

周易闡象

漢書門
 六一六五
 類號函架册
 五

漢書門
 六一六五
 類號函架册
 五

內閣文庫		
番號	漢	8165
冊數	5	(1)
函號	273	82

易

六

273-82

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

嘉慶庚申春鐫

嘉溫陵蠡子蔡首乾遜含述解

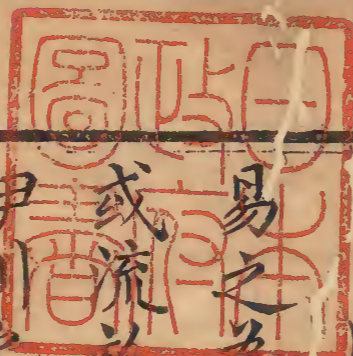
周易闡象

本衙藏板翻刻必究

周易闡象敘

淺草文庫

易之為書有理有象有數漢唐以來王輔嗣談理而
或流於老莊陸德明尚數而兼采夫京房沿及有宋
伊川之理康節之象數遂為歸然獨出至朱子本義
出參程邵而得其中蓋以下卷還易又專主象占而
理傳焉所謂集諸儒之大成者於是書尤信昔王厚
齋謂朱子詩傳參攷三家一洗末師專已守殘之陋

余於本義亦云朱子之後譚易者莫能出其範圍而外此猶有歧齷殊軌者蓋六荀爽九家之流見深見淺聽其自為亦說經者所不廢也溫陵學子首乾余宗侄也嘗襲其所撰周易闡象五卷問敘於余予取而讀之其言易象有互卦有正對有反對有總互有移置上下之象夫互卦之說先儒罕言而解者自在通人程伊川取胡翼之易傳為不立互體不知雜物

撰德非中文不脩互體不可廢也朱子發漢上集傳易圖和會程邵鄭王為一朱子謂其互體所推不合者亦多則朱子固未嘗言互卦之非也特引而不發以俟後人耳首乾是書多主吾家無能先生易蔡之說間亦附以己意發其未發其言曰師卦無震而言長子大壯無兌而言羝羊互卦象也泰卦六五言帝乙歸妹總互雷澤歸妹也以此推之大畧可見蓋其

涵泳嚅噉於六十四卦能得其會通故其言有據至
於繫傳一書窮源探本最為明澈可謂善易者矣獨
惜白首窮經猶困於遇豈所學者近於探根躡窟而
踈於發策決科即抑藏山傳人意實有在如元經之
默守以待桓譚即或謂首乾之書以象為主其立意
頗盪於本義夫朱子之書理象數兼該固衆說之鄒
也首乾闡象明理數在其中四聖異其代而不異其

旨理象占數無一或遺且入其郛矣何盪乎遂書其
梗概以歸之

嘉慶二年初秋 九十一叟愚叔葛山序

周易闡象自敘

先祖惕園先生深通易理解組之後更加研究朝夕
 皇皇作應制文千有餘篇嘗曰清吏無以遺子孫
 此其金也孫曹輩朝坡質鈍而心靈可授以經因改
 余朝坡名為首乾欲予頌名思義毋忘周易也又嘗
 誨曰易為卜筮之書言理言數乘承比應先賢解之
 詳矣房伯祖無能易蔡見理融通取象根據卦有正

對有反對又有互上下之義互卦先儒罕言恐非舉業家所尚成名後方取叅觀首乾拙於文藝年老不能上進嘗應經解場 朱吳陸三文宗俱有取錄以為解先儒所未解閩省理學未墜是知大義昭然不以先儒罕言而成廢也於是參互考訂脩明大道作闡象五卷辭存易蔡十之一意則本互卦十之三易蔡義例經則義文周孔通列傳則先大象繼象傳小

象體有似乎古今闡象仍舊文以便後學揣摩六十四卦各有卦解兩卦之中有正對反對解以見文王之序卦有深意也夫易者像也象也者象此也太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦四象者象也八卦者掛其象也易有四象所以示也上卦象下卦象全卦象互卦象而非陰陽老少之象也陰陽老少之象繫何辭定何吉凶先賢解易主理主數或理數兼不

如主象也象包理數在其中也聖人設卦以觀象一
卦有一卦之名一卦有一卦之象六十四卦各有六
十四卦之象以命名六十四卦又各有上互下互之
象如師卦無震而言長子大壯卦無兌而言羝羊互
卦象也泰卦六五言帝乙歸妹總互雷澤歸妹也漸
卦九三言夫征不復婦孕不育總互水火未濟離婦
而坎夫也周公之言互卦有可見也若夫雜物撰德

辨是與非則非其中爻不備中爻者中四爻也除初
上本末也二與四三與五同功而異位何非互卦如
乾馬坤牛震龍巽雞物也雜之則百物不廢離麗坎
陷震動巽入德也撰之則懼以終始孔子之言互卦
有可見也且即義文而廣之六畫成卦六位成章兼
三才而兩之已立互卦之體矣天道地道中互人道
也乾之履為不啞人乾之小畜為自我西郊履反為

畜畜反為履履畜人我之往來也坤之謙為君子有
終坤之豫為建侯行師謙反為豫豫反為謙謙豫君
子建侯之交會也乾之履柔履剛也乾剛而威虎也
兌柔而垂尾也乾首互巽股履虎尾象也兌口互離
目眈眈欲啣人也口而伏於股下索索不啣人也其
曰啣人者人位居首口之交也乾之小畜陰畜陽也
乾天互兌澤畜行雲施雨象焉風交為密雲互離為

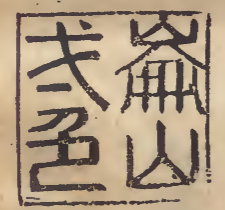
乾卦不雨也乾郊而兌西西郊也自者風之自也自
我反啣人言也亦文王自道其事也引而伸之觸類
而長之而知文王之象詞本乎伏羲之卦義而發也
其言之卦言互卦言正對反對亦昭然見矣雜卦一
傳有正對有反對皆中十六互之卦也大過以下不
正對亦不反對皆上下順逆不窮之互也明乎其互
不但中四爻也邵子皇極經世以二與四為互卦三

與五為約象其實約象亦互卦也秦漢以來易畫不明易道晦爻之往來進退茫然不曉既不知有卦象又安知有互象遂疑大易一經為圖龍說鳳之書事物紛紜之理聖人偶舉以示人是不知卦中之確有是象實有是事也無能先生有云漢晉之易有針無線宋明之易有線無針八八六十四卦卦卦相對三百八十四爻爻爻相因穿針引線一以貫之萬殊歸

於一本矣首乾之易以管窺天以蠡測海何敢侈言彌綸天地標異前賢特以明夫立象盡意設卦盡言也云爾

乾隆六十年重陽溫陵蔡子蔡首乾遜舍叙

原卦

原卦之所由設本於太極。太者大也。天高地下。尊卑合一大之極也。左陽右陰。陽極於午中。陰極於子中。太極其在南極北極中乎。易法象乎天地。變通乎四時。无定迹亦无方隅。隨時布置。因時制宜。无極而有極也。易之有太極。猶書之有皇極也。儀者義也。陽宜健。陰宜順。各有所宜也。兩者一之分也。一而神。兩而化。一為奇。兩為偶。奇偶者太極之神化也。四象象四時。象四方。象四德。象四炁。陽老而少。陰少而老。无象而有象也。卦者掛其

象也。八卦於天則為八節於地則為八風。自乾一至坤八。次序不紊。其掛天地雷風水火山澤之象乎。布為先天。布為後天。皆一陰一陽之為道也。顯仁藏用。鼓物无心。神乎其不測矣。八加兩為十六。十六何有卦。二與四互也。十六加兩為三十二。三十二亦何有卦。三與五互也。三十二加兩為六十四。六十四不用互。而互藏其中。八卦相錯。六爻相雜。陽奇陰偶。各各相對。本天道之自然。而非人力可幾。及畫卦自下而上。數卦自上而下。數已往之卦者。順畫將來之爻者。逆上。逆而下。順也。圓圖象天。方

圖象地。圓圖卦分內外。方圖卦合上下。圓圖徑一圍三。方圖徑一圍四。因圓截方。三分損一為二。因方圍圓。二分益一為三。參天兩地。合而成五。為數之倚實。為太極之根。太極生八卦。八卦復為太極。一卦具一極。卦卦分三極。一卦統一象。卦卦備四象。非天下之至精。孰能與於此。前之聖人設卦觀象以明體。後之聖人繫詞明吉凶以達用。先聖後聖其揆一也。周易首乾。乾以君之也。歸藏首坤。坤以藏之也。連山首艮。艮以止之也。隨時代而致其用。周易首乾。乾天也。日月星辰運於天。故尚文。歸藏首

坤坤地也。山川土石。附於地。故尚質。連山首艮。艮為山。夏正建始於寅。成終於丑。萬物成始而成終。皆連於山。故為連山。一代之功德。亦莫不由卦而轉也。八卦取法於河圖。河圖五十五之數。為八卦三十六宮之用。乾南坤北。離東坎西。先天對待之易也。坎北離南。震東兌西。後天流行之易也。河圖一六居北。三八居東。二七居南。四九居西。五十居中。五位相得。而各有合。可為先天。可為後天。可為先天之對待。可為後天之流行。可為先天之立體。可為後天之致用。河圖十五居中不動。洛書則縱橫十

五在其中。河圖為體。洛書為用。河圖以五居中為太極。洛書以五居中為皇極。體用一原。二極歸於一極。河圖之數五十有五。洛書之數四十有五。二數相合。完而成百。陰陽各分五十。氣數之太極也。古來治歷明時。十九年七閏為一章。十九年數總圖。書之宮數也。一章一太極也。十九縱橫三百六十。天圓地方。各會其極。七七相乘。四十有九。陰陽動靜。歸其有極。乾策坤策。三百六十。亦當夫奇三百有六。旬有六日。以閏月定四時成歲也。維皇建中立極。位居九五。雖謂乾之九五。飛龍在天。聖人作萬

物觀而寔體夫九疇之五位。五曰皇極。皇建其有極也。河圖可以演易。亦可以叙疇。洛書可以叙疇。亦可以演易。易有太極。書有皇極。異其體而不異其用。異其用而不異其理。河出圖。洛出書。聖人則之。則其理。則其數。而亦則其象也。已畫之卦。人易知。未畫之卦。人難明。處處有卦。處處无卦。處處有極。處處无極。太極在天地。太極歸吾心。其理精微。其道無窮。放之彌六合。卷之藏於密。无象而有象。无極而有極。

周易闡象

上經 首卷

溫陵崙山蔡首乾遜含述解

族弟

如松增茂
吉雲景卿
純海爾臨

外甥許士極
姪孫祥岷祖器
愚婿施光渠宣業
全校

乾

三三

乾下
乾上

互乾
互乾

正對坤反對不變總互乾移置上下亦乾

易者三才之道也。六位而成章。乾雖為天。而實具三才之道。上二爻。天也。故言飛龍在天。下二爻。地也。故言見龍在田。中二爻。人也。故言君子。君子。人也。田。地也。具三才之道也。示亨利貞於人事。則為仁禮義智。於天時。則為春夏秋冬。於地利。則為東西南北。春為東。夏為南。秋為西。冬為北。本卦雖不明言。而坤之利西南。不利東北。何非發天之用。天覆地載。四時

周易闡象

上經 首卷

行百物生。而人道立。君臣父子夫婦五倫具在其中。仰觀俯察。範圍不過。曲成不遺。大哉乾乎。○凡卦名。伏羲之所號也。天體也。乾用也。健行不已。無時或息。故伏羲擬其象於乾。元亨利貞。文王之所象也。言占而遇此卦。大亨而利於正也。及孔子則分為四德。仁禮義智配四時。春夏秋冬。乾陽物也。周公擬其象於龍。乘六龍以御天也。三四雖不明言。而惕躍非龍而何。故周公復言曰。乾卦六爻皆用九。羣龍无首也。

乾元亨利貞

六十四卦。伏羲仰觀俯察以名也。而其詞則文王之所象也。乾以天言。春夏秋冬包其申。德以健言。仁禮義智在其中。上占不言之易也。大亨利於正。本大。本亨。本貞。本無不利。爻王為占者。而言不用戒詞。非他卦之所可比也。

