

象曰麗澤兌君子以朋友講習

咸卦內止而外說故九四貞於一此內外皆說故大
象澤而麗麗者兩相附也合訂曰我說人人亦說我
而六爻取義俱合上下兩卦並論是也朋友講習之
為麗澤為說先儒之論備矣

初九和兌吉○象曰和兌之吉行未疑也

初變困遇坎合訂謂初四相麗二五相麗三上相麗

初即四四待商初所以費調也此本仲氏易說以為

卷九

上下貞悔無應敵而有比儷一如大象之所謂麗澤

者以兩離重巽兼艮習坎海震各卦詞例之誠然且

與變氣亦合蓋說而過險則有所詳審調劑非以水

濟水者矣安溪李氏曰凡說道以剛為正以柔為邪

故卦之四陽皆

九四商兌未寧介疾有喜○象曰九四之喜有慶也

四變節遇坎說於險非輕說者故有商象有未寧戒

益麗初之剛又比三之柔所以商也麗初而遠比三

而近所以未寧也陰柔近比為疾而上下內外間之則異體雖近而不親一氣雖遠而可即矣所以有喜也傳云有慶者四居上位去邪從正則其喜不獨在一身矣又合訂云憂悔吝者存乎介介謂介乎兩者之間也一念未能決絕便是疾痛尚而去之勿藥有喜矣按此以疾為不決之病不屬三爻亦備一義九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

互爻歸妹過震說而妄動則為陰所剝矣乎於剝者

易卦通串 卷九

與二麗而相孚於見剝之時也上陰柔五近而比之恐中孚之志有未能固者則非兌之利貞矣故曰有厲竊按二五同一剛中而五且正五比上二亦比三乃二則吉而五有厲何也以本氣言之二在內五在外在內者情含而未露在外者情發而易馳安淡李氏謂內卦為初外卦為終之說是也以變氣言之二為隨男動而女說陽先乎陰也五為歸妹女說而男動陰先乎陽也是以得失有不同焉夫五之本氣變

氣皆宜受剝而獨毅然與二相孚不為陰柔所惑非剛中而正當其位不至此傳故贊之

上六引兌。象曰上六引兌未光也

上變履說而以健行則相率以俱去耳故曰引兌三在內卦故曰來上在外卦故曰引來兌既凶則引兌可例矣傳曰未光所謂致飾於外務以悅人豈復以信為志者耶

 剝下

易卦通串 卷九

渙亨王假有廟利涉大川利貞。象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

歷來先儒皆以合渙為說似象象各有其義者然則夫子所謂觀象而思過半何謂耶竊以八卦一義即一卦之六爻亦一爻一義不應以萃為聚而於渙又為聚况合渙在後聖人亦不應以坎後謂為正義也夫王假有廟萃渙雖有同詞然細玩夫子象傳於萃

曰致孝享於渙曰王乃在中而大象又增出乎帝此其間則必有辨矣乃再三反覆於剛來不窮柔得位而上同二語竊不覺有以得其解也蓋上卦本乾下卦本坤剛來於下為九二主柔之權而行其志所謂不窮也柔往於外為六四居得其位而順乎剛所謂上同也仲誠張氏曰剛柔各離其類而得通上下各離其類而得通所以為渙而渙所以亨也其亨如何王假有廟利涉大川也按此說前得亨字之首夫亨為嘉之會假廟則合子孫臣庶而皆在所以渙分形異體之歧情也涉川則任夷險平陂而皆通所以渙此疆彼界之殊軌也其為渙之嘉會為何如者至於利貞又自此二語看出夫乘木以有功則於物無不宜矣利也誠一以化物則一中可允執矣貞也乃王假有廟革渙二卦不嫌同詞者蓋萃之義為聚有廟以聚祖考之精神故曰致孝享渙之義為散有廟以化形骸之畛域故曰王乃在中五君位也九君德也

居中得正而九來於二同德以敵應六往於四近比而順之五乃在中靜以受二之應四之順所謂北辰居其所者奏假無言時靡有爭景象宛然惟其在中斯無所偏暱無所憇視而序昭序穆序爵序事序齒速賤無一人不使盡其情無一物不得順其節也渙同一假廟而取義則各不同也象曰風行水上渙先王以享於帝立廟風行水上水之來派不同而風之蹴波無異益坎為通巽為入而散非散其隔膜之私不能享帝非散其分派之私不能立廟至於享帝則乾父坤母西銘一篇大義在是故夫子曰明乎郊社之禮禘嘗之義治天下如示諸掌紫溪蘇氏曰風行水上冰解氷釋而水流蕩又易小傳曰上一帝也次一祖也耦六於左右三昭三穆也中一王在中也此又以九二為王在中亦備一義初六用拯馬壯吉○象曰初六之吉順也

初爻中孚遇兌初既比二變中孚易小傳曰中孚柔在內而麗乎剛柔得所附之象也按坎為亟心馬故曰馬壯拯者拯否也渙否之氣在二與四初无位與四非正應而比二傳故曰順言初非能拯者也特順乎能拯之二而已

九二渙奔其柅悔亡○象曰渙奔其柅得願也

二變觀坎遇坤涉水則險履地則安二三四互震木也上卦又為巽木木器之能安身者莫若柅又剛為

几身下柔為足三四互艮為手以憑之故取象馬

茲渙之所以為渙以二與四二為坎之主爻四為巽之主爻二與四適互震動而得所安故曰奔其柅也九來於二變氣為得地六升於四據於下卦之上而又為木非奔柅而何本氣以剛居柔位為坎險似乎過而有悔者然變氣得地而安安則能感能得故悔亡而傳曰得願願即志也君子得志則大行其道道前定則不窮象與爻一義也

六三渙其躬无悔○象曰渙其躬志在外也

三變隨風巽下卦本坎體變巽與上卦一氣則坎體已失是渙其躬也此亦過而宜悔者然渙否正以致泰志之所欲求仁得仁又何悔之有卦惟此爻有應於上而變氣則上下皆巽故傳曰志在外合訂曰六往居四九來居二三介於二四之間無所為渙也然上比四而下比二二不窮三亦不窮四上同三亦上同惟二與同是從而已無一毫主持於其間故曰渙其躬義甚精

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思○象曰渙其羣元吉光大也

四變訟訟務求勝有渙羣之義過乾故曰元渙盡羣陰而陽實胎之有元之德焉吉可知也五位高四上同五合三互艮故象邱合訂曰六自否之二住居四初與二本其羣類也今離初與三而居四渙其羣也居四而上同五渙有邱也絕陰而從陽是散小羣而

為大羣聚若邱陵之高也彼舊日等夷如初與三始且為之抱離羣之傷今見有邱大出望外矣渙及泰二爻明亡同故傳俱云先大竊按言先大則並渙有邱亦釋之矣

九五渙汗其大號渙王居无咎。象曰王居无咎正位也

五變蒙巽遇艮上卦風以散之下卦水以潤之變氣為山下出泉皆汗象巽為命令號象九大象五王象

合三四互艮變氣又艮止其所也居象渙之功在二

與四九五無為而功則歸之王居象按歷來句讀皆以兩渙字提起惟合訂則於渙汗句其大號渙句此

蓋遵傳言王居无咎而請之者也渙汗即王假有廟

其大號渙即利涉大川此爻實備象詞之義玩卦象

下坎一陽陷於二陰之間上卦巽風入以散之夫然

後出險如人之病得汗則邪散而愈也當汗時精液

周決益無一毛一竅而不流貫也者夫人皆銅蔽於

形骸之私以致有情而不暢惟先王有廟以為之昭

格而凡器物名數所以為對越駿奔者無虧之不仲

無志之不達觀之儀禮而先王之精義可知也則推

此意於政教則理將無不明誠將無不格雖殊方異

域民心之縕結無有不解者其於治天下也何有是

故知幽明之故則知渙之所以亨也合訂曰精神積

於中流貫於萬事萬物猶汗為人之精液發而周決

於四體能如是則政令所及風行水湧而大號渙矣

大號渙則萬國傾心為君者垂裳端拱坐致雍熙之

盛故曰王居謂王居其所而天下環萃而戴之即傳

所謂王乃在中也如此又何咎之有乎按此說與象

傳正位義甚合夫王者一日二日萬幾若無所事事

咎孰甚焉今者精神流貫於四海聲靈赫濯乎萬方

無為而治自無所咎坤之文言所謂正位居體美在

其中而暢於四支發於事業者此其是也

上九渙其血去逖出无咎。象曰渙其血遠害也

上變習坎上與四應而變氣又為坎是不能換其否者但坎為血血滯則病是身之害也巽風散陰血亦屬陰上雖不能換天下之否而能換一身之害何以換之惟引身以去其去也不遠務出乎險而已矣上無位在事外故有去逃之象不能換天下之否咎也而能換一身之害亦无咎也傳曰遠害并去逃出皆釋之諸節有以換其血為句者有以換其血去逃出為句者何不讀夫子之傳乎

易翼述信卷九

易翼述信卷十

廬州府同知王又樸撰

三三兌下
坎上

節亨苦節不可貞。象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

大象乃夫子於上下二卦之象另行取義多非易之本指今諸儒竟以澤水為節謂澤所容有限夫江河

湖海皆澤也可謂所容有限乎然謂其振而不洩無所泛濫以為節則可矣竊以三陽為乾三陰為坤此卦初二二陽分去一陽三四二陰分去一陰節也又先係二陽二陰再則一陽一陰亦節也卦德上險而下說先王因人情易流嚴立制度以防閑之與設險何異所謂節也節之義大而如象所謂制數度議德行小而如匹夫匹婦一己之志操皆是合訂曰先儒講節字只在財用上說似乎未盡節之義是也按節

亨亨者嘉之會禮之德也禮有節有文中節即是文
 故於節下言亨苦節不可貞則以險得節非說以行
 之何能使小大共由此禮之用和為貴也卦詞蓋反
 言以明其意為卦剛柔兩停二剛二柔一剛一柔二五
 居卦之中皆剛傳所謂剛柔分而剛得中也汝枻蔡
 氏曰剛柔分者自然之節剛得中者制節之人是也
 苦節為窮窮即非亨說以行險三句又以卦德卦體
 釋節之亨亦所以申明苦節之不可貞也當位程朱
 皆謂九五竊按當位為五似與中正義複仲誠張氏
 曰君位當剛臣位當柔賢位當剛過中之位當柔民
 位當剛君外之位當柔今剛柔無不各當其位則自
 以節而不過矣中正程朱皆謂五孔氏則謂五中四
 正然上既曰剛得中又以巽卦剛巽中正例之似統
 二五言也仲誠張氏曰九二九五皆剛居中正中復
 無剛以間之是上下以中正之道相通說皆佳天地
 以下又推極言之張氏又曰六畫自下而上二剛間

二柔又一剛間二柔剛柔平分別為四節朱子亦謂
 拆作兩截又折作四截仲氏易謂分陽分陰而震三
 互離二三四五互大離兌坎之四序無不備所謂節而四時
 成也國家經費過予則傷財過取則害民于財無所
 傷于民無所害非有以節之不能此皆節之亨者也
 象曰澤上有水節君子以制數度議德行
 說統曰法不立不定故貴制學不講不明故貴議合
 訂曰德行者一身之度數所謂制節謹度是也議
 道自己未有己不節而能節人者坎為矯揉故曰制
 兌為口舌故曰議
 初九不出戶庭无咎○象曰不出戶庭知通塞也
 初變習坎其初爻即變節者詞曰入于坎窞處卦之
 下居節之初所宜養晦也往則有二之剛以間之應
 則有四之險以陷之故有不出之象三四互艮為
 門闕外曰門內曰戶又雙曰門單曰戶二之陰為雙
 故曰門二之陽為單故曰戶初在二下故曰不出戶

庭變氣坎為通乃本氣則以一陽塞其水口坎又為
 智傳故曰知通塞也安溪李氏曰卦取澤上有水為
 節之義然水者流澤者止流則通而止則塞故爻又
 取澤水通塞為義下卦象澤之止三則止之溢而流
 也上卦象水之行上則行之極而止也初在澤之下
 二在澤之中故其辭皆曰不出然初處下居初時當
 止也當止而止知通塞者也故无咎

九二不出門庭凶。象曰不出門庭凶失時極也

二變屯在全卦雖取其中而在爻則中而不正上又
 無應三四五互艮止變屯為勿用有攸往者也故有
 不出門庭之象與初同一不出而獨凶者聖人曰失
 時極也凡中非極時中為極不知時極而但執中孟
 子所謂執中無權猶執一也節之屯亦屯之節屯六
 二亦曰女子貞不字十年乃字傳曰反常也是知權
 不離經漢儒反經以行權之說殊謬耳安溪李氏曰
 二之爻德非不善也以卦取澤水為通塞閉坎水之

下流而二正在其中此所以為失時之義夫仕以行
 義君子豈以懷寶迷邦為是也哉大全問九二不出
 門庭雖是失時亦未失為恬退守節者乃以為凶何
 也朱子曰以道理言之則有可為之時乃不出而為
 之這便是凶之道不是別更有凶然易酌曰不出戶
 庭與不出門庭兩爻人時時用得着如事之當做者
 不做便是不出門庭之凶矣事不當做而做便是出
 戶庭而咎矣須如此乃可云善用易也按此則張禹

孔光之流誤人家國其凶可勝言耶

六三不節若則嗟若无咎。象曰不節之嗟又誰咎也
 三變需兌遇乾三柔過中失正而為兌口上承坎水
 之瀉不節象兌口出聲而承坎之加憂嗟若象又三
 為說主變氣乾健說極則失節健行則過度安溪李
 氏曰止極則流故曰不節此爻无咎當從程朱傳義
 易酌曰不節之嗟咎其所自取耳傳明云又誰咎也
 則无咎自是无所歸咎若曲為之說是不以孔子解

易矣

六四安節亨○象曰安節之亨承上道也

四爻麗澤兌兌說則節亦可謂甘但本氣以柔居柔

既當其位又上承中正有為之五則四無所事矣故

曰安節傳之所謂承上道也程傳曰水上溢則無節

就下則有節合訂曰五下三上謂卦句四處其中安

然不動無所作為也惟順承九五之中而已文王化

行南國在位之臣羔羊素絲退食委蛇何其節而暇

也安溪李氏曰如水之順行而安流與卦義合故曰

亨說統曰節而安之昭法守之宜明無成之義卦之

所謂節亨者全備於此

九五甘節吉往有尚○象曰甘節之吉居位中也

五爻臨坎險遇坤順則節無所苦矣又坤土稼穡作

甘者也安溪李氏曰水之由中以出者其味甘此五

爻之所謂甘節也說統曰節天下而天下甘之所謂

當位以節中正以通者在己則安行在天下則說從

其吉可知合訂曰裁成輔相以節天地則四時成持

節愛養以節萬物則無傷無害位育之功大矣故曰

往有尚矣鮮來氏曰諸爻之節節其在我九五之節

以我節人臨卦六三居說之極求說乎人故无攸利

節卦九五居說之上人說乎我故往有尚此雲峰胡

氏之說吉者盡善盡美也往有尚者節之可法可傳

也爾瞻葉氏曰節而甘即中節之和推本於居位中

即未發之中也按節之臨亦臨之節曰知臨大君之

宜知即坎之德觀變玩占如此

上六苦節貞凶悔亡○象曰苦節貞凶其道窮也

上爻中孚坎陷遇巽入流者止矣安溪李氏曰上流

極而止又險極也苦節之象也凡水始由中出則甘

流而注海或停滯為鹵濕則苦苦者水之窮苦節者

道之窮也仲氏易曰三為澤口翻以不節為戒而上

為水口翻以過節為戒何也曰施者易不足而受者

易有餘理固如此若穀菴何氏說易謂滯水易滯陷

水易竭尤明切按貞吉悔亡程子傳與朱子本義各異程傳以悔為損過從中之謂悔則凶亡也是悔亡視他卦為另一例本義則仍作一例而以禮奢寧儉之意為解世儒多從其說竊以卦詞明曰苦節不可貞矣豈不可以為正而守之者猶為能獨善其身者乎雲峰胡氏疑於程說謂悔其苦而之甘可也悔其節而不節弊將若何不知所謂節者其義至廣縉雲馮氏曰節中其節之義在學為不凌節在禮為節文在財為撙節在物為符節在臣為名節在君師為節制惟其時物耳如此則豈可以匹夫匹婦之為諒而樂之乎且自經溝瀆莫之或知聖人不取若以大過之上例之然无咎與悔亡畢竟不同况此之象傳爻傳皆曰道窮未嘗曰遇窮也太成仁取義其身雖苦其心則甚樂理義悅心猶夫芻豢此正所謂甘節者蓋節之道惟中非惟三之不節非節即上之苦節亦非節過猶不及也紫溪蘇氏曰整齊天下者必顧其

