

馬害記

八二六四
五十八

内閣文庫	
番號	漢 8164
冊數	8 (1)
函號	273 52

273-52

道光壬辰嘉平新鐫

周易豁解

阜南書屋藏板

叙

易之為書也變動不居上下无常剛柔相易有天道焉有地

道焉有人道焉其精蘊豈易明哉卦象象爻之占近則取諸

身遠則取諸物其言曲而中其事肆而隱一字一句又豈易

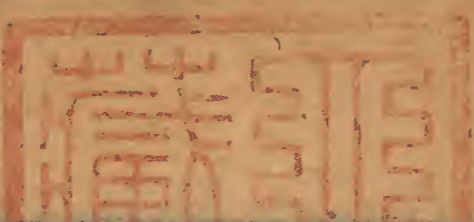
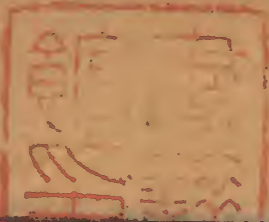
予人推測哉自漢初言易有三家一曰田何之易一曰焦贛

之易一曰費直之易以後傳注不下數百家至宋周邵程朱

出而易乃無微不至矣周子太極通書會全力而標其宗旨

喫緊為人活潑潑地允稱派衍薪傳邵子皇極之篇似專主

數而理未嘗不寓伊川易傳之作似專主理而數存乎其中

惟朱子兼理數而並言之有本義以定指歸而細析其說於
啟蒙諸書集易之大成直與羲文孔聖道相接洵百世不易
之常經但義取渾括與夫字句未盡疏明初學者苦之仍不
免有望洋生歎余自束髮讀易以來十餘年未得通徹我
先考元章公嘗誡之曰易爲天地中一大造化古聖人一大
心源汝當沉潛力學探索奧秘臨易簣時猶復諄諄回命余
謹誌之不忘卒少理會維時志切揣摩專習舉業繼因家貧
謀於衣食橐筆四方無暇攷訂又未得有善本邇年來得晉
水吳沐日周易會輯零陵劉芸莊易註兩部細細讀之深喜

會輯以朱子爲宗而折衷於蒙存諸集博及典要約厥旨歸
俾學者一見瞭如不至有艱深龐雜之患易註字義分曉或
取卦象或取卦變或取互變又或取生卦之序與卦之大體
相似者一一絲分縷晰考究精詳無一字蹈空亦無一字影
響二易真後學之津梁可與宋儒而並壽也顧分而著之何
若合而參之乃窺全豹余自辛巳秋歷今壬辰夏殫十餘年
之精神彙纂成帙名曰周易豁解或庶幾於吳劉二先生所
傳會註先後同揆無論童蒙易誦卽成材寓目豁然不難解
悟他日操觚自能貫徹於胸中而暢遂其手筆豈但知易簡

之理往來之數哉鄙見如此再有高明指授而剴正之亦得補膚陋於未逮也則幸甚

道光十二年歲次壬辰閏九月之中澣靳江陳誼方山氏撰

周易豁解上經

靳江陳 誼方山氏輯纂

泰和王 曷鳳山氏

古吳童 燦一槎氏

星沙張祈誠銅士氏

湘潭朱 鵬南溟氏叅訂

善化彭家真香山氏

善化蘇光清博泉氏

善化徐 恕印泉氏

受業 徐 忠書城氏

王 政績堂氏

余崇本宗山氏

余崧本松山氏

黃雲龍雨田氏

黃藻英星橋氏全較

朱雲煥星階氏

馬 熙緝堂氏

蔡 漢倬甫氏

柳正璽寶田氏

馬 煦鐵君氏

銓玉衡

男

鎔玉庭

全編次

總目

上卷 分二本

叙

例言

讀易引

卦歌

下繫第八章

卦變圖說

卦變說

卦變大義

六十四卦反對圖

說卦講義

孚有孚

寇婚媾

君子小人論

大人如若附

上經傳

次卷

分二本

下經傳

末卷

分二本

繫辭上傳

繫辭下傳

說卦傳

序卦傳

互卦之卦不可廢。是編以象數爲骨。義理爲肉。肉之紋理。隨骨之縱橫。互體變體。胥資証發。一期於明顯親切。而勸戒隨寓其間。玩詞玩占之本旨也。

一艾軒云。易不畫。詩不歌。无悟入處。蓋聖人設卦觀象繫辭。原從畫來。一名一物。確確有據。且逐卦逐爻。移步換形。非可張冠李戴。倘置畫不觀。空中摩娑。義象茫如。况變互迭出。初學或未全熟。何若目擊而存之。爲得也。今爻詞之首。悉加全卦。庶觀象玩詞相發。悟處正在些子。

一卦詞統舉全象。或專注卦主。或分按各爻。要只海糲言之。若爻詞緊抱一畫發揮。或本地風光。或手揮目送。或牽一髮而全身動。皆賓主釐然。不可移易。觀象者。不得以象之通融。概爻。亦不必執爻之嚴密繩象。分而觀之可也。然此爲經文言也。若象傳及小象。但就經釋義。不另立象。說者於象傳推言天地四時王公邦國民物等。亦求象以實之。誤矣。主大象傳。孔子觀上下二體而繫以詞。不專主釋經。必緊靠二體。安上卦名。復分肖二體。言取法之義。方見聖人作意。此又宜與小象分觀也。

一卦名卦詞。象傳原已分釋。後儒不過因而推說。再加淺顯。

耳。今每於彖傳外添設。或與大象異者。一并闌入。雖易道廣大。聽人紬繹。然我輩就經釋經。懼其支也。是編訓卦名卦詞。緊靠彖傳。一義不旁添。至大象與彖。時有異同。義各有當。不須強合。卽六爻於彖傳。小象於爻詞。亦間有異處。

一孔子釋爻。每言承乘比應。確有不易之理。今乃於孔子所不言者。隨拈一爻。輒曰宜應某比某。賴某應某比。或曰某不應某不比。或曰爲某所隔。爲某所繫。又如九五遇九二。病其不應。及遇六二。又病其才弱。又或講初爻宜應四。及至四爻。又曰不宜應初。種種添設。妄致恩怨。妄作主張。總由本爻之

義未得的解。遂旁生曲說。是編於此等處。力爲剪除。務求本爻實義。至同一卦也。或以有應吉。或以無應吉。或合觀之。其爻善。分觀之。不善。或據本爻言之善。自他爻視之。不善。此移步換形。義各有當。讀者又无庸泥。

一繫詞傳二十四章。係發易書義例。非孔子自爲立說也。讀者正好證明全易。今將各章內節段劃清。章旨節旨。自然分曉。至朱子分章有未協處。先儒間言之。亦自可從。序卦傳詞義甚明。原可就上下篇各分三節。以覘上篇陽下篇陰之大意。今於上篇有天地。至故受之以泰。第一節內。析分三段。泰

者通也。至離者麗也。第二節內析分四段。於下篇有天地至故受之以未濟終焉。第三節內析分十一段。亦必逐段加註。是因段落太長。恐讀者難記。剖開連註讀之。似覺稍易。至雜卦傳言六爻剛柔雜居。爲卦變說。非訓卦義也。

一各經文字間有脫誤。複衍易未經秦火。看來似少。如鼎象吉字下繫十二章侯之二字。疑衍誠然。若同人曰三字。比吉也。也字。漸之進也。之字。未嘗衍也。震象傳脫不喪匕鬯。宜補賁象傳剛柔交錯。不補亦通。乾象傳大明終始兩節。倒置而人不疑。雜卦傳大過顛也。以下非倒亂。上繫亢龍有悔節。非

重出。自天祐之節。非錯簡。不須疑也。艮象傳艮其止。讀止爲背。不費解。若坤文言蓋言順也。蒙小象行不順也。讀順爲慎。未濟小象。亦不知極也。改極爲敬。此等處轉不宜改。

一易本爲卜筮。設是集不言筮儀占法者。爲讀易作文說也。聖人繫辭待占。何人不該。何事不該。自應但就本詞。疏通明白。而聽其義之所歸。然觀上繫傳稱辭也者。各指其所之。則是辭必有指。而義始確。今於詳註字句外。便依卦辭推闡意義。如乾象天。卽言君道。坤象地。卽言臣道。咸象感。卽言人倫之類。並非另生枝節。亦欲行文有所把握。言之較爲親切耳。

陰一陽之象。故於兩儀之上。各加一奇一偶。為四象。又於四象之上。各加奇偶。為八卦。而三才之象備。又每卦之上。加入卦。為六畫之卦。六十四。兼三才而兩之。盡天下之變也。

爻即古文肴字。取六畫肴列之義。六七八九。陰陽之用數也。陽以進為用。故少於七。而老於九。陰以退為用。故少於八。而老於六。進極則退。故九變而陰。退極則進。故六變而陽。蓋老變而少不變也。周易以變為用。故陽爻稱九。陰爻稱六。

象詞象決斷之獸。文王每卦繫詞以斷一卦之吉凶。謂之象。乾元亨利貞是也。

象傳孔子釋文。王象詞。大哉乾元等語是也。用附於經。加象曰以別之。

象詞象信實之獸。又想像之意。文王繫詞各爻以象一爻之吉凶。謂之象。初九潛龍勿用等語是也。

象傳孔子釋文。王象詞。潛龍勿用。陽在下也等語是也。亦因附經加象曰以別之。先儒謂之小象。以其論一節也。

大象傳孔子觀上下兩象而自繫以詞。不專主釋經。天行健君

子以自強不息是也。謂之大象者。以其舉全體也。

彖傳孔子以乾坤道大故於象象傳外。申明文王之言。文即

文王。

位有陰陽之位。初三五為陽位。二四上為陰位。有三才之位。三畫之卦。初為地位。二為人位。三為天位。六畫之卦。初二為地位。三四為人位。五上為天位。有爵位之位。大概五為君。二為臣。三四為大臣。初為未仕之人。上為成功之士。若因卦而異。不拘此。

德卦之性情。乾健坤順等是也。爻有剛柔中正不中正之異。

陽爻居陽位。陰爻居陰位為正。居非其位為不正。就六畫中仍分上下兩卦看。二五為中。三過中。四不及中。初上无譏。中正皆善。但正未必中。不如中為尤善。

卦變卦雖伏羲所重。文王繫詞。看來又自剝復夬姤臨觀遯。大壯泰否等十卦變易而成。故象傳屢言剛柔往來上下。此作易之本。詳具卦變圖說宜玩。

卦主卦所由變之爻為成卦之主。有成卦而未堪主卦者。必德之善而得位時者當之。凡卦主多具全卦之義。象傳每舉而言之。

承乘下交於上交曰承上交於下交曰乘

比應初與四應二與五應三與上應若因卦而異不拘此比者逐位連比之交凡比與應必一陰一陽其情乃相求而相得若剛遇剛柔遇柔則無相求相得之情不相比應矣易中惟二應五四承五為重餘爻有差且有全卦不取承乘比應各自為爻者

互卦即六畫之中四爻如泰三三自二至四互兌三至五互震共成雷澤歸妹六五直以帝乙歸妹為詞此其著者餘卦不如是明言而兼取象

之卦之往也謂變而他往也如乾初爻變之姤三三〇二爻變之同人三三〇爻詞間兼變象為言其上體下體並互體取變象者比比皆是爻效一節之動故多方取義左氏論卜每兼變互為說可考也

對象如乾為馬坤對乾即取牝馬之象亦不必六畫整對但上下體或互體三畫相對即取對卦之象更有借變體取對象者蓋先天立對待之體易取交易之義原有對象

反象卦之上爻或五爻多寓反覆之義如泰翻為否上六城

復于隍卽坤土反下之象。否上九傾否則又翻爲泰之象。經於剝復姤夫等極循環之象。見陰陽往復之無端也。他卦間有之。

〔覆象〕如觀復艮。則取重門以名卦。大壯復兌。則取羝羊以命爻。亦不必皆復。但取大體相似。經中此象尤多。

卦歌

八卦取象歌

乾三連三

坤六斷三

震仰盂三

艮覆碗三

離中虛三

坎中滿三

兌上缺三

巽下斷三

六十四卦名

乾爲天 天風姤 天山遯 天地否 風地觀

山地剝 火地晉 火天大有

坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火革

雷火豐 地火明夷 地水師

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損 火澤睽

天澤履 風澤中孚 風山漸

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升

水風井 澤風大過 澤雷隨

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄

火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙

風水渙 天水訟 天火同人

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰 雷天大壯

澤天夬 水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇

地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

上經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否 同人大有謙豫隨

蠱臨觀兮噬嗑賁 剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

下經卦名次序歌

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽 蹇解損益夬姤萃
升困井革鼎震繼 艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟 是為下經三十四

下繫第八章

易之為書也不可遠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

此章言卦變卦雖六位然虛以待畫之往來故曰六虛上
下无常如剝上九來五為比來三為謙復初九之二為師
之四為豫剛柔相易如觀初上相易為屯臨初上相易為
蒙所謂屢遷也

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

出入外內如柔進而上行剛上而尚賢出而在外卦也剛來而得中柔來而文剛入而在內卦也中正則吉不中正則凶悔吝如法度之嚴使人知所畏懼明於憂患如泰變損衰之始變既濟否之漸盈不可久窮則必反則致之之故也不有師保如臨父母此所謂不可遠也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
方向也卦爻詞之義每隨變動之畫以為向初循其詞而度之不可為典要者既有典常然非其人莫之行是在
凜凜於不可遠而已