初九潛龍勿用

六十四卦各有爻象。而其詞皆周公之所繫也。乾卦六爻皆

五陽。一陰。所之也。六其體。九其用也。故周公於六爻之後。復言之。曰。用九。初。地下。九。陽數。龍陽氣。姤初。躅之豕。動變為潛藏之龍。陰變陽也。豕陰類。龍陽物。言其象也。躅。動進。柔道上牽。潛藏靜隱。未施於用。姤初。巽下。伏也。入也。故言潛。乾陽物也。六爻一氣純陽。故取象於龍。六十二卦不言。以龍不世出。無以前民用。惟坤之上六言之。亦以陰極變陽也。至變莫如天。故唯乾可以稱龍。任運莫如聖人。亦唯君子可以稱龍德。

九二見龍在田利見大人

田。地上也。同人。于野。之所之也。田亦野也。大人從田中而來也。見與潛反也。學知之大人也。為占者所利見也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三。人位也。故稱君子。爻自天澤履之所之也。兌夕也。西也。虎也。二與四互離。日也。履之乾。則日終而上。下皆乾。終日乾乾。

也履虎尾故惕若厲也

九四或躍在淵无咎

四在人之上。進則飛。天退則墜。淵。天與淵隔也。躍者小畜其勢。爻自彼而來也。巽為股。為進退。為不果。故或躍也。學問事功。自恃則多。敗能疑。則有成。故无咎也。

九五飛龍在天利見大人

五天位。大有之六五。偶開象。兩翼變而純陽。故飛龍在天也。乾之二五。皆從離變。離也者。明也。故曰利見。得時得位。雲龍風虎。親上親下。各從其類。生知之。大人也。二五剛健。中正在上。在下之。大人所利見也。

上九亢龍有悔

初地下。上天上。龍而在天之上。高无位矣。所以亢也。事極必亢。動而有悔也。爻自夬上而來。夬者。夬也。進退存亡。不能剛。

決窮之災也。悔云乎哉。

用九見羣龍无首吉

凡卦陽爻皆用九。六其體。九其用也。羣龍。乾六龍也。以全卦觀之。天包乎地。循環無端。動靜無始。乾健不已。何所為首。見者。天垂其象。有可見也。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

凡彖曰者。孔子解彖之義。所謂彖傳是也。統天者。乾統乎天道。範圍不過。曲成不遺。

雲行雨施品物流形

仁為元善之長。於時為春。品物從帝出。震以流形也。興雲降雨。氣以成形。於時為春。於德為元。萬物資始也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

離也者。明也。萬物相見乎離。皆潔齊流形。以時而成也。於時為夏。於德為亨也。大明終始者。六龍乘六位。无不明其所由始所由終也。龍亦品物之流形也。潛見惕躍飛亢。以統天道也。時成者。品物流形。因天時而成也。時乘者。六龍御天。隨時位而乘也。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞。

乾道。春夏為陽。秋冬為陰。元亨為陽。利貞為陰。變化者。元亨變化。而為利貞。各正者。分也。保合者。合也。如小德川流。大德敦化之謂也。貞之中。具太和之氣。貞下起元也。

首出庶物萬國咸寧。

以德位之所統言。則為庶物。以功化之所感言。則為萬國。首出者。乾為庶物之首。開天立極。以咸寧萬國也。

象曰天行健君子以自彊不息。

大象。孔子解伏羲之卦也。乾坤不言重者。別於六子也。不言卦名者。尊之也。君子體其象。以天行事。以健居心。終日乾乾。自彊不息也。自者。天之所命。如大有自天佑之也。不息。形其彊也。惟天故健。惟健故彊。惟彊故不息。皆乾之用也。或曰。天行健。周公卦象詞也。君子自彊不息。孔子卦象傳也。古易大象傳。貫小象傳。故爻象傳。无另起一象。曰也。本義象者。卦之上下兩象。及兩象之六爻。以為周公所繫之詞。必有所見也。

潛龍勿用陽在下也。

凡小象者。孔子解周公之爻詞也。陽即龍也。隱而未見。行而未成。在下。在地之下。未施於用也。

見龍在田德施普也。

見龍而在田。隱已見。行已成也。普者。普天之下。莫非乾德。周徧之所施。

終日乾乾。反復道也。

反復者日終則夕。夕終則日。皆反覆。此乾乾不已之道。下乾已終。上乾復來。終日乾乾也。履之三互離。日也。變而為乾。三則終日也。

或躍在淵。進无咎也。

躍在淵。則進而飛天。可以无咎。淵對天。言躍對飛言。小畜其勢也。可上可下。可進可退。故或也。

飛龍在天。大人造也。

飛者開翼之象。六龍无首。變化無端。至五開翼而在天。則是天之所造也。天之所造。即大人之首。出庶物。萬國咸寧也。禮興樂作。創制顯庸。耳目一新。天之所造。即大人之所造也。大人。天之繼體也。龍而在天。變化无窮也。

亢龍有悔。盈不可久也。

滿則盈。盈則亢。天理之自然也。故不可久。

用九天德。不可為首也。

九天數。健天德。靜動無端。循環無始。何所為首。自初至上。本於五陽一陰而來。六其體。九其用也。

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。

文言亦孔子之言也。乾坤有文言。別於六十二卦也。乾坤其易之蘊邪。古文乾坤。文言與繫詞傳。皆在十翼之中。今文則接於乾坤象爻傳後。故不知者。以為文有重疊也。此一節言乾道也。元為春。發育萬物。出震齊巽。故為善之長。亨為夏。嘉者萬物。潔齊會者萬物。相見離也。明也。萬物皆相見。故言

嘉會利為秋說萬物者莫說于澤並育而不害並行而不悖道也者義也故為義之和貞為久黃鐘為萬事之本萬物之所歸也連於艮萬物成終而成始故為事之幹

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

仁者生物之心元善之長君子體乾元之德以長人會者眾美之所歸履錯莫愆君子體亨之德以合禮利者事之宜小德川流一本散為萬殊君子體其義以和物貞正而固萬物所歸根萬殊歸於一本君子體其德以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

上節君子體仁明君子體天德以行王道此節明君子行此道以歸大德故元亨利貞而冠以乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

不易世不成名沈淵沒世待時之清東海北海身隱名立守先待後樂天知命遯世无悶不見是亦无悶樂行憂違用舍安於所遇寧為龍之屈無為蛇之伸

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

初二地位而其學問皆龍德初隱居以求志二行義以達道

庸言之信。言顧行也。庸行之謹。行顧言也。閑邪存誠。去欲存理也。善世不伐。不矜不爭也。子懋乃德。蕩蕩難名。至誠感神。化斯普矣。見龍在田。何非君德。又曰。乾龍象有隱有見。德君德有生知。有學知。龍德正中。中則正。正則中。與上下無常。反也。閑邪存誠。德博而化。學知之大人也。雲龍風虎。聖人作萬物觀。生知之大人也。龍隨時變化。德隨時發用。何必執二為禹。皋伊。周五為黃帝。堯舜。故文言重言君德以明之。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

三四入位。故言君子。進德脩業。欲盡人以合天也。忠信庸行。

之謹也。脩詞庸言之信也。知至至之。誠以格天也。知終終之。德以合義也。上位不驕。樂則行之也。下位不憂。憂則違之也。終日乾乾。無非進德脩業之事。龍德之君子。何危而何咎。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退

无怵。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

上不在天下不在田。无常也。進則飛天。退則墜淵。无怵也。為邪。即無常離羣。即中不在人。時位使然也。進德脩業。盡人合天也。及時乘其未及上治之時也。德業本具於天。故不言建造而言進脩。三四時位不中不正。皆言進德脩業。知至知終。无常无怵。因時而惕。因時而躍。是困知勉行之君子也。其何咎。

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

開天立極氣會一新雲龍風虎各從其類流濕就燥本天本地聲應氣求順其自然天實為之非人力所可幾及也舜五臣武十亂應運而興從龍從虎也其飛龍在天之大人所造乎。

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

貴无位天命去矣高无民人心去矣賢人无輔豪傑去矣此極言亢之失也龍免於悔乎知幾者其唯潛乎文言元亨利貞分四時配四德為乾元之發用乾陽物也龍陽氣也故其德為龍德初二龍德而隱龍德而正中已明言之矣三四進

德脩業忠信進德應惕而惕應躍而躍何非龍德五上飛龍在天同聲相應同氣相求无聲无臭至矣氣臭也窮神知化德之盛也德為龍德龍為神龍過此以往歸於虛無龍貴无位德高无民知進退存亡之道者其唯潛乎潛則龍德而隱者也此承上文元亨利貞配四德為天德六龍御天不見首為龍德其潛其見其惕其躍其飛其亢皆龍之德也而亦皆夫人君子之德也

潛龍勿用下也

龍潛未施於用時位在地之下也

見龍在田時舍也

時位也舍居也龍而見于田可居之地矣風雲會遇一躍而飛天。

終日乾乾行也

行事。即學聚問辨寬居仁行之事也。終日乾乾於天。則為天時於人。則為人事。於元亨利貞。則行此四德於六爻發揮。則行此龍德。乾坤天地立體。而致用則在於人事。三人位也。故行事歸於九三。

或躍在淵自試也。

試之為言。汝自試也。未及聲應氣求之時也。欲飛于天。自試于淵也。亦從小畜之自我言也。

飛龍在大上治也。

上治致治也。聖人出萬物。觀雲龍風虎。本天本地。各從其類。試自試于已治。上治於人也。

亢龍有悔窮之災也。

位極无衰而不知反。則必取災。悔自我悔災。則自天來也。

乾元用九。天下治也。

乾之數起自九。萬物萬事本乎天。天之所助者。順也。天下治者。自天而下治。天氣下降也。此總言六龍之體象時位也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

此從天風姤變也。巽入也。入則潛。出則見。潛藏以待見用。明其時位下也。

見龍在田。天下文明。

離也者。明也。萬物皆相見也。文明者。因見而明。因明而文也。天火同人。離在天之下也。在田。即同人于野也。天下文明者。離之明在上。天之下也。此從本卦而之卦言也。以明其時可居之位也。

終日乾乾。與時偕行。

時時位也。亦天之時也。朝乾夕惕。無時或息。人偕天以行事。德進而業脩也。

或躍在淵。乾道乃革。

革變革也。三下乾之上。四上乾之下。乾道至此而變革。不躍于淵。其何能以飛天。天與淵。革也。明其當自試也。

飛龍在天。乃位乎天德。

天德。即與天地合其德也。即合明。合序。合吉凶之德也。位亦時也。乘時得位。可以繼天而下治也。爻自大有之卦來也。其德剛健而文。明應乎天。而時行言也。

亢龍有悔。與時偕極。

極窮也。亢也。時位到此已極。動而有悔。悔者。悔其多災也。

乾元用九。乃見天則。

則法則也。元首也。六龍无首。隨用以見首。皆天之法。則六龍有其德性。而亦有其時位。潛見惕躍。飛亢。時也。而本於位。故此上下文。合言六龍之時位。本天而動。有其德。亦有其位。有其位。而亦有其時。在淵在天。位也。待時而動。偕行。偕極。時也。素位而行。故言時言位。而未及利。見无咎。悔厲之占。詞上文。居其體。下文發其用上。文言六龍之德象。下文言六龍之理。氣上文申明其學之所當然。下文覆解其理之所以然。言德言象。皆自本卦而之卦也。

乾元者。始而亨者也。

乾為首。元也。始也。無非亨通之道也。亨在始中。不出始外也。四時春夏為陽。秋冬為陰。元亨為陽。利貞為陰。乾陽也。元也。而亨在其中矣。乾含元亨之道也。

利貞者。性情也。

無論亨為乾元之用。而利貞亦為乾元之德。其即各正性命。

保合太和乃利貞是也。是知元亨為乾之功用。利貞亦為乾之性情也。蘊而為性發而為情。性情亦包在乾元中也。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

乾始不言亨而亦不言利。天下之物之事。皆其美利也。不言美利於何物何事。利之所以大也。坤乾之配也。猶言利西南。利牝馬。何論其他。是知利為乾元之美德。非功利之利也。亨在元中。貞在利中也。

