

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三一冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

5607/10

四庫全書存目叢書·經部三一

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092毫米 16開本 54.25印張

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印數1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000圓

經部第三一冊目次

經部·易類

易或十卷

〔清〕徐在漢撰

中國科學院圖書館藏清順治蕉白居刻易原易或合集本

..... 一

易經辨疑七卷

〔清〕張問達撰

中國科學院圖書館藏清康熙十九年金閻陳君美刻本

..... 四三四

周易通十卷

〔清〕浦龍淵撰

湖北省圖書館藏清康熙十年敬日堂刻本

..... 七一〇

易或十卷

〔清〕徐在漢撰

中國科學院圖書館藏清順治蕉白居刻易

原易或合集本

附《四庫全書總目·易或十卷》

提要

易或自序一

漢生平魯鈍讀書絕不記憶隨得隨失胸中無所存載籍鮮有發揮于易尤所不解己卯春始遇趙子于煙霞山中朝夕相視不言者累月一日忽出其所著易解示漢漢本不解默默而已趙子曰子胸中無宿物可學易予之易學有所授授自

徐序一

丁先生先生者雲間人殫精于易數十載今年八十餘矣鬚髮皓然精神穆然嘗與予終日言而相說以解也予可學易盍見丁先生于是往見而問易焉先生曰予何言哉夫易廣矣大矣以言乎天地之間則備矣以言乎人心一心則神矣古今賢人君子也論說具在子自往求之自信自悟自發憤自澂思予又何言哉漢默默

而退乃與趙子訪求古今易說數十百家通者
會之疑者闕之自己卯夏至辛巳秋手錄者幾
二尺許擬以成書名曰易原所以原易也書未
成而漢有梁宋之遊舟車羈旅中兵凶觸目而
憂患生心自發憤自浚思竊獨念自信自悟者
何在不覺自悔自失憤無所憤思無所思所謂
訪求數十百家手錄幾二尺許者一無所存獨
徐序一
二

自浚思自信自悟則亦自睹自聞自感自通丁
先生之教其至矣漢敢須臾忘哉于是復取古
今賢人君子之論說而求之通其所可通疑其
所可疑自壬午春至甲申秋蓋三年于茲矣彙
次成經解圖說共十卷總名易或仲尼不云乎
或之者疑之也亦猶趙子原易之志也或曰易
在自信自悟子何以又集他人之論說而踵趙
徐序一
三

本來魯鈍之性默默不解者隱然如故耳愈不
敢自以為信愈不敢自以為悟又覺仍有可憤
仍有可思而此生與疑相終始者及明年春仲
南歸則趙子以省親入蜀并所謂數十百家幾
二尺許者盡携去豈獨舟車羈旅中反之于心
一無所存即今日耳目如故形骸如故欲求一
親聞而不可得欲求一感通而不可得自發憤

子之原易以疑名書乎漢曰凡天下之可以言
論可以意致者皆下學之事也而言之所不能
論意之所不能致者即存乎其中道器寧有二
乎哉不過形而上下之間耳涵古今于一息會
動贖于一心是在學者善反之而已且夫疑者
人心之所以不窮而鼓舞之所以盡神也不疑
則人心息人心息則天地之變化不可見而易

或幾乎息矣漢以疑學易以疑名易以疑就正
天下萬世之學易者使天下萬世自疑其所疑
即可共疑其所疑即可合天下萬世而盡疑一
人一世之所疑發憤深思人人有之而不敢自
以為信不敢自以為悟則天下萬世無窮之人
心皆生生之易爾已

甲申秋九月後學徐在漢自識

徐序一

四

易或自序二

予學易始于己卯時與趙子共事趙子雖先覺
而予未有知則易趙子之易而非徐子之易也
辛壬之交徐子遊梁宋未歸而趙子亦入蜀往
而不返夫趙子往而不返則趙子之易亦與之
往而不返而義文孔子之易則上下與天地同
流未嘗不躍如于心目之間也徐子迺喟然嘆

徐序二

一

曰此易之所以為易者乎此所以為徐子之易
者乎于是以孔之翼求文之辭以文之辭求義
之盡有古人之先得我心者則識之有我心之
所自得者則識之積日累月積月累歲歷年既
多不覺成帙然初未敢出以質諸人也恐人之
多言未必確然有是非之見而適足以生疑阻
之心也辛卯夏始以乾坤二卦質諸大持謝子

以一言斷之曰圓癸巳春又以乾坤二卦貫諸公如程子以兩言斷之曰貫串夫合六十四卦以釋一卦合三百八十四爻以釋一爻此世人之所謂圓與貫串而非二子之所謂圓與貫串也卽分一卦以釋六十四卦分一爻以釋三百八十四爻此亦世人之所謂圓與貫串而非二子之所謂圓與貫串也

徐序二

二

圓亦不知方亦不知貫串亦不知散索亦不知合亦不知分亦不知一亦不知萬亦不知二子亦不知徐子亦不知趙子亦不知義文孔子亦不知天地亦不知通乎晝夜之道而知故神無方而易無體則真謂之圓與貫串而已矣二子始將進我于若將終身須臾不離者乎豈惟確然有是非之見而已哉吾知勉矣

甲午春正月在漢又識

徐序二

三

易或分目	釋經傳	卷之一	觀玩要領	乾	卷之二	屯	師	泰	卷之三	分目	同人	隨	噬嗑	卷之四	剝	頤	卷之五	咸	晉	蹇
				坤		蒙	比	否		易或	大有	蠱	賁		復	大過		恒	明夷	解
						需	小畜			乙	謙	臨			无妄	坎		遯	家人	
						訟	履				豫	觀			大畜	離		大壯	睽	

卷之六	損	萃	革	卷之七	震	豐	渙	既濟	卷之八	分目	繫辭上傳	卷之九	繫辭下傳	卷之十	序卦傳	徐子圖說
	益	升	鼎		艮	旅	節	未濟		易或			說卦傳			
	夬	困			漸	巽	中孚			二				雜卦傳		
	姤	井			歸妹	允	小過									

易或

易或

天都

蘇在漢

述

香山

趙棟芳

余

渾陽

黃儀廣

校

觀玩要領

易字各義第一

易日月相函。離上而坎下。日月所以貞明。而水火所以相遠也。天下之動貞夫一神者。妙萬物而為言。參兩之數。一之所倚也。變化之道。神之所為也。陰陽剛柔仁義。闔闢往來。順逆動靜。顯藏終始。幽明死生。鬼

易或

卷之一

一

神晝夜。凡易中所對舉者。莫非參兩。即莫非一也。莫非變化。即莫非神也。天地之道。可一言而盡。為物不二。則生物不測。故曰一陰一陽之謂道。生生之謂易。陰陽不測之謂神。

作易三聖第二

世謂包犧作八卦。文王重為六十四。文王係彖辭。周公係爻辭。俱非也。周禮雖未可盡信。如筮人言三易。經卦皆八。其別皆六十四。則重卦其來久矣。蓋包犧始作八卦。即因而重之。故能通神明之德。觀萬物之情。文王則設卦觀象。係辭明吉凶。以成其變化耳。傳

曰。易之興也。當文王與紂之事。傳中累舉包犧文王。不及周公。則爻辭係于文王何疑。夫文王演易。演義

皇之易也。孔子異易。異文王之易也。雖然。義之象簡。而文之辭微。學易者。合孔子十翼。孰從觀象而玩辭。

觀變而玩占。知其書之不可遠。而道之屢遷者乎。故

吾謂學易者。不必舍象傳而求彖辭。舍爻傳而求爻

辭也。惟彖傳明而象辭得矣。爻傳明而爻辭得矣。分

言之為包犧文王孔子三聖之易。其是孔子之易明。

而義文之易無餘蘊矣。

易立人道第三

天道陰陽。地道柔剛。人道仁義。立天之道。立地之道。皆所以立人之道也。孔子于乾言仁。于坤言義。仁者

乾道之變化。義者坤順承乾之變化也。乾道變化。乾

以易知也。坤道變化。坤以簡能也。人之所不慮而良

知。人之所不學而良能。孩提愛親。及長敬兄。親親仁

也。敬長義也。無他。達之天下也。故曰易簡天下之理

得而成位乎其中。堯舜之道。孝弟。夫子之道。忠恕。此

之謂能盡其性。此之謂與天地參。此之謂人道。此之

謂易道而已矣。

卦德第四

卦德第四

夫乾靜專動直。統坤而知大始。夫坤靜翕動闢。承乾而作成物。靜專。且止也。動直。震動也。一動一靜之間。無非統坤而兼諸用者。坎之階也。靜翕。巽入也。動闢。兌說也。一動一靜之間。無非承乾而顯諸仁者。離之麗也。三男皆有乾之健德。皆有統坤之能事。三女皆有坤之順德。皆有承乾之能事。震坎艮異離兌之德。即乾坤之德。坤德即乾德。八德一德也。天地之道。可一言而盡。天下之動貞夫一。以通神明之德。以類萬物之情。通乎一而天下之能事畢矣。

卦象第五

易或

卷之一

三

前

八卦成列。象在其中。因而重之。爻在其中。因而重之。八卦之相錯也。則爻即象也。剛柔相推。變在其中。相推。八卦之往順來逆也。則變即象也。係辭焉而命之。動在其中。係辭。八卦之以象告也。則動即象也。由此言之。易莫非象。天地之間。莫非易之象也。天地雷風水火山澤。八卦之正象。為國為君。為母為布之類。發揮旁通之象。引而伸之。觸類而長之。以言乎天地之間。則俯矣。是故易者象也。象也者像也。形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。

卦變第六

聖人設卦觀象。係辭明吉凶。剛柔相推。生變化。聖人設卦觀象。設卦而觀變也。聖人觀象。係辭。觀變而係辭也。正反二卦。自內推出則為外。自外推入則為內。推則變。變則化。凡剛柔相推。皆變也。相推之際。不知其然而然。則化也。中庸所云。動則變。變則化。然不言正反。言剛柔者。剛柔立本。變通趨時也。乾卦正反相推。剛有剛之變化。坤卦正反相推。柔有柔之變化。其餘六十二卦。無非剛柔雜居之變化。故曰。變化者。進退之象。剛柔者。晝夜之象。所謂知進退存亡。不失其

易或

卷之一

四

前

正此也。所謂通乎晝夜之道而知此也。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。屢遷不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可為典。要推變所適。所謂因武濟民。以明失得者也。

主爻第七

趙晉山曰。三畫八純。各有主爻。乾坤以中爻為主。六子則以初索。再索。三索之爻為主。至于八卦。重為六十四。則乾以五為主。而二不如五。坤以二為主。而五不如二。坎主同乾在五爻。離主同坤在二爻。震主在初。而不在于四。巽主在四。而不在于初。兌主在上。而不在于

三艮主在三而不在上。皆以陽居陽陰居陰者。為得體之純。乃為其主耳。但觀主爻得位不得位。全卦之時義由之而起。六畫之入純如是。六十四俱如是。徐寒泉曰。聖人見天下之動。觀其會通以行典禮。無所不通之謂會。方方皆會。無所不會之謂通。路路皆通。夫易六畫成卦。必有成卦之主爻。是六爻之所會通也。徐辭以斷吉凶。觀主爻以盡六爻之變。觀主爻以係六爻之辭也。知者觀其象辭。思過半矣。觀象辭而成卦之主爻可知。觀主爻而六爻之大義可知。所以言天下之至賾而不可惑。言天下之至動而不可

卷之一

五

前

乘承比應第八

乾象傳曰。時乘六龍以御天。則乘非止柔居剛上之謂矣。坤象傳曰。乃順承天。則承非止柔居剛下之謂矣。比象傳曰。比輔也。下順從也。則比非止初二三四五上之相比矣。蒙象傳曰。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。則應非止初二五三上之相應矣。故曰。易不可為典要。知其不可為典要。則乘承比應之類。皆易也。以典要求之。則謬以千里矣。是故君子居則觀象玩辭。動則觀變玩占。象即變也。辭即占也。居即動也。

是所謂通乎晝夜之道而知不然。執一未有不賊道者也。

剛中柔中第九

義皇榜初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間而為參。以成坎。此參天兩地之中。陰陽所以無方不測。剛柔所以迭用不窮。而為立卦生爻之本者也。卦既立。爻既生。則內卦以二為中。外卦以五為中。非剛中即柔中。然孔子釋卦爻辭。必觀其會通以言中。不拘剛柔。正以明中之無方無體。妙萬物體萬事而無所不在也。如蒙之中。坎之剛中也。而曰亨行時中也。

卷之一

六

前

陰陽爻位第十

傳曰。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。然坤曰。正位居體。既濟曰。剛柔正而位當。言乎位之常也。乾曰。六位時成。未濟曰。雖不當位。剛柔應。言乎位之變也。人知當位之為時。而不知不當位之為時。人知剛

柔正之為時。而不知剛柔應之為時。知雖不當位。剛柔應之為時。而陰陽爻位之說。可以會而通之。惟變所適矣。故曰六爻相雜。惟其時物也。豈如所云剛居剛位。柔居柔位。當剛居柔位。柔居剛位。不當之說哉。

吉凶悔吝无咎第十一

趙晉山曰。洪範著龜曰貞曰悔。左傳著法。亦有貞有悔之卦為悔。本卦為貞。易中言悔者。皆有悔過之義。故曰震无咎者存乎悔。凡人悔過則知變。是以變為王者也。易中言貞者。皆有守正之義。故曰天下之動貞夫一。凡人貞一則知守。是以不變為王者也。然有易或

卷之一

七

前

不當貞而貞者。執一而不通。往往有貞凶貞吝貞厲之戒。是咎其不知變也。小人之過也。必文。故吝從文從口。小人之文其過。只是捨不得改過。護短匿非。終于凶咎而已。故補過者。須取諸震悔吝者。吉凶之先見者也。悔者不吝。吝者不悔。此吉凶之介也。故曰憂悔吝者存乎介。慶在吉之後。咎在凶之先。故吉當勉其善後。而咎則常望其補救。此聖人與民同患之至意也。

古周易第十二

漢費直易本。畫一全卦係象辭。再畫本卦係爻辭。又

畫爻卦係用九用六辭。後以一傳字加象傳首。鄭玄

本省去費本六爻畫。又省用九用六爻辭。移上下

體于卦畫下。又移初九至用九爻位。加爻辭上。又合

象傳象傳于經。加象曰字。王弼本同鄭。但移乾

坤文。附乾坤二卦後。加文言曰字。歷代因之為今

易。漢藝文志云。易經十二篇。鄭學。孔頴達曰。大防。呂

祖謙。皆以經有二篇。象傳象傳因之。合係辭上下文

一。說卦。序卦。雜卦。六傳。訂十二卷。為古易。夫文王演

羲皇之易。孔子翼文王之易。後學由孔子之易。求文

王之易。由文王之易。求羲皇之易。則知三聖人無二

易或

卷之一

八

前

易或

上經

趙香山曰。二篇反對各十八卦。易成於三。重之故。六。三六為十八。六六三十六。而易已周。爻盡。上篇陽五十二。陰五十六。下篇陽五十六。陰五十二。妙合如此。

三三

乾象○夫乾。天下之至健。靜專動直。統坤而知大始。夫坤。天下之至順。靜翕動闢。承乾而作成物。乾知大始。固所以大明終始。而坤作成物。亦即所謂无成而

易或

卷之一

代有終也。元言乎無始之始。亨言乎始之無所不通。利言乎始之無所不宜。貞言乎始之所以成終。而終之所以成始也。是故乾者。全體大極。無所不統。元亨利貞。乾道之變化。分之有四德之流行。合之只一乾之貫徹。四德雖有漸次。而無漸次。雖有終始。而無終始。無在不可見乾之全體也。譬諸日輪升天。朝時初出。午時正中。夕時入地。光之和猛。步之推移。不可云無漸次。無終始。然只此一个日輪。更無第二个。初出此光明。正中此光明。入地亦此光明。無增益無虧損。萬古如斯。運轉不已。光之和猛。步之推移。則地形為

之人所見不同耳。夫乾坤合德者也。乾四德。全體無所不在。坤四德。全體亦無所不在。乾與時偕行。如日

之無時不明乎。坤順承天而時行。如月以日之明為明。而無時不明乎。知日月之貞明。其知乾坤之貞一乎。此日月所以為易。而乾坤所以為易之門也。歟。

羅近溪曰。陰陽互根而不相離。蓋乾以始坤。坤以終乾。乾之始未嘗無坤。坤之終未嘗非乾。二者原合體而成。反之吾身。只一神氣呼吸。呼溫即陽吸。冷即陰。其實呼即吸。以為呼。吸即呼。以為吸。原只一氣。而往來有順逆耳。至于心之動靜。則亦一不

易或

卷之一

測之神也。故動靜之間。有幾存焉。傳曰。極深而研幾。又曰。幾者動之微。知幾其神乎。未有不知微妙之幾。而能得互根之微。未有不得互根之體。而能通不測之神者也。萬以忠曰。學易貴山辭得象。山象得理。然玩辭易。玩象難。玩于象先。尤難。知玩于象先。而易幾矣。天地雷風水火山澤。造化自然之象。所謂見乃謂之象也。坤乾震巽坎離艮兌卦。畫自然之象。所謂象也。若像此者也。試循其本。雷風水火山澤。天地之變化。地又天之分。是天其本也。然所謂天者。地雷

風水火山澤無所不在。豈蒼然上穹之謂乎。天非
蒼然上穹之謂。天果何象耶。震巽坎離艮兌。乾坤
之交。坤又乾之分。是乾其本也。然所謂乾者。坤震
巽坎離艮兌。無畫不是。豈三畫之謂耶。乾非徒三
畫之謂。乾果何象耶。自是不惟辭無所係。而象亦
窮矣。詩曰。維天之命。於穆不已。謂之於穆。則地雷
風水火山澤。與蒼然上穹者。果不足以盡天。而天
固自有命矣。傳曰。聖人以此洗心。退藏于密。謂之
密。則坤震巽坎離艮兌。與三畫之乾。果不足以盡
乾。而乾固在吾心之密矣。蓋必如是。而後為窮理。

耳或

卷之一

三

盡性以至於命也。立天之道。陰與陽。立地之道。柔
與剛。立人之道。仁與義。故人者。天地之心。陰陽之
會。易之所以寄乎兩間而不窮者也。故易莫大乎
人道。非首乾坤。脩在斯焉。

香山曰。乾在天為於穆不已。在人為至誠無息。公
傳元年曰。元一也。圖書一居下。萬理萬數皆始于
所謂為物不二。生天生地。生人物者也。傳故曰。資
始曰統天。自有此一。而二三四五。以至十百千萬。皆
一。所不能已者。即亨也。傳故曰。流形曰終始。然其中
各有分限節度焉。如元會運世。以及時刻分秒。男女

動植以至草芥昆蟲。有斷斷不相假者。裁制甚明。如
鋒刃之銛利。絲分縷拆。盡然斷截者。利也。傳故曰。各
正性命。雖千枝萬派。無窮無盡。而物物各具一太極。
萃彙貞守而有恒。萬物共具一太極。終古貞常而不
易。傳故曰。保合太和。所謂發而皆中節者。仍有未發
者在也。故君子貞而不諒。若云正而固則諒矣。

初爻○龍喻陽氣。初九建子之月。陽氣始動于黃泉。
既未萌芽。猶是潛伏潛龍之象。夫子贊易。每曰。時用
易莫非時。莫非用。時潛而潛。即潛之用也。而曰勿用
者。當不用之時。而能不用。而後能無所不用。其極。則
易或

卷之一

四

見揚躍飛亢之用。皆潛龍勿用之用也。當不用之時
而能不用。非天下至健不能。人知顏子有不善未嘗
不知。知之未嘗復行。得復之初。而不知顏子之四勿。
得乾之潛。雖然。復之初。即乾之潛。故曰克復乾道也。
萬以忠曰圖書一皆居下何也。曰天地之化。直闢
在南。而專翕在北。群蒙之生。敷華在上。而根莖在
下。人心之理。應感在前。而歸藏在后。直闢者動。而
專翕不動。敷華者動。而根莖不動。應感者動。而歸
藏不動。動者用。而不動者主也。故天之用地也。必
下。水之胎火也。必深。神之拊精也。必伏。幾之先物

也必沉生生之至理也。所以圖書五十五數順逆皆生于一而一常始所。六十四卦三百八十四爻皆根于乾初而初乃勿用而潛也。傳曰陽在下也。又曰下也。又曰陽氣潛藏乾之初。即圖書之一。蓋造化之玄樞。群生之根柢。此心之妙機也。是以聖人重焉。洗心藏密。藏此極深研幾。研此。良止其所。止此。平旦之息。息此。深根寧極。待天下之變。是以精深而變不窮。性銳解紛。湛方寸之衷。是以幾微而感不亂。有舒飲而無盛衰。有變易而無存亡。有往復而無凶危。有虧盈而無淪匪。神氣恬夷。應感

易或

卷之一

五

有序。包萬有于至無。而通古今于一息。惟深自下而已。此乾所以貴无首。而坤後得也。信易道之要宗。千聖之歸宿矣。故易貴返初。得其初。而一即三百八十四。三百八十四即一。所謂易逆數也。劉石閭曰。六畫之象。豈窮管壤。廣則庭域。修通今古。上交仰冲漠之表。下交仰重泉之深。以至大至健之物。而居初處下。伏于九地。藏于重淵。非潛龍而何。初九即潛龍畫印象也。潛龍即勿用象。即占也。觀畫得象。觀象得占矣。一爻甫出。而時義用存焉。時義用具。而吉凶悔吝判焉。此爻辭所由作也。

○彖曰。乾為六十四卦之首。乾初又為三百八十四爻之首。劈頭只是一個潛字。蓋人心不翕聚。則不能發散耳。聖人洗心退藏。即是此義。潛之精神不露。故曰勿用。○測言曰。龍之為物。伏地千餘年。而始奮。即飛於天。亦以不見為神。故歷見惕躍飛亢。而潛者自在。

二爻○九二建丑之月。陽氣始出于地。見龍在田之象。九五建辰之月。陽氣已極于天。飛龍在天之象。陽氣始出于地。則萬物萌芽于地中者。日日見其發生。此便是君子踐履實地工夫。故文言指出庸言庸行。

易或

卷之一

六

克居仁行。而再稱其為君德。陽氣已極于天。則萬物之發者無不發。生者無不生。而極其流動充滿。此便是聖人窮神知化地位。故文言指出同聲同氣。先天後天。而既曰聖人。又曰大人。初言君子以成德為行。二言君德。五言乃位乎天德。德可以君天下。而後謂之成德。位乎天德。而後謂之成位。有成德之大人。在下。人人利見而被文明之化。有成位之大人。在上。人人利見而象上治之澤。利見大人之象。王輔嗣曰。田之耕稼。利益及於萬物。陽氣發動。見於地上。尤莫如田。故以為象。

三爻○夕惕若厲句○九三有乾德而在人道君子之象居下乾之終應上乾之終有終竟一日自日而夕之象乾知通乎晝夜之道道有變動而成性存存乾乾惕厲之象如是則善補不中之過无咎之象張彥陵曰乾字獨見此爻下乾終而上乾繼足該兩乾之旨可明自強不息之義故特揭乾乾二字而實之以君子乾乾言終日是終此日之乾以生彼日之乾乃一番寔落不廢事的工夫或曰乾自不已體乾者自不息連用二乾字即如繫辭連用二存字○彥陵氏曰自古伊周事業無不從心上

易或

卷之一

七

做起故此爻特發出乾惕工夫乾惕正是自強不息處然惕若二字亦要玩常人之儆戒大都形見勢動畢竟有定事可按而君子本體常自惺惺不昧此念若無一刻可放故曰夕惕若若字正終日乾乾的精神凝注處○化昭曰日非有日夕也此之既陞為彼之方升矣衆人見其半故日作而夕息君子見其全故日乾而夕惕
四爻○九四上不在天下不在田中不在人而或上或下或進或退于上下中之中或躍在淵之象如是則善補不中之過无咎之象三曰乾乾要終旋上以

為乾四日在淵原始合初以為淵初潛確不可拔四躍或而不可測文言曰或之者疑之也疑者人心所以不窮而鼓舞所以盡神也乾之或乾道之變化而與時偕行者也坤之或坤道之順承天而時行者也此乾四所以欲及時而坤三所以以時發也

劉石閣曰天下艱大之事毅然自任聖人所不容已然任心一存執心遂起便不能動必以禮細微曲當故此爻不言飛言躍不言天言淵不止言躍淵言或躍在淵或之一字畫出無適無莫無可無不可的樣子聖人到此將以前難行難忍之事若

易或

卷之一

八

亡若虛若我何有而方寸中渾是一團兢業憂勤如傷未見所以他眼目愈寬脚跟愈穩懸崖垂踵舉手承爛真是吾夫子時中手段所謂過化存神上下同流者矣無定形亦無定在曰或龍德神變不可為象而此爻當可飛之際乃不遠飛而躍淵以沐浴至德宛然神閑氣定才全德備而不形潛復之體完神明之用出矣躍者飛之始无咎者吉之先乎
朱子曰淵離下於田田却是個地淵則虛空無定之處通乎上下一躍即飛在天○濟雪松曰已離

下體故謂之躍。以陽居陰。故謂之淵。夫既言躍。則不夜在淵矣。猶日在淵者。淵龍所安也。在淵故能變化飛騰。安其身而後動。故无咎。○鄭孩如日。在淵而躍也。而日或焉。不可知之辭也。不可知者。聖人行權之妙用也。淵者。潛也。躍自淵而出。勿用之。潛體為之也。而日或焉。人不能測。其體不露。其用亦藏也。○銘岳氏曰。躍之妙在或。或則勢可憑。而不敢憑。才可使而不輕使。淵者。龍所潛也。惟淵可以為躍。可躍而潛。或之于淵。則其出潛之作用。仍墮入潛之念慮。故以其或為无咎也。无咎是即或。

卷之一

九

易或
以論其心。非指躍以著其效。○陸庸成曰。乾天下之至健也。德行恒易以知險。險莫如二四之地。故僅曰无咎。然人事之得。莫大於无咎。而吉次之。故乾爻不言凶。亦不言吉。純粹之中。雜一吉字。亦不得也。噫。可以無大過。其惟聖人乎。

五爻○解詳二爻

上爻○六陽皆龍。初為地下。隱而未見。潛龍之象。上為天上。與時偕極。亢龍之象。乾道變化。原始反終。上而能下。亢而能潛。有悔之象。大傳曰。震无咎者存乎悔。三之无咎。以乾乾惕厲。四之无咎。以或躍在淵。皆

所謂悔也。此六龍之相為一體。而大明終始者也。○劉石閣曰。上九至高之地。龍始乎潛。成乎飛。至中天極矣。往則窮。旋則吉。故曰窮之災。盈不可久。或問湯武伊周。聖人之亢與。曰非也。湯武革命。順天應人。可言飛。不可言亢。伊周于下位。則幾乎極于上。位則幾乎避。合臣之柔。用君之剛。近于重剛。不中。可言惕。不可言亢。貴而无位。高而无民。賢人在下位。而无輔。湯武伊周。曾有一于是乎。湯十一征。而後革。夏。葛伯仇餽。不忍以兵加。而况于桀乎。孟津之會。八百諸侯。皆曰紂可伐。而武王曰。未可。故

卷之一

十

易或
詩有之。於燁王師。邊養時晦。時純熙矣。是用大介。此于進退存亡得喪之際。一何嚴也。至桐宮之放。因諒陰總已。而動以烈祖之思。周公當王少國疑。勤勞王室。居東之詩。全勝之篇。其精誠所至。千載而下。有可想見者。此其于事也。則任于禮也。則恭。而以為知進不知退。知存不知亡。知得不知喪。可乎。亢也者。高也。五貴而正中。為得位。離五則為无位之貴。五高而雲從。為得民。離五則為无民之高。故龍之德。至此而復。此神龍泥蟠天飛。功成德普。而後歸。重淵之象也。故拈出亢之一爻。龍德始備。

神易始圓。蓋善言乾德者也。夫時位雖亢。而其心其學。真是潛到極處。下到極處。潛德之威。無動非潛。下學之至。無上非下。無上非下。故高而不危。無動非潛。故飛而不亢。而聖人之能事畢矣。故文言贊之深。贊之曰其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正。其惟聖人乎。

張彥陵曰。亢字照潛字看。當着在龍上說。亢以為龍。不是與時俱亢。是時亢而不與時爭亢。能以其亢還時。故曰亢龍悔則自其亢之變化處言也。亢而悔。則亢復為潛。所以為龍。所以為聖人。按龍

易或

卷之一

無惕亦無亢。止有變化耳。龍乘雲遊入極。豈嫌于亢。亢者。時當蛰伏。則反之于潛。坤雅云。龍秋而降。則蟄寢于淵。陸庸成曰。悔猶天。七物不可窮。故受之以悔。要之無損於龍德。

用九。參天兩地而倚數。陰陽所以无方而不測。剛柔所以迭用而不窮。而為立卦生爻之本者也。乾用九合參兩而用之。坤用六亦合參兩而用之也。數始于一。究于九。參者一之參乎二。而兩者二之兩乎一也。九者參之各參乎兩。而六者兩之各兩乎參也。言乎一。則二在外。言乎二。則一在中。言乎參。則兩其參

者在外。言乎兩。則參其兩者在中。天地之數。有一則有二。參兩之數。有九則有六。參兩者。天一地二之倚其數。而九六者。參天兩地之極其數也。益義皇勞初一畫。是為乾一。即有坤二兩于其間。而為參。一生則參乎二而為參。參生則各參乎二而為九。此卦畫所以畫一而得三。乾元所以體一而用九。然一之參乎二。即二之兩乎一也。參固合一二言之。兩亦合一二言之也。乾之所以用九。即坤之所以用六也。九固合參兩言之。六亦合參兩言之也。乾統乎坤。故兼坤之兩而用九。坤承乎乾。故虛乾之參而用六。乾坤雖二

易或

卷之二

十二

體而實一體。九六合二用而成一用。此易所以有犬極。而養皇勞初一畫。所以為天下之至神也。夫子明言乾元用九。則乾元者九之體。九者乾元之用也。然乾元无體。即九以為體。藏諸用也。九亦非別有用。即乾元之顯諸仁也。群龍无首。群龍之首在乾元。乾元藏諸用。則首不可見。見群龍无首矣。象曰天德不可為首。六龍之德皆天。而乾元則時乘六龍以御天者也。不可執一龍以為首。而潛見惕躍飛亢之用。無時不變動于天地間。是群龍之无首。正乾元所以首出者也。文言曰天下治。即首出庶物萬國咸寧之治。又

曰乃見天則。即大明終始時乘御天之則。夫子恐人不識用九之真宰。不識乾元之首出。故兩提乾元用九以示人。今人丟却乾元。單從用九。无首理會。是則化育無根。何以範圍曲成而見天之則。德業無本。何以日新富有而致天下之治哉。乾元用九之妙。無可形容。特贊之曰見群龍无首而已。蓋群龍可見。所以用群龍者不可見。見群龍无首。而乾元之无方无體者。可以默識矣。夫易聖人所以極深而研幾。幾者動之微。吉之先見。故曰見群龍无首吉。至於用六。則惟承天時行而已。故曰利永貞。象曰用六永貞以大終。

卷之二

十三

也。大者乾也。終者坤道。以大終。是以柔合剛。以陰凝陽。乾無盡。則坤亦無盡。夫乾非坤無以終。坤實所以終乾。乾與坤一而二。二而一。讀易者以此二卦合為一卦。即其象辭互觀之。始得合一之旨。所謂陰陽合德者此。所謂一陰一陽之道者此。所謂陰陽不測之神者此。所謂為物不二者此。得此則易無餘蘊矣。萬以忠曰乾無體。潛見惕躍飛悔。變化不可測。雖聖不可知。無可安泊。其實地則在于坤。蓋坤非異乾。即乾之凝而有者也。今夫天自夏至後。日漸南。陰下。近于地。精光專射土中。凝聚元精。醞釀醇郁。

使陰崖遠谷。滯賈源液。然後陽氣盈憤。奮動含靈。昭蘇祈暢。使天合地無下濟之光。則浮陽上旋。孤且烈矣。何以生生若是。而稱盛德大業哉。

蘇紫溪曰。此一爻兼承六爻言。故不曰龍。而曰群龍也。爻者。交變之義。龍者。變化之物。純乾聖人。渾身一團天道。能潛能見。能惕能躍。能飛能亢。如天道之動靜無端。陰陽無始。安見其有首耶。群龍未嘗无首。其首不可得而見。乃所為善藏其用也。○唐凝菴曰。六龍各極其盛。並不言吉。必至无首方吉。甚矣龍德之貴全也。○張慎甫曰。乾六爻至用九。方出一吉字。正兼總六爻言。非獨時潛時見時惕時躍時飛為吉。時亢而不與之俱亢。則悔亦是吉。夫惟知悔之為吉。而後可謂之善用易。○楊敬仲曰。人皆為位勢所移。為資才所使。是為九所用。不能用九。能用九者。中虛無我。何思何慮。○王墨池曰。合六龍方成一個龍。若一於潛。則以潛為首。尼胡之伏耳。一於飛。則以飛為首。是鶴之舉耳。俱叫不得龍。純乾聖人。渾身一團天道。既無轍跡。可尋焉。有頭腦可見。

卷之二

十四

柔傳○古文大明御天節。在乃利貞之後。首出庶物。

之前○乾元者太極之生生者也。天地間惟大極爲大。惟乾元爲大。故曰大哉乾元。乾知大始。萬物皆資之以始。萬物統體一大極。一物各具一大極。各其者卽其統體者也。資之深則取之左右逢其源。此乾元所以曲成萬物而不遺者。乃乾元所以範圍天地之化而不過者也。故曰萬物資始乃統天。天地絪縕萬物化醇。雲雨者絪縕之象。流形者化醇之象。生物之機莫大于雨。雲者所以雨也。雲行則雨施。雲行雨施則品物流形。不疾而速。不行而至。此乾之亨也。而不言亨者。乾之元。乾之亨也。故文言曰乾元者始而亨。

易或

卷之一

十五

者也。傳曰知變化之道者。知神之所爲。道者一陰一陽。而神者陰陽不測也。元亨利貞。固皆乾道之變化。而亨利之際。闢而將闔。乃陰陽不測之神。所以化裁萬物而變動不窮者也。故曰乾道變化。天地間惟乾元充塞而已。自其繼而成之者。謂之性。自其於穆不已者。謂之命。自其發皆中節。時時發而時時未發者。謂之太和。各正者。各具之大極。乾元之所以凝然而至足。保合者。統體之大極。乾元之所以冲然而未發也。文言曰利貞者性情也。知大和之爲情。而盡性至命。一以貫之矣。利乃乾元之利。貞乃乾元之貞。乾元

至此而後利貞。故曰乃利貞。乾陽爲大。爲明。元始而貞終。貞終而元始。總之皆一乾所貫徹。際天極地。窮古亘今。周徧圓滿。無少障蔽。故曰大明終始。又曰六位時成。時乘六龍以御天。乾元之用九。而无首者也。所謂乃見天則此也。首出庶物。萬國咸寧。乾元用九。而无首。吉之先見者也。所謂天下治此也。既云元首。又云首出。何哉。蓋六龍時乘。莫測其潛見。惕躍飛亢之所自。而潛見。惕躍飛亢之用。未嘗不炳然宇宙間。然則群龍之无首。正乾元之所以首出者也。此之謂乾道變化。此之謂大明終始。

易或

卷之一

十六

萬以忠曰。老子曰萬物負陰而抱陽。冲氣以爲和。冲有虛滯玄微之意。蓋天地新合之最初。神氣淵凝。極深之氣象。所謂元始。物莫得而先之。可存而不可思者也。益必冲而後和。非至潛誰能識之。○易生道也。生理本和是謂元。元者善之長。傳稱可欲謂善。惟和故可欲也。胎萌于資始之初。保合于各正之後。貞而復元。惟此理而已。是謂仁。萬物皆得此以生。而人尤備。故曰仁者人也。孩提終日號而嗷不啜。是其氣和。書稱立愛惟親。孩提最初一念。便是愛親。是其性和。益人人當下稟受如是。不

虛不學。知能之自然。所謂繼之者善也。蓋自天地初開。人物初生。以至千萬世。莫知窮極。此和無絲毫增減。故勉之無始。究之無終。以為見在。而存之又恬然無有。若自止而自藏焉。天高地下。品物散殊。雲雨流形。昭蘇訢布。即隱即費。神感神應。殆無一息不生也。

劉石閣曰。乾元亨利貞。是言此六畫于德為健。無所不始。無所不通。無所不和。無所不正也。今以乾當天。以元亨利貞為天道。落第二義矣。文言首條。是言此乾元亨利貞。為化育根。為德業本。今將乾

易或

卷之一

十七

元亨利貞。當天道。而謂君子法天之元亨利貞。以為仁義禮智。又落第二義矣。大象是言此六畫為至健之德。在法象為天行。在君子為自強不息。今將天行當乾。君子法之為自強不息。又落第二義矣。須知此乾元亨利貞。先天而立。後天而存。貫三極。出庶物。故彖傳語意甚明。曰統天御天。夫天為至大。曰統曰御。乾元之義。亦可以照識矣。今執所統所御者。以為統者御者。不亦遠乎。或問易于乾。多以天言何也。曰乾元不可見。不可說。而可見。可說者。宜莫如天。故往往取象于天。其實易之言乾。

易或

卷之一

十八

亦不止于天也。有先天以標宗。有後天以開義。有即事即物以盡神。故或舉至近。而無所不在。或取至曠。而無所不貫。而乾元之為始。為統。為御。卒未嘗易也。若執乾為天。則元亨利貞。皆天所自出。而落在法象以後。乾元之起。法象而存者。幾乎息矣。元亨利貞。既為天所自出。則自五常百行。萬事萬物。以往其本來。皆未嘗有乾元。而法天之乾元。以為乾元者也。如是。則乾元之道。有所不在。有所不貫。其妙萬物。體萬事。而无方无體者。亦幾乎息矣。先天之義不著。乾元失却一半。體物之義不聞。乾元。何以為乾元乎。

程敬承曰。凡天下有始者。未能為始也。乾惟无首。故無始。惟無始。故能資始。始者。終之始也。故曰大明終始。終始。時也。語六位為時成。語六龍為時乘。時終時始。是為無終無始。即此便是乾道之變化。時至利貞。貞復為元。而乾之始物者。肇焉。故曰。首出。即從无首中出也。聖人體元首物。則終始惟時。變化在我。而萬國咸寧矣。各還其性命之元。故耳。大明終始一句。是此章大關鍵。○彥陵氏曰。元而

貫之以乾此正一點真陽之氣不落五行二氣之中。到萬物承受時。二五方用事。所以包括天德之終始。若認作春生之氣。便非乾元。○趙汝楙曰。一元分而寓於乾坤。故曰乾元坤元。天地為乾坤之形。乾元坤元為天地之氣。形以宅氣。氣以神形。乾坤同得一元。而乾之稱大者。元氣亨運於天。藏於地。地固天中。斯乾元所以為大也。管登之曰。分明藉此元為生。天地之太極也。資始始萬物。亦始天地。○蔡虛齋曰。資始句須要切。資字意蓋物資元以始。非元去始物也。然又非以萬物之始處

易或

卷之一

十九

當元始者物之始也。物之所資以始者元也。元自是天德。○陸庸成曰。元即太和之氣。載性命而出之者也。元無始。就萬物所資以始處。乃見元。○胡一川曰。品物流形。是言資始之元氣。流通於形氣之中。不可死煞講在物上去。恐說了坤的亨。○顏如有曰。乾以坎資離。坎為水。在天為雲。為雨。流亦自坎中出。然不謂之曰萬。而曰品者。資始於始。離未就。猶渾淪無辨。故曰萬。至此形質已具。可為區別。故云品。其究品物之流其形也。實乾有以導之也。○彥陵氏曰。夫萬物出元而亨。人見其為始

而已。不知終始原無兩截。終即始之終。終無其終。始即終之始。始無其始。其所以有終有始者。不外乎一時而已。其所以時終時始而其運不息者。不外乎一元之統天而已。惟聖人心通造化。故默契夫終始之運。而大明之。大明云者。謂其會終始之於一。而不生分別之見也。終始之所在。即是時。時所在。即是天。六位時成。即在大明終始內。御天即在時乘內。更不分兩截。關鍵只在一時字上。○洪覺山曰。明者知也。乾知也。御者行也。天行也。然不日行。而曰乘。曰御者。上下進退之時。其幾在我耳。

易或

卷之一

二十

○朱漢上曰。雲行雨施。坎之升降也。大明終始。離之往來也。○趙晉山曰。乾用起坎終離。則雲雨大明。兩節當從今本不必從古。○唐凝菴曰。總之六爻也。或謂之位。或謂之龍何也。析其六爻。時有各當。不得纖毫出入。故謂之位。總其六爻。時當變易。不得纖毫膠滯。故謂之龍。蓋位者。一定不可踰之。名龍者。萬變不可擬之物。執其至一者。以貞位。執其不一者。以應時。夫是之謂御天。○張彥陵曰。提出乾道二字。便見天地間氣化自有一個主宰。不乾則不變化。變化四時俱有。但此處須從元亨處

說到利貞處。性命太和。共是萬物資始時。所受於乾元者。各正保合。亦非兩時事。○又曰。萬物資始。始處非元。而資始處是元。品物流形。形處非亨。而流形處是亨。乾道變化。各正保合。各正保合處。非利貞。而變化處是利貞。○別符曰。變化二字。即在終始二字內。見出變者。迹之遷化者。神之逝。○濟雲松曰。乾之德。能各正萬物之性命。以保合此太和。一元資始之氣。凝聚於形質之中。而返於無迹也。各正者。萬物各共一元也。保合者。萬物統會一元也。○鄭孩如曰。屬性命於理。屬太和於氣。非也。

易或

卷之一

十一

謂性自性。命自命。亦非也。總之人物之生。只是一團生氣。而理寓焉。此生處即是性。此生處即天地之氣。所以流行不已。而賦於人物之命也。此性命。即二五中和之氣。絪縕薰醲所為。而謂之太和。乃一物而三名耳。分之曰性。曰命。曰太和。合之只是個生。是即所謂一元之氣也。特即其所元始者。而各正之保合之。則謂之利貞耳。此元之所為。統乎利貞也。○程啟承曰。首即乾元。所謂始也。聖人體元。以統天之道。治天下。故云庶物之首。首萬物。即能終萬物。變變化化。自然物各得所。而成寧之素。

成御天之功。畢矣。○測言曰。惟无首。乃能首出庶物。萬國咸寧。亦如萬物之資始。資生。乾坤不任德焉。○楊誠齋曰。大哉乾元。何大乎乾元也。乾之大者。以元而大也。何謂元。曰是不可言也。其陰陽未形之初乎。肇而一謂之元。一而二謂之氣。運而無息。謂之道。融而無偏。謂之和。天非和不立。物非和不生。莫之令。而令其和者。曰命。莫之稟。而稟其和者。曰性。孰為此者。乾之元而已。故萬物衆矣。資取於此。而後始。天大矣。總統於此。而後立。性命妙矣。保合於此。而後利貞。其變也。新故為無常。其化也。

易或

卷之一

十二

消息為無迹。始而終。終而始。始而復始。終而復終。始終變化。而未已。此陰陽不測之妙也。大明於終始之道者。非作易之聖人。孰與於此。是故體此道。以於乾爻之六位。則時行時止。而聖德成。執此道。以乘乾之六龍。則時飛時潛。而天位正。此其所以首出庶物。而萬國咸寧者歟。○大衆曰。夫乾天下之至健。統三極。妙萬物。而為言者也。故乾為至健之德。在法象為天行。在君子為自強不息。謂君子法天行。以為行固不可。謂天自天人。自人亦不可。天人一原。性命無間。詩云。維天之命。於穆。

不已。蓋曰天之所以為天也。於乎不顯。文王之德之純。蓋曰文王之所以為文也。純亦不已。明乎純亦不已。而乾之大象無餘蘊矣。六十四大象亦一以貫之矣。

萬尚烈曰。易六十四大象辭。不曰君子。則曰大人。不曰先王。則曰后。曰上。可知易之為理。雖不擇人而具。而學易之學。則非大人君子不能。故曰苟非其人。道不虛行。又曰神而明之存乎其人。然須知古今上下靡有逾于此者。仲尼祖述憲章。上律下禮。盡于此矣。六十四以字通用不變。則其與俱與。

易或

卷之一

廿三

游。及出及王。及游及衍。無時無處而非與之為體也。故傳曰。聖人設卦觀象。係辭焉而明吉凶。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。又曰。易者。象也。象也者。像也。像之為義。直從六十四以字求之。乃益親切。而著明矣。必以之而後謂之學易。至于每辭末句。如自強不息。厚德載物等語。須緊緊着定象上。反覆玩味。斯為得之。未可從卦名上敷衍道理。若只從卦名上敷衍道理。則謙何得有哀。多益寡。稱物平施之義。剝何得有厚下安宅之義。旅何得有

易或

卷之一

廿四

用刑之義乎。然亦有因其象而反觀之。如賁之无敢折獄。夫之居德則忌。未濟之慎辨物居方者。亦皆自然之象。非有所安排牽合于其間也。總之。只是天地雷風水火山澤。這八件物事。顛倒倒。縱橫錯綜。如此便成這個象。如彼便成那個象。而三才之道。率不能外。故曰開物成務。冒天下之道。○聖人之學。本諸天。蓋山澤雷風水火。一切世間諸所有物。莫非天也。故聖人開口便說天命曰天命。性曰天性。理曰天理。德曰天德。則曰天則。位曰天位。爵曰天爵。祿曰天祿。職曰天職。叙曰天叙。秩曰天秩。討曰天討。而知天事。天樂。天畏。天敬。天法。天乃真見。夫天不能外。實實落落。求與法象為一。總之。盡于易六十四大象之說也。

象傳○陽在下也。至天德不可為首也。○陽氣始動于下。而究極于上。潛龍勿用。是乾陽始動于下。當不用之時。而能不用者也。故曰陽在下。天地之大德曰生。見龍在田。則雲雨之所以行施。而以美利利天下。不言所利者也。故曰德施普。道也者。不可須臾離也。終日乾乾。通乎晝夜。無須臾離。故曰反覆道。君子進德脩業。欲及時也。或躍在淵。吾見其進。未見其止也。

故曰進无咎。天地之撰曰大造。飛龍在天。乃大人所以體天地之撰。而通神明之德者也。故曰大人造。天地盈虛。與時消息。亢龍有悔。亢則盈矣。豈有久盈之理乎。是以動而有悔也。故曰盈不可久。六龍之德皆天而乾元則時乘六龍以御天者也。六龍之惟變所適。而不可為首者。乃乾元之大明終始而首出庶物者也。故曰天德不可為首。

馮文所曰。河圖洛書皆以五居中。而一居下也。乾者一毅也。而初九之潛龍勿用。其主也。聖人係之日陽氣潛藏。日陽在下也。其潛藏者。非謂有時而

易或 卷之一 廿五
發用也。即發用而常潛藏也。其在下者。非謂有時而上也。其上者不離乎下也。乾卦所謂勿用之潛龍。即大衍所謂勿用之一也。○鄭玄如曰。下卦乾體已盡。將入上體之乾。乾而復乾。無他塗轍。反復云者。如云反反覆復。只是這條路上天行一日一周。車輪轉轉。只是一塗。此乃純乾也。○石徂徠曰。爻辭但云或躍。夫子加一進字。以斷其疑。○程敬承曰。語稱天地日造化。日大造。造者天之為聖之事也。聖人居天位。行天道。所造於天下萬世者大矣。故曰大人造也。

彖文言傳○一陰一陽之謂道。元者善之長。繼之者善也。亨者嘉之會。會乎元也。故曰乾元者始而亨者也。利者義之和。貞者事之幹。成之者性也。故曰利貞者性情也。此四德所以為一德而一元。所以統三極也。三極之統體在乾元。人心之乾元為仁。是以道莫大乎仁。君子體仁。全體乾元以立人之道。時乘首出。故足以長人。天高地下。萬物散殊。流而不息。合同而化為嘉。嘉而會乎元。則三千三百之儀。皆由一中而出。待其人而後行矣。故足以合禮。化而裁之謂之利。時措之宜。謂之義。化裁萬物。使萬物各適其時。各得

易或 卷之一 廿六
其宜。渾然大和。元氣之流行。故足以和義。貞固。貞所以終乎元。正所以始乎元。原始要終。以為質。故言固。猶言保合大和也。固即保合也。大和即元氣也。惟貞以保合之。則乾道之變化。時出而不窮矣。惟貞以固之。則人心之變化。時出而不窮矣。宇宙內事。皆吾分內事。事固于貞。如樹之固于幹。故足以幹事。乾不可見。以四德而見其為乾。非乾不能行此四德。非君子不能行此四德。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。文言直以君子為乾。以乾為君子。故曰君子以成德為行。日可見之行也。

萬尚烈曰。利者義之和。最難體貼。利不在義外。與義相和處。卽利也。人徒知截然裁決果斷之爲義。而不知裁決果斷處。通利而無窒礙。尤乃和也。故曰利者義之和。夫子又嘗曰。義者宜也。知其所謂宜。則通于義之和矣。貞者事之幹。貞之爲義。愈難明。盡貞未嘗不正。而正實不足以盡貞。貞未嘗不固。而固亦不足以盡貞。須以象傳各正性命。保合大和之意。融會體貼。則貞之爲義。其庶幾乎事有定體。不得動搖。始爲貞。故曰事之幹。明乎幹之義。而貞之義亦可識矣。大凡易中言貞者。皆當神會。

易成

卷之一

廿七

此義觀之。

張彥陵曰。首節元亨利貞。就性之本體說。不必分天人。次節提出君子二字。見得君子能盡其性。所以與本體相符。至健意已包。末節總揭前意。以証經文。非至此而始歸重於健也。惟健然後能行四德。可見天人原是合一的。君子所以貴自強不息之學。○又曰。元亨利貞四德。雖有分屬。要以一元爲主。元者本來生生大德。萬善之所始也。亨利貞總謂之善。合亨利貞而統於一元。則謂之長。嘉卽善之通。生機發越。其處炳者會聚在此。利卽善之

宜。生理充足。其整肅者調和在此。貞卽善之成。生機完固。其紛紜者植立在此。○林次崖曰。利者句。與上下文俱不類。此乃明義之爲利處。蓋義之體。嚴似嫌於不和。故特變文爲之說。曰利者非他。卽義之和也。見和就在義中。非義之外。別有個和。各得其宜之謂義。無所乖忤之謂和。經釋曰。惟義與利有介然之辨。故卽義之和。明利焉。○吳一源曰。智何以屬之貞。貞于時爲冬。造化當黃落之候。一切繁英剝斃。消剝無餘。而生生不息之天實卽此聲希味淡之中。偏爲呈露。其在人心智性。則塵根

易成

卷之一

廿八

淨盡。一物不留。而靈照孤懸。萬化生心者也。○鄭孩如曰。元者仁也。元爲善之長。故君子體仁則足以長人。體仁者。卽仁爲體也。形骸血肉化而爲仁也。仁原是人體。仁者得其所爲人而已矣。仁原是長。長人者。還其所爲長而已矣。○張彥陵曰。君子不在散見處着力。而嘉其所會。則從太初一念。返其制作之原。任性真之所動盪。三百三千。成規成矩。不必求其合而自無不合矣。內外相符故也。○林次崖曰。利物句。與利者義之和。當有辨。聖人以利與義疑於相反也。故曰利者義之和。明利卽義

也是把義之和與利對。又以義疑於不和也。故曰
利物足以和義。明義本無不和也。是把和與義對。
○程敬承曰。貞何以加一固字。蓋凡事之幹。俟理
以立理之所在。不可動搖。只怕情識用事耳。乾之
貞本自固。貞固者。猶云固守此貞也。天下事千枝
萬葉。不離一貞。貞固而根深矣。故足以幹事。謂事
以有幹而成也。

初九文言傳○龍德而隱。非以隱為龍德也。龍德而
隱。則兼身之固。而無名可名。故不易乎世。不成乎名。
不易乎世。無入而不自得。故遯世无悶。不成乎名。反
易文 卷之二 廿九

身而誠。樂莫大焉。故不見是而无悶。樂行憂遷。確不
可拔。君子所性。雖大行不加焉。雖窮居不損焉。分定
故也。初之潛。乾道變化之全體也。此所以為龍德而
隱也。

張彥陵曰。憂與悶又有辨。為自家身上起念便是
悶。為萬物一體起念則為憂。○按確卽的確之確。
全以理論合。憂連兩邊來。其悶。得不滯處。纔見其
確。纔見其不可拔。若只守定隱遠邊。便是一偏之
見。便不的確。便有間而可入。

九二文言傳○龍德而正中者。得天下之理。而成位

乎其中者也。得天下之理而成位乎其中者。利用出
入。民咸用之者也。庸言庸行者。人人可以與知與能。
日可見之行者也。言無不信。行無不謹者。邪之所以
閉。卽誠之所以存也。閉其所本無。存其所固有。我國
有之。喜怒哀樂之未發。謂之中。中也者。天下之大本。
惟天下至誠。為能立天下之大本。善世而不伐。用其
中于民也。達則兼善天下。何伐之有哉。中庸又曰。惟
天下至誠。為能化。其所以為誠者。卽其所以為德者
也。其所以閉而存者。卽其所以博而化者也。所存者
神。所過者化。上下與天地同流。豈曰小補之哉。故曰
易文 卷之二 三十

易簡天下之理得。而成位乎其中。此所以為龍德而
正中。此所以為君德也。

萬以忠口。諸子言道。曰玄曰虛。曰空曰覺。皆極精
微。未可非也。然終少平實。猶有懸解移易假借之
意。夫子養易。惟以中以誠。以庸言庸行。中則實有
定位。雖變化而不可移易。誠則實有是物。不可恍
惚懸解。庸言庸行。則須實見之行。不可虛辭假借。
故知此須是默識。行此須是默成。載此須是忠信。
一涉玄虛空覺。則令人想浮氣薄。那根着實為難。
此古今學術之辨也。故六十四卦。總之是乾。乾總

之是一畫。天地間實有此一畫。充塞流行。不可移。易懸解假借。是謂大極。是真玄虛空受也。世儒誤認其旨。謂乾坤是兩儀。大極在乾坤外。不知兩儀充塞宇宙。更有何處可安大極。離心本位。強索為辭。更何足辨。○此理恬然宇宙間。平清見在。循此而知為易知。循此而能為簡能。是謂庸德。庸者平常之名。古今非常大事。皆為所當為。自恬然中流出。總是易簡平常。與起居食息同也。故羲皇堯舜境界。日在目前。人自要。向春秋戰國後。每討擾擾耳。若一切放下。回向此理。依然黃虞之世。蓋此理

易說

卷之一

三一

現在。不從人變。無古今一也。有古今。不得謂之平常矣。大抵恬然中。无知故知易。无能故能簡。若有知能。便有險阻。安得易簡。或謂非知能無以成事。不知造化。惟無知能。風雨雷電。發育萬物。至變至速。不可窺測。人惟有知能。所以用滯。極之惟可成知能所及之事。誠一切剷除。良知良能。自然圓妙。種種見前。何事不成。此堯舜所以巍然煥然也。至于易稱擬議。亦非用知用能也。蓋定靜安中。循理而應。雖極精研。莫非天則。愈更專一。無煩難險阻也。故曰易簡理得。惟易簡乃得耳。○誠者。乾坤生

理之凝聚融結。亘古今一而不二。凝而不散者也。維天之命。於穆不已。是也。是謂未發之中。忠信則生理之在人心。天質渾成。非由修習。網緝化醇之際。其厚如此。而人咸稟受以生。所謂赤子之心是也。主之而已。忠信之極則誠。

彥陵氏曰。德而曰龍。則出神入變。似別有神奇不測的道理。不知聖人所致力者。止脩其庸言庸行而已。夫信謹而歸於庸。則奇表已顯。其純獨湛。豈復有邪可開。其曰邪存其誠者。以見聖心常惺惺之意耳。善世不伐。不有其善也。德博而化。正已

易說

卷之一

三一

而物正也。指其誠之純粹而言。則曰善。指其善之被及而言。則曰德。曰不伐。曰化。只是庸常的道理。誠如此。初非作意於其間故耳。君德二字。正在德博而化上見。而要之德。所以成其為君者。亦與天下其脩其庸而已。九三文言傳。○德者。本體之謂。如此去用功。便是業。王陽明曰。合得本體是工夫。做得工夫是本體。故德與業一也。修業正所以進德。忠信者赤子之心。大人者不失其赤子之心者也。故曰所以進德。忠信即誠也。修辭立其誠者。修省言辭。挽動口。更無一語不忠

不信把真實不妄道理。盡從口上豎立根基。卽口卽心。卽辭卽事。富有大業。盡從這裏顯。毫無走作之處。故曰所以居業也。這點忠信心。卽所謂不慮而知。不學而能者也。乾之知大始者。卽乾之大明終始者也。至卽至哉坤元之至。終卽坤以大終之終。知至至之。乾坤二元之統會。是吾心幾希之介也。故曰可與幾。知終終之。九六二用之周流。是吾心道義之門也。故曰可與存義。不論位上位下。無時而非乾。無時而非惕。無時而非乾。知之所貫徹也。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

易或 卷之一 三三

萬以忠曰。吾嘗求乾于日用動靜之間矣。夜提之愛敬。見赤子入井之惻隱。踴躍兩汝之羞惡。古今善惡之所焉。慕。悌焉不平。不惟是也。察能使我覺。忽忘使我能識之。悠然處乎無事。而介焉使我思。以爲窒。而决焉使我利。怒能制之使速忘。而徐觀其理。曠乎處乎无度。而使我儼乎其有君。吾謂可。中有不可者。竟不能行吾可。吾謂不可。中有可者。竟不能行吾不可。而又淵然使我莫測其所從。此皆潛見惕躍飛悔之由中出。日隱隱在我。而不可離者耶。豈必聖智。雖途之人亦能。而無待于外矣。

故隱顯時之使也。進退行之符也。存亡事之徵也。皆潛見惕躍飛悔之變。聖凡雖異。而非能變。能變者心。而心則一矣。然則象以天以健以龍何也。蓋其大于天。莫健于天行。莫變于龍。衆人心符于鼓。封。量窮于意吟。故聖人示以三者。使知此隱隱在我者。本同于天。其大不可封也。萬古不息。其大且且無窮。不可吟盡也。變化屈信。至一至變。其大且無窮。又不可爲異要也。故善求乾者。反吾心目之間。幾矣。然則何以謂之忠信。此潛見惕躍飛悔之體。隱隱在我者。其藏甚密。其精甚真。其爲物不二。

易或 卷之一 三四

其與物无妄。天地萬物。根抵在此。所謂維天之命於穆不已。是謂誠。吾雖未盡此理。根器深厚。志念專一。純然初心。未開知識。如蝴蝶難伏之精。志不分。如陸古遠初之大朴未散。蓋天之所與无妄獨存。是謂忠信。故誠者天之實理。忠信者人之實心。着已歸根。專凝深寂。心理自融。夫豈不在我乎。○夫易所以極深而研幾也。深研者。幾慮歛。戢疑固。至忠信之極也。人病久涉機智。慮浮散而幾粗。不入微細。故須深研。然亦惟將平日浮散妄動者。斂戢疑固。令還忠信本體耳。非在外也。蓋忠信則一。

一者天道。天下志慮雖殊。到此自不能二。民志自通。而務自成。不疾而速。不行而至也。○忠信二牛不可解。亦不必解。惟反身默存。久自解也。大半是渾厚質直任真。不擡高自心。而思常得位耳。所謂儼若思。思無邪近之。而解云盡已以實。如以水釋乳。殊少味矣。至如發已自盡。衡物無違。則幾于費辭。故當時亦無求解于夫子者。夫子亦更無他釋。只令參前倚衡。自存王而已。

張彥陵曰。德業雖分兩件。總此真心爲之包裹。從兩字說。曰忠信。從一字說。則曰誠。此只論其大要。易或 卷之一 三五

耳。忠信工夫。全在知至至之內用。修詞立誠工夫。全在知終終之內用。曰至。曰幾。皆進字意。曰終。曰存。皆居字意。乾惕之精神。全注於此。到不驕不曼地位。方是進脩之得力處。○理无加于忠信。故曰至。德无踰于一誠。故曰終。忠信卽是至。非忠信以求至。立誠卽是終。非立誠以求終。自誠而明。卽良知。非忠信立誠外更有知。一了百了。曰修業居業。一意業。如屋宇未脩。則修之。既修。則居之。○吳因之曰。可與幾。絕不是知幾。蓋知至之所在。而至之。則吾心思意念。已造到至極地位。而吾胸中之所

得幾。微玄妙。不可以形象測。不可以擬議窺。此便是精義入神境界。存有時。出不窮。左右逢原之意。○洪覺山曰。至何所至。終何所終。知至難矣。知終尤難。天地無終。萬古無終。聖人焉得有終。此言知終。蓋自聖人一貫之的言也。通於一萬事畢。知至亦知終矣。必也明終始之大人乎。有開必先之謂幾。聖人不動念而動幾。唯變所適之謂義。聖人不存幾而存義。可與幾。則所存者神。可與存義。則所遇者化。○彥陵氏曰。吾人一生受用。止憑良知作主宰。此知一失。喪身失命。更從何處去討歸宿。至易或 卷之一 三六

之終之。只是完得知至知終裡兩事。不是知至了。然後用忠信以至之。知終了。然後用修詞立誠以終之也。工夫正在未知以前。若既知以後。一徹盡徹。○又曰。去驕憂之根。而乾惕之精神。自因時而露。正見進脩工夫無歇手處。九四文言傳。○四或上或下。故上下无常。四或進或退。故進退无恒。无常則疑于爲邪。欲及時而上。故有時而或下也。无恒則疑于離群。欲及時而進。故有時而或退也。四之進德修業。卽三之進德修業者也。三因其時。所以四欲及時也。上下進退者時也。或上或

下或遲或退而無常無恒者。欲及時也。無常乃所以為貞常。無恒乃所以為恒久而不已。乾道變化之不息。君子自強而不息也。故无咎。

張彥陵曰。上下進退之際。無非進德修業之時。及時而進。非恐失其可為之時也。正欲俟其時之可進而以為公天下地耳。進脩終無盡時。○陳明卿曰。欲及時三字。正雲行雨施。一副急切心腸。上空下洞。乃見无常无恒。正是上空下洞處。

九五文言傳。○昔者黃帝令伶倫制律。從有以至未有。以得網若氣。微若聲。因神而存之。同聲同氣者。聲

易或

卷之一

三七

氣之元也。相應相求者。聲氣之和也。其相應相求者。可言。其所以相應相求者。不可言。不可言者。從有以至未有。天下之至神也。水者地之精氣。潤下而趨陰。故流濕。火者地之神氣。炎上而趨陽。故就燥。雲者天之精氣。自地之中而升。故從龍。風者天之神氣。自地之隧而起。故從虎。此皆同氣之相求。即皆同聲之相應者也。天地間有同聲同氣。而人有同心。聖人者。先得我心之所同然。聖人作而萬物覩者。心心映徹也。不知其所以相應。而無不相應。不知其所以相求。而無不相求也。蓋相見乎離。大明中天矣。本乎天者風

雲之類。則從而親上。本乎地者。水火之類。則從而親下。聖人成位天地之中。而首出庶物之表。所謂出乎其類者也。出乎其類。故統乎萬類。此所以親聖人者。畫萬物。親聖人者。畫萬物。而自上自下。無不利見者也。

虞翻曰。同聲相應。謂震巽雷風相薄。故相應也。同氣相求。謂艮兌山澤通氣。故相求也。離上而坎下。水火不相射。乾為龍。雲生天。故從龍。坤為虎。風生地。故從虎。○荀爽曰。陽動之坤而為坎。坤者純陰。故曰濕。陰動之乾而成離。乾者純陽。故曰燥。○崔

易或

卷之一

三八

憬曰。方諸與月。同有陰氣。相感則水生。陽燧與日。同有陽氣。相感則火出。○張彥陵曰。親上親下。指動植。不如傳說為全。傳曰。本乎天者。如日月星辰。本乎地者。如蟲獸草木。○葉爾瞻曰。聖人在上。則為萬物造命。而精神氣脈。與物常相貫通。自足以繫萬物之心。各有本。本各有親。親字從類字推。出。正見萬物一體意。

上九文言傳。○用九而日見。群龍无首。是不但以潛見。惕躍飛為无首。亦以悔為无首。无首。无位。无民。无輔。此龍之所以為亢也。動而有悔。此亢龍之所

以為无首也。中庸曰：動則變，變則化。動而有悔者，乾道變化之不窮，而潛見惕躍飛亢之渾然一元也。此之謂時乘。此之謂用九。

李衷一日：從來說聖人無亢，却都從履滿招損上看。夫子乃以无位无民无輔表之。此堯舜有天下而不與之心也。非位喪民叛賢人離去之謂也。動字下得妙，無停思無貳慮。天下極重難反之局，止在聖人一反掌間，致悔之由。止在一動處，亢之術止在一悔。千古來未有人識亢字。

文言傳○潛龍勿用下也。至天下治也。○前釋潛龍易或 卷之一 卅九

之義。故曰陽在下。此釋勿用之義。故曰下。凡龍之潛見惕躍飛亢，皆時也。時而在田，即其所居止之處。如屋舍然。故曰時令。終日乾乾，則進德修業，皆行其所無事。故曰行事。或躍在淵，其所以躍者，其所以潛者也。其欲及時者，其從心所欲者也。故曰自試。飛龍在天，聖人作而萬物覩，下觀而化者也。故曰上治。天地之道，陽無時而不統陰，陰無時而不承陽，一氣渾淪，莫得其門。乾上亢，龍有悔，而曰窮之災。坤上龍戰于野，而曰其道窮。陽上窮，則陽將欲其入機，而不窮于出。陰上窮，則陽將鼓其出機，而不窮于入。往來不窮。

謂之通易之所以變通而能久者，皆乾道之變化。履承天而時行者，即坤道之得至而有常也。然則何以謂之災。亢乎時位之不得不亢，窮乎時位之不得不窮，則謂之窮之災而已矣。乾元用九，即所謂首出庶物，萬國咸寧者也。故曰天下治。

萬以忠曰：自試如調善馬，欲進而未速行也。蓋動而未形，有無之幾甚微，惟至潛乃得之。絲毫驟中，則不能通志而成務矣。故又曰在淵。

鄭棻如曰：試者，斟酌之謂。中無術，及而嘗試焉。為模稜，為首鼠，則為小人之無忌憚矣。○管登之曰：易或 卷之一 四十

六位時乘，亢亦龍之一位。位在則道在，若慮窮之災而先處不亢之地，此智士所為耳。豈曰龍德。

文言傳○潛龍勿用，陽氣潛藏，至乃見天則。○初建子之月，陽將用事，而曰勿用者，藏之于將用之時，乃用之所以不窮也。故曰陽氣潛藏，見龍在田，遍地皆陽德發生，則普天之下，煥乎其有文章矣。故曰天下文明。終日乾乾，因其時而惕，故曰與時偕行。四當上下卦之交，乾道變化之時也。或躍在淵，欲及時而成乾道之變化也。故曰乾道乃革。卦位，夏秋之交，有坤土以為之變化，而曰萬物皆致養，冬春之交，有艮土。

以爲之變化而曰萬物之所成終而成始。皆此理也。飛龍在天。則天下之理得。而成位乎其中矣。故曰乃位乎天德。三言知至至之知終終之。亢龍有悔。卽三之與時偕行。而至之終之者也。故曰與時偕極。乾元用九。卽所謂大明終始。時乘御天者也。故曰乃見天則。

張彥陵曰。不曰乾爻用九。而曰乾元用九。統六爻而歸之元。統乾而用其九。不名一節。不膠一轍也。九元而用變。正是貞之極。而歸於元。元之所爲終始。相因而无首也。故曰乾元用九。可見乾道變化。

易或

卷之一

四一

之則。○又曰。以其剛也。謂之天德。以其變化也。謂之天時。以其萬古不易也。謂之天則。只是一件。○蘇子瞻曰。天以无首爲則。○唐凝菴曰。此一段。正所謂時乘六龍以御天也。天則之見。正无首之見也。見其无首。則爻爻皆見其爲天德。亦爻爻見其爲天則矣。六龍之乘。因時變化。不相膠滯。又如此。乾元者。章○乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。前言性命。此言性情。性莫非命也。情莫非性也。至于命者。盡其性者也。情可以爲善者。性無有不善者也。乾元始而亨。言元則亨在其中。利貞者。性情。言利而貞

亦在其中矣。不言所利。默而成之。不言而信。乾之性情。天下人人之性情也。此乾元之所以爲大。元之大。乾之大也。大哉乾乎。剛健中正。純粹精。性情之所以爲性情者也。六爻發揮。旁通情。爻爻皆剛健中正。純粹精。爻爻皆性情之所爲性情者也。時乘六龍以御天。雲行雨施。天下平。合一卦而言之。元亨利貞者。一卦之性情也。分六爻而言之。元亨利貞者。一爻之性情也。性情無不旁通。則性命無不各正矣。易之有命。曰性命。言情曰性情。盡其性。則命無不至。盡其性。則情無不通。惟天下至誠。爲能盡其性。而乾元亨利貞。

易或

卷之一

四二

一以貫之。潛見揚躍。飛亢。溥博淵泉。而時出之矣。○乾元者。資始流形。始而亨者也。利貞者。各正性命。保合大和。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。乾道變化也。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。大明終始也。六爻發揮。旁通情也。六位時成也。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。首出庶物。萬國咸寧也。句句與象傳相發。觀此則象傳當以古文爲正。到石岡曰。乾坤易之門。六十四卦。三百八十四爻。乾坤而已。夫子于乾坤之象。象文。言反復不已。蓋以六十四卦。三百八十四爻。總是一乾坤卦。剛柔

雜錯以相發揮以相旁通而後乾坤六虛之情始盡故夫子贊乾六位而各卦中之陽爻一百八十有六皆舉之矣贊坤六位而各卦中之陰爻一百八十有六皆舉之矣乾之性情不出潛見惕躍飛悔坤之性情不出履霜堅冰直方含章括囊黃裳戰野由有乾坤六位之情而合之六子相摩相盪相推時位遷變始有各爻以此思之易之大義了然矣

姚承菴曰乾元只是一氣始即萬物資始之始亨即流行是也始而亨似在物上見而所以始之亨

易或

卷之一

四三

之者是乾之元亨而字下得極妙天地生生之氣由微而著而漸底於成有漸次無斷續即此一而字推之始而亨便亨而利利而貞而貞下又起元會何一息之間斷○陸君啟曰夫命見於性性見於情情見於生生見於元亨而解性情者反謂利貞時始見謬矣蓋始亨即性情也不待言而著矣至利貞時節推殘滅沒似無復始亨之性情而不知稿其外不稿其內剝其形不剝其神水潤澤說所謂受生之本吐化之機凝注於此乃知始固乾始亨亦乾始利貞亦莫非乾始信乎乾元之統天

也○彥陵氏曰夫乾元之始不徒始之而已能以美利利天下却是何等力量而欲却神功寂若無未嘗言其所利乾始之功用如此其大為何如○孫贊菴曰此條只是就他氣機運動而為元亨利貞處細細想像許多妙處出來一氣之通徒是剛一氣之通復無間息是健一氣流行分限而不過是中一氣專主職司而不侵是正一氣畧無混雜是純畧無流類是粹而純粹之極微極妙不可名狀處是精○程敬承曰語乾元之大而總歸之一精精故有不容名言之妙惟聖人以乾卦六爻發

易或

卷之一

四四

揮之而全乾之精蘊旁通無餘矣情即乾之情微言之則曰精顯言之則曰情情字正從精字跌出○鄭棐如曰元亨利貞之辭直通之也潛見惕躍飛亢之辭旁通之也○趙汝楙曰重舉時乘六龍一語而益一也字其義即殊前章謂乘龍以御天重乘龍此章謂乘龍者將以御天重在御天中看雲行雨施一句正見天人合一處

君子以成德為行章○六龍時乘皆行此四德者也君子行此四德者故曰君子以成德為行日可見之行也而曰潛龍勿用何也潛之為言也當隱而未可

見之時。在隱而未可見之位。故曰隱而未見。德無不可以見之行。時位未成。其所以行。故曰行而未成。在未見未成之時位。是以君子雖以成德為行。而弗用也。此初之所以潛。潛之所以為龍也。

萬以忠曰。古人有以篤實剛方。廉潔恬退。克厚名者。皆成行。非成德。全要銷筭氣質。復還性情。又只在事上見。曰載采采。世間虛浮。一種精神。毫無着處。

君子學以聚之章。○程子曰。學者須先識仁。識得此體。以誠敬存之而已。又曰。誠非別有一個誠。敬非別

易索

卷之一

四五

有一個敬。陸子曰。學有本領。則知及及此。仁守守此。時習習此。說者說此。樂者樂此。如高崖之上。建鏡水矣。又曰。孔子以前及唐虞之際。舉起便是此事。說來便是本領。後來始要伸說。孟子曰。仁人心也。人心全體乾元。是謂仁。識得此體。則學以聚之者。聚此。問以辨之者。辨此。寬以若之者。若此。莫非仁也。莫非仁以行之也。是乃所謂成德為行。是乃所謂行此四德。再言二之為君德者。見合體仁之外。別無可以君天下之德。君子體仁足以長人。此二五所以並稱利見也。

張彥陵曰。仁以行之。要在流行處。認出一個仁來。

一條生意貫徹。連絡於其中。而無間也。貫績成。到抽繹時。只一絲絲聯不絕。此一貫之地也。生意一間斷。便不可言仁。

九三重剛而不中章。○二下乾之中。五上乾之中。因而重之。三四在兩乾相接之際。故皆曰重剛而不中。上不在天。非上之中。下不在田。非下之中。故乾乾因其時而惕。惟盡其所以為人。合上天下田而成位乎其中。如此則善補不中之過。雖危无咎矣。

九四重剛而不中章。○上不在天。非上之中。下不在田。非下之中。中不在人。上下无常。進退无恒。雖在上

易索

卷之一

四六

天下田之中。而不在上。天下田之中。故爻不言龍。不言君子。而惟象之以或躍在淵。淵即潛之處。躍則潛之革。革潛為躍。故或之。躍潛恐二。故疑之。潛確乎不可拔。或疑而恐未確。潛無躍之上與進。無疑。或兼潛之下與退。有疑。無疑之淵寂。有疑之淵通。三要終窮。上面乾乾。四原始。極深以淵淵。三以重剛。善補不中之過。于上天下田之中。雖危无咎。四以重剛。善補不中之過。于上不在天下。不在田中。不在人之中。故无咎。

劉石閣曰。任大責重。卒然當乎前。而其難其懷。聖

人之所不能違也。故可以自信而不敢信。可以不疑而不敢不疑。夫如是。而後能與天下同其憂患。而卒以濟。乾道變化。其神如此。躍之疑。亢之悔。皆乾德也。能疑能悔。而後能終潛之功。以成无首之用。學不能潛。而速以不疑不悔為言者。無忌憚者也。

易簡錄曰。人只知在天在田在人。不知有個不在。縱日窮神知化。只在天任了。縱日朝乾夕惕。只在人任了。此三不在。便是一部全易。

夫大人者章。○大哉乾元。乃天地所以為天地。日月易或 卷之一 四七

所以為日月。四時所以為四時。鬼神所以為鬼神者也。大人全體乾元。故與天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。日月四時鬼神。皆天地之變化也。地亦天也。合明合序合吉凶。皆所以合德也。惟其與天地合德。故先天弗違。大人之統天而知大始者也。後天奉時。大人之御天而大明終始者也。大人無時而不先天。亦無時而不後天。其所以奉天時者。即天之所以弗違者也。天且弗違。則萬類之莫不尊親。萬靈之莫不符節。可知矣。故曰而況于人乎。況于鬼神乎。萬尚烈曰。上文同聲相應條。似專發利見之意。此

條似專發大人而利見之意在其中。言九五之大。人。渾是一個天也。蓋易有大極。是生兩儀。又有物。渾成。先天地生。天雖大。亦惟此物之顯見耳。故曰。統天日御天。又曰。彌綸天地之道。又曰。範圍天地之化而不過。是天以先。實有一物所以生天者也。關尹子謂。吾有非色非形。非數非方。而天天地地者存。寒山子謂。天中之天。故曰。天地雖大。亦道中之一物。大人身中。這一點。生天之物。湛然常在。即天之千變萬化。亦不過總。是大人身中這一物。流行發露。如何達得他。故曰。先天弗違。不是未有天。易或 卷之一 四八

尤有大人也。不過以天之先者而觀大人。天有所不能違。以天之後者而觀大人。惟天時之是奉。先天後天。猶形而上形而下之謂耳。潛雪松曰。乾元統天。生天生地。大人合德。天地合乾坤之元德也。合明合序合吉凶。乾道之變化也。先天後天。正所為大明終始。而一元之相為妙合耳。此大人御天之實用。○吳四之曰。先天後天。總是一件。只要狀他橫行直撞。與天為一。故分別個先後形容之。以其創乎事所未有。則曰先天。以其本乎理所原有。則曰後天。總是見得大人即天。天

即大人。○程子曰：大人，心通天地之先，而用必後天。事配天地之後，而知必先。先天者，後天之體。後天者，先天之用也。非能見天，則者孰知之。

亢之爲言也。章○六陽皆龍也。當勿用之時而勿用。當有悔之時而有悔。一由乎天，則之自然。豈有所容心于其間哉。潛之爲言，與亢之爲言，夫子復極論一番。潛則先言君子以成德爲行，日可見之行。而後表其弗用之故。至亢，則直指其知者在進存得而退亡。夫俱付之不知，然下文緊接其惟聖人，明乎非聖人不能如此之亢也。亢乎時位之不得不亢，乃所謂乾

易或

卷之一

四九

道變化，各正性命者也。故又曰：知進退存亡而不失其正者，其惟聖人乎。此皆贊嘆聖人與時偕極之妙用。而有悔之意在言外，信乎非龍不能亢，非亢不稱龍。上之亢，即初之潛。上之與時偕極，即初之勿用。而無所不用其極者也。此之謂大明終始時乘御天。此之謂用九見群龍无首吉。

張彥陵曰：此節全以知字作主。然不失其正四字，正所以成其知處。蓋進必退，存必亡，便不是聖人。亦有能知之者，只爲把利害兩字做了主張。范他會算計，只是利害以內的意念，只是利害以內的

處法，利害越算得明白，胸中越成障礙。聖人只處理處置，毫不置己私於其間。進存不失，進存之正。退亡不失，退亡之正。貞元之用，如環無端。此正是大明終始的作用。故再言聖人以贊之。○又曰：聖人所爲不失其正者，當進存時，只據理所當爲，時所得爲，分所宜爲的事。未嘗不極力向前，未曾先留一着以爲退步。要之道理該如此，即此便是退步。及至時至事已，把經天緯地的事業，一擔收檢，無一毫留戀，無一毫感慨，如四時之序，成功者退一般。此之謂進退存亡不失其正。今人大病，只是

易或

卷之一

五十

進存不得其正，所以退亡不得其正。○吳因之曰：知進退存亡，不是在進退存亡上看出來，不失其正，不是在進退存亡上處得來。天地間只有一個消息盈虛道理，天地之闔闔，日月四時之禪代，鬼神之屈伸，世事之進退存亡，總共此理。聖人一身，渾是造化，自作止語默之間，以至出處行藏之際，那一件不是陰陽消息盈虛之理。流行變化于其身，而善處進退存亡者自在中耳。此事從天下看，聖人處得妙，遂以爲神化莫測。在聖人直如家常茶飯，不足異也。總之胸中不著利害兩字，只在天

理上起念。天理未有終亢者。所以能燭照計數。隨時轉而善處於進退存亡之間也。

三三

坤象併傳○坤元亨利牝馬之貞句。光迷後得主句。利西南得朋東北喪朋句。○傳曰成象之謂乾。效法之謂坤。又曰闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。是乾與坤。固相統相承。合一而不測者也。故曰陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。元亨利貞者。乾坤之四德也。謂之合德。則乾坤之元亨利貞。一而已矣。坤卦辭元亨利三德同乾。貞獨曰牝馬之貞者。乾

易或

卷之一

五一

為馬。坤陰故曰牝馬。牧馬之法。一牡十牝。牡之所至。則牝亦至。牝馬行地與牡馬同。而又一于從牡。有坤順承乾之象。故曰牝馬之貞。君子有攸往。是行此四德者也。坤之四德。順承天而時行。後乎乾而以乾為主者也。先迷後得主。後則得主也。利西南得朋東北喪朋。在陰方則以得朋為順。在陽方則以喪朋為順。無往而不後乎乾。無往而不以乾為主也。即如冬至乾陽鼓其出機。坤陰以漸而入。其入也。非避陽也。勾萌甲拆。皆陰入于內。拓之以鼓其出。是坤代乾以終其出機也。夏至乾陽飲其入機。坤陰以漸而

出其出也。非抗陽也。結果歸根。皆陽出于外。肅之以飲其入。是坤代乾以終其入機也。信乎一出入。皆乾先而坤後。一生一成。皆乾主而坤從。無往而非牝馬之貞。無往而不以牝馬之貞為安。故曰安貞吉。乾用九日吉。坤安貞亦日吉。夫乾天下之至健。吉之先見者也。夫坤天下之至順。亦吉之先見者也。坤之元亨利貞。即乾之元亨利貞。坤之吉。即乾之吉也。○夫子贊乾首舉元德而曰大哉乾元。乾之所至。坤亦至焉。故夫子贊坤亦首舉元德而曰至哉坤元。大即大極之大。至即大極之極。坤之承乾。無所不用其極。故

易或

卷之一

五二

謂之至也。乾知大始。坤作成物。乾元知始。坤即順承其所始而作成之。萬物無不資乾元以始。即無不資坤元以生。故曰萬物資生。乃順承天。乾主覆。坤即載其所覆。載物之厚德。實與覆物無疆之健德。可以作配而稱合。故曰坤厚載物。德合無疆。夫坤靜翁動闢。靜則與乾俱翁。用之所以裁也。故曰含弘。動則與乾俱闢。仁之所以顯也。故曰光大。品物之流形者。至此而無不亨。故曰品物咸亨。地一于承天。牝馬一于從牡。其順相類。地以順天行。與行。合天行而無疆。牝馬以順牡行。與行。合牡行地而無疆。故曰牝馬地類。行

地無疆。凡柔皆以順為利，皆以順為貞。君子行此四德者，故曰柔順利貞。君子攸行，坤道後而不先，當後而先為迷，失道者，失坤道之順也。當後而後為順，得常者，得坤道之常也。何以西南言得，得兌與行，所以承民，得離與行，所以承坎，得巽與行，所以承震。合之皆為坤承乾，何以東北言喪，巽喪成歸于震，而巽乃終，離喪成歸于坎，而離乃終，兌喪成歸于艮，而兌乃終。合之皆為成歸于乾，而坤乃終，是萬物之所成終而所成始者，皆乾道之變化，而西南東北無往不順，承乎乾者，坤道之無成而代有終也。故曰西南得朋。

易說

卷之二

五三

乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。安貞者，宜後則安于後之貞，宜得則安于得之貞，宜喪則安于喪之貞，應地無疆，無疆者天道也。厚則可以合天道，順則可以行天道，貞則可以應天道。三言無疆，而坤元之承天時行可見矣。

劉石閣曰：乾坤易之門，學易者須知乾坤之所以同，與所以異于象，不容不分，于德不容不合，分中有合，合中道外，至于兩卦之象，六爻之辭，雖不必一一求同，即陰陽剛柔大義，有不容不互見者。如坤先迷後得主，則乾之大明終始可知，坤利西南

得朋東北喪朋，則乾之萬國咸寧可知。乾惟先坤，故坤不迷，乾惟包坤，故坤得主，于其同而未嘗不異處，以觀其相成于其異，而未嘗不同處，以觀其相合。此乾坤之至妙者也。○女辭家臣委質，嬰兒去習，則可教，弟子去故，則可傳，異端去見，則可歸，皆喪朋之慶也。得朋者，陰道之常，喪朋者，陰道之慶，凡陰之用，于介然忽然之頃，舍其僻偶而不顧，去其悛來而不戀，則所從者必大，所得者必多矣。何慶如之。○乾坤之道，其超乎形象之先，而能為形象王者，乾也。成象成形則坤也。故三極之道，凡

易說

卷之二

五四

一而統者為乾，衆而承者為坤，尊而統者為乾，卑而承者為坤，以神運者為乾，以官行者為坤，以知始者為乾，以能終者為坤。此乾坤之大分也。故象傳大乾而至坤，至之為言致也，與致役乎坤相應。凡成象成形，為焉而底績行焉，而詣極者，皆致象也。起于坤，比無朕之內，而非山盈川沖，不能持載，根于神明不測之初，而非靜翕動闢，不能化育。果仁者大始之象也，不沾水土，不能成種，華甲者大來之象也，不感秋氣，不能成實，故性以形踐，志以氣充，神以官行，知以能成，其于學也，以乾元而導

以坤元而實。以乾知始。以坤作成。蓋乾元統天。御天。其大誠無以尚。而求端用力之間。實一時無滌泊處。惟悟到坤元消息。便恰恰的有个憑據。帖帖的有个歸依。向穿衣喫飯。出入息處理會。而視聽言動。手持足行。處承當。形神斷合。骨肉都融。健合于順。其健愈日強而不息。順合于健。其順愈日進而無疆。柔順利貞。悠遠博厚。而乾元始在我矣。譬之乾元是个靈根。坤元則從輪達枝。從華落實。氣至形完。而合實根于一樹。此是至象。又譬之乾元是个發軔。坤元則親到寶所。使用自在。此是至

乾坤合德。而一段學誨苦心。教人從坤元上討出消息也。趙香山曰。古傳云。乾用起坎而終離。坤用起離而終坎。雲行雨施。品物流形。起坎也。大明終始。六位時成。終離也。自乾歷坎艮震巽以至離。正當六位。而時乘六龍。則合入物之用。歸于乾之六爻耳。蓋乾坤原統八物而為用也。西南得朋。起離也。東北喪朋。終坎也。陸庸成曰。乾施坤受。所以敷而布之物也。故方施為乾。施及於物。即屬坤。非乾既資始了。坤方去資生也。始之之氣。機在乾。而行於坤。故并資生。亦即承其始氣。而發育萬物。此造化合一之功用也。玩乃字自見。○季彭山曰。自其恢廓而言謂之弘。自其包羅而言謂之大。皆以乾言也。乾道之弘。以坤合之。故其體蓄藏而積盛。乾道之大。以坤成之。故其用虛明而化光。惟順故不露。而能合。惟合故不見。而自章。○陸庸成曰。坤以藏之。不獨利貞時可見。即元亨時亦主於藏。故元猶醞釀之也。至元亨處。盡發越矣。而正見其藏。必曰含弘。必曰含萬物。蓋其厚德之所藏。非發越所能盡也。若乾則主施

而已。故曰雲行雨施。○彥陵氏曰：君子攸行與上
行地行字相應。都是着步力進之意。莫作閑語看
過。○王註曰：地所以得無疆者。以卑順行之故也。
乾以龍御天。坤以馬行地。地也者。形之名也。坤也
行。用形者也。○彥陵氏曰：先則迷而失坤之道。後
則順而得坤之常。蓋乾本統天。故體乾之君子可
先可後。坤本承天。故體坤之君子但可後不可先
也。○又曰：安貞之人。不會倡先做事。似乎無才能
的。聖人直以應地無疆許之。蓋此等人不是小可
的。大凡無才能的人。安分而不敢倡先者。有之。稱

易或

卷之一

五七

有可見之才。孰不欲攘臂爭先。乃有才而能飲。裁
不露。安於分之所在。无成而代有終。决非輕浮淺
露所可到也。德器深厚。真與厚德載物者一般。故
與地之无疆相應。○立行可曰：无疆天德也。惟地
能合天之无疆。則地亦无疆。君子能法地之无疆。
則君子亦无疆。然則君子法地。地法天。不出於一
天德之无疆而已矣。

大象○乾天下之至健。天之所以為天也。坤天下之
至順。地之所以為地也。夫乾統坤。而天包地。則地勢
豈有外于天行哉。順承天。而時行。即地勢也。蓋動而

無時不行者。天之行靜而無時不行者。地之勢也。勢
字從力。故恒言勢力。地之積也不厚。則其載萬物也
無力。君子之積也不厚。則其載萬物也無力。地何以
積厚而有力。其惟承天時行乎。君子何以積厚而有
力。其惟自強不息乎。故曰坤厚載物。德合无疆。

諸子相曰：鳴虞虎兕並育。芝蘭荆棘並生。封山滌
川者。不以為德。壑山堙谷者。不以為怨。地之厚德
也。不屑屑於賢愚貴賤之間。不懇懇於取舍異同
之辨。即罰之刑之。以至於命師征伐。皆所以誨之。
君子之厚德也。

易或

卷之一

五八

初爻并象○坤之初六。是為姤。至乾陽飲其入機之
時。由此以至九月霜降。又由此以至冬至水堅。而乾
陽又鼓其出機矣。然時霜而霜。時水而水。皆乾陽飲
其入機之所為也。皆坤陰順承乾陽以飲其入機之
所為也。乾與時偕行。而坤承之以行。故乾之所至。而
坤與之俱至也。履霜。堅冰。至之象。履。行也。順承天而
時行也。堅冰。至。則乾陽又鼓其出機。而坤陰亦順承
之以鼓其出機。不言可知矣。大戴禮曰：雷陰陽之氣
也。陰氣盛。則凝而為霜。蓋前此陽猶在上。至九月則
陽氣盡。陰氣始盛。而凝為霜。至冬至。冰始堅。則由

始凝之道而馴致之無所不用其極者也。象故曰始凝。日馴致也。履霜堅冰。總括一爻全文為句。陰始凝也。馴致其道至堅冰也為句。

趙晉山曰。七十二候。九月霜降。十一月水堅。而坤則十月之卦。何以言霜言冰。蓋坤初一變為復。復之初。即剝之上。人但知剝極為復。而不知九月之剝。十一月之復。其間尚有十月之坤焉。坤純陰。疑于無陽。而不知復之一陽。從十月半漸生于坤中。至冬至而一陽始成。剝之一陽。自霜降漸消。至十月半而一陽始盡。蓋自絲毫厘忽。其漸甚微。如物易或

卷之一

五九

之草木。人之鬚髮。天之日月。進退消息。皆不可驟見。而氣機所鼓。有不知其然而然者。彼消一分。即此長一分。天地間原無無陽之時。聖人特指以示人。猶云十月之坤。出剝入復。一陽俱從坤中消長。就坤初變復言之耳。

張彥陵曰。善乾惡坤。此鄙儒大謬處。九家易曰。霜者乾之命。堅冰者陰成功也。又京氏曰。陰雖柔順。氣則堅剛。霜水陰氣也。陰中有陽。氣積萬象。于實謂。防禍之原。欲其先幾。陰在三泉。顯以履霜。輔剛謂。至於堅冰。此至柔而動也。剛。又京氏謂。陰陽之

氣無為故馴積。以明人事有為。不可不制其節度。因天常。戒人事。蓋乾雲雨。坤水霜。以水霜之心。終雲雨之事。而屯又以雷動。坤坎相求。動剛一驗。○張雨若曰。象只提履霜堅冰四字。下三句總是釋辭。始字最重。其道即上六道窮之道。俱以理勢言。○孫開斯曰。履霜不殺。菽冬無水。春秋皆為記異。然則時霜而霜。時水而水。正令正道。以堅冰為至。而至之自初也。如是謂。履霜。水畢。竟。是陰之所結。然惟陽復於內。故陰氣外沍。而為冰。聖人於乾曰。為冰。明是此處註。那。馴致二字。正表坤德之順。處。脚眼無霜。不秋而凋。面孔無血。見敵輒走。二爻象。○六二居中得正。全體坤道。坤至柔而動剛。直之象。至靜德方。方之象。後得主有常。合萬物化光。大之象。坤道順承天而時行。不習无不利之象。六二直方大。非直方分。為二。乃直方合為一也。惟直故方。惟直方故大。坤之大。乾之大也。天下之動貞夫一。故曰六二之動直以方也。坤承天時行。如月隨日出沒。全體陽光。盡于坤中。透露出來。地道之光。無以加此。所以不習无不利也。

易或

卷之一

六十

萬尚烈曰。山川草木。天者自天。喬者自喬。流者自

渾時者自時。一切皆其本形自相。何習之有。○易中三百八十四爻皆動也。故曰爻也者效天下之動。又曰聖人有以見天下之動而觀會通以行典禮。係辭以斷吉凶謂之爻。又曰六爻之動三極之道。又曰道有變動故曰爻。是三百八十四爻皆動也。故曰六二之動。由此推之。則知三百八十四爻已備動靜之全。故文言曰至柔而動剛。夫子有見于坤道靜而未始不動。故云然也。大傳曰夫乾靜專動直。夫坤靜翕動闢。三百八十四爻皆乾坤也。皆動也。直以方以字亦須理會。天下未有外之方

易或

卷之一

六一

不本于內之直者。亦未有內不直而外可方者。不可因文言中對舉並言。將以字忽過。唐虞恭曰。直而大者乾之德也。坤無德。以乾之德為德。故乾性直。坤亦未嘗不直。乾體剛。坤則效之以方。德合无疆。則與乾並其大矣。惟以乾之德為德。故不習而不利。所謂坤以簡能者如此。○葉爾瞻曰。直以方者。一以字。當以方字屬動。六二之動方矣。然由其存於內者直。是以見於外者方也。性體全在動處見得。地道光是贊聖德之妙。亦承動字意說來。

三爻并象。○傳曰物相雜故曰文。又曰分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章。陰物陽物之相雜。即柔剛之迭用者也。然則文即章也。三以重柔居剛位。而含陰陽合德之章。含章之象。含者坤貞。坤之貞。柔順之貞也。無不適當其可順之至。貞之至也。可貞之象。王乾也。王事。乾之與時偕行者也。或從王事。坤之順承天而時行者也。坤成乾之所成。終乾之所終。无成有終之象。夫含章所以可貞者。言乎可含則含也。可含則含。可發則發矣。當其可之謂時。故曰以時發也。或從王事。正所謂時發者也。乾含而與之俱含。乾發而

易或

卷之一

六二

與之俱發。乾行即坤行。則乾知即坤知矣。象傳所謂含弘光大者此也。故曰知光大。萬尚烈曰。坤為文。有章象。為藏為吝。有含象。三為坤之成。或從王事。无敢必于成已之意。而惟王于終其事。而或之云者。亦不敢自必之辭。雖有美而含之。或者從王之事。又无成而有終。乃分明畫出一種柔順體段。此皆從乾之象。漢王生教蓋寬饒曰。人臣于君。即日有益。月有功。猶未足稱職而報恩。教築遂曰。天子若問所以治渤海。君不可有所陳對。惟曰皆聖主之德。非小臣之力。無亦有得

于含章乎。時發。正是順承天而時行。所謂至柔而動剛。只舉或從一句。已該无成有終在內。而知光大也。乃點出其所以无成有終者也。

張彥陵曰。夫子慮人不達含章之義。托名於韜晦而生規避之念也。故特以時發二字表之。發與含似相反。而不知以時而發。善發正是善含處。或從

二字。正跟時發來。蓋其所含之章。昭灼赫奕。故以知光大解之。要之。惟知光大者。乃能含晦。淺暗之人。有善惟恐人不知。豈能含章也。○又曰。含之則為章。發之則為光大。○程敬承曰。彖言含弘。故光

易叢

卷之一

六三

大象言光大。故含章。互相發明。總之。重合意也。○

像抄曰。知配貞。而日事之幹。如冬之藏。乃知聰明外。炫者皆非智。而多足以殺身。亦如冬令而不贊藏之。故坤以含為光大。本此。

四爻并象。○三四皆重坤中爻。三以重柔居剛位。而含全坤化光之美。含章之象。四以重柔居柔位。而括全坤持載之用。括囊之象。謂之囊。則無不持載。謂之

括囊。則藏之而不可見矣。无咎无譽之象。四當天地閉藏之時。而為慎密不出之道。其要无咎而已。何舉之敢言。故曰慎不害也。

陸庸成曰。陽宜在上。故乾以初為無用之地。陰宜在下。故坤以四為無用之地。日潛。日括。其乾坤之妙用。所居無事。而根柢是者與。○張彥陵曰。為而不乃。坤道也。有譽不足以為道。○像抄曰。章具全坤化光之美。囊具全坤承載之量。初非淺小包舉事業。

五爻并象。○詩云。絳衣黃裳。黃裳喻夫人。六五柔順中正。為乾之配。黃裳之象。乾坤無二元。六五之吉。即乾元之吉。元吉之象。物相雜。故曰文。黃裳元吉。則陰陽相雜之文。咸繼于其中矣。故曰文在中也。天德以

易叢

卷之一

六四

五為中。乾五曰乃位乎天德。二合五中。則曰龍德而正中。地道以二為中。二曰地道光。五合二中。則曰文在中。又曰黃中通理。正位居體。

張彥陵曰。天玄而地黃。黃原其坤德。上柔而下裳。裳原是坤體。故六五雖以陰居上位。而究不失乎坤道。其術稱元吉以此。

上爻并象。○坤上六為十月。冬至以前。陽將出。陰將入。陰陽相薄。而戰乎乾。龍戰之象。陽將鼓其出機。則遍滿大地。皆其透露之處。于野之象。斯時盛陰在上。而將出之微陽。與之始交。網緼構精。以為七。辟七上

之本。其血玄黃之象。初日馴致其道至堅水。龍戰于野。則馴致其道而至之無所不用其極矣。故曰道窮。傳所謂初辭極之。卒成之終。于此可見。

如有氏日。自一陰生於午。而為初。馴致其道。至於亥。而六陰盡矣。陰窮則陽伏。此正坤闔戶之際。而乾闔戶之候也。天氣始交於地。陰遇陽而兩相交。則必陽與陰而兩相戰。以寒凝之極。而微陽薄之。雖欲不相戰。不可得也。往戰之地。未離乎陰。而來戰之龍。已乘乎陽。故言龍者指陽也。言野者指非常度也。言血者指坤也。言玄黃者指天地相構。而易或

卷之一

六五

生男也。此震一索而為長男之兆也。故曰震為龍。為玄黃。此也。象申以其道窮者。以易窮則變也。其道至於窮。而龍焉有不戰乎。此反復其道。七日來復之說也。○程敬承曰。亢龍日窮。龍戰亦日窮。窮則必變。乾窮亢而悔。坤窮戰而血。變者窮之通也。用六并象。○解詳乾用九下。○坤德莫大于貞。而日承貞。貞之至也。正大天地之情。用六利承貞。而象日以大終。則天地之情可見矣。故用六為乾坤合德。猶用九也。

張彥陵曰。貞即北馬之貞是也。有常則承。得主則

承。○又曰坤以代終者也。乾以大始而坤以大終。終不失乃順承天之意。○程敬承曰。陽之極不為首。是无首也。陰之極以大終。是无終也。此見天下未嘗一日無陽。陰極之終。復為陽之始。終始循環。變化无端。造化之妙用固如此。

象文言傳。○坤天下之至順。故柔為至柔。靜為至靜。傳曰立地之道柔與剛。又曰夫坤靜翕動闢。二象亦曰六二之動直以方。可見動靜剛柔皆坤道所自有。故曰至柔而動剛。至靜而德方。坤以乾為主。後而順之。坤道之常。故曰有常。陽性健而能施。陰體順而能

卷之二

六六

化。坤含萬物而化生之。而乾道之變化。于是乎顯著。故曰化光。惟德方。故有常。惟動剛。故化光。惟至柔。故動剛。惟至靜。故德方。此皆坤之順。皆承天而時行者也。

萬尚烈曰。象傳曰含弘光大。二象曰地道光。三象曰知光大。此又曰化光。看來乾知大始。坤作成物。乾知肇坤之作。而坤作成乾之知。使坤作非乾知。何以草不混水。木不混草。水不混陸。陸不混水。種種色色。區別分明。故曰光也。通乎光之說。益足見乾坤非二卦。陰陽合德。為物不二。承天時行。正是

坤之至處。一生一育。一收一斂。莫非承天時行。而坤無所專制其間。所以爲至。

陸庸成曰。坤作成物。故文言從坤貞說起。然亦不必泥定首節釋貞。次釋利。又次釋亨。及末釋元也。坤德維厚。凡化育俱從厚出。然厚中之發生。又總是承天之時行。○章氏曰。坤至柔而動也剛。蓋坤動則震矣。於剛義似有着落。其實立地之道曰柔曰剛。而小象六二之動直以方也。可見動靜剛柔皆坤道所自有者。故曰德合無疆。○經釋曰。象先迷後得主。利語本自相足。象若先迷。不著主利。不

易成

卷之一

六七

正言後得。獨以後願得常一語括之。蓋以願表利。以後願表後得也。至文言又不著先迷。不正言後得主利。獨言後得主。明居後主利。則主得其主。而主利爲得主。得主爲後得之義。躍然。○張彥陵曰。含萬物。貞元之交也。坤之所含者何。乾之氣也。以其所含者而爲化光。故曰坤道主藏。○楊敬仲曰。坤之順。卽乾之健。坤之承天。卽乾之統天。各殊形殊。陰陽之氣殊。而寔一也。故陽氣發於地。而霜雪降於天。道並行而不悖。譬猶人之目視耳聽。手執足行。心思而一人也。不知其一。不惟不知乾。亦不

知坤。○程敬承曰。本義雖分釋四德。然玩首末二坤字。全是發明坤道之順意。至柔至靜。其本體也。動德剛方。其發用也。有常者常此。化光者光此。要以乾先而坤特代之終。其後得也順也。乾施而坤因作之成。其化光也亦順也。時未至。弗敢先天。時已至。弗敢後天。此之謂至柔而剛。此之謂至靜而方。此之謂坤道。

積善之家。章○易道屢遷。一卦六爻。以爲一心。則一心之事。以爲一身。則一身之事。以爲天下國家。則天下國家之事也。乾以健爲善。原始要終無不健。故曰

易成

卷之一

六八

元者善之長。坤以順爲善。原始要終無不順。故曰積善之家。象傳曰。東北喪朋。乃終有慶。坤之慶。坤之順也。坤之順。坤之善也。子順乎親。以代父之終。臣順乎君。以代君之終。得主有常。皆喪朋之慶。積不善以下。設言不順之漸。以明辨之不可不早。蓋臣子有大順。有大不順。皆積漸所成。其故不在既積之後。而在動念之初。故辨之須早。坤陰始凝爲霜。駟致其道而至堅水。原始要終。無時不順。承乎乾。辨之早已。故曰蓋言順也。

劉石閏曰。霜凝水至。乃四時收藏之氣。所以成萬

物者陽居大夏。陰居大冬。自有歲功以來。孰能違之。而消息之際。莫貴于順。順莫大于時。時莫辨于序。非其時謂之逆。非其序謂之凌。如與凌。則不得謂之順。而謂之逆矣。夫世稱陰陽為二氣。不知非二氣也。是一氣之動靜屈伸。不可以相無者也。一失其順。化而為逆。況於人乎。夫陽統而陰承。尊之至也。陽始而陰終。親之至也。及其相勝則尊者失其為尊。親者失其為親。故曰弑君弑父。非朝夕之故。由辨之不早。辨之何如。曰其惟順乎。

易或

卷之一

六九

至骨徹。凍至腹堅。原始堅冰。真是霜雪。無非教。要終血戰。雖於旋嫌。亦不處。是為臣子忠孝之極致。○像抄曰。合一家累世之人。而無不善。然後謂之積善之家。以其善一家者善一世。然後謂之善世。乾坤之別如此。

直其正也。章○二之直。動剛也。二之方。德方也。坤以至柔為正。直其正也。言直者。二之正也。坤之動剛。坤之至柔也。坤以至靜為義。方其義也。言方者。二之義也。坤之德方。坤之至靜也。君子敬至于內。而內自無不直矣。義形于外。而外自無不方矣。內直與乾同體。

外方與乾同用。得主有常。以此合萬化。光以此。真是與乾作配。得來。夫又何孤。無時而不順。承乎乾。無時而不與時偕行。豈有所習。又豈有所不利。然而成之。不言而信。不疾而速。不行而至。非天下至神。孰能與此。

萬以忠曰。諸子多言無動靜。無內外。似矣。夫子贊易曰。靜專動直。直內方外。分明有動靜內外也。但後儒以敬義交致其力。作兩項工夫。則內外截然。非其旨矣。敬自然有義。如小心謹慎之人。處事亦自有方。況敬以直內。心地收斂。虛明。動自合理。外

易或

卷之一

七十

豈不方。象曰直以方也。非直方對言。使外不方。即內未直。須反其敬矣。不然。則是義襲。此由中達外。自然之理。至于不習。无不利。則內外兩忘。大之至矣。內外忘。則無內外。則不可。謂動而無動。靜而無靜。則可。謂無動靜。則不可。

羅近溪曰。易首乾坤。而乾又統坤。若味坤之辭。而不本之乾。則其德非順。亦不謂之代終矣。要識直方而大之意。只將候氣看。時至。灰飛。便是乾出乎坤。所謂直也。即此微。約同率土。更無分寸不生。亦無纖毫。不直。便是方而大也。其機不疾自遠。不

行自至勢且莫之能禦夫豈待習而始利耶此與六五黃中通理暢達四肢渾然一樣雖是天地造化之妙吾人學問亦即此而在夫子舉爻辭而符以學問工夫若曰敬即坤之直生生自內而中正無邪即所謂夙夜惟寅直哉惟清也義即坤之方生生直達由中及外而方整齊一即所謂根心生意四體不言而喻也德不孤則直方而大矣故復舉爻辭其意多在不習而无不利只是贊嘆非曰敬義至此始純然自然也世間有志學問者說敬義便去着力持守曰用功說不習而利便要等待

其裁制而已故曰方其義也此只據見成說○陳潛室曰不言正以直內而曰敬者蓋總敬則心必正敬則豎起精神不令放倒乃是正以直內處義是把吾心做個應事應物的尺寸區處停當毫不差謬是為義以方外敬即正中之警惕義即敬中之條理敬義既立其德盛矣○朱子曰敬莫把做一件事看只是收拾自家精神專一在此又曰敬要回頭看義要向前看○楊敬仲曰本心未始不直惟起意故由兩日內日外姑隨庸衆常情言之方非直之外又有所為方也直心而達於外不為外物所轉移應酬交錯變化云為無非義者故曰義以方外學者固有道心清明既直內矣及乎應物無不轉移此猶為德之未全故文言又發明乎方外之義○彥陵氏曰敬即義之在內者義即敬之在外者敬義原自合一的放倒一邊不得所謂立者不徒內外夾持更自有循環道理不孤二字解大字即在立字上看出○程敬承曰立字最難體認人只一心被許多人欲牽扯便覺立脚不住內直則旁引不得方外則移動不得不能引與不能移合更無走作故曰立若工夫分別乾一日誠

坤函曰敬義。○彥陵氏曰：疑卽疑滯之疑，行字卽六二之動的動字，學習工夫，專爲未見本體者設。若功夫到純熟地位，則本體毫無隔碍，直還其直，方還其方，大還其大，何疑之有。○易簡錄曰：不疑必從乾知發脈，至於三而曰知光大，則乾體透出。○洪覺山曰：所謂敬義者，順吾性廣大之自然，務非有所作爲而至之，故能不疑其所行，蓋承乾之知以行也。

陰雖有美章。○乾知大始，坤作成物，作成物者，陰之美也。事而謂之王事，則始知固乾之事，作成亦乾之易或

卷之二

七三

事也。陰惟順承以從王事而已，豈敢自以爲成王之事哉。地以順天爲道，妻以順夫爲道，臣以順君爲道，可以成而弗敢成，可以終而弗敢自以爲有終，順之至也。是以无成有終，而又謂之代也。三爲下卦之終，故乾三言知至知終，而此亦發无成代終之義。

天地變化章。○乾者天之所以爲天，坤者地之所以爲地，夫坤動則與乾俱關，故有天地變化草木蕃之象，靜則與乾俱翕，故有天地閉賢人隱之象。天地之道，動卽靜之動，關卽翕之關，所謂顯諸仁也，靜卽動之靜，翕卽關之翕，所謂藏諸用也，震中虛之物，能翕

龍關，闔戶謂之坤。四當八月，雷始收聲，則天地之變化者閉矣。故有括囊之象。天地變化，賢人與天地同其變化，天地閉其變化，賢人亦與天地同閉其變化，靜翕之中，具足完成，毫無疎漏，乃其所以動關而變化不窮者也。故在蒙則謂之括，在天地則謂之閉，而在賢人則謂之隱。坤之隱，卽乾之潛乎，非能德而隱，不謂之隱，非賢人隱，不謂之隱，故曰：遯世不見知而不悔，惟聖者能之。象言慎，此又言謹，慎從心，慎其自心生者，謹從言，謹其自口出者，噫，最洩漏處莫如口，謹其自口出者，則變化生心，無復有洩漏之端矣。

易或

卷之二

七四

張彥陵曰：陰遇陽則爲泰，陽遇陰則爲否，陰遇陰則爲閉。○陸君啟曰：天地變化，而獨言草木蕃者，草木得氣之先，蓋無情者先通其應也。天地閉，而獨言賢人隱者，賢人見幾明決，蓋有識者預觀其微也。賢人難進而易退，故當其治也，草木旣蕃而未出，當其亂也，草木未凋而先隱。○別傳曰：乾象曰：乾道變化，坤文言曰：天地變化，至四而坤重，併力承乾，故以變化配乾道。

君子黃中通理章。○黃中者，坤中也。坤中者，至柔至靜之中也。坤動剛，則無所不通，德方，則無所不理，陰

陽有位而中無位。正位者正中之位。無位之位也。剛柔有體而中無體。居體者。居中之體。無體之體也。先言黃中通理。而又言正位居體者。正以明中之無所不通。無所不理。妙萬物。體萬事。而無所不在也。坤道以承乾為美。而三與五皆以陰居陽。故三合章而曰陰有美。五黃裳而曰美在中。暢于四肢。四體不言而驗也。發于事業。舉而措之天下之民也。得王有常。含萬化光。總之承天而時行。至哉之坤元。即大哉之乾元也。是以為美之至。

萬以忠曰。夫子言中甚實。坤二五中也。二敬以直

易或 卷之一 七五

內。義以方外。則以內對外言。五黃中通理。美在其。中暢于四肢。則以中對四肢言。明中之在身也。故謂中無定用可也。謂中無定體不可也。天下之理。惟至實乃虛。惟至一乃變。故聖人精誠而妙。寂然感通。神化至與上下同流。不可測識。亦惟自身中養出耳。
張彥陵曰。三節總是極贊中德之妙。不是前分後合。亦不必扼定中順二字分貼。節節相承。俱是一氣語。○又曰。喜怒哀樂未發。謂之中。中德在內。無可名象。特着通理二字。以表其蘊。通理。黃中處自

通理也。通言共有觸必應。周流無滯。理言其品節分明。渾然之中。有燦然者在。○又曰。正位多不能居體。以勢分在我。易生驕亢也。五惟具黃中之德。則矜高倨大之意氣。自不形於動履之間。為上之體宜如此也。有此中德。自能以此為居。此正帝王執中之治。○吳因之曰。四股事業。皆管攝於心。心既中心之所管攝者。何得不中。其暢其發。自不容已。則所謂美在其中者。原合身心貫德業。以成其美者也。蓋信乎其為通。信乎其為理。豈非美之至哉。○蔡爾瞻曰。美曰至此。坤德之至。合乾之大矣。

易或 卷之一 七六

陰疑于陽章。○乾曰或之者。疑之也。乾之疑。乾道之變化。坤之疑。坤順承乾之變化也。十月陽將出而未出。陰將入而未入。坤道後而不先。既疑于先乾而起。又疑于後乾而不應。欲及其時而順承之。故曰陰疑于陽。陽雖未出。而必出。以薄乎陰。陰雖未入。而必入。以薄乎陽。故曰必戰。稱龍者盛陰在上。有將出之徵。陽以為之主也。稱血者坤行至亥。西北之交。就陰象言。陰類也。合玄黃而言之。天地之雜也。分玄黃而言。之亦天地之雜也。陰與陽交。其雜可見。所謂天地綱維。男女構精。雜之一字。可以見戰與疑之義。而不或

不測之旨亦盡于是矣。

劉石園曰。戰也者。合陰陽而為言也。陰戰陽。為判之極。陽戰陰。為復之初。○蘇紫溪曰。未萌而防。不以疑而忽。先幾。建根而拔。不以疑陽而忘血戰。○別傳曰。坤六陰既盡。則陽有復生之兆。故後天以乾居西北。而曰戰乎乾。此乃坤一索于乾。得其初陽。而孕長男時也。雖有震之胚胎。而震尚在坤母腹中。則陽不生於陽而生於陰。正在疑似之間。此義不明。人皆以為子生於母。而豈知母本為父手。嫌於无陽。故稱龍。示有陽以為之父也。妙哉戰

易或

卷之一

七七

乎。其開易之門乎。惟有是戰。此陰陽之所以相裨於無窮耳。○像抄曰。象曰。牝馬地類。又曰。乃與類行。又曰。未離其類。當離矣。至於上而猶未離。何云得主。何云奉天時行。京氏曰。西北積陰之地。乾坤併處。其氣雜。○又曰。玄黃之辨。正要本雜字看出。當其雜也。玄黃似乎莫辨。而不知即雜之中。玄者是天。黃者是地。斷斷不可混淆。定分原自如此。哭因之曰。坤減乾之半。此他本來才力分量之不同。雖均是聖人。却有天道人道之別。坤之資稟。雖稍不如乾。然想牝馬之貞意思。他量已量人。銷銖

不爽。一切好勝客氣。始終一毫不起。如這事未該到我。便會趨時若赴也。決不錯過了機會。除了純陽至健。旋乾轉坤手段。就是他。天地間也只有這兩種異人。

上經首乾坤。天地之大開闢也。自屯蒙以次相成。氣運漸開。世道漸變。至于泰否。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

易或

卷之一

七八

大索鑰也。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。至震艮。人心之有動靜。亦剝復也。而終於既未。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。又合上下經觀之。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。君臣之道也。六子用事。六卿分職也。首乾坤。天地闢闢。陰陽各三十畫。至否泰者。天地

之交。而萬物之生出無窮焉。其所交者。一坎離中
 畫精氣之相通也。首咸恒。少男少女之相配。長男
 長女之相守。夫婦之小天地也。陰陽各三十畫。至
 損益者。少男少女之通氣。長男長女之相薄。乃夫
 婦之交。而人類之生出無窮焉。其所以交者。既濟
 未濟。亦中二畫精氣之相通也。三十年為一世。六
 十年為花甲一周。天運循環大抵三十年一小變。
 六十年一大變。人事消息。大約撓括。亦不過此。而
 一消一息。如一日之有晝夜。一歲之有寒暑。人事
 之得失憂患。吉凶禍福。其相為代謝。即一晝夜一
 易或
 卷之一
 七九
 寒暑可知也。

易或
 三三
 也。兼升傳。○萬物出乎震。勞乎坎。萬物之出乎震者。
 至坎而後得其所歸。得其所歸。則時出而不窮矣。是
 萬物之生機。皆從坎中透出。而震者。則所以鼓其出
 機。而使之暢達者也。屯震下坎上。震初剛。坎四柔。剛
 柔交合之始。正一陽初動之時。萬物生機。尚在坎中。
 將出未出。二氣網緼。鬱而未舒。其生也難。是以謂之
 屯也。動而不已。則生機將從坎中透出。不知其所以
 使之。而無不暢達矣。是其始交而難生者。乃乾之所
 易或
 卷之二
 一
 以大生。坤之所以廣生。遠不禦而邇靜正者也。是以
 謂之元亨利貞也。雷上雨下為解。雷下雨上為屯。雷
 動而上而未上。雨動而下而未下。將解未解之際。所
 謂天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆者。
 無不聚精會神于此。是乃天地萬物渾然一元。而造
 化所以成其造化者也。聖人體天地之撰。而成位乎
 其中。亦惟為天下得人。而仁以行之耳。蓋大虛之充
 塞。以元氣。世道之鼓舞。以人心。雷雨滿盈者。元氣之
 動。建侯不寧者。人心之動。故勿用有攸往。利建侯也。
 劉石問曰。屯蒙皆取象于草。屯。苞也。法言曰。春木

易或

卷之二

一

之菀。晉之文亦從屯。凡物生而未達。柔而未成。敦然含生以有待者。皆屯象也。天地定位。萬物露生。而屯蒙之象出。百昌所以蕃。群動所以育。皆是物也。然陽之下交。利復不利往。而其下復也。利于深潛。不利于决躁。乾以一氣自上而下。必滲漉于垠堦。濬發于淵泉。而後旁皇周浹。深根固蒂。可以為萬物之胚胎。可以為群生之橐籥。卦中惟兩陽爻。初有復象。五有往象。觀屯之象辭。則知屯之時義。利復不利往。而兩陽爻可知。知兩陽爻。而四應初。二應五者可知。知二四兩爻。而三上无應于陽。有與于陰者。又可知。故曰。知者觀其象辭。則思過半。陽之為道。不下復。其施不光。不深潛。其交不決。若上而不下。下而不至。則為愆為伏。為眚為災。為疢。為天札。上薄日月之明。下睽山川之精。中隳四時之施。萬彙有不昌。群生有不遂矣。其于人也。本下本初。本卑本遁。故下民則得民。下士則得士。下于臣隣。則和臣隣。下于方國。則受方國。其與天地化育之源。無二無別。此經綸之要樞。治國平天下之大本。上下百千餘年。廢興崇替之故。未能或之遠也。以此觀之。初之下賤。五之屯膏。不亦宜乎。

易或

卷之二

三

張中溪曰。盈天地之間者萬物也。而萬物以人為首。故屯為人道之始。具四德而繼乾坤也。○彥陵氏曰。既曰利貞。又曰勿用。有攸往。此語要看得鄭重。蓋屯難之世。庸愚固束手待斃。乃豪傑自逞其才。往往急於見功。或反以躁妄而取敗。故聖人以勿往二字止之。蓋當英雄馳騁之秋。而忽收其壯心。猛氣於寧靜之中。有不動動。勿臧矣。此是濟屯的第一手段。所謂利貞在此。所謂元亨亦在此。○劉石閣曰。屯。剛柔交也。剛柔交。可以亨矣。而屯者何。交之始。未易亨也。未易亨。故難存焉。而斯難也。乃所以亨。○陳明卿曰。乾元坤元。通形氣外。一入剛柔。便落形質。難以之生。○吳因之曰。屯難之世。正可見聖人大手段。人情值此時。大都事求可。功求成而已。乃聖人始終只是一個守正。別無奇謀秘計。據其在險能動。豈不是掀天揭地。變化若神的才幹。只是胸中不肯苟且了分毫。終不落權謀套裡。所以異於功名之士者以此。○彥陵氏曰。萬物歸於坎。非震不出。險中之動。最難任手。最易歇手。動故可以出險。謂大振作以開其塞也。不曰元亨。而曰大亨。王有為而言。傳曰。所以能大亨。錄

夫貞也。非貞固安能出屯。○姚承菴曰。雷雨之動。滿盈。只形容得個天造草昧四字。不曰天運。曰天造。造者。始初造出之謂也。彖中連用二動字。總見坎之貴動也。不寧二字。亦是動而不自安之意。君子經綸。正動乎險中處。○袁了凡曰。使雷上而雨下。動即宜洩。其意終不盈滿。惟雨在雷上。一滴不漏。故其動也。雨意充塞於天地之間。此時尚未雨也。雨即為解矣。所謂大亨貞。正在精神停蓄之時。不在雨勢滂沱之後。○陳明卿曰。大人造。君為王。天道。八為主。天地亦有造始之時。有造始則有交。

易或

卷之二

四

泰

大象○上雲下雷。雲雖升而雨未布。鬱蒸薄動。回旋不已。屯之象也。經綸者。營謀區畫。期于有為。而未顯之施行。亦如雲雖升而雨未布。正所謂極深而研幾也。惟深也。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。中庸曰。惟天下至誠為能經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。故君子以經綸。上下與天地同流矣。

馮文所曰。經者總其緒而分之。象雷之自歛而發。綸者理其緒而合之。象雲之自散而聚。○易簡錄

日。震未動。坎自為雲。而不能為雨。故屯一動。則坎雲皆雨。此經綸下手處。○像抄曰。人處心若無雷。雨天下之心。即有經綸。盡屬縱橫。

初爻象○磐。大石也。桓。大柱也。張子云。猶言柱石也。漢文帝本紀。磐石之宗。天下服其強。書曰。尚桓桓。詩曰。桓桓武王。謚法。闢土服遠曰桓。皆剛強威武之義。初陽剛而動于下。其剛武如此。是有元德而堪大任。屯之所以亨者也。彖辭所謂勿用有攸往。此也。四陰利居之。以為貞。所謂利建侯。此也。五陽利建之以為侯。此剛之志多至于行。而屯之初以動為正。初不恃。

易或

卷之二

五

泰

其剛武之才。而恃其行正之志。天下豈有志于行正。而不下于民者乎。而民不歸心者乎。是四陰利居之。以為貞者。即五陽利建之。以為侯者也。居貞建侯。即在磐桓二字內。故象傳只舉磐桓而申釋之。劉石間曰。自初至四。三爻皆偶。而初獨奇。如拳礪中之有磐石。柔樛中之有桓楹。故曰磐桓。凡陽統陰者。其體也。而說陰者。其情也。貴而降。說而貞。歸然正位。而非亢。擊如有孚。而非邪也。其健順之盛。德乎。剛上柔。雖有居尊之體。而嘗戒其遠民。剛下柔。雖有親下之情。而嘗戒其從欲。此陰陽相遇必。

致之情。而聖人以此觀象係辭。未能或之遠也。

張彥陵曰。盤桓難進。正是不乘利擇便的念頭。即

此是貞。居貞二字。聖人正從盤桓點出。示人利建

候。又指這等居貞的人。衆共建以為侯。則可以濟

屯難而致太平。卦所謂利建者。其事也。利於建初

以為侯。爻所謂利建者。其人也。初之才德。利建以

為侯也。更無兩樣。○張慎甫曰。震陽動於下。而曰

利居貞。則仍是以潛為體。動亦是潛。方是真動。潛

能亨屯。方是真潛。○陳明卿曰。初若躁動。先時自

失。四安得求之。五安得建之。盤桓難拔。一卦震動

易或

卷之二

六

精神在此。屯初即乾初。確乎不拔。○陸庸成曰。象

曰勿用有攸往。故初之居。不輕往也。二之班。不得

往也。三之幾。不可往也。四亦班如。而曰往吉者。蓋

其求婚媾也。所謂建侯非乎。求得其人。可以往矣。

故象獨以明歸之也。凡陽為馬。初三五皆陽。而乘

之者。皆有乘馬之象。故二四上全取焉。

二爻象。○險中曰動。雷雨曰動。一卦亨屯之力。首藉

初剛得以上動。二乘初剛動勿往。柔動何以往。故象

適如。一車四馬曰乘。坎輪。震馬。分明駕車之象。四柔

爻。駟馬之象。皆坤中行地。无疆之馬。兩剛爻。則乾中

時乘御天之人。故必待初動。則令四柔爻皆成亨屯

之功矣。班。班次布列也。乘馬本駕車以行。而班次布

列。蓋將行而有所待者也。二應五。四應初。剛柔始交。

故昔曰婚媾。四承五以求初。二乘初以順五。原非有

害于婚媾。字者。女子臨嫁之飾。禮曰。女子許嫁。笄而

字。惟初能以剛動之貞為貞。惟二能以初動之貞為

居。女子貞不字之象。十年坤終數。二四互坤。四為坤

終爻。五下二。則四求初。初應四。則二字五。初動而上。

五動而下。雷雨之動滿盈。剛柔交而婚媾成矣。十年

乃字之象。剛柔始交而難生者。一卦之難也。二乘初

易或

卷之二

七

剛者。一爻之難也。此所以適如班如不字也。十年乃

字。則反其得主之常矣。

孫聞斯曰。物之健行不息者。無如馬。動而險亦無

如馬。馬言乘。即剛柔合併。而乘載之精神。無刻可

停。所以表二濟屯之志。然欲速其功。又未免依違

兩可。十年乃字。教以守正俟時。○易簡錄曰。陽動

而上。雲雷則屯矣。陰乘於陽。不交而乘矣。乘剛始

此難在全卦。而曰六二之難。以初為此卦主爻也。

○二應五。四應初。皆曰婚媾。乾坤始交。反其得主

之常。乾坤之交始合。

三爻象○上居險終象。鹿初爲動主象。虞人三上相應。當往而從上。初勿往。三何以往。象卽鹿无虞。土有叢木曰林。三木叢木居坤土中。三旣不能越五而從上。則惟入于林中而已。三動則震。止則艮。動止之介甚微。故言幾舍。所止之地也。五爲雜艮。撰止之主。故三亦可舍之而止。君子見幾。止于所當止之林中而已。若不舍而往。則必吝。欲往而不能故吝。田者必夷其險阻。虞人設驅逆之車。使禽趨田。然後有獲。无虞不弊。禽卽我。我反從禽。象故曰以從禽也。易窮則變。變則通。君子幾不如舍。乃其見幾而作。變通不窮者。

易或

卷之二

八

也。往則窮而無所復入。此其所以吝也。吳因之曰。此爻一幾字最緊。幾字與辨之不早辨。辨字相似。幾正是辨處。三之旣困於林中。其著者也。當其无虞卽鹿之始。而林中之困已寓。其微者也。此兌原非難見。只爲心有所迷。當面錯過。故象以從禽二字點醒他。○趙汝楳曰。田者必夷其險阻。虞人設驅逆之車。使禽趨田。然後有獲。无虞不弊。禽卽我。我反從禽。故曰卽鹿。鹿善走險。遂卽奔林。禽不可得。惟入於林中。有陷而不得出之象。迷於所欲。卽陷害在前。莫之覺矣。○胡雲峰曰。卦

下體震震動也。初利居貞。猶戒其輕動。二貞不吉。則喜其不輕動。三不中正。上无應而妄動。取困必矣。幾者動之微。六三互體艮。聖人於震之動。而猶庶幾其如艮之止。故勉之曰不如舍。欲其止也。懼之曰往吝。戒其動也。○爻言不如舍。辨之審也。傳言舍之去之決也。

四爻象○雷雨之動滿盈。雷動而上往。雨動而下來。往來不窮。屯之所以亨也。然初爲震動主。爻具亨屯。全力。故自二以上。皆以初動之貞爲居。待初動而後與之俱動。乘馬班如之象。初四剛柔始交爲婚媾。四

易或

卷之二

九

承五而下求。初應四而上往。登之朝竹柱石之才。布之野皆膏雨之澤。吉无不利可知已。四求初往五。豈惟哲于知人。闢草昧爲清明。皆此。故曰求而往明也。張彥陵曰。此一爻繫緊在求之一字。吉以剛柔相得之善言。利以濟屯之功言。五爻象○五本爲雨。足以澤物爲膏。以與初動未合爲屯。初九利居貞者。四陰小。利居之以爲貞也。利建侯者。五陽大。利建之以爲侯也。四陰小。能以初動之貞爲居。陰小而貞。未有不吉者也。五陽大。亦以初動之貞爲居。而不能建以爲侯。則豈能大有造于天下。

而膏澤下于民乎。為天下得人者謂之仁。不能為天下得人。不仁孰甚焉。乾曰雲行雨施。坤曰含萬物而化光。屯其膏。非全無所施。雷雨未合。雖施而非滿盈。何以使百果草木皆甲拆。而成地道之光。此所以為大貞凶。象故曰施未光也。

或問舊說以五為商辛。初為周文。屯膏為財聚民。散小貞吉。大貞凶。為時事可漸正。不可驟正。漸正如盤庚周宣。驟正如魯昭高貴鄉公。其說非與。曰易之德莫大于中正。五居中處正。安得以商辛當之。且屯之時。義乃剛柔始交而難生。草昧之時。非

易或

卷之二

十一

叔季之時。乃由難而得亨。寢隆寢昌。非寢微寢滅也。五有位而未乘。有民而未附。未得衆之象。非失衆之象也。又安得以魯昭高貴鄉公之事當之。屯膏之義。自剛德不下交而言。亦非厚藏吝施可比也。張彥陵曰。愚按此爻諸說紛紛。皆緣認貞字不明。不免將小大二字作回護語。不知此貞字正從屯。其音生來。蓋五居坎體。有膏而不得施。時阻之也。非其德之不足也。貞者固守之義。小則吉而大則凶。正為人主值此。宜有變通之術以治屯。正不得

抱咫尺之義。以自域也。像抄之解最確。○像抄曰。屯初以動主遇險。利居貞。貞其動思以拯險也。屯五以險主遇動。五而貞。貞其險。不思善動矣。如堯舜而無揖讓。雷雨何以滿盈乎。唐虞如湯武而無征誅。雷雨何以滿盈乎。商周凡為拘常。裝故之動。而不為警世之震。為一方一隅之雨。而不為稽天之浸。俱吉小凶大之貞。○張中溪曰。光陽光也。五陽德本明。以陷于坎中。為二陰所掩。如雨為密雲所蓄。故施未光。

易或

卷之二

十一

上爻象○四與上皆順承乎五。無不以五之中為中。即無不以初之動為動。乘馬班如之象。然初與四相應。故求之而無不往。而屯無不亨。而樂可知也。初與上不相應。思其所以求之者。而不可得。思其所以亨之者。而不容已。而哀可知也。泣血漣如之象。象傳曰。宜建侯而不寧。泣血漣如。其不寧之極思乎。使天下人人以此為心。而屯也。其有不亨乎。象故曰。何可長也。張彥陵曰。泣者無聲。而出涕血者。出涕如出血也。漣如泣貌。蘇紫溪曰。四應初也。故乘馬而吉。二應五也。故乘馬而道。上乘五也。故乘馬而泣。○像象曰。四應初。能求初以佐五。則全坎皆膏物之雨。上

遠初無能求初以佐五則全坎皆傷泣之血。○像抄曰四婚媾上泣血亨屯拯險恐無二心。迅雷轟霆淵底震動解之澍滿天之雨四所婚也。觸之流成川之血上所泣也。

三三

蒙象并傳○山下有險即山下出泉之義不日泉而日險者泉之始出已有放乎四海之勢險而止正所謂源泉混混不舍晝夜盈科後進者也。有木者如是是以謂之蒙蒙不言元蒙即元也以蒙止則以亨行時止則止時行則行時時皆中節之和即時時皆未易成

卷之二

十二

發之中也所謂有孚維心亨行有尚者也。是以謂之亨時中志應以二五之相成而言。惟君子為能通天下之志神感神應不知所以然而然。是以謂之匪我求童蒙童蒙求我也。筮者數也初筮者義皇勞初之一畫為乾之一即有坤之二兩于其間而為參以成坎。坎之剛中即乾之初筮也。乾之初筮即人人之初筮。人皆有不慮而知不學而能聖人立教不過以先知先覺覺後知後覺。乾知大始者即乾之大明終始者也。是以謂之初筮告也。坎為水為滑瀆水以達于海者為瀆初筮者天一所生之水。再三者由地中行

之瀆也有初則有再。有再則有三。有一所生之水

則有由地中行之瀆也。以先知覺後知則後知即先

知也。然未有以後知覺先知者也。以先覺覺後覺則

後覺即先覺也。然未有以後覺覺先覺者也。蓋瀆者

蒙也。告者亨蒙者也。是以謂之再三瀆瀆則不告也。

蒙以二之剛中為正。以上之剛止為止。蓋謂之蒙未

有不以剛中為中。未有不以剛止為止。則蒙未有不

正者也。聖人者先得我心之所同然。大人者不失其

赤子之心。只此不慮而知不學而能而養之以至于

聖人之無不知無不能亦只是當初一點不慮不學

易成

卷之二

十三

之良大人與赤子原無分毫增減。以直養而無害則

過化存神。上下與天地同流矣。此蒙之所以亨而聖

功之所以成。是以謂之利貞。

劉石開曰屯蒙皆陽卦也。而屯以震合坎為雲雷。

天象也。蒙以坎合艮為山下之泉。地象也。以二卦

言。上山下泉。以六畫言。上為山。五四三皆偶。象山

下。始滑滑而出也。至坎中則沛然由地中行矣。故

山下為蒙。由地中行為亨。五以童蒙而求亨于二。

其義如此。

萬尚烈曰山下有險。險而止。莊子所謂自然元氣

液于內者也。故陸羽曰：山水中有曰孔泉石池，漫流者蒙之謂也。其曰瀑湍激急者，非蒙矣。蒙養何以爲聖功？田子藝曰：山下出泉爲蒙，稱物稱則天全。水稱則味全，蒙養非聖功乎？

鄭孩如曰：物生必蒙，有蒙稱蒙昧二義。蒙非無知識也，混沌未鑿，純一未散，而一點真明固於其中，可以養者此時，而不可以不養者亦此時。人性具足，真明不乏，元有可亨之理，而九二剛中，又得教之之法，自重而不往，教迎機而不輕，故蒙可亨。然又必利於貞者，啓之以真明，不散其渾一之機。

易或

卷之二

十四

而益之以外至之照也。教不以貞，則亦不可亨也。貞即蒙所自具，良知良能是也。○潘望松曰：蒙者人之初，其所性不昧，皆欲自明。天性所鼓動者，自有一段愷切意思，故下個承字。初筮初亨，最重蒙之初心。惟一者誠也，再三則非一之初心，不告亦非不教，正所以發其憤機。○彥陵氏曰：坎爲水，爲瀆，瀆者衆水所歸，煩雜混淆之意。入心有所混淆，不能如初之專一，則再三矣。故曰再三瀆。○胡穀湖曰：乾坤之後，屯主在震初爻，蒙在坎之二爻。此長子代父，長弟次兄之象。艮爲少男，方有待於

開發。此屯蒙次乾坤之義也。建侯有君道焉，蒙求我有師道焉。天地既位，君師立矣。○經釋曰：物始生爲屯，天之元德存焉。既生而蒙，形生矣。蒙必亨，而不足於元，故不言元。○彥陵氏曰：山下有險，句正是引其險而止句，故下句緊頂上險字說來。要

貼在蒙者身上去。人心惟危，知識稍開，便墮坑塹，而內艮爲止，則純一未發，不爲物欲所陷溺，故成其爲蒙。兩蒙字要有着落。○易因曰：險者水也，山下有險，即山下出泉之義。險而止，正蒙泉停蓄時也。泉之蒙，止而能清，人之蒙，止而能明。夫方其止

易或

卷之二

十五

也。混混池池，莫知所之。童蒙如此，聖人如此，雖欲不止不可得也。然既以險而止，則必以亨通而行，及其行也，聖人如此，童蒙如此，雖欲不行，又可得乎？時止即止，時行即行，便是時中。聖人與蒙無異矣。○馮厚齋曰：當其可之謂時。○陸席成曰：亨得其時之中，則行不得其時之中，則不行。時中者，乘其辭極所通，而施當其機，因其淺深，而各隨其候之所至。下文養字，正從此時字看出。○呂東萊曰：蒙之志與我相應，然後可教，不待學者有志而強告之，必不能入也。此固是正理，然人或錯會此說。

方然不復與學者相接。學者亦望風不敢進。少涉
窮與道卒不明。要須詳玩志應二字。此無以感之。
彼安得而應之。應生於感也。古之教人。雖不區區
先求學者。然就不求之中。自有感發之理。不然。學
者之志。何自而應乎。○洪覺山曰。再三讀。是蒙者
讀發蒙者。今反曰讀蒙。何也。此人初心最誠。再三
之心。卽讀心也。心有所混淆。如能靜以待之。猶有
可清之理。彼既讀而我復以言讀之。難以察而選
之於一矣。故曰讀蒙。○呂東萊曰。至理不容擬議。
一言之下。便當領解。苟未領解。苦讀而不告。彼雖

易或

卷之二

十六

未達其胸中。天理固完然不動也。若再三讀之。則
彼將入於擬議測度。反讀亂其天理矣。此所謂讀
蒙也。○吳因之曰。再三亦告。則不唯目下所告者
不能領畧。從此便只指望從耳根入。終不發憤。終
不精思。○程敬承曰。蒙初自有良知良能。元來是
正的。養者養此也。非蒙有不正。而養之正也。故不
曰以正養蒙。而曰蒙以養正。聖功也。謂蒙心完然
一聖人。聖人亦不失其蒙心而已。

大象○山下出泉。雖只涓涓之微。已有沛然莫禦之
勢。觀其時出不窮而淵淵其淵。可知蒙之象也。君子

聞一善言。見一善行。若决江河。沛然莫之能禦。然不
過以存其幾希。不失淵泉時出之本體而已。是之謂
君子之蒙也。

萬尚烈曰。泉方出于山。未有流行之道。故漫四溢。
蒙之象也。然既出則其勢必行。其浸彌廣。君子以
其必行者。而果行以育其德。蠱之象亦曰振民育
德。振則果矣。未有果而不振者也。觀育德必果必
振。可知德之不成者。皆優游玩愒爲之。無得于山
水山風之象耳。

易或

卷之二

十七

泉源之出者無窮。有止而後有行也。君子觀蒙之
象。果其行如水之必行。育其德如水之有本。則其
體盛大。而其用周流矣。○彥陵氏曰。不曰水而曰
泉。正是有源之水。且水之初出。其水最清。不失坎
之真體。正如人在赤子時節。故曰蒙。果與育內外
交養功夫。

初交象○凡水皆下流。惟山泉向上湧出。初在下順
以承二。二以亨行。亦遂有上山之機。發蒙之象。刑卽
觀厥刑于二女。儀刑文王。刑于寡妻。百辟其刑之。刑
卽卽型也。說文云。以土曰型。以金曰鑄。以木曰模。以

竹曰範。二言包蒙。群蒙皆在其範圍曲成之中。人人利用之爲刑者也。初用刑人。則得主有常。承天時行。不知其手之舞之足之蹈之。初不用刑人。則手持足行之天則。皆若爲之桎而爲之梏。有不能頃刻安者。而不知其不可須臾離者也。先迷失道。何以利有攸往乎。利用刑人。用說桎梏以徃吝之象。以法正人曰刑。以正法人亦曰刑。身刑之法在二。初首以正法二。象故曰以正法也。

萬尚烈曰。利用刑人。乃蒙之所以發者也。若用說釋其桎梏以徃。則不足以發而吝。桎梏正所以刑人者。下句正反上句。言不可不知此耳。故象傳獨舉利用刑人一句。以括全爻之辭。可見全爻無有二意。

張彥陵曰。此只據蒙之初。論個教法。法如此。初字最重。用刑人與說桎梏。是一套事。兩者互爲用。方是以亨行時中處。吝屬施教者說。蓋君子不能化。蒙人。終是教法未盡善耳。此自責意也。○程敬承曰。蒙之初日發。初故易發也。家人之初日開。初故易開也。象云養正。而初日正法。法以濟其養之所不及也。要之用說以觀其後。則養之意自寓於法

易或

卷之二

十八

中矣。○鄭孩如曰。用刑人。果行之道。說桎梏者。育德之道。○易因曰。震長男。作之君。坎中男。作之師。艮少男。作刑官。以弼教。有教必有刑。○鄭申甫曰。智有罟獲陷穿。心亦有桎梏。或錮於聞見。或拘於私意。真明不得出矣。此心之桎梏也。故利用刑人以脫其桎梏。一切智識見解。並時放下。若徃而不返。日增月盛。愈蔽愈厚矣。○傳曰。發蒙之初。速用刑人。無乃不教而誅乎。不知立法制行。乃所以教也。蓋後之論刑者。不復知教化在其中矣。○項去世曰。刑之於初者。正法以示之而有餘。正之於後者。干戈以禦之而不足。

易或

卷之二

十九

二爻象。○九二剛中爲群蒙主。大能包小。陽能包陰。無不範圍曲成于其中。包蒙吉之象。此其道如納婦。然六禮有納采。納幣。納吉。納徵。夫有所納于婦。則婦納于夫。爲順婦矣。象傳所謂匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。此無以感。彼何以應。應生于感。包蒙之所以吉也。納婦吉之象。天降下民。作之君。作之師。君者天之宗子。師者天之肖子。是故君以天下爲家。師亦以天下爲家。能勝其任之謂克。子有一家之責而克之。合一家之人而包之納之。消滴之流。俱與源脈相接。

柔若剛柔交際而為際乎。故曰剛柔接也。

趙晉山曰。包蒙。以初之發蒙。四之困蒙。皆受成于

二。或學而知之。或困而學之也。納婦。以三有金夫

取女之義。歸受異端而使就正學也。子克家。取五

之童蒙。雖狗齊敦敏。問有生而知之者。亦必蚤論

教。以成聖功。在國為儲君。在家為肖子也。總皆剛

中之二。教育而成。師道皆其所自任。而立教貴蚤

一。以童蒙為正。故象獨舉子克家。所重在五陰志

應于二陽。故曰剛柔接也。

易或

卷之二

二十

張彥陵曰。二為卦主。當發蒙之任。其德剛而且中

正。所謂以亨行時中者也。發蒙全貴於能養包蒙

者。養蒙也。明足以達蒙之心。包含而巽入之。吉道

也。納婦者。又從包蒙中抽出一項言。正所以明包

蒙之意。天下至難教者。莫如婦。婦亦納之於化誨

中。真所謂有教無類。曲成不遺。故兩稱吉。而以子

克家與之。君子能包容天下之蒙。方盡得敷教之

量。能造就天下之蒙。方盡得設教之心。克字要味

○又曰。重在柔接剛上。正明二所以克家之故。接

不但禮貌。直是順以巽之之謂。此正兄五之志應

處。○質卿曰。人之至親無如一家。至愛無如婦。而

至所親信者。莫如子。包蒙者。以納婦之心處之。何蒙之不受其益。任人者。以親信其子之心信之。何發蒙者之不能克家。

三爻象。○二下乎三。如成之男下女。象取女。三乘乎

二。則如婦妹之柔乘剛。象勿用取女。二言婦。已嫁之

稱。從一而終者也。三言女。未知所從者也。二剛居中

而有納婦之吉。金夫之象。三乘二而應上。明知二為

金夫。而不肯屈身以下。從乎二。二勿取。上必擊。何利

之有。屈身曰躬。有止之義。止而下從乎二。則順。行而

上從乎二。則不順。順則從一而終之。婦也不順。則匪

婚婦也。寇也。上利禦寇。而曰上下順者。此象故曰行

不順也。初在二下。則欲其上順。三在二上。則欲其下

順。同歸于坎中而已矣。

易筮曰。初六之蒙。自二發之內。障也。其少有着。即

性之精。必帶脫。而天乃不墜。六三之蒙。曰上擊之。

外障也。見有可欲。即躬之賊。必禦之。而人乃不侵。

○蘇紫溪曰。蒙卦凡三言順。五之順在從人。上之

順在禦寇。若為利欲所誘。則本性之拂逆多矣。未

子之心。順乎性者也。利欲之誘。逆乎性者也。

四爻并象。○四遠于二。既不能時行。則行遠于上。又

不能時止則止。行止兩無所據。困蒙吝之象。陽實陰虛。蒙之所以亨者。在兩陽爻。而以剛中為主。故四柔皆以順二取義。初近乎二。其順可知。三雖近二而行不順。然與上應。以上禁之而下順。五與上近而應乎二。故順以巽。四既遠乎二。又遠乎上。而與初應。初六陰虛。此所以為困蒙吝。象故曰獨遠實也。

彥陵氏曰。剛明之士。有寔德足以開發人。故陽稱寔。夫惟遠寔而蒙始困矣。孰使之遠哉。大凡人情狎則相近。畏則相遠。聖人提出一獨字。以振其耻。五爻象○五居上。下而與九二以中相應。坤順承乾。易或 卷之二 二二

之至德。象傳所謂志應者。此所謂養正者。此童蒙吉之象。五正山下初出之泉。順而止之者也。止而巽動不窮也。象故曰童蒙之吉。順以巽也。

劉石問曰。蒙之時義。以童蒙為大。故卦辭首舉童蒙。而象傳以養正為聖功。至六爻。惟六五始當童蒙。而下應包蒙之二。則蒙求之正應。養正之嚴師也。兩中爻之外。則各以其時位取象。雖皆有蒙義。而不得謂之童蒙矣。

彥陵氏曰。順以巽。正所以為童蒙。處順是赤子之本性。惟順故巽。所以能一心以聽人。爻言其未離

珠之體。象言其能聽受之妙。不得將聽於九二。意混入爻中。

上爻象○按九居二以應五。有天空海濶氣象。任從鸞飛魚躍。自然一志歸依。故言包言納。九居上以臨三。有泰山巖巖氣象。更無岐路旁門。只得渾身顛轉。故言擊言祭。三與二本為婚媾。以上行而不下。順乎二。故為冠。有上之擊以禦之。則三不得不止。而下順乎二。擊蒙禦寇之象。上用禦而後三下順。合一卦之蒙而無不順。非上之剛止。不能順二之剛中。象故曰上下順也。山下出泉。蒙之象也。上下順導之使有。易或 卷之二 二二

所歸。坎者萬物之所歸也。歸斯受之而已。天下所以無不可教之人。而立教者所以示人遷改之路也。擊蒙禦寇。實與孟氏距楊墨闢邪說一義。

王臨卿曰。禦寇據本義。是虛象。據程傳是實象。味上下順一語。上指上九。下指六三。三為坎之陰。有盜之象。在女子既為金夫。不有躬。在男子亦必嗜利。狗欲之極。濟惡怙終之徒。敢於為寇者也。擊則有所畏而不敢縱惡。為寇者不利。則禦寇者利矣。然以禦寇待蒙。豈司教者得已耶。○胡雲峰曰。上不為寇而止寇。上之順也。順在施。非益所本無。下

隨其所止而止。下之順也。順在受。第還所本有。

蘇紫溪曰。乾坤初開。卽有屯蒙。屯則未舒。蒙則未

覺。其洪荒時乎。唐虞以後。智識漸開。私欲之誘。甚

於金夫。兄解之障。甚于桎梏。名利之竊。引寇而攻

其外。道德之竊。引寇而攻其中。有如水之潰決。奔

亂而莫之止也。夫水之源。澄之也。易水之流。寒之

也。難故初言發。不過開闢啓鑰之功。一言包。猶有

令垢匿瑕之度。上言擊。則有移山壓卵之勢矣。要

之學者。求其在我。得其初心。則夜氣之動。卽爲天

真。孩提之知。卽爲堯舜。困可通。婦可納。又何桎梏

易或

卷之二

二四

寇賊之足慮哉

三三

需奔象傳。○須卽不可須。史離之須。夫乾天下之至

健。德行恒易以知險。知險者。知其不可須。史離者也。

溥博淵泉而時出之。困而不失其所。窮而能通者也。

時時知險。而時時不陷于險。是以謂之需也。坎之中。

卽乾之中也。是以謂之需。有孚。光亨。貞吉也。乾之功。

皆坎之功也。是以謂之利涉大川也。非天下之至健。

其孰能與于此。

劉石閭曰。凡乾坤與六子合而成卦者。其義皆于

六子取之。蓋六子皆有乾坤之一體。乃乾坤之所

以成變化者也。

丁元宇曰。象傳曰。剛健而不陷。象傳曰。順以聽。所

謂乾天下之至健。德行恒易以知險。坤天下之至

順。德行恒簡以知阻。此卦兼之。故與蹇之險止。同

之剛揜不同。

彥陵氏曰。需之一卦。正聖人涉世大學問。中庸言

君子素位而行。而極之無入不得。正是此理。○蘇

子曰。光者物之神也。蓋出於形器之表矣。此句極

妙。吾人只爲個些子在。不能脫去。轉轉營營。成程

易或

卷之二

二五

去。則以此身置之華堂。枳棘。無所不可。豈有不情

願意思。心不爲物縛。則形不能拘。此所謂光亨所

謂出於形器之表也。○趙汝孫曰。乾離爲坎。所陷

然坎之陽。本乾之中爻。一體相信。是爲有孚。日光

亨。乾晦於下。以五有孚。與乾合德。故晦者光。而亨

也。○吳因之曰。需的道理極大。進退出處得需而

正。旋乾轉坤。得需而成。三年必世。得需而洽。美大

聖神。得需而進。天地生成。寒暑。得需而順。布若夫

需。以免禍。猶需之小者也。○陸象山曰。凡事累自

家一毫不得。每理會一事時。血脈骨髓。都在自家

手中然我此中却是個閉閣散散係全不理事的
全不陷事中○吳因之日聖人之濟變人但知他
後面一段功業非有許大力量者不能辨却不知
起初難端方發時豪傑皆奮臂從事聖人挾了冠
世經綸又切痼瘵乃身之慮乃獨于洵洵援援之
中岌然不動此非有拿龍縛虎手段如何按得定
故曰剛健而不陷凡非陰柔者所能

大衆○水氣自天之下而上升濕需之氣蒸塞兩間
將雨未雨之會需之象也天降時雨山川出雲雲即
氣天之變化也君子以飲食晏樂日用飲食皆天理

易或

卷之二

二六

之流行也不出日用飲食之常而所以安上敦仁樂
天知命者在其中此之謂無終食之間違仁此之謂
知味之飲食故序卦傳曰需者飲食之道也

陸君啓曰雷迅風速屯閃雨驟在天之卷舒而不
迫優揚而不係者惟雲而已取象以飲食宴樂以
言其飲食之安樂猶所謂飲食衍衍者也凡人內
有所迫即一飲一食俱不自得能需之人從容間
靜無營無係朝襄而夕殲胸寬而胃平梁雉嘆其
時味羔羊讚其委蛇其為飲食何宴樂如之特借
此以狀其舒徐自得景象耳○項平菴曰飲食以

養陰象坎安樂以養陽象乾

初爻象○全卦以五為主需者因此而需故爻以漸
近于五為象人所居曰邑邑外曰郊五居坤中則坤
者乾之邑也初去五尚遠而與四應象需于郊初為
需始原始要終無時而非乾健之用則知險而不陷
于險何咎之有需郊即中庸所謂素其位而行居易
以俟命者也故曰不犯難行也剛健者乾之常需者
乾道之變化需而用恒則惟變所適而不失其剛健
之常此所以无咎也

蘇紫溪曰犯難二字最好玩味患難亦人所時有

易或

卷之二

二七

但不與之相犯難何足困我常者即吾心乎貞是
也行不犯難則乎貞到底不失常固常變亦常矣
烈風迅雷而天之常自若世故紛錯而心之常自
若夫常則何變之有哉

二爻象○凡江河水在中而沙在邊二漸近險與五
正應象需于涉小謂險大謂陽小有言上有言也上
有不速之客三人來而二五以中相應尤其相須甚
嚴者是以情見乎辭而有言然惟需于涉則剛健不
陷要終成利涉之功矣故終吉沙者土之剛質而不
混于水所以遂其就下之性者也衍字從水從行水

行朝宗曰行。凡水之由地中行而朝宗于海者皆流
行于沙之中。盈科而後進者也。象故曰行在中。猶言
木在中也。二五以中相孚。雖不輕濟。而有必濟之道。
象故曰以吉終也。

彥陵氏曰。自古豪傑有志於用世者。其心未嘗不
急欲見功。往往因一言之不平。逞意氣於一擊。而
奮不顧身者有之。故聖人以小有言一語點醒他。
見得在沙而能需。卽或議其無能。或罪其坐視。甚
不可因人言而自動其心也。蓋群小之議論。正不
足惜。而吾惟寧耐以俟時。終可以成涉川之功。而

易或

卷之二

二八

得吉矣。何必爭一時之是非耶。○蘇紫溪曰。求全
之毀。無損於日月之明。行在中者。此心寬然。無人
而不自得。譽不加密。毀不加疎。終之所以得吉者
以此。

二爻象○沙者土之剛質。泥者土之柔質。二近坎而
應五剛。故取象于沙。三近坎而應上柔。故取象于泥。
長江大河之中。其深叵測。而不陷人者。沙也。瀆水塗
泥之地。其平可履。而陷人者。泥也。于泥則不可復需。
此必濟之道也。致如致人而不致于人之致。致寇則
寇必至。寇至則戰必勝。立不敗之地。而示可敗之形。

則需于泥者。正所以致寇而至之者也。非以不陷爲
需。需于泥者。陷而不陷。我爲主也。是以致人而不致
于人也。必也。臨事而懼。好謀而成者乎。非乾之終日
乾乾。夕惕若厲。孰足以當之。象故曰敬慎不敗。卦以
不陷爲需。故曰險在前。爻以陷而不陷爲需。故曰災
在外。陷而不陷。方是義不用窮。

或問敬慎之別。朱子曰。敬字大慎字小。如人行路。
一直任他去。便是敬。前面險處。防有蕘躓。便是慎。
慎是惟恐有失之意。

易或

卷之二

二九

四爻象○坤曰未離其類。故稱血。坎爲血卦。而四又
以陰居陰。象需于血。坤陰中虛爲穴。四與下卦相接。
三陽之來。皆自其虛中而上出。象出自穴。坤道順承
天而時行。需于血。所以順乾之來。承之而行也。此所
以出自穴也。象故曰順以聽。順字解血字。聽字解需
字。顛倒文法。

蔡虛齋曰。剛健之能需。乾之健而知險也。柔正者
之能需。坤之順而知阻也。○潘雪松曰。坎爲血卦。
血陰之傷也。四交坎體。而抗三陽之進。抗則傷矣。
履傷之地。安柔之分。退伏不動。卽爲需於血。血而
日需。尚未至相害。穴者陰之宅也。自穴而出。以避

陽也。語云當避路放他出一頭地。卽此義。

五爻象○酒食需客之具。在禮速客之辭曰。主人須
矣。觀上有不速之客三人來。則知五之需于酒食。蓋
須此一德之賢以成弘濟之功也。昔人所謂集其人
修其具。壽之熟布之密。機定而瓶罍。須時而發。役不
再舉是也。需于酒食貞吉之象。五以中正之德而位
乎天位。卽乾之乃位乎天德者也。有孚光亨貞吉此
所以需于酒食貞吉也。

劉石閣曰。此爻何以不取涉川而取酒食。曰天位
天德以應樂只之象。于稽其事。其王用享燕以親
易或 卷之二 三十

諸侯大烹以養聖賢之盛典乎。夫享燕之典。百禮
明備。有需之義。公明辨治。有貞之義。濟大事者以
中正爲本。酒食之貞吉。卽涉川之貞吉也。○易有
以一爻而當一卦之全義者。象辭卽爻辭也。初蒙
二是也。其有不同。則象象要。爻象詳。象之成微。爻
之戒顯。同人二履三是也。初率其謙。以爲不同。而
合象爻以互觀之。則其旁通發揮。以盡爻之義者。
卽所以盡象之義。斯不害其爲不同矣。當以象爻
互觀。後放此。
易讀曰。此飲食要與大象別。酒食需客之具。五類

下三剛以濟險。相須甚殷。四穴既出。三剛合來。式
飲式食。非利涉弘濟功臣。與天下共釋險難之憂。
卽光亨一德君子。與天下共蒙安養之福。是謂需
五之貞而吉。

上爻象○上六坤陰。亦爲穴。三陽之來。自四穴而出。
至上穴而止。象入于穴。五需于酒食。爲需之主。三陽
同德相孚。乾行至健。不極于上不止。象不速之客三
人來。客以五來。非由上速。然四上二陰。與五同體。四
爲五順聽于未來之先。上爲五致敬于既來之後。合
一卦相須之義。至上而成終。敬之終吉。需非但四剛
易或 卷之二 三十一

爻同德相須。大小亦相須。五位乎天位。需之主也。上
不當主位。而敬主人之所敬者。需主人之所需也。故
初二三四五。俱言需。而上獨不言需。此五成有終之
道。順承之極則也。象故曰。雖不當位。未大失也。
彥陵氏曰。雖不當位。向未有定說。愚意此句與位
乎天位句。對看自明。蓋需以五爲主。惟五之中正。
乃爲當位。能需三陽之進。則上所云不當位者。可
知。至於未大失之解。亦從往有功生來。蓋以當位
之五。而能需。卽往涉亦可以奏功。以不當位之上
而能敬。卽入穴亦不至於大失。總是發明三陽濟

以宜敬之故此足破諸說之謬。

陸府成曰乾之剛健不可遠也坎之險地不可狎也故乾之於坎遠之則无咎近之則致寇坎之於乾順之則出穴敬之則終吉是惟乾能不陷於險者還須賴乾以濟信乎需非陰柔者所能為也然處需之道又莫如敬故聖人于三上皆以敬示則焉。

三三

訟象并傳○初六應九四六三應上九而九二比之欲爭有初而與四訟欲爭有三而與上訟坎險在下

易或

卷之二

三三

固為訟之主而乾健在上亦不能置而不爭此訟之所以成也需五居上之中反為訟二則得下之中二以坎剛來居乾內與乾五以中相孚故能懲忿窒慾以塞訟之流日乾夕惕以清訟之源剛來而得中不失其乾健之中故曰有孚窒惕中吉也窒惕即吉之先見者也。不窒不惕即凶之先見者也。中而知其吉者不待終而知其凶者也。故曰終凶以五之中正為中正。有孚窒惕而中吉者也。故利見大人不以五之中正為中正。不窒不惕而終凶者也。故不利涉大川。所謂憂悔吝者存乎介。所謂震无咎者存乎悔。悔者

言凶之辨而指其所之也。

湖言曰自下而上內而外日往自上而下外而內日來人若見在外邊則爭念易萌訟端易起惟畫收攝歸內裡而求還返其心體之初則惟有是冲然無兢之本真而已是二之得中得力全在一來字○清雪松曰剛一也剛而在下則能與訟剛而在上則能聽訟剛而得中則憂惕而吉剛而不中正則剛凌而凶當以理義自勝不當以血氣勝人君子內自訟焉斯得之矣。

大象○天上運水 downstream 相違而行訟之象君子以作

易或

卷之二

三三

事謀始子曰已矣乎吾未能見其過而內自訟者也自訟則行所無事而無訟矣君子無時不見其過而自訟無事不見其過而自訟萬物並育而不相害道並行而不相悖此謂知木此謂知之至也。見君子之訟也。彥陵氏曰訟字全在違字上取天道西轉水流東注象人彼此乖戾故致訟也訟雖行違於終寔始謀之不愆。項平菴曰乾陽生於坎水坎水生於天一乾坎本同氣而生者也一動之後相悖而行遂有天淵之

隔。由是觀之。天下事不可以細微而不謹也。不可
以親暱而不敬也。禍難之端。夫豈在大曹劉共飯
地分於七筯之間。蘇史滅宗。忿起於談笑之頃。謀
始之謫。豈不深切著明乎。○王龍溪曰。此卽畢陶
期無刑孔子使無訟之意。謀始之道。非但慎交結。
明契券。陳禮以教之。象刑以示之。辨上下。定經界。
使其安分而無爭。知耻而能讓。皆此義也。

初爻象○初本應四。以居二下。又爲二之邑人。二爭
有初。而與四訟。則二四之事。卽初之事。二四皆不克
訟。則初之所事亦不永矣。小有言。三有言也。三與初
易或 卷之二 三四

同體。而以從上爲事。見初有事。惟恐初之不從四。故
有言。然不永所事。則亦能食其舊德。故三終吉。而初
亦終吉也。不永所事。知訟之終凶。而不可成者也。象
故曰訟不可長。比訟之成。非一朝夕之故。由辨之不
早。不永所事。辨得个界至分明。當其辨之時。已爲
吉之先見。豈待終而後知其吉哉。象故曰其辯明也。
二爻象○二本乾剛。以陷乎二陰。而爲坎險。初三有
應于四上。二以其比已而與之爭。險而健。所以訟也。
然二原有剛中之德。五爲明德之主。使民無訟。二五
以中相孚。能窒能惕。而不至于終訟。不克訟之象。坎

者萬物之所歸。剛來而得中。則不陷于初三。而初三
亦各得其所歸。有剛中之吉。无險附之咎矣。人所居
口邑。二居坤中。以三百戶爲己之邑。人故訟。二不克
訟。歸而逋。其邑人三百戶。非邑人之自逋。由二之歸
而後逋也。自逋者逋也。使之逋者寃也。若不知訟之
不可成。欲爭有初。而與四訟。欲爭有三。而與上訟。則
終訟之凶。皆其所自取耳。象故曰自下訟上。患至掇
也。文王係九二爻辭。相關六爻全體。以其爲訟主也。
故孔子特明終凶之戒。

劉石闢曰。由二不克訟。而兩爭爻皆得直。兩所爭
易或 卷之二 三五

之爻皆歸復其正應。故初之不永所事。三之食舊
德。皆歸復其正應之象。四之復卽命。淪安貞上之
或錫鞶帶。皆得直之象。歸復之爻。下陽則小有言
而終吉。上陽則貞厲而終吉。得直之爻。下陽則卽
命而安。上陽則受服而不自安。此五之盛德。化一
人以化天下。而使民咸惕于中也。
程敬承曰。人生涉世。只宜進前求勝。孰肯退後讓
人。曰歸。是退後一步。後其身而身無患也。惕故也。
不然。患之至也。自掇之矣。能免災眚哉。坎爲加憂。
故曰患。○吳因之曰。九二只有欲訟之心。不曾發

出來然止得无咎。九四已成訟而止之者也。乃得吉。何也。二屈于勢。乃歸適窳。他只爲免禍計耳。心下原不乾淨。故止於无咎。四審於理。翻然改絃。易轍。起初一照好勝念頭。已自掃得潔潔淨淨了。故吉。

三爻象○三居坎上。亦爲二之邑人。則宜食二之食矣。然以坤順之德。專心應上。不失其得主之常。象食舊德。此正三之貞也。處兩剛爭辨之時。能无厲乎。能貞則雖厲而吉。王事即訟事也。乾五聽訟之君在上。故曰王事。以三之貞。自可不至于訟。或以兩剛爭辨。易成。

卷之二

三六

而從王之事。訟亦不至于成。三之无成。即初之不承也。二在三下。上在三上。三下從二。則天與水逆行。而有終訟之凶。三上從上。則復還其所生之始。而有永貞之吉。象故曰從上吉也。或作食言之。食棄二之舊而從上也。

彥陵氏曰。三陰柔不能訟。山常人視之則爲怯。由君子觀之則爲德也。食舊德只是守舊。不以勝心改其素。一味仍舊。與人無競。即此便是貞。○唐凝菴曰。坎卦原舊是坤。以乾再索而成坎。遂失坤之順而爲險。六三在二既歸之後。復成坤。全有坤德。

故曰舊德。以坤從乾之舊德也。貞即坤之貞觀。或從王事。亦坤三舊爻可見。

四爻象○與四訟者二也。二四所以訟者初也。二不克訟歸而逋。其邑人三百戶。則初復歸其正應。而聽命于四矣。初之不承所事。雖若有所變動。而能安其坤順之貞。是初之所以吉。即四之所以吉也。二言窳。其所未無。四言復。復其所固有。復其所固有。非有所得也。不失而已矣。象故曰不失也。

彥陵氏曰。天命之初。人我原是大虛。如何有爭。凡勝心克氣。皆是有生以後添入的氣習。惟其訟而

卷之二

三七

不克。把這點爭心克去。自然漸還太虛的本體。故曰復。即命之所在。即是貞。○彥原曰。二與五訟。四與初訟。其敵強弱不同。而皆曰不克。蓋二以下訟上。其不克者勢。四以上訟下。其不克者理。

五爻象○訟之九五。即乾之九五也。元德在位而訟者自化。所謂使民無訟者也。故元吉。彖傳曰。利見大人。尚中正也。無論九二以中相孚。固尚其中正。且室且惕而不克訟。即初亦尚之而不承。三亦尚之而无成。四亦尚之而不失矣。故曰歸。曰復。曰從上。曰辨明。無一不反諸已。訟之不終。有以也。彼上九以剛居訟。

宜其終矣。而終朝三褫。猶然室惕之心。猶然中吉之道也。則亦同歸于五之中正而已。

上爻象。○繫帶。大帶也。以皮為之。男子之服。禮曰。男繫帶。是也。韠帶。柔而在身中。六三以柔居卦之中。象繫帶。二歸而逋。其邑人三百元。則三復歸其正。應象。錫之繫帶。或者不必然之辭。二訟而不克訟。故三曰。或從。而上亦曰。或錫也。上居乾終。終朝之象。虎噬人。而人自卸。其衣曰。褫。繫帶之錫。上不以為榮。而反自以為辱。若有不能一朝居者。象終朝三褫。繫帶之服。原足敬。然以訟錫之。以訟受之。則不足敬矣。上惟知

易或

卷之二

三八

其不足敬。故雖受其所當受。若有不能一朝居者。而三褫之也。此其室惕之心。何以異于二之剛中乎。則其孚于五之中正者深矣。惟其合一卦而歸于中吉。此五之所以為元吉也與。

吳因之曰。訟卦六爻。聖人全不向訟裏。避到他曲直。只是訟便惱他。不訟便許他。統觀六爻之義。人只該如三之守舊居貞。不可有訟。若有欲訟之心。就該息了此念。如二之自處卑約。以免災患。萬一其訟既舉。則當隨發隨已。改過自新。如四之復卽命。淪安貞。而初之不永所事。又不足言矣。諸爻中

不會有個作事謀始之君子。若論後邊改過。則莫如九四之勇。四可謂能復。○楊誠齋曰。止訟在初。聽訟亦在初。故仲尼聽父子之訟。不咎其訟者。而咎上教之不行。此民之訟也。又有大者焉。其陵南。此之禍始於其徒之相非。此士之訟也。又有大者焉。牛李朋黨之禍。始於其進之相傾。此臣之訟也。又有大者焉。吳越世讐之禍。始於一矢之加遺。此國之訟也。又有大者焉。漢武匈奴之禍。始於平城之宿憤。此天下之訟也。不謀其始。訟之禍如何哉。易謂始曰心。故君子必有訟。自訟者。訟心也。訟心

易或

卷之三

三九

者。詳訟人者。殃。潛谷曰。乾坤後屯蒙需訟四卦。正學問入手處。屯蒙震艮坎合以有事。屯以天地生民起念。繞震動。都是滿盈之雷雨。蒙以宇宙學脈起念。繞艮止。都是湧出之山泉。需訟坎乾合以有事。需險在乾外。訟險在乾內。學者到得全體乾健。一團天理在。飛矣。纔舉步便知需冠不在外。君子所以防從欲之危。纔動念便知訟褫亦不在外。君子所以貴克己之勇。

師象奔傳○師何以謂之衆。若則爲比。開族黨州鄉之民。出則伍兩卒旅軍師之衆也。貞何以謂之正。王者之師。有征無戰。征之爲言正也。所以正人之不正也。由衆有師之名。合衆與正。有行師之法。能以一人之正爲衆之正。能以衆之正爲一人之正。有不爲天下之所歸往者乎。可以爲王者之師矣。是以謂之貞也。九二剛中而有五之應。內外一心。所以能立功于外也。故言行坎之陰而有坤之順。兵民一體。所以不始害于民也。故无咎。居剛中而應之位。備行險而順之德。師之丈人。卽民之父母也。以此毒天下而民從之。吾民卽吾衆也。此所以在師中吉而无咎也。

易或

卷之二

四十

劉石閣曰。毒如亭毒之毒。言以此統帥天下而民莫不從也。師之爲卦。憂以成懼。以濟其事。凜然嚴異而不可惡也。其情悄然况瘁。而不可遠也。其國家之大事。合大衆。夷大難。定大功之會。與衆俱死而後生。與衆俱亡而後存者乎。故彖中曰。咎曰凶。日否臧曰與。刀曰左次。皆危象也。而惟二爲能以剛陽中正。處于師中。以承王命。譬之涉川然。自西自東。自南自北。無非危機。而獨存其一途。以爲利涉。積或不戒。則死生安危。判于呼吸。此師之時義。

衆之所謂貞也。衆以衆正二字爲吉凶之門。而六爻發揮以旁通之。夫師中正也。失律與。衆象也。長子。丈人之象。正也。弟子小人。衆象也。吉无咎。正也。凶貞凶。衆象也。能以衆正。則以長子丈人之吉爲衆之吉。不能以衆正。則以衆之內貽丈人長子之凶。師之象占如此。

胡雲峰曰。毒之一字。見得王者之師。不得已而用之。如毒藥之攻病。非有沉痾堅癥。不輕用也。然而民從之者。以其有害處。卽所以除害處也。

易或

卷之二

四一

有以容之。則無民非衆。師之象也。君子以容民畜衆。亦使民與衆自相容而已矣。豈復有設兵衛民。賊民養兵之害乎。此古人田賦之法。所以爲世可行也。易臧曰。水之與地二物。而實一體。相依不可分。君之於民。民之於兵。亦猶是也。弟民爲君所容。猶之地於水。兵與民自相容。猶之地中之水。故師比分焉。○陸庸成曰。嘗觀周禮。司馬掌兵者也。而言掌邦政何也。貞之謂也。九伐之法。所以正天下之不正也。兵爲毒。故未嘗明示民以用武也。軍藏於六卿。弗謂軍。將藏於六卿。弗謂將。以軍伍而會於

教官之司徒。以軍禮而掌於禮官之大宗伯。以軍禁而徇於刑官之士師。此正寓兵於農之意。况四時有田。則教兵不為不先。六卿皆將。則畜將不為不預。何待刻畫兵號。而明示以毒天下之具哉。唐人府兵。似得井田之意。然井田寓兵於農。府兵寓農於兵。而兵有定額。將有定員。宜將驕卒情之為患與。○蘇子瞻曰。地中有水師。言兵當如水行於地中。而人不知也。

初爻象○初為師始。出師之象。坎為法律。律在二中。以二之中為中。則以二之吉為象之吉。不以二之中易或

為中。則以象之凶為二之凶。師以律為戒。以失律為不戒。言戒猶不戒。象故曰失律凶也。師律首嚴于初。此二所以有師中之吉也。

象義曰。坎為律。師貴人和。失律謂不和。○吳草廬曰。聽吹律之聲。以占師之或戒。周官太師之職。執同律以聽軍聲。宮則軍和。士卒同心。商則戰勝。士卒強。角則軍擾。易變失志。徵則將急。數怒。軍士勞。羽則兵弱。少威。此以坎為黃鐘之本。太史公作律書。先言兵。卽此意。蓋律為元聲。而軍法紀律。皆取法乎此。未可專言吹律一節。

二爻象○二以一剛居眾柔之中。眾無不正。而民無不從。在師中吉无咎之象。二在師中。五居尊位。歷三爻而下應之。王三錫命之象。剛中而應。五下應而二上承。王之寵。天之寵也。君之心。未嘗一日不在於將。將之心。亦未嘗一日不在於君。在師無以異于在國。此其所以吉也。象故曰承天寵。行險而順。二行令而五行意。王之命。五之懷也。君之心。未嘗一日不在於民。將之心。亦未嘗一日不在於民。萬邦之民。無以異于吾民。此其所以无咎也。象故曰懷萬邦。

劉石閔曰。師行前矛後勁。而大帥居其中樞。二貞易或

卦之中。伍兩軍師環拱內面。有帷幄之象。故曰在師中吉。二以一陽居五陰。雖處人臣之位。而有專制之權。不易居之地也。群陰方盛。以從一陽。如水載舟。亦以覆舟。如馬承輿。亦以駭輿。安危之機。間不容髮。不易稱之任也。故中也者。貞也。惟中惟貞。則可以用大衆而不嫌。可以取大衆而不亂。故曰吉无咎。凡卦爻之吉者。皆專言吉。而師之卦爻。必曰吉无咎。蓋无咎乃所以成其吉也。師比相綜。以成卦。而比剛居尊位。故為三驅。師剛居下中。故為三錫。

彥陵氏曰。玩在字。真有不動聲色。威聖足以鎮服三軍意。

三爻象○與象也。坤為大與為象。故以與為象。尸。王也。二在師中。為師之主。初三二陰。以爻言。皆坤之順也。以卦言。則坎之所以為險者也。三乘二上。或得以為師之主。則失其後順之常。無非險陷之凶矣。師或與。刀凶之象。二在師中。則以剛大之吉。為柔小之吉。三或與刀。則以柔小之凶。貽剛大之凶。尚何功之與有。○二在師中。能以象正矣。初何以言失律之凶。三何以言與刀之凶。蓋二雖能以象正。而常存不能以

易或

卷之二

四四

象正之懼。所謂兵凶戰危。敬慎不敗之道也。故初曰。否。三日或。不必其有是事。而不可不存是心。常存是心。則可必其無是事矣。此其所以吉。所以无咎。五言弟子之凶。上示小人之戒。何莫非斯道乎。子曰必也。臨事而懼。好謀而成。此師一卦六爻之時義也。四爻象○軍禮。偏將軍居左。上將軍居右。此以四為左者。二四互震。震東方為左。二剛中。四柔正。與長子一體同功。故以四為左之次。二居中為帥。四左次為援。以順而動。無險非順。何咎之有。師左次无咎之象。初三坎體。曰否。曰或。猶恐有先迷之失。四坤體。次所

當次。不失其後順之常。此其所以无咎也。

五爻象○二以陽剛之德。居地位之中。萬物出震。田之象。六三陰柔。乘二之上。非所據而據焉。田有禽之象。自五出之為言。自二受之為命。九重有一定之議。論而後三軍無旁貸之威權。俾田遂生殖之功。禽絕。恐陵之患。吉可知已。長子二也。弟子三也。長子帥師。則坎險。標為震動。弟子與刀。則震動仍為坎險。長子不能成其功。則以陰小不正之凶。為剛大之貞凶矣。長子帥師。所謂剛中而應行險而順者也。象故曰以中行也。弟子與刀。則非三之自為之。而實五之命令

易或

卷之二

四五

不一。有以使之也。使之當不當。吉凶之所由分。象故曰使不當也。上爻象○二在師中。五所推戴。專斷之師。上居師終。五所決策。佐命之臣。師之中。惟恐失萬邦之意。故必有三錫之王命。師之終。又懼况二四之功。故特稱大君之有命。侯有罔。卿大夫有家。二在下卦之中。則命之為侯。而分茅。胙土于外。四在上卦之下。則命之為卿大夫。而食采。邑于王之畿內。象開國承家。坎中男。震長男。坎以震出。即險為順。自師中視之。稱丈人。自五視之。稱長子。以三乘二。仍舊為險。自師中視之。稱

弟子自師終視之稱小人在師中。既無不當之使。在師終亦不用之。為有國有家之佐。小人勿用之象。二承天寵有應五之功。則當命之開國而為侯。四未失常有順二之功。則當命之承家而為卿大夫。象故曰以正功也。師中之功。必非弟子所可恃而成。有國有家之任。必非小人所可佐而治。不凶于而國必害于而家。象故曰必亂邦也。

劉石閣曰。師一陽五陰。則五陰皆一陽之應也。而應陽之情。有上有下。有遠有近。而吉凶以分。凡觀一陰一陽之卦。倣此。

易或

卷之二

四六

彥陵氏曰。開國拓其疆土之謂。承家世其德業之謂。是一起事。不可以國家分大小。自錫之王。朝言則曰國。自受之私邑。言則曰家。○楊止菴曰。小人勿用。非至此始不用也。古者兵農無二途。文武無二道。師之始。弟子不用。故爵賞之時。終無小人不待分別其人。而或以國家。或以金帛也。若小人既有功而不用。則為負功。非聖人公天下之政。○別傳曰。師行重正。故錫命曰王。以萬邦為懷。而稱天子。聖重王。故有命曰君。以天下為公。而稱大。字裏一口。凡民之爭。起於微而成於著。小爭交以

言而訟興焉。大爭交以兵。而師興焉。天生五材。何能去兵。自古帝王重之。彼藉口於偃兵之說。而欲令天下銷鋒鏑。鑄金人者。猶侈口於無訟之談。而以廢鞭笞。空罔為德化也。此腐儒之不通世務者也。

三三

比象并傳。○比吉。比即吉也。比何以即吉。比輔也。下順從也。車兩旁木曰輔。一剛在上。如車。合坤衆而順從于下。如車之有輔。故曰比吉也。比之原筮。猶蒙之初筮也。初筮者。筮之初始也。原筮者。筮之本原也。

易或

卷之二

四七

蓋六十四卦皆原本于乾坤。而始于旁初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間。而為參。以成坎。是坎之剛中。乾坤之合德也。蒙之二。乾之二也。比之五。乾之五也。元者乾之知大始。尚承貞者坤之成大終者也。乾知大始。同所以大明終始。而坤成大終。亦即所謂无成而代有終。无咎者。吉之先見者也。故曰原筮元承貞无咎。考工記曰。惟若寧疾。毋或若汝不寧疾。古謂諸侯之不朝貢者為不寧。不寧方。猶不寧疾之義。初二三四在五下。皆往而上應。上在五上。亦來而下應。上下皆應。則凡有血氣莫不尊親。而萬國咸

可知矣。故曰不寧方來，後夫。即不寧方也。道猶階也。上處卦終，再無去路，故其道窮而內，无所往其來。復吉。來則為比之吉。不來則為窮之凶。甚言上之不可不下應于五，而自外于顯比之世也。

將之權不可以二。故于師之一陽，則言三軍之師。于蒙之二陽，則言萬民之師。君之權不可以二，故于比之一陽，則言首出之道。于屯之二陽，則言任人之道。義各有所取，而諸卦之剛柔，諸卦之四德，皆原本于乾坤。象言元永貞，與天地合其德。爻言顯比，與日月合其明。比五即乾五也。是故聖人作

易或

卷之二

四八

而萬物睹也。

程敬承曰：元天德也。永貞坤道也。人王必合乾坤之道，以比天下，而後得无咎。故曰原筮，元永貞。○彥陵氏曰：剛中二字，諸解悞認以為釋元永貞。故貼合最難。不知此正為原筮二字作根據也。蓋水地合而成比。然地上之水，分散而流，最患無原。剛中乃坎之真體。正水所從出之原耳。一點真陽，固結不散，兼得其原，則生生不息之機，自無斷無續。無盈無涸。所謂元在是，所為永貞亦在是。原筮云者，正得其原之謂也。○又曰取象蒙之剛中，陽在

下卦。初筮得之也。故曰初筮，比之剛中。陽在上卦，再筮得之也。故曰原筮。蒙之筮，問之者也。不一則不專。比之筮，問其在我者也。不再則不審。○俞玉潤曰：師旋之後，天下歸附方新，上下憂疑未定，比取其情之親，應取其情之合，不寧取其情之親。

大象○地上之水，千流萬派，恃源而行，同歸不竭。比之象也。建國親侯，以一源而行，為千流萬派。萬水一水而已矣。萬國一人而已矣。此先王比天下之道，而天下所以比先王者可知矣。

吳因之曰：侯矣而無以親之，則吾與諸侯先自問

易或

卷之二

四九

隔彼又安能曲體吾意，而悉心盡慮，合天下以為一體。元永貞所以比天下之大本。建萬國親諸侯，所以比天下之大機。顯比所以比天下之大道。○質卿曰：聖人法地中之水，藏天下於天下，得容民畜衆之道。法地上之水，以天下治天下，得建國親侯之道。

初爻象○坎剛中為孚，五有孚也。五有孚而初比之。元永貞之道也。无咎。畜土器。坤地振河海而不洩。於水流而不盈，行險而不失其信。有孚盈缶，則遍滿坤地，無非坎水洋溢之處。原始要終，合一卦而無不

乎合一卦而無不比矣。上君卦終曰終。自上而下曰來。始背五而去曰他。終向五而來曰有他。有他者。有乎于他也。惟初盈筭。故上終來。惟終來。故有他。此比之所以吉也。初為比道之始。倡諸陰而比五。雖以後大之上。亦相率終來。以成上下之應。而比道始全。故于此發全卦之義。初辭擬之。卒成之終。知其初。則知其終矣。象故曰比之初六有他吉也。

彥陵氏曰。人臣以心事君。止有此乎。豈分初終兩念。盈筭只此有乎之心。微表微裏。便是盈滿處。非初之乎尚淺。必積而後滿也。盈筭方是有乎。稍虧

卷之二

五十一

質素便減。與誠有乎之心。安望獲吉哉。吉而曰他。可見臣子精神。亦只是盡其心而已。○方獻夫曰。比上之道貴乎乎。比下之道貴乎公。

二爻象○下卦為內。上卦為外。二以柔中應五剛中。自內而比五。承貞之道也。比之自內。不自失其柔中。所以貞而吉也。

易義曰。人臣事君。有一毫依附名節。於持意氣念頭。便是作偽。所謂自內者。全憑獨知。獨信處。點真君通。

三爻象○九五剛中在上。群陰所當比之人。三與上

比則比非其人。此亦所處之位不得不然。而非自外干顯比之世者也。象故傷其所遇之不幸也。

像抄曰。大人首繫於乾二五。未有不剛健中正。而可為大人。君子首繫於乾三。未有不日乾夕惕。而可為君子。小人首繫於師上。則知戈矛鬪怒。無不為小人矣。匪人首繫於比三。則知依阿澳恣。無不為匪人矣。

四爻象○凡卦以上為外。四下而五上。則五為外。四與初應。不內比于初。而外比于五。二柔中。四柔正。皆承貞之道也。貞吉。大傳曰。可久則賢人之德。可大則

卷之二

五十二

賢人之德。賢人者。得天下之理而成位乎其中者也。有剛中之賢在上。則下皆當順從。象故曰以從上也。觀此。則知初言有乎。乃指五。而非指初之乎。十四矣。二以中正應五。則吉。初應四。而比五。則无咎。四應初。而比五。則吉。三不比五。而應上。則傷。上後乎五。則凶。可見比之五陰。皆以比五取義。而不必以應與論矣。五爻象○九五之德。元德也。位天位也。位乎天德而大明終始。群陰皆在其照臨之下。顯比之象。古之王者。因蒐苗。網狩。以講武事。其法圍合三面。開其一面。禽獸前去。皆釋而不追。初二三四爻。為三驅。順從于

下而惟五之所用。王用三驅之象。上居五後為後夫。三居五前為前禽。三比之匪人。失前禽之象。下體坤。二四又互坤。邑人之象。三原在三驅之內。原有順從之理。潛孚默喻以化于五中。邑人不誠之象。失前禽。聽其應乎上也。邑人不誠。聽其順于下也。不必人之比。不必人之不比。是為顯比而无不吉。王用三驅以下。皆顯比之象也。而五之所以為顯比者。以其有正中之德。而位乎天位也。象故曰位正中也。舍逆取順。王用三驅之意也。前禽逆五者也。惟其舍之。是以失之。三本坤體。應乎上則為前禽。順于下則為邑人。逆

易或

卷之二
五二

斯舍之。順斯取之。王者何心焉。然其正中之德。則固有不戒以孚。而天下不知其所以使之者矣。象故曰上使中也。

蘇紫溪曰。陽剛中正。凡卦九五皆然。而莫盛於此。衆陰皆伏。五獨居尊。上下無陽。以分其權。聖作物觀之象也。三驅失禽。置得失於勿恤者。狀蕩平之。王心。邑人不誠。泯知識於大順者。狀熙祿之王化。○胡雲峰曰。師比之五。皆取禽象。在師則執之。王者之義也。在比則失之。王者之仁也。○彥陵氏曰。王者之民。何順何逆。王者之心。又何取何舍。惟不

必於順。若見以為有逆。不必於取。若見以為有合。故曰失前禽。

上交象。○乾元首出庶物者也。坤則承貞乎乾。而以乾為首者也。上乘五上。不下應于五。而失其承貞之道。是不以乾為首。而為後夫凶者也。坤曰用六承貞以大終也。失其承貞之道。不能代乾之終。象故曰无所終也。

趙晉山曰。比合一卦而觀。下固順從。上亦下應。故有不寧方來之象。以一爻而觀。群陰在下面承五。上獨在上而乘五。故專言无首之凶。易有時義。固

易或

卷之二

五三

不可為典要也。但意思上在五外為後夫。乘五上為前禽。彖詞不寧方來。爻詞邑人不誠。俱應指下四陰而言。即彖傳所謂上下應者。合上下內外二卦而相應也。似于通卦之義無碍。亦不致于重複耳。

陸庸成曰。師以九二一陽統衆陰。比以九五一陽為衆陰所歸。其道不外一貞而已。戒不貞於師之初。莫如律。戒不貞於比之初。莫如孚。而師以小人亂。比以匪人傷。師之五利于田禽之執。比之五貴於前禽之舍。師欲其有名。比欲其無意也。乃所以

善成其貞也。

三三

小畜象傳○易之言得位者皆位乎其德也位乎其德者神感神應不知其所以然而然畜之者一梁而上下五陽無不以一系之畜為畜故曰小畜無時不行者乾之剛健而有時不行者乾之巽順也巽之剛巽乎中正而志行乾之剛健中正而與時偕行者也小畜之所以亨也天地之氣噓而為雲噓而成風雲陽而出于地風陰而出于天雨升降于陰陽而和散于天地之間蓋雲行雨施者乾也巽為風風主卷舒

易成

卷之二

五四

乎陽氣以興雲而致雨當其卷則為畜畜則為雲當其舒則為行行則為雨其畜而雲也非不雨也容其雲正所以畜其雨畜其雨正所以行其雨耳故畜者陽升陰降合而致用蓋尚而後行往而後雨也易中凡言我者皆指內卦卦體內乾外巽乾西北而巽東南自乾而巽雲已行矣雨之施尚未行正畜而未亨而有必亨之勢者也屯曰雷雨之動滿盈陽以動為用乾德之大也小畜曰密雲不雨陰以靜為用坤德之至也

劉石閻曰天地萬物之理交相動亦交相止故大

畜小亦畜大小畜以四為主乾行方健而四介

于其間五陽之情不期應而應不期止而止著于人倫則有婦夫以正室有子母以顧復臣以恭順而能悟主于以敬勞而能回親其分彌卑其感彌尊其德彌巽其孚彌至故小畜一卦其全德在巽爻則入波則二卑則全亢則危德彌盛禮彌恭行彌危言彌遜其巽之時義乎曰血曰惕危之也處危而不危處不易乎而孚其巽之時用乎順乎其至而非亢也頽乎其順而非邪也巽之血誠坤之至德正在于此五陽應之初以內應四故復五二

易成

卷之二

五五

以中故為牽復之吉寧如之乎至三上則皆重剛恐其不能畜之以巽故三戒其反目上戒其征凶萬尚烈曰畜之義舊說惟以止義盡之然容養二義尤為明盡其實容正所以為止而止未嘗不容也故讀當從許六切而未可專從丑六切陸庸成曰小畜在卦則日不雨在爻曰既雨復在卦則不啞人亨在爻曰啞人凶蓋卦統論其理爻各因其時也象于小畜則文德之懿蓄于一身畜者蓄也履則禮制之辨達于天下履者禮也胡雲峰曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽

卦用事。至此方見巽之一陰。而以小畜名焉。小過六五爻辭與小畜象辭同。文王之意。謂一陰畜於五陽。陰有所不及。不能成雨也。周公之意。謂四陰過乎二陽。陽有所不及。亦不能成雨也。陰不及不許。小者之畜。陽不及不許。小者之過。何也。易固為尊陽作也。

易筮曰。六四一陰為巽之主。上下皆為所畜。故曰小畜。然非剛中之五與之合志。首能推誠而信任。則六四之志安得遽行。衆陽亦安肯遽為所畜。故夫子曰。剛中而志行乃亨。六四之志。因剛中之五

易或

卷之二

五六

而得行。故言小畜而繫之亨也。

大象○巽為風。凡風是地陰氣在內。天陽氣在外。以地陰氣承天陽氣。陽氣不得下入。于是周旋不舍。而為風。風行天上。以虛合虛。上天之載。無聲無臭。小畜之象也。坤五曰文在中。又曰美在其中。則知文德為至美之德。詩曰民之秉彝。好是懿德。民之秉彝。性善也。好是懿德。好善也。則知懿文德。蓋盡美而又盡善者也。德非巽不為盡美。非健而巽。不為盡美而又盡善。然豈于自然之外有所加哉。不過窮理盡性以至乎命而已。人知天無時不行。而不知風無時不行也。

天之行。即風之行。知天之行。其知風之自乎。故君子知風之自可與入德矣。

鄭孩如曰。小畜大畜。象皆以畜德言。大畜者。潤大其心胸。包羅無外之意。小畜者。深潛其志慮。研入精粹之意。懿美也。不精細不謂之美。文王之文。亦此德也。莫認定在威儀言動上做工夫。

初爻象○乾性健行。而初與四正應。四畜初。而初應四。不上行而下復。正所謂健而巽者也。然非健之外。又有所謂巽也。乾道變化。各正性命。非巽之畜乾。乃乾之自畜耳。復自道之象。是即乾初之潛。而復初之

易或

卷之二

五七

无祇悔也。震无咎者。存乎悔。吉之先見者也。何其咎吉。中庸曰。義者宜也。復自道者。時措之宜也。天下豈有時措之宜。而有咎者乎。故曰。何其咎。而又曰。其義吉也。

二爻象○二居乾中。與初同體。初畜而二亦畜。初復而二亦復。故初吉而二亦吉也。二與初同復。而在乾體之中。亦不失其自道。此其所以吉也。

三爻象○九三過剛不中。不為四柔所畜。不與初二同復。蓋健而不巽者也。健而不巽。剛而不中。雖志于行。其何以行之哉。乾輿也。巽輻也。三十輻共一轂。分

之則各一輻于車何用。合之則共一輪。車不得不可行。健而不巽。是輿而說其輻也。輻不成其為輻。輿不成其為輿矣。乾夫也。巽妻也。夫而能用妻以成其室。則妻夫之助也。夫而不能用妻以成其室。則妻夫之敵也。健而不巽。是夫妻而反目以相視也。妻不成其為妻。夫不成其為夫矣。家人女正位乎內。男正位乎外。男女正天地之大義。則夫之與妻。猶輿與輻之不可離也。豈有反目者乎。妻之不正其室。由于夫之不能正室也。此所以若輿之說輻而反目耳。

季彭山曰。輻與大畜之輓不同。輻車轆也。輓車轉易或

輻也。輓有時而脫。車不行。則脫之矣。輻必至輪破。車裂而後脫。大畜陽能自止。則脫輓。至於不欲行。小畜陽與陰爭。則脫輻。至於不得行。四爻象。六四柔得位而上下應之。有孚之象。血。巽之陰也。惕。乾之健也。柔得位而上下應。則上下五剛之健。皆從巽之一陰透出。若是則不知其為一陰之巽。而血去矣。無時而非乾惕之心。而惕出矣。健而巽。剛中而志行。此小畜之所以亨也。何咎之有。上下皆應。而五以剛居中。與四同體。尤其相孚之至者。正所謂剛巽乎中正而志行者也。四不但以柔正為畜。而

合五之剛中為畜。則血不期去而自去。惕不期出而自出。合一卦而無不孚。合一卦之志而無不行矣。象故曰上合志也。

劉石問曰。說文孚。從爪從子。鳥衰。柄以爪覆其卵。故曰孚。鳥之孚卵。皆如其期而不失信。中孚全。蓋取此象。小畜亦有中孚之象。故四五皆象有。四為卦主。以一陰畜五陽。至不易居。凡柔乘剛則危。上下皆剛。則窮。四宜危而得全。宜窮而卒于通。者無他。巽也。盛位而小心。義質而遠出。措誠之極。忠信之至。天止祐之人。且助之。何咎之與有。

易或

汪本鈞曰。陰疑於陽。為血戰。故坤上有玄黃之戰。陰孚於陽。為血去。故四無血氣之累。五爻象。四與五皆言有孚。孚者陰陽交合之神。渾于一而不可分也。四柔得位而五剛得中。陰陽合德之孚。有固結而不可解者。有孚學如之象。無所不有之謂富。小畜以五剛應一柔。而剛巽中正。在五五孚于四。則初二三上皆巽乎中正。而有孚于四矣。富以其降之象。五之孚四。不獨以一人之孚為孚。而合五剛之孚以為孚。柔得位而上下應之。剛得中而上下應之也。象故曰不獨富也。夫四爻詞合一卦言之。五

爻詞又專為四言之此聖人觀象繫辭鼓舞盡神之妙也。

上爻象○上處卦終畜極而亨。密雲不雨者至此而雨矣。雲行而施者至此而處矣。尚即象傳尚往之尚。訓尚王之尚。配合也。其始也陰陽相尚而為雲。其終也陰陽相尚而為雨。原始要終。無非健巽合德而巽之柔順。有以承載乎陽剛也。故曰尚德載合。一卦觀之上下也。無不相孚。而三言說輻反。曰獨若有未孚于四者。故于此著四巽順之德。以為三過剛之戒。婦與月皆謂四。相敵言妻。相順言婦。全魄為晦。全明為易或

卷之二

六十一

劉石問曰。巽為地德。地主容納。故曰積主順承。故曰載。

趙香山曰。月受光于日。望則全體陽光。今三不孚。四光遂因之未滿。所以幾望。其實月之望日。時時就陽以為光。此陰陽相求之至情也。而陽自遠之。故歸咎于三耳。陽一君二民。君子之道。凡陽皆稱君子。

馮厚齋曰。上九既雨既處。巽之陰於是乎尚德之。載然使為婦者。以是為貞則厲也。戒巽也。巽於是乎為幾望之月。使為君子者。猶有所征。則凶也。戒

易或

卷之二

六十二

乾也。夫陰雖盛。豈得加陽。陽不失道。豈制於陰。此易所以兩致其戒。使不至於極也。

像抄曰。小畜之上。稱尚德。無取謹愷之力。爭見其異於四履之初。稱素履。不顯說乾之能事。見其異於三。

三三

履象傳○履。踐也。藉也。履物為踐。履于物為藉。履物者剛健之能事。履于物者柔順之極則也。卦體乾上兌下。柔為剛之所履。藉故為履。大傳曰。履不處也不處者行也。又曰。履和而王。又曰。履以和行。乾與時偕。

行而兌亦應乎天而時行。故乾之所至，兌亦至焉。剛中而柔外，說以利貞，卽所謂乾道變化，各正性命者也。故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。兌居正西爲虎，卦體三爲口，初爲尾，乾履其上，是宜有啞人之凶矣。乃不啞人亨何也？是所謂剛柔相推而生變化者也。蓋卦體有往順來逆之義，而易道有彰往察來之幾。兌往而上，則乾旋而下，兌往而上，則尾在下，乾旋而下，則履虎尾不啞人而亨矣。故初曰素履之往，而上曰其旋元吉也。五以陽剛中正，尊履帝位而與二以中正相應，陽光著見，陰莫得而揜蔽之，內省不疚，夫

易或

卷之二

六二

何憂何懼，此履之所以亨也。蓋必大明終始而後有首出庶物之能事也。傳曰：乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能。此知行合一之旨也。履者行也，行者行其所知，故三爻取眇視跛履而象曰：不足，以有明。不足以與行，正與光明不疚相反。上爻取象于視履，其旨微矣。

劉石間曰：離以三畫爲履象，重離故曰錯然，則其于義云何？曰有履之名，斯有履之義，利用出入，行地无疆，履有踐之義焉。以荐冠冕，以承裳衣，履有承之義焉。以踐爲義，則履處其貴，用物之大推也。

剛德以之，以承爲義，則巽于至下，處于至卑，奉導之盛德也。柔爻以之，舊說以兌履乾，爲履虎尾，非與曰卦傳，艮爲虎，順之四，艮也。兌艮相錯，故兌亦爲虎。華之五上履之三，兌也。至于乾，原無虎象，履之所以危而不害者，以乾德也。而謂之虎可乎？且啞人之凶，正在三，而四履三，則曰履虎尾，愬愬終吉，是不爲虎所啞也。明矣。蓋乾坤合六子之卦，其義皆取諸六子。六子之三爻，其義皆取一陰一陽之爻。履之時義，當取諸兌，而兌當取諸三，乃作易之大法。重卦之定旨也。取諸啞者，初上皆陽，以合

易或

卷之二

六三

四陰，則象順，順中有物，則象諸噬嗑，履之象啞亦猶是也。卦純陽而一陰，噬而不噬，故象不啞也。馮厚齋曰：君子視履，其時危，其事不危，其事危，其身不危，其身危，其履不危，匪履之爲視，以苟免爲安，是處兌而不應乾者也。以躁動自快，是履乾而不體兌者也。○程啟承曰：人生涉世，隨其所履，無非危機，而惟兌之悅，可以處之，豈爲是側媚苟容者哉？本義不徒目悅，而曰和悅，夫和卽中節之和也。履和而至，故履虎尾而亨。虎之威強，首不可逆，能履其尾，是勢之順也。莊子曰：虎媚養已者，順也。

○彥陵氏曰。八卦惟兌為至柔。乾為至剛。以至柔履至剛。故危而不危。○廣寓氏曰。天下之至危而難履者。莫如帝位。五以陽剛居中得正。德與位稱而無疵。蓋從敬懼中得之。爻辭所謂厲也。

大衆○天在上。澤居下。澤而履藉于天。履之象也。

子以辨上下。定民志。民志之不定。由于上下之無辨。須知上者如天之不可為澤。下者如澤之不可為天。則上下辨矣。上下辨則民志定矣。以下則必履藉于上。以民則必履藉于君。人人親其親長其長而天下

易或

卷之二

六四

平矣。

丘氏曰。六爻皆主踐履之義言之。初上履之始終也。初言往。上言旋。一進一反。而履之象見矣。中四爻。以剛履柔者。能以柔履剛者。而以剛履剛者。厲。以剛履柔者。能行而不輕于行。二四是也。以柔履剛者。不能行而強于行。六三是也。以剛履剛者。能行而果決于行。九五也是也。

初爻象○初九潛位。樂行憂遠。確乎不拔。蓋所謂素其位而行。不願乎其外者也。素履之象。君子以成德為行。日可見之行也。是以無入而不自得。往无咎。素

履而往。則所以行其願者。必有人所不知而已。所得知者矣。逃世无悶。不見是而无悶。象故曰。獨行願也。胡雲峰曰。初未交於物。有素象。素者無文之謂。蓋履禮也。履初言素。禮以質為本也。賁。文也。賁上言白。文之極反而質也。○易勝曰。素。其也。人心第一念也。如是而履。更無夾雜。故曰。獨。

二爻象○九二以剛居中。則已遵周道而履康莊之衢。四達而惟其所之矣。履道坦坦之象。周子曰。幾微。故幽。夫易聖人所以極深而研幾也。天下之動貞夫一者也。幾者動之微。吉之先見者也。惟幽故貞。惟貞

易或

卷之二

六五

故吉。荀子曰。中之所得者深。則外物不能亂其志。幽人貞吉。則中之所得者深。我不自亂。外物孰得而亂之。此所以履道坦坦。動容周旋中禮。而為盛德之至也。象故曰。中不自亂。

測言曰。人世上。在在有履虎之危。求其至平至易。不傾不跛。無知道。道無荆棘。見以為坦。道無炫耀。見以為幽。○唐凝菴曰。世間雖太行。履以易心。履之無任非坦途。其不坦者。人自為險耳。傳曰。履遷在於安靜。中若躁動。豈能安其所履。程敬承曰。志定而安於此。謂坦。道坦而適於恬之謂幽。

三爻象○六三說王而雜撰離巽離為日巽為股體
俱非正而兌又為毀折雖能視眇者也雖能履跛者
也卦合初二言之則所謂剛中而柔外說以利貞者
也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨爻獨以三言
之則所謂來兌之凶位不當者也兌往而乾旋所以
不咥人兌來而不往乾亦止而不旋則有咥人之凶
矣然兌之柔必以剛中為主兌之說必以應乾為正
管子四時之行有寒有暑聖人法之有文有武生長
之事文也收藏之事武也兌為正秋武人之象九五
剛中正履帝位而不疚大君之象三合二之剛中以

易或

卷之二

六六

應五之剛中武人為于大君之象夫眇能視非不明
也然兌之明而非應乾之明跛能履非不行也然兌
之行而非應乾之行象故曰不足以有明不足以與
行咥人凶則以其非二之剛中不當應乾之位也象
故曰位不當武人為于大君言其効命于五而為五
所用也苟非志應乎乾豈能為于大君而惟其所用
者乎象故曰志剛也
萬尚烈曰卦辭不咥人亨爻辭又謂咥人凶何也
卦辭以兩卦之相應而通言之爻辭以三四兩爻
之相迫而專言之原不相悖也如小畜卦辭曰亨

而三四兩爻相近處又為夫妻反目之象俱不悖
悖也

像象曰二中說應之志有以自斂象兩入三遇說
應之志必于自遜象武人兩人之說說以利貞武
人之說說以犯難正所為說而應乎乾三咥而凶
只為犯一能守武人為於大君是聖人哀其志而
惜之

四爻象○四居三上正所謂柔履剛而剛履之者也
履不處也不處者行也上旋而復其初三征而至于
上則履易為大而四之所履者非兌之三而兌之初

易或

卷之二

六六

矣履虎尾之象不咥人亨不言可知蓋以九四乾體
無時而非乾乾惕厲之心無時而非反復其道之事
所以原始不失初征要終而有上旋故乾乾四其時
而惕雖危无咎矣愬愬終吉愬從初月者月之初也
晦朔相推而日月之貞明不息終始相推而人心之
變化不窮貞明不息日月之無時不行也變化不窮
人心之無時不行也心之所之謂之志愬愬終吉者
其志在于行而終日乾乾夕惕若厲者也此所以履
虎尾不咥人亨象故曰志行也
五爻象○九五以剛健中正居尊位所謂大明終始

而首出庶物者也。其心如日月之明。故其行事若江河之決。二以兌之剛中為貞。五以乾之剛中為貞。二之貞以應乎乾而吉。五之貞以履乎允而厲。貞固足以幹事。而惕厲足以乘時。此所以自強不息。沛然莫禦。而謂之夫履。夫履貞厲。履帝位而不疚。位乎天德者也。非五之剛健中正。孰能當此。象故曰位正當也。上交象。○視履句。○考祥其旋句。○上與三應。三在下而陰。非光明之體。故視眇履跛。蓋無所見而履也。若上則乾知之極明之至矣。履而先之以明。視履之象。傳曰吉事有祥。祥者吉之先見者也。考祥者。說心

易或 卷之二 六八

研慮而知其吉之先見。其惟旋而反其初乎。考祥其旋之象。考祥者視也。其旋者履也。視履合一。見幾而作不俟終日矣。元者善之長。愬愬在始而要終。終吉之象。其旋在終而原始。元吉之象。夫其旋則大明終始。反而復其初矣。上反而復其初。三往而至于上。則四之所履者。虎尾而不噬人矣。履易為夫。而五為夫履矣。說而應乎乾。柔小之有慶。皆剛大之有慶也。彥陵氏曰。到考祥時節。縱欲修補。已無及矣。須向始念謹慎。直至終功。無少欠缺。方是視履考祥。方是自考工夫大結果處。元吉全在考裏面事。謂必

考得如此方纔好。有不敢自寬之意。○吳因之曰。善惡正所以為禍福。元吉者其旋之視聽。其旋者元吉之形祥。一時俱到。聖人常把善惡禍福作一個看。○潛望松曰。百順之福。生於自反。至當之德。歸於有終。始者往矣。而匪終之旋。則發缺隨之。將不祥莫大焉。○楊廷秀曰。履主於行。然初尚素履。二尚尚貞。勇於行而三尚懼。懼於行而四吉。五決於行則厲。上反其初則慶。然則履不處也。未嘗忘於處也。○鄭孩如曰。繫辭曰履以和行。禮之體嚴。而用和也。和者悅也。嚴者乾也。

易或 卷之二 六九

三三 泰象傳。○化醇化生。萬物通為天地之交。一德一心。其志同。為上下之交。內陽外陰。一陰一陽之謂道也。內健外順。至健至順之德行也。內君子外小人。君子小人各得其所也。君子道長。小人道消。君子在內。得行其志。而小人潛乎默化。順以聽命也。是以謂之泰。小往大來。吉亨也。泰者通也。往來不窮。謂之通。故上三爻雖往。皆有來象。下三爻雖來。皆有往象。往而復來。來而復往。泰否所以互相倚伏。而不可測也。○則是二字一氣貫下。雖不言吉亨。而吉亨之象躍然于

心目之間矣。此聖人化工之筆也。

到石開日。六十四卦中剛柔交錯。故正不必應。應不必正。近或睨之。遠或問之。惟泰否二卦。陰陽均。剛柔應。故六位各止其所。而不相陵越。然泰則已交。否則未交。泰道貴行。否道貴俟。泰道尚亨。元德之終。否道尚貞。元德之始。○易貴內乾。于否泰見之。乾坤交相用。亦于否泰見之。天地交而萬物通。三才一也。上下交而其志同。萬物一也。內陽外陰。君子之德。內健外順。君子之行。內君子外小人。君子之治。君子道長。小人道消。政妙于德。令神于好。

易或

卷之二

七十

而天下化也。○道長道消可味。今人只說作君子長小人消。○否泰者通塞之異名。通塞生于心。心起于微。此否泰之原也。故春秋戰國之時。未嘗無秦定公之用。桓子之祭。公山佛肸之召。皆是一念通處。卽哀之問政。滕文之問爲國。齊宣之問德。何以王。亦是通處。唐虞成周。未嘗無否。光之初年。四凶在朝。重華在野。成王立而周公東。皆是塞。作止語。默。大信未孚。而不容徑情者。亦是塞。通雖至微。實泰之端。塞雖至微。實否之兆。知泰之端。雖極否之時。未嘗無泰。知否之泰。然後可以休否而開泰。

知否之兆。雖極泰之時。未嘗無否。知泰之否。然後可以休否而保泰。否泰二卦互發。正是此意。今人只執定否泰一成之勢。便辜負先聖先賢許多微妙作用。彼固爲方。膠固爲碍。皆否泰之原。未及究心耳。卽如魯平公。用樂克之言。而見孟子。便是內君子。便是上下交。一爲臧倉所阻。便是內小人。便是上下不交。孔子見行可。則仕。際可則仕。公養則仕。有行則仕。及其去也。有違色。則行。有違言。則行。不朝不歸。燔則行。其見否泰也。微。應否泰也。妙。等常接道。作止語。默。無非此理。今人將否泰板認住。

易或

卷之二

七一

則君子必待唐虞成周而後可出。春秋戰國之世。其否已甚。徒執儉德之說。則沮溺荷蓀之倫。出夫子之上矣。○今泰否六爻而論。泰初之征吉。卽否四之志行。泰二之中行。卽否五之大人。泰三之艱貞。卽否上之傾否。泰翩翩者下。卽初之貞吉。歸妹者下。卽二之否亨。復墜者下。卽三之包羞。知泰之初。則否道消。知泰之終。則否源塞。知否之終。聖人以先天下而開泰。知否之初。聖人以後天下而開。終。蓋否泰六爻。皆通塞之間。往復之際。治亂之幾。間不容髮。聖人得其機而用之。治愈虛而心念。

邦愈迷而志愈勤。樂人反是。故亂日長而治日少也。故合泰否而善川之。十有二爻皆泰。合泰否而不善川之。十有二爻皆否。

丁元字曰泰。二氣闔闢陰陽啟閉。故有往來。天五為紀。地六為制。積之五六。二氣以平。故陰陽各三十畫而交。

彥陵氏曰。卦名以氣化言。天道之泰。卦辭以世道言。人道之泰。天地交而二氣通。非特尋常春夏時。候乃貞元會合。和氣充塞時也。○又曰。泰先言小。往而後言大來。是以小之往。成其大之來也。故其

易或

卷之二

七二

路便通達而無碍。不先言大往而後言小來。是以大之往。成其小之來也。故其途便阻塞而不通。○又曰。李九我分造化人事言之。天地四句。照泰看。內陽以下照小往。大來看。天地之形。不可交而以氣交。上下之分。不可交而以心交。陰陽以氣言。健順即陰陽之德。君子小人以人言。道即君子小人之道。○張雨若曰。陽與健皆君子也。而在內。是為內君子。而君子道長矣。陰與順皆小人也。而在外。是為外小人。而小人道消矣。○陸肅成曰。天不能無陰。地不能無柔。人不能無小人。但欲內外各得

其分而已。故消長者道也。往來者道之與時為循環也。○馮厚齋曰。泰否之象。歸宿在君子小人之消長。故曰易以天道明人事。

大象○天上地下。天地之位之定。天下地上。天地之氣之交。泰之象也。天地之道其為物不二。則其生物不測。以其不二。則謂之道。以其不測。則謂之宜。宜者道之時出而不窮者也。書曰。天聰明自我民聰明。天明威自我民明威。又曰。聖聰明作元后。惟元后作民父母。是故天地之道。即民之道。天地之宜。即民之宜。天地不測不測之變化。即民生日用不知之變化也。

易或

卷之二

七三

通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。此天地之所以為泰。此后之所以為泰也。故萬民無后。失其左右。天地無后。亦無以財成輔相而為泰矣。王房仲曰。天地交所以開氣化之泰也。裁成輔相所以開治化之泰也。天人參焉者也。道者天地自然之體也。宜者天地當然之理也。體本渾淪。財成者因財成就之謂。理本屢遷。輔相者變通盡利之謂。初爻象○泰小往大來。大之來所以成小之往也。履其治而言之。坤陰本在下。乾陽本在上。乾陽來于下。

則坤陰在于上。天氣充滿于地下。而萬物發生于地。上則雖至柔之物。無不透地而出。挺拔而生。拔茅之象。茹茅根也。柔茅之同根者也。茅之為物。根相牽引。透地而出。挺拔而生。則其同類而相牽引者。無不透地而出。挺拔而生。茹以其柔之象。此正象之所謂小往大來吉亨者也。征吉之象。征者往也。往而在外。明有來而在內者。為之主也。非上下交而志同。其能然乎。象故曰。志在外也。拔茅為句。茹以其柔為句。下句申明上句。以見天氣充滿。而萬物之發者。無不發生者。無不生。故象傳只舉拔茅一句。而總括之。

易或

卷之二

七四

劉石閭曰。古者以一茅三脊。為王者之嘉祥。天符以降。地符以出。王祭以供。人文以章。故曰。茅之為物。薄而用可重也。至卑而馨香之聞。可存于上帝。至微而胙土之享。可施于王。公本于淵泉。通于坤。漠拔而不吝。榮而不私。泰初之義。莫辨于此。二爻象。○二居乾中。乾中者天中也。天中無所不包。極入荒所載。皆在天包之中。包荒之象。夫二之所以為包荒者。以其能下于陰。與陰合一體。而足以為陰之主也。用馮河不遐遺。朋亡之象。大抵乾之所統者。坤之所主者。乾荒者。坤包之者。乾也。河者。坤馮之

者乾也。遐者坤。不遺者乾也。朋者坤。亡之者乾也。用馮河不遐遺。朋亡。此二之所以包荒。而與五以中行相尚。乾坤合德而無間者也。得尚于中行之象。包荒用馮河不遐遺。朋亡。所謂天道下濟而光明。乾坤合德而大明終始。此所以得尚于中行。象故曰。以光大也。

劉石閭曰。陽之為道。貴而能下。故卑無不附。大而不能包。故小無不容。剛而能和。故柔無不依。之三者皆乾之盛德。而泰之能事也。卦之所以為泰。以乾下坤。而乾之三爻。莫盛于二。泰二者。乾之正中。泰

易或

卷之二

七五

之至盛。以能下為貴。而其貴莫之能京。以無不包為大。而其大莫之能載。以無不至為剛。而其剛莫之能禦。極其象而要其事。其天地開闢。洪荒草昧。以覆疇之全體。而垂下濟之光明者乎。故象曰。包荒得尚于中行。以光大也。○泰否初皆取茅象。而泰二否二。三皆取諸包。蓋古者重茅而用之。以生則尚其直。以色則尚其潔。以享上帝而通神明。則尚其嘉祥。故祭以縮酒。封以苴土。皆有包之用焉。故馮貢曰。包。匪青茅。承也。羞也。言奉而進之也。云爾。易惟乾首出。惟坤喪朋。而惟泰二。以剛陽中正

而得朋也。蓋乾坤合德莫盛于此。

易章曰包荒仁也。馮河勇也。不遐遺溥也。朋亡公也。仁足以容。勇足以濟。遠而不遺。邇而不狎。斯以中道光其陽德。保泰之道也。○項安世曰。九二剛而能柔。中正無偏。陰雖遠而不之遺。陽雖近而不之比。獨離其朋。上合于六五之中行。二五相易。遂成既濟。五交二成離。故有光大之象。二致五成坎。故有馮河之象。○彥陵氏曰。心無所不洞徹。故光心無所不容納。故大。心惟光大。則無所偏執。故中。

○唐凝菴曰。包荒如天之包地。險遐與非類。正所

易或

卷之二

七六

謂荒也。以險而避。非包也。以遐而遺。非包也。以類而分。非包也。象故歸重于包荒。

三爻象。○九三若乾之終。而與坤陰相接。正往來之變。反復之介。不疾而速。不行而至。首也是故。以地勢言之。有平則必有險。以天行言之。有往則必有復。夫无平不險。未險而知其險者也。无往不復。未復而知其復者也。操心危。慮患深。知進退存亡而不失其正。吉之先見者也。艱貞无咎。恤愛也。不必憂陰之信于必復。以動其心。惟艱惟貞。永言配命。自求多福而已。勿恤其孚于食有福。九三居三陽之上。而與三陰相

移正。天地交際之會。而反復其道之時也。故乾乾因其時而惕。難危无咎矣。象故曰。天地際也。際之一字。

說盡天地造化之妙。邵子所謂一動一靜之間。天地人之至妙。至妙者也。或曰。純乾之卦。三以上又為陰。純坤之卦。三以上又為陽。將天地不際乎。曰。此正天地之大際也。乾之與坤。一而二。二而一。卦辭傳之中。多發際字。至于坤之上六。曰。戰曰玄黃。曰雜。所以發揮之者。尤其顯著。所謂陰陽合德。為物不貳。一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神者。無餘蘊矣。

彥陵氏曰。不是說天運循環。正見得平成一機。在

易或

卷之二

七七

復一道。人當以兢業存心也。艱貞二字。正從上文看出。○又曰。提出際字。正見得人當及時挽回。再遲延不得。○陸庸成曰。天地可交而不可際。天地交。則下濟上行。而世道開其治之始。天地際。則此亢彼戰。而世道開其亂之始。此際一斷。即不可復續。幹旋之妙。全在未際時得力。○易筌曰。三四爻中。二孚字正相應。三孚四。四孚三。彼此相信。所以為交。三四相孚。則內外卦皆舉之矣。○測言曰。際者。邊際也。天地之氣化。欲其中。不欲其極。際則極矣。

四爻象○植物得氣之先者莫如芽。動物得氣之先者莫如鳥。群陰自內而外。猶芽之挺拔而上生。群陽自外而內。猶鳥之翹翔而下集。植物本乎地。動物本乎天。天主氣。地主形。在天成象。在地成形。形可見而氣不可見。氣不可見而象可見。故初言拔芽。又言茹以其柔。蓋形之可見者也。四但言群飛之貌。而不言飛鳥之形。蓋象之可見者也。翩翩之象。陽實為富。陰虛為不富。群陽既翩翩而下來。則群陰亦挺拔而上往。不富以其鄰之象。夫大小之往來。乃大小之交孚。不言而喻者也。不戒以孚之象。上三爻本陽實而富。

易或

卷之二

七八

群陽既翩翩而下來。則皆失實而不富。成三陰矣。陰之從陽。自然之情。而其孚也。乃其中心所願。何待于告戒哉。初曰志。四曰願。心之所之謂之志。心之所安謂之願。或大或小。或往或來。無不得其志。無不滿其願。此泰之所以為泰。而吉亨者。與合六爻言之。初四交泰之初。由否而泰。故于初言群陰上往。于四言群陽下來之象。二五交泰之中。極盛之時。故于二言乾統乎坤。于五言坤承乎乾之象。三上交泰之終。由泰而否。故于三言无往不復。蓋未復而知其復。于上言賊復于隍。則已復而後知其復矣。未復而知其復。猶

之乎泰也。已復而知其復。岌岌乎否哉。泰否如環不息。而握泰否之樞者。得其環中以應無窮之萬化。而未始有極也。此所以謂之神而明之存乎其人也。

俞玉吾曰。泰之時。陰陽皆應。上下交而志同。不獨二五也。乾之初爻。即拔芽連茹以上交。四為坤之初爻。亦翩翩連類而下交。三交乎上。既勿恤其孚。故四交於下。亦不戒以孚。此大道為公之盛。所以為泰也。○化昭氏曰。翩翩。衆也。以衆小人而傾誠於君子之前。所謂內君子而外小人。孚出於中心之願。亦與五之中以行願者合。○季彭山曰。失實

易或

卷之二

七九

言三陰從陽而不為主也。陽實則能為主。陰虛則但願承乎陽而已。不有其富之義也。

五爻象○甲剛乙柔。以九居二象帝乙。五居坤中象妹。二五以中相應。二尚五而五歸二。象帝乙歸妹。福所止曰祉。三之艱貞。固于食有福。而五之中順亦福之所止也。從中而左右之曰以。五能以四上。而陰從陽。順承健。小人事君子。合坤體三爻。無一人而不從。之以福。是為東北喪朋之慶。而六五黃裳之吉。以祉元吉之象。五以中祉。四上合順成止。惟二是順。惟乾是承。順願行矣。象故曰中以行願。此中行字。正與二

同于中行相應不惟應與之義分明而上下交泰之吉亦了然矣。或者拘于五君二臣之說以五互震爲帝乙二互兌爲妹不知歸妹本卦以兌爲妹者少女也。以震爲帝乙者長男也。然則坤之陰獨不可以爲妹。乾之陽獨不可以稱帝乙乎。

傳曰自古帝女雖皆下嫁。至帝乙然後制爲禮法。使降其尊貴以順從夫。明陰必以從陽爲正也。

彥陵氏曰。治泰之事皆九二主之。六五獨以心享其效而已。故九二之爻辭言事甚多。而不言其福。六五之爻辭言福而不及事。

易或

卷之二

八十一

上爻象○無水稱陸。有水稱池。城之與池。高深相固。始以築城而下爲陸。久之城壞而後于陸。正所謂无平不陂。无往不復者也。上若泰終。終則有始。窮則必變。城復于陸之象。此時不必動衆以爲從新城築之謀。有城則有邑。惟自邑告命以修治之。庶幾有艱貞之義乎。然不早爲之所。直至復陸而後告命。則不能憂悔吝之介。雖貞而吝。蓋命于既亂之時。而非制治于未亂。保邦于未危。此其所以貞吝也。象故曰其命亂。

彥陵氏曰。治道積累以成泰。猶陸土積累以成城。

及泰之終。將反於否。平日積累之功。廢於一旦。其象爲土崩。故曰城復于陸。○蘇子瞻曰。取上於陸以爲城。封而高之。非城之利。以刑人也。泰之所以厚坤於外者。非以利坤。亦以衛乾爾。有城而不能固之。使復于陸。非城之罪。人之過也。○葉敬之曰。古者天子有道。守在四夷。其次守在諸侯。今乃告自邑焉。何其圖之不豫也。○彥陵氏曰。人心一念天下治亂從此而決。二之中行以光大。只是一點公心。五之行願以柔中。只是一點虛心。三之于食有福以艱貞。只是一點憂心。

易或

卷之二

八一

三三三

否象傳○何以謂之人。仁也者。人也。君子體仁足以長人。人而不仁。則人非其人。而謂之匪人矣。立天之道。陰與陽。立地之道。柔與剛。立人之道。仁與義。夫子于乾言仁。于坤言義。仁者乾道之變化。而義者坤順承乾之變化也。乾道之變化。乾元也。故乾元用九。而天德不可爲首。坤順承乾之變化。坤貞也。故用六。承貞而以大終。此泰之所以小往大來。而吉亨者也。若否之大往小來。則小利貞之時也。君子而亦以小之貞爲貞。則乾道變化。或幾乎息。其何以大明終始。首

出庶物。休否而致泰乎。此所以不利君子貞也。天地不交則大生廣生之機息。上下不交則邪分崩離析而不能守。內陰陰爲主。而非從陽之陰也。內柔柔爲主。而非承剛之柔也。內小人。小人爲主。而非事君子之小人也。小人道長。小人居中用事。而君子儉德避難。不可榮以祿也。夫子泰否二象傳。與他傳不同。蓋卦辭之中。其義已明。故不謂其義。而直發其意。否之匪人。明所以致否之由也。不利君子貞。明所以亨否之用也。大往小來。否之成卦如此。承上交而申釋之也。

易或

卷之二

八二

李衷一曰。不利君子貞。是教君子之反否。不當自以爲貞。而過於分別。以取禍敗也。小往大來。正明所以不利之故。正見君子宜渾然包容。不自別白。方是御小人之妙法。匪人猶云否之時。用事的都不是人也。○潘去華曰。聖人以致否。歸咎小人。究亂本也。○蔡節齋曰。泰言健順。則乾坤之德。否言剛柔。則其質也。否者氣藏乎質。而不交。故不可以德言。但言其質而已。○丘行可曰。陰陽以天道言。柔剛以地道言。君子小人以世道言。

大象○天地不交。有天地之形。而無乾坤之用。否之

象也。君子以儉德避難。不可榮以祿。儉德潛德也。德非至潛。不足以爲儉。德非至儉。不能避小人之難。蓋患難不及其身者。爵祿不入其心者也。不可榮以祿。是卽乾初之勿用。而確乎其不可拔者乎。然儉德之君子。卽休否之大人。當不用之時。而能不用。而後能無所不用其極也。

易或

卷之二

八三

程敬承曰。君子當否時。志在休否。豈肯忽然退避山林。但其知幾識微。善藏其用。超然於榮祿之外。乃可以運幹旋之樞也。○易筮曰。儉不必作。欬化書云。儉於聽。可以養虛。儉於視。可以養神。儉於言。可以養氣。儉於嬪媵。可以保壽命。儉於心。可以出生死。不可榮以祿。如不可得而親。不可得而疎之。謂非戒君子也。○姜寶曰。儉德辟難。不與害交。如坤六四之括囊。象坤陰之吝。不可榮以祿。不與利交。如乾初九之遯世。无門象乾德之剛。

初爻象○泰小往大來。群陽來而下。則群陰往而上。如茅之挺拔而出地上。並其同根而生者。無不挺拔而出地上。否大往小來。群陽在上。群陰在下。而往應乎上。亦如茅之挺拔而出地上。並其同根而生者。無不挺拔而出地上。故俱有拔茅茹以其彙之象。夫群

陰在下。而往應乎上。坤之利承貞泰之所以為泰。而吉亨者也。貞吉亨之象。坤以乾為君。拔茅而謂之貞吉者。志應乎乾。而以乾為主也。象故曰志在君也。

陸庸成曰。當初之進。聖人不急止之。且若予之者。誘之也。與泰初之象同。但改征為貞。改外為君。蓋一旦以君子之具付之承當。則彼且欣於為君子。而深樂於聖人之予我者。不以我為小人也。此變小人之微權也。二則導之以承。三則動之以羞。夫使小人能承順君子。而又羞為小人。何至為君子之患哉。此四所以有命。而五所以休否與。○周用

易或

卷之二

八四

齋曰。凡小人之欲傷善類者。祇為身謀耳。故以君之一字破其自私自利之念。蓋小人而為君謀。必為君子謀。而愛惜善類矣。君子者。天地之紀。而社稷之節也。

二爻象○包者。陽包陰也。二五陰陽相應。五上包而二下承。包承之象。否天地不交。而包承則天地未嘗不交。否上下不交。而包承則上下未嘗不交。陽能包陰。則陰不敢不承。剛能包柔。則柔不敢不承。君子能包小人。則小人不致不承。此即泰之所以為泰。小往大來。而吉亨者也。小人吉。大人否。亨之象。蓋吾非斯

人之徒與。而誰與。則天下之人。無論大小。本一體而同群者也。若大人與大人為群。小人與小人為群。則上下不交。而天下无邦。大亂之道也。大人于否之時。隨否淺深。俱幹旋出一個亨通之路。做得出。正乾坤事業。全在與小人一體同群。不隨不激。潛乎默化。不使之至于亂而已。象故曰大人否亨。不亂群也。

李宏父曰。保泰之道。莫過於乾。亨否之道。莫尚乎坤。乾天也。天無不覆。故九二獨以包納荒野之量。而王泰。坤地也。地無不載。故六二獨以包容承順之道。而亨否。○程敬承曰。夫當否時。徐德君子豈

易或

卷之二

八五

不與小人為群。故妙在不亂耳。惟不亂。故定靜之中。自有轉移變化之道也。○項安世曰。當否之時。欲包小人。而受其承。非有大人之道者。不能於否中致亨也。入獸不亂群。人焉不亂行。不緝不疎。惟大人能之。六二所稱之大人。即九五之大人也。

三爻象○惻隱之心。人皆有之。羞惡之心。人皆有之。惻隱仁也。羞惡義也。仁者。乾道之變化。而義者。坤順承乾之變化也。五以乾道包三。而三之羞惡之心。隱然發露。愧其不能如二之承。無以當五之包。包羞之象。二與五以中相應。故五包而二承。三與五不當相

慮之位。雖不能如二之順承，而羞惡之心，亦有不知其所以然而然者。象故曰：位不當也。

四爻象○莫之為而為者天也。莫之致而至者命也。泰而否，否而泰，皆其莫為而為，莫致而至者也。于泰之時而知其為否，否之先見于否之時而知其為泰，泰之先見則所謂樂天知命者也。是以自天祐之吉，无不利。有命无咎之象。否四卽泰三，泰三艱貞无咎，蓋未破而知其破，未復而知其復，自求多福，故于食有福也。否四有命无咎，則于泰時而知其否，于否時而知其泰，不求福而福自至，是以為福之所止也。時

易或

卷之二
八六

誰也。離麗也。謂之曰有命，則天命在我，譬如天地之無不持載，無不覆餗，萬物並育而不相害，道並行而不相悖。合天下之君子小人，無一而不為福之所止，就有彼此之辨哉。時離祉之象。困大衆曰致命遂志，此所以困而不失其所亨也。姤五象曰志不舍命，此所以剛遇中正天下大行也。君子烏知所謂命哉。知有志而已。志無時而不行，命無時而不行也。象故曰有命无咎，志行也。凡卦爻之陽剛者多云志行，故否四與賤四皆曰志行。小畜象傳曰剛中而志行，巽象傳曰剛巽乎中正而志行，豫象傳曰剛應而志行，蓋

剛則其志惟主于行人之不欲行者，皆志之不剛也。彥陵氏曰：時類三陽，皆因我以獲福，離祉之否四變為拔茅之泰初者在此。○胡仲虎曰：泰九三无平不陂，否九四有命，否泰之變皆天也。然泰三必无咎而後有福，否四必无咎而後時離祉，陰陽往來之會，雖曰天命，豈非人事哉。○陸庸成曰：命亂於泰之上，而復治於否之九四，故天之命全賴於四之无咎以應。

五爻象○人依木息曰休，否激之則愈塞，休之則漸通。故小人之稔其惡肆其毒，以貽害于宗社生靈，非盡小人之罪，而亦君子之忿爭嫉惡，有以激而成之也。在否而休，非純乎天德，全體剛健，恢乎有天度者不能承于二，柔小能順于其下，小人吉，休于五，剛大能主于其上，大人吉，既曰休否，則似全不以否為意，而豈知其中惟艱，惟貞，乾乾惕厲，頃刻無以自存，若保于初生之桑，而不可恃也。其亡其亡，繫于苞桑之象，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。非五之剛健中正，位乎天位，孰能當此象，故曰位正當也。休否與其亡其亡，繫于苞

易或

卷之二
八七

桑，總是大人之吉。故象傳只以大人之吉括之。此類

如拔茅征吉。包荒得尚于中行。等處皆夫子註經之妙。知者觀之于經義思過半矣。

彥陵氏曰。休否者。暫息其亂。未能盡傾也。病加於

小愈。故必時懷警惕。若禍亂之無日。則萬世不拔

之業。即在其亡之一念基之矣。○又曰。苞。叢生也。

叢生之象。細而弱。不堪繫重。此則朽索難馭之意。

上交象。○泰上復。否上傾。乾旋于內。坤轉于外。斯謂

之傾。非否自傾也。先天下之憂而憂。後天下之樂而

樂。即五之所謂其亡其亡繫于苞桑者乎。先否後喜

之象。上居否終。終則有始。其勢必傾。及終而原始。轉

易或

卷之二

八八

否而為泰。惟此時為然。象故曰何可長也。天下無長

泰之理。亦無長否之理。知泰否之何長。當未復而知

其後。未傾而知其傾。大明終始而時乘御天。則有先

天弗違。後天奉時者矣。此保泰休否之極則也。

游讓溪曰。先否後喜。謂以否為先。悼往失而慮後

禍。以喜為後。毋矜功能。毋徂安肆。與其亡其亡意

同。

易或

三三

同人象傳。○同人以離之一柔為主。上為全乾之體。

此人之天。人人可應而同之理。然柔不得位。不應。柔

不得中。不應。惟離柔在于乾下。得位得中。應得全乾

之體。同得天下之人。是以謂之同人也。夫同人于野。

此其所以亨也。而曰利涉大川何也。夫乾天下之至

健。德行恒易以知險。蓋涉川天下之至險也。于野天

下之至易也。以天下之至健。涉天下之至險。則皆天

下之至易矣。非乾行不能。有于野之亨。非柔中不能

易或

卷之三

得應乾之正。卦體內離明而外乾健。是文明以健也。

柔麗乎中正。而與乾之中正相應。是中正而應也。柔

得位得中而應乎乾。君子之正也。惟君子為能通天

下之志。惟君子為能曰天下之人也。是以謂之利君

子貞也。

陸庸成曰。離不敵乾。故同人曰應乾。又曰乾行。大

有曰應乎天。又曰順天。同人以貞為要。歸大有以

元為首出。

彥陵氏曰。彖皇以同人立卦。人之一字。便見大公

無私之意。乾父坤母。天下原無物非我。人只多是

聖教上起見便分兩汝于野。只是一個無我。這一段貫注的精神。何人不聯屬。何處不周到。聖人却怕人流於同流合污。故又點出君子貞來。見得同必合於貞。乃為于野。○易筮曰。人目所望地。遠天際處為野。○蘇子瞻曰。野者無求之地也。○彥陵氏曰。卦名同人者。以五陽而同一陰也。不日與五陽應。而日應乎乾。見得同人之道。止在同德相應。不必以上下俱同為同也。然又不日與五應。而特借乾之一字。明無私之義。則利君子貞意亦可想見。○又曰。天下人同此心。心同此理。吾能得其所。

易文

卷之三

一

謂正。即得其所謂通。而天下之志。流行于方寸之中矣。正處即是通處。不是將正去通天下之志。○又曰。乾行者。以乾而行。蓋二居離體。德本柔也。惟其與乾相應。則不以已行。而以乾行。無我見。吾無人見。此其所以為同人也。

大象○夫神無我者。火也。千火萬火。同一火。千火萬火。同一天也。火與火無不同。天與火無不同也。同人之象。夫族至不一。物至不齊。類之辨之。皆折之使異也。何以曰同人。蓋天因材以篤。而覆同。火隨象各照。而引同。君子類族辨物。而並行並育。同此之謂大同。

吳因之曰。品物自相會聚。此是零碎同處。人各安其分。物各止其所。再無借亂爭爭。穆穆熙熙。又是大段同處。○荀爽曰。乾舍於離。相得同居。故曰同人。蘇子瞻曰。水之於地為比。火之於天為同人。比以無所不比為比。而同人以有所不同為同。陳明卿曰。無所不比是地道。有所不同是天道。陸君濟曰。睽。異也。君子之異出於同。同人。同也。君子之同所以異。因其類而類之。類固自辨矣。因其族而族之。族固自辨矣。馮去非曰。類族如天之象。覆辨物如火之燭照。

易文

卷之三

三

初爻象○戶奇而門偶。初前遇。門之象。六二為成卦主爻。中正之君子也。初出門而即與之。同應乎乾。而以乾行為行者也。何咎之有。夫同人于野。乾行之全體也。同人下門。乾行之始寧也。初出門而與中正之二同。則上下四方皆其所與。不言于野。而于野可知矣。是所謂君子之正也。誰得而咎之哉。

二爻象○六二得位得中。而應乎乾。此同人之所以為同人也。夫二之上。同于五。君子正也。乾行也。苟陰柔不能自主。而近係同體之陽。則不能以乾行為行。而君子之正矣。于野則亨。于宗豈有不吝者乎。同。

人于宗。非同入之道。則謂之吝道而已。卦以六二爲
成卦之主。而所以同人于野。亨利涉大川者。乾行也。
此六二所以雖得位得中。必應乎乾。而後爲同人也。
剝石間曰。得位得中而應乎乾。二之德也。同人于
宗。二之戒也。凡陰陽遇。陽必說陰。陰必隨陽。二乘
承皆剛。而又同體。有自環之象。故戒之以私。而進
之于公。其于象正相發。而非有二義也。夫比初比
三爲私。應五爲公。以應五爲吝。失其吉矣。二之應
五于野也。比初比三于宗也。何以知之。知之于郊。
郊與野相連也。二之德象具矣。利君子貞。亦微有

易或

卷之三

四

戒辭焉。于宗之吝。卽利君子貞之吉。而明告者也。
三爻象。○三體離而互巽。離戈兵爲戎。巽陰木爲莽。
巽入爲伏。卦惟一陰。而三四皆欲同之。四惟恐三之
同乎二。三亦惟恐四之同乎二。四乘三上而攻三。三
伏四下而敵四。伏戎于莽之象。其指二。高陵指五。巽
爲高。巽而上途。四進五。升其高陵之象。自二至五爲
三歲。二五中正而應。原非三四之所能同。則四攻三
之心已矣。而三敵四之心亦已矣。三歲不興之象。伏
戎于莽。四攻三而三敵之也。三四皆剛。象故曰敵剛
也。三歲不興。終無可與之日。高陵之升。皆乾體之易

地無大川之不涉矣。象故曰安行也。

趙晉山曰。伏戎者敵四於下。升陵者據二於上。不
必指升五而言。

四爻象。○墉。城也。離中虛外剛。墉之象。四欲同于二
而怒三之同之也。故乘其上而攻之。乘其墉之象。二
之同五。君子正也。同三。吝道也。二不同于三。則亦不
同于四。二不同于四。則四亦不攻于三。弗克攻之象。
夫二有同五之義。無同三之義。二無同三之義。則四
亦無攻三之義。義弗克同。則義弗克攻。象故曰義弗
克也。乾元用九。乃見天則。乾行者天則也。四弗克攻。

易或

卷之三

五

則困而自反。其乾行之天則。此所以弗克攻而吉也。
彥陵氏曰。義是人心自然法則。要就同人上見得。
如當同而同。卽是義。卽是法則。如不當同而不同
亦義也。亦則也。
五爻象。○卦以二五中正而應爲同人。則二五本同
心者。但以三四兩爻相攻相敵于其間。故二有于宗
之戒。而五有不同之憂也。是故從先視之。三伏莽。四
乘墉。二五有同心之憂。從後視之。三不興。四弗克。二
五有同心之樂。師衆也。克能也。惟其樂以天下憂以
天下。故能通天下之志。而大衆皆能想遇。大衆皆能

相同也。大師克相遇之象。夫乾其靜也專，其動也直。二五中正而應，因不相遇而號咷，豈非所謂靜專而動直者乎。此同人所以先號咷也。象故曰以中直也。大師相遇，非二五能使之遇，而大眾之自能相遇也。此同人所以後笑也。象故曰言相克也。同人之先該括號咷在內，相遇相克，惟大眾無不相克，故大眾無不相遇也。蓋後笑者以相遇相克而然，只解出相克之意，而後笑之吉已躍然矣。

汪氏曰：二柔不能勝三四剛強之間，以同五五剛中正，能勝三四之不中不正者，以同二象以同人。

易說

卷之三

六

于野歸之乾行者以此。○彖陵氏曰：二五同德，為三四間隔，兩人贊積之念，各不能自吐，故取象號咷，情莫真於此矣。故象以中直釋之，言二五以中相應，至誠直達，終莫間之，故從睽得合，其合也，反覺其欣慰而不能已。又取象於後笑。○又曰：師直則壯，曲則老。如其不直，則所謂大師，亦是伏莽之友。乘墉之寇耳。

上交象○五吉大師克相遇，則天下無不通之志。天下無不同之人矣。上雖乾體而居五上，于二之得位得中，既有所不應，于三四之相攻相敵，又有所不屑。

大牧曰野。于野則上天下地無所不同。邑外曰郊。于郊則有疆域之可言矣。震无咎者存乎悔，不同而欲求其同，則悔其不同以歸于同，不同而聽其不同，何悔之有。故曰无悔。夫同人于郊，雖無三四相爭之失，亦無二五相克之過，不能通天下之志，亦何必自得其志乎。象故曰志未得也。

汪氏曰：于野取曠遠廣大無我之意也。于郊取荒僻無可與同之人也。

吳因之曰：同人道理極精細。紂有臣億萬，惟億萬心其同也。正所以為異也。唐虞三代之盛，此同以

易說

卷之三

七

天下者也。商廷靡然從紂，而輔殷亡者三仁，孔子天下莫能容，而七十子信之。此同以一二入者也。考盤在澗，獨寐寤歌，雖絕世離俗，內必更有幽人逸士，不相顧而相合者。此隱然自同者也。夷齊叩馬，寥寥宇內，誰與同心，然而萬世忠臣義士之瞻，此其首倡，不同於當時，而同於後世者也。至於古之至人，值時勢之適然，求此心之自盡，有不可共為於人，又不可明言於眾，亘古亘今，誰則諒之。此意惟與清風明月，晦明寒暑，同運並行於天地之間。此雖記載所不及，然豈可謂無是人，無是事。

哉。類把通天下之志。一每參解卦各繞是。

三三

大有象傳○六五一柔。得至尊之位。得剛大之中。而上下五剛合應之。五剛之大之有。皆一柔之所有。故謂之大有。離中一柔。得坤陰之全體。而為乾陽之大用。其德剛健而文明。乾元之大明終始者也。應乎天而時行。坤元之順承天而時行者也。卦雖主柔。而乾坤二元之德悉備。是以元亨。

劉石閣曰。卦皆陽也。而虛其五。天位不居。天德若虛。故曰大有。有者坤也。易大乾而至坤。大有其乾。

易或

卷之三

八

乎。三十幅共一轂。埴埴以為器。鑿戶牖以為室。皆無也。而有莫大焉。故天下之大有出于無。以有為有。其為有亦小矣。

吳因之曰。大有只就大勢而言。元亨則就其中運用調理說得極細。絲所有既大。我的精神。要周遍圓滿。照顧得到也。甚難。有大與元亨並言。則天下雖大。如人一身。元氣貫徹。更無一毫壅闕。勢莫盛於此。○趙汝楙曰。五以下諸爻。下應也。為人助之。五以上一爻。上應也。為天祐之。○彥陵氏曰。提出其德。正見以德成其有之大。非以勢成其有之大。

也剛健在內。則廣運而不息。文明在外。則並照而無私。所謂明斷兼資者。然其妙用全在應天時行上。蓋天之道。張弛異宜。晦明迭運。所以其健不息。其明不窮。而其德與之相應。則時乎斷。時乎以不斷。時乎明。時乎以不明。明。應天即是時行。○鄭夜如曰。剛健。元也。文明。亨也。元亨所以應天而時行也。

大象○火在天上。非麗于木之火。乃天地生陽之氣也。陽氣萌于子。極于午。午者天上之位也。火臨午位。時當正夏。品物咸亨。大有之象。君子以天命有德。乃

易或

卷之三

九

休命也。遇惡揚善以順之。蓋善惡不並立。惡不過。則善不揚。遇惡正所以揚善。

唐凝菴曰。火在天上。則所處益高。所照益遠。一切善惡何所不有。然未嘗不並生並育其間。此之謂大有。君子以此見天之休命。即天之德也。故惡不待其著。即遏而絕之。使不作。善雖隱。必揚而顯之。使樂於為。與本來乘乘協一而不相違。故曰順天。○程敬承曰。天命休美。原來有善無惡。遇之揚之。使天下去惡歸善。而人各若其命耳。非奉行天命天討之說。

初爻象○六五柔得尊位大中而上下應之所謂狀乎交如成如吉者也。謂之曰上下應則上下無一不應謂之曰厥孚交如則上下無一不交此有之所以為大也。此合一卦言之也。若以初爻言則去五獨遠又不當相應之位。无交之象。當大有時。上下有一不應。上下有一不交。即不成其為大有。无交害之象。然不必以此為初之咎也。五惟居尊位。執大中。有威如之吉。則未應者皆應。无交者皆交。而大者皆為其所。有矣。匪咎。則无咎之象。夫所謂无交害者。特以初九去五獨遠。又不當相應之位。故云然耳。象故曰大

易或

卷之三

十

有初九無交害也。係辭傳曰其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。象傳于初曰大有初九。于上曰大有上吉。獨于本末見大有焉。始必有初之艱。而後終有上之祐。宜乎上九爻辭不言致福之由。而履信思順尚賢。夫子總于上九發之歎。別傳曰。日道交初謂之天首。交中謂之天尾。初原始可謂之首。在下又謂之尾。凡日行交道。或自內而外。或自外而內。正當其交處。則有陵拚之害。而初不當內外之交。故曰无交害。惟三正當內外之交。陰亢陽。月拚日。每在此。故曰小人弗克。小人言

二爻象○坤為大輿與指軫之方面能載者言。坤象也。車則以全體言。引之以馬之健。行之以輪之圓。乾象也。離得坤中。為乾大用。得坤之中。則其虛足以受。為乾之用。則其健足以行。蓋所謂坤厚載物德合無疆者也。大車以載之象。九二以剛居中而上下應乎五。則五之應乎天而時行。皆乾之時乘以御天也。乾坤合德。而乘載之精神。無刻可停。此所以元而亨。無往不利也。有攸往无咎之象。按大車上則居人以御。下則輪以行地。而任載盡在其中。惟其中虛能載。故積之。又積。任重道遠。而不至于傾覆。所以攸往无咎。象

易或

卷之三

十一

故曰積中不败也。楊誠齋曰。蓋軫輪輻之器。不厚不良者非大車。文武常變之用。不運不轉者非大才。惟大車為能輕天下之至重。遇天下之至趨。夷天下之至險。大才亦然。所以有攸往无咎也。○呂伯恭曰。大臣之位。百責所萃。震撼擊撞。欲其鎮定。辛井燥濕。欲其調燮。槃錯芬結。欲其解紆。黠闇汗濁。欲其茹納。故如大車之載而後可也。三爻象○六五柔得尊位大中而上下應之。象天子。九三以剛正居二之上。象公。大有元亨。以剛正之君

于亨之也。象公用亨于天子，非系中文明之主。不能體元以盡君道，非剛正不私之臣。不能用亨以盡臣道。故小人弗克，公用亨。所以成其為大有，小人則非徒無益而又害之。此其所以弗克也。象故曰：小人害也。

四爻象 ○ 彭或以車言，或以馬言，皆衆盛之義。大有之象也。四居三陽之上，三陽皆為所有，可謂衆盛矣。四乃以為非己之有，合三陽而上應于五，以為五之所有，此有之所以為大而元亨者也。故曰：匪其彭，无咎。四與離同體，離明也。中偶非明而二陽為明，四以

易或

卷之三

十二

乾之大明為明，即以坤之早辨為辨，其體本明而辨之又昏。故知其彭非己所有，而歸之于五，故曰：明辨晬也。

彥陵氏曰：辨而先之以明，明者火之文明，明辨而繼之以昏，昏者火之微光也。

五爻象 ○ 六五以離之中虛，而合乾之中實為孚。不言有孚，而言厥孚，非一人之孚，而上下之孚，非一人之交，而上下之交，厥孚交如之象。合上下而無不孚，合上下而無不交，夫何為哉。五惟居尊位，執大中，恭已正南面而已矣。威如之象乎如是，威如是，此有之。

所以為大而元亨者也。故吉。五惟有虛中之信，而上下遂無不應之志。志在上下，發其志在五，惟正為能通天下之志，惟信為能發天下之志。象故曰：信以發志也。乾至健而德行恒易，五應乎天而時行，則合乾易之德行而有之矣。確然示人以易而不疑其所行，此所以威如而吉也。象故曰：易而無備。

劉石岡曰：易惟中為盛德，惟貞而後能中。故離德莫盛于大有，而卦辭止係以元亨。至五則曰：厥孚交如，威如，與同人同詞。交如者，于野之亨。威如者，君子之貞也。一陰乘順，文明以君衆陽，故曰：交如。

易或

卷之三

十二

凝然大中，故曰：威如。

測言曰：上下應之者，衆陽應乎六五也。應天時行者，六五應乎乾陽也。此正所謂厥孚交如也。○又曰：六五，離明而晦之以陰，虛中而執之以柔，應天時行，而諸陽皆為其所孚者，德交也。交不足以盡之，故曰：如過惡揚善，隨然行之，而順天休命者，德威也。威不足以盡之，故亦曰：如。○揚敬仲曰：六五大中離明，自有威如之吉，是威非六五有意立威，以儆防臣下之僭越，坦坦平易，初无戒備之意，而自有道德之威也。

上爻象○文言傳釋此爻曰。履信思乎順。又以尚賢。其以自天祐之吉無不利。何謂履信。厥乎交如是也。何謂思乎順。成如是也。賢。指乾尚。配也。其德剛健而文明。應天時行。則先天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。是以自天祐之吉無不利。蓋大有之德。備于五爻。大有之福。備于上爻。有其德。則有其福。上九居大有之終。在五之上。故于此要終而言之。原始則謂之無交。初去五遠。而不當相應之位也。爻終則謂之天祐。則上下無有不應。上下無有不交可知矣。

易或 卷之三 十四 吳因之曰。思若啓而行。若翼日吉。推則準而動。則

化日無不利。不徒曰天祐而曰自天祐。明天祐之有自也。蓋六五剛健文明。應天時行。故至上九而天祐之。惟應天乃得天也。不然天下未有處其極而不害者也。項平菴曰。大有上九。不見致福之由。而福集焉。其合臣之无咎。君之吉。而爲言者乎。故大傳以此爲六爻之全德。而象辭亦曰大有上吉。明事闔全卦。非止上爻也。陸庸成曰。同人之主畫在二。大有之主畫在五。二卦皆以離之一。柔爲主。然畢竟離不敵乾。故同人

日應乾。又日乾行。大有日應天。又日順天。同人以貞爲要歸。大有以元爲首出。

謙象傳○艮爲天道。坤爲地道。艮下于坤。是天道下濟。坤上于艮。是地道上行。天地之道可一言而盡也。天道下濟。則地道上行。洋洋乎發育萬物。峻極于天。而天道之光明。即地道之上行。其爲物不二。則其生物不測者也。下濟而光明。天道之謙亨也。卑而上行。地道之謙亨也。道也者。不可須臾離。謙也者。天地神人之所爲道。而不可須臾離者也。故虧益變流。害福

易或 卷之三 十五 惡好。不知其所以然而然。謙之艮。有天道之尊。下濟尤明。雖下于坤。而不失其尊。謙之坤。有地道之卑。卑而上行。雖上于艮。而不失其卑。前云上行。此云不可論。子貢所謂仲尼日月無得而踰。唯其上行。所以不可踰也。地道之順承天而時行者。天道之借行也。地道之無成而有終者。天道之所成終而成始也。此謙之所以亨。此君子之所以有終也。劉石間曰。坤爲地。艮之二陰亦爲地。地山皆坤也。山下于地。順之至也。陽下陰。陰承陽。乾統而坤順承。無成有終。莫大于此矣。故謙之終。坤之終也。故

謙坤德聖人之至德也。愈尊愈光。愈卑愈不可勝。故傳云德言盛禮言恭。非若聲音笑貌高卑俯仰之末。可以不屈不亢調劑者也。

彥陵氏曰。吾人托身宇宙。卽有蓋世功勳。返之本體。原不會增加分毫。只因自家德器淺薄。稍有可見。便覺承載不起。不知不受炫耀出來。此卦以地載艮山。自人視之。則有地有山。自地視之。則高山平地。總只一般。此謙之象也。傳註俱以有而不居。解謙。不惟無誇張之念。真見堯舜事業。如浮雲過太虛也。自其行無不得處言。則曰亨。自有成就

易或

卷之三

十六

結果處言。則曰有終。不必兩截。○萊爾瞻曰。君子非爲保所有。着意卑屈。其一念太虛。不見所有。自然着謙遜氣象。皆從涵養純粹得來。只謙字是至德。原不會屈原常伸的道理。傳曰。達理故樂天而不競。內充故退讓而不矜。○洪覺山曰。乾坤以純陰純陽之體。亢悔不可爲終。而謙則有終者。一陽止於坤下。不盡乾坤之用。其用無窮也。故曰六十四卦。惟謙最善。朱子曰。太極中本無物。若事業功勞。於我何有。觀天地生萬物。而不言所利可見矣。大象○地中有山與水。猶人身中有骨與血。若地下

則空虛也。山各有脈。如水各有源。其形起于地上。其根發于地中。觀天下之勢。最下而負海者。多山地。中有山。又何疑焉。夫坤稱地勢。而艮象兼山。則地之所以爲勢者。山而已。百步而登丘陵。人以爲高矣。此咫尺之見耳。四隅相距萬里。高山峻阪。不知其幾。秦華恒霍高皆千仞。自百里外視之。已沒爲平地。然自東南仰視西北。地勢稱天柱。其上行無疆。亦未有如地者。此坤艮所以亘爲地平。而日月四時莫不升降于此。謙之象也。君子以哀多益寡。稱物平施。夫稱物平施。莫平于衡。衡之無私低昂也。以其無心。君子哀所

易或

卷之三

十七

當哀。益所當益。多寡在物。而吾所以稱而施之者。無心。是謂平施。其于地中有山。無心成平者一而已矣。彥陵氏曰。所謂物者。人與己也。乃聖人渾人己而言物。蓋繞說人己。便分彼此對立之形。置吾身於萬物之中。作一例看。則種種不平之念。卽從此化矣。曰哀曰益。初非君子作意其間。多自宜哀。寡自宜益。亦適其所謂平者而已矣。非謂做不可長而敏以謙持之也。○吳因之曰。君子一心。欲然歉然。常見得自己小了。便自然有匹夫勝予之懼。又不

覺得前邊有許大深遠許大境界自家些小渾不濟事。雖欲矜誇不得。不止是人已上起見。制縛得定。○王慕蔡曰。君子取有餘益不足。以善同人。則賢不肖平矣。以貴下人則貴賤平矣。此卽是黎矩之道。

初爻象○謙王在三。勞謙之君子也。初處最下。與二一體。謙而又謙。謙謙君子之象。夫謙謙豈徒自守已哉。蓋有所用之者矣。雖用此以涉大川亦無不濟。而况其他乎。坤地道也。艮亦地道。而初則最卑。卑而上行。卑而不可踰。非人之所不可踰。已之所不可踰。易或 卷之三 十八

也象故曰卑以自牧。

汪氏曰。自牧。卑損之至。血氣自平。內心自寧。如牧養者。使之不暴。而時馴擾之之謂。○質卿曰。卑地道也。謙謙。卑法地。虛懷抑志。以自養其性靈。自有利用安身之妙也。

二爻象○謙所以成卦者九三一爻。凡爻中稱謙者皆指三而言。大凡陰之與陽。相求則鳴。故詩曰。嘒其鳴矣。求其友聲。又曰。雉鳴求其牡。六二居三之下。同體相近。三以謙倡。二以謙和。陰陽相求而鳴。鳴謙之象。夫陰之貞順乎陽。未有不吉者也。貞吉之象六二

以柔居中與三相得。天下豈有倡和而鳴。相得無間。而不出于中心之誠然者乎。象故曰中心得也。

三爻象○事功日勞。三以一剛爲止。主于上下五柔之中。舉世莫尚其功。其功如山之爲高。却又卑處地下。隱伏不見。施伐盡忘。勞謙之象。謙言天道地道。人到勞謙。分明是天地氣象。三以其功下人。天道下濟而光明。四五上又能下三。地道卑而上行。艮成終而坤代終。謙之所以亨也。君子有終吉之象。夫勞並天地而功施于萬民。然後可以爲謙之終。有匹夫匹婦不與被其澤者。卽不可以爲有終。卽不可以爲謙。三易或 卷之三 十九

以一剛而止衆柔。天下之民歸心焉。可以爲有終矣。象故曰萬民服也。

劉石閣曰。謙之九三。乾坤之合德也。乾交于坤。愈下而愈泰。坤交于乾。愈上而愈恭。九地之下。重淵之深。形埒埒之所不至。而下降之乾。至焉。下之至。而乾之能事畢矣。昭昭之表。蒼蒼之上。聲臭之所不至。而上行之坤。至焉。上之至。而坤之能事畢矣。謙之九三。是乾交于坤之成事。而坤交于乾之極則也。其于學也。至隱至費。至微至顯。上行下濟。與天地同流。故能勞並天地。而功施萬民。此學之

終也。

胡雲峰曰。乾之三。以君子稱。坤之三。以有終言。謙之三。兼乾坤之占辭。蓋所謂勞者。即乾之終日乾。乾而謙則又坤之含章也。○趙汝楳曰。一陽在初。為不遠復之仁。在二有師中夫人之吉。在四有由豫大有得之業。在五稱顯比使中之主。在上成碩果存陽之功。上下始終。歷試諸艱。可謂勞矣。今不為比豫之在上。乃退居三陰之下。是勞而能謙者也。復師雖在下而不為終。剝雖終而在上。今九三艮為主。是謙而能終者也。何吉如之。

易或

卷之三

二十

四爻象○三下止為艮。反上成震。所謂時止則時行。行則行動靜不失其時者也。四以卑體動而上行。行無不順。所謂順承天而時行。不習无不利。則不疑其所行。不知手之舞之。足之蹈之也。无不利。揭謙之象。凡位之所處。時之所值。莫不各有當然之則。謙之則在三。无不利。揭謙。則所謂不謙不知順帝之則者也。象故曰不違則也。

