

易

88688

道光辛丑年春鑄

易義無忘錄

姚江蔣齒德堂藏板

長白那竹汀先生序

易之爲書廣大悉備自漢以來孟喜京房焦贛之徒乃藉以考驗災異而已鄭康成主象數王輔嗣主名理亦僅得其偏曲而未臻乎貫通易學之難也明矣姚江蔣君少泉博雅才也曩館余家數年斯夕孜孜手不釋卷每篝燈對坐說經鏗鏗爲心折者久之迨其司鐸羅陽悉本經術以課士研精著作高已等身今歲四月郵致易義無忘錄三卷博采旁搜貫穿賅洽擇焉精語焉詳洵足以益神智而備遺忘乍一展卷如見故人其好易義無忘錄

序

學不倦老而彌篤之心覽是錄者可以得其大概矣若夫超軼前哲啟發後學其生平所著又不止此此如劍首之一映耳

道光六年歲次丙戌重陽後十日愚弟那清安謹序

歸安姚鏡塘先生序

蔣君少泉嗜讀書尤深於易其著此錄也分爲三卷上卷論卦爻及彖象傳之微旨中卷發繫辭說卦序卦雜卦諸傳之精蘊下卷推演河洛及後世說易擬易諸家之梗概旁搜博采屬辭比事有以包羣書而集衆美非徒便誦習而備遺忘也夫易廣矣大矣以言乎天地之間則備矣故曰言天下之至順而不可惡也言天下之至動而不可亂也後之人泥於絜靜精微一言至以老易並稱因舉象數訓詁之學而廢之使讀者茫然莫得易義無忘錄

序

二

其門戶是錄也未知於三聖之旨何如要於子夏所云好學者可無媿矣

道光六年姚學埭拜撰

寶應朱詠齋先生序

漢時說易者專主象數鄭荀諸家如日月經天江河行地自輔嗣注行而漢學廢幸李氏集解一髮千鈞賴未盡墜近時惠徵君棟張編修惠言網羅放失大垯其說於易學實有功蓋易道難明談理者或病鑿空言數者或流符讖其實理數並重也學博蔣君以周易月無忘錄見示其書上探漢魏下衍程朱躡窟穿根如肉貫串非規規於章句者比爰書數語以嘉篤志時

道光七年十一月朔寶應朱士彥題

易義無忘錄序

三

龍舒高淳亭先生序

蓋自秦漢以來說經者不一家要非先通諸經必不能通乎一經故惟極蒼萃之奇運一心之妙乃足以號通經甚矣通經之難而易爲尤甚其探頤索隱鈎深致遠不第憑夫奇耦以陰陰之以陽陽之遂謂天地合撰也蔣君少泉質茂冲和學窺中秘生平絕無他嗜而獨深沉好易博採兼收窮源竟委本之六經以求其理叅之諸傳以擷其英其總言六十四卦處分在上在下而言最爲確當卽觀象玩辭玩占三段及傳中說天人合一易義無忘錄

序

四

之理明白曉暢引人入勝故能奧而不詭大而非夸其殆極蒼萃之奇運一心之妙者與我知於諸經之分合同異必別有以會而通之歸於至是者聊以斯錄卜之也行見付諸剗劂以裨學者良非淺鮮而乃問得失於余嗚呼此亦足以見其時時無忘於易而深有味乎謙之蘊者矣

道光八年歲次戊子孟春月上浣龍舒高際盛拜撰

自序

易學之難明也久矣自漢晉以迄

本朝得其解者數十百家而指歸尙多未定伏讀

御纂周易折衷剖疑洩秘爲學者定厥指歸矣顧易之

爲書卦辭六十有四各殊其旨而不相承爻辭三

百八十有四各異其情而不相合彖象象文言亦因

之而不相假至於繫辭之理說卦之象序卦雜卦

之義超乎卦爻之外入乎卦爻之中非好學深思

引伸觸類不能舉其要而會其通也

珣

嘗教學二

易義無忘錄

序

五

十載與生徒講究每苦於一屋散錢茫無端緒舉

此遺彼見前忘後尋章摘句實獲終鮮乃不揣樛

昧敬遵

折中爲圭臬旁及諸家滙叅衆義竊附鄙見次第而聯

屬之錄成上中下三卷上卷專明卦爻兼及彖象

文言自畫卦命名定位以至理象數觀象玩辭玩

占以至異同解皆爲之類聚而條貫中卷專明上

下繫及說卦序卦雜卦各傳融會乎章旨節意詳

明乎疑義微言顯竭乎餘辭遺義皆不敢穿鑿而

附會下卷先明圖書次及象數與後世做易之作
諸本異同之辭則明乎易道之源流辨乎易理之
真贗判乎易文之正訛皆爲之刪繁而就簡亦欲
使學者窮源竟委循誦習傳而不爲衆說所眩以
期有得於已而無忘諸心也爰以易義無忘錄標
之示生徒便講貫爾惟自恨才之薄而未善其鎔
裁識之卑而未抉其精微學之淺而未窮其堂奧
草創已就不忍廢棄是用質諸

大人先生并以望博雅君子指其迷而斥其謬俾不

易義無忘錄

序

六

至貽誤學者此則予之厚幸也夫

道光五年歲次乙酉十月朔日姚江蔣 珣自序

統體太極圖

極有二義就氣言理在氣中為氣之主宰是樞極之義就理言入乎氣中包乎氣外孕氣而非氣之所能限量也是至極之義

此六爻之數變方而為圓者也其

一則易之所以為易運乎六爻之

中者也一故神兩故化故曰易有

大極

此圖見造物者一滾鑄出之妙 看此圖當置身圖中

方見陰陽五行天地萬物森然布列仰而視之始不知

其何以始周而察之終不知其所以終此之謂統體一

易義無忘錄

卷首統體太極圖

太極

統體太極圖解

太極之體理實萬象森列而氣空冲漠無朕其為動靜也無端互為

其其為陰陽也無始互藏其宅五行交錯於中造化發育之具無不備焉

乾坤成焉男女一太極萬化宅焉物物一太極無非此實理之範

圍而不過也所謂統體一太極也中而實者陰含陽也陽以陰為

基也陰無不徧而常居故體實太極之本體主乎靜者也此道之所以然也不倚於

陰陽乃所以一陰一陽之理外而虛者陽分陰也陰以陽為偶也陽不能徧而有去故體虛○此

雖以陰陽釋虛實之體尚非本義然有太極便有陰陽故理不能離乎氣以為言也太極之元氣

根乎靜而妙乎動者也

此命之所以然道之源也

虛實兼者

對待流行陰陽

錯

太極之元形上下之間道器之判而理與氣參焉者

也此道之所以立性之所以成也形虛虛實實者

行二

五全乎氣而太極在其中者也

此道之所以上下察重心之所以統性情也

之以虛實者

天高地下萬物散殊

全乎形而氣在其中者也

天地之所

以有憾人之

重之以虛者

流而不息

形氣之所以塞乎

兩間亘乎萬古太極之妙於動而出於自然者也

陰陽剝復

世道治亂人事禍福

物情去留盡在其中

終之以實者總天地萬物之理到此湊合充滿更無去

謂之極

暹化乎形氣而未嘗有所倚往來乎古今而未

易義無忘錄

卷首統體太極圖

二

嘗有所貳太極之主乎靜而歸於本然者也

有物之先本已渾成

有物之後本無虧損自右及今本無不存萬物無所不稟謂之命萬物無所不本謂之性萬物無所不主謂之

一也此圖之所以合而為一也

此全圖之源流也

就未發言

之則知包孕於太極之中者如此然非就已發言之則不見故曰源流

合之周子之說即

所謂無極也太極也陰陽也五行也五行一陰陽也陰

陽一太極也太極本無極也然吾則謂太極一萬物也

萬物一天地也

天地指形言五行居形氣之間陰陽純乎氣者

天地一五行也

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也故自其

內而觀之一本之所以萬殊也自其外而觀之萬殊之

所以一本也自其數而推之中爲萬世以前之太極次爲渾沌未判之太極次爲兩儀既分之太極次爲歷代之太極次爲歷代盡而兩儀存之太極次爲兩儀沒而混沌合之太極而萬世以後之太極終焉自吾身而言之命無極而性太極也心陰陽而竅五行也血氣者天地之脉而官骸者萬物之體也至於全受而全歸之是終於無極也自聖人而學之主乎靜以立其極本之以不息之誠致之以未發已發之中和而仁義禮智流行充滿於是天地位而萬物育其分量豈有加哉亦全其易義無忘錄

統體太極圖說後記

或曰太極之圖周子盡之矣彼自上下下者也子乃合而一之無乃與周子悖也乎曰此吾所以發明周子之意也周子之意要在推所從來故其圖自上下下中間乃有繫屬而上下兩圓象又脫然無可繫屬其說無極太極中又用而字貫之

而字合併語非折轉語當與中庸費而隱而字參看

遂以

招世儒之妄議而朱子亦必兢兢爲之解一則曰非太

極之外復有無極再則曰非太極之上先有無極也又曰非太極之後別生二五而二五之上先有太極也然則太極之本止一圖也明矣夫周子爲上等講說觀其手授程子他曾不一及焉豈不以爲觀此圖者苟未能默識於意言之表而或一生其上下先後之見其弊有不可勝言者耶夫自孟子後千餘百歲斯道晦塞周子乃獨契不傳之秘又有程朱二子爲之澄其源而揚其波理學之明迄今昭如日月而此圖又其生平得力之所在予何人雖朝夕玩索尙恐不得其精蘊之一二而

易義無志錄

卷首統體太極圖

四

敢自悖於周子乎顧爲學者計必先窮理窮理而不從本源爲之講明而切究之雖下稍畧識事物之情其能有一言之幾於道耶而苟遽示以周子之圖高明者旣恐其馳心於空妙沉潛者又恐其泥滯於迹象立彼此分有無以病夫渾然之旨故不得已而合爲一圖使知天地人物萬象森然無一不併包於太極之中分之則各一太極合之則統體一太極見其萬象森然則不至馳心於空妙見其并包於太極

周子說到五行卽歸併太極後說男女萬物更

不着一句歸合到太極以五行已備人物之性也然於此恐滋學者之疑謂圖末二圓象與上一圓象格而不

相關涉也 則不至凝滯於迹象庶幾有以範圍學者之心思

矣故曰吾所以發明周子之意也 周圖妙在分弊即由生從而合之所以杜

分弊 林生某學於余頗聰明可與講說斯道者因手此圖

爲之解而并記其後云時嘉慶元年長至日茲併錄於

前以質諸高明

姚江蔣珣撰

易義無忘錄

卷首統體太極圖

五

易義無忘錄上卷

姚江蔣珣少泉纂述

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易

其經卦皆入其別皆六十有四蓋神農之易夏曰連山

神農號得人統而首良黃帝之易殷曰歸藏黃帝號見世譜

統而首坤伏羲之易伏羲小成爲先天神農中成爲中天黃帝大成爲後天周曰

周易得天統而首乾在伏羲有圖象而未有書在夏殷

有法數而不稱易玉海連山天易歸藏地易周易人易皆後世之稱自文王作

卦辭周公作爻辭孔子作十翼而易之名於是乎定易

易義無忘錄卷上

一 之書於是乎傳不易以立對待之體交易變易以致流

行之用易之義於是乎該其在未畫前曰太易太易氣

變之始動而爲一一變而爲七七象氣出於一七變而爲九九象

屈曲究盡是曰太初有一則二生一便二變而爲八八變而

爲六七上出入當下入故入象分別相背七上此形變

之始函三爲一是曰太始太始有形而無質是爲太極

分爲天地而有質是爲太素天地既立太極之氣出陰

入陽變天地化地以生萬物物有始有壯有究故三畫象

一七九而成乾三畫象二八六而成坤虞氏本無此句茲就文勢增之

而易之蘊於是宣焉畫初奇曰陽儀畫初耦曰陰儀兩其陽儀陰儀一便生二不必言兩而言兩者文法也而各生一奇一耦於

其上則太陽一少陰二少陽三太陰四是爲四象邵子陰陽

剛柔周子木金水火張理兩儀生四象圖以陽儀陰儀居上下中間各加一奇一耦兩其四象而

各生一奇一耦於其上則乾一兌二離三震四巽五坎

六艮七坤八此卽伏羲橫圖是爲八卦張理四象生八卦圖於

奇一耦一奇一耦此圖最爲得解乾坤者在氣爲陰陽在質爲剛柔在

形爲天地在分爲君臣爲夫婦爲大父母其義爲健爲

順凡至健者皆爲乾凡至順者皆爲坤也他卦倣此震巽乾

易義無忘錄 卷上 二

坤之初交在形氣爲雷風爲木在分爲長男長女其義

爲動爲入坎離乾坤之中交在形氣爲水火爲日月爲

雲雨爲電在分爲中男中女其義爲陷爲明艮兌乾坤

之末交在形氣爲山澤在分爲少男少女其義爲止爲

說八卦旣列猶未足以盡萬物變通之理也因而重之

則有六十四聖人於是觀畫以立象觀象以命名畫純

陽則至實而爲誠之無息故名乾畫純陰則至虛而爲

中之未發故名坤陽氣下降陰氣上升此爲泰交象純

陽在上純陰在下此爲否塞象泰之初上易其畫則剛

上柔下有似否之小象而爲蠱

上下隔絕
弊生事象

否之初上易

其畫則剛來下柔有似泰之小象而爲隨

舍己從人
隨之大者

之三四易其畫則象夫婦之失正

三乘二剛
五乘四剛

而所歸爲

妹

少女說長男
而動故不正

否之三四易其畫則象尊卑之有序

四

陰三五陽

各得其位

而其進以漸泰四易初則陰伏于下而陽升

焉恒象也否四易初則陽動于下而陰順焉益象也泰

三易上則陰來而陽止于外損象也否三易上則陽來

而陰應于外咸象也泰二五交則陰陽皆得其位而爲

既濟象否二五交則陰陽皆失其位而爲未濟象既濟

易義無忘錄

卷上

三

四五易則去險就易而明盛象豐五上易則出險居安

而文明象賁初二易則去明入暗水就下而爲井二三

易則陰陽各半限在中而爲節未濟四五易則陽升陰

降上下解散而爲渙五上易則陰升陽陷上下揜蔽而

爲困初二易則外剛中柔頤中有物

頤四變
而爲物

爲噬嗑二

三易則去內向外行而不去

陽動
比四

是爲旅此三陰三陽

之二十卦也其一陰一陽之十二卦居初上者象陰陽

之消長爲夬姤剝復居二五者象陰陽之得位爲師比

同人大有居三四者象陰陽之用事爲謙履小畜豫其

二陰二陽之三十卦陽下而陰欲厄之必奮而起陰伏而陽欲入之必解以和是爲震巽陽陷而陰阻于外形勢俱險陰虛而陽麗于外

言動用之主則陰來麗陽言全離之用則陽實麗陰

貞俱靈是爲坎離陰靜而陽止于外安而不遷陽剛而陰柔于外喜以相接是爲艮兌所謂乾坤之六子也居初上者氣分居三四者氣合分則陽自足以包陰陰不足以包陽其象頤與大過合則中實而上下皆虛中虛而上下皆實其象小過中孚居二三者力輕居四五者力重輕則羣陰挾陽而進羣陽和陰而動其象升與无