大哉乾乎。剛健中正純粹精也。

剛健中正純粹。性也。皆六爻發揮其精。大者。擬議無盡。難以一二贊美也。

六爻發揮。旁通情也。

潛見惕躍飛亢。時也。皆六爻旁通其情。剛健中正。純粹為乾之德。潛見惕躍飛亢。有龍之象。故乾之六爻皆為龍德。六爻

即六龍也。剛健中正純粹。雖為乾之德。而實歸之於五。五位乎。天位以正中也。

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

時。時位也。乘者。六位皆六龍所乘也。御天。御乾也。乾。統天道也。位有定。陰陽之乘無定。龍陽物也。六爻皆陽。即六爻皆龍也。是時乘六龍以御天也。雲行雨施。六龍之變化也。天下平。其即品物流形不害不悖乎。

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。

成德者。成此剛健中正純粹之德。為行者。行此潛見惕躍飛亢之行。日可見之行。其即君子終日乾乾與時偕行也。變龍德而言。君子者。為占者而言也。德立行成。然後見田飛天。若其潛也。則亦護之。屈蛇之。蟄无以見用也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人。君德也。

學聚問辨。君子從學問中出也。而其德則為君德。學知之。大人也。聚辨者。聚辨此剛健中正純粹之德也。居行者。居行此潛見惕躍飛亢之情也。此學知利行之大人為占者所利見也。

九三。重剛而不中。上不在天下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

三畫之卦。三為中。六畫之卦。三四為中。重剛者。三四皆剛也。不中者。如益三四柔中。皆言中行中孚三四柔中。而為卦名在天者。飛龍在天也。在田者。見龍在田也。三下乾之上。四上乾之下。上下交際。乾乾也。因其時者。因其朝乾夕惕之時也。

危厲也

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。

三四居中。為人之位。四則在人之上矣。學問事功。咎在於自恃。能疑則黽勉從事。不敢畏勞。故无咎。

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。而況於人乎。況於鬼神乎。

生知之大人。即天也。天即大人也。大人。天之繼體也。大人之動作。天之命令也。天地之德。皆其德。日月之明。皆其明。四時之序。皆其序。鬼神之吉凶。皆其吉凶。先天。下而開物。成務。後

周易闡象

上經首卷

七

天下而欽若昊天且不能違其節度况人之心思材力鬼神之神聰明正直豈能違乎此生知安行之大人也占者而遇此爻雲龍風虎各有所從豈但利見哉

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

窮上者必反下反者其唯潛乎不知進退存亡得失極言其亢也不言悔而悔在其中矣

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

復大人言聖人者大而化之也聖人聖之時也因時制宜可進而進可退而退進退存亡不失其正重稱聖人贊聖人為聖之不可知也上文覆解六爻之詞象是明六龍之德性六龍之時位自君子成德而下則皆為占者而言君子弗用危无咎疑无咎則知進退存亡而不致於悔矣大人為君德大人與天合德生知學知在上在下皆為占者所利見也初二言君子五上言大人言聖人皆明占而非明象也三四不言

對正

者以三四人位无庸言也聖人之詞各有所之也

☰ 乾

正對相聯反對亦相聯繫辭曰天尊地卑乾坤定矣乾

☷ 坤

知大始坤作成物乾以易知坤以簡能乾坤成列而易

其靜也翕其動也闢是以大生動靜天地也乾坤其體天地之德乎闢戶謂之坤闢戶謂之乾廣大配天地有是體有是體而實有用體用一原地本乎天天本乎地天地合其德也乾主乎誠坤主乎敬誠敬一心也乾為龍坤為馬龍御天之物馬行地之物取其用以為象也乾爻言龍而乾象不言坤象言馬而坤爻不言爻申象之德象具爻之情古入河出圖洛出書龍馬負圖之說彼有取爾也周文作易乾言龍坤言馬其兩儀之義其本太極之實象乎拆擬其德以為象乎抑後人讀易因乾坤言龍馬而造龍馬負圖之說以為古人之象乎太極分兩儀兩儀合太極乾坤其本太極之實埋乎誠之不可掩如此乎

坤

三三三
坤

互坤

正對乾反對不變總互坤移置上下亦坤

坤也者地也。諸水所流故中虛。以三畫卦言之。初變震。震動也。是地雖靜。承氣浮沈。未嘗不動。二變坎。坎水泉湧出於地。三變艮。艮山嶽峻峙於地。以六畫卦言之。初變復。周公所謂履霜堅冰。二變師。周公所謂直方大。三則謙也。周公所謂含章可貞。四則豫也。周公所謂括囊无咎。五則比也。周公以為黃裳元吉。六則剝也。周公以為龍戰于野。或曰。今之文。坤之為義。地也。土也。地之為字。從土。坤之為字。亦從土。水土長生於申。故坤之為字。傍申也。坤居西南。申亦居西南。與類行。得朋也。因其生而從之。利西南也。東北陽方。與坤後天對待。非其類也。失其朋也。以順為正者。坤道也。故安於貞。正而吉。

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤六爻皆偶為江淮河漢諸水所流。六斷分為十有二州。其象為地。亦伏羲之所名也。與乾對待。乾大亨而利於正固。坤大亨而利於正順。文王恐其混而無別。故加利牝馬之貞。以別之。牝馬順也。又行地之物。與地類也。然乾坤體也。而其致用則在人。三人位也。君子終日乾乾。體天行事。故上下之乾。盡歸之。君子。坤二為地道之正。坤三。則人而君子矣。有攸往。則下卦變坤。為艮而成謙矣。爻從王事。无成有終。何非君子之攸往。坤為暗。為迷。無所主。得君子。攸往。以為主也。西南陰方。坤後天之本位。利也。朋也。變而為艮。則為東北陽方。不與類行也。喪朋也。三含章可貞。故安貞而吉也。謙尊而光。卑不可踰。從君子。攸往。言也。三之爻。不與乾言。君子者。以象既言之矣。要之。體天行地。皆以君子為主。用也。乾元亨利貞。包君子而言。坤利牝馬之貞。着君子而言。謙謙君子。其體坤之道。卑以自牧乎。乾坤立體。而致用則在人。故乾之履言不啻人亨。坤之謙言君子有終吉。三人位也。君子亦人也。文王皆於卦象發之。

象曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。

萬物資生者，天施地生，資萬物以生。承天而時行也。乾元萬物資始。坤元萬物資生。始即氣也。生即形也。氣以成形，有是氣而即有是理，有是理而後有是物。萬物資生，乃順承天也。

坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。

載物，載萬物以資生也。德合无疆，合天地悠久之无疆也。弘，寬也。光，亦大也。品物各遂其生長，養發育，以咸亨。咸，即含也。含弘，即光大也。

牝馬地類，行地無疆，柔順利貞，君子攸行。

俞氏琰曰：牝地馬羣，每十牝隨一牡而行，不入他羣。十地數，馬行地之物，故曰牝馬地類。先乎乾則迷，而失道後乎乾則得主，而有常。柔順利貞，象利牝馬之貞也。君子攸行，象君子有攸往也。君子，人也。從坤三往也。

先迷失道，後順得常，西南得朋，乃與類行，東升喪朋，乃終有慶。

坤為暗，為迷。失道失其柔順之常道也。西南，坤也。陰也。朋也。東北，艮也。陽也。失朋也。坤而艮，則為謙，乃終有慶。其即勞謙君子，有終萬民服也。謙從坤三，以主周也。

安貞之吉，應地无疆。

乾以君之，所主在元。坤以藏之，所主在貞。象言利牝馬之貞，象傳又曰：柔順利貞，安貞之吉。言君子攸行，能柔順安貞，可以應地而无疆。

象曰：地勢坤，君子以厚德載物。

天地對待，陰陽合德。坤降而稱卦名者，尊卑貴賤之分，定也。地道有崎嶇高下，而其勢則順。華嶽不重，河海不洩，萬物載焉。天高覆地，地厚載天。天亦同一物耳，而為地所載。

初六履霜堅冰至

此爻不從復初陽始言而從姤初陰始言也。一陽初反而變為陰則嫌於无陽矣。故擬坤全卦言之也。在天為霜在地為冰。上天露結為霜則地下水堅為冰矣。至極也。自姤初陰始漸致其道至於陰極也。

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

馴漸也。至極也。即漸致其道至於堅冰也。

六二直方大不習无不利

地之道氣至則生直也。賦形有定方也。无小无大。无近无遠。大也。二以柔居柔得中得正利坤道之貞。故不待習而自无不利。二動則變師下卦習坎也。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

夫乾其動也直。二為坤道之順承天而時行直用之於方也。以用也。坤為乾用也。含萬物而化光。何待習而利言動則直不動則亦大也。光即大也。

六三含章可貞或從王事无成有終

含者章美內含也。章者柔順之德也。可貞者用六利永貞也。從王事者君子有攸往也。无成者艮萬物成始而成終。三而變為坤則无成也。有終者乾知大始知坤之有終也。即傳之乃終有慶也。亦從勞謙君子有終言也。君子人也。三人位為乾坤之主用故備全卦之義。

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知用也。含章可貞藏諸仁也。故以時而發。或從王事顯諸用也。故其知光大體用合一為坤道之德象。而亦本於謙之天道下濟而光明。地道卑而上行言也。

六四括囊无咎无譽

坤為重囊。豫四一變則為坤四。二與四互艮止也。是囊之括也。豫初自鳴得譽凶也。當坤迷之時不掩跡。韜光。咎所不免。欲无咎必先无譽。慎不害之旨有所解也。此合之卦而言也。

象曰括囊无咎慎不害也

天下禍害之來起於不慎。坤為重囊。囊口既括則咎責不至。其何害。漢季范李諸生。共有三復斯旨乎。

六五黃裳元吉

無為而治。恭已南面。蓋取諸此也。黃裳元吉。非以五為黃裳也。用黃裳以元吉也。不自用而取諸人。以為用。柔嘉之君也。一變則為顯比之主。黃帝堯舜垂衣裳。而天下治。取諸乾。坤已明言之矣。不然裳下衣。黃地色。五居上位。何言黃裳。

象曰黃裳元吉文在中也

王用三驅顯於用。黃裳元吉不自用。文在中。自位正中來也。英武之君變為文明之主也。

上六龍戰于野其血玄黃

野地之盡也。陰極陽生。龍陽氣也。不曰龍生于野而曰戰于野。因戰于乾陰陽相搏有戰象也。血陰類也。元黃者天地之合色。亦天地之雜色。

象曰龍戰于野其道窮也

乾上曰窮災。坤上曰道窮。同一發明。然乾上曰窮災。憂龍之亢。坤上曰道窮。喜龍之來窮極也。龍陽物也。聖人尊陽之意微矣。

用六利永貞

地之貞靜亘萬古而不變永貞即其利也用者九其體六其用也乾用九羣龍无首周流六虛動變也坤用六利於永貞鎮重不遷守常也

象曰用六永貞以大終也

守其貞則有常亦乾健之道也用六永貞以乾而終坤之用也大終陰小陽大也用九用六之傳雖簡亦備十翼之一義文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

坤雖柔而動則變剛剛直也至靜而其德則方大共六二之動直以方乎直方大二其具坤之德性乎

後得主而有常

坤迷而無主得乾以為主其坤之常道乎

含萬物而化光

靜翁動闢而大生含萬物而化光也

坤道其順乎承天而時行

氣至而生順也春夏秋冬時也長養收藏承天而時行順以從乾地道大光其至順乎

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其

父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易

曰履霜堅冰至蓋言順也

至極也積漸而至極也臣弑君子弑父逆理已極由漸而至非一朝一夕之故也喻一陰來遇積而至堅冰亦非一朝一夕之故由辨之不早辨也順亦慎也言凡事當謹之於始也天降霜地則堅冰矣不必履而後見也爻不從復初言而從始初言也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也。

直從內出義從外入以乾而終坤之用故其德不孤二動變為習坎不動亦無不利地道之光也坤主敬君子體其道內外方正而德不孤何疑其所行

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也。

陰者坤地之道也美者柔順之德也含之蘊蓄於中也從王事則暢發於外矣弗敢成者柔順得常无敢專制也乾為天為君為夫而知大始坤為地為臣為妻而作成物物之成也承天而時行也乾无始則坤无成陽為君子陰為臣民易之凡例也乾坤立體而致用則在人三人位也陰變陽則為勞

謙之君子有終吉陽變陰則為從王事无成而有終文言之言无成而代有終為坤言之亦本於謙言之也謙尊而光卑而不可踰君子有始而有終地道卑而上行妻道臣道无成而代君子以有終。

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

雷地為豫震其於木也為反生為蕃鮮故天地變化草木蕃也天地阻塞愚人罔知唯賢人氣與之通故隱稱賢人括囊者斂跡韜光隱之實用也无譽者聲聞藏掩隱之學問也欲免於咎者唯謹於括囊无譽斯言。