唯變所適非君子動則觀變之變動則觀變占者過動
陽變陰陰變陽也唯變所適聖人設卦剛於何來柔於
何往變易成卦故名卦之義繫卦之詞往往曲肖象象
傳特指明之此之不知而欲審卦之脈絡辨爻之主從
難矣

卦變圖說

乾 三三三 自夬 盈

夬 三三三 自壯 長大

大壯 三三三 自泰 長

泰 三三三 自臨 長 亦否反

臨 三三三 自復 長

復 三三三 自坤 息 亦剝反

坤 三三三 自剝 虛

剝 三三三 自觀 消

觀 三三三 自否 消

否 三三三 自遯 消 亦泰反

遯 三三三 自姤 消

姤 三三三 自乾 消 亦夬反

右乾坤集消息之成爲變之宗夬剝以下十卦消息之
以漸者也故各以其畫變爲變母自屯蒙迄未濟五十
二卦皆自十母卦變而成凡爻變率自當而之不當不
當之當不中之中中而不中不應而應應而不應有位

而失位无位而得位方謂之變方見憂懼之意謹依象象傳推之○剛柔相易止兩爻動一剛一柔獨上獨下因而移動者三五爻不等是謂周流六虛

比

初六之上上九來五故曰乃以剛中也

剝

謙

上九來三故曰天道下濟三柔以次升上故曰地道卑而上行

師

上六來初初九之二故曰剛中而應

復

豫

初九之四六四退三故曰位不當

夬

履

上六來三故曰位不當九四升五故曰位正當

姤

同人

上九來初初六之二故曰柔得位得中

以上各變二卦俱一剛一柔獨上獨下各爻因而移動

非剛柔相易也

觀

並續變
共五卦

萃

初上相易成坎故曰剛柔始交而難生又曰以貴下賤亦謂上九與初六易位

晉

初六之上上九來五故曰萃有位九五退四故曰位不當

艮

初六之五故曰柔進而上行九五退四故曰位不當

臨

變蒙

初上相易

艮續變解

上九來二故曰乃得中也九三進四故曰未當位也

並續變
共八卦

升 ䷭

上六來初三柔以次而上故曰柔以時升

明 ䷔

上六來二

震 ䷲

初九之四六四退三皆
位不當。互巽

震續變

初九之五故曰往得中也
九四退三故曰當位貞吉

坎 ䷜

初五相易曰往有功也謂初九
之五也故知自剛變否則繫
可以變坎。互頤

坎續變

頤 ䷚ 二與初易五與上易
二與三易五與四易故曰
過 柔得中剛失位不中

遯 ䷠

妄 ䷘

上九來初故曰剛自外來而為主於內
上九來二故曰剛來而得中

並續變
共五卦

訟 ䷅

初六之五故柔進而上行得中

鼎 ䷱

巽 ䷸

初六之四
互睽

巽續變

初六之五故曰柔進
而上行得中六四退
三故曰位不當

壯大

變 ䷗

初九之上故曰剛上而尚賢

並續變
共九卦

需 ䷄

初九之五故位乎天位又曰往有功也

萃 ䷬

上六來二故曰行有嘉也

兌 ䷹

上六來三故曰來兌位不
當九四升五故曰位正當

兌續變

上六來二故曰女正位乎內九四升
五故曰貞正位乎外

離 ䷄

二上相易曰得中道也謂自
上二依知自大壯變否則
離亦可以變離。過。互大過

離續變

二與初易五與上易
二與三易五與四易故曰柔在內而
剛得中六三曰位不當謂自二之

絳復夬姤再變以後即重出臨觀遯壯四變以後亦重
爻假六子續變而後盡可歷之位與可變之卦六子所
變之卦即所互之卦坎離多一變坎互頤似離離互大
過似坎彼此互肖再變而中孚小過各肖本體中孚互
頤小過互大過又彼此交易臨變震為君長觀變艮為

門闕壯變兌為羊遯變巽為豚義象俱相近亦似各還

本體者

泰三三二變損三三二

九三之上故曰損下益上

凡九卦

賁三三二

二上相易故曰柔來而文剛分剛上而文

蠱三三二

初上相易故曰剛上而柔下

井三三二

初五相易故曰乃以剛中也

恒三三二

初四相易故曰剛上而柔下

節三三二

三五相易故曰剛柔分而剛得中

豐三三二

二四相易九四不如九二之中故曰位不當

歸妹三三二

三四相易故曰征凶位不當也六三又曰未當也

既濟三三二

二五相易故曰柔得中也

否三三二變益三三二

九四來初故曰損上益下

噬嗑三三二

初五相易故曰柔進而上行雖不當位

隨三三二

初上相易故曰剛來而下柔

困三三二

二上相易二五適為柔掩故曰剛掩

咸三三二

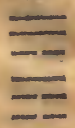
三上相易故曰柔上而剛下

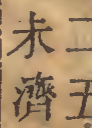
渙三三二

二四相易故曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

旅三三二

三五相易故曰柔得中乎外

漸 三四相易故曰進得位

未濟 二五相易故曰柔得中也以中易中惟既濟 未濟兩卦

象象言位不當共二十三圖中所証凡十三餘各有義
詳本註

卦變說

羲皇畫卦八又重為六十四後聖繫易贊易謂各卦自復姤
等來雖六子亦須變而成豈其然歟曰復姤迄乾坤等卦消
息盈虛之以漸者也變易亦以推消息盈虛之義繫傳曰聖
人設卦觀象又曰設卦以盡情偽設字最妙作如是觀耳即
如羲圖四象生八卦一齊畫成如兄弟然文孔則謂一索再
索三索六子各得乾坤之一畫今謂六子果分乾坤之一畫
乎抑非得乾坤之一畫乎知二老之生六子則知消息卦之
變各卦矣若置卦變不言但謂兩卦相重截然二體塊然六

爻有何情致、何主何從、惟審某爻自某位來、自某位往、某卦自某爻成、卦主既得、卦情亦出一卦有一卦之要領、或用剛或用柔、或剛柔并用、所謂齊小大者存乎卦也、一爻有一爻之踪跡、或自中正而不中正、或不中正而中正、皆因移動而見、否則六三九四各三十二、皆不當位、何以不概病其不當耶、且各爻愛惡相攻、遠近相取、情偽相感、其不相得者、則凶或害之、悔且吝、所謂變動以利言、吉凶以情遷也、卽不移動之爻、亦與有情焉

卦變大義

卦變只是剛柔往來、而盛衰循環其間、故每變若相反、然以致其憂懼之意、如否不交也、不通也、變益、盛之始、噬以嗑之、隨以下之、咸以感之、渙以散之、旅以順之、漸以進之、不交者交、不通者通、未濟三陽失位、變於是窮、而詞已返於泰、就中惟困爲塞、於否義非相反、泰交也、通也、變損、衰之始、賁以文之、蠱以飭之、恒以久之、節以止之、極熾而豐、交通者、節且疑矣、歸妹爲陰變之終、既濟則趨於否、就中惟井爲遇、於泰義非相反、臨觀卦義俱美、而險難相尋、觀造屯、臨發蒙、而萃晉

而升、盛矣、艮止之、震恐之、明夷艱之、臨獨變坎、凜然深淵之
 懼、大壯遯、一進一退、變大畜需、訓壯以止、无妄訟、訓遯以退
 道革去故、壯往一除、鼎取新、退象差易、壯獨變離、恍然弗敢
 之、焚剝極而比、戴陽也、謙又下之、甫復即師、懼陽也、豫姑順
 之、夫而大有、尊陰也、履即危之、姤而同人、諧陰也、小畜又孤
 之、他若震變蹇、懲動也、艮變解、伸止也、巽而睽、警入也、兌而
 家人、嚴悅也、坎而頤、培陷也、小過則又剝剛離而大過、絕麗
 也、中孚則又畜柔、大抵聖人繫詞、懼以終始、其要无咎、聖人
 設卦、其出入以度、外內使知懼、又明於憂患與故而已。

六十四卦反對歌

屯 ☶☵	需 ☵☶	師 ☶☷	比 ☶☵	履 ☵☶
泰 ☶☳	同人 ☶☳	謙 ☶☳	隨 ☶☳	蠱 ☵☶
臨 ☶☳	噬嗑 ☲☲	剝 ☶☲	復 ☶☲	無妄 ☲☳
乾 ☰☰	坤 ☷☷	頤 ☶☳	大過 ☱☱	坎 ☵☵
離 ☲☲				

右、上經以十八卦反對而成、其中乾坤頤大過坎離六
 卦、有對無反、所以止三十卦。

咸 三三 恒 三三 遯 三三 壯 三三 晉 三三 夷 三三 家人 三三 睽 三三

蹇 三三 解 三三 損 三三 益 三三 夬 三三 姤 三三 萃 三三 升 三三

困 三三 井 三三 革 三三 鼎 三三 震 三三 艮 三三 漸 三三 妹 三三

豐 三三 旅 三三 巽 三三 兌 三三 渙 三三 節 三三 既 三三 濟 三三

中 三三 過 三三 小 三三

右下經亦以十八卦反對而成其中止小過中孚有對
無反所以有三十四卦
卦所由成不一重卦也消息也變易也反對也故反對
亦易之一義讀者并知之

說卦講義

周時太卜掌易或相傳有義例孔子從而詳說之以備占
決凡六十四卦之立象取義畢舉乎此讀者先熟玩之則
經中所言即此印證自一一了然矣

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數
聖人謂伏羲易通名著數卦爻介紹傳命謂之贊神與人
幽明不相通聖人設揲法以贊神出命故曰幽贊著曰生
者揲左揲右而陰陽老少之數忽呈有如生然參兩倚數
者數本於河圖河圖起於五生數天一地二天三地四天

五是也、生生之謂易、故卽此生數參天之一三五相倚而九爲老陽、兩地之二四相倚、而六爲老陰、八則九之退而變也、七則六之進而變也、此舉倚數而變數可推也、言聖人作揲著之法、幽贊神出命、其陰陽老少之數、本於天地也、
觀變於陰陽而立卦、發揮於剛柔而生爻、和順於道德而理於義、窮理盡性以至於命、
變謂揲著三變至十八變也、剛柔卽陰陽、以著數言、曰陰陽、畫爲卦而有質、則曰剛柔也、卦之爻位有分、故曰立爻

主於變易以獻吉凶、亦如生然、故曰生爻和順者、於道德無所乖逆、統言之也、理於義者、隨事得其條理、析言之也、事物之理難究、故曰窮、性則舉理之全、故曰盡、命又理之所自來處、故曰至、言聖人觀揲著十八變於或陰或陽、而立六畫之卦、又旁通其情於剛柔之當否變否、而生所用之爻、蓋欲人和順云云也、下章申明之

右第一章

易爲卜筮之書、故首推著數卦爻之義

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畫而成章聖人亦謂伏羲陰陽以氣言往來寒暑之類剛柔以質言山峙川流之類仁主愛屬陽剛義主敬屬陰柔兼天地而為德也上章言聖人欲人窮理盡性以至於命故其作易將以順性命之理性即人之道命即天地之道惟順此理以作易故於卦中立此三才之道上五為天位五為陽上為陰也初二為地位初為剛二為柔三四為人位三為仁四為義也兼三才而各兩其位故必六畫而後卦以成分陰

分陽以位言凡卦初三五為陽位二四上為陰位陰陽各半故曰迭迭用柔剛以爻言謂六為柔九為剛以柔居陰剛居陽為當位否則為不當位亦有以剛柔互居陰陽之位為剛柔適中者故曰迭用分之為經迭之為緯故六位錯雜而成章蓋性命之理有分析為用者易之分迭成章有以順之即上所謂窮理而理於義也性命之理有統會一元者易之兼三而兩有以順之即上所謂盡性至於命而和順於道德者也立天之道八句推說觀變立卦之義三立字即立卦之立分陰分陽三句推說發揮生爻之義

申上章末節之義實卦爻之例也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此說伏羲卦位所謂先天圖也二老六子分對於四正四

隅曰定位曰通氣曰相迫薄曰不射害皆以著兩卦對待

交錯之象居然一重卦也然不特二老六子各以類錯八

卦相錯則成六十四卦如天山相錯為遯地澤相錯為臨

不拘老少交錯以遍此六十四卦所由重也漢書孔子錯其象而象其

詞謂上下兩象相錯即大象也可悟此節錯字

數往者順知來者逆是故易逆數也

卦以藏往者數之則順遞而下如水雷屯先水後雷是也

揲著以知來則自下逆推而上初爻而二爻三爻內卦而

外卦是也易之道極數知來皆推測未然故曰逆數此因

上節原卦所由重申言名卦占卦之次一卦僅二體而曰

數者以自重以得非一卦然也

伏義八卦圖

老與老錯成泰否少與少錯成咸損長與長錯成恒益中與中錯成既未濟然止得八重卦惟卦卦相錯便成六十四卦或曰八卦相錯前章言易六畫成卦則卦在所必重而重即寓于義圖相錯其相錯之次名卦則自上占卦則自上一順一逆如此

帝出乎震 八句

此說文王卦位伏羲卦位對待文王更為流行所謂後天圖也夏秋之交土氣正旺竭力生育致役也乾位西北當九十月六陰齊盛與陽相敵必戰戰而後陽生於子也水晝夜不舍於五姓為智正冬物雖歸藏而帝之於穆不已也故曰勞乎坎說言說而見乎言成言成而要乎言與相見致役等俱以人事象之若作語助複下乎字○先天卦乾以君言統臨之謂君則統天者莫如乾元此乾方用事故正位乎南後天卦震以帝言主宰之謂帝則主器莫若