易義無忘錄

卷上

四

妄重則羣陰得陽而潤羣陽遇陰而止其象萃與大畜居初二者勢長居五上者勢消長則陽逼陰而外順內說陰侵陽而下陵上去其象臨遯消則陰雖盛而陽無衰理陽既盛而陰有衰時其象觀與大壯居四上者機順居初三者機逆順則陽明出純陰之上晉象陰暗布純陽之上需象逆則陽明爲純陰所掩明夷象陰暗與純陽相違訟象居二四者情親居初五者情疏親則陽動而澤降解象陰正而內治家人象疎則陽下而遇險屯象陰入而化物鼎象居三五者志垂居二上者志治

垂則陽遇險而止蹇象陰背明而居睽象治則陽能止

陰暗蒙象陰能息陽明革象是故易者象也卦者掛也

懸掛物象以示人也易者日月之謂天地以日月爲用乾坤以坎離爲用風雷山澤日月

之氣質也日月北行山澤發榮日月南征風雷變聲故天地之仁寶其陽光日月之智尊其往復自往復而交

會而薄蝕天下之治亂乃見焉有畫卦之大象則復壯象震姤觀象巽

剝遯象艮夫臨象兌中孚頤象離大有同人小畜履大畜无妄亦象離大

小過象坎比豫謙師萃升象坎有釋卦之大象乾坤曰天行地勢

乾坤不言重以別於六子乾不稱乾以別於坤坎離曰水洊至明兩作皆先體

而後用震艮曰洊雷兼山巽兌曰隨風麗澤皆先用而

易義無忘錄 卷上 五

後體推之五十六卦自雲雷屯山下出泉蒙以至水在

火上既濟火在水上未濟凡成卦之象文周不言而孔

子明之者以見卦有實理無實事故謂之象象有定理

無定用故貴乎變也至於各爻小象有意象有言象有

本畫自有之象有實取諸物之象有聖人自取之象必

欲究象之所從則泥滯而不通必欲推象之所用則疏

畧而無具蓋其妙通於無象之表其理存於有象之中

渾淪涵蓄不可驟解觀玩契合且可旁通故曰義苟應

健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛由是八卦

相錯而天下國家之事日用行習之端乃無所不備竊

嘗於彖象間求之夫乾以聖人之德居天子之位撫坤

道之順繼離明以照四方設坎險以守其國比以封建

建萬國親諸侯并以井田勞民勸相兌以學校朋友講習觀以巡狩省方設教

晉以朝覲晝日三接升以用人節以理財不傷財不害民履以制禮

辨上下豫以作樂賁以敷文觀人文以化天下師以用武容民畜衆

噬嗑以恤刑明罰救法萃以除修治戎器渙以立廟係人心合離散剝

以安宅坤下厚故於是取諸震以作威驚遠懼邇取諸鼎以作福

大亨以養大有有賢五陽大畜畜賢尚賢養賢屯乃作之君建侯蒙乃

易義無忘錄 卷上 六

作之師童蒙求我需以飲食之飲食頤以節制之慎言語節飲食

以宴息之嚮晦入宴息而又審民之休戚察事之利弊而重

冥以申命取諸咸而爲之娶取諸漸而爲之嫁取諸家

人而爲之有家歸妹也爲之知儆以永終爭訟也爲之

作事而謀始人不可以混同爲之類族而辨物物不可

以終睽爲之事類而志通豐而折獄爲之懲忿窒欲以

損之困而失所爲之遷善改過以益之无妄也爲之對

時而育物中孚也爲之議獄而緩死爲之解以赦過宥

罪爲之謙以哀多益寡馮氏說治一世使謙爲之教思无窮容保

无疆以臨民財成輔相左右咸宜世道於是乎泰和恒

久而不已然而天運循環未有泰而不否者其始小畜

以至大壯其後小過以至大過一心明夷萬事盡壞智

士遠遯賢人羈旅當此之時蹇難極矣亦必有傾否濟

屯者出去小人如夬之揚庭以決陰培元氣如復之閉

關至日陽始生以護陽興廢修倣以成言乎艮亦既濟

矣而後之亂萌又見焉雖思患而豫防之終歸於未濟

而已此千古興衰之大要也至於一身一家則先乾以

自強坤以厚德艮以主靜思不出位以省動恐懼巽

易義無忘錄 卷上 七

以行事風之入物兌以講習咸以虛受廓然大公升以

順積順德積小畜乎才藝文章以懃大畜乎前言往行

聖賢心裕屯之經綸經象雷震立其綱制節之數度器用

宮室多寡隆殺綸象雲合理其目習則遇險能應離以麗中

正漸以居賢德持躬如臨深淵舉足如履虎尾言未出

而中孚動以天而无妄不出位不易方者慮萬事而各

變而不失其常 恒也不矜已不做物者謙也不怨天不尤人者

豫也推需待之旨不狃目前以待時不觸危機以待勢

不生非望以待命不為苟且以待義推頤養之道動息

節宜以養生飲食衣服以養形威儀禮法以養德推已及物以養人其與家人處言必有物也實行必有恒也

常度仰事以幹蠱為先俯畜以發蒙為急大象皆言育德長幼有

序隨之動而說男女有別睽之同而異慎嫁娶則子婦

正而歸妹之敝除去讒間則骨肉親而噬嗑之道得物

豐而自用過乎儉人萃而行已過乎恭小慎獨如晉之

昭明莅眾如夷之用晦諺云不癡不聾難作家翁若過

不及下如夫之施祿財聚而不散則悖出消慝如姤之施命法風

散伏變化氣質革面不如革心慎辨方物未濟乃至既

濟水火異物各居其所有辨然後有交同井有產必勞其所使之民以勸

相勸勉列鼎何榮必正其所居之位以凝命人凝壽命君凝天命

若是乎家之泰也其在同人中不飾於外而為賁之无

色文飾則没情實折獄亦然刻覈者深文鍛鍊者文致法曰文網弄法者曰舞文皆出於敢心故君子无敢

不逐於外而為觀之有孚人自信服不競於眾而為師之貞

吉能以眾正未嘗比之匪人即不黨而羣者之為渙程傳渙其羣謂

天下渙散使之羣聚亦何至於剝我設見否之匪人即不惡而嚴

者之為遯亦不至於損我大壯之氣非禮弗履即和而不流中

立而不倚故雖蹇必反諸身行有不得反求諸己大過之才獨立不懼

易義無志錄 卷上 八

大有爲時若窮故雖困必遂其志致命者安於困遂志者困而有不困不以

命貳志能大有之德遏惡揚善故雖解必孚其心四之孚君

子信之樂於爲善五之孚內損已之德外揚人之惡訟

小人亦信之化而不爲惡能復於善不至於悔

可成乎故復則无祇悔而元吉艱難盤錯

止外弗迷於往明旅亦亨乎故益則用凶事

而无咎此君子效法之大要也故乾象以卦象明天道困心衡慮

以卦位明王道者指九萬物統於天萬事統於王也

位德體以釋名不及德體更有另出

與辭彖傳皆然而大象專以卦象一意非卦爻所及者

取君子者君子上下通稱學必準諸君子也象象釋文周大象釋義文其以蒙小

易義無忘錄卷上九

畜蠱臨觀大畜坎損益漸兌明且夫天下之事一聖足

十一教者於君子爲尤切也

以盡爲而必繼以累聖者制作隨乎時也天下之理一

仁足以盡善而必兼言禮義者當否視乎位也是故卦

有時而爻有位卦不過一奇一耦爻不過一剛一柔而

所遇之時不同所居之位不同則有無窮之事變因有

無窮之義理使以一時索卦則拘而寡當使以一事明

爻則窒而不通蓋所謂時者否泰剝復之類以氣運言

訟師井鼎之類以事物言履謙咸恒之類以理道言故

乾坤

蒙蠱

等卦隨時而制之者隨時而制之者隨象所

謂隨時之義大也從宜適變時乘六龍時成六位潛見

各以其時既於乾象發其凡時止則止時行則行復於艮象

通其意順理合義頤養天下其時大萬物之生而大過

才大解德合革之時世故亦大不可不謹豫順以動時

義大順理而動而遯苟得為之王允姤遇合之間幾微

旅之時義審幾度勢亦大其時難處不可不思皆若淺

深坎險而阻時用大有時乎用理同物異蹇審難

道平之時用亦大不可不別皆非順境乾惕與時偕行

損益亦與時偕行乾元與時偕極節二則失時亦極乾

易義無忘錄 卷上 十

之在田以時舍與坤之舍章以時發井之舊井以時舍

者異其才升之翼順以時升與坤之承天而時行大有

之應天而時行者異其德歸妹之遲歸有時與革之治

歷明時无妄之以茂對時者異其情是以進德修業欲

及時往蹇來譽宜待時鄭本有行蒙之時中察賁之時

變要在吾之所以與時消息者有其道也聖人乃舉卦

之爻以適時之變而有通例有變例以繫之辭焉爻以

三畫言上為天位中為人位初為地位以六畫言五上

為天道三四為人道初二為地道以畫卦言初為始為

為天道三四為人道初二為地道以畫卦言初為始為

本上爲終爲末比故曰以成卦言上爲首爲前外卦爲

險在初爲尾五上爲首三四爲爲後以定位言初陽而

二陰三陽而四陰五陽而上陰二五以定卦位之中陰

陽以定卦位之正中正者卦之德時當用剛則剛善時

當用柔則柔善剛柔者卦之才有善不善而德則無

有不善正未必得中而中則無有不正故以五爲君位

四爲近君之位三雖非近而位亦尊二雖不如三四之

尊而與五正應之位初爲始進而未當事之人上爲既

退而在事外之人如天子父師及致仕大臣與故其位

物外清高者故上貴初賤

易義無忘錄 卷上

十一

無常分事無常所以陽居初不足有爲或恐其不安于

分以陰居初不患過越或恐其未足趨時以陽居二猶

有得中之美况陰之中且正乎以陽居三猶有不中之

累况陰之不中不正乎四柔則有順從乎君之善四剛

則有僭逼于君之嫌五陽而四陰則得于君而勢順五

陰而四陽則得于君而勢逆四陰五亦陰四陽五亦陽

則皆不得于君而陽貴寡欲陰貴有應五爲人君不論

剛柔皆具美才不問何時克濟大事以九居五六居二

爲當位而辭多艱以六居五九居二爲不當位而辭多

吉者君以剛健爲體而虛中爲用虛中所以行其剛健也臣以柔順爲體而剛中爲用剛中所以守其柔順也上居事之終處時之極難之將出者則指其可由之方事之既成者則示以可保之道義之善不必勸則直言其吉勢之惡不可解則但言其凶質雖不美而冀其或改則猶告之權雖已謝而見其可行則亦諭之於是參之以承乘比應別之以內外遠近例愈密而義愈精焉初與四應二與五應三與上應應者同志之象以下承上以上乘下承乘者逆順之象下卦爲內上卦爲外內

易義無忘錄

卷上

七

外者出處之象連比爲近不比爲遠遠近者險易之象審險易於遠近明出處于內外辨逆順于承乘而察安危觀動變則存乎位與應陽處陽位患其過剛而三爲甚陽處陰位患其失正而四爲甚陰處陰位患其過柔而上爲甚陰處陽位患其失正而初爲甚蓋陰柔在初上無位之輩每目爲小人而陽剛居三四危懼之地亦難爲君子也乾二之利在下位而有陽德者坤五之吉在上位而有陰德者坎以五爲當位故五勝于二離以二爲當位故二勝于五中四爻得位者既濟外有家人