彥陵氏曰。揭謙不在形迹上表白。真有一段不敢自安的意思。發揮於辭氣容貌之間。揭者。由中達外。暢達盛大之意。○潘雪松曰。四在艮止之上。而

加之。以厚坤順之下。而居之以柔。得謙內外二體之全。所謂下濟上行者。皆於此取平焉。故可以立萬世平施之則。

五爻象○陽實為富。陰虛為不富。六五居中得位。合坤順三爻。以地道卑而上行。不富以其鄰之象。坤為衆。而統衆行師在順。六五不富以其鄰。則能用其衆矣。故或用其衆以潛師掠境而侵。或用其衆以聲罪致討而伐。無非順天而應人。又何不利之有。征之為言。正也。侵伐皆所以正人之不正。而歸于謙也。謙必萬民服。而後為有終。有一不服。即不可以為有終。故

易或

卷之三

廿一

利用侵伐。征不服而使之服也。

劉石園曰。易言富以其鄰者。小畜五。陽稱富。小畜五陽。故曰不獨富。言不富以其鄰。若泰四。謙五。陰稱不富。居中處順。三陰不約而親。故曰以其鄰。胡雲峰曰。謙之一字。自禹征有苗。而伯益發之。六一爻。不言謙。而曰利用侵伐。正相發也。○鄭孩如曰。富如非富天下之富。冲虛不盈。謂之不富。此謙德也。謙而不名為謙。忘於謙者也。即謙之名亦不受。所以為謙之至也。陸北沙曰。周禮大司馬以九伐之法。正邦國。賊賢。害民。則伐之。負固不服。則

侵之以謙順而侵伐所侵伐皆驕逆正哀益之大端天道地道人道所必然也

上爻象○卦惟九三一陽為謙之主六二與之同體上六與之正應九三以謙倡則二之同體者以謙和之而上之正應者亦以謙和之鳴謙之象坤為邑一陽居申而五陰在外邑國之象邑國之中有不服者則利用行師以征之二居三下與三相得而鳴得我心之同然者也上居謙之極雖與三同聲相應而未必同心相得象故曰志未得也夫所謂利用侵伐利用行師者非謂謙而可以侵伐行師也謂侵伐行師

易或

卷之三

廿二

之用而亦有謙道也有不服者則征之而非黜武在邑國之內者則征之而非貪人之所有此所以无不利而天地神人之所不能外也

彥陵氏曰志未得正所以發明鳴謙之故蓋君子之志原欲合天下以成其謙有一人焉自外於教化不得不行師以征之此所以不得已而至於鳴耳玩象詞自見二日中心得見其本於中上日志未得見其出於不得已其為由中達外一而已矣

豫象傳○豫以全體言一剛為主而五柔之志無有

不應則一剛之志無有不行者矣以二體言內順外動動無不順此剛之所以與時偕行而柔之所以承天時行者也是以謂之豫豫順以動天地如我之順為順天地如我之動為動而況建侯行師有不如我之順之動者乎天地自變自化人謂之順動日月不過而四時不忒不知其所以然而然聖人亦自變自化人謂之順動刑罰清而民服亦不知其所以然而然不知其所以然而然者時也凡易皆時也則皆義也義者宜也時措之宜也天地聖人且不能違此豫之時義所以為大也

易或

卷之三

廿三

張彥陵曰豫樂以天下也然人心和樂以應不是容易須中和位育之世則有之剛者嗟虞似之而非○章氏曰惟震動於坤之上故利建侯以主萬民惟坤順於震之下故利行師以動大眾○吳因之曰順動動字不但動之禮樂刑政即獨知萌動皆是喜怒哀樂未發之時已先有順的根源了所以能合三才而一之○又曰人之一身觸頭則尾應觸手則足應一體受病渾身不樂何也其血脈貫也宇宙間只一個太極天地與我大家在這裏出來一根一派畫為三才與人身百骸總屬一脈

何異。然則人一呼一吸一喘一息。如何不與天地相呼應。故匹婦含冤三年不雨。一夫懷忿六月飛霜。人哀亦哀。人怒亦怒。哀怒如此。喜樂可知。齊民如此。天子可知。故其順其逆。無不如之。此係實事。非獨論理。○測言曰。凡言大矣哉者。咏嘆之。令人深維其旨。善完其局也。然願大過解革。止言時。坎與睽。則言時用。豫隨姤旅。則言時義者何。蓋時各有用。時各有義。單言時。而義與用兼之矣。坎與睽。寒人或見為難處。將退阻而不能究其用。而不知其為用甚大。何可阻也。故特揭用以該義。至豫包裹總在時字內。

易或

卷之三

廿四

隨姤旅。人或以為事之適遭。時之偶值。不能思其義之所在。而泛然應之。不知無義則無時。何可不深思之也。故特揭義以該用。用廣而顯。義隱而微。包裹總在時字內。

大象○雷在地中。陽氣潛藏。而萬物資始。雷出地上。陽氣奮發。而品物咸亨。豫之象也。夫雷出地奮。乃太和元氣之出中而發者也。然則先王之所以作樂者。豈有他哉。不過喜怒哀樂之中和而已。夫喜怒哀樂。人人之所同。則中和亦人人之所同也。但百姓日用而不知。先王知之。故致中和而天地位萬物育。此樂

之所以作。而德之所以崇也。先王與天地合其德。故啟禘之上帝。郊焉而天神格。先王與祖考合其德。故以配祖考。廟焉而人鬼享也。作樂之盛。稱殷。雖有其德。苟無其位。不敢作禮樂焉。故作樂之盛。未有盛于先王者也。先王作樂于雷出地奮得之。此之謂與天地同和。此之謂聲音之道與天地通。

易或

卷之三

廿五

張彥陵曰。作樂崇德。不是用樂去崇其德。樂作。而吾之功德。心德。開揚光大出來。即謂之崇。樂之為用。朝覲聘享祭祀。各有所主。惟郊祀上帝。則大合古今衆樂而奏之。大司樂圜丘之奏。樂極九變是也。故曰殷薦之上帝。以配祖考。○程子曰。萬物本乎天。人本乎祖。故冬至祭天於圜丘。而以祖配之。以冬至氣之始。尊尊也。萬物成形於帝。而人成形於父。故季秋享帝于明堂。而以父配之。以季秋成物之府。親親也。姚承菴曰。總是威格天地。祖考之心。以和洽四方。億兆之心。所以為豫。○經釋曰。雷天氣出地奮而豫。故聖人作樂以應天。神人和焉。澤地。形下天下而履。故聖人制禮以配地。上下辨矣。出奮者性。故樂由中出。以彌性。上下者形。故禮自外作。以制形。樂由陽來。雷地。天地之交也。故謂

和諸合而樂興。禮自陰作。天澤。天地之判也。故高下散殊而禮制。屢本於素。素禮之始也。故者誠去偽爲其經。豫止於石。石樂之終也。故窮本知變。爲其情。樂至無怨。禮至不爭。則刑罰清。民志定。而天下化成。故易禮樂之大宗也。

初爻象○四爲豫王。凡爻稱豫。皆指四言。亦猶謙之稱謙。皆指三言也。謙二以柔居中。與三同體也。而相得。三以謙倡。二以謙和。同聲相應而鳴。所謂後願得常得坤之貞者也。故吉。豫初以陰居陽。不中不正。雖與四正應。而近係同體之柔。四由豫而行。初不由豫而鳴。非同聲相應之鳴。而未知所適從之鳴。所謂先迷失道。失坤之貞者也。故凶。豫剛應而志行。四由豫則剛應而志大行。初鳴豫。則不應乎剛。而志不得行。窮而無所復入矣。象故曰志窮凶也。

易或

卷之三

廿六

劉石閣曰。豫之盛德在四。初四正應。以陰應陽。自是天地萬物之所同然而不容易者。而何可謂之窮。且爻成而必有所與。四不應初。初不應四。又將何所與乎。四不應初。則正應且棄而不與。況于二三五上乎。初不應四。則正應且棄而不歸。必將從其近而昵者。何以成九四之盍簪。又何以建亥行

師乎。然則鳴豫之義何居。曰群陰所以出乎迷而成乎豫者。以四爲之主也。頤震之王爻在初。而不四。故四雖爲群陰之王。而群陰猶未知所從。遠者蔽而莫知。近者疑而莫決。高者亢而不下也。夫陰之爲道。以贊則柔。以知則明。陽之爲道。天下之至貴而不可遠。天下之至剛而不可惡。以至剛至貴之陽。而遇至柔至晦之陰。此陽所以猝難得衆。而陰所以徘徊猶豫。莫知嚮往也之時也。之義也。惟中正之君子。爲能確然不惑于所從。舍其朋從其主。夫朋方牽之。而二舍之。介石之義也。群陰賢賢。而二先天下以示從。貞以不守。幾失之吉也。知二則知初矣。知初則知三與五矣。彥陵氏曰。此鳴非得意而鳴之鳴。乃哀鳴之鳴也。蓋由豫在四。而初欲借其權籠以自肆。不得不哀鳴以求之。此小人乞憐之狀也。玩志窮二字自得。或問所爲志窮者何也。曰。士人有介然自立之志。則任此身之所處。或約或樂。無所不可。其見通達而無碍也。小人志在逸樂。一途其途已窮。故名喪節。所必至者。

易或

卷之二

廿七

二爻象○子曰知幾其神乎。幾者動之微。吉之先見

者也。六二柔順中正。全體坤德。介乎上下二柔之間。而確然不疑其所行。獨與四異位而同功。合為艮石。介然柔同類而應四。介于石不終日之象。介石則有屹然不動之義。故曰動之微。動之微。坤之貞也。二之能貞以其知幾。幾則吉之先見者也。豫剛應而志行。初不中正。則先乎剛而不應。所以志窮而凶。三不中正。則後乎剛而不應。所以進而有悔。介于石。二之貞。二之中正也。二惟居中得正。則與剛相應。而震動之志無不行。坤順之志。亦無不行矣。象故曰以中正也。劉石間曰。豫順以動。下三爻皆動之先。至順之象。

易政

卷之三

廿八

而惟二中正。借順之全德。豫之動在四。以知幾。日動之微。日吉之先。見皆指四言。上交不諂。下交不瀆。以上下二柔言。惟剛陽而後能為吉先。惟柔中不牽于類。而後能承剛以時行。故非介石不能知幾。非知幾不能有不俟終日之功。○三陰順行。則朋不易喪。陽剛在上。雖為卦主。而上而未下。則陰未易先。陰為朋。不易喪。陰而不容不喪。陽為主。不宜先。陽而又不可不從陽。以是義觀。其惟貞乎。其惟順乎。萃初爻義。與此爻相發。喪朋得主。其象莫辨于是。

張氏曰。當豫之時。初與四應。三與四比。惟二以中正自守。無所附麗。有介于石之象。無欲故也。夫人心之初。本自虛靈。本自覺慧。只為欲念未洗。把本來面目却障蔽了。所以不能先覺。惟其淡然無欲。本來之靈覺。如鏡未蒙塵。水未着垢。見幾明決。不俟終日矣。不終日。即是知幾。○邵子曰。寶鑑造形難隱。髮鬻刀迎。外豈容絲。此是介石真諦。三爻象。○張曰。上視為盱。三承四。近交。不中不正。非已之順。是視而四之動。是視。故曰盱。盱既有悔。四已動而上行。三不順四。而與之偕行。故曰遲。遲又有悔。

易政

卷之三

廿九

始既失之疾。而後又失之遲。則終不能與剛相應。而志終不得行。所以無往而非悔也。盱與介于石反。遲與不終日反。二惟介于石。所以不終日貞吉。三惟盱豫悔。所以遲有悔。此無他。以六二中正而位當。六三不中不正而位不當也。憂悔吝者存乎介。二介于石。故能順以動。而為吉之先見。初三不憂悔吝之介。則不能順以動。而悔隨之矣。彥陵氏曰。小人侯附權勢。以富富貴。專是仰人鼻息。然其良心不死。必有一段不自安處。甘心為之而不變者。勢必托言於其事已成。無可奈何耳。故

聖人不言凶咎。第借悔之一字。以動其良心。而結發運之一字。以堅其速改之心。夫既已悔矣。尚可進而成其悔耶。

四爻象○卦所以成豫者。全在九四一爻。五柔之中。一剛震動。以順而動。動出順出。能由其道而豫。能使入出之而豫。由豫之象。上下五柔。無不順乎一剛。剛應而志行。不惟于已有得。能使五柔皆得其得。大有得之象。五柔之朋。皆應一剛。則皆承天而時行。得主而有常。不疑其所行矣。勿疑朋盍簪之象。夫一人出之。而天下莫不出之。一人得之。而天下莫不得之。則易或

卷之三

三十

一人之志行。而天下之志亦與之俱行矣。故彖云志行。而此云志大行也。

劉石問曰。陽下陰則得陰。陰求陽則失陽。近民則親。遠民則疑。道也。四以一陽不下。復而居四。以陽處陰。故四之德已不能無疑。而況于五陰乎。陽之為道也。至貴而能下。至剛而能包。陰弟見其貴而。未見其下。見其剛而未見其包。必且相與適道。然望而畏之疑之。甚且以為貴而剛者。之將厲已而不敢近。此陽統陰之始事。陰求陽之初心也。既而見其下。見其包矣。則中者得之。正者應之。近者附

之。上下從之。遠邇宗之矣。故曰出豫。口勿疑。然則初應四而凶何若。曰至柔至下。而群陰為之蔽。門未下求。而初悵悵然失其所往。故以類行。以欲動而不能克也。陰之吉莫吉于從貴。處群陰之中。而貞以從貴者。動之微。吉之先見者也。處群陰之中。而欲以從類者。動之微。凶之先見者也。凡陰必從陽。從陽必吉。而所以不能從陽。以類為之牽。而先為之害。故至順之道。凝然專致。而不為私誘。確然俟時。而不為物先。初之鳴。將應其類。則私而不光。將應其與。則先而不貞。故曰凶。

易或

卷之三

三一

吳因之曰。出豫與勿疑。非兩件。大臣身致天下之。沒必非獨任之功。此時已是衆賢戮力了。但人情當未成功之時。推誠任賢。惟恐不及。功成業就。則驕忌漸生。故周公揭出疑字破之。

五爻象○五貞疾。與二介石同義。二中正貞之于下。五中貞之于上。二貞而下應。固為吉之先見。五貞而上乘。則雖有悔吝之小疵。而能憂其介者也。貞疾之象。剛柔皆應。恒憂其悔吝之介。則雖乘而可以應。雖疾而可以豫。恒不死之象。豫剛應而志行。順以動。應剛則順。以動而為豫。乘剛則悔且吝而為疾。此二五

之別也。象故曰六五貞疾乘剛也。夫五之恒以其貞也。五之貞。以其中也。恒則剛柔皆應而不死。中則剛柔皆應而未亡也。死者有其生者也。亡者有其存者也。然後知生于憂患而死于安樂也。

上爻象○一卦二體有兩日象。下卦至三為終日。二則日之中也。故不終日。三則日已終矣。時不再來。悔之晚矣。故遲有悔。上六居上卦之終。則日之終而冥矣。冥豫者。豫之既成者也。萬物出乎震而成乎艮。震反則艮。震之終即艮之成。有艮之成。則又有震之出。出而成。成而出。萬物之所以生生不已也。成有渝无

易或 卷之三 三二二

咎之象。初六鳴豫。蓋志之窮而不知變者也。上六冥豫。則時之窮而必變者也。終則有始。天行也。君子尚消息盈虛。天行也。象故曰何可長也。

趙晉山曰。造化之理。有坤之致養。而後萬物出乎震。故四時之序。秋收而春發。改正豫為發之地也。日月之行。晝明而夜晦。晦正豫為明之地也。萬物生機。七政行道。人之呼吸。湖之往來。皆漸漸漸長。漸進漸退。其終始循環。間不容髮者。皆豫為之地也。故惟動之微。而時至事起。不先不後。不勞不置。不見網維。化育無時。不充滿于兩間。萬彙無時不

欣欣而各得。故由豫先。而後履豫。而後悅豫。學問事業。所以凡事豫則立。而歸之至誠。曰知幾其神。日動之微。曰吉之先見。皆豫先之義也。而履豫悅豫。二義亦寓其中。

胡雲峰曰。卦辭只一豫字。而爻之言豫者不同。初六上六。逸豫也。六二。幾先之豫也。六三。之豫。猶豫也。九四。和豫也。六五。之疾。弗豫也。合而言之。人事不可不豫。人心不可有豫。

隨象傳○剛來而下柔。剛為主而柔隨之也。動而說。動為主而說隨之也。是以謂之隨。元亨利貞者。時也。元亨利貞无咎者。隨時也。易之一書。時而已矣。乾象傳文言發之甚詳。而各卦亦或點出。至隨尤為明白。天下皆時。天下皆隨時。此所以大亨貞而无咎。此隨時之義。所以為大也。時之所在。變動不居。周流六虛。故爻中皆不可以正應求之。蓋所謂隨无故也。

易或 卷之三 三三三

張慎甫曰。隨者隨時回轉。變易以從道也。凡有塗轍可循。繩墨可守。其避咎猶易。隨則無方無所。無形無迹。無首無尾。無可依傍。無可率循。自非心體虛明。道理爛熟。神機妙用。則自以為為時。而不覺入

於無忌憚矣。是隨易與咎鄰。故必元亨利貞而後。无咎。李彭山曰。震下一陽元亨之所以動也。兌下一陰利貞之所以靜也。○象抄曰。前此皆男女分用事。此二卦始男女合。隨自否上來為初。疊自泰初往為上。故邵子曰。泰到盛時方是疊。否從傾處即成隨。隨疊泰否之初變也。○張彥陵曰。貞者天下同然之心。真正所以為時。蓋時之所會。人情事理。已有必趨之勢。聖人因其勢而施變通之權。則風會事機。不覺其一轉。故不曰天下隨我。而曰隨時。貞者道之體。動者道之用。時者道之跡。○又曰。

易或

卷之三

三四

隨有四德。而聖人置利于不言。以見大亨處原是貞。不是以貞為利。而後可无咎也。隨必執乎貞而後顯。貞必因乎時而後神。時必托乎天下。而後妙其用於不窮。

大象○雷發聲于震。而收聲于兌。雷有時而收聲于兌者。乃不得不隨之。而收聲隨之象也。夫日出而作。日入而息。天下隨時也。嚮晦入宴息。君子亦與天下隨時而已。夫君子自強不息。茲胡云息哉。蓋息者。日也之所息。生生之機也。時不能有明。無晦。人不能不作無息。故晦者。用晦為明。時之息機也。嚮晦入宴息。

者。藏寂待感。君子之隨時。以順其息機也。然則息者。不息之息。所謂通乎晝夜之道而知者也。

馬含英曰。孟子求放心。只在存夜氣。存夜氣。只在求於心。一也。吾人且晝之所為。不但皆良心。亦且耗真氣。七情六欲。勞勞攘攘。起心發念。視聽言動。無適非滯洩之端。良心處處隨之而往。真氣處處隨之而散。有散無聚。有往無來。則性命之根漸脫矣。惟昏夜之際。夢寐之頃。情欲歸空。心念止所不視不聽。不言不動。則在者漸來。散者漸聚。此正復初子半之候。見天地心之時也。不但昏夜夢寐。即

易或

卷之三

三五

且晝勞攘之中。苟能一念靜存。則真氣立收。良心立復。蓋此氣此心。本來圓滿。不虧不欠。雖歷萬變。真體不移。故求之即在。存之即生。必有事焉。而勿正心。勿忘勿助。則夜氣不亡。何知有存。良心不放。何知有求。無亡無存。無放無求。無晝無夜。無氣無心。時時空虛。時時變化而已矣。時時青天白日。時時昏昏夜夜而已矣。時時自強不息。時時嚮晦入宴息而已矣。

張彥陵曰。雷藏澤中。隨時而發。不輕洩其元氣。所以養來春生發之力。君子息必於晦。從間然處用。

功養未發之中也。息者自心也。心自有息。息必歸心。綿綿若存。為天地根。外若滅息。中則生息。息之為瓊瓏矣。○袁了凡曰。冥息從洗心裁密來。放下身心。安閒自在者。實也。萬緣俱息。一念不生者。息也。○又曰。雷藏於澤。為隨。雷入於地。為復。竊晦入息。所以養陰也。至日閉關。所以養陽也。一身之夜氣。培於息。天地之元氣。培於閉。

初爻象○剛來而下柔。動而說。此卦之所以為隨者也。以六爻言之。則柔有隨剛之義。而柔亦有隨柔之義。剛無隨柔之義。而剛則有隨剛之義。夫柔有隨剛

易成

卷之三

三六

之義。而柔亦有隨柔之義。此所以二則係三。而失初。三則係四。而失二上。上窮則反而係于五也。剛無隨柔之義。而剛則有隨剛之義。此所以初有渝。則出門而上交。四五有孚。則同心而下交也。蓋有所往。則往而上隨。無所往。則來而下隨。此六爻隨時之義。不可為典要。而又有典常者也。初九剛來下柔之主。稱官。初上往而隨二。隨之常也。初上往而不隨二。隨之變也。時當變而變。大亨貞无咎。而天下隨時者也。官有渝。貞吉。同人之初。以二為門。隨初以二三為門。初有渝于門能出。初出門于四有交。剛動與剛說合而隨。

辨之義。儻豈曰無功。出門交有功。初之剛動本正。二柔在前。所從恐不得正。必有渝而後正。象故曰。從正吉也。出門交則所從不失其正。吉可知矣。象故曰。不失也。

易賸曰。心以思為官。何患其渝。但要不失無欲之體耳。本義以為有所偏主而變其常。非也。境不礙心。只怕心礙境耳。剖破藩籬。即為大家。不但無害。抑且有功也。

二爻象○柔不利遠。專一以近為隨。稱係。陰為小子。三也。陽為丈夫。初也。二在初三之間。往而隨三。則于初必失之矣。係小子失丈夫之象。夫柔有隨剛之義。而柔亦有隨柔之義。柔雖有隨柔之義。必無有既隨柔而又隨剛之義。象故曰。弗兼與也。

易成

卷之三

三七

劉石間曰。從大者隨。從小者係。陽之為道也。清通而不可為質。神變而不可為象。故隨而不係。陰之為道也。因依以為質。附麗以為生。則係而不隨。故隨之三陽為隨。三陰為係。

三爻象○三與二俱柔。俱以近為隨。故亦稱係。陽為丈夫。四也。陰為小子。二也。三在二四之間。往而隨四。則於二必失之矣。係丈夫失小子之象。隨剛來而下

柔則陰求于陽。未有不得主者。陰之隨陰。固不如陰之隨陽之為正矣。隨有求得。利居貞之象。四在三上。二在三下。志在上。則必令下。蓋柔有隨剛之義。必無有既隨剛而又隨柔之義。象故曰志舍下也。

四爻象○三日隨有求得。有求于四。而得四以為主也。四日隨有獲。因三之求而有獲也。四有獲于三。則不能有應于初矣。貞非所貞。與初之有渝相反。是以凶也。四若合五以孚。初在隨之時。而盡隨時之道于剛動剛說之中。而維撰良體。動靜不失其時。其道光明。則剛動剛說相孚。而柔動柔說亦無不孚。大亨夬。

易或 卷之三 三八

无咎而天下隨時。何咎之有。夫剛有隨剛之義。而剛无隨柔之義。有獲因于有求。則幾幾乎隨之矣。象故曰其義凶也。四非以明。何以合剛動剛說而相孚。在隨之時。而盡隨時之道。與初相交。而成初出門之功乎。初之有功。皆四之有功也。象故曰明功也。

張彥陵曰。本之以忠誠。而凡福國利民之事。知無不為。為無不力。此之謂在道。有孚在道。卽是以明。○吳因之曰。常人處危疑之地。立脚不定。便有許多術數出來。或巧媚君心。或借援左右。或暴白心迹。以自明。聖人一切不用。所用以自盡者。止有孚。

在道而已。○彥陵氏曰。義卽所謂貞也。不凶於事。而凶於義。義之所在。君子正不必避也。當此地而能以有孚在道處之。不惟可以保其身名。而國家亦得收忠盡之益。天下歸功焉。

五爻象○易道以中為嘉。初四五同德相孚。四承五以孚。初亦因四而交五。初四相隨。而孚于五之中。則二三四亦相隨。而孚于五之中。天下隨時。無往而非嘉之會。孚于嘉吉之象。五非中不能孚。孚非中不為嘉。五以正中之德。而位正中之位。此所以孚于嘉吉也。

易或 卷之三 三九

沈蛟門曰。隨者從人之義。故多舍其正應而近是依。初與二相從。三與四相從。而上又與初相從。雖得失異狀。其於比周均也。九五剛陽中正。為隨之主。豈宜示人以私哉。故戒云孚於嘉吉。若謂惟善是信。不問其為誰。然後為王者大公之道。

上爻象○上六陰柔。以近為隨。故亦稱係。處卦之終。上無所往。反而隨五。誠意固結。相係相維。而不可解。若有須臾不離。而猶恐失之者。拘係之乃從維之之象。夫上之隨五。相係相維。雖出于其心之誠然。而亦五之中德。有以潛孚而默化之也。五位正中。王之象。

上允之終爻。居五之上。西山之象。亨者嘉之會也。五用其中。以孚于上。五用其嘉。以亨于上也。王用亨于西山之象。二三處卦之下。有所往。則二往而係三。三往而係四。上處卦之上。無所往。則來而係五。無所往。其來復吉。此所以乃從維之。而為嘉之會者也。象故曰上窮也。

吳因之曰。隨人之道。正與乎盡之矣。其始也當擇而後隨。不可不正。其既也當以心相隨。不可不孚。觀初二三。見從正之義。觀四五上。見孚誠之意。陸庸成曰。隨備元亨利貞四德。而貞為要。故曰大

易成

卷之三

四十

亨貞。爻亦首貞吉焉。蓋只云元亨利而不言貞。且爻又云不可貞。而貞字不更見焉。何也。隨無故也。無故而動悅。則必言貞以防之。蓋則飭也。當飭而吳止。則聖人寂欲激之使幹。不復言貞以阻之。

三三三

疊象傳。○艮者乾剛之終。巽者坤柔之始。艮任乾剛于上。巽任坤柔于下。乾上坤下則否。是為父母之疊之象。然美以行權。則剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。而母之疊幹矣。艮止其所。則時止時行。動靜不失其時。而父之疊幹矣。是為幹父母之疊之象。是以謂

之疊。乾元者始而亨者也。當疊之時。以乾元治天下。而天下有不治者乎。故曰乾元用九天下治也。是以謂之元亨。若所謂利涉大川者。豈徒勇往以就濟哉。必也臨事而懼。好謀而成。故曰終日乾乾。行也。行。事者行其所無事。則元亨而天下治矣。是以謂之利涉大川也。甲者震也。卦位震居東方。艮居東北。巽居東南。艮之三爻。先甲三日也。巽之三爻。後甲三日也。十干之中。惟稱甲者。甲為十干之首。疊是造事之端。舉初而明事始也。先之云者。終艮。後之云者。始巽也。震甲由巽而離坤。兌乾坎以終乎艮。豈非天行之終。

易成

卷之三

四一

而甲即為之始。以接夫巽。豈非天行之終而復始乎。君子尚消息盈虛。天行也。天行自然之數。即人事當然之理。雜卦傳曰。隨無故也。疊則歸也。歸者因其故而歸之。因其終而始之也。所以往有事。所以疊元亨而天下治也。震之甲。乾之元也。乾元者始而亨。坤元者順承天而時行。震甲無時不流行于天地之間。乾元無時不流行于天地之間也。巽坤柔之始。艮乾剛之終。疊遂兼得乾坤二元。又先後而為六十之甲也。劉石閣曰。凡剛柔之象。剛為完。柔為毀折。為敗壞。故凡物未存而本撥者。與外完而中潰者。皆謂之

疊巽陰初潰。艮陽後剝。故巽有潰義。艮有剝義。八
艮與巽爲疊。如果藏或潰共三之一。或潰共三之
二。其漸且盡潰剝落。故左氏取女感男。風落山也。
其不至于盡潰而盡剝者。則不食之碩果。所以爲
後爲元亨者也。故以柔下則取疊象。以剛上則不
食之果。無初之終。知其不以疊終也。且剛之爲道。
來以成德。往以成務。故剛來則隨。剛往則幹。其時
則疊。其德則幹。如晦之必明。冬之必春。元亨之義
孰大于是。

邵國寶曰。治疊曰疊。猶治亂曰亂。治荒曰荒。故疊

易或

卷之三

四二

爲有事也。涉大川非獨勇往。直是酌其深淺。度其
廣狹。身入險中。以求必濟。小心惕厲之極也。○蘇
子瞻曰。疊之與巽一也。而巽之所以不爲疊者。有
九五以幹之。而疊無是也。蓋陽生於子。盡於巳。陰
生於午。盡於亥。陽爲君子。君子爲治。陰爲小人。小
人爲亂。甲庚之先後。陰陽相反。先曰三日。于戊申
也。申盡巳而陽盈矣。盈將生陰。治將生亂。故受之
以後甲。後甲三日。午辰寅也。寅盡於亥。然後陰極
而陽生。勢窮而後變。故日終則有始。天行也。若夫
庚之所後。甲之所先也。故先庚三日盡於亥。後庚

三日盡於巳。先陰而後陽。先亂而後治。故曰無不
有終。而特發其旨於九五爻。此天人所由分也。○
吳因之曰。先甲後甲。雖云人事。然終則有始。理勢
自然。就是天意也。正要如此做。只爲天不能自做。
而特假手於人。人做便是天做。人事之所在。即天
運之所在。故曰天行。此即指人事爲天。見不盡人
事。便是達天。○張慎甫曰。天行不息。先甲後甲。精
神無息不運。無息不流。終而始。始而終。循環無端。
天之行也。夫是之謂有事。夫是之謂元亨。與卑巽
苟止正相反。

易或

卷之三

四三

大象○山下有風。則非行上之風。巽東南。乃從下回
陽之風。巽風一鼓。而滿山林。盡生意。此乾元之始。而
亨者也。疊之象也。君子所以振民者。好生之德而已
矣。好生之德。洽于民心。則民皆鼓舞興起。日新又新。
而涵育以成其德。其與巽風一鼓而萬物潔齊。何以
異哉。

萬尚烈曰。振民者。將以育其德也。蒙之育德。育己
之德也。疊之育德。育民之德也。育己之德。止須靜
深沉毅之力。育民之德。必待鼓舞振作之功。故蒙
曰果行育德。而疊曰振民育德。

陸北沙曰。風自下而上者。生物者也。自高而下者。殺物者也。今在山之下。則殺物之風。夫頌其舊。則新者繼而生矣。君子於民。有舊染之汚者。振而落之。以育養其新德焉。

初父象○初柔在下象母。上剛在上象父。共為疊者也。幹母之疊。即幹父之疊也。凡有智力能成立事者。謂之幹。乾文言云。貞固足以幹事是也。上父初母。生二三兩剛。四五兩柔之子。皆父母之疊。所望于幹之者也。乃四五兩柔。欲濟不能立。二三兩剛。則能立者。四五兩柔。依之。二三兩剛。又自相依幹之。則可以成

易或

卷之二

四四

立父母之事矣。上九以剛居上。不事其事。父疊之象。初六之母。以二三兩剛。四五兩柔。中正之子。幹之。幹父之疊之象。夫父之疊而不能幹。有子猶無子也。今初六之母。生二三四五之子。幹上九之疊。而善繼上九之志。善述上九之事。是以謂之有子也。考成也。父有成德。稱考。原初而幹。要上之成。子之有。父之有。子之成。父之成。有子考无咎之象。然父疊而子幹之。其濟不濟。皆不可知。幸而濟。則已成之業。不至廢弛。而親之心。亦可少慰。不幸而不濟。則後起之功。難望。重新。而子之罪。益無所逃。此非乾乾惕厲。孰能代父之

終。而為吉之先見者乎。屬終吉之象。夫所謂幹父之疊者。非以其事幹之。而以其意幹之也。非以己之意幹之。而以父之意幹之也。象故曰。意承考也。初六成卦之主。故于此爻詳言治疊之事。大抵幹疊以巽之。二剛為主。所謂剛巽乎中正而志行也。

二爻象○九二以剛中居柔巽之上。即二幹初。幹母之疊之象。象傳曰。豈元亨而天下治也。初之柔巽。坤之貞也。貞而以貞幹之。大川之利涉。謂何。先後甲之。三日謂何。是不以有事為共事。不以天行為共行者也。其何以成乾元之治哉。不可貞之象。二剛巽之中。

易或

卷之三

四五

乾道之變化備矣。以此而幹母之疊。則柔皆順乎剛。承天而時行矣。象故曰。得中道也。季彭山曰。貞者德之收斂。而無為者也。與元亨不同。九二陽剛得中。元亨有為之德也。初六柔巽。必須剛以幹之。不可欲於無為也。故曰。不可貞。不可貞。則當用元亨矣。三爻象○九三以剛居剛。而與上九正應。幹父之疊之象。震无咎者存乎悔。九三乾健之體。因時而惕。株心危。慮患深。小心翼翼。可以無大過矣。小有悔。无大咎之象。九二得中道而幹母之疊。即幹父之疊。父母

二疊也。父故兩貴之。三之悔。即初之厲也。厲則終吉。小有悔則无大咎。象故曰終无咎也。

程敬承曰。疊之時。聖人只是要人去幹。能幹雖小。悔亦無妨。斷不可以此自退。爻勉之。而象則深與之。聖人於蹇。二言終无尤。所以作天下之忠。於疊。三言終无咎。所以作天下之孝。

四爻象○四應初巽。以承上止。兩柔相巽。不能有所成立。裕父之疊之象。夫裕疊非不治疊也。只是優游放散。無乾乾惕厲之心。無震動有為之志。以巽治巽。以止治止。以此而往。必不能濟。憂悔吝者存乎介。爻

易或

卷之三

四六

无咎者存乎悔。三震而悔。所以動心。恐性增益其所不能。而无大咎。四不憂其介。所以不能極深研幾。成天下之務。而往見吝。非往而後吝。乃吝而後往者也。挾其必不可得者而往。雖往猶未往也。象故曰往未得也。

五爻象○五以柔中。應二剛中。以幹父疊。遂用二之多譽。以為父譽。幹父之疊。用譽之象。二剛巽。上剛止。同德者也。五用二之譽。以為父譽。用二之德。以承父德也。子之德皆出于父。併其所為。振飾之迹。而泯之。真所謂善繼善述者也。象故曰承以德也。初曰意承。

考。此曰承以德。必承之說明。而後可以幹疊。未可以急遽矯拂行之也。

鄭孩如曰。子有幹父之名。則過歸於親矣。幹疊而親不失其令名。此為用譽以幹之也。幹疊之取善者也。然既疊矣。何德之可承。夫使人不曰承。而曰承德。若不知其為前人之疊。然者。

上爻象○上九以剛居卦之上。象王侯。見止無為。雖有王侯之位。而不事王侯之事。不事王侯之事。則必有事其所事。而自尚以為高。各人各有志。故各事其事。志在王侯。則事王侯之事。志不在王侯。則不事王侯。

易或

卷之三

四七

侯之事。高尚其事者。志不在王侯。而高尚其志者也。夫有王侯之位。而不事王侯之事。此天下所以不治而疊也。事不可則。而志可則。此天下所以貴幹疊之人也。六爻取家事為象。上為父。本爻不稱父。而他爻言父。初為母。本爻不稱母。而他爻言母。斯義也。下五爻言之已詳。故此爻以國與天下取象。天下有王。國有侯。猶家有父母也。王侯之疊。之當幹。猶父母之疊。之當幹也。臣之于君。子之于父母。其義一而已。其事亦一而已。

張雨若曰。疊之時。不患無事功之人。第事功習勝。

人多苟且以投功名。此風漸不可長。上以不事
高。欲以節預救其壞也。寧獨清風高節。足以廉頑
起懦哉。○像象曰。下在事中。操巽之權以幹蠱。有
事固為其事。上在事外。體艮之止而高尚。不事亦
為其事。上之止而不事。即下之巽而有事之則。
蘇子瞻曰。器久不用。而蠱生之。人久安溺。而疾生
之。天下久安無事。而弊生之。謂之蠱。易曰。蠱者事
也。夫蠱非事也。以天下為無事。而不事事。則後將
不勝。子夫。器欲常用。體欲常勞。天下常欲事事。故
曰巽而止。蠱。○像象曰。蠱之取象於幹父幹母。欲

卷之三 四八

人知有子道。隨之取象於係子係夫。恐人淪為婦
道。先天巽位西南。後天坤來居之。一擔坤母之責
任在巽。先天艮位西北。後天乾來居之。一擔乾父
之責任在艮。艮任乾於上。巽任坤於下。元亨而天
下治。有乾元用九而天下治分量。
臨家傳。○臨者大也。陽臨陰也。自復而臨。二剛若積
漸而長成。有剛浸下而長之象。卦體下說上順。二剛得
中。而群陰咸應。是以剛中之臨為臨。故無不誠。無不
順。無不應。而臨之所以為大也。元亨利貞者。乾道之

變化。天道之變化也。臨以天道之變化為變化。是以
元亨利貞也。天道春生秋殺。震長兌消。復以初為震
主。剛長之體。來于坤下。是為七日。臨以三為兌主。柔
消之體。至于坤下。是為八月。爻則浸長。喜其亨。喜其
貞。體則八月。憂其至。至則浸長之剛。爻化為頓消之
柔。體是以八月有凶。易窮則變。變而通之。則有凶而
有無凶之理。不久而有可久之道。大亨以正。天之道。
即人之道也。

劉石閣曰。臨也者。以高下之至密。尊卑之至親者
而言也。陽下陰。澤下地。以氣以形。雖不無高下尊
卑之分。而其際也。親莫加焉。密莫尚焉。故曰臨。

卷之三 四九

胡雲峰曰。八月有三說。臨視反對。觀八月卦。一說
也。歷臨六位。至遷初二。二陰。凡八位。入於數為陰。
於象為月。歷剝六爻。至復初一陽。凡七位。七於數
為陽。於象為日。二也。復下震。震少陽。七位於東。為
日出之方。臨下兌。兌少陰。八位於西。為月出之方。
三也。○胡雙湖曰。一陽復。惟日亨。三陽泰。惟日吉
亨。四陽壯。惟日利貞。五陽大。元亨利貞。皆不言。何
獨臨與乾似也。豈非元則一陽初動。自二陽以往。
皆陽德亨通。皆利在貞正乎。趙晉山曰。易道貴中。

二陽方主于中乾之體用全併於此故四德成歸焉。○徐進齋曰。浸長內包二意。有漸而長不急驟意。又有方來未艾意。○又曰。震坎艮三剛周流坤爻從初至上。皆不失其為剛。巽離兌三柔周流乾爻從初至上。皆不失其為柔。惟震長一剛為兌。巽長一柔為艮。剛柔相易。若從中積久漸漬得來。故皆曰浸。○遷之浸而長者柔。曰小利貞。柔浸不失巽順之意。且是浸成剛止。故以貞示利。臨之浸而長者剛。曰消不從。剛浸非從震退之意。反欲浸成柔。說故以消戒凶。○孫質菴曰。天道不可一日無

易或

卷之三

五十

陽。無陽便不成個世界。故其心未嘗不注意於君子。然君子之所以與小人異者。只在正不正之間。使君子不能以正自處。甚非天之意矣。故大亨而必以正。方與天之道合。以天道原無不正也。○吳一源曰。昔自臨而泰而壯而姤而遯是八月之卦為消。如此未見消之為不久也。惟其眼前是兌而非泰。所以即長即消。而三爻日无攸利。可見處將盛時。有說意便是消局。故聖人先戒之以凶。又教之以愛。

大象○不日地下有澤。而日澤上有地。主澤之二陽

言也。說萬物者莫說乎澤。極大地之博厚。無不在其浸潤中。故萬物之資生于地。萬物之資生于澤也。臨之象也。君子之臨民。不過教養二事。夫欲盡人而教之者。君子之心。卒不能盡人而教之者。君子之勢。獨恃有此無窮之心而已。故曰教思。博施于民而能濟眾。堯舜猶病。仁者已欲立而立人。已欲達而達人。古之人欲明明德于天下。惟恃此一體之心。流通無間。爾。故曰惟天下至聖為能聰明睿智。足以有臨也。寬裕溫柔。足以有容也。

易或

卷之三

五一

吳因之曰。教令科條一布。不患有所及。有所不及。所患者民德貴與日俱新。上之人若見百姓稍稍向化。便自息了念頭。只是自家意思易窮之故。自古教法詳盡。勞來匡直。肫肫不能自己。只此一念自无窮盡耳。容保不專是足其衣食。凡使之樂其樂。利其利。皆是。這樂利不患其易窮。所患者風土不同。苦樂各異也。若精神運量不到。不能一一與他調度規畫。則其容保便有遺而不及之處矣。无疆者。天下無不被容保之民也。○汪氏曰。不徒日教。而日教思。謂教育人才之意思。如兌澤之深也。不徒日保民。而日容保。謂容愛而保養之。其度量

如坤地之廣也。

初爻象○咸感也。臨陽臨陰也。初九以陽居陽而臨乎陰者。感乎陰也。是卦之所以元亨利貞者也。貞則未有不吉。同人中正而應。故能通天下之志。咸臨則天下之志無有不通。而已之志無有不行者矣。象故曰志行正也。○三陽在下為交泰。天下之氣相通也。二陽在下為咸臨。陰陽之氣相感也。象傳故言剛中而應。蓋自下之陽。方長之陽也。以方長之陽臨群陰。有不神感而神應者乎。

易或

卷之三

五二

不臨。陰陽亢則有不咸。故咸至不易言。乾曰咸亨。坤曰咸亨。莊子曰周徧咸也。咸臨之道。下面已矣。惟下。故遂入谿谷。淵泉不足喻其深也。惟下。故旁周垓埏。溟渤不足喻其普也。惟下。故無不貫。融堅闕。入金石而莫或阻也。惟下。故無不振。啓坯戶。抽萌芽而莫之禦也。惟下。故無不鼓動。寂寥虛曠。霜水嚴沍之境。如雷霆之奮發。而莫不悚也。惟下。故無不昭蘇。惛惛然。茫然杳然之際。如日月之照臨。而無不見也。天地之化育。聖人之經綸。皆此。○臨自上下之象也。故大雅云。臨下有赫。非自上下。

不成臨。非下之至。亦不成臨。今地已下矣。而澤復下之二陽之貴。降于淵泉。故謂之臨。復德之盛。其道之光。君子于此可默識矣。故初二皆係曰咸。咸者感深而普之美。咸即臨也。陽之道以下為正。以深潛藏用為貞。故又曰貞。貞即臨也。蓋以下為志。謂之正志。以下為行。謂之正行。象故曰志行正。易簡錄曰。咸為無心之感。初以正。二以中。我中正而天下自應。故皆曰咸。二陽在上。無為而天下化。所以為觀。二陽在下。無心而天下應。所以為咸。

易或

卷之三

五三

臨。無所不感。則其大亨以正可知矣。咸臨吉无不利之象。九二與初剛同德。而亦與三柔同體。所謂剛浸而長者。于此而長。所謂消不長者。亦于此而消。惟其剛浸而長。所以于四陰。無所不臨。無所不感。而吉。咸應。陽感而陰應也。故爻于二陽。言咸臨。主感者也。于四陰。言非臨。至臨知臨。皆應其所感者也。天下惟陽之臨陰。無遠不感。亦惟陽之自下以臨陰。無感不利。惟其消不夙。所以四陰之中。有順命者。亦有未順命者。而至于八月有尚。于長之時。而知其所謂消。則消者自消。不害其為長。于吉之中。而知其所謂凶。

則凶者自凶不害其為吉。萬物並育而不相害。道並行而不相悖。小德川流。大德敦化。此天地之所以為大也。象故曰未順命也。

彥陵氏曰。初之咸臨。謂其與二協力以為臨也。二之咸臨。謂其率初同往以為臨也。又當以二爻為主。○叔正曰。凡卦陽上陰下者。取尊卑定分之義。否與恒也。陰上陽下者。取往來交感之義。泰與咸也。此曰咸臨者。二陽既降而臨陰矣。四陰喜二陽之近也。又交相臨之。所謂交相感而相臨也。觀卦惟四得觀光。而此咸得臨之者。陽本在上之物。今

易或 卷之三 五四

既下臨矣。無不親矣。其光也。○濟雪松曰。坤有順德。而卦則在上。陽自下進。至三陽開泰。陰無不順。今尚在二。未順命也。九二咸臨。不強其順。而徐俟其化。無迫促以勝之之意焉。此以德臨人之象也。其吉无不利以此。

三爻象○二陽咸臨。則四陰無不受其臨。六三柔說之體。甘以受二陽之臨。甘臨之象。說而順。剛中而應。即所謂剛中而柔外。說以利貞者也。六三甘臨。則是以乘剛之說應。而非以利貞之說應也。利貞則先之說。即坤之順。乘剛則先之說。非坤之順矣。故二象曰

未順命者此也。何利之存。至于八月有凶。消不久也。憂其至。則有凶。而有無內之理。憂其消。則不久。而有可入之道。既憂之无咎之象。六三甘臨。即所謂來先之凶。位不當者也。象故亦曰位不當也。既憂之。則至者聽其自至。消者聽其自消。而所謂剛浸而長者。于

是乎利往而有終矣。此其所以无咎也。象故曰咎不長也。

項平巷曰。六三以甘媚臨陽。而无依利。見君子之難說也。既憂之无咎。又見君子之易事也。其處已也嚴。故不受不正之媚。其與人也寬。故不治既憂

易或 卷之三 五五

之人。爻辭雖為六三言之。然亦可以見二陽之用心矣。

四爻象○至。即至哉坤元之至。臨者大也。初以乾之大為臨。而四以坤之至受其臨。至臨之象。乾之所至。坤亦至焉。無時而不順乎乾。无咎之象。三不以坤之順為應。而以先之說為應。有未順命之象。則以其位不當之故。四為坤順之首。而與初正應。其位當矣。象故曰位當也。

五爻象○乾知大始。二以乾之知為臨。而五即以乾之知為知。以受其臨。曰知臨。陽為大。九二剛中。為臨

之至曰大君宜如宜室宜家之宜六五以柔中應二之剛中真是與乾作配得來曰大君之宜乾為知坤為行二五以中相應以坤行行乾之知知行一致而乾坤合德象故曰行中之謂也

胡雲峰曰夫子釋乾四德言仁義禮不言智知九大言於坤周公爻辭獨於臨之坤體曰知臨五常之德知藏於內坤以藏之故也

上爻象○敦厚也上六居坤之上地之最厚處所謂

坤厚載物德合無疆者也二剛在內上遠不相應而與四五同體以五之順為順遂亦應二以四之順為

易或

卷之三

五六

順遂亦應初若兼五之知四之至而有之則亦兼五之吉四之无咎而有之矣敦臨吉无咎之象上已處五之外無四之位而志在內之二剛惟恐其有不順惟恐其有不應厚之至也象故曰志在內也

幼于氏曰兌終為悅甘臨者小人之事且終為厚敦臨者君子之德咸者臨之體言公也至者臨之情言密也知者臨之道言明也敦者臨之誠言久也甘者臨之賊言邪也○經釋曰臨觀坤合兌巽也至坤而兌巽從合之臨天德觀天道卦莫大焉二陽在下物生自下浸以長而名臨時莫盛焉

臨在上大觀在上示中正而名觀德莫尚焉臨四時之氣備焉觀則天道神道聲臭盡矣

三三

觀象傳○序卦傳曰臨者大也物大然後可觀故受之以觀大觀在上以二陽言順而巽以二體言中正以觀天下以九五言剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛觀之中正乾之中正也首出庶物而大明終始觀之所以為大乾之所以為大也是以謂之觀也仰首而觀曰觀躬行于上風動于下曰化所過者化所存者神上下與天地同流是以謂之盛而不為有乎顯

易或

卷之三

五七

若也天何言哉四時行百物生天之神道天之貞觀也神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行聖人之神道設教聖人之大觀也一陰一陽之謂道生生之謂易陰陽不測之謂神爻言觀生而象言神道惟其生生所以不二而謂之道惟其生生所以不測而謂之神道亦此生生也神亦此生生也此乾之所以大生坤之所以廣生太極之所以生儀生象生卦吉凶而生大業者也通乎此則易無餘蘊矣

郝京山曰按禮器諸侯相朝灌用爵也無筮豆之薦周禮小宰之職凡賓客贊裸大宗伯之職大賓

客則攝而載祿。祿與灌同。諸侯朝于天子。始至。天子使大宗伯裸以鬯酒。無筵豆。一獻而罷。禮至無文也。諸侯相朝亦然。鄭康成謂諸侯貢士于天子。大夫貢士于其君。皆以此禮。賓士。然考諸周禮。有賓與之文。無飲酒之禮。儀禮有鄉飲之禮。無賓與之文。鄭以鄉飲卽賓與。無據。以盥不薦爲賓與。因爻辭云。觀光用賓也。不知惟裸無薦。惟鬯稱祿。惟天子有鬯。諸侯錫鬯。乃有不錫。則資鬯于天子。若諸侯于大夫。賓與安所得鬯。徧及無爵之士乎。爻辭觀光用賓。亦以天子賓諸侯爲象。王者賓萬國。

易或

卷之三

五八

惟諸侯稱大賓客。小雅蓼蕭。燕來朝。諸侯曰。既見君子。爲龍爲光。是也。士與自鄉可稱賓。至天子所。未可遂用賓。鮮易者。裝康成之訛。而王輔嗣又以爲祭祀。夫祭祀而裸。豈有不薦者乎。劉石問曰。自上臨下爲臨。自下觀上爲觀。陽來則萬物自無以出于有。故臨道顯。陽往則萬物自有以歸于無。故觀道微。然觀將剝之卦也。剝危。觀何以不言危。曰。凡言危者。以二言也。而陰陽非二也。陽一復而萬物生。陰一姤而萬物成。故自復以至乾。發育之門也。自姤以至坤。歸藏之府也。乾陽自

復以至泰。而德以亨。自壯以至乾。而功以成。亨者。不得不貞。成者。不得不退。故自姤。遜否。而成觀。觀。往則剝。所以明乾道變化不測。欽其盛德。孫其成功。以處歸藏。如木果之垂實。雖處剝落之時。而爲生長之所自成。生長之所自始。至陽之精。無時暫息。其道然也。是故感者。陽之來。寂者。陽之往。近取諸身。神運而官隨。志一而氣動。手舞足蹈。皆發也。復臨之道也。其于身有不獲。其于人有不見。敬于無象。嚴于無形。皆良也。觀剝之道也。由是觀之。觀之時義可識矣。

易或

卷之三

五九

吳因之曰。此八字只是觀字註脚。將祭而盥。盥而尚未薦。這時節胸中是什麼境界。凜然肅然。一毫妄想。疎慮。也是容着不得。爲觀者。其心須常是這樣光景。不論內外動靜。而和神之愈斂愈純。愈收愈潔。無一息不似盥而未薦之時。則其字信在中。而顯然可仰矣。文王不顯亦臨。無教亦保。正是此意。○程敬承曰。順巽與中正。非有二也。順則不假作爲。巽則不露形迹。此皆渾然在中。不可見者。中與正。卽此不可見者。隱隱躍躍。示人於聲臭之表耳。○吳因之曰。順不是順於理。心下常是和平安。

安無躁動決裂之狀異者入也其心收斂退藏而不浮潛而不露之意只是一個其心安靜所以養到中正田地○徐進齋曰上有精潔誠敬之德顯然可仰則天下有所觀感而化如舜恭己南面而天下自治文王不大聲色而萬邦作孚自然之感固如此也○程敬承曰下觀而化化而只在觀示間上安所着意言下安所庸知識兩精相喻焉而已夫是之謂神也○彥陵氏曰天之神道無可觀四時不忒此之謂貞觀其體藏於無聲無臭聖人之神道無可觀中正以觀天下此之謂大觀其

易或 卷之三 六十

機妙於不識不知神道設教猶言聖人設教皆神道耳以教顯神非以神為教神從化來蓋所存者神故所過者化正與愚天下以神有條○鄭中甫曰豈而不薦誠也神道設教神也誠即神也神即誠也神非廢法也所恃不在法也法非自行也即所以行其神也蘇子瞻曰無器而民趨不言而物喻者觀之道也聖人以神道設教則爵賞刑罰有設而不川者矣寄之宗廟則豈而不薦者也豈者以誠薦者以味○易因曰夫曰觀則聲臭俱無一如其天何言哉而四時行焉觀者自以為神而

何教之可設何化之可服乎無教可設故曰神道設教无化可服故曰神道而天下服

大象○風行天上以其風力畜止天行之健小畜之象也風行地上以其風力遍歷地勢之順觀之象也夫地有方而風則無方者風之神也民有方而先王之教則無方者先王之教之神也通其變使民不倦神而化之使民宜之先王通其變民亦通其變不知其所以使之者而自不倦也先王神而化之民亦神而化之不知其所以使之者而自宜之也此之謂風之自此之謂無方之大觀此之謂不測之神道

易或 卷之三 六一

劉石閣曰風之為物也最神六經取象于風極博亦極精如太史採歌謠于里閭以在治忽謂之採風陟方巡狩謂之觀風列國聲詩皆謂之風故吾夫子以君子之德為風中庸末章曰知風之自風自最宜詳味與大雅大風有隧義同蓋大雅見貪戾之所自始而中庸重仁讓之所自來也合風與化為從欲之治合風與自為君子之德爻中觀我生觀其生卦之與而不薦皆以自言也知風之自則卦爻之取義躍如矣鄭申甫曰記曰風雨露雷莫非教也風亦天地貞

觀之一也。風有聲而物被之以化焉。春夏之風。生物長物。仁之教也。秋冬之風。肅物凝物。義之教也。設教以爲觀。所謂樹之風聲者乎。○歐陽永叔曰。聖人觀民。各因其方。順其俗而教之。民知各安其生。而不知聖人所以順之者。此所謂神道設教也。初爻象○大觀在上。則下觀而化。柔小在初。獨與五遠。亦無不觀。亦無不化。童觀之象。孩提之童。無不知愛親敬兄。行而不著。習而不察。終身由而不知者。衆也。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。小人无咎。君子吝之象。五觀民。原欲盡人爲君子。初雖小人乎。未

易或

卷之三

六二

皆不由聖人之道。而服聖人之教也。象故曰小人道也。二爻象○坤爲闔戶。五互艮爲門闕。二以中正應五。中正當闔戶之中。自內而窺外。闕觀之象。女未從人。以不出門爲正。以不失正爲利。二五陰陽正應。則已從人之婦也。婦而以女貞爲貞。則其婦爲順婦矣。利女貞之象。觀丈夫也。闕觀而謂之女貞者。言女之貞如此。亦可以歸于君子。而宜其室家矣。况已從人之婦。而以女貞爲貞者乎。則其所以奉君子之教者爲何如哉。象故曰亦可醜也。五中正以觀天下。自上及

下自內及外。無一人而不觀。無一人而不化。童觀。小人之道。然不以小人而不觀。闕觀。雖女子之貞。然不以女子而不觀。小人而觀。則小人化矣。女子而觀。則女子化矣。非天下之至神。其孰能與于此。越胥山曰。醜如地醜德齊之醜。顛也。李衷一曰。見從耳目而入。亦從耳目而拘。拘於耳目者。門內之見也。立於四達之地。不受形障者。天地之大觀也。

易或

卷之三

六二

三爻象○坤道其順乎。承天而時行。是乾元之所以資始者。即坤元之所以資生者也。三坤體之終。稱我。坤之資生。我之生也。乾之資始。我之所以生者也。三居下之上而觀五。觀我之所以生也。觀我之所以生者。可進則進。可退則退。順承天而時行者也。觀我生進退之象。觀之三。坤之三也。無成而代有終。豈至先迷而失道乎。不失坤道之順承。則不失乾道之變化矣。象故曰未失道也。吳草廬曰。生者。人之神明。人之所得以生者也。即仁體也。非內心有復。不能識我生。非本體常惺。不能觀我生。道者。生之理也。○彥陵氏曰。此爻意重在進上。士君子進而觀光上國。其意專欲贊襄聖

明以圖不朽。自反生乎。其才德不足以大長。則必退而倚其所以進之具焉。蓋不敢苟且以赴功名之會也。若謂不可進則退。則退為養拙之地矣。豈君子所以自處者哉。巽為進退。三坤順而近巽體。故以取象。

四交象○國坤象。坤含萬物而化光。下觀而化者。國之光也。坤之光。乾道之變化也。國之光。王道之變化也。四若上下之際。上觀五而下觀坤。觀國之光之象。五中正以觀天下。王之象。四在五下。諸侯之象。諸侯來朝。王以賓禮待之。用賓之象。四入五之因。而觀光。

易或

卷之三

六四

則將朝于王所。而觀天子之光矣。利用賓于王之象。國之光。民之下觀而化者也。下觀而化者。五之以中正觀天下者也。故五之象曰觀我生觀民也。諸侯者王所建以觀民者也。故王之賓諸侯。以觀民而賓之也。諸侯之用賓。亦以觀民而用賓也。王與諸侯以賓相尚。無非為斯民而已矣。象故曰尚賓也。

郝京山曰。賓謂王者以賓禮待諸侯。即象所謂臨而不薦也。周禮大行人掌大賓客之禮儀。以親諸侯。上公丹裸而酢。饗禮九獻。食禮九舉。出入五積。三問三勞。皆用賓也。舊謂諸侯薦士于王。王待以

賓禮。按王制。大司徒大樂正所升士。大司馬皆論定而官之。臣也。非賓也。九四交象。即用象象者。觀道至四成也。觀者陽觀陰。陰觀陽。或與或求。故爻惟四得觀。五上皆陽之為觀者耳。故觀成于四。

五交象○六三無成代終。以坤元之資生。承乾元之資始。統坤元之資生為我生。中正以觀天下者也。觀我生之象。中正以觀天下。下觀而化于中正。則君子之分為無咎矣。君子无咎之象。五中正以觀天下。原以一人之生。而為天下人之生。觀我生即觀民生。

易或

卷之三

六五

此乾坤所以合德。而易所以生生者也。象故曰觀我生觀民也。

劉石閣曰。觀。高居也。又表也。巽然出萬物之上。而為萬物之所具瞻。故曰觀。至陽欽養以成萬物。故取象于大觀。在上中正以觀天下。聖人齋莊中正。端居淵默。而天下自歸于極。觀民。言其為民所觀。非觀乎民也。若以觀乎民為義。是當欽藏之時。而取發育之旨。非時義矣。

易因曰。下之觀五者以人。而五之所觀者即我。下之觀五者如神。而五之觀我者即民。夫合萬民生。

觀我一生。是謂大觀。以我一生。通萬民生。是謂大化。

上爻象○彖傳大觀在上。以五上二陽言。中正以觀天下。專以五之中正言。是觀之成卦以二陽。而尤以五之中正為主也。五中正以觀天下。天下無不化于中正。天下之生。皆五之生。上以五之生為生。即以五之生為觀。觀其生之象。五言君子无咎。信乎其為君子。信乎其无咎矣。君子无咎之象。五中正以觀天下。則篤恭而天下平矣。五雖有已平之化。而生猶有未平之心。蓋君已堯舜。而猶恐未盡其道。民已與被堯舜。

易或

卷之三

六六

舜之澤。而猶恐未得其所。無窮無盡之心。與天下流通無間。則其生即我生。觀其猶觀我也。此上與五所以同謂之大觀。同謂之君子无咎者也。象故曰志未平也。

鄭申甫曰。五君上師。躋斯世於仁壽。開億載之太平。皆此一團生意。合內外以成其仁也。我生以生意在我者言。其生。則從我所孚卵者言。雖涉及人而實未離我也。或問上非君位。何以生人。不知人服其教。天理明。即人心不死。即所謂生也。君子以天地萬物為一體。生日我生。原非局於我也。象彖

日臨二以剛在下為主。與初皆成。天道無心之感。著於人。觀五以剛中正在上為主。與上皆生。聖道不言之教同於天。

易簡錄曰。陽在下而成臨。在上而成觀。可見樽天狂地。二陽也。即生生之理。天地之大德。日生。生便是天之神道。好生之德。便是聖人神道。進而觀國。尤者觀此。退而自觀者觀此。即女人為門內之觀。觀此。下民安頤蒙之命亦觀此。

三三

噬嗑彖傳○噬嗑兼有頤象。但頤之中爻為重坤。重坤皆柔虛。象無物。噬嗑之中爻為坎艮。坎艮皆剛寔。象有物。頤中無物。則噬而不噬。頤中有物。則噬而後噬。是以謂之噬嗑。大傳曰。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。又曰。陰陽合德而剛柔有體。噬嗑之成卦也。分陽以為初之剛。分陰以為五之柔。則剛為初之動。而柔為五之明。故雷動而上行。電明而下照。雷電合德。而明動成章。此所以噬嗑而亨者也。五柔得中而上行。象電上運其照。而雷下擊其威。雖不當于剛中之位。寔不失其柔中之用。用之究察獄情。則至明而不敢自以為明。能斷而不敢遽行其所。以不恐

易或

卷之三

六七

明而不敢自以為明。能斷而不敢遽行其所。以不恐

人之心。行不忍人之政。而民志固已大畏矣。是以利用獄也。噬嗑之為卦。惟取噬嗑之義。故雜卦傳曰噬嗑食也。或因利用獄及屢校何校等字。遂併中四爻皆以用刑之意牽合附會。不知所謂利用獄者。猶豫卦利建侯行師。與諸卦中利涉大川云耳。初上取象于屢校何校者。亦由卦辭用獄生來。若以兩爻之象樂求之中四爻則鑿矣。凡易惟得其象意而止。有之不得減。無之不得加。非若他書。終有所視貼乎其間。便已失象意矣。初上取象于屢校何校者。蓋卦以噬嗑為名。則以初之動。合五之明也。初若震動。動不失

易或

卷之三

六八

其為動。猶有以合五之明。故雖滅趾无咎。上居離終。明已失其為明。終無以合初之動。故遂滅耳而凶。而中四爻之所謂噬。所謂吉无咎。則皆以初之動而上行。合五之明取義。此乃所謂剛柔分。動而明。雷電合而章。此乃所謂順中有物曰噬嗑也。六爻取象雖殊。其義一而已矣。

傳曰。不云利用刑。而云獄者。蓋獄者。所以究治情偽。得其情。則知為問之道。然後可以設防與致刑也。○彥陵氏曰。物在順中而不噬。則人身之咽喉塞矣。梗在要害而不去。則王者之教化塞矣。刑罰

所以濟德禮之窮也。○張慎甫曰。說者謂剛主義柔主仁。不知天地之大德曰生。剛柔皆主於好生也。但剛過則亢。柔過則靡。分之為言。不亢不靡。適完其好生之德而已。○陸庸成曰。用官刑新國用輕典。刑亂國用重典。刑平國用中典。司寇以五刑之法。詔刑罰而辨罪之重輕。司刺以三法求民情。斷中而施上。服下服之刑。蓋刑者。所以取中也。司刺曰。斷中。士師曰。受中。小司寇曰。登中。無非以中用刑也。故卦之利用獄。不獨有威明之善。使非五之柔得中。孰為刑之主哉。

易或

卷之三

六十九

大象○雷電合而章。言雷電便是噬嗑之象。豐明以動。明而後動。則動無不明可知矣。故君子以折獄致刑。噬嗑動而明。動無不明。則明而後動可知矣。故先王以明罰勅法。明罰者。明其罰于先。勅法者。勅其法于上。使人人畏罪而不敢犯法。則天下有刑措之風矣。蓋不得已而用刑者。君子之事。刑期于無刑者。先王之德也。

劉石剛曰。雷電之為德也。奮發乎重淵之下。鼓行乎大虛之表。昭蘇乎阻習闇昧。不聞不見之處。萌勾達驛。滌瑕蕩穢。于是乎小往大來。故其為德也。

仁衷而義表。生體而明用。其天地之大德之所從始乎。故知此之為法為威。聽訟之才也。知此之為大德。欽恤之仁。哀矜之誠也。聖人開物之深如此。潘雪松曰。夫罰以寬刑之用。或罪誤而輕。或過大而宥。凡以深致忠厚之意。而過聽深文者。何有於原情。故言明罰。而法以制刑之中。或垂之象魏。或讀之黨州。凡以嚴示畫一之守。而巧詆緣飾者。或得以舞智。故言勅法。利用獄是臨時。明罰勅法是平日。傳曰。法者。明事理而為之防者也。○薛文清曰。噬嗑貴豐旅四卦。論刑。皆離火之用。以是見

易或

卷之三

七十

用法貴乎明。噬嗑豐以火雷。雷火交互為體。用法貴乎威明並濟。貴旅以山火。火山交互為體。用法貴乎明慎並用。治獄有四要。公慈明剛。公則不偏。慈則不刻。明則能照。剛則能斷。

初爻象○初與五。正剛柔所由以分者也。而所謂動而明。雷電合而章。則以初動而上行。合五之明也。九四艮坎雜撰之爻。與初正應。初如以艮而止。則必以坎而陷。震為足。坎為校。震足没于坎校下。屢校滅趾之象。震无咎者存乎悔。小懲而大誡。則悔而能補其過。无咎之象。初與五不當相應之位。初動而上行。則

與五明相合而成雷電之章。此所以无咎也。初不動而上行。則無以合五。而離之明變為坎之陷矣。此所以為屢校滅趾也。象故曰不行也。

卜于爻曰。戒為治者。不可以不禁其微。

二爻象○中四爻皆順中之物。而順所以噬而能噬者。則以初上之二剛也。然順之噬物。下體動而上體不動。則順所以噬而能噬者。雖初上二剛為之。而定初之剛動主之也。故中四爻言噬。皆以初之動而上行取義。中四爻之言言无咎。皆以初之動而合明取義。噬嗑食也。故中四爻皆以食物取象。序者豕腹

易或

卷之三

七一

之下。柔軟無骨之肉。按禮別筵一鼎。謂之膚鼎。二以柔中居互坎下。膚之象。初動而上行。以剛噬柔。噬膚之象。艮為鼻。自二至四互艮鼻之象。初噬之時。與明未合。中有互艮。既噬而噬。則有以合五之明。而四之艮象滅矣。滅鼻之象。噬膚滅鼻。則不但合五之明。而四之明亦無不合。如此則豈有噬而不噬之咎。无咎之象。初以剛動上行。而二以柔乘其上。易噬而易噬。象故曰乘剛也。

蔡子木曰。去惡不嚴。是長好也。克己不力。是習欲也。夫鼻者。人生之始也。深沒其鼻。俱殊惡。故爻於

咎何有。昔曰除惡務本。

三爻象○肉之日乾者曰腊。六三以柔居剛與離切近。腊肉之象。初動而上行。以剛噬柔。噬腊肉之象。自三至五。五坎。以日乾之肉。而為坎水所濡。則不可食矣。遇毒之象。明動未合。則離互為坎。腊肉也。仰毒也。明動既合。則坎仍為離。非毒也。猶然腊肉也。小吝无咎之象。夫噬腊肉而遇毒。蓋以三居互坎之下。適為坎水所濡耳。象故曰位不當也。

四爻象○肉之日乾者曰腊。以三在離下也。肉之火乾者曰乾。以四五入離體也。有骨者曰腊。四以剛居

易或

卷之三

七三

柔也。初動而上行。以剛噬剛。噬乾肺之象。九四互坎之中。爻乾為金。四以一剛直亘于二柔之中。金矢之象。初噬四欲合正體之離。而乃得互體之坎。得金矢之象。夫乾肺可噬而不易噬也。金矢雖得而非所得也。可噬而不易噬。所以利于艱。雖得而非所得。所以利于貞。既艱且貞。必欲噬而合五之明。雷電合而章。皆以剛噬剛之能事。利艱貞吉之象。蓋初之所得。乃互坎之剛中。而未得正離之剛明。此所以不可不噬。不可不艱貞以噬也。象故曰未光也。

五爻象○六五離體。以柔居中。乾肉之象。初動而上

行以剛噬柔。噬乾肉之象。黃中在五。乾金在四。初噬

至五而噬。不但有以合五之明。而併有以合四之明。四五相得而為明。初五相得為動而明。得黃金之象。得其所者貞也。三之毒。四之艱。不可忘也。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。貞厲无咎之象。初五成卦之主。不當相應之位。初噬至五。明動獲得相當。雷電獲得相合。噬嗑而亨。此所以得黃金。此所以貞厲而无咎也。象故曰得當也。願中虛。就以不失其虛為養正。故戒令靈龜觀朵頤。噬嗑願中有物。就以有物為當噬。故噬膚則无咎。噬腊肉則小吝。噬乾肺

則艱貞而吉。噬乾肉則貞厲而无咎。必欲強附刑獄之例。以小象象大象。諸卦並無此例也。

易或

卷之三

七三

李衷一曰。獄者。天下之命也。法者。天下之平也。君主之其道先仁。臣守之。其道先義。蓋人臣之勢。屈調法易。執法之為難。故雖艱而利用貞。人主之勢尊。行法易。欲法之為難。故雖貞而利用厲。故聖人于四五之剛柔。各有取焉。○沈蛟門曰。象言五不當位。此曰得當者何。得之為言。因不得而生也。謂五本不當。惟能以貞厲自持。亦得當矣。

上爻象○中爻坎為桎梏。故通上下言校。願中有物

曰噬嗑以初上兩剛為頤以中四爻之剛柔為物以初之動合五之明為噬為噓有如不噬不噓初失其動無以上行如以中爻之坎。初之足。柱之廣。過脛而掩其趾。足全沒于坎。柱下。履校滅趾之象。上失其明無以下合。如以中爻之坎。楛上之首。楛之高。遇頂而蔽其耳。首僅露于坎。楛上之象。初居震始。動不失其為動。猶有震悔之機。无咎之象。上居離終。明已失其為明。永無開悟之日。凶之象。耳目之用。分之。視曰明。聽曰聰。合言之。聰聽則明。不聰聽則不明。五得中上行。離坎合而聰明具。上何校滅耳。既

易或

卷之三

七四

狀離明。並塞坎聰。目不成其為目。耳不成其為耳矣。象故曰聰不明也。

蘇紫溪曰。人之耳。為心聰發竅。此而不明。方寸之地。塊然止塞。更無開悟之日矣。○別傳曰。既日聰矣。又曰不明者。蓋任意見為聰明。而不計其可否。即人皆曰予知。驕而納諸罟獲陷阱之類。乃易之凶者多矣。繫辭獨以何校滅耳為惡積不可掩。罪大不可解者。蓋大奸大惡。皆自以為是。聰明才辨。足以濟其悻。故於噬嗑之合。獲見之。

蘇紫溪曰。昔之論刑者。始於虞書。而併於周禮。虞

廷更飭。所云五刑五刑。五刑五刑。五宅三居。周禮秋官之職。所云三典五刑。八成五禁。何其詳也。乃帝之叮嚀曰。欽哉欽哉。惟刑之恤哉。而小司寇以五聲求民情。懇然於言詞氣色耳目之聽。大司寇悉聰明度忠愛於林木之下。王且命三公參聽之。至三者。然後刑焉。又何謹也。噫。是可以得聖人艱貞貞厲之心哉。

易或

卷之三

七五

尚刑。故用刑之爻。每寓難之之意。至四五而曰。貞。口貞厲。見威明之不足恃也。聖人不尚文。故用文之爻。無甚取之之意。至五上而曰。白賁。見文明之貴以止也。又離與震合。則利川獄。離在艮下。則无敢折獄。何也。雷搏擊而山慎重也。

三三

賁象傳。○噬嗑初五兩畫。是爻主。賁二上兩畫。是爻主。凡卦剛柔相推而生變化。有往來不窮。上下無常之象。噬嗑五柔來而為賁。二居初三兩剛之中。所謂黃離元吉。得中道者也。文在其中。是以謂之賁也。

噬嗑初剛上而為貴上居四五兩柔之終所謂敦艮之吉以厚終者也。文成其終是以謂之小利有攸往也。離柔為小艮剛為大。震初剛大之爻往以成止。艮之剛大止離之柔小收斂文明而不極其發外之盛是離之柔小利于艮之剛大有攸往以得其所止也。柔來而文剛分剛上而文柔蓋曰天之所以為文也。柔來而文剛離文明之象也。分剛上而文柔艮止之象也。文明以止蓋曰人之所以為文也。人之所以為文者即天之所以為文者也。觀乎天文以察時變。小德川流大德敦化。此天地之所以為大也。先天而

易或 卷之三

七六

天弗違後天而奉天時。觀乎人文以化成天下。通其變使民不倦。神而化之使民宜之。所過者化。所存者神。上下與天地同流。天以時變。人以時化。察其變之在天成其化之在人。此貴之所以成天地之文而定天下之象。此易所以成天地之文而定天下之象也。劉石開曰。以震遇離則六位皆動象也。故以剛柔相噬而名。以艮遇離則六位皆止象也。故以剛柔相文而名。雷電者變化之極。山火者形色之成也。萬尚烈曰。何以謂之文剛文柔。物相雜故曰文。柔而推于剛之中則剛有文矣。剛而推于柔之上則

柔有文矣。此貴之所從起也。

趙晉山曰。柔來而文剛者。坤陰發用于離。則百昌庶彙見于地。分剛上而文柔者。乾陽上究于艮。則五行七政見于天。艮位在寅。陰陽出入之門。而離權在午。萬物相見之府也。文明以止者。乾坤合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。而制禮作樂。或由陽來。或自陰作。或山天作。或自地制。雖文明之極盛。而無不履中蹈和。一以忠賢為之本。故觀于五行七政百昌庶彙。而天之時變可知也。觀乎三千三百。而天下之化可成也。

易或 卷之三

七七

李秉一曰。柔來不言分。離反是離。中偶不動也。剛上言分者。震反是艮。下畫奇移在上也。○彥陵氏曰。文者。交也。交而錯焉之謂文。凡日月星辰。風雨露雷。寒暑晦明之變化。皆交也。蘇紫溪曰。倬彼雲漢。為章於天。柔來文剛也。月星無光。借日為光。分剛上文柔也。○朱子發曰。父剛子柔。君剛臣柔。夫剛妻柔。朋友者剛柔之合。長幼者剛柔之序。五者交錯。燥然有文。天理也。非人為也。五典之叙。五禮之秩。炳若日星。不過使之各安所止而已。此皆為人而設也。彥陵氏曰。有此人。便有此文。非增飾於

人之外也。○唐凝菴曰。天文者。文質適中之準。時有過文過質之變。故觀乎天文。可以察之。施其補救之術。觀乎人文之貴止。則惟止之。而使文不得以滅質。乃可以化成天下矣。

大衆○山下有火。非麗于木之火。乃地中溫暖之氣也。溫暖之氣。自下而上。麗于山而止。則草木咸章。貴之象也。君子知民之未化。不在乎民也。在我而已。不在乎刑也。在庶政而已。未有庶政。咸得其道。而民不化者。君子用其明于庶政。而不敢盡用其明于折獄。以不忍之心。而成大畏之志。所謂文明以止者也。

易成

卷之三

七八

鄭孩如日。明德政者。法火之光明。元敢折獄者。法山之慎重。○洵詞曰。獄貴詳審。而忌明察。苟恃其明察。而深文緣飾。沒其情實。是之謂敢。敢則民有不得其死者矣。其无敢折者。非不折也。虛明之心存於中。而慈愛之政行於外。於无敢而見庶政之能明。止於明也。

初爻象○凡卦上為首。下為趾。初以剛明居下卦之下。責其趾之象。自二至四。互坎為輿。初居坎輿之下。剛明之德。足以自裁。不敢以非禮愛其足。有安步當行之盛德焉。舍車而徒之象。卦以上之剛止為主。故

六爻皆有止象。然艮之止。非徒以止為止。而以行為止者也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。故六爻皆有時止時行之象。初之所以舍車而徒者。體剛質明。有見于窮而在下者。義不得乘車。故素位而行。雖行而有止之心焉。象故曰。義弗乘也。

二爻象○物相雜故曰文。玄黃者。天地之雜也。天地之雜。天地之文也。天地之文。為物不二。而溷更不離者也。二柔來文剛。下體三爻。相須而不可離。責其須之象。下體三爻。剛柔相須。柔來文剛。剛上文柔。上下又自相須。與起也。震超而上。往以為艮之止。則離之文明。因之以得所止。此所以為賁亨。小利有攸往。此所以為賁其須也。象故曰。與上興也。

易成

卷之三

七九

彥陵氏曰。須。如詩所謂。仰須我友之須。離火得所附。則光燦然而成章。故取須義。○朱子發曰。毛在頤。日須。三在二上。頤象。二在二下。須象。二附三而動。如須附頤而動。○唐凝菴曰。二為文明之主。上為文柔之主。賁至於二。文明盛矣。二惟中正。知文之不可以過。故須上而與之俱興。不敢獨以文勝。所謂文明以止者。正合此義。

三爻象○三以剛明居下卦之上。而為互坎之中爻。

既有離之光明。而又有坎之潤澤。賁如濡如之象。利
永貞者。坤之德也。二賁須以坤中而承三。三賁濡以
乾中而統二。火炎上。水潤下。水火交濟。而坎離合德。
則不待以艮止為止。而文明已得所止矣。永貞吉之
象。潤下為濡。踰上為陵。二柔麗乎中正。原始而不踰
乎三。豈要終而又踰乎上。此所以為永貞吉也。象故
曰終莫之陵也。

汪砥之曰。聖人于文。方值其盛。即憂其終。三終莫
之陵。四終尤尤。五終吉。三个終字。可見聖情。

四爻象○。睇。老人白也。又鬢白也。上九白賁。睇之象。
易或 卷之三 八十一

上為剛上文柔之主。四居下卦之上。首以上之白賁
為賁。賁如皤如之象。震為馬。翰白色。禮弓。戎事乘翰。
謂白色馬也。自三至五互震。三剛明。上剛止。文明以
止。亦以上之白賁為賁。白馬翰如之象。三又互坎之
中爻。坎為盜。寇之象。四乘三上。不勝其危疑。懼其有
害于已。而不知三與上陽剛同德。匪寇婚媾之象。凡
比剛下乎柔。男下乎女。乃婚媾也。匪寇婚媾之象。凡
剛柔之不相得。皆有所疑者也。六四當乘剛之位。而
有疑于三之為寇。象故曰當位疑也。始則疑其為寇。
而終則婚媾也。疑則有尤。無疑則何尤之有。象故曰

終无尤也。

蘇紫溪曰。四與初相賁者也。初以實心而賁乎四。
不為外觀。四以實心而求乎初。不為虛飾。初日賁
趾。四日皤如。初日合車。四日白馬。同一白賁之風
而已。匪寇婚媾。言其非所以相拂。而乃所以相成
也。象日當位疑。言其以陰居陰。似乎易於徇世。而
難於承貞。乃能與初為賁。相濟而不相拂。何尤之
有。

五爻象○。五高山之中為丘。花有垣日園。五止于中。
上垣于外。文明篤寔之藉。盡匡園于五中。賁于丘園。
易或 卷之三 八十二

是不緣飾于爵位。而惟優游于山林。其清風高致有
足尚者。上近陽剛之賁主。而求帛加禮。以致其愛敬
之意者。妾妾然也。夫窮不失義。故士得已焉。達不離
道。故民不失望焉。始雖若吝。而終則未有不吉者也。
禮。束帛加璧。以尊德也。是求帛所以為璧。重在璧。不
重在帛。物雖薄而用可重。又以尚德。何喜如之。此所
以雖吝而終吉。象故日有喜也。

剝石間日。柔之文剛。給事之後素也。故取諸車服。
蓋圓軫方輪輻三十步中。采齊趨中。肆夏文之至
也。剛之文柔。給事之先也。醴齊之美。而明水之尊。

黼黻之華。而疏布之尚。莞篔之安。而蒲越柔韌。以
 為至。蓬豆之豐。而玄酒腥魚。以為極。大羹不和。大
 圭不琢。素車不乘。朱紘不煩。文之初也。故山質以
 起文明。而人文以昭。由文以反太始。而天道以接
 天道非遠。即人之本始也。故初素履。上白賁。此本
 末之義。五近于白賁。故曰賁于丘園。束帛芻豢。
 上交象。○上九剛上交柔之主。則柔之文。即剛之文
 也。離之文。即艮之文也。所謂文明以止者。此所謂化
 成天下者。此故初賁趾。二賁須。三賁如濡。如四賁如
 皤。如五賁于丘園。若其位。當其時。盡其道。無不以上
 易或
 卷之三
 八二

立行可。曰陰勝。二物有應者。以應而相賁。無應者
 以比而相賁。初與四應而相賁者也。二與三。五與
 上。比而相賁者也。○測言曰。二與上。皆為成卦主
 爻。然文明非止不可。則尤以上九爻為主。故上曰
 白賁。而初之徒。二之須。三之永貞。四之皤。如五之
 丘園。皆依上取義。○吳因之曰。周公制禮作樂。繼
 悉具備。開闢以來。人文獨盛。此皆天時人事。不得
 不然。不啻以已意增飾一件。則固以不賁之賁。為
 賁之賁矣。故有取丘園。取白賁之心。然後有一套
 周禮。○陸北沙曰。易卦爻莫非文也。何此卦獨得
 易或
 卷之三
 八三

易或

三三三

剝象傳

○夬決也。剛決柔也。君子。小人。惟。有。決。如。

決澤而使之流通。剝剝也。柔變剛也。小人于君子。既。

言剝。又言變。如剝高山而變為平地。是以謂之剝也。

復剛長則利有攸往。時行則行者也。剝小人長則不。

利有攸往。時止則止者也。觀象者。觀坤之順以為順。

觀艮之止以為止。剝之時義。剝之卦象也。時止則止。

者也。君子尚天行之消息。以為消息。尚天行之盈虛。

以為盈虛。君子之後天而奉天時。君子之先天而天。

易或

卷之四

弗違也。時行則行者也。復動而以順行。原始言天行。

剝順而止之。要終言天行。共皆坤之承天而時行者。

乎。其皆乾之時乘以御天者乎。象傳就不利攸往之。

辭。發出一段君子隨時之意。而全易之旨。不外此矣。

程敬承曰。反剝為復之機。全在順止二字。順乃所。

以止。而止乃所以行。在剝則不利有攸往而順止。

在復則利有攸往而順行。行即從止裏養成端倪。

故消息盈虛並言。勿謂剝之不往與復之利往有。

二道也。張慎甫曰。順者。純也。一也。○胡雲峯曰。消。

息盈虛。皆為陽言。復者陽之息。姤者陽之消。乾者。

陽之盈。坤者陽之虛。○別傳曰。天行之說。剝復。

詞。蓋天以陽為體。體主止。以陰為用。用主行也。在。

姤則曰天下大行。在遯則曰與時行。在否則曰有。

命无咎。志行在觀則曰風行地上。天行健則見於。

純乾。在剝而亦曰天行者。蓋君子法天以為行。則。

消息盈虛之權。固不在天而在我矣。故曰剝者復。

之機。

大象○山高而地卑。今附于地。是高山變為平地。剝。

之象也。坤厚載物者地也。高山變為平地。是地之厚。

不足以載之也。上以厚下安宅。仁人之安宅也。凡為。

易或

卷之四

上者以仁心厚下。則為下者亦以厚德載上。如地之。

載華嶽而不重矣。豈有至于不能安其居者耶。故處。

剝之道無他。仁而已矣。碩果不食。仁也。仁也者。乾道。

變化而生生不息者也。

張彥陵曰。此象正反剝立義。以明治剝之道。見得。

山托於地。君托於民。地惟厚而後可以載山。下惟。

厚而後可以安宅。信乎下不可剝。而剝下正所以。

自剝也。

初爻象○剝一陽在上。如人之在床。下之五陰。自初。

而二三四五漸及于上。猶床下之剝削者。漸及于人。

身也。剝自下起。初正剝之所自起者。剝床以足之。剝之初。坤之初也。于上遠未相及。順之始。止之下。貞所自有。而以剝足。輕為削滅。凶床為人身所安。朝夕所不能離者。語人之剝。由漸及身者。莫切于此。故取象焉。初在下。先從下剝。漸及于上。象故曰以滅下也。楊止菴曰。茂貞與滅下。滅字不同。茂。茂視也。藐然若無之意也。滅。浸沒也。初柔雖微。而剝從此起。咎其始也。

二爻象○辨。分辨也。乃床身之下。床足之上。上下分辨之處。兩分而不相合。所謂縫也。革之中絕為辨。此

卷之四

三

所謂辨者。脫縫也。二居下體之中。稍上于足。未及于肩。剝床以辨之象。剝之二。坤之二也。二上猶未相及。以順之中。合止之中。貞在二中。亦如初茂凶。咸象傳曰。二氣感應以相與。陰陽以應為有與。上原與二。二自未與上耳。象故曰未有與也。

楊誠齋曰。辨。牀之幹也。牀有幹。國亦有幹。大臣國之幹。二大臣之位。今二柔進而變二剛。此小人進為大臣。而退君子之大臣也。其當退九齡相林甫之日乎。

三爻象○五陰皆剝一剛。而三居其中。獨與上應。是

剝卦之中。可以補過而无咎者也。蓋一陽雖受剝。陰亦不能无咎。三獨以一陰應上一陽。而與上之四五下之初二。皆相失焉。喪朋而得主。此其所以无咎也。象故曰失上下也。

四爻象○四以陰剝陽。與上同體。剝床以膚之象。初以足。二以辨。剝人適以自剝。茂貞凶。四剝床而以自身之膚。剝其身以剝人。正道淪胥已盡。更有何貞可言。更非茂之遂止。安得不凶。四欲剝上。而先自剝。災未及于上。而已遠夫身矣。象故曰切近災也。

彥陵氏曰。膚者。牀之膚。即薦蓆也。

易或

卷之四

四

五爻象○魚陰物。自初至五。群陰止于一剛之下。如魚之駢頭而貫者。然貫魚之象。五止體之中。而為群陰之首。以下之順為順。以上之止為止。左右群陰。胥使上順。以均怙一剛之庇。如妾媵侍使之承事其君。以宮人寵之象。三應上。失上下而得王。下已可以无咎。五承上。合朋類以從君。合一卦而无不利。无不利之象。順而止之在上。貫而以之在五。要終而陰陽相得。更有何无可言。象故曰終无尤也。

剝石闕曰。五雖承陽。而于陰為極盛。何利之有。即以爲宮人。而陽微于外。陰盛于內。乃曰无不利。詳

觀此爻。全重在艮。只有止義。二陰方往。而艮以陽剛止于其上。以尊馭卑。以剛禦柔。防微之道。導邪之力。大五陰雖盛。而止于艮陽之下。有元攸遂之象。本无攸利。而以柔中而承陽。以宮人處之。則下之不嫌于群陰。上之不疑于尊位。故曰无不利。張雨若曰。三之勢未盛。則教之去其黨以從正。五為衆陰之長。則教之率其類以聽陽。易為君子謀亦深切矣。○彥陵氏曰。避陰長而猶微。可制也。畜陰之權在陽。則告陽以制陰之道。故九三日畜臣妾。剝陰長已極。不可制矣。剝陽之權在陰。則教陰

易或

卷之四

五

以從陽之道。曰以宮人寵。○蘇子瞻曰。六五剝之主。凡剝者皆其類也。寵均則勢分。勢分則害淺矣。以宮人之寵寵之。不及以政也。○趙汝楮曰。寵及小人。始若未善。順而止之。終則无尤。凡要終而言者。皆教人以謹始。乃足爻辭未足之旨。上爻象。○剝上言果而象碩。匪但以剛大稱碩。五柔下剝。一剛上固。陽剛生意。盡收斂于剝上一爻中。以乾言果。全體大生之德在是。以艮言果。成終成始之實在是。是為剝之貞。反即復之元。剝爛也。復反也。果爛而反生。則其中有剝之而必不可剝者存焉。碩果

不食之象。復剛動在下。與之象。動而以順行。是以利有攸往也。君子得與之象。剝剛止在上。虛之象。順而止之。是以不利有攸往也。小人剝虛之象。君子之於小人。在下則載之如地。在上則覆之如天。故出入無疾。朋來无咎。天下之民。皆君子之所載也。象故曰民所載也。君子惟恐小人不得其所。小人自剝而無容身之地。故剝終非小人之所可用。君子終非小人之所能剝。象故曰終不可用也。

陽陰二氣。往來倚伏。未絕即續。終則有始。間不容息。故剝上一爻。發揮二氣倚伏之機。碩果不食。即剝即復。無終無始。無絕無續。不二不測。至變至神。君子得與。復卦之全體。小人剝虛。剝卦之全體。總以明君子非小人之所能剝。此碩果之所以不食。而消息盈虛。非人之所能為。故剝復皆謂之天行也。一爻而併兩卦倚伏之機。一爻而通六十四卦倚伏之機矣。噫。此易之所以為易歟。趙晉山曰。坤為與。陽一君而二民。陰為民。與與民。似應指五陰而言。君子如天之度。以君自處。一陽統群陰。視群陰為吾民。以為是君覆之而民載之已耳。小人則恃其群陰之上進。妄意一陽之可盡

易或

卷之四

六

故欲茂其廬而剝之。不知碩果不食。君子有必獲之勢。小人終無所用其剝也。與在下。廬在上。剝廬欲毀。无畫墁而去之也。辭氣覺順。存泰。

劉石閣曰。往者來之初。塞者通之藏。否曰大往。觀曰大觀。剝曰碩果。果者往之來而木之始。木藏于根。而達于幹。暢于枝柯。茂于葉。榮于華。歸復于果。果還為根。故果也者。大往也。根也者。大來也。且夫所謂果者。即他仁也。生氣也。故枝柯可剝也。葉可剝也。華可剝也。歸復于果。而果之形也。氣味可風而落也。可霜而淪也。可嘗而啖也。皆可剝也。至于

易或

卷之四

七

所不可剝。剝之而必不能盡者。非仁乎。非生氣乎。夫剝之為陰剝陽。以二言也。而陰陽非二也。大來則陽。大往則陰。大來則復。大往則剝。教二之而後。有陰剝陽之象。若其一。則止而已矣。剝也者。止也。古者謂木為天地之盛德氣。彼其所謂木者。非木也。彼直以發榮于春。而配四時之首。故舉天地之盛德氣。而歸之。不知四時百物。無言之天。無物不備。達于淵泉。成于干霄。兩儀也。華寔之藏。百物也。榮落四時也。程子以為萬物之生意可觀。而予以為觀生意有道。必于往復之際。故往復皆萬物之

生意。而以復為生。以往為反。是萬物之生意。有時而窮。非若觀生意矣。寒不極不燥。藏不極不發。上不極不下。往不極不來。止不極不震。剝不極不復。剝之為道大矣。夫以乾為大。以坤為小。山有各以

後而為言也。以內為來。以外為往。山有畫以後而為言也。以大來為君子之道。以小來為小人之道。山有邪正。以後而為言也。以大來為夜且之息。以小來為旦晝之亡。山有操舍。以後而為言也。以大來為唐虞夏殷之隆。以小來為叔季之替。山有治亂。以後而為言也。是皆易也。而皆非易也。易先乾

易或

卷之四

八

先坤。無內無外。而況于君子小人。治亂操舍乎。何則。有筮而後有剝。有剝而後有復。非易之剝復也。雖然。是不可言。而可默識也。然則剝何以凶。曰。吉凶者。事之末也。剝未凶。茂貞而後凶。且爻事之幾也。象德之源也。故六爻多危事。象以德言。故止曰不利。有攸往而已。畫不容言。而況于畫先乎。畫先者。易也。乾坤之所以闔戶。聖人之所以藏密也。測言曰。剝之上九。至於坤。則亦變為陰矣。而何云不食。曰。此正其所以為不食也。陽在上。猶可見也。至於坤。則不可見也。渾身藏於坤六之中。而迹不

可覓形不可窺人。見以為變而陽神正於此時。若得極完極固。夫是之謂順止。夫是之謂天行。試觀果未有不爛者。外爛而仁獨存。此其所以能生生不已也。而陽可知矣。

孫竹菴曰。龍蛇蟄而身不死。草木落而根不枯。人心且晝帶而夜氣不息。故天地之心見於復而已。存於剝。陽之來復。不待七日而已。在於碩果之不失矣。○劉石間曰。與之為言。地道也。妻道也。臣道也。天下之至安也。一陽處五陰之外。而君子以為安何也。夫戰陽者陰也。而陰。陽之載也。鑿性者形也。而形。性之載也。凌上者下也。而民。君之載也。故陰戰陽。形鑿性。下凌上。皆剝道也。而其原始於陽。失其統。藏於姤。戰於坤。非異物也。即牝馬之貞。行地无疆者也。陽失其元。而後陰喪其貞。貞獲而剝道始危矣。古之君子。有見於此。雖當昏亂之朝。確然有以自信。故能以其身為不食之果。當其巽言危行。先幾藏用。貞德也。而元生焉。及其天命人心之有復。而因行可之機。以為之兆。元德也。而貞舍焉。元與貞合。則喪朋有朋。无家之臣至矣。故陽復而群陰為子。為形。為民。何剝之有。

易或

卷之四

九

復象傳。○序卦傳曰。物不可以終盡。剝窮上。反下。受之以復。剝之一剛。窮乎上。即反乎下。無須臾之無毫髮之間。是以謂之復也。復之初。乾之元也。乾元者始而亨者也。是以謂之復亨也。動而以順行者。乾健統坤之變化。坤順承乾之變化也。自剝至復。剛之入。自復至剝。剛之出。其入也以順而入。其出也以順而出。柔之順。即剛之順也。不疾而速。不行而至。是以謂之出入无疾也。剝以五柔往剝一剛。復以五柔來順一剛。一剛動而下來。五柔順其動。而與之俱來。剛

易或

卷之四

十

之動。即柔之動也。能見其過而內自訟。能震而悔。以補其過。是以謂之朋來无咎也。剝窮乎上。則反乎下。剝反乎下。則復其初。剝復皆以一剛為主。一剛止于坤上。為六為往。動于坤下。為七為來。七日來復之道。即終日乾乾之道。通乎晝夜之道。通乎天地之道。是以謂之反復其道七日來復也。剛既反而下來。則必復而上往。夫以利往。要剛長之終。復以利往。原剛長之始。剛無時不長。剛無時不利。有攸往也。乾大生。坤廣生。生生之謂易。此便是天地之心。此便是人之心。不為剝亡。豈為復存。但剝之一剛止于上方。止之際。

如果核之合其仁全體備具而端倪難言。復之一動。動于下。纔動之初。如果仁之有萌芽。端倪微形。而全體畢露。其全體是大生廣生。生生不息之全體。其端倪是大生廣生。生生不息之端倪。人人無不具足。人。人可以自見。立則見其參于前。在與則見其倚于衡。夫孰知其為天地之心也哉。

劉石閣曰。復當言元亨。不言元者。復即元也。疾也。朋也。咎也。皆陰也。而皆非陰也。以陽失其統也。故陽復則出入无疾。朋來无咎。此道至大。易之原也。○自復至夫。皆日利有攸往。復日剛長。夫日剛長。

易或

卷之四

十一

乃終見天地之心以此。

萬尚烈曰。五陰剝一陽。陽幾盡矣。然竟不盡。而一陽逆生。此可見天地之心。原是如此。生生不已的。故曰生生之謂易。或曰畢竟有六爻皆陰之卦。遂不為生乎。曰六爻皆陰。與六爻皆陽之卦。二而一者也。故曰陰陽合德。所謂一陰一陽之謂道也。羅近溪曰。易之為道。統天徹地。純乎陽者也。純乎陽者。統天徹地。神而明者也。人為天地之心。故神而明之。必存乎其人。神而明之者。見天地之心者也。故曰中行獨復。又曰復以自知。夫獨復自知。則

能以易而知。知大始而作成物。人之心即天地之心矣。蓋宇宙之間。總是乾坤統運。吾之此身。無異于天地萬物。其為心。只是。一個。而其為復也。亦只。一個。在天之日月星辰。在地之山川民物。在吾身之視聽言動。渾然是此生生之機。則同是此天心之復。故言下着一生字。使心與復。即時渾合。而天與地。我與物。亦即時貫通聯屬。而更無容二也。已。蓋天地之氣。原只陽剛健運。健運則須周廻。周廻則成往返。只緣他健甚。故往則舒張。轉。化。凝。坤。厚。返則輕清。快便。自是陽明。故卦辭。復以亨者。

易或

卷之四

十二

因前則不利往。而此則出入無疾也。其象之以剛反剛長順行。總是乾天剛健。生生不息之心。于乾卑露。故曰復其見天地之心也。蓋易之一字。原只乾道變化。而成六十四卦也。今觀復之下爻。即剛之上爻。而不換他取。故其復為不遠。而象傳曰。脩身。即此反求諸身。把柄在手。而樂莫大焉者也。萬以忠曰。予嘗疑歸根復命之說。以為易生生兩矣。矣。事于歸復。然天地萬物皆自心生。心其根也。未有不反其根。得其生理者也。心體退藏不動者也。則天地萬物。亦未有不冬不勝不爽。而能反其

根者也。故淵叙天地所託體也。清和群生所造也。靈源深而後至精化。游氣息而後淑氣生。不濤則竭。不息則不生。乾坤幾其毀矣。此心體所以煎而生理必出于歸復也。然則動靜陰陽亦有端始乎。曰心生物而定無物。不可象也。往則天地萬物出而有來。則天地萬物入而無。其生機之可象者也。而心未嘗來往也。有來往則物矣。惟無物故密。密故藏。恒藏恒密。安所測其端始。顧機當往必先來。當屈乃有伸。而來之往。屈之伸。皆從中起。聖人志深歸復。靜觀而窺其所以然。曰天心其在茲乎。

易或

卷之四

十三

蓋感冥于寂。涵萬有于一源。是不得而象。而示之意者也。三極之大中也。知此則即喜怒哀樂反所未發。有可得言矣。故論中莫精于子思。論求中莫精于孟子。夫天地無一刻不生。山木矣。為而萌于夜。良心萬古不容泯。幾希矣。為待夜氣而後存。蓋莫善于息。莫不善于為。為則恬而息則存。夜氣者息之則也。所謂未有不冬不暘不爽。而能反其根者也。故天心非彼也。平且非時也。君子務反所無。暗聞無思慮。無喜怒哀樂者。退焉存幾希而深養之。動循天則。不敢有毫髮作爲于其間。雖化誘途

來。起滅根深。而深德深室。澄危入微。淵然還人生。而靜以上之天。使意念咸歸一致。則且晝且無誰其特之。故曰天下何思何慮。夫塗甚殊。而慮有百。亦何由同且一哉。為其無思慮也。蓋目無色特。孰逃吾明。耳無聲特。孰逃吾聰。思慮無物特。孰逃吾唐。喜樂天下萬世公好存也。哀怒天下萬世公惡存也。形天下而我無形。事天下而我無事。息之效矣。何者。心寂則感神。誠精則應妙。中之自然也。是謂乾之忠信。是謂坤之敬。

易或

卷之四

十四

彥陵氏曰。出入有數解。蘇子瞻則曰。白坤為復。謂之入。自復為乾。謂之出。晁公武則曰。自剝至復。入也。自復至夫。出也。李象先則曰。外陰用事而出。內陽為主而入。疾字亦有三解。或作疾病之疾。或作亟疾之疾。或作疾害之疾。○季彭山曰。入者王之。則其出也本無出也。但以震體一陽動而應用。故謂之出。出根於入。故先出後入。以見入常為主於內。而復不在外也。○彥陵氏曰。朋來。晁公武則曰。臨泰復之朋也。陽在內卦曰來。趙汝楨則曰。五陰之朋來。履一陽。善補剝時之過。故曰无咎。其說蓋緣復從坤來。東北喪朋。西南得朋故也。○晁公武

日復與剝相對。剝卦倒而成復。故曰又復其道。剝之初升為上。上降為初。一與六交。則其數七。故曰七日來復。兩句皆以剝言之。不必泛指他卦。○季彭山曰。復初一剛止於坤下。為六為往。動於坤初。為七為來。要上則為止之道。原初則為動之道。只六反為一是七。○朱子曰。大抵發生都只是一個陽氣。只是有消長。上面陽消一分。下面便陰長一分。又不是別討個陰來。只是陽消處便是陰。故陽來謂之復。復是本來物事。陰來謂之姤。姤是偶然相遇。觀姤復之名義。凡乾健坤順。乾君坤藏。可並

往而必反。循環周流。自無止息。故皆曰天行。○又曰。天地之心。只是個生生不息。原是合動靜。貫始終。歷四時而不變。乃見其心專屬一陽之復。非天地之心。至是始有也。蓋坤復之交。生機似乎滅息矣。而生息之端。至於此中。啓其輪。可見一元生生之機。果無斷絕。較之發育生長之時。其心更覺明白耳。○又曰。伊川與濂溪說復字不同。濂溪就坤上說。如云利貞者。誠之復。就回來處說。伊川就元字上說。復字。專主動言。邵子則曰。動靜之間。各隨所見言之。道理只是一般。○張子曰。復言天地之心。咸恒大壯言天地之情。心隱於微。情發乎顯。○吳臨川曰。草木不飲其液。則不能以敷榮。昆蟲不替其身。則不能以振奮。此人之所以貴於復。而復之所以貴於靜也。寂者感之君。翕者關之根。冬之藏。一歲之復也。夜之息。一日之復也。喜怒哀樂之未發。須臾之復也。○楊誠齋曰。就為天地之心。動而生物。是天地之心。貴陽賤陰。是天地之心。長君子消小人。是天地之心。○汪砥之曰。末句分明是總前意。蓋天地有剛柔。有動靜。有七日八月。有剛柔消長。而其心。于剛反則見矣。動而以順行。則見

矣。七日來復則見矣。剛長則見矣。

大象○雷本一陽之動于下者也。或出地而奮。或上天而行。則其陽氣盡發洩于外矣。今在地中。則發于外者復收于內。復之象也。先王以震之來復為至。以坤之闔戶而閉關。則天下之人。俱以天地之復為復。俱以先王之復為復矣。故商族不行者。商族之復也。后不省方者。后之復也。言先王又言后者。制之者先王之道。奉之者為君之恭也。夫雷在地中復。是坤之履霜堅冰至。而乾之潛龍勿用者也。先王以至日閉關。蓋以人事之復。而順天時之復。節宣之道也。此

易或

卷之四

十七

只是于雷在地中象上得之。不必牽合在一陽上去。羅近溪曰。嘗見學者言陽初生而微。不知心不微。則不得謂之道。而幾不微亦不得謂之陽。故商族之行。欲有所得者也。后之省方。欲有所見者也。今果會得此心。渾然是一太極。充天塞地。更無一毫聲臭。徹表徹裏。亦無一毫景象。則欲得之心。淚而外無所入。欲見之心。息而內無所出。已之心。即天地之心。而所謂聖人以此洗心。退藏于密。以此齋戒。以神明其德者。皆不外乎此矣。鄭孩如曰。雷者。動也。不是有聲之雷。陽氣動於地

中。此之謂復。陽雖動而思發泄。故冬雷為害。君子養其陽氣。不欲輕為發泄。故有閉關之道。人之精神。所以發達於外。皆有開竅。使之無泄越也。商族行者。欲有所求者也。中無所欲。則無求矣。后省方者。欲有所見者也。欲神內視。則無見矣。去情欲。夫意見。退藏於密。閉關之學也。閉關所以養仁也。○馮文所曰。商族不行。外省不入也。后不省方。內者不出也。○彥陵氏曰。至有三義。一以明陰陽之氣之至極。二以明陰陽之氣之始至。三以明日行之南北至。

易或

卷之四

十八

初爻象○剝之一剛窮上反下而為復。無須臾之離。無毫髮之間。不遠復之象。剝之上。乾之上也。是以動而有悔也。動而有悔。悔而即復。無祇悔之象。復之初。乾之初也。是以有乾元之吉也。元吉之象。復其見天地之心乎。人者天地之心。而天地者人之身也。反身而誠。則天地之心見矣。象故曰以脩身也。萬尚烈曰。今人不善處。若道盡不自知。此是冤屈自家也。無奈知而後行。行而又悔。常祇是悔過日子。此所以不敢望顏子爾。大慧杲云。梵言懺悔。此言悔過。謂之斷相續心。一斷永不復續。一懺永不

後造此吾佛懺悔之意。學道之士不可不知。唯其
無祇悔之云乎。○祇但也與止通。詩祇自底兮祇
攪我心。

羅近溪曰。純坤之下。初陽微動。是正乾之大始。而
天地之真心也。亦大始之知。而天心之神也。惟聖
人能迎其幾。而默識之。人心本與天地相通。只隔
于有我之私。便不能合德。此警戒吾人。則可。若論
天地之德。則雖有我亦隔他不得。即有我之中。亦
莫非天地生機之所貫徹。但謂其自家愚蠢而不
之知則可。若謂他會隔斷得天地之生機。則不可。

易或

卷之四

十九

故孟子云。終身由之而不知其道者。來也。既云終
身由之。則陽明之復。何嘗頃刻離人。人自迷復耳。
○易經一書。只一復卦。便了却天地間無限的造
化。顏子一生。只一庶幾。便了却聖神無限的工夫。
蓋復是陽德。陽則生活。而樂在其中。陽則光明。而
知在其中。孔子要形容顏子學問而難爲言。故借
怒不遷以顯其樂體。借過不二以顯其知體也。
彥陵氏曰。復之初爻。即乾之全體。當剝極之餘。一
陽來復於下。其體震動得正。爲五陰之主。此乾道
由貞而元。無斷無統。無間可息。故曰不遠復。在人

心念起。即覺。念覺即消。初不待於形見。而後復也。
无祇悔。即從不遠復看出。元吉。即從无祇悔看出。
○楊敬仲曰。人心本善。自神自明。如鑑中萬象。鑑
不動。而萬象森然。意微起焉。即成過矣。微過。即覺。
覺。即神明如初。是謂不遠復。復於意不起之始也。
元。即乾元。即坤元。即人之道心。即謂之天地之心。
○唐凝菴曰。人身所由來。全是生機。一有間斷。身
爲形骸之虛器矣。不遠之復。俾其生機。渾乎無間。
而後成其爲身。故曰以脩身也。一陽爲主。形色皆
天。

易或

卷之四

二十

二爻象。○二柔得中。而下比初剛。初反而與之俱反。
初復而與之俱復。不習无不利。初之元吉。即二之元
吉也。休復吉之象。六十四卦。孔子首于乾言仁。仁者
天地生物之心。乾道變化而大明。終始者也。闕尹子
曰。仁則陽而明是也。初不遠復。乾體即是仁體。二休
復。坤順承乾。即以初之仁體爲體。象故曰以下仁也。
張彥陵曰。仁惟其能下。復所以成其爲休。即能下
處。便是二之功力。使消磨勝心。容氣方法。
三爻象。○三居初二之上。初復與復。二復與復。惟恐
不能以初之復爲復。惟恐不能以二之復爲復。復而

又復皆震來之厲如此則善補不中之過而无咎矣
類復厲无咎之象夫類復而无咎者以震剛之厲為
厲以乾剛之厲為厲居三之位盡三之義此其所以
无咎也象故曰義无咎義者時措之宜也夫子于乾
言仁于坤言義蓋仁者乾道之變化而義者坤順承
乾之變化也復之二日以下仁三日義无咎其斯以
為乾坤之合德矣乎

彖喪氏曰復乃惟一功夫如何着得類字日類復
則類失可知矣然聖人言復不言失亦是從他好
這邊誘過來人欲惟危故日厲○易簡錄日二休

易或 卷之四 廿一

從從容容地做工夫三類急急忙忙做工夫象先
氏日二爻言仁仁主寬柔故歸之於休三爻言義
義主斷制故歸之於厲

四爻象○二五為二體之中三四為六爻之中乾為
知坤為行四以坤體居五柔之中而獨與初應以初
剛之復為復中行獨復之象二言仁三言義仁與義
皆所以立人之道也初動而以順行四順初之動而
與之俱行由仁義行非行仁義也反復乎坤順之道
反復乎震動之道此所以為中行獨復也故日以從
道也孟子曰仁也者人也合而言之道也果是一點

其陽之氣終食無違須臾不離謂之仁可也謂之道
可也天地間惟此一物特名曰不同耳

劉石岡曰易莫貴于中行莫吉于復而爻不言吉
者以四應初初四合德則初之元吉即四之元吉
也中行獨復喪朋之初心得王之始事坤之大行
順之極則出乎先迷故无悔成乎終慶故得元吉
齊師初日中者隨時取義非一定之謂也就上下
二卦則二五為中就五陰爻則四為中此所謂時
中○唐虞卷日二與初近能見其心故謂之仁四
雖正應與初遠但見半山之迹故謂之道○繆當

易或 卷之四 二二

時日中即人受天地之中以生之中即後中以自
考中宇獨即中庸慎獨之微此中體原在隱微中
獨知獨覺四能以中而行而于獨知之中儼然自
復所謂復以自知也蓋復之所以為復全在初爻
猶人之初念也五陰皆復此而已但二三五六與
初不相應惟四在陰中有所專向故發此義○又
日此道即率性之道道止一中獨體即是中體中
體即是道體要看得合一四五之中一也四之中
以獨復當始念而即是五之中以敦復至終念而
念固

五爻象○坤厚載物德合無疆。坤非厚不能順。坤非順不能承天而時行。五得坤中以載物之厚德。為承天之順德。其德愈厚。其順愈至。故能順初之動。以為復。順初之復。以無悔。敦復無悔之象。考即考祥之考。復以自知。非自考不能自知。非自知不能有不善未嘗不知。知之未嘗復行。戒慎乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。時時皆未發之中。則時時皆不遠之復也。象故日中以自考也。履上考祥則元吉。復五自考則無悔。看來人之所以多悔。所以不吉者。總是未之考爾。羅近溪曰。復至于敦。雖言人之善成乎天。而定天

易或

卷之四

二三

之善體乎人也。工夫即本體。本體原自敦厚耳。趙香山曰。考如考試。考問之考。審審自助有一毫。不容寬假者。此毋自欺之學也。故曰復以自知。易賡曰。或謂復為對失之稱。而以聖人無復。非也。彼其以動而復。靜有為而復。無為。大人而復。歸巽兒。寧必失而覓之。第如四時之環。無端。運無際。功在於藏密。而人所不知焉。故象曰自考。非聖人不能也。○蘇紫溪曰。中行獨復。守之於為也。中以自考。誠之於忌也。天之動者莫如雷。故惟復為得乾之情。地之靜者莫如山。故惟艮為得坤之情。復曰

敦復。艮曰兼艮。皆終身不遠也。復以自知。故曰。考。艮以安止。故曰厚終。

上爻象○上六以坤陰居復之終。不能如四之從道。是行之前不著者也。不能如五之自考。是習矣而不察者也。不能順初之動以為德。是終身由之而不知其道者也。迷復之象。初不遠復。吉之先見者也。上迷復。凶之先見者也。上窮為兌。不能反復其道者也。障明為背。不見天地之心者也。深順以動。故利行。師上不順初之動以動。是不以順而動也。故用行師有大敗。坤為地。困之象。帝出乎震。君之象。初動而以順行。

易或

卷之四

二四

是五柔皆為一剛之所以。上不順初之動以動。是不為剛所以。而反以乎剛。不後而先。不順而迷。此迷復之所以凶也。以其困君凶之象。坤數窮于十。無不反于十一。即震之始。征者行也。往也。上不順初之動以行。終不能行。上不順初之動以行。終不能往。至于十年。不克征之象。君道在初。自二至五。無有不順。惟上之迷為反象。故曰反君道也。○辭中有災。皆數句。皆極形容其迷之凶處。故象傳只以迷復之凶總括之。趙香山曰。剝極為復。復極亦為剝。剝極而復。則陽內陰外。陽在先矣。復極而剝。則陰內陽外。陰在先

矣。坤曰先迷失道，蓋陰先則必迷，故取迷復之象。制極而得與得民，處在君子，復極而喪師失衆，災及其君，皆指陽而言，義正相發。

張彥陵曰：川行師，即迷復之象，不知反求其本，以覓真心，而用行師以驅逐外誘也。○徐進齋曰：上六位高而無下仁之美，剛遠而失遜善之機，厚極而有難開之蔽，柔終而無改過之勇，是昏迷而不知復者也。○鄭孩如曰：反諸其內為復，馳逐於外為迷復。○蘇紫溪曰：絕天之道，則仰愧於天，便是天災，失人之心，則俯忤於人，便是人肯，胡雲昨日。易或 卷之四 二五

十年不克復，正七日來復之反，乾無十，坤無一，陰數極於六，而七則又為乾之始，陽數極於九，而十則自為坤之終，凡言十年者，坤終之象，來矣，鮮曰：坤本先迷，今君其極，則迷之甚矣，以者與也，並及之意，復卦何以言行師，制復相綜，正龍戰於野。○張內軒曰：自古亡國覆家，反道敗德，無所不至，其源起於一念之微，不能制逆之爾。○或問反覆其道，與反君道何以異，象先凡曰：剛反動而以順行，制反而下復從陽也，迷復之反君道，復反而下婚從陰也，從陽則明，從陰則晦，此迷悟之關，學者辨

之

三三

无妄象傳：○震坎艮皆得乾剛之一體，大畜乾艮之合，无妄乾震之合，大畜以一剛主于乾外，反為无妄，則剛自外來而為主于內，卦體內震外乾，是動而健也，乾剛得中而陰陽相應，是剛中而應也，天下之動貞夫一，大哉乾乎，剛健中正純粹精也，性之德也，合外內之道，故時措之宜，是以謂之无妄也，維天之命，於穆不已，天命即无妄也，乾知大始，而天下之性情可知，乾道變化，而天下之性命各正矣，是以謂之元

易或

卷之四

廿六

亨利貞也，君子居之，自之障蔽也，日中有言，乃見空中有華，日無言者，空中何嘗有華，天命何嘗有匪正乎，惟有妄，故見天命匪正而不列有攸往，乃不知歸咎于已，而妄謂天命不我祐，豈知何所往而非无妄乎，何所之而非天命之所陰騭乎，使非天命无妄，潛孚冥運，一步亦不可行矣，天命之祐，即无妄之往，惜乎人盡妄也，故祐之而不自知，是以謂之匪正有言不利攸往也，孟子曰：莫之為而為者天也，莫之致而致者命也，存其心養其性所以事天也，殫其不修所以俟之，所以立命也，无妄之時義，盡于此矣。

彥陵氏曰。乾剛震動。兩體相合而成卦。是本乾之剛以動。動以天。不動以人。故名无妄。无妄即是誠。誠者天之道。然聖人不言誠。而言无妄。要人在念慮上。識取天命之本然耳。元亨即跟无妄說來。所謂誠之通是也。无妄原無不正。聖人又慮人認理不精。偏執信果之念。以為是。則自以為无妄者。妄之根也。故又點出個貞字示人。貞正所以成其无妄處。○又曰。有肯二字。極下得好。目病生弱曰肯。人心原无妄。稍着念。即便是妄。不惟妄念不可着。即无妄之念。亦不可着。如眼中不可放些金玉屑。

易或

卷之四

廿七

○程啟承曰。元亨利貞。乾詞也。不利有攸往。剝詞也。陽既復而无妄。有乾道矣。仍兼用剝詞何耶。蓋一陽之復尚微。震方動而二柔乘焉。即妄之參也。縱有妄。便有肯。故仍以剝詞言也。○王汝中曰。復動以地。无妄動以天。動以地。日有不善。動以天。日其匪正。義理無窮。工夫無窮。從此悟入。○彥陵氏曰。此傳只是把无妄與正合一去處。分割示人。見得无妄原出於正。正乃所以成其无妄。○楊敬仲曰。道心無外內。外心即內心。惟人心自昏。不省乎內。馳逐於外。是故姑設外內之辭。覺則復而為主。

於內。不覺則放而為客於外。○蘇紫溪曰。震初即乾初。此卦主也。人心只要得所主。徒在動處見得。是所主之剛。不因動而移。剛中在應處見得。是所主之剛。不因人而隔。正是誠者成已成物的道理。○程傳曰。動以天。故无妄。動以人。則妄。愚按无妄動卦也。靜不碍動。以道心為主。此為主于內者。非有我之所得主。亦非去有我者之所得主。自然而然者也。動于无心。則動而天矣。此有主者。乘理自為之役。非以主役也。况物欲安得而撓之。即剛中而應矣。此有主者。人心自為之通。非以主通也。况

易或

卷之四

廿八

形骸安得而隔之。于衆咸衆應之時。得无感无應之體。方是常主。方是真主。方是道心。而為天之道。方是率性。而為天命之性。故曰大亨以正。天之命也。无意无必。无固无我。則為知命。着一念焉。即落人心。存心養性。脩身以俟。則為立命。動一念焉。即為岩壑。惟精惟一。凡乾巽中。則為受命。墮一念焉。即為困窮。故匪正之肯。亦云无妄。而不利于往者。不以天命往也。故有妄之不可往。易見。而无妄之不可往。誰則知之。故曰天命不佑。聖人所以破萬世之蔽。而塞異端之門戶也。

大衆○雷循行于天下而無一物之不與雷之行天
之行也。天循行于天下而無一物之不與物物之天
因雷而動與雷俱行。物物之天以天而動與天俱行。
无妄之象也。先王生育萬物之心奉天時行原無一
息不流。對此震雷發動之時生意尤覺盛長故言茂
言對言育。萬物並育而不相害道並行而不相悖小
德川流大德敦化此天命所以為无妄先王所以為
无妄也。

按曲禮雷同註雷一發聲物無不同時應者故謂
之雷同。

易或

卷之四

廿九

彥陵氏曰對與對越上帝之對同。茂者篤實成發
之意。自聖人心中說如胞胞其仁無有間斷的意
思。○程敬承曰茂對時育物只以无妄為主。茂者
一誠充積之盛有鬱勃之意故其動也以天其行
也以時。

初爻象○初九剛自外來而為主于內卦之所以為
无妄者也。无妄則未有不利往者。大亨以正天之命
也。天命即无妄无妄之往是以天命而往也以天命
而往何所往而不得其健行之志哉此其所以吉也。
唐凝菴曰夫初與四敵應與五未交何以言往不

知於穆之運。康是不已吾人之心原無停機。至一
陽初動生機自物不可遏。順其最初一念而往。即
是天之行健。即是至誠之无息。安得不吉。○程敬
承曰。大凡有應則有繫。无應則无繫。直心而往。此
心之本體自如。故曰得志。非以行之利順為愉快
也。

二爻象○春耕曰耕。秋收曰獲。初墾曰蒔。三歲後種
曰畲。一歲之農始于耕。終于獲。三歲之田始于蒔。終
于畲。乾知大始。坤作成物。乾之知始。固所以大明終
始。而坤之作成。亦即所謂无成而代有終者也。六二

易或

卷之四

三十

居中得正全體坤道。不惟不敢自以為始。而亦不敢
自以為有終。以一歲之農言之。始之耕者乾。而終之
獲者亦乾也。以三歲之田言之。始之蒔者乾。而終之
畲者亦乾也。坤道其順乎。承天而時行。初之无妄。即
二之无妄也。初之往吉。即二之往吉也。不耕獲不蒔
畲。則利有攸往之象。陽寔為富。陰虛為不富。後得主
而有常。含萬物而化光者。坤之富也。不耕獲不蒔畲
富者乾之富。而坤則猶然未富也。象故曰未富。不耕
獲二句只是一意。故象傳只以一句括之。

劉石閣曰。无妄之卦。以初明乾。以二三明坤。六二

得中得位。而上應乾陽剛中之主。其為道也。無思無欲。無專無遂。不為萬物先。故不迷。而能為萬物後。故終得承天時行。而利有攸往。三處動之極。在下之上。有先迷象。故災及焉。耕獲苗會。各有事理之當然。各有人心之必然。不可以首造為矣。而能因為无妄也。乾知坤作。乾始坤成。自經綸大業。以及于一事一物。莫不皆然。故開物之大智。乾道也。而先難所以始之。觀成之大慮。坤道也。而後獲所以終之。故不嘗耕而獲。不嘗苗而苗。妄也。而至。于當耕當苗。則无妄孰加焉。耕不與獲期。而獲至。

易或

卷之四

三二

苗不與會期。而會至。无妄也。而未獲而獲。未會而會。妄孰加焉。今以耕苗為人心之妄作。以獲會為事理之當然。天下豈有不耕之獲。不苗之會乎。然則爻之義何居。曰。二坤德。以乾坤知作之原求之。則粲然矣。

陸庸成曰。富者。附也。附我而有者也。外來之富有。原非吾固有。六二未富之心。與九四固有之貞。正互相發。○游談溪口。无妄往吉。乾道也。初之剛。有主而寔。不耕獲不苗會。坤道也。二之柔。無欲而虛。三爻象。○三以柔動之終。而居剛止之下。不以初之

動為動。失其所以為順矣。无妄之災之象。二三皆坤順之爻。雜于艮止巽入之中。或繫之牛之象。二柔中以初之動為動。與剛中相應。不失其後順之常。行人之得之象。三柔不中。不以初之動為動。與剛中不相應。失其後順之常。邑人之災之象。行人之得。得其順也。邑人之災。失其順也。此所以為无妄之災也。

趙晉山曰。乾震合為无妄。雷厲天行。自強不息。恐懼備省。進德修業。原喜行而惡止。故行人之得。居者之災。邑人。居人也。如見義不為。知不善而不能改。皆自責也。艮為止。巽為不果。故有此象。

易或

卷之四

三二

御子曰。妄則欺也。得之必有禍。順天而動。有禍及者。非禍也。災也。或然之數不齊。故云或。○彥陵氏曰。聖人恐人泥定无妄往吉之說。稍不如意。便生怨尤之念。特發此爻。以盡其義。欲人以義命自安。純其无妄之心也。蓋我有所以取之。不可譖之於天。我無所以取之。惟當盡其在我。○又曰。此象意在言外。若曰得牛者行人也。而邑人乃受其災。此事有出於意外者。君子亦自信而已。

四爻象。○象傳曰。大亨以正天之命也。大亨。震之動也。以正。乾之健也。四以乾初之爻。居震體之上。是動

不徒之交。大亨以正之際。乾道乃華而可貞之時也。可貞而貞。不失其時。无妄也。天之命也。可貞无咎之象。四德之流行。皆乾道之變化。乃乾之所固有者。可貞而貞。卽其不可爲典要。而惟變所適者也。此其所以无咎也。

彦陵氏曰。貞卽无妄利貞之貞。蓋誠之存而不變也。因得乾體之剛。天德本其固有。而與初敵應而不相與。無所係累。故有可貞之象。可貞則免於咎。謂其無二三之雜也。可字是着力語。

五爻象○五剛中而應之爻。何以疾。自三至五互巽。易或 卷之四 三三

則五爲巽之終。而非乾之中。失其所以爲中。失其所以爲應矣。无妄之疾之象。妄則有疾。无妄則何疾之有。有疾則有藥。无疾則何藥之有。勿藥則如其剛中之體而無疾矣。無疾則得其相應之志而有喜矣。勿藥有喜之象。九五本无妄者也。疾亦无妄之疾。藥亦无妄之藥也。人知无妄之藥。可治无妄之疾。而孰知无妄之藥。卽爲无妄之疾也哉。以无妄爲疾而藥之。以无妄爲藥而試之。是亦不可以已乎。象故曰不可試也。鄭玄如曰。二五中正相應。非有妄也。在无妄之時。

不免有意於无妄。夫妄。疾也。有意於无妄。則无妄亦疾也。一念橫於胸中。亦自碍了太虛之體。當知幻從真生。亦從真滅。如漚從水生。亦從水滅。勿藥而自愈矣。豈可試乎。藥以去疾。無疾而藥。是反以藥生疾。夫固無疾矣。而以无妄爲疾。疾已非疾。妄以爲疾。從而疾之。從而藥之。又生一疾也。渙然水釋。各復其故。且不知疾從何生。而又何藥之有。○易贖曰。此心无妄真體。不可損却些子。故四勉其貞。不可添得些子。故五戒其藥。

上爻象○初九无妄往爲句。震之往也。上九无妄行爲句。乾之行也。乾行之所以不息。知進退存亡而不失其正者也。有肯。則以天命爲匪正而不利。有攸往。乾行或幾乎息矣。无妄行有肯。无攸利之象。易窮則變。變則通通則久。是以自天祐之。吉無不利。易之窮變通久。乾之窮變通久也。无妄之元亨利貞。乾之元亨利貞也。乾上無災。以窮于亢爲災。无妄之上无災。以窮于行爲災。極于上而能下。則上之亢。未嘗不可爲初之潛。無所往而來復。則上之行。未嘗不可如初之往。此之謂大亨以正之天命。此之謂窮變通久之易道也。象故曰无妄之行。窮之災也。

易或 卷之四 三四

趙晉山曰。初九之往。與象无妄之往相應。上九之
行。與象行矣哉相應。

崔子鍾曰。下三爻貴動。則居者災。上三爻貴靜。則
行者凶也。○測言曰。履初九日素履。往无咎。上九
日其旋。元吉。无妄初日无妄。往吉。而上日行有肯
者何。則履之元吉。以其旋。而上之有肯。以其行也。
蓋爻至於上。正歸根復命之時。返本還元之日也。
旋者反也。反其初也。行正與旋。反當上之時。不能
反其性命之初。而猶漫言作川。言事功。則其心體
之障礙多矣。故曰行有肯。○像象曰。乾上無災。以

易成 卷之四 三五

窮於亢為災。无妄之上無災。以窮於行為災。乾之
四。以或躍為華。故上亢為窮。无妄之四。以可貞為
風。故上行為窮。

像抄曰。不耕穫。透過功利關。行人得牛。透過災禍
關。勿藥有喜。透過生死關。○喻中性曰。无妄之體
至虛。无妄之幾亦至密。蓋无妄自無利也。參不得
一毫獲心。无妄亦無災也。參不得一毫繫心。无妄
自無疾也。參不得一毫藥治心。

三三三
大畜象傳○大畜之義與小畜不同。巽以畜之。六四

為至陰為小。故曰小畜。艮以畜之。上九為至陽為大。
故曰大畜。然非乾之外。又有所謂巽艮也。巽以畜之。
即乾之溥博淵泉而時出之者也。艮以畜之。即乾之
無所不用其極者也。陰陽合德而剛柔有體。大畜小
畜。莫非乾道之變化。剛健者乾之知始者也。篤實者
艮之厚終者也。輝光者動靜不失其時。而大明終始
者也。小德川流。大德敦化。故其德日新而未已。此
天地之所以為大。此畜之所以為大也。是以謂之大
畜也。艮以一剛止于乾上。惟乾是尚。而與乾合德。能
止而又能健。此大畜之正也。是以謂之利貞也。夫欲

易成 卷之四 三六

養天下之民者。豈必察至而食之哉。聖人養賢以及
萬民。則天下之民無不得所養矣。上應乎三。有養賢
之象。三上合志。則下之二陽。上之二陰。無不以艮止
為止。是以謂之不家食吉也。夫欲濟天下之險。若豈
徒勇往而犯難哉。應乎天而時行。則天下之險。無有
不濟者矣。三應乎上。有應天之象。上道大行。則下之
二陽。上之二陰。無不以乾行為行。是以謂之利涉大
川也。止健者。大畜之德也。養賢應天者。大畜之用也。
德以立本。用以趣時。此易之所以開物成務。冒天下
之道。如斯而已者也。

劉石園曰剛柔之道。交相爲動。交相爲止。群陰一
行。而一陰處其下。則止。陰畜陽也。故曰小畜。群陰
方行。而一陽處其上。則止。陽畜陰也。故曰大畜。故
三爻之艮。卽大畜之義。三爻之巽。卽小畜之義。初
不必合之。以乾而後爲大小畜也。凡易乾坤所合
之卦。其時義時用。皆于六子取之。而不于乾坤。卽
此二卦觀之。亦例之可具者也。故小畜之道。至甲
而能承至微。而能通和柔異順。以竭其誠。其于事
也。則幾諫之敬勞。足以當之大畜之道。高而非遠。
剛而非擊。正大通天地光明。並日月。陽微杜漸。閉

易或

卷之四

三七

邪存誠。以終乾而統艮。其于事也。則王人道德齊
禮。未然之防。足以當之。○艮之一剛。與乾合德。故
曰剛上而尚賢。止健。卽二卦之德。非以艮止乾也。
以上數義。皆大正。故曰利貞。此皆卦之德也。因尚
賢之義。而引伸之。有養賢之象。故曰不家食吉。出
剛往而引伸之。則乘爲江河。剛爲舟楫。上應乎天。
彼岸之象。故又曰利涉大川。此卦之用也。
趙晉山曰。乾坎艮震。四陽之卦。大畜有共三。而獨
無坎。然艮東北。乾西北。從乾而西。必涉坎水。而後
至于艮。大畜虛坎之體。而有坎之用。故曰利涉大

川。猶之升卦。坤巽合體。而本無謙。乃云南征吉。六
從巽歷離而之坤也。

吳因之曰。士君子學術。未有空虛無用於天下者。
必天地間事業。無一件不能做。施爲措置。果到透
徹處。方完吾學問之分量。若事到頭來。伸手縮脚。
縱有所經理。亦只是勉強支吾。苟且塞責。非有卓
然可見之效。這却是本領不濟。亦完不得大畜。故
不家食。涉大川。文王繫之特詳如此。看此卦詞。先
要在卦名大字上。想出意味來。○又曰。吾儒學問。
先要剛健爲主。不令胸中容半點私。及至下手時

易或

卷之四

三八

簡又一毫放鬆不得。直須教篤懇至。把道理着實
體驗。着實踐履。不令半點虛浮。久之天機活潑。鼓
舞。齋飛魚躍。暗地中若有精光閃爍。不可揜過。此
就做工夫的內。說出一段真光景。非充實而有光
輝之謂。○李彭山曰。剛健者乾。篤實者艮。二體相
摩。而神明見。輝光發越。與日俱新。○彥陵氏曰。卦
言不家食。止就君子身上說。象復推本養賢一義。
以明之。然其實俱跟大畜來。見得國有養賢之典。
士君子懷才抱德者。自當享大烹而食天祿。值此
時而安於家食。必無致用之才者也。此畜之所以

貴大也。○又曰：君子以天為學，故所以成其大。必徵之以涉川者，蓋達權通變，非應天而時行，非不能也。然却只完得乾健的本體。

大衆○天積氣，山積形。天在山中，氣貫乎不測之形，而形聚乎無窮之氣。大畜之象也。前言前賢之德言，往行，往哲之德行，皆先得我心之所同然者也。君子多識于同然之言行，以畜其固有之天德，其與山之畜天，一無所有，同一大而虛也。不然，誇多閎靡，德之累耳。何以畜為，不徒曰識，而必曰多識者，蓋識之不多，所畜幾可，便不是天在山中之象。孔子于此曰多，易或

卷之四

三九

識。又曰：君子多乎哉，不多也。此博文約禮之旨也。孟子曰：博學而詳說之，將以反說約也。故以君子之博言之，謂之多，以君子之約言之，又謂之不多，其義一而已矣。

測言曰：天在山中，即芥子納須彌之意。人心終徑寸耳，把千古前言往行，無不收攝在此，廣儲之不見其盈，並納之不見其礙，一掬非小，兩間非大，豈不是天在山中之象。○彥陵氏曰：天只一虛體，言行歸到識實而虛矣，實則有盡，虛則無窮，畜之大也。

初爻象○下卦三爻同一乾體，乾行至德而九三居上下之際，為行止之權機，則乾乾因其時而惕與時偕行，而得其所止者也。初九居卦之下，以三之艱貞為厲，即以三之艱貞為利，乾之時潛而潛，艮之時止而止也。有厲利已之象。三居下卦之終，而利艱貞，蓋臨事而懼，好謀而成者也。初居下卦之始，而以三之艱貞為艱貞，則先事而懼，好謀而成者也。剛健而不

卷之四

四十

此則何所往而不利，何大川之不可涉哉，故曰夫乾天下之至健也，德行恒易以知險。

二爻象○乾體三爻與之象，二居中，輻之象，輻上承輿，下屬輻，車不行，則說之，九三日閑輿衛利，有攸往也。輿說輻之象，輻與輻不同，小畜三居四下，故為輻輳，車輪之輻，所謂三十輻共一轂者也。下象輻，車上伏兔，上承輿而下屬輻者也。中象九三以剛居中，其為輻也，上則承三之輿，下則屬初之輻，全體剛健，可以行地無疆，而無傾仄之尤矣。是其說之而時止則

止者乃其閉之而時行則行者也。此所以為與說時象故曰中无尤也。

彥陵氏曰：輶車傍橫木與輻不同。行則縛之。止則說之。輿而說輶。暫止而可以旋起之義。非若小畜說輻之毀其輪也。且小畜之脫輻在人。而大畜之說輻由己。義亦不同。

三爻象○乾為良馬。良馬健行。下體三爻。追逐而來。良馬逐之象。九三以乾乾惕厲之心。而為與時偕行之道。故以艱貞之利指初。以與衛之閑戒二。不以乾之健為健。而以艮之止為健。利艱貞曰閑與衛之象。

易或

卷之四

四一

臨事而懼。好謀而成。則慮乎天。而無大川之不涉矣。利有攸往之象。上九何天之衢道大行。九三利艱貞曰閑與衛。則與上時止時行之志令矣。此其所以利有攸往。象故曰上合志也。

彥陵氏曰：良馬乾象。非良象也。三上同德。三逐上以進。而下二陽又逐三以逆。比德協力。並驟奔蹙之象。為不憂其不良。憂其輕車易道。以致泛軼也。故又有艱貞之戒。○又曰：按考工記。別人上與車有六等之數。戈也。戈也。戟也。矛也。軫也。皆衛名。日閑與衛。只是不恃壯用銳。而持重審慮之意。與艱

貞一舍事。不可以閑習為上進之具也。○胡雲龍曰：初利已。戒其進也。二說輶。喜其不進也。三可進矣。猶戒之艱貞閑習。懼其可進而銳於進也。二之輿。既說輶而不進。三復閑與衛而不輕進。至是則初之利已者。三可利往矣。○張慎甫曰：乾陽上行。不有以止之。則其神不完。其養不粹。故皆以止為義。

四爻象○坤為牛。六四以陰居艮之初。童牛之象。上一剛止于四。蘇閑而牧之。童牛之犛之象。乾陽健而能止。坤陰順而承乾以止。坤之元。即乾之元。吉之

易或

卷之四

四二

先見者也。元吉之象。四與上陰陽相得。可知已。此所以為童牛之犛而元吉。象故曰有喜也。犛猶費誓。犛牛馬之犛。閑牧也。與豕牙同意。堯雅半謂之犛是也。或以為角械者非。

劉石閣曰：舊說四畜初。初為童牛。五畜二。二為犛豕。非也。艮之陽。即乾之陽。艮以一陽處二陰之上。有畜之時。有畜之位矣。三乾皆與上同德。而初二則時有未可。至三則與上合志。而成大畜之功。陰畜而陽行矣。乾之用艮也。艮之用乾也。微。艮與乾合。而統坤之功成。

胡雲峰曰。祭天地之牛角齒。董則猶未有角。其天全矣。未角而即措之。牛習於措。而忘其觸焉。所以消融血氣。而畜之易也。

五多象。○儀。豕子也。與童牛同義。爾雅。豕子豬。豕。豕也。豕陰而躁。六五以陰居艮之中。豕豕之象。牙。豕雅曰。杙也。即繫豕之楸。上以一剛止于五上。係而養之。積豕之牙之象。有上一剛以為杙。則童牛之順。無不得所止。有上一剛以為牙。則豕之躁。亦無不順。而得所止。吉之象。喪朋得王之象。更無以加于此矣。此所以為積豕之牙而吉。象故曰有慶也。

易或

卷之四

四二

趙晉山曰。比陰得陽。謂之有慶。陽得陰。謂之有喜。喜與慶相似。而有大小。外管遠近深淺之不同。大畜五陽位。四陰位。故雖同二柔。而喜慶各別。上爻象。○道。四達曰衢。艮之二陰。為地。衢之象。上九一剛。天之象。何負荷也。四五以坤陰承上之一剛。如地之處乎天中。地上皆天。四通八達。何天之衢之象。陽統而陰承。天覆而地載。而大畜之功成矣。亨之象。地以上皆天。地以下皆天。地之前後左右皆天。四方入面。莫非天行運轉之處。而天上地下之位。則一定而不可移。乾道與時偕行。而坤道亦順承天而特行。

時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。此所以為何天之衢。象故曰道大行也。

彥陵氏曰。何者。驚喜之詞。天衢。天路也。謂虛空之中。雲氣飛鳥往來。故謂之天衢。○又曰。藏於吾心者。謂之德。顯於政治者。謂之道。大行。亦本大畜來。所畜者大。而後所行者大也。此之謂乃應乎天。○王予安曰。初已二說。三艱。四牴。五牙。而後六通。四闢。游於天衢。人不盡。則天不見。學不達。天非大學問。業不應天。非大專業。至何天之衢。而大畜始成也。

易或

卷之四

四四

像義曰。无妄動。主在初。與上三剛合德。純動以天。動與天一。惟其所動。而無不祐之天命。故曰得志。大畜止主在上。與下三剛合德。純止以天。止與天一。隨其所止。而皆四達之天衢。故曰道大行。

三三三

願象傳。○願以陽養陰。動于下。止于上。各得其正。吉之道也。是以謂之願貞吉也。觀願之所以為養。而自養之道可知也。自養之道。在于自求。自求之道。在于自觀。是以謂之觀願自求口實也。天地以無所不覆。無所不載為願。萬物在覆載之中。皆天地之口實也。

天地自求而養之。並行而不相害。性。是即天
之自養也。聖賢以無所不統。無所不御。為願。萬民在
統御之中。皆聖賢之口實也。聖賢自求而養之。匹夫
匹婦無不與被其澤。是即聖賢之自養也。惟天地貞
故。養盡萬物。而不言所利。惟聖人大觀。故養盡萬
民。而不居其德。願之時。大矣哉。願之所以為養。正而
已矣。養之所以為正。時而已矣。時之所以為大。正之
所以為大也。正大而天地萬物之情可見矣。

劉石閣曰。願象也。貞義也。吉占也。合而言之。則曰
養正吉。即象即義即占。莫辨于此。觀願自求口實。

易或

卷之四

四五

若曰觀其所養。而得自養之道云爾。非觀所養。與
觀自養。為二事也。

張彥陵曰。觀字自求字重。有審擇意。理欲關頭。只
爭一線。省察之力。自不容一念少放。觀願。即是精
一工夫。口實。不止飲食。凡在吾身上受用者。俱是
此處。恠情最易係戀。自求云者。只在心體上打疊
乾淨。則物欲自是沾染不上。大抵在口實上帶了
一毫罣碍。便不是貞。物來願應。不著相。不染着。便
是貞。註雖分養德養身。工夫原無兩項。○又曰。養
正則吉。此據養之義言。則字最活。謂養而正則吉。

不正則不吉矣。然觀其正。在觀其所養者何如。其
其所養。在觀其自養者何如。此兩句一串說下。正
是解養正則吉。○洪覺山曰。何以為觀也。且一陽
在上。止而明。故可觀也。何以為實也。震一陽在下。
為動為實。動而後實之。正與不正分焉。故觀之者。
觀之於其動也。是故君子之體願也。必虛中靜止。
無一毫忻羨之累。則外物不入。而後內之所自養
者可觀矣。○沈啟門曰。所養自養。而皆以觀言之。
蓋觀能養正氣。散邪氣。觀而後知身之為我。觀而
後能定能動。能權能實。觀其所養者。緣外而觀內。

易或

卷之四

四六

也。人能勞燭天壤。而不能自見其眉睫。目觀故也。
心觀則五臟升沉通結之處。歷歷若觀。善醫者見
垣一方人。而况身乎。觀其自養者。緣內而觀外也。
萬物章章。以害一生。生無不傷。以利一生。生無不
長。宜消宜息。惟腹知之。常珍之外。尤非易御。故曰
自求口實。○別傳曰。願何以用觀也。有願以氣。有
願以粒。有願以飲。有願以息。此虛靈之門戶。非返
觀內照。無以識其神之所在也。願之所貴者口。口
之所貴者實。實之所貴者求。求之所貴者自。曰自
養。則不取給於吐納。不取充於正助。况飢食渴飲。

乎。所謂養正則吉者固如此。

大象○順體上止下動。山下有雷。山上止。雷下動。順之象也。君子以慎言語。節飲食。言出乎身。加乎民。慎言語。所以養人也。飲食不節。殘害群生。節飲食。所以養物也。言語飲食。常如雷之下動。以慎以節。常如山之上止。言語為有物之言語。飲食為知味之飲食。無終食之間違仁。無一言之頃離道。是為君子之順。是為君子之觀。順自求口實而已矣。

趙胥山曰。古云病從口入。禍從口出。故慎言語。節飲食。足以盡順道矣。

易或 卷之四 四七

張彥陵曰。按帝出乎震。萬物得養而生。成言乎艮。萬物得養而成。故曰順出而動者為言語。不慎則妄出而招禍。入而動者為飲食。不節則妄入而致疾。皆取止其動為義。○像抄曰。雷聲於震。贊於乾。坎艮。艮東北。冬而未春之交也。山下有雷。陽氣之絨藏者方容。故為慎為節而為順。若如冬雷。動成災沴矣。夫豈得為順乎。○易勝曰。順中虛。原未有物。故當於未受外物之時。擇其所養。若有物。則為噬嗑而非順。○楊誠齋曰。慎言非嘿。當其可。則諫死不羨。括囊。節食非矯。當其可。則採薇不羨。林肉。

初爻象○離中虛為龜。順全體肖離。故稱靈龜。坤六下番為朵。初動主居下。故稱朵。順四柔在中。初皆目之為靈龜。以虛故靈。二三虛受震陽之光。以為靈。四五虛受艮陽之光。以為靈。人全其靈。而以視初之動。動皆得正為吉。人失其靈。而以視初之動。動皆不正。為凶。舍兩靈龜。視我朵。順凶之象。初以剛正。至一卦之動。有初之貞。動然後有上之貞止。故首以舍兩視我。畫人而示以貞一之動止。畫人而示以貞勝之吉。凶。孟子曰。人之所貴者非良貴也。人人有貴于己者。弗思耳。不觀已而觀人。不求已而求人。則亦不思之。

易或 卷之四 四八

甚斯亦不足貴也已。徐進齋曰。以順二體合而觀之。似乎離體之中虛。離為龜。惟虛故靈。故曰靈龜。龜能咽息不食。以氣自養。可以不求養於外者也。爾者。初也。我者。四也。舍爾觀我。若四語初之辭也。靈龜以靜以為養。朵順以動而為養。初陽本爻。以自養。而居正應四。動念於欲。畫喪生平之所守。以動之矣。是以凶也。○趙胥山曰。順體上止下動。朵順下領也。爾當屬四。我當屬初。順卦喜止而惡動也。○胡雲峰曰。觀三五皆曰觀我。各指本爻而言。此曰觀我。獨指外爻。

而言。何也。蓋如靈龜可貴也。自不知貴。故爾。此者為爾。則在彼者反為主。而以我稱矣。中孚九二曰。我有好爵。吾與爾靡之。此為我。則彼為爾。爾我二字。理欲內外之分。如此其嚴哉。○彥陵氏曰。亦不足貴者。見其本貴也。惜之之辭。亦激之之辭。二爻象。○顯之所以為顯者。初與上也。二居初上。反而求初。以初之顯為顯。顯之象。二五持坤軸兩端。二以上動為經。五以下止為經。二五無應。五既從上。二亦顯初。上動常經。在所弗執。拂經之象。五高山之中為丘。二如合卑基高。匪顯之顯。而丘之顯。上未得

易或
卷之四
四九

之于五。而下已失之于初。于丘顯征凶之象。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。二初一體。類也。二宜從初。而以征自失。知行而不知止。此其所以凶。象故曰行失類也。

鄭孩如曰。六二之丘顯。何以異於六五之從上。五類其養以養人。二類其養以自養。養人自養。則其品分矣。○彥陵氏曰。行字對守字看。惟行故失類。堅自守之節可也。凡養道以靜為吉。以動為凶。○易學曰。丘聚也。征逐也。養生者。聚物愈多。為害彌甚。征之云者。往而不已。所謂益生不祥也。人恒以

為物兼得之。而后可聚。是不然。不知聚者。兼反為累。嬰兒之病。病於飽。貴人之病。病於能。不在於兼。而在於類。行失其類。而小害大。賤害貴矣。是以商也。

三爻象。○三上應爻本正。但上止三動。上為止主。原初之動以止。三居動極。不要上之止。以動既非初貞。動之顯。又非上貞止之顯。顯斯拂矣。以動為貞。貞非其所貞矣。拂顯貞凶之象。進而上動。既拂于顯。則必退而下止。求不拂于顯。然進而上動。既非合止之動。則退而下止。亦非合動之止。雖循環上下。地歷重坤。

易或
卷之四
五十

至于十年之久。求不拂于顯而用之。終拂于顯而不可用。則亦何利之有哉。十年勿用。无攸利之象。拂初之顯。以為顯。既悖貞動之道。拂上之顯。以為顯。又悖貞止之道。惟其于顯養之道大悖。此所以十年勿用。而无攸利。象故曰道大悖也。

彥陵氏曰。初之示戒。欲其自貴而不從欲。二之示戒。欲其行不失類。必求正應。三之示戒。欲其不徇利害義。縱欲傷生。○吳因之曰。自養之道。全須自立主意。自存謙見。自勵操持。再靠別人不得。再放倒不得。故二三兩爻。凶禍至此。○彥陵氏曰。道者

順道也。大特於順道。如以藥石養生。梁肉伐病。以嗜欲殺身。貨利殺子孫。以學術殺天下後世之心。皆拂順之類。

四爻象。○順之所以為順者。初與上也。二近初。反而以初之順為順。四應初。亦反而以初之順為順。二本上動。而以求其止為順。四本下止。而以求其動為順。動止合德。養正之吉也。類順吉之象。四之類順。視近志遠。如虎之求物。以自養。期于必得。而後已。虎視眈眈。其欲逐逐之象。觀順觀其所養也。自求口實。觀其自養也。觀順之所以為養。而得自養之道。何咎。

易或

卷之四

五一

之有。陽施而陰受。陽明而陰暗。四非以上之光明為光明。豈能視之專。求之切。以初之順為順。原始要終。而歸于无咎乎。此所以為類順而吉。象故曰。上施光也。

彥陵氏曰。上三爻。皆取養人為義。六四何以類順而吉也。蓋初九陽剛。足以養人。四柔正與之應。惟其所養是賴。故以上求下。似類。而求非為自養。所以為萬民養。則雖類而吉。○又曰。按荀九家以艮為虎。虎惟求物以為養。眈眈逐逐。正指其求物之狀。蓋精神專注於目。故言視。○吳因之曰。人臣為

國愛民。多受下士虛名。鮮好賢之實願。故借眈眈逐逐四字。發出吐握之虛衷。兩意要合看。見其誠切而懇至也。○吳卓盧曰。自養於內。莫如龜。求養於外。莫如虎。○彥陵氏曰。上指五。具有篤實光輝。故曰施光。

五爻象。○上以原初之動為止。以合動之止為貞。五居止中。不定執所止為經。惟以上之剛止為貞。三應上。五近上。皆貞。但三乃動極。貞非所貞。五則止中。貞復能居。上之合動之止。何其而非五之所止。拂經居貞吉之象。二不以初之貞動為動。而上征不視初動。

易或

卷之四

五二

不知其所以動。何征不凶。五不以上之貞止為止。而下涉不由上止。不知其所以止。何涉而可。不可涉大川之象。五以坤順之爻。而承上之陽剛。以上之貞止為止。以上之貞止為居。此其所以吉。象故曰。順以從上也。○以二體言。動止互用。而為順。以一卦言。動止合德。而為順。以初動而受上之止。則以上之止為動。以上止而原初之動。則以初之動為止。故二三震體也。宜止而下。不宜動而上。然所謂止者。非必至上之止以為止。反而觀初之動。即為能止。蓋初之動。固時動時靜之動也。四五艮體也。宜動而上。不宜止而下。

然所謂動者非必原初之動以為動。進而觀上之止。即為能動。蓋上之止。固時止時行之止也。二之征凶。三之无攸利。固不能要上之止以為止也。然反而觀初之動。則雖拂經而可以為順。四之无咎。五之居貞。吉。固進而觀上之止以為動也。然而顛順亦吉。則又能原初之動以為止矣。此乃聖人觀象係辭之妙。而示人以變通之學者也。

唐虞卷曰。六二拂經。拂自養之經。以動而求上。故凶。六五拂經。拂所養之經。以靜而求上。故吉。○彥陵氏曰。以順字發明若字。言六五之貞。不在乎他。

易說 卷之四 五三

在乎順從上九之賢而已。見得此心樂從無強。方

是居貞。

上爻象○初剛動。上剛止。卦之所由以為順者也。內為震之大塗。外為艮之徑路。人可由之以觀其所養。人可由之以求其所養。由順之象。有初之貞動。而後有上之貞止。有震來之厲。而後有收艮之吉。厲吉之象。二剛原始要終。而載四柔于其中。柔為江河。剛為舟楫。初則舟始離岸之時。上則誕登于岸之日也。利涉大川之象。夫上之所謂由順。所謂厲而吉者。惟剛大有成終成始之慶。故柔小有妄朋得主之慶也。象

故曰由順厲吉。大有慶也。

陸庸成曰。靈明之天。本自足貴。就業之字。利賴無窮。士當自養。宜實靈龜。資在養人。無忘爾厲。

趙汝楙曰。順中有物。貴於動而後合。今順本虛。而下猶動。故動之體。內止之體。吉。初之凶。失在觀。二之內。失在行。三正乎內。以動極也。四履乎正。五居正。上厲。故皆吉。○易學曰。順之為卦。初為靈龜。靈龜為守氣。而上乃為由順。上與下合而中虛。則生道。聚其氣。使不散而已。順氣聚。即墜而為禍。順中

易說 卷之四 五四

虛。原未有物。虛心之畫。始能虛氣。虛而能聚。又非全虛。此棄世逃物之士。猶或難之。而張云。常應常靜。談何容易哉。故一陽下。一陽上。而中四爻虛者。順也。二陽下。二陽上。而中二爻虛者。中孚也。一陽下。二陽上。而中三爻虛者。益也。二陽下。一陽上。而中三爻虛者。損也。此皆可以識養生之義也。○潛谷曰。順震合艮。大過巽合兌也。四偏卦合體。陰陽不合不交。而三體六爻。陰陽配耦。則亦反對也。順始動于下。終止於上。畫陽道之運行。大過下巽內入。上兌外說。竭陰德之情狀矣。蓋大過陽中陰外

類坎順外實內虛象離於以落坎離之先。按上經之終。順震艮合皆男。大過巽兌合皆女。又以成咸恆之交。開下經之始。抑順二陽乘幹於外。輒群陰其中。太和以保合而順。大過四陽專制於中。二陰莫抵焉。艱陽溢而過矣。乃上經尊陽順四陰。卦主二陽以爲養。大過二陰。卦不主陰。主四陽。過盛各焉。尊陽也夫。

三三

大過象傳○小過震及皆剛。以柔小四爻用事于內。外言過。大過兌巽皆柔。以剛大四爻合處于中言過。

易或

卷之四

五五

是以謂之大過也。棟以極中兩剛言。撓以本末兩柔言。四剛合處于中而過重。兩柔分居本末而過弱。不勝任載。若從中傾而墜下。是以謂之棟撓也。天下之事中焉止矣。雖剛大亦何可獨過。合二五處兩體之中。三四居一卦之中。是爲大過之中。剛異乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。是爲大過之中行。天下豈有剛過而中巽而說行。而不利有攸往者乎。豈有利有攸往而不亨者乎。大過棟撓。非常之失在此時。利有攸往。享非常之得在此時。先天而天弗違。後天而奉

天時。天且弗違。而況于人乎。此大過之時。所以爲大也。

或曰。揖讓征誅之事。可以爲大過乎。曰。揖讓征誅之事。可言大。不可言過。惟上下無邦。本末俱傾。獨有人焉。以陽剛正氣。柱上柱下。使乾坤以之。不致非真正英雄。至剛至大。任斯文之統者。不足以語大過也。

彥陵氏曰。此卦以剛爲主。大過所以得名者。此剛大過。所以利有攸往者。亦此剛中者。棟撓一語。正見大過之任。非二陰所勝。而其能勝大過之任。

易或

卷之四

五六

者。止在善用其剛而已。○又曰。攸往句。承棟撓說來者。正見勢重時危。問地。君子正宜急往。以救棟撓之敗。不可坐視其壞。而其爲之計也。不是兩意。測言曰。利有攸往。非往而正其撓。乃往而救其過也。救其過。乃所以正其撓也。四陽積於中。故勢重而易傾。往則窮而變。變而適。裁其過而爲中。棟其剛而爲巽說。從容調劑。我自不撓。而人安得撓之。故曰。利有攸往。亨意全在往字內。○潘雪松曰。陽爲大。爲君子。當大過之時。剛實于內。朋勝勢合。操持太嚴。議論太高。刻嚴太至。不能調劑柔和。平懷

處已以至激厲不可收拾是大者過也。○史氏詠曰本末二字。皆從木。以一陽畫。載於木之下。而根株回爰。故爲本。以一陽畫。散于木之上。而枝葉向榮。故爲末。大過巽下兌上。四陽畫積于中。二陰畫處初上。猶之木焉。上缺下短。本末弱也。○程敬承曰。棟以本末弱而撓。乃巽兌二卦皆主陰。剛中而巽以說行之。不幾于益其弱乎。何以利往而亨。蓋剛當過時。易涉于偏倚。惟中乃遠于時。亦易涉于躁率。惟巽乃入于幾。又易流于激亢。惟悅乃調于氣。是過而不過之道也。故利有攸往而得亨。○吳

易或

卷之四

五七

因之曰。天下事勢。常與吾精神意氣兩相湊。吾自處于過。外遘事勢。益至極重。而不可反。任是風波觸天。吾只按定。把住艮舵。亦漸平妥。若與風波互相震撼。則風波越聲勢。蓋吾有以助之故也。大過人之才。止在巽說上見之。正不必張皇時事。以爲大耳。○潘雪松曰。旣曰棟撓。又言利往而亨。是天

下無不可爲之事。患無大有爲之才也。不日義者。不可以常義拘。不日用者。非常之可用。用權之時。成敗之機。間不容髮。可不謂之大乎。

大象○說萬物者莫說乎澤。澤本以生木。今在木之

上。而木沒于其下。大過之象也。君子以木。雖爲澤所滅。而其挺然之幹。固自如也。獨立不懼之象。木雖爲澤所滅。而其油然之機。猶自在也。逃世無悶之象。夫立而不懼。難。獨立不懼。則有一國非之而不顧。天下非之而不顧者。難之難也。人不知而無悶。難。逃世無悶。則若將終身焉者。難之難也。乾文言曰。逃世無悶。不見是而無悶。此云獨立不懼。逃世無悶。獨立不懼。卽所謂不見是而無悶也。文言釋潛之象。故先言逃世。而後言不見是。此釋大過之義。故先言獨立。而後言逃世。中庸合而言之曰。逃世不見知而不悔。惟聖

易或

卷之四

五八

者能之。故大過乾德也。乾之潛德也。乾之潛德。乾之庸德也。此所以剛過而中。巽而說。行利有攸往。乃亨者乎。君子依乎中庸。可以無大過矣。

彖陵氏曰。澤者滋養于木。澤水高漲。木反爲澤所滅。大過之象。澤能滅木。而不能使仆。以其植根固也。故君子以之。立大過人之行。天下非之而不顧。雖獨立不懼。舉世不見知。而不悔。雖逃世無悶。○又曰。此處全不是藉氣魄爲撐持。直是見理真切。所以利害迭變。是非交攻。不惟一毫不爲動。而生平學力。謹力。反借此磨練一番。何懼何悶之有。

初爻象○巽為白巽陰為茅巽初為藉初六以柔巽承四剛之下四剛皆用其柔巽以行藉用白茅之象本雖弱而有弱之用何咎之有爻也者效天下之動者也效天下之動者有用於天下者也大過之時剛在中則有剛在中之用柔在下則有柔在下之用夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣此其所以無咎象故曰藉用白茅柔在下也

劉石曰柔之為道也必能卑而尊之情無不通也必能下而上之志無不同也言天下之至恭而非常也言天下之至畏而非隔也故巽陰吉兌陰

易或

卷之四

五九

內承陽則安乘陽則危承則得主乘則犯難凡柔皆然況大過之柔乎

彥陵氏曰藉地上藉薦巽也以初言茅柔物白茅則至潔者巽為白以六言○又曰用以為棟則棟用以為藉則无咎顧用之者何如耳○又曰此爻敬慎之說舊只主本爻身上說李彭山據藉字立解則謂陽剛藉之而不過

二爻象○生穉女妻首以柔在下為象剛過故楊為枯而夫稱老二近初從本原上動其根黃發其萌芽枯楊生穉之象初本爻主二以剛中居初之上能主

初而不主乎初用初之柔巽行已之剛中老夫得其女妻之象剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛卦之所謂利有攸往亨者此矣无不利之象二與初原非正應不過以近相得而相與二之過也然以過而有生育之功何害于過乃過而中者也象故曰老夫女妻過以相與也

胡雲峰曰巽為木兌為澤楊近澤之木故以取象楊枯太過象稱初在下象老夫九象女妻初柔在下象○呂涇野曰言其相與之過非常夫婦之可及也故在難之君而獲機亂之臣其情甚於魚水

易或

卷之四

六十

起家之父而遇克家之子其心通乎鬼神是枯楊而生穉剛而能柔分言之雖各過合言之則皆中也○蘇紫溪曰枯而能生若見以為奇而不出乎盈虛之物理老而相得若見以為異而不出乎夫婦之造端

三爻象○棟橈木末弱也二五以剛若二體之中與初上近而相得一剛一柔未見其為弱也三四以重剛居一卦之中與初上遠不相得二剛一柔則大者過而本末弱矣三四皆取棟象而三以剛居剛首遠初柔而與上應不協其本而齊其末全卦棟橈之內

三獨當之矣。棟橈內之象。凡物之橈皆可以有輔。輔之則不橈。若棟橈則不可以有輔。輔之祇益其橈耳。三既不用初爲藉。又何能以上爲輔。非上之不輔。三其如三之不可輔。何。象曰棟橈之凶不可以有輔也。彥陵氏曰。卦言棟橈太柔則廢。爻言棟橈太剛則折。

四爻象○中央而高曰隆。四以重剛居一卦之中。與三同取棟象。三遠初柔。無本可以自立。故不可以有輔。而橈。四應初柔。剛柔相濟。本末兼舉。居中而高出。于三之上。不橈而隆。吉可知已。棟隆吉之象。四與二易或

卷之四

六一

同是棟也。一隆一橈之分。遂爲此吉彼凶之辨。同室同爻。豈能快于心與。有他吝之象。四隆原無所加。特以有本自立。未弱遂非所虞耳。此其所以吉。象故曰不橈乎下也。

劉石閣曰。三應上。上柔而下剛。發墜之象也。四應初。有基無壞。本不搖矣。以偶承奇。棟宇之象。室不傾矣。故曰棟隆吉。

易曰。借日與初爲應。既成棟隆之吉矣。則藉之以爲用。非恃之以爲援也。唯自無棟隆之吉。而徒恃有他之應。則是欲以一茅而支大厦之顛。不得

矣。四豈有是吝耶。夫方其爲棟隆之吉也。雖以初之白茅。而非巽木。亦可藉用而無咎。及其爲棟橈之凶也。則雖沒頂之木。過涉之勞。竟不能相輔以有成。○鄭合沙曰。大過棟橈。山本末弱。然實以本爲重。四居大臣之位。而應乎初。救其本也。救其本於未過之初。故棟隆而不橈乎下。其下不橈。其棟焉得不隆哉。隆非有所加也。不橈乎下而已矣。三所居不得位。而應乎上。救其末也。救其末于已過之后。故棟橈而不可以有輔。則知救過于其末。不若救過于其本也。○彥陵氏曰。初象則日柔在下。

易或

卷之四

六二

四象則曰不橈乎下。合而觀之。其義自見。五爻象○生華老婦。皆以柔在上爲象。二五皆過而枯。匪近柔不生。二近初而生。生以東南。方生之氣。生在下爲梯。五近上而生。生以兌西。已成之氣。生在上爲華。枯楊生華之象。巽兌皆柔卦。以剛中爲主。二以剛過之交。巽于初之上。主在二。不在初。得在二。不在初。五以剛過之交。說于上之下。主在上。不在五。得在上。不在五。老婦得其士夫之象。生其所生。而得其所。得。无咎之象。非榮華之時。而乖配偶之常。无譽之象。枯楊生華。謂非天地生機不可也。惜乎其不可久也。

象故曰何可久也。老婦士夫雖非夫婦之常，然在過以相與之時，則亦可以為配偶也。象故曰亦可醜也。陸君啓曰：坤以括柔為義，沉光理迹，并終无之而始全。過以隆棟為能，伴食費諾，并其无咎而亦可醜矣。○蘇子瞻曰：盛極將枯，而又生華，以自耗竭，不能久矣。穉者顛而復榮，及其始也，華者盈而畢，發速其終也。九五以陽居陽，汰侈已甚，而上六乘之，乃不能正，祇以速禍。故言老婦士夫以醜之。

上爻象○大過大者過也，兌為澤，大者過而涉之，過涉之象。上為兌澤，主爻四剛全浸于其下，過涉滅頂之象。易或 卷之四 六二

之象。過涉滅頂，不可涉而涉者也，不可涉而涉，不可過而過者也。然大過之時，不可過而不得不過，不可涉而不得不涉，生死不足以動之，而況刑咎之端乎。內无咎之象，初藉川自茅，四剛皆以初之巽為巽，所謂巽以行權者乎。上過涉滅頂，四剛皆以上之說為說，所謂說以犯難者乎。其怠勞忘死之精神，顧天應人之名義，雖與日月爭光，天地同流可也，已不以為咎，人孰得而咎之。象故曰過涉之凶，不可咎也。此爻蘇卦象發明大過之義，若專以一爻求之，則失聖人係辭之意矣。

楊誠齋曰：水溢而過于涉者，不足以濟川而徒滅其頂，任重而過用其才者，不足以濟難而徒滅其身。或曰：初六慎之過者也，上六勇之過者也，然不失為仁義之事也，故皆无咎。

司馬君實曰：大過剛已過矣，止可濟之以柔，不可濟之以剛也。故大過之陽，皆以居陰為吉，不以得正為美。○蘇子瞻曰：陽自內出，據用事之地而積陰于外，謂之大過。陰自外入，據用事之地而因陽于內，謂之小過。過之為言，偏盛而不均之謂也。故大過者，君驕而無臣之世也，易之所貴，惟貴乎陽。能御陰，不貴乎陽，陵陰而襲之也。人徒知夫陰過乎陽之為禍，豈知夫陽過乎陰之不為禍哉。立陰以養陽也，立臣以衛君也，陰衰則陽失其養，臣弱則君棄其衛，故四陽者棟也，初上者棟之所寄，弱而見損，則不任寄矣。此棟之所以撓也。易或 卷之四 六四

坎象傳○烏數乘曰習，兩坎相重，險而又險，習習而不已也。坎何以謂之險，險者淵深不測之謂也。所以振河海而不洩者，水之所以由地中行而不竭者也。水與地須臾不可離，水與水須臾不可離也。是以

謂之習坎也。水之流也不見其盈蓋無時不流者也。水之行也雖險而不失其信蓋無時不行者也。與天地同流與四時偕行。子在川上曰逝者如斯夫不晝晝夜。是以謂之有孚也。維心亨。坤地爲維。柔者剛之維。外者中之維。地者水之維。身者心之維。坎各有地。是坎各有水也。然此坎之水不殊彼坎之水。人各有身。是人各有心也。然此人之心不殊彼人之心。千水萬水同一水。千心萬心同一心也。地與水而俱和。身與心而共泰矣。是以謂之維心亨也。行有尚。二由中而行。五亦由中而行。二以中行尚五。五亦以中行尚

易或

卷之四

六五

二同流合化而爲功于天地之間。故往而有不盈之功。往而有不失其信之功也。是以謂之行有尚也。維心亨乃以剛中也。有孚者以剛中而孚。有尚者以剛中而尚也。无往非心之亨。即無往非以剛中而亨也。蓋義呈勞初之一畫。是爲乾之一。即有坤之二兩于其間而爲參以成坎三畫之卦。是坎之剛中。乾之知大始者也。亦即乾之大明終始者也。乾之大明終始者。人之所不慮而知不學而能者也。聖人以此洗心退藏于密。藏于此也。寂然不動感而遂通天下之故。通于此也。無所不通。無所不藏。以言乎遠則不禦。以

言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。在天成象。在地成形。變化見矣。天以象爲險。地以形爲險。王公以變化爲險。象在天。形在地。變化在人。此險之時。川所以爲大也。

萬以忠口。人徒知水火之互根。不知精之至一而不可二。蓋心體退藏。理惟寂感。寂者水精。感者火幾。感必源寂。故火必胎水。昔人言火泄于密。水發于深。淵湖深密之源。窮泄發之故。煥休萬類。使潔齊相見。而大明霄壤。非至精其孰基焉。故坎四時所歸。日月所會。萬物所從。出入之藏也。其天地之

易或

卷之四

六六

大中乎。圖書皆宗之。理本至寂。淵源在中。八卦無朕。天地至精。蓋乾之未發心體矣。故其爲卦至陰合陽。位乾坤之正中。有淵然退藏之象。而諸卦皆受中于此焉。所謂昭昭乎進乎象者也。惟深于道者藏之。又曰。易之用。陰陽剛柔而已。二五者。聖人隨其變而定之中。所謂受中于坎者也。天則也。夫事變所以爲人道。才德所以爲人質。吉凶大業所由生也。皆身從生哉。生于心也。蓋心生道。寂感又心所以爲生道也。有寂感則有動靜。有動靜則有陰陽。有

陰陽則有剛柔。天下事變起于陰陽。才德備于剛柔。事變之廣至不可紀。才德之用至不可窮。未有外于陰陽剛柔者。而陰陽剛柔皆自心生。寂不能不感。生生之自然也。然心體雖感。嘗寂。淵然在中。有定位焉。坎是也。是謂未發。蓋事由此變。才由此逆矣。夫事由此變。則本心之中。故有定則。才由此運。則本中之才。為才。故有定用。亦生理之自然也。故卦變而中不變。非不變也。天之所定。不可得變。曰坎以一陽在中。故中也。凡二五之陰。亦中何也。曰陰者。陽之變。柔者。剛之變。變通者。趣時者。

易或

卷之四

六七

也。時即中也。于所謂坎一未形也。形則不能變。且從變焉。惟未形是以能變。又不從變焉。故乾坤奇偶之致也。衆卦事變之歸也。事變無象。象以奇偶。衆卦無爻。爻以乾坤。是衆卦惟乾坤。乾坤惟奇偶。要之一奇一偶耳。偶又奇之分也。則一而已。陽胎極陰。元精退藏于至無。受命如獨。剛柔迭從乎時。變讀易者。然觀二五所由定。而深溯其源。八卦無畫三百八十四。無爻。淵然在中。寔惟此一。蓋天下之至寂矣。君子有志于天下國家。思竭才以濟事。隨時以用中。惟求諸此心之未發而已矣。然則擬

之後言議之後動何也。曰事變之至。萬有不齊。未發之中。權度精切。擬議者。其神精之運。格量之深。惟恐輕重長短絲毫。莫焉。則無以自憚。天有定則。誰能違之。豈待擬議于外哉。益可知二五之所以然矣。

劉石間曰。水之為道也。其津洞無涯之勢。至于懷山襄陵。極于滔天而卒也。注江注海。由地中行者。無他。固然而已。山谿之所流。陵谷之所注。懸沫之危。赴壑之勢。駛于奔雷。疾于激弩。而卒能以舟航之利。利天下者。固然而已。固然者何。盈科之常。行

易或

卷之四

六八

險之信也。故卦中之柔則其險。而剛則水之道也。下則淪察。上則犯難。皆險之事。而求諸剛中。則蹈水之道。無事之智也。六三乘剛而不中不正。故處坎窞之交。而危。六四乘剛而正。故得剛柔之際。而安。故知中之說者。言天下之至安而不可忽也。一有倚焉。則陷矣。知險之說者。言天下之至危而不可遠也。一歸于中。則雖危不危矣。古之聖帝明王。忠臣志士。以此排大難。定大功。決大疑。合大眾。而吾備用之。以精一執中。守先王之道。俟百世之聖。異端不能惑。詖溺不能亂也。

彥陵氏曰。統入純卦。惟坎名習。蓋在險難之中。人情易生脫離之想。習之云者。謂其與坎相習。若出於日用常行。不囚之生沮喪心。亦不囚之生僥倖心也。中有實德。外變自搖動不得。卽此便是有孚。維心亨。卽本有孚來。行有尚。卽本維心亨來。○趙汝樸曰。有孚者。兩陽雖陷陰中。然陰陽未常不有孚也。維心亨者。水雖流而中自止。若有以維之。而不與俱逝。所以遇險而能亨也。水性善行。壅之則滯。惟行則爲長江大河。演迤充達。利遍天下。所爲行有尚者如此。○易簡錄曰。坤二言不習。坤二之

易或

卷之四

六九

動。動與天合。何必習。何待習。二變坎動。而成陷。何能不習。何可不習。○惟坎自有習象。惟坎亦自不能無習功。如旣爲鳥。不飛不得。不數飛不得。○測言曰。字與信字稍異。字從爪。從子。鳥之字。郊也。鳥之字。郊。舉全體精神血脈。悉傾注于郊之中。而郊自化自育。○趙汝樸曰。維者維繫之意。與隨上六又從維之之維同。凡助語之唯字皆從口。此維字從系。謂誠信維結于心。則雖坎險自有亨通之道。○章氏曰。六十四卦。獨于坎曰維心亨。八卦獨于坎曰爲心病。信乎坎中一陽。有象于心也。有孚則

心亨。多憂則心病。人人同此心也。安得常亨而無病哉。○蘇子瞻曰。坎險也。水之所行。而非水也。惟水爲能習行于險。其不直曰坎。而曰習坎。取于水也。○陸庸成曰。險不重。則平阪之勢分。而趨避之情見。智可得而遠也。如需可以不陷。蹇可以能止。非真險也。習坎則遠近無可避之地。智愚無自脫之人。而後天下之真象杰出焉。其維心亨者乎。心亨者。剛德在中。常通不塞。所謂遭百折而不回。歷九疑而愈信。○又曰。水惟內明外暗。故得全其信。君子以其外暗者。蒙險難而不避。以其內明者。抱

易或

卷之四

七十

剛德而常亨。○丘行可曰。坎爲水。流水也。兌爲澤。止水也。兌陰卦。陰靜故止。坎陽卦。陽動故流。惟流故不盈。惟不盈故可出險。若待盈而後流。則澤水也。○易簡錄曰。水流不盈。此人人固有之坎體。纔盈。便橫流泛濫。懷山襄陵。甚之滔天。五爻曰不盈。象曰未大。以五有中德。惟中。故不侈。然自大未大明。其所以不盈。微言曰。盈者孚之反。不盈所以能孚。○蘇子瞻曰。萬物皆有常形。惟水不然。因物以爲形而已。世以有常形者爲信。而以無常形者爲不信。然而方者可斲以爲圓。圓者可矯以爲直。常

形之不可恃以為信也。如此。今天大水。雖無常形。而因物以為形者。可以前定也。是故工取平焉。君子取法焉。惟無常形。是以造物而無傷。惟莫之傷也。故行險而不失其信。由此觀之。天下之信。未有若水者也。○易學曰。天下之柔弱。無如水。而堅強者。又莫過焉。不問險易。滔滔若不為坎。而無壅阨之礙。不以力勝。而以心亨。柔其外。而剛其中。故也。其行必有所尚。尚配也。方圓平直。有委有曲。任其所之。而皆有以配之。故往而有功。○揚敬仲曰。王公設險。非私也。所以守國也。守國所以安民也。

易或

卷之四

十一

王公所設之險。即天地之險。聖人比而言之。明二才之一體也。

大象○滂者。水之存存而不已也。流水之為物。前者存存而不已。後者亦存存而不已。不疾而速。不行而至。習坎之象也。君子以成德為行。日可見之行。脩道之謂教。教事。脩道之事也。道也者。不可須臾離。學而時習之。行其所無事。而須臾不離。是以德為常德。行為常行也。成性存存。道義之門。是為君子之學。君子之習而已矣。

彥陵氏曰。德行日常。即學不厭意。教事日習。即誨

不倦。意仲尼所以有取于水以此。○吳幼清曰。離六五為主。火炎而上。故上征而折上九之首。坎九五為主。水潤而下。故下比而納六四之約。

初爻象○坎一陽陷于二陰。剛中者水。二柔者地。水之所由以行者也。初六以陰柔居重險之下。習坎之象。以撮土之地。而當下流之衝。勢必潰決。四出以違其就下之性。不知所底止矣。入于坎窞。凶之象。習坎者。由地中行。水之道也。習坎而入于坎窞。則失其故道。而汎濫橫流。此其所以凶。象故曰失道凶也。初上皆言失道。此原始要終。慎以終始之義。

易或

卷之四

七二

趙汝楙曰。象言習坎。而又繫於初者。以其適在重險之下也。○又曰。坑坎中小穴。傍入者曰窞。

二爻象○習坎重險也。九二以剛中而統二陰。合上下而成其為坎。合上下而成其為險。坎有險之象。陽為大陰為小。大而有乎小。大而得乎小者也。求小之得。正所以求大之得也。求小得之象。大與小相求。相得水與地相求。相得。此二之所由地中行。而為坎有險者也。象故曰未出中。猶言不出中。一出乎中。則入于坎窞。而為失道之凶矣。

易簡錄曰。坎有險。天險地險。王公守國之險。俱有

之于二求其小不求其大原不在大也。消治不已。流為江河未出中即險中即剛中。既小得如掘地得泉不待溢出外然後為流水也。○微言曰。君子不為險困者非能遷出於險之外也。但能心安于險之中而已。九二正坎有險者也。人在險中即思且夕出於險。君子正不作此見。蓋思且夕出險者求其大得。君子第從其小者而求之。所為有孚心亨者以此。

三爻象○六三以陰柔居下坎之上。來則坎二之坎。往則坎五之坎。來之坎坎之象。枕卧其時止則止之。易或 卷之四 七三

象也。二得初三而成其為險。則三且來而坎二之坎可也。又何必往而坎五之坎乎。險且枕之象。三如不知時止之義。而馳騫于上下之交。則未得之于五而已失之于二。水之由地中行。者出乎中而入于坎。皆矣。然則安用此來之坎。坎為哉。入于坎密勿用之象。行有尚。往有功也。二五以中行相尚。所以往而有功。三不以二之中行為行。豈能有尚于五。而有不盈。既平之功哉。象故曰。來之坎坎終無功也。

彥陵氏曰。大凡君子當時勢不可為。只索靜以觀。變強去出頭做事。非惟無益。而反至身各俱。以

聖人以勿用戒之。○程敬承曰。三與初同入坎窞。而尚與勿用異者。三居陽志剛。亦既費心力以求出險之路。特才柔力弱。而無其功。不若初之失道也。故止言勿用。而不言凶。○彥陵氏曰。往有功。在坎未來之始。既來之後。即坎坎亦終無功。坎坎二字與蹇蹇一例。不徒以時勢言也。知往所以有功。則知來之終無功矣。本文之字。正不得作往字解。

四爻象○樽酒奇也。酒養陽。故奇。簋二偶也。食養陰。故偶。坎一奇二偶。主用樽酒。而副之以二簋也。樽酒。簋二之象。缶瓦器。土之所成。坤為地。缶之象。坎有孚。易或 卷之四 七四

不但二五相孚。陰陽亦相孚。有孚盈缶。用缶之象。古者一室一戶一牖。牖者通明之處。四陰虛而受陽光。牖之象。二五同德。所謂不約而親者也。四與五一體。二行而尚五。必由乎四。四以虛中受而納之。若牖之通明者。然納約自牖之象。如此則二之行而有尚。往而有功。皆四之功也。終无咎之象。四承五而納二。則兩坎合為一坎。兩坎合為一坎。則兩坎成其兩坎。剛得柔之中。以為中。柔用剛之中。以為中。如此而後謂之習坎。如此而後謂之重險也。象故曰。樽酒簋二。剛柔際也。

程敬承曰。坎之納福與睽之遇巷。皆時象也。一則正應而遇以道。一則交際而納以誠。故无咎均焉。不然。爲曲爲枉。險未必可濟。睽未必得合矣。

五爻象○莊子曰。平者水停之盛也。水流而不盈。平也行險而不失其信。常平也。五居上坎與九二以中相孚。以行相尚。無時而不與二同流。無時而不與二俱行。故不見其坎之盈。祇見其坎之平。坎不盈。祇既平之象。如此則無失道之咎。无咎之象。坎不盈。不盈于坎之外也。不盈于坎之外。則其存于中者可知矣。象故曰中未大也。夫未大非不大也。雖大而不盈于

易或

卷之四

七五

坎之外。祇與坎平而已。大而不大。故謂之未大云爾。不盈既平。乃上下相足之辭。故象傳只舉坎不盈一句括之也。二坎有險。險正在坎之中。象故曰未出中。五坎不盈。不盈于坎之外。象故曰中未大。萬以忠曰。平字深味之。令人當下恬然。有與天地萬物同止其所氣象。一道清冷。萬古常寂。堯舜添不得絲毫。桀紂減不得絲毫。乾象傳雲行雨施。天下平者此。除去風波。只是水。世間何事不能平。肯哉。

揚止菴曰。先儒曰。天下之平。莫平于水。平即五剛

中正之象也。水以中正爲平。平則不陷於險矣。○程敬承曰。坎不盈。舊說猶險象未盡也。愚意水以流而不盈爲常。不盈則平矣。盈者泛濫之象也。天下之水。行到平處。尚復有險。而陷者。乎非通源之極。何以有此。○陸庸成曰。知二之得小。則知五之未大矣。○易簡錄曰。二求小。五未大。總是乾體自強不息。一脈坎中未大。要於乾震主未光。要于民。此通八爲一脈絡。

易或

卷之四

七六

上爻象○三乘二上。而不下求于二。故來之坎坎。而終無功。上乘五上。而不下求于五。若用微纆以係之。而非其罪也。若冥于叢棘之中。而不能頃刻安也。係用微纆。冥于叢棘之象。上坎三爻。三歲之象。三皆上下往來之交。在可得可失之際。故戒之以勿用。而不言凶。上居卦極。則窮而無所往矣。無所往而不得。則終于不得而已矣。大方求小之得。小終不爲大所得。安得無凶。三歲不得凶之象。振河海而不洩者。地之道也。上失其振而不洩之道。則五失其由地中行之道矣。此所以三歲不得而凶也。象故曰上六失道。內三歲也。習坎重險也。初處重險之下。既失承二之道。上處重險之上。又失乘五之道。此習坎所以爲重險。

而維心之亨必歸于二五之剛中也。

傳曰三股為徽四股為羅皆索各舉手掛徽羅投足陷叢棘才與勢俱困如俗云縛手縛脚一版。○別傳曰王公設險以守其國所恃不在險也而上六居險之極恃險以自強第知徽羅以繫之叢棘以固之險窮則亡故有三歲不待之凶或問三歲之義曰竭智以圖之窮年以營之自謂可保無虞孰知敗出朝夕者即竭三歲之力毫無所用故象以凶三歲戒之正謂其經營于三歲之中皆冠資也。○張雨若曰此與初皆責其失道聖人言人不

易或

卷之四

七七

言天也。○易簡錄曰水須上下通流故初入膏即不流即日失道上有條與冥即不流亦日失道。贊鄉曰坎諸爻大段都不得一吉字蓋在坎中亦是時勢所值亦是事端所壞古人只有作事謀始的一法以救其未然又有明哲保身的一法以離其禍難若身在坎中即聖人亦難措手矣亦只有維心亨一法聊以養命自安故雖如九二之剛中僅僅求小得。○易簡錄曰行險用險皆坎德皆陷功行險不失其信能陷者也君子也行險僥倖為陷者也小人也虞庭危人心以為陷微道心以能

陷也孔子以相近言性先天首乾純乎理純無陷也。以相遠言習後天首坎蒸乎氣質兼有陷也。形既生陷既成矣欲不為陷定須能陷為陷終身蒸溺之小人能陷終身憂勞之君子一息尚存不容少懈一息不勞不得一息无功不得故日行有尚故日勞乎坎以其用得功勞多故坎為勞卦以其為剝血見血學問故坎又為血卦。○張橫渠曰色以離見聲以震聞臭以巽知味以坎達。

三三三

離象傳○成象之謂乾效法之謂坤離者坤之中麗

易或

卷之四

七八

者效法之謂也。坤之順所以效法乎乾之健。離之麗所以效法乎坎之陷也。蓋義皇劈初之一畫是為乾之一即有坤之二兩于其間而為參以成坎三畫之卦有乾之一畫即有坤之一畫乾之一畫參兩而成坎則坤之一畫參兩而成離坎即離之陷而為一離即坎之麗而為兩者也。是以謂之離也。日月麗天離之在天成象者也。百穀草木麗土離之在地成形者也。重明麗正化成天下離之兼三才而成其變化者也。天地之道貞觀日月之道貞明天下之動貞一故坎曰重險非乾之至健不能恒易知險離曰重明非

乾之至健不能終始大明是坎陰離明皆乾道統坤之變化皆坤順承乾之變化也。重明以麗乎正者，柔麗乎中正者也。離以一柔介于二剛，惟中惟正，則柔有宅中之尊，而剛為一體之用，故化成天下而亨也。坤為牛，離以坤中而配乎坎，故曰牝牛。牛木柔順之物，牝牛則尤其柔順之至也。所謂安貞之吉，應地無疆者也。是以謂之離利貞亨，畜牝牛吉也。

劉石剛曰：畜之為道，利剛不利柔，故遯二陰在下而尾厲，大壯二陰在上而喪羊，離上下皆陽而剛一陰，故畜牝牛而吉。

易或

卷之四

七九

彥陵氏曰：畜牝牛吉，謂養成至順之德則吉也。牛之性順，而又牝焉，順之至也。人之順德，由養以成，故曰牝牛吉，而曰畜。○鄭孩如曰：明貴於正，不正則穿鑿，用明之道也。火之明也，惟因物以為用，故明不窮中虛而無私焉。物來則麗之，麗盡而熄，不求明于物之外，順其固然，畢照而我無為，此畜牝牛之道也。明之正也，今訓離專以麗言者，以象傳為據，不知日月以麗天而成象，百穀草木以麗土而成形，重明以麗正而成明，重在明，不重在麗也。麗者所以為明之用，專以麗言，失其旨矣。然則夫

子不言明而言麗者何也？教人以用明之道也。因

物而照，謂之正明，無所麗而為明者，謂之穿鑿，謂

之逆億。○章氏曰：有乾必有坤，坤者乾之牝也。有

坎必有離，離者坎之牝也。故坤利牝馬貞，離畜牝

牛吉。○像象曰：坎尚行，振柔靡之水性以出險，離

畜牝，化剛燥之火性以成明。○象先氏曰：離為日，

坎為月，巽為百穀草木，並書于離卦者，月麗于貞，

百穀草木麗於利，日其麗亨者也。五為天道，日月

屬焉，一明也，二為地道，百穀草木屬焉，重明也。故

曰重明以麗乎正，正者二五之中也。○鄭孩如曰：

易或

卷之四

八十

火空則明，先有物橫於胸中，則明窒矣。畜者豫養之意，養其順德而明自生者，自然之明也。柔者虛也，順也，逆億矯詐，非柔也。知者過用其明，非中正也。惟柔故能麗乎中正，剛善挺，柔善附也。離之所以為明者，中柔也，外剛之明，不能自有，乃中柔之所有也。中柔以暗而用陽也，使非中柔，則火之用息矣。火空則明故也。

大象○明出地上，日之作也。明入地中，日之息也。天無二日，日無二明，而謂之明兩作者，以其晦而復明，息而又作，體無彼此，而用有顯藏，離之象也。大人以

繼明者無時不明也。照于四方者無處不照也。惟其無時不明所以無處不照。大人以不學不慮之明而為無體無方之照。是之謂不失其赤子之心。是之謂明明德于天下。是之謂通乎晝夜之道而知也。

陸庸成曰。不日兩明。而日明兩作。見非有二明。乃相繼之謂也。明德繼續而不已。則光明自照於四方。六十四卦。獨此稱大人。蓋古人之明明德於天下者歟。○淵言曰。明何云兩作。有夜晦為之息也。息而復作。故歷元會運世而不窮于照。向非息之以夜。則明之窮也久矣。故象曰。畜牝牛吉。正欲其易或

卷之四

八一

以坤之順。養離之明也。蓋日之光照以陽而中晝陰虛。則所以孕毓此陽光者耳。○易解曰。凡人目終日視也。入故心亦逐外走。心終日接他事。故曰亦逐外瞻。營營勞光未嘗後照。君子有志於重明。繼明無論日出之光。與日中之暘。即日矣之離。與炳燭之明。未嘗有須臾之斷。

初爻象○雜卦傳曰。履不處也。不處者行也。水之于地。行而不處。日之于天。亦行而不處。履之象。錯即八卦相錯之錯。因而重之。離與離相錯而成卦。履錯然之象。重明以麗乎正。則化成天下而亨矣。敬之无咎。

之象。故以直內。義以方外。者坤之中德也。履錯之敬。是全體坤之中德。所謂畜牝牛吉者也。咎不期遠而自遠。象故曰履錯之敬。以辟咎也。離初日履錯。猶坎初日習坎。以其為重險。重明之始。故舉一卦之名。義而言之。

傳曰。陽固好動。在下則欲進。離火炎上。志在上。履幾于躁動。其履錯然。謂交錯也。雖未進而進已動矣。動則失居下之分。而有咎也。然居剛明之才。若知其美而敬慎之。則不至於咎矣。○彥陵氏曰。錯有交錯紛錯錯錯雜錯愕之不同。然照本文做易或

卷之四

八二

字看。則紛錯之義為正。○又曰。聖人只要人做事業。恐怕悞謬敬之一字。有所推諉而束手。故說避咎二字。點醒他。見得履錯而必曰敬者。敬正所以慎其履而避咎耳。不是教你避事。要得聖人責成之意。

二爻象○六二以坤之黃中為中。以坤之元吉為吉。黃離元吉之象。坤道其順乎。承天而時行。坤之中。承天時行之中也。六二麗乎中正。得坤順承乾之道。此其所以元吉。象故曰得中道也。別傳曰。此黃字。本坤五黃變之黃來。坤見于五。離

見于二者。象所謂柔麗乎中正是也。以黃為離。得坤之貞自可以葆乾之元。故不徒曰吉。而曰元吉。蓋玄黃不混於相雜。水火自不至于互傷。○又日中即柔麗中正之中。道即化成天下之道。上下兩明。總歸于中。外卦之中。尤不若內卦之中。明而有本也。故中道獨歸之二爻。

三爻象○離為日。下三爻為一日。上三爻為一日。三居下卦之終。日昃之離之象。日雖有東西出沒之異。其光明一而已矣。然則日昃之離。未嘗非日中之離也。離之中道在二。三如麗二之中。以為中。則所謂樂

易或

卷之四

八三

天知命者也。鼓缶而歌。樂亦在其中矣。三不下麗于二。則必上麗于四。四方突如其來。如則三豈無焚死棄之憂耶。難乎免于大塗之嗟矣。夫日昃之離。其為時亦無幾矣。事機之來。不容稍待。不歌則嗟。出此入彼。此正得失之所由分。而吉凶之所從辨者也。象故曰何可久也。

胡雲峰曰。日昃。晝而將夜也。晝之必夜。生之必死。皆有道也。缶。常用之器。不鼓缶而歌。是不安常以自樂也。不安其常。則不能自處。而以大塗為嗟矣。嗟者。歎之反。故凶。○葉爾瞻曰。自樂只在安常內。

常理當盡安處而自適。則軒旋變通之計。已潛圖之矣。不如是而憂嗟嘆恨。思反其常。必將行險徼倖。以自速其麗者。故聖人以歌與嗟示微焉。○彥陵氏曰。聖人言人不言天。日何可久。正是緣天以勉人。當在未昃以前。斡旋旋耳。到了已昃地位。止有脩身以俟一法。○傳曰。日既傾昃。明能久乎。明者知其然也。故求人以繼其事。退處以休其身。○楊敬仲曰。日有東西出入之異。其光明一也。生者血氣之所聚。其性猶是也。老者血氣之衰散。其性亦猶是也。性非血氣。無形體。有形體血氣。則有聚散。非血氣形體。則無聚散。愚者執氣血以為己。故壯則喜。老則憂。懼其無已也。明者知性之為己。性本無體。平時固自不立。已私不執。血氣為己性。如日月之常明。則血氣之或衰或散。固不足以動其心也。象曰。日昃之離。何可久也。庶乎愚者懼而思道矣。

易或

卷之四

八四

四爻象○九四以剛明居下體之上。正所謂明兩作者也。日之出地。震動閃爍。有不可遏之勢。突如其來。如之象。陽光一出。陰暗全消。其殆如火之焚乎。其殆如死之不復生乎。其殆如棄而無踪跡之可尋乎。焚

如死如棄如之象大明突然而來則萬物皆相見而陰暗之氣無所容于天地之間此所以焚如死如棄如也无所容三字括盡焚如死如棄如三樣光景此夫子化工之筆○予嘗登高山而望日出有赫赫厥聲濯濯厥靈之意突如其來如一語妙極形容聲光俱備矣

陸庸成日火性最燥而銳故前明之始有錯之象後明之始有突之象○鄭孩如日前明將盡九四以剛剋之火性炎上衝突而來焚灼太過神太用固竭死棄之道也金水內光其光不熾火日外光易或 卷之四 八五

光有時滅是以君子居晦以用明忌于太盡也○又曰火之所麗以明者薪也火未嘗息于天下而薪有盡當其薪之燃也無所不焚灼及其竭化而為灰而已矣而空中之火以一火傳千萬火而不窮以無而用有也三四者火之所用也能為用而不能久而二五獨以無明用天下之明故離獨二五為善也二五者空火三四者薪火也○像象曰三方以兌西爻四忽從巽東出進不可突惟有退來剛燥弗戢焦火自焚兌見火以澤息巽見燈以風颺○易簡錄曰突焚死棄俱強陽觸物之病知

如此是病便知不如此是棄木性常患緩弱故坎三忌枕火性常患燥烈故離四戒突○易祭日均為離之初初以敬慎免咎四以剛躁取棄何也初乃火之始其勢未盛能以其明而避咎四則兩難相繼勢焰如焚不可嚮邇故有突如焚如之象至取死取棄而不能自己此不得火之明而得火之烈者也亦異于牝牛之吉矣

五爻象○喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和二五之柔皆麗乎中正者也二之中未發之中故爻辭只言黃離元吉而象曰得中道五之中則發易或 卷之四 八六

皆中節之中聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患患天下之不麗于中正使之憂悔吝之介震无咎之悔而知其吉之先見者也其操心也危其慮患也深故不知其涕之何從嗟而不已也出涕沱若成嗟若之象目之滯心之戚口之嗟皆從至虛至明中流出一段不容自己之情所謂發而皆中節者也五之已發之中即二之未發之中也二之元吉即五之元吉也吉之象致中和天地位焉萬物育焉王公之能事畢矣此其所以吉也象故曰離王公也萬以忠曰古之善養心者必求一掬清淨定水且

夕澆浸之。大學定靜。中庸淵泉。孟子平旦之氣。大易艮背之吉。洗心之審。皆先此為務。此水別有一竅。發自天源。必惻然君子。晦迷新光。抑氣沉心。造化在我。盡是資始以上生涯。不是雲雨流形以後。活計也。非至精至一無以與此。

趙芥山曰。離為目而出涕。則火中有水也。坎為心而離戚。則離為火。火屬心。離亦為心。此水火互藏之理也。嗟者。兌口之象。互兌也。故三入兌而為大嗟。五主兌而為嗟若。日出震入兌。五有再西入地之象。没于昧谷。浴于虞淵。在天道不足為日病。在

易或

卷之四

八七

人事克謹天戒。則不能無恐懼脩省之寔。所以致戒而吉也。然而日者衆陽之宗。人君之表。非王公之戒懼。不足以當之。故象特歸其事于王公也。上爻象○五離王公。王之象。上九以剛明。始卦之極。而下麗于五之柔中。重明麗正。可用以正人之不正矣。王用出征之象。折首。稽首也。稽首來庭。則嘉之。匪我醜類者。則獲之。以有征無戰之義。行不嗜殺人。之仁。故无咎。征者正也。所以正人之不正。而麗于正也。合一邦之人而麗于正。則化成天下而亨矣。非柔中之主其孰能用之。象故曰王用出征。以正邦也。

濟雲松曰。兵猶火也。夏官掌之上在卦外。有出征之象。離為甲冑為兵戈。征伐之所資。

章氏曰。一陰一陽。乾坤是也。根陰根陽。茹復是也。陰陽互藏。坎離是也。故君子兌執厥中。○馮文所曰。前離則鼓缶。而後離則出征者。作者過於動。故止之。離者安于逸。故振之也。○陸庸成曰。坎本坤也。乾陽交其中而生水。水內陽而外陰。故其明內。景離本乾也。坤一陰交其中而生火。火內陰而外陽。故其明外景。○李隆參於坤之一陽。若中而中實。即精藏於中。而水積於淵之象也。離之一陰在

易或

卷之四

八八

中而中虛。即神寓於心。而火明于薪之象也。坎之中實是為誠。離之中虛是為明。中實。坎之用。中虛。離之用也。作易者。因坎離之中。而寓誠明之用。誠明起于中者。易之妙用。古聖人之心學也。○象抄曰。習坎。有孚。維心亨。行有尚。此便是吾聖人之所謂入水不濡也。離利貞。亨。畜牝牛吉。此便是吾聖人之所謂入火不灼也。全體乾道。然後做得坎之學問。全體坤道。然後做得離之學問。

易或

下經

三三

咸象傳○上經首乾坤下經首咸恒張子謂咸可以配天地恒亦可以配天地乾道統坤之變化乾之感也坤道承乾之變化坤之感也無所不感之謂咸是以謂之咸也剛上柔下者位之定柔上剛下者氣之變其立本者即其趣時者也其合德者即其有體者也不知其所以感者而無不感也不知其所以應者而無不應也不知其所以相與者而無不相與也一

易或

卷之五

陰一陽之謂道陰陽不測之謂神皆此也剛柔者二卦之體止說者二卦之德止而說止說合而為一也止說合而為一也感應合而為一也感應合而為一剛柔合而為一也男下乎女感應相與而為咸乾下乎坤感應相與而為咸也咸不言元咸即元也乾元者始而亨者也利貞者性情也坤道其順乎承天而時行男之變化皆乾道統坤之變化女之變化皆坤順承乾之變化也是以謂之亨利貞取女吉也天地感而萬物化生天地無須臾之不感其為物不貳則其生物不測也聖人感人心而天下和平聖人與天下

無須臾之不感聖人者先得我心之所同然者也天地間只有感與應而已更有甚事天地間只有感而已更有甚事天地萬物之情即神明之德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

劉石間曰卦辭言取女者五咸曰取女吉漸曰女歸吉家人曰利女貞婚曰勿用取女歸妹征凶无攸利合而觀之而剛柔相與之大義可見矣咸陽下陰則剛有正始之占柔無先迷之咎取女之最吉者也漸二體有下女之象六爻有承剛之恭婦

易或

卷之五

二

順已章故曰女歸吉家人內柔外剛陰陽正位故曰利女貞婚義反咸咸以男下女為正始婚則女先男為先迷也歸妹反漸漸柔承剛歸妹柔乘剛也惟剛下柔故柔從剛此陽求與之動事陰得主之先幾也柔上剛下以卦言二氣感應以相與卦兼爻言止而說以卦德言男下女以六子之配言總之皆言剛下柔之義故天地感而萬物化生天先也聖人感人心而天下和平聖人先也觀其所感者謂其所感之自正謂陽先陰天先地聖人先天下也得其所先而應自至此天地萬物之情也

萬以忠曰。威感也。身為感本。故取象焉。然人之一身。外則搦腓。腹膺與輔頰。舌內則思而已。宜感之在是矣。今爻辭所係。皆不足以感人。則身所為感。果何物乎。君子觀象於此。知必有感於身。而又不滯於身者在也。而虛可默識矣。艮止也。身為止。樞故亦象焉。然人之一身。止之可得言者。折之趾腓。限轉總之。則身而已。宜可止在是矣。今爻辭所係。皆所不可止。則身所為止。果何在乎。君子觀象於此。知必有艮其身。而又不獲其身者在也。而思不出位。可默識矣。蓋乾坤與離之取象於龍馬牝牛。

易或

卷之五

二

也。以可象者象。不可象。欲人求於象之中。成艮之取象於吾身也。借可象者之背。非反形乎。不可象者之為是。而欲人求於象之表也。
胡雲峯曰。上經首乾坤者。天地定位也。下經首咸者。山澤通氣也。位欲其分。故乾坤分為二卦。氣欲其合。故山澤合為一卦。○又曰。乾坤氣化之始。故曰乾元亨利貞。咸恒形化之始。故言亨而不言元。○蘇紫溪曰。乾下濟。坤上行。名之曰交泰。剛下感柔上應。名之曰交感。○錢啓新曰。上下敵應不相與。艮之止而寂。二氣感應以相與。咸之感而通。○

楊敬仲曰。既以感應相與而說矣。而曰止者何。非止與說離而為二。止與說合而為一也。如水鑑之萬象。水嘗止。而萬象自動也。如天地之相感。而未嘗不寂然也。大哉止說之道乎。○程敬承曰。和平二字。即在止而說內看出。蓋感主於說。以止行說。卽此是中節而和。卽此是平。和平者。人心所同。天地萬物之情也。卦中曰虛曰貞曰居曰順曰光大。皆情之類也。○胡氏旦曰。天地之相感也。以氣乾坤交而大化生也。聖人之感人也。以心。二五交而治化行也。○胡雲峯曰。上經首乾。氣化之始。而曰

易或

卷之五

四

品物泥形。下經首咸。形化之始。而曰二氣感應。氣與形。固未嘗離也。上經首乾。象傳言性。下經首咸。象傳言情。復之象言天地之心。咸言人心。學者於此。當有悟矣。
大象○山高澤下。而於山上言有澤。二氣感應以相與。咸之象也。孟子曰。舜之異於深山野人者。幾希。聞一善言。見一善行。若決江河。沛然莫之能禦。君子以存其幾。希為虛體。以善與人同。為受量。虛者萬物之所歸也。歸斯受之而已矣。是之謂君子之咸也。
汪氏曰。看來以虛受人。可集六爻大吉。蘇子瞻曰。

原缺第五葉

天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。心之思。是何思何慮之思。思之得。是同歸一致之得。故未嘗思所以感其拇者。而拇無不從也。未嘗思所以感其腓與股者。而腓與股無不從也。未嘗思所以感其脢與輔頰舌者。而脢與輔頰舌無不從也。僅僅往來。朋從爾思。其殊塗者。即其同歸者也。其百慮者。即其一致者也。身固合拇腓股脢輔頰舌以為身。而心亦合拇腓股脢輔頰舌以為心。即拇腓股脢輔頰舌亦頰舌。一有痛癢病疾。觸之即覺。此果誰為之乎。獨可

易或

六

謂之非心乎。蓋不知其所以感而無不感者。心之感也。不知其所以應而無不應者。拇腓股脢輔頰舌之感。應其所感也。感者感也。應其所感者亦感也。有感必有應。所應後為感。感與應生而不已。一心之感。即二氣之感也。四體不言而喻者。即為物不感者也。故曰。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

拇于人身為最下。初居卦下。拇之象。四感而初感。成其拇之象。四在外卦。四能感初之志。故初志應乎四。象故曰志在外也。觀象傳于初三五皆言志。亦可以知拇腓股脢輔頰舌之皆心。拇腓股脢輔頰舌之皆

能感矣。

季彭山曰。指雖小動。未移其足。以喻人心初感。始有其志。志雖小動。未甚躁求。故不言吉凶。○錢國端曰。初四感應相與。艮之初。於趾象止。咸之初。於拇象動。艮其趾。未失止之正。咸其拇。已挽止之體。○蘇紫溪曰。心主乎理。而不逐於事物。即日感日應。而亦在內也。心係於事物。而不至於理。即未應未感。而亦在外也。

二爻象。○拇之上則為腓。二居下之中。腓之象。四感而二應。咸其腓之象。二與四不當相應之位。行則有

易或

七

先迷之失。居則得後順之常。故既曰凶。又曰居吉。能止於其所。而順以從四。則雖不相應。而不害其為感。應以相與也。象故曰順不害也。

彥陵氏曰。居字可味。靜虛原是本體。聖人因其馳騁。故以居字點醒他。如云你原有個家室在耳。○柴爾瞻曰。止乎理而不遷曰居。從乎理而不拂曰順。夫子怕人錯認居字。未免有惡動求靜之病。故提出一順字。

三爻象。○腓之上則為股。三居下之上。股之象。四感而三應。咸其股之象。夫股隨心者也。股之隨心。不知

所以隨而隨之者也。豈其有隨之可執哉。若執其隨以爲隨。是未感而先以其應往也。各執其焉。雜卦傳曰。履不處也。不處者行也。四感初而初隨之以行。四感二而二隨之以行。四感三而三亦隨之以行。象故曰。亦不處也。初曰志在外。五曰志未。皆此感彼應。相與于無相與。相隨于無相隨。隨時之義也。三居四下。而惟以隨四爲事。是志在隨人。而非隨時之義矣。象故曰。所執下也。

程敬承曰。卦德止而說。三爲良主。何以感于所說而隨也。止體之終。止極則偏。而爲執。執其隨。猶云

易或

卷之五

八

守定一個隨人耳。往各深鄙之詞。○質卿曰。安身而動。所謂處也。卽二之所謂居也。二不能居。三亦不能居。居之卽吉矣。故三之不處。猶二之不處。四爻象○咸亨。利貞。何以謂之利貞。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。四居三陽之中。全體乾道。從拇而上。自舌而下。無不各正其性命。保合其大和。此咸之所以爲咸者也。天下之動貞夫一貞則未有不吉。貞吉則其悔未有不凶。體字從童。從心。童心者。赤子之心。大人者不失其赤子之心。心者通一身而爲言者也。拇腓股脰。類舌皆心也。皆赤子之心也。從

來者感應以相與。拇腓股脰。類舌。朋也。思。主也。主之者。赤子之心。從之者。赤子之心。或往或來。無非赤子之心。此所以同歸一致。此所以何思何慮也。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。四以乾之貞爲貞。則遠近之情。無不相得。而無有害之者矣。象故曰。未感害也。心也者。全體乾道。而大明終始者也。拇腓股脰。類舌。則具體而徵者也。憧憧往來者。皆心而或不能盡如其心。皆心之感。而或不能盡如其心之感。則以六爻之相攻相取。相感有愛惡遠近情偽之外。而吉凶悔吝利害由之以生耳。此所以未光大也。

易或

卷之五

九

初二三五上皆言咸。四所以感之者也。四言朋從。初二三五上所以應之者也。觀其無不應。而四所以感之者可知也。此四所以貞吉悔凶也。觀其無不感。而初二三五上所以應之者亦可知也。此三所以往吝。五所以无悔。二所以雖凶若吉。而初上則無吉凶悔吝之辭也。故曰六爻相雜。惟其時物也。鄭玄如曰。不曰咸其心。而曰貞吉悔凶者。咸去心卽貞也。心無其心。正是感無其感。貞卽是咸。不惟

者一心字不為。卽着一成字亦不得。○揚誠齋曰。四不言心而言思者。責其廣心而任思也。以思窮物。適以物窮思。安能窮神知化。而成光天之盛德哉。子曰。天下何思何慮。此之謂也。○彥陵氏曰。兩未字大可味。未感害之未。正見害卽在感之中。有危之之意。未光大之未。正見心體本來原自光大。有醒之之意。

五爻象○心之上則為膺。五居上之中。膺之象。四感而五應。咸其膺之象。腓聯股足。而以不出其位爲止。故雖凶而居吉。膺聯心舌。而以不言而信爲說。故無

易或

卷之五

十

失而致悔。无悔之象。係辭傳曰。其初難知。其上易知。本末也。咸其膺。則慮之於心。而宣之於口。皆其同聲之相應者也。一身之本末。全卦之本末。皆一以貫之矣。象故曰志末也。

焦弱侯曰。陸佃云。膺在心上口下。卽喉中之梅核。今謂之三思臺。旁注云。膺在喉中。動而迎飲食以嚥。最是。兌爲口。舌能言說。膺則不言。而亦若能作聲者。故以爲象。

萬尚烈曰。无悔者。原非可悔之事。其心自无所悔。悔凶者。原本有悔。因而可免。則悔以之而凶。易中

此類皆須一一求其指歸。確然不可那移處也。

陸庸成曰。艮體爲止。止宜居而二失之。兌體爲說。說宜感而五失之。○項安世曰。五官之治。皆主于心。以九四當之。五臟之絡。皆係于背。以九五當之。上爻象○膺之上則爲輔頰舌。上居五之上。輔頰舌之象。四感而上應。咸其輔頰舌之象。承上出爲腓。分而言之曰。輔頰舌。合而言之曰。口。剛中之說。如水之源。泉混混瀆湧而上出。其微于色。發於聲者。無非根於心。而不容自己者也。詩之所謂聲色不大是也。象故曰滕口說也。

易或

卷之五

十一

程新安曰。初與四應。故拇與心皆在前。二與五應。故腓與膺皆在後。三與上應。故腹與輔頰皆在兩旁。而舌居中有至理存焉。○陳明卿曰。初當艮趾。而拇動。上當兌口。而舌動。卽心卽拇卽舌。不是形上用事。終見山澤通氣。○王龍溪曰。儒者諱言虛寂。夫子於咸發感應之理。詳言之何也。蓋天下之感。皆生於寂。而其應也。皆本於虛。虛以適變。寂以神感。何思何慮。所以一天下之動。堯之中。舜之微。文之穆。孔之默。頤之思。周之靜。皆是物也。

恒象傳○雜卦傳曰咸速也。恒久也。咸之速。有疾而速不行而至者也。恒之久。亦不疾而速不行而至者也。何也。天下之至神。天下之至誠也。故至誠無息不息。則又是咸之所以為咸者。即恒之所以為恒者也。咸之所以為速者。即恒之所以為久者也。皆乾道統坤之變化。皆坤道承乾之變化也。恒之剛柔。即咸之剛柔。恒之上下。即咸之上下。恒之變化。即咸之變化也。恒之雷風相與。即咸之二氣咸應以相與也。山澤以形而通氣。雷風以氣而相薄也。陰陽合德而剛柔有體。有體者。所以體天地之撰。合德者。所以通神明之德。山澤雷風者。天地之撰也。止說巽動者。神明之德也。神明之德。合一而不測者也。止與說合一而不測。山與澤合一而不測也。巽與動合一而不測。雷與風合一而不測也。何也。天地之撰。即神明之德也。咸之男下女二體之相應。恒之剛柔者。應六爻之相應。有柔上剛下之相應。即有柔上剛下之相與。有剛上柔下之相應。即有剛上柔下之相與。二氣咸應以相與。咸也。二氣時時咸應以相與。無時不咸。是以謂之恒也。元亨利貞者。天地之道。恒亨无咎利貞者。父子其天地之道也。乾至健而德行恒易。所以自引不息。

易或

卷之五

十二

也。坤至順而德行恒簡。所以得主有常也。恒之亨利貞。即乾坤之亨利貞也。懼以終始。其要无咎。易之道也。剛下者。乾之終。而剛上即為乾之始。柔上者。坤之終。而柔下即為坤之始。乾知始。而坤即以乾之始為始。坤代終。而乾即以坤之終為終。乾坤之終始不窮。乾坤之往來不窮也。是以謂之利有攸往也。通乎晝夜而言之。日月之恒也。通乎寒暑而言之。四時之恒也。通乎乾坤而言之。聖人之恒也。咸之所以為咸者。貞而已。恒之所以為恒者。亦貞而已。乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。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。通乎一。而天地萬物之情。可見矣。

萬尚烈曰。以定位言。必男上女下。而其分始定。以交感言。必男下女上。而其情始通。然實相成不相悖。定位正其所成。而交感不出于位。造化陰陽之效。一而二。二而一。相與二字。實此二卦之命脉。所以恒久而不已者。全在于此。不然。亦有所不能恒矣。何也。一陰一陽。無獨有對。乃造化自然之效。故曰觀其所恒。而天地萬物之情。可見矣。徐進齋曰。恒有二義。有不易之恒。有不已之恒。利

易或

卷之五

十三

經 31-184

貞不易之恒也。利有攸往，不巳之恒也。合而言之，乃常道也。倚於一偏，則非道矣。○易枚曰：天下至靜者莫如山，而以為成，可見寂然不動者，正其感而遂通者也。天下至變者莫如風雷，而以為恒，可見變化無端者，正其常久不已者也。○蘇紫溪曰：四句俱是恒以一德學問，剛上柔下者，天德之剛常伸，而陰柔之私退聽，有恒性也。學問一息與造化不相似，便有作輟，須是雷厲風行，相與有成，方是恒久工夫。異而動者，動而不過於動，無所忘，亦無所助，順其所自然，而行其所當然，德之所以固。

易或

卷之五

十四

也。陰陽相應者，徒順相濟，不吐不茹，皆是恒久之學，所以名曰恒。○彥陵氏曰：天地之道二句，聖人正指出道之本原，以示人。正與久于其道，道字相應，所謂維天之命，於穆不已是也。從來俱在覆載生成上說，不知何故。○胡雙湖曰：二體相仍，終則有始，巽終於三，有震陽以始之，震終於上，又有巽陰以始之，無間容息。○揚敬仲曰：觀其所恒，所恒即所感知，所恒即所感，則天地萬物之情昭然矣。恒大象○雷動風散，雷厲風行，二者常相薄而不相悖，恒之象也。君子體此象，則雖酬酢萬變，妙用無方。

而其所立必有卓然不可易之體。陸象山曰：其為道也屢遷，不遷處，變動不居，居處周濼六虛上下无常，常處剛柔相易，不易處，不可為典要處，惟變所適，不變處，知其說者，則知君子之立不易方，則知雷風之所以為恒矣。

萬尚烈曰：按恒獄註，陰終陽始，其道常久，故名為恒山。夫恒曰不易方，至於未濟，又曰慎居方，必不易方，而後謂之慎于居方也。

吳臨川曰：雷之起，每歲各有方，風之起，八節各有方，週而復始，常然不易。○揚敬仲曰：雷風天下之易或

卷之五

十五

至動，其不可以言恒，而恒卦有此象，此人情之所甚疑，而君子以為未始或動也。此非訓詁之所解，非心思之所及也。孔子曰：哀樂相生，即風雷之至也，而繼之曰：正明目而視之，不可得而見也，傾耳而聽之，不可得而聞也。夫哀樂不可見，不可聞，謂之未始或動，其孰曰不可。未始或動，是不易方也。此之謂立，此之謂君子。此之謂雷風，此之謂不可以動靜論。

初爻象○恒以初與四為成卦主，爻所謂剛上而柔下者也。震起也，巽伏也，震在上，則起者益起，而震動

于上。巽在下。則伏者益伏。而巽入于下。雷風相與。而不相與。剛柔皆應。而不皆應。卦之利貞。利有攸往者。胥失之矣。浚。恒貞凶。无攸利之象。恒之始終。則有始之始也。當終。則有始之時。而不求。所以利往之道。則其所求者。惟有深入于下。爾。象曰。始求深也。

趙晉山曰。此卦總因主爻全不得位。故六爻皆無盡善之辭。

彥陵氏曰。恒之為道。亨與貞相成者也。初與五以貞致凶。而三。獲以貞致吝。夫其所為亨故也。无攸利。正與利有攸往相反。畢竟是貞之一字。悞他。故

易或

卷之五

十六

恒其貞。又貴利有攸往。

二爻象。○二剛中。而五以柔中。應之。夫子制義。婦人從一。夫婦之道。恒久而不已。天地之道。恒久而不已。也。剛巽乎中正。而志行。悔之所以也。中者。无方不測。道之不可須臾離者也。二之入于其道。三之入於其中也。象故曰。能久中也。

彥陵氏曰。久中。中字。即未發之中。中字。不作中德解。中乃恒性。而恒性之明不息。這便是久中。所入者中。非有養心之學。不能。能字。有工夫。

三爻象。○以二體論。巽而動者。恒之德也。以六爻論。

則震巽之剛。皆乾健之德。震巽之柔。皆坤順之德也。卦凡三陽。而三以不中。不正。介于二陽之間。欲應初。而隔二。欲應五。而隔四。志惑于內。勢阻于外。失其乾統。坤之健德矣。不恒其德之象。或以與上相應。而往承之。是反其坤承乾之常道也。是以制義之夫。而從婦也。羞孰甚焉。以此而貞。非恒之利貞。以此而往。非恒之利有攸往。故貞吝。中庸曰。寬裕溫柔。足以有容也。三。相其乾健。統坤之德。足以有容者也。三。足以容上。則上亦為其所容。而不自知。所謂二氣感應以相與者也。三。不恒其乾健。統坤之德。不足以容上。故上

易或

卷之五

十七

亦不為其所容。而不能一朝居也。人而至于夫婦不能相容。真無一人之可容矣。象故曰。无所容也。

象曰。雷風相與。而初四三上。則不相與。曰。剛柔皆應。而初四三上。則不相應。同一卦也。而象爻異說者。蓋彖辭統論一卦之大體。而爻辭專論一爻之精微。不害其為相發也。

葉良佩曰。九三處得其位。謂宜固執不變。然而巽為進退。其究為躁卦。而當雷風之變。不能自守。故為不恒其德之象。

四爻象。○四為震動。主爻居二陽之上。馳騁于坤陰

之中。山之象。巽陰爲會。初與四本正應。然震起巽伏。震剛上而巽柔下。則起者益起。而伏者益伏。雷風不相與。剛柔不皆應。巽會終不爲四之所有。田无會之象。恒以二五之中爲主。中德在二。三不相其德。久非其中之德也。中位在五。四田无會。久非其中之位也。此三之所以无所容。而四之所以无所待也。象故曰。久非其位。安得會也。

劉石間曰。婚之九四曰。包无魚。魚謂初也。恒之九四曰。田无會。會亦謂初也。四居上卦。其位與初相遠。且二三皆陽爻。故象于恒謂之非位。于婚謂之

易或

卷之五

十八

遠民。

五爻象。○五以柔中。應二之剛中。不惑于三四之陽。是恒其坤順之德。而有牝馬之貞者也。恒其德貞之象。卦之諸陰。皆婦人也。婦人而以坤之貞爲貞。吉之道也。卦之諸陽。皆夫子也。夫子有乾道之變化。而亦以坤之貞爲貞。則承非其所承。而久非其所久。凶之道也。夫後得主而有常。无成而代有終者。地道妻道也。安貞之吉也。象故曰。婦人貞吉。從一而終也。夫婦之道。天地之大義也。夫子制之。而婦人從之者也。夫子不以制爲義。而以從爲然。則乾不能知始。而坤亦不

知其所終。乾不能爲主。而坤亦不知所適。從是反以。夫子之凶。而歸婦人之凶矣。象故曰。夫子制義。從婦人凶也。

劉石間曰。婦之從夫。夫之從正。皆柔道。皆坤德也。受善之誠。舍已從人之度。君可以師臣。聖可以師愚。而况于夫子乎。以夫婦之大分而言。婦從夫。夫不可從婦。常也。以恒其德貞而言。則從正之義。夫婦共之矣。婦從正。何妨營戒于夫。夫從正。何妨取善于婦。故夫從正。婦從夫。夫婦之常。亦道之常也。婦以正畜夫。夫以正從婦。夫婦之變也。而道之常也。

易或

卷之五

十九

上爻象。○振。如振河海而不洩之象。持載也。坤以持載爲恒。持載者。宜若下而反在上。是不恒其坤順之德者也。振。恒凶之象。三上應爻。三承其所不當承。上振其所不當振。三不相其乾健之德。而无統坤之功。故上亦不恒其坤順之德。而无承乾之功也。象故曰。大无功也。

趙晉山曰。振有振作之義。作起也。震起而至于上。則益起而不相與。不相應矣。故凶。故无功。正與凌。恒相發。凌如凌井之凌。下者益下。而上者益上也。

蘇紫溪曰。凡吾人學問。不可着意。亦不可着力。着意則淪於穿鑿。着力則蹈於助長。初曰浚。戒其鑿於始也。上曰振。戒其助於終也。

蔡節齋曰。恒。常也。一體而合二義。蓋將自其不易者而觀之。則察天地亘古今而不可變也。自其不已者而觀之。則寒暑晝夜而其變未嘗已也。故知不易者則拘常。知不已者則厭常。皆不得恒之正也。○陸庸成曰。貞者。成恒二卦之權輿也。貞於成。貴以無心而為成。貞於久。貴以立心而為恒。然成之所貴者虛也。諸爻各執一以為成。則不虛矣。恒

易或

卷之五

二十

之所貴者方也。諸爻各隨地以為恒。則不方矣。故二卦之象。皆有完美。而二卦六爻。皆無全德。

三三

遯象傳○雜卦傳曰。大壯則止。遯則退也。大壯剛壯而謂之止者。四剛止而不往。二陰與之俱止也。遯柔進而謂之退者。四剛退而下來。二陰與之俱退也。剛壯以剛為主。而柔進亦以剛為主。此乾道統坤之能事。而時止時行之變化也。蓋震艮之統乎二陰。乾之統乎二陰也。震艮之時止則止。時行則行。乾之與時偕行與時偕極也。陰之遯。陰之亨也。陰之亨。陰之

時行則行者也。剛當中正之天位。而柔亦以中正應之。坤之順承天而時行者。皆乾之時乘以御天者也。此遯之所以亨也。剛之有消有長。大之貞也。柔之有消有長。小之貞也。小之貞。以大之貞為貞。小之消長。以大之消長為消長。則不知此之為長。彼之為消。應乎剛而已矣。併不知此之為感。彼之為應。與時行而已矣。浸也者。澆而不息。合同而化者也。其所以貞者。仰其所以亨者也。是以謂之小利貞也。遯之時。時行時止之時也。遯之義。時行時止之義也。遯之時行時止。即艮之時行時止。亦即乾之時行時止也。知進退

易或

卷之五

廿一

存亡而不失其正者。其惟聖人乎。此遯之時義所以為大也。

劉石間曰。遯指初二也。易于柔爻在姤曰羸豕。在中孚曰豚魚。遯與大畜同義。畜之為道。利閉不利。逸。大畜上下皆陽。則閉之者至矣。故義專取畜止。遯上陽而下陰。故有逸象。四陽為閉。以止其往。故亦有畜象。合逸與止。而遯義昭如矣。○爻辭于偶。費多取諸豚魚。二陰在下。而陽閉之。畜象也。而一失其閉。則放逸之象。危幾也。故遯之二陰。象豚魚之逸。无妄之二。象牛之係。中孚二陰。象豚魚。大畜

易或

卷之五

廿二

二陰象童牛之犛豬豕之牙。大壯二陰象喪羊。壯之喪羊。與遯之放豚。一也。以莫或閉之。而畜逸也。无妄中孚皆有閉象。大畜以艮畜乾。卦畫有閉象。卦德有止義。故畜道光。○遯以二陰名也。文從豚。從爻。豚之逸也。艮止之。四陽閉之。則畜而不逸矣。故曰遯亨。小利貞。以將逸象陰之往。以畜而不逸。象陰之馴。往者陰之長則厲。而馴者陰之順則亨也。○陽之來欲普欲深。不普而深。則不足以統坤。而始萬物。陰之遇欲馴欲順。不馴而順。則不足以承乾而終萬物。故普而深者。臨之德也。馴而順者。遯之德也。兌陰密比二陽。故有耳臨之憂。艮陽密比二陰。故有係遯之厲。臨曰至日知日敦。遯曰好日嘉日肥。于義可互見。○遯之二陰必往。何以能止之。曰陰陽之相代以成歲功。天地之所不能違也。而就其中陰陽之分亦自不同。陽之來也。宜奮宜發。陰之遇也。宜順宜馴。故專直者陽之始也。靜翕者陰之初也。陽常統陰。惟陽以當位。而愈厚其終。故陰以浸長。而能正其始。此陰陽之大義。聖人扶抑之至意。實本于此。非若後世強為辭者。以已意通消長之理。而為扶抑者也。○陰何以遯亨。陰

易或

卷之五

廿三

雖方長而陽剛猶用事。惟剛當位而應。與時俱行。則陰之遇于下者。無凌迫之漸。有順承之功。何亨如之。小利貞。小陰也。浸長則為亨。凌則邪矣。故遯之亨以剛。應其利貞。則柔正位也。陽之德盛矣。蘇紫溪曰。君子依乎中庸。然後能遯世。易稱龍德。然後能遯世。遯豈徒為隱逸者哉。遯而亨。非以退為亨也。無入而不自得。即隨處皆亨也。○陸君啓曰。時從外遇。義自中裁。所利之貞。為小貞。時也。所藏之用。為大用。所以運時也。天地之不窳于剝。世道之不窳于否。君子之不窳于小人。全賴與時行之義。故贊其大。非以處之之難為大也。大象○天無時不行。而山無時不止。行止不失其時。遯之象也。君子無時不以天之行。為行。無時不以山之止。為止。其于小人。曷嘗有遠之之心哉。亦使之時行則行。時止則止而已矣。不期與小人遠。而自無不遠也。孔子進以禮退以義。得之不得。曰有命。嚴于已而不惡于人。此其所以無可無不可。而為聖之時者也。萬尚烈曰。看來與小人處。不必在小人身上着脚。惟以天自處。則無小人之足慮矣。

彥陵氏曰：天下有山，山下起而乃止。天上進而相
連，避是相連之義，非退避之義也。或以爲天遞山，
或以爲山遞天，皆非也。不惡也者，無大聲厲色以
絕彼之迹也。嚴也者，莊敬自持以消彼之邪也。嚴
從不惡中看出，要說不惡而嚴，不要說嚴而不惡。
○季彭山曰：須知聖人所謂遠，非終絕之，乃所以
化之也。

初爻象○遞脈之逸也。以二陰言，二在前而初在後，
則二爲首，而初固其尾也。陰之初長，幾雖甚微，然往
而不止，勢能剝陽。遞尾如此，屬可知矣。四剛同德，止
易或 卷之五 廿四

而下來，初與二三同體，亦止而不上往。初之不往，陽
不使之有所往也。脈欲逸而有以畜之，尾雖厲而不
厲矣。勿用有攸往之象，夫遞尾之屬，以其能爲陽之
災也。然往則爲災，不往則何災之有。

劉石開曰：陽之德健，雖以聲希味淡爲始，而專直
之幾不可遏也。陰之德順，雖以霜凝冰至爲終，而
馴習之恭不可遠也。姤曰包魚，日羸豕，與此同義。
一陰羸而未壯，蹢躅之孚已見矣。進而二往，出押
之勢，誰能禦之。故初之厲，二之說，戒之至也。知復
利有攸往，則姤初之不利可知也。知夫之利有攸

往，則剝之不利可知也。知姤剝之不利有攸往，則
姤初之勿用可知也。今以六爻爲處危邦之義，而
以後爲羸，以外爲好爲嘉爲肥，陰方長而勸之以
先，是縱之也。而欲四陽舍內而外，是盡之也。而可
乎。且夫以陰爲危爲小人，而以高踰遠引爲陽德
之君子，皆以二言也。而陰陽非二也。羸于姤，尾于
遞，人心之象也。羸而蹢躅，尾而羸，危之象也。係之
以金柅，執之以黃牛之革，戒懼之象也。故君子扶
陽而抑陰，非惡陰而達之，戒其先迷之失，而率其
順承之正也。故千聖之學，當陰始遇，其幾微，其辨
易或 卷之五 廿五

早，穆然冲恬，凝然專致，如馴未斃，如閑未逸，曰羸
豕，曰包魚，曰遞尾，皆是物也。如是而後爲神易之
體，洗心藏密之學，其于致用，則爲未萌未亂，方盛
之戒，困難于易，爲大于細，以開吉先，而弭禍本。若
見二陰初往而遁舍之，惟恐不速，所謂學非學，所
謂用非用矣。

二爻象○二以柔居中，黃牛之象，黃牛之革，包牛體。
三與二同體，而包乎二外，黃牛之革之象，乾陽用艮
之止以止，二惟恐其不能止，惟恐其不能執，惟恐其
有攸往，執之莫說之象，應剛者六二之志也。執用黃

牛。所以固其應剛之志。而使之與時偕行也。象故曰固志也。

別傳曰。二不言遯。而曰固志。遯正不在形迹。上用事。志而曰固。其用正妙于潛隱不露。而確不可拔之操。小人不能勝我。而亦不見我之所以遯。此之謂不惡而嚴。

三爻象。○三以一剛止于二陰之上。初有攸往。而止之使不往。二莫之勝說。而止之使不說。若豚之欲逸。而三為之係。係遯之象。三與二陰同體。惟恐其不應乎剛。惟恐其不與時行。若非時之疾加于身。而因時

易或

卷之九

廿六

之惕不容已于心也。有疾厲之象。止初而畜之為臣。君道在三。止二而畜之為妾。夫道在三。三行而初二與之俱行。三止而初二與之俱止。此之謂應乎剛而時行。此之謂遯亨。小利貞。畜臣妾吉之象。夫係遯之厲。恐其疾之甚。而至于憊也。有疾厲而又畜臣妾吉者。畜之使浸而長也。浸而長。小之與時行而利貞者也。柔得中。是以小事吉也。三不當剛中之位。是以不可大事也。

劉石問曰。三為艮主。畜陰者三也。以其迫于二陰。若豚之欲佚。而三為之係。其危至矣。其疾憊甚。

其畜臣妾之象乎。自四以上。則陽居尊位。以終統陰之功。陰守初柔。而無凌迫之勢。故陰得四而好。好者不待招而馴也。得五而嘉。得上而肥。其止于陽而不輕進者。乃所以為好為嘉為肥。而善其進者也。四五應陰。故有戒。上超然二陰之外。故无不利。

易或

卷之五

廿七

趙晉山曰。有疾則厲。畜臣妾則吉。二語似對舉之詞。疾有迅速之義。有逼迫之義。陰陽相和則化工成。相凌則變為乖沴。惟消長以漸。則陰為陽用。陽為陰先。而不失其正。疾正與漸相反。則陰陽相激。而必至于皆憊。故厲。若畜臣妾。則和之至矣。故吉。君子之去小人。世道之闢治。學問之集義。皆有漸。故曰不可大事。正當行所無事耳。

四爻象。○四三同德。以同德而好。四初正應。以正應而好。四以三之止而止。初則初不待四之止而自止矣。好遯之象。遯之成卦。在二。而止主在三。以九居三。則係遯而有畜臣妾之吉。君子吉之象。以六居三。則位不當而為否之包羞矣。小人否之象。四之好遯。以三之止為止者也。三之君子之吉。即四之君子之吉也。若以小人居之。則君子何以成。其為好遯哉。象故

曰君子好遯小人否也。

五爻象○彖傳遯而亨亨者嘉之會也剛當位而應與時行遯之所以亨而為嘉之會者也小利貞浸而長也小浸而長則君子吉而小人亦吉矣嘉遯貞吉之象五剛當中正之位而六二以中正應之惟正為能通天下之志惟正為能固天下之志也此其所以貞吉也

游讓溪曰正志者哲人知幾誠之于思固志者志士勵行守之于為此乾道坤道之別

上爻象○遯二陰四陽三與二初同體而四則與初

易或

卷之五

廿八

應五則與二應故三言係而四言好五言嘉上則超然二陰之外如天之生物因材而篤栽培傾覆無非大生之德而已萬物並育而不相害道並行而不相悖此天地之所以為大也卦之所謂亨利貞者盡之矣肥遯无不利之象坤文言口直方大不習无不利則不疑其所行也柔浸而長柔之不疑其所行也長者自長剛無疑于柔之長行者自行柔無疑于剛之行時止則止時行則行何所往而不利哉象故曰无所疑也

錢國端曰不惟與三剛為一體而有君子之吉亦

未嘗不與二柔為一體而無疾厲之憂所謂遯亨者正在此故曰无不利○項平菴曰下三爻艮至於止為不往為執華為係遯上三爻乾主於行為好遯為嘉遯為肥遯

三三

大壯彖傳○夫乾其靜也專其動也直靜專艮之止也動直震之動也艮之止于乾內乾之止于乾內也靜專艮之義即遯之義也震之動於乾外乾之動於乾外也動直震之義即大壯之義也陽之自復而歸而泰以至於壯如人之自生而長而成以至於壯也

易或

卷之五

廿九

非天下之至剛不能動非天下之至動不為壯乾天下之至剛剛以動天下之至動天下之至剛至動是天下之至壯也是以謂之大壯蓋謂之大未有不壯者也則謂之大壯亦未有不正者也以正而成其為大以正而成其為壯是以謂之大壯利貞也大哉乾乎剛健中正純粹精也乾元者始而亨者也利貞者性情也此乾之所以為大此天地之所以為大也劉石間曰凡陽遇陰必說之近陰必私之陽勝而陰微則凌之之數者皆非貞也故陽德有不光陰德有不恭大壯利貞深乎深乎

易測曰。貞者虛中無我。不自有其壯也。非獨不有其壯。并不有其貞。乃所為君子之貞也。○楊敬仲曰。道心無體。神用无方。不可得而屈。不可得而窮。於是名之曰剛。應酬交錯。變化云為。名之曰動。因其動。而知其不可屈。不可窮。故又曰壯。三者名殊實同。○立行可曰。心動物也。情則心之動。而見於外者也。復震下坤上。靜中有動。故曰見天地之心。

大壯乾下震上。動已發於上。故曰見天地之情。大象○二月雷始發聲。發而未盡發。正當壯盛之時。大壯之象也。禮時為大。履者行也。合視聽言動而言。

易或 卷之五 三十

之也。天下原無有可名之善。知其不善而不行。則所行皆善矣。天下亦無有可執之禮。知其非禮而弗履。則視聽言動皆禮矣。夫天固無時而不動者也。而雷則非時而不動者也。君子以雷之非時而不動。而為非禮之弗履。即以非禮之弗履。而為所履之皆禮。此禮之所以時為大。待其人而後行也。此之謂君子之大壯也。

陸庸成曰。非禮弗履。總歸一貞。禮者貞之矩也。所以攝情歸性。而所動皆剛德也。

初爻象○趾於人身為最下。初以剛動於下。壯於趾。

之象。雜卦傳曰。大壯則止。趾乃足之所止。不以足之所止為止。而以足之所止為動。則其動為非時之動。而其壯為非時之壯。無所往而不凶矣。然初與四正應。剛與剛相孚。剛與動相孚。相孚而相向。相向而後往。是乃所謂有時而不動。是乃所謂大壯也。有孚之象。初壯於趾。是不以四之動為動也。與四有孚而不孚。其何以相向而利有攸往哉。往來不窮。謂之通。往來不通。則謂之窮矣。非往之窮。而孚之窮也。

趙晉山曰。震為足。壯趾以初應四。震取象。當初陽之位。而上應於四。欲與四俱進。未宜壯而思壯。所謂決躁者也。其征凶也。因孚四而凶。故曰其孚窮也。

易或 卷之五 三十一

劉石間曰。陽之為道。深根固蒂。不厭下。淵泉溥博。不厭深。雖陽操必勝之權。而終不以凌。陰處必窮之勢。而終不以迫。無他。陽純則陰自消。德盛則物自化。其道然也。故陰陽相遇之際。陽日亨而不以窮陰。故可以育萬物而不亢。陰日亨而不以凌陽。故可以成萬物而不私。始卒相視。莫得其倫。此乾坤之盛德也。其反是者。陽未復而往。陰未異而蹙。及其偏勝。陽必窮陰。陰必凌陽。及其卒也。陽亢而

陰不生則無誤。陰窮而陽不復則無主。從此乘遠而內禍奮至矣。古之聖人無時無處而非潛德之流行。故其知幾也微。其致用也效。夫如是而後可以壯也。

蘇紫溪曰。易言有孚中行。又言有孚盈缶。皆倦倦然以誠信教天下也。斷不可以有孚解為必凶。象曰其孚窮言其不能孚也。此所以戒之有孚也。

二爻象○二剛中以中為貞。貞其剛于已。尚其動于四。二不言壯。而四曰壯于大與之輟。剛以動故壯。剛以動故正。大者之壯。大者之正也。大者之正。大者之

易或

卷之五

三十三

吉也。貞吉之象。乾剛以二之中為中。震動亦以二之中為中。大者之壯以正。大者之正以中。此之謂大中。此之謂時中。象故曰九二貞吉以中也。

三爻象○上六陰柔。小人之象。九三陽剛。君子之象。三與上應。三以遇剛不中。而用壯於上。上居柔動之極。窮而無所往。則必反而用壯於三。大者壯也。壯非小人之所能用。小人而用壯。未有不先迷而失道者也。小人之先迷而失道。以君子之用壯有以罔之也。罔如可欺。不可罔之罔。理之所無。而勢之所必不可行者也。小人用壯。君子用罔之象。壯之三。乾之三。

壯之利貞。其即乾之終日乾乾。夕惕若厲乎。貞厲之象。上六重兌。羝羊之象。四五在三之前。藩之象。三在而用壯于上。上反而用壯於三。如羝羊之觸藩不能退而不能遂。則其角必為藩所羸矣。

趙晉山曰。三與上應。而上以位凌之。小人之在君側者也。故藉時之壯以相逞。而三又不善於消解。恃以顯之方升。相為欺罔。而蔑視之。邪正相持。禍患伏焉。故雖有大壯之貞。而亦危道也。幸當盛明之時。邪正相持而不下。正如羊之觸藩。不退不遂。小人固不能行其志。而君子亦無所施其功。國家

易或

卷之五

三十三

亦何利有此乎。當此時而小人有用壯之勢。雖無能為。君子若終於用罔。未必不激而成他日之禍。深可危也。故象傳歸咎于君子。

晉山又曰。先儒說易。凡陽必為君子。凡陰必為小人。愚謂易。天地人物之所不外。而其道屢遷。不可為典要。或以物理明之。或以人事明之。以言乎天地之間。則備矣。其言君子小人。亦近取遠取之一端耳。故於卦爻之言。君子小人者。斯以君子小人釋之。其餘不當以一爻之說。得全卦。而并以一卦之理。得全經也。

劉石問曰。三剛而過。雖有必勝之期。而無安志。上陰而亢。雖處必窮之勢。而亦嘗無勝心。故皆取象於觸藩也。○均陽也。地有必亢均陰也。先者必迷。大壯之取諸觸何也。曰陰陽之勝氣也。然則陰陽不相與為勝乎。曰以大分而言。則陰陽之必不可。以偏無。而消長之幾。必至於相勝。頡其為道也。本于中。成於和。雖勝不勝。夫三未嘗與上遇。而幾遇。故以四五為藩。而待上之觸。上未嘗與三遇。而幾遇。故觸未加於三。而角已象于四五之藩矣。至四五則不然。陰與陽遇。陽不得不日長。陰不得不日

易或

卷之五

三十四

消。故藩亡。藩亡故觸亡。觸亡故羊亡。四決藩。五羊喪。剛柔之際。健順之合。其道然也。凡陰陽之氣。未至而至者。命曰勝氣。故勝陽凌陰。勝陰乘陽。陽未至而至。則收藏無固志。陰未至而至。則發育無全功。故為疾。為疹。為蠶。為肯。為災。為天札。為疵。為為妖孽。雲氣不族而雨。草木不黃而落。夏凌冬。燠背光。晝晦。華實不藏。莢粟不榮。露不下。霜不殺。上稟日月之明。中亂四時之施。下睽山川之精。皆是物也。惟本于中。成於和。日至而至。則生而不惑。畏而不凌。收而不迫。藏而不鬱。日月自明。江河自流。四

時自行。百物自生。盎然一氣之相與。終始而無勝幾焉。故陽勝陰。而陰得以資始。陰勝陽。而陽得以成終。

趙汝楮曰。聖人慮後世疑爻辭兩用字為君子小人皆有所用也。故特去其一。蓋君子以不用為莊也。

四爻象○四剛動之主。二以剛中為貞。四以剛動為貞。此之謂大者之正。此之謂大者之吉。正大而天地之情可見矣。正大而非時之悔亡矣。貞吉悔亡之象。三剛成藩。四貞震行。而藩自決。上觸有虞。五度不觸。

易或

卷之五

三十五

而前何。巖藩決不巖之象。剛以貞動。柔以順承。五上為輿。四為輻。未動。惟輻解說而止。方動。惟輻運轉而行。一體配合。而成行地。無疆之用。壯于大輿之象。象夫所謂藩決不巖者。剛與動配合而往。剛與柔配合而往。坤之承天而時行。皆乾之乘時以御天者也。象故曰尚往也。

五爻象○五羊以卦之互兌取象。上羊以卦之重兌取象。上言巽而五不言者。上用巽以觸三之藩。四藩決不巖。則陰陽相得。而無用壯之心也。二四皆貞。二正其為乾之剛。四正其為震之動。震之動。乾之動也。

乾易之體合於四。則兌半之體下於五。喪半于易之象。夫半之性。未有用壯者也。然半之壯。未有用於平易之地者也。故無藩以待半之觸。則雖有壯。無所用之。而半亦若不知其所往矣。此四之所以貞吉而悔亡也。无悔之象。五以撰半之位。首當四剛之前。匪乾之剛而兌之柔。匪震之動而兌之說。何以爲大者之壯。大者之正哉。此所以喪半于易而後爲无悔也。象故曰位不當也。

劉石問曰。陰陽之道。勝則爲化。化則爲合。木至而以偏至之勢爲常者。則爲勝。機已至而符窮變通。易或

卷之五

三十六

久之道者。則爲化本。故日至而至爲和。日未至而至爲勝。和氣主化。勝氣主爭。故未至象藩。爭象觸。觸象半。日至則無藩矣。無藩則無所容其觸矣。藩失觸亡。而半喪原陸之或。四會五達。易之至也。易曰喪半于易。大和之極則也。

趙晉山曰。易古場字。地之寬平曰場。場地既無藩籬。任半所之。故象喪半。知坤以喪朋爲吉。則知喪半之无悔矣。允半以上。缺取象。喪半卽爲純乾。五雖互半。而本體則震。不當半之正位。故一喪兌之半。而卽復乾震之貞。象故曰位不當也。

上爻象。○。巽卽此半。坤雅。巽半好觸突。然必低其角。而後能觸突。故字從半從艮。上以重兌居剛動之終。巽半之象。四五以一剛一柔居三之前。藩之象。三以過剛不中。用壯于上。上竊而無所往。則必反而用壯于三。中有四五相隔。則巽半之觸未加于三。而先及于四五之藩矣。巽半觸藩之象。爲五柔所纏繞。既不能脫然而返。爲四剛所阻塞。又不能倘然而進。進退至兩無所據。則小人之用壯。亦何利之有哉。日乾夕惕者。乾之貞也。恐懼修省者。震之貞也。厲則日乾夕惕。而得乾之貞矣。艱則恐懼修省。而得震之貞矣。乾

易或

卷之五

三十七

正其爲乾。震正其爲震。而大者之壯成矣。艱則吉之象。天下惟智者爲能詳審事理。故知進退而不失其正。小人不智。不能詳審事理。故至于進退兩無所據也。象故曰不能退不能遂。不詳也。艱也者。臨事而懼。好謀而成。震无咎之悔。而善補其過者也。此所以咎不長也。

陸庸成曰。大者壯也。故四陽有壯。五上無壯。大者正也。故四陽有貞。五上無貞。然初不言貞。壯之累也。二不言壯。貞之全也。

三三

百家傳○明出地上。地上者天中也。天日同行。無時不明。無時不中。而自地平視之。則以出於地上者為明。出於地上者為中。明之出。明之進也。進而進。而進而上。進而中也。日出積陰之下。而升至陽之位。則顯仁藏用而乾道之變化極矣。是以謂之晉也。明出地上。則普天幸。上無有不照。聖人嚮明而治。則普天幸。上無有不臣。合萬國之順。以麗一人之明。離之大明中天。即乾之大明終始而統天御天者也。是以凡在照臨之下。無有不順。無不承天而時行也。夫坤天下之至順也。非坤之至。宗不謂之順。非坤之進而上行。不謂之麗。

易或

卷之五

三十八

乎大明。五得坤中以貞明於上。宗麗離明以效順于下。順與明同德而相麗。即坤與離同德而相麗。亦即坤與乾同德而相麗也。蓋離者乾之頭。諸仁而兼諸明者也。是故聖人作而萬物睹也。民功曰康。康侯有康功之諸侯。即冬官梓人所謂寧侯。康侯在外。朝覲則進於王。錫馬蕃庶。侯享王之禮也。錫猶師錫。錫賁之錫。覲禮曰。庭實惟國所有。未束帛。匹馬。草。九馬隨之。是也。晝日三接。王接侯之禮也。覲禮奠玉奠幣。王勞之皆延升是也。三接行于終晝。情親而禮縹也。非至順之侯。不能麗大明之主。非大明之主。不能

親至順之侯。恭已無為而同軌。畢至禮樂文章莫大乎是矣。此晉之所以為晉也。

彥陵氏曰。康侯二字最可玩。蓋時當明盛。生事邀功者不乏矣。而王朝所寵遇者。惟是以安民者。若上功。明不欲以多事擾天下也。安靜以養和平之福。世道亦幸矣哉。

大象○明出地上。則大明中天。普天幸。上無有不照。晉之象也。夫明出地上。則晉而晝。明入地中。則夷而夜。日之明一也。地中之明無異地上之明也。君子通乎晝夜之道而知。則其德無時而不明。其明無時而不昭。江漢以濯之。秋陽以暴之。隔隔乎不可尙已。

易或

卷之五

三十九

萬尚烈曰。明出地上。自出之也。非有所與。君子明德。自昭之也。非有所強。故書曰昭德。傳曰昭明。信。詩曰德音孔昭。天下寧有誠而不形者乎。第昭之云者。盛德光輝自然發越。倘有一毫表暴浮露之意。便非自昭。便與明出地上之意不相胎合。而明德亦于是乎窮矣。

潘雪松曰。自強不息。我用我之強。自昭明德。我用我之明。易大象惟乾與晉以自言之。至德莫如天。故君子以之自強。至明莫如日。故君子以之自昭。

○楊誠齋曰。昭字不宜以明字代。把明德光顯出來的意思。格致齊治。皆包在內。其中皆有漸進工夫。

初爻象○初與二三。皆以順麗明之爻。所謂柔進而上行者也。初當始進之時。二四互艮于前。如高山蔽日。初行崔嵬之下。不勝顛覆之危。晉如推如之象。不失坤順之貞。終有麗明之吉。貞吉之象。初居二二之。後衆未允之時也。待二二以爲之率先。則時行而行。無復有阻之者矣。剛乎裕无咎之象。柔進上行。莫貴于正。晉如推如。始進而不失其正也。此其所以貞吉。

易或

卷之五

四十

象故曰獨行正也。裕无咎者。時有可待而未受王之命也。此其所以罔孚也。

易筮曰。晉如推如。要玩二如字。晉如者不遽進也。其欲進而不進。若有以推抑之者。總是形容君子難進之象。故繫承之曰貞吉。貞即在上句內。

二爻象○二以中正順麗于五。進而上行。三五互坎于前。如雷雲揜日。二行陰雨之中。不勝綢繆之慮。晉如愁如之象。中則有坤順之貞。中則有麗明之吉。貞吉之象。初居卦始。與五不當相應之位。故未受命。二與五以中正相應。則既受命矣。柔中之君。全體坤道。

以其尊則王也。以其親則母也。義屬君臣。恩猶母子。同憂王明之憂。豈不並受王明之福。介大也。大福者。非一人之福。而天下之福也。非二與五以中正相應。其何以受之哉。象故曰以中正也。

贊卿曰。大抵仕進。不要太銳。不要太順。有推有愁。皆是好事。

三爻象○三當順而麗明之爻。爲衆柔之長。三進而上行。麗乎五之明。二與初亦進而上行。麗乎五之明。初之罔孚者。至是而無不孚。二之受福者。至是而無不受。推如愁如之悔。釋然而亡矣。衆允悔亡之象。夫象之所以允三者。以進而上行。乃坤柔同然之志。不戒以孚。象故曰衆允之志上行也。

易或

卷之五

四十一

劉石問曰。三陰在下。同類易于朋。同柔易于牽。同晦易于迷。當此時位。一有比昵。則失貞。一有先迷。則失順。雖有柔中用剛之主。未由自麗于上。而順德下衰矣。蕃庶之麗。容可與乎。故初惟推。所以爲獨行之正。惟貞惟裕。所以无咎。二惟愁。所以中正。惟貞所以受福。三惟衆允。所以悔亡。日若此。何以不主二。陽曰二陽失位。而五陰用之。故五爲剛柔之合德。萃陰承五。則受福。私剛則悔吝生焉。

趙晉山曰陰之從剛其正也而從柔又其變也晉以坤三爻從離五恐為四剛所阻故推如愁如惟上有伐邑之功故三與之應而幸初二以柔征得遂應明之順成上行之志也

四爻象○施鼠節詩所謂碩鼠好在田中食粟豆凡鼠穴處不晝見施鼠則在地上晝見四體離德而居坤上下據三柔之上則雜艮而見上近大明之五又雜坎而隱上下无常進退无恒晉如施鼠之象以此為貞非麗正之貞必有為邪離羣之厲矣貞厲之象四以一剛居明順之間既為雜艮之主爻而于下順易或

卷之五

四十二

有阻又為雜坎之主爻而于上明有揜初雅二慈皆四位不當之故此其所以貞厲者也象故曰位不當也五爻象○六五柔麗乎中正則四上之剛明皆其麗正之明明是以大悔是以亡夫不中則有所倚有所倚則不能無生失得而不勝其私愛過計矣六五柔麗乎中正四上二剛皆其合德之用是以勿恤其失而自無所失勿恤其得而自無不得坤順三爻無不進而上行無不麗乎大明上下一德之交皆陰陽會合之慶此所以往吉而无不利也象故曰往有慶也

劉石閭曰離柔順積中光輝發外故離雖明卦而明者非中爻也不有其明而為明之主其惟離之中乎六五之盛德全在中惟中則上下皆為之用故能柔順文明以為卦主過則亢小雅之刺苑柳也不及則弱周衰之概下室也蓋有求得之心則必有所比有所比而得即以有所得而失五中立而不倚則二陽皆為之用三陰皆為之附其失得勿恤者乃其所以無失得者也往吉无不利孰辨于此

易或

卷之五

四十三

陸庸成曰九先言悔亡者則所以悔亡在下文如聯之五爻正與晉五爻類蓋五之悔全由恤失得之心來能勿恤則心體光明矣故小象之往有慶專承勿恤言也

上爻象○六五為日中進至于上日中則景斜而向隅晉其角之象坤為邑順而麗明則邑五之邑也四位不當非所據而據焉揜上之明阻下之順天下之所不容不可不伐者也五柔麗乎中正則四上二剛皆所以綱維乎五者也上以剛明居五之外而以五之柔中為中上與五相雜剛與柔相雜外與中相雜以伐四非據之私邑伐之用行則順正其為順明正

其為明全體皆剛大之明無時非日中之照矣。然必
臨事而懼好謀而成善補不中之過斯厲吉无咎。若
一于柔貞苟幸無事而不深謀遠慮以除竊伏之奸
則天下之事去矣。故貞吝。上大明下順麗。而容一麗
鼠之四隱伏貪據于其中。于晋道安得為光。必至伐
邑之用行。然後無不光之患。此所以雖厲而吉无咎。
若貞則吝也。象故曰道未光也。

三三三

明夷象傳。天包地外。日行輪轉地底。明出地上。地
上天中也。明入地中。地中亦天中也。明在地上之中。

易或

卷之五

四十四

則萬物皆相見。明在地下之中。則視之而不見矣。視
之不見曰夷。是以謂之明夷也。大難者。天下大難處
之事也。蒙大難者。樂天知命而順受其正者也。小心
翼翼以事一人。此文王之所以為文也。主離明言。明
明入地中者。明之夷也。順承天而時行者也。主坤地
言。則地所以晦日之明者也。柔麗乎中正故亨。是以
謂之利艱貞也。內難者。一心有難處之事也。正其志
者。致命遂志而憂以天下者也。自靖自獻于先王。此
箕子之所以為仁也。內明外順。文王一向是如此。不
只是蒙大難為然。到蒙大難時。乃見其如此耳。利艱

貞晦其明也。惟晦其明所以利。所以艱。所以貞。當時
箕子畢竟是晦其明。內難而能正其志。終處得通。終
行得去。此所以為利。不然。徒殞其身。無益于國。何利
焉。三分天下有其二。以服事殷。周之至德也。夫坤天
下之至順。周之至德。周之順德也。故文王當紂之時。
雖蒙大難。只可謂之順。不可謂之艱。若箕子日周旋
于暗主之側。時事已不可為。而望其可為。君心已不
可悟。而冀其可悟。深思遠慮。默運潛發。真有人所不
知而已。所獨知。天地知之。鬼神知之。而已。亦有所不
自知者。苟可謂之艱耳。

易或

卷之五

四十五

劉石閣曰。箕之奴。文王之拘。一也。親賢同患。易範
同幽。日月在躬。而能晦其明者。非地道其孰能之。
故其文之明夷。地道也。明之至。即坤之至也。○卦
傳舉文王箕子。而爻辭則文王之象在二。箕子之
象在五。乘承皆剛。而以事上之小心。出于羨里。成
于專征。皆離之象也。上下皆闇。而以辭不諱。日之
柔道相從于晦。以俟明德。皆坤之象也。
喻氏曰。明夷者。明入地中。非明滅地中也。明入地
中。則因其夷而夷之。君子用晦之道也。明非滅於
地中。則因其不息而不息之。君子轉晦為明之道。

也。○彥陵氏曰。妙正在蒙字。蒙者明之反。不用明。乃蒙也。大難曰蒙。有許多論晦善藏之意在。

大象○明在地下之中。則視之而不可見。明之夷。明之晦也。晦其明。晦而明也。君子以離之明。蒞坤之衆。即用坤之晦。爲離之明。君子之明德。即天下之明德也。衆人之日用。即君子之日用也。君子明明德於天下。以衆人之明。爲一人之明。此之謂君子之晦其明。彥陵氏曰。用晦而明。不是晦其明。亦不是用晦。又要明。又不是以晦爲明。用晦正君子所以爲明處。蓋明不貴於善用。而貴於善藏。藏之正所以用之。

易或

卷之五

四十六

也。○程敬承曰。明出爲晉。君子體之以自照。日入爲夷。君子體之以用晦。出地入地。爲時不同。其本明之體一也。故昭明而明大。晦明而明全。

初爻象○晉爲晝。則明夷爲夜。初九明夷之始。日將暮矣。鳥之飛者垂翼矣。明夷于飛。垂其翼之象。日之無時而不明。日之無時而不行也。是以明入地中。離之三畫。遍歷全坤。雖入地而皆不食也。君子通乎晝夜。而與時偕行。則其明豈可息哉。君子于行。三日不食之象。日有時而不明。君子有時而不行。非不行也。行不可得而見。則其明不可得而見也。有攸往。則其

行可得而見。其明亦可得而見。是當明夷之時。而不晦其明者也。主人指二。二爲明夷之主也。有言言不可不晦其明也。蓋二柔麗乎中正。初三兩剛。皆當以二之中正爲中正也。夫君子垂翼而行。迹類于食。然明不可息。義自不食。義既不食。夷亦何傷。象故曰義不食也。

趙晉山曰。日食在晝而不在夜。若在夜亦不食。君子當明夷之時。垂翼以爲行。嚮晦以爲息。如明入地中。光似爲地所掩。而其實如故。適得其用。晦之義。何嘗犯薄蝕之凶。且有柔麗中正之主人相

易或

卷之五

四十七

約而用晦。同入地中。則初三兩剛。何可不相從。以成明夷之義乎。在卽行也。不宜作二意看。蓋自地下面出。自地上而入。皆謂之行。謂之往。而初爻則入地之往。入食之行也。

二爻象○二。體而初在下。左服之象。二三互坎。坎爲亟心之馬。壯之象。柔麗乎中正。應乎剛之中正也。夫夷于左服。在初之時。自不足以與行。而三則馬壯。可用之以並進而上行。是明之所以入乎地中者。卽明之所以出乎地上者也。用拯馬壯吉。坤道其順乎。承天而時行。卽所謂不謙。不知順帝之則者也。

象故曰順以則也。

趙晉山曰。天道左陽而右陰。巽為腹。左腹者為巽。陽言之也。此卦二陰三陽。得巽之半體。三為左腹。

而二特夷之。使不足以上行也。拯有挽救之義。三五震為作足之馬。互坎為亟心之馬。皆有急于上

進之意。而二特夷其左腹。用以挽回馬壯不令。意于上進。以安明夷之貞。蓋二為離中之主。二晦其

明。則初與三與之俱晦也。坤道其順乎。不用其文。明而全用其柔順。以全明之順。為離中之順。誠純

臣之極則。象故深有取于二也。○初曰垂翼。二曰

易或

卷之五

四十八

夷腹。三曰得首。四曰腹心。君臣一體。真如元首腹

腋。腹心手足矣。

三爻象○北極出地。南極入地。明入地中。而再出地。上地。平南極最下。最先見日。南符之象。乾大明。離以

乾之大明為大明。即乾之首出為首出。日行自此。而南。則大明中天。而得乾元首出之位矣。日行有出

有入。皆順承天而時行者也。不疾而速。不行而至。是以

以順乎中正而謂之貞。若疾而速。行而至。則不謂之貞矣。不可疾貞。猶然垂翼。夷腹之義。不欲急進也。離之明。以二剛之明為明。離之行。以二剛之行為行。南

符而得其大首者。志在于行。而得其大行之志。志在于明。而得其大明之志也。象故曰南符之志。必至此而大得也。

劉石閏曰。九三可以言極。而不可以言中。故離三日。日月之離。或以三為明極。比之湯武。不知湯武

革命順天。應人乃用中。非用極也。然則九疇何以言極。曰。疇之極。即易之中。若過而謂之極。則六極

之極矣。

四爻象○坤為腹。四居五下。左腹之象。離為心。明入地中。明夷之心之象。地處天中。四圍空虛。為日行出

入之道。門庭之象。四居坤下。離上。明之所以出入乎地者。皆始于此。明夷之心。猶所謂南符之志。無時不

行者。南符之志。無時不明者。明夷之心。明于此而入。即于此而出。得其所入之心。則得其所出之心。由地

之心矣。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭之象。由地上而行于地中。則謂之入。由地中而行于地上。則謂