長子此乾不用事故震居正東而司其事皆尊陽之義也

萬物出乎震 一大段

此釋土節之義各句或言方或言時或言卦德卦象錯舉互見也坤於帝君臣故曰致役於物母子故曰致養蘇子以上八句為古文觀此節故曰字可見總之此篇多係古語孔子特說之故推之六十四卦義象皆合

文王八卦方位

徐進齋坎離天地之大用得天地之中氣故居南此震動物生之初故居東兌說成物之候故居西北震動土故居西南艮陽土故居東北此四隅也震巽木木生火離次之火生土坤次之土生金兌乾次之金生水坎次之水非土不能生木故艮次之水土又生木八卦五行循環死窮造化流行之序

經中八方五色五行左右支干等字

周易卷

卦講義

二二五

右第五章

坤也者一段

宰萬物者帝妙萬物者帝之神神妙者不測之謂寄於物而不倚於物即乾坤之運六子也故下專以六子言之雷動風撓之類六子各專其司三畫之卦也一故神也故曰莫疾莫盛相逮不相悖通氣六子相須為用六畫之卦也兩故化也故曰然後能變化成物既終也二章言兼三才而兩之故易六畫而成卦三才以兩而化此言八卦亦以兩而化申明卦所以必重之義

右第六章

乾健也八句

此八卦之性情純陽故健純陰故順陽起陰下動也陰伏陽下入也陽墜陰中陷也陰附陽間麗也陽極於上止也陰見於外說也六子皆化生於乾坤三男皆有健意三女皆有順意八卦以畫之陰陽定名義取象於天地此節只就卦畫說勿遽入物象惟有此節之體情乃有下數節之物象。此以下有劉子芸莊類舉若干并載末卷

右第七章

乾為馬 八句

遠取諸物如此健而不息者馬蹄圓亦奇象也順而重載者牛蹄折亦偶象也龍陽物之動者而潛身重陰之下雞陰物之伏者而揚聲重陽之候坎一陽處陰濁之內象豕之剛而汚離一陰負陽明於外象雉之怯而交狗止物而內柔艮一剛阻二柔似之羊樂羣而內狠兌一柔飾二剛似之

乾為首 八句

近取諸身如此首會諸陽腹藏諸陰足下動股下隨耳陷而通於內目虛而明於外手剛於前而止物口張於上而悅物

右第八章

乾天也 一節

此後天成卦之序取諸人倫也三男本坤各得乾之一陽三女本乾各得坤之一陰初爻為一索中爻為再索上爻為三索索非真索彼此相交有似求也伏羲畫八卦一齊俱成此從畫成後見有此象耳稱尊之也謂則相呼而已矣

文 震長男 二得乾初爻

王 坎中男 二得乾中爻

八 艮少男 二得乾上爻

卦 巽長女 二得坤初爻

次 離中女 二得坤中爻

序 坤母三 兌少女 二得坤上爻

右第九章

乾為天一節

純陽至健天也圓則其體統物者君始物者父其粹玉也

其剛金也寒冰在子後天乾居西北也大赤在午先天乾

居南也其為馬也純極則長健極則老剛極則瘠數變則

駁圓而資始非木果乎

坤為地一節

純陰至順地也資生於致養母也南北經而東西緯布也

熟物以養人非釜乎靜翁故吝嗇動闢廣生均也以順則

牛而生生相繼子母之象无不持載輿之大者載而曰持

又如柄然偶畫成章文也偶畫相聚眾也黑先天正北之

色

周易書解 卷首
震爲雷 一節

陽奮於地、雷也、乾坤始交其色元黃、二陰上開敷也、萬物畢出、塗之大者、陰性躁、陽奮斯決之矣、蒼、後天正東之色、本實末虛、則竹與萑葦也、篔竹筠也、得乾初爻、故亦象馬、動而有聲、則善鳴、鼻後足白、的顙額白、陽白陰黑、震一陽在下、故足鼻一陽居初、故顙的作超也、動之性春木莫盛於稼、陽自下萌、故反生、陽長必終於乾、出震必齊乎巽、其究不健、且蕃鮮乎鮮、潔齊也。

巽爲木 一節

質善入者木氣、善入者風繩、直與工因本而及之、陽白陰黑、巽少陽上加一陽、故爲白、風行爲長、木升爲高、過巽、故進退不果、臭、氣之屬、陰伏而氣鬱於下、故臭、髮、血之屬、陰少、血不上升、故髮寡、陽上濶、故顙廣、陽白不勻、故眼多白、性入不已、居東南、近離、日中之市、故近利、市倍、陰長必極於坤、其究不爲躁、卦乎聖入於初陰、初陽之卦、皆言其究、喜陽惡陰之意見矣。

坎爲水 一節

內明外暗、水也、其進溝瀆、其行隱伏、力能曲直、矯揉也、弓

輪矯揉之類人陷則加憂心耳滿則病而痛坤陰為血坎
本坤體陽陷於內則血見於外故為血卦得乾中畫故色
亦赤且有馬象中剛則脊美內剛故心亟上柔故首下下
柔故蹄薄而曳又上下具體坤輿而勞則多眚通水之性
月水之精險而隱盜也中剛非堅多心之木乎

離為火 一節

內暗外明火也其精日其光電甲冑外堅戈兵上銳一外
剛一上炎也得坤之腹而中虛則大乾陽為乾離本乾體
火麗於內則陽燥於外故為乾卦鼈蟬等皆外堅內虛體
實相似推之於木非空而上稿乎科中虛也

艮為山 一節

山之德止又坤土隆其上之象二陰旁通象徑路剛露象
小石上亘下峙門闕也一陽上結木果也二柔下垂象草
蔕闔止人入寺止人出亦因門闕及之手之止物則指是
也狗鼠及禽鳥之喙皆剛於前而止物者剛在外多節之
象黔黑也喙口吻也

兌為澤 一節

澤悅物又坎水塞其下流之象巫以言交神口舌之類也

當殺肅之令故毀折一陰附於二陽其勢必決剛鹵下堅實而上潤也

右第十章

雜舉形氣性情身體人倫物類意太卜所傳有此體
例孔子說之以備占決故或經之所有畧之經之所
无推之不專說經中之象且錯舉為例如乾言君而
坤不言臣乾言圓而坤不言方坎言憂而離不言樂
在人互見經中尋常字宜无所取象然比而觀之亦
有義例可循今并經中所有及荀九家遺象劉子類
舉若干附說卦傳末讀者可備覽焉知經字无一虛
設也

孚有孚

經文孚字共四十一皆取巽兌坎離四卦而義則本中
孚三三三四中虛信之本二五中實信之質此中孚之
所以名也巽兌各得中孚之半經遇巽兌則直曰孚據
一體之詞也坎中象二五之實離中象三四之虛經遇
坎離則曰有孚形似之意也其自巽兌變他卦或自他
卦變巽兌亦曰有孚一誌原有一忽有也或四卦中一
爻兼遇兩卦則詞又有別

三三兌 九二孚兌下兌 三五泰 九三勿恤其孚 互兌
九五孚于剝下兌 六四不戒以孚

三三隨九五孚于嘉 上兌 三三夬孚號有厲 上兌

三三萃九五匪孚 上兌 三三革已日乃孚 下離為已日 上兌為孚

三三萃六二孚乃利用禴 上兌謂 五孚 三三姤初六羸豕孚蹢躅 巽下

三三升九二孚乃利用禴 下巽二 自孚

以上係巽兌俱直曰有孚 細玩等爻巽不取上爻兌不取初爻以兩爻在中孚初上

本非孚也

三三需有孚光亨 上坎 三三井上六有孚元吉 上坎

三三訟有孚窒惕 下坎 三三解六五有孚于小人 互坎

三三習坎有孚 上下皆坎 三三豐六二有孚發若 下離 三三革

九三革言三就有孚 下離 三三未濟上九有孚于飲酒 三三

小畜六四有孚血去惕出 互離 六五君子之光有孚 上離

三三比初六有孚比之 上坎有孚 謂九五 三三益六三有孚中行 互

坎離 三三萃初六有孚不終 大體似坎有孚謂四五 兩爻猶比之九五也 三三損有

孚元吉 大體似離

三三解九四朋至斯孚 互坎此孚屬朋 不謂九四 三三晉初六罔孚 六

離體孚也初不 與應故罔孚 此二卦一坎一離應稱有孚但語勢不好着

有字臨文不得不然

以上係坎離俱曰有孚

三三六壯初九征凶有孚乾變巽稱有孚忽有也三三隨九四有孚在

道三三萃九四有孚改命俱兌變坎此三爻本兌巽而在中孚卦

係初上非孚也變坎方有孚三三家人上九有孚威如巽變坎

三三小畜九五有孚攣如三三中孚九五有孚攣如俱巽變艮艮手

巽繩因取學象而變三三益九五有孚惠心巽變全體似離離為心因取心象而變

以上六爻係兌巽變他卦俱稱有孚而意義有別三三

觀有孚顒若巽居上體全體似艮門以顒若狀之誌異也

三三萃九五未占有孚五居兌體孚也然下離已有孚故曰未占有孚此兼誌離兌

三三睽九四遇元夫交孚三三大有六五厥孚交如俱兼遇離兌一

寇婚媾

經中坎離相遇多言寇離兵坎盜之象震坎相遇多言婚媾孕字之義若坎離遇震或遇艮則辭又別

三三需九三致寇至上坎互離故俱寇

三三解六三致寇至下坎互離

三三屯六四求婚媾下震上坎故俱婚媾

三三震上六婚媾有言重震互坎

三三屯六二匪寇婚媾中虛似離而實震坎三爻俱匪寇而婚

三三賁六四匪寇婚媾下離互坎又互震

三三睽上九匪寇婚媾 互坎離上九變震

三三蒙上九不利為寇利禦寇 有坎而不成離故不利為寇艮止故利禦

三三漸九三利禦寇 坎離兼艮止故利禦

爻兼兩卦故曰交

聖人繫詞不教人以貞即教人以孚而孚之為象細密如此

爻詞君子共十六以德言者十一皆具離體取其文明也如
乾九三君子終日乾乾屯六三君子幾謙初六謙謙君子夬
九三君子夬夬變離也小畜上九君子征凶互離謙九三勞
謙君子對離明夷君子于行未濟六五君子之光本離也
上以君子凡八小人共十以德言者七皆具坎體象其險陷也如師上
六小人勿用指下坎大有九三小人弗克否六二小人吉變
坎既濟九三小人勿用互坎以上小其並言君子小人而以
德者則兼具坎離如遯九四君子吉小人否大壯九三小人
用壯君子用罔一變而坎離兼具解六五君子惟有解有孚

于小人本具坎離以上君子凡三合前共十
小人亦三合前共七其概以占者之
大小言則否如觀初六小人无咎君子吝九五上九君子无
咎革上六君子豹變小人革面剝上九君子得輿小人剝廬
未見有坎離也
又爻詞大人共六亦具離體明照四方之義也。如字共二
十八若字共七亦係離體豈離火閃爍故以如若狀之乎此
等無關要義然推之又合

周易豁解

陳誼輯纂

上經

自伏羲畫卦歷代相傳各為卜筮之書周禮太卜掌三
易連山歸藏周易是也周易文王所作周岐陽國名文
王作易尚在殷世故自以其國名之分上下經孔子為
之傳古易經傳分編不相雜也費直以彖象傳連經文
王弼復以文言附乾坤後而為今本程傳因之朱子作
本義分經二篇傳十篇而復於古今坊間本義復經傳
相參非朱子之舊矣是編依坊間今本以其傳誦已久

云

乾三三乾上

卦自夬三三盈成卦在上九一爻九五剛健中正得天德之純彖傳乘龍首出皆至飛龍之大人言卦之主也

互乾三乾下

乾元亨利貞

乾純陽卦象天伏羲名之元亨利貞文王所繫以斷一卦之義所謂彖辭也元者生物之始亨者物之通利者物之遂謂向於實也貞則實成而完固也文王知天道可通於

君道故繫辭說天道惟剛健則有能為之資而物莫之阻况乾又其至健者人君占得此卦本其剛健之才以出治自能綱紀萬邦政流化洽何元亨如之然至健原自至正故其運用設施必無一毫人欲之私凡未正者求其正既正者守其正始終無間利在正固焉而大通者可保其終矣

三○初九潛龍勿用

畫卦自下而上故下爻為初陽數九為老七為少凡筮得陽爻率七九間出但老變而少不變爻占其變用九而不

用七繫詞。所以待占也。故亦稱九不稱七。坤稱六。義倣此。潛龍勿用。亦文王所繫以像一爻之義。所謂象辭也。龍純陽善變。故取以象乾。初變巽伏。故曰潛。潛藏也。用。施行也。勿用。靜而不作也。初九陽居卦下。已具聖人之德。而阻於機之未逢時之未遇。其象如龍之潛藏。占者若得此爻。惟養其身。以有待。不可輕於求用也。

三〇九二見龍在田利見大人

二自下而上。第二爻也。後倣此。二變離。萬物皆相見。龍見之象。明照四方。大人之象。六畫之卦。初與二為地位。二在

地上。田之象。九二以剛中之德。出潛離隱。德施普被。如龍見于田。文明內發也。占者見此人。而麗其德。謀猷則君資之。教養則民賴之。何不利之有。蓋作師之大人也。若有見龍之德。則為利。見九五之夫人矣。

三〇九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

自二至三。互變離。文明君子之象。離為日。下體變兌。酉日終而夕之象。兩乾相繼。故曰乾乾。言健而又健。惕敬也。若語詞屬危也。咎過也。乾純剛。九三際兩乾之間。重剛不中。危地也。君子占得此爻。當思君上之屬望於我者。我何以