漸蹇中四爻失位者未濟外有歸妹睽解故家人以得位而正睽以失位而垂漸以得位而吉歸妹以失位而

凶蹇以安其位而言來解以非其位而欲解解去小人初九

以六四為先達而六四應之為能下取賢才以自助上

不遇九五遇則又初六以九四為強援而九四應之反為

從上不論應下交小人以自累三為人臣而應上則失勿二之心上

居局外而應三則失清高之節六五比上九而下之則

以尚賢為義大有大畜頤鼎九五比上六而下之則以寵邪為

害大過咸六二下乘初剛如屯以不字為貞六三承乘

易義無忘錄 卷上 三

非正如兌以來兌為凶夬三無包容之量姤四無制服

之方故以陽應陰而凶遯二固必遯之志蹇二致匪躬

之節故以臣應君而吉二遠五而應之貴乎強毅有為

故九二應六五凡十六卦皆吉六二應九五亦十六卦

而凶吝不免同人吝咸凶與上二四近五而承之貴

乎恭順小心故六四承九五凡十六卦皆吉九四承六

五亦十六卦而凶咎有之隨離又可見柔利近不利遠

剛利遠不利近故陰爻居下體而有求于上位則凶陰

爻居上體而有得于下位則吉凡此皆通例也而有不

盡然者凡上下皆陰皆陽謂之无應而乾坤純體則以同德相應豐當盛大亦以同德相輔小畜困之二五亦

以同道相求恒六爻義不取應

取二五之中

中孚義不在應

孚在中無待于外

大畜義取相畜

初二自畜不進四五畜彼不進

大小過象取

反對

如大過三四棟二五枯楊初上用茅滅頂是也

比五以剛中則五陰應之

矣大有五以柔中則五陽應之矣小畜四以柔得位則

五剛亦應之矣其曰上下應者卦主在上也其但言應

者卦主居下也初六應九四者訟吉解无咎而晉以上

進萃以萃上鼎以養下皆有取焉六三應上九者損得

易義無忘錄

卷上

古

未濟利而剝之无咎睽之有終渙之无悔皆有取焉故

有以有應而得者有以有應而失者有以无應而吉者

有以无應而凶者九五比上六爲不正而隨以下柔爲

義故五上下而相隨六三較六二爲不中而觀以遠近

爲義故二遠五而相失上六遇九五多凶吝而蹇以利

見爲義故六從五而獨吉初九與上六皆無位而臨以

迫柔爲義故初得位而居正節以當位爲善不當位爲

不善故二反乎初三反乎四皆以相比而異大壯以不

當位皆利當位皆不利知剛以柔濟柔以剛濟守乎事

理之正五有以臣道言者詳後君臣條小過言公離言王公

象大過言士夫明夷言箕子五有以妻道言者剝言宮人恒漸

言婦人歸妹言歸妹五有不取君象者遯言嘉遯困言

剝則旅言射雉上有承六四而言者小畜之既雨既處

上有承六五而言者大有之自天祐之上有蒙五爻而

終其義者師之大君有命離之王用出征解之公用射

隼三四有論時不論位者泰之平陂往復革之有孚改

命既未濟之高宗伐鬼方其六之居五也或為柔順或

為文明或為暗弱而在坤則為臣居尊位程傳如羿莽女媧武氏是

易義無忘錄 卷上 五

爻言守中居下則元吉可知居尊位為大凶其卦之好柔也旅二五吉晉四

陰吉升四陰吉而九二則以中而得利其爻辭之異乎

卦象者復以一陽來復為義爻以善念來復為義觀以

觀示於下為義爻以觀瞻乎五為義大畜象取蘊畜畜

養畜止三義爻取畜止一義臨為臨陰則四陰為小人

而諸爻不言小人遯以陰長則能遯為君子而初二亦

言君子坎以陰陷陽而陰爻之陷更甚困以柔掩剛而

柔爻之困更甚剝以剝陽而危陽爻以剝陽而陰之危

更甚夬以決柔而戒柔爻以決柔而剛之戒更甚咸卦

主感而爻皆宜靜恒象甚善而爻鮮全吉噬嗑以四爲強梗之物爻以四爲治強梗之臣同人取二之文明中正曰君子貞爻因二之係應偏私曰于宗吝姤以一陰當五陽故于女爲壯爻以五陽下一陰故于豕爲羸履以兌與乾相應故書不咥人爻以三與上相應故書咥人凶凡此皆隨時義而變其例者也今夫談易者曰理曰數曰象自漢以來泥象辭則流于術數而不得其宏通簡易之法語義理則淪于空寂而不適乎仁義中正之歸卽謂得其理而象數在其中然事無實証則虛理

易義無志錄

卷上

六

易差易固以象數說理體用一原微顯無間者何則易有太極理之極也其兩儀四象八卦皆象數也

見於卦者

氣質見於爻者情見於象者才

而理具焉故卦象但明其義無言道德

天命者在爻象履二曰履道隨四曰在道

動作合道

小畜初

曰復自道

反身歸道

亦概言道耳訟二曰食舊德恒五曰恒

其德益五曰惠我德小畜上曰尚德載亦概言德耳姤

五曰有隕自天否四曰有命无咎亦概言天命耳其于

天人性命之會陰陽仁義之通非合孔傳以觀之則其

理不徹是故推兩儀之所從生而爲是形氣已具一理

渾涵之目曰太極太極之在卦爲乾元以其形上謂之道以其實理謂之誠以其長善謂之元大哉乾元萬物資始誠之源也道之體也萬殊之所以一本也乾道變化各正性命誠始立焉道之用也一本之所以萬殊也太和者陰陽合和之氣保合者造化不息之機貞下起元故不曰始終而曰終始靜中有動故不曰陽陰而曰陰陽

死生鬼神闔闢晦朔皆然

理者天之體命者天之用過惡揚善

者順天休命革故鼎新者正位凝命命有長必有消臨二知盈不可久故曰未順命晉初知晉不可恃故曰未易義無忘錄

卷上

受命命有消必有長困象知守之必堅故曰致命遂志姤五知往之必復故曰志不舍命性稟于命曰性命而知性之本在乾元性動于情曰性情而知性之用在利貞天地之心於復見之而坎維心亨

乾陽至實居中至靈可見天心其陷

于二陰內可見道心水無自性分一爲萬無分迹合萬爲一無合迹此心學之的旨天地之情於大壯見之而爻皆通情天地萬物之情於咸恆萃見之而精氣爲物游魂爲變且知鬼神之情狀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陰陽氣也柔剛質也仁義性也而皆謂之道者氣質中