之出。行者明之行也。意者心之意也。得其出入之心。則得其所以出入之意矣。象故曰獲心意也。

五爻象○六二柔麗乎中正。而六五亦柔順而中正。全體離明。盡退藏于坤順之中。而無一毫之透露。卦

易或

卷之五

四十九

之所謂明夷利艱貞備于此矣。夫天地有明夷之時。聖人與時偕行。亦有晦其明之用。文王演易至此。深有所感于中。若謂六五柔順中正。居離之上。盡晦其明。無明可見。其斯以為明夷之時用乎。非箕子孰能當此。非利貞何以為箕子之明夷乎。夫所謂箕子之明夷者。晦則與君同其晦。明則與君同其明。晦則與天地日月同其晦。明則與天地日月同其明。此乃所謂晦其明而能正其志。其志無時而不正。則其明無時而或息。然則箕子之明夷。箕子之貞明而已矣。象故曰箕子之貞明不可息也。

易或

卷之五

五十一

上爻象○自初至五皆言明夷。皆晦其明者也。上居明夷之極。則明盡晦。而無明之可言矣。不明晦之象。日之明一也。其初之出乎地上而為晉者。即其後之入乎地中而為明夷者也。初登于天後入于地之象。明出地上。則普天率土無有不照。象故曰照四國也。明入地中。則失其中天之則。視之而不可見矣。象故曰失則也。

張幼子曰。明夷一卦。用之以處難。則為文王與箕子。明而晦也。用之以居易。則為蒞泉之君子。晦而明也。明而晦。故全已。晦而明。故燭物。

三三三

家人象傳○女正位乎內。以二四言女之正。男正位乎外。以三五言女之所由正。蓋一家之中。必男先正位乎外。而後女正位乎內。然必女正位乎內。方可謂之男正位乎外。天下惟女不易正。男正則女無不正。女正則家無不正。一家男外女內之正。便是一個天尊地卑之正。地以天之正為正。女以男之正為正。天地無二正。天地之大義也。男女無二正。男女之大義也。嚴君者。即男之正位乎外。而女之正位乎內者也。以其配合則謂之夫婦。以其嗣續則謂之父母。一家

易或

卷之五

五十一

惟父母為尊。父母尊嚴。以君于上。若子若婦若兄若弟。肅然如臣民之承事乎下。則一家之人無不各盡其道。無不各得其正。舉而措之天下之民。無不知愛其親。無不知敬其兄。無不知順其夫。天下其有不定者乎。夫以天下之定而係于一家之正。家正又自女正始。是以謂之家人。是以謂之利女貞也。

貞雖屬女。然須知女不能自正。是齊家之君子正之也。論正家之道。當貴乎男。論正家之化。必觀乎女也。○胡雲峰曰。家人九五居外。六二居內。男女正位之象也。長女居上。中女居下。尊卑有序之象。

也四陽二陰陽強而陰弱。夫倡婦隨之象也。二柔皆得陰位。執柔而不敢抗之象也。內明而外巽。處家得理之象也。自初至五皆正。尊卑各安其分之象也。而卦獨曰利女貞。先正乎內也。○巽汝修曰。家人親也。不患不寬。患不嚴。國人疎也。不患不嚴。患不寬。故治家如國。稱嚴君焉。治國如家。稱父母焉。○汪氏曰。正自尊者始。故又推于父母之嚴。嚴君二句。緊頂上正位來。內外截然。何等整肅。卽此便是嚴矣。嚴與正無二義。正卽所以爲嚴也。合正以爲嚴。則嗚嗚矣。○姚承菴曰。此節緊頂上嚴君

易或

卷之五

五十二

來。見惟有此嚴君。故父子兄弟夫婦各得其所。而家道正也。正家而天下定矣。句。不重天下定。見一正家。而天下之定卽在於此。則其所係極重大。極緊要。不可不嚴肅以正其家耳。
汪氏曰。正莫易于天下。而莫難于一家。莫易于一家之父子兄弟正。而莫難于一夫一婦正。女正者。女非自正也。蓋有正之者。孰正之。男也。正女以男。正男以父。以身。正身以言行。
大象○風者火氣之所化。火中炎蒸之氣。周旋鼓舞。卽風也。火與風原自一氣。離火在人身爲心。出乎身

而加乎人者。惟言與行。而言行皆出于心。卽所謂樹之風聲者也。君子口無擇言。身無擇行。言行皆出于心。而可以風一家之人。不誠無物。言出于心。則其誠可知矣。不息則久。行出于心。則其不息可知矣。此之謂知風之自。此之謂反身而誠。
唐凝菴曰。家人一氣而相通者。火與風。俱以氣用。風自火出。則一氣之流。火之熾。皆風之力矣。故稱家人。○楊誠齋曰。巽木也。風也。今舍木取風。離日也。火也。今舍日取火。蓋火本生於木。木者火之父。風還出於火。火者風之母。如家人夫婦父子相

易或

卷之五

五十三

生無已也。
初爻象○初家之始。家曰有家。有父子兄弟夫婦也。閑也者。所以分內外辨男女。而使之盡其各正之道也。以家之有。而爲家之閑。因家之閑。而成家之有。原始要終而無不正。豈有失之于先。而悔之于後者乎。悔亡之象。夫所謂閑有家者。以一家之人。人人有志。志之未變。人人皆正。迨其未變而閑之。則終不可得而變矣。此其所以悔亡也。
趙晉山曰。家庭之際。嫌隙一開。則朝夕與處。動而相疑。故不可不開之于始。義勝而不怨。恩行而不

狎所謂教婦初來。教兒嬰孩者也。循是而往。則誠意固結。而等威自辨。故上曰有孚威如。終吉。劉石閭曰。閑家之道。至近而神。至微而著。大學之五辟是也。慎其所之。而無至于辟。以此言閑。孰大於是。

測言曰。有家。當與王假有家之家。一例看。女以男為家。當有家之始。男女初交。情欲易資。悔所由生。故曰閑。閑者。範之而不使出也。

二爻象。○禮。婦人無專成。無遂事。惟酒食是議。二正位乎內。後有閑。前有節。無一專行擅成之事。惟以養親為事。惟酒食是議。惟尊者是進。是儀。无攸遂。在中饋之象。壺飧之外。非所與。門庭之外。非所履。女貞之利。何以加此。貞吉之象。二畫為婦之道。而無出位之恩。所謂无成而代有終者。以全坤之順。為離中之順。而合外卦之巽。此所以得婦道之純。而得安貞之吉也。象故曰順以巽也。

胡雙湖曰。采蘋采蘋之詩。以公侯大夫奉祭祀為不失職。大夫妻共祭祀為循法度。祭祀蓋饋事之大者。婦无遂事。惟在中饋可見矣。故六二貞吉。惟以在中饋言。○別傳曰。進食於尊者曰饋。內火烹。

易或 卷之五 五十四

惟於外。曰亨帝。曰養賢。家人之火烹。鉶於內。曰在中饋。○俞玉潤曰。蒙五順以巽。事師之道。漸四順以巽。事君之道。家人之二順以巽。事夫之道。○汪氏曰。象不曰順。而又曰巽。巽德之制也。

三爻象。○九三以剛居剛。在離體之上。治家過嚴。而發于聲之厲者也。能悔其不中之過。而存其惕厲之心。則嗃嗃未嘗非正家之吉道也。故悔厲吉。若顯尚其剛。嚴厲太過。使婦子有怨嘆之聲。則情義乖離。無復感化之機矣。終吝。家人之義。惟嚴與敬。樂勝則流。禮勝則離。家人嗃嗃。則嚴而未失其敬者也。此所以悔厲而吉。婦子嘻嘻。則過于嚴而失其中節之和矣。此所以終吝也。

易或 卷之五 五十五

唐疑菴曰。節以調劑其寬嚴之中也。立於始則為閑。劑於中則為節。非有二也。言節於三者。以三在內外之介耳。四爻象。○二正位乎三之內。四正位乎五之內。以女則必承乎男。以內則必承乎外。以五之有為。有以五之家為家。虛在一已。實在一家人。富家之象。二于家无遂之事。正其在小。四于家有富之功。相其在大。大吉之象。五在家人尊位。四為巽順主爻。四順五。上行下。

效無一不順以全坤之順。為巽初之順。象故曰順在位也。

張中溪曰。六四以巽順之道而在高位。其一家之
母與。記曰。父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之肥也。家之
肥。即家之富也。○方獻夫曰。父主教化。母主財財。
儀刑表帥。父道也。收養謹節。母道也。故五言假家。
四言富家。父母之道也。

五爻象○九五陽剛中正。為家人之主。合一家而皆
巽之乎中正。正家而天下定矣。王假有家之象。剛巽
乎中正而志行。柔皆順乎剛。一家之人無不正。則一
易或

卷之五

五十六

家之人無不吉矣。又何用私愛過計為哉。勿恤吉之
象。禮曰。君子之愛人也。以德。細人之愛人也。以姑息。
五勿恤。不以姑息之愛為愛。而以中正之德為愛。匪
止。夫夫婦婦之相愛。而盡父子兄弟弟之相
愛。內外之間。交相為愛。此所以能通一家之志。能有
一家之人。而為王假有家也。

游讓溪曰。九五尊位。故以王言。假者。感格之義。與
奏假之假同。家者。天下之則。五為一家之主。而與
六二相應。二已得正而在內卦。但以精神感格之
而內外自無不正。所謂雖離在官是也。乃王者正

心誠意之化。勿恤而自吉。

上爻象○自初至五。男女之位。無一不得其正。上處
其上。以剛實要終。合一家而無不孚。三嗃嗃則太嚴
厲。上則剛爻巽體。無其威。而有其威。孚日有。以父
則信足。以為子之法。以兄則信足。以為弟之法。以夫
則信足。以為婦之法。咸日如。以子則畏父而愛之。則
而象之。以弟則畏兄而愛之。則而象之。以婦則畏夫
而愛之。則而象之。家人之要終如是。是為上九之終
吉。夫威如之。所以終吉者。以其有孚也。有孚者。反身
而誠者也。反身而誠。天下之本在國。國之本在家。家
易或

卷之五

五十七

之本在身。此千古之聖學。亦治道之極規也。故象歸
之于反身。

彥陵氏曰。孚與威無二道。威正所以善成其孚也。
終吉。猶云好到底。蓋孚而濟以威。則雖傳之永久。
人心亦常振肅。而無和勝之流矣。故曰終吉。夫各
日終吝。吉曰終吉。計及於所終。而後知治家者不
可苟且於目前。嚴之一字。可為萬世法。
程敬承曰。象利女貞固矣。詳觀爻義。初能開。三能
節。五能假。上能威。刑于之道。男正尚焉。彼二與四。
不過順之而已。順即女貞也。婦之不順。失在王家

者故家人重嚴若尤重反身。

三三

睽象傳○雜卦傳曰睽外也。家人內也。家人睽皆以二陰為成卦之主。家人二位于三之內。四位于五之內。主爻各得其位。故謂之內也。睽五動四之外。三動于二之外。主爻不得其正。故謂之外也。凡八卦相錯。皆有動象。大傳所謂六爻之動三極之道也。火澤相錯而成卦。二女同居也。火動而上。澤動而下。二女同居而志不同行者也。一陰一陽之謂道。二陰則莫適為主。各自為主。不相為用。各成其用。火動而上。志在

易或

卷之五

五十八

上行而上者益上。澤動而下。志在下行。而下者益下。相違而不相合。愈離而愈遠矣。是以謂之睽也。然動而上下者。火澤之志。說而麗明者。離兌之德也。志雖不同。而德則未嘗不合。柔進上行。兌之柔。即離之柔也。得中應剛。離之柔中。合兌之剛中也。動而下者。自下而合于上。動而上者。自上而合于下。柔之合乎柔。柔之合乎剛也。柔之合乎剛。小之合乎大也。二女不同行之志。即天地為物不二之道。而生物不測之神也。通變之謂事。是以謂之小事吉也。天地男女萬物之睽。所謂剛柔有體者也。其事同。其志通。其事類。所

謂陰陽合德者也。剛柔立。本變通起時。當睽之時。得睽之用。時所當睽。用所當睽。通乎天地男女萬物之變。而行其所無事焉。象傳所以深贊其大也。

劉石間曰。本無睽。則無合。此天地萬物之初也。由有睽。始有合。此天地萬物之交也。○天火同之象也。而六位以同為爭。火澤睽之象也。而六位以睽為遇。

葛尚烈曰。進而上行者柔也。得中應剛者亦柔也。是以小事吉也。

立行可曰。小事吉。柔為卦主也。凡卦陽剛為主。則

易或

卷之五

五十九

可以大事。睽合兌離成卦。而柔進乎五。其才不能大有所為。故以之處小事。則猶可得吉也。○程沙隨曰。火水相逮。山澤通氣。而火澤無相用之理。故相遇則革。不相遇則睽。○尚以木巽火巽之自長。其亨大。睽以說麗明。麗之自少。其事小。革澤中有火。剛柔得位。其變大。睽上火下澤。剛柔失位。其事小。○林次崖曰。曰事同。曰志通。曰事類。兩者之合為用也。然兩者之合。原於兩者之睽。故不曰合之時用。而曰睽之時用。睽之時用。以其睽而為用也。合在睽之中。不睽。則無以為合也。○吳因之曰。惟

合見睽。一致百慮。緣睽得合。殊途同歸。睽者變化之端。合者一源之道。然即睽有合。即合本殊。非有後先彼此之判也。火澤異動。同出於洪鈞。二女各歸。並育於父母。此可以得睽之用矣。

大象○火炎上。火上則上者益上。澤潤下。澤下則下者益下。睽之象也。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。天下自同自殊。自一自百。同乎其所不得不同。異乎其所不得不異。其斯以為君子之同而異。

李隆山曰。孔子於彖言睽中有合。所以責君子濟易或 卷之五 六十

睽之功。象言同中有異。所以論君子不苟同之性。君子之性。不苟於同。而其同心協力。以合天下之睽異者則同。象象之意蓋如此。

初爻象○初四敵應為悔。剛爻說體。獨得其正為亡。四互坎為馬。四動而上往為喪。五二以應而遇上三以應而遇。四無所往。豈其不運而遇初。勿逞自復之象。去者不迫。來者不拒。苟以是心至斯受之而已矣。若見惡人无咎之象。初九當睽之始。以正自處。又以說出之。終無可睽之道。是以喪者聽其自喪。復者聽其自復。惡者聽其自惡。見者聽其自見。不必與之計。

較分辨。而睽已無不合矣。人知見惡人之為咎。而孰知見惡人之為无咎乎。象故曰以辟咎也。○卦之所以名睽者。火動而上。澤動而下也。故下體三爻。在下則睽。上行則合。上體三爻。在上則睽。下行則合。

陸君啓曰。睽是不好時節。故初與五皆以悔言。馬陽象在下。馬為人乘。而初所應之四。乃在上而遙。則喪馬矣。雖然。不可逐也。揭揭然奔而迫之。方駭而益遠。靜以聽焉。彼將自至。處睽亦然。情之疑者。解之則愈疑。言之悖者。辯之則愈悖。交之離者。強之則愈離。所以流言之變。姬公不辯。故自明。惠帝易或 卷之五 六十一

之事。子房不爭之。以口舌。故自定。○楊誠齋曰。此聖人合初九九四之睽也。上下異趣而相叛。水火異性而相賊。惟相叛。故初九動而下。固不與九四為徒。九四動而上。亦合初九而不與。然聽其去而勿逐。須其定而自復。此合睽以舒。不以急之道也。惟相賊。故九四之火。值初九之水。則熄。初九之水。值九四之火。則涸。被燬我而我涸。其惡已甚。然不以避為避。而以見為避。此合睽以宏。不以褊之道也。○洪覺山曰。見惡人所以辟咎。豈其為咎。蓋世道之有睽。皆起於邪正之太分明。而好惡之太

峻絕耳

二爻象○六五為離之主爻。主之象。巷。里中道路。古制一里十八戶。八家共一巷。六五中虛。而兩剛夾之。巷之象。五柔以明之中。應二。而二剛以說之中。應之。不約而同。所以不期而遇。善補際時之過矣。遇主于巷。无咎之象。天下之道中焉止矣。五應乎剛。不失其柔明之中。二麗乎明。不失其剛說之中。中則無所不通。中則無所不同。此所以遇主于巷而无咎也。象故曰未失道也。

楊誠齋曰。此聖人合九二六五之際也。際之諸爻。

易或

卷之五

六十二

皆際之際。惟二五。乃際之合。應之專而莫之分。遇之獨而莫之並。故曰得中而應乎剛。又曰遇主於巷。○蘇子瞻曰。巷者。二五往來相從之道也。使二五決從五。則見主於其室。五決從二。則見主於其門。於巷。非遇主之地。而无咎者。以不失乎相從之道也。

三爻象○三為兌之主爻。所謂澤動而下者也。以說應上。而不當正明之五。麗不以正。故見亦不正。坎為輿。既見其曳而難進。離為牛。又見其掣而難駕。上其婚媾之人。不但覩首而見其為天。且截鼻而見其為

剛火澤之際生于動。三上之際生于見。當三之未遇

乎上。無與曳而見以為輿曳。無牛掣而見以為牛掣。無天且剝而見以為天且剝。及三之既遇于上。無曳見則與何可不乘而進也。無掣見則牛何不可駕而行也。無天且剝之見。則其人即三之婚媾也。無初有終之象。三柔上剛。三說上明。柔說之見難化。剛明之見易融。上之遇三。陰陽相和而為兩。三之遇上。則剛來下柔。而柔必以剛為主也。柔說而麗乎剛明。則難化之見無不化矣。此所以無初有終。象故曰遇剛也。

劉石問曰。凡剛交柔。則德盛而變通之機神。柔遇

易或

卷之五

六十二

剛。則事艱而孚契之原空。離兌皆陰交陽。以二柔介于四剛之間。正者不應。則有待字之艱。應者不正。則有被傷之患。故當其際而未合。疑以生疑。見以生見。殊生異類。張派按劍。無所不至。而卒所以合者。無他。柔欲後不欲先。貞以俟。則剛求矣。剛欲下不欲上。尊而能卑。貴而能降。則柔為之附矣。故二之應五。與三之應上。其剛柔之相隔而不能合。無以異也。而二五得其常。三上當其變者。無他。二五剛柔中。三上剛柔窮。二五剛下柔。三上剛上柔也。知此而際合之義。天地萬物之情可見矣。

趙晉山曰六三兌柔而居剛位有躁進求上之意然互坎之初雖為輿而非坎之中欲上行而不能自主徒見坎之曳輿曳則牛掣雖互同體之離志在炎上而為輿所掣亦阻而不得上進天者兌也劉者去鼻之刑也巽為寡髮兌之綜體艮為鼻兌之錯體去巽之髮去艮之鼻皆去其上畫之陽而獨見其兌柔一以柔說求上自以為工而益彰其醜反為上之所疑反為上之所見者以陰下于陽陰先于陽而所處之位不當也直待上之疑亡卦終必下復來求婚媾則有不期而會者矣象特以

易或

卷之五

六十四

遇剛釋之蓋不期而會曰遇不必有意求之而剛柔正應陽必求陰終無不合之理也陸君敬曰見之為言三見之也二何曾曳三四何曾掣三總之三之初心與上相疑徘徊而不進故生出許多妄見耳三上西見字相應六書卦以三為人其人御與服牛之人也天去鬚之刑剝去鼻之刑兌為目而鬚與鼻皆在口上下兌為錢折故有是刑○紫爾瞻曰位不當逆有可疑明其所遭之不幸遇剛遇字着力看剛字見上之英察而三惟善遇所以无初有終

四爻象○睽之成卦在陰而合睽必以陽為主四與上皆以剛明獨立于羣陰之表睽之象初以乾元之大始居睽之下而四與之同德相孚非孚不成其為睽非睽不成其為孚故乾乾因其時而惕難危无咎矣遇元夫交孚厲无咎之象象傳曰二女同居其志不同行不同行者二女之志而所以志不同行者非二女之柔而二女之剛也蓋剛之不同行而為睽者睽剛之能同行而合睽者也惟其志之所之而已此初之所以言自復而復之所以為剛反也象故曰交孚无咎志行也

易或

卷之五

六十五

萬尚烈曰象傳中凡言志行者四復否睽未濟九四也皆九四者蓋四乃多懼之地必剛健之體其志方至于行如豫之九四則曰志大行即象傳所謂剛應而志行者亦指九四異象傳亦曰剛巽乎中正而志行大約睽剛者其志必行別傳曰古以孤設官孤豈無朋睽四上之孤以剛明獨立於萬物之表孤所正孤無孤不成其為睽無遇不成其為孤○傳曰陽稱元善初九處睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故曰之為元夫○胡雲峰曰元善也惡之反也○勿

讀曰初以四為惡人惟四能敢於為睽也四以初為元夫惟初不忿於為睽也○程敬承曰異我者惡人也計說而疑二易茲必寬其量以杜其隙故見則无咎同我者元夫也勢孤而許間易乘必危其心以固其交故厲乃得无咎

五爻象○震无咎者存乎悔初剛說之正五柔明之中自能震悔而補其過自能補過而亡其悔同體為宗四與上也柔為膚五也噬者噬而合之也四上一二剛相合而五之一柔麗乎其中以剛噬柔不啻若噬膚之易合也厥宗噬膚之象柔進而上行得中而應

易或

卷之五

六十六

乎剛往則與二相遇何咎之有二之遇以說之中麗明之中五之往以明之中應說之中陰陽會合之慶盡在五柔麗中正之中象故曰在行慶也

趙晉山曰同體為宗離與離為同體五本離主二與四亦互一離五因其互離而一體以為合則合之易如噬膚矣蓋此卦二變即為噬嗑而自二至五其象亦似于噬嗑故取噬膚之義

易讀曰初與五並言悔亡初之悔以無應而悔五之悔以有應而悔初之亡以人之同德可以不睽五之亡以已之得中可以不睽○同人于宗吝厥

宗噬膚在何咎御潛咎曰同人之時開以矜域之塗是離析之前芽也睽之時獨存維繫之証則洽比之佩傘也○胡氏曰二言主尊之也下當以分嚴上也五言宗親之也上當以情況下也

上爻象○四以剛明獨立于三五之中上以剛明獨立于五之上皆能通二陰之志而成合睽之大用者也睽孤之象三上本為正應當其睽而未遇三既互為柔險上亦變其剛明見其非所負而負若有以汚我見其非所載而載若有以崇我見豕負塗載鬼一車之象先疑其為鬼則張弧而欲射之既而知其非

易或

卷之五

六十七

也則釋然而說之矣先張之弧後說之弧之象夫三上剛柔正應原為婚媾而以背疑成見無見非疑疑則何時而在不在則何時而遇上以三為婚媾則三亦以上為婚媾三上相遇而陰陽相和雜坎既解為兩正離盡顯其明便舉一卦之睽而無所不合匪冠婚媾往遇兩則吉之象睽火動而上澤動而下不但陰與陰相疑陰與陽亦相疑陽與陽亦相疑故睽也者疑也疑亡則睽亡矣上九以遇兩要終則上與三之疑亡而二與五四與初之疑皆亡一疑則無所不疑一亡則無所不亡一睽則無所不睽一合則無所

不合聲色不大。而天下和平。象之所謂小事吉者。盡此矣。象故曰羣疑亡也。

趙晉山曰。上之所以疑三。三之所以自見者。皆以其互坎也。故象豕象塗象鬼象弓輪。皆取之坎也。蓋水上火下。有既濟之功。而水北火南。有克剛之忌。惟避其兌澤之舊。而遇兩焉。則陰陽正應。睽者復合。蓋不有睽。何以合。此睽之時用也。

劉石閣曰。睽四陽二陰。而二陰處羣陽之間。近有所比。達有所疑。故二比三。則五疑。三比四。二則上疑。四比三。五則初疑。五比四。上則二疑。上比五。則疑。四比三。五則初疑。五比四。上則二疑。上比五。則疑。或

卷之五

六十九

三疑故二疑五。五亦疑。二疑上。上亦疑。三合而觀之。皆疑象也。疑亡則睽合矣。唐疑巷曰。一卦中莫難合者。無如三上。而離明之極。羣疑盡忘。其最難合者。合則一卦之睽無不合矣。故諸爻皆稱无咎。而此獨稱吉。○王輔嗣曰。上居炎極。三處澤盛。睽之極也。至睽將合。至殊將通。恢詭譎怪道。將為一。未至於合。先見殊怪。往不失時。泆然水釋。錢國瑞曰。家人之中有坎。其爻位正。初得之而為閑。如水有防。盡成上下交混之愛。睽中有坎。其爻

位不正。上匪化之。而為兩。如雲蔽日。盡成上下間隔之疑。家人父子兄弟夫婦同居於內。睽君臣朋友異處於外。家人離必起於婦人。君臣合必上有明。主家上而無反身之令。僕無以必之於子婦。睽初而乘同德之惡人。何能得之於朋友。此二卦互發之義。

三三

蹇象傳。○屯言難生。蹇動之始。險在動上。如草生出。地之難。故言難生。蹇直言難。艮止之終。險在止前。行不能進。故直言其難也。需險在前。剛健不陷。義不困。

易或

卷之五

六十九

窮乾之相。易而知險者也。蹇險在前。見險而能止。艮之知險。即乾之知險者也。蹇之西南東北。與坤不同。坤之西南東北。以八卦方位言。而蹇之西南東北。則以重卦之上下言也。地勢以西南為上。東北為下。卦位坤西南與艮東北相對。蹇以坎居艮之上。自艮之東北視之。則坎在其西南。是亦坤西南之象也。蹇之成卦。以三之剛止。而蹇之所以濟。則以五之剛中。三往而合五。以五之中為中。則變通不窮。而蹇可濟。是以謂之利西南也。三如止而不往。不以五之中為中。則不能通其變。而濟蹇之道窮矣。是以謂之不利東

此也。利見大人，往有功也。利即西南之利，功即得中之功。五為大人，見大人則得中，得中則其道不窮。大蹇，朋來，五之功。皆三之功也。當位，貞吉，以正邪也。五惟中所以當位。三往得中，則亦當位。五正五之位，三正三之位。初二四上，正初二四上之位，各正其位，以成其功。合一邪之人而無不正，合一卦之蹇而無不濟矣。三為成卦之主，五有濟蹇之德，故蹇之卦辭皆和。其彖之欲其用五之中，以濟五之蹇也。是以謂之貞吉也。見險而止，以其身立于險之外，往得中，往有功。以其身入于險之中，能立于險之外，而後能入于

易疏

卷之五

七十一

險之中，能入于險之中，而後能立于險之外，必也歸事而懼，奸謀而成。君子素其位而行，無入而不自得也。此蹇之時用所以為大也。
劉石岡曰：蹇解皆利西南，以陽適陰也。坤利西南，得朋東北喪朋，以陰適陽也。陰適陽則得主，故喪朋而有慶。陽適陰則得衆，故忘已而有功。屯之下賤，蹇之朋來，解之解拇，皆是物也。蹇曰朋來，解曰朋至斯孚。朋之為言，皆以得衆言也。屯曰以貴下賤，大得民也。朋來之義，就辨于是得衆者，乾道也。得王者坤道也。五之朋來，以當位而為衆歸，故處

蹇而能濟，上之來順，以志內而為從貴，故在蹇極而有終。上與五，五與二，皆乾坤之合也。
趙晉山曰：西南東北，畢竟該就方位取義。方覺渾成，蓋蹇之所以為蹇者，以坎與艮合而成。坎艮實東北之卦，既成其蹇，自不利東北矣。然云利西南者，以坎中一陽，往外卦而得九五之中正，艮三得位，亦以一陽互坎中。君臣同德，用能濟蹇，而得羣陰之助。西南蓋羣陰之所處也。去東北而行西南，則陰皆從陽，而盡出于蹇矣。以卦體言，俱足以成蹇，以卦德言，俱足以出蹇。此蹇之時用也。

易疏

卷之五

七十一

潘雪松曰：卦以九三艮止成義，而濟蹇之主，方在大蹇之中。出險至上六，而始濟，則盡脫東北險地矣。蹇與解皆言利西南，可以想見其義。○蘇子瞻曰：坎北也，艮東北，坎艮合體為蹇，則難在東北矣。西南者，其無難之地乎。利西南，從不利東北對看，此不利，則彼便利矣。○葉爾瞻曰：止非安坐以觀其難，鎮定不遽進也。惟能止，方能漸濟。加一能字，所以贊其知。知者艮之光也。○鄭孩如曰：以文王卦圖觀之，順序而往，由艮而震而巽而離，以至於坤，則險在後，惟艮轉身遇坎，故險在前。若益復，則

陷於險耳。能止而不往，轉上而往西南，則可出險。故贊之口知，蓋艮性過坎不往，轉而向東，則遇震而難解矣。由震而上，便是西南坤方太平之地。○經釋曰：蹇卦與蒙反，而義與需合。蒙貞坎，內險外止，則中晦昧而蒙。蹇貞艮，見險能止，則中光明而智。需險在前，乾恒易知，險而不陷，其知也大矣。蹇險在前，艮為實光明，勿之有階焉，其亦知矣哉。然蒙順而蹇逆，需可需而蹇在難，則二經異繇焉。○洪覺山曰：蹇以能止而稱知，解以能動而出險，此其義若相背，不知能止者方能動，止而動乃為快。

四以上皆言反謂反身修德也。至五而成大人之德，五以大德而當大蹇，無不反求諸己者，所謂得中者也。至於上六而始利見大人之德，始得行，故曰往有功。○按時用與時義別，時義者，這時應有的道理，時用者，這時合用的方法。傳曰：順時而處，量險而行，從平易之道，由至正之理，乃蹇之時用也。非聖賢不能用，可謂大矣。值此時宜有此用，道無時而不可行。

大象○山上有水，是不由地中行，而懷山襄陵者也。蹇之象也。天下之水，皆發源于山，未有不尊山而可以導水者。天下之蹇，皆歸本于身，未有不反身而可以濟蹇者。無時不行者，山水之勢也。因其行而導之者，治山治水之道也。日可見之行者，君子之德也。行有不不得者，皆反求諸己，所以動心忍性，增益其所不能也。

張中溪曰：反身取長之背，修德取坎之心。○鄭孩如曰：處難之道，只在轉身一步。溪澗絕險在前，進無所之，退却一步，便見寬餘。尋向別路出頭，不與之爭，則難不能困我。艮遇坎為蹇，反身背坎，便遇震，漸向西南，有出頭之路矣。象之反，即爻之所謂

來也。○或曰。蹇與困相似。一致命遂志。一反身修德。何也。朱子曰。澤无水。是乾燥之極。事無可為者。故只得致命遂志。若山上有水。則猶可進。步。但曲折艱阻。故教以反身修德。只觀澤无水。與山上有水。便全然不同。

初爻象。○九五為大蹇之主。諸爻皆以利見。九五為有功。故皆言往蹇。往蹇者。以其身入于險之中。而以五之中為中也。以五之中為中。則其道不窮。而有濟蹇之功矣。蓋往蹇者。即所謂往得中而來。蹇來反來。連來顧者。即所謂往有功也。故往言蹇。而來不言蹇。

易或

卷之五

七十四

也。初居卦始。亦欲往而蹇。五之蹇。然止主在三。三未往。初何以往。來而依二以止。則二之多譽。皆其譽。往蹇來譽之象。初與三同體。欲以五之剛中為中。必先以三之剛止為止。故初之來。非不往也。待三往而與之俱往也。象故曰宜待也。

唐凝菴曰。下三爻皆以止為知。譽獨歸初者。初在見險之始。當止即止。故也。○別傳曰。蹇曰往得中。曰往有功。是蹇肯往也。然往與來。迹似相反。機實相成。故諸爻皆先言往而後言來。蓋必往而得蹇。乃可以來。來所以為往計也。若非有一番往濟。至

濟之不得。然後來。則來亦是與蹇相安。却濟甚事。○余銘奎曰。待字十分鄭重。宜字十分斟酌。

二爻象。○五以剛中為大蹇之主。王之象。二以柔中當濟蹇之任。王臣之象。二居重坎之下。以五之蹇為蹇。而曾不諉其難。蹇而又蹇。若有不勝其蹇者。率以五之故。非以躬之故也。蹇蹇匪躬之象。為王之臣。蹇王之蹇。知有君。不知有身。所謂事君能致其身者也。原始要終。可以无尤于天地之間矣。象故曰終无尤也。二五以中正相應。故不言往來。然五言大蹇。朋來。則二之往蹇可知矣。

易或

卷之五

七十五

提出王臣二字。便見身任國事。不容他諉者。蹇蹇二字。自是兩意。下蹇字指時事言。上蹇字指出身犯難者言。正在王臣身上。表出他一點不避艱險的忠節。或謂五蹇而二亦蹇。非也。匪躬之故。即從蹇蹇上看出。○易讀曰。匪躬正本反身來。平日能反身以體蹇。總能臨時匪躬以濟蹇。

三爻象。○五為大蹇之主。諸爻皆上行以濟五之蹇。而三陽為之首。三與五同德。往而蹇。以剛中之中為剛止之中。來而反。以剛止之中為剛中之中。艮下反為震上。坎上反為坎下。雷雨作而蹇難解矣。往蹇來

反之象三之功皆五之功則皆四陰之功初之待者已行二之蹇者已濟喜可知已象故曰內喜之也

劉石閣曰三畫之象即六畫之象也故震之剛反一往而為坎坎則陷再往而為艮艮則止止則居尊以臣二陰往則刺盡矣故知刺之情則知艮知復之情則知震而坎則往來之介刺復之際自震以之坎則為往自艮以之坎則為來故蹇解皆取象來往而往來為喜以往為戒戒往之道以陽剛遇陰貞固之象也喜來之道以羣陰歸王元亨之象也

易或

卷之五

七十六

鄭汝楙曰九三成卦之爻也九五在難而三以陽剛之才輝光之識觀時審勢來就二陰以三之本協二之忠連四應上致初諸朋以濟五之蹇則可以反危而為安矣蹇一反成解反字當如此

趙汝楙曰內之二陰得三而成止故曰內喜之也四爻象○四上二柔皆坎之所以為險者也四居五之下往則蹇五之蹇居三之上來則連三以濟五之蹇三五同功四麗其中連成一體往蹇來連之象當蹇之時上有剛中之主下有剛止之臣上下一心君臣一德其精神無一刻不流通其志氣無一刻不凝

定憂勤惕厲可以格天鼓舞變通可以造命四以陰柔介于其間雖為坎之險陷而不失坤之順承此所以以上而蹇五之蹇既號同心下而連三以濟五之蹇又稱協力蓋三五既合坎艮而撰離故四亦麗乎中正而為順此所以合一身之柔而無不正合一卦之蹇而無不濟也卦之所謂當位貞吉者此也象故曰當位實也

趙寄山口當位應指三五言坎陽在五艮陽在三主爻各當其位故四能來而連三往而輔五仗當位之二陽以成出蹇之功也陽實陰虛故曰實

易或

卷之五

七十七

汪氏曰取象四在互離之中于上下二陽兩麗之有連象○彥陵氏曰連字要看天下之英雄豪傑不少皆是要建功立業亦要人來幫助但我之意氣不能與之相結納則不得其力連者傾心相依此而後可與共有為也

五爻象○五居險中以天下之大人任天下之大難真有遺大投艰于朕身而一日不容安止之意大蹇之象三與五陽剛同德而憂患同心今天下之羣策羣力而為一人弘濟艱難之用朋來之象五以有孚心亨之中而為時止時行之節三來合象爻俱來無

不以三之節為節。仰無不以五之中為中。三之當位。正卯之功。皆五之當位。正卯之功。塞雖大。无不濟矣。象故曰大塞朋來以中節也。

庸成陸氏曰。坤曰西南得朋。塞之利西南。以五為義。故曰朋來。解以四為義。故曰朋至。惟朋來而來。譽來反來連者。皆往有事矣。○葉爾瞻曰。中德在塞時。則為節不言中道。而言中節者。遺大投艱。非有剛貞之節。未有不畏難而中阻者。故中節者朋來之由也。

上爻象○上履五上。亦欲往而塞五之塞。無所往而
易或 卷之五 七十八

來復與三正應。三剛止為頤。四來連而上。上來頤而下。無不以三之剛止為止。無不以五之剛中為中。濟塞之功。不但三之所有。而亦四上之所有。往塞來頤。吉利見大人之象。上志在應三。而從五。此其所以吉也。

趙晉山曰。剝卦碩果。取象于艮上。此頤亦取艮三。張中溪曰。三內卦也。上應之。故曰志在內。五大人也。上利見之。故曰從貴。○蘇紫溪曰。塞卦爻詞。多用往來二字。舊說皆謂犯難謂之往。不往謂之來。似於余獨以為未然。九五之朋來。正諸爻之所謂

來也。當塞之時。獨往則不足成功。而來就九五。則可以共濟。此正所謂利西南。利見大人也。然來反而曰內喜。來連而曰當位。實來頤而曰志在內。則其心志之罔結。真實之綱繆。有騷然於形迹之外者。雲從龍。風從虎。豈偶然哉。

解象傳○屯動乎險中。解動乎險外。屯解相易之卦。其動乎險外者。即其動乎險中。由中而達外者也。險以動坎之險。隨震動以出。動而免乎險。震之動。出坎險而免也。免則難生者生矣。生則鳥可已。不知其所
易或 卷之五 七十九

以解。而無不解矣。是以謂之解也。塞之西南。因艮之東北。而以坎為西南。解之西南。因塞之以坎為西南。而亦以震為西南。塞艮止為成卦之主。而以五為中。解震動為成卦之主。而以二為中。塞三在五之下。往而得五之中。故曰往得中。解四在二之上。以二之中而往。未不得象者也。來復者。來復于坎中也。四以二之中而往。即以二之中而復。其所以復者。乃其所以往者也。是以謂之无所往。其來復吉也。艮不利東北。故必合五之中。而後有濟塞之功。震往已得象。故有動險之功。而不失二之中。是以謂之有攸往。風聲

也。萬物出乎震而勞乎坎。坎者萬物之所歸也。萬物之出乎震者。至坎而後得其所歸。得其所歸。則時出而不窮矣。是萬物之生機。無不從坎中透出。而震者。則所以鼓舞其出機。而使之無不暢達者也。動乎險中。則難生。而謂之屯。動而免乎險。則生。鳥可已。而謂之解。屯固剛柔交而為屯。解亦天地解而為解。其生物不測者。其為物不二者也。其雷雨作而百果草木皆甲拆者。其雷雨之動。藹盈而天造草昧者也。時屯而屯。時解而解。溥博淵泉而時出之。此解之時。所以為大。此屯之亨。所以為大也。

易或

卷之五

八十一

趙晉山曰。卦辭利西南。釋之曰。往得象。業云往矣。又云无所往。其來復吉。釋之曰。乃得中。既云无所往矣。又云有攸往。風吉。釋之曰。往有功。往字三。蓋前後矛盾。何也。乃得中。指內坎。而往有功。指外震。此二語。分二體釋之也。若利西南。往得象。仍是與蹇同義。統言六爻之體也。蓋震坎俱為陽卦。而在東北。陽有統陰之義。必往西南。則陰得主。而陽得從。斯成天地之解。故曰。往得象。象。陰也。知坤東北。喪朋之慶。即知解西南。得象之吉矣。震坎艮之為卦。原屬西南坤體。陽入而為主。因其位。而異其名。

惟陽有統陰之能。利用西南之坤。所以來則為坎。中。往則為震。四。而成此卦之解也。須一頭兩脚看。萬尚烈曰。風者早敬也。震之象也。四為震主。故謂四為風。詩曰。載震載風。未有震而不風者也。

到石閣曰。解有復象。出入无疾者。復也。无所往。其來復吉。有攸往。風吉。解也。蹇利西南。不利東北。至解。則往來皆吉。故但言利西南。而東北之利。在其中央。○震有復象。合震于坎。故曰。來復吉。坎有往象。合坎于震。故曰。有攸往。風吉。○蹇之五來處四。蹇之三來處二。亦曰復。○天地之氣。自然條暢。則

易或

卷之五

八十一

不謂之解。惟一番震動。一番疏通。一番險難。一番震動。故曰。解。險以動動。而免乎險。深乎深乎。○有糾結。故有解散。庖丁披卻導竅。亦謂之解。蓋由結乃有解。而其所以解者。則有卻竅。以此思解。而天地萬物之解。君子之解。可默識矣。○解。陽德也。其為道也。昭蘇震動。重淵激興。萬物並作。陽不伏藏。陰不天闕。而天地之氣。浩然而伸。生長之合。沛然而達矣。陽欲出。而陰為之鬱。剛欲作。而柔為之牽。則清微之氣不升。奮發之力不勁。條風不叶。震霆不作。而愆陽伏陰之害。不可勝言。眩暈其陰。扈扈

其雷則不解之象也。及時不容不解。而奮于一決。必有烈風迅雷。以噓萬物之和。故爻辭取象于矢。以決窮陰。而殪伏慝。解之時義可見矣。

鄭玄曰。濟蹇者。必盡反蹇之所為。蹇一反為坎。遇震向西南之坤矣。此其利也。蹇之諸爻。忌往而喜來。蓋往則遇坎。往無所之。惟來復於西南焉。則吉。夫方其未復也。前進無所。是无所往也。及其復也。轉身有地。是有所往也。有所往當速往。不可反之遲也。聖人欲其背東北而向西南也。如此。○李陸山曰。以畫觀之。四陽二陰。坎險在前。為蹇。四陰

易或

卷之五

八十二

二陽。坎險已過。為解。以卦觀之。坎上震下。為屯。坎下震上。為解。故解者。屯蹇之反也。蹇止乎險下。不若屯動乎險中。屯動乎險中。又不若解動乎險外。○易讀曰。蹇解二卦相反。蹇往得中。主五陽。而解往得象。主四陽。蹇其道窮。主三陽。而解乃得中。主二陽。蹇往有功。亦主五陽。而解往有功。亦主四陽。總之。蹇解皆以往為主。故皆重上卦。而以往言也。坎險逢艮阻為蹇。其往西南也。逢故往之得中。不免於道窮。而有功之往。必待於離之見。震動越坎。險為解。其往西南也。近。故往之得象。悉原於得中。

而有功之往。即取於震之風。○潘雪松曰。蹇解本相反之卦。蹇九五往在五。今來居二。是陽復於下。卦之中。故无所往。其來復吉。蹇九三為艮止之動。今往居四。其體震動而往。故有攸往風吉。上下二爻。皆以陽為主。惟陽能解乎險也。○趙汝楮曰。雨自天施。雷自地出。離言百穀。此言百果者。四陽之月。百穀猶未萌芽也。甲者。始出未申。正屯之際也。拆則萬物出於震矣。解言時。不言用。其用已顯也。○易讀曰。解在天為雷雨作。解在地為百果草木皆。皆甲拆。然必有天之解。斯有地之解。百果草木皆

易或

卷之五

八十三

甲拆。又承雷雨作來。甲拆總是一個震。甲拆而曰百果草木。合艮止之果。與震起之木。共成其為解。○喻氏曰。九二於蹇則居五。今來復於二。則陽以陰和。降而為雨。九四於蹇則居三。今往居於上。則陽以陰畜。奮而為雷。一往一來。為雷為雨。此來復之所以中吉。而風往之所以有功。○紀聞曰。剝之碩果不食。存天地生物之仁。解之甲拆。發天地生物之仁。天地解。心也。雷雨作。氣也。皆甲拆形也。解之雨。即屯之雲。坎在上則為雲。澤未及物也。屯也。坎在下則為雨。澤已及物也。解也。甲拆二字不平。

謂甲者拆也。萌芽為甲，開展為拆。

大衆○天地絪縕，萬物化醇。雷雨作，則天地絪縕之氣無不暢達，而生機流露于兩間。解之象也。在天地為網羅之氣，在人為惻隱之心。以不怨人之心，行不忍人之政，而仁覆天下矣。君子有赦過宥罪之政，則天下皆有改過悔罪之心。亦如雷雨作而百果草木皆甲拆，不知其所以解而無不解矣。

萬尚烈曰：雷雨作，則凡鬱蒸之氣無不盡散。此天地之德，所以為大也。人不能無過，不能無罪，其不可赦宥者，無論矣。有可赦可宥者，業已赦之宥之。易或 卷之五 八十四

即渙然而釋，不可復有纖毫留滯藏匿于其中。如雷雨之作而為解，而君子之心，一天地之心矣。張中溪曰：雷者天之威，雨者天之澤。威中有澤，刑獄中有赦宥也。有過者赦而不問，有罪者宥而從輕。君子所以推廣天地之仁心也。

初爻象○初以柔居坎下，以二之剛中為中，不為坎之險陷，而為坤之順承。與三相反，可謂能補過矣。无咎之象。初與二為剛柔交際之會，以陰則必承乎陽，以柔則必順乎剛。天地之大義也。得初義而存之，何至于終而猶有恃之未解者乎。象故曰：剛柔之際，義

无咎也。

趙晉山曰：文言小人乘君子之器，以為三罪，則知三之咎，以乘二也。三之咎既在乘二，則知初之无咎，在承二矣。

傳曰：方解之初，宜安靜以休息之。爻之辭寡，所以示意，不言其所為，而曰无咎，以無為為得也。○薛溫其曰：屯則剛柔始交，未相和合，動乎險中，故有難生之理。解之剛柔已相際，接動而出險，故義得无咎。

二爻象○狐性疑而情奸。晝伏夜動，小人之道。坎之象也。三以一陰居重坎之間，乘二負四而應上。三狐之象。二四同功，以坎之剛中，而合四之剛動，互而成

離。則萬物皆相見，而三亦麗乎中正，無所容其隱伏之奸矣。田獲三狐之象，坤中為黃，二以一陽直亘于坤陰之中，黃矢之象。二以中為貞，四以動為貞，中得其中，則動得其動，而往來皆吉。得黃矢貞吉之象。解之成卦，在四之動，而以二為中，有來復之中，而後有風往之功。象故曰：得中道也。

潘雪松曰：陰之黨類，隱伏而善疑，蹇難既解，陽來復中，其道在開群陰而使之胥化，所謂利西南者。

正在於此九二蓋用泰二之朋亡以消小人朋比之私。用豫四之勿疑。以釋群邪疑惑之情也。三三成數。舉三言之。搜獲備盡之意。○楊成齋曰。田者力而取之也。矢者我直則壯也。黃者中而不過也。去小人而不力。雖去必來。去小人而不直。雖行必格。去小人而不中。雖甚必亂。三者盡矣。又能以貞固守之。則吉矣。○崔仲兒曰。詩桑柔。狀小人之惡。三涼言刻薄。蓋言上黷。競言強禦。易解狀小人之情。四。狐言媚惑。乘言借竊。擗言依附。隼言悍鷙。○陸君啟曰。弓矢者器也。然須藏器待時。不激不露。

易或

卷之五

八十六

方得中道。不徒象矢。而又取象於黃。故象以得中道解之。

三爻象。○坎為輪。故言乘。三在四二之間。上方以四為負。而下又以二為乘。負且乘之象。坎為盜。故言寇。三以坎撰坎。乘二則居坎上。負四則居坎下。致寇至之象。陰以順陽為貞。三負四而乘二。以此為貞。吝孰甚焉。夫負且乘者。三之自以為貞。而其實可吝。象故曰亦可醜也。單負單乘。猶是一路。小人負則孤。則乘則隼。以孤相之奸。濟隼鷙之惡。天下皆將歸咎于我。而以為誑。執其咎可乎。象曰自我致戎。又誰咎也。

余銘佑曰。負雖醜。未必可醜。可醜者。負而且乘也。說可醜。便有致寇意在。誰咎者。一又字。正見咎自我作。更埋怨人不得。

四爻象。○九四體震為足。三在足下。拇之象。同類為朋。二與四。陽剛同德。朋之象。二四俱為解主。四動而上。二與之俱動而上。陰以動。動而免乎險。則有孚于小人。拇不期解而自解矣。解而拇朋至斯孚之象。九四剛動之主。本可以往而有功。然以位與三比。與二之中又不相應。所以尚有拇當解。待朋至而後能解。蓋必有來復之人。而後有夙往之功也。象故曰未當位也。

易或

卷之五

八十七

彥陵氏曰。斯字重看。拇。足大指。初象。而汝也。不徒曰拇。而曰而拇者。見其為四之所親也。○程敬承曰。未當位。謂九四失位不正。而下應初。故初得附之為其拇也。若當位履正。卽初為邪媚之身。不得附之矣。

五爻象。○維如網維之維。險難之時。所賴以綱維宇宙者。陽剛而已。二以剛中。維于內。四以剛動。維于外。此解之所以為解。而往來皆吉者也。五以柔中。居尊位。不自用而任人。以二四之維為維。以二四之解為

解二四之有皆其有。二四之吉皆其吉。君子維有解。吉之象。解者悟也。君子之所以解小人者。君子之所以悟小人者也。有如震雷驚之而悟者。有如時雨化之而悟者。悟則君子之悟。即小人之悟。解則君子之解。即小人之解也。朋至斯孚。待朋至而後解。君子維有解。則小人已無不孚矣。有孚于小人之象。雷兩作而百果草木皆甲拆。有陽氣用事。而陰氣退聽之象。君子以天地之心為心。以天地之解為解。君子有解。而小人有孚。亦如陽氣用事。而陰氣退聽焉耳。豈有所容心于其間哉。萬物並育而不相害。道並行而不

易或

卷之五

八十八

相恃。此天地之所以為解。此君子之所以維有解也。彥陵氏曰。五與三陰同類。聖人慮為小人所牽引。故欲之以君子之名。而示以決絕之勇。若曰。君子處此。維有解去一着。曰維者。見一解之外。無他術也。有大義獨斷意。○彥陵氏曰。此夫子又為易之之詞。見得君子只是不解。若使有解。小人自即退矣。此欲動之使必解。

上交象。○上以震動之終。居重險之外。而左右乎五公之象。從二視三。乃原坎隱伏之體。象狐。從上視三。以重險之體。發撰明之用。外強戾。內悍驚。超出狐類。

小人一等象高牆之上之隼。上當動極之時。與三相應。而以二之中為中。惟黃矢是用。惟高牆之隼是射。有其人。有其器。有其時。動而不括。是以出而有獲。獲之無不利。夫雷奮靈擊。豈無摧折。然皆造化之生機也。三以隼為道。直是以殺心為搏噬。予解之道。相恃極矣。而獲之所以解其相恃者。而使之不相恃。此所以無不利也。象故曰以解恃也。天地不解。無以見天地之大。君子不解。無以見君子之大。解之時。大矣哉。趙符山曰。雷雨風電。廢物怒生。解道也。實純陽之威德。遂百昌而畏萬物者也。若狐則純陰。而隼則

易或

卷之五

八十九

肅殺。正與解道相恃。故必射之獲之。以解其恃也。錢國瑞曰。以下叛上謂之恃。三乘二。負四。應上。乘之惡顯。負與應之惡隱。其名負四。其實是慢四。其外應上。其中實反叛。而欲搏噬乎上。故特以恃字。定三之罪案。

易或

三三

損象傳

○損與益皆合損益而言。乾道之變化也。乾陽自下之上。而究極于上之上。則萬物之收歛退藏者。無不發生而長養。損在下而益在上。主下而言。是以謂之損也。乾陽自上之下。而歸根于下之下。則萬物之發生長養者。無不收歛而退藏。損在上而益在下。主下而言。是以謂之益也。損者乾道自下而上行。坤道亦順承而與之俱行。一損之間而陰陽交孚。則所謂乾元用九而無首。用六永貞而大終者。無

易或

卷之六

不脩矣。是以謂之有孚元吉无咎可貞利有攸往也。損則有損之用。損則有損之時。二益可用享。乃損之所以為用。即損之所以為時者也。享者禮之至。損者禮之。二益用享則損之又損矣。可以損則損者。損之用。不知其所以損而損者。損之時也。損與益皆損剛而益柔也。其有時而為損者。即其有時而為益者也。盈則損。損則盈者。虛矣。虛則益。益則虛者。盈矣。坤之順承天而時行者。即乾之統坤。而與時偕行者也。無非乾道統坤之變化。即無非坤道承乾之變化也。是以謂之易之用。二益可用享也。論語曰。殷因于夏禮。所

損益可知也。周因于殷禮。所損益可知也。其或繼周者。雖百世可知也。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。先天而天弗違。後天而奉天時。此損益之所以為損益。此乾坤之所以為乾坤也。

易或

卷之六

樂泉又曰。乾道主施。有損義。坤道主受。有益義。此損益之所自來也。損之成卦在三上。而初二亦有損義。四五亦有益義。損下益上。是以謂之損益之成卦。在四初。而五上亦有損義。二二亦有益義。損上益下。是以謂之益。蓋損之三上。益之四初。損而益之之損益也。而損之初二五。四益之五上二。三則弗損益之之損益也。知弗損益之之損益。則凡所損益。皆時措之宜也。故損益皆曰與時偕行。劉石闕曰。損以三上二爻成卦。故卦辭所措。即三上也。損而有孚元吉无咎可貞利有攸往。與上九大同小異。易之用。二益可用享。直指三也。三處陽剛之盛。而損已以承尊。上處損益之終。而得民以受益。故二爻曰損一人。日得其友。日益。日无咎。日貞吉利有攸往。得臣無家。合二爻以觀。卦之係辭。如指諸掌矣。○凡損之道。民以貢職。臣以共球。大君以禮祀。其于行也。為竭力致身。其於學也。為

愈空然無我而損至矣。無人而益廣矣。知損之為益。知益之為損者。其于易庶矣。

黃廣寓曰。損何以謂之乎。陽道上行。以補陰之不足。陰道下順。以洩陽之有餘。一損之間。陰陽交孚。便是天施地受。生人生物之本。傳所為化醇化生。正指有孚而言也。○蘇子瞻曰。損者下之所患也。不顧而為之。其利必有輕其所患者矣。利不足。以輕其所患。益不足以償其所損。則損且有咎。是故可以无咎。惟元吉也。○黃葵峰曰。可貞不是後日有此例。可為常法。只因損之時。法令無常。名色屢

易或

卷之六

三

更。故戒之曰。可貞。貞固也。處得盡善了。尤須持得貞固。毋為朝更夕改。數毀變易。斯乃攸往而利。民乃從矣。聖人於損下之道。其謹如此。○胡雲峰曰。易之用三字。是提醒。它非指用享以為訓。見得損之時。卽享猶不敢過豐。則所出即津者可知矣。舉重以見輕也。○彥陵氏曰。享。徐進齋主。燕享說。以下奉上之謂享。謂獻也。古者享禮。陳筮八。筮為盛。四為中。二為簡。○又曰。外員內方曰筮。筮盛稻粱。蓋盛黍稷。享之義。設几而不倚。爵盈而不飲。肴乾而不食。宴則折俎共食。○陸君啟曰。文王發損之

運。孔子明損之用。故去元吉无咎諸語。而直解二筮一語。又因二筮及卦畫之時。而嘆損益盈虛與時偕行之妙。○洪覺山曰。有孚以下。彖詞脩矣。夫子止加一而字見義。使人知損必本於有孚。而後其善可畫。二筮可用享。有孚之義也。然二筮惟損時可用。聖人恐人泥以為常。故特以應有時筮

之下。二段正以發明時字之義。損剛益柔。在卦畫上說。損益盈虛。謂損其盈。益其虛。復釋損剛益柔之義。彖傳三提時字。總見損道之不可輕用。○彥陵氏曰。剛柔之損益。從何處見得。蓋合二卦全體

易或

卷之六

四

論之。損以三上為義。益以四初為義。乾分去一爻。則不成乾。而損則三四五。益則二三四。合來猶是純坤。是柔則有增無減。剛則有減無增。故曰損剛益柔。此可以見其義。○又曰。上文止從損益處指出時字。不曾指出時的緣。故示人。故此處又點出盈虛二字。見得盈者所以致損。虛者所以受益。皆理勢之自然。而非人力所能與者。故曰與時偕行。上文意語重在時上。此處語意却重在偕行上。○又曰。時者。天之運也。偕行者。聖人之權也。過者損之。不足者益之。虧者盈之。實者虛之。聖人之功。

固與造化劑。而非有所過也。

大泉○山下有澤。澤寇山而山寒澤。澤日壅。山日削。山殺瘦。澤增高。損之象也。夫山為澤所損。損而不已。則失其所以為山。心為忿忿所損。損而不已。則失其所以為心。夫人之所以多忿者。不知難之故也。忿而思難。則忿慙矣。人之所以多慙者。不知義之故也。慙而思義。則慙窒矣。然君子之慙忿窒慙。非忿忿而慙之。慙慙而窒之也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。知忿之不可不慙。則無忿可慙。知慙之不可不窒。則無慙可窒。損其心之所本無。以復其心之所固有。

易或

卷之六

五

故曰損德之修也。

趙汝楮曰。山上有澤。則氣通而成成。山下有澤。則氣泄而成損。忿起象山。當懲其勢。忘怒觀理而已。欲流象澤。當窒其源。防於未萌而已。修已實功也。初爻象○損下益上。則損體成。而六爻皆有網繼構精之義。天地以化醇為事。而地之事。皆天之事。男女以化生為事。而女之事。皆男之事。初與四正應。初剛四柔。則四之事。皆初之事。不疾而速。不行而至。乾知始。坤代終。皆行其所無事。何咎之有。已事適往。无咎之象。損之成卦在三上。而初二亦有損之之義。四五

亦有益之之義。三之損以益上。損之損也。初之損以益四。二之損以益五。弗損之損也。二五剛柔中。故直言弗損。初以陽居陽。四以陰居陰。則弗損之中。而有可損者存焉。如賓主之相酬酢。不過乎禮而已。酌損之之象。夫天地有天地之事。則天地有天地之志。男女有男女之事。則男女有男女之志。志也者。所以始終不渝。而成其事者也。天地無二事。亦無二志。男女無二事。亦無二志。初之欲損之志。即四之欲益之志也。此所以往而尚之。而無不合也。象故曰已事適往。尚合志也。

易或

卷之六

六

胡雲峰曰。量其所受。隨氣而止。酌之義也。○尚尚烈曰。尚猶尊尚。尚見帝之尚。四陰在上。故初為尚。陸庸成曰。彊已之剛正。以補陰柔之主。則以損為益。故往欲適守已之剛中。以裨虛中之君。則以弗損為益。故征則凶。魏元忠再相。而變其公清。裴度晚節。而安於浮沉。皆損其剛者也。二居兌體。征則允悅行之也。二爻象○二以剛中。應五之柔中。以剛說之中為貞。以剛說之貞為利。利貞之象。損成卦之主在三。三既損。二又以三之損為損。損乎其所不可損。則并損之

時與用而俱失之。故凶。征凶之象。二弗征。惟貞其柔。說之剛中。五上祐。已進于剛止之柔中。損不見其在。二益已見其在。五弗損。益之之象。九二以剛中為貞。惟中為能通天下之志。惟正為能通天下之志。志于正。則不失其中。志于中。則不失其正。象故曰九二利貞。中以為志也。

劉石閣曰。利貞者能守中也。守中則二五相應。不言損而損道自行。若以三柔之密比。而汲汲損以益之。則二失其貞。三失其損。五失其益。非凶而何。凡兌之中爻辭多戒。陽說陰。陰乘陽也。

易或

卷之六

七

蘇子瞻曰。弗損益之言。九二以無損於已者。益六五也。夫以損已者。益人。則其益止於所損。以無損於已者。益人。則其益無方。故損之六三。益之六四。皆以損已者。益人。而損之九二。益之九五。皆以無損於已者。益人。以其無損於已。故受其益者。皆獲十朋之龜也。○蘇子瞻曰。兌之三爻。未有不以益上為志者。初九之趨往。迹與心合。故曰尚合志。九二。獨心向之耳。故曰中以為志。守其剛中。所以益柔中也。其迹不往。其心往也。

三爻象。○三與上為成卦之主。所謂損下益上。其道

上行者也。下卦三人同行。而以一陰為損。損一人之象。上卦一陽上行。而下卦之一陰與之交乎。而為友。得其友之象。一人行則得其友。一陰一陽之謂道也。一陰一陽者。不二之謂。天地之道為物不二。則生物不測。此所以謂之天地網羅萬物化醇。男女構精萬物化生。此所以謂之致一也。乾文言曰。或之者。疑之也。坤文言曰。陰疑于陽。必戰。乾之疑。乾道之變化也。坤之疑。坤順承乾之變化也。艮之一陽上行。則兌之一陰亦順承而與之俱行。陰之無時不承乎陽。陰之無時不疑乎陽也。亦陰之無時不孚乎陽也。無時非

易或

卷之六

八

坤順承乾之變化。即無時非乾健統坤之變化也。象故曰。一人行三則疑也。○一人行則得其友。此所以損而有孚也。損而有孚。則元吉无咎。可貞。利有攸往。不言可知矣。同志為友。初與四為友。而四必以初為主。二與五為友。而五必以二為主。三與上為友。而三必以上為主。故象傳于三剛爻皆言志。于三柔爻皆不言志。蓋四即以初之志為志。故初曰尚合志。五即以二之志為志。故二曰中以為志。三即以上之志為志。故上曰大得志。通乎志之說。而象之所謂孚。象之所謂疑。係辭傳之所謂致一。俱可以不言而喻矣。

陸君故曰。此爻乃損之所以為損也。下卦本乾。三陽同行。忽把六三損去。然損一亦何妨。正可以致一耳。一人行則得其友。從損一人而幸之也。此爻只是發明致一之意。三而損一。兩也。一而得友。亦兩也。三兩字不必拘。兩者道義之交孚。三者倫類之非偶。道義交孚則雖千百其朋。不失為兩。倫類非偶則雖比肩相與。不免為三。○項平卷口。六三上九成卦之爻也。六三損剛以補上。是泰之三陽。損其一也。故曰三人行則損一人。上九因六三之行而得其友。既已得友。則不可復損矣。故曰弗損。

易或
卷之六
九

益之。損由六三之損而得名。故爻辭極論損之精義。上九受損之補者也。故爻辭極論損之成效。六三不可以不損。六三一損而初二四五三上皆得成。極天地男女之義。亦不過如此。此損之有孚。亦非善者也。○胡雲峰曰。損因三而成。故必損六三。然後陰陽各以兩而相資。六三損則三於上為得友。上於三為得臣。三與上為兩。九二利貞。六五元吉。二與五為兩。初尚合志。四亦可喜。初與四為兩。天地男女之義。不過乎兩。故曰三則疑也。

四爻象。○劉石閣曰。損外三爻皆有受益之象。六四

辭雖言損。其實益也。三陰類行。而四處其中央。或臺之或稅之。四以柔居柔。末由自振。故象諸疾。初以剛陽應四。四得初之應。而忽然合其所疾。歸其所主。如疾之霍然而勿藥有喜也。蓋喪朋者去疾之象。得主者有喜之象。初適往。故四使適有喜。其所以適往者。以四方處羣宵之中。非適往不能及也。初柔應剛。則宜裕。初剛應柔。則宜適。剛裕則吝。柔適則凶。

楊誠齋曰。初言適往。四言使適。蓋初之適實四有以使之也。使字要看。○林次崖曰。要玩味亦字。見得無疾固可喜。有疾而能損。則變不美之賢以為美矣。亦可喜也。

易或
卷之六
十

五爻象。○或之者疑之也。五與二相應。二弗損益之。故五不知其所以益之者。而或益之也。二五以中相孚。雖朋龜獸兆。不能違其益之之義。乾元之吉。即坤元之吉也。損之成卦。在三與上。而初二亦有損之之義。四五亦有益之之義。人之受益必有所自。或益之則不知其所自。意者其上祐乎。思若故之行若翼之。其必有默感而默應者。天地鬼神所不能違也。此所以十朋之龜弗克違。而元吉。象故曰自上祐也。

趙晉山曰。艮剛外而柔中。有龜象。損自二至上。益

自初至五皆似順而象離。故順取離之雲龜。損益亦曰十朋之龜。損自三陽進上而成龜象。益自四陽來初而亦成龜象。或者旁人也。益三與上。損四與初。為二五之旁人。彼各相益而成十朋之龜。五居中而近上。二居中而近初。但弗克違之。即已成其為益。故損五傳曰自上祐也。指上爻之受益言。益二傳曰自外來也。指四爻之益初言。蘇子瞻曰。六五者。受益之主。而非受益之地也。以受益之主。而不居受益之地。不求益者也。不求益而物自益之。故曰或者。我不知其所從來之辭也。

易或

卷之六

十一

○生生編曰。咸曰君子以虛受人。有不愛。則有所違。無不受。則何違之有。○蘇子瞻曰。十朋之龜。則九二弗損之益也。龜之益人也。豈有以予人而人亦豈有所取之也。亦效其智而已。六五之於九二。無求也。自上而祐之。而二自效其智。雖欲避之而不可。以其不可以避。知其非求也。故元吉。○彥陵氏曰。漢食貨志。元龜為大貝。十朋。直二千一百六十為大貝。古者五貝為一朋。十朋。則五十貝。極言重價。所為大寶龜也。爾雅則以神龜靈龜攝龜寶。龜文龜筮龜山龜澤龜水龜火龜十種當之。

上爻象。○損以三與上成卦。而尤以上剛為主。象之所謂損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往者。合損一卦而言之。以上一爻而言之也。惟其損而有孚。所以損而弗損。弗損則無不益矣。得損之時。盡損之用。而无咎。則貞為坤之可貞。而吉為乾之元吉。由是乾道變化與時偕行。坤道順承天而時行。有不利用攸往者乎。以主爻之陰陽言。則陽統乎陰。而為得友。以一卦之陰陽言。則陽統乎陰。而為得臣。人各有家。得臣則天下之家皆一人之家。合天下以為家。又何家之有哉。象之所謂元吉无咎。可貞。利有攸往。損而有孚。

易或

卷之六

十二

而已矣。爻之所謂无咎。貞吉利有攸往者。弗損益之而已矣。弗損益之。此所以得臣而无家也。以天下之得為得。以天下之志為志。非乾元之大其幾能與于此象。故曰弗損益之大得志也。崔子鍾曰。上九乃受益之地。象損下益上。其道上行。謂此也。陽剛在上。艮體不動。而比者應者。咸受其益。故曰弗損益之。凡損已益人者。所益有限。弗損以益人。則益无方矣。益不自益。故无咎。可貞而吉。利有攸往。卦辭之善。咸備於斯。○錢國瑞曰。上二皆曰弗損益之。有三為損於中。與五合成順體。

二惟弗損。是謂以剛中貞之於下。而於五為益之。上惟弗損。是謂以剛正祐之於上。而於五為益之。○喻氏曰。得臣即得友。二陰象。无家。一人行也。上九象。三者。九之家。往居上。則无家。惟其无家。故得臣得友。天下為家。○別傳曰。三對上曰得友。三不以說為得。而歸功於上。未嘗以損為諱。是為無已。上得三曰得臣。上不居止之功。而歸功於三。未嘗不以公天下為心。是為无家。

洪覺山口。上佑得天也。得臣得人也。五曰得天。上曰得臣。五以受天下之益。故曰十朋之龜。上以益

易或

卷之六

十三

天下之人。故曰无家。蓋上九因六三之損。以成益。以天下利養天下人。惠而不費。益之大者如是。若口以損為益。則所益者小矣。得而有家。則所得者狹矣。

胡雲峰曰。上下經。陰陽各三十畫。然後為泰否。為損益。成男女之交。變而損則不交。恒男女之不交。變而益則交。聖人於否泰。言消長。於損益。言盈虛。上下往來之間。每致意焉。易道盡在是矣。○唐凝菴曰。損益。一時事也。今卦獨先言損。而後言益者。以見凡有所損。皆為有益。而損。損未嘗損也。是故

初言酌損。四言損表。二爻上爻。皆言弗損益之。三則實損剛以益上九之柔。然三復得友。雖損亦弗損。雖損之而反有益。雖損之而反有孚。元吉无咎。可貞利有攸往。則雖曰損可也。曰損之而有益。亦可也。是可以知損之道矣。故以損卦先焉。○楊誠齋曰。損之道。有損者以從儉者。有損不善以從善者。有損已以益人者。有損已而取人之益者。有損之損者。有損之益者。有不損之損者。其損七。其所以損者一也。二益可享。損者以從儉也。大象之懲忿窒慾。六四之損其疾。此損不善以從善也。初之

易或

卷之六

十四

益四。二之益五。三之益上。此損已以益人也。五之虛心。以受諸爻之益。此損已而取諸人之益也。初以已益人。而又酌損。此損之損也。三以一人之損而得友。五為損之主而得益。此損之益也。二與上之弗損。此不損之損也。易謂所以損。曰誠是也。文王曰。損有孚。仲尼曰。損而有孚。言損之不可不誠也。○季彭山曰。損益二卦。皆主脩德言。非損民益民之謂也。因其盈虛之勢。而進退之。皆損剛以益柔也。凡人之德行。皆以陽剛主之。故下體剛有餘。則是下面事必流于忿慾。而在上高明之地。陰柔

無制而牽擾矣。損之九三。陽剛在下而不中者也。故損之以益上。既益則又恐偏係于益而過于高大也。故上體剛有餘。則是上一面之事。必入于驕矜。而在下踐履之地。陰柔無制而懦弱矣。益之九四。陽剛在上而不中者也。故損之以益下。損益皆言損之道。但就學者入德言。則其功在損。故謂之損。就學者成德言。則其功在益。故謂之益。

三三三

益象傳○益損上益下。則以貴下賤大得民也。上之益無疆。則民之說亦與之為無疆矣。天道下濟而光

易或

卷之六

十五

明。乾陽自上之下。而下于下之下。則其道豈不大光耶。損在下而益在上。其道上行。是以謂之損。損在上而益在下。其道下行。是以謂之益也。益以四初成卦。而中正在五。剛異乎中正而志行者五也。柔皆順乎剛者。四之順乎五也。初往而四與之俱往。初往而五與之俱往也。無不以五之中正為中正。即無不陰陽會合而有慶也。是以謂之利有攸往也。初為震木之道。四為巽木之道。柔為江河大川也。剛為舟楫。所以涉大川者也。初行而四與之俱行。初行而五與之俱行也。初四合而以五之中行為行。則震木之道行。

易或

卷之六

十六

巽木之道亦無不行矣。初則舟始離岸之時。五則說登于岸之日也。是以謂之利涉大川也。損上益下者。二卦之象。益動而巽者。二卦之德。損上益下。則自上下下。而民說無疆。益動而巽。則自下上上。而日進無疆矣。自上下下者。天之施也。自下上上者。地之生也。天之施無時而不施。地之生無時而不生。則天地之益無時而不益。豈有方所之可求耶。凡益之道。動與巽而已矣。益動而巽。與時偕行而已矣。與時偕行者。乾道之變化也。損亦與時偕行。損即乾道之變化。益亦與時偕行。益亦乾道之變化也。六十四卦皆與時偕行。六十四卦皆乾道之變化。故曰天下之動貞夫一者也。

劉石閣曰。益。剛反也。即復也。凡復未有不利往者。復而吉。以剛反。往而利。以剛長。故復日出入無疾。朋來无咎。友復其道。七日來復。利有攸往。知復。則知益矣。○益之時義。天以下濟。君以博施。神以申錫。其于學也。以遜志務時敏。厥修乃來。尊聞行知。光大而高明。皆益象也。
胡雲峰曰。凡卦以內為本。物以下為本。國以民為本。損下之謂損。益下之謂益。而上之損益不與重。

本也。池卦言利往者。不言利涉。益兼之。蓋益以與利也。○孔穎達曰。益者。增足之名。下已有矣。而上更益之。聖人利物之無已也。○洪覺山曰。自上而下。未光也。自上而能下下。是謂天道下濟而光明。故曰大光。大者乾也。乾之一陽既下。而通體似離也。王者無私之天道。夫豈人人而說之者哉。○彖陵氏曰。有慶。卽民悅道光之謂。木道。卽中正之道。以德而運爲才者也。震在五行爲木。巽在八卦爲木。乃守宜玩。不遇盤根錯節。無以別利器。○又曰。益動四句。舊主聖學造化對說。而凡益之道。則泛

易或

卷之六

十七

指理物。不知損益二卦。皆主修德言。則此節當以聖學爲主。正發明上文木道乃行之義。蓋有日新之盛德。乃造富有之大業也。然必推本於天地言者。正是日進工夫。與天地合德處。无方與无疆相形。全爲下文時字埋根。時字。正從天施地生上看。出。聖人與時偕行。正在與天地合德上看出。凡益之道。正與其道大光之道相應。至益下說爲正。○趙汝楙曰。損益盛衰。不能鈎等。損有餘。益不足。而後適中。益而無時。則過於益者。必過于損。不足有餘。反覆仍在也。是以損益二卦。皆言時行。

大象○雷奮而陰應。風鼓而陽潛。皆天地至神之用也。然風氣不息。而雷聲有常。則陽潛之所以無時不宜者。卽陰應之所以無時不解者也。此天地之化之所以不過也。益之象也。君子以見善則遷。有過則改。天下原無善之可名。無過則善矣。天下孰爲善之當遷。能改則遷矣。顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行。所以擇乎中庸得一善則拳拳服膺。太舜聞一善言。見一善行。若決江河沛然莫之能禦。遂伯玉六十欲寡其過而未。能。孔子聖之時。五十學易。可以無大過。故曰損德之修也。益德之裕也。

易或

卷之六

十八

彖陵氏曰。雷風象順布。雷聲動而外出無暴。風氣巽而內入无疾。爲恒。風雷象逆布。轟烈震蕩爲益。遷善改過。精神全在二則字。只是雷厲風行之意。不重交相助益上。○陸庸成曰。風之入也最微。故片善不遺。織過必別。雷之發也最迅。故遷無留念。改無停機。○洪覺山曰。何以能卽遷卽改也。勇莫神於機初也。初之不審。念過而後及焉。則其反也不力矣。是故震巽一陰一陽之始。生機之謂也。○橫渠子曰。利者爲神。滯者爲物。是故風雷有象。不速於心。心禦見聞。不引於性。織惡必除。善斯成性。

矣。察惡未盡。雖盡善必粗矣。

初爻象○損以三上成卦。而上之剛止為主。故卦辭皆為上言之。益以四初成卦。而初之剛動為主。故卦辭皆為初言之。初九以乾之潛體而動于坤順之下。則所謂知大始作成物者。無不兼之矣。卦之所謂利有攸往者。用此以往。所謂利涉大川者。用此以涉也。則吉為乾坤之元吉。而又何咎之有哉。坤象傳曰。坤厚載物。德合无疆。无疆者乾之大也。非乾坤之合德。不足以言厚德。非上下之一德。不足以言厚事。初居卦下。極乾統坤承之能事。而為惠德惠心之大業。此易或

卷之六

十九

所以元吉而无咎。象故曰下不厚事。必合五以為厚事也。

劉石闢曰。初陽鮮有用者。而惟益處風雷之交。故

利用為大作。象特反言以申之。

張慎甫曰。初九自上而下。正五用之以益民者也。

故初利用為大作。為宜體五益下之心。大為振作

以濟民生耳。元吉。即五之元吉也。初為五以作。使

有孚惠心之澤。畢致于下。而有孚惠心之感。畢居

于上。是以元吉。五元吉。初得无咎。象曰下不厚事。

正明益下之事。初不過代五以作之耳。初不得下

其功也。

二爻象○損上益下者。四與初也。而五上亦有損之之義。二三亦有益之之義。二與五應。受益于五者也。五有孚勿問。故二亦不知其所以益之者。而或益之也。雖十朋之龜。無不協從。不能違其益之之義。豈非用六未貞之吉道乎。未貞之道。臣之所以事君。即王之所以事上帝者也。王用此以事上帝。則克享天心。而無不吉。臣用此以事君。則克享君心。而無不吉。事君無異于事天。非六二之柔順中正。其孰能之。王用享于帝吉之象。二居內卦之中。五居外卦之中。二因

卷之六

二十

受益于外者也。或益之而不知其所從來。則以為自外來而已矣。

萬尚烈曰。享者當之義也。書曰克享天心。

趙晉山曰。用以也。五以四下于初。而為十朋之龜。

二即初之益為益。而弗克違。三即二之益為

益。而孚中行。則五之惠心惠德。自上下下。求民瘼

而答天心者。二已實受其賜矣。故曰享于帝。猶

言帝臣不蔽。簡在帝心。五用四以益初。即用初以

享帝也。故曰自外來。言四自外而來于初也。

王輔嗣曰。帝者生物之君。與益之宗。出震而齊巽

者也。六二居益之中，體柔當位，而應於巽，故亨帝之美在此時。○易簡錄曰：龜者洛書，卽後天一圖。奇偶俱朋爲十，而坤十全體具于損益中，離一陰麗于二陽中爲龜，損益三陰麗於三陽中，豈非天下之元龜。龜象一損柔說上行，剛止要終，而二剛朋之以原始，通體遂成篤實之光明，益柔巽下下，剛動原始而二剛朋之以要終，通體遂成動變之光輝。龜象二下說行，上安止，以上受下，其爲靈也，孰如。上風行，下雷動，以下受上，其爲靈也，孰如。龜象三○余銘節曰：益之二，卽損之五，損五受下之

易或

卷之六

二乙

益，故龜屬下。益二受上之益，故龜屬上，但損龜以二爲板，板者，靈智之所出，益龜以五爲背，背者，文明之所現，損龜藏靜于山下，得氣之貞，貞以起元，故二言貞，而五言元，益龜發靈於雷外，得氣之元，元以爲貞，故五言元，而二言貞。

二爻象○初受四之益，日元吉。二受五之益，日元貞吉。益本吉事，上九莫益之，或擊之，則其所用以益三，初與吉相反，益之用凶事之象，三知凶事之爲益，則能震悔，而補其不中之過，无咎之象，二以柔順居中，五以剛健居中，中行之象，初爲剛動之主，四爲柔巽

之主，公之象，主者，公之所執以朝于王者也。三能補其不中之過，有孚于二之中行，則初亦得以全震之大作，告于四而用圭，以述成功于五矣。有孚中行，告公用圭之象。

趙晉山曰：益原是否，止以初四相易，得震巽之正位，便以否之凶，變爲益之吉。二五中行，又得乾坤之正位，故亦獲吉。惟震三則位不當，巽上則上窮而貞凶，故以凶事益三者，原巽上之所固有，亦震三之所固有，非若初四之互易，便有吉而無凶也。唯在孚于中行之二，乃可轉凶爲吉耳。固有者

易或

卷之六

二二

未竟之詞。

張陽和曰：天心仁愛人君，則時出災異以儆之。大君仁愛人臣，則或用凶事以益之。禮之用，主也。卒事則反之，故圭非所以爲賄，所以致信也。不日告王而日公，公事公言之，益下以大公爲德也。

四爻象○三在二上，以二之中行爲中行，四在五下，以五之中行爲中行，四初皆成卦之主，皆五之臣，故初謂四曰公，四亦謂初曰公。初告四若曰：五將用圭，告厥成功，四亦告初曰：天子有命，從公之言，告公從之象。四之一爻，正所謂損上益下者也。坤爲國，四自

上而遷于初初自下而遷于四。一陰一陽如輔車之相依。利用為依遷國之象。五居尊位以益下為志。四與初皆以五之志為志。四居上下之交。以初之志入告于五。即以五之志出告于初。上下一心。君臣一體。所謂事即其志而言。即其心者也。象故曰告公從以益志也。

張仲溪曰。初本坤。而上遷于四。有遷國之象。依依五也。以四依五。是以柔附剛。以弱附強。得所依矣。用之遷國。何所不利。○錢國瑞曰。損上无家。一志在君。似與三不可互為家。以山澤分形。難於轉徙。

易或

卷之六

二二

益四遷國。一志在民。似與初可以互為國。以雷風一氣。有可變動。○李隆山曰。初利用大作元吉。是用之於大役也。二用亨於帝吉。是用之於大禮也。三益用凶事。是用之于大荒也。四利用為依遷國。是用之於大遷也。無非以為民之實心。行利民之實政而已。此五所為有孚惠心也。○馮氏曰。益爻用亨帝。用凶事。用遷國。皆大有作為之事。故曰益以興利。

五爻象。○損二有弗損之貞。益五無可益之惠。惟為天下得四與初。而惠心惠德。一以貫之矣。四與五以

同心相孚。而初與五亦以同心相孚。五之惠心。即初之惠心。初之元吉。即五之元吉也。初用圭。而五勿問。孚之至也。有孚惠心。勿問元吉之象。初與五以同德相孚。而二三與初亦以同體相孚。二三所懷之惠。初之德。即五之德也。二永貞而三中行。孚之志也。有孚惠我德之象。初與四皆成卦之主。而五以益下為心。四之與五同心。初之與五同心。此不同而可知者也。象故曰有孚惠心。勿問之矣。初與五。陽剛同德。而二三與初同體。亦以初之德為五之德。則所謂民說无疆其道大光。剛大之志。豈有未得者乎。象故曰惠我

易或

卷之六

二四

德大得志也。

趙晉山曰。心之所得謂之德。在人則實有所被者。乃謂之德。有其意而未有其事者。止謂之心。心之所之謂之志。有心而後有志。有志而後有德也。巽汝修曰。損者不得已而為之。此貴孚也。益而亦曰孚者。何也。益非孚。則假仁義也。故有孚惠心。無心之心也。有孚惠德。無德之德也。○鄭核如曰。損之六五。受下之益者也。益之九五。益下者也。損六五受益而獲元吉。益九五但知民之當益而已。勿問元吉矣。此惠心之出于有孚者也。然上雖不問

不至矣。此亦出于勢之相激使然。而初念實不及此。象故曰或擊之自外來也。

劉石闕曰。凡志不下。不可以得民。德不中。不可以合衆。故大傳不安不易無交。皆指上九之亢而言。其三言民不與。正指爻中三陰無歸向而言。陰不與陽。必且傷陽。陰傷陽。必亢陰。故曰莫之與則傷之者至矣。象故曰自外來。與此同義。

趙晉山曰。風雷為益。雷風為恒。此方圓之變也。恒內外相反為益。益之極。則盡反乎恒矣。恒三反面在上。原有不恒其德。或承之羞之象。故或擊之或

易或

卷之六

二六

傷之。皆從恒三取義。二自外來。自外卦而來。指本卦之四也。上自外來。自卦外而來。指變卦之恒也。擊取象艮手。以中爻互艮也。自初觀之。但莫益而已。尚是偏而未全之辭。直待或擊。而乃識其立心。盡反乎卦外之恒道矣。擊與益相反。恒與益亦相反。故勿恒。尚以釋或擊。取象于卦外。亦易中之一例也。

別傳曰。風以從雷為恒。巽以順震為恒。○胡雲峰曰。二不求益。而或益之。自外來也。上求益。而或擊之。亦自外來也。嗚呼。是孰有以來之哉。

濟雪松曰。按損益二卦。以下為本。而上之損益。皆不與焉。草木之根。牆屋之基。人之氣血。皆然。凡稱損益。盈虛者。皆以下言也。山非不實也。上實而下虛。故其卦為損。風非不散也。外散而內盈。故其卦為益。山吸澤之氣。風動雷之威。觀損益之卦。而望人之行事。見矣。○龔汝修曰。天地自然之利。乃可長久。故恒與益。皆取象風雷。風以氣。雷以聲。天地間聲氣。皆雷風也。而萬物素養於其間。怒生不覺。非造化自然之機與。惟自然故恒。惟恒故益。故曰益長裕而不說。上六立心勿恒。則設之而求裕。拂

易或

卷之六

二七

天地之自然。其或擊也。宜矣。○李九我曰。卦主益下。下三爻皆受益也。上三爻皆當益下也。故初二受上之寵益。三受凶事之益。皆益也。四大臣以益下為心。五大君有惠下之孚。皆益下也。惟上求益不已。不能益下也。非徒无益而又害之也。○蘇紫溪曰。上三爻。益下者也。四五益下之益。非自益也。始于有孚中行也。則忠信以得之之驗也。上莫益之損。非自損也。始于立心勿恒也。則驕泰以失之之驗也。此益大象見善則遷。有過則改。即誠意之學。不務身心之益。而能為天下之益者哉。

夫象傳○決若決江河之決。因其行而決之。治水之道也。故行其所無事。乾道之與時偕行。坤道之順承天而時行也。惟其健為蒸。乾坤之健。而說為柔順剛之說。所以決為流而不息之決。而和為合同而化之。和有健而說之體。自有決而和之用。是以謂之決也。五為王。君位之前為王庭。高舉在上為揚。上以一柔高舉于君位之前。體說足以得五剛之情。而乘高有能用五剛之勢。是以謂之揚于王庭也。爻以五剛決一柔。主二言決。二剛健之中。五剛說之中。二五以中

易或

二八

相乎。二五以孚為號。聲色不大。而志氣如神。則健孚于說。而中道無所不行。說孚于健。而中道無所不光。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。是以謂之孚號有觸也。上為戎。初與三為自邑。初壯趾。三壯頰。是為即戎。有如輕即于始。必然取敗于終。二既號五而知危。亦復告初與三。而加警。使知五剛之所向者。乃上窮之陰。因其窮而通之。則雖有戎。而可勿恤。因其窮而窮之。自我致戎。有不勝其憂矣。是以謂之告自邑不利。即戎也。復利有攸往。剛長之始。夫利有攸往。剛長之終。剝而即復。夫而即振。原始要終。原始反終。無非

乾道之與時偕行。即無非坤道之順承天而時行也。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。是以謂之利有攸往也。

劉石閣曰。陰陽相遇。陽統陰者。健之全德也。其下陰。元德也。陰之勝氣見。而陽為之閉。貞德也。壯以動。決以躁。高貴而達民。皆亢也。其動于欲。而牽于柔。邪也。陰從陽者。順之全德也。近陽比陽。而能正其志。貞德也。而元之所自生也。從類而失主。窮也。比近而失應。邪也。不得主而妄作。先迷也。盛而使陽必凌。此陰之勝氣。戰之首。而凶之本也。○夫之

易或

卷之六

二九

一陰居上象凌。兌體象說。乘剛象盛。處六象艱。故五陽之情。或怒而致決。或睨而致親。或警于城社。而生戒嚴。或自負方張。而生慢易。不以凌而阻。不以說而親。其致慎也。若暮直之戎。而不以疑畏墮成。其致決也。若江河之決。而不以息忽遺害。此所謂健而說決。而和其危。乃尤者與。○易于陰陽相遇。則鳴。鳴而大則號。豫謙中孚。皆取諸鳴。同人曰。號咷。萃曰。若號。旅曰。號咷。夫全卦尚口。故取號。有言有歌。有笑有泣。

蘇紫溪曰。柔剝剛。自內爛之。剛決柔。因勢決之。○

鄭孩如曰。以決訓夫。內含二義。有決去之決。有果決之決。聖人於三五爻皆曰夫夫。上夫果決之夫。下夫決去之夫。○彥陵氏曰。此象釋辭語意逐段相承。其微戒意。全在三乃字上。剛長乃終一語。正是結局處。惟剛決柔為夫。惟柔乘剛乃夫。惟剛長乃終。不可不善其所夫。○又曰。人之精神。從戰兢中出。則透露而不可遏。故曰其危乃光。○易簡錄曰。剛長乃終。以剛決柔之分量。如是為盡。如是為止。故曰乃終。非是定到六爻皆剛。然後為長為終。大象○坎以氣潛滋萬物之中。為受命之根本。先以

易或

卷之六

三十

形普施萬物之上。為發生之利澤。澤上于天。其即乾之以美利利天下。而不言所利者乎。夫之象也。施祿及下者。君子之德。居則積而不流。德斯置矣。豈非忌乎。蓋君子以天之德為德。即以天之施為施。夫澤未有若于天之時。而天未有不施其澤之時。雲行雨施。品物流形。雲行雨施天下平。此之謂天德。此之謂君子之德。張切于曰。施澤及下。德也。自以為德而居之。矜功伐善。則怨也。

初爻象○初居卦下。而與四應。乃欲勇往直前。近五

以決上。壯于前趾之象。以此而往。是不知即戎之不利也。其如二告邑之言何。往不勝為咎之象。夫往不勝為咎。非往而後知其不勝。乃未往而知其不勝。是不勝而往者也。二之告邑。久已知其咎矣。

易東曰。四陽為壯。五陽為夫。大壯之初曰壯趾。故因大壯初趾。而加前以別之。前趾者。前日所壯之趾也。○易讀曰。不勝之咎。而曰為。以陽至于五。本無可咎。今以不勝取咎。咎乃初之自為也。無可諉也。○揚誠齋曰。勝在往先者勝。往在勝先者負。况不勝在往先者乎。

易或

卷之六

三一

二爻象○夫以五剛決一柔。二得乾健之中。左右乎初三。而同功乎四。正應乎五。則五剛之心皆其心。五剛之事皆其事。其操心也危。其慮患也深。聲色不大。而志氣如神。上格君心之非。而下成協恭之美。則雖有猝然之變。亦足以坦然應之。而無疑矣。湯覽暮夜有戎勿恤之象。二以剛健之中。孚剛說之中。全體夫道之中。惟二為得。存之而無不中。發之而無不和。以剛決柔之能事畢矣。倘何有戎之足恤。象故曰得中道也。

劉石周曰。新成三老有言。名之為賊。敵乃可服。有

困家者不患其有戎而莫之勝。患其前有奸而無
見。後有賊而不知。知而揚號。又何愛恤之有。

像抄曰。兌西於日爲莫。乾西北。於時爲夜。上雷人
五近之。二不獨以日乾之道爲號。且以夕惕之遠
爲號。○彖陵氏曰。中道就揚號上見。中與和一道
也。所決者中。卽是決而和。

二爻象。○人之一身。趾在下。頤在上。初居乾下。壯于
前趾之象。三居乾上。壯于頤之象。夫剛強之氣。見于
頤。而使人望之而不能攀。招戎取禍。恒必由之。有凶
之象。然夫之三。乃乾之三也。乾之三。乾乾之君子也。

易或

卷之六

三二

夫之三。夫夫之君子也。惟其乾乾。故無時而不健。惟
其夫夫。故無時而不決。惟其無時而不健。無時而不
決。則不必與五剛俱。而違正應之情。亦不必自潔其
身。而辭沾濡之迹。其思深。其意遠。其喜怒哀樂。真有
人所不知。而已所獨知者。真有已所獨知。而已亦有
所不自知者。乃所謂乾乾因其時而惕。乃所謂夫夫
因其時而決也。雖危无咎矣。君子夫夫獨行。遇雨若
濡。有愠无咎之象。君子無所決而不和。自無所往而
不利。剛長之道。于是乎終。懼以終始。其要无咎。此之
謂易之道。象故曰。君子夫夫終无咎也。

二爻象。○四居兌口之下爲髻。陰柔爲膚。四與上
位而不相應。髻無膚之象。髻之無膚。既不能以三之
行爲行。又不能以五之行爲行。其行次且之象。上六
兌陰至爻爲傘。傘性喜于前行。凡牽傘者。縱之使前
則行。當其前而力挽之。則反不進。三夫夫獨行。而上
與之俱行。五夫夫中行。而上與之俱行。是所謂牽羊
者也。四居三五之闕。三行與行。五行與行。則得牽羊
之術。而無膚次且之弊亡矣。牽羊悔亡之象。二于五
有號。于初三有告。卽牽羊之言也。四與上一體。而與
二同功。若不信二孚號告邑之言。而坐失牽羊之術。

易或

卷之六

三三

雖聞若罔聞耳。聞言不信之象。四與上不當相應之
位。居三之上。既不能與三俱行。居五之下。又不能與
五俱行。此所以其行次且。象故曰。位不當也。凡有所
聞。則非不聽。然而不信者。不明之故也。明則不言而
信。夫象故曰。聞言不信。聽不明也。

像抄曰。噬上何校。戒耳。曰聽不明。夫四聞言不信。
亦曰聽不明。聽而明。始乎坎。終乎離。坎化成離。是
爲耳順。易兩言聽不明。卽既未濟鬼方之義。象人
只自聰之極。而不求其所以明。便如離日中天。而
輒蔽之以黑雲。南國文明。而反淪入爲幽都也。

五爻象○莧。師馬齒莧莖葉柔脆易斷。孤陰之象。高平日陸。重剛之象。上以一柔乘五剛之上。莧陸之象。三居重剛之下。五居重剛之上。皆乾乾因其時而惕。皆夫夫因其時而決者也。以剛說之中。行剛健之中。無所行而不中。無所決而不和。可以補莧陸之過矣。夫夫中行无咎之象。履五說自下應。故不疚而光明。夫五說自上乘。雖中。恐有牽私愛昵近習之心。潛注不斷處。未得為光。故必以剛說之中。行剛健之中。乾乾因其時而惕。夫夫因其時而決。而後无咎。象傳所謂其危乃光也。象故曰中行无咎中未光也。

易或 卷之六 三四

趙晉山曰。說文。見山羊細角。從兔足首頭。吳切。清云。上从艹。羊角也。中从目。羊目也。取兌羊象。音桓。丘行可曰。夫五陽爻。而三五皆稱夫夫者。蓋三應上。五比上。皆當決柔之任。故欲其決而又決而不繫累於柔也。又皆以剛居剛。亦有夫夫之義。○瓜生五月。故於姤言瓜。莧生三月。故於夫言莧。○程敬承曰。此光字。與象光字義同。前以心之無所肆而光。此以心之有所係而未光也。上爻象○夫道。惟二為得中。二以乾乾惕厲為中。即乾乾惕厲為號。有二之號。則陰陽相應而為雨。陰

陽相比而為莧。無二之號。則陰陽相勝而為戕。然遇兩則終无咎。莧陸則中未光。甚矣夫道之難終。而乾惕之不可以已也。又况于壯。壯壯頌。僥倖于一勝者。乎。凶可知已。无號終有凶之象。夫剛決柔也。剛決柔者。因剛之長而長之。因柔之消而消之也。能盡其決之道。則長者終于長。消者終于消。所謂剛長乃終者。也不能盡其決之道。則不可長者長矣。不知其所終矣。此所以謂之終有凶也。象故曰无號之凶終不可長也。

易或 卷之六 三五

趙晉山曰。長有消長之義。亦有久暫之義。蓋一陰至此自不能久。雖二陽不覺。而萃陽已盡。知其為戕。雖欲不消得乎。故終有凶。言陰之終。乃龍戰道窮之終。而非永貞大終之終也。余銘正曰。終不可長。是足剛長乃終意。一陽之剝。日終不可用。慮其變為純坤也。一陰之夫。日終不可長。恐其不得為純乾也。喻氏曰。陰窮則變。剛長則終。天地有自然消息之數。君子無決然用壯之心。故趾可勿前。戎可勿恤。羊可牽。而陸可莧。愠可舍。而中可未光。雖當莫直之時。猶獨行陰雨之遇。直待其無類可號。剛長乃

終而後夫夫之心。無復遺憾者。蓋天地之數如此。君子之心如此。

三三

姤象傳○一陰一陽之謂道。道也者不可須臾離。乾亦一陰一陽。故曰乾道變化。坤亦一陰一陽。故曰坤道其順乎承天而時行。剝復者乾道一陰一陽之變化。夫姤者坤道一陰一陽之變化也。乾道之變化。固以乾為主。坤道之變化。亦以乾為主。是以剝剝于上。卽復于下。陽之須臾不離乎陽。陽之須臾不離乎陰也。繆夫于上。卽姤于下。陰之須臾不離乎陰。陰之須臾不離乎陽也。陽之無時不主乎陰。陰之無時不以陽為主也。是以剛往則以順止。而剛來則以順行。柔往則有若決江河之勢。而柔來則適遇得主之常也。是以謂之姤也。女之壯。女之長也。自姤而逝而否而觀而剝。皆女之長。則皆女之壯。然而女也者。陽與之長則壯。陽不與之長則不壯。長則未嘗不可遇。壯則斷乎不可取。是以謂之女壯勿用取女也。復一陽生于中。反于萬物歸坎之時。姤一陰生于中。遇于萬物見離之時。五陽爲天。一陰爲地。天地之道。爲物不二。則生物不測。天地相遇而品物咸章。坤之舍弘光大。

易或

卷之六

易或

卷之六

三七

品物咸章。乾之雲行雨施。品物流形也。是以謂之柔遇剛也。二五皆剛。五位中正。二與五。以中正而相遇。二五與初。以中正而相遇也。二既遇初。而包之爲魚。五更遇初。而包之爲爪。範圍天地之化而不遇。曲成萬物而不遺。剛遇中正而天下大行。巽之剛巽乎中正而志行。乾之剛健中正而與時偕行也。是以謂之不可與長也。姤之時。柔遇剛之時。姤之時。不可與長之義。無在非柔遇剛之時。卽無在非不可與長之義。道也者不可須臾離。此姤之時。義所以爲大也。

劉石岡曰。遇以天。取以人。遇則可以明微。取則幾于用壯。係則虞柔。往則乘剛。此卦爻之微旨也。○剛下柔。取女之象。柔下剛。從夫之象。故柔下剛戒先迷。戒失位。姤以一陰居初。不後而先。以柔處剛。故象辭深戒焉。○柔遇剛。以六畫之時義而言。女壯勿用取女。以一陰浸長之勢而言。天地相遇。品物咸章。剛遇中正天下天行。皆以剛陽統陰。乾坤合德而言。乾統坤爲貞。坤從乾爲元。姤也者。乾之貞德。而坤之元德也。○舊疏。以一陰五陽爲不自負之象。夫卦乾也。而一陰始遇于下。故曰陰遇陽。五陽一陰也。陰始遇爲巽。中爲離。終爲兌。皆以一陰

介于二陽。二陽一陽也。爻有五。卦無五也。若以五陽為不貞。二陽已不貞矣。何必五。陰下陽。柔承剛。巽承乾。地道也。妻道也。臣道也。民道也。姤之為文。從女從后。初以善始。卑以善下。巽以善承。貞德也。姤之貞。坤之貞也。然則姤何以戒。曰坤戒。姤烏得不戒。知坤則知姤矣。○以卦觀之。五位一位也。皆遇象也。以爻觀之。五位各一其位。各一其遇。而吉凶悔吝生焉。不可不蚤辨也。

錢國瑞曰。合四剛成大壯。姤一柔。遯象女壯。遯戒人之勿取。大壯震男動於外。而男為主。女壯巽女易或

卷之六

三八

入於內。而女為主。王在女。賓在男。壯在女。消在男。非如小畜之乾為主於內。其於巽女。可以妻。可以媾。彖故特明曰不可與長。○楊氏曰。須要看個遇字。遇即時也。不可與長。卽義也。遇最微。而時義則大也。君子宜急為計耳。○蘇紫溪曰。天地相遇四句。聖人斡旋宇宙。維持世道之盛心也。始于時為姤。至是氣動于地。而上交乎天。正萬物相見之會也。造化不能一日无陰。况世道乎。惟願其主張世道者何如耳。九五剛遇中正。剛則天德用事。而中正則有以善用其剛者。不激不阿。无偏无黨。君子

之道。沛然行于天下。而天地之道。且恃之不毀。其遇也。不亦大哉。○李隆山曰。姤巽下乾上。有以坤之初六。變乾初九之義。是謂天地相遇之象。以畫觀之。一陰之生。是為五月。五月在辰為午。南離之光所照。耀者也。萬物相見乎離。而蕃衍乎大夏。非品物成章而何。○蘇傳曰。陰之長。二亡為遯。始無臣。五亡為剝。始無君。姤上有君下有臣。君子欲有為無所不可。故曰剛遇中正。天下大行也。○陸楫成曰。卦體所遇。正當成章大行之時。而忽有此姤。則盛衰而一陰生。大治而一小人萌孽。豈非履

易或

卷之六

三九

補識堅冰之至。包羞起復貞之內。其義最微而難。最大而不可挽。曰大矣哉。隱言之也。大象○天行運轉無端。而風氣周旋不息。自地以上無非天。自天而下無非風。萬物之無時不與風遇。萬物之無時不與天遇也。姤之象也。風者天之命令。命者后之風聲。四布而告曉之謂之誥。以四方萬民之達。后無能一一而與之遇。惟命自后出。而告戒及于四方。如風自天行。而鼓舞盡于萬物。仁言不如仁聲之入人深也。善政不如善教之得民也。是之謂后之天下之風。是之謂后之姤。

趙喬山曰天下有風與風行地上義不同。姤為太
運之風自上而下。觀為地上之風。旁行而通歷。

初爻象○棍係絲物。九二以異木而撰乾金。金棍之
象初異在下。女係于男。猶絲係于棍。係于金棍之象
以係則貞。以貞則吉。若無係而有往。不為異之伏而
為索。是見則失其坤順之貞而凶矣。豕本坎象。止艮
之中為牡為豕。伏巽之下。為牝為鹿豕。剛長則利
有攸往。柔長亦豈無欲往之心乎。足之躡躡無有已
時。心之躡躡無有已時也。誠于中。未有不形于外者。
畜物之道。止則係。行則牽。初惟係于二。以止則亦牽
易或 卷之六 四十

于二以行。順承天而時行者。柔之道也。此所以謂之
柔遇剛。此所以貞吉。象故曰係于金棍。柔道牽也。
劉石閭曰。畜物之道。行則牽。止則係。育則防。防則
告則牙。皆所以禁其凌迫之漸。而成其馴順之常。
政以謹始。倫以防微。學以化欲。皆坤之至德。安貞
之吉道也。○陰畜于陽。曰麋豕。曰豚。曰魚。曰牝馬。
牝牛。于人曰臣妾。曰以宮人寵。而陽之畜陰。曰係
于金棍。曰包。曰執之用黃牛之鞶。曰牽。曰牙。曰結。
曰係于苞桑。
二爻象○大包小。外包內。姤之全卦。一陰小而在內。

五陽大而在外。故多取象于包。巽陰為魚。二在初分。
首與初遇。初係二。而二包初。魚遂為二之所有。可以
無與長之咎矣。月建。午日。糴。賓。一陰用事。陽已為賓。
二如無包。初柔在內。而為主。五剛在外。而為賓。何利
之有。可遇而不可與長者。姤之時義也。陽無時不主
乎陰。陰無時不以陽為主者。天地之大義也。二包有
魚。知其可遇而與之遇。知其不可與長。而不與之長。
當其時。盡其義。豈有不能主乎陰。而陰不以之為主
者乎。象故曰義不及賓也。

劉石閭曰。凡陰陽遇。其相治。則逆而成。其相說。則
易或 卷之六 四一

順而敗。故包則无咎。而賓則不利也。
胡雲峰曰。剝五陰。曰貫魚。姤一陰。故但曰包魚。如
包苴之包。容之於內。而制之。使不得逸於外也。○
別傳曰。尚二妾初。大過之二妻初。姤曰勿用取女。
二於初。不但。不妻。亦不妾。并二鮒。初曰射。鮒微而
主潛。相附旅行。不啻宵小之類。射亦主於泄注之
而已。姤二魚。初曰包。魚為林林之生。包更具有天
度。此非二姤二合。坎合乾。分量大小之別。
三爻象○姤之三。即夬之四。夬四與上同體。思決之
而不得其術。姤三與初同體。欲遇之而莫制其情。

無庸其行次且之象。然本體陽剛。能知不可與長之
危。則可以補無庸次且之過。而無大咎矣。初係于二
以止。則牽于二以行。初不係于三以止。則不牽于三
以行。三欲遇初而牽之以行。而未之牽也。此所以欲
行不行而次且。象故曰行未牽也。

劉石閣曰。二為比。四為應。其婚之最先乎。二无魚
而有魚。近也。二不近不无咎。四有魚而无魚。起也。
四不起不凶。三以剛處剛。其婚初之情。欲之至。累

之甚也。而下隔于二。上制于四。于勢不足以奪二
之親于理。不足以當四之正。故有無庸而次且之
易或
卷之六
四二

象世之見。可欲于外。而庶幾其一遇。內動于際。與
欲之私。而外制于上。與下之勢。必且以欲逢傷。雖
傷而不悔其欲。無庸次且。孰辨于是。

進齋徐氏曰。夫一陰在上。五陽皆趨而上。婚一陰
在下。五陽皆反而下。陰陽相求之情。則然也。夫四
惡相攻。婚三愛相攻。故為情異而為象同。

四爻象。○四大而在上。初小而在下。四為包象。猶夫
二也。但初既係于二。而為二之所有。則必不係于四。
而為四之所無矣。包无魚之象。初不為異之伏。而為
兌之見。誠自蔑其係之貞。故凶。四不為艮之止。而為

兌之起。亦自失其包之義。亦凶。起凶之象。詩云。泉
魚矣。巽陰。魚象。亦民象也。陽之不可無陰。猶君之不
可無民也。君而下乎民。則民吾民也。君而不下乎民。
則民非吾民也。蓋止則遠者可近。起則遠者益遠。此
其所以包無魚而凶。象故曰遠民也。

別傳曰。凶在初。日見。凶在四。日見。見在初。誠自蔑
其繫之貞。起在四。亦自斬其生之意。病在疾之已
甚故耳。

五爻象。○杞。柳屬。孔叢子曰。杞梓連抱。瓜味其藪。美
于中。過時則敗。巽為草木。五陽在上。剛而高大為杞。
易或
卷之六
四三

一陰在下。柔而延蔓為瓜。初與二遇。初係二。而二包
初。五居重乾之上。而與二以中正相應。左右三剛。以
包一柔。高為之覆蔭。而大為之容茹。以杞包瓜之象。
杞之包瓜。品物之相遇。即天地之相遇也。天地相遇。
而品物之章。皆在其包含。徧覆之中。含章之象。天行
一剝。即復。一夬。即姤。自夫上反為姤。初姤之一陰。原
從天降。有損自天之象。剛遇中正。天下大行。二與五
以中正而相遇。二五與初。以中正而相遇也。品物之
章。含之于天地之中。品物之章。含之于中正之中也。
象故曰九五含章。中正也。一陰之生。不知其所以長。

而無不長。不知其所以壯。而無不壯。莫之為而為。莫之致而至者。天之命也。陰雖未嘗不長。而未嘗與之長。陰雖未嘗不壯。而未嘗與之壯。為其所當為。而莫之為。致其所當致。而莫之致者。人之志也。志也者。先天弗違。後天奉時。志與命須臾不可離。人與天須臾不可離也。象故曰。有順自天。志不舍命也。

彥陵氏曰。象成章。是栽培之天。此合章。是傾覆之天。有章之成。又有章之舍。此全是中正所發見處。爻言天。象言命。見天非蒼蒼之天也。后有有言之命。天有無言之命。天人參焉。而幹旋之權。全在此。

易或

卷之六 四四

志。可見人定乃能勝天。

上爻象。○角在首上而剛。上九以陽剛居姤之極。姤其角之象。夫姤其角。則于初柔無相遇之得。而亦無與長之失。各无咎之象。姤以近為遇。故初係二而二包初。三居二上而遠。則雖同體而不能牽。四居二二之上而遠。則雖正應而不能包。上居五上則窮矣。窮上反下。終與之相遠。而無相遇之期。此其所以各也。惟五與二以中正相遇。所以無所不包。無所不合。而姤道于是乎大行。象故曰。姤其角。上窮吝也。

王弼州曰。割亂成。姤亂萌。故聖人不憂割而憂姤。

萃

萃彖傳。○聚者萬物之所歸也。萬物致養于季夏。行成于正秋。而後得其所歸。夫坤為天下之至順。而兌為天下之至說。兌五得剛中之位。而坤二得柔中。想之萃之中。乾之中也。乾之中。乾之元也。乾元者始而亨者也。坤元者順承天而時行者也。是以謂之萃也。萃亨。王五言亨。坤兌皆陰。卦而五以剛中為上下之所萃。象王者聚萬國之歡心。以事其祖考。事死如事生。生事亡如事存。萃之至也。是以謂之萃亨。王假有廟也。利見大人。亨利貞。王四言亨言貞。下三爻由四以

易或

卷之六 四五

萃五。四合下三爻。以萃于五。象人臣聚萬國之歡心。以事其上。普天之下。莫非王土。率土之濱。莫非王臣。正之至也。是以謂之利見大人。亨利貞也。天命之謂性。忠孝皆天性。即皆天命也。帝天之命。至于人心。尊尊親親。皆人心之不容已。即天命之於穆不已是也。王制天子假廟。羣工肆朝。諸侯薦碩牲。以相肆。祀用大牲者。合上下而用之也。自上用之以假有廟。事親如事天也。以大人履大順。其于天命為能順于其上。萃之亨不待言。是以吉。自下用之以見大人。事君如事天也。以大順應大人。其于天命為能順于其下。萃

之貞不待言。是以利有攸往也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。順以說剛中而應故聚。聚者和也。所以聚者中也。和則為萬物之所歸。中則為萬物之所歸也。致中和。天地位萬物育。天地萬物之情。人之情也。人而不自見其情。其何以見天地萬物之情哉。

劉石岡曰。澤下地為歸。而教思容保。為人君止于仁。澤上地為萃。而假廟用禴。為人子止于孝。凡祭之道。圭璧以象精意。粢盛以象明潔。牲牲以象脩物。遺豆以象庶務。出于民力。產于地財。故曰犧牲。三坤合以承五。故曰用大牲吉。左傳傳碩肥膋。謂

易或

卷之六

四六

民力之普存也。謂其畜之碩大蕃滋也。謂其不狘族彘也。謂其脩膋咸有也。以此思之。用牲之順。用牲之說。用牲之吉。可想見矣。利有攸往。其坤之至德乎。萃坤道也。子道也。上交之道也。

趙晉山曰。用大牲吉。頂王假有廟來。利有攸往。頂利見大人來。存泰。

程獻可曰。首節聚處即是天命。下面不過因而順之耳。順天命處即是聚。聚處即是情。要看得合一。大抵萃之時。合神人之精神。于我翕聚。是乃天命我屬矣。自非假廟利見。大牲攸往。何以洽神人而

承帝恭誥。至于能順天命。而天地萬物之情可見。分明是萃之精神。通于天地萬物也。天地即神。萬物即人也。總之天人于我聚。而我更有以聚之耳。趙氏曰。陽居五。而五陰從之為比。陽居五。而四陰從之為萃。比者眾陰始附之初。聖作物賄時也。萃者君臣同德。萬物盛多時也。○李衷一曰。夫子象傳。乃獨遺一貞字。此何以說。文王揭一貞字於利。見大人亨之下。但承見大人說。夫子遺一貞字。正以見萃道之無非一貞耳。下文天命二字。正從貞字看出。

易或

卷之六

四七

大象○說萬物者莫說乎澤澤也。者地道之作成物者也。澤上于地。則養弘光大。品物咸亨。萃之象也。夫危生于安。亡生于存。亂生于治。此所謂不虞也。君子安而不怠危。存而不忘亡。治而不忘亂。此所謂戒不虞也。除舊置新曰除。除戎器。則隱然有赫聲濯靈之意。而天下人人有同患之精誠。人人有並生之和樂矣。此之謂合天下以為戒。此之謂合天下以為萃。唐凝菴曰。取澤之畜以戢戎器。謂之除。防澤之漬以防不虞。謂之戒。

初爻象○五為萃主。而初與四正應。初以陰柔當萃

之故。欲求二陽以爲主。而未知所適從也。歸正應乎。而中正之位尊。象所共往。我何敢後。歸剛中乎。而初四之應正。分有所制。我何敢擇。有孚不終。乃亂乃萃之象。比以五陰比于一陽爲比。萃以四陰萃于四而。同歸于五爲萃。則凡四之所萃。皆爲五萃之也。兌口爲號。四若以說而號。初若以順而應。四如是。則握手之間。一笑契合。孚必有終。萃必以正。勿用憂恤。而往無不利矣。夫所謂乃亂乃萃者。初之志既欲萃于四。又欲萃于五。于彼于此。亂而靡所定也。象故曰其志亂也。

易或

卷之六

四八

劉石園曰。剛柔之際不易接。上下之交不易成。其不易接。乃所以接。其不易成。乃所以成也。○萃升皆坤德也。萃體本說。而爻辭有號咷涕洟之象。升體本巽。而爻辭有無疑不息之貞。趙晉山曰。兌口向上爲號。艮手向下爲握。皆卦象所自有也。

鄭孩如曰。此六爻亦當以比六爻參看。比初爻言孚。此亦言孚。皆孚乎九五也。

二爻象○二以柔順之中。應剛說之中。與初三相引而萃于五。萃之所以亨所以貞者此也。引吉无咎之

象。二引初三。以萃于五。二孚初三。以萃于五也。坤也者地也。萬物皆曰致養焉。禴者夏祭。所以報長養也。子而後用。則用無不利矣。乎乃利用禴之象。二與初三皆坤順之體。初三不中。故始萃而忽變。惟二得中。始終不變。其萃五之志。此其所以與初三相引而萃。此其所以吉而无咎。象故曰中未變也。○禴者合祭之名。二合初三以萃五故。取用禴之象。以薄祭爲說者非。

趙晉山曰。郊用大牲。太牢也。禴用聲樂。四時之祭。以二至爲重。而郊更重。故大牲言于卦。禴言于爻。

易或

卷之六

四九

萃亨于足乎大倫矣。三爻象○六三亦欲萃五。但位與上應。上吝而三亦嗟。向往未專。而憂思無已。則亦何益之有乎。然以順體而比陽。剛合四萃五。則有攸往之利而无咎矣。始雖小吝。何傷乎。自三至五互巽。三上巽乎五。必先巽乎四。四本巽五之爻。以三巽四。往則何咎。象故曰上巽也。

邵二泉曰。以象睽而不往求正應。則初六萃於乃亂。以象乘而不往求正應。則六三萃於无攸利。

四爻象○九四居多懼之地。而有聚物之權。皆之所

歸也。以其體兌，能統率三陰，順而萃五，所謂利見大
人亨利貞者。此利有攸往者，亦此五之吉。四之吉也。
初二三之无咎，四之无咎也。亨則無不吉。貞則又何
咎。五以剛中位乎天位，位正當者也。四以陽剛居五
之下，則位不當矣。雖有其德，苟無其位，不敢以君之
所萃為己之所萃。此所以大吉而无咎。象故曰：位不
當也。

五爻象○聖人之大贊曰：位，四有其德，而無其位。五
有其德，又有其位，位乎天德，以當天下之萃。與天下
共寡其過，故无咎。四位不當，下近群陰，惟二五以中
易或

卷之六

五十

相孚。初則四之應，三則四之比，皆孚于四，而匪孚于
五者也。然九五之德，乾元之德，九五之位，乾元之位
也。下體三陰，乃坤之用，六承貞順承天而時行者，九
五陽剛首出，位正德元，盡坤眾皆貞于萃五，而承以
大順成孚。匪孚之悔，于是乎亡矣。當萃之時，上有剛
說之志，下有柔順之志，剛中而應，惟五為能通天下
之志。五之志原無不光，特以四位不當，疑二于五，故
匪孚而未光。萃有位，則五正五之位，四正四之位，匪
孚者孚，未光者光矣。

蘇紫溪曰：元永貞者，反而求諸本心也。乾元坤元

只是一個生生之心，而人得之以生，正有孚之真
心也。求此真心，而常永貞，因以守之，則表裏如一
而匪孚之悔可亡矣。

上爻象○齋，日資取也。咨，祭也。訪也。涕，日液也。涕，鼻
液也。兌口有聲，而兌澤下流，皆取一柔在上之象。上
以柔說居萃之終，不勝憂盛危明之慮，故日擊而存
不知齋咨之不已，而涕洟之何從也。以乘剛之柔，而
不失坤順之正，何咎之有。上說體，何以反說為憂，以
四位不當于五下，威福雖在五，常若憂其下，核于四
天下之政，雖不見其多門，常若憂其不出于一齋咨
易或

卷之六

五一

未已，涕洟繼之。欲使五剛而知懼，雖有位未以為安，
欲使四剛而加警，雖大吉未以為安。上之未安之心，
天地萬物之情也。上之无咎，合一卦而歸于无咎也。
此萃之所以亨，所以貞也。

彖陵氏曰：人之真情，莫真於聚散。曰號，曰笑，曰嗟，
曰咨，曰涕洟，此皆真情所發見。故總歸於孚，所謂
見天地萬物之情者，以此。

升象傳○柔以時升，天地間陰陽二氣，迭為升降，陰
之升也。始于巽，而終于坤。巽柔而遇坤順，則巽而上

升正惟其時。是以謂之升也。然二氣雖迭為升降。而陰必以陽為主。是故陽升固以陽為主。而陰升亦以陽為主。坤元之順承天而時行。乾元之剛健中正而與時偕行也。乾元者始而亨。是以謂之元亨也。二為剛中而應之大人。初用巽順之道。見之則二之中正之慶。即初之中正之慶也。尚何憂恤之有。是以謂之。用見大人勿恤也。巽之用見大人。坤順承乾之至德也。自此而往。升虛邑。亨岐山。升階。利不息之貞。所進益高。所行益順。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。豈復有不行之志哉。易道以南為上。卦體巽下坤上。自

易或 卷之六 五二

巽升坤。日進于南。則萬物皆相見。而為嘉之會矣。此升之所以為升。升之所以元亨。是以謂之南征吉也。劉石間曰。方隅之道。南行北止。南通北堅。負陰抱陽。冲氣為和。即身而天地與物可知也。故卦之志行者皆取諸南。趙彥山曰。巽離坤兌。四陰之卦。升有其三。而獨無離。然巽東南。坤西南。從巽而升。必歷離南。而後至于坤。坤巽二體俱不越夫離南以為用。故曰南征吉。彥陵氏曰。升之見大人。不言利。而言用。何也。俞氏

曰。初見宜見之。用見者。特變動而有為。則見之。測言曰。萃之利見大人。見五也。升之用見大人。見二也。蓋五之致治。全以有九二之大人為之輔佐耳。故敬之以利見。申之以勿恤。動之以南征吉。有明良遇合之慶。自有貞吉升階之治。故此曰志行。而五象曰。大得志也。此所為元亨也。

大象○木生地中。不見其長。而無時不長。生生之機。自然不容已。升之象也。君子以順德積小以高大。因其生理之自然。而無容私焉之謂順。必有事而勿正心勿忘勿助長。是集義所生。非義襲而取。過此以

易或 卷之六 五三

往未之或知。窮神知化德之盛也。此之謂君子之升。楊敬仲曰。故習難於頓釋也。順而養之意。能不作。則本德自明自神。自無不善。自高大矣。本無高。因人之卑陋而名為高。本無大。因人之狹小而名為大。日順日積。皆設為之辭。初爻象○升之成卦在巽。而巽之成卦在初。巽之初。坤之初也。巽之順。坤之順也。初上行。而四與之俱行。巽之至。順之至也。柔以時升。吉莫大矣。允升大吉之象。合志為允。上謂四。初之時升之志。即四之時升之志。此所以志無不行而大吉。象故曰上合志也。

彥陵氏曰。大字宜玩。九大作用。大建立。皆在此大
字內。

二爻象○升主初柔。而剛中在二。二與五以中正而
應。二與五以中正而孚也。禴者夏祭。所以報長養。利
用禴。卽所謂南征吉也。二五相孚。則南征而志行。何
咎之有。陰陽相得爲喜。有喜卽有慶也。二之中正之
慶。卽初之中正之慶也。象故曰九二之孚有喜也。

唐虞卷曰。喜卽南征之吉也。象自五言言有慶。爻
自二言言有喜。

三爻象○虛。猶詩升彼虛矣之虛。虛以言乎其高。邑
易或

卷之六

五四

以言乎其衆也。三以剛巽。而與坤之上爻相應。升虛
邑之象。初言允。則與四無疑。二言孚。則與五無疑。三
升虛邑。則登高望遠。萬物皆相見。豈復有疑于所行
者乎。蓋疑則不能升。升則無所疑矣。象故曰無所疑
也。

黃葵峰曰。虛邑。非謂空虛無人之邑也。所謂禮讓
之國。以謙虛冲讓相尚者也。以推賢讓能爲尚。而
無疾妬屈曲傾陷之風。此虛邑象也。

四爻象○九二剛中大人。體脩君德。王之象。地之高
處爲山。山二達爲岐。巽爲高。四以坤偶而居巽剛之

上。岐山之象。巽而順。剛中而應。是以大亨。初之用見
大人而亨。二之利用禴而亨者也是。以有初之吉。而
又有二之无咎。王用亨于岐山。吉无咎之象。巽之順
坤之順也。初允升。則爲順之志。二用亨。則爲順之事。
志也者所以成其事。而事也者所以行其志。象故曰
王用亨于岐山。順事也。亨如字。不作享。

五爻象○五以柔中應二剛中。陰順乎陽。坤之安貞
之吉也。貞吉之象。階者所以升之次第。剛中而應。則
柔以時升。無所不用其極矣。升階之象。南征吉志行
也。柔順乎剛而志行。剛巽乎中正而志行也。得志得
易或

卷之六

五五

行其志。大行其志。則大得其志矣。此所以爲貞吉升
階。象故曰大得志也。

蘇紫溪曰。五之貞。是從學問中來。階卽階級。有次
第而升者。所謂積小而高大也。有循序漸進之天
德。便可以語必世後仁之王道。故曰大得志。

上爻象○初四皆柔。而剛中在二。故言允言亨。二五
剛中而應。故言孚言貞。三上以巽之終。應順之終。故
言虛言冥。惟虛故冥。所謂地以上皆天也。上天之載
無聲無臭。無階而升。其升至矣。冥升之象。天行健君
子以自強不息。不息之貞。乾之貞也。用六柔貞以大

終也。坤利于以乾之貞為貞，利于不息之貞之象。君子尚消息盈虛，天行也。乾之息，坤之消也。乾之不息，坤之不消也。陽實為富，陰虛為不富。其升者陽升于陰之上，陽升以陽為主，而陰升亦以陽為主。息常在陽，消常在陰。盈常在陽，虛常在陰。此之謂天行。此之謂順承天而時行。象故曰：其升在上，消不富也。

象曰：豫上六冥豫，道之渝。升上六冥升，道之貞。豫上體震動，因其動心，而欲變其豫，升上體坤順，順其進心，而欲移於貞。

三三

易或

卷之六

五六

困象傳：困剛揜也。剛在內，柔在外，剛不得不揜，剛在下，柔在上，剛不得不揜。揜乎其不得不揜，困乎其不得不困。是以謂之困也。險以說，險與說合而為一也。困而不失其所，無入而不自得，其唯君子乎。何以謂之所坎者，萬物之所歸也。得其所歸，則溥博淵泉，時出而不窮矣。是以謂之亨也。貞于坎之剛中，則為有孚心亨之君子。貞于兌之剛中，則為應天順人之大人。兌之剛中，即坎之剛中也。其所以亨者，即其所以吉者也。若不貞于兌之剛中，而往尚夫兌之柔口，則說非不言之說，而險為失信之險，所謂困窮而通。

者乃終于不通而窮矣。蓋中則往來不窮而通，窮則往來不通而困。困而不失其所，不言而信者也。困而有言，則失其所而不信矣。是以謂之有言不信也。

剛之揜，猶日之食，剛揜而剛之本體無虧。日食而日之貞明不息，日之貞明不息，日之不失其中也。剛之本體無虧，剛之不失其中也。喜怒哀樂之未發，謂之中。發而皆中節，謂之和。困而不失其所，并居其所而遷，亦可以反求而得之矣。

沈德培曰：不失二字妙。吾心原自有所亨，不是到困時方亨。即困而所亨之道，依然不失。這須是見

易或

卷之六

五七

真守定之君子能之，不失所亨之君子，即剛中之大人。

大象：水在澤上，則洋溢而有。水在澤下，則深潛而無。困之象也。君子以致命遂志，夫澤無水，而水未嘗無也。命雖莫之致，而志未嘗不可遂也。致命者，死壽不二，可死可殺，可貧可賤，可夷狄，可患難之謂也。遂志者，修身以俟，惟成仁，惟取義，惟正己，惟行法，惟自得之謂而已矣。故莫之致而至者，命也。致其所當致，而無所不用其極者，致命者也。故致命正所以遂其不可奪之志，而遂志正所以窮理盡性以至于命也。然

則命不能困人。無志者自困耳。是以士貴立志。

劉石問曰。窮源而後知天下無枯澤。致命而後知天下無窮途。

初爻象○困。剛揜也。坎剛為二柔所揜。坎剛為二柔所困也。以二體言。則坎以陽卦處兌陰之下。故成乎困。是九二為受困之主。而初三亦未嘗不困也。故下三爻皆受困之人。而有君子小人之分。二君子困而不失其所。初與三皆小人。則困而失其所矣。二剛中為心。初以陰柔居二之下。象臂。木根入土曰根。在上曰株。二為堅多心之木。初居二下。為木之株。陰為

易或

卷之六

五八

陶。陰虛為谷。初之困若不能一朝居。而其實一步不可行。惟有入于坎窞而已。譬困于株木入于幽谷之象。雖與四應。然四與二陽剛同德。于二有與。則于初無與矣。歷三爻而之四。豈能有所見乎。三歲不覿之象。幽與明反。明則萬物皆相見。可以及時而行。入于幽谷。則一無所見。其何以行之哉。象故曰入于幽谷。幽不明也。

彥陵氏曰。濟困之法。全靠識力為主。始能察幾而觀變。入于幽谷。則入者終不可復出矣。惟其幽。故不明。

二爻象○二剛中。有酒食天下之具。以揜成困。有酒不可以為天下飲。有食不可以為天下食。困于酒食之象。殺苑服之釋。被膝也。以行來為義。故以被膝言之。朱紱。諸侯黃朱。天子純朱。離朱異繩。雜撰于中。四五若合以下交。朱紱方來之象。困而不失其所亨。所謂雜心亨者也。心亨。則天地鬼神無所不亨。而況于人乎。心無不亨。則用無不利。利用亨祀之象。征貞之反。即象之所謂有言不信者也。貞則吉无咎。征則凶矣。然合四五以征。則雖犯難以行。而終无咎。困而不失其坎險之中者。困而不失其兌說之中者也。二與

易或

卷之六

五九

五會合而有慶。中與中會合而有慶。此所以朱紱方來利用亨祀。而困無不亨也。象故曰中有慶也。張斐東曰。朱紱赤紱。皆行儀。所謂天子純朱。大夫赤者也。朱紱方來。得君寵也。困於赤紱。失臣翼也。二臣位。故言亨祀。以誠感其君也。五君位。故言祭。祀。以誠化其臣也。○耿開封曰。亨祀。人臣所以享宗廟。祭。天子所以禮百神。

三爻象○蒺藜蔓生。子有三角刺人。三位剛。有石與蒺藜之象。當困之時。以陰居陰。非所困而困焉。困于石之象。非所據而據焉。據于蒺藜之象。出困無與併

行而入亦無與並處。入于其宮不見其妻之象。據上
爻。明其非剛中之位也。象故曰乘剛也。入于其宮
不見其妻。則所謂不足以保妻子者也。何不詳如之
此其所以凶也。蓋困而不失其所。則足以保四海。困
而失其所。則不足以保妻子。處困者慎無失其所哉。
艮象傳曰。艮其止。止其所也。大象曰。君子以思不出
其位。位即所也。君子素其位而行。則困而不失其所
矣。

四爻象○上三爻皆用下三爻之人。然惟上為困下
之主。亦即亨下三爻之困之人。然亨之能事。在四五
易或 卷之六 六十

剛。亨通也。往來不窮。謂之通。主乎二。以視四五。則
四五為來。主乎四五。以視二。則二為來。四五來而下
二來而上。則往來不窮。而困亨矣。然所謂往來不窮
者。以其不疾而速。不行而至。故不失其所而亨也。此
四五之來。所以謂之方來。而二之來。則徐而又徐也。
乾為金。坎為輿。坎得乾中。金車之象。夫二雖來而不
急于來也。以其困于金車。雖可以行而未可進行也。
始雖困而終則未有不亨。吝有終之象。二以剛中居
下。為受困之主。位在下。則志在下。此所以來徐徐也。
四與二不皆相應之位。而以同德。而有與。往來不

窮而困亨矣。此所以雖吝而有終也。

五爻象○卦以九二為受困之主。坎剛揜于二柔之
中。若上為之剛。而下為之剛。剛剛之象。朱綬指四五
赤綬指二。再命士。三命大夫。皆赤綬。坎為赤。九二為
二陰所困。而未得為五之用。困于赤綬之象。二剛陰
之中。五剛說之中。二來徐徐。則以險之中。而有說之
中。則險以說。而困亨矣。乃徐有說之象。貞大人吉。以
剛中也。說以利貞。是以應乎天而順乎人。利用祭祀
之象。困而不失其所。困而不失其志者也。二所以困
于赤綬。而有剛剛之象者。困而未得其志也。二之中
易或 卷之六 六一

乾之中也。五之中。亦乾之中也。乾之中。靜專而動直。
此所以乃徐有說也。五以大人之吉。而為君子之亨。
以君子之亨。而為天下人人之福。此所以祭祀則天
神格。人鬼享。而用無不利也。

二剛剛所以困于赤綬。二來徐徐所以困于金車。
初入于幽谷。所以骨困于株木。三據于蒺藜。所以
困于石。上困于葛藟。所以于臲臲。皆上下相足之
辭。故象傳只舉一句。而總括之。

上爻象○困字從木從口。木者陽之生氣也。木在口
內。生氣不得發舒。故謂之困。然則三剛木之幹也。三

柔則皆附水以生者也。初三以陰居陽，初在二下，如木根之出于土，繫附于株木之象。三在二四之間，則如莢藜之蔓生于中，據于莢藜之象。上以陰居陰，在五之上，則如葛藟之附木，最出木杪，杪上窮，附將無施，困于葛藟于龍施之象。上以一陰爲困下之主處，困之極，極則必變。此動而有悔之時也，能見其遇而內自訟，能養而悔以補其過。當困之時，貞固爲大人之吉，而悔亦小人之吉也。上之言，非不信之言，則二五之行，爲有尚之行矣。曰動悔有悔，征吉之象。上雖爲困下之主，而于二不當相拊之位，象故曰未嘗也。

易或

卷之六

動悔有悔，則不但爲有悔之言，而其爲有悔之行矣。不行故困，行則何困之有。如火澤之上進，以通坎之下流，不惟陽剛之象爲流通，即陰柔之險亦自無望。而合爲流通，合一卦而無不亨，合一卦而無不吉矣。故總于上而謂之吉行也。

程敬承曰：兌口自言爲日，曰動悔，是自訟亦自悟也。是悔機亦變機也。知其動悔而悔，豈遂悔而不動耶？悔前之動不得通，而更思變動以求通。○步陵氏曰：未當全，本陰柔處用極來，吉即在行上見。聖人正要人打起精神幹事。

三三三

井象傳○以巽木穴地成坎，巽入乎水，而上出其水。巽水，井之體立。上水，井之用行。溥博淵泉而時出之，利天下而不言所利，則其養豈有窮乎？是以謂之井也。人所居曰邑。五井之至位，邑其所居。困剛中居下，井剛中居上，困反爲井。五所居之邑，則有改。五剛中之井，原無改，改則有得有喪，不改則何得喪之有。改則往來有窮，不改則往來何窮之有。此井之所以巽水上水，養而不窮者也。是以改邑不改井也。夫汲井者必繙施于井，而後可總水以歸于瓶，又必瓶以繙井，而後可得水以濟其用。原初而巽，要上之收，方爲繙井有功。說文云：汜，潤也。汜至則猶不至，繙井與未繙井全耳。初之巽，無以通乎上之收，何以成上出之功乎？是以謂之汜至亦未繙井也。然汜至則猶可期，于再至，未繙則猶可期，于再繙，若齋其瓶而覆之，則雖欲至而無由以至。雖欲繙而無以爲繙，井養于是乎窮。凶可知已。巽猶大壯，齋角之羸，彼以上之進而不能退，象角之羸，此以初之下而不能上，象羸之羸也。

易或

卷之六

雜卦傳曰：井通而困相遇也。往來不窮，謂之通。井

者在來不窮而困則往來之相遇者也。井養而不窮，井之往來不窮也。是以謂之往來井井。是以謂之通也。困二言方來，四五方來也。四言來徐徐，二來徐徐也。四五來而下，二來而上，未有不相遇者也。相遇則雖窮而可以通，是以謂之困窮而通也。困言困而不失其所，井言改邑不改井，困之不失，不失其剛中也。井之不改，不改其剛中也。在困則為困之所，在井則為井之所，一而已矣。故曰井居其所而遷。

蘇紫溪曰：井是個有淵源學問，不窮四字最好玩。味。

易或 卷之六

六四

大泉○水為資生之始，得水之精，盡水之情者，莫如木。木生于高陸，折其枝則津液出，根入于黃泉，而潤升於數仞之巔，所謂吳乎水面上水。天一升降之妙用，井之象也。夫水生木者也，木上面有水，則浸灌滋潤，乃相生相養之義。君子于勞民之際，勸之相之，以寓休養生息之意，亦如木上之有水焉。必曰勞民者，非平時不知愛養，必待勞民而後與民休息也。蓋勞民用力，易至于倦，而民情易怨，所當周恤而保愛者，莫急于此。若勞民而不勸相，何以休息而常用其力。

乎是故井養而不窮，君子亦養而不窮矣。

初爻象○初為異水上水之主，然以陰柔居井之下，水土交雜，而不可以為人之食，井泥不食之象。淮南子入方風至，汲井取新泉，四時皆服之，管子饋饘敗火，扞井易水，古人蓋以未汲未易水之井，皆稱舊矣。禽者，鳥獸魚虫之總名。凡游泳于水中者皆禽也。故井亦以禽言。陸鴻漸曰：井取汲多者，蓋汲多則氣通而流活，人可食而虫魚生焉。久不汲，則氣不通而流死，人不可食，而禽亦因之無矣。舊井無禽之象。初雖異水上水之主，而位居最下，則異乎水而未能上出者也。此豈可以用汲之時乎，而安得不與時俱舍乎。

易或

卷之六

六五

象故曰時舍也。

趙晉山曰：初陰居下，而所應亦陰，上無汲引之人，所以為時舍，所以羸其瓶也。

二爻象○泉出注谿曰谷，四以陰虛居五泉之下，谷之象。小魚旅行以相即為鯽，以相附為鮒，異初為魚而潛井底，射之象。二為剛巽，而與五合德，欲巽而上出，四為柔險，而與初相應，惟反而下主，井谷射鮒之象。卦言瓶，汲器從中下而不上，為羸。爻言甕，甕具壞而未修為敝，敝則不能為上出之井泉，徒為下漏之

井谷而已矣。竟敵漏之象。困四與二不當相應之位。而以同德為有與。則與五俱來。而二之困亨。井四與二不同德。而與初正應。于初有與。則于二无與矣。四井未竟。二何以行其剛。巽中正之志乎。此所以井谷射射而竟敵漏也。象故曰無與也。

三爻象。○巽水上水之中在二。初以陰柔居二之下。則井濁濁而為泥。三以陽剛居二之上。則井澄清而為潔。井泥則不可食。井潔則可以食矣。然以巽乎坎之下。而未通乎上之收。則猶然不食耳。井潔不食之象。我三自謂也。夫井潔不食。其可食者自在也。我何易或

卷之六

六六

憂乎。五居尊位而以同功加憂。則有為我惻然于心矣。為我心惻之象。五之為我心惻。以可汲汲而不用汲也。上之收。則所以用汲者也。上在五上。而與三應。五若謂上曰。易不用汲乎。可矣。可用汲之象。三五巽離暗徹于北方。明生于南面。王明之象。王明下巽上收。人井其井。以不窮之養為天下養。並受其福之象。三與二同為剛。巽二巽乎水而上行。三亦巽而上行。上行則井潔而可食矣。可以食而不食。可用汲而不用汲。此所以為我心惻也。象故曰井渫不食。行惻也。王明非三不成。五為天下求三。養賢以及萬民。以一

人之明。而為天下人人之福。象故曰求王明受福也。姚承菴曰。不日明王。日王明者。惟明者能知其才德。汲而用之也。○揚誠齋曰。微明揚之堯帝。則大舜雷澤之漁父。微明哲之高宗。則傳說岩野之胥靡。

四爻象。○堯初井也。二言堯。堯即堯具。井中虛外圓。陰列兩傍。堯之象。四為巽水上水之交。以正麗于三五之間。敵則堯而補之。漏則堯而塞之。使上者既不下滲。而下者又終上出。可以補井谷射射之過矣。井堯无咎之象。井四圍為堯。罔其舊而修之為堯。井以易或

卷之六

六七

四之修方始。常完而無敵漏。巽乎水而上水。井養而不窮矣。象故曰修井也。或以三陰為井。三陽為泉。然六爻惟五言泉。餘爻不論剛柔皆言井。巽三爻在下。巽乎水而上水。坎五在上言泉。則象脈直至于上。井功成矣。然有泉總歸水。有水總歸井。則五爻亦是井。故五亦言井。不必分號為剛為柔。孰為泉為井也。項平菴曰。堯所以禦泥而達泉。有開邪存誠之功。○丘行可曰。三在內卦。渫井內以致其潔。四在外卦。堯井外以禦其汗。蓋不渫則汗者不潔。不堯則

澤者易汗。此君子內外交修之道也。

五爻象○三與二以剛相異于初泥之上。井已滌滌而為潔。五與二以剛相異于四甕之上。井更甘潔而為潤。井潤之象。乾為寒。坎得乾中。為天一始生之水。故能以美利利天下。而不言所利。寒泉食之象。五雖象食。異而入水當在下。收而上水仍在。上。五惟中心無為。以守至正。而不窮之養在天下矣。象故曰中正也。

上爻象○五為井泉。井之所以養而不窮者也。上位五上。旋次輪以收巽繩。汲水而上。井收之象。井收雖易或

卷之六

六八

在上。井泉則在五。上但無以慕之。而五之食人多矣。上陰虛拆而不闔。勿幕之象。五與二以中相孚。有孚之象。上勿幕。則有孚盈缶。淳淳淵泉而時出之矣。豈非乾元之吉乎。夫元吉者乾元之吉也。而係之于上者。異乎水而上水。井必極于上而後成。其為井必井收勿幕。而後成。其為井之上也。井成其為井。則養而不窮。剛大之能事畢矣。象故曰大成也。

揚敬仲曰。井卦之上。其及物之功盛矣。人以爲散出也。聖人特反而言之曰收。又慮其或止於靜也。故又曰勿幕。○胡雲峰曰。象始末揭上下二字。見

中之用。在上而不在下。初井泥。為時所棄。下也。故在下則由修而中正。由中正而大成。愈上則井之功愈大。

陸庸成曰。困。德之辯也。故曰困而不失其所亨。井。德之地也。故曰井養而不窮。象傳俱本之剛中。以二卦爻之德言也。剛中在困。則為精誠之本體。二之所享祀。五之所謂祭祀。此也。剛中在井。則為靜深之本原。五之所謂泉是也。二卦獨上六與之以征吉。贊之以元吉。何也。困不極。則心不通。井不上。則功不成。

易或

卷之六

六九

三三三
革象傳○坎水在離火上。坎水陽。離火陰。一陰一陽不相射。則相濟。澤水在離火上。澤水陰。離火亦陰。兩陰不相濟。水能息火。火亦能息水。則相息。蓋坎離有男女之象。離兌合而成卦。則二女同居而已。二女同居其志不同行。則睽。所以不睽者。兌欲下而遇離。離欲上而遇兌。雖欲相違而不能也。既不相得又不相違。則不得不相息矣。不得不相息。則不得不相革矣。關尹子曰。惟其來于我者。我揖之以一息。則變物為我。其有得于此乎。是以謂之革也。卦象五行。震東方

木壘中爻雜震為甲日兌西方金巽中爻雜兌為庚日坎離天地之中戊巳十干之中中土之位土中之數戊陽土陽主生陽生子中坎中一陽為戊日上合震是為陽生之信之巳至故解曰草木甲拆巳陰上陰主成陰生午中離中一陰為巳日上合兌是為陰成之信之巳至故革曰巳日乃乎董子曰北方之中內產陽而物始動于下南方之中內萌陰而物始養于上動于下者不得東方之和不能生中春是也養于上者不得西方之和不能成中秋是也東方和北方之所起西方和南方之所養其有得于此乎是以

易或 卷之六 七十

謂之巳日乃乎也離為夏兌為秋爻正元亨利貞之際而乾道乃革之時也乾道變化各正性命保合太和乃利貞文明以說則萬物皆相見而太和元氣上下與天地同流是以謂之元亨利貞也與時偕極是以動而有悔也悔即革也大亨以正則不知其所以革而革無不當不知其所以悔而悔無不亡矣革而當革而正也革而信之則無不正無不當矣天地革而四時成信也湯武革命順乎天而應乎人信也革而信之乾道變化而與時偕行者也此革之特所以為大也

趙晉山曰五行于五德惟土配信巳日乃乎即革而信之也

紫子木日元亨利貞乾道也四德全方可以革○揚誠齋曰革者聖人之不得已也天下事苟不至於如水火知二女聖人豈得已而不已者乎○汝吉日天下之革莫大於時變亦莫信於時變窮而不革雖天地無以成四時故王革者必以四時之不齊使人灼見而不疑又如寒暑之密移使人相忘而不駭所為巳日乃乎者以此

大象○古者考天象驗人時皆以火為證三月火出于辰五月火中于午七月火流于申十月火伏于亥天時之推遷變革無不以火為候火出于震入于兌澤中有火火入澤中寒當革暑陰當革陽時序變遷革之象也君子以始曆明時周天三百六十五度四分度之一而日每日一周天每日進過于日一度此曆之所謂次舍躔度也日行南北陸而四時氣候隨之約三百六十五日四分日之一此曆之所謂分至啓閉也然周天之度豈能截然整齊或有奇餘不盡之數一歲之日亦豈能截然整齊或有奇欠不足之數郭守敬謂天餘七十五秒歲縮七十五秒赤道每

易或 卷之六 七一

歲差一分五十秒有奇。六十六年退一度。黃道每歲差一分三十八秒。五十九歲。三十歲。七十二年退一度。蓋以黃道斜絡赤道內外。當其斜處。其度分潤于赤道耳。此曆之所謂歲差也。杜預曰。治曆者。當順天以求合。非為合以驗天。故曆須年年改。曆不治。則不足以明七政之度。不足以明七政之度。則不足以明四時之變。故治曆所以明時也。書曰。曆象日月星辰。敬授人時。

以上下經各十八卦推之。自乾坤順數至豫九卦。自既濟未濟逆數至革九卦。反之則各十八卦。九

易或

卷之六

七二

者乾也。十八者二九也。亦三六也。樂曆皆天道。故用乾之九。而坤之六。即順承于其中矣。以上經三十卦。下經三十四卦。推之。自乾坤順數至豫十六卦。自既未濟逆數至革十六卦。十六者參伍與一之合數。參伍者圖書之大中。一者圖書之大始。參兩參伍者。萬數之所不能踰。而一者又參兩參伍之所自始也。一與參伍合同而化。而易之生生不息矣。一陽潛萌于黃鐘之宮。七政會歸于復初之候。是固曆之元。而樂之本也。

地之處于天中。地之浮于澤上也。日月之出入于

地。日月之出入于澤也。蓋地之與天。淡洽者皆澤矣。是以卦位坎兌之中有乾焉。兌離之中有坤焉。且澤上有水。澤中有火。合而觀之。有日月辨精之象。日月辨精。則日月之所以貞明。日月貞明。則天地之所以貞觀者也。故有節之辨精。而即有革之孚信。有節之澤上有水。而即有革之澤中有火。夫曆之所以分晝夜者。以日之出入乎地也。曆之所以分晦朔弦望者。以月行去日之遠近也。曆之所以分春夏秋冬者。以日行去極之遠近也。曆之所以積閏成歲者。以氣朔之盈虛也。故曆至正。日日

易或

卷之六

七三

一正餘皆正矣。卦位離居南。離為日。為火。以一日言。則午其正中。也以四時言。則夏其正令也。然日因通乎晝夜。而火亦關乎寒暑。故日行于酉。則為酉中。行于子。則為子中。行于卯。則為卯中。火流于酉。則當秋令。流于北。則當冬令。流于東。則當春令。今澤中有火。是日之行於酉。而火流于酉也。日行于酉。晝晝為夜。火流于酉。晝晝為秋。晝夜為一日。交際之會。夏秋為一年交際之會。有終而復始之象。一年終則有始。一月終則有始。一日終則有始。終則有始。天行也。君子尚消息盈虛。天行也。故若

子以治曆明時。

彥陵氏曰。水火互相勝。其常也。澤中有火。宜火為澤所滅矣。而此卦反以離火革兌澤。何也。蓋夏秋之交。正火伏之時也。水雖足以尅火。而兌為正秋。全是金體。故還為火所勝。然不曰金。而曰澤者。何也。蓋言金。則直尅之而已。不見相生之妙。惟以澤為言。則金又為水之母。水又足以勝火。相尅之中。復寓相生之理。故曰水火相息。傳所謂兼滅息生息者以此。○洪容齋曰。自乾至革。其卦凡四十有九。大衍之用也。分而象兩。天地革矣。揉之以四。四易或

卷之六

七四

時成矣。是以至革則治曆。後世以大衍名曆。以此初爻象○革以二中為主。二極其中。又極其順。在離謂之黃離。在革謂之黃牛。黃牛之革。亦以變革言。非謂皮也。初以陽剛居二之下。惟二之革是用。而無一毫自用之心。信之篤而守之固。豈用黃牛之革之象。人有不為也。而後可以有為。為即革也。不可以有為而不為。不可以有革而不革也。象故曰不可以有為也。陸庸成曰。革之始。不可輕動。故取牛之中。順革之終。可與樂成。故取虎豹之變。

二爻象○二以離柔居中。五以兌剛正應。成信若于

二之中。是為已日。已而後庚。庚因于已。革其時矣。已日乃革之之象。象言已日乃孚。已日乃革之。是孚而後革者也。孚而後革。則革無不當矣。征吉无咎之象。凡陰陽際會謂之嘉。所謂婚禮為嘉禮。二五正應而革行。如陰陽正配而偶成。此所以征吉无咎也。象故曰行有嘉也。內卦三爻。乃所以為革者。故皆言革。外卦三爻。或稱改。或稱變。則已受離之所革矣。故其辭與內卦異。薛文清曰。立法之初。貴于斟酌事情。必輕重得宜。可行而無弊。則播告之。既立之後。謹守勿失。易或

卷之六

七五

信如四時。堅如金石。則民知所畏而不敢犯矣。或立法之初。不能參酌事情。輕重不倫。遂施于下。既而見其有不可行者。復遂廢格。則後難良法。人將視為不信之具矣。令何自而行。禁何自而止乎。可謂深于乎革之肯矣。彥陵氏曰。卦中凡言嘉者。皆二與五應。如隨字。嘉。嘉應是也。爻云已日乃革。事若有待。而象乃以行有嘉與之。蓋不輕許其變動。而惟征行。始有可嘉之功也。三爻象○離三爻皆主革。而以二為中。二征而三又

征是二革而三又革也。離已而言革，何以爲法。內二
征而三則貞，是二革而三不革也。已日而不革，何時
乃革。厲然則三之革必如何而後有孚。三與上兌口
相應爲革言。二合離之三爻行革，兌之三爻二革而
三與之俱革，則五變而上亦與俱變矣。孚者，民之多
議之口。三革而上變，文明直通爲上說。已日乃孚，孚
此革言三就，則上無不信之言，而三亦無不孚之革。
二已革而三又征，是亦不可以已乎。象故曰：革言三
就又何之矣。

趙胥山曰：征既凶矣，貞則又厲何也。驟革不可，不
易或 卷之六 七六

革不可，必合上以爲革。內文明而外柔說，方可收
豹變革而之功。故云：革言三就也。蓋二則柔中，三
則過剛，故必合上之柔，而後善其革。

彥陵氏曰：革之弊，莫大于輕躁。故聖人往往以詳
審致戒，然已詳審而復狐疑不決，則人懷苟且之
念，事有叢勝之虞。日行有嘉，日又何之矣。皆所以
勸其斷也。

四爻象○筮三爻皆從革，而四居上下相革之際，爲
從革之始。革而當其悔乃亡。四悔亡，則二革而當可
知矣。已日乃孚，革而信之。四有孚，則二革而信之。

知矣。主革爲革，從革爲改。主革者出之爲言，從革者
受之爲命。三居二上，出之爲有孚之言。四居三上，受
之爲有孚之命。惟其合一卦而無不孚，所以合一卦
而無不吉。改命吉之象，革而信之，不但信其革之之
言，而乃信其革之之志。此所以有孚。此所以悔亡而
爲改命之吉也。象故曰：信志也。

易簡錄曰：四當水火改革之時，有剛柔不偏之用。
故未革之先，而其悔亡焉。此與象悔亡不同。象言
於元亨利貞之下，則革之當而悔亡。此言於有孚
之上，則未革而疑已消亡。○彥陵氏曰：志在幽獨
易或 卷之六 七七

之中，毫不可欺。此念果然自家信得過，則天地祖
宗亦且見諒，而况一體者乎。象曰：信志，欲四自求
之心而已。

五爻象○乾五兼象龍虎。以乾重乾，革五單象虎。以
兌撰乾，五兌秋肅殺之體。撰乾于已日之上，治鑄一
過神武不殺，合飛龍之德，造飛龍之位。首出以爲天
下主，大人虎變之象。徐辭傳曰：動則觀其變而玩其
占。占卽變也。大人有徹底變化之學問，而後有徹底
變化之事功。比其于既孚之後，而虎變者，皆其于未
變之先而有孚者也。未占在孚之象，五二以已相孚。

試中形外。炳為南面中天大明之光華。此所以未占
有孚而為大人虎變也。象故曰其文炳也。

趙晉山曰。乾至。四方白虎。故取虎象。

簡廷瑞曰。乾之飛曰龍。革之變曰虎。要之為大人
則一也。堯舜之揖遜。天下惟德之見。故曰龍湯政
之征伐。則有威存焉。故曰虎。○楊敬仲曰。未占有
孚。信在事先。此非權術而致之也。虎之有文。天也。
自爾也。大人之變。天也。自爾也。其發如風雲。其威
如雷霆。未至於此。未可謂大人也。未可謂虎變也。
上爻象。○革至上而成。故合言君子小人無不從革。

易或

卷之六

七八

之象。豹似虎。圖文。虎有文而能神。豹有文而不能神。
此虎豹之別。以四言從五之變。以為變。下孚二之已。
上若五之文。君子豹變之象。而向也。背為違而去。而
為向而來者。以上言亦從五之變。以為變。文雖與四
異。孚亦與四同。小人革面之象。二革而三不與之俱。
革。革非其所革矣。五變而上不與之俱。變變非其所
變矣。征凶之象。若者征之反。征則不能貞。順乎五而
凶。居則能貞。順乎五而吉。居貞吉之象。從革之君。主
五。四上皆從五之革。以為革。四以剛居柔。雖未如五
之炳。隱然有五之文。象故曰其文蔚也。上以柔居柔。

亦如風之必從乎虎。無不異順。無不說從。革而之化
亦與豹變之文同。革道于是成矣。象故曰順以從君
也。

陸績曰。允之陽爻稱虎。陰爻稱豹。豹。虎類而小者
也。○蘇子瞻曰。易稱風從虎。故大人為虎。君子為
豹。○蔡虛齋曰。文炳之文。昭于天下。禮樂風化之
類是也。文蔚之文。止於一身。言動威儀之類是也。
○王湘卿曰。虎文踈而著。故曰炳。豹文密而理。故
曰蔚。

易或

卷之六

七九

洪覺山曰。革有相息相生之義。其未革也。在上者
不可忽于所易。故其有孚也。出已。其已革也。在下
者不可使之苦于所難。故其有孚也。在人。已日乃
革。革言三就。有孚。是不敢忽于所易。故先言革而
後言有孚。有孚。改命。未占有孚。是不苦于所難。故
止言有孚。而不言革。由革而改。由改而變。深淺難
易。以次相及。而革之道成矣。

三三

鼎象傳。○何以為鼎之象。以木巽火。亨。餽者。鼎之象
也。說文所謂象折木以炊也。民非水火不生活。巽乎
水而上水。人人得水之養。故井曰井養而不窮。以木

巽火人人得火之養。故鼎曰亨。能也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。聖人亨。以享上帝。則萬物無不得其養。而大亨以養聖賢。則萬民無不得其養。上帝惟一。故止曰亨。聖賢匪一。故特曰大亨。此古聖人制鼎。亨能之大用。是以謂之鼎也。五本離目。于鼎為耳。夫聰明之麗于耳目。猶火之麗于木也。木不異。不足以言亨能之宜。耳目不異。不足以言聰明之用。木異。則文武得宜。而亨能之功成。耳目異。則形色皆天。而聰明之用廣矣。柔進而上行。巽也。得中而應乎剛。巽而耳目聰明也。柔之麗乎中正者。剛之巽乎中正者也。

易或

卷之六

八十一

柔之應乎剛者。柔之順乎剛也。小之吉。大之吉。小之亨。大之亨也。是以謂之元吉亨也。
蘇子瞻曰。象者。可見之謂也。天之生物。不可見。既生而剛強者。可見也。聖人之創業。共所以創之者。不可見。其成就熟好。使之堅凝而不壞者。可見也。故象曰。君子正位凝命。革所以改命。而鼎所以凝之也。○像抄曰。巽水原坎一之始。巽火娶離九之終。紫兼井之用也。且目明外親。耳聰內藏。白巽入離。目化成耳。歸明于聰。故鼎五惟以黃耳象。聖學期耳順。貴朝聞。俱此。○萬以忠曰。凡聰明人所自

有。只患不巽。木本是助火者。只一巽字。便成妙用。今耳目聰明之士。加以意氣。便是以薪助火。

大象○鼎亨能之器。以木巽火。火發于木。木火相資。而成亨能之用。鼎之象也。君子以正位凝命。夫火出木上。木在火下。乃定位自然之昭布。有正位之象。木之必生乎火。火之必生于木。乃真精妙合而凝。有凝命之象。中庸曰。苟不至德。至道不凝焉。位乎天德。而後謂之正位。須臾不離道。而後謂之凝命。和順于道。德而理于義。窮理盡性。以至于命。其斯以為巽而耳目聰明。其斯以為君子之正位凝命而已矣。

易或

卷之六

八一

陸庸成曰。湯武革命。湯以頤譏凝之。武以敬勝凝之。故正位者。正吾心之位也。
初爻象○鼎。象也。初象鼎之趾。上象鼎之顛。以其有顛有趾。原始要終。以為質。故謂之象也。鼎顛趾之象。以木巽火。亨能也。以木巽火。木入于下。火出于上。水火相通。而否于是乎傾矣。通則泰。塞則否。出否則通。利出否之象。五二之正配。故初于二為妾。古者妾于嫡。君夫人俱稱子。亨能中饋之事。當主之自子。二剛巽之中。得初而為之妾。使亦通五而從其子。能以巽火之功。左右乎五。而亨能成。鼎之所以元吉亨。何咎。

之有得妾以其子。无咎之象。鼎合顛趾而言之。有鼎立不歎之象。象故曰鼎顛趾未悖也。革上從五而應二之火。則變革成。鼎初巽二而通五之火。則亨僅成。象故曰利出否以從貴也。

趙晉山曰。顛作顛覆之顛。顛趾。則趾反在上。正利出否。所以去陳而易新。正用鼎之始事。此雖舊說。亦通。

二爻象。○陽實陰虛。二剛居鼎腹中。鼎有實之象。仇。猶詩之所謂好仇。二五陰陽正應。故二謂五為仇。二既有實。則行鼎以耳。全在正應之五。今五合三四撰。易或 卷之六 八二

為兌毀。四覆若有疾。卽四。三革若有疾。卽三。二則撰兌不復與五正應。疾不相卽。而實相應。故吉。剛巽乎中正而志行。巽之至。慎之至也。鼎有實。則可以有所之矣。慎斯術也。以往。其無所失矣。象故曰慎所之也。疾不卽二。實行于五。要終無尤。此其所以吉也。象故曰終无尤也。

三爻象。○此物之行以足。惟鼎之行以耳。鼎之三。木巽過中。鼎沸火烈。耳雖在五。不可以舉。其何以行之哉。鼎耳革。共行塞之象。離雉之膏。合四與二。已液為一。方合而液于離火。未上而通于兌口。雉膏不食之。

象兌乾雜撰。澤上于天。決之為雨。鉉之以五。方有水。火均調之變。然後炎勢息。鼎沸平。故若虧。革者正。塞者通。故若悔。方雨虧悔之象。其始不食。終無不食。終吉之象。鼎象也以木巽火亨。離也。鼎之象。卽鼎之義也。鼎耳革。則失以木巽火之義矣。象故曰失其義也。李西溪曰。全體一鼎。分上下體為二鼎。上體之鼎。有兩耳而無足。故九四之鼎折足。下體之鼎。有足而無耳。故九三之鼎耳革。

四爻象。○鼎之行以耳。耳之舉以鉉。四上二剛皆鉉。五耳之爻。四以撰兌。自為毀折。行非其行。塞不足言。易或 卷之六 八三

亦猶夫折足。示爾。鼎折足之象。鼎折足。則鼎中之餽。有不隨之而傾覆者乎。鼎實乃公家之所以享上帝。養聖賢者。故謂之公餽。渥。厚漬之貌。卽覆餽之形也。其形渥。則淋漓狼藉。而不可為人之食矣。其何以成。鼎養之用乎。凶。信。猶論語吾斯之未能信之信。能勝其任之謂信。覆公餽。則不勝其任矣。其信為如何哉。彥陵氏曰。按程傳。解形渥為報汗。與本義形渥解異。却自有理。○像象曰。三實而液於內。象士人文德之腴。故曰雉膏。四珍而列於外。象公家大烹之養。故曰公餽。

五爻象○五行鼎之主為耳。以坤之黃中為黃。鼎實耳之象。鉉所以貫耳而舉鼎者。乾為金。四上皆剛。金鉉之象。鼎耳與鉉。二物相須為用。亦猶陰陽之不相離。五惟居中守正。則二陽皆為之用矣。柔履乎中正。利貞之象。夫鼎非鉉無以舉耳。耳非虛無以受鉉。耳虛而鉉實。鉉之實。耳之虛。中受之也。此所以利貞。象故曰鼎黃耳中以為實也。

馮厚齋曰。自六五之象言之。則上為金之剛。自上九之不變言之。則上為玉之潤。

上爻象○乾為玉為金。五言鉉。兩耳之鉉。鼎將薦而

易說 卷之六 八四

貫于耳中者也。以一柔履兩剛之間。剛柔相和為金。上言鉉。合鼎之鉉。鼎既荐而施于鼎上者也。上以一剛且柔中之上。剛柔有節為玉。鼎玉鉉之象。井鼎皆以上出為功。鼎玉鉉。則亨。惟成。而享上帝。養聖賢之事備矣。所謂元吉亨者。無以加于此矣。大吉無不利之象。鼎有上之玉鉉。而水火于是乎均濟。陰陽于是乎適調。鼎五耳目聰明之用。于是不偏。此所以大吉而無不利也。象故曰玉鉉在上剛柔節也。

李西溪曰。玉和物也。鼎道貴和。得玉鉉。則陰陽和而鼎之功成矣。鉉一也。五取金。上取玉。金剛而玉

和。五體柔。故貴剛。上體剛。故貴和。離為火而鉉居之。金畏火。而玉不畏火。故成鼎之功。以玉為貴也。○彥陵氏曰。井鼎用皆在五。成功皆在上。象提出在上二字。正明任大貴重之意。

胡仲虎曰。鼎諸爻與井相似。井以陽剛為泉。鼎以陽剛為實。

易說 卷之六 八五

易

震

傳

震以一剛動于二柔之下在天為陽氣迅

發之雷聲在人為天德迅萌之動機震不言元震即

元也乾元者始而亨者也。是以謂之震亨也。洊雷震

初四兩爻是震主。剛居震初。勞頭震動。初震。則四與

之俱震。初來。則四與之俱來。初震。則二三五上與之

俱震。初來。則二三五上與之俱來。震動于重陰之下。

震而又震。戒慎恐懼而不能自己。如蟻虎之動於隙

中。統而又統。周環顧慮而不遑自寧也。震之來也不

易或 卷之七

知其所從來。則福之致也。亦不知其所從致。蓋震即

亨之先見。而恐即福之先見者也。喜怒哀樂之未發

謂之中。發而皆中節謂之和。震來統統。則其微于色

發于聲者。皆其根于心而不容自己者也。戒慎恐懼

不知其所從來而自來。則載笑載言。不知其所從往

而自往矣。聲色不大而志氣如神。先天而天弗違。後

天而奉天時。所謂天生蒸民有物有則者此也。所謂

不識不知順帝之則者此也。震之出。以乾長子。主坤

國邑。舉坤成數。有國百里。震來統統。歷百里而同震。

震驚在百里之遠。而震懼在方寸之通也。七所以載

鼎實。地所以灌地而降神。七坎之赫。地坎之酒。宗廟

社稷。艮闕坎隱。坤土震稼。皆有其象。帝出乎震而勞

乎坎。坎者萬物之所歸也。震之來也。由坎中而來。震

之出也。以坎中而出。震首出而為天下主。則天地神

人皆得其所主。震首出而為天下歸。則天地神人皆

得其所歸。故可以為宗廟祭主。社稷祭主也。人君之

于祭禮。七牲體荐粢而已。其餘不親為也。故特舉七

粢而言之。

趙晉山曰。帝出乎震而入乎兌。雷亦出乎震而入

乎兌。震來統統。驚蟄之象。即驚蟄之候也。二月雷

易或 卷之七

始發聲。則振幽疏滯。萬物無不萌達而昭蘇。其震

驚萬物者。正所以造福于萬物。故曰恐致福。以恐

懼而致福也。笑言取諸兌。口不能言曰啞。蓋無

聲也。至兌秋入月。雷收聲。雷之出入。以百入十日

為節。其有準而不越者。天之則也。自春迄秋。則春

先而秋後。故曰後有則。即乾元用九之天則也。

汪砥之曰。震。震懼。所以發乾之惕。震。震動。所以法

乾之健。○彥陵氏曰。震亨二字。聖人不添註。亨

字全從震字看出。見得人不可不常存此心耳。然

其中却含二意。震則自亨是一意。惟震故亨是一

意○鄭夜如日。此節本後有則來一直說下。蓋惟
其有則。是以雖有意外。倉卒之變。卽如雷震百里。
驚遠懼邇。然出吾凝定之神。以當之。可以不喪七
也。九廟之靈。賴以安妥。而爲祭主也。可爲祭主。是
解不喪七也之意。而藏其詞。原無脫悞。

大象○坎曰水洊至。洊者水之存存而已也。雷在
重陰之下。自內達外。連聲而動。亦如水之存存而不
已。震之象也。夫震爲雷。震非雷也。震動也。乃雷之所
以爲雷。猶乾爲天。乾非天也。乾健也。乃天之所以爲
天。乾爲至健之德。在天爲天行。在君子爲自強不息。

易或

卷之七

三

震爲至動之德。在天爲洊雷。在君子爲恐懼修省。故
君子之恐懼修省。非由于震。乃猶夫震。然亦須是實
實。恐懼修省之人。方纔體貼得震。皆何思何慮之妙。
而無所不通矣。

初爻象○初洊震之爻。全體震動。無前後之間。但從
末震言爲來。先天而天弗違。成慎不貽。恐懼不聞。震
來虩虩之象。從已震言爲後。後天而奉天時。默而成
之。不言而信。笑言啞啞之象。是爲震之亨。是爲初之
吉。人心無恐卽息。一息百殃俱至。一恐百祥俱至。震
來虩虩。不知其所以恐而無不恐。則不與禍期而禍

自致矣。象故曰恐致禍也。乾元用九。乃見天賦笑言
啞啞。則發皆中節之和。皆未發之中也。其所以奉天
時者。卽天之所以弗違者也。震初之吉。卽乾元用九
之吉也。象故曰復有則也。

摘抄曰。六陽皆震動也。何獨於初曰震。震得乾之
初畫。則全乾之精神。孕毓於初也。陽至三而全。故
乾於三曰揚。全乾之精神毓於初。故詞與象同。而
以吉贊焉。此爻便可作一卦。

二爻象○二乘初剛之上。初來而與之俱來。初震而
與之俱震。初虩虩而與之俱虩虩。惕厲者陽剛之本
體。終日乾乾則厲。震來虩虩則厲。震來厲之象。億億
萬萬也。貝。貨殖之所寶也。高阜曰陵。九陵。地之極高處
也。一陽動于二陰之下。爲萬物資始資生之本。不啻
無盡寶藏。震來厲。則洋洋乎發育萬物。峻極于天。若
扶其所裁而盡喪之。無所不用其極矣。億喪貝。躋于
九陵之象。然九陵之躋。原非有所逐也。億貝之喪。原
非有所失也。反復其道。七日來復。天行也。陽來而與
之俱來者。陽復而與之俱復者也。其無所喪而喪者。
其無所得而得者也。勿逐七日得之象。坤道其順乎
承天而時行。二乘初剛之上。初與時偕行。而二承之

易或

卷之七

四

以行。此所以初震來統統。而二亦震來厲也。厲者乾剛之惕厲。不失其統統之本體者也。象故曰震來厲。乘剛也。震之來也。由坎中而來。則中之所藏無不發。故曰億喪貝。嬰兒成而止。則中之所發無不與時偕極。故曰躋于九陵。

顏如有曰。九陵者。乾為天。天數九。而艮為山。有陵象。指天山為遯也。七日者。自臨以至於遯。其數七也。蓋既濟言七日得志。坎離交媾。則乾坤成列。而天地開闢之期昭。此言七日得。至震巽互生。則臨遯乘政。而天地升降之候著。

易說

卷之七

五

三爻象。○死而復生日蘇。三居二土。去初稍遠。雖與二俱震。而不能如二之來厲。震為反生。初之震統而統。又統三之震亦蘇而又蘇。二來厲。生機直達。三蘇蘇。生意亦漸回。震蘇蘇之象。這生意漸轉之時。正生意無窮之會。若不能承天時行。便接不得震來統統無窮之生意。便有坎之多情。惟能如二之來厲。實貴以震行為行。方可無情。乾文言曰。終日乾乾。行也。二震來厲。五震往來厲。皆以震行為行。皆以乾行為行者也。行事者。行其所無事。二居乘剛之位。五在游震之中。此所以震來厲。震往來厲也。三不當二之位。上

未得五之中。此所以震蘇蘇震索索也。象故於三日震蘇蘇位不當也。於上曰震索索中未得也。

趙晉山曰。蘇即昭蘇之蘇。釋因理滯曰蘇。故書曰。後來其蘇。蘇蘇言蘇而又蘇。三居二上。二合初之震來以為厲。三復合初二之震來以為蘇。則勾萌畢達。萬物無不昭蘇之極也。故復云震行無肯。肯者目中之空華。萬物皆相見。無復有空碍者矣。或齋曰。死而復生日蘇。人無恐懼修省之心。就是死漢。繞一念震動。便是起死回生之藥。故人心有一刻不震動。便與天地不相似。雖生猶死。

易說

卷之七

六

彥陵氏曰。處震之法。遇震懼。則貴能守。欲震動。則貴能行。四爻象。○逆者。繼事之辭。初首震。四游震為遂。泥者。水土之合。中爻雜撰坎艮為泥。艮有止。四震為行。坎有陷。四震為起。俾萬物之生機。無不從坎中透出。無不從止後流形。震遂泥之象。陽剛震動。四初一體。原無不光。以中爻雜撰坎艮。故泥而未光。震遂泥。則品物咸亨。而未光者光矣。象故曰震遂泥。未光也。五爻象。○四與初皆游震。主爻一體震動。原無前後之分。亦無往來之間。但從未震言為來。二居初震之

上初來而與之俱來。震來厲之象。從既震言爲往五居游震之上。四來而與之俱來。初來而亦與之俱來。震往來厲之象。震往來厲。無時而不厲。無事而不厲也。二之所謂億喪貝者。原无喪也。二之所謂躋于九陵者。必有事焉者也。有事。則並無勿逐之可言。億无喪。則亦無七日得之可言矣。震往來厲。以震行爲行。以乾行爲行者也。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。象故曰危行也。億无喪有事。行其所無事也。五在游震之中。剛大有事。則亦與之爲有事。剛大无喪。則本與之爲无喪而已矣。象故曰其事在中大无喪也。

易或

卷之七

七

上爻象。○上居游震之極。去艮已無止則。履坎又爲加憂。以氣則窮。震索索之象。以目則眩。視矍矍之象。履之上曰視履考祥其旋元吉。震索索視矍矍其何以行之哉。征凶之象。夫震厲有事之戒。儼然在于五降。何啻如初之有則。上能以五之震爲震。實實恐懼修省而有五之事。便能以初之震爲震。實實恐懼修省而有初之則。則震于其降。與震于其躬。亦何以異乎。可以補索索矍矍之過。震不于其躬于其降。无咎之象。上于五。則降也。于初。則婚媾也。五之億。無喪有事。爲行所無事之事。初之笑言啞啞。爲不言而信之。

言五震于其躬。所謂根心生色不言而喻者也。上震于其降。其躬微于色。發于聲而後喻者乎。婚媾有言之象。二得初震之中。五得游震之中。上不以五之震爲震。是不以五之中爲中也。象故曰震索索中未得也。三以二之震爲震。則震行而无肯。上以五之震爲震。則震降而无咎。其事在中者。降之戒也。畏降之戒。則五之中得矣。象故曰雖凶无咎畏降戒也。

趙晉山曰。上處震極。正當收聲之時。故索索者寂然無聲也。而視之矍矍。卽漢史所謂矍矍之矍。輕

捷閃錄之義。此爻變則爲離。有離之電。雷帝繼電

易或

卷之七

八

而出。收聲之後。不宜變爲離電。恐有非時之雷。故戒其征凶也。于降。指同類之陰。婚媾有言。似取兌象。兌爲口舌。方位兌與震相對待。亦有婚媾之義。入兌之時。不宜發聲。而有言。所以致戒也。

汪氏曰。通卦凡二十一震字。義各不同。游雷震之震。以雷言。實指天變說。震驚百里之震。亦以雷言。實指事變說。震亨之震。本雷之象言。實有震動之義。卦辭震來。及爻詞聞首一震字。皆主變故言。而示人之當警。震行无肯。震不于其躬。二震字。則又主人之振動奮發者言。蓋雷震之時。宜有此震。盡

人事以承天變也。○陸君祥曰：震之吉在初不在終。震之凶不于鄰于躬。震之貴不在行在泥。震之有喪也而未嘗无得。震之无喪也而不可无事。震之笑言在恐懼。震之恐懼在脩省。蘇蘇似啞啞而非。斐斐索索似讖讖而非。

三三

艮象傳○艮震反易之卦。震原始初動。乾道之變化也。艮要終上止。亦乾道之變化也。乾道之變化與時偕行與時偕極者也。故其靜也專而其動也直。震之動。固合動靜而言之也。艮之止。亦合行止而言之也。

易或

卷之七

九

艮之行止不失其時。震之動靜不失其時也。萬物之所成終而成始者。乾道變化而大明終始者也。是以謂之艮也。艮其背。艮其止也。艮其止。止于其所止也。艮之三上皆爻主。上止于上之所。三止于三之所。初二四五。止于初二四五之所。上止四五于上。三止二初于下。陰陽各正其性。而無外求之情。應而未常應。斯謂之敵應。與而未常與。斯謂之不相與而已矣。此中所見者何事。戒慎乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。故君子必慎其獨。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。鄭定字曰：夫學之爲心性也。靜所以存心。而非

心也。所以求性。而非性也。夫是物也。在目爲觀。在耳爲聽。在手足爲持行。安往而不存焉。惡在其必靜也。故古之聖賢。于以隱而驗其端。于知能而觀其良。要以直參其體而已。然則動乎。曰不然。安往而不存也。古之人曰：易靜者時也。夫有時而不在。非體也。有時而不可用。非功也。故夫可以動。不可以靜。與可以靜而不可以動。其病一也。

郭泰山曰：人之耳目口鼻。皆有欲也。至於背。則無欲矣。○張慎甫曰：行其庭三字。亦須看身日雜於紛紜接構中。而太虛中凝。萬象俱化。如寒潭止水。

易或

卷之七

十

浮雲飛鳥。日趨旋往來於上。若不隨物現影。而中不涉。是之謂行其庭。不見其人。○陸庸成曰：人之精神。動于意而遷於物者。皆緣所獲所見。以馳。有心不能無我。有我不能無人。人我交紛。何時止息。故聖人忘言心。而曰艮其背。背寂然不動之本體也。背雖不動。而五臟皆係於背。九竅百骸之滋潤。皆爲之輪。是以無用爲用者也。知其所而止之。則取象在背。而得理在心。不言心。而背之即心可知也。聖人明以心作所。而忘言心。心活物也。誤認心不得。然誤認背亦不得。故以所代背。此以知背非

肯也。良背非離身。但無獲心耳。亦非絕人。但無見心耳。故良兼背心名卦。是猶咸去其心之謂也。○姚承菴曰。要看二則字。則止則行。更無泥滯。正是其心之常止處。於行止上見動靜。不於動靜上見行止。○楊敬仲曰。止得其所者。無所也。非有所而無之也。非本不止而強止之也。本無止。本無所。今日止其所者。止於無所也。使有我。則有所矣。夫形體自非有無之可言也。物我又有非有見不見之可言也。曰不獲。曰不見。如水鏡之中。萬象畢具。而實無也。萬變畢見。而實虛也。動靜一也。有無一也。行

易或

卷之七

十一

止一也。夫是之謂止其所也。○張慎甫曰。敵則不應。應則不敵。何云敵應。敵者均敵也。天空雲淨之中。漠然耳。無一物而無不物。物。彼如是來。此即如是往。如明鏡照形。鬚眉畢肖。而鏡自如。絕無一毫參差。絕無一毫芥蒂。以為有與。不可以為無與。不可謂之不相與而已矣。

大象○兩雷兩風兩水兩火兩澤。皆有相往來之理。惟兩山並立。各止其所。不相往來。艮之象也。夫位者時之所成。而思者所以變通而趨時者也。心之官則思。思則得之。不思則不得也。思不出其位。則動靜不

失其時矣。此之謂艮其止。此之謂君子之止其所也。後之言心學者。多援艮。夫艮以思為止。非視心為禱木而寂滅也。寂然不動。感而遂通天下之故。無思而無不通者。大易之深幾。千聖之絕學也。非天下之至神。其孰能與于此。

王龍溪曰。位字與所字只一樣。從定理而論曰所。從見在而論曰位。

初爻象○此卦爻辭皆以人身取象。蓋因卦辭取背以為象也。人之一身。惟趾最下。初居下趾之象。艮于初。艮其趾之象。趾乃足之所止。從初立定脚跟。止乎

易或

卷之七

十二

時之所當止。何咎之有。原初而正其始。要上而厚其終。方能順承天而時行。而為坤之承貞。利承貞之象。艮其趾。時止則止。不失其正者也。此所以无咎而利承貞。象故曰未失正也。

二爻象○趾之上為腓。二居下體之中。腓之象。艮于二。艮其腓之象。咸之三曰咸其腓。執其隨往。吝。咸與艮皆隨時之道也。拯之為言。援也。猶執也。咸艮皆以人身取象。各體中但舉其一體。不知其所以成。而無不咸。不知其所以艮。而無不艮。大亨貞无咎。而天下隨時。時乃是利往之成。方是快心之艮。若執其隨以

為威則成非其所成。此所以往吝也。不極其隨以為
艮。則艮非其所艮。亦豈能快于心與。不極其隨其心
不快之象。夫腓與股皆隨心者也。而孰知腓與股之
皆心也。心感而股與之俱感。股未常不隨心。心止而
腓與之俱止。腓又未常隨心也。若執其隨。則必有不
能與心俱成者矣。不極其隨。則必有不能與心俱止
者矣。是何其志之多殊。而心之不一乎。象故于咸曰
志在隨人。所執下也。于艮曰不極其隨。未退聽也。

三爻象○限。腰勝也。人一身動靜皆限于腰勝。三居
上下之交。限之象。艮于三。艮其限之象。人身中有八
易或
卷之七
十三

黃謂之曰維。周身之脈絡也。列行次也。位序也。陳也
布也。艮其限。則一身上下脈絡分明。各止其所。列其
實之象。三以乾乾惕厲之體。而為震坎兼撰之爻。震
之所謂震來虩虩笑言啞啞者。坎之所謂維心亨。乾
之所謂各正性命保合太和者也。薰如薰風之薰。又
藥中有薰草。可以通一身。艮其限。列其實。乾乾因其
時而惕。則神與氣而俱恬。身與心而共素矣。厲薰心
之象。震曰震往來厲危行也。艮其限。則危厲之行于
身者。皆危厲之行于心者也。惕厲不失其時者。動靜
不失其時者也。象故曰艮其限危薰心也。

趙行山曰。背不能動。而屈身左右俱在限。三以一
陽居四陰之中。統眾陰為屈伸左右而一止其限。
則通體皆止。望之徒見八貨之外列。不知適所以
內動其心。所謂竊動之心。即動也。終不若時止時
行。為安心捷法耳。此與舊說可參。

四爻象○四居三限之上。身之象。艮于四。艮其身之
象。全象不獲其身。四何以象艮其身。三以陽剛居四
陰之中。為行止之樞機。故象限。四以陰柔居三限之
上。為行止之全體。故象身。艮其身。則時止時行。動靜
不失其時。不獲身不見人。而无咎矣。艮其身无咎之
易或
卷之七
十四

象身屈為躬。身猶伸。躬猶恭。四以震行方伸而行于
三上。旋屈而止于上下。屈伸兩得所止。行止一隨乎
時。此即柔之所謂艮背者也。象故曰止諸躬也。
楊敬仲曰。于愈萬謬。皆起于身。能止其身。如絲而
理其總。如火而沃其薪。湛然寂然。本無可言。本無
所始。身。氣血兩。氣血何所思。氣血之中。亦何所有。
聖人于此不定心。而定身。于以見心乃虛。各本無
所有。苟定心。則人以心為實有。立我立私。禍本益
固。故聖人于此不定心。于咸之四。亦不定心。○彥
陵氏曰。艮其身。只是不妄動工夫。動靜皆有。只緣

說了一個艮字，都像足離動求靜，所以又把躬字點出。正見人生有此身，便脫不得慮感，他只在自身上尋个止。若望聰慧體，從身外別求个止，便自流于枯寂矣。

五爻象○咸相向，輔頰舌俱見。艮反立，惟輔從後可見。五居上體之中，輔之象。艮于五，艮其輔之象。輔所以言者，艮其輔，則時然後言，而與四時合其序矣。寧有失口之悔乎。言有序，悔亡之象。初居下艮之始，以直與上止為正。五居上艮之中，以不失其中為正。五惟居中得正，則止所當止，所以言有序而悔亡。象故

易啟

卷之七

十五

曰艮其輔以中正也。

禁爾瞻曰：輔者，言之所自出。在頰兩旁，不待動之頰舌，而先艮其輔，止在言前，非出口方思止也。然有序為止，止非緘默之謂也。○趙汝楳曰：出令有緩急，發語有先後。治事有本末，緩者急，則民不信。後者先，則機不容。本者末，則事不成。惟有序焉，千里之外，應之悔斯亡矣。○楊敬仲曰：明艮輔亦不易能。本之中正，則權機之發自審，不然，如制逸馬，如遇決川，安得而止之。

上爻象○爾雅：丘再成為敦。上為養艮主爻，加于三

上三時止則止，上亦時止則止。三時行則行，上亦時行則行。合六爻之止以為止，而乖一爻之可擬。合百體之止以為止，而無一體之可名。所謂小德川流，大德敦化者乎。卦之所謂不獲身不見人，无咎者，無以加乎此矣。敦艮吉之象，坤口用六，示貞以大終也。又曰：坤厚載物，德合無疆。艮山即坤上而隆其上者也。初以貞始，上以厚終，其斯以為乾坤之合德乎。萬物之所成終而成始者，此矣。象故曰：以厚終也。象言艮其背，而爻言艮趾。艮背艮趾，艮身艮輔，所以明趾背限身輔之背背，四當心位，不言心而言身，而二三乃

易啟

卷之七

十六

言心，所以明趾背限輔之背心，所以明趾背限輔之背身，而身之無所不備，即心之無所不存。至于上則止于其所止，而無所不用其極，並無身之可言，亦無心之可言。惟渾然太和元氣，與上下同流，與萬物並存而已。是之謂敦艮之吉。孟子曰：形色天性也，惟聖人然後可以踐形。又曰：君子所性，仁義禮智根于心，其生色也，晬然見于面，盎于背，施于四體，四體不言而喻。惟敦艮，然後謂之踐形。惟敦艮，然後謂之生色。惟敦艮，然後謂之窮理盡性，以至于命。惟敦艮，然後謂之艮其背，不獲其身，行其庭不見其人而已矣。

測言曰。諸爻曰。艮趾。艮腓。艮輔。而上獨曰。敦者。身無其身也。上正當背處。而亦不言背者。止無其止也。

鄭玄如曰。艮與咸。皆心也。咸去心。而艮言艮背。不言艮心。心不可咸。亦不可艮也。夫止不在背也。心既不可正言。故言其近心者。以見非心。非非心。心貴止。而又恐以止累心。故言止於所。不用止者。以見非止。非非止也。心之神妙於感者也。有心於感。則心馳。故貴艮。感無其感也。心之體妙於止者也。有心於止。則心反。故貴咸。止無其止也。不知咸之

易或

卷之七

十七

道者妨艮。不知艮之道者病咸。知咸善艮。知艮善咸。嗚呼。此心學之妙也。○蘇紫溪曰。易之咸言感也。艮言止也。咸非徇物。止非坐定。要之于理而已。感之以理。則常感也。而常定焉。止之以理。則常寂也。一則常通焉。故咸曰。以虛受人。艮曰。時行則行。此動靜合一之妙也。無得于理。而徒以有心與之。故以逐物之心為感。斯有客感之紛。以絕物之心為止。斯有坐忘之馳。是之謂動亦動。靜亦靜也。去聖賢遠矣。合六爻觀之。咸拇動也。咸腓動也。咸服動也。咸輔動也。何也。為其徇欲也。艮趾靜也。艮腓靜也。

也。艮輔靜也。艮身靜也。敦艮靜也。何也。為其徇理也。至若咸其脢者。以定寂為高。艮其限者。以局曲為守。知靜而不知動。知常而不知變。較其守。若異逐逐徇物之流。而心之有累。其去妄動無幾矣。噫。知咸之未始不為艮。則日酬酢。日泛應。如天地之感。而未嘗勞。知艮之未始不為咸。則日忘我。日忘物。如太虛之澄。而未嘗廢。非達于動靜有無之間者。其孰識之。

三三

漸象傳○漸者。不速之名。漸之進。以漸而進者也。天

易或

卷之七

十八

下之以漸而進者。莫如女歸。自納采問名。納吉。納徵。請期。親迎。六禮備而後成婚。故雜卦傳曰。漸女歸待男行也。女歸待男行者。後得主而有常。順承天而時行者也。卦體內男外女。主四言女。以三為歸。三以上下之于內。四以異歸之于外。女歸士以漸如此。此其所以吉也。四柔三剛。以柔乘剛。疑不得位。疑不以正。不知三本剛正之位。四本柔正之位。進得位。得位而進者也。凡易之言得位者。皆位乎其德也。位乎其德。未有不為功于天下者也。進以正。以正而進者也。三以剛正之位而進。四以柔正之位而進。之子于歸。宜

其家人宜其家人而後可以教國人。夫夫婦婦而奉道正。正家而天下定矣。往而有功。往而有正。邦之功者也。其位固在三四之得正。尤在五剛之得中。中則未有不正者也。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。此其所以進得位。此其所以進以正也。止而巽。止與巽合而為一也。天下之動貞夫一。動無不正。動無不一。動寧有窮。往來不窮。謂之通。通乎一而天下之能事畢。此其所以往有功。可以正邦也。是以謂之利貞也。胡雲峰曰。成取女。漸女歸。皆以貞良為止。艮止也。止而悅。則其感也以正。是為取女之吉。止而巽。則

易或

卷之七

十九

其進也以正。是為女歸之吉。

大象○地中生木。以時而升。山上有木。其進以漸。漸之象也。君子以居賢德。善俗。滂稱女子之善。曰賢德。女子之賢德。男子之賢德也。一人一家之善。天下人之善也。孟子曰。自得之。則居之安。居之安。則資之深。故君子欲其自得之。亦欲使天下人人自得之。刑于寡妻。至于兄弟。以御于家。則一人自得之。而天下人人亦自得之矣。

胡雲峰曰。若德象艮之止。不漸豈能遽止。善俗象巽之入。不漸豈能遽入。○潘雪松曰。若謂存諸心

也。賢德。謂純美之德。居賢德。有止而不遽之意。化之入人。風之動人。必以其漸。習而後安。浸而自化。非教令之所能也。居賢德。以善俗。漸之道也。居賢德。君子自居。脩而不動。砥礪而不至精美。何以謂賢德。隆教化。厚風俗。皆從君子之身來。非風知而暮成者。不能望也。

初爻象○漸之諸爻。皆取象于鴻者。鴻之為鳥。木落南翔。水泮北徂。其往來也。有時。其先後也。有序。從陽不忒。一偶不再。得漸之意也。故以為象。干。水涯。初本艮山之足。以居坎水之下。故為干。鴻漸于干之象。少

易或

卷之七

下

男鴻雛。為小子。鴻群夫婦之序。一定而不可亂。三四雜坎象。初與三同體。而與四正應。初預以三之離群。四之失道為危。以為冠至而警之。使樂。夫婦相順而相保。何咎之有。小子厲有言。无咎之象。安小子之危。禦夫婦之冠。漸之初。遂可盡一卦得位以正之義。而善補離群失道之過。象故曰。小子之厲。義无咎也。趙晉山曰。鴻宿洲渚。必以畏者居。中。少者警。夜于外。有捕之者。輒警眾而高翔。行必啣蘆。所以防增激也。

二爻象○磐。水涯之石。二本艮石。而互坎水。故為磐。

鴻漸于磐之象。水火禱撰之交。為飲為食。鴻食則呼。衆行衍和鳴。各隨分而止。無非分之求。二漸如是。吉可知矣。五剛中為正邦之主。二柔中為正邦之助。雖若止于在下。飲之食之于在下。豈其無所事事。而志在溫飽者乎。象故曰不素飽也。

三爻象○爾雅。高平曰陸。艮本坤上而陸其上。故為陸。自干而磐而陸。雖高而不失其平。鴻漸于陸之象。三艮止。主爻為夫。四巽順。主爻為婦。三不能與時偕行。為征而不復之夫。則四亦不能順承時行。為孕而不育之婦。動于是乎窮。而失其所以為漸矣。安得不

易或

卷之七

二二

而。三以止體言則艮。以中爻言則坎。夫婦易位相率而陷于坎中為寇。三以艮止。則四亦以巽順。而坎不能為之寇。卦之所謂利貞正此。利祭寇之象。夫夫征所以不復者。以其絕類離群。而不止于其所也。象故曰離群醜也。婦孕所以不育者。以三失其止之道。則四亦失其順之道也。象故曰失其道也。夫不離止之群。何征不復。婦不失巽之道。何孕不育。夫婦方始順序而相保。此所以利用祭寇也。象故曰順相保也。卦言女歸吉。以四歸三。爻言夫婦凶。以四乘三。乘即是寇。是亂初言危。終明不可亂。皆此。

雲降曰鴻不亂群。止則相保。固知剛達為逆。止為順。祭寇者。止道也。亦順道也。

四爻象○巽為木。四巽順。主爻漸進于此。鴻漸于木之象。榆檟之方而直者。即木之橫平柯。鴻不木棲。四乘風之鴻。以漸不遠。起翔風中。擇木而止。或得橫平之處。亦无木棲之咎。或得其楠无咎之象。四漸五下。以四視五。五為木。大而中正。如幹如棟。四為木。小而平直。如柯如楠。或得其楠。以小之正。附大之中。若柯依幹。若棟依棟。既上承以巽五。豈復下乘以寇三。與三順序而相保。正此象故曰順以巽也。

易或

卷之七

二二

洪覺山曰。何以云或。巽有擬議之意。漸之義也。五爻象○爾雅。大陸曰阜。大阜曰陵。又高曰丘。平曰陵。五進居尊位。極其高。極其平。鴻漸于陵之象。三與五皆言婦。三四以相近為夫婦。三既征而不復。則四亦孕而不育矣。女歸之不以正者也。此所以凶也。二五以相應為夫婦。自二至五。中歷三爻。為三歲孕。女之得其配也。婦三歲不孕。猶言女子貞不字。終莫之勝。猶言十年乃字。始雖不孕。而終則未有不孕者也。貞之至。漸之至也。女歸之吉。無以加此。天下之為夫婦者。莫不各有相保之願。二五正應。此五夫夫之正。

率二婦婦之正。便舉一邦之夫婦而無不正。便舉一邦夫婦之願而無不得矣。此所以終莫之勝而吉也。象故曰得所願也。

上交象○三與上皆言陸。三之陸。猶在水中。蓋地之高平者。上言陸。已進山上。蓋山之高平者。上進雖極其高。以漸終不失平。鴻漸于陸之象。鴻之所以飛者。羽也。鴻羽之可用為儀者。漸也。初之言危厲。孕婦之凶。可用以為四之省。上之羽肅肅。征夫之表。可用以為三之儀。其儀不忒。正是四國象之所謂動不窮者。此所謂可以正邦者。此三四以坎冠亂夫婦之進之易或

卷之七

二二

三三

歸妹象傳○漸異為女。艮為婦。女自外歸內。歸于下止之家。如民下取女之事。歸妹兌為女。震為婦。女自下歸上。歸于上動之主。如君上取女之事。人人以天地為一家。而大義尤至于君上。君上而歸妹。以天氣則下交。以地氣則上交。天地交而萬物通。萬物如之。何其不與。使天地不交。則萬物不與。何以成其為天

地之大義乎。此歸妹所以為天地之大義也。天地親經萬物化醇。男女構精。萬物化生。天地之大義。即人之所成終而所成始者也。此歸妹所以為人之終始也。漸異而止。異之所歸者艮也。長女嫁少男而歸之。是以謂之女歸也。歸妹說以動。震之所歸者兌也。長男取少女而來歸。是以謂之歸妹也。歸妹所以成卦者。三四兩爻。三四位皆不當。而三為柔說之主。柔說既失其正。用動尤易于征。征謂不待男而自行。居三之位而征。以三之說為動。迨不相得。上又非應。其何所歸。是以謂之征凶也。二剛而三為之乘。以征則有不

易或

卷之七

二四

不止之凶。以處則有乘剛之道。亦何所利乎。是以謂之无攸利也。漸四正三下之。四自外歸之。曰吉曰利。貞。歸妹三不正。四不為下。三內外以征。曰凶曰无攸利。皆即主爻以致教戒之辭。

彥陵氏曰。家人曰天地之大義。是倡隨。歸妹曰天地之大義。是祈合。○凝初氏曰。既曰天地。又曰人。人字宜玩。所謂有天地而後有萬物。有萬物而後有男女。有男女而後有夫婦。有夫婦而後有父子也。

大衆○澤上有雷。雷動于上。而澤水之氣隨之于下。

若男之得女然。歸妹之象也。君子以永終知敝。坤象傳曰。用六永貞以大終也。以大終者。以乾之知大始者而終之也。以乾之知大始而終之者。無終之終。萬世無敝之道也。天下未有終而不敝者。亦未有任其敝而不思所以處之者。患在不知耳。惟知之。必思所以處之。凡可以揀敝者。當無所不至。然後可以永其終矣。夫乾知而坤作。乾始而坤終者。天地為物不二之道。而人之不可須臾離者也。故曰歸妹。天地之大義。人之終始也。

紀聞曰。忠敝必野。文敝必僿。一代之敝也。華俗必易或 卷之七 廿五

弱。從俗必強。一國之敝也。清必隘。和必不泰。一行之敝也。兼愛必無父。為我必無君。一學之敝也。記曰。行必稱其所敝。

初爻象○古者女歸。同姓之國。皆廢以歸姪。婦女弟也。曲禮姪婦注云。妻之妹從妻來為妾。所以无廢也。五歸二曰其君。君行恒以歸。則初與三皆當廢。二而為婦。二歸五。初惟二所左右。從以歸五。歸妹以歸之象。初本毀體。附于震足。跛之象。承二而行。能履之象。以誠自處。以正承二。征則必為良婦之秋。征吉之象。相。夫婦之人道。婦之廢君。止于其外。若將終身焉。

亦恒理也。象故曰歸妹以婦。以恒也。承二在初。能使初承在二。初二相承。無非所以順承天而時行。象故曰。跛能履。吉相承也。

丘行可曰。象傳於初曰。以恒。於二曰。未變常。唯各安其常。此初之所以吉。二之所以利歟。

二爻象○諸爻皆言歸妹。二獨不言者。二剛中與五正應。正五所歸之妹。所謂其君者也。初承二。以二之行為行。跛能履之象。二應五。以五之明為明。眇能視之象。二以眇自居。以明待五。深隱澤中。一毫說意不形于動。其所謂剛中而柔外。說以利貞者乎。利幽人。易或 卷之七 廿六

之貞之象。初以承二為恒。二以應五為常。二體陰而性陽。質柔而德剛。與五正應。惟五所歸。而不自為主。不為三說所動。而變其常。此所以利幽人之貞。象故曰。未變常也。

歸妹。天地之大義。天地之大常也。歸妹人之終始。人之不失其大常也。天地之大常。即所謂天地之道。恒久而不已者也。人之終始。不失其大常。即所謂利有攸往。終則有始者也。說以動所歸妹也。本無所謂凶。本無所謂不利。惟不以恒。惟變其常。說非其所說。而動非其所動。斯征凶。斯無攸利耳。初

以相所以征吉。二未變常所以利幽人之貞。其斯以爲人之終始。其斯以爲天地之大義。其斯以爲說以動所歸妹而已矣。

三交象○三四近而不相得。三上敵而不相歸。亦如初之婦。二爲當。晉天文志須星注云。須者賤妾之名。婦職之卑者也。三以柔說居二剛之上。說非其所說。而動非其所動。是女之至賤。而易失貞者也。須之象。三乘二。而二以三。是以須也。歸妹以須之象。然女之貴賤無常。說男則自賤。從正則自貴。惟反歸。不上而說男。却下而順二。則與初同爲相承之婦矣。何不可

易或

卷之七

廿七

以之有。反歸以婦之象。歸妹以婦。以所當以者也。歸妹以須。則未當矣。三須無反。則不可婦。二以進御于五。象故曰歸妹。以須未當也。

四交象○五言帝。四上近交。上上。四諸侯。諸侯下取。歸亦稱君。從亦以婦。二君既以歸五。初婦原非其偶。無與爲期。故愆。歸妹愆期之象。時方歸坎而未出震。爲遂。有期之人。自有歸之時。遲歸有時之象。雜卦傳曰。漸女歸待男行也。遲歸有時者。女之歸男。待男而行。男之歸妹。待時而行。有所待而未行者。有志焉而未逮者也。象故曰愆期之志有待而行也。

五交象○五以柔中。每履帝位。與二正應。期無可愆。當春之仲。時無可遲。上動下說。自下歸上。帝乙歸妹之象。方歸曰妹。已歸曰君。君行則婦從。五之歸二。惟以婦德爲貴。不以婦容爲貴。二之歸五。非以承上爲良。更以逮下爲良。五以中相取。二以正適初。以反優三。如損其在已。而備其在婦。其君之袂。不如其婦之袂。良之象。震兌之中。坎離之交。東西相望。五虛已歸。二男之教理于外。陽之輝出于震。日之光显于晝。二借婦進五。女之教理于內。陰之美見于兌。月之華显于夜。月幾望之象。帝乙歸妹。如是何吉如之。五二皆

易或

卷之七

廿八

中位莫貴于中。德亦莫貴于中。五以中歸二。二以中歸五。匪以位爲貴。而以德爲貴。位乎其德。而承天時行。此所以其君之袂。不如其婦之袂。良也。其位在中。以貴行也。

上交象○士女相歸。女有承筐之禮。士有刲羊之禮。震筐在上。三承之以柔虛。女承筐。无實之象。兌羊在。三。上刲之以反歸。士刲羊。无血之象。古者婦助祭。必有筐篚。實蘋藻之類。而諸侯卿大夫。躬刲牲。所以重宗廟之祀。畫繼承之道也。今三上二。交皆陰。承筐无實。刲羊无血。是夫婦之禮不成。而祭祀無正矣。卦之

所謂无攸利者此陽實陰虛三上皆陰虛而無陽實上六无實則三之所承者虛筐而已此所以士刳羊无血而无攸利也象故日上六无實承虛筐也

象傳曰漸曰女歸如民家娶婦事四婦三夫五父二母上老初少惟民一夫一婦得一巽正之婦夫

婦和父母順老安少懷賢德著于家風俗善于四如是而止于巽下豈無于磐之安故女歸之吉歸

于四歸妹曰其君如帝室納后事二后五帝初與三近君皆賸二之婦四與上近帝四如國中未妻

之侯上如國中未婦之士惟帝有君有嫁如君有易或 卷之七 廿九

貞婦無良以說為動帝心或后寵移賤妨貴妾奉嫡終何由永做何由知如是而動于說上是為机

枉之國故征凶之戒嚴于三漸以三四兩爻查邦國男女夫婦之變五莫勝過正婦執二衍衍默喻

征夫上為儀遠樹夫刑初有言憂危孕婦以剛中在五上下亦皆正進之故歸妹以五二兩爻明帝

后匹配之交初以敵四而不相歸三以敵上而不相歸非其合為女婦賸二以歸五初三皆無所終

之故漸三四爻已成之夫婦以雜坎為征為寇歸妹三四不交非敵之配偶以雜坎為須為愆漸三

復四順方不亂其為男女歸妹三反四進亦各自

正其婚姻漸初小子有義以居止巽之始妹上士乃无實以居悅動之終此二卦反對互發之義

胡雲峰曰先女而後士罪在女夫故无攸利之占與卦辭同

傳曰咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒

與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣

易或 卷之七 三十

豐象傳○卦體明在內動在外離明以震動而出則其明為不息之明其動為不窮之動此豐之所以為

大是以謂之豐也天下之所歸往曰王假之為言通也豐何以亨王亨之也明動二王不當相應之位五

以柔中位乎天位與二以中相當以動之中尚明之中而成大明于中天此豐之所以亨也是以謂之王

假之也五以震體處豐何得無憂然徒憂無益只在五假通二明常有中天之大合天下而無所不照是

乃五之所宜他何用憂是以謂之勿憂宜日中也天地之道貞觀日月之道貞明天下之動貞一故大人

與天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。先天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。處豐而知日中之宜。又知易食之消息。無時而無震之恐懼。修省。如是其有憂。乃可以言勿憂。然則豐之所謂尚大者。其卽所謂尚消息盈虛。以天行爲行者乎。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

彥陵氏曰。宜日中句。時謂宜如日之方中。則日中則昃。句解不去。文王之意。蓋欲王者兢兢業業。慮盛持盈。常以日中爲戒耳。正與日中則昃互相發。○又曰。尚大大字。與前大也。大字相應。言豐者大

易或 卷之七 三二

也。王者值此時。凡百事爲。都在大底一邊了。正如那日之正中。便藏個可憂的意思。宜照天下。只是勿尚大意。照天下從日中取來。○陸君啓曰。照亦日中也。節亦日中也。昃亦日中也。盈則必虛。息則必消。爲昃。以盈處盈。以息處息。爲節。知盈守虛。知息持消。爲照。○蘇紫溪曰。君子不能使造化無日。是月盈之時。而常存其日中常照之心。則盈虛消息之權。不爲造化用。而爲吾用矣。大象○雷之所至。而電與之俱至。光天之下。靡不輝煌震動。豐之象也。君子以折獄致刑。折者斷也。出入

生死。定于頃刻之間。有斷斷乎其不可易者。無非致百姓于刑之衷而已。蓋得其情。斯當其罪。無寬獄。則無失刑。故君子之折獄。正所以致刑也。此非明威之至。孰能勝其任乎。故山火之賁。无敢于此耳。

姚承菴曰。遏惡揚善。以防孽孽之萌。所以保有。折獄致刑。以銷奸宄之氣。所以持豐。

初爻象○豐之明主在二。動主在四。日爲群動之宗。動必資明。明以動故。豐是九四者。六二之配也。配主之象。明動二主。不當相應之位。初居二下。而與四應。以初之剛明。遇四之剛動。遇其配主之象。十日爲旬。

易或 卷之七 三二

一卦六爻爲六句。自初至二爲一句。旬卽離日之象。初爲明始。決旬則日之正中。二五相尚而爲中天之照。雖旬无咎。往有尚之象。過旬。則有昃食之災矣。中不可過。故言雖。以示勿憂。宜日中之義。象故曰雖旬无咎。過旬災也。二爻象○節。草名。晉天文志。斗爲七政之樞。運天中而均四時。制五行。蓋帝出乎震之象。五之謂也。初日出之陽無節。二日中之光。與四雜撰成異。異爲陰木。爲高長。所大者不遇如節草之翦翳然。豐其節之象。二明既蔽。五章不成。雖在日中。大明之昭弗顯。斗燦

之光僅存。日中見斗之象。夫日中無見斗之理。而豐
節亦無蔽日之理。二在應五。四處其下。若或揜之。故
二自疑。而以為疾也。狂得疑疾之象。然二五皆虛中
之體。二四本明動之合。二五以中而孚。二四以動而
發。則疑疾銷亡。而日中之照在天下矣。有孚發若吉
之象。日之無時而不明者。日之無時而不行。即日之
無時而不中也。發而皆中節。誠之不可揜也。惟正為
能通天下之志。惟信為能發天下之志也。象故曰有
孚發若信以發志也。

程敬承曰。發。發生也。發動也。時至。則物雖枯穢。亦
易或 卷之七 三三

自發生。誠至。則君雖昏愚。亦自發動。此聖人下字
之妙。

三爻象。○二四雜異。巽陰高長。大為蔽日之深。秀日
豐節。三五雜兌。兌澤瀾漫。大為浴日之巨浸。日豐沛。
豐節。五存小燦之明于日中。為見斗。豐沛。上飛微濛
之雨于日中。為見沫。陽左陰右。三上陰陽相應。如左
右肱之相為用。上既自藏。則三之右肱折矣。然此非
三之咎也。所謂過旬之災。盈虛消息之不能違時者
也。无咎之象。豐尚大。大事如日之暉。如雷雨之作。豐
沛見沫。既不能如日之暉。又不能如雷雨之作。剛失

位而不中。是以不可大事也。二五居二體之中。三上
居二體之終。三上陰陽相應。如左右肱之相為用。折
其右肱。則不相為用矣。知其不可用而不用。亦如日
中則昃。月盈則食而已矣。終則有始。天行也。君子尚
消息盈虛。天行也。此其所以无咎。

四爻象。○四與二雜。揜成巽。四失其動。則二失其明。
二斗之見。四致之矣。豐其節。日中見斗之象。夷即明
夷之夷。視之不見。日夷。斗見則日不可見。晝同于夜。
非明夷而何。明以豐節而夷。四動。則節散。而二之明
見。復遇其明夷之主矣。初遇四正動之主。稱配。四遇
易或 卷之七 三四

二正明之主。稱夷。遇其夷主之象。四二相遇。二尚往
于下。五來章于上。日中昭天下。而萬物皆相見。二五
之吉。皆四之吉也。吉之象。四與二不當。明動正應之
位。此所以豐其節。象故曰位不當也。二明既蔽。五章
不成。晝之明。同于夜之幽。此所以日中見斗。象故曰
幽不明也。日之無時而不明。日之無時而不行也。故
豐節而日之本體無虧。見斗而日之光明自在。二原
無時不可遇。特四不正其為動。則不與之遇。四正其
為動。則與之遇耳。初往有尚。勢初來便為東方之明。
二有孚發若。進于中天。為照天下之明。四遇二。則與

二俱行。與二俱明。此之謂明。以動。此之謂豐亨。此所以遇其夷主。象故曰吉行也。

五爻象○五日中之位。二四雜撰成節。五為假之于上。尚四之動以為動。尚二之明以為明。明動合而章。皆五中天之章。來章之象。豐大也。明以動故豐。大動自大明而出。安得無慶。安得無譽。如是真可以言勿憂矣。有慶譽吉之象。五與四動而上行。則二亦動而上來。有明動相合之慶。自有豐亨之譽矣。

趙晉山曰。二日往。五日來。自內而外日往。自外而內日來。此往彼來。明動相合。而後成豐亨之道。故

易或

卷之七

三五

曰尚大也。象詞吉在慶先。爻詞慶在吉先。互發也。程猷可曰。二自往五。則得疑疾。五能來二。則有慶譽。二之不往。雖曰積誠以感。分明待其來也。至於五能來章。則二之積誠見矣。○陸庸成曰。爻曰有慶譽。而象止言慶。不及譽。防人主妒各之累也。上爻象○豐至上。為豐大之極。以處身日之終。務窮極之動。動不足以生明。動愈高廣。明愈暗塞。豐其屋。節其家之象。二明主。象上之有家。既以巽節。三應爻。象上之有戶。又以兌闕。戶闕。則內不可出。外不可入。從外闕之。明蔽于內。上非夷主之遇之人。從內闕之。

動窮于外。上非配主之遇之人。當炎災陸陸之候。俄而群動頓息。聲譽俱寂。闕其戶。闕其無人之象。自上至三。歷三爻為三歲。巽陰之節不撤。兌闕之戶不闕。終無相見之期。終無向明之日。凶可知已。三歲不覿。凶之象。上居動終。為晏食之際。不知與時消息。而驕心盈氣。猶鶩于高廣。方其豐屋也。彼亦自謂翔翔天際。若與天游者。而不知正所以自節其家也。象故曰豐其屋。天際翔也。初四言遇。二五言孚言來。上柔三剛。稱應爻。而曰無人。日不覿。非三之不覿上。乃上之自藏而不覿三耳。勿憂宜日中。宜照天下也。能照天下。則豐以天下。雖極其豐大。不為好大而喜功。有慶有譽。自然歸之。孰與豐屋而自節者之為獨夫而卒自藏也與。

易或

卷之七

三六

楊止菴曰。易言治者四。泰者通。謙者和。萃者聚。豐者大通。而後和。和而後聚。聚而後大。大者。治之盛也。然泰變而否。謙變而謙。萃變而升。豐變而旅焉。旅。日中則昃之所致也。故豐可慶也。亦可憂也。聖人以憂動惕厲為心。而以晏安為懼。時當豐大。正人情徂於晏安之際。故卦爻辭皆重致謹。守保持之意。

旅象傳○豐旅皆以離明為主。離明在下。震以動尚之。于上為豐。離明在上。艮以止麗之。于下為旅。卦體上明下止。明旅主。止旅人。豐五來二則亨。以五動于明上。離明以震動而大。旅二麗五則亨。以二止于明下。離明以艮止而小。旅之亨。小者亨也。五柔得中乎外卦。原于內卦。艮止之剛。無所不順。能以下之。艮止。麗上之離明。則無時無處而不止其所。無時無處而不麗乎中正矣。旅之小。旅之貞也。旅之小亨。旅之貞吉也。難處者旅之時。難畫者旅之義。旅小亨。旅貞吉。

易或 卷之七

三七

則處旅之時。畫旅之義。動靜不失其時。而天地萬物各止其所矣。此旅之時。義所以為大也。程子曰。人心做主不定。正如一箇翻車。流轉動搖。無須更停。所感萬端。若不倣一箇主。怎生奈何。今按旅卦爻象之辭。正以發明此義。學者當求其指之所在。而勿但以行旅之事視之可也。

趙晉山曰。建者以天地為逆旅。聖人以素位為逆旅。旅之時義原甚大。勿以其小亨而遂小之也。小亨者。用柔之道。至乎離中。故小亨者即旅之貞。此其所以吉也。

彥陵氏曰。他卦止言貞。旅獨加一旅字。蓋羈旅之中。志識卑靡者。固失之苟且。又有一等高曠識見。自謂天地皆逆旅。萬物皆寄寓。日泥於放蕩而不自知。故聖人從旅照出貞字。正是君子素位而行的學問。

大象○旅者行而不居之謂。山上有火。所過即化。而未常居。旅之象也。夫明而必曰慎者。蓋君子之于刑獄。非明固不能決。然一恃其明而不慎。多有任情快意者。刑者法也。罪也。獄所以係囚者也。情罪既得。刑法一成。便須使之速出于獄。無令久留。蓋過明則察。節之以慎。過慎則滯。濟之以不留。夫獄終于不留。斯真能明慎者也。斯真能盡處旅之道者也。夫刑獄之象。非得之于火山。則得之于雷火。得之于山火。總之刑獄大事。斷非昏弱者所能任也。

易或 卷之七

三八

丘建安曰。山者火之所旅。从則延燒。獄者囚之所旅。留則淹滯。

彥陵氏曰。用刑與致刑不同。此義釋宥一造。大凡詳慎的人。多因循不斷。而獄有淹滯。故必明慎用刑。而不留獄。乃為治獄之善。○象義曰。易凡言刑獄之事。未有不取諸離者。動而明。明罰勅法之象。

也。明以動。折獄致刑之象也。明以止。无敢折獄之象也。止而明。明慎用刑之象也。○洎詞曰。觀六十卦象。獄起於訟。終於中孚。責當聽訟之初。雖守噬嗑之法。猶无敢折獄。懼乘快之濫也。旅在中孚。緩獄之前。雖得豐之情。猶用慎。慎淹禁之度也。

初爻象○旅之初。即豐之上。豐上不克來二之章。動而上。極其窮大。旅初不克麗五之明。止而下。不勝假細。旅瑣瑣之象。所即艮止其所之所。斯折也。即詩斧以斯之之斯。止之所。初所自有。止而不麗乎明。則止非其所止而離其所。若為四斧之所斯。斯其所之象。

易或

卷之七

三九

斯其所。則無容身之地。災之逮夫身。皆其所自取耳。取災之象。往來不窮謂之通。止而麗乎明。則往來不窮。此所以小亨。此所以貞吉。止而不麗乎明。則往來不通而窮矣。凡旅必立志。旅瑣瑣從初。便無麗明之志。身未窮而志先窮。志窮則身未有不窮者。此所以斯其所而取災也。爻賤其行。象鄙其心。

二爻象○凡師再宿為信。過信為次。三止主。二與三剛俱止。旅即次之象。五明主。二應五中為明。懷其資之象。二有節有懷。初于二亦且守如閭寺。得童僕之象。旅言貞貞此。貞之象。二居艮止之中。麗乎離明之

中。合下三爻之止。而麗乎上三爻之明。象之所謂小亨。貞吉者也。原始要終而無不貞。何尤之有。象故曰得童僕貞終無尤也。

九家易曰。初者卑賤。二得履之。故得童僕。處和得位。故貞。

周叔夜曰。唐人詩。漸于骨肉遠。轉與童僕親。亦深識處旅之道矣。

三爻象○三五明止不相當而與上應。正明不麗。燥火為焚。旅焚其次之象。止主如是。二且無節。初又何依。喪其僮僕之象。旅以小亨為貞吉。以剛為貞。非旅之貞。危厲可知。貞厲之象。三上兩剛敵應。上焚其巢。而三亦焚其次。難免號咷之傷。象故曰亦以傷矣。上麗不能。惟下是與。主義弗立。初豈為之阻乎。此所以喪其僮僕。象故曰以旅與下其義喪也。

易或

卷之七

四十

四爻象○五柔中能順下剛之麗。四未得五中順之位。能為旅人暫止之所。無能為旅人即安之次。旅于處之象。二懷其資。資五之明以為明也。四剛明亦能為初之所資。然以離為戈兵。而四又居金木雜撰之爻。則剛銳犀利。如異工所持之斧。得其資斧之象。于初有斯。未能人懷其資。且恐人失其所。我心不快之

象。五柔得中乎外而順乎剛。此旅人之所安居者也。四以剛明居五之下。未得五中順之位。可以為旅人之所暫止而已。象故曰旅于處未得位也。四位未得心已一體旅人為我。但以剛明為其資斧。即善操恐銛不可犯。而鋒不可嬰。一失所傷必多。故必如五爻之中順。惟旅人之所射。而後快于心也。象故曰得其資斧。心未快也。

五爻象。○上離下艮。合而成旅。以下言。貴以止而麗上之明。以上言。貴以得中之柔而順下之剛。五以明為旅舍。惟人所止。如懸雉以立射的。惟人所射。豐五易武 卷之七 四一

來章。章在二。能求在五。旅五射雉。雉在五。能射在二。三以止麗明。主交剛直如矢。二合三四雜異。撰入。異而上入。則止體亡。而麗體成。射雉一矢亡之象。柔麗乎中正而得其所止。剛異乎中正而亦得其所止。人可懷以為資。人人可即以為次。原始要終而言之。既為人舉之所歸。必為天命之所祐矣。終以舉命之象。明在上。麗在下。合止三爻而俱上。逮于五明。旅小亨。旅貞吉。無以加于此矣。此所以終以舉命。象故曰上遠也。四不快。五終舉。明在我。不明在人。斧以斯之。則窮于之雉。而惟其所射則麗。是為得中順剛之吉。

上爻象。○柔中順剛為五。四上皆剛。而上尤亢。四言處。猶能為人所寓。上言巢。止可為鳥所憑。上加離火。兌毀之上。鳥焚其巢之象。止三爻皆旅人。先乎射雉。兌口向上。以有所麗而笑。後乎焚巢。兌口向上。以無所麗而號咷。旅人先笑後號咷之象。離柔中為坤之牝牛。順于剛止之上。乃乾之易地。止之易地。原無不在。離之順德。以焚蕩然。四斧猶言得。上牛乃畫喪。喪牛于易凶之象。上以剛亢出柔中之上。于順義相反。豈能為旅人之所麗乎。象故曰以旅在上其義焚也。上處旅終。任人之有笑號。休戚不關其心。漠然付之。

易武

卷之七

四二

罔聞。此所以喪牛于易。象故曰終莫之聞也。君啓曰。天地萬物。皆寄也。自少至壯。皆寓也。因是而有窮通得喪。利害憂喜。寓之寓也。世俗之所營營。賢者以為鄙。賢者之所營。聖人以為小。聖人之所隨順。至人猶以為拘。懷土之情。認糞壤為生命。觀化之達。以天地為蓬廬。明乎此者。可以無入不得矣。○蘇紫溪曰。易過之光陰。如浮雲之飄忽。吾不得而留之。而日用之精神。正是安身立命境界。吾不得而諉之。自素位之學或闕。而剛柔之稟各殊。其一於柔者。方以旦夕之寓。為百年不逝之

光景而徘徊瞻戀。瑣瑣不休。其一於剛者。方且以
英氣加人。以獨斷任事。至焚次而不安。得資斧而
不快。焚巢而終於號咷也。非善處旅者也。傳論旅
貞而必本之柔。得中涉世之道。盡之矣。

三三三

巽象傳○巽以一柔入于二剛之下。而剛中爲主。在
天象風。常以長養之令。鼓舞萬物。在君象命。常以長
養之令。鼓舞萬民。重巽卦上下以順相入。一命方入
于前。再命又入于後。重復申戒。則順乎人而入人也
深且易。是以謂之巽也。與時偕行者。剛之志也。承天

易或

卷之七

四三

而時行者。柔之順也。二與五之剛。巽乎中正而與時
偕行。初與四之柔。亦巽乎中正。無不順天而時行。小
之亨。以大之亨爲亨。小之利。以大之利爲利者也。惟
巽爲能通天下之志。惟剛巽乎中正。爲能通天下之
志也。蓋巽主柔。而柔所以亨利者。又實以剛中正爲
主。故剛巽乎中正。柔皆順乎剛。所以爲巽之體也。若
徒以一陰潛伏爲巽。而不究乎陰盡在二陽之下。陽
盡在一五之位。則巽所以致亨者。不可得而見矣。是
以謂之小亨利有攸往。利見大人也。大凡八純之卦。
乾坤以中爻爲主。三男三女。各重所索之爻。而三男

則皆以統陰取義。三女則皆以從陽取義。蓋乾者乾
統坤之變化。而坤者坤順承乾之變化。三男皆乾
統坤之變化。而三女亦皆坤順承乾之變化也。无
往非乾統坤之變化。即无往非坤順承乾之變化
也。无往非坤順承乾之變化。即无往非乾統坤之
變化也。天地之道可一言而盡。天下之動貞夫一。此
之謂一陰一陽之道。此之謂陰陽不測之神。

易簡錄曰。八重卦。獨巽稱小亨。小。巽之一陰也。兌
離皆一陰。而不言小。巽一陰在下。三畫之始也。故
曰小亨。而又曰利有攸往。利見大人。勉陰之從陽

易或

卷之七

四四

也。五之申命行事也。无初而有終。惟无初也。故不
言創始之甲。惟有終也。故僅言善後之庚。以五居
巽體也。五剛中正。居巽體。且不敢創始爲天下先。
易所以嚴陰陽之辨也。○程敬承曰。命之入人也。
有在未申之先者矣。上下之間。兩情睽隔。而徒以
命令申之。誰其信從。故曰。重巽以申命。巽入也。重
巽。深入也。人心惟乎命。乃行。未有不巽而命行者
也。下文剛巽乎中正而志行。只是申明其義。
大象○風之行也無形。非若天地山澤水火之有象。
風之相續而來。不見其先後之迹。而又未嘗無先後。

故曰隨風。風之隨至。于物無所不順。于物無所不入。異之象也。君子以申命行事。命即所行之事。事即所申之命。申命。申之于未行之先。行事。行之于既申之後。即命即事。即申即行。相隨順入。欲奪其先後之迹。而不可得。是為君子之隨風。是為君子之異。

初爻象○巽為進退。進退即異也。初居二下。欲異乎二之中。正猶恐其不能異。故進不果進。退不果退。進退之象。兌以秋肅為武。四合三二。撰兌象武人。四田獲三品。能原初而異。以承貞于五。象武人之貞。初與四同為柔巽。初以四之貞為貞。亦能要終而異。以承易或 卷之七 四五

貞乎二。象之所謂利有攸往。利見大人者此。利武人之貞之象。剛巽乎中正。則剛之志行。柔巽乎剛之中。正則柔之志亦與之俱行。初居巽始。恐不能順二而與之俱行。此所以自疑。而或進或退。象故曰志疑也。以武人之貞為貞。則得主有常。承天時行。其志無疑。而不可亂。象故曰志治也。

二爻象○巽木乘偶。床之象。二陽在上。一陰在下。二陽以一陰成巽。巽在床下之象。禮前巫後史。而王中心無為以守至正。初與四同為成巽之主。而四又為雜撰離兌之爻。離為史。兌為巫。二與五以中正相異。

則初與四皆順乎剛。而為二五之所用。初四或先或後。雖紛然不齊。而其為二五之所用。則未嘗不一。異之所以小亨者也。用史巫紛若。吉无咎之象。巽以二五為得中。柔之順乎剛。而為剛之所用。由剛巽乎中正。而能用乎柔也。象故曰紛若之吉得中也。

萬氏曰。巽為工。古之祝者必曰工祝。祝者必曰工。歌樂亦必曰樂工。史巫亦工類。故取象焉。彥陵氏曰。周官史掌卜筮。巫掌祓禳。卜筮所以占吉凶。祓禳所以除穢害。或曰。史主記事。巫主祝。男陽有兩稱。曰巫。曰覡。女陰不變。直名巫。無覡稱。禮易或 卷之七 四六

王前巫而後史。皆剛巽中正之義。三爻象○三居初二之上。初巽而三與之異。二巽而三與之異。巽初之巽。而非初之順。巽二之巽。而無二之中。類巽而非其所巽也。吝可知已。剛巽乎中正而志行。九三不中不正。巽非所巽。則窮而無所復入。豈能行其志乎。此所以類巽吝。象故曰志窮也。

萬氏曰。一而再。再而三。則類矣。故復之三與巽之三皆以類言。四爻象○四以一柔居四剛之中。不能無悔。得正故亡。初言武。四言田。田即治兵講武之事。四隔初三爻。

三品之象。四以主巽先初。以兌合二。以離合三。二用史巫紛若。五先庚後庚皆此。田獲三品之象。四田獲三品。則柔皆順乎剛。而有代終之功矣。象故曰有功也。

五爻象○五居巽之正中。以中為貞。剛巽中正志行。柔皆順剛。巽之所以小亨利往利見者也。貞吉悔亡。无不利之象。乾大明終始。坤无成有終。震之一陽。即乾之大明終始也。終則有始之象。巽之一陰。即坤之无成有終也。无初有終之象。十六甲主生。六庚主變。故庚者。更也。庚之變化。即坤順承乾之變化。亦即

易衷

卷之七

四七

乾健統坤之變化也。蓋先甲後甲。以中爻震木為象。巽先庚後庚。以中爻兌金為象。蓋甲有先三日後二日之事。則庚亦有先三日後三日之事。無非所以終發之事。即無非所以終乾之事也。九五以雜撰離火之爻。而居兌金之上。若為徹底從新鑄造一過。而無不合歸于五中。則大明終始而乾道之變化極矣。此所以吉无不利也。二五之剛。皆巽乎中正。而位乎正中。又惟五。此所以柔無不順。而有先庚後庚之吉也。象故曰九五之吉位正中也。蓋之甲言于卦合上下而共有事。巽之庚言于爻。申命行事之主獨在五也。

張中漢曰。蓋言先後甲。而曰終則有始。巽言先後庚。而曰无初有終。何也。蓋甲者。十干之首。事之端也。故謂之終則有始。庚者。十干之過。事之當更者也。故謂之无初有終。况巽九五。乃蓋六五之變。蓋皆事之壞也。以造事言之。故取諸甲。巽者。事之權也。以更事言之。故取諸庚。易於甲庚。皆曰先後三日者。蓋聖人謹其初終之慮也。按先甲後庚。吳秘注。法言云。周禮治象。決日而飲之。鄭司農云。從甲至癸。謂之決日。是以易稱先甲三日。先庚三日。皆為申命令之後。獨取甲庚者。以甲木主仁。示其寬

易衷

卷之七

四八

令也。庚金主義。示其嚴令也。上爻象○上九居一卦之上。四與初皆在下。故亦有巽在床下之象。四田獲三品。初利武人之貞。資斧之象。初四柔皆順剛。是資斧已為五得矣。上九窮處于上。豈能有所得乎。資其資斧之象。五先庚後庚。故貞吉。上喪其資斧。則貞內可知。三巽于下卦之上。以志不能行而窮。上巽于全卦之上。以上無所往而窮。象故曰上窮也。上處不得。不喪之勢。而有不容或喪之理。以勢言之。豈得不謂之正乎。然以理言之。未有不凶者也。此所以喪其資斧貞凶也。

三三三

兌象傳○巽兌反易之卦。巽一柔異于二剛之下。而以剛中為主。兌一陰說于二剛之上。亦以剛中為主。巽小亨。主柔小言亨。而以能順二五之剛為利。在為利見。兌亨。主剛大言亨。而以能孚三上之柔為利。貞。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。說卦傳曰。兌正秋也。萬物之所說也。正秋之時。微陰外肅。陽氣內固。陽剛貞固于中。而和說發見于外。故為萬物之所說也。剛中而柔外。陰陽之各正其性命。保合其太和者也。兌之所以為說者。兌之所以為亨者也。兌之說

易或

卷之七

以利貞者。兌之亨以利貞者也。坤道之順承天而時行者。乾道之變化而先天弗違。後天奉時者也。天且弗違。而況于人乎。是以謂之亨利貞也。以此說而先民。則民說而忘其勞。以此說而犯難。則民說而忘其死。民不知其所以說而無不說。民不知其所以勸而無不勸。所過者化。所存者神。上下與天地同流。說之所以為大說。之所以為正也。正大而天地之情可見矣。兌不言元。兌即元也。兌之元亨利貞。乾之元亨利貞也。元亨利貞者。乾道之變化。八卦皆乾道之變化。八卦皆元亨利貞也。六十四卦皆乾道之變化。六十

四卦皆元亨利貞也。自坤以下。或奉一。或二。或三。或悉備。或咸無焉。而乾道之變化極矣。此乾元之所以為大也。

胡雲峰曰。咸以艮陽下兌陰。則相感。咸則亨矣。而相感易失於不正。兌以二陽下一陰。則相說。說則亨矣。而相說亦易流於不正。利貞者。戒辭也。三男之卦。不言利貞。剛固貞也。故咸取無心之感。兌取無言之說。○彥陵氏曰。通條是釋利貞之意。不曰勸民。而曰民勸。正從兩忘字看出。惟大故勸。惟勸故益見其大。此貞之所以為利也。

易或

卷之七

五十

大象○說萬物者。其說乎澤。澤之說萬物。澤之麗萬物也。隨風則于物無所不入。麗澤則于物無所不說。兌之象也。君子以為澤各有水。然千水萬水。同一水也。人各有心。然千心萬心。同一心也。澤以同水而相麗。人以同心而相麗。朋友者。得我心之所同然者也。心之所同然者。理也。義也。講習者。以同心之言。而為因時之學。皆理義之說我心者也。和順于道德。而理于義。窮理盡性。以至于命。麗之至。說之至也。子曰。德之不脩。學之不講。聞義不能徙。不善不能改。是吾憂也。是真能樂以忘憂者也。能徙義遷善。而後謂之真

講習以徙義遷善為講習。而後謂之真朋友。取諸人以為善。是與人為善者也。說之大莫大乎與人為善。然則講習亦難言哉。

趙晉山曰。天之雨露為澤。地之止水亦為澤。雨露滋乎萬物。為萬物之膏液。而各成萬物之味焉。卽水性皆為物移。如為酒為醴之類。亦各隨物而遷。故善麗者莫如澤。若水之流通者。大如江河。小如溪瀑。皆不遷物而移也。

初爻象○以陽剛居兌之初。是卽乾之保合大和者也。和兌之象。說以利貞。吉之先見者也。吉之象。凡易之情。近而不相得則疑。初與二同德。而去三尚遠。渾然太和元氣之流行。而又何疑之有。此所以為和兌之吉。象故曰行未疑也。

易或

卷之七

五一

二爻象○剛中而柔外。兌之所以為說。卽兌之所以為孚者也。二以剛中為孚。卽以剛中為說。則性命各正。而陰柔不當之悔亡矣。二之吉。猶初之吉也。孚兌吉。悔亡之象。倍與疑反。初去三尚遠。故行未疑。二與三近。三位不當。或有相疑之悔矣。二之孚。為剛中之孚。則其信為不言之信。惟正為能通天下之志。惟中為能通天下之志。豈復有相疑之悔乎。此所以為孚。

兌之吉。象故曰信志也。

袁了凡曰。以善行相契者。其信在事。以真心相孚者。其信在志。九二之誠在中。固信志不信事者也。

三爻象○數往者順。知來者逆。巽四以一柔居四剛之中。往而順五。豈復來而乘二。故能與初俱異而悔亡。兌三以一柔居四剛之中。來而乘二。豈復往而順五。故不能與上俱說而凶。來兌凶之象。兌以剛中柔外為正。三之位原無不當。巽之四初皆爻主。四位乎初之上。四往則初與之俱往。柔皆順乎剛。此其所以有功也。兌之三上皆爻主。三位乎上之下。三來則上與之俱來。柔皆乘乎剛。此其所以位不當。蓋巽四之有功。合重巽而言之。兌三之位不當。亦合重兌而言之也。

易或

卷之七

五二

四爻象○兌正秋也。于五行為金。金聲曰商。管子曰。凡聽商如離群羊。四三以近相得而雜撰異入。離三不可。合三不可。初未疑。四不得不疑。二信志。四恐有未信之志。商兌未寧之象。繫辭傳曰。悔吝者言乎其小疵也。又曰。憂悔吝者存乎介。四與三遠近相取而悔吝生。此正所謂疾。此正所謂介。四未寧。憂其悔吝之介。則不失其剛說之貞。疾不我削。而陰陽有相得。

之喜矣。介疾有喜之象。坤象傳曰東北喪朋乃終有慶。陽以得陰為有喜。陰以得陽為有慶。四正其為剛說。則三亦正其為柔說。其未寧者。乃所以為成寧也。此所以為介疾之喜。而象特為陰慶也。

趙行山曰。五行之理。水用于亥。旺于子。而丑為水木之交。木用于寅。旺于卯。而辰為木火之交。火用于巳。旺于午。而未為火金之交。金用于申。旺于酉。而戌為金水之交。四交之際。各有土以為之息。四行無土不成也。金行商令。正旺于酉。以六畫卦論。則三四兩爻值之。四近于三。欲與之共事矣。而體

易或

卷之七

五二

入上卦。又欲與上同功。此所以未寧。此所以介疾也。然能介然于商兌。則无妄之疾。弗乘有喜。三之來兌之疾。能乘二。不能乘四。又何足為四之疾乎。若五上二爻已入戌矣。剝為九月之卦。正值戌令。當剝而剝。故五孚于剝。而象申之以位當。蓋盈虛消息天行也。君子惟先天弗違後天奉若而已。不能違時而致用也。

五爻象○四切近乎三曰疾。五視三以一柔異伏于中。將洪裂四剛說體而從中以變曰剝。四正有介之象。五二以中成孚。如中孚之孚。三固將剝而入之。五

若欲化而孚之。孚于剝之象。厲者。乾剛之惕厲也。乾剛之惕厲。剝之所以為復。而貞之所以為元者也。故乾乾因其時而惕。雖危而無不孚矣。有厲之象。履五夫履貞厲。兌五孚于剝有厲。履五正其剛從之位。則三亦正其柔說之位。說而應乎乾。履之所以為履也。兌五正其剛說之位。則三亦正其柔說之位。剛中而柔外。兌之所以為兌也。象故于三皆曰位不當。而于五皆曰位正當也。

上爻象○三來兌。來上而下。以剝剛中之說。有胥相陪溺之非。上引兌。引三而上。以貞柔外之說。有極援

易或

卷之七

五四

拔起之意。引兌之象。兌以剛中柔外為正。上之引。原無不光。特以三位不當。未能即引而上。以是為未光耳。五孚于剝有厲。所謂其危乃光者歟。

像象曰。巽東南。生物之氣。雖生尚宜有庚。中爻雜撰為兌。兌見巽中。于上下皆有所庚。撰之是。兌正秋。成物之氣。既成不宜有剝。中爻雜撰為巽。巽伏兌中。于上下又有所剝。撰之非。巽以一柔入二剛之下。順而承。皆助剛之柔。四獲初。不特二柔相巽以順剛。二三兩剛。在四初之間。無不上巽乎中正。象故獨明四之功。兌以一柔見二剛之上。逆而乘

皆制剛之柔。三柔上。不特二柔相說而不知有剛。五四兩剛。在上三之間。且滑刺變而為柔。象故獨凶三之來。兌反巽為長。至五而庚。即兌之成。巽反兌為消。至五而剝。即巽之入。此二卦反對互發。○像抄曰。千門萬戶洞開。在霹地一聲。千紅萬紫發榮。在說意一照。○丘氏曰。六子象離。三女多戒。以貞。三男不言貞。蓋陰柔多不正。而陽剛能自立也。

三三三

渙象傳○渙亨。主二四兩爻。而尊位在五。五剛巽乎中正。二居坎中。亦以五之巽為巽。而巽乎五之中正。

易或

卷之七

五五

五之巽不窮。則二之巽亦與之為不窮。故曰剛來而不窮。五剛得位乎外。四柔亦得位乎外。惟剛中之五。是順是巽。而上同于五之中正。故曰柔得位乎外而上同。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。五有二四同功之用。何險不為流散。此渙之所以為渙。而渙之所以亨也。是以謂之渙亨也。艮門闕。雜撰于巽隱坎幽之中。為王廟。二來于內。四同于外。二四合內外以為之根。五剛貴有孚。乃稷稷以至于中。是以謂之王假有廟也。坎水為大川。巽木為舟楫。則所以涉大川者也。五時乘而四順承。蹈水之道。而行其所無事。豈無

利涉之功。是以謂之利涉大川也。假廟剛巽中正。風運于無形。涉川柔順乎剛。水源而不息。渙之所以為亨者。即渙之所以為貞者也。是以謂之利貞也。

萬尚烈曰。剛來何處見得不窮。并養而不窮。蓋水乃混混不令晝夜者也。

李陸山曰。萃因民之聚。立廟以堅其歸向之心。所以為懷保之道。渙愛民之散。立廟以收其蕩析之心。所以為招携之術。皆所以統攝民心而堅凝之也。

大象○渙無水困。風行水上。鴻。水遇兌秋以後。日始

易或

卷之七

五六

渙。日始水。日水海腹堅。皆凝結之義。至東南巽風行于其上。則無不融液泮釋。而成流散之波文。所謂東風解凍。渙之象也。先王與天地合其德。故先天弗違。後天奉時。享于帝而帝享。先王與祖考合其德。故善繼人之志。善述人之事。立廟而假有廟。亦如風行水上。渙渙然流而不息。合同而化。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。故曰郊社之禮。所以事上帝也。宗廟之禮。所以祀乎其先也。明乎郊社之禮。禘嘗之義。治國共如示諸掌乎。此之謂先王之渙也。

崔仲晃曰。風行凍水之上。則冰釋而散。故曰渙。夫

天大無涯。神氣無不在。人死而降。魂氣無不之。皆
渙也。亨帝立廟。合其渙於一壇一室也。○丘行可
曰。鬼神之道。幽深微渺。不可度量。惟至誠貫徹。潛
孚冥感。如水之遇風。渙然相受。則陰陽交通。郊焉
而天神假廟焉。而鬼神享矣。

初爻象○初不言渙。初始入險。非險無渙。非極不成
渙。極上舉也。二剛中為壯馬。初居二下。二極而初用
之以極。則二渙而初與之俱渙矣。用極馬壯吉之象
四異順主爻。初與正應。初之順二。無以異于四之順
五。此所以用極馬壯吉。象故曰順也。

易或

卷之七

五七

胡雲峰曰。二有剛中之才。坎為美脊之馬。

二爻象○机。古作机。尊者所憑。以四得位于五前為
象。渙之所以為渙者。全在二四兩爻。二四同功。坎以
震出。五憑四為机。二因机為奔。四柔得位乎外。異乎
中正而上同。二剛得中于內。亦異乎中正而上同。剛
來而不窮。而險陷之悔亡矣。渙奔其机。悔亡之象。行
有尚者。剛中之願也。渙奔其机。則有尚于五而得其
上同之願矣。此其所以悔亡也。

三爻象○二四皆三之近爻。二渙奔其机。四渙其群。
三居二四之間。以下則俯身以順乎二。二奔與奔。以

上則委身以順乎四。四群與群。渙如三。以風則不能
靡。以波則不能流。其躬為時行時止之躬。而非復來
之坎坎之躬。何悔之有。渙其躬。无悔之象。心者身之
主。三不以內險為安。其志已超然在外矣。孟子所謂
根心生色。見于兩盞于背。施于四體是也。此所以渙
其躬而无悔。象故曰志在外也。

趙晉山曰。俯身為躬。渙其躬。則不俯而仰。尚五而
上同矣。仍與極馬奔机。渙丘同義。故象曰志在外。
外卦之五也。

程敬承曰。天下國家。非身外物。特對私己者言。則
易或

卷之七

五八

躬居內。而天下國家屬外。

四爻象○二奔机。合初與三。而俱上于四。四有上同。
無下昵。天下無一非其群。天下無一為其群。坤元之
吉。即乾元之吉也。渙其群。元吉之象。渙為水之散。丘
為山之聚。舉天下之人。無一而為四之群。無一不與
五為同。不見四之有群。惟成五之有丘。渙有丘之象。
坎三爻在下為心。巽深入。故又言所思。四弟不係之
為群。未常不慮以下人。以誠心必開。以眾思必集。如
有隱伏一謀。憂痛一毒。亦必有處而無闕。有詢而無
詘。匪夷所思之象。三渙其躬。渙一人之身也。四渙有

丘匪夷所思。合天下之睿知聰明。而為一人剛異中。正之用。則併天下人人之心思而渙之矣。其光明正大為何如哉。此所以渙其群而元吉。象故曰光大也。五爻象○四渙曰群。上渙曰血。所渙者險體。五渙曰汗。坎為心。二五通為一心。卽心卽號。卽號卽心。九大命令之下。大政事之布。大財用之發。以散則為和風。以潤則為甘雨。如人之汗。從心而液。過一身之皮毛。爪甲無不沾透。渙汗其大號之象。五尊位為王居。猶居其所之居。五之渙其號。五之渙其居也。剛異乎中正而志行。柔皆順乎剛。不知其所以渙而無不渙。可

易或 卷之七

五九

以與天下共補險陷之過矣。渙王居无咎之象。五之渙王居也。五之位乎其位。五之位乎其德也。五居其正位。而渙其大號。一人異乎中正。天下無不異乎中正。象之所謂利貞者也。此其所以无咎。象故曰正位也。趙晉山曰。二奔机。取象于巽木。自下而奔上。五渙汗。取象于坎心。自上而連下。上下流通。而渙象始成。所謂剛來不窮。柔得位上同者此。王予安曰。渙王居者。渙之中也。王居若北辰之居所。翕聚精神以為大號之本。此治渙之第一義。正

王乃在中也。正位者。中心无為以守至正也。

上爻象○坎為血卦。血者陰類。徹骨所藏之物。坎為險。全在于是。上以陽剛居渙之終。而與三正應。舉全坎之血。而盡渙之。去不復來。逝不復近。出不復入。其于坎血。渙而又渙。遠而又遠。何咎之有。渙其血。則坎險之害遠。而風散之功成矣。如所謂去盡風波。只存水。世間何事不能平。是為渙之極致。此所以去逸出而无咎。象故曰渙其血遠害也。

李衷一曰。渙之卦。凡陰皆從陽。凡陽爻必宗五。初六用拯。拯二也。六三渙躬。應上也。此陰之從陽也。

易或

卷之七

六十

九二奔机。就五也。六四渙群。奉五也。上九渙血。渙陰亦以全陽也。此陽之宗五也。要之五之有渙。實四之渙為之。下三爻為坎。群然受渙者。四居坎上。五又居四上。四之有渙。下三爻正其所渙者。散則成群。聚則成丘。皆為五用。此五之所以得成其渙也。諸爻之中。陽均宗五。而皆藉四上同之力。聖人所以深嘉而力贊之。良有以也。

三三三

節象傳○節亨。王五言亨。坎剛兌柔。分以為節。而五剛尤為得中。大傳曰。分陰分陽。迭用柔剛。又曰。陰陽

合德而剛柔有體。剛柔有體。所謂分以爲節者也。陰陽合德之中。則節之所以爲節者也。中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中。發而皆中節謂之和。是節固人心之和而天下之達道也。是以謂之節亨也。二五皆中。兩剛相向而行。則往來不窮而節亨。三上皆不得中。兩柔相敵而止。則往來不通而節苦。節亨則不言貞而貞可知。苦節而貞。則貞非其所貞矣。是以謂之苦節不可貞也。兌之說。所以節坎之險者也。說以利貞。行險而不失其信。一圖說意流行。亦如風行水上。自然融和。此正所謂剛柔分。分其陰陽之合德者也。五

易或

卷之七

六一

堅貞。謂之氣節。節于八純卦。獨無離。離爲炎上。作苦。炎上則過亢。作苦則過執。在天道爲伏陰驕陽。在人道爲愚忠愚孝。在君道爲悽諫。迷非。皆節之所不取。故不用離之苦節。離火之性。原與兌坎相反也。其又與苦相反。五爻取其甘節。因互艮上之稼穡作甘也。

胡雲峰曰。天地之數六十。故卦六十而爲節。月有中氣。有節氣。節以抑其過而歸之中也。節則適中。固可通行於天下。苦節則不中。故不可貞。何也。損與節。皆自泰來。損而孚則可貞。節而苦則不可貞。

易或

卷之七

六二

大象○風行水上。風柔水。水受風氣有所散而無壅。滯。川谷通焉。洪之象也。澤上有水。水滙澤。澤納水。氣有所聚而不泄。越。數澤鍾焉。節之象也。君子以制數度。議德行。數始于乾之一。有乾之一。即有坤之二。兩于其間而為參。以成坎三畫之卦。是坎之剛中。乃參天兩地之中。而數之所成終而成始也。度者。數之度也。參兩而知其多寡之數。則參兩而知其長短之度矣。是以謂之制數度也。然又謂之議德行。形而上者謂之德行。形而下者謂之數度。乾之德行恒易。坤之德行恒簡。是恒易恒簡者。乃數之所不能數。度之

易或 卷之七 六三

所不能度。而數度之所以為數度者也。是故確然示人以易。隤然示人以簡。默而成之。不言而信者。天地之數度也。即乾坤之德行也。神而明之。存乎其人。故擬議以成其變化。則易簡而天下之理得。無窮之數。可一言而盡矣。數度德行。皆流水之象。以制以議。皆取澤限止之象。
彥陵氏曰。澤滙衆流。水之所止。不泛不溢。謂之節。因數而起度。萬用皆有自然之限。由德而為行。百行皆有自然之限。法不立不定。故貴制。學不講不明。故貴議。○楊氏曰。民侈受之以節。節苦受之以

中。中无形。受之以制。聖人之防人欲足矣。而猶未也。約民以制為節也。先民以身為制也。故自制度數為未足。必反而議吾身之德行焉。嗚呼。周矣。

初爻象○節以兌三爻。節坎三爻。澤之節水。水之出入莫不由之。猶門戶之節人。人人出入莫不由之。初以陽剛居節之下。正當闔戶之際。戶奇而門偶。二列初前為戶庭。初居二內。如戶重扇而慎之又慎。密之又密。不出戶庭之象。習坎重險。洪變上一畫為巽。象散坎上出之險。節變下一畫為兌。象止坎下流之險。渙上去逃。出于坎之險。害自遠。節初不出。亦無入于

易或 卷之七 六四

坎。管之凶。无咎之象。戶以節人之出入。人之通塞由之。澤以節水之出入。水之通塞由之。初不出戶庭。以極其慎密為不出。非一于閉塞也。時塞而塞。謂之知塞。時通而通。謂之知通。知塞則知通矣。此其所以无咎。象故曰。不出戶庭。知通塞也。
卓吾曰。初雖不出戶庭。亦可无咎。以其知通塞之有人。自然无咎也。通有五塞。有二。初與四。但享其亨。安其節而已。四承五。以自安。猶引水二而不出也。○李資始曰。知通塞者。知通中之有塞也。中正以通在九五。門庭之通在九二。則通中之塞在初

九矣。不變塞以固其通。謹始之道如此。

二爻象○初以二爲戶庭。庭在戶內。初下塞而四乃上承。閉戶適當其可。二以三爲門庭。庭在門外。二上往。則與五有尚。出門正惟其時。今五固中正以通。二固敵應不出。將止其泛溢之險。並窒其通流之源。自當有失道之凶。不出門庭凶之象。初與二皆剛說而二得中。初不出。待二之出而與之俱出。三雖柔說之主。而剛中在二。二不出。是不以剛中之節爲節。而以柔說之節爲節也。既不能與時偕行。又豈能與時偕極乎。節道于是乎窮。此其所以凶。象故曰失時極也。

易或

卷之七

六五

乾曰與時偕極。又曰知進退存亡而不失其正。然則時極云者。卽知通塞而不失其正之謂也。初知塞之時。則并其通之時而知之。二失通之時。則并其塞之時而失之矣。

彥陵氏曰。初前遇陽。陽奇。故象戶。二前遇陰。陰偶。故象門。○像抄曰。同人之初出門。南面嚮明。直達天德之門。隨初出門。震兌相雨。春秋出入。日月運行之門。節二不出門庭。止爲秋冬閉塞之門。去隨時之門殊遠。

三爻象○兌三說主。說以行險。節亨。然雜撰長止。

則其說非行險之說。而爲止險之說矣。與上正應。本止險之說意。形痛惜之悼聲。上雖節。而三猶以爲不節若也。以上爲不節若。而不知其則嗟若也。三不節則嗟。此上之所由以苦也。苦節貞凶悔亡。何咎之有。不節若則嗟若。无咎之象。四安五甘。自不以三之嗟爲咎。上雖苦。亦豈以三之嗟爲咎哉。象故曰不節之嗟。又誰咎也。

項平菴曰。三兌主說。說以行險。則成節。不說則成嗟。嗟與說相反者也。

四爻象○四柔居五剛中正之下。而與初之剛說正應。自能安意下受。而爲澤之止。以說上行。而爲坎之通。安節亨之象。中正之通在五。四以近上承。不以徒止爲功。更以通行爲道。此所以安節而亨。象故曰承上道也。

易或

卷之七

六六

五爻象○四柔順承天而時行。五陽剛中正。位乎天位而與時偕行。溥博淵泉而時出之。渾然太和元氣。流行于四時。剛柔分而剛得中。節之所以亨也。甘節吉之象。坎象傳曰。行有尚往有功也。往有尚。謂二五以中相尚也。二雖不出。而五之有尚者自在也。其行險而不失其信者。卽其說以利貞者也。說以行險。當

位以節中正以過此節之所以甘。甘節之所以吉也。往有尚之象。五居節每位。而又有節中德。位乎其德。而與時偕行。此所以往有尚。而為甘節之吉。象故曰居位中也。

上爻象○上以流水之體居澤口之上。乃易流之處。非能節之處。以與嗟若之爻。主正應。不得不節者也。無四之承。故無四之安。無五之中。故無五之甘。苦節之象。苦節不可貞。貞則凶矣。凶固苦節者所自甘也。又豈至于悔乎。雖凶而不自以為悔。節之所以成其苦也。貞凶悔亡之象。苦與甘反。窮與通反。甘節則往

易或

卷之七

六七

來不窮而通。苦節則往來不通而窮。窮乎其不得不窮。苦乎其不得不苦。其甘苦自知。其窮通亦自知而已矣。其甘苦有所不自知。其窮通亦有所不自知而已矣。又何悔之可言乎。象故曰苦節貞凶其道窮也。吳梁漢曰。苦節貞凶悔亡。與過涉滅頂凶无咎一例。趙晉山曰。澤之節水。正在口上。決口一塞。則流而不盈者。反盈而不流矣。故于上應三之缺。而著苦節之義。與嗟若之口相應也。陸庸成曰。觀下卦通塞二字。上卦甘苦二字。可以

知節道之貴中矣。大抵通處味甘。塞處味苦。而因時以調劑者中也。時不一而中一。時不一。故二不得徂於初之塞。中一。故四當安於五之甘。塞極必潰。故三受焉。甘失反苦。故上受焉。○馮縉雲曰。節中其節之義。在學為不陵節之節。在禮為節文之節。在財為樽節之節。在物為符節之節。在臣為名節之節。在君師為節制之節。惟其時物耳。

三三三

甲孚象傳○孚字从爪从子。如鳥抱子之象。蓋中所抱者。實有物也。中孚二柔在內。說主巽王。近不相得。何以孚。惟二得剛說之中。惟五得剛巽之中。二說而五巽。兩柔在內。遂無不孚。兩柔成孚。有一邦成化之象。是以謂之中孚也。豚魚即江豚。生大澤中。每作隨風為向。風未形而豚魚先應。故舟人稱為風信。及之為言若也。物有至性于天者。雖聖人不能過焉。及之而已。是以謂之豚魚吉也。兌澤為大川。巽木為舟楫。則所以涉大川者也。乘天下之至順。而行乎人心之所說。風恬浪靜。其殆乘虛舟以遊者乎。是以謂之利涉大川也。夫豚魚澤物。而孚于風。舟虛巽木。而孚于澤。說而巽孚。乃化邦也。二五孚。則兩剛無不孚矣。二

易或

卷之七

六八

五貞則兩柔無不貞矣。剛之乎于柔。先天而天弗違也。柔之乎于剛。後天而奉于時也。應乎天而時行。卒之至。貞之至也。中乎柔在內而剛得中。即所謂乾道變化各正性命。保合太和。乃利貞者也。是以謂之利貞也。

鄭淵卿曰。仁及草木。言草木雖仁也。誠動金石。言金石難誠也。信及豚魚。言豚魚難信也。天則真人。則情聖人與天地同德。任真不任情。故信及豚魚。然後為吉。○揚敬仲曰。能信及豚魚。則可以濟大險矣。乘木舟虛。即柔在內之道也。惟虛故柔。惟虛易或

卷之七

六九

故無所忤。即說而異之道也。惟虛故不可移奪。惟虛故不動乎意而不倚。即剛得中之道。○彥陵氏曰。中乎原不出於人為。應天止適合乎本體。○程敬承曰。孚合虛實。而虛為主。故柔在內先焉。釋利涉而曰舟虛。虛之為道尚矣。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。則乎矣。乎則貞矣。貞者。虛中無我之謂也。大象○坎流水。風行其上。流而不息。合同而化。決之象也。澤止水。其上有風。寂然不動。感而遂通。中乎之象也。君子以謙。猷緩死。猷之未決。則謙之。猷之既決。

則又緩之。獄日謀。求入中之出。而況其未入。死日殺。求死中之生。而況于非死。心術隱微中。絕無一毫殺根。即對獄死之人。豈然生意之流形。此所以為澤上之風。而為君子之中乎。

項平菴曰。王聽之。司寇聽之。三公聽之。謨獄也。句而聽。二句而職聽。三月而上之。緩死也。故獄成而乎。輸而乎。在我者畫。故在人者無憾也。○徐子與曰。象言刑獄者五。噬嗑賁豐旅中乎。皆取象離明。謂其照知情實。則刑不濫耳。噬嗑賁兼取震賁旅兼取艮者。蓋噬嗑去間。豐則多故。非動以致其決。易或

卷之七

七十

無以威重也。賁過於文。旅不留獄。非艮止。或輕用刑矣。明賁無時。故五卦離明不易。威則有時而當止。至於中乎。則全體似離。互體有震艮。而又兌以謙之。異以緩之。聖人即象垂教。見於謹刑如此。初父象○虞有山虞澤虞。澤中有鳥名虞。一各固澤鳥。時常在澤。象主守之官。故古以之名官。中乎柔在內而剛得中。蓋以得中之兩剛乎。兩柔而為乎。初以陽剛居二之下。以二之中為中。以二之乎為乎。只守其在初。已乎其在四。以中為乎。以乎為吉。虞吉之象。蓋玄鳥也。月令仲春玄鳥至。仲秋玄鳥歸。五化邦之。

主初歸燕之時。初承二應四。二鳴與鳴。四上與上。初以二之中為中。而得其所歸。則能以五之中為中。而與時俱至矣。若不以二之中為中。而有他焉。又豈能及時而歸。及時而至乎。有他不燕之象。初以剛說之。正而承剛說之中。始終不變其承二之志。此所以能通四之志。而有說異相乎之吉。象故曰初九虞吉志未變也。

吳氏曰。中孚之義。兌不必有意去乎巽。得乎二之中。則自然乎巽。故初與三欲歸二。巽不必有意來乎說。得乎巽之中。則自然乎說。故四與上欲歸五。勿或

吉凶之情。以此而分。

二爻象○鶴陽鳥。性愛陰。感秋露而鳴。其鳴中律。二澤之中。陰之位。當正秋時。動說意于成物之候。撰善鳴于陰澤之中。鳴鶴在陰之象。二鳴二四兩爻一體震動。上下賡鳴。其子和之之象。爾我二五一體相呼之辭。爵小鳥。即其子也。好从于从女。三居陽象子。四居陰象女。故二謂三四為好爵。靡如從風而靡之靡。鶴之化其子也。雄鳴于上風。雌鳴于下風。鶴以風化其子。其子無不從風而靡。二五合中。無分爾我。說之至。更入之深。其中必有孚化而出者焉。我有好爵吾

卷之七

七一

與爾靡之之象。中孚。中心之所孚。即中心之所願也。在內之柔。未有不願于于得中之剛者。二為鳴。隨叩隨動。隨觸隨發。不期其和。而自無不和。此所以為好爵之靡也。象故曰其子和之中心願也。

彥陵氏曰。靡字。正與攀字相應。略君臣而言子姪。略上下而言爾我。皆忘分交孚之喻。子即周書朕。復于明辟之子。或以初為子者。失說而巽之義。○程敬承曰。鶴之鳴。由中而發。子之和。亦根心而應。故曰中心願。願出於中。中乃孚之至也。

三爻象○陰與陰敵。陽與陽敵。故艮象傳曰上下敵。勿或

卷之七

七二

應不相與也。中孚之所以成卦者。三四兩柔爻。三四當上下兩卦相交之地。以柔說之主。而遇柔巽之主。得敵之象。風時作時止。澤亦與之為作止。或鼓或罷之象。風之作止有聲音。澤即因之為聲音。或泣或歌之象。說主巽主。不當相應之位。正在欲孚未孚之時。此所以鼓罷無常。泣歌不測。而為得敵也。象故曰位不當也。

彥陵氏曰。爻言得敵。外無賴而真行。象言不當。中無主而妄動。敵而為應。艮順物而無心。應而得敵。孚悟物而喪已。

四爻象○月無光受日之光以為光陰匪孚從陽之孚以為孚。四陰魄之體見于光上明已生于西撰為震遂將出于東發與剛中之五對望得來月幾望之象。四三以類相持如馬相匹。三未孚于二故以四為敵而得之。四已孚于五雖與三為匹而亡之矣喪朋而得主所謂中孚以利貞乃應乎天也何咎之有。兩柔以類為匹類先從四而絕敵必自三為解有不上五而成孚者乎象故曰馬匹亡絕類上也。

