

壽山堂易說

三冊

真嵐

淵

淵

子

功

獲

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應

乎乾曰同人 同人曰 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 象曰天與火

同人君子以類族辨物 初九同人于門无咎 象曰出門同人

又誰咎也 六二同人于宗吝 象曰同人于宗吝道也 九三

伏戎于莽升其高陵三歲不興 象曰伏戎于莽敵剛也三歲不

興安行也 九四乘其墉弗克攻吉 象曰乘其墉義弗克也其

吉則困而反則也 九五同人先號咷而後笑大師克相遇 象

易說

上經

萃

曰同人之先以中直也大師相遇言相克也 上九同人于郊无

悔 象曰同人于郊志未得也

同人者即君子善與人同之道本之以至正相勉之誠行之以

大公無我之意然其所以為同者非有偏黨之私惟德是比不

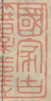
同俗而同理出于君子之正乃為于野而亨此卦以乾為體以

離為用陽化乎陰之說也以九五中正之德有待于六二之應

六二柔中之德有待于九五之感故曰同人也 同人之義以乾

而行是剛德勝而私情黜故亨而利也利君子貞者蓋以文明

之德燭于和同之介而定其取舍之得於相應之正也 夫人

同○此○心○心○同○此○理○吾○能○得○其○所○謂○正○即○能○得○其○所○謂○通○能○通○天
下○之○志○自○然○渾○融○萬○物○織○無○間○隔○之○情○矣○象○取○于○天○在○上○而○火
炎○上○其○性○同○也○故○爲○同○人○君○子○體○之○必○先○審○異○以○致○同○故○云○類
族○辨○物○辨○者○使○親○疎○貴○賤○各○循○其○分○而○不○相○假○借○類○者○使○親○疎
貴○賤○各○遵○其○制○而○不○相○混○淆○始○爲○大○通○無○弊○之○道○也○但○同○人○諸
爻○俱○未○盡○爲○全○得○者○惟○初○居○人○下○而○曰○無○咎○也○上○居○人○外○而○曰
無○悔○也○此○皆○以○無○所○私○昵○亦○無○所○係○應○不○流○偏○黨○之○咎○也○亦○終
非○同○人○之○道○也○若○三○之○乘○墉○也○四○之○伏○戎○也○五○之○用○師○也○皆○處
于○理○勢○俱○屈○之○時○而○各○有○智○力○相○爭○之○險○情○之○不○廣○故○爲○有○克

易說

上經

辛

有○弗○克○之○象○此○皆○失○其○所○以○爲○同○也○二○之○于○宗○得○其○正○應○故○能
遏○三○之○戎○而○使○其○不○興○困○四○之○攻○而○使○其○弗○克○然○以○吝○狹○之○心
不○能○爲○大○同○之○道○似○欲○行○渾○穆○之○義○而○實○起○釁○隙○之○端○所○謂○爲
權○首○而○任○其○咎○者○此○也○故○云○同○人○諸○爻○執○同○以○爲○同○同○而○不○和
均○未○有○全○得○者○也○嗚○呼○以○同○而○爲○異○也○以○易○而○爲○險○也○此○起○于
有○所○欲○也○于○野○則○何○欲○哉○無○欲○則○至○明○矣○無○欲○則○至○正○矣○故○曰
文○明○以○健○中○正○而○應○君○子○正○也○行○健○不○以○武○而○以○文○明○用○之○則
何○險○之○不○易○相○應○不○以○邪○而○以○中○正○應○之○則○何○異○之○不○同○是○故
處○上○而○不○害○不○必○下○也○涉○世○而○不○傷○不○必○外○也○或○曰○于○野○亨○矣

不幾兼愛乎曰此一體之仁也非兼愛之私也兼愛則非文明也非中正也文明中正則雖廓然大公而實井然有辨也故以于野之心而時于宗焉則不爲吝以于野之心而時于郊焉則不止于無悔矣今夫元首之重也而手足之輕也心膂之急也而毛髮之緩也然而一體之心未嘗輟也故惟一體推之則統同未嘗不辨異辨異未嘗不統同也天同覆而生物自殊也火同照而辨物有別也噫此同人之真義也

易說

上經

五

大有元亨 象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 其

德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 象曰火在天上大有

君子以遏惡揚善順天休命 初九无交害匪咎艱則无咎 象

曰大有初九无交害也 九二大車以載有攸往无咎 象曰大

車以載積中不敗也 九三公用亨于天子小人弗克 象曰公

用亨于天子小人害也 九四匪其彭无咎 象曰匪其彭无咎

明辨晬也 六五厥孚交如威如吉 象曰厥孚交如信以發志

也威如之吉易而無備也 上九自天祐之吉无不利 象曰

易說

上經

書

大有上吉自天祐也

大有者據天下之大勢盡君臣之功業運用得宜調變無弊以

大有爲之君再濟之以大有爲之臣出其精明乾健之德詳審

周密爲紀綱法度之治推而廣之無所不通故曰元亨此卦以

離爲體以乾爲用陽用乎陰之說也蓋當大有之世利用柔也

故柔之爻吉而剛之爻言無咎也剛之爻有戒柔之爻無戒也

然以一柔而納五剛以五剛而應一柔上無所攝下無所陵非

以大中之德主之不能也故大中而上下應之曰大有就五陽

以柔道相應初之柔而處大也二之柔而居中也三之柔而乘

離也。四之柔而應天也。六之柔而獨制無二陰以分其應也。自乾坤而下。柔道之善莫過于斯。故曰應乎天而時行之至也。象取乎火在天上。無所不照。言文明四燭。何物不容。君子體此以時。當大有固足以振有爲也。然過于繁盛。民物易于善惡之淆。以善者揚而顯之。惡者遏而絕之。又能推天地之宏量。揚其所本有。遏其所本無。則順天休命。可爲大有之永計耳。如初當盛。始私感未萌。尚無驕盈之害。惟艱以處之。時時戒謹。則可終于無咎。二以剛中應主。抱負旣宏。肩荷亦重。能以柔順而往。則旋轉自如。如大車之載矣。三居用顯之時。又遇下賢之主。凡諸大

易說

上經

畜

有之謀猷。無不可入。贊于爾后。故曰公用享于天子。然剛中靖獻。君子能之。小人弗克也。四以剛近柔主。才望日隆。寵權日重。不覺自滿。而漸流于當局之迷也。已故爲匪其彭之象。五虛中實。德能推誠任賢。可以因結乎臣民之隱也。故曰厥孚交如。然君道貴剛。太柔則廢。更當以威濟之。使下之仰上者。旣懷其德。復畏其威。則永吉而有備矣。上當大有之過。將爲滿則招損之機。已猶幸下從六五履信思順而尚賢。自格天心之佑而享其清和之吉也。故曰吉無不利。凡若此者。惟能有其物而不有。然後能物無不有也。曰厥孚交如。以德感而不以私也。曰威如吉。

以義制而不以情也。是能不有其物者也。故上下之應皆應其
不有物者也。此象君主之自明其德則莫非德也。初之無害其
道廣也。二之能載其器大也。三之用乎其驕抑也。四之匪彭其
盈損也。亦皆能不有其有而得其有也。此皆非六五之爲有也。
若乃居無位之地。清淨高潔。則上九不可撓矣。諸爻以不有而
處有者也。上九以不有而爲有者也。則非六五之所能有也。然
而非六五之大不能容上九之高。則亦六五之有也。噫。有而能
大非柔而善用者其孰能之。

易說

上經

五

謙亨君子有終 彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也 象曰地中有山謙

君子以裒多益寡稱物平施 初六謙謙君子用涉大川吉 象

曰謙謙君子卑以自牧也 六二鳴謙貞吉 象曰鳴謙貞吉中

心得也 九三勞謙君子有終吉 象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙 象曰无不利撝謙不違則也 六五不富以

其鄰利用侵伐无不利 象曰利用侵伐征不服也 上六鳴謙

易說

上經

美

利用行師征邑國 象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙者滿而能持有而不居之義也吾人身在宇宙雖有益世功