具是性性以外皆氣質互言之以示三才一貫之旨故

各正保合乾道也而君道統焉無成代終地道也而臣

道統焉四時不忒神道也而教道統焉恒久不已而聖

道明損益盈虛而王道明泰否消長而君子小人之道

明其言德也識多則畜大畜以懿其文小畜積小則順升自

昭其明晉蹇則反身以修之豫則作樂以崇之發蒙振

民以育之蒙明忌本王易善俗以居之夬辟難乃見其儉

否遇險不失其常坎行乾象之四繫傳九德體乾爻之龍

二與君同文言兩言君德五與天合位乎天德其成德之學則言行

易義無忘錄 卷上 支

忠信存誠立誠實心以體物也敬直義方黃中正位禮也

以禮居身虛心以順理也心中直仁則于乾二見其行於復

二見其下于鼓物見其顯於安土見其敦于長人守位

見其體而由仁及智則臨五合宜以知行中坤二光大含章不露

蹇見險而止聖周物而濟效天故崇藏往斯睿卦兼方

而德全學觀象而思半知者之知徐易作智義則知終力行終之以存

之方外方正外物各得其宜以立之利物各就條理以和之無拂

入神以精之觀其大于家人歸妹審其時于豫隨遯姤

旅道義者成性之所出理義者道德之所歸和順道德統言之

理于義井得以辨安而能慮恒貴乎制隨事裁制乃可守恒需不困窮

姤不及賓象則衡以卦義凡象言義做此理財正辭禁民爲非

則曉以人義也乾言仁先言寬卽虺誥之寬仁坤言義

先言敬卽丹書之敬義乾言善世以其善一家者善一

世坤言積善以其善一身者善一家弗爲小善何以積

善弗復不善庶幾全善盡天下之善者益則遷使風俗

之善者漸以入善莫如陽乾初曰陽在下所以護微陽

而望其上不善如陰坤初曰陰始凝所以防微陰而慎

其終陰與陽匹以爲不善而抑之者則以不善者皆陰類而陽之不善亦陰有以害之也泰否乾

易義無忘錄 卷上 九

坤具故言陰陽以別內外諸卦乾坤不具故言剛柔以

明往來以討陰之義予陽曰龍戰而陰不得敵陽以陷

剛之咎責柔曰狐濟張氏振淵以未濟卦辭狐濟指初爻而柔不可先剛

陰而助陽則君子非必小人也柔而中正則爲善非必

不善也他若夫姤剝復天運之消息損益豐節人事之

盈虛否泰國家之治亂歸妹人道之終始皆由象數而

推及之者也夫數原於圖書之則極于二篇之策詳見下卷

其見諸經者陰義配月臨至觀曰八月陽義配日姤至

復曰七日震二喪貝曰勿逐七日得既濟二喪芾曰勿

復曰七日震二喪貝曰勿逐七日得既濟二喪芾曰勿

逐七日得者陰踰六位而復陽也損五元吉曰益之十朋龜益二貞吉曰益之十朋龜者坤土

中互坤也

十數而比

陽也比五王用三驅舍逆取順師二王三錫命承寵懷邦晉豕之三接何其榮訟上之三禡何其辱復上反道

則十年不克頤三悖道則十年勿用屯二女貞十年乃字漸五婦吉三歲不孕困初之三歲不覲者入于幽谷

豐上之三歲不覲者闐其无人同人三之三歲不興者升其高陵坎上之三歲不得者寘于叢棘既濟三之三

年克之者時久力憊未濟四之三年有賞者征吉志行

易義無忘錄

卷上

手

睽上疑則一車鬼損三得則一人行旅五射則一矢亡

萃初號則一握笑

傳義一團眾笑折中轉移之間

蒙豕筮三則瀆損三

人三則疑損豕應時用二簋震二乘剛躋九陵訟二三

百戶无胥需上三人來終吉蠱豕先甲三日後甲三日

終則有始也巽五先庚三日後庚三日无初有終也巽

四田獲三品

為乾豆供賓客充庖

而有功

害去利獲令行功著解二田獲三

狐五外三陰皆狐媚小人

而守正

去邪得直守正之道革三革言三就

當革之言

至三皆合 夬豕夬乘五剛在乾則乘六龍在比則建萬國在

震則驚百里在離則照四方離言麗土曰百穀草木解

言甲圻曰百果草木至于陽爻曰九陰爻曰六以見其

變易老陽九老陰六數極則必變故凡爻皆可兼變言之乾曰用九坤曰用六以

見其交易九交于坤六交于乾故乾坤體而九六用二三四五各有定位以

見其不易也位異理異不得易也若夫易之為象莫非天道人事

而物理即天道人事之散見者故其觀象于天地也復

以至日始革以已來矣解讀紀十千名日孚日中則昃月盈則食

天地盈虛日中見斗日中見沫陰陽消息故豐宜日中

晉用日接益則日進衛則日閑豫二介石不終日見幾

之早既四衣袽終日戒防患之深豐初過旬則災卦象一日

易義無忘錄 卷上 三

言日中爻象一月初為旬與本義異歸五幾望則吉坤初履霜馴至堅冰

小畜密雲自應不雨睽上遇雨羣疑亡夬三遇雨獨行

願畜上既雨德可載鼎三方雨悔乃虧屯則雷雨動解

則雷雨作姤五有隕自天舍章可以回造化夷上後入

于地失則乃以喪厥身天文剛柔交錯地險山川邱陵

泰二用馮河勇于有為升三升虛邑勇于上進小過五

取彼在穴無濟于大事泰上城復于隍又處以小人復

象閉關以順時益四遷國以順下坤得朋于西南坤方退後

蹇解亦利西南坤宜後蹇宜來坤喪朋于東北陽方進前蹇亦不利

東北

解來復而可往故不言

夷三南狩

前進除害

之志得升象南征之

志行隨上西山之亨宜小畜西郊之施阻

小過五同

入窞入

穴坎之險需沙需泥乾知險利涉大川才足以濟險也

其取象于人事也必推極于聖人推尊于大人推受命

于先王推效法于君子凡卦爻無言聖人者孔子釋乾

五曰聖人作而萬物覩釋亢曰知進退存亡而不失其

正者唯聖人由是于觀頤咸恒鼎皆釋以聖人又於蒙

言作聖之功于設卦立象繫辭與夫備物致用立成器

易宮室棺槨書契南面而聽天下者皆謂之聖人則聖

易義無忘錄

卷上

三

人之大要可見矣大人者與天地合德故乾否二五曰

大人與日月合明故離明繼照曰大人與四時合序故

革五順應曰大人訟資明斷蹇賴濟難巽貴剛克萃當

整治故並言利見而在升則用見處困則貞吉也比以

建國親侯觀以省方設教无妄以對時育物噬嗑以明

罰敕法渙以享帝立廟豫以作樂崇德復以不行旅不

省方七卦之象皆創制也故稱先王此外皆學業也故

稱君子姤主喪陰曰后剝主艮陽曰上泰象以坤交乾

曰后泰五以三互震曰帝有五以陰統陽曰天子

見三指五

臨五以陰順陽曰大君伏乾也師上代乾莫若離故稱

王公比五伏離稱王主器莫若震故稱祭主坤象曰得

主以乾為主睽二曰遇主以離為主豐初四曰配主夷

主則離震相為主也震居屯初為侯震居隨初為官坤

二在晉為康侯巽五離二在家人為巖君蠱以巽二應

艮五曰母晉以坤二應離五曰王母小過以艮二應震

五曰祖妣三父四祖五妣剝以艮五率眾陰曰宮人遯以艮三

比二陰曰臣妾在師中尊之曰丈人命之曰長子二互震

而有輿尸必弟子三也長之次也在否時壞之者匪人附之者

易義無志錄 卷上 重

小人而能休否唯大人比而後雖夫亦凶同于野斯人

乃亨子克家接剛柔之情意承考幹父母之蠱家節失

則婦子嘻事高尚則王侯輕隨二以震陽為小子傳義或以

初為丈夫三為小子漸初以艮陰為小子蒙五以艮陰為童蒙觀

初以坤陰為童觀旅二三得童僕喪童僕艮少男三隨變坤故喪

二三失丈夫指五係丈夫指四夷初往有主人咸二志在隨

人蒙初用刑人睽初見惡人履三之武人志剛巽初之

武人志治履二之幽人不自亂歸二之幽人未變當觀

四尚利用之賓需上有不速之客兌象有麗澤之友豫

四有盍簪之朋離本乾體故同人二言宗睽五厥宗指二互離四

在三上

三陽爲父四尊爲祖

故小過二稱祖泰四以五上爲其隣

小畜五以四爲其隣

作臣鄰解

大過四應初爲有它中孚初

應四爲有它无妄三行人得則邑人災恒五婦人吉則

夫子凶壯三小人壯則君子罔剝上小人剝則君子得

遯四君子好遯小人否解五君子有解小人退謙君子

有終觀君子无咎師小人勿用大有小人勿克夫不利

卽戎亦勿恤有戎蒙不利爲寇乃利用禦寇坎爲盜故

需三曰致寇離爲兵故同三有伏戎家利女貞故女壯

易義無忘錄

卷上

七

勿取漸進女吉故歸妹愆期蒙二應五互坤故曰納婦

咸三應六主兌故曰取女鼎初得妾以子歸三歸妹以

須天上織女貴須女賤

屯二有不字之女子睽四有交孚之元夫

漸三夫征不復婦孕不育苟合而不正歸上女承筐无

實士卦羊无血約婚而不終大過老夫女妻老婦士夫

皆過以相與恒五婦人從一夫子從婦用柔之失宜謂夫

蒙三見金夫不有躬困三入坎宮不見妻小畜三有反

目之妻既濟二爲喪蒹之婦屯四應初陽曰求婚媾要

二比初陰曰用史巫

卜筮吉凶被獲裁害

祭貴誠東隣不如西隣

嫁尚德君袂不如娣袂其近取諸身也曰首出天德之體常尊曰无首天德之用不測離上嘉折首殲渠魁也夷三得大首除元惡也比之无首無所終飲酒濡首不知節要而耳目聰明戰乃其血元黃賁二賁其須夫三

壯子頰

面頰

觀頤求口實咸輔膝口說過涉滅頂殺身成

仁噬膚滅鼻用刑得中革上小人革面蹇三王臣匪躬

蒙三之有不有躬女自私渙三之渙其躬已不私泰四不

戒以孚中心願

中孚二同

謙二鳴謙貞吉中心得艮三危厲

熏心益五有孚惠心旅四我心不快

艮二其心不快

益上立心

易義無忘錄

卷上

重

勿恒剝四剝以膚艮象艮以背噬嗑初上校滅趾而校

滅耳明夷二四夷左股

對豐三折右肱

而入左腹夫不安其室

則反目臣不得于君則折肱感不可以或偏咸則咸拇

足大指

咸腓

足腓肚咸股咸膂心上背肉皆感之偏

靜不可以無主

無我無物

一主乎理

艮則艮趾艮腓艮限

腰也上

艮身身一心合一姤三臀无

膚不與陰接艮三限列

峙也賁骨

甚至絕物復以不遠修

身家人以咸如反身同人先號後笑旅人先笑後號渙

五渙汗其號離五出涕沱若屯終泣血漣如萃終齋咨

涕洟眇視跛履不中不正視耽欲逐應初求初或輿尸

者大无功其形渥者程傳振汗王弼沾滯不勝任不獲其身不見

其人動靜各止其所也不出門庭不出戶庭通塞或失

其時也其遠取諸物也乾五龍飛革五虎變漸上鴻之

羽儀學足應世革上豹之文蔚才堪華國坤以順承爲

正故乾爲馬而利牝馬離以柔克爲正故坤爲牛而畜

牝牛屯三妄動卽鹿無虞兌德和行履虎不啞賁四翰

如白馬以求應革初鞏用黃牛以自守用壯則羝羊觸

藩羸其角未濟則小狐汔濟濡其尾牯童牛禁邪于未

形孚羸豕防患于未盛殯豕牙制惡而塞源履虎尾蹈

易義無忘錄

卷上

五

危而取禍生疑則見豕負塗失應則割羊无血羊性剛

壯五以柔而喪羊牛性順旅上以剛而喪牛往者不追

故睽初喪馬勿逐動而忍性故夬四牽羊悔亡馬壯用

拯于渙初明夷二同馬蕃用錫于晉接輿閑馬逐知難而進

輿曳牛掣守正而終乘馬不足以濟屯繫牛乃至于生

妄獲狐射隼則柔媚陰鷲者屏而棄矣鶴鳴子和則正

一靜晦者感而通矣大臣無私黨則爲其羣之渙馬匹

之亡君子見危機則爲垂翼之飛遺音之鳥頤四虎視

養其威嚴鼎三雉膏備其美實晉角伐邑內治有功翰

音登天虛聲外飾自處高有焚巢之患不知止有飛鳥
之災恒四田无禽井初井无禽涉獵何益師五田有禽
比五失前禽仁義兼施旅五射雉順動中文明之道井
二射鮒下流無濟用之功晉如鼯鼠竊位而畏人舍爾
靈龜迷欲而失已小過飛鳥順以安身下順中孚豚魚

誠以動物貫魚小人之遷善噬肺大臣之執法包有魚
邪不及外包无魚上不保下噬腊肉刑不服衆噬乾肉
心不忍人需于酒食治化之功無淺近困于酒食惠澤
之具難施爲大畜不家食无妄勿藥喜王假有廟所以

易義無忘錄

卷上

七

聚祖考既散之精神王假有家所以化婦子從來之嗜
嗜得臣无家可以見四海服從之氣象夫先王庭之揚
渙宜王居之正畜而通衢之亨睽而遇于巷亦可因
其明者納約自牖失所覆者小人剝廬自中饋而富家
則內職舉由豐屋而蔀家則自蔽深卽次焚次旅別安
危棟橈棟隆過分勝負奔机者憑依以安居且枕者支
倚以處險升階者登有序進有禮出門者不苟同不詭
隨同人剝自下始言牀則漸以及身非由上出勿幕則
廣以及物井渫井甃內潔而外不能污鼎顛鼎折否出

而餽亦以覆不喪七鬯震無懼意不懼由于能懼得其資斧旅

有成心孚盈缶歌鼓缶貳用缶不尚浮華鼎有實鼎黃

耳鼎玉鉉是用貴重樽酒簋饋不失禮瓶罍甕敝則失

用虛筐無以供職歸妹上六喪弗無以蔽車大車之載任重

不危有大輿之輓行健不已壯四不耕穫不菑畲無謀利

計功之念困金車困赤紱乃道窮勢阻之時黃裳元吉

守中居下朱紱方來同道相求括囊藏智以自晦喪貝

遠利以自全錫鞶帶于終朝訟不足敬係徽墨于三歲

囚不自新貴賤無恒縻布帛端末之織為衣而為袽殘幣帛可拂拭器物

易義無忘錄 卷上 三

者此虞翻之說文質得宜帛黃邱而賁園就實斂華賁以束帛

通誠達信告以用圭豐蔀豐沛蔽日之明有淺深說輻

說輓車下橫木止車之進分久暫說輓可復進說輻不可行賁初舍車衆

人之所羞剝上得輿衆心之所載治獄而得金矢剛直

以申過邪而繫金柅所以止車堅強乃止守中而過剛者得

黃金物薄而用重者藉白茅反天下之文而歸之于質

曰白賁困天下之質而飾之以文曰黃離以危亡為戒

懼則固於繫苞桑當艱危而變通則免于困葛藟時屯

于造草昧世泰于拔茅茹極枯不可說而說之無以發

蒙蒺藜不可據而據之益以致困株木無所庇坐而不
安枯楊有所生過而無益生梯則機之方長得柄平柯則

高而不危夫五莧陸根蔓而難決者雖英主不能絕小
人也姤五杞瓜體大而易包者雖盛世未嘗無小人也

顧此皆聖人繫之于辭者而每卦之中又有伏卦之說
焉有覆卦之說焉有互卦之說焉伏卦如乾伏坤形之

相反者所以徵時之後先更迭覆卦如剝覆復義之相
反者所以徵時之吉凶順逆互卦如泰互歸妹故五爻
曰帝乙

歸妹睽蹇互坎言時
用萃三五巽言上巽中之所藏者所以徵氣之往來變

易義無忘錄

卷上

无

通而且卦有體而爻有用乾用其九于坤而爲震坎艮
其體則坤也坤用其六于乾而爲巽離兌其體則乾也
故乾坤體而六子用用由體言之曰交屯所謂剛柔始
交也用由卦言之曰生復所謂見天地之心也用由爻
言之曰主无妄所謂剛自外來而爲主于內也蓋自天
地定位未交爲否全交爲泰網緼摩盪乃生六十四卦
故彖傳皆以動用之爻爲主爻主初者震巽主中者坎
離主上者艮兌而初微上亢有棄有取二五得中無不
特舉非主而言中必主處無用之地因主而及應必應

有相得之美但論兩體必以內體居先兼及旁爻必在

主爻之後主在下卦曰剛來曰柔來主在上卦曰剛上

曰柔上陽大陰小以往來判否泰剛尊柔卑以上下分

損益則又有卦變之說焉虞仲翔有古卦變圖李挺之傳自希夷有卦變反對圖又

有六十四卦變六十四朱子以爻變多寡爲序即以

卦相生圖乾所變之次爲六十四六十四卦變四千九十六一變

相承之序法比焦尤密變四每加一倍至十二變卽此數也在揲法六變成初二兩爻十二變成三四兩爻四千九十六

卦變二十六萬二千一百四十四十八變成五上兩爻

而成章復至乾姤至坤皆順再加兩倍

之數也蓋自先天圓圖復至乾姤至坤皆順先再加兩倍

易義無忘錄卷上三

卽十八畫也皆於初成復上加坤乾上加姤而積漸自

姤上加復坤上加乾左右順逆一反復耳而積漸自

合纖忽不亂非有損益於其間者是故剛來非自上體

而來柔上非自下體而上皆據成卦言之以發明二氣

相交流行動盪之旨趣若入卦旣成之後又烏有往來

上下於其間者哉而卦綜之說謂從上一覆便來者來氏

抑又見其非已學者明乎此而後可以觀象分其剛柔

辨其微亢定其中正以觀各爻之輕重按其時位別其

動靜察其貞悔以觀全卦之異同又連初與二二與三

三與四以觀其比與乘承之妙又合初與四二與五三

與上以觀其感通應援之機又必參合主爻以觀其順
逆向背之情又必推究覆卦以觀其上下顛倒之義而
且審諸互卦以觀其交通之故考諸伏卦以觀其隱見
之幾斯象中之所蘊與象外之所包無不洞達于一卦
間至若統各卦而合觀之則象有相似而觀其異者大
有似比而所比者陰也民也所有者陽也賢也鼎似井
而往來井井者民也大亨以養者賢也升似漸而漸之
賢有所待而進升之賢無所阻而登晉似升而升以柔
升戒其冥晉以剛進戒其角明夷似豐而豐則明中有

易義無志錄

卷上

三

昏明夷則昏極不明蹇似屯而屯之難有可圖蹇之難
未可犯噬嗑似豐皆明動相資者然明罰敕法立法于
未犯之先折獄致刑用法於旣犯之後賁似旅皆明止

爲質者然无取折獄尚文治于明政之中

刻覈者曰深
文鍛鍊者曰

文致法曰文網弄法者
日無文皆敢心誤之也

不敢畱獄出羈囚于慎刑之內

歸妹似咸男女之情也然止而說與動以說者有辨矣
漸似恒夫婦之義也然巽而動與止而巽者有別矣象
有相反而觀其通者剝將終而復息豐極盛而將消故
俱言消息盈虛謙以虛而受益豐旣滿而易衰故俱言

天地鬼神升初陰爲主自下以達于上者其根深无妄
初陽爲主自內以達于外者其誠一萃二以中虛爲孚
中虛則無物而誠存升二以中實爲孚中實則不妄而
誠立小畜五曰富以其隣交以實心也謙五曰不富以
其隣交以虛心也泰四同
傳義異至靜莫如山澤而以爲咸見
寂然不動正感而遂通也至變莫如風雷而以爲恒見
變化無端正長久不已也咸言速心之德通于虛也不
損不虛懲忿窒欲損之又損致虛以復其爲咸恒言久
心之德凝于實也不益不實遷善改過益之又益充實

易義無忘錄

卷上

而成其爲恒震主初而不及四者動惟發于始艮主上
而不及三者止必要其終龍至上則亢乾陽之極鴻至
上則吉漸進之序萃曰若號曰嗟如曰齋咨而无咎者
持盈在補過也困若酒食若金車若赤紱而俱困者道
窮非身榮也象有各異而觀其同者小畜初曰復自道
巽陰復爲乾陽也訟四復卽命同泰三無往不復由臨
而復上之復墮由坤而復震初爻復
也故睽初言自復兌五曰孚于剝乾陽剝爲兌陰也夫初
二亦言壯以其由四陽升也姤一陰卽言壯以其爲五