趙晉山曰古者匹敵並稱四之匹即三之敵也又匹類並稱匹即類也。

易象

卷之七

七三

五爻象○三四在內成敵二五以中為孚柔說未孚剛說而和鳴以動則孚柔巽未孚剛巽而篤實以止則孚剛中交孚上維下繫若固結之而不可解如是而化成一邦合天下而無不孚合天下而無不貞其感過矣乎有孚學如无咎之象說而巽乎乃化邦也剛巽中正之位在五五巽二說正為相當二柔在內安得不孚此所以有孚學如而无咎象故曰位正當也。

胡雲峰曰六爻不言孚惟九五言之九五孚之主也合九二共為一體包二陰以成中孚內外固結

若有所拘係而不可解故其象為學如

上爻象○凡鳥羽高飛皆曰翰巽為鷄鷄鳴必震動其羽故禮記以鷄為翰音上以巽鷄之體居天文之上翰音登于天之象二鳴聞于內剛得中之鳴與三四聯為一體而成動有倡必和之鳴上音的于外剛不得中之鳴與三四不克聯為一體而成動雖倡無和之音二即在陰無樂于遠上即登天無應于邇以此為貞非中孚之貞凶可知已鳴鶴在陰夜半之雷聲有通于無聲者在此所以其子和之也翰音登于天外騰之風聲縱高遠有聞徒聲耳且恐如風散之不崇朝此其所以貞凶象故曰何可長也。

易象

卷之七

七四

不崇朝此其所以貞凶象故曰何可長也。矣了凡曰鶴有碩德則鳴在陰而遠聞鷄本卑棲則音登天而無實。

章氏曰中孚取象不獨豚魚最親切鶴鳴翰音亦然二若兌澤故曰在陰上為巽風故曰于天孚於中也則鳴鶴自有子和孚於外也則翰音徒登於天然則中孚可以人為與之哉。

陸庸成曰乾終于夫姤坤終于萃升而後皆六子迭為卦矣今卦之將終也以兌巽為中孚以震艮為小過而坎離互終焉又通中孚因重之畫則中

虛似離。通小過因重之畫。則中滿似坎。此既濟未濟所以次也。

三三

小過象傳○過者有餘也。兌巽合。四剛二柔。剛大有餘。謂之大過。震艮合。四柔二剛。柔小有餘。謂之小過。大者過。過乎時之所當過也。小者過。亦過乎時之所當過也。過乎時之所當過。未有不亨。亦未有不貞者。剛大與時偕行。而柔小亦順承而時行。過以利貞。是以小者過而亨。以利貞而亨也。二得中不及其君。五得中七取在穴。是以可小事也。三失位而不中。非過

易或

卷之七

七五

而為之防。四失位而不中。非過而為之過。是以不可大事也。小過繼中孚之後。中孚柔內剛外。有邪寔之象。變為小過。則剛內柔外。有飛鳥之象。鳥之飛也。其權在翼。而震鳴在上。其音不留。陽為鳥身。飛而愈上。則翼之權愈重。陽不能自主。而陰始有乘陽之逆矣。蓋陽宜主陰。而陰不可以主陽。陰宜從陽。而陽不可以從陰。故以剛大兩爻言。只宜為三之下止。不宜為四之上動。以柔小四爻言。只宜為初二之下承。不宜為五上之上乘。如是。小不逆大。而順于大。大不失其為大。柔不逆剛。而順于剛。剛不失其為剛。柔小之順

承天而時行者。剛大之與時偕行。而時措之宜者也。此小者之所為吉。此大者之所以為吉也。是以取飛鳥遺音之象。不宜上宜下大吉也。大小二過。俱柔原始。柔要終。惟當本末俱柔。而大者常用事。則無時非大矣。惟當小者方過。而大者與時偕行。則無用非大矣。此兩過同一義也。蓋時有當大當小。過無大小。惟聖人大成其大。小亦成其大。故曰小德川流。大德敦化。此天地之所以為大也。乾道之變化。于是乎極矣。故上下經以二卦終焉。

易或

卷之七

七六

於陽。陽之過利往而亨。陰之過。其亨必利貞。不貞不亨也。利貞以下。無非戒辭。○陸君啓曰。違時則中者亦過。過時則過者乃中。中趨時。所以宜過。過當時。所以得中。與時行者。過之貞也。○象抄曰。君子以天下與世論。須是大過。以家與身論。須是小過。大過以剛大有餘為用。剛中之能事。小過以柔小有餘為用。柔中之能事。剛中又巽兌之柔之用。柔中又震艮之剛之用。都不是過中之過。又匪專以坎為剛中。離為柔中。故隨小大而皆亨。○大象○山上有雷。雷雖已出于地。而尚未行于天。其

釋雖過而小。小過之象也。天下之道。中焉止矣。本無可過。君子亦無樂乎過。然時之所遇。位之所處。有不得不過者。是故有過之宜者。有觀過知仁者。在君子亦不得而自知也。故過恭過哀過儉。亦君子之所處也。是為君子之小過。是為君子之時中也。

吳臨川曰。山上之雷。震於高處。然其高不能及天。上之雷。但能小過於出地之雷。與澤中之雷而已。故名小過。獨立不懼。遯世无悶。乃大過之事。恭哀儉三者雖過。亦小過之事。○項氏曰。日行。日喪。日用。皆兄於動。以象震也。日恭。日哀。日儉。皆當止之用。皆兄於動。以象震也。日恭。日哀。日儉。皆當止之用。皆兄於動。以象震也。日恭。日哀。日儉。皆當止之用。皆兄於動。以象震也。

易或

卷之七

七

節。以象艮也。

初爻象○小過有飛鳥之象。宜下而順。首在初。止而無飛。亦首在初。初四應爻。四動初飛。有不勝其陵上犯剛之狀。凶可知已。飛鳥以凶之象。凡師能左右之。曰以初飛。三四兩剛為所。剛大失位不中。小以大。大不可如何。柔以剛。剛不可如何。小之吉。即大之吉。小之凶。亦即大之凶也。象故曰飛鳥以凶不可如何也。趙胥山曰。不可如何。猶論語吾末如之何也。蓋飛鳥之勢。其銳在翼。而初正當翼之端。翼動而身不

能自主。陰動而陽不能自主。直付之莫可如何而已。

二爻象○三四以剛大等。若二上。三如父。故四稱祖。四為祖。故五對祖而稱妣。三為君。故二對君而稱臣。就五之不宜上而言。四不中而動于五下。五中而動于四上。謂之過其祖。以五之柔中。順四之剛動。謂之過其妣。是為過而弗過之象。就二之宜下而言。三雖不中而止于二上。二雖中而止于三下。謂之不及其君。以二之柔中。順三之剛止。謂之遇其臣。是為過而不及之象。二五皆柔得中。而二以止撰巽。順乎三四

易或

卷之七

七

之下。卦之所謂過而亨。過以利貞者。盡于此矣。何咎之有。全卦是過。二止三下。獨象不及。為人臣子而有過君之心。便是亂賊之萌。初以上戕。皆所必至。象故曰不及其君。臣不可過也。嚴矣。

彥陵氏曰。以家之象言之。三為父。四為祖。五陰而尊。則為妣矣。以國之象言之。五君也。二三四皆比肩而為臣。二居中處順。雖功高位極。而執卑守恭。仍與三四一等。故云遇其臣。言無以異於三四之為臣也。相過之謂過。凌迫之謂及。適相當之謂遇。三爻象○三下體止。主弗過。言二不及君。雖稱弗過。

亦當定主二上。如山之時而有防。防則下二爻一體俱止。二臣有過。初鳥何飛。初不為飛。上亦將不獨飛。惟其防之。是以過而弗過也。弗過防之之象。如失其止主。合五撰兌。唯嗒于中為從。殺自外來為戕。止失于內。動毀于外。離之之凶。恐不獨在上。且及于三。從或戕之。凶之象。主者剛之道也。從者柔之道也。柔宜從剛。而剛不可以從柔。剛而從柔。則戕之者至矣。小如大何。大其如小何哉。象故曰從或戕之凶如何也。錢氏曰。救小者之過。惟有防過兩途。救大者之過。惟有藉涉兩法。

易或

卷之七

七九

四爻象○四有失位不中之咎。何以无。二巽三四之下。于三四皆稱弗過。三千二特正君臣之分。為防之。四于二僅聯祖妣之交。為過之。四之无咎。亦以此矣。无咎弗過遇之之象。四如下無過而上有往。上三爻一體俱動。五穴無弋。上鳥迅飛。上既為飛。初亦安能。不飛以之凶。遂不可如何。往厲必戒之象。震之初。乾之潛也。四能以震之厲為戒。則能以乾之勿用為勿用。剛大以乾之勿用為勿用。而與時偕行。則柔小亦以坤之永貞為永貞。順承天而時行矣。此所以過而弗過。此所以過而无咎也。勿用永貞之象。小過不宜。

上宜下。三防四過。皆宜下之道。三四皆失位。而四動于三上。尤為不當。四位不當。而能下與二遇。此所以弗過而无咎也。小過之時。雖稱弗過。然小者終過。弗過則未常不可過。而終過則不可與長也。過則下而順。長則上而逆。此所以往厲必戒也。長當作消長之長。

五爻象○五係小畜之象辭。五本震東。撰兌則西。五在三四之上。亦欲畜三四而成雨。然三四不往。五豈可以獨往。雖倡之自五。而三四不為之和。故雲雖行。而雨之施尚未行也。雲雲不雨。自我西郊之象。五何

易或

卷之七

八十

以陰陽相和而為雨。惟如二巽艮山之下。安止無飛。為在穴。二下稱臣。五上稱公。自二而視四五。則四為祖。而五為妣。自五而視三四。則三四為君。而五亦為臣。五與二以中相弋。以中相取。去其如五之上動。就其如二之下止。則陰陽相和。而既雨既處矣。公弋取彼在穴之象。二不及其君。不宜上而不上。五弋取在穴。宜下而下。上面能下。又何不雨之有。雲雲不雨。以其在三四之上。而言之。象故曰已上也。上爻象○五已上。上更亢。並無過妣過臣之過。但有過祖及君之過。弗過遇之之象。初上合而飛。飛之初

以凶。四動可乘。故以人飛之。極離之。三止難截。唯自離。飛鳥離之之象。如上之所為。能逃乎天災。不能不離乎人肯。能免乎人肯。不能不離乎天災。一切凶國。皆家。更不待言。凶是謂災。告之象。惟陽大亦有亢時。然但言悔不言凶。言災不言肯。陽亢總不失正。陰亢則無所不至矣。此所以為弗遇過之也。

李衷一日。大抵小過六爻。皆反覆於過不過之間。以弗過而遇為宜。以過而弗遇為非宜。總都是發明卦辭中可小事而宜下之意。

三三三
易或 卷之七 八一

既濟象傳。○濟取渡險。險在明內。明未出險。如渡水未竟。曰未濟。險在明外。明已出險。如渡水已竟。曰既濟。卦有小大。離柔主二稱小。坎剛主五稱大。五以剛大居外受成。二以柔小居內主事。亨在柔小。是以謂之既濟。亨小也。五剛正。位當于上。二柔正。位當于下。水火之正位。即天地之定位也。故雜卦傳曰。既濟定也。乾道變化各正性命。保合太和。乃利貞。是以謂之利貞也。原初論既。進則柔中。日明日進。壽明為治。是以謂之初吉。要終論既。以柔乘五。日暗日止。背明即暗。反治即亂。是以謂之終亂也。夫子發象究所以終

亂之故。獨以其止。坎離之交。水火之際。離固日麗而無止。坎亦日流而無止。何獨既終為止。為以陰乘君。濟終。履既運。有既心。安既終。忘既初。上坎不為流水。為止水。一為止水。于火不相濟而相息。明不上行。險且下陷。濟道遂窮。思得無亂。既濟未濟。皆取象于濟水。故初終皆稱濡。既初為上坎所濡。未初自濡。既終自濡。未終仍為下坎所濡。蓋天地間只是一个既濟未濟。人便要既濟則保其濟。未濟則求其濟。特此二者為心。便可維持宇宙。是故既濟未濟。合為一卦。而易道之終始。于是大明矣。既濟未濟。合為一心。而人

易或 卷之七 八一

道之終始。于是大明矣。此六十四卦首乾坤。終既未之義歟。
趙晉山曰。邵子云。天下將治。地氣自北而南。將亂。則自南而北。未濟從坎入離。則自北而南。既濟從離入坎。則自南而北。故初吉終亂。
趙汝騰曰。坤上乾下為泰。以天地之交也。坎上離下為既濟。以水火之交也。○陸君存曰。國家當極盛時。總有好處。都只是尋常事。所以說小亨。若說補偏救弊。便像未濟。○汪化昭曰。凡事有既往。有未來。有見其既濟之時。亨小者其見在者也。初吉

者其既在者也。終亂者其未來者也。利貞者蓋其見在之理。以維其既往之運。而杜其未來之端。○張中溪曰。卦曰終亂。而象曰終止則亂。非終之能亂也。於其終而有止心。此亂之所由生也。

大象○火之上。非水之所在。水在火上。水不滅火。火不涸水。以氣交相為濟。既濟之象也。君子方得其相濟之用。即思其相射之患。而豫防其相射之患。則常得其相濟之用矣。故曰安而不怠危。存而不怠亡。治而不怠亂。身安而國家可保也。是之謂君子之既濟。

易或

卷之七

八三

錢氏曰。既濟即是患。君子是以思而預防。未濟恒

以方。君子是以慎辨而居。

初爻象○卦取濟險為義。九剛動之才為輪。初一卦之後為尾。曳者控制之義。車之行也以輪。然非有人力以控制之。則遇險而敗矣。初當方濟之始。而曳其濟險之輪。控制在我。則雖有濡尾之險。亦無不濟。曳其輪濡其尾。无咎之象。獸之涉水。必揭其尾。水遠則尾濡。以初視上坎。險遠水大。故至于濡尾。然從初能曳。則時乘時御。險雖遠而義無不濟。此所以濡其尾而无咎。象故歸重于曳輪也。

胡雲峰曰。此既濟之時也。而有未濟之象。此句甚妙。蓋車剛策勁。而常有曳輪之慮。彼岸已登。而常有濡尾之防。即思慮豫防之意。

二爻象○二五以既而定。二之承五。如家人六二。一无攸遂。深明順道。稱婦。婦車前蔽。設則行。二方麗三。為離象。第五復合三。為離象。婦喪其弟之象。喪則二無所麗以行。若宜逐。然自三有鬼方之伐。二五遂成重明之治。五如婦坎受成。二原麗三有弟。何喪非得勿逐。七日得之象。二之即喪即得。其喪也。若推三殺以進之于五。其得也。惟受五成而無喪之功。婦

易或

卷之七

八四

如是。是初之所以吉。而小之所以亨也。既濟之中道。無以加此。象故曰以中道也。

三爻象○三言高宗。二喪弟而勿逐。柔中之明。不顯于二。高世之功。遂成于三。三五同功。歸五入而受福。窮三出而戡亂。上濡首濟終。獨出重明之外。人道不存。象遠夷之國。為鬼方。三惡其終亂。合甲冑戈兵以出征。高宗伐鬼方之象。歷三爻而戡定其亂。三年克之之象。陽明帝為君子。陰險帝為小人。鬼方既克。上下合為重明。小人若為遠去。小人勿用之象。伐鬼方而以三年。計兵力豈不困乏。而以明去暗。主于必克。

此所以爲困勉之成功。此所以爲高宗。象故曰懲也。乾坤之後。經歷六險而後人道全。既未之終。震伐五。險而後鬼方克。不伐不可望其克。不克不可各爲人。明階之間。人鬼之關。匪直君子小人之判而已。學易者欲安于一日不濟得乎。

四爻象○既濟三四與五合而撰離。皆南而對明之位。三四又水火之交。故合三四以明君道。三剛正位。當如戡亂用武之時。利用大作。四柔正位。當如守成右文之世。莫先謹守。繻繪衲粗。離之交。繻之衣。坎之質。衣之衲。方以繻爲衣。衣中必有衲。處文明之日。預

易或

卷之七

八五

隱伏之憂。自朝至晝。惟恐開坎水。罅隙之滲漏。致離明有滔天之浪。漸。繻有衣衲。終日戒之象。既濟剛柔正而位當。四處坎離之交。以柔乘剛。所謂陰疑于陽者也。乾之疑。乾道之變化。坤之疑。坤道之變化也。乾道之變化。乾乾因其時而惕。坤道之變化。順承乎乾。亦因其時而惕。此所以繻有衣衲。終日戒。象故曰有所疑也。既濟五二定而無爲。三四交以成濟。三所應者上險。非有三年之伐。不成平險之功。四所應者初明。非有終日之戒。不顯衛明之治。故從五視之時。在三爲東隣殺牛。時在四爲西隣禴祭。三四既其濟之

功。二勿迷。五受福。皆此。

胡雲峰曰。乘舟者。不可以無繻而忘衣衲。亦不可謂衣衲已備。遂恣然不知戒。水浸至而不知。則雖有衣衲不及施。備患之具。不失於尋常。而慮患之心。又不怠於頃刻。此處既濟之道也。○程敬承曰。九三善用其剛。所防在外患。六四善用其柔。所防在內治。其爲思慮預防一也。

五爻象○三伐四戒。濟道已備。五何爲哉。惟在酌三四之時。以用二之中。二五位南北之中。三居陽居左。象東隣。其體離牛。撰以坎血。三年之伐。殺牛之祭也。

易或

卷之七

八六

四爲陰居右。象西隣。其體坎水。撰以文明。終日之戒。用禴之祭也。出三入五。出離入坎。已收高宗之功。再殺東隣之牛。非其時矣。故不如謹衣衲。戒終日。利用西隣之禴祭。五禴祭實而有二之虛。二喪弗虛以成五之實。實在五。淵微有審。矢享親享帝之誠。二以文明虛而助之。虛在二。明光上下。皆至治馨香之處。五以猜意實而收之。實受其福之象。天時發用在離在東。飲藏。在坎在西。五歸坎。正當西隣之時。此所以東隣殺牛。不如西隣之禴祭也。五大二小。合二小之吉。爲五大之吉。小亨在二。大來在五。與時偕行。終亂永

無患矣。此所以實受其福。象故曰吉大來也。

趙晉山曰。冬至郊祭用犧牲。夏至禴祭用騂羊。乾坎艮震。陽與陽為隣。巽離坤兌。陰與陰為隣。震陽在東。而坎隣于北。兌陰在西。而離隣于南。故坎為東隣。坎主冬至之郊祭。離為西隣。離主夏至之禴祭。言坎之時。不如離之時。蓋初吉而終亂也。實受其福。連西隣句。一氣讀。吉大來也。又連實受句。一氣讀。使見論語云。德不孤。必有隣。隣。正同德之稱。書稱臣哉。隣哉。正與西南得朋。東北喪朋。義相發存祭。

易或

卷之七

八七

彥陵氏曰。實受字。要玩。胡雲峰曰。福在天地間。未嘗不以與人。非齊於紂。而私於文王。文王實有以受之。紂無受之之道爾。○姚承菴曰。此爻傳。義泥一時字。俱以文王與紂之事明之。不知易中言鄰者。凡數卦。如小畜六五。如泰六四。如謙六五。皆以所與者言。本爻何以為五鄰。大抵人君當既濟時。享治平之盛。驕奢易萌。而誠敬必不足。故聖人借兩鄰以為訓。若曰。東鄰殺牛。何其盛也。西鄰禴祭。何其薄也。然神無常享。享於克誠。彼殺牛者。反不如禴祭者之實受其福。信乎享神者在誠不在物。

保治者。以實不以文。此蓋教五以祈天保命之道。非君失時。臣得時之說。○易簡錄曰。既濟之功。雖盛於二之明。享既濟之福。乃在於五之時。蓋五之得位。即得時也。常存泰五歸妹之心。天下無否之患。矣。常存既五不如之心。天下無未之患矣。

俞氏曰。水非火無以烹飪。坎非離無以致用。語云。日沒不周匝。月出丹淵中。陽精蔽不見。陰光代為雄。故君子享水火之利。不能不思水火之患。思水火之患。不能不豫水火之防。○胡仲虎曰。後天以坎離居先天乾坤之位。故上經首乾坤。終坎離。下

易或

卷之七

八八

經亦以坎離之交不交終焉。坎陽而離陰。坎先而離後。上經乾坤之後。坎上坎下。凡六卦。下經亦以坎上坎下終焉。卦名既濟未濟。亦且取義於坎。五行坎中之水最先。而天下坎險之時最多也。上爻象○濟者。龜涉而已。非可終止于水中也。上出重明之外。終於險陷而止。則戴胥及溺。并其首而濡之已。初為尾而濡。進則柔中。猶可以濟。上為首而濡。所謂終止則亂其道窮也。其何以濟乎。濡其首。厲之象。上居既濟之終。一轉即為未濟。其勢不久。象故曰。何可久也。示人思其可久。慮其所終。而通其變于不

窮深矣。

錢氏曰。卦之離先而坎後也。有始明終暗。始麗終陷之象。故至于上為濡首之厲也。

三三三

未濟象傳。○既未濟。皆以坎陽中。而取義。濟險皆以離柔為主。既二得中。重之而上。則皆明。五險途。無不濟。故王二言亨。未五得中。重之而下。亦皆明。二險亦可望濟。故王五言亨。二當未濟之時。若下坎之中。有五得中之柔在上。時雖未濟。而剛柔之正。應自在。但貞其在二。自孚其在五。是為未濟之亨也。凡濟淺處。易或 卷之七 八九

水迨常淺。水中常深。初三雖坎迨。以居重坎下。與坎中无異。今初以與四有應。視為淺淵。水濱而急于濟。三以與上有應。視為淺淵。水濱而急于濟。不知二且曳輪。初三何自遂能越二。而出坎之中。此小狐不量淺深。而妄涉水之濟耳。是以謂之小狐。充濟也。凡狐涉水。必揭其尾。既狐之為尾也。剛濡猶可濟。未狐之為尾也。柔從初無濡。終之濟否。且未可量。從初有濡。不待要終。而已知其終之不續矣。是以謂之濡其尾。无攸利也。五之柔中。雖不當位。而與二之剛中相應。則時雖未濟。而必濟之理存焉。此其所以亨也。夫子

易象曰。柔得中。而又明。雖不當位。剛柔應。正言二之特五以亨。不同小狐充濟之見。畧與困二不失其所。亨曰其惟君子。而非小人之所可與。同義。序卦以乾始。以未濟終。傳曰物不可窮也。故受之以未濟終焉。此文王之所以視民如傷。望道而未之見者乎。此孔子之所以發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至者乎。故乾乾因其時而惕。可以無大過矣。

清雪松曰。火澤皆陰卦。相息而為睽。睽則不濟。坎離以乾坤中氣交。然乾坤之本性故存。未嘗不流通。非不濟也。未者有所待之辭。○陳明卿曰。易首 易或 卷之七 九十

乾繫以龍。終未濟。繫以狐。狐之妖媚。變態萬狀。幾與神龍同。然終不能遜其尾也。夫人之初龍也。而竟以狐終。可乎。○郭鵬海曰。既濟之吉。以柔得中。未濟之亨。亦以柔得中。則敬慎勝也。既濟之亂。以終止。未濟之无攸利。以不續終。則克終難也。既濟之貞。以剛柔正。未濟之可濟。以剛柔應。則交濟之功也。既曰柔得中。而又有不續終之戒。可見濟事無可輕忽之時。既曰不當位。而又著剛柔應之善。可見世人無不可濟之事。○像象曰。象乾於乾元。資始後。曰雲行雨施。曰大明終始。無非水火交濟。

之大用成終資始之能事既戒終止未戒不續終
 坤以終乾之事六子以離坎為中又皆以終乾坤
 之事坎中一陽即乾之全體資始以是終始以是
 大象○火在水上火炎上水潤下上下不相為用而
 其用方有待未濟之象也君子以慎辨物居方此象
 緊要在一慎字夫物不可以無辨方不可以不居尚
 矣然物以群分分必以群而後得物之性是物不可
 以徒辨也方以類聚聚得其類而後合方之宜是方
 不可以徒居也倘一不慎而徒辨之若之則辨物必
 至于絕物若方必至于拘方其為害將有不勝言者
 易或 卷之七 九一

故不可不慎也夫火在水上其物為不二之物而其
 方為无方之方此未濟之所以終濟也君子戒懼慎
 獨而天地位萬物育亦如水火之無所不濟焉耳故
 曰萬物並育而不相害道並行而不相悖小德用流
 大德敦化此天地之所以為大也
 象旨曰水火異物辨之使群分水火異方居之使
 類聚夫始以異物各止其所既以同居各適其用
 其未濟者終濟矣此與同人之辨何以異曰同人
 別其所同未濟致之各異
 初爻象○既初濡尾剛明之體如將近岸而濡雖不

言既而義無不濟故无咎未初濡尾柔陰之體如方
 涉淵而濡則未濟者難終濟矣故齊乾之與時借極
 知進退存亡而不失其正者也初但知始之可濟而
 不知其終之不能續此所以濡其尾而吝象故曰亦
 不知極也
 二爻象○初濡尾三征凶皆小狐汔濟之見二曳其
 剛中之輪以與五之柔中相應與時借行而不失其
 正未濟之所以亨也曳其輪貞吉之象既之下三爻
 皆所以濟上三爻未之下三爻皆待濟于上三爻剛
 中在二柔中在五剛中與時借行而柔中亦順承天
 易或 卷之七 九二

而時行此所以曳其輪而貞吉象故曰中以行正也
 三爻象○全卦未濟獨言于三三居水火之交正可
 濟之會此而不濟何時可濟然濟亦難言矣以三為
 柔陰之爻三如乘二而應上則為小狐汔濟无攸利
 而凶未濟征凶之象三如合二四而雜撰離明以離
 之明濟坎之險則利利涉大川之象三有大川之涉
 不失曳輪之正四有大國之寶九為君子之光譽與
 既濟三四之義同未濟以濟二為主三乘二上與五
 不當相應之位此初之所以吝而三則征凶象故曰
 位不當也既三有伐以伐上險四終日自戎其為險

無待初伐。此初輪所以可變。未四有伐。以伐初險。三利涉以自出險。無待上伐。此上酒所以可飲。人不幸而有陷。可以審所自處矣。

四爻象○未之四。即既之三。首處坎上而貞。二與之為同車。三乘之以利涉險在人。自無所溺于已。明在已。且可以拯乎人。貞吉悔亡之象。初潘尾坎底。獨出重明之外。人道不存。象鬼方。四剛不如既三之位。當匪震。恐不免自居重險中。其何以伐初。四貞而能震。歷重險而為之震出。以震為用。用震以伐。震伐三年。威伏在初。受成在五。合上下而晉擢之于光明。正明易或

卷之七

九三

之功歸于五。四匪以為功。重明之國開于四。五若有愆。賞。爰用伐鬼方。三年有賞于大國之象。以明敬暗之志。至四方行。四之志行。則二五相應之志行矣。此所以貞吉而悔亡。象故曰志行也。

楊誠齋曰。既濟之三。未濟之四。用剛一也。伐鬼方之象。亦一也。然未濟之世利用動。故喜其伐鬼方之賞。既濟之世利用靜。故憂其伐鬼方之愆。

五爻象○四貞。貞其剛于兩柔之間。而坎不能濡。五貞。貞其明于兩剛之間。而以二為應。四吉而悔亡。悔有待于亡。五吉則悔不待亡而自无矣。貞吉无悔之

象五二剛柔正應。二中非五無行。五中非二無孚。虛

五之中。以乎二之中。以二坎中之孚。而為五離中之光。由是而有賞于大國。由是而有孚于飲酒。合乎于五而成君子之光。是為君子之光之有孚。是為君子之光之貞吉。口中為光。朝日為暉。暉光相為體用。體用一原。顯微無間。五乎二實以為光。二飲五光以成暉。吉不獨在五亦在二。而未之望既皆此。此所以為君子之光。象故曰其暉吉也。晉史孫登謂稽康曰。子識火乎。火生而有光。不用其光。而果在于用光。人生而有才。不用其才。而果在于用才。故用光在乎得薪。易或

卷之七

九四

所以保其擢。用才在乎識貞。所以全其天。用光識貞之說。誠有契于貞吉有孚之旨矣。

彥陵氏曰。君子二字重。言君子。便見光之本於有乎矣。非光之外。別有所謂暉也。堯之欽明。其光乎。堯之被四表。其暉乎。光而言暉。昭其盛也。暉又言吉。贊其妙也。○項安世曰。先儒以暉為光之散。非暉者。光中之氣。詩曰。庭燎有暉。周禮。既寢。以千草為十暉。皆謂光中之氣。五離為虛。故為光。二坎中實。故為光中之氣也。

上爻象○既之功莫高于三。初曳輪潘尾。若期三之

必克而進。未之功莫震于四。上有孚飲酒。若喜四之有賞而明。四震如有餘懼。上飲如爲合懼。四震必濟之兵。上飲終濟之觴。有孚于飲酒。无咎之象。但三剛皆失位。而上爲之首。有知以飲爲是。遂忘四震。則未濟之大川。不在三之征。且在上之飲。三征于坎。因未出。上飲于坎。又有入。初濟尚爲尾之濡。上飲且爲首之濡。何以辨初濡之爲非。而上濡之爲是。何以辨三征之爲非。而上飲之爲是。卽于君子之光無不孚。得之四。失之上。非五之所是。濡其首有孚。失是之象。初若二下。以二之中爲中。初不以二之中爲中。豈能與

易或

卷之七

九五

時借極乎。象故曰濡其尾。亦不知極也。上居五上。以五之中爲中。上不以五之中爲中。豈能發而皆中節乎。象故曰飲酒濡首。亦不知節也。既未濟三四。皆取象于伐鬼方。無論氣質偏駁。通身截塞爲鬼方。以身言。但有一隙明所不通處。以家國天下言。但有一隅明所不通處。如既之上。未之初。通卦重得離明。而此獨仍爲坎暗。故特謂之鬼方。三年克之。三年有賞。或從上伐。或從下伐。戰必勝。攻必取。方是出坎。而既其濟耳。

楊誠齋曰。既濟之濡首者水也。未濟之濡首者非

水也。酒也。水之溺人。溺其一身。酒之溺人。溺其心。以及天下國家。故泔水之害。小於儀狄之酒。禹惡旨酒之功。大於平泔水。○王予安曰。日極。日是日節。卽象之所謂方也。失是由于不知。不知由于不辨。故君子慎之。

李乘一曰。未濟一卦。象詞盡之矣。六爻不過發明象詞之意。諸爻皆不當位。獨言三何。三陰柔居險極也。諸爻皆剛柔相應。獨二五言貞吉何。以其居坎離之中也。九四非中矣。而亦言貞吉何。以其出平坎也。九五言貞吉矣。又言有孚吉。其暉吉何。以

易或

卷之七

九六

其居離中也。卦所重者離也。既濟離在下。故既濟在下卦。而未濟在上卦。未濟離在上。故未濟在下卦。而既濟在上卦。未濟有既濟之理。既濟懷未濟之心。既濟未濟。合爲一卦。而易道終矣。○李氏曰。聖人之處世也。無一日而非既濟之時。則無一日而非未濟之心。無一日而非未濟之日。則無一日而非欲濟之念。憂方來。而喜或乘之。喜甫至。而憂復生焉。憂喜相仍。此聖人所以發憤而不知老之將至也。乾之自強不息。終日乾乾。而夕惕若。有以也。○程敬承曰。乾之初九。以勿用始。未濟之上

九。以失是終。何也。無用爲川。而卷舒操縱。總歸於是。斯陽德完局。

李西溪曰。上篇首乾坤。終坎離。下篇首咸恒。終既濟未濟。亦坎離也。天地之道。不過於陰陽。五行之用。莫先於水火。上篇首天地。陰陽之正也。故以水火之正終焉。下篇首夫婦。陰陽之交也。故以水火之交終焉。

卷之七

九七

易說

天都 趙瑞芳 述

香山 趙瑞芳 參

潭陽 黃儀廣 校

繫辭上傳

史稱。漢宣帝時。河內女子伐老屋。得易本。舊稱說卦傳三卷。後亡其二。靈川全賜。以繫辭上下傳即是。而不知說卦之爲說卦。繫辭又本于說卦也。傳云。聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。又云。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。明明說卦繫辭。原是二

易說

卷之八

事。說卦者猶云更置卦畫也。繫辭本于說卦。故說卦傳繼之。卦既說則有序矣。故序卦傳又繼之。序卦在說卦因重之後。天下之至變也。故終之以雜卦。以見易之屢遷變通。故舞以盡其妙。何必改繫辭爲說卦乎。

經釋曰。大哉乎大傳。是天人貞一之統也。二傳之首。原天地之知能。一神明之德。而贊其易簡。易簡者天地之至德也。確然賡然。貞一爲觀。以知始而作成。卦以象此。爻以效此。而聖人之知能出焉。進而本諸天也。二傳之終。極卦爻之法象。盡變通之

利而歸之德。德行。德行者。聖人之易簡也。至德。至順。知險知阻。以神明而默成。象卦所象。效爻所效。而天地之至德存焉。反。同約之身也。又曰。繫辭。費易卦爻。廣大準乎天地。德業效于聖人。至矣。而約之君子之擬議。易體立焉。其贊著策。本天地之數。極深幾之神。又至矣。而通之日用之酬酢。易用行焉。其發擬議變化之端。要何思何慮之則。惟樞機於言行。司契於人心。約之精義。約之利用。約之畏慎。謙審。研幾而時動也。以致一也。此可以觀德行矣。天尊地卑章。○此自包犧仰觀俯察。參天兩地面作。

易或

卷之八

二

八卦說起。易與天地準。而乾坤者。易之門。故天尊地卑。乾坤定矣。地以上皆天。而剛貴賤者存乎位。故卑高以陳。貴賤位矣。天行常動。地勢常靜。分陰分陽。迭用柔剛。故動靜有常。剛柔斷矣。天下同歸而殊塗。一致而百慮。方以類聚。聚即聚其所分。物以群分。分即分其所聚。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。故方以類聚。物以群分。吉凶生矣。天用莫大乎七政。地用莫大乎五行。在天成象。象即象其所形。在地成形。形即形其所象。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。故在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。剛柔合一。以為變化。八卦相盪。八卦合一。以為變化。剛柔為震坎艮之變化。柔摩剛。為巽離兌之變化。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。鼓之以雷霆。震起而艮止也。潤之以風雨。兌見而巽伏也。日月運行。一寒一暑。離上而坎下也。合而言之。皆乾剛而坤柔也。剛柔相摩。則八卦相盪者也。一陰一陽之謂道。乾體雖剛。而其德一陰一陽。故曰乾道。坤體雖柔。而其德一陰一陽。故曰坤道。乾道成男。統坤而成其為男者也。成男。震坎艮皆男。而皆成矣。坤道成女。承乾而成其為女者也。成女。巽離兌皆女。而皆成矣。合成男成女。皆資大哉之乾元以始。故曰乾知大始。合成男成女。皆資至哉之坤元以生。故曰坤作成物。乾知即知其所作。而坤作即作其所知。乾始即始其所成。而坤成即成其所始。天地之道。可一言而盡。天下之動貞夫一。大始之知。天下無一人不可以與知。故曰乾以易知。成物之作。天下無一人不可以與能。故曰坤以簡能。易則易知。人人有乾之能。人人之知同也。簡則易從。人人有坤之簡。人人之能同也。蓋乾坤者。萬物之終始。而吾心之知能也。

易或

卷之八

三

人之所不慮而良知所不學而良能。乾知大始，正所謂不慮而知。此知之所以易也。坤作成物，正所謂不學而能。此從之所以易也。惟易知則孩提之童有不知愛其親者乎。及其長也有不知敬其兄者乎。故有親。惟易從則親親之仁有不達之天下者乎。敬長之義有不達之天下者乎。故有功。有親者天下之大本。未有立天下之大本而成可久之德者。有功者天下之達道。未有行天下之達道而成可久之業者。此大人所以與天地合德，日月合明，四時合序，鬼神合吉凶。先天弗違，後天奉時，而成位乎其中也。歟。然

易或 卷之八

本之則自不學不慮易知簡能始。故曰易簡而天下之理得。所謂天地設位而易行乎其中。成性存存道義之門。所謂和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。所謂致中和天地位萬物育。所謂盡其性以盡人物之性。贊化育而參天地。所謂聖人者先得我心之所同然。大人者不失其赤子之心。所謂夫子之道忠恕。堯舜之道孝弟。莫非此焉。信乎其一以貫之矣。程頤可曰。有天地而早高動靜方物象形。種種悉具。有乾坤而貴賤剛柔吉凶變化。亦種種悉具。是乾坤所在。即天地所在也。而總括于自然之易簡。

非有所安排造作也。天地所以生成者此易簡。易之所以摩盪者此易簡。聖賢所以崇德廣業者亦此易簡。全此易簡而與乾坤合。則德即天地之德。業即天地之業。而成位乎中央。一部易書。只是剛柔二畫。摩盪而成。何等易簡。故夫子指出示人。○鄭玄如曰。繫辭傳中乾坤皆指奇偶二畫言。三畫六畫皆此二畫所生。而坤又乾之所生。乾者一而已。一者太極。其曰易簡而天下之理得。易簡者得一也。簡發易之道。坤成乾之德。對言之曰乾坤。精言之曰乾而已。易簡原一理。即易之理。而作之則

易或 卷之八

為簡。若曰法乾之易。又法坤之簡。則非所謂得一之妙矣。○朱子發曰。乾坤貴賤兩者。聖人觀天地而畫卦。剛柔吉凶變化三者。聖人觀萬物而生爻。張子曰。陽在陰中不得出。則沓擊為雷。程子曰。震者陰陽相擊。雷者陰陽相擊。乾如石相磨。而火光出。易簡錄曰。雷在地下。霆在地上。陽下動為雷。陽上止為霆。雷以聲用。霆以形用。○張子曰。陽在陰外不得入。則周旋不合為風。朱子曰。陽倡而陰和。則陰陽相和為雨。易簡錄曰。陰氣本濕。陽氣上升。蒸則為澤。或以坎為雨者非。

徐來泉曰。成位乎中。立人之道。所以立天之道。立地之道也。立人之道曰仁與義。人皆有所不忍。達之于其所忍。仁也。人皆有所不為。達之于其所為。義也。孔子于乾言仁。于坤言義。仁者乾道之變化。而義者即坤順承乾之變化也。知變化之道者。其知神之所為乎。利用出入。民咸用之。謂之神。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。故在天成象。在地成形。而在人成其變化也。

趙晉山曰。此章當分三大段。天尊地卑。至變化見矣。言易有對待之體。乾坤貴賤剛柔。吉凶變化。溥兩兩

卷之八

六

分說。一陰一陽之謂道也。變化者。乾坤之終事。剛柔相摩。至坤以簡能。言易有五根之用。摩盪鼓潤。運行男女。知始作成。易知簡能。須一一合說。陰陽不測之謂神也。易簡者。乾坤之本原。前段由體而入用。次段由用而歸體也。總之萬化之理。不越乎天地萬變之卦。不越乎乾坤。而坤又為乾之所自出。其無為而無不為。自然而不得不然者。是乃所謂易所謂簡也。天地得之以為天地。人得之以為人。人之得全于本始者少。故不得不就天地以明之人。能自立乾坤。而免執厥中。方不負聖人作易大旨。易知易從以下。須得

此意。

無畫之易。在太極先有畫之易。自兩儀始。故上下傳二十四章。言天地乾坤剛柔者十有七。皆所以發明周易首乾坤之義。與連山歸藏不同也。尋卑不在形體上見。尋者能至于上所為確然者。上淨卑者能屈于下。所為隨然者。下順。故曰定一定而不易也。氣機從卑而漸達于高。故身畫自下而漸達于上。試觀地氣升水。夏寒而冬溫。草木鬚髮。由內而及外。可知也。故易以乘爻為貴。承爻為賤。下以高為處。高以下為基。故尋不對卑。乾道也。卑可對高。坤道也。動而率先

易說

卷之八

七

者天之常。雖靜而未嘗不動。靜而順承者地之常。雖動而未嘗不靜。斷有判然不相混淆者。置陰陽而言剛柔。質可見。氣不可見也。方則各歸一隅。以類為聚。大本所以統同。物則同出一原。以群而分。萬彙所以別異。天下同歸而殊塗。一致而百慮。故遠近相取。情偽相感。而吉凶之響應隨之。吉凶之貞勝亦隨之矣。若日月之往來。星辰之顯晦。山川之聳伏。潮汐。人物之老壯榮枯。皆形象也。即皆變化也。夫象者乾道之流行。故屬天。形者坤道之實跡。故屬地。所謂有氣莫非天。有形莫非地。其實天地一物也。陰陽一氣也。或

為象或為形以所在之不同耳而未嘗不一也夫變者動于既窮化者況于既往此正陰陽之莫測處也蓋自有乾坤而貴賤剛柔吉凶之理始具有貴賤剛柔吉凶而變化之用始行始于乾坤終于變化故結上而起下摩盪以後皆言其變化之事

摩如磨齒之參差多有變動盪如盪水之盤旋終無損益卦雖六十四爻雖三百八十四其實不過八卦而已八卦又不過乾坤而已故震雷貝震一動一止而為鼓所以鼓之者乾坤也風巽雨兌一入一說而為潤所以潤之者乾坤也日離月坎晝夜寒暑而為易或

卷之八

八

運行所以運行者乾坤也蓋六子之變化即乾坤之變化故得乾三爻為三男得坤三爻為三女男女雖同稟陰陽之氣而陽在陰中為陰之主者必從而統陰陰在陽中為陽之主者必順而承陽其勢各有所重乾知者造化之靈機人物得之為性命者也大始猶云太初也最先也凡物之生其最初胚胎朕兆皆乾陽主之合男女而無所不始合六子而無所不始也成物而日作者乃承乾之施而因物成就不天退其生機其中若有作與鼓舞之意合男女而無不成合六子而無不成也然知始似難矣作成似煩矣乃

乾坤則以易知以簡能耳所謂天地無心而成化也此亦結上起下之辭須知人與物皆從陰陽摩盪中來則知天地萬物原為一體又須知合雷震風雨日月寒暑乾始坤成而後成其為人則知天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶皆吾人分內之事蓋天地與人同出一原天地所以為天地者人即所以為人無有二也此段說男女知能已該得三才之理故能畫人之性即能畫天地之性易知易從以下皆畫人之性者也若親功夫大不過足其詞以盡其量耳

卷之八

九

易簡在天地為氣機自然因材而歸在人為不學而知不慮而能中庸之率性孟子之直養豈不易知易從乎民胞物與故有親成已成物故有功至誠無息者良知之本體故亦可如乾之久善與人同者良能之分量故亦可如坤之大涵養非一朝之功故德必久而後成經綸非一手足之力故業必大而後廣要之易簡非二體人大非二功德業非二事陽之所成即陰之所成即能易簡而至人大便與乾坤一體故曰理得言其與天地一體故能參天地而成位乎其中成人之位與天地而並立到此地位方成其

為人耳。其中應天等地卑而言成位。應成男成女而
言。人道應乾道坤道而言。中府提出率性二字。而極
其用於位育參贊。大與此章相發明。

聖人設卦章。○設者更置之謂。羲皇始作八卦。因重
為六十四卦。文王以其卦正反相對。而闔闢往來之
變其時。于是析六十四卦。以正反兩相對者。設為三
十二對。乾坤居首。屯蒙至既未濟。各以兩為次序。其
卦畫雖伏羲之舊。其次序則自今更置之。故曰設。卦
設而象可見。一卦有一卦之象。一爻有一爻之象。象
見而辭可係。一卦有一卦之辭。一爻有一爻之辭。易

易或 卷之八 十

者象也。原初爻皇畫卦。以象為教。不言而見吉凶。文
王係辭明吉凶。為觀象未明者設也。吉凶明于辭。辭
出于象。象本於變化。而變化生于剛柔相推。剛柔立
本。變通應時。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。正
反二卦。自內而推之。出則為往。為順。而來不窮。自外
而推之。入則為來。為逆。而往不窮。推則變。變則化。皆
一時事。非有先後彼此之闕。所謂數往者順。知來者
逆。易逆數是也。是故吉凶之辭。觀失得之象。而係者
也。悔吝之辭。觀憂虞之象。而係者也。觀進退之象。而
失得憂虞可知也。卦之變化。即辭之吉凶悔吝也。觀

晝夜之象。而進退可知也。卦之剛柔。即卦之變化也。
所謂憂悔吝者存乎介。所謂幾者動之微。吉之先見。
所謂知進退存亡而不失其正。所謂通乎晝夜之道。
而知者。此也。剛柔相推。變在其中。係辭命之。動在其
中。爻者效天下之動。天下之動貞夫一。兼三才而兩

之。六爻之動三極之道也。是故卦既設。則易有序矣。
君子居而安者。易之序。非以易有序。故從而居之也。
辭既係。則爻有辭矣。君子樂而玩者。爻之辭。非以爻
有辭。故從而樂之也。聖人設卦而觀象。設卦而觀變
也。聖人觀象而係辭。觀變而係辭也。是故君子居則

易或 卷之八 十一

觀象玩辭。動則觀變。玩占。變即象。占即辭也。其不可
為典要者。即其有典常者也。其感而遂通者。即其寂
然不動者也。此之謂憂悔吝之介。而知其先見之幾
者也。此之謂不失進退之正。而通乎晝夜之道者也。
此之謂立人之道。以立天道。地道。得天下之理。而成
位乎其中者也。是以自天祐之。吉無不利。
繫辭之辨。馬融孔穎達鄭樵諸人。謂周公所繫。陳
畢諸人駁之。謂爻辭亦繫於文王。晦翁所定。文王
繫象辭。周公繫爻辭。
三極。朱子以初二三四五上分屬。則天自天地自

地人自人。陸德明以初四為下極。則地與人合一。二五為中極。則天與地合一。三上為上極。則人與天合。所謂人為天地心者。以此。○蘇氏曰。君子身與道俱。即與易之序俱。而忘其為象。心與道契。即與易之詞契。而忘其為言。曰觀象。曰觀變。觀此道也。曰玩詞。曰玩占。玩此道也。有得于道。則三極自表立。而天且弗違矣。

趙晉山曰。上章論乾坤貴賤剛柔變化五事。而此獨自吉凶變化起義者。乾坤貴賤剛柔自然之理。若在地。唯吉凶變化。必待有卦有爻而後見。故就吉凶

易或

卷之八

十二

變化二端。又分為四類。而詳言之。吉凶者得失之已定者也。其憂虞之初。則謂之悔吝。變化者易之用也。其所以變化。則剛柔而已。故觀吉凶必自悔吝始。觀變化必自剛柔始。剛柔迭相推盪。或自內而外。或自外而內。周流六虛。上下無常。卦爻中現在原是如此。相推處即是變化。剛推柔。則陰變而陽化。柔推剛。則陽變而陰化。所謂生變化者。生生之易。窮則變。變則化也。易辭明吉凶以示人。惟期有吉無凶。故先言失而後言得。從夫而得。斯有吉無凶矣。然但有所得。即吉。不必繁祉駢臻。但有所失。即凶。不必六極齊應。聖

人。不以禍福為禍福。而以人事為禍福。故一念之善。百言隨之一念之惡。百凶隨之。而吉凶之介。全在悔吝二端。悔吝者。心每有之。而不忘。故積之以成吉。然猶未至于得。尚可憂虞。吝者。口文其過。而不改。故積之以成凶。雖則未至于失。已可憂虞。此正聖賢俟命事天之學也。變化者。剛柔之未定。剛柔者。變化之已成。變化象氣機之進退。剛柔象陰陽之晝夜。氣機互相乘除。而成功者。退。將來者。進。晝夜互相禪代。而晝至陽明。夜至陰晦。對待之體。即有流行之用。見之于六爻。象潛而不神。道則變動不居。故即六爻之動。而見

易或

卷之八

十三

三極之道。非以六位為三極也。九六之動。即剛柔之變化。而其所動者。終古動而終古不動。故為極。有日建極。如屋極。北極。南極。皆中義也。六爻之動。剛柔變化。皆所以隨時往來而取中。此所以為天地人之至妙。至變也。故天地唯剛柔變化。故常不過乎中。聖人示人以極。指其過不及者為失。恰合者為得。而吉凶與凶悔吝之辭。皆益非以六爻之動為極。而以六爻之動。自有天地人中極之理在也。易有太極。推原于卦爻未生之先。三極之道。推究于卦爻已動之後。序即時措之宜。從剛柔變化中來。自有次第。居安亦

非繩趨墨守之謂。但循理而動。雖千變萬化。而合之時宜。若一定而不可易。故曰居而安。爻辭不如卦辭之約。一爻自為一義。蓋易貴趨時。而趨時之義。尤盡于六畫。苟得其辭。由無辭而會有辭。由有辭而會無辭。真令人味之而不能盡。故曰樂而玩。此二語就現在者言之。其功力專在觀玩。末節居字與居安字不同。上兼動辭。此則對動而言。四其字俱指卦爻。象變即易之序。辭占即易之辭。未筮曰象辭。既筮曰變占。辭占仍在象變中耳。總之辭不外于象。象不外于道。道之與象。原非二物。道妙于象之中。而象皆道之實。

卷之八

十四

跡。聖人繫辭。全是借象以顯道。分為三極。統之一天而已。天休命。止有吉利一途。作易者兼言凶悔吝。亦止求其盡吉盡利而已。故上曰吉凶悔吝。而此獨言吉。又言無不利。至此方為達天之學。象者言乎章。○象統言一卦之定體。有象可見者也。爻錯言六位之無常。惟變所適者也。聖人係卦爻之辭。吉凶言人之失得。悔吝言人之小疵。无咎言人之補過。合象爻變而皆具者也。是故列貴賤者存乎位。又自爻變中。凡當位者為貴。不當位者為賤。貴賤之有定。列言齊小大者存乎卦。又自象象中。乾坤注

陰陽之純體。震坎艮巽離兌。各主所得乾坤之一體。小大之有異。齊言貴賤之別。變之象也。小大之齊。象之變也。辨吉凶者存乎辭。吉凶悔吝无咎。皆辭也。獨吉凶言存乎辭者。吉凶言乎其失得。知介知悔則得。得則吉。不知介不知悔則失。失則凶。象有象辭之失。得有爻辭之失。得。辨之不可不早。故獨于吉凶言存乎辭也。辨吉凶者。辨其愛悔吝。震无咎者也。存乎辭者。存乎辭之介。辭之悔者也。愛悔吝者存乎介。悔吝言乎其小疵。悔未純乎吉。吝未純乎凶。然其路口略爭。差些子不得。全要介得分明。謹之于微。不可以

卷之八

十五

小疵而自恕。震无咎者存乎悔。悔是天理萌動之幾。无咎者善補過。善其悔過。真心。勞頭震動。觀體呈露。當下憑此一念。恐懼修省。必期復于無過而後已。若無如是之悔。不過念轉隨罷。口說便休。悔殊未之震也。又安得有補過之善乎。象變即在卦位。故曰存乎位。存乎卦。吉凶悔吝无咎皆是辭。故曰存乎辭。然要之象亦是卦。變亦是卦。故曰卦有大小。吉凶悔吝无咎皆是辭。而或存乎介。或存乎悔。故曰辭有陰陽。辭也者各指其所之。程氏曰。聖人係詞。其言吉凶甚辨。其愛人最深。其

震動人最切其指人以所之路最明無非欲人謹其介而防之于初知所悔而改之于後其實吉凶一句足以舉此章之旨指其所之即辨之以示人處而愛悔吝震无咎非徒叙別通例全要發出聖人愛世覺民之心○象非無變但在全體尤渾淪明白故專以象歸之○陸庸成曰自其所示曰言可見故專以變歸之○陸庸成曰自其所示曰言自其所言之包含處曰存○孫贊巷曰卦之德方以知只是一個頭項故曰言乎象象者奇偶純雜內外消長之形爻之義易以貢千頭萬緒故曰言

日善若有介不難素惡惡若有介不難從善介在疑似之間此正悔吝之幾○汪砥之曰善字極重人既有過即如玉有瑕疵永有破碎非磨泮極工則瑕疵未淨非彌縫極巧則破碎之痕尚在不得謂之善補善補者反之早救之力委曲圖回過而後于無過完完全全方謂之善補也○易凡言悔吝即寓介之意言无咎即寓悔之意憂所豫之悔存乎遲速之介也憂即慮之吝存乎在舍之介也震其歸之无咎存乎憂而悔也震類復之无咎存乎厲而悔也

之末語正見辭變之合一也。

易與天地章○準平也。兩邊輕重。毫忽皆同。謂之平。惟易與天地。則一毫一忽也。是一樣平。千斤萬兩也。是一樣平。故謂之準。天地之道至大。易能彌之。彌如彌封之彌。合萬為一。毫無疎漏。天地之道至微。易能綸之。綸如綸絲之綸。一貫萬分。各有條理。無大無小。無顯無微。無有不平。故無有不準。是故幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。皆天地之道也。孰從而知之。以易與之準而知之。形上謂之道。形下謂之器。是所謂幽明之故也。仰觀天文而有其形。上形下者焉。俯察

易或

卷之八

十八

地理而有其形。上形下者焉。則幽明之故可知矣。闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。是所謂死生之說也。原天地之始。以為始。乾統坤而知始。反天地之終。以為終。坤承乾而代終。則死生之說可知矣。天地設位。而易行乎其中。乾坤成列。而易立乎其中。是所謂鬼神之情狀也。精氣為物。易之所以立也。剛柔者立本者也。游魂為變。易之所以行也。變通者趨時者也。則鬼神之情狀可知矣。幽明之故。易之故也。死生之說。易之說也。鬼神之情狀。易之情狀也。易之故。天地之故也。易之說。天地之說也。易之情狀。天地之情狀也。惟易與

天地準。故與天地相似。雖天地不得而違。乾知大始。

坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易簡而天下之理得。夫何過。六爻發揮。旁通情也。不可為典。要而又有典。常。夫何流。聖人作易。以順性命之理。窮理盡性。以至乎命。知有天命。自然無所不樂。夫何憂。乾大生。坤廣生。生生之謂易。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。夫何所不愛。上言彌綸。天地之道。此言範圍。天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。範圍如大德。教化。即所謂彌也。曲成如小德。川流。即所謂綸也。上天下地之化。極其大。皆入易之模範。匡圓中。夫何過。天地間之萬物

易或

卷之八

十九

極其小。皆入易之委曲。成就中。夫何遺。上言知幽明之故。知死生之說。知鬼神之情狀。此言通乎晝夜之道。而知。幽明死生鬼神晝夜。皆天地之道。天地之道。可一言而盡也。往來不窮。謂之通。通乎幽明之故。而可知。通乎死生之說。而知。通乎鬼神之情狀。而知。皆是通乎晝夜之道。而知。皆是通乎天地之道。而知。故神无方。而易无體。神以天地為方。故立不易方。而无方。易以天地為體。故體物不遺。而无體。故易者。聖人素

矩之大道。天地所以萬變。而不踰矩也。陸唐成曰。此章看數故字。下章看數兩字。道統神

易而得名。神則兩者一之。易則一者兩之。此三字二章之目也。○蘇氏曰：仰觀俯察，是知天地，相似節是似天地，末節言天地之造化在我，固莫得而窺其知，亦莫得而窮其似。此所謂彌綸也。似天地又承知天地來，知之明，則體之至，知仁合一，猶天地之動靜始終聚散合一也。道至此，則何不可範圍曲成，通知乎？通知是渾融為一，故无方无體。其曰用易者，聖人一身無非易，猶易為體而聖人為之用，非必用易書而後能爾也。

易或

卷之八

二十

舉天地所以定位之理，聯合而分理之，非精通造化者不能。○汪砥之曰：彌綸給外，易道包羅萬理，而其中脈絡，又一不不紊也。彌綸二字不平。○張彥陵曰：天文，即日月星辰之謂；浮陽上運，燦然可見，故曰文地理，即山川原隰之謂；形質之中，自有脈絡，故曰理。○吳因之曰：幽明者，陰陽之顯晦，夫人視幽明為二途，聖人却於天文地理中，看出互根互換之妙，故曰知其故。○九家易曰：陰陽合則生，離則死。○陸君啓曰：死而復生，日月是也。古人言死生，似不獨以人草木之榮落亦是。○易筮曰：

衆人生不知所來，死不知所往，聖人取之而知生之所以始，反之而知死之所以終，即始終而知其

有無始無終者在，即生死而知其有不生不死者

存。○別傳曰：風雨露雷，天之鬼神；山川草木，地之

鬼神；耳目口鼻，人之鬼神。○朱漢上曰：陰陽之精

五行之氣，氣聚為精，精聚為物，及其散也，五行陰

陽各還其本，故魂陽反於天，魄陰歸於地。○章本

清曰：精氣即游魂之所凝聚，游魂即精氣之所運

用，自其可見聞者謂之物，自其不可見者謂之

變，魂之於物也，直寄焉耳。精氣游魂，一而二，二而

易或

卷之八

廿一

一惟精氣全而游魂定，則發揚昭著，雷動風散，鬼神之變化具在我也。聖人只教人從自家身中體取，故曰人者陰陽之變，鬼神之會。○李衷一曰：不日形骸為物，而精氣為物，此必有不羈形骸者，所謂精化氣，氣化神是也。不日魄降為變，而游魂為變，此必有不墮體魄者，所謂人心之神，出入六合是也。趙晉山曰：與天地相似，直與天地為一體，故先天弗違，以本體言也。知周屬天，道濟屬地，後天奉時，故不過，以功用言也。此二語，合天地而見其彌綸。

易或

卷之八

廿二

旁行不流。與天道同其變化。故不愛。安土敦仁。與地道同其博厚。故能愛。此二語分天地而見其淵。綸四平看。方于四故字順。○方孟旋曰。太極無象。獨有虛圓之妙。遍攝于造物。但其結象之所在。乃有陰陽之道。可指上知無體。微有靈明之痕。吐露於化育。但其合體之所在。乃有仁愛之道。可名。故無心之善貨。本以其萬物之自有者為用。當體之立達。本以其萬物之皆備者為智。指出不過二字。正見知與道相準處。○葉爾瞻曰。樂天非以我樂乎天。我所樂者一天也。樂原是心之靈明活潑潑。

地知命。正是樂天真意。天之所以為天。惟命之流行不已也。知不在見解。與命相冥契。此念自得。直是神理舒暢。吳因之曰。講範圍。要得主張天地意。講曲成。要得捋摹萬物意。範圍曲成。不徒經制作為。是性命上感召得來。如中庸盡性費化能事。○江楚餘曰。上止說聖人之知不遠。此則能使天地之化皆不過。上止說道濟天下敦仁能愛。此則萬物盡屬其曲成。上止說知幽明死生鬼神。此則晝夜盡屬其通。知。○崇溪曰。晝有晝之道。乾為動直。坤為動闕。于

易或

卷之八

廿二

人為感。通夜有夜之道。乾為靜專。坤為靜翕。于人為寔息。晝非自晝。而為夜之根。夜非自夜。而為晝之根。道固然也。通者。與之無間隔也。聖人夜氣有息。且晝有為。靜而後動。動而後靜。直與晝夜之道。潛通而無間矣。是知也。即復以自知之知。乾知大始之知。非聞見之知也。○別傳曰。知字。要從通乎晝夜動出。正是幹旋造化之靈機。莫解做通知乎晝夜之道。○龔若括曰。流行於天地之間者。無不受命於陰陽。而從復於晝夜。其氣有消息。其數有生。死隨流轉徙。未嘗知其為晝夜也。故成然止。其

然行。惟晝夜之所驅耳。通乎晝夜之道者。則雖與之來。而有所謂不來。雖與之往。而有所謂不往。故其體為神。其用為易。一陰一陽章。○一陰一陽即道。乾道變化。坤道承天時行。乾道一陰一陽。坤道亦一陰一陽也。乾坤之為物不二。由于陰陽之為物不二。合而言之道也。此一陰一陽端緒。原是繼續流行。詩云。維天之命。於穆不已。維此不二之道。是之謂善也。此一陰一陽全體。無不圓成具足。詩云。於乎不顯。文王之德之純。成此不二之道。是之謂性也。仁者謂仁。知者謂知。成已仁也。

成物知也。性之德也。合內外之道也。故時措之宜也。百姓不知。行而不著。習而不察。終身由而不知其道者。象也。顯仁藏用。顯即顯其所以藏。用即為仁之用。藏即藏其所以顯。仁即為用之仁。鼓萬物而不與。萬物自生自成。而不知其所以生所以成也。聖人同愛生萬物之所生。成萬物之所成。而萬物無不生無不成也。盛德。即仁也。用之所以藏。大業。即用也。仁之所以顯。禮用一原。顯微無間。以德言。則為盛之至。以業言。則為大之至。盛德大業至矣。業在外言大。藏而富有。德在內言盛。顯而日新。其所以顯者。此一陰一

易或

卷之八

廿四

陽之生生也。惟其生生。故富有而謂之大業也。其所以藏者。亦此一陰一陽之生生也。惟其生生。故日新而謂之盛德也。一陰一陽無時而不生。是之謂易。成此一陰一陽生生之象。是謂易之乾。故此一陰一陽生生之法。是謂易之坤。極一陰一陽生生之數。而如來。是謂易之占。通一陰一陽生生之變。是謂易之事。此一陰一陽之生生。繼者善。成者性。而不測其所以繼。所以成。顯諸仁。藏諸用。而不測其所以藏。所以顯。其為物不二。則其生物不測。非天下之至神。其孰能與于此。

因陰陽之流而不息。合同而化。而謂之易。謂之神也。易也。一而已矣。故孔子道言神無方。而易無體也。易有大極。是孔子贊易之辭。非易之外。又有所謂大極也。儀象卦。吉凶大業。皆易也。即皆大極也。利用出入。民咸用之。謂之神。是孔子贊乾坤之辭。非乾坤之外。又有所謂神也。闔闢之變。往來之通。見之象。形之器。制用之法。皆乾坤也。則皆神也。因陰陽之流。而不息。合同而化。而謂之易。謂之神。又謂之大極。大極也。神也。易也。亦一而已矣。故孔子先言利用出入。民咸用之。謂之神。而即繼之以易有大極也。是故乾坤震

易或

卷之八

二五

巽坎離艮兌。卦畫陰陽之象也。乾一坤二震三巽四坎六離七艮八兌九。卦畫陰陽之數也。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。圖書陰陽之數也。一三五七九。為天奇之五五。二四六八十。為地偶之六五。圖書陰陽之象也。象亦一陰一陽。數亦一陰一陽。陽亦一陰一陽。陰亦一陰一陽。然則塞乎兩間。而妙乎萬物者。惟此陰陽之象數而已矣。除此陰陽之象數。更有何處可以見易。更有何處可以盡神。更有何處可以名大極。今于卦畫陰陽象數之外。而別置一〇。謂之大極。于圖書陰陽象數之中。而直加

一謂之大極。偏于外則執一而不中。專于中則執中而無權。此皆以有方求神。而不知神之無方。以有體求易。而不知易之無體。不知神之無方。則不知大極之無方。不知易之無體。則不知大極之無體。如此則陰自陰。陽自陽。易自易。神自神。大極自大極。不勝其殊塗百慮。而就知其一致同歸也。取故觀卦畫者。但知陰陽之流而不息。合同而化。則卦有六十四。爻有三百八十四。皆陰陽也。皆神之無方易之無體者也。而大極可以默而識之矣。觀圖書者。但知陰陽之流而不息。合同而化。則圖有五十五。皆有四十五。皆

易或

卷之八

二六

陰陽也。皆神之無方。易之無體者也。而大極可以默而識之矣。蓋天下之道。一焉止矣。中焉止矣。離天下之動。別無所謂一。離天下之變。別無所謂中。離天下之象數。別無所謂大極。于天下之動。而知其所謂一。于天下之變。而知其所謂中。于天下之象數。而知其所謂大極。此之謂通乎晝夜之道而知者也。程敬承曰。上第言彌綸天地之道耳。此則直指一陰一陽之謂道。上第言神無方易無體耳。此則直指陰陽之生生謂易。陰陽之不測謂神。生生之易。無體也。不測之神無方也。總之見一陰一陽之道。

所以為至妙也。○張彥陵曰。生生之謂易。一句為綱。前一陰一陽發端。即此生生之機。末以陰陽不測結煞。正此生生之妙。○金賁亨曰。日新句。截以上言道。以下言易。生生之易。即一陰一陽之道。以太極言。成象之乾。即繼之者善。效法之坤。即成之者性。以兩儀言。極致通變。易之大業。顯諸仁。陰陽不測。易之盛德。藏諸用。○項安世曰。陰陽者。氣。陰陽之無端。即道。道之所生。無不善者。元也。萬物之所同出。善之所成。各一其性者。貞也。萬物之所各正。仁者見其始於一。而以為仁。智者見其終於萬。

易或

卷之八

二十七

而以為智。木石飛走。愚夫愚婦。皆在其中。而不知其所以然。是三者之見。愚智雖不同。而皆未足以言易也。自易之顯者。觀之。有法象之著明。自易之藏者。觀之。無方體之可測。一顯一藏。鼓動萬物。而不已。則仁與智。又皆屬陽。即顯即藏。顯藏俱出於無心。則仁與智。又皆屬陰。惟其神妙如此。不可形容。故曰至矣哉。以言其德。則變化日出。而無窮。此陽之顯也。以言其業。則天地之間。備矣。此陰之藏也。合而言之。顯藏藏顯。如循環之無端。則易之一辭。足以兼之矣。觀其畫一奇以開萬象。則誠天下

之至健。德之所以日新。及其配一偶以成萬形。則誠天下之至順。業之所以富有。極奇偶之數。至於萬一千五百二十。以見天下之廣。則謂之占。通奇偶之變。至於四千九十六卦。以效天下之動。則謂之事。究而言之。或顯或藏。莫知其方。則神之一辭。足以盡之矣。○程敬承曰。上黃言天地之道耳。此則直指一陰一陽之謂道。上第言神無方易無體耳。此則直指陰陽之生生謂易。陰陽之不測謂神。生生之易。無體也。不測之神。無方也。總之此一陰一陽之道。在賦受則為性善。在造化則為盛德大

易或

卷之八

二十八

所以顯而藏。藏而顯。一即太極也。一不可言。即此一者。靜而生陰。是為一陰。動而生陽。是為一陽。可言也。故曰之謂道。○鄭申甫曰。道。路也。三才之所共由。萬物萬化。不能出乎此也。亦自然無為。不落形器之名。○程敬承曰。陰陽原非兩物。故總歸之於一。一即是太極。○季彭山曰。陰陽合德。則為道。○王伯厚曰。先陰後陽。即歸藏先坤之義。闔而開。靜而動也。○齊節初曰。陰靜之極。繼以陽動。是貞元之會也。○張彥陵曰。兩一字內。有不改意。有不窮意。有不素意。有不測意。朱子乃以理氣分為兩

易或

卷之八

二十九

斷易翼曰。成象成形天地分。成性天地合。○程子曰。天之生物不二。物之所成有別。成却待萬物自成其性始得。○張彥陵曰。仁知雖偏。亦是道。百姓雖不知。不知卽道重在道無不在。不重鮮能上。○上章聖人仁知合而爲一。此章仁者知者分而爲二。○老子曰。視之不見曰希。聽之不聞曰夷。此鮮矣鮮。

陸庸成曰。仁曰顯。用曰藏。正是陰陽之互根。故點出以破仁知之見也。知久德大業從易簡來。則天地之盛德大業可知。就蘊蓄探其大。就發揮徵其

易說

卷之八

三十

盛猶是互根之道乎。○袁了凡曰。生物謂之仁。藏物謂之用。造化乃是時時發露。時時退藏。其顯也。仁恩普著。而機緘之妙。卒未嘗形。其藏也。大用寂然。而造化之功。終未嘗息。○滿雪松曰。顯卽陽之動。而主宰乎陰者。藏卽陰之靜。而附麗於陽者。○黃廣寓曰。一顯一藏。循環無窮。一出一入。變化莫測。所謂鼓也。○別傳曰。鼓兼二義。鼓鑄之鼓。乃氣機之槩。鼓舞之鼓。乃性體之流行。○陳明卿曰。天地不與聖人同憂。同處可想。○蘇子瞻曰。造化不自以爲有。卽物而有。故富。○清解曰。藏用何以

謂大業。把顯仁時所顯的。一一都藏中間所有何等富有。此便是玄功告成之時。顯仁何以謂盛德。把藏用時所藏的。一一宜洩。日新又新。不見窮盡。此便是仁德敦育之時。

清解曰。陰陽合作一個。所以能生生。非陰生陽。陽生陰之說。○易翼曰。天地之大德曰生。生天地之生之謂易。故曰生生。○邵子曰。木結實而種之。又成是木。而結是實。木非舊木也。此木之神不二也。此實生生之理也。○趙震潛曰。生生句。徹首徹尾。是中間一大關鍵。若專就本節論。兼造化人物立

易說

卷之八

三一

說。若兼上文言。則繼成之相乘。仁知之相用。德業之互根。皆生生所在。若兼下文。則法象之相禱。占事之相因。亦皆生生所在。易者變易之名。○朱子曰。乾只畧成一個形象。造化方有些顯處。坤便都呈出許多法來。效如效順效忠效力之效。有陳獻之意。法者。法則法度之法。有許多曲折度數界限。纖悉最精最密。寂移易不動。○徐寒泉曰。生生之謂易三句。卽太極生兩儀四象八卦也。極數二句。卽八卦定吉凶生大業也。○參天兩地而倚數。參伍以變。錯綜其數。數往者順。知來者逆。是故極六

爻之數則知一卦之來極三百八十四爻之數則知六十四卦之來知來者憂悔吝之介震无咎之悔而知其吉之先見者也一問一開謂之變往來不窮謂之通通變者通卦爻一問一開之變而往來不窮者也化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業故曰通變之謂事

易或

卷之八

三二

○別傳曰有乾坤而後數可極有七八九六之數而後變可通乾坤之畫生於一數亦起於一易之生生亦一而已故曰一陰一陽之謂道○易翼曰數者造化流行之漸可見之迹也消息盈虛有數行乎其間極是推極其數之根源而造化天人之理打成一片邵子云一非數而數以之成也已窺見極字○一陰一陽之謂道指本體言生生之謂易即變易指用言陰陽不測之謂神指體之微用之妙言○趙氏曰兩在不可讓道在陰又在陽只是陽中含陰不可測其為陽陰中含陽不可測其為陰神者變化之極不可以形詰總上文而言則網維于繼善成性之中迭用于顯仁藏用之際變化于陰陽生生之內流行于乾坤占事之間節節有一陰一陽之道則節節有陰陽不測之神非道

之外別有所謂神也○季彭山曰占之於心而道之事則乾坤之理與時偕行而不滯於迹陰陽之不可測者也故謂之神○韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而為言原夫兩儀之運萬物之動其不獨化於太虛歟爾而自造造之非我理自玄虛化之無主數自其運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極為始言變化而稱乎神也夫惟知天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而全乎道出神而冥乎神也

易或

卷之八

三三

夫易廣矣章○夫易廣大者無不統廣者無不承也不察則無可限量靜正則不待安辨備則無稍缺欠範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺此易之所以無不統無不承而謂之廣大者也夫易之廣大乾坤而已乾坤奇偶而已就畫奇而一坤畫偶而兩其靜也專一之體立其動也直一之用行易之大生以此其靜也翕兩閉者為翕靜則與乾俱閉其動也闢兩開者為闢動則與乾俱開易之廣生以此生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤分而言之則曰大生廣生合而言之則曰生生夫此生生之易乃天之

所以爲天地之所以爲地。四時之所以錯行。日月之所以代明。至德之所以教化。川流者也。天地得其度。大。四時得其變通。日月得其陰陽之義。至德得其易簡之善。易之所以爲廣大。而以言乎天地之間。無不備以此。

孫淮海曰。易之廣大。於遠邇天地之間見之。專與翁。所謂靜正也。直與剛。所謂不樂也。天地之間。無所不備。即大生廣生也。夫生生之謂易。然惟專而後直。惟翁而後剛。天地雖廣大。其至德則甚易簡矣。人心之靜正。如乾之專。如坤之翁。則易簡之善。

易或

卷之八

三十四

是亦天地而已。寂然不動。則自專。則自翁。是所謂靜正也。○張彥陵曰。遠邇相親。然語意實相承。不樂。有似活動意象。靜正。却又淵寂無爲。當下各足。不惟見得廣大模樣。兼有神妙不測者在。○俞玉潤曰。乾畫奇而實。不變則其靜也專。變則其動也直。直者坤之德。而乾合之。坤畫偶而虛。不變則其靜也翁。變則其動也剛。乃乾之德。而坤合之。○乾一之氣。常行乎坤兩之中。是天包得地之形。故大生地容得天之氣。故廣生。○項安世曰。易之所以廣大者。以其能變通也。所以變通者。陰陽二

而已。所以爲陰陽者。至易至簡也。陽者一而已。豈非天下之至易。陰者兩而已。豈非天下之至簡。○別傳曰。人謂乾之大。未嘗不易。坤之廣。未嘗不簡。而不知易者。乃其所以大。簡者。乃其所以廣也。故此章兩語可了。曰易之廣大本。乾坤乾坤之廣大本。易簡。

易其至矣。章○易贊其至者。無所不用其極也。生生之謂易。無所不用其生生。是以謂之至。聖人之德。崇只此生生之易而已。所以德生生。而爲崇之至。崇生。生而爲廣之至。聖人之德之崇。以其知之崇。聖人之

易或

卷之八

三五

崇之廣。以其禮之卑。聖人之知之崇。如天之呈象。而極其高明。聖人之禮之卑。如地之制用。而極其承順。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。所遇者化。所存者神。上下與天地同流。故曰天地設位。而易行乎其中矣。繼之者善。成之者性。此性本來人人具足。完成。只有聖人之崇效卑法。方能自成。而常存其所存。存者生也。所以德生生。而爲崇之至。崇生。生而爲廣之至。如開了一個道義之門。而利用出入之無窮也。薛文清詩。借問天源深幾許。古今常只是滔滔。年年成就無遺物。本體何曾減一毫。

陸庸成曰。易之至。不可以言語形容。故不言聖人之用易。不足見易之至也。廣大之內。極其精微。又極其切實。而精切處。又極其變化。日用之民。固焉不知。仁智之士。狃焉各執。夫非易可知。易從可。大德業如聖人。孰與于此哉。故曰。夫易聖人所以崇德而廣業也。極高明者莫如知之崇。道中庸者莫如禮之卑。崇卑合一。知禮渾融。便是成性獨存。而聖人之心。其日新富有者。已畢具一天地。故曰。效法非真效。而法之也。即以易之配天地者。配之也。觀天地之易。則知聖心之易。故又從天地設位。

易或

卷之八

三七

形出聖人來。天地設位。便是天等地卑。而易行乎中。便是為高卑為動靜為聚分為形象者。即迭運于尊卑之內。乃易之原。而性之府也。聖人用易而知禮一貫。則成性存存者。同於積之不已。而道義之門。一變化之不測矣。率性之謂道。措而宜之之謂義。○程敬承曰。易之行。有變化不窮之妙。而日行乎其中。是天地崇卑之外。無易也。乃知知禮崇卑之外。無道義也。夫知禮一耳。以性之本體言。則日成。以率性之工夫。則日存。存而又存。即在知崇禮卑中見得。豈非以一知見一踐履為存。以知與

禮合。知禮與天地合。而謂之存存也。是故存則一定。不易之體立。出則千變萬化。不窮之用行。○須要把德業知禮成性道義各目。看得一貫。成性是人心固有者。統言之也。道義是成性所出者。道義蘊于心。為德。道義措于事。為業。知禮只當得知行字眼。人莫不有性。惟知禮未至。則成性未存。道義無自而出矣。德出何崇。業由何廣。成性存存。即在知禮中。知禮是存性的工夫。○業良佩曰。易變易也。變易。則有生生不窮之妙。德生生。則漸崇而日新。業生生。則日廣而富有。所以然者。不過盡吾

易或

卷之八

三七

知禮而已。知窮萬物之原。則乾之始萬物也。禮循萬物之則。則坤之成萬物也。是故乾坤毀則無以見易。知禮不存。則性壞。必不能成變化以行道義。道義在天地。則謂之易。易在吾人。則謂之道義位。謂有位可居。門。謂有門可出。三極之理。其一面。二。二面一者與。別傳曰。至賤至動。至德至神。至精至變。俱歸併于此。至字內。○黃廣高曰。知以聖心之靈。庸言以其本體高明。不涉應迹。故曰崇。屬陽。禮以聖心之經緯言。以其周旋曲中。隱微畢達。故曰卑。屬陰。知崇

是理一處透徹。禮早是分殊處曲當。雖分別言之。正是微上微下的功夫。○天地間止有一理。明此理透徹。便是知崇行得此理切實。便是禮早。○明道曰。天地只是設位。易行乎其中者。神也。○老子曰。有物渾成。先天地生。故曰。成性。○子瞻曰。堯舜不能加。桀紂不能亡。此真存也。○易賁曰。存存。是勿忘勿助。如鷄抱卵。如龍養珠。不得掉在有心路上。亦不得觸在無事甲裡。方是存存的真訣。○葉爾瞻曰。至成性存存。更不須着力把持。只任意發出來。都合着道義了。曰。門者。即時出而不窮意。

易或

卷之八

三八

所謂神無方。易無體也。

聖人有以章。○羲皇有以見天下之賾。有以見天下之動。于是始作八卦。通神明之德。類萬物之情。文王有以見天下之賾。有以見天下之動。于是設卦觀象。係辭焉。而明吉凶。因貳以濟民行。以明失得之報。文王之設卦觀象。係辭。有象有爻。何以謂之象。象者言乎象者也。聖人有以見天下之賾。有以見天下之象也。擬諸其形容。象其物宜。皆所以像其象也。何以謂之爻。爻者言乎變者也。聖人有以見天下之動。有以見天下之變也。觀其會通。以行其典禮。係辭焉。以斷

其吉凶。皆所以效天下之動也。聖人有以見天下之賾。故能言天下之至賾。聖人有以見天下之動。故能言天下之至動。擬諸其形容。象其物宜。故不可惡也。觀其會通。以行其典禮。係辭焉。以斷其吉凶。故不可亂也。擬其至賾而不可惡。至動而不可亂者。以為言。言成象。言成爻。議其至賾而不可惡。至動而不可亂者。以為動。動成象。動成爻。擬議以成言。動之變化。即擬議以成爻。象之變化。即擬議以成天下之賾。天下之動之變化。聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而繫辭。觀變而繫辭也。是故君子觀象玩辭。觀

易或

卷之八

三九

變玩占。無象不有變化。無爻不有變化。無象不可擬議。以成其變化。無爻不可擬議。以成其變化。是故擬議中乎之九二。不必遠有所稽。近自居室之間求之。而可以動天地矣。擬議同人之九五。不必泛有所交。得二人與之同心。而可以明出處語默之道矣。擬議大過之初六。薄物且可重用。則知無微而不當慎。擬議謙之九三。有功且以下人。則知無適而不當謙。擬議乾之上九。處高貴則思亢極之悔。擬議節之初九。念亂階則峻戶庭之防。擬議解之六三。懼致寇則切負乘之羞。擬之後言。而變化成于言。議之後動。而變

化成于動。變化成于言。成于動。則變化成于象。成于
爻。故曰神而明之存乎其人。擬議者人心之神明也。
人心之神明。易道之變化也。義皇之始作八卦。文王
之設卦觀象係辭。孔子之作十翼以贊周易。皆有以
見天下之贖。皆有以見天下之動。皆擬之議之。以成
天下之贖之變化。以成天下之動之變化。三聖人之
心無不同。三聖人之心之變化無不同。千萬世之人
心。無不與聖人同。千萬世人心之變化。無不與聖人
同。人心之生生。即易道之生生。人心生生變化之無
窮。即易道生生變化之無窮。孔子以為雖百世可知

易或

卷之八

四十一

者此也。是故天下無窮之變化。聖人皆一以貫之。一
者神也。六十四卦。皆神也。則皆一也。三百八十四爻。
皆神也。則皆一也。是故或舉九卦。或舉十三卦。而六
十四卦之變化。皆一以貫之矣。或舉七爻。或舉十一
爻。而三百八十四爻之變化。皆一以貫之矣。神也者。
妙萬物而為言。知變化之道者。其知神之所為。知神
之所為者。知一之所為者也。此其所以至贖而不可
惡。至動而不可亂歟。

金汝白曰。上章存存。本原之功。尊德性也。此章擬
議。言動之功。道問學也。惟存存。則擬議者自別。惟

擬議。則存存者益熱相須而合一者也。程子曰。道
義之內。有無窮之變化。變化之成。即道義之時出。
蘇紫溪曰。天下之贖與動。誰不見之。而不見其所
以贖。所以動之理。聖人見天下之至一。故有以見
天下之至贖。見天下之至靜。故有以見天下之至
動。首節不重畫卦。重畫卦本于陰陽。二節不重係
詞。重係詞本于一理。蓋下文不可惡不可亂。張本
全在此處。○鄭孩如曰。象與形不同。形則確定。象
則依稀影響。鏡花水月皆象也。天下許多物形。必
一一模寫。何能盡形容。而曰擬。擬之在心。可知而

易或

卷之八

四十一

不可言。物宜而曰象。象之在畫。可象而不可執。易
妙曰形上為道。形下為器。擬諸形容。得其形而下
者。正肖其形而上者。故曰象其物宜。性命之真。元
始之脈。悉具象中矣。○或曰。易象有三。地上有水。
地上生木。實象也。天在山中。風自火出。假象也。天
下有山。可以避矣。澤中有火。可以韋矣。意象也。○徐
易述曰。靜而有則者。形也。動而有儀者。容也。○徐
寒泉曰。會如都。會之會。方方皆會。通如通都之通。
路路皆通。夫易六畫成卦。必有成卦之至爻。是一
卦六爻之所會通也。觀至爻以畫六爻之變。觀至

爻以係六爻之詞。故言天下之至動而不可亂。○未子曰。會。是象理聚處。通。便是空處。事理若不於會處。理會却只見得一偏。便如何行得通。○典禮二字亦有分別。典為常法。指萬世不易者說。禮以義起。指因時制宜者說。○別傳曰。觀有昭徹無遺意。行有活潑不拘意。經權常變皆從此出。如堯舜揖讓。湯武征伐。皆是典禮。典禮只是常事。○潘雪松曰。象自順之不可見處名之。是言天下之至順。辭自變之不可窮處通之。是言天下之至動。至者理之極至處也。順之至處。有至一者存。所以不可易或。

惡動之至處。有至常者存。所以不可亂。○楊誠齋曰。固有曠而可惡者矣。異端之玄虛寂滅是也。易則龍血玄黃。雨於何地。日中見斗。災於何時。哉。鬼一車。証於何人。然衆不以爲証。君子不以爲怪。何也。象也。非實也。固有至動而可亂者矣。諸子之堅白同異是也。易則一卦五陰。一陽合之而必從。一卦五陽。一陰主之而必聽。何也。有要也。非蕩也。○吳因之曰。變化無端。擬議亦無端。全以我之心神。獨會於意。言象數之表。特然後言。即是擬之後言。時然後動。即是議之後動。隨時變易。時措皆宜。即

是成變化。○擬是心裡擬度。議是外面商確。不在言動上求。在自心會動于靜。會順于一。○前言剛柔相推而生變化。卦爻陰陽之變。出於伏羲之畫。故曰生。此言議擬以成變化。文周以辭述而成之。故曰成。

賈卿曰。戶之運全在樞。弩之發全在機。樞運而元必開。機發而矢必遠。榮與辱爲言行之賓。言與行爲榮辱之主。主善而賓自嘉。主召而賓自集。遠近皆天地之心。榮辱皆天地之道。○汪砥之曰。居室照在陰看。言行俱屬隱微。不可以命令政事。言

出而天下屬耳。行發而天下屬目。即是加民見遠。中孚者誠積于中。在陰居室。正當慎獨以脩言行。而進于誠也。○張彥陵曰。出處語默。用四或字。便合隨時盡道意。正見心同者不在形迹上論也。出處正所以相成。語默正可以互用。非迹異道同之說。利卽堅利之利。心同則金石可斷。而二人之心終不可間。凡人情參差不一。莫如議論。故同心之言。乃見臭味之泱洽。○楊誠齋曰。錯物於地。無以藉之可乎。薄莫薄于茅。重莫重於藉。故非幣不相。非贊不見。非百拜不行。酒皆有以藉之也。秦欲盡

去先王之白茅而行一切之政。苟則可矣。如答何。
○蘇紫溪曰。勞與功在外。德與禮在內。在內者湛
然冲然。而天下之事功。一無所與。在外者巍然赫
然而吾心之性分。一無所加。故曰德言盛。知有德
不知有外物。其器量深也。禮者。推見我之不足。
不見我之有餘。其持守謹也。此所以不伐不德也。
○俞玉吾曰。存位。猶乾九三之存義。謂禮極其恭。
所以存其分義。而不敢踰越。非是保其祿位而強
爲此謙也。○易翼曰。審。即退藏於密之密。吾心二
念之微。須要兢兢業業。不可乘以一毫怠慢之私。

卷之八

四四

○別傳曰。不出正見其密。君子只在密處致懷。正
善藏其身。以圖國事者。此唯知幾識微之士能之。
明哲保身。猶屬末着。○陳明卿曰。誨盜。以盜率天
下也。誨淫。以淫率天下也。
天一地二章。○天地之數。圖書所以爲圖書。即卜筮
所以爲卜筮也。故一二三四五六七八九十者。天地
之全數。河圖得之以爲五十有五。洛書得之以爲四
十有五者也。天地之數。一時並生。河圖洛書。亦一時
並出。河圖自一而至十者。立本而顯諸仁也。洛書有
九而無十者。起時而藏諸用也。一顯一藏。而天地之

變化其神矣乎。天地之數。始于一。中于五。一而二。
一而三。一三而四。一四而五。一之生也。五而六。
五二而七。五三而八。五四而九。五五而十。五之成也。
一生即成。參兩。參兩即成五。一生而天地之萬數俱
生矣。五成而天地之萬數俱成矣。天數一三五七九
爲五。地數二四六八十爲五。一陰一陽之謂道。陰陽
無二。一。天五地五之謂數。天地無二五。五位者。天地
之五位也。相得有合者。參天兩地而倚數也。順而數
之。一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。逆而數之。
十與一。九與二。八與三。七與四。六與五。皆相得而有
易或

卷之八

四五

合。以言乎圖。三五居中。一不離乎九六。而四同處其
西。二不離乎七八。而三同處其東。以言乎書。一五居
中。一連六對九。而四處其東南。二連七對八。而三處
其正東。無在非相得有合。則無在非參天兩地。亦無
在非天五地五。天數五。而五其五。爲二十五。地數五
而六其五。爲三十。天數五。地數五。而十一其五。爲五
十五。五而十。十而五。是天地之數。雖五十有五。而所
以成終而成始者。皆五也。大明終始。通乎晝夜之道
而知變化。以此成。鬼神以此行矣。蓋鬼神不在變化
之外。變化即在五而十。十而五之中。凡天五地五之

消息盈虛。皆變也。其消息盈虛之際。有不知其所以然而然者。則化也。故中庸曰。變則化。乾象傳曰。乾道變化。坤文言曰。天地變化。是變化之道。以乾為主。順承天而時行者。即坤之變化也。凡天數之生成。皆乾道以統坤為變化。地數之生成。皆坤道以承乾為變化。陰陽合德。而剛柔迭用。鬼神之屈伸往來。即行乎其中。故曰成變化而行鬼神。孔子曰。極數知來之謂占。又曰。大衍之數。大即大極之大。極即大極之極。不大衍不足以極其數。不極其數不足以占事。而知來數不本之大極。不足以生。生象生卦定吉凶而生。

易或

卷之八

四六

大泰。老子曰。一生二。二生三。三生萬物。生生之謂衍。是故天地之數。以一衍之。則一三五七九。二四六八十。共為二五。以二衍之。則一與二為三。三與四為七。五與六為十一。七與八為十五。九與十為十九。共為五十五。凡此皆謂之衍。而未可謂之大衍也。至于以三衍之。則一與二為三。二與三為五。三與四為七。四與五為九。五與六為十一。六與七為十三。七與八為十五。八與九為十七。九與十為十九。合之共為九十九。順數則為一三五七九。逆數則為一九七三五。而一居中。皆純陽之數。而陰數即

默成于其中。所謂乾道變化者。此也。以兩個五衍成十一。個五。又以兩個五衍成十一。個九。是陽數之極盛也。是之謂大衍。合十一三三十五十七十九之十。共為五十。此大衍中之體數也。故曰大衍之數五十。合左之三三五七九。與右之三三五七九。并居中之一。共四十有九。此大衍中之用數也。故曰其用四十有九。衍者流而不息之義。從水從行。水行乎天地之中也。天一生水。水流而不盈。一神而不測。故九十九。于一百中而虛一。四十九。于五十中而虛一也。河圖五十五。洛書四十五。而大衍之體數五十。其盈虛皆以五

易或

卷之八

四七

蓋五十五。四十五。皆成于五也。河圖五十五。洛書四十五。而大衍之用數四十有九。其盈虛以四六四六者。五中之一之消息。蓋天五地五。皆生于一也。夫太極即在儀象卦爻之中。一亦不在四十有九之外。故四十有九合而未分。則四十有九即一也。分而為二以象兩。則四十有九即二也。掛一以象三。則四十有九即三也。揲之以四以象四時。則四十有九即四也。歸奇于扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。則四十有九即五也。歸奇三四者。過揲四九。則四十有九即九也。歸奇一八二四者。過揲四八。則四十有九即八

也。歸奇一四二八者。過揲四七。則四十有九卽七也。歸奇三八者。過揲四六。則四十有九卽六也。夫著策之變。有一二三四五六七八九。而無十者。蓋天地之數。始于一。中爲五。而究于九。九者氣變之究也。復變而爲一。四十有九卽一也。則四十有九卽十也。獨言丹劫後掛者。蓋丹劫。則一變畢。復始。分二必掛一。天地非人弗參之義也。奇偶之定象者。在第三變歸奇之策。六七八九之成數者。亦在第三變歸奇之策。是故三變皆四者。純陽之象。四九者。陽動之數也。三變皆八者。純陰之象。四六者。陰動之數也。三變一四二八

易或 卷之八 四八

者。一陽二陰之象。四七者。陽靜之數也。三變一八二四者。一陰二陽之象。四八者。陰靜之數也。九六何以爲動。曰。乾一也。圖一合六而連九。書一對九而連六。七八何以爲靜。曰。坤二也。圖二合七而連八。書二對八而連七。凡陰陽之純者皆動。動則變。變則化。故乾坤之九六爲動。六子之七八爲靜。然變化之道。以乾爲主。而坤惟順承之而已。故九六皆以乾之一而動。七八皆以坤之二而靜。天下之動貞夫一。貞夫乾之一也。六其四九。爲乾策二百一十六。六其四六。爲坤策百四十四。一百九十二其四九。一百九十二其四

六。爲萬有一千五百二十。當期之日。當萬物之數。獨取乾坤之策者。六子之陰陽。皆乾坤之陰陽。陽統于乾。陰統于坤也。然以六子之策。四計之。則亦合乎此數矣。著策以四揲。奇偶以四計。九則四九。六則四六。七則四七。八則四八。八卦者。四象之所生。故曰四營。易者。一陰一陽之道。營雖四而易惟兩。天地設位。易行其中。乾坤合策。易成其中。故曰四營而成易。四營三變則成爻。四營十八變則成卦。蓋十八變之中。有八卦焉。四四四者。乾也。八八八者。坤也。八八四者。震也。八四八者。坎也。四八八者。艮也。四四八者。巽也。四

易或 卷之八 四九

八四者。離也。八四四者。兌也。故曰八卦而小成。一卦之成。此八卦之變化也。六十四卦之成。亦此八卦之變化也。故曰引而伸之。觸類而長之。聖人成能。百姓與能。天下人之所以爲能。天下人之所以當有事。盡在八卦之中。卽盡在十有八變之中。故曰能事畢。形而上者。謂之道。以形而下者。顯之。默而成之。不言而信。存乎德行。以存乎人者。神之。酬酢者。賓主之禮。佑者助也。惟顯道。便與造化。做得賓主。造化爲賓。我爲主。惟神德行。便與造化。助得功用。造化之功用。皆我之功用。天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。先

天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。夫道不遠人。而神亦民所咸用也。然百姓日用而不知。聖人通乎晝夜之道而知。知變化則能成變化。知神則能行鬼神。此知行之所以一致。而聖學之所以致知也。神也者。妙萬物而為言者。然後能變化。既成萬物也。惟神。然後能變化。惟妙萬物。然後能成萬物。故曰。知變化之道者。其知神之所為乎。一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。天地之道。可一言而盡也。其為物不二。則其生物不測。知神之所為者。知一之所為。則五十。四十九。皆一也。分二掛一。揲四歸奇。皆易或

卷之八

五十一

一也。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。河圖五十五。洛書四十五。皆一也。此大衍之全數。所以于百中而虛一。大衍之用數。所以于五十中而虛一也。非天下之至神。其孰能與于此。萬以忠曰。天地之數五十有五。而大衍之數五十。則五不可見。其用四十有九。則一不可見。皆數也。五與一之不可見何耶。曰。此所以為中也。圖之中。五。一之五也。圖之下一。五之一也。皆一也。故皆不可見也。然則易為置之數中耶。曰。置之數中。而後

一者四十九之一。為四十九之一。而後四十九皆一也。然則四十九其可見者乎。曰。即四十九而觀。皆可見也。卽一而觀。皆不可得見也。過器相涵。有無混合。夫是以生生之不窮矣。故易著其精。隱此一于四十九用數之外。圖舉其全。攝此一于五十。五全數之中。含萬物無天地。含天地無陰陽。含陰陽無大極。卽數示之逆。卽用示之不用。而後中有可執。大槩有可成。圖之意深遠矣。然豈惟圖哉。六十四卦皆然也。圖書一皆居下何耶。曰。是一之所。以生生也。夫氣必有始。始必有所歸。玄其之司。天

卷之八

五十一

一處焉。其含精之府乎。于此始。于此終。蓋自是天地萬物。皆得稟精于父。定命于中。生生之理。幾先之吉著焉。位不可得變。變則乾坤毀矣。故本隱以之顯。則意不如象。象不如數。數不如辭。示不詳。不足以效群動。由顯以之隱。則辭不如數。數不如象。象不如意。研不深。不足以洞幾微。故總天地萬物之贖。歸之五十五。約矣。離合而五之。黑白而兩之。又卽兩而反之。尤約矣。而一可賸矣。雖然。下不知所始也。意冥而已。圖書者。離言說思慮。而使人冥會之者也。所謂逆數也。

張彥陵曰。天地間有理。卽有氣。理與氣打成一片。數只是氣之界限節度處。如年月日時。有節次而無間斷。非真有一二等數在天地間也。○趙晉山曰。天一者太極也。地二則分天地而兩之。天三則合三才而一之。由是一三合四。天地人物又分而爲四象。由是二三合五。天地人物又合而爲中五。自五而上。又合一二三四而爲六七八九。已成四。个十數矣。十者所以成終而成始。終一而起一。故曰三生萬物。數至于三。則百千萬億皆盡于此矣。○相得者。一六等數。一生一成。陰陽配偶而相得。

易或

卷之八

五二

有合者。一九合十。四六合十。二老交于西北。三七合十。二八合十。二少交于東南也。○妙處全在五。十之後。又有五。蓋五十是成數。五是生數。五十數之極。而又起五。生成所以不窮。○郭青曝曰。變化在陰陽。似無成迹可見。而盈虛消息之機。可驗於物生之榮枯生悴。故於變化上着箇成字。然究其所以變化處。屈伸往來。有迭運而莫可端倪。故于鬼神上着箇行字。成變化而行鬼神。全在相得有合上。天地間惟兩故化。惟一故神。○蘇紫溪曰。變化一而已。天地之氣。原自變動不居。天非自天。與

地相爲變化。地非自地。與天相爲變化。且以五行論之。水木火土金。如環無端。是何等變化。變化不可知處。卽是鬼神。以爲在天。則潛地而地。以爲在地。則潛天而天。聚爲有象。非一於有。散入無形。非一于無。此正鬼神之流行處。

張彥陵曰。著生百莖。而取五十者。人事居造化之半。○張叔正曰。著數於圖。數去其五者。存本也。五者五行各一其本也。其用又去其一。以爲本。致用之時。五行合於一本也。致用者必存其本。有用者必待於無用。○宋咸曰。天地之數。是自然之數。大

易或

卷之八

五三

衍之數。是推衍之數。自極生儀。則陽一陰二。衍爲三。儀生象。則太陽一。少陰二。少陽三。太陰四。衍爲十。象生卦。則乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。衍爲三十六。通極一儀三象十卦三十六。則其數五十。故曰大衍。○汪砥之曰。天地間變化鬼神。總不出此數。自此而五十。而四十。有九。而三百六十。而萬有一千五百二十。都從此圖中衍出。可見河圖爲數之宗也。大衍二字。直貫到底。五十七。內以一爲宗。統四十九之用。故自分二掛一。至于爲三百。爲萬有一千五百二十。皆此四十九之變。

化而一不與焉。以明十百千萬皆生于一。然一不化而為十百千萬也。故一正用之所從出。其用用字亦貫到底。○張氏曰。虛一非不用也。數始於一。大衍之數雖五十。其實只是五十箇一。用之時少。不得自一數發動始。此便是用。但不連在分揲。劫內。故曰其用四十有九。四十九者。少陽七七之數。不用陰而用陽。不用老而用少。天地間變化。陽者少者用事也。○別傳曰。掛一之一。非人居天地中之謂也。天得一以清。地得一以寧。人得一以靈。天地人總歸于一。故曰象三。○潛解曰。四時迭運。

易或

卷之八

五四

無頃刻停待。揲四之往。過來續。適與之準。分明重標上。不是以四象四之說。○趙晉山曰。歸奇者。原始天一千掛一之後。所以合天人而為一也。用歸奇。不用過揲。用奇不用偶也。○引伸句。承小成來。八卦止三畫。引而伸之為大成。乃六畫。至觸類而長。然後一卦可變為六十四。而每卦俱可變為六十四。亦在其中矣。○別傳曰。引伸。言伸不言屈。觸類。言長不言消。生生之謂易也。故佑神。言神不言鬼。

蘇子瞻曰。道神而不顯。德行顯而不神。故易以顯

道神德行。○九家易曰。禮飲酒。主人酌賓為獻。賓酌主人為酢。主人飲之。又酌賓為酬也。先舉為酢。答報為酬。以象陽倡陰和。變化相配。○別傳曰。卜筮之法。人與神交酢。感格之本。神待人而靈。故不日神祐。而曰祐神。○知變化之道。不但是知數之變化。知其所以變化之道。指一而言。此五十有五之數。與五十之策。其所以變化處。只是箇一之變化。一故不可測。而謂之神。故知變化便知神。○董盤淵曰。道者本然之妙。變化者所乘之機。故陰陽變化。而道無不在。兩在故不測。○俞玉潤曰。陰陽

易或

卷之八

五五

不測。神豈可以遽知。因變化之道而知之。蓋著法。即變化。變化即道。道即神也。易有聖人章。○易辭。聖人之言也。易變。聖人之動也。易象。聖人之器之制也。易占。聖人之卜之筮也。聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而係辭。觀變而係辭也。辭象變占。卦卦爻爻。無不備具。故不惟精而為天下之至精。不惟變而為天下之至變。不惟神而為天下之至神。是以君子將有為。有行。問焉以言。言辭占之事。而變象在其中。受命如響。如響應聲。自入問之為言。自易受之若命。以言。君子將有為。有行。

皆以聖人之言爲問也。惟問皆若聖人之前言。故言
者若定命之當受。此所以爲易辭。此所以爲易占。無
有遠近幽深。遂知來物。非窺冥之朕兆。乃前定之物
理。以今日之理。與前日已定之理。只是一個理。不容
有二。三是以心聲響應。近不遠。遠不禦。幽深不能隔。
故不惟精。而爲天下之至精。參伍以變。錯綜其數。言
變象之事。而辭占在其中。參者。一與二相參。以三畫
之卦言。所謂參天兩地而倚數也。伍者。參與參相伍。
以兩其三畫之卦言。所謂兼三才而兩之也。錯者。參
與參相錯。以入卦之因重言。所謂因而重之。爻在其
易或

卷之八

五六

中也。綜者。參與參相綜。以六爻之反對言。所謂剛柔
相推變在其中也。參伍以變。參伍以錯。綜也。所謂變
動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易是也。錯綜其
數。錯綜其參伍也。所謂入卦相錯。數在者順。知來者
逆。是故易逆數是也。易之六畫而成卦也。或一陽五
陰。或一陰五陽。或二陽四陰。或二陰四陽。或三陽三
陰。或六陽六陰。無非參與參相伍。而參伍之始。無非
一與二相參。推而行之。無所不通。化而裁之。無所不
變。而在天成象。在地成形。變化見矣。故曰通其變。遂
成天地之文。天曰文。地曰理。此以陰物陽物之相禁

言。故皆謂之文。易之六位而成章也。乾反爲乾。坤反
爲坤。順大過坎離中孚小過皆然也。反爲象。象反爲
也。雷訟下諸卦皆然。或八卦反爲八卦。或二十八卦
反爲五十六卦。無非參與參相錯相綜。參與參相錯
相綜。無非參與參相伍。變之無所不用其極。皆數之
無所不用其極也。是故吉凶者。失得之象。悔吝者。憂
虞之象。變化者。進退之象。剛柔者。晝夜之象。六爻之
動。三極之道。各極其數。而象始定。故曰極其數。遂定
天下之象。象言象。爻言變。合而言之。易者象也。象也
者像也。故皆謂之象也。有一畫則有八卦。有八卦則
易或

卷之八

五七

有六十四卦。有六十四卦。則有三百八十四爻。故有
參則必有伍。有錯則必有綜。有參伍則必有錯綜。錯
綜者。數之極變也。夫易之道。變而已矣。象所以像其
變。數所以數其變。故不惟變。而爲天下之至變。夫易
所以爲天下之至精。至變者。以其無思無爲也。寂然
時。無思無爲。感通時。亦無思無爲。寂然不動。原來不
動。感而遂通天下之故。蓋緣天下之故。便是那寂然
不動的。所以感而遂通。寂然不動于其思。感而遂通
天下之思之故。寂然不動于其爲。感而遂通天下之
爲之故。寂而未始不感。感而未始不寂。寂感之故。六

神存。非思之所可通。非為之所可能。思以無思而思。為以無為而為。至精亦從此具。至變亦從此出。故不惟神而為天下之至神。易無思無為寂然不動感而遂通天下之故。聖人亦無思無為寂然不動感而遂通天下之故。非天下之至精至變至神。不足以盡易。非天下之至精至變至神。不足以盡聖人。夫易聖人所以極深而研幾也。極深者天下之至精也。研幾者天下之至變也。惟深也故能通天下之志。惟幾也故能成天下之務。寂然不動感而遂通天下之故。天下之至神也。惟神也故不疾而速。不行而至。神無速亦易或

卷之八

五八

無至。須如此言者。不如此。不足以形容無思無為之妙也。易者無形之聖人。聖人者有形之易。指易以言聖人可。指聖人以言易可。

張彥陵曰。著之制本于天地。著之用妙於聖人。於天地曰數。於聖人曰道。但言數不言道不妙。但言天地不言聖人不全。○首句指出一道字。神字已伏在內。然辭占象變即是道。以其本之陰陽之變化也。四者一之為也。有者無之歸也。四其字俱指易。四以字俱指聖人。○事有成形。如方圓之不可易。故以器名之。制即吾心裁制之宜。此器字指易。

中一定之理言。凡形而下者皆謂之器也。○別傳曰。道者精變神所從出之原。尚者配也。合也。以吾心未形之辭變象占而配之以易。始知詞非煩也。變非幻也。象非迹也。占非數也。聖人特借易以顯人心之神。

汪砥之曰。二將字宜玩。天下事未然而其機寂。未然而將然。則離于寂而已。向于動。已然者其機顯。將然而猶未必然。則涉于顯而尚屬于微。故須問易。○至精者。上通鬼神。下通物理。而無一不具。精及无形。粗及有象。而無一或遺。細微曲折。縝密詳

易或

卷之八

五九

畫無所滲漏之謂也。○陸庸成曰。至精。渾融合一之妙。遠近幽深。所不得而析。亦不得而消者也。精故自深。○葉爾瞻曰。有遠近幽深。可名。皆謂之物。惟無有遠近幽深。自無有論。乃謂之來物。易不從有處知。從無有處知。無象無始。直窺其原。知來之妙。何所不周。迷字正承如嚮來。

徐寒泉曰。伍者同列之謂。淮陰侯傳。生乃與噲等為伍。耻與同列也。兵法五人為伍。亦成列之意。又先王之制。民居為比。閭族黨州鄉。而出即為伍。兩卒旅軍師。故參伍以變者。參與參相伍。即所謂兼

三才而兩之也。○李象先曰：象在數先，故無可名。象在數後，因有可紀。文曰：天地之道，地道之乾坤。象曰：天下履載以內之六子萬物。

呂與叔曰：寂然之中，天機常動。感應之際，本原常靜。洪鐘在處，叩與不叩，鳴未嘗已。寶鑑在懸，照與不照，光未嘗息。○沈氏曰：故者，天下所固然也。不動也。亦天下所以然也。至寂也。有以未聞未命未通，未極言寂者，境之寂也。易之寂，精之中，又合精焉。精之又精，而能物焉。變之中，又包變焉。變之又變，而孕有焉。故一發其絨，一觸其機，而遂通遠近。

易或

卷之八

六十一

幽深造化人事之故。此天下至神也。神故無思無不思，無不思而卒無思，無為無不為，無不為而卒無為。○陳明卿曰：易字不到手，却說無思無為，不成義理。

陸庸成曰：極未形之理，則曰深。適動微之會，則曰幾。夫極非極之使淺也，深無不濟之謂極。研非研之使著也，幾無不中之謂研。惟深惟幾，卽是至精至變。自聖心言，故曰深曰幾。○趙晉山曰：極者，聖心原具。太極深者，遇幾于密。研者，擬議以成變化。幾者，動之微。○聖人之神，果何物也。心之精，與變

也是故範圍天地而一，念不貽時，經緯萬變而半武不出戶，豈待疾而後速，行而後至哉。聖人聚天地之神於一心，推一心之神於太易，此道之所以神也。○夫子論易每歸之神，聖人之神在易，易之神在天地，天地之神在太極，太極之神不可得而知，復歸之天地，天地歸之易，易歸聖心，知得聖心，方可知易。

夫易何為章。○夫易無思本無為，而天下之為莫非易為之也。生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，乾知大始，故曰開物，坤作成物，故曰成務。一陰一陽之

易或

卷之八

六一

謂道，故曰冒天下之德。夫易聖人所以極深而研幾也。通天下之志，惟深故能通天下之志，卽易之開物者也。定天下之業，惟幾故能成天下之務，卽易之成務者也。斷天下之疑，惟神故不疾而速，不行而至，卽易之開物成務，冒天下之道者也。是故易有耆有卦，有交，著幽贊于神明而生，故其德圓而神，卦觀變於陰陽而立，故其德方以知，爻發揮于剛柔而生，故其美易以貢，易無思無為，寂然不動，感而遂通天下之故，聖人亦無思無為，寂然不動，感而遂通天下之故，聖人以此洗心，無思無為也，遇幾于靜，寂然不動也。

吉凶與民同患。感而遂通天下之故也。故下文曰：察于民之故。蓋天下之故，便是那寂然不動的，所以感而遂通。民之故，便是那退藏于密的，所以吉凶同患。有退則有進，有顯則有藏，密也者，進退之無端，而顯藏之無間者也。顯諸仁，藏諸用，知進退存亡而不失其正者，其惟聖人乎。吉凶與民同患，非患吉凶也，患其憂悔吝之介。震无咎之悔，而知其吉之先見者也。吉凶同患，聖人之知來也。聖人之神也，退藏于密，聖人之藏往也。聖人之知也，寂然不動，感而遂通天下之故。聖人藏往之知，即知來之神也。進退無端，而顯

易或

卷之八

六二

藏無間。故往來一致。而神知同歸也。聖人之神知，聖人之心之著卦也。即天下人人之心之著卦也。聖人之成能，即百姓之與能者也。以通天下之志者，此以定天下之業者，此以斷天下之疑者，此非天下之至神，其孰能與于此。惟天下至聖，為能聰明神知，足以有臨也。不賞而民勸，不怒而民威于鈇鉞，是以謂之聰明神知。神武而不殺者，夫神也者，天之所以為天，民之所以為民，妙萬物而為言者也。是以明于天之所以為天，而神物以興，著卦之神知，即聖人之神知也。察于民之所以為民，而民用以前，聖人之神知，即

夫卦之神知也。進退無端，而顯藏無間，往來一致，而神知同歸。聖人以此沈心，退藏于密，即以此齋戒，以神明其德。夫是故易首乾坤，乾坤非二物也。一戶而闔，斯謂之坤，闔斯謂之乾，闔闔相乘，斯謂之變，闔為往，則闔為來，而不窮于往，闔為來，則闔為往，而不窮于來，斯謂之通。凡闔往來之間，可見乃謂之象，不見者，夫豈固于象形下，乃謂之器。形上者，夫豈滯于器制于象器而用之者，謂之法。超于象器而用之者，夫豈泥于法制而用之，無不利焉。無不出入于此，為民咸用之，而不知其所以然，斯謂之神。是故易有

易或

卷之八

六三

大極大者大也，無所不統之謂大。大哉乾元是也。極者至也，無所不承之謂至。至哉坤元是也。大極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。即所謂闔戶之坤，闔戶之乾，一闔一闢之變，往來不窮之通。見之象，形之器，制而用之之法，利用出入，民咸用之之神也。神無方而易無體，神以變通象器，法為方，故無適非其方，而無方易以儀象卦吉凶，大業為體，故無在非其體，而無體是故法象之大，不在天地而在易，變通之大，不在四時而在易，顯象著明之大，不在日月而在易，崇高之大，不在富貴而在易。

易也者。備天地之法象。以致天地之用。備四時之變。通以致四時之用。備日月之懸象。著明。以致日月之用。備富貴之崇高。以致富貴之用。凡成器之所以立。而天下之所為利。皆易之開物成務。冒天下之道者也。皆聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑者也。天下之至賡至隱至深至遠。而著龜有以探之。索之。鈎之。致之。吉凶以定。疊疊以成者。皆龜之神之所以為大。皆聖人之易之所以為大也。是故聖人之所則而效象。而則者。天生之神物。天地之變化。天象之吉凶。河洛之圖書。聖人之所全而體者。大極

易或

卷之八
六四

也。大極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。極儀象卦之四者。分明畫出。所以示也。八卦定吉凶。吉凶生大業。係辭焉。所以告。定之以吉凶。所以斷也。夫如是。則先天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。故為天人之所助。而自天祐之。吉無不利也。前首係辭。明吉凶。而終之以自天祐之。吉無不利。此言係辭焉。所以告。定之以吉凶。所以斷。而即繼之以自天祐之。吉無不利。蓋吉凶悔吝。各生乎動。天下之動。貞夫一。故曰。幾者。動之微。吉之先見。此聖人所以洗心退藏于密。齋戒以神明其德者也。

蘇紫溪曰。此章層見疊出。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。具于聖人之洗心。此易之原也。而其定則。皆神之所為。蓋論易而不探之。人心神明之初。則有形有象。是得魚兔而未忘筌蹄也。論易而不探於造化未分之始。則有方有體。是尋枝葉而未得本根也。故知洗心之即太極。知太極之即洗心。而天地人不言之秘。可以默會矣。易之大本大原。盡在此章。

易或

卷之八
六五

通不定。因之以知來。卦之數。八八六十四。象陰方。其為用也。爻位以分。因之以藏往。○徐寒泉曰。退藏于密。密字。與中庸費而隱。費字相發。孟子所謂塞乎天地之間是也。以其無所不在。則謂之費。以其無間可窺。則謂之密。故退藏于密者。費而隱也。藏諸用也。體用一原。顯微無間。非知道者。孰能識之。○萬以忠曰。未發之中。心體也。是心即密。而云洗何耶。惟未發之能發故也。事變至賡。皆所能造。莫窺其造之端。幾兆至微。皆所能照。莫得夫顯之始。不睹不聞而常未發也。是謂密。然能造則易以

喜而能不自息。能照則易以隨。而知不能自還。造而喜。照而隨。則所造之物。或反窒能造之機。所照之境。或反迷能照之用。未發者離。而生之理窮矣。星火燎原。纖塵蔽天。孟子所謂倍亡于且。豈是以待于洗也。意若是危乎。曰坤初得矣。履霜。堅冰危之至也。坤者形之始。有形斯有類。目之也。耳之聲。口之味。四肢之安。適其根。交同其流。注微其纏。習固。觸而感。感而速。如火之傳薪。水之赴壑。忽不覺其從之。喜且隨之謂也。故密洗之源也。還。洗之則也。洗所意造。以還自造。洗所意照。以還自照。

以知來。知以藏往。神即圓神也。知即方知也。所謂用神而不用著。用知而不用卦也。○孔氏國曰。吉凶同患。凶雖民之所患。吉亦民之所患也。老子曰。寵辱若驚。○鄭申甫曰。丹家來者為逆。往者為順。逆而收之之謂來。知主也。神主其收。不外遊也。知日在于外。則不藏。往藏知中。知不往也。返視內照之意。○陸贄成曰。夫神內啓知。故言知來。知合於神。故知來之知。即以藏往。蓋知出於神。縱可坐照。天下之來。而知不離神。其未來之理。在還藏中。莫非往也。感而遂通。未嘗不寂。聖心之易。與著卦之易一也。○陸君啓曰。聰明言其昏。庸知言其聖。神武言其斷。愛惡相攻。遠近相取。情偽相感。人生其間。何處不是殺機。惟聰明昏知。妙於還藏。則有吉無凶。有利無害。有得無喪。所謂神龍不醜。聖人無死。以極狀其知來藏往之妙。

張彥陵曰。著植物。而知數。龜動物。而知象。以為神耶。既物於物。以為物矣。則神所寄焉。夫是之謂神物。前民用。即通志定業。所疑也。歸震川曰。天與人一。故神通於民用。○程敬承曰。聖人之心。豈待卜筮。時齊戒。聖人之德。豈待齊戒後神明。蓋其洗心

容藏。皆自湛然肅然。無念不與鬼神通。亦無息不與薰卦之神知合。若以此之神。助我之神。以我之神。啓此之神。故曰神而明之存乎其人。神即知來之神。明即藏往之知也。○沈德培曰。洗心不可知。強而名之曰齋戒。容藏不可窺。強而尊之曰神明。總之一境耳。

朱子發曰。闔闢以一歲言。寒暑也。以一日言。晝夜也。以一身言。出入之息。生死之變也。無闔則無開。無靜則無動。此歸藏所以先坤與。○別傳曰。一闔一開。非坤一於闔而不開。乾一於開而不闔也。合

易或

卷之八

六八

兩者而一之。乾坤變化從此始矣。故謂之變。一即一陰一陽之一。○吳因之曰。造化之氣一息不流。則陰陽便隔絕。惟往來不窮。循環無已。則此氣常自流轉無碍。故曰通。往來自是不窮。所謂陽不至亢。陰不至戰是也。○蘇子瞻曰。同是戶也。闔闢之間。乾坤出焉。故變者兩之通者一之。苟不能一。則往者窮於伸。來者窮於屈矣。

徐寒泉曰。先言利用出入民咸用之謂之神。而卽繼之以易有大極。則大極者卽咸用之神也。神妙萬物而無方。不可爲典要。惟變所適。故曰萬物統

體一大極。一物各具一大極。○易有大極。卽乾坤也。是生兩儀。卽乾坤之變通也。同一乾坤也。以其一神。則謂之大極。以其兩化。則謂之兩儀。兩儀生四象。卽見乃謂之象也。奇參偶中。乾體而有坎象。偶參奇中。坤體而有離象。故謂之四象。四象生八卦。卽形乃謂之器也。乾體而有坎象。則震艮之形成矣。坤體而有離象。則巽兌之形成矣。故謂之八卦。入卦定吉凶。吉凶生大業。卽制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神也。○管窺曰。自其理之全體言。曰太極。自其幾之變動言。曰易。易學曰。

易或

卷之八

六九

以其無定在謂之神。以其有定在謂之極。別傳曰。一者陰陽會合之總名。大者陰陽未分之元始。○錢啓新曰。人此身都是易。一日間有許多變易。交易最可怕。無定主。若是有太極。兩分之有儀。四分有象。八分之有卦。有到八卦。吉必趨。凶必避。無後有混淆不定者矣。○別傳曰。不日二。而日兩者。並立之名。正是一之分體。○姜鳳阿曰。儀。匹也。一陰一陽。相匹配而爲兩也。○項平菴曰。凡繫辭。人卦卽六十四也。八卦更相上下爲六十四。故例以八卦稱。○吳因之曰。凡可見者。便非陰陽。惟不

可見者方是陰陽。陰陽若有形則不能變化。故曰
擬諸形容。擬是空中景。蓋擬其若。或有形容耳。○
季彭山曰。順理吉。逆理凶。此由人事得失所致。然
因八卦以酌陰陽進退之中。則過與不及。皆有理
以裁之。此吉凶所由定也。○別傳曰。功業見乎變。
不變不化。其業不大。○蘇子瞻曰。太吉凶之域。
然後大業可得而見。

徐進齋曰。上三言。以易之在造化者言。下三言。以

易之在人事者言。天地有自然之法象。非崇高富
貴。位與天地並。何以脩道而立教。四時有自然之

易或

卷之八

七十

變通。非聖人作易變通盡利。何以神化而宜民。日
月之明。旁燭幽遐。非易之示人本隱之顯。何以開
物成務。是三言者各有所合也。○虞翻曰。富貴謂
乾正位於五。乾貴坤富。以乾通坤。故曰崇高。○張
雨若曰。賡者散於物象。探則討而究之。以歸於一。
隱者藏于事幾。索則考而求之。以洩其微。深者藏
於不測。指性命理道說。鈞則曲而取之。以使之遠。
遠者遷于未來。兼地勢世數說。致則推而極之。以
使之近。○汪砥之曰。上言定吉凶生大業。此卦畫
之功用也。而非著龜則無以彰。故此舉造化人事

之大。以形容著龜功用之大。見著龜之用。參天地
配四時。並日月。與富貴同尊。與聖人合德也。天地
四時日月。盡乎造化矣。富貴聖人。盡乎人事矣。○
蘇子瞻曰。天地四時日月。天事也。天地所不及。富
貴制之。富貴所不制。聖人通之。聖人所不通。著龜
決之。○陸庸成曰。著之神。天人參焉者也。聖人又

因天地者也。用著以筮。即則天之所生。著策之變
化。即效天地之運。著卦之吉凶。即象天之所見。著
數之大衍與參伍錯綜。即則天地之圖書。於是探
著求卦之後。民得以見所示。聆所告。知所斷。而天

易或

卷之八

七一

地之用無不前矣。○或曰。著龜並生於上蔡。著草
叢生百莖。半之則應大衍之數。龜背之文。中間五
段。兩旁四段。周圍二十四段。腹之文十二段。總而
計之四十九段。則應大衍之用。蓋皆神物也。○則
河圖畫卦為伏羲事。則洛書叙疇為神禹事。其說
蓋出於漢孔安國。而劉歆繼之。邵子亦仍之。辨其
非者。其說至詳。見啓蒙。○游讓溪曰。立象以盡意。
故曰示。正所以通天下之志。繫辭以盡言。故曰告。
正所以定天下之業。定之以吉凶。則趨避之機決
矣。故曰斷。正所以斷天下之疑。○陸君啓曰。則之

象之效之。所謂明於天之道。以示以告以斷。所謂祭於民之故。

張彥陵曰。天人只是一理。須看兩所字。只從自己信順處。便決其為天下所助。此是實理實事。展信思順。非展那信。思那順。所展皆信。所思皆順也。又以以字不可忽。謂以此信順尚賢也。○李東一曰。五交孚為信。上居其上。謂之履信。五柔順為順。上近於五。謂之思順。五有中德。上能下之。謂之尚賢。書不盡言章。○既日書不盡言。又曰繫辭焉以盡其言。既日言不盡意。又日立象以盡意。惟言不盡意。故

易或

卷之八

七二

聖人立象以盡意。惟書不盡言。故聖人設卦以盡情。係辭焉以盡其言。聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而繫辭。觀變而繫辭也。故聖人之立象。一闕一闕謂之變。往來不窮謂之通。往者始也。來者信也。屈信相感而利生焉。意之所以畢盡也。故曰變而通之以盡利。聖人之係辭。如以鼓聲作舞容。鼓聲疾而舞容亦疾。鼓聲不已而舞容亦不已。如神之妙。萬物而不知其孰使之者。言之所以畢盡也。故曰鼓之舞之以盡神。易者象也。辭也者所以像其象也。合六十四卦三百八十四爻陽奇陰偶之象而觀之。則

謂之易。折六十四卦三百八十四爻陽奇陰偶之象。而觀之。則謂之乾坤。易是乾坤交合而成。猶衣是棉

初經緯而成也。故曰易之組。然乾以統坤而成其為乾。是乾之一畫即易也。坤亦以承乾而成其為坤。是坤之一畫即易也。故曰乾坤成列而易立乎其中。乾坤成列。兩之所以化也。易立其中。一之所以神也。乾坤毀無以見易。兩不立則一不可見也。易不可見則乾坤或息。一不可見則兩之用息也。是故乾坤之畫亦形也。形上謂道。形下謂器。器亦道。道亦器也。形而上者言之所不能論。意之所不能致。聖人立象以盡

易或

卷之八

七三

意。設卦以盡情。係辭焉以盡其言。皆仰其形而下者。以明其形而上者耳。所謂變而通之。以盡利者何也。化而裁之一闕一闕。故謂之變。推而行之。往來不窮。故謂之通。象之所以立意。意之所以盡也。所謂鼓之舞。以盡神者何也。舉而措之。天下之民。如神之妙。萬物而不知其孰使之者。利用出入。民咸用之。定天下之吉凶。成天下之亹亹。故謂之事業。辭之所以係言之所以盡也。是故聖人見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。所謂立象以盡意也。聖人見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷其吉凶。所謂

設卦以盡情偽。係辭焉以盡其言也。是故極天下之
賾者存乎卦。所謂變而通之以盡利也。鼓天下之動
者存乎辭。所謂鼓之舞之以盡神也。變通以盡利者。
以其化而裁之無所不變。推而行之無所不通。鼓舞
以盡神者。聖人之成能以其神而明之。聖人之成能
即百姓之與能。以其默而成之也。總之存乎聖人。存
乎聖人之德行耳。陳公甫云。宇宙內更有何事。天自
信。地自信。地。吾自信。吾。自動自靜。自開自闢。自卷
自舒。待之者。天地與順。日月與明。鬼神與福。萬民與
成。百世與名。而無一物焉。櫻吾寧。嗚呼神哉。蓋聖人

易或

卷之八

之所為神而明之者。豈真于天地自然之理。百姓日
用之常有所加哉。此道在天地間。原默成原不假言
說。自然可信。則存乎德行也。德行在乾則為易。在坤
則為簡。易則易知。簡則易從。人之所不慮。而知。人人
有乾之易。人之所不學。而能。人人有坤之簡。天下無
一人不可以與知。天下無一人不可以與能。此所以
舉而措之。天下之民。謂之事業也。鼓之舞之不疾。而
速不行而至。言之所以畢盡也。非天下之至神其孰
能與于此。

張彥陵曰。聖人憂世覺民之心。正託言而顯。言如

何可少得。第慮學者落於言後。而不能會於言先。
本來之神明。反為語言所障。故夫子曰。言不盡意。
正見言之中。自有意在。學者能因象而會意。斯可
得意而忘象矣。○張雨若曰。一部易書。只乾坤兩
畫包盡。論到極處。則又并乾坤而忘之。所謂聖人
之意。亦只在一箇神明中會之耳。○程敬承曰。此
章語立象盡意。而歸諸神。語得意忘象。而歸諸神。
明之人。不有其人。易道豈能自神哉。故神者道之
入于無形者也。神明者德之體。于不言者也。人之
神與易之神合。其斯為至妙至妙者歟。

易或

卷之八

鄭申甫曰。意非言不傳。何為言不足以盡之。蓋聖
人之所意者道也。道之體。非有非無。難以形容。則
聖人亦意之而已。飲水冷暖自知。不能言于人也。
非不能言。言則意局於一言之內也。○張彥陵曰。
立象。指奇偶二畫言。若樂指六十四卦。陽奇陰偶
之畫。則立象處。已是設卦矣。即下文乾坤亦止此
二畫。伏羲初畫卦時。畫一奇象。陽。畫一偶象。陰。胸
中無限意思。都包括其中。○趙存山曰。若立象作
六十四卦。則設卦當屬文王。所謂設卦觀象。更豈
六十四也。○性本善而見之為情。其不善者偽也。

非情也。世間許多情偽，非語言可盡。惟卦中陰陽淑慝，該括得盡。○游談溪曰：連山首良，夏尚忠也。歸藏首坤，商尚質也。周易首乾，周尚文也。皆順風氣以開人。此變通盡利之大旨。○鄭中甫曰：盡神者，百姓日用而不知，惟其不知，所以合道。故君子之神明，得乎意者也。百姓之盡神，無病乎意者也。潛解曰：易立乎中，與易行乎中不同，行以陰陽之變化言，立以卦爻之體質言。○神明之人，見易者也。鼓舞之人，不見易者也。見易者以有知神，不見易者以無知神。故終不可見，無以見易。前後見字相應。

蘇紫溪曰：形上節正見盡意。處聖人之意在道，道不離乎象，亦不倚乎象。所謂易有太極，乾坤所以不息者，道也。若自有形者而言，不過在天之象在，地之形，皆謂之器耳。化乎器而裁之以道，則不局乎器。是乾坤之一闕而一闕變也。推乎器而行之，以道，則不滯於器。是乾坤之往來而不窮通也。至舉是道以措之天下之民，人人由乎道而不知，是聖人道濟天下之事業也。○別傳曰：上下只在形上分別，正要人由器以見道。○朱子曰：設若以有

形無形言之，便是物與理相間斷了。器亦道道亦器，有分別而不相離也。○程敬承曰：自易之理言，則為形上，而曰道，自易之畫言，則為形下，而曰器。大意謂此象立，而天地間之無形者有形者，俱在其中。以明乾坤二畫，包畜無盡耳。是故有自然之變，通有自然之事業，特因化裁推行舉措而後見。原非待此而後有也。此立象足以盡意也。○張雨若曰：化是陰陽本有的，經聖人裁過，便謂之變。○事業只在舉措之間，即是乾易坤簡的道理。○別傳曰：事即業也。但業專而後事有所屬，在易則曰

道變謂事，富有謂業。
別傳曰：見贖二段，文雖重出，然與上立象繫辭正相關合。蓋立象可以盡意，似無待於卦爻。然天下觀象得意者少，不得不藉卦爻相關發，此正申言文周所以畫育之故。以見學者當由辭以得其意耳。○是故夫象接上文申言象所出立見此象非形下之器，乃道之所以待也。不日是故夫爻者，爻因象而係，不得與象並也。○程敬承曰：聖人見天下之贖，見贖之皆道也。見天下之動，見動之皆道也。惟見道於贖而立卦，故卦可用以極贖。惟見道

于動而繫辭故辭可用以鼓動。○胡雲峰曰：窮天地萬物之象而歸諸卦，故曰極。發天下萬物之理而見乎辭，故曰鼓。○丘行可曰：上文五謂皆聖人作易之川，此六存則聖人之用易也。前言變通而歸之事業，推易道於民也。此言變通而歸之德行，存易道於己也。○易述曰：變者剛柔相推，通者出入互用，化之者道也，裁之者器也，推而行之者一之也，裁有定體，行無定用，是皆所謂意也。○鄭玄如曰：明而歸之於神，以神明不以言明。○朱氏曰：章存乎湯武，明夷存乎文王箕子，復存乎顏氏之

易或

卷之八

七八

子。故曰存乎人。○別傳曰：默而成之，退藏於密也。不言而信，不言所利，乾道也。存乎德行，變通之妙，仍歸易簡。○成變化猶事擬議，曰默成，則併擬議忘之矣。形上之道，渾無形聲，默即道之真體也。惟神明之人，道還于默，而心冥于神，蓋有不可思議者矣。○陸庸成曰：成即成性之成，固有之謂也。信乃信心之信，合一之謂也。德行得於心以為行，所謂知來藏往之人歟。夫極贖於卦，鼓動於辭，化裁於變，推行於通，第因器以會道也。惟神明所成而歸於不言，則道得而化乎其為器矣。是謂得意。

忘象

楊誠齋曰：此章言聖人作易之意，其散在六十四卦之爻象，其聚在乾坤之二卦，聖人用易之道，其散在天下之事業，其聚在一身之德行也。

易或

卷之八

七九

易或

繫辭下傳

八卦成列章○昔者聖人之作易。有一畫。即有八卦。有八卦。即有六十四。八卦成列。畫即是象。因而重之。卦即是爻。剛柔相推而生變化。故曰變在其中。係辭焉而命之。鼓天下之動者存乎辭。故曰動在其中。危者動之微。吉之先見。動在其中。則吉凶悔吝在其中。故曰吉凶悔吝生乎動。八卦有象。重卦有爻。原來只是剛柔兩畫。故曰剛柔立本。剛柔相推。而一闔一闢。則謂之變。往來不窮。則謂之通。故曰變通趣時。聖人

卷之九

有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷其吉凶。故曰吉凶者貞勝者也。何為貞。剛常主。柔常承。剛柔合一便是貞。以言乎天地。天常主。地常承。以貞為法象者也。觀即大觀在上之觀。天尊地卑。乾坤定位。這便是天地一個大觀法處。故曰天地貞觀。以言乎日月。日常明。月代明。以貞為懸象著明者也。月受日之光。月之明。皆日之明。而明不可息矣。故曰日月貞明。以言乎遠則不察。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則脩矣。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。故曰天下之動貞夫。一貞一以

全體言之則大極。以剛柔立本言之。則乾之易。而坤

之簡也。論乾坤之實體。則曰專直翕闢。論乾坤之法象。則曰確然隤然。乾純坤。確然有主道焉。示人惟一。易坤承乾。隤然有順道焉。示人惟一。簡。確廣體天地之撰。易簡通神明之德。爻者效此。故言天下之至動而不可亂。象者像此。故言天下之至精而不可惡。爻象動乎內。變之所以生也。吉凶見乎外。辭之所以係也。功業見乎變。變而通之以盡利。見乎爻象之變也。聖人之情見乎辭。鼓之舞之以盡神。見乎爻象之辭也。爻象乾坤而已矣。乾坤易簡而已矣。易簡而天下

卷之九

之理得。天下之理得。而成位乎其中矣。故上篇首章由乾之始坤之成。說歸乾坤易簡之理。此篇首章則由乾之易坤之簡。說出天地大生之德。得乾坤易簡之理如聖人。乃可以成人之位。成天地大生之德。在聖人不可無大寶之位。位乎天地之中。人所同也。而聖人能成之。大寶曰位。聖人之所獨也。而天地實賴之。守位曰人。聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。無非所以體天地生生之大德。而成位乎其中焉耳。易筮曰。易有爻象。因有剛柔迭變。因有當否消息。故聖人曰而繫辭。本憂世覺民之情。而辨吉凶。詔

天下示人所以當動也。剛柔立本。動之根也。變遷趨時。動之效也。動而效之乎時。時而準之乎貞。貞則吉。匪貞則凶。故曰貞勝。以貞為勝也。貞也者動之所以一。一即乾坤之易簡也。天地以易簡生萬物。聖人以仁義生萬民。何莫非吉凶與民同患之心。故曰聖人之情見乎辭。○汪砥之曰。立本不是。本。變通之本。就本卦定位更易不得看。以見本之未嘗動也。一字。易簡字。俱從此立本中看出。趨時。承立本來。時有往來消息。而變通自然從之。○別傳曰。言吉而不言貞。令人有幾幸之心。言凶而不

易或

卷之九

三

言貞。令人有苟免之心。約吉凶而歸於貞。論道義。不論禍福也。○馮文所曰。至人不造不為。冥心任數。而乘御于太虛。則無吉也。亦無凶也。即有吉凶之卒至。而吾之無吉凶者。足以勝之。蓋以貞為貴也。惟天下之至正。能勝天下之萬變。堯舜不以樂移天下之憂。以正勝吉也。孔顏不以憂易一身之樂。以正勝凶也。○張彥陵曰。觀即天地之貞。明即日月之貞。加一道字。從其運用處指點出來。消息盈虛至變矣。總之以貞而常運。故曰貞觀。晦朔弦望至變矣。總之以貞而常照。故曰貞明。天下之動

得失憂虞至變矣。總之以貞而常勝。故曰貞夫。一理一則不容有二。至常則不容有變也。○陸庸成曰。易知簡能。此至一之精。不容出以示人者也。由其不可見。以意其可見。則就確然。廣然處。無非易簡之理。可效可像者。○夫乾確然。天下之至健也。是以理行即達。氣始必亨。示人以生物之易矣。坤廣然。天下之至順也。是以承天之理為理。因天之氣為氣。示人以成物之簡矣。○別傳曰。聖人無情。情生于一體萬物。○爻象本易簡而來。故惠迪吉。從道凶。而通志成務。皆在于此。特其未動則未見

易或

卷之九

四

耳。故爻象一動。則吉凶即見。而功業隨之。此非聖人之情不及此。四句不平。○紫溪氏曰。守位曰仁。正與大德日生相應。生者天地大生廣生之心也。仁者得天地生生之心也。義即是仁之作用。裁制得宜處。理財禁非。使天下有吉無凶。亦是與民同患至意。○陸君故曰。有虛有吸。皆生也。有聚有禁。皆仁也。有吉有凶。皆正也。大生之所不及。聖人之仁。乘乎位。以溥天地之生。大寶之所不及。聖人之情。見乎辭。以並聖人之位。○包儀氏易簡而得天下之理。成位乎

天地之中。仰則觀象于天。立天之道曰陰與陽。俯則觀法于地。立地之道曰柔與剛。觀鳥獸之文與地之宜。天產之物有陰陽。地產之物有柔剛。近取諸身。所以贊化育。參天地者在此。遠取諸物。所以本天親上。本地親下者在此。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。于是始作乾八卦。始作坤八卦。始作震巽坎離艮兌八卦。以通神明之德。卦卦爻爻皆神明之德。以類萬物之情。卦卦爻爻皆萬物之情。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。而天下之能事畢矣。作結繩而為網罟。作結繩即所以治。故下文曰結繩

易或

卷之九

五

而治。因之以為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。其象物相麗也。其義即嚮明之治也。故始作八卦。與作結繩而為網罟。皆聖人以其心思耳目之神明。通乎天地萬物之神明。而成位乎中之能事也。故均謂之作。包犧氏歿。神農氏作。聖人作而萬物親。非聖人之大明終始不能作。非聖人之首出庶物不稱作。神農氏之為耒耜。取諸益也。為市。取諸噬嗑也。猶包犧氏之作結繩而為網罟也。猶包犧氏之始作八卦也。以通神明之德者此也。以類萬物之情者此也。神農氏歿。黃帝堯舜氏作。通變宜民。而祭及于窮變。通久之易道。合

也。薛文清曰。列子云。運轉不已。天地密移。晦覺之哉。是天地之化無一息之間。人與萬物亦無頃臾之不變。但人自不察耳。陳白沙曰。變也者。日在相代乎前。雖一息變也。况于冬夏乎。生于一息。成于冬夏者也。夫氣上蒸為雲。水下注為潭。氣水之未變者也。一為雲。一為潭。變之不可一而成形也。其必有將然而未形者乎。程子曰。語默猶晝夜。晝夜猶生死。生死猶古今。聖人之視古今。直晝夜焉耳。通乎晝夜之道而知千聖一人。千古一日。亦如天地之密移。而晝夜以運。寒暑以成。人皆知寒之為冬。暑之為夏。而孰知其所

易或

卷之九

六

由來者。非一朝一夕之故哉。故通其變者。及其未窮而變也。及其未窮而變。則民不知其為變。為通為久。而皆有無窮之意。是以成天下之亶亶而不倦也。神而化之者。合窮變通久而一之也。合窮變通久而一之。則民自窮自變自通。而皆有可久之德。是以舉而措之天下。而無不宜也。知變化之道者。其知神之所為乎。神無方而易無體。夫易惟變所適。故無所不通。無所不通。故無終窮。無終窮。故恒久而不已。先天弗違。後天奉時。是以為吉之先見。而無不利也。此一段承上起下。以見前聖後聖同歸一致。未有不知變化

之道而能備物致用。立成器以爲天下利者也。論語所謂殷因于夏禮，所損益可知。周因于殷禮，所損益可知。其或繼周者，雖百世可知是也。故下文復提出黃帝堯舜。而又曰上古曰後世，聖人則包犧神農黃帝堯舜皆在其中矣。包犧以前堯舜以後之聖人，皆可得而推矣。垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。非垂衣裳取諸乾坤，通變神化取諸乾坤也。聖人之通變神化，不外乎易。易之窮變通久，不外乎乾坤。故舟楫之取諸渙，服牛乘馬之取諸隨，門柝之取諸豫，臼杵之取諸小過，張矢之取諸睽，易之以宮室，取諸大壯，易

易或

七

之以棺槨，取諸大過，易之以書契，取諸夬，皆取諸易也。皆取諸乾坤也。卽結繩網罟之取諸離，耒耜之取諸益，市之取諸噬嗑，亦皆取諸易也。亦皆取諸乾坤也。此包犧氏撈初一畫所以爲神，而一奇一偶所以爲化也。包犧氏始作八卦，原以通神明之德，類萬物之情。及文王係辭，只在物情處指點爲多。要知萬物之情，卽神明之德也。故取諸云者，引以見易道之大無所不包。古聖人制作，無一不與易合，無一不以易爲用耳。此十二事者，卦各有象，象各有器，執象求象，不過天地雷風水火山澤之交，而象事知器，則自帝

上因時立極，所以開物成務者，孰非無象之象，無畫之畫，皆可觸類而通矣。所謂制器尚象者，謂凡器皆有象，非謂易象爲制器設也。故曰見乃謂之象，形乃謂之器。卦亦象耳。繩耳。又欲尙八卦以制器，亦迂矣。蘇紫溪曰：庖犧神農黃帝堯舜，五帝之授受，爲道統之淵源，而心法之傳，不過一易而已。聖人之心，則曰神明。聖人之治，則曰神化。神超乎器，而器寓乎神。通德類情，合天地萬物而爲人立極，故饒而思食，寒而思衣者，人之情。朴而趨文，淳而趨澆者，亦人之情。人情欲生，爲之安，人情欲養，爲之給

易或

卷之九

八

之人情避害，爲之去之。人情厭常，爲之新之。卽制作日更，孰非因人情而爲之節文哉。○項平菴曰：觀象以氣言，屬陽。觀法以形言，屬陰。鳥獸之文者，天產之物，飛陽而走陰。鳥獸得氣之先，地之宜者，地產之物，動陽而植陰。草木亦得氣之先。○潛解曰：地產所宜，如書言充之漆，青之屨，徐之桐，是也。非高黍下稻之說。○柴中行曰：觀象於天，而參驗於鳥獸之文，於是得陰陽之理。觀法于地，而參驗于地之宜，於是得剛柔之情。○古易考原曰：近取諸身，不但八體而已。凡八屬皆是，如爲君爲父之

類遠取諸物。不但服食器用而已。雖萬物皆是。如爲闔玉金象米大赤之類。程子曰。物物各具一太極。○蘇紫溪曰。德曰神明。卽所謂形而上者。本無聲臭可擬。曰通。謂卦畫立。而有以畫陰陽變化往來之妙。萬物之情。是物情。不是物象。正在相通相感處見得。曰類。謂卦畫立。而有以畫陰陽感應。生不已之機。○張彥陵曰。教民火食。自包犧始。教民粒食。自神農始。犧以木德王。其用在火。農以火德王。其用在土。或曰。犧木德。而取諸離。農火德。而取諸益。此圖圖離居震方之旨也。犧爲火之本。故

易或 卷之九

九

先天而繼明。農爲木之生。故後天而動。○陳明卿曰。春秋書天王卽位。書崩。尊治統也。若道統。非伏羲神農黃帝堯舜不書。作與厥。堯學天。曆象日月星辰也。舜學地。封山肇州。濟川也。蓋取諸乾坤。以此若湯武竟入革命中。古今叙道統一大界限。○凍水司馬氏曰。聖人守道不守法。故能通變。○李氏曰。舟楫因植物之材。而川通。馬牛因動物之性。而途通。○董鄒陽曰。牛穿鼻。馬絡首。雖人爲也。亦各因其天。而任之。故取諸隨。此皆類萬物之情。實際處。○八卦始於庖犧。終於文周。故首言佃漁。

末言書契。未和交易。終佃漁之局。舟楫車馬門楛。井曰。張矢宮室。楛。終衣裳之局。書契終結繩之局。○彥陵氏曰。養皇畫卦立象。是萬世文字之祖。故十三卦終之以書契。○陳明卿曰。此聖人以十三卦。明祖述伏羲神農黃帝堯舜之道。易者象也。章○是故承上章而言。易者象。盡在畫中。象者像。都是實象。象者材。原始要終以爲質。爻者效。天下之動。六爻相雜。惟其時物也。爻象動乎內。吉凶見乎外。吉凶者失得之象。悔吝者憂虞之象。變化者進退之象。剛柔者晝夜之象。是故吉凶生而悔吝者

易或 卷之九

十

也。生謂自此而生。若謂自微而著。吉凶在事本顯。故曰生。悔吝在心尙微。故曰著。悔有改過之意。至于吉。則悔之著也。各有文過之意。至于凶。則吝之著也。原其始而言。吉凶生于悔吝。要其終而言。悔吝著爲吉凶。像象曰。易書只一象字可了。又謂之像者。全象皆備於人。蓋人是天地雷風山澤水火合做的。一畫有缺。卽不似其爲人。卽不成其爲象。惟以像爲理之近似。而翼後之易。遂亡。以人不成像。則立乎其中。與行乎其中之意。悉虛也。○虞翻曰。象說三才。

謂發明天地人之道。材與才古字通用。○巽蒼括曰。像者體也。以上下言。材者用也。以內外言。以人言之。股肱耳目方圓。上下像也。能視能聽能動能靜。材也。像言易之成卦。材言卦之成德。效言材之趨時。

陽卦多陰。章○乾純陽。坤純陰。陽卦多陰。震坎艮以一陽為序。而麗于二陰。陰卦多陽。巽離兌以一陰為序。而麗于二陽。其故何也。陽卦以奇為主。皆有乾健統坤之能事。陰卦以偶為主。皆有坤順承乾之能事。其德行何也。陽為君。陰為民。陽一君而二民。不論位

易或 卷之九 十一

上位下。而常統乎陰。天下至健之德行也。是為君子之道。陰二君而一民。不論相乘相間。而常承乎陽。天下至順之德行也。是為小人之道。故全經三男之體。各重所索之爻。而三女之體。則皆以從陽為義。一陰一陽之謂道。故曰君子之道。小人之道。猶論語君子之德風。小人之德草云爾。

質卿曰。奇。乾道也。獨立乎眾陰之表。而物莫與偶。陽卦皆乾。以奇為主。則陽之常尊者自在。偶。坤道也。不附乎一陽之尊。不能成其耦。陰卦皆坤。以耦為主。則陰之依附者自在。○季彭山曰。奇耦之名。

始見于此。奇者陰在陽中。為陽所統。合而未分。故其畫為一。偶者陽在陰中。為陰所合。分而有統。故其畫為二。一者萬物之合于一理者也。一者一理之散於萬物者也。合于一。則物不見其為有。而其體則實。散於萬。則理不見其為無。而其體則虛。畫外空洞無形之地。皆陽也。故陽無可盡之理。有無相盪。虛實相涵。而陰陽交易。其變不窮。皆奇耦妙物之神。而心體自然之易也。若陰陽偏勝。則滯于器。而奇偶之雜見者。始有不當矣。此豈陰陽立本之常哉。○德行。即道之別名。以其有吉凶淑慝。寓

易或 卷之九 十二

於奇耦之上。而不滯於形也。故曰德行。憧憧往來。章○上篇言擬議以成其變化。而舉七爻以明之。子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。又曰。利用出入。民咸用之。謂之神。故此篇復舉十一爻。以明精義入神。利用安身之事。易曰。憧憧往來。朋從爾思。心之官則思。心之思。是無思之思。朋之從爾。思。是從其無思之思。毋腓股。脢輔頰舌。朋也。思。主也。主之者。赤子之心。從之者。赤子之心。何思何慮者。赤子之于天下也。天下何思何慮。天下皆赤子之心也。漸同歸一致。而感應俱忘矣。是故日月相推而明生。日月

無時不往來。日月之無時不相感也。寒暑相推而感成。寒暑無時不往來。寒暑之無時不相感也。屈信相感而利生。言感而應卽在其中。往者屈以感乎來。來者應之而信。來者信以感乎往。往者應之而屈。一屈一信。一往一來。一感一應。故相渾合。卽此是利。利者通利之利。子曰變而通之以盡利。又曰往來不窮謂之通。惟其往來不窮。所以盡利也。孔子釋此爻。初不言此心如何感應。只言日月寒暑尺蠖龍蛇。使人自求而得之。上際天下極地。明如日月。變如四時。微如尺蠖。幽如龍蛇。無不有往來。無不有屈伸。無不有感易或

卷之九

十三

應卽往卽來。卽屈卽伸。卽感卽應。不知其所以然而然。一故神。兩故化也。同歸一致者。神也。同歸而殊塗。一致而百慮者。神之所以化也。天下自同自殊。自一自百。自神自化。非思之所能窮。非慮之所能知。日月往來而明生。寒暑往來而歲成。日月寒暑之神化也。日月何思何慮。寒暑何思何慮。尺蠖之屈以求信。龍蛇之蟄以存身。尺蠖龍蛇之神化也。尺蠖何思何慮。龍蛇何思何慮。所存者神。而後能窮神。所過者化。而後能知化。上下與天地同流。而後爲德之盛而已矣。然所謂何思者。非不思也。所謂何慮者。非不慮也。

之官則思。思則得之。不思則不得也。精義入神以致用。利用安身以崇德。思則得之者也。非所困而困焉。非所據而據焉。則亦不思之甚矣。尙何利用安身之有。君子利用安身。動而不括。出而有獲。爲安爲存。爲治。小人用不利。而身不安。始于小惡。不懲。終于大罪。不鮮。爲危。爲亡。爲亂。君子雖安常不忘危。是以身安而國家可保。小人以危爲安。必且凶于國。害于家。而何以保其身。身之安與不安。係于用之利與不利。用之利與不利。係于義之精與不精。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。精義入神。知幾其神乎。幾易或

卷之九

十四

則爲吉之先見。貞則爲吉之先見也。幾則爲天下之至神。貞則爲天下之至神也。顏氏之子。其殆庶幾乎。若顏子有不善。方知。非庶幾矣。復以自知。自知則無所不知。吾有知乎哉。無知也。吾無行而不與。二三子。是立也。雖欲從之。末由也已。可以入神矣。則謂之庶幾而已矣。豫日介于石。不終日貞吉。復日不達。復元。悔悔元吉。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。惟其其介得分明。所以一介。永爲介而爲如石之介。惟其悔得痛切。所以一悔不再悔。而爲无祗之悔。介于石。則不疑其所行也。是以不終日而貞吉。无祗悔。確乎。

其不可拔也。是以不遠復而元吉。豫二貞吉。坤道也。復初元吉。乾道也。乾統天。坤應地。乾成男。坤成女。綱緼化醇。天地之神化也。同歸而殊塗。一致而百慮。天地何思何慮。構精化生。男女之神化也。同歸而殊塗。一致而百慮。男女何思何慮。天地之道可一言而盡也。其為物不二。則其生物不測。易曰三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。澤山為咸。山澤為損。咸。感也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。安身後動。易心後語。定交後求。皆聖人之所以感人心者也。而天下之和平。不言而可知矣。君子修此

易或

卷之九

十五

三者故全也。思則得之者也。所謂相信相感而利生此也。不然則情偽相感。而利害生矣。莫之與。則傷之者至。以偽相感。而欲害之不生也得乎。則亦不思之甚矣。立心勿恒。恒字從心。從一。從日。立心如一日也。立心如一日。不失其赤子之心。則為貞吉。為悔亡。夫其赤子之心。則悔吝不足言。而凶隨之矣。豫之貞吉。咸之貞吉也。復之無祇悔。咸之悔亡也。蓋吉凶悔吝。生乎動。天下之動貞夫一。動貞夫一。立心恒者。吉之先見者也。損反變則為益。咸反變則為恒。聖人感人心而天下和平。聖人久于其道而天下化成。故曰

觀其所感而天地萬物之情可見矣。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

彥陵氏曰。大凡好用思慮的人。只是驟希神化。反撇去日用精切的工夫。故甘節九一致同歸。指出神化源頭。次節因憧憧往來而相承言之。即以造化屈伸相感之理。明無容其思慮。又變四句。因屈伸而相承言之。不是又把物理自然來說。世未有下學工夫不到。而預能上達者。試看尺蠖必屈以得伸。能蛇必蟄以存身。神化功夫。正在精義利用。做起。此正實落下手處。即達到神化地位。不過精

易或

卷之九

十六

利功夫。漸進漸熟耳。○李彭山曰。思者心之運。慮者思之精。凡幾之所覺。能通於微者。皆天命之自然。故何思何慮。非無思無慮也。猶云思慮當着於何處。○吳臨川曰。心體虛靈。如止水明鏡。未與物接。寂然不動。何思之有。既與物接。慮之各有定理。何慮之有。○陸庸成曰。咸之象曰。君子以虛受人。虛之中無不同焉。無不一焉。神化之所自出也。故天下者。至虛而至變之名。從無起有。皆由心造。理自同歸。心原一致。歸宿處不妨交錯。寧一中何碍。因應。故人當於同處一處會歸。不當於殊處百處

着想。○易朕曰。體體思慮。只是照不破。往來二生。一者逐往來。二者拒往來。皆體體也。倘照破往來。只如晝夜寒暑相似。便思而無思。慮而無慮矣。○鄭玄如曰。同歸一致。即神化也。神化者。易簡自然之理。萬事萬化。俱會此個中。故曰同歸。致極也。極處更無兩個。試看赤子無思慮時。有何差別。故曰一致。知同可以返殊。知一可以息百。○程氏曰。造化同此一氣。故日月相推而明生。寒暑相推而歲成。聖學同此一理。故精義入神以致用。內與外一故也。利用安身以崇德。外與內一故也。從精義利

易或

卷之九

十七

用以往。便與天地之神化相契合。天與人一故也。○屈所以感乎來。伸所以應乎往。其感之往而屈者。必有其應。其應之來而信者。亦復為感。相推而功用不息。故曰相感。○蘇子瞻曰。晦明寒暑。往來屈信。此皆二也。而以明一者。惟通二為一。然後其一可必。○別傳曰。尺蠖自屈而自伸。以明屈伸一體。無俟他求。○吳一源曰。言屈之利示人。正欲人養靜以一動。無感以待感。而伸之利。在言表矣。○魏莊渠曰。萬全之安。非主靜不可。屈之以尺蠖。未也。必養以龍蛇。○按爾雅。尺蠖。屈伸虫也。狀如蠶

而絕小。行則促其腹。使首尾相就。乃能進矣。龍蛇。入蟄。及春出蟄。則吐之。月令。仲春。蟄蟄。○蘇紫溪曰。精。即惟精之精。神。即不可知之神。義到精熟地位。無容見聞窺測。宜是至神。寂然不動。感而遂通。豈非所以致用。利用。即不習無不利。安身。即靜而能安。日用順利。無些齟齬扞格。此身曾不見有形勞神擾。則字極根深。天下之理自得。豈非所以崇德。○張慎甫曰。致用利用。兩用字相聯。崇德德盛。兩德字相映。義者千變萬化。神不可測。而本體至

易或

卷之九

十八

一精義者。握其同而途自分。得其一而百自現。冥合於義之本體。而自得乎義之妙用。是謂入神。是謂致用。○張彥陵曰。神化只是一理。特以存主處言神。運用處言化。德盛不是贊他神化。惟德盛方能窮神知化。○入神便是窮神。安身便是知化。並無二層。○葉爾瞻曰。遇者境轉而不留之辭。未之或知。知識俱忘。是為神化。神化不必指天地。即心之神明變化。吾德之自一自同。神也。吾德之自殊自百。化也。非有神可窮。而窮之即神。非有化可知。而知之即化。德者得吾之心。非添設一心而言也。

也。處德神化。不過還得何思何慮之本體而已。

吳一源曰。咸後九卦。皆發明理之貞一。而不必體

體耳。往來屈伸。無二致也。天地所以成造化。內外

出入無二致也。聖人所以臻神化。推之事物。物

何莫不然。故知動靜之一致。則能幾器而時動。知

小大之一致。則能謹小以无咎。知安危之一致。則

能危以保其安。知顯微之一致。則能見幾而作。不

遠而復。知損益之一致。則能損而得友。彼非所困

而困。非所任而任。忽小而惡積。求益而成。皆昧

于屈伸之義。以取凶耳。○程敬承曰。咸九四。心學

易或

卷之九

十九

也。無心之心至一也。一之體微。而思慮勞焉。則危

屈伸往來之間。有微之幾焉。得其幾。則幾而動。危

而安。昧其幾。則不度勢而困。不懲小而戒。不量力

而折矣。大哉幾乎。非精義入神。孰能知之。故曰知

幾其神。蓋幾之動最微。而無危也。吉之見最先。而

無凶也。一於吉。則用利而身安矣。故知幾者。致一

也。夫致一者。天地萬物之道。得此道。則損即益。益

失此道。則其益而或擊。何者。立心勿恒也。○程敬承

心。乃體體之思。所必至者。故夫子舉十一爻。以顯

事物之理。而以無心之成始。以立心勿恒。終。河見

咸恒一道。一之乎何思何慮也。

程敬承曰。天地幾備用。聖人幾于害。君子幾于

身。大抵人之精神貴藏而後用。惟藏器而不輕動。

自然時至則動矣。成器要根藏字來。覆之不成。毀

于輕試也。藏則涵養深。磨鍊熟。大器成矣。成而動。

所以獲也。○朱矣辭曰。矢頭曰鏃。矢末曰括。管弦

處也。坤曰括囊。取閉結之義。不括言無所滯碍。左

右咸宜也。○汪砥之曰。不仁不義。然則小人以福

終乎。非也。但彼不見利不勸。不威不懲。就其欣利

避害之情。猶可動之以福。飲之以无咎。故小懲其

易或

卷之九

二十

已然之事。大誠其未然之心。聖人成全小人。舉世

化爲君子矣。○孔氏曰。卽精義而致用者。致用之

至也。卽利用而安身者。安身之至也。不能有見于

其始。事至而後懼。禍萌而後悔者。則其次也。若噬

嗑之初九是也。過而不能止。則爲噬嗑之上九矣。

○管窺曰。人主一身。乃正位凝命之本。能常操危

亂之慮。自然制節謹度。清心寡欲。可以福生靈。保

社稷。易言包桑之困。登喻君身也。○程敬承曰。身

安而德崇。身安而國家可保。安其身而後動。安身

九三見。利用一語。足以貫九卦之旨。○彥陵氏曰。

自古誤人國家者。不在無才知的人。反在小有才知。自恃以為能者。故無德無知無力者不足貴。聖人所責。正在德之薄。知力之小者耳。

蘇紫溪曰。幾與神。皆心也。神所以運乎幾。周子曰。神應故效。幾微故幽。自其動靜有無之間。而至幽至微。則謂之幾。自其通動靜而不可測。貫有無而不可窺。則謂之神。知幾就是神。只完得吾心之靈明而已。翼易曰。養得極空洞。此心走到虛明境界。我便是幾。幾便是我。更無些子間隔。○汪砥之曰。君子正當上下方交時。和敬初發念處。就轉頭禁

易或

卷之九

二十一

足。不令過這些子。是謂知幾。幾者動之微。欲動未動之間也。此時此心。只有個天理。只有箇吉。此處須理會。正好及早調劑。若到形見勢彰。更怎生奈何得。故君子凡事一見其幾。即便斡旋。轉不善而就于善。○別傳曰。從身所經涉處說幾。不是說玄說妙。又曰。幾必緣所事而後露。知實本吾心以為裁。則心與事。如形之附影。或離成不得。○黃葵峰曰。不語不賡。適節恰好。針中毛孔。鼓應桴。惟其知幾。所以不語不賡。只據見成說。○經籍曰。微也者。道心之體。動而無動。動之微者也。動以天。不動

易或

卷之九

二十一

以人。惟有吉而已。連悔吝也無。安得有凶。視於無形。察之未兆。何俟終咎。○程敬承曰。見幾而作。跡云。赴幾之速也。君子既見其幾。即動作以應之。介如石三句。所謂神生定也。翼易曰。常是天理流行。不因物有遷。此心至靜。百好無着。所守堅確。如石之介。而後此體常明常覺。可與言幾。微彰剛柔。總是一幾所動。發而未嘗發者。自在。語晦曰。微。顯設曰。彰。在事幾上見。是避日柔。勇在日剛。在作用上見。○鄭孩如曰。微彰剛柔。無不道中。此知幾也。非以微彰剛柔為幾。○孔穎達曰。凡物之體。從柔以

覺一覺即消。如紅爐點雪。一入即化。○姚承菴曰。網羅構精。統言其合。一無間處。化醇化生。則其兩相與之益也。人心總是這個。一總着一異已者。便生間隔。去其間。推極到無間處。是為致一。○李彭山曰。天地以氣化言。化之統體在損。則乾坤之體也。男女以形化言。化之支分在損。則兌艮之交也。氣必假形以為生。非有二也。物類雖得形氣之偏。而其發端處未嘗不真。故以醇精起致一之意。○張彥陵曰。安對危者。順理而動便是安。書曰。順理則裕。從欲則危。易對懼者。人君於言那得有懼言。

卷之九

二十三

易或

不順理。恐民傲令。自家心中不免有些懼屈。便是懼。易只是和易無錯愕之謂。

乾坤其易章。○前言乾坤易之經。此言察坤易之門。經與門。皆指奇偶二畫言。奇偶有體。陰陽交象之所立。故曰經。闔闢互用。陰陽往來之所由。故曰門。乾陽物。坤陰物。乾坤成列。而有對待。故以門名。亦以物名。乾以乾坤而成其為乾。坤以承乾而成其為坤。故曰陰陽合德。乾統乎坤。而畫則一而為奇。坤承乎乾。而畫則一而為偶。故曰剛柔有體。神無方而易無體。陰陽合德而剛柔有體者。無體之體。體物而不可遺也。

陰陽言合而剛柔不言分者。體即合德之體。分而未嘗不合也。剛柔言有。而陰陽不言無者。德即有體之德。無而未始非有也。以體天地之撰。乾知大始。坤作成物。八卦之撰。皆乾坤之撰也。以通神明之德。乾以易知。坤以簡能。八卦之德。皆乾坤之德也。此乾坤所以一闔一闢。往來不窮。而為易之門也。歟。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。散而為六十四卦之象。有六十四卦之象。則有六十四卦之名。其稱名也。雜而不越。陰陽合德。故雜。剛柔有體。故不越。剛柔雜居。而吉凶可見矣。于稽其類。其哀世之意耶。

卷之九

二十四

易或

自太始以來。惟有陰陽。惟有天地。而窮究理數之類。至錯雜不可勝紀。則易雖作于隆古。已盡叔季之變。義皇之世。已括商周之事。是以文王係辭。詳說其言之。皆衰世之意。乾坤自然之運。聖人不能違也。夫易之稱名。皆所以彰其往也。于稽其類。則有以察乎來矣。蓋天地之間。無非往者。往以致來。來即成往。故論語曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。說卦傳曰。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。往亦有顯有幽。往即來也。來亦有顯有幽。來即往也。顯者微之。幽者闢之。往之所由以彰。而來之所由以察也。夫易彰往而察來。而微

顯剛幽。所謂開也。開而當名辨物正言斷辭。極天下之積者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。以言乎天地之間則條矣。其稱名也小。其取類也大。名之所以當也。其言遠。其辭文。辭之所以斷也。其言曲而中。言之所以正也。其事肆而隱。物之所以辨也。夫乾坤一闔一關。往來不紊。剛柔相推而生變化。貳之象也。文王因闔關往來之象而係之辭。以斷其吉凶。吉凶者失得之象。故曰因貳以濟民行。以明失得之報。此乾坤所以為易之門。而天下後世之人。所以莫不由于易之門也。

易或

卷之九

二十五

胡雲峰曰。此章專論卦名。章中三言名。俱以卦名。言。如名乾名坤名屯象之類。非如牝馬遺音等也。首節言伏羲作乾坤二畫。乃六十四卦所從出。為下文稱名雜而不越張本。二三節以文王之序卦雜卦言。稱名一節指卦名。彰在一節指卦辭。辭亦稱名所繫之辭。如名乾元亨利貞。各坤曰元亨利。牝馬之貞之類是也。末節總承二三節。曰。即相與之因。以序卦言。如坤次乾也。次坤象次屯之類。與一相對為貳。以雜卦言。如坤對乾象對屯。訟對需之類。六十四卦首乾坤終二濟。義蓋如此。○闔

闔言戶。此言門。戶一也。以流行言。門二也。以對待言。乾坤只當奇偶二字。總以乾坤所包蓄取義。門以諸卦所生出取義。○易應曰。乾坤者畫。故曰物。天道曰陰陽。地道曰剛柔。陰陽氣也。剛柔質也。氣無形曰德。質有定曰體。天之氣常行地中。故陰陽合德。而後剛柔有體。下文辨物之物。亦以畫言。形下者皆體也。則皆物也。○葉良佩曰。惟乾坤二物也。故剛柔有體。以體天地之撰。惟二物陰陽也。故陰陽合德。以通神明之德。○離德言撰。則形下無自成之器。離撰言德。則形上無自禪之機。○汪砥

易或

卷之九

二十六

之曰。易揲畫陰陽。却有互根不已者在。為八卦為六十四卦。皆自合德中來也。天地之撰。合同而化。神明之德。合一不測。○虞中庵曰。遠取近取。雖假乎物象事變。莫非陰陽之理所固然也。故離雜出而未嘗踰越。如牝馬稱于坤。本其順而健。牝牛稱于離。本其柔而順。因坎之實而曰心亨。因艮中虛而曰口實。巽豕稱於姤。取陰之必長。頤果稱於剝。取陽之復生。咸初居下。而曰咸拇。艮五在上。而曰艮輔。蓋皆自然之法象也。○葉爾瞻曰。彰在正所。以察來。故着而字聯。往來各有顯有幽。故更着而

字聯。微爾所謂彰察。只在名物言辭。故又若而字。聯。潛解曰。顯幽亦從畫變上見。蓋二畫往來有迹。可見者曰顯。顯者微之。原其根極何自。明其不落于象。無迹可見者曰幽。幽者關之。表其若用何竟。明其不渝于無。○小謂專指一理。大謂包羅衆理。如稱乾坤屯蒙之名。各不相兼。專指一理若約矣。而所取陰陽相變之類。包涵無盡。乾變坤。坤變乾。屯變蒙。蒙變屯。不局一隅。不滯一質。何等大。○程敬承曰。理貞夫一。而民貳之。有失得。故貳也。明失得之報。則天下曉然歸于理之一。而民行濟矣。濟

易或 卷之九 二十七

者出之陷溺之危。挽已消之人心。而登之太古也。○蔡爾瞻曰。不曰吉凶。而曰失得之報。見吉凶非侔致荷免。而有得無失。此易教也。易與中古章。○易與于中古。謂包犧氏之王天下。始作八卦也。作易有憂慮。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患也。三陳九卦。明君子反身修德。終身憂患之大端。雜卦傳曰。履不處也。不處者行也。履德之基。謂以行為德之基也。德自行而進不行。則德無由而積。君子以成德為行。日可見之行也。一日不可見之行。便是無基。茶之人。謙者不盈也。謙德之柄。柄所

以執持者也。常執不盈之心。則德乃日積。所謂君子有終者也。一有盈心。便不克終。便是無柁柄之人。不遠之復。以修身也。自天子以至于庶人。壹是皆以修身為本。故曰德之本。恒亨无咎利貞。又于其道也。貞固足以幹事。故曰德之固。損言修。德之所本無者。惟有誠。益言裕。德之所固有者。原無增。困日辨。困而不失其所亨。其惟君子乎。井曰地。井養而不窮。其溥博淵泉而時出之者乎。巽曰制。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。非巽德其孰能之。履何以為德之基。和而至也。和兌之吉。行未疑也。乾行之所至。而兌行亦至

易或 卷之九 二十八

焉。是以為德之基也。謙何以為德之柄。尊而光也。動靜不失其時。其道光明。動靜皆時。則常尊之道在我。而終始大明矣。是以為德之柄也。復何以為德之本。小而辨于物也。反身而誠。而萬物皆備。是以為德之本也。恒何以為德之固。雜而不厭也。剛柔雜居而恒久不已。是以為德之固也。損何以為德之修。先難而後易也。君子以懲忿窒慾。有能一日用其力于仁矣乎。吾未見力不足者。是以為德之修也。益何以為德之裕。長裕而不設也。君子以見善則遷。有過則改。不疾而速。不行而至。是以為德之裕也。困何以為德之

辨窮而通也。困而不失其所。則往來不窮而通。向口乃窮。則往來不通而困矣。是以爲德之辨也。井何以爲德之地。居其所而遷也。居其所而遷者。屢遷而變動不居者也。資之深則取之左右逢其源。是以爲德之地也。異何以爲德之制。稱而隱也。制而用之。而不知其所以用之者。剛不知所以異乎中正。而無不異。柔不知所以順乎剛。而無不順也。是以爲德之制也。履何以和而至。以和行也。說而應乎乾。兌之不疑所行。乾之與時偕行也。是以和而至也。謙何以尊而尤。以制禮也。勞謙君子萬民服也。一人勞謙而萬民無

易或 卷之九 二十九

不謙其謙。一人制禮而萬民無不履乎禮也。是以尊而尤也。復何以小而辨于物。以自知也。自知則無所不知。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。是以小而辨于物也。恒何以雜而不厭。以一德也。恒其乾健之德。一其乾健之德者也。恒其坤順之德。一其坤順之德者也。是以雜而不厭也。損何以先難而後易。以速害也。天下之害。莫有大于忿與慾者。慾之窒之。皆所以速之也。速害則無不利矣。是以先難而後易也。益何以長裕而不設。以興利也。天下之利。莫有大于遷善改過者。見則遷之。有則改之。皆所以興之也。興利

則豈有或害之者乎。是以長裕而不設也。困何以窮而通。以寡怨也。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。正已而不求于人。則無入而不自得矣。是以窮而過也。井何以居其所而遷。以辨義也。兼習宜也。辨義者。時措之宜也。寂然不動。感而遂通天下之故。是以居其所而遷也。異何以稱而隱。以行權也。權。稱錘也。前却無定。以稱物之輕重。而取于衡平。其稱物之輕重者。衡。其所以稱物之輕重者。權也。權之稱物而行。異之稱物而行也。是以稱而隱也。履以和行。故和而至。所以爲德之基。謙以制禮。故尊而尤。所以爲德之

易或 卷之九 三十

柄。復以自知。故小而辨于物。所以爲德之本。恒以一德。故雜而不厭。所以爲德之固。損以速害。故先難而後易。所以爲德之脩。益以興利。故長裕而不設。所以爲德之裕。困以寡怨。故窮而通。所以爲德之辨。井以辨義。故居其所而遷。所以爲德之地。異以行權。故稱而隱。所以爲德之制。乃德脩而天下之能事畢矣。故曰。夫易聖人所以極深而研幾也。夫易聖人所以崇德而廣業也。

俞玉吾曰。九卦之兩體。多取坤與巽兌。蓋坤順巽入兌說。皆善處憂患而不怨不尤者也。謙下艮上

坤。凌下震上坤。取坤順者二。履下兌上乾。損下兌上艮。困下坎上兌。取兌說者三。恒下巽上震。益下震上巽。井下巽上坎。巽上下皆取。取巽入者四。獨於離無取。蓋憂患之中。明貴內合。不貴外信也。○汪砥之曰。人得到得處。困不能易。他胸中涵養已定。無喪無得。動靜常凝。可與立也。故曰地。地與固不同。固是就所得而守之。猶是勉強。地則自得而居之安。乃成德境界。施用由此而出矣。地與基又不同。基小而地大也。○鄭孩如曰。忿如突。來不及。得。欲如粘絲。刷不可去。若非得個悟頭。只在慾望。

易或

卷之九

三十一

上努力。到底是難。心在復恒之後。忿欲之勢殺矣。故易。○歐陽子曰。君子者天下係焉。一身之損益。天下之利害也。君子之自損。忿慾耳。自益。遷善而改過耳。然而肆其忿慾者。豈止一身之損哉。天下有被其害矣。遷善而改過。豈止一身之益哉。天下有蒙其利矣。○易臆曰。九卦言辨者三。困辨於天。復辨於人。井辨于地。○庸成曰。井以辨義。惟至靜者觀衆動而不亂。巽以行惟。惟善入者妙出。悅而不說。

趙香山曰。履為德之基。唯和而至。故可以利行。謙為

德之柄。唯尊而光。故可以制禮。後為德之本。唯小而辨于物。故可以自知。恒為德之固。唯難而不厭。故可以一德。損為德之脩。惟先難而後易。故可以達音。益為德之祿。唯長希而不說。故可以與利。困為德之辨。唯窮而通。故可以寡怨。井為德之地。唯居其所而遷。故可以辨義。巽為德之制。唯稱而隱。故可以行權。○進德之始。登高自卑。必從實地立脚。步履踐履。自下積累而上。如垣之有基。然必戒慎恐懼。使喜怒哀樂發而皆中節。本諸天理之極則。用惕于中。無太過不及。不惟和。而且和之至。則百行皆調和。而德以日新。

易或

卷之九

三十二

矣。○旁出而持物者柄也。夫謙如谷之虛而容。如海之下而受。正所以持踐履之志于不墜。而望道未見者也。然雖自卑而尊人。其不矜不伐之德。自光顯而不可掩。從此謙卑一念。發而為節文。度數。無不履中。歸和者矣。故可以制禮。○本。如木之有根。本立道生。故必立天下之大本。而後能行天下之達道。舜曰。惟微。孟子曰。幾希。陽之始見。故小。乾陽物。坤陰物。以乾居坤。動以天。不清以人。故曰辨于物。辨之以良知也。自有其知。不假外借。大學之獨知。顏子有不善未嘗不知。可以自知。即可以見天地之心矣。○德不恒。則

難得必失。欲其堅固。非恒不可。而者久于其道也。萬事異形。萬物殊態。紛然雜出。而此心則貞于一。心外無境。不發于境。故不厭。所謂避黨以求靜。非能靜者。惟其定者。入焉而不得。故可以一德。一則不二。不二者。無息之極致也。○損其所本無。而脩治之。至于無可損。則德日躋于明淨。故曰脩。然必從先難入手。乃不淺于虛寂。後易。猶言後獲也。不期獲而自獲。則無復有無妄之災。迷復之凶矣。故可以遠害。○益其所本有。而日新之。至于無所不益。則德漸充。為又大。故曰裕。然必與時偕行。乃不淺于馳騫。不設。猶言不待易或

卷之九

三十三

安排也。不言所利而自利。則不習無不利矣。故可以興利。○人情慮患日深。則天人之界愈明。更事日多。則利害之故愈晰。故因為德之辨。然君子固窮。則德日進。處險而悅。窮于身。不窮于心。素位而行。無入而不自得。則無所不通。樂天知命。而何所怨尤。故寡怨。○地體常靜。合衆德而載之。合衆流而納之。合衆物而養之。水之有源。而深入于黃泉者為井。故曰德之地。然居者井之體。遷者井之用。存體正所以應用。故物不照于流水。而照于止水。井之所以適用者。以其能辨養也。惟不動之為動。君故君子不以道徇人。○

無忤于物。而能勝物者。風也。故德之制在巽。深入于事。而順時制宜。如風之動物。無物不入。但見其動。而不見其形。故曰隱。其隨時變化。以取中。則順其自然。而不爽毫髮。故可以行權。

易道屢遷章。○君子所居而安者。易之序。所樂而玩者。爻之辭。居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。故曰易之為書也。不可遠。一陰一陽之謂道。陰陽合德。而剛柔有體。剛柔相推。而生變化。一闢一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。故曰為道屢遷。惟變所適。變之所適。有出有入。而變易之中。無非天則。故曰其

卷之九

三十四

出入以度。有出有入。則有外有內。而出入之度。無非懼以終始。故曰外內使知懼。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。外內使知懼者。使天下人人憂患也。使天下人人憂患者。明于天之道。而察于民之故。使天下人人無時無處而不知懼。無時無處而不憂。思雖無師。保臨之。而常若父母臨之也。聖人之情。見乎辭。辭也者。各指其所之。指其變之所之也。惟變所適。則無方而不可為典要。指其變之所之。則有方面。可以為典常。故曰初率其辭。而揆其方。既有典常。書不盡言。言不盡意。人能弘道。非道弘人。故曰苟非其

人道不虛行。

張彥陵曰。上二章言卦名。效在難而不越。此章言卦變。效在變而有常。末節率辭。亦是率此卦變之詞。按辭以觀變耳。既有典常。就是有度。然此節語意。正是欲人就常有常中得無常之效。而盡其所為變也。○汪砥之曰。不迷二字。說多影響。蓋易道至變而至常。不即不離。與之為一始得。稍差些子。便覺隔遠。迷則非是耳。如此說。方與苟非其人。二句意相連屬。○魏鶴山曰。六畫六爻六位六虛。四者相近而不同。爻者動也。專指九六畫者卦也。兼七

易說

卷之九

三十五

八九六畫之見者為位。爻之變者為虛。位從爻而為虛。虛從畫而為位。其實皆自奇偶之畫始。○楊誠齋曰。乾初忽居坤上。於是為剝。坤上忽居乾初。於是為姤。此變之上下無常者。乾初陽與坤初陰相易。而震生。坤初陰與乾初陽相易。而巽生。此變之剛柔相易者。○季彭山曰。師者教之道。保者保其躬。此以禮法繩於外者言。臨父母。以敬愛本于天性者言。知懼之心。乃道之自然不能已者。非生于外之說也。○沈德培曰。說個初字。便合終意。說個師有字。便合未了意。說個方字。便合圖字。說

個常字。便合未始有常。○蔡氏曰。以典册載事各異。後世以其所載之事。可為常法。故又謂為常典。要則言其約而不煩。

趙晉山曰。書之有辭。皆形而下者也。道之有變。則形而上者也。故神無方而度有方。易遠不可察而書不可遠。然書之辭。寓于變。道之變。顯于辭。辭之所指。即道之所遷。變動以下。先言易道之屢遷也。卦雖六位。而剛柔爻畫。往來如寄。原非實有。故曰虛。周流取其無間也。其內外交易。或剛上柔下。或柔上剛下。其逐爻變易。剛可易為柔。柔可易為剛。故不可為典要。唯

易說

卷之九

三十六

變所適。然變之所在。即道之所在也。出入正變之所適。從本卦而之變卦。從內卦而之外卦。皆曰出。從外卦而成內卦。從變卦而成本卦。皆曰入。在易為道。聖人觀象繫辭。顯道以程世。則為度。出入各歸于度。正道之屢遷。體事而無不在也。外內與出入相應。本卦變卦。無不稟于法度。使人知戒慎恐懼。不特使之知懼。又明于憂患。與所以致憂患之故。詩詩于天人理數之間。與民同患。與民同憂。不止如師保之提命。且直如父母之儼臨。愛之無所不至。則慮之無所不用。故訓之無所不切也。夫易以屢遷為道。則其不可為

與要者。似無可持術矣。不知辭正所以剛其變。其始也。第當因辭以揆其所之。則凡所謂相易無常者。皆有一定之典常。故人但當因辭以求變。因變以求道。若以辭變為粗跡。合書之方度。而求道于玄虛。道豈可以虛行哉。正教人因形下而求形上。因書而畫變。因屢遷而求典常也。

原始要終章○原始要終以為質。言卦六爻相雜唯其時物。言爻質言體之純。雜言用之變。變通者趨時者也。乾陽物。坤陰物。六位時成。故唯其時物。其初難知。其上易知。爻之本末。卽卦之始終。初辭擬之。立天

易或

卷之九

三十七

下之大本。如乾之知大始。卒成之終。因本而成末。如坤之作成物。故初辭擬之。而自卒成之終。蓋有此畫。卽應有此象。有此象卽應有此爻。爻不離象。末不離本。二三四五上不離乎初。擬之既卒。則一脈到底。卽初卽終。到得終時。六爻大義。固已完完全全。渾成于初畫中矣。終者終其初也。卒成之者。卒成其初擬之辭也。此初之所以難知。而上之所以易知也。中爻謂中四爻。又可雜撰為兩卦。以卦必三爻。下三爻。上三爻。固是兩卦。從二至四三爻。也成一卦。從三至五三爻。也成一卦。無往不可雜之為八物。無往不可撰之

成八德。辨是與非。言同一雜撰。又有雜撰之是。雜撰之非。如屯中爻雜撰艮坤。二雜坤。以柔乘剛。撰之非。四雜坤。以順應初。撰之是。五雜艮。則屯青而不得下。撰之非。三雜艮。則合止而不輕往。撰之是。擬初成上。本末具舉。撰辨其中。是非不混。言天下之至賤而不可辱。言天下之至動而不可亂。以此。噫。更端而言。存亡吉凶。則若可知。居卽所居而安之。居言不待變動。而吉凶存亡。亦無不可知。以有原始要終之為質者。在也。而象者則以原始要終之質。而係之辭者也。故知者觀之。則思過半矣。二與四三與五同功者。同為

易或

卷之九

三十八

一卦之初終也。異位者。二本為二。復為初。四本為四。復為三五也。三本為三。又為二四。五本為五。復為上。也在正卦。三四為上下之際。在互卦。三四為往來之樞。中爻之雜撰。全在三四兩爻。四既為三。又為五。三既為四。又為二。此是非所由生。不可不辨也。故曰三多凶。四多懼。而遠與近。所以申多懼之義。專為四言之。危與勝。所以申多凶之義。專為三言之。正所謂辨是與非也。曰達曰近曰貴賤。爻有等故曰物。所謂物也。曰其用柔中。曰柔曰剛。所謂德也。而多譽多懼多凶多功。或无咎。或危或勝。所謂是非也。此知者觀其

彖辭難思過半。而雜物撰德辨是與非。則信乎非其
中爻不倫矣。

易之為書也。以乾坤原始。以既未濟要終。而易之
全體立矣。六爻相雜。為一卦之時物。三百八十四
爻相雜。為六十四卦之時物。而易之大川行矣。六
爻以初上為本末。六十四卦以乾坤既未濟為本
末。其初無首故難知。其上有終故易知也。爻辭以
潛龍為初。以亢龍為終。卦辭以乾坤為初。以既未
濟為終。初辭擬之。擬潛則必有亢。而六龍之變化
皆在其中矣。擬乾坤則必有既未濟。而六十四卦

易或

卷之九

三十九

之變化皆在其中矣。卒成之終。終乎亢。而潛之變
化于是乎成矣。終乎既未濟。而乾坤之變化于是
乎成矣。易以乾坤原始。既未濟要終。則六十四卦
皆乾坤既未濟之所範圍。故六十四卦。互而為乾
坤。剝復。頤大過。家人。睽。蹇。解。夬。姤。漸。歸。妹。既未濟
十六卦。仍是乾坤原始。既未濟要終。以此十六卦。
又互而為乾坤既未濟四卦。亦仍是乾坤原始。既
未濟要終。由六十四。而歸于十六。由十六。而歸于
四。而乾坤既未濟。則萬變而不失其宗。故言乎始
終。中在其中矣。言乎質。變化在其中矣。始終皆合

天下之中以為始終。質者。合天下之變化以為質
者也。六爻之剛柔相推。已盡易之變化。而中四爻
之雜物撰德。辨是與非。則又變化中之變化也。故
易之為書。始終而已矣。上下經各有始有終。六十
四卦三百八十四爻。各有始有終。一卦六爻。各有
始有終。內外卦。各有始有終。中四爻。二與四。三與
五。亦各有始有終。故下文詳言二四同功異位。三
五同功異位。以明原始要終為質之意也。坤言辨
之不早。未濟言有乎失是。若無坤之早辨。必有未
濟之失是矣。如乾之大明終始。只爭得一個早。只

易或

卷之九

四十

成就得一個是。此亦六十四卦始終之義也。
張彥陵曰。易知難知。就後人觀易說。初擬卒成。明
所以難知易知。追說聖人繫辭時。亦自有難易。○
測言曰。聖人繫辭。如文與可之畫竹。先有成竹具
在胸中。故初辭擬之。而自卒成之終。○雜撰辨是
非。如震下坎上。其體為屯。雜而撰之。自二至四互
坤。其物為地。有順之德。自三至五互艮。其物為山。
有止之德。互陽位而以陽居之。則當位而吉。辨其
是。互陰位而以陽居之。則不當位而凶。辨其非。○
潘雪松曰。要與要終之要同。辨是與非。原中爻之

始也。要存亡吉凶。要中爻之終也。要者得其要也。以辨是與非為要。則存亡吉凶。居可知矣。言無待于動也。象者原始要終以為質。故知者視之無待於爻。蓋所愛念約。則所知愈易。中四爻者。六爻之要。而象者又一卦之要也。○善字極當。譽與懼。隨其位而自盡其事。皆人臣之善物也。善因位異方是善。○蔡虛齋曰。柔之為道。非依附陽剛。則無以自立。故不利遠。而二乃大要得无咎者。以其用之柔中也。知二之无咎。以柔中。則知四之懼。又不獨以近矣。○季彭山曰。凡內體就本體言。外體就應

用言。二者本體中善之德。未及應用。以其養在中之德。無忤於時。故多譽。四在外體之下。用見於外。雖及時任事。乃能有成。非可以退却之時也。陰而連陽。則懈怠不振。四近於五。功可垂成。不敢自忽。故多懼。○張彥陵曰。貴賤之等。以君臣之分言。貴則權獨操。而職其要。合天下之功。皆一人之功。賤則聽命陳力。不避難險。故常任其凶而不辭。此定分也。其柔危。其剛厲。又論才德之克堪處。則三五所同也。

廣大悉備章。○三才之道以上。是論卦之因重。節所

謂原始要終以為質者也。道有變動以下。是論爻之變動。即所謂六爻相雜。惟其時物者也。夫易廣矣大矣。一畫之中。具有天地人之道。一卦之中。具有天地人之道。此所以謂之廣大悉備也。兼三而兩。一以參乎二而為參。參固是參。二以兩乎一而為兩。兩亦是參。參其兩則為六。兩其參亦為六。三畫之卦。一參而已。六畫之卦。兩參而已。天地之道為物不二。而卦必兼兩者。一陰一陽之謂道也。道有變動。故曰爻。爻也者。效天下之動者也。六爻之動。三極之道也。爻有等。故曰物。別貴賤者存乎位。物相雜。故曰文。分陰分陽

之幾。所不能自己者也。張彥陵曰。道字乃通章骨子。蓋天下之理。三才盡之三畫也。是三才。六畫也是三才。爻者三才之迭運。物者三才之散殊。爻者三才之錯綜。吉凶者三才之貞勝。○易於曰。人莫如天道。廣莫如地道。悉備莫如人道。○陸庸成曰。雖三者不得。不六而六。實所效乎三。○方魯岳曰。天不能覆萬物。非才也。地不能載萬物。非才也。人不能一體萬物。以天地

之心為心。是不才也。○項安世曰。言其道之至。謂之三極。言其質之定。謂之三才。或曰。靜而能動。曰極。以至宰言。獨而能兼。曰才。以作用言。○蔡言曰。三畫之卦。上天中人下地。既有六畫。而三才之道。互相更換。二人而為地。三天而為人。四地而為人。五人而為天。其變動如此。然後初為地陽。二為地陰。三為人陽。四為人陰。五為天陽。上為天陰。故曰。爻者交也。像象曰。兼三為兩。全是人力。指當故與天地合一。○汪咸池曰。文既相雜。豈能皆當。故有以剛居柔。以柔居剛。而位不當者。亦有以柔居柔。

卷之九

四十三

以剛居剛。而位未必皆當者。則或時當相濟。而不當者為吉。或時當以正。而不當者為凶。當不當。不可定論。總是道之變動。此吉凶就在文不當中。未指辭。蓋此章論爻畫。不論爻辭也。
文王與紂章○紂知存而不知亡。知得而不知喪。故曰殷之末世。文王三分天下有其二。以服事殷。故曰周之盛德。世衰則道微。非盛德不能挽回氣運。文王當此時而設卦觀象係辭。明吉凶。直遯堯舜黃農而上。以遠紹乎堯皇不傳之緒。不使湮墜于末世。故以言乎易之興也。辨吉凶者存乎辭。辨吉凶者辨其憂

悔吝。震无咎者也。存乎辭者。存乎辭之介辭之悔者。也是故其辭危。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。危者使平。易者使傾。有先見之幾。而無中立之理。所以可危。聖人之情見乎辭。辭也者。各指其所之。其辭危者。正聖人之情。指天下後世以所之。而使之知介知悔。有終身之憂。而無一朝之患。者也。其道甚大。百物不廢。以通神明之德。以類萬物之情也。原始要終。無非恐懼修省。要歸于无咎而已。无咎者。善補過也。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。五十以學易。可以無大過。此之謂易之道也。

卷之九

四十四

陸庸成曰。危言之不足。則反其辭而為易。夫福莫大於平。平莫平於无咎。故曰其要无咎。辭雖分危。易危者。正欲人危。以致其平。易者。正恐人易。以致其傾也。易傾總要歸於危乎。指出道字。見世間無偶致之福。亦無倖免之禍。理所必然。聖人不得不危其辭以懼人也。
知險知阻章○夫乾天下之至健。確然示人易矣。故德行恒易。夫坤天下之至順。隤然示人簡矣。故德行恒簡。陽陷陰中為險。隨非險也。隨而不能則險矣。夫乾其靜也專。其動也直。剛健而不陷。乾之易知也。所

以知險者此也。陰麗陽中爲阻。麗非阻也。麗而不順則阻矣。夫坤其靜也。其動也。順而麗乎大明。坤之以易知爲簡能也。所以知阻者此也。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中。以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。故能說心研慮。而定吉凶。成臺臺也。是故化而裁之。推而行之。乾坤易簡之變化也。神而明之。然而成之。乾坤易簡之云爲也。繼之者善。吉之先見者也。故吉事有祥。見乃謂象形。乃謂器。故象事知器。神以知來。知以藏往。故占事知來。說心說此矣。研慮研此矣。定吉凶定此矣。成臺易或

卷之九

四十五

臺成此矣。天地設位而易行乎其中矣。天地設乾坤之位。聖人成天地之能。能說諸心。能研諸慮。聖人之成能也。定天下之吉凶。成天下之臺臺。人謀鬼謀。百姓與能也。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。利用出入。民咸用之。而天下之能事畢矣。然非卦象爻象。終不足以前民用。故八卦以象告。卦之以象示人也。爻象以情言。辭之以言喻人也。剛柔雜居而吉凶可見。辭之以言喻人者。卽卦之以象示人者也。變動以利言。吉凶以情遷。則又申明聖人係辭之本于觀象。係辭之本于觀變也。是故愛惡相攻。遠近相取。

情偽相感。皆剛柔雜居者也。所謂八卦以象告也。象在其中。則變動在其中。變動在其中。則情在其中。故吉凶悔吝利害之生。皆吉凶之以情遷者也。所謂爻象以情言也。凡易之情。近而不相得。則凶。凡愛惡之所以相攻。遠近之所以相取。情偽之所以相感。皆以其情之相近也。情者惟變所適。感而遂通者也。是以愛惡遠近。情偽雖殊。而皆得謂之近。相攻相取。相感而不相得。則惡而不愛。遠而不近。偽而不情。所以謂之凶。相攻相取。相感雖相得。而或不能極盡其情。有絲毫間隔處。有絲毫牽帶處。便不能充暢。不能斷截。便謂之不利。不利便謂之害。或害之。則雖愛亦謂之惡。雖近亦謂之遠。雖情亦謂之偽。既若悔而思變。又若吝而不捨。所以謂之悔且吝。此皆爻象之以情言者也。卽皆八卦之以象告者也。八卦之象立。而天下之情可見矣。天下之情可見。而天下之辭可知矣。有其情。卽有其辭。有將叛之情。則言不由中。故其辭慙。有中心疑之情。則言必兩岐。故其辭枝。吉人靜默。故其辭寡。隱人煩急。故其辭多。誣善則自知非實。泛漫不常。故其辭游。失守則沮辱而不伸。故其辭屈。吉人辭寡。以易簡。五辭反是。便都是險阻。易簡則爲吉之

卷之九

四十六

易或

先見險阻則凶悔吝隨之矣。卦有此象。則係此辭。故曰聖人設卦觀象係辭焉。而明吉凶。

三男皆有乾之至健。皆有恒易之德行。皆有知險之能事。動乎險中。震之知險者也。行險而不失其信。坎之知險者也。見險而能止。艮之知險者也。合而言之。皆所謂剛健而不陷也。震坎艮之知險。皆乾之知險者也。三女皆有坤之至順。皆有恒簡之德行。皆有知阻之能事。巽而耳目聰明。巽之知阻者也。重明以麗乎正。離之知阻者也。說而麗乎明。兌之知阻者也。合而言之。皆所謂順而麗乎大明。

易或

卷之九

四十七

也。巽離兌之知阻。皆坤之知阻者也。

程敬承曰。通章以易簡提綱。知險知阻。正是易簡中自具之靈明。說之研之者。易簡也。定之成之者。易簡也。象之占之者。亦易簡也。成能與能。所以使人就易簡之歸。而出險阻之途也。末段反覆發情遷之義。蓋情即險阻之情。而天下吉人恒火。其餘若叛若躁若誣若疑若失守。皆險阻之類也。吉凶情遷。無非教人。兼人情中知險阻耳。易簡理得。則聖人作易以教人之本也。○汪都山曰。上篇言天地以易簡而生人物。易之原也。中言聖人以易簡

而模之。爻象。易之實也。此言聖人以易簡而具為德行。易之本也。天地也。易書也。聖心也。一而已矣。○程子曰。天地設位。聖人成能。天地本一物也。地亦天也。只是人為天地之心。是心之動。則分了天為上。地為下。兼三才而兩之。故六也。○別傳曰。險阻出於情。易簡本於性。情雖遷而性則常定。故曰定天下之吉凶。

易或

卷之九

四十八

趙晉山曰。乾坤之畫。奇偶也。乾坤之道。陰陽也。乾坤之德。易簡也。乾坤之行。健順也。以易之德而為行。故乾道無息。與時偕極。而為天下之至健。以簡之德而為行。故坤道含章。承天時行。而為天下之至順。此乾坤之常也。陽或為陰所陷。則不能無險。陰為陽所拒。則不能無阻。故自高臨下曰險。淵深不測亦曰險。下而不能上為阻。內而不能出亦為阻。乾陽自上而下。交于黃泉。無深不入。即無險不見。故曰知險。坤陰自下而上。達于星漢。無高不登。即無阻不悶。故曰知阻。此乾坤之變也。然皆氣機之自然。無為而無不為。故歸之易簡。天地得之。以為天地。聖人得之。以為聖人。聖人合乾坤以成德。率其無息之常。動以天。不動以人。純理而無私。大

公而至正。任萬情之暗昧。而皆有以昭融。又率其
含章之素。因時宜而隨事變。不爲禍先。不爲福始。
任萬彙之煩壅。而皆予之以暢達。蓋易與險相反。
簡與阻相反。東坡所謂處下以傾高。則高者畢赴。
用晦以求明。則明者畢見。易簡以觀險阻。則險阻
無隱情矣。故險阻雖有萬變。而天地聖人則貞夫
一。恒者所以一德也。故健則遇險亦易。是爲恒易。
順則遇阻亦簡。是爲恒簡。夫此知險知阻之知。在
天地爲命。在聖人爲心。慮者心之運也。悅者此心
未交于事。則一片虛明。陶然自得。研者此心既與

易成

卷之九

四十九

事交。則謀畫詳審。並無參差。悅心卽洗心。研慮卽
研幾也。故吉凶交應。而易簡皆有以定之。萬事疊
疊。而易簡皆有以成之。雖天道之變化無停機。人
事之云爲無定迹。而事幾發于易簡。吉之先見而
無凶悔吝者。天人交會于聖心矣。是爲吉事之有
祥。以此吉事而象之。則萬物形下之器。皆可觸類
而引伸。以此吉事而占之。則萬世前知之道。皆可
化裁而通變。所謂知器知來之知。又何異于知險
知阻之知哉。夫天地之道聖人知之。天地之化聖
人贊之。天地設位。則陰陽消息無非易簡。聖人符

之以能悅能研。故其用易也以神。而衆人之用易
不得。不以鬼。合人鬼而一之。聖人以神道設教。百
姓乃得藉筮龜之用。趨吉避凶。以與其能。此象變
辭占。所以不得不詳條。而若爲易書也。八卦以象
告。謂卦爻之以象示人也。爻象以情言。謂繫辭之
以言喻人也。剛柔雜居而吉凶可見。再言象之所
以示人者明也。變動以利言。吉凶以情遷。再言辭
之所以論人者。昧也。自卦辭觀之。卦體本以變動
而成。故象辭盡言變通之利。雖至不美之卦。其象
皆有所利。故曰變動以利言。自爻辭觀之。捷迅爻

易成

卷之九

五十

之情而處事。則吉凶皆異于本象矣。故有在象爲
主爻。而在本爻則爲凶者。故曰吉凶以情遷。攻取
相感不相得。正所爲情遷也。然情因于象。情遷由
于象之變動。故象變辭占。不必偏重。而吉凶悔吝
利害。總發卦爻之通例也。愛惡。以內外二體言。或
性情相得。或主爻相與。或上下相生。皆爲愛。反此
者皆爲惡。意向專一謂之攻。如攻乎異端之攻。吉
凶者。事之已定者也。故屬卦體。遠近。以隔位之爻。
及乘承之爻言。或捨遠應。而取近比。或捨近比。而
取遠應。悔則有別圖之勞。吝則有滯昵之嫌也。情

偽以正應言。故曰相感。感以情。則爲道義之交。故利感以偽。則爲私邪之合。故害攻情。務入而中之。取情欲致而得之。感情有所觸而動之。相攻相取相感之人。其居皆有遠近。其行皆有情偽。其情皆有愛惡。總因近在一卦之內。互有種種之情。故復以相近一條申明之。則迷辭也。凶害間着一或字。悔吝間着一且字。皆互見之意也。凡此種種之情。極其險阻。聖人惟貞夫一以待天下之動。故此卦爻之情。卽萬物之情。而聖人皆以知險知阻之知知之。辨叛辭。坎人之情也。坎爲隱伏。心疑辭枝。

易或

卷之九

五十一

離人之情也。火性枝分。吉人辭寡。艮人之情也。艮言有序。艮人辭多。震人之情也。震爲決躁。誣善辭游。兌人之情也。兌尚口舌。失守辭屈。巽人之情也。巽爲不果。六者惟辭寡。獲免于險阻。所謂事歸易簡。卽爲吉事。人得易簡。卽爲吉人也。其餘五者種種之辭。極其險阻。則凶悔吝亦隨之矣。人情物理皆易道之變化。故易簡而天下之理得。聖人所以曲成萬物者。以其知周萬物也。

易或
說卦傳

幽贊生著章。○聖人之作易。有著有數。有卦有爻。而著何以生。幽贊于神明而生。神明卽天之陰陽。地之柔剛。人之仁義也。幽贊神明。卽立天之道。立地之道。立人之道也。著卽數也。著數卽卦爻也。天地人之道。卽一二三之數。而元亨利貞之德也。初筮告以剛中也。原筮元未貞亦以剛中。蓋天地人之數始于一。而自有此一。著以之生也。然數則何以倚。參天兩地而倚。天地人之數。有一卽有二。一以參乎二。而爲參。二

易或

卷之九

五十二

以兩乎一。而爲兩。一參乎二中。而二兩乎一外。則參固是參。兩亦是參。兼三才而兩之。參與參相兩也。參伍以變。錯綜其數。參與參相伍也。倚一卦之數。倚八卦之數也。倚八卦之數。倚六十四卦之數。三百八十四爻之數也。是數以之倚也。然卦又何以立。觀變于陰陽而立。爻又何以生。發揮于剛柔而生。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。八卦成列。象在其中。因而重之。爻在其中。故卦以之立。爻以之生也。易與天地準。範圍天地之化。而不遺。神明者天地之神明也。陰陽者天地之陰陽也。剛柔者天地

之剛柔也。天地之神明。以參兩而為神明者也。天地之陰陽。以參兩而為陰陽者也。天地之剛柔。以參兩而為剛柔者也。幽贊于神明。幽贊於參兩也。觀變于陰陽。觀變于參兩也。發揮于剛柔。發揮於參兩也。參者一之參乎二。而兩者二之兩乎一者也。天地之道。可一言而盡也。其為物不賅。則其生物不測。通乎一而天下之能事畢矣。蓋養皇初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩於其間而為參。以成坎三畫之卦。有乾之一畫。即有坤之一畫。乾之一畫。參兩而成坎。則坤之一畫。參兩而成離。坎中之一陽。參兩而成艮。

易或

卷之九

五三

震則離中之一陰。參兩而成巽。兌。震坎艮三陽。參兩而成乾。則巽離兌三陰。參兩而成坤。陽在陰中。謂之參兩。陰在陽中。亦謂之參兩。陽在陰陽之中。謂之參兩。陰在陰陽之中。亦謂之參兩。陽在陽中。謂之參兩。陰在陰中。亦謂之參兩。此正陰陽之所以无方而不測。剛柔之所以迭用而不窮者也。卦之所以立。爻之所以生。而立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。皆所以立人之道曰仁與義也。和順於道德。仁也。理于義。義也。窮理盡性。以至於命。仁之至。義之盡也。通此以參。水之或知。窮神知化。上下與天地同流。此聖

人之易。所以範圍天地而不過也。

李衷一曰。夫子說卦而先言著。非專言著也。本河圖也。說義文諸圖以明八卦。而不從河圖說起。先得原八卦之始。此蓋言河圖而以著數發之也。河圖之數。可以立卦生爻。故原天地以明之和順。二句指出卦爻中精蘊。正見河圖所以決天人之奧。而聖人作易之功於此極矣。○蘇子瞻曰。介紹以傳命。謂之贊。天地鬼神不能與人接也。故以著龜為之介紹。○張彥陵曰。人知造化之神為幽。而不知其明。人知聖人之贊為明。而不知其幽。曰神明。

易或

卷之九

五四

是遂知來物體段。曰幽贊。是退藏於密功夫。○俞玉吾曰。天地正數。不過一二三四五而已。至於六七八九十。乃其配也。倚者相依倚之謂。天數倚天地數倚地。各從其類也。故一三五相倚為九。而參天。二四相倚為六。而兩地。七八亦從此出。但二五為七。三四為七。則一天而一地。一三四為八。一二五為八。則一地而二天。皆不謂之參天兩地也。○陸唐成曰。取奇於天。取偶於地。以兩為偶。不以一為奇者。三中含兩。有以一包兩之義。明天有包地之德。陽有包陰之道。故天舉其多地言其少也。○

龔括蒼曰。剛柔之爲物。始隱而終明。始聚而終散。者也。方其隱也。發之使明。方其聚也。揮之使散。或以剛推柔。或以柔推剛。其時則爲晝夜。其道則爲變化。其事則爲君子小人。此之謂生交。○張彥陵曰。道德與義。則分合言之。理性與命。則顯微言之。此二句。只是說卦爻中。所具陰陽剛柔之質。其精妙處。都是道德義理性命。和順與理。窮盡與至。猶云。都視貼都明白。都窮徹完備。其至極有如斯耳。此是贊易。不可做工夫看。○共由謂道。同得謂德。稱名謂義。燦然條理。謂理。稟受有定。謂性。流行不

易或

卷之九

五五

已謂命。隨在而異名。○陸庸成曰。道卽三才之道。德卽易簡之德。義卽道德之時宜。道德與義。只是一理。而成性又道德義之門也。命又性之原也。○易述曰。和順者。因其自然。而無矯強。○虞翻曰。以乾推坤。謂之窮理。以坤變乾。謂之盡性。○章本清曰。性命本各正於乾道之變化。盡性至命。則全歸於大始之乾元。
順性命章。○性命之理原是如此。聖人作易。特以順之而已。性命之理。卽天地人之道。天地人之道。無獨必有對。一神而兩化者也。是以一天而有陰陽。一地

仁義。兩其三才也。兼三而兩。故六畫成卦。成三畫之卦。卽成六畫之卦也。陰陽合德。而未嘗不分也。剛柔有體。而各致其用也。分陰分陽。迭用剛柔。故六位而成章。成六位之章。卽成三百八十四位之章也。一卦之中。具有天地人之道。一爻之中。具有天地人之道。此聖人之作易。立卦生爻。皆所以立天地人之道。皆所以順性命之理。仁者陰與陽之變化。乾道也。義者柔與剛之變化。坤道也。乾道之變化。乾所以順性命之理也。坤道之變化。坤所以順性命之理也。故乾象

易或

卷之九

五六

傳曰。乾道變化。各正性命。而六十四卦。三百八十四爻。舉可知矣。
陸庸成曰。天地以氣爲升降。人得天地太和之氣。因乘天地一中之理。而爲性。性之本原。卽命也。性命。獨屬於人。以參天兩地者。人爲之也。三才曰立。頤道植立之。以不毀也。必立而後運行不窮耳。天雖以陽爲主。必與陰而參用。故通復無端。地雖以柔爲常。必與剛而迭行。故翕開無量。人雖以仁爲心。必與義而並運。故喜怒哀樂。卽是陰陽剛柔之循環。而性命不二。分陰分陽。而剛柔爲之迭用。

適均之中。有錯雜之妙。故曰成章。蓋陰陽剛柔相
通為一。而仁義在其中矣。○胡雙湖曰。易為斯人
作也。人負陰陽之氣。以有生。肖剛柔之質。以有形。
具仁義之理。以成性。莫不有三才之道焉。仁義之
道立。即所以使之陰陽合德。剛柔有體。以順性命
之理也。故下文止言陰陽剛柔。而不復言仁義。此
正兼三為兩處。○張彥陵曰。參天兩地。是說河圖。
此章應以二橫圖看。與廣大悉備章之論爻畫不
同。順之一字。亦從橫圖次序生來。小橫圖自乾至
坤。大橫圖自乾至復。自姤至坤。由一而三。兼三而

易或

卷之九

五七

六。豈不甚紛錯。却自然次序。不待費力安排。何等
順成。即此便是性命的道理。○鄭申甫曰。性命之
理。其原一而已。由一而分。遂有兩。以至於不窮。故
聖人作易。順而布之。由一而三。兼三為六。皆所以
順性命之理也。蓋性命之理。順而出之。則無窮。逆
而收之。則一而已。聖人必順之者。以明性命之用。
非淪於無也。○俞玉吾曰。道非兩不立。偏於一。非
道也。其間皆着一與字。蓋天地人之道各兩。而其
所以兩者。要皆相與為用。蓋不可舉一而廢一也。
○黃英峰曰。合陰與陽。為天之道。合剛與柔。為地

之道。合仁與義。為人之道。性也。一陰一陽。一柔一
剛。一仁一義。循環無端。命也。○汪砥之曰。分陰分
陽者。陰陽之定體。性之所以各正而不易。迭用柔
剛者。剛柔之變通。命之所以流行而不已。

天地定位章。○此明八卦之所以重為六十四。六十
四之所以反為三十六也。易與天地準。以言乎天地
之間。則脩矣。天地之道。貞觀者也。故曰定位。山定體
不易。而澤消長。无常。不變而變者也。故曰通氣。雷出
入有候。而風運旋。無時。變而不變者也。故曰相薄。水
火則同流。合化于天地之間。而山澤雷風之所以同

易或

卷之九

五八

聲相應。同氣相求者也。故曰不相射。天地山澤雷風
水火者。八卦之象也。定位通氣相薄不相射者。八卦
相錯之象也。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。八卦相錯。八卦之往
來也。八卦之往來。八卦之順逆也。八卦之往來。六十
四卦之往來也。八卦之順逆。六十四卦之順逆也。數
往者順。知來者逆。是故易逆數也。數一卦之往。則知
一卦之來。數六十四卦之往。則知六十四卦之來。如
數往為乾。知來亦為乾。數往為坤。知來亦為坤。順大
道。知離中孚。小過皆然。如數往為屯。知來則為蒙。數

往爲靈。知來則爲詒。師比五十六卦皆然。乾坤八卦。一卦自爲順逆。則以乾爲順。乾爲逆。屯蒙五十六卦。兩卦互爲順逆。則以屯爲順。蒙爲逆。數往者順。順而數之也。易逆數。逆而數之也。易之序以順數爲主。而曰易逆數者。所以明往來之不窮。而順逆之不可爲。與要也。故孔子雜卦與序卦。相反者二十有六卦。而大過以下八卦。不復反對。此可以爲往爲順。彼亦可以爲往爲順。彼可以爲來爲逆。此亦可以爲來爲逆。自此往彼謂之順。自彼來此亦謂之順。則往者謂來者爲逆。來者亦謂往者爲逆矣。是故不識不知。順帝

易或

卷之九

之則。此文王之易也。六十耳順。七十從心所欲。不踰矩。此孔子之易也。所以順性命之理。和順于道德而理于義。窮理盡性。以至于命者。不逆又不足以窮其妙也。

說卦傳。首章言者之所以生。數之所以倚。卦之所以立。爻之所以生。次章言易之所以六畫成卦。六位成章。而此章云八卦相錯。則即首章之觀變立卦。次章之兼三而兩也。云往順來逆。則即首章之發揮生爻。次章之分陰分陽。迭用柔剛也。所謂剛柔相推而生變化。此也。所謂參伍以變。錯綜其數。

此也。所謂一闢一闢謂之變。往來不窮謂之通。此也。所謂變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲真。冥。惟變所適。此也。所謂一陰一陽之謂道。生生之謂易。陰陽不測之謂神。神无方而易无體。皆此也。夫易八卦而已。八卦乾坤而已。乾坤其易之門耶。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。故自此章以下。則皆指三畫卦言之。而或以乾坤居始。或以乾坤居終。或以乾坤居中。而或言天地。或言乾坤。而或不言天地。或不言乾坤。總以明乾坤之卽爲天

易或

卷之九

六十

地。天地之卽爲乾坤。乾之卽爲坤。坤之卽爲乾。六合之无非天地。八卦之无非乾坤而已矣。此章言天地定位。而繼之以山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。則乾之統坤。而知大始者也。下章言雷動風散。雨潤日暉。艮止兌說。而歸之于乾君坤藏。則坤之承乾。而成大終者也。出震章。乾坤與六子並列。各主宰乎一方。則所謂立乎其中。行乎其間者也。神妙章。併乾坤之名不立。而天地之象亦隱。則所謂無所不始。而不知其所始。無所不終。而不知其所終。中無處不在。而實一無定在。中無時

不發而實萬古未發者也。此所以謂之順性命之理。此所以謂之和順于道德而理于義。窮理盡性以至於命。惟其順之。是以窮之盡之。而無所不極。其至也。此易之所以為易。此所以為聖人之作易也。○鄭氏如曰。上章言聖人作易順性命之理。然人知其順。而不知其逆。將至於沿流而忘源。逐末而忘本。故又特出逆之一字。以示人還反之宗。而得所歸宿也。凡自內而外。為往。隨流而出。其勢順。卦之自下而上。自內而外。由一而二。而四。而八。而十六。而三十二。以至六十四是也。凡自外而內。為

易疏

卷之九

六一

來。逆流而返。其勢逆。卦之自上而下。自外而內。由六十四而三十二。而十六。而八。而四。而兩。而後於一是也。一者性命之宗。不知性命之順者。難以善衍於生成。不知性命之逆者。無以冥合乎大道。易以太極為宗。乃欲入逆救之數。非生出廣衍之數也。○管窺曰。乾坤者。氣之祖也。乾坤正。則氣之運行於六子者。得其序。故言位以明其合德。○吳氏曰。山根着於地。澤連接於天。通乎天地之氣也。澤之氣通於山。為雲為雨。山之脈通於澤。為泉為水。○按涼一風至而雷始收聲。春雷動而東風解凍。有

彼此逼迫之勢。故曰相薄。○射字有二音。音食。犯也。主並行不悖。上見音數。嶽也。主代明不息。上見兼二義。方全。或曰水本尅火。而生火之母。是火又從水而生。火尅水之母。而土金相生。是水又從火而生。相尅之中。實寓相生之理。故曰不相射。○巽括蒼曰。高而起者為山。陽屬也。下而深者為澤。陰屬也。是皆以止為體也。雷陽也。故動。風陰也。故入。是皆以動為用也。○項平菴曰。乾坤六子。初為氣。中為精。末為形。雷風氣也。山澤形也。水火精也。○巽括蒼曰。八物之成體。各自為用。若乾坤坎離震

易疏

卷之九

六二

艮巽兌是也。其定位通氣相薄。不相射。交相為用。若泰否咸恒損益既濟未濟是也。統核相為用。而六十四卦。條然後可以觀往而知來。○葛以忠曰。天地之上。交相錯。便是山澤通氣。天地之下。交相錯。便是雷風相薄。天地之中。交相錯。便是水火不相射。有六子。便已盡易天地之位。不待至出震章。然後為畫易其位。天定位於上。而錯於下。地定位於下。而錯於上。交。便已不相順而相逆。故以育其乾。逆坤。為震動。為坎陷。為艮止。坤逆乾。為巽入。為離麗。為兌說。雷動風散。雨潤日暄。艮止兌說。莫

非乾爲之君。坤爲之藏。儲者未嘗不定。逆者原成其順。單就八卦言之。已。是相錯。已。都爲逆數。已。是一部全易了也。○別傳曰。往來二句。上摘一數字。下摘一逆字。逆數二字。須合上兩句看。如得。所謂理順而數逆也。○象抄曰。聖人所謂順逆。本相錯而言。以八卦論。自乾錯坤。而生三男。順也。合三男而成其爲全乾。逆也。自坤錯乾。而生三女。順也。合三女而成其爲全坤。逆也。以六十四卦論。如以乾爲主。而上錯下錯皆八卦。順也。上錯下錯之八卦。無一不以乾爲主。逆也。○王龍溪曰。日光普照。必

易說 卷之九 六三

得月魄爲之收攝。其機只在晦明之交。自朔至望。性歸於命。自望至晦。命伏於性。迺照逆流。水火交媾。別傳曰。往有體。故言順。此知之事也。知以藏往。來無迹。故言逆。此神之事也。神以知來。雷以動之章。○此明八卦之統御乎天者也。震爲雷。而雷震。巽爲風。而風言。以其全乎神也。坎不言水。而雷雨。離不言火。而雷日。及不言山。而雷言。艮不言澤。而雷言。兌以其近乎形也。夫乾統天者也。故不言天。而雷言。夫坤承天者也。故不言地。而雷言。蓋雷風雨日。之所以爲雷風雨日者。天也。天之所以爲天者。乾也。

雷風者天之神氣。雨日者天之精氣。雷發聲於春。夜聲于秋。是以四時爲起止。日出地則晝。入地則夜。是以一日爲起止。若夫風雨。則無鄉而不可求。无常而不可測。是日可以爲起止。時時可以爲起止者。也。故有時而雷不可聞。風不可聞。雨不可見。日不可見。則雷風雨日止矣。時止則止者。良也。故曰。良以止之。然雷雖有時而止。而雷之所以動者。未嘗止也。風雖有時而止。而風之所以散者。未嘗止也。雨日雖有時而止。而雨之所以潤。日之所以暉者。原未嘗止也。無雷之雷。其動不窮。無風之風。其散不窮。無雨之雨。其潤不窮。無日之日。其暉不窮。動不窮。散不窮。潤不窮。暉不窮。則其所以澤萬物者。不窮。則其所以說萬物者。不窮。說萬物者。莫說乎澤。故曰。兌以說之。大哉乾元。大則无所不統。故曰。乾以君之。至哉坤元。至則无所不承。故曰。坤以藏之。八卦惟乾坤而已。坤又惟乾而已。六子皆乾坤之用也。坤又乾之用也。坤者乾之用。而曰坤以藏之者。何。顯諸仁而藏諸用也。故萬物皆歸藏于坤。六子皆歸藏于坤。乾亦歸藏于坤。所謂歸藏者。非但以安靜無事爲歸藏。卽變化不測。故舞盡神之中。而自有深根。率極各正。保合者在也。故

易說 卷之九 六四

舞盡神之中。而自有深根。率極各正。保合者在也。故

乾之君萬物。萬古如斯。則其歸藏。亦萬古如斯。雷之
動萬物。風之散萬物。雨之潤萬物。日之暉萬物。艮之
止萬物。兌之說萬物。萬古如斯。則其歸藏。亦萬古如
斯。蓋其無一息不君。無一息不動。不散。不潤。不暉。不
止。不說者。卽其無一息不藏者也。坤之藏萬物。萬古
如斯。則其配乾而運用六子者。亦萬古如斯。蓋其無
一息不藏者。卽其無一息不配乾以資生。而用六子
以動散潤暉止說者也。君子之動晦入宴息。卽其自
強不息者也。聖人之退藏于密。卽其與民同忠者也。
百姓之日用不知。卽其成天下之亶亶者也。故曰易

易或

卷之九
六五

逆數也。

上章言天地定位。而繼之以山澤雷風水火所謂
易與天地準。以言乎天地之間。則備者也。此章言
雷風雨日。而艮兌乾坤舉其名。則八卦之統天御
天者也。下章言震東巽東南。離南乾西北。坎正北。
艮東北。而坤言地。兌言正秋。則八卦之行地應地
者也。後章言動萬物。撓萬物。燥萬物。說萬物。潤萬
物。終萬物。始萬物。則八卦之體物而不可遺者也。
盈天地之間。惟萬物。極六子之用。皆乾坤。故復舉
水火雷風山澤。而乾坤天地。則皆隱其名。此易之

所以爲逆數。而變化之道。所以爲神之所爲也。○
張易東曰。震巽坎離。以其象言。艮兌乾坤。以其卦
言。動止說。以其性言。散潤暉。以其功言。君以其道
言。藏以其量言。自動至暉。言乎其出機。自止至藏。
言乎其入機。出無於有。氣之行也。故言乎象。入有
於無。質之具也。故言乎卦。○張彥陵曰。天地變化。
皆從中起。震巽居中。是乾坤初畫之交易。動則物
萌。其生意。散則物發。其鬱結。二者言生物之功。次
巽者坎。次震者離。是乾坤中畫之交易。潤則物以
滋培。暉則物以堅凝。二者言長物之功。次坎者艮。

易或

卷之九

六六

次離者兌。是乾坤三畫之交易。止則物以成。飲說
則物以欣洽。二者言收物之功。乾於萬物無所不
統。震離兌之陽。得乾而有所宗。主坤於萬物無所
不容。巽坎艮之陰。得坤而有所歸宿。二者又言藏
物之功。此主四時流行之序說。故分配如此。其實
六子功用。俱是乾坤爲主宰。○易筌曰。震出而艮
入。後反而坤藏。此易理也。五行惟土爲善藏。散而
施之。百昌皆遂。飲而入之。一物無有。夫物芸芸。各
歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。蓋歸藏於
坤也。身心有所退藏。審爲無思。寂爲無夢。一致同

難混然全體龍蛇之變是已。但知歸根之為常。而泛應之為變。則有在必反。乃能造物。誠出應之為常。而忘歸宿之所在。則降本流末。乃物於物。○程敬承曰。坤之藏也。入以收出之功。而推為動。府商歸藏所以首坤也。艮之成也。入以儲出之倪。而止為動因。爰連山所以首艮也。要之坤之藏。即藏其出之根。與艮之成終成始。無異義。

帝與乎震章。○此明八卦之行。應乎地者也。以主宰言謂之帝。帝者陽也。陽為君。故稱帝。乾以君之。是其証也。帝出乎震。萬物發生。便是他主宰從這裡出。萬物或

卷之九

六七

物出乎震。物皆有一震以為之主宰。震東方也。萬物發生之始也。齊乎巽。齊者畢達之謂。一陰順乎二陽。而與之並行。以畢達于坤也。出則必齊。齊者新鮮之義。猶震之為蕃鮮者也。離也者。明也。乾全體陽明。而發用在離。乾曰大明。離亦曰大明。乘乾之大明。以為明者。離也。萬物皆相見。萬物潔齊。故皆相見。聖人作而萬物覩。如日之大明中天。故曰南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此坤也者。地也。地役已以養萬物。而不自以為能。如母之養子。無所不用其極。所謂至哉坤元。無成而代有終者也。故謂之致也。坤不言西

南而言地者。萬物皆產于坤土。而土無定位。不可以一方言也。兌正秋也。兌陰收斂。以從陽。保合太和。萬物欣然各足。故謂之說也。兌不言正西。而言正秋者。萬寶告成。實在正秋。不特在酉也。戰乎乾。乾居西北。後于兌。以收入。先乎坎。以歸藏。戰也者。變通于收與藏之間。而生生不窮者也。前言雷風相薄。明雷風之交相為用。則陰陽相薄之義可推。而坤上六龍戰于野。信為造化之玄機。而非以戰爭言矣。他卦皆言萬物。乾獨不言者。言萬物不足以見戰之義也。坎者水也。萬物之所歸也。立冬以後。萬物歸藏于坎。又陽氣

卷之九

六八

易或
伏于子。潛藏也。中未浸長。勞息乘陰之中也。物自相見而說。陽氣之發越極矣。非戰乎乾。不能飲之使下。非勞乎坎。不能深為之下。使網緝交密。而化機醇厚。醞郁之至也。故戰且勞者。造化生生之大機。乾坤之所由以不毀也。坎為正北方之卦。又兼言水者。天一生水。實在于此。所以為生物之根也。艮萬物之所成終而所成始。萬物成始乾甲。成終坤癸。艮東北是癸甲之間。故萬物之所成終而所成始也。有萬物即有萬物之主宰。物有萬。而主宰則一也。故萬物未有不出乎震。歷巽離坤兌。乾坎而成乎艮者。夫艮則成矣。

成剛復出。艮則復震。始終相禪。循環無窮。此萬物之所以生生不已也。

經言八卦方位者。惟此。然此方位。乃八卦已定之方。已成之位。而非所以定八卦之方。成八卦之位者也。夫所以定所以成者。則所謂參天兩地而倚數者也。蓋兼巽艮初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間。而為參。以成坎三畫之卦。坎成則離亦成。坎離成。則震艮巽兌成。而入卦生矣。是八卦之所以生。即八卦之所以定。一生則無所不生。一定則無所不定矣。是故乾剛坤柔之體。皆無體。

易或

卷之九

六九

之體。東南西北之方。皆無方之方。神無方而易無體。是孔子之所謂參兩倚數。是孔子之所謂八卦方位也。歟。○趙晉山曰。以造化之王氣言。謂之帝。其實即太極也。太極不變。變者陰陽也。太極初分一陽而為震。故化育之由。機見于震。初分一陰而為巽。故化育之由。機見于巽。相見則陰積于中。而陽獨盛。光輝發越于外也。復則帝主其始。而委成于道。順承而時行。其於春。成之。復萬物各德化。據何等欣欣自得。故曰。秋分。秋分之交。純陽在下。純陰在上。陽不得出。陰不得入。彼此相薄。而令行肅殺。

故曰。戰。陽氣歸藏于中。萬物休息于子。故勢乎坎。終乎坎之收。兼聲乎震之萌動。故成言乎艮。○吳因之曰。造化者實處。只在前半。後半只是把前一半保護得好。藏固得好。蓋成其所生者而已。故曰。成言乎艮。

蔡介夫曰。八卦或以方言。則有周游之義。或以時言。則有迭旺之義。或以五行言。則有生克之義。或以卦言。則有致用之義。或以德言。則有立體之義。蓋交舉而互見也。○項平菴曰。後天之序。掛五行於四時。木金土各二者。形王也。水火各一者。氣王也。坤陰土。故在陰地。艮陽土。故在陽地。震陽木。故正東。巽陰木。故近南而接乎陰。兌陰金。故正西。乾陽金。故近北而接乎陽。○卜傳曰。帝者造化之主。天地之宗。無象之象也。不可以形智索。因物之生成終始。而顯其出入焉。參而主之。於陽也。○別傳曰。乘生氣之新。新然奔騰。故曰。潔齊。○李鼎祚曰。日出照物。以日相見。別傳曰。精神煥發之謂相見。○程敬承曰。聖人極乾符。與坤維。震巽坎兌。皆取以為治。而獨於離言者。重明之一字也。○楊誠齋曰。坤於帝言致役。而萬物言致養何耶。蓋坤臣也。

易或

卷之九

七十

故曰。戰。陽氣歸藏于中。萬物休息于子。故勢乎坎。終乎坎之收。兼聲乎震之萌動。故成言乎艮。○吳因之曰。造化者實處。只在前半。後半只是把前一半保護得好。藏固得好。蓋成其所生者而已。故曰。成言乎艮。

帝君也。君之於臣。役之而已。坤母也。萬物子也。母之於子。養之而已。○陸席成曰。火氣太熱。物無由成。水氣太寒。物無由生。惟土氣中和。故坤艮為萬物所出入。或曰。坤於五行為陰土。故能泄火之燥。艮於五行屬陽土。故能克水之濕。○胡雲峰曰。火金之交。有坤土。尅者又順以相生。水木之交。有艮土。生者又逆以相尅。土金順以相生。所以為秋之尅。木火逆以相尅。所以為春之生。生生尅尅。變化無窮。○章本清曰。五行在先天則居生之地。在後天則居旺之地。○鄭申甫曰。天地混沌之初。止是

易或

卷之九

七一

水火而取坎實以填離虛。後為乾坤。乾坤坎離一物也。○私記曰。先天自東而西南。為父與三女之位。自西而東北。為母與三男之位。蓋三女本乾體。三男本坤體。是各從其本也。後天自東南而西。為母與三女之位。自西北而東。為父與三男之位。蓋三女得坤之畫。代母用事。三男得乾之畫。代父用事。是各司其用也。先天起震於子。本陽之生也。以氣機出入言。後天起震於寅。致陰之用也。以造化生成言。先天乃年月日時皆起甲子。曆元也。後天則以建寅為歲首。即今曆法也。

神也者。章○陰陽不測之謂神。惟其不測。故無不在。而能妙萬物也。惟神乃可以言妙。然謂之妙萬物。則亦未嘗離物而言神。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。所以謂之神。所以謂之妙也。動萬物。撓萬物。崇萬物。說萬物。潤萬物。終萬物。始萬物。即六子言神言妙。而不言乾坤。六子妙萬物之神。即乾坤妙萬物之神也。聖人合乾元坤元而謂之太極。又謂之神。惟太極故生儀生象生卦生爻。而總謂之生生。惟神故能動能撓。能燠能說。能潤能終能始。而總謂之能妙。故水火相逮。則坎離一乾坤也。雷風不相悖。則震巽一乾坤也。

易或

卷之九

七二

也。山澤通氣。則艮兌一乾坤也。乾道變化。坤道順承。乾知大始。坤作成物。故曰。然後能變化。既成萬物也。或謂動物六句。為後天流行之用。水火三句。為先天對待之體。非也。易與天地準。體用一原。先後一時。聖人說卦到此。直脫畧方位時候。只就流動无方處。曲盡造化之妙。既言六氣流行之序。又言六氣交合之幾。其流而不息者。即其合同而化者也。其合同而化者。即其流而不息者也。體合同而化。用亦合同而化。用流而不息。體亦流而不息。體在天地後。用起天地先。先天而天弗違。後天而奉天時。何處分先天對待。

之體。後天流行之用乎。

陸君啓曰。雷動章六子統於乾坤。見乾坤之廣大。此章乾坤寄於六子。見乾坤之易簡。天地定位。章六子出乾坤之門。見尊卑之有序。出震章乾坤錯入卦之內。見變化之無窮。○李衷一日。夫子恐後人泥滯乾坤於一處。而深明其無方所。故直去之。而以神言六子。既各司其用。又相須為用。行神之官。有六而神惟一。正見六子之神。即乾坤之神。不但乾坤無定位。就是六子亦安有定位。分明是夫子補二圖未盡之意。○神非指乾坤。乃乾坤之妙。

易或

卷之九

七三

運處。陸氏曰。所以然之變化不可見。故名之曰神。姚氏曰。凡有專氣者。用執其一而不能相通。如雷專于動。風專于撓。但可謂之動物撓物。不可謂之妙物。妙萬物者。共成萬物。不可得而分。故合而謂之神。就六子之體用。總之一神耳。○別傳曰。乾坤合一。神自無方。神本無名。即萬物而為名。○坎為流水。屬陽之動。兌為瀦水。屬陰之靜。澤水乃地下原有之水。上滋乎物。故謂之說。坎水乃天上所下之雨。下溉乎地。故謂之潤。○私記曰。變化。固即潤燥動撓。說終始所為。變化正所以成萬物。不可作

兩節事既盡也。畫萬物而成也。

乾健也。章○乾何以健。謂其統坤而知大始。其靜也。專。其動也。直。一之所以為神也。靜專。艮之止也。動直。旋之動也。一動一靜之間。無非統坤。而兼諸用者。坎之陷也。坤何以順。謂其承乾而作成物。其靜也。翕。其動也。闢。兩之所以為化也。靜翕。巽之入也。動闢。兌之說也。一動一靜之間。無非承乾。而顯諸仁者。離之麗也。三男皆有乾之健德。皆有統坤之能事。三女皆有坤之順德。皆有承乾之能事。震坎艮。異離兌之德。即乾坤之德也。乾必統坤。坤必承乾。坤之德。即乾之德。即乾之德。

易或

卷之九

七四

也。入德一德也。此章是神明之德。下數章是萬物之情。然萬物之情。即神明之德也。何也。形而上者謂之道。形而下者謂之器也。項平菴曰。動陷止皆屬健。入麗說皆屬順。凡物健則能動。順則能入。健順其體也。動入其用也。健遇順則陷。順遇健則麗。陷麗者其勢也。健者始於動。而終於止。順者始於入。而終於說。陽之動。期于得。所止。陰之入。期于得。所說者。其志也。○趙晉山曰。水性下故陷。陷有自上而下之義。乾之知險。亦自上而臨下也。火性上故麗。麗有自下而上之義。坤

之知阻亦自下而趨上也。鹿者我鹿于物。如火之傳薪。火在薪外。陷者物陷于我。如水之沉金。金在水中。此以八字斷入卦之德。通神明者在此。類物情者亦在此。

乾為馬章。○馬健行。故象乎乾。牛厚載。故象乎坤。雷三時而出地。龍春分而躍淵。故象乎震。風八節而氣應。鶴丑半而聲聞。故象乎巽。豕水畜也。外優柔而中心剛躁。故象乎坎。雉火鳥也。外文明而中心柔怯。故象乎離。艮一陽止二陰于內。狗性止而守乎內。故象乎艮。兌二陽說一陰于外。羊性群而說乎外。故象乎

易成

卷之九

七五

兌。天高地下。萬物散殊。孰非易也。孰非乾坤震巽坎離艮兌也。引而伸之。觸類而長之。以言乎天地之間。則備矣。

王介甫曰。此只以一物象一卦。至廣八卦。則天地間。物物可以取象。以此悟聖人無所謂卦畫。有有無無之間。皆屬寓言。○張彥陵曰。兩雅云。馬陽靜而陰躁。馬之力。共左不及右強。乾復於子者。陽靜也。天風姤於午者。陰躁也。左為陽方。子之屬。右為陰方。午之屬。息於子而強不息於午者。左不及右強也。○埤雅云。牛走順風。馬走逆風。此順健之分。

揚蹄圓。陽之奇。牛蹄折。陰之偶。馬之因。起自前足。先陽後陰。牛之昂。起自後足。先陰後陽。馬彘行。湖止。陽動陰止。牛溺行。彘止。陰動陽止。馬屬金。深水則沉。金生水而受洩。牛屬土。涉水則浮。土尅水而身強。○龍秋分而潛。故八月雷始收聲。春分而升。故二月雷乃發聲。或問震為龍。而時乘六龍。乃在乾卦何也。曰。震為乾之長子。王器。故為龍。以代乾之乘而御天。○九家易曰。為應八風。風應節而變。變不失時。鶴時至而鳴。朱漢上曰。巽為風。風主號令。故鶴號知時。將號則振翰而後有聲。○豕。水畜

易成

卷之九

七六

也。詩曰。有豕白臍。烝涉波矣。月離於畢。俾涉沔矣。月者坎也。畢者西方七宿之名。後漢書云。畢宿經於太陰之分。必有霖雨。蓋坎為水。為豕。而亥屬水。又屬猪。畢為金方之宿。金生水也。○雉。火鳥。故文明同於火。煥然五色者文也。虛中實外者明也。火不欲太盛。文不欲太著。明不欲太炫。故十步一啄。百步一飲。○艮有時行時止之理。故狗有獵狗。時行也。有狩狗。時止也。長喙善術者獵也。短喙善吠者狩也。狩以巡警守禦。獵以出逐追逃。故詩曰。不狩不獵。胡取乎爾。庭有縣貍兮。○羊性喜群。不設

游離不分彼我。不置私屬。故禮稱其群而不黨。古者卿贊。若取其和於朝也。故兌从言爲說。羊从君爲群。

乾爲首章。○首會諸陽。尊而在上。乾天在上。故爲首。履藏諸陰。大而容物。坤地居中。故爲履。足在下面。動履兩番而下。震巽在下。陰陽並行。如履之隨足也。水內景。陽在內。爲耳之聰。故耳居陰而能聽。坎之象也。火外景。陽在外。爲目之明。故目資陽而後視。離之象也。震陽動于下。爲足。艮陽止于上。爲手。手上而足下也。巽陰兩開于下。爲履。兌陰兩折于上。爲口。口上而

易或

卷之九

七

股下也。孟子曰。形色天性也。惟聖人然後可以踐形。夫人一身之中。孰非易也。孰非乾坤震巽坎離艮兌也。全體太極而生。儀生象生卦。定吉凶而生大業。其斯以爲盡性而踐形者乎。其斯以通神明之德。而類萬物之情者乎。

余息齋曰。八卦之象。近取諸身者。六子以反對。遠取諸物者。六子以序對。四者易而坎離不易也。首君履藏。天地定位。足動履隨。雷風相與。耳目通明。水火相逮。口鼻通氣。山澤通氣。○像象曰。人合八卦以成體。寧有一體中。可自相分裂者哉。不能自

強不息。是無首。不能厚德。載物是無履。不能忘懼。脩省動便。失脚是無足。不能申命。行事而隨足安。動是無履。不能常德。行習教事是無耳。不能繼明。照四方是無目。不能思不出位。是無手。不能朋友。講習是無口。混然全體。變化時出。此人心之妙也。八卦分爲八體。而獨不言心。可見心合八卦以爲德。卽此見太極之體與用。○凡人之行。左足先動。先陽後陰也。凡人之肘。右服先舉。先陰後陽也。或問履足有異乎。象先氏曰。一上一下。機實相通。行者足動。飛者股動。所以禽斯兩股相切。既鳴且行。

易或

卷之九

七

且飛。履足兩用也。蛟龍能飛無翼。蚯蚓能行無趾。履足兩不用也。乃知震巽合一之理。長男長女配合之妙。○或曰。腎屬水。而外通於耳。坎之象。心屬火。而外通於目。離之象。○朱子發曰。人之經絡。十二其六動於足。其六動於手。動於足者。震之陽。自下而升。動於手者。艮之陽。自上而止。坎爲耳。陽陷乎陰也。輪翳者陰。蒙奇者陰中之陽。精脫者耳聾。腎水竭則精也。離爲目。陰麗乎陽也。陽中有陰。故肉白。陰中有陽。故睛黑。精竭者目盲。離火無所麗也。離爲日。寐者神棲於心。其日晏乎。寤者神見於

其日出乎。故寐者神蔽。坤之闔也。寤者神開。乾之闔也。一闔一開。目瞑耳聽。惟善用者能達耳目於外。惟善養者能反耳目於內也。○張彥陵曰。手能指揮而使之行。亦能執持而使之止。一行一止之官也。口能納茹而使之入。亦能吐露而使之出。一出一人之官也。乃聖人以良為手。止之意居多。以兌為口。則入之意居多。

乾天也。章○乾坤成列而易立乎其中。天地設位而易行乎其中。索也者。易也。易也者。交易也。變易也。惟交易則變易。故乾與坤交易而坤之三畫變易為震

易或

卷之九

七九

坎艮之三男。坤與乾交易。而乾之三畫變易為巽。離兌之三女。然乾之所以交易乎坤者。即坤之所以交易乎乾者也。坤之所以變易而成三男者。即乾之所以變易而成三女者也。天地之道可一言而盡。天下之動貞夫一。生生之謂易。生生之謂一也。是故易有大極者一也。有一即有兩。兩與一即成參。參兩者一之所以生生。易之所以生生也。蓋義皇劈初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間而為參。以成坎。三畫之卦。成參之謂乾。效法之謂坤。有乾之參兩。即有坤之參兩。乾之參兩成坎。坤之參兩即成離。有坎

之參兩。即有艮震之參兩。有離之參兩。即有巽兌之參兩。坎之參兩成艮震。離之參兩即成巽兌。有坎離艮巽震兌之參兩。即有乾坤三畫之參兩。有坎艮震之參兩。成乾三畫之卦。離巽兌之參兩。即成坤三畫之卦。參兩之變無窮。而皆始于劈初之一畫。此一之生生所以不窮。易之生生所以不窮也。然乾坤一畫之參兩。乃自八卦未生以前言之。而明卦之所以立。交之所以生者也。一故神也。乾坤三畫之參兩。則就八卦既成以後言之。而明乾之所以成男。坤之所以成女者也。兩故化也。兩之所以為化者。即一之所以

易或

卷之九

八十

為神也。故曰知變化之道者。其知神之所為乎。繫辭傳曰。一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。又曰。陰陽合德而剛柔有體。是故乾體雖剛。而其德一陰一陽。坤體雖柔。而其德一陰一陽。惟其合德。所以不測。而曰神也。是故乾道成男。統坤而成其為男。坤道成女。承乾而成其為女。不曰乾三索而得三男。坤三索而得三女。而曰震巽一索。坎離再索。艮兌三索。則是男女均得父母之氣。而父母妙合而生男女者也。乾亦一陰一陽。故曰乾道變化。坤亦一陰一陽。故曰坤道其順乎。承天而時行。是

成男成女。皆乾道之變化。皆坤順承乾之變化也。故以六子之用言。則男得乾一奇。女得坤一偶。以六子之體言。則女得乾二奇。男得坤二偶。易無體而兼諸用。故三男卦多陰。而有乾健統坤之能事。三女卦多陽。而有坤順承乾之能事。此體用之所以一原。而顯藏之所以無間也。六子之名各一讀。○男女者父母之所生。故震巽之初陽初陰。則乾坤之一索而得者也。坎離之中陽中陰。則乾坤之再索而得者也。艮兌之終陽終陰。則乾坤之三索而得者也。此于八卦成列後。而見其有父母交而

易或

卷之九

八一

生男女之象。故明其長中少之序如此耳。非謂羲皇始作八卦之法也。羲皇始作八卦。有一畫而八卦之二十四畫以脩。有八卦而六十四卦之三百八十四畫以脩。參天兩地而倚數。得一而萬畢矣。故曰于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。○姜鳳阿曰。稱者尊之之詞。謂者彼此相謂。不敢同于尊之詞也。○俞玉吾曰。一爻為氣。二爻為體。伏羲卦位。則以體相聚。而女從父於東南。男從母於西北。文王卦位。則以氣相依。而男從父於東北。女從母於西南。○或曰。索以相續不絕。取義兩

服為經。三服為徽。蓋乾陽坤陰。陰陽兩分。譬之卑系也。乾坤交絞。則兩之經矣。成震成巽。則三之徽矣。非謂索來也。

廣八卦章。○形而上者謂之道。形而下者謂之器。通乎道器之間者。象也。言其上下參也。以通神明之德者。此也。以類萬物之情者。此也。善乎開尹子之言曰。一物也。衆人惑其名。見物不見道。聖人析其理。見道不見物。聖人見其天。不見物。不見道。一道也。不執之皆道。執之皆物。夫亦愈知形而上下之理矣。八卦皆以首象為王。蓋天地雷風水火山澤。正象也。餘皆引

易或

卷之九

八二

伸觸長。旁通之象也。聖人立象繫辭之旨。有非此不能明者。故詳言之。以示人觀玩之法也。乾健行不息。為天。運轉無端。為圓。無所不統。為君。統坤而成。二男三女。為父。德純粹。為玉。精為金。位西北。為寒。寒凝為水。坎中陽為赤。乾純陽。故為大赤。陽生于子。極于午。寒水在子。以陽之始言。大赤在午。以陽之終言。乾為天。而貫四時。故在冬為寒。為水。在夏為大赤。乾取象無所不包。不可與諸卦例論。故發其義。純陽而健。為馬。健最剛。德莫尚者。為良。健最久。智莫尚者。為老。健最堅。峻骨莫尚者。為脊。健最徹。終徹始。

專直莫尚者為駁韻。善駁駁各一字。駁一角食虎乳。駁馬色不純。駁之性。要往某處。若中途迷失本道。不從岐路。認往彼處。還歸原處。重新走起。是以照詳公文。不允駁回原衙門再問。取重起之義。駁馬卽世所稱連錢。鬃色青白。有斑點如鱗。一名驂。詩云皇駁其馬。駁文如癩。樹皮有癩文者亦稱駁。詩云隰有六駁。是也。駁字從交。言其變也。駁雜不純。乾之變象。純陽剛實。生生不已。為木果。天地之大德曰生。乾之象終于為木果。蓋以木上有果。生氣完也。果中有仁。生理具也。正與為天首尾相應。乾陽以實承實。故為木果。

易或 卷之九

八三

若艮為果。藏則下有系者存焉。
項安世曰。大者天之體。健者天之性情。合之方畫。乾道。圓者運而無積。卽元而亨而利而貞。貞下起元。○純粹精三字。是玉字解。剛健中正四字。是金字解。○崔憬曰。骨為陽。肉為陰。故齋謂骨之峻。坤。至靜而德方。為地承乾而成。二男二女。能致養焉。為母。地南北曰經。東西曰緯。中平廣而旁有邊幅。為布。金所以化生物而為熟物。乾生之。坤則化之。以其能成熟萬物為釜。其靜身也。生萬物而不轉。為各齒。其動關也。无有遠近幽深。皆含有而成。就之。為均。

順而多孕。為子母牛。方面能養。為輿。坤陰承陽。故大以中黃之質。出精華之氣。自下而昭升于上。為文。土于五行無不統為衆。凡物之可執者。皆謂之柄。凡物之柄。所執者約。而能成其作用。坤以剛能。而作成物。為柄。地之土色有五。乾陽極于午。為大赤。坤陰極于子。為黑。黑者地之肥美。而能生殖者也。

張彥陵曰。古者以泉貨為布。蓋取廣布流行之義。乾之所至。坤亦至焉。故曰布。○黃葵峰曰。為地。不必言載物。下文大輿。乃取載義。布不必言布散。下文均字。乃取散義。○余息齋曰。玉金自然之質。而

易或 卷之九

八四

釜皆出於金。然受變于模冶而成。此所以為效法之坤歟。
震一陽動于二陰之下。為雷。得乾初爻。為龍。乾坤始交。兼有天地之色。為玄黃。陽動而始華。華蒂下連而上。分為粵。陽止于上。則結為果實。陽動于下。則發為華。華與艮相反也。陽闢乎陰。二偶開通。前无壅塞。以逆萬物之生。為大塗。震為長男。又言為長子。謂以當繼世。守宗廟。主社稷。故詳言之。二女各言長中少。明女子各當外成。故別見之。陽靜而陰躁。一陽上進。而沃二陰。為沃躁。玄黃雜而成蒼。下苞上茂。本實幹虛。

為蒼黃竹為萑蒿。蒼黃謂色之美。竹之筠也。萑蒿。蒼黃也。其于馬也。為善鳴。口動而上也。為鼻足。膝動而也。為作足。蹄動而走也。爾雅。馬後右足白曰駮。後左足白曰驂。震居左也。作足。猶魯頌斯馬斯作之作。雙足並舉也。皆下畫之陽之象。為的。顛顛有旋。毛中虛。如射者之的。上畫之虛之象。其于稼也。為反生。稼諸穀之類。草之獨秀者。草根在土。自下上生。稼根在種。自上下生。穀種播地。萌芽方出。根隨入土。是上二陰反。下一陽入于土。而後生也。帝出乎震。則奔乎巽。相見乎離。品物咸亨。而蕃盛鮮明。乾道變化之能事畢。

卷之九

八五

矣。故其究為健而成乾。為蕃鮮而極其盛長之不可量。張彥陵曰。陽果決。陰躁妄。人之性情。固有果決而行之以鎮定者。純乎陽也。震陽在內。而雜以二陰。故果決而發以躁妄。○春生幼小曰蕪葭。秋收長成曰萑蒿。朱子發曰。萑蒿震之廢氣。故竹堅而萑蒨虛。竹从人而萑蒿易枯。坤為地。木者地之精氣。風者地之神氣。皆乾道之變化。皆坤順承乾之變化也。巽得坤之初陰。而順承乎三陽。陽氣以時上出。則發生而為木。陽氣不往下入。

則周旋而為風。坤為母。明其為乾之配。巽為長女。明其為震之配。木曰曲直。料木之曲而取直。為繩直。引繩之直以制木。為工繩者。因形而直物。其用妙于柔。工者因時而制變。其用妙于隱。震陽于色為青。巽陰于色為白。白所以受采。亦巽入之義。風行為長。木升為高。風行无方不測。為進退。為不果。變化者進退之象也。為進退。變化之象。為不果。擬議以成其變化之象。巽之所以行。權者此也。臭氣也。風行知氣。月令五臭。香居其一。春而臭羶。明庶風也。夏而臭焦。景風也。秋而臭腥。闐闐風也。冬而臭朽。廣莫風也。臭以風而易。故為臭。其于人也。陰少而血不升。為瘠髮。陽多而氣上盛。為廣頰。離以柔居中。為目之正。反離中交於下。日睛不正。為多白眼。南方離日之中。為市。巽居東南。與離相近。一陰下為巽主。而在上二陽。乾之美利。皆其所有。故為近利市三倍。利市三倍。猶云田獲三品。巽先庚後庚。皆互數也。震究為乾之健。巽究為坤之躁。陽陰各反其本也。故其究為躁卦。震得陽氣之先。巽得陰氣之先。故其卦皆有究極之象。象吉曰。巽偶下入者。木根。奇上升者。木幹。其性可曲直。亦巽順之象。○氣之善入者。莫如風。陸績曰。

卷之九

八六

風土氣也。巽得神之初畫。靜於本而動於末。○測
言口。人皆以才氣揮霍為長。不知揮霍之缺折多
矣。夫惟沉潛縝密。而後可以稱物。可以行權。巽所
以為長者。此巽陰伏二陽之下。安處於卑。正所以
為高。我不上。人人就得上之。巽所以為高者此。○
吳臨川曰。凡物有聲色臭味。聲臭屬陽。色味屬陰。
巽二陽外達。故為臭。反以三陽。則震一陽內主。為
聲。允者巽之反體。為味。艮者震之反體。為色。○巽
蒼括曰。眼為體而止。目為用而作。離中虛。以精供
目。故為目。巽陰在下。明不正。故多白眼。○馮文所

易或 卷之九 八七

曰巽順而為蹠。坎陷而為通。言其究也。風極則急。
水溢則行。故順於人者。能競世者也。下於人者。善
趨時者也。或曰陽能守。而陰不能耐。蹠者陰性也。
水者。天地之脈。周流无息。坎胎天一之始氣。而流轉
于无窮。為水。水流而不盈。行險而不失其信。以陽剛
陰。由地中行。為溝瀆。溝注于川。瀆注于海。合而言之。
見天下之相注。注相流通者。皆坎之象也。水言其中
實而有常。溝瀆言其相通而無間。陽藏陰中。水潛行
地中。為隱伏。矯者矯曲使直。轆者轆直使曲。水流有
曲直。為矯轆。隱伏以陽之善。藏其用。言矯轆以陽之

善制其用。言弓以激人。如水激射輪。以運動。如水流
行。弓中勁則善發。輪中勁則善運。坎陽在中。剛勁。為
弓輪。素問。西方生金。金在志為憂。北方生水。水在志
為恐。恐則甚于憂。故其于人也。為加憂。火藏在心。坎
水勝之。故為心病。莊生云。上而不下。則使人善怒。下
而不上。則使人善忘。不上不下。中身當心。則為心病。
水藏。在腎。開竅于耳。而水在志為恐。恐則傷腎。故為
耳痛。坎中一畫。即心體。故曰習坎。有乎維心亨。心居
中虛。于坎可見。然心腎皆屬坎水。水火未嘗離也。坎
為心。離亦為心。坎中實。心之體。離中虛。心之用。坎為

易或 卷之九 八八

耳。離亦為耳。巽黃耳。噬嗑滅耳曰聽不明。聽之不明。
視之不明。耳目同用也。列子所謂耳視而目聽者。此
也。離火在人身為氣。坎水在人身為血。氣為陽。運動
常顯。血為陰。流行常幽。血在人身。如水在天地間。故
為血卦。乾陽極于午。為大赤。坎得乾中。陽氣潛萌于
子。故為赤。其于馬也。為美脊。中剛之象。為巫。心中剛
疾動之象。上為首。下為首。上柔之象。下為蹄。薄蹄。下柔
之象。摩地而行。為曳。陽陷于陰之象。坤中虛。為大輿。
坎中滿。故其于輿也。為多背。通水之性。月。水之精。陰
陽之精。洩之于水。故為盜。剛在中。故于木為堅。多心

孔氏曰坎生於坤本乎地故潤下離生於乾本乎
 天故炎上○張彥陵曰君子處時有矯枉守直而
 不屑於鈎曲者亦有操直從時而稍務為婉曲者
 矯揉之謂也○弓體彎輪體圓象一陽控橫於中
 二陰環抱於外或曰弓車蓋之弓非弓矢之弓弓
 蓋二十八所以徹其車之上輪幅三十六所以載
 於車之下弓偏欹則傾輪匡刺則覆有危險之象
 焉○血之色赤坎離交也又人火鬱於中則色赤
 於外坎中畫陽故於人色為赤為赤連其於人也
 讀○脊者外體之中○心者內藏之中○陽由中發
 易或 卷之九 八九

子木離麗也故為火貞明者日也暫明者電也離
 者明也故為日為電離得坤中為坎之配故為中女
 甲鏡也曹光莖也所以內衛戈鎗也長兵也兵亦也
 短兵也所以外禦外剛內柔之象坎離者乾坤之精
 氣也乾為首故坎為下首以上剛而下也坤為腹故
 離為大腹以外陽而大也乾即乾坤之乾乾離同位
 正與躁卦之震血卦之坎一例乾離至陽而實為至
 陰之原離之一陰即乾之大中而顯諸仁者也故為
 乾卦驚蟻蝨蚌龜介物也甲冑戈兵類也皆外剛內
 柔之象爾雅龜蟹外剛內柔得火之氣多故純陰无
 易或 卷之九 九十

外則章著為美山外鬱中則奮迅為亟所為剛心
 不馴性急難御是也曳承馬言陷則失律足行無
 力○多背有三說進辭曰柔在下而不任重雲峰
 云坎中滿而下無力臨川云坎險陷而多阻碍○
 月者太陰之精故方諸取水於月坎受乾為體月
 借日為光一也○馮文所曰陰陽之精泄之於水
 人物之精泄之於智聖人退藏於密所以完其精
 面不使盜也○木生於坎之水木實則中堅若木
 生火而外洩則發揚空本實瀉故上稿
 水可折可分精无人也火因膏因薪神无我也火麗

畫之剛。巖形銳而善麗。蚌內虛而含明。龜內明而顯哲。

艮靜以止。為山。震陽在下。開通二陰。為大塗。艮陽上窮。如高山之上成蹊。非平地之大塗。故為徑路。為小石。上實下虛。為門闕。門以固其出入。闕以通其出入。亦時止則止。時行則行之義也。乾純陽為木。果。艮一陽二陰。故既為木之果。又為草之蔭。震為男。為蕃鮮。草木之始。艮為果。蔭草木之終。艮東北之卦。萬物之所成終而所成始也。果蔭而復生。終則有始之象。闕人掌王宮中門之禁。止物之不應入者。寺人掌王

易或

卷之九

九一

之內宮。女之教令。止物之不得出者。因門闕有闕寺之象。因手有指之象。蓋所以為指者手。所以為手者指也。以陽止于外。為狗。以陰止于內。為鼠。黔喙之屬。鳴喙皆張其口。皆艮體上闕而下闕之象。狗鼠之屬。用靈于夜。黔喙之屬。萌精于晝。通晝夜之道。而一之。精氣之極也。震陽動于下。故言足。坎剛動于中。故言心。艮剛動于上。故言喙。其于木也。為堅多節。剛不中也。剛中則為心。剛外則為節。坎木之堅多心。艮木之堅多節。離為火。乃木之所生。生盛則藏于本。生衰則稿于末。惟巽木。餘陽根陰。曲直從繩。乃為木之全體。

張彥陵曰。果者木之植生。其實有核。蔭者草之蔓生。其實無核。○外一剛。象閹人無足。而禁止於外。內二柔。象寺人無陽。而給使於內。○鼠之剛在齒。鳥之剛在喙。皆謂前剛也。

坎乾水也。氣也。一陽中陷于二陰。為坎。坎以氣潛行。萬物之中。為受命之根本。故曰潤萬物者莫潤乎水。兌坤水也。形也。一陰上徹于二陽。為兌。兌以形普施。萬物之上。為發生之利澤。故曰說萬物者莫說乎澤。故有以壅于地者為澤。亦有以降于天。零于夜者為澤。澤澤者。天地之和氣也。在地為水澤。在天為雨露。在天澤澤者。天地之和氣也。在地為水澤。魚生焉。在天為雨露。百穀說焉。兌得坤終。為艮之配。故為少女。兌說體。通乎幽。以言說神為巫。通乎明。以言說人為口。舌。金氣始殺。條枯實落。稊稂之屬。則毀朽。果蔭之屬。則附決。附決者。言物之附鹿者。至秋而決裂也。其于地也。為剛。剛者水澤中堅。可以淘金。兌之本體。剛者水澤上柔。可以煮鹽。兌之化氣。剛出金。剛出鹽。雖不生五穀。而實藏與焉。此天地之仁也。少女從妙為妾。內狼外說為羊。

易或

卷之九

九二

張彥陵曰。巫。口舌之官。西方五事為言。口舌。言語之具也。○附決。有就人說者。蓋陰柔善附。亦善決。

綽約能推剛強也。○項平菴曰：地之鹵非不潤，暫燥而乾，已而復潤。天下之潤者莫久焉，然不生物，以潤氣之在外也。見於外者，上則其而為露，露凝為霜，下則鹹而為鹵，鹵凝為鹽，二者皆殺物之具也。徐進齋曰：坎水絕於下，而澤見於上，鹵者地之死氣也。

廣八卦之象，凡百有十二，其中有相對取象者，如乾為天，坤為地之類是也。上文乾為馬，此則為良馬，老馬瘠馬，駁馬，良取其德，老取其智，瘠取其骨，駁取其變，皆取其健也。上文坤為牛，此則為子母牛，取其生

易或

卷之九

九三

生有繼，兼取其順也。乾為木果，純陽剛實，坤為大輿，中虛厚載也。震為決躁，巽為進退，為不果，剛柔之性也。震巽獨以其究言，剛柔之始也。坎內陽外陰，水與月則內明外暗，離內陰外陽，火與日則內暗外明。坎中實，故于人為加憂，為心病，為耳痛，離中虛，故于人為大腹，艮為閤寺，為指，陽之止也，兌為巫，為口，舌，陰之說也，有相反取象者，震為大塗，反而為艮，則為徑路，大塗，陽闢乎陰，無險阻也，徑路，陽阻而下，陰不能闢也，巽為長為高，反而為兌，則為毀折，長且高者，乾為之上，蹇，毀而折者，陰之上，窮也，有相因取象者，乾為

馬，震得乾初陽，故于馬為善鳴，巽足作足的，賴震陽下而陰上也，坎得乾中陽，故于馬為美脊，垂心下首，薄蹄曳，坎陽中而陰外也，善鳴似乾馬之良，美脊似乾馬之瘠也，作足者陽下而強，薄蹄者陰下而弱也，坤為大輿，坎于輿為多背，坤中虛而力能載，坎中滿而下無力也，巽為木，艮陽而根陰也，坎中陽，故于木為堅多心，艮上陽，故於木為堅多節，離中陰而虛，故于木為科上稿，震為莠，乾為木果，震之一陽，花之莠，乾之三陽，果之結，乾為木果，艮為果，離在上，果，離陽上而陰下也，有一卦之中，自相因取象者，坎為