情之所安而度其勢之可行一以苦節行之則裁削太甚刻覈太過人必難堪而勢將廢格矣易酌曰苦節凡處己以不情強人以難堪皆是也曰凶曰悔亡者聖人既以凶懼之而又以悔望之也合訂曰上變則為中孚窮則變變則通節後繼以中孚卦有濟節之義合而論之則似程傳之說為長耳

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞○彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川來木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚豚魚句巽風兌澤江豚遇風必出渡江者以豚出為風信故曰中孚豚魚胡氏謂本義不取此說蓋以豚魚無知而信足以及之則信在我而自能及物于義為長然此說實不可廢也夫風而入于澤則無所不入矣故吉也彖傳曰柔在内則無私而虛剛得中則有主而實此二者孚之體也以悅而巽入乎人

則邦無不化此又孚之用也仲誠張氏曰上下同心而皆得中于是兩悅相入而上下兩中通為一中兩剛通為一剛一中交孚已無上下形跡之可求而至子化矣是孚者乃化邦也化者以中化之也下以中信于上上以中信于下一邦之人皆化為忠信故為中孚也竊按倒兌為巽倒巽亦為兌張氏此說未為無見合訂云如天地生物一氣流形在萬物者一如其在天地也我誠而物有不誠不可謂孚象傳言信及豚魚謂豚魚亦化為信也豚魚信故不獨感豚魚者吉豚魚亦吉也此與張說亦互相發明且以吉字并豚魚言之頗達孔氏曰莫不得所而獲吉也意實本之程傳虛實二義朱子又申釋之意極精按雪松潘氏曰剛得中正見得虛之中萬理皆實意實一串而敬承程氏亦曰利貞應天天無形虛之象也天無心虛之理也應天者與其太虛合也與虛合則孚矣安溪李氏觀象實本此其說曰凡中虛之物有感于

外則化生於其中人心之性感物發動理亦如是孚之為字從爪從子鳥之覆卵氣自外入形從中化內外之感中孚之義據此諸說似以虛為主況讀象傳乘木舟虛明明標出一虛字然易例最重是得中而剛之得中為尤重此卦雖三為兌主四為巽主以虛德為中孚然所以成其為中孚者則以剛之得中先儒所謂無忠作恕不出而張氏謂以中化之是也觀之諸爻乃初九未中而第當位猶喜其安安而不遷即在上九窮極思變亦不過就爻論爻至于全卦正以上下四剛爻包裹二柔在內無些子滲漏是虛德而剛能固之此之謂孚乃化邦也○又按說而巽孚乃化邦巽實以入為德先儒多以順字代之不知又何以說坤蓋上之所以孚下者不欲速不見小利優游涵濡有以深入乎民心則在下者莫不心悅誠服而致其尊君親上之感戴如是之孚乃所以化邦俾天下之人皆成一心天下之人皆成一心是何

如之大信而豈匹夫匹婦之小諒已哉中孚豚魚是無不化之人利涉大川是無難處之事言利貞而不言元亨者元者肇端而中孚後起亨者形外而中孚蘊內也此與无妄皆言誠而无妄獨備四德者動而以健行天之德也此僅具利貞者悅而以柔入人之道也天道以元始以貞終中孚利貞貞下即起元傳故曰應天所謂誠者物之終始也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

進齋徐氏曰象言刑獄者五噬嗑賁豐旅中孚離為戈兵有刑獄象又取離明照知情實則刑不濫也噬嗑豐兼取震賁旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去剛豐則多故非震以動之无以威眾也賁過于文旅不留獄非艮以止之或輕于用刑也又曰噬嗑豐以其有離之明震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反為艮矣蓋明貴無時不然威則有時當止至于中孚則全體似離互體有震艮而又兌

以議之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見于謹刑如此

初九虞吉有他不燕。象曰初九虞吉志未變也

初變渙渙者渙其羣也初又在下以勿用為德故有此義虞者祭名所以安之也有他先儒皆謂應四程傳云爻以謀始之義大故不取相應之義安溪李氏亦曰中孚虛也應則有所偏繫去夫易既以比應為例不應于此又獨不然且初與四三與上明明為陰陽正應卦又以孚為名奈何反不之取然又何自而見其不取也且有他為應四矣則何不如大畜頤初爻之通例直言其相應之有咎而必先以虞吉為說而又曰有他凶而但曰不燕而已也竊意此卦當與隨參看蓋隨則此動彼悅悅則信信則從矣中孚則下悅上入人之深則無不信無不從矣故象曰孚乃化邦而有他則所忠所信不過拘拘焉不能及遠而化邦衷之大公之懷未免有慷慨者故但曰不

然而不曰凶也故隨之諸爻多言係言交而此則不
取此應也若此則中孚之時義大矣何以隨全四德
而此但曰利貞也蓋隨則陽動而陰悅此則兌巽皆
陰卦故也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之○象
曰其子和之中心願也

二變蓋損上以益下正上下聲氣相應爾我同德之
意至鶴與子我與爾諸儒之說不一然多以子為五

獨易酌疑之安漢李氏則謂與初九比引隨益觀三

卦為證合訂又謂五為鶴二為子至我有謂為二者

有謂為五者合訂又以好爵句為鳴爾靡句為和各

立一說何所折衷故朱子謂此文不可曉也竊玩繫

詞大傳似正為此爻而發易酌引之謂上二句為君

子之言下二句為君子之行頗為有識况傳曰中心

願中孚正謂此二之得中不必又牽五來說觀五之

傳曰位正當亦止論五可見易酌又曰靡如靡不有

初之死矢靡他之靡言吾與爾念茲在茲他無所之

也初九戒有他二靡之正無他也此說勝于以靡為

靡係為言者好爵先儒謂為人爵有謂為天爵安溪

又以酒言靡者醉也然據朱子則天爵之說為長

六三得敵或鼓或罷或泣或歌○象曰或鼓或罷位不

當也

三變小畜得敵與四之匹亡諸家皆以應言獨合訂

以為三四相比又易例以陰陽相從為應以并陰并

陽為敵見長卦中孚以虛為主不取應而兩柔又同德

近比竊按三為兌主四為巽主皆柔故曰得敵四爻

之馬匹亡馬駮服各兩兩必力稱色均謂之匹是謂

三之柔非謂初之剛也且傳曰絕類亦陰與陰為類

其旨尤明敵即匹也無二義本氣不中不正變氣又

遇乾健居悅之極而以健行上四以陰畜之則內無主

而外無節有如此者

六四月幾望馬匹亡无咎○象曰馬匹亡絕類上也

四變履五陽日也四陰月也陰柔得正而近五故為月幾望而變氣又異遇乾合下三二互離離日而坎月兌亦月也本氣二三四互震亦為日月借日為明而震兌東西正照有月望之象然離變震互皆非正象故言幾望非即望也又月無正望正望則蝕易故皆曰幾望夫月望則無私照故馬匹亡也變乾為馬匹為二與四本氣同類而四在上卦與三介故曰亡而傳謂為絕其類而上馬者所以釋絕類非謂上比於五也中孚以無所偏繫為誠初之有他三之得敬皆非孚則四亦不必比五耳

九五有孚學如无咎○象曰有孚學如位正當也

五變損張過良為實故曰學如五既當位何以必學如而後无咎蓋五在外卦又為巽風之散爻氣又欲損下益上則非有以固其中不可此中孚所以德在利貞也

上九翰音登于天貞凶○象曰翰音登于天何可長也

上變節苦節不可貞者故曰貞凶先儒說此文有二義以登天為過於信為匹夫匹婦之諒者是初欲其不變而上則欲其知變經推之學也然解貞凶則是而於登天義未甚穩切以翰音登天為聲聞過情洵可立待者是二則在陰有和上則登天徒然虛實之分也然解上句頗精而於何可長義又不甚醒豁兩存之可也

此卦成卦之主有以四言者有以五言者清臣李氏

又曰主卦之美全在九二以有誠於幽隱之間也合訂亦謂二爻已盡相孚之意五第以學如二字贊之竊玩夫子之傳於二言中於五言位蓋中孚者居中者孚也二有中孚之德而無其位五則德位兼隆故諸爻無孚字而獨繫之五象所言化邦應天正在此又按此卦分明是忠恕之學夫中心為忠又曰施諸己而不願亦勿施於人則己所願必施於人可知夫子故曰中心願也夫鶴鳴子和有諸中必形諸外也

好爵與靡推之已以及於人也是中孚之德已全發其蘊矣至五又有何言故止以學如贊之

三三 艮下 巽上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象馬飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過亨利貞以小者過始有此亨利貞之三德也小謂柔凡外事為剛內事為柔敷施者為剛檢飭者為柔創業垂統者為剛權宜補救者為柔過而亨與過以利貞無異也蓋細行不矜終累大德孰謂小過而尚能亨乃小者必過而後始亨是其過非踰關之過乃過以利以貞與時而偕行焉時當過而過也苟拘於常經而不過則失時之宜不足以和義不足以幹事所謂子莫之執中亦何能通達而不滯乎何以見

易翼述信

其利貞與時行也柔益得中也柔既得中則以柔道

處柔事為可而以柔道處剛事則不可所以不可者

剛失其位而德不中非時之宜而無能貞之也飛鳥

遺之音者中孚為大離離為雉鳥也錯而為小過二

陽在內四陰在外又有飛鳥之象而中孚之上爻曰

翰音登天此卦次其下故曰遺之音中孚之上貞凶

故不宜上而宜下也果其下焉則不惟小者吉而大

者亦吉所謂合小德以成大德其利其貞即其亨也

易翼述信

蓋上卦柔乘剛四五不當位逆也下卦柔承剛二三

得其所順也且小者時宜過則大者時即不宜過乃

震之動則過而悖其理艮之止則雖過而適協其則

上逆下順理如是也仲誠張氏曰鳥將飛之音必振

厲其勢逆也將止之音必安和其勢順也飛鳥若以

音遠人而告之以逆順之理人能審其宜而處之則

與時偕行而為吉不亦大乎

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

七七三

乎儉

山已高而雷又出其上則過然山上本無雷時有之聲亦微矣故曰小過行過恭檢身之事喪過哀送死之事用過儉樽節之事皆柔之事也以喪屬陰故曰小若以小為纖細則送死正人子之大事而可曰小乎恭哀儉聖人亦不過略舉大概凡刑亂國用重典速朽速貧等皆是大全丘氏項氏晁氏之說以及合訂所云三者易於不及小有過焉非過也庶不至不及也若太過則恭而勞儉而固哀而滅性矣烏乎可皆有味可細玩之至蒙引謂矯枉者過直此自常情所易犯者耳聖人教人豈必過直以矯枉耶竊以為必過直方能矯枉如子產之鑄刑書孔明之治蜀又如曾子以晏子之狐裘厭肩謂為國奢示之以儉夫是之謂過也不如此則胡廣之中庸豈足以救時弊乎

初六飛鳥以凶。象曰飛鳥以凶不可如何也

初變豈其象既為鳥巽之翰本氣止變離火上炎與震應則動而不可止是謂過矣可奈何

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎。象曰不及其君臣不可過也

二變恒遇巽大傳曰巽以行權故此爻有時中之義先儒多以妣即母亦有謂為祖妣如晉之言王母者至君則皆指六五臣皆為二亦有謂為三四者竊按爻之言祖父君臣必其爻剛也言妣婦必其爻陰也

晉之二三五皆陰三在二上為母則五又在三上自為王母此卦三四陽爻既為父與祖而五為祖妣豈有祖妣而居祖之上乎且二之陰婦也則五之陰即妣蓋二上再無陰爻也夫祖妣不可據祖之上而妣又可據祖與父之上乎然而禮有之婦稱於姑之義也五之為君固也乃四亦為君如益之中行告公履之六三比四曰武人為于大君又震為長子承乾父而有事故說卦傳曰帝出乎震屯之下卦震其初爻

曰利建侯等是也以四為君則三為臣矣四在上卦與下卦分相隅越故曰不及二比三故亦曰遇若君必執定為五豈五既妣而為二所遇矣乃又為君而為二所不及無此理易亦無此例也若以遇為二之自得其分豈二自遇二耶傳於遇祖遇妣無釋詞者過其應過者也安漢李氏曰當過之時而言不及故特釋之明乎有決不可過者又曰以喻天下凡事有可過者則過而不失其中有不可過者則不及而後為中二有中德能推衡乎過不及以取中者也故无咎說最精確

九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶如何也

三變豫艮遇坤本氣止故曰防變氣順故曰從豫行師故有或戕之象此卦朱子頗疑正以此爻之弗過防之及四爻上爻之弗過之等句也然胡氏曰弗過防之亦當兩字絕句蓋小過乃陰過之時故二陽爻

皆稱弗過是言陽弗能過也此說足破朱子之疑矣訂詁曰從與戕作兩義看曰若不逆其詐而順從之則必貽累於後日柳子厚是也或不容其惡而戕伐之則必反噬於目前陳蕃實武是也此說與諸儒之以戕為戕陽者異然亦有見凶如何也程傳曰言其甚也乃易酌則曰初以陰而役於不正之陽救正殊難為力凶而曰以決詞也不可如何言善者亦無能為也三以陽而感於不正之陰救正殊易為功戕而

曰或疑詞也如何言當商量而思所以解免之合訂云四在陰下固不敢過即三在陰上亦不得少存過之之見過不以位而以情高自位置感氣凌人過也疾惡太嚴亦過也過與從反過者高而亢從者卑而賤不亢不卑者委曲婉轉以遇之嚴氣正性以防之也易大象曰君子以遠小人而嚴此皆可備一

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞○象曰弗過

解

遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四變謙震動遇坤順四多凶之位又以剛處之本氣為動宜有咎者然而善補過焉故无咎何以无咎以其居柔之下又與初應而遇之也夫剛宜伸於柔之上何以弗遇而遇之則以位之多凶非剛所居之正故也位不當故有往則厲而為弗過者之所必戒焉易酌曰遇者彼來而我遇之也是謂邂逅以无心往者我往而彼遇之也是謂賤損以求容貞不貞之分

也勿用言勿為陰用惟有終守其貞而已彼來我不拒彼不來我亦不往此用陰而不為陰用之道也又曰按易曰利貞未嘗曰利不貞曰貞吉未嘗曰不貞吉曰利永貞曰永貞吉曰元永貞无咎以此知勿用永貞之必非教以不可固守其常也何也變而不失其常是以君子有致命遂志之時若謂小過之時不可執守常道恐世之枉己徇人隨俗俯仰者得以藉口故不敢信按此說甚為明辨但易雖未嘗曰利不