勲返之本來如浮雲耳只因人德器淺薄承載不起便有驕矜

之見也若謙德君子處心抑抑視盈若虛則行無不得故亨而

終歸于有也此卦以坤爲體以艮爲用陽止而陰順之說也內

止則實而無僞外順則應而不窮所以有終也外不順則爲矯

拂內不止則爲象恭雖或勉強用謙一有所欲則競有所負則

矜安能有終乎彖之所謂謙尊而光卑而不可踰者惟謙之爲

道尊大而光顯故雖卑屈而不可以尚之也不與物較何其尊

也不爲滿累。何其光也。以尊且光者。更能卑以自處。何可踰之。故人能謙。則必爲人所好矣。以之居尊。則德因謙而益顯。而光自不可掩。以之居卑。則德因謙而益重。而人自不能踰也。象取爲地中有山高。不離卑。故曰謙。君子體此。裒多益寡。稱物平施。蓋言有終之義也。地中有山。山雖高峻。平而不傾。物多植焉。亘萬古而如斯也。君子體謙之義。戒其自滿之心。行其謙遜之念。則能裒聚其多。而增益其寡。道在稱物。以施得其平而已。不盈故裒聚其多也。能受故增益其寡也。此忘物忘我。稱量乎人已之宜。而平其施也。以我爲重。非謙也。以物爲重。亦非謙也。有所

易說

上經

卷

重則有所輕。低昂不定。謙不終矣。無所重。無所輕。如山之無所凌。而無所剝。則無傾壞之虞。爲有終之義也。釋卦之義。其下三爻。體艮者也。則皆言吉。其上三爻。體坤者也。則皆言利。艮靜而坤順也。順則多利。靜則多吉也。初居艮之下。柔和自尚。謙而又謙者也。則其氣以不盈而安。志以能斂而定。以同心之德。而收宏濟之益。卽涉險而無患矣。二之謙。德積中。聲譽嘖嘖。且發于中心之自然。纖無矯飾之私。故貞吉也。三有剛正之德。爲上下所歸。功在民社。然能自視歛然。所謂勞謙之君子也。然以師濟之才。加以揖讓之德。功莫與爭。位可常保。故有終吉也。四下

乘功臣。近大臣居多懼之地非利也。然柔而得正上而能下。雖不利也。雖指揮經畫非謙之狀也。而曰撝謙者乃大臣事。主之謙非循牆巽伏之謂也。五柔居尊位以謙得象中外悅服。沈勞謙者爲之力撝謙者爲之謀。故爲不富以其鄰之象。夫謙而爲人所與何事不可爲。卽以征伐亦無不利也。上六之謙德雖盛而才力不厚。以行坤無勦亂之才。何以行天討之令。僅可征邑國而已。就六三論之初非濟川之位。五非伐國之才。而言涉川征邑者。言謙之能有爲也。二居位而無應也。上處高而無位也。坤容以不鳴也。然鳴而皆不違乎謙也。二

易說

上經

謙

承剛而得其止。其鳴也鳴以自適。故曰中心得也。上乘五而失其順。其鳴也鳴以自訴。故曰志求得也。志求得者利在從時。中心得者利在守已。故一曰貞吉。一曰利用行師也。謙之爲義也。止而順則非懦怯而無爲。順而止亦非阿徇而無節。曰涉曰勞。曰撝曰征伐。非任意行權亦爲謙之能濟天下之務也。嗚呼。人之心體本無障礙。猶太虛之無物也。以無物之心而稱乎物。所以得其平也。以有物之心而加乎物。所以違乎謙也。可不知之。然世更有貌恭而色佞。中非有孚。其爲謙之賊也歟。

豫利建侯行師 彖曰豫剛應而志行順以動豫 豫順以動故

天地如之而况建侯行師乎 天地以順動故日月不過而四時

不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉 象曰雷

出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 初六鳴豫

凶 象曰初六鳴豫志窮凶也 六二介于石不終日貞吉 象

曰不終日貞吉以中正也 六三盱豫悔遲有悔 象曰盱豫有

悔位不當也 九四由豫大有得勿疑朋盍簪 象曰由豫大有

得志大行也 六五貞疾恒不死 象曰六五貞疾乘剛也恒不

死中未亡也 上六冥豫成有渝无咎 象曰冥豫在上何可長

也

豫者和樂之義也豫則人心和樂事無不宜將溢天下之歡矣

然樂不可極聖人深防人欲之流也故曰利建侯行師以愛戴

之誠濟之以公憤之舉則萬姓歸心三軍用命克無不利也此

卦坤為體而震為用以陰從陽之說也蓋豫起于人心之和而

實由于修德之盛順天理合人心朝野悅服其志行也然人而

過豫也每流于縱恣事而過豫也每失于寬假如是則不可以

經邦訓俗矣惟建侯行師齊之以懽豫濟之以威嚴一理所動

易說

上經

堯

上下協應則天地亦如之而不違耳。天地之動原無不順者也。聖人推造化之樞，亦以順而動。本諸身而建諸政事者，皆順理而無悖，則不煩刑罰而民皆悅服于順動之中矣。由是天地因之以化成，聖人因之以制治，而人心安有不從者乎？象以雷出地奮，鼓天地之和氣，萬物莫不和暢，故爲豫也。然雷之奮發也，氣機因之而生動，及其震迅也，氣機亦因之而凜赫，未始有寬假之意，而爲乖戾之失也。故作樂崇德以召和也，薦上帝配祖考以致敬也，以和以敬，此聖人示人以豫之道也。初應于四濡迹，權門自爲得志，而豫發于音聲三承于四，仰視權臣恣情縱

易說

上經

卒

欲而豫見乎形色，初之輕浮淺露，三之驕肆睢盱，皆沉溺而不自知者也。其凶其悔宜矣。五居尊位，陰柔不振，耽于逸樂，以天下之事委之權佞，而漫不知省，此貞疾之證也。猶幸四之承應位雖危而不失，其中故曰恒不死也。四以有容之度，且安處于下，既能盡其調變之功，又能殫其披露之隱，是爲君民相豫者也。曰由豫者，由由然不過豫也。大有得者，豫不逼上，又能保其下也。然而爲衆所應，亦居于危疑之地矣。故聖人戒以勿疑，但聚天下之賢者以媚于上，不得徇一人之見，以成其黨，則得矣。簪聚于上，故取譬焉。上六陰柔之極，處豫之終，已昏迷而不知

自反者也。然在震之極外，有奮迅之機，內有淪變之理。故當翻然悔悟，振之以威武之爲，而改其冥豫之習。此從苦海沉淪，拈出回頭是岸之謂也。曰威而有淪，猶言夢中一喚，倦後一鞭，借震驚而還覺性也。此聖人引人以補過之道也。諸爻惟二爲吉，以其處中正而無應，能爲自守之象。豫之最善者也。然曰介于石，則有就業自持之操。曰不終日，則無耽戀自溺之心。真見機明決，不以豫處豫者也。嗚呼！惟不以豫處豫，而後能保合太和。三才一致，得其豫之時義也。已讀豫之卦，而知聖人過人欲于將萌，維天理于未絕，戒于順動之中者，豈易易哉！

易說

上經

空

隨元亨利貞无咎 象曰隨剛來而下柔動而說隨 大亨貞无

咎而天下隨時 隨時之義大矣哉 象曰澤中有雷隨君子以

嚮晦入冥息 初九官有渝貞吉出門交有功 象曰官有渝從

正吉也出門交有功不失也 六二係小子失丈夫 象曰係小

子弗兼與也 六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 象曰係

丈夫志舍下也 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 象曰

隨有獲其義凶也有孚在道明功也 九五孚于嘉吉 象曰孚

于嘉吉位正中也 上六拘係之乃從維之王用亨于西山 象

易說

上經

奎

曰拘係之上窮也

隨者以臣從君之義也王者治化精純揚溢宇內德足以致人
之隨而下之情意相洽固有歡然樂從之象也故曰元亨利貞隨
由悅致悅則易涉于私故聖人首戒以利貞蓋隨而不正即爲
邪僻之道也憑天理以招 不假私情爲聯結始無干譽之咎
此卦震爲體而兌爲用以陽從陰之說也剛來下柔撤柔之德
立極于上而剛德之人信從于下雖然上無以致人之隨人豈
隨之乎故動而悅則凡所以致隨者皆出于精神之欣洽而非
名分之束縛也但世之人非其時而強進者多故當戒之以隨