易或

卷之九

九四

隱伏因而為盜，巽為繩直，因而為工，艮為門闕因而為閤寺，兌為口舌，因而為巫，有不言而互見者，乾為君，以見坤之為臣，乾為圓，以見坤之為方，各畫者陰之翕也，以見陽之闢，均者地之平也，以見天之高，為文者物生于地，雜而可見也，知其始于天者不可見矣，為柄者有形之可執也，乾之氣不可執矣，離為乾，以見坎之為坤，坎為血卦，以見離之為氣，巽為臭，以見震之為聲，震為長子，而坎艮不言者，尊嫡也，于陽之長者尊之也，兌少女為妾而巽離不言者，少女從姊為婦，于陰之少者卑之也，乾為馬，震坎得乾之

陽皆言馬而艮不言者。艮止也。止之性非馬也。他可。以觸類而通矣。自坤而下。或曰其于地。其于人。其于馬。其于輿。其于稼。其于木。惟乾无之何也。蓋物不足以盡卦。則正言為天為地之類。卦不足以盡物。則有其于人。其于木之類。至于乾之為道。无不周徧萬物。皆不足以盡之。故无所言也。

卷之九

九五

序卦傳

來氏曰。孔子恐後人亂文王之序。故就一端之理。

聯絡之。為序卦傳。又恐後人以卦序為定理。故錯

綜之。為雜卦傳。然兩兩相對。雜而不雜。聖人因時

損益。故三易之序。三聖不同。序卦雜卦。孔文各異。

序卦流行。雜卦對待。二者均不容闕也。

聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而繫辭。

觀變而係辭也。顧所謂剛柔相推而生變化者。非但

以兩卦之一正一反者言之。而合六十四卦之同流。

易或

卷之十

一

合化者言之也。故曰變化者進退之象。剛柔者晝夜

之象。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。道乎

晝夜之道而知。故神无方而易无體。夫子作傳。隨意

指掌。如水流轂轉。圓神不拘之妙。寔在目前。文王所

以不識不知。順帝之則。孔子所以從心所欲。不踰矩

正。在此學者。默而識之。盈虛消息。進退存亡。思過半

矣。故易非聖人不能序。序卦傳非聖人不能作。其所

謂受之以者。正所謂剛柔相推而生變化者也。人知

乾卦正反相推。剛有剛之變化。坤卦正反相推。柔有

柔之變化。屯蒙六十二卦正反相推。无非剛柔雜居。

之變化而不知乾坤之後受之以屯屯蒙之後受之以需之為剛柔相推而生變化也變而通之以盡利鼓之舞之以盡神百姓日用而不知以言乎天地之間則備矣

張彥陵曰文王卦序亦本圖位入卦為上下經終始上經首乾坤天地定位下經首咸恒山澤通氣雷風相薄上經終坎離下經終既未水火不相射總六十四卦乾坤相綜為變化而成否泰坎離相綜為變化而成既未艮巽相綜為變化而成損益震兌相綜為變化而成恒咸此否泰所以為首局

易或

卷之十

二

既未所以為終局咸恒損益所以為中局○湯賈尹曰序卦之義不必牽紐上下文相貫只隨各項立說大抵不以相因為序則以相反為序如物不可終否以自然者言如有大不可盈以當然者言如屯者盈也則連上文如震者動也則連下文如師者衆也則承上辟下須以意會不可為典要別傳曰屯者物之始生萬物資始乾道萬物資生坤道屯繼乾坤之統故兼言之○揚止菴曰需不訓飲食謂人所需於飲食在養之以中正乃飲食之道也下句抹殺道字單說飲食便開爭端○朱

子發曰訟必有乘起扶衆以求勝後世朋黨之禍始於此兵端亦始於此○季彭山曰與師以過民之爭不若以德而聯屬之又是一解○張慎甫曰惟天稱大惟乾元為大臨何以云大君子之臨小人豈然一元氣之發育使小人自慊自服於內亦如天之包舉萬物也程敬承曰大亨以正天之道以天道臨人所以大而可觀○張彥陵曰自屯蒙至泰是上古聖人整頓開闢之乾坤自否至賁是中古聖人整頓再闢之乾坤○物畜然後可養聖賢學問最忌煮空鑪故願必從畜來方有實地然

易或

卷之十

三

養之法何如曰化生為熟融萬歸一○願養之義與需不同需當物生之初如兒須乳苗須澆故取象飲食願當畜聚之極萬物交致其養故取象於天地養萬物聖人養賢以及萬民○不養則不可動學問未到融貫地位即胸羅萬有一毫也不用者受之以大過者有大過人之養方有大過人之才○自復至大過為一段落專主聖學說聖賢無支節之學問故始於能復而後其體立聖賢又無空疎之學問故終於可動而後其用行此段當以復則不妄句為綱蓋復即无妄畜者畜此願者養

此非謂无妄一心高養又一德也。

溯言曰。上經首乾坤。天道地道之始。下經首咸恒。人道之始。上經終以離者。麗也。咸恒必以陰陽相麗而合。故卽繼以咸。然又從天地說起者。見乾坤所以首全經也。○蘇子瞻曰。夫婦成恒。男女坎離。有男女。然後有夫婦。明成恒所以次坎離也。六子皆男女。而獨取坎離何也。艮兌爲少。非少無以相感。震巽爲長。非長無以能久。是故少者爲咸。長者爲恒。而以其中者爲男女之正。○張彥陵曰。夫婦之道。道字。本禮義來。禮者經緯之體。義者精微之

易或

卷之十

四

辨。或曰。禮者萬世不易之經。義者因時變通之權。

○此段天地萬物男女。叙夫婦所自來。父子君臣上下禮義。明夫婦所由致。總見夫婦所繫之重。不言成者。卽上經不言乾坤之意。于賓曰。此詳言人道三綱六紀有自來也。明先王制作。取之於情。天不地不生。夫不婦不成。相須之至。王道之端。○姜廷善曰。大壯在遯後。晉前。介乎進退之間。退而方止。止而未進者也。聖人於物不可終遯之中。而識當止之義。恐壯極而忘反也。故雜卦曰。大壯則止。識止之義。則識進之機。○彥陵氏曰。解難之法。最

忌躁急。緩正所以善用其解。何謂必有所失。蓋緩

用於難未解之先。是謂和緩之緩。可以平天下煩擾之害。緩用於難解之後。是謂忌緩之緩。遠以開天下叢挫之端。○損不已必益。是深谷爲陵。功夫用在外而益不已必夫。是水到渠成。功夫用在裡面。○胡雙湖曰。咸十變爲損。艮上兌下。恒十變爲益。巽上震下。亦猶乾坤十變而有否泰也。○君子既聚其勢。自然上進。乃聚不謂升。必聚而上。乃謂之升。所謂升世道於大猷是也。乃知君子之升。不在身遂其進。而在濟世安民。所以善其聚然。諸君

易或

卷之十

五

子有競進一念。則互相排擠之禍起矣。故曰卽繼之。○禮儀志引古禮云。立秋汲井改水。冬至鑽燧改火。卽井道之革也。○馮厚齋曰。自乾坤四十九卦而革去。故五十卦而鼎取新。乃以長男代父。易之序也。○程清溪曰。天行至艮而止。一歲生成之終。然天行無首。可止乎哉。故受之以漸。漸者進也。於穆不已。天之所以爲天。別傳曰。聖學以知止爲歸宿。此段明動止相因之理。正示人以善動之方也。不可終動。而卽繼之曰止之者。猶云方動而遂止。是動之時。卽寓止之義。止不在既動之後也。艮

卽繼之以漸。蓋聖人處動欲其善止。處止又不欲其速動。此止至善之學。良而兼乎震。動而通於止。一以貫之而已。漸者進也。進銳退速。學者大病。漸乃進之方。非訓漸爲進。○別傳曰。學問得手處。要討歸宿。討線索。討頭腦。歸宿只是一個止字。線索只是一個漸字。頭腦只是一個異字。蓋達權通變之妙。皆從異字得來。較之馳騁高遠者。何啻徑庭。○別傳曰。聖人以小過繼中孚。若以偏執之害。爲具誠者病。然又曰。有過物者必濟。蓋濟大事者。全在執持得定。若一落圓融習套。必至隨風倒舵。真

易或

卷之十

六

誠之士。雖過於堅執。然濟天下事者。必屬之此人。以其信義素著。必不生規避之念也。過物二字。要本信字來。○鄭申甫曰。物不可終窮。一語括盡全經之旨。生生之謂易。易故不窮。六十四卦。每卦反對。一盛一衰。一往一來。如否泰損益。夫姤其著者。皆變易而不可窮。受以未濟終焉。終無其終。貞下起元。留此未完之局于天宇。所謂動靜無端。陰陽无始者歟。○胡篔湖曰。上經以天道爲主。具人道於其中。下經以人道爲主。具天道於其內。三才間坎離最爲切用。日月不運。寒暑不成矣。民非水火

不生活矣。心火炎燥而不降。腎水潤竭而不升。百病侵陵矣。故上下經皆以坎離終焉。

陸庸成曰。昔周氏論卦序。以六門往稱。第一天道門。第二人事門。第三相因門。第四相反門。第五相須門。第六相病門。如乾次坤。泰次否等。是天道也。如訟必有師。師必有比等。是人事也。如因小畜生履。因履故通。是相因也。如遯極反壯。動極反止。是相反也。如大有須謙。蒙釋須養等。是相須也。如賁畫致剝。進極致傷等。是相病也。○汪都山曰。上經首乾坤。天地之大開闢也。自屯蒙以次相承。氣運

易或

卷之十

七

漸開。世道漸變。至泰否。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。事變日頽。至於坎離。又人道一大交會也。首乾坤。萬物之大父母。終坎離。天地之大橐籥也。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。至震艮。人心之有動靜。亦剝復也。而終於既未。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也。

雜卦傳

始乾坤而終既未濟。文王序卦之次第也。始乾坤而終夫。夫子雜卦之次第也。序與雜。皆所以明易卦之變。謂文王之序。為文王之雜也。可。謂孔子之雜。為孔子之序也。可。始於乾剛坤柔。終於夫之剛次柔。自大過以下。不復反對。始於姤之柔遇剛。終於夫之剛次柔。蓋決此一柔。即為純乾。有如環無端之妙。雜卦之所以終始。歟。傳中說諸卦。或一言以蔽之。或兩三言以蔽之。所以明易道變化之無窮。而示人以觀象玩占之要也。

朱漢上曰。乾坤易之門。剛皆乾。柔皆坤。剛柔雜居。易成。

而成諸卦。故乾坤居雜卦之首。○易抄曰。或之者。疑之也。無所為與。而無不與。無心於求。而若有求。蓋臨者大也。如天之臨萬物。何所與哉。而物物領受。日圓於教。思容保之內。又不可不謂之與。觀者示也。如萬物之於天。何所求哉。而下觀而化。成則其中正以自淑。又不可不謂之求。臨非與。觀非求。而有或與或求之義耳。○吳臨川曰。坎陽見於陰中一也。見者陽在上卦之天。而位顯。雜者陽在下卦之地。而位幽也。○張彥陵曰。震艮以陽為主。震是陽起於下。則自下起而發用。艮是陽止於上。則

自上飲而歸根。○別傳曰。損益兩卦。俱有損益字。而損曰損下益上。其道上行。益之象曰。損上益下。其道大光。故盛衰不分。而總之曰。損益盛衰之始也。蓋損始於泰。益始於否。原始於乾坤而言之也。○象傳曰。序乾坤十卦後為否泰。雜乾坤十卦後為損益。時有消息。泰否盡之矣。事有因革。損益盡之矣。損益。艮兌巽震之合。故前震艮。後兌巽。屯蒙噬嗑。皆震艮合坎合離。臨觀萃升。皆兌巽合坤。大畜无妄謙豫。又皆震艮合乾合坤。先後損益為上局。○嚙去頑梗。刑教也。反敦質素。禮教也。去有

間而歸無間。治之順也。去有文而歸無文。化之成也。○張彥陵曰。兌巽以陰為主。兌悅外見。和順之氣。積中而發外。巽入內伏。深潛之思。退藏而淵密。○余息齋曰。隨從否變。欲捨其故。盡從泰變。欲飾其後。○凡果爛而仁生。物爛而蟲生。木葉爛而根生。糞壤爛而苗生。皆剝復之理也。○別傳曰。晉離

在上而明著。正堯舜中天之候。夷離在下面。明傷。正湯武放伐之秋。郭白雲曰。晉與明夷。朝暮象也。明夷為誅。則晉為賞矣。○葉爾瞻曰。澤及於物。不求通而通。德洽於邪。非所遇而遇。以通與遇為反

對則遇為相抵而不相通之象。○感道隨時即通。故曰速。帝道萬世不易。故曰久。成非調速。恒非調久。蓋成必速。恒必久也。○項平菴曰。渙節正與井困相反。井以木出水。故居塞而能通。渙則以水浮木。故通之極而至於散也。節為澤上之水。故居通而能塞。因為澤下之水。故塞之極而至於困也。○睽外家人內。外猶言外之也。非內外之外。以情之親疎為內外也。○像象曰。睽外。從睽上合。計二十卦。家人內。從家人下合。共二十卦。序先家人後睽。雜先睽後家人。外以乾坤並列為主。內以乾坤交

易或

卷之十

十

合為主。故家人後即受以否泰。序泰先於否。雜否先於泰。孔子雜卦精蘊。全在反其類句。○上雜以損益主局。故乾坤分而損益合。下雜以否泰主局。故坎離分而否泰合。○葉敬之曰。解緩寔難。內外皆剛。以水為體。睽外家人內。內外皆柔。以火為體。解睽似渙。寔家人似節。一離一止。一緩一難。一外一內。正否泰之相尋而相反。故次之曰否泰反其類也。○清雪松曰。睽外家人內。皆以離言。火在外則氣散。在內則神凝。治身治國一也。否泰相反。亦在內外之間。皆以乾言。乾在外則否。在內則泰。乾

者國之君子。身之陽氣也。○項平菴曰。大有同人。皆以離中爻為主。在上則人。歸於我。故謂之衆。在下則我。同乎人。故謂之親。○革以火鑄金。故為去故。鼎以木鑽火。故為取新。○張慎甫曰。隨無故。革去故。豐多故。三故字一樣。隨者隨時也。時。日新月化。何故之有。天地盈虛。與時消息。豐知盈不知虛。知息不知消。動而尚大。紛然多故矣。何可以不去。革者去故以隨時也。○小過即謂之過。君子不可忽於小。中孚繞謂之信。君子不可或於中。○項平菴曰。以多故對寡親。則故非事故之故。凡物之情

易或

卷之十

十一

豐盛則故舊合。羈旅則親戚離。雷電皆至。其黨不亦盛乎。山上有火。其勢不亦孤乎。○乾陽在上。坤陰在下者。陰陽之定體。如人之首上而腹下也。離女在上。坎男在下者。陰陽之精氣。互藏其宅。如人之心上而腎下也。是故腎之精。升為氣。則離中之陰。心之精。降為液。則坎中之陽。火陰物而附于陽。故炎上。水陽物而藏於陰。故就下。然則日為陰月為陽乎。日日則陽。而日中之精。陰之神也。月月則陰。而月中之精。陽之神也。故曰離上而坎下。○李隆山曰。乾上離下為同人。離為火。火性炎上而趨乾。

故曰同人親也。乾上坎下為訟。坎為水。水性就下。與乾違行。故不親也。○濟。聖松曰。既濟六爻當位。未濟三陽失位。皆主男而言。水能留火。故定。火不能留水。故窮。陰陽不交。而陽獨受窮者。生道屬陽。死道屬陰也。○像象曰。此傳剛柔二字是眼目。乾剛坤柔。天地定位也。天地間剛柔柔剛。每每相雜。說到夫剛決柔。一決則為純乾。依舊玄黃定位矣。○濟去華曰。大過顯者。震艮異兌之正。歸妹漸者。震艮異兌之交。未濟坎離之正。既濟坎離之交。姤坤消乾。夫乾消坤。此八卦正具八純卦之象。故聚

前

井自乾剛至田相遇。亦三十卦而首乾坤。序卦下經自成。至未濟三十四卦。而首咸恒。雜卦自成。連至夫決。亦三十四卦。而首咸恒。但序卦真坎離於上經。雜卦列之下經。序卦真震艮異兌於下經。雜卦列之上經。序卦上經終坎離。雜卦終井困序卦下經終既未。雜卦終夫。而又取下經震艮損益等十二卦。移其上經之中。取上經否泰大有同人等十二卦。移其下經之中。文王所前者後之。所後者前之。一定之序。紛紛更實。夫子雖自名曰雜。却亦有一定不可易之序。今按觀之上經三十卦之雜

前

是剛柔其在君子為剛小人為柔勝負消長之門
 乃世道損益否泰之一大機憂樂所關非細故也
 用以柔揜剛雖君子能不失其所存然小人道長
 其傷必多此乾坤之閉而天下國家之憂也夫以
 剛決柔則為純乾君子道長小人所憂此乾坤之
 通而天下國家之樂也道憂與首憂樂字相應○
 像象曰雜於乾坤成列後比師坤坎合晉明夷坤
 離合為第一局至大有同人乾離合為第二局至
 需訟乾坎合為第三局大過至夫為第四局又自
 乾至睽為外家人至夫為內外坤與坎離為合局

易象 卷之十 十四

全經總論

馬含英曰按易之分陰分陽者其對待也根陰根陽
 者其倚伏也兼陰兼陽者其配合也二氣原循環無
 端未嘗相離故陽長子中冬至來復氣從下起日起
 一日寅而升至卯與陰均平而為春分至巳而盛
 至午而極盛盛極漸下日下一日至申而降至酉與

陰均平而為秋分至亥而衰至子而極衰衰極至子
 中又為冬至陽生其貴非離陰而獨行也陰長午
 夏至為姤氣從下起日起一日至申而升至酉與陽
 均平而為秋分至亥而盛至子而極盛盛極漸下日
 下一日至寅而降至卯與陽均平而為春分至巳而
 衰至午而極衰衰極至午中又為夏至陰生其實非
 離陽而獨行也晝夜亦然故為扶抑之說者此後儒
 之見非二氣相需之本然也且如人身元首奇而四
 肢偶耳日偶而口鼻奇更鼻一孔二口一喉二手足
 四指每各五則奇中有偶偶中有奇以至呼吸喜怒

易象 卷之十 十五

作止語默臍臟毛骨奇偶相根陰陽互伏莫不皆然
 即以人事論之先天乾南坤北君南面答陽臣北面
 答陰之位置也後天坎居坤位老陰生少陽其母之
 孕子離居乾位老陽生少陰則父之毓女也先天離
 東坎西夫婦陰陽之相配也後天震居離位又長之
 配中兌居坎位又少之配中也以至四隅後天艮居
 震位乾居艮位則陽從陽類巽居兌位坤居巽位則
 陰從陰類其猶兄弟朋友之比肩接踵乎即先後天
 之對待流行而五倫亦備矣此聖人所以參贊位育
 窮理盡性以至于命皆是物也讀易者觀象辭而思

過半玩圖書而易無餘蘊矣

易或

卷之十

十六

易或

天都 徐在漢 述

香山 趙振芳 參

潭陽 黃儀廣 校

紫陽 方國和 訂

圖說

易有大極第一

易者。陰陽變化之名。大者。無所不統之名。極者。無所不承之名。無所不統之謂大。大哉乾元是也。無所不承之謂至。至哉坤元是也。陰陽合德而剛柔有體。以

易或

卷之十

其有體則謂之乾坤。以其合德則謂之大極。故大極者。知天下之大始而無始。成天下之大終而無終。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。所謂無方無體者也。豈非不測之神而形上之道乎。然不測之神。原不外陰陽之道。而陰陽之道。亦不外參兩之數也。故彖皇劈初一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間而為參。以成坎。此坎中一奇。為乾之全體大用。即為大極之全體大用。有乾之奇。則有坤之偶。乾奇參兩而成坎。則坤偶參兩而成離。奇參偶中偶為兩。偶參奇中奇亦為兩。偶倚奇為參。

兩奇倚偶亦為參兩。此離中一偶為坤之全體大用。即為大極之全體大用。由坎中之奇順往逆來以成艮。即由離中之偶順往逆來以成巽。兌而大極之全體大用。又在艮震巽兌參兩相倚之中矣。由坎離艮震巽兌之相統相承。往來歸一。順逆歸一。以成乾坤而大極之全體大用。固又在乾純陽坤純陰參兩相倚之中矣。由八卦相錯。重為六十四卦。分為三百八十四爻。大極之全體大用。固又在六十四三百八十四參兩相倚之中矣。由六十四三百八十四以像萬事萬物萬變萬化之象。而大極之全體大用。固

易或

卷之十

二

又在萬事萬物萬變萬化參兩相倚之中矣。譬之日輪當空。物物皆照。月光落水。處處皆圓。又譬一室千燈。同明交映。一海萬水。同濕交流。故始于一畫而非有餘。極于萬變而非不足。極于萬變而一非有減。歸于一畫而萬非有增。此所以無所不統無所不承也。夫自一奇一偶以至萬變萬化。非一陰一陽之道。亦孰非參天兩地之數乎。除却陰陽之充塞。更有何處可以盡神。除却參兩之昭宣。更有何處可以明道。是合儀象卦吉凶大業。其無以見大極明矣。故大極者。可以神遇而不可以目視。而又開眼便見者也。可

以照識。而不可以意測。而又動念即流者也。故大極不可圖。亦不必圖也。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信存乎德行。故大極者人心而已。人人有此身。即有此心。有此心。即有此全體大用。寂然不動。感而遂通天下之故。此之謂天下之至神。自能無所不統。自能無所不承。自能生儀生象生卦定吉凶。自能生大業。萬理悉備。一時俱有。今不能反求諸已。得其生生之源。徒求之于儀象卦爻事物變化之際。則但知有往而不知有來。但知有順而不知有逆。下學而不能上達。執一而不能入神。何以窮理盡性至命。何

易或

卷之十

三

以洗心退藏于密。去孔子易有大極之旨已遠。又有謂大極之上有無極者。不亦過乎。夫天地間實有兩儀。寔有四象。八卦。寔有六十四卦。三百八十四爻。寔有萬事萬物萬變萬化。理皆寔理。象皆寔象。安得謂之無。孔子先言圖。元謂坤。關元謂乾。而後言易有大極。乾坤闔闢者易也。而乾坤闔闢之合一而不測者。即大極也。夫元之所以一闔一闢往來不窮者。以其有權也。易之所以生生不息者。以其有大極也。是故天地設位。位此大極也。乾坤成列。列此大極也。洗心養性。藏此大極也。日用不知。用此大極也。苟謂之無。

則三才無以兼。而乾坤發出入無以利。而民用廢。吉凶無與同。而人患滋。安得有易立乎其中。安得有易行乎其中。安得有易簡理得而成位乎其中。安得有易人謀鬼謀而與能乎其中。故吾以為大極者。往而為儀象卦爻。則大極即儀象卦爻。而非有所分析。儀象卦爻來而為大極。則儀象卦爻即大極。而非有所湊合。如此。則不必由大極。以至生卦生爻。而後謂之順。即一畫不立。而亦謂之順。不必由生卦生爻。以歸于大極。而後謂之逆。即六十四卦三百八十四爻。而皆謂之逆。如此。則可以往。可以來。無非順。無非逆。往亦

易或

卷之十

四

是來。順亦是逆。此易之所以為逆數也。如此。則易無一息不立。易無一息不行。天地無一息不定位。乾坤無一息不成列。以此盡性至命。即以此通志成務。以此洗心滌竅。即以此定吉凶成渣壺。無處非人道之兼兩。即無處非人心之變化。亦無處非大極之兼用。顯仁以其大。則統天無外。以其至。則行地無疆。以言乎遠。則不禦。以言乎邇。則靜而正。以言乎天地之間。則備矣。故大極不可闕。以天地間皆大極也。大極亦不必闕。以人人之心自有大極也。聖人有以見天下之賾。而後人乃曰無極。而大極。聖人有以見天下之

賾。而後人乃曰主靜立極。見厥見動之旨。溷而天下之人心荒。而易之全體大用。俱不可見矣。故學易者必盡去無極主靜之說。而後知易有大極。

參兩倚數第二

天地之數始于一。有一則有二。一以參乎二。而為參。二以兩乎一。而為兩。一參乎二中。而二兩乎一外。則參固是參。兩亦是參。兼三才而兩之。參與參相兩也。參伍以變。錯綜其數。參與參相伍。參與參相錯。錯綜也。益養皇勝初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間。而為參。奇居中。則偶倚而在外。陽在陰中。謂

易或

卷之十

五

之參兩。乾之全體。坎之卦象也。成象之謂乾。效法之謂坤。乾之參兩成坎。則坤之參兩成離。奇居中。偶倚而在外。則偶居中。奇亦倚而在外。陰在陽中。亦謂之參兩。坤之全體。離之卦象也。坎中一陽成參。統坤而參兩成艮。震。則離中一陰。效法承乾。而參兩成巽。兌。坎艮震三陽成象。統坤而參兩成乾。則離巽兌三陰。效法承乾。而參兩成坤。奇為參。偶亦為參。奇又兼乎參兩。偶為兩。奇亦為兩。偶又兼乎參兩。陽在陰中。謂之參兩。陰在陽中。亦謂之參兩。陽在陰陽之中。謂之參兩。陰在陰陽之中。亦謂之參兩。陽在陽中。謂之參

兩陰在陰中亦謂之參兩。此陰陽之所以無方而不測。剛柔之所以迭用而不窮者也。夫道無對待。有對待者非道也。數亦無對待。有對待者非數也。然道無往非對待。而寔無對待。數亦無往非對待。而寔無對待。此道之所以神于一。而曰一陰一陽之謂道。數之所以神于一。而曰參天兩地而倚數也。傳曰參伍以變。錯綜其數。何以謂之參。參者一與二相參。所謂參天兩地而倚數是也。何以謂之伍。伍者參與參相伍。所謂兼三才而兩之是也。何以謂之錯。錯者參與參相錯。所謂因而重之。爻在其中是也。何以謂之綜。綜者參與參相綜。所謂剛柔相推。變在其中是也。參伍以變。參伍以錯。綜也。所謂變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易是也。錯綜其數。錯綜其參伍也。所謂八卦相錯。數往者順。知來者逆。易逆數是也。易之六畫而成卦也。或一陽五陰。或一陰五陽。或二陽四陰。或二陰四陽。或三陽三陰。或三陰三陽。無非參與參相伍。參與參相伍。無非一與二相參。易之六位而成章也。乾反為乾。坤反為坤。順大過坎離中孚小過皆然。屯反為蒙。蒙反為屯。需訟下諸卦皆然。或八卦反為八卦。或二十八卦反為五十六卦。無非參與參相

易或 卷之十

六

錯相綜。參與參相錯相綜。無非參與參相伍。蓋有一畫即有八卦。有八卦即有六十四卦。有六十四卦即有三百八十四爻。故有參則必有伍。有錯則必有綜。有參伍則必有錯綜。錯者八卦相錯為六十四卦。綜者上經十八卦。往來相推而成三十卦。下經十八卦。往來相推而成三十四卦。體卦之數六十四。用卦之數七十二。不過參與參相錯相綜。參與參相錯相綜。不過參與參相伍。故參伍以變。即參兩以變也。錯綜其數。即參兩倚數也。觀變于陰陽而立卦。觀此而已。發揮于剛柔而生爻。發揮于此而已。故曰通其變。遂

成天地之文。極其數。遂定天下之象。趙晉山曰。生數一二三四五。陽得其三。而成九。陰得其二。而成六。故陽畫奇而無欠。陰畫偶而中虛。其中虛者。正比陽少三分之一也。故凡奇皆參。凡偶皆兩。六十四卦皆參兩相倚。參兩之合為五。此天數所以五。地數所以五。而圖書中央皆五。參伍之合為八。此三畫之卦所以一其八。六畫之卦所以八其八。而圖書外方皆八。參其兩則為六。兩其參亦為六。此易所以六畫成卦。六位成章。而數始于一。中于五。一五之合亦為六。參其伍則為十五。

易或 卷之十

七

參與參相綜。所謂剛柔相推。變在其中是也。參伍以變。參伍以錯。綜也。所謂變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易是也。錯綜其數。錯綜其參伍也。所謂八卦相錯。數往者順。知來者逆。易逆數是也。易之六畫而成卦也。或一陽五陰。或一陰五陽。或二陽四陰。或二陰四陽。或三陽三陰。或三陰三陽。無非參與參相伍。參與參相伍。無非一與二相參。易之六位而成章也。乾反為乾。坤反為坤。順大過坎離中孚小過皆然。屯反為蒙。蒙反為屯。需訟下諸卦皆然。或八卦反為八卦。或二十八卦反為五十六卦。無非參與參相

伍其參亦為十五。此圖所以中央十五。書所以外方十五。而乾用九坤用六。九六之合亦為十五。信乎非天下之至變。不能與于此矣。

易成

卷之十

八

八卦方位第三

易成

卷之十

九

八卦之畫。何由以生乎。生于劈初之一畫。八卦之位。何由以成乎。成于劈初之一畫。得一而參兩。得數。參兩併數。而八卦之二十四畫。一生俱生矣。二十四畫。一生俱生。而八卦四正四維之方位。一成俱成矣。蓋義皇劈初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間。而為參以成坎。有乾之一畫。參兩而成坎。即有坤之一畫。參兩而成離。坎方定位于正北。而離已妙合于正南。則坎離之參兩。于是乎一矣。坎中一陽。是乾坤圓闢之樞機。而順往逆來之輪軸也。由坎中一陽。順往以成艮。即由離中一陰。逆來而成巽。艮方定位。

于東北而巽已妙合于東南則艮巽之參兩于是乎一矣。由坎中一陽逆來以成震。即由離中一陰順往而成兌。震方定位于正東而兌已妙合于正西。則震兌之參兩于是乎一矣。艮不與兌對而與巽對。震不與巽對而與兌對。何也。震起也。艮止也。兌見而巽伏也。陽健而陰順。陽主而陰從。陽止則陰亦隨之以止。故巽伏對乎艮止也。陽起則陰亦隨之以起。故兌見對乎震起也。起則見。止則伏。陽統陰而陰承陽。須臾不可離。毫髮不容間者也。坎與離一順一逆而相合。艮與巽一順一逆而相合。震與兌一順一逆而相合。震與兌一順一逆而相合。

易說

十

坎統離。離承坎。艮統巽。巽承艮。震統兌。兌承震。合之俱為乾統坤。坤承乾。則坎艮震俱成乾。離巽兌俱成坤。故乾則定位于西北。而知坎艮震之始。坤則妙合于西南。而居巽離兌之中。坎離艮巽震兌乾坤之對待。陰陽之合同而化者也。乾坎艮震巽離坤兌之運行。陰陽之溼而不息者也。合同而化。所以流而不息。溼而不息。無非合同而化。體合同而化。用亦合同而化。用溼而不息。體亦流而不息。坎艮震離巽兌之一陰一陽者。乾坤之用也。乾坤之三陰三陽者。坎艮震離巽兌之體也。體即裁諸其用。而用即顯諸其體。

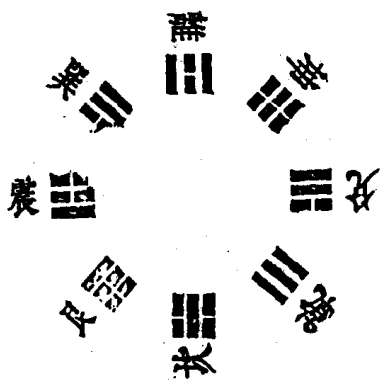
在天地後。用起天地先。故坎艮震離巽兌先成其能。而乾坤後設其位。坎艮震皆有乾健統坤之能事。離巽兌皆有坤順承乾之能事。故坎艮震乾方通其感。而離巽兌坤遂神其應。先天而天弗違。後天而奉天時。天向一中分造化。從坎中之一陽以分也。坎中一陽。是乾元統坤之大始。即坤元承乾之大終。所謂大明終始。所謂易有大極。中者天下之大本。天下之動貞夫一。聖人以此沈心。退藏于密。寂然不動。感而遂通天下之故。皆此也。

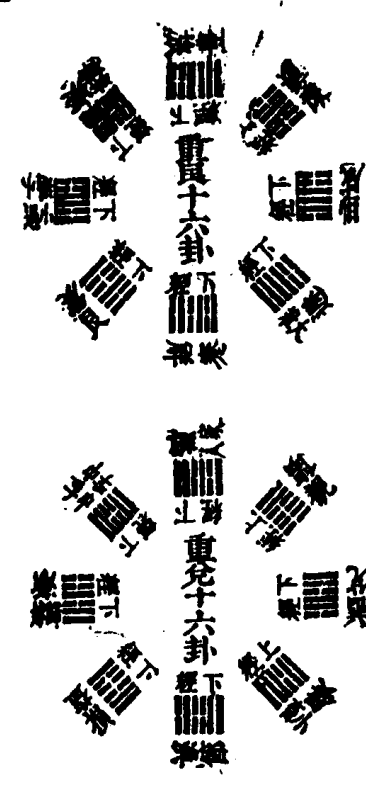
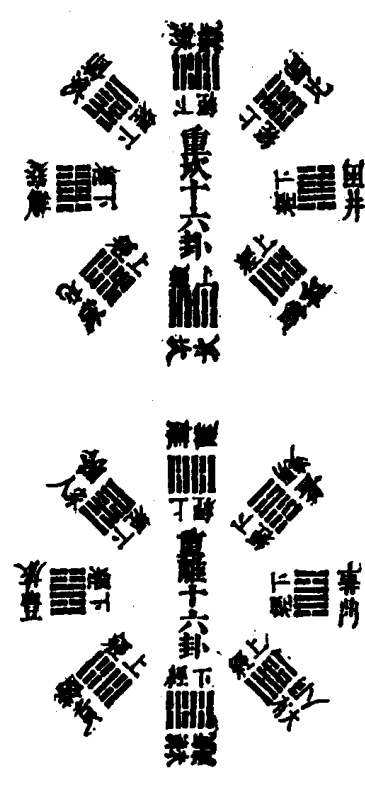
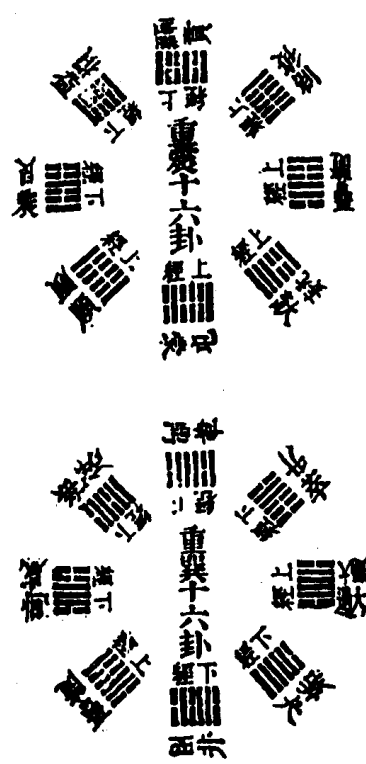
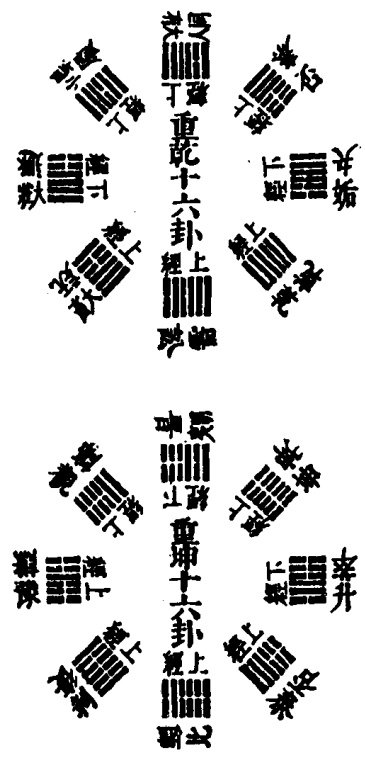
易說

卷之十

十一

八卦四重第四

八卦之位立不易方。而有流而不息之機。八卦之氣
雖變所適。而有合同而化之妙。惟其流而不息。所以
一陰一陽之謂道。惟其合同而化。所以陰陽不測之
謂神。蓋七政皆左旋而右轉者已。繫運于其中。八卦
皆順往而逆來者已。潛通于其際。此重卦之所由因。
而序卦之所由感也。以重卦言之。乾往遇坎為需。坎
來遇乾為訟。乾往遇艮為大畜。艮來遇乾為无妄。乾
往遇震為大壯。震來遇乾為遯。乾往遇巽為小畜。巽
來遇乾為履。乾往遇離為大有。離來遇乾為同人。乾
往遇坤為泰。坤來遇乾為否。乾往遇兌為夬。兌來遇

易成 卷之十 十四

乾為姤。乾往遇乾為重乾。乾來遇乾仍為重乾。此重
乾之十六卦也。自此坎艮震巽離坤兌皆以此例推
之。各得重卦之十六。是則乾之乾。乾之需。大畜。大壯
小畜。大有。泰。夬。坎之坎。坎之蒙。解。渙。未濟。師。困。訟。艮
之艮。艮之小過。漸。旅。謙。咸。遯。蹇。震之震。震之益。噬嗑。
復。隨。无妄。屯。頤。巽之巽。巽之鼎。升。大過。姤。井。蠱。恒。離
之離。離之明夷。革。同人。既濟。賁。豐。家人。坤之坤。坤之
萃。否。比。剝。豫。觀。晉。兌之兌。兌之履。節。損。歸。妹。中孚。睽
臨。此六十四卦者。乃八卦之左旋而順往以立其體
者也。而乾之乾。乾之訟。无妄。遯。履。同人。否。姤。坎之坎

坎之屯。蹇。節。既濟。比。井。需。艮之震。艮之小過。歸。妹。豐
豫。恒。大壯。解。震之艮。震之損。賁。剝。蠱。大畜。蒙。頤。巽之
兌。巽之革。萃。大過。夬。困。隨。咸。離之離。離之晉。鼎。大有
未濟。噬嗑。旅。睽。坤之坤。坤之升。泰。師。復。謙。臨。明夷。兌
之巽。兌之小畜。渙。益。漸。中孚。家人。觀。此六十四卦者。
乃八卦之右轉而逆來。潛通。然運以神其用者也。一
卦順往。則一卦逆來。一卦順往。則八卦逆來。八卦齊
順往。八卦齊逆來。時時往。即時時來。時時順。即時時
逆。時時左旋。即時時右轉。時時立其體。即時時神其
用。蓋無來即不成其為往。無逆即不成其為順。無右
轉即不成其為左旋。無神用即不成其為立體矣。故

易成 卷之十 十五

八卦之流而不息。而因以有六十四。八卦之合同而
化。而因以有一百二十八。無往非一陰一陽之道。即
無往非陰陽不測之神耳。乾之順往者為乾之乾。逆
來者亦為乾之乾。坤之順往者為坤之坤。逆來者亦
為坤之坤。蓋乾以統坤為大。而坤以承乾為至。若是
則乾坤合德矣。坎之順往者為坎之坎。逆來者亦為
坎之坎。離之順往者為離之離。逆來者亦為離之離。
蓋坎以乎離為順。而離以貞坎為麗。若是則坎離一
中矣。震之順往者為震之震。逆來者為震之艮。艮之

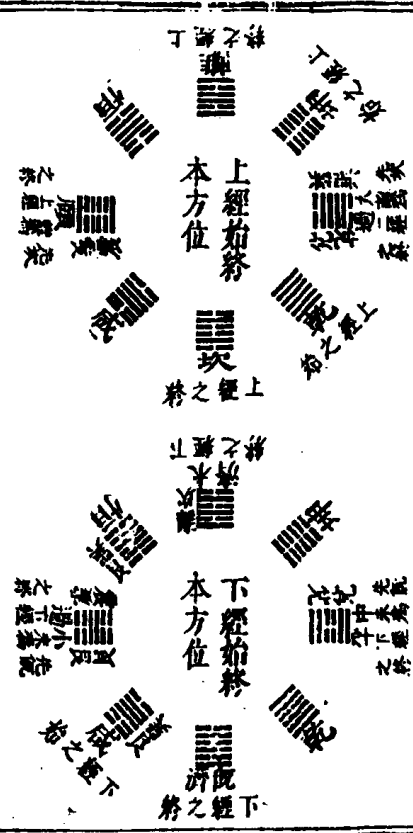
順往者為艮之艮。逆來者為艮之震。巽之順往者為
 巽之巽。逆來者為巽之兌。兌之順往者為兌之兌。逆
 來者為兌之巽。蓋震艮皆乾統坤之道。而時起時止。
 即以坎之乎離者為中。巽兌皆坤承乾之道。而時見
 時伏。即以離之貞坎者為中。若是則震艮巽兌互變
 矣。乾順往。則八卦為乾之用。乾逆來。則乾為八卦之
 用。坤順往。則八卦為坤之用。坤逆來。則坤為八卦之
 用。坎順往。則八卦為坎之用。坎逆來。則坎為八卦之
 用。離順往。則八卦為離之用。離逆來。則離為八卦之
 用。震順往。則八卦為震之用。震逆來。則震為八卦之
 用。

易或

卷之十

十六

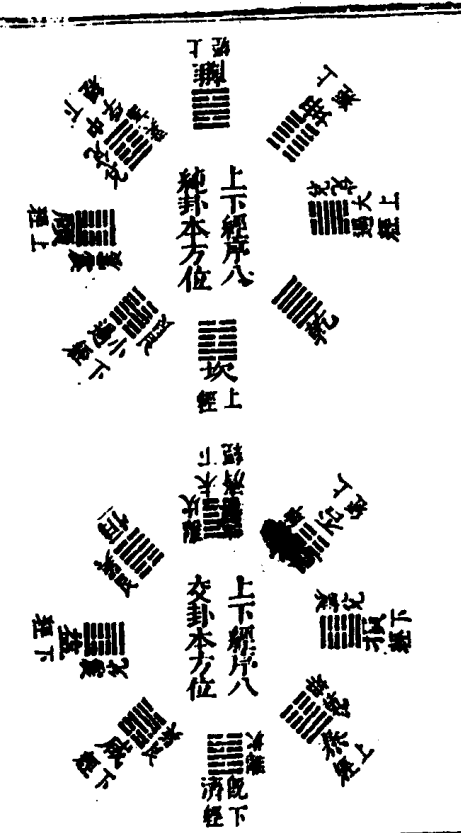
八卦因成第五

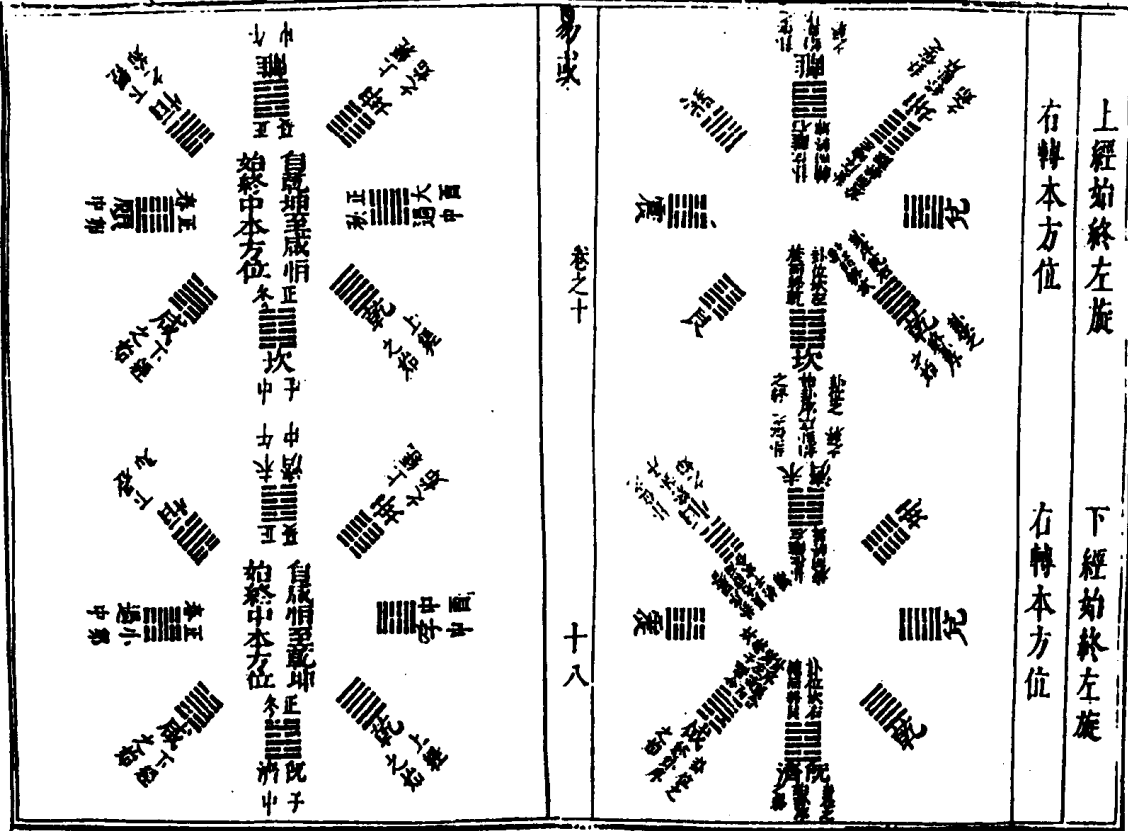

易或

卷之十

十七

易或 卷之十 十八

乾	坤	屯	蒙	需	師	比	小畜	泰	否	同人	大有	謙	隨	履	觀	噬嗑	賁	復	無妄	頤	大過	坎	離
☰	☷	☳	☶	☵	☷	☲	☱	☰	☷	☱	☰	☶	☱	☱	☰	☲	☱	☱	☲	☶	☱	☵	☲
天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位	天地定位
艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合
咸	遯	晉	家人	睽	蹇	解	益	夬	漸	升	困	井	革	艮	震	漸	豐	巽	渙	中	小	既	未
☶	☶	☰	☴	☲	☵	☱	☱	☰	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☴	☴	☱	☱	☱	☱
艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合	艮兌爻異之合

大十四卦之所由以序者何也。八卦方位。乾居西北。坤居西南。為夏秋之交。艮居東北。為冬之交。

春之交。巽居東南。為春夏之交。震居東。為春。兌居西。為秋。坎居北。為冬。離居南。為夏。是春夏秋冬之氣。皆發端于四維。而各正于四正。故上經以西北乾之乾。西南坤之坤為始。而以東震之順。西兌之大過。北坎之坎。南離之離為終。下經以東北艮之咸。東南巽之恒為始。而以西兌之中孚。東震之小過。北坎之既濟。南離之未濟為終。然上下經分四維以為始。而合四正以為終。何也。四維兼乎二氣。故分而始之。四正專乎一氣。故合而終之也。大過正視反視皆巽。而以爲兌。小過正視反視皆艮。而以爲震。何也。上經之序由

易或

卷之十

二十

震至兌。主乎震以視兌。則兌為巽。故大過雖正反皆巽。而為兌也。下經之序由兌至震。主乎兌以視震。則震為艮。故小過雖正反皆艮。而為震也。乾坤順大過。坎離中孚小過。入純體之卦。分于上下經。則乾坤坎離順之震大過之巽。六卦在上。而中孚之兌小過之艮。二卦在下。是上經雖以純體之卦為主。而未嘗不通于下經也。咸恒損益既未濟泰否。入正交之卦。分于上下經。則咸恒損益既未濟六卦在下。而泰否二卦在上。是下經雖以正交之卦為主。而未嘗不通于上經也。觀上經始終之序。則乾為秋冬。坤為夏秋。夾

乎正西。先庚後庚。以翕萬物之入機。惟以乾坤之翕。翕先之。而四時之氣。乃流行于震出之後。故以順之。春大過之秋。坎之冬。離之夏。為上經之終。觀下經始終之序。則咸為冬。春。恒為春夏。夾乎正東。先甲後甲。以闢萬物之出機。惟以咸恒之動。闢先之。而四時之氣。乃保合于兌入之後。故以中孚之秋。小過之春。既濟之冬。未濟之夏。為下經之終。觀上下經入純卦之序。則為乾坤順大過坎離中孚小過。四維為始終。而四正居中。觀上下經入交卦之序。則為咸恒損益既濟未濟泰否。亦四維為始終。而四正居中。上經之所

易或

卷之十

廿一

由起。即下經之由止。下經之所由起。即上經之所由止。入純卦同流。合化于其中。入交卦同流。合化于其中。入純卦入交卦。與屯蒙四十八卦。俱同流。合化于其中。故上下經一而已矣。入卦之位。與六十四卦之序。亦一而已矣。且入卦之位。同運。而右方以坎離乾坤為始終之交。左方以坎離艮巽為始終之交。六十四卦之序。亦同運。而上經以乾坤坎離為始終之交。下經以咸恒既濟未濟為始終之交。坎始于中。左旋而順往。則乾之戌亥為終。離始于中。右轉而逆來。則坤之未申為終。坎始于中。右轉而逆來。則艮之丑寅

為終。離始午中。左旋而順往。則巽之辰巳為終。此卦位之始。終。乾始戌亥。右轉而逆來。則坎之子中為終。坤始未申。左旋而順往。則離之午中為終。艮始丑寅。合巽之辰巳。左旋而順往。則離之午中。合坎之子中。為終。巽始辰巳。合艮之丑寅。右轉而逆來。則坎之子中。合離之午中為終。此卦序之始。終。卦位坎左旋而終乾。則卦序乾右轉而終坎。卦位離右轉而終坤。則卦序坤左旋而終離。卦位坎右轉而終艮。則卦序艮合巽左旋而終于離。合坎卦位離左旋而終巽。則卦序巽合艮右轉而終于坎。合離卦位始則離隨以始。乾

易或

卷之十
廿二

終則坤隨以終。坎始則離隨以始。艮終則巽隨以終。卦位無二始無二終。乾始則坤隨以始。坎終則離隨以終。咸始則恒隨以始。既濟終則未濟隨以終。卦序亦無二始無二終。此之謂原始要終。原始及終。此之謂大明終始。且八卦之位。圓運而以坎離震兌為始。終之中。六十四卦之序亦圓運。而以頤大過坎離中孚小過既濟未濟為始終之中。卦位以函三于一為中。故乾艮同歸于坎之子中。坤巽同歸于離之午中。艮巽同歸于震之卯中。乾坤同歸于兌之酉中。頤卦外視則正反皆震木。小過卦內視則正反皆震木。故

合當乎春令而為卯中。中孚卦外視則正反皆兌金。大過卦內視則正反皆兌金。故俱當乎秋令而為酉中。坎卦純乎為水。既濟卦火伏而水見。故俱當乎冬令而為子中。離卦純乎為火。未濟卦水伏而火見。故俱當乎夏令而為午中。卦位卦序。無二始無二終。亦無二中。羲皇之始。作因重。有一畫而八卦之二十四畫以備。有二十四畫而六十四卦之三百八十四畫以備。所謂得一而萬畢。觀變發揮。皆以順性命之理也。文王之因。或由乾坤之六陽六陰。而至坎離之二陽四陰。二陰四陽。由咸恒之三陽三陰。而至既濟未

易或

卷之十
廿三

濟之一陽一陰一陰一陽。所謂反三百八十四而歸。旁初之一畫。濟行明報。皆窮理盡性。以至于命也。八卦共二十四畫。十二畫陽。十二畫陰。乾坤六陽六陰。坎離六陽六陰。則上經合八卦二十四畫之陰陽。而為始終。咸恒六陽六陰。既未濟六陽六陰。則下經合八卦二十四畫之陰陽。而為始終。乾坤六陽六陰。既未濟六陽六陰。則全經合八卦二十四畫之陰陽。而為始終。頤大過先上經之終。以爲終。六陽六陰。中孚小過先下經之終。以爲終。六陽六陰。則上下經合八卦二十四畫之陰陽。而為乾坤咸恒之終。坎離合下

經之始以爲中。六陽六陰成。相合上經之終以爲中。六陽六陰。則上下經。合八卦二十四畫之陰陽而爲乾坤。既未濟之中。坎離先下經之始以爲始。六陽六陰。既濟未濟先上經之始以爲始。六陽六陰。則上下經合八卦二十四畫之陰陽而爲成。相合乾坤之始。分陰分陽者。剛柔之體。迭用柔剛者。陰陽之德。蓋陰陽雖平分。而柔剛則迭用。剛柔雖有體。而陰陽則合德。如冬至一陽生。萬物之出機也。陰則順承乎陽。以開萬物之出機。夏至一陰生。萬物之入機也。陰亦順承乎陽。以翕萬物之入機。秋冬收藏之氣。固陰之所爲。

易或

卷之十

廿四

剛陰承陽之所爲也。霜凝冰堅。是乾元首出之始。即坤元後順之常。春夏生長之氣。亦陰之所爲。亦陰承陽之所爲也。流形變化。是坤元化光之日。即乾元係合之時。故陰陽雖有往來。而陽則無時而不統。陰則無時而不承。惟陰陽合德。故卦爻雖有體而無體。六位乃以時成。卦位雖有方面無方。二氣乃以時行。時成時行。則一畫生而八卦之位定矣。八卦列而六十四卦之序定矣。以六十四卦論之。乾爲純陽以統坤。坤爲純陰以配乾。故在上經者皆六卦。而反之則十。在下經者皆二卦。而反之則四。震爲長男。以始離。

坤之事。艮爲少男。以終乾坤之事。故除震艮之本。艮震在上經者六卦。而反之則十二。在下經者一卦。而反之則二。艮在上經者一卦。而反之則二。在下經者六卦。而反之則十二。震反則艮。艮反則震。故一六之數相同。而上下之序相反也。坎爲中男。得坤純陰之體。得乾純陽之用。與離相配。爲乾坤之中。爲震艮巽兌之中。故在上經者四卦。而反之則八。在下經者四卦。而反之亦八。陰陽于是乎從一中以分。乾坤于是乎從一中以分。震艮巽兌于是乎從一中以分。上下經于是乎從一中以分。離爲中女。得乾純陽之體。

易或

卷之十

廿五

得坤純陰之用。與坎相配。爲乾坤之中。爲震艮巽兌之中。則所合之八卦。亦當如坎之中分。乃在上經者三卦。而反之則六。在下經者五卦。而反之則十。何也。蓋乾元可以統坤元。則坎中可以兼離中也。乾坤者坎離之體。坎離者乾坤之用。體則既有典常。故對待其數。以體天地之撰。用則不可爲典要。故錯綜其數。以通神明之德。且震坎艮皆乾統坤之道。巽離兌皆坤承乾之道。故除離之本卦。則在上經者二卦。而反之則四。與巽兌之數同。除巽兌之本卦。則在下經者各五卦。而反之則十。與離之數同。巽爲長女。配震以

始乾坤之事。兌為少女。配艮以終乾坤之事。故在上經者各二卦而反之則四。在下經者各六卦而反之則十二。與乾坤震之數同。而上下之序則相反。蓋巽之初陰。兌之末陰。皆坤德也。巽則立乎辰巳。與震相薄。而為神氣風霆之元。兌則倚乎申戌。與震並峙。而為晝夜閭闔之門。蓋體坤卽所以承震。承震卽所以承艮。承震艮卽所以承乾。故其序雖相反。而其數則相符也。且夫子以制義為貞。故三男之數各殊。震艮雖同而不失其變。婦人以恒德為貞。故三女之數從一。離雖變而適得其常也。

易或

卷之十

廿六

天地之數始于一。有一則有二。二與二卽成三。故養呈勞初之一畫。是為乾之一。卽有坤之二。兩于其間而為參。以成坎三畫之卦。有三畫之乾。卽有六畫之坤。兩于其間而為坎之三。卦。有六畫之乾。卽有十二畫之坤。兩于其間而為坎之六。卦。有一百九十二畫之乾。卽有三百八十四畫之坤。兩于其間而為坎之一百九十二卦。乾之一畫一也。坤之二畫兩也。一必兼兩。兩必隨一。參也。二以兩乎一而為兩。一以參乎兩而為參。故上經乾坤二卦有六畫之乾。坎離二卦亦有六畫之乾。下經咸恒二卦有六畫之乾。既未濟

二卦亦有六畫之乾。總上下經八卦。乾有二十四畫。則坤當有四十八畫。而亦止于二十四者。蓋有一畫之乾。卽有二畫之坤者。參天兩地而倚數也。有一畫之乾。止有一畫之坤者。一陰一陽之謂道也。上下經各二卦為首尾。以合四時之數。四卦乾坤各十二畫。以合十二月之數。上下經八卦乾坤各二十四畫。以合二十四氣之數。總上下經八卦乾坤之畫。共得四十八。加以乾一坤二之二十四。則為七十二。以合七十二候之數。上經四卦。有乾之十二畫。卽有坎之十二畫。下經四卦。有乾之十二畫。亦卽有坎之十二畫。是四時十二月二十四氣七十二候。皆乾十二畫之變化。卽皆坎十二卦之變化。此一畫之乾。乃養皇勞初之一畫。而卽成坎之一卦。以見坎之與乾並始。此十二畫之乾。乃文王因衷之十二畫。而卽成坎之十二卦。以見坎之與乾並終。有一畫之乾。卽有一百九十二畫之乾。有一卦之坎。卽有一百九十二卦之坎。有一百九十二畫之乾。則三百八十四畫皆乾之用。有一百九十二卦之坎。則三百八十四畫皆坎之體。無往非勞初一畫之用。卽無往非成位乎中之體。無往非乾元統坤之大極。卽無往非坎陽乎陰之大

易或

卷之十

廿七

中也。

天地間無非乾陽充塞。乾陽有消息盈虛。而後有坤之翕闔。而後有坎離震艮巽兌之變化。故乾坤者陰陽交合之神。六子者乾坤迭出之用。震坎艮皆乾也。凡三男之與乾合體者。即乾之與乾合體也。然坎得乾中無反對。則在上在下皆與乾同。亦猶乾之無反對。震得乾初。艮得乾終。有反對。故震在乾下。艮在乾上。則與乾同。若震在乾上。艮在乾下。則于乾坤兼取之。乾上坎下為訟。坎上乾下為需。訟得乾二。需得乾五。訟言利見大人。與乾二五辭同。二為訟主。利見九五。

易或

卷之十

廿八

五之大人也。需言位乎天位。乾五位乎天德。五為需主。飛龍之在天也。二卦皆言有孚。孚者陰陽交合之神。渾于一而不可分也。震在乾下。天下雷行。有時乘御天之力。无妄元亨利貞。與乾卦辭同。艮在乾上。天在山中。有資始統天之量。大畜剛健篤實輝光日新。與乾之剛健中正純粹精何以異乎。若震在乾上。則為大壯。五爻喪羊于易。喪羊于易。乾之恒。易上爻不能退不能遂。无攸利。坤之先迷。艱則吉。乾之惕厲。傳故兼言天地之情。艮在乾下。則為遯。初爻勿用。有攸往。以乾之潛統坤之貞。二爻執之用黃牛。

之革莫之勝說。以坤之順承乾之健。傳亦兼明大小之義。震動二陰于上。艮止二陰于下。有乾之用。有坤之體。故兼取之也。巽離兌皆坤也。凡三女之與坤合體者。即坤之與坤合體也。然離得坤中無反對。則在上在下皆與坤同。亦猶坤之無反對。巽得坤初。兌得坤終。有反對。故巽在坤下。兌在坤上。則與坤同。若巽在坤上。兌在坤下。則于乾坤兼取之。離上坤下為晉。坤上離下為明夷。夷得坤二。晉得坤五。坤為牝馬之貞。夷二用極馬壯。明夷之主也。左陽右陰。夷于左股者。陰麗陽中。坤之兼用。離之卦象也。五為晉主。言失得勿恤。往有慶。失者喪朋。得者得主。勿恤者安貞。往有慶者。君子有攸往。乃終有慶也。然夷爻言馬。晉卦亦言馬。晉爻言無不利。夷卦亦言利。艱貞。交互言之。以明全坤之德也。巽在坤下。地中生木。坤德之資生。以木氣升。正當長養之時。兌在坤上。澤上于地。地道之作成。以金氣萃。乃得萬物之說。卦辭用見大人。利見大人。其得主之慶乎。利有攸往。南征吉。其時行之順乎。晉承乾之至德也。若巽在坤上。則為觀。五上皆言觀生。觀者乾之知。生者坤之元。傳故兼明消長之幾。兌在坤下。則為臨。初二皆言咸臨。咸寧者乾之首。

易或

卷之十

廿九

由咸亨者坤之化光傳亦兼言上下之感異。巽二陽于下。兌說二陽于上有坤之用。有乾之體。故參取之也。三男皆有統坤之能事。故三男之與坤合體。即乾之與坤合體也。卦爻不稱王則稱天。師二王三錫命。比五王用三驅。豫天地以順動。復見天地之心。制尚天行。謙天道下濟。蓋一陽五陰之卦。即一陽而見統坤之健德矣。三女皆有承乾之能事。故三女之與乾合體。即坤之與乾合體也。同人中正而應。大有應天時行。小畜健巽相孚。姤天地相遇。夫決而和。履說而應。蓋一陰五陽之卦。即一陰而見承乾之順德矣。其

易或

卷之十

三十

餘三男合體之卦。皆如重乾皆能統坤。然屯蒙繼乾坤作君作師。先天弗違。後天奉時。皆此。頤二陽綱紀四陰。有純乾之象。得屯下體。仍居下體。原始震動之功。得蒙上體。仍居上體。要終艮止之力。順遂兼得屯蒙二卦。以成乾道。所以配屯蒙而為上經之終。蹇解開損益西南東北行地無艱。應地無難。皆此。小過四陰乘承二陽。有純坤之象。得蹇下體。仍居下體。止乎時之所當止。得解上體。仍居上體。行乎時之所當行。小過遂兼得蹇解二卦。以成坤道。所以配蹇解而為下經之終。三女合體之卦。皆如重坤。皆能承乾。然家

人利女貞。睽小事吉。地道妻道。臣道無成。有終。皆此。大過二陰居本末之地。有純坤之象。得家人上體。而居下體。坤柔之所由入。得睽下體。而居上體。坤柔之所由出。大過遂兼得家人睽二卦。以成坤道。所以先家人睽而為上經之終。章以明時。巽以凝命。天道夫道。君道首出咸亨。皆此。中孚四陽居中正之位。有純乾之象。得章上體。而居下體。已成巳日之孚。得巽下體。而居上體。乃見聰明之異。中孚遂兼得章巽二卦。以成乾道。所以後章巽而為下經之終。

易盡于逆數而必曰往順來逆。易盡于乾道而必

易或

卷之十

三一

曰一陰一陽。此陰陽之所以不測。而往來之所以不窮也。故順配屯蒙。小過配蹇解。上下不易。變化有貞一之體。明乎其為震艮之男道也。大過配家人睽。中孚配章巽。上下相反。貞一有變化之用。明乎其為巽兌之女道也。屯蒙蹇解四卦。皆有坎體。家人睽章巽四卦。皆有離體。然順中孚全體。皆離。小過大過全體。皆坎。分配諸卦。則或以坎配離。或以離配坎。陰中有陽。陽中有陰。故以陰求陽。陽可見。以陽求陰。陰可見。此其中必有細繆。而為陰陽之所從出。而不可以陰陽分者。則陰陽俱不

可見陰陽俱不可見。則坎離于是乎一。震艮巽兌于是乎一。乾坤于是乎一。父母交而有泰否。六子交而有隨蠱噬嗑賁咸。恒損益。既濟未濟。六子之長中少異。其所以得于乾。坤者則不異。是故知乾坤之泰否。則知六子之咸。恒損益。既濟未濟。知咸恒損益。既濟未濟之正交。則知隨蠱噬嗑賁。困井漸歸妹。豐旅渙節之互交。六十四卦總之八卦。八卦總之乾坤。坤又總之乾一而已矣。故曰天下之動貞夫一。

易有八純體之卦。乾坤坎離震艮巽兌是也。易有八正交之變。泰否既未濟隨蠱漸歸妹是也。乾坤坎離變為乾坤坎離。故泰否既未濟仍變為泰否既未濟。震艮巽兌變為頤大過中孚小過。故咸恒損益又變為隨蠱漸歸妹。頤大過中孚小過既為純體之變。與乾坤坎離同。則隨蠱漸歸妹亦為正交之變。與泰否既未濟同也。蓋頤正視反視皆震。大過正視反視皆巽。中孚正視反視皆兌。小過正視反視皆艮。故為長男少男長女少女之純體。隨正視反視為震巽。蠱正視反

視為巽震。漸正視反視為艮兌。歸妹正視反視為兌艮。故為長男長女長女長男少男少女少女少男之正交。入正交者。入純體之正交。其餘四十八卦。則皆入純體之互交。六十四卦總之八卦。八卦總之乾坤。故六十四卦之變。總以八卦之變為主也。

易或

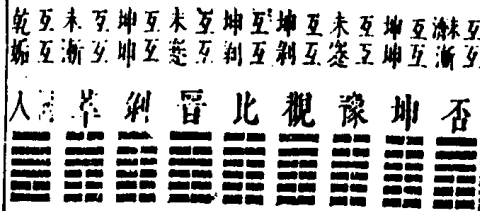
卷之十

三三三

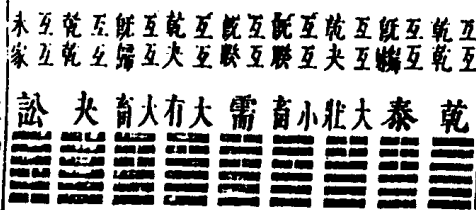
易或

互卦第六

重坤八卦
之互震八
卦同

重乾八卦
之互巽八
卦同

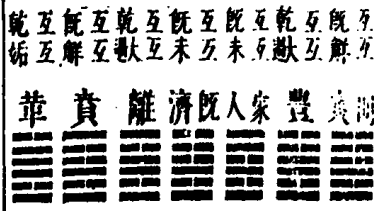

易或

卷之十

三四

重離八卦
之互艮八
卦同

重坎八卦
之互兌八
卦同

作易聖人合天地雷風水火山澤入物為人象而教
人之實有像合健順動入附麗止說入德為人德而
教人之實有得故曰雜物撰德辨是與非蓋易之六

畫各以兩卦為主所以神明兩卦之間而歸于一者

則以中四爻之互體也是故六畫之中二與四三與

五無往不可雜之為入物無往不可撰之為入德即

無往非人心神明之所著察云爾辨是與非者辨其

是萬物之情與非萬物之情而後能類其情辨其是

天地之撰與非天地之撰而後能體其撰總之為辨

其是神明之德與非神明之德而後能通其德而已

次以八卦論之乾互為乾坤互為坤震坎艮俱得乾

剛之一體各取一卦互之而俱得其乾道之成男者

也巽離兌俱得坤柔之一體各取一卦互之而俱得

易或

卷之十

三五

其坤道之成女者也陽卦多陰陰卦多陽而互之則

男女又各從其類此造化自然之妙也以六十四卦

論之重乾八卦互乾歸妹夫睽四卦巽八卦同重坤

八卦互漸坤蹇剝四卦震八卦同重坎八卦互家人

復既濟順四卦兌八卦同重離八卦互姤解大過未

濟四卦艮八卦同乾互離變而不離陽中坤互離變

而不離陰中坎互變陽中為陰中離互變陰中為陽

中巽兌震艮互變而陽中陰中皆兼有之此正所謂

雜物撰德者也陽中互為陽中陰中互為陰中者變

之體陽中互為陰中陰中互為陽中陽中陰中又兼

有陰中陽中者。變之用也。然體卽爲用之體。用卽爲體之用。則體用本出一原。而陰陽亦同歸一中而已。是故乾巽八卦。一互爲乾夫者。再互俱爲乾。一互爲姊妹賤者。再互俱爲既濟。中陽歸于中陽。中陽通于中陰矣。坤震八卦。一互爲坤剝者。再互俱爲坤。一互爲漸迷者。再互俱爲未濟。則中陰歸于中陰。中陰通于中陽矣。坎兌八卦。一互爲家人既濟者。再互俱爲未濟。一互爲復順者。再互俱爲坤。則中陽歸于中陽。中陽通于中陰矣。離艮八卦。一互爲解未濟者。再互俱爲既濟。一互爲姤大過者。再互俱爲乾。則中陰歸于中陰。中陰通于中陽矣。乾巽八卦。再互而歸于乾。離坤震八卦。再互而歸于坤。坎兌八卦。再互而歸于坎。離艮八卦。再互而歸于離。乾。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。乾坤爲坎離之全體。故剛柔分以立本。坎離爲乾坤之大用。故變通合而起時。是故乾仍互爲乾。坤仍互爲坤。既又互爲未。未又互爲既。從此以互至于無窮。乾坤固萬變不毀。而坎離亦萬變不息。故六十四互爲十六。而六十四之變化。統于十六之中矣。十六又互爲四。而六十四之變化。又統于四之中矣。然所謂雜物者。非雜十六之

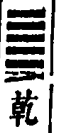
易或 卷之十 三六

物。雜天地雷風水火山澤之物也。所謂撰德者。非撰十六卦之德。撰健順動入陷麗止說之德也。所謂辨是非非者。非辨十六卦之是非。辨天地雷風水火山澤健順動入陷麗止說之是非也。

易或 卷之十 三七

雜卦第七

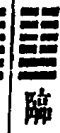
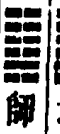
乾坤統六

坤合坎原始

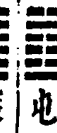
坤合坎原始

坤合坎原始

震艮統十

坤合坎原始

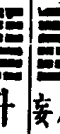
坤合坎原始

坤合坎原始

坤合坎原始

坤合坎原始

易或

卷之十

三八

坤合坎原始

兌巽統二

坤合坎原始

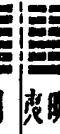
坤合坎原始

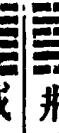
坤合坎原始

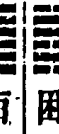
坤合坎原始

自乾至坤

坤合坎原始

坤合坎原始

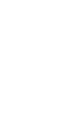
坤合坎原始

坤合坎原始

坤合坎原始

坤合坎原始

坤合坎原始

<p>萬尚烈云。讀易者要識得雜之一字。傳曰其稱名也。雜而不越。又曰剛柔雜居。又曰六交相雜惟其時物。又曰雜物撰德。又曰物相雜故曰文。然雜豈易言。須識得玄黃者天地之雜雜字。始可以悟其旨。予因是而知孔子雜卦之旨矣。雜者二氣合一之名也。天地網羅。是為天地之雜。男女將精。是為男女之雜。生生之謂易。雜則易。雜則生生。故天地雜。則萬物化醇矣。</p>	<p>自咸至夫 三十四卦 合下經</p>	<p>漸 ☱ over ☲</p>	<p>頤 ☶ over ☲</p>	<p>歸 ☶ over ☱</p>	<p>夬 ☱ over ☲</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>	<p>否 ☷ over ☰</p>	<p>大 ☰ over ☷</p>	<p>壯 ☳ over ☶</p>	<p>大有 ☲ over ☷</p>	<p>革 ☱ over ☲</p>	<p>小過 ☱ over ☲</p>	<p>豐 ☲ over ☲</p>	<p>離 ☲ over ☲</p>	<p>小畜 ☴ over ☲</p>	<p>需 ☵ over ☲</p>	<p>大過 ☱ over ☲</p>	<p>姤 ☴ over ☰</p>	<p>訟 ☲ over ☱</p>	<p>履 ☱ over ☲</p>	<p>坎 ☵ over ☵</p>	<p>旅 ☲ over ☷</p>	<p>中孚 ☴ over ☱</p>	<p>鴻 ☱ over ☲</p>	<p>同人 ☲ over ☷</p>	<p>遯 ☶ over ☷</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>
	<p>自咸至夫 三十四卦 合下經</p>	<p>漸 ☱ over ☲</p>	<p>頤 ☶ over ☲</p>	<p>歸 ☶ over ☱</p>	<p>夬 ☱ over ☲</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>	<p>否 ☷ over ☰</p>	<p>大 ☰ over ☷</p>	<p>壯 ☳ over ☶</p>	<p>大有 ☲ over ☷</p>	<p>革 ☱ over ☲</p>	<p>小過 ☱ over ☲</p>	<p>豐 ☲ over ☲</p>	<p>離 ☲ over ☲</p>	<p>小畜 ☴ over ☲</p>	<p>需 ☵ over ☲</p>	<p>大過 ☱ over ☲</p>	<p>姤 ☴ over ☰</p>	<p>訟 ☲ over ☱</p>	<p>履 ☱ over ☲</p>	<p>坎 ☵ over ☵</p>	<p>旅 ☲ over ☷</p>	<p>中孚 ☴ over ☱</p>	<p>鴻 ☱ over ☲</p>	<p>同人 ☲ over ☷</p>	<p>遯 ☶ over ☷</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>
	<p>自咸至夫 三十四卦 合下經</p>	<p>漸 ☱ over ☲</p>	<p>頤 ☶ over ☲</p>	<p>歸 ☶ over ☱</p>	<p>夬 ☱ over ☲</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>	<p>否 ☷ over ☰</p>	<p>大 ☰ over ☷</p>	<p>壯 ☳ over ☶</p>	<p>大有 ☲ over ☷</p>	<p>革 ☱ over ☲</p>	<p>小過 ☱ over ☲</p>	<p>豐 ☲ over ☲</p>	<p>離 ☲ over ☲</p>	<p>小畜 ☴ over ☲</p>	<p>需 ☵ over ☲</p>	<p>大過 ☱ over ☲</p>	<p>姤 ☴ over ☰</p>	<p>訟 ☲ over ☱</p>	<p>履 ☱ over ☲</p>	<p>坎 ☵ over ☵</p>	<p>旅 ☲ over ☷</p>	<p>中孚 ☴ over ☱</p>	<p>鴻 ☱ over ☲</p>	<p>同人 ☲ over ☷</p>	<p>遯 ☶ over ☷</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>
	<p>自咸至夫 三十四卦 合下經</p>	<p>漸 ☱ over ☲</p>	<p>頤 ☶ over ☲</p>	<p>歸 ☶ over ☱</p>	<p>夬 ☱ over ☲</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>	<p>否 ☷ over ☰</p>	<p>大 ☰ over ☷</p>	<p>壯 ☳ over ☶</p>	<p>大有 ☲ over ☷</p>	<p>革 ☱ over ☲</p>	<p>小過 ☱ over ☲</p>	<p>豐 ☲ over ☲</p>	<p>離 ☲ over ☲</p>	<p>小畜 ☴ over ☲</p>	<p>需 ☵ over ☲</p>	<p>大過 ☱ over ☲</p>	<p>姤 ☴ over ☰</p>	<p>訟 ☲ over ☱</p>	<p>履 ☱ over ☲</p>	<p>坎 ☵ over ☵</p>	<p>旅 ☲ over ☷</p>	<p>中孚 ☴ over ☱</p>	<p>鴻 ☱ over ☲</p>	<p>同人 ☲ over ☷</p>	<p>遯 ☶ over ☷</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>
	<p>自咸至夫 三十四卦 合下經</p>	<p>漸 ☱ over ☲</p>	<p>頤 ☶ over ☲</p>	<p>歸 ☶ over ☱</p>	<p>夬 ☱ over ☲</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>	<p>否 ☷ over ☰</p>	<p>大 ☰ over ☷</p>	<p>壯 ☳ over ☶</p>	<p>大有 ☲ over ☷</p>	<p>革 ☱ over ☲</p>	<p>小過 ☱ over ☲</p>	<p>豐 ☲ over ☲</p>	<p>離 ☲ over ☲</p>	<p>小畜 ☴ over ☲</p>	<p>需 ☵ over ☲</p>	<p>大過 ☱ over ☲</p>	<p>姤 ☴ over ☰</p>	<p>訟 ☲ over ☱</p>	<p>履 ☱ over ☲</p>	<p>坎 ☵ over ☵</p>	<p>旅 ☲ over ☷</p>	<p>中孚 ☴ over ☱</p>	<p>鴻 ☱ over ☲</p>	<p>同人 ☲ over ☷</p>	<p>遯 ☶ over ☷</p>	<p>泰 ☰ over ☷</p>

男女雜則萬物化生矣。或謂純有雜之名。而不知雜者。正純之所以為純也。陰陽合德而剛柔有體。合德者雜也。有體者純也。純者一陰一陽之謂道。雜者陰陽不測之謂神也。純者天一地二之數。雜者參天兩地而倚數也。玄黃者天地之雜也。天文而地黃。則天地之純也。惟變所適。雜也。既有典常。純也。羲皇仰觀俯察。始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。文王設卦觀象。係彖爻辭。因貳以濟民行。以明失得之報。孔子學易。至于韋編三絕。而作十翼。無非發揮雜之一字而已矣。而雜卦傳。則所以明六十四卦無卦

易或

卷之十

四十

不雜。三百八十四爻無交不雜。無卦不雜。則六十四卦歸于一卦。無爻不雜。則三百八十四爻歸于一爻。是故剛柔合一。是為乾坤之雜。起止合一。是為震艮之雜。見伏合一。是為兌巽之雜。上下合一。是為離坎之雜。其餘五十六卦。無不有剛柔。無不有起止。無不有見伏。無不有上下。即無不有剛柔之合一。起止之合一。見伏之合一。上下之合一。是為五十六卦之雜。五十六卦由八卦相錯而成。故八卦之雜足以統五十六卦之雜也。是故統坤統六卦。則六卦皆剛柔合一。而有乾坤之道。震艮統十卦。則十卦皆起止合一。

而有震艮之道。兌巽統二十八卦。則二十八卦皆見伏合一。而有兌巽之道。離坎統十二卦。則十二卦皆上下合一。而有離坎之道。乾所統六卦。此師為坤坎之合。臨觀為坤兌巽之合。無乾體。屯蒙為坎艮震之合。無乾坤之體。然乾者大極無所不在。凡剛皆乾也。凡柔皆承乾者也。震坎艮之剛皆乾也。震坎艮之柔皆坤之承乾者也。巽離兌之剛皆乾之統坤者也。故坤坎之合。即乾坤之合也。坤巽兌之合。即純坤之合也。而乾之統坤者。未嘗不在。坎艮震之合。即純乾之合也。而坤之承乾者。未嘗不在。

易或

卷之十

四一

無在而無不在此。此卦之所以為雜也。震艮所統十卦。損為艮兌之合。益為巽震之合。大畜為艮乾之合。无妄為乾震之合。謙為坤艮之合。豫為震坤之合。噬嗑為離震之合。賁為艮離之合。乾坤巽離兌五卦。與時偕行。亦猶乎震之起也。與時偕極。亦猶乎艮之止也。故乾坤巽離兌之合。震艮。即震艮之合。震艮也。萃升為兌巽坤之合。無震艮之體。然兌者震之對。巽者艮之對。兌之二陽。即震之起。而上升也。巽之二陽。即艮之止。而下降也。故兌巽之合。坤。即震艮之合。坤也。兌巽所統二十八卦。廣為兌震之合。疊為艮巽之合。才

為坎巽之合。因為兌坎之合。咸為兌艮之合。恒為震巽之合。渙為巽坎之合。節為坎兌之合。睽為離兌之合。家人為巽離之合。章為兌離之合。鼎為離巽之合。中孚為巽兌之合。震之陽起而上升。則一陰見而為兌。艮之陽止而下降。則一陰伏而為巽。坎則分巽兌之二陰而為上下。離則合巽兌之一陰而為中爻。故震艮坎離之合巽兌。即巽兌之合巽兌也。剝復為震艮坤之合。晉明夷為離坤之合。解蹇為坎震艮之合。否泰為乾坤之合。豐旅為震艮離之合。無兌巽之體。然兌之二陽即震之起。則震之二陰亦即兌之見也。

易成 卷之十 四二

巽之二陽即艮之止。則艮之二陰亦即巽之伏也。故震艮之合乾合坤合坎合離。即兌巽之合乾合坤合坎合離也。離之一陰合兌見巽伏而歸于中。故離之合乾合坤。即兌巽之合乾合坤也。兌柔上而剛下有泰之象。巽剛上而柔下有否之象。故乾坤坤乾之合。即純兌純巽之合也。坎離所統十二卦。既未濟為坎離離坎之合。需訟為坎乾乾坎之合。坎為乾之陽中。離陰居乾之中。故坎乾乾坎之合。即坎離離坎之合也。小畜履為兌巽乾之合。大過為兌巽之合。姤為乾巽之合。漸為巽艮之合。頤為艮震之合。歸妹為震兌

之合。夫為兌乾之合。俱無坎離之體。然大過兌巽之合而全象肖坎。頤艮震之合而全象肖離。故大過即純坎之合。頤即純離之合也。震坎艮同得乾剛之一體。巽離兌同得坤柔之一體。故漸即離坎之合。歸妹即坎離之合也。巽兌與離同體坎為乾之陽中。故履姤即坎離之合。小畜夫即離坎之合也。五十六卦統于八卦者。或有其卦而有其理。有其體而有其用。或無其卦而有其理。無其體而有其用。此雜卦所以為不測之神也。由是言之。乾可統六十四卦。坤可統六十四卦。震艮兌巽離坎無不可統六十四卦。五十六

易成 卷之十 四三

卦之雜統于八卦。八卦之雜統于乾坤。坤柔又統于乾剛。大哉乾元無所不統。坤惟順承之而已。故乾剛坤柔。一而二。二而一。二乎其不得不二。一乎其不容不一。分陰分陽迭用柔剛。而六十四卦之雜。其變無窮矣。傳曰天下之動貞夫一。又曰數往者順知來者逆。是故易逆數也。蓋往來順逆。天下之動也。往來貞夫一。順逆貞夫一。而後謂之逆數。逆者陰陽相迎也。觀其相迎而天地萬物之情可見矣。剛柔起止見伏上下亦天下之動也。剛柔貞夫一起止貞夫一。見伏貞夫一。上下貞夫一。而後謂之雜卦。雜者陰陽相交

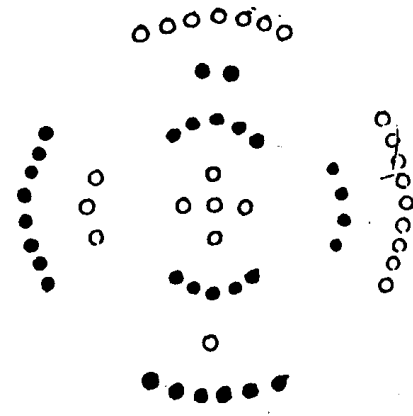
也。觀其相交而天地萬物之情可見矣。乾文言曰剛
 健中正純粹精也。坤文言曰玄黃者天地之雜也。觀
 此則知乾坤之所以為純為雜。則知八卦之所以為
 純為雜。則知六十四卦之所以為純為雜矣。序卦不
 易者八。反易者二十八。雜卦反對者二十八。不對者
 八。六十。四總以八為主。則是八卦者必有所取義也。
 蓋順大過震艮巽兌之正也。長男少男長女少女也。
 歸妹漸震艮巽兌之交也。長男少女長女少女也。未
 濟坎離之正也。中男中女也。既濟坎離之交也。中女
 中男也。姤坤消乾也。夫乾消坤也。父母也。此八卦正
 易成

卷之十

四四

具八純卦之象。故聚見于末章。以明八卦消長之義
 也。其雜于坎離所統十二卦之中何也。蓋乾之一畫
 參兩而成坎。坤之一畫即參兩而成離。是坎離為乾
 坤之大中。八卦所由以生。六十四卦所由以成者也。

河圖洛書第八

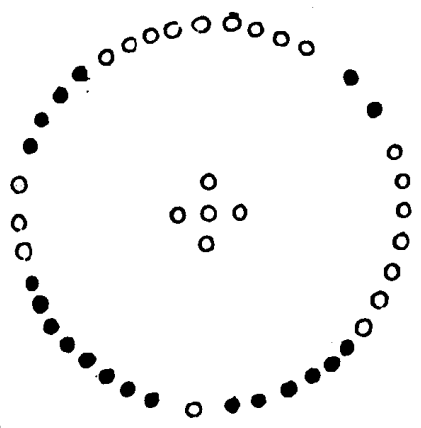

易成

卷之十

四五

萬以忠曰。圖心數也。卦心畫也。聖人全體此心。仰觀

作察近取遠取莫非圖書。蓋然成幽贊。神明其意不耳。豈區區比而效之象數之末哉。故圖之一六居北。一內六外。有至陰含陽之象。則坎以之。坎水也。北其正位也。二七居南。七表二裏。有重陽麗陰之象。則離以之。離火也。南其正位也。坎離畫。而乾坤精氣之交。可觀矣。三與八居東。陽動重陰之下。震也。反震則艮。震木也。東其正位也。艮土寄生于寅。成木始氣。故從震反焉。四與九居西。陰凝壯陽之裏。巽也。反巽則兌。兌金也。西其正位也。而巽木也。木秋堅。則金魂歸魄也。故兌從反焉。震巽艮兌畫。而乾坤精氣之變化可易或

卷之十

四六

視矣。坎艮震受三陽。乾在其中矣。離巽兌受三陰。坤在其中矣。合而觀之。乾坤之大全可觀矣。今易象圖說曰。坎以一始正北。而一五為乾六于西北。坤以二分西南。而二五為兌七于正西。震以三出于正東。而三五為艮八于東北。巽以四附東南。而四五為離九于正南。泥數陳爻。牽彼補此。吾誠弗知其解。卽解。歟。故曰潔淨精微而不賊。深于易者也。夫一。天人之精而心之體也。孔子曰。心之精神是謂聖人。皆言我之精神彼之精神。不知既謂之一。則盈天地惟一精神耳。而彼我之非知道矣。故我

無精神。以天地之精神為精神。上下同流。亘古不易。何死生終始之足云。然精者常存之實體。神者成物之妙用。精又心之體也。凝精而神在其中矣。此卽中庸之獨。而大學之知也。夫獨精也。精天下之至一。而獨一之謂也。故獨者不睹不聞。所以生睹聞而常為睹聞之主者也。此精所以常一。而圖書之一。亘古今而無偶者。象此矣。夫知精也。精天下之至靈。而知靈明之謂也。故知者。本無一物而萬物皆備于我。所以為修齊治平之主者也。此精所以常止。而圖書一常居下。歷萬變而不動者。象易或

卷之十

四七

此矣。故曰一心體也。圖心象也。或曰子之說圖何以也。曰以明心也。夫心之體用。水火而已。其始也。水胎火于正北。火傷水于正南。水火交而木金生。以正物命。其繼也。木金反于水火。火又反于水。歸藏母胎。以端化源。于是乎有數。是數者。精氣澆含之故。神明變化之則。萬事萬物所由綱紀其終始。而象此心生不窮之至理也。故自一至九。樊然有矣。而自九反初。又何其無焉。一函而九具。九究而一不增。神精往來。皆統于一。而一歸無朕。則心體觀矣。此圖之象也。而卦亦然。

善觀者。歸六十四卦于八卦。歸八卦于乾中。而歸
乾中于吾喜怒哀樂之未發。則心體之各足可知
矣。蓋圖本心以示象。而後天下得由象以識心。故
凡圖所以象無象者也。若狗象毀而支離。窮年不
能殫其說。則徒自滯其心矣。非吾所知也。

夫生生之本一。非有使之生者也。一必生二。二與
二交生三。三生萬物。故交其生生之妙機乎。凡造
化之理。陽交乎陰。坤居而乾下焉。水靜而火伏焉。
水爲火根。火不得不返交乎水。坤爲乾藏。乾不得
不下交乎坤。乾之下也不極。火之伏也不深。未有

易或

卷之十

四八

能生者也。下之極而伏之深。則火得水胎而火常
不燔。乾得坤藏而乾常不息矣。蓋交則一。一則生
矣。

易或紀後

憶昔與趙子學易時。趙子二十四子二十三年
方少壯未嘗知病也。三十以後則時時病。病亦
時時愈。然猶病時少而不病時多也。至癸巳夏
大病幾死。病後貧無醫藥。不能平復。竟爲廢人
矣。予雖病意未嘗須臾不在易也。然病則日深
而書實漸簡矣。嘗自吟云。病裏光陰休要錯。窮

紀後

中滋味正宜嘗。又云窮剩一身書。漸簡病磨十
載。研微磷不曰堅乎磨。而不磷不曰白乎涅。而
不淄此孔子所以簡之。又簡而與天地同流。與
萬物並存者也。莊生云簡之而不得。夫已有所
簡矣。是則予學易之志。今予且旦夕死矣。故曷
識其意。以俟教我者。若夫學易之始末。與漢魏
以來賢人君子之論說。則前序與原本並存可

考而知也

乙未春正月在漢又識

紀後

二

易或十卷

江蘇巡撫
採進本

國朝徐在漢撰在漢初名之喬字天章晚年乃易今
 名字寒泉歙縣人初與趙振芳同著易原後復自
 作是編曰或者疑不自信之意也書中不載經文
 止按其節次自為解義復兼採諸儒之說皆未見
 精要卷首列觀玩要領一篇其第二條謂爻辭繫
 於文王而非周公然文王作彖辭周公作爻辭自
 馬融陸績以來相沿無異在漢乃欲去周公而存
 三聖亦過於臆斷矣

易經辨疑七卷

〔清〕張問遠撰

中國科學院圖書館藏清康熙十九年金閩

陳君美刻本

附《四庫全書總目·易經辨疑

七卷》提要

序

易之六書義文周孔之心千聖百王之心也心本有善而無惡有吉而無凶其言吉并言凶者人心惟危也得則吉失則凶吉凶貞勝者道心惟微也言德言體言象變言占筮使人心乎易而不雜身乎易而不二者惟精惟一允執厥中也是故聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言生而知之安而行之者也君子居則觀其象玩其辭動則觀其變玩其占學而知之利而行之者也學者即數以窮理因占以利用困而學之勉強而行之者也江都張子天民得力于陽明良知之學者也與余講學于河東日持所得以相質知行合

一體用兼全證之以語孟證之以學庸證之以詩書而未嘗及易竊以橫渠講易而希文授之以中庸余愧非其人也而張子剛介自持蓋欲進之以易理而未遑及其客遊京師下帷于余家終夜危坐澹然無所嗜好內直外方之行先憂後樂之心余固信之深矣初亦不知其精于易也今

易經辨疑

卷一

二

讀其辨疑一編義畫文辭周情孔思瞭如指掌易理明而千聖百王之心亦因之以傳自非體易于身者其能及此乎善易者固不言易哉張子其進于道矣

康熙己未仲秋重九日

賜進士出身工部尚書前都察院左都御史廣平冀如錫序

序

易之為書也卦爻象象之義備而天地萬物之情見其所以順性命之理盡變化之道則有合萬殊於一致者蓋義文周孔四聖人為天下來世慮深遠也自學者昧夫易之全體大用而多主象數以言易觀其象而不明其意習其數而不曉其理且各

易經辨疑

序

一

持一說以鳴異將義文周孔四聖人之心晦而易教亦遂焚然而龐雜所謂解經而經亡是亦不善學易者之過也張子天民辨疑一編其殆有惜於斯而作乎雖然使抱惜之之衷急於救世之失而無湛深之識弘肆之才洞達表裏以上契於義文周孔四聖人之心求得乎卦爻象象之義而

灼見於天地萬物之情俾其理意昭著書

一如日月之在天江漢之在地確然示人

以信從而不可易不憂憂乎其難哉乃今

張子之論著精矣審矣徹幽闡微一歸乎

不可易之理為義文周孔四聖人之功臣

而有補於經學非淺鮮矣覽是編者舉全

易而觀之莫不豁然有快於心目之間如

易經辨疑 序

勞忽釋如夢忽醒咸歎服其才與識之弘

且深如是其難量也時

康熙庚申孟秋中浣浙江清軍驛鹽道布

政司參議前山西道監察御史巡按江西

潘陽李之粹撰

易經辨疑序

夫易之為書也六畫成而天地人物之理全焉象爻辭繫而

人事之趨避得失判焉雖易之廣大无所不具而聖人憂世

覺民之心則為人道設也其言體言德言象言變言占者蓋

慮人道有未明使人即數以推理因占以利用所以引天下

之心思神明變化于易而莫之外自人不能通乎易之全體

大用而以占筮視易而易遠與人酬酢于一事一物之間秦

漢儒不察疏解多主象數而四聖人之心源以晦王弼獨主

易經辨疑 序

理略數天下宗之其說猶與諸家竝傳也程傳本義出而易

學定于一尊亦以天下之習于占筮既久故存占筮以存易

非謂占筮足以盡易也自是而後輔之以大全蒙引存疑諸

書而學官非此不為教有司非此不為式流及今日讀其辭

者不思其義習其數者不明其理尚其占者不修其德講之

愈繁失之愈遠毋亦學者之過與陽明王子曰箇箇人心有

仲尼又曰求諸我心之是而可矣愚總卯受易竊以學易者

學此易于身也用易者用此易于世也返諸心而求聖人明

道立教之心而天地萬物之心其在吾心以外乎故不自揣

度折衷異同附以已見其實在于尊信義文周孔而非有悶
 于先儒也然則是編也其敢遽以為是乎亦自言其心之所
 得以俟神明乎易者參焉爾
 康熙己未秋八月既望江都張問達序

易經辨疑

序

二

恭訂受業姓氏

葉良儀 今侯湖廣黃陂人

孫 郎 浙江南龍州人

朱 泗 素臣江南歙縣人

金 鑄 穎超江南儀真人

陳王前 日俞江南休寧人

冀 植 培生直隸永年人

楊迥千 同凡直隸鉅鹿人

史繼鱗 司直江南江都人

恭訂姓氏

邵國屏 大雅江南休寧人

方衷樞 星湖江南休寧人

劉允元 居一順天大興人

金敦澄 去泥江南休寧人

劉允升 樹駿直隸濟寧人

金 蘭 晚芳江南休寧人

冀 棟 降吉直隸永年人

金 式 帶人江南休寧人

楊迥千 類凡直隸鉅鹿人

程岳 視公江南休寧人

冀渠 直方直諫永年人

張聯璧 兆文山西鳳縣人

王陟 瞻永江南江都人

金碩任 伊志江南休寧人

曾光祖 竹堂山東海豐人

史欠 子翰山西忻州人

黃宁 中立福建晉江人

金碩佺 開客江南休寧人

壽前姓氏

王陟 瞻公江南江都人

程崙 西柱江南休寧人

王陟 倚小登江南江都人

張廷琦 魏公江南休寧人

龔銘 子新直諫靜海人

二

易經辨疑

江都張問達天民編輯男張宜年惟馨較

江寧沈北城曲江

黃陂葉良儀令侯

休寧孫 耶詒仲參訂

上經

三三 乾上 乾下

乾元亨利貞

六畫皆陽其性至剛其德至健故為乾人而如乾之剛健

易經辨疑

上經上

也其心廓然而大公物來而順應何理不全何事不勝正

亨利貞四字文王只從乾上看出言人之一理在心兼該

徧覆人之理全為萬物之理全為天地之理无不全焉元

也此心此理通乎人而无間通乎萬物而无間通乎天地

而无間亨也經綸參贊裁成輔相推之而準動之而化各

得其宜利也會其有極歸其有極蕩乎正直无徧无隄无

反无側悠久无疆貞也四者皆剛健之所自具皆剛健之

所能為此乾之所以為乾也如論語立斯立道斯行殺斯

來動斯和可想見乾道氣象

聖人作易專爲人道立教非識緯術數之書也乾之一畫全易之理皆由此起乾之一卦六十四卦之理皆包括在內六十四卦凡有得于乾之元亨利貞則吉悖于乾之元亨利貞則凶悔吝此乾所以爲大中至正之道也

按元亨利貞乾之四德也本義十四字既各分釋下文當得大通而必利在正固一句爲占者言也若據此爲釋乾之語則是元亨爲一德利貞爲一德乾止二德矣何以云四德耶看本義者當善會其意如此類可見

易經辨疑

上經

十一

人正爲天下萬世人道作榜樣易繫乾卦正指出天下萬世人榜樣以教人乾元亨利貞五字千聖不能外六爻潛見惕躍飛充則一聖人可爲也占筮之說不必泥蒙引易是窮理盡性至命之書今觀卦爻辭何處是說性命殊不知有形下之器便有形上之道有至者之象便有至微之理如乾元亨利貞便是從乾道大通至正上來坤元亨利牝馬之貞便是從地道无成而代有終上來此豈不是性命之理所以學者須見到天人合一處

初九潛龍勿用

乾六爻皆聖人也于物則龍也爲其純陽也居初在下則爲潛龍龍德也潛見惕躍飛充位也潛龍如舜之耕于歷山伊尹耕于莘野是也勿用則舜之與木石居與鹿豕遊伊尹祿之以天下弗顧繫馬于朝弗視是也

九二見龍在田利見大人

見音現下同

九二之德剛健中正于象爲龍在初之上則出潛離隱于龍爲見日在田則已有及物之功矣如舜之登庸歷試禹稷之平水土教稼穡是也利見者君民皆利見之也蒙引聖人繫辭或取爻德或取爻位或取本卦之時與本爻時位又或兼取應爻有取所承所乘之爻有兼取承乘應與時位兼全者有僅取其一二節者又有一爻爲衆爻之主者則兼及衆爻

易經辨疑

上經

十二

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九陽龍德居三之陽位是重剛也本義不中二字專指時位上說厲字又就不中看出如舜之受終居攝伊尹之放桐周公輔孺子王負扆而朝諸侯是也乾乾二字正從重剛二字拈出終日乾乾言此一事如乾道大通而至正彼一事亦如乾道大通而至正朝諮暮度修政出令入告出

一事亦如乾道大通而至正朝諮暮度修政出令入告出

言格于先王格于皇天至于退食宴息猶惕然不敢自以爲是也。曰若者言聖人之存心彷彿見其有然耳。君子終日乾乾夕惕若。作一句讀。言九三雖上不在天下不在田。處此不中之時位而厲然聖德而居危地。所爲所行自可爲法于天下萬世而无咎。不然攝位放相補孺子玉。遇此時處此位極其危厲非聖人豈能幹旋。

九四或躍在淵无咎

九陽龍德。四居上之下。是人臣之位已極。如舜避于南河之南。禹避于陽城。文王三分有二。是也。曰或躍猶未躍也。

易經辨疑

上經上

四

曰在淵猶然退居臣位安守臣節也。蓋有進之時而九四无心于進也。聖德若此又何不可爲天下萬世法。故无咎。

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正剛能以九言中以五言正兼九五二字言以聖人之德居天子之位。故象爲飛龍在天利見兼臣民如百姓昭明萬邦協和分命百官萬世永賴之類。

存疑聖人在天子之位則議禮制度考文行三重之道使人得以寡過此其時也。

上九亢龍有悔

亢音剛下剛

九陽龍德極于上則亢矣亢者時也位也龍德豈有亢乎。易窮則變變則通如堯老期倦于勤舉舜而受禪舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公之破斧居東是也悔自凶而趨吉聖人處窮極自能變通不至于凶而吉惟其聖也所以能有悔看後節兩其唯聖人乎自見。

用九見羣龍无首吉

見音現下同

用九二字專主乾六爻言看見羣龍一句可見與諸卦无相干涉。潛見惕躍飛亢是羣龍也羣龍分見于六爻之中合見于一卦之內因時乘位各得其宜是見羣龍也无首。

易經辨疑

上經上

五

猶云不露頭角也蓋聖人非有異人之事也使龍自見其爲龍聖自見其爲聖則人將望而去之矣老子曰迎之不見其首夫子曰至于龍吾不知其乘風雲而上天也如堯之帝力于我何有舜之異于野人者幾希夫子之溫良恭儉讓是也後之學易者能如乾之剛健用九吉何疑耶。按本義六爻皆變剛而能柔是專就占筮言程傳剛柔相濟爲中而乃純剛是過剛者也夫剛正患其不純耳此聖德之難也豈以純爲過耶蒙引存疑皆主變說夫易窮則變是天下之道理如是非謂剛德必變爲柔也若如所言

則乾必變為坤。九必變為六。矣何以云用九耶。何以不曰變羣龍而曰見羣龍耶。竊以為占筮家止就一人一事言。學者當體會聖人作經本旨。不得以筮法攙入解經也。

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

此象曰乃象傳說見蒙引。○愚按乾卦本兼天人言而言。人者必先驗乎天。故夫子傳象專以天道明乾義。乾卦本該四德。而元為之首。大哉一句。該括通章。正見乾元无所不包。无所不貫。以天道求之。有焉。以君德求之。有焉。以聖學求之。以物理求之。无不有焉。此乾元所以大也。萬物資始二句。始着天道說。天之元氣一動。而性命之理。太和之氣。所以為萬物之亨利貞者。无不備具。是萬物皆資乾元為始也。始者物之始。物之所資以始者。元也。乾之有元。雖就一德以命名。然元始則德无不始。自此生生不窮。不遇循乎元德為長養。未嘗有加于乾元之後。即未嘗有遺于乾元之中。觀于萬物資始。而元乃見其統天也。

雲行雨施品物流形

蒙引。乾之亨。只在品物流形上見。雲行雨施。以氣機言。是喚起下文之辭。品物。是植物。聖人指其易見者示人也。蓋

易經辨疑

上經上

木

品物資乾元為始者。僅有氣而未成形。到亨時。氣機沛然。莫禦。而品物因之暢達。各流其形。山萌芽而枝葉。由茂葉而吐萼。含華自然發生。不窮。形宇對氣言。資始者。胚胎于中。流形者。呈露于外。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨也。上二節言天道以引起聖人。正見聖人與天為一也。天此乾道。聖人亦此乾道也。聖人聰明睿智。无不照徹。大明乾道之終而復始。循環不窮者。時焉而已。初二三四五上位。六位不同。六位之本諸身而見于世者不同。而皆得各成一龍者何也。時也。聖人而遇初位。則乘潛龍矣。遇二位。則乘見龍矣。遇三四五上位。則乘惕躍飛亢龍矣。此聖人因時而乘六龍。非一時乘六龍也。時乘云者。言聖人亦莫知其所以然也。天即天道也。位是移動不得底時。是變化不滯底。時乘潛位。則勿用。是天道矣。時乘見位。則利見。是天道矣。時乘厲位。躍位。亢位。則无咎。利見。有悔。是天道矣。聖人乘六龍以行天道。言天道

易經辨疑

上經上

七

自聖人行也。御謂御以行之也。不可以御字當行字。蓋乾道純于聖人之一心。備于聖人之一身。隨時處位。而所行无非天道。由潛觀之。龍也。由見觀之。龍也。引惕躍飛亢觀之。龍也。聖人之元亨。正于御字上見。○或疑潛龍焉得行天道之元亨。曰。舜之玄德升聞。孔子之祖述憲章。上律下襲。是天道之元亨也。

蒙引。御天。所謂允執厥中。是也。此節要見是聖人之元亨。不是天下之元亨。到萬國咸寧時。則是聖人功業。故為聖人之利貞。○成者。六位自成。乘者。聖人乘之。

易經辨疑

上經上

八

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此以天道起聖人之利貞。各正性命。是利。保合太和。是貞。乾道變化四字。承上接下。言乾道運行。自變而化。而品物之資。始于元流。形于亨者。皆歛華就實。各效法象。各成形質。而性命于是各正。矣。愈歛愈固。造化之生氣。凝聚于中。賦于之生理。歸藏于內。飽滿順適。无有滲漏。不相妨害。而太和于是保合。矣。乃利貞。乃字。正與乃。統天乃字。相應。統天不可見。下資始見之。乾之利貞不可見。于各正保合見之。○性命。以理言。而氣在其中。太和。以氣言。而理在其中。

既有調養。殺護。意合有。韜藏。結聚。意。存疑。得于有生之初。得其理也。全于有生之後。全其理也。故曰。萬物各得其理。以自全。不可將全字當保合字。保合以氣言。其氣保合。其理始全也。

首出庶物萬國咸寧

聖人。人類之首也。首出。萬物之上。以德言。聖人既首出。庶物自然有道化。及物。故云。如乾道之變化也。咸寧。言各遂其生。各復其性也。此聖人之利貞也。

易經辨疑

上經上

九

按蒙引。聖人四德。須合彖傳前後兩節。一氣。詔如云。時乘六龍。以御天。萬國咸寧。則聖人之元亨。利貞。昭然。蒙所謂得天位。行天道。而致太平者也。極得在。○或疑前節解元亨。既主六龍。皆行天道。說此解利貞。豈潛龍亦可云咸寧也。亦可云萬國乎。曰。中庸致中和。天地位。萬物育。是咸寧也。夫子周流列國。邦君請正。四方從遊。皆腹底豫。而天下化。父子定。何嘗不是萬國。且愚未嘗定以首出為非君位也。但以天德乘六位而行天道。則潛亦可行天道之利貞。不以居下位。遂无有咸寧實效也。蒙引此聖人之利貞。非天

下之利貞可見萬國咸寧只就聖人身上看出。

象曰天行健君子以自強不息

此象曰乃象傳是夫子贊易之辭蒙引辨之極明。○凡君子以者皆指現成者言勿作方去體易者

天乾象也上下皆天不取重義而言天行者天行則一日

一周而明日又一周无有間歇无有止息非至健不能也

而君子之用易亦惟自強不息而已自強者與天合德此

心此理貞勝于人倫庶物之間動靜云為之際无執无處

而非天理之流行蓋人心之天理本自流行只為私欲間

易經辨疑

上經上

十一

雜天理幾乎息矣總之不健故也君子一乾也靜將濶察

天理常運成始成終无少間斷中庸所謂至誠无息

是也自強故不息无他惟其健也

蒙引合上下皆天而後謂之天行健故自強不息一息則

非強矣本義不以人欲害其天德之剛猶孟子以直養而

无害也自強不息猶孟子則塞乎天地之間也自強不息

之實亦不外體仁合禮和義貞固四者而已

潛龍勿用陽在下也

蒙引陽以陽爻言不必說是陽氣

見龍在田德施普也

施音是

德之施者普及于物宜乎為人所利見也

終日乾乾反復道也

道即乾道言重復踐行此乾道也

或躍在淵進无咎也

躍而曰或曰在淵如是而進乃可為天下後世法而无咎

蒙引進无咎也一句是承或躍在淵非決其疑也

飛龍在天大人造也

大人與天地合德者也言此文時位乃大人崛起于上也

易經辨疑

上經上

十一

是為天下慶幸之隆

亢龍有悔盈不可久也

存疑盈不可久故有悔物極則變勢盈則傾天地人物皆

然恐謂四時有悔所以為龍德

用九天德不可為首也

用九天德是一句猶言用九是天德也惟其天德所以不

可為首即聖不見其為聖之意

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

長音掌下同

文釋也言指傳文也文言猶後世所謂釋文也

蒙引天之四德自其生成萬物者言聖人之四德自其統治一世者言至此又就君子一身所行言一身所行者其體也統治一世者其用也○元者善之長也四句雖連天之四德俱包在內其實以天德之在人者言元亨利貞即仁義禮智四字不但見天人一理又可見萬理一原蓋元亨利貞非特天有之萬物之理皆然也

易經辨疑

上經上

十一

元之在人仁也仁則天地生物之心人得之最先而兼統四德者也故人之生生之心先有親親仁愛之理然後義以宜之禮以節之智以守之苟非有仁則義禮智俱无其本矣蓋禮者仁之條理不紊者也義者仁之裁制不忒者也智者仁之辨晰精微執持不遷者也故曰善之長也北溪陳氏曰仁是心之生理常流行不息苟无此生理則待人接物恭敬何自而發必无所謂禮處事之際必不解裁制而无所謂義其于是非也亦瞭然无所知覺而无所謂智矣

亨之在人即禮也乃天理之節文人事之儀則自一身達于萬事自朝廷達之天下燦然文物之盛乃泉美之所聚

也故曰嘉之會經禮三百曲禮三千可見嘉之會

存疑利即人之義也義之體履似嫌于不利故為之解曰利者非他即人事之和也蓋自君臣父子以至萬事萬物必合于義然後各得其分而安安斯和矣和斯利矣故曰利者義之和而義之和即人之利也○蒙引義即仁之輔也故曰義之和不和則義為仁外之物矣

貞之在人即智也智則聰明在我知其理之是非得其正而固守之然後事有所依據不惑于他岐而立所謂擇善而固執之者也故曰事之幹

易經辨疑

上經上

十三

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

內而心之所有无一念非仁外而身之所行无一事非仁須與終食顛沛造次不離夫仁方是體仁仁者愛之理愛者仁之用既以仁為體則天地民物无不在所愛之中故足以長人長是君長之長所謂仁者宜在高位也足以正字是不得有長人之事而已具有長人之德也

會者眾理之所聚如得其一不得其一非會也得于此不得于彼非會也大而朝廷國家之間細而威儀動靜之際

樂然文物之盛。无不條貫在躬。乃為嘉會。乃可合禮。

如君尊于上。臣恭于下。男正乎外。女正乎內。其分截然。是義也。安在其為和哉。然君尊于上。者君之利也。臣恭于下。者臣之利也。男正乎外。女正乎內。者男女之利也。義之所安。仰利利之所在。則和也。蓋其分說。嚴明足以相維。而不實。則其恩意。浹洽自足。相親而不反。泰和不生于和。而生于嚴也。和自利生。非有心為和也。義中自有和在。不得于義。未可云和也。故曰和義。

真正而固也。凡事皆有至正不易之理。惟人之聰明見之。

易經辨疑

上經上

十四

明守之定。然後終身之事業有所依而立。所謂泰立而道生也。如親親仁民愛物禮儀三百威儀三千。事使上下定。分不易。苟不能辨其是非之正。或以非為是。或似是而非。一時所見。稍有偏倚。久之不能不為他端所惑。不能不有所遷改。是不正所以不固也。貞固者。知一事一物之理。而固守之。則一事一物由是而立矣。豈不是足以幹事。守之則事事物物由是而立矣。豈不是足以幹事。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

四德之在君子者。皆至健之所為也。人孰无此四德。惟為

私欲間隔。不能自強。不能如天之運行。而四德于是乎息。

矣。君子體仁合禮和義貞固。所以行此四德者。无他健而已。苟非健。何以行此四德。是君子一乾也。乾所以元亨利貞。是元亨利貞皆從乾出也。故曰乾元亨利貞。

存疑此章第一節言人之四德。第二節言人之行四德。第三節言人之所以行四德。

蒙引至健者能勝于人。欲也能勝于人。欲然後能全乎天理。故曰非君子之至健。无以行此。

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世不

易經辨疑

上經上

十五

成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

兩曰字。是夫子設為問答之辭。歐陽修謂是漢儒解經之語。然既繫于此。宜以夫子所繫為定。龍德是聖人之德。二字極重。隱是時當隱也。不易乎世。不為世所易也。如眾人皆隱。非尋常之隱可比。不易乎世。不為世所易也。如眾人皆濁。我獨清之類。不成乎名。言人有一才一藝。皆欲出而成名于世。初九龍德安處下位。不出以成乎名也。成字作活字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

舉一世言不見是亦自所長言是就逐事說避世非難元
因爲難龍德而隱全在無悶上。避世二句。比上句又深一
層。樂行特以起憂違句。不宜平說兩則字。正是用舍無與
于已行藏安于所遇之意。確乎不可拔。人不可拔之也是
憂違之操。見之明守之定也。亦從無悶二字看出。

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。行音幸

易經辨疑

上經上

十六

人但見其龍德而隱確乎不可拔而已。及乘五位龍德已
顯皆時位爲之也。所謂有隱顯而无淺深也。一節語意相
承。言人有聖人之龍德則日用尋常所言。空若無事于信
矣。而亦信。日用尋常所行。空若無事于謹矣。而亦謹。亦信
亦謹。空若無不誠。無所謂邪矣。猶閑邪存其誠。恐其發于
言行者。猶有不信不謹也。夫如是則善通乎人而无間。是
善蓋乎世矣。然猶不自以爲善。其所爲謹信閑邪者。猶欲
然若不足。是不伐也。此聖人純亦不已之心也。以德若此
則無時無事而非天道之流行而德之及人者。廣博而周。

循人之被其德者。將不知不覺與之俱化矣。凡此皆君德
也。九二雖未得君位而已。具有君德。化字要看得有分。墜
以其不同于九五也。○四句都是說龍德惟德博而化一
句方是說正中。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也。子曰君子進
德修業忠信所以進德也。修辞立其誠所以居業也。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。

易經辨疑

上經上

十七

九而居三。猶是九二之聖人也。君子進德修業。猶是九二
之信謹閑存也。言君子之所以合乎天行者。无他。進德修
業而已。閑邪存其誠。存此忠信也。忠信則心之所存无不
誠。而德日進。君子所以進德者。不外乎此也。誠行于言。行
之中。修辭所謂先行其言而後從之也。立誠即德。德實
意修辭立其誠。則身之所行无不誠。而業斯廣。君子之所
以居業者。不外乎此也。本義忠信主于心者。无一念之不
誠也。修辭見于事者。无一言之不實也。極確當知至二句
知字。輕言知其理之極至而立誠以底其極。知至至之則
于天人性命之理。自然能通乎本原。斯其精微。故曰可與。

幾此進德所以爲居業之本也。知其理之歸宿而立誠以要其歸。知終終之則凡人倫庶物之空自然能因心爲變化。順應而各當。故曰可與存義。此居業所以爲進德之終也。總要見得是聖人學問以聖人之進德修業若此。是故居上可也。居下可也。不驕不愛。卽中庸不驕不倍意。二句且開說。故乾乾因其時而惕。一句方着九三說。蓋惕字貫于乾乾之中。言終日臨事大通至正。到夕時無事而心猶惕。若仰堯舜兢兢業業。文王小心翼翼之意。雖處厲地而無咎。下一矣字。言其斷可必也。

易經辨疑

上經上

十八

按存疑。乾卦六爻皆以聖人明之。則言學俱隸力行上說極是。

蒙引德業是一貫事。但有終始內外之難。忠信直內之業。修辭方外之事。○知至至之以心言。知終終之以事言。○德業不難分別。中庸反諸身不謹。謂反求諸身而所存所發有未實也。所存之實卽忠信也。所發之實卽修辭立其誠也。

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。

常人之德可上而不可下。可下而不可上。偏于一者。累于私也。能德上下无常者也。一下一上。未嘗有所期必于其間。非爲邪也。常人之德。進則思退。退則思進。立異于人者。求離乎羣也。龍德進退无恒者也。一進一退。未嘗有所偏。矯于其際。非離羣也。无他。時焉而已。君子進德修業。不進欲及時耳。君子何心焉。故无咎。

本義內卦以德學言。外卦以時位言。

愚意乾卦六爻皆兩相對。初與上對。其龍潛龍亢龍。勿用有悔相對也。二與五對。其辭見龍飛龍。在田在天。利見大

易經辨疑

上經上

十九

人相對也。三與四對。其辭不言龍。而言惕言躍。言君子言无咎相對也。

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。

此卽物理而釋利見之義。聲感聲而相應。氣感氣而相求。未嘗期會于其先。而和焉若答。施而必受。惟其同之故也。未有同而不相應相求者也。水性就下。而濕火性炎上。而燥。未嘗約結于其中。而趨之若赴。爨之若爭。則惟燥濕之

故也。未有水火而不流濕就燥者也。龍見而雲興虎嘯而風生。未嘗有號令驅迫于其後而蒸變若神周旋不舍。惟其龍虎之故也。未有風雲而不從龍從虎者也。夫聖人與天地合德者也。以天下之心為心者也。臣民雖衆豈有異心。有異理哉。作而必賂宜乎其為利見也。賂字有心親之身從之二意。蓋萬物不能无所本以自為生成。即不能无所從以成。若于上下藉非各以其類。何以本乎天者親上。本乎地者親下乎。夫聖人之于民亦類也。類同而德首出。乎其上親之從之又何疑焉。萬物物字以人言。

易經辨疑

上經上

二十

象引同聲七句是一意。本乎天三句是所以聖作物賂之意。

按本義本乎天者為動物動物專指人類。

存疑各從其類。承上二句說包聖作物賂意在內。

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

居一卦之上至貴者也。然所謂貴者以其有位也。若九則

貴極而无位矣。居一卦之上至高者也。然所謂高者為其有民也。若九則高極而无民矣。九五以下諸爻布列在位

是賢人在下位也。天下之所以樂有賢人者以其為輔也。亦則无輔矣。此三句只就亢上說。是以動而有悔也。方是龍德此聖人所以知進退存亡而不失其正也。

潛龍勿用下也

以其位在下也。故為潛。此與陽在下也。陽氣潛藏无異也。

見龍在田時舍也

舍音捨

前云德施普後云天下文明又曰君德也。此何以云時舍

言龍雖見而在田則及物之功有限。猶舜之慎微五典實

于四門猶未盡君德之用也。

易經辨疑

上經上

二十一

終日乾乾行事也

終日進德修業事事大亨而至正行其所當行而不已也。

或躍在淵自試也

其有聖人則謳歌猷訟之來歸。天意人心之畢集。猶自考

其德業而不敢遽安如舜避于南河之南。文王以服事殷

武王師會于孟津之類。

飛龍在天上也

以聖人為天子得位居上而治天下也。

亢龍有悔窮之災也

位極于上勢既窮而災生惟聖人處此方能變通所以有
恆而不至于累无他龍故也

乾元用九天下治也

乾元聖人也乘乾之六用六龍以行天道天下所以治
也

象引乾元用九斷從君道說元包四德故舉乾元就足以
盡君道

潛龍勿用陽氣潛藏

陽氣潛藏龍未便升騰變化故為潛聖人處此時位所以

易經辨疑

上經 上

三十一

勿用

見龍在田天下文明

言其功已及物而天下仰其公賴其德有雍熙泰和之象

如舜之慎微五典百揆時錄四門穆穆烈風雷雨弗迷之

類

終日乾乾與時偕行

聖人无時无處不乾乾况當乾乾之時日與時偕行所以

見聖德之合天也

或躍在淵乾道乃革

按象引乾道乃革是就卦畫發其取象之意本義改革之

際際字亦是就卦畫說乾道即聖人之道也死一乃字是

其時已天與人歸而聖人无心中也

飛龍在天乃位乎天德

象引乃字有意言九五之位乃是位乎天德非无德而

據尊位也惡意正見聖人之德為重

亢龍有悔與時偕極

位在卦上是時已極也惟聖人知得極則必窮窮則必變

與時偕極故有悔所謂知進退存亡而不失其正也

易經辨疑

上經 上

三十三

乾元用九乃見天則

大則者天道之範圍不可踰越者也乾元則必用九用九

所以為乾元乾元用九乃見聖人之道與天為準也故曰

乃見天則所謂時乘六龍以御天也

乾元者始而亨者也

象引乾元者主乾說不主物說四德屬乾不屬物此是教

人于物之始而亨處認乾元于物之性情處認利貞也蓋

始而亨則亨者因此乾始之所亨也利貞者性情也性情

從何來則性情亦此乾始之所成就矣故下文以大贊乾

宛存錄卽物之生長收藏以釋四德極合也

利貞者性情也

按家引方元亨時非无性情也但生意未足實理未完故必至于收斂歸藏乃見性情之實其收斂歸藏是以物言利貞則屬乾恩慈實字要理會利貞正于子見

乾始能以美利天下不言所利大矣哉

乾始能以美利天下不言所利作一句讀方見其本萬物之始而亨而性情皆乾始之所為也惟乾始能以美利天下不言所利故萬物得之始而亨而見性情之實也

易經辨疑

上經上

二十四

玩能以二字益可見乾元者利貞者屬乾不屬物矣言乾有始萬物之元德由是而亨就能以美利福利乎天下又收斂神功于內自然而然而不言其所利是皆乾始之所為也此乾始之所以大也以上三節皆是贊乾始

蒙引乾始之時所謂乾道變化也乾道變化是繼善時事故為元亨其所以利天下而不可名言其所利者其實乃繼善之所成就也是成性時事故為利貞通書大哉乾元萬物資始誠之原也此屬天乾道變化各正性命誠斯立焉此屬萬物。○元亨者氣方出而未有成理方行而未

有所立在天之分數多利貞者物之已感理之已立在物之分數多朱子以元亨猶屬乾而利天下不言所利則已

大哉乾乎剛健中正純粹精也

承上文言四德皆乾也乾始之大皆乾之大也故曰大哉乾乎蓋四德運行元而亨亨而利利而貞貞而復元无所屈體剛也元少間斷健也當元而元元之後即繼以亨當亨而亨亨之後即繼以利當利而利利之後即繼以貞當貞而貞貞下又復起元行之无過不及中也元自為元亨

易經辨疑

上經上

二十五

目為亨利自為利貞自為貞此是立之不偏處正也剛健則極其剛健而不雜于陰柔純也中正則極其中正而不雜于邪惡粹也純粹又極其純粹是精也皆乾也步步要見乾字不然豈元亨利貞之外別有所謂剛健中正純粹精也哉總之見乾之德贊之不盡耳○剛以體言是乾之本質如此健兼川言其靜也專其動也直皆健也中者其行无過不及是就四德之交接處說正者其立不偏是就四德之自為德說有不相依着之意

六爻發揮旁通情也

情字斷主乾說言卦辭元亨利貞四字未足盡乾道之用也上下六畫皆乾也于是周公繫六爻以發揮乾之情旁通猶言曲盡合六爻而後曲盡也○按彖引發揮字着力說極是至云此是申言彖傳不宜用潛見惕躍飛亢字義後又云此條是起下文時乘六龍之意既為時乘六龍設參何以又不著爻義耶故此條所以起下文之說為是

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
乾貫于六爻之中六爻皆一乾也雲行雨施正是聖人時乘六龍以御天之功言聖道之行如雲行雨施而天下平

易經辨疑 上經上 二十七

也天下平一句連利貞意俱包在內正見得惟聖人能盡得乾道

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也
行音幸並同未見之見音現

初九龍德也為行是修諸身參成德修諸身自當見于世是其行也日可見之行也周公繫之以潛者以其位在初是時猶隱而未見如有鱉在下是也君子處此時在此位而弗用此其所以為潛也此其所以為龍也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在

利見大人君德也
學以聚之四句都要看得是君德如傳說之告高宗曰人

求多聞曰學于古訓乃有獲所謂多識前言往行以畜其德也問以辨之如詢于劓莖好問好察是也寬以居之是藏納萬善意如不矜不伐善與人同之類所謂虛受人也行有用其中于民也有若決江河沛然莫禦之意仁字專主无私是乾之健也即君子之自強不息也勿說到愛上去愛字自包在无私內是仁字第二層意君德也言九二之所以為大人也

易經辨疑 上經上 二十七

九三重剛而不中不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
重平聲下同

九陽爻三陽位是重剛也上不在天二句是就位上解不中意五位得中則在天象二位得中則在田象上不在天下不在田君德之盛衰民生之治亂无不繫于九三之一身故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重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

本義九四非重剛重字衍文應謂上不在天三句一氣讀

下言九四一爻三才无其位或者其躍乎聖人无心于躍也故不稱龍而但曰躍聖人于此厚自韜藏猶在淵也周公繫多于此不敢定其為躍故或之或之者言天下亦不見其將躍也疑之云者言此是周公疑而未定之辭然則周公繫四爻離而予之以无咎者正以其為龍德而无躍之心故也若有心于躍天下知其將躍則弄操矣何以為聖人何以為龍德

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

易經辨疑

上經上

无

况于人乎况于鬼神乎

扶夫音

九五之為大人者不獨以位而以德也按本義以道為體程傳合乎道也愚意道字貫一節先天二句道也亦從德做出而德在其中大人天地皆此乾道也揆存疑以无不持戴无不覆博厚載物高明覆物悠久无疆講合德感意合德是合其剛健中正元亨利貞之德天清而大人亦不濁天純而大人亦不雜天全而大人亦不偏也合明即聰明睿智足以有臨意四時運行各以其序大人忠敬質文寬猛競執禮樂政刑先後緩急各有次第而不紊是合

其序也鬼神是天地陰陽二氣之流行福善禍淫有吉有凶大人慶賞刑威同乎人心合乎天意故與鬼神合其吉凶夫日月之有明四時之有序鬼神之有吉凶皆道也道

之所在開物成務創古今所未有是先天也如齊七政莫山川播百穀敷五教皆天本有此理而天何違于大人定位成能因其所當然是後天也體天之秩序為停庸法天之聰明為命討自有无敢隕越者是因時而奉若也先天後天只大槩說不必太分天是此乾道大人亦此乾道人與鬼神亦此乾道天不能違道即不能違大人矣天且不

易經辨疑

上經上

无

違而况于人乎况于鬼神乎人與天地鬼神皆在道中皆在大人之中又何違

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

喪去

此節專釋亢字進退以時言存亡以位言得喪以物言上下兩節用不知字知字可見時位雖亦不是挽回不得底正見天道只在人事之中故子產曰夫道遠人道邇未知退不知亡不知喪之人究竟其所見為進見為存見為得者皆非其正也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此節專釋龍字一進一退一存一亡天運之消息物理之盈虛自然而不可已者也然皆有正理存乎其中所以進而退存而亡者皆人為之也看一者字自重在人說知進極則退自有進極而退之正理與之變遷知存極則亡自有存而不亡之正理為之維持所謂知進退存亡而不失其正也上句其唯聖人乎是期望之辭言亢之難也下句其唯聖人乎是贊美之辭言聖人之難也言非聖人不能知非聖人不能不失其正也聖人就是龍知而不失其正

易經辨疑

上經上

三十

便是龍德不失其正便是有悔有悔二字意包在聖人字

內

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

六畫皆陰其性至柔其德至順故為地文王繫乾卦與坤

卦不同乾元亨利貞只據乾說道理而人之德在其中地

則以元亨利牝馬之貞四句言坤之四德至君子有攸往

以下方以人言利字是一句牝馬之貞是一句方是四德

不然坤豈只三德耶元言其至廣无不備也亨言其所至

无不達也利言其成就各得其宜也牝馬之貞言其正而固不偏不間順而健也要知非順外有健也此坤之德也君子而如坤也則虛心順應循物尤為有所往者如言凡有所為立德立功立言之類非往來之往也乾元亨无所不元亨坤元亨只是順成天施而已未嘗居先也人苟不知坤是順承乾施之元亨而居先則迷于坤道矣故彖傳君子攸行以下止釋君子之利貞而不及君子之元亨可見坤之利貞代終居後之義也用六利永貞亦不及元亨文言先釋坤之利貞即插入人事後得主利一句以結上文後方只釋坤之元亨不復及君子之法坤益可見先字從元亨字繫出人必用坤之利貞則得下文正見君子之利貞處上利者主于坤之利而不為他岐所奪也乾文言曰利者義之和也利物足以和義分明利在義中利言義制得宜不使有過差耳主利者主于事之宜也柔順之人而不裁以義則語濇矣若以利字與義字相對曰上利不主義是小人喻于利矣是放于利而行矣乾元亨利貞何以不曰乾元亨義貞耶得朋二字只就卦位申明先迷後

易經辨疑

上經上

三十

文言先釋坤之利貞即插入人事後得主利一句以結上

文後方只釋坤之元亨不復及君子之法坤益可見先字

從元亨字繫出人必用坤之利貞則得下文正見君子之

利貞處上利者主于坤之利而不為他岐所奪也乾文言

曰利者義之和也利物足以和義分明利在義中利言義

制得宜不使有過差耳主利者主于事之宜也柔順之人

而不裁以義則語濇矣若以利字與義字相對曰上利不

主義是小人喻于利矣是放于利而行矣乾元亨利貞何

以不曰乾元亨義貞耶得朋二字只就卦位申明先迷後

得之意非另作占辭也後天八卦乾坎艮震陽卦位在東北巽離坤兌陰卦位在西南言德必有配方以類聚如巽如離如兌皆柔順之卦可與為偶也故曰得朋如乾如坎如震如艮皆陽剛之卦不可為偶也故曰喪朋得喪字言得之自我喪之自我方與乃終有慶句接得去不添反之西南四字更直提總之君子之順德只要安處正理如坤之利貞而已本義安順之為也貞健之守也為字內帶正字而守字內有正意是守之貞也健不出順之外順而不自便是健安者无所勉強心安于順之正理而不厭身安

易經辨疑

上經上

三十一

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至是極至言无一處不到也此大字差別萬物既得乾元之氣以資始因得坤元之氣以呈形是萬物之生皆資坤之元也始字以氣言生字以形言然坤不能自生也承天之所施者順之以為發育而未嘗有所造作于其間乃者正于萬物之資生見坤元之順承也順承就是坤元象引文王卦辭以坤字當人孔子象傳以坤字當地

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

存疑高明悠久无不覆載是乾之无疆也坤之廣博深厚无不持載其德足以配合乎乾之无疆也惡意夫之所覆而地无不載之天之所生而地无不成之天之所始而地无不終之如載華嶽振河海不重不沒之類可見坤之配乾處坤厚載物純以德言

存疑合者生意包下中弘言其所包者廣也光者生意達于外太言其所達者遠也含弘光大坤之亨也品物咸亨是萬物隨坤之亨而亨也

易經辨疑

上經上

三十二

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

馬健物牝馬則順而健矣順而健地道也故曰地類牝馬行地柔順三句俱就坤德上說利言順得其宜也貞言順得其正也柔順利貞四字皆以生物言皆是實德不可以利字作虛字解以象言則牝馬地類行地无疆以義言則柔順利貞君子之本于心而修諸身見于事者皆法之故曰君子攸行言君子之德合乎坤也利貞只是生物之有終處生物之有終即順而健也文言曰至柔而動也剛則是承乾之施至于有終乃為剛不然

不得謂之剛矣至靜而德 方必到各正保合而无欠缺
乃為左不然不得謂之方矣

蒙引自北馬至此全是言北馬之貞而利字意至下文先
述節方見得然在地則自有其利矣故本義言利貞也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

先迷失道言人若不知坤之元亨為順承天施之元亨而

悸動居先則迷于理而失坤之道矣後順得常言代終居

後如坤之利如坤之牝馬之貞則順而得常矣西南陰柔

易經辨疑

上經上

三十四

之卦乃與類行順得其偶也東北陽剛之卦非其偶也喪

朋言我不與為偶乃合乎坤道而終有慶矣着兩乃字正

教人必如是而後可之意此君子之利也有貞字意在內

正帶起下節貞字

安貞之吉應地无疆

柔順君子之貞也安是心安意肯无所勉强之意言所存

所行安于坤之柔順利貞而不遷也愚按此章三无窮意

各有取德合无疆天之无疆也行地无疆地之无疆也應

地无疆則君子應地之无疆也

蒙引柔順利貞君子攸行因言地德而及君子之德也安

貞之吉應地无疆因言君子之德而証其有合于坤之德

也文義互相發明但在地德則皆為安而且貞在君子則

皆為安于貞

蒙引物之生成有乾之四德有坤之四德只是陽施陰受

之義乾四德就所施言坤四德就所受言所施者氣所受

者形二而一者也

象曰地勢坤君子以厚德載物

存疑地勢坤言坤之象為地地持載萬物者也重之又得

易經辨疑

上經上

三十五

坤焉則是地之形勢高下相因愈遠而愈无窮起伏相倚

愈遠而愈无盡何其順也地勢之順惟其厚爾君子身任

天下之重民物事理知之明處之當恩无不備施无不及

羣黎百姓咸獲其安亦惟其厚也厚德載物與地同用者

子亦一坤而已

按本義至順極厚四字要體貼高下相因无窮无盡是順

也厚則于順見之語類惟其順所以高下相因所以見其

厚也君子厚德正于順萬物而无為見之

初六履霜堅冰至

一陰在卦之下陰始生之象也。天下之理無微不著陰始生于下其端雖若甚微而其勢必至于甚大故爲履霜可以知堅冰之將至也。蓋霜陰氣所結陰之微者一陰始生之象也。水凍而成冰陰之盛者一陰積至六陰之象也。謹微之意在言外。

蒙引陰陽者造化之本不能相无通天地人物皆然對待之易也。消長有常非人所能損益流行之易也。此不可相无之陰陽也。但聖人見得陽主生陰主殺其類有淑慝之衆則就其消長之際而致扶抑之意蓋易皆爲人事謀也。

易經辨疑

上經上

三本

其吉凶悔吝嘉予警戒之辭皆所以爲君子謀也有時而戒及小人者亦所以爲君子謀也。

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

履霜堅冰言必至于堅冰也以造化言馴致其道全以人事言馴致謂積漸之勢也。道謂理勢然也言與亡禍敗聽氣運之消息而不知補救至有堅冰之象不可解救皆人爲之也。

本義聖人作易其于不能相无者既以健順仁義之屬明之健順以造化言仁義以人道言健順兼天之陰陽地之

柔剛但卦爻離于淑慝之分則專就人事說

愚按聖人扶陽抑陰要于人事上扶造化使陽之長者難于消陰之消者難爲長也。治亂盛衰禍福與亡其无可如何者天也。撥亂爲治反衰爲盛轉禍爲福變亡爲興者人也不然豈聖人无能造命而爲是扶抑之虛詞以誑人乎

六二直方大不習无不利

蒙引以本文言不以坤道言以德言不以占言

自本文言則爲柔順中正對諸爻言又爲得坤道之純堯其所以得坤道之純者只是柔順中正而已惟其柔順中

易經辨疑

上經上

三七

正故爲直內而方外惟其得坤道之純故其德不但直友而又盛大

蒙引柔順正固坤之直也在六二則爲所守之得其正賦形有定坤之方也在六二則爲所處之得其宜德合无疆坤之大也在六二則爲直方之德光輝盛大不待學習而无不利用全從得坤道之純推出所謂取之左右逢其原坦然由之而无疑也。德字不在處事之外直方大三字便已有事字在內言其立身處事之際直者自直方者自方大者自大皆不思不勉從容中道耳。中道便是得其宜便是

无不利

蒙引直者在內所存之柔順中正也。方者在外所行之柔順中正也要之直方可分內外不可分動靜。看象傳六二之動則直字自是兼動說。

愚按此冬本義存疑蒙引皆專以德言不帶占諷可見三百八十四爻多是發揮易理而占意在在外者。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

言六二之所為其主于內者直而行于外者方也。直則心无私方則事當理大字意包在內。依蒙引直方平說為是。

易經辨疑

上經上

三十八

地道亦以人事言直方太地道也。六二具直方大之德則

六二之道即地之道也。地道光只就不習无不利上見得。若習而後利則有勉強困苦之功未見其光也。總是見坤德之純處。

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰爻三陽位陽為章美含章是包含其美于中也。

程傳三居下之上得位者也。為臣之道當含晦其章美有善則歸之于君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也。可以謂可貞固守之也。或從上之舉不敢當其成。

功惟奉事以守其終耳。守職代終臣之道也。愚按此一申說極得旨。若作兩截講似未安。

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知音

程傳夫子懼人之守文而不達義也。又從而明之。言為臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也。非含藏終不為也。含而不為不盡忠者也。

程傳象只舉上句解義則并及下文他卦皆然。或從王事而能无成有終者是其智之光大也。惟其智之光大故能

易經辨疑

上經上

三十九

含晦若淺暗之人有善性恐人之不知豈能含章

存疑智光大只就為臣之分說不就三之才說。惟其識君尊臣卑之分。若逸臣勢之理。故曰智光大也。

六四括囊无咎无譽

程傳內居近五之位而无相得之義乃上下間隔之時

六四重陰是才質不能為者也。時位不中不可有為者也。按本義事當謹密是通上下言時當隱避是專指一節言。後文言剛又專就隱避一節言也。人不能害已是无咎已亦不能利人是无與然括囊之本心只求无咎而已。无

譽非所計也。

象曰括囊无咎慎不害也

慎字解括囊即本義謹密也慎不害言在已不致召尤人自无從害之也。

六五黃裳元吉

五尊位而六以陰居之陰性順又在上卦之中是中順之德克諸內而現于外則共一言一動无往而非中順居尊而能下人者也故象黃裳黃字從五字來裳字從六字來凡言吉者只是事吉元吉則于道理為盡善也蓋人有順

易經辨疑

上經上

四十

德以之處已則盡已之道以之處人則得人之心故元吉蒙引不主臣道說中順二字不可分內外至文言方分屬內外○黃裳者中順之德之象皆以見諸外者言正指其溫恭接下處說然豈聲音笑貌為哉皆根心所發也若堯之允恭克讓舜之溫恭允塞文王徽柔懿恭皆足。

象曰黃裳元吉文在中也

謂之文者見其一言一動皆中順之發越昭著也中順見于外而曰文在中蓋文之見于外者未有不本諸中者也

上六龍戰于野其血玄黃

陰本非陽敵然陰盛之極而陽已衰則與陽敵矣陰既敵

陽陽雖不能制陰而未肯為之下也故戰龍字專指陽說

若陰焉得稱龍玩文言為其嫌于无陽也故稱龍可見聖

人正于舉世疑于无陽之時稱之曰龍所以見陽之未嘗

滅也野者曠野无人之地見得網常在人心使得有一人

在側何至于戰于野者惜天下之无人也戰則兩敗俱傷

故曰其血玄黃

按左傳載周鄭交質周鄭交惡君子已自譏之為其嫌于

无君臣之分有同于列國也故夫子于編葛之屬書蔡人

易經辨疑

上經上

四十

衛人陳人從王伐鄭可以悟稱龍之旨矣

象曰龍戰于野其道窮也

程傳陰盛至于窮極則必爭而傷也愚意言陰道窮極則

必盡盡則不久不特傷而已也此治亂消長之機也

用六利永貞

用六二字專主坤六爻言蓋六爻皆發揮坤道之利貞也

與六十四卦无相干洩言卦辭君子有所往以下止用坤

之利貞而不及元亨者為元亨之理居先利貞代終居後

君子所以主利而安貞也利貞之在人只要持之永久不

為外物而遷不以中道而廢所謂至誠无息悠久无疆是也故曰利永貞或疑利貞宜永矣何以不曰永利貞而曰利永貞耶曰利者義之利是事得其宜也貞正也必須持久乃為貞所以本義貞者正而固也加一固字正是永意象曰用六永貞以大終也

中順之德无時无處而非居後代終之道也故曰大終文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

此言地道釋利牝馬之貞也柔无為剛能動靜无形方有體四字義相對德方又稍在動剛之後坤道至柔如承載

易經辨疑

上經

坤上

不起者然及其動也却能受乾之氣而敷布出來不屈不撓以發生萬物何其剛也坤體至靜寂若无所區畫者然及其用也則生物之德隨物成就各有定形定質而不可移易固甚方也

蒙引至柔至靜者其本體也動剛德方者其發用也至柔至靜順也至柔而動也剛至靜而德方則順而健矣動剛德方固是健然都是順之健也此處健字不可求于順字之外

後得主而有常

程傳主下當有利字○愚按坤之利貞是後也文言所以先釋利貞次釋亨次釋元若逆叙者然又于釋利貞後未及亨元便着此人事一句正見君子之有所往主利安貞而不可居先也若人之法坤者不知坤之元亨皆乾之元亨而燥動居先豈不是迷于坤遊後得主利者言居後代終如坤之利貞至柔動剛裁制得宜至靜德方不偏不倚安于正理而有常道此君子之利貞也

含萬物而化光

此下二節主地說本義復釋亨義言地含萬物生意于中

易經辨疑

上經

坤上

坤道其順乎承天而時行

按本義復明順承天之意蒙引謂此專言元也彖傳順承天實專指元而非兼亨利貞也况亨利貞皆元之貫不為恐誤時行者正是坤元貫于四德而時行亨利貞也承上文言坤之利貞亨若此皆順也到利貞亨无不為而无為坤道其順乎要利貞亨之所為皆坤元之所為也惟元順承天施而行于四德之中時亨而亨時利而利利貞而貞不先時而有為不後時而不為所以為順所以為坤

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辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

要看積字言自微而著自小而大有漸字意在內餘慶餘殃言其所受之慶殃自人觀之已如其善不善矣而後來猶有未盡之慶殃也此由與衰常理言若其變故之大者弑君弑父其由來有漸亦莫非積而成也若為君父者能于其漸之初辨之則不至有弑逆之禍矣易曰履霜堅冰至言人當謹其漸也主君父當慎微言其所由來漸者一

易經辨疑

上經上

四十四

句。自臣子言由辨之不早辨責其君父也蓋言慎也通管一節慎則善雖小而不可不為不善雖小而不可為矣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无不利則不疑其所行也

爻辭純以德言此重在敬義上是以學而言之也學者德所由成也如敬是學敬立而內自直則德成矣如義是學義立而外自方則德成矣

言六二之直則是本體之正也正是无少邪曲意六二之方則是裁制之義也義是无少差謬意正義皆心也現成

之德也君子為學何以直哉敬而已矣敬者檢束此心之法也人心存亡出入无時无鄉使无以檢束之則陷于私邪偏曲而內不直矣惟敬以直之內謹于心術念慮之微兢兢業業罔有間斷到得純熟時則此心常存不失其本

然之正而內直矣學何以方哉義而已矣義者裁制事物之宜也事有萬變理有萬殊而不有吾心之理為之裁度則權衡輕重失宜而外不方矣惟義以方之罔物順應合乎大中至正之則多寡隆殺分量各得其宜无過不及而外方矣敬立則內直內直則有以養乎外而外益方義立

易經辨疑

上經上

四十五

則外方外方則有以養乎內而內益直內外相養循環不已由是直純乎直方純乎方直方之德光輝甚太至于窮神知化而不自知是不孤也不孤言大也疑猶言滯礙也凡人所為所行多所滯礙者只是工夫未純熟耳所以必待學習到純熟時自然直斯直方斯方從心所欲而不踰矩六二之直方大不習无不利正是敬義立而德不孤所以不疑其所行也德即直方大之德

蒙引直即主忠信方即從義直即心无私方即事當理敬是持守工夫持守亦是動處○敬義是工夫字直方是成

效字成湯以義制事以禮制心二句最說得盡不可謂直方便是大內直外方則自然至于大矣敬義夾持交養並進未有不至于盛大者敬義二字不但內外相脩更有循環道理在敬義立而德不孤明其德之所以能不孤也陰雖有美舍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

此專以君臣之義言三雖有陽明之美却合藏不見于外惟奉君命守君職代君有為而已不敢專其成功也其所以不敢專其成功者何也地道也妻道也臣道也地道妻道不敢自專况臣道乎地道无成而代有終坤卦畫之矣所以及辭于臣道有有成有終之繫也

天道變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

坤純陰之卦也變化二句是引起下二句之辭言天地變化則草木蕃盛矣到此天地閉之時是上下不交君臣道否正賢人隱之時也謹者言當謹其所守勿為時用也此專主隱避言不兼事當謹密

君子黃中通理

黃中言中德在內也黃字當中字講中字當內字講言中德在內通而且理也通者有感即通四達无礙也理者品節分明渾然之中粲然條理各有區別也君子中德在內而非通則无以應乎外通而非理則所以應乎外者不能皆得其當矣君子之德如此所以其象為菡

存疑黃中通理如孟子註曰聖人之心至虛至靈隨感而應无有不道中庸曰仁足以有容義足以有執禮足以有敬信足以有別是也

正位居體

體字是禮體之體如所謂人君之體為正之體之類象字義全在居體二字上正位只帶說言履帝位之尊而能謙恭接下不以尊貴自居是能用下敬上也君子之德如此所以象象

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

言君子之德黃中通理所謂黃者可見矣矣正位居體所謂象者可見矣然二者豈判然不相屬哉夫黃中通理人

之美德也。美德在中而形于威儀言動之間。所謂克實而有光輝也。發于事物云爲之際。所謂情深而文明也。蓋惟美在中故暢發美在中而至。于暢發之盛可見其美之至也。美字內包中順之德。中順二字分言之。則黃爲中。裳爲順。合言之。則惟中故順也。存于中爲中。形于外爲順。一而已。○美字卽黃字。美在其中。中字卽內字。

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。夫玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。

疑謂均敵陰盛之極與陽均敵也。天地間未嘗一日无陽。陽无終盡之理。卽至十月純坤之時。豈遂无陽乎。但陽伏于內而不見耳。疑于无陽。言形迹之間。若似乎无陽。聖人恐人不察。特爲指出而稱龍。若果无陽。則與陰戰者誰耶。戰言內外相搏也。未離其類。專指陰說。陰未離其類。所以稱血。稱龍。稱血二句。分陰陽言。龍陽也。血陰也。其血玄黃。天地之雜也。言陰固傷而陽亦不能无傷也。曰天玄而地黃。畢竟天地之位。不可易。玄黃之色。不可雜也。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震下
坎上

易經辨疑

上經

四九

易經辨疑

上經

四九

愚按乾元亨利貞。坤元亨利牝馬之貞。天地之元亨利貞也。屯元亨利貞。是人之元亨利貞也。主卦德言下文。方以占言乾坤始交。震動坎陷。天地人物之理。鬱而未舒。屬而未伸。故爲屯。人而全乎天命。賦子之初。理无不統。事從此始。元也。理无不通。事皆可行。亨也。理无不和。事得其宜。利也。理无不正。事皆可久。貞也。屯之四德如此。因戒占得此卦者。不可以德之在已。屯之當濟。輕半躁動。而有所往。非終不往也。但不可輕往耳。卦有立君統治之義。文王繫辭。但曰侯者。身爲臣子之辭也。看彖傳。天造草昧。四字可見。非一國之君。○此建侯。是建他人爲侯。主占言。初九。侯。是人建已爲侯。主象言。○六十四卦。皆分得乾之四德。但有偏全大小之不同。認卦下元亨利貞。爲占辭者。似未當。象曰屯剛柔始交而難生。難去。剛柔卽陰陽也。震一陽動于二陰之下。乾之氣初交于地。是天地之德全而未虧也。坎一陽陷于二陰之內。爲難生。愚意始交。是天人相接之會。聖德克全而難生。如舜禹有厥在下。鯀績用弗成。湯文生于夏商之未是也。此節須貼人事說。

動乎險中大亨貞

震動于坎險之下，坎不能掩其動，雖在險未可輕易而其才德則能奮發有為，動乎險中者，所以繫之大亨貞不言利者，卦辭元亨利貞專言屯德，此動乎險中，則以占言，因卦辭戒占有勿用，攸往一邊也，下文宜建侯，方及利字。

雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧

雷雨之動滿盈，乃屯之景象，起下文草昧二字，是孔子于卦辭外另發一意，本義天下未定，脂草字，名分未明，脂昧字，建侯統治不是易事，得其人則治，不得其人則亂，侯職宜建，不可遂以建侯自謂安寧也。

易經辨象

上經 上

手

象曰：雲雷屯，君子以經綸。

水氣自地上升于天為雲，象雲者坎在上卦也，水氣自天下降于地為雨，象雨者坎在下卦也，屯卦雲布于上，雷動于下，故鬱而為屯，雲雷屯三字一氣讀謂雲雷方屯也，與天行健一例，君子濟屯，不過區處天下之事，使各得其理，又安天下之民，使各得其所治之而爭奪息，專心而生成，遂教之而倫理明，然後人道立，天道成，地道平也，如命官分職，授時齊政，封山奠川，明倫播教之類，舉其大綱，經也。

詳其條目，論也。

初九：磐桓，利居貞，利建侯。

濟屯必以才德，初九陽剛，則其才德可以進矣，而在下則未可進也，動體志欲進，象而應柔，无其濟之人，則又未可進也，故有磐桓之象，非不進也，進故磐桓，即卦所謂屯也，居是慎重，詳審貞是仗義，倡仁屯時不可行險，故利居貞，初爻成卦之主，為眾所戴，有侯之象，故其辭與卦辭同。

象曰：雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

象原其心曰：志行正，蓋居似乎不行，初雖磐桓不肯輕進，而志在行正，則凡正之所在，未有不行者也，貴賤主德，不以位言，以貴下賤，是當屯難之時，獨有出類拔萃之才，而其用行政，无非制治安民之略，舍已利物之關，所以天下之民歸心，君侯之位不能舍之而往也。

六二：屯如，邈如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞，不字，十年乃字。

二陰柔才雖不足，濟屯而居中得正，上應九五，不失義者也，然逼近初陽，為其所難，不得徑進，以從九五，有屯如邈如，乘馬班如之象，然初之難，二本无惡意，乃求與已共濟耳，人情于此，易于比昵而失其所守，二獨能守正不諂，有

易經辨象

上經 上

手

女子貞不字之象然屯極必遁久之數窮理極安求者去
正應自合有十年乃字之象如資融志在光武為鬼黨所
隔乘馬班如也終歸于漢十年乃字也女子指六二不字
者不字于初也乃字者乃字于五也

程傳此只據二以柔近剛為義不計初之德如何。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

所乘者陽剛益見貞之難也二五君臣正應理之常也向

為初所難而不得其常者今則數窮理極而正應者合復

其常矣

易經辨疑

上經上

五三

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

舍音捨象同

世難方殷羣雄角逐三陰柔躁于進也在下位則未可進

不中正則不循理而貪利競進上无應援終不得遂其進

故其象為逐鹿無虞人引路而陷入于林中所謂徒勞罔

功者也正由三不能見幾耳君子幾是未逐鹿之先見幾

也周公繫爻既以不如舍決之又以往吝戒之總是戒人

知幾之辭如資融之歸漢光武錢俶之歸宋太祖是也

象曰即鹿无虞以避君也君子舍之往吝窮也

曰從會鄙其貪也天下之禍未有生于貪者又言不如

舍辨之審也象曰舍之勸其歸也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四以柔順居君之位是當國大臣才不足以濟屯故有

乘馬班如之象然初九陽剛之才守正居下以應于已

四之輔也求賢共濟與之同心協九往以輔陽剛中正之

君則忠賢陳力而難可平大臣以人事君故吉无不利

此又諸家聚訟總為自外之內不當口往耳據程傳往以

輔陽剛中正之君則羣疑可定矣

象曰求而往明也

易經辨疑

上經上

五三

存疑知已之才不足以濟屯知初之賢可以為輔是其明

也子陽非底蛙不知已也項羽有一光增不能用不知人

也愚謂四柔順近君非全不能濟者只是獨力不能濟耳

九五屯其膏小貞吉大貞凶

此爻見扶危定難不可无賢才共濟也九五以陽剛中正

居尊位當屯之時六二正應才弱不足以濟是内无論道

經邦之作外无股肱腹心之臣又初九得民于下成卦之

主也九五雖為天下共主而澤不下究故為屯膏之象占

者若遇尋常小事補偏救弊當時而動則吉若欲改絃更

張與衰撥亂則雖正不免于凶蓋大勢已去不可有為也
象引天下有理不足以勝勢者屯九五是也如金哀宗彷彿似之

象曰屯其膏施未光也

若以天下為任者也時勢多難所施不能遍及于天下故未光

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔居屯極才不足以濟故有此象

象曰泣血漣如何可長也

易經辨疑

上經上

五五

非歎息之也言不變而有為則入于亂亡言外有激其發

奮有為之意如晉渡江諸賢新亭小飲因周顛之歎虛中

相視而泣王導正色曰當共戮力王室克復神州何至作

楚囚對泣耶若導者可謂能會此旨矣

坎下
艮上

象亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

告音

艮山坎險山已是峻又遇坎險蒙之地也內險則中心危
殆不安外止則行事阻礙不通蒙之意也故其卦為蒙亨

謂不終於蒙也專以人言然蒙者不能自通必有明者

之而後通匪我求童蒙二句言蒙者能求是蒙有可亨之

道初筮告三句言教者善告所以亨蒙之道也總只就教

者一邊說若使童蒙不我求則志不篤安能啟其明而使

之聽蒙者求我而誠不至則心不專安能警其情而使之

信九二以剛中之德當發蒙之任而六五與之陰陽相應

匪二之有求于五乃五自來求二也不曰問而曰筮者就

占者言也所以九二發蒙之道必因其初筮之誠而後告

蓋蒙有向道之心而後教可施求道之切而後教易入也

易經辨疑

上經上

五五

匪我求童蒙以下皆就二剛中五應二上見得利貞二宗

兼明者養蒙與蒙者自養二意蓋童蒙志向未定必啟其

良知良能俾其外誘以全其真純閑其私邪以克其德性

好聲亂色不入于聰明淫樂應禮不接其心術務使所聞

皆正言所見皆正事所行皆正道則習與性長化與心成

而聖賢同歸矣

存疑利貞兼發蒙養蒙二意對前日之蒙言則曰發對後

日之作聖言則曰養只是一事非發蒙後又別有養蒙之

義也發者一時之事養者自初至終養之以底于成耳

雙湖胡氏曰：屯利建侯，有君道焉。蒙求我，有師道焉。天地既位，君師立矣。

象曰：蒙山下有險，險而止，蒙。

山已險峻，又遇坎水，是山下有險也。內險外止，如人心已

杌隉，不自安外，又動多阻滯，故卦名蒙。

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。

蒙亨，是一句以亨行是一句。時中也是一句。言蒙之所以得亨者，由于九二以可行之道發人之蒙，而此亨行之道。

易經辨疑

上經

五十七

又得乎時之中也。以亨行，所謂以其昭昭，使人昭昭是也。

時中，所謂不憤不啟，不悱不發是也。下文句，是以亨行而時中之義。若非亨行，則童蒙不我求矣。非時中，則又不

待其求而應之矣。非亨行，則无可告蒙矣。非時中，則告之无其節矣。志應，只是五之志應乎二。剛則可以發蒙，中則

善于發蒙，剛則能告，所謂以亨行也。所謂溫故而知新，可以為師是也。中則當其可，所謂時中也。所謂約而達，微而

臧，罕譬而喻，可謂繼志是也。不然再三瀆則无益于蒙，而反生蒙之厭倦矣。

蒙以養正，即是作聖功。夫非謂他日方為作聖也。蓋人之所以聖者，正而已。雖在童蒙，皆具有聖人之心。但未開發耳。養之以正，則日積月長，至于盛大。雖聖人之域，尚在後日。而作聖之功，就在今日。无他，惟其正也。此句只就養蒙

者言。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

象亦主發蒙者言。泉水之始出者，其流有漸。在山下，其流未遠也。故為蒙。行者道之體于身者，也不果則因循惰慢，而无成功。故必慎發有為，而不忘德者，道之得于心者也。

易經辨疑

上經

五十七

不育則淺率輕浮，而非大器。故必從容漸漬，涵蓄所得之

理于心。日新月盛而不厭，則雖愚必明。雖柔必強。蒙不終于蒙，而聖域可至矣。果育二字，功未有內外无先後。

初六：發蒙利用刑人，用說桎梏，以往吝。說音脫。

六爻凡陰皆蒙。凡陽皆發蒙之人。此爻蒙字指初六發蒙。則指教者言。總見天下无不可教之人。雖至愚如初六而教

亦可。施只在教之有方耳。初以陰柔居下，是蠢然无知。蒙之最下者，告之而弗喻，引之而弗從，非威以懲之不能納之于規矩準繩之中。刑人用刑之人也。學記所謂夏楚二

物以收其感書所謂朴作教行是也然教此愚蒙之人的
束太緩期必太遲未必速能通曉反視教為極情不惟无
益于蒙而且有害于蒙矣故又曰用說極情不然徒知發
蒙為正道往以治蒙而不知教之有漸夫豈教教在寬之
道故者○發蒙不但是師教弟子如小民无知違道犯法
之類皆是

象曰利用刑人以正法也

發蒙之法不可不正即象以養正之意

九二包蒙吉納婦吉子克家

易經辨疑

上經上

家人

九二陽剛為內卦之主統治羣陰是身任師道之重托教
育以成天下之才而天下无不在教育之中矣包是并包
徧覆之意如契為司徒教以人倫之類按象引此又三句
歸只是包蒙吉一句其納婦吉子克家都是就包蒙之象
轉取出來故本義以陽受陰又居下位而能任上事二句
畢竟都是統治羣陰之義其說極是嘗由此意推之婦是
至柔極暗之人納是藏納之意所謂不屑之教誨是亦教
誨也包蒙之吉教得其道蒙者之吉也納婦之吉人无棄
材教者之吉也故承之曰子克家言居下而能任上事无

愧于天下之師道也

象曰子克家剛柔接也

有疑九二居下而在上發蒙之事其象為子克家者由
六五居上與二相應剛柔之情相接也程傳二與五剛柔
相接故二得伸其剛中之道成發蒙之功○雖云剛柔接
然重五應二上

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取音

愚按上下五爻皆主發蒙言此爻亦當就蒙說陰柔不中
正是頑劣敗類下愚不移之人猶女之見金夫而不有躬

易經辨疑

上經上

妻九

者惟有移之郊移之遠移之遠方面已何利之有

象曰勿用取女行不順也

行音

順當作慎若依愚說主蒙言則是一生放蕩不知檢束者

六四困蒙吝

四陰柔之資上下皆陰既遠于陽又无正應是左右前後
皆无賢哲之人故蒙終无所啟發豈不可羞本義遠于陽
陽字兼二與上

象曰困蒙之吝獨遠實也

遠去

實謂陽也遠實謂遠于陽也指上下皆陰說曰獨者人皆

可以為聖賢而四獨不能尊師取友以致此用也

六五童蒙吉

柔順居尊下應九二以又言純一未發以聽于公貼童字
卦辭只取象昧此曰童蒙者言其有柔中之德純一之心
也純則不雜一則不二居尊位而能下賢有初筮之誠无
再三之積如成王之于周公是也如是則德性以明治功
以成信乎其吉也按程傳童者未發而資于人者也語最
切○象引均之象也六五好處只在童字內

象曰童蒙之吉順以巽也

易經辨義

上經上

本十

柔順以巽乎人是所以為童蒙處即本義所謂柔中居其
下應九二者也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九陽剛治蒙者也又居卦上未免過剛有擊蒙之象然
亦順其所以擊之者何如耳若取必太過改治太過則其
擊之乃所以害之也若得其外誘全其真純則其擊之乃
所以成之也兩冠字不同為寇是貴效于且夕為害于蒙
者寇在我者也禦寇是禁其遊蕩收其放心妨其有害于
蒙者寇在彼者也

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不為寇而止寇上之得其道順也下之人因其所
止而不為寇所害下之得其道順也上下皆順所以利也
蒙引象卦六多在蒙者便當求明者在明者便當發蒙者
而各言其道

三三乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需以乾健遇坎險重在進上若不進以濟險又有用需但
不極進耳蓋乾健能動有濟險之才德而易以知險故不

易經辨義

上經上

本十

遠進而陷于險需之義也有孚以心言光亨亦是心光亨
也身以事言言亦謂其事吉也人有虛名待時而未必實
心幹濟者亦有所行不正而僥倖圖成者皆不可云需蓋
聖賢蒙昧之與亂俱生者夫固有用于其亂也需則乾剛
之德在畏濟世安民出于至誠其心思可與天下共見故
光自與天下無間故亨然心既誠實而行事必仗義倡仁
要于大正則需得其當而吉涉川貞舉其至大者言蓋涉
川貴于能待言非孚而得正亦未必能待也坎體中實有
有孚應陽剛中正居尊位有貞意在內

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

以須釋需者需古文須時字也坎在上故曰險在前蓋

險非能困人惟无剛健之德而冒進始陷于險耳義不困

窮如夫子天生德于予言天所生之德在我自能制變主

持獨其語則好難妄言天命矣豈可恃其義二字極重

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

九五以一陽在上體之中是居天位之尊正而且中者也

中則心不倚自能沉幾觀變而非坐視正則事不偏自能

當裁立斷而非後時往有功正見天下持重之人乃能有

易經辨象

上經上

奎

出險之功也坎水有大川之象非乾剛健能需豈能利涉

而有功利涉字有孚貞意在内

象引位乎天位以正中也謂不惟處位之尊而又得位之

當重在位上不可分德位言以正中也以中正也先分別

只是吐觀

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

樂音

不曰雨而曰雲者若雨則已及物不待需矣惟雲上于天

則有欲雨之幾雲无心也則待陰陽之和而自雨耳飲食

宴樂是聖人借以言君子養其氣體養其德性待時以有

為而已天樂說為是本義事之當需者可見所該自磨

初九需于郊利用恒无咎

初陽處下去坎險尚遠為需于郊之象即危邦不入亂邦

不居之意利用恒无咎一句讀初陽有能恒之德故戒占

者必利用恒乃无咎只是不陷于險意需于郊就初字說

利用恒兼就九字說

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

坎險在前難也初九剛健所行自不犯難耳當需時久而久

于其所不夫所需之常也蓋賢者養晦以待時原非忘情

易經辨象

上經上

奎

于世變也

九二需于沙小有言終吉

沙水涯已近于險象小有言即需于沙之義言語之傷如

與不善人為難與不善人同儕之類九二剛則有不奪之

操得中則有善處之術能需之道在求始雖不與人爭是

非而終能從容制樂養全德以收成功故吉需于沙以位

言終吉以德言

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬裕不迫之謂只是剛意剛之所以為衍者就需時言

耳中。謂中心雖小有言二句連上句說惟其寬居中於始雖小有言終不困于險而吉也。

九三需于泥致寇至

九三已近坎水需于泥矣文過剛不中未免自迫于險以待濟曰致寇者言此時若不知善處猶然極率悸動則激成禍變皆自我致之也如東漢陳蕃實武自速其禍之類看象內敬慎不敗句可見致寇至是戒詞非實事也蓋全卦六爻只要人需以濟險耳

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

易經辨疑

上經上

本五

四句一氣貫下泥非可需之地需則不當于泥矣九三于

泥而猶曰需者蓋坎險尚在外卦未入于險也自我致寇總由三不知敬慎之道耳誠能反其過剛不中之性而敬以存心慎以處事亦不至為險所困而敗也

險无不濟之理然患人无濟險之道故三能慎雖于泥不敗四能順雖于穴可出上能敬雖于穴終吉皆聖人教人轉危為安之意

葉良儀曰初如太公待天下之清一如秋梁公幹旋于武后之朝三則范滂諸人激成黨禍是也

六四需于血出自穴

四交坎體已入于險不口水而口血者形容傷害之義然亦非安其危也看需字自有挽回善術在蓋四六柔得其正能委曲轉旋以濟世難為出自穴之象穴即血之地以其切于身則口鼻以其出于險則口穴非有二也

象曰需于血順以聽也

順以聽只為出自穴一句而設柔而得正順也需而不進是聽時也非順不能聽○就陽剛說需則是能寧耐就陰柔得正說需則是能順聽

易經辨疑

上經上

本五

九五需于酒食貞吉

象引需于酒食者安以待之也蓋非陽剛中正不能安以待之非居于尊位則不得安以待之象傳位乎天位以正中也仰九五之需于酒食而安以待之者也蓋安以待之即有孚得正處故承之以貞吉需于酒食便是貞

象曰酒食貞吉以中正也

中則心无為正則事不偏故能安以待之而得貞吉中字內含尊位意正字內含陽剛意

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰柔居險極無復可需是出身犯難既入于險矣故不曰需而直曰入于穴幸與九三為正應九三與下二陽志同道同乾健之德无不同不待我之招致而需極並進自來共濟所謂不速之客也三人是三項人初是隱于山林者二是朝廷所屬望者三是身當事任者見得天下之象健无不響應非謂三箇人也上德柔順敬以待之而智者效謀勇者效力協心共濟終能成出險之功而吉。

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當去聲

易經辨疑

上經上

本末

之客三人來敬之而得終吉則亦未為大失也此說似順朱子曰上六不當位乃爵祿之位非陰陽之位也

三三坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

愚按此卦聖人非教人以訟也乃教人止訟之道也民生有欲則爭爭而不得其平則訟然訟不可慮必情有象理得中又得聽訟之人而始言不然法險象初二三三四上各皆以訟者言九五則以在上聽訟者言初明義理者言守名分者言安常德者言知天命者言上則訟難勝而不足

敬又何訟之有甚言訟之不可成也象傳作事謀始則禮樂刑政坊于未然便民无訟也九五天畏明志明德為新民之本也

乾剛坎險在人事則心既不能相安力又不肯相下故為訟訟者必情真理直有孚不得伸而窒乃可然亦必心存畏慎而物事不過求而中則不爭者得而吉若理本不直而終訟求勝凶无疑矣然言亦不易言也必聽斷得其人如德位兼隆之九五是非方得明白而利若非大人豈乎窒惕中猶未可知也苟理不直而僥倖求勝是涉大川

易經辨疑

上經上

本末

矣何利之有甚矣訟之難也總是聖人反覆戒人之意

象曰訟上剛下險險而健訟

上下以名分言本不當訟者上剛以勢凌下也下險事上之情不可測也內險外健以一人言此險彼健以二人言訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦變自遯九來居二而得中在人則明理審勢得中而不遇之義也中孚內該惕意蓋訟所由起只為有孚窒耳終訟則損德構怨凶不待言矣不可成據理言成字即終字

意正見其宜暢中也九五在上中則聽不偏正則斷合聖
尚者是訟者尚大人之中正也虞芮爭田往見文王臯牙
雀角必見召公是也坎有淵譽入于淵則沒溺而不出危
言之也

愚按卦變非設卦之本意是聖人于卦已成後觀玩推衍
見得此卦自彼卦而來耳非先有彼卦而後有此卦也變
只是換一爻如訟自遯變蓋以遯三之奇畫移下來居于
二位俾為訟因其若二而肯下卦之中故曰剛來而得中
諸卦卦變做此

易經辨疑

上經上

本末

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天運于上水流下下是天水違行人情必至于訟之象也
君子以在上之人言作事謀始是明禮制義化其爭之心
辨名定彙杜其爭之原分疆畫井絕其爭之端類雖任恤
消其爭之隙紀綱法度坊其爭之勢不待爭之後也故曰
謀始作者造也事治天下國家之事也
孫卿曰卦辭曰終逆知下之情不能不至于訟也象傳曰
始深戒上之人不可不絕其訟之原也

初六不永所事小有言終吉

陰柔則非爭強好勝之人居下則勢卑是理有孚豈不
已而求伸不永所事小有辨言而已不曰訟而曰事訟
未成也終吉正見直道未泯下人心是非終得明白不
所事便是吉是聖人教人無訟之意言字屬己不屬合

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不可長仰不可成意小辨自明可見訟不可終只據理言
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二剛而且險者然居柔得中既審乎己之理應五復屈
于人之勢蓋名分不相敵是欲訟而不克退處卑約以小

易經辨疑

上經上

本末

楛服也不克訟至无咎只作一句讀歸讓于外也逋其邑
返于家也三百戶自處之約也无眚見之明也應五二宗
不可主君臣說左傳君臣无獄故也

象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

人之有訟由于不能讓耳二不克訟而歸逋者蓋知名
分所在不可犯也若自下訟上則禍患之來乃其自取矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔是循循退讓安守常分者食有終身不厭之意
此持身應世之正理也然介于二剛之間未免強暴共處

而厲三終不因人而有遷改始終以貞故吉以此安分守
常之人或出而從王之事同官為察事長則順自然不致
爭先專成矣所謂能以禮讓者必何出起耶

象曰食舊德從上吉也

食舊德該全爻辭小象釋例多如此上非指君凡當事任
而在其上者皆是三乃安分守常之人凡王事所存一意
從人而无力小任重之失故吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

命是天命仰正理也孟子所謂小役大弱役強順天者

易經辨象

上經上

七十

是也門剛不中是賦性耿直不肯屈下人者以其居柔則
見理明白覺得強弱大小盛衰常變亦有天命存乎其中
不克訟而返躬自仰于天命渝變其生平之所為安處正
理是過而能改者安者言非勉強形迹之間也言是持身
涉世之善道也還其固有曰復去其本无曰渝即命安貞
皆不克訟內事有內外无先後

象曰復即命渝安貞不失也

訟未有不失者復即命渝安貞不惟无訟之衷并无訟之
心矣不告只據理之是非言非以事之禍福為吉凶也

九五訟元吉

愚按五君位也若只是聽訟持平亦有司之職耳何足為
元吉蓋九五剛健中正以德化民所謂大畏民志天下皆
敦尚禮讓安于靡爭之化風淳俗美比戶可封者天下之
吉皆五之吉也元者善之長人君體元為治使民无訟言
所自來也

象曰訟元吉以中正也

由五以中正之德化居天下時雍風動自然无訟而元吉

上九或錫鞶帶終朝三褫之

易經辨象

上經上

七十一

鞶帶命服所以章有德者以訟受服此唐虞三代必死之
事也假設此象以為終訟者邪言即使僥倖得勝亦天道
之所不容人心之所共惡王法之所必誅不終朝而三褫
之矣况乎其有罰而无賞有禍而无福也甚矣訟之不可
有也甚矣終訟之大可懼也

象曰以訟受服亦不足敬也

服以榮身若以訟得之无論其終朝三褫也即受之時亦
不足敬矣總見直道在人訟之无益也

坤上

師貞丈人吉无咎

師本訓察在此卦則為兵象寓兵于農之意也蓋農同聖
共井作息耕耘至順也然蒐苗獮狩之間有坐作擊刺之
法皆為戰守備是大順之中有至險者伏也稼穡之外无
餘事至靜也然稼穡之末可以戰可以守是至靜之中有
不測者有也為卦坎險坤順坎水坤地上下五陰順從一
陽是眾統于一也九二一陽居下卦是專制闔外將之象
也故名師貞以師卦之德言王者因征九伐无有不貞者
惟貞而後可名師未正何以稱師耶人君用師既无不正

易經釋義

上經上

主事

而任將之道无要慎重必得老成之將如九二者則有止
戈安民之吉无舍稱干之咎矣。

卦辭貞丈人君用師言象傳解貞字以大將帥師言五
上以人君言初二三四以將言丈人即長子也自眾尊之
謂之丈人自君任之謂之長子命將是貞內一毫不得以
貞與命將並言吉无咎全從貞字看出師必以正而將又
得人故吉无咎只以春秋戰國時用兵相對照可見貞之
難非吉无咎之難也以貞為占辭便失聖人本旨

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

王音

愚按象引存疑此只據義理說不粘着卦體極是

此專指為將者言師之為義眾也眾則不易統貞之為義
正也正則任不輕九二一陽居下卦之中是人君用師之
正全付之將矣以猶用也將能備八若奉天伐罪之心除
暴安民之事而用其眾仁義兼盡師行无擾不貪功不濫
殺衆魁投首脅從罔治則可以為王者之師矣蓋王者之
師有征無戰者正也可以云者責備為將之辭也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

易經釋義

上經上

主事

將不剛則无以威敵不中則无以服眾有其將矣而君之
信任不專亦不能展其剛中之德而正邦國安兆民一國
剛中而五應之者也雖兵凶戰危不免行險而安民除暴
人有同心是順也即其與師動眾似乎毒天下而正則人
心自然響應從者下從上也順者上順下也吉何咎言正
則吉自不至于咎耳

象曰地中有水師君子以容民畜眾

畜音

容民畜眾皆以无事時言然畜者將以有用也便有預為
後日計之意平時善其政教厚其生聚畫井分疆出入相
友守望相助以容保其民此乃所以畜眾也民生既屬自

然有尊親之戴一旦有事披堅執銳鼓勇敵愾之象皆在于此矣

初六師出以律否臧凶

否方九反

此是說為將者行師之法將三軍之象有如臂指之相使者律也以律者坐作進退之有節攻殺擊刺之有方牛馬臣妾之勿逐或六步七步之不敢越四代五伐六伐七伐之不敢亂是也在卦之初行師之始雖攻守奇正尚須因敵制變而律則所以齊一衆心者也不否是一句臧是一句凶是一句言師不以律雖善于用兵而亦凶如李慶不擊易經辨彙

上經止

七上

象曰師出以律失律凶也

師必以律失律則凶臧不足言也其言治衆之道莫先于律也

九二在師中吉无咎王三錫命

在師中吉无咎是就本爻言王三錫命是就應爻言九二在下為衆陰所歸明乎其為將有剛中之德也以是德而在師中吉且无咎矣師中即俗所謂軍中耳王三錫命是六五任之專信之篤非褒其成功也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二若非得君之寵任安能專征伐之權而有成功之吉承天寵明乎將之立功于闢外者皆人君知人善任有以制勝于廟堂也蓋王者以萬邦為心者也一夫失所猶曰予辜所以任大將以除暴安民之事懷萬邦是王者用師之本意師象辭所謂貞也

六三師或輿尸凶

陰柔則才弱居陽則志剛不中則心多邪曲不正與事皆頗僻是不量勢力輕舉妄動以取敗者故有輿尸之象

易經辨彙

上經止

七上

象曰師或輿尸夫无功也

大无功言不獨小師而已也

六四師左次无咎

陰柔不中其才不足以制勝幸其居陰得正審時度勢全師以退故為左次之象无咎以其賢于六三也

象曰左次无咎未失常也

知難而退行師之常正見師不可貪功冒進也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田有禽利執言是師貞意禽兼獸言執言從禽字生出是

長音首字帥音述

言聲罪致討之意。譬自彼生端不在。我何咎之。有天用師。得正固可无咎。然將非其人。則安危所繫。故帥師必用長子。下皆戒辭。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子與尸使不當也。

當去聲

中行言九二能以中德行師也。弟子則无中德。而至于與尸。由于君之任使不當也。二爻見君之任將不可不專。五爻見君之擇將不可不慎。互相發明。

上六大君有命，開國承家，小人勿用。

上六師之終，故言爵賞之事。爵必稱其功，賞必當其勞。處

易經辨疑

上經上

七

國封之公侯也。承，受也。承家，以為卿大夫也。王者公天下之心也。愚按：小人勿用，言小人不可參軍旅之事也。弟子與尸，正為其為小人也。觀二帝三王行師分封，何嘗有小人得預其剛。惟後世貪暴諸侯，強弱衆寡，始有使貪使詐之說。非復王師之貞矣。周公行見于此，故于師終嚴萬世之防。曰：國家重正治官，惟選賢任能而已。不可以行師而用小人也。曰：勿用，言師中已勿用矣。象曰：正功初曰：以律，可見帝王之師，始終一正而已。焉得有小人。夫子曰：我戰則克，不聞其使貪使詐，藉助于小人也。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

言大君開國承家之命，皆以正為功者也。不正則不可謂功矣。雖師旅之與人非一，築或以忠，或或以武，勇或以才，或或以謀，器要其所用，未有不正者。小人安得云正。故師中勿用小人者，正為其人必至于亂邦耳。

坤下
坎上

比吉原筮，元永貞，不寧方來，後夫凶。

此曉志反下並月

水在地上，相比无間，比之象也。衆爻皆陰，五以陽剛居君位，上下皆比而從之，比之義也。比有心親之，身輔之之意。

易經辨疑

上經上

七

主君道說，木義以一人而撫萬邦，上比下也。以四海而撫一人，下比上也。原，再也。筮，考度也。原筮，猶言返躬自考也。卦辭純以占言，返躬自考，必我之所以為人親輔者，有元善之德，足以長人，而此元善之德，又至誠无息，施之于夷蕩平正直，无偏黨，无反側，然後可當此比吉，而无愧于天下。而天下之未比，而有不妥者，亦將皆來歸之矣。後夫，內執迷負固，自外王化者也。如萬國朝禹，而防風後至，天下歸漢，而田橫不來，是也。

象曰：比吉也，比輔也，下順從也。

按程傳此者。吉之道也。物相親比乃吉。近也。比輔也。此比之義。下順從也。解卦所以為比也。

原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

九五剛中。即所謂元永貞也。以卦又言其說得剛中。以此

道言。須用元永貞方盡此道之吉。程傳以剛為元。以居中

得正為永貞。蒙引。剛字。只當得善字。必剛而且中。乃為元

善長。永而正固也。上下應。以上下五陰皆應乎九五也。其

道窮。言其窮而无所往。不勞誅討也。亦戒王者窮兵黷武

易經辨象

上經上

十一

之意

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

天子之比天下。只是列國。惟五分土。惟三選建親賢。以為

藩屏。有朝聘往來之禮。有巡狩巡職之典。使之各治其國。

各子其民。親諸侯。所以親天下也。此先王之比天下。猶水

之比于地。而无間也。建萬國親諸侯。是一中意。勿作兩平

看天下之比。天子即在親諸侯之中。所謂懷諸侯則天下

畏之是也。

初六有孚。比之无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

懸扶比。既以上下相比為義。則初六自是仕進之始。不欺

其君。有孚以端獻其上者。何咎之有。由此一事而積之。至

于事親交友。養上。治民之間。充滿其中。无事不本于有孚。

如盈缶然。自然誠能動物。終來有他吉。言一生所為所行

事事皆吉。不獨无咎也。○初六。四爻之字。皆指九五。三

爻之字。指二。四。上。上爻之字。則以下五爻言。

象曰。比之初六。有他吉也。

比之初六。有孚而且盈缶者也。不但无咎。而有他吉。正見

比之不可不孚也。

易經辨象

上經上

十一

六二比之自內貞吉

六二柔順中正。道德在躬。不苟從人。而上應九五。又遇中

正之君。于比最得其正。自內是道。運明。盛出。潛離隱之謂

吉。所謂進以正。可以正邪是也。○二。方出而仕者。四。是君

位。已出而仕者。故辭有內外之分。亦就內卦外卦取義。

象曰。比之自內不自失也。

二之得吉。由于不自失。其正也。不自失。辭吉意

六三比之匪人

此爻亦是仕途失身于匪人者。陰柔不中。正其才德。既不

能自立而所承者四所乘者二所應者上莫非陰爻故曰
比之匪人。一四在本爻皆為君子就三陽則為匪人易不
可為典要也。

象曰比之匪人不亦傷乎

不亦傷乎深惡而痛絕之辭

六四外比之貞吉

四柔順得正是持躬立朝无不正矣而近九五之君所比

又正吉字與二爻不同蓋二新進之臣遭逢有道一之君

也四近君之臣聖君賢相共成光明正大之治四之吉也

易經辨疑

上經

六十一

象曰外比于賢以從上也

言四外比九五之賢實以從君也有兩意在內九五不但

有其位而又有其德外比于賢以德言君臣之分无所造

于天地之間從上又以分言

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠言

王者之于天下如天覆地載尤不欲殺養而生全之九五

之比也盡君道之所當為者而已至于其之感恩頌德聽

其在彼不為私恩小惠所謂同違道以于百姓之譽也此

其施為舉措何等光明正大故曰顯比譬如田獵解一百

之網用三驅之禽向吾網而來者取之吾吾網而去者

之初不求于必得下至罔人不待戒令成喻王者三驅失

前禽之意可見王化之行不言而人自信從此九五之顯

比與天下比于一心吉之道也楊氏解醇醇如也以爲王

者如本不令人喜不令人怒可想見顯比氣象

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上

使中也舍言

言顯比之吉由其所居之位正而且中也蓋九五以陽居

陽是其正也居上之中是其中也正中也俱以德言在爻爲

易經辨疑

上經

六十一

正中在比道則爲顯比故取其象禽之逆我而去者舍之

順我而來者取之良就田獵說正意自在言射邑人不誠

邑人之中也用三驅失前禽上之中也上行下效不待教

誡而自喻上意下之中皆上之中所使也

上六比之无首凶

首純陽之象上居卦之上而以陰柔居之是比下无元首

之德象故凶

象曰比之无首无所終也

既无元首之德則終不能成比矣故本義曰无首則无終

三三 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜有二義二音止 遺音解合義音也

乾坤之後屯蒙需訟師比皆陽比此卦巽一陰用重陽大陰小比以巽陰畜乾陽爻以六四一陰畜上下五陽皆以

小畜大之義又陰不勝陽能畜而不能因所畜者小故為

小畜亨屬陽不屬陰言陽時可得亨也但為陰所畜不能

遽然得亨尚有許多作用在內觀象傳乃字可見密雲不

雨自我西郊只就小畜取象不承亨字言陰陽二氣相和

然後成雨陽得陰和順也卦以陰畜陽是陰先倡不能包

易經辨疑

上經上

小畜

陽也陽東方陰西方猶雲雖密而起自西方積之未厚不

能遠施而成雨也文王繫辭而曰自我西郊一字之關正

用以明陰陽之大義君臣之大亮言我臣位不敢專處豈

能如雨之施于天下雖雲滿于郊无所用也○亨是占密

雲二句是象而占在其中畜未極而施未行不必以小人

畜君子說

南軒張氏曰凡君子行事小人得而擾繫之大事將成小

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

物得以邀阻之皆小畜也

以六居四故云柔得位凡一陰五陽之卦則一陰為成卦之主六四一陰而上下五陽皆應之應之云者罪五陽也小人以情志籠絡君子君子不悟與之比擬遂為小人所牽制阻遏故曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

陽為陰畜似乎不得亨矣卦德乾健巽順是為君子者內有不屈之操外有善處之道剛以德音中以位言卦德二五皆陽各居一卦之中是為之主也而用事是權在君子而君子猶當事任而志行此乃陽所以可亨也

易經辨疑

上經上

小畜

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

此節專就造化說朱子云凡雨皆是陰氣盛凝結得時方細糝為雨今乾上進一陰止他不住所以云陽尚往也陰既包陽不作陽氣散則雨不成所以雨澤之施未行也四句相連說正意在言外

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風能止物而不能久故風行則草木為之凋擗風既過則各復其舊此小畜之象也文德如儀儀文辭之類雖剛一身之美然善不積不足以成名君子于此小物必勤細行

必謹其言語敬威儀使充其和靜之氣俱化所畜之小畜也。只就小畜之象指出文德一端以示人不可指定為小畜君子。

初九復自道何其咎吉

君子本當在上者初為四所畜似乎不得進矣九陽得正有剛健之才无柔邪之失四不能阻而復得上進故有復自道之象復者乘權用事復其陽明上進之位也若使變而將小人之聲援則失君子之正矣初則持身筮任由于本身之才德而復以正道外无悔于生平内无慙于夙夜

易經辨象

上經上

八十四

象曰復自道其義吉也

君子若由小人以進小人即得畜之復而自道是君子之守正不阿者自其義吉者以理斷之吉非倖致也。

九二復吉

二與初皆乾體是正人君子相牽而復進宜乎不為小人所畜也故吉。

象曰牽復在中亦不自失也

象言其所以牽復之故也在中即象傳所謂剛中志行也。

初復自道乃守正不失者一之牽復亦不自失其正也。

九三輿說輻夫妻反目

說音脫

三陽同體志欲上進皆君子之徒也初二皆復而三獨輿四近是比昵小人而為小人所畜者其象猶輿之自說其輻以聽小人之所為也。在三之初心亦以小人易制而在已之才德亦足以制之耳。及乎小人得志不肯相下又有夫妻反目之象正見君子不可不慮之于早也。

易經辨象

上經上

八十五

象曰夫妻反目不能正室也

蒙引初二不為陰所畜而三為陰所畜者三剛而不中者也然亦兼以位言蓋三逼近于四矣。輻與轆不同輻車輪之輻也輻車上伏兔也說輻為陰所係畜久住之計也說輻自止而不進齊住之意也。

謂其始以相悅而為所繫畜是不能自正其身以絕小人猶之不能正身以正家女之不正皆男致之也。

六四有孚血去惕出无咎

去上聲

自乾三爻看則四為陰柔小人自四一爻為成卦之主看則下三陽爻又為強暴之徒有孚是所以得陽助之本无咎二字即血去惕出不可推開說。

四以一陰畜止衆強暴之徒其勢若難免于傷害憂懼者幸其柔正則寔置得宜虛中則得人共濟是其除強去暴之誠心見乎于當朝而二陽助之身可无傷心可无懼而血去惕出也故无咎。

象曰有孚惕出上合志也

志是四之志上字指五上二爻言惟四有孚故能致君相與之合志以畜乾獨言惕出者傷害既去心纔无憂懼耳。

九五有孚學如富以其鄰

有孚以同心戮力言愚意此爻異體也君位也下卦三

易經辨疑

上經上

全六

如春秋強暴諸侯之類蓋三陽在下既強且衆若不孚衆志而集羣力不能畜之而五居中處尊是其正名分除強暴之誠心既足以感人而力之富厚又足以服衆為保孚學如富以其隣之象昔經臣哉隣哉隣亦臣也。

象曰有孚學如不獨富也

九五有孚學如故能有為以畜乾不獨以其富厚之力也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

處音厚 象同

此爻以小人畜君子言上雖陽剛而居巽體亦陰類也居畜之極是君子勢无如何不與之抗而順從之向之陰陽

不犯而不雨者今既雨矣向之陽上進而不止者今既處

象只據上九居畜之極說尚德載言今之所以既雨既處者由于君子平日尊尚陰德至于積滿而然耳婦貞厲以

下言陰陽皆无所利也婦陰屬陰加于陽其所行雖未必

无善事然理終不順故雖貞亦厲月幾望者月與日相望

陰盛之時也君子此時惟當晦處靜俟不可有所行不然

非但不見容且恐不免于禍婦貞厲以理戒陰也月幾望

以時惕陽也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

易經辨疑

上經上

全七

言由于尊尚陰德積之以至于此所以咎君子也小人勢既盛必不與君子相安故君子有所疑忌而征凶所以戒君子也

三三兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

乾剛在前而以兌說隨之故卦有履虎尾之象履虎尾是

一句言猶虎在前行而人隨虎尾之後也若云躡其尾豈

有不咥人而反得亨之理耶履虎尾之後亦甚危矣而不

與之爭先則不犯其怒而不咥人矣亨者行其所當行可

以有為也。主君臣謀元象，傳帝位二字自見卦辭。小畜之後，小畜乾剛在下，三陽並進，巽陰止之，是以上畜下也。履則乾剛在上，有君象，非人臣所敢犯也。只是不與之爭，而和順從容，啟沃開悟，悅其心，平其性，使其剛不至于過是。治安之本，天下之福也。上交終之曰大有慶者，此也。

象曰履柔履剛也

言以兌之柔履乾剛之後也。柔剛二字以兩人言，只從上下卦體見得下文悅而應乎乾，方是卦德。

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

易經辨疑

上經上

九

兌以和悅之臣應乾剛之君，和則不敢與爭，悅則不違其怒。雖天威赫然而積誠開悟，致身迫險，自然不違其害而行其所當行，故亨。

剛中正履帝位而不疚光明也

既云履虎尾矣，所以不咥人亨者，何也？蓋九五剛中正履帝位而不疚，光明之君也。剛雖不易犯，而五不徒以剛也。中則心无私，則事合宜，自是可以理喻者。履帝位而不疚，言其行政用人无不合乎天下之人心，而心思光明，可與天下共見，此不獨臣之德，可以自信，而君之德亦可。

信其不咥人亨也。

象曰上下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤，尊卑之分一定而不可易，故為履禮。記天高地下，萬物散殊，而禮制行矣。可見禮以別尊卑，定上下。天地自然之道也。君子是講禮制，處操三重之權以治天下者。辨上下，不獨辨上下之位，所以辨上下居位之德也。辨上下定民志，須一氣讀，不可分作兩截事說。

程傳古之公卿大夫而下，位各稱其德，終身居之，得其分也。位未稱德，則君舉而進之，士修其學，學至而君求之，皆非有預于已也。應工商各勤其事，而所享有有限，故皆有定志。而天下之心可一。後世自士庶至公卿，日志于尊榮，農工商日志于富侈，億兆之心交驚于利，則天下紛然如之，何其可一也。欲其不亂，難矣。此山上下无定志也。

易經辨疑

上經上

九

初九素履往无咎

以陽在下居履之初，是賢人君子初入仕途，而在下位者，窮居之初，心猶未變也。往進而有為也，遠不變塞，故无咎。象曰素履之往，獨行願也。始進而不改其生平之願也。獨者，人不能行而已，獨行也。

九二履道坦幽人貞吉

剛中在下有其德而无其位无應則上无援引之人是正已而不求于人者為履道坦坦之象道以義理言非道路之謂也坦坦言其心之平易也必履道而後坦坦幽人隱者也仕途險阻音由貪位慕榮于進不已而生二能潔身守且淡然无求自是幽人之正道故吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

富貴豈能亂人自亂于二中德在內則抱道自守內重而外自輕故不自亂

易經辨疑

上經上

九下

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

以六居三質柔志剛不显已之才德妄欲有為其象如眇參而自謂能視跛矣而自謂能履與悅而應乎乾者異矣故曰履虎尾咥人凶咥人凶是象也占武人句是象而占在其中蓋人皆有不忍人之心以剛暴之人得志在上猶武人為于大君曰武人者見其不復知有理義同然之心也本義所謂如秦政項籍守能久也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也尚去

九四履虎尾愬愬終吉

處不中正之位近剛健之君動有危機故象履虎尾幸其居柔則履危知懼愬愬者小心敬慎无時无事而不詳詳屈勉以事其君故得疑忌消身名俱泰也

象曰愬愬終吉志行也

易經辨疑

上經上

九下

言大臣敬謹事君必君信其无他而後得行其致君澤民之志也可見大臣立朝未有不小心敬慎而以功名終者

九五夬履貞厲

五剛中正才既能為履帝位勢又可為下以兌說之臣應之爻將順其所為凡因革損益慶賞刑威之事動无不宜舉无不振為夬決其履之象貞厲字依本義是才過于自用危生于所恃雖正亦厲况未必正耶
葉良儀曰乾之九五未有不善者况夬傳專指此爻乃諸卦未有之例而可云不善乎竊以厲者戰兢惕若之心所

以成其夬履之貞也。

象曰夬履貞厲位正當也

若侯本義正則恃才常則恃勢所以夬履貞厲

葉良儀曰位即帝位正當即剛中正皆予之之辭

上九視履考祥其旋元吉

愚意此爻主君道說玩象在上大有慶五字非君不能當

也凡人所履不克有終不可云吉祥者人事獲福之朕兆

也天之休祥天亦不能主持惟聽人自取耳上九居履之

終必自視其生平之所履以考其祥所謂言人者必有驗

易經辨疑

上經上

九主

于天也其旋是自始至終周旋无虧事事合乎天心乃可

大善而元吉荷所行未能有終亦難語此也。

象曰元吉在上大有慶也

凡大有慶者皆言天下之慶也元吉在上是君德動天下不

徒有慶而大有之慶在天下也。○元吉亦非實說必本其

旋意來。

三三 乾下 坤上

泰小往大來吉亨

乾下坤上卦名曰泰以天地交而二氣通言坤往居外卦

乾來居內卦卦辭曰小往大來以內君子外小人言吉亨

主人事說吉者得遂其進士而无陰邪之傷亨者得行其道

而无掣肘之患雖為占者說其實皆為君子謀也卦名以

不可相无之陰陽言卦辭以淑慝之陰陽言惟天地來則

小往大來矣其理一也。

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

易經辨疑

上經下

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子

道長小人道消也長音

愚按天地交二句釋卦名泰字內陽三句釋卦辭小往大

來君子道長二句釋吉亨則是二字雖貫全節而辭各有

所主蓋乾天道也君象也德則為陽為健而人類之君子

也坤地道也臣象也德則為陰為順而人類之小人也乾

下坤上則是天氣下濟地氣上行天地交而萬物生成之

氣合而不分通而无間泰之時也君臣交而明良喜起一

德一心以成萬邦之治泰之會也言乎造化是陽明之氣

為主于內而用事陰柔居外以代終言乎人心是天德之剛為主于內而自強不息外惟順理而无為言乎人道是君子居內統治于上小人居外退聽以從命此小往大來所由繫也夫泰之時非必盡皆君子也而君子之道則長矣非必无小人也而小人之道則消矣君子居內位之以公卿升之于司徒人有腹心股肱之象而勳名日盛小人居外分職任事各效其一才一技一手一足之力人皆化于道德仁義之中此吉亨所以繫也不然造化何嘗有陽而无陰人心何可有健而无順世道何嘗一日无小人哉

易經辨疑

上經下

二

內只是大包小上統下主宰用事之意外只是各得其所各安其分而已小人如邦國之士農工商朝廷之一官一職各稱其才力皆是內陽外陰只以氣言不可分天地

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右

民相音像左右音佐佑

天地交泰是一句天地君臣一則氣化之盛一則治功之盛皆以交而成泰然非天開一代之治運則元后亦无以成一代之治功也

泰養天之道為日月星辰四時寒暑地之道為山川丘陵

墳衍原隰然既滯于形氣則其道未免于過也故元后為

之治曆明時使分至啟閉之不差春夏秋冬之有序經畫

井野使城郭郊原之有制道里封疆之有定是裁成天地

之道而不過也春生秋殺日暄雨潤為天之宜高黍下稻

淵魚藪獸為地之宜然既任其自然則其宜未免于不及

故元后教民播種灌漑佃漁薪樵使之順生養之氣以成

其功隨土地之產以盡其用是輔相天地之宜而補其不

及也然裁成輔相者非為天地計皆為生民計也維天生民不能使之各遂其生惟元后參贊天地之化育以左

易經辨疑

上經下

三

右斯民順天之時因地之利有以養其生而安其業所以永保其泰而不失也左右言在佑夾輔使之植立也

按存疑義成是天氣條都无分別聖人分畫之輔相是

時勢所趨合當如此但力不能為聖人從而贊助之俱兼

民事說恩謂民事意只在左右民內查道者天地生養斯

民之道宜者天地之道之宜于民用者也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下其志相同初九一陽始進而上二爻與之相連

而進如拔茅而其茹亦以其彙起是象賢引類登朝而成

天地之泰也征吉以仕進言拔茅是一句如以其彙四字

是一句○揆程傳菑根之相牽乃別茅之根非本茅之根

也彙則本茅之根也若是則菑以三陽言彙則以初言

象曰拔茅征吉志在外也

言三陽皆志在天下而欲上進者故拔茅而連茹

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮音平

九二大臣之位也以剛居柔在下之中是中行也上有六

五之應則主乎泰矣爻辭純是占九二中行便具有包荒

用馮河不遐遺朋亡四事在內包荒休休有容之度也夫

易經辨疑

上經下

四

生人才以為國家用不能隨才器使體恤羣情掩瑕滂垢

保全善類非相量也用馮河任事之勇也國家安危治亂

係于一相不能沉機立斷擔當任事非相才也四海百世

子孫黎民保佑于相臣之心凡天下之待治于相臣者皆

相臣之事也故不遐遺大臣以人事君天下之才皆相臣

之才也才為國用用無違才但求益于公家會何比于私

門朋亡者百官庶司人皆化于相臣之公忠公爾忘私國

爾忘家不獨相門無朋而天下之朋皆絕也此四者皆相

道之當然中行也占者誠能有此四者持身立朝各盡

其當然之極而無過不及則合乎此爻中行之道象○一

事有一事之中行事事有事事之中行不可以用馮河與

包荒朋亡與不遐遺相對其實四事各自有中行在內也

象曰包荒得尚于中行以光大也

光大以心言是推原其所以得尚中行之故也心无所私

可與天下共見光也无所不容受大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

此爻只就時上說无平不陂二句以天運言艱貞以人事

言艱貞无咎而有福是人事可維天運也蓋治亂安危存

易經辨疑

上經下

五

伏如循環无有世常泰而不陂者无有陰常往而不來者

為九三計惟當存居安思危居存若亡之心蓋制治未亂

保邦未危之道則得保其泰而无咎矣雖曰泰極將否理

有信然此亦不必憂惟惟盡其所以保泰之道則泰可永

保而食久安長治之福矣

象曰无往不復天地際也

天地否泰之會陰陽消長之交是天地之際也蓋危言之

以見挽回之道全在人焉

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翻翻是小人招羣引類得意橫行之象兼三陰言不富不戒只以四言鄰字孚字亦以三陰言泰已極矣三陰翻翻下復六四不待富厚而三陰自有同力不待約結而三陰自有同心蓋小人之情只爲身謀不爲國計自古亂亡未有不始于小人者小人得志並進則禍亂之端就在于此所以爲君子危也

象曰翻翻不富皆失實也不戒以孚中心願也

按本義陽實陰虛故爲不富此就六字上論以德言陰本居下在上爲失實此就四字上論以位言象引爻辭之不

上經下

六

易經辨疑

貞亦吝

上經下

七

富則以富爲非其分也小象之不富則以在上爲非其分也失實二字重在翻翻不在不富蓋謂皆字正承翻翻言此時小人已无不據非其分矣在上失實既非小人之所安而貪進逐利樂禍好亂其不戒而孚者由于小人心願也所以君子不可不戒

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主而柔中虛已下應九二是人君不以富貴自驕不以承平自肆有帝乙之妹下嫁而不挾貴以驕其夫之象以祉元吉就保泰上說言以此虛已下賢之

主而獲天祐大善而元吉之道也

象曰以祉元吉中以行願也

人君无不願任賢保治者然非柔中之德則爲讒邪所間六五以祉元吉由于有柔中之德行其下賢之願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

天下之泰全賴紀綱法度相爲維持猶積隍土成城以爲保固也泰既終而否復來是上无道撥下无法守朝不信道工不信度有城復于隍之象上之號令无復能用其衆矣惟自其親近告誡而申命之耳豈能遍及于天下故難

易經辨疑

上經下

七

象曰城復于隍其命亂也

人君爲治莫先于命令泰極而否則命令出多門政无專主而亂矣正見天運循環皆人事使然也

三三坤下

乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否音鄙下同

否之匪人是一句乾上坤下則天氣不下降地氣不上騰是二氣不交天地閉塞之時也否與泰反非復人道之常故曰否之匪人夫天下之所以治生民之所以安者惟此

君子之貞維持于其間否則上下不交故不利于君子之正道何也陽大陰小此卦乾往居外卦坤來居內卦是大往小來小人用事之日也。

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

天地不交二句釋否之匪人內陰外陽以下釋不利君子貞大往小來○萬物本于天地一氣不交則萬物生成之氣否隔不通矣上下不交則政令不行而天下亂故曰无

易經辨疑

上經下

入

邦否與泰反泰言健順此言剛柔者聖人繫辭偶然不同初非有意說現象引。

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿儉欲同辟難並去聲

君子之德天下繫以治安者也否則上下不交宜收斂翰晦不可以其身為朝野人望之所歸使小人得以窺伺其動靜言外有靜觀世變藏器待時之意否時權勢既在小人則其所以欲動君子者惟有榮以祿位不可云者君子之德自不可榮之以祿非是人不可榮之之謂。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

只就初說道理于爻義无所取蓋小人之始進未有不以小忠小信虛名報國得君之寵任者及于權勢既盛而後无復顧忌聖人即其初而戒之茹以其彙猶未顯然見其為小人也故其辭與泰同但其心術狠毒本來不正後來仕途一跌而不可復振耳貞字內有固意謂持之永久也若小人能守其始進之貞而不變于後則亦君子之徒矣蓋小人之才未嘗不可為世用日吉所以誘小入于正也

象曰拔茅貞吉志在君也

易經辨疑

上經下

九

小人之初志在君便是貞此時尚可誘之于善也

六二包承小人吉大人否亨

六二陰柔本是小人而居中得正則猶知偽飾名義而未遽與君子為難也故為包容承順乎君子而不敢肆其傷害之象夫以小人而承順乎君子此小人之福也故吉若大人必當與時俱晦不可以彼包承乎我而為遲隱忍自失其守則雖當否時而道自亨所以為君子謀也

象曰大人否亨不亂羣也

言不可失身而亂于小人之羣也如荀或蔡邕之類皆是

六三包羞

羞惡之心人皆有之六三陰柔本是小人而居陽爻挾有勢位雖其羞惡之良不能盡滅而弄權得志外已不顧名義視然無復廉恥之可言故象為包羞所以戒君子于此時不可自恃其名義之正也

蒙引包羞者羞其有傷害君子之心非羞其未能傷害也蓋欲害君子雖小人亦自知其非故曰包羞

象曰包羞位不當也

當去聲

以陰居陽是所據之權勢必不可與君子並立故包羞而

易經辨疑

上經下

十

欲害君子者由于據非其位而不當也

九四有命无咎疇離祉

離音

否已過中是有否極而將泰之天命也即以陽剛君子而居陰位則又善于除亂濟時而不傷于急遽无咎人事之善也如此豈惟九四之福眾君子亦賴九四挽回補救而獲祐于天矣有命无咎九四之福也疇離祉眾陽之福也

象曰有命无咎志行也

天命人事適相會合是四撥亂為治之志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正則有撥亂為治之德居尊位則有撥亂為治之

權又當否終而泰欲來之時是能休否无愧于君天下之任者故為大人吉然亦不可以天運自恃也必其心兢兢業業毋怠毋荒凡制治保邦發政施令圖其始而計其終必為四海黎民之福萬年不拔之謀而否乃可休也其亡者危其將然之意程傳桑之為物其根深固危謂叢生者其因尤甚

象曰大人之吉位正當也

當去聲

正字包陽剛中正以德言當字指居尊位

易經辨疑

上經下

十一

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也若非否極有復泰之勢則雖陽剛亦未能傾否須兼天道人事說不曰否傾而曰傾否其意猶重在人事○曰先否後喜則又重在天運蓋天運所以開人事人事所以輔天運也

象曰否終則傾何可長也

象專主天運言故曰否終則傾曰否何可長正見天運既至亦在盡人事以合天運耳言外有期望之意

三三

離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

卦德離明乾健卦體二五得中得位而相應故為同人亨

是同人之德利法二句是占得同人于野四字是一句言

同人之心大公无私也于野對于門廣狹之辨也于門對

于宗公私之辨也于郊對于野世外世內之辨也言人心

有大公其于天下之心不異于一鄉一鄉之心不異于一

家一家之心不異于一身故視其家之尊卑長幼猶家之

視身也天下之尊卑長幼猶鄉之視家也是以情均義洽

初无爾我彼此之分所謂天地萬物為一體也故曰大同

易經辨疑

上經下

十二

亨者我之心通乎人之心則即通乎天下人之心而看之

乎一心也利涉大川所謂忠信篤敬發翁之邦行矣雖人

情險于大川而至誠可格何不利之有然必其所同者合

于君子之正道乃可云于野亨句不以正則鄉愿之同流

合汚老氏之和光同塵矣故利君子貞

象曰同人柔得位中而應乎乾曰同人

此以君臣同心一德言六二成卦之主柔而得位正也得

中中也應乎乾應九五之中正也所以名同人

同人曰

程傳此三字衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正

也唯君子為能通天下之志

乾行以理言文明四句以人言言乾健无私之理達之天

下而无間歷乎險阻而不害以乾而行故利也内文明則

明乎義理而无一私之蔽外健則克其物欲而无一私之

累也則心不倚正則事不偏在已既无不正上應九五之

中正是其所應又正此君子同人之正道也唯君子三字

有正字意在內蓋天下之心正而已得正則其所同者天

易經辨疑

上經下

十三

下之公學人同此心心同此理能通天下之志惟其正也

象曰天與火同人君子以類族辨物

恩接族如公卿大夫各稱其位六德為諸侯三德為大夫

是也辨物如章屨器用各以其等如周禮大宗伯以玉作

六瑞以等邦國圭執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭

子執穀璧男執蒲璧以會作六贄以等諸臣孤執皮鳥卵

執羔大夫執鴈士執雉庶人執鵝工商執鷄之類是也

象引類族以六德者均為諸侯三德者均為大夫功大者

開國次者承家士農工商各業其業无相混也府史胥徒

各事其事无相紊也。內有昭穆之辨，外有尊卑之等，皆類族也。辨物如菽粟同歸于養生，藥石同歸于衛生，律呂陰陽不同而同于正，五音辨璣玉衡不同而同于齊，七政朝廷之上，五瑞三帛二生一死之有，暴親疎之際，三年恭功，總麻之不一，皆辨物也，皆所以審異而致同也。

初九同人于門无咎

初以時言在下，以位言同人之初是在事之始，初心純一未變，而剛則不屬于私欲，在下位是未與物交而上无絲應，則又未有比昵之人，故為同人于門，于門只取不為私

易經辨疑

上經下

十四

繫之象无咎者言其不失已不失人也。

象曰出門同人又誰咎也

言不立界限不設藩籬以无私繫之心而同人又誰咎之。出字正申明又辭于門之意。

六二同人于宗吝

按本義宗黨也非宗族也。六二成卦之主有中正之德者，然以其質陰柔有應于上，則其所同者情有所比不能大同矣。故象同人于宗以其非君子之正道故吝。

蒙引象傳就全體取義故曰六二得位得中而應乎乾隨

釋卦辭于野亨所以足其義也。爻就二五取義雖兩相與

則專然其道則狹矣。曰于宗吝又以見其利於于野也。

象曰同人于宗吝道也

以義斷之為可羞吝所以責其不明于君子之貞道也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

二為成卦之主故三四皆欲同之為其柔而可親也。三剛而不中則德既不善而妄于求同上无正應則孤立无與而急于求同明知二不同于已而必欲同之又懼五之見

攻故厚為之備伏戎于莽者潛匿其踪跡也。升其高陵者

易經辨疑

上經下

十五

憑據其勢位也。惟其理既不正勢又不敵故至于三歲之久而終不敢發。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言所敵者九五之剛自不敢顯露形迹故伏戎于莽也。三歲不興則終不能行矣。安行猶言安得行也。

九四乘其墉弗克攻吉

九四亦欲同于六二而與三並立故憑藉三之勢協力以攻。二墉指三乘者四乘之也。然四以剛居柔是明于義理者故知二之正不可攻也。曰吉許其改過也。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義弗克嘉四之知義也始計不得他便是困則即義也言

理不可論也其吉言不當得吉而吉者能自反則吉象

五五同兌號咷而後笑大師克相遇

愚按此爻師上人君說不然何以有大師耶繫辭釋此爻

所以不言君臣者是只爲擬言讓動者釋同心之意未及

全爻也象傳既上君臣同心何所見而又辭非君臣耶

二爲三四所屬五雖以中正之德相應一時不能遠同故

號咷然邪不勝正君臣終得同心是後笑也然笑亦不象

易經辨疑

上經下

十六

言矣蓋三四之強非徒各義所能攝服必用大師克之乃

得君臣相遇而後笑大師克相遇明其所以後笑之由也

愚按陳虞寄寓閩中文帝屢勅陳寶應求寄寶應不逮及

寶應既擒寄乃還朝文帝勞之曰營寧无恙豈非先號後

笑大師克相遇耶可見存疑人君之尊決无待用大師後

克之說非是

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先先字兼後笑在內中字該正字言以五之中正

應二之中正其理本直也所謂義理所同物不得而附之

也言相克也克去三四然後相遇也

上九同人于郊无悔

居外則无事任无應則无交與是荒僻无與同者所謂世

外之士也如沮溺荷蕢之徒非一无所同者似于郊耳无

悔者不足之辭爲其不知有同人之正道也

象曰同人于郊志未得也

看象傳通天下之志則同人之志大公无私自是視天下

猶一人也今日于郊是其所同者隘而不廣矣故曰志未

得若認作隱者之志似未當

易經辨疑

上經下

十七

三三離下

大有元亨

火在天上无所不照是天下皆在照臨之中所有之大

六五一陰居尊得中有位有德而五陽應之亦所有之大

也故卦名大有乾健離明應天時行治有之道也所爲所

行皆大善而亨通乃卦德之所致中庸君子動而世爲天

下道言而世爲天下則行而世爲天下法禮記禮樂刑政

四達不悖而王道舉矣是元亨也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

一陰居尊位而有大中者則位與德既有以統一萬邦而上下應之則又萬邦臣民莫不尊親也曰大中者下聖百王之中道皆該括于其中德而莫之外也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

其德大有之德也剛健則不屈于物欲文明則精詳于義理天者理之當然行其所當然便是時言其得位而行天道動與天合也應天則時行矣非應天之外又有時行也施之政教播之命令无不盡善盡美而四達不悖是以大善而亨通

易經辨疑

上經下

十八

象引應天時行是德居尊二字當安在應天字上之應天而時行人事當其可之時也承天而時行造化不先不後之時也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

按存疑火字當日字看極是

王者之所以治天下者慶賞刑威而已天下之亂未有不由于刑賞不得其當者也蓋賞所以勸善罰所以懲惡也時當大有萬國臣民无不傾耳拭目以觀德化苟有一事之賞一端之罰不得其平則君子為善之心沮而小人僥

作之事起亂法壞紀斷于其間矣過者絕其萌也揚者引

其咎也有公平嚴密一毫不滲漏意不可認刑賞當過揚刑賞所以遏揚者也過惡揚善順天休命作一句讀盡人性有善而无惡是善者天命之性也過揚不過因人性之固有而順乎維天生人之休命耳天下之人皆順天休命有善无惡自然風淳俗美國祚靈長矣不日賢好忠信而日善惡者謹其微也天命是此民所受于天之命非人主禱天不命之謂

易經辨疑

上經下

十九

按書經周康王命畢公保釐東郊其辭曰庶別淑慝厥厥宅里彰善癉惡樹之風聲俾率厥典殊厥非僻俾克畏慕可見天下泰平只是刑賞不明人各全乎天命之本然耳

初九无交害匪咎則无咎

位不期窮而驕生緣不期侈而侈至是害也當大有之時九陽則剛正而心有守居下則處卑而志未盈无應則辭私交而振援之情未作在初則仕方始而誠一之心未變是无法乎害者此時尚匪可以得初也然初亦不可自恃也凡人間歷仕途持身接物若民朋友之間何處非害之所伏必終身抑畏艱以處之常如筮仕之類而不涉于害

然後可以无咎若以今日匪咎所及而易以處之則咎亦難免也

象曰大有初九无交害也

惟其初故无交害若厥歷宦成難必其不為害所交也甚矣不可不觀以防其後保其終也只曰大有初九而本義之陽居下上无係應而在事初皆舉之矣

九二大車以載有攸往无咎

九二剛中是才德兼備者也得應于上委任之隆也以其才德承人君之委任是能竭其忠貞以任天下之重者其

易經辨疑

上經下

二十

象如大車以載物者然有攸往兼剛中得應諒无咎有能勝任而免責也

象曰大車以載積中不敗也

積中不敗按大金言物多積于其中而車不至于敗極是存疑亦云然若蒙引以中為剛中之德未嘗

九三公用亨于天子小人勿克

亨讀作享

公是公侯中之賢者意以德而被恩遇親接也小人是有公侯之位而无公侯之德者九三剛而得正是有才有德克謹侯度勳勞在于王家上應六五虛中下賢之君是天

于從禮之如天王賜胙于齊桓晉文者然故有公侯非時朝獻于天子以致尊王意上之象若小人无剛正之才德者豈能當此○獻其所有意者

象引享于天子蓋周禮所謂時見日會此在常朝之外方與小人弗克句說得去○禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國正所謂朝獻者非任土作貢之謂也○周禮春官以賓禮視邦國春見日朝夏見日宗秋見日覲冬見日遇時見日會殷見日同

象曰公用亨于天子小人害也

易經辨疑

上經下

二十

公侯有才德勳勞故被接遇若小人弗克則天子慶讓之典具在是害也然則用享云者豈徒貢獻方物而已哉

九四匪其彭无咎

彭音

九陽剛德四近君位而所事者又柔順之君朝望所歸人心係屬未免威權太盛彭者盛多之意幸九四居柔謙降抑損不以功名自居不以才德自恃而小心抑畏有匪其彭之象此所以无偏君之嫌也故无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲者辨之詳也言九四明于君尊臣卑之義進退存亡之

道辨之至精至微无不曲盡所以匪其彰而無咎

六五厥孚交如威如吉

六五君位以柔中之德虛已應九二之賢是五之信孚于二也而天下歸之是天下之臣民見二五之一心一德亦傾心向化則上下之交相孚也故曰厥孚交如然時當大有豐稷易生若不警戒無虞則紀綱易廢弛人情易于怠慢故必濟之以威使明作之氣常存于恭穆之中不怒之威克行于寬仁之內則制治未亂保邦未危之道存于此矣故吉威如者先王之明罰教法周官之克詰戎兵蓋

易經辨象

上經下

三

正治官皆是

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易音

據現在言則上孚乎下下孚乎上交相孚也推本言之則人君之孚有以發上下之志也威如之吉是正言治道之當然易而无備是反言其將來之弊所謂警戒無虞也

上九自天佑之吉无不利

天即正理也佑者助也所謂天人合德也自六五言之雖是君位自上九觀之則六五在下又是賢臣矣信順虛已君道之當然即天也人君履信則身之所行无非天道息

順則心之所在无非天道以至臨朝聽治任賢命相无一而非天道是人君一天也故四海无疆之福萬年有道之長自天佑之吉无不利八字一氣貫

象曰大有上吉自天佑也

當大有之終不獨人事蓋亦天意也爻據現在言上以天佑復吉象推本原言上惟人事言故天佑也見天人一氣之相感召也

坤上

謙亨君子有終

坤上

上經下

三

謙者有而不居之義言有德而不以德自居有功而不以功自居也卦以山之高處地之下謙之象也艮止于內其心收斂而不矜驕坤順于外卑以下人而不驕亢謙之意也故名謙亨者謙卦之德也人有謙德則在家必達在邦必達州里可行蠻貊可行故亨何也謙者君子之道也君子未有不以功名道德終者惟其謙也然君子非有心于謙也只是虛心觀理常見有在己不足之意所謂汝惟不矜天下莫與爭能汝惟不伐天下莫與爭功是也自有者言惟君子之德得而有之若邀名飾偽于外安能有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行上音

言謙之所以必亨者皆天地自然之道而非有所強也此節天地以形象言无不覆轡者天也其氣則下濟于地而後為施為生光華發越以成一歲之功是天道之所以光明者惟其下濟也无不持載者地也其德則居後代終若似乎卑矣而生生之氣則上行乎天是地道雖卑而其氣未嘗不上行也可見天道惟下濟而後能處萬物之上地道雖卑而其氣未嘗不上行以配乎天天地之道皆以謙而亨而人可知矣。

易經辨疑

上經下

坤

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也好益並去聲

承上文言天地之謙不獨于形體見之皆天地之性情為之也如日没而升日中而昃月晦而弦月盈而餘寒極則暑暑極則寒是天道之于盈則虧于謙則益也高謙則有傾陷之時卑下則有趨赴之勢如高岸為谷朝宗于海之類是地道之于盈則變于謙則流也鬼神天地之功用造化之迹也禍必聚于滿盈之家福必集于恭順之士作善降祥作不善降殃自然之理也至于人情則又顯然可見

者於誇驕亢則皆惡而嫉之和平遜順則皆好而敬之夫地人鬼若此君子修身又何為而不謙謙則居尊可也居卑可也居尊而謙則功愈大者望愈重德愈厚者譽愈隆是愈光也居卑而謙愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之有德在己人終不以其謙而可踰也此君子所以有終也○光與不可踰是德切勿認是謙德蒙引四謙字所指不同惟人道好謙之謙與卦同

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施稱施並去聲

易經辨疑

上經下

坤

山雖高皆地所固有非有加于地之外也故有謙象思意裒多益寡者如人位居人上而以其心同百姓之心是裒多也好民之所好惡民之所惡是益寡也德在人上以虛受人无異庸眾之心是裒多也先知覺後知先覺覺後覺是益寡也功在人上自視歆然不有其功是裒多也使天下之人皆各展其才技效其智力是益寡也蓋勲名道德富貴非一人之所能盡即貴為天子德為聖人功蓋天下皆吾分內之事初非有加于身外故君子之謙不逾以萬物之心為心而稱其彼此之宜使我之施于物者各得其平耳大學所謂絜矩之道是也若存疑所云上上之心常

多則哀之下人之心常少則益之禍以為非是

初六謙謙君子用涉大川吉

初下位也六謙德也以謙德處下位謙而又謙所謂卑而不可踰者君子之行也用此君子之行而涉大川自然居後而不與人爭動无一失吉之道也用涉是虛象與利涉不同。

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧猶言養也卑躬以自養其德所以為君子也

六二鳴謙貞吉

易經辨疑

上經下

三十一

柔順中正謙德之盛積于中而著于外矣鳴謙非自鳴其謙也乃謙極有聞人頌其謙之謂也貞言謙得其正非違道以干譽也吉謂志行孚名譽者在彼无惡在此无射上可得君下可得民雖巽弱之邦可行也

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二柔順中正之德自得于中心所以名譽歸之非有求于外也

九三勞謙君子有終吉

陽剛得正則克勝重任有建功立業之德一陽居下卦之

上而為上下所歸是身當事任而有建功立業之位蓋德者功業之本位者功業之地也九三為謙成卦之吉又以功下人勞而不伐有功而不德者故為勞謙君子有終之道也吉即君子有終意言其功勞終不可掩也

象曰勞謙君子萬民服也

萬民服其功勞非服其能謙也惟其能謙所以服其功勞即不矜不伐天下莫與爭功爭能意此釋君子有終

六四无不利撝謙

易經辨疑

上經下

三十一

柔而得正上而能下謙之本也无不利是大槩說如在彼在此无惡无射邦家必達之類撝謙以其不敢安于九三功臣之上而發揮其謙也如是則天下皆服其謙而功在已上位在已下者亦安為之下而莫與爭矣故无不利

象曰无不利撝謙不違則也

則者理之當然而不可踰越者也言六四非過于卑抑乃盡乎當然而不違則也所謂能以禮讓為國者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五居君位則從之者眾是富其所固有者以鄰亦常事也曰不富以其鄰明五之不以富而以德也以柔居尊君而

能謙德也。以此恭讓之德君臨萬邦，即人有不歸其德，用以侵伐亦无不利。蓋其謙德凡事皆利，不獨侵伐也。无不利以其能謙故也。

象曰：利用侵伐，征不服也。

言五非賢武也，因其自外于王化，故征之。若苗民逆命，而舜征之，淮獯背叛，而宣王伐之，是也。

上六：鳴謙，利用行師，征邑國。

處謙之終，有仁心仁聞，而民被其澤，是鳴謙也。无位无天子之位也，質柔則威非其所尚，无位則權不可專，征即人

易經辨疑

上經下

三九

有不順命者，而謙德无所不宥，故利用行師。然終以非天子之位，但可征已之邑國而已。如密人侵阮文王，赫斯整旅，以退徂喜之類。

象曰：鳴謙志未得也，可用行師，征邑國也。

謙極有聞，空乎人无不歸矣。為其无位而志未得，行于天下雖可用行師，然亦治其私邑而已。

三三 坤下 震上

豫利建侯行師

豫人心和樂之謂也。卦體九四一陽成卦之主，而上下五

陰應之，是象心和樂以應其上，豫也。卦德坤順震動，是順

理而動，所以豫也。蓋天下之人不同，而心同。天下之心不同，而理同。既順理而動，則我之心即人之心，而无不和。无

不樂，故名豫。建侯以統萬民，行師以統三軍，皆非民心和悅，上心輯睦，不能也。總是舉其大者以繫辭，蓋震為長子，

坤以持載，物皆致養，二體有建侯之義，坤為象震雷以威行，一體有行師之義。

象曰：豫剛應而志行，順以動豫。

志行專指九四，樂以天下之志得行也。觀爻辭大有得象

易經辨疑

上經下

三九

傳志大行可見，順以動是循天理，協羣情，大繫言其平日能順以動也。故豫。

豫順以動，故天地如之，而况建侯行師乎。

天地之清寧，人事之迪吉，皆一理為之人君平日事事順理而動，則眾心和悅，而君之德一天地之德矣。如之云者，

如其順動也。如成湯禱于桑林，而甘霖澍應，朱景有仁言而榮，慈退舍之類。天地幽渺而難知，尚為順動之應，况建

侯行師，人事之顯然可見者，何不利之有。

天地以順動，故日月不過而四時不忒。聖人以順動，則刑罰

清而民服豫之時義大矣哉

日月寒暑之運行皆在天地之動內者天位乎上地位乎下其間氣機之闔關往來循其常規而運行依其度數而旋轉所謂順動也日月不過以晷刻言四時不忒以氣候言聖人在上禮樂刑政之施事事合乎天理合乎民心是順動也天下自然風動從欲以治不用刑罰而民服矣刑罰清就是民服就是人心和樂以應其上蓋言時義而贊其大者皆是推廣卦義蓋卦之所值者時也所主者義也所致者用也易書不出此三者聖人各據其卦之重者言

易經辨疑

上經下

三十

之然要未有有時而无義有義而无用者也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷始伏聲于地及出地而奮所以鼓天地之和氣而發萬物之生意者和之至也故有豫象先王作樂一則象其出地之聲一則取其至和之義制為詩歌宜以六律八音而樂之聲以和制為舞蹈飾以干羽旋而樂之容以和然非徒致飾于聲容之末也蓋先王中和之德全于心備于身通乎天地協乎萬物而百官和于朝萬民和于野天下之人无不得所而和樂然後作樂以象其中和之德所謂

有舜之德而後有韶樂有武之德而後有武樂也閔門邦

國宗廟朝廷无非樂之所在其大者則冬至祭天于圓丘用盛樂以薦上帝而配以祖季秋享帝于明堂用盛樂以薦上帝而配以考使非其樂之中和協于天人格于上下上帝豈來歆而祖考何以配天報成耶蓋樂所以和神人者也作樂是制作之作非奏樂也殷盛也殷薦則奏樂矣○作樂非為崇德也然樂既作則其聲必盡美盡善而一王中和之德自有不可掩者故曰崇德

初六鳴豫凶

易經辨疑

上經下

三十

愚按卦義象樂是與民同樂者獨是溺于宴安者

初六陰柔小人以九四得時用事附其權勢而倚為強權志得意滿誇耀于人視然无復廉恥故為鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

言者心之聲也初溺于豫志已窮極故自鳴其豫而凶○謙二鳴謙人稱其謙也豫初鳴豫自鳴其豫也

六二介于石不終日貞吉

富貴逸豫最易溺人孟子所謂死于安樂也故初有鳴豫之凶三有肝豫之悔上有冥豫之咎五有沉溺于豫之疾

可見安樂逸豫天之所以禍庸人也六二居中得正當可樂之地來可樂之時獨能以中正自守不為逸豫所溺者介于石言所守之操安靜而不擾于外堅確而不奪于中也總之有德之人其心自能靜則生明明則有守故于事之未來而見吉凶之幾不為外物所奪也介于石二之貞也不終日泛以眾事言二之守貞即二之吉也

象曰不終日貞吉以中正也

象推本言二之不終日貞吉由于中正自守其介如石也

六三野豫悔遲有悔

易經辨疑

上經下

三三

陰柔不中正无德无才之人近于六四之權門未免富貴動心有出入窺賂之意曰野豫是身雖未奔走趨附而目之所接心已引之而去矣悔遲有悔戒之之辭言必至于失身敗名悔无及也若不急急猛省早自改圖而遲則悔其所自取矣

象曰野豫有悔位不當也

當去

斷其必不能執持而至于有悔由于本无中正之德故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以為豫者是天下之豫皆四之豫也蓋君

子生平以又安天下為心此時躋一世而登仁壽是大有得也然天下之豫雖一人所致非一人所克成必開誠布公集思廣益使羣賢彙進眾正盈朝善類之合如髮之貴暫而後可勿疑謂一心一德也

象曰由豫大有得志大行也

言由豫大有得者由于乘時在位與民同樂之志大行于天下而莫之禦非僅自得于已而已也

自初三五爻看則以九四為權臣其豫者逸豫也自九四

本爻言則四為任政之賢臣其豫者和豫也

易經辨疑

上經下

三三

六五貞疾恒不死

當豫之時居尊則有逸豫之資陰柔則无堅介之德驕奢恣肆自以天下富庶安享逸樂為君道之當然雖乘九四之剛而不知其過是以貞而得疾如唐玄宗是也然以其所處得中是祖宗之澤猶未遽泯而磐固之勢猶未遽絕也故又有恒不死之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘九四之剛眾不附而處勢危是其疾不可為矣中未亡言祖宗之澤不可恃雖未死而鄰于死也

上六冥豫成有渝无咎

陰柔居豫極流溺于豫者也故為昏冥之象然處震之終又動體也尚有發奮有為之意非全然頹靡不振者故又為悔過遷善事雖成而有渝之象如楚莊王以伍舉之諫而罷淫樂齊威公因淳于之諷而行誅實是也无咎者冀其改圖也

象曰冥豫在上何可長也

在上言其居豫之終何可長言將死亡也惟幡然改圖不終于昏迷斯可矣

易經辨疑

上經下

三十四

三三兌上

隨元亨利貞无咎

愚按卦以人隨己為義爻以己隨人為義本義已能隨物言已能為物所隨也卦變卦德皆有為物所隨之義故名隨元亨利貞隨之德也无咎是占辭震一陽初動兌一陰外悅理无不始情无不包元也震動為卦之主兌悅居卦之上理无不通情无不洽亨也九五剛健中正周旋進退各得其宜利也亨于嘉至誠積中好德不倦貞也然以常情觀之人來隨我我為人所隨難免于比昵又內動外悅

易至于牽引故又戒占者必隨得其道如隨之元亨利貞而後无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨說

以卦變言因與噬嗑木濟剛本在上今皆自上而下退居陰後隨之義也以卦德言內震外兌此動而感彼彼悅而從我亦隨之義也剛來下柔以柔為主此動彼悅以震為主故存疑柔為剛所隨便是已能隨物不論剛柔也

大亨貞无咎而天下隨時

本義時作之。言近悅遠來自西自東自南自北无思不服天下之人皆隨之也蓋必君德王化方可語此

易經辨疑

上經下

三十五

隨時之義大矣哉

本義時字在之字下。言已能為物所隨者盡隨自有其時有其義得其時義則元亨利貞无咎而君臣父子兄弟夫婦朋友相隨之理无不可見矣故曰大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷雷伏聲于澤陽氣閉藏造化之入息也君子用易則德合天行靜以養夫動之根入以養夫出之用只是收斂歸晦藏用待時不使過于發散之意

初九官有渝貞吉出門交有功

愚按官者職守之謂也初九為隨之主在初則筮任之始而居下是庶司下位无可自專其職主于奉令承教而隨人者也卦之以人隨已為表者諸爻則變而以隨人取義矣故初為官有渝之象以其陽剛為能守正不阿而无隨隨之事故貞而吉又仕進方始有出門之象以則養上信表大同无私進无荆棘之嫌進有協恭之慶事業可成勳名可建故有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

易經辨疑

上經下

三六

初以隨而得吉者官雖有渝惟其從正故也甚矣隨不可不正也正則出門交有功自不至于失已耳

六二係小子失丈夫

陰從陽者也五陽在上是二正應丈夫之象也初陽在下小子之象也據理論之則二當惟五之從非初可照者二陰柔不能自守以初之近而比之其勢不得不遺五故為係小子失丈夫之象係者情之所牽不能舍決也

象曰係小子弗兼與也

既有所係自不能守正以從君曰弗兼與公私不兩立也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四陽在上丈夫之象初陽在下小子之象四陽當任為大臣之位而三近而係之既已委身隨人則私恩非其所復顧故為四所信任无欲不遂无求不得然必自守以正而无失已失人之事則求而得者乃為正人君子之隨也利居貞戒其安處于正而不遷也

按三之係不取上應爻而取四者隨不能及遠以近遠為義也失不取二爻而取初者陰從陽也

象曰係丈夫志舍下也

舍吉

易經辨疑

上經下

三七

舍次斷之辭言三之本心失初亦非所願也二狙于近而失五三志于四而失初二三之得失分矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四陽剛德之盛也居上之下位之陰也上隨九五君臣同德凡所輔弼匡正有求于君而必獲可謂得所隨矣然善則歸君若人臣事事享有令名亦非人臣之幸故以理斷之雖貞亦凶必也內積恭順之誠而外之所行小心翼翼合乎道理如是而明哲以處之則君嘉其讓民服其謙何咎言自不至于咎也有孚以心言在道以事言即此便

是明處有孚在道只是一理而分內外耳

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

其義言以理斷之當得凶非實有凶也又辭就事論事曰明哲之事象傳推本窮源曰明哲之功交相發也

九五孚于嘉吉

君无隨臣之理曰孚于嘉同德相信也九五陽剛中正下應六二是聖君賢相一德之孚內資啓沃而君德以感外資輔弼而天下以治故吉

象曰孚于嘉吉位正中也

易經辨疑

上經下

三九

言五之孚于嘉由五有正中之德故能信二之中正也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨道有始終有邪正初為隨之始上為隨之終二之隨初邪也三之隨四正也四有臣隨君之道五有君隨臣之義獨上之隨无所指只泛言隨人耳拘係從維就卦之上隨之極說道理享西山者隨之誠意可以格神也

象曰拘係之上窮也

上言其居卦之上也窮極也由其居上是以窮極即本義君隨之極隨之罔結而不可解意

三三 其下
且上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先後並
去聲

以卦體言良剛在上則情不下接與柔在下則義不上行上下不交情義乖隔而弊生以卦德言內甲巽則委靡无敢為之志外苟止則怠惰无必為之氣國事日至于廢壞故為蠱本義蠱壞極而有事也有一極字是聖人從天運推出人事來見得古今无亂極不治之理蠱壞既極自然有治蠱之人治蠱之道更新維持于其際蓋聖賢象能未有不與蠱俱生者則凡天下之治理皆統于其心一入之

易經辨疑

上經下

三九

事功可通于天下是天生治蠱之人自有元亨之道也蠱險如大川有其材乘其機以有為自无不利要在治蠱得其方耳先甲三日辛也凡紀綱法度之弛于昔者必取義于辛以作其更新之氣起衰救弊撥亂返治不可不力也後甲三日丁也紀綱法度之舉于今者必取義于丁以致其丁寧之意思患預防慎終慮始不可不至也元亨利涉是責人及時治蠱之意接本義前事過中而將壞者時也運也則可自新以為後事之端而不至于大壞者人力也程傳所謂善教則前弊可革善備則後利可久

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上柔下巽而止非蠱也乃所以致蠱者也剛上柔下上下之勢不交巽而止以性情言苟安怠惰不可以有為也治蠱之道只是剛上者以其志下交柔下者以其誠上通止者矯之以奮發或者矯之以剛果而已

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱所以元亨者由天運以知人事而天下之治就在于此推其將來必至于元亨非謂天下已治而元亨也在有蠱

易經辨疑

上經下

四十

言治蠱之道必有事而亂乃復治未有安坐聽命付蠱于不治而可得元亨者終則有始言天運之終正是人事之始天不能代人以有為人事之所在即天意之所在也人事雖有待而天運之行則斷然可信其在人矣故曰天行邵子曰時者天也事者人也時動而事起天運而人從

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風遇山而回振動披拂草木為之衰變風景為之蕭索故有蠱象在世道則紀綱法度人心風俗无一不大壞極弊振民者作興下民之善新民之事也育德者培養已之善

明德之事也武王封康叔于衛謂曰作新民即是此意自新則新民之本也

初六有子考无咎厲終吉

蠱者前人已壞之緒故有父母之象卦為父母則諸爻皆子也子所以保世承家者也若蠱不知幹不得謂之有子矣幹木之幹有其幹而枝葉乃以日新初六在卦之初蠱未深而事易濟是能振起前人已墜之緒而所為所行足以蓋前人之愆者豈不是有子而考得无咎父考之稱古雖有存亡之別然亦不必太拘厲言子幹父蠱其勢亦已危矣不可以易心處之也考无咎即子之吉也

易經辨疑

上經下

四十一

象曰幹父之蠱意承考也

要行意字視于無形聽于无聲慎乎如聞慢乎如見皆意也自我之意承考之意而置父子无過之地也

九二幹母之蠱不可貞

依程傳主君臣說為是取象為母者六五陰爻也九二一陽剛之臣是其才德足以有為者應六五陰柔之君凡國家之紀綱法度凌遲積弊二不惜竭力致身為之彌縫匡正為子幹母蠱之象然以臣事君以剛承柔必多所違拂幸

二居與體故戒之以從容和順下體羣情上承君意隨宜
相時不可自以幹蠱為貞而徑行直遂也。

象曰幹母之蠱得中道也

中謂所幹之蠱得其常而不過道謂合乎理而不違也。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以剛居剛而過于剛又居下之上而不中。是其幹蠱

多未盡善有悔而曰小者亦是為所當為者也然三與體

則有以制其剛居陽得正則有以救其不中故終不至于

大咎悔以心言咎以理言因小有悔故无大咎按本義過

易經辨疑

上經下

四十一

剛不中與體得正二句當合說

象曰幹父之蠱終无咎也

雖小有悔而終得无咎者所以勉其有為也。

六四裕父之蠱往見吝

前人之事既壞為子孫者正當承起有為以蓋前愆使令

名无墜于先世。四陰柔无才乃寬衍安坐若无事者然足

裕也往以治蠱安能有濟曰見吝所以惕其羞惡之心也

象曰裕父之蠱往未得也

曰未得所以明裕非治蠱之道也。

六五幹父之蠱用譽

五柔中居君位值未能振作有為者得九二剛中之賢左

右贊襄有以匡已之不逮而振起先朝之廢墜不致失令

譽于天下曰用譽者川二而得譽所以嘉其得賢也。

象曰幹父用譽承以德也

言六五之用譽由于九二承之以德也蓋是九二之德。

上九不事王侯高尚其事

上九陽剛慎抱道德之賢人君子也居卦之上是不當事

任高潔自守者為不事王侯高尚其事之象其在上九守

易經辨疑

上經下

四十二

貞之事也。自高其事而不預治蠱之事為其在蠱之外而

不位也。

象曰不事王侯志可則也

志是隱居求志之志曰可則明其非潔身亂倫者比也。

三三

臨元亨利貞至于八月有凶

愚按臨臨也上臨下也進而相近亦臨也解作凌逼似

未嘗蓋凌逼不得非君子所為亦非聖人立教之辭且象

傳六爻義各有取象傳臨民之義也初二成臨君子臨小

人也。三言臨，小人臨君子也。四至臨，朋友之交也。五知臨，君臣之道也。上教臨，則又大禁言，不復指君子小人矣。豈君臣朋友亦可以變通為義耶。

卦二陽茂，長有進而臨陰之勢。君子臨小人之象也。兌悅

坤順，剛中應五有臨陰之善。君子臨小人之德也。故為

臨元亨利貞，俱就臨上說。小退聽君子，得志自此而始。

无復阻變元也。亨也不特壯用，固合乎時。安守義理，利

也貞也。所以為君子慶也。然天運人事盛衰消長，皆伏相

詩自一陽之復至二陰浸長之進，以卦爻言之，不過入來

易經辨疑

上經下

四十四

以成序言之，不過八箇月。君子當此時不可不實體元亨

利貞之德，以為天下計。至于八月有凶者，所以戒君子也。

象曰臨剛浸而長

長音

二陽漸長，駁駁乎有不可禦之勢。正君子得志進而臨小

人之時也。

說而順剛中而應

說音

君子之臨小人，非徒恃勢而已。蓋以德也。非德而徒外順

中和之意，克積于內，說也。而外之勸諭，云為循乎義理，順

也是君子之修諸身者，无不善也。非體九二陽剛之才，可

以有為而居中，又不特壯用，上應六五，則得君乘時，發
征川事，是君子之見于世者，无不善也。○愚意應五專主
君臣相應說者，象賢相助為理之意，自在浸長內。

大亨以正天之道也

卦辭繫之大亨貞者，言君子浸長，蒼天也。大亨以正者，天

之道也。天非有私于君子也，所以戒君子處此臨時當大

亨以正合乎天道也。

至于八月有凶消不久也

長不久，即消言。君子不可聽天運而不知所戒也。

易經辨疑

上經下

四十五

象曰澤上有地臨，君子以教思無窮，容保民无疆。

地高澤下，上臨下之象。君子用以臨民，亦惟教養而已。教

教明倫率天下于親，義亦別之內，凡所以作其勸，坊其不

率者，勞來匡直，與為涵濡，教有窮而思无窮，使受其教者

不自知其川深，積有如此，兌之澤物也。田里樹著，養天

下于親賢，樂利之中，凡所以俾其恩，恤其无告者，不忍一

民失所，保有疆而容无疆，使賴其養者，不自知其施之博

而德之厚，有如此，坤之載物也。

初九咸臨貞吉

咸臨備臨也初九陽德方亨四陰皆在所臨之內故為咸臨貞即卦辭之元亨利貞也不失君子之正道故吉

象曰咸臨貞吉志行正也

咸臨則疑于无所分別故原其心曰志行正言不亂于小人之羣亦不至有已甚之行也

九二咸臨吉无不利

九二剛中之德而有上進之勢視初則更進矣不言貞者剛中則貞自不待言也无不利以其勢上進也蓋已進至乎二級駁乎有純剛之勢矣

易經辨疑

上經下

四六

象曰咸臨吉无不利未順命也

按本義未詳象引存疑俱无釋義其意未順命言小人猶未順君子之命所以戒君子也蓋二臨于三比之初剛已近又四陰在上其勢未肯為君子下又以二有剛中之德

故曰无不利象恐君子有所恃也故曰未順命未知是否

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三居下之上是小人在上位者陰柔不中正全无臨人之才德惟以甘言美辭邀歡若七甘臨之象也夫若自易事而難悅豈小人甘臨所能動哉故无攸利然改過在人

若小人自知所為之不善憂而改之則可无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

當去聲後同

位不當惟其无才德故甘臨也咎不長可見始之不免于咎也所以戒小人也

六四至臨无咎

四近君位柔順得正有其德矣下與初九陰陽相應是親賢樂善之大臣所謂斷斷无他技休休如有容若已有之其心好之是也以為為臨大臣之道无復可加故曰至臨進思退思夙夜无忝何咎之有

易經辨疑

上經下

四七

象曰至臨无咎位當也

六四處得其正故與初應而為至臨一德之孚也

六五知臨大君之宜吉

知音

天下之大皆待臨于君者也五以柔居也欽明克讓之德既備于身下應九二爻不自用而任人以天下之聰明為聰明所謂堯舜之智而不徧物皆臨天下者也夫人君之職其大于命相知人則哲大君當然之宜也故萬幾得其理而吉

象曰大君之宜行中之謂也

不自用而任人便是行中便是大君之宜故曰道者天理之當然中而已矣之謂云者即人之共見者以示人也

上六敦臨吉无咎

此爻就卦位上說道理于爻義无所取蓋居卦之上處臨之終王者君臨天下深仁厚德悠久无疆天下涵濡于一道同風之理以敦為臨者也吉以事言无咎以理言

象曰敦臨之吉志在內也

居上則下五爻皆在其臨內志有念念不忘之意在內猶言天下國家之內也愚意上六爻象主君道說為是

易經辨疑

上經下

甲九

三三坤上

觀盥而不薦有孚顒若

觀音賈象象傳並同象傳下觀觀天象傳觀民六爻之觀音官

觀之取義全在中正示人而為人所仰一句中庸所謂修身則道立書所謂皇建其有極詩所謂其儀不忒正是四國是也為卦九五在上四陰仰之內順外巽而九五以中正示天下故為觀盥而不薦有孚顒若八字只就祭祀上說而為觀之意則在言外盥所以致其潔淨也盥豈有不薦之理盥而不薦只是形容誠敬在中洋洋乎如在上如在左右之意言其為觀者如既盥而未薦之時詩所謂奏

假无言時靡有爭是也蓋人人廟承祀誠敬之極肅然可仰不待言說而人自式其誠敬耳總見聖人之為觀視聽言動禮樂刑政皆可為法天下而天下仰之也

朱子曰以上示下曰觀音自下觀上曰觀如

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀在上以位言謂九五在上而四陰仰之大觀之主在上也內順外巽以德言順以宅心巽以制事也順如堯之允恭克讓舜之溫恭允塞文王徽恭懿恭是也巽者通人情酌物理因時制宜无悔无拂之謂也中正就為觀上觀

易經辨疑

上經下

甲九

三三坤上

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

順巽是天德中正是王道讓禮制度考文動而世為天下道言而世為天下則行而世為天下法也
觀盥而不薦有孚顒若者為其以中正示人卦辭所以崇之盥而不薦有孚顒若者為其以中正示人天下仰之而化于中正此其所以為觀也
觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣天不言而四時行天道所以神也四時不忒正與聖人神道設教相對蓋聖人之設教誠于此動于彼不言而信不動而敬篤恭不顯之盛有非聲音形迹之可窺測者上天

之載无聲无臭即盥而不薦有孚顒若之意天下服下觀而化之極致神道之應也。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周徧庶物无遠弗届觀之象也省方巡省方國巡狩之謂也觀民即采風問俗就見耆老陳詩納價自律度量衡是也重在設教上若不設教則省方觀民亦徒然耳省字內便有因民立教之意如齊之末業教以農桑鄭衛淫風教以禮義國奢示之以儉國儉示之以禮之類

初六童觀小人无咎君子吝

易經辨疑

上經下

五十

又以觀瞻為義皆觀乎九五也以識見言則陽明陰暗以分量言則陽太陰小以作為言則陽奮發而陰怯懦初六陰柔資性既暗在下則所處僻陋不能及遠故象童觀小人謂細民无咎猶言不足責也君子吝所以愧其心也

象曰初六童觀小人道也

道猶言職分也以君子而不同于小人斯亦不足齒矣

六二闕觀利女貞

天地四方男子所有事也士生斯世身雖不出戶庭而天

下之治亂民生之休戚皆當周知二陰柔之資去五尚遠見聞不廣闕觀言其所處者小由小以窺大不能盡大理也婦无公事所知者贊織女无是非所議者酒食言二不過女子之貞耳以君子而當大觀之世非所宜矣

象曰闕觀女貞亦可醜也

者中人以下之事也

六三觀我生進退

易經辨疑

上經下

五十

此于爻義无所取只就位上說道理六三漸近于五居下之上可進可退之時也禮記君子量而後入不入而後出蓋人之進退因乎時者也才德存乎我者也如使我之學成名立施于世而君必我用民必我從是我生之通也若返之心而尚有未慊以之事君未必用以之治民未必從是我生之塞也其進其退惟當取決于已而不在人也只就目前進退上說初不及德業

象曰觀我生進退未失道也

審已之才德以為進退是出處當然之道也曰未失所以

教其決之于早也。

六四觀國之光利用賓于王

觀國之光主六四言利用賓于王主占得六四者言六四所居之位切近于五則是大君之中正者為邦國之光而我得躬逢其盛也故曰觀國之光占得此爻者已仕則宜朝覲于君未仕則宜筮仕在官曰利用賓于王言其宜為王者所賓禮也。

雲峯胡氏曰觀國之光即九五所謂我生也五自觀則曰生方出于我者也四觀五則曰光已達于國者也。

易經辨彙

上經下

五十五

象曰觀國之光尚賓也

尚言君子之志尚在于作賓王家非謂君尚之也。

九五觀我生君子无咎

觀我生君子无咎一句讀純是占君子指九五益五陽剛中正以居尊位四陰仰而觀之君子之象也占者觀我生之所行必合于九五君子之道乃可為觀于天下而无愧

象曰觀我生觀民也

此發明又辭觀我生之方也蓋人君本身之德未有不徵諸民者民風之貞淫奢儉皆君德為之也故必觀民之不

變而後已之得失可得而見民風未淳君德猶未至也又

辭觀我生其實兼君德民風言故夫子以觀民足其意

上九觀其生君子无咎

上九之觀其生就一身之得失言是不當事任者其宅亦以占者言五爻我宅占者自我也上爻其宅是商人指占者言君子指上九无咎者无愧于上爻之君子也。

象曰觀其生志未平也

當大觀之時雖不得位而脫然世外要知君子隱居求志何敢自放于山林曰未平所以見其不敢忘戒懼也。

易經辨彙

上經下

五十五

三三維上

噬嗑亨利用獄

為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽剛于其中必齧之而後合故為噬嗑推之人事寇賊姦究問吾治化者也則合之以刑如舜去四凶孔子誅少正卯是也噬莫得夏商吾疆域者也則合之以兵如舜格有苗商高宗伐鬼方周征頑民宣王薄伐玁狁是也亨是卦德有問故不通論之而合則亨通矣只大槩言利用獄方專指治獄一事諄諄蓋治獄之道過剛則暴而无以盡人情過柔則懈而无

以服人心剛柔中分則得其中泰六四之柔上行至于五
柔而濟之以剛亦得其中也故本義總承之曰得其中之
為貴震德為動象為雷離德為明象為電明動兼資雷電
合而成卦故利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑

卦有頤口之象九四問于其中如頤梗阻隔主化不行違
獄之既決則是非判然猶頤之噬而噬矣

**噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不
當位利用獄也**上音貫 當去聲

易經辨疑

上經下

五十四

噬嗑何以得亨卦體三陰三陽是中分而剛不失之柔柔
不失之懦也斷獄為動察獄為明卦德動而明則能斷是
非察情偽雷電合而章是又就卦象申說一句言動如雷
之感明如電之明二者合而成用也重在合字上意猶言
彰明較著也若解合章為成文者非是蓋雷電不能成文
也六四之柔上行以至于五只就卦變說子治獄義无所
取五以陰居陽雖不當位言雖不能以德化民刑措不用
然有此明斷之德故利用獄若存疑解作斷不合理亦非
是既不合理奈何以云利用獄何足為動而明

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

象引此以立法者言故曰先王豐卦以用法者言故曰君
子罰專指刑罰法是通用字罰必當其罪而後人不疑于
所坐府吏不得以舞文而有所出入明是明其罪則刑官
大辟以至流宥鞭笞金贖之類救是振救法度以微有眾
則罰所以救法非一事也○本義雷電當作電雷

易經辨疑

上經下

五十四

愚按漢郎顛曰王者之法如江河使人易避而難犯江河
愚民所共見者也故易避故難犯明者示民以罰之所在
使之共知而不逃于趨避故者傷民以法之可畏使之知
懼而不罹于網羅二者兼成明說不可分貼蓋明即所以
威之較正所以為明也
初九履校滅趾无咎校音教
初上二爻為受刑之象中四爻皆用刑之人也初在卦始
罪薄過小又在卦下故有履校滅趾之象夫惡方形而違
惡則其惡有所戒而知飲輯矣故无咎
象曰履校滅趾不行也
趾人所行行者本義不進于惡是爻辭无咎之意
六二噬膚滅鼻无咎

一用刑者也噬膚稱二之中正言滅鼻以二乘初剛言二以中正治獄故如噬膚之易滅鼻則易中之難言在我有易噬之理而在人有難噬之勢也本義以柔柔字只是寬和之人非威斷不足也无咎者言雖不能刑期无刑而至干滅人之鼻然刑得其當何咎之有。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

鋤強抑暴政所不廢乘剛也正見用刑之當所以无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉自其所當噬者三陰柔无剛斷之才不中正失用刑

易經辨疑

上經下

五十六

之當故治人而人不履遇毒如豪強反致告訐之類雖者可羞然噬所當噬有罪之人終必伏法故无咎

象曰遇毒位不當也

當去聲 五象同

聽斷不得其當故遇毒可見用刑者不可以其所當噬而自恃也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

聽訟至于大臣出入平反所係愈重所治愈難四大臣也以剛居柔得聽訟之宜者故有噬乾肺得金矢之象古之訟者大則入鈞金小則入束矢而後聽之噬乾肺言其所

噬者堅也得金矢則小大之獄皆來求聽而堅者較矣二句相承諒利艱貞吉是占者之辭蓋大臣聽獄非易事也少失其平則一成而不可變君子有无告之冤小人有伴免之重上干天刑下亂天紀故必內而詳審敬慎无敢慢易外而持公守正无所偏倚人无不履便是吉

象曰利艱貞吉未光也

大臣佐君平刑必使其无訟而後可貴若徒善于決獄其于臣道猶未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

易經辨疑

上經下

五十七

五君位也獄成告王其事有若噬乾肉之易矣而五德柔順則寬仁之主也且又得中是惟明克允雖三宥制刑亦不失于偏縱故人无不服有得黃金之象黃中色金堅剛之物雖從訟者之所人取象亦以明其得中道也四為人臣故必艱難其心以守正五為人君故兼于庶獄難得其正亦必艱難以處不敢慢易以輕獄情而後无愧于天討不罪五刑五刑也

象曰貞厲无咎得當也

得當謂同乎天下之人心所謂與眾棄之也

上九何校滅耳凶

何音

上九受刑者也過極之陽是積惡之極正卦之上是何校之位惡極自我作惡也罪人加以罪也凶何疑耶

象曰何校滅耳聰不明也

聰不明就滅耳取義言其極惡貫盈至于此極其初豈无語誠豈无勸諭總只聽若罔聞不能戒之于始爾聰是耳明即聽也

蒙引中四爻用刑各有難易由已德有厚薄也二以中正

故所治如噬膚而滅鼻者柔故也三不中正故所治如噬

易經辨疑

上經下

五上

階過毒四以剛居柔故所治愈堅而得應訟之宜五柔中

居尊故用刑于人而人无不服可見用刑者不可不先慎

其德也

三三離下

賁亨小利有攸往

剛柔交錯曰文卦變自損與既濟來有剛柔交錯之義卦

德內離外艮有文明各得其分之象故為首飾也文以

輔質而質為之主朝廷之上文之以儀制質主之剛文之

以禮貌家人文之以倫序官府文之以教令推之事物有

質者无不待于文也卦以柔來文剛陽得陰助有質有文

相接相維亨之道也分剛文柔剛主于柔文雖不无偏勝

而分則猶有適均之意亦可自守而不失故小利有攸往

蒙引曰變柔來文剛剛來文柔而為賁卦德音離上艮文

明以止而為賁以諸爻言成就本爻自取賁義如初五上

是也或以相比為賁如二之剛三三之得賁十二陰是也

或以相應而求賁如四之于初是也○初二三四所謂賁

者皆賁之常五上所謂賁者則賁之變

象曰賁亨

易經辨疑

上經下

五上

本義亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

卦變柔來文剛柔交于剛也分剛上而文柔剛交于柔也

兩句各有一文字在內不必合二者而後謂之文蓋柔剛

夫剛固是天文剛間夫柔亦是天文也愚按此節專言天

文雖亨小利有攸往以人事言而質文意在言外故直

承之曰夫文柔來文剛剛上文柔便有交錯意在內不照

本義增入剛柔交錯四字為是至若蒙引若臣父子夫婦

之說其意亦在文明以止之內不必補入此節

文明以止人文也

內陸外良有文明而各得其分之象如君臣父子燦然有禮以相接是文明也君得君之分臣得臣之分父得父之分子得子之分截然有定而不易是止也文明是合說各得其分是分說尊卑上下合而各得其分乃所以為文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀乎貴卦之柔來文剛分剛上而文柔則凡天時之寒往暑來暑往寒來日往月來月往日來變而不窮者皆此一剛一柔為之也故即賁之剛柔往來而天時之變可以察

易經辨疑

上經下

本十

之无不精矣觀乎賁卦之文明以止則凡天下之人心風俗禮樂教化皆此尊尊親親有恩相接有分相維者為之也故即賁之離明艮止而天下之化皆成于其中矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火山得火之光而物无遁形火止于山而不能越山以照物賁之象也庶政如出納錢穀均徭簡賦奉物價治爭訟之類折獄則一成而不變人之死生係焉故君子用之明庶政而无敢折獄以山下之火明不能及遠故也

初九賁其趾舍車而徒

舍音捨象同

象引剛德明輝剛則不屈于微明則審于義理以此自賁

于下是為賁其趾之象舍車而徒中賁其趾之意也二句

都是象自賁于下所以不順人之文飾也剛則所守者

固內重而見外之輕明則出處分明有見幾而作之義

象曰舍車而徒義弗乘也

初非密情于坎也特以義之不可而弗乘耳古之恬退者自謂安步當車亦賁趾舍車之義也

六二賁其須

二陰柔而三陽剛陰必附陽以成文二中正而三得正財

易經辨疑

上經下

本十一

共相附所以相濟也又皆无應與則二之附三三之為二所附宜矣故象責其須須二象也取其附隨而成文也

象曰賁其須與上興也

二陰柔必所三之陽剛而動故曰與上興

九三賁如濡如永貞吉

九三二陽居二陰之間蓋以二柔來文一剛剛得所賁以自潤而發其光彩故象責如濡如然人情易溺于所安占者必常守在此之正道而不為陰所惑則吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

二匹終莫之陟者以三能守貞而自全其正道故吉也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

門與利不相賁者乃為三所隔而不得遂是不得成文而
其賁也為却矣然四求初之心豈以三之開隔而遂已乎
白馬翰如所以象四求初之誠也然三亦非為寇于四乃
與四為婚媾耳白馬翰如象四之篤于求初也曰匪寇
婚媾明三之求四雖切而四終守正不顧也匪寇婚媾正
與白馬翰如何相應

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當去
易經辨疑 **上經下** **本主**

六四與初正應相遠而比于三。是所當之位。疑若可浼者
故來三之求也。然可求者其所當之位。而不可求者所守
之志也。故曰終无尤。

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五為賁之主。柔則規模收斂也。則不過其節。是敦本尚
實得賁之道者。故象賁于丘園。言不賁于市朝。不賁于軒
冕。而賁于丘園也。然餘于自奉。而豐于神人。豐儉乃為得
宜。此再所以无間然也。若陰性吝。尚束帛戔戔。樂以施之
于川則夫文質之中。而可吝。然禮奢寧儉。亦付終吉。

按程傳以君位言。象引如漢文景之恭儉。則亦君道也。一
說五是諸爻中之尊者。既云若臨則亦主持風化者。參兩
存之。

掌引天下之道。有質有文。質者本也。无本不立。文者文其
質也。故曰得其本則禮之全體无不在其中矣。此五之敦
本所以為得賁之道也。

象曰六五之吉有喜也

公不至犯禮而得其分。私不至傷民而足其用。誠為喜也。
○凡及象言有喜。皆是說可喜之理也。

易經辨疑 **上經下** **本主**

上九白賁无咎

此承文勝之弊而矯枉之道也。上九居賁之極。文勝則必
反之於質。故為白賁之象。无咎。予其補偏救弊。善補過也。

象曰白賁无咎上得志也

人皆尚飾。上居賁終。獨厭文勝而反之于質。是心之所在。
獨得其本矣。得志亦林放問禮之本之意。

坤下
艮上

剝不利有攸往

五陰盛長一陽在上而將盡。有小人盛而君子退之象。故

為剝卦體陰盛陽衰時固當止卦德坤順艮止又有能順而止之義不利有攸往所以為君子謀也

象曰剝窮也柔變剛也

剝落也陽剝落而得盡也剝之者陰也一陽在上五陰在下而日進勢必剝盡上九一陽而代其位是以變剛為柔也

建安丘氏曰自一柔變剛而為姤再變遊三變否四變觀

五變剝更進則盡變而為純坤矣聖人于姤言柔遇剛者

姤避姤之謂也此言柔變剛變則盡去君子而為小人天

易經辨疑

上經下

本十四

下之事有不忍言者故遇可為也變不可為也

不利有攸往小人長也順而止之剝也君子尚消息盈虛

天行也長音

卦體五陰盛于下小人長也小人長則非君子有為之時

故不利有攸往卦德坤順艮止有順時而止之象君子當

觀此而以易畫為身之矩度也蓋易畫之消息盈虛天行

也天行之所在即人事之所在其息極而消也自有順時

而止之理與之俱消其盈極而虛也自有順時而止之理與之俱虛方不至召災而賈禍君子尚此消息盈虛者乃

天行之自然也順而止之四句總承不利有攸往只是反覆申明之意

象引消息者盈虛之未定盈虛者消息之已成

象曰山附于地剝上以厚下安宅

上下隨所在而言厚下言不可剝下也蓋山之附于地猶上之附于下也地震則山崩下搖則上危剝之象也故必在上者厚其在下之民生之而不傷恤之而不窮節其力

役而不使之困皆厚下之道也安宅侯家引以位言為天子者不能厚天下之人不能安于天子之位為諸侯者不

易經辨疑

上經下

本十五

能厚一國之民不能安于諸侯之位為大夫為士者不能

厚其所屬之人不能安于大夫士之位其說極是

存疑山附于地見剝之端厚下安宅防剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

牀所以安身也剝自下起則身不得所安矣剝牀以足貞

據初陰言小人而滅君子之正道則凶所以戒小人也

象曰剝牀以足以滅下也

以陰而剝陽于下其勢必至于滅貞所以為君子危也

六二剝牀以辨蔑貞凶

二陰比初則又進矣辨牀之幹分屬上下者也辨牀至辨禍將及上矣蔑貞則凶言外有望小人改圖中止若不滅貞猶不至凶之意○初二兩爻凶皆戒小人也

象曰剝牀以辨未有與也

剝牀至于辨亦云危矣未有與又于危之中而有幸之意所以教君子早為之避也

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而三獨與上陽為應是衆小人皆欲剝盡君子三獨去其黨而從正是處剝之時猶知維持善類无咎