貞然否之卦詞則曰不利君子貞矣明夷之三則曰

不可疾貞矣節卦詞亦曰不可貞矣雖未嘗曰不貞

吉然師之五隨之四頤之三恒之初則皆曰貞凶矣

至言貞厲履五訟貞疾豫貞吝泰六亦比比有然是

何也貞者正而固原有兩義無如先儒止執正之一

義遂令易之所言如此類者多不可通則安知勿用

永貞者非聖人誨人以行權乎自二至四適亦互巽

夫所謂變而不失其常者亦謂變其常而實未之失

耳豈謂不變其常而始終固守之哉夫子微服過宋

盟于蒲而適衛正如此爻之變氣為謙曰君子有終

謂其先屈後伸則程子之說亦未可甚疑弟傳中長

字仍宜作平聲讀朱子云勿用永貞是莫常常德地

是也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴。象曰密雲

不雨已上也

五爻咸山澤通氣故雲然下既艮止而本氣震往則

不雨已上也

已上矣故不雨震變兌故曰西自我西郊岐周也陝
 以東東風則雨陝以西西風則雨諺云長安自古西
 風雨是也雲自西而東應雨不雨也何以應雨以位
 五有施澤之權爻陰有致雨之氣且以一陰畜二陽
 故也何以不雨以其六居五九居四陰陽皆失其正
 而下卦之氣不上行上卦之氣不下降故也安溪李
 氏曰雲飛而在上及成雨則下矣密雲不雨猶飛而
 未下也蓋當小過之時五以陰居尊必有過於上而
 不能下者公謂占者大坎為弓故曰弋弋仰射也本
 卦象鳥故曰弋以取之坎陷為穴而變氣為澤亦有
 穴象告占者公方仰而取物於上而彼則下而在穴
 萬无得之理也此象所謂不宜上而宜下也竊按此
 作二句讀公弋取句彼在穴句以其上而不能下所
 以明不雨之義傳故以已上二字替之此蓋据疏略
 之說若如諸儒之以下交為言則與不雨為另義而
 傳何以不之釋也此爻之義如此而不曰悔吝者卦

已名過矣故止於善補過者謂其无咎而已二五皆
 柔之得中乃二則无咎而五則為過蓋二中正在下
 則謹畏過而審所止五中而不正在上則放縱過而
 悅於動故異也
 上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗遇過
 之已亢也
 上變旅上處震動之窮與三應三止於下旅無家可
 歸雖火上炎而不下是合本氣變氣皆有弗遇而過
 之之象震起為飛離麗故曰飛鳥離之其凶也時為
 之是謂災眚以別於未過而自取凶又以別於迷復
 之凶而更召災眚者
 既濟亨小利貞初吉終亂○象曰既濟亨小者亨也利
 貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮
 也
 仲誠張氏曰既濟取水火之義火水上炎而居水下

熒而既用之火也水本下潤而居火上釜而既熟之水也故名既濟大可毛氏曰夫水火者本相反而實
 相需相反者既見之火澤之睽澤火之革彼火上澤
 下則火不及澤澤不及火睽而已耳澤上火下則火
 必及澤澤必及火而於是更有更革之行若相需則不
 然火上水下則炎上者益上潤下者益下火水不交
 未有利益而苟其坎在上而離在下則水火互入炎
 潤交契於此不能無相資相助之用若此者所謂濟

也弟卦兼坎離坎獨利涉繫詞有云舟楫之利以
 濟不通則又以濟渡之名當利濟之目况卦合正互
 皆具兩離兩坎之象而坎上離下則以二四之互坎
 而接外之正坎上下皆水而初以陽始之氣通之增句
 則濟至於盡離上坎下則以內之正坎接三五之互
 坎上下雖皆水然上以陽亢之氣限之略改原本則濟不
 能至於盡雖同此濟而既濟未濟分焉毛氏說止此夫既
 濟何以亨小夫子固曰小者亨也則小非纖細之謂

而為柔也柔何以亨以其得中以陽開其始也易也
 者一陰一陽之謂道陽在始則陰在其次故柔得中
 而於是三剛則四柔隨之五剛則上柔隨之是非柔
 之自能亨而剛亨之故不曰小亨而曰亨小初之所
 以吉也義見大余中中漢陳氏及疏略仲氏易乃以陽始而以陰終陰
 性凝滯故止既濟而有止心則溺於宴安故亂易以
 小心為教故常言涉川今川已涉矣則心必放而剛
 德之亨柔者不能亨其終焉之柔以其道之窮而泰

且為否矣
 象曰水在火上既濟君子以思患而預防之
 仲誠張氏曰水火既濟則水為將竭之水而火為將
 熄之火矣故君子觀象以思患而預防之平庵項氏
 曰思火之為患儲水以防使水常在火上其力足以
 勝之義俱佳
 初九曳其輪濡其尾无咎○象曰曳其輪義无咎也
 初變蹇蹇難故有曳輪之象易的曰程朱俱云不進

不進則止止則亂矣當作進而不可進說車涉水慮有傾側之患曳其輪則遲回安重而不遽進平其前後量其淺深无咎之道也說其精確安溪李氏與合訂皆一串說與此同意蓋濡尾即涉水之咎以有剛正之德能曳其輪即萬一不濟而於義則无咎也夫君子濟世宜能必期其濟但實有所以濟之者其不濟則天也已傳不及濡尾者以義在曳輪故專釋之六二婦喪其茀勿逐七日得○象曰七日得以中道也

二變需需須也五為正應五剛夫而之柔即婦詩云琴瑟友之又云人涉叩否叩須我友是也安溪李氏曰君子之行道濟時義不可則不進無異於曳其輪禮不備則不合無異於喪其茀六二亦當濟初而居內卦離體有雉翟之美而未施故取此象然中正之德有應於上故又為勿逐七日得此與先儒以五中滿不下求二為喪茀之說異竊意爻乾則非離而茀喪矣然先天圖自乾順至七即離且先天之乾即後

天之離是并無所失也有失則當求既無所失即勿用求而自得焉蓋二之所以為中正者固在也此與震之六二同詞而所以七日則異矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○象曰三年克之德也

三變屯遇震之帝出又在內卦之上當既濟之時而王者有事則中興也又既濟由治而亂未濟由亂而治故皆取義高宗九三居上下際水火交會必戰戰而克則濟矣屯又利建侯而不寧者也上六正應上無位為外夷為克離居三又為中女三人位小人象變氣合四五成艮艮亦為小又為止勿用也夫小人勿用豈必行師之後始宜然即然戰克之後狃於勝心小人之說尤易入而其入尤易也傳言其德則豈以克為得計而小人之勿用可知矣故不復釋也程朱皆謂戒不可輕動之意而後人有非之者然傳既以為德又曰小人勿用則先儒之說為是第以高

宗為用小人以伐鬼方則誤耳

六四繻有衣袽終日戒。象曰終日戒有所疑也

四變革自二至六皆坎水此變氣合二三成巽乘木為舟遇兌之毀折而居正坎之下為變澤之滲浸濡象也變氣又合三五成乾為衣衣袽可以塞漏此爻當下離之盡故曰終日傳曰有所疑易酌以為凡事信其無患則變生意意外疑其不虞則變弭意中疑非猶豫不定而畏懼不寧之謂也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

五變明夷遇坤為吝嗇故曰禴蓋郊天用牛時祭則用牲而禴則止用聲樂尤祭之儉約者蓋舉一禴以概餘祭不必拘拘於夏祭而曲為之說然玩傳一時字見特舉之盛典不如隨時之常祭但能實即受福實即誠也九五中正之德也此即左傳周鄭交質一篇文字并非以薄為貴也按先天圖離東坎西則

離為牝牛坎為豕實受其福傳曰吉大來陽實而陰虛陽大而陰小實與大皆為九五自程朱傳義以來諸儒無不以為五不如二然按之東西字既不合且既曰五之實不如二之虛何以又曰實受其福而亦未有吉在二而五大來者若謂五以應二而受福而吉大來則爻已明言不如并未於下應取義此皆難通蓋諸儒皆因泥定是彖傳初吉柔得中之言遂以內卦為初吉外卦為終亂而非此中正之九五亦謂為有所不如焉不知初自指初爻終自指上爻易言乾始初九正乾始也因乾之始而二之柔始得中而吉非謂六二為初吉也若以初為二則當以終為五終即亂矣何但不如而已觀未濟九二之貞吉而傳謂中以行正况既中且正者耶且五多功而尤以剛勝凡卦之九五無正應而猶吉豈有既濟反為不足乎蓋一爻各有一爻之時義不必竟執卦詞而概之也

上六濡其首厲○象曰濡其首厲何可久也

上變家人坎水而巽入之則濡其首矣卦所謂終止

則亂也然安溪李氏曰能自振拔則首不必濡豈可

久於湛溺而不返乎此解何可久又一意

☵☵ 坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利○彖曰未濟亨柔得

中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖

不當位剛柔應也

大可毛氏曰既濟以陽始而內柔居中曰柔得中未

濟以陽終而外柔居中亦曰柔得中以內外一中也

第得中無內外出中有內外而既之與未從此判焉

中者極也我所守也濟者由此以達之彼也方既濟

時水在外而火在內由中以濟水而已出乎此今乃

未濟火在外而水反在內一涉足而水已濡之求其

由此而濟之以出乎中勢乃甚難故內坎為狐三五

之坎當為小狐見何氏訂詁乃小狐之濟則正丁坎剛之

外離剛之內所云一柔得中者而究未能出則幾濟

而仍未濟焉所謂汔也汔濟非濟也故曰未也覺山

洪氏曰未濟之亨何復以柔言也曰重離也五行之

所難伏者火七情之所難制者怒五柔得中則能下

與陽應而有可交之漸矣毛氏又曰未濟而亦亨以

陽終也陽在上則陰當在五而亦得中所謂柔得中

也按毛氏此說非無見蓋易一陰一陽之謂道故既

濟初陽則次即宜陰未濟上陽則五必為陰此定理

也建安丘氏曰不續終指初也二之未能出險者以

初柔力微而不能續其後也正猶小狐幾濟而濡其

尾首濟而尾未濟也何所利乎此說與傳義異然甚

確說統曰不當位者己之才德雖偏而剛柔相應則

得人以制其過而輔其不及不當位故未濟剛柔應

故終可濟平庵項氏曰於无攸利之後復言剛柔應

者覆解上文亨字意也雖无攸利用其柔中以與剛

應自有致亨之理合觀諸說而此卦無餘蘊矣竊以

亦之未出中即所以不終終夫滿尾无攸利而何以亨蓋既濟之利貞既以剛柔正而當位則未濟自以不當位而无攸利矣夫子於是急補其義曰雖不當位剛柔應也惟不當位而剛柔應則辨物居方之事以起而君子嘉會以合禮者其德於是行焉此未濟之所以亨也世人皆以亨為吉祥通利不知為嘉會之德是以多說不去然何以不言元亨合訂曰未濟不必其果濟也若夫能續其終者其豈乎故傳曰終則有始天行也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

辨物居方物即陰陽方者位也陰陽各有其物繫詞所云乾陽物坤陰物是也陰陽亦各有其位如爻之初三五為陽位爻之二四上為陰位是也方以類聚物以羣分者大可毛氏曰取此六十四卦三百八十四爻中其上下方位陰陽合并者謂之聚卦夫陽與陽類陰與陰類而從而聚之是類聚也即此卦畫之

類聚者而於以推移而分易之謂之分卦夫聚陽為陽羣聚陰為陰羣而此為分之是羣分也據此說則是辨物居方六十四卦皆然乃獨於此卦繫之者蓋六十四卦中無有一陰一陽循次間折如既未濟二卦者而二卦中之陰陽交錯又未有如未濟之一卦者也夫陰陽既各分其物亦各聚其方然而陽卦多陰陰卦多陽兌巽陰卦也乃為大過震艮陽卦也乃為小過陰上陽下反為泰陽上陰下反為否火炎上而水潤下乃反其方而為既濟居其方反為未濟至於各卦之中有宜聚者有不宜聚者有宜分者有不宜分者有居其方而宜者亦有居其方而不宜反其所居之方而始宜者蓋千變萬化莫可窮詰而總於此卦見其義焉其義云何曰慎也蓋能慎所以辨之則分之可也聚之亦可也分其羣而各居一方可也聚其類而為一大羣亦可也而其分之極其分而又由分以得其聚則莫如此卦故於此卦繫之以終六

十四卦也分之極其分間陰陽與既濟同但既濟陰陽二物各居陰陽之方祇見其分未見其聚此則陰處陽位則即陰即陽陽處陰位則即陽即陰剛柔迭用水火互藏其宅象數之變至斯極矣
初六濡其尾吝○象曰濡其尾亦不知極也

初變睽睽則不濟澤又止水下沒者故有濡尾象先儒多以此爻為急於求濟而言竊按此以柔居初與既濟之初剛迥不同故程傳言不度才力而進本義

易翼述信

卷十

劑之直曰未能自進也因其力弱不能濟故曰吝吝者不及之過也傳言極字本義雖疑為敬字然朱子又有極字猶言極則之說而廣韻則云極中也屋極曰中鼎祚李氏亦以極為中觀既濟初爻以曳其輪則濡尾无咎而曳輪則此之九二謂為中以行正者初之濡尾未見其能曳故曰亦不知中耳其義相通如此

九二曳其輪貞吉○象曰九二貞吉中以行正也

二變晉坎險遇坤順故曰曳其輪而貞吉也曳輪諸儒皆以止而不進為說然玩傳曰中以行正則中者貞也正者曳輪也夫未濟之時非無道則隱之時也何為其退且君子時際艱難亦未有束手坐視而不為之所者蓋曳其輪者扶危持顛之才也貞者中心之真誠所謂濟之以忠貞是也如諸葛忠武是能曳輪而又能貞者曹瞞則能曳其輪矣而不能貞故貞而曰吉也今觀世之御車者於險碍難行之處輒下車而曳其輪不知先儒何所見而必加一倒字且止而不進則當曰停輪亦不必倒曳即云倒曳則下坂之車亦倒曳而行非不行也

易翼述信

卷十

六三未濟征凶利涉大川○象曰未濟征凶位不當也
三變鼎遇巽之隱以入故有不可輕進之義此爻極費解諸儒各強為說細按之多不合竊意此當正坎之上似已出險既濟而可征矣然方履互坎之初未濟也若遽謂已登坦途而竟冒昧以征則一險甫平

一險又起豈不凶乎且此變亂為鼎則合初二三四
 五成一大坎必宜盡涉焉而後始可云已濟也此焉
 得不惴惴小心以俟之歟如此似尚說得去再按觀
 象與合訂之說以為如涉大川之其難其慎斯克有
 濟若以易心處之則征凶此與既濟之六四終日戒
 義同蓋既濟之四卽未濟之三觀代鬼方之相同而
 可以例矣又傳云位不當者雲峰胡氏曰初上處無
 位之地中四又三皆曰貞吉獨於六三曰未濟征凶

易學述信

四十

宜非未濟之時以征則凶而以居貞則吉乎况未濟
 之時惟剛乃克有濟故九二九四貞吉上九无咎如
 六三陰柔又不中正未濟終難濟矣此說雖似然何
 以云利涉大川耶大可毛氏曰謂處正互兩坎之間
 非當濟之位與上雖不當位義又別此說似安
 九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國○象
 曰貞吉悔亡志行也

四變蒙剛處柔位過而有悔者然剛則能貞時方

出險而入明故吉而悔可亡也其象為明作有為奉
 命伐叛臨事而懼能貞之三年必受飲至策勳之上
 賞矣傳曰志行止釋貞吉悔亡言以剛之德貞之而
 亡其悔者志在於必行也如高宗之伐鬼方必克之
 而後已不然則為大國之辱此所以不復釋也震用
 者正志行之意震用而有賞如詩曰王赫斯怒爰整
 其旅以邁祖言以篤周祜之類與既濟之三爻同以
 變氣言然彼言其德故不白震此則言其決故曰震
 用也不曰高宗者四臣位也與初應初無位又陰爻
 故仍象鬼方在內卦故不言克居最下而四應之故
 曰有賞四近君大臣也故曰大國隔三位而應初故
 亦曰三年此爻水火之際離戈兵而坎盜故與既濟
 九三同詞但既濟治而亂故於內卦言之此則亂而
 治故於外卦言之也至變氣為蒙者則高山仰止萬
 水朝宗所謂莫敢不來享莫敢不來王者是也 既
 濟各爻剛柔正而位當故其卦詞曰利貞此皆不正