副。下。民。之。倚。賴。於。我。者。我。何。以。慰。終。日。乾。乾。不。違。寧。處。至。夕。猶。惕。若。焉。則。上。或。諒。我。之。非。僭。下。不。忌。我。之。爲。專。終。於。不。危。而。无。咎。

三三九四或躍在淵无咎

自二至四互變兌澤象淵。上體變巽爲股。股見于淵。躍之象。不言龍者。蒙三之女也。或者未定之詞。進退不果。巽之情也。九四亦重剛不中。離下體而入上體。改革之際。宜相時而動。是以能疑之人居可疑之地。每欲進而居天位。猶致審於天命。去留人心。向背不敢遽進。其象如龍之或躍在淵焉。占者能順天應人。隨時進退。何咎之有。

三三九五飛龍在天利見大人

五變離。炎上有飛象。大人亦離象。六畫之卦。五與上爲天位。九五剛健中正。以居尊位。是有聖人之德。居天子之位。象龍飛天上。行雲施雨。君子利見之。以翊運萬姓。利見之。以蒙休。若占者有其德位。則爲利見。九二之大人矣。

三三上九亢龍有悔

上者最上一爻之名。居六陽之上。過於高亢。無變通之術。繫以有悔。欲其知而改之也。○傳曰。六位時成。時微當潛。

故戒以勿用。時極則亢，故憂以有悔。時見而見，時飛而飛，均以利見慶之。時惕而惕，時躍而躍，均以无咎善之。皆趣時也。一時字足蔽全身，而此卦尤顯。

☵☵用九見羣龍无首吉

以上六爻之詞，爲一爻變者，發以待用。設六爻皆變而用九，則之坤矣。羣龍見而首則无，摧剛爲柔之象。此天道之善藏其用，卽坤象牝馬柔順之義也。占者體此是爲君者，義以正萬民而育之，以仁威以畏四方而綏之，以恩天下有不和平而吉乎。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此孔子釋文王彖詞彖之傳也。後儒因附於經，加彖曰以別之。象曰文言曰倣此。○孔子傳彖說天道，分言之有四德。統言之惟一元。大哉乾之元乎。物以之立命而無有限量。德以之運行而無有終窮。蓋天道以生爲心，而元則陽氣初動。太和氤氳載性命而出之。萬物藉以溫煖發動物之所資以始者。然此元氣流行，原自無始亦自無終。猶春而冬，冬而又春。總此一元發生之氣，貫通其間，是元非止始物。乃統貫此元亨利貞之天德也。此所以大也。

雲行雨施品物流形

氣之薰蒸為雲。淋漓為雨。物始生猶渾淪曰萬。迨形可區別曰品。夫物既資始於元。便有必亨之氣在內。故一遇雲行雨施。則生意勃發。各流其形。而生生不已。出出不窮矣。可見乾之亨也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

孔子以為此元亨。不獨造化有之。聖人亦有之。始即元也。終謂貞也。不終則無始不貞。則無以為元也。惟聖人洞知由貞起元。由元及亨。不過一時之運。則因天道以知易道。

見乾之六位。始於初而終於上。或進或退。或見或隱。亦各以時成。而乘此六陽以行天道。是乃聖人之元亨也。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

以乾之利貞言之。乾道即乾元。據發見而言也。變者化之漸。化者變之成。太和陰陽會合冲和之氣也。天道之運。由元亨而利貞。由通而復。自變而化。乃造化鼓萬物而使之入者也。而物之在變化中者。但見性命具於有生之初。向固已形。而未有所立。至此時。則物之所受者。皆得以成性。天之所賦者。皆得以立命。一物各具一太極本。無不足其。

各正性命有如此者。太和稟於已生之後。向固已出而未有所成。至此時則太和發育於物者。皆有以完具之。太和之充塞於天者。皆有以完固之。萬物統體一太極。自無不全。其保合太和有如此者。是乃氣機收斂有以妙成終之用。大化歸藏有以肇將來之端。非乾之利貞而何。

首出庶物萬國咸寧

以聖人之利貞言之。聖人當乘龍御天。已先天下而盡制作之方。開太平之治矣。至此時惟恭已南面。首出庶物。一如乾元之變化。默運於無爲中也。由是仁深德厚。禮備樂明。而萬國各遂。庄復性而咸寧。一如萬物之各正。保合於變化中也。此聖人治道之極。故曰聖人之利貞。

三三象曰天行健君子以自強不息

此孔子觀上下兩象而自繫以辭。不專釋文王之經。故時與彖義異。謂之大象。後倣此。○健。乾之性也。上下皆乾象。天行之一日一周。明日又一周。非至健不能也。君子法天。純乎理而不間。以欲靜時。莊敬日強。而靜以存天之神者。無所息也。動時強立不返。而動以達天之化者。亦無所於息也。與天行之健一矣。

潛龍勿用陽在下也

此以下孔子釋文王象辭象之傳也。謂之小象後倣此。○陽在下。陽爻居下也。居下故潛而勿用。聖人於乾初爻曰陽在下。於坤初爻曰陰始凝。揭陰陽二字。明九六之為陰陽也。

見龍在田德施普也

九二之所謂大人者。以德言。非以位言也。在下而云德施普。如日方升。雖未中天。而其光已無所不被矣。

終日乾乾反復道也

反復徃復踐行之意。一乾既終一乾又始之象。

或躍在淵進无咎也

量可而進。則其進以時矣。故无冒進之咎。

飛龍在天大人造也

造。作也。大人作而在位。猶龍而在天也。

亢龍有悔盈不可久也

卦自夫盈。盈則必消。亢龍有悔者。處既盈之地。進極必退。

烏可久乎。

用九天德不可為首也

此爲人之用九者言剛健天德也用九變而之柔可後隨而不可先倡故曰不可爲首

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

孔子以乾坤道大故於彖象傳外再推闡之文文王文王者言文王之言有如此也乾四德在天爲生長收藏在人爲仁義禮智故以人性言之元者始物統天卽仁之統四端兼萬善也亨者品物流形卽禮之儀文燦著嘉美會歸也利者各正性命卽義之裁制合宜有順適而無乖戾故

曰和貞者保合太和卽智之默藏其用而事由以立如木之枝葉盡而本存故曰幹此四者但指性體言之也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

四德在人一也而行之者少惟君子知仁爲象善之長內而心之所存無一念非仁外而身之所行無一事非仁則通體皆仁自可以操君長之權矣天之元有不全於君子之心乎知禮爲嘉美之會三百三千纖悉具備故必嘉會乃合禮於道理之在日用者隨處充滿蓋直從太初一念

返其制作之原不求合而自无不合矣。天之亨有不體於君子之身乎。知義爲天下利而有本然之和也。君子則以物處物使各得其宜。利之所在卽和之所在。故曰利物足以和義。蓋其首分之嚴明。旣足以相維而不至於相瀆。則其心意之浹洽。自足以相固結而不至於相戾矣。天之利有不在我哉。正之所在真知而固守之。所謂知而弗去者也。天下事雖无常而應事之原於此焉。植之矣。天之貞有不在我哉。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫體仁足以長人。嘉會足以合禮。是君子有以行此元亨之德矣。利物足以和義。貞固足以幹事。是君子有以行此利貞之德矣。君子惟至健能勝乎人。欲然後能全乎天理。然後能行此四德。此經文不曰元亨利貞。必曰乾元亨利貞者。明君子卽乾也。

右第一節

以人道申乾義

初九潛龍勿用何謂也。子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名。遯世无悶不見是而无悶。樂則行之憂則違之。確乎其

不可援潛龍也

申陽在下之義。在下故曰隱。守道不變。晦行不名。雖至遯世。與不爲人所是。而无悶。豈忘世哉。道有行之時。可樂也。則奮然而行之。道不行之時。可憂也。則順適而違之。見得真。守得定。確乎其不可拔。此聖人心無意必。時潛而潛。莫可測也。非潛龍而何。

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田。利見大人。君德也。

申德施普之義。正中猶言適中。德莫善於中。中不外乎庸。故庸言庸行。人所易忽。無事於信且謹者。而亦信焉謹焉。如是初無邪可閑。而猶閑邪以存其誠。恐其發於言行。猶有不信不謹也。如是善蓋一世矣。猶不自以爲善。而或自伐也。閑邪存誠。猶欲然若不足也。此聖人純一不已之誠也。死一言不信。死一行不謹。又死一念不誠。死一德不周。則其德之廣被。物无不化矣。豈必別有恩義之施哉。則辭言見龍云云者。正以君德已因時之正中而著矣。

九三曰君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰君子進

周易書解 卷一
德修業忠信所以進德也。修辭立其誠所以居業也。知至至之可與幾也。知終終之可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂。故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

申、反、復、道、之、義、忠、信、無、一、念、不、實、也。修、辭、無、一、言、不、實、也。存、發、皆、誠。進、修、之、道、也。德、之、極、至、爲、至。知、所、當、至、而、行、以、至、之。可、與、幾、於、德、矣。業、之、會、歸、爲、終。知、所、當、終、而、行、以、終、之。可、與、存、乎、義、矣。與、許、也。幾、者、進、而、近。存、者、居、而、安。義、者、制、事、之、宜。業、之、準、也。君、子、之、學、如、是。自、修、不、暇、而、何、驕。內、省、不、疚、夫、何、憂。所、以、无、咎、也。九、三、居、下、之、上。上、之、下、故、兼。

上下言之

九四曰或躍在淵无咎何謂也。子曰上下无常非爲邪也。進退无恒非離羣也。君子進德修業欲及時也。故无咎。

申、進、无、咎、之、義、无、常、无、恒、也。可、上、而、不、上。疑、於、邪、僻、之、行。可、進、而、不、進。疑、於、絕、世、爲、高。然、推、其、心、則、以、德、業、備、於、身。及、時、而、進、以、避、咎、也。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也。子曰同聲相應同氣相求。水流濕火就燥。雲從龍風從虎。聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下。則各從其類也。

申大人造之義。以凡同類之感。召極言利見之必然。中庸
 凡有血氣者。莫不尊親。即聖作物觀之義。本乎天。是動物。
 動物不同。而首則同親乎上。本乎地。是植物。植物不同。而
 首則同親乎下。蓋動物為陽。天則陽之大者。植物為陰。地
 則陰之大者。所以親上親下。各從其類而已。聖人正人類
 之首出者。而萬物之快觀也。固宜。

上九曰亢龍有悔。何謂也。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。

上至貴矣。既亢則志滿。不能小心以慎有位。故无位至高
 矣。惟亢則不能抑志以體下民。故无民。九五以下諸侯布
 列。是賢人在下位也。惟亢則不能虛已以下賢。故无輔。盈
 已甚矣。能无悔乎。

右第二節

潛龍勿用下也

龍德而隱。故位下。程傳曰。此下言乾之時。

見龍在田時舍也

言猶未得大人之位也。非為時所棄也。故本義不曰不為

時用而曰未爲時用。

終日乾乾行事也。

進德修業行其所當行而不自已也。

或躍在淵自試也。

自試其天命人心之與我否。而未能自決也。試其時非試其才也。

飛龍在天上治也。

言大人得上位以治下也。

亢龍有悔窮之災也。

時位俱極曰窮。外來曰災。見非自致。猶可自善。於龍何病焉。

乾元用九天下治也。

人君體乾之元用乾之九。則君道之剛而能柔也。至誠惻怛之愛常流行於剛果嚴肅之中。則張弛有則寬猛得宜。敷治優優而天下治矣。

右第三節

以人事明之。

潛龍勿用陽氣潛藏。

陽在下也。以爻言。次節下也。以位言。此以氣言。陽氣潛藏。養則愈厚。輕用則發洩無餘矣。

見龍在田。天下文明。

言天下被大人之化。澆漓變為淳龐。鄙薄化為敦寬。語其家。則父父子子。兄兄弟弟。文而明也。語其國。則行者讓路。耕者讓畔。文而明也。此所謂百姓昭明也。

終日乾乾。與時偕行。

行即行事之行。時當憂惕。與時偕行而不息也。

或躍在淵。乾道乃革。

九四離下內卦之位。升上外卦之位。正乾道變革之時。故進退疑而未定也。

飛龍在天。乃位乎天德。

龍天德在天。天位以天子之位。位聖人乃足以位乎天德。非無德而據尊位也。

亢龍有悔。與時偕極。

時當窮極。止乎其不得。不止也。猶與之俱極耳。偕行者。无咎。偕極者。有悔。時不同也。

乾元用九。乃見天則。

剛柔適中天之則也。人君若體乾元以用九，則一張一弛，一剛一柔，不惟天下可治，而天道之法則亦於此可見矣。

右第四節

言天道而合之人

乾元者始而亨者也

由乾元統天之義，天德之大，始爲元。乾元於何處見之？蓋時當利貞，理氣俱歛於無而未顯。至乾元時，則機緘一泄而爲百物之朕。此胎化卵伏者皆於是乎資始也。勾萌甲拆者皆於是乎開先也。然不始則已，始則必亨。胎者以息而漸長，卵者以翼而能奮，甲拆未幾而發榮，勾萌未幾而條達。天道之乾元，非物之始而亨者乎？