陽主也明夷二互坎渙初比坎二坎爲
亟心馬非老非少故皆言馬壯夫易體履故履

五曰夬履履大象離故離初曰履錯壯五變而易履曰

弗履蹇伏兌而成節曰中節臨兌伏艮其初二曰咸以

見陰陽之相感陽下陰陰順陽豫震伏巽其六五曰恒以見名

分之有常需初利用恒初為震巽爻故也家人巽伏震故行有恒巽進退不果故益上勿恒歸妹兌

覆巽故初象曰以恒豐四變而為明夷則曰遇其夷主渙四變而

伏明夷則曰匪夷所思咸上兌而三覆震故曰執其隨

艮伏兌而三互震故二不拯其隨咸感艮止故一執一不拯豫同人

伏師故於五位言大師謙三五坎故於上六應信行師

豫互坎在四故卦辭言行師復上變艮大象離伏坎言行師蒙艮伏兌故四困萃三

易義無忘錄 卷上

三

五巽故上巽乾四變而互兌離乾道所以革也鼎三覆

而居革四鼎耳所以革也剝之觀象五雖變陰其上陽

仍可觀也頤之觀頤五已居初其所養又當觀也象有

循環而觀其端者同人初二于門于宗至三而有伏戎

之象由同而異也四五墉攻師克至上而有于郊之象

由異而同也睽初二見人遇主至三而有曳掣之象由

合而睽也程傳合則有睽本異則何睽四五睽孤悔亡至上而有遇

雨之象由睽而合也泰初四曰其彙曰其隣以氣類感

于始二五曰中行曰无咎以才德主于中三上曰平陂

曰復隍以時運窮于終泰則必否也自泰而趨於否旣濟所以少吉占也否初二曰彙貞曰否亨在潔身以守道三四曰包羞曰有命在忍耻而行志五上曰休否曰傾否在撥亂而反正否則必泰也自否而趨于泰未濟所以多吉爻也象有對舉而觀其會者蒙初用刑以發之則上用兵以擊之二爲包而接五則五爲童而嬰二三見二而失身則四遠二而失實也師初出師而有律則上還師以賞功二爲行師之將則五爲用師之主三旣任將不專則四必全師以退也訟初不永而終吉則

易義無忘錄

卷上

五

上得勝而終凶二爲成訟之主則五爲聽訟之君三能食舊守分則四亦卽命從理也噬嗑初滅趾而刑輕則上滅耳而罪大二爲治獄之吏則五爲治獄之君三旣強梗難服則四必畏愛兼施也象有循序而觀其全者革初未可有革二亦不可遽革三則謹審以革四曰改命則盡革之事矣五曰虎變則盡革之美矣上曰革面則世變風移矣解初與民休息二去狐媚之奸三防爭奪之寇四曰朋至則君子樂爲善矣五日有孚則小人不爲惡矣上曰射隼則外攘無強捍矣井以上出爲功

初井泥 二井谷三渫而四螯焉則五之寒泉汲者衆
而勿幕于上是井之大成也鼎以上出爲用初鼎趾二
鼎實三膏而四餼焉則五之黃耳舉者至而貫鉉于上
是鼎之大吉也咸主乎動下體之動自趾而至腓與股
上體之動自心而至背與口皆一偏之感故于中爻言
朋從也艮主乎靜下體之靜由趾而及腓與限上體之
靜因心而及身與輔皆知止之學故于上爻言敦艮也
乾之龍陽物而能變化故以潛見惕躍飛亢示其迹漸
之鴻隨陽而知先後故于干磐陸木陵達見其時象有

易義無忘錄 卷上

三

終始而觀其變者一陽萌于下衆未見其吉矣而曰元

吉復初一陽窮于上衆以爲有尤矣而曰終无尤者剝五象

扶陽之道有必生無可盡也一陰伏于下衆未覺其凶

矣而曰見凶姤初一陰窮于上衆以爲無凶矣而曰終有

凶者夬上制陰之道察于先防于微也離之明初上无咎

而素履視履酌損弗損俱大象離均吉矣坎之險初上皆凶

而鳴豫冥豫浚恒振恒俱大象坎亦凶矣大畜初有厲而上

則天衢也大有初匪咎而上則天祐也况頤至由頤遜

至肥遯者乎小畜初何咎而上則征凶也无妄初往吉

而上則有眚也况復至迷復益至莫益者乎象有曲折而觀其際者大過本未弱三在弱之上故棟橈四在弱之下故棟隆小過剛失位三有害剛者故過防四有應剛者故過遇剛下柔者隨之變而正故三以從四而有求必得四以逼五而有孚在道也剛居尊者觀之觀而化故三以遠五而觀我進退四以近五而觀國賓王也陰浸長則遯而三爲二所係當以臣妾畜之四舍初所好能以君子處之也剛以動故壯而三隔四而進是小人之用壯四決五而進是君子之道長也象有推廣以

易義無忘錄

卷上

美

觀其大者繼屯蒙之後旣治且教則需五之酒食使之樂樂而利也當文明之世易侈而豐則賁五之束帛使之敦本而崇儉也禍難旣平舉行長治久安之道非

姑隨時維持者

秦漢而後皆隨時維持所以無善治

卽解象所謂來復威

權已去驟爲掃除更張之計

魯昭曹髦

不能以道馴致者

殷盤

周宣以

道馴致卽屯五所謂大貞禁奢侈而不牽于近習限田

產而不奪于貴家斷之公而行之必卽泰二所謂朋亡

內戒子弟而戢僮僕外杜交私而嚴假托守之固而善

之遷卽晉上所謂伐邑位極而無逼上之嫌勢重而無

而上則有肯也况復至迷復益至莫益者乎象有曲折而觀其際者大過本未弱三在弱之上故棟橈四在弱之下故棟隆小過剛失位三有害剛者故過防四有應剛者故過遇剛下柔者隨之變而正故三以從四而有求必得四以逼五而有孚在道也剛居尊者觀之觀而化故三以遠五而觀我進退四以近五而觀國賓王也陰浸長則遯而三爲二所係當以臣妾畜之四舍初所好能以君子處之也剛以動故壯而三隔四而進是小人之用壯四決五而進是君子之道長也象有推廣以

易義無忘錄

卷上

五

觀其大者繼屯蒙之後既治且教則需五之酒食使之樂樂而利也當文明之世易侈而豐則賁五之束帛使之敦本而崇儉也禍難既平舉行長治久安之道非

姑隨時維持者

秦漢而後皆隨時維持所以無善治

卽解象所謂來復威

權已去驟爲掃除更張之計

魯昭曹髦

不能以道馴致者

殷盤

周宣以道馴致

卽屯五所謂大貞禁奢侈而不牽于近習限田

產而不奪于貴家斷之公而行之必卽泰二所謂朋亡

丙戒子弟而戢僮僕外杜交私而嚴假托守之固而善

之遷卽晉上所謂伐邑位極而無逼上之嫌勢重而無

專權之過可知隨四之何咎無其位而不安義命有其時而不爲變通可知未濟上之失是爲學太銳而不以序求治太速而不以漸可知恒初之浚恒學不衷于聖而失其方治不準于王而垂其術可知恒四之无禽器久不用而蟲生之謂之蠱人久晏溺而疾生之謂之蠱天下久安無事而弊生之謂之蠱蠱非一日之故也故爻特舉父子羣生至廣而一其歸仰之謂萃人心易放而盡其誠敬之謂萃鬼神不可度而致其來格之謂萃萃乃大人之事也故爻特稱有位在造化吹浮雲散積

易義無忘錄

卷上

三

陰者巽之入在人心察幾微窮隱伏者巽之入在國家除奸慝釐弊事者巽之入巽非柔懦所能也故爻獨重

武功

爻四

五官有欲而背無欲者艮之止四體有用而背

不用者艮之止當面有見而背不見者艮之止艮乃無

我之學也故爻歷明身心去天地之梗而擊搏之者雷

電去天下之梗而斷制之者刑罰去頤中之梗而剛決

之者噬嗑噬必無間而合也故爻專言治獄散二氣之

鬱結而鼓舞之者風之渙散一身之壅滯而浹洽之者

汗之渙散天下之羣黨而混一之者君之渙渙宜以聚

為散也故爻並及王居象有變互而觀其合者離變為

旅坎變為節者在初震變為豫兌變為困者亦在初噬

嗑變頤中孚變履者在四家人變同人六畜變大有者

亦在四鼎互兌口乾金乃可以木巽火井互離腹兌口而言

兌澤乃可以木土水需以坎水下流互離腹兌口而言

飲食宴樂隨以陽氣潛藏雷在澤中互巽入艮止而言嚮晦

宴息豫坤伏乾故言天地互坎伏離故言日月互艮伏

坤故言四時坎離震兌萃坤伏乾故言大人巽木艮宮故言

有廟兌羊坤牛萃大象坎為豕故言大牲震互艮門為隱伏

易義無忘錄 卷上 巽

故言宗廟社稷坎互艮震覆艮重疊故言山川邱陵歸妹互

坎離而四氣獨全故言天地終始恒大象坎離象坎而伏離

四氣互兌畧備故言日月變化蠱艮巽而互震兌漸亦巽艮乃巽

陰退而艮陽進又互具陰陽終始之全故明往還于乾

不見兌故不同論 甲月受日光十五昏盈甲方乾象先甲兌象陰往而終後甲巽象陰還而始巽五變而即成

蠱所以卦在本卦陰生之始震伏故明遷轉于震庚月生微陰

十七晨見辛方巽象其遷轉則初三昏明生庚方震象

先庚月晦于坤乙无初也後庚陽盛于兌丁有終也按

陰陽消長之象莫著明于月光則帝為泰五互震而坤納

乙曰帝乙革二伏坤變乾而離為日曰日日火金各懷土性遇土

則合而相生故曰己日革之已讀以有理無象小畜上變坎為月而互兌中孚四

變乾而見兌卦具巽艮震兌變則巽艮震之象不見兌則日趨于望矣故

皆曰幾望歸妹互坎月離日震東兌西相望五變則上下皆兌故亦日月幾望謙五從三

而互震泰四變震而互震震則動搖其富矣故皆曰不

富乾三變互離在離中日終日豫二變互離在離初日

不終日既濟四五在離中日終日小畜互離日則不雨上變成坎則

既雨豐四變明夷則見斗三變互坎則見沫王弼以沫為小星傳

義從之來矣賁五變巽入而當牛山曰于邱邱牛山也渙四

互牛山曰有邱隨四互艮止而當大塗震曰在道履二

易義無忘錄 卷上 堯

變大塗曰履道賁二居頤下自三至上象頤為須艮五伏兌內

為輔坎三互震木艮止則象枕坎為下首渙二互震木艮肱

則象机坎為隱伏同人變艮在初曰于門隨二互艮在初曰

出門初隨訟坎變坤在二曰其邑凡變互坤者曰邑國泰坤變艮

在上曰自邑艮為廬舍師上坤變艮曰承家損上艮變

坤曰無家坎象小過有飛鳥象師五坤變坎曰有禽比五坎

變坤曰失禽恒大象坎四應巽伏井上坎而初伏故皆无禽无妄三變離牛而

互艮鼻翼繩繫牛象也剝五變巽魚而遇艮手翼繩貫

魚象也鼎五上變乾金震玉曰金鉉玉鉉困二互離

魚象也鼎五上變乾

朱巽繩

曰朱紱赤紱

組綬也本義謂蔽膝

坤陰虛而似囊爻四變

豫則括而結口矣

二上兌口初四巽繩變互艮手在囊上

坤老婦而橫簪

豫四互坎心

則合而同心矣師伏同人離而二互巽命

故三錫

離數三

訟上變兌毀而應互離三故三褫蒙坎伏

離戈

故上艮

利禦寇謙坎互離

五變

故五用侵伐

番見兵戈蒙自

初至五謙自二至上俱體師象又坎為盜為弓矢

夫如是觀象之法備矣則又

當玩其辭焉卦辭言元亨利貞者七皆本諸乾以為衡

乾體純德備故無餘辭坤元亨凝乾也利牝馬之貞交

乾而出震也出震為復初陽尚微至臨而大動則成乾

易義無志錄

卷上

卑

矣然在乾者敦化之本體在臨者流行之消長故戒以

八月有凶遯三之初則為无妄乾正于上震正于下矣

然合德者乾本無消道非理者或本無邪心

賢知之過故戒

以匪正有眚乾坤始交于屯屯難之世非四德不足以

濟之惟須待乎時故勿往乾道莫著于隨隨時之義非

四德不足以致之惟不失其正故无咎乾以美利天下

成其始革以變易故常成其終有終則有始蘊蓄與乾

同矣然去故者必孚而後見其德更新者有德而後見

其當故悔亡卦辭言元者六乾五正于此故曰元永貞

五剛當位爲居中得正能承而貞

坤五正于鼎故曰元吉亨

從本文

元無

不大元無不有故大有元亨形上者元返始者元故升與蠱元亨人欲實去天理昭焉故損有孚元吉其在爻辭者十有四坤凝乾在五故六五黃裳元吉離二卽坤五故六二黃離元吉復初復以元益初益以元睽四遇初曰元大畜四畜初曰元渙四之元變爲乾萃五之元修其德訟益乾五泰損坤五井上大成履上大有慶故皆繫以元吉也卦辭之亨連卦名者上經六蒙謙小畜也噬嗑賁復也下經十有三咸恒遯萃也