易學述信

五十一

皆不當位乃二四五皆曰貞吉何也先儒謂為不正而勉其正夫勉之者則其未然者也伐叛有賞皆已然之事今戒占者曰爾宜正則吉則伐叛而有賞以實事而反成虛象有是理乎總由先儒執定一正字以單貞之義而不遵夫子之訓遂多曲折而難通耳夫子之訓貞曰貞固足以幹事其在天行則保合其太和者也程子曰濟天下之艱難非剛健之才不能而此卦彖傳釋滿尾无攸利曰不續終則以柔爻力弱不能貞其始終也而九二九四皆剛爻是有其才矣是能續其終者矣獨六五為柔然以中德處剛位乘承皆陽剛所與為應者又九二之剛也彖不云乎雖不當位剛柔應此所以皆繫之以貞吉而又於九五言其有孚焉有孚者五與二孚也然上九何以不言貞易窮則變上固不可貞也是以獨於其應而取其孚而已矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉。象曰君子之光其

暉吉也

五變訟訟之錯為需詞曰有孚光亨與此略同五為離主而變氣照之以天光故曰光上乾下坎天水一色光暉有孚之象也孚者與二孚非泛泛言誠中形外也雪松潘氏曰六五以柔居中貞其固有非戒也悔其本无不待於亡也文明之美發輝於事業故曰君子之光離體本有光而乘承應皆陽剛君子相助以濟而成光輝王註所謂付物以能而不自役使武以文御剛以柔斯成君子之光是已竊按九二之傳曰九二貞吉中以行正五亦猶夫二也故不復贅乃亦不釋有孚者其暉即謂有孚蓋暉為光之發越所謂陽剛君子相助以濟而成其光暉者故但言其暉吉而并有孚釋之聖言之間妙如此上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是。象曰飲酒濡首亦不知節也

上變解三居坎水上在離終為水火之氣遇震為巽

酒象也自初至五正坎與互坎之險皆出矣是濟時也何以濟以剛柔之相應也應即為有孚上之所孚三也夫君臣和樂上下無猜筮黃酒醴式燕以衍此正泰交之道本無咎也第无咎者此時辨物居方者亦此時豈得溺於晏安而無所事乎夫所謂有孚者正彼之所可此之所否交資共贊如五味之相調非以同為和也若但悅其柔甘偏僻比暱時至而事不起如飲酒而濡其首者是但知相通以情而不知相合以道宜有孚之謂乎夫有孚之道維何亦求得其是而已是即節也節即中也時也初之所謂極也然則辨物居方求其剛柔相資以衷諸至是者方萬變而未有已則亦何事可謂之已濟亦何時可謂之皆濟乎所謂生生之謂易窮則變變則通通則久易之所以不終於既濟而終於未濟也按此爻變解其詞曰利西南則有孚飲酒正西南之得朋無所往也又曰有攸往夙吉此則濡首之反是者且解之上

爻變未濟曰公用射隼傳曰以解悖大傳曰成器而動與此爻義正可互相發明也
 文所馮氏曰未濟之為卦也以水火不交也是以居中者其責重三四兩爻任其責者也三出坎而為離故以涉川為利四居離而履坎故以伐國為功三位四以才拔難樹功上下所倚藉也若初之濡尾二之曳輪或自量而不能濟或自重而不急濟未可語此也五居其成而言君子之光者以濟任人則可見者惟光也上處其逸而言有孚飲酒者以濟聽天則所事者惟飲也濟難在人而德不可不修獲福在天而義不可不盡貞吉者勉其修德也濡首者戒其違義也天人之道盡於茲矣
 去非馮氏曰既濟險乃在前未濟乃出乎險者也而卦義相反蓋以水火相濟不相濟為象也然險在終在前故既濟終厲終出乎險故未濟終孚應易窮則變之義

覺山洪氏曰既濟之善在初未濟之善在終竊按二
 卦之為既未濟固以水火之上下交與不交有用無
 用剛柔之當位與不當位而名然坎險離明上下之
 際亦有義焉既濟初又如朝日始出離明之氣方新
 見幾之哲也故曳輪於濡尾之際二則為日闇虛所
 照光所不及然不久即更故喪弗勿逐而自得也三
 則明已過盛而衰故有三年克敵之德未濟則四當
 其三五當其二上當其初但四方明作故伐國同詞
 而有賞與德則異五則日之中天物無不照故貞吉
 與自得同詞而光暉與喪弗則異其暉為星月借日
之光喪弗則月之
 也上則日中則昃昧於事幾故首尾之濡同詞而失
 是與无咎則異既濟之四時方入險而初之明應之
 故知戒五則平險升中而二之明照之故以時受福
 坎為月如望夜升天受日光之滿照日雖盛而不加
 月之正當其時大來者大陽也月之光自日來也
 上則險難已極而三以明極而闇者應之故濡首未
 濟則三當其四二當其五初當其上但三未出互坎

易翼述信

之險而應以明極而昏之上故涉川與終日戒同意
 而征凶與衣初則異二在險中而中有主五又以威
 明應之故貞吉與受福同意而曳輪大來則異九二亦月
 也杜詩咏新月云影斜輪未安蓋月行於天速於日
 雖其日當望然未值其刻輪猶未正乃速行以就之
 當其時正望矣如有曳之使正者乃未幾即過其正
 望之刻而未必滿照故下言貞吉言九二之德則帝
 能曳之使正也初則險難方始而四之明不能下照故濡之
 詞同而首尾之吝屬則異且未濟之初為坎濡尾矣
 而既濟初爻則離也何亦濡尾以上應乎四也既濟
 之上為坎濡首矣而未濟上交則離也何亦濡首以
 下應乎三也以其正應故詞不嫌其同也看來兩卦
 與泰否相為表裏蓋泰極必否此既濟之終亂也否
 極必泰此未濟之續終也既濟之終亂以柔未濟之
 續終以剛雖兩卦皆以柔得中為義然既濟之得中
 則以初之剛濟之未濟之得中則以上之剛限之坤
 之順承天以行地無疆者如此安溪李氏曰既未濟
 猶泰否也然泰卦言吉亨而既濟則多危懼否宜歛

七八七

絕遊難而未濟則當戒謹而已間嘗以其時義推之
 蓋既濟又在泰之後而否之先未濟又在否之終而
 泰之始二卦處乎否泰之交故其辭義有不同者然
 而初吉終亂之占即城復於隍之象而汔濟濡尾之
 戒則其亡其亡之心也

四

易

又

易翼述信卷十

易翼述信卷十一
 蘇州府同知王又樸撰
 繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛
 柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地
 成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆
 潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女
 乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡
 則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則
 可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下
 之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易翼述信

二

上本乎地者親下春夏秋冬應乎

南北東西高下燥濕別為浮沉升降生殺之氣既異清濁之品亦殊此卦爻所以有吉有凶也乾為天而在天者日月星辰風雷雲雨凡一切有氣者隨時而各成其象坤為地而在地者山川動植凡一切有質者隨處而各成其形此乾坤之變化所以生六子以

易翼述信

至生六十四卦也是故剛柔相摩即乾坤變化生六子八卦相盪即因而重之以生六十四卦鼓之以雷霆震也離也潤之以風雨巽也坎也日月運行離日坎月也一寒一暑艮西北陰方也兌東南陽方也乾道成男震坎艮也坤道成女巽離兌也言男女而凡兆潛動植之雌雄牝牡燥濕向背槩是已蓋舉天下之成形成象者莫不在乾坤變化之中是乾知大始坤作成物八卦之相盪者仍不出乾坤之一剛一柔

之相摩也然則六十四卦即八卦八卦即乾坤矣夫

天地間之成形成象者既自然有一乾坤八卦在焉則乾之知始其知也易矣坤之成物其能也簡矣然則體易之君子能如乾坤之易簡則一以貫萬其盛德大業有不與天地參者哉此章說者不一有以前言造化之體用為未盡卦以前之易者然已言乾坤已言八卦已言其相摩相盪似不得謂其空空泛論一造化也即程子改八卦為八方之氣亦似未穩如

易翼述信

其謂然則何不曰天知大始地作成物天以易知地以簡能天道成男地道成女耶且易簡後即言君子之德業則亦未有不一言易而反先言體易者正不得以雷霆風雨日月寒暑之謂天道備於易者而仍屬之造化也至如卑高以陳有謂為天地無山澤者有謂為萬物者方以類聚二句有以方謂為事者有謂為方向方候東西南北之方者此皆礙下成象成形句竊按此只承上天地來虛虛籠統說為妙至大

可毛氏竟以方為卦爻之方位而以陽聚陰聚分陰分陽為說則此下相摩相盪作如何解殊覺顛倒錯亂耳

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此言周易也上言聖人繫辭之通乎天下言君子學易之得乎天上節分一頭兩腹一尾下節分兩段一結設卦與下設卦以盡情偽不同此只是就伏羲所畫之卦一陳設來看耳吉凶者四句釋繫辭焉而明吉凶變化者四句釋剛柔相推而生變化悔吝者在吉凶分內進退即釋相推二字蓋陰陽之消息為進退也人事之得失憂虞不外乎剛柔之盈虛消長天

地人一理以貫之矣故曰六爻之動三極之道也夫既具三極之道則易誠不可以不學矣所居而安以身體之也所樂而玩以心契之也質庵孫氏曰序即時宜之理若有品第等次於其間不容一毫差越故曰序居安亦非繩趨墨守之謂只是循理而動即千翻萬覆而合之時宜若一定而不可易按自天祐之即天弗違也

象者言乎象者也又者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此章上釋象爻辭之通例下明聖人繫辭所以示人寡過之心也前章之言吉凶悔吝變化剛柔指卦爻失得憂虞指人事進退晝夜指天道若曰聖人觀卦爻之有吉凶悔吝即人事得失得憂虞之象也觀卦爻

之有變化剛柔即天地消息盈虛之象也是推原所以繫辭之由以觀象為主故於辭有所不必備此則專以辭為主故由象及爻而并及无咎也草廬吳氏曰列貴賤者存乎位覆說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說象者言乎象分辯吉凶存乎象爻之辭覆說言乎其得失也悔吝介乎吉凶之間憂其介則趨於吉不趨於凶矣覆說言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼則能改悔所為而可以无咎覆說善補過也易的曰龜山楊氏謂齊不是整齊如分辯之義為意作整齊亦是言大大小小整頓齊一而不亂也不分辯將何以整齊又子瞻蘇氏曰陰陽各有所統御謂之齊按陰即小陽即大也又按各家言憂與震皆兩分說獨合訂串說謂憂之云何恐懼修省震之謂也震則悔悔吝悔吝悔吝之萌於中也此无咎補過之道也潘氏曰卦有小有大隨其消長而分辭有險有易因其安危而別辭者各指其

所向凶則指其可避之方吉則指其可趨之所以示乎人也
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體
此言聖人用易之事下皆承此而深贊之首二句贊易下分三段上言聖人之窮理中言聖人之盡性下言聖人之至命末二句結彌綸即大德之教化綸即小德之川流窮理一段由幽明說至死生鬼神下以晝夜之道括之盡性一段不違不過不流不憂能愛五句下以範圍二句括之甚窮理盡性之極致即至命也神无方結天地之道易无體結易之能彌綸故曰

與準紫溪蘇氏曰知周道濟與天地同事功勞行不流與天地同變化樂天知命則益無所違於天安土敦仁則益無所違於地龜山楊氏曰天高地下必有方矣神則無方天圓地方必有體矣易則无體無在而無乎不在無為而無所不為也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德

大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此言天地之道與易皆不過一陰陽也上言天地中言易末通結上文而總贊之彥陵張氏曰此章大旨只是一陰一陽之謂道便了聖人恐人外陰陽以求道故從一陰一陽上指出道來又恐人泥着陰陽求道故就陰陽中說箇不測來不測即是一字而神則

所以贊道之妙非道外別有神也中間節節是道節節是神說統說繼字為接續不息之意然與之者二字語意不合應仍如先儒謂降衷為繼善有恒為成性意確仁者謂仁知者謂知所謂賢知之過百姓不知所謂愚不肖之不及故嘆曰君子之道鮮也來易獨謂仁知為性近之說非也仁謂造化之功用謂機誠之妙本義確不可易合訂謂顯仁為大業藏用為盛德非與本義異也蓋德之發即業業之本即德無

二事也庸成陸氏曰天地以陰陽鼓萬物其德業之盛大能使人各一性而不能使之全其見啟其知故覺民以贊化育者惟聖人任其憂而天地不與焉於是列乾坤之畫開占事之門而易作矣按此則不與聖人同憂六字已從造化遞到作易聖言神妙如此又云易非他也即一陰一陽之道生生相推而生變化者也然即此生生處道行其中而人不知故謂之易安得就易之无體而測之不可測非有外於陰陽

也一一的環无體自无方所謂神而已矣此說最精透

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎通則靜而正以言乎天地之間則脩矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此極贊易道之大而歸之於易簡合訂曰四時日月

天地之六子也竊按離日坎月震春巽夏兌秋艮冬故曰六子子瞻蘇氏曰至剛之德果至柔之德深果則其靜也絕意於動而其動也不可復回深則其靜也歛之無餘而其動也發之必盡絕意於動專也不可復回直也歛之無餘翕也發之必盡闢也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮畀崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此極贊聖人用易以起下文君子學易之意安溪李氏曰具易理於心是以易崇德也體易理於身是以易廣業也又曰聖人能存存其本性之德則與天地相似故其理之具於心而為知也日新月盛是道所自出之門也理之體於身而為禮也日斂日固是義所由入之門也合訂曰禮是纖細瑣碎底高明者多忽略而疏於節目動容周旋實體而踐之則高而能卑矣朱子謂兩脚踏地作方得按朱子之說所謂禮者履也又按生生之謂易存存之謂聖人也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之

外違之况其過者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子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初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功

易經注疏

十三

下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇

至盜之招也

此申明卦爻立象繫辭之意以見易之可用因以示學易者之方而雜舉中孚等卦七爻以為例平庵項氏曰七爻皆欲人畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言同心之一白茅貴慎有終當謙亢龍惡亢戶庭以救密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也庸成陸氏曰或類取於鶴鳴或兼夫號咷或織及白茅而喻同負乘宜可厭惡也眾不以為誣君子不以為怪何也其

易經注疏

十三

假象而非實也或斷其无咎或斷其吉或斷其有悔而致寇宜其雜亂也時有所必歸位有所必至有典禮而非淫也所謂擬議以成其變化也如此

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天数二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大行之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲

再聞故再切而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而申之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

此言天地大衍之數據著求卦之法首論數所以起立法之原也未總歸之神正從法與數合處贊其神

妙數與法不平對也本義曰道因辭顯行以數神乃爾瞻葉氏又謂顯得道出便是神那德行處此就是可酬酢祐神者無兩起事亦自有義

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遠知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易酌曰此承上據著求卦之法而推明其用也以辭變象占四句為主至精一節明尚辭尚占至變一節明尚變尚象至神一節則明辭變象占皆出於自然

而非可以智計力索也極深研幾一節又明其所以至精所以至變所以至神者而以首句總結之也象辭變占前章所已言也此章合四者并言之而推本於神焉以見聖人之道所以不與誠緯術數同歸者也安溪李氏曰前章言象辭變占以體用之序言也然學易自辭始辭因變而繫變因象而生象因占而立故其序又如此又曰以其至精故有以極深以其至變故有以研幾以其至神故感應之妙莫能知其

所以然者說最精但謂言莫美於易之辭似文士尚之矣必如南軒張氏謂指其所之合訂謂為論陰陽動靜之理方確

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知

易說卷四十五

七

神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時象象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利

莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

易說卷四十五

七

此言以下筮尚占也當合自天祐之為一章與首章應紫溪蘇氏曰此章若層見叠出而其實天道民故盡之矣易之書原乎造化天之道也易之用周乎天下民之故也天人之理盡於太極太極之理具於聖人之洗心此易之原也而其理則皆神之所為者也按此則首節開物成務冒天下之道是言易之卜筮明於天道察於民故也以此領起次節言聖人之於天道民故有先得於心者原不假於卜筮以見其具作易之本然後轉出聖人之以天道民故作為卜筮

以前民用闔戶節正言聖人所明所察以作易也上六句天道下制用咸用五句民故兩儀四象八卦天道倫矣吉凶大業民故周矣法象莫大節則合兩節而通論之天生神物節見聖人作易本於造化之自然所為明天之道也易有四象節言聖人作易以其察民故者前民用也末以釋大有上九爻義將天人通結之而以尚賢歸重到能明天道察民故之聖人上以示學易之君子當效聖人也若末節止如中孚