利貞者性情也

利貞又於何處見之？蓋時當元亨，性情已肇其端而未見其實。至利貞時，萬物之體質堅固，收斂歸藏，一物各具一稟受之性，一物各含一發見之情矣。

乾始能以美利利天下，不言所利大矣哉

始者元而亨也。乾元始而必亨，既有以啟資始之端，倪不徒始之而已，能以嘉美之利利天下之物理，行而有所立。

氣出而有所成。何利如之。若乃理雖立而莫測其立。氣雖成而莫測其成。未嘗言其所利。則貞矣。可見析之則四德各一。其元合之則四德統體一元。乾始之功用如此。其大爲何如。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

申贊九五。孔子說四德流行。固貫於一元。而孰非乾之所統。大哉乾乎。四德運行。元而亨。亨而利。利而貞。貞而復。元其體无所屈撓。曰剛。其運用无所間斷。曰健。且當元而元。元之末。繼以亨。當亨而亨。亨之末。繼以利。當利而利。利之

末。繼以貞。以行之無過不及。中也。且元自爲元。亨自爲亨。利自爲利。貞自爲貞。是立之不偏。正也。且剛健內畧無陰柔之雜而純。中正內畧無邪惡之私而粹。而純粹之極。微妙有莫可名狀者。一何精也。此皆乾之所貫。乾豈不大哉。

六爻發揮。旁通情也。

申贊體乾者。孔子說此四德統於乾。而聖人何以法之。蓋天道不外乎時。而說天莫辨乎易。元亨利貞而流行不息。剛健中正而純精以精。皆天道之情。方未有易。先情固隱。

而未見。維六爻。布列有潛。有見。有惕。有躍。有飛。有亢。則夫事有萬殊。物有萬類。時有萬變。皆該括於六位。時成中矣。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

孔子說聖人有見六龍所在。即天道所在。乃乘六龍變化之妙。以運諸治。但見隨時變易。而政洽澤流。與天之雲行雨施者。並其化。萬國得所。而咸寧。則正德厚生。與物之各正。保合者。同其功。是固聖人之元亨利貞也。

右節五節

此節首從物理極贊乾元。而後以聖人體元之功收

結

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

君子窮理。致知正心修身者。德也。致君澤民。經邦立事者。行也。夫既以成德爲行。初九德已成矣。宜日可以見之行也。猶曰勿用何哉。人所能者德。所不能者時。初時乎潛。潛之爲言。隱而未見。則行猶未成。是以君子如之而弗用也。○此一節申龍德而隱之義。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在

田利見大人君德也

學聚博於已。問辨講於人。寬居則勿忘勿助而俟其自化。仁行則毋意毋必而純乎天理。由此四者德盛而神足以化人矣。故曰君德也。此一節申謹信閑存之意。

九三重剛而不中。上不在天下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

三四當重剛之間。故皆曰重剛。位非二五。故皆不中。上未至於天下已離於田。危地也。因時而惕。咎其免矣。此一節申居上不驕在下不憂之意。

九四圍剛而不中。上不在天下不在田。中不在人。故或之。或之者疑之也。故无咎。九四非重剛重字疑衍

人下近於地。九三近二。是人道。九四並遠於人。三過中。是以時行而多懼。四不及中。是以將革而尙疑。或之據其迹。疑之指其心。惟其疑。乃能審天人之歸而後進。故无咎也。此一節申上下无常進退无恒之意。

夫大人者與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而况於人乎。况於鬼神乎。

天无私覆。地无私载。日月无私照。生息无私之谓序。禍福
无私之谓吉凶。大人亦无私。則覆載萬民。質之天地之覆
載而合。君臨萬民。質之日月之照臨而合。時措萬民。質之
四時之迭運而合。刑賞萬民。質之鬼神之禍福而合。以之
御天。如制耒耜。作書契。造舟車。雖天所未爲。而意之所爲。
默與道契。天亦不違乎我。或後天以立政。如天叙有典。而
我惇之。天秩有禮。而我庸之。我知理如是而行之。是奉行
乎天時也。天之道時而已矣。時卽理也。以理爲主。天卽我。
我卽天。故无後先。彼此之可言。天且不違大人。况人不過

得天地之理以生。鬼神不過天地之功用。以之治明而物
各從類。以之理幽而鬼神其依固。大人餘事矣。○此一節
申聖作物觀之意。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。
其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。
進退者身。存亡者位。得喪者物。亢則知一而不知二。知之
明而處之正。惟聖人能之。聖人純乎天德。無所謂亢也。此
二節申亢義。而以聖人之用終之用。九之義在其中矣。

右第六節

朱子曰大抵易詞只著本卦本爻之象明吉凶之
占當如是耳非就聖人地位說道理也故乾六爻
自天子至於庶人自聖人至愚不肖筮或得之義
皆有取但純陽之德剛健之至以義類推之則爲
聖人之象而六爻之高下又有似聖人之進退故
文言因潛見飛躍之文而以聖人之迹各明其義

坤 三三 坤上 坤下

卦自剝三三虛成卦在上六一爻六二柔順中正得坤
德之純彖傳含宏光大及文言動剛德方皆主直方大
言卦之主也 互坤 三三 坤上 坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋
東北喪朋安貞吉

坤順也純陰卦象地乾馬而坤致之又有牝馬之象乾元
氣之始坤元形之始乾之亨品物流形坤之亨含宏光大
乾之利貞主成功坤道無成不得自爲貞而從乾如牝馬

之從牡占坤之君子有所往而以身事君居先倡謀則迷而不遂居後而終君事則爲有得若主義以斷制則陰之才猶不足惟主利而順以從君則爲宜往西南而親柔順則同德爲侶而得朋往東北則剛暴是偕而失同心之助後也利也西南也此坤道之正也以居後爲正而安之則不自用而事可成以主利爲正而安之則不自專而分可盡以西南爲正而安之則不失其親而朋可得元亨可以保其終故吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

无所不該曰大无所不到曰至至矣哉坤之元乎天下之物萬有不齊莫不資坤之理氣以有生然其所以生者坤未嘗自爲之天以理始物之性坤特順其理而承之以生而非別爲一理天以氣始物之形坤特順其氣而承之以生而非別爲一氣坤元之順如此至何如哉

坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨

以坤之亨言之乾之亨品物流形无疆也坤以厚德載之有與乾亨之无疆合德矣當厚德所積生意蓄於中者固見其含矣且併包無外而中所含者又宏焉及厚德所發

化機著於外者。固見其光矣。且宣著不窮。而外所光者。又大焉。由是品物得所載者。莫不暢茂條達而咸亨矣。

牝馬地類行。地无疆。柔順利貞。君子攸行。

言利貞也。牝馬一於從。牡地一於承天。類也。又行地無疆。則順而健。可知。此坤之柔順利貞也。惟君子法其柔順者。以養其和平之心。法其利貞者。以敦其堅確之守。所行亦如是耳。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。

君子所行何如。蓋陰可後。不可先居。先則迷而失柔順之道。惟居後。則順而得坤道之常。往西南。則與巽離兌三女。爲同類偕行。而得朋。往東北。則與震坎艮三男。爲從非其類。而喪朋。知朋之喪。而思所以善其終。必反而與類行。乃終有得朋之慶矣。此攸行者所宜審也。

安貞之吉。應地无疆。

安而且貞。地之德也。君子安於貞。與地之順而健者。合一矣。所謂攸行者如此。

三三象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

天以氣運故曰行地以形衍故曰勢此卦重柔順遞則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也君子法之內焉與含宏者同其體德之所積者何厚外焉與光大者同其用德之所發者何厚則深人厚澤容載萬民與地合一者矣○自強不息治已也厚德載物及人也

三爻初六履霜堅冰至

初六居下故以履言霜陰氣所結盛則水凍成冰此爻一陰始生其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦

非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉不言占者謹微之意已在象中凡言象而不言占者倣此

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
按魏志作初六履霜今當從之

初六方象爲履霜耳而曰堅冰者一小人初進雖不過陰之始凝而得毋馴習以致其勢之盛乎馴順也漸也至於

禍不可救。其猶堅冰至也。實我致之耳。

三六二直方大不習无不利

坤體方。二變坎爲矢。有直象。動闢莫禦。直也。賦形有定方也。德合无疆。大也。習重也。書曰。卜不習吉是也。六二柔順中正。得坤道之純。故其心之所存。无邪曲粹然。皆本體之直。心之所發。有矩則截。然皆制用之方。夫自其直不徒直。而爲直之大。則不必學而自足以利乎內。自其方不徒方。而爲方之大。則不必學而自足以利乎外。何待於習而內外之皆利哉。占者有其德。庶可以當之。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之動者。坤體柔靜。故徵之於動也。直以方言。惟直故方。方由於直也。地道光。卽光大咸亨之謂。宜其不須重占也。六爻純乎坤德者。惟二。故以地道光歸之。猶乾以天德歸九五也。○不習无不利。是占詞與未占有孚。勿問元吉等語同。

三六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽。內含章美。雖具才猷。尙無技能可見。此臣道之正而可守者。然居下之上。責任難逃。豈終於含藏哉。故或

始出而委質王庭。宣力四方。惟安臣分。固不敢以專成。然
出含章而敷布。必能致力以成功。猶地道之无成而代有
終也。○乾九四陽居陰坤六三陰居陽。故皆曰或進退未
定之際也。三多凶。聖人首於乾坤之第三。其辭義獨詳焉。
象曰含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

六三含章可貞者。是待時而發。非貞固不發也。至發之以
從王事。而无成有終者。由其智識光明而不蔽也。廣大而
能容。知分之不可越。而又知職之不可不盡也。

三三六四括囊无咎无譽

坤虛囊也。自二至四互變艮。以手括結之意。六四爻位皆
柔。重陰閉塞。非君子進用之時也。謹閉如括囊然。斯咎譽
俱无矣。兼言无譽者。末世之譽。咎之招也。故併无之。

象曰括囊无咎慎不害也

六四括囊則慎矣。无咎自不害。慎其事而不為。則不壞乎
事。慎其身而不出。則不辱乎身也。

三三六五黃裳元吉

坤土色黃。易凡言黃皆以象中也。坤為裳。裳下飾。卑承之
象也。中四爻皆臣道。五乃臣道之最尊者。六五以陰居尊。

中順之德。充積極盛。由是見於立政。則遜以出之。而莫非和順。所宜暢推以臨民。則謹以行之。而莫非愷悌所發。越如黃裳然。占者若有此德。本懿美而見諸行。上以格君而君心啟沃。下以治民而民心愛戴。何元吉如之。

象曰黃裳元吉。文在中也。

文在中者。六三雖云章美。文而不中。本中德以暢發。非美之至乎。○經有元吉。又有大吉者。元始也。長也。首也。元吉者。最上之吉。左傳上美為元是也。大吉則全盛之詞。倪鴻賓謂元吉十有三。皆理踞其勝。大吉五。皆勢集其豐。

三三上六龍戰于野其血玄黃

六陰齊盛。與乾相薄。戰之象。坤為地。野之象。純陰。血之象。元黃。震之色。言陰陽相薄。初變震而為復也。乾亢則消而為姤。坤戰即息而為復。上六陰極。敢與陽爭。如龍戰于野焉。夫勢之所在。陽固不能以獨全。而理之所在。陰亦不能以獨免。兩敗俱傷。不有其血。元黃之象乎。

象曰龍戰于野其道窮也

陰盛至於窮極。極則必戰也。若始凝而早制之。安有今日之禍哉。○彖象謂上交窮者。共十六時。位相值。皆覲其變。或

反下窮而不窮也。

姤用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八以此卦純陰而居首故發之。○坤本陰柔不能固守今六爻皆用六則是變而爲陽能永守其順之正矣。人臣占此要必宅心制行確守忠順正道則無媿代終之義矣。○利永貞瑣辭也自坤而變故不足於元亨云。

象曰用六永貞以大終也

孔子說用六永貞固得人臣之正道然何所本哉陽大陰

小定分也。陰本不能固守。今用六陰變爲陽剛健之操。自足有守故曰大終。○程可久云。陽之極不爲首陰之極以大終終始循環造化之妙如此。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

坤有牝馬之利貞者也。自其退然无所專成者言之至柔也。然能承受乾之氣而運之以發生乎萬物。機至不留其動也何其剛。自其寂然无所區畫者言之至靜也。及其生物則陶鎔萬類。一一有常形而不可移易。其德又未嘗不方。動剛德方。卽六二直方之謂。與乾文言申九五剛健中

周易書傳
正乘龍御天一也。

後得主而有常

程傳曰主下當有利字

此再釋利貞之義。君子後得而主利者，乃其常道也。此利字不是坤德之利，勿泥爲利貞元亨之說，含萬物而化光。

以坤之亨言之，當資生之後，包含萬物生意於中，而發達於外，何其功化光顯也。

坤道其順乎承天而時行

孔子說乾德至健，乃若坤之爲道，其一於順乎，不先乾而

有爲，不後乾而不爲一承天之時，而作成物以終其功而已。此以上申彖傳之意。

積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃，臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰履霜，堅冰至，蓋言順也。

善不善俱由於積，則由來者漸矣。亂臣賊子，只造端一念之逆，孝子忠臣，只托始一念之順，全在早辯之而已。履霜，堅冰至，正辯順於早者，坤道其順乎，此亦足以發明矣。故曰蓋言順也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習無不利，則不疑其所行也。
直言正而不撓也。方言義適於宜也。敬以直內，則心无私曲而直矣。義以方外，則裁制合宜而方矣。德之偏者謂之孤。孤則不大。敬義夾持，德自盛大而不孤。一坤之直方大矣。由是涵養純熟，矜持渾化，雖不求利乎內而全體呈露。自時出而不窮，雖不求利於外而大用顯著，自順應而不滯坦然由之而無疑，又何假於習。

陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。

地道无成而代有終也。

爻言无成，此言弗敢成。原坤從乾之心也。爻言有終，此言代有終，則並終亦不敢有也。蔡伯靜曰：天數始於一，地數始於二。陰无首，從陽者也。故先迷後得主，天數終於九，地數終於十。陽无終，代其終者地也。故无成而代有終。天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱。易曰：括囊无咎，无譽，蓋言謹也。

坤本陰卦，六四又重陰閉塞，自應謹守不出也。
君子黃中通理。

此君子即敬義之君子。五之取象於黃者，以中德養成於內者通而理也。統言之則包括渾淪，无不貫通而時出，不窮分言之則通中之條理脈絡分明析之極精而不紊也。
正位居體

五有中德。雖正位乎上，而常以下體自居。謙恭下士，不挾貴驕人。平易近民，不恃勢傲物。凡發見於外者，皆順之至也。此正字活看，謂當尊也。

美在其中而暢于四支，發于事業，美之至也。
孔子說中順之德，析之有內外之分，合之實一貫之妙。美

在其中者，統觀其通，莫非美之。渾然析觀其理，莫非美之。燦然而潤身，華國之猷已預於此矣。由是暢于四支，藹然不驕，不亢，美之不容秘也。發於事業，煥然不慘，不刻，美之不能藏也。信乎其爲通，信乎其爲理，美之至也。

陰疑于陽，必戰爲其嫌于无陽也。故稱龍焉，猶未離其類也。故稱血焉，夫立黃者，天地之雜也。天立而地黃

疑似也。六陰齊盛，與乾无大小之差也。必戰者，造化自然之理。說傳言戰乎乾是也。第純陰之月，幾疑无陽，不知陽雖生於子，實積始於亥。稱龍見陽，根於陰，特未離陰類，稱

血見尚非雜血。曰立黃則乾坤雜而為震矣。然雜者其變要其定。分天立而地黃終古不可雜也。○此以上申象傳之義。

右乾坤相對

乾坤六爻大約相配。潛龍護微陽也。履霜辨微陰也。謹信兼成與敬義夾持無二德也。體乾志而惕守坤道而含無二心也。重剛當革而疑疑故无咎。重陰當閉而謹謹而无譽。九五作觀曰上治。乾大之義也。六五暢發曰至美。坤至之義也。陽窮於亢陰窮於戰。乃

窮則變變則通之時也。用九而无首用六而大終乃

貞下起元陰陽循環之妙也。

屯 三三 震下 坎上

卦自觀三三變初上相易初九以貴下賤大得民動乎

險中大亨貞成卦而主卦者也 互剝 三 坤下 艮上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此卦以震遇坎。乾坤始交而遇險陷。故名屯。屯難也。文王以此卦德震動坎陷。是能動乎險中。則有興衰撥亂之治。畧足以宏濟時艱。然在險中必從容觀變。慎密察機。毋恃

才輕動。但宜於正而固也。又以四海方屯。无主乃亂。必求如初之人望者。建以爲侯。則治各有所統。而屯濟矣。

彖曰屯剛柔始交而難生

此以卦變釋卦名也。孔子說伏羲名卦爲屯者。以乾坤之後。一索得震。一陽動於二陰之下。爲始交。再索得坎。一陽陷於二陰之間。爲難生。所以合震坎之義而爲屯也。

動乎險中大亨貞

此以卦德釋元亨利貞也。孔子說文王係以元亨利貞者。何取也。以卦德震動坎險。能動則才足以有爲。所以大亨。

在險則時未易爲。尤當從容以觀變。所以利貞也。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

此以卦象釋利建侯也。雷震象。雨坎象。天造猶言天運。草雜亂昧晦冥也。雜亂則天下未定。晦冥則名分未明。正宜立君以統治之。然君雖立。必常存戒懼。丙切。思慮之防。外圖弭亂之術。使天下由此而大定。名分由此而大明。不可以君既立而遽爲安寧也。

三三象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者。未通之意。經綸治絲之事。經引之法。

雷之劈也。綸理之法。雷之合也。方屯而未通之候。其在天下。大綱弛而不張。萬目缺而不舉。君子出而經綸之。如制田里。爲養之大端。而又有法制之備。學校爲教之大端。而又有度數之詳。則天下定。名分明。而屯難可平矣。○象象取義不同。若序傳曰。屯盈也。又是一義。

三三。初九磐桓。利居貞。利建侯。

應艮石爲磐。席震木爲桓。皆不輕動之物。初九當屯難之初。未可遽進。且陽剛雖有能進之資。而居下无上進之勢。動體雖有欲進之志。而所應无引進之人。故遲迴却顧。終

難遂。靖亂之謀。有磐桓之象焉。然以陽居陽而得正。占者亦宜居其正。而守道待時也。且初九本成卦之主。得民可君之象。天下之民。自將建已爲侯。豈終磐桓而已哉。○項平甫云。凡卦主。具本卦之德。屯以初九爲主。故爻詞全類卦詞。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

孔子謂。居正者其身行正者。其志陽爲貴。爲君。陰爲賤。爲民。上六與初九易位。以陽下陰。得民之象。初雖磐桓。難進。然有救人之心。未嘗无守己之節。志則在於行正也。所云

利建侯者。以有出類之德。而念慮皆安。人利物之計。舍已
便民之圖。所以民咸歸之。侯之象也。

三三六二屯如。逶如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞。不字。十年
乃字。

逶。難行不進之貌。班。分布不進之貌。坎離相遇為寇。震坎
相遇為婚媾。字。許嫁也。六二陰柔中正。有應於上。是備才。
德。而欲與五濟屯。但位近初九。為初所難。而屯如。因其難
而不得進。為逶如。惟逶而欲進。故有乘馬班如之象。然初
非為寇也。乃求與已為婚媾耳。凡人情易至比。睽而喪其

守六二。獨能守正不許。至於十年。數窮理極。則妄求者。去
正應者。合而可許矣。豈獨女子十年乃字乎。

象曰。六二之難乘。剛也。十年乃字。反常也。

乘剛。謂乘初九。反常。謂復其應與之常。二乘初剛。逶回難
進。所以失二五相應之常道。二惟自貞。以至十字。乃字。始
得復其常。君子第患守理之不堅而已矣。

三三六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。

九五為艮山之主。初九為震木之主。三居震艮之間。就艮
則失震。有即鹿无虞之象。艮山震木。林中之象。六三陰柔。

居下不中不正上无正應妄行取困猶逐鹿而无虞人指引惟陷入于林中變離明故訓君子君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者當如是也
象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三卽鹿无虞者由其心貪濟屯如從禽之无厭君子卽當舍之若歆於利祿而動者其能免於羞吝困窮乎

三三六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與上言馬震也皆自乘也初九以貴下賤方求婚媾四往從之則吾君无屯膏之患吾民有大得之休其吉无不

利也○易例四於初雖應亦不輕往初爲未仕之人四爲大臣不相及也

象曰求而往明也

六四知己之才力不足乃求賢而往以濟屯豈識見不明者可能哉

三三九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎潤爲膏陽爲大陰爲小五以陽剛中正有才有德有位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟故初九得民於下衆皆歸之若九五坎體爲陰所掩

則有膏潤不得施之象焉。占者以處小事安常守分。或可保天命。人心於既去。猶可獲吉。設處大事。好大喜功。欲大有為於天下。雖正亦不免於凶。

象曰屯其膏施未光也。

膏既壅而不流。所施未光被也。明不得施也。

䷗ 上六乘馬班如泣血漣如。

居屯之極。膏無可施。婚無與求。班如不已。至於泣血漣如。占可知矣。坎為血。卦為加憂。故其象如此。

象曰泣血漣如何可長也。

何可長也。雖憂懼亦何及之有。

蒙 ䷃ 坎下 艮上

卦自臨 ䷒ 變初上相易卦所由成。九二剛中以亨行。

時中卦之主也。互復 ䷗ 震下 坤上。

蒙亨匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告再三瀆瀆則不告。利貞。蒙昧也。物生之初。蒙昧未明也。我二也。凡卦皆主爻。稱我艮少男。象童蒙。謂六五。二互震動。疑於求。五艮止。疑不求。故正言之。筮問也。坎為鬼神。故以筮言。震為言。告也。瀆。汨亂之意。因山泉而言。蒙有亨道。但聞來學。不聞往教。人能

周易善解
如初筮之誠則告慢則否凡以云正而已朱子曰筮者明
則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而其亨在
我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一
而扣之而明者之蒙與蒙者之自養又皆利於以正也
彖曰蒙山下有險險而止蒙

孔子說卦名蒙何也以卦象言山下本峻絕而又有坎險
則不可以行是蒙之地以卦德言內險則心有所不安外
止則行有所不得是蒙之意卦所以名蒙也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告

以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

此以卦體釋卦辭也九二以可亨之道而又得其時之中
謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛
明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中
者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆
而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義
也林次厓曰蒙不求我則無好問願學之心我求而誠未
至則無專心致志之勤待其我求而發之則相信之深一
投卽入矣誠至而發之則求道之切一啟而通矣

三三象曰山下出泉蒙君子以果行育德

水之始出曰泉。山泉靜而清。象蒙之天真未漓也。孔子說山下出泉。壅而未通。蒙之象。君子以德之見於事者為行。必務致黽勉之力。行之得於心者為德。必務盡涵泳之功。斯養蒙之道。而蒙可開矣。

三三初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六以陰居下。蒙之甚也。發如引而不發之發。啟其機也。刑如刑于寡妻之刑法也。坎為矢。故以發言為律。故以法言。又坎為桎梏。桎足械也。梏手械也。占者遇此。當啟迪以

發其蒙。然其始不肅。以威將玩而不信。故利用刑人以懲其不率。其既也不濟。以寬將阻而不進。故必說桎械以觀其自新。若遂往而不舍。非惟不能利乎蒙。而必有害乎蒙。則致羞吝矣。

象曰利用刑人以正法也

初六必用刑人者。發蒙之初。法度不正。蒙將玩忽。故正其法使之由之也。

三三九二包蒙吉納婦吉子克家

天周地外。是陽包陰。包以言其翕受也。坎有納象。納婦狀。

其接引也。艮為家。二處其下為子坎剛為克。九二剛而不過。當治蒙之任。人君命之以掌邦教。何異包蒙。占者能涵育薰陶而包蒙焉。則人不苦於不堪。又以陽受陰。象納婦。占者能不保其往而納婦焉。則人得以自新。均吉也。又居下位而任上事。有子克家之象。占者能包蒙納婦。則大君司教之責。自我克副。不如子之克成其家乎。

象曰子克家剛柔接也

二剛中而五以柔中接之。是人君委任之專。大君得以盡其才也。

三三六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

兌為金。金以喻剛。噬嗑金矢黃金皆是也。坎四體外附為躬。三變兌剛著而坎柔泯。金夫見而躬不有之象。二日納婦。三蓋女也。女變而夫。任剛而自失其柔。當拒絕不可輕教。如勿用取女然。蓋陰柔不中正。動於利而不知有其身。則我言難入。而被惑難解。何所利哉。

象曰勿用取女行不順也

勿用取女者。由彼生平自暴自棄。教無從入。雖聖人亦無如之何也。

三三六四困蒙吝

蒙者全賴明者以發。四遠於陽。既無明師以訓誨。下无正應。又無賢友以相資。蒙無自而發。為困蒙之象。占者如是。下愚不移。何吝如之。

象曰困蒙吝獨遠實也

六四上下皆陰。欲從九二則隔三。欲從上九則隔五。遠隔於實也。本卦之陰皆近陽。四獨遠之。所以孤陋寡聞而吝也。

三三六五童蒙吉

六五柔中居尊下。應九二。是以純一之資。切任賢之重。有虛己之心。无自用之失。有初筮之誠。无再三之瀆。若童蒙然。蓋大人而有赤子之象也。占者如是。君德成。治業隆。信乎其吉矣。

象曰童蒙之吉順以巽也

五之童蒙吉者。舍己從人。順從也。降志下求。卑巽也。以柔接剛。正謂童蒙求我。志應也。吉何疑乎。

三三上九擊蒙不利為寇利禦寇

艮手變師。象兵擊。坎離相遇為寇。上九居尊。當發蒙之任。

治蒙過剛。故為擊蒙之象。然取必太過。攻治太深。則必反為之害。惟捍其外。誘以全其真。純則雖過於嚴密。乃為得宜。故戒占者如此。凡事皆然。不止為誨人也。

象曰：利用禦寇，上下順也。

上之剛。不為寇而禦寇。上之順也。下之人。因其所止而止。之下之順也。上下皆順。此所以為利也。

右屯蒙相反。○乾坤開闢。繼以屯蒙。屯為洪荒之世。蒙為渾沌之民。屯利建侯。君道也。主震之一陽言。貴於能動。故五不為主。而初為主。蒙利用刑人。師道也。主坎之

一陽言。貴於得中。故上不為主。而二為主。凡兩卦相反

主因而循環。

需三三
乾下
坎上

卦自大壯三三變。初上于五天位。正中深合需義。成卦

而主卦者也。互睽三
兌下
離上

需有孚。光亨貞。吉利涉大川。

需待也。孚信之在中者也。互離。明光也。大川。坎象也。此卦以乾剛遇坎險。則德行常易以知險。孚貞。象卦體不輕涉。象卦德。是為君者。治道已盡。治效未臻。所當需也。必其無