萃從本文

困震豐

易義無忘錄

卷上

聖

兌渙也節小過旣未濟也言小亨者二旅與巽也

旣濟從本

文

其爻辭言亨者四否初二大畜上節六四也

用亨亨從祀

本義作享

其利貞連卦名者三畜非利貞則博而寡要大壯

非利貞則剛而無禮離非利貞則明而傷察其在爻辭者三明夷五非利貞則失其內正之志損二非利貞則失其剛中之德鼎五非利貞則失其文明之質卦辭言亨利貞者四咸萃兌小過也言亨小利貞者二遯旣濟也其亨之不連卦名者六需以時履以和泰以交同人以公大過以才坎以德則皆亨也其利貞之不連卦名

者五蒙以養正恒以守正漸以得正渙以歸正中孚以
秉正故皆利貞也卦辭言大人者六訟蹇萃巽皆以陽
剛居五曰利見升以陰柔居五曰用見困以剛中居二
五曰亨貞其在爻辭者六乾否二五蹇上革五也卦辭
言君子者四攸往而先迷于坤持正而不利于否謙曰
有終先屈而後伸同人利貞既公而又正其在爻辭十
有六乾三乾乾夬三夬夬謙三勞謙而初則謙謙也剝
上得輿革上豹變觀上无咎而五亦无咎也屯三見幾
壯三用罔遯四好遯解五有解未濟之五暉吉小畜之

易義無忘錄 卷上

聖

上貞凶觀初吝而夷初行也易爲君子謀卦辭無言小
人者本義以遯卦小字爲小人其在爻辭則有七師上以勿用謹其

始既濟三以勿用保其終於壯三用壯見其貪忿於有
三弗克見其專私程傳專其富有以爲私不知公以奉上也於否二包承包

敢露承不敢拂見其權術於解五有孚見其轉機於觀初童觀
見其識見之淺近也卦辭言女者四咸爲取者之辭而

婚戒其壯漸爲嫁者之辭而家人利其貞其在爻辭者
五屯二高其不字蒙三戒其勿取歸上訝其无實觀以

闕而得正夫以老而過與是大過觀二之象也卦辭言

利有攸往者入復大過恒損益夬萃巽也賁以用文曰
小利屯以待時曰勿用剝曰不利不欲其爲純坤乃知
夬之必欲其爲純乾也无妄曰不利爲天命所不祐乃
知萃之于天命有必順也其在爻辭者三大畜之三乾
之健行也无妄之二震之善動也損之上九兌以說應
也卦辭言利涉大川者七需蠱益渙同人六畜中孚也
其在爻辭者二頤上未濟三也訟彖曰不利以其爭也
謙初曰用涉以其和也頤五曰不可涉以其柔也卦辭
言往來者四否泰以大往大來上下乎三陽解以來復

易義無忘錄 卷上

聖

往夙主持乎二陽井以往來不改用中乎五陽其在爻
辭者六憧以咸四厲以震五進退于蹇之初三四上其
初無所來特以不往爲來其上無所往特以不來爲往
也他若據我適人則言往屯據人適我則言來需有不
拘內來外往之說者矣卦名之上獨坎稱習坎者健順
諸義皆內具而險由外設君子有習險之學乃有濟險
之功也卦名之下獨艮言艮其背者健順諸義無定用
而止有常所君子必得其所乃能各當其所也涉世多
危機故
言履虎尾亂世多小人故言否之匪人處世多
險域故言同人于野此三卦辭所以亦連卦名其爻辭

之不見卦名者六坤泰既濟大小畜而大有則於二分
言之也其爻辭之一舉卦名者六家人未濟乾三而中
孚五大過姤上始言之也爻之命爲初命爲上者有無
分界之際兩儀初成之候又有太極處乎其前非數之
所能始也故不曰一而特命爲初無可復加之地窮極
將返之時亦非陰陽得而自主豈數之所可終乎故不
曰六而特命爲上以形氣言之曰初明乎氣之肇端于
此始曰上明乎形之氣質于此定以時位言之時始于
乾之動而有初中末位終于坤之靜而有上中下故各

易義無忘錄

卷上

四

從其所重而定之曰初以著其時之理於下而中末可
推曰上以著其位之理于上而中下可統以往來言之
內卦曰來初則來之始欲人溯源于太極外卦爲往上
則往之極使人知極則必返然爻象從來之處非可易
察故曰其初難知往已至乎其極事理顯明故曰其上
易知也初上之九六何以在下二三四五之九六何以
在上蓋爻之將成體雖未具而已有其初卦之將成名
雖未立而已極乎上及至九六分明乃從其後而稱之
斯在下矣若初爻既成而復加之必先審定其陰陽下

卦既成而復重之必先分辨其九六及至二三遞數已
從其後而紀之斯在上矣卦之義莫重于元爻之義莫
重于中中卽元也卦象曰中孚本然之實理訟彖曰中
吉當然之實心其在二五爲卦爻之中位爲乾坤之中
氣爲君子之中德乾二正中蒙二時中可推之以剛中
者坤五黃中大有五大中可推之以柔中者宜中則雖
豐勿憂在中則雖師亦吉曰以中正需訟井
豫晉動念無邪
應事不妄曰以中直同人
困五意以理勝氣由義伸曰以中
節蹇
五持循有度處置得宜曰以中道既濟二蠱離夬解
之二曰得中道

易義無忘錄

卷上

巽

時雖不用理有必行故敦復者中以自考交泰者中以
行願未濟者中以行正在損二則中以爲志也在鼎五
則中以爲實也坎五無濟險之臣故其中未大夫五有
比陰之累故其中未光豫五有救正之左右故其中未
亡萃二能守中未變大畜二能止中无尤困二能亨中
有慶大有曰積中德之厚也恒二曰久中力之堅也臨
五曰行中智之宜也有以初爲中者復四應初故曰中
行益初體復初故三四皆曰中行又三四
卦之中有以三爲中
者乾三文言中不在人漸三體乾三故象曰其位剛得

中也虞氏指三本義指五若夫包容而果斷既不偏剛偏柔周徧

而無私又不畸輕畸重行之合乎中者泰二爻辭獨詳

焉剛過而得中可以遺大投艱柔過而得中為能矜細

勤小行之因乎時即行之所以為中者小過卦辭甚審

焉且辭有辨而明者資始于乾之氣資生于坤之形元

之資始猶虛則渾舉之曰萬物朱子資始資生不爭霎時間故資生亦曰萬物

亨之流行已著則分舉之曰品物利貞之資生既繁則

實舉之曰庶物庶物者德位之所統萬國者功化之所

及統天者靜體之包含御天者動用之暢遂一氣之周

易義無忘錄 卷上 巽

流曰天行而上行謙噬嗑晉時行大有遯志行者小畜

象別焉一元之體備曰天德而文德小畜明德晉儉德否

者判焉一理之適中曰天則而以則明夷反則同人不

違則者四倣焉大哉乾元合四德而獨贊之大哉乾乎

分四德而兼贊之有贊其大在時者而未嘗無義用大頤

過解有贊其大在義者而未嘗無時用隨豫有贊其

大在用者而未嘗無時義坎睽坤之得朋引類相先不

為阿黨也而解之朋至豫之朋盍簪泰之以其彙者準

諸此坤之喪朋睽孤特立不為岸異也而泰之朋亡渙

之渙羣中孚之絕類上者準諸此德合無疆乾之不已也應地無疆地之無窮也行地无疆馬之健行也泰三

曰天地際見陰陽之往復坎四曰剛柔際

解初承應俱剛故曰剛柔

之際見君臣之親比蒙二曰剛柔接知二五之信任專鼎

上曰剛柔節知五上之調劑均蒙問之人不一則不專

故貴初筮比問之我不再則不審故必原筮蹇二曰終

无尤

又鼎二

所以作天下之忠盡三曰終无咎所以作天

下之孝同人履曰應乎乾應其德也大有大畜中孚曰

應乎天應其命也履二剛中無應許其爲幽人歸二剛

易義無忘錄

卷上

聖

中有應勉其爲幽人同五剛中而有應故先號後笑旅

上剛不中正而無應故先笑後號下求上不可以急故

屯二乘馬班如上求下不可以緩故賁四白馬翰如賁

其趾者能明在下之分壯于趾者不安在下之分困二

位在下利用亨祀者享人鬼也困五位在上利用祭祀

者祭天神也天下之民命攸寄曰大難一姓之宗社攸

關曰內難享帝在存誠不在備物曰亨養賢在存誠又

在備物曰大亨頤之衆陰由上陽以養曰由頤豫之衆

陰由四陽以豫曰由豫復三勉爲初之剛而不得故頻

復與二勉爲初之柔而屢失故頻與益二王用享于上帝賢之也有三公用享于天子天子賢之也隨上王

用享于西山升四王用享於岐山鬼神賢之也辭有謹

而嚴者

不曰山下有水而曰出泉乃見本始而爲蒙不曰天上有雲而曰雲上乃見欲雨而爲需不曰

水雷曰雲雷乃見鬱結而爲屯不曰天下有水而曰天與水違行乃見背戾而爲訟地中有水民中有兵也地
上水親比無間也天在上火炎上其性同也故曰天與火同人卑中蘊高故曰地中有山謙野燒暫延故火
在山上旅
餘可類推堅冰至以要其終至堅冰以原其始天地

曰盛德大業聖人曰崇德廣業君子曰進德修業履初之素禮以質爲本賁上之白文之極无色否五繫于苞

易義無忘錄

卷上

巽

柔二陰在下而戒之姤初繫於金梘一柔方進而止之

泰先言往來以天運推之人事否先言君子以人事參

之天運同上于野位也而其德未至故但曰于郊艮四

其背位也而其德亦未至故但曰艮身隨初主爻五君

位其分不當隨人故曰交曰孚升二應五四承五其位

不可升者故言孚言順警陰于夫上曰終不可長戒陽

于姤初曰不可與長復如平地之始覆一簣喜其進曰

剛長夫如九仞之尚虧一簣恐其止曰剛長乃終平時

未足以見臣節故王臣獨稱于蹇二賢才乃足以爲世

福故王明有求于井三辭有同而異者乾言或躍坤言
或從或在我者未定也恒日或承益日或擊或在人者
未定也需二人小有言訟初已小有言革四人信其志
兌二自信其志困象人不信己之言夫四已不信人之
言小畜之不雨陽不與陰和小過之不雨陰不爲陽和
坤之利西南者得合衆力以自濟蹇解之利西南者退
處平易以自修坤三之含章不爲事始而歸美于君姤
五之含章不動聲色而消患於靜坤三之无成不敢居
功以盡臣道訟三之无成不欲競功以息訟心屯非獨

易義無忘錄

卷上

巽

力所能濟豫則諸侯必順從故皆利建侯謙反求而已
私克勝豫順動而衆心和悅故皆利行師蒙上在去其
悖道之心漸三惟拒其非禮之至故皆利禦寇噬嗑九
四體剛居柔不可任性輕易大畜九三才健志銳不可
忘備與慎明夷全卦時暗勢危不可隨世傾邪故皆利
艱貞屯二寇初而正應乎五賁四寇三而正應乎初睽
上寇三而正應乎三故皆曰匪寇婚媾屯賁始隔于寇
睽則始疑爲寇
泰四挾五上以從陽謙五親四三以自下小畜五合四
上以畜乾故皆曰以其隣小畜上九陰疑陽則凶歸妹

六五陰應陽則吉中孚六四陰從陽无咎故皆日月幾望蠱之終則有始創業而新一代之法制恒之終則有始因時而施繼世之變通巽五之无初有終中興而革前朝之弊政睽三之无初有終守正而消羣情之乖異蹇之從貴臣從君上象鼎之從貴母從子蒙之養正察乎微頤之養正先乎近蒙三勿用取女惡其私姤卦勿用取女惡其壯萃二之孚乃利用禴虛中而誠實應之升二之孚乃利用禴誠實而虛中應之既濟初之濡尾老成持重也未濟初之濡尾新進喜事也既濟上之濡首

易義無忘錄

卷上

五

小人敗壞也未濟上之濡首君子放縱也比以一陽居尊位故元永貞之道言于卦萃以四陽分君權故元永貞之道言于五泰初君子以類進否初小人以類進故皆曰拔茅茹遷二以中順守必遷之志革初以中順固未革之心故皆曰用黃牛履六三體柔而志欲剛歸初

二女賢而配不良故皆曰眇視跛履

履互離目巽股伏震足體俱不正又

遇兌毀故象眇跛歸初足爻變坎爲曳跛象二互離目遇兌毀覆巽白眼皆眇象

泰五降尊以

任賢歸五屈貴以從夫故皆曰帝乙歸妹小畜之五君

臣戮力相助中孚之五上下誠信相通故皆曰有孚攣

如虛中受益上下同之故損五益二皆曰弗克違中正
自守男婦同之故震二既二皆曰七日得有五上接下
也厥孚交如豐二下感上也有孚發若故皆曰信以發
志夷二才明以救昏爲急渙初力易以救渙爲先故皆
曰用拯馬壯蒙五事師之道漸四事君之道家人二事
夫之道故皆曰順以巽復三復善之道漸初進身之道
解與既濟初息事之道故皆曰義无咎居下則不損已
斯能益人居上則不損人斯能益已故皆曰弗損益之
在下而用史巫誠意可通在上而喪資斧優柔寡斷故

