嘆老悲衰將何益哉徒取凶而已

象曰日昃之離何可久也

日昃之明其能久乎明者知其然必求以繼之其身心則安常處順而已憂嗟者剛明之過也

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來如聖人於五如之中特着一其字辭意蓋可見易例反於內曰來謂四以不中不正之剛而處下體方革之際是繼明而不正者也既不正又

三十九

大易續說卷五

四六

通志堂
陶治

剛強故其進也暴突如言其進之暴也然進而往則六五明順得中不可以犯退而來則遇二之中正初與三之剛正皆疾其所爲自下炎上而焚之焚之不足而誅死之而棄擲之言其疾之之甚其取禍已極凶不待言也○或問曰小象以突如其來如爲句而子於突如其來絕句可乎曰小象合兩句作一句之例甚多如包荒得尚于中行有孚惕出不節之嗟往厲必戒飲酒濡首之類皆是此言突如其來如其來如方見其進退无所容也

象曰突如其來如无所容也

既著其突如其來如犯上之愚又言其來如取禍之酷然

後見其進退皆无所容其身也

六五出涕沱若戚嗟若吉

明兩作爲離故六爻以繼明取義離之一卦唯四與上旣剛強而又不中不正五當繼明之始不幸而麗於剛強不正者之間爲所陵犯故其憂懼至於沱然之涕嗟然之戚發於聲音顏色勢亦危矣幸其明而居剛能知憂懼故終能正其天位而獲吉也

象曰六五之吉離王公也

二與五成離之主也昔也爲柔中之二重明而麗乎下公也今也居剛中之五繼明而麗乎上王也

三頁十三

大易緝說卷五

罕七

通志堂
陳程堂

曰王曰公者其位號未定之時故不得不憂不懼故不曰所麗得王公之正位則曰天下皆附麗於王公而子之說獨不然何也曰此諸賢疑繫辭而不詳考之之過也繫辭曰初辭擬之卒成之終者聖人繫爻辭之序也離之一卦聖人分明曰明兩作曰重明曰繼明故於九三即曰日昃曰大耋則上卦是繼明分曉信如諸說則六五乃麗天之日以文明之德得中用剛而居尊與其他柔居尊位者不同下有中正之二又有剛正之初與三可謂多助之世縱有強暴侵陵何至戚嗟涕沱耶蓋繼

明之初位號未定遭此強暴不得不憂不懼故曰
六五之吉離王公也至上九則王位已正然後曰
王用出征聖人旨意豈不明白歟

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

初九其日出之光六二其日之中九三則日之昃
矣九四繼明之不正者六五繼明之正中而知懼
者也至上則王之位已定矣故稱王王位既定則
用之以出征者王命也故曰王用出征斯時也下
雖附麗而有不附麗者焉上處剛明之極明則能
照能照則足以察邪惡剛則能斷能斷則足以行
刑威故王位既正即用之以征討其不附麗者以
正定其邦家是以有嘉美之功然亦不可過於嚴
察但當折取其首惡而所獲非及其醜類則庶乎
威振而刑不濫罪得而民心服无咎之道也

象曰王用出征以正邦也

謂王位既正可以出征正其不正以正定其邦國
也苟非繼明之始邦何待正乎

大易緝說卷第五

後學 成德 校訂