易翼述

六

而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之蹟者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎德行此言以言者尚辭也蓋極盡易之意與言而歸本於德行焉前五節只完得箇立象以盡意末則言學易者貴於得意而忘象也故承程氏曰前數章贊易之神曰无方曰不測曰不疾而速利用出入益詳哉其言之矣而尚未及用易者之以人而神也故語立象盡意而歸諸神語得意忘象而歸諸神明之人不有其人而易道豈能自神耶故神者道之入於無形者也神明者道之體於不言者也虛齋蔡氏曰書不盡言繫辭亦書也如何能盡言蓋易書是箇積實待虛只依卦爻之象說箇道理在隨甚樣事都該得隨甚

易翼述

六

樣人都應得所以能盡其言安溪李氏曰遇事變而通之可以盡利者言盡而天下之能事畢也以是鼓舞於人可以盡神者意盡而有以通天下之志也形上即乾坤之理聖人所欲言之意也形下即乾坤之質聖人所因以立之象也天下之賸形器之分也天下之動變通之跡也立之象以極其賸繁之辭以鼓其動聖人所以盡意盡言而足以盡利盡神者此也按末節言學易者之事易酌曰非徒明之而已又必

成之非徒成其道於己而已又必信其道於人此豈區區辭說之間哉必有酬酢佑神之德行而後可安溪李氏又曰總上數章之意而結言之故多用前辭而加深切焉其所謂形上之道者即易簡之理也所謂德化者即體易簡之理而有以成位乎其中者是也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

此言以動者尚變也蓋變易之中有不變者存故於動而極言易簡之道上傳首章止言乾易坤簡而此則并爻象皆言之夫貞一即易簡也天地日月天下之動無不貞於一則凡繫辭之所謂吉凶者亦何一而非易簡哉故爻象動乎內而吉凶即見乎外所以成功業者在此此聖人吉凶同患之情所以見乎辭者也貞勝自如本義作常勝說極是合訂所云若歸重在正字上則下文不用申說是也乃易酌甚以為

非夫朱子專以正字作貞字解豈於此而忘之况本
義已明註正也常也四字矣竊以吉凶常勝者言天
下更無吉凶并存之道故惠迪則吉從逆則凶而天
下亦并无理欲并行之事故下曰天下之動貞夫一
也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何
以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之
王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文
與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神
明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋
取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨
之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天
下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃
帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易
窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝
堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為

楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛
乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴
客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟
蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下
蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上
棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪
塋之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨
蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百
官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像
也

此言以制器者尚象也易明天道察民故而天地之
大德曰生聖人故以仁義生萬民也下所取十三卦
無非理財正辭禁非之事故宜從折中合訂冠於此
首而以易者象也二句總結之

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔
吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子蒞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子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不

足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以

謂明民不應也先交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此申明貞一之義當依安溪李氏作一章文義始貫首二句以天下之動引出致一之義也陽卦多陰節言彖之材以下十一爻言爻之效動夫天下之動貞夫一而易簡者易之德行也蓋一陰一陽之謂道而陽卦多陰陰卦多陽則非一矣然謂其陽奇陰耦而不可以其多陰多陽者謂為非一也夫奇耦數也德行理也今止論其奇耦而多陰多陽有所不論然則於易簡之德行將奈何蓋天下之動生於人心而心者人一身之君也陽奇則君一而民二主權專而百體皆效命焉非若陰耦者之二君一民而役反為主者也此正君子致一之道也咸之九四言之矣往來屈信同歸於生利此之為貞一也困之六三進而見困求信而反屈也解之上六動而不括屈極則必信也噬嗑之初九懲惡屈也而可以致福也其上九長

惡信也而至於罹罪也否之九五其亡其亡屈而信也鼎之九四折足覆餗信而屈也豫之六二復之初九則審於理欲屈信之幾而辨之至速也損之六三益之上九則察夫上下屈信之理而處之互異也此皆言易簡之德行者也故首以同歸一致者發其端而末以致一勿恒者終其義噫旨深哉

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報易之興也其于中者乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長

裕而不設困窮而通并居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此當依安溪李氏合作一章讀蓋申釋象之動乎內而吉凶見乎外以卦體象辭言也所陳九卦正謂其稱名雜而不越小而取類大也且衰世之意與下易之興於中古亦兩相呼應安溪李氏曰後陳九卦者雖因聖人憂患而發其名卦之心然所謂濟民行者

易圖述位

卷一

亦初不外乎此雜舉九卦據朱子說為偶然然按雲峰胡氏所說履以一陰安處於三陽之下履之所以為禮謙以一陽退處於三陰之下謙之所以制禮復則一陽生於五陰之下天地之心可見由此推之天地之道有陽即有陰故恒之一陽上起而一陰即下伏也陰陽既生則各有其極故損之一陽窮於上之上而一陰窮於下之下也陰陽之窮者必反而通故益之一陰升於上而一陽動於下也陽之動者必居

中然後得位以用事陰之升者必隱伏然後得制以行權故終之以巽按重巽之卦初陽位而陰居之二陰位而陽居之權也四陰居陰位五陽居陽位所謂權不離經也重巽申命幾於不息之乾君子而聖人矣故易酌謂為非偶然者此也又按易酌謂三陳九卦初陳其德次陳其才三陳其用亦是

易圖述位

卷一

易之為書也不可遠其為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初雜知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不脩噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位

三凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此文氣似兩段然亦當如安溪李氏合作一章讀蓋皆申釋爻之動乎內而吉凶見乎外以爻位及爻辭言也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

山生焉

安溪李氏曰此申釋功業見乎變之意蓋吉凶定而功業由是興也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

安溪李氏曰此申釋聖人情見乎辭之意

乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之

吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事

知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠

近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失

其守者其辭屈

安溪李氏曰總下傳之指而約言之以終首章之意按首章乃上傳之首章言乾坤之易簡者也易酌曰

上繫之首章以易簡終下繫之末章以易簡始上繫之末章以德行終下繫之末章以德行始前後正相闕通安溪李氏又曰乾之確然示人易坤之隤然示

人簡者乃貞一之原也由此而通乎變化之道則趨時而立本者不亂由是而行乎吉凶之塗則至動而貞勝者不易聖人說研此理於心參驗於變化至賾

吉凶至動之故立象則變在其中蠱辭則動在其中是故始作八卦者固所以肇斯文之將啟覺來裔於無窮也中古聖人值世之衰推所憂患極世傾危是以讀其辭而情尤可見蓋慮天下萬世險阻之無盡而一以易簡之道濟之是聖人之志也又於首節云此以體乾坤之德者言之所謂易簡而天下之理得者於次節云此聖人推己以同患之本也於三節云此聖人觀察以作易之原也於四節云此乃正言聖人作易教民之事於五節六節云相攻相取相感皆生於變動之情吉凶之辭因此而遷豈非教民去害興利而足以見聖人之情乎夫所謂愛惡情偽險之大者也重之以遠近之勢阻之甚者也聖人既心知之而因欲使民明之使人不迷於險阻之幾則有平而無傾矣此所以為聖人之情與於末節云汎舉凡人之辭以明聖人之有憂患也是故其辭危說皆精確不易

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

此篇備載卦位卦德卦象之說而前兩章則總說聖人作易大意以發其端著者卦之所由作也爻者卦之所以備也參天兩地而倚數以河圖生數言也和順於道德統言其體理於義析言其用窮理盡性以至於命本義曰此聖人作易之極功也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此下專以立卦言原夫八卦之所以止於畫之三十六十四卦之所以終於畫之六者以為三才之間性命之理為說卦之第一義也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散
之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之
坤以藏之

此邵子謂為伏羲八卦之位相交而成六十四卦先
天之學也數往者順知來者逆說各不同合訂之說
八卦相錯曰錯者變換反易之謂即下文所謂逆也
往謂已畫之卦來謂未畫之卦順逆猶言正反也如

乾已畫為往坤未畫為來數已畫之前為三奇即知
未畫之坤逆乾而為三耦也姤震兌艮離坎逆也推
之而倒姤為兌倒艮為震亦逆也屯蒙逆也屯與鼎
亦逆也恒益亦逆也姤復臨遯皆逆也逆者易也錯
綜參伍變化無窮者易之為易惟其逆而已故曰易
逆數也按此說先儒所未道然於易逆數句却甚確
當安溪李氏曰首言其不易之體則天地者分之尊
末言其生物之用則雷風者氣之始語亦可玩

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽
東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取
諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌
正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北
之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦
也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物

之所成終而所成始也故曰成言乎艮
此邵子所謂文王所定後天之學也安溪李氏曰帝
者天之主宰主宰一爾而八卦之用不同則帝行乎
其間焉帝之出入不可見故以萬物之出入於四時
者言之又曰邵子以為文王圖位今證之周易義類
多合則其說是矣其序雖以義理而起然以三陽卦
終始成功三陰卦効職於中乾不居始而以終為大
始坤不居終而居中以代終三陰居中坤又中之中

也於一歲亦為中央之位此則陰陽主役之分天命
嗣續之機文王之精意存焉而亦一因乎卦體之自
然也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬
物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎
澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故
水火相連雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬
物也

此由後天流行之用而推本於先天對待之體也不
言乾坤而謂之神者康成鄭氏曰乾坤共成一物不
可得而分故合而謂之神神也者生成萬物而莫知
其所以然故曰妙萬物而為言也下面雷動風撓之
類皆神之所為也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

本義云此言乾坤之性情寫按性情即德也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗
兌為羊

本義云遠取諸物

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手
兌為口

本義云近取諸身

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

蒙引云此取諸人倫

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果荀九家山下有為
龍為瓦為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為炳其於地也為黑荀九家有為北為迷為
方為費為叢為黃為帝

震為雷為龍為玄黃為雉為大塗為長子為決躁為

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也必有其畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有太而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡

剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有

所謂故受之以始姤者過也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兑兑者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

朱子曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二

十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也虛齋蔡氏曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也總不出此二例周氏曰按序例有數款曰然後曰而後曰不可曰不可以曰不可不曰必曰必有曰必有所曰莫若各有取義約之外一中不問天道人事高者抑之下者舉之得中者順之隨時從道以趨中而已數說最得聖人序卦之旨

程子曰韓康伯謂序卦非易之蘊山不合道朱子曰謂之非聖人之精則可謂非易之蘊則不可序卦却正是易之蘊事事夾雜都有在裏面邵子曰乾坤天

地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離
 終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首
 皆言乎其用也又曰乾坤坎離為上篇之用兌艮震
 巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也
 又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟
 以人事也

平庵項氏曰上經言天地生萬物以氣而流形故始
 於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相
 生以形而傳氣故始於咸恒終於既未濟言夫婦之
 道也

都山汪氏曰上經者乾坤天地之大開闔也自屯蒙
 以次相承氣運漸開世道漸變至於泰否乃造化一
 大交會也自同人大有以次相承世道升降賢才進
 退至於剝復理欲消長事變日煩至於坎離又人道
 一大交會也首乾坤萬物之大父母終坎離天地之
 大交會也下經首咸恒人倫之有夫婦亦乾坤也至

損益人事之有興衰亦否泰也至艮震人心之有動
 靜亦剝復也而終於既未濟人情之有離合亦坎離
 也上經乃一陰一陽交會之大端下經乃陰陽一消
 一息千變萬化交會之節目合而論之天地父母之
 尊也坎離夫婦之別也震艮兄弟之義也巽兌姐妹
 之序也天尊地卑君臣之道 闕

主卦者六體天地否地天泰水火天大有是也合客卦者
 四體天雷无妄天澤履風天小畜山天大畜是也坤體十二除本卦二體

合主卦者四體地天泰天地否地水師水地比是也合客卦者六體豫地雷復地山謙山地剝地澤臨風地觀是也然所合客卦陽多而陰少又
 不合離上經屬陽故貴陽也坎八體除本卦二體合

主卦者四體水天需天水訟地水師水地比是也合客卦者二體屯山
水蒙兌也離六體除本卦二體合主卦者二體天火同人
是也合客卦者二體火雷噬嗑山上經六子不交故不

合坎上經貴陽故不合坤與兌巽也其客卦則震有
 七體合主卦者五體天雷无妄地雷復水雷屯合客

卦者二體山雷頤澤艮有七體合主卦者五體山天
山地剝山水蒙山火賁地山謙是也合客卦者二體山雷頤山巽有四
 體以二體合主卦地觀是也以二體合客卦山風

風大過兌有四體以二體合主卦天澤履地以二體
 合客卦澤雷隨澤風然上經貴陽震陽爻在下故其
 合卦也除合坤外皆居下卦艮陽爻在上故其合卦
 也除合坤外皆居上卦巽兌亦然此上經之合卦也
 下經兌十二體除本卦二體合主卦者四體澤山咸

風澤中孚雷合客卦者六體澤天夬澤地革澤水困
澤歸妹是也合客卦者六體水澤節澤火澤火澤
是也客多于主者益四隅之卦得體之偏故除正配也
 交合外止以二體合主卦其餘皆依四正之體以成
 卦也巽卦亦然同為陰卦故也巽十二體除本卦二

體以二體交合正配雷風恒風以二體合主卦風澤
風山漸以六體合客卦井風火家人火風鼎是也
 震九體除本卦二體正配交合二體雷風恒風以二
 體合主卦山雷歸妹雷以三體合客卦水雷天大壯雷

是其與艮之依正體成卦猶之巽兌也艮九體除本

也其與艮之依正體成卦猶之巽兌也艮九體除本

卦二體正配交合二體澤損澤以二體合主卦風

漸雷山小以三體合容卦天山遊水山蹇其容卦乾

四體合主不合容澤天夫天風始雷天坤四體合陰

不合陽地晉地火明夷澤下經貴陰故也坎八體

除正配交合水火既濟火其餘皆合主不合容澤水

澤節風水渙水風井離十體正配交合與坎同除二

體合坤火地晉地火其餘亦合主不合容火澤睽澤

家人火風鼎雷火坎離所合之卦除正配外不唯離

之合坤屬陰其所合之主卦皆陰多于陽此下經之

合卦也學者按冊求之當有信其不誣者矣

蒙吉刁氏之著易酌曰按上下篇義作于程子謂卦

之分以陰陽陽盛者居上而卦之有乾者居上篇陰

盛者居下而卦之有坤者居下篇乃考之上篇有乾

者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有乾者四卦有

坤者亦四卦且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾

又陽盛乃居下篇其說曰剝雖陰盛而爻則陽極故

居上篇大壯雖陽壯而爻則陰盛故居下篇又謂五

陰一陽之卦則一陽為主故皆在上篇至五陽一陰

之卦如大有之彖傳明白柔得尊位大中而上下應

之矣乃謂王弼一陰為主之說非是咸卦之男下女

傳有明文乃以女居男上為陰盛謂凡女居上者皆

在下篇至于噬嗑又謂男下女非女勝男也諸如此

類未免逐卦委曲以求合陰盛陽盛之說未見諦當

故朱子作本義首言卷帙重大故分上下兩篇蓋不

取程子之說也然而文王所作卦辭通計六十四卦

凡七百一十五字連爻辭尚不滿五千止四千九百

二十三字謂之卷帙重大可乎分而為二各三十二

卦可也上經三十卦下經三十四卦何為而然哉豫

章蕭氏其言卦必先分而後序上經者取陽升而上

之義故乾坤坎離為上經之主卦以其居四正之位

而陰畫陽畫皆純正也下經者取陰降而下之義故

震巽艮兌為下經之主卦以其居四隅之位而陰爻陽爻皆偏雜也上經言天道故乾坤交而六子不交乾坤交而萬物化生矣下經言人事故六子皆交六子交而萬事畢舉矣又上經主卦乾為主而坤從之坎用事而離從之故交泰以前乾南坤北有坎無離由是而陽漸衰陰漸長矣故交泰以後乾北坤南坤為主而離用事矣盈虛消長之理然也下經主卦兌最貴而巽次之蓋下經貴陰又畫卦之始兌次乾而成故貴也至于上經六子不交故但以主卦之體始之終之而得卦三十下經六子皆交故遂以所交之卦始之終之而得卦三十有四似皆確不可易者