易經辨疑

上經下

本六

于心者之字指君子剝之以衆小人言无咎以六三言

象曰剝之无咎失上下也

三與上應是小人中之君子也失上下四陰而不與之同黨所以无咎

六四剝牀以膚凶

以剝牀之小人進而至于四陰則黨類既盛禍且及君子矣以膚而曰剝牀據其自下起者言也繫之以凶其蔑貞不待言矣○膚牀膚也膚薦之類玩象傳近字見

象曰剝牀以膚切近災也

所以責君子不能避之于早也

六五得寵以宮人寵无不利

陽制陰者也五為衆陰之長而承上之一陽是統率羣陰循序以受制于陽如貫魚然有宮人受寵于君之象如是而天下既得蒙君子之福小人之身亦可保矣故无不利

象曰以宮人寵无尤也

自古小人之害君子未有不身受其禍者終无尤言其究竟无愧于心无怨于人不得目前之利而已也

上九碩果不食君子得與小人剝廬

易經辨疑

上經下

本七

衆君子俱已淪落而有一陽在上是剝之世尚有一君子存也自常情觀之此一君子者苦无復有濟于世不知天下賴有此一君子以扶植綱常維持善類表正人心挽回砥柱使世道既墜而復起將絕而復續有如碩果之可植生生不窮天地之心將于此復見矣得與身得所安也言君子當此時為天地所呵護朝野所繫望雖舉世无立足之地而一身猶足以有容若小人必欲去此一君子以為得計身自剝其廬矣與身之所乘在下者也廬身之所庇在上者也君子小人之辨也危小人者所以明君子之必

不可制也

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

君子得與豈徒一身得所安實天下生民之賴以持載者也小人而剝廬殊不知此君子者天地之心萬邦之福百世之利也即使世代有變聖王復起究竟不用此小人豈不是自作孽不可活耶曰不可用以治亂興亡之理斷之自不可用也小人又何用剝廬為耶

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

易經辨疑

上經下

本无

復陽復生于下也剝盡則為純坤而一陽復生于下故為復竟兼天道人事言在歲功為靜而復動由此而資始流形天之亨也在君子為屈而復伸由此而得時行道人之亨也出入无疾二句要見順動意在內出入主現在者說是一己之出入无憂阻也以其動而順故也朋來主方來者說是象君子並進人不得而憂阻之也亦惟我之順動故也反復其道其字當之字言以陰陽往來之理計之自始而進而否而觀而剝而坤至此凡七卦于日為七日而陽氣來復故為君子復進之象自此而後日盛一日无非

得志大行之日有所往而无不利也出入與來字從動字

生无與无咎從順字生

有疑君子有為于天下必與其類同心共濟故復重朋來

進安丘氏曰以其既往而來反也故言以其既反而漸長也故利有攸往

象曰復亨剛反

象引剛反與剛長不同剛反原其始方復之初也以一陽始生言剛長要其終已復之後也以眾陽漸進言

易經辨疑

上經下

本无

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

君子所以能勝小人者不徒以勢而以理卦德震動坤順有動而以順行之義是君子方復之初循理而動凡有所為而全而無一失所以出入无疾朋來无咎
象引動而以順行只就一人說而該朋來之義首有命无咎時離時之意也動者君子慮善以動也行則進而上矣不可以行字當動字
反復其道七日來復天行也
亂者復治往者復反危者復安天地消息之道自然如此

故曰天行全以氣運言卦畫之進退則其象也。

利不在往以長也

則長以君子道長言

蒙引人行原其始也剛長要其終也復字出入無疾朋來

无咎亦有此意

復其見天地之心乎

蒙引復有二義動靜之復則天地聖人衆人一也善惡之

復只是衆人靜極而動自其不可制无者言惡極而善則

自淑慝之分言

易經辨疑

上經下

十一

天地之心生生不已之心也前乎復者窮冬閉藏生意盡

欲于內後乎復者流形暢茂生意盡發于外惟積陰之下

一陽復生可見絕即復續天地生生之心未嘗一日止息

也非是指復為天地之心復乃見天地之心也

參義天地之心所謂仁也天地无心而成化而必曰天地

之心者蓋天地以生物為心乃无心之心也其不可見者

非天地之心有時而无也蓋自人之所見言之也○復者

陽之方動以氣言天地之心者天地生物之心以理言○

以動靜言則寂然不動感而遂通聖人之復猶天地之復

也以善惡言則昔也昏迷而今開悟乃常人之復耳所謂靜極而動者即聖人動靜之復也惡極而善即常人昏迷之復也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中一陽初動但未離乎地耳故為復關者商旅往

來之地而后之省方亦由之閉關使商旅不得行為后者

亦不省方合君民上下皆安靜以養微陽也曰先王制為

此法者也后則天子諸侯皆是○要見人君一身動靜皆

與天地相關故聖人无一事不順天時

易經辨疑

上經下

十一

初九不遠復无祗悔元吉

底

初九為復之主正善復之人也既謂之復是不能无所失

者在卦之初則念慮方萌失之未遠即復于善矣蓋幾動

于心而即覺不待形之身見之事也過而能改失而即復

何至于悔失而能復故吉矣未遠而能復天善之吉也

象曰不遠之復以修身也

修身之道无他非禮勿視聽言動而已不遠復者明以察

其幾使以致其決改過遷善則人欲淨而天理常存矣

六二休復吉

六二柔順中正，是資質本善也。初九不遠復，則又賢者。二與之相近，是能親賢取友，以自益砥礪，切磋不待困心衡慮，而學日進，德日新，復之休美者也。故吉。

象曰：休復之吉，以下仁也。

仁，指初九。蓋初之不遠復，所謂克己復禮之仁者也。以下仁也，所以明其休復之故也。

六三：頻復，厲无咎。

六三當復之時，亦知有善之可為者，但陰柔不中正，又居動極，是立心制行，輕浮淺薄，不能純于善也。故為頻失而

易經辨疑

上經下

七三

頻復復而不能自守，則本心亦已危矣。故屬頻復，則後故可圖，繁之无咎者，所以勉其終也。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

以義斷之為无咎，所以開遷善之門也。

六四：中行獨復。

中行與他處中行字不同。言四處羣陰之中，而不同流合污，獨與初陽為應，而復于善。蓋其居陰得正，能親賢棄惡，而確然有不拔之操者，故為獨復。

象曰：中行獨復，以從道也。

曰下仁者，能為之下也。以朋友之分，言曰從道，惟道是從。猶云從正不繫于其類也。道以理言，仁以人言。

六五：敦復，无悔。

五有中順之德，是天資之美者。內而心无偏私，外而事皆循理，以居尊位，則太甲成王之令主也。又當復時，不待有所失，為實純固，自積月累，行其所當行，而不忘所有事，敦厚于復者也。悔安從生？无悔自始至終，全无悔也。无福悔將有悔，而不成悔也。悔亡者，已有悔而亡之也。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

易經辨疑

上經下

七三

孫即曰考，是用方字。猶言省察也。言五時時省察于念慮之前，必誠而无偽，行事之際，有得而尤失不見，亦隨无教亦保，必求幾微无憾，而後即安，所以為敦復，所以无悔也。若程傳本義以考為成，竊未安。

蒙引初見幾而復者，自修之意。多二親賢以復者，資人之意。多要皆進德之事。六五敦復，則成德之事也。

上六：迷復，凶。有災，用行師，終有大敗，以其困蒙，吝。

象曰：迷復，凶，卒不克征。

陰柔居復終，昏迷不復者也。故凶有災，言以下泛指人事。

逸是反復申明終迷不復之人无一而可也

象曰迷復之凶反君道也

象引爻不專指人君象獨言反君道者人君迷復之失為尤者為尤大也

三三 象下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂實理非假人為自然二字便該无所

期望而有得之實人而有所期望皆邪妄之心也心无邪

妄而實理在中其于吉凶禍福聽其自然故為无妄爻際

易經辨疑

上經下

七五

言无妄之禍福象傳大彖皆以无邪妄為言互相發明也

陽實陰虛卦自訟至九自二來而居初是內實也為震之

主動而以實也卦德震動乾健五剛中而二應之動而不

妄也故為无妄人而无妄則誠一在心理无不包元也與

物无間亨也動无不空利也正固无私貞也四者无妄之

德也其匪正二句是戒占之辭言占者必有元亨利貞之

德乃合乎无妄之道若其不正則妄矣不曰象而曰有者

者言自我致者也象自外來者也不利有攸往言妄則无

一而可也正字該凶德在內觀象傳大亨以正二句可見

所謂卦之善也

象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以

正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天

命不佑行矣哉

九自二來而居初是剛自外來而居內也剛德在內心不

妄也為震之主震德為動七下妄也有兩層意動而无妄

固是人之常然動而又健則自強不息勇于義而不雜于

私矣在表剛健中正德既極誠而无偽所應又中正凡此

者皆大亨以正之道也蓋人與天為一者也天此无妄之

易經辨疑

上經下

七五

正道人亦此无妄之正道卦辭繫之心亨利貞者乃天所

以生人之理天之命也正則无妄无妄誠也誠者天之道

也合乎天而所存所為无非天道則天亦若瞞之善而進

之吉若其不正則逆天之命故有吉凶禍福皆人為之

也不利有攸往言无一事可往也所以為无妄者戒也何

也既已无妄而不正則所謂无妄者皆妄矣以此不正而

往欲往何之哉不正則非天命而為天所不佑州里蠻貊

誰則信之其可得而行耶其參无妄之不可不正也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

按本義震動發生四字震動以動物言發生以植物言天下雷行物物而與之无妄非雷與之天與之也蓋天之生物時焉而已先王用之則善順乎天時各循萬物所受于天之性命長養順成而未嘗有所造作于其間所謂盡人物之性養天地之化育是也茂盛也大也有知明處當意

存疑萬物之生各有其時老者衣帛食肉黎民不饑不寒

存疑萬物之生各有其時老者衣帛食肉黎民不饑不寒

易經辨疑

上經下

未

林不時不食之類皆是先王對時育物之功

初九无妄往吉

初九以剛在內卦之所以无妄者也故曰誠之主主字對

別又言即象傳所謂剛自外來而為主于內也无妄誠也

至誠未有不動者如是而往上可得君下可得民內則順

親外則信友德无不立功无不成故吉

象曰无妄之往得志也

得志解吉字言此无妄之道修已治人无所往而不得其

志也

六二不耕種不菑畲則利有攸往

思意六二柔順中正是因時順理而无私意期望之心者凡職分所當為皆竭力為之而利害得失非所計也不耕獲言不以耕而期其獲不菑畲言不以菑而期其畲也

象引耕獲菑畲皆吾人分內事所謂人道之宜也人豈可不耕獲不菑畲哉此特假象之辭言二能因時順理其于

分內所當為者隨時盡之矣至于利害得失付之度外不

圖功于前不收效于後仰卦名无所期望之意蓋雖不謀

其利而實正其義雖不計其功而實明其道也則利有攸

易經辨疑

上經下

未

往言此正義不謀利明道不計功之人何地不可居何事

不可為則字最緊所以戒占者如二之不耕獲不菑畲則

利不然亦未必利也

程傳耕者農之始獲其終也田一歲曰菑三歲曰畲不耕

不菑无所為于前也不獲不菑无所冀于後也

象曰不耕獲未富也

未富言无求利之心也如為臣盡臣道非懷利以事其君

為子盡子道非懷利以事其父也

朱子曰爻辭言當循理象辭言不計利循理則不計利計

利非循理也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三非有妄者處不得正。只以時位言。是所居非其地。所遭非其時。所遇非其人。故有意外之災。象如或繫之牛。行人得之。而左右邑居之人。反遭詰捕之擾也。

象曰行人得牛邑人災也

邑人指六三。凡災皆由動生。曰邑人可見非二所致也。

九四可貞无咎

九四陽剛乾體无妄者也。下无應與。則孤立獨行。不可以

易經辨疑

上經下

主六

有為故雖有剛德之貞。只可自守。而不得于心也。

程傳可貞與利貞不同。可貞謂其所以可貞。固守之利貞。謂利于貞也。

象曰可貞无咎固有之也

有節守也。謂空固守其陽剛之德也。

九五无妄之疾勿藥有喜

九五乾剛中正純粹至善者也。以君君位行道致治而下

又有六二同心一德之臣三者既備。尚何疾之有。无妄之

疾。勿藥有喜。是假設之辭。所以深明其无妄也。此又本意。

只見君德既已无妄。縱有意外之事。不必為之勞擾。久責自定。蓋至誠未有不動者。如漢文帝時。災異並見之類。是无妄之疾也。

象曰无妄之藥不可試也

人君所為。因時順理。既已无妄矣。若偶遭時變。輒自疑沮。而有所遷改。則失其正。而治亂之幾。又在于此。曰藥不可試。所以戒人君堅守其无妄之正。而勿其疑也。

上九无妄行有言无攸利

上九非有妄者。但處窮極之地。是執一不變。膠固不通之

易經辨疑

上經下

主九

人。以是而行。則舉措失宜。故有言而无利。蓋微生歛尾

生之流也。

象曰无妄之行窮之災也

以居卦之上言。即本義窮極而不可行意。

三三

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

止健之畜音順
積畜之畜音旭

大畜畜字有二意。一是止健。以艮止乾。艮陽也。非若小畜之與陰。是以大畜乾也。此大字以陽言。一是積畜。內乾剛健外艮。篤實輝光。日新其德。而為畜之大也。此大字不以

陽言二義各有所取不相聯屬卦變自需來九自五而上卦體六五尊而尚之卦德又能止健皆事得其宜非正不能是利也貞也大畜之道也占者所畜既太則當出為世用又遇六五尊賢之君正君子有為之時不食于家而食祿于朝可以行其道而吉又卦體下應乎乾為德合乎天何事不濟雖天下之險難如大川而大畜之才亦利濟也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

卦名大畜者乾體剛健則自強而不屈于物欲良體篤實光明則踐履誠恪而无偽美在其中暢于四肢發于事業

易經辨疑

上經下

八十

矣所以其德日新而為畜之大也

剛上而尚賢能止健大正也

卦辭繫之利貞者剛自五而居卦之上必正身立朝而後德稱其位六五尚賢必去讒遠色賤貨貴德然後上下交而君臣一德止健必正已率物乃可以服人是三者皆非大正不能也

不家食吉養賢也

六五養賢之君在上故賢者得行其道不家食吉正見其非貪位慕祿也

利涉大川應乎天也

六五下應乾之九二是應乎天也天即理也應天只是所存所行合乎理而已德合乎天何事不濟故利涉大川○此只以五應二釋占辭不必拘定人君

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識音志行

非音

天在山中只取所畜之大意言天純陽至健之氣行于山之中是山之中有天也故為大畜君子之德與天合者也內而剛健无私外而篤實輝光者聞見不廣聰明有限則

易經辨疑

上經下

八十

其合乎天者猶未盡也故多識前言往行而因言以求其心即行以觀其用知人論世身體力行取人之善以為養前賢往聖之言行皆吾之言行畜之所以大也多字重

初九有厲利已已音

乾之三陽為艮所止內卦之乾以為人所止取養外卦之艮以止人取養獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止養

初二兩爻俱以君子言初為四所止其勢不可進而不必能自止故戒以往則有危利于識時知幾自止而不進也

象曰有厲利已不犯災也

往則犯災止則不犯災此君子之所以利于止而不進也

九二與說較說音脫

九二為六五所畜者而處得其中故能自止而不進為與

說較之象○小畜之說輻為陰所畜久住之計也大畜之

說輻自止而不進暫住之計也

象曰與說較中无尤也

二所處得下卦之中故能說較而无尤中无尤不以心言

九三其馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

易經辨疑

上經下

全上

良馬指九三逐逐上也三與上居相應之位三以陽居陰

極健極剛難畜上以陽居畜極者極則不畜矣又昔陽爻

同類相求故上不畜三而三逐上而進如良馬之相逐而

行也艱以存心言貞以制事言閑輿習也曰當作且戒占

者必兢兢正罔日聞習其用行之具與所以自防之道使

其才可為世用而不用如閑習其輿衛者然潛發出可有

然而无傾危之患故利有攸往

象曰利有攸往上合志也

三上皆陽象上以三之才足為世用故不相畜而俱進合

志是上與三合志也

六四童牛之牯元吉

四五皆為民上者而居尺體以陰畜陽是禁暴銷強以柔

善而止剛惡者也則處得其正則能防微杜漸止惡于未

形強暴之徒皆知法度而不敢犯如加牯于童牛以防其

觸上不勞而下易制居上治民之善道也故元吉夫于之

語于路寬而說可以懷強柔而正可以洗勇是也

象曰六四元吉有喜也

只就坊民一事言不勞于禁制不傷于刑誅便是有喜

易經辨疑

上經下

全上

六五豶豕之牙吉

五君位也二剛為五畜者若待其惡已熾而制之雖嚴刑

峻法未必能止也五以柔中德既大善居尊位權足有為

是以能根本塞源使民自然不至于犯法如豕豕去其豕

而牙之剛豕无所用矣止惡如五則民俗可變故吉

象曰六五之吉有慶也

有慶是慶在天下也五不如四所處之易者時不同也四

不如五所濟之廣者位不同也

上九何天之衢亨

上九居卦之終只據畜道上說畜極而通蓋自全體取義也于止健无相干涉猶如君子困抑既久一旦乘時得位同類相求為所當為動无不宜舉无不振何其大通而无礙也天衢天路也何天之衢是象亨是占

象曰何天之衢道大行也

畜極而通君子之道大行于天下也

象引所謂畜者即多識前言往行以畜其德與剛健篤實

輝光日新之德也道大行則行此所畜以為上為德為下為民而已

易經辨疑

上經下

全五

三三 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤有三義為卦上下二陽內含四陰如口含物一也外實

內虛如口中虛二也上止下動如口食物三也貞吉統言

養道必得正始吉也觀頤二句析言養道不可不正也養

人之養德養身二者皆當以正觀頤者觀其養德之遵如

聖賢大學之道正也若異端曲學則不正矣自求自考也

口實口中食物也先儒俱兼得祿說養身者自考其口實

重道義而略口體正也若急口體而輕道義則不正矣

君傅聖人設卦推養之義大至于天地養萬物聖人養萬民與人之養生養形養德養人皆養道也動息節宜以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養人也

朱子曰下體三爻皆是自養上體三爻皆是養人

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

養必皆正不正不可為養卦辭繫之貞吉者惟正故吉也

觀其所養如集義以養氣寡欲以養心學聖道而不溺于

易經辨疑

上經下

全五

虛无崇正學而不流于術數所以養德者正也觀其自養

窮而不屑于嗜躑達而不至于素嗇不以貧賤饑渴害其

心不以聲色饕餮汨其性所以養身者正也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地養萬物如雷動風散日暉雨潤出雲纒離和見致得

之類萬民待養于聖人聖人不能家賜而戶給也惟分茅

胙土養天下之公侯頒爵授祿養天下之臣工酒醴養天

下之更老學校養天下之賢才而已蓋公侯伯子男代聖

人以養民于一方者也卿士大夫佐聖人以養民于職事

者也師儒俊造備其才以待聖人養民之任者也三老五
更所以弘聖人之養而教天下之養其親養其長者也各
又其士各親其民各勤其職而成其材天下之民豈猶有
與嗟播棄致慨阻饑者哉此聖人不自為養而養无不及
所以與天地同功也夫天地之于萬物此養也天地无心
也聖人之于萬民此養也聖人無為也無他時焉而已與
時偕行而養无不備順之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷在山下萬物皆萌芽發生頤之養也君子用之以言語

易經辨疑

上經下

全七

為榮辱之主必慎乃出語不至于傷身傷頤則悔吝无自
而生所以養其德也飲食為養生之資必節其時宜不縱
欲敗情不饕餮敗禮則疾病无自而生所以養其身也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍上

按卦之諸爻陽剛則能自養養人者也陰柔則頤養于人
者也初陽在下是德足自守而无所慕于外如靈龜之不
食而以氣自養者然乃上應六四之陰見可欲而動遂棄
其生干之所守而惑于非道之富貴為舍爾靈龜觀我朵
頤之象爾指初我謂四也舍爾觀我是六四鄙初之辭可

見舍已求人其所求之人亦鄙之矣朵頤亦是初九非靈
龜朵頤也既動于欲則溺于欲矣故凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

人之動心于勢利者為勢利足貴耳觀我朵頤反見鄙于
所求之人何足貴之有

六二顛頤拂經于丘頤征凶

二陰柔不能自立者勢必求人以為養若求養于初則顛
倒而違于常理是拂經也求養于上而上非其比應其氣
勢亦高矣仰而扳附必為人所厭絕又為于丘頤征凶

易經辨疑

上經下

全七

象曰六二征凶行失類也

本養初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正而處動極其利忘義縱欲陽生顛悖極矣
雖飲食之養人所不廢正也然不以其道則凶十年勿用
无攸利所以甚言其凶也太康以逸豫滅厥德商紂以沉
酒取滅亡是也

象曰十年勿用道大悖也

道養道也大悖即陰柔不中正而處動極之意

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四陰柔不能養人而居大臣之位是有養人之責者也得正則明于職分之當盡應初陽則頤賢者之養以施于下夫大臣才不足以養人而借助于賢似乎頤頤矣然求賢共濟人得所養吉也虎視二句都是象其字亦指虎言四任初之道必專而不一如虎視之眈眈求初之心必久而不急如虎欲之逐逐則賢者樂告以善道民得所養而不窮亦可見于贖寒而无咎

象曰頤頤之吉上施光也

易經辨疑

上經下

八六

四所以得吉者賴賢之養以及天下是上之施于下者其心可與天下共見也故曰光

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五守文之主也陰柔不正則才德不足當頤之時不能如天地之雷動風行以養天下反賴上九之養以養人其象為拂經猶言似乎反常也然得賢養民人君之正道貞也居守與不可守對言當安守此貞道國家賴之良生賴之是吉也若惑于拂經之說而自生疑沮是涉大川不可也不可句是戒辭非占辭也

按唐德宗幸奉天韓滉轉輸不絕修職貢以備軍民是得賢養人也而德宗猜忌于其前豈非涉大川耶李泌陸贄

反覆開導而後始終信任不疑是居貞吉也

象曰居貞之吉順以從上也

五所以居貞吉者為五有順德故能從善任人賴上九之賢以養人也

上九由頤厲吉利涉大川

上九陽剛之才六五任之是天下之人皆賴上九以養也夫以一身繫天下之重朝野傾心此豈人臣所敢自安者

易經辨疑

上經下

八九

必小心敬慎夙夜在公進思盡忠退思補過而後獲吉大川只就養道說五上兩爻不可涉大川利涉大川若相反對者五得賢以自輔守正而不變人君之道也上公爾忘私犯難濟險人臣之職也不獨陰柔陽剛之分也

象曰由頤厲吉大有慶也

五由上九以養人而无一夫不被其澤是上九之養六五之養也上九之慶天下之慶也故曰大有慶

三三 爻上

大過棟棟利有攸往亨

大陽也，四陽居中，過盛，故卦為大過，以人事言，則是有大過人之才，期立功業，非尋常所可及，亦是過也。譬如宮室，四陽居中，有棟梁，上下二陰不勝其重，為棟樑之象。正見有大過之才者，不可自恃也。卦體四陽雖過，而二五得中，則不任剛自肆，而慮善以動，有大過之志，而不過也。卦德，巽順則沉潛乎義理，兌悅則協和于人情，利有攸往，以制事言，專以本身之德言。

象曰大過大者過也

陽大陰小，四陽聚于中而過盛，大者過也。

易經辨疑

上經下

九十

棟樑本末弱也

本末弱，只以象言，凡宮室之建，棟在梁而上，宇兩垂而下，而棟之所以安固者，蓋以宇托于上，地承于下也。初陰不能承，是本末弱也。上陰不能托，是末弱也。本末俱弱，故棟樑剛過而中，巽而說，行利有攸往，乃亨。

言四陽過而二五得中，內巽則心善入于物理，外說則和悅之氣不拂乎人情，此可行之道也。行完總承剛過二句。

說利往反棟字，乃亨者，言必如此，乃得亨也。

大過之時大矣哉

言人有大過之才，而當大過之時，則有大過人之功業，可建矣。夫過之時，大矣哉，是許其大過也。主處時之變言。

象引剛過而中，是就過上尋出中來，與他處剛中不同。

象曰澤滅木，大過君子以獨立不懼，遯世无悶。

澤至于滅木，澤之大過也。不懼无悶，均為大過人之行，然獨立不懼，兼仕隱言，所謂舉世非之而不顧也。遯世无悶，專言隱者，所謂人不知而不愠，不見是而无悶也。

初六藉用白茅，无咎

初六陰柔性无不慎，巽體又能慎居下位，則巽而又巽，小心敬畏之人也。猶如物而藉之，可得所安矣。乃藉用白茅，則萬全而无害，故无咎。凡人之安定，因家謹言慎行，思慮防危，皆當如此類也。

易經辨疑

上經下

九十

愚按巽為木，二三四五爻皆取木象，初柔在下，故象茅。上過法則澤象也。

象曰藉用白茅，柔在下也

陰柔之性又在巽體之下，所以能敬慎不敗。

九二枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利

陽過之始，故于物為枯楊，于人為老夫，而比初陰是得柔。

以濟矣生裨言在下也夫妻取卦畫內外之義也女妻在內者也言人有強明警敏之資而得沉潛冥順之賢相規相勸何德不成何事不濟故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

老夫女妻非其配也所以无不利者一以過極之陽得柔而相與有濟也

九三棟橈凶

九三以剛居剛過于剛者也故不勝重任而棟橈太剛則折其凶必矣

易經辨疑

上經下

卷十一

象曰棟橈之凶不可以有輔也

只據象說不可有輔言不可支持也正意在言外

九四棟隆吉有宅吝

四大臣身任天下之重者以陽居陰才足有為而濟之以寬柔象棟隆者然所謂赫赫巖巖民其爾瞻也故吉然下應初六之陰柔則宜為法者非精明果銳之才不克稱大臣之委任是有宅也曰家人才不振大臣之羞也故吝象引任已之是自足以成功資非其人反足以敗事

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆而幾吉者言大臣弱君致治必得羣策羣力奔走于下而不可為陰柔撓折也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

此爻以時運言九五陽過之極在已无復能為所比者又上六陰柔之才不足以濟故有枯楊生華老婦士夫之象老婦在上之謂也其委靡廢弛雖无債事之咎然終不能成大過之功亦无譽

愚按宋理宗以後國祚已衰雖有諸臣維持于外終不能再造宋室下而延國祚于僅存彷彿此爻之象

易經辨疑

上經下

卷十一

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久以國祚言亦可醜以國勢言

上六過涉滅頂凶无咎

上六陰柔是才不足者遇國家之險難而不能流殺身成仁而已凶以事言无咎以理言

象曰過涉之凶不可咎也

忠臣義士之心自可自于天下也

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚

坎象為水。險中曰坎為卦。上下皆坎。故為習坎。二五皆陽。各居一卦之中。而中實是剛。而得中。為有孚之象。以二五之中實。象人之有孚。孚是信之在中者也。人而有孚。只是誠信在中。如坎之中實耳。兼言維心亨者。蓋中有定主。則得喪禍福不能搖動。自然通乎義理。達于人情。而克有孚心亨。則不為坎所用。而能成出險之功。故行有尚。

象曰習坎重險也。
重音
謂險而又險也。只是據字釋義。

水流而不盈行險而不失其信。

易經辨疑
上經下
九十四
此二句只就水說。有孚之義。水流而不盈。謂足于此。通于彼。盈科而後進。不盈溢。門出也。水性常然。不盈便是信。行險謂行乎坎險之中也。按本義。內實而行。有常是信。不失其常意。內實者。行必有常。非行有常。不得為內實也。蓋水流行險。是行字意。不盈不失其信。是有常字意。

維心亨乃以剛中也。行有尚往有功也。

二五皆剛。而得中在人。則實理在心。不為禍福利害所困。余有孚。維心亨。相連說。蓋有孚必定心亨。直曰維心亨。而有孚在其內。參乃以者。明其以剛中之德。而亨非有待于

外也。行有尚。尚此剛中之德。而往。故能成出險之功也。
天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

不可升天之險。无形者也。山川丘陵地之險。有形者也。王公設險以守其國。如城池甲兵。紀綱法度之類。所以固守其國者也。人之險也。三句皆就用上說。故曰險之時用大矣。設蓋域民以封疆之界。固國以山谿之險。威天下以兵革之利。皆用之所在也。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事。
行音

易經辨疑
上經下
九十五
洊至言往者。過來者。續源源而不窮也。常德行者。苟日新日日新。又日新。坐如尸。坐時習也。立如齊。立時習也。戒慎不愆。恐懼不聞之類。皆是習教事者。過者抑之。不及者引之。勞來匡直。輔翼振德。不厭重複。使其熟于見聞。安于就度。所謂誨人不倦。底于有成也。二句不必說向濟險上去。只取治已治人。皆必重習。然後熟而安之之義。

初六習坎入于坎窞凶。

濟險必須陽剛之木。初六陰柔居重險之下。其象為習坎入于坎窞。則終无出險之日矣。故凶。言又坎中之險也。

象曰習坎入坎失道凶也

有乎心亨濟險之道也初陰柔所以失道

九二坎有求小得

九二在重險之中故象坎有險然剛則才足以自振中則動不失宜雖求能出險亦可小有得不至如初之陷于深險也曰求者言其以剛中之才而求濟自有補救轉旋意在內苟得其人束手坐困未見其得也

象曰求小得未出中也

二尚在險中非其才德不處乃時命未亨也

易經辨疑

上經下

卷末

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

此去

陰柔既非濟險之才不中正又无濟險之德以此版重險之間其來也亦坎往也亦坎往則上坎在前是前遇乎坎矣來則下坎在後是後遇乎坎矣時位如此進退維谷將見入于坎窞而不可復出占者豈可用陰柔出險耶

象曰來之坎坎終无功也

險既深而才不足終不能成出險之功也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

依程傳樽酒簋飯四字一句讀為是若本義索引彖字解

作益字分屬下句讀未宜看象傳樽酒簋飯分明是一包

乃謂本无底字何所見而信以為然耶

六四近君之大臣也在險之時則疑忌易生繁文解難皆非所尚惟有真誠可以感通開悟耳故其象樽君臣獻享之間不在求全備禮如八珍九鼎齊於宇內升階納陛之儀只此至誠可通即一樽之酒或莛之食器用瓦缶亦无不可凡所謀議只是因君心之所明以為開導自然言聽計從如納約自牖亦无不入也如是則始雖難阻而君臣相得險難可濟終得无咎

易經辨疑

上經下

卷七

象引三句連貫作一事樽酒簋飯以象薄禮用缶以象誠心

納約自牖只是象因其所明者而通之

象曰樽酒簋飯剛柔際也

程傳剛柔指四與五際謂君臣之交際也

愚按剛柔之際只是上情下接下情上交之意惟其誠也

九五坎不盈既平无咎

此言

九五尚在坎中坎不盈也然陽剛中正則其才德足以濟難居君位則其權勢足以有為又其謙將出乎險故必至干既平也盈則平矣平則出矣所以无咎

雲峯胡氏曰坎不盈猶有險也。既既平則無險矣。
象曰坎不盈中未大也

存疑九五剛在坎中雖有中德而未能出險是未大也。
蒙引中者德也德在我者也未大者時也不在我者也故
僅既既平而未即平也。

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔居險極繫用徽纆拘繫之以微纆也寘于叢
棘從而維之以叢棘也三歲不得言三歲不得解脫也○
徽纆皆索名三股曰徽兩股曰纆。

易經辨疑

上經下

九八

象曰上六失道凶三歲也

上六陰柔失濟險之道凶三歲言其凶至于三歲之久也。

三三

離下

離利貞亨畜牝牛吉

下同

為卦上下皆離故名離陰麗于陽麗于其內也麗于陽而

明者明在陽也其象為火火內暗而外明體陰而用陽也。

離麗也明也卦辭專取麗意利貞亨離之德也言得其宜

得其正而無不道所以為麗也在人則所親附之人所

率由之道所主所行之事皆麗也所麗得宜得正則四達

無礙而亨矣畜牝牛吉是占離牝牛占中之象也只取柔

順意不與上句利貞亨相連而利貞亨意自在其中蓋上

下兩陽一陰麗于其中而為之主全是柔順之卦也言人

之所麗必柔順得正如畜牝牛則事无不遂而吉。

蒙引離如厚委賢于君士之托交于友以至一事一物之

間在在各有所麗俱要得所麗之正。

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正

乃化於天下

重音

此舉天地人之麗以闡其義也麗即附麗之意陰不能獨

易經辨疑

上經下

九九

立必麗于陽而後有其用此火所以麗木以成質也日月

麗乎天此麗也百穀草木麗乎土此麗也重明君臣之德

皆明也上君臣之正位也此句只大槩說不貼二五君臣

皆以明德而麗乎正位則正朝廷以正邦國正邦國以正

萬方天下之禮樂教化人心風俗无不正而化成矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

此柔麗乎中正方以二五二五皆柔一兼中正五以中

而故正也二五各麗乎中正是卦有利貞亨之德矣故亨

所以占者常用柔順之道以麗于中正如畜牝牛吉也。

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

二離合為一明而兩作是其明週而復始離之象也繼明以德言只是緝熙意非後明將繼之謂也大人用此象欽明濟行日新又新光明繼續自修身以達于制治自一月以至于百年至誠无息光天之下至于海國蒼生萬邦黎庶罔不率俾是也總是明德新民之事

初九履錯然敬之无咎

錯七各反

初九剛則能動不安于下而慄進處明體未免自恃其聰明而輕進故有履錯然之象錯言其所行多顛錯也初非

易經辨疑

上經下

一百

不可進也進而履錯者无他失于不能慎重詳審耳敬即慎也故戒以敬之則无履錯之咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音避

不急于進則不至于履錯故曰以避咎也

六二黃離元吉

二即柔傳柔麗乎中正者也離獨言黃離以中該正也此又不指人臣只泛就人事說所立者天下之正位所行者天下之正道事其大夫之賢者友其士之仁者之類所存所親附之人皆得正也故大善而元吉

象曰黃離元吉得中道也

以存心之善言則日中以處事之善言則日正存心善則處事无不善矣日得中道而正字即在其次

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九三之位前明將盡後明將廢是國運盛極將衰衰後復盛之際日昃之離日昃耳未遑入地中也如漢武昭盛時遂有公孫病已當立之兆哀平之末有劉秀當王之識故戒占者但當履順安常樂天知命聽其自至可也若欲妄意消彌故孽生事備人既耄而不知自樂以娛天年

易經辨疑

上經下

一百

徒嗟死期之將至是不鼓缶而歌則大耋之嗟何益于老何救于死哉故凶不鼓缶二句是假設之辭非實說也

象曰日昃之離何可久也

何可久言前明將盡盛衰循環之運非人所能為也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼而日突如其來如者在一姓之相傳則漢昌邑王荒淫无虐是也在異姓之更代則始皇滅六國掃除百王之法項籍殺子嬰裂天下以封諸侯獨為霸王是也焚如天災也死如身禍也棄如人心去之也

象曰突如其來如无所容也

无所容于天地之間一日不能安于其位也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五君位也當後明將盡之時柔則才弱下无應其則无賢

臣為之輔佐又逼于上下二陽是左右皆謹臣也類其得

中則存心本善明于憂國愛民者故見于雨而出涕沱若

比于辭而戚嗟若知憂知懼若此亦得保其位而吉○全

爻是戒離非象也口吉亦以其得中也

象曰六五之吉離王公也

易經辨疑

上經下

一頁

離王公之位僅以受懼而得吉情之也非予之也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

以九居卦之上剛之遠也處離之極明之遠也故有王用

出征之象剛則不玩有嘉折首威之震也明則不蔽獲匪

其醜刑不濫也威明並用故无咎○剛明以本身之德言

威刑以其見于行事者言

象曰王用出征以正邦也

王者无外行師命將所以正人之不正雖在鄰封亦其邦

也如文王退密之類曰正邦明其非蹟武也

終

易經辨疑

江都張簡達天民編輯男張且年惟馨較

江寧沈玉芳曲江

黃陂葉良儀今侯

休寧孫即詒仲恭訂

下經

三三貝下

咸亨利貞取女吉

咸交相感應之謂也卦體兌柔在上艮剛在下而交相感

易經辨疑

下經上

應卦德良止則感之專兌悅則應之至卦象艮以少男下

于兌之少女男先于女男女之正婚制之時也故為感不

曰感而曰咸者无心之謂也章利貞咸之德也取女吉占

詞也蓋人循理而動協乎心之同然此感彼應自无不通

自无不宜自无不正此咸之道也占者以亨利貞之道而

取女正家位內合乎天地之大義其吉宜矣

剛丘氏曰感非其正則夫婦不以禮合君臣不以道合朋

友不以義合終必至于廢乖故曰亨利貞

象曰咸感也

人之所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感有心于感者亦不能感故感去心而為咸蓋天地人倫事物皆兩相對者也相對則有感有感斯有應感而斯應則感通矣感者无心于應也故曰咸感也。

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞

取女吉也

說音悅男下之下遐嫁反

兌柔在上艮剛在下剛柔二氣感應以相與兼造化人物

言止而說以下方以人事言止則感之事悅則應之篤男

下女則就男女之感應言柔上剛下止而說兩平意男下

易經辨疑

下經上

十一

女下字重男女之正也二少相與婚姻之時也三句都有

亨利貞意在內者不通不亨不正不行為感矣是以卦辭

繫之亨利貞取女吉也亨是日前通達无礙吉是後來成

就无虧也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而

天地萬物之情可見矣

天氣下降地氣上騰此天地相感應也萬物得之而資始

資生氣化形化而无不通矣聖人導德齊禮明倫建極使

人感發興起是感人心也天下得之而心平氣和化行俗

柔所謂禮至不爭樂至无怨是也情字是從上二句推出

天地萬物之情不是以上二句就當天地萬物之情也天

地萬物靜而无心非有情可言也而動于不自已發于不

自知是天地萬物之情也觀其所感而德與之相協者業

亦與之相依若似平感必得正而後快者夫固非勉强者

為之而自然者為之也可見天地萬物之感必以正者皆

貞爽之好存乎其中則人之情必无不正可知矣而感不

可不正亦可知矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

易經辨疑

下經上

三

澤之氣上通乎山山惟虛故能受澤之潤感應之象也故

為感君子用此象亦惟虛其心以受人之感而已夫人心

不虛則先入者偏主于內而感應之機窒矣不以私意自

蔽虛也所謂寂然不動是也如舜之好問好察隱惡而揚

善異于深山之野人者幾希開一善言見一善行者決江

河沛然莫之能禦是虛受人也受人兼善惡說

按程傳中无私主則无感不通語最精切

初六咸其拇

咸以人身取象初陰居下分位既卑德望又淺如孤樂之

上疎遠之臣于人無相親相孚之素也然在咸之初與四為應是亦進而感人者夫未信而讓賢者不與交凌言深識者非之故感乎人而人未之應雖求進而未得遂其進為咸其拇之象吉凶悔吝生于動初雖未遂其進而亦未馳于害故不言吉凶

按本義此卦雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動也初二三上則失之動五則膠于靜而不能動故曰物未而順應靜亦靜動亦靜

象曰咸其拇志在外也

易經辨疑

下經上

四

中溪張氏曰初與四為正應所感雖淡然觀其拇之動則知其志已在外卦之九四矣

六二咸其腓凶居吉

腓隨足而動者二陰柔當其處是氣性躁急不能固守之人也故象咸其腓招尤取象不免于凶然居中得正剛亦明理達義者若能反其妄動之失而安守正道則內不失已外不失人而吉動凶靜吉亦惟人自擇所處耳
蒙引二居 言不妄動者也五咸其脢无悔不能動者也

象曰雖凶居吉順不害也

順順理也言守道而不妄動則无害也

九三咸其股執其隨往吝

咸其股是執其隨之象執其隨是咸其股之義下二爻象拇象腓皆欲動者三進而上則當股之處矣不能自立而隨人俱動所謂同乎流俗合乎污世者如是而往敗名獲節故吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處上

下二爻陰躁其動而下處宜也三陽剛居止之樽宜靜而動亦不處也亦字承下二爻言蓋其立心專于隨人故其

易經辨疑

下經上

五

所執愈趨愈下恬不知恥也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也如拇如腓如股如輔類舌皆為心所役使者心之感物則廓然大公純乎天理而无私而人之應否非其所計貞也若四能以貞為感則雖不期人之應而莫不應何吉之不得何悔之不亡往來即感應也是合當有底但不當憧憧耳憧憧往來非謂憧憧于往來之間也只是不知感應為自然之理一往就要來纔感就要應反設計較煩擾于朋

中則其所為感應皆私而非无心之感矣果于私感則雖
着意于感而感者幾何其所從者亦惟其私昵耳朋朋黨
也此交譽只是一反一正說貞者虛中无我之謂也僅僅
往來反是吉悔亡者感无不通也朋從爾思反是

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

上句未字作无字看本義不正而感即下文僅僅往來朋
從爾思是有害也貞吉悔亡則无此害矣未光大以心言
心无私則浩然與天同游何等光明正大若計獲觀望之
私橫于胸中則暗昧狹小矣故曰未光大也

易經辨疑

下經上

六

九五感其勝无悔

此于爻義无所取只就位上說蓋人之感入者心也一身
之動皆由心制勝則與心相背者也如剛介之士廉隅整
立而舉世莫與自感道言之是感其勝也然亦不至招尤
取眾无悔非予之也因取得喪取中之喪也

象曰感其勝志末也

士生斯世天地民物皆吾分內是心者天地民物之本也
五不能感物而絕人迹世則其所志亦未矣

上六感其輔頰舌

古動則輔頰舌而頰隨之三者相須以言者上六陰柔當輔
之處居說之終是工于媚悅者又兌為口舌感咸之極感
人而无其實故象咸其輔頰舌不口凶咎惡之也絕之也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

說如

滕口說所謂齋夫喋喋利口之覆那家者也

三三

巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

按本義恒常久也是解恒字四者皆理之常是解卦之所
以為恒也剛上柔下以剛柔定位言雷風相與以氣化言

易經辨疑

下經上

七

異動以學問言剛柔皆應以人情言卦有此四義故名恒
亨利貞恒之德也无咎利有攸往皆占詞卦惟亨故其占
无咎惟利貞故其占利有攸往要之恒有二義有一定不
易之恒有永久不已之恒惟其不易所以不已不易不已
所以理无不通亨也事无不宜利也至誠无息貞也人而
能恒大則君臣父子小則事物細微致知力行不為私欲
所移不為異端所惑積之歲月持之以終身毋勤于始而
怠于終則靜直而動方行利而守貞天德王道一以貫之
象占者合乎此卦亨利貞之恒德存之心而无忝故无咎

推之世而皆當故利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

震剛在上巽柔在下重在上下二字剛上柔下理之常也

雷風相與重在相與字交相助益亦理之常也巽而動要

看而字二者相兼不可偏于一端理之常也剛柔皆應重

在應字以六爻言初柔而四剛一剛而五柔二剛而上柔

陰陽相應凡人物皆然亦理之常也若索引震剛巽柔二

體相應之說不可從蓋易无上下卦相應之義也

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

易經辨疑

下經上

八

久于其道道正道也是解貞字言恒固亨且无咎矣然必

利貞乃為久于其道也不正則非久道矣如老莊申韓清

靜刑名之學是不正也豈可久乎夫是正者天地之道也

天地之道四字便有正字在內言天地之道无不正所以

萬古有常恒久而不已也

利有攸往終則有始也

言人久于正道脩諸身者現于世德之終即業之始也終

則有始所謂久則徵徵則悠遠傳厚高明載物覆物成物

是也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

愚意得天者順天理也循乎禮度次舍循環代明而不窮

便是得天恒久之正道所以能久照也四時推遷天地恒

久之正道是變化也古今往來錯行有常以成歲功是能

久成也聖人之道只此人倫庶物之常本諸身微諸庶民

至誠而不息悠久而无疆是久于其道也聖人雖无心于

化成而禮樂中祀百年畢世天下溘溘漸漬于聖德之中

而莫知所自則化成矣日月四時運行于天地者也聖人

易經辨疑

下經上

九

代天地以有為者也觀其所恒而貞而有承者不言而皆

喻則天地萬物皆若攸好之良存于其內有必至于恒而

後快者无他天地萬物之情為之也天地萬物之情可見

則人之情必无不相可知矣人之恒必无不正可知矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與天之恒也立不易方以成德言人之恒也所謂

居廣居立正位行大道富貴不能淫貧賤不能移威武不

能屈終食不違道次類沛必于是是久于其道也

初六浚恒貞凶无攸利

初與四應理之常也然自初六言居下則位卑在初則交
淺自九四言震體无常陽性上而不下接也以此爻言應
于二三勢有所阻故四應初之意異乎常則初不可以常
理求之矣乃初陰性暗又巽體居下其性務入言欲其
施欲其報雖則是相應之止理然不審時義幾是凌恒之
象非惟无裨于人而反致人之憎雖貞亦凶无攸利况不
貞亦凶有害也无攸利无益也如賈生之于漢文帝劉蕡
之于唐文宗所言何嘗不正終以取疎是也

象曰浚恒之凶始求深也

易經辨疑

下經上

十

只居下而在初便是始求深蓋初之所求于四者理也不
得遂其求者勢也

九二悔亡

九二以陽在下卦之中是剛設有常德之人居陰則行事
有失當處若有悔者然亦一時一事之過也以其心无偏
倚故能補過遷善而悔亡

象曰九二悔亡能久中也

能字着力有改過遷善意在內久字從恒字取義中以心
言能久中言能久于中心之德也

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三以陽居陽為得其正是其始之立心制行亦欲以道
義自處者然過剛不中與上六為應則動心于富貴而變
其所守矣故為不恒其德或承之羞或者言人人得而辱
之羞不勝羞承則辭不得辭也猶只就一事言吝則終身
所為凡正道之所在无一而不可羞矣如陳相棄所學而
學許行揚雄為莽大夫華歆失身曹操之類

象曰不恒其德无所容也

易經辨疑

下經上

十一

九四田无禽

恒卦三陽二有得于恒者也三與相反者也故有悔亡貞
吝之不同四恒不得其正者也不言吉凶絕之也
恒欲久于正耳不正不可為恒也聖賢之大道二帝三王
之治功所當恒也若異端竊術老莊中韓則非正象四以
陽居陰久非其位象猶田于无禽之地而終身无所獲也
孟子所謂舍己之田而芸人之田是也

象曰久非其位安得禽也

惜其用功于无用之地而不知返也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

諸卦以柔中而應剛中者未嘗不善恒五則不善者累于恒故也惡者五君位也自古人君未有無帝王之威而可以表正萬邦者蓋智仁勇三者人君之大德缺一不可者也君而柔順則是美德然事事從人而九獨斷之威則大權下移小人竊弄威福矣貞字內只有頤意無恒意婦人吉二句方兼恒字說言雖君德之貞然人君豈可以順

為恒哉蓋以順為恒者是婦人之德也分紫吉凶二字正見夫子不可與婦人同類並觀也可馬光謂人君舉動不

易經辨疑

下經上

十二

必肯當但得出自乾斷則權無旁落亦是此意

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

爻辭只曰婦人吉象傳加一貞字明乎恒其德為婦人之貞也從一所謂不二夫也以制義之夫子而從婦則剛柔易位矣從婦言其用始道也不是惟婦言是聽之謂

蒙貞儀曰元帝偏聽石顯而漢業中衰高宗獨任秦檜而宋室不振天子之凶也

上六振恒凶

恒極則不常時也震終則過動位也陰柔則性之輕燥者

也以輕燥之人而處不常過動之時位外既不能久安內

又无所執持如居官任職為學制事只是好動而無常故為振恒凶振則不恒曰振恒明其所以不能恒也

象曰振恒在上大无功也

在上謂君卦之極處震之終陰燥又不待言矣大无功言此振恒之人學術事功无一而可也

三三艮下

遯亨小利貞

為卦二陰浸長陽當退避故名遯此陰陽指君子小人言

易經辨疑

下經上

十三

卷二陰浸長則小人將合交以害正道君子之退所以避

小人之禍也然君子雖當避而九五當位是君子有陽剛中正之德自不為小人所制下應六二之柔順中正是小

人猶未有不相容之事其勢若猶可以有為而君子見幾而作絕无遲疑之意故為君子能避則身雖避而道亨亨

者亨于一身非亨于天下蓋避自有亨之道也小利貞所

以戒小人當知義守正不可以浸長之故而凌轢君子自古國家禍變未有小人得脫于禍變之外者故戒小人亦所以為君子謀也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

當去聲

遯而亨惟遯故亨也剛字指九五當位依本義陽剛中正專以君子之德言非君位也亦非君子乘權在位也二與五應是小人猶明理識義未有害君子之心也與時行言君子見幾而遯所以亨也

小利貞退而長也

長音

小利貞難為小人戒然其勢既浸長則君子決不可立于其朝所以當遯之早也

遯之時義大矣哉

易經辨疑

下經上

十四

大者大其遯也非大其時義也小人漸進時既當遯君子不可與小人並立義又當遯以此時義而遯身名俱泰善類獲全近繫天下之望而不與君子爭名身待天下之清而不為小人所忌遯所以大也爻辭所謂嘉遯是也陽明王子曰遯陰漸長而陽退遯也象言得此卦者能遯而退避則亨當此之時苟有所為則利小貞而不可大貞也天子釋之以為遯之所以為亨者以其時陰漸長陽漸消故能自全其道而退避則身雖退而道亨是道以遯而亨也雖當陽消之時然四陽尚盛于九五居尊得位雖當

陰長之時然二陰尚微而六二處下應五蓋君子猶在尊

位而其朋尚盛小人漸進勢猶不敵尚知順應于君子而

未敢肆其惡故幾微之際君子雖已知其可遯之狀然勢

尚可為則又未忍決然舍去而必于遯且欲與時消息

力以共行其道則雖當遯之時而亦有可亨之道也雖

有可亨之道然終是陰長之時小人之朋日滋以盛苟一

我之以正則小人將无所容而大肆其惡是將以救敵之

反速之亂矣故君子又當委曲周旋修政補弊慎小防微

以陰扶正道使不至于連亂程子所謂致力于未極之間

易經辨疑

下經上

十五

強此之象觀彼之進圖其暫安者是乃小利貞之謂矣夫當遯之時道在于遯則遯其身以亨其道道猶可亨則亨其遯以行于時非時中之聖與時消息者不能與于此也故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

遠去聲

天下有山天非有心于遠山也山高无窮而山自不能近也君子用天山之遯象而知遠小人之道只是不惡而嚴耳自古小人之禍未有不由于君子嫉惡太甚激成其變者不惡而嚴只是律身制事非法不道非禮弗履正身

朝不敵小人以易悅之端進忠補過不示小人以可乘之隙非以此還小人也君子生平守身之道自是如此亦猶

初六遯尾厲勿用有攸往

凡卦爻以始終言則上為終下為始以前後言則上為前下為後以首尾言則上為首下為尾初六在下遯尾之象也。在遯之尾又陰柔不能早自遯去禍幾已伏君子處此亦已危矣故不可用以有為但當晦處靜候以免災厲

象曰遯尾之厲不往何災也

易經辨疑

下經上

十六

不往何災所以提醒君子使之及時而晦耳

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說音脫

六二中則心无偏倚順則行无拂戾故象黃牛有此中順之德而時當隱遯決意節勝不危言激論不矯節遯名但堅守此必遯之志而已如執之用黃牛之革莫之勝脫者然所謂富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈也

象曰執用黃牛固志也

士各有志曰固志言固守其必遯之志而不可奪也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

畜音旭

三下比二陰其不善處只在繫字明知危邦不可入亂邦

不可居乃以小人之昵已也。繫顧家族貪戀權勢隱忍潛滯不能決去耳。疾言切身之災也。厲言必至于喪敗也。本義臣妾不必其賢而可畜賢字指畜臣妾者非謂臣妾也。畜繫者庸眾之私情用之臣妾可也。九三君子也。曾見君子遯而可繫乎。畜臣妾吉所以甚言繫遯之无所利也。

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

繫遯則志氣衰而不振猶有疾而終致困憊也。憊貼疾字不貼厲字。疾憊則危厲不待言矣。君子之去就出處大事也。豈可與畜臣妾同類並語哉。

易經辨疑

下經上

十七

九四好遯君子吉小人否

好音報反否方有反

四與初陰正應有所好也。而乾體剛健決然引去。君子吉贊之之辭。言惟真正君子有所好而能遯吉矣。若君子中之小人則不能也。象引好遯好而能遯也。一字為一句。

象曰君子好遯小人否也

所以勉君子當表裏如一不可冒榮名而飾偽行也。

九五嘉遯貞吉

九五陽剛中正之君子當代人望也。六二正應雖是小人

然柔順中正未有害君子之心九五見得時當隱遯完名
全節引身而退遯之嘉美者也見幾而作正也不辱不殆
吉也即象傳所謂剛當位而應與時行也

象曰嘉遯貞吉以正志也

以五能正其志而不苟容在我无可議于人无所尤也惟
其志正所以遯之嘉也

上九肥遯无不利

上九陽剛有德之士居卦外不當事任者也下无繫應則
无所牽繫為能得意于遠去遯之遠而處之裕者也故象

易經辨疑

下經上

十九

肥遯天子不得臣諸侯不得友何不利之有

蒙引嘉遯如微子肥遯如伯黎太公如商山四皓一是皆

在位而遯一是逸民

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑言其坦然无疑也即寵辱不驚理亂不聞意

三三

乾下
震上

大壯利貞

太陽也四陽盛長是君子道長之時故為大壯君子道長
經邦制治事君澤民動无不宜利也事无不正貞也大壯

之德也此卦不及占辭與乾卦同乾健在內震動在外有
得于乾之利貞就用上說德之意居多

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

卦體四陽盛長正人君子引類登朝其道自盛而長也卦
德乾剛震動以君子陽明之德乘權用事理直氣壯道大
行而人莫能阻所以為壯

蒙引剛以動以字作而字有剛體而動用也剛而能動是
扶能為之資濟以必為之志何往不濟所以壯也

大壯利貞大者正也大而天地之情可見矣

易經辨疑

下經上

十九

大者正也大者以人言正大者以理言依存疑大者自

然正蓋君子心无私曲行无偏邪大者无不正也其說極

是正大二字不可分說亦須虛講天地之情方是天地之

正大言此正大之理天无私覆而无所不覆地无私載而

无所不載覆載此正大也當生而生而无所不生當成而

成而无所不成生成此正大也覆載生成自然而然若有

不出于正大而不得者可見天地之情无不出于正大初

非有勉强于其間則人之正大皆情之必至可知矣此大

壯所以利貞也講正大切不可悞作大正

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷出聲于重淵而奮擊于天上陽氣壯盛之極也禮天理之節文也非禮已之私欲也君子自勝于人欲之私見之明持之決非禮弗履所謂非禮弗履聽言動是也自勝者強君子之大壯也

初九壯于趾征凶有孚

初九陽剛之君子也當壯之時家君子盈朝其勢足以遂其進而處下位乃不安于下而銳于進是不審度事機而冒昧有為者也故象壯于趾趾在下而為體甚微雖動而何裨于進以是而往自取困窮征凶有孚是一句言必凶也

易經辨疑

下經上

二十

象曰壯于趾其孚窮也

初九終于必進但居下躁妄不能循序而進耳也夫大壯六爻皆主于進者聖人恐其恃壯妄進故多戒能也

九二貞吉

貞吉就壯上說以行事言九二以陽居陰是君子立朝在衆未免有恃壯之失然所處得中則其存心本无邪妄者也故戒之返躬自審因中以求正則事得其當而遂其進

矣貞吉者惟貞故吉不貞安能得吉

象引卦為大壯陽皆宜進者惟初在下而壯于進三過剛取用而不得進三既因中得正不應自守而止也程子曰物无壯而終止之理况二因中而正與四之不極其剛相類豈有一進而一自守者哉均之貞吉也四前二陰為藩藩既決則壯進矣潘決二句言之象也乃疑二不得與四同何哉仰上六艱則吉亦須說得遂其進

象曰九二貞吉以中也

九二惟中故正也中以心言是君子立心本无私曲所以能損過就中而不失其正也

易經辨疑

下經上

二十一

九三小人用壯君子用罔貞厲羊觸藩羸其角

小人乃君子中之小人庶司百官是也君子公孤卿大夫也當壯之時九三陽剛則其人之所為所行无非道義之所在矣但過剛不中則在小人是銳于有為无復禮行遜出之意所用者壯也在君子自以為任天下之重安危在我羸情眾論恬不介意而罔矣貞厲兼小人君子二句說蓋其用壯用罔所持者何嘗不正但自以為正而過剛以處則其所為子孫黎民之福者安在以此立身立朝亦已

危矣象如羝羊觸藩羸其角者以九四陽剛在前也藩公
家之藩也角身之角也言藩雖當決然恃壯而往徒自傷
耳如漢陳蕃寶武唐張柬之五王之類皆是

象曰小人用壯君子罔也

處壯而過剛不中其勢必至于此總是惜之之辭

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟

大壯之所取者貞也九四以陽居陰似有恃壯之失然終
非過剛者止雖不貞而有可轉而貞之理故因占設戒曰
若能不恃壯而得其正則合乎君子大壯之道何吉之不

易經辨疑

下經上

二十二

得何悔之亡藩決二句相連說是吉悔亡之實象言四
之遂其進也蓋四前二陰不似三前有四如藩之決而不
至羸其角壯于大輿之輟而進無疑矣輟車心也藩決句
是无所阻壯與句是進而前也兩象總取進義

象曰藩決不羸尚往也

言四藩決不羸則得以上進矣壯于大輿之輟是尚往也

六五喪羊于易无悔

喪去聲易音異象同

卦以陽壯取義六五以柔居中也象君子比肩並立而五
獨退然若怯夫其觸邪去暴之剛德者喪羊于易者然本

義易者易之易言忽然不覺其亡也蓋五无所懲于前无

所懲于後只是天性柔順遂自失其壯而不知耳如此雖
為象君子所不與然天性有不能強也故无悔

存疑羊外柔內剛故好抵觸卦體四陽在內二柔在外故

諸爻皆取羊象五柔居中也則失其內剛矣吉凶悔吝生乎

動五不能進固无足取然悔吝亦无自而生故无悔

象曰羝羊于易位不當也

當去聲

依存疑以柔居中也為失其內剛是位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

易經辨疑

下經上

二十三

上六居壯之終處動之極是好進喜事不肯安靜之人也
故為羝羊觸藩而不能退然質柔才弱又不能遂其進而
无所利然當壯時畢竟有可進之理故戒占者以艱則吉
艱人事也質柔天資也且幸其不剛若能去其輕係之習
而小心敬畏以處之則當眾正有為之時而加之以審慎
之心終得遂其進而吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳猶言詳審也由于不詳審所以在進退之間而无定也
艱則不能退不能遂之咎可免矣故曰咎不長

三三 坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

卦象上離下坤為日出地上卦德為坤順麗乎離明卦變自觀來為六四之柔上行以至於五皆上進之義也故名晉主仕進謹日出地上萬物光耀晉之人臣生逢盛明之時願願乎明君之人臣有恭順之德而事明君柔進而上行又有虛中下賢之君在上位有是三者其君臣相得恩寵隆渥宜也康侯安國之侯有功于國家者錫馬蕃庶賜予之多也晝日三次接見朝見不以常時職任之重視信之深也用字是康侯用非君用也

易經辨疑

下經上

三十四

象曰晉進也

晉是人臣上進之義也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃

庶晝日三接也

上音

明出地上以時會意順以人臣之德言重在順字所謂竭

股肱之力加之以忠貞國爾忘家公爾忘私者也麗親輔

也大明則君也聖明之君在上則臣庶之情畢達人思自

落柔進而上行則虛中好賢尤恭克讓恩奉尤榮之主也

是以君臣相得有錫馬蕃庶晝日三接之寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭即明也即大學明明德意人心之德本明或為氣質所拘或為物欲所蔽則明德有時而昏自昭則本心之德復其本體猶日出地上无不照臨矣其功夫只是格致誠正陽明王子曰日之出地自自出也天无預焉君子之明明德自明之也人无預焉自昭者自去其私欲之蔽而已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初陰在下當進之始是新進之士也上與四應有晉如之

易經辨疑

下經上

三十五

象然四不中正方自求進不服投引及初故又有摧如之象當此之時苟能以正自守則可以獲吉罔孚裕无咎只是申明貞吉意言當晉時幾上信友孚也若人有未孚只當從容寬裕安處于正則德久而自孚誠積而自感乃无失身枉道之咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

行正而曰獨言其立身行已皆正道而不與眾合所以見推也裕无咎言其始進而未有官守言責之命所以裕也不然身當職任而優游廢弛則贖職矣安得无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正其才德可以進矣上无應援則朝无汲引之人故晉如愁如擗人權之也然自心謀慮也故或占者必須守正居易俟命不汲汲于干進則中正之道久而彌彰終為君所寵任而吉矣王母指六五凡柔德之君或幼冲之主皆是初二三四俱以仕進言

象曰受茲介福以中正也

言二有中正之德而獲上信友皆其德所致也

六三衆允悔亡

易經辨疑

下經上

二十七

三不中正其名譽未著于當時其于仕進宜若有悔者以其與下二陰相連並進而素行見孚于窮交故舊无愆于鄉舉里選之人也得衆之助而可以進故悔亡

象曰衆允之志上行也

志六三之志也當晉之時而志在上行是有心于君居而思展其所學者所以為衆所信而悔亡也允信也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼠夜行而晝伏貪而畏人者也九四不中德之勝也不正行之邪也當晉之世而竊據高位非其宜矣雖其位亦君

之所與貞也然德不稱位終必失之故厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

以其无中正之德故曰不當豈能容于盛明之世

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

五君位也離明在上而以陰居陽以乎剛斷不足者難免于悔然五離體是其德既足以臨眾坤順在下臣庶又莫不歸心故悔亡然以柔順之資當萬國未王之日若計功謀利狙于目前而无蕩平之氣象猶未善也故戒占者必兼容福覆失得勿恤治道之成與否有所不計惟修身制

易經辨疑

下經上

二十七

消盡吾君道之當然耳如是而往則不期羣心之歸附而人无不孚不求大猷之允升而化无不成矣吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

言君元計功謀利之心則久道化成之慶在天下也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

當晉之時以陽剛居卦之上是宗廟貴臣位已極而无復可進為晉其角之象所剛而居上者也維用伐邑言人臣于此時无以報國惟有弱私家以強公室而已即夫子墮三都之意左傳都城過百雉國之害也大都不過參國之

一、中五之一。小九之一。可見私邑遇制。非大臣之道也。用
伐邑而曰維言。只有此一。事。可以上尊朝廷。安固國家耳。
然私邑。而至于伐。亦已危矣。終是勢所必克。故吉。理所不
容。已故无咎。曰貞者。言臣道之當然。不早為之。詆而致有
今日之伐。已可吝矣。

象曰維用伐邑道未光也

大臣為國豈可不光。所以慍其心。使之斷也。道未光。即是
吝意。言未伐之前。其心亦難白于天下也。

離下坤上日入地中

下經上

二十人

明夷利艱貞

離下坤上日入地中。明而見掩之象。故卦為明夷。在人事
則是暗主在上。賢人君子。不得行其志。而為其所掩也。然
有用晦以全其明。而各得其宜之理。利也。既得其宜。則皆
委而行。權明哲保身之正道。是艱貞也。利艱貞。猶坤利牝
馬之貞。二者皆明夷之德也。

象曰明入地中明夷

明以日言。日不能中天。照臨而入地中。所以為明夷。

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

內卦離也。其德為文明。外卦坤也。其德為柔順。時當明夷。

是蒙大難也。夫大難在前。內抱明德。若不柔順以處之。靡
不及。則蒙大難。故內文明而外柔順。以蒙大難。處明夷之道也。
文王以之。言昔者文王。嘗用此道也。是借文王以實其事。
不可以上句。做文王事。在下節。其下以之亦然。

利艱貞其明也內難而能正其志箕子以之

晦其明。是解利艱貞意。正其志。是申解晦其明意。六五近
上六為白雉。而以柔也。是晦其明也。明在中而不失。是能
正其志也。其子以之言。箕子嘗用此道也。箕子紂之近親。

易經辨疑

下經上

二十人

故曰內難

蒙引文王箕子。所處有難。易之不同者。位有遠近故也。故
獨以箕子之事。屬之利艱貞。

朱子曰。文王外柔順。是本分自然事。箕子艱貞。是說他伴
狂處。蒙引柔順容易。伴狂。難要人人以為真。在又要
自家而國人。人不知其為伴狂。迫商周事定。然後不在之
實。方見所以為箕子。

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

莅。臨莅也。凡在人上。而蒙而。而天下。皆莅眾也。不明則

為人所欺而无以照物若聰察太甚而物又无所容矣用
晦非本晦也明而用晦耳。晦字重曰用晦者。不察察以為明
也。雖用晦而自有明存亦不汝汝以為暗也。

按唐孔頴達對太宗曰帝王內蘊神明外當玄默若位居
尊極炫耀聰明以才凌人則下情不通敗亡之道也。亦用
晦而明之義。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有
言

愚按明夷六爻除上六暗君外餘五爻皆人臣也。初二三
易經辨疑 下經上 三十

柔明在暗外。明夷二字皆以暗主亂朝言非謂有及身之
災也。卽四爻獲明夷之心。五爻箕子之明夷但明為所掩
耳。亦未嘗有所傷也。若有所傷何以為用晦耶。蓋位雖有
遠近之不同而君子用晦之道自能全身遠害。箕子身當
內難亦只伴狂可見認夷為身受其傷者皆非也。

初居下位是疎遠之小臣。去暗主尤遠者。故當明夷之時
如鳥之飛而垂其翼者。然明夷是一句于飛垂其翼是一
句。諸爻明夷二字。做此垂其翼非傷而垂翼也。如鳥斯察
回翔審視而擇所往耳。故君子于行无復顧戀。潘潘至下

三日不食去之速而不止也。如是而往雖所適之國其君
臣不亮其心難免有輕去其國之言。然當去而去若非見
幾之早則失身及禍矣。合象傳義不食也。看自明

象曰君子于行義不食也

惟義所在當行而行當速而速故至于三日不食而不惜
也。

六二明夷于左股用拯馬壯吉

六二去暗主尚遠當明夷之時朝廷放逐股肱有夷于左
股之象非謂二之股也。占者處此惟用救禍自全之策急
急避去耳。用拯是一句。馬壯是一句。馬壯則去之速而致
遠可以不及于禍矣。故吉。拯者言已失身于亂朝所以自
救非救人也。

易經辨疑 下經上 三十

象曰六二之吉順以則也

禍未及身而即用拯順也。用拯之速而不為人所羈留彈
劾是去以法度而不違則也。順以時言則以理言。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三有剛健之德又在明體之上是天下歸心者乃屈于
至暗之下與上六暗主為應民生塗炭所謂于弗顧天厥

罪惟均是也故當明夷之時有于南狩得其大首之象而
者進而在前之方狩者敗而去之之事上為暗主故曰大
首若成湯放桀是也夫向明除暴圖解生民之倒懸然以
臣代君終非萬世綱常之正也故占者尚當從容圖借維
持匡救若能化暗為明是其本心也不然天與人歸不得
已而舉事可也故戒以不可疾蓋離性燥若來時遽利則
後世身逆之徒矣貞是一句言主于平民伐莠一戎衣而
天下定也武王觀兵于孟津亦聖人不疾貞之意

象曰南狩之志乃大得也

易經辨疑

下經上

三十一

南狩而日志者言聖人除暴救民之心自可白于天下豈
以天下為利業有聖人之志乃大得也不然何以大得
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四當國之大臣在暗地而居君側其所處有入于左腹
之象心者身之主業所以役使羣動者四柔得正是有得
于用而明之心而在朝之耳目股肱視以為進退者也
君之昏暗已極國即欲彌縫匡救既不能回君聽之感相
經為國徒使君有暴虐之名惟有潔身遠去是履辟之華
筓于出門庭言不顧其私家也如微子不顧行避之類

象曰入于左腹獲心意也

意心之動也獲心意言心之所發意之所萌合乎用辟而
明之道其去也不待微子也發于聲也

六五箕子之明夷利貞

居至暗之位近至暗之君內難而能晦其明正其志箕子
之明夷也此箕子之利貞也占者用晦而明亦當如箕子
之利貞也

象曰箕子之貞明不可息也

業良儀曰箕子被髮佯狂飲酒失康紆以為入于其黨之類
不知內難正志明可與不可息也若夫其所當而自息其
明則莽大夫魯雉矣

易經辨疑

下經上

三十一

上六不明晦初登于天後入于地
以陰柔居卦之上是本體不明而昏暗之極者所謂昏迷
不復是也雖在尊位終入于亂亡而已

象曰初登于天照四國也後入于地失則也
照四國以位言失則失君道也

三三下
三三上

家人利女貞

一家之人要不出手父子兄弟夫婦而已。卦之九五六一內外各得其正故為家人。繫之利女貞者所以示人以下家之先務非專欲女貞也。一家之中夫為妻綱刑于之在全在丈夫。重在正家之君子。若諄諄以女貞發揮即失旨。周子曰家人離必起于婦人所以欲先正乎內也。舜之刑于二女文王之刑于寡妻皆是有得于女貞之義。

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

首提家人二字指卦言男女正位二句指九五六二言天地之大義猶云陰陽之大義也。不曰陰陽而曰天地者天地之尊也。位乎上而以其氣行于地之中而不交。地之卑也。位乎下而以其氣代天之施而不干。陽各循其知始作成之德以成萬物生成之功。此天地之大義也。男位乎外。男統乎女。女位乎內。女承乎男。是一家天地之象也。而天地之大義行于其中矣。各勤其職各安其分。屬勉于當然之事而无泰克謹其當然之道而不越。正言其各實而不偏也。位言其一定而不易也。

易經辨疑

下經上

三五

家人有嚴君焉父母之謂也

此家人二字與上文同。父母亦指二五言。不特因與天下

有嚴君。家人亦有嚴君也。須說出九五剛健中正為主于外。六二柔順中正為主于內。方見有尊嚴之義。方見是君長之象。嚴是端方儼恪之義。君者主宰于上之謂也。雖母道貴于慈和。然柔順之中有正道存焉。正之所在而人不敢慢易。即嚴也。論語邢君之家稱寡小君。可見母亦若也。

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。

首節只據二五言家道之正也。二節家道之所以正也。此節以卦畫推之。言舉家之為父子兄弟夫婦者莫不正也。上父初子。只以尊卑之分言。若存疑相去。隔遠之說。不可從。五以陽在上為兄。三以陽在下為弟。以比。用言五三陽也。夫象二四陰也。婦象一家之人。必父慈子孝。兄友弟恭。夫制婦聽。各盡其道。而家道正。有一不正。不可謂家。象正家而天下定。猶云人人親其親長其長。而天下平也。不可作效驗說。

易經辨疑

下經上

三五

象曰風自火出。家人君子以言有物而行有恒。

行音

風自火出。猶那國之風化自家出也。君子用此家人之象。以家之本在身。修身之道。言行兩端而已。言乎父子。則實有是孝與慈也。言乎兄弟。則實有是友與恭也。言乎夫婦。

則實有是倡與隨也。是言有物也。行于父子則純于孝慈而不遷也。行于兄弟則篤于友恭而不渝也。行于夫婦則安于偕隨而无強也。是行有恒也。此家道之正本于身也。

初九閑有家悔亡

初九有家之始也。初之時當閑九之剛能閑故為閑有家之象。重在剛上蓋治家之道乘眾志之未渝。初心之未放。而能立綱陳紀以防閑之。凡一家內外尊卑長幼親疎貴賤皆有法度以為維持。而不至于傷恩敗義也。悔亡只就初九說戒占意在言外。蓋人情樂于縱肆。狃于習俗。閑之安而不忒矣。

易經辨疑

下經上

三六

象曰閑有家志未變也

以家人之志猶未變及是時而閑之悔所以亡也。

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正。女正位乎內者也。重在无攸遂句。在中饋是申明无攸遂之義。言婦无專成貞也。亦必无曠其職事。而貞乃全。蓋夫以陽剛制養。既有得于正家之道。故二无攸遂。凡事禀正于夫子。而无曠其中饋之事。內正如此。刑

于之化可成故吉。

象曰六二之吉順以巽也

順二之德也。以此順德。終從乎夫。而不自主事。故吉也。

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

正家之道以剛為善。初三上是也。蓋常人易以情勝。禮以恩奪。義必陽剛之人乃能不失其正耳。三以剛居剛而不中。就爻之德說。過乎剛則就治家上說。家人所以嗃嗃者。以九三治家過剛。不无少傷于恩。然而人心畏服。家道整肅。一時雖不免于悔。而厲畢竟是正家之正道吉也。若一

易經辨疑

下經上

三七

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

未失正家之道。故吉。節者節制之謂。所以防其過者。失則不可為正矣。

六四富家大吉

按中溪張氏引禮記父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也。肥即富也。極得吉。象引謂大吉非元吉也。且與陰主利之義

不合殊不知元印大也。若存疑謂富家是善營利之人與父兄餘資有意外財帛審如其人卑卑何足道而聖人係之大吉耶。君子讀幽風七月之什而知周之所以興讀休其盤繼之章而知周之所以衰可見富家云者只是宜爾室家樂爾妻孥父母其順一家之中安分守義服勞并力或勤耕織或通有無或備器用以遂其仰事俯育之願相生相養家所以肥所以富也。二在中饋只是中饋之喜无不治耳。故言四則一家內外之人无不循其分內外之事无不得其理故大吉。

易經辨疑

下經上

三九

象曰富家大吉順在位也

順順德也是體人情循物理使一家內外尊卑長幼各止其所各盡其材而不紊也在位主家之位也。○或泥于二四婦之說以四為主家之婦非是蓋男統乎女者也。即二之吉亦得夫之陽剛制義于外耳不然豈夫而專言婦豈婦能自治其家乎。凡言女正者皆所以責成君子也。

九五王假有家勿恤吉

假音格象同

九五剛健中正下應六二之柔順中正是以賢聖之君而得賢聖之后。如周文王之得后妃是也。假至也有誠敬也。

格澤穆然化之義如是則上可承宗祧配至尊下可宜家

公則澤國勿恤吉謂自然吉也不期吉而吉深許之也

曰王假有家交相愛也

二五以聖德為配者也。惟以德為配故愛其內助愛其別家交相愛也。言非是后不足配是若言何疑耶。

上九有孚威如終吉

上九陽剛剛有賢德居上則為家主在卦之終則有家之久也。故言正家久遠之後綱紀節目自无不善。但習熟傷生積久玩起必有孚謀流行于禮法之中而後人心固結

易經辨疑

下經上

三九

恩義以篤必有威嚴振肅于觀聽之際而後象情整儀儀理以正所以垂統保世而終吉也。

象曰威如之吉反身之謂也

聖人恐人認威如作刑威故指反身以示人言家之本在身家之齊齊以身也反身以自治言必有物行必有恒使一家之人凛然慎守于倫理之中而不敢犯是威如也。所謂德威惟畏是也。

三三兌下離上

賤小事吉

勝乖異也以情之不合言非以迹之不同也卦象上火下
澤性相違異也中女少女于歸之志不同也故為勝卦德
內兌悅外離明卦變柔進上行卦體六五得中下應九二
之剛當人心乖離之時雖不足扶危救亂合天下之勝而
成大功然有此三者用以補偏救弊小事猶可濟也只承
勝說蓋勝在人者也德在己者也天未厭亂人心離散雖
有雄才大略不能以一天下故小事吉

象曰勝火動而上澤動而下二女同居其志不同行

火動二句自物取象兩動字不同火動而上炎上也澤動

易經辨疑

下經上

四十

而下潤下也同居二句自人取象只同居之日其志已不
同行不待其長而各有所適乃為勝也

補註二女同形而其志異男女異形而其志通

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

音

卦德說而麗乎明以一人言是內有和悅之性而外有審
時達義之聰明也卦變自離來柔自二進而居三自中字
來柔自四進而居五自家人來者廉之是資質本柔進而
用剛以濟柔進而上行也卦體六五得中而應九二之剛

得人為助是有其德有其位有其輔勝而小事吉也
天地勝而其事同也男女勝而其志通也萬物勝而其事類
也勝之時用大矣哉

天位乎上地位乎下天地勝也而知始化終生成萬物之
事同也乾道成男坤道成女男女勝也而正內正外修身
齊家之志同也乘潛動植萬有不齊萬物勝也而剛柔相
應同氣相求感應之事无不各以其類也所以然者天地
萬物无有獨而无對者勝者靜而別也合者動而交也无
他一本故也故以形言天地萬物无一不勝以理言則天
地萬物无不合也日事同日志通日事類皆以其交相為
用者言也故曰勝之時用大矣哉

易經辨疑

下經上

四十一

象曰上火下澤勝君子以同而異

二卦合體而性不同是同中有異也君子以同而異亦同
中之異也重在異字然亦非立異也要歸于理而已所謂
和而不流羣而不黨是也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪去

大凡正應必陰陽相濟而後可資以行當睽時初四皆睽
无應也宜若有悔然彼此陽剛是同德也終必相求相濟
而亡其孤立之悔喪馬勿逐自復是申說悔亡之象蓋馬
所以行也始以睽而與四不相應是有可行之具而喪之
也為其同德所以勿逐自復此君子以類相求而睽自合
也然上下无交之時君子固所當親而全身遠害之道即
小人亦不可拒絕惡人與元夫相對言非我之族類也見
非往見之也只是來者不拒之意无他睽故也內不失已
外不召怨故无咎

易經辨疑

下經上

四十一

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

原其見惡人之本心言君子自不為小人所覓也

九二遇主于巷无咎

二。五陰陽相應以君臣言當睽時則秦交之道恨而乖隔
之意多然君或失于下接而臣終不可以自外故必委曲
積誠多方感格以求悟主如遇主于巷者然遇非特接見
而已兩心相遇道同志通也如是則睽可合而无咎
如周公居東為鳴鳴之詩以貽王及金縢既啓王乃迎公
以歸是亦遇主于巷之意

象曰遇主于巷未失道也

言遇主于巷者非在道屈已也蓋君臣之大義為其所當
為雖遇巷而不為過也愚意人臣遇主心在于忠君報國
則道也若從功名富貴起見則失道矣

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九君臣之睽也見是衛人見也其人輿中之人也
指六三與所以載是人牛所以引是輿者見字貫三字讀
天去髮之刑劓去鼻之刑非實有是傷也俱假設之象三
與上正應不幸處于二四兩陽爻之間其欲進而與上遇

易經辨疑

下經上

四十一

也人但見二從後曳之使不得進求與之合也四在前掣
之而他往亦求與之合也又當睽時上以剛處明極睽極
之地猜狠方深而人又將見其必為上所傷也輿曳牛掣
其人天且劓无初也然邪不勝正全无是事者其事必白
空有是疑者其疑必釋久之妄求者去正應者合是有終
也輿曳牛掣各有是事而三不之從其實无他也其人天
且劓則全无是事而人空有是疑也
愚按上爻先張之弧本義欲射之也下一欲字可見天且
劓非實有所傷也兩爻辭亦相對自三言之人猶見其為

輿中之人也。上則見為載鬼一車。衆人猶見其為牛車也。上則見為豕負塗。衆人猶見其為天且剛。象上則張之孤矣。總是疑之甚也。

象曰見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

當去聲

愚意見輿曳一句。該牛車天且剛三句。說位不當。无初二字之意。方全是謂處二陽之間。而上九猜狠方深也。剛字專指上九。惟其遇剛。君臣之正道。所以得終合也。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

當睽之時。陽剛不得陰為之應。便是睽孤。睽孤二字。不着

易經辨疑

下經上

四十四

初九說下文。遇元夫。方指初九。元夫者。云善士也。以陽遇

陽同德。相與兩心如結。故為遇元夫。交孚之象。然人在无事之時。朋類易合。當孤立之際。猜嫌易起。故又戒四之干元夫。必小心敬畏。委之腹心。以致其誠。勤其禮遇。以固其心。則終合而无咎也。

象曰交孚无咎志行也

當睽時而同德相信。則補助有人。而濟睽之志行矣。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗噬膚。往无咎。申言其所以悔亡也。宗猶黨也。厥宗指

九二。蓋五君位也。當睽時而以陰居陽。或所據非其地。或所為乖其方。本有悔也。有悔而終得亡其悔者。何也。蓋五以柔居中。則有虛中下賢之德。得二相應。則有明良相得之美。是以當睽而合。有若噬膚之易者。以是而往。可以同心共濟。成其志之所欲。為睽无不合何咎。

象曰厥宗噬膚往有慶也

只曰厥宗噬膚。而悔亡之義自在其中。有慶亦就睽上說。即交辭申贊之耳。不必說開。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚

易經辨疑

下經上

四十五

婚往遇雨則吉

說音

上九以剛處明極睽極之地。猜狠方深。六三又為二陽所制。上所以睽孤也。見豕四句。專言上九猜狠之事。見字連載鬼句。是上九見也。三本非汗于二陽者。而上見以為汙。三本无受汙之事。而上見以為有。其以為汙也。如豕之負塗然。其以无為有也。如載鬼盈車者然。于是欲去之而不以為臣。先張之弧矣。然實无是事。空有是疑。其疑終必釋也。後說之弧者。蓋知其匪寇。而君臣之分義无闕。是婚媾也。總是始睽終合之象。往上九往而就之也。遇雨君臣道

合也曰則吉言必道合而後得吉也。

象引見系負塗疑也。載鬼一車。先張之弧。則疑甚矣。後脫之弧。疑稍釋也。匪寇婚媾。往遇雨吉。則疑盡釋矣。其疑也以漸而極。其釋也亦以漸而盡。

象曰遇雨之吉羣疑亡也

象引羣疑亡。孔子只釋又意。非推本也。

三三坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

為卦上坎下艮。險在前而不可進。見險在前。遂止而不進。

易經辨疑

下經上

單六

皆蹇之義也。故名蹇。利西南三句。蹇險之道也。以一人說西南平易。東北險阻。通天下大勢說卦變。自小過來。九四進居五位而得中。是進得所安。有平易之義。故利西南。退為九三。則入于艮而不進。故不利東北。本義方在險中。不宜走險。是以理言利西南不利東北也。卦自小過來。是以卦變言利西南不利東北也。卦體九五剛健中正。德位兼隆之大人。蓋處險者必得君主治。而後險可濟也。又卦自二以上五爻皆得正位。有占以之義。故濟險者又必仗義。個仁合乎天下之人心。然後險可濟而得吉。○按本義東北

險阻。又艮方也是二義。

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

難去聲。知音智。

難天下國家之難也。坎險居上。險在前也。艮止在下。見險而能止也。見險能止。則不陷于險矣。豈不是智。蓋人必明于義理。時勢而後功業可建也。

象引見險而止。與能止不同。見險而止。是勢不得不止。止不在我也。能止。是可止而止。止在我也。加一能字。所以見其智也。

蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有功也。

易經辨疑

下經上

單七

也當位貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

蹇所以利西南者。卦變陽自四進而居五。是上體之中。平易之地也。得中以地勢言。不利西北者。對四陽居五言。四陽居五為進而居三。則為退矣。退則入于艮而陷于險。艮方是其所忌。故其道窮而不利也。九五剛健中正。大人之象。往以見之。濟險之功可成也。卦之六爻自二以上。陽剛居陽陰。則居陰。各當其位。正之義也。當位貞吉。則正朝廷以正邦國。正邦國以正萬方。不但濟險而已也。蓋蹇之義。必往西南。必見大人。又必得正。有其時。有其用。得其時用。

雖險可濟故贊其大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山既險阻上復有水難以措足蹇之象也反身者行有不得于人皆反求諸己也修德者修其本身之德去其所本无全其所固有使其德日進而不窮也行有不得便是蹇反身修德便是濟蹇之道

初六往蹇來譽

此爻只以蹇之時言往則險在前而不可進蹇也不往便是來見險能止智矣哉便是譽譽者審時見幾之譽也

易經辨疑

下經上

四十八

隆山李氏曰士生亂世既无官守之責類皆高蹈遠引以待天下之清卒之身名俱泰與履富貴而蹈危巖者有間矣夫是之謂譽

象曰往蹇來譽宜待也

言初六往蹇來譽非謂其勿往也謂其待時而往也發明來譽之意正見初非不能濟蹇者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正是忠貞盡節之士上與九五正應五在險中是君方在難也王臣二字要看惟其為王臣所以蹇而

又蹇不避萬死一生之害以求濟匪躬之故言其不為一身之謀也所謂鞠躬盡瘁死而後已者也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

蹇之濟不清未可知縱使不清亦終无可尤所以原忠臣之心也

九三往蹇來反

九三當蹇時不在王臣之位是其所處者可進可止之地也往則蹇耳惟當反就二陰則得所安矣二陰象初與二非專指六二也

易經辨疑

下經上

四十九

存疑三陽剛只云來反未許其往濟四陰柔則云來連連九三許之者蓋四近君之大臣三居下卦則不當事任者必待四之援引而後可以出身濟難爾

象曰往蹇來反內喜之也

三之反就二陰而得所安者蓋以初二陰象得九三之應而與之相依正見三居可進可止之地而在朝在野皆有同心同德之人也

六四往蹇來連

時方在蹇四近君之大臣也陰柔才弱自往則蹇矣來連

九三與之協力共濟可也。往者獨往也。來者資人同往也。來連將以進也。來反只是退而已。

象曰往蹇來連當位實也。

當去聲

當位以六四言實以九三之陽剛言以六居四為得其正。以六四之正遇九三之實所以來連共濟也。

九五大蹇朋來

九五君位國家治亂所關宗社存亡所繫天下之蹇皆五

之蹇也故曰大蹇居尊則爵祿封賞足以奔走天下之士

剛健中正則道德仁義足以固結天下之心故豪傑響應

易經辨疑

下經上

五十

朋來助之智者效謀勇者效力而蹇可濟也。○二五正應

不取六二而曰朋來者蓋大蹇非一人之力所能濟也。

象曰大蹇朋來以中節也

中節卽是中德以其在蹇有中德之用而合乎濟蹇之時

宜故曰中節惟其中節所以在蹇有朋來之助也。

上六往蹇來碩吉利見大人

以上六在蹇之時與三四同故曰往蹇以居卦之極為出

險之時故曰來碩吉按本義來就九五與之濟蹇則有碩

大之功是以象言又曰利見大人指九五以占者言。

按象引存疑皆以本義往无所之益以蹇耳之說非是

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

愚意內謂下五象志在天下國家之內而濟其險所以來

碩吉也英雄擇主而事從貴謂九五言天下定于一也。

蒙引見險者貴于能止蹇六爻除二外皆不宜往除上外

皆不言吉初最在下不可往也二與蹇主正應義同休戚

故死生以之吉凶非所論也三四非正應不往可也至爲

五謀則收攬賢俊以除大難以九五之德能濟也上六蹇

極有可濟之理據其才則未能自濟故教以下從九五

易經辨疑

下經上

五十

三三 坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

解音蟹象象等並同爻如字

爲卦坎險在下震動在上處險能動非惟不陷于險且出

乎險之外矣故名解利西南取平易之義无所往其來復

吉安靜之義也有攸往風吉不欲久爲煩擾也蓋大難削

平民因難復務在滌除煩苛休養生息使人喻上意安生

樂業親其君長非平易不能近人也故利西南此時方隅

寧謐无所用其征討將歸于朝兵歸于農各復其所相安

于无事民生之福國家之慶也故言即使誅錮未盡餘孽

猶在不得已而有所往亦宜早往早復兵不再獲役不三
戰速收平定之功不致老師費財變生意意外亦社稷生民
之福吉也。

存疑成湯放桀之暴而以寬治武王伐紂之暴而反商舊
政有得于西南之義矣漢光武隴蜀平後不復言兵有得
于无所往其來復吉之義矣賴川盜起旋即平有得于
有攸往風吉之義矣

彖曰解險以動動而免乎險解

在險能動險以動也動而免乎險則出乎險之外故名解

易經辨疑

下經上

五十二

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有
功也

坤之象為眾位居西南其義為平易卦變自升來三往居
四入于坤體有得眾之象故利西南得眾得地也不可悞
認為得朋其來復吉者卦變三往居四而九二仍居其所
而又得中是即其所安不好大喜功有安靜之義也九之
居二所以亦為卦變者蓋由三往居四而二仍居其所而
未嘗往也有攸往風吉亦以九二得中能即所安不致窮
兵黷武久為煩擾早往早復而有底定之功也。得中有

哉

天地解而雷雨作雷雨作而有果草木皆甲拆解之時大矣

二說一其審于時宜然不如即所安之為直捷

天地之氣向在窮冬閉塞之時鬱結不舒及乎天氣下降
地氣上行和暢解散而雷雨自發雷以動之雨以潤之而
百果草木皆甲拆矣甲者生意含于中拆者生意達于外
二字平石不可謂甲者拆天地解雷雨作是兩層義不可
謂雷雨作即是天地之解要知雷雨作本于天地解也解
之時 大矣哉謂天地之所以成化功者亦此解也

易經辨疑

下經上

五十三

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作天地所以解萬物之屯也赦過宥罪君子所以解
萬民之難也蓋赦過宥罪仁也過則赦之而不問罪唯宥
之而從輕或之以義也過是小過出于无心也

初六无咎

世難方解民生尋復其故士初以柔居下是本法循理休
養生息而不生事擾民者也止應九四振綱飭紀于上嘉
滌煩苛與之同心故居官无掣肘之虞政令鮮紛更之繁
无咎

愚按六爻皆以解小人為言者蓋外難既解則內治宜嚴
卑陶陳諫何憂乎驩樂何遷乎有節仰繼之以巧言令色
孔子夫子論為邦于制禮作樂之後仰曰遠佞人可見大
難平而苦心晏安小人乘間干政竊國師在于此初六无
咎大臣法小臣廉小人之禍猶未形也九二皆剛大臣有
解小人之責者也三則剛亢在官濫竊名器之小人也四
去朝廷之朋黨惟其公也五君位去左右之私昵惟其斷
也上則權奸大慙深恨固蒂非疎遠小臣所能任故曰公
日躬曰獲曰吉无不利正見國家安危所係左傳所謂外
易經辨疑 下經上 五十四

象曰剛柔之際義无咎也

際交也初與四剛柔相交者也初柔奉令循理于下四剛
提綱挈領于上民生休息法度修明以義言之其時自然
野无草竊官无佞位朝无黨邪亂政之人其无咎宜也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

愚意卦凡四陰除六五當君位其餘三陰三狐之象是三
項小人在君側之權奸也初下察之僉于也三由權門伴
進自竊名器之小人也故九二之解取義于田黃中也矣

直也田狐既獲民安其生活化以行无偏黨无反側象為
得黃矢遵王之道路會其有極歸其有極貞也故吉

象曰九二貞吉得中道也

二所以貞吉者由于居下體之中得中道也言其正已物
正遠奸除佞有風行草偃之治也

六三負且乘致寇至貞吝

三陰柔不中正无才无德而竊據在官象窮步趨之小人
不負而且乘車也處非其據則在下觀觀之心以起故曰
致寇至雖爵祿亦君之所授未嘗不正然不稱民望終可
羞也

易經辨疑

下經上

五十五

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

以負之人而且乘車之時亦可醜也所謂徒為讒者歸
也致寇口自我可見名器自濫爭民寇在皆上為之也

九四解而拇朋至斯孚

四五上三爻皆是教古者之辭問廷君之大臣也大臣義
无私交乃與初相應而皆不正未免私交之嫌故戒之解
而拇而解也拇私比在下者也朋同德也四陽初陰其類
不同不同類者既解則同德之朋自至斯孚者言必朋至

乃孚于解小人之道也與五又有孚孚室同毒

象曰解而拇未當位也

當去

未當位兼初與四言初與四皆不得正而相應疑有私昵之嫌故四之陽當解去初陰也

六五君子維有解吉有孚于小人

君子指占者言五當君位乃與三陰同類則小人盡心志蔽聰明妨政害治所必至者故占得此爻之君子維有解而去之則社稷生靈之福也故吉然庸君世主多是外迫于公諫而內牽于私愛傳辭以掩天下之耳目其實未能

易經辨疑

下經上

五本

解也故君子之解小人必以小人既退為驗也

象曰君子有解小人退也

所以教其斷也象傳與爻辭同意

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

射音

公指占者集以上六言公用射隼于高墉之上獲之是一句蓋上六以陰居卦之上是小人惡惟能窮其高墉若隼在高墉之上也占者必射而獲之則國家以安黎民獲福故无不利

象曰公用射隼以解悖也

小人亂國故曰悖

象引六五言人君之解小人也上六言大臣之解小人

三三兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

按損益二卦從泰否來泰卦乾下坤上此卦以乾上畫之陽移居上卦上畫之陰位則坤變而為艮矣以坤上畫之陰移居下卦上畫之陽位則乾變而為兌矣兌澤在下本深也艮山在上本高也山澤合而成卦是損兌澤之深益艮山之高也故名損損下益上剝民奉君之象有孚以平

易經辨疑

下經上

五七

日言蓋國家深仁厚德愛養斯民之誠久洽于民心不幸而變故頌典國用不足不得已而正供之外取民以自益是損所當損也上有怕民保富之誠下有好義急公之實百姓足君孰與不足故元吉輸將恐後怨謗不興何咎之有可貞者愚意不獨惟正之供是正似得君民一體損所當損亦可為國家取民之正道所以見有孚之難也夫損本拂民之事損而有孚元吉无咎可貞則不傷民跡不累君德利有攸往言此損道之可行也。元吉无咎本于有孚可貞利有攸往本于元吉无咎。有孚只自我而言不

必以人之信我為養

象引損下益上者損之道損上益下者益之道因卦畫上下損益之際見得益本上乾而下坤損本下乾而上坤耳不可以損卦專為損下益卦專為益下蓋損則通上下為一損益則通上下為一益也安知關於上者為多
愚按損益之後乾終于夬坤坤終于萃升損益之故也

易之用二筮可用享

承上文言損下非得已也既不得已而損民以足用使當損已而儉于用不然民財有盡用費无窮則非損下之誠

易經辨疑

下經上

五十八

元吉无咎之貞矣享祭享也大禹非飲食而致孝乎鬼神則祭享本不可損者二筮至薄猶可享是聖人舉重見輕之意以見損下之道格于上下和于神人而非祭也

象曰損損下益上其道上行

上行之

損下益上利歸于上也下損則上亦不能獨益故曰其道上行道君民一體之道也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二筮可用享二筮應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

聖人恐人泥于二筮川享之辭而失之固也故解之云二

筮之儉于享祀者惟當損之時則然非謂尋常可用也以

卦畫言之非必剛在所當損柔在所當益也損剛益柔亦以損卦之時有然耳以造化人物之理推之其日消日退者損也其日進日長者益也益之不已而至于極者盈也損之不已而至于盡者虛也損益盈虛與時偕行時之未至不能先時之既至不能後然則此二筮之用亦時焉而已便非其時可輕言損乎

象引損益者盈虛之未定盈虛者損益之已成

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

易經辨疑

下經上

五十九

山下有澤只是氣通上瀾有損下益上之義慾忿窒慾只就損字取義不在山澤取義也蓋人情易發而難窒者慾也慾忿心之發必治之而使不發人心易熾而難止者慾也遏人慾之萌必窒之而使不流君子所以用損為學也程子曰人第于怒據忿其怒而觀理之是非朱子曰志怒則公觀理則聰。窒慾者省察克治于念慮初萌天理發現之際而加謹焉不使人欲潛滋暗長于其間大學中庶之慎獨是也

初九已事適往无咎酌損之

象曰已事適往尚合志也

四之志與初相合所以適往者事長益上之誠也

易經辨疑

下經上

六十

九二利貞征凶弗損益之

九二有剛中之德志在自守不肯妄進是篤信善道之君子也故利貞若不順兼隅變其所守而苟進則凶矣夫自守不進之人宜若无益于國家者然以此啓人君尊德崇道之心士習可正風俗可厚弗損于已乃所以益上也如漢嚴子陵之類。一說不專指隱逸者凡朝廷守正骨鯁之臣如漢汲黯魏高允之類亦是

象曰九二利貞中以爲志也

自守而不妄進二之中也。以是爲志可見其貞非有勉強

于外也

六三三人行則損一人一人行則得其友

此以卦畫取義三爻當損之又卦之所以爲損者也故兼舉六爻以繫辭下體本乾乾三陽也。上體本坤坤三陰也。是三人行也。三則難而亂矣惟乾之一陽上往坤之一陰下來則初與二兩相與四與五兩相與三與上兩相與象如損去其人之志不同道不合首離亂者既去則兩人同心而得其友矣。初二四五以相比而相與三上以相應而相與相比者各居其所相應者一往一來

易經辨疑

下經上

六十一

象曰一人行三則疑也

只言一人行而得其友亦兼舉之矣疑言不專也

六四損其疾使遄有喜无咎

六四陰柔不正是大臣不免氣質之偏疾也下應初剛則資庶司之箴規匡救以損其疾者也。遄以初言使者四使之也蓋大臣之求益不可以聲音笑貌爲也必在已盡忠補過之誠心見信于寡寡使人之益已也。遄往而不疑事先而恐後則已得以矯偏歸正不但疾可止而功名譽望集于其身是可喜也。雖有疾而何咎

象曰損其疾亦可喜也

喜者善其資人以補過也亦可喜惟可而未盡之能所以堅其志也

業長後曰顏師古謂四顏初損其疾亦可喜矣而况初之益往哉如魏默子聽問明叔襲之凍遂辭便陽人子產不毀鄉校皆此意也主出專公卿說極確

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

愚按十朋之龜大寶也所謂金玉非寶所寶惟賢是也王居天子之位受天下之益而虛中下應九二之賢者也或

多經辨疑

下經上

本主

益之者得賢才以為國家輔弼有若非意所及耳如周文王本卜田獵而獲霸王之輔商高宗本以黍稷而夢養民獨是也蓋國家得命世之賢自是祈命靈長茂昌茂熾之兆雖欲解之而不得故曰弗克違元吉若蒙引存疑以貨財出于正供之外為大寶似未嘗又云水旱兵荒不得已取民以自葺尤于或字解不去

象曰六五元吉自上祐也

六五之德合于天自上祐之所謂受天下之益莫大于賢也即大有上九極信思順又以尚賢也之意

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九居卦之上受益之極弗損益之且虛說惠而不費也無負于大君之責故无咎然弗損之事亦有不正者如梁惠王移民移粟之類故必分田里教樹畜老有終幼有養薄蕩平不使人各得其所方是益下之貞也若道克剛故吉民生克濟故利有攸往得臣无家返者悅遠者來也

象曰弗損益之大得志也

弗損益之一句包括全爻辭蓋人君以天下為心者也大得志言必如是而益乃徧于天下也

三三

下經上

本主

益利有攸往利涉大川

卦自否泰以上卦初畫之陽移居下卦初畫之陰位則坤變為震泰以下卦初畫之陰移居上卦初畫之陽位則乾變為巽矣損上益下人君損己益民之象故名益惠意益非散財發粟獨租減賦之謂只是均財節用什一而稅則澤無禁以天下之財養天下之民而已民富則君不獨食是上下皆益也利有攸往凡事之益也如郊天假廟養老與賢制禮作樂之類利涉大川一事之益也如勞民勸農

利川侵伐之類

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光說音悅

損上益下者是分田里教樹畜山林川澤之利悉捐以予民天下之民安生樂業无不熙熙然遊于王化之中是悅也无疆言无限量也卦畫自上卦而下于下卦之下是人君愛養斯民之實德福及于閭閻蕩平正直无偏黨无反側非驩虞小補違道干譽者可比故曰其道大光自上下下二句是申說上二句意言卦之所以為益也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

易經辨疑

下經上

六十四

卦體九五陽爻居陽位六二陰爻居陰位皆以中而得正是君臣之德皆中正也益在天下而有慶故利有攸往曰利涉大川者下震上巽皆木之象浮水濟川則木之道也在人事則有涉險之才者故利涉大川

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕

行施始

益字指益卦言動而巽以人之德業言動則有奮發有為之資而巽則沉潛乎義理內外交養日新月盛書所謂惟學遜志務時敏厥修乃來繫辭所謂德業廣是也損上

卦初畫之陽益下卦初畫之陰天之施也以下卦初畫之

陰受上卦初畫之陽地之生也天施以氣言地生以形言天施地生萬物重育无有方所益之大也凡天地之益萬物王者之益萬民聖學之益一心皆益也則皆道也道在而益因之以起要皆自然而非有強也強為之益則市恩飾美必有非所當益而益之事殊不知益非特道為之而時為之也先之无可先後之无可後凡益之道與時偕行而天地聖人无心也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

易經辨疑

下經上

六十五

風雷交相助以成其勢者也在人之德業則莫有大于遷善改過者遷于遷善則過愈寡勇于改過則善愈純二者亦猶雷風之交相益也兩則字重存每見善則遷是未純于善徙而後止于至善也有過則改是有不善改而從善也

初九利用為大作元吉无咎

此爻只據理言居下而受上之益是常祿之外有受上之知遇寵賚者如魏徵寇準未登相位時受金釵于唐太宗受玉帶于宋太宗之類不可徒然无所報効故利用為大

作以否主上之知遇以剛舉朝之仰望然非常之謨裂豈尋常之可及必盡善盡美上无負于國家下无負于生靈大善而元吉乃可无咎苟未能元吉猶未見其免于咎也

象曰元吉无咎下不厚事也
此是發明元吉无咎之意大作即是厚事蓋若下而任厚事未免非分之嫌故必元吉乃可整責而无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二虛中不自滿假處下則卑以自牧臣德之隆也大禹不矜不伐周公孫碩膚是矣名位併集百祿是道有或

易經辨疑

下經上

本六

益之十朋之龜弗克違之象又戒占者必固守其虛中之德而示貞焉則受益如六二而吉以其辭與損五同故又繫之王用享于帝吉是極言虛中處下之德雖王者用之亦可受上帝之益蓋帝无常享于克誠見此爻之德无事不可用无人不受益也

象曰或益之自外來也

曰或益之是益之者衆也自外來不求而自至之辭一虛中處下所謂謙受益者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔則才弱不中正則德薄不當得益者也然在益之時槩當受上之益而居下之上乃危地也是投之以艱

難重大之專試之于利害憂患之途苦其心志勞其筋骨行拂亂其所為所以動心忍性增益其所不能也益用凶

事六三之象也占得无咎者言此等人必須上之人警戒震動之乃得无咎而有孚中行所以為之計也有孚中行

言其制行處事有誠心而得其中爾有孚只在中行上見中行猶言中道中德道德非心外物也不可分有孚為存心中行為制事用圭所以通信是占中之象不可謂信是

易經辨疑

下經上

本七

有孚蓋益用凶事上之責望者重也有孚中行所以應其責望之實也告公用圭所以慰其責望之意也此二句只據理言于爻无所取○三不能有孚中行者也益用凶事欲其有孚中行也告公用圭言有所執持以見于上也

象曰益用凶事固有之也

固有言固守其本心之德也乘襲之德雖人所自有或不能不因物而遷益用凶事乃所以動心忍性固有其德也象引益用凶事主益之者言

六四中行告公從利用為依遷國

此又純以占言四大臣也。以益下為心而合乎中行之道。則凡陳謨獻納者有以諒其心之為國為民而无不信從矣。雖大事如遷國亦利也。蓋國者宗廟社稷之所在。百官萬民之所居。人心易搖。安危所繫。子產曰：吾不足以定遷。可見遷國之難也。為依遷國。依四以遷也。告公從上之人信之也。利用遷國下之人信之也。无他。中行故也。如盤庚遷殷。以避水患。太王遷幽。以避狄難之類。

象曰告公從以益志也

志在于益下。則其益下本于誠心。故君民信之而无疑。依

易經辨疑

下經上

本入

之而不去也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五當益之時。以陽剛中正居君位。是有信以惠民。占者不必問而自然元吉也。有孚惠我德。申言其所以勿問元吉也。惠心上益下之心也。惠我德。民感上之德也。皆有孚者。上感而下應也。○出于我而及于彼。謂之惠。有孚之施于民者。在上則為心。自下受之。則為德。非有二也。

象曰有孚惠心勿問之矣。惠我德大得志也

人君有惠天下之誠心。元吉不待問矣。夫天下亦以誠懷上

德則遂生。復性治化。大行而人君使萬物各得其所。之志无不得也。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

居益之極。在卦之上。求益不已。貪心无厭。故有莫益之或擊之之象。莫益之。无利也。或擊之。則害切于身矣。立心勿恒。所以求益不已之由也。凶。即是莫益之或擊之也。

象曰莫益之偏辭也。或擊之自外來也

求益不已。豈特莫益之而已哉。白莫益之。猶從其求益之偏辭而言也。若究極言之。則又有擊之者矣。豈但莫益之

易經辨疑

下經上

本入

而已哉

三三 乾下

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑不利。即戎利有攸往。

號戶誰反又同

卦以五陽去一陰。天道人事。可以信其決去而无疑矣。故名夫卦。辭諄諄于決之之道者。理不可忽。勢不可恃也。揚于王庭。五句作五項。看天討有罪。非人臣所得專。故正名其罪。與天下同。惡不獨使小人之黨。不敢蟠結。亦使天下後世。知所鑒以為戒也。然去小人之事。非一君子所能獨辦。孚者。象君子同心也。號者。象君子戮力也。夫君子之

待小人常疎，小人之何？君子當巧若待正用，因而為君子者，或一事未善，或一人不密，猶有意外之變也。有厲言君子之存心謹畏，而不敢肆也。蓋君子小人並立之時，凡百庶官與君子同德者，皆君子之私邑也。告自己邑，所以戒君子正已率屬，叮嚀約束，其費矣必无不正，而不使有聞之可乘也。夫五陽盛長，威武固不待言，亦必深謀密計，上合天心，下察時變，中集羣力，不可直前徑行，專尚威武也。以是而往，小人必无不決矣。故利揚庭乎號，所以治小人也。有厲告自己邑，不利，即戒君子所以自治也。

易經辨疑

下經上

七十

象曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。

說音悅

按：存疑健而說，以卦德言，而人事在其中。決而和，決字指卦名，和字通指健悅是贊美之辭。蓋健則有發強剛健之氣，而非迤迤畏縮者，比其決也。不失之不及，悅則有寬舒謹密之思，而非忿躁急遽者，比其決也。不傷于過，无過不及，而得中則无所乖暴，而和矣。和猶言中節也。

揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自己邑，不利，即戎所尚，乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

長音

以一小人加于眾君子之上，宜乎為眾君子聲其罪而致

決也。危字以心言，只解有厲意。孚號，言尚威武力，猶所以告自己邑，不利，即戎也。窮者，君子窮也。剛長，乃終則小人盡去，而君子滿朝，必利往乃有終也。

象曰：澤上于天，夫君子以施祿及下，居德則忌。

上音費

由澤之氣上積于天，其勢必下。決之象也。祿是恩澤之養人者，非同祿也。及下，則偏而有濟決之義也。此君子用易之也。若居其德而不偏于下，則非濟決之意矣。故忌。象言剛王反，此卦之象有反戒，故本爻曰未詳。謂註曰：居德者，惠不施也。

易經辨疑

下經上

七十

初九：壯于前趾，往不勝，為咎。

思意勝音

初九當決之時，而居下位，有趾之象。本欲進，又以陽居之，則銳于進，是任壯也。故為壯于前趾。以是而去，小人勢既有所不足，而才又未能任事，蓋猶以去小人為任，而才德勢位各有勝任，不勝任之別。初志之不就，由于才勢不能勝任，而愉快也。口為咎，明乎替其所自取也。勝非勝負之謂，玩象辭也。二字自見。

象曰：不勝而往，咎也。

居下任壯，力不能勝任，乃不顧而往，咎也。言无所歸咎也。

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音

惕以心言號以事言九二剛而居柔不遇于剛則能小心
翼翼又得中道則其所以號召君子者又得其宜矣有戎
意外之變也莫夜非時至也言二之惕號若此雖小人
禍起不測而有備无患又何憂恤之有日惕號日勿恤言
君子之決小人畏慎者自无一失若傲視而氣出人上皆
賈禍之道耳

象曰有戎勿恤得中道也

得中道則存心審事皆得其宜所以能不任壯而戒備也

易經辨疑

下經上

七十三

蓋危者使季易道也故九二始于惕號終于勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

愚按九三之健與上六為應者也夬而去之惟三比而應
之亦惟三惕之以壯頄之凶者以其剛之過也詩之以若
濡遇雨无咎者信其剛之足以自為也蓋三以過剛之資
處眾君子之間而與上應常恐眾君子之不見與也若決
小人奮下而身而出則現于高而壯下頄者然內之道也
蓋決去小人者君子之心也其未安因家定社稷原不存
乎形迹之間而與之應无傷也即或議論行事有時獨與

小人合如行而遇雨甚至聲名不潔若有所沾濡而為眾

君子所愠怒然三之才之心之德終必成決小人之功而

无咎也遇雨若濡有愠无咎所以其言壯頄之不可也

全卦惟三勝決小人之任又辭又重在君子夬夬一句夫

大二字是二義言健剛是決也亦是夬也

象曰君子夬夬終无咎也

日終无咎可見遇雨之時雖有愠无妨也所以信其心堅
其志也所以戒君子不可有壯頄之失也

易經辨疑

下經上

七十三

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀音厭次音悉且平聲象同

象引臀无膚其行次且危之辭也牽羊悔亡教之之辭
也聞言不信所以激厲之使必信也
九四以陽居陰不足于剛也不中不正才德俱弱也故居
則欲與眾陽俱進而不自安于退行則不足以有為雖與
眾陽競進而不能遂其進故為臀无膚其行次且之象是
進退无一而可也為九四計惟有審己量力安處眾君子
之後而不與爭先則眾君子之發謀定策而已隨之則去
小人之功可成而才德俱弱之悔亡矣然以四之懦弱又

當決小人之時必不肯自揣離間牽羊悔亡之言而不信。所以惜之也亦所以激之也。

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也當去

不足于剛又无中正之德故曰不音聰不明居柔故暗也

九五莫陸夬中行无咎

五君位也切近上六之陰是小人在君側而比昵已深不自覺其為所惑故有莫陸之家然為決之主天下安危所繫其義不可不決而九陽性剛則庶幾能決者故戒占者按以祖宗之國法協于舉朝之公論夫火云者言內不

易經辨疑

下經

七十四

昵于私愛決也外不牽于羣小決而又決也然小人未易決也必君之所為決者不剛不柔以縱野暴合乎此爻中行之道則小人去而无負于君萬邦撫兆民之責矣。

象曰中行无咎中未光也

五進于剛是而決小人雖不失中行之義而无咎然不能防微杜漸至于比昵既深然後去之其初昵小人之心存不可白于天地祖宗百官萬民也故曰未光

上六无號終有凶

象陰消盡祇一陰僅存无號見黨類之既盡也終有凶言

天命之不佑也小人之性易進難退所以絕之于終也。

象曰无號之凶終不可長也

言小人此時天命已絕雖長惡妄營亦无所用矣

厚齋馮氏曰易于剝見剝一陽之易于夬見夬一陰之難

蓋君子明白洞達難進易退小人網羅罔結陸之不去也

三三 乾上

姤女壯勿用取女

取音娶

一陰之生非意所及而卒然值之是不期而遇也象君子

滿朝一小人始進于下亦不期而遇也天運循環盛衰倚

易經辨疑

下經

七十五

伏之機即在于此故名姤愚意卦辭專以君子小人言女

壯是象小人不期而遇則駭駭乎有日長之勢矣勿用取

女是占中之象言為君子者若不謹之于始而與小人比

肩共事必至于亂國猶之偶相遇之女不待父母之命媒

約之言而取以配身不正于始必至于亂家家作婚姻之

占非是○或疑一陰在下何遂云壯曰坤初何以云堅未

至耶猶以此卦分明以君子小人取義女壯取女皆象也

咸亨利貞取女吉則取女无不正可知矣婚則不期而遇

者夫遇猶未合也故直曰壯而不正意在言外若一陰遇

五陽之說衰聖經不可從

象曰姤遇也柔遇剛也

按不期而遇遇字是以陽遇陰此云柔遇剛也是陰遇陽
下文天地相遇則全主陰遇陽說

勿用取女不可與長也

言此不期而遇之女取以配身非正家久遠之道故斷然
勿用也猶之與小人相遇豈可貪其一日之奔奔承順而
不絕之于始以亂政于紀哉

天地相遇品物咸章也

易經辨疑

下經上

七末

只就陰陽相遇取義一字五字非所論也天以陽氣下交
于地地以陰氣上交于天天地之氣相遇而品物得之以
成形生意暢達于外而不可掩矣○卦名姤以淑慝之陰
陽言天地相遇以不可相无之陰陽言

剛遇中正天下大行也

剛以德言中正以位言九五以剛健之德在上體之中而
得正是剛遇中正聖人在天子之位也禮樂刑政四達不
悖天下同軌同文同倫而治化大行矣

姤之時義大矣哉

按存疑承上文天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行

而贊其時義之大其說極是蓋遇者時也咸章大行義也

天道王道有其時而義行于其中合時義而見其大也若

本義幾微之際聖人所謹專承女壯言猶似未確

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无物不遇姤之象也施命誥四方是人君訓俗
型方之意宜布暢發以與萬民相遇亦人君之風行也論
語君子之德風小人之德草草上之風必偃是也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

易經辨疑

下經上

七末

初陰柔小人始進在下聖人欲其自止也則曰繫于金柅
言决意自止于五陽之下如繫其車以金柅始可得吉龜
之之辭也繫者自繫非人繫之也聖人欲其勿進也則曰
有攸往見凶言立見其凶危之之辭也一進一退分爲一
吉一凶之占使占者自擇焉所以戒小人也然小人在下
而方進其勢必不可止如羸弱之禾必駟而進乎猶必
也言君子宜爲備不可以其微而忽之所以爲君子謀也

象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也凡牽引其物以前者皆是進之也小人必進而用

事雖戒之用金棍以止之而君子不可不為之備也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇而位初上是小人尚在二統轄之中故
象包有魚言此之時惟二有以制之則小人不得進而家
君子蒙其福无愧于統制陰末之責矣故无咎日不利賓
言失此不制使小人僥倖而與象君子相遇家君子未必
人人有知人之明萬一為其所惑惑亦何及非謂其有
害于象君子也竊謂象君子蓋一身之外皆賓也

象曰包有魚義不及賓也

易經辨疑

下經上

七十九

初陰既在二管轄之中則以理斷之制之在二不可護之
于人及猶護也所以專其責于九二也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中是質性褊燥之君子也求遇于初則非正
應求遇于上則皆陽爻而不相應其勢又孤立无與者也
以三之為人决不能自止而不進故居則不安象為臀无
膚以三所處之地雖欲進而不能遂其進象為其行次且
占者如此亦已危矣然倚比于人者亦往往失足于人三
雖孤立亦時位之不遇耳所以无大咎

象曰其行次且行未牽也

初日柔道牽言小人之必進所以戒君子也此日行未牽
言君子之剛操者亦不足與有為亦所以戒君子也

九四包无魚起凶

初與四應在此爻則初陰見四之民也已過于二則民心
去已爾將作矣包无魚亡其所有也起凶言凶所由起也
象曰无魚之凶遠民也遠音

遠民言四失愛養斯民之道有忝司牧之職所以責四也
朱子曰陽在上為君陰在下為民

易經辨疑

下經上

七十九

雲峯胡氏曰易象或以陰為小人或以陰為民以為小人
遠之可也以為民不可遠也

九五以杞包瓜含章有隕自天

按蒙引存疑此爻象君子之領袖也下防始生必潰之初
陰故象以杞包瓜主卦于上猶杞木之高大也陽剛中正
猶杞木之堅實也瓜蔓生于下猶小人之蟻結味甘美猶
小人之媚悅善滑猶小人之不久即消也夫一陰在上故
必决而去之始則一陰在下其惡未著為君子者宜有包
容徧覆之意故二三五爻皆取包義所以戒君子不可搜

求太過惟在制防得其道使不至縱軼于外耳。合章者是正已正人安靜周密不過分別不動聲色而自有以消弭于未萌也。人事既盡則治亂倚伏之機自可消移默奪而君子道長泰運永保上天之眷祐不期而獲遇矣。有隕自天猶言忽然從天而降也。愚意王君道說亦無礙。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

舍音

九五所以含章者由于有中正之德也。惟其含章則其立心制行不違乎天命故有隕自天也。

上九婚其角吝咎

易經辨疑

下經上

八十

上九以剛在上是其立身手稜峭厲不可扳附而又不肯事權之位故不與小人相遇為婚其角之象雖為君子者自待太高不免于吝然小人終不得而近之故无咎。

象曰婚其角上窮吝也

窮過極也居上過剛而无所遇故吝也。

三三

坤上下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

假音

為其坤廟兌悅彼此之情聚也。五剛中而二應之上下之情聚也。澤上于地津潤上行發榮滋長萬物之情聚也。故

名萃本義亨字衍文王假有廟以下是占辭五句各就一事說都承萃字來廟者祖考之精神所在王者必先聚已

之精神然後廟考可假假者誠敬感通之謂所謂奏假无

言如在其上如在其左右是也。此句只為子孫設不為祖

考設九五有德有位大人之象也。臣民萃聚必得君以統

之利見者天下定于一尊則亨也。然聚不以正則人聚為

苟合財聚為悖入仕進為邀僥封之二五爻皆得正則君

臣上下紀綱風俗无不正也。故利貞祭祀責誠貴豐豐所

以致其誠也。萃而不備物何以盡貴為天子富有四海之

易經辨疑

下經上

十一

心故用大牲吉。萃時民大和會王者以之議禮制度考文

君子以之乘時有為兆民以之安生樂業故利有攸往。

按本義占吉而有戒之辭王假有廟占之吉也。必萃而後

吉戒也。利見大人亨占之吉也。必萃而後亨戒也。又所聚

不正則亦不能亨亦戒意也。用大牲吉占之吉也。必萃而

後用戒也。利有攸往占之吉也。必萃而後往戒也。

雲峯胡氏曰利亨利貞南利字不相蒙孔子釋而合之謂

聚之利于亨者以見大人則為所聚之正是乃利貞也。後

之說者但釋孔子之傳而文王之經隱矣。

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也說音悅

順以說以君民言剛中而應以君臣言君之發政施令順乎民心而民惟忻鼓舞心悅誠服是順而悅也九五以陽

剛中正之德居君位下有六二柔順中正之臣以應之剛中而應也百官萃于朝萬民萃于野故聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

凡人祭享必根于孝心故謂享為孝享致者竭盡之意聚已之精神猶在致孝享之前所謂致齋三日散齋七日是

易經辨疑

下經上

人主

也利見大人亨聚以正也是合解利見大人亨利貞二句

觀下文順天命句合解可見畫聚之時必見大人而後得亨者由其聚以正也不正不可云聚其聚以正故利見也

天命仰天理也大牲必聚而後可備備則用之以享理之當然也聚則可以有所往可往則往亦理之當然也因時

當理備物有為故曰順天命

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

觀卦辭之所為聚者可見天地萬物之情无有散而不聚者天地交而二氣通天地之情聚也父子兄弟夫婦聚于

家君臣朋友聚于外農工商賈聚于肆以至鳥獸草木類

聚萃分相應相求皆聚也情者攸好之良自然而然非有勉强而聚之不得其道豈能不謀而同不約而皆聚乎故

即其情之可見而王者之主萃固自有道矣象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

衆聚則爭不虞之患所不免也君子修治戎器非有武也戒不虞也所謂制治于未亂保邦于未危是也

嘗經費誓較乃甲冑敵乃干无敢不形備乃弓矢銀乃戈矛彌乃鋒刃无敢不善皆除戎器之事按後音聯聲完也

易經辨疑

下經上

人主

敵音翹齋禁也甲冑的精至也銀泮也彌磨也

初六有孚不終乃亂乃萃者號一握為笑勿恤往无咎號平聲

初六當萃之時上應九四既切景行向慕之誠是有孚也而為二陰所隔不能遂其尊賢樂善之事而惑于異端邪

說萃于匪人之羣矣不終者不終于四也乃亂者所學失其守也乃萃者所與非其人也夫邪正不兩立故為初計

惟有舍二陰以從四耳若號者歸命投誠于四也一者心之專一而不他也

雖守之堅固而不奪也雖邪人以正人為邪在二陰不負顯倒是非妄加非笑要不足慎蓋君

子之取友輔仁斷以義之當然耳。必決計而往始無遠賢此匪之徒。

蒙引有孚不終乃亂乃萃惟其恤泉蒙而苟且與聚也。勿恤往則其孚有終而无志亂妄萃之失矣初已是妄聚者。

下四句是聖人爲反正之辭以戒占者耳。

象曰乃亂乃萃其志亂也

言由于初陰柔不正其志不能自守而亂于二陰之羣也。

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜于二陰之間若萃于二陰則失君臣之大義。

易經辨疑

下經上

全四

若獨往從君則非同道之爲朋惟牽引二陰連類升朝則

獲作賓觀光之慶而吉无離羣寡黨之嫌故无咎蓋二有

柔順中正之德者也虛中以上應五以剛健中正之君誠

實而下交是一德之孚也象猶孚信在中雖薄物以祭亦

可感格神明况牽引同類以萃于君乎孚乃利用禴是占

中之象作卜祭之占似非是

蒙引引吉无咎專以爻位言孚乃利用禴兼以爻德言

象曰引吉无咎中未變也

蒙引中未變意舍孚乃利用禴其辭若曰六二能牽引二

陰以萃于五固吉而无咎又以柔順中正而得五剛健中

正之應其中誠不改也正見孚乃用禴處○中以德音

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三陰柔不中正在已无特守之操上无應與于人无聲氣

之命又在二四兩陰之間是不正之強援素昧生平而三

又无善可取故求萃不得嗟如而无所利焉三計者惟有

往從上六可以无咎蓋三上相應則夙昔之窮交也然困

然後往復得陰極无位之爻亦不足相濟以成名故小吝

象曰往无咎上巽也

易經辨疑

下經上

全五

上指上六上巽謂上六能巽受之也。

九四大吉无咎

上比九五而與君萃下比衆陰而與民萃得其萃象然以

陽居陰而不正安得大吉安得无咎此純是戒占之離言

爲九四者必忠貞以安社稷而非容悅仁義以結主知而

非功利所以萃于上者无不善以義使民以惠養民同建

道以于譽罔徇私以市恩所以萃于下者无不善是大吉

也必大吉然後乃得无咎无咎豈易言哉

象曰大吉无咎位不當也

當去聲

位近于君，又以陽居陰而不得其正，故曰不實。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五以剛健中正之德當萃之時而居君位，見而民莫不敬，言而民莫不信，行而民莫不悅，故曰萃有位无咎。五本无匪孚，本无悔者，元永貞，即剛健中正也。匪孚以下，是戒占之辭，言若居是位而人未之信，則是言德未至，惟當反己自修，其元善長，永正固之德，而人自信從，悔可亡矣。

象曰萃有位志未光也

按存疑萃有位是舉一句以包其餘，未光也是夫子據九五之辭而論其理如此，非指九五也。種得肯蓋王者上下

易經辨疑

下經上

全六

上六齋咨涕洟无咎

與天地同流，一夫失所，引為子辜，若其未孚，則道有未光。處萃之終，陰柔則質弱，而人不之與，无位則望輕，而人莫之應，是求萃不得者，齋咨猶言嗟嘆，自曰涕，自鼻曰洟，憂危如是，猶可自保而无咎，故无咎。

象曰齋咨涕洟未安上也

言未安于上而齋咨涕洟，所以无咎，總是危而獲安之意。

坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也。卦變自解來，柔自三進而居四，升之義也。卦德內巽外順，升之具也。卦體二剛中而五應之，升之時也。故名升元亨。升卦之德也。蓋升自微而著，自下而上，義理无所不極，事業從此而始，元也。推行動用，日進不止，為所當為，通達无礙，亨也。用見大人以下，方是占辭，主仕進說。言有其德，有其時，用見大人為往而不得其志，勿恤，无庸憂其不升也。南人之所向，而征前道也。占言蓋仕登朝有得時遇主之慶也。

易經辨疑

下經上

全七

象曰柔以時升

愚意此夫子專以卦變釋卦名，其實伏羲名卦卦德卦體，意俱在內，若只據一爻言，豈諸卦卦變凡有上進之義者，皆可名卦為升耶？下文巽而順節，釋升元亨之德，正是申明此節時升之義，可見認卦下元亨為占辭者，非是。以卦變言，解卦柔本居三，今進而居四，是以陰居陰而得其位，如人之仕進得官其升也，時焉而已，故曰時升。巽而順剛中而應是以大亨。內巽則極深研幾，沉潛乎義理，外順則因時管理，不拂乎

人情剛中則才德並茂有可升之具而應則汲引有人有可升之機此升卦之德也是以卦辭繫之以大亨。

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

得遂其進仕之願是有慶也君子為學志在遇主南征則生平之志得行也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中而後滋長暢茂于上由小至大由卑至高升之象也順本義作慎德人之所以具象理而應萬事者也君子退欲存理勿以善小而不為語默動靜進退周旋无一

易經辨疑

下經上

全八

事之不講无一理之不存。銖積寸累日進月盛則天之與我者克全其本然之量而高大矣所謂由善信而美太而聖神是也。功夫全在積小上積小以高太乃為德之升也。雲峰胡氏解慎字。念念謹審事事謹審最切。

初六允升大吉

初六在下。新進之士也。以其有柔順之德。冥于二陽。而二陽助之。夫君子立名于斯世。處必有共學問之人。出必有共功名之士。一陽相與共濟。則同道之慶也。而可升之德。又在我。故其占信能升而大吉矣。允升即是大吉。

象曰允升大吉上合志也

上指二陽言。見得初非有求于上。上自與初合志也。

九二孚乃利用禴无咎

二剛中誠實以上交。五柔順虛中以下應。君臣一德之孚也。是為二者內懷盈缶之謙。外守在道之貞。入告出言。祿此格于皇天。格于先王之心。通于獻享而繁文縟禮皆非所尚。其象為利用禴。夫用禴非可易言也。孚乃利用禴。庶其无咎矣。

象引此卦六爻俱要見升意。此爻誠心上交亦升也。

易經辨疑

下經上

全九

象曰九二之孚有喜也

孚如九二。豈特无咎而已。形弓湛露之恩。賡歌拜禱之慶。即在此鞠躬盡瘁中矣。曰有喜。所以嘉其孚。堅其志也。

九三升虛邑

九三陽剛之才。既可以進。當升之時。又利于進。是世道清。實象正。盈朝動。无不宜舉。无不振其象。如升虛邑。然蓋上卦為坤。有困邑之象。三進則坤象陽實陰虛。故曰虛邑。

象曰升虛邑无所疑也

言得遂其進。无所阻礙也。重在陽剛之德。而當升時上。

六四王用亨于岐山吉无咎

六四近君之大臣也。以柔順之德當升之時。竭股肱之力。加之。以忠貞進不求名。退不避罪。精白一心。以為靖獻。有王用亨于岐山之象。雖大臣立心。寵利非其所知。而有孚在道。方天寵之。游加吉也。何咎。○愚按。萃升二卦皆取祭享之象。萃固取聚義。升亦取誠意上通之義。

象曰王用亨于岐山順事也

順事。言以順有事也。四以柔居柔。而當升時。是人臣以順事君。誠意上格。吉而无咎。又何疑也。

易經辨疑

下經上

九十

六五貞吉升階

五君位。无復可升矣。故以貞吉加升階之上。升階以治道。言書所謂治道。允升于大猷是也。夫五以陰居陽。不得其正。則治道之升。亦未易言矣。故戒之以貞。書所謂出入起居。罔有不欽。發號施令。罔有不臧。貞也。蓋必貞而後君德克進。治化日升。其得吉有若升階之易耳。如大甲嗣位。受伊尹之訓。令德克終。商家六百年之治。積漸而成矣。

象曰貞吉升階大得志也

言當升時。而得其正。則德業光明。日新月盛。人君化成。天

下之志。无不得也。

上六寡升利于不息之貞

寡升。據上六才質。言利于不息之貞。是為占者設一變化之術耳。君子為善。惟日不足。小人為不善。惟日不足。寡升與不息之貞之別也。上六陰柔。處升之終。志在于升。皆冥而不知止者也。故戒占者。反其求升不已之心。而用之以修道立業。是不息之貞也。則學成有用。升无不利矣。孟子是求无益于得求在外者也。是求有益于得求在我者也。即此義。

易經辨疑

下經上

九十一

象曰寡升在上消不富也

消者。損也。富者。益也。消不富。言有損而无益也。

三三 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困卦以剛為主。困者。剛也。困之者。柔也。坎剛為艮柔所揜。四五為上六所揜。柔蔽其上也。九二為二陰所揜。一陽陷于二陰之中也。故曰困。坎險。兌悅。處險而悅。亨貞。困卦之德也。大人以下占辭。蓋君子自有處困之道。身可困。道不可困。亨也。身可屈。道不可屈。貞也。所謂貧賤不能移。威武

不能窮窮不久義窮居不損是也。二五剛中有大人之象。智者不惑，仁者不憂，勇者不懼，是也。樂天知命，履順安常。故吉无吝于生平，何咎有言不信，是泛戒處困者，非戒大人也。當困之時，欲資口舌以求免，或既困之後，欲因言以自見，不但不可為，且不可言也。時既當困，人誰信之？亮貞大人吉，安命守分，盡其義之當然者也。有言不信，不能安命守分，非義之當然者也。

象曰困剛揜也

剛為柔揜，君子為小人揜也。

易經辨疑

下經上

九三

險以說困而不失其所亨，其惟君子乎？貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

說音悅

下坎上兌在險能悅是處困而不失其修德立名之亨道也。其惟君子乎？言非君子不能亨也。是期望之辭。君子即大人不曰大人而曰君子者，為下文以卦體解大人也。其截貞字連大人者，所以明大人之得正也。二五皆以剛而居中，則有貞之義。大人之象也。困之時，言固不見信于人。雖兌為口舌，徒然尚口，祇取辱耳。豈能有濟故曰乃窮。

象曰澤无水困君子以致命遂志

水漏于下，澤枯于上，困之象也。致命遂志，極言處困之正道也。致委致之意，言君子處困委致其命，以直行其志，而无所回互也。夫子曰殺身成仁，孟子曰舍生取義是也。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀困于株木，就全卦取義入于幽谷二句，就下卦取義初六處困之底，不得所安為臀困于株木之象。陰柔之才不能自振，為入于幽谷三歲不覿之象。

象曰入于幽谷幽不明也

株木非所安而臀困焉，時也。地也非人所能為也。幽谷非

易經辨疑

下經上

九三

明地而入焉，至于三歲不覿，則陰柔之才不足以濟也。聖

人重人事，故象只釋入于幽谷一句。

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

愚按二臣位也。剛中則其才德足以有為者，當困賤而在險中，是國事多艱，上應九五則寵命逾于分外，憂蕭淮露之殷，濃衣裳朱紱之賜予，君恩隆渥，有非臣力所能報稱者。夫食人之食者，憂人之憂，衣人之衣者，事人之事，故為困于酒食朱紱方來之象。人臣處此，惟有鞠躬盡瘁，精白一心，以為獻享而已，利用享祀，占中之象也。征凶无咎，言

當困時雖不可有所往而凶然二之才德則非不能勝任者故无咎

象曰困于酒食中有慶也

只舉困于酒食一句而全又詞意在其內中剛中之德也以剛中而得上應所以君恩稠疊而有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三陰柔无才不中正无德處上下二陽之間以四之剛強歷于其上石之象也三不量力欲去之而四不可動據是困于石也二剛強伏于其下蒺藜之象也三不審勢欲依

易經辨疑

下經上

九十四

之以求安而二不可憑藉是據于蒺藜也進退失怙上六雖正應有妻之象而三才德勢分无一為人所重者又彼此俱陰為入于其宮不見其妻之象凶之道也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛指九二不祥明乎其家不可保也

九四來徐徐困于金車吝有終

初與四正應是四之附庸屬罔也當困之時其來從四乃徐徐而不進蓋九二之強大間于其中四不中正不免與師動衆役調煩與以為之援是困于兵車象夫以正應屬

于強勝不能仗義倡仁扶危濟弱以服人心吝道也然邪不勝正終于大邪畏其力小邪懷其德是有終也

愚按此多如春秋晉楚之爭鄭鄭既于楚子家曰居大國之間而從于強令豈其罪也棠林之會鄭穆公曰音不足與也遂受盟于楚是來徐徐也金車兵車也師旅既動戎車屢駕是困于金車也不能以仁義憐服強勝絳靖弱小吝也迫盟于蟲牢城虎牢而鄭服是有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

當去

易經辨疑

下經上

九五

四雖不能拯初而致初之來徐徐然四之志則在于初而必欲拯之也以陽居陰為失其剛則才力不足故曰不當位然大剛之恤鄰抑暴有得于名義之正終將與于盟會朝享而有與也

九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

愚意五君位也當困之時上為陰掣制于母后而掣面自蔽有刺之象下則乘剛制于強臣而難以專行有用之象絳蔽膝也程傳赤紱臣下之服朱紱王者之服也受制于下故其象為困于赤紱然五剛而得中則才德足以有為者居悅體則人心未去雖一時不可操動乃若慎重詳審

徐為布置則臣庶協心而有悅矣利用祭祀占中之象也

言必人君修身立極尊尊親親去讓遠色賤貨貴德之誠

協于上下通于神明如祭祀者然然後困可亨也

蒙引利用享祀與乃徐有說同一意

蔡良儀曰五君位而上為陰揆如秦昭王上畏太后下畏

穰侯是也卒聽范雎之諫而徐收其柄秦賴以安所謂乃

徐有說利用祭祀也

象曰剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得受制于下而不得行其志也中以心言直以理言

易經辨疑

下經上

本末

惟其中直所以身无不誠而有利用祭祀之象困可享便

是受福非祭則受福之謂

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

上以陰柔處困極于葛藟纏縛而不得解也于臲卼危殆

而不得安也動悔上加一曰字言其所以困之故由于陰

柔之人動輒有悔无一事不困也然物窮則變占者若能

奮發自強悔其前事之非而改圖焉則可以有所往而吉

蓋天下无終困之理困之不吉人事之失也

蒙引動悔者事有悔也有悔者心悔其事而有改也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

陰柔非濟困之才故未當動悔而能有悔則有所往而與

吉為行也吉行則困斯亨矣

三三 巽下

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井廋其統

凶 喪去聲汔許

愚按巽木入乎坎水之下而上出其水是水乘木而上升

猶井水被汲而上出井之象也故卦名先改邑三句以王

者立法言汔至三句以後王用法言蓋王者卜居作邑先

易經辨疑

下經上

本末

視水泉以養人井者人力所成居其所而不動者也邑可

改井不可改言國有典廢而汔之宜民者不可廢也所謂

殷困于夏禮周困于殷禮也无喪无得王道不令人喜不

令人怒也往來井井蕩平正直在民之取攜而不禁王道

之大也汔至亦未繙井廋其統言後王用法必才思深長

通前王立法之初意方能用前王之法而不禁若用其法

而不能盡其利不能守其成或中道而廢猶汲井幾出其

水而敗其統是前王養人之良法美意廢于後王之不善

用凶之道也卦辭只就井取義而正意在其中○繙汲井

索也。未繙井，未盡汲井之用也。

象曰：巽乎水而上水井，養而不窮也。

巽木入于水之中，而上出其水，井之象也。兩井字，是兩句。

上井字，言所以名井也。下井字，釋井之用也。重在不窮上。

惟不窮，方見得養道之太言。王肅立法以養人，可為天下。

萬世之用而不窮，有如此井也。

改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶

是以凶也。

剛中，以二五言。創法之君臣，有剛中之德，故本身徵民因。

易經辨疑

下經上

本末

時制宜，動而世為道，言而世為則，行而世為法也。所以邑

可改，井不可改也。未有功，未有成功也。以後之用，法者言

幾成而自斃，其法之用，是以羸其瓶也。

象曰：木上有水井，君子以勞民勸相。

勞相並去聲

勞者，人若慰勞斯民，使不息其所養，如制田里，教樹畜老

者，衣食食肉，黎民不饑不寒，省什省斂，補不足，助不給，所

以使民自養也。勸相者，勸民相助，以為養。如此間族黨之

相親相睦，貧富有無之相調相恤，辨則通力合作，收則計

畝均分，所以使民相養也。總是養而不窮之意。

初六：井泥不食，舊井无禽。

井以陽剛為泉，上出為功。初六陰柔，則无潔身之操，居下

位，則處泥塗之中，故象如井泥，无以養人，而人不之食者。

禽鳥莫之顧，言无涓滴之可以潤物也。

象曰：井泥不食，也。舊井无禽，時舍也。

舍音捨

居下，则无澤物之位，而德又不足，宜乎為時所棄也。

九二：井谷射鮒，甃做漏。

射音石，甃音同

井谷射鮒，以井言甃，做漏以汲井者，言九二陽剛有德者

也。上无正應，則朝无推挽之人。下比初六，所謂鳥獸同羣

易經辨疑

下經上

九二

者也。谷井旁穴出之水也。射鮒所施者，彼也。即受其施者

亦不能全賴其潤，故曰甃做漏，要以无應故也。

象曰：井谷射鮒，无與也。

上无應與時也，非其德之不足也。

九三：井渫不食，為我心恻，可用汲。王明並受其福。

為去聲

九三陽剛泉之潔，而可以養人者，居下之上，猶未離乎下

也。故未為時用，猶井雖渫而不食之象。三固不求聞達者

也。然以有用之才，置之无用之地，即漠不相關之人，為此

之故，我心亦惻然自動。无他，以其德可用，汲以養人，而王

明並受其福也，可用汲王明並受其福，皆側之之辭，非實事也。言遇王明則求賢若渴，君民並受其福耳。我行人自我也不指九三本義施者指王明受者指民亦非謂施是九三也，此爻純是象而占在其中。

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行恻言无所干預之人亦為之心惻甚言其可惜也求王明謂有求賢之王明亦非謂三有求于王明也。

蒙引九三井渫愈于九二者不但有泉泉且渫也，為其以陽居陽也，不如九五者五剛健中正偏道全美也。

易經辨疑

下經

一百

六四井甃无咎

甃側音

以六居四柔順得正是德有餘而才不足者雖未有及物之功要其持身潔已本原无虧規模已具其象為井甃其

占為无咎所謂宗族稱孝鄰黨稱弟亦其次者也。

象曰井甃无咎修井也

修井是解无咎意言四僅能修治其井功雖未及物而亦不至為時所棄所以无咎。

九五井冽寒泉食

井以冽為貴泉以寒為尚五君位也本義不言者以五之

君位自无待言也陽剛中正則才能兼降道濟斯民澤被

天下天下悅其德而賴其養矣故象為井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

但言寒泉則井冽在其中但言中正則陽剛在其中言五之井冽寒泉食由于陽剛而得中正也中正以德言

上六井收勿幕有孚元吉

收詩救反

井而曰收聽人之汲取也曰勿幕无所覆蔽也上六在卦之上故象井收居坎日故象勿幕有孚元吉是一包有孚

二字在井則出有源而不窮者也以王道言是王者分財

易經辨疑

下經

一百一

制地澤梁无禁開讓而不征公天下之利養天下之民无

非誠心實德行乎其中天下之匹夫匹婦无不被其澤大

善而吉之道也。

象曰元吉在上大成也

元吉在上言君卦之上在卦之終而得元吉也只言元吉而有孚在其中出有源而人无不濟井道之大成也至誠

不息博厚高明悠久无疆王道之大成也。

三三
上
革巳日乃孚元亨利貞悔亡

巳日乃孚以理言元亨利貞以卦言悔亡以象言

水乾火滅水也水決則火滅木滅火也少女衣上而衣也

下倫序既乖數隙易生皆革之義也故名革當革之時

可以人情溺于苟安而遂止見之既明持之有常不

羣議而革所當革待巳革之後人心悅服自然信上之

革為天下國家之利而非一時之計也巳日者既革之

也乃孚者言革之未易孚所以斷其決于始也如子產

易經辨疑

下經下

政三月而民誦政成而民頌是其驗也卦德內離明風

灼乎義理而其革也不苟外兌悅則能順乎時裁

也不驟凡其所革合乎天理元也通乎人情

勢利也正而可久貞也雖其初人有未信難處乎

當則悔亡矣

蒙引文明之德現于當革之前和悅之象

愚按革後卦離无全備元亨利貞四德者元亨尤不

可見諸卦卦下之元亨利貞皆卦德皆

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

息滅息也又為生息之義不相得也于上下不得其

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

謝音悅

巳日乃孚者惟其革同乎人心而人之信之

之日也可見事有當革不可惑于人言

說大亨以正便是所革之當必革之當

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

哉

四時之序成功者退是天地革而後四時成一歲之

易經辨疑

下經下

湯革夏命為商武革商命為周非皆天下也皆上順天

下應人望爾蓋天道推遷世代更變皆革之大者

以革者時為之也時之未至天地聖人不能

天地聖人不能後時革而革革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火只取水滅火之意蓋水決則火滅

曆明時只從革之大者一端說蓋天運而

而四時行即七政之循環可驗也

而知時變以春夏秋冬之時

治曆正所以明時而曆書有定則人皆可依其時而為事
因時而趨事矣蓋堯之分命羲和錄之在春璣玉衡皆
授人時也治曆明時是一串事不可分辯

初九肇用黃牛之革

革九

按舊傳變革事之大者必有其時有其位有其才皆感而
慎動而後可以无悔

當革之時若可革也然在初是下位新進非身當重位
者无應則養上之道尚有未孚難以獨行其志雖有
革而在我之分位未可遂進惟以中順之德安常守分而

易經辨疑

下經下

三

已象為革用黃牛之革言其堅確固守而不可輕動也黃
中色牛順物此爻只以占黃牛之革亦占中之象也

象曰肇用黃牛不可以有為也

不可有為便見事之不可不革只是時位不可有為耳

六二巳日乃革之征吉无咎

六二柔順則无違拂中正則无偏蔽文明則重事理德可
以革矣當革之時有應于上則又得權乘勢革之至善者
也巳日乃革議革之巳日也非謂待其事既壞而後革只
是審度確實不可輕率恣妄之意在謂往者也與事處而

成功樂故吉而无咎

象曰巳日革之行有嘉也

行有嘉解征吉言所革之當仰是有嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三過剛其資性也不中其行事也居離之極子而躁動皆
以平日言故其占為平意直前而往革則凶即使事在當
革而正亦不免於厲然其時則當革矣所慮者不審慎耳
革言者議革之言也三就者內謀于乃心而无疑人謀則
坤士從庶人從鬼謀則皆從從是三者皆成就其難也

易經辨疑

下經下

四

當革若此新必日有孚者蓋人情可與樂成難與慮始變
革初起最難信從必其德與時素孚于人而後可羣趨爻
多言孚正見革非孚不可也

象曰革言三就又何之矣

革言至于三就則其事已徹而斷在不疑无庸再計矣

九四悔亡有孚改命吉

四之有孚人孚之也命以政令言以陽居陰是其平時資
性未免有悔者然卦已過中乃革之時又下離上兌水火
之際水火相息革之時也而剛柔相濟既不失之急變與

不失之因循時宜事理无不盡善而悔可亡然在表雖善之善亦必人心信從而命令乃可更改故又爲有孚改命吉改命吉是一句言心无不孚今出惟一在日之華克勝而更新之效可收也

存疑已日乃孚孚在革後有孚改命吉又在革前盡改命之有孚即已日之有孚而于革前預言之也

象曰改命之吉信志也

改命而得吉者上下交信其改命之志故吉也

九五大人虎變未占有孚

易經辨疑

下經下

五

九五剛健中正爲華之主是德威惟畏風行于廟堂之上而草偃于那國之間以處常言則自新新民之極善身是也以處變言則順天應人之時湯武是也故爲大人虎變虎君象變則民也此豈尋常所能當哉占得此爻者必其未占之時其德之盛人已信其爲大人然後可以當此占而有此應也

象曰大人虎變其文炳也

言九五盛德在上禮樂文章之治光于四表格于上下而天下化成也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六在卦之上處革之終是治定功成舉天下之君子小人皆在所革之內矣君子小人以德言指在下之臣民非上六也革之者亦非上六特于上六之時取義耳言當此革道已成之時君子則質有其文如豹之變也小人則服義向化亦革面以從君矣總只取革道已成之意占得此爻者若更欲粉飾太平好大喜功而有所往則凶惟當安守此正道自然化淳俗美而吉

易經辨疑

下經下

六

子所謂變化存神天地同流是也君子豹變泛指天下之君子只就一身言所謂美在其中暢于四支發于事業是也文炳之文昭于天下禮樂文章之類也文蔚之文止于一身威儀言動之類也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子有文以彰身小人順則以從王皆革道已成之意

鼎元吉亨

爲非初陰在下象鼎足之時于下二三四陽居中象鼎腹

之受物中實五陰象耳對植于上上陽象鉉貫耳以舉鼎
鼎之體也卦象巽木入于離火之下而致烹飪變腥為熟
易堅為柔以養人鼎之用也故名鼎上者問天定鼎必有
所以重是鼎者而鼎乃重也卦德巽而耳目聰明有主鼎
之德卦變柔進而上行是上鼎之位卦體得中而應于剛
自德而又有輔鼎之人卦具此三者則四海生民皆賴鼎
之用元也協于上下和于神人通之天下萬世而無不有
資于鼎乎也是鼎有元亨之德也本義吉衍文也。

象曰鼎象也以木與火亨任也聖人亨以享上帝而大亨以

養聖賢
亨音庚 反同烹

下經下

七

卦之六畫有鼎之象上離下巽以巽木入于離火是鼎象
以烹任也是鼎所由名也烹煮也既調和生熟之能以養
人也祭祀宴饗皆必用鼎祭祀之大者莫如上帝宴饗之
大者莫如聖賢王者之用以享上帝者此鼎也用以大烹
養聖賢者此鼎也夫享上帝養聖賢皆取于鼎則鼎之為
用大矣聖人指君言聖賢則指臣言
按本義享帝貴誠用猶而已郊特牲天子適諸侯諸侯膳
用饋諸侯適天子天子賜之禮太宰註云禮有以少為貴

者故二者皆貴特牲而賤太牢也猶未有牲牲之情故貴
其誠恐陸氏曰用一牛故曰特牲象引貴誠用饋而已不
在備物也與大烹意相反對蓋天下之物皆天之所生无
物以稱其德故牲則以特天下之物皆天子之所有故饋
侯膳之以饋蓋誠本于心得具木則禮之全體在其中矣
此享上帝之道也昔養聖賢固貴誠然須備人之養生者
供之故饗發半體細大必具視用饋為盛雖誠有次于享
帝而物則備于享帝亦理之當然也。

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
上音

易經辨疑

下經下

八

國家賴以保舉者君也為卦內巽則沉潛于義理外離為
目五陰為耳是耳目聰明有其德也以巽柔之理進而上
行以居五位有其位也得中應剛以寬厚和平不偏不倚
之君而應陽剛之賢臣剛柔相濟又有其輔也所以繫之
元亨
象曰木上有火鼎君子以正位凝命
以巽木入離火而致烹任之用者鼎也惟鼎象德欲其无
尚而无偏惟德承天可以卜年而卜世君子用以保舉亦
惟正位凝命而已蓋鼎非位无以定而位非命无以凝也

夫大實在躬何在不仰上天之眷祐則位也而命實遷焉
君子不敢恆言位也齋明盛服非禮不動出入起居罔有
不欽發號施令罔有不臧自深宮以夜以至于穎朝入廟
命官莅政无非有典有則者表正于萬邦雖上天之寵
非可力求而慎修不怠則因通乎降降而不違矣正位所
以凝命亦猶鼎之端正安重而後可以凝所受之實也

蒙引正位凝命語其條則堯舜篤恭而天下平也本義協
于上下謂和于天人也○參義曰人君於尊位而安正端

重則所發必正言所行必正道天命佑之華固而不去矣

易經辨疑

下經

九

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰

六爻下鼎字作一句讀鼎顛趾猶言初六之鼎則顛趾矣
此爻取兩象一是因敗以為功一是因賤以致貴初在鼎
之下趾之象也上應九四趾而向上則顛矣然當卦初雖
未有實固无所謂復餽者而舊積不潔之物亦可以因顛而
出之以致其新潔利也此全以鼎取象凡人修德立名去
舊染之汚而改圖自新是也周公因此句于人事有未顯
復用得妾句申明之言得妾何足憚然舊未有子而因妾
得子則宗祧有繼矣此不從鼎取義无咎者顛趾而出否

得妾而有子也凡人由困辱而自振拔如秦穆公勝於平
悔過之後因敗以為功也困貧賤而致貴顯如百里奚遇
主于食牛之日因賤以致貴也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾而日未悖其意取下文利出否也四陽也陽貴陰賤
初陰上應九四之賢是從貴也在爻為從貴在鼎為取新
蒙引初之應四自初本身言固為顛趾然得陽剛之應則
又為從貴而取新矣意亦一貫

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

易經辨疑

下經

十

九二以剛居中懷才抱德之君子也故象鼎有實不幸切
近初陰非其正應是小人日來親附非我族類乃仇也若
不絕而遠之必為身名之玷則有疾矣二能介然以剛中
日守而不之與故初雖為我仇而不能我即二可謂篤信
有守之君子矣占者不失身于匪人故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之見君子不可不慎所處不可不擇所從不可不嚴
所與也終无尤承慎所之說能慎所之則我仇有疾而終
不我即于人何尤可見君子只宜自立也

九三鼎耳革其行塞雄膏不食方兩勝悔終吉

行如字 塞入聲

九三以陽居鼎腹之中其尤德足為世用猶鼎之有美實者美實即雄膏也承上卦文明之腹故象雄膏所謂修其天爵而人爵從之者也然遇剛不中越五應上未免甘心隱居而從避世之士矣夫五虛中下賢之君在鼎為耳今越五應上則與鼎耳不相屬又居下卦之極為變革之勝象為鼎耳革而不可舉移其行塞而不通也依蒙引行塞屬鼎以象言是鼎行塞也即本義不可舉移之意夫爵祿所以養士奉禮所以養賢今耳革行塞而不之食是絕人

易經辨疑

下經下

十一

逃世无濟于民生所謂懷其寶而逃其邦者也然九三陽剛終將明于君臣大倫非長往不返者况五又虛已之君必將陰陽相濟相和有方雨之象占者如是則可免其始之不遇之悔而終有相遇之吉也舒翁免也

象曰鼎耳革失其義也

義君臣之大義也越五應上无所取義故曰失其義所以總其終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四大臣身任天下之重者必務聚策羣力與之共濟乃下

應初六陰柔小人顛趾于下是不勝任而敗國家之事負君上之託矣象猶鼎折足而傾覆公家之餗折足初折足也餗鼎實也程傳所用非人可羞愧之甚其形渥謂報汗也其凶可知

象曰覆公餗信如何也

大臣致主未有不以安國家康兆民日期許者是信也今乃用人悞主敗乃公事其平日期許之意如何矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉立 與反

六五主鼎之君也黃中色耳以虛受所以象五之虛中也

易經辨疑

下經下

十一

鉉指九二所以貫耳舉鼎者金象九二之堅剛也五虛中應二是人君任賢勿二信賢勿疑之正道也故占者亦惟安守此正道而已

象曰鼎黃耳中以爲實也

用人而不自用五之中也中以爲實言中乃五之實德也在卦之上是大臣之位有貫耳舉鼎之責者也以陽居陰

上九鼎玉鉉大吉无不利

剛而能柔象猶玉鉉溫和純粹而不傷于燥員轉運動而不滯于用以之順親信友褒上治民安定國家養子孫

民之福動无不宜者也故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

不過于剛亦不偏于柔剛柔適均節也在上言卦之上也

三三震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七也

喪去聲 五爻同

程傳震之為卦一陽生于二陰之下動而上者也故為震

震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之爻一

索成震生物之長也故為長男其象為雷其義為動富有

震奮之義動為驚懼之義

易經辨疑

下經下

十三

愚按一陽動于重陰之下天地始交萬物无不震動發其

生氣唇家節侯曰雷乃發聲曰驚聲可見蟄藏之物陽氣

一動而皆驚驚者昏昧沉鋼之餘得之皆驚而動也故震

在天地人物皆有必亨之道亨者震之德也震來以下是

占辭人能體此震德无時无事而不凜然常若震之來而

思危思懼兢兢然不敢慢易所謂戒慎不懼恐懼不聞是

也則述者以醇意者以奮心之死于安樂者生于憂患可

以安常履險而不失其度矣啞啞是成儀言詞和適自如

之貌震驚百里二句占中之象言雖遇變故之太如雷震

百里而主祭者誠敬在中亦不至喪失其所執之七也也

○震來虩虩之懼以心言吾心自震也非禍變卒至之謂

震驚百里之懼以事言不喪七也懼也懼由于能懼

按虩虩虎之名取其周環顧慮不自寧也七也七是二物七

也所以較鼎實而升之俎也也也以鉅黍酒和鬱金所以

灌地降神也鉅黑黍也鬱金香草也也也也釀鉅黍為酒

以鬱金香和而煮之使芬芬條暢也皆主祭之事

象曰震亨

震動自有亨道言非徒震動而已也若使不亨又何用震

易經辨疑

下經下

十四

震來虩虩恐致禍也笑言啞啞後有則也

震詳述反 啞烏宰反

震來虩虩者言有此恐懼之心所以致禍也堯舜之兢兢

業業文王之小心翼翼皆是正見人不可不戒懼耳笑言

啞啞承恐致福來言人必心存敬畏而後事有法則動止

不失其常度矣即危者使平之意

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

雷聲止于百里遠近只在百里之內盡雷聲之所及也驚

者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而發于中懼深于

驚遠近之別也出可以守句依本義出即望字之惧上履

不喪七三字言祭祀之時神明對越此心隨其誠敬雖雷
霆震怒而所執之七也。不致喪失只是形容其不改容變
色失其常度耳。蓋由于平時理無不明故祭時誠無不至
所謂奏假无言為恭不顯之盛也。故可以守宗廟社稷以
為祭主可見誠敬感通執持有定協于上下和于神人皆
是道也是贊許之辭。

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊在薦反

洊者重疊之至。上下皆震之象也。在人專則凡天災事變
出于意外皆洊雷也。恐懼以存心言修省以行事言君子

易經辨疑

下經下

十五

平時戒慎不觀恐懼不聞既无事不致其小心敬謹及乎
變故當前則又詳審補救修治其事之過差省察其身之
不逮改圖于前加勉于後蓋過災而懼臨事而懼之道也
愚按上古之時天自行天之時為春秋君自行君之事為
命令若兩无所預而兩不相恃况夏商而後意天之聰明
為命託體天之於片為傳庸事事求合于天。一有變現則
引咎責躬修省不違天亦為之轉移而不覺盡其平日所
存所行動與天合故災祥感應若合符節也。末世之主務
身立政既與天漠然无所預及乎災異繁興術家乃牽引

自會以為事應毋惑乎其占之有驗有不驗也。○蓋必恐
懼于平日乃能修省于臨時恐懼意重

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九成卦之主以三畫之卦言震震之初以六畫之卦言
惟為成卦之主故其辭與卦辭同後字與震來相對言必
懼于始而後乃得无懼也。卦辭无後字以上文震亨其意
已明下只申言之耳。笑言啞啞即吉也。

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解現象傳下

易經辨疑

下經下

十六

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

喪去聲

六二乘初九之剛或以弱小之形為強鄰壓境或以柔懦
之資為強暴凌逼是皆當震之來而危厲也。為以心言因
心之畏懼而喪其所有之貝遠避而升于高陵之上其不
安如此然柔順中正足以自守雖其所遭不幸一時不能
捍禦然中心有主而不亂時過事已自有以復其常而所
喪者不待追求而七日自獲矣。貝重貨人所必守今却喪
之者懼之至也。升于九陵一則據高以觀望一則遠引以
幸安也。億喪貝躋于九陵一申說總是懼甚之象非被初

九驅逐也勿逐七日得則終于无懼矣亦象也九陽數之極言其高也七日六爻周而復始之數言其未甚久也

按本義億字未詳愚按億即大也觀五爻億无喪而象傳以大无喪釋之可見

蒙引震六爻初二五始于懼終于无懼者也三四上終于懼者也其終于无懼者非以中正則以陽剛也其終于懼者非以不中正則以陰柔也不然則以剛處柔也

象曰震來厲乘剛也

象只解震來厲一句言乘初九之剛也以所處之時地言

易經辨疑

下經下

廿七

六三震蘇蘇震行无眚

以陰居陽所處不得其正是當危懼之時而有行險之行安得不至于震蘇蘇是志氣頓惰精神渙散不能振拔之

象故聖人教之改行曰占者若因懼而去其苟且偷安之習以震而行則可无眚矣皆日災也无眚見之明也

按蘇蘇如唐明皇遇安祿山之亂而不能復振唐肅宗靈武之亂與張良姊博之類是也

象曰震蘇蘇位不當也

當去

位不當即指置乖方行事失安之謂

九四震遂泥

泥去

九四當震之時以剛處柔則失位也不中不正行失當也陷于二陰之間處震懼而不能奮發有為則其震也遂泥而不復起矣遂者往而不反之義泥滯溺也

象曰震遂泥未光也

四以剛處動體亦上卦之震主也本體原自光明乃陷于四陰之間而失其剛德故曰未光

六五震往來厲億无喪有事

五君位也以六居五陰柔之才不足以制變又當危急存亡之秋无所往而不危厲者也故為震往來厲幸其中德

易經辨疑

下經下

十八

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

足以自守則小心敬畏无敢怠荒凡事可不致于喪失有事者有為也五蓋始于懼終于无懼者也

危行言犯危險而行也其所以能有事者以其有在中之震德耳不但无喪且大无喪也太即億也言萬无一失也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索落反 矍矍縛反

以陰柔處震極則備患无素禍至而不能禦也必矣故為

庶索索視矍矍之象索索志衰氣喪不能自拔也矍矍矍矍視无定居處不寧也征凶總由不能剛之于早冒昧而前至于臨危驚怖若此耳占者若當震不于其身于其鄰之時而能恐懼修省思患預防則无索索矍矍之咎然陰柔之性豈能奮發而又處震極所為所行自難滿乎人意有言者怨讟之言所以議其遲緩也婚媾有言他人可知象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心未得猶言方寸亂而不知其計之何所出也實于其鄰此鄰人之戒也鄰人之戒而能戒之則防患之早

易經辨疑

下經

十九

雖凶无咎也。

三三三
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止于二陰之上陽極于上而无復可進良之美也山正于地上亦止于極而不進良之象也為卦上下皆艮故為艮艮以心學言包動靜兼內外即大學止于至善之意蓋天下萬事萬物大而君臣父子小而日用行習近而親聽言動遠而天下國家莫不各有至善之極為人所當止如人一身背无思也无為也維係五臟六腑五官百骸之

脈絡而未嘗有運用之跡是背者人身之大極止而不動者也故能統一身之萬用而不窮艮其背一句重艮其背便不獲其身矣惟艮其背不獲其身所以行其庭不見其人也獲猶役也言不為身之官骸所役則雖行于庭除有人之地紛紛紅塵接而浩然與天同游會何彼此之別會何物我之間是不見其人也如是則心純乎理仰不愧于天命之本原俯不作于千聖之心傳故无咎

象引艮其背四句約言之只是艮其背不獲其身又約言之只是一艮字單言艮則兼動靜觀象傳先解艮字又以

易經辨疑

下經

二十

艮其背一句另提單解而以不獲其身為帶下文可見朱子曰艮其背不獲其身是只見道理不見自家行其庭不見其人是只見道理不見人也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

愚意此節專釋艮字下節方釋艮其背艮止也猶云一私不起萬理森然也理之當然不先不後便是賅行者行此理也止者止此理也時止則止廓然而大公時行則行物來而順應也行止即語默作止之意兩則字正見得行止皆時不容有私意于其間時止則止靜而合于理也時行

則行動而合于理也。動靜因乎自然，便是不失其時。艮之道，良道上下與天地同流，故曰光明。

朱子曰：凡人胸次須撥則昏昧，中有定主則光明。

艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。

昔仰止也。故直曰艮其止，止其所，即周子定之以仁義中。

中而主靜之意所著。至善當然之理，所謂人極也。言卦解。

取此止其所之意者。蓋以卦畫陰陽敵應而不相與也。凡。

易經辨疑

下經

二十一

卦六多陰與陽應，陽與陰應，艮則初與四二與五三與上。

陰則皆陰，陽則皆陽，陰陽各以敵應，不相為偶，是各止其。

所而不遷于物也。只就卦畫說道理，夫惟卦畫有此道理，

是以繫之不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。

象曰：兼山，艮，君子以思不出其位。

兼山兩重山也。兩山並立，有各止其所之義，故卦為艮，思。

者心之用也。如孟子思誠之思，位現在所居之爻也。萬事。

各有其所得，其所則止而安。如大學之君子，臣敬父慈子。

孝，中庸之素富貴行乎富貴，素貧賤行乎貧賤之類，皆是。

不出位者，只是盡其當然之理于位之中，而不用心于位之外也。

初六：艮其趾，无咎，利永貞。

艮以人身取象，趾在下，所以行者初居艮卦，而當趾之。

處，故為艮其趾。陰柔則不能行遠，如聖門原憲窮巷，故虛。

高柴足不履影之類，隨其才力之所及，修行立名，以為一。

身之用，而无愧君子自守之正道也。然陰性多悔，故戒占。

者，不可以无濟于物，而有所遷于外，有所變于後，但當永。

守此貞而已。

易經辨疑

下經

二十一

象曰：艮其趾，未失正也。

艮其趾，是時止而止之，正道與愚而好自用，乾與泰，故曰。

未失正。

六二：艮其腓，不拯其隨，我心不快。

腓，足肚也。欲行則先自動，躁妄而不能固守之處也。二在。

艮卦居中得正，剛雖處非其地，而在已无妄動之象，是為。

信有守之君子也。然德不孤，必有鄰，若徒自得于己，而不。

能導人于善，其學猶未人也。九三在上，方二之所隨，三列。

貴，熏心而二不能往，拯畢竟非君子大同之道，相規相勸。

之善返之于心而有不安也故曰我心不悛

象曰不拯其隨未退聽也

爻辭罪二象傳分過于三者所以互相發明也

九三其限列其質厲熏心

限即腰跨也以其為上下之界限故曰限列絕也蓋是香骨能屈能伸者其其限則不能屈伸上下判隔是列其質也止道貴乎得宜九三過剛不中止非其所當止是世之執一不通者若告子之不動心是也厲熏心言學非其正內外乖隔而心失所安也

易經辨疑

下經下

二十三

象曰其限危熏心也

謂其固執不通心馳靡而不得所安也

雲峰胡氏曰震上六中未得也動之極而心未安良九三危熏心也止之極而心亦未安

六四其身无咎

其其身者非禮勿視非禮勿聽非禮勿言動是也蓋人之視聽言動皆身也仰不愧于天俯不忤于人故无咎

雲峰胡氏曰咸九四憧憧往來以心之動言此不言心而言身兼動靜言也

象曰其身止諸躬也

存養止字解良字躬字解身字非有兩意

六五其輔言有序悔亡

輔輔頰也言所由出也六五以陰居陽不正也而當輔之處是言有時未必中倫宜有傷易傷頰之悔者然以柔得中則能自警省而不輕發先儒謂言語无序亦足以見此心之不存夫子曰仁者其言也訥即此意良其輔則時然後言止其所當言而言有序矣悔所以亡也

易經辨疑

下經下

二十四

象曰其輔以中正也

中謂中德本義正字美字○存養五居上體之中由中可以求正故能良其輔

上九敦其言

此良字兼動靜與卦辭同與諸爻不同上九以陽剛居止之極止于至善而不遷者也敦是敦厚篤實有內外如一恒久不已之意所謂至誠无息是也全卦之理皆備于此故繫之吉

象曰致良之吉以厚終也

言惟積之純一而不薄所以持之永久而有終也

三三艮下

漸女歸吉利貞

為其艮下巽上是止于下而巽于上也方其在下則止而

不妄動及其在上又巽順而不急迫是進以漸也故名漸

卦有仕進之義取象女歸者蓋進必以漸莫如男女男先

求女女不求男止于下也六禮備而成婚巽于上也宜其

家人吉也卦自二至五位皆得正有正之義故仕進女歸

易經辨疑

下經下

二十六

其占必利于正不正未有得其利者也故又利貞

雲峰胡氏曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占

也○蒙引咸之取女特感之一事漸之女歸特進之一事

虛之利貞凡有感者皆然漸之利貞凡有進者皆然

象曰漸之進也女歸吉也

之字是漸字言漸之義必漸以進也女歸以漸故吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

此以卦變釋利貞之義自漢來者九自二進而居三以九

之陽爻得三之陽位三之進得位也自旅來者九自四進

而居五以五之陽爻得五之陽位五之進得位也進得位

則有及物之功矣進以正即是進得位三之進以正則上

可以正君下可以善俗五之進以正則正朝廷以正百官

正百官以正萬民蓋必正已而後物正也三五得位是又

位非君臣之位也進得位進以正貞也有功正邦貞之利

也進以正解進得位正邦解有功只是申明上句意

其位剛得中也

其字指九五剛中謂有剛中之德也九五之位以剛而得

上體之中是其本心之德无邪曲无偏倚所以臨朝聽政

易經辨疑

下經下

二十六

命宜用人行天下之大道各得其宜而九不正蓋中重于

正正本于中也

止而巽動不窮也

此卦之所以為漸也止而巽漸進之義動不窮漸進之效

蓋進以漸則其進得遂矣急于進者未有能遂其進者也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木以漸而高故名漸居德善俗也多識前言往行

以畜其德由善信而美大而聖神必以漸也以德化民型

仁講讓風淳俗美善俗必以漸也○本義賢字疑衍

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻進于水涯始進之象小子初之象新進之士也始進于下既未得所憑藉上復无應又鮮援引之人厲者危殆之意有言者言語譏刺危之實也然乃時命之不猶非其才德之有歉故无咎如賈誼始進絳灌之屬語之謂洛陽年少專事紛更是也妻于身名何也

象曰小子之厲義无咎也

只曰小子厲可見有言就是厲然非己之不善有以致之也故于義為无咎

易經辨疑

下經下

二十七

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

衎衎吉反

磐水邊大石是由水涯漸進之義象其居位之安也飲食衎衎其食祿之安也衎衎只承上鴻漸言非謂六二飲食也二柔順中正既以漸進而有序是人臣德稱其位而非奉竊者比上有五為正應居官奉職得以展布其四體既无日進之嫌亦无素餐之愧功業可建令譽有終故吉象曰飲食衎衎不素飽也不素飽言二之才德在己又以序而漸進故指請不加勤止自如非薄功而厚享者也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸是平原之地非鴻所安也九三過剛則質性福祿不中則舉動垂方无應又鮮輔翼之朋類冥行徑趨而陷身于非其所如鴻漸于陸无一而可者也夫征不復二句占中之象也言如丈夫征行則不得復歸其鄉土如婦女懷孕則陽道偏勝不能成生育之功皆凶道也蓋此過剛之人他无所用惟以之防患禦侮可耳故利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

離力智反

易經辨疑

下經下

二十八

離羣醜言其剛暴自用已在己失其黨與也醜類也陰陽不和失其生育之道過剛而又无應也順作慎言此過剛之人惟濟之以謹慎小心乃能交相保助以禦患也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻指連不能握枝故不木棲桷平柯也六四乘九三之剛是以柔善之資而遇強橫之人處艱險之地在危難之事而不得所安也故象鴻漸于木然柔順而與體雖所遇不善而能從容審擇其事物之宜如得木之桷則可以稍安矣故无咎曰或得者庶幾可望之辭也

象曰或得其稱順以巽也

順以資性言巽是着力字以順德委曲審處而得宜也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

大阜曰陵取居尊位之象五人君而與二為正應二猶五

之婦也乃為三四所隔而不得為五股肱腹心之用猶婦

三歲不孕者然邪不勝正君臣正道終必得合故吉

象曰終莫之勝吉得所願也

五與二應相合是其本心終莫之勝則得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

易經辨象

下經下

二十九

按本義陸當作達謂雲路也虛空之中雲氣往來故曰雲

路取通達无阻蔽之義九陽剛之德居上則出乎人位之

外故象鴻漸于陸其清風高節為世儀表猶鴻之羽毛足

為羽旄旌蕙之飾也雖一時不為世用而康頑起播為百

世之師故吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

按本義其志卓然志高尚之志也蓋其志趣高遠審時知

義故不可榮以祿位也惟不可亂所以可則

三三 兌下 震上

歸妹貞凶无攸利

為卦兌以少女從震之長男則不擇其偶而妄與其情又

為以悅而動則不惟禮義之正而惟情所向是不待父母

之命媒妁之言也不曰妹歸而曰歸妹歸在妹也以理言

之固為未善以卦言之自三至五位皆不正三五又皆

以柔乘剛故占者征凶无攸利○愚意主仕進說亦可

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之

終始也

在家人男正位乎外女正位乎內天地之大義也在歸妹

易經辨象

下經下

三十

男有室女有家陰陽配合亦天地之大義也下三句正是

明其所以為天地之大義也人之終始人字蒙引兼母與

子言愚意以夫婦父子言所謂有夫婦然後行父子也

說以動所歸妹也

說音悅

男女相從以悅而動是女子自嫁而失身于人所歸妹也

猶云所以為歸妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

當六聲

位不當言自二至五皆不得正位是行不以正非禮法之

所宜也故征凶柔乘剛是婦制其夫夫屈于婦剛柔失位

所謂化鷄可晨惟家之宗也故无所利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動則澤水為之搖蕩如女子之可挑而動者男動而女隨合之不以正故為歸妹本義君子觀其合之不正而知其終之有敝承歸妹說知字重蓋天下之理无有不正者况男女天地之大義乎推之凡事修身治國幸天下莫不皆然若始之不正其終必敝惟君子謹幾察微見于未然所以凡事必正其始也永終只是久意非永其終也

初九歸妹以娣跛能履征吉

易經辨疑

下經下

三十

少女曰娣少婦曰媵按古者天子諸侯大夫之娶其娣必以姪娣從娣者從媵以適人者也初在下而无正應故象歸妹以娣女以陽剛為賢是賢女而非正室能承助其君君者正室也跛能履不能及遠也如是而往雖不敢主持內政大有所為然其職分之所在則克盡也故吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

四句相因說下初九雖歸妹以娣以其陽剛則有恒久之德也惟其有恒德故在娣位而循其職分之當然承助乎正室是以正家之吉道相承也

九二眇能視利幽人之貞

九二陽剛得中女之賢者也上有正應子而陰柔不正則女賢而配不良不能大成內助之功故象眇能視其占為利幽人之貞蓋幽人不遇于時之人也抱道守正貞也象是既嫁之賢女占是不仕之賢人其為不偶則同宜乎守正而不出不然亦終不能有為耳○存疑問幽人之貞言不利于仕進也

象曰利幽人之貞未變常也

常即貞也言抱道守正好爵自廢而下效其常也

易經辨疑

下經下

三十一

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔不中正女之不良又為悅之主是不正之女人莫之取者故為歸妹以須而反歸為娣之象須待也未得所適而姑待也待之不待而反歸為娣可羞甚矣蒙引女之媵者為須婦之卑者為娣

象曰歸妹以須未當也

當去聲

未當即陰柔不中正意程傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无娶之者

所以須也。

九四歸妹愆期遲歸有時

九四陽剛女之賢者也居上體女之貴者也不肯自輕而過期以待所歸故為歸妹愆期非不歸也必擇賢者為配

雖遲而歸將有時也。

象曰愆期之志有待而行也

曰志賢女之志也。有待而後行見其非人不之娶方四之自貴而不肯輕以從人也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

易經辨疑

下經下

三十五

六五居尊在歸妹則帝女之貴也。有柔中之德下應九二。故為帝乙之女下娣之象。君主也。所謂家之主母也。其君之袂。不如其娣之良。尚德而不尚飾也。蓋五以德禮為光華。不以衣服為容飾。女德之盛。无以加此。又象月幾望。如是則可以相君子。而成內治之功。空家人而敦風化之本。吉之道也。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上二句單爻。下二句方釋爻義。其位在中。言五之位在上體之中。是有中德之貴者也。以中德之貴而行。自然不

尚純性其不尚飾則自然貴德矣。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

剝音

上六陰柔則非賢正之女歸妹之終則過婚姻之時无應則莫有為之家者在女子則承筐而无實。在士夫則刲羊而无血。刲謂也。承筐女子將嫁也。无實則不成。嫁矣。刲羊士將新婚也。无血則不成。娶矣。是約婚不終也。何所利。愚按婚姻之禮。女贊幣。栗束。脩以告虔也。為酒食以召其鄉黨。僚友。男婚之宜也。承筐无實。刲羊无血。則不成。禮矣。

故曰約婚不終。

易經辨疑

下經下

三十四

象曰上六无實承虛筐也

大全董氏曰。象不及刲羊。无血者。卦為歸妹。設也。

三三 離下

震上

豐亨王假之勿憂宜日中

假音格下同

為卦下離上震。離明。震動。明則幽退。皆在照臨之中。動則遠通。皆在震盪之內。盛大之勢也。故名豐。主。治道說。禮樂刑政。四達不悖。東漸而教。化大行。何功不成。何事不立。亨字以卦言。不以占言。豐之時。則亨也。王假之以下。是占辭。言此豐亨不可恃也。天運无盛極不衰之時。人事无治

極不亂之理循環倚伏駢侈易生國家可憂之道即在干
此假至也然王者至此豐亨之時勿用憂懼但當盡居安
思危持盈保泰之道使本身之德如日中天无微不照无
遠不徧常如今日可也蓋豐亨之可憂者天運也勿憂宜
日中者人事也人事所以維持天運聖人之貴人謀也

象曰豐大也明以動故豐

豐大也只解字義明以動是聰明睿知足以有臨發強剛
毅足以有執也故豐者言聖德在躬所以有人有土有財
有用也

易經辨疑

下經下

三五

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王者當此盈成之運以人則普天率土臣民黎獻並歸臨
蒞以物則四海九州土田貢賦並入版圖以治則內順外
威聲名文物極其赫奕所謂不期侈而自侈之時也尚大
者言王者至此志欲日廣其勢易至尚大耳非謂王者要
尚大也照天下以王者之德言蓋王者以天下為心者也
此心常周于天下无偏黨无反側如日斯中方能徧照四
方不憚天下之物有遺于照之外而墜蔽生矣宜照天下
謂持盈保冲之道當君明臣良大法小廉法度修明紀綱

整飭天下之民遵道遵路无有作好作惡是也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎

此言盛衰之理數以見其所以當守常而不至于過盛也
蓋日至于中則當昃矣月至于盈則當食矣非但日月也
雖天地之盈虛亦與時而消息方其時之息也則天地變
化草木壽夭天地盈矣及平時之消也萬物歸根舉動俱寂
天地虛矣時者氣數推遷自然之理也時之所在天地不
能違而况于人與鬼神其能常盛而不衰乎重在人上鬼

易經辨疑

下經下

三五

神則天地日月運行功用之跡也盛極當衰者天運也宜
日中者人事也人事所以保持天運也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄者折其是非曲直之情所以服其心也明也致刑者
致其輕重大小之刑使各當其罪也動也蓋必判得其情
惟明克允斯可冀之于法惟斷乃威所謂威照並行也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

凡爻之相應者皆取陰陽剛柔相濟之義豐之初四皆陽
爻其勢分才力相為均敵是遇其配主似不相得也然

初為離明之主，四為震動之主，又當豐時，明動相資，非明則動無所之，非動則明无所用，不但兩賢無傾軋之咎也，以是而往，大小臣寮相濟為理，明足灼理，動足致用，何功不成，何事不立，故行有尚。

象曰：雖旬无咎，過旬災也。

正以見人臣同寅協恭之益，不可求勝也，蓋常人之情至干均敵，則勝心易起，過旬災也，所以戒之也，亦以危之也。

六二：豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。

蔀，蒲上聲。

愚按：日蔀，日浦皆取君側宵小蔽君聰明之意，見斗見淺。

易經辨疑

下經下

三十八

蓋日中而昏，以世道言，非二三四之明有虧也，與明夷不同，明夷是明為所掩，此只是世道昏昧耳，得疑疾折右肱，遇夷主方着本爻說。

六二為離之主德至明也，上應六五之君，是小人用事，紀綱廢壞，朝野內外為之昏暗，故有豐蔀見斗之象，此時往以有為，君必不見信，祇起君心之疑，為我身之害耳，惟君誠感悟庶幾可以被暗為明也，有孚者，二之孚也，發者，發君之暗而通其明也，若者，形狀之辭。

蒙引：往得疑疾，人人而去之，事事而更之，格其外者也，有

孚發若，積其誠意以感發之，格其心者也，二句是戒占之辭，亦以二之虛中有孚也，吉字須從發若上說。

象曰：有孚發若，信以發志也。

中溪張氏曰：臣之事君，不可以君之明暗而異其心，惟一其孚信，終可以感發六五之志，而行其道，頤不吉譽。

九三：豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。

沫，作咻，大反。

沛，古本作施，謂幡幔也，沫，小星也，三離體至明者也，上應上六所遇之主，所處之時，昏昧之極，故象為豐沛見沫，若若，是則弁三之才德亦廢棄于无用之地矣，蓋大臣若之服。

易經辨疑

下經下

三十八

肱也，陽剛如三而不見信任，故又為折其右肱，然遭時不造，非三之明有所虧也，故无咎。

象曰：豐其沛，不可大事也，折其右肱，終不可用也。

兩不可字，皆言所處之時，所遇之主，不可復有所為也，君臣之間，皆大事，非謂小事之可為也，終不可用，言自始至終，到底不得君之信任也。

九四：豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

四以陽剛之德，上比六五柔暗之君，有豐蔀見斗之象，下應初九之陽剛，則同德也，初稱四為配主，以四在上而尊，

尚之也，四稱初為夷主以初同德而等夷之也。吉者下流同德與之共圖國事扶危濟變故吉也。有匡輔之意在內不可謂下流同德共謀保身避難之策。

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也。前主

位不當言所遇非其主也取近六五之柔暗意日中見斗世道幽暗不明之象也。吉行言朝有同德之臣猶是人臣扶危處變之吉道也。

六五來章有慶譽吉

易經雜疑

下經下

三九

五无虛己下賢之義聖人語此為教者蓋初二三四皆賢臣而當豐時足和宗之澤猶未斬天下之勢猶盛大也。此時為之君者若能來致天下之明則雖不明而用天下之明以共成復豐鼎盛之治則福慶偏于天下而譽聞集于君身吉之道也。

象曰六五之吉有慶也

象不及與而只言慶者慶在天下者也慶在天下而譽聞不待言矣。

上六豐其蔀蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶。又音明

上六陰柔賢性之暗也豐極日中則反之時也動終好自用者也。明極察察以為明也備是四者則其位尊勢極適足以自蔽而已。象如豐大其屋而反蔀其家言屋大而不可復見其家也。全爻只是一意貫下闕其戶是上六自闕其家之戶也。闕寂也闕其无人者自尊自大孤立寡助不但門以外即戶內亦无一可親信之人也。三歲不覿言求之久而終不見其家有可親可信者也。總是昏蔽之極自以為盛大而不知其滅亡在此凶之道也。如隋煬帝宋徽宗之類。

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

易經雜疑

下經下

四十

處豐時而在上位妄自尊大若飛翔于天際而天下之人之事之物无一足當其意者自藏者言非人避之也。置身于昏暗之地雖戶內有人之地而亦若无人是自藏也。

象曰旅小亨旅貞吉

三三 艮下 離上

旅為旅也旅无常居此卦艮山止于下離火炎于上其有所而不居旅之義也。故為旅卦體六五得中而在外卦又順乎上下之二陽卦德艮止安靜而不擾離明通達而不

蔽皆旅之所宜也當旅之時雖不能直行已志專斷大舉
然因時制宜有小亨之道蓋旅之所以小亨者无他貞也
與旅成宜感而必通自有正道存乎其中非苟且以從人
義隨以自便也故又為旅貞吉明乎不正不可云小亨也
蒙引天子有天子之旅大王出居于鄭是也諸侯有諸侯
之旅公在楚是也大夫有大夫之旅惟子之去他邦是也
聖賢有聖賢之旅孔子之微環孟子之歷聘是也

**象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨
旅貞吉也**

易經辨疑 下經下 四十一

柔得中以六五之資性言柔則不失之柔得中則不失
之懦弱又以此德順乎上下之二陽上交下交情无拂戾
而上下皆倚仗之人也民止則安靜而不苛擾麗乎明又
通達于人情此旅所以小亨旅貞吉也旅字是一句貞吉
也是一句君子自有處旅之正道言忠信行篤敬禮以律
身智以照物義于同信仁于僮僕是也

旅之時義大矣哉

聖人之意恐人以旅為小事而忽之也蓋旅者王公士庶
聖賢所不能免也雖即次之安信宿之期必有德有

應因時制宜毋失辭先色于人所謂變節之邪行矣曰旅
之時義大矣哉見處旅之誰也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山止于下火炎于上其所而不處故為旅君子用旅之
象以用刑也則明如火慎如山慎者謹重之意不留獄則
合二卦之義如山之不雷火也蓋五刑之刑必得其情而
慎以治之所謂惟明克允欽哉惟刑之恤也明言也慎仁
也不留獄義也皆精于聽斷之內仁行于哀矜之中仁智
既盡斷之以義而已若淹滯赦除大慈漏網是霸者之私

易經辨疑 下經下 四十二

思曲縱于窮竟極惡之人而王道之人公獨拒夫呼冤號
枉之衆豈二帝三王用法之平哉

初六旅瑣瑣斯其所取災

陰柔居下是志氣卑下規模狹小者也當旅之時又在下
位誰共與之故為旅瑣瑣之象不日象而日斯其所取災
明災非自外來皆其瑣瑣之所致也

象曰旅瑣瑣斯災也

旅是身促位賤之意其志窮極所以取災也○旅極難處
一于剛則招禍九三是也一于柔則取辱初六是也

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔順則于人无所携中正則處事得其當故能于羈旅之中即其次舍而得安懷其資而裕于用又得童僕之貞信則无欺而有賴旅之最善者也

象曰得童僕以終无尤也

在旅則親黨无依所賴者童僕得其貞信則出入起居有所任使故終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪去聲 象同

九三過剛則眾莫之與不中則所處失當居下之上則自

易經辨疑

下經下

四三

高而不能下人是以是處旅猶焚其次正无所容也恩不及下而下莫之附喪其童僕也雖其心本非有邪貞也然勢亦危矣焚其次喪其童僕即厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

亦以傷矣是起下二句意言既无容身之地矣况又與下寡恩下即童僕也以義斷之是自喪其童僕之道也

九四旅于處得其資芥我心不快

處上

四以剛居柔順以下人人莫不說旅雖得其地猶未如即次之安也二懷其資其所固有者也四得其資芥是自外

來者也上无陽剛之與下惟陰柔之應則朋信又不得人我心不快統承上文二句說言其心之耽靡不安也資所以利用芥所以衛身也

象曰旅于處未得位也得其資芥心未快也

只用以陽居陰一句解爻義旅于處四句上下相應四雖旅于處然以陽居陰未得位也雖得其資芥而上下皆非同類豈是久長之善策所以心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

射音石

此爻主仕進言雉文明之象士所執以通贊于君者五柔

易經辨疑

下經下

四四

順文明又得中道為離之主是有用行之具者也當旅之時則筆仕于他邦異國為射雉之象一矢亡者以其有才德而仕非父母之邦也終以譽命言才德如五終得君臣道合也命即名也

象曰終以譽命上逮也

上逮言筆仕者之聲名聞于上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

號平聲喪 易並去聲

處旅之上為巢之象過剛則失之福極明極則傷于自恃象鳥焚巢失其居也在旅人則先笑自鳴其得意也後號

咥自傷其失據也牛順物喪牛于易言其驕而不馴故凶也是所以焚巢後號咥之故也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上過高也旅之時驕而不順若此以理斷之自莫之吝而有所焚巢之象也終莫之聞言其終迷不悟也

三三 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏于二陽之下其性能巽以入也上下皆巽故卦名巽巽則沉潛乎義理漸漬于人情入之既深自然

易經辨疑

下經下

四十五

動得通達然陰不能獨立曰小亨明其有未盡亨也巽之德也占者巽而從陽則利有所往而有為有行可以建功立業矣然所從之人亦不可不擇又必見德位兼隆之大入乃得所從而利總只見巽陰不可自主之義

象曰重巽以申命

巽為命令上下二體皆巽是重巽也以字當為字看與象傳以字不同言此重巽之意為申重其命令使深入乎人心而人日聆月釋有以相習而俱化也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見

大人

九五君位以剛居上體之中中也以陽居陽正也剛巽乎中正則申命行事有以徧及乎天下而志行是以卦辭有利見大人之繫也柔以初四言剛以二三五上言皆順皆在剛之下也柔得陽剛之人相助是以卦辭有小亨利有攸往之繫也愚意柔字釋小亨皆順乎剛釋利有攸往

象曰隨風巽君子以申命行事

風相繼而入物故有隨風之象重在申命上行事是從申命帶出不宜平看君子用巽凡居官制治發政施仁必先

易經辨疑

下經下

四十六

布為命令播告四方使民共喻上意然後見之行專則上令相習為故常不致疑慮周禮孟春之月布法象魏是也命申于未行事之先事行于既申命之後故入人深而行无阻滯巽之義也

初六進退利武人之貞

進退初六之象也利武人之貞戒占者以補偏救弊之道也初六以陰居下為巽之主是卑巽之過而不自決斷者進而思退退而思進為進退不果之象占者反其失而以武人之貞處之則有以濟其不及而剛柔得宜矣

象曰：進志疑也，利武人之貞，志治也。

志疑是其本性畏懼而不足與有為也。志治解利字言能立志則治身治世，直前邁往可以任重道遠也。

九二：繫在牀，下用史巫，紛若吉，无咎。

愚按：二以陽處陰，是不得展其志之所欲為者。又在下位，官則居卑，分期處下，而當與時有與在牀下之象。古者尊長坐于牀，身幼拜跪于牀下，按諸傳說以顯德公父行，每拜于牀下是也。勢分階越，情誼不能上達，似乎難容二翼而得中，亦非過于卑遜者。故聖人教以自安之道，言能下

易經辨疑

下經下

四十七

寧敬慎達其誠意而言不厭諱褻，如史職下筆，巫主禱祀者，然則為之上者，自將聽其言，諱其心矣。曰吉事得所利也，曰无咎，心无所懼也。

象曰：紛若之吉，得中也。

得中言與得其中而不至已甚也。

九三：頻與吝。

三過剛不中，既非能與之資，居下之上，又有上人之勢，本非能與者，而當與時以朋類之尚與也，則亦勉強為與而已。然豈可以聲音笑貌為哉？故屢失屢與，有頻與之象，執

守无定而得夫，互見吝道也。

象曰：頻與之吝，志窮也。

勉強為與不久，而故態復萌矣。故頻與類朱日志窮言其志窮極而左復之也。

六四：悔亡，田獲三品。

蒙引存疑，皆以六四君子敬而尤失與人恭而有禮者也。愚意四大臣之位，當與之時，是紀綱墮廢，人心偷安，又陰柔才弱，上事九五陽剛之君，下乘九三之強臣，似若有悔者，然以陰居陰，而得其正是從容與願盡忠補過，事上接

易經辨疑

下經下

四十八

下彌縫匡救，各得其宜，而君嘉其誠，臣服其賢也。故悔亡，田獲三品，占中之象，如仲叔圍治賓客，祝駘治宗廟，王孫賈治軍旅之類，言分猷宣力，各得其人，各勝其任也。玩象內有功二字，可見是大臣若尋常用柔能下之人，豈能有功耶？田舍有三用，一為乾豆以供祭祀，一奉賓客，一克君，應故曰三品。

象曰：田獲三品，有功也。

言當與時而得人共濟，是有功于國家也。悔亡不待言矣。

九五：貞吉，悔亡，无不利，无初，有終，先庚三日，後庚三日，吉。

五為巽之主則苟且偷安之宜若不免者以其有陽剛
中正之德而居君位則會發有為修舉廢墜各得其宜事
无不正也吉今日之命令一折也悔亡前日之積弊可除
也就一事言无不利則以凡事言有既是无初也吉悔亡
无不利是有終也然貞亦不可恃也必先庚三日丁寧于
其變之前後庚三日揆度于其變之後計審慎重入于理
者深見下行者决明退无苟且疑懼之失進无紛更好事
之愆矣重言吉者申明其所以得吉也

易經辨疑

下經下

四九

剛健中正自有其貞者也象也

象曰九五之吉位正中也

位正中以德言惟有正中之德所以吉悔亡无不利

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

喪去

上九居巽之極陽剛非所論矣巽在牀下趨于巽也喪其
資斧失所以斷也雖巽所當與貞也自輕而取侮故凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

震卦之上巽至于窮極也正乎凶言必凶也

兌下
兌上

兌利貞

陰自下而進越在二陽之上以陰乘陽非其所望說之象
也悅萬物者莫悅乎澤悅之義也此卦上下皆兌故名兌
卦體二五兩爻皆以剛而得中誠无不通亨也三上兩爻
皆以柔而居外與物无作剛也天理流行正而可久貞也
三者皆兌之德也此卦卦下不及占辭

象曰兌說也

說音悅

感惡有心故感去心而為成誠忌多言故說忘言而為兌

釋例與咸象傳同

易經辨疑

下經下

五十

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民

忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

難去

擇傳陽剛居中也中心誠實之象柔爻在外接物和順之象
故為悅而能貞也利貞悅之道宜正也卦有剛中之德能
貞者也說而能貞是以上順乎天理下應乎人心說道之
至正至善者也

存疑天理人心正而已悅道在人天人之理一故言人而
并及天也

愚按說字皆主為上者說悅以先民以下三說字皆有亨

利貞意在內兩以字要看。是平日憂民之憂。民之樂至誠一體有道悅民君民相親無間矣。至于不得已為工勩衆修築。滿備民忘其勞。子來趨事也。商艾姓及同仇敵愾民忘其死。況上死表也。然則為上者特患不能以悅道悅民耳。誠能以道悅民。則突常有爭先急公之義。處變有忠君衛國之忱。忘勞忘死。即勸也。民勸矣。哉。極言說道之大也。此卦辭所以有亨利貞之繫也。

象曰麗澤兌君子以朋友講習

象傳只取澤象兩澤附麗彼此互相滋潤故為兌朋友兩

易經辨疑

下經下

五十一

相資益之人也。講是明其理習是踐其心。講習者講而又習習而又講以我之見聞資于人。以人之見聞資于我。涵濡漸漬已精而益求其精也。

初九和兌吉

初九以陽剛居悅體悅之正也。在初則外无于求无應則心无私係故為和兌發而皆中節謂之悅言悅之有道而无所乖戾也。內不失己外不失人故吉。

象曰和兌之吉行未疑也

其悅也正故行无不得未疑言无所疑礙也。

六二孚兌吉悔亡

孚以心言悔以事言九二以剛居中孚之象也。居陰則事有未當若有悔者然誠未有不能動物者也。以孚而悅則上焉得君下焉得民內焉順親外焉信友雖有可悔之事而亦不終于悔矣故吉而悔亡。

象曰孚兌之吉信志也

信志言心之所之无不信是孚也所以吉也。

六三來兌凶

三陰柔不中正為兌之主主于悅人者也。上无應與反來

易經辨疑

下經下

五十二

就下之二陽以求悅則悅非其類所謂才同而言背肩詭笑是也。况初剛而正。三剛而中。雖求悅而未必得悅。洽于卑賤而可恥无往而不凶也。

象曰來兌之凶位不當也

當去聲五象同

位不當言其无中正之德也。

九四商兌未寧介疾有喜

九四上承九五之中正下比六三之柔邪欲從三則慮失五欲從五又慮失三故中心疑惑善處于二者之間不能自決為商兌未寧之象然五中正三柔邪其人既有邪正

之分而四陽剛之資獨能介然守正而疾惡柔邪也如此則有直諫多聞之益而無便辟善柔之損矣有喜者喜其得良友以進德也。

參義大臣之絕私黨而忠其君學者之遠川友而親仁賢皆喜也。

象曰九四之喜有慶也

擇友得其人則進德修業有所資而日進無疆矣豈非生平之慶。

九五孚于剝有厲

易經辨疑

下經下

五十五

悅最惑人而易入。五陽剛中正之君密近上六故聖人為之戒曰孚于剝有厲剝陰剝陽也陰指上六蓋陰柔小人內則蠱惑君心外則亂政蠱國凡其悅君者皆剝若者也。若君悅其悅而信之是孚于剝也虞舜大聖猶畏乎巧言令色孔子其有厲可知矣。

象曰孚于剝位正當也

正謂陽剛中正當謂居尊位惟其位正當故自恃其崇高富貴聰明神武以為小人之悅已不足慮也若唐明皇朝知李林甫之奸邪而猶用之德宗幸奉天猶曰人言虛杞

之奸朕殊不覺是孚于剝也。

象引位正當履五傷于所恃則凡事必行而無疑兌五傷于所恃則密近小人而不知其畏皆危道也。

上六引兌

上六成悅之主又以陰柔居悅極善于悅人者也居上則無與悅之人故引于二陽相與為悅望人既于九五致惑故于此爻不言吉內所以深惡而絕之也。

象曰上六引兌未光也

未光者惡小人所以戒君子也相引悅人而為不善其心

易經辨疑

下經下

五十四

術不可使人見則為其所悅者豈可斷其術中而不察耶

渙亨王假有廟利涉大川利貞

假音格

為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故名渙卦變自漸卦九三來居二位而得中處得所安也。案得位乎外而上同依存巽六四之柔得位乎外卦以六居四柔得其位正也。上同九五之中正四五同德而渙可濟其說極是。二者皆亨之道也。王假有廟三句是占辭鄙承渙字說蓋渙之時不闕人心離散而祭享無時祖考之精神亦散矣假

廟者使天下之人知祖功宗德未泯于人心歷世相傳定于一尊无容渙也假感格之謂非徒格至而已也故王者

假廟必先聚已之精神愾乎如聞愾乎如見使安民除亂之誠與祖宗之精神合渙无間方可云聚方可云假利涉

大川奉義冥木坎水舟楫之象只是取象言世難如大川必有濟險之才而後險可濟非謂為涉川之占也利貞二

字所該甚廣言敬天尊祖安民除暴涉險制治凡事皆當本仁祖義協乎天人而不可不正非特假廟涉川二事也

雙湖胡氏曰渙有二義有因民渙散而萃之之意假廟是

易經辨疑

下經下

五十五

也有渙天下患難之意涉川是也爻則全以渙為美事各有不同不可一例觀也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

以卦變言漸卦九三之剛已極于下卦之上而來居渙之

二是得中位而不窮于上處得所安也六四以柔居柔得

位于外卦而上同九五君臣同德皆渙所以亨也

王假有廟王乃在中也

言天下定于一王必王者撥亂反治之誠上與祖宗之精神為一乃在廟中而致其孝敬也

利涉大川乘木有功也

看有功二字可見是濟險之功若止就涉川取象何以云有功耶乘木以濟險之才德言

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

王者所以聚已之精神者天地祖宗而已天地祖宗與君心聚而為一者仁孝而已故曰惟仁人為能享帝惟孝子

為能享親享于帝則安民除亂之仁心格乎天地矣立廟則安民除亂之孝思格乎祖宗矣仁孝之誠與天地祖宗

易經辨疑

下經下

五十六

祀時合渙立廟是平時合渙

陸山李氏曰萃是四民之聚立廟以堅其歸向之心所以為懷保之道渙是憂民之散立廟以收拾其蕩析之心所以為招撫之術

初六用拯馬壯吉

用拯是一句用人之力以救已之難也馬壯是一句急往求援猶如馬壯行之速而不疲不隳占中之象也初六在

渙之初陰柔則才力不足幸賴九二之剛中在上是因人濟渙者也蓋初之時勢非二不克有濟必投之也謹赴之

也急則二將諒其艱危失據與之戮力共獎王室而無後時。可以成出險之功。故吉。若遲疑觀望則事无及矣。故不曰壯馬而曰馬壯。只取急馳速赴之意。

象曰初六之吉順也

言順從九二之剛中則吉也。若求之不誠不速豈能有濟。豈能得吉耶。益可見馬壯是占非象矣。

九二渙奔其机悔亡

机音機

机即几也。人所憑以為安者。如孟子隱几而臥是也。當渙之時。九自三來而居二是失其故居。宜有悔者。然以陽居

易經辨疑

下經下

五十七

陰而得中位是播遷失據之時而得所憑依之地。憑依之人退可自保。進可有為。故象奔其机如漢昭烈中原无駐足之地奔據巴蜀。卒之三分鼎足漢祚復延。是悔亡也。

象曰渙奔其机得願也

王者之興。未有不以收拾人心。又安天下為願者。渙奔其机則有所依據而圖功。故曰得願。

六三渙其躬无悔

此上四爻皆因渙以濟渙者也。六三陰柔不中正才德未。必能濟渙而居得陽位。是乘時在位。志切濟亂。奮不顧身。

以犯天下大難之衝者。故无悔。如沛公入關財物无所取。婦女无所幸。范增謂其志不在小。是也。

象曰渙其躬志在外也

志在天下國家。所以能渙其躬也。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

天下之渙。由于朝廷之上。私交盛而公道泯。人自為朋黨。立黨與國事。隳而民心去矣。四近君之大臣。當渙時。无應舉能散其私黨。精白一心以事君。大善而吉之道也。夫大臣无私交。則朝廷尊。朝廷尊。則人皆公家之臣。是散小

易經辨疑

下經下

五十八

羣以成大羣。渙有丘也。以四之剛。誠布公者。此豈尋常思慮之所及。匪夷所思。是贊辭。所以見大臣渙羣之不易也。

象曰渙其羣元吉光大也

光大以心言。四之心與天下共見。故光无不備。覆故大。

九五渙其大號渙王居无咎

九五陽剛中正有其德也。以居尊位。有其位也。當渙之時。散其號令。播告萬方。則兆民因王言之大而。知王心之一。衆散其居。種賤貧用窮。則財散于上。而民聚于下。象象為渙汗其大號。渙王居。二者所以收拾天下之人心也。曰汗

者令在必行无復反而改易也王居者王者府庫之財也
百姓悅服天下歸心故无咎

象曰王居无咎正位也

王居无咎兼全爻意言五渙其大號渙王居而得无咎
者由其正乎君人之位也苟无其位豈能為此耶

上九渙其血去逖出无咎

上九居渙之極時當出乎渙矣陽剛之才則能濟渙者也
故在身之傷患可去在心之惕慮可出為血去逖出之象
其字指上九无咎言散者可合難者可平也

易經

下經下

五十九

象曰渙其血遠害也

不及去逖出三字者省文也其意則包括在內矣遠害正
見陽剛之才德足以遠害非遠俾于天下也

三三

兌下
坎上

節亨苦節不可貞

節者有限而不過也為卦澤上有水虛則藏納滿則流溢
其容受有限卦畫三陰三陽剛柔平分得中而不過皆節
之象也卦德說以行險節之美也故名節夫是節也者通
乎天地通乎人事通乎物理通乎國用莫不皆然故有亨

道亨者節卦之德也苦節不可貞言節固有亨道然此是

天地自然之理非可得而意為減損者也若人修身制行
均財制用知節之當尚而刻意求節檢束太過而无因心
和柔之美從容自得之樂則苦于節矣佛性情之正乖事
物之宜人不能堪勢不能行不可為常也

象曰節亨剛柔分而剛得中

凡卦畫陽多于陰是剛勝乎柔也在人則律已太峻苦節
之窮也陰多于陽是柔勝乎剛也在人則縱肆无忌不節
之嗟也此卦三陰三陽是剛柔平分也二五皆陽各居一

易經

下經下

六十

卦之中是得中也講二句彖須有分雖剛柔分只是不偏
于剛不偏于柔剛柔適均而兩物言得中乃有无過不及
之意以一物言蓋節之為道中而已矣若人之修身制用
太拘束則過于節非中也稍縱肆則不及于節亦非中也
兌與得中是兩層意

苦節不可貞其道窮也

此只據壅斷之言必至于困窮于卦无所取

說以行險當位以節中正以通

三句意相連總是見節之亨而非苦節之不可貞也當位

以位言通以理言卦德兌悅坎險以人情言悅則鏡于進
而不自止過艱難則止而不過于進是節道也九五得位
主節于上其所節者又皆大中至正之道而不至于若是
以通之天下而无弊也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

陰陽二氣長養收藏四時之序各有節而不過然後成一
歲之功是天地之節也王者經邦制用法天地而為節无
他制度而已量一歲之入以為出以三十年之通制國用
无過取无濫用有損已益人之實无剝下奉上之事不傷

易經辨疑

下經下

本下

財不傷府庫之財也不害民什一而稅不多取以累民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行

澤上有水易卦之節也制數度議德行人事之節也數多
寡隆殺之數也度尊卑上下之度也存諸中者為德發于
外者為行數度國家之等威德行在身之品節也制定于
一王範圍不過之謂也議的乎衆論參考得中之謂也故
君子觀節之象而用節也章服車旗宮室器用制其等級
為多為寡為輕為重位各稱其物度也而數存焉是節下而
不過也孝友嫺睦在德行也仁聖聖義中和德也議其大

小禮儀成儀煩簡得宜支質得中使行根于心德章于身
行也而德存焉亦節而不過也

初九不出戶庭无咎

初九隱居求志者也當節之始未可出而有為而陽剛得
正則有濟世之才德故自得于中而无求于外為不出戶
庭之象時隱而隱何咎之有

象曰不出戶庭知通塞也

塞音

塞在塞上通字是帶說知字要看當塞而未通之時惟其
知之明故守之定也

易經辨疑

下經下

本下

九二不出門庭凶

九二在初之上時可以仕矣乃以陽居陰不得其正則暗
于審時又上无應與則援引无人所謂好從事而亟失時
者也其象為不出門庭夫君子幼學壯行貴在乘時耳有
其時而不出執泥不通凶可知矣凶只就失時上說

象曰不出門庭失時極也

極者言失時之甚也

六三不節則嗟若无咎

三陰柔不中正而當節時非能節者如用財則不量入為

出而財爲之傷立身則不能謹言慎行而尤悔不免嗟若者歎息无聊之謂也事由已作符將誰歸

象曰不節之嗟又誰咎也

不節于前則事由自致今雖怨天尤人亦无及矣

六四安節亨

四大臣也柔順得正是淡漠之心克勝其驕盈之心无所勉强自然有節者也上近九五則君作法于上臣守法于下其所奉以周旋无敢隕越者王制耳故象安節以是風于在廷則聲律身度皆臣心大法小廉皆臣職也故亨

易經辨義

下經下

六五

象曰安節之亨承上道也

五主節于上而四承之八臣不敢有令名凡臣之節皆君之節也是節道之當然者也

九五甘節吉往有尚

九五主節于上所謂當位以節中正以通者也修身制用无非恭儉之德酌乎人情合乎天道非違道干譽者比是節而甘者也推之天下而皆準行之萬世而无弊故吉曰往有尚者言其可法而可則也

象曰甘節之吉居位中也

居君位而有中正之德所以甘節而吉也

上六苦節貞凶悔亡

苦節之極象爲苦節雖節爲正道而苦則不免于拂情故凶然禮奢寧儉終得悔吉

象引易以道義配禍福而道義重于禍福坎上六過涉滅頂凶矣又曰无咎節上六苦節貞凶矣又曰悔吉理之得失尤重于事之吉凶也

象曰苦節貞凶其道窮也

窮則不運節象傷其道窮也之意與中正以通相反

易經辨義

下經下

六五

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信之在中者也以六畫言一陰在內四陽在外中虛之象也以三畫言二五之陽皆得其中中實之象也下悅上察上下交孚之義也故卦名中孚在人則心无私欲中虛也心皆天理中實也內悅外異人已相孚也豚魚吉利涉大川俱承中孚說豚魚冥然无知之物只是取象如舜之格傲象格有苗之類總見誠能動物至誠未有不動者也豚魚吉是一句言中孚在我即使其人冥頑如豚魚而誠

能感化則吉非謂感格豚魚也卦象木在水上奔實內虛舟楫之象言人有中孚之德不獨安常履順而險難如大川亦可濟也只重在中孚上利貞侯象引承豚魚涉川二句說感物不以正則為違道以干舉涉險不以正則為行險以徵能極是

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也說音悅

卦畫二陰在上下二卦之中是柔在內也有中虛之象二

五皆陽剛得中也有中實之象人心无私則中虛天運流

行則中實卦體下悅以應上上巽以順下君臣朝野上下

中孚

下經下

本五

交孚也悅字兼臣民言乃化邦言國內既孚則近悅遠來

化行天下而无外湯以七十里文王以百里用此道也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

信及于豚魚言天下无不可化之人人有未化皆其孚有

未至也乘木舟虛只就象釋義而正意在言外木在澤上

濟險之才也外實內虛虛則能受濟險之德也

中孚以利貞乃應乎天也

中孚以利貞則其相為感通者天理之公也夫是人心之

大理非上天之天也孚以利貞順我之心通于人之心則

通乎天下人之心而猶之乎一心乃天理之至而非有所私也故曰應乎天中虛所謂誠者天之道也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

議獄緩死所謂求其生而不得則死者與我俱无憾也畫

人至于死而无憾則上之仁信于下下之仁信于上孚之

至也參互詳審日議遲回慎重日緩總是審求其情非兩

事也

初九虞有他不燕

初九當中孚之初心无私也六四正應與人无偽也聖人

中孚

下經下

本六

恐人守禮禮之信而不知變故戒占者必慮其人之可信

而信之則吉虞審度也吉不失已不失人也蓋信亦不步

矣智精于信之先又必義行乎信之內若徒知虞吉二三

其德而有他焉則信非所信矣不燕不得所安也

象曰初九虞吉志未變也

初九之初志未變故戒以虞吉其志已變則有偏私而

非所當信矣豈繫之以虞吉耶

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

上二句說物理取象言君臣之交孚下二句就人事取象

言君臣之所以交孚。子指九五善。即我也。指九二蓋物之相愛。托莫如母子之同心。人之所慕者。莫如人爵之可貴。二以剛中之德。上應九五。以剛中之德。感乎九二。有鳴鶴在陰。其子和之之象。所以然者。至誠感通。不待約精而兩心自然相孚。人情之必至也。故又為我有好傳。吾與爾靡之之象。

象曰其子和之中心願也

中心願兼二五言。惟其兩心相愛。所以鳴和如此。象傳獨舉其子和之然。中心願也。自有吾與爾靡之之意在內。

易經彙纂

下經下

本七

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰柔不中正。則操行无常。居悅之極。而與上九信之窮者。為正應。是人與己。氣習相類。曰得敵。言彼此薰錫。兩无裨益也。故中无定主。或鼓而起。或罷而止。而作止之无常。或泣而悲。或歌而樂。而哀樂之无節也。擊鼓也。言其發奮也。不言凶咎絕之也。

象引得敵二字。重三雖陰柔不中正。使得善應。亦不至若此。如衛襄公无道。得王孫賈諸人輔之。亦不至于喪也。

象曰或鼓或罷位不當也

當去聲。五象同。

此與爻辭互相發明。蓋上難不足。倚仗使三有其德。而能自立。亦不至作止哀樂之无常也。

六四月幾望馬匹亡无咎

月為臣象。四以柔正之德。居近君之位。所謂權不張而自太勢不招。而自集象。為月幾望。重在德上。初陽正應。是四奔走後先。協恭共濟之人。馬匹之象也。四德柔正。有能匪窮盡瘁。不耽私交。絕其朋黨。而一心王室。又為馬匹亡之象。无咎。從馬匹亡取義。不從月幾望起義。

象曰馬匹亡絕類上也

上音貢。

易經彙纂

下經下

本八

九五有孚學如无咎

九五剛健中正。中字之實。居君位。中字之主也。下應九二。與之同德。若臣一德一心。字之學。固而不可解者也。明良喜起之盛。不外是矣。无咎。

象曰有孚學如位正當也

正以剛健中正之德。言當以君位言二字。宜分看。

上九翰音登于天貞凶

居信之極。而不知變。所謂好信不好學是也。如義理可為。

而時勢不可為彼固執其是象猶鷄非登天之物而欲登天甚言其難也雖信亦止理然非所當信終无所濟故凶象引鷄羽族宜飛也而不能飛變也乃以有羽翼欲強飛而登天是知變也

象曰翰音登于天何可長也

言必敗于信也如宋襄之仁尾生之信是也

三三 艮上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉

易經辨疑

下經下

本无

卦畫四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也故卦名小過恩意此卦以事類言不以君子小人言在人足數欲謹慎之意多發揚蹈厲之意少也亨利貞小過之德也于人无悔亨也于事无拂利也理所當然守以為常貞也下文占辭只可小事不可大事一句盡之矣飛鳥遺之音不宜上宜下又是可小事不可大事之象分作兩層解者非是卦體二五皆柔則天性從容與順得中則舉動循規蹈矩故可小事小事如修行立名之類三四皆剛失位則權奪不中則善虧故不可大事大事如經邦任重之類飛鳥遺

之音不宜上宜下一氣而下蓋飛鳥物之小者音過而不留飛亦過而不留者也鳥音不及遠不宜上宜下亦可小事不可大事之義也作占驗者非是蓋聖人作易未嘗看占驗也大吉事之小者无不可行也

象曰小過小者過而亨也

加一而字言過者小故亨也

過以利貞與時行也

小過之時非時有小過謂時當小過也如分則卑幼位則寮庶是也小心退讓无敢專成而自守其居下處卑之正

易經辨疑

下經下

七下

道是與時行也

柔得中是以小事吉也

二五兩爻以柔而得中是凡事畏慎无敢偏倚故事小吉

剛失位而不中是以不可大事也

以三四兩爻言下卦之陽不居二而居三上卦之陽不居五而居四皆為失位是權勢既不在我而不中則才德又有不足故不可大事

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

內實如鳥之身外虛如鳥之行翼以飛卦有飛鳥之象焉故文王就飛鳥取象而繫之以辭大子則以義理斷之曰上逆而下順也言時當小過剛處下為順處上為逆道理當然所以不宜上宜下而大吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷行天上則其聲震而遠山上有雷則其聲近而微君子用小過之象故可過于小而不可過于大也恭哀儉三者

皆小節也過乎恭過乎哀過乎儉過也不失之儉不失之易經釋象 下經下 七十一

易不失之奢過而不過也觀夫子大林放問禮之本可見小過无傷也若失之于其過則恭是足恭哀如子夏之喪問儉如晏子之豚肩不掩豆矣不可也

初六飛鳥以凶

初六陰柔性燥上應九四則志從于上恃勢自高而无屈身下已之意又當過時言乎行則傲言乎喪則易言乎用則奢象如飛鳥之上而不下也以凶言其以上致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

言內其所自取不可救濟自作孽不可活意

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象引曰祖曰妣以陰陽之象言曰君曰臣以上下之象言同一六五也對三四言則為妣對六二言則為君經過為過過有心也邂逅為遇遇无心也有意欲往曰及不期而會曰遇及有心過无心也思與及相及過與不及相反程傳陽在上者父之象尊于父者祖之象四居三上故為剛五陰而尊祖妣之象○朱子曰三父四祖五便當妣

思按二柔順中正德之盛也與五為應君臣之分也當小過之時六五柔順又隔于三四之強鄰故聖人說二之進不進上說道理言為二計若進而從君則過三四而遇六

易經釋象

下經下

七十一

五象猶過其祖遇其妣也此遇字言得所歸宿也如關壯穆侯之客魏終與昭烈相遇是也若退而自守則不及進隨六五而適得乎人臣之分象如不及其君遇其臣也此遇字言適得其當然也如諸葛武侯不求聞達感昭烈三顧之恩而後出是及其君遇其臣也上二句臣道之變下二句臣道之常无咎言此二者皆无忤于臣道也

象曰不及其君臣不可過也

此只言君臣之義一所以不及其君者以枉道從君非人

臣之正不可也。過越也。與及辭過字不同。

九三弗過防之從或戕之凶

九三以剛居中也。是立身嚴峻。不可犯者。未免為人所忌。又時當小過。宜遠怨。而防不可為人所指議。乃自恃其剛。弗過為之備。從或戕之。則害之來莫知所自矣。凶之道也。

象曰從或戕之凶如何也

自如何甚言其凶也。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

言占得九四一爻者。當得无咎。何也。四以剛居柔行。過乎

易經釋義

下經下

十三

恭者也。又時當小過。則弗過于剛。而濟合乎與人接物之宜矣。故為弗過遇之。此四所以无咎也。无咎弗過遇之。是其所處而善之也。往厲以下。是原其所性而戒之也。蓋四天資本剛也。若自以為為恭之過。不察時宜。而率其剛性。以往則厲。而當戒也。要非以剛不可用也。君子修身制行。道貴得中。所以勿過遇之者。時也。若膠于一。定以柔為得正。而安守為常。亦不可用也。往厲必戒。戒其剛也。勿用永貞。戒其居柔而不知變也。總其過而不過之意。

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

當去聲。長如字。

本義。爻義未明。此亦當問。○愚按。此是釋无咎之辭。言四

以剛居柔為位不當。乃能弗過遇之。故雖位不當。而得无咎也。往厲必戒。該勿用永貞意。言畢竟過非大中之道。而不可長。故戒之以往厲必戒。而又戕之。勿用永貞也。未知是否。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲二句。言六五不能成大事也。公。猶上也。指六五。彼。指六二。七。五。七之。取之。自遠也。在穴。二在穴也。言五雖得二。亦不能共濟大事也。五陰柔。非有為之才。當過賤而居君位。則志高好大。而欲過于有為者。譬如密雲不雨。自我西郊。言其不能成澤物之功也。六二應五。陰柔在下。自知才不足。以濟。時又不可為深藏不出。五必欲招致之。以為已助。故又有公弋取彼在穴之象。兩陰相濟。若弱臣柔。其不能濟大事可知。

易經釋義

下經下

十四

象曰密雲不雨已上也

按本義。已上。太高也。言五不自審度。其自待已太高也。程傳。陰已在上。言陽不降。而陰進已在上也。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六陰柔居動終好動之極者在卦上文避極之時也
遇過之是行微用吝所為所行逆理拂常不近人情如
鳥不肯下人離而去之之象故凶矣天殃也管人害也

象曰弗遇過之已亢也亢音剛

自本義過之已高而甚遠之意言其不肯屈下也

三三 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

為卦坎水在上離火在下火得水潤下之用而不偏于燥
水得火炎上之功而不偏于濕濟之象也卦畫六爻以陽

易經辨疑

下經下

七五

居陽以陰居陰各得其正濟之義也故曰既濟天德王道
人事物理皆有此義亨小本義當為小亨蓋既濟之時治
功四達人情舒暢有亨之道而不復求進是小亨也水火
相濟而成用利也剛柔各正而不偏貞也小亨利貞既濟
之德也初吉終亂是占隴治亂安危相為倚伏時當既濟
在目前則吉而將來之亂前亦在于此此言天運之循環
所以責人事也

象曰既濟亨小者亨也

小者亨言小事亨也○本義濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也當去聲

以六爻言初九九二九五皆以陽居陽是剛得其正而位
當也六二六四上六皆以陰居陰是柔得其正而位當也
剛得其正則有剛之善而无剛之過為強毅為威嚴為正
直柔得其正則有柔之善而无柔之過為寬和為與順為
慈祥各正而位當所謂不剛不柔剛柔相濟也

初吉柔得中也

指六二柔得中則能持盈守成謹畏而不息故吉

終止則亂其道窮也

易經辨疑

下經下

七五

卦隴只曰終亂明天運以徵人事也象傳加一止字責人
事以明天運也蓋天人相侔人事不修則天運有權矣道
窮言治極生亂皆人事之窮為之也止者苟且偷安之意

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

時當既濟自庸人視之必以為無復可慮而不知天運循
環治亂相尋正在于此故君子憂盛危明思其終而思其
始預防之者綱繆備禦盡人事于當然也天運于將然也
故曰聖人畏微思人畏明書所稱張皇大師毋壞我高祖
寡余其一端也

初九曳其輪濡其尾无咎

愚意此爻泛以治道言。既濟之初。紀綱猶未至于墮廢。若臣猶未至于怠荒。故聖人戒之以安不忘危。存不忘亡。治不忘亂之道。言人若于此時。即能畏慎持重。而不敢慢易。詳審而不敢輕率。象如車將運。而自曳其輪。以防傾覆。獨將濟而口滿其尾。以防沒溺。則身安而國家可保矣。故无咎。總是警戒不虞之意。

象曰曳其輪義无咎也

既濟之初而能畏慎若此。于理當得无咎也。

易經釋義

下經下

七

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪去

六二以文明中正之德。上應九五陽剛中正之君。理當得行其志也。乃既濟之時。若心晏安。不復求賢其濟。故二雖有用世之才。而不見用。如婦之乘車以行。而喪其茀。則失其所以行之具矣。然天為天下而生人才。患不生耳。不慮不用也。故為二詩。當返躬自考。果其才可以用天下。不待外求。自將為天下國家之用也。故又為勿逐七日得之象。象曰七日得以中道也。

中道即中正之德也。道既在我。則天之用舍。我可自慎。自

古賢哲挺生。未有才堪用世而不為世用者也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

人君之用剛。非得已也。九三以剛居剛。而當既濟之時。高宗伐鬼方之象也。蓋高宗當殷道之盛。與伐國之師。猶必久而後克者。无他。既濟而用剛也。小人勿用。主用人者說。蓋用剛者。自恃其剛。易至忽于小人也。

象曰三年克之憊也

憊。疲倦也。謂老師費財之甚也。不獨民力耗竭。而國家之。疲憊亦已極矣。總是戒占者不可恃剛輕動之意。

易經釋義

下經下

七

六四繻有衣袽終日戒

四近君之大臣也。以柔居柔。戒慎之至也。凡持盈保泰之。心制治保邦之道。戰戰兢兢。侮之人。儲備周密。如防舟之。漏。而繻有衣袽也。終日戒。言其存心无一時之懈也。程傳。繻。滲漏也。

象曰終日戒有所疑也

言四之謀安宗社。非必有禍亂之萌也。其存心防于未然。常若有所疑。而不敢自寧耳。

雲峰胡氏曰。乘舟者。不可以无繻。而忘衣袽。亦不可謂衣

物已備遂不知戒水浸至而不知雖衣柳不及麓矣。備具之具不失于尋常處患之心不忘于頃刻既濟之道也。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東為陽西為陰五居尊而時已過不如二在下而始得人。心也。人心即天意也。象為東鄰殺牛不如西鄰之禴祭日實受其福言祭則受福者。福之在天天未嘗吝而不以與人。惟有其實者受之耳。○愚意時宜在象傳內發明。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

天道人事貴于得時。東鄰雖殺牛不如西鄰之受福者。時也。吉大來如川之至如日之升也。盛稱二之得時所以見人雖不能與天爭而天道實不出人事之外也。

易經釋疑

下經下

七九

上六濡其首厲

既濟之極終亂之時也。坎體之上危險之甚也。又以陰柔處之象為狐涉水而濡其首終不能濟矣。屬是戒占之辭。

象曰濡其首厲何可久也

言以陰柔處既濟之極終必喪亡也。

三三坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
汔音

未濟事未成之時也。為卦下上離水火各居其所不相

為用未濟之象也。卦畫六爻皆失其位未濟之職也。故不

未濟天道无不濟之時人事无不濟之理故卦有亨道不

狐以下戒占之辭言未濟之所以亨者亦存乎其人耳。

若尤濟亂之才无審時之智无敬慎之心如小狐幾濟而

象曰未濟亨柔得中也

以六五言柔則慎密以圖事機得中則順應而合時宜故未濟者可濟而得亨也。

易經釋疑

下經下

八

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不濟終也雖不宣位剛

柔應也
當去聲

中謂水中也。在人處是未出乎坎險之中未濟之象也。狐

濡其尾則終不濟矣。始焉臨流而汔濟者何心在人事則

狐疑不決于後是不濟終也。雖不當位剛柔應也。分明是

教人求濟之方也。蓋六爻初三五皆以柔居剛二四上皆

以剛居柔雖不當位是自已失位而无濟世之權。然初柔

與四剛相應二剛與五柔相應三柔與上剛相應得人勸

異謀謀併力以立勳名而濟則有終也。

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所而不雜天地之辨物居方也辨物使各居其方而不相混君子之奉若天道也慎字要看言幾微不敢忽也如辨君臣父子夫婦長幼朋友之異倫使各盡其道辨公卿大夫之異位使各稱其職辨農工商賈之異事使各修其業之類

初六濡其尾吝

初六陰柔无能濟之才居下无可濟之勢在初又非當濟之時象為狐涉水而濡其尾不能有濟吝之道也

易經辨疑

下經下

卷十

象曰濡其尾亦不知極也

按本義濡字恐是敬字不知敬慎之道是補爻辭所未備

九二曳其輪貞吉

當未濟之時國步多艱而二五相應若柔臣剛剛有凌柔之象水有勝火之象要之二之剛不思其不濟也惟慮其用剛好進耳故戒占者當小心恭順安守臣道如曳其輪而不敢徑進者然則得臣道之正而吉

象曰九二貞吉中以行正也

中以心言正以事言曳其輪臣道之正也九居二本非正

以其得中也故能自止而不進是因中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

六三陰柔剛才弱不中正則德薄時當未濟往則有凶然在坎體之上將出乎險又為利涉大川之象未濟征凶據三之才德言人也非天也利涉大川以特濟之時言天也非人也

象曰未濟征凶位不當也

只是陰柔不中正意

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

易經辨疑

下經下

卷十

四大臣也以陽居陰不正或所為乖其方或所遇非其時不免有悔者上有文明之主言而時已出乎險故戒之以貞則吉而悔亡四以不貞之資而當貞之時其所為貞者因時順理不汲汲以求濟不違道以下舉也震用伐鬼方二句占中之象戒其發奮有為也震動之極也此又以人臣受命由征言有賞于大國受賞于朝廷也

象曰貞吉悔亡志行也

當不正有悔之時其志未始不欲得吉而亡其悔也貞吉悔亡則其志得遂矣故曰志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五君位也以六居之若有悔者然文明之主夫資既高而中應剛又有虛已下賢之善故能修身立政各得其正貞也若德克修故吉貞是五所自有者與四不同故不曰悔亡而曰无悔美在其中暢于四支發于事業君子之光也禮樂文章根心而生本身微民无非實德之流行是有孚也上吉字若德之修也下吉字治功之盛也

程傳上吉字以貞也下吉字以光也

蒙引貞吉无悔是舉其善以掩其不善也君子之光有孚

易經辨疑

下經下

八十三

吉則純舉其善而言之也六五文明曰其本體之明言

君子之光則其明發越于施為之間矣虛心下賢是一事

之誠有孚則見于施為者无一而非實德誠意之流行也

象曰君子之光其暉吉也

光之照映處則暉也故日光之散總是見其明无不被也

爻辭吉兼有孚象傳獨言君子之光而有孚在其中

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

愚按聖人設卦終于未濟者生生不窮之理也未濟易卦

之終上九未濟之終全易之理乎此成終全易之理也

此成始矣上居卦極是將濟之時為于上下自然而可值

者也九剛明體是必濟之本格于天亦自然而無疑者

也故曰有孚有孚二字是一句飲酒濡其首是取象非實

事也蓋酒以導和氣乾卦貞元之會曰保合太和復見天

地之心邵子曰元酒味方淡言人于此時惟有培養和氣

以迓天庥不與易卦俱盡之意全在于飲酒二字上見得

不然先儒謂禹惡旨酒之功大于治洪水豈周公于易終

以飲酒為訓耶仰不愧俯不作何咎若燥率求濟如狐之

濡其首則于所謂協上下格神人之有孚者夫其宜矣有

易經辨疑

下經下

八十四

孚于飲酒无咎是占辭濡其首有孚失是是戒辭

象曰飲酒濡首亦不知節也

愚意節以天運人事言成功始于元而終于貞所以貞下

復起元人心始于靜而終于動所以動極而復靜世道始

于治而終于亂所以亂極而復治无他節故也言人當未

濟之終荷于飲酒得其美矣而又輕燥以濡其首是亦不

知天運人事之節也

易經辨疑

江都張問達天民編輯男張宜年惟馨較

江寧沈士芳曲江

黃陂葉良儀令侯

休寧孫郎詒仲恭訂

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

見矣見音現

易經辨疑

繫辭上

一

按本義以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人兼體之也愚意此節是夫子推論未有易書之前以畫前原有易也摩盪五節言聖人之作易易知二節言人之學易

乾坤以易卦言貴賤以爻位言剛柔兼卦爻言吉凶以卦爻之占言變化則著策中卦爻之變也數句自有次第始于乾坤體之立也終于變化用之行也天尊地卑卑高以陳動靜有常類聚羣分成形成象成形七句指天地事物說言易有乾坤貴賤剛柔吉凶變化聖人不過據天地事物自

有之理至之于書耳聖人非能自為易也天純陽至健故

在上而尊乾則純陽而性至健者也地純陰至順故在下

而卑坤則純陰而性至順者也定有各安其分而不可易

之意卑高者天地萬物上下之位也言乎天地夫上地下

其卑高固昭然可見也言乎萬物如山川陵谷飛潛動植

之類其卑高亦昭然可見也言乎人類則君臣父子夫婦

長幼其卑高亦自莫之掩也卑高之所在即貴賤之所在

貴賤者易中卦爻上下之位也以一卦言則上卦為貴下

卦為賤以六爻言則在上為貴在下為賤各有定位也隲

易經辨疑

繫辭上

二

有布列當前觸目皆見之意僅有序次各當不可踰越之意太極動而生陽靜而生陰故凡物之陽者其性類皆動物之陰者其性類皆靜而易之卦爻有剛有柔剛者必動而動者由于所性之剛也柔者必靜而靜者由于所性之柔也有常者相久不易之意斷者判然不相混淆之意方謂事情所向言人之事情有善有惡各以類聚如奸與姝途極否異尚不可錯雜者也物以羣分如君子小人各從其羣不可混淆者也聖人事之吉凶皆由善惡而生言所謂惠迪吉從逆凶惟影響是也善惡之不可混淆而卦爻

辭之有吉有凶皆由事物之善惡而生矣陰變陽陽化陰自然相推而不可已在天則成日月星辰盈虛消息之象在地則成山川動植屈伸往來之形皆自變化來者也易著策中之陰陽老少變化之理于是彰明較著而不可掩矣此易之所以作也。

蒙引卦爻為易之體著策為卦爻之用本義以著策二字加卦爻之上者正以卦爻本無變化其變化者皆是著策陰陽老少之為也。

是故剛柔相摩八卦相盪

易經辨疑

繫辭上

三

此節指橫圖言是聖人作易原本圓圖則即此橫圖規而圓之耳承上文言惟其未有易書之前先有易理是故伏羲聖人仰觀俯察即天地事物之理而作易蓋自太極分而有兩儀一剛一柔各有定質于是此與彼磨彼與此磨兩相摩而有老陽少陽老陰少陰之四象四象又兩相磨而有乾兌離震巽坎艮坤之八卦是八卦以剛柔相摩而成者天地事物自然之理也八卦既成聖人又將此八卦逐卦推衍于諸卦之上于是有六十四卦是六十四卦以八卦相盪而成者亦天地事物自然之理也聖人何能損

益于其間哉磨只是兩者相磨盪則有以流員轉互相推盪之意磨在未成八卦之前盪在既成八卦之後。

蒙引孔子繫易只說入卦便住此云八卦相盪後云八卦成列因而重之四象生八卦于是始作八卦八卦以象告蓋以六十四卦即八卦之所重也。

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此承上文相盪只說易卦變化之成象者與天无相干涉鼓潤字是從雷霆風雨字生出按蒙引震為雷又為霆震則雷之疾而威者也鼓之云者言以此震卦剛轉推盪于

易經辨疑

繫辭上

四

諸卦則諸卦皆有陽動于中之象為之振起是鼓之以雷霆也以此巽卦坎卦圓轉推盪于諸卦則諸卦皆有陽陷陰中陰伏陽下之象為之滋息是潤之以風雨也潤日也坎月也以此離坎圓轉推盪于諸卦是日月運行也八卦相盪而為六十四卦周流錯代是一寒一暑而歲功成艮所為成終而成始也兩一字有循環意在內此主圓圖說方合盪字圓轉之意

大全采子曰鼓潤四句是說易中所有。○雲峯胡氏曰六十四卦中自有雷霆風雨日月寒暑變化而成象自有男

女變化而成形也。此畫後之易也。大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中。及其既畫天地萬物之變化又在卦爻實體中。本義兩以實體言者。見得在天地者即未畫之易。在易者即已畫之天地。其體皆實而非虛也。

乾道成男坤道成女

承上文言八卦皆生于乾坤者也。乾道坤道易書一剛一柔之道也。言八卦相疊而有六十四卦。則六十四卦變化之形成。亦六十四卦中。有陽卦。有陰卦。凡有得于乾之陽者。男也。皆乾道之所成也。有得于坤之陰者。女也。皆坤道

易經辨疑

繫辭上

五

之所成也。此專指易卦言。與人物无干。涉而人物之理自具于其中。

蒙引六十四卦。凡貞卦是乾震坎艮者。皆陽為主也。男也。貞卦是坤巽離兌者。皆陰為主也。女也。或陽爻為卦之主者。亦男也。陰爻為卦之主者。亦女也。

乾知大始坤作成物

愚意知始二節。專主易說。正以起下文易知二節。所以教學易者。學此乾坤之易簡也。本義亦未嘗及造化學者。不可不辨。

承上文言易書之變化成形者。皆乾坤之道。分見于諸卦。一而二者也。其所以成男成女者。乾坤之道相交而有合。二而一者也。本義知猶主也。大全知者。管也。蒙引始言其初也。大言其全也。乾陽之理動與坤交而運行于諸卦之中。其理甚全。其用最先。只是管施而施之外。无所預也。是乾專主易卦之大始也。坤陰之理順承乾施乾之所施而坤受之。乾之所施而坤成之。是坤只起而順受而受之外。无所為也。是坤專在代終居後而成物者也。作猶起也。猶言起而成之也。

易經辨疑

繫辭上

六

乾以易知坤以簡能易音異後並同

言乾知大始。則六十四卦皆其所始。似乎難矣。而乾陽性健動而不止。凡其所始。諸卦得之而无不始。更无等待。更无停留。自然而然而未嘗有一毫強勉。驅迫于其間。惟其易也。坤作成物。則六十四卦皆其所成。似乎煩勞。而坤陰性順靜而俞受。凡其所成。惟從乎陽而不自造。作至則順應。因乾之所施而成。六十四卦當然。而然未嘗有絲毫加增。作為于其際。惟其簡也。易字與難字對。不與險字對。

易則易知簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可以

有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此言易理之在人者亦惟易簡而已。易即天命之性自然之謂也。簡即率性之道。當然之謂也。此節易知二字。與上節易知不同。此只是性體昭明。易于通曉也。故人得乎乾

之易也。孩提稍長之良由心發現。義理自然昭著。无待于外。是不慮而知者也。豈不易知得乎。坤之簡也。動靜云為

因物順應。為所當為。无藉于人。是不學而能者也。豈不易從。易知易從。言本心之明。易于通曉。當身之理。易于從事

皆在我者也。因其所已知而不自昧。中庸所謂溫故是也。

易經辨疑

繫辭上

七

清明在躬。物我无間。自將見得有萬物一體之意。親如在

親民之親。有親者言私欲不隔。我自與物親也。故有親因其所已能而不自息。中庸所謂敦厚是也。天理流行。隨事

順應。自將有及物之功。故有功。有者自我有之也。有親則義理足以悅心。與物无猜。優游自得。何厭倦之有。故可久

有功。則暢于四支。發于事業。克實而有光輝。何限量之有。故可太久。者聖人之德。所謂至誠无息。純亦不已者。不過

此易而已。易而可久。則賢人之德矣。大者聖人之業。所謂微則悠遠。悠遠則博厚。博厚則高明者。不過此簡而已。簡

而可太。則賢人之業矣。

愚按賢聖字古无大分別。兩節一氣說下。只是見得人道盡于易之易簡可字。亦是層層推出。易簡之在人者。非僅可而未盡之謂也。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

示上文。言此易也。簡也。天得之而成位乎上。地得之而成位乎下者也。天何以成位乎上。地何以成位乎下。為其知

大始。作成物而天下之理无不盡也。天地何以知大始。作成物易簡而已。人而易也。簡也。循乎性之自然。盡乎道之

易經辨疑

繫辭上

八

當然存之于心。而吾心一易理也。天下无心外之理。心純

于易。則天下之理全于吾一心之中矣。著之于身。而吾身一易理也。天下无身外之理也。事純乎簡。則天下之理全

于吾一身之內矣。天下之理得。則能盡人之性。盡物之性。贊天地之化育。皆從心所欲。而不踰矩矱。奈何也。天位乎上

此易理也。地位乎下。此易理也。人位乎天地之中。亦此易理也。本原所在。各循其職。各盡其分。无少欠缺。无少過讓

而成位乎其中。此人所以與天地參也。此易所以與天地準也。學易者。學天地而已。學天地者。學易簡而已。

蒙引易簡卽是德不得謂造化之功本于德也。如人體易簡便是德安得謂立心處事之外別有所謂德哉。

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義此章言聖人作易。君子學易之事。○蒙引上章聖人作易以盡卦言。此章聖人作易以繫辭言。至下章則合卦爻辭而言其通例。

此聖人專指文王周公。文王有見于易之有用于人也。是陳列各卦。逐一觀其卦中之象。陰陽消息不同而人事

易經辨疑

繫辭上

九

之吉凶存焉。因繫象辭。使一卦吉凶之理。人人瞭然。易見也。周公又卽其卦中之爻。逐一觀其爻中之象。時有消息。位有當否之不同。而人事之吉凶存焉。因繫爻辭。使一爻吉凶之理。人人瞭然。共見也。此象字。專指人事。吉凶之象。言吉凶內該悔吝。

剛柔相推而生變化

蒙引言聖人所以觀象繫辭而明吉凶者。正以卦爻之剛柔相推而生變化也。夫惟剛柔變化。則在此卦。有此卦之象。在彼卦。有彼卦之象。在此爻。有此爻之象。在彼爻。有彼爻之象。

爻之象。其變无常。其象不一。陰陽迭相。進退。陰或變陽。陽或化陰。變化不常。皆其理之必至者。有于此。而各觀其象。各繫以辭。則吉凶不明。何以使人趨吉避凶。

愚按卦爻之一剛一柔。各有相推而生變化之理。聖人所以觀象而繫辭也。一字不及。書策為是本義。衆人所以因者。而求卦爻據。後來說亦非此節正解。

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

此申言首節聖人設卦觀象繫辭以明吉凶之意。吉凶悔吝。皆卦爻之辭也。失得憂虞。人事也。凡人事。逆理為失。失則

易經辨疑

繫辭上

十

凶。順理為得。得則吉。卦爻辭之吉者。皆人事。順理而得之象也。其內者。皆人事。逆理而失之象也。憂思慮也。虞。審度也。卦爻未全乎吉。而有向于吉之理。聖人繫之以悔者。蓋人事初有未善。而展轉思維。以求改圖。便有自凶趨吉之機。是悔者。人事憂虞之象也。所謂憂深慮遠。審時度義也。卦爻未全乎凶。而有向于凶之理。聖人繫之以吝者。蓋人事初未卽至于不善。而憧憧往來。私意橫起。此卽自吉向凶之端。是吝者。亦人事憂虞之象也。所謂咎嗟涕洟。變起不虞也。

存疑此與首章天尊地卑節相表裏易書準造化人事而
作故吉凶悔吝變化剛柔六爻之動皆造化人事之象類
聚羣分吉凶生矣故吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象
成象成形變化見矣故變化者進退之象動靜有常剛柔
階矣故剛柔者晝夜之象此與下節皆當如此看

**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**

此申明上節剛柔相推而生變化之意變化泛以造化人
事言剛柔則專以卦晝言要見循環志六爻之動言六爻
皆是剛柔變化其變无常則卦爻因之以直占者因之以
斷吉凶也

易經辨疑

繫辭上

十一

進退猶言消息也晝夜猶言盈虛也陽主進陰主退卦爻
剛柔相推柔變而趨于剛是造化人事進之象也剛化而
趨于柔是造化人事退之象也進極而退退極而進自然
之理也晝夜進退之已成者也柔變趨剛而變之已成者
剛也晝夜之象也剛化趨柔而化之已成者柔也夜之象也
但進趨晝夜不必貫說六爻之動動即變化也謂剛柔變
化周流六爻之間而無少停滯也故自卦位言之初二地

位也三四人位也五上天位也天地人各具一太極太極

生陰陽陰陽相推而生變化是以立天之道曰陰與陽陰

不一于陰必變為陽陽不一于陽必化為陰天道然也今

五上兩爻象天則五上之陰陽變化即天道之陰陽變化

矣立道之地曰柔與剛柔不一于柔必變而為剛剛不一

于剛必變而為柔地道然也初二兩爻象地則初二之剛

柔變化即地道之剛柔變化矣立人之道曰仁與義仁陽

義陰二首積中而時出應用而不窮人道然也三四兩爻

象人則三四之剛柔變化即人道之仁義變化矣故曰三

易經辨疑

繫辭上

十一

極之道以理言則曰三極以用言則曰三才道字虛說
象引只以九六為剛柔不以初二三四五上定位為剛柔

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此下二節君子學易之事不可分兩層正見君子之躬行

心得皆易也此節若字兼身心說下節若字對動字說易

之序謂卦爻所著事理之次第也在人不必偏歷許多次

第以是隨其時之所遇位之所在事理當然便是易之序

安者安乎易而不遷所謂思不出其位是也樂者自得于

心也玩者深思其義而身體之也易之序兼卦爻辭而言

爻不言卦者省文也。彖引易之序即著于辭者辭之所以可玩以其皆序之所在也。爻辭在所玩則卦辭可知矣。存辨易之序即在上文剛柔變化之內爻之辭即上文吉凶悔吝之辭要之爻之辭不過發明易之序而已。

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

承上文言君子之動靜皆學乎易也。居則觀其象玩其能

是靜而平居安于易之序也。動則觀其變玩其占是動而

占筮安于易之序也。占不外乎辭看占得何卦何爻則玩

易經辨疑

卷上

十三

此卦此爻之辭是占也。繫是剛柔變化之象筮之所傳則

變也。夫易之剛柔變化消息盈虛一天也。君子居安樂玩

動靜皆易則君子亦一天也。與天為一。是以自天祐之吉

无不利。君子所謂君子修之吉也。

存疑君子學易不專在卜筮凡一言一動无不法乎易加

擬議以成變化七爻例可見居安樂玩不專為動則觀玩

之地然動則觀玩者不過以平居所觀玩者見之于用耳

右第二章

象者言乎象者也爻者言乎變者也

按本義此章釋卦爻辭之通例蓋通全部易書皆此例也。釋是指示之義非原有是說而訓釋之也。

首節是分釋卦辭爻辭之通例第二節是合釋卦爻辭之

通例列貴賤一句是釋爻之通例齊小大一句是釋卦之

通例辨吉凶三句又是合釋卦爻辭之通例分承第二節

末節又是釋卦辭之通例而爻辭包括于其中

象者一卦全體之象也。文王象辭則指其象以示人如乾

元亨利貞是指示全乾純陽至健之象也。坤元亨利牝馬

之貞是指示全坤純陰至順之象也。變者各爻一節之變

易經辨疑

卷上

十四

也。周公爻辭則指其變以示人如乾初九潛龍勿用坤初

六履霜堅冰至是指示其初陽在下陰雖微而必盛皆一

節之變也。諸卦爻做此卦亦有變但象于全體尤著爻亦

有象但變于一節尤著故以象變分屬之。

象者奇偶純雜陰陽老少象造化之運而擬事物之宜者

也。卦之有象辭所以指此象以示人也。變者應顯貴賤承

乘比應隨其位之所在而各為時義者也。爻之有辭所以

指此變以示人也。

吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補

過也

衆言象爻言變其辭皆不外乎吉凶悔吝无咎有明者其
 福而繫之以吉者有明者其禍而繫之以凶者所以言衆
 變中時之息位之當而為得時之消位之不當而為失也
 象變各有時位有自凶趨吉而繫之悔者有自吉向凶而
 繫之吝者所以言象變之得猶未其得而尚有小疵失猶
 未其失而已有小疵也又有吉雖未得而不至于凶悔已
 至而不至于吝而繫之无咎者所以導人之善補過也然
 象變之時位不當是過也其剛或有一節之善尚可改圖
 易經辨疑 繫辭上 十五

補救則復于无過矣象爻辭之无咎則言于此也
 樂良儀曰卦爻吉凶如雷以貞吉訟以終凶謙二以鳴而
 吉豫初以鳴而凶之類悔吝如乾上之亢不宜得凶然九
 陽龍德則能反而趨于得故曰悔同四應初本宜得吉然
 處位不當則必至于去故曰吝之類无咎是聖人許人自
 新之意如師卦用衆行險宜不免于過惟貞故无咎雖初
 履錯若不免于過以敬故无咎之類凡京利慶庚等字皆
 屬吉无咎有災厲吉等字皆屬凶悔吝要之吉凶二字畫
 之矣所以上章只說繫辭而明吉凶

蒙引其字指卦爻言曰失得曰小疵曰善補過皆是卦爻
 中所具善補過善字當能字看不用言乎者省文耳
 是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

承上文言爻有貴賤卦有小大卦爻辭有吉凶列貴賤者
 分布一定如人之尊卑上下不可踰也位只說初二三四
 五上虛位說故本義謂六爻之位不指九六蓋六爻之位
 在上而乘者則貴在下而承者則賤爻有定位而易之貴
 賤于是有定分矣齊猶定也類也卦有大小猶人類之有
 君子小人不可亂也卦之以陰為主者則小如姤遯否之
 易經辨疑 繫辭上 十六

類以陽為主者則太如復臨泰之類類其何者為小何者
 為大使之整齊不紊存乎卦之定體而易之大小于是有
 定者矣卦爻辭之吉凶皆人事之失得所致也辨其何者
 為吉何者為凶使入之所趨避者必繫之以辭而後曉然
 明白蓋卦爻之得失雖无吉凶之迹而有吉凶之理辭則
 辨其理之吉凶而指示于卦爻之下也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
 上節辨吉凶句與此節二句是再申第二節之意卦爻辭
 有悔吝固是言小疵然有預知其小疵而求免于先使不

至于悔吝者則存乎卦爻之介介是善惡分路處卦爻之
善惡動于時勢消息之圖是位當否之際念慮何得失
方者是之謂介于此辨之一念一事之善所當慎也一念
一事之惡所當避絕也聖人愛人之悔吝而繫之辭者亦
存乎其介耳不待事後也卦爻辭自无咎剛足要人善補
過然有震起其備避之心使急圖自新而不終于有咎者
則存乎卦爻之悔悔者時位雖極居位雖窮而有人事可
改剛也震是動人震動之亦有自己奮發興起之意

易經辨疑

蒙上

十七

蒙引爻字震字是易憂之震之也與上列貴賤一例
迷則无悔矣迷迷之間是介也天過九四棟隆本无咎也
而口有它吝可見无宅則不吝矣七不宅之間是介也悔
如臨三之甘臨是咎也然能憂則知悔矣故曰既憂之无
咎餘可類推所以本義于悔字上加一知字使不自知悔
又何從憂

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

蒙引爻字震字是易憂之震之也與上列貴賤一例
此節總結上文蒙引此條卦字辭字皆當兼爻說小大即
陰陽也蓋卦爻之辭无非卦爻之情也卦有以陰為主而

小者有以陽為主而大者辭有艱難阻喪若內悔吝之詞
而險者有明白順利若吉无咎之類而易者小大險易各
有不同而聖人非有意分別于其剛不過隨其情之所向
而已卦之小者其分惡其道私而情之所之則險矣險則
向于失向于小此而內悔吝之辭隨其所之之險而指之
耳卦之大者其分淑其道公而情之所之則易矣易則向
于得向于補過而吉无咎之辭隨其所之之易而指之耳
其字指卦爻之情言

右第三章

易經辨疑

蒙上

十八

易與天地準故能彌綸天地之道

此章言易道之太聖人用之以窮理盡性至命也易言卦
爻只此陰陽而已天成象地成形亦此陰陽而已準言
字準无欠缺也彌綸天地之道如所謂幽明死生鬼神仁
知造化萬物莫非陰陽之變化自其外而統觀之凡由明
死生鬼神仁知造化萬物之理易言皆能終竟聯合之而
无遺自其內而細觀之則于所彌之中或幽或明或死或
生或鬼或神或仁或知之類皆能選擇條理而不紊慮
與天地準易言陰陽之體也彌綸天地之道易言陰陽變

化之川也。玩一能字。可見本義是于天地準內發出。具有天地之道。故下句只謂字義。

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。

此聖人用易以窮理之準。蓋理之隱而難知者。莫過于幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。而易皆窮論之。无他。陰陽而已。在天成文。則有晝夜。上下在地成形。則有南北高深。而天文之晝也。上也。地理之高也。南也。是明也。陽也。天文之夜也。下也。地理之深也。北也。是幽也。陰也。而其所以有

易經辨疑

繫辭上

十九

晝夜上下南北高深者。幽明之故也。皆陰陽之變化也。聖人即卦爻之剛柔變化。以觀察而無不知其故。明人之所以合乎天地者。不外乎易矣。○天遠而難窺。故曰觀地。近而易見。故曰察。

一人一物各有始終。始陽也。終陰也。原者。從其有生之後。推原到有生之初。所以生處。極則必反。反者。又折轉回來。到終之所以死處。一終一始。而人物之死生存焉。皆陰陽之變化也。聖人用卦爻之剛柔變化。原始反終。而無不知其說。則人之所謂全而受之。全而歸之者。不外乎易矣。

重濁有迹者。陰也。故為精輕清无形者。陽也。故為氣精氣

合而成人物。知人生自視耳。聽情也。而聰明運行于其中。

則氣也。是精氣與天地萬物相感通者也。陽也。及精氣散

而見游游者。莫知其所之。雖有聲不能聞。有色不能見。可

見與天地萬物間隔不通矣。是陰也。為物自无而有也。為

變自有而无也。只是陰陽合散之意。皆鬼神體物而不可

遺者也。聖人即易而知鬼神之情狀。明人之所謂與鬼神

合其吉凶者。不外乎易矣。○下節緊接與天地相似一句。正

為此節用易窮理。聖德與天地相通也。不然若徒知之

易經辨疑

繫辭上

二十

而已。是術數之學。何足為聖人總之窮理。蓋性至命是一。中其後。備分三截。及德陰頤。謂皆失聖人作易之旨。○鬼

神。就造化言。死生就人物言。

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。

此聖人用易以盡性之準。承上文言易不外乎陰陽。而陰

陽之行于人心者。知也。仁也。皆性所自具也。相似一句。能

單全節。聖人既于造化人物之本原。无不知之。是聖人純

乎陰陽之理。而與天地相似也。既與天地相似。則其本諸

身而指之世者莫非天地陰陽之理又何違乎天地

夫聖人之所以不違乎天地者何也知仁而已智經清而

无形陽也仁重濁而有迹陰也引萬物智也濟天下仁也

此句指智仁與天地相似之實道而言方法也萬物二字

兼人物言天下則專指人言聖人既窮極萬物之理則萬

物之所為遂生復性者皆曉然于心而心之所明即濟天

下之方法也以此方法推而廣之則能使天下之人各遂

其生各復其性所謂能盡其性則能盡人之性也仁也仁

至于濟天下則所謂知幽明之故知死生之說知鬼神之

易經辨疑

卷上

二十一

情狀者皆實用之于天下而非索之于渺茫不可知之間

也不過者言智以行仁而不徧于智也要聖人之所謂仁

智者各有躬行心得之本而非取之于外也蓋聖性與天

相似則智極其高明矣雖時有消息事有常變隨其身之

所接不必拘于一是而所行无非正理不流言因時變化

而不失其止也不失其正則仁矣

天以理言命則其所以然者也樂言其自得于心无待于

外也知言其洞見本原而无所疑惑也此其所以為周萬

物之本而似天也不愛對能愛言所謂處富貴而與天地

同其道處貧賤而與天地同其否是也聖心純乎理雖境

有順逆遇有得喪隨其身之所處先入而不自得是靜而

安立之事也漠然无欲之心脫離乎與仁為一而好生之

德全于一心之內矣此其所以為濟天下之方而似地也

故能愛仁者愛之性愛者仁之用也仁且智而聖人盡性

之功全矣

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

此聖人用易以至命之事承上文言天地之化充周于上

易經辨疑

卷上

二十二

下之則自聖人用易盡性而後人之有待于天地之化者

有若範圍其外也夫天地之化如何範圍得總只是使用

之者不至于過差便是範圍如同律沿曆授人時也封山

濬川奠民居也樹藝五穀厚民生也明倫敷教復民性也

伐木殺獸蕃民用也聖人只是因天之時制地之宜而裁

成輔相之所謂贊天地之化育也

曲成萬物使為民用如水火金木土穀舟車馬牛以及一

草一木凡有用于人者聖人无不因其性情相其材質而

制其所偏以為民用曲成有順以成之逆以成之損其過

蓋其不及以成之之意物物各盡其性而不使有一物之遺所謂盡物之性也愚意此句專以物言上文濟天下事以人言不相兼帶若範圍而成諸家分道不及亦未嘗不曰天地之道而曰晝夜之道蓋晝夜循環人所共見者也如明也生也神也晝之屬也晝為陽易根乎陰而夜之道實存乎其中幽也死也鬼也夜之屬也夜為陰陰根于陽而晝之道實具于其中凡人只知晝是晝夜是夜而已聖人陰陽合德動靜無端兼乎晝夜循環之道而流行于心以為是晝也而夜之道于此成終而成始以為是夜也

易經辨疑 卷上 二十五

而晝之道于此成始而成終亦謂知天地之化育是也幽明死生鬼神非晝夜也乃晝夜之濫也

湯明王子曰知晝夜則知死生又曰知晝則知夜或曰晝亦有所不知乎曰悄悄而興蠢蠢而食行不著存不察終日昏昏只是夢晝必也息有養晦有存此心惺惺明明天理无一息間斷纔是能知晝此便是天德便是通乎晝夜之道而知更有甚死生愚按此即夫子未能事人焉能事鬼未知生焉知死之意

愚按易指易書故神无方一句是結通章非結本節也天

地萬物晝夜皆陰陽之變化而陰陽變化莫之為而為者神也非陰陽變化之外又有所謂神也陰陽流行變化之川神之一字盡之矣非神之外又有所謂易也天地之道不外陰陽變化是神无方也易書之道亦不外陰陽變化是易无體也以无體配无方此易者所以與天地準也此易書所以彌綸天地之道也聖人用易以窮理盡性至命其即以此易之无體者上合天地之无方也歟

按張子正宗神天道化天德一神兩化氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神極得旨

易經辨疑 卷上 二十六

右第四章

一陰一陽之謂道

本義此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚于陰陽也愚按上章神无方而易无體即一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神也此言造化人物只是陰陽二氣而已一陰而復一陽一陽而復一陰陰陽循環不停只此便是道蓋太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極而動皆太極動靜之所為故聖人即陰陽迭運以語道之全體非陰陽迭運之外復有道也蓋道无從見乎一陰一陽