時以正爲隨。自然人心須應而天下無不隨之矣。豈驩虞小補之術哉。象取乎澤中有雷。雷在澤中動而能靜。隨之義也。君子推之而應事也。葆時止之體爲時行之用。隨時隨理而此心仍歸于寂然。故曰向晦入冥息。蓋澄其心于何思何慮之鄉。凝其神于勿助勿忘之候。得隨時之正者也。故諸爻陽不言係而陰獨言係。因係之非正應也。如初居震之初。隨之始也。泛以隨人主宰之君不能無渝。惟以貞則獲吉。以公則有功也。二陰柔無守而係戀庸流。必有遺失賢豪之過。已三道義自持。中心有主。依名流而舍鄙夫。得所隨矣。然二係于下三係于上。均之爲係。

易說

上經

三

得失異焉。蓋有上下不同之道也。四與五同德相隨。諫行言聽。無求不獲。然位高勢盛不免有凌逼之嫌。雖正亦凶也。戒之以孚于上。孚不在道則爲容悅。道不以明則非知機。故孚必在道。道必以明乃無咎也。五以陽剛中正之君。下應乎柔順中正之臣。同德相孚。嘉謀嘉猷。入告爾后。自無邪僻之疑也。吉何如之。上六以陰處上不能從。嗚小人之勢悍者也。故必拘係之。乃從也。然而強之使隨。其隨不固。欲其維而不可解。則必如王者之享于鬼神。盡其誠意。是無有不隨矣。故曰維之王用享于西山。然隨非致凶之道也。故諸爻皆不言凶。而獨于臣位之極者戒。

之○因○獲○天○下○之○隨○者○恐○有○逼○上○之○凶○雖○正○必○戒○耳○聖○人○所○以○明○
君○臣○之○分○也○正○矣○噫○貞○之○所○在○卽○爲○時○之○所○乘○而○時○之○所○趨○卽○
爲○隨○之○宜○也○則○知○隨○時○之○義○大○矣○哉○

易說

上經

畜

參閱文選出俱歐陽叔文陳大參詩

詩曰天不弔予王矣嗚呼哀哉此詩則畜卦之象也

文曰勝天下之觀者然有則士女凶則五亦亦平也人

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 象曰蠱剛上而柔下巽

而止蠱 蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後

甲三日終則有始天行也 象曰山下有風蠱君子以振民育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 象曰幹父之蠱意承考

也 九二幹母之蠱不可貞 象曰幹母之蠱得中道也 九三

幹父之蠱小有悔无大咎 象曰幹父之蠱終无咎也 六四裕

父之蠱往見吝 象曰裕父之蠱往未得也 六五幹父之蠱用

譽 象曰幹父用譽承以德也 上九不事王侯高尚其事 象

易說 上經 蠱

曰不事王侯志可則也

蠱者積弊致蠱之義也有天下者不事事則事壞而不能無弊

矣當蠱之時不可坐談于氣化必以濟險之才力廻天運于復

與挽人事于未潰精勤惕厲補弊興衰如涉大川以求必濟之

象故取先甲三日之辛以虔其始取後甲三日之丁以善其終

乃乘其機而有所治之也此卦艮爲體而巽爲用以陽革陰之

說也蓋剛上柔下上亢而不能下濟下卑而不能上承因循苟

且坐視其弊而莫之救所以成蠱也夫蠱以天下不治言也然

亂必有治豈可優游玩愒終任其頽靡也哉當君臣惕厲往有

事以治之耳。至于治之之事，曰先甲三日，後甲三日者，何也？蓋甲子先天卦在東之離也，逆數者三，則當艮位，而日爲辛，順數者三，則得巽位，而日爲丁，物盛于火，敗于金，先甲爲辛盛之衰，而蠱之始也，後甲爲丁蠱之盡而盛之始也，故曰終則有始，天行也。君子法之先甲而圖之，豫除其弊于亂之終，後甲而爲之，漸維其機于治之始，幹蠱之道盡矣。象取于山下有風，披拂震蕩變遷，無定蠱之義也。風從下而上，則長養萬物，從上而下，則剝落萬物，如風俗頹壞之時，而欲爲政權鼓舞之用，君子惟剛以振民，柔以育德，持國厥于惺，存廻天心于動變，斯濟其艱矣。

易說

上經

亥

初當蠱之始，事未盡，頹尚可幹旋也。如有子而克，蓋前愆是爲幹父之蠱，可以无咎。然既謂之蠱，時事已危，必詳慎謹密，善繼其志，終可得吉。二以剛乘柔，事多拂逆，必委曲周旋，方克有濟。若自以爲幹，直行無避，反失其因革之宜也。三當大臣之任，更張積弊，得幹蠱之權也。但過剛不中，未免有急遽之悔，猶幸巽順而正用之，革故鼎新也。終無大咎，四以柔弱之才，遇事寬裕，既不忍更張以彰親之過，宜安守以承父之艱也。故曰往見吝，五以柔應剛，剛柔相濟，君臣一德已相與厲，精剔弊善繼善述，以光先人之令緒，幹蠱之功臣也。曰用譽，用民譽以爲羽儀而

徂詐跡弛殆不至矣上九幹蠱旣畢則宜釋去權利不事王侯
高尚其事也蓋人當處蠱之時不患少事功而患少節義如苟
且以置身決裂以措事自多辱已惟緩以投機徐以觀變斯得
治蠱之善者也故初之厲首事也二之戒承陰也幹蠱之首時
有損益則以意承之處陰之險道難屈伸則以權濟之故曰意
承考也二曰道得中也三之幹由凶而趨吉也四之裕由吉而
趨凶也五之譽得其濟而功成也六之不事以不用而成用者
也君子審于前而決于後者各得其時至事宜之用也是故君
子當蠱之難幹有先去而不事者微子季札以之當蠱之旣幹

易說

上經

卷

有後去而不事者范蠡張良以之先去者欲以覺悟君之心而
保宗祀後去者欲以成全君之誼而明臣節皆所以爲幹蠱也
雖然聖賢之行身或去而不事原其心未有不爲天下而深維
其終始者豈徒以爲高爲潔自保自量而坐視其蠱之弊也哉

臨元亨利貞至于八月有凶 彖曰臨剛浸而長 說而順剛中而應 大亨以正天之道也 至于八月有凶消不久也 象曰

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆 初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也 九二咸臨吉无不利 象曰咸臨吉

无不利未順命也 六三甘臨无攸利既憂之无咎 象曰甘臨

位不當也既憂之咎不長也 六四至臨无咎 象曰至臨无咎

位當也 六五知臨大君之宜吉 象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎 象曰敦臨之吉志在内也

易說

上經

亥

臨者監臨之義以君子而進逼小人猶陽道浸長而逼于陰也

聖人于陽長之時即慮其衰故曰至于八月有凶八月者由建

丑而至建未遯之復萌也當二陽初長之時即慮及于二陰復

長之日可見消長之機倏忽變換防之不可不早爾此卦兌為

體而坤為用陽制乎陰之說也夫陽得其時方長于下而其勢

浸上漸以制乎在上之陰必持之以和悅之德應之以天德之

剛內則心氣和平外亦舉動合理始小人受我之臨而不敢為

邪此臨之義也然鑠金之夏必有伏陰桂滿之夜必有虧魄盈

虛之道豈可據耶故曰元亨者幸之以勢也曰利貞者維之以

理也。曰八月有凶，以消長之時惕之也。象取于澤上有地，地之臨水，水盛則地陷矣。故陽之逼陰，不戒則反爲所逼矣。君子體之不徒曰教，而曰教思無窮，不徒曰養，而曰容保無疆，以蕩蕩之恩，淪肌洽髓，與地同其廣也。與澤同其深也。初當陽剛方長之時，其勢漸盛，必不濫不求，感之以正，使小人無隙可乘，而吾道始得正其行也。二近于上，舉動得宜，權勢在我，以誠感之，無順無逆，則可以爲臨之主也。三陰柔不正，以甘悅臨人，而實不利于君子。若君子不受其非道之悅，彼能知而憂之，改行從善，盡其道以爲感，則無咎矣。四雖以陰居正，下應初九，而密比于三之邪，恐爲所間，必切至其臨，與正相符，乃得無咎也。五處于尊，以柔用剛，自得其執簡御煩之體矣。故曰知臨也。陰本柔闇，而以明爲臨，則剛柔相濟，行中之謂也。上六陰柔在上，自遠于陽，必敦厚以臨于剛，斯吉而無咎也。且任賢之道，貴不奪于外物，去讒遠色，賤貨貴德，所以爲敦也。曰志在內者，志不忘于天下之內也。噫，此卦初與二皆曰咸臨者，以下臨上，不可凌逼，利在感孚，所謂咸臨也。初尚未當臨陰之任，故曰貞。二當臨陰之任，故曰吉。無不利，正以爲主，利以爲用，臨道盡矣。三以兌體而逼于剛，故爲甘臨之象。然初與二皆陽德之君子，靡隙可乘，其