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也無妄災也革聚而升不來也謙輕而豫息也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

朱子曰雜卦以乾為首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為純乾矣

見折衷大全又以
為雙湖胡氏語

雲峰胡氏曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反覆為兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中此交易之義也或曰此偶然爾愚曰非偶然也皆理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦內今附於下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附於上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀賁復陰之多於陽者十二下經遯壯姤夬陽之多於陰者十二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多於陽者

八下經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十而陽之多於陰者亦三十六特反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今則附於上者陽爻三十九陰爻五十七而陰爻多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽之多於陰者亦十八或三十六或十八互為多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮之所為哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本義謂自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤二卦既濟家人歸妹睽四卦互坎互乾八卦右互姤大過二卦未濟解漸蹇四卦互離互坤八卦此則於右取始大過未濟漸

曰卦於左取頤既濟歸妹共四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能無雜蓋此謂雜卦而互體又其最雜者也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣

蒙吉刁氏曰序卦取流行之義雜卦取對待之義雜者不拘卦序分類而言之兩兩相對也或雜前卦於後卦或雜後卦於前卦雜也或雜上經之卦於下經或雜下經之卦於上經雜也兩句之中或以上卦先下卦或以下卦先上卦雜也然就兩句讀之必以類相從無後先移易自乾至困三十卦當上經三十卦之數雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦當下經三十四卦之數雜上經十二卦於其中恁地齊

整无上下參差者以為不雜也而有雜者在以為雜也而有不雜者存聖人立言之妙如此又曰易之道陰陽而已矣陰陽之道奇偶而已矣雜卦之義兩兩反對偶也若始終一律是有偶而无奇矣是故既合上下兩經錯綜之而以兩句為偶束又合兩句錯綜之而以八卦為奇奇而偶偶而奇變化无窮正所謂一陰一陽之道也且卦之序也不外相因相反二義雜卦義取相反今以末八卦推之却亦相因如大過繼之以姤頤則宜遇也漸繼之以頤行則宜正也既濟繼之以歸妹定則宜歸也未濟繼之以夬窮則宜決也然則序卦相因也而未始不相反雜卦相反也而又未始不相因交易變易之義蓋於斯可見矣紹武刁氏曰按大過以下八卦不反對本義以為未詳嘗反覆推求夫乃知雜卦之妙也易之有序卦也學之始也博文約禮有序而不可雜也易之有雜卦也學之成也變化從心雖雜而不失序也序卦分也雜

卦合也由分可以得合既合其中仍分也何以合而分也首以乾坤乾坤一大男女也而萬事萬物无不在其中矣終之以男女男女一小乾坤也而類聚羣分不能外乎是矣山起止之合也然上經三十卦下經三十四卦其界限未嘗不分自師比八卦而以下經之損益交合之自咸恒八卦而以上經之否泰交合之此樞紐之合也損益後歷大畜无妄而合之以革升否泰後歷大壯遯而合之以大有同人此對待之合也列震艮於前而以兌巽等六卦分足三十卦之數留大過頤於後而以離坎等六卦合居三十四卦之中此錯綜之合也至大過以下則以分為合矣易者教人寡過之書也女過莫如遇以女過男其過大矣故特書曰柔遇剛也女之无過莫若歸歸而待男以行職司中饋以供頤養道之正也宜室宜家如水火之既濟守之定也故曰歸妹女之終也女道於此終婦道於此始而女過寡矣男子之事六十四卦

言之已盡所不能保其无過者窮耳維窮何病窮者天之所以玉汝於成也試觀耕莘釣渭版築魚鹽磨煉出多少聖賢豪傑祇是窮於身而不窮於心窮於遇而不窮於學又必剛克而果決則君子道長小人道憂而脩齊平治一以貫之何有過之不可寡哉又按不曰小人道消而曰道憂則聖人為天下後世深思遠慮恐其決小人之後自謂高枕无憂不為戒備如唐之五王不旋踵而身受其毒故不曰消而曰憂也聖人之一字不苟如此真是韋編三絕之後融會貫通而復以細心密理出之故有頭有尾有關鍵有鈎連合而有分分而實合玲瓏貫串帶鎖鈎連至清至妙无以復加學者得其法而通之以之為學以之為文以之治身心家國天下而无不宜大哉孔子其真萬世師也已又曰乾坤兩卦不與序卦一例所謂首也大過以下尾也又乾卦自為首與夫卦變乾暗應天无所不包故也自乾坤至困三十卦所謂界限

分也坤為一卦以下皆兩卦為一卦共十五卦成恒
 至訟惟小過離坎各為一卦其餘皆兩卦為一卦亦
 十五卦所謂小段落也損益否泰文所謂樞紐也除
 去乾坤為首皆在第十卦大畜无妄交萃升與後大
 壯遯交大有同人所謂對待之合也自兌巽至困下
 經六卦與後自離坎至訟上經六卦所謂錯綜之合
 也大過與頤鈎連姤與夬鈎連漸與歸妹鈎連既濟
 與未濟鈎連此八卦上下兩經前後鈎連所謂以分
 為合也歸妹與未濟文法相對合而分也夬卦變而
 為乾首尾合一也
 安溪李氏說大過以下曰此八卦不反對而義相次
 蓋陽太過則傾撓而顛矣故必與陰遇男女飲食皆
 陰也如漸之待歸頤之養正則陽得陰之助而和既
 濟之義也如歸妹之終則陽不得陰之助而窮未濟
 之義也然陽道不可窮故必決去陰柔而使君子之
 類常勝是一經之大義也

竊按雜卦取義多與經不同且無一字屬經文者則
 此乃孔子自作之經矣而先儒則以為无緊要道理
 又謂為偶然或者謂為序卦之變通仍其反對之偶
 而不仍其先後之序而胡氏因取其有反對無反對
 陰多於陽陽多於陰上卦下卦卦數爻畫之數縷悉
 分之合之以為可見陰陽交易之妙刁氏雖知其為
 十翼之結穴乃聖人嚀緊教人處然亦但言其首尾
 照應分合變化錯綜鈎連似止為文字設者至於各
 卦相次并所以雜取下卦入前雜取上卦入後之旨
 則多未詳焉乃自朱子發乾夬首尾之義而胡氏刁
 氏李氏又相繼詮釋大過以下八卦視明儒雪松潘
 氏之說說為善其於以上五十六卦仍皆未及夫
 豈無義而孔子故為是交互離合之辭如後世文人
 狡猾之技倆哉於是取刁氏之說并諸儒所疏各句
 下之義合以本經之旨而仍逐卦逐爻詳析分別玩
 之思之紬繹反覆而竊有以得其要領者蓋夫子之

贊乾也至矣他日亦曰吾未見剛者故於此專言剛
 德之美而寄其思焉以乾剛領起而自坤至困言剛
 德脩己之事而下經中震之脩省艮之居所萃之聚
 正升之積高兑之講習巽之行事晉之昭德明夷之
 用晦井之往來不窮困之致命遂志皆修己之屬而
 損以懲忿窒欲益以遷善改過尤脩身之要也且為
 剛柔之交天人消長之幾故取以雜於前自成恒至
 訟言剛德治人之事而上經中大有之遏惡揚善同
 人之類族辨物離之繼照坎之習教事小畜之懿文
 德履之定民志需之宴樂訟之遠行皆治人之屬而
 否則天下无邦泰則上下同志尤治亂之驗也且為
 剛柔之交世道升降之會故取以雜於後至大過以
 下八卦則合脩己治人統言剛德之過而雜柔之不
 善略舉男女君子小人以概其義蓋必使人欲淨盡
 而天德始純四海同風而化行始美故雜取上經之
 大過頤下經之姤漸歸妹既未濟而終之以夫焉乃

上傳之末以相遇字遞到下傳以見脩己即所以治
 人明新無二事也蓋一剛中正而君陰相比此天居
 泰然而百體從令也樂天者也剛居下中而君陰待
 統此大師相遇我戰則克也憂道者也剛必浸長而
 氣必上騰臨則與物以共親觀則物來而仰承此取
 與之分也剛實而柔虛陽施而陰受內實外虛則與
 之矣上實下虛則求之矣非以名像取故
 曰義剛見於上必有以固其本也上坎下震初與五
 皆剛居剛位故曰不失剛雜於柔必有以揚其光
 為月為水故曰見初五皆剛居剛位故曰不失剛雜於柔必有以揚其光
 與上以剛居柔初三五以柔居剛二爻於初與三之
 柔上又乘柔剛柔之雜甚矣然坎明於下艮以篤實
 輝光明於上故雖此顯微之辨也震剛下伏而實起
 雜而剛自著也
 之艮剛上騰而實止之此志必要其成而思不出其
 位者也剛在內忠信之實也乃損以益外外雖強而
 內則餒矣衰之形也剛在外威儀之美也乃損以益
 內內既充而外亦著矣盛之基也此審夫危微存亡
 之介而去私所以存理也剛健不可止而必止焉大
 畜之時也此以見功有定候人盡則天自見也柔何
 能止

剛柔之止剛仍剛有以主柔也故小畜以二陽從一
 而斯悟蓄之深則通斯暢矣故之久而剛健自无肯而
 則悟斯徹矣此時雨之化也故曰時剛健自无肯而
 有肯焉无妄之災也此以見學無盡境任情非所以
 率性也剛奮起於下而健行於上此人生之直道
 而行者也然好剛不好學其故也狂故有災
 也剛失位而懼懼則不安而欲去萃以中正者臨之
 則效其才而下包羣陰而有之物必聚矣德之聚者
 專其心而無他岐也位重剛而凶凶則逢窮而思反
 升以得中者禦之則併其力而累積羣柔而升之志
 必行矣志之行者一於往而無却顧也剛為貴德而
 以一剛止於衆柔之下則謙之輕也此卑以自牧望
 道而未之見者也剛非傲德而以一剛乘於羣柔之
 上則豫之怠也此怠則自勵圖功而大有得者也剛
 包柔以為養而四以一剛間之噬嗑之所以食而未
 食也此克己始能復禮者也剛附柔以為明而上以
 一剛止之貴之所以无色以為色也此衣錦則必尚
 綱者也民之光輝定前安而能應也乃柔柔比水則
若貴柔離火則以反無色蓋在下之水光則

上照而止水尤能照物故曰著也山下之火
 乃人所不見而已止之火尤無光故无色也
 不能以自說也陰見乎外剛出而敷其潤則說此祛
 其外感之私者也巽之柔不能以自潔也陰伏於內
 剛入而散其滯則潔此消其內匿之隱者也震動必
 有事乃剛來而下柔柔則說而繫之隨之所以無故
 也此動靜之有常者也艮止則无為乃柔廢則不治
 剛因止而飭之蠱之所以有事也此委靡之必振者
 也隨蠱二卦二三四五一則剛上柔下為否之不交
是以无故一則柔上剛下為泰之志同是以有事
 蓋雜物撰德辨是與一剛懸於羣陰之上雖見剥焉
 非非中文不備也
 然而爛其膚而未錮其性也一剛胎於羣陰之下乃
 其復也所謂反其初而非有於无也此英華雖鏖於
 外而實德仍貞於中者也剛麗柔而明生焉出於地
 上則晉之晝也入於地下則明有所傷也此克明峻
 德而遵養時晦者也剛得中正而柔順焉則剛入而
 出之井之所以通也此取之左右逢其原也剛陷於
 中而柔揜焉則柔主而實之始九二曰不利實蓋柔
為主而實剛也故曰遇

遇之所以困也此行道而不得於心也

因卦蓋澤水也何以不曰遇者以柔遇剛不以剛遇柔蓋欲接

先而陰和於後始為順柔非剛敵也故凡陰先陽而

其勢可與敵者曰遇始之義也然始何以止曰遇而

夫別無陽相遇也此則初柔二剛三柔四剛柔既居

陰有勢可遇是柔之遇剛也而五亦悅而降其體以

其剛而遇上之柔故曰相遇也夫天地相遇品物咸

章而此則澤水也所謂以水濟水誰能食之故曰困

也所遇既困則所感難通必無心之感其感斯速此

成之誠於中自形於外者也又惟不執其常常斯可

久此恒之既無虛假自無間斷者也柔居其地以相

比剛得中正則與上同志以離之所以渙其黨同之

私也柔過其位而自甘剛位乎中以此止之所以制為

禮義之節也

渙之初二三與上皆剛居柔柔居剛獨

有以離其羣不受其比也其功在上九節之初四五

上皆剛柔各居其位而三以柔居凶又以說而介於

險是過也初與二同剛則有以止

其情俾有所節也其功在初九

剛出乎險解之緩也則從容圖功無欲速也剛止於險蹇之難也則反

身脩德無銳進也剛聞柔而失位初以一剛出之睽

之外也此疏者疏之也剛聞柔而得地上以一剛限

之家人之內也此親者親之也剛往而柔來天地之

交不通否之塞也剛來而柔往上下之志其同泰之

亨也此反復其類明乎君子小人消長之端必有以

休其否而保其泰者也剛以健而又起焉大壯則自

止也

雷出地即有聲故豫之象曰雷出

地奮及升天則聲不聞矣故曰止剛已止而又

往焉避之宜退也此用則行而舍則藏者也柔居尊

而順剛剛以中應上則羣剛皆應矣大有者所以衆

也柔得中而順剛剛以中應下則柔皆一體矣同人

者所以親也此聲應氣求之同而民胞物與之仁也

柔之順乎剛必柔之志同也若澤火二柔志已不相

得矣不相得者革所以去故也柔之順乎剛必剛之

氣通也如火風二柔內外實相資矣

陽附陰中為類

陰之滯

為巽風

象立名即其用以取義然細玩之亦有蓋革之三

四五鼎之二三四皆互乾以往來例之革之乾往來

為去故也

來內為取新也

此除其舊染之汚而布以維新之

化也柔得中而剛失位小者之過也此通乎變不執
 其常者也柔在內而剛得中中孚之信也此本諸身
 以徵諸庶民者也明於內者無所蔽動乎外者無所
 弛豐之所以多故也此禮明樂備而百度具舉者也
 止於內者無所暉明乎外者無所遺旅之所以親寡
 也此明通公溥而一物不私者也豐之多故或謂豐
 盛之時則人多親
之以故為故舊與下親寡作對解甚陋即以旅人在
 外所親自少亦無意味竊以豐自多故而火在山上
 自無私照親寡謂所親者寡
 非親我者少如訟之不親也柔在下而離之火則炎
 上此高明之覆物也剛在上而坎之水則潤下此膏
 澤之下民也剛必得柔之歛而始舒小畜以徵陰而
 畜剛之行剛可得而畜乎甚矣其寡也柔必順剛之
 健以為貞履以孤陰而處剛之中柔能獲所安乎是
 故其不處也此君子所以必懿其文德而以辨上下
 者定民志也剛雖健行而見難則止需所以不進也
 此有所待以行其志者也剛雖健行而違行則爭訟
 所以不親也此不得乎人心而眾志乖離者也剛聚

於內而柔包之大過本末弱而必顛也此始不能脩
 已終不能治人者也柔初入而主乎內剛已往而實
 乎外始之柔遇剛也此私欲甫萌而天德即減小人
 甫入而君子即不安者也剛柔中正而剛能下柔漸
 之女歸待男行也則剛包柔而順之頤之能養正也
 則剛柔各得而安之既濟之分定也此道心為主而
 人心聽命君子得時而小人奉行以之為已則順而
 祥以之為人則愛而公以之為天下國家無所處而
 不當者也如其剛柔不當歸妹之女既以先迷亦以
 終亂三剛失位未濟之男又何能濟其窮乎柔之不
 順剛之不純也必其五剛以上決夫柔則夬也乎然
 而柔之難決也則君子之道雖長而於小人之道則
 猶有所憂焉此德已修而猶慮有欲之未淨世已治
 而猶恐有亂之復萌者也 又按此傳亦照經分上
 下而上傳三十卦除乾坤外有坤者十二卦有乾者
 止二卦下傳三十四卦除否泰外有乾者十卦而絕