易義無忘錄 卷上

至

皆曰巽在牀下噬嗑六二用刑中正而易服睽六五得
應陽剛而易合故皆以噬膚擬之夫四欲止則衆陽並
進而勢不能安姤三欲遇則二陽中阻而力不能爭故
皆以无膚擬之旅四之資斧財用也巽上之資斧有斷
也既濟內卦之終曰克之已然之辭未濟外卦之初曰
震用方然之辭其振袞撥亂則一故皆以伐鬼方言之
也有實舉之辭乾曰剛元之體健亨之用中利之無正貞之
不倚卽體夫元亨利貞之實也坤曰含無所容宏無所不光無所
不著夫不無所不卽見其德合無疆之實也大畜曰剛健篤實

輝光卽多識前言往行之效也坤二之直方大由直以

成方由方以大訟象之孚窒惕因孚而見窒因窒而

見惕渙上之去逃本義出因去而得逃因逃而得出小

四血去惕出有虛舉之辭天地之心不可見故其辭疑言天

地萬物之情皆可見故其辭決言兩端未定所向則重

言如屯如道一端未盡其深則重言若沱若嗟義重在

上曰順以動中用以義重在下曰動而以順行中用而

上下並重者曰險而健健而翼中用而有必然之辭陽

爲大陰爲小陽居內卦曰大來陽居外卦曰大往有以

易義無忘錄 卷上 五

五陽之應曰大有畜以三陽之止曰大畜過以四陽居

中曰大過壯以四陽盛長曰大壯臨五之大君履三大

以坤變坎夷三之大首指以坤伏乾師上大君同復上

大乾五大人同五大師蹇五大蹇渙五大號皆以陽居

五也益初大作豫四大得有二大車壯四大輿皆以陽

任事也離三大蠱其心昏萃用大牲其位稱需涉大川

其象具乾大坎川餘皆坎象頤大象推之乾晉曰大明

大有曰大中大畜曰大正觀曰大觀益曰大光姤曰大

行鼎曰大亨明夷曰大難家人歸妹曰大義壯曰正大

豐曰尚大兌曰說之大此大之發于象傳者也屯初大
得民升五損益上大得志夷三志乃大得履頤上大有慶震五

大无喪師三恒上大无功畜上道大行豫四志頤三道

大悖需上未大失坤六大終井上大成渙四光大坤三知光

大泰二以光大咸四未光大坎五中未大此大之發于象傳者也至

於陰居內卦曰小來陰居外卦曰小往巽陰畜乾曰小

畜四陰包陽曰小過坎二變陰故求小得需二變陰故

有小言訟初就本爻言陽止于外故賁曰小利陽陷于陰故未

濟曰小狐睽則小事吉遯則小利貞程傳尚利小貞邪害正曰

易義無忘錄 卷上 五

小人弱在下曰小子漸初諸說謂隨二三之小子指初然陽剛震初於名義似未安或謂

二指三三卦象小亨二旅而大亨六屯隨臨无妄升革卦爻小

吝二噬嗑萃三而大吉五小過卦鼎上升初萃家人四屯五則小貞吉大

貞凶蠱三則小有悔无大咎小過則可小事不可大事

遯豐三不可大事凡先天相比之卦胡氏謂之縱卦順逆合成十六卦言遇始

乾巽曰遇噬嗑豐離震也夫乾兌也睽離兌也同人五

乾巽小過二變互乾兌四變坤艮上變離而震不見故

弗言隣小畜乾巽謙艮坤泰四互兌震上變離既五變互震先後天相對之卦言

婚媾屯二四變兌互艮則先天艮兌後天震兌賁四變艮互兌睽上變震互坎離震互坎變離乾稱

福泰三于食有福晉二伏乾受茲介福井三並稱慶坤伏

乾乃終有慶必有餘慶履頤上大有慶晉睽五往坤稱

有慶困二中有慶豐五變五乾有慶兌四有慶坤稱

富家人四富家本義陽主義陰主利小畜五富以其隣

苟爽曰五以四陰作財泰四謙五皆以五震失之无

妄二未富升上消不富稱實諸家皆謂陽實陰虛以象

變而從陽以自消損也稱實言耳若以理言陽虛陰實

陽以氣陰有形也蹇四當位實也以陰居陰為得其實

頤口實中四陰鼎二有實指五故五日中以爲實泰四

歸妹上皆由震而失之蒙四遠實亦兌稱喜否上變兌

由五震遠其固有之性非必遠陽也兌稱喜後喜賁五

伏兌无妄五覆兌大畜四當兌口損四應稱譽以口悅

兌升二互兌故皆有喜蹇三伏兌故內喜稱譽人也巽

四互兌口承五故用譽蹇初伏兌故來譽豐五離稱文

兌口變乾故有慶譽旅五兌口互巽故以譽命離稱文

賁革之文稱章姤五含章變離豐五來坎稱孚中孚大

因應乎離稱章章應離坤三變坎伏離坎稱孚中孚大

象中虛而二五皆實中虛信之本中實信稱疑賁四互

之實故卦中現伏互變覆應有坎者言孚稱疑坎當位

易義無忘錄 卷上

雷

疑也豫四互坎見艮故勿疑遯大象艮上變大象坎升

三變坎在後故無所疑既濟四坎初故有所疑豐二伏

坎故往得疑疾睽伏坎互坎故上震稱行震足而稱得

羣疑亡巽初志疑對志治義微別震稱行動行象稱得

月于西南始受日光出艮震象見丁兌象盈甲乾象退

辛巽象消丙艮象窮乙坤象故西南得朋陰以得陽爲

得震也東北喪朋陽既交陰而退艮也艮稱失喪稱不

卦中現伏互變言得即震言喪失即艮艮稱命訟革否四

利艮姤二變艮訟互離伏坎成艮巽稱命旅五困象

互巽師臨二互震伏巽泰大有互兌覆卦終稱窮三內

巽姤五臨師上應巽晉初伏乾變巽卦終稱窮三內

終屯口窮巽志窮上外卦之終隨姤巽口上窮无妄窮

之災夫困上皆兌陰故所尚乃窮尚口乃窮節既濟上

皆坎陰故其道窮井以上出爲功故象有飛鳥之象者

日不窮豫初滿極時勢未窮志已窮也

旅上變小言鳴中孚伏小過二日鳴鶴謙有危懼之形

過言鳥言鳴豫象似小過日鳴謙鳴豫

者言厲

以自存危厲之心為第一義夫豔漸初乾復訟三睽四噬五頤晉上戒以危懼為第二義履

五壯三剛復自用革三固執不通小畜上陰盛抗陽晉四持祿保位是也時勢地位如是為第三義大畜初遯初三震二五家人艮三小過四兌五既上

乎金可以為車乎玉可以為鉉乎此不必然之物也噬

乾肉乎噬而得黃金乎畜牝牛乎未占畜乎占而當畜

乎虎尾可履乎左腹可入乎此不必然之事也西南乎

東北乎往之而利乎不利乎此不必然之地也七日來

復乎八月有凶乎飛鳥遺音乎此不必然之應也過涉

滅頂者殺身成仁之君子乎本義履險蹈禍之小人乎程傳

易義無忘錄 卷上

蓋

執用黃牛者志不可回之逸士乎本義義不可去之親臣

乎程傳孔疏謂其能此不必然之解也忠信之事則黃

裳元吉不然必敗左傳南蒯事子服惠伯語有是四德則隨而无咎

不然則否左傳穆姜此不必然之占也有意準乎象之辭坎

人之辭慚坎為隱伏為盜近而不相得故叛離人之辭

枝火性枝分故枝離兩端如艮人之辭寡如言震人之

辭多震決躁如初之兌人之辭游兌以口舌誣善乾乾為

根如來巽人之辭屈早遜屈抑由震初伏與陰下有以

我用爻之辭屯三為女而我勿取之也觀上為君子而

我觀之也。頤初爲靈龜而我語其舍也。旅五爲雉而我射之也。有以爻用爻之辭。睽三與曳而上九見之也。大

畜初爲童牛而四牯之也。二爲豕牙而五豮之也。家人

二爲有家而五假之也。屯初爲婚媾而四求之也。由是

而象辭占辭可合而玩焉。象如潛龍占如勿用有占無

象象在占中。如乾三言君子无妄四可貞无咎恒二悔

皆占也而其有象無占占在象中。如訟上比三皆象初

筮而告者蒙象發其義未占而孚者革五演其文內卦

爲貞坤三表其可貞外卦爲悔乾上明其有悔貞則吉

易義無忘錄 卷上 巽

亨所必致悔可反凶吝而无咎者占辭也。貞取定守爲

義悔取感通爲義者占法也。文與周各自成書彖與爻

必皆可占。文無論動不動占彖周則主動爻而占之象

正謂周公繫爻合所動之之卦彖辭以明其象又據繫辭十九卦所說皆

而其法不傳則各逞臆見。朱子啟蒙六爻變占之例已酌古準今而爲之式然韓

苑洛有移二王爻之例楊止菴有訂六爻變之占王氏豐氏各有古法程沙

要歸於有驗者爲據。左傳洞不拘隨李本固各有論說

觀左傳或詳卦名或推卦象或及卦變

于所定者爲例。或及互體或及背體或及變互或及反對或參天時或參

星緯或參人事。大抵無動則貞內而悔外貞悔者主

以初爲貞以上爲悔。晉伐楚筮遇復晉貞楚悔初之元

吉晉當之上之行師大敗楚當之又秦伯筮遇蠱曰貞

風也其悔山也又孔成子筮半動三爻則貞遇而悔之

遇屯曰利建侯是占彖辭國語筮遇貞屯悔豫皆入司空季子謂重耳曰皆利建侯亦占彖辭全動則貞之而悔遇

蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉故啟蒙乾坤占二用餘卦占彖辭一爻變則貞靜而悔

動占所動五爻變則貞動而悔靜以不變爻占啟二爻

變則遇貞上而之貞下啟蒙占本卦二變爻以上爻為主洞林主本卦之下爻易林有

主之卦之上爻有四爻變則之貞下而遇貞土啟蒙以

主之卦之下爻者皆占四爻變爻二不變爻無占矣不變者順其序以下為

先畫卦自下而上已變者觀其極以上為重上一爻決之苟

置本卦之變爻于無用如四變五變占靜爻是無用變爻也則著為妄動

易義無忘錄卷上 五

宜合多動爻辭以宜合占者之本意以參詳則語多切

占所重仍在用爻懸鏡如本卦變爻不合占意則以之卦變雖曰陰變

中爻參詳如之卦不合仍以本卦變爻參詳雖曰陰變

陽者多吉无咎陽變陰者多凶悔吝天道陽生陰殺人

亂而神而明之存乎其人則兩體交而四通備現伏動變又

不可不知焉陽交於陰陰統于陽統則現伏具交則動

變生所遇之卦為見所反之卦為伏動而之於伏曰動

通變而存其位曰變通現知現在伏知將來覆以知其

相反之情序卦以覆相比故並及之動變以盡其曲折之妙則一爻

之情性著即四卦之變故通是故陽卦十六乾需大壯大畜訟无

妄邀坎解蒙震屯頭兌蹇小過統陰卦十六坤晉觀萃明夷升臨離家人革巽鼎大過兌睽中孚

見伏三十二生動變三十二陽動而有為故見陰靜而

無為故伏動而之於伏則伏者隨之故動動而有所往

則見者旋伏故變此就陽卦統論其理若占則不拘何卦各有四通如乾初為

見初爻獨動者靜則有見伏而無動變則坤初為伏動而之坤為復變而

之乾為姤如復初為見則姤初為伏動而之姤為乾變

而之復為坤六十四卦之六爻皆如是如无妄初通于升否泰无妄

曰往得志允升曰上合志貞吉者志在君征吉者志在

外胥可以明志也如需初通于晉井噬嗑需郊曰不犯

易義無忘錄 卷上 巽

難行摧如曰獨行无禽者時舍滅趾者不行胥可以明

行也如訟四通于明夷渙豐曰獲明夷心即不克訟曰

遇其夷主即復即命曰匪夷所思即渝安貞是會其意

以相通也如乾三通于坤謙履曰終日乾惕而履虎者

不惕曰无成有終而啞人者鮮終曰勞謙有終而志剛

者失謙是反其義以相通也然辭無歧旨占有分途見伏

動變須分別之于以斟酌輕重乃能該微顯極常變貫始終而

周知天下之務故有即占辭以詔之戒之者莫如貞大有

大過坎睽夬井震豐八卦無貞外共貞字一百十二正而得宜曰利貞見上久而無

弊曰可貞

損象坤三 无妄四

順而不動曰安貞

坤象 訟四

健而不息

曰永貞

坤用六比象 益二萃五艮初

持以危心而無敢怠慢曰艱

貞

泰三噬嗑四 大畜三夷象

守以靜心而無敢踳妄曰居貞

屯四隨五 訟三

革

處以達心而無敢改易曰亨貞

困象

又有曰德貞

師貞

旅象

旅貞 女貞 觀二 曰君子貞

同人象

女子貞 屯 婦人

貞

恒五 象

童僕貞 二曰牝馬之貞

坤象

幽人之貞 二武人之

貞

初四

曰外比之貞

比四

不息之貞 升 詔之也 守常而危持

正而非者曰貞厲

小畜上履五噬嗑五 晉四壯革旅三

貞疾

豫五何氏楷 謂戰兢惕厲

常如疾 貞吝

泰晉上 恒解三

貞凶

屯師五隨四 頤三恒初巽節 中孚上剝初二俞氏以蔑屬

易義無忘錄

卷上

堯

上句曰不可貞

蠱三 節象

不可疾貞

明夷三言正 之不可急也

勿用永貞

四

不利君子貞

否象

戒之也有即占辭以勉之警之者莫

如悔

悔字共 三十三

可免于悔曰无悔