易說

上經

卷

術雖工有憂之矣。咸臨者，君子正大之情也。甘臨者，小人邪媚之態也。咸臨而無不利也。甘臨而無攸利也。四之至臨，臣道也。以身爲臨，下于陽也。五之知臨，君道也。以心爲臨，委于陽也。上六不以高自居，志順情厚，聽命于陽，所謂敦臨也。總而論之初，則戒以正志行，二則戒以未順命，若三之憂與四之至，五之知六之敦，皆爲陽道之謀而預防之也。噫，卦之曰臨，時當陽長之初，猶世之方盛時也。而聖人卽防焉，爻則僅言其吉，卦則預言其凶，致意于消長之關者有如是，則知盛衰之際不可不貞者也。

易說

上經

辛

觀盥而不薦有孚顒若 象曰大觀在上順而巽中正以觀天下
觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也 觀天之神道而四時不

忒聖人以神道設教而天下服矣 象曰風行地上觀先王以省

方觀民設教 初六童觀小人无咎君子吝 象曰初六童觀小

人道也 六二闚觀利女貞 象曰闚觀女貞亦可醜也 六三

觀我生進退 象曰觀我生進退未失道也 六四觀國之光利

用賓于王 象曰觀國之光尚賓也 九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也 上九觀其生君子无咎 象曰觀其生志

易說 上經 圭

未平也

觀者篤恭而化之象也以二陽在上為四陰所觀仰而觀化以

靜制動亦扶陽之道也此卦坤為體而巽為用以陰逐陽之說

也夫觀化在民為觀在已王者必躬修元德允執其中不以顯

而修度者為億兆之作則直以闇而修德者儼明且之操存乃

為有孚顒若之敬也蓋小人盛于下君子欲為天下之大觀必

其德順而巽始為恭默化成之主順則心和平而不拂巽則氣

沉摯而不浮以是居躬自然建中有極超于聲色之表矣盥而

不薦以誠交神而不在物也聖人德感元應孚信在中顒然可

仰不待觀其行事而化一觀示開泯然默運上無所著意下無所庸心誠意相孚神矣哉觀之道乎聖人以神道設教喻之以意而不言天下亦喻于聖人之意不待象指之煩均服于德化之中而不自知矣象取于風行地上徧及庶物觀之義也君子體之巡省四方省觀民俗設爲教典同歸于中正之化如風之行地也布于四方無所不歷各得其剛柔緩急之用纖無偏枯動靜之殊則知神以法天省以襲地而觀之道亦至矣然大觀在上儻不欲快觀熙明以爲道德之光但初遠于陽柔不及遠爲淺見之象宜居以自安若進而干位則咎矣二近于初才識

易說

上經

圭

不足爲偏見之象亦宜固守退而處內如女之蕭居獨處則貞矣三居下體之極是有可進之時但居上體之下復爲可退之地故宜靜觀吾道之通塞而爲進退之權衡不可汲汲然苟且徇人輕赴功名以失生平之守也四近于五爲觀光之象邦家有光則人主之道德可見矣旣觀其休光自當黼黻皇猷大展生平抱負上慰其大觀之主故曰用賓于王者正謂其出不輕其進亦可重也五爲大觀之主天下之風氣係焉必反覆詳審內觀我之道德果能建中表正樹生民之望使天下潛移默轉皆有君子之風始爲觀民之有徵者也上九雖不得位而德足

以爲人之觀表故君子之修天下應之也以君子之身爲天下
之應進則當設教以化民退則當師表以善俗豈可晏然恣逸
謂已無與于天下而可自放者乎故曰志未平者其道宜和光
同塵其志當出類拔萃不自失其儀表斯無愧于觀望之責也
總觀卦之義本小人盛于下而逐君子之象也故諸爻漸近于
陽則吉漸遠于陽則凶因陽之爻皆爲君子勉之不曰吉而曰
无咎其扶陽之意亦至矣哉

易說

上經

三

噬嗑亨利用獄 象曰頤中有物曰噬嗑 噬嗑而亨剛柔分動

而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也 象曰雷

電噬嗑先王以明罰勅法 初九履校滅趾无咎 象曰履校滅

趾不行也 六二噬膚滅鼻无咎 象曰噬膚滅鼻乘剛也 六

三噬腊肉遇毒小吝无咎 象曰遇毒位不當也 九四噬乾肺

得金矢利艱貞吉 象曰利艱貞吉未光也 六五噬乾肉得黃

金貞厲无咎 象曰貞厲无咎得當也 上九何校滅耳凶 象

曰何校滅耳聰不明也

易說

上經

噬

噬嗑者有物間于頤中去而合之則害亡而亨通也物去其害

治得其平即聖人用獄之心也蓋天地不能以春生而廢秋殺

聖王不能以弼教而弛明刑故獄以濟德禮之窮而得中又以

妙用獄之道也此卦震爲體而離爲用陰陽分雜之說也夫一

統之時有梗化而違法者是爲頤中有物之象必去之而後四

海同風也然治獄之道貴于威明明合動而明益顯動合明而

動益神威明得中則執法之義與矜恤之仁並至雖濟以用獄

之剛自能勝其位也象以雷動于下電明于上震曜相摧陰陽

和合噬嗑之謂也先王法之以明罰勅法其防閑之意深矣不

言用罰而言明罰明之于先使人知所避不言行法而言勅法
勅之于初使人知所畏蓋不得已而用刑而不欲用刑者其心
也此所謂柔得中而用乎剛也初之滅趾制其小過于始使其
惡不得行故在上者可無咎也二乘剛而刑噬過其分三失中
而刑噬遇其梗二之滅鼻似過欲服其心亦不爲峻三遇毒似
吝而時當用刑義亦無咎四之噬乾肺大臣當專征之任者也
五之噬乾肉人主當平亂之後者也以威天下故曰得金矢以
利天下故曰得黃金也得其情而服其心噬嗑之功于此成矣
獨上九過尊而處剛噬之太過流而爲暴情與法不協于中人

易說

上經

噬

與已亦不得其平如何校滅耳則凶可知矣蓋明不足以恤民
之隱而惟苛刻爲能如申商斯高之所以毒天下也且物而至
于噬而後嗑德下衰已故三辟之興皆叔季也若剛柔不分專
用於刑如二之滅鼻三之遇毒皆不免于過也卽四之乾肺五
之乾肉雖爲噬得其道亦恐比于情法之偏也故一則曰艱貞
一則曰貞厲惟初之滅趾僅爲無咎而上之滅耳不得其中凶
不免矣刑其可不慎哉

賁亨小利有攸往 象曰賁亨 柔來而文剛故亨分剛上而文

柔故小利有攸往天文也 文明以止人文也 觀乎天文以察

時變觀乎人文以化成天下 象曰山下有火賁君子以明庶政

无敢折獄 初九賁其趾舍車而徒 象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須 象曰賁其須與上興也 九三賁如濡如永貞