無一坤夫坤上乾下者地天之泰也乃天地定位以後剛柔雜揉否而泰泰而否則自損益揉反類之微權焉故曰盛衰之始而損益之下獨繼以乾之大畜无妄二卦者正反類之權之所在也蓋剛之在下者泰也乃損之以益上益之不已將為否故在內之剛德不可以不畜剛之在上者否也乃損之以益下益之不已將為泰故本天之剛德不可以不脩而自萃以下則皆不任天而脩人事以畜其德也以其上多坤而下獨有乾故經言泰否而此則言否泰然泰者剛柔之交其志同其萬物通君子之道長小人之道消者也而非純其剛德者不能大壯則過遯則不及必如大有同人之柔得中而順乎剛而後可也革鼎以下則皆調劑剛柔致其中正以純德之事而終以違天者違即不順乎剛者也大過以下又申明剛柔順而不違之義以總結之 又按上下所雜諸卦剛爻自一畫而二而三而四而五由少至多也柔爻自

五畫而四而三而二而一由多至少也上傳大畜无妄之有乾卦者其上則有坤并有互坤者八卦其下有坤者亦八卦大畜合前之八卦為九无妄合後之八卦亦為九皆陽數也故此二卦操否泰反類之權再下傳之有乾者皆在泰卦之後而否以上則無一有乾者此皆聖人思乾之意故曰雜而有不雜者存也意若曰易之所以首乾者以乾為剛德天行之健終古如斯雖陽不孤立實揆陰以俱行似乎剛柔之交甚雜也然柔特順剛而已坤之柔皆乾之剛也乾大哉乾乎剛健中正純粹以精而君子之自強不息以之夫天理不能有得而無失也得之則樂失之則憂而求之不得則困樂者率性之聖人憂者修德之君子此與師而何以脩之也則以其主忠信者此之九五師之九崇之此之初二而心可共見為與亦明期始終震艮道心之微人心之危於彼於山交戰焉損與故必專其志而一善之不遺者不求通而自通也大畜合萃

虛其心而一私之不離者知无妄之即安也无妄
台通以高明為沉潛與雖勿助而有事隨與
 威儀可欽而忠信自存利與明德不昏而往來無滯
晉明夷卦如此以脩德則成已即可以成物矣蓋人
用四卦同此性即人同此情夫人情不能有通而無塞也感
 之即通爭之必塞謂而常通不塞則恒速者感之以
 無心成久者貞之於不變恒而何以相感而有常也
 則仍以其主忠信者貫之不濫用其情斯無異情漢
合不急求其合而人自合解君子之長小
三卦人之消此往彼來展轉焉否與故進銳者退速大壯
 而歸仁者洗心大有同人事有不得不過誠至而人
 皆信之則德化之入人者深也小過中孚情有不得
 而偏明在而人皆仰之則恩膏之下逮者普也坎三
卦蓋天下大物非寡德者所能勝任而無慚小畜而
 仁者先難則畏難者何以大畏乎民志需與是人情
 之通塞由於剛德之得失然則君子終日乾乾豈容

易翼述信

已乎夫乾乾者不離一柔而天德之獨純者也蓋乾
 以資始而坤以大終大過無敢先也先之則
 迷北之柔後之則得漸之柔先迷則无
 始无始則无終歸妹為而終始萬物者惟乾故剛不
 可窮也未濟則必盡決夫柔而君子之所以自強者無
 幾微之少息焉然後為乾乾也夫不然則龍戰而離
 者真離矣 又按上言樂言憂言困下言感言親言
 親寡言不親言信此即象象傳所謂情志所謂中心
 所謂懶也乃至末仍結歸於憂字則是終身之勤不
 能不隳於一旦百年之業不能不敗於一人而君子
 之憂勤惕厲靡有已時矣故夫子曰作易者具有憂
 患乎

易翼述信卷十一

龍亦進而上行與晉賤同漸進得位專指九五進居尊位故申之曰其位剛得中也旅得中乎外而順乎剛指六五渙剛來而不窮指九二柔得位乎外而上同指六四上承九五以上十二卦皆以內外二體取往來上下為義不因卦變而取且如否泰陰陽往來文王彖辭已言之乃是以內三爻外三爻通寓往來之象豈亦可以卦變推乎

論對卦

安溪李氏曰易有兩卦反對而義互相發者往往當以首尾顛倒觀之泰與否對其初爻雖皆曰拔茅茹然泰之所謂征吉者否盡泰來也即傾否之時也否之所謂貞吉者泰極否來也即復隍之候也泰之二即否之五一則致泰之主爻一則休否之主爻也泰之主所以在二者上下交則其責在下且大者來而二之光大當之也否之主所以在五者上下不交則其責在上且大者往而五之大人當之也泰之三即

否之四一則於泰而見否之幾焉一則於否而見泰之兆焉有以防之則食福矣有以逆之則離祉矣泰之四即否之三四當上下交而近下又以陰虛而能下賢是以交乎也三當上下不交而近上又以不中正而或上援是以包羞也泰之五即否之二五居尊而處下交之世必如帝乙之歸妹則得元吉矣二應五而值不交之時包承不可也必也固守其否而後道亨矣泰於二三著往來之義於四五著交泰之義

否於四五著往來之義於二三著不交之義非獨其象之反對不為小人謀者理固當然也泰否諸爻之每言包何也曰人之荒穢可包者也不包則無以成乎物己之羞辱不可包者也包則無以潔其身甯於二者之間則於處治亂之道得矣剝復相對剝之上即復之初也故近之者吉利剝五復二是也應之者亦無咎剝三復四是也背之者凶厲剝四復三是也遠之者凶剝初復上是也惟剝二凶而復五无悔

此一爻不同蓋處復時則中德可以自成矣處剝時必有應與乃善二未有與故不免於凶時不同故也損益相對損之上即益之初損上受下之益卦之主也受下之益者不可私其有故曰得臣无家也益初受上之益亦卦之主也受上之益者不可私其身故曰利用大作也損之五即益之二各以中德受益神之所依也故皆曰十朋之龜弗克違損之四即益之三損其疾也用凶事也皆所謂動心忍性以自增益受之於下者有法家拂士是也受之於上者為孤臣孽子是也損之三即益之四絕私交以益上則無二心之嫌矣稟君命以益下則無作福之私矣損之二即益之五益上者不貶道以失己益下者不求報以干名則益道之極也損之初即益之上居下受損而未當益上之任故戒以酌損居上受損而又非益下之位則為或擊之象而已夫始相對於之上即始之初也故近之者宜深為之防五之夫夫去之決也二

之不利賓制之密也應之者宜善為之處三之壯頌不能決而和者也四之起凶取女而不能制者也遠之者無害以其勢不相及也壯於趾而欲決之能免咎乎始其角而不與遇雖各无咎矣背之者害亦未切故與陰相背臂之象也不能安坐而欲決欲遇之臂無膚而行次且之象也然終未可決也故制其壯則悔亡終不得過也故雖危而无大咎也惟夫之二始之五雖不近陰而有決陰制陰之任焉故憂惕呼號而變可弭矣堅重待時而萌可消矣漸與歸妹相對二卦皆取女歸之義故六爻皆有女象而不論其剛柔然雖不論剛柔皆取女象而至於應爻則剛柔之分不可以不辨也蓋以剛應剛則無應而無女歸之象矣以柔應柔則無應而亦無女歸之象矣以剛應柔則雖有應而陰陽反類亦無女歸之象矣惟以柔應剛者有女歸之象故在漸惟六二在歸妹惟六五與女歸之義合而其義最吉也漸之五即歸妹之

二雖有應而反其類者也故曰不孚曰幽人漸之三
 即歸妹之四以剛應剛故曰不育曰愆期漸之四即
 歸妹之三以柔應柔本皆不善也然六四有承五之
 例故四得補而三歸娣也漸之初即歸妹之上以柔
 應柔一則進之始也未進者也一則歸之終也無歸
 者也未進則謹身遠害雖危而无咎無歸則辱行失
 節不利而終凶漸之上即歸妹之初以剛應剛固無
 歸義矣然上有師傅之象焉則可以為儀初有媵妾
 之象焉則可以承君蓋師傅則不嫌於老而无歸媵
 妾則不嫌於少而自歸矣既濟與未濟相對二卦皆
 取濟水為義狐善涉水者也故二卦所謂濡首濡尾
 者皆象狐也既濟之上即未濟之初上為首故曰濡
 首初為尾故曰濡尾也既濟之初即未濟之上故初
 亦曰濡尾上亦曰濡首然未濟而濡尾則踪之甚而
 可羞當濟而濡尾則第不進以免於咎而已既濟而
 濡首固不能保其濟將濟而濡首猶恐不能終於濟

也既濟之五即未濟之二五過時者也故有持盈之
 戒二未及時也故有謹進之戒也既濟之二即未濟
 之五既濟之善在二故雖喪弟而自得未濟之善在
 五故得无悔而有光也既濟之四即未濟之三四之
 時將過矣而四柔而能懼終日戒之象也三之時將
 及矣而三柔而不進此惟涉大川可耳以有行則凶
 也既濟之三即未濟之四在既濟則三當已濟之位
 也在未濟則四當將濟之位也故三則伐鬼方而既
 克之象也四則方震動而伐鬼方之象也事之既濟
 則當思其難故雖克之而曰憊也事之未濟則當厲
 其志故當震用而曰志行也聖人命辭之審如此

論卦名相對
 有體不對而名相對者一陰居上體畜陽故曰小畜
 二陰居上體畜陽故曰大畜小畜大畜之下三爻皆
 自畜者也其上三爻皆畜人者也復者返也復自道
 也牽復也皆能返自道而不進者也

與脫輻也亦能自止而不進者也三可以進矣然小畜則畜未極也於是而進則脫輻大畜則畜極矣於是而進則安寧也小畜之四以六承君則畜君者也九五居尊則畜下者也大畜之六四六五以二陰畜衆陽而居上位則皆畜下者也然小畜無吉辭而大畜則吉以畜有小大異也至兩卦之上爻則畜皆通矣然小畜有戒辭而大畜直曰亨亦以畜有小大異也若小畜之初二得吉而大畜反無之蓋小畜者勢未形而能自止以道自止者也所以得吉也大畜勢已形而自止以害自止者也免於咎厲而已一詞之占其謹嚴如此大過之過在中而三四二爻者中之中也故皆取棟之象小過之過在外而初二爻者外之外也故皆取飛鳥之象事過則宜救之以中也故大小之二五雖皆在過之分然其義皆別取而不至於咎咎也大過之二五象揚者揚亦棟類也以其進陰而有滋生之機稍別於棟也小過之六五象雲

者雲亦飛類也以其近陽而有會合之理稍別於鳥也兩卦之二皆善於五者二未過而五稍過也大過之初上為陰小過之三四為陽陽過則用陰陰過則用陽故初六之藉用白茅九四之不過過之皆剛柔相濟義與時適惟上六則純柔九三則純剛矯時而過其中則與時悖矣二爻皆有吉辭以此也大畜又對大有大有所有者大也大畜所畜者大也夫子贊二卦皆曰尚賢以六五尚上九之賢也上九為賢而六五尚之所有可謂大矣所畜可謂大矣故一則曰自天祐之一則曰何天之衢言乎尊賢之為帝心而賢路之通由於天道之泰也然大有之義優於大畜故在畜為不犯災者在有則无交害而已在畜為脫輻者在有為車載在畜為利往者在有為用亨以至居尊位者有牯牛殞豕之勞未若順係其盛大而並施其孚威也小畜又對小過陰陽和則不過以小畜大陰陽未和也小過於大亦陰陽未和也以陰畜陽

主在六四故其象曰密雲不雨自我西郊陰過於陽
主在六五故其爻亦曰密雲不雨自我西郊畜之而
因則雨矣過而不過則亦雨矣雖然小之為道妻道
也臣道也畜之未固固曰夫妻反目畜之而固猶曰
婦貞厲也可以過者猶曰過祖過妣不可以過者則
曰不及其君過其臣也陰陽之際小大之分易之理
之也如此大過又對大壯大過大者過也大壯大者
壯也大過則顛故防其撓也大壯則止故戒其進也
壯之羸角猶過之棟橈壯之壯輓猶過之棟隆

論取象相對

咸艮皆以身取象著人一身動靜之理也其六爻所
當之位稍不同者咸取三陽之中一爻為心則心位
在四心位在四則初為拇二為腓三為股五為背而
上為口矣艮但取中一陽為心則心位在三心位在
三則初為趾二為腓四為背而五為口矣蓋心者陽
也身者陰也心為陽而居中故三四二位當之也咸

言咸其脢艮不言艮其背者艮其背為卦義六四雖
有合乎卦義而未純乎卦義也故未能不獲其身而
能止其身而已卦義之次也咸之感以心艮之止以
背心背之象皆在四而皆未能純乎卦義故咸四不
言咸恐其憧憧而動於私也艮四不言背但止其身
而未達於心也艮之取象既居於上而心之取象
為義明上一爻為止之主德莫善焉井鼎皆以物取
象井者在邑野者也故取養民為義鼎者在朝廟者
也故取養賢為義至六爻之辭則除尊位之外井自
四以下為代君養民者鼎自四以下為君所養者
故其義大畧同也兩卦之初未嘗進用故有井泥鼎
否之象然井主養人泥則不能養人宜為時所舍矣
鼎主為上所養故猶有出否從貴之善也兩卦之二
皆有剛德然養人者在下則不能遠施又無應於上
則射鮒敝漏而已受養者雖在下而有登進之具又
上得正應故但戒以謹身而遠害也井四以柔承剛

於義既善又承上以養人而不有其功所以无咎鼎
 四以剛承柔例多凶者又受養既盛則必有滿盈傾
 覆之理也兩卦之三亦皆有剛德且位近上體於養
 道合矣然皆未離下體則是并未上於瓶甕鼎未登
 於俎豆也又井三雖有應而上六非常位鼎三則無
 應而象耳革故一則曰井渫不食一則曰雉膏不食
 膏澤不下是以悔惻然以其有是德而當是時也故
 必有明良之合而福可受有陰陽之和而悔可辭
 子所謂天將雨水氣上無擇於川澤澗溪之高下者
 二爻之謂也五者井鼎之主而井五陽也有實德故
 能養民也鼎五陰也能虛中故能養賢也井鼎之上
 養道成矣故皆得大吉而鼎之五上有尚賢之象故
 其辭又曰大吉无不利與大有上九同也

論卦意相對

離明也明夷昏也昏明治亂如晝夜循環然離初明
 之始也二明之至也三向昏四昏之甚五向明上則

重明矣夷初昏之始也二三以明拯昏者也四五以
 明處昏者也上則極其昏者也然則離明之中有昏
 夷昏之中有明夷之下體自昏而明故三之得其大
 首者猶離上之折首也其上體自明而昏故上之不
 明晦猶離三之日昃也家人內也旅外也家人則利
 於女貞旅則利童僕貞也家人二四得位女之貞者
 也旅之初六居下童僕之不貞者也欲女之貞者宜
 乎以義率之而剛德為善欲童僕之貞者宜乎以仁
 撫之而柔道為貴家人之吉在五上而初與三皆免
 乎悔厲者以其有剛德也旅之吉在二五而三上與
 四皆不免乎凶厲者以其失柔道也家人之初五稱
 有家旅之三上稱以旅蓋以有家之心處之則為可
 繼也為可久也而家之道正矣以旅之心處之則所
 遇皆路人所居皆傳舍而旅之道失矣君子待妻孥
 如賓客則家猶旅也於四海如兄弟則旅猶家也萃
 聚也渙散也萃言王假有廟因其聚而聚之渙言王