君子黃中通理

黃中色理事業之理也黃中者黃居中道為坤德之正含弘光大應地无疆柔嘉之元后温而理也通者貫而通之為一

卦之主用也

正位居體

正位居五中正之位也居體養其大體也位大人之位體大人之體所謂垂衣裳而天下治是也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中即文在其中也四支從大體以暢發也四支股肱臣庶也事業治水教稼之功業也美之至贊嘆其巍巍成功煥乎文章也

陰疑於陽必戰為其嫌於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

戰者戰乎乾也无陽陰極也陰極而陽來也陽乾也龍也天也玄也言象言德言色無非陽之用也

太極分而奇偶布奇偶布而兩儀立乾坤者兩儀之奇偶也奇為天偶為地不必拘於六畫也積而至三則為內卦卦之體也因而重之則為外卦卦之用也六爻之動三極之道也包體用於其中矣太極者天高地下尊卑合一大之極也分陰分陽迭用柔剛六畫成卦六位成章惟此乾坤二畫而已乾坤毀則无以見易合而言之乾為陽物坤為陰物乾為健德坤為順德乾坤統體一太極也分而言之立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛乾坤各分一太極也曰立曰道者因時制宜以為極也天陽而有陰地柔而有剛乾坤各具有一極物亦各具有一極是無極而有極也無極者无定極隨時取中皇建其有極也九章以五居中為皇極君子時中之道也乾坤非天地而亦无非天地天地為體乾坤為用乾之大象曰天行健坤之大象曰地勢坤曰天地者立體也曰行健曰勢坤者致用也乾坤不一物而亦不一象何必執乾為飛龍坤為行馬也天數九地數六凡九六者著策之極數也極則必變變者自此卦變彼卦自此爻變彼爻也乾之見

羣龍无首者。六龍不變。无以見首。純乎元亨利貞也。坤之用六利永貞者。地道有常安乎。靜正利於牝馬之貞也。言天地定位。亘萬古不移。非如他卦之所可比也。乾坤之有用九六者。包於六十。二卦而言也。乾坤之有文言者。別於六十二卦而言也。乾之文詳於坤者。陽統乎陰。君統乎臣也。

屯

三三 震下 坎上

互坤 互艮

正對鼎 反對蒙 總互剝 移置上下則為解

序卦傳曰屯者物之始生也。愚謂屯難在坎。蒙幼在艮。出坎以震。覺艮以坎。乾坤父母之道。坎艮兄弟之道。艮少男有幼穉之義。震長男有先知先覺之義。五爻互坤。坤順也。眾也。有順而聽從之義。水氣始行於內。草木萌芽於坤土之上。其體蒙昧而屯難。雲峯胡氏曰。乾坤之後。屯主在初。蒙主在二。長子代父。長弟次兄。艮少男有待開啓。此屯蒙次。乾坤之義。屯建侯。有君道。蒙求我。有師道。乾坤定位。而君師立焉。

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

屯之為卦。象草木萌芽於水土之下。而未出地者也。鬱勃之氣初發。雖秉乾坤之四德。而未施於用。故勿用有攸往也。天造草昧。下民昏迷。故宜建侯。以統之。震在下而動。有侯象焉。建侯而往。所以利也。其說本義已備詳之矣。

彖曰。屯剛柔始交而難生。

復萬物未生。靜中含動。屯萬物始生。靜中發動。故難生。剛柔始交。上下震坎二卦。皆地交天。天交地者也。

動乎險中。大亨貞。

象秉乾坤之四德。傳不言利者。以動乎險中。未出坎外。未可言利也。

雷雨之動。滿盈天造草昧。宜建侯而不寧。

雷動而雲生。雲生則雨沛。草昧滿盈。皆雲雷屯之象也。不建侯以統之。何以開其草昧。而出險中乎。

象曰雲雷屯君子以經綸

坎為水而曰雲者以陰陽始交而氣混沌未成雨也雷石氣雲山氣氣難分上下故曰雲雷也雷水為解而曰雷雨作者以水在下密雲作雨也地逢雷處見天根水逢雷時見天造天根物之未生也天造物之始生也混沌初開形氣不明何別於雷何別於水故不言水在雷上雷在水下而曰雲雷雲雷者天地之雜也始交之氣未分也天地絪縕萬物化醇君子體其象以經綸原其故屯與鼎正對鼎居午會之中屯居子會之正鼎向明而治正位凝命屯坐明堂出治經綸天下先天之圖元會運世其時其位可徵

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓本義以為難進之貌亦合草昧不寧之旨而先儒以為磐石也桓柱也喻碩大之才在下震動也屯一陽在初得位大居正也豫一陽在四不得位居偏佐故言建侯而不言居

貞也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

莽操非無才志行不正也陽為君子陰為小人陽貴而陰賤也一陽在下而衆陰順之大得民也或曰屯之為卦自晉六爻進也晉言康侯屯則言建侯晉象言錫馬屯爻則言乘馬番庶卽班如也晉象晝日三接屯爻乘馬亦三接也柔進上行晝日變為草昧亦天道之必然也晉之上晉其角角位之盡也維用伐邑邑本乎坤之象而亦民也上貴下賤陽貴陰賤易之凡例也晉以進為義六爻之進高而无位窮上必反下是以貴下賤也初為屯之主卦所以利建侯志行正而大得民也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯遭國家之多難也乘初磐桓言也震其於馬也為善鳴為大塗為塲坎其於馬也為美春故皆稱乘馬班如坎為盜寇

也。二應之。匪寇實我之。婚媾也。四言往。故不言女子。二不言往。亦不言求。故但守貞字者。欲往而字也。十。坤數也。十年乃字。坤道已成。明其字以往也。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

難屯適也。乘剛。乘初陽剛。震動不安也。反常。反其常道也。

六三。即鹿無虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

虞人掌山林者也。屯三即蒙四。昏迷遠實。指馬為鹿。無虞人引導。致陷入林中。君子明決自雄。見幾而作。舍其昏迷。遠其陷害。知其往必致窮吝。

象曰。即鹿無虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

或曰。鹿。山麓也。林之上。山之下。林麓也。即鹿無虞。何以從禽。郭京親見王輔嗣寫本。往吝者。誤入于陷阱中。窮而致災也。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

二求五。女子守貞待時而動。尚未往也。四求初。桃夭屆期。之子于歸。及時以往。吉而无不利也。

象曰。求而往。明也。

不求而往。奔也。暗也。失身也。棄明投暗也。求而往。明也。順也。婚媾。正也。棄暗而之。明也。初四剛柔得位。順而動。相應而相求。故明也。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

木上之水。膏也。地雷與雲。山川出雲。天造草昧。密雲不雨。澤未下施。屯其膏也。建侯不寧。无以光大四方。小貞則吉。大貞則凶。象之所。以勿用。有攸往也。

象曰。屯其膏。施未光也。

互艮篤實光輝而在險中施所以未光

上六乘馬班如泣血漣如

上既有馬可乘何故泣泣者泣其無正應之婚媾可求也二求五陽剛為婚媾四亦求初陽剛為婚媾上求三非陽剛則失其婚媾矣乘馬與我班聯而我獨無家室配偶能無傷心而泣血乎漣如坎象坎為血卦也

象曰泣血漣如何可長也

泣者淚也變淚為血傷之至也其情景何可長也○屯三言乘馬班如二求五為婚媾而言匪寇者以坎為盜也四求初長子非寇也六雖乘馬而無陽剛之婚媾可求屯二屯四女求男者也蒙二蒙三男擇女者也乾坤開闢後男女居室人之大倫故於二卦先發之

對易傳曰屯見而不失其居蒙雜而著此卦之所以反

蒙

三三

艮上 互震

互艮 正對革反對屯總互復移置上下則為蹇

震一陽動於二陰之下有剛大之才而根本立見也木得水所資以養不失其居也坎一陽雜於二陰之中陰陽之氣抑而未伸雜也泉出於山涓涓之流終為江河著也乾坤之後繼以屯蒙雲雷見天地之氣山水見天地之情

蒙者物之穉非物之昧也乾坤初闢天覆地載惟見山水之情形山峙於上水流於山下出泉也青山不老綠水長流果行育德也艮少男篤實輝光赤子之心未雕未琢童而蒙也坎中男時中養正无偏无陂作聖有基童蒙求我也屯建侯蒙求師天地定位而君師立焉所以開萬世之蒙也雲雷者氣也山水者形也氣以成形故蒙次屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者幼穉之稱非闇昧之謂也山峙於上水流於下雲雷見天地之氣山水見天地之情山明水秀氣象一新如童蒙天

機流暢發於事業也。艮為少男童而蒙也。弟也。坎為中男。兄也。又互震為長子師也。丈人也。代中男以理化也。非我求童蒙以授教。童蒙志應以受我之教也。初筮誠也。告者我以天德王道告之也。再三者舉一隅不以三隅反。困蒙也。誠以求我則告不誠無求我則不告。利貞者言利于正。无貶道以就人也。

象曰蒙山下有險險而止蒙。

山象也。險德也。亦如大象不言山下有水而言山下出泉也。蒙亨以亨行時中也。匪我求童蒙童蒙求我志應也。初筮告以剛中也。再三瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正聖功也。

蒙之亨在童蒙求我以亨而行無過不及時中之君子可為刑法也。童蒙求我志應即發蒙用說也。一陽居中誠以求我我應之也。再三瀆即困蒙遠實也。既遠實則不誠矣。何以告。

為大人不失其赤子之心蒙而能正聖功之大人也。

象曰山下出泉蒙君子以果行育德。

不言山下有水而言山下出泉者以開闢之初未為天一所生未為地六所成泉竟從山下出也。涓涓不息長流江海果行也。巖巖永奠厚重不遷育德也。山上有水則反身脩德山下出泉則果行育德德者身之所脩也。行者德之所育也。一理相貫也。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝。說音悅用說截句。

發啟發也。刑典型也。刑于寡妻刑于家邦之刑也。亦亦即知先覺正法之人也。說者童蒙求我志應如七十子之說孔子也。孔子時中之發蒙以亨而行也。桎梏者荀九家坎有為桎梏過於用嚴束縛其手足使之不得寧困蒙是也。與師出以律失律凶一反一正同一發明也。再三瀆瀆則不告。桎梏以往吝瀆蒙也。者先知先覺欲啟勉幼穉而即董之以威創懲。

其失則學者窮而自廢豈誘掖獎勸之理乎

象曰利用刑人以正法也

以用也正法先知先覺可為型法之正人也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二一陽居中為時中之聖有師道焉中互坤順上一陽艮止有天包乎地之象故言包蒙童蒙因蒙包其中有教無類也五為互坤之終與二應故言納婦二與四互震長子為家之督故言克家一爻而有三事之象焉易所以無定象而有定理也

象曰子克家剛柔接也

互震為長子代父以理教坤母巽順保幼以從理家在其中理學亦在其中兄道而兼師道寬嚴並濟是剛柔之相接也以象言之則二之剛中接坤之柔順也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

女婦之初也五成坤為婦三則坤之初女也二剛中金夫也水動而下不與上應故不有躬躬艮也艮其躬也納則為婦奔則為女失身罪大故勿用娶如歸妹征凶无攸利也歸妹承筐无實終於女不成婦故无攸利亦與此同也

象曰勿用取女行不順也

坤順也互震行也不順者不與正應也與順以巽反也故勿用取與納婦吉亦反也蒙之擇配在男皆以二剛中為主用

六四困蒙吝

四居坤之中無近陽剛之實迷而暗蒙而困也象所謂瀆則不告瀆蒙是也吝者應乎初之桎梏以往吝也

象曰困蒙之吝獨遠實也

三五皆近陽剛之實而此獨遠之。下愚不移。雖无桎梏以往。終無解於吝也。四居坤之中。迷而暗也。獨者。獨无應乎實也。

六五童蒙吉

易例初為小童。童也。如觀之初六童觀是也。蒙之六五。何言童蒙。上艮為少男。赤子之心。天真未漓。童而蒙也。象謂童蒙求我者。此也。二包而教之。我求而應之。皆吉道也。艮篤實。輝光。日新其德。大人不失其赤子之心。是蒙以養正。聖功也。

象曰童蒙之吉順以巽也

巽入也。我順以求教。无入而不自得。所養者正。作聖有功。吉孰如之。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