欲速之一念存諸中者莫非實心。則信理者無是非信心者無順逆。王心昭且融而洞達則光亨。若所行又合於當然之正。慮善以動不為苟且。何其貞也。如是則定守者有持重之謀。貞固者有紓徐之道。常固治定。功成變則轉危為安。而利涉大川矣。○錢塞菴曰：需者造化自然之候也。陰陽寒暑以需而移。人物少壯以需而進。道德功業以需而成。浮躁不可以致遠。急促不可以令終。聖人所以貴需也。

彖曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

需謂之須者，如有須於物，未可遽進也。乾在下，坎在上，是險在前也。剛則能斷，健則知險，有定識又有定力，自然不陷。以義揆之，宜不至於困窮矣。

需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。辭言有孚，光亨，貞吉者，何取也？以五位天位，操得為之勢，似不能需。然有正中之德，正則規模宏遠，无欲速之謀，中則心思安靜，無喜功之念，內外一純，王也。以此涉川，是以健臨險，必能沉毅觀變，足以有功矣。

三三象曰：雲上天，需君子以飲食宴樂。

孔子說雲上於天。无所復爲待陰陽和而自兩需之象也。君子體此象以爲治。凡政教已盡。不容更有所爲。但優游安靜。以俟德化之自成。如飲食宴樂也。可飲食口舌之象。宴樂麗悅之情。取互體也。

三三。初九需于郊。利用恒无咎。

郊曠遠之地。祭天之所。乾象也。初九去險尙遠。是得延事變方殷。我但優游畎畝。理亂不聞。需郊之象。而初九陽剛。又有能恒於其所之象。占者能安心寧靜。恬然若將終身。則身名兩全。何咎之有。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒无咎，未失常也。

初九需于郊者。以其去險尙遠。置身於利害之外。自不犯難而行。又言利用恒无咎者。處需之道。以能久爲常。久於其所。則不失其常矣。

三三。九二需于沙。小有言終吉。

沙坎旁平衍之處。言互兌口之徵。九二漸近於坎。不無訾議之來。或以我爲不能潔身。或以我爲不能濟險。爲需沙小有言之象。幸其剛而沉毅。守中而處置得宜。雖嘖有煩言。畧不爲動。占者如此。終不爲危所傷。故吉也。

象曰需于沙。衍在中也。雖小有言，以吉終也。

衍寬意。九二需于沙，固近於險，然能以寬居中而不急進。

故雖小有言，卒能脫然禍患之外，而以吉終也。

三。二九三需于泥，致寇至。

水之所際，泥也。沾汙之象。坎盜離兵，寇也。九三去險愈近。

將陷於險，全賴有剛中之德，而過剛不中，性躁妄動，冒險

取禍，寇害之來自致之耳。

象曰需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

外謂外卦，敬慎不敗，發明占外之占。聖人示人之意切矣。

三。三六四需于血，出自穴。

坎血卦，又為穴。血者，殺傷之地。穴者，險陷之所。四交坎體。

已入乎險，故為需于血之象。然柔得其正，危行言孫，默足

以容，終免冒險之禍，為出自血之象。占者如是，亦得保身

之法矣。

象曰需于血，順以聽也。

柔順得正，順也。非順不能聽，聽則可免於亂而出穴也。

五。三九五需于酒食，貞吉。

坎為元酒，坎中滿，亦為食。九五陽剛中正，需於尊位，則治

道已無不盡。至此惟恭默自修。優游宴樂。以俟教化之洽。風俗之美。此君道之正也。天命由此永凝。人心由此永戴。何吉如之。需于酒食。安以待之。之謂占者如是而貞則吉矣。

象曰酒食貞吉以中正也

以居上卦之中。得陽位之正。中則斂心於貞。一正則納身於皇。極自無求治太急之患。所以需合於貞而得吉。凡貞吉。有爻本正而贊之者。有爻不正而訓之者。有取所勝為義。非正而以爲貞者。有概言事理之正者。大抵就真正

說亦有兼言固或專言固者

三三上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上體變巽爲入。巽爲陰長稱客。坎亟心速也。巽順爲不速。離數三坎者物之所歸。象來離虛有生敬之意。上六陰柔當危急之極。陷入于穴。宜無爲矣。幸下應九三三與下二陽皆有志出險者。憐上而來。何待號召。爲不速客三人來之象。柔不能禦而能順之。有敬之之象。則因人爲功。終能出險而吉。

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰居險極而不當位。則才與時左。不能無失。然得賢能敬。處險之道。豈大失乎。

以陰居陰。實是當位。曰不當位者。從陰居險看出也。

初以陽居下。非常也。用恒則未失常。此以陰居上。不當也。

能敬則未大失。蓋以卦之上下論當否。不以位之陰陽論也。

雖不當位。凡四。需。噬。嗑。困。未濟。是也。然其義各有不同者。

九五中正之需。吉不待言。初曰恒无咎。二曰衍終吉。三曰

敬慎不敗。所謂剛健而不陷也。四上陰躁。一順一敬。同歸

於能需。是知需非坐待。亦非姑寬。殆勤而濟之。以謹慎和

緩乎。

訟三三 坎下 乾上

卦自遯三三變。上九來二剛。來得中。成卦之最善者也。

九五中正大人訟。所利見卦之主也。互家人三 離下 巽上

訟有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

訟。爭辯也。互巽。繩象。窒。惕。則乾。此卦乾剛。坎險。在上。下為

相猜。內外為相濟。人已為相敵。訟之所由成也。九二中實。

上无應與。又為加憂。且於卦變自遯而來。為剛來居二。而

當下卦之中。有有孚而見窒。能懼而得中之象。上九過剛。

居訟之極有終極其訟之象。九五剛健中正而居尊位。有大人之象。以剛乘健。以實履陷。有不利涉大川之象。故戒占者必有爭辯之事。而隨其所處爲吉凶也。

彖曰訟上剛下險險而健訟

卦名訟者。上剛制下。下險伺上。以一人言內。險有害人之。心外健而力足。遂奸以二人言。已險有過人之智。彼險又足以敵我。皆致訟之道。故名訟。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

孔子說有孚見窒。人心所不堪。乃能惕中而吉。何也。遯上來二剛而不過。故能自克而吉。必恃險終訟。揆之於理。亦豈可乎。九五中正尊而尙之。聽斷最公。偏邪息矣。若內飾虛情。外逞復志。非入淵而何。

三三象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天運上水流下。天西轉水東注。其行相違。訟之象。君子謂人之訟。不起於爭訟之日。而起於作事之始。天三才之始。水五行之始。謀事於始。以杜其隙。斯訟端絕矣。

三三爻初六不永所事小有言終吉

水流不已。永也。變兌塞其下流。不永之象。不曰所訟而曰所事。冀其不成訟也。言亦兌象。初當訟始。陰柔才弱。故有此象。訟則終凶。不訟則終吉。

象曰不永所事。訟不可長也。雖小有言其辯明也。初占不永所事者。非特屈於才勢。自揆於理。訟原不可長也。故雖小有言語之傷。終必辯明而吉。

三。九二不克訟。歸而逋。其邑人三百。无眚。九二陽剛爲險之主。本欲訟者。然居柔中。是能裁度事理。又上應九五。而屈於勢。故不敢求勝。退處卑約。爲不克訟。

歸而逋。其邑人三百。戶之象。坎爲歸。又隱伏象。逋變坤。爲邑。爲戶。巽五坎六相乘。爲三百。眚災也。占者如是不越禮犯分。何眚之有。

象曰不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。

竄。驅逐也。掇。自取也。二不克訟。宜其歸逋而竄也。上下以貴賤言。所以然者。犯非其分。禍患之來自取之也。

三。三六三食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

坎爲食。食猶食邑之食。言所享也。互巽爲舊。爲或。六二陰柔。非能訟者。故守舊居正。則雖危而終吉。然或出而從上。

之事。則陰柔質弱。必無成功。占者守常而不出。則善也。象曰食舊德從上吉也。

六三陰柔。既惟常分是守。則舉止所合而趨承之可也。若自主事。豈有成功哉。

○三九四不克訟復即命渝安貞吉

二居巽伏之下。四亦未出巽外。故同為不克之象。即就也。巽為命。命爵命也。又正理也。渝變也。互變震之象。變艮為安。九四剛而不中。故有訟。然其居柔。為不克訟。且悔悟深切。變其欲訟而安處於理。又无訟心。其象如此。占者處訟

時能內外一於正。則雖不能作事謀始。而能改圖於後。吉道也。

象曰復即命渝安貞不失也

復即命渝安貞者。則是向猶有訟之失。今外內一於正。改過自新。何失之有。所以吉也。

○三九五訟元吉

九五陽剛中。正以居尊位。聽訟而得其平者也。占者遇之。若終訟無理。固不能逃其明斷。設使訟而有理。必有爭而不至見窒。天下無冤民矣。大善而吉也。

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏。正則斷合理。書曰爾身克正。罔敢不正。民心罔中。惟爾之中。使民無訟者與。

三三上九或錫之鞶帶終朝三褫之

巽命為錫。又為或。離牛。巽繩。鞶帶之象。命服之飾也。離日。稱朝。其數三。褫奪也。上九以剛居訟極。誣偽為真。矯曲為直。窮極其訟以取勝。故有錫命受服之象。然以訟得之。必以訟失之。故又有終朝三褫之象。聖人垂戒之意深矣。象曰以訟受服亦不足敬也。

使受而不褫。且不足敬。况終朝三褫乎。其不可終訟明矣。

右需訟相反。均之坎有孚也。在上則光亨。在下則窒惕。均之乾健也。臨於險則利涉。蹈於陷則不利。一反覆間而義象頓異。凡卦類然。需貴剛。故曰剛健而不陷。懼陰性躁迫也。訟喜柔。故曰剛來而得中。恐陽性健執也。

師三三坎下坤上

卦自復三三變。上六來初。初九之二剛中而應二將也。

六五命將者也。均卦之互。互復三。震下坤上。

師貞丈人吉无咎

師兵衆也。此卦坎險坤順。伏至險於大順。坎水坤地藏。不測於至靜。皆寓兵於農之意。卦體九二六五。有命將出師之象。故名師。九二互震爲長子。國之元老。故稱丈人。師出有名。貴於得正。必奉天伐暴而貞。又必得老成鍊達之將。則有戰勝攻取之吉。無窮兵黷武之咎。吉而後无咎。僅辭也。

彖曰師衆也。真正也能以衆正。可以王矣。

孔子說卦名師而必言師貞者。周官自五人爲伍。積而至二千五百人爲師。衆之義也。貞者以仁義弔伐。正之義也。蓋興師必以衆。而衆必以正也。以謂能左右之也。茲卦九二一陽。衆陰皆爲所以。是爲將者。能左右衆人以正。則命將者无敵于天下。不可以王乎。

剛中而應行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義。剛中謂九二。應謂六五。應之行險。謂行危道。順謂順人心。此非有老成之德者不能也。毒害也。師旅之興。不無害於天下。然以其有是才德。害之乃所以安之。上下一心。三軍用命。故吉。如此則无黷武厲民之失。又何咎矣。○毒字慘甚寡人之妻。孤人之

周易書解 卷一 三 一系
子。肝腦塗地是也。然五材並用。如毒藥攻病。亦聖人所不廢者。

三三象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

水不外於地。兵不外於民。君子體此。於無事時。制田里以養生。立學校以養性。容保吾民。此乃所以畜衆也。及有事而發之。斯有以得天下之心。制天下之命矣。坤爲民爲衆。坎納象畜。

三三爻初六。師出以律。否臧凶。

坎爲律。律法也。變兌悅。臧也。否臧。謂不善也。在卦之初。出師之始。必賞罰嚴明。行伍整肅。乃不可以敗。否則無制之兵。何以取勝。故凶。

象曰。師出以律。失律凶也。

師出而國家人民係焉。故必以律。失律則難免喪師之危。凶也。

三三九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。

二爲衆陰所歸。大將也。有剛中之德。而在師中。則勇與謀合。威以恩施。乃吉而无咎。然非在上者信任之深。褒寵之厚。亦何由而成功乎。惟上應六五。錫命獨隆。不嫌於再三。

則威望重而人心服。偉績彰矣。王指五坎對離。其數三坤。爲文命之象。

象曰在師中吉承天寵也。王三錫命懷萬邦也。

在師中而吉者。承天之寵任故也。然六五豈貪功哉。由其以萬國困苦爲懷。使爲之法暴以安之。故三錫時隆耳。○此小象皆是推本之辭。

三三六三師或輿尸凶

變巽爲或輿衆也。尸主也。因震主器而言九二以長子主兵。六三則才德不足。旣非師出以律。犯非其分。又非師出有名。偏裨擅命。權不歸一。凶也宜矣。

象曰師或輿尸大无功也

不勝已無功况輿尸乎

三三六四師左次无咎

後天震位東左也。兵家尙右。右爲前。左爲後。左次謂退舍也。六四以柔居陰。有不事克捷。姑退舍之象。不可謂非明理度勢也。

象曰左次无咎未失常也

知難而退行師之常道。此六四所以无咎也。

三三六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

二為田坎為禽互變艮為執言五以柔順居中不為兵端之君其或有作亂害吾民者不得已聲罪致討如田有害稼之禽不容不執言也爨自彼生何咎之有然名義固不可不正而任將亦不可非人長子謂九二必使有才智者以帥師可也弟子謂三四若使新進不經事者參於其中則大將不得盡其才雖以田有禽而執之為貞終亦不免於凶也○凡貞凶有爻本正而惜之者有爻非正而甚言之者有概就事理言者此爻是也有以固守言者貞厲貞吝倣此