假有廟因其散而聚之也易凡言號者皆誠之發也
 萃之義下聚於上故號者在下能號則一轉而為笑
 矣渙之義上聚其下故號者在上面號則雖渙而王
 居無咎矣萃自初以上皆求聚者至四則佐上以聚
 其下者也渙自初以上皆自渙者至四則佐上而渙
 其羣者也萃多戒辭而渙無凶義吾以此知保身之
 為小而遺己之為大養交之為危而特立之為安矣
 萃之極故猶齋涕淚以求萃渙之極故遂離羣避
 害而遠去然其要皆无咎者無萃上之心則是放臣
 并子怨妻去婦皆若是怨也無渙上之節則是衝門
 不可以棲遲槃澗不可以平寬也節者約素自節也
 與賁之文對賁則恐其濡於華矣故尚白馬上之白
 白也四之皤如亦白也初之賁趾五之丘園皆是也
 惟二為文明之主然猶貴其附於陽三受二陰之賁
 然猶戒其永於貞也節則恐其窮於苦矣故尚甘焉
 五之甘甘也四之安節亦甘也初之不出三之嗟若

未失也惟二當澤中而塞故其於義為古上當險極
 而苦故其於道為窮也白而受米則色相宜矣甘而
 受和則味相得矣忠信之人而學禮則文質彬彬矣

關

論卦意相似

困與習坎卦意相似水流洊至險相仍也水行遇澤為險所困也二卦皆以剛德為善非剛不能處險困也處險困者莫大乎實心所以貴剛中者以其有實心也有實心則充積於中不自滿盈於外故坎之求小得中未大者此也困之利用享祀祭祀者亦此也坎四剛柔際而无咎困四有與而克終皆以承五為義蓋近君之位而遭險困則是不得於君也有用缶納牖之素則終得其所際矣有來徐徐之安則終得其所與矣坎初之坎窞困初之幽谷自即於險困坎三之來往險枕困三之進退石藜遇之險困而德不足以自拔也坎上之徽纆叢棘困之葛藟籠碗險困之甚者也然悔悟者出乎險困之機故習險者能改而從道則其古止於三歲矣處困者能悔而遷則終可以得吉矣天下無終於險困之理亦求其心亨而已矣升與晉卦意相似其六五一爻皆為卦主其義

至善餘爻亦以柔為善者柔靜而剛動柔退而剛進升進之際宜柔不宜剛也是故卦非無剛也而彖傳推釋卦義曰柔進而上行柔以時升則所用者柔也晉下三柔皆善升之初柔亦善然晉之初二摧如愁如至三而後允升當初而即允晉之象明出地上則初二地之中未出之時也升之象地中生木則初六巽之主木生之先也晉四以剛而厲升四以柔而吉升三雖無凶厲而亦無吉利之文惟二剛而得中故有用禴之利其義著於豕焉升晉之極晉角矣冥升矣然以其剛而自治以其柔而守貞則雖處極而無凶害又以時義之貴柔也故晉有厲吝之戒而升則直曰利也巽與蠱卦意相似然巽小亨而蠱大亨者蠱則其勢極矣舉弊壞而更新之撥亂開治之象故曰大亨巽則勢未極也因其弊而申飭之舉陞補偏之象故曰小亨甲者事之始也有事於始亨之所以大也庚者事之中也有事於中亨之所以小也先甲

所以振民後甲所以育德先庚所以申命後庚所以
 行事兩卦之能盡其道者五爻也餘爻則能幹蠱者
 甘善也而裕之者則吝矣能入而斷者皆善也頻巽
 而失其資芥能入而不能斷則厲且凶矣雖然蠱者
 人心之壞也巽者人欲之萌也壞者極於終萌者動
 於始上之高尚其事者所以救人心之壞也初之利
 武人之貞者所以遏人欲之萌也故於上曰志可則
 也於初曰志治也君子之拯天下之壞亂也必先於
 自尚其志始

論卦義相似

大壯之四陽盛長與五陽決陰義相似也故居初而
 壯趾則皆有凶咎九二得中則吉且无恤九三用壯
 則皆凶厲此三爻之義同惟壯四則近二陰應決者
 也故曰藩決不羸夬四未近上陰不應決者也故曰
 牽羊悔亡夬五乃直壯四之義以其近陰也故曰夬
 夬猶藩決也壯五反直夬四之義以其不在壯位也

易翼述信

故曰喪羊猶牽羊也壯纔四陽決之未盡故至上而
 猶觸藩夬則五陽至上而決盡矣然非惕號則猶有
 凶猶之艱則吉之意也萃以二陽聚眾陰與比之一
 陽比眾陰義相似比五比之主也故元永貞之德著
 於卦萃五亦萃之主也故元永貞之德著於爻其義
 一也此四陰也近五而比於君者也萃四陽也佐五
 以聚其下者也其義所以不同也比初曰有孚萃初
 亦曰有孚然比初無應故曰有他吉萃初有應故曰
 往无咎也比萃之二皆有正應於上然必曰自內而
 不自矢曰有孚而中未變則聖人之戒深矣比三上
 二爻皆凶萃之三上不至於凶者比三不與陽相比
 應萃三與四雖隔體而當萃之時可以上巽也比有
 後夫凶之義而上適當之此所以無所比而凶也萃
 有利見大人之義而上位近五與蹇上之義同此所
 以濟咨涕洟以求萃而得无咎也

論河圖

河圖何以作易也曰天地之間陰陽而已河圖之奇耦者所以紀陰陽之數做陰陽之象而盡陰陽之理也一奇為陽數二耦為陰數其餘凡奇者皆從一而為陽也凡耦者皆從二而為陰也其位則節於四備於五而加於十四者天地之氣分司於四方迭王於四時之用數也五者兼其中之體數也十者倍五而成在四方四時則陰陽互藏互根之數在中央則陰陽混一和會之數也今以圖觀之除五十為體數居中則一三七九者奇數之始終也二四六八者耦數之始終也陽始於北盛於東極於南而終於西此圖一三七九之序也陰始於南盛於西極於北而終於東此圖二四六八之序也在北在東則奇內而耦外奇為主而耦為賓奇為生數而耦為成數此則陽主事而陰受命陽息而陰消之象也在南在西則耦內而奇外耦為主而奇為賓耦為生數而奇為成數此則陰用事而陽仰成陰息而陽消之象也蓋其並立

而同運者固不容一息而相離而其迭為賓主互為始終者又無一息之不相推而相變也自其推行之迹言之謂之變化自其合一之妙言之謂之鬼神推行者變易為用而其體不可執合一者交易為體而其用不可知此河圖之緼而聖人所因以作易之源也

論河圖二

聖人之則圖作易也非規規於點畫之似方位之配也其理之一者有以默啟聖人之心而已圖所列之數如此其所涵之象又如此今以易卦觀之天一地二數之源也則聖人所取以定兩儀者也五位相得而各有合象之成也則聖人所取以定四象八卦者也何則一二之數起則凡三五七九皆一之變矣四六八十皆二之變矣故奇耦之畫由此而定也相得有合之象列則陰陽之賓主辨而交易之妙具矣陰陽之消息序而變易之機行矣故四象八卦之設由

此而定也今以義文二圖觀之則先天之左右陰陽
內外終始固與圖象無二而後天之北東皆陽卦也
南西皆陰卦也圖象在北東則陽為主在南西則陰
為主亦其義也河圖兼中數故備於十易卦除中數
故止於八中數者何也以一而統四則數之主也又
倍五而為十則數之全也此無極之真所以主宰包
含二五之精所以停蓄完備而為分播迭用之本者
也易雖不用其數而必曰易有太極說卦叙圖象既
曰帝又曰神太極也帝也神也卦畫所無也然而以
為易有之焉則河圖中數之精縕象雖不立而理行
乎其間者也

論河圖三

易卦止於八而虛中數此易有太極而不著之義也
古帝言神而無專位之義也固也雖然八卦之乾其
統之矣夫天專言之則道也則乾太極也以主宰言
謂之帝則乾帝也以妙用言謂之神則乾神也至於

以形體言謂之天然後與諸卦列而為八是故以八
卦為河圖四面對待流行之數而虛其中可也以乾
坤為河圖之中數六子陰陽卦為四面對待流行之
數可也地亦天也故坤從乾而為中數凡所以主張
網維皆其為也猶圖之以十從五而為中數也六子
則以陰陽相為內外消息猶圖四面之數之相為內
外消息也是故乾坤者列之則與諸卦成位統之則
為諸卦之宗說卦最後去乾坤而專言六子以明乾
坤之即神也孔子於乾卦象象備天德之形容焉則
已盡乎太極之縕矣夫豈必於八卦之外求所謂太
極神帝者哉

論圖書

卦以道陰陽之變故曰易疇以叙三才之法故曰範
聖人之取諸圖也所謂陽卦奇陰卦耦者也其取諸
書也所謂參天兩地而倚數者也何則天數始於一
地數始於二奇耦立而陰陽之理明故圖之以一三

七九二四六八相為內外互為終始也是陰陽交易
變易之道也天數乘於三地數乘於二參兩行而天
地之義著故書之以一三九七相乘於四正而左行
二四八六相乘於四隅而右行也是天地順逆之機
樞維之位也其為天地之數則一而卦因之以明變
化之情趨時之用疇因之以明成位之職參贊之功
故其中數也易見之則為太極蓋宰陰陽而為化樞
也範見之則為皇極蓋中天地而立人位也太極皇
極其為至理則一而易所主者天德無聲無臭所謂
太極本無極者故其名不在八卦之內範所主者王
道有典有則所謂皇建其有極者故其目列於九疇
之中也此二圖同異之致聖人法則之源也

論圖象

自八卦始成而聖人名之以象純陽純陰之為天地
不可易已震巽陰陽之初故方生而有氣陽為雷陰
為風也坎離陰陽之中故既聚而成精陽為水陰為

火也艮兌陰陽之終故已滯而成質陽為山陰為澤
也此八卦者兩兩相耦以全體言之天地陰陽也而
合德也以氣言之雷風陰陽也而相應也以精言之
水火陰陽也而互根也以質言之山澤陰陽也而交
感也分定而情通此所謂交易者也及其流行於天
地之間則迭王而相禪故雷與風之發各有其時水
與火之盛各有其候山與澤之滋各有其節天與地
之所主各有其分此所謂變易者也是故易之為道
有不易有交易有變易不易者天高地下萬物散殊
者也交易者合同而化者也變易者流而不息者也
不易者為體變易者為用然非有交易者存則不易
者何以相遠而相親變易者何以相反而能相成哉
故曰八卦相錯者猶相交也天與地交山與澤交雷
與風交水與火交推之重卦則凡兩卦相合者莫不
各有交焉山天地萬物之情所以感通無間而聖人
之作易也既圓而列之以明其對待之交又因而重

之以明其錯綜之無所不交也繫辭傳之首章天尊地卑者乾坤也卑高以下山澤雷風水火之倫也是皆於定分之中而具交易之性者故繼之曰剛柔相摩八卦相盪相摩者所謂對待之交也相盪者所謂錯綜之而無所不交也交易之情通則變易之事起雷霆風雨寒暑六子之功也乾始坤成者天地之化也變化以生成萬物而皆有其常職則亦歸於定分而已矣是故言體則首乾坤是亦順而數之之義也

論圖象二

陰陽卦之分起於文王信乎曰自八卦始畫而陰陽之卦定矣文王因象以起義滿非始自文王也先天之圖各有左右次序然夫子列之莫不先陽而後陰故曰自畫卦而已定矣水火之列於後何也曰乾坤

之外莫大乎坎離水火者天地之用雷風山澤者又水火之用也火之用莫專於雷風則氣生於火而又感乎水之涼寒者也水之用莫專於澤山則氣滋於水而又成乎火之燥高者也然則山澤通氣雷風相薄者歸於水火不相射而已矣後章亦先言水火相逮而後曰雷風不相悖山澤通氣者此也雷動風散以下所值氣候則何如曰閉塞之後雷以動之寒沍之餘日以暄之方長而生意未足故兌以說之於是而萬物皆相見是乾以君之也鬱蒸之極風以散之燥烈之甚雨以潤之既成而生意未固故艮以止之於是而萬物皆歸其根是坤以藏之也是故先天後天圖象錯綜而其揆一也先天不著方位而其理廣以大後天著方位而其義精以切

論圖象三

文王後天之說亦出於邵氏然證之周易則其大且至者無不渾合是以可信也一則陰陽卦之位繫於

坤蹇解之辭夫東南為陽西北為陰然陽之生物雖至春而可見而其氣則已肇於冬之初陰之成物雖至秋而乃就而其氣亦已凝於夏之始故取其用之可見者則曰東南曰西北本其體之自生者則曰東北曰西南圖之序則入用故始東方終東北不改乎人時之舊卦之序則推本故乾統三陽於東北坤統三陰於西南獨契乎天道之精也二則陰陽始終之義見於乾坤之二用蓋陽首於震而實首於乾則乾之為首不可見也故其爻義曰无首陰終於艮而實乃終於兌則陰之終者非陰也故其爻義曰以大終陰陽互根之妙皆於北方見之何則其方則陰也其卦則陽也之以之為陰則陽為無始以之為陽則陰為無終猶之一日之有亥子丑也以為前日之終則晝無始以為後日之始則夜無終矣此所謂陰陽互根之妙而乾坤之用所以總歸於貞也三則圖位之序發於乾坤之爻辭乾爻始於潛於圖為北方幽隱之

象陷而止也至見焉則出矣出則必惕惕者震之恐懼自修也惕則必疑疑者巽之進退不果也由是而飛焉則相見聖人作而萬物覩者也於是受之以坤而致役焉則乾道不亢矣坤爻始於履霜巽之伏也潔而齊之至於地道光焉則明矣无成有終者致役之義也括囊慎密所以保其終也黃裳者中順之精而和悅之充由是陰成而聽於陽焉豈復有交爭而戰之事哉四則陰陽尊卑淑慝之義例統乎六十四卦陽尊而陰卑故陽主而陰從陽清而陰濁故陽潔而陰污坤之象曰得主守其從之分也曰得朋引其從之類也曰喪朋始終於主而絕類上也守其分故從王事而終吉引其類故貫魚而無不利絕其類故渙羣而元吉凡易之言尊卑者例此矣坤之爻曰履霜堅冰陰始凝也凝則滯而不潔矣又曰其血玄黃陰陽之雜雜則溷而污之甚矣故於其凝也則杞豉以牽之包瓜以隕之非然則有苞陸之侵有包无魚

之慮於其難也則揚遠以去之乎號以戒之非然則
用行師終有大敗无號而終有凶凡易之言淑慝者
例此矣乾者八卦之主也無敢與抗者而曰戰乎乾
懼有不為役者也德威不足以畏則反君道也懼有
不潔者也德明不足以明則猶未離其類也凡易之
精意大義無不自此而出故信其為文王所建圖也

論圖象四

先後天卦位不同義亦異乎曰其義一也先天以畫

卦之序而分者也後天以陰陽卦而分者也先明乾
坤之義則餘卦之義明矣夫乾南坤北位之正也古
者北天南郊北地北郊是也然乾北坤南氣之始也
古者祀天於冬至祭地於夏至是也兩義者不可以
相無則二圖不可以偏廢然後天所置則乾又不在
正北而進而西北坤又不在正南而退而西南蓋天
道流行初無止息至無之中萬有肇焉此所謂全體
此之謂大本不待乎萌動而後有以見其心矣南者

正陽之位也坤功雖顯於此然避正陽之位而不居
故長養萬物至西南而極盛坤象言西南得朋者此
也古人以亥為陽月以未為中央其有以知此矣天
地之大義既立故先天以陽畫之消息為序自北以
終於南也以陰畫之消息為序自南以終於北也後
天以陽卦統始終為序自震以終於艮也以陰卦統
職於中為序自巽以終於兌也夫陽統始終而乾則
以終為始陰居中間而坤則九中之中故無聲無臭
者上天之截形形色色者地道之光於穆不已之命
昭矣造化孕毓之功著矣以六子象類言之日東月
西者所自生也火南水北者所自盛也雷陽風陰者
類之分也風雷相助者氣之合也兌居東南以說物
艮居西北以止物者今之正也兌居正西說極乃成
艮居東北止極乃生者用之交也先儒以先天為體
後天為用要皆義理精微之奧古聖人所以經緯天
地而出入鬼神者非二圖互發則不備