吉 象曰永貞之吉終莫之陵也 六四賁如皤如白馬翰如匪

寇婚媾 象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也 六五賁于

邱園束帛裘裘吝終吉 象曰六五之吉有喜也 上九白賁无

易說

上經

美

咎 象曰白賁无咎上得志也

賁者飾也聖人虞文之盛而為是說也天下之事固非文不行

然自質而趨文易曰文而返質難聖人當文盛之時不得不為

末流之弊而先慮及于靡靡之失也文極則往而不返故曰賁

亨小利有攸往造化之生也本則為質用則為文文質彬彬剛

柔對待文之所由始也此卦以艮為體以離為用陰陽交錯之

訖也坤之上六來居離之二位柔來文剛居位得中是以亨也

乾之九二寄居艮之上爻棄中而就無位之地是以無大利也

蓋質勝之時以文濟之文勝之後即以質救之文以濟質質不

爲陋固文也質以救文雅道之中文亦寓焉能如是則天人之
蘊相符小利有攸往也柔居剛中文也剛上柔下文而止也故
曰文明以止文明以止者是人道當然之文剛柔交錯者乃爲
天道自然之文言文而必原于天觀變之始事也言天而必及
于人化成之終事也則知造化之運遷也自質而生文聖人幹
旋也以文而返質故文者不可無也而亦不可盛也象取乎山
下有火光明下蘊不爲風所逐能明而不炫者也君子體之內
外修明又不敢自恃惟慎于庶政之操持不輕折獄之果決正
所謂文明以止之防也初有德而時在下無所施于天下象爲

易說

上經

卷

賁趾不以爵祿爲榮者也二爲文剛之主心志相孚其象賁須
應附上而爲賁者也如舍車而徒象人所羞君子所賁也若賁
其須則彼此相成矣因居位之與無位異也三處離之極以一
陽居二陰之間是陽得陰賁奔走承宣凡所缺爲自成色澤乃
賁之盛者也曰永貞之吉欲保其剛而不溺于陰也夫藉物爲
飾而不爲物溺此當離之終已有良之意矣四與初爲正應本
當賁如而爲三所隔欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故心
雖若白馬之疾亦必待三之不爲已害始得與初爲婚媾也蓋
乘險而求合者君子之所戒也五居得致之位事無所不用其

飾卽束帛莖莖亦不遏制此敦本尚實絳爲吉者也上九處飾
之終飾終則反素矣以質爲尚則天下無不足之患上所以得
志也是卦內三爻以文明爲實而外三爻以篤實爲實曰瞻如
曰邱園曰白賁皆尚素也故曰賁無色也聖人虞文之太盛也
卽聖人妙于用文之道也雖然專任乎文固非化民成俗之宜
若必盡去其文亦非因時通變之治也惟于剛柔摩盪之交天
人旋轉之際探文之原救文之弊不流于頽靡無底之患則爲
章于天者不動而變而化成于人亦可久而可大也矣

易說

上經

夫

剝不利有攸往 彖曰剝剝也柔變剛也 不利有攸往小人長

也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也 象曰山附於地

剝上以厚下安宅 初六剝牀以足蔑貞凶 象曰剝牀以足以

滅下也 六二剝牀以辨蔑貞凶 象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎 象曰剝之无咎失上下也 六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也 六五貫魚以宮人寵无不利 象

曰以宮人寵終无尤也 上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

易說

上經

堯

剝當陰盛之時正誼衰而邪僻盛君子勢孤小人志肆是非顛

倒禍亂無常而舉動之際所當加慎也君子知時運之隆替遜

言晦跡遵養待時不可輕有所往也此卦艮為體而坤為用陽

格乎陰之說也夫剝之繼賁也聖人豈無意乎其為君子之慮

患也深矣蓋文盛則道窮所以剝也陽性為健其去陰也決陰

性為柔其侵陽也漸故曰柔變剛也邪之傾正曲之撓直襲非

浸潤傷而不覺是為變也剝極于勢五陰而逼一陽剝至于坤

則盡剝矣但陽無終盡之理雖坤卦之六陰盛極而未盡者猶

存方生者復萌也剝之不終為剝也此天行之道也當剝之時

強亢激拂如盡力以排之則身殞而功不就故宜順而止之也
順而止之不徒爲今日之消虛且爲日後之盈息也蓋君子之
道陽道也消息盈虛隨陽而轉所以合天也象以山附于地爲
下所凌剝之義也君子以天下爲宅欲其安寧厚載則不清小
人而厚之貽之休養使爲我用猶山之不讓土壤是所以治剝
也但事異世殊陰當剝陽之始雖小人未能卽去君子然已侵
其權竊其位害正之勢漸行矣故自足而辨自辨而膚剝以漸
而變也君子不能防之于早身之下足之上不免于切近之災
也三爲羣陰之中五爲羣陰之極而曰無咎無不利者一則應

易說

上經

六

陽一則承陽也小人知有君子則君子亦不嚴絕于小人就其
意向之私開以補過遷善之門不使終爲剝也卽所謂厚下之
心也上以一陽獨存天雷一君子以延危微之關也曰碩果不
食天遺其實以復生也剝未盡而復生此非消長之機乎當此
時君子居之則爲衆陰所載象爲得輿也小人居之其欲未厭
則必剝害君子然違于天而窮于道亦自失其所覆故爲剝廬
之象也噫夫抵小人之欲去君子也不過欲縱其志以利其身
耳而不知君子既盡大道淪夷家危國破小人亦無所容其身
矣是卦也于君子則勸之容小人于小人則戒其剝君子扶陽

抑陰委曲以致其意聖人爲世道人心之計也深矣

易說

上經

全

此經委曲以成其事聖人爲世道人心之計也深矣

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往 象曰

復亨剛反 動而以順行是以出入无疾朋來无咎 反復其道

七日來復天行也 利有攸往剛長也 復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方 初九

不遠復无祗悔元吉 象曰不遠之復以修身也 六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也 六三頻復厲无咎 象曰頻復之

厲義无咎也 六四中行獨復 象曰中行獨復以從道也 六

五敦復无悔 象曰敦復无悔中以自考也 上六迷復凶有災

易說

上經

全

皆用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征 象曰迷復

之凶反君道也

復者一元復起之義君子既往復來陽和旋轉吾道發舒自可

以漸有爲而亨也陽既復已光亨而盛則已之出入固無憂疑

而朋類之來亦無阻抑故曰出入无疾朋來無咎然自姤至復

陰消陽長反覆計之當有七日之循環也此卦以坤爲體而震

爲用以陽進陰之說也夫陽以上爲順順動而行則不疾不徐

可以養我之元氣而善其出入而朋亦得附我之操存而歸于

順動此天以時而開人人以定而勝天默爲消息而迎其剛反

之機也。所謂反復其道者，蓋剝而將盡，君子之勢已窮，剛而復反，而天地之心未遠，準之以來往之期，當知七日之復，凡卦氣分流，每卦得六日七分，半茲言七日舉成數而言也。六十四卦無非天地之心寓焉，而獨見于復者，正惟動靜之間爲能見其心也。天地之心不欲消物而欲生物，當消之際，其心隨物已斂，及生之時，其心又隨物而顯，故君子推于消長之間，動靜之際，而天地之心隱然可得其端倪矣。象取乎雷在地中以動爲靜，陽氣漸生，復之義也。先王以微陽不養氣，則不固，至陽至之日，閉其道路之闕，止其省方之事，守精一於危微之候，茲變陰

易說

上經

全

陽以敷教贊化育，以奉天默用其裁成之道也。是以柔之盡者，剛之反靜之極者，動之機，乾陽之變化以一而成六十四者也。故剝復相連，復之下爻卽剝之上爻也。引而伸之，乾坤固無一定之機，而陰陽又豈有膠滯之理耶？如初以陽居陽，情識之染，未深，真妄之闕未迥，天良一觸，固有昭然，故其復爲不遠也。二柔順中正，外無浮氣之矜，內無勝心之恃，不敢爲泥，自能安就乎初之仁也。乃爲休復之吉三也。旣不能居柔而守之以仁，每欲尚剛而奪之以義，出入于埋欲之關，而莫之爲傲，故爲頻復之象。然能操心惕厲，則爲頻復之安，不爲頻復之危也。四居陰