吝倣此

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五必用長子帥師者以二有剛中之德而行師自不至殘民生亂所使者當矣若弟子輿尸由為君者使之不當也將誰咎乎

三三上六大君有命開國承家小人勿用

師終則兵戎已休順極則民心已得大君於是有賞功之命開封也承受也坤為國變艮為家功大者命之開國使為諸侯功小者命之承家使為卿大夫此公天下之心未

嘗別君子小人也。至董正治官則惟賢是用。在小人勿更與之謀議。經畫以預國政可也。坎險小人之象。

象曰：大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

封以國。國有公侯伯子男之分。承以家。家有上下大夫之別。所以正諸將武功之等差也。又言小人勿用者。恐挾功以逞。致生僭竊亂邦之禍。戒之深也。

比三三 坤下 坎上

卦自剝三三變初六之上上九來五剛中而下順從卦

之主也 互剝三 坤下 艮上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

一陽居尊眾陰順從曰比。原再也。坎勞卦不寧之象。謂九

五萬物所歸。方來之象。謂眾陰後夫在後之夫。謂上六陽

尊陰附一人。撫萬國四海仰一人。何吉如之。但比之道上

貴自審下。貴擇君必再問有元善之德。且无間斷而永。无

私惠而貞。斯可作民无后而无咎。夫上誠求有不寧。下聞

風方附比。間有後焉不來者。亦負因自外生成。徒取凶耳。

象曰比吉也

比輔也下順從也

卦名比者親輔之義也。坤居下體順從也。卦體五陰順從九五有臣若民相親輔故名比。

原筮元永貞无咎不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

亦以卦體釋卦辭九五剛中具天德之剛而粹然一中曰

元深仁必世曰永至仁無私曰貞所以當衆之歸而无咎

上不寧下方來兩志相應惟上六居卦之極自外德化窮

之道也。○蒙比彖辭兩筮字皆因坎爲鬼神而發

☶☵象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

永附於地洽比無間先王列爵分土以建國巡狩述職以

親侯亦所以比天地而無間也。彖辭意取人來比我此取

我往比人。○大象稱君子者五十三統上下之詞稱先王

者七述典禮之事

三爻初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

缶无器初變震仰缶之象艮爲終坎爲來非所應而應之

爲他初六當服官之始勢分似隔然能精白一心而有孚

焉已無媿勿欺之戒得比之道而无咎矣由初心之孚積

之无少虧間若盈缶然則不但无咎已也而精誠感格君

寵之隆出於意外終來有他吉也

象曰比之初六有他吉也

孔子因比之初而嘉其始。

三三六二比之自內貞吉

六二柔順中正。上應九五。是遇顯比之君。一本素養潛修者。以比之。固自內比外而得其正者。占者如是。則道不枉而大其行。何吉如之。

象曰比之自內不自失也

徇人者失已。自內則達不離道。不自失矣。

三三六三比之匪人

陰柔不中正。承乘應皆陰。是不德而入不善之黨也。

象曰比之匪人不亦傷乎

既比匪人。能免同惡相濟之傷乎。

三三六四外比之貞吉

之字指五四以柔正之德。不內應初而外應五。是知九五剛中所存皆純王之心。所發皆純王之政。而精白一心體公。宏化以比之。得所比之正也。占者如是。則正而吉矣。

象曰外比於賢以從上也

九五以无私比天下。賢君也。六四外比。豈徒以其賢哉。君

臣之義無所逃於天地間亦以安其從上之分也

五三九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

坎對離明顯也離數三坤坎皆為輿馬驅逐之象三驅者天子不合圍之意坎為禽坤為邑又為文告誠之象五為比主顯比无私來不拒去不追如三驅失禽雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也。○陸庸成曰三驅失禽雖私屬亦喻上意而置失得於勿恤者狀蕩平之王心邑人不誠非警備以求必得而泯知識於大順者狀熙皞之王化

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

九五顯比吉者由居中得正中則惟精惟一正則無黨無偏王心之純也失前禽者王人德怨不任順逆兩忘去而逆則舍之來而順則取之毫無容心故聽前禽之失也邑人不誠固是下化於中亦由王者建中於上有以使之然耳

三三上六比之无首凶

上有位而无元永貞之德妄意於比天下不能當衆之歸

為无首之象。占則凶也。

象曰：比之无首，无所終也。

以上下之象言之，則為无首。以終始之象言之，則為无終。无首，則无終矣。劉芸莊曰：子陽井底蛙，匪人之傷也。韓信棄楚歸漢，外比于賢也。酈生說田橫，天下之後服者先亡，无首之凶也。

右師比相反。師比以一陽居二五而異名。師陽在下，將象也。比陽在上，君象也。師之五利於前，禽之執比之五吉在前，禽之舍田禽害物，義以責之，師以名也。前禽

背已，仁以懷之。比无心也。師之容民畜眾，井田法也。比之建國親侯，封建法也。

小畜三三乾下 巽上

卦自姤三三變初六之四，得位而上下應之，成卦之主也。

九五剛中與之合志，以成畜主卦之主。互睽三兌下 離上

小畜亨，密雲不雨，自我西郊。

此卦以巽畜乾，以一陰畜眾陽，是以小畜大之義，故名小畜。互兌澤為密雲，兌位西，乾為郊。文王繫辭說陽為陰畜，似難得亨。然卦德有可為之才，卦體有可為之勢，故能不

為所畜。猶足行其志而亨。但畜未極而施未行。不能大有為於天下。故有密雲不雨。起自西郊之象。密雲陰物。西郊陰方。我者。文王自我也。文王演易於羨里。視岐周為西方。正小畜之時也。筮者得之。則占亦如其象云。埤雅。天地之氣和而為雨。故凡易稱雨者。皆和之象。

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

孔子說卦名小畜者。六四柔得位。上下五陽皆應之。是小人處高位。而眾人為所牽制。以小畜大。故為小畜。

健而巽剛中而志行乃亨

小畜何以亨。卦德內健。則立心剛毅足。植吾正氣外巽。則處事順理足。遂吾才能。卦體二五剛中而志行。是君子居中用事。行無不得。而勢又得為。所以不為他畜而亨。

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言畜之未極。其氣猶上進也。施未行。言小畜之不能成大。正積陰畜陽之候也。

三三象曰風行天上小畜君子以懿文德

孔子說。風行天上者。風有氣而無質。能畜而不能久。故為小畜之象。懿者。兌之悅。文者。離之明。專取互體。懿文德。言

未能厚積而遠施也。

三三〇初九復自道何其咎吉

陽為陰畜而屈於下。非道之當然也。初九居下得正。前遠於陰。雖與四為正應。而能自守以正。不為所畜。故有進復自道之象。占者如是。則无咎而吉也。

象曰復自道其義吉也。

復而自道。則進必以正。誰得挽之。又誰得畜之。揆度於義。當得吉也。

三三〇九二牽復吉

牽因互兌羊而言。二漸近陰。若不免為小人所畜。然剛中之德。介然自守。適與初九剛正相契。牽連而復。不為陰畜。得遂其往。故吉也。

象曰牽復在中亦不自失也。

亦者承上爻義。抑猶可之詞。二牽復而有剛中之德。中以行正。亦不至於失道也。

三〇三九三輿說輻夫妻反目

互離虛輿也。目也。兌毀折脫也。巽白眼反目也。三陽四陰。夫妻也。三剛不正。無自守之節。迫近四陰。多比昵之私。卒

為所制而不能進。故有輿說輻之象。然以志剛不肯安受其制。憤激而與之爭。故又為夫妻反目之象。戒占者如是。一不得進而有所爭也。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

未有夫不失道而妻能制之者也。三不能正室，以其相說而自脫其輻也。下白入也。

三三六四有孚血去惕出无咎

離象中孚之虛為有孚。得坤中畫為血。血傷害之意。乾為惕。四以一陰畜眾陽。本有傷害憂懼。然柔順信之質也。得

正信之道也。虛中。信之本也。巽體能以一信感通。結於五。上傷害可去。有以安其身。憂懼可免。有以安其心。故為有孚。血去惕出之象。占者如是。則可以制小人。何咎之有。

象曰：有孚惕出上合志也。

血去惕出。所以得二陽之助者。四之有孚。能致上之合志也。

三三九五有孚攣如富以其鄰

攣牽繫也。巽繩之象。富者誠意積滿之喻。巽利倍。故以富言。鄰謂六四。以猶春秋以某師之以言能左右之也。四有

孚。是至誠格君。五有孚。是至誠受善。兩相交結如孿然。迨積誠之滿。四直爲五所用。富以其鄰之象。天下不多。臣之能正君而多君之能用臣也。

象曰有孚孿如不獨富也。

不獨富言彼此誠積也。

○三三上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶

變坎爲雨坎歸安處之意載亦離輿之象婦謂六四上缺月幾望也離明君子也謂九五畜至上而極陰施大行不雨者既雨矣陰雖尙往不處者既處矣蓋尊尙陰德至於

積滿而然也故以理言陰不可加陽小人占此雖得其正而犯非其分不免於厲以勢言陰盛抗陽其象如月幾望將與日敵君子占此必受制於小人不可以有行而凶。

象曰既與既處德積載也君子征凶有所疑也

卦以陰畜陽畜極則陰盛陽絀至於征凶君子能無疑慮乎。

履三三

兌下
乾上

卦自夬三三變上六來三柔履剛卦所由名九五中正

履帝位而光明卦之主也

互家人三

離下
巽上

履虎尾不咥人亨

虎象乾剛。咥象兌口。兌至弱。乾至健。至弱而躡於至健之後。履非所履也。故名履。文王繫辭獨取其德。謂以巽順之。臣事剛毅之君。則小心恭順。足以潛消嘿格。非惟斥辱不加。而素履之願。亦可行矣。爲履虎尾不咥人亨之象。占者如是。可亨也。

彖曰履柔履剛也

孔子說卦名履者。以兌至柔。履乾至剛。危之也。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

履危何以得亨。幸卦德說而應乎乾。則和不激。順不拂。披吾誠以事之。有以感格。其剛果質直之性。是以雖危無傷。進而亨也。

剛中正履帝位而不疚。光明也。

又以卦體言之。五帝位也。九五陽剛中正。以履帝位。德稱其位也。德與位稱。故不疚。不疚則首出庶物。萬國咸寧。何光明如之。

三三象曰。上天下澤。履君子以辯土下定民志。

孔子說。上天下澤。定分不易。此天地自然之禮。故名履。說

周易書解 卷一
文履禮也。君子觀其象。於是隨人之德。以定其位。隨人之位。以定其亨。上者如天之不可以爲澤。下者如人之不可以干天。使士庶至於公卿大夫。各安其分。而不日志於尊。榮農工商賈。各安其分。而不日志於富。修民志。因辯而定。卽所謂禮達而分定也。辯象離之明。定象巽之制。專取互體而言。言動而示其大則也。

三三初九素履往无咎

以陽在下。居履之初。未爲物遷。率其素履。以往不以富貴移心者也。占者如是。何有變塞之咎。

象曰素履之往獨行願也

此卽素位而行。不願乎外之意。

三三九二履道坦坦幽人貞吉

變震爲大塗。坦道也。離日入兌西。幽之象。九二剛中在下。无應。是不得志而獨行其道者。黜陟不聞。理亂不知。履道坦坦之象。此可謂幽獨守貞者也。占者得此。則爲潔身之貞。而有可用爲儀之吉。

象曰幽人貞吉中不自亂也

九二幽人貞吉者。由其有中德足以自樂。此心不亂於功。

名也。

三三六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君

履行而視先之故并言履視離目巽股俱遭兌毀故眇跛

上乾大君也三變乾武人之象六三不中不正柔而志剛

明不足而強以爲明行不足而強以爲行以此事君與說

而應乎乾相反必見傷害有履虎尾啞人凶之象以此治

三六與剛中正履帝位相反播惡於衆如武人爲大君豈能

久也。

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

自謂能視實不足以有明自謂能履實不足以與行居位

不當則無和悅之德柔而志剛是所以妄動也

三三九四履虎尾愬愬終吉

互變震懼愬懼也九四處多懼之地近英明之君以不中

正履之才名震主動有危機故亦有履虎尾之象幸其處

柔因危知懼愬愬敬畏以事其上則疑忌消而始危終吉

矣。

象曰愬愬終吉志行也

大臣兢業之慮周。則危疑之隙消。故君得而志行。

三三九五夬履貞厲

九五剛中正。才既能爲。履帝位。勢又可爲。下說應。則順其所欲。爲此幸而不幸也。任意以行。夬決其履。雖乾剛獨斷。固君之正道。然好大喜功。危厲不免矣。

象曰夬履貞厲位正當也

九五以剛中正。恃其夬之才。位當則履帝位。恃其夬之權。是以夬履而厲。不及兌應。重責五也。

三三上九視履考祥其旋元吉

履有往還之象。互離象。視兌悅。祥之意。吉事有祥。辨於所履上。履之終也。故可視所履而考祥。果所履者。事事終如其始。周旋無虧。則爲祥。當得元吉矣。

象曰元吉在上大有慶也

善其始者。未必善其終。元吉在履之上。乃真元吉矣。非大有慶而何。

右小畜履相反。○小畜履。以一陽居三四而異言。小畜互兌。與艮對。其義爲止。故名小畜。履互巽。與震對。其象爲足。故名履。皆互體中取對象者。故大象專取互體以定之。小

畜卦曰不雨。交曰既雨。六四上合志也。履卦曰不啞。交曰啞。六三位不當也。

畜卦
不雨
交曰既雨
六四上合志也

嘉永戊申