擊者。下有師象焉。寇者。與我為敵也。我時中養正。以包蒙。彼邪說暴行。與我而並立。豈可聽其簧鼓乎。上一變則成長子。

師師。所以言擊也。寇盜也。下坎為盜也。

象曰利用禦寇上下順也

禦止也。良為止也。寇而禦則上與下皆順矣。

需

三三坎上

互兌

正對晉反對訟總互睽移置上下則仍為訟

乾坤屯蒙而後。三與五互離為日。日上於天。光被四表。而水氣初行。浮雲蔽焉。君子飲食寡樂。直少需耳。男女居室。人之大倫。納婦娶女。乘馬求婚。其閒禮讓相將。酒食相慶。生人之大欲存焉。食色天性也。故需次屯蒙。

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需者。飲食之道也。大象曰。飲食宴樂。五爻曰。需于酒食。坎有酒食象也。需者。水為天一之所生。必需地六之所成也。需有相需之義。天上雲需而為地上水也。相需者。禮也。禮主於敬。故上之爻曰。敬之終吉。有孚者。四五陰陽相孚也。光亨貞吉。

三與五互離。有文明象。得位正而吉也。大川坎象也。利涉者。相需於酒。食正而吉也。或曰需中互離。兌天日之光。方出而雨澤之氣。初發游雲蔽焉。光而亨。直少需耳。

象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

需者。取其相須之義。險在前。當須待也。坎陷也。險也。下卦乾剛。須待而不陷於坎險。致困窮也。此以二卦之德象言也。

需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

五在火之上。光而亨。正而吉也。有孚者。四五陰陽得位。二氣感應相孚也。往有功。即酒食相需。禮讓相敬。而獲吉也。

象曰：雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

山川興雲降雨。雲上於地也。天者。氣也。空洞無質。離地。即天也。雲上於天。假象言之也。坎為水。不言水。而言雲者。以天地初闢。鬱勃之氣。未成水也。亦如水雷屯。言雲雷也。上坎互離。

下乾互兌。有水。火。首。口。之象。焉。况坎豕。離雉。乾馬。兌羊。離黍。坎酒。飲食之物。具焉。君子體其象。何不可。以宴樂焉。序卦傳曰：需者。飲食之道。以此也。

初九：需于郊。利用恒。无咎。

凡稱郊。上下多乾象也。古人郊天。有取爾也。需待也。禮讓之。慤勤也。恒久也。即敬之終吉也。

象曰：需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。

不犯難行。即不陷于坎險也。恒。常也。能用恒。則未失常也。

九二：需于沙。小有言。終吉。

沙。泥之中。而近郊也。言者。荀九家乾有為言。其言正言也。非如兌之利口說人。故與訟初小有言。皆終吉也。

象曰：需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

二寬衍居中。未迫於坎陷。義不至困窮。雖小有言。亦理之正。吉人之詞也。

九三。需于泥。致寇至。

泥者。沙之上。水之下。迫於坎險。切近災也。寇者。坎為盜。寇也。象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

坎陷之災在外而至。三與之迫近。能敬慎。則亦不至於敗也。天一生水。我水之穴。故曰寇自我致也。

六四。需于血。出自穴。

血。坎為血卦也。穴者。水之所從出也。天一生水。上應三入于穴。四則出自穴者也。

象曰。需于血。順以聽也。

順者。六居四位。柔得正也。聽者。坎為耳。有聽受之義也。身入

坎陷。時位之造。聽其自然也。

九五。需于酒食。貞吉。

需飲食之道也。五居中得正。為飲食之主。坎又有酒食象也。君子飲食宴樂。非自養也。宴嘉賓也。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

即象傳之位乎天位。以正中也。

上六。入于穴。有不速之客。三人來。敬之。終吉。

入者。三與上應也。不速者。相需不進。遲遲吾行也。三人者。需于郊。需于沙。需于泥。之三人也。來自內來也。敬之者。禮儀。卒度。不失賓主之禮也。故終而吉也。

象曰。不速之客來。敬之。終吉。雖不當位。未大失也。

上與三應。故三之象傳曰敬慎不敗。上之象傳曰敬之終吉。

對坎需

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

主客一於敬也位雖非居五之中正亦無大失禮也五脩酒食以相需者也

雜卦傳曰需不進也訟不親也雲上於天烝極而雨天日蒙昧其勢豈可遽進天上水下往東往西相悖而行其勢豈可相親以健遇險則不進進則及于險矣以險遇健則不親不親則致爭矣飲食宴樂不進之義作事謀始不親之義

訟

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

互離 正對明夷反對需總互家人移置上下則仍為需 乾餽以德豕酒生禍訟之次需是也可見自有男女飲食而後角智力爭之徒已不可相安於無事矣

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟者不相服之事也大象曰天與水違行又曰君子以作事謀始言差之毫釐繆以千里也天本生水而水下漏上下不相親矣訟者爭也爭則奪矣訟之終朝三褫是也有孚三從

上吉而孚也窒窒礙不通也子險我健相持不下則終凶也食舊德變安貞惕中而吉也大人者訟元吉之大入也不利涉大川訟則終凶墜入深淵也與需反也

彖曰訟上剛下險險而健訟

以卦德卦象名其所以為訟也

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

訟有孚初與二三與四剛柔應而相孚也坎為水為通因下流訟上而窒也惕中者剛來得中能戰兢惕厲也淵對天而言入于淵則終凶矣淵坎象深陷無涯也入者三與五互巽入也大人者乾五在上中正元吉之大入也訟不可成即終朝三褫也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天西往水東注是天與水違行也內卦坎二三四互離是水與火爭矣外卦乾五三四互巽是金與木爭矣乾天也水日也天左旋月右轉亦爭象木黨于火以乾水金輔于水以滅火朋黨相讐必訟之道也均為天一之所生水在天下而爭水在天上而需故君子作事謀始

初六不永所事小有言終吉

永長也所事爭訟之事也小有言苟九家乾有為言也五在乾中居中得正以非理責之也終吉對象之終凶言也亦反乎上之終朝三褫也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

乾天之言正理之言也辯明訟之曲直明也五聽訟之主而歸之於初六者初詞擬一卦之事也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

不克者知其辭屈卑不敵尊勢不敵理無以容其身也因上有言辯明也逋逃也邑人耕田鑿井之人也三離數二與四互離也三百戶无眚諺所謂一夫好訟百夫受累是也二為致訟之主既歸而逋則邑人亦安居無事也邑人坤象也坎之中逋竄則成坤矣而无坎陷之災眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

竄竄之遠方非歸其邑也掇本義以為自取也禍患之來自作孽也不安於卑賤也二為坎險之主下流訟上致災患之至皆其自取也

六三食舊德貞厲終吉或從主事无成

食者坎象水生於天與天同德險而健夫其舊矣貞厲終吉即象之惕中吉也從王事如夬之揚子王庭也或從王事與

或錫鞶帶。應也。五成即終朝三褫也。

象曰食舊德從上吉也。

從上。從天一舊德。乾上也。訟則終凶言吉。以欣動之也。三四雖不當位。而上騰下降。剛柔應而相孚。故從上吉也。象之有孚。指此也。

九四不克訟復即命渝安貞吉。

四之不克訟。知其理之不可訟也。命天命。乾天也。水天之所生。因下流致訟。反而歸之於命。則變安正而吉也。

象曰復即命渝安貞不失也。

不失者。不失天命之正理也。而亦不失上下之有孚也。

九五訟无吉。

五剛中而正。徇天理不徇人欲。為聽訟之主。所以元吉獨歸。

象曰訟元吉以中正也。

之象之利。見大人其指此也。不中不正。致訟之由也。二與五應。既歸而逋。則無情者。不得盡其辭。大畏民志。能使民无訟。所以元吉也。

上九或錫之鞶帶終朝三褫之。

鞶帶。從王之服也。苟九家乾有為衣也。或者疑之也。或錫之。鞶帶與。或從王事相應也。三四互巽有疑象也。三褫三百戶中互離三數。離者。日也。朝也。因訟而爭。爭而奪也。應三從王事无成也。

象曰以訟受服亦不足敬也。

訟之不足敬。與需敬之終吉反對見。需之禮讓相將。可敬。訟之險健受服。不足敬。終吉終凶。皆於上見之也。

師

三三 坎下 坤上

互震 互坤

正對同人反對比總互復移置上下則仍為

比。飲食知覺而後不能無爭。便不能廢兵。故序卦傳曰。訟必

師。貞丈人吉无咎。

內坎險也。外坤順也。險而順。行師之象。坤而順。正也。坎為陷。奇也。四偶居前。八陣圖也。一奇居中。九宮也。初偶處後。游騎也。一陽居內之中。大將主旗鼓號令也。觀於師之象。而握奇之陣。奇正之法。已瞭然矣。師不可不正。出師又不可不擇人。貞丈人吉。无咎。只六字。而用師之道。盡在此矣。王三錫命。命於行師之始。大君有命。命於行師之後。懷邦亂邦。丈人。小人。之所以分也。

象曰。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

雲峯胡氏曰。乾坤而後屯蒙需訟師比。皆有坎之一卦而行

師又其最險者也。

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

應者。應六五柔嘉之君也。行險而順。伏至險於大順之中也。毒。勞也。毒天下。而民從。如伐崇。伐密。民歡樂而无怨也。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

地中有水。隱伏之水也。雖天一之所生。實地六之所成。先天之地位。後天之水位也。訟天一之所生。而與之違。行師地六之所成。而與之合。一。君子體其象。寓兵於農。其民皆農民。即皆精兵。即地。即水。即民。即兵。師以衛民。民以畜師。征不享。讓不貢。為天下除害。所以廣土。衆民。皆於師之象得之也。

初六師出以律。否臧凶。

律者。坎為律。命令節度之謂。行師之始。有制則吉。無制則凶。有律則臧。而吉。無律則否。而凶。否者。不臧。而失律也。程子曰。

律有二義有與師不以義舉者有行師而無節度者皆失律也

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

在師中象為丈人爻互震為長子象傳剛中而應行險而順指此也老成謀事相時而動吉又何咎王三錫命蓋曰闡以外吾子制之也有斯才宜有斯寵也

家曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

王者大君也大君承天命以撫柔萬邦而命長子以帥師長子應大君之命不特承大君之寵亦承天之寵也

六三師或輿尸凶

或者疑之也疑人少斷疑事无成坎其於輿也為多青師徒

撓敗輿尸以歸其凶甚矣或曰坤為輿衆也尸主也師疑不決在於衆主發言盈庭其誰之咎无功而致凶也

象曰師或輿尸大无功也

无功而言大者進不能戰退不能守不遵大君之命令受長子以節制致師徒以撓敗上之小人勿用必亂邦其指三歎三其應也

六四師左次无咎

三為師右四為師左用兵先於右也次三宿也三進退不決致師之敗四決於退故全師以歸而无咎也八陣圖大前衝地前衝在右天後衝地後衝在左

象曰左次无咎未失常也

師可進而進可退而退未失行師之常道也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

田地上也。有禽害人禽也。坎為不為狐。互震為鹿。禽象也。在師為長子。在田則為有禽。易無定象也。言大君之命也。命長子以帥師也。弟子堅執與之爭亂其所主以致凶也。

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

長子在師之中互震有行象中行也。弟子大君命以輔長子而與之爭權是使不當也。

上六大君有命開國承家小人勿用

大君有命於功成凱奏之後也。長子未出師則為大夫之家。因而致王民從則化家為國。開國承家也。小人勿用不唯與尸無功之人不當用。即僉王諧嬉歌太平以蕩王心亦所當擯也。

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

懷邦與亂邦反也。正功又反乎大无功也。丈人與小人功罪終難掩也。

反對師

三三 雜卦傳曰比樂師憂東坡曰有規則樂動眾則憂愚曰三三 在上而得眾則樂在下而興師則憂地上之水水得安

流地。下之水。水入坎陷。故師興兵動不能無憂。建萬國親諸侯。故樂。比五居中。萬國之主也。師中一陽居二。間外之帥也。師反則比。比反則師。以二五為主。用也。師之五不得已而用師。柔中也。比之五以顯比為得吉。剛中也。

比

三三 坎下 互坤 正對大有反對師總互剝移置上下則仍為

師一陽居下之中。五陰受其指使而為師。一陽居上之中。五陰環而拱輔而為比。師言闡外之將。比言闡內之君。君將必擇坎以居。何也。建國非設險無以禦暴。行師非設險無以制敵。地利之不可不講如此。