之中獨與初應。是恥凡民而以豪傑自期。卻塵迷而以天心獨復。不偏不倚。獨得乎中行之善也。五中順居。尊操存貞固。以至誠之體。敦于無息之功。自然天理流行。屏其私而完于初也。何悔之有。上六居復之終。最遠乎陽。不知所省。此在復而自迷者。也。且陰柔之人。闇不自明。狠而好殺。絕天之道。失人之心。俯仰交慚。有災眚矣。不固其本而務遠圖。故以其國君凶。若終不復。其初而逐于外。將有十年不克征之敗也。已是故求勝于外者。非善復其國者也。求理于外者。非善復其心者也。商旅不行。外者不入也。后不省方。內者不出也。不行不省。則情忘識泯。人淨而天完矣。此真見天地之心而善復者也。聖人無失。故無復也。衆人不能無失。失而後有復者。諸爻是也。失而不能復者。上六是也。曰休。曰獨。曰敦。曰頻。曰迷。非天之降才。殊也。蓋當剝盡之時。能剛反之。與不能剛反之也。聖人重以爲戒。深有見于陽之不可遠也。如是夫。

易說

上經

論

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 彖曰无妄剛自外來
 而爲主於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祐行矣哉 象曰天下雷
 行物與无妄先王以茂對時育萬物 初九无妄往吉 象曰无
 妄之往得志也 六二不耕獲不菑畲則利有攸往 象曰不耕
 獲未富也 六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 象
 曰行人得牛邑人災也 九四可貞无咎 象曰可貞无咎固有
 之也 九五无妄之疾勿藥有喜 象曰无妄之藥不可試也

易說

上經

蓋

上九无妄行有眚无攸利 象曰无妄之行窮之災也

卦之无妄乃真實无偽卽誠者天之道也人能念慮不滯惺存
 不滅循事理之當行識天命之本體則得元亨也但无妄而貞
 者不惟妄念不形卽无妄之念亦不可著也曰匪正者不惟以
 妄滅妄爲非卽以心照心亦不爲正也安望其爲攸往之利乎
 此卦乾爲體而震爲用陰輔乎陽之說也夫无妄之爲卦也以
 坤之初變震之初純柔變爲天德之剛有去妄爲正之象矣初
 以剛自外而主于內五以剛居中而應于下下剛而動上剛而
 健私欲不萌柔邪自滅所動自健任有爲而不撓于物欲所應

自○中○任○酬○酢○而○不○雜○于○詭○隨○如○此○而○行○則○大○亨○以○正○能○順○天○之○
命○也○天○命○人○心○之○判○在○于○危○微○隱○顯○之○交○設○有○不○正○則○不○利○有○
所○往○卽○欲○往○焉○無○所○之○矣○人○之○游○衍○動○作○莫○非○天○也○妄○則○逆○天○
逆○天○而○行○其○能○行○哉○象○以○天○下○雷○行○震○動○發○生○至○誠○翕○聚○物○與○
无○妄○者○也○曰○物○與○不○言○與○物○者○蓋○雷○不○期○物○而○行○物○不○待○雷○而○
發○茲○无○妄○之○至○也○先○王○觀○此○以○茂○對○天○時○養○育○萬○物○順○萬○物○而○
不○逆○萬○物○養○天○下○而○不○私○天○下○正○所○謂○因○時○而○施○非○有○心○于○迎○
時○也○因○物○而○化○非○有○心○以○合○物○也○體○天○道○之○自○然○各○得○其○性○命○
之○正○而○全○于○无○妄○者○也○初○當○純○一○未○分○篤○實○无○妄○四○以○天○德○爲○

易說

上經

矣

主○外○无○章○引○初○无○所○應○而○行○四○无○所○應○而○守○皆○以○天○命○爲○行○止○
而○不○以○私○心○爲○行○止○此○无○妄○之○正○者○也○凡○學○有○計○較○得○失○之○心○
皆○妄○也○有○怨○尤○憎○忿○之○心○者○亦○妄○也○二○以○正○應○正○故○爲○无○妄○之○
福○三○以○陰○居○陽○故○爲○无○妄○之○災○不○耕○而○獲○不○菑○而○畚○福○非○有○求○
也○且○以○動○之○順○而○得○之○不○爲○計○較○之○私○也○或○繫○之○或○得○之○災○非○
自○作○也○然○以○動○之○妄○而○觸○之○不○免○有○怨○憎○之○起○也○二○處○柔○爲○正○
三○應○上○爲○妄○甚○矣○順○動○之○間○宜○正○而○不○宜○妄○也○五○與○二○雖○非○中○
正○相○應○而○上○剛○下○柔○才○不○相○協○中○外○之○變○起○于○不○虞○疾○之○致○也○
但○无○妄○之○世○那○佞○屏○斥○感○應○无○間○始○雖○未○俾○終○必○相○濟○矣○故○曰○

勿藥有喜也。上九居乾之終，當健之極，事宜靜而知止，不宜動而妄行也。若不知變化，與時俱抗，則有愆矣。噫，禍福存亡，本无定轍。總由于人欲天理之存。凡人主之威強，既廣則當養民息兵。人臣之功業，既盛則當引身知退。故動而柔順，正也；動而過剛，非正也。動而過剛，蓋溺于欲之無厭也；欲而無厭，妄之所由來。禍之所由伏也。嗚呼！乾道變化，各正性命。夫焉有妄哉？亦因人欲无厭，斯有妄也。妄則不能復其真心矣。是以禍福成敗，一聽于天，而无所期望。无所設想，安于義命之自然，卽所謂无妄也。故戒剛約柔，養陽制陰，此无妄之所以繼復也。經言无妄又戒。

易說

上經

卷

言利貞，戒之匪正者何也？恐人跡雖无，邪心有偏倚，卽爲妄已。如仲子之廉，莊子之放，其爲人豈求福計利者哉？因存一念之偏，卽非天命人心之正。若以之處世，軌多過愆，豈可以爲經方軌物之道哉？則知易之極深研慮，申戒于人心之初也。至矣。

大畜利貞不家食吉利涉大川 象曰大畜剛健篤實輝光日新

其德 剛上而尚賢能止健大正也 不家食吉養賢也 利涉

大川應乎天也 象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以

畜其德 初九有厲利已 象曰有厲利已不犯災也 九二輿

說輟 象曰輿說輟中无尤也 九三良馬逐利艱貞日閑輿衛

利有攸往 象曰利有攸往正合志也 六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也 六五豶豕之牙吉 象曰六五之吉有

慶也 上九何天之衢亨 象曰何天之衢道大行也

易說

上經

六

大畜者舍去廣蘊之義也夫合蓄之懷貴于光大又貴乎貞正

以聖賢為宗不以曲學為附大而能止與物无碍故曰大畜利

貞也畜之大者施為必大故窮居獨善不能展布王家非大也

受祿而尸素無謀不能濟天下之險難亦非大也故曰不家食

吉利涉大川斯為大畜之象也此卦艮為體而乾為用陰止乎

陽之說也凡吾人學術經綸必躬行實踐以剛健為先始合乎

德性之用不為勉強之失未事時胸中不可存一毫之寬假措

手處胸中又不可著纖忽之虛浮懸擊日新闡然章光自不可

掩故曰篤實輝光日新其德也然猶不可自限也循此而上之

以剛德而尚乎千古之聖賢以止機而合乎天行之健體乃爲
大正之學術也進有道而止不泥非至正者不能也以所畜之
正際之大行之會動與天俱相時而行可以立功而利也矣象
以天至大而在山中大畜之象也君子體此以爲德由畜而大
凡前言往行多識以爲修德之備蓋天下之物無非心也多聞
廣識以畜其心之德則無耳目之支離也此畜所以愈大也初
以剛居剛故抑其銳二以剛處中故安于鈍三以剛應剛與上
同德進無違距者也然得意于功名者卽失意于道德宜知艱
而有防亦不可輕于進者也故曰良馬逐利艱貞也四居臣位