迭運見之故曰之轉道下文節節都是一陰一陽之運節節有陰陽不測之妙

朱子曰陰陽何以謂之道當離合看象引道不外于陰陽故當合看而又不可離乎陰陽故當離看

蒙引此章陰陽專指動靜皆以流行者言靜其體動其用也道字便兼有動靜合陰陽則道无動靜處

平岩葉氏曰論易之陰陽先要認得流行對待如乾轉專動直坤轉靜動無對待也成象章法謂坤闔戶謂地闔戶謂乾則又是流行對待者也流行變易也

易經辨疑

繼之者善也成之者性也

此就造化生物上言繼成字與陰陽字相應指氣言善性

字與道字相應指理言道之字應下文善節是其所繼者

性便是其所成者善有謂字實之善只是純乎天道之本

然而不雜對下句在字實不是善惡之善也蓋此理在天

道則曰善付于人物則曰性種是動靜交界處成是天人

分界處乾道變化無窮之善也各正性命保合太和成之

者性也

一陰一陽循環迭運轉天亦能繼而不能創繼之者氣友

行而末有所著尚无清濁之分理方動而末有所附尚无

昏明之異道之本然者渾全而不失純粹而不雜善也及

平氣以成形而理亦賦焉是人得之成人物得之成物莫

不各有本然之理性也成之猶言完成之也性則人物所

受以生之理也性兼人物言

節齋蔡氏曰繼善成性以天命之序言陰陽也仁陽知陰

以物受之性言陰陽也然陽之所以為陽者皆動而无體

也陰之所以為陰者皆靜而有體也

建安丘氏曰一陰一陽之謂道是就造化流行上說成之

易經辨疑

素辭上

二末

者性是就人心稟受上說

按本義道具于陰而行乎陽是謂繼善成性之屬陰陽也

言其發言其繼兩其字皆指道

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

知者之知二知字音習鮮上聲

此就成之者性上說一陰一陽之道專以人言兩見之之

字指仁知兩謂之之字指道本義上章仁知以清濁言此

章仁知以動靜言言人既成性則此道習于氣質不能皆

全而不偏純而不雜矣其得乎陽之氣多而性偏于動者

仁者也。仁者從發越處見道，以為道在動也。遂謂動處是道，而不知道之全體動根乎靜也。其得乎陰之氣多而性偏于靜者，知者也。知者從明察處見道，以為道在靜也。遂謂靜處是道，而不知道之全體靜根乎動也。是皆氣稟之拘，而道未嘗有所偏也。若百姓亦同具是性，而氣稟之蔽，雖終日所用皆在道之中，而不自知其動靜皆道也。所謂行不著，習不察是也。是人與天地皆陰陽二氣之流行，而在人不能无清濁昏明之異，不能合乎當然，而无間全乎本然而无虧。故君子之道，鮮矣。鮮者，人自鮮能之，而道

易經辨疑

繫辭上

二十七

未嘗不具也。君子之道，即一陰一陽之道，以其在人也。故曰：君子之道。

顯諸仁藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

此就造化上說。一陰一陽之道，顯諸仁，猶言顯而為仁藏。諸用，猶言藏而為用。諸字，釋仁謂造化之功用，謂機械之妙，只是一陰一陽化生萬物者也。顯自內而顯于外也。當窮冬閉塞之時，萬物之生意收斂于內，及至天地交而二氣通，造化生物之仁彰著而不可掩矣。故曰：顯諸仁，藏自外而藏于內也。化機流行，罔昭著于外，及至性命各正之

時陰陽之氣收斂閉藏，以為後來生生之本。如弩之機一動而矢即發，如絲之絃一引而絲即出也。故曰：藏諸用，不曰藏諸體者，此有用之體，故亦謂之用也。顯諸仁，是鼓萬物之生機，而使之出也。藏諸用，是鼓萬物之生機，而使之入也。其出其入，總只陰陽之迭運。天地无心也。夫天地聖人，皆以萬物為一體者也。若聖人則有心憂民憂物，而天地何心焉。不與聖人同憂，言其自然而不倚，非人力所能預也。此无他，仁者德之發也。發于外者，本于內，由外以知內，陰陽互根，而顯仁若此，德何盛也。用者，業之本也。有諸

易經辨疑

繫辭上

二十八

內者形諸外，由內以知外，陰陽互根，而藏用若此，業何大也。盛德大業，而天地未嘗勞也。至矣哉。是申贊之辭，在不與聖人同憂。上看出非盛德大業之外，別有所為至也。蒙引：得在仁之內，業在用之外，德在仁之前，業在用之後。必于顯仁言德，藏用言業者，以其相為表裏也。○繼善成性，以天地之流行，賦予言陰陽顯仁，藏用只以造化之氣機出入言陰陽。○用指天地之性情言。

富有之謂大業，日新之謂盛德。

上以顯仁藏用為盛德大業，只大業言。此則承上文言藏

用之所以爲大業者何也蓋其所藏者舉天下之物皆在
包括之內而无一物之遺是惟不發發則无物不有而爲
業之大矣故卽其富有而謂之大業顯仁之所以爲盛德
者何也蓋其所顯者自微而音自小而太真日俱進愈久
而愈尤竊若非存于中者溥博而不可限量則一出而竭
矣安能如是之不息故卽其日新而謂之盛德
存疑辟如天地之无不持載无不覆幬富有也辟如四時
之錯行如日月之代明日新也顯仁之盛德陽也藏用之
大業陰也顯而復藏藏而復顯一陰一陽之道也此道之

易經辨疑

繫辭上

十九

見于化機出人者然也。

生生之謂易

一陰而又一陽陰生陽也一陽而又一陰陽生陰也繼善
而成性顯仁而藏用陽生陰也成性而繼善藏用而顯仁
陰生陽也造化之消息人事之動靜皆陰陽爲之也道也
而易書之奇偶往來屈伸變化不窮者具于此矣
愚按生生之謂易是一章關鍵一陰一陽之謂道句括起
通章繼善四節發揮造化人物之理已无餘蘊者此一句
遞入易書故本義曰理與書并然也下文乾坤占應四句

都是說易書蓋聖人繫辭只是贊易其言天地言造化言
人物言聖學皆爲易書發論故愚意斷上易書說
成象之謂乾效法之謂坤

易書生于乾坤者也太極動而生陽奇也動與靜交而陽
輕清而虛行乎諸卦之中而成變化之象是諸卦之象皆
知始于乾者也夫是之謂乾靜而生陰偶也靜與動交而
陰重濁而實順承乾之所施而成諸卦變化之形是坤之
作成諸卦皆效法于乾者也夫是之謂坤乾坤立而體用
行而七八九六之數以之起陰陽老少之變由是著矣

易經辨疑

繫辭上

三十

極數知來之謂占通變之謂事

承上文言易書之數也變也皆一陰一陽之道也惟成性
之在人者仁知得其偏而未全乎陰陽之道百姓日用而
不知有陰陽之道聖人作易亦教人卽數以明理觀變以
制事而已是故抱蒼問易極參伍錯綜之數立卦生爻因
卦爻而知未來之吉凶則人于理有未明者卽數以決之
夫是之謂占以所占之卦爻通其屈伸往來之變趨吉避
凶求而措之日用云爲之際則人于占有所得者事以貴
之夫是之謂事乾陽也坤陰也一乾一坤生生不窮而易

之體立矣古陽也事陰也占事生生不窮而易之用行矣
陰陽不測之謂神

是易書與造化人物皆不外乎陰陽而陰陽未嘗分也道
也即陰而道亦在陰即陽而道亦在陽陰陽迭運而道无
乎不在其要不過陰陽兩端而已一陰一陽相為循環莫
測其定所而天地人物生生于此易書生生于此矣夫是
之謂神故曰神无方而易无體

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎通則靜而正以言

易經辨疑

繫辭上

三十一

乎天地之間則備矣夫音扶下同

承上章言一陰一陽之道其于易可見易書之理廣矣大
矣廣中之含蓄者多也太外之包括无餘也言乎遠則易
理无處不到而莫之止言乎近則不待安排布置无物
不有而理皆各正而不偏言乎天地之間凡造化人事歲
功物理天德聖學而易書之理皆具也以言者言以此易
書者遠近天地之間也三句是說廣大之模樣非廣大之
實也廣大之實在第三節遠邇對直說天地之間四散說
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

此言易之所以廣大也專以易書言下節配天地方有根
據蒙引亦上此說蓋易始于乾坤易之廣大皆生于乾坤
者也夫乾一畫之奇陽也方其靜與坤別主宰六十四卦
之性情形體而不雜是專也及乎動與坤交行其自然坦
易徑遂如矢斯直獨往獨來于諸卦之中无有停待无有
屈撻凡遠邇天地之間理之所有事之所具无不統該于
其內是易之大所由生也夫地一畫之偶陰也方其靜與
乾別合聚六十四卦之性情形體而不分是翕也及乎動
受乾施效其當然開通四達如門斯開隨諸卦之往來出
入无有阻拒无有遲礙凡遠邇天地之間理之所有事之
所具无不包括于其中是易之廣所由生也
愚意繫辭乾坤字皆言易書未嘗指天地若解此節乾坤
為天地動靜為氣機不獨于易之廣大空虛无實據亦于
下節配天地句接不去總之聖人繫辭乾坤天地自有分
別細玩繫辭上下兩傳自見

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至
德

易經辨疑

繫辭上

三十一

承上文言人之見以為廣大者莫如天地而天地之廣大

陰陽而已易書之廣大與天地配也配言其體用相似也變

通即易書書策卦爻陰變陽陽化陰也四時錯行不過此

陰陽之變化耳故易之變通配乎四時日月陽指而明于晝

月陰指而明于夜晝夜代明者也易書陰陽之義則配乎

日月義字淺故本義以說字代之乾以易而知大始坤以

簡而能成物初本嘗有所安排造作是易簡之善也人有

仁義禮智信五常之至德是天命之性自然而然而非有強

于中也率性之道當然而然非有擾于外也易書之易簡

則又配乎人心之至德易之配乎天道人事如此易所以

易經辨疑

繫辭上

三三

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑

崇效天卑法地夫音扶知音習

此意以易其至矣乎一句為主夫易聖人一句是大綱所

以見易理之至也智崇以下直到道義之門皆詳言聖人

以易而崇德廣業處以見易之所以為至也

此夫子贊易之至而即聖人以明之也至言其无處不到

无理不具也蓋德業與天地參通義與天地並者聖人也

使聖人无所用于易則易猶未見其至也乃德至聖人崇

矣聖人設卦觀象而奇偶生成愈推而愈覺其理之无盡

是聖人之德不自崇也易則其所以崇者也業至聖人廣

矣聖人恬安樂玩而進退存亡愈變而愈覺其用之不窮

是聖人之業不自廣也易則其所以廣者也蓋卦爻之所

在无非理之所在聖人以易而窮理于心則聰明睿知而

易經辨疑

繫辭上

三三

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之所

崇廣莫如天地而聖人效法若此者九德易也蓋天位乎

地地位乎下其中陰陽升降變化不窮而易理行乎其中

矣是易者天地得之而設位人得之而成性者也。常人氣拘物累知有未明行有未為故成性在人而不能存惟聖人知崇如天禮卑如地存之心而无一私之蔽存之身而无一理之違本然之成性存存而不已矣夫天下之道義皆自成性出者也率性之所至因心順應變化无方是道義之得于心者日新月盛而德于是崇矣道義之見于事者日積月累而業于是廣矣道是統言義其條目也夫易之在天地雖聖人崇德廣業亦莫之能外信乎易之至也。會崇者以易而窮理于心則聰明日啟所得日進于高明

易經辨疑

繫辭上

三五

故德崇禮卑者以易而實踐于身不忽近小不畧細微等事都在道理上故業廣。按象引道義之得于心者日知其所未知則為德崇道義之見于事者日行其所未行則為業廣。應意行字當改作謹字。○此章重在知禮上知禮是工夫德業是知禮所成就者成性是人所固有者兩節意相貫本義以知崇禮卑分屬崇廣其實本文德崇業廣意直到道義之門方見

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象

愚按此節聖人指文王是易卦既成之後擬卦之形容而象物宜也。象即象也。朱子曰象言卦也。上繫後者言乎象者也可見象是言象故象直謂之象。不然下節謂之象豈獨遺于卦辭耶。看下文言天下之至賾言字可見是卦體非卦畫也。擬之謙之分明是擬議其卦辭若卦畫何以擬議耶。○大全存疑以象物宜而後畫卦竊恐于下兩言字說不去不敢信以為然。

易經辨疑

繫辭上

三六

文王于易卦成列之後有見于天下事物之理者包括于易卦中而事理之在天下者又雜而无統亂而无序若難指以示人者而不知皆陰陽變化之所為也。于是即易卦健順動靜性情之理一一比度有一卦即有一卦之物宜。看其形容以象物宜而繫象辭象者肖像之意擬者象之未成象者擬之已定者也。如乾純陽至健則元亨利貞其物宜也。坤純陰至順則元亨利貞其物宜也。六十四卦做此是卦皆象萬物之宜而有俾于人事者也。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

觀會通以行典禮是就天下之動說尚未者在易上蓋天下之太一非一物皆有衆理存于其中是理之會也既為衆理所會則其中有似是非而非直有是而非雜于非者人不能均見其理之一定則惑于多岐而得失混淆趨避無從矣如何可行周公聖人有見于天下之動皆衆理之所會而衆理所會中只有此一其適而可行通之所在即典禮之所在禮者秩然有條而不紊與者確然有則而不越也故于文王繫卦之後觀其會通以行其典禮繫之六爻之

易經辨疑

繫辭上

三七

下使知凡民之日用得乎此則吉悻乎此則凶斷者言其出此入彼分途別類判然不相混也是爻辭因天下之動而立也故謂之爻爻者交也變也變則動矣故爻有動象言天下之至隨而不可惡也言天下之至動而不可阻也

卦言天下之至隨而无所遺則美惡兼收小大並列宜若頭緒頗多而可厭矣然皆物宜之象天下所自有缺一不可者也故不可厭又言天下之至動而不可停則人事有當否物類有邪正宜若混淆錯雜而可亂矣然其吉凶之

斷各有定理只是專人于養而不為惡故不可亂擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

卦爻所言不可惡不可亂如此則夫人一言一動之理其不具于易矣故君子之有言也必觀象玩辭觀變玩占擬于易而後言其于動也必觀象玩辭觀變玩占擬于易而後動擬議于易以成言動之變化使言動皆合乎卦爻之理也變化以人事言如言之淺深詳畧動之進退遲速皆非一定者故曰變化此節以學易者言

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其

易經辨疑

繫辭上

三六

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遠之况其邇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

此以言行感通發中孚之義爻辭所該甚廣此獨以言行言者蓋人之感人莫大于言行也居其室只就至近說出身發邇二句是申明上文千里應遠之意千里應遠皆由于言行可見言行是君子之樞機矣蓋樞機者門之由以開闔者弩之由以張弛者也言行之善不善在已而千里

之外應違因之豈不猶門之樞之機耶應違即是榮辱
下文幼天地是又推廣言之見得不止于千里之外應違
也蓋人心有欺僞而天地之休咎災祥首隱而未形迫言
出行發而災祥休咎無不為之轉移若若有自我聰明自
我明感之理是君子之所以動乎天地者言行也可不慎
乎說得凜然可是正教人擬議中孚而謀其言之發也
經書補註鶴在陰君子居室也鳴出言也子和千里應之
也好與即言行也靡之補助而善之謂也又靡與熯同是
協和字

易經辨疑

繫辭上

三九

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與如蘭

號平聲處上聲

先號後笑只是始異終同之象不可看先後字大泥自其
述而觀之二人之一出一處一聚一散若不同也要于理
而論之則是二人者其心實同也其心既同豈人之所能
附即使機論交構黨邪宮正之習牢不可破而心之同者
自不為所離阻其利如斷金矣所以能斷金者何也一人
信在言前自有不言而喻者言則莫非仁義道德之語如
蘭斯馨又何謂之有盡人之言語所以不相入者只是心

不同耳既是心同而由處語然亦各因乎時各隨其分各
安于義而已如禹稷顏回同道版有三仁之類皆是君子
擬議此及不可不求其心之同也

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

錯指同夫音扶

自苟錯諸地至用可重也只就象上說何咎之有只就藉
用白茅上說慎斯術也以下方是爻辭无咎之義言人而
求物之安也苟錯諸地已可无傾覆矣况又藉之用茅乎

易經辨疑

繫辭上

四十

此防患于未然謹慎之至也夫茅之為物至薄者无所用
于人者而物積之以安人用之以保物之安是茅之為用
則重也可見世道之安危人事之險易只存乎錯之者何
如耳此慎字與上文不同管言守也守斯藉茅之術以往
則世道可以常安而不危人事可以有易而无險其无所
失矣期許之辭也擬議此爻可見凡事之當慎也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語
以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者
也

勞而不伐二句是解勞謙意勉于事之謂勞事既成而有利于人謂之功不德不以爲德而自居也厚之至也是贊辭是大樂說語以其功下人者也方說又謙蓋勞而不伐三句正是以其功下人者也九三之分謙如此德言盛二句是推原九三所以以其功下人之心言若功以德必極其盛而後可以无愧德何以盛有而不居之謂也謙也謙者禮之當然者也爲禮不敬其何以觀恭者敬之由中而達外者也二言完是君子之居心念茲在茲拳拳弗釋之意此所以不伐不德致恭以存其位也存其位是君子

易經辨疑

繫辭上

四十一

有終意擬議此爻見有功勞之當謙也

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

解現乾卦

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲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

國家之禍亂人事之怨尤皆自言語始故爲君者言不密則禍及其臣爲臣者言不密則禍及其身不獨此也凡人

發謀舉事其初不審其終必害成幾事何通衆人言不止說君臣是以君子擬議此爻發言制行謹密而不輕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

知盜言知盜所由起之情也所以戒天下竊位之小人也

凡人才德不稱而據非其有皆盜類也通節都是發揮致字意蓋負者小人之事不負已曠其役矣而且乘乘者君子

易經辨疑

繫辭上

四十一

子之器而負者乘之是名器顛倒朝廷詔功詔德之與不足服天下之人心致天下非分之思因之而起日奪之是奪小人非分之獲也其禍猶小曰伐之則篡逆相尋蕩然無復名分之可言矣上慢下暴正究極小人竊位之害必侮慢而不忠其上暴虐而不仁其下以致盜之伐之也誨盜誨淫誨即致也可見天下之盜情皆起于上之輕棄名器以致此也擬議此爻則必辨名定分而不爲盜之招也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

伏義時龍馬負圖出于河其背上旋毛有一二三四五六

七八九十之數其位則一六居下二七居上三八居左四

九居右五十居中人知其為河圖之數而不知其為天地

之數知河圖為天地之數而不知其何者為天何者為地

故夫子逐一分別指以示人曰天一地二天三地四天五

地六天七地八天九地十是數也伏義以之作易孔子發

之以垂萬世而必置于大衍之前者明其為易數之祖也

愚齋翁氏曰河圖運行之序自北而東左旋相生也然對

待之位則水克火金克木而相克者寓于相生之中洛書

易經辨疑

繫辭上

四十三

運行之序自北而西右旋相克也然對待之位則四陽金

生水木生火火而相生者寓于相克之中蓋造化之理生而

不克則生者無從而裁制克而不生則克者有時而斷

此圖生克之妙未嘗不各自全備也

蒙引河圖主于陽故以陽統陰而極于十全數也洛書主

于陰故以陰合陽而少不足焉陰道也又河圖主五行相

生之序洛書主五行相克之序

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三

十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

有音又下

同

上文既即河圖之數分析其孰為天孰為地此又各就天

地之數總計之曰一三五七九皆天數是地數有五也二

四六八十皆地數是地數有五也天地之數布列于五方

故曰五位相得者一變二化三變四化五變六化七變八

化九變十化奇偶之相為次第所謂相得如兄弟缺一不

可者也有合者一二三四五皆生數居于中宮六七八九

十不過合中宮之五數而成之耳一生而合于中宮之五

數則成六是一與六合也二生而合于中宮之五數則成

易經辨疑

繫辭上

四十四

七是二與七合也三生而合于中宮之五數則成八是三

與八合也四生而合于中宮之五數則成九是四與九合

也五生而合于中宮之五數則成十是五與十合也所謂

知夫婦之有合也曰相得有合可見定位中具有流行之

理正成變化行鬼神之本原也又分天之一三五七九總

計之則天之數二十有五分地之二四六八十總計之則

地之數三十又合天地之數總計之則五十有五而河圖

五位之數全矣河圖奇偶之數既全而天地流行之用即

由是而起萬事萬物流行之用亦由此而起成變化而行

鬼神句是總結上文二節之意所以二字要細看不有定
數定位何以流行數位既定而變化之流行自不容已變
化者天地奇偶之數陽變陰除陰陽陽變化而不已者
也而變化中之生成屈伸往來自然而然者即鬼神也鬼
神運行于變化中者也非變化之外又有鬼神也。

愚按天地之理主宰乎數者也數則理之推遷進退運行
之分限模樣也奇偶既定而變化以成一節易書初不及
水火金木土五行生克之說其間間有及之者皆以其用
于人者言也六經如箕子陳洪範彝典上六府孔修之類聖

易經辨疑

辭上

四五

人之意可見矣雖五行之義未嘗不具于易而聖人繫易
總只爲人事謀言理言數而外未之多及即民可使由之
不可使知之之意不然則術數之書矣此節不用一變生
水二化生火等語入講爲是蓋後儒解經多是從歲功物
理測易聖人只說易理而物理歲功自在其中蒙引亦云
一變六化二化七變等語未必孔子之本意。

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象
三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚
而後掛奇音

承上文成變化而行見神言天下之人皆在河圖之數中

而不知其用遂使河圖之數徒在天地而未見其有用于
人也蓋中宮之五數天地之生數也中宮之十數天地之
成數也一者數之始十者數之終聖心與天地相流通取
中宮五生數爲衍扚十數爲衍十以一乘十則一行而成
十是爲小衍取五箇一各皆乘十則衍而成五十故曰大
衍之數五十著本百華止用其半者甯有餘不盡之數以
還造化也及用以揲蓍則又虛其一而不用所以象太極
之本體陰陽未判而天地人物之數從此生也以四十有

易經辨疑

繫辭上

聖本

九策信手中分爲二置之左右兩手二大刻之間所以象
兩儀也以右手取右大刻之一策掛于左手小指間所以
象人之參乎天地也以左右兩手之策各四四而數之所
以象四時也以所揲四數之餘或一或二或三或四掛于
左手中三指之兩間是歸奇于扚所以象四時之有閏也
再扚者問法每一歲氣盈六日朔虛六日通三歲應餘三
十六日以三十日爲一閏又二歲餘二十四日合前所餘
又成一閏是五歲再閏也然後別起積分以爲後閏之始
故揲蓍之法既扚左揲之餘策又扚右揲之餘策然後別

起一卦以為後揲之始也。

按象引不從故蒙四揲左右手之策歸餘于左手四指三指間以象門與再問之說者蓋揲四兼左操右揲則歸奇自兼左劫右劫但只彈說至五歲再問二句乃申明其意蓋再劫即兩劫非專指第二次也。內山蔡氏曰不言分二揲四只言掛一者明第二變不可不掛也。

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期音非

上言揲著之法有合于造化此下二節以通揲之策計之

易經辨疑

繫辭上

聖七

又有合于歲功物數也蓋三變之餘三奇為九為老陽則一變是四二變三變皆是三又通計三次掛一之策共計十三策其掛劫之外猶餘存三十六策通計乾六爻則餘策二百一十有六矣三偶為六為老陰則一變為八二變三變皆是三又通計三次掛一之策共計二十五策其掛劫之外猶餘二十四策通計坤六爻則餘策百四十有四矣是合乾坤通揲之策數計三百有六十與一歲之日相當也若少陰少陽通揲之策數則乾百六十有八坤百九十二其數亦相當而此不及者舉此以該彼也。

孫耶曰揲者只是初變去掛一之策策歸餘非四則八若

二變三變去掛一之策策歸餘非三則七此節以三變過揲之策言而本義止云凡四為奇而不及三凡八為偶而不及七者蓋通計三變之餘去其初掛之一是初變去掛一策而二變三變則兼掛一算也故三變皆可云四入若蒙引未詳初變之歸餘為四為八而二變三變之歸餘則三面非四七而非八也遂有三奇則九三偶則六之說蓋亦因本義而便耳然本義亦未盡善不若三變皆兼掛一言而云四五為奇八九為偶之直捷也。

易經辨疑

繫辭上

聖八

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也此由乾坤二卦而推之六十四卦凡陽爻百九十二陰爻百九十二其老陽老陰通揲之策數合計之萬有一千五百二十與萬物之數相當也。朱子曰此亦取象之能不是萬物恰有此數。
是故四營而成易十有八變而成卦
易曰變易是一變也此節即揲著求卦之始終言之也上文分二掛一揲四歸奇是四營也是揲著求卦之法四營而後一變也變未成爻必三變而後成爻十有八變而後

成一卦之六爻要皆自四營積之也。

八卦而小成

承上文說十有八變而成卦則六畫皆其而卦大成矣要其先自一變而至九變止是三畫則具有乾坎艮震巽離坤兌八卦之象然卦之外體猶未全六畫之象猶未備只謂之小成而已必待十八變而後成卦蓋操著之用也。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此以著卦之變言操著所得者一卦耳以此一卦而伸之則一卦可變為六十四卦也又以此一卦為準觸此類而

易經辨疑

卷四

四九

長之則卦卦可變為六十四卦也天下之能事所以成變化而行鬼神者盡于此著數十八變之中矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

行音幸

此極言著卦之功用也道是易中所具者如吉凶消息進退存亡之理是也當十八變之後引伸觸類看其所成何卦所值何爻如此則吉不如此則凶而道之在易書者无不彰明較著矣德行者民生日用趨吉避凶為善去惡之實是也當十八變之後引伸觸類看其所值之卦爻吉者以趨凶者以避而德行之在人者變化无方矣顯道神德

行若此則人之于道有所歸于德行有未成者廣其德

卦爻之象有如麻生之舖而无不盡其情為其誠矣

神之不能以道告人以德行歸人者道其所得卦爻之

有如麻生之功無不盡之情矣

存疑必心四數而得辭因辭而見道而德行乃可

而本義以顯道顯德而德行歸人似此其序况此意

著卦未嘗及辭不若其專注者無說為濶

子曰知變化之道者其知神之所為乎

自天一地一至於此之數著數也其用四十有五

易經辨疑

卷五

五十

至天下之能事皆皆法也然躬起了天地而天地无心

也相俛有念變化行鬼神氣機之迭運皆理勢之自然

莫之為而為者也法制于聖人而聖人无心也成於成卦

引伸觸類奇偶之積分亦理勢之自然莫之為而為者也

是數法變化之道何其神也夫子于此復深嘆之以見數

法之道非人所能為也非人所能知也知神則知變化之

道矣神豈易知哉蓋人知操著之法而不知其起于河圖

人知河圖之數而不知其本于天地人知法起于河圖數

本于天地而不知其神之所為也神者陰陽不測之謂也

愚按聖人不言數易書棟理以立教而有時以教言者書
聖人恐人于理上見不透故指出數以示人欲人即數求
理趨吉避凶所謂君子修之吉也觀左傳所載賢士大夫
相見卽一威儀言動問而用之與古人之死生事之成敗
无不灼見預知可見吉凶皆人爲之也是理也非數也殆
人于見乎四體之理又見不透只得就者數示之耳可見
言數皆是第二意。

右第九章

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

承上章言教法既立而易書之有辭占象變皆聖人之道

也聖人之道具于易而天下之人不皆聖人也卽不能不
由易以用聖人之道易有聖人之道四焉亦存乎人之用
之耳以聖人之道而立言者必尚易之辭則言皆聖道之
言矣以聖人之道而有動者必尚易之變則動皆聖道之
變矣以聖人之道而制器而卜筮者必尚易之象尚易之
占則器皆聖道之器而卜筮皆通乎聖道而无偏矣聖人
之道四字該括通章

凡人用易有不用卜筮者居則觀其象而玩其辭是也
困卜筮而後知趨避者動則觀其變而玩其占是也四句
都有二意在內不分貼爲是尚者念茲在茲率由无忒也
動者事之未成變則象之未定者也器者動之已成利用
不缺者也動尚變利器尚象只是一事而分始末爾占不
外乎離卜筮所得卦爻之辭則謂之占

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

音與

易經辨疑

卷二

五十一

此尚辭尚占之理惟易之辭占有聖人之道是以君子將
修之于身而有爲也將措之事業而有行也抱者問易而
告之以所爲所行之事則易受人之命如響之應聲若占
若辭將聖人之道一一指示出來何者當趨何者當避得
之則吉悻之則凶無論千里之外百年之久遠也几席之
前旦夕之間近也天道之幽而難知人事之深而莫測不
待辨詰詳讀而辭之著于卦爻者遂知物之未來人所不
能定者占以決之人所不能喻者辭以示之非聖人之道
極天下之至純而不雜其孰能與于此至精以理言以言

一言字是問易之旨非本義發言處事之言也。

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于此

主據者說按存疑此節是尚象尚變之事參伍以變謂分

二卦一揲四歸奇四營而成一變也錯綜其數謂三變而成一爻也變者數之未定數者變之已成參伍只是一先

一後更相考覈以審其多寡之意錯綜依存疑說只是三

變之際分布著策三變之後總挈著策兩方參伍之時因

有變矣未通則未有爻也及通三變而參伍而一爻之陰

陽老少辨焉陰陽老少既分則凡天地之所為柔來文剛

易經辨疑

繫辭上

五十三

剛來文柔者昭居于往來進退之中不待六爻相雜而一

爻之義遂成天地之文矣錯綜之時固有爻矣未極雖未

有卦也及極十八變之數而錯綜而一卦之陰陽剛柔分

焉陰陽剛柔既分別貴賤有等健順殊宜天下之事物无

不辨別于取類稱名之內不待六十四卦既成而一卦之

義遂定天下之象矣非聖人之道極天下之至變而无方

其孰能與于此至變以數言或疑參伍錯綜宜詳三數

五數左右低昂等意愚謂學者讀書宜通其本原會其義

只求有益于身心有補于世道不在此等字義錄求也

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于此

此又推言辭占象變之體所以立用所以行也易指著卦

言易之至精至變若此而易只是聖人之自然而已未嘗

有所審處謀度也无思也未嘗有所安排造作也无為也

方人未操著之時易理渾全如太極之陰陽未分寂然不

動所謂无聲无臭是也及抱著問易而有感也凡理之是

非事之得失无不指示出來故在事之所以然者也夫理

易經辨疑

繫辭上

五十四

无定在事无方所而易感而遂通非聖人之道極天下之

至神其孰能與于此至神兼理數言

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫音

至精至變至神聖人之道也而皆具于易蓋聖人有見于

天下之事莫不有是非之理凡民發謀定慮吉凶未現其

理因隱于无形深也聖人繫之以辭占使之受命如響遂

知來物是于吉凶木形之先遂窮究其理以告人是易者

聖人之所以極深也極深不至精說凡人于著策未操之

先卦爻動靜未知所分吉凶悔吝未可知理初萌而難

象幾也。聖人繫之以象，繫使之操，蓋而卦爻之陰陽動靜，事之吉凶悔吝，无不鑽研出來，以示人是易者，聖人之所以研幾也。研幾承至變說。

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。

易為聖人之極深，則深莫如易矣。唯深也，故能使人尚辭，尚占。知吉當趨，凶當避，而聖人之道通乎天下之志矣。易為聖人之研幾，則幾莫如易矣。唯幾也，故能使人尚變，尚象。而得則吉，失則凶。聖人之道克成天下之務矣。至精至

易經辨疑

繫辭上

五十五

變陰陽之理，迭運不窮者，神也。唯神故不用人，於惟促而天下之人心自奮，不用人力施為。而天下之人，事自赴所，謂出入以度，外內知懼。唯无師保，如臨父母，是也。

子曰：易有聖人之道四焉者，此之謂也。

所以說易有聖人之道四焉者，正此通志成務，不疾而速，不行而至之謂也。若非易有聖人之道，則易一著策之書已耳。天下之志，何由通？務何由成？聖人其能不疾而速，不行而至，若此其神耶。

右第十章

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。

大音扶

此章專言卜筮。夫易何為者也，一句呼起通章語，最鄭重。與而已者也，句相應。開物成務，冒道三句，是一章要領。言易具有此三者，是故聖人以下方是作為卜筮，以通以定，以斷也。下文六是故字，都承接開物三句說。

夫易之奇，偶陰陽何為者也。夫易之奇，偶陰陽，非徒畫象已也。天地人物之理，有從來晦塞而未顯于人心者，易之奇，偶陰陽，一一開闢出來。人心之道，德仁義有從來蒙昧而未著于云為者，易之奇，偶陰陽，一一有以成就之。天下之道，有散著于遠近天地之間，而人未知所統者，易之奇，偶陰陽，有以丕冒之。蓋天下之道，皆陰陽之變化為之也。

易經辨疑

繫辭上

五十六

易理具有斯三者，而天地人物之本原已竭盡而无餘矣。如斯二字，指易言而已者也。四字，指天地人物之理言。此易所以為卜筮之本也。是故聖人作為卜筮，以教人通志。句承開物說，使人不迷于是非定業句，承成務說，使人不怠于趨避。疑句承冒天下之道說，使人知吉凶而无

所疑于心以趨以避而无所疑于筮此卜筮所以作也

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

孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

以知之知音智下文易音亦與音預

此言聖人無卜筮而知吉凶是作易之本也惟易有開物

成務冒道之理是故易之有書也七八九六多寡之數隨

其所撰流轉不滯初無不定是圓也而圓之中往來不窮

皆自然之理莫之為而為者故曰圓而神德字以理言著

易經辨義

繫辭上

五七

則成卦其理之是非事之得失各有定向是方也而方之

中是非分明理可共見故曰方以智卦則有爻六爻所處

各有時位所稟各有才德則亦各因其時位才能變易一

卦之義以告人故曰易以貢貢即告也聖人體具圓神方

經易貢之德而心无一塵之累猶如以易理洗滌其心底

一般退藏于密所謂無思無為寂然不動是也凡吉凶之

未知趨避者民以為患聖人亦與人同耳而藏往知來則

聖人與人異來是吉凶之朕兆已萌者聖人清明在躬善

必先知之不善必先知之是以善之德知來也往是吉凶

之理已有一定者書曰惠迪吉從逆凶自然之報也聖人

文理密察下吉凶之理無不藏于胸中是以卦爻之德藏

往也此豈人所能及哉惟古之聰明睿智不假卜筮而知

吉凶之人猶如神武不殺而威自服人者方能與此聰明

睿智與神武不殺是兩項人一是正言一是喻言聰明以

耳目言睿智以心思言

朱子曰著是未成卦時所用未有定體故圓而神卦是因

著之變而成者已有定體故曰方以智○密是主靜處高

化出焉者知來藏往以聖心之神智言

易經辨義

繫辭上

五七

蒙引藏往與後章知器知字不同者以其既往世謂之藏

不待推者也

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人

以此齋戒以神明其德夫

此承第二節言聖人已具作易之本是以作為卜筮以教

人也明天道四句言作易之事聖人以此句言用易之事

天道民故總是一理明察皆以自然者言洗心是觀象玩

辭理與心會也齋戒是觀變玩占臨事而敬也主理人卜

筮言陰陽迭運消息不齊者天之道也天下之事紛紜不

一者民之故也。聖人洗心藏密已具作易之本。是以于天道見之明于民故知之詳。明天道故知者可用之筮龜可用之下。以善龜神物具有陰陽消息之理者也。察民故故與善以教民筮與龜以教民卜使民用有以開其先而民行因之以濟此聖人教人卜筮之事所出起也。蓋聖人見得天道民故都是此易聖善龜神物都包括得盡以此齋戒云者正見聖人猶敬此善龜以神明其德凡民可知矣。蓋惟聖人心純乎易故能敬信此善龜聖心无時无事不敬此特因卜筮而言尤見其精誠之至。聖德所以如鬼神

易經辨疑

繫辭上

五九

之知來也。此聖人之用易也。

朱子曰齋較詳于戒到湛然純一時並肅然警惕意俱化矣。○雲峰胡氏曰此言著卦爻之用不能不假于物而亦不外乎聖人之心故上曰洗心此心至靜而聖之體具也。此曰齋戒此心至敬而理之用行也。聖人非齋戒无以神明其德其教人卜筮不教之齋戒亦无以神明人之德也。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見音

愚意此節承闢物三句專言操善之用與造化无涉

雲峰胡氏曰本義專言卜筮此節從卜筮說闔戶謂之坤者四十九策之合也闔戶謂之乾者四十九策之分也。一合一分是謂善之變分合進退之中有往來不窮之妙是謂善之通見而為七八九六之數謂之象形而為剛柔動靜之爻謂之器此聖人制為卜筮以教人是謂操善之法民一出入咸用之以為利則為用善之神

易經辨疑

繫辭上

六九

既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動爻相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言之見于著策謂象形于卦爻謂器制而用之謂卜筮之法可謂明矣究其用而言之枯莖敗葉而內外動靜之務皆資之以利用王公皂隸之人皆用之以決疑極深研幾其妙如此豈非至神此自明而神也。愚按此節人多誤認為造化講者只為上文與神物一句耳不知神物既與而民不知神物之用則物自特卦自卦兩不相涉咸用出入何從起耶且通在專言卜筮前既以

書卦之德重言下文又言易卦之所以生若此處不言書
者不獨前後又兼歸落偏漏并易卦亦虛設矣此大全前
說所以確不可易

是故易行太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

愚按此節承開物三句言易卦之所以生也凡書之神皆
易卦之神也易者筮之體筮者易之用筮易具有太極之
理者也太極動而生陽故畫一奇以象陽靜而生陰故畫
一偶以象陰是為兩儀兩儀之上各加一奇一偶則生老
陽老陰少陽少陰之四象四象上各加一奇一偶是為三

易經辨象

卷上

六十一

畫而算竟離震巽坎艮坤之八卦成矣此八卦該六十四
卦言

八卦定吉凶吉凶生大業

六畫成而卦爻立而卦爻之時有消息位有當否體有剛
柔類有善惡而人事之吉凶定于其中矣夫是吉凶者人
事得失之報也人因書求卦觀變玩占而以之發言處事
吉則趨凶則避天下之事業推遷變化无不生于易也此
言易之體立而後書有所用也
平菴項氏曰易有太極二節言爻象所由生下文法象一

節言成器所由立天生神物佈言易書所由作

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎
日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大
乎聖人探賡索隱鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之亹
亹者莫大乎蓍龜

愚按此節承開物三句言書龜之功用天地四時日月富
貴聖人皆是借以起書龜之意總見易書无者龜則開物
成務月道之功用无從見也

易經辨象

卷上

六十二

則全乎法象而莫之外矣晝夜之往來萬物之終始皆變
通也而四時則于歲功為克償星辰之樂燭雲漢之路回
皆辨象者明也而日月則于天之象明之德為尤顯公侯
卿大夫凡居民上者皆崇高也極之貴為天子富有四海
則无復加矣物如水火動植之類无不相其生成之質以
資民生之用是備物致用也器如舟車網罟之類大小方
員各成其材為天下所永賴是立成器以利天下也此非
聖人不能也賡隱深遠依象引分二項說為是言天下之
賡隱具于卦爻中而占之所值者其理猶隱而未見也惟

者龜能探于曠中而索出其隱者以示人。陰陽老少未分
吉凶悔吝未形深也。惟者龜之變能鈎取之使人因所位
而循其占為趨為避以致于遠。夫事物紛紜易既從雜亂
中辨其頭緒索其理而使之著則其非明而天下之吉凶
定矣。云為變化易既從深微中委曲鈎出而事在百年之
久千里之外者可推而致測趨避決而天下之寔變咸矣。
雖術數之推冥亦能明其一。然不若者龜之全而神者
為易開物成務具天下之道也。故曰莫大乎者龜易者用
者不用龜而此兼言龜者蓋者龜皆神物皆具此靈者也。

易經辨疑

卷上

六十五

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現。見音

此節承開物三句言易所由作也。意只主者說神物龜兼
龜言然通章未嘗及龜卜也。

按天地之理不可秘也。聖人之心不可掩也。兩相遇而易
者咸其生于天地者不能无待于聖人。成于聖人不能无
資于天地何也。者龜天所生之神物也。聖人則之而立卜
筮之法聖人不能自為易也。日月星辰晝夜寒暑之往來
人物之終始天地之變化也。聖人效之而制為分合進退

之者數陰陽動靜之易卦是易之變化天地之變化也。且
月星辰順度則吉逆度則凶。雨暘寒暑順時則吉失時則
凶。天垂吉凶之象也。聖人象之而繫卦爻之吉凶是易者
吉凶之象皆天象也。

雙湖胡氏曰神物謂者則之而四十九策之用以行變化
謂陰陽效之而卦爻之動靜以備

通于天者河也。中于地者洛也。馬負圖龜戴書皆為聖人
而用者也。聖人聰明睿智既通于河洛之先。藏審洗心又

精于圖書之內。觀于圖而陰陽相配以成位生成並列而
辨方老少有一定之宜。五十有若中之用。順以相生而數

以之始矣。觀于書而五奇各居于正位。四偶理列于方隅
體皆有用于中。五非虛冠以為成而縱橫皆七逆以相尅

而與河圖相表裏矣。聖人則其對待而易卦之方位以定
則其流行而陰陽之變化以行。聖人未嘗自為易也。河圖

之點畫得聖人而後顯。聖心之聰明睿智觀圖書而又生
于是。太極兩儀四象八卦由之而作矣。

象引聖人效之兼者策之變化與卦爻之變化二意
存疑。連明儒王禛言河圖洛書並出伏羲之世而以漢儒

易經辨疑

卷上

六十四

孔安國劉向所傳活書知于大禹之謀為非。愚亦以為然。易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

此言繫辭占所以終卜筮之事也。易有四象。雖只言象而變在其中。定吉凶就在繫辭內。易有陰陽老少之四象。隨其所變。而卦爻以生。是象者所以示人以卦爻也。卦爻各有繫辭。所以告人以卦爻之理也。于卦爻之吉者。定其為吉。于卦爻之凶者。定其為凶。所以判斷其理之是非也。日示使人共見。而啟其明也。日告使人共聞。而誘之聰也。神明其德矣。

易經辨疑

繫辭上

六十五

日斷使人決于趨避。而心皆睿智也。是卜筮作而天下皆神明其德矣。

雲峯胡氏曰。示四象。所以開物繫辭。斷吉凶。所以成務。而天下之道。无不在其中。雙湖胡氏曰。此章凡八稱聖人。皆指伏羲。只繫辭以告是文。周事首揭夫易何為者也。一句為問。離喚起一章大意。而以開物以下為答。辭俱說歸卜筮下文。六是故一。是以皆發明卜筮之事。第一節是故總言卜筮之綱。第二節是故言聖人以此洗心。第三節是以言聖人即卜筮以用卜。

筮第四節是故明查卦布爻之法。第五節是故提起太極之生八卦。亦揲者求卦之象。第六節是故歸重聖人有官貴之位。成器利用。而必以耆龜成。壹壹結之。亦聖人事也。第七節是故四致意于聖人。而未及文周之辭。故本義前此章專言卜筮。伏羲畫卦之法。其綱領已備見于是。而圖書為作易之原。亦因是而發焉。此不可不知也。

右第十一章

易曰。自天佑之。吉无不利。子曰。佑者助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天佑之。吉无不利也。

易經辨疑

繫辭上

六十六

言大有上九之獲。天佑者。夫非有私于上也。蓋佑字之為義。必我有以開其先。而後天人乃從而輔之。天人亦不能為主也。不過助之云耳。而天之所為助者。非遠而難稽也。協乎理。則合乎天。无他。順也。人之所為助者。非渺而難知也。誠于心。則同乎人。无他。信也。夫是順也。信也。君之所以祈天永命。而誕保萬民者。也。上九身之所履。无一不孚于民心。而信心之所思。无時不合乎天心。而順又以此信順之德。任賢圖治。不自用。是以時當極盛。而佑之自天吉。

无不利也。可見上之被佑在己者也。天亦不能為主也。

子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。

此章言象言卦言辭言變通以終上章卜筮之意。蓋易非象无以立體，非辭非變通无以達用。下文節節皆是發明此意。

愚按首節言易之所以作也，聖人兼伏羲文王周公第二節言象卦著策爻相為用，皆乾坤為之也。第三節指出道

易經辨疑

繫辭上

卷七

字言聖人之意本于道，句句與首節相應。是于易書既作之後，指出名目以示人以明易之為天下用也。第四節謂之象，謂之爻，非重出也。是申明繫辭盡言一句以終第三節之意。不然只有象卦變通而畧于辭矣。事業何由起耶？第五節言道全于卦爻中，以起下文第六節是君子學易之事。

聖人愛世覺民之心，无窮无盡。天下萬世之民心皆聖人之所愛，皆聖人之所覺也。筆之于書者不能盡聖人之言，見之于言者不能盡聖人之意。然則聖人之意，其遂已乎？

觀于易書，聖人之意未嘗不盡也。立象設卦正答，亦不盡言二句之意。蓋天地人物之理，不過陰陽消息而已。聖

人畫一奇象，陽畫一偶象，陰而造化之，屈伸往來，物理之消息盈虛，人事之進退得失，皆具有其理。而聖人之言不

能盡者，象立而意盡于象中矣。天下之人循理而動為情，逆理而動為偽。其情偽變化若難，以窮諸聖人因奇偶兩

畫，故為六十四卦。卦中有爻，而天下之情偽，非所不能盡者，俱包括于卦爻，而无復遁于其外矣。然卦爻只是畫象，人未必能共喻也。聖人又于卦爻之下，繫之以辭，卦爻之

易經辨疑

繫辭上

卷七

情，係明白顯著，則天下之情，無不變現于卦爻，而聖人愛世覺民之言與之俱盡矣。由是意盡于象，卦言盡于繫，離而天下之利全于易書。聖人猶恐人未能曉然于易之利，而知所用也，于是制為揲著求卦之法，分二掛一揲四歸奇，而生七八九六之數，是變也。通十八變而成卦，而吉凶之辭，无不顯以告人。由是民志以定，民務以成，而易書之為天下利者，无不盡矣。然利之在天下者，吉凶趨避，變化无方，迭運而不停者，神也。卦爻之辭，相推不已，使民共由而不覺者，或震之而使之知來者，或導之而作其向往。

述者以教息者以查豈人之智力所能及哉夫是之謂也
至乎神而聖人憂世覺民之意无不盡矣

乾坤其易之編耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无
以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此節專言象卦下節方言畫意畫情偽蓋聖人所以立象
設卦者乾坤為之祖也

象引乾坤為易之祖迨指六十四卦之陰陽言乾坤易之

門專指陰陽二畫言祖者易之所包蓄也故本義曰易之

所有陰陽而已門者易卦所從出也故本義曰諸卦剛柔

易經辨疑

卷上

七九

之體者以乾坤合德而成乾坤成列以下皆言乾坤所以

為易之祖也四易字皆主變化言將易字對乾坤則乾坤

是定體易字指變化而言矣。畫卦定位則二者成列而

易之體立矣此謂畫成橫圖時節節是陰陽相對便是乾

坤成列此時雖未論著策卦爻之陰變陽化處然其所以

變化之體已立于此矣設若无此畫象則所謂變化者誰

為之體乎故曰乾坤毀則无以見易設若无著策之變化

則彼圖中之陰陽卦畫亦徒設而已何所用之故曰易不

可見則乾坤或幾乎息矣

存疑此言著策卦爻之交相為用也乾坤毀无以見易言

陰陽卦畫之不可无也乾坤幾乎息言著策變化之不可

无也至其解易字有二義則不可從

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變

推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此節以聖人用易言形上二句承象卦說化裁二句承變

通說道字是通章關然承上文言乾坤是陰陽之形也乾

坤未形先有易理以主宰于陰陽變化之內形而上者也

是之謂道乾坤既設而道行乎其中是形而下者也是之

易經辨疑

卷上

七十

謂著策言其有用于人也上下即先後應策卦繫辭所以

有變有通以盡利者无他皆道也是故聖人擇善求卦因

其道之自然是化也總計三擇之策裁為七八九六之數

何者為陰何者為陽何者為老何者為少迭運不窮是之

謂變十八變既成即其常動之卦爻觀其所繫之辭推之

于應事接物之問身體而力行之吉者以趨凶者以避云

為動靜符達无礙是之謂通蓋卦爻音為人謀者也通者

道之通也舉道之通而可久者指之天下之民使之趨吉

避凶何事不成何業不就事業之所在皆道之所在天下

之事業皆易書之事業也故謂之事業

按本義此章變通以人言人即作易之聖人也

存疑化裁推行是明上文變而通之以盡利句言變而通

之同足以盡利矣何以謂之變化而裁之謂之變也何以

謂之通推而行之謂之通也

是故夫象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爻

扶夫音

謂之象象字即象字解現第八意此言象卦變通既設不

易經辨疑

繫辭上

七十一

有象爻辭道何由明事業何由起耶故復及象爻辭以終

繫辭焉以盡其言之意以明聖人用易必玩其辭而事業

乃有所本此象爻辭所以繫也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

此下二節皆君子學易之事言卦既有見于天下之賾擬

其形容象其物宜則極天下之賾者存乎卦矣爻既有見

于天下之動繫辭以斷吉凶則極天下之動者存乎辭矣

雲峯胡氏曰窮天地萬物之象而歸諸其故曰極發天地

萬物之理而現乎辭故曰鼓

作而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默

行音

而成之不言而信存乎德行

上文化裁推行易書之謂也此曰存乎變存乎通學易者

之事也言化裁之道具于易書固謂之變矣而事業之在

人者豈无化裁之道耶人苟思所以化而裁之也則存乎

易書化裁之變若不是易書具有變之道人何自而得所

化裁耶推行之道具于易書固謂之通矣而事業之在人

者豈无推行之道耶人苟思所以推而行之也則存乎易

書推行之通若不是易書具有通之道人何自而得所推

易經辨疑

繫辭上

七十一

行耶是人之變通皆易也然人所以神明易書之變通于

身世者亦存乎學易之人而已所謂學易之人者何也以

此易書之道存之于心體之于身動靜云為无時非易无

事非易然而成之不在口耳講說而實有諸已則存乎其

人之德行而已神而明之以用易時言然而成之二句以

平日言德是得于心行是措諸事者聖人教人學易推到

德行上可見德行是用易之本也後世術數家終日言易

正為不知有德行耳

右第十二章

易經辨疑

江都張問達天民編輯

張道年作序

黃陂葉良儀令侯

休寧孫 郎師仲參訂

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

愚按繫辭上傳首章是言易簡全于身也此章言易簡指

于世也摩盪成列俱就卦畫說上繫言剛柔變化聖人作

易經辨疑

繫辭下

一

易之理只是易簡而已未二節是君子學易之專此章言

象爻變動以貞示人聖人作易之專只是易簡而已未簡

是王者用易之功

象三畫之形體也成列即乾一兌二離三震四巽五坎六

艮七坤八之謂三奇者乾之象三偶者坤之象一陽在二

陰下者震之象一陰在二陽下者巽之象之類象不出乎

卦畫之外也八卦成列是總說象在其中是逐項說此二

句只說得三畫說不得三爻蓋爻有交易變易之義各因

一卦而以八卦次第加之則成六畫必六畫成然後可謂

之爻也在其中言非自外至也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

變貞據卦爻陰陽相錯而成卦說非占筮之變也動字方

以占筮言

承上文言天地人物一剛一柔盡之矣易書卦爻六八是剛

柔二者而已在剛則皆柔之所推在柔則皆剛之所推一

往一來彼此交錯而卦爻之變已不出乎此矣聖人因其

交錯不一遂卦逐爻各繫以辭此只謂之辭尚未及占筮

然而占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

易經辨疑

繫辭下

二

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝只是卦爻之辭動只是卦爻之動總是申明繫

辭焉而命之之意不可攙入人事說言吉凶悔吝雖在各

卦各爻之下。必待著既據卦爻之動而後見也。

雲峰胡氏曰八卦成列即先天八卦橫圖因而重之六十四

卦橫圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列子而

象即在畫中矣未重之先有八卦之畫未見八卦之爻也

爻之為言爻也有交則有變故剛柔相推而變在其中變

統指卦爻言動專指所值之變言繫辭焉而命之則文王

周公之易也

剛柔者立本者也變通者趨時者也趨音

此申明上文剛柔相推變在其中之意言一剛一柔各有定位剛柔相推同變在其中然非剛柔則變亦无自而起是剛柔二畫所以立變之本也既有剛柔自然有變其變也自此而彼皆是其窮而通之物極則反數窮則通時也故剛柔之變通所以趨時者也時謂變而當通之時此變字是操著之變與變在其中變字不同

易經辨疑

繫辭下

三

朱子曰此兩句相對說剛柔者陰陽之質移動不得之定體故謂之本若柔變剛剛變柔便是變通之用變通只是其往來者

吉凶者貞勝者也

此申明上文繫辭焉動在其中吉凶悔吝生乎動之意貞正而有常也正意為主若有疑解貞只是常字似未盡本義相勝相字亦失輕重蓋天下无是非並立善惡兩若之事聖人繫辭有吉有凶者只此正理為之主宰而天地人之正理只是有善只是有吉故吉曰天祐其內惡皆後來人事做出是故此貞理塞天地亘古今无有不同无有不

其者也下文天地日月二句正是發明塞天地亘古今之意易簡二字正見易者只此貞而有常者出乎善則必入于惡出乎吉則必入于凶君子修之吉小人恃之凶都是此意若云相勝是惡可勝善非可勝是小人而无忌憚矣作聖人立教之旨

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觀音貫夫音扶下同

易經辨疑

繫辭下

四

承上文言貞勝者非他皆道也天地之成形成象无非此貞道為觀于天下者也日月之往來屈伸无非此貞道觀象者明于天下者也觀字明字內已含有示人二字之意天地日月不外一貞天下之動雖有不齊總是貞之理一定而不可移者合乎貞則吉悖乎貞則凶豈有二道耶存疑言吉內之所以貞勝者只是把此理做定惟隨其順逆而為吉內爾○貞觀節虛說究其實只是下文乾坤示人易簡之意

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

自然而然故易而不難天命之性也當然而然故簡而不煩率性之道也承上文言聖人作易乾易坤簡只是發明

此貞之理以示人而已。易簡二字易書屢言之。此重在示人。上言乾坤立于八卦成列之先。乾君坤薊。八卦統于乾坤。而乾坤未嘗有所加也。行于八卦因重之內。乾始坤成。六十四卦統于乾坤。而乾坤未嘗有所為也。乾之所為易者。只是堅確一定。自然而然而以貞道示人而已。坤之所為簡者。只是委致竭盡。循其當然以貞道示人而已。

爻也者。做此者也。象也者。係此者也。

爻之奇偶變化有吉有凶者。所以做此易簡之貞道也。象即卦也。卦之剛柔變化有吉有凶者。所以係此易簡之貞道也。

易經辨疑

繫辭下

五

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

見並

上節言卦爻其體也。此節言著卦其用也。卦爻既設。必有著策之變化。然後卦爻之用以行。爻象動乎內。變也。吉凶見乎外。占也。內外。猶言先後顯微。

蒙引爻象變動于操著求卦之時。而吉凶之占。則見乎成卦之後。方爻象之動乎內也。卦雖未成。然既有變。自然有卦。有卦則有占。而功業所由生也。不曰見乎占。而曰見乎

變。蓋占也。而感變尤重于占也。至于操著成卦之後。占。有吉凶。則聖人欲人趨吉避凶之情。顯然見于言外。求功業。以用易者。言聖人之情。是作易聖人連伏羲亦在其中。辭雖繫于文。周其實只為伏羲發蘊耳。

蒙引章內三變字不同。變在其中。據卦爻之現成者。言變通者。以占者所值當動之爻象。言功業見乎變。以著策方動者。言動後乃有占者。加值當動之爻象。○爻象與著卦不同。著卦泛言爻象。指所值者言。

易經辨疑

繫辭下

六

是相承說。正見卦爻變占一本于乾坤也。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。

大德句。是造化大寶以下。是功業造化者。天地之用。功業者。聖人之用。曰仁。仁字作人。聖人以下。句句相承。只到義字。去是用易曰義。猶言須是要義。非謂之義也。義即易簡之德也。

萬物成象成形。各有所專。唯天地易簡之德。晝夜寒暑。在古來今。只是生生不息。為心生物。便是德。无一物不在生。

生之內故曰大德天生萬物不能使之各遂其生必有聖人爲之裁成輔相而生乃得其宜大寶非聖人自以爲寶也聖人必須有位而天下之民乃得蒙聖人之功業故曰大寶守謂長久有之也聖人而履大寶必與民同其欲惡而民心歸附亦爲生民之上也樂謂生養之使各得其所也財所以養民者也民非財不生其財不聚理不是理國家之財只是理其財之資于民用者耳如易田疇薄賦餘食以時用以禮之類靡所以訓民如議禮制度考文教以人倫之類正者納之執物使不偏不黨也禁民爲非制

易經辨疑

繫辭

七

爲刑罰使之不犯以齊其不率教者所以弼教之窮三者缺一不可者也王者代天地而弘功業果何以理財正辭禁民爲非使民相安于貞勝之道而不違哉亦曰美而已義者事之宜也易之象變辭占所以使人盡利盡神者皆義也聖人之于民均其多寡使之不爭示以趨避使之知懼其非義則莫非易簡之善也作易者有其情乃有其辭用易者由其辭以通其變此帝王之功業所以全于易也平養項氏曰理財則易之備物致用也正辭則易之辨物正名也禁民爲非則易之斷吉凶明失得外內使知懼也

雙湖胡氏曰此章首論象爻變動四者下文皆是覆說吉凶悔吝句所以明繫辭焉動在其中之意立本趣時二句所以明剛柔相推變在其中之意貞勝以下又申明吉凶悔吝生乎動一句謂天地日月之道皆貞天下之動亦惟貞夫一而已蓋易爲人道立教故卦爻辭說吉凶爲甚謹乾坤易簡對天地大德說作易聖人以憂世之情發明易簡于卦爻之內用易聖人有御世之位推行大德于仁義之道妻之乾坤一天地也易簡即大德之生也。

右第一章

易經辨疑

繫辭下

八

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情王音本義此章言聖人制器尚象之專愚按此章提出王天下三字正見天下之大皆有賴于聖人也仰觀俯察六句只看其有用于人者耳觀象如雷風日月寒暑晝夜之類觀法如高深原隰剛柔燥濕之類鳥獸各有其類各有其羣而羣類之不雜不亂即文也與地之宜地字即土字宜者宜于耕耘播植也取諸身以興天下之利取諸物以供生

民之用也于是畫一奇象陰畫一個象陰陽都摩由成八卦因而重之而天地人物之學无不具矣近取二句在未畫卦之前說卦傳為馬為首二章則是既成卦之後也按本義陰陽消息四字陰陽其定體也消息其流行也德以性情言如健順動止麗陷說入之德通之云者以是人與天之天地萬物而性情皆可用也情以形體言如天地水火雷風山澤之情類之云者言分類別族而天地萬物之形體皆可用也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

易經辨疑

繫辭下

九

此以下言聖人備物致用立成器以為天下利皆有取于

易也蓋字疑辭

南軒張氏曰以網佃以罟漁按王者開一面之網信乎以網佃也孟子說罟不入洿池信乎以罟漁也然亦多通用兩目相承既有取于離之象而物麗焉又有取于離之德

何煥氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天

下蓋取諸益

耜所以起土耒其柄也耨耘耨也後聖始易之以金上古則用木耳二體皆木有益之象上入下動有益之德農事

之利莫大于此又有取于益之義

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其宜

取諸噬嗑

居有遠近必日中方可畢至故以日中為期會者是交易意非市肆也致天下之民非一方之民也聚天下之貨非一方之貨也言天下无不為市非合天下為一市也日在上而明民交易而動取噬嗑之德有互相通市各得所取噬嗑之義

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民

易經辨疑

繫辭下

十

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

總是變化而无為意至為二字九重通其變四句以事言尚說得虛易窮則變三句以理言易字大槩是說天地人物變易之理也象引亦云當以理言不可認作易書垂衣裳一句是就一事而指出通變宜民之實也通其變變字是時常變也通則人為之也易窮則變變字主人事言若非人謀如何得變窮則時之窮也要看得有分時黃帝堯舜之時民生知識漸開故因其時之常變而通其人情通

其物理循乎勢之不得不然使民相安于變之中而莫知變之所自是不倦于變也要其上之所以通其變者未嘗有變之迹而下之安其變者不見有變之事神而化之使民各得其所而已所以然者蓋天地萬物之理至于窮極則必藉人事以變之變則合乎人心之所同故通則垂之萬世而无弊故久聖人未嘗有所作為于其間也是聖人之王天下而為其變通者聖人一天也自天祐之神化宜民而吉无不利此所以垂衣裳而天下治也衣裳在一身則有上下之分在邦國則有尊卑之別貴賤由之而辨

易經辨疑

繫辭下

十一

理義由之而明威儀文質由之而著然聖人不過教民被服以變其草衣木葉之習耳而天下以之而治取諸乾坤乾坤變化而无為者也

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

剡示而使之中虛剡木而使之末銳舟以載物楫以行舟則江河川澮限于水而不相通者可以往來渡涉矣薄木在水上有舟楫之象○本義致遠以利天下擬仿

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

牛性順能引重馬性健能致遠可代人力民生之利也隨下動上說是牛馬動于下而人物悅于上隨之象也為人服乘而不倦隨之義也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重音

重門以防奸擊柝以警衆豫備之意蓋安不忘危治不忘亂也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動小過之象勞力精食小過之義萬民以濟言萬民得此以濟也

易經辨疑

繫辭下

十二

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

採木使曲張之制也剡木使利矢之制也弧矢長兵所及者遠于卦義无所取只取威以服天下合異而同之義

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

處音

冬則穴居夏則野處宮統言室宮中之室也棟直承而上故曰上棟宇雨垂而下故曰下宇風雨動于上棟宇健于下取大壯之象四剛能勝二柔能其取大壯之義

古之葬者厚衣之以薪壅之中野不封不樹喪期無數後世

聖人易之以棺槨蓋取諸大過云去

按大壯震動在上。風雨飄搖之象。大過巽木在下。棺槨入土之象。本義送死大事而過于厚。丹陽都氏曰。柩曰棺。槨所。使民養生送死无憾者也。養生不足以當大事。故取小過之義。送死足以當大事。故取大過之義。○古之葬者。是一句。厚是一句。

上古樞紐而治後世。聖人易之以書契。百官以治萬民。以察蓋取諸夬。

上古民淳事簡。結繩足以爲治。後世人心始蕩。詐僞日生。易經辨疑

繫辭下

十三

書卽字之點畫形象也。契。合約也。言不能記。書以識之事。不能信。契以驗之。故百官得之以分其職。掌考其勤惰。萬民得之爲其生齒。辨其姓氏。皆取明決之義。

右第二章

是故易者象也。象也者像也。

首節言先天之易。立象以盡意。二節三節言後天之易。繫辭以盡言。未簡。總承先後天之易。而言其前民用也。

易書之所有不一。然合象爻總不離象。伏羲作易。一剛一柔相摩相盪。而有三畫六畫之易。是易者卦爻奇偶純雜

之象也。然象也者。非徒卦爻奇偶之迹。乃象乎天地人物之宜。仰觀俯察。遠取近取。无不自似乎此也。

象引象字。且輕說像也。方宜說得重。象有全體。有一節。本說卦之形。卽卦以該爻也。理之似也。似字。貼像字。理字。以寓于氣者。言盡有是物。必有是理也。

象者材也

卦爻雖設有畫无文字。王繫之以卦辭。是之謂象。象言一卦之材也。凡人能爲之。謂材。猶言材料也。如乾純陽至健之材料。元亨利貞。所以言其材也。六十四卦皆然。

易經辨疑

繫辭下

十四

象引如卦體卦德卦變卦象卦義皆其材也。

爻也者效天下之動者也

周公繫之以爻辭者。凡天下之動。日用云爲。往來趨避。一擬之于爻。其辭之易者。效乎動之順理。辭之險者。效乎動之悖理。有似于倣倣之耳。爻非无林下而曰效天下之動者。道有變動。故曰爻。爻以動爲義也。

是故吉凶生而悔吝著也

總承易象爻言。卦以象告。吉凶生于剛柔之中。辭以情言。吉凶生于象爻既繫之後。得夫之故。明則人不疑于趨

避矣遠近相取而悔吝者于畫言乎小疵而悔吝者于辭
憂虞之故則則人不惑于從違矣先天後天之易无非因
或以濟民行吉凶本著故曰生悔吝微而未顯故曰著。○
吉凶悔吝如八卦定吉凶例不指占筮。
蒙引既有卦爻又有卦辭爻辭則吉凶由此生悔吝由此
著矣只宜平說

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

乾坤純陽純陰所以立六子之體人所易知六子多陽多
易經辨疑

繫辭下

十五

陰所以盡乾坤之用人所難知故置乾坤而專言六子前
二節所以起末節也末節重有扶持世教之意。
卦有小大其名分不空混淆故分別言之曰陽卦陰卦剛
柔相雜其陰陽之畫有多寡故交互言之曰陽卦多陰陰
卦多陽。

其故何也陽卦奇陰卦偶

奇音

恐人疑多陰者宜為陰卦多陽者宜為陽卦此復指示其
故言少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰奇為之君
震坎艮皆一奇皆出于乾所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦

二陽偶為之主矣。雖兌皆一偶皆出于坤所以雖陽多亦
謂之陰卦耳。註疏之說較本義為宏。

愚按偶者一畫中虛之謂非以兩畫為偶也。若依朱子四
畫五畫之說是以偶分為二畫下文二民乃四民一民乃
二民矣似不可從。

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

行音

數根于理由數以窮理則卦之德行辨焉陽尊統陰君道
也陰賤承陽民道也論卦則陰陽通相為主論各分則陽

易經辨疑

繫辭下

十六

為君陰為民陽為君子陰為小人不可易也一君二民先
就卦上說君子之道方就人事上說指世道不指人類。一
君實是一箇君二民一民只是多寡意蒙引德行兼君子
小人言。

中行朱氏曰在諸卦為陽卦者未必皆君子之道為陰卦
者未必皆小人之道此特借陰陽二卦之體以明君子小
人之道不同耳非可一剛成卦也。

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而

殊塗一致而百慮天下何思何慮

此節專以人事言。憧憧煩擾也。不貞則憧憧矣。往來即感應也。從彼從我也。思我思彼也。思心之用也。慮思之深也。殊塗就行事說。百慮就心之發念處說。對殊塗則為同歸。對百慮則為一致。九四只管計較。煩擾感就。要應往就要來。所謂思慮是也。天下何思何慮一句。所以破九四憧憧之非。言往必有來。感必有應。此自然之理。人无所容其思慮。天下之大。亦非人思慮營求。所能使之來應也。蓋人心本自虛明。未與物接。寂然不動。何思之有。既與物接。應之各有定理。何慮之有。何也。理之在心。无不同也。因事之不同。而所行之塗。遂殊。人心之理。无不一也。因事之不一。而所發之慮。有百。是塗雖殊。慮雖百。而應事之理。則同而一也。水又着何思何慮一句。總承上同歸二句。籠罩造化物理。人事在內。以起下文。

易經辨疑

繫辭下

十七

中行柴氏曰。天地萬物之往來。皆天理之自然。所謂夫子之一貫。子思之誠。曾子之守約。是也。同歸天下无二理也。一致天下无二心也。

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。

信音伸下同

此以天道言。屈伸往來之理。日往則月自來。月往則日自來。來往則暑自來。暑往則寒自來。不待思而來也。往者自然而屈之理。來者自然而伸之理。日月寒暑。一屈一信。不待思而信也。相推相感。有循環不窮。意利皆功。效也。明生。廣成自然之功效。若此。則憧憧者何為哉。其矣。思慮之无益也。張子曰。屈伸相感而利生。感以誠也。情偽相感而利害。牛雜以俛也。

易經辨疑

繫辭下

十八

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。

此以物理言。屈信往來之理。尺蠖不展。如何得信。必屈然後能信。可見屈乃所以為信之本。龍蛇之蟄。所不蟄。如何能存身。可見蟄乃所以為存身之地。皆理之自然。不待思者也。

精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

此以學問言。屈信往來之理。精義以知言。利用以行言。義者。事理之宜也。神。謂義之變化。自然不已者也。精義入神。以平日言。利用安身。以臨事言。蓋事物之興。各有其宜。若

祭之不精，或以是為非，或以非為是，而在心之理未能審極其精微，必不能推行于事物，而各得其當。故學者精研其義，不使有毫釐之差，至于變化无方，无不咸宜，而入神屈之至也。然乃所以為出而致用之本，則屈之感乎信也。是內之養乎外，外之發乎內也。循理而行，則動无不順，而身之所處隨處皆安，信之至也。然乃所以為人而崇德之資，蓋人而與物无攸，因事順應，則理之得于心，日進月積，而至于高大矣。則信之感乎屈也，是外之發乎內，內之養乎外也。故木養不但日交相養，而又日互相發，所以見其相為表裏也。

易經辨疑

繫辭下

十九

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

內焉精義而外有以致夫用，外焉利用而內有以崇夫德。內外交相養，互相發，學問到此已是顏子欲罷不能，既竭吾才地位，非復人力所能為矣。過此以往，幾非在我所謂雖欲從之，末由也已。未之或知，言不容于有思，不容于有慮，然而又熟，可以窮天地之神，知天地之化，都无容其致力矣。盛只是精義利用，做到極至處，未之或知，往而屈也。德之盛也，來而信也，然則天下何思何慮。

蒙引義之精者，皆以精至于耳順心通之地，用之利者，皆以利至于從心不踰矩之天。則吾心之神極于天地之神，吾心之化，通乎天地之化矣。神化二字，皆主天地說。神以天地之存主言化，以天地之運用言。交養互發，積而德盛，德字兼內外意。過此以往未之或知，正指窮神知化。不

易經辨疑

繫辭下

二十

易曰困于石據于疾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

象引推行有漸為化，主二氣之迭運，言合一不測為神，主一理之妙于二氣言。事有非分所當為者，是非所困也。不度勢力，冒昧圖之，而取困焉，則名累矣。人有非已所可依者，是非所據也。不審時勢，苟一日之安，而依據之，則禍至矣。如是而困焉，不但身名之敗，皆其自取而禍患之來，家且不保，妻其可得見。

耶正見處困而亨存乎其人也

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藏器于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

隼者禽也三句相承言隼是射害之禽射之者必以弓矢

而執弓矢以射之者人也只據爻辭射隼一事說人字重

即爻辭公字正用以起下文君子二字君子藏器五句是

夫子發出爻辭言外之義以釋象意言君子懷才抱道安

民除暴凡有用于天下者皆器也所以藏器于身者原為

易經辨疑

卷下

二十一

待時時既可為則有為之具在我何不利之有君子藏器

三句一氣讀下不括即利也言其動與時宜人無阻礙由

其器之素具是以一出而功成易所謂公用射隼于高墉

之上獲之无不利者正語君子成器而動非盜虛名者比

也若存疑通在射隼上講无關於世道恐非聖人立言本

旨

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誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

此主為民上者說蓋惡之心人皆有之是非之心人皆有

之若小人則不恥不仁不畏不義是非差惡之心俱絕矣

蓋小人惟利是嗜者也言見利不勸為民上者禮樂政教

而外豈可以利勸天下耶惟威以懲之而已然懲亦不待

其終也小懲言所懲者小也大誠言所誠者大也所誠者

大便是小人之福履校滅趾言治小人不不可下懲其初也

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

大而不可解易曰何校滅耳凶

何去聲善不積二句要看積字積則非一事一日之善惡矣成名

易經辨疑

卷下

二十一

滅身則積而克之至于其極也小人二句是推原小人之

立心只知有利害不知有是非其初不過為无益于己无

傷于己耳以者是一生所見如此弗為弗去是一生所行

如此孰知惡積而不可掩名亦不能保善大而不可解身

亦不能保總未會懲之于初故積而至此何校滅耳所

以戒小人亦所以戒治小人者也

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

易經辨疑

繫辭下

二十五

蓋言國家治亂安危存亡之本全在君心也。

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

知音智鮮上聲勝音升

德是理之得于心者如剛健中正柔順利貞之類謀事以智任事以力重在位尊一句惟其位尊所以謀太所以任重蓋人未有德不足而可稱才者也未有才德不備而可居尊位者也三者有一不具鮮不及于敗所以象鼎有三足也今鼎九四一之不具而居尊位宜乎不勝其任也

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

見音現

存疑自知幾其神至不俟終日是言君子之知幾自易曰介于石至斷可識矣重在介于石一句是言君子之所以知幾知微知彰三句則正言知幾之事而贊之也。

易經辨疑

繫辭下

二十五

恭。幾有心于恭便不知不覺而有語在內語與恭之分其端甚微幾也。能于恭內辨出語便止于恭之則而不流于語便是知幾。下交要利。幾有心于和便不知不覺而有瀆在內瀆與和之分其端甚微幾也。能于和內辨出瀆便止于和之則而不流于瀆便是知幾。此所以為神也。何也。幾最難知者也。凡人只能見于已者不能察于未然幾者動于身而威儀辭色之間起念發慮之際現于外而敬肆得失之萌與亡善敗之端先見于此所謂現乎四體者也。惟君子聰明府智自然見之。早而不待終日。作循言起而謹

易曰介石不俟終日貞吉惟其平日安澹而聰明
 擇堅確而持守有定介如石也及乎事物當斷幾微之
 際孰得孰失孰吉孰凶寧用終日斷然可識矣所以然者
 蓋天下事理非微則彰非柔則剛微彰剛柔盡之矣君子
 時乎微而藏于中也則知微之幾而得乎微之正時乎彰
 而現于外也則知彰之幾而得乎彰之正時當用柔也則
 知柔之幾而委曲遜順協乎柔之則時當用剛也則知剛
 之幾而斷制勇決協乎剛之宜一剛一柔一微一彰皆有
 幾存于其中君子无不知之而致其謹此其謹見超乎眾
 易經辨疑 繫辭下 三五

庶幾言將純乎道也有不善未嘗不知至明以察其幾也
 知之未嘗復行至健以致其決也不遠復只在未嘗復行
 上而必兼言未嘗不知者改過必出于知過故也朱子曰
 今人只知之未嘗復行為難殊不知有不善未嘗不知
 是難處先儒謂顏子无形迹之過只念慮之發有不善便
 知知便不復行故不祇悔所謂失之不遠能復于善也若
 見之行則已祇于悔免
 天地絪縕萬物化醇男女媾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
 易經辨疑 繫辭下 三十六

人之上而非人所及是萬夫之望也二句是贊君子言其
 本來事事如此認為推廣之辭者皆悞正與其知幾乎相
 應所以見知幾之難而人不可不謹也
 蒙引微彰柔剛四字活看即以孔子驗之如微服過宋去
 魯以微罪行知微也在朝廟便便言知彰也在鄉黨恂恂
 似下能言見惡人以避咎知柔也如來兵誅少正犯聖三
 都請討陳恒知剛也其幾各有所在共川各有所當
 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 祇音

一而德業乃有所藉而成也
 子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君
 子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應
 也无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

易言

上四句言君子立心之常凡事順理則裕從欲則危君子身安于理而後動是有謹于未動之先者非操動也事理通達而心氣和平然後言是有信于未言之先者非輕言也。有求于民者必分定情合而後動是有定于未求之先者非妄求也君子立心有常動无不安言无不易求无不定其修此三者故全也全即不失之謂民亦人也危以動則民不與黨與之與也无交而來則民不與取與之與也凡人之動所以期民之歸順也動不順理是危以動也謹

易經辨疑

卷下

二十七

右第五章

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

此章重在因戒以濟民行一句是聖人作易本旨此節言伏羲畫卦之要門者人所從出者也乾地是奇偶

二畫而全易卦爻皆從此出故為易之門奇偶是質既有

質便成物故曰乾陽物坤陰物言奇以象陽偶以象陰判然不相混也既分二物必交合然後成易陰陽合德德字輕只是相交意由二而四而八由八而六十四是陰陽合德而剛柔有體也體猶言質幹也陰陽指兩畫之奇偶剛柔指六十四卦之奇偶天地之接如雷動風散之類神明之德如健順動止之類天地之接即是萬物之情但雷風是物動散則兼事言體者形容出來通者發揮出來揚自无而有也德謂性情也

易經辨疑

卷下

二十八

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶

此以下言文王周公繫卦爻辭之事一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名卦之稱名如元亨利貞之類爻之稱名如潛龍見龍之類雜言其多而不一也萬物雖多皆根據于陰陽之變爻周因卦爻陰陽之變而所取皆不越于天地萬物陰陽之象也畫上古之辭簡衰世之辭繁于稽其事類該括詳盡所以導民趨善避凶者諱諱不厭如下文所云者正以起下文也

衆引其稱名也雜而不越該括卦爻辭各義下文其稱

名也小。只是一端之稱名。

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣。夫音扶 當去聲

本義開而二字衍文。○易既有卦爻辭則易書无所不具

造化之消息盈虛往也。卦爻之變象則彰之而使共著。人

事之吉凶悔吝來也。卦爻之占辭則察之而使共見。民生

之日用至顯也。卦爻變則于其至顯之中。本以至微之理

天道之隱深至幽也。卦爻辭則于其至幽之中。示以至著

之象。夫而君臣父子。小而視聽言動皆有名目。是名也。卦

易經辨疑

繫辭下

三十

爻辭必教人務實以稱其名。如君君。臣臣。父父子子。思明

思聰之類。是也。尊卑貴賤。各有族類。是物也。卦爻辭則辨

其尊卑之分。貴賤之等。使人知所利用。而不相混淆。進退

存亡之著于前者。必直言其是非。而无所圖護。是正言也。

吉凶悔吝之切于前者。必判斷其義理。使人无所疑惑。是

斷辭也。

象引上繫顯道神德行。在占筮上說。言其功用之切于人

此章微顯闡幽在卦爻上說。言其功用之具于易

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。中音重 行音幸

卦爻有取象于物者。如馬牛與輿之類。有取象于事者。如

雷泥負乘之類。其稱名固小矣。然皆本于陰陽之義。是其

取類則大也。天地陰陽之變。道德性命之理。統具于卦爻

之象。其旨雖遠。然其所繫之辭。苟通曲暢。各有條理。而不

紊。是其旨雖遠。而辭則文也。辭有反覆。開導。不厭詳者。

言似乎曲矣。皆原于吉凶貞勝之理。未嘗有所偏也。所載

之事。根乎陰陽。協乎人事。无物不具。无事不全。若似乎肆

矣。而肆之中。義理存焉。所謂費而隱是也。易之示人若此。

易經辨疑

繫辭下

三十

周至考何也。蓋因世衰道微。上之教化不行。下之禮義不

明。民心狐疑。不知有一定之趨避。是貳也。聖人因民心之

取繫之卦爻辭。以濟民。行使之知得則吉。失則凶。出于此

則入于彼。一定而不可移。以明人事得失之報也。報猶應

也。言此吉凶天亦不能主之。不過象人事而應之已耳。世

雖衰而理則一。民雖瀆而報无異。此易書之作。所以為人

事謀也。然其要不外陰陽兩端而已。故曰乾坤易之門。

右第六章

易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。

此章三陳九卦第二節言易之有益于人第三節言九卦之德皆盡善第四節言人之用易要知夫子偶括此九卦非謂此九卦外不可處憂患也

與言言民皆知占筮用易也作易只是繫卦爻辭非畫卦也愚按古今无享庸福之聖賢所以動心忍性增益其所不能皆生于憂患者也聖人教人學易正教人善處憂患憂患者天之所以玉汝于成也凡人憂深慮遠思慮預防則德于是而益進業于是而益廣孟子生于憂患死于安樂即此意

易經辨疑

繫辭下

三十一

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修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履謙以謹其行復慎以存其心損益以修其身困井以純其德巽則措諸事者也此見九卦皆人所由以進德者也履有尊卑貴賤之等親疎隆殺之別三千三百之儀學者觀于履而進退周旋皆在規矩準繩之中自然積小以至于高大是德之基也禮非外飾必有運用此禮之誠心而後可以云禮讓則人所當執持以用禮之柄也論語能以

禮讓即此意道心惟微人必復其心之本然而天理常在

觀于復而天心來復五常自行皆由此始是德之本也有得于善必拳拳弗失觀于恒而德可永久不為外誘所奪是德之固也損以懲忿窒慾克其難過之氣塞其易動之情是德所由修也益以遷善改過則善日克而心自和平消長德業之進退于此而分是君子之德所由辨也井不可改者也觀于井則德之有得于已者終身于此而不遷是德之地也地即據于德之意緊則沉潛乎義理之中自然入神致用裁制事物之理而各得其宜是德之制也

易經辨疑

繫辭下

三十一

存疑承上文作易者之有憂患困指九卦以教人非文王之慮憂患用此九德也

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井居其所而遷巽稱而隱

巽長音享 剛去聲

此節九卦專以易言承上文言履何以為德之基蓋禮緣人情而制非以強世惟其和也稅則自然而然无非天理之節文人事之儀則一毫增減不得是極至道理所以德

基于此也。謙何以爲德之柄蓋謙以下人身愈卑敬而道愈崇高心愈簡然而德愈輝光誠人所當執持所以爲德之柄也。復則善端初復道心惟微是小也然心與義理日親自不爲物欲所累而宗善由此而生所以爲德之本。恒則始終如一。雖處紛雜之境而知之明守之定何厭之有所以爲德之固。忿心易發而難制忿心易滋而難窒是先難也。損則用力不忘功夫純熟後則易矣此所以爲德之修葺以遷善改過則善日進。過日寡德自然克長優裕而不待造作所以爲德之裕。窮通若相反也。處困而能樂天。

易經辨疑

繫辭下

三十一

知命是身雖困而道則亨所以爲德之辨非則止于至善自有以待天下之感與物推移而應變不窮居其所而遷所以爲德之地。累則深入乎義理神明變化稱物之宜而人莫測其用。稱物而隱所以爲德之制。

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遠音

此節九卦專以人言九以字承上文言人之用易也蓋人之所以尚夫履者履之也。有和存焉以和而行則中規中矩而无勉強乖戾之失矣。和即發而皆中節之和也有禮

而不持之以謙未免徑情直遂所以尚夫謙者則三千三百山中而制而非徒致歸于外是謙以制禮者也人心復于善則天理流行自然虛靈不昧即念慮之萌人不及知而已自知之用力于自知之地則遇欲存理君子所以有取于復也人而二三其德必至于頻復頻失恒則終始不渝一于天德而可久君子所以有取于恒也懲忿則无忘身及親之災室慾則无縱情累性之失損以遠害此所以有取于損也遷善則德日新改過則過日寡益以興利此所以有取于益也處困而亨則无入而不自得内无怨尤

易經辨疑

繫辭下

三十一

外无怨讟困以寡怨君子所以有取于困也精義功夫最難必先有定守定九方能辦事之是非井以辨義則靜極生明安而能慮自然有以晰變化之宜君子所以有取于井也權者聖人之大用自非與道合一者不能行權巽則添入于義理内心作則以行其窮神知化之用君子所以有取于巽也。

中行柴氏曰道始于踐履終于知權故孔子以可與權爲學之至。
蒙引辨義與行權有別義是常理權是變道

業其儀曰此竟明處憂患之道非必身當憂患也觀于困
德之辨也則平時亦有修德功夫在

右第七章

易之為書也不可遠為道也履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

易之為書不可遠句是一章綱領為道履遷以下總明不
可遠之故末節則聖人之不遠乎易也

易之為書依象引當兼變與辭說不可遠者以其周于天
地人物之理切于民生日用之常不可須臾離者也為道

易經辨疑

繫辭下

三五

道字以奇偶三畫言變動周流二句承履遷句說變動首

奇偶二畫陰變陽陽變陰動而不休无一定之居也六虛

統言六十四卦之爻位未有奇偶加其上皆虛位也周流

言奇偶兩畫周流轉于諸卦六爻之虛位不是一卦一

爻也上下二句正是周流意言屢遷之實也剛柔相易又

承上下无常說但上下无常是就上卦下卦說如陽當居

上陰當居下理之常也而四五上是上體九居之六亦居

之初二三是下體六居之九亦居之故曰上下无常也剛

柔相易只就一位言如陽當居剛位陰當居柔位不易之

理也而初三五之剛位九處之六亦處之二四上之柔位

六處之九亦處之故曰剛柔相易言剛柔二畫兩相交易

也不可為典要又承上下剛柔二句說惟其无常惟其相

易則剛柔相推不可定為一事一物之理故曰不可為典

要惟其變之所之皆有道寓于其中變之所在即道之所

在也典要猶言定則也道隨變而遷不拘一定故曰履遷

其出入以度外內使知懼

上節變內已含有離此下二節難以辭言然亦承變說言

聖人作易皆天理當然之則人事不易之宜也其教民利

易經辨疑

繫辭下

三六

用一出入音示之以法度使人在內在外凜然知法度

之當守得則吉失則凶不可慢易以處也此節承上文為

道屢遷句

又明于憂患與故无有師保如臨父母

又字正見易書傲人无已之意凡民出入俱有禍福兩途

此獨言憂患者蓋人有吉不能避凶不能避皆可憂可患

也聖人作易只是濟民行所以卦爻離示人于憂患尤切

故者所以然之理也苟不明其故則人有苟且之心而忽

于趨避矣師保父母皆人所戒懼者藉以形其與民同患

之意非有實指也。

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

上文言變字言辭只就易書說此以用易說方是理之有定向者初對既字看言人抱普問易當成文定象之後惟循卦爻之辭而求其理之所向則一卦有一卦之理一爻有一爻之理出入之度憂患之故確然有定是有典常矣然辭雖有典常而人之由辭以達變者不可拘于一定必有默而成之不言而信之德行然後能因辭求理通變不窮以見于行事之際苟非其人則心有所蔽而卦爻之理亦

易經辨疑

象辭下

三十七

不能無藉于人而自行也道即屢遷之道行者神明之謂非趨避之謂也蓋趨避特百姓與能耳。

大全朱子曰占得卦爻吉凶自定便是有典常

象引不可為典要統各卦各爻言既有典常析各卦各爻

言切不可說向也无典常今方有典常

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

原下

全章雖以卦爻並論然意却重爻一邊首節原上六爻之為

時物二三節分析六爻辭四節總言六爻辭五六節復申中四爻之義

易書有卦有爻然爻與卦不同卦必有始有終而後成體故必原六畫之始以要六畫之終而貞悔始全內外始備陰陽純雜之體質成矣若卦之六爻初三五內位也宜乎九居之而六亦居之。四上柔位也宜乎六居之而九亦居之相雜无定唯其時乎陽而陽物居之時乎陰而陰物居之也原字要字輕只是兼備始終方成卦之意相雜只就爻之九六言下數節方以辭言○言始終則中四爻在

易經辨疑

象辭下

三十八

其出只此剛柔之位或九或六居之便是相雜非剛柔相間之謂也卦有定體故曰質爻无定用故曰時時即六位時成之時與趨時時字不同趨時時字主兩卦言此時字主本卦言物即乾陽物坤陰物之物

其初雖知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

始終以卦未成質言初上以既成卦之後言初則義理隱而難知上則已關其蘊極謂擬其當假何象當著何占也卒謂究竟也上爻繫離不過因初之象占而卒成之耳易知難知就後人學易說初辭二句亦是後人逆推聖人

之意明所以難知易知之故此節亦原始要終說是教學
易者緣本以知末即始而見終也

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備大者

若夫二字承初上末物如潛龍雷冰之物德即陽剛柔順
之德是非即當位不當位中專不中正之謂錯陳為雜探
索為撰分析為辨三項意實相承蓋爻中所具只是物與
德二者其是與非即在雜物撰德之中

行疑初上二爻非不可雜物撰德必合中四爻然後周備
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

易經辨疑

繫辭

三十九

知音

此承上文言一卦六爻既全則天道存亡人事吉凶之理
已具人若欲究極天道人事惟總六爻求之則一卦之理
可見居可知者猶云可坐而定也然此特百姓與能之事
耳若智者據象辭觀之則吉凶存亡之理雜陳于時物間
者已識其概而所思過半不待六爻也然天下不皆智者
也中四爻所以不可不備
時有消息則口存亡位有當否則曰吉凶要末也末二句
是極言爻辭當備意

**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**

此下二節皆論中四爻二與四均是陰位德性相似皆能
為柔順之事業是為同功二居下體四居上體是為異位
同功意皆善不同單承異位說善即懼以意多者大樂之
辭近也謂四近五之君位位高有借備之謙任重有覆餗
之患此辭所以多懼也只言四之近而二之遠者可推矣
陰柔必附陽剛乃能自立本不利于遠者二柔而遠于五
大要无咎而多譽者以其用柔得中也用者德之用柔中
易經辨疑
繫辭
四十
之德修之身而措之事也重中不重柔柔以位言四所同
也中則二所獨也若柔而不中雖遠亦不能致譽矣只言
二之柔中而四之多懼固以其近而亦以其不中可推矣
**三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其
剛勝耶**勝音
三五皆陽位皆能為陽剛之事業是同功也然位有君臣
之異故三多凶而五多功貴賤之等句言所以多凶多功
之故也五為君而貴任賢圖治為所得為故多功三為臣
而賤自專有凌迫之嫌委靡有覆餗之患故多凶柔危剛

勝兼三五言剛柔以德言蓋三五皆陽位以柔居之則息
弛不振君權下移臣職不稱三之賤固多凶五之貴亦不
能多功危也以剛居之則強毅有為君克建極臣克有終
五之貴固多功三之賤亦不至多凶豈有不勝任者耶
上節言近不言遠此節言貴兼言賤者明君臣之分也遠
近皆賤為物剛柔中正為德譽懼凶功為是非信非中爻
不備也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三

易經辨疑

卷下

四十一

才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣太統言之也悉備折言之也八卦成列雷動風散日麗
雨潤有天之道也乾於坤母男女老少長有人之道也乾南
坤北離東坎西有地之道也是三畫具而天地人三才之
道兼而有之矣兼字兩字皆主易畫言立天之道曰陰與
陽立人之道曰仁與義立地之道曰柔與剛是道之在三
才者非兩不立所以聖人因而重之卦有六畫六畫者非
他三才之道皆以兩而立者也此易所以兼三才而兩其
畫也三極以理言三才以明言

按象引存疑上畫象天中畫象人下畫象地之說是象天
象人象地象何以云有天道有人道有地道耶大全誠齋
楊氏亦辨其非是且廣大二字正為其有天地人之道也
若如所云豈伏羲畫卦兩儀生四象四象生八卦先有地
而後有人先有人而後有天耶即象引亦云天道三句道
字內已該天之陰陽人之仁義地之剛柔蓋可見象天象
人象地之說為非矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故

吉凶生焉

易經辨疑

卷下

四十二

六畫備三才之道則三才之道具于卦中矣是卦有三才
之道周流變動于六畫之間上下无常剛柔相易故謂之
爻爻者交易變易之義只各據一畫言如初自為初二自
為二之類爻有遠近貴賤之不同是有等也有等則分辨
而不相混一定而不可移矣故曰物如乾陽物坤陰物之
類是也六爻初剛二柔三剛四柔五剛上柔既各分類異
位而各以奇偶往來于其上相雜者六畫之奇偶與爻位
之剛柔相雜也或柔來文剛或剛來文柔剛柔相雜故曰
文然其文不必皆當也有剛居剛位而當者亦有剛居剛

位而不當者有柔居柔位而當者亦有柔居柔位而不當者當則吉不當則凶吉凶生而得失之報明人道備是矣天地之道亦備是矣此易所以廣大也

象引其曰物者即所以明其爻之等也其曰文者即所以明其位之剛柔相間也非爻之外別有所謂物與文也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶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

易者之

易音異

繫辭

四三

易作于伏羲興于文王蓋夏商之世易書有象无辭人多不知所用也非末世則人之情為不盡非盛德則易无由而傳兩危字不同其辭危危字是警戒震動之辭危者使半危字是憂深慮遠之意使者象變辭占使之也其道道字即易之道也物猶事也文王身經憂患故其繫辭也危懼之意居多危者使平二句承上文危字論易道言人心存危懼可致平安心若慢易必致傾覆此易書包括天地人物平或往或消長進退存亡之理其道甚太所以易之變象辭占无非懼人于終懼人于始使人始終如一

不敢有慢易之事只是使人去欲循理趨吉避凶而无咎耳易之道如此此易所以興于文王之盛德也

右第十一章

夫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

夫音扶行音

乾地皆以人言所謂无卜筮而知吉凶者也至健至順以性情言易簡以德行言德得于心者行措諸事者知險知阻處憂患而不為所困也要之恒易恒簡知險知阻只在至健至順之內恒者无時无事而不易簡也

易經辨疑

繫辭

四四

性情至健剛任重道遠能于天下之理自強不息故易易則應事接物極其精詳而不敢慢凡憂患之來如自高臨下自然見之明而不徑行其知險而不為所困者至健之德行為之也性情至順則居貞守正能于天下之事循其分所當為故簡簡則應事接物極其審慎而不敢怠凡憂患之來如自下趨上自然守之定而不輕進其知阻而不為所困者至順之德行為之也

雲峰胡氏曰此言乾坤之所以易簡者天下之至健至順也乾健而易坤順而簡且无險阻矣而曰知險知阻者承

上文憂患言也。下危曰險。乾在上也。上難曰門。坤在下也。以乾地使應曰險。阻易之辭危也。健而知險則不陷。順而知阻則不凶。此危者使平也。

此說諸心能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

說音

承上文推本乾坤之所以知險知阻也。說諸心是平日埋與心會。統萬事言研諸侯。是臨事理因慮審專就一事言。所謂理者是事物之理。只就吉凶上說。蓋順理則吉。逆理則凶也。至健至順則清明在躬。因物順應。悅然于吉凶之

易經辨疑

卷下

四十五

理樂之不厭。所謂義理之悅我心也。至臨事又將此理再加研審。各得其宜。而不使有過差。是研慮也。既說諸心。則理之執吉執凶。无不察其本原。故曰定吉凶。既研諸慮。則其趨吉避凶。自然惟忻鼓舞。勉勉忘倦。故曰成亹亹。○本爻候之二字衍文。

漢上宋氏曰。天下之吉凶。藏于无形。至難定也。天下之亹亹。尊求而不已。至難成也。定之者。以簡而已。

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

按本爻所謂理與心會者。會此理也。理因慮審者。審此理也。

也。其所謂會。所謂審。即象字。占字。意所謂定吉凶。成亹亹。即知器知來意。

變化以天道說云為。以人事說。吉事有祥。象造化人事說。象事知器。水變化云為。說吉事。知來承吉事。有祥說。

此是指理之所在。言在天道。如日月風雷之變。象山川動植之成形。在人事。則出處進退之。大動靜語默之微。皆吉凶之理所在也。天垂象而見吉。是變化之吉。事有祥也。如

國家將興。必有禎祥云為之吉。事有祥也。祥字只言吉事。而凶自在言外。凡天道人事。已然之迹。一或而不移。皆然。

易經辨疑

卷下

四十六

之事一定而不易者。器也。聖人即其事。有象而知吉凶之理。如器有定質而不差也。所謂智以藏往是也。凡天道人事。未然而吉凶。身有必至。而无可疑者。來也。聖人即其事之可驗。而知吉凶之方。來知形隨形而不惑也。所謂神以知來是也。知器知來。所以定吉凶。成亹亹也。

象引器與來。俱有吉有凶。知之所以趨吉而避凶也。即上文險阻之義。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

此節見天人之合一也。天地設位。雖吉凶消長之理。進退

存亡之道全于其內然不能以告人也聖人作易初為卜
筮視其吉凶以告人是天地之所不能者聖人自以成其
能參聖人既成天地之能故天下之人將有為也將有行
也既謂之人有其事之可行與否然後決之卜筮則直知
趨凶知避難百姓之愚皆得以預聖人之能矣象事知器
占事知來聖人獨擅其能也人謀也謀百姓與能斯人亦
預其能也

蒙引古人之卜必先入謀而後証之鬼神且國將興焉于
人將亡聽于神安可一任鬼神哉愚謂鬼謀所以教百姓

易經辨疑

繫辭下

四七

其知吉凶之能非專尚卜筮也

八卦以象爻爻以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此下二傳作易成世之書此能以卦言蓋聖人作易不
外乎象前變古伏羲畫卦八卦成列象在其中矣此八卦
以象告也六卦猶指六十四卦是先天之易也日以象告
本有前也爻周聖人設卦觀象而繫卦說象爻辭是以卦
爻之情言之于人後天之易也要象之所告情之所言皆
不外乎吉凶而吉凶則自見哉蓋奇偶二畫剛柔交錯變
通以應時或得或失而吉凶見焉是象之所告已具所言

之情而情不外于象也

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

變動是據著未卦之時自四營至十八變皆變動也著策
之變動乃是推民事之利不利以示人其時雖未有言而
言在其中矣其言利者固以利人言不利者亦所以利人
也變動以後所值之卦爻有吉有凶皆隨卦之情而遷也
此二句以著言

易經辨疑

繫辭下

四八

愛惡相攻以下皆吉凶以情遷之實悔吝利害皆吉凶之
屬也相攻相取相感皆情也三句平說下文方合言之只
專以爻言其實兼卦意

凡爻有此爻有應爻有一卦之主爻皆兩相與者也蓋天
地人倫萬物皆以兩而成則其情各有愛惡其居各有遠
近其行各有情偽而相攻相取相感之事起矣是故愛相
攻而吉惡相攻而凶或遠相取而失于疎悔吝生于遠也
或近相取而嫌于偏悔吝生于近也或以情相感而利或
以偽相感而不利蓋卦爻之情以相得為貴者也其遠而

不相得者亦无害也惟近而相惡不相得則惡相攻而凶
生偽相感而害生傷且害生矣无他惟其近也○利害有
所求而謀其始也悔吝各有其迹矣吉內則其成也相感情
之始交相取則有事矣相攻則其事極矣

將叛者其辭噤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

此以人之辭發明吉內以情遷之吉吉人之將叛乎正理
者其心亦自知其非故發于辭而多愧將叛者猶未叛其
羞惡之心尚存也昧于是非而莫知適從者疑也疑則辭

易經辨疑

卷下

四九

皆反覆支離无所根據故曰被若純乎易理之人其心皆
健順之心其事皆易簡之事是吉人也吉則只有一是而
不煩故其辭寡若心輒率而淺躁者不知自返愈辨愈繁
故曰躁人之辭多顛倒是非誣善為惡之人其言皆无事
實故曰游失其持守之人既昧于是非之理雖有辭而不
能伸故曰屈觀于凡人之辭本于情者如此可見卦爻之
辭以情遷者皆人之所以定吉凶成虛實者也

右第十二章

易經辨疑

江都張問達天民編輯男 張宜年惟馨 較

江寧沈士芳西江

黃陂葉良儀令侯

休寧孫 郎伯仲翁訂

說卦傳

昔者聖人之作易也幽辨于神明而生著

此下二章皆曰昔者聖人之作易可見重在作易上著數
所以用易也伏羲聖人見龍馬負圖而悟易理相摩相盪

易經辨疑

卷下

一

一生兩兩生四四生八八生六十四可見易作于河圖不
待著生而後作也易書既作聖心與天地相流通自有以
參贊乎天地之化育曰幽不言而契也故其時天下和平
陰陽二氣和洽充滿于天地之間著草于是而生是著也
天地之神物所以為聖人作易之用也所以為天下萬世
求計之用也

參天兩地而倚數

著既生而不有數者自著易自易未見其為民用也聖
人制為揲著之數亦只是從河圖一二三四五五生數而

起耳。畫河圖之五生數。一三五皆奇也。生數中有三箇亦
是爲三箇天。故曰參天。二四皆偶也。生數中有兩箇偶是
爲兩箇地。故曰兩地。天地共此五生數。而五居中宮。合之
以二數。則成六。老陰之數也。合之以二數。則成七。少陽之
數也。合之以三數。則成八。少陰之數也。合之以四數。則成
九。老陽之數也。數皆由五起。是善法。六七八九之成數。不
外天三地兩之生數。而得之。天三地兩。指五生數說。故曰
參天兩地。而倚數倚數者。數倚此而起也。

易經辨疑

繫辭 下下

二

子不用者。止以參兩非數目字耳。竊以古人參三兩二。通
用如左傳大都。不過參國之一。是參卽三也。詩經兩服上
駟。兩駟馬行。孟子兩馬之力。與是兩卽二也。此處依五生
數說。極直捷。

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。

數既倚參兩而起。以之求易于十八變之後。由六七八九
之數。看奇偶陰陽之變。則六畫成而卦立矣。凡人推書必
先得卦。而後爻之變動。乃生是卦者爻之本也。故曰立卦

既立矣。因就卦中陰陽老少發揮其時之消息位之當否。

乘承比應進退得喪之宜。而爻于是生焉。卦爻既設。則凡

進退存亡之道。健順易簡之德。傳于卦爻之中者。皆和而

无窮。順而不拂矣。就于其中。明其何者爲吉。何者爲凶。何

者自凶而趨吉。何者自吉而向凶。使凡民日用。不知者各

得其宜。而不惑。是理于義也。如是。則天地人物之理。无不

于易究極。其精微天地人物之性。无不于易知明。而處當

天是理也。性也。皆天命之自然也。惟易有以窮之。盡之。則

人也。正合于天矣。蓋理性者。天命之流行。人命者。理性之

易經辨疑

繫辭 下下

三

本原窮理盡性以至于命。无不本于易。尤不由著數以通
于易。則聖人作易之功。于是爲天下用矣。

存疑道者。事物當然之理。德者人所得乎天之理。義者處

物之宜。理卽事物之理性者。人得此理。以有生乎而命。則理

性之所從出也。和順于道德而理于義。分合言之。窮理盡

性以至于命。淺深言之也。

蒙引凡吉凶消長之理。進退存亡之道。天地間所有之事

物。易皆一一模寫出來。不見有一之或遺。是和順乎道德

也。而于其中。吉凶存亡進退消長。隨在各有其條。理而不

相混是理于義也。

存疑窮理盡性至命只就中和而理上見得就一卦言如何而吉凶如何而消長皆窮究得明白是窮理也。由是而行為盡性也。所以合乎天道是至命也。

右第一章

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

性命之理即一陰一陽之道其理固未嘗分于陰陽也。順

易經辨疑

繫辭 上下

四

者只是照依此榜樣發揮出來有均而不偏全而无缺二意在內帶起下文與字兩字分字迭用字。蓋天道之所以立者曰陰與陽是天道以兩而立也。地道之所以立者曰柔與剛是地道以兩而立也。人道之所以立者曰仁與義是人道以兩而立也。有與字是天地人性命之理非兩不立矣。易固兼天地人三才之道者也。三畫既具八卦小成止是有天道地道人道而三才之道猶未立也。故聖人作易兼三才而各兩其畫此易所以六畫成卦也。又于六畫之中細分之。初三五為陽位二四上為陰位則見其初

剛而二柔三剛而四柔五剛而上柔而剛柔迭用矣。故易之六位以陰陽相間而成文章。即文也。章字全從間雜處看出。不間雜不成章也。立天之道三句是言性命之理。下五句兩字分字迭用字正與與字對所以順性命之理也。蒙引兼三才而兩之分陰分陽迭用柔剛皆承三才之道說。即性命之理也。故易六畫成卦故易六位成章方是就易說即順性命之理也。

右第二章

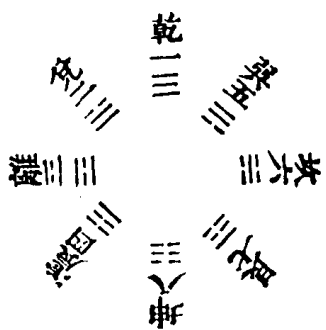
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

易經辨疑

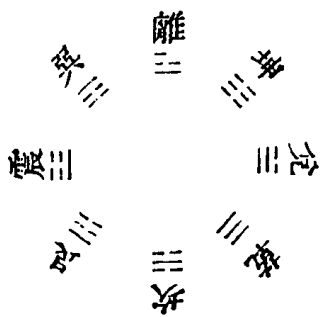
繫辭 上下

五

伏義八卦方位

文王八卦方位

此下四章皆言八卦剛位伏羲先天圖位主對待文王後
天圖位主流行此章言對待中有流行雷以動之意專言
對待帝出乎震章專言流行神也者章言流行本于對待
皆天地自然之理非聖人可得而意為進退者也

先天卦位乾南坤北天地對待之位定矣定位二字兼帶
下文山澤三句說乾陽之中氣流行于坤則為坎坤陰之
中氣流行于乾則為離此後天卦位所以離南坎北也先

天兌居東南艮居西北是山澤對待之位定矣通氣者陽
氣通也兌下二畫之陽氣通于艮下二畫之陰則為乾及

易經辨疑

繫辭 下

六

乎陽既極也則陰生于下故為巽此天以初遇而成姤也
此後天卦位所以乾居西北巽居東南也先天震居東北
巽居西南則雷風對待之位定矣薄者陰薄陽也震上二
畫之陰氣薄盡巽上二畫之陽則為地方其薄未盡也則
陽極于上故為艮此山附于地而成剝也此後天卦位所
以坤居西南艮居東北也先天離東坎西則水火對待之
位定矣泰火之氣不射水則水凝聚而為澤故為兌水之氣
不射火則火奮迅而為雷故為震不相射者各居其位各
全其用水不射水火不射水也此後天卦位所以兌西震

東也天地山澤雷風水火是八卦也定位通氣相薄不相
射是相錯也故先天卦位兩兩相對不惟曰對而曰對待
則對之中分明有待而流行之意相錯只就流行上見得
八卦之用生生不窮雖六十四卦皆由此而起尚未說到
六十四卦也流行即是相錯先天八卦變而為後天八卦
者此也

數往者順知來者逆是故易逆數也

上數字上聲
下數字去聲

數往者順二句只是大槩說凡天地人物事理分位已定
而不可易者在也順而易知者也生生不窮自然而不已
者來也逆而難知者也二句要說得現成數字知者不着
力惟易書對待中具有流行之用是故全易之理都是逆

易經辨疑

繫辭 下

七

數一生二二生四四生八八生六十四相摩相盪來也逆
數也由震齊巽繼離致役之類來也逆數也天地之生成
歲序之推遷萬物之始終人事之進退得象卜筮之占決
吉凶來也逆數也細玩是故易逆數也句加一易字可見
數往二句是推問說不專指易言也
按雲峯胡氏謂諸儒謂此章皆以已往而易見為順未
來而前知為逆易主于前民用故曰易逆數也惟本義候

邵子以數往者順二句為指圖言卦氣之所以行易道數也一句為指橫圖言卦氣之所以生泰考可也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之說音悅

此伏羲先天八卦次序之橫圖也雷風六句之字皆指萬物乾坤二句之字則指六子圖從中起天地萬物之生氣

亦從中起者也震巽居中左右並列震一陽動于二陰之下其象為雷蓋陰陽二氣迭相運行萬物開藏之後陰氣

凝結電一陽奮于萬物之中而發其生意故曰雷以動之

易經釋義

卷下

八

其一陰伏于二陽之下其象為風蓋陽氣初萌生意猶鬱而未純風行則解萬物之鬱滯而暢達于外故曰風以散

之次乎巽者坎也坎一陽陷于二陰之中其象為雨夫以陰陽之抱寄之于雨不必有一定之時而要以膏滋萬物

之化字而起其枯槁是雨以潤之也次乎震者離也離一陰麗于二陽之中其象為日不必有視物之功而要以先引

萬物之生而發其光華是日以暉之也次乎坎者艮也艮一陽止于二陰之上其象為止萬物得之而飲華就實生

一陽止于二陰之上其象為止萬物得之而飲華就實生

氣無復有加于外是艮以止之也次乎離者兌也兌一陰

見于二陽之上其象為說萬物得之而飽滿克其快然自

得于中是兌以說之也夫是六子者皆陰陽之氣運行于

其間六子得之而為雷為風為雨為日為止為說者皆乾

之所統也六子皆乾之一職也不有乾也六子何由起乎

故曰乾以君之歲功既成乾陽之氣行于六子而以動以

散以潤以順以止以說者皆在于坤而六子之象之義無復

可見矣乾之功無復可進矣所謂欲知神功寂若無也是

六子皆藏于坤也故曰坤以藏之○先言六子後言乾坤

易經釋義

卷下

九

者正見六子不得乾坤无以君之藏之也

按圖止有六十四卦方圖重无八卦方圖今專言八卦可

見是乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八次序之圖

本義亦无方圖之說象引以方圖言不知何據

存疑動散生物之功也暉潤長物之功也止說成物之功

也以君以藏天地父母萬物之道也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌踐乎乾勞

乎坎成言乎艮

說音悅勞夫聲下並同

此文王後天八卦圖流行之位帝者天之主宰也蓋萬物之生成必有所以生之成之者其所以生之成之者帝也帝與神字有別帝以理言而氣在其中神以氣言而理在其中理氣雖不相離而字義各有所取此節以帝言下節以萬物之隨帝出入言主宰字要講得有分曉不可混入流行意下節隨帝出入方見得流行言後天圖八卦之布列如此而為之主宰者帝也帝臨震位是土宰一歲生成之運而出也出者動也始也臨巽位是木宰一歲生成之運而齊也齊言无一不出无一不生也臨離位是火宰一歲生成之運而相見也下做此相見有明盛會合意致役有竭力長其意說言有惟忻自得意職是陰陽相搏擊也勞是慰勞休息也成言是一歲之生意于是而成木歲之生意又于是而起也

按存聲帝出乎震出者帝出也若齊巽見離不可謂帝是言萬物齊相見也愚意雖着萬物亦帝為主宰之意為重按蒙引此亦解圖意耳起震終艮者一歲之周也而循環之妙在其中矣極得旨愚意起震上加一帝字更確

按蒙引以方言之則有測游之義以時言之則有迭旺之

易經釋義

下下

十

理以五行言之則有相生之次愚意此節只有旺之理而周游和生意在下節

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之齊也巽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

易經釋義

下下

十一

此言帝一歲生成之功流行于八卦中而萬物得之以為生成也帝出乎巽巽萬物隨帝以出乎震矣蓋震東方之卦也于時為正春萬物發生之時也帝齊乎巽則萬物隨帝以齊乎巽矣蓋巽東南之卦也于時為春夏之交齊則萬物之生意畢達鮮潔而齊整也離之義為明于時而正夏萬物至此形色无不相見見則明矣蓋離南方之卦明之地也古者聖人南面而聽天下之政向明為治者蓋取諸南方之離也此句輕帶不宜重講夫離者坤也坤于義為土土以養萬物坤位西南于時為夏秋之交正萬物歸

養以向于實之時也致不竭盡之意言役已以利物也地
字只作土字解非天地之地也乾字亦同此例兌位西方

正秋之時萬物生意已足收斂自得皆若沛然而賜適來

次分者乾也萬物隨帝以戰乎乾者蓋乾西北之卦也于

時為秋冬之交此時陰盛陽微陰疑于陽必戰陰陽二氣

相薄擊而萬物皆此氣之流行其時亦必有所內戰焉故

曰戰乎乾次乾者坎坎象為水水居北方坎正北方之卦

也于時為正冬萬物皆保合太和乃其休息歸宿之地也

此段本意轉特以起下北方之卦句北方之卦又所以起

易經辨疑

卷下

十一

下勞字及萬物之所歸也句次坎者艮東北方之卦也
于時為冬春之交今歲之生意至此將終來歲之生意又
從此復起是萬物之所成終而成始也若此者皆帝之
所為也此動靜之所以無端陰陽之所以無始造化之所
以流行而不息也所謂一陰一陽之道也

蒙引此節或言位或言象或言德或言時靈氣離乾坎艮
言位坤坎言象兌言時離獨言德錯五不一然離言德人
卦之德可推矣坤坎言象八卦之象可推矣兌言時八卦
之時可推矣震巽諸卦皆言位則坤兌言位亦可推而見

泰○位之所在皆氣機流行所寄之地也有其位必有其
時而德而象亦在其中况此以造化流行之用言分明四
時錯行交代之養不可不知

右第五章

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燥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逮雷風
不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

易經辨疑

卷下

十三

後天而一之也帝者天之主宰言其體也神者陰陽二氣
之流行言其用也陰陽二氣貫乎六子之中行乎萬物之
內萬物各得陰陽之理以成物及乎二氣相推萬物為其
變化資始資生成形成質而莫知所自故曰妙萬物言者
稱之也猶言妙萬物所以稱神也所謂一陰一陽之謂道
陰陽不測之謂神也動萬物者六句皆是妙萬物萬物生
理在也不能自動必有動之者而後發萌滋長肯得動之
氣居多故雷一動而萬物之陽氣俱動矣故曰莫疾乎雷
疾猶言速也生氣既動必質猶變而未舒不能自撓必有

撓之者而後披拂解散風得捷之氣居多故風一行而萬物之陰氣皆散矣故曰莫疾乎風陰氣既散二氣猶未聚也必有燥之者而後堅實火得燥之氣居多故火以暵之而萬物之有得于陰陽之氣者形質俱燥矣火以日言然燥于外者猶未適于中也必有說之者而後油然各得澤得說之氣居多至于澤而物之燥于陰陽二氣者權析交暢而悅矣然悅于中者必待滋于外也必有潤之者而後得所滋息水得潤之意居多至于水而物之悅于陰陽二氣者滿濡漸漬而潤矣水即雨也道體質堅定性命各正

易經辨疑

卷下

十四

萬物六子之功皆天地之功也然後能變化萬物之生成形質以成萬物一歲之功是先天對待中具有流行之理而後天流行之用皆起于先天之對待也言神不言天地者雷風山澤水火之用皆天地也六子各有所為神則無為而無乎不為者也

蒙引雷動風撓之類即所謂變化既成萬物也然必本于先天之陰陽各得其偶然後能變化既成萬物也如有雷有風雷風得其偶矣然後雷動風撓而動撓之功以行水火兌見依此此後天之流行所以本于先入之對待也

易經辨疑

卷下

十五

蒙引天地役使六子以造化萬物而六子之變化皆天地之為也所以說神言乾坤也○先天言六子之交合後天言六子之分治其造化萬物處全是後天其曰相遠不相恃通氣者交合之義也遠及也言其相濟也

蒙引水蓋雨露之屬若日用之水水只可用于萬物既成之後而非變化既成萬物之功○水與澤有分者雨露自天而下者也故曰水凡地中之水不流者皆澤也今之草木滋息油然發榮者皆是得土中之水氣

朱子曰六子本于乾坤乾坤共成萬物不可得而分故謂

之神所謂一故神也至于六子之致用皆其化處必有先天之陰陽各得其偶然後有後天之變化所謂兩故化也雲峰胡氏曰先天對待變為後天流行而後天流行中又自有對待所以說卦傳言先天必繼之以後天而于後天之末終之以先天也其說極是愚意錄字改為衍字差矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說音悅

此言八卦之性情天道人事聖學物理皆在其中而學問

易經辨疑

繫辭 下

一六

人事之意居多健者剛而无私自強不息也順者柔順利貞厚德載物也動者發奮有為日進无疆也入者亢潛巽順于義理中也陷者困知勉行困于心衡于慮而後作也坎不言險而言陷者陷即險也離不言明而言麗者火麗于木日月麗于天乃明也如學于古訓乃有確講習于朋友而聰明有所藉是明必有所麗也止如止于至善思不出其位是也說是自得于心也

按蒙引必先有此章然後為馬為首之象方有所自取可見健順等八字貫下二節

按蒙引象者其似形者其真也如乾其靜也專靜時之健也性也其動也直動時之健也情也諸卦皆然今六十四卦所說卦德皆是就情上說然情无不本于性者故于此兼言之愚意凡形之所在而性情具于其中

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

萬物皆有性情之德者也皆易也馬健而不息性也能行致遠情也牛順而馴性也能載引重情也龍一陽能動性

易經辨疑

繫辭 下

十七

也奮于重陰之下霖雨及物情也雞一陰下伏性也出聲于重陽之上司晨情也豕內剛性也汚濁而不潔可以養人情也雉中虛柔怯性也外象文明情也狗內柔媚性也剛能止物司夜情也羊內剛狠其性也外柔悅與豕同養人者也情也蓋天生萬物皆有用于人者也故八卦遠取諸物无不合也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

人之一身皆性情之德也皆易也首純陽性也居尊在上
 情也腹純陰性也廣而有容情也足陽在下性也動而能
 行情也股陰在下性也坐如尸一身賴以莫安其情也耳
 陽陰陰中性也外虛能受有感必通情也口陰麗陽內性
 也陽明在外光可及遠情也手剛止于下性也端拱能持
 物其情也口陰外現而悅其性也陽中實能言其情也惟
 天生人皆有用于世者也故八卦近取諸身无不合也
 愚按萬物皆分得八卦之一端而人之一身則全乎八卦
 之理此人所以與天地參也或疑萬物皆有首有腹有目
 易經辨疑

繫辭 下

十八

右第九章

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

長音掌
少音紹

此文王後天八卦之次序取諸人倫而君臣父子兄弟夫
 婦之道備矣或疑後天圖序未嘗有君臣口乾天也坤地
 也非君臣乎朋友則貫于君臣父子兄弟夫婦之中者也
 乾天之象也而天之道存焉卦之為震為坎為艮為巽為
 離為兌者皆知始于乾者也故稱父坤地之象也而地之
 道存焉卦之為震為坎為艮為巽為離為兌者皆作成于
 坤者也故稱母蓋六子皆生成于乾坤者也
 按蒙引震是坤初求于乾而得乾之初畫故謂之長男巽
 是乾初求于坤而得坤之初畫故謂之長女坎是坤再求
 于乾而得乾之中畫故謂之中男離是乾再求于坤而得
 坤之中畫故謂之中女艮是坤三求于乾而得乾之上畫
 故為少男兌是乾三求于坤而得坤之上畫故為少女其
 說亦得有但索字不當作求字解凡求云者皆用人力也
 此圖位方成何人求取愚意索即施受字也受乾施而得

易經辨疑

繫辭 下

十九

乾之初畫是一索得男矣故為長男乾施而交于坤之初畫是一索得女矣故為長女再索三索中男中女少男少女亦然所以先說坤索者一陰一陽之道也

按本義索謂探著求爻之說未當蓋此章據後天八卦圖序言則六畫尚未成也爻象尚未具也辭占尚未繫也何所據而據著耶依象引說為是

右第十章

乾為天為圓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馵馬為木果

易經辨疑

卷下下

二十

純陽至健為天體剛而動為圓尊而在上无所不統故為君以易而知大端六子皆生于乾故為父純陽之性溫潤光潔為玉純剛之氣純粹精堅為金後天位在西北為寒西北巖嶷之方木始結而為米赤盛陽之色也純陽剛為大赤乾健為馬健而純則馬之良也三畫皆陽則老矣純剛不雜馬之瘠者健極則猛故為馵馬木果剛在外而休圓陽在內而中實也

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柄其于地也為黑

純陰在下至順極厚為地萬物資生簡而成物有母道焉

故為母陰質柔而平廣為布陰虛能容備五行之氣以變化萬物故為釜陰性能受不能施故為吝嗇均者動剛而廣得不偏也眾引為布為均皆以性情言純陰至順者牛也順極則相依而不離為子母牛行地任重容受極多為大輿三畫皆偶有文之象靜翁動剛无一物不包于其內又陰類易聚故為眾其謂偶畫多也在下持載為柄言有所執以運動萬物也地之象也土有五色坤極陰之色故于地為黑

易經辨疑

卷下下

二十一

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的類其于稼也為反生其究為健為蒼筤長音寧

陽氣初動二陰在上則搏擊而為雷一陽奮于重陰之下而變化莫測則為龍雷以氣機言能以性情言乾坤始交天地之色猶合而未分故于色為玄黃陽氣始施徧及萬物為專陽氣剛而二陰開通前无壅塞為大塗一索得乾之初畫為長子陽動而不可遏抑為決躁震東方之卦竹性向東蒼東方之色蒼筤竹之筠是竹膚之堅實而美者

全乎東方之生氣也。在萬根本實而質幹虛陽下陰上之
乘陽氣奮于內則為聲。二陰閉而不能掩取象于馬為蹇
鳴蹇足者馬直伸一足懸起一足陽動于下也。作足者勝
驟起越陽在下而健也。頰陰類之白也。陰色故又為蹇足
為作足為的頰。凡稼始生根自上而下反若于地既著地
然後萌芽上達陽動于地下故于稼為反生。陽長必終于
乾故其究為健至于乾則陽之盛矣故為蕃籟。籟以性情
言蕃籟以草木言震巽獨以其究言者剛柔之始也。

易經辨疑

卷下下

二十三

以其為陰陽相雜之屬也。

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為
不果為臭其于人也為寡髮為廣頰為多白眼為近利市三
倍其究為躁卦。長女之手首掌
為長之長如字

木之根陰也伏入地下。枝葉陽也而上盛。巽入也故為木
氣之善入者莫如風。一陰伏于二陽之下其性能巽以入
也。一索得女為長女。繩制木之曲而取直者。工引繩之直
而制木者。與德之制也。故為繩直為工白者西方少陰之
色。長者風行則所及者遠也。高者木性自下而上也。陰性

多疑故為進退。為不果。進退以有行言。不果以有為言。陽
在外而陰氣通于內為臭。臭即鼻之于臭。臭字耳。目口鼻
取象于人首者也。手足股指取象于四肢者也。為首為股
主宰莫安乎身體者也。鼻能受而不能施。巽得坤之初畫
故也。髮血之餘也。陽氣上盛陰血不升。又為寡髮。陽盛于
外而陰下虛為廣頰。眼白者為陽黑者為陰。巽則陰反在
下為多白眼。陰性好利而善入近利而市。得于巽也。利
之多也。震為決躁巽三畫皆變則為虛矣。故其究為無卦
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為

易經辨疑

卷下下

二十三

心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為不首
為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為
堅多心

坎一陽在內而明一陰在外而暗故為水。溝瀆行水者也。
水流而不盈故為溝瀆。陽匿陰中故為隱伏。陽在陰中。抑
而能制者。矯曲而使之直。輮者輮直而使之曲也。弓輪
變輪體圓皆矯輮而成者。取象于人則陽陷陰中不得安
寧為加憂。心也耳也。皆以虛為體。坎中實則為心病。為耳
痛。坎水在人身為血卦。得乾中畫之陽故與乾同色。取象

十馬中晝段為美脊陽在陰中為亟心上畫柔為首俯而不昂下畫柔為蹄薄而不厚陽則于馬又為曳子而難于進也取象于與坎中滿而下无力則多貨多省言險陷也一陽在中而上下皆虛所謂水流而不盈也月者水之精也陽陰陰中而能陷物為益坎本陽卦而陽又在內故于

大為堅固又安心也
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾為為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁為音
內喻外明者火與日也日則火之精也離內陰外陽故為

易經辨類

離下下

三五

火為日陰電于陽又為電三句皆專取明意再索得女為中女甲冑外堅象外畫之剛戈兵上銳象離火之性取象于身則離中虛為六腹火性燥能藥物故為乾乾性燥蟹性燥蠃善麗蚌善麗而含光龜性靜而文明皆物之外剛內柔者也故為蟹為蠃為蚌為龜科空也中虛故也中虛則上槁矣故于木為科上槁
艮為山為徑路為小石為門闕為果厥為閉寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節故音

山取坤地而隆其上之象亦止于極而不進之意徑路謂

以一陽橫亘于二陰之上也小石謂一畫剛在坤土之上而小也闕者門之出入處艮一陽在上而能止物二陰在下而運往來故為門闕果者木實故者草實皆陽在上生意止而無復加也周官闕人掌王宮門之禁止物之不處入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物使不得出也故為闕寺艮為手而用以止物者又在指也故為指狗外剛能止物鼠外剛能咬物狗可夜鼠夜出二陰在下也鼠獸食生物皆以喙剛在前也黔黑也故為黔喙之屬取象于木為堅多節者陽在外也坎堅多心則陽在中者也

易經辨類

震下下

三五

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛
剛為妾為羊少音
澤取悅物之義又取坎水而塞其下流之象三索得女故為少女兌陰外現而悅物有口舌之象巫以口舌悅神者也故為巫為口舌兌位西方金氣始肅條枯實落之時為毀折柔附于剛剛盛勢必決柔故為附決取象于地陽在下則下土堅實而剛陰在上則氣不上升而剛為剛由妾陰之少賤者也羊則內剛能剛外柔而悅者也

右第十一章

序卦傳

業引序卦傳流行之易也雜卦傳對待之易也

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

此推原天地生物之始而言易理也萬物物字物之始生物字兼動植言物生必蒙物字專以動物之有知覺者言

天地定位然後萬物生乾坤定位然後設諸卦成此乾坤所以為六十四卦之首也盈天地之間者唯萬物可見乾坤

易經辭義

蒙下下

二十六

二卦全平六十四卦之理矣故乾坤以後次之以屯屯字有二氣克積雜亂未分之意故曰物之始生也形質初生知覺未顯故次蒙蒙者蒙昧不明蓋物之穉而木壯也

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以比故受之以比比者比也

此言人生有欲元主乃亂也物字專以人言物穉不可不養非謂避可不養蓋言穉即不可不養也而所需以為養者飲食也故次需飲食人之大欲存焉有欲則爭故次於

訟則以一人而起者必不以一人而止呼羣引類相援相助必有眾起故次師師者眾也眾必有所統故次比蓋民非后罔克胥匡以生比者心親之身輔之之謂言必定于一也此皆理勢之必然者

比必有所首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音音旭下同

此言庶而富富而教也蓋民之所以親輔一人者无他賴其養也教也如分田里教樹畜皆所以養民也故大小畜

物得所者則必教以人倫使尊卑上下親義序別各有定分而不易故次履履則思相洽分相維均平不偏各得其宜而安矣故次泰○本義見氏云郭无正泰二字

易經辭義

泰下下

二十七

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

時解以治道循環言○時至于泰是氣化人事交通之謂也物无終通之理治極必亂盛極必衰天地盈虛與時消息故次否然世无常咎之理否極必有人同心協力以濟時故次同人

與人同者物必歸焉故受之以大有大有者不可以盈故受

之以謙有大而能謙必受之以豫

時解以治道言○人君以天下之心為心又能推一心以同乎天下則近悅遠來而天下歸之矣故次大有所有既太則宜恭已下賢以盡天下之善不可驕矜自滿故次謙有大而能持之以謙則樂以天下而豫矣故次謙

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以觀之觀音貫

時解以治道言○凡人心有所樂身必隨之故次隨隨者

易經辨疑

繫辭下下

三九

身往從人而有所事也如臣之隨君必以行軌濟時為事弟子隨師必以傳道講學為事故次蠱蠱者言有所事也有事則朝勤暮勉德業日新事功日廣故次隨隨者大也道德既太則克實而有光輝事業既太則所施者博所濟者眾修諸身而現于外矣故次觀觀德業既可觀則歸附者益眾而有合故次噬嗑

噬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

時解以文質言○噬者有所問而合之之謂也人若直情

苟合則不可以成文故天賁賁者致飾于外也如一人之身動止有儀眾人之聚揖讓有禮賓主之交必執贊男女之交必納幣是也然致飾過盛則滅其忠信之質而本盡矣故次剝剝者去其繁文而返之質也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

時解以造化消長言○陰極則陽生陽不可終盡也陽剝極于上則來復于下天地之心降之而復見人之心息而復生故次復

復則不妄矣故受之以无妄无妄然後可畜故受之以大

易經辨疑

繫辭下下

三九

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

時解以聖學言○復者復于善也人心既復于善則純乎天理而无妄矣故次无妄无妄則誠于中可以多識前言往行以畜其德故次大畜德既大畜必優游涵養而後日新所謂寬以居之也故次頤頤者養其學以為天下用也不養則淺衷薄植不可以任斯世斯民之重所謂以大過之才當大過之時而行大過之事也故次大過

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

時解以人之行事言。人有過人之才而自恃，即未免輕躁淺率，動與時違而陷于險矣。故次於此，既陷于險者，非憑藉于人，則不能出險。故次離離者，附麗于人之義也。

蒙引序卦傳言不可者有二。如物不可以終吝之類，以理之自然者言也。如有大者不可以益之類，以理之當然者言也。其言某者某也，各有不同。如屯者盈也之類，則粘帶

上文如震者動也之類，則粘帶下文如師者眾也之類，則承上文而起下文大抵承上起下者居多。

易經釋義

卷下

三十

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。

錯音措

蒙引有天地然後氣化流行而萬物生，有萬物則分陰分陽，而後有男女。此男女專指人言，有男女則陰陽相合而後有夫婦。有夫婦則生育之功成，而後有父子。有父子則尊卑之分起，而後有君臣。有君臣則貴賤之等立，自天子以至于庶人，皆有定分，不可紊矣。故有上下，上下既定

則必有拜趨坐立之節，必有官室車旗之制，其行之有禮處之有義，而禮義有所錯，不然上下之分不明，雖有禮義將安所施？是則天地萬物男女者，夫婦之所由，父子君臣上下者，夫婦之所致。夫婦所關之大如此，咸者夫婦之交也。此下經所以首咸也。夫婦者相托以終身者也，故咸後繼之以恒。

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。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，傷于外者必反其家，故受之以家人。

易經釋義

卷下

三十一

時解以君子出處之道言。○愚意物不可久居其所，一句只承上文恒字泛論物理。遯是退避不居之意，時有消息道有盛衰，遯則陰長而陽消也。小人進而君子退也，物不可以終遯，故次大壯。大壯則陽盛而君子道長矣，物不可終壯，請不止壯而已也。其則必晉而有為于世，故次晉。君子進德修業，欲及時也，然不知盛衰循環之理，恃壯而進不止，必為小人所妨，皆既進而傷于外，則必退而安于家，故次家人。

家道窮必乖故受之以膠膠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去聲並同解上聲下同

時解在與亡治亂上說○家道窮以時運言有乎成知吉

正家久遠之道也不幸遭家不造信有所未孚威有所不

振此則家道之窮也窮則人心乖離而膠矣故次膠人備

不相聯屬則外侮內難潛滋暗長動多牽制故次蹇蹇者

屬難作而不得前也同家不幸而至屬難天意八事豈終

无救解之理撥亂為治轉屬為福存乎其人耳故次解

象引屯蹇皆取難蹇也物始生之難也蹇所遇之難也

易經釋義

卷下下

三十一

解者緩也緩必有所失故受之以損

時解此段與上文相聯屬○解者緩也詳字又別取一義

是怠緩之緩非遲緩也業精于勤荒于嬉人而怠緩則為

學為治事事失時故次損

曠而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬

時解收損益對象之義以學問言損則愆忿窒欲人心日

微道心日張故次益益則遷善改過聞善言見善行若決

江河沛然莫禦故次夬○君子以備廢之理言

夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後

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

時解以君子進退治道盛衰言大意亦本程子夬者君子

決矣小人之義也小人既去則君子得志不約而相遇矣

故次姤姤者君子相遇之義也君子相遇則有同道之慶

左右後先莫非正類故次萃萃者君子相聚之義也象君

子聚于朝則必建功立業得時行道治化九升矣故次升

然盛衰相倚人苟不明于制治未亂保邦未危之理升而

不已則好大喜功而罔矣故次困困極于上而無復可為

易經釋義

卷下下

三十一

必反于下而思自安之道升居其所而不遷者也故次井

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎玉

器者莫若長子故受之以震長音

時解以治道言○井久則停汚必用汲而後滑潔革故之

義也故次革鼎烹任之器五行為用水火相濟變麗為德

易言為柔取新之意也故次鼎主器莫若長子又專主宗

廟中祭祀之鼎言蓋長子世嫡也各正而官順故次震

程傳震為長男故取主器之義而繼鼎後蓋長子備國家

繼位號者也序卦是取其一義之大者為相繼之義

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

此以造化陰陽消息言在人心動靜之機上說亦合

程子動靜相因動則有說靜則有動物无常動之理艮所以大震也不終于止故次以漸此動靜相生之理。止必有進屈伸消長之理也止之所生亦進也所反亦進也

所以大艮也

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

易經

卷下

三四

此段時解在學問上說。衆引進必有所歸傳信歸字說

如水漸進必歸于海學問漸進亦必有歸宿之地也萃字

輕看

程子進則必有所至故漸有歸義得其歸者必大至其極

也中道而廢其能大乎衆引此是泰山不讓尺土故成其

大河海不擇細流故成其深之理

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽

時解以人情言。富貴極而驕生必喪敗而失其所有故

大旅羈旅則親寡而无牙依必遜頤以求容故大巽

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

時解以學問言。巽者入乎義理之謂也人于義理不

沉溺深入則不能探其精微而有得于心入而後悅故次

兌人心和悅則心廣體胖暢于四支發于事業而散現于

外矣故次渙

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

時解以君民言離是民心離散也節是防閑節制也信則

民心信從也。愚意承上學問言凡人精神學問只宜飲

聚不宜發現在外若到快意時不自省收斂則厚而不

實是終離也故次節節者節制而不使過越之志然必誠

意在中无勉强矯飾意節而信之方得故次中孚

有其信者必行之故受之以小過

孚言在中自然行之于家邦有定力定議不隨時而變

不因入而變易如必信必果徑徑然小人哉之類雖道无

傷也若衆引存疑以必信為自恃其信似未嘗

有過物者必濟故受之以既濟

時解以人事言。有過入之才者，必有濟于天下國家故
次既濟

物不可窮也故受之以未濟終焉

時解以氣運言。既濟物之窮也。易者變易而不窮者也。
天地人物陰陽動靜盈虛消息循環而不窮已者也。故次
未濟未濟則未窮未窮則生生之意也終焉云者言易理
終而復始如天地之亾萬物而不窮也。

愚意序卦傳只是大槩說天地人物皆易道之流行有自
然之序不容已。有當然之序不可易也。若逐段分解就一

易經釋義

卷下

三六

事一物為聯貫未免牽合。然以卦義分貼者，猶為近理。

蒙引序卦之義有相反者，有相因者，有相反者極而變者也。
相因者其未至于極者也。

雜卦傳

蒙引卦皆反對義亦反對之義。即一陰一陽之
易也。聖人序卦，乾必與坤為聯，屯必與蒙為聯。蓋以
此也。

乾剛坤柔比樂師憂

比去聲 樂音洛

乾六畫純陽性至健故剛有天道焉有君道焉有父道焉

坤六畫純陰性至順故柔有地道焉有臣道焉有母道焉
乾地所以相為對待也

此聖作物睹以四海而仰一人樂以天下者也。剛用象行
險以一人而懷萬邦憂以天下者也。此剛比相為對待也。

臨觀之義或與或求

觀音

教思容保上之與民也。然民賴教養于上則又有求之義
焉。是與者臨之道也。求者無窮無疆之心也。皆方設教下
之求乎上也。然願與中正則又有與之義焉。是求者觀之
道也。與者觀民觀我之心也。故曰或與或求。此臨觀相為
對待也。

屯見而不失其居蒙雜而著

見音現

時解屯以建功言。才有餘遇不足也。蒙以好學言。實不足
學有餘也。

愚意屯以物言。蒙以人言。天地始交草木得天地之氣而
形質初成是見也。所受于天地性命之理。猶各止其所而
未散故曰見而不失其居。乾父坤母天地賦予之理。猶
于氣質是雜也。而知覺方開清明在中。天人性命之理。固
全于其心而莫之掩。故曰雜而著。此屯蒙相為對待也。

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

去音

震一陽動于二陰之下歲功物理皆由此而作始艮一陽

止于二陰之上歲功物理皆于此而成終此震艮相為對

待也後做此

損損下益上剝民奉君之象民貧則君不能獨亨雖未至

于衰而衰之始也益損上益下自上下下之道然民足則

君孰與不足雖未至一盛一而盛之始也

大畜以艮畜乾義取止健似乎其難也然行其所當行時

之偶然者也无妄動而不妄德无不實矣然專有非意所

易經卷下

象辭下

三九

及不斯而相值亦災之偶然者也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

萃則君子聚而將進也上升則君子升而不復在下也

謙則不自尊而下人曰輕言進德之易也豫則志得意滿

而自放曰息言不可與有為也

噬嗑頤中有物飲食之道也賁剛柔交錯尚飾之道也此

二卦以食色為對待者也總見食非縱欲色非尚飾之謂

兌見而巽伏也

存疑兌現巽伏取陰陽之隱顯言

兌一陰現于外為悅言人有得于義理暢通而可見也巽

一陰伏于內為入言人深入于義理沉潛而不露也

隨无故也蠱則飭也

隨以喜取人所謂碌碌因人成事者也言其人固无能時

亦无故也蠱壞極而有事也所謂事在勉强而已矣言其

事在人治蠱之道則飭也

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

剝陽窮于上則消曰爛者言陽氣爛熳于外而无復可爾

也復陽復生于下曰反者言往則必反天下不可一日无

易經卷下

象辭下

三九

陽也陰陽寒暑消息之道也

晉明出地上答光必照晝景也明夷明入地中明為地掩

而傷也陰陽晝夜消息之道也

井通而困相遇也

巽木入乎坎水而上出其水者井也其養不窮治道通而

不滯也坎剛遇柔而為柔所掩窮而不能自振人情塞而

不通也

咸速也恒久也

咸感人心而天下和平二感道甚速而不停人心无異理

也恒久于其道而天下化成言德化必久而後成王道无近功也

漢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

解上聲難去聲

真者人心離散王者享帝立廟合天下之心而包之衆也節者風俗侈靡王者制節謹度約天下之情而止于義也解言解紛救亂必從密運重順人心而察事機不可造次以激變也蹇言禍難當前事變方急亡乘時有為不可因循以養亂也

彖傳

下

四十

睽則人情乖離在外而疏君子審異以致同而睽自合家人則父子兄弟夫婦在內而親君子修其身而家自正

否則小人道長君子道消泰則君子道長小人道消是君子小人之消長反其類也類人聚也

大壯四陽盛長而君子壯壯則為小人所忌取義于止者所以為君子謀也遯二陰浸長小人漸進以妨賢路取義于退者亦所以為君子謀也

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也親寡旅也

上

大有六五一陰居尊而上下五陽皆為所有是百官師師濟濟和于朝也同人六二居下上同九五又五陽同與之是萬民遵道遵路親于野也

革在世道為革去弊政在人心為革去舊染故曰去故鼎在正道為更新政令在人心為日新德業故曰以新

過不可有驕小有未亦過也故君子細行之必謹信不可失中心之孚乃信也世君子庸言之必誠

豐以明動相資之才振作有為天下之大音其任也故多故旅以柔順得中之術羈旅于外即次之安非所久也故

彖傳

下

四十一

離上而坎下也

火性炎上水性潤下也

小畜寡也履不處也

畜音育處音處

小畜以一陰畜止衆陽而力不能勝者寡故也處以和悅無窮強之後欲進而遂其進進則不處矣此以進不進為反動

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔過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

夫決也剛決柔也君子道憂也

長音

需以剛遇險而不遽進以陷于險有所待者也故不遽訟

上剛下險彼此爭訟其情乖離各有所爲者也故不親

大過四陽居中過盛而上下二陰才弱不勝其任曰顛也

言過盛之時需才以濟也

萃本義自大過以下卦不反對或疑其錯簡象引以何失

正意不敢信其爲是今逐句分解以俟學易者採焉

疾不期而遇之義也以一柔遇五剛見遇之不以正也

漸言文歸必待男之聘而後行是行以漸而不遽進也

易經辨疑

卷七

四三

願以養爲養飲食必節言語必慎君子所以克全乎養德

養身之務者惟六正也○辨解以學解之

既濟燥濕互相爲用剛柔各當其位君子所以日懼乎思

慮預防之道者以其定也○時解以治功言

歸妹女之終蓋女未嫁之稱嫁則從一而終矣

未事三陽皆失位曰男之窮言丈夫之無權也

夫取決去之義以五剛而決去一柔是君子消去小人

長小人屏跡其道日消也爻即消也無甚分別

易經辨疑七卷

浙江巡撫
採進本

國朝張問達撰問達字天民江都人前有康熙己未

廣平冀如錫序稱其得力於陽明良知之學故其

書黜數崇理而談理一歸之心力掃卜筮之說未

免主持太過問達自序首推王弼又引王守仁箇

箇人心有仲尼及求諸我心之是諸語是卽陸九

淵六經注我之說也宜有取於弼之虛無矣

周易通十卷

〔清〕浦龍淵撰

湖北省圖書館藏清康熙十年敬日堂刻本

附《四庫全書總目·周易通十

卷》提要

周易通辨合序

古人之爲學也，必由體以及用，故先經而後史。其治經也，尤以易爲根，抵此本末輕重之序，則然要之不徹，諸史無以爲經驗，而不兼五經則專家之學亦不能旁通而曲暢。此易學所以較難於他經也。予與郁子討登衡宇相望，晨夕過從，郁子博於學而尤善爲經，常與之上下古今，考求六藝，顧退然若不勝者，亟稱吳門有浦子

吳序一

潛夫紛綸股笥，奪席解頤，真其人也。口之不置，予貫而佩之，識其姓氏於簡端，亾何客有抱其書等身，謁吾廬而請也。問其人則爲浦子，視其牘則爲周易通辨若干卷，乞一言以正之。予大喜過望，遂受而卒業焉。始知今日有浦氏之易勝於諸家遠矣。按漢初言易者三家，一爲田何之學，一爲丁寬、孟喜、梁丘賀皆宗之，一爲焦延壽之學，東郡京房受之，一爲費直之學，鄭康成、王輔

嗣皆傳之。田氏源流最古，後爲費氏所屈，而焦氏浸微，未幾亦廢。自唐以還，孔穎達特喜輔嗣，李鼎祚獨尚康成，陸德明復宗京氏，嗟乎！同一經也，習之者無甚相遠，而其說或傳不傳，卽傳矣，而行之或久或不久，豈說之短長有異，歟抑天實爲之也。沿流及宋，周程輩出，各有論著，及康節主圖，晦翁主筮，盡埽漢唐諸家之說，而易之不明，滋甚矣。大約漢唐主訓詁，雖近於穿

吳序二

鑿而徵事考物，博稽弘覽，猶不失窮經致用之意。宋人主理學，務爲鉤深索隱，推之於太極無極，別之爲先天後天，旨非不渺也。而家國天下之理亂興亡，以及人才之消長，政事之得失，畧焉弗詳。豈義文周孔數聖人所以崇德廣業而爲治世之大經大法者，僅託之空談性始縣，揣造化而已乎。程傳本義，章分句析，似稍詳矣。又往往支離窒礙，難以推究，使世之學者不咎夫

說之不明，而徒病夫經之難曉。此亦儒者之過矣。宏甫子曠，焉有感，不憚爲通辨二書，以發千古之蒙也。計登爲予言，泝夫少負管葛之望，壯年筮仕，稍展驥足，其學易也，得諸經史之淹通者，半得諸人事之磨礪者，亦半自束髮受書，恥爲章句手錄，五經三史，務挾其指要，不溺於文辭。其受業於錢牧齋劉念臺兩先生之門也，旣因文以見道，其參預機務於洪太傅，佟中丞諸

吳序三

公之幕，而身試其治效於闕之造士，楚之牧民也。復卽事以明理，其轍跡所至，必以書局自隨。有所聞見，輒疏之赫蹠，及罷官歸，猶徧遊名山大川，以助其曠覽。查其考驗，當其歷吳越適燕齊，抵滇黔，溯湘於湖，湘粵閩之區，餘二十年。凡境之所接，心之所會，無非易也。於都會見宮闕之壯麗，人物之繁衍，則易之豐亨萃聚也。於江山見岳瀆之崇深，谿谷之幽阻，則易之艮止坎

流也於命將專征見師貞之必歸長子於會同
 軒瑞見晉錫之首重康侯於勦逆撫順六合為
 家見解之所以夙吉比之所以後凶以至主德
 昏昭之由民生利病之故與夫一切物情世態
 俄頃變幻怪怪奇奇可喜可愕者悉舉而參之
 於易故其為言指事類情通變適毋舉前此訓
 詁之習理學之障廓焉掃除而直宗孔子以溯
 羲文周書卦繫辭之本意蓋不啻親承而口授
 吳序四
 之者至唐以來諸家之說有所鉤纂務平心
 折衷無所偏主苟於大義有乖必侃然辨正不
 為模稜兩可之詞要歸於不悖孔訓而已故通
 之書詩禮春秋而五經之指趣莫不同歸也通
 之二十一史而歷代之情形皆可考鏡也此真
 古人由體及用之學合內聖外王而融會以出
 之者其言光明洞達炳若日星雖使素不習易
 者讀之未有不心目俱開者也以之贊文治於

聖朝振微言於奕禩沛乎有餘矣天之所以復
 興易道而久其傳者其在斯乎其在斯乎或謂
 浦子之才不使雍容廊廟居鹽梅鼎鉉之地良
 足惋惜予以為不然使潛夫長叨一命之榮絆
 其身於朱輪赤鞮之間豈能白首橫經為千秋
 不朽之業乎其孰得孰失必有能辨之者吾知
 寧為此不為彼矣予既嘉潛夫之善言易又喜
 計登之善於取友也故為屬言以序之

吳序五

康熙十年七月既望國子監祭酒侍講學士梅
 村吳偉業頓首題

周易通合序

孔子傳六經以教萬世于詩書曰
刪禮樂曰定春秋曰修獨于易曰
贊贊則于前三聖人之言無間然
可知也即易之為象為數為辭為
意無所扞格亦可知也自漢以後

廉序一

諸儒各守師說或另出一意紛紜
聚訟尚象數者不言理尚辭意者
略象數支離乖隔不合不公求其
說之通者鮮矣吳門浦子潛夫學
易既久一旦于損之懲忿窒欲豁
然有悟于洗心之旨救世之方遂

貫通全易獨推明孔子所以贊三

聖人之意而即以孔子之言折衷
羣言之非是與似是而非者譬之
奉祖考以繩子孫尊天王以令岳
牧鮮有不屈伏而聽命焉者何也
諸儒之說有所通或有所不通固

廉序二

不若孔子至聖之言為無所不通
也余家世讀易古秋堂中父兄師
友夙夜討論亦求其通而已第未
有著書可質天下近于廣陵旅次
得潛夫易通十卷易辯二十卷瀏
覽卒業美其善言易而果有得于

洗心之旨救世之方推之六十四卦莫不會其意于言表揆其理于象中朗暢條達詞旨豁如每讀一篇輒快人意原其所以然者良由直宗孔子之言而不滯于諸儒之說也既有易通以疏通大義又有

嚴序三

易辨以辨晰微辭使孔子之言了然分明則三聖之意燦焉可觀此真可以翼往聖而開來學者斯書既出易道復興當有鉅公起而肩之余謬忝禮垣職司文教方欲壽之梨棗以待其人會匆匆赴

名未及舉行適余子曾渠方候補臺員暫歸省母道經吳會三復斯編欣承余志遂首倡捐助召募梓人且爲之設法鼓舞與諸同人共觀厥成余喜斯道之興有日也故爲序以先之潛夫本以通經嗜古爲

嚴序四

蕺山劉總憲虞山錢宗伯兩先生高第其司鐸閩南也太傅洪文襄公經略西南禮致軍中多奇計立功奏爲湖南令有惠政家居著書有五經通辯易其一也
康熙辛亥十月

賜進士出身 內陞以四品頂帶

食俸管禮科給事中事前吏科都

給事中翰林院庶吉士禹航嚴沈

頓首題

廉序五

周易通凡例

一易經自王輔嗣以來解者如林而通者甚少何也
 各以己意解之不合卦爻之本旨也惟不合卦爻
 之本旨故解卦辭者或不通于爻辭解下卦之爻
 者又不通于上卦之爻一卦六爻每多乖隔其不
 通一也又謂四聖各自為易本不相謀竊以夫子
 稱包羲氏作卦近取諸身遠取諸物通神明之德
 類萬物之情夫身與物與神明皆一也且周文子也
 孔子憲章文武夢見
 凡例

周公者也周公豈肯自異于其父孔子又豈肯自
 異于文周耶其不通二也愚謂四聖先後同揆其
 言互相發明如出一口一卦六爻原只一線如人
 一身五官百骸原只一氣若有乖隔便不成身亦
 非聖人之文理矣且夫子不云乎智者觀其象辭
 則思過半矣六爻發揮旁通情也可見卦爻情辭
 本自貫通特錯解者自為乖隔耳愚解諸卦或申
 說或分解不拘一格要以通為主故名曰周易通
 一五經道理本是一貫皆聖人治身治世之書也說

者皆謂書道政事。詩存王迹。禮載王制。春秋明天子之事。遂淺顯視之。謂易道陰陽。遂艱深視之。別作理會。流入詭僻。不知四聖人志在經世。立六十四卦。一卦有一卦之時事。一卦之情理。一卦之人。才。一卦之體統。以體統御人才。以情理酌時事。與書詩禮春秋諸經之旨。皆顯而易見者也。諸經見諸行事。表治亂興亡之明驗。易道見諸象辭。著吉凶禍福之實理。有此實理。卽有此明驗。如鏡照形。如水涵月。似乎有二。其實一也。誠能會通諸經。則

凡例

于易中事理。自有渙然冰釋。怡然理順者。愚解諸卦。每引諸經爲証。所謂以經解經。則經旨更明。理本相通。非牽合也。昔韓宣子聘魯。觀書于太史氏。見易象與魯春秋。曰。仰禮盡在魯矣。然則易中又象。無一不準諸典禮。古人見之已審。特後儒不察。或以爲不相通耳。

一傳註中訛謬頗多。先代名賢多所辨正。第取子家蔽于所見。因陋仍訛。曲徇其說。恬不爲怪。殊不知經理不明。卽學術不正。內無以辨立心之是非。外

無以審時務之得失。路頭一錯。終于背馳。意見誤人。害事不淺。是所貴于明眼之辨正也。今淵所論著。雖由心得。而本諸先賢者甚多。容另輯成一書。各標其姓氏。以彰前哲羽翼之功。

一先儒有云。畫前有易。夫畫前之易。卽夫子所云太極。周子所云無極也。究心至此。言思路斷。雖聖人亦難以示人。惟以乾易坤簡之理。變化于六十四卦時事之中。使人事歸于中正耳。世間儘有上根利器。直捷了悟。領取畫前妙境。然或者自謂敏

凡例

三

悟。已見畫前之易。而于六十四卦中經綸妙用。漫無理會。此是虛悟。無濟于實事。不若且理會六十四卦。明白後。再領取畫前妙境。未爲晚也。

一作易聖人與民同患。說法救世。全賴此書。而救世之權。全賴五位。但因六十四卦向來解者。未能逐一通達。是以未得盡備經筵之講。供丙夜之觀。良爲可惜。茲若輯錄先賢妙論。曉暢經旨者。再經明眼君子潤色疏通。務使大義微言。昭如日月。實可以資將來儒臣之啓沃。爲聖學之指南。兼以教習

儲君具訓蒙士。則扶進人心。挽回世運之大功用存焉。此區區一點婆心。謹畧陳其端。以俟後之君子。

吳郡沛龍淵謹識

序例

附

周易通目錄

卷之一

上經

乾 坤

卷之二

屯 蒙 需 訟

師 比 小畜

卷之三

履 泰 否 同人

周易通

目錄

一 敬甫堂

大有 謙 豫

卷之四

隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁 剝

卷之五

復 无妄 大畜 頤

大過 坎 離

卷之六

下經

周易通目錄終	繫辭諸傳解分爲四卷入易辨內嗣出	既濟 未濟	渙 節 中孚 小過	卷之十	旅 巽 兌	艮 漸 歸妹 豐	周易通目錄	卷之九	革 鼎 震	萃 升 困 井	益 夬 姤	睽 蹇 解 損	卷之七	晉 明夷 家人	咸 恆 遯 大壯
--------	-----------------	-------	-----------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	---------	-------	---------	-----	---------	----------

周易通卷之一

吳郡 浦龍淵 潛夫 著
 餘杭 嚴 沆 顧亭 恭
 嘉興 計 東 用章 恭

上經

乾 三三

乾下

易也者，聖人洗心之學，救世之書也。自人事之紛紜，而天下之多故，聖人憫夫蚩蚩者，日撰夫凶咎悔吝之條，而不知所以救也。于是因圖立卦，重之爲六十四，以該

周易通

卷一

乾

一

救日堂

盡天下之時，事隨事而爲之，方以救之。由今日而溯之，堯皇豈非太古淳樸之世乎？而設卦示象，一若歷盡後世之變，而備陳其故者，非臆心之至神，何以有如是之善應？非臆心之至慈，何以有如是之曲濟？然六十四卦，井各一事，事各一方，方必標本兼治，而惟乾則直指人心之全體大用，以立萬事之本，而坤即順承乎乾，而代終其事者也。艮即得乾之靜專，動直得坤之靜翕，動闢而各止其所者也。自周易未著之前，歷代用易，或首艮，或首坤，取義不同。至文王演易，則以爲直指人心之全

乾爲全易之有故論其原委物詳于易序圖釋包舉全詩之義意亦如此

以上論用
易所以首

乾元二字
制

以上論體
乾之平

體大用以立萬事之本者其尊于乾也故即以乾為首
焉夫乾天下之至健也何以有此至健乎洗心故也心
緣物而動故每有私有私即失其至健洗之又洗至于
無可洗而後至健之全體立大用行此義皇所以示萬
世心學之宗也堯舜禹繼統義皇心法相傳洗去人心
之危以存道心之微洗之又洗至于精至于一則至健
之全體以立大用以行其所以內親九族外和萬邦功
德巍巍為百王冠者自非洗心之密無欲之至何以幾
此故三聖無學易之名而有體乾之實願普所以稱廣
用易通 卷一 乾
通論所以頌則天也文王繼舜禹之後續精一之傳
新照敬止以成文德之統是亦由洗心之密而完其至
健之體用者也其所以慎保惠鮮怡旨西土擴當日有
二之業開有脚八百之祥皆此至健之心法為之耳是
則文王之于乾道得諸躬行而措之事業固已默而成
之不言而信矣顧自義皇以來有畫無辭文王恐天下
後世不知乾之所為至健者果何事也故繫辭以示人
曰乾元亨利貞蓋以元者父母萬物之大德而乾者運
行不息之真心也惟有此運行不息之真心乃能全此

以上論大
王孔子合
一之書

父母萬物之大德是萬善之所統也故名為元萬美之
所會也故又名為亨萬義之所和也故又名為利萬事
之所由正固也故又名為貞此四德者分言之若截然
有四合言之則亨利貞三者實統于一元而此一之
理惟吾心之至健者為能全且盡之此文王所以列元
為四德之首而繫之于乾也孔子于文言分列四德以
斷其條理于象傳則專稱乾元以約其指歸蓋即文王
本意而發明之耳後之儒者乃曰文王有文王之易孔
子有孔子之易文王之易則以為大通而至正孔子之
易則以元亨利貞為四德是豈特文義不明即道統亦
幾于裂矣曾謂先聖後聖若此之乖異乎哉
家曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
此孔子將言聖人體乾之功而推本言之也文王之辭
本言乾有四德孔子贊之獨言乾元何也元為眾善之
長萬物資始為言元則亨與利與貞已統攝其中不
待悉數而可見矣曰統天者言四德皆天德而元為之
統明其所以為大也雲行雨施喻乾元之運行也乾元
運行而品物分派各成形質既成形質則性命之理太

和之氣已具足其中亦不待詳言而可見矣然則乾元在人與生俱生與形俱形人之所以為人天之所以為天物之所以為物孰有不託命于此者第神而明之舉而措之則存乎其人耳○終始時乘以下言聖人體乾之功也體乾即所以體元而此乾元之道在于明之盡行之純而欲其行之純者先在于明之盡凡人行一事辦一職苟不能知其始而要其終即茫無畔岸不知所措况聖人將以統四德乘六龍豈有不照徹終始而欲以偏見小智入其間與窺其涯際乎孟子曰始條理者

周易通

卷一

乾

明

豫貞堂

非天之事惟聖人照徹終始全體乾元之道則已得手天之所以為天者即天亦受治于聖人而不出其範圍矣此所以曰御天也乾元之道既已著明乎身自能變化乎物蓋明則動動則變變則化此聖人成己成物必然之明效也乾道行乎一家即能變化一家之人行乎一國即能變化一國之人而使之各正性命保合太和焉夫性命者人與聖人之所同具太和者人與聖人之所同然也然未經乾道之變化多有失其性命之理傷其太和之氣而不能自正自保者惟有全體乾元之聖人乘六龍以御天則其乾道之所變化能使家國天下之人各正其性命之理而無所傷敗保合其太和之氣而無所乖離于此乃見其利貞焉夫物資乾元以始始則無不亨亨則無不利無不貞者是利貞不待保合各正之後而始具也然人之所以失其利貞者常在于已始已享之後何也夜氣之所存措之于且晝一端之所得失之于他端也惟為乾道之所變化而各正保合即形可以證性即人可以見天然後其始且亨者乃果得見其利見其貞也雖有愚昧不肖之人一經變化之後

周易通

卷一

乾

五

豫貞堂

乃始自明其利貞之本性自信其元始之不誣乃見聖人全體乾元果已能始之能終之不徒明其理實已微諸事也不徒著明于聖人之一身乃能著明于六位所治之人也是知乾元之道體之于身措之于天下隨其所遇之時所居之位皆可以顯其乾道之變化皆可以成其各正保合之功各有龍可乘各有天可御假使舜不遇堯則有為之濱側陋之室獨無性命可正太和可保乎然欲使萬國咸寧則非首出庶物不能也首出庶物謂飛龍在天聖作物觀者是也蓋二典三但能分治

周易通

卷一

乾

六

象曰

不能統治四與上但能輔治不能主治而苟非有身臨五位之大人為聲應氣求之主何以收合羣龍總理萬國使無一夫之不獲哉○彖言聖人體乾之功在于克明終始文言言乾德之火極乎剛健中正純粹精前以言乎明之盡後以言乎行之純明之盡行之純斯可以謂之成德而所謂元亨利貞者分言之見川流之不息合言之見一氣之渾成以此乘龍御天雲行雨施而致天下之平特乾道之精餘耳故不忠天下之不平而忠四德之不立不忠四德之不立而忠乾道之不純不純

由于不明是故先之以克明也○文言分列四德各盡其蘊而結之曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞玩故曰二字則知文王本意實是分作四德非大亨而利于正之謂也

象曰天行健君子以自強不息此君子體乾之學也不為欲所屈故曰自強不為欲所間故曰不息誠能自強不息則自能備四德乘六龍以乾道變化天下使之正性命而保太和矣故夫子特舉要以示人不待煩悉其詞也

周易通

卷一

乾

七

象曰

乾六爻皆取象于龍何也以其剛健無欲能變化也史稱夫子見老子歸謂弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾知其能走走者可以為網游者可以為綸飛者可以為矰至于龍吾不能知其乘風雲而上天吾今日見老子其猶龍乎蓋老子體道而不擾于物夫子至以龍比之故凡體乾之君子皆無欲而不擾于物者也無欲而不擾于物則非綸網矰繳之所得制而或潛或飛時行時止飛則物各被其澤潛則物莫窺其際變化之神有如龍也周公所以取象于龍意蓋如此舜之告

禹也。諄諄于道，人心之辯，以道心無欲而微，人心有欲而危也。有欲者可網之，獸可給之，魚可辨之，鳥也。無欲者不櫻于物之龍也，精以辨之，辨此無欲之道心，不為人心所混也。克明終始之謂也。明之盡也。二以體之，體此無欲之道心，不為人心所侵也。剛健中正純粹精之謂也。行之純也。允執厥中者，道心用事，時措咸宜，時乘六龍以御天之謂也。○龍德之君子，進居上位，自能雲行雨施，澤被萬物，而時方潛隱，則飲而勿用，勿用而無悶，無欲之至也。英雄豪傑之士，懷才不遇，則必有感。

周易通 卷一 乾 九 敬甫堂

塞為憂樂，樂以天下憂以天下，尤可見萬物一體之仁。非果于忘世者比也。果于忘世者，雖潛豈得為龍乎？九二見龍，與九五飛龍，俱稱大人，蓋以上下之位雖不同，而其德則同也。夫子于九二，兩稱之曰君德，蓋以九二之德可以君一邦，與九五之君萬邦者亦同也。說者泥于文言時舍二字，遂以九二為未得位之大人，如布衣之有君德者，不知卦之六爻，惟初為潛隱之地，然尚有不潛不隱之時，至于二五正應，上下相須，五得位于上，為天子，二得位于下，為邦君，天子有事于天下，非邦君為之宜力四方，則誰與共成厥功者？故六位之中，在下卦者，惟二為居中用事之地，所謂股肱之臣也。諸卦皆然，何獨乾之九二乎？文言所云時舍者，正以二有大人之德，而時方舍止于此，適當體仁長人之地，故曰時舍也。豈謂其為布衣未為時用乎？嘗論作易聖人，如堯皇天子也，文王商之大諸侯也，周公相，武王取天下，相成王致太平，孔子亦曾相魯，有志于為東周，此數聖人者，皆以天下之理亂安危為己任，故其所繫卦爻之辭，皆言治天下者之盛德大業，而六位所居之人，皆相與。

周易通 卷一 乾 九 敬甫堂

經綸天下之天子大臣其爻位中所云正與不正中與不中皆言其區處天下之事理得當與不得當其吉凶悔吝動有關於天下之得失憂虞非止就士庶一輩人空談性理也而後世布衣之士空談性理者每自就所處之地窺測易中事理則與義文周孔幹局規摹相去遠矣宜其謂乾九二為未得位之布衣也以九二為未得位則六位中少一用事之地而夫子所云德施普者果何所憑藉而施之乎所云天下文明者又安得以一布衣之力遂能化被天下乎○聖人以卦之六畫配三

周易通

卷十

乾

十

敬月堂

而見其體仁爾爾首出庶物者將以咸寧萬國必得此人而後可故曰利見大人蓋為天下得人也○龍德而正中言九二所以為大人也凡卦之得失無不取裁于二五之正中正中者○之權度也見龍與潛龍龍德雖同而時位不同潛龍之時志在詔晦即或有放言自廢者無害于中權中潛至于見龍有君人之責矣故其言與行非庸不可何也天子見之以為我之周行者此言行也邦人見之以為民之師率者此言行也百辟卿士見之以為萬邦之憲四方之綱者此言行也故必庸言庸行準之于民藝物則為萬世不易之常道者斯可以出身加民發通見遠然猶恐言浮于行開天下飾詐之端行違其言導天下邪僻之徑故言必信而言不過行行必謹而行不違言乃可以開邪而存誠蓋邪之所入于不謹謹行乃所以開邪閉邪乃所以存誠邪非我所固有乘我之隙而入也故曰開誠為我之本來因邪之入而亡也故曰存且為邦君者閉邪之事非一端夫子與顏淵論為邦曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆則凡不遜聲色不殖貨利罔遊于逸罔注于樂任賢勿貳

周易通

卷十

乾

十

敬月堂

去邪勿疑皆所以剛邪而存誠也。夫大人之善世豈有他法哉。信言謹行剛邪存誠此其所以善世也。善世而伐其善則志自滿而善有限。善有限則德不博而不能以化人。故惟不伐則德博而民自化。乾道之所以變化者豈淺功薄德之所能致哉。必至于化而後養民之事始盡。不然飽食煖衣逸居而無教則近乎禽獸。非善養民者也不足以稱君德矣。君德之成也非學無以聚非問無以辨非寬無以居非仁無以行必學聚問辨乃能徹明終始必寬居仁行乃能全體乎乾元統天之量而成純粹以精之詣九二之為正中如此所以成君德而稱為大人也。故凡為君者其德必寬必仁而入德之門則必先從學問始。嗚呼不有夫子之言烏知見龍之所以為見龍哉。

周易道

卷一

乾

三

敬日堂

任統率一方諸侯天子賜之斧鉞得專殺賜之弓矢得專征與其餘諸侯專掌教養者不同。專掌教養者用柔道居多而掌專征專殺之任者則以剛勝。夫子曰三與五同功而異位。三多凶五多功貴賤之等也。其柔危其剛勝耶。三居下之上得專征殺其威命靈爽幾與天子同。故曰同功此所以為剛位也。夫剛位為用剛之地。三慮其未足勝任也而益用其剛以濟之則重剛矣。重剛未嘗非正而處位不中則未能善用其正也。以過剛不中之行而處于危地此咎之所集也。然則何以得无咎乎。必也終日乾乾夕惕若則雖危无咎矣。所謂日乾夕惕非徒有其心而已也。必有所行之事焉。所行何事。進德修業也。龍自潛而見則皆有君子之成德矣。至于見龍則德博而化矣。三又何以進德修業乎。蓋位至于三則又有九三之時事不可不更進于德而增修其業也。夫德不進則業為無本而止以氣魄為愷張以智術為補奏必有奮于始而怠于終功成于外而孽生于內者矣。業不修則德為徒善文教失宜固無以達其文明之化。武功不振亦無以成止殺之仁。上不足為天子之屏

周易道

卷一

乾

三

敬日堂

翰下不足為四國之藩垣矣。所以進德修業必兼行而並濟也。德何以進。忠信所以進德也。不忠則發于心者不真。不信則見諸行者不實。而德無由進矣。業何以修。修辭立其誠。所以居業也。功之所積曰業。周官曰。業廣惟勤。君子之于業也。勤以修之。可耳。而何取于修辭。蓋在上之下。則必有敷奏于上之辭。在下之上。則必有布告于下之辭。有所修之辭。即有所修之業。苟業有毫髮之未盡。必不敢為毫髮虛飾之辭。以欺乎上下。是誠立而辭立。辭至而誠亦至。皆有成業之可居者。也不然。上考其辭。而辭未底績。下徵其辭。而辭徒文具。則辭有不誠。而業無可居矣。然忠信以進德。立誠以居業。此二者亦無他端。要在不欺其所知耳。夫德之所當至。業之所當終。在凡人。或有不知。君子未有不知者也。知其所當至。而必至之。此所謂忠信也。知其所當終。而必終之。此所謂立誠也。何謂至。幾是也。幾之所發。其兆甚微。而長此不已。勢必由小以至大。由微以至著。所謂至也。若從其微者。而蚤圖之。則用力省。而取效多。所以曰。惟幾也。故能成天下之務。此知其所至而至之者也。知其所至

周易通

卷一

乾

古

敬日堂

而至之。此可與幾者也。福有幾。知其幾。則致福者必力。禍有幾。知其幾。則弭禍者必謹。豈不可以為萬夫之望。使一人有事于四方。若卜筮之先見乎。何謂終。義是也。義之所利。務在必為。而黽勉不怠。則以義發者。必以義收。以義始者。必以義成。所謂終也。要之于收功之日。然後見其始事之足據。所以曰。為山九仞。功莫虧于一簣。此知其所終而終之者也。知其所終而終之。此可與存義者也。存一事之義。則存一事之業。存數事之義。則存數事之業。豈非在一時。而庶績咸熙。垂來禎而萬世永賴。與天地不朽者乎。九三之所以進德修業。其道若此。此日乾夕惕之實事也。以此居上位。則凡所以率下者。皆其身所自勵者也。未嘗倚勢以凌下。而何驕之有。以此在下位。則凡所以應上者。皆其實有成績者也。初非空文以寒責。而何憂之有。然則君子處危地而无咎。豈倖也哉。九四以剛居柔。不為重剛。而以上乾重下乾。故亦曰重剛不中。其上不在天下。不在田。與九三同。而中不在人。則又不在九三之危地。而進處多懼之地矣。天子曰。二

周易通

卷一

乾

五

敬日堂

與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之
爲道不利遠者其要无咎其用柔中也然則四與二皆
以用柔爲功二近民司教養故其功在用柔四近君司
調變故其功亦在用柔但總攬羣職有專權之懼啓沃
主心有規璣之懼以人事君有竊位之懼故曰多懼多
懼則宜有咎而四之或躍在淵无咎何也或之者疑之
也自疑其德不足以當此位也凡當此位者忠在居之
不疑故其始也敢于冒進其既也敢于固寵而凡妨賢
病國之事于是乎無所不至皆坐此不疑之念爲之也

周易通

卷一

乾

未

敬日堂

今以龍德之君子進居此位猶且遲疑不敢遽進則其
自審審時必有處之裕如者矣躍者自下而上爲騰躍
之象在淵者四居陰有淵象淵者龍所藏身之處凡飛
龍之雲行雨施淵水有以助之也淵水上助在天之雲
雨下沛在川之膏澤取之無禁用之不竭其濟時之利
既溥矣然而功高不居寂若無有淵可見而龍不可見
則其高致妙用又有過人者是以上不見疑于人主下
不見忌于同列而德業所施可以大行其志而無患復
何咎之有哉夫子曰上下无常非爲邪也進退无恆非

離羣也君子進德修業欲及時也故无咎古之任相也
必取于有功德之牧伯蓋取其文武幹畧敏歷已深民
生疾苦見聞已悉人才高下試用已多然後入輔天子
可以達四聰明四目盡收其股肱耳目之實用周公太
公召公既封于齊于燕仍入爲師傅衛武公召穆
公仲山甫亦以侯伯入相王朝及四方有大事則天子
之公卿亦出而兼牧伯之任禹益既治水又征苗周公
召穆公仲山甫尹吉甫皆四出征討一人之身而或爲
相或爲將或在內或在外交上下无常非有所私利于其

周易通

卷一

乾

未

敬日堂

間而爲邪也進退无恆非有所立異于衆而離羣也總
爲居此位乘此時則德欲其再進業欲其增修亦其勢
有不容已者是以及時而爲之耳三在下之上位雖高
德業雖隆然止行于其所治之處至于四在上之下則
德業所加比于三則又廣矣所謂樂則行之者正在此
時豈非君子之所欲哉使四無德可進無業可修而冒
進此位居之不疑則四必有咎今其未進也能疑如此
既進也進修若此是無愧于二五之大人無忝于九三
之君子矣又何咎之有哉○說者誤看文言乾道乃革

之一語。又泥本義或躍而起。則向乎天之句。遂謂君子處九四之地。如舜禹湯武將進位為天子。先有南河陽城之遊。及觀兵孟津之舉。以解或字之意。其說大謬。夫舜禹湯武之為天子。此千百年僅見之事。而四居五位之下。多懼之地。凡有天下者。皆必有此一位。以待相臣。此輔相之常職也。周公身居相位。豈肯舉舜禹湯武之事。以繫之。且九四之位。不為不高矣。君子欲于此地顯其德業。如伊傅周公。不為不難矣。不此之勉。而輒以舜禹湯武之事。歸之。何其不經之甚也。解經者而持此說。

周易通

卷一

乾

木

敬甫堂

曰上治也。言治天下必由于上治。上不自治而求天下之治。不可得也。二曰乃位乎天德。天德者。乾元之德也。言必有乾元之大德。斯足以稱天子之尊位。是飛龍之大人。非位乎天位。乃位乎天德也。必位乎天德。方稱上治。必上治。方能造物。造物者。正天下之性命。保天下之太和。使萬國咸寧。是也。蓋物不能自造。賴天子有以造之。故曰大人造也。如此則天下焉有不利見者哉。○夫子以聲應氣求。水濕火燥。雲龍風虎。申言利見之義。謂本天親上。本地親下。情相親者。以其類相從耳。聖人作

周易通

卷一

乾

九

敬甫堂

人之懋德而寧且順焉。度其心亦未有不樂視焉者也。周之盛也。越裳氏來朝。曰天無烈風淫雨。海不揚波者三年矣。意者中國有聖人乎。聖人在上而凡風伯雨師以及波臣之屬罔不效順。則其心之樂視又可知矣。以至後世一州一邑之長苟有善政及人。則蝗不入境。虎北渡河。如此之類不可縷指。况于首出庶物之聖人。能使萬國咸寧者乎。此所以曰聖人作而萬物覩也。曰萬物則不專指人類而言。明矣。說者乃曰物猶人也。然則致中和之君子何以不曰萬人育而曰萬物育乎。至誠

周易道

卷一

乾

幸

敬甫堂

天德也。體之一矣。察之精而體之一。則與天地之德日月之明。四時之序。鬼神之吉凶。固有賦而成之。不言而信者矣。矧大人身居天位。既能以天德自治。必能識取天德之人。使居公卿輔相之位。而其在公卿輔相之位者。又必能識取天德之人。使居岳牧侯伯以及亞旅庶尹之位。以此分理天下。教養萬民。則舉天下之大萬民之衆。無有不沐天地生成之德。被日月照臨之明。順四時和肅之序。而稟鬼神糾察善惡毫髮不爽之吉凶者矣。有人如此。即謂人與天地鬼神莫之能違。豈虛語哉。

周易道

卷一

乾

幸

敬甫堂

以德則子事我者也。商之高宗稱伊尹為先正保衡曰：予小子舊學于甘盤，命傅說作相而勉之曰：朝夕納誨以輔台德，是伊尹甘盤傅說皆商天子之師也。文王師鬻熊、武王師尚父，周官有三太三少，而周公為太傅，名公為太保，成王皆師之。康王亦稱畢公為父，師學記曰：太學之禮雖諒于天子無北，而所以尊師也。又曰：當其為師則弗臣也，既弗臣則學焉而事之矣。豈非居五位之上者乎？夫人臣為天子之所師事，可謂至貴矣。至高矣，貴高者貴其德高其道也。然曰貴而无位，何也？周官周易通 卷一 乾 敬田堂

曰：官不必備，惟其人既不備，官是无位也。亦有以卿兼師傅者矣，然卿是其位，師傅仍無位也。又人臣至此，高貴已極，自此以上無位，可加亦所謂无位也。曰高而无民，何也？子男附庸，列爵之卑者，皆有所治之民，而師傅之臣不主治民，是无民也。曰賢人在下位而无輔，何也？賢人在下位，皆以輔天子，非以輔師傅，是无輔也。人臣處此勢已盛矣，數已窮矣，盈不可久，窮則思變，是以伊尹有寵利之戒，周公明農之志，而召公亦欲告老，皆慮其動而有悔也。亢之為言也，知進不知退，知存不知

亡，知得不知喪，未有不悔者也。悔為改過之機，所以開尊凡人也。若聖人必无可悔，乃見其聖。故曰：知進退存亡而不失其正者，其惟聖人乎？此必伊周之倫實有洗心之學者，乃能澹然于富貴勳名之外，無一毫之沾滯。即使天子固留求去不得，而其所以處之者亦必有道。與夫不知退不知亡者之胸次不啻天淵，而其德之再進業之增修亦必有更進于前者，終不至于犯造物之忌，遭上下之指摘。斯所謂不失其正，爾大抵諸卦上交皆指公孤大臣而言，蓋以五位居中而上與四在其左，右均有輔相之責，但四卑而上尊，體統稍異耳。且夫子明言无位无民无輔，亦有深意。言无位則知天子尊師重傅，雖道德在所必伸，而人臣循分乘謙，勢位終无所戀，言无民則知大臣無自結于民，與天子分民之理。曰无輔則知大臣無樹私交立門戶之義，若自以所居高貴處勢孤危而有固位得民求輔之私心，即非純臣之誼，有必窮之災，其悔可勝言哉。故盛之上九高不事之風，漸之上九明漸遠之志，是亦為處亢者示免悔之路也。

周易通 卷一 乾 敬田堂

用九用六。周公于乾坤六爻之後，特拈此二義，總教人以用易之方也。九者陽數，六者陰數，故謂陽為九，謂陰為六。人之德性與所值之時位剛柔不同，而所以用之者存乎一心而已。就乾卦言之，六爻皆陽也，用之者宜何如哉？見羣龍无首，則吉矣。龍有六，則首亦有六，而所以乘龍者一心也。一心者何？乾元也。乾元者健行而无息者也。時而潛，時而見，時而惕，躍飛亢，總此健行无息之心，隨時運用，無少間斷，將以何者為首？若一龍有首，則六龍當為六首，而吾所以用之者亦有六心矣。一心

周易通

卷一

乾

五

敬日堂

可以應萬事。六心不可以治一事，豈能圓應無滯，隨所處而不失其天則乎？故惟明于羣龍无首之義，則潛見惕躍飛亢處之，若一不以易位而變其心，亦應之各當。不使一位之失，其則如此，則為飛龍者，常以敬勤無散為心，而永無怠荒之患。為潛見惕躍諸龍者，常以進修匪懈為事，而終無隕越之虞。主臣一德，上下交修，天下何憂不治，而與禮命討凡，所以代天工者，亦何一事不循其天則哉？此羣龍无首之義，可見于行事之實者，總此乾元之德，健行无息而已矣。夫子申言其義，一則曰

天德不可為首也。二則曰乾元用九，天下治也。一則曰乾元用九，乃見天則。與周公所謂无首者，文雖不同，義實一貫。蓋所謂天德者，即乾元也。乾元即无首也。周公取其象曰无首，夫子明其義曰乾元其實一也。由此言之，周公孔子之教，其義甚明。後之儒者必欲別為一說，謂用九用六，專為筮法而言，此豈聖人教人用易之旨哉？今觀繫辭上下傳，夫子所論易道詳矣，其言大衍之數，揲著之法，特前民用之一端耳。自古昔龜並立，均為決疑之用。後世焦贛京房郭璞之徒，遞相推衍，以五行周易通

卷一

乾

五

敬日堂

六神配財官父子，以占驗吉凶，不復與經文相涉。此又數學之支流，與古筮法異矣。今占驗家徧天下，若以用九用六專為卜筮，用則與此等何異？義文周孔之所以用易者，固若是而已乎？秦始皇燒書，惟醫藥卜筮種樹之書不燒。若以易專為卜筮，用則與醫藥種樹之書等耳。夫子何用假年以學之箕子告武王有大疑必謀及乃心，卿士庶人而不能決，然後及于卜筮，則古人用筮終其身無幾時耳。豈謂乘龍御天之聖人，用易止于如是耶？夫子曰不恆其德，或承之羞，不占而已矣。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。君子一生凡動與居無時而不觀且玩也。則無時而不占也。君子之勤于學易如此。豈不以易為洗心救世有最關切于人。須臾不可離者。故耶奈何。專以卜筮當之也。今學易之家。其陋者為舉業之剽竊浮詞。不知實義。其支者為諸儒之影響推測。未親指歸。至于以文書辭以辭害意。鄙悖不通者。殆不可勝數。使數聖人微言大義。如墮雲霧。如落坑阱。良可悼也。昔人有言。始皇燒書而書存。後儒解經而經亡。不信然乎。

周易通

卷一

坤

敬日堂

然則今之學易者宜何從。曰從孔子。

坤 坤上 坤下

乾天下之至健也。坤天下之至順也。二者若相對待而其實一唱一和。若一氣運行而呼吸相隨者。坤之順也。凡以承乾之所行。坤之厚也。凡以載乾之所施。坤之靜也。凡以凝乾之所生。乾之所為。無一非坤作而成之者。此坤元所以德合无疆。含弘光大。品物咸亨。聖人極言其德之盛也。然而坤之質有不如乾者。何也。剛性多明。柔性多暗也。故坤附乾而行。則資乾之氣以發生。而顯

其仁焉。資乾之理以順導。而彰其智焉。此坤之所以不容不順乎乾也。坤順乎乾。不惟成其德之順。而併足以明其德之健。何也。力能隨乾故也。所以利牝馬之貞也。馬健而牝順。實兼二德以配乾。若一不順乾。而擅有所行。則任其暗性。以往未有不迷。而失道者矣。失順道則逆節萌焉。失厚道則剝喪行焉。失靜道則戰鬪作焉。從來反常之事。不善之殃。豈有他故。皆陰性之暗者不克借光于陽。而積成之耳。所以文王既立牝馬之象。猶恐人未會其意也。又質言以示之。曰坤德君子。如有攸行。則必將謀其所利。謀其所利。則莫若求得其所主。求得其所主。則寧處其後。勿爭其先。蓋先則必迷。而失道後則得主。而有常也。主安在。在東北。不在西南。西南陰方。坤之朋也。往則與類行。而以迷導。迷其為失道也。滋甚。故不若往東北。東北陽方。坤之主也。喪無益之朋。得資生之主。則可以承主之所行。載主之所施。擬主之所生。而終有無疆之慶矣。較之獨行而失道。與得朋而益迷者。利不利。不大相遠哉。所謂牝馬之貞。若此。惟能安于牝馬之貞。而無或二心焉。則吉吉者。慶之所集也。文王

周易通

卷一

坤

敬日堂

則必將謀其所利。謀其所利。則莫若求得其所主。求得其所主。則寧處其後。勿爭其先。蓋先則必迷。而失道後則得主。而有常也。主安在。在東北。不在西南。西南陰方。坤之朋也。往則與類行。而以迷導。迷其為失道也。滋甚。故不若往東北。東北陽方。坤之主也。喪無益之朋。得資生之主。則可以承主之所行。載主之所施。擬主之所生。而終有無疆之慶矣。較之獨行而失道。與得朋而益迷者。利不利。不大相遠哉。所謂牝馬之貞。若此。惟能安于牝馬之貞。而無或二心焉。則吉吉者。慶之所集也。文王

之辭。明白如此。加以夫子象傳文言。則更為曉暢。而後之儒者。因誤點句讀。乃另出主利之說。而曰陽主義。陰主利。此已屬支離矣。且曰東北雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。是欲使坤德君子背陽就陰。雖柔暗之明失。資生之主。以此求慶。不亦難乎。又何以明順承之義也。象曰。地勢坤。君子以厚德載物。舉坤之德有三。曰順也。靜也。厚也。夫子於大象獨取其厚。何哉。惟厚故能全乎。順靜之善也。順之善者有矣。如得乾為主而順之。承天時行。乾之所至。坤亦至之。雖至柔而動也。剛其順之善。周易通 卷一 坤 敬日堂

也可以靜。不可以動。是靜乃淪于枯也。厚德者亦無是也。德之厚者。至順而不反為逆。是以天下受其順之利。于無窮。至靜而不淪于枯。是以天下享其靜之福。于無極。君子之所以載物者。其道若此。豈不與地道同其博厚乎。初六陰之始生。至微者也。微故難辨。且其始生。未有逆形。但見其順耳。順更難辨。是以履霜不戒。馴至堅冰。殃禍之成。其來有漸。蓋必由於順也。此陰之所以可畏也。自非流心無欲。剛明之君子。孰能辨之于微而制之于。周易通 卷一 坤 敬日堂

君父者無犯首惡之名欲其早辯于至順之時也夫順美德也乃聖人于坤之初六不言其順之美而特言其順之惡蓋必知其惡而後有以成其美也明此義者可以為人臣子為人君父矣

六二進于初一位矣若以陰類言之非浸長之時耶而周公特繫之曰直方大不習无不利何也公以為陰柔之性原非果于為不善者亦視其正不正中不中何如耳彼陰之不正不中者或以柔順行其邪媚而不善於此乎日積焉今六二得正得中則能以柔順行其敬義

周易通

卷一

坤

坤

彖曰堂

而善亦于此乎日積焉是故敬以直內則舉念無邪曲矣義以方外則舉步皆準繩矣蓋其心先知夫積善之必有餘慶積不善之必有餘殃則所見既審操修益密一念正直則念念正直一事有方則事事有方此德之所以大而孤也其初也必由習而後安其久也則安焉而若性此行之所以不習无不利也惟其辨之甚晰是以行之不疑夫子稱之曰地道光也光則安得有履霜之禍哉

六三視六二則中正兩失矣而有含章之象何也純陰

之卦以得陽為美三與五皆居陽所謂同功者也五得中其美特盛三不中恐其逞露故欲之以含陰陽間雜而成文章上有黃中之主發于事業此三所以有王事也夫子曰含章可貞以時發也或從王事知光大也平時雖不逞露至於從王事之時不得不發見其章美矣

然亦不敢自居其成功不過代王者終其事耳是始終能含未嘗逞露也夫子曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也弑父弑君之事皆生于敢惟其矜功伐能之心充然不肯自下是以漸成不軌持一弗敢成之念則雖

周易通

卷一

坤

坤

彖曰堂

有功且不居而不軌之萌有不銷鎔淨盡者乎六二之敬六三之弗敢此純臣所由異于亂臣者也夫子曰地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也道本如是然而凡為臣者智不足以辨此故其庸碌者職應代終而不能代終苟且塞責以致王事曠廢其才傑者雖或能代終而輒居其成驕盈僭越以致臣道决裂此二者皆智不足故也然則无成而代有終非智之光大其孰能之

六四處三之上五之下而重陰不中有閉塞之象上不

能助王者發揮事業。下不能為賢人表見。章美致賢人。進用無路。隱身養晦。故有括囊無咎無譽之象。夫子曰：天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。蓋以天地交泰。然後發生變化。而草木蕃。六四處上下之間。是上下之交。所需以聯合者也。而其人重陰閉塞。陽光之所不照。生氣之所不通。則何以聯合上下之交。使賢人彙征。明良喜起乎。是天地之閉。賢人之隱。四實為之耳。以夫子之言觀之。則括囊無咎。當就賢人而言。明矣。說者乃以括囊屬之六四。以為六四處此。或事當謹密。或時當隱避。果爾。則四之所處。正當或躍之地。非復潛隱之時。若謂事當謹密。則何以終於括囊。竟無脫穎之日乎。

周易通

卷十

坤

五

敬日堂

六五柔中居尊。而在陽位。是中德之顯著者。所謂美在其中。而暢四支。發事業者也。周公以為徒曰中。不足以盡之。曰黃。則并中之色。而顯之矣。夫子曰：君子黃中通理。中于天下之理。無所不通。故能暢通。故能發。在一身。則根心。生色粹。而益背。而暢于四支。在天下。則尊賢使能。率作興事。而發于事業。皆此理之所通也。然六五本居尊位。周公不取象于上衣。而取象于下裳。何也。乾

之九五。取象于飛龍在天。是明言其位乎天位矣。坤之六五。雖柔主也。而既正。五位則亦天位也。而獨以裳取象。此其中必有大有義存焉。蓋凡在上位者。皆以下賢為體。况柔居上位。其性多暗。尤必資明于賢者。以發其聰明之才。助其照臨之用。此所以貴乎能下也。若自以位在至尊。恃其高貴。不能下賢。則啓沃無所施。而暗性無由發。無以照臨天下。而天位不可保矣。夫子曰：正位居體。正位者。正天位也。居體者。居裳體也。六五以黃中通理之德。正天位。而居裳體。則心能下賢。樂善無厭。于是

周易通

卷一

坤

五

敬日堂

賢人樂輔。王事代終。主德益進。于高明治業。日臻于光大。所以曰美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。此其所以為元吉也。江海所以能為百谷王者。以其善下也。正天位。而居裳體。斯可謂善下矣。故能集天下之眾。美以成其至美。猶百川之歸于江海也。以天下之目視。故無不明。以天下之耳聽。故無不聰。以天下之心思。故無不通。所謂黃中通理。其道如此。周公于坤之六五。特立此象。以為陰居尊位者之法。推之餘卦。其義皆然。上六之戰。自履霜之日。已知其必至此矣。而不能早辨

以馴致其道。卒使陰疑于陽。兩不相下。以至于戰。故有龍戰于野之象。戰者。陰勢盛而欲剗陽。陽不肯伏而相抗也。陽固受傷。而陰亦不能獨保。何也。陽者。陰之主也。無主乃亂。無主則迷。既迷且亂。陰豈能一日安于其世乎。故剗卦有小人剗廬之象。蓋小人恃君子以庇其身。猶身之受庇于廬也。若小人剗君子。是自剗其廬而身無所庇矣。安得不傷。故有其血玄黃之象。然陰剗陽而書曰龍戰何也。文名天王。夫子曰。以臣召君。不可以訓。故書曰。天王狩于河陽。橋葛之戰。爾伯射王中肩書。

周易通 卷一 坤 書 敬日堂

曰王伐幽。皆所以存陽體也。坤之上六。本以陰伐陽。周公為其嫌于無陽也。故稱龍焉。是春秋之書法。實昉于周公也。雖稱為龍。以其猶未離乎陰類也。故稱血焉。稱龍以存陽體。稱血以著陰類。戰則歸陽。傷則歸陰。聖人所以扶陽抑陰也。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。蓋傷離歸之陰。而陰與陽其實兩傷。曰玄黃者。言其雜而不分。不沒其實也。然玄屬天。黃屬地。則仍著其雜。蓋咎其不早辯也。

用六利永貞。坤以從乾為貞。第患其不能永耳。直方以

大德合无疆。故曰以大終也。

男 方至 技

周易通卷之一終

周易通 卷一 坤

吳門張翰如書 旌邑劉子美刻

書 敬日堂

周易通卷之二

吳郡 浦龍淵 潛夫 著

秀水 曹 濬 秋岳

祥符 周亮工 樂園

屯

震下 坎上

天下一剛柔之交而已矣剛能制柔而安為之上柔聽命于剛而安為之下此定分也然方其始交也天下未定名分未明剛者負其才有出而經綸天下之志而柔者不自量其力亦思與剛者並馳而角立此天下所以

周易通

卷二

屯

敬日堂

多難也。聖人觀象于內震外坎之卦以震為剛柔始交而坎難生焉故名之曰屯屯何以得大亨在居正而已正何以能行于天下在建侯而已天下之所以多難者其原必由于不正而正之所以不能行于天下者患在不得其人人之才質有剛有柔而各有其正焉在安樂無事之時柔正者坐鎮而有餘至于多難之世統大衆定大變以成大功者非剛正之才不足以濟故必建侯而後可以行正行正而後可以亨屯也屯之侯為誰初九是也建侯者誰九五是也五以剛中正位身當大難

之者六二人雖正而質則柔皆未足與有為也惟初九

以剛健出衆之才偏起草莽之中有君民之德而在衆

陰之下雖未居公侯之位而為衆心所歸故夫子曰雖

磐桓志行正也以貴下賤大得民也明初九之所以宜

為侯也夫初既大得民矣五能建之是用侯以收天下

之心而集天下之勢倚天下之才以濟天下之變尚何

正之不行何屯之不亨乎如必曰初居最下為潛隱之

地未可遽建為侯也此為不知時亦不知人矣蓋處非

周易通

卷二

屯

敬日堂

常之時者必欲求非常之才有非常之才者必待以非常之位彼磐桓而不遽進遲重而不敢輕為者初之自處宜爾也五位在至尊而時方多難得才如初者雖朝為布衣夕加袞冕可也而何嫌于越次哉不然多難之世有力能庇民者人皆欲附之以自安初方大得于民五即不建之寧能禁民之自往乎周公憂其如此也故危詞以示五曰屯其膏小貞吉大貞凶五居坎體是身在險中也坎為水而在上是普施膏澤以潤天下之民而蘇其厄困者也欲普施膏澤以潤天下之民則必先

潤其得民者而後可。今初九得民在下而非五之正應。五之正應六二而已。使五而專于正應，不以建侯為事。則初不為五用，而民非五之民矣。豈非屯其膏乎？夫專于正應者，未嘗非正也。然正有大小之殊，焉不可不辨也。二以陰居臣位，臣之事君如女之字夫，如其夫也。雖地遠時艱，一時難合，守之十年而義不可變，非其夫也。雖近且易，不苟從焉。此六二所以全其一身之名節。所謂小者之貞也。在小者守此，未為非吉。至于九五處至尊之位，值多難之時，侯之建與不建，乃天下之利害攸關。使有初不用而專于二，是以大者而從小者之貞，雖貞而亦凶矣。六四之明見及于此，知己在近君之地，無濟變之才，而幸與初九為正應，急引初以輔五，且初居下位，必得四之援引而後升。五欲亨屯，必得四之旁求，以共濟相須，其殿相得甚歡，建侯行正，宜其吉无不利也。又何屯膏之凶哉？若夫六三不正而妄行，徒貽逐鹿之羞。上六居高而無應，終抱速如之戚。合此二爻觀之，則知建侯以行正乃千古亨屯之本，而居九五之位者，尤必審于大貞小貞之辨哉。

周易通

卷二

屯

三

敬甫堂

蒙 ䷃ 坎下 艮上
 書曰：天降下民，作之君，作之師，是天下之有蒙。昔君之所當亨也。而君之蒙，又誰與亨之？君之蒙，不得亨，尚能以亨天下之羣蒙。耶是以聖人欲亨天下之蒙，必先自人主始。而欲亨人主之蒙，則必使之降心篤志。就明者而求亨焉，苟不能降心篤志，以求亨于明，將必有小人焉。因其不明而蔽之，雖有明者，無所施其教，而生民之患，于是乎不可勝言矣。此文王周公獨惓惓于六五之童蒙，而以亨蒙之任專歸之九二也。蓋柔暗者為蒙，而剛明者為亨蒙之人。初也三也四也五也，皆柔也。而五為之君，是羣蒙之所待以亨者也。五柔不能自發其蒙，故必待剛者而發之。二也上也，皆剛也。然上之過剛，不若二之剛中者，能曲盡為師之道。故以亨蒙之任專歸之九二，使盡包天下之羣蒙，而納吾君于聖明之地。至其間有敗類不法之小人，上足以蠱惑君心，下足以汚染同類者，則聽上九擊而去之。是上九之過剛，雖不可純用，而有時乎利用，則亦同歸于九二之剛中耳。今試即兩剛之象而推之，上九之剛，艮體也。艮為山，為小石。

周易通

卷二

蒙

四

敬甫堂

有擊之用焉。擊不可樂施于象也。而獨宜于禦寇。九二之剛坎體也。坎為水而山下所出為泉水。能鑑物。泉出不窺。因地賦形而不滯于用。疏而為百川。濶而為淵澤。蓄而為沼沚。興雲致雨。膏潤萬物。去來相續。不舍晝夜。其質似乎至柔。而其行于地中也。觸山赴谷。而莫之能阻。此九二之剛中所由曲盡乎為師之道。而非上九之剛所可同日而論者。故上可以致吾君于堯舜。下可以使匹夫匹婦無一人不被其澤。此九二之能事也。夫九二有如此之能事。而六五以童蒙在上。亦惟委身于九二。而降心篤志。以求亨焉。可矣。豈曰二臣也。五君也。尊卑之勢。截然不易。而屈五以就二。于體為不便乎。此泰以後。尊君抑臣之陋習。而非所論于三代以上。聖明之君也。聖明之君。未有不篤于求師者。高宗一得傅說。卽立以為相。而置諸左右。命之曰。朝夕納誨。以輔予德。若金。用汝作礪。若濟。用汝作舟楫。若歲大旱。用汝作霖雨。啓乃心。沃朕心。若藥不瞑眩。厥疾弗瘳。若跣弗視地。厥足用傷。惟暨乃僚。罔不同心。以匡乃辟。而說復于王。曰。惟木從繩。則正。后從諫。則聖。后克聖。臣不命其承。

卷二

五

敬日堂

說敢不祇若王之休命。又曰。非知之艱。行之惟艱。王忱不艱。允協于先王。成德惟說。不言有厥咎。由此觀之。君能求亨。而後臣能亨。君之求之也切。而後臣之亨之也。至高宗之於傅說。引而置之左右。其親近之也。若此。朝夕納誨。其勤於受教也。若此。命之之詞。其懇切詳勉也。若此。故說得以盡忠竭智。假之礪。以鍛金。載之舟。以濟川。降之雨。以濟旱。投之藥。以療疾。助之視。以措足。凡高宗之所求于說者。無不應念而得之也。他如伊周之調劑。王與夫箕陳洪範。名諫。旅葵。益之贊。禹禹泉之戒。用易道。卷二。六。敬日堂。舜雖嚴師之教。其子弟亦無以過是。彼其君之蒙者。固自以為蒙。而有待于發。卽君之聖者。亦終不自以為聖。而益求其亨。此所以聖益聖。而蒙亦聖。屈于一人之下。而伸于萬人之上。光于四方。顯于萬世也。文王曰。匪我求童蒙。童蒙求我。童蒙五也。我二也。童蒙求我。如以石投水。若我求童蒙。則以水投石矣。又曰。初筮告。再三瀆。瀆則不告。初筮言其誠且專也。再三言其不誠而有二三之心也。夫九二之能告也。如洪鐘之待叩。叩之以小者。則小鳴。叩之以大者。則大鳴。豈有求而不告者乎。願

卷二

六

敬日堂

五之誠不誠何如耳誠則能受不誠則不能受彼不能受而我能強納之乎周公曰幸也五之為童蒙也五艮體虛中其心沉靜散朴而委已于二信乎其能求我也信乎其能求我以誠也五以誠求二則五吉二以其誠而納之則二亦吉如此則上下之志通而剛柔之體接矣上下之志通者啓心以決心不以勢分而相隔也剛柔之體接者日置諸其左右不使小人得以間之也雖侍御僕從非正人而視聽言動一軌于禮蒙焉有不亨者乎故方其未亨則蒙及其一亨即聖矣夫五本君用易道

卷二 蒙 七 蒙用蒙

也君道貴剛而當其遷志于師則理常用順若婦道焉二本師也師道甚尊而及其盡忠于君則視國如家有了道焉上恥其君不為堯舜而下恥匹夫匹婦之不被其澤二之勇于克家如此自非上下之志通剛柔之體接其何以致是乎夫君正則左右正左右正而百官萬民皆可得而正當此之時天下之羣蒙亦何所不包包之亦何所不順初之稱也四之固也雖有不率教者用刑人以警之可也脫桎梏以寬之可也仰有獨立而不親師傅者俟其知困而自反可也引而置之衆正之間

可也而獨六三為不可取而可擊何也以其見金夫不有躬也女之見金夫者非見夫也見金也苟金之所不在則又將以其躬適人矣夫三之比二與五之應二均為以柔從剛何以五之婦可納而三之女獨不可娶而可擊乎蓋五艮體虛中其應于二也為求道也三坎體不正其比于二也為求金也其邪僻流蕩之心已不可制且處位又高上可以潛通乎君制下可以煽動乎羣蒙使九二不察而誤引此人則童蒙之志荒羣蒙之習敗所傷于上下之交者豈小哉故夫子曰勿用取女行用易道

卷二 蒙 八 蒙用蒙

不順也六三之以柔而比二似乎順矣而挾其邪心以比三則不順之尤者也禮曰燕朋逆其師燕僻廢其學邪僻之害蒙與寇賊無異故特用上九之剛以擊之則九二剛中之道得行六五之聖功可成夫子曰利用禦寇上下順也去一不順者而上下皆順則亦何惜于此一人乎

需 三 坎下 乾上

需之九五位乎天位而當險難股憂之自急需三陽以援之而後出險有期三陽負其剛健有為之才亦將速

茹彙征○戒○五○以○出○險○然○亦○必○需○五○之○明○信○以○進○不○敢○冒○
 險○輕○涉○無○濟○于○五○而○徒○以○自○陷○其○身○故○需○者○急○切○倚○賴○
 之○詞○也○而○說○者○以○遲○緩○釋○之○則○失○其○情○矣○人○方○其○涉○大○
 川○也○正○須○舟○子○以○濟○而○幸○有○善○操○舟○者○艤○船○以○待○逆○相○
 邀○而○共○濟○焉○此○其○相○需○之○嚴○何○啻○飢○渴○之○于○飲○食○哉○且○
 天○下○亦○何○世○而○無○險○何○地○而○無○險○也○彼○衰○季○無○論○即○虞○
 夏○商○周○之○盛○而○三○苗○有○扈○鬼○方○淮○徐○獵○狁○蠻○荆○猖○獗○于○
 外○其○驩○管○蔡○之○徒○潛○孽○于○內○或○已○發○而○其○禍○蔓○延○或○未○
 動○而○隱○憂○叵○測○此○其○禍○福○安○危○無○不○與○人○主○相○關○當○此○
 周○易○道○
 卷○二○
 九○
 敬○甫○堂○
 之○時○有○人○則○濟○無○人○則○傾○有○人○而○人○主○知○之○信○之○則○濟○
 苟○不○知○之○不○信○之○則○雖○有○其○人○亦○不○克○濟○故○不○患○有○險○
 患○無○人○不○患○無○人○患○無○知○而○信○之○者○此○其○所○以○相○需○之○
 情○也○乾○之○三○陽○各○乘○天○德○勇○躍○奮○迅○相○期○以○致○天○下○于○
 治○平○而○適○遇○天○下○之○有○險○彼○險○者○負○固○于○前○而○健○者○進○
 而○薄○之○則○險○者○豈○肯○退○然○而○自○下○將○益○拂○其○險○以○抗○乾○
 此○必○然○之○勢○也○三○陽○有○剛○健○果○敢○之○才○又○有○堅○忍○不○拔○
 之○操○去○險○遠○者○固○寬○裕○以○守○常○去○險○近○者○亦○敬○慎○以○無○
 敗○初○不○肯○輕○出○而○與○險○者○角○勝○負○于○一○決○之○間○則○險○者○

固○無○如○之○何○而○我○可○以○徐○制○之○矣○故○夫○子○曰○剛○健○而○不○
 陷○其○義○不○困○窮○矣○夫○三○陽○惟○不○自○陷○乃○能○拔○人○于○陷○惟○
 不○自○困○乃○能○救○人○于○困○善○操○舟○者○歷○風○濤○而○不○驚○善○御○
 險○者○處○搶○攘○而○常○定○夫○子○所○以○為○三○陽○喜○者○此○也○然○而○
 需○却○需○沙○需○泥○遠○近○不○同○而○皆○有○所○需○豈○真○與○險○哉○亦○
 審○觀○夫○五○之○意○向○何○如○耳○三○陽○之○才○固○足○以○出○險○而○志○
 亦○在○乎○得○君○使○主○心○不○屬○事○權○不○歸○明○不○足○以○知○之○誠○
 不○足○以○孚○之○或○偶○因○患○難○相○需○特○以○術○籠○而○詐○取○而○非○
 有○道○德○性○命○之○契○與○之○坦○然○相○得○易○險○一○致○則○三○陽○亦○
 周○易○道○
 卷○二○
 十○
 敬○甫○堂○
 未○敢○挺○身○以○任○其○事○也○何○也○險○未○平○而○主○心○先○疑○則○功○
 不○成○或○險○既○平○而○主○心○多○忌○則○功○雖○成○而○身○亦○危○故○險○
 不○足○畏○而○君○心○之○疑○忌○為○可○畏○初○之○守○常○二○之○寬○衍○三○
 之○敬○慎○此○三○者○之○所○需○非○需○險○也○需○五○也○五○位○乎○天○位○
 能○孚○其○事○權○與○三○陽○任○之○而○又○乘○正○執○中○德○同○乾○健○光○
 明○足○以○相○照○誠○信○足○以○相○孚○坦○然○相○遇○以○天○而○不○以○機○
 智○權○術○參○焉○則○凡○五○之○所○欲○為○者○三○陽○皆○得○以○安○意○肆○
 志○盡○力○而○為○之○謹○守○封○略○而○不○疑○其○懦○與○師○薄○伐○而○不○
 疑○其○驕○勇○君○側○之○罪○人○而○不○疑○其○逼○放○積○年○之○遺○誅○而○

不疑其縱是蓋上下之志同君臣之交固衆正協心檢
 壬無所投其隙容之無害去之亦易于發蒙大業底定
 小醜無所逞其雄赦之自來熾之亦不煩血刃是五之
 有孚光亨貞吉者五之善需三陽也三陽得五之孚光
 所以動無不吉行無不利始之剛健而不陷者終于涉
 川而有功是三陽之善需五也借使三陽不待五之孚
 光而直前以犯難則剛健之憤事不如柔懦之無爲五
 不待三陽之協力而獨任其威權則天位之孤危不若
 匹夫之多助將有咨嗟涕洟食不下咽者而尚能飲食
 周易通 卷二 二 數目堂

藉以有功而凡與五同體者亦皆恃以免難如四處殺
 傷之地以順聽三陽而出穴上在窮險之時以敬迓三
 陽而吉終可見天德之君子所至之處無險不平無地
 不吉人主所以履高危之勢而得安其天位者賴有此
 耳詩曰招招舟子人涉卬否卬須我友亦亟需此友而
 已矣
 訟 次下 乾上 凡訟者內懷險誦之心外持必勝之勢常以爭小利挾

小忿相持不已構成大獄一陷而不可復出者比比是
 也剛察之吏才能聽斷而不能使人銷其奸勝之心去
 其險誦之習以相安于不爭是以聽訟之才愈高則健
 訟之風益熾如以湯止沸抱薪救火其勢有以助之也
 夫子志在使民無訟故曰君子以作事謀始聽訟者理
 其末也使民無訟者謀其始也訟之所由始者必先動
 于欲而佐之以忿聖人于其欲心之萌也教之以窒如
 防橫流而塞其源也于其忿心之熾也教之以惕如墮
 淵谷而憂其陷也二居坎地正在險中此剛自乾來者
 周易通 卷二 訟 數目堂

也剛能制欲有窒象焉坎爲加憂有惕象焉剛來得中
 故能以憂患之心奪其利欲之念蓋懲忿窒欲出于中
 之誠然而非隱忍于一時者乃可謂有孚不然窒矣而
 不禁其復流惕矣而不免于復肆必至于終訟取凶如
 涉川不已而入于淵不可復出矣其教之以利見大人
 何也大人者無所欲于心無所爭于天下者也功蓋四
 海而不居以爲己名賴及萬方而不私以爲己利非其
 道與義雖祿以天下弗顧予之千駟弗受爭心勝氣銷
 歸于烏有而廓然與太虛者遊是以貪欲者見之而內

愧狹中者見之而意消。虞尚之君始以爭田之訟往見
文王。及一入國而見耕者讓畔行者讓路。遂幡然悔曰
吾所爭。鬪人所恥。至讓其田而不居。此利見大人之明
效也。不見大人則恥心不發而爭心不化。爭心不化則
訟端不息。必將行險以徼倖。而涉川入淵。勢所必至。借
使虞尚之君不見文王。則何以知爭田之可恥。而其好
勝之心。堅不可破。忿懣之氣。無所發洩。亦將如春秋戰
國之世。別求強大諸侯。以助其勢。而攻其讐。則大國坐
收漁人之利。而虞尚之覆亡。豈顧問哉。文王之所云大

周易通 卷二 敬日堂

人者。謂九五也。文王以大人為利見。而周公即以九五
為元吉。蓋大人未嘗禁民之爭。而爭者見之而自止。未
嘗禁民之訟。而訟者見之而自化。此其所以為元吉也。
若區區以聽斷見長。則猶之手俗吏之所務耳。何足以
為大人。何足以為元吉耶。今觀訟之諸爻。初六不永所
事。則雖小有言而終吉。九二不克訟而歸逋。則安于卑
弱而無咎。是其能望能惕之實于此。可見至于六三之
食舊德也。食其德之所致。而猶有厲心焉。况敢觀非分
之利乎。至從王事而下居其成。則幾于不矜不伐之風。

矣。九四之復。即命淪安貞也。則能以義命自安。而爭心
勝氣亦已盡去。良由大人在上。建中表正。是以靡爭之
化。百辟其刑。能使訟者皆得元吉也。獨上九以剛居上
亢而不下。矜功恃能。受爵不讓。此與小人健訟好勝。以
遂其所欲者。何異。夫上下之化。下捷于梓鼓。天下好訟之
心。見九五則渙然以消。見上九則又將熾然而起矣。訟
獄繁興。皆上九為之厲階也。且彼既以訟受服。則人亦
將以訟奪之。鮮能一日安于其位者。周公特嚴三禩之
戒。夫子亦以不足敬而歸之。殆為是歟。

周易通 卷二 敬日堂

王者未嘗輕用兵也。亦未嘗一日忘戰。不忘戰則必先
養兵。欲養兵則必先擇將。而兵即藏于民之中。將即藏
于公卿之內。兵藏於民之中。故未嘗竭民力以餉兵也。
而平日之厚養其民者。即所以蓄敵戰之兵。將藏于公
卿之內。故未嘗專畀武夫以兵柄也。而平日之擢用元
老。堪為我腹心股肱者。即可以當將帥之任。此師之所
以稱丈人也。丈人當屯之時。已為得民之侯。當蒙之時。
已為克家之子。侯能出君于險。則因敵制勝。出奇無窮。

折衝之略可知也。于能迪蒙為聖，則有勇知方。教民有紀統，教之才可知也。以此秉鉞專征，奉辭伐罪，亦何敵不摧。何功不立。且彼固公卿大臣，忠誠體國，以社稷之安危為己任者，固非如新進喜事，不量才力，不諳敵情，而輕用其鋒，亦非若武夫悍將，擁兵驕恣，養寇自封，以邀利于上，是其人可以深信而獨任者也。夫不深信則關外之事機，或遺失于閭內，而臨敵有掣肘之虞，不專任則主帥之進止，或旁參于異己，而敵國有用間之媒。任將如此，雖使大禹徂征，周公整旅，亦難以得志于天下矣。王者以天下之民為田，故無事則蒐苗獮狩，以去害田之禽，有事則命將出師，以除害民之寇。其愛天下之民，猶一身也。愛身者，以膏粱養生，即有時以毒藥伐病，而愛天下者，以良牧養民，即有時以良將討賊。良將者，天下之良醫也。未得良醫，不宜以其病輕付之庸醫，而試吾身于其手；既得良醫，則可以安心而付之矣。吾安心以付之，則良醫乃得安心以治之，而病之瘳可必也。未得良醫，不宜以其賊輕授之庸將，而試天下于其手；既得良將，則可以安心而授之矣。吾安心以授之，則

周易通 卷二 師 敬日堂

良將乃得安心以討之，而賊之平可必也。故安天下立功名，在于良將，而假便宜專任使，在于大君。夫子贊九二之詞曰：在師中，吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。王者志在懷萬邦，則擇將豈得不慎，而命將豈得不隆。九二之在師中也，其德為丈人，其分為長子。王者之于丈人，尊之為尚父，而于長子，則倚之為家督。家督總一家之事，而諸子聽其指揮，是以家政不亂。大將專關外之權，而諸將受其節制，是以軍政不淆。若既使長子帥師，而又使弟子與尸，與衆也。尸主也是用一良醫，而又使庸醫參預，于是諸方並用，諸藥雜投，求其不凶，何可得也。夫子贊六五之詞曰：長子帥師，以中行也。弟子與尸，使不當也。蓋以長子剛而得中，凡進退遲速，奇正相生，自有定算。六五聽其所為，不患功之不立，何必使弟子衆主之，以撓其方。畧乎六五以柔中之君，下應剛中之九二，此固長于將將者，故三錫之寵，原非所吝。而性實陰柔，又有三四之陰，間于其中，故虞其有信任不專之咎。夫行師本以正天下也，然用正亦存乎其人。觀周公繫六五之詞曰：弟子與尸，貞凶，而夫子象傳之言曰：剛

周易通 卷二 師 敬日堂

中而應行險而順是知專任九二雖行險而順而雜任三四雖用正亦凶此與庸醫依古方而殺人良醫出獨見而神效其事正相類也至于三四同為弟子而三柔居剛以行險微倖而債事四柔居柔以量力審勢而克全則就弟子之中得失又有異焉五亦不可不察也所以出師之初卽示否滅之戒是所重者全在人謀之臧否不僅以步伐止齊嚴勒兵之紀律且將得其人則紀律亦未有不嚴者至功成之後開國承家小人勿用正謂前此出師幸用丈人以戡亂今大事甫定若又用小

周易通 卷二 師 七 敬日堂

人以亂邦則禍亂相尋兵革不息民受其毒而君失所依仰又有丈人者豈復能為之謀哉

比 坤下 坎上

夫子觀于比之象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯夫天子于天下之民必如水之于地無所不周浹也而後上下之交固是以建國之後為之朝覲會同燕享以交諸侯之歡凡所為繼絕舉廢治亂持危朝聘以時厚往薄來如詩所稱藜蕭湛露彤弓韓奕諸篇天子與羣侯相與為家人父子之誼者皆所以親諸侯而親諸

侯者所以親萬國之民也比之九五一陽在上表正建中與羣陰相應而羣陰亦皆順從無復與抗衡者是天子與萬國諸侯交相親附以成大順之勢也雖然從違無常志順逆無常勢予臨兆民禦乎若朽索之馭六馬安見至順之中不有至險者存乎天子誠得其道有以懷柔天下之諸侯仁足以育義足以正慎終如始不敢怠荒如是而諸侯有不順從者則咎在諸侯彼固自底滅亡矣使天子失道無以懷柔天下之諸侯仁不足以育義不足以正有初鮮終驕泰自恣如是而諸侯有不

周易通 卷二 比 六 敬日堂

順從者則咎在天子即威脅勞制其如衆志之瓦解何故必原筮元永貞然後可以比天下而无咎也筮所以决吉凶也剛中之君不待取決于蓍龜而常恭默思道迴視審顧明吾心之得失以斷天下之從違是謂原筮原筮再筮也書曰亶聰明作元后元后作民父母又曰一人元良萬邦以貞又曰常厥德保厥位厥德靡常九有以亡剛中之君一筮再筮常自省念曰吾能體仁以長人施德于諸侯而為之父母矣乎吾能貞固以幹事立綱陳紀使諸侯有所持循矣乎吾能如是矣能無志

荒于業泰體逸于時安雖休勿休永言配命矣乎誠如是是與天下之諸侯為顯比而無所私昵于其間也私昵者有所親即有所不親所親者未必非阿意順旨之徒所不親者或在于持正守義之士故天子之意向一偏即天下開朋黨之漸顯比者無所親亦無所不親無所不親者宏覆幬之量即四裔亦在賓服之列無所親者謹狎侮之譏即近侍亦絕扳援之路故一人之指歸既正即四海識趨避之門剛中之君自策有元永貞之德則天下之所由順從者明操之自我矣來者非必有

周易通 卷二 比 敬日堂

意留之即去者亦何必有意招之乎夫惟天子之于諸侯既無私比之心則諸侯之于天子亦不必別求親輔之道初六之比也比之以盈缶之孚也六二之比也比之以自內之貞也六四之比也比中正之賢主下不黨于羣陰上非貪于權勢也故皆吉也然元永貞之主在上雖無邀結天下之私心而在天下之諸侯則以歸順之後先定趨向之得失何也下之從上此一定之分無所逃于天地之間况以元良建極則非獨分之所定又道之所宗此君也師也父母也當此之時決幾不蚤歸

向不先則其人之識趣可見矣尚足以君長一方當天子親民之寄乎是以初之盈缶有終來之吉而上之无首貽後至之凶初者順之始也上者險之終也不為順始而為險終豈非徘徊于順逆之間而不能自決者乎三居陽不正自以所居之地與上相應而比之而不知其為匪人也亦足傷矣

小畜 ䷈ 乾下 巽上

作易者其有憂患乎吾于小畜而益見聖人憂患之深救患之切也夫子曰柔得位而上下應之曰小畜夫以

周易通 卷二 小畜 敬日堂

五陽應一陰是以眾君子應一小人也君子豈肯應小人而眾君子又豈肯應一小人哉亦其勢有不得不然者耳何也小人不得位雖有制人之心無制人之力雖眾無害也一得位則可以無所不行矣且狼戾之小人易見而柔巽之小人難知彼一陰者巽體也其心深沉而善入其機潛隱而不露今位在一人之下眾賢之上上有以得其君之信任而下有以制眾賢之進止是一陰而得眾陽之應豈非勢有必然者耶然則為君子計者將何以處此曰小人之勢雖有可畏然君子之德未

衰○君○子○之○權○未○去○也○吾○惟○修○德○而○固○君○子○之○交○不○顯○與○
 小○人○角○而○激○其○怒○則○吾○之○志○得○行○而○小○人○之○勢○不○至○于○
 決○裂○故○曰○健○而○巽○剛○中○而○志○行○乃○亨○夫○健○行○不○息○莊○敬○
 日○強○此○君○子○所○以○進○德○而○修○業○也○一○不○健○而○安○肆○之○心○
 生○焉○則○小○人○或○乘○其○間○而○讓○之○矣○至○于○深○沉○善○入○潛○隱○
 不○露○小○人○尚○能○用○此○術○以○制○君○子○而○君○子○豈○顯○不○能○且○
 小○人○雖○得○位○猶○在○五○位○之○下○豈○如○九○五○剛○德○居○中○魁○柄○
 在○手○原○不○至○旁○移○于○小○人○而○下○有○剛○中○之○九○二○同○德○相○
 孚○可○以○固○結○羣○賢○之○心○而○使○天○下○之○勢○畢○集○于○君○子○彼○
 周○易○通 卷二 小畜 三 敬日堂

未○去○而○亟○修○其○德○以○固○君○子○之○交○則○小○人○之○勢○橫○行○而○
 無○忌○雖○與○之○爭○而○不○勝○祇○以○益○天○下○之○禍○耳○夫○子○曰○風○
 行○天○上○小○畜○君○子○以○懿○文○德○夫○雲○雨○之○興○風○可○以○散○之○
 小○人○之○畜○君○子○德○可○以○勝○之○凡○言○語○動○作○威○儀○之○間○無○
 一○不○求○其○盡○善○此○君○子○之○所○以○懿○文○德○也○德○之○在○身○而○
 物○無○不○格○猶○風○之○在○天○而○雲○無○不○散○也○君○子○有○此○懿○德○
 矣○若○以○之○事○君○子○君○子○必○與○之○同○心○卽○以○之○過○小○人○小○
 人○亦○未○始○加○害○此○理○之○可○以○自○信○者○也○當○三○陽○之○連○類○
 而○上○進○也○適○遇○巽○陰○得○位○必○將○乘○權○藉○勢○密○運○其○機○謀○
 周○易○通 卷二 小畜 三 敬日堂

以○相○制○為○三○陽○者○將○遂○止○而○不○敢○進○乎○或○將○進○而○為○之○
 用○乎○抑○不○甘○為○之○用○而○與○之○角○乎○夫○止○而○不○進○非○君○子○
 用○世○之○本○志○也○進○而○為○之○用○則○以○君○子○而○入○小○人○之○彀○
 中○矣○不○甘○為○之○用○而○與○之○角○是○激○其○怒○而○速○之○禍○也○故○
 惟○自○修○其○德○而○自○行○其○道○不○求○用○于○小○人○而○亦○不○與○之○
 角○斯○乾○剛○之○君○子○兼○用○巽○道○以○自○全○可○以○上○乎○剛○中○之○
 九○五○而○亦○無○惡○于○得○位○之○六○四○者○也○如○初○九○本○與○四○應○
 宜○有○咎○也○而○復○自○道○則○無○咎○而○言○矣○九○二○牽○復○在○中○則○
 自○與○剛○中○之○主○相○得○無○間○無○藉○於○四○之○援○引○而○亦○不○開○

戾于四則亦可謂善處而不自失矣。惟九三與四御處
 既與之相親而又不甘為之用始也。脫輻而不得行既
 也。反目而不相下則健與巽兩失之。豈善處小畜之時
 者乎。夫子曰。夫妻反目不能正室也。不責四而專責三
 者。以為四不足責也。若三得其道則安肯先與之狎而
 後與之角乎。然三陽在下者也。在下者縱有自全之道
 有善處之方。而志亦未必得行。志之所以得行者。必剛
 中之主。大權在握。固結羣陽。深相孚信。則上下合交。使
 六四之機謀無所用。其密布則亦將發傷懼。害反而與
 周易通 卷二 小畜 敬用堂
 上志相合。故剛中之主。有孚學如富以其鄰。則此得位
 之柔亦竟可以有孚而惕出矣。鄰謂羣陽也。富謂五之
 權力富厚。足以左右羣陽也。夫子于四則贊之曰。有孚
 惕出。上合志也。于五則贊之曰。有孚學如不獨富也。五
 與羣陽孚信固結。不獨以權力之富厚。而尤在懿德之
 感人。惟能以懿德感人。則六四無所乘其間。而轉有以
 格其心。君子之德既孚于小人。而小人之志遂合于君
 子。猶風行于天上。而雲散于西郊也。不然。小人之機謀
 亦甚密矣。而位又近君。君亦豈體也。五幸而剛德居中

故能與乾之剛中同德相信。以自固其君子之交。至于
 上九無剛中之德。而居巽體之極。與得位之柔性相近
 而情相合。初之不雨者。至是而雨矣。尚往者。至是而處
 矣。且上九性陰而貌陽。故六四即尊尚陽德以事之。則
 羣陽易信而與之合。貞婦之可危。更有甚于反目者矣。
 載事也。詩云。上天之載。書云。祗載見替。月之將盈。與
 日相望。陰之既盛。與陽相敵。陰疑於陽。必戰。君子征凶。
 何待言哉。故曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑
 也。夫君子之德。至為小人所竊。以行其道。而為君子者
 周易通 卷二 小畜 敬用堂
 猶可不自懿其文德。而徒以力爭而取禍哉。
 男方至 壽增 校

周易通卷之二 終

吳門張翰如書
 陸邑劉子美刻

周易通卷之三

吳郡 浦龍洞 潛夫 著

餘杭 嚴 沆 顯亭

崑山 李可沂 元仗 泰

履

三三

兌下 乾上

夫子觀于履之象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。夫天澤之分。上下截然。不可踰越。所從來久矣。第當天造草昧之世。有諸侯革命而為天子者。有匹夫崛起而登帝位者。其餘草澤之雄。往往奮臂而為公侯。下至

周易通

卷三

履

一

敬甫堂

卒伍庸材。亦思徼倖。以致富貴。此時制度草創。禁網疎濶。則僭侈踰越之事。固所必有。而犯上作亂之端。由此日滋。是聖人所深憂而豫防者。故取法于上天下澤之象。而于君臣上下之辨。必為之別。據明徵。審定制。度使各循其貴賤等差。奉為繩尺。罔敢僭踰。禮以範之于前。刑以禁之于後。出于禮。即入于刑。由是天下之民。皆曉然于上下之辨。而其志不得。不定也。文王曰。履。虎尾。不

咥人。亨。夫子曰。履。柔履剛也。蓋剛者制法。柔者履焉。不剛。則不能執法。以制天下。不柔。則不能降心。抑志。而惟

法之循。故曰柔履剛。凡人不明于履之道者。貿貿然信足而行。不能擇地以蹈。是以跋前疐後。動輒得咎。往往

舉步而觸刑辟。此與履虎尾而咥人何異。今以兌柔履乾剛。是剛者非徒剛而已也。而能體天以立。則柔者非徒柔而已也。而能和悅以應乾。夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。而悅者從而應之。折旋俯仰。從容中道。而無所違戾。雖與之歷乎至險之途。而履之若至易焉。顛沛造次。迴翔而弗失。又何虎之能咥乎。故曰悅而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。且天下道無險易。而人之

周易通

卷三

履

二

敬甫堂

心有明暗。暗者履坦道。而或蹶。明者入險阻。而不危。而就明者之中。有明其半。而不明其全者。亦有明其彷彿。而不能灼然。有真見者。是其人之所履。皆不能無蹉跌焉。即幸而免于蹉跌矣。然臨事不能無危疑之心。事後不免有愧悔之意。求其快然無疚于心者。誰乎。而九五以剛中正。履帝位而不疚。此其光明有大過乎人者矣。夫履帝位者。制法以定天下。臣民之志者也。而其光明不疚。若此。則天下臣民。又安得不和悅以應之乎。乃周公繫五之辭。又戒以夬履貞厲。何也。蓋明者視天下無

疑事而剛者又果于行而不疑九五履帝位之尊御悅從之衆得無有剛過而充明過而察一往而不顧其安者乎心之憂危若蹈虎尾雖以堯舜之聖不忘兢業之心故明而慮其叢勝剛而不可爲首貴而有以自下此所以動容周旋無不中禮而可法可則無惡無戮于天下也使五誠能知夫履之爲厲而不過用其夫焉則信手履帝位而不疚而其光明爲不可及矣初九九二本皆剛也而兌體和悅率履不越初之素履有若將終身之意此蓋有所得于心而獨行其願不羨車服之榮不改韋布之素者二之履坦有介石之操此蓋無所慕于外而中不自亂由正道而泰然履顛沛而不驚者三本柔也而居陽不正好剛犯上以僭侈之志昧上下之辨武人而爲于大君跛眇而矜其視履其能免于噬人之凶乎九四位居五下亦剛體也事夫履之君獨非虎手而四自以剛居柔故能乘柔順之心以事剛中之主率天下臣民同履坦道無忘戒懼不惟身免噬人之凶亦且共成辨定之治而得行其志則四之愬愬實有裨于五之夫履焉夫跬步之間危機所伏而秉心不固則舉

周易道 卷三 敬田堂

趾易高故眇者不足以有明而明者常視其所履一日之履卽有一日之視以察其善否終身之履卽有終身之視以考其吉凶視之審者履之自安此履帝位者所以常安于上而公卿大夫士庶亦常安于下也雖然君子所履又爲小人所視故惟元吉在上然後錫福在下而慶始大夫子特歸本于帝位之光明有以也夫

泰 坤上 乾下

書曰民非后罔克胥匡以生后非民罔以辟四方后與民相須之切如此故古之君臣相與憂勤以成一代之治者無非左右斯民而已而欲左右斯民者要在財成天地之道輔相天地之宜如書所稱六府三事允治放勳所云勞來匡直輔翼振德而夫子約之以富教兩言者是卽裁成輔相之事也然而爲此者非泰不能何也大厦非一木之支太平非一士之業必爲人君者內君子外小人上下交而志同然後可以左右斯民也不然君亢然獨立于上與諸君子貌相承而志不相交則誰與爲此者君卽欲與君子交而不能內君子外小人則忠讒並進邪正雜糅小人志不在民不能與君子同心

周易道 卷三 敬田堂

君子雖志在于民其勢亦不能孤行又誰與為此者故曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民言惟泰交之時乃可以舉行此事也文王曰泰小往大來吉亨小之所以往者君能外之也大之所以來者君能內之也乾天也天本在上今在下是天氣下交于地也地地也地本在下今在上是地氣上交于天也明君良臣上下相交道亦如此此所以內君子而大者來外小人而小者往是以吉而且亨也吉亨者主臣相得而財成輔相左右斯民其志無所不行之謂也周公

周易通 卷三 泰 五 敬日堂

于上下六爻明著泰交之義初九曰拔茅茹以其彙征吉言三陽連類以上交也六四曰翩翩不富以其鄰不戒以孚言三陰合志以下交也惟三陰合志以下交是以初雖潛隱之君子而見拔于上不得不出潛離隱而與衆正同升此旁求俊彥野無遺賢之象也于泰之初九見之夫子曰拔茅征吉志在外也蓋上為天下而求賢則賢之出也亦將以天下為己任而志不在身家矣乃四之所以能合志下交者何也四位在三陽之上而上承六五見三陽皆有任天下之實才而自視皆為失

實故不得不委已以求陽蓋天下惟實才為能任事惟虛心乃能用才四惟其失實也故即以其虛而用天下之實所謂無他技而寔能容者泰之六四有焉故曰翩翩不富以其鄰鄰謂二陰也以謂能左右之也夫子曰翩翩不富皆失實也言三陰翻然下交正因其失實而然耳又曰不戒以孚中心願也苟非中心所願豈能受羣賢而不忌合上下以交孚乎然財成輔相左右斯民之事六五主之于上九二兼總之于下二承五之下交視五所撫之民皆其民也五所用之才皆其才也近自

周易通 卷三 泰 六 敬日堂

畿甸遠至要荒皆其地也使有一方之不寧一物之災所即無以慰民望而副主眷是以弘包荒之量而矧憑河之勇捐其身以任其事必使四海無無告之民而必不以恩澤私于近俸必使草野無困窮之士而必不以廛仕私于姻婭然後有以成大同之治弘配天之業故曰包荒得尚于中行以光大也夫五之所以下交于二者非有所私于二也以二之剛中足以載物也二之所以上交于五者亦非有所私于五也以五之柔中足以任賢也五之任賢如帝乙之歸妹此以情相親也而其

所以相親者以中德作配。此以道相合也。情相親者可得而聞也。道相合者不可得而攜也。故五之任賢愈專。則二之任事愈力。凡二所為之事皆五之事。二所集之福皆五之福矣。財成輔相萬方樂業。此天下之祉也。惟五為能以之端拱無為羣材樂職。此五之元吉也。惟二為能成之。此無他。惟中以行願故耳。上下交泰以左右斯民者。五之願而以同德相合。成其上下之交者。五之中以行願也。所以四五同有下交之願。而五之中以行願比四之中心願者。又自有交合之至理焉。于此見上

周易通

卷三

泰

敬日堂

下交而其志同。惟中者為尤善矣。九三重剛而不中。則虛其特剛而用壯。上六柔極而不中。則憂其大業之罔終。九三曰。无平不陂。无往不復。言世運之平陂。君子小人之往復。雖天地相際。二氣循環。而亦由諸君子一念之治忽使然。若恃剛用壯。則以易心處之一事之疎虞。衆患即由茲而起。一交之不慎。羣邪即乘以進身。是則福方盛而禍已伏。乃人謀之不臧。可盡歸于天數乎。故告之曰。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。蓋艱貞則謹于立事。而憑河之勇不衰。慎于用人。而朋比之私不啓。所

謂人定者勝天。可以無憂乎。數之必然。而安食其福矣。夫日乾夕惕。以進德修業。固九三之能事也。能如是。則何咎不塞。何福不來乎。上六曰。城復于隍。言居上而過柔。則墮其成業。如土球而城壞也。故告之曰。勿用師。自邑告命。貞吝。蓋成業之墮。非外侮。乃內憂也。故不在用師。在告命。禹湯罪己。其興也勃焉。諸君子在下。無不欲與上成城者。上苟奮志自立。下交不倦。則朝下令而夕奏功矣。然終不免于貞吝。何也。剛過者勇于自克。柔過者終難自振也。使六五非中行。則亦安能與二久親而

周易通

卷三

泰

敬日堂

不僇乎四。雖失實而陽為近鄰。故蚤得所倚。上既失實而去陽已遠。故終不自振。所以同在下交之時。而志願不同。禍福亦異。有由然也。

否 三三 坤上 乾下

上下不交。而天下無邦。蘇子曰。無邦者。亡國之謂也。上下不交。則雖有朝廷君臣。而亡國之形已具矣。可不畏哉。原其所以然者。由人主內小人。而外君子。故也。小人用事于內。必將固結其君。而盡去君子。使不得聞其說。申其志。以與人主通。斯可以執其權。固其寵。而恣所欲。

爲此上下所以否隔而不交也。國安得不亡哉。故在天
下爲無邦。而在其人爲匪人。匪人者。致否之人。形貌雖
具。面目猶人。而其實非人類也。文王曰。否之匪人。不利
君子貞。大往小來。言此致否之匪人。甚不利于君子之
貞。故必逐去君子。而大者盡往。引納小人。而小者皆來
也。夫匪人既不利于君子之貞。而其黨又盤踞于內。示
天下以必勝之勢。使君子于此。猶欲信道直前。拔其正
以勝之。則激其怒。以速其禍。無益于事。而愈甚其否矣。
故夫子曰。君子以儉德辟難。不可榮以祿。蓋知其貞之
周易通 卷三 否 九 敬日堂

進之士。獨何以志在正君。蓋正君之事。雖在位大臣。亦
當從容審機。徐行于可行之會。而正君之志。雖始進之
士。不可不預定于其初。初志不立。後卽有可行之會。其
將何以行之。則亦終爲匪人耳。泰之初。潛德方亨。衆正
用事。故惟願其征。而貞不待言。否之時。姑無望其征也。
正吾志以待時可也。六二曰。包承。小人吉。大人否亨。坤
之順也。而二居其中。有含弘之量焉。故能包容承順。無
所拂于小人之意。則小人之氣平。而心安。不致發其怒。
而與大人爲難。而大人亦若將終安于否者。然亨之機
周易通 卷三 否 十 敬日堂

適以致難。故韜晦以避之也。然則否之世。終不可爲乎。
周公曰。此大人之能。非君子之利也。君子處此。則避之
以全其貞。卽不至于激而生變。而大人處此。則其始也
包之使不我慮。及其終也。遂傾而去之。使身安而國家
可保。且否之時。雖小人在內。上下不交。然國家未嘗不
取士。而大人君子未嘗不雜進于其間。非若剝之時。空
國而去也。故其時尚有可爲。特在乎大人君子各審己
量時而善爲之耳。初六曰。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。夫子
曰。拔茅貞吉。志在君也。夫否之時。方不利君子貞。而始

正在此矣。惟能使小人吉。是以大人之否得亨。夫子曰。
大人否亨。不亂羣也。大人豈與小人爲羣者哉。然大人
不急急于自明。其非羣而顯然與小人立異。此其所以
爲大人也。若君子與小人。涇渭太明。形迹太露。其不利
也。固宜。六三曰。包羞。夫子曰。包羞。位不當也。陰居陽位。
在下之上。欲退而避之。則大臣之誼有所不可欲。進而
正之。則小人在內。又有所不能榮祿之羞。其能免乎。雖
知其可羞。而不得不包包之者。不啓小人之竅。以待可
爲之時。無以小不忍而亂大謀也。九四曰。有命。無咎。疇

離社。夫子曰：有命无咎，志行也。當初六之時，雖有正君之志，而勢未得行，迨更歷二三，猶與之包，承包羞含垢，忍恥以立乎其位，僅免于小人之决裂，以肆毒于君子。而君子之志，猶未得行，至于四，而志已得行，何也？小人之道，雖長，而君子之道，猶未盡消，則天命猶未去也。九四乃能致柔，守靜必審，緩以觀變，不輕發而寡謀，則人事盡善，而天命可以復延，不惟四免債事之咎，而疇類皆離其社，疇者三陽也。三以下，要在乎不激，小人之變，四以上，要在乎自固，君子之交，處否之道，二者實相濟。

周易通 卷三 否 土 敬日堂

為四當小人在內，雖未敢明言休否，然交自我固，而命自我雷，則志自得行矣。命者人之所以為人，即君之所立，國也。小人不知命，則為匪人。人主不知命，則亡其國。立命者，君子造命者，大人九五者，造命之大人也。有此大德而居此大位，欲去小人，則何所不去？欲進君子，則何所不進？而猶任其否，隔乎故能休天下之否者，實惟此當位之大人也。大人在下位，能使小人忘其為君子，故小人在上位，則能用君子以去小人，故大人君子，小人之去，留天命之所由存亡也。念及于天命之

所以存亡，則不得不去小人，用君子以通上下之交矣。故曰：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。繫于苞桑者，言勢將垂絕，危之甚也。蓋休否之大人，痛念天下之無邦也。周公既危言以勵五，又于上九明致其决詞曰：傾否先否，後喜。夫子曰：否終則傾，何可長也。知傾否之為喜，則知包，承包羞者之用心亦苦矣。又可令其長否哉。

同人 三三 乾上 敬日堂

自天子公卿至士庶人，未有不與人同心，而能獨立以濟其事者。故或下求同于上，或上求同于下，或同類平等之人，互相求同，得所同而笑，不爭所同而號，情有所必然者也。或邀其異己者而強之同，或爭人之同者而歸諸己，亦勢有必至者也。如此則同之道，不幾于亂，而同之塗，毋乃窄乎？于是聖人即天火同人之卦，明示人以大同之則，曰：同人之所以為同者，非有他也。二五以中正相同也。二柔也，五乾也，柔得位得中，而應乎乾，是二人者，剛柔不同質，上下不同位，而中正則同道，同道則同志，此所以為同人也。以二之柔也，而上得健者，與之同心，故二之所欲為，健者皆樂與行之，所以事無不

濟而涉川亦利若此者君子之貞天下之志也天下之人皆有此志何以獨歸之君子蓋以中正之道雖人心所同要惟明者能見之健者能行之君子有離之文明故能見其正者又能晰其似正者而中正之理昭然于心目之際有乾之剛健故能力行其正者不復奪于其不正者而中正之則粹然于行事之間以此修己即以

周易通

卷三

同人

三

敬日堂

不願與中正者相應故惟君子為能通天下之志也君子之同人于野同人于野者同其愚夫愚婦之所同然非一門之所得限一宗之所得域也惟以中正為同故其同若此之廣也夫君子以中正撤天下之矜即以此中正峻天下之防撤其矜故于人無所不可同而中正者必期于相遇峻其防故于人有不可苟同而不中正者不能以強合二五以中正相同者也故二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭讒間之所不能入邪穢之所不能投二之柔也惟能以中正上同于五故不為宗人之強者所固五之剛也惟能以

中正下同于二故不為三四之剛者所隔五之與二相遇如此則凡天下之中正者無所不通矣三四以不正苟同者也故三既伏戎以敵五四亦乘墉以窺二然五不惟其剛而惟其中正則其剛愈不可敵而三之戎終于不興二不惟其柔而惟其中正則其柔義不可克而四之志亦困而知反三四之于二五難遇若此則凡天下之不中不正者皆將反于中正之則矣夫中正者無所不通而不中不正者皆將反于中正之則是君子所以峻天下之防者不即以撤天下之矜而歸于大

周易通

卷三

同人

三

敬日堂

同敷夫君子之中正本乎天性而其以中正同人亦發乎至情故未遇而號咷既遇而笑人將伏戎乘墉以攻則君子亦用大師以克蓋有相同于未遇之先者故未遇而求之若此其勇既遇而相得之歡相信之堅若此其至也初之出門同人意正如此豈願同人于郊相求于寂寞無聊之鄉而僅以无悔為得志也哉

大有

三三

乾下

凡柔居尊位皆中德也夫子于大有之六五獨贊曰大中何歟凡位至上九或吉或利罕能兼者周公于大有

之上九獨繫以自天祐之吉无不利又何以故蓋凡卦之以柔居尊位者有矣而未必其德之文明則罕照臨之智文明者有矣而未必其德之剛健則又乏廣運之神苟此二者不能兼備則于悼典庸禮命德討罪之事自不能一一與天同運而不爽其序不違其則何以稱大中又何以翕受上下之羣剛而致其交應乎夫羣剛之德皆天德也五以一柔居尊虛中以受羣剛之益則羣剛莫不同心以應五而凡天下之有無不為六五所有矣此所以為大有也夫乾之剛健離之文明各自成

周易通

卷三

大有

五

敬日堂

交志乎而交合則不作威而天下畏之矣夫子又推明之曰威如之吉易而無備也言天下畏五之威而五惟自居其易易則何備之有焉凡備而後威者威不足也威不足而強為威雖威不可以云吉無備而威如者威有餘也不作威而威有餘威斯吉矣山有猛獸藜藿為之不採况此羣剛合志上下交孚之世乎故威生于信信生于剛健文明應天時行之大中大有之元享凡以此也雖然卦合而言之其福總歸于六五以其備大中之德于身而能安享其有也爻別而觀之其福莫隆于

周易通

卷三

大有

六

敬日堂

真○可○以○取○信○于○五○而○輔○成○主○德○者○矣○且○其○秉○德○光○明○誠
 信○昭○著○雖○有○猜○主○無○可○置○疑○所○謂○履○信○也○地○雖○處○亢○位
 則○居○柔○欲○然○有○以○自○下○力○持○恭○順○之○節○所○謂○思○順○也○其
 于○三○陽○之○上○進○也○既○以○同○德○相○援○使○各○得○以○事○功○自○盡
 于○九○四○之○並○列○也○又○以○同○明○相○照○不○復○以○權○勢○為○嫌○所
 謂○尚○賢○也○然○則○五○以○信○發○上○下○之○志○而○上○九○之○履○信○先
 有○以○發○五○之○志○矣○五○以○柔○得○羣○剛○之○心○而○上○九○之○思○順
 先○有○以○得○五○之○心○矣○五○賴○多○賢○之○助○以○成○大○有○之○業○而
 上○九○之○尚○賢○先○已○為○五○而○弘○虛○受○之○量○廣○彙○征○之○門○矣
 周○易○通○卷○三○大○有○敬○日○堂
 功○名○讓○之○衆○正○而○已○不○居○福○祿○歸○之○天○子○而○已○不○與○自
 古○大○臣○高○致○遠○見○若○此○者○有○幾○人○哉○是○以○周○公○繫○之○曰
 自○天○祐○之○吉○无○不○利○而○夫○子○推○明○之○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○上○九○之○所○以○得○天○祐○如○此
 而○凡○在○上○九○之○下○者○如○四○如○三○如○二○如○初○皆○知○所○以○自
 處○矣○知○不○居○其○有○者○之○足○以○致○福○則○知○居○其○有○者○之○足
 以○致○害○矣○况○剛○健○如○乾○必○不○以○利○欲○動○心○而○文○明○如○四
 尤○能○以○謙○讓○事○主○者○乎○初○九○之○无○交○害○也○當○始○有○而○知

艱也○誠知有之為害則不敢溺于所有矣○又何咎焉○九
 二之大車以載也○以積中之德配大中之主任其事○弗
 謀其利則害端已絕○敗于何有○九三以上公之職用享
 天子不以山川土田自私○不以逸樂驕貴自安○而度修
 職貢藩衛天子○所謂乃身在外○乃心固不在王室者○既
 不開僭侮之端○何自來貶削之辱○九四之匪其彭也○位
 在列辟之上○一人之下○而淡明禍福之幾○燕察盈謙之
 理○不貪于權勢○不居其寵利○是以下無忌于羣賢○上無
 疑于明主也○總之自初至四○皆以多福之時而存交害
 周○易○通○卷○三○大○有○敬○日○堂
 之○慮○以○克○艱○之○念○而○保○盛○大○之○業○皆○由○上○九○信○順○尚○賢
 足○昭○人○臣○之○隆○軌○也○宜○其○光○輔○天○子○以○共○享○天○祐○歟
 謙 坤上 艮下
 盈而好謙○此人心所同也○豈惟人心○即天地鬼神亦
 莫不然是以盈者多不善○終惟謙者為能有終○夫盈之
 得禍○謙之得福○其初未必遽見也○盈之不已○積而至于
 其終而禍乃必至○謙之不已○積而至于其終而福乃必
 至○若操券而取之者○所以謙之六爻○無論在上在下○有
 功無功○無不以謙而獲吉○甚至有用之以涉險用之以

行師侵伐而無所不利何也謙則人心與之天地鬼神助之哉也且行師侵伐亦何所用之哉天子以謙道治天下必務勤治天下之驕盈者以歸之于謙抑而後天下始平此所為寡多益寡稱物平施合于人心好惡之公參天地而贊鬼神也然觀于益之贊禹當用師之時惓惓于滿招損謙受益之戒則知天子大臣非真能乘謙以受益者往往用師以招損侵伐以致禍雖幸而勝之其終未有不悔者也故謙者不輕用師而亦惟謙者乃利于用師謙之為用卦爻已詳言之矣至于勞謙君子之所以能謙者夫子又于別傳言之曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也竊嘗因是而思之惡盈好謙雖天下人心所同然而盈者甚多謙者甚少雖無寸功可見微勞可稱而其心常亢然不肯自下至于有功有勞者則往往伐其勞德其功以至于叢忌取禍祿位不保此其所以不謙之故其受病果安在哉蓋萬斛之舟受萬斛而不知其重置拳石于尺寸之板而浮之于河則立見其覆溺其器之厚薄使然也謙之為卦

周易通

卷三

謙

九

敬日堂

取象于地中有山山之隆起于地可謂高矣然地能載山亦能蘊山其載山而山之可見者有盡其蘊山而山之不可見者無窮故以山視地山若高于地矣而以地視山則包涵蘊藉無有底極渾乎不覺其為高也厚之至也君子之有功勞于天下者亦然方其功之未著勞之未形自視寂然一無所有及其經綸創造而大利于生民樹丕基于宗社天下戴之萬世仰之而君子反觀于身心之間則又廓然蕩然無幾微可以控揣者矜矜之心何自生哉况天下事變無窮君子之心力亦無盡如未治而求其治既治而復憂其亂未成而圖其成既成而旋慮其壞必無以一日之勞可表一時之功可見而遂快焉自足以為無可復加也又何德與伐之有焉是蓋其心體淨而願力弘弘故藏之而不見其溢淨故泯之而不見其端君子之謙所由來者若此此豈淺衷小器所能窺其萬一乎夫淺衷小器喜功好事因勢合變偶有所建豎則中無所藏而後無可繼沾沾焉持此以誇世雖偽為謙抑豈能掩其盈滿之態哉故德盛則禮恭厚之至則不期謙而自謙矣讀謙卦者當致思焉

周易通

卷三

謙

九

敬日堂

豫

坤下

震上

有天下者至於豫豈一朝一夕之故哉必也使其民衣食足而禮義興教化行而風俗美訟獄衰而刑罰清歎息愁苦之聲歇於下歡欣悅豫之氣蒸于上奏之上帝薦之祖考陰陽調風雨時休徵嘉應萬祥畢臻而後可稱為豫也然而為此者非人主一人之力也將必有勲德世臣出領牧伯入任公孤上為天子所倚倚下為臣民所歸向者為之宣力四方左右有民然後能使祖宗創造之艱繼承而不倦民生已遂之業維持於無窮是

周易通

卷三

豫

主

敬日堂

而其志日厭亦非所以為豫也其所以為豫則必由于順以動也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服其理一也九四之由豫蓋亦得此道焉耳當此之時利在建侯又利在行師何也豫非一日之積則繼而承之者非一世之事如四者所謂勲德世臣上與天子同休戚下與臣民共甘苦者也使不建以為侯則老成者謝事而新進者乘權必有作聰明而亂舊章享太平而耽逸樂者矣孰能使祖宗創造之艱繼承而不倦民生已遂之業維持於無窮也乎至

周易通

卷三

豫

主

敬日堂

以

皆豫使然也是以先王之世建德修業崇德薦
 上帝配祖考之事並行而不悖焉于此見聖人致豫之
 效遠而防豫之慮深也其建侯也非徒以坐擁茅土為
 樂已也必戒之曰無教逸欲有邦其行師也非徒以凱
 旋捷奏為快已也必戒之曰惟干戈省厥躬其作樂崇
 德也非徒悅其聲容之美已也凡詩歌之奏于清廟被
 諸管絃者無非伏能思初安能維始沐浴膏澤歌咏勤
 苦使子孫無忘先王之功德者也然而凡人之情處豫
 之時鮮有不為豫所溺者如初之鳴豫三之盱豫五之
 周易通 卷三 豫 敬日堂

貞疾上之冥豫或凶或悔或僅得不死或幸其有渝大
 抵皆無完善者焉求其介然于羣迷之中知微知章知
 柔知剛可以為萬夫之望者惟六二為能耳蓋天下吉
 凶之幾惟至靜者知之二有介石之操故有不俟終日
 之智所為生于憂患死于安樂者皆其審定于平日是
 以臨境而不迷初之鳴豫為應乎四也三之盱豫為比
 乎四也五與上之貞疾冥豫為乘乎四而有恃之心
 也二于數者無一焉非果遠四也雖日與之俱而其心
 故泊如也且天下之豫皆由四所致是四之所為大有

得者蓋以天下之豫為豫而未嘗以豫私其身也四不
 以豫私其身而二又安肯因四之豫以自豫乎哉苟初
 與三與五與上皆能如二之溺于豫也斯可以長保
 天下之豫而四亦樂得其朋矣夫豫非一人之功一日
 之積也四誠以由豫為任則必以得朋為樂不但介石
 如二者可與為朋即其間有能悔者能渝者與中未亡
 者皆可與之合而致豫者也四惟以誠心格之可耳又
 何疑焉故告之曰勿疑朋盍簪

周易通 卷三 豫 男 方至 壽增 校 敬日堂

周易通卷之三 終 吳門張幹如書 旌邑劉子漢刻

周易通卷之四

吳郡 泚龍淵 潘夫 著

李 模 俗卷

同郡 鄭敷教 士敬 泰

隨

兌上 震下

分乾上之剛來復于坤之下是為以震動而遇兌說也
凡人之情我動而彼不悅未有能相隨者也動而可悅
則不待勸而隨之矣然使動不以正而妄悅焉其始或
相隨而終必叛之若動以正而猶有不悅者此一人之

周易通

卷四

隨

一

象曰堂

私情終不能奪天下之公好也故曰大亨貞无咎而天
下隨時隨時之義大矣哉蓋動悅一出于正則合于天
下之公好而天下皆隨之矣亨之至也又何咎焉夫天
下皆隨之者隨其正也而何以謂之隨時蓋正適乎時
之宜則隨乃盡乎正之利也時之有古今也猶其有晝
夜也日出而羣動皆作則以明作為正日入而羣動皆
息則以宴息為正由此推之細而至于一語默一頓笑
以及于政事之張弛賞罰之先後禮樂之質文各順乎
其時而變通以行其正是以動者不倦悅者無厭而天

下之相隨者亦相依于不可解之天固結而不忍叛也

荷泥于正而不適于時是猶以晝之所為而行之夜以

夜之所息而施于晝則非其時矣非其時即非其正矣

天下其孰能隨之夫隨時之義甚大自非精義入神之

君子豈能晰之至微而處之至當聖人欲舉以示人而

不可勝舉也故即嚮晦入宴息之一端以示之若曰所

謂時者猶日之有晦而所謂隨時者猶晦之有息也苟

諦觀此義而其餘不可以類推乎周公觀于六爻之象

以為精于隨時者莫若九五故自初九以上皆以隨五

周易通

卷四

隨

二

象曰堂

為正蓋五以剛居悅體正位乎中凡正與非正時與非
時權衡于心無所不當其于天下無所隨亦無所不隨
一言之善無弗錄也一行之美無弗庸也故能集天下
之嘉以信之于心亦能推其心與天下之嘉者相信所
謂大亨貞无咎而天下隨時者五實以一身操其符券
則凡天下之隨者不歸五而誰歸哉雖其人質有剛柔
地有遠近剛者雖在遠而能隨柔者惟就近而相係而
要其正義所在則皆主于隨五而已矣初與四相應宜
以應為主而兩剛相敵是敵非應故越四以隨五是為

出門以交○交得其正○則正之所在○即官之所在○雖淪之而適足以爲功○二近初○即係初而舍五○是爲係小子而失丈夫○三近四○則係四而舍初○是爲係丈夫而失小子○雖所係不同○然皆未能隨五也○三之于四○第以其近而係之○不知四猶未必盡出于正也○即有求必得○徒爲四之私人耳○豈如徑隨五之爲正乎○即四之隨五○已爲得正○然使志在獲而不在道○則亦凶之招也○咎之府也○惟精義之君子○明辨于獲與道之間○盡去其有獲之私○而相信以道○則明道之功○乃可以見信于孚嘉之主耳○上

周易通

卷四 敬日堂

六之柔與二三同○然非如二三之旁有所係也○故惟係五而已○兌之爲悅也○上實爲之主○故因其近五而係之○維之竭其誠以嚮之○彼惟見其位在諸陰之上○而旁無所係○則其勢已窮○故厚自結于五○然論其功○終不若初之見道早而從正力也

蠱

艮上

卦自初至五○皆以幹蠱爲事○蓋前人已壞之緒○非得後人起而幹之○則頽情委靡○遂至潰敗○不可收拾矣○故初之辭曰○有子考无咎○蓋必能幹蠱○方可謂有子○不能幹

蠱是有子而無子矣○必有子而考得无咎○不然則考之咎終不能无○必且貽譏于千古○飲痛于九原○天故大禹八年于外○修鯀之功○而鯀竟得以配天○蔡仲克蓋前愆○復邦于蔡○而蔡叔得以延數百年之祀○幹蠱之有裨于前人○若此○此三聖人所爲○惓惓于卦爻之辭○亦既深切著明矣○乃周公于上九○獨許以不事王侯○高尚其事○而夫子亦贊之曰○志可則也○豈上九獨非人子耶○何以得超然于事外也○諸人幹蠱○我獨高尚○此其事爲何事○志爲何志○而所謂可則者○亦安在哉○且自乾坤至此

周易通

卷四 敬日堂

歷十有七卦○所值之事變○不同六位之中○所當之責任○不一○初未有超然于事外如蠱之上九者○而聖人于此偏有取焉○是可以得其用意之所在矣○蓋天下無事之○事有深于所事○無用之用○有大于所用者○至人知之○庸人昧焉○人徒知事王侯者○皆治天下之人○而不知致天下之蠱者○卽此事○王侯者之所爲也○彼事王侯者○其始何嘗不以治天下爲名○亦何嘗不以治天下爲事○然而爵祿一櫻其身○則勢利日糜○其志榮辱奪于外○得失亂于中○彌縫補救○何所不至○於是王侯日益驕貴○而事之

者日益卑鄙氣盡能索憐憐焉罔保其名位且不足而何暇及于生民之利害社稷之安危哉此所以治法日壞成業日墮元氣耗于逸欲而鳩毒中于膏肓以積成此蠱也古之治天下者雖身為王侯而實無貪戀王侯之私心即事王侯者亦皆有不事王侯之高致雖日涉乎崇高富貴之塗而其心淡然無欲與山林學道者無異故其見事明其治事果其視天下之蠱也識其病之所由起即知其法之所自施或緩或急或補或洩一一適其機宜投其窾會是以宿疾可去而後患不生此非

周易通

卷四

蠱

五

敬日堂

獨智術之神要其心之澹淨使然耳故其幹父之蠱也要使吾父无咎以盡吾為子之心焉耳非有所利于其父也其幹母之蠱也要使吾母无咎以盡吾為子之心焉耳非有所利于其母也豈獨無利之心亦併無固以為名之念苟因以為名因以為利是以父母之蠱為難斷而自以其能幹為商賈也此其心可以事父母乎哉不可以事父母而可以事王侯乎哉夫子曰不事王侯志可則也非却之以明高去之以求逸也其心不食于勢利不驚乎榮名則志芳而行潔氣靜而神完其治

天下也不至于釀天下之蠱而後足以幹天下之蠱耳為人子者而有此志斯可以為人子之則為人臣者而有此志斯可以為人臣之則此所謂無事之事深于所事無用之用大于所用自古有天下者樊恬退抑躁競為此故也不然何貴乎高尚哉

臨 三三

坤上

為卦二陽浸長陽為君陰為民有臨民之象焉故名臨然則復之一陽何以不為君微陽在下宜修身未宜為君也至于二陽則漸進任事其勢方盛陰將相率而聽

周易通

卷四

臨

六

敬日堂

命焉故遂得而臨之也臨之欲以何為陰性暗不能以自明故須教陰才弱不能以相保故須容保也教必如兒之悅而無所不悅也容必如坤之順而無所不承也不然則扞格而不入非所以為教刻急而寡恩非所以為容保矣二體剛中實兼悅順之長有師保萬民之具斯亦足以有臨矣然二不能以自行必有應于上而後行使上無智臨之君下何以得遂其成臨之志乎惟悅而順也剛中而應也此臨道之所以大亨而得其正也大亨以正者臨民之事即承天之道也智臨之主與咸

臨之臣相合而行其師保萬民之事則天道在我而氣數無推不然二陽長而為臨消而為姤在轉份間耳剛長固足恃說此八月有凶之戒文王特蚤致其丁寧也夫陰陽消長雖有定數而主持天道轉移氣數之權全在臨民之君子孟子曰逸居而無教則近于禽獸又曰民無恆產因無恆心放僻邪侈無不為已賈子曰飢寒迫于民之肌膚欲其無為姦邪胡可得也故不能教則縱人為禽獸不能容保則教無所施臨民者日驅民為姦邪使民為禽獸是取凶之道已在前何待八月而用易道