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶。

子夏曰地得水而柔水得地而流故為比比有闢地之象從坤之六五變也原筮元永貞本乎坤之用六永貞也吉者有所輔也元永貞故无咎不寧方來初非與五應亦來比也所謂有孚盈缶終來吉也後夫凶者即无首之匪人無所終也

象曰比吉也比輔也下順從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。比吉也何所吉比有所輔也何所輔下順從也下坤順相從以比五也坤用六永貞柔中變為剛中也。不寧方來上下五陰皆應於一陽也。後夫凶者比之无首無所終至上而道窮也。

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯。

水為地六之所成而聚於上有開封闢疆之象。一人首出萬國咸寧皇古之世也。國而言萬者普天之下莫非王土也。諸侯而言親者率土之濱莫非王臣也。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉。

天氣下降地氣上騰有孚者也。比之何咎然初遠於五不與五應必有孚之盈缶終來與之比而獲他吉也。如大有初九无交五之為害也。終來有他吉亦與艱則无咎同也。

象曰比之初六有他吉也。

初與四陰與陰相應无可言吉有孚而盈缶與四以從上而獲他吉也。有他者終來之會也。

六二比之自內貞吉。

比之自內比之自內卦也。二與五應比之而吉不待終來有他吉也。

象曰比之自內不自失也。

不自失不自失其正應也。自從初之他吉言也。

六三比之匪人。

匪人者无首之人也。五顯比為正人。上无首為匪人。三與之應比之也。

象曰比之匪人不亦傷乎。

傷者傷其相應之非正人也。

六四外比之貞吉。

四在外應初比之吉也。而比五以五賢者也。從上之道也。亦正而吉也。

象曰外比於賢以從上也。

賢從匪言也。无首无所終為後夫。亦為匪人。顯比位正中為聖王。亦為賢人。四五剛柔相比而相孚。率初之有孚盈缶以從上正而吉也。外比者四居外卦也。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉。

大有之五開天比之五闢地。顯比者一人首出顯與為比也。比者比於下不比於上也。水就下順從也。比上則逆矣。邑人坤象也不誠來者不拒往者不追耕不止芸不變狀。天子合圍開一面之網氣象也。前禽上无首之人也。以時位言之則為前為首以向化言之則為後為匪。荒僻之地置之度外王者包天之量也。五為成卦之主又為主卦之主也。

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。

顯比者一人闢地居五位之中正有首而有終也。坎水下流。

宜下不宜上。上逆而下順。舍逆取順。雖狀王者度量。而實本於坎水之德性也。邑坤象。衆也。民也。邑人不誠者。上用其中。於民也。後天之坎位。本於先天之坤位。上使中實。從文在其。中來也。坤用六利永貞。比象所以原筮元永貞也。

上六比之无首凶

易例上為首。初為尾。上匪人也。度外之小人也。陰柔不中正。難以為首。故无首也。五互艮為止。中土之界限也。巍巍乎。惟天為大。是其首也。有所終也。

象曰比之无首无所終也

三與五互艮。萬物成始而成終。水逆行而在山之上。失其相比之義。所以无首无所終也。乾坤而後屯蒙需訟師比。皆有坎之一義。何也。乾坤本於太極太極之形象。如鷄子。輕清而白者為天。重濁而黃者為地。天包乎地。白包乎黃。黃白天地之色也。天无極。遠而視之。則

元也。天元而地黃也。兩儀對待。皆水氣之運化。如鷄子。輕清重濁。從水氣以胚胎也。自乾至履。十卦義皇之天下。如未出。蹙之鷄鳥。天真未漓。不見天日。故天地定位。六子致用。多遇坎陷。而不見離明也。陰陽初分。剛柔始交。而難生水氣。初行。沌沌濛濛。屯未成。雨而為雲。蒙未成。水而為泉。坎水實。天地之大。元氣造物。亦隨之以運行。故需訟二卦為天一之所生。師比二卦為地六之所成。河圖一六居北。而各有合。天下之萬物。萬事。皆起於數。數為理。氣之本也。周易首乾。乾天也。亦水也。天元水亦元也。故水為元。武天為元。天也。其色。其象。无不乎天。也在天。為河漢。在地。為江海。黃河通天。大海旋地。水之安。瀾。應乎星宿。故說卦傳。坎為水。為通。為月。也。月。當中。則海水盈。月。傍行。則海水虛。一潮。一汐。无不由月。轉也。自子。至亥。十二辰。晝夜各一潮。一汐。三時潮。三時汐。海濱之愚。夫。小。子。皆。能。以。月。測。水。此。乾。示。人。以。易。知。也。天。下。之。海。水。皆。同。而。獨。粵。之。海。南。有。異。此。又。不。可。知。者。也。水。雖。天。一。之。所。生。而。從。月。不。從。日。順。乎。地。不。順。乎。天。需。不。進。訟。不。親。而。與。水。違。行。

也。坎居北方，先天之坤位，而與後天離南水火相射也。先天定位，水火不相射者，立體也。後天流行，水火相射者，致用也。文王之卦序，立體而兼，以致用也。故地得水而柔為比，水得地而流為師。比有所輔，師有所從。先王體其象，建萬國，親諸侯，容民而畜眾。

小畜

三三 乾下 巽上

互兌 互離

正對豫 反對履 總互睽 移置上下則為姤

小畜之卦，自乾九四變也。巽為股，故言躍。巽多疑，故言或淵。與天隔，互兌之象也。大象言風不言雲者，就本來之真言也。象詞言雲不言風者，就後起之緣言也。密雲則雨，其不雨者，小畜其勢，以待時也。大畜者，四陽畜二陰，大畜小也。小畜者，一陰畜五陽，小畜大也。就其上下卦言之，大畜一卷之多，畜天之小，小畜大也。小畜者，天包乎萬象，而畜風之小，大畜小也。小畜之亨，亦從巽小亨言也。

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜與需其義相同。需者，小畜其時。小畜者，小畜其勢。需者，上坎下乾，中互離兌，雨澤之氣初行於天而為雲，故大象曰：密雲。故象曰：密雲不雨，不雨者，互離為乾卦也。需之四曰：需于血。小畜之四曰：有孚血去，陽為氣，陰為血，西以陰居陰，其血又同也。下乾氣也，氣載血以上行也。故曰：血去自我者，爻玉自道，與履之咥人卦對也。凡乾多稱郊，互兌西郊也。需之初九，需于郊，是也。小畜一變而為乾，四之或躍在淵，欲飛天必先躍淵。小畜其勢也，巽為進退不果疑之也。躍者先動其股也。淵者兌澤也，巽風兌口，嘘氣成雲，雲從龍也。上不在天，下不在田，中不在人，自我西郊，施未行也。翼翼小心，自求多福。小畜之所，以亨也。乾五乘龍御天，得時得位，雲行雨施，四躍在淵，時位未得，雲雖上往而未下施，亦自我乾本來之爻言也。

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔得位者。四以柔居柔。得位也。上下五陽應之。小畜大也。故卦名曰小畜。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

健而巽。合二卦之德言之也。剛中志行。以九五有孚。攣如。當鄰言也。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

不雨者。陽氣上往。澤未下施也。施未行者。澤在西郊。未沛於下也。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

大畜。象大地須彌山。日月星辰運行其間。天在山中。也。小畜。風氣發於天上。而為雲為雨。中互離為乾卦。故不雨。風在天上。以風為用。陰畜陽也。以六四一陰畜五陽。小畜大也。是下乾剛健之德。而文以上巽懿美之行也。文者互離文明象也。

大畜。曰。畜其德。小畜。曰。懿文德。皆於天為用也。

初九。復自道。何其咎。吉。

地雷之言復者。以陽自外而反也。小畜之言復者。以氣自上而降也。自上而降。自然之道也。故无咎。而其義吉。或曰復自道。應乎巽。為風。風之自也。巽入也。天氣下降。復自道也。

象曰。復自道。其義吉也。

其義。即自道也。吉。即亨也。吉在无咎之中也。初本乎巽利武人之貞。風有所自。故其義吉也。

九二。牽復。吉。

牽復者。與初相牽而復也。亦如復之休復也。休復者。中不自有。與下相休也。牽復者。中自有。與下相牽而復也。剛中與柔中。異也。復者。五陰復一陽也。小畜則五陽畜一陰也。不言畜而言復者。與下相牽。不失所自也。

象曰牽復在中亦不自失也。

不自失者不自失其小畜所亨之道也初二之言自者本乎象之自我西郊也

九三輿說輻夫妻反目

三夫在下而四妻在上位序相反失夫婦之正道巽多白眼互離為日夫妻反目也說輻者不進之象巽進退不果也互離為車輪而以巽入亦說輻不進之象也

象曰夫妻反目不能正室也。

家人三五夫二四婦婦而家道正此則夫婦失位有反目之象是不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

四五言有孚者以四陰地氣上騰五陽天氣下降有相孚之

情也四與三則反其類不相孚而為夫妻之反目血陰類也去則上騰而為氣矣惕出戰兢惕厲也從巽入反言也

象曰有孚惕出上合志也。

巽者入也而言惕出相孚之情與上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

巽為繩直互離為網罟有攣如之象有孚無可象而言攣如者象無象於有象也富者陽實為富陰虛為不富鄰者四為五之鄰也有孚而既攣如則四變陰虛而為陽實矣富鄰之象也

象曰有孚攣如不獨富也

不獨富者不獨五之富也富以其鄰在言內矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

小畜不雨。履不處。上則履畜。二卦之交。故既雨而又既處也。畜極而化。皆上之德。所載也。婦者五之配也。六居四位。正而厲也。三以之為妻。則反目。五與之為婦。則有孚。居三五之中。故惕出而厲也。月者。邵子乾遇巽時。為月窟。為姤言之。亦為小畜言之也。幾望者。中互離兌。月生西而含日之光也。三與脫輻。上與之應。則征凶也。上之一爻。結全卦言之。併亦合來卦言之也。

象曰：既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

反小畜

上巽進退不果。不夫於履。故征往而有所疑。雜卦傳曰：小畜寡也。履不處也。一陰而畜五陽。寡畜多也。人位而值虎口之中。豈可安居不處也。竊言之。風行天上。能畜而不能久。小畜之卦。二三四互兌。澤也。五三四互離。日也。內體乾天。外體巽風。澤氣上行于天。風交之而成密雲。離明為之小畜矣。又畜聚也。巽離兌。聚於一卦之中。并於一爻之位。是小者畜而聚也。卦反對為履。履者履乾。畜則畜

履

三三

乾。是小畜與履。以巽兌為主。卦者。也。履有二義。以後履前。亦以上履下。卦巽離兌。三陰履前。陽之後。後履前也。乾老陽。蹈藉於三陰之上。上履下也。二體。上天下澤。澤之勢上接乎天。尾之也。天之體。下交於澤。履之也。互體。天風披拂於澤上。川日湧起於天上。皆有相履相尾之象。故以履稱焉。

夬。履者禮也。禮主於敬。翼翼小心。戰兢惕厲。履虎尾象也。履亦五陽一陰。何不言小畜。以天在上。澤在下。其位定。故不言畜。澤亦淵也。履上則登天。履下則入淵。登天則履帝位。而不疚。入淵則履虎尾。咥人凶也。上之視履考祥。其旋元吉。殖有禮也。三之履虎尾。咥人凶。覆昏暴也。四之愬愬終吉。其即象之不咥人亨也。

履虎尾不咥人亨

履之為卦。自乾三來也。終日乾乾。夕惕若厲。履虎尾象也。履

有二義。履上虎也。履下亦虎也。乾剛而威。虎也。兌西而肅。亦虎也。乾以兌之上畫偶開為尾。兌以乾之下畫橫垂為尾也。相為履。亦相為尾也。柔履剛。後履前也。剛中正。履帝位。上履下也。乾以兌為虎。兌亦以乾為虎也。乾以六陽皆可為龍。履以二卦皆可為虎。天德无首。故六龍御天。不見首。地道有終。故兩虎相履。而交尾。乾位序卦數居經首。奇也。陽也。龍也。首也。天德也。履位序卦數居經十。偶也。陰也。虎也。尾也。地道也。自乾至履十卦。皇古之易也。天地初闢之象也。故孔子序卦傳。自為一段也。周公視履考祥。為本卦言也。亦不專為本卦言也。卦視兩儀之全數。爻視六甲之成數。以考其祥也。不啞人者。兌為口。互巽為股。口伏於股下也。象言不啞人者。以德象言也。爻言啞人者。以時位言也。