易說

上經

兌

其制邪也致其詳民德之污隆關于大臣之憂喜四能防微杜
漸如童牛之牯慮于未發之前禁于已發之後則得勝殘去殺
之術矣大善而吉也五居君位其制邪也操其要民情之格化
由于君心之儆惕五能正本清源如豮豕之牙道之斯行止之
則戢則刑清民服大胥慶已上九處畜之極畜極則通剛明之
賢進無阻塞治化四達如往來于天衢也曰道大行者猶之周
公以東山之斧滌皇路之大清其濟天下之險而涉川之功成
矣此豈非一道同風之化乎夫乾進也曰利已曰說輓曰艱貞
理貴以止爲進者也艮靜也曰牯牛曰豮豕曰亨衢事貴以靜

制動者也。豕曰尚賢而爻曰制邪者。去邪正所以畜賢也。體乎此而參和不偏。所謂日新其德也已。

易說

上經

卒

頤貞吉觀頤自求口實 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 天地養萬物聖人養賢以及萬民

頤之時大矣哉 象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食 初

九舍爾靈龜觀我朵頤凶 象曰觀我朵頤亦不足貴也 六二

顛頤拂經于邱頤征凶 象曰六二征凶行失類也 六三拂頤

貞凶十年勿用无攸利 象曰十年勿用道大悖也 六四顛頤

吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 象曰顛頤之吉上施光也 六五

拂經居貞吉不可涉大川 象曰居貞之吉順以從上也 上九

易說 上經 全

由頤厲吉利涉大川 象曰由頤厲吉大有慶也

頤為正養之道也夫養之係于吾身不小則養之之義存于吾

心者以正而吉然正與不正介于隱忽之間者最微必養德出

于性命之合而不為他歧之惑養身持于義理之節而不為飢

渴之害乃為人心道心之交歸也此卦艮為體而震為用陽納

乎陰之說也頤之為卦上艮下震動而求養靜而知止養道之

善者也養之不貞嗜欲紛雜義理蔑如則妄動而失所養矣必

身心有主貞而始吉也卦畫上下二陽中含四陰外實中虛為

頤頤之象也陽為實實能養陰故曰觀頤也陰為虛陰則受養

于陽故自求口實也。推頤之道而極言之。天地施澤以養萬物。聖人宏道以養萬民。養之以時。卽得乎天理人情之正也。象以山下有雷。閉固節藏。不過于動。頤之象也。蓋山之廣大物無不養。而雷所以發動其生養者也。山止而能生。雷動而能止。生化不息。君子體此而慎言語節飲食。皆所以止其動也。然慎非不食也。當時有可言。雖披鱗而不羨乎。括囊節非不食也。當時宜不食。雖採薇而不惜乎。邱壑能如是。豈惟養身德亦養矣。如初之陽剛足以自養。而累于動體。偶爲富貴所移。卽失于性靈之固。有獲靈龜之舍也。舍素修之操。甘非義之祿。朶頤之凶。其自

易說

上經

五

致也。二陰柔不能自養。資身無策者也。求養于初卑賤之比。遺訊于土類。越五以爲養。斥辱之恥。又見諂于庸流。拂其正養之道。故爲顛頤之悖也。惟安于邱園。猶可頤也。若更往而求上。必失類而凶也。三以陰之質。居動之極。不安于養。矯世自高。織屨擗履之流。拂養之道者也。故曰拂頤。其所守雖止而不免有傷于物。不可以用世。故曰十年勿用。無攸利也。四應于初。賴其養以施于下。故曰顛頤吉也。求賢養人而不求自養。其戒嚴可重。天下仰之如虎視眈眈也。其欲逐逐者。專志求賢。終始靡間。反已之功。可謂深矣。崇貨以自殖。則所處卑鄙。貴德以養民。則所

施○光○明○也○六○五○以○陰○柔○居○上○僅○于○自○養○者○也○夫○養○天○下○者○乃○君
之○大○經○也○今○不○能○以○善○養○人○而○用○人○以○養○是○爲○拂○經○之○甚○也○然
居○貞○守○志○果○能○篤○于○任○賢○則○天○下○亦○蒙○其○澤○可○得○爲○吉○也○若○冒
昧○行○之○養○無○所○備○其○爲○涉○川○之○險○何○恃○而○不○恐○哉○上○九○以○剛○陽
處○極○責○任○既○重○施○予○亦○繁○不○可○不○存○心○惕○懼○保○其○宏○濟○之○安○故
曰○由○頤○厲○吉○利○涉○大○川○也○然○六○五○過○則○爲○拂○吉○之○在○貞○上○九○濫
則○爲○濟○吉○之○在○厲○一○曰○不○可○涉○大○川○一○曰○利○涉○大○川○者○君○不○可
喜○功○臣○不○可○避○事○也○君○喜○功○而○天○下○不○得○養○矣○臣○避○事○而○天○下
失○所○養○矣○皆○非○頤○之○道○也○六○爻○上○三○爻○吉○而○下○三○爻○凶○者○不○妄

易說

上經

卷

動○而○上○能○止○也○曰○逐○逐○曰○貞○曰○厲○皆○所○以○善○用○其○養○本○于○義○理
之○宜○而○不○過○于○性○情○之○偏○者○也○是○以○古○來○經○濟○必○從○兢○業○中○出
吾○既○體○乎○天○地○同○德○之○心○則○天○下○萬○物○皆○託○命○于○我○苟○精○神○一
息○不○運○恩○澤○一○物○不○周○則○天○下○萬○物○不○得○所○養○者○多○矣○若○拂○于
以○上○養○下○之○正○而○已○飢○已○溺○之○意○烏○能○自○慊○于○天○下○之○任○耶

大過棟橈利有攸往亨 象曰大過大者過也 棟橈本末弱也

剛過而中巽而說行和有攸往乃亨 大過之時大矣哉 象

曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 初六藉用白茅无

咎 象曰藉用白茅柔在下也 九二枯楊生稊老夫得其女妻

无不利 象曰老夫女妻過以相與也 九三棟橈凶 象曰棟

橈之凶不可以有輔也 九四棟隆吉有它吝 象曰棟隆之吉

不橈乎下也 九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 象曰

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 上六過涉滅頂凶无

咎

上經

九四

象曰過涉之凶不可咎也

大過者過於時也時事過于常則政教流于敝權衡失其平非

庸庸柔弱者所能克復其過也必有大過人之才起而振刷其

間始可以濟時之失通時之變措國事于亨也此卦巽為體而

兌為用陰滅乎陽之說也夫聖人之心如權衡然不與物為低

昂亦不為世道所沈溺當衰難之時事有所不得已勢有所不

能遂即挺然濟變越常理以勒奇勳挽頽風而歸正化然其于

道未嘗不中其節而于心卒未嘗有過者也卦以四陽居上

下二陰不勝其重為棟橈之象但時當大過又以才弱承之不

能振作于其始卽不能挽復于其後本末俱傾衰難之極也既
遭衰難利有所往以拯之故曰棟橈利有攸往也猶幸二五得
中內順外悅以平易之德而爲剛明之濟所以亨也聖人之作
事也惟其時惟其中時當大過過而不失乎中非大有德力者
其孰能之故曰大者過也象以澤水溢木浸滅失宜大過之象
也蓋澤無滅木之理汎濫之極氣不得勝而木爲之滅過常之
甚也過當之事豈常人所能制哉惟君子獨立無懼遯世無悶
乃能然也此其所以爲大也凡人情有倚藉之偏卽多顧懼之
念惴惴然不能自立于危險君子以至夷之心處世之至險以
至易之心當世之至難則心無所賴于世而始能救世之過也
初當過時以柔處下既能謹密復善圖維可免害耳未得爲大
過之咎也二得中居柔復比于初是剛過之人而能以柔相濟
者也老過則枯少過則稚以老資少則稚者長以稚分老則枯
者榮當至衰而如至壯以至壯而輔至衰過而不爲過也大過
之善者也其枯楊生梯之謂與三以剛居剛係于上而拂于下
動違中和物莫之輔大過之失者也故爲棟橈之凶四剛柔合
德不過乎剛才可以肩鴻而任鉅已若處事不加詳杜倭不深
至是有大過人之志而不能行大過人之事終有他吝也五當