同人上復成大 壯未濟五渙三

不至于

悔曰無祇悔

復初

已悔而失之曰虧悔 三有悔而亡之曰

悔亡

革象恒二晉三五家人初睽初五咸 夬革巽未四萃艮巽五兌渙二節上

知悔而改之

日動悔有悔

困上

日悔厲吉

家三

勉之也有過而失中失正

者曰有悔

乾上

小有悔

蠱三

日悔遲有悔

豫象

三警之也有即占

辭以慶之可之者莫如亨

亨共四 十八字

吉

觀剝坎夬姤五卦 爻無吉字旅小過

既濟六爻無吉字外 共吉字一百四十三

无咎

屯蒙訟謙咸遯大壯明夷家 人蹇歸妹旅兌十三卦無无

咎外其无咎字九十五又
何咎二匪咎一何其咎一大善而通曰元亨爻有元吉

无元無元小善而通曰小亨與顯明豁達曰光亨需平正通

達曰吉亨泰又有曰元吉亨鼎象胡氏謂有變化萬物

德曰吉達謂天下而必不可無曰亨貞吉亨否初守正曰貞免維心亨坎

此心之亨象也利貞亨離理據其勝曰元吉損鼎象坤

大畜渙四復初離二益勢集其豐曰大吉小過象家人

初五履井上共十四需頤蹇旅象屯需遯升巽五履

上其不失其正曰貞吉謙豫家人解二否隨臨姤初比

二四咸四六壯二四晉初不傷于嚴曰厲吉頤晉上

功無過曰吉无咎師困象師萃巽二臨上又損象益初

易義無忘錄卷上 萃

无咎升四引吉无有隆無替曰吉无不利有上臨二又

咎革二征吉无咎不利屯四晉五又有曰終吉需二上訟初履四賁五家

往吉無不利濟象征吉泰歸妹初革二困往吉屯四无妄初晉五又

初吉上往遇雨則吉比慶之也本不為過曰匪咎有自能補

初宅吉咸二居吉過曰无咎亨无咎恒象慮無所失曰何咎隨四何其咎畜

初義無所非曰悔无大咎蠱厲无大咎姤又有曰厲无

咎乾復三裕无咎晉吝无咎姤上又噬嗑曰往无咎履

往无咎睽四又有二有攸終无咎坎艱則无咎大有初又

无咎曰无咎貞吉損何其咎吉小畜可之也有即占辭以

惜之矜之者莫如吝 共二 與凶 共五十七字 又守常而

失當曰貞吝 泰晉上 處當而失常曰小吝 益三用凶事 又有曰

往吝 屯咸三又蒙初以 終吝 家三 有宅吝 大過 吝之也 又

字句 正不免禍曰貞凶 見 動即為患曰征凶 小畜震上

其八 大壯初革三上 夔所兆端曰起凶 姤 害有必至曰終凶

未濟三歸妹象 訟明其由然曰以凶 小過 察于先幾曰見凶 姤 未至而

推其失曰有凶 臨象 終有凶 大 已遇而見其義曰凶

咎 大過上又凶 正道消而禍至曰蔑貞凶 剝初 邪念動

而患生曰征凶 无攸利 歸妹又恒初 矜之也 凶字句共

易義無忘錄 卷上 三

他若示之以利見 七 利涉 九 利用 蒙初上象漸三象需

象益初四萃井二 利往 共十 利共 二 无不利者 過三屯

困二五共十四 四謙四五剝晉巽五 亨吉在其中矣禁之以勿用 乾初

三又師上既濟三蒙三姤象屯 不可 頤五明夷三節小

彖 遯初泰上小過四共十一 无攸利 蒙臨萃三无妄大

共十 不利 訟否剝无妄蹇夬 无攸利 壯歸妹上恒初歸

七 妹未濟 有災告者 復上又訟二震三无青无妄象上有

象共九 災旅初斯其所取 凶吝在其中矣 覺有小不善欲改而

乎其 吝又象言災者三 吝猶及于改而不能改于是不善欲改而

小疵 此玩占之大要也是故卦辭之善者 乾坤需泰同人

晉損
升革惟大有鼎曰元亨而無餘辭則以尊賢育才人君

之盛節也卦辭之不善者訟明夷睽困名雖不美而辭多吉利惟歸妹曰

征凶无攸利剝不利有攸往此名義之顯著又不言凶則以自媒自鬻士女

之醜行也六爻全美者大有臨大畜家人睽萃渙升入卦然皆不如謙惟謙有

吉下三爻而無凶有利而无悔吝上三爻蓋以謙故無論失

位也六爻全美者惟恒有凶初五爻而無吉五之吉有乃婦人

悔吝二而无利蓋以恒故多致失位也初四泥常而不知變三上

好變而不知常五失其剛陽之正二亦不能盡守常之義蒙二一爻而兩吉復上一

爻而兩凶解象往來分二吉益二天人分二吉未濟五

易義無忘錄 卷上 三

功德分二吉又巽五體用分二吉屯五小大分吉凶恒五夫婦分

吉凶姤初止進分吉凶咸二革上一凶一吉動凶靜吉頤卦

全爻三凶三吉上凶下吉初爻居下乾坤無吉可言至復與

益則元吉矣升大吉而蠱終吉矣小畜與泰乾初也而

吉比否與晉坤初也而吉震吉故隨无妄亦吉兌吉故

臨中孚歸妹亦吉謙則艮初吉而訟與渙則坎初吉也

離初無言吉者二多譽而有凶者剝不知止咸不知靜節不知

進頤損困不知守也三多凶而得吉者訟以食舊德遯

以畜臣妾鼎以兩虧悔謙有終而賁永貞家人悔厲也

四多懼而吉者十五大畜渙則元吉矣家人萃則大吉矣豫大有得節安節亨矣五則乾龍飛而揖讓革虎變而征誅知臨堯舜顯比湯武需繼世而休養生息賁守文而敦本尚實損益皆元吉也萃渙皆无咎也泰守成而否反正也履兌英主戒之以危厲大有謙柔主勉之以威伐屯孱主在爲之不暴蒙幼主在輔之以賢訟則齊垂平爭師則應敵任將噬嗑則恤刑慎獄小畜推誠而共力大畜止惡而塞源隨以樂從善解以信去邪觀示君子之風漸勝小人之理井以養天下鼎以利天下咸

易義無忘錄

卷上

奎

以感天下孚以結天下豐有福慶名譽節不傷財害民幹蠱之善不失親令名

鄭氏維嶽說

假家之善勿憂人不化

邱氏襲氏說同

適變以行巽權

先庚後庚之義

制義以正恒德能去間

隔則大同常存震恐則无喪克濟大蹇則朋來既濟而衰文至實不至

殺牛文也

未濟而興德吉功亦吉

貞吉德也

光其功也

當睽而合乃可有爲无妄而疾自然有喜豫之貞

疾受制于權臣頤之拂經賴養于師傳此皆以君位言

之者也

其餘十八卦剝復姤夬陰陽消長坎遯困旅君道無取坤晉升臣之極貴歸妹女之至尊離明

夷切近君上而處大小過公與士夫無吉占上處窮極之

地而有至美之占大有天祐之吉大畜天衢之亨履終
祥亦終故其旋元吉損極益亦極故得臣无家臨觀至
高之德故无咎井鼎上出之功故皆吉位高任重由頤
必厲處高品潔鴻漸可儀蹇道終于利見家道終于威
信謙利蒙利不利遯解無不利各就卦義言之隨王用
亨離王用出征師大君有命亦各就君道言之若剝與
明夷五皆以上爲君者也蓋六爻得失之畧如此由斯
以談易爲卜筮之書朱子探其本而存其義誠至當不
易之見也然博觀約取學人之事其有論說之當於理
易義無忘錄

卷上

畜

而合乎義者固不可不參究焉以言乎陰陽陽剛而陰

柔其定體也

故陽動而陰靜

陽君而陰民其定分也

故陽貴而陰賤陽

外而陰內其定位也

故陽明而陰暗

陽上而陰下其定性也

故陽

升而陰降

陽實而陰虛其定象也

故陽有而陰無論理陽神陰形陽虛陰實

陽淑

而陰隱其定理也

故陽君子而陰小人

以言乎彖材畫之剛柔其

卦體也爻之往來其卦變也義之健順其卦德也形以

天地其卦象也別以乾坤其卦名也明以天道地道其

卦義也以言乎占變自乾之坤陽而根陰者也自坤之

乾順而體健者也自復之姤長而防消者也自姤之復

亂而圖治者也各卦可推自乾坤至未濟異其所遇之時故

各有其所遇之事也各爻亦然自初爻至上爻異其所處之

位故各有其所處之理也自天子至庶人各有時位以參合卦爻則事理得矣卦

首乾坤乾象大通而宜正矣然以小亨較之先有大者

存而後能極其亨以不可貞較之先有宜者在而後得

守其貞也坤象後得而主利矣然陽者陰之主陰不利

為主而利得惟後故得君者臣之主臣不利先主而利

後惟得故後也治分否泰泰至四而小人進乎然翩翩

者下交之象不戒者志同之象此以明其交泰也否自

易義無忘錄

卷上

奎

初而小人聚乎然彙征者君子之德吉亨者君子之道

此以明其處否也扶陽抑陰莫如剝夬剝各制其本位

之陽而非以剝上其三五且以比應而得吉利矣夬既

決其本位之陰而又以決上其三五且以比應而夬夬

矣夬之決陰窮於上而縱之使存是養禍之源也豈以

決陰之有凶也姤之制陰權在四而失之於遠是兆釁

之端也所以致陰之起凶也酌盈劑虛莫如損益損非

爲剝民也臣致身民服役皆損下之事而用以益上則

道上行矣益非必行惠也圖大功濟大難皆損上之事

而用以益下則其道大光矣損之四曰損其疾又以見益上不在承奉而在能匡其過也益之三日用凶事又

以見益下不在恩榮而在試之諸艱也天下之事理本

而欲末

峻宇雕墻本于宮室酒池肉林本于飲食淫酷殘忍本于刑罰窮兵黷武本于征伐本大理末

人善先而惡後

成敗興衰得失是非莫不皆然

泰所以次否之前也聖

人之教正本而制末懲先而勸後

犒牛殲豕皆是

損所以次益

之前也君子善念之萌法復靜其未發之體動其已發之用而由靜之動復而不息於此見天地生物之心君

子反身之誠法无妄外來者天之命內主者人之性而

易義無忘錄

卷上

矣

由天之命自然无妄於此識乾元最初之理講習之學法兌然兌多可說之物始感我而來終引物而去此卽人欲所由肆修省之學法震然震多可懼之事守之以危厲審之以億度此卽人道所由當法盡之先後究其由然而知救之道則前弊可革慮其將然而知備之方則後利可久法巽之先後入于事理而有必可行之善則前無牽制順于人心而無不可行之失則後盡變通法訟之大人辨之明而使不敢訟解之和而使不願訟感之化而使不復訟法萃之大人聚則安之而

不亂物聚則平之而不爭事聚則理之而不紊法困之
大人懷其道而不屈于欲安其正寒士之妻弱國之臣而不擇于

勢竭其誠而不拘于時法井以養民則國不異政家無

殊俗改邑不而可久无喪可大往來行之在人不得其人如羸

其法鼎以養賢則因敗爲功顛趾由賤致貴得妾而一瓶

材一藝世無棄才晉萃下求上學鼎則上養下者莫病于蓄積多而

係累消其遠志故不耕獲者利往莫惑于貨財重而禍

患中其爭心故億喪貝者勿逐无妄之災疾乃運數之

適然非妄者所得藉口中孚之貞凶乃好信之太過蔽

易義無忘錄 卷上 奎

也亦非僞者所可同論坎象心心可見于一陽內生天

二陰外陷道巽申命命無成于蓄疑敗謀九多思寡斷

上臨三既憂之節三則嗟若者善補過也改過豫上成

有渝變其隨初官有渝者陽主也變善變正也變得學

問之道始于小得終于不盈坎之二五然也明昏之用

敬于履錯應物之初焚於突來燥暴驟烈離之初四然也陽

剛無邪媚之嫌居下無上求之念无應無私係之累三

解法可推和兌所以中節也心知諛佞之小人疾遠柔媚之

邪惡勉爲節守之君子商兌所以有喜也睽之時徑情

直行則難合委曲巽入則易通故小事者以柔爲事非
大事不吉也解之時進而求功則煩擾退而自修則靜

安故西南者居後之地

西方南方
卦位皆陰

非平易爲利也

坤宜
後而

不宜先蹇宜來而不宜
往知非坤艮險易之說

漸三五稱婦者女歸之義雖陽

爻而亦以妻道爲言歸妹五獨吉者天子之女無聘娶
而合乎自歸之象能致君子之遯者小人然非小人之

泰也旋以覆敗則否矣不用小人之壯者君子然非君
子之懦也務于勝人則厲矣以躬行之德感化乎家人
以誠敬之心感格乎有廟由是推之幽明無不可通之

易義無忘錄

卷上

六

理顯其忠誠以比君而不阿諛逢迎顯其正直以比友
而不曲從苟合由是推之占者無不可用之爻凡若此
者其論說不必盡同于朱子而皆可質諸孔子者也何
則孔子以前卦爻不言象又皆明其當然而不明其所
以然孔子以後卦爻各有象又皆卽其當然而推明其
所以然夫是以天德之精王道之大幽深元遠之理經
權常變之義無不流通貫徹于其間也故先儒尊爲五
經之首各據其中之所得而發明之學者其可僅視爲
卜筮之用而不審所擇也哉

0957
6560

150