象曰履柔履剛也

柔履剛。兌柔履乾剛。下履上也。

說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

二帝相傳天下履帝位而不疚其體履虎尾之象乎。人心唯危。道心唯微。其本此也。履位不疚。即不啞人亨也。剛中正。乾剛履兌柔。上履下也。光明者。二與四互離。普照天下也。

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上下。即土天下澤也。乾兌四象之太陽也。天在上。澤通於下有尊卑貴賤之象。焉履者禮也。禮別尊卑。明貴賤。君子體其象以辨上下定民志也。

初九素履往无咎

素位而行。不願乎外。不履險蹈危。陷人虎口。何咎之有。安於素。則不同於武人之履險蹈危也。

象曰素履之往獨行願也

初與四應初行願四志行願亦志也同一行也而初為慎獨之君子四為躬行之君子

九二履道坦坦幽人貞吉

坦坦平直也詩云周道如砥其直如矢是也二地上道也幽人對光明言也二四互離故五在火上而光明二在火下而幽暗也二之幽人亦對五帝立言也故歸妹五言帝乙二亦言幽人也歸妹上震互坎為夜為迷故不言日之光明而言月之幾望也泰之五言帝乙而二何不言幽人以中无離上失其明下不言幽也履道坦坦對履虎尾言也幽人貞吉對武人于大君言也易之言象一絲不走人未詳耳

象曰幽人貞吉中不自亂也

本眇也以爲能視本跛也以爲能履中自亂者也幽人安閒

貞靜中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君

中互離巽離爲目異多白眼眇也巽爲股值兌毀折跛也武人志躁自恃其能暴虎馮河死而無悔輕陷虎口致啞人之凶大君剛健中正帝位決於履者也進退不果武人之利也而決於敢履是其凶也互巽躁卦武人之象也成卦之主多吉詞而履獨繫以凶辭者何也虎戒其開口也兌爲口爲成卦之主三值其中故凶也利口覆邦家亦聖人之所惡也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶

位不當也武人爲于大君志剛也

或曰于干之誤也大君决于履貞而厲大君即帝也其道光明武人眇不能視跛不能行輕陷虎口是志躁而于大君之象也

九四履虎尾愬愬終吉。

四雖脫離虎口而亦迫近於虎尾故亦言履虎尾愬愬翼翼小心敬慎自矢非志剛自恃其能明能行者比也故終而吉象不啞人亨指此也四亦人位也

象曰愬愬終吉志行也。

四之愬愬即初之素履也四之志行應初之獨行也四之終吉反三之啞人凶也

九五夬履貞厲。

五履帝位而光明故決於履也貞厲者人心唯危道心唯微戰兢惕厲也澤天為夬天澤為履夬之五為王庭履之五為帝位夬履貞厲其即夬之夬夬中行无咎也故履之五言夬象曰夬履貞厲位正當也

夬履之位正當又與啞人之凶位不當反也真正也厲居高嚴厲也位正當即象傳剛中正履帝位也

上九視履考祥其旋元吉。

視者中有離象為目也祥者履帝位不疚也旋者上與三應旋凶為吉也或曰履之為卦自兌之上六旋也兌與履詞意時位大畧相同兌之來兌凶履之啞人凶其凶同也兌五孚于剝有厲履五則夬履貞厲其厲又同也履之象傳曰位正當兌之象傳亦曰位正當其傳又同也獨上六引兌凶變而為其旋元吉其辭不同意者視履考祥在於引兌之一旋乎

象曰元吉在上大有慶也。

大有慶者慶其履帝位之光明也

泰

三三乾下互兌坤上互震

正對否反對亦否總互歸妹移置上下則仍否

乾坤天地對待至否泰而天地交合天位乎上地位乎下乾

坤之體也。天氣下降，地氣上升。乾，坤之用也。否，泰雖關於天運，而亦由於人事。三四人位，三才之道也。泰，三四易位，而為漸。歸妹，歸妹者，歸於昏昧，致否之漸也。否之三四易位，而為漸。漸者，漸致其道，致泰之本也。泰之拔茅茹，舜之五臣，唐之姚宋，張韓也。否之拔茅茹，武之十亂，唐之狄，張袁，桓也。然泰之拔茅茹，守經也。否之拔茅茹，行權也。故泰之小往大來，吉亨。否之大往小來，不利。君子貞也。經，權常變之道，在人事之難持。吾願致泰之，君子毋忘久安長治之天下。

泰小往大來吉亨

泰者大也。陽上至三而大也。小大者，陽為大，陰為小也。往來者，自一陽來復，陰漸往也。吉亨者，中互雷澤，天地交而雷雨作，萬物通。正月之卦也。中天，堯舜之易也。故孔子序卦傳，另提一首焉。天在上，而交於下，地在下，而交於上，泰者交也。交者，通也。通則亨也。吉在亨之內也。

彖曰：泰小往大來吉亨，則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。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。

凡易之例，大為陽，小為陰。陽為君子，陰為小人。上卦為外，下卦為內，在外為往，在內為來。陽健而陰順也。立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，泰但言陽健，不言陰柔者，以泰為天行健，用在乾健也。陽道自此大而壯，陰道自此消而息也。象曰：天地交泰，后以財成，天地之道，輔相天地之宜，以左右民。天在上，地在下，天地定位也。天在下，地在上，天地交泰也。否正其位，天地不交，泰反其位，天地交。交者，交其氣以為用，而非交其體以為用也。一陽來復，而不省方，一陰來遇，而后誥四方，泰之言后者，從復言亦從本卦之帝乙言也。要之財

周易闡象 止經首卷

成輔相佐佑天之主宰者后也其即配地德合無疆乎財成
天地之道者天地交也輔相天地之宜者陰陽均也以左右
民者萬物通也君子在內小人在外亦在其中也

初九拔茅茹以其彙征吉

拔茅彙征以致泰唐虞之世五臣之連茹也連茹以其彙言
征進之衆多也天地交而萬物通上下交而志同也

象曰拔茅征吉志在外也

志在外志在外卦之五也五居中元吉也或曰茅菁茅也叢
生百莖拔其茹而彙從焉上經乾坤十卦而後至否泰天地
合而其初皆言拔茅連茹下經咸恒十卦而後至損益天包
地而二五皆言十朋之龜龜而言朋言十亦如茅之言茹言
彙也朋彙也十數之衆多也亦拔茅連彙意也易之取象奇
而法也大過地包天者也頤天包地者也而初之爻一言白
茅一言靈龜相對至誠之道見乎菁龜也否泰反其類而拔

茅連茹則合其類易之為道理數合而卦象亦無不合隱而
見微而顯不示人以易知亦不阻人以難知也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包者取天包乎地之義也地在中上下皆天也否之言包者
天在上包下也泰之言包者天在下包上也天在下包地則
元遠弗屆雖荒僻之處亦包也天無極包亦無極也用馮河
者用馮河之才以濟大川也如用汝作舟楫是也天地交萬
物通豈有遠而或遺朋者拔茹彙征之朋也亡往也往上下
中五以行即中以行願也二以剛中馮河之才涉川以受五
之多福也既濟之實受其福吉從大來也大者泰也馮河不
遐遺既濟象也得尚于中行得上于既濟之中五以行也既
濟者參錯之泰也

象曰包荒得尚于中行以光大也

二為地位地道本光大天而包之地无涯元亦无涯是以天

而終地之用也。中行者，天氣從地中而行也。

九三无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。

平陂，往復天地自然之理。乾坤分，否泰合，泰合而交，否合而不交。天氣下降，地氣上騰，不相孚也。然天地交際，氣不相孚而象則相孚。所以勿恤其孚也。于往也，食二與四互兌為口，食也。福祉也。往五，食其福祉也。或曰：三人位也。于往而上也，即損之。三人行也。艱貞无咎，損之无咎，可貞也。于食有福，損之二，簋可用，享也。勿恤其孚，損而有孚也。損元吉，亦從于食有。福來也。上之得臣无家，即一人行得其友也。泰三一行而為損之上，上為損之主。卦故脩損全象之詞也。損而泰，泰而損，天地人事，平陂往復之理得矣。

象曰：无往不復，天地際也。

天地際，是天地交際。上下交而志同，何往而不復。或曰：泰之為卦，下三陽，上三陰，平也。三往上復，而為山澤通氣，平而陂也。

也。書曰：九澤既陂，是也。乾而兌，坤而艮，是四象之太陽、大陰際也。損之象，傳曰：損上益下，其道上行。

六四翩翩不富，以其鄰不戒以孚。

翩翩，開翼下飛貌。不富者，三陰偶開，中虛無實也。以用也。用其鄰以為實也。鄰，曷為我用與我相孚者也。何待戒令。

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

三四天地交際之中，故三曰勿恤其孚，四曰不戒以孚也。象日中心願，以交際之中，相孚者，皆中之所願也。孚，從心相感，應願亦從心，以發見也。

六五帝乙歸妹，以祉元吉。

帝乙，非商帝乙，帝出乎震也。中互雷澤歸妹，故言帝乙歸妹。然此帝乙以歸妹於人，非人以妹歸帝乙也。祉，福也。其即三之于食有福也。三不言吉，而元吉歸之於五也。

象曰以祉元吉中以行願也

孚為福之基三四相孚不獲福以為吉而元吉獨歸之於五者以五居中自行其所願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰之為卦天圓地方有城象焉一基而布八門合乾一坤八之數焉隍者水草沛澤之處中互震兌也用師者上坤互震有長子帥師象焉勿用者如復上六用行師將有大敗也邑坤象也命天命也自者坤之自也告者二與四互兌有言語象也告命者告以平陂往復盛極必衰天道無常泰必以否也終也貞者堅執於泰通不知否塞以致吝也言泰將反否也或曰邑國邑也命天命也師徒眾也城復于隍固國不以山谿之險地利失矣勿用師者卒伍不能背城一戰人心離矣自邑告命告以天道惡盈滿招損天時去矣此甚言泰極變否天地不交天下无邦也

象曰城復于隍其命亂也

城復于隍无城郭之可守安危治亂之交際也天命人心去矣反治為亂故命亂

反正 相對

三三泰 雜卦傳曰否泰反其類泰大來小往內陽外陰內君子故曰反其類竊言之天地交則君子退小人而外君

陽明天地不交則小人柄君子退世道歸於陰晦陰陽治亂其類相反觀類可知世觀世可知類君子保泰之道務去非類慎去戾氣則來可無往平可無陂而悅情以動之歸妹斷所當戒濟否之貞隱德於羞辱避難於順承則命自我改社自我離而沈重赴機為其要術尼山以後學易不明治日少亂日多泰通之君子多歸妹而否隔之君子無漸術不無於否泰之往復而三致意閉嘗反覆泰否二象乾父為主承以震器麗澤長流四方順治泰可知也坤母為主加以艮冲強臣在外巽命倒行否可知也

周易圖象

上經首卷

四九

否三三三 坤下 互艮 正對泰反對亦泰總互漸移置上下則仍泰

否者。否塞不亨。天地不交。萬物不通。所之皆匪人也。三人位陰柔不正。自此而往。皆匪人也。所賴濟否之君子。隱德於羞承。以包之卦。上天互巽。巽而順。是有命也。濟否之君子。其當行權回天。明斯參斯爻之旨。

否之匪人不利君子貞大往小來

否七月之卦也。天在上。地在下。雖乾坤定位。而其氣則天收歛。地閉藏。陽消陰長之機也。匪人者。陰邪不正之人也。之者。自初而至三。三人位也。君子有志於濟否。當行權以待時。不利固執。不通致天下无邦也。大往小來。陰柔內來。陽剛外往也。不利君子貞者。但知守常而不知達變。不能委曲行權。待運會之通。以行其志也。

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。

否泰反其類。而補言剛柔者。立三才之道也。天時人事之否塞。皆由地道之上。往也。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

天地不交。運會使然。君子難以迴天。當收歛其剛健之德。以避患難。不可貪榮懷祿。致患難及身。然君子當姤遇之時。見機隱遯。何至天地不交。而懼難辭祿也。象言君子之處否。非言君子之濟否也。