易說

上經

卷

習坎有孚維心亨行有尚 彖曰習坎重險也 水流而不盈行

險而不失其信 維心亨乃以剛中也行有尚往有功也 天險

不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣

哉 象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 初六習坎入于

坎窖凶 象曰習坎入坎失道凶也 九二坎有險求小得 象

曰求小得未出中也 六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也 六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无

咎 象曰樽酒簋飯剛柔際也 九五坎不盈祗既平无咎 象

曰坎不盈中未大也 上六係用緤纏寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

坎為北方之卦也重坎險之極也聖人觀坎之象為險難之義

故于重卦中而獨言習也蓋險難之時非經便習不可以行故

曰習坎也能以實心安于義命靜觀時變不為僥倖之圖素位

而行終可成出險之功乃為行有尚也此卦以金為體以木為

用陽主乎中之說也水內陽而外陰天德凝于中化機應于外

但卦體重險平峻之勢不分趨避之情難見知愚皆自失者也

猶幸陽在內為有孚之象也明在內是心亨之義也誠則明生

猶幸陽在內為有孚之象也明在內是心亨之義也誠則明生

易說

上經

七

既有真見自無疑事故曰有孚維心亨也能亨則雖險而夷也剛中自守陷于勢而不陷于義以此而行宜有尚也內亨外剛內剛外順茲處險而出乎險者也故水流而不盈行險而不失其信聖人以此釋坎之有孚也第水來重險陵谷傾陷非淺岸平溪之所比也王公觀其勢之必行設戒預防法天險之無形設爲紀綱法度之防法地險之有形設爲城池甲兵之備其爲用時之險亦可謂深切而周至也矣象以水流洊至兩險相仍習坎之義也君子習于坎然後乃能不以險難爲困故德行不失其常使利害得遠于身心教事不弛于習使理義日新于聞

易說

上經

坎

見以此而濟身卽可以濟天下之險難也凡處險者以陰柔之質居重險之下上無援應又無自濟之才如初之入于坎陷者是也當上下之重險雖未能出然有剛中之德德足以孚人才足以自衛如二之求小得者是也但上下俱陰柔弱不足以當大援故云小得也若內無濟險之才時又當多難之衝所與非人而所履亦非其位出之則坎居之亦坎支枕不安其陷益深用之不能有功者六三是也四當險而處柔且得位而承剛故曰剛柔濟也至德爲之主太和爲之表所以終無咎也但當險難之時非明信結于君何以得行其志故一樽之酒二簋之食

以佞爲用不假虛飾質之至也質實之人易失于徑直必自矜而納委曲以行始得乎用險之宜也五以陽剛之才處極尊之位中而且正可以有爲也然適在坎中未能遽出有須待之義故曰坎不盈祗旣平也坎不盈猶有險也祗旣平則無險矣陽動而上不終陷也上以陰柔不振之才而當重險危疑之日更下乘五剛將有係寘之患已故曰係用徽纆寘于叢棘也險終乃反寘于悔過之地三歲之後或可求復故曰上六失道凶三歲也旣六爻雖不同義惟陷于陰則險斯成惟居于陽則險可濟噫豈惟世事有陷溺哉卽人心亦有之也苟非剛中之君子

易說

上經

兌

烏能得與于斯蓋水爲生物之先利爲事機之始水溢爲陷利聚爲害重險者界于利害之間者也且水之性爲智以智相競則與勢相傾傾險成習陷溺之所由來也故武王曰吾與其溺于人寧溺于淵溺于淵尚可救也溺于人不可救也何也溺于人者因陷溺其心者也

兌曰坎不盈祗利不也坎不盈祗利不也坎不盈祗利不也

中而且五五以陽剛之才處極尊之位中而且正可以有爲也然適在坎中未能遽出有須待之義

故曰坎不盈祗利不也坎不盈祗利不也坎不盈祗利不也

故曰坎不盈祗利不也坎不盈祗利不也坎不盈祗利不也

離利貞亨畜牝牛吉 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成天下 柔麗乎中正故亨是以畜牝牛

吉也 象曰明兩作離大人以繼明照于四方 初九履錯然敬

之无咎 象曰履錯之敬以辟咎也 六二黃離元吉 象曰黃

離元吉得中道也 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也 九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也 六五出涕沱若戚嗟若吉 象

曰六五之吉離王公也 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无

易說

上經

百

咎 象曰王用出征以正邦也

離者南方之卦也乾之用爲坎而坤之用爲離離爲火火體陰

而用陽也陰附于陽其性炎上易于躁動躁動則失其宜必得

畜牝牛之順乃爲利貞也正則疑忌不生寵注曰隆吉之徵也

此卦木爲體而土爲用陽蓄乎陰之說也以陽蓄陰相繼爲麗

故火麗物則明也物之麗者易至于不正故必以正則亨也正

則能明君臣上下皆歸于中正則明德可以化天下也文明而

治萬物蔚興麗乎天者正中而光大麗乎土者柔順而化生不

流于察察不偏于炫惑以恭順之爲宣懿美之德如牝牛之象

也○貞○且○吉○矣○象○以○兩○明○繼○起○炎○威○交○作○離○之○象○也○大○人○法○此○以○
繼○明○其○德○臨○照○四○方○蓋○明○之○爲○明○神○用○于○外○不○能○常○有○必○含○輝○
養○熄○則○臨○照○不○絕○火○傳○于○薪○日○繼○于○夜○其○道○廣○也○故○用○晦○惟○明○
正○所○以○繼○其○明○也○六○爻○之○義○皆○是○意○也○天○下○事○未○有○不○以○敬○而○
成○以○不○敬○而○敗○者○初○當○履○錯○之○時○能○存○敬○畏○之○心○不○爲○躁○動○之○
事○是○無○紛○錯○之○咎○也○二○柔○離○自○明○不○激○不○隨○秉○中○德○以○事○一○人○
人○臣○之○正○道○可○居○大○善○之○吉○也○三○處○離○之○終○盛○極○將○衰○日○昃○之○
象○也○既○不○安○于○常○道○妄○爲○倖○難○之○功○徒○戚○戚○于○危○亡○之○憂○耳○四○
當○復○明○將○繼○之○際○國○勢○漸○張○人○情○復○振○惟○敬○慎○以○惜○事○始○無○禍○

易說

上經

五

也○若○以○剛○迫○之○必○爲○死○如○棄○如○之○患○也○五○柔○離○乎○中○雖○非○過○弱○
然○不○得○其○正○迫○于○上○下○之○制○政○權○下○侈○不○免○有○涕○嗟○憂○懼○之○形○
矣○上○九○處○離○之○終○明○過○之○極○明○之○爲○用○在○去○邪○遠○惡○故○曰○王○用○
出○征○然○曰○有○嘉○折○首○獲○匪○其○醜○則○刑○罰○不○濫○亦○能○慎○其○明○者○也○
當○繼○明○之○任○梗○化○亂○治○不○得○不○嚴○非○以○好○大○也○若○好○大○用○兵○傷○
民○于○和○則○不○明○甚○者○矣○故○曰○王○用○出○征○以○正○邦○也○前○離○則○鼓○作○
而○後○離○則○出○征○者○因○作○者○過○于○動○故○止○之○繼○者○安○于○逸○故○振○之○
也○臣○之○炎○盛○則○不○能○以○剛○爲○柔○者○也○君○之○憂○嗟○則○能○以○柔○爲○剛○
者○也○故○臣○死○棄○而○君○獲○吉○也○初○居○下○之○下○四○居○上○之○下○志○皆○躁○

動者也。但初慎于進，四急于進，故吉凶之所由異也。曰突如其來，則非所謂履錯然者也。曰履錯然者，將進不進，徘徊躊躇其跡紛錯然也。嗚呼！聖人于剛柔進退之際，詳審如此，則知用明之道，匪易易也。

易說

上經

直

此書... 卷之... 目錄... 凡... 四... 本... 凡... 四... 凡... 四...