卷四
臨

始見如果教思無窮容保無疆民生厚而民俗淳賢親垂于奕世樂利貽于子孫雖數百年相推于不敗可也又豈八月所能消乎秦隋之速亡殷周之永世是能教與不能教能容保與不能容保之明驗也非臨與匪循環之定數也智臨之主有見乎此故能資其臣之教民者以自發其聰明資其臣之保民者以自納于德義酌其宜而行其中不自用而任人如五者真可以為大君之智矣四與上皆以陰居上位皆不足於照臨之用而有待于陽剛之助者四當一陽初至先已應之順悅相

資地澤相比上下之情無間然矣故曰至臨上雖無施於下然至順極厚於物無所不容陽氣上蒸於物無所不潤故曰致臨至臨者與初相應其位適相當也教臨者位雖未當而志則在內也位相當固已得如其志而志在內又豈以位為阻乎惟其如是故皆無失乎臨民之道而吉且无咎初與二同為浸長之剛而初得其正二得其中所謂教思无窮容保無疆者初與二皆足以當之凡四五上之所以臨天下者無不取資于此故並曰咸臨然初之咸臨位猶在下必有待乎四之應而志乃得行二之咸臨固可以吉无不利然命制乎五亦必有待乎五之應而民乃順命蓋教思之所以无窮者為物性之頑慧不齊非優柔漸漬涵濡于數十年之久何以使之俗革而風移容保之所以无疆者為民生之苦樂不一非區區條理周知乎鯁寡無告之隱何以使之家給而人足故咸臨非難順命為難五雖智臨二雖咸臨其逆能使匹夫匹婦無一不得其所乎夫所謂八月有凶者非必舉世皆凶也苟有一方之未順一人之未順皆可以馴致天下之禍而歸咎于照臨者之失德

用易道

卷四
臨

此二之所深慮而極慮者也。曰為悅主。慮人心之難厭。周澤之未渥也。而作意以悅民。故曰甘臨。然所謂大亨以正者。正不在乎用响。响之恩。而違道以干譽也。用响之思。而違道以干譽。必有恩不能徧。而怨生譽之所歸。而咎集。甚有傷于臨民之體者矣。故曰无攸利。既憂之。无咎。蓋臨道之不可苟如此。聖人教三反。悅而為憂。乃可以明乎天道之正。為萬世臨民之法。

觀

坤上 巽下

九五中正居尊足以觀示天下。故名曰觀。凡天下之所

周易通

卷四

觀

九

敬日堂

觀法者皆觀五而已矣。然五何以能如是乎。夫子推明其所由然者曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。言五在上位。將以一身為天下所觀。法則必先有以自觀矣。觀我有生以來。何者為正。何者為中。何以流于邪。而不得其正。何以泥于正。而不得其中。返觀內照。既默契其所以然矣。而又歷考古之聖帝明王。以觀其符合就正于當世之賢師良友。以觀其是否。旁覽于四方之風。諸物議以觀其所自。仰稽于陰陽風雨。水旱災祥之變。以觀其徵。應重門洞達。無所壅閉。了然心目。灼若觀火。如

觀我生方
其大觀此
中有妙理
易辨內洗
替明透

是之謂大觀。否則為童子之觀。觀其彷彿而無確見者。也。為婦女之觀。城于閨闈而無遠見者也。皆不可以為大觀也。具此大觀矣。猶未可遽自以為中正也。必也如坤之順焉。凡立心制行。無所不協乎中正之則也。必也如巽之入焉。凡處事行政。無所不審乎中正之理也。其心靜焉安焉。無所拂戾之謂順。其慮密焉詳焉。無所疎略之謂巽。必如此。乃能成其為中正。必如此之中正。乃可以觀天下。故曰觀盥而不薦。有孚順若。下觀而化也。惟天下至誠為能化。化非條教號令爵賞威怒之所致。

周易通

卷四

觀

十

敬日堂

也在上者以身立教。凡形於身者。誠然一出于中正。則其所以感人者。有在條教號令爵賞威怒之先者矣。墟墓之間。未施哀于民。而民哀。社稷宗廟之中。未施教于民。而民敬。此豈有教令。聖王之祭也。先盥而後薦。然本乎誠敬。以致其潔清乎於中。而形于外。顯然可觀。使人望而化。其鬻爭之心。消其褻慢之意者。固不待薦而已然矣。在廟如此。在朝亦然。牲酒豆籩。視史薦。信此為觀於廟者也。而所以使人觀之而化者。在乎有孚順若。而不在乎此也。條教號令。爵賞威怒。此為觀乎朝。

者也。而所以使人觀之而化者在乎順與中正而亦不
 在乎此也。夫是之謂神道。神道者不疾而速，不行而至。
 聖人設教而天下服，為其用此道焉耳。雖天道運行四
 時不忒，亦豈有他道焉？且民心至愚而至神，官庭之內
 有一事之失德，則遠近傳之，有一言之謬戾，則愚夫婦
 亦能譏之。其響應如此，則夫大概在下，而觀而化之
 者，豈不信然哉？先王之省方也，所以觀民也。其觀民也，
 所以自觀也。民俗之美惡，由于君德之善否，故省方以
 察之，苟不以身教而徒以言教，是所謂其敝徒文具，無
 用易道。

卷四 觀

惻隱之實者，即獵取唐虞三代列聖之言，造為教令，其
 文燦乎可觀矣。然民孰從而信之，又孰從而化之？九五
 者，大觀之主，中正以觀天下者也。故觀我，即以觀民。我
 者，形也。民者，影也。安有大觀在上，而獨為君子者乎？上
 九者，又五之所觀者也。五自視為觀我，上視五為觀其
 伊尹曰：子弗克俾厥后為堯舜，其心愧恥，若撻於市。若
 五未得為君子，則上豈能自慚于志乎？六四者，離乎坤
 而升于巽矣。沉潛深入，既有得乎五之中，正矣。王將川
 之以觀我，川之以數教焉。故利用賓于王，然不曰觀五。

從順中有
 物四字者
 出如許至
 理真是大
 聖賢心解
 方能具此
 子眼

而曰觀國何也？國之光即五之光也。常此之時，凡出而
 用世者，孰不願觀光于國乎？然能觀與不能觀，亦必審
 其所見之淺深，未可冒昧以苟進也。何也？位有上下，而
 觀無大小。若反求而有得於中正之理，雖一介之士，未
 嘗不與大觀在上者同其識量焉。故下可以為萬民之
 師，表上可以為一人之典型。惟其所觀者大故也。觀大
 者為君子，觀小者為小人。如其為小人也，則亦農工商
 賈之流已耳。府史胥徒之類已耳。若亦使之循去以進
 用賓于王，則大觀之主何所觀法？天下之民何所觀化？
 周易道。

卷四 觀

乎。故六三觀我生，以卜進退，猶未敢遽曰觀光。則六二
 之闕觀正，未可以離閭闈而入闕門。初六之童觀，尤未
 可以小人而冒君子也。

噬嗑

震下

君之立政以養民，如口之食物以養身也。口之養身，五
 味異性，無不欲其調而化之也。而于不可化者，必齧而
 去之。是以氣和而體安。君之養民，五方異俗，無不欲其
 合而化之也。而于不可化者，必鋤而去之。是以教行而
 世治。然必先化其可化者，而後去其必不可化者，則刑

清民服而不敢犯。不然，比屋皆可誅也。譬之食物，烹而不熟，五味不和，則食不生。化，物物皆可吐棄也。豈特腊中之毒，截中之骨，為可去哉？昔者文王當殷之末世，親見紂之毒刑，四海貪殘之政，肆行於上，草竊姦宄之民，蠶起于下一時治獄之吏，率以酷虐濟之。用法益峻，而姦益不勝。于是為之惻然傷心，而寓其旨于上離下震之卦，曰噬嗑。亨，利用獄。何以云噬嗑，亨也？夫子曰：頤中有物，曰噬嗑。嗑，嗑而亨。夫物之在頤，凡可以化之者，既已化之矣，而其不可化者，必噬之，而後嗑焉。嗑者，合

周易通

卷四

噬嗑

三

敬日堂

也。苟合而亨矣，彼草竊姦宄之徒，豈生而草竊姦宄者，即紂橫斂無藝，實鹿臺之財，盈鉅橋之粟，而又有飛廉五十國者，分布四方，漁獵百姓，是以其民窮困無聊，非草竊無以為生，非姦宄無以得志。若反紂所為，而開其衣食之門，導以廉恥之路，有雖賞之而不竊者矣。是嚮之無良者，未始不可盡化為良民也。若猶有不化者，付之士師，剪去一二，其誰不快心，誰不悚息焉？是所謂刑一人而天下服，去一人而萬民安，刑期無刑，辟以止辟，故可謂之合，可謂之亨也。否則剪之於東，而又生於西，

治之於今日，又發於明日，禁愈嚴而草竊愈多，法愈密而姦宄愈滋。安得謂之合與亨哉？何以云利用獄也？夫子曰：剛柔分，動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。夫獄者，天下之大命也。死者不可復生，囚者不可復屬，斷獄者，非真有哀矜之心，則輕視民命，而不求情實，非真有清明之志，則獄貨為寶，而昧其本心，即使律法明條，例熟，豈能以刑弼教，而幾協中之治，糾之時，豈無獄官明習律例者，然焚炙剝剔，恣行無忌，則上無欽恤慈祥之主也，多罪通逃，是崇是長，以為大

周易通

卷四

噬嗑

三

敬日堂

夫卿士則下無忠信慈惠之臣也，彼獄成而上于司寇，告于天子者，果其明允不誣者乎？夫惟剛者無欲柔者，慈良無欲，故能執法不撓，慈良故能詳求民隱，其動如雷，故能作其怠忽之心，不敢草草以卒事，其明如電，故能周于五聽之際，不致輕重之失，平用法之吏，有此衆善，庶幾可寄以斷獄之任矣。而尤必視人主用意之慎，忽以立天下之標準，苟人主存心于矜慎，則大吏以下，相勉于矜慎，而天下之冤濫者少矣。人主存心于簡忽，則大吏以下，相安于簡忽，而天下之冤濫者多矣。夫惟

柔得中而上行是為人主者心存乎柔敬志期于好生
 審察乎世輕世重之宜權衡乎上比下比之法而皆得
 其中者矣君道貴剛故柔不當位而以之治獄則獨利
 乎柔故穆王作呂刑以誥四方夫子獨有取焉者以其
 忠厚惻怛之旨漢有得乎柔中之用耳武王稱文王以
 克明德慎罰孟子稱文王以視民如傷千載上下皆漢
 見此意焉必如此乃可以利用獄也乃周公於六爻之
 辭則即受刑之始終而示以化民之意初九曰履校滅
 趾无咎夫子曰履校滅趾不行也又曰小人不恥不仁
 周易通 卷四 噬嗑 未 敬日堂

天下之福者不知其幾何矣傳曰古之知法者能省刑
 本也後之知法者不失有罪矣然治獄者雖剛柔相
 濟明動兼資而大要以柔中為尤善以二與三較之二
 以柔中治獄故其易如噬膚雖乘初九之剛能不為剛
 者所屈至加以滅鼻之刑而法不嫌于過峻三質本柔
 而用剛以治獄故其難如噬腊肉而一時未得其情加
 之法而不服如遇腊中之毒者惟動體不倦于推求則
 終不失為善斷而小人之毒無所施以四與五較之四
 質本剛而用柔以治獄故其難如噬乾肺乾肺視腊肉
 周易通 卷四 噬嗑 未 敬日堂

者入鈞金雖大司寇不敢專決而告成于王王命三公
參聽之三公又以獄之成告于王王三宥然後制刑是
也然刑已當而欽恤之心終不可忘故貞厲无咎而
夫子以爲得當則惟此忠厚惻怛爲萬世帝王慎刑之
心法云爾不然庶至尊之勢而以嗜殺爲心其不爲商
紂者幾希

賁 三三

艮上 離下

上坤下乾剛柔各自成其質未可以爲文也惟以坤之
一柔來而交剛分乾之一剛上而交柔則交錯而成賁

周易通

卷四

賁

七

敬日堂

得之卉木焉本幹爲剛花葉爲柔本幹之剛得花葉以
文之而後剛之氣有所煥發而不可掩花葉之柔又得
本幹以文之而後柔之質有所附麗而益彰有本幹而
無花葉此枯木朽株無可生發者也有花葉而無本幹
此殘花萎葉了無生趣者也皆不可以爲賁矣卽是以
推天文人文其理盡然日月五星二十八宿之麗于空
虛者天之花葉也一氣渾灑健行而不息者天之本幹
也禮樂文章燦然明備變化而不窮者人之花葉也忠
信誠懇根心而生色者人之本幹也非日月星宿則無

以見天之光華而非天之健行不息者亦無以爲日月
星宿之主宰非禮樂文章則無以見人之風采而非人
之根心生色者亦無以爲禮樂文章之統宗此其交錯

成文天與人同一理也夫子曰柔來而文剛故亨是剛
得柔而亨也分剛上而交柔故小利有攸往是柔得剛
而利有所往也然不曰柔而曰小者明剛之爲大而柔
之爲小也亦猶本幹之爲大而花葉之爲小也由此觀
之本厚者花艷務華者絕根不先植乎其大者而惟小
者之是飾是無忠信誠懇之心而徒欲以禮樂文章之

周易通

卷四

賁

木

敬日堂

迹崇世而盜名知其志之不光行之不遠矣故曰文明
以止人文也人文與天文有同有不同其剛柔交錯而
成文者人與天一也然天文運行寒暑晝夜不踰其節
此萬古不易者也至於人文則不盡然有安于朴直無
文而徑情直行不及文而止者矣有善于藻飾爲文而
靡麗炫耀過于文而不止者矣必也如離之文明焉必
也如艮之止焉有天真溢發未至于是而不得遽止者
有樽節限制既至于是不得不止者此不徒徇其意
之所至而聽其自爲文也蓋有明焉以察其所止必求

至于所止而後止者也是以爲天下之至文矣故觀乎天文以察時變則有張有翕不敢不順變以承天觀乎人文以化成天下則受和受采不敢不披文以相質至于化成天下則舉天下皆明其所當止又豈有過乎文不及乎文之弊哉然則君子之于貴也不求致其文要以明其止而已夫子曰山下有火賁君子以明庶政無敢折獄夫火光照山則火山相映而成賁君子取其明以明庶政則庶政咸得其條理而不敢用其文以折獄則獄情不陷于文致獄情不陷于文致則刑罰清而

周易道 卷四 賁 敬用堂

獄無冤民庶政咸得其條理則職業修而國無廢事苟獄無冤民而國無廢事明至此可謂止矣然君子求明之心猶恐其未盡明也尚安以求文乎哉非惡文也惡夫以文而溺其明也以文而溺其明則庶政皆文具矣獄案皆文法矣天下之晦蒙莫甚于此而謂之貴可乎周公繫六爻之辭于離取其明而不取其文于艮則用其明以歸之于止初九曰賁其趾舍車而徒夫柔來而文剛則初已近受六二之賁矣而四又應之故將以其車載焉君子得時則駕不得其時則蓬藜而行初以明

體在下則徒步爲有光而乘車爲不義夫子稱之曰舍而後乘非乘也以守義爲明則不以車服爲文矣六二曰賁其須夫二雖以柔文剛然僅能附剛以自見而不能舍剛以自立故火麗物而炎二附三而動夫子曰賁其須與上興也益見柔者之利往全山剛者之能興矣九三曰賁如濡如采貞吉夫三之受賁于二如木之文賁于花其一時若爲花所覆而卒之花謝而木存木終不見陵于花剛之質終不見陵于柔之文也夫子曰采貞之吉終莫之陵也蓋亦明足以守貞故文不至于滅六四曰賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾夫四五雖皆止體而以柔在上不得不資明者以自求其止四與初相應而爲三所隔故不得受初之賁而皤如且急往求之而翰如也然初已義弗乘其車則四自不必再駕其馬矣蓋亦近求之三爲最便乎三雖似沮我者然以彼之剛文我之柔以彼之明求我之止此構也非寇也何必舍此而專于應乎夫子曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也謂三與四所當之位似乎近而不相得者故曰當位疑而其實剛柔相資明止相資終于不相

周易道 卷四 賁 敬用堂

尤也。六五曰：賁于丘園，束帛戔戔，吝終吉。蓋下有賁趾之初，永貞之三，而上有白賁之上，或助我以明，或示我以止，五欲求之，亦何往而不應？是以束帛之聘，下逮丘園，屈黃屋之尊，以求白屋之士，雖舍車而徒者，至此義不容辭矣。夫子曰：六五之吉，有喜也，正喜其切于求明，得其所止，可以為化成天下之本也。上九曰：白賁无咎，夫上所謂分剛上而文柔者也。剛上文柔，則小者皆利，有所往，木有其本，幹則花，葉之敷，皆其本色，而非剪綵，以為花。天有其一氣，渾灑健行不息者，則日月星宿皆

周易通

卷四

賁

幸

敬日堂

其本光而非懸綴而不屬，人有其忠信誠懇，根心生色者，則禮樂文章皆其本性，而非外襲以自衛。此白賁之義也。情盼者，美人之質耳，而天下之至文具焉。故曰：素以為絢兮，知素之為絢，則知白之為賁矣。夫子曰：白賁无咎，大得志也。即四之白馬，五之束帛，皆從上之志，而脫盡文飾，專以質素為治，以此化成天下，尚安有庶政之不明，獄情之不自者哉？

剝

䷖

坤上

夫子解剝之義曰：剝剝也，柔變剛也，柔變剛何以為剝

乎。蓋陽剛之君子，其心無欲，故無一念不從天下起見。上則引用正人為朝廷之楨幹，下則愛養百姓為國家之根本。此天下所以充實人心，所以安固而成不拔之基也。若夫陰柔之小人，其心多欲，故無一念不從身家起見。上不為朝廷廣賢路，而惟樹黨類以供其指使；下不為國家惜元氣，而專賤民膏以恣其驕奢。此天下所以空虛人心，所以離散而成傾覆之勢也。故多欲之小人，日進一日，則無欲之君子，日退一日，而小民之困窮日甚一日。剝之又剝，以至于于一潰而不可復收，即小人

周易通

卷四

剝

幸

敬日堂

亦竟無置身之地矣。然而小人以欲迷其心，當其一日未敗之時，終不肯長慮却顧，收拾人心為善後之圖也。君子又安能力爭而勝之？知其必不能勝，惟有順時而止，退以自全，留此不食之果，以俟生氣之復回可耳。且消息盈虛之數，君子不徒聽時運之自然而直欲自定其心之所尚，何也？無欲之剛有欲之柔，此兩者其勢不兩立，而其幾可自審也。如其柔變剛乎？是為小人之心，而所以造天下之剝運者，即在此矣。如其剛變柔乎？是為君子之心，而所以回天下之剝運者，亦即在此矣。故

時未可為君子不能以一人之力與天下爭而心有所尚則第修其在我者以默觀天下之變而已矣故曰君子尚消息盈虛天行也君子當其順止之時所尚如此則天行操之自我又豈肯與變剛之小人爭一時之勝負哉嗟夫時事至此聖人深思慮惟善為君子計耳寧復為小人計乎然而用小人者君也小人但知自恣其欲心至以其君之宗社生靈付之一擲而不顧此其心實有所不可曉者而君奈何以自有之宗社生靈輕付之小人聽其剝壞而不悟乎且剝之時雖羣小用事

周易通 卷四 剝 敬日堂

國勢日危而君子猶未盡去也君之大位猶自若也苟一念及于利害之大關而思所以去害就利轉禍為福者亦惟君之所為耳豈遂坐而待亡歟此周公所以倦倦為六五言之也曰君子得輿為民所載者也民載君子則君子自能載君君何為而不用之小人剝廬終不可用者也小人而至于剝廬則君亦不復能有其安宅矣君何為而必用之且此多欲之小人于天下之物無所不食而獨留此一碩果君誠能護之惜之則一果可得百果之利一樹可以收百獲之功君子得輿而小

人亦不憂天步之艱君有安宅而小人亦免于覆巢之苦若君自定其計內斷于心又以此旨開諭羣小即羣小之中豈無明而熟于計者既知君之意向不可奪而又知君子之有利于己亦將欣然聽命魚貫而進一如官人之受寵于君矣夫小人之得以肆害于天下其禍不自小人也由君之不明而偏聽之耳君誠能信君子而不惑于小人則小人一官人耳亦何尤焉况小人之中猶有如六三者獨能信向君子不肖洽比羣陰是小人之黨與未固君子猶有可為之機也至于六四剝牀

周易通 卷四 剝 敬日堂

以膚其災最為切近矣然君知自愛其膚亦何至為小人所剝乎六二剝牀以辨初六剝牀以足足在下而支牀者也辨在上下之間而與膚切近者也自膚而辨自辨而足相去幾何而君不早見乎若君能毅然秉正知愛其牀而護之于早則誰敢進而剝其足與辨者惟足與辨之不惜是以馴至剝膚甚乃併其廬而剝之也夫子曰上以厚下安宅宅之安也其基在下君之安也其本在民多欲之小人以利事君而自固其身此害民而戕其本者也無欲之君子以道正君而不求自利此厚

民而固其基者也。君誠能信君子而不惑于小人，此所以厚下而自安其宅也。夫君有宅可安，有牀可踞，有輿可載，樂莫大焉。榮莫加焉，奈何舍此不圖而為剝廬之小人所惑哉。

男
方至 壽增
方國 大受
按

易通卷之四 終

周易通卷之五

吳郡 潘淵 潘夫 著
長洲 宋實穎 既庭
崑山 顧升峻 旦分 奉

復 三三

震下 坤上

有時令之復焉，有世運之復焉，有人道之復焉，所謂時令之復者，自五月一陰始生為姤，至十有一月一陽始生為復是也。夫子曰：雷在地中復，先王以至日閉關商旅不行，后不省方。蓋王者君長萬方，泰贊天地，特于一

周易通

卷五

復

十一

敬日堂

陽之月為天下養，此微陽將以次第宣為一歲發生之本。月令曰：仲冬之月，命有司曰：土事毋作，慎毋發蓋，毋發室屋，及起大眾，以固而閉地氣。沮泄是謂發天地之房，諸弊則死民必疾疫，又隨以喪命之日。暢月是月也，命奄尹申宮令，審門閭，謹房屋，必重閉，省婦事，毋得淫。雖有貴戚近習，毋有不禁。是月也，日短至，陰陽爭，諸生蕩，君子齋戒，處必掩身，身欲寧，去聲色，禁嗜欲，安形性，事欲靜，以待陰陽之所定。夫子舉其畧，月令誌其詳，合而觀之，凡王者所以育物，君子所以攝生，蓋莫重于

此候矣。慎此者。當有發榮滋長之效。不慎者。必有天癘疾疫之徵。所謂冬日之閉凍。也不宜。則夏日之長草木。也不茂。草木如此。人亦宜然。即一日之內。亦有一日之復。候焉。所以嚮晦入息。又著其義于隱卦也。所謂世運之復者。孟子所謂天下之生久矣。一治一亂。亂極必有聖人起而治之。是也。當此之時。有一聖人生。必有從而輔之者。亦皆應運以生。或在山林草澤之中。或在明德世家之胄。皆有撥亂反正。經綸草昧之才。具焉。然剝運未除。羣陰用事。小人之性。與眾正為仇。不啻如水炭之不相入也。且其黨類猶眾。氣燄猶盛。其鋒未可犯。其勢未可乘。使非深自韜晦。善藏其用。迎機順導。無犯其所忌。無撓其所怒。則鮮有不為之摧折者。一經摧折。則後此者難以繼起。而吾道或終于不振。此聖人所為慮之深。慎之至。必自處於萬全之地也。文王之繫復也。曰復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。詳哉其言之也。試即以文王之事推之。文王當紂運之方剝也。亦自幸復道之在周矣。復之得亨。由剛之得反也。紂之時。羣小用事。而獨有一文王者。起自西陲。隱然

周易通

卷五

復

二

敬日堂

有方輿之勢。未有不見疾于時者。仲虺有言曰。肇我邦于有夏。若苗之有莠。若粟之有秕。小大戰戰。罔不懼于非辜。矧予之德言足聽聞。由此言之。夏之剝也。復道在商。而夏人疾之。則商之剝也。復道在周。商人有不疾之者乎。美里之患業已得脫。及戡黎之役。祖伊奔告。幸而紂自以為有命在天。畧不加之意耳。不然。紂之威。何所不逞。恐所疾不獨文王。即同德之士。如呂召畢散之徒。皆不免于咎矣。仲虺懼于非辜之言。豈過慮哉。夫子曰。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。文王當紂之時。凡職分所當為者。未嘗不動。然動必以順行。如明彛所云。內文明而外柔順。及史所載。西伯陰行善。是也。且以三分有二之勢。而事成。彌謹雖其柔順出于至誠。不若後世英雄之挾詐。然益足以見其操心危。慮患深。實有以善處於來復之時矣。至於修德益謹。行善益力。人心已固。天命已屬。則來復之權在我。而不在造化。夫子曰。反復其道。七日來復。天行也。夫使世運將復。而我無自復之道。則所復不固。猶未可以言復也。必如文王之終日乾乾。反復其道。則七日來復之期。信乎其不爽矣。

周易通

卷五

復

三

敬日堂

豈非純亦不已德合天行之所致耶自此羣剛相繼同
 德協心往无不利大勳之集不待再世而可知矣夫子
 曰利有攸往剛長也剛由反而復由復而長所為愛惜
 保護以長養成就之者豈一日之積哉乃夫子則又推
 明其所由復者曰復其見天地之心乎天地之心離我
 心不可得故見天地之心者見我心而已矣見我心乃
 可以為復之本不然所見雖多猶為迷失其復道焉如
 失父之子東西馳逐見人雖多而未見其父則猶之手
 迷其所復耳又如富人之兒不見其家之田宅財寶而
 周易通 卷五 復 四 敬日堂
 行乞于外縱有所得猶未復其所自有者耳夫不見吾
 心則一身無主又何以應運而與為天地立心為生民
 立心夫無欲而剛者心之體也文王之所謂復亨者
 此心之亨也我心之亨即天地之心亨也而未明言
 此此夫子恐人不知所復之本也故特拈以示人而又
 于九卦之序申言之曰復德之本也又曰復以自知又
 曰復小而辨于物又於復初九所云不遠復无祗悔元
 吉者借顏子以明之曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善
 未嘗不知知之亦嘗復行也又曰不遠之復以修身也

既曰見心又曰修身以見時令之復世運之復必歸本
 于人道之復人道之復見心與修身是也從此道以求
 復然後不逃于所復之本耳此心在人雖文王顏子原
 不能增之分毫雖桀跖小人亦不能減之分毫而其所
 以相去如此之遠者文王顏子能自知之能自辨之桀
 跖小人不能自知不能自辨故也且虞廷所稱道心之
 微人心之危一心之中有此二途自古聰明才辨博學
 多聞之士世不乏人然必于此二途曉然自知翻然自
 辨始可謂之有見顏子之得一善其有見于道心之微
 周易通 卷五 復 五 敬日堂
 者乎有不善未嘗不知其有見于人心之危者乎得一
 善則服膺弗失知不善則未嘗復行其有辨之極精而
 守之至一來復已固不墮于危不底於悔者乎且善與
 不善之為物也必由小以致大故真能見心真能自知
 者苟有幾微之不善必早辨之以絕其端是故用力者
 而奏功捷其于天下凶敗之禍固已拔本塞源而于其
 身之盛德大業遂至日新富有而無窮也此初九不遠
 之復所以為元吉也他如六二之休復以其近于初九
 而得親仁之益夫子曰休復之吉以下仁也非二之善

下則初亦難以益我也六三之頻復以其復于既失而
 成道之善夫子曰頻復之厲義无咎也惟以危厲存
 心故不安于自失也六四之獨復以能自拔于羣迷之
 中而有望的而趨之志夫子曰中行獨復以從道也惟
 能決其從道之心乃可幾于下仁之益也六五之敦復
 亦因其辨小慎微時勤于內省是以積仁累行日進于
 高明夫子曰敦復无悔中以自考也始之自知者明其
 善與不善之幾終之自考者驗其有善無不善之實故
 其始也無底于悔而其終也竟以无悔焉合此五爻以
 周易通 卷五 復 六 敬由堂

心之理者即反乎君之道雖有百戰百勝之威終于一
 敗塗地無惑也自知與不自知之間利害不已較然歟
 无妄 ䷘ 震下 乾上
 從古聖人自治治人無非辨明真妄務在存真去妄勿
 以妄混真而已自人心道心之辨首見于虞書而无妄
 之義又著于易卦足以互相發明所謂道心者真也人
 心者妄也真心常為妄心所汨是以微渺而難見故曰
 惟微而妄心一熾則凶害悔吝皆由此致是以危殆而
 可畏故曰惟危然易卦不言存真而言无妄何也蓋以
 周易通 卷五 无妄 七 敬由堂

為无妄妄去而真存真存而天命可見夫子即卦理以推明之曰剛自外來而為主于內則心之真體立矣動而健則剛邪之功不少懈矣二五剛柔得中相劑而各適于正不但邪欲之所不能干亦併無過動恃剛失于意見之偏而少乖于中正之則者是謂大亨以正凡吾心之運用皆天命之流行矣夫天命在人本無不正本自无妄聖人以此自治即以此治人遂能物物而與之以无妄物物而與之以各正而天命始大著于天下矣然猶有匪正者何也則以有告之故耳告之為病不一

周易道

卷五

无妄

八

敬甲堂

或有以邪欲汨其心而失正者亦有去欲尋理反邪求正自以為得正而實匪正者此則意見之偏有以誤之本欲祛妄而又墮于妄本欲從正而反悖于正也夫子曰天命不祐行矣哉蓋已極言有告之害矣然匪正固因于有告而告之為病又必有所自生此不可不察也蓋日病日告日之有告每生于久視過勞而神明眩焉是以視物而失其真心之有告每起于恃剛過動而意見偏焉是以求道而失其正如震之動也不忠其不動而每患其過動即不能靜觀以察則乾之剛也不忠其

不剛而每患其過剛即不能致柔以循理使皆如五之剛中二之柔中相應而各適于正則意見不偏而无妄之真體天命之本然必且洞然于心目之間猶之閉目以養神者神常靜而目不勞則告去而目歷所見無非真境矣亦何往而不利焉今即六爻驗之五何以勿藥有喜乎蓋致疾者妄也无疾而見以為疾者亦妄也五以剛健得中下應柔中之二是五無過剛之病而二又得調燮之方所以氣靜而神恬不復以妄見而投藥如加兵于可服之國以為威峻刑于可化之民以為明詩

周易道

卷五

无妄

九

敬甲堂

書禮樂之外又雜用左道之說非聖之書以亂政一切不敢妄試是真可以弘育物之仁致和平之福而可喜矣二何以不耕而獲乎蓋不耕而獲無事而食者志在求富也求富者妄也避求富之名而應獲不獲應食不食以明高者亦妄也二以柔順中正應剛中之五故不得不坐享其天祿惟坐享其天祿是故可以治天職順天命以成九五勿藥之喜豈以不耕而獲為有志乎求富遂欲避之以明高乎初九剛自外來而為主于內適得其无妄之本體有善動之才無過動之累則妄見不

生動而獲吉其得志也。周宜九四以剛居柔謹察乎天命之本然而小心昭事既自得其可貞自無煩于祿矣。又何咎之有焉。若夫六三則震之過動者也。上九則乾之恃剛者也。此實告之所由生而災之所由名也。夫牛順物也。二與三俱有焉。二以柔中往而應五。是行人得牛也。而三以過動失之。乃不知過動之非。又不明于牛之所在。而降災于邑。人是邑人無災。以三之妄見而災之也。凡人之以妄見而災人者。大率類是。使三能靜觀以察。則則牛當不逐而得之矣。而邑人何自受災乎。上

周易通 卷五 无妄 十 敬日堂

大畜 三三 乾下 艮上

乾天德也。健而上進。以治天下。此乾之志也。然必有學問寬仁。進德修業之功。而後可以勝大任。而元咎。乾亦何可輕進哉。夫多欲不剛之人。不可以居人上。固也。而剛健无欲之人。恃剛用健。常以不學無術。輕任天下之事。至于僨事而取禍。致使庸流藉口。反謂庸庸者多福。而以剛健無欲之人。為不可用。則乾之輕進。非所以自愛。而進乾者。亦非所以愛乾矣。故進乾者。莫若先止。惟而能止健者。莫若艮。以乾之剛健。遇艮之篤實。與之切磋琢磨。互相勉勵。動心忍性。以增益其所不能。多識前言。往行以資其淡造。以求進乎古人之至德。要道精義。入神以裕經世宰物之用。由是輝光發越。日新其德。不可限量。此真可以為天下之利器。投之所向。百試而不得一挫者矣。羲皇當日設此大畜之卦。示天下後世。以成就人才之具。用意亦遠矣哉。文王觀之。以為畜乾者。非大正不能。而既畜之後。乾德已成。則必當養之以濟天下之大事。故繫之曰。大畜利貞。不家食吉利。涉大川。蓋乾之進也。其氣銳而不可當。其理正而不可奪。故在上者。往往忌之。忌之而勢不可止。則以柔道靡繫之使

周易通 卷五 大畜 十 敬日堂

入其籠絡而為其所制如卜畜之以異畜乾是已若然
 在畜之不以正也畜不以正則乾亦必不肯受畜乾之
 肯受畜者必如艮之剛上也艮惟以剛在上則艮之
 性行亦如乾之剛健無欲者是已以不忌乾之剛而尚
 乾之賢惟尚乾之賢則重乾愛乾不得不止乾之健而
 戒其輕進是艮之心事已大正矣此乾之所心諒也乃
 艮之止乾也止之以篤實輝光日新剛健之德是艮之
 道術又大正矣此又乾之所心折也乾豈有不安受其
 止而乾之德安有不大成者哉乾德大成于是乎有養
 賢之隆禮而乾以不家食為吉矣于是乎有應天之實
 用而乾以涉大川為利矣乾天德也使尚之而不知所
 以止之則天德之體用不純使止之而不知所以養之
 養之而不知所以應之則天德之功業不大此夫子一
 一發明之而大畜之始終成就乎乾者不已盡見乎
 象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
 德在前言往行中如天之在山中也自山中觀天乃見
 天之廣大無際于前言往行中觀古人乃見古人至德
 要道其益無窮能見古人則亦見自心矣所以能畜德

周易道

卷五

大畜

主

敬日堂

也如徒以廣聞見備應對飾擊悅而已則博洽之士能
 之雖多無與于畜德矣故有取于艮之篤實焉惟篤實
 故能用前言往行發自心之輝光以日新其德也畜止
 也德有所歸宿也識者見其實際非記之謂也前言往
 行堯舜三代時之言行也
 初九有厲利己初為一陽來復潛確不拔以修其身斯
 可以完復其天德若遠求上進則必有厲故利于止也
 凡災不自外來以初之英風銳氣出而用世則動必有
 災惟能止而自修鑿其鋒鏑以歸于純粹審其得失以
 辨其利害初能不自居于可危即有以知其終不犯災
 矣夫于于復之初九日有不善未嘗不知知之未嘗復
 行故曰不遠復无祗悔元吉則災之所以不犯者實由
 于自知而自辨也非止則曷能有此靜觀乎夫欲行之
 心急則得失亂于中而利害眩于外災患當前而不自
 知矣故莫若止而靜觀也
 九二典說輓輿者行之具也二已在輿是勢在必行而
 自脫其輓則亦止而不行矣凡尤者咎自外至者也為
 天下任事而有債轅之患則罪將誰誘二能脫輓以自

周易通

卷五

大畜

主

敬日堂

審非萬全勿動也則又何尤焉乾之九二原有信言謹
行學聚問辨之事脫輟者亦勤修其事而已矣

九三重剛而不中重剛則不但有與可敬且有良馬可
逐然不中則猶有恃剛之過故戒之以利艱貞而日閑
其與衛焉艱貞者以艱難為貞時若大敵之在前也日

閑者日閑習其車之防衛所以捍外患而安其內者也
良馬有馳逐之才而心不敢恃大輿有能載之具而備
不敢疎非所謂日乾夕惕之君子乎良之所以止健者
惟慮其不能如是則攸往不利耳今初已不犯災矣二

周易通 卷五 大畜 敬日堂

已終无尤矣三已艱貞日閑矣即與之騰駕于天衢可
也何往而不利哉故曰利有攸往上合志也蓋剛上而
尚賢上之志原欲三陽之利有攸往非欲其終止也

六四童牛之牯此四所以止初也四本應初則已尚初
之賢矣而志在于止健是以有豫教之法焉夫童牛之

角齒來原不至于觸人而豫加之牯使乾健之性錄為
柔順則四之所以陶淑人才而變化其氣質者皆如是
矣人孰不樂歸其範圍焉故有喜也喜其所行之不犯
災也施橫木于牛角以防其觸日然

六五豮豕之孚此五所以止二也五本應二則已尚二
之賢矣而志在于止健是以有慎之方焉夫豮豕之

質本馴原不至于奔軼而早界之牙使謹守繩約歸于
中正則五之所以綱紀四方而明授以憲度者皆如是
矣人亦孰不慕仰其儀刑焉故有慶也慶其所用之終
无尤也以橫繫牙使不奔軼曰牙牙者橫貫于楯上以繫繩者也

上九何天之衢亨何者荷也天衢者皇路也有天德者
之所行也四五止健乾德大成上九擔荷而致之天衢
加以養賢之隆禮使不復家食也知三陽之必可用故

周易通 卷五 大畜 敬日堂

荷之不疑亨者三陽並進其道大行上與四五皆得應
天之實用成涉川之大功也古帝王用賢皆所以尊事
上帝奉宗廟社稷故尚賢之志甚篤養賢之禮甚隆用

賢而能得其志力成其功業者是為應天之實事此大畜
之旨也三象良馬固為騰躍天衢之才而五之豮豕四
之童牛皆取殷薦上帝用享宗廟社稷之義斯亦足以
明大畜尚賢之意矣

頤 三三 震下 艮上
上止下動為頤之象頤者養也凡有口者皆須養也而

民爲重是就能養之哉。聖人也。聖人何以養之。養賢以
 及之而已矣。故養有正道焉。得正者吉。失正者凶。在上
 者以養賢爲正。何也。所養惟賢。則能養民。是爲得正。而
 吉。若所養不賢。則是驅之。則民也。是爲失正。而凶。在下
 者以不貪所養爲正。何也。不貪所養者。有實德。以自養
 卽能推此德。以養民。是爲得正。而吉。若貪于所養者。則
 既無自養之德。必將以制民爲事。是爲失正。而凶。故曰
 願貞吉。養正則吉也。觀願。觀其所養也。自求口實。觀其
 自養也。在上則觀其所養。在下則觀其自養。蓋以在下
 周易通 卷五 願 未 敬申堂

舍其所有。以仰觀于四。將爲四所輕。而初之龜。亦不靈
 矣。其何凶如之。故曰。觀我朵頤。亦不足貴也。二之龜。頤
 拂。經何也。上養下。經也。今二求養于初。是不能養下。而
 反求養于下。故曰。拂經。然猶不失就賢之意。未見其凶
 也。若欲往高位。而求養于上。則必不免于凶。何也。在下
 而無實。既無以自養。又無以養民。則上亦何取焉。其必
 爲上所鄙棄。明矣。故爲二計者。若求養于初。則與初同
 體。猶是其同類。雖顯未爲不可也。若求養于上。則二非
 養人之人。不宜往上者也。爲失其類矣。故曰。六二征凶。
 周易通 卷五 願 七 敬申堂

者。未有養民之權。未任養民之事。故惟視其自養之正
 與不正。以定其人之吉凶。初與二與三。皆在下。而自求
 口實者也。然二與三。皆無實者也。初有實也。初有實
 則不惟有以自養。而亦有以養人。奈何。舍自有之靈龜
 而觀六四之朵頤乎。靈龜以息自養。以智養人。故爲可
 貴。蓋凡以物養人者。所養有限。而以智養人者。所養無
 窮。初之口實。有如此者。又何羨乎。六四乎。六四在上。而
 無實。自不得不資養于人。初在下。而有實。賢于在上。而
 無實者多矣。彼四亦何所有哉。四所有者。勢位耳。初若

行失類也。三之拂願。貞凶。十年勿用。无攸利。何也。三既
 无實。又居陽不正。徒以與上相應。而欲以無實之身。挾
 其不正之術。而往求養焉。雖與上爲正應。而其道已大
 悖矣。凶何怪焉。操此道以往。不惟上終不用。卽其他亦
 無所復之。故拂經可也。拂願必不可也。此在下之三爻
 所謂觀其自養者。其得失已可見矣。至于在上者。業已
 操養民之權。任養民之事。則惟以養賢爲正。雖顯願拂
 經。皆可以致吉。而免凶。四與五與上。皆在上。而觀其所
 養者也。四居高位。而求養民之道于初。故曰。顯願四無

實初有實四能求養于初則初之實皆為四所有矣四
能虎視之下而專則初之給六欲也亦必求而繼是
以西免覆餗之咎而初有上施之光然則初之可貴如
此而何以有朶願之凶乎亦以其動體故戒其失守耳
非謂四之朶願為不可也五居君位而求養民之道于
上故曰拂經五无實上有實五能求養于上則上之實
皆為五所有矣君為養民之主而資養于人本非常道
然養賢以及萬民雖聖人為天子亦不過如此故又為
正道五能守此正道宜無有不吉者也雖然養民亦難

周易通

卷五

願

大

敬日堂

言之矣天下有大變生民有大害非強毅果敢之才不
足以濟五未主也雖平時養賢猶恐不能無二心若一
當大變大害其果能卓然不惑力行果斷而不為浮言
所奪不為小人所沮乎故不可涉大川惟教之順以從
上一聽上之所為斯有吉而無凶耳何也上有實而居
上與初同德而權位足以有為是以天下之養皆由上
所致而其強毅果敢之才自足以定大變除大害全其
所養之實以遂萬民之生然君不能而上能之此不可
居之功非所以加于人主者也故上有厲心焉所謂不

敢以寵利居成功者正謂此爾故吉也使在初無作朶
願之觀在上能存由願之屬是下無荷祿之賢士上無
寵利之功臣則養正之道斯兩得之庶幾人主無輕視
賢人之心而養賢之典其無替養民之澤其可繼乎故
曰山願厲吉大有慶也

大過

巽下
兌上

聖人于陽盛之卦如大壯與夬皆以過剛為戒况于大
過之四陽一為巽一為兌以巽木生于兌澤之中皆質
陽而性陰非乾陽之剛健者比也澤能養木亦能滅木

周易通

卷五

大過

无

敬日堂

其養成者雖可為棟梁而非杞梓之材其失氣者常至
于枯槁而與棘薪為類風雨之所侵溼熱之所蒸而蟲
生其中多有外完內空而至于摧折故陽雖過盛而實
有衰微焉且陽必資陰以為生木必附土以滋植故有
天下者形勢雖強功業雖盛專以厚民生固民心為不
拔之基若徒務虛憝不思固本則下無承藉上必傾危
如合抱之木根不入土棟梁之任柱礎不堅鮮有不崩
壓者大過以四陽居中用事自恃力強勢盛而以過人
之才行過人之事造端宏大似乎有非常可喜之績矣

而不知禍敗之來正在于此何也陽太盛則陰竭陰竭
不能以助陽也彼徒見四陽之才揮霍有餘而不復
顧二陰之力難以承藉如秦皇漢武恃其強盛好大喜
功則民力虛耗而顛覆隨之故甚強正所以為其弱上
之功愈大則下之力愈不能堪此不可支之勢也故曰
大過大者過也棟撓本末弱也本末者二陰也惟其陽
太過則陰弱而不能承藉陰弱而不能承藉則棟不得
不撓以此知四陽為澤中之木有板大繁茂之觀而非
有堅久不拔之力徒見其資乎澤以為榮者之可喜而
周易通 卷五 大過 手 敬申堂
不知其離乎士以致仆者之可憂也然則何術以處此
其必利有攸往以救其過而扶其弱庶可得而亨乎今
二五剛過而中是盡收其虛恢好大之心求為約已裕
民之事也且巽入而以兌悅行之是深思所以致弱之
由與所以救過之理凡行之而天下悅人心安者則行
之行之而天下不悅人心不安者即勿行也此其所以
往而得亨也雖然亦已難矣譬之琴瑟不調甚者必解而
更張之乃可鼓也為政而不行甚者必盡去而更起之
乃可理也方其大過之時惟務虛恢不思固本是以神

耗于外而不知盜蝕其中而不悟如二五之剛望之若
棟材即之則枯楊也然二居陰位又此窮陰如得土之
楊生氣在下為枯楊生稊稊者枝之別起于根者也又
如老夫之得女妻生育猶可望也蓋天下當好大喜功
之後已見衰敗之徵而苟能休養生息與民更始則民
力未竭民心未去而祖宗一綫之緒猶可再延夫子曰
老夫女妻過以相與也言過時而相與亦已晚矣然猶
愈于不相與而絕望者也五居陽位又此窮陰此如失
土之楊生氣上洩為枯楊生華又如老婦之得士夫滋
周易通 卷五 大過 手 敬申堂
培已無地矣蓋天下當好大喜功之後已見衰敗之徵
而不知時變者不為休養生息之圖而猶務為粉飾大
平之具雖聲明文物燦然可觀而祖宗積累之澤蕩焉
無餘矣夫子曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜
也是五與二雖均為得中而五榮于上又不若二生于
下者之尚可久也三與四皆棟也四居陰應初初藉用
白茅則柔得所安而四之棟即有所藉以隆是隆于上
者以其不撓乎下也三居陽應上上過涉滅頂則柔不
能濟而三之棟遂無所藉以橈要之柔之無所用其力

者由三之過剛不可以有輔也由此觀之四陽之中二
則有可救之道三五無自全之術其得失所由不甚明
哉夫子釋初六爻義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
也以往其无所失矣蓋置器者有茅以為之藉則置于
藉之上者甚安而有天下者有民以為之基則立于基
之上者甚固若大過之世寤大不已視茅為薄而不思
其用之可重視民為賤而不念其力之可惜至于茅去
而無其藉民散而亡其基則天下之事已去雖有捐軀
周易通 卷五 大過 敬日堂

次 坎下

上下皆坎是為重險君子當重險之時則有處險之用
處險之用無他他能行吾所自信之心與人以可信而已
蓋天下莫險于人心而山谿城郭兵革為次苟明信未

乎此心不足以相通是觀而皆茅載堂陛之間皆敵國
也而况于四境之外特險分疆相與為難者乎如其明
信感乎此心足以相通則山谿不能為之限城郭不能
為之域兵革不能為之阻文王周公皆嘗處乎重險之
中矣而其明信所孚卒能化險為平使暴主無所逞其
威流言無所行其詐謂非此心之所通有以格強暴而
動鬼神乎故曰有孚維心亨行有尚尚者人服其信而
導尚之也夫子曰維心亨乃以剛中也行有尚往有功
也謂此信惟至剛為能達惟剛而得中乃有以善其所

周易通 卷五 坎 敬日堂

行而致其人之尊尚苟不能致其人之尊尚則此心猶
在疑信之間豈能達脫于險而有功耶故天險不可升
也而維此心之亨者為能升地險山川丘陵若不可越
也而惟此心之亨者為能越王公設險以守其國凡刑
政紀綱所以為守國之具也而惟此心之亨者為能守
故曰處險之用無他他能行吾所自信之心與人以可信
而已然此信豈特遇險而始見哉君子觀于水游至之
象知自有天地以來即有此水水何嘗一日不流流何
嘗一日不極其所至此所以據山赴谷重險不能為之

阻也。君子之於德行也亦然。以為自有人生以來。即不可無此德行。有德行。即有敘事。德由行而見。事待敘而能敘事者。如禮樂射御之類是也。六德六行六藝。此三物者。先王所以造就人才之法也。不論有險無險。而德行不可以不常。敘事不可以不習。至於重險之世。惟常德行者。履之而若平。習敘事者。有備而無患。若處重險而無德行。則用詐用力。益以構成天下之險。而相傾相陷。禍日深而不可測。無敘事。則雖有德有行。而公卿無將帥之材。守文無用武之策。亦何以平天下之禍患。拯

周易道

卷五

坎

五

敬日堂

生民于沉溺哉。惟常也。習也。一如水之存至而不輟也。則險者失其所以為險。而亦不畏天下之有險矣。自六爻觀之。上下皆險。各不相應。惟二五剛中有出險之才。四近五。即求自結于五。三近二。即欲下倚于二。初居最下。無以自拔。上居險極。無以自脫。蓋身常大難之衝。而內無以自立。外不知所從。未有不淪胥以溺者。初之習坎而入于坎。膏也。豈欲倚險以自固。耶。上之繫用。巖經寘于叢棘。而三歲不得也。亦豈欲設險峻。防使敵不得窺其間耶。然觀其下之所以固結于民人者。安在也。上

之所以取信于王公者。何如也。使此二者皆無有焉。則亦何所憑以無虞矣。故初與上。處地不同。而皆不免于失道之凶。二之坎。有險求小得也。以其剛中之德。有信可以守國。則有險足以自固矣。然初既失道。而三亦无功。故二止有小得。未能出險。蓋以三居重險之間。來往皆坎腹背受敵。此誠宜卧薪嘗膽。日夜淬勵。以修明其德。教者也。何乃以二為有險。輒欲依之以自安為險。且枕焉。夫有二之剛中。則其險可入而亦可出。無二之剛中。而徒以形勢為枕。則其險一入而不可復出矣。故亦

周易通

卷五

坎

五

敬日堂

如初之陷入坎膏焉。此其所以終于无功而不可用也。三不可用。則二為孤立。勢亦難以大其展布矣。五之坎不盈。祇既平也。以其剛中之德。為設險之主。則亦能收平險之功矣。然三既無功。初與上皆失道。二雖小得。而孤立寡援。僅有四之柔正。近足相倚。故中不自大。志在受益。主臣相信。以平其險。蓋以四為同難相濟。外託君臣之誼。內結骨肉之親。此固宜開心見誠。畧去苛禮。以自通其忠智者也。是以樽酒簋食。不嫌其薄。用缶不嫌其朴。納約自牖。不嫌其徑。如後世所為麥飯豆粥。亦堪

一飽躡足附耳亦可進言當患難與共之日情事有如
此者若亦如承平之時尊卑濶絕禮節繁多則忠言至
計安得不擇地而陳不待時而進排難于紛紜之際應
變于呼吸之頃耶此心亨之主明信兼養信則能推其
赤心明則能樂于聽受所以四之信可用而肅可納也
五在坎中而不盈若此則險何憂不平功何憂不成乎

離 三三 離下

重離之卦為嗣君言也虞書稱舜繼堯曰重華周書稱
武繼文曰重光故凡為嗣君者皆當取法乎此此重明

周易通

卷五

離

三

敬日堂

繼明之義所以特著于離卦也夫重離之君不患其不
明忠其明而不麗乎正明而不麗于正者如丹朱之啓
明非不明也然恃其開明之資謂天下皆莫我若則其
明適所以長傲如紂之才辯聰明亦非不明也然用此
明以拒諫飾非使天下莫敢言其過則其明適所以濟
惡此明而不麗于正之患也且明而不麗于正則亦無
以為用人之準則見君子而不知其所以為君子則疎
遠而斥逐之矣見小人而不知其所以為小人則投合
而昵近之矣且苛察瑣細君行臣職以至股肱惰而萬

事曠皆明而不正之所致也惟明麗乎正則不恃明以
長傲不借明以飾非自能謙以受善勇以改過矣明其
何以為君子而用之明其何以為小人而去之則君側
有正人而讒邪不入任事有正人而亂政不行矣總持
大綱不親細務則寧靜不紛而神明常裕坐照天下而
餘矣故曰重明以麗乎正乃化成天下化成天下者天
下皆藉其明以同歸于正也然必畜牝牛而後吉者何
也牝牛柔順之象也畜者養也重明之資近于剛躁往
往任性而行雖知正道之所在而不能固守守之而不

周易通

卷五

離

三

敬日堂

能安則終歸于不正矣故必養成柔順之德乃能純一
以麗乎中正而無勉強不得已之心斯所以為明之至
也是以明主御世有表正萬邦之化必先有調伏性情
之法苟不能自調自伏安處于中正則小人窺其微而
入之以助成其奔軼之勢雖有象正在朝亦難以逆而
制之矣故曰畜牝牛吉也夫子曰明兩作離大人以繼
明照于四方職此之由哉六五者繼明之大人也其出
滯沱若戚嗟若吉何也思先王創業之艱難知今日守
成之不易念四方萬國之多故何以能普照而無遺若

子小人邪正之雜投何以能灼知而無誤是必有撫今
 追昔惻然動心不容頃刻自安者所以哀傷思慕憂戚
 吞嗟若此之迫切也夫繼明之主當其為備戒時固已
 選左右早諭教養其性情而傳之德義矣獨恐其嗣位
 之初魁柄在握惟所欲為味風愆之戒忘稼穡之艱遂
 至害正蔽明而不自覺耳如果能哀傷思慕憂戚吞嗟
 若此之迫切也則必思所以養正思所以繼明光昭前
 烈為一代守文之令辟無疑矣其餘與五同德而布文
 治于四方者六二也故本中德所積暢四肢而發事業
 周易通 卷五 離 夫 敬申堂

則非徒藻飾太平之文具與五正邦而昭武功于天下
 者上九也然以明齊其剛誅首惡而來殊族則兼有蓄
 威昭德之遠圖初九為始進之士若動履不慎則終將
 見棄于明時故教之以履錯之教九三為老成之臣若
 無德可樂則祇以抱恨于長夜故惕之以大盂之嗟蓋
 成人有德必由小子有造而終始惟一時乃日新者雖
 在耄老之年猶不怠傲也總之重離之主其道在麗
 正其德在牝牛養其柔順以協于正中是所以為至明
 也故初雖始進尚期以敬避咎則九四之突如其來者

其能道于不敬之誅乎夫剛所以持正也剛而犯上不
 正者大臣履大位事明主為天下表正之而
 首以不正令于天下天下將何以觀化焉此所以王用
 出征有嘉折首而天下咸著于正邪之義矣

男 方至 壽增 按

周易通卷之五 終

周易通

卷五

離

夫

敬申堂

周易通卷之六

吳郡 浦龍淵 潛夫 著

餘杭 嚴曾渠 柱峯

吳縣 繆 彤 念齋 參

下經

咸 三三

艮下 兌上

上經首乾坤下經首夫婦明人道所以繼天地也咸之為卦專取二少之相與重化生之本明正始之義也艮在兌下而為咸亦猶乾在坤下而為泰二氣之相交人

周易通

卷六

咸

一

敬日堂

與天地其道一也感去心為咸而咸即為感義何也二氣感應乃天地自然之氣機一往一復自有節候而非有心之所為也一涉有心則流于淫慾而邪僻之害乘之矣特取无心之感以明其感之不出于私心也感不出于私心斯之謂正感艮之止也兌之悅也感之以專其正者也而感應之情莫切于男女男女之感易流于不正感不以正則害莫大焉故文王之繫咸卦也特以取女一事言之凡取女者必男先下女六禮備而後

婚姻成斯可謂得正今艮男下于兌女此取女之得正

者也孔子對魯哀公曰大昏既至冕而親迎親之也若

子與敬為親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與

敬其政之本歟是男下女乃取女之正禮也故雖以諸

侯之尊必行親迎之禮若齊俗不親迎則國風刺之此

不合于禮經即有悖于易教矣妃匹之際人倫之始萬

化之原而感不以正如此則凡所以感人心者又安望

其以正而得吉哉故咸之為卦特舉取女一事以明其

吉之必由于正而凡人心之感變化無方者皆以得正

周易通

卷六

咸

二

敬日堂

為吉可類推矣正莫妙于無心無心故虛虛故無所不感亦無所不受而皆足以為吉不足以為害若有心則為憧憧往來朋從爾思而天下之害生焉矣如男女之從淫慾起念者發乎情而不能止乎禮義往來紛擾邪思熾然其從所思而樂者則流蕩而為淫不從所思而動乎天地小之為一身之天札大之為宗社之危亡如齊桓好內而亂者數世衛宣娶婦而秋滅其宗感之為害一至于此欲天下之和平其可得乎惟聖人微見其

本心之正原無此憧憧往來之心故能以無心為感而
 凡所以感人心者無或有一毫之不正使天下之不正
 者恍然有悟于其正而盡消其不正之思故可以納天
 下於和平而除其天札危亡之應君子者學為聖人者
 也欲求全其本心之正必力去此憧憧往來之心故能
 以虛受人而凡所以受天下之感者亦無或有一毫之
 不正天下有以正感者應之如響有以不正感者禦之
 如敵故可以納一身于和平而除其天札危亡之本夫
 此有正無不正者固聖人君子之心而亦天地萬物之
 用易通 卷六 咸 王 敬日堂
 情也第在憧憧往來者不能自得其心故不識聖人無
 心之感亦不察君子虛受之心凡其所感者上達乎天
 地下達乎物情掩其光明而自淪于曖昧失其廣大而
 自處于逼窄徒役其心以自苦耳夫役其心以自苦者
 不知所以為感者也不知所以為感而妄意于感如初
 之咸拇二之咸腓三之咸股上之咸其輔頰舌是也此
 皆以心為形役而志不能帥氣者也是以拇動而腓不
 能止腓動而股亦隨之舌與輔頰亦遂嚮然而不可制
 恃此以感人則與男女之背禮而相從者何異固不謂

而知其內且吝矣不知所以為感而稽于五之
 咸膺是也膺為背肉獨居靜處一切失足之內多言之
 禍皆膺之所不任然求其無心之感與虛受之心則膺
 且塊然其不靈也如男不下女女不從男又何以為化
 生之本哉要之凡人之情出乎彼則逃乎此其在好動
 而多言者不知好動之多凶多言之多禍也而欲挾此
 以感人終不能返而求諸靜默之中其或有厭馳逐之
 紛紜懼凶害之狎至而欲求諸靜默以息肩者則又託
 之手清淨寂滅而以無感無應為歸根立命之地不知
 用易通 卷六 咸 四 敬日堂
 此與聖人無心之感君子虛受之心相去抑又遠矣使
 有得乎無心之感與虛受之心即拇腓股具有翼德之
 材輔頰舌莫非傳心之籥也何必自託于膺以求無悔
 哉
 恆 震上 巽下
 夫子嘗曰得見有恆者斯可矣又曰人而無恆不可以
 作巫醫孟子曰苟無恆心放辟邪侈無不為已自孔孟
 而上虞廷以九德官人必曰彰厥有常吉哉常即恆也
 有常為吉人則知無常之為凶人矣伊尹曰常厥德保

厥位厥德靡常九有以亡周公曰繼自今後王立政其
惟克用常人康王告畢公曰政貴有恆然則有恆無恆
之分人之所以吉凶政之所以治亂位之所以存亡皆
由此焉誠能恆矣未有不亨且无咎者也然惟聖人甚
重有恆之人故必告之以可恆之道立為不易之方使
隨所居之位而各有定分之可守隨所遇之時而皆可
變通以盡利于是立德者知典常之可樂不至有見異
而遷之心立政者知更化之有時不至有厭常喜新之
意斯恆道為無弊而恆心乃不窳夫子曰利貞久于其
周易通 卷六 恆 敬日堂

已者則可以闢千變而自如更屢新而不厭如日月四
時晦明冬夏變化不常而有此恆久不已之道運行乎
其中則一翕一闢一往一來新者既故而故者復新生
者既成而成者復生雖變化不常而適得其所以為常
天地之道如此人道何獨不然大者如堯舜之為君也
讓之於賢者而其道為可繼湯武之為臣也起而居君
位而其道乃不窳小者如文勝已極救之以忠質而其
道為無弊法網太峻繼之以寬仁而其道乃可延至于
一出一處一語一默皆隨所居之位所遇之時審求其
周易通 卷六 恆 敬日堂

以爲不易之方而已矣。此其所以使民不倦而感其化也。然以六爻之時位求之。蓋罕有能合乎斯道者。如五以柔中應剛中。似乎有永貞之吉矣。然君能制命爲義。若以順爲恆。是以夫子而從婦道也。其能攬乾綱而首出乎上。以震體居恆。極似乎有可振之功矣。然木非任事之才。若以振爲恆。是宜用靜而反用作也。得無僨成業于一舉乎。四以陽居陰。爲不正。此本當從業以爲功也。而乃樂因循而憚改作。是恆于其所不當恆。雖馳逐以何爲。三以陽居陽。爲得正。此本當固守以卒業也。而周易通

卷六 恆 敬日堂

乃以進退而成不果。是不恆于其所當恆。將巫醫之不一。若矣。初雖應四。然身居最下。不自諒其爲始進之人。而亦不諒四居無功之地。而輒欲深求以爲恆。是在初爲無益。而在四爲可疑。進退皆無以自處耳。二雖以剛居柔。似乎有不正之悔矣。而居柔得中。是以允執厥中之心。爲恆久不已之道。則久道化成之效。實二之所能幾也。寧復有不正之悔乎。由斯以觀。天下不難于見有恆之人。而難于得可恆之道。惟隨所遇之時。與所居之位。惟變所適。而皆不失其正。斯古所謂彰厥有常之吉人。

庶幾可以審政體而保厥位矣。

三 三 乾上

說者以遯爲二陰浸長。陽當退避。君子於此。宜早去以避小人之禍。故名爲遯。遯者。箭光欲遂。入山唯恐不深。不友不臣。如古箕子之流是也。然聖人于三陰之否。猶勉之以傾否之喜。于五陰之剝。猶勸之以貫魚之利。豈以二陰浸長。遂謂天下事已無可爲。而令衆君子空闕以去耶。孔子孟子之去魯去齊。爲舉朝無一君子也。微子之行。遜伯夷。太公之避居海濱。爲紂惡已盈。天下必周易通

卷六 遯 敬日堂

亡也。設使其時尚有四陽用事。諸君子必不去也。况此四陽之中。當位有應。君子之勢。猶爲全盛。何以衆陽遯而當位者亦與之俱遯。抑又無此理也。然則所謂遯者。何說乎。夫子曰。天下有山。遯君子以遠小人。不惡而嚴。此已全乎遯之用矣。蓋小人之志。甚不利于君子。而未嘗不冒爲君子。君子之心。甚不願爲小人。而亦有時流入于小人是故。君子之待小人也。形迹不可以太分。界限不可以少混。形迹太分。是絕之使不得爲君子。而激之使與君子爲仇也。然而義利公私之辨。此君子所以

自○別○于○小○人○者○出○乎○此○則○入○乎○彼○使○界○限○少○混○是○君○子○
 先○已○流○入○于○小○人○又○何○以○堤○防○小○人○使○不○至○肆○害○于○君○
 子○流○毒○于○天○下○耶○夫○惟○不○惡○而○嚴○是○使○小○人○有○可○容○而○
 無○所○發○其○毒○亦○使○小○人○不○可○犯○而○無○所○售○其○姦○不○猶○之○
 山○在○下○而○天○在○上○負○乎○其○不○可○干○者○乎○蓋○不○俟○投○荒○遊○
 裔○而○魑○魅○魍○魎○固○已○莫○能○相○逢○矣○避○法○之○善○無○以○踰○此○
 世○之○遠○小○人○者○大○抵○惡○而○不○嚴○惡○則○其○致○毒○也○深○不○嚴○
 則○其○投○隙○也○易○以○甚○深○之○毒○攻○易○投○之○隙○是○以○其○禍○一○
 發○而○不○可○制○至○以○萬○乘○之○尊○播○遷○無○地○公○卿○之○貴○感○處○
 周○易○通○ 卷○六
 九 敬○甫○堂
 靡○躬○求○一○可○避○之○處○而○不○可○得○豈○足○怪○哉○是○以○善○避○者○
 避○之○遲○不○若○避○之○早○避○之○于○小○人○得○勢○之○餘○不○若○避○之○
 于○君○子○當○位○之○日○避○之○于○江○湖○之○遠○不○若○避○之○于○廟○廊○
 之○近○清○明○在○躬○逸○欲○是○戒○則○聲○色○貨○利○之○徒○自○無○以○窺○
 其○朕○兆○老○成○柄○用○典○刑○不○忘○則○智○巧○便○佞○之○輩○亦○無○所○
 用○其○逢○迎○此○固○有○退○藏○于○密○不○見○是○圖○之○理○如○乾○之○龍○
 不○可○為○首○如○艮○之○背○不○獲○其○身○君○子○體○易○之○功○原○自○有○
 此○避○世○之○法○不○論○陽○消○無○時○而○不○行○者○也○追○常○此○
 二○陰○浸○長○之○時○則○此○法○尤○宜○早○用○故○曰○避○亭○應○而○亨○也○

則○當○位○而○應○與○時○行○也○小○利○貞○浸○而○長○也○正○以○四○陽○用○
 事○當○位○有○應○君○子○之○勢○尚○為○全○盛○宜○及○此○時○與○眾○君○子○
 潛○修○密○運○則○君○子○有○必○行○之○志○而○不○忠○其○易○濟○小○人○有○
 可○正○之○機○而○不○憂○其○浸○長○夫○小○人○之○喪○固○以○漸○而○喪○非○
 驟○喪○者○也○惟○以○漸○而○喪○故○君○子○之○防○之○也○難○亦○惟○以○漸○
 而○喪○故○君○子○之○正○之○也○亦○易○庶○其○可○容○則○致○之○使○遷○善○
 固○所○以○正○之○也○庶○其○不○可○容○則○寘○之○于○典○刑○亦○所○以○正○
 之○也○若○此○時○不○正○而○聽○其○自○喪○以○至○于○否○與○剝○則○亦○何○
 貴○此○剛○當○位○之○君○子○哉○故○時○之○所○至○義○亦○至○焉○小○人○浸○
 周○易○通○ 卷○六
 十 敬○甫○堂
 畏○君○子○正○之○此○時○也○義○也○然○欲○以○義○正○小○人○先○當○以○義○
 正○君○子○君○子○以○義○自○正○能○使○小○人○環○伺○而○不○見○其○可○犯○
 然○後○可○以○正○小○人○而○無○害○也○故○曰○避○之○時○義○大○矣○哉○言○
 非○有○得○於○乾○龍○无○首○良○背○無○身○之○義○者○不○足○以○與○于○此○
 也○今○以○避○之○時○義○分○六○位○而○觀○之○避○之○最○善○者○其○上○九○
 乎○蓋○君○子○當○小○人○浸○長○之○時○以○見○幾○之○早○者○為○貴○見○幾○
 早○則○修○為○亦○早○而○小○人○不○覺○其○有○防○閉○之○迹○即○無○以○啓○
 其○構○闕○之○機○故○上○為○肥○避○謂○避○之○寬○裕○自○得○者○也○惟○不○
 見○疑○于○小○人○自○无○不○利○于○君○子○也○且○初○二○處○二○陰○浸○長○

之地三與二陰同體相比四五與二陰各相為應形迹
 之疑所不免欲嚴則難于不惡不惡則易于不嚴用
 心良苦何以能肥惟上處最高不與陰應亦不與陰比
 此所以寬裕自得獨全其利也五與二應此浸長之陰
 欲以中正配合乎陽者不謂之嘉耦可乎故五仰以其
 嘉遷然嘉者行與之相似而志不與之相符蓋陰之邪
 僻者易制陰之中正者難防五雖外許其嘉不可不內
 正其志正志者明五之志不為二所易然後見五之能
 遷也四與初應此始生之陰欲以情惘自結乎陽者不
 周易通 卷六 避 主 敬日堂

不難使小人受制彼陰柔之才本無大用第付之于三
 以臣妾者之使不得越三而上進以肆害于諸陽則三
 亦何嫌于德乎至于初與二身當陰長之地其才已弱
 其避已遲皆非可以有為者猶幸與四五為應則藉當
 位之力猶足以制之于上故初惟聽所為于四而自以
 安靜無為為避之法何也陰之始生其氣甚銳若遂
 起而與之爭則勝負之數未知所出非所以自完也故
 勿用有攸往不惟初可以免災亦使四陽之勢不為少
 挫二惟聽所為于五而自以中順固守為避之法何
 周易通 卷六 避 主 敬日堂

也陰之方長其氣益張若更避而與之角則忿激之禍
 其毒愈甚非所以善後也故執之用黃牛之革莫之勝
 說不惟二有以自守亦使當位之志終以得行是則四
 之好避五之嘉避上之肥避初與二不為無助焉此正
 所謂不惡而嚴者勿以其柔而少之也

大壯 ䷗ 乾下 震上

凡物由稱而壯壯則思所以用之矣况以乾剛之德負
 震動之才而為大壯者乎曾子曰自反而縮雖千萬人
 吾往矣此所謂大勇也然能往之謂勇而不知恃勇而

往○者○之○不○足○以○為○勇○能○動○之○謂○壯○而○不○知○特○壯○而○動○者○
之○不○足○以○為○壯○夫○惟○能○約○之○于○中○正○之○則○約○之○于○禮○讓○
之○途○冲○然○有○以○自○下○退○然○若○不○勝○衣○絕○不○見○其○為○壯○與○
勇○者○而○天○下○莫○之○能○勝○莫○之○能○角○斯○其○壯○與○勇○有○過○人○
者○矣○夫○子○曰○大○壯○利○貞○大○者○正○也○正○大○而○天○地○之○情○可○
見○矣○又○曰○雷○在○天○上○大○壯○君○子○以○非○禮○弗○履○天○地○之○情○
不○可○枚○舉○卽○以○雷○言○之○雷○之○為○用○亦○天○地○之○至○壯○者○矣○
然○天○未○嘗○屢○試○也○亦○惟○以○宣○二○氣○之○湮○鬱○達○羣○物○之○勾○
萌○以○致○其○和○暢○焉○耳○非○專○以○搏○擊○為○威○也○使○天○而○屢○試○
周○易○通○
卷○六○
大○壯○
主○
敬○日○堂○

無○以○為○正○又○何○以○為○壯○哉○如○初○之○以○壯○趾○為○戒○何○也○人○
才○之○和○鈍○莫○重○乎○其○始○進○也○人○事○之○成○敗○莫○重○乎○其○始○
發○也○故○慎○重○則○必○成○輕○發○則○多○敗○慎○重○者○始○若○怯○終○必○
勇○輕○發○者○始○若○勇○終○必○怯○使○初○以○壯○趾○而○得○凶○後○雖○有○
可○圖○之○事○可○致○之○功○亦○疑○而○不○敢○發○矣○蓋○以○前○車○之○覆○
為○徵○信○故○也○三○之○以○用○罔○為○戒○何○也○凡○人○之○勇○怯○亦○何○
常○之○有○吾○自○視○甚○怯○而○視○人○甚○勇○則○懼○心○生○而○所○以○計○
之○者○必○出○于○萬○全○故○每○足○以○取○勝○吾○自○視○甚○勇○而○視○人○
甚○怯○則○玩○心○生○而○所○以○待○之○者○必○有○所○不○備○故○每○為○人○
周○易○通○
卷○六○
大○壯○
主○
敬○日○堂○

而○羸○其○角○非○滿○之○能○害○羊○羊○實○以○其○壯○自○害○耳○至○于○上○
之○觸○藩○與○三○無○異○是○以○退○與○遂○為○兩○難○亦○幾○于○羸○其○角○
矣○然○三○以○過○剛○而○用○罔○不○若○上○以○質○柔○而○知○艱○故○始○雖○
未○詳○而○終○可○獲○吉○良○以○大○壯○之○時○剛○已○過○壯○故○用○剛○者○
罔○用○柔○者○吉○蓋○用○剛○必○至○踰○禮○以○失○正○而○用○柔○則○能○守○
正○以○循○禮○故○也○如○二○之○貞○吉○則○以○中○居○柔○位○而○全○乎○正○
大○之○理○四○之○貞○吉○則○亦○以○剛○居○柔○位○而○免○過○動○之○悔○且○
四○與○五○同○體○故○能○下○引○同○德○之○陽○上○輔○柔○中○之○主○藩○決○

不羸是使羣陽有以遂其前進之志也壯于大輿之輓
是使羣陽有以遂其大之猷也至于五位羣陽之上
乘柔中之德而能用其柔道以馴伏羣陽此所謂養羊
于易也雖居剛執柔似不當位而以柔制剛去其壯趾
之凶折其觸藩之累而坦然共適于正大之路是五之
柔乃所以為至剛而五之失其壯乃所以成其為大壯
也又何悔之有焉

晉 坤上 離下

坤為土為衆守其土撫其衆而有以奠安之者是為康

周易通

卷六

晉

五

敬甫堂

侯天下有康侯則內足以靖民外足以捍敵不致以四
方盜賊之患上貽于天子即使天子之國不幸有權臣
旁竊國柄亦有所忌而不敢肆此王者所以撫御萬方
端拱而致太平之盛略也然而處此者亦無奇術惟有
自昭明德而已何也康侯之所以為康者取其有以安
定厥邦云爾其人惻惻無華其治恬靜無為非有赫赫
之功以震耀于朝廷亦非有所結納于左右大臣以延
譽于當宁故雖當上計述職之時求其治狀往往無事
可書無績可紀夫無事可書無績可紀此侯之國所以

為至治而侯之功所以為不可及也然自非明德之主
則必以為平平無奇豈復能以異數稱符且必以為落
落難合亦豈宜令其盡所欲言如所謂錫馬蕃庶晝日
三接者乎惟此安靜惻惻之侯不見重于上由是好事
喜功之吏乃起而見長于時而天下自此多故矣治狀
之名實亦從此大混矣人第知天子賞有功之為明而
豈知加賞于無功之功者之為至明乎故曰明出地上
順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝
日三接也言康侯不過明主必無以致此親寵也雖然

周易通

卷六

晉

六

敬甫堂

天下之侯衆矣而總其上者為州牧州牧之上有二伯
二伯與天子之宰又總統于其上而天子加焉以故羣
侯之賢否常先定于宰伯之手而後詔之天子以定其
廢置使天子不先自昭其明德而惟宰伯之言是聽則
焉知宰伯之言果是而遂信之又焉知宰伯之言果非
而遂疑之若以宰伯之言不足憑而別寄耳目于他人
則愛憎之門愈多而得失之途愈亂康侯之治狀愈蔽
抑而不可見矣惟天子能自昭其明德則先有以自得
乎身心之所安以立天下羣侯之標準而因可以徼見

宰伯大臣之心事即可以鑒別康侯所行之治狀雖予

之異蒙而不以為過勤于延訪而彌見其可親此天命

有德五服五章所以紀實于虞史而洪露彤弓采菽韓

奕諸篇所以志美于周詩也不然六五本柔主也又有

九四之匪鼠視其旁安能保其无悔亦安能置得失于

勿恤耶五之所以无悔所以失得勿恤往吉无不利者

惟以明德在躬無所眩惑故耳且贊方習夏寇賊姦宄

雖盛明之世有不能免而工矚管蔡之徒亦未嘗不雜

處于神聖之朝惟明德之主素結康侯之心則外有以

周易通 卷六 敬甫堂

消毀孽之萌而有以制大臣之變即有可憂之事侯

自任之不足以憂明主矣五惟自昭明德故九四之剛

不得以攬權而制羣侯之進止如匪鼠之夜出而晝伏

祇見其竊位之可危上九之剛不得以耀武而啓四國

之兵端惟同世之中有竊伏如鼠者伐而去之亦足以

濟君側之隱惡此初之晉可以無患其見推二之晉可

以不愁而受福三之晉可以取信于衆允也故曰晉進

也天子既晉于明德則天下皆去暗而向明然後康侯

得以晉接于天子否則匪鼠之貪亦甚矣苟康侯無畫

接之勤匪鼠能無乘夜而齧之也哉

明夷 坤上

聖人南面而嚮天下蓋取諸離離明者照天下者也離

明在上則天子自昭明德以照天下之暗離明在下則

天子引天下之明以輔己之明如賁之賁于丘園豐之

來章有慶皆不失為天下之明主為其能以天下之明

輔己之明未嘗以己之暗傷天下之明也以己之暗傷

天下之明則莫若明彘之主矣為其明入地中在上者

暗極而不可開在下者雖明而無可用也無可用而用

周易通 卷六 敬甫堂

之則其傷愈甚文王之聖箕子之仁遭紂之世身當其

難有如此矣然而文王于此卽用明彘之道以自全以

卦象推之如離在內是內文明也坤在外是外柔順也

文王雖蒙大難然內文明而外柔順則不顯其明以彰

主之暗而益行其順以回主之心故有以自全而卒受

專征之命開一統之基千古稱臣節之純者莫若文王

稱臣遇之隆者亦莫若文王則是文王能用明彘之道

使然也文王繫易正在蒙難之時而其辭乃曰利艱貞

此不特為箕子言也為天下後世之為人臣遭暗君蒙

大難者言也。言入臣遭時君蒙大難無倖免之法無怨。對之理惟有朕貞用朕自全其明以待入主之悟其悟。天之靈也。宗社之福也。其不悟則亦自靖自獻于先王。而以吾不息之明為法于天下萬世可也。此文王之旨也。夫子以為箕子之事可以當之。故曰利艱貞。勝其明也。內難而能正其志。箕子以之。蓋內難與外難不同。文王之難外難也。較豐去紂都數千里。文王純節素著。原無可以解暴君之疑忌。而史稱西伯陰行善。則文王行善于國中。紂之所未及。見聞也。故文王猶得以陰行其

周易通 卷六 九 敬則堂

志崇侯虎之辭一發不中則後來者即有謗言亦不行矣。其子以肺腑內親處師傅之職職親地近一動一言皆足以致暴君之疑忌欲諫則逢其怒欲去則孤其君當此之際欲勝其明以正其志全吾身以存吾道比于文王不更難乎且箕子所以甘受囚奴不死又不去者原欲以身居近地徐觀其變為後嗣耳豈知紂惡不悛又不速死以至身受大戮鼎遷于周是乃耐辭之不幸而其子艱貞之志則已貫日月而光雲漢矣况九疇之法授之武王又有傳之不朽者乎故入臣蒙難艱貞如

箕子真可以為萬世忠貞之法矣。蓋幸則為文王以純忠而開王業不幸則為箕子以艱貞而己志終之各乘臣節易地皆然。並行不悖。此天子所以各表而出之也。

周公分幣六爻各就其位以著其義。則又不止表章文王箕子之事矣。初九于明發之時原以明德在下未用事者也。則宜全身遠害以待天下之濟勿以遺佚危鼎而有干時之策。故曰明發于飛。垂其翼。君子于行三日不食。蓋汚朝之祿。騎君之餽。食之而義與同。難則無以

周易通 卷六 九 敬則堂

存身食之而貶道。則世則無以正志。皆非君子之所宜居也。且主暗臣諛。眾朝既無納端之明。則行道濟時。皆口仰撰當世之怒。設有欲出而救時者。彼昏不知以為怪事。凡百有位莫不惡聞。未有不飛語中之一割盡之者。故曰有攸往。主人有言。此時暗主在上。則凡為主人者。大抵崇侯虎飛廉惡來輩也。西伯且猶不免。而况于草野之士乎。故惟東海北海一瓢自足。斯為智士耳。

六二于明發之時原以文明中正。正位一方。為股肱之臣者也。惟其以此大德處于暗世。與崇侯輩並列。是以

用國言救
時不立自
救易辨聖

說誘得行而有傷于左股之禍然幸與暗主相去猶遠
 非有切近嚴憚之迹而以恭順大著于時實無虧損侯
 度之微故有可救之道而夫子曰六二之吉順以則也
 謂正教為臣道之則而柔順尤處變所宜且三分有二
 以服事殷實有至德感人此其所以用拯馬壯而得吉
 也蓋其生平大節見信于時者深矣非一時挽救所能
 作免也史稱閔天之徒以美女獻紂而得釋此或由干
 周之臣子忠愛之心不得不權宜用救然使文王素無
 至德感人稍有不順之端為時所忌豈能終免于指摘
 周易道
 卷六
 三
 敬甫堂

其大烈則有光于成湯夫子曰南狩之志乃大得也武
 王之得志與箕子之正志雖各行其志而實則不相悖
 此箕子所以為武王陳範而不辭耳不然箕子之貞肯
 反而與其離講道哉
 六四與暗主同體與箕子同為腹心之臣故曰入于左
 腹入于左腹則無可去之義而去者為宗廟之計留者
 為善後之圖去留不同其為明葵之心則一也亦所以
 自靖自獻于先王也故曰被明葵之心于出門庭厥後
 以明德象賢統承先王位在上公歷年八百暗主亡而
 周易道
 卷六
 三
 敬甫堂

乎夫子所以言其正不言其權也
 九三于明葵之時與暗主相應者也三之剛明宜可以
 破上之柔暗而暗極者不可復開明盛者為眾所順用
 明除害此其時矣故有南狩得其大首之象然使一日
 之悔心復萌則一日之君道未絕柔順之則其可失乎
 故又有不可疾貞之象存此不可疾貞之心以表千古
 君臣之義此武王所以守十三載之臣節也故語其至
 德則無愧于文考而奮此得其大首之勇以成會朝濟
 明之功此武王所以彰元后作民父母之君道也故語

宗祀不亡非此一出延之乎
 六五箕子之明葵利貞夫子曰箕子之貞明不可息也
 言人臣與暗君同體有腹心之誼在師傅之列者當法
 箕子之貞也其說已詳于象矣惟五為君位而以箕子
 當之使暗君得居其位蓋以暗傷明滅絕君道不可
 以南面而聽天下故絕之于五位此周公之特筆餘卦
 皆無此例而箕子傳洪範于武王其五曰皇極箕子發
 明建極之義得萬世帝王之正統故即以箕子居五位
 也夫周公于明葵之五爻削去暗主而持表建極之義

于此見聖人立言體嚴詞正垂訓萬世豈偶然哉

上六蒙昧之地故以暗主當之曰不明晦初登于天

後入于地夫子曰初登于天照四國也後入于地失則

也夫有照四國之明而後可以居天子之位有用人之法

而後可以為照四國之明今在下之賢人義不食其祿

矣股肱之臣傷矣腹心之臣去者去囚者囚矣則所與

共天位者皆多罪逋逃之類耳即其用人失則如此則

其不明而晦無異于日入地中尚何以照四國乎宜其

首為南狩者所得也雖然不明而晦是為暗主用晦而

明是又為明主矣彼不知用晦之理者每欲用明而明

不仍與暗主同歸哉

家人 ䷤ 離上

家人一卦王者定天下之基也文王以女子宜家之德

表男子刑于之化故專言利女貞言女貞而王者之教

成于家可見矣教成于一家則推之一國天下莫不如

是故夫子又詳言之曰家人女正位乎內男正位乎外

男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父

父子子兄弟第夫夫婦婦而家道正正家而天下定

矣夫男女正而天地之大義存此非克明乎乾健坤順

之理而實體之于身者其孰能之故又曰風自火出家

人君子以言有物而行有恆蓋言行者君子之樞機風

化之所自出也言有物者無不實之言也是以言出而

家人信之行有恆者無作輟之行也是以行成而家人

化之孟子曰身不行道不行于妻子使人不以道不能

行于妻子使言有不實行有作輟則男子且不能自理

其一身而何以責女子之貞為天下風化之本乎夫子

謂父母為嚴君則初九之闕家上九之威如已盡于嚴

之一字而仍取威如歸之反身以見不能正身未有能

正家不能正家未有能定天下者也文王刑于寡妻至

于兄弟以御于家邦則南國之游女遂有漢廣江永之

節列于二南至今可想夫能使遠方之游女皆化而為

貞乃見文王家道之正也齊桓公好內如夫人者六人

雖九合諸侯一匡天下威行海內四十餘年而身死之

日五公子爭立桓公尸蟲出于戶七十日不得葬兄弟

相殺者五世訖簡公齊無寧歲霸業以衰一敗塗地是

桓公身不正而父子兄弟夫婦皆不得其正亂一家以

亂天下之明教大驗也。由此觀之，天下之定與不定，皆
係于家道之正與不正。正家之道，其可忽乎。

初九曰：閑有家，悔亡。何謂也？初為正家之始，宜先立防
閑之法。而初居最下之地，亦有闢寺守門嚴防內外之
象。夫閑之不嚴，不惟有物難司，官闕預政之禍，即此
閑寺刑餘之人，亦得窺見主意，竊弄威權，以亂天下。如
齊寺人貂漏師情于敵國，宋寺人伊戾讒殺世子佐，豎
牛為禍于叔孫，閹弑吳子餘祭之類，皆家人也。以及後
世，閹宦用事，毒流縉紳，禍延宗社，宦官妻妾，裏為奸

周易通 卷六 家人 教自堂

皆由人主視為家人，忽而不戒，故于燕私，矧之隙，失
檢身防意之道，以致踰閑敗紀，不可收拾。及其悔之，則
已晚矣。故正家之道，莫嚴于此。而凡慎選賢良，豫教子
弟，使見正人，聞正言，行正道，左右前後，莫匪正人，以薰
習其德性，長養其才智，皆于其心志未變，蒙孽未萌之
日，而早為之閑，無使失于始而悔于終，是則閑有家之
實事也。

五與四相配而在上，即象傳所云：家人有嚴君焉，父母
之謂是也。三與二相配而在下，即九三爻辭所謂：婦子

是也。五與四既為父母，則三為子，而二為婦。此自然之
名位也。說者拘于二五正應，必以二配五，而稱為夫婦。

又稱為夫婦，雖夫婦父母，理本相兼，然置四與三為無
所統屬之人，則家人之名位不全。且二在下，應為婦，未
應為母。易中凡稱母者，必指陰居上位，如蠱之幹母，晉
之王母是也。則二之未應為母，可見矣。二既未應為母，
自應以四為母。蓋四為長女，以陰居陰，得其正位，在五
之下，是亦正位乎內者也。四既配五為母，則以二配三，
適合乎爻辭所云：婦子嘻嘻者，如此，則父母子婦名位

周易通 卷六 家人 教自堂

俱全。而家人之道，備矣。文從理順，質諸先聖，必以為然。
六二曰：无攸遂，在中饋，貞吉。何謂也？禮經云：祭脯醢以
成婦禮，饋特豚以明婦順，以著代也。婦順者，順于舅姑
和于室人，而後當于夫。以成絲麻布帛之事，以審守委
積，蓋藏是故婦順備。而後內和理，內和理而後家可長
久也。故聖王重之。孔子曰：婦人，伏于人，也是故無專制
之義，有三從之道，無所敢自遂也。教令不出閭門，事在
饋食之間而已矣。斯干之詩曰：無非無儀，惟酒食是議。

無父母貽罹，故无攸遂者，從夫而不專制也。在中饋者，

制為酒醴脯醢以奉事父母姑舅也。至于絲麻布帛委積蓋藏。此中饋所必需。雖婦無專制。而所受于公室者。亦必有區處之才。而後中饋不憂其難繼。故曰六三之吉。順以巽也。順同婦道。而巽則兼有治才矣。若以三為母。則凡為母者。禮當受饋于婦。豈得專主饋事耶。世多有母主中饋。而婦安享之者。然非禮經著代之義。聖人教孝之道也。且焉有不能事舅姑。而能和于室人者哉。九三曰。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。何謂也。婦有從夫之道。子即有刑于之責。苟非具剛明之姿。罕有能制義而不惑于婦言者。三以過剛而偏于嗃嗃。似非家人所堪。然與其嘻嘻而失家節。則寧為嗃嗃。以杜踰閑。若三能反身自克。約之于中和。則幾于文王之離。離在宮矣。而三之所以嗃嗃者。亦以正家之義。寧嚴毋縱。庶有以謹未然之防。為可久之道。故曰家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。蓋卽志未變而開之之義也。六四曰。富家大吉。何謂也。夫所謂絲麻布帛委積蓋藏。自為婦時。已歸職掌。有心計者。謹身節用。可以致富。則四以綜理微審之才。當官闢累世之積。但能去泰去奢。

周易通 卷六 家人 主 敬日堂

無為暴殄日累其義。以慎其出納。則亦有餘九餘三。如家事所以制國用者。其富家必矣。王者有此家財。凡宮中所需。足以自贍。卽有意外之費。當不至加賦于民。亦不至有求金求車。行貸于諸侯。取譏于後世。是四之富家。不獨饒于財。亦且豐于德矣。吉孰大焉。故曰富家大吉。順在位也。順則有其德。在位則有其權。故能理財以致富。此與靡費度支。罄竭民膏。以奉後宮者。得與失豈不遠哉。

周易通 卷六 家人 主 敬日堂

九五曰。王假有家。勿恤吉。何謂也。夫王者有此富家之。后刑家之子。主饋之婦。是王之家事治矣。家業成矣。王又何憂哉。然而所以致此者。蓋由王者剛德居尊。既中且正。言可則行。可法處于父子兄弟夫婦之間。倫理明而恩誼篤。誠信之所感。假有不言而喻。不怒而威者也。夫使父子不篤。兄弟不睦。夫婦不和。則雖有家。而若無家也。父子篤矣。兄弟睦矣。夫婦和矣。則一家之象。猶一人耳。何法之不立。何事之不理。何財之不生。如是乃可謂有家也。故王之有家。乃王之言物行恆。誠信昭著。有以感假使然。非可以智力求也。故曰王假有家。交相愛。

也○言○王○者○刑○于○之○化○能○使○父○子○兄○弟○夫○婦○莫○不○相○愛○以○其○家○也○然○王○治○外○而○后○治○內○門○內○之○事○繁○委○而○折○同○非○男○子○所○能○一○一○與○聞○者○必○也○德○兼○順○異○如○四○與○二○乃○能○隨○處○盡○善○使○一○家○之○人○各○得○所○宜○耳○故○文○王○一○言○以○蔽○之○曰○利○女○貞○

上○九○有○孚○威○如○終○吉○何○謂○也○夫○初○之○閑○有○家○也○以○身○為○之○閑○非○徒○束○之○以○法○也○所○以○一○家○之○內○亞○旅○子○弟○有○道○德○行○藝○之○可○尊○即○閑○寺○僕○妾○亦○有○廉○恥○禮○義○之○可○尚○故○非○心○自○化○則○防○範○易○施○上○九○之○有○孚○威○如○也○亦○以○身○為○

周易通 卷六 家人 敬日堂
之○孚○非○徒○加○之○以○威○也○所○以○一○家○之○內○後○宮○有○樛○木○之○德○而○媵○妾○猶○能○以○義○命○自○安○子○姓○有○麟○趾○之○仁○而○慈○親○皆○克○任○藩○屏○之○重○故○衆○志○成○城○則○威○伸○四○海○夫○子○曰○正○家○而○天○下○定○豈○虛○語○哉○

男 方至 壽增 技
姪 泓 吟 濤

周易通卷之六 終

周易通卷之七

吳郡 浦龍淵 潛夫 著
同郡 李 楷 卷山
吳江 吳之紀 天章 參

睽 ䷥ 允下 謹上

火○澤○相○違○二○女○異○志○故○名○為○睽○而○其○所○以○致○睽○者○則○自○上○九○之○疑○六○三○始○上○九○過○剛○好○察○見○六○三○本○其○正○應○而○三○居○二○四○兩○剛○之○間○疑○其○與○二○四○相○比○而○有○二○心○于○上○也○是○以○積○成○猜○忌○而○有○害○之○心○由○是○上○下○之○交○各○相○

周易通 卷七 敬日堂
猜○忌○以○成○乖○異○是○其○所○以○為○睽○者○蓋○生○于○疑○而○已○矣○明○者○不○疑○而○好○用○其○明○者○常○易○於○疑○疑○心○一○生○則○所○見○無○非○可○疑○者○是○以○兩○情○睽○隔○而○不○能○相○合○不○至○于○相○害○不○止○也○文○王○於○此○以○為○不○必○大○有○所○事○也○小○有○事○焉○而○吉○矣○夫○天○下○之○患○莫○大○于○睽○何○以○小○有○事○焉○而○吉○也○曰○睽○生○于○疑○善○處○睽○者○第○在○釋○其○疑○而○已○何○以○釋○其○疑○也○曰○同○而○異○也○何○以○謂○同○而○異○蓋○以○上○下○之○交○或○剛○柔○相○應○或○同○德○相○孚○此○其○本○同○者○也○然○應○者○專○于○所○應○孚○者○一○于○所○孚○而○不○與○其○旁○近○者○私○相○朋○比○此○其○本○異○者○也○同○

于○所○孚○而○不○與○其○旁○近○者○私○相○朋○比○此○其○本○異○者○也○同○

其之迹既明則疑忌之情不起使上九早見及此則知
六三雖在二四之間原未嘗與之相比而有二心于上
卽負塗載鬼之疑必且渙然冰釋矣又何啜之不可合
哉夫最難釋者莫如上之疑三此而可釋則其餘者無
不可釋疑一釋而啖皆合矣此所謂遇雨之吉羣疑亡
也凡解雜亂糾紛者不控拳救鬪者不搏擊批亢搗虛
形勢禁則自爲解耳人固有談言微中可以解紛者
此小事吉之謂也自古君臣上下父子骨肉之間以疑
似之見而成乖異之隙者多矣假使張大其事而驟與
周易通 卷七 敬日堂

天下意見之私又濟之以柔而抑其亢榮之以中而化
其偏液雖有過明而失之察過剛而失之暴一與五
遇則暴者之氣自平而察者之疑自解五之辭曰厥宗
噬膚天子釋之曰往有慶也同體爲宗謂上九九四也
噬膚言易合也啖之所自起者因上九疑六三與二四
相比而有二心于上也三既可疑即二四亦無以自白
雖初與四爲同德之交亦不敢上通于四矣五以柔中
應剛悅足以和明足以晰先有以釋厥宗之疑如噬膚
之易合則其餘之有疑者又何所不釋焉此其所以往
周易通 卷七 敬日堂

于是知三之與原未嘗為二所曳三之牛原未嘗為四所製其人無罪原不應免且則特以位介二四之間遂妄見其可疑而實非有二心于上也上木剛明之資其心易于開悟至此亦自悔其初之失察且深知三之為媯而非為寇矣故其初也雖以剛而失之暴其終也亦以剛而信之堅故曰无初有終遇剛也四自知其勢之不可孤遇元夫而與之交乎矣于是知初之乘馬而往見也原以其德之交乎也其喪馬而不往見也惟恐其人之相惡也今四既以初為元夫初尚可以四為惡人

周易通 卷七 敬日堂

卷 三三 坎上

寒雖也險在前也天下何自而有險哉蓋起于小人之不務德而恃險者阻險自固詐方相高而仁義不施恩信不立此其骨肉大臣內自相圖往往變生肝腹之間禍起倉猝之際故其窳可立而待而當其數之未窳拔詐逞智時出而為天下害者其可患也當此之時君子之所以審勢者不可不明所以自立者不可不定使見險而不能止則必進而與之爭進而與之爭則險者愈甚其險而吾亦必用險以求勝兩險相角勢且俱斃即有獲勝而幸存者而險心不化險習不除亦將不旋踵

周易通 卷七 敬日堂

利見大人貞吉西南者坤之易也東北者坎艮之險也凡人處心行事習用險道則人亦莫不匿其心以相對誰肯直言正告示我以中正不偏之軌故蹊徑多則中

道塞所以以下託其上。臣誑其君，親戚朋友互相欺詐，恬不知怪。由其道者，終于不可行，而至於窮，其勢然也。若夫平易近人，人必歸之，以其理易明，而情易達。下易知而上易事也。故無往而不得其中道，其本乎身而推行于民俗者，大要不外孝弟力田，敦龐淳固之理而立國之規模。長世之基業已定于此。小民之所以致其忠愛于君長而不私其利，不避其難，與人主之所以自結于忠臣義士而招之不來，麾之不去者，皆此平易近人者有以致之也。故曰：利西南，往得中也；不利東北，其道窮也。易則得中，而無所不通。險則道窮，而終以自敗。利與不利，斷然可見。然惟大人為能力行不倦，積累以成功。何也？其居心也寬，不以欲速而行，一時不得已之詭計。其行也遠，不以小利而傷人，所不可虧之志節。是以義著聞而豪傑為之響應，仗義討賊，則敵國為之瓦解。此當位大人所以平險而成正邦之功也。使不見大人，則猶或以為居易不若行險，用正不若用譎，即不免險易參用，正譎兼施。于是忠臣義士，窺見隱微，亦不免疑信相半，去來不一，而助之者少，即恃險抗衡者，知其

周易通

卷七

蹇

六

敬日堂

信行未純，亦或有所不服于心，而致死以相拒，功之難成，邦之不正，往往坐此。故曰：利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。大人以居易為貞，必無有小不正者，以雜之。故能以其大正天下之不正，以其至易奪天下之至險也。九五為當位之大人，凡天下之有蹇，五獨任其責而不辭，故曰：大蹇，六二與五為正應，在王臣之位。凡五之有蹇，二亦獨當其難而不避，故曰：蹇蹇，一以天下之蹇，任之于身，一以其君之蹇，責之于己。此其君臣之交，中正道合，大義已正，大節已明，真足以竦動天下。周易通 卷七 蹇 七 敬日堂

忠義之士，合羣策羣力，以弘濟于艱難矣。故大蹇者，不止得一匪躬之臣，固已盡致朋來之助。蹇蹇者，亦不止自矢鞠躬之義，而凡見險而止者，皆得與共扞利見之。談總之蹇之時，力宜合而不宜分，勢宜來而不宜往。往則與小人為角，徒以速禍來，則有大人可依，易以成功。分則人各一心，而緩急不能以呼應，合則眾志齊一，而內外相救，如左右手。如初之來譽，三之來反，四之來連，上之來碩，與二之匪躬，固合而成五之朋來，以無拂于從王之義，而三之反就，二陰也，四之連于九三也，三亦

來就九三以共輔九五也。或外顧其內。或陽庇其陰。而陰資于陽。無論上下遠近。又皆互相依倚。有喜而尤。尤以共歸於五之中節。而無嫌于洽比之私。此其君臣上下友朋相與之際。平易近人。信義昭著如此。又何人心之不樂附。險難之不立乎乎。

解 三三

坎下 震上

當塞之時。小人恃險為難。虐用其民。民固已極。君子反身修德。待時而動。以平其險。而民乃獲甦。如解倒懸。故謂之解也。利西南者。法坤之易也。塞之利西南。自治其

周易通

卷七

塞

入

敬日堂

所有之民也。故得衆不待言。而直曰得中。言以平易而得中道也。解之利西南。撫其險地。新附之民也。塗炭之餘。蠲煩滌苛。赦過宥罪。與民更始。先以平易得衆。然後進之于得中也。夫險地之衆。初出湯火。驟蒙寬政。其一時之悅服也。易然。險習未除。政教未洽。其向後之撫循也。難。故期之曰其來復吉。蓋必生理完復。舊染維新。亦以平易而得中道。乃可以長治而久安也。有攸往。夙吉者。大難初平。不能保其別無蠢動。不早戢。必至于蔓延。故夙則有功也。總之。解難之後。首在解其苛政。漸乃

解其惡習。又須解其餘孽。而解之道畢矣。乃周公于此。又有深慮焉。曰其必解去小人乎。小人者。難水也。天下大難之興。未有不肇自小人者。今大難方解。不鑑往禍。又復引用小人。使得竊據高位。以搏擊善類。流毒齊民。則禍患相尋。何時而已乎。此周公於解之六爻。更無他說。惟諄諄以解小人為務也。夫小人之構大難于人間也。猶毒藥之投于口腹。未有不裂肝碎首者。苟聞其名。而速其事。就不為之痛心切齒。而况天子大臣。豈不自愛其宗社。自惜其身名。又誰肯以爵祿政柄。輕付小人。

周易通

卷七

解

九

敬日堂

而自貽厥禍。然而大臣往往進之。天子往往信之者。何也。小人工于狐媚。故也。工于媚者。必不中直。中直者。必不工于媚。天子大臣。見中直者之時。拂其意也。故往往開其言而不悅。遇其人而弗親。見工于媚者之善。投其機也。故始聞其言而悅之。旋遇其人而親之。此中直者。所以不見庸而狐媚之小人。常至于柄用也。卦有四陰。而五為之主。五性陰。故易與陰類相親。而凡工于媚者。皆倚五為城社。九二以剛中之德。上應六五。將以伸其中直之道。必先解去狐媚之徒。故有田獲三狐。得黃矢。

之象三狐者三陰之工于趨者也黃矢者中直也因獲
 三狐而得黃矢是邪媚者去而獲中直者使使人主知
 邪媚者之不可信而悟中直者之可親則正君之道得
 而臣主之交孚矣五陰覆也覆之者多矣二何以能得
 此于五乎以二五皆中中道相合故五雖陰柔之性尚
 能明于邪正之分而二乃得以致其去取之決也然則
 五之處此宜何如乎曰君子雖有解而已矣君子處心
 積慮無一不存乎解小人則不但取信于君子而君子
 得伸其中直亦必將見信于小人而小人不復以狐媚
 周易通 卷七 解 敬日堂
 進雖然使小人不退則媚道終于必行不以聲色貨利
 為之餌即復以道德仁義為之媒亦安在君子之能解
 乎故曰君子有解小人退也必小人盡退然後見君子
 之能解不退而徒曰吾能解者不足信也九四與九二
 為同道之朋上輔六五而下應初六初六狐也而在下
 則四之母也初為四之私人健言效奔走之役非若二
 有正君之道可與比肩而事主者也故曰解而母勿至
 斯子君子小人不容並立故母不解則朋不至朋雖至
 亦不孚以四處位不當又不能如二之得中則其心微

有不正而狐媚者得因奔走之役以通資緣之路此四
 之所當深省而痛絕者蓋大臣嚴氣正性不見厭于私
 人庶幾有以取信于君子開衆正之門塞禍亂之源耳
 至于初與三與上此正三陰之當解者也而三陰所居
 之位高下不同故解之之法亦異初當解難之始處故
 下之地此時大難方息柔者欲倚剛者以求庇諒不敢
 肆意于為惡剛者欲撫柔者以得衆亦必將肆救以明
 恩故初雖小人而竟得无咎者以剛柔之際于義宜无
 咎也三以陰居陽在二之上小人而乘君子之器者也
 周易通 卷七 解 敬日堂
 小人而乘君子之器則凡為小人者皆有躐居高位之
 思寇盜之興皆自于此天子大臣見寇盜之橫行也以
 為可畏而禦之而于小人之在位也則以其工于媚而
 進之是寵其首而求去其從必不可得也故曰負且乘
 亦可醜也自我致戎又誰咎也醜非醜其乘車者也醜
 天子大臣之載之以車者也咎非咎戎也咎天子大臣
 之所以致戎者也誠知其可醜知其可咎不急解之而
 何待焉上以陰居高附五而處小人而假大君之威以
 搏擊君子者也小人而假大君之威以搏擊君子則欲

去○小○人○者○必○有○藏○器○待○時○之○智○蓋○除○君○側○之○小○人○其○勢
本○難○無○其○權○不○可○以○動○有○其○權○無○其○時○亦○不○可○以○動○至
于○四○能○解○而○助○至○矣○五○能○解○而○小○人○退○矣○天○子○不○疑○大
臣○不○忌○是○以○一○動○而○可○復○也○故○曰○公○用○赫○于○高○墉○之
上○獲○之○无○不○利○夫○子○曰○公○用○射○隼○以○解○悻○也○小○人○之○搏
擊○者○為○隼○其○工○于○矚○者○為○狐○彼○小○人○而○至○于○肆○行○其○搏
擊○則○其○悻○已○著○然○當○其○始○未○嘗○不○以○媚○進○所○以○天○子○大
臣○多○不○之○覺○至○是○而○始○知○其○為○悻○不○覺○其○為○媚○矣○然○後
一○解○而○無○疑○也○小○人○之○難○解○如○此

周易通 卷七 敬甫堂

損 艮上 兌下 三 敬甫堂

卦何以名損乎損之先下乾也上坤也剛者皆在下柔
者皆在上下盈而上虛盈者宜損虛者宜益于是損下
之一剛以益上而損下益上之端見焉損剛益柔之理
亦著焉聖人觀于損下益上之端因以防剝民奉君之
漸觀于損剛益柔之理即以示修德遠害之方蓋見弊
下微而施救于早也夫損下以益上制民以奉君其弊
必至于眾散民流而國無與立雖庸主具臣誰不慮此
而終不克自禁者何也外有不得已之國用而內有得

已○而○不○已○之○嗜○慾○浸○淫○沿○襲○征○為○故○常○而○不○知○所○以○裁
之○也○故○議○損○者○必○始○于○君○心○而○後○及○于○國○君○心○之○所
當○損○者○莫○切○于○忿○與○欲○蓋○有○以○一○朝○之○忿○開○累○世○之○兵
端○以○一○念○之○欲○傾○數○年○之○蓄○積○者○比○之○毒○藥○猛○獸○害○又
烈○焉○故○曰○損○德○之○修○也○又○曰○損○以○遠○害○損○其○害○德○者○即
所○以○損○其○害○民○者○也○然○苟○非○設○誠○致○行○明○信○昭○著○則○損
不○極○者○益○不○全○故○有○吉○而○又○有○咎○且○持○正○不○力○為○善○不
終○雖○欲○勉○為○益○下○之○事○亦○名○至○而○實○不○至○焉○故○必○攝○而
有○孚○則○元○吉○而○无○咎○可○貞○而○利○有○攸○往○也○至○於○斟○酌○國

周易通 卷七 敬甫堂

用則豐儉有時時當其豐則備物致孝可也時當其儉
則二簋用享可也且苟有明信則澗芷溪毛皆可以祭
鳥在其為豐備乎國家制用莫重乎祀與賓故祭享之
禮雖凶年不儉此而可損則他事之應議損者皆可以
因時變通矣蓋當損之時與其廣取以給用不若節用
以廉取之為易也然而為此者非剛不能何也豐儉之
宜柔者每拘于常格而莫知所裁必剛者能裁之忿欲
之累柔者每溺于積習而莫知所制必剛者能制之故
曰二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時備行蓋

以盈虛之數觀變于時而以損益之權受制于剛也卦之中剛者有三初也二也上也然惟上之一剛大得其志而後初與二之剛皆得行其志焉何以明其然也夫使三剛俱在下三柔俱在上則六五之左右無非同類之陰孰與發其光明而除其疑二者雖有在下之二剛而勢隔情疎亦無所施其切磋之力矣惟損下之一剛以益上于是六五之左右去一柔而得一剛是三人行則損一人一人行則得其友也下損一剛在初與二不嫌其孤而上益一剛則五已大得其助此所謂得友也

周易通

卷七

損

五

敬甫堂

五得其友而初與二皆有所用其力初為四損疾而有喜二為五益明而弗違皆有陳善閉邪忘家為國之誼焉此所謂得臣也夫子于上九曰大得志于九二曰中以爲志于初九曰上合志此山上之一剛大得其志而後初與二之剛皆得行其志也是得臣先由于得友而去疑乃所以增明則此一人行之力顧不大哉故損之六爻三與上實為關鍵不可不察也至于初之于四二之于五同為損剛益柔而或酌損或弗損則又何也蓋四以柔居柔是以過柔而致疾者初惟酌所以損之可

已不必更為益也五以柔得中是能虛中以受益者二惟審所以益之而已無所事于損也夫初居最下之地趨往似非其分然四方以醫國醫民之任動求國士故初卽以四之事為己事乃見得臣无家之義二當益主之任征行不宜有凶然五方以格人元龜之理鑒別羣臣則二之正君者全在于正己是為懲忿窒欲之源且損之為功亦微矣始以遠害為吉然有害可遠又不如無害之為吉也大始以損疾為喜然有疾可損又不如無疾之為喜也淡六五辯體虛中虛以受益中以致虛

周易通

卷七

損

五

敬甫堂

幾于無害可遠無疾可損而九二上九又皆先自正以正君故不惟無損之迹亦并無益之之形所以六五之益有莫知其所自來者故曰或益之十朋之龜弗克違元吉或者不知其何人之詞也龜者所以决吉凶也五雖無害無疾然所以致害致疾之端不可不明所以遠害損疾之方不可不審如忿欲起伏之機動一念而天下之利害有關國用盈虛之數舉一端而生民若攸係所為益之以十朋之龜者正欲其靜觀而若也從來吉凶禍福朕兆甚明庸主不察至于害已者

而莫知所措而明主審此常其害未形而早為之圖是以用方省而造福宏爾此其改益于五者不止一人而其大要自一人行始故曰六五元吉自上祐也

益 三三 震下 巽上

夫子贊易至益既曰損上益下民悅无疆則益之得名與其成教已可見矣而又推言之曰自上下下其道大光何哉蓋以益之先上乾也下坤也天地不交上下不通下之疾苦無山上開上之德意不能下逮是以上有餘而不知所損下不足而莫知所益也惟以乾之一陽

周易通

卷七

益

未

敬日堂

益于坤下使震侯用事巽命獲申于是荒陬僻壤無不照之隱情鯨寡無告有必沾之王澤也由此觀之必有自上下下之人而後益下之道乃能大光于天下古之王者選建二公分統州牧惠養萬民必使耕三餘一耕九餘三二十七歲餘九年之蓄加以春秋補助耕斂及時然後澤洽教成賢才叢出比屋可封故王者必世而後仁皆始于自上下下之得其人苟非其人則為屯其膏而施未光矣此夫子所以特發其義也而文王于此必曰利有攸往利涉大川何也蓋以益下之道日進无

疆其益无方不徒取其一時之悅而已必也以中正之理化其氣質之偏使樵魯耕黠之夫彬彬有士君子之行而天民之秀傑者亦皆成德達材文武具備平居則遊巡退讓見利不爭有事則剛健武勇見害不避然後可與久處于安亦可與從事于危如所謂澤洽教成賢才輩出比屋可封斯足以見益道之大光耳故曰利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行謂以中正之道養成有用之材也夫震巽二木材皆利涉第患始無以益之則不免以窮困累其心繼無以益之則不免以淫侈

敗其質而有用之材究歸無用若王者益下之心力行不倦極思慮之長以盡其鼓舞之利宏天地之量以繼其施生之功則樂育之化咏于菁莪作人之澤歌于棫樸與夫冕豈野人皆有干城腹心之用風雅所彰彰彰可標豈盛世實多才亦益之不已而至於是也故曰益動而與日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行謂益下之心必如此乃能以中正之道養成有用之材耳夫所造之才日多則所致之益又日廣此聖人于利往利涉淡致其无疆无方之思也

周易通

卷七

益

七

敬日堂

于利往利涉淡致其无疆无方之思也

君子教養萬民更化易俗改過遷善要適于中正而止
然益道與時偕行當時之所謂善者驗時或又以爲過
矣故時時能遷時時能改而後日進无疆其益无方
上之益下也其事皆歸于初初自上而下下者也王者
益下之心雖與天地同量然特有其心焉耳王以其心
告之公公又以其心告之初是居初之上者皆行其文告
而已其作而加之于民者獨初之事也初之所作稍有
未善則上下皆得而咎之故利用爲大作必元吉然後
得无咎夫初處位最下厚事或非其所任而當益下之
周易道 卷七 益 大 敬甫堂
時則下所仰望者惟初上所責成者亦惟初初安得以
苟且塞責乎
二欲益下先當受益而以中正合于王心以柔順請于
公志故自王以下無非益二者也益之者非他蓋以民
生利病天時以豐風俗美惡人才消長二處近下之地
必其見之真辨之早則所以上告于王公下施于州里
者得以預行其補救故益二正所以益下也龜者所以
决吉凶也二必洗心齋戒以神明其德乃能受益于上
而弗違施益于下而無誤夫人臣所以事王與王者所

以享帝其道一也上帝臨汝無貳爾心王之所以享帝
也夙夜匪懈以事一人人臣所以事主也所謂柔貞吉
也人惟自治其所以受益者則不期益而益自至故曰
或益之自外來也益自外來明受之者自內故弗克違
也
三四所居皆公位也益下之事在下者必告公以通于
上在上者亦必告公以達于下故三四俱有告公之辭上
下之所告者莫非中正之道而三獨不中正中正者
有慶則不中正者有凶故卽益之以凶事如貶爵削
地同王者激厲天下之大法因其有過而罰之知其改
過而免之又王者嘉興維新之至意三以動體故能補
過而去其不中正者以見乎于二五之中行故上下
之間仍復告公以通其信圭者公之所執所以通信言
不失其所有也夫用法不貸于公斯足以警戒萬姓而
改過不終于棄斯有以勸勉自新風雨露雷無非至教
卽所加于一公者可以觀其餘矣豈以喁喁爲恩而姑
息以長人之過者耶
周易道 卷七 益 大 敬甫堂
四異體得正凡所以益下者能審思熟慮以合于中行

故所告輒能見從。又四與初應四巽而善謀。初動而善
斷。遷善改過雷厲風行。不惟庶事利于遷改。即遷國大
事亦依之以行。無所疑滯。豈好為紛更乎。蓋國之所都
有未善者。如殷之五遷。及周自古公以下。亦數世而屢
遷。皆遷以利民志在求益。且申命行事。衆情所諒。可以
見民心之悅。亦可以見木道之行。即遷國一事。而其餘
行師伐國諸事。皆利可知矣。

惟皇建極。斂五福以錫庶民。惟時厥庶民。亦與汝保極。
保極者。錫福之明驗也。故益下之主。有孚惠心。則受益
周湯通 卷七 益 主 敬日堂

之臣民。亦有孚惠我德。所謂羣黎百姓。徧為爾德者也。
今即卦內觀之。五以中正立。極中命大臣。自上下下。咸
以益下為事。此五之惠心也。初以大作自效。二受十朋
之益。三之改過。四之遷善。此惠我德之見于臣者也。則
衆之民咸有衣食。衣食之民咸有禮義。化行俗美。賢才
衆多。此惠我德之見于民者也。明放大驗。灼然可見。使
五無是心。即欲襲是效而不可得。若誠有是心。則不待
問而元吉可知。曰勿問者。謂五當求之心。勿問之人也。
居上而益下。此恆道也。而巽為不果。故立心勿恆。不能

益民妄冀民益。此與五之勿問元吉者。度量相越。豈不
遠哉。故求益而莫益。不期擊而擊之者。至聖人不徒微
示以偏僻。必顯言以正告。曰或擊之。或者不知其何人
之詞。言在上而無益于人。妄冀人益者。人皆得起而擊
之也。

夫 三三 乾下 兌上

自復臨至泰。已為君子道長。又自泰大壯至夬。止一陰
在上。勢已極孤。而以五君子去一小人。似乎為力甚易。
然卦爻之詞。凜凜焉動色相戒。若是其艱危者。何哉。以

周湯通 卷七 夬 主 敬日堂

小人居高近君。五兌體陰性。與之狎暱。未能決去。故也。
自古君側之姦。倚至尊以自固。其勢不可以搏擊。擊之
不勝。則身受其弊。而善類為之一空。擊之而勝。君臣不
相安。所謂優君之權。不可居之功也。故夬雖一陰。而君
子之決之也。其勢為最難。聖人之致戒也。其詞為最危。
夫子稱夬之義。既曰剛決柔矣。而猶恐君子之不善于
決也。故又為之說曰。健而悅。決而和。蓋悅則不恃。健以
用剛。不至於激。小人之怒。而速其為變。和則必以自
合于上下之交。而竭誠以悟主。迎機以善導。能使人主

自為解脫而臣子無投鼠忌器之嫌即此二語而夫道已思過半矣至釋文王之辭曰揚王庭柔乘五剛者何也王庭者至高之地而小人竊據以鳴得意由人主偏聽獨任明界之以大權使有倒持太阿之勢故五剛雖盛一柔乘之以少制衆挾尊陵卑用親勝疎而力自餘此豈可以寡謀輕發徵待于一擊之間者哉曰孚號有厲其危乃光者何也夫小人得權得勢不惟排擊衆正亦將弄我君子股掌此時為君子計者惟有積誠相感呼同類以自固其交以徐觀其變且同舟遇風則周易通 卷七 夫 圭 敬日堂

勝之亦何以自處乎所尚如此未有不窮者也曰利有攸往剛長乃終者何也夫君子孚號以淡交于衆正告邑以自結于民心雖足以密備一朝之變而主心不悟陰氣閉塞則小人終不可去惟養其剛德使日充月積則邪不勝正如現見雪消亦如尚拔而兒不覺則所謂積誠以悟主迎機以善導能使人主自為解脫而臣子無投鼠忌器之嫌者是也小人在上則主澤不下流而有屯膏之凶即有所施于下而小人又居之以為己德而沒其君之惠惟決去小人則君子有以廣君施于下使羣賢並進共食天祿皆歸德于君而不復有居之以為德者恩澤流暢與天同施然則人主何樂乎鹿小人而不忍決去乎始進之士發憤擊姦其剛壯可取也而不知君側之奸皆小臣所能去不惟不勝而適以為咎初縱不為一身計開不為衆君子慮乎小人之為變也常起于暮夜然能乘君子之無備不能乘其有備二之惕號即所謂孚號有厲其危乃光者也時時以暮夜有戒為惕則戒備甚密而君子之交甚固

其潛銷禍機亦已多矣故勿恤吉也凡處小人川事之時鮮有能得中道者非以搏擊償事即以疎懈務或如二者兩皆不犯故曰得中道也

下之三陽獨三與小人為應此其所以慎而莊于頌也剛壯見于兩日之間則小人懼而思所以備之矣而人主又將庇之三縱不顧小人之忌獨不為人主地乎漢露如此焉得不內夫三之為君子此不待辯而自明者三之能夫其所夫亦不待再計而決者眾君子豈不淡諒惟君心未悟機會未至三即獨行遇兩與小人相

周易通

卷七

夫

肅

敬日堂

合雖形迹若濡中心不能無愠然終不以此而見咎于正人也何必壯頰以激小人之變犯人主之怒乎

四入兌體又居陰位性陰而貌陽者也與小人共事于君側欲退而即安則無以自解于君子欲進而有事又

或惡傷其同類故有无膚夫且之象為四計者則告之

且其所處既難則不必與眾陽競進而安出其後如牽

羊者然則君子既得所助而四亦不犯小人之難自可
以亡其悔矣而無如四之不信何也其所以不信者以
心之不正致聰之不明也幸輔大臣迷惑如此何怪乎

小人之難去乎

小人倚君以自固若莧之樹根于陸也故五之象為莧陸陸不以之樹莧草植嘉禾而惟莧是栽亦已過矣幸三陽並進君子道長五迫于公論之不容感于孚號之有素卒亦能夫其所夫以合于中行雖不失為補過而中有未光視去邪勿疑之主有間矣
孚號惕號君子眾也無號有凶小人孤也小人以勢孤无號而後去則知五之夫夫非出于山中矣此聖人于夫之君子淡危之也歟

周易通

卷七

夫

肅

敬日堂

姤 ䷫

巽下乾上

純陽之世一陰忽然來遇其氣甚悍故曰女壯夫君子如嘉禾也封植之甚難去之甚易故四陽盛長方稱為壯小人如蔓草也不種而生去之復蕃故一陰始生而其勢已壯矣况巽之一陰其心入微其用潛隱又君子之所難知而難防者故尤為可畏若君子能早知而早防之則其禍機遂伏而不見不早知之不早防之而一與之合則遂墮其彀中惟所欲為而莫可如何矣故曰勿用取女不可與長也姤者存乎彼取者存乎我彼墜

欲○婚○而○我○終○勿○取○則○彼○豈○能○入○我○之○室○探○我○之○政○以○敗
 我○之○事○而○傾○我○之○國○乎○故○勿○取○者○制○小○人○之○善○術○挽○回
 天○命○之○大○機○也○然○而○制○之○之○術○正○在○我○道○大○行○我○勢○方
 盛○之○日○所○當○喫○緊○用○力○何○也○姤○之○時○自○春○徂○夏○華○寶○蕃
 滋○非○天○地○相○遇○品○物○咸○章○之○時○乎○而○一○陰○已○生○自○是○而
 履○霜○堅○冰○草○枯○木○落○皆○此○一○陰○為○之○先○兆○矣○六○位○之○中
 五○剛○用○事○非○剛○遇○中○正○天○下○大○行○之○際○乎○而○一○小○人○已
 至○自○是○而○黃○絲○連○合○柄○政○弄○權○皆○此○一○人○為○之○厲○階○矣
 若○以○小○人○之○力○甚○微○易○制○而○不○亟○為○之○制○君○子○之○道○方
 周○易○通○卷○七
 姤
 柔○即○堂
 隆○可○剛○而○不○亟○為○之○剛○至○于○彼○力○已○大○我○道○既○衰○然○後
 剛○之○則○無○及○矣○自○古○人○君○莫○不○欲○治○而○帝○至○於○亂○莫○不
 欲○存○而○帝○底○于○亡○非○以○是○故○耶○故○天○命○去○留○第○爭○此○一
 會○耳○姤○之○時○義○豈○不○大○哉○后○以○施○命○誥○四○方○止○欲○令○有
 邦○有○家○者○皆○及○其○盛○時○早○為○之○制○也○大○哉○王○言○孰○有○重
 於○此○者○其○制○之○之○法○則○于○六○爻○詳○之
 小○人○之○既○得○志○也○以○下○戈○取○之○而○不○足○而○其○未○得○志○也
 以○郊○遂○治○之○而○有○餘○一○陰○雖○壯○當○其○在○下○制○之○甚○易○猶
 履○豕○耳○繫○之○以○金○柅○則○自○能○守○正○而○得○吉○若○縱○之○有○所

往○則○必○至○蹢○躅○而○見○凶○何○也○其○始○以○柔○道○相○索○人○見○其
 柔○而○可○狎○則○結○紼○之○使○行○而○失○于○馮○制○也○初○在○二○之○下
 故○使○受○制○于○二○二○剛○象○金○柅○蓋○嚴○斷○法○制○明○立○約○束○置
 之○于○州○里○岸○壑○之○間○仍○不○失○飲○食○養○之○樂○有○不○率○教
 則○移○左○移○右○移○郊○移○遂○以○變○化○之○否○則○逆○之○遠○方○終○身
 不○齒○庶○有○以○絕○其○倖○進○之○階○寢○其○越○軼○之○志
 一○陰○存○下○無○以○制○之○則○勢○必○至○於○蹢○躅○故○象○豕○有○以○制
 之○則○宜○使○之○相○忘○于○江○湖○故○象○魚○詩○曰○衆○維○魚○矣○實○維
 豐○年○言○年○豐○則○魚○多○猶○君○仁○則○民○衆○也○一○陰○既○有○所○制
 周○易○通○卷○七
 姤
 柔○即○堂
 卽○與○守○法○之○良○民○同○歸○王○者○之○覆○露○故○二○為○包○有○魚○包
 者○擅○有○以○容○之○使○之○樂○樂○利○利○得○以○遂○其○游○泳○之○趣○而
 亦○無○縱○軼○之○咎○也○然○小○人○宜○為○民○不○利○為○賓○賓○與○之○典
 以○待○君○子○匪○以○待○小○人○故○曰○義○不○及○賓
 三○位○在○過○剛○而○與○陰○同○體○過○剛○則○欲○與○陰○並○居○而○不○安
 同○體○則○欲○直○行○正○道○而○不○遂○蓋○岌○岌○乎○有○蹢○躅○之○危○矣
 幸○初○已○受○制○于○二○不○復○以○柔○道○牽○及○于○三○故○雖○次○且○不
 前○亦○无○大○咎
 四○雖○與○初○應○而○入○于○乾○體○豈○肯○以○乾○德○之○剛○下○交○乎○方

壯○之○陰○犯○勿○用○取○女○之○戒○乎○然○以○為○女○也○則○不○可○取○以○
 為○民○也○則○又○不○可○遠○遠○之○則○小○人○無○以○安○其○生○不○啻○緣○
 于○仕○進○之○路○必○自○棄○于○盜○賊○之○徒○皆○情○事○之○所○必○至○者○
 也○凶○不○自○此○而○起○乎○故○不○若○因○其○受○制○之○後○而○時○有○以○
 撫○柔○之○一○如○二○之○所○以○包○之○者○則○久○安○之○道○也○彼○小○人○
 縱○橫○放○恣○儼○然○列○于○公○卿○牧○伯○以○播○惡○于○天○下○而○無○所○
 忌○者○豈○小○人○之○故○哉○其○失○在○于○上○不○能○制○而○授○之○以○柄○
 耳○苟○早○知○所○以○制○之○毋○俾○混○入○于○賓○與○之○列○則○此○累○累○
 者○皆○民○耳○民○則○何○所○不○包○而○君○子○又○何○可○遠○之○以○生○患○
 乎○

周○易○通○
 卷○七
 姤
 夫
 敬○日○堂

五○知○小○人○之○進○退○係○天○命○之○去○留○故○制○之○甚○早○然○自○以○
 禮○載○之○道○何○物○不○育○故○卽○以○養○民○之○道○默○寓○防○姦○之○術○
 以○杞○包○瓜○焉○瓜○初○也○杞○二○也○以○杞○包○瓜○則○蔓○不○上○延○
 而○質○不○下○潰○小○人○亦○得○蒙○雨○露○以○並○生○矣○然○當○品○物○咸○
 章○之○時○而○五○獨○令○章○者○何○也○斂○精○變○神○基○命○宥○密○純○以○
 中○正○之○理○檢○攝○其○身○心○是○以○神○不○外○炫○則○邪○無○所○侵○蓋○
 君○心○為○根○本○之○地○君○志○之○疎○密○卽○小○人○進○退○之○關○也○豈○
 專○以○制○小○人○之○事○聽○之○于○二○而○已○乎○高○高○在○上○日○監○在○

茲○天○雖○難○識○惟○德○可○保○五○志○不○舍○命○若○此○此○其○所○以○有○
 隕○自○天○也○

姤○其○角○者○上○九○過○剛○在○上○淺○惡○夫○一○陰○之○生○其○勢○甚○壯○
 欲○以○剛○角○而○勝○之○也○夫○以○剛○勝○則○所○以○待○小○人○者○不○若○
 二○五○之○有○餘○地○而○吾○術○于○是○乎○寡○矣○所○以○為○各○雌○各○而○
 陽○氣○猶○盛○終○足○以○勝○故○无○咎○

男
 方○至
 壽○增
 敬

周○易○通○卷○之○七
 終
 姤
 夫
 敬○日○堂

周易通卷之八

吳郡 浦龍淵 潛夫 著

餘杭 嚴曾架 杜峯

吳江 吳之翰 有良

泰

萃

兌上 坤下

天下大矣人心至不一矣何以萃而歸于一人乎蓋喜聚而惡散者人之情順乎人情而濟之以悅斯可以聚矣然必剛中之主立極于上示天下以會歸之準柔中之臣協應于下導天下以從王之義則順悅一出于正

周易通

卷八

萃

一

敬日堂

此所以聚而不亂一聚而不可散也方是時也萬國之玉帛來同九州之貢賦畢集濟濟多士輻湊以觀光而熙熙穰穰之儔亦各以其所有聚于都市不名而自來不求而民出之地大物衆潤澤豐美王業之興蓋莫盛于萃之時矣文王于此示人以久聚之道以為天命去留無常人心聚散無定思所以常聚而不散者惟推本于祖孫父子之間乎夫子孫之于祖父生則有晨昏定省屬毛離衷之相依死則有春雨秋霜在天在廟之感假是死生存亡無時而不聚者也此萃之本也自此而

推之爰有兄弟夫婦親族朋友以及于統治者為君輔

治者為臣皆由子孫父祖之情以各得其情由子孫父

祖之聚以各得其聚真有一心之相聯一氣之相貫者

是以天下可使為一家中國可使為一人天地萬物可

使呼吸感應于一息之中而無所不聚也若子孫之干

父祖荒墜厥緒精誠不屬平時既不能繼志述事以大

其貽謀臨祭又不能盡志盡物以致其孝享則根本親

切之地先已散矣而欲天下之聚其可得乎紂昏棄厥

祀謂祭無益所以不億之孫子皆去而侯服于周有臣

周易通

卷八

萃

二

敬日堂

億萬惟億萬心此不克致其孝享忘本而失其所聚之炯鑒也王者始以繼序不忘推行孝道于天下使天下臣民各得所聚及其既聚也則假有廟以致孝享合萬國之心以事其祖考此固所以昭美報于前人亦所以是天下于廟中聚一己之精神以攝合天下之心志也明此意以對越祖考是為孝子備此道以統御臣民是為大人大人之聚天下也本以尊祖嚴父為合同之至理非別有要結天下之私則天下之見大人也即以遵道遵路為近光之本情非別有媚于天子之術故利

見大人者所以明乎聚之正明乎聚之正即不得以不正則之乃可以常聚而不散爾至於假有廟則宜用大牲蓋以奉之時百物豐阜則享禮自宜從豐示民力之普存昭三時之不害實孝思之所不容已者雖備物致享不嫌于過隆見大人則利有攸往亦以奉之時功業盛大則事機亦多巨測或修文德以齊不率或除戎器以戒不虞皆時事之所不容緩者雖勵志有為不嫌于喜事古有菲飲食而致孝乎鬼神者矣登其玉食為友而薄物以祭使天下藉口以儉親亦有四方無虞而陳

周易通 卷八 敬日堂

謀以儆戒者矣登其師濟盈廷而晏安無事使天下袖手以養亂此正人心聚散天命去留之關不放不時時省念者故用大牲與利有攸往皆所以順天命而合于天地萬物之情以期乎所聚之正而已矣此久聚之道也
天下之勢萃于一不萃于二故諸爻皆以萃于九五為无咎夫一人建極天下會歸凡有血氣者莫不尊親此天下大義所在即至情所屬若志向不一旁有所附是為亂萃故周公于初爻首示之初當利見大人之時雖

為位最下而志在觀光且有六二為之援引故于九五有孚惟以應在九四而四于五足以分五之權而收三陰于一握是以有孚不終乃亂乃萃亂非初之情也勢有所迫也是以不能不號號則四以為笑笑其不能越四而歸五徒號而無益也然號者為正則笑者為不正初之所當憂者亂也笑非所憂也故勿恤而往萃于五則得无咎夫亂在于志不在于勢若初志不亂則四必不能以勢奪之而何恤之有

周易通 卷八 敬日堂

二以柔中應五雖當亂萃之際其中有主而不變能引同體之眾陰以上萃于五是導天下以從王之義者二也宜其吉而无咎矣夫忠臣所以事君孝子所以事親其本一也王者既能享親以教孝則臣子自應移孝以作忠其曰孚乃利用禴者謂以事祖考之心事五也第王用大牲則兼取備物而禴為薄祭則止取告虔情同而文不必同也
三欲求萃于上則兩陰不相應欲近比于四則亂萃非所安故始而萃如繼而嗟如而一無所利惟萃于五則得无咎益三居剛位而巽以從若此萃得其正未嘗

不見乎於上者然三不能早決所從至無所科而後往焉是與二之孚信在中者稍有間矣故不能無小吝謂人不我咎而心自有愧耳

四上附九五下比衆陰下之求萃者皆不得越四以達五故初謂四為一握謂萃天下之權四欲以一人握之也然剛中之主建極于上示天下以會歸之準柔中之臣協應于下導天下以從王之義則天下皆已明乎所聚之正四縱欲需權以樹黨其勢亦終不可行無如以大吉自處而上不侵君之權下不私比于衆則衆心不

周易通 卷八 萃 敬日堂

貳而上下不疑上下皆安則四庶可以免咎蓋四以悅體近君且居陰不正則需權樹黨之私心亦人情之所易犯者故于初既示以亂萃之弊于四又示以善處之方使亟為補過之計耳

五以人心之聚散卜天命之去留故必得天下之萃乃可以安于有位而无咎然此不可以私情結不可以智術留也苟人心有未孚者必如比之九五修其元永貞之德則不孚者皆孚而悔自亡夫五不慮天位之不固而患萃道之不光如比之九五惟其失禽不誠是以見

比道之顯若萃之九五專以固位為志即無以見萃道之光誠能如比五之元矣永貞矣是以孝享之誠握天下尊親之本以至正之理杜天下芻蕘之門即有亂萃如初嗟咨如三與上者勢不能舍五而他適亦當如比之不寧方來上下皆順也而五之志又安有未光者乎

上居高位豈能無所萃而自安然欲求萃于三而兩陰不相應則衆皆有萃而上獨孤危此齋咨涕洟之所由生也然常萃聚之終順悅之極獨能處安而知危在樂而知憂自能不迷于所聚之正而見孚于有位之主故

周易通 卷八 萃 敬日堂

升 巽下 坤上 巽 敬日堂

巽在坤下為地中生木根木深固而枝葉花實生生不窮木也者其物之善升者乎而能升木者無如地地道之升不可見於木之升見之其質弱者為黍稷稻粱之屬所以厚天下之生其體堅者為杞梓榲楠之材所以利天下之用木之利賴於人也多矣則地之樹功于木也大矣然坤之德柔也巽之德亦柔也巽柔故善入坤柔故善容所以木在地中生氣凝聚相合為一氤氳在

下發越在上應時而生不爽其候焉惟其柔為之也故
 曰柔以時升君子體之以升德則片善之積累可以衣
 被乎萬方而王者法之以升賢則至治之馨香可以告
 虔于上帝然升與降不兩立也若德一日不升則善心
 不積惡念已生從前之功行皆從此墮矣賢一日不升
 則治人不進治法不行奕世之勳庸皆自此傾矣夫子
 曰君子以順德積小以高大此為升德者言也而文王
 周公則倦倦為升賢者致意焉夫賢者之升所以大亨
 者何也賢如異木升賢者如坤地木之發榮者多必地
 周易通 卷八 升 敬日堂

之栽培者厚也而賢者之中其德足養民才堪棟梁者
 大抵屬之剛中使下有剛中之賢而上無一德之應則
 賢者豈能無階而自升故曰異而順剛中而應是以大
 亨也其曰用見大人勿恤何也升非其人則以天下之
 患貽一人之憂升得其人則以一人之喜集天下之慶
 彼德足養民才堪棟梁者大人也人之材器大小相越
 有不啻數十百倍者故得偏才淺詣之士百人若不若得
 一大人大人之為用也大則其為慶也遠見大人則且
 為天下慶之不暇而又何恤焉其曰南征吉何也南者

得明山治之地由巽往離臨於坤土之南此大人升開
 于朝得志于時者之所居也夫有天子之位不有大人
 之德之才則欲行其志而不能雖蒞此位而不吉若已
 得大人而用之則君志之所欲行大人皆與行之矣而
 何吉如之
 巽之三爻皆資坤以升其用者也而初之入地為最深
 根之渙者其實茂養之遠者其器宏所謂學至而君求
 有迫而起不得已而後應者矣其曰允升大吉者蓋與
 上合志相信在未升之前雖欲不升而不可得也當升
 周易通 卷八 升 敬日堂

之時野無留良殆與不成乎名遊世无閱之士不可同
 日而語也
 二之升也進于初矣非所謂見大人而有慶者乎夫國
 家升賢之典小人以為是富貴利達之資而大人以為
 是享帝格天之路故必精白一心以承休德凡所以蒞
 政臨民一如其在宗廟社稷之中無不可對神明之心
 事焉此乎乃用禴之義也古明君之勸勉其臣者亦惟
 曰至治馨香感于神明黍稷非馨明德惟馨蓋即本此
 用禴之義而為言也君固以是期之臣敢不以是報之

三之升也。又進于二矣。而自四以上皆以虛受為心。故其升也。如升虛邑焉。夫巽為不果。為進退。苟稍有以沮之。則必疑。而三之不疑。若此。足以見坤之能容。而木之生于地中者。無不取材于廊廟矣。

坤之三爻皆藉巽以升其功者也。而剛當衆木之交會。以人事若即。以人事天王者。順事上帝之誠。皆藉四之升賢以達之。蓋古之王者。因名山。升中于天。謂升進此方諸侯治功。以告于天也。臣用禴以事主。則王當升中。以告天。故川亨于岐山。吉而无咎者。正以羣材既升。治

周易通 卷八 升 九 教日堂

功已奏。庶可以薦明德之馨香。告無罪于天神。爾則有賢而四敢不升。不賢而四又敢混升乎。

王者承天治人。無一事不利于貞。而首以用得其人為貞。亦無一事不期于吉。而首以用得其人。而使之安于其位。為吉。五柔中以應二。乃所為貞吉也。故始之升邑者。皆得以進而升階焉。非所謂商征而志行者乎。蓋賢才既多。大人用事。則何令不行。何求不得。故使之主事。而百媚安之。使之主祭。而百神享之。幽明上下之間。略無滲。修不通之意。此貞吉升階所以為大得志也。

升以商征為吉。是利于向明也。豈利于冥升哉。惟上居坤。極有先迷之象。以是而升。故曰冥升。夫升而不已者。常懼其或墜。而况于冥升乎。惟上應在三。三之剛正。足以破冥。上能用三。以自輔。常以升賢為事。不貳其心。此所謂不息之貞也。乘此不息之貞。自可以相維于不墜。

不然。貞者息。則不貞者生。大人退。則小人進。猶之地不生。良材而生荆棘。不生嘉穀。而生蔓草。將所謂棟梁者。何所藉。而養民者。何所資乎。故曰冥升。在上。所不當也。率是以往。未見宗廟官室之不鞠。為茂草。王公大人之

周易通 卷八 升 十 教日堂

不降為珉。隸者也。奈之何。冥冥以處。此哉。

夫子釋困曰。困剛揜也。又曰。澤无水。困合而觀之。而困未盡見矣。蓋無慾為剛。剛為慾揜。則慾心恣行。而剛不能制。且彼既失其剛心。則又將揜天下之剛者。以自恣其慾。此所以竭天下之膏澤。致天下之大困。而成澤无水之象也。當此之時。處險能悅。困而不失其所亨者。致命遂志之君子也。雖窮其遇。而不能愁其心。雖厄其身。而不能屈其志。此君子之所以自完也。有以貞之。

而吉且无咎者剛中之大人也。夫剛者方見揜揜剛者方得志。卽大人亦身在剛中。求不失其心之所守。亦已難矣。乃欲用我之貞以正之。使剛者皆獲伸。揜剛者反受困。此豈非時勢之極難。凶咎之不能免者乎。而大人獨能吉且无咎。此何以哉。蓋二五有剛中之德。剛而得中。則不惟無怨。而且能用其中。以權衡變化乎。其剛是處困之志節已堅。而救困之神略更裕。則大人之才全矣。二五同德相濟。四亦以剛助之。則大人之交固矣。二以剛中受任于下。出身犯難而無辭。五以剛中倚任于

周易通 卷八 四 敬日堂

未見有尊居五位而親以刑戮爲天下先者。獨于困之九五見之。蓋人主以天下之困爲己困。欲解天下之困。不得不亟誅致困之人。詩云王赫斯怒。爰整其旅。王者不忍一方之人重困于兇人之手。是以赫怒而用兵。夫有時赫怒以用兵。則亦有時赫怒以用刑。人心固極則憤憤而不能洩。則鬱五之剛。所以洩人心之憤而紓其鬱也。然而曰志未得者何也。未得大人而任之。則小人不可勝誅。而困終不解也。且人主亦患不知所困耳。使人主而誠知所困。未有不悅而受福者也。人主之所爲天下得人。難未得其人。則求之爲難。有其人矣。左右諸大夫。國人皆曰賢矣。猶必察之。而後見見之。而後用。則用之又難。至有求之。夢求之。卜僅乃得之者。人主欲以命服加人。若是其難也。九五與九二同爲剛中之大人。而九二當剛揜之時。遇之也難。而知之也晚。及其得而任之也。而五之用心已勞矣。故曰困于赤紱。夫得之之難。若此。則相得之權可知。且以剛中而遇剛中。則臣主之交。可以直行其志。而無紆曲相通之苦心。故曰乃

周易通 卷八 四 敬日堂

諸葛成王
謂周公曰
下小子賦
夜悲祀文
曰祀功宗
以功作元
祀古人君
之于大臣
生則以志
祀之心事
之死則以

徐○有○悅○以○中○直○也○凡○庸○材○備○位○之○人○必○待○督○責○考○課○而
行○勉○以○其○能○至○于○剛○中○之○大○人○不○出○而○任○事○則○已○一
出○而○任○事○則○以○天○下○之○難○委○之○已○而○不○讓○以○天○下○之○福
歸○之○君○而○弗○欺○故○人○主○所○以○待○之○者○無○所○事○于○督○責○考
課○之○瑣○瑣○為○也○直○齋○潔○其○心○以○向○之○一○如○所○以○事○神○明
者○而○可○矣○故○不○忠○福○之○不○來○而○忠○祭○之○不○誠○不○忠○無○以
解○天○下○之○困○而○忠○無○以○得○大○人○之○心○有○以○得○大○人○之○心
則○人○主○安○坐○而○享○其○福○可○也○故○曰○利○用○祭○祀○受○福○也○九
四○輔○五○以○解○困○則○亦○惟○降○心○以○求○二○而○當○剛○拚○之○時○則
周易通 卷八 敬日堂

服○祿○自○如○則○其○謀○略○未○定○而○神○氣○有○餘○矣○有○臣○如○此○則
天○下○事○不○足○憂○故○曰○困○于○酒○食○中○有○慶○也○然○五○脊○二○之
心○有○加○無○已○故○曰○朱○紱○方○來○而○二○報○五○之○志○亦○有○求○必
應○故○曰○利○用○享○祀○非○紱○為○諸○侯○朱○紱○為○天○子○其○尊○卑○之
體○制○雖○殊○而○五○有○以○然○則○二○有○以○其○一○誠○之○感○通○無
異○君○臣○之○交○相○信○如○此○此○二○所○以○仗○義○力○征○不○避○凶○禍
遂○能○轉○禍○而○為○福○有○慶○而○无○咎○也○彼○初○與○三○與○上○非○皆
倚○川○負○澤○五○為○群○勢○以○拚○剛○為○事○者○乎○然○自○二○五○剛○中
相○合○四○又○聯○絡○其○間○三○剛○成○拚○角○之○形○三○陰○遂○無○置○足
之地○初○以○陰○居○下○始○欲○與○三○合○而○拚○二○故○困○于○株○木○株
木○茨○藜○焉○藟○皆○生○于○水○澤○之○旁○荆○棘○之○屬○也○小○人○欲○拚
敵○正○人○必○先○與○羣○小○相○附○而○羣○小○無○庇○人○之○才○荆○棘○非
安○身○之○處○攀○援○布○置○徒○敵○心○力○祇○以○自○困○初○知○株○木○之
不○可○安○也○猶○不○能○改○其○所○為○以○求○明○于○剛○者○又○入○于○幽
谷○以○自○固○然○處○心○愈○險○則○智○慮○愈○昏○去○剛○愈○遠○則○聰○明
愈○銷○三○歲○不○覲○者○言○其○幽○暗○不○明○久○不○覺○悟○其○必○解○刑
戮○無○疑○也○孰○能○究○之○三○歲○之○久○乎○三○與○上○應○始○亦○欲○與
上○共○拚○四○五○故○困○于○石○石○堅○不○可○動○則○退○而○據○于○茨○藜

以○捨○二○不○可○捨○則○又○往○而○就○其○所○應○欲○聊○以○自○保○而○
應○已○悔○而○不○之○與○矣○故○曰○入○于○其○宮○不○見○其○妻○因○夫○子○
曰○非○所○因○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○三○之○不○祥○如○此○則○其○取○
禍○又○速○于○初○可○知○矣○夫○剛○之○在○人○也○其○明○照○天○下○如○日○
月○其○為○祥○瑞○于○天○下○也○如○景○星○慶○雲○其○不○可○捨○也○明○甚○
故○初○之○捨○剛○不○足○以○為○剛○之○累○而○適○以○自○陷○于○不○明○三○
之○捨○剛○不○足○以○為○剛○之○禍○而○適○以○自○名○其○不○祥○不○明○者○
無○開○悟○之○期○不○祥○者○無○逃○死○之○路○此○真○教○誨○之○所○不○加○

周易通

卷八

剛

五

敬日堂

典○刑○之○所○不○赦○者○五○之○剛○剛○又○何○惜○焉○上○六○始○以○萬○萬○
為○可○庇○以○高○位○為○可○憑○亦○欲○恃○此○為○捨○剛○之○地○而○不○知○
高○位○之○號○應○比○之○初○與○三○危○又○甚○焉○惟○二○陰○既○速○厥○辜○
故○上○亦○悔○以○避○禍○大○人○亦○因○其○悔○而○勉○之○曰○動○悔○有○悔○
征○吉○三○陰○之○中○誅○其○二○而○捨○其○一○此○乃○並○生○之○仁○包○荒○
之○量○不○窮○其○黨○而○治○之○不○益○見○大○人○之○吉○无○咎○哉○故○知○
剛○捨○之○世○澤○竭○水○窮○天○下○大○困○不○得○志○之○君○子○則○樂○道○
守○義○以○明○已○志○而○得○位○之○大○人○則○必○除○兇○救○困○以○表○其○
貞○此○文○王○周○公○之○能○事○也○夫○子○亦○當○世○之○大○人○不○得○已○

而○姑○託○于○君○子○以○見○志○亦○以○教○天○下○後○世○之○處○困○者○苟○
無○君○子○之○志○則○亦○安○能○行○大○人○之○事○也○哉○

井

巽上

占○之○為○井○者○用○木○為○輪○其○形○如○井○字○自○下○而○上○之○至○上○
則○斃○之○以○石○用○繩○繫○瓶○汲○水○而○出○之○此○井○之○制○也○故○曰○
木○上○有○水○為○井○之○象○夫○水○之○在○地○中○無○所○往○而○不○在○也○
大○者○為○江○河○小○者○為○沼○沚○為○澗○澗○其○利○于○人○溥○矣○而○在○
邑○里○之○間○人○煙○所○聚○之○處○便○于○養○民○者○無○如○井○井○設○而○
水○之○為○利○流○行○乎○日○川○飲○食○之○中○挹○取○甚○便○而○資○養○不○

周易通

卷八

井

六

敬日堂

窮○故○曰○巽○乎○水○而○上○水○井○井○養○而○不○窮○也○然○井○有○得○泉○
者○亦○有○不○得○泉○者○不○得○泉○者○易○窮○惟○得○泉○者○為○不○窮○異○
入○也○必○漢○造○達○源○而○後○可○以○養○而○不○窮○若○掘○井○九○仞○而○
不○及○泉○猶○為○棄○井○也○九○五○坎○體○剛○中○此○正○源○泉○所○發○清○
冽○而○寒○乃○泉○之○中○正○者○也○加○以○六○四○修○井○之○功○又○井○之○
堅○整○者○也○井○泉○所○在○利○施○于○人○養○而○不○窮○此○人○來○就○井○
井○不○就○人○者○也○故○可○改○邑○以○就○井○不○可○改○井○以○就○邑○古○
之○改○邑○者○必○相○其○陰○陽○觀○其○流○泉○是○也○使○井○而○遷○就○以○
從○人○則○失○其○寒○冽○之○性○移○其○中○正○之○體○非○所○以○自○治○亦○

非所以養人矣。夫此不敗之井，不涸之泉，終日汲之而
 井无喪，萬人德之，而井无得，任往來行人，各得井其所
 井而未嘗有艱于應而吝于施者，此存乎井者也。若夫
 善用其瓶而不贏，廣布其功而勿幕，使天下實受其養
 而沾濡于不窮者，此存乎汲井者也。井泉之美者，以寒
 冽為上，其次莫如漂，九三之剛正，雖不及九五之剛中
 惟以其地近於寒泉，故其潔亦幾于九五，此而不食，已
 為可惻，而往來行人，業已歸咎于王之不明矣。况等而
 上之，如九五之寒冽者，乃未緝而贏其瓶，則汲者之凶

周易通

卷八

井

七

敬日堂

咎非王咎也。若以三五之井，中正之泉，不能善汲，以觀
 其大成，是與初二之井同類，而並棄之，則王之不明，其
 矣。豈不亦大可惻哉。故上六特著井收之義，曰勿幕有
 孚，元吉。收者，緝收于上，瓶弗贏也。勿幕者，無所蔽覆，洵
 其利也。有孚，元吉者，實受其福，功大成也。周公孔子慶
 井收之吉，文王懼贏瓶之凶，蓋以明王在上，道在養人
 功在用汲，如此則吉，不如此則凶，義不兩立，故並陳之，
 使決所從也。

古者養民之法，莫善于井田，亦取象于井以制之也。勞
 民者，勞來其民，勸相者，勸之相助，衣食之資，出焉親睦
 之誼，形焉王道之始，王業之成，皆在于此。後世井田雖
 廢，然有王者起，必以敦本重農為立國之首務，即不泥
 其法，獨不可師其意而行之乎。然必非啟甕之臣，贏瓶
 之主，所能為也。

周易通

卷八

井

六

敬日堂

革

三三

兌下

時事之當革者，必變而通之，以盡利，不獨繼亂世者然
 也。即繼治世者亦然。繼亂而革者，湯武之革命是也。繼
 治而革者，其事亦多矣。略徵于書，如堯之時，天下九州

舜攝位分爲十有二州商至盤庚五遷厥邦康王繼成
 王之後命畢公保釐東郊曰道有升降政山俗革之類
 是也方其未革之時必其弊有不可復沿者矣必其善
 有常再進者矣弊不可復沿而沿之則其後必有受害
 然人或狙于目前之小利而忘其將來之大害者多矣
 善有常再進而不進則善止於是而倦心生焉倦則退
 退則亦歸于弊而喪其前功者又多矣是故不得已而
 革之革之初或有未信革之後而人始信服之故曰已
 日乃乎也雖然革而不當則必有悔求其革之至當而
 用易通 卷八 革 七 敬日堂

悔而後再革焉可乎不能再革而竟不革焉可乎此
 後世人主之患不失于因循以養禍則失于輕作以敗
 事而愈革愈壞也惟大人不然大人之革也必文明以
 悅大亨以正是以革之而當其悔乃亡君子以之治曆
 明時則天地革而四時成湯武以之革命則順乎天而
 應乎人皆此文明以悅者適於時之至當故治曆者無
 愆于分至啓閉之悔革命者無後世以爲口實之悔也
 且大人之文明以悅者豈其臨革而明之臨革而悅之
 也哉凡其平日之所爲日新不已文理燦然著之于日
 周易通 卷八 革 七 敬日堂

無悔者其惟文明以悅之大人乎蓋大人之革非好爲
 紛更也惟歸于正而已矣何以爲正惟其審時之至當
 者而已矣欲求其至當而心有不明焉則或牽于衆人
 之議而不能決或徇其意所獨是而失于偏或粗舉其
 大綱略示人以意而不能詳悉洞達使天下智愚賢不
 肖皆曉暢其所以然則是不明亦不文也且革者將以
 利天下也爲天下行事宜與天下共之而以其不文不
 明之理強天下以所不樂從至於齟齬而不相安則是
 不悅也如是以革之則雖正而未必當不當則安得無

焉故其象爲虎變虎變者其文炳也使天下觀其文皆
 聳然思所以變穢濁而爲清明曉然知所以煥新猷而
 除弊政動之有神服之有素則是未革而先信矣既革
 而又何疑焉箕子之告武王曰汝則有大疑謀及乃心
 謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是知大人有變革之事
 何嘗不占而要其所以變革之故不出于平昔之所以
 收過遷善日新又新之道故其自見者甚明即所以審
 觀于世變民風者甚悉其自信者甚確即所以徵信于

遠近臣民者亦不殊此固未占而有孚者雖復加之卜
 筮合之神明未始不相符也故凡欲求信于已革之後
 必當于未革之時先治其所以信服人心如大人之虎
 變者斯乃天下之善革者矣有此虎變之大人于是其
 時之君子亦豹變焉豹變者其文蔚也小人則革而焉
 革而者順以從君也豹類于虎而其文加密是大人之
 文明得君子而流傳愈廣大人之政教得君子而綜理
 愈精故其文蔚然而蒸變也然而小人革而之後則常
 徐俟其革心而不可輒加之東濕蓋驅之以法令而民
 將易通

卷八
 主 敬日堂

不堪不若施之以德教而使自得之之為安也故曰征
 凶居貞吉此大人已革之後君子小人各有所變其成
 效有如此者而推其未革之先眾君子稱與講求革道
 務期至當而無悔者其審固持重之心更可得而見焉
 初九離明在下時未當革知其不可以有為也則固守
 而不動六二以文明之德應虎變之大人似可以有為
 矣必已日乃革之俟其行之有嘉于五也則可以征吉
 而无咎九三以過剛之才應豹變之君子似又可以有
 為矣猶恐其急于求革而不免于凶厲也必俟華言三

就詳審已極至于無所復之也則可以往而見乎九四
 悅體居陰從容養晦其志亦非汲汲于求革者其華之
 詳審又不啻華言三就矣故亦不待已革而預知其悔
 亡預知其有孚至於改命而吉固其宜矣夫虎變之大
 人既自昭其德明德威而自四以下皆為五布大命于
 四方者其審固持重務求至當又皆如此以此為華仰
 值湯武之時行革命之事亦無所悔而况其餘變政易
 令有不大亨者乎

鼎 巽下
 周易通 卷八 主 敬日堂

鼎象也聖人立象以畫意欲使人主仰鼎象而得正位
 凝命之意也初陰之為鼎足也二三陽之為鼎腹也
 五陰之為鼎耳上陽之為鼎鉉也以木巽火之為烹能
 也凡此皆鼎之象也然而禮與意者少矣得其意者其
 惟聖人乎惟聖人得其意是以能用鼎能用鼎是以能
 定鼎也定鼎以聖人能烹以享上帝而太烹以養聖賢故
 也聖賢輔之上帝享之然後此鼎常定于一姓卜世卜
 年而不遷也此所以為正位凝命也自非聖人則中智
 以下常懼其不克有茲鼎矣然鼎之所以為元亨者何

也○以○其○異○而○耳○目○聰○明○柔○進○而○上○行○得○中○而○應○乎○剛○故○
 也○凡○主○器○者○必○耳○目○聰○明○乃○能○照○臨○天○下○必○清○心○學○問○
 乃○能○耳○目○聰○明○自○古○上○聖○之○姿○猶○且○好○問○好○察○以○廣○其○
 智○遜○志○時○敏○以○來○厥○修○况○在○中○智○以○下○者○乎○今○異○在○下○
 離○在○上○異○性○善○入○離○明○為○目○又○為○鼎○耳○是○異○而○耳○目○聰○
 明○也○凡○柔○主○性○暗○其○失○為○多○疑○而○離○中○之○柔○剛○又○明○中○
 有○暗○其○失○為○奸○察○多○疑○而○好○察○故○每○有○不○聰○不○明○之○患○
 今○柔○進○而○上○行○得○中○而○應○乎○剛○則○聰○明○之○主○不○作○聰○明○而○
 能○柔○順○虛○中○以○專○任○聖○賢○而○資○其○調○變○故○常○有○以○啓○發○
 周○易○通○
 卷○八
 鼎
 其○聰○明○疏○通○其○耳○目○使○之○照○臨○天○下○無○所○壅○蔽○功○罪○明○
 而○賞○罰○當○人○心○服○而○萬○國○和○也○此○其○所○以○為○元○亨○也○今○
 又○以○六○爻○之○象○一○推○之○初○六○上○應○九○四○為○四○所○任○用○
 者○而○有○顛○趾○之○象○何○也○鼎○有○三○足○而○此○獨○缺○其○一○故○顛○
 也○顛○趾○有○利○出○否○之○象○何○也○聖○人○烹○以○享○上○帝○養○聖○賢○
 鼎○之○所○用○蓋○從○其○至○貴○者○也○非○致○其○潔○滌○何○以○薦○馨○香○
 而○昭○誠○敬○故○因○顛○出○否○使○之○滌○滌○肺○腸○蠲○除○宿○垢○然○後○
 烹○飪○之○事○可○行○調○變○之○功○可○用○此○一○顛○也○在○當○其○任○者○
 難○為○悖○道○而○鼎○烹○之○初○不○為○無○益○然○業○已○去○故○必○求○取○

新○補○其○一○足○乃○為○完○鼎○故○又○有○得○妾○以○其○子○之○象○陰○在○
 下○象○妾○補○其○一○足○是○為○陽○數○象○得○子○當○顛○之○時○必○有○補○
 過○之○法○不○然○否○雖○出○矣○鼎○何○由○復○立○乎○九○二○之○比○初○也○
 視○九○四○之○應○初○其○交○更○親○二○懲○四○之○以○應○初○而○折○足○也○
 故○不○以○初○為○親○而○以○為○仇○夫○始○而○鼎○中○有○否○則○可○因○顛○
 以○出○否○今○鼎○中○既○有○實○矣○尚○可○再○顛○以○喪○其○實○乎○其○仇○
 之○而○不○我○即○也○慎○之○至○也○則○終○無○覆○餗○之○尤○矣○九○三○與○
 上○下○諸○陽○皆○得○六○五○文○明○之○應○而○三○尤○切○近○故○其○實○有○
 雉○膏○之○象○雉○膏○無○不○食○之○理○而○其○所○以○不○食○者○則○因○九○
 周○易○通○
 卷○八
 鼎
 四○有○覆○餗○之○凶○六○五○不○能○無○疑○疑○四○則○併○以○三○為○不○可○
 信○矣○是○鼎○耳○之○聽○信○已○變○以○致○鼎○鉉○之○舉○携○無○力○故○有○
 鼎○耳○聾○其○行○塞○之○象○然○終○以○鼎○耳○之○虛○明○又○賴○鼎○鉉○之○
 調○變○日○暵○之○下○仍○有○雨○潤○是○以○轉○悔○為○吉○夫○人○臣○功○罪○
 本○不○相○掩○以○初○六○之○顛○趾○猶○可○求○其○出○否○之○用○豈○得○以○
 四○之○難○信○而○并○疑○及○于○三○乎○此○鼎○耳○之○聾○不○足○為○三○悔○
 實○足○為○五○悔○也○故○曰○鼎○耳○聾○失○其○義○也○幸○其○方○雨○虧○悔○
 猶○得○以○全○其○鼎○耳○之○義○九○四○以○任○匪○其○人○而○敗○事○故○
 其○形○若○有○濡○染○之○象○是○因○其○不○知○人○致○疑○其○以○賄○敗○也○

四○以○此○自○取○其○疑○禍○猶○止○于○一○身○凶○可○言○也○乃○竟○以○此○
 傷○人○主○之○信○則○其○疑○併○中○于○同○類○凶○不○可○言○也○故○曰○履○
 公○棟○信○如○何○也○言○人○主○所○信○已○如○此○矣○後○將○何○以○任○人○
 乎○六○五○為○柔○主○其○于○全○鼎○無○他○用○惟○恃○此○虛○中○之○兩○耳○
 為○受○鉉○之○地○兩○故○二○三○四○皆○以○雉○脊○公○棟○之○類○為○實○而○
 五○則○惟○以○中○為○實○黃○耳○者○以○中○為○其○耳○即○以○中○為○其○實○
 也○若○此○實○一○喪○即○是○不○聰○不○明○無○以○為○正○位○疑○命○之○主○
 矣○五○本○以○柔○中○應○剛○柔○則○疑○之○所○生○而○中○則○猶○可○以○釋○
 疑○故○九○四○以○下○皆○已○不○免○于○疑○而○惟○有○上○九○之○金○鉉○可○
 周○易○通○
 卷○八
 敬○日○堂

震
三三
震上

主○器○者○莫○若○長○子○故○受○之○以○震○震○者○動○也○動○萬○物○者○莫○
 疾○乎○雷○而○重○震○則○為○洊○雷○皇○矣○上○帝○臨○下○有○赫○有○赫○之○
 威○發○于○聲○而○形○見○于○物○者○莫○若○洊○雷○之○可○畏○洊○雷○非○能○
 物○物○而○加○之○時○時○而○用○之○也○凡○所○謂○嚮○用○五○福○威○用○六○
 極○作○善○降○之○百○祥○作○不○善○降○之○百○殃○得○喪○之○理○吉○凶○之○
 報○響○應○可○畏○又○有○捷○于○洊○雷○者○皆○洊○雷○也○然○則○恐○懼○修○
 省○固○人○人○所○不○容○已○者○何○以○獨○為○主○器○之○長○子○告○乎○良○
 以○居○約○者○情○易○制○處○樂○者○志○易○淫○中○產○之○家○農○人○之○子○
 生○而○飽○煖○即○有○安○于○侈○肆○不○知○稼○穡○之○艱○者○矣○况○帝○王○
 周○易○通○
 卷○八
 敬○日○堂

震
三三
震上

今就彖詞一一推之天之福人主也○有震之以敵國外
患者矣○有震之以水旱災荒者矣○種種震懼之來○固皆
殷憂之助○至于師保進風愆之訓○老成陳無逸之篇○
君身之壽夭國祚之興亡○皆備道其所以然○其深切著
明○嚴憚聳聽○亦無以異于滄雷之貫耳也○使人主誠知
其可懼○則必思所以保壽命之原○集靈長之慶○而凡迷
心之鳩毒喪國之斧斤○失之惟恐不速○與夫公忠弼亮
之佐留之惟恐不同○儉士巧佞之徒逆之惟恐不遠矣
則此一恐之中○百福生焉○何可厭其危○若憚其拘迫而
周易通 卷八 震 敬印堂

以修省為事○則既有以醒自心之沉迷○即知所以提一
世之聾聵○就此笑言所發○能令遠者驚而遁者懼○誰敢
生其慢易之心○故曰震驚百里○驚遠而懼邇也○夫笑言
有則遠通○驚懼此聖哲之懿軌○御世之雄略○即開天創
業之主○其道亦不外是○而長子以此出而守宗廟社稷
以為祭主○尚何憂于七噫之或喪哉○由此言之○恐懼致
福○其理固然○上器之長子如此○則凡為君臣者○又豈有
不知恐懼○不加修省○而能長守其所有而不喪乎
周易通 卷八 震 敬印堂

其笑言有則早已徵爲有道天子之器。惟有君父在上。故未著其驚遠懼邇之威。然秉乾剛之性。其震動之才。英畧蓋世。有不可狎視者焉。此六二乘之所以有震來之厲也。夫二性陰。則易爲利溺。而二得中。則又與道近。盤庚之誥羣臣。有曰。毋總于貨寶。具乃貝玉。此言羣臣之溺于利者。雖有河決之大害在前。而不知懼也。故凡溺于利者。其識越日。流于汚下。而智慮日就于昏迷。惟能大去其欲利之心。乃能超入于高明之路。以漸復其天性之本然。六二爲初九所震。故能以其懼禍之心。奪周易通 卷八 震 敬甫堂 其欲利之念。有億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得之象。貝者貨利之私。億喪者大喪也。九者陽。鼓陵者高阜。躋于九陵者。升高視遠。去陰就陽也。勿逐者。既喪其貝。勿更追逐。絕私屏欲。致其決也。七日得者。一陽來復之期。二因初之來復。遂能自得其天性之本然也。二乘初剛。賴其一震。是以有此一喪。卽有此一得也。故初雖不言懼。通而以二之乘剛觀之。亦足以見初之能懼邇矣。六三性陰。而居陽。居陽故亦能震懼。而性陰。故失于散緩。有蘇蘇之象。初之號號也。其神全。其智周。故懼而有以致

福而三之蘇蘇也。其神備。其智疎。雖懼而仍以致災。惟能以震之全力行之。則可以无咎。耳。九四性陽。而居陰。且比陰。惟性陽。故乾剛震動。本與初九同。其質而居陰。且比陰。故恐懼修省。不能與初九同。其功有震遂泥之象。泥而不振。遂而不返。惜其有剛德而未光。以其有英雄蓋世之才。而無聖賢克己之學。故也。天資之不可恃也。如此六五柔中。居尊處重。震之時。以天下之震爲其震。以天下之危爲其危。屢震則屢危。故有震往來厲之象。然以中處事。則其用不窮。故知其危。則必思所以圖周易通 卷八 震 敬甫堂 其安。且所歷之危事既多。則所以持危之道亦周。且悉有億无喪有事之象。是二之得也。得之于已喪之後。因危而始復者也。五之无喪也。保之于已得之餘。愈危而愈固者也。其恐懼修省之功。得力于滄雷者多矣。不喪七鬯。豈惟及身而已。而詒謀燕翼。佑啓後人。且有以徵其弘遠之業焉。上六以柔居上。力不勝任。內不自安。故有震索索。視矍矍之象。蓋由其中无所見。不及遠。是以其氣益不揚也。患生而後治之。禍至而後圖之。勢不可救焉。得不凶。若見之遠而備之早。當其震未及身之

時卽以鄰之戒爲己戒則雖凶而无咎婚媾有言謂初九之笑言卽鄰戒也有言不聽何以免咎故初不言驚遠而以上之鄰戒觀之又足以見初之能驚遠矣然則初之不喪七鬯固將繼五之无喪有事而起也又何疑哉

男 方至 壽增 校

周易通卷之八 終

周易通

卷八

震

幸

敬日堂

周易通卷之九

吳郡 浦批淵 潛夫 著

同郡 汪 琬 鈍巷 著

宋寶額 既庭 著

艮

艮上

艮下

嘗聞夏易首艮名曰連山易然其書不可得見矣考之虞書益稷篇禹告舜曰安汝止則首艮之意可見至伊尹告太甲曰欽厥止率乃祖攸行大雅曰穆穆文王於緝熙敬止孔子著之大學曰明德新民在止于至善曾

周易通

卷九

艮

一

敬日堂

子卽引文王之詩以釋之曰爲人君止于仁爲人臣止于敬爲人子止于孝爲人父止于慈與國人交止于信至推所以求止之方則必如切如磋以學之也如琢如磨以修之也言止之操存則嚴密武毅之恂慄也言止之發見則宜著盛大之威儀也至以君子小人賢親樂利而證其盛德至善沒世而民不忘爲有斐君子之驗則止之爲義可謂曉暢無餘矣先聖後聖無異道亦無異止在文王數百年之前者則有大禹之安汝止若臣相與講行于廟堂之上在文王數百年之後者則有孔

子○之○止○至○善○師○弟○相○與○發○明○于○函○丈○之○間○他○如○太○甲○欲○敗○度○維○敗○禮○伊○尹○患○其○不○悛○故○放○之○以○欽○厥○止○率○由○成○湯○所○行○亦○與○文○王○敬○止○同○義○合○而○觀○之○則○知○文○王○所○繫○良○背○之○辭○決○無○別○立○一○說○之○理○而○後○世○說○者○以○為○易○道○幽○微○遂○欲○鈞○淡○索○隱○妄○意○窺○測○別○求○秘○密○玄○妙○之○解○則○與○聖○人○光○明○洞○達○燦○若○日○星○之○旨○相○去○遠○矣○今○讀○孔○子○解○良○之○言○抑○何○其○明○白○顯○易○乎○其○言○曰○良○止○也○時○止○則○止○時○行○則○行○動○靜○不○失○其○時○其○道○光○明○則○知○聖○人○所○謂○止○者○兼○行○止○合○動○靜○而○皆○得○其○至○善○之○理○且○適○合○于○時

周易通 卷九 良 二 敬日堂

之○所○宜○之○謂○也○卽○以○孔○子○言○之○如○仕○止○久○速○各○當○其○可○孔○子○之○止○也○以○修○道○之○君○子○言○之○喜○怒○哀○樂○發○皆○中○節○君○子○之○止○也○以○天○道○言○之○春○夏○秋○冬○不○爽○其○序○天○道○之○止○也○以○帝○王○治○道○言○之○刑○賞○予○奪○各○得○其○常○治○道○之○止○也○再○以○曾○子○之○論○敬○止○言○之○常○仁○則○仁○當○敬○則○敬○當○孝○則○孝○當○慈○則○慈○當○信○則○信○泛○應○曲○當○一○止○于○至○善○乃○所○以○為○止○也○豈○槁○木○死○灰○入○于○寂○滅○之○謂○止○乎○又○豈○動○靜○相○生○必○以○靜○為○主○之○謂○止○乎○又○豈○無○靜○無○動○太○空○冥○冥○不○可○得○而○名○之○謂○止○乎○孔○子○之○言○明○白○顯○易○豈○得○以

影○響○之○說○附○會○而○牽○合○之○且○所○謂○其○道○光○明○者○亦○謂○此○行○止○動○靜○不○失○其○時○之○止○必○由○切○磋○琢○磨○學○修○並○進○以○至○物○慄○威○儀○表○裏○融○徹○是○以○隨○時○順○應○各○得○所○止○無○所○疑○滯○乃○所○謂○其○道○光○明○也○此○止○在○日○川○倫○理○之○間○應○事○接○物○之○際○光○明○洞○達○燦○若○日○星○天○禹○所○謂○安○止○者○安○此○也○伊○尹○所○謂○欽○止○者○欽○此○也○文○王○所○謂○敬○止○者○敬○此○也○孔○子○曾○子○所○謂○知○止○者○知○此○也○豈○其○索○之○杳○冥○虛○寂○之○中○而○以○為○其○道○在○是○乎○故○讀○孔○子○之○言○而○良○之○名○與○義○俱○了○然○矣○至○文○王○所○謂○良○其○背○者○孔○子○釋○之○卽○曰○良○其○止○止○其○所○也○夫○良○既○為○止○而○背○亦○為○止○象○故○卽○以○止○字○代○背○字○又○以○所○字○釋○止○字○曰○止○其○所○者○言○止○其○所○當○止○卽○所○謂○行○止○動○靜○不○失○其○時○之○止○也○文○王○所○謂○不○獲○其○身○不○見○其○人○者○孔○子○又○卽○卦○象○推○之○曰○上○下○敵○應○不○相○與○也○是○以○不○獲○其○身○行○其○庭○不○見○其○人○无○咎○也○凡○卦○中○陰○陽○相○應○則○彼○此○有○相○與○之○私○情○今○卦○之○上○下○陽○與○陽○敵○陰○與○陰○敵○是○為○敵○應○而○彼○此○之○私○情○不○相○與○矣○私○情○既○捐○則○彼○此○之○形○亦○不○立○卽○身○與○人○皆○不○可○得○見○身○與○人○皆○不○可○得○見○此○無○私○之○至○也○惟○無○私○之○至○故○能○止○于

周易通 卷九 良 三 敬日堂

其所當止而無應止不止。應行不行與動靜失時之咎。此所以爲光明也。不然則一私不化。人我熾然。行止之宜多所疑滯。豈能動靜適時。一無違戾乎。故凡古之聖賢。安止欽止。敬止知止者。皆內不見有身。外不見有人者也。故无咎也。虞廷有道。人心之辨。孔門有克己復禮之功。此皆義不並存。勢不兩立。止其所者。禮之復也。道心之純一也。不獲其身。不見其人者。己之克也。人心之盡化也。故良止之學。于聖同揆。古今一貫。彼索之杳冥。虛寂一切。附會牽合之說。皆大道之榛莽。聖經之蕪穢也。是烏可以不辨。

周易通

卷九

四

敬申堂

孔子觀乎兼山之象。以爲人各有位。位之所止。亦如山之不可越也。故在君位。卽思君位之所止。在臣位。卽思臣位之所止。在父位。卽思父位之所止。在子位。卽思子位之所止。一出其位。卽失其所當止矣。然位雖有定。而此中經綸變化。與時推移。其道無窮。故不可以不思。思之而後知道之所從入。與道之所由成。各就其位。以運行而不窮焉。乃見止之善。乃見思之通也。不然。君臣父子。雖各有其位。不過備位尸位而已。夫備位尸位。無所

發揮盡善。以虛立乎其位。與夫縱恣決裂。反道亂常。以敗壞乎其位者。皆謂之由位。皆失于不思之故也。猶可。以爲道之光明哉。而猶可索之杳冥。虛寂。以爲止道。在是乎哉。

周公觀乎艮背之象。而卽取象于一身。謂自趾而腓。而限而身。而輔。亦各有位。亦各有時。止則止。時行則行動。靜不失其時。之道。若以止爲止。而不知行之爲正。以靜爲止。而不知動之爲止。是不明乎止道。執滯而不通。舉一而廢百。賊道之甚者也。如初六之爲趾。而宜其也。爲

周易通

卷九

五

敬申堂

其舉足有吉凶之機。宜靜重。不宜輕舉也。六二之爲腓。而宜其也。爲其在趾上。腓動股隨。蹠妄宜戒也。六四之爲身。而宜其也。爲正躬範俗。示民不佻也。六五之爲輔。而宜其也。爲王言作命。反汗非體也。此數者。雖作止語。默義無偏。主然而主靜之意。居後禮經。所以有思容。重立容德。氣容肅。口容止之文也。至于隨時屈伸。間轉無滯。必不可專。以止靜爲止者。無如限限者。身上下之際也。九三適當其處。凡行止疾徐。登降坐起。偃仰反側。莫不藉此。以如其意。而九三乃其限焉。是屈者不得

仲○仲○者○不○得○屈○而○行○止○疾○徐○登○降○坐○起○偃○仰○反○側○種○種○變○動○皆○不○得○自○由○矣○有○不○裂○其○負○膈○重○心○者○乎○脊○腰○絡○也○良○其○限○則○周○身○之○脈○絡○不○舒○氣○血○不○通○而○水○火○不○交○故○蚤○為○之○裂○而○心○為○之○熏○以○此○為○良○病○莫○大○焉○猶○幸○六○二○中○正○處○腓○之○位○在○限○之○下○股○之○所○隨○以○動○者○也○故○腓○動○則○亦○可○以○救○限○之○病○乃○三○為○良○主○固○守○其○良○不○肯○退○而○聽○二○二○雖○能○動○而○不○能○拯○之○是○以○其○心○不○快○二○雖○不○快○而○三○終○不○為○動○非○所○謂○行○僻○而○堅○者○耶○彼○不○知○時○止○時○行○時○動○時○靜○圓○應○無○滯○之○為○止○而○誤○以○止○靜○為○止○者○

周易通 卷九 艮 敬日堂

其○病○亦○猶○是○也○以○此○立○教○則○聖○學○不○明○王○道○不○行○儒○者○誤○于○所○趨○而○生○民○之○害○無○所○底○止○而○凡○祖○其○教○者○豈○止○無○補○于○身○世○為○天○下○之○廢○人○而○已○哉○九○三○當○限○之○處○故○周○公○特○立○此○象○極○言○良○限○之○害○以○示○後○之○求○止○者○無○或○誤○認○文○王○良○背○之○旨○而○又○于○上○九○繫○敦○艮○之○辭○使○後○之○求○止○者○必○出○切○磋○琢○磨○學○修○並○進○以○至○恂○慄○威○儀○表○裏○融○徹○舉○而○措○之○天○下○之○民○俾○君○子○小○人○賢○親○樂○利○沒○世○不○忘○敦○艮○如○此○乃○可○以○為○良○道○之○光○明○無○負○文○王○之○教○也○歟

漸 巽上 艮下

國○家○進○用○人○才○將○以○何○為○哉○以○之○正○邪○也○以○之○善○俗○也○而○俗○之○所○以○不○善○邪○之○所○以○不○正○皆○自○競○進○之○端○始○而○競○進○之○端○則○自○人○主○之○不○正○始○人○主○不○正○則○不○能○自○居○于○賢○德○故○亦○無○以○居○天○下○之○賢○德○而○不○賢○不○德○之○人○皆○得○以○進○而○居○于○高○位○于○是○競○進○之○端○一○啓○則○競○進○之○風○日○熾○競○進○之○俗○遂○成○此○召○亂○之○端○而○致○寇○之○由○也○聖○人○謙○微○而○知○著○因○端○以○見○委○故○于○漸○進○之○卦○明○示○正○邪○善○俗○之○義○而○于○九○三○爻○辭○特○著○禦○寇○之○文○禦○寇○者○非○禦○山○

周易通 卷九 漸 敬日堂

林○桂○符○之○寇○正○禦○此○在○位○競○進○之○徒○也○夫○子○作○春○秋○如○盜○竊○寶○玉○大○弓○之○類○蓋○不○一○書○所○書○者○亦○非○山○林○桂○符○之○盜○乃○指○當○時○之○在○位○者○也○至○于○季○康○子○患○盜○夫○子○直○告○之○曰○苟○子○之○不○欲○雖○賞○之○不○竊○則○已○明○言○季○氏○之○為○盜○矣○豈○為○過○激○之○詞○哉○周○公○身○當○商○季○見○紂○之○時○惟○四○方○之○多○罪○逋○逃○是○崇○是○長○是○信○是○使○是○以○為○大○夫○卿○士○俾○暴○虐○于○百○姓○以○姦○宄○于○商○邑○是○彼○時○在○位○之○人○實○多○無○良○之○輩○周○之○史○官○已○大○書○于○泰○誓○之○篇○紂○雖○滅○亡○而○周○公○念○及○于○此○猶○有○餘○痛○欲○以○垂○戒○後○王○務○在○修○身○以○

以取人正邦以善俗必無誤進不賢不德之人以啓競
進之端長茲充之俗此則周公之用心有不勝其迫切
者所以于漸之九三特繫以禦寇之辭蓋聖人情見乎
辭此其尤大彰明較著者也然則進賢者當何如哉曰
進之以漸如女子之于歸而已女之貞者其進以漸蓋
必俟男先乎女六禮既備然後歸之歸之後亦必俟三
月廟見而後成夫婦成夫婦而後孕如此則孕而生子
必無不育而棄之者矣若女之不貞者不待男先乎女
不待六禮既備非其夫而苟合焉是奔也非歸也進之
周易通 卷九 漸 八 敬申堂
不以漸也如此則雖孕而生子亦棄之而不育矣非不
欲有也孕失其道不可育也故曰漸之進也女歸吉也
自唐虞至周皆以九德官人天子必先自進于九德然
後能識天下有德之士天下之士必俟其實有可見之
德而後進必不使無德者微倖以就進故其進而得位
者皆足以有功亦必俟其實有可見之功而後再進必
不使無功者微倖以競進故其有功而進者皆可以不
窮此如女之貞者其進必以漸以漸而後成夫婦乃可
以孕而育育而不窮也故夫不貞之女進不以漸必至

于孕而不育不貞之士進不以漸必至于無功而見棄
無功而見棄者何也以其亂邦敗俗與寇同行也然苟
非九五剛中之主正位乎上何以衡量有德無德有功
無功之人而進之退之各得其正也哉故曰進得位往
有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動
不窮也剛中之主加以止巽之德止則靜正而無愛憎
之私巽則澹沉以爲翁受之本故所進無不賢不德之
人不至有亂邦敗俗之累所以動而不窮也所謂女歸
之吉如此
周易通 卷九 漸 九 敬申堂
山上有木其長而成材也有漸則賢之成德豈一蹴之
功哉古之學者自一年視離經辨志至九年知類通達
強立而不反此九年之中無一日不進無一日驟進然
後乃至于強立不反皋陶之言九德也必曰彰厥有常
德不于彰則其德不德未可知也彰不能常有常則其
誠與僞未可必也然則九年知類通達強立而不反是
其識明而志定之候也必欲其德之彰厥有常則九年
亦未可取必須俟其再進乃可以見其成德乃可以謂
之賢人有如此之賢德乃可使之居位乃可用以善俗

俗○之○所○以○善○者○蓋○人○皆○知○國○家○不○用○無○德○之○人○不○用○不○
賢○之○士○則○皆○息○其○微○倖○競○進○之○心○而○相○勸○以○修○其○德○矣○
俗○安○得○不○善○哉○

表○記○夫○子○曰○事○君○難○進○而○易○退○則○位○有○序○易○進○而○難○退○
則○亂○也○物○類○之○進○以○漸○而○行○有○序○孤○介○而○不○亂○者○莫○如○
鴻○鴻○之○羣○集○也○必○使○其○孤○者○禦○寇○其○高○飛○冥○冥○不○為○弋○
者○所○慕○亦○鴻○之○中○有○之○故○漸○之○六○爻○皆○取○象○于○鴻○鴻○離○
水○而○漸○于○下○此○網○羅○矰○繳○之○所○及○也○士○離○蔬○釋○躄○而○入○
于○掄○選○此○名○譽○爵○祿○之○所○加○也○初○六○在○下○始○進○其○小○子○

周易通 卷九 漸 敬甲堂

之○有○造○者○乎○剛○中○之○主○在○上○方○將○獎○恬○退○而○抑○躁○競○故○
小○子○亦○以○進○自○危○能○危○則○必○能○勉○而○自○修○而○為○人○之○
有○德○矣○曰○有○言○无○咎○者○謂○今○日○敷○奏○之○言○即○可○以○為○異○
日○明○試○之○功○故○曰○小○子○之○厲○義○无○咎○也○六○二○之○漸○于○磐○
也○有○應○于○五○而○後○進○猶○貞○女○之○待○禮○而○歸○者○也○能○以○中○
正○正○邦○邦○安○而○身○亦○安○祿○不○浮○于○其○功○故○曰○飲○食○行○而○
不○素○飽○也○九○三○之○漸○于○陸○也○以○過○剛○不○中○之○行○而○處○剛○
繳○畢○集○之○地○其○與○我○同○類○相○應○者○業○已○見○幾○明○決○絕○類○
離○羣○高○飛○冥○冥○而○三○猶○止○而○不○去○留○戀○不○捨○強○自○圖○功○

是○無○道○合○之○夫○求○非○偶○之○孕○也○此○功○不○可○居○則○此○子○不○
可○育○故○曰○夫○征○不○復○離○羣○醜○也○婦○孕○不○育○失○其○道○也○夫○
醜○德○之○發○婦○足○以○為○強○暴○之○將○固○寵○之○貪○夫○足○以○啓○寇○
攘○之○漸○彼○鴻○之○孤○者○猶○知○禦○寇○豈○在○高○位○者○而○反○招○寇○
乎○惟○去○此○不○順○之○婦○而○後○順○者○乃○得○以○相○保○故○曰○利○用○
禦○寇○順○相○保○也○六○四○之○漸○于○木○而○得○其○桷○也○進○居○高○危○
之○地○本○非○鴻○之○所○安○而○惟○以○順○與○自○居○則○自○無○躁○競○之○
咎○位○雖○危○而○身○自○安○也○故○曰○或○得○其○桷○順○以○豫○也○九○五○
之○漸○于○陵○也○本○以○剛○中○之○主○下○應○柔○中○之○臣○以○求○得○位○

周易通 卷九 漸 敬甲堂

正○邦○之○助○而○以○過○剛○不○中○之○九○三○為○寇○于○其○間○是○以○六○
二○守○貞○而○不○敢○輕○進○三○歲○不○孕○靜○以○俟○全○卒○之○邪○不○勝○
正○不○順○者○去○而○順○者○復○合○正○邦○之○功○仍○得○所○願○故○曰○終○
莫○之○勝○吉○得○所○願○也○藉○非○九○五○之○剛○中○則○寇○不○可○禦○而○
順○不○可○保○漸○磐○之○鴻○亦○將○為○冥○冥○之○飛○矣○然○則○漸○遠○之○
上○九○非○所○當○置○之○高○位○藉○以○正○邦○使○天○下○被○其○居○德○善○
俗○之○化○者○乎○而○剛○中○之○主○何○以○聽○其○高○飛○不○復○繫○之○維○
之○也○益○以○漸○進○之○時○人○皆○知○進○而○不○知○退○長○此○競○進○之○
風○復○滋○寇○攘○之○患○故○聽○此○孤○鴻○之○遠○去○以○全○其○不○亂○之○

高節士知廉恥之道俗存恬退之風羽儀所存師表
世陰藉其正邦善俗之力者正復不淺曾謂漸遠之功
乃山漸磐之下哉

歸妹 三三 兌下 震上

卦辭之不濟未有如歸妹者也夫自有人類以來即有
此歸妹之事天地之大義存焉人之終始具焉文王獨
漢著其不善何也為其悅以動也國風好色而不淫以
其發乎情止乎禮義也咸之取女所以為吉者亦以其
止而悅也悅以動則發乎情而不能止乎禮義率是以

周易通 卷九 歸妹 主 敬甫堂

往其流散所極大為厲階不貽中壽之羞必啓司晨之
禍故曰征凶又曰无攸利蓋即于適人之初知其永終
之微矣王者正天下之道必託始于闔門闔門之事有
取女必有歸妹取女既欲其吉則歸妹豈願其凶文王
所三征凶者以二三四五位皆不當有邪媚不正之象
故戒之也若德容言功教之有素則貞淑之操習與性
成矣何畏其凶乎所云无攸利者以三五兩爻皆柔乘
剛有以婦制夫之象故戒之也若三從之義論教于
則往之汝家必敬必戒矣何憂其不利乎故使之知其

凶則知所以去凶而從吉使之知其不利則知所以遠
害而全利蓋王者所以豫教少女亦如所以豫教長子
使之恐懼修省以慎防其悅動之情而漸漬于禮義之
化焉爾豈謂凶之果凶而不利之果不利乎哉夫倪天
之妹文定厥祥太姜太妃之與周文王固已身當其吉
利矣而妹喜之亡夏妲己之亡殷此其凶與不利炯鑒
在前不痛言之何以示後是以既言其凶又言其不利
以戒之于前而周公于六爻之內又言其所以吉所以
利者以勸之于後然後知二聖人之教詞不同而旨同
也

周易通 卷九 歸妹 主 敬甫堂

凡爻皆以剛柔分男女惟歸妹之卦義主訓女故初二
四之剛皆以妹言而即以其剛為女德之貞也六五非
剛而以中德居尊位則又即柔中以言女德之盛也古
者諸侯一娶九女其一為小君餘者為娣詩稱韓侯娶
妻諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門春秋書魯
伯姬歸于紀以叔姬為娣陳厲馬歸于衛以戴媽為娣
是也即天子之女下嫁于諸侯有君則亦有娣堯之長
女娥皇為舜正妃稱君二女女英稱夫人楚詞九歌所

云湘君湘夫人是也。是君與婦名分差別。古之常制。不可易也。君與婦之名分。雖不可易。而其性行之賢。德器之貴。則非名分之所得而限也。故為君者而賢。則君貴矣。為婦者而賢。則婦貴矣。六五之以中德居尊。也是天子之女。嫁為小君者也。德之盛者。不以盛飾為華。故君不若婦。袂之良。此帝乙之歸妹然也。天子之女。貴德而不貴飾。則四方于此絕奢麗之原。崇貞廉之化矣。女德之盛。如月幾望。五誠有焉。是以穠矣之詩。美王姬之肅。雖而非美其車服。葛覃之詩。頌太妃之孝敬。而併頌

周易通

卷九

歸妹

五

敬甫堂

其儉勤傳之萬世。久而彌光。此君之所以為貴也。至于初九之跛也。九二之眇也。此女之有剛德者。豈其不足于視與履乎。蓋以五在上為君。則初與二在下。皆婦也。凡治內之職。君為主而婦承之。其義不得專行。其勢不能兼總。故以跛眇循其分。而仍以視履代其勞。此為婦之常道也。初之所以守常而得吉也。二雖在初之上。有五之應。要之義在承君。難以自異。故當秉幽人之貞。以安婦妾之常。則天下重其不變之操。未嘗以其跛眇為笑。二之所利。利以此也。凡妹之所以賤者。在不貞不在

婦陳戴媽之為婦于衛也。而賢。則風詩特紀之。魯叔之為婦于紀也。而賢。則春秋特書之。是妹之賢者。豈不因婦而益彰乎。此亦婦之所以為貴也。六三位在九二之上。本不在為婦之列。宜俟時而嫁。擇嘉偶而從之。豈不可以正小君之位乎。然以陰居悅極。不剛不中。志不能須而反歸。以婦則以行之不正而賤之。又不可與初二之婦同日而語矣。九四位在六三之上。亦不在為婦之列矣。而志剛能守。不以時過而動。其心有待而行。義不苟就。此其德之有以自貴者。賢于六三。不已遠乎。

周易通

卷九

歸妹

五

敬甫堂

至于上六當歸妹之終。其時尤不可待矣。然以陰居動極。不剛不中。位雖尊而行可賤。女非能待。而士恥為偶。約婚不終。終無所歸。即欲如三之反歸。以婦而不可得也。故女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。是歸妹之不利。上六獨當之矣。益以見女德之貴賤。不在乎位之高下。而在乎德之貞邪也哉。

豐 三三

離下

上者有天下。其始必由約。而至于豐。至于豐。而不知所以保之。則耗盡生焉。不旋踵而天下之勢日蹙矣。此所

以○可○憂○也○然○原○其○初○之○所○以○致○豐○者○豈○獨○以○其○動○而○有○
 善○功○好○事○以○成○此○大○業○乎○惟○其○明○以○濟○動○故○豐○也○王○
 者○之○將○大○有○為○也○必○先○自○明○以○來○天○下○之○明○元○良○作○之○
 于○上○羣○香○輔○之○于○下○明○而○後○動○動○皆○循○理○凡○動○而○有○利○
 于○天○下○者○必○明○其○所○以○為○利○而○相○勸○以○行○之○勤○于○始○而○
 勉○于○終○務○使○其○事○底○于○有○成○而○及○其○成○也○必○相○維○于○弗○
 壞○凡○動○而○有○害○于○天○下○者○必○明○其○所○以○為○害○而○相○戒○以○
 無○犯○謹○其○幾○而○杜○其○漸○要○先○嚴○絕○其○害○事○之○人○而○因○以○力○
 祛○其○害○人○之○事○內○無○損○心○外○無○蠹○政○上○不○虧○德○下○不○病○
 周○易○通○ 卷○九 豐 敬○日○堂

此○無○當○于○世○運○盛○衰○之○大○原○天○下○安○危○之○本○計○者○也○天○
 下○安○危○之○本○計○在○乎○主○德○之○昏○昭○世○運○盛○衰○之○大○原○在○
 乎○文○明○君○子○之○進○退○若○主○德○昭○明○文○明○君○子○連○類○柄○用○
 此○如○日○之○中○天○星○斗○無○光○大○智○現○而○小○智○隱○乃○所○以○為○
 明○之○至○也○若○主○德○不○明○文○明○君○子○相○繼○謝○事○此○如○日○光○
 障○蔽○星○斗○並○見○明○于○小○而○暗○于○大○乃○所○以○為○暗○之○至○也○
 故○照○天○下○者○日○中○也○若○豐○其○蔀○則○日○中○見○斗○豐○其○沛○則○
 日○中○見○沫○是○與○昏○夜○無○異○矣○雖○有○斗○沫○之○光○何○足○以○照○
 天○下○哉○周○公○于○六○五○教○之○以○來○章○有○慶○舉○吉○與○文○王○所○
 周○易○通○ 卷○九 豐 敬○日○堂

云○勿○憂○宜○日○中○者○皆○因○其○不○明○而○好○動○故○不○復○教○之○以○
 動○而○專○教○之○以○明○也○明○則○動○與○靜○無○所○不○宜○不○明○則○動○
 與○靜○無○所○不○蔽○不○明○而○靜○是○廢○事○也○當○豐○之○時○一○切○與○
 民○休○息○而○不○知○所○以○更○化○善○治○移○風○易○俗○不○循○富○人○之○
 子○安○坐○而○飽○且○嬉○則○近○于○禽○獸○矣○乎○此○之○謂○養○亂○不○明○
 而○動○是○生○事○也○乘○豐○之○資○力○而○恣○其○意○之○所○欲○為○不○循○
 駕○輕○車○御○駿○馬○衣○綺○夜○行○觸○荆○棘○蹈○坑○谷○而○不○知○所○避○
 乎○此○之○謂○速○禍○豐○之○六○五○不○明○而○好○動○此○生○事○而○速○禍○
 者○也○其○始○也○生○事○而○速○禍○及○其○倦○也○必○至○于○廢○事○而○養○

亂○故○此○二○蔽○者○相○因○而○狎○至○者○也○然○六○五○柔○而○得○中○雖
 暗○且○動○其○蔽○未○深○明○者○輔○之○猶○可○發○也○故○六○二○應○之○尤
 四○近○之○俱○有○豐○其○藉○日○中○見○斗○之○象○上○六○暗○甚○動○極○其
 蔽○已○淡○雖○有○明○者○輔○之○終○不○可○用○故○九○三○應○之○有○豐○其
 沛○日○中○見○沫○之○象○沛○之○蔽○大○于○藉○而○沫○為○小○星○斗○見○而
 小○星○未○見○是○六○五○之○蔽○未○淡○而○可○發○也○斗○見○而○小○星○亦
 見○則○上○六○之○蔽○已○淡○而○不○可○發○矣○六○五○之○蔽○未○淡○而○可
 發○故○六○二○雖○往○而○見○疑○而○積○誠○相○感○猶○足○以○發○五○之○志
 九○四○與○初○九○明○動○相○資○得○初○之○明○猶○足○以○滌○五○之○幽○故
 周○易○通○卷○九
 豐○大○敬○即○堂
 四○以○初○為○巽○主○初○以○四○為○配○主○急○欲○相○遇○以○輔○五○此○六
 五○所○以○來○章○有○慶○舉○而○吉○也○上○六○之○蔽○已○淡○而○不○可○發
 故○九○三○折○其○右○肱○終○不○可○用○九○三○折○其○右○肱○罪○在○上○六
 而○三○本○无○咎○此○上○六○所○以○三○歲○不○覲○而○凶○也○上○六○之○所
 以○三○歲○不○覲○者○何○也○豐○其○屋○蔀○其○家○闕○其○戶○問○其○無○人
 也○夫○所○貴○于○豐○者○謂○其○豐○于○德○豐○于○才○也○非○謂○其○豐○于
 屋○也○六○五○來○章○則○主○德○昭○明○豐○于○德○矣○文○明○君○子○連○類
 進○用○豐○于○才○矣○若○此○則○雖○茅○茨○不○翦○采○椽○不○琢○卑○宮○菲
 食○而○其○中○以○彥○聖○為○柱○石○以○俊○又○為○藩○垣○使○殊○方○憚○中

國○之○有○人○子○孫○黎○民○賴○覆○庇○之○垂○久○故○有○慶○有○舉○而○景
 星○慶○雲○常○點○綴○于○化○日○光○天○之○下○不○開○有○陰○靈○查○貯○之
 憂○若○主○德○不○明○文○明○君○子○相○繼○謝○事○而○推○務○峻○宇○彫○蕭
 瓊○宮○瑤○室○欲○以○誇○示○門○方○為○萬○世○不○拔○之○基○彼○其○意○以
 為○是○光○顯○門○庭○豐○業○在○是○而○不○知○適○以○障○蔽○其○家○耳○何
 也○高○明○之○家○鬼○瞰○其○室○而○文○明○君○子○必○不○肯○曳○裾○其○門
 也○是○以○闕○其○戶○問○其○无○人○非○无○人○也○無○豐○才○豐○德○之○人
 也○無○豐○才○豐○德○之○人○則○同○其○屋○外○者○皆○築○怨○築○愁○之○人
 聚○其○屋○中○者○皆○行○尸○走○肉○之○人○淫○聲○諂○耳○淫○色○諂○目○雖
 周○易○通○卷○九
 豐○大○敬○即○堂
 欲○聞○一○善○言○見○一○善○行○必○不○可○得○此○所○以○三○歲○不○覲○也
 自○古○及○今○見○此○豐○屋○之○家○不○旋○化○為○荆○棘○變○為○丘○墟○者
 有○幾○哉○文○王○周○公○當○殷○周○之○際○見○有○天○下○者○豐○業○已○成
 則○豐○屋○蔀○家○之○事○勢○所○必○至○故○一○則○日○中○一○則○日○來
 意○急○示○以○去○幽○就○明○之○路○孔○子○又○以○當○豐○之○世○暗○主○在
 上○亂○獄○滋○豐○賄○賂○並○行○則○信○見○疑○忠○被○謗○羅○織○銀○鍊○不
 見○天○日○之○事○亦○勢○所○必○至○故○日○君○子○以○折○獄○致○刑○蓋○豐
 業○之○成○也○必○由○明○主○積○德○累○仁○恤○刑○敬○獄○以○基○之○而○豐
 業○之○敗○也○必○由○暗○主○斥○逐○忠○良○信○任○獄○吏○繁○刑○酷○法○著

怨積怒以促之。故照天下者尤以清察刑獄為明也。夫
為鳥之卵不毀而後鳳凰集。誹謗之罪不誅而後良言
進。使明不足以照刑獄。自冤誣而謂之口中。謂之來章
可乎。

旅 三三 艮下

天子以天下為家。凡天子所適之國必升自阼階。以天
子無客禮。莫敢為主焉。故天下皆以天子為主。自天子
以下。公侯伯子男。在三代以上。皆世其土。子其民。亦各
自為其國主。外此。凡由鄉舉里選。升于諸侯。而旅貢于

周易通

卷九

旅

辛

敬日堂

天子其進退用舍。視乎其才。而幸不幸存乎其遇。非必
可得亦非必不可得者。皆旅人也。又有學士大夫及國
君之子弟。不得志于本國。出疆載贄。遊仕于異邦者。亦
旅人也。又有天子諸侯聘使往來。為賓客。職應對。宣王
命于四方。達交情于鄰國者。亦旅人也。又有諸侯出奔
為寄公于他國者。下此。則執技藝。適四方。于諸侯者。亦
旅人也。凡此羈旅之人在侯國者。以侯伯為其主。在王
國者。以天子為其主。主之明與不明。其用與不用。得志
與不得志。相遇之善與不善。小者係一身之通塞。一事

之利鈍。大者係一國之榮辱。天下之興衰。吾道之行與
不行。世運之升與降。常視此旅人之進退。以為兆。則旅
之時義。誠大矣哉。下此。則牽車牛。遠服賈。操奇贏。權子
母。杖筮。必祈走利。如鶩。瑣瑣焉。爭錐刀之末者。商賈也。
小人之事。非大人君子之所宜行也。且貪賈三之廉賈
五之。此言廉賈所得倍于貪賈。則雖小人之用心。亦有
不宜瑣瑣者。况大人君子。而肯以瑣瑣之志。處羈旅之
際乎。然而不為卑辱之行。羞以計利為心者。則又好持
高節。矜貴。自負聰明。淡察。喜招人。之過。以為名。此雖異

周易通

卷九

旅

辛

敬日堂

于瑣瑣之流。然矜而爭。剛而犯。以此處世。雖在州里鄉
黨。未有不疾惡之者。而况為旅人乎。夫旅者。外也。親寡
也是。故處旅之道。不可不慎也。文王曰。旅。小亨。旅貞吉。
旅之僅得小亨者。何也。古者王朝之卿士。與外之州牧
侯伯。既世其土。子其民。非旅人所敢與。幸其旅人之得
以上逮。而受爵命于天子者。惟列國之上卿。上大夫。而
已。其餘皆侯國所自署。故雖以管子之功。未得為命卿。
孔子之聖。不過攝行相事。欲如舜。遇堯。尹遇湯。說遇武
丁。呂遇文王。以一介之士。不由大臣之薦。驟登天子之

廷躋公卿之尊享茅土之奉以○大○行○其○道○者○數○百○年○備
 見○耳○所○以○旅○之○時○義○雖○大○而○亨○者○常○小○也○然○所○必○得○處
 旅○之○貞○則○吉○不○然○雖○小○亨○亦○不○吉○也○處○旅○之○貞○若○何○曰
 柔○得○中○乎○外○而○順○乎○剛○止○而○麗○乎○明○也○夫○旅○者○外○也○親
 寡○也○親○寡○則○無○援○無○援○則○難○進○難○進○則○多○困○故○明○主○在
 上○必○以○柔○遠○人○為○事○中○庸○曰○送○往○迎○來○嘉○善○而○矜○不○能
 所○以○柔○遠○人○也○王○者○待○旅○人○以○柔○况○旅○人○所○以○自○處○乎
 故○處○旅○之○貞○貴○柔○不○貴○剛○弟○柔○得○中○則○權○衡○乎○中○正○之
 道○柔○而○能○立○非○委○靡○瑣○細○不○達○大○體○者○也○順○乎○剛○者○粹
 周○易○道
 卷○九
 旅
 三
 敬○日○堂

給○于○官○其○餘○則○各○聽○其○以○類○相○依○耳○其○所○相○依○之○處○是
 為○即○次○其○所○挾○之○術○業○即○為○子○奔○其○童○相○從○者○即
 以○當○其○亞○旅○子○弟○之○親○使○天○子○諸○侯○山○日○明○遠○衡○整○不
 爽○則○即○此○三○者○可○以○觀○旅○人○之○短○長○矣○何○也○觀○近○以
 其○所○為○主○觀○遠○臣○以○其○所○主○所○主○之○家○而○賢○者○必○不○肯
 苟○容○不○肖○之○人○是○即○次○之○安○不○安○易○知○也○席○上○之○珍○以
 待○聘○夙○夜○強○學○以○待○問○忠○信○以○為○甲○冑○禮○義○以○為○干○櫓
 家○之○所○修○者○惟○是○則○旅○之○所○懷○者○亦○惟○是○是○懷○資○之○裕
 不○裕○易○見○也○旅○之○有○童○僕○猶○其○家○之○有○亞○旅○子○弟○也○若
 周○易○通
 卷○九
 旅
 三
 敬○日○堂

辱大臣之薦。登明主之廷。乎是初六之取災。其失在過。
 柔也。柔不可過。則剛尤不可過。過剛則碎。而爭剛而犯。
 亦失其所止。而為九三之焚。次上九之焚。果矣。九三旅。
 焚其次。則已知其為近臣。所拒。喪其童僕。則又知其無。
 御下之恩。上九烏焚其巢。則已知其為明主。所棄。喪牛。
 于易。則益明其非恭順之臣。此已經上逮。終不見容。是。
 以先笑後號咷也。所喪如此。又安問其懷資之淺深哉。
 惟六二以柔得中。以止麗明。既全乎處旅之貞。是以有。
 即次之安。有懷資之裕。得童僕之貞。亦已全乎處旅之。

周易通 卷九 旅 敬日堂

吉此其舉。開彰微。大臣薦之。明主知之。雖不求上逮。必。
 無終于不遇之理。九四以剛明居柔位。下不若九三之。
 剛過而虐。上不若上九之剛極而驕。此明主近臣之賢。
 皆故遠臣之賢者。即旅于其處。不獨得其資。以為養。亦。
 且得其斧。以為衛。此又全乎待旅人之道矣。然使處旅。
 之賢。一日不上逮。則雖得其資。斧終為羈旅。栖遲之孤。
 客。而非登庸。上位之王臣。是以我心不快。夫賢人者。難。
 進而易退者也。見賢而不能舉。舉而不能先。則失本朝。
 知人之明。阻遠人嚮用之路。鸞鳳隱跡。而鳴。鴟鵂翔。

謂者去而瑣瑣者來。更道維而多端。皆自此始矣。宜乎。
 九四之不快也。此大人以人事君之心。推賢進士之誼。
 也。而幸也。六五柔中順剛。能以一矢射雉。去剛而為明。
 秉知人之哲。以行柔遠之事故。能使四方文明之士。皆。
 得麗于文明之朝。舉命上逮。我道得行。即有焚次焚巢。
 以及瑣瑣取災之輩。惟自傷處旅之失道。而無怨乎明。
 主之棄才也。豈猶不足以快我心乎。雖然。猶有憾。何憾。
 也。旅之苦者。莫甚于獄。苟不明不慎。不問有罪無罪。皆。
 久留于獄中。而不決。于是有罪者因緣倖免。則姦無所。

周易通 卷九 旅 敬日堂

憚而小人利于為惡。無罪者淹留待斃。則冤無從白。而。
 良民無所措手足矣。雖使旅人之賢者。皆得上逮。亦何。
 足以為愉快乎。所以夫子于此。淡注意焉。曰。山上有火。
 旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

巽 三三 巽下

卦為申命而設也。申命所以行事也。王者將欲行其事。
 于天下。而恐臣民之未喻其志也。必將打格而難行事。
 不可立。而功不可成矣。是故布大命以曉之。猶恐其志。
 之未盡白。而臣民之心未盡曉暢也。故又申命之。此重。

莫所以爲中命也。中命何以小亨。利有攸往。利見大人。手蓋志在行事。而布命以喻意者。剛也。順乎剛而奉行。其命者。柔也。柔性暗而難喻。而與之柔者。則又以其多。謀寡斷。蓄疑不果。而更難于喻。欲其皆順乎剛也。不亦難乎。柔不順剛。是小不奉大。上作而下不應也。上作而下不應。則上亦將窮而自止。而欲其志之行也。得乎夫。成事在理不在勢。服人以誠不以言。理之所在。雖甚愚者。知其必可行也。誠之所孚。雖善疑者。有所不能沮也。九二九五。皆以剛與乎中正。而志行則其所以中命者。

周易通

卷九

巽

美

敬日堂

不徒以勢強人。而一出乎理之至常。不徒以言取信。而一木乎誠之自形。是所謂大人不倡游言。行之必可言。言之必可行者也。剛之與乎中正。若此。則柔安有不順乎剛者乎。柔順乎剛。則剛者之亨。不待言矣。而柔者亦無所不亨。故曰小亨也。小亨。則小者已明乎中正之理。而莫不鼓舞以從事。是以利有攸往。小亨。則小者已服乎大人之誠。而莫不因言以見德。是以利見大人。以此中命。則事無不行。而功無不成。可知矣。夫天下莫難乎。乎小者之心也。豈非以小者之私心。難化意見。易偏乎。

亦以上之所行。未必皆出于中正。是以今下而庶人議之。學士非之。將以措施于萬民。而怨誅者。衆則陽奉而陰違者。多矣。誰爲利往。將以受成于百職。而詭曲者。阿旨充膺者。守高則不合。而去位者有矣。誰爲利見。故夫命下而庶人不議。學士不非。受成于百職。而百職仰見王心之一。措施于萬民。而萬民樂聞王言之大。武夫悍卒。頓筓梗恃之心。婦人孺子。老羸癯疾。喜被膏澤之潤。思見德化之成。如此者。皆自剛與乎中正者始也。夫與德之制也。與以行權。與稱而隱。君子之精義。入神以效。

周易通

卷九

巽

美

敬日堂

用者莫妙乎與。至于剛者之心。則公無私而已矣。以公無私之心。而與入乎中正之道。此大人所以制事制心。通古今之變。權萬物之宜。而典章損益。無一不審。天下之所安。民情之所利。而行之者也。本此心。用此道。以中命。將以動天地。感鬼神。又何柔者之不順。小者之不亨乎。故凡中命之出于大人者。非猶夫一代之功。令官府之章程而已。蓋道德之經緯也。事功之符券也。下民之秉彝。上天之顯道也。開物成務之指南。吉凶禍福之明鑑也。雖錄其遺書。傳之千百世。天下猶利見焉。而况于。

一時之小者乎故聖人繫此以為萬世中命之法云
九二九五所謂剛與乎中正而志行者也九五制命于
上則欲其權度之精審九二布命于下則欲其敷教之
詳明先庚後庚所以為精審也故有推行之利無反汗
之悔史巫紛若所以為詳明也故令出而民服法更而
俗安然五之无初有終蓋由人情慮始者難樂成者易
五既剛與乎中正則學乎人心所不言而固然者雖有
紛紛異同之論無以易我之至正矣不然築室道謀何
時而定乎二之異在牀下亦以人情下之則易服尤之

周易通

卷九

巽

天

敬自堂

則難馴二既以剛而得中則觀乎眾志之所懷疑而未
達者不得不登進厥民而告之若父兄之職近其子弟
而後其心始帖然耳不然堂下遠于千里君門遠于萬
里上下之情不通不且視諸令為空文耶

初六六四所謂柔皆順乎剛者也初六柔而在下當申
命之始心有未達而事有未順宜其志疑而進退不果
矣故惟果斷以決其疑則志立而事可行六四柔而得
位與中正之主志無不通而事無不順宜其悔亡而勇
于從事矣故舉事必有所獲則事立而功乃成且用者

武事也初以武治志四以武有功蓋王者中命行事常
有不得已而至於動眾興師犯天下之大難揆人心之
所疑排眾議中己志必行而無沮者自非剛與乎中正
之大人則始無以治其志而終無以有其功若武事不
立武功不成而僅修其文告之末則天下之勢終以不
振雖詔令溫文訓辭渙厚不足稱也故于初與四示用
武之效焉言大人剛與中正能使柔者奉行武事而不
憚用武立功而無悔然後乃見申命之果足重行事之
果得常也豈僅修其文告之末已哉三品者田之所獲

周易通

卷九

巽

天

敬自堂

一為乾豆供祭祀也一為賓客供宴饗也一以充庖供
君膳也夫行一事申一命而神享之賓樂之身安之有
如此三品者然後可以稱有功也命又可輕發乎哉

九三上九所謂剛不中正而反失其剛不能行其志者
也九三剛而不中號令不常行之一不善則變政易令
終更而靡所定申命者莫知所主而奉命者不知所從
是有頹異之羞無先庚之吉也上九剛不中正優柔寡
斷其意亦欲俯而近人而政體陵遲下將倒持其柄申
命者無以制人而反為奉命者之所制是異在牀下有

紛若之心而喪其資斧失武人之治也故一則曰志窮一則曰上窮謂此皆無命可出不可以爲人上者也

兌 三三 兌上

兌悅也悅何以利貞乎蓋貞則悅不貞而妄悅則必有大不悅者存焉夫兌少女也仰以少女譬之使不貞而妄悅無論非其偶者有辱身名干王法不齒于人類之羞即使是其偶矣而狐媚蠱惑溺情喪志小之足以傷生大之足以亂國如所云婦有長舌惟厲之階赫赫宗周褒姒威之之類是亦不貞而妄悅者也而其禍至此則其可悅

周易通

卷九

兌

三

敬日堂

者安在哉推此類言之凡悅不以正者未有不喪其所悅以至于大不悅者也是故君子之所以悅心王者之所以悅天下其道必由于正不正未有能悅者也悅之道何以爲正乎剛中而柔外也剛者無欲剛中者無所私于中柔者順理柔外者無所拂于外內無欲而外順理是之謂貞是之謂悅是以順乎天而應乎人順天應人乃可謂悅乃可謂大悅故以此先民而民忘其勞以此犯難而民忘其死蓋悅之大者民莫不勸也惟其內無欲而外順理故悅生于心而感應于天下者如此也

此與女子悅人以正則能宜凡象順父母室家和平而有化行俗美之效者其道有異乎無異乎然此非遠小人親君子講之明習之熟則無以至是九五悅天下之主也初九九二九四悅心之朋友也六三上六悅不以正者也四比三此四之疾也五比上此五之制也五比上何以爲制以上六之引兌也引兌者引君以其所悅也引君以其所悅是欲使其君蔽于所愛惑于小人之悅諛也是名爲悅君實以制君也五見其可悅而信之是孚于制也五與制者相孚則雖有諛臣弼士不得其

周易通

卷九

兌

三

敬日堂

間而入之矣何也其位近其交合也由是制君不已必至于制天下制天下則上不順天而天怒下不應人而人怨以此爲悅危孰其焉五誠知其可危則曷不以其孚于制者而孚于四與二與初以圖其悅之可安者乎四比三何以爲疾以六三之來兌也來兌者來教朋友以其所悅也教朋友以其所悅是欲使朋友溺于私利騫于邪術也是名爲悅友其實疾友也且不特疾友亦將上疾乎君而下疾乎民也九四處乎上下之間君臣朋友之交以爲此貞邪之介安危吉凶之所由分也故

始也。商之而未寧。既也。絕之而有喜。蓋疾去則喜。生則慶至。喜生于一人。慶兼乎上下也。夫天下剛正之可喜。與柔邪之可疾。執塗之人而問之。皆以為然也。惟一處乎天子大臣之地。執乎進退亨奪之機。于是可喜可疾之介。往往混淆而不可辨。剛正者。其人本可喜也。以其不好為容悅而疾之矣。柔邪者。其人本可疾也。以其習慣為容悅而喜之矣。疾之喜之。自人觀之。則以為反常。以為失性。而自當軸者視之。則以為固然。孰有能惕然不安于其心者乎。惟有九四之一商。明晰乎貞邪。周易通 卷九 敬日堂

之介。安危吉凶之所由分。而後始有不寧之心。而後知六三之柔邪為可疾。知六三之柔邪為可疾。而後知初九九二之剛正為可喜矣。初九之和兌。是以和為悅也。操行純正。故氣和神和。而形亦和也。雖有淫朋。誰得而疑之乎。九二之孚兌。是以信為悅也。秉志堅貞。故自信信友。以取信大臣也。雖有便佞。誰得而奪之乎。今合初九九二。與六三上六。比類並觀。初之和也。二之信也。三之疾也。上之制也。其正與不正。不啻薰蕕之異氣。絀素之異質也。而皆自九四之一商。以定其論。而後知朋友

講習之功。必不可少也。夫麗澤為兌。以其兩澤相麗。互相滋益。故為朋友講習之象。自一介之士。以至于天子。其心孰不有所悅。悅則孰不有正與不正之殊。不講則不明。不習則不安。禹舉相與講習于虞廷。周召相與講習于周室。抑何其精且晰也。况于君之。不若舜禹成康者。而可以不講不習。任其所悅。以叛正逆。天厲民而不自覺乎。九四之商兌。非九四一人之私言也。必其下與初九九二。講之上。與九五。講之矣。不然。安能處于邪正之間。知其孰為疾。孰為喜乎。疾不去。則喜不來。而上下之交。又安所得慶乎。上下不相慶。而何足以為悅乎。周易通 卷九 敬日堂

男 方至 壽增 我

周易通卷之十

吳郡 蒲龍淵 潛夫 著

同郡 金秉樸 醇還

無錫 曹鼎臣 掄生 泰

渙 三三 坎下 巽上

天下之勢不萃則渙。聖人觀于萃渙之所由必先救之。以親本反始之道。蓋天下有假合者。有真合者。舉天下素不相知之人。而維之以勢。束之以法。此假合者也。子孫之于父祖。此真合者也。聚精會神于所真合之處。以

周易通 卷十 渙 一 豫前堂

立乎其本。循其本而推及焉。于是天下之假合者亦皆肫然有情意之相聯。而非徒為勢之所維。法之所束矣。故萃之時。王假有廟。以明萃之不可使渙。渙之時。王假有廟。以明渙之可以復萃。其道一也。然萃之時。地大物衆。而臣民知所會歸。故其維持也易。渙之時。瓦解土崩。而上下多所分裂。故其收合也難。說者徒見古者無道之君。據險負固。而不能終保其國。遂以為形勢不如德。而不知有德之主。原未嘗置形勢于不顧也。堯都冀。三面距河。以臨中國。而又增置陶。并營三州。以固東北之

藩籬。周都雍。據天下之上游。以東制諸侯。而又營洛。以

宅土中。燕晉齊魯吳楚。及殷之故都。皆封以助。舊懿親。

分布天下形勢之地。是當時有德之主。所以維持天下。

于未渙之時。若此之周也。况天下方渙之日。而可置形

勢于不顧。自處于必窮之地乎。夫子推論卦體。謂九二

以剛中之德。來據險地。為剛來而不窮。蓋有德者得勢

而益張。失勢則雖有德而無所覺。以展布。王者處渙。不

若是之失策也。惟九二剛來而不窮。則險固形便之地。

既有所屬。而分合倚角之機。制之在我。我不窮而人窮

矣。人窮必將有合而歸我之勢。而渙者不患其終渙。然

九二分布于下。而九五孤立于上。上無同心之佐。則上

無以為策應。而下亦無所受裁。是操縱之權。不由上而

山下。亦非所以統一天下之大畧也。惟六四以柔正得

位乎外。而上同于九五。則五之制命。得四之謀慮。而舉

無遺策。二之經營。得五之提衡。而動中事機。此王者收

合渙散。規摹大畧。就卦體推之。有如此者。渙之得亨。蓋

以此也。然而親本反始之道。未有不由于廟中者。本于

孫父祖莫解之至情。導天下以忠孝尊親莫逃之大義。

周易通 卷十 渙 二 豫前堂

然後王者乃得儼然在宗廟之中。為人子孫而不愧。即為人君父而無慚。然後以假廟之精誠。奮涉川之勇畧。則凡為王者出謀于帷幄。與戮力于封疆者。皆如子弟之殫心宣力于父兄。而收合渙散之人心。驅除負固之醜類。亦如引還流亡之子姓。復與聚族而居。無滋他族。得逼處此耳。不然。則剛來而不窮者。寤于德。亦將寤于勢。柔得位而上同者。同于貌。而不同于心。安得恃此以成聚渙之功哉。

天下之渙。非一朝一夕之故也。救之于未渙之前。則其

周易通 卷十 主 教日堂

勢順而為力易。收之于已渙之後。則其勢逆而為力難。初六當渙之始。有渙之幾。未有渙之形。此人所未及見。即見之。亦以為無害而不足救。即救之。亦不力。此其所以卒至于渙而不可收也。故初六用拯馬壯。救之速且力。則順而得吉。机者。所憑以安也。天下方渙。必有强宗巨室。負險守要。稱為磐石之宗者焉。急往而依之。則土地可恃以復保。宗廟可恃以復存。可以無眾敵之悔。此九二之剛來不窮者。渙時之机也。故渙者。奔之則悔亡。蓋以二之勢足

恃也。德足依也。小國當亂離之際。惟願得方伯連帥之賢者而託焉。觀夫救邢救衛。存亡繼絕者。春秋義之。而叔兮伯兮。衷如充耳者。邾風刺之。則渙之九二。宜其為王者所嘉賴也哉。

躬者。人之所私也。當渙之時。六三位居二上。躬履險難。同受涉川之任。則當急收乘木之功。然苟以惜身畏死。為心。則必無犯難直前之勇。一不濟。而天下之勢散。將此身亦無所復之。悔何可及乎。故必渙其躬。乃可无悔。天下之事。所以不可收拾者。皆此愛其身而不顧天下。

周易通 卷十 主 教日堂

者為之也。若捐其身以濟其事。則天下事何所不濟。而此身亦未見其不保。所謂外其身而身存者。六三有焉。羣者。黨之所分也。當渙之時。六四得位而上。同于五天。下之大勢。未合于一。則各聚其黨。以歸于四。四若有所偏。主則人情必有所不平。即强為調停。而水火之形。終不可化。天下之勢。將復裂矣。故必渙其羣。乃為元吉。然羣不成于天下之黨人。而成于當位者之私意。若體假廟之心。純以君父為念。則一父之子。總歸于盡孝。一君之臣。總歸于盡忠。大臣無偏黨之私。則天下皆有會歸。

之路羣之渙者聚而若丘即外之方伯連帥亦共知尊王之義不敢復專盟主之權而誰敢有割據一隅以分裂于市書一統之下者然天下當分裂之後漸歸盟主之約束此常人思慮所及也當約束之餘頓見王道之蕩平此非常人思慮所及也此六四之渙羣所以獨稱光大也

大號者天下觀聽之所集天下于此徵王者之信焉王居者天下大利之所存天下于此徵王者之義焉天下之渙也王者之勢不足以維之法不足以束之而惟信

周易通 卷十 五 欽定四庫全書

足以固之義足以感之渙汗其大號則號令之行如汗出而不反于是天下服其信而不忍欺渙王居則王居之所積盡散以濟人于是天下服其義而不敢叛夫一介之士有信有義則一鄉之人尊之矣而况于天子乎若天子而空言以欺人專利以剝下則信義既虧人心已去雖南面以臨實同虛位而惟人服其信人服其義者則可以定王居正王位無咎于天下故曰王居无咎正位也血者害之所發也天下無無故而輒散之理必有所以

傷害之者是以不能忍受而一旦解散故王居之渙不過欣慰乎一時大號之頒不過聳動于俄頃而害事之人與害人之事不為除去則終不足以示信義于天下固衆志于將來故渙汗之後必繼之以渙血斯與渙羣渙躬渙奔其机合始末以成救渙之功庶可以事祖考享上帝而正大位於天下云

節 三三 兌上 坎下

周易通 卷十 五 欽定四庫全書 節水為澤流水為坎流水之歸于澤也常視澤之盈虛以為限此自然之節也節之在人事者一日數度一日

德行制之而無失于奢儉亦無失于儉陋此數度之有節也議之而無為愚不肖之不及亦無為賢智之過此德行之有節也節之所在守之而不可變然制之議之權衡在心則必有所適行而不窮者焉文王曰節亨若節不可貞節之所以亨者以剛柔分而剛得中也剛柔分者德性和平無過剛過柔之行也剛得中者以中為權衡之主常能矯其過以適于中正也矯其過以適于中正則通行而不窮孝之節不窮于申生忠之節不窮于荀息而信之節不窮于尾生矣彼愚不肖之冒為通達

不能守節者固知其非貞矣而賢智之過為苦節者如申生荷息之忠孝適以成其君父之過尾生之信適以害于朋友之義此豈可以為貞乎惜哉有如是之苦節而無剛中者以為之權衡乃至于此之窮也雖然古之能立大節者亦豈必求其不窮哉窮不窮非立節者所計也顧貞不貞何如耳不貞則雖通不肯為也貞則雖窮亦樂為之故避險就易人之常情也而秉貞以立節者豈惟遇險不避且能悅以行險雖履風波震撼刀鋸鼎鑊之中而神色不驚笑言自若則其神恬其行安

周易通 卷十 節 敬日堂

也神恬而行安則死生禍福得喪窮通處之若一豈慕通而畏窮避苦而求甘者哉節之九五剛得中而當位者也惟其能悅以行險也故躬秉大節示天下以臨難不變履險若平之守使天下之為臣子者皆恥于喪節以求通然惟其所為節者一出于中正也故權衡甚當于天下以賢智可俯愚不肖可企之則使天下之為忠孝者不至于泥節以取竄此其為道如天地節而四時成四時之候一定而不易者節也四時之變循環而不滯者節之通也此所以讓德行而成德行之節者也若

夫節以制度則不傷財不害民亦當位者之所以昭德行也先王之制數度也或多或少或寡或益或損豈有一定之式乎要自餘一餘三之外視其歲入之多少以為數度之豐約總期于不傷財不害民而已矣不傷財不害民則民常樂生而財常有餘常足以供其數度之用又奚至苦節以為德行之累哉

夫子釋節初九曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子慎密而不出也以此為不出戶庭之義何也蓋節以讓德行而言語者德行之符也欲行其事則必有是言事未行而言先發則其禍若是于此不節安問其他之節乎不當出而出則取禍當出而不出則失時總為不知通塞故也故出處大節莫重乎剛中者之善于權衡矣初取象戶庭謂旁門也洩露機密者每由于徑竇尤所當慎也二取象門庭謂正門也君子出而用世必由中正之道節之所以不窮也時當出而不出將自託于守節乎不知此時一失不可復得則終于窮而已矣失時之極也

周易通 卷十 節 敬日堂

儷體而陰性者必好爲華靡不知節儉六三是也傷財害民勢不可繼不節之嗟自詒伊戚又誰咎焉

制數度議德行者剛中之主也剛中之主先約其身于中正之則故所議之德行所制之數度天下皆受其節而不過焉而切近以承之者六四也故有安節之亨節之不安則入險而喪其所守矣何以免于二之凶三之咎乎凶咎由于不安則安者之亨可知君子之觀人必察其所安蓋于此見其節之定也

剛中之主議德行則天下皆已安處善樂循理制數度
周易通 卷十 九 敬由堂

則天下皆已不傷財不害民節之可甘莫五若也由五之當位以節得于天性之所樂而中正以適合于人心之所同故能險易一致通不窮達之天下無往而不自得之也

若節之凶在其人亦可以无悔以其愈于廉恥不立傷財害民者多也而推之天下不可以爲常法且世有惡其僞而議其迂者必慕爲達節而放廢禮法以爲通矣故君子不爲也

中孚 三三 兌下 巽上

大澤之中有豚魚焉其狀如豚風起則必浮于水上向風而噴燕之來去必以其候鶴與翰音亦必以其候鳴

此皆物之至信者人秉五常之德而信者即仁義禮智之實也人爲萬物之靈豈非以信乎使人而無信則魚鳥之不如矣安在其靈于物乎書稱堯曰允恭舜曰允塞禹曰成允臯陶曰允迪湯曰彰信武曰惇信周公之信至于感動風雷而夫子曰自古皆有死民無信不立人而無信不知其可也大雅之稱文王也則曰萬邦作孚而曾子推言敬止之目亦曰止于信是則聖賢萬世

周易通 卷十 中孚 十 敬由堂

同符其立身立國與其君臣上下朋友之交未有不以信相罔結者世衰人漓信行不立則詩人刺之曰如鬼如蜮則不可得有覲而目視人罔極遂有以瓜時失信而喪其身者矣有以烽火失信而隕其宗者矣有因誓

盟失信而天子諸侯交質其子以貽讖于後世者矣而後尾生乃以其信特聞也文王憂天下之失信而無以自立也又憂其信不以正而言不可復也故即澤上有風之卦而繫之曰中孚豚魚吉利涉大川利貞信必由中故曰中孚而豚魚乃澤中之物因風而起故即以豚

魚象信。人有至信，則入險不攜。故利涉大川，而利貞者，所以善其信而救其流敝也。其說詳于夫子之象。

夫子即卦象以推明中孚之義。曰：柔在內而剛得中，說而巽，孚乃化邦也。蓋以全卦觀之，二陰在內，故曰柔在內。二五皆以剛居中，故曰剛得中。柔在內，有虛中之象。

人必先虛中，察理乃能得其可信之正。不虛則成見據乎其內，雖有至正之理，亦為成見所蔽矣。既以虛中察見至理，必以剛守之，以剛行之，惟剛者無欲，故能主持堅固久而不携。不剛則雖明其理，終必為私心所奪，而

不能主持，以至于失信也。然剛而不中，則恐膠執一理，不知變通，必有信非所信之敝。唯剛得中，則權衡至當，信近于義而言可復。大人者，言不必信，行不必果，惟義所在，此剛得中之謂也。老氏亦曰：大信不約，時之所至，義之所宜，而信自形焉。如春至而溫，秋至而涼，有必然而無疑者，不待約而信也。即此剛中之所為也。既有剛中，以權衡于至常，又必如兌之悅焉，悅而後能安之也。

悅矣，而又巽焉，巽而後深入乎人情物理之中，無一事而不審求其所可安也。是以信發于中心，化行于邦國。

周易通 卷十 中孚 主 敬日堂

也。此文王之所以為邦作孚也。即所謂上好信，則民莫敢不川情也。夫子一釋卦名，而凡所以求信之方與所以成信之驗，已畢舉而無遺。後之學者欲求中孚之說，讀此不亦瞭然矣乎。其曰：豚魚吉，信及豚魚者，言信必有所驗，無驗不可以為信。風之將起，則豚魚必向風而噴視其噴之所向，則知風從何方而來，是其驗也。信如豚魚，則有驗而可以取信于人。若空言無實，無以為驗，則人不可欺。雖以王侯之尊，詔令文詞之美，不能以取信于匹夫匹婦，而得其心也。其曰：利涉大川，乘木舟虛。

者，言信孚于邦人，則人知君上之可恃，亦各効其誠信，為上所用，雖與之行乎險難之中，而人皆載之以行，無所疑貳也。蓋巽為風，為木，編木為筏，則材大而能任剝木為舟，則中虛而可容。此即剛中之主所乘以載天下之人者，而及其涉大川，則人還以載之，故知人主而失信于民人者，平居無事，若不見為可憂，及有急而求人，則欲渡無舟，即有舟而敝壞不可乘，遇風波而與之胥溺矣。甚矣木舟之不可不素具也。平日具之，一朝用之，不覺其難焉。有不能素具，而可以濟一朝之急者哉。

周易通 卷十 中孚 主 敬日堂

經 31-853

曰中孚以利貞乃應乎天者言信之出乎至正者天之
所與不可貳也故以之立身而身安以之立國而國固
天下之人向之者吉背之者凶爲其道與天符也若信
不出于至正而強以威令立爲約束而驅民以必從此
非天之所與也非天之所與則人亦不以爲利故徒木
縱囚之信皆不明乎應天之義君子之所不取也若夫
議獄緩死議之緩之以求得其情其情有可矜疑則附
從輕無可矜疑則置之法此亦中孚之貞應天之義也
而非縱囚以示信之謂也其說又詳于周公之辭

周易通

卷十

中孚

古

敬日堂

周公以文王取象于豚魚故亦以燕與鶴與翰音立象
明六爻相信之理初九與六四相信者也九二與九五
相信者也六三與上九相信者也相信雖同而貞與不
貞則異周公于其貞者謂其可以相信而不貞者謂其
不可以相信以發明文王利貞之旨焉燕以春來以秋
往此必信之候也而其巢必麗乎堂宇所以就安也故
言安者必曰燕安初九與六四爲正應正應固所當信
而六四上方附九五剛中之主則尤所當信者也此似
不煩虞度矣初未敢輕信必虞之而吉也然彼信之而

可安既以信四爲可安則不宜有他他則不安矣舍
堂宇而別巢于林木則風雨飄搖何以安其壘而庇其
身手此以見信得其正者之可安則不宜變志而自相
攜貳反自移于不安之地也鶴之鳴也亦有必信之候
至于子和其母而母飼之以爵氣之相感情之相須有
出于天性不知其然而然者也九二與九五爲正應皆
以剛中相信而在上者尤以信賢爲正故謂二爲鳴鶴
謂五爲子和謂二有好爵謂與五靡之謂以中道界五
如鶴之飼子以好爵也靡者費也蓋古者在陰之鶴鳴

周易通

卷十

中孚

古

敬日堂

聞于上者如舜鳴而堯和尹鳴而湯和說鳴而武丁和
皆以其爲好爵所在故不惜下其身以和之如鶴子之
相和也此皆氣之相感情之相須出于天性有不知其
然而然者其和也出于中心所願豈強爲附和者哉夫
子嘗言中孚之九二曰君子居其室出其言善千里之
外應之况其通者乎言行君子之所以動天地也則二
之取信于五也深矣而五安得不信而和之乎此又以
見信得其正者之信以天而五之和二卽所以應天也
翰音之鳴也亦有必信之候然不若鶴鳴之遠聞亦不

能為鶴翅之高飛矣。六三與上九為正應，正應因所當信而三與上皆處非其正，則皆不可以為信者也。上九剛而不正，不如九二之剛中。九二鶴也而在陰，上九翰音也而在上，不自知其無鳴鶴之才而遽自信，其有登天之勢，此高而必危，危則必墜，信非所信，其勢不長矣。乃六三自以身居陽位，與上為敵，既得其敵，便欲恃以為信，而與之相依于久長也，不知上危而三亦危，所恃者危，則恃之者未有得安者也。此與初九之信六四而得所安者大相遠矣。是以或鼓或罷，或泣或歌，悲喜無常，方寸已亂，求為處堂之燕而不可得，此又以見不貞之不可信，有如此者，深足以為信非所信之戒矣。六四以陰居陰，處得其正，陰德之盛，如月幾望，柔正之才，自可與九五之剛正為偶，豈肯復與六三為匹，遂絕其類。以上信于五，此則惟正是信，大得所安，是以初六信之，不宜有他也。至九五以剛中之主當化邦之位，而下應九二與之相信，蓋必有應天之實，乃能裕涉川之具，亦必有好爵之廉，乃能盡應天之實。苟天下之有失信與信而失正者，五皆不得辭其咎也。五欲无咎，惟有竭孚。

周易通

卷十

中孚

五

敬用堂

誠以信賢而已矣。故曰有孚舉如无咎。

小過

三三

其下

以四陰制二陽于內，陽欲有為，不能自主，惟聽回陰之制制而已。其象如飛鳥然，鳥之飛也，以其一身聽命于兩翅，高飛不止，必至羽化，而身與翅俱亡，但遺其哀鳴之音而已。卦之二陽象鳥身，四陰象鳥之張翅而飛者。故曰有飛鳥之象焉。小人黨盛，密布內外，脅制君子，以不得不從之勢，其貪于權勢，有進無退，喜上而不喜下，不顧順逆，上而不已，則必至于身與國俱亡，亦但遺其惡名于後世而已。聖人作易，至小過，蓋不勝其悲憫焉。然時事至此，豈遂無可以維持之道乎？如所云小過亨者，謂小者過而亨也。小人過盛，其志得行，是亦小人之亨也。利貞者，謂過以利貞與時行也。當小過之時，亦有處小過之正道，然可小事不可大事何也？二五柔而得中，是以小事吉也。小事如所謂行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉是也。當小人過盛之時，政衰俗敝，禍變繁興，柔中之君子，敦行此三者于下，自可以免禍于亂世，禪補于薄俗，修飭此三者于上，亦足以折權奸之氣，弭侵侮。

周易通

卷十

小過

未

敬用堂

之端是民風國勢所賴以維持者亦不淺矣三四之剛
 皆失位而不中是以不可大事也夫使剛居二五之位
 則得位得中權以濟道如解之小人不難擊去于高墻
 之上田之小人不難直行其剗則之誅而天下之難可
 以盡平天下之困可以立解何大事之不可濟惟三四
 之剛失位不中受制于羣小之間尺寸不能自展求免
 于戕害之不得則其勢不可以行大事大事既不可行
 則亦審勢量力姑與之行其事焉可矣至于小人雖
 一時過盛其志得行似乎亨矣然此特飛鳥耳飛愈高
 則化愈速將死而哀鳴隱然有遺音可聞者飛鳥也身
 愈上則禍愈烈事窮而勢去惡名流傳萬世唾罵者小
 人也使小人早知猛省稍顧上下之分明于順逆之理
 當其勢未過盛幡然止足退以自全則宗社不至于淪
 亡身名不至于交喪何至遺此惡名徒為後人口實耶
 故曰不宜上宜下大吉上逆而下順也小人在下順也
 在上逆也縱有微才薄技而不通于至道不列于九德
 者總不離于小人小人在下則不見有大害使一日在
 上則此微才薄技適足濟其為惡之心以成其解之禍

周易通

卷十

小過

七

敬日堂

故曰在上逆也知其在上之為逆則不宜上而宜下矣
 去順效逆所以速禍也捨逆從順所以大吉也文王于
 小過之時教君子以可小事不可大事則君子有以自
 立亦有以維世教小人不宜上宜下則小人之誤世
 也淺而自全者多聖人憂患之情無所不至有如此者
 君子小人皆可以深長思矣
 周公于初上二爻著飛鳥之象于二五著可小事之象
 于三四著不可大事之象初六之飛從下而上不能自
 制此凶之始也小人但知求上豈知上之必凶故縱志
 以飛雖欲止之不可如何上六之飛上而已亢不可復
 下此凶之終也小人業已在上已知必罹于凶然自作
 之孽無可解免至于災眚並至凶于國而害于家雖欲
 求下其可得乎而上六云弗遇過之者何也小人在
 下者也小人在下為適得所遇今在上是非其所當遇
 而遇之矣故曰弗遇過之也誰者罹也是謂災眚者言
 天下水旱凶荒日食星變地震山崩之類皆不可謂災
 眚而惟此小人在上是謂災眚耳有此之災眚是以名
 彼之災眚也六二與初六同飛者也居陰位而有凌駕

周易通

卷十

小過

六

敬日堂

其上之心焉。故有過其祖之象。祖謂六五而六五陰也。故又有過其妣之象。過者駕而過之也。過者以二五兩陰適相當也。其始直欲駕而過之。既又以爲適相當。是視上下之名分爲平等。如魯三家晉六卿之類。後視其君大抵皆然也。惟六二柔而得中。猶能過自貶損。自以爲不及其君而過其臣焉。庶可以無僭越之咎。而夫子直斷之曰。不及其君。臣不可過也。知其不可過而不過。其尚有恭儉之思乎。六五與上六同飛者也。居上位而與羣陰合意。以脅制二陽。使必從羣陰之所爲。故有密

周易通 卷十 小過 无 敬日堂

雲不雨自我西郊之象。雨雖未下。而雲已密布。猶飛鳥之已上也。惟六五柔而得中。亦能決擇禍福。不忍以其身寄于羣陰之手。而欲弋取在穴之二陽。以自助。蓋二陽處于四陰之間。猶在穴之人才。伏而不飛者也。取以自其。兩德君子。左提右挈。亦有以潛消僭亂之萌。陰天。弱之勢。然此時大體陵遲。正氣銷損。觀六二有過其祖之象。則五之名分下替久矣。不復能大有整頓也。周公于五。貶其號曰公。言其勢同于列國也。明彛之主。以昏暗失道。不可以爲君。故黜之于五位。小過之主。以

衰弱見陵。不可以爲王。故貶其號曰公。周公因時制義。皆特筆也。且六五既欲弋取二陽。則二陽尤爲羣小所忌。不可不慎防也。而九三恃其過剛。弗過防之。則從而戕之者多矣。尚可以大事乎。九四之幸。免于戕者。以其弗過于剛。而適遇陰位也。得免于戕足矣。若欲往而有事。則四徒以自危。而羣小必互相戒。羣小相戒。則彼交愈合。而我勢愈孤。禍可立而俟矣。故教以勿用。而永貞。永貞者。永以居陰。養晦爲貞。而勉修其過。恭過哀過。儉之德。以自立。而維世焉。可矣。

周易通 卷十 小過 坎上 无 敬日堂

水火既濟。爲心腎相交。養生家專取以調和一身之水。火其說非不微妙。而聖人作易。至既濟。絕不及此。惟諄諄于天下治亂之故。欲人思患預防。豈以養生非急務。置弗問哉。以爲人不聞道。不知萬物爲一體。天下爲一身。不能使亂者治。治者不亂。縱能調和心腎。不過養其血肉之軀。一日變滅。與朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋者。何異。此其所以不及養生者。蓋有甚切于養生者也。故凡人以爲事至既濟。則天下大定矣。復何事哉。聖人

未也事至既濟則事又自此始矣不自此止也吾道
 本無窮天下本無亂惟止則道窮道窮則亂亂則前功
 盡棄猶不濟也是故未患當思其所以患未亂當制
 其所以亂曰既濟亨小者何也言小者亨也既濟之時
 天下由亂而治則大綱已整節目未盡理也小者未理
 則大者必有所不安事體之所以窒礙人情之所以鬱
 湮恒由于此故自古立法者有經禮三百必加以儀
 禮三千此節目之所不容已者務使小者盡亨而後大
 者乃為通濟此所謂亨小也曰利貞者何也言剛柔正
 周易通 卷十 既濟 三 敬日堂
 而位當也天下良法不可恃所恃者正人也然人之才
 質有剛有柔剛柔不同必同歸于正而後可用用必各
 當其位而後可以盡其所長所以自古官人列為九德
 九德之中剛柔不同未有不歸于正者三德有家六德
 有邦未有不當其位者要在天子大臣克知灼見使用
 無不正之人人無不當之位然後良法畢舉而事無不
 濟此所謂利貞也既濟之時未患而豫防未亂而制治
 其道必由于此而無如人情狃于治平忽于防患何也
 是以初吉終亂往往而然聖人原其初之所以吉者歸

美于六二之亨而究其終之所以亂者深戒乎九五之
 止蓋中者不喜功亦不廢事不泆汶而暗亦不察察而
 明任人守法不改其道自可以久而不亂然治定功成
 禮明樂備之後人主坐享成業天下無事舊章習玩而
 至于愆忘老成漸更而僅取充位則人亡政息舉夙昔
 孜孜圖治之心忽焉不覺其止矣一止則不期亂而亂
 至矣故道不窳于經營禍亂之時而窳于養安無事之
 日亂不成于外侵內叛之際而成于文恬武嬉之年蓋
 亂形不必其遠見也位無正人法不盡一此即大亂之
 周易通 卷十 既濟 三 敬日堂
 明微矣既濟之九五豈非剛中之主與柔中之六二道
 甚相得者乎惟其處既濟之時則止心易生故未亂而
 思其亂未止而戒其止正于其道未窳之日而豫計其
 所以通耳
 六爻皆剛柔正而位當者也各有思患預防之事無凶
 辭焉初九取象于曳輪何也既濟以濟水為象水之淺
 者車可以渡其深者必需舟六四之衣袂所以塞舟之
 罅漏此水深而用舟者也初九水淺此車可以渡者也
 渡水之時恐陷于淖必扶其輪而曳之履險而能慎也

故駕車之馬蹇濡其尾而無覆敗之咎故曰曳其輪義
无咎也既濟之初雖無大險大難而淺水平流亦能陷
馬足而敗車輪初九以剛明之才處下得正不敢恃才
妄行履險能慎自無敗事

六二取象于婦喪其茀何也茀婦車之蔽喪其茀是自
炫也非婦道也六二以文明之德居臣之位有婦道焉
陰雖有美舍之以從王事此婦道也臣道也故不可以
自炫而犯主上之忌且既濟之時要在以深心慮患早
杜亂源一自炫則萃士進而虛文勝不明于利害之實

周易通 卷十 既濟 敬日堂

而邪佞之口得而亂之矣君子之道闡然而日章小人
之道然而日亡婦喪茀以自炫則所炫之美幾何而
有大不美者乘之矣乃六二柔正又得中道故能深思
喪茀之羞復乘合章之義有勿逐之日得之象然必七
日而後得者離本文明而欲以臣道濟時故以茀自晦
此非深思而自得之不能有此尚綱之風也故亦以七
日來復為期此一得之後返明以自照歛文以就質任
人守法久而不亂其致福也大矣
九三取象于高宗伐鬼方三年克之何也九三剛明得

正此堪任討伐之權者也處既濟之時有殊方蠢動之
患如高宗值鬼方之叛焉得不行討伐之事乎惟甲冑
起戎惟于戈省厥躬高宗所聞于傳說者熟矣高宗豈
好勤兵者哉亦以時常既濟人心燕安蠻方蠢動不早
平之則其禍蔓延國勢日蹙末流之患有不可言者矣
是以奮志伐之雖知其懲不得已也詩所稱捷彼殷武
奮伐荆楚宋入其阻是也書常成康之時一則曰其克
詰爾戎兵以陟禹之迹一則曰張皇六師母壞我高祖
寡命而宣王中興用兵南北未嘗憚勞此皆在既濟之

周易通 卷十 既濟 敬日堂

世奮志于燕安之後防患于勢盛之時未有避賢武之
名甘養亂之實慕舞干之迹長猾夏之風而猶可以君
天下統萬方而安受其福者也由此觀之兵必不可不
用但不可用小人以主兵耳必如九三之剛明得正者
用以主兵則雖憊而必克而一付之小人之手則必以
兵而召亂何也非倖勝以貪功即養寇以自封也故自
古用兵之患非失在用兵失在用小人以致患若不用
小人而用正人則兵之進止勝負自有成算何至取敗
亡之禍哉

六四取象于濡有衣袽何也四以柔正上輔九五已在坎地非舟不能濟而非有衣袽以塞其罅漏則舟不可乘蓋求濟者不患有險而患無舟不患無舟患有舟而漏當既濟之時君志一荒則雖外無蠻方敵國之患而內有失人敗度之憂天下之罅漏莫大于此矣四以柔正之人處多懼之地其心不得不疑疑則不得不戒戒亦不得不切故曰終日戒有所疑也至問其所有之衣袽亦惟守法度用正人拳拳焉盡忠補過之不遑而已矣

周易通

卷十

既濟

三

敬日堂

九五取象于東鄰殺牛不如西鄰之禴祭何也六二西鄰也九五東鄰也此君臣也何以爲鄰君臣朋友皆以義合而以善相輔古之人有師其臣者矣有友其臣者矣君臣之發實師兼友之義此帝舜所以謂臣爲鄰也六二文明之臣以弟自晦返明以內照欽文以就質十以任人守法輔五于下此真能思患預防爲五致福者猶禴祭之誠也祭之致福以誠不以物若用物之盛無如九五使九五有備物而不誠則反不如薄物之受福矣盛稱二之福大者勉五以誠而任二也夫子又曰不

如西鄰之時何也蓋言既濟之時道在欽華歸實不宜虛恢務外也欽華歸實自能勤勉不已虛恢務外則精誠不屬而倦且止矣故惟二爲得時也

上六取象于濡首何也水淺則車可渡水深非舟不濟上六涉險已深不用舟而用車則不止濡尾而濡首矣雖柔得其正遇險不避而用非其時徒以自危豈非位高才弱不足于巨川之舟楫者乎

未濟

三三

坎下

水火相交剛柔正而位當所以爲既濟水火不交剛柔

周易通

卷十

既濟

三

敬日堂

各不當位皆失其正所以爲未濟未濟之時遂無可濟之道乎文王曰未濟亨未濟則何以亨也以六五離明在上柔而得中柔能應剛則上下之情可通也中能行正則小大之才可量也天下患主德不明耳有此柔中之主德備離明何患天下之無才何憂用人之不常乎故曰未濟亨也雖然既濟之時大險已過天下大事已定雖才小者可以謹守而無患至于未濟之時大險未過天下之難方殷其勢非天下之大才不能濟天下之大難即小才或能共濟然必得老成精練者倡導于前

則○小○者○亦○可○因○人○而○成○事○所○貴○乎○離○明○之○主○量○才○而○用○
之○耳○設○或○衡○量○不○當○誤○使○小○者○冒○昧○當○先○則○必○不○能○出○
險○以○終○事○故○曰○小○狐○汜○濟○濡○其○尾○无○攸○利○如○初○六○六○三○
者○小○狐○也○小○狐○未○曾○慣○涉○不○識○水○之○淺○深○是○以○汜○濟○而○
濡○其○尾○汜○者○水○之○澗○處○也○小○狐○見○澗○處○可○濟○而○不○知○其○
前○有○深○不○可○測○者○焉○故○一○涉○而○遂○濡○其○尾○夫○一○涉○而○不○
能○濟○則○必○不○敢○再○涉○既○不○識○路○性○又○善○疑○其○勢○然○也○未○
能○出○險○而○功○不○相○繼○天○下○大○難○終○以○不○平○皆○此○冒○昧○嘗○
試○之○小○狐○為○之○耳○離○明○之○主○其○肯○以○如○此○大○事○輕○付○之○

周易通

卷十

未濟

未

敬日堂

小○狐○乎○說○者○或○以○剛○柔○皆○不○當○位○以○為○用○違○其○才○是○以○
不○克○濟○事○然○此○前○事○之○失○不○足○追○咎○且○剛○柔○雖○不○當○位○
而○上○下○之○情○無○不○相○應○相○應○則○相○助○柔○者○賴○剛○者○之○提○
挈○剛○者○亦○賴○柔○者○之○協○濟○實○惟○人○主○審○辨○而○策○勵○之○則○
天○下○事○可○指○顧○而○定○也○又○何○憂○于○不○濟○乎○

初○六○所○謂○小○狐○也○凡○獸○之○有○大○力○者○渡○水○必○揚○其○尾○于○
上○故○不○濡○其○無○大○力○者○一○入○水○則○氣○喪○而○尾○不○能○揚○此○
小○狐○所○以○濡○其○尾○也○小○才○之○人○不○能○濟○大○事○喪○氣○而○還○
可○羞○之○甚○非○小○狐○之○羞○亦○明○主○之○恥○也○夫○子○曰○濡○其○尾○

亦○不○知○極○也○極○者○事○之○底○極○古○之○成○大○業○者○未○任○事○之○
先○必○能○見○其○始○而○要○其○終○及○其○任○事○而○有○成○也○所○圖○不○
失○尺○寸○此○所○謂○知○極○也○堯○謂○舜○曰○詢○事○考○言○乃○言○底○可○
績○夫○子○曰○如○有○用○我○者○期○月○而○已○可○也○三○年○有○成○冉○有○
季○路○言○志○亦○以○三○年○為○期○後○世○如○韓○淮○陰○趙○營○平○諸○葛○
武○侯○輩○規○畫○時○事○瞭○然○于○指○掌○之○間○然○後○舉○而○行○之○及○
其○終○也○皆○不○出○于○其○所○規○摹○之○內○未○有○胸○中○茫○無○畔○岸○
臨○事○嘗○試○而○可○以○成○功○者○故○曰○濡○其○尾○亦○不○知○極○也○惟○
不○知○極○故○不○能○接○續○以○終○其○事○故○象○曰○不○續○終○也○

周易通

卷十

未濟

未

敬日堂

九○二○身○在○大○險○之○中○何○以○不○乘○舟○而○曳○輪○且○曳○輪○而○併○
無○濡○尾○之○象○乎○曰○事○之○險○易○存○乎○其○力○之○大○小○力○小○者○
尺○水○之○中○次○且○不○前○力○大○者○江○河○之○內○如○履○平○地○而○機○
之○安○危○又○存○乎○其○心○之○敬○肆○心○敬○者○在○康○莊○而○無○慢○容○
故○履○險○而○加○慎○心○肆○者○處○無○事○而○不○知○檢○故○臨○事○而○多○
疎○九○二○本○剛○健○之○質○又○能○中○以○行○正○是○力○大○而○出○之○以○
小○心○者○故○其○涉○大○險○也○如○車○輪○之○行○乎○平○地○焉○曳○其○輪○
正○見○其○不○恃○才○而○敬○慎○也○既○濟○之○初○九○有○其○剛○而○不○及○
其○中○故○猶○不○免○于○濡○尾○未○濟○之○九○二○但○有○曳○輪○無○復○濡○

尾則中之力。又有以善用其剛也。此所謂臨事而懼。好謀而成者。與冒昧嘗試不知極之小狐異矣。

六三亦小狐也。無大力而踞高位。履大險。不剛不中。不稱其位。何法以濟。故曰未濟。若不量其力。欲往而求濟。

祇見胥溺耳。凶何如之。幸與上九相應。賴上九之提挈。是以利涉大川。蓋未濟之時。凡在位者。有同舟遇風。秦越相救之勢。三既不當位。則力不能支。若一不能支。則全舟覆沒矣。此上之所以不得不援也。夫子曰。雖不當位。剛柔應也。當水火不交之世。全恃此剛柔相應之一

機。以成旋轉乾坤之大業。武王曰。子有亂臣十人。同心同德。又曰。予有臣三千。惟一心。此所以誅紂伐奄。滅國五十。永清四海也。其時豈無小狐之才。如六三者乎。而有大者為之倡導于前。則小狐隨之。亦能助力以增其氣勢。是在知人善任之主。區處得當耳。使同難不同心。剛柔不相應。則舟中皆敵國矣。何以濟大險乎。

四與初相應。初有濡尾之羞。則四亦不能無悔。必以剛行。正倡導有方。則小狐得其指引。亦能從四以立功。故曰貞吉。悔亡。然四以剛居柔處。其不震也。故當以震為

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

四之正。四能震。則應四者亦知所奮。四不能震。則小狐濡尾之後。疑懼愈甚。何以鼓勇而前進乎。然有功不賞。雖奮者亦怠。故曰震用伐鬼方。三年有賞于大國。鬼方尚鬼之國。至商周時。猶有三苗之遺俗。阻深闕昧。不耀乎光明。恃險以為害于天下者也。離明之主。用明除暗。凡如此類。皆用削平。則天下治安。而文明之化。四達不悖。此未濟求濟之急務也。教之震以伐之。又信其賞以震之。則險平。功立而志行矣。以三年為期者。見其始而要其終。三年有成。非冒昧嘗試。茫無畔岸。不知極者也。

六五與九二相應。又居兩剛之間。而能用其柔。中以行其正。則三剛皆與之相濟。故貞吉。无悔。凡屬離明。皆有光足以照物。而光之出于柔中者。則能順以麗正。圓映無方。故曰君子之光。以君子之光。照人則凡其所應之

力者。也。當未濟之時。非上下相信如一人。則形迹拘忌。誰能披肝膽。以決大計。出死力。以冒大險。而非照以君子之光。則以智詐御之。以賞罰驅之。可以顛倒英雄。役使貪詐。而帝王之佐。賢聖之才。不肯屈而為之用。雖幸

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

周易通 卷十 未濟 彖 敬日堂

而○成○功○而○不○能○與○之○相○安○于○太○平○之○日○故○曰○君○子○之○光○
 有○乎○吉○夫○子○曰○君○子○之○光○其○暉○吉○也○暉○者○光○之○所○映○者○
 也○言○不○獨○君○子○獲○吉○而○凡○君○子○所○照○之○人○被○其○暉○映○者○
 皆○得○吉○也○既○濟○之○九○三○曰○小○人○勿○用○未○濟○之○六○五○曰○君○
 子○之○光○夫○上○無○君○子○則○小○人○雜○進○而○不○能○辨○上○有○君○子○
 則○自○能○慎○辨○而○審○處○之○雖○有○小○人○不○為○害○矣○故○曰○其○暉○
 吉○也○君○子○以○慎○辨○物○居○方○正○此○謂○也○
 上○九○與○六○三○相○應○六○三○自○知○其○力○不○足○以○濟○川○無○以○見○
 乎○于○六○五○卽○不○得○不○交○歡○于○其○所○應○以○仗○其○提○挈○之○力○
 周○易○通○卷○十○ 未○濟○ 圭○ 疏○中○堂○
 飲○酒○者○交○歡○之○具○坎○水○之○所○為○也○上○九○于○未○濟○之○時○得○
 六○三○同○舟○之○助○故○亦○推○誠○相○與○得○其○心○以○盡○其○力○而○免○
 子○覆○溺○之○咎○故○曰○有○乎○于○飲○酒○无○咎○然○六○三○小○狐○也○飲○
 其○酒○以○交○歡○而○濟○事○可○也○飲○其○酒○以○惑○性○焉○而○受○其○狐○
 婦○不○可○也○受○其○狐○媚○則○失○其○剛○明○之○德○而○小○人○將○乘○此○
 用○事○危○之○害○除○于○外○而○又○生○于○內○矣○故○曰○濡○其○首○有○
 孚○矣○是○夫○子○曰○飲○酒○濡○首○亦○不○知○節○也○知○節○則○酒○亦○可○
 以○濟○事○不○知○節○則○酒○亦○可○以○溺○人○濟○而○不○溺○非○君○子○而○
 能○有○此○善○飲○哉○ 周○易○通○卷○之○十○ 終

男 方至 奇增 校

周易通卷之十終

周易通

卷十

未濟

旌邑劉子天刻

圭

疏中堂

周易通十卷 浙江巡撫
採進本

國朝浦龍淵撰龍淵字潛夫吳縣人嘗佐洪承疇幕
以承疇薦授城步縣知縣其書名易通者謂六爻
之義本一理四聖之旨本一貫自說易者解以已
意遂致卦詞不通於象詞下卦之詞或不通於上
卦之詞故六十四卦各立論發揮於卦義爻義或
逐條剖析或連類推闡務使相通而後已其說不
為無見然卦爻之義宛轉相通亦猶一人之身脈
絡孔穴宛轉相通也必從一脈以通百脈由一穴
以通百穴則必有所隔礙於其際故龍淵所說有
時而融洽亦不免有時而穿鑿至既欲牽合於理
學又欲比附於史事縱橫曼衍辨而太華是又作
論之才非詁經之體也

ZW 21181888542541