初六拔茅茹以其彙。貞吉亨。

拔茅連茹。以濟否。商周之際。十亂之撥亂為治。以救世。皆連彙以征進也。天地不交。天下无邦。有志之士。扶危救傾。濟濟

踰踰同升共濟視天下飢為已飢天下溺為已溺安危治亂在於此時貞正而獲吉也亨者應四疇彙麗社也泰之征吉言朝野一心進可獲吉也否之貞吉亨言孚號同志維持阨會乃處否之正道亦可以獲吉而亨也

象曰拔茅貞吉志在君也

志在君者忠君愛國之誠真正而獲吉子敖我佩同升諸公為天下非為一身也

六二包承小人吉大人否亨 包承小人截句

包承小人雖非正道行權也唐狄婁諸公其三復斯旨乎大人否亨者言大人之處否而亨也易二五之稱大人乾與否耳乾二為君德可在上亦可在下否二至貞正為臣道可以守經亦可以行權故與五皆稱大人象之不利君子貞于此見矣若恃悻悻之氣激濁揚清天下大勢去矣併無以容其身其誰濟否哉包承小人當讀為一句不然易為君子謀不

為小人謀焉有小人吉大人否之理平

象曰大人否亨不亂羣也

雖包容小人而亦不入小人之羣所以處否而亨也處否而亨即用晦而明之道也

六三包羞

三與五互巽巽入也陰邪之氣入於下是極天下不堪之事不堪之人而包之也此真可與權矣

象曰包羞位不當也

時位未當應包而包待時而動勢使然也

九四有命无咎疇離祉

命天命有命无咎者言天命已轉可免于咎也疇彙也離麗也祉福也四應初言拔茅之疇類皆獲于福也

周易闡象

北經首卷

卷

象曰有命无咎志行也。

大命既集志在君者可以展其經綸而无咎是志行也。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑。

九五剛中大人再造之天下也行權濟否可以休息矣然今日天下之安治又當存念昔日之危亡如繫于苞桑苞桑也。詩曰苞有三葉是也如一髮引千斤之危也繫辭備詳矣。

象曰大人之吉位正當也。

五有大人之德得時得位可以濟否而致泰矣五之位正當反乎三之位不當也。

上九傾否先否後喜。

否極泰來羞變為喜傾則盡去天地必然之理也泰之上城復于隍其命亂否之上先否後喜其命治否而傾天地交萬

物通上下交而志同拔茅連茹拜首颺言賡歌喜起無庸包承包羞矣。

象曰否終則傾何可長也。

理無久享亦無長否亂極當治也何可長言不可長處於否所賴拔茅彙征之君子以濟之也。

三三離下互巽正對師反對大有總互姤移置上下則仍大

有同人卦自乾九二見龍在田所之者也其德君子學聚。問辨寬居仁行與人同者也其象則天之下初出一日和煦温燠令人以可親故曰同人親也若以天在上火炎上其性同是同天而非同人也。

同人于野亨利涉大川利君子貞。

乾九二見龍在田動變則為同人于野野亦田也地之盡而聯於郊也二地位言野上天位言郊天包乎地郊包乎野同

周易卷之三
同人卦
人者乾九二學聚問辨。寬居仁行。庸德庸言。與人同也。彖詞
聯卦名者與否之匪人。履虎尾。良其背。例也。言能同人于野
則亨。不能同人于野。則吝也。與大有反對。大有自天佑。同人
則與人同也。象天之下。忽見一日。於時為春。於日為初出。和
煦育萬物。光輝達寰區。天所同於人也。離明也。天誠也。君子
學聚問辨。德博而化。由明而誠。自誠而明。亦同人之義也。皆
亨通之道也。利涉大川者。如見乎田。飛乎天也。柔得位得中。
貞而正也。與否之不利。君子貞反也。

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人曰

上節言卦體卦位。終之曰同人。明卦之所由名也。下節言卦
德。卦用。首以同人曰者。明文王象所以然之詞也。似非衍文。

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。乾二之所行也。自乾二行。則下離文明。而用於乾健矣。
以柔居二。則中正而應乎天。有大同氣象。故能通天下之志。

象曰天與火同人君子以類族辨物

類族辨物。言同人之明也。天則大而无外。離則鑑而不昏。斯
人君與人同之道歟。族者。與我同也。物者。與我異也。與我同
者。吾則類之。與我異者。吾則辨之。同而異。異而同也。

初九同人于門无咎

二偶開有門象。又為卦主。初與之近比而同之。可免於咎。凡
稱門戶者。皆初與二也。

象曰出門同人又誰咎也

三與四。乘墉伏戎。不與人同。有所咎。初出門而與人同。其誰

答

六二同人于宗吝

宗黨也。主也。五二之應也。二為成卦之主。同人所由名也。而无大同氣象。僅同于五吝之道也。

象曰同人于宗吝道也。

既為成卦之主。則必有包天地之量。合郊野於一心。象同人于野。所以亨。爻同人于郊。所以无悔。而失大同志向。僅同于宗。所以吝也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離為甲冑。為戎兵。戎也。巽為草莽。入而伏也。故伏戎于莽。升自下而上也。上其應也。互巽為高。又為股。升其高陵也。三離數也。不興不行也。登高窺伺。挾私懷詐。無大同志向。故與四不言。同人卦義。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛敵五也。三以剛居剛。五亦以剛居剛。是其敵也。不興不行也。勢不勝理也。

九四乘其墉弗克攻吉

墉門牆也。初同于門。四與之應。而居其上。乘其墉矣。攻。攻初與二之阿。附懷私。忘我正應也。其弗克者。自知其非義。而失同人之則也。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉。无大同氣象。无論勢不敵。而弗克。即其義亦弗克也。相攻非吉利。其吉者。因困而反。其大同義理之則也。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷者。號咷正應為三四所隔也。笑者。笑正應與我相遇也。

大師則理直義正。鳴鼓而攻。聲罪致討也。伏莽乘墉。懷詐挾私。非其所敵。故四弗克。五則相克也。旅人先笑。後號咷者。悲其不遇也。同人先號咷。而後笑者。喜其相遇也。

象曰：同人于郊，言相克也。

同人之先。乾之二也。乾二用中而直也。以中直遇中直。克去非類也。

上九：同人于郊，无悔。

野地之盡處也。郊。天之四垂也。郊與野相聯。天包乎地。見大同氣象也。所以无悔也。彖言于野。以二地道成。卦之主也。爻言乎郊。以上天位。盡天之道也。

象曰：同人于郊，志未得也。

六爻之義。初難知。上易知。本末也。卒成之終。卒亦未也。同人于郊。包乎野。言也。言亨之道。王末而得也。志未得之未。乃末。

對同

三三身

字之誤也

雜卦傳曰：大有衆也。同人親也。同人移上下。則為大。不親則伏莽乘墉矣。不與人同。則恃其彭而交害矣。要皆以離中爻為主。用上則人歸于我。而衆在下。則我同於人。而親衆則人無不容親。則於衆有所擇。蔡氏攸曰：日在天上。所及者遠。故衆日在天下。所接者近。故親親者。其情洽。衆者其勢盛。

大有

三三

離上

互乾 互兌

正對比反對同人總互夫移置上下則仍同

乾之九五。其位在天。純陽為龍。變為大有。兩翼偶開。故曰飛龍。飛龍者。從大有言也。其象則日在天之上。大明普照。光被四表格于上下。於時為夏。萬物相見。乎離。故曰大有。大有者。謂天下莫不有也。其德則天子當陽。文明自啟。巍巍乎有成。功煥乎其有。文章粲舜之治。天下也。威而不猛。信以發志。履信思順。无非天之所佑也。

大有元亨

大有與比正對。比闢地之象。大有開天之象。又與同人反對。同人為春之日。大有則為夏之日。向明而治。萬物相見。乎離天下。無不有故。名卦為大有。乾卦四時配四德。春夏為陽。為元亨。秋冬為陰。為利貞。大有。春夏之陽。萬物大通。亨之會也。故約言元亨。包萬象而為言也。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

一柔居乾之四為小畜。一柔居乾之五為大有。四陰位。柔居之。柔得位也。五君位。柔居之。柔得尊位也。大中者。陰大居陽中也。上下應。陽應陰也。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

剛健乾德。文明離德。應乎乾天之春夏。時行也。此釋元亨之義也。

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上。光輝萬象。無微不照。善惡分明。君子於惡則遏之。於善則揚之。順休美於天也。命。天命也。休者。元亨之德也。

初九无交害匪咎艱則无咎

大有。天下無人無物。不為其所有也。交則无害。无交則害也。匪初之咎。去五遠。非其應。失其交也。歷二三四之艱。與之交則无咎也。與比之初。有孚盈缶。同一發明也。

象曰大有初九无交害也

隨初應四。交有功。大有何言无交而害。因四匪其彭。所以无交而致害也。

九二大車以載有攸往无咎

九居地位。天覆地載。任重致遠。往有何咎。乾剛運以離明中。

大有元亨 卷二 至首卷

實能載中。虛能受。亦大車以載象也。

象曰大車以載積中不敗也

車之敗皆由於上盛下虛。大有則下實而上虛。二剛中而應。故積中不敗。

九三公用亨于天子。小人弗克。

三與上應。天子者天之所祐也。公而亨于天子。順天意也。天之所助者順也。天亦助公以亨也。以剛居剛。在下卦之上。公侯象也。三與五互兌。為口為澤。而離火當中。大亨以亨也。兌見離明。揚于王庭。享天子也。天子當陽居尊。誰與敵愾。上公也。上公非天子之叔父。則亦天子之伯舅。可以克承嘉會。而不嫌僭。小人位卑祿薄。不順不信。弗克勝任。晉侯納王。卜偃筮之。其有合於斯爻歟。

象曰公用亨于天子。小人害也。

害者弗克勝是任而致害也。天子天之所祐也。三應上。順天意以亨也。小人不順不信。又不能尚賢。其何能亨。

九四匪其彭。无咎。

四陽並進。迫近宮闈。威震其主。柔之為道。不利遠是。剛之為道。不利近矣。能匪其彭。則童牛之牯而元吉矣。夫何咎。

象曰匪其彭。无咎。明辨晷也。

明辨晷者。離明兌見。幾微之愆。細末之謬。亦能辨也。

六五厥孚交如。威如吉。

乾九五剛健之君。變而為大有六五柔嘉之主。孚信也。與上交信也。其即有孚。學如之謂也。威如吉者。有威可畏也。厥孚交如者。有儀可象也。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。取諸乾。坤大有六五。其本剛健。中正純粹之德乎。

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也。

交者天順我信與天交孚也。發者自下發上發我之志意也。易脩治也。如正衣冠尊瞻視是也。威如之吉儼然人望而畏之。非有意自備其嚴肅之氣也。

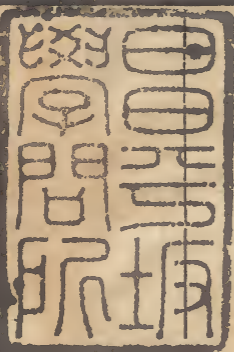
上九自天祐之吉无不利。

祐助也。五信天。天亦助五也。繫辭備言之矣。事本乎天理之順則吉无不利也。

象曰大有上九自天祐也。

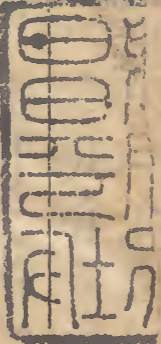
五上二爻三才之天位。陰陽二氣相孚。天祐者天祐五也。五信天自能為天所祐也。自乾至履十卦分上下為二十卦。不見離明天造草昧。文明未啟。其間男女居室。飲食教誨。兵農禮樂皆尚敦素。此上古之易。三皇氏之天下也。雖需訟履小畜互有離火。是水中之火。為天之運氣。言同天。未可言同。

人也。自泰否交合後。天上天下各見有日。大明普照。萬物光昭。天下无不有也。和煦温燠。庶類彰著。天所同於人也。同人春之日。大有夏之日。萬物隨帝出震而相見乎離。故曰大有其時萬物通。上下之志同。君子小人內外各有分別。陰陽剛柔健順迭為消長。是天與人同也。故同人之象曰。君子以類族辨物。大有之象曰。君子以遏惡揚善。順天休命。君子人也。天之休命。祐於人也。亦同人之意義也。此中古之易。黃帝堯舜之天下也。

周易闡象上經首卷終

文化丁卯

經之天下也

天之有命。誦。休。人。出。衣。同。人。之。意。美。世。此。中。古。之。是。黃。帝。堯。
舜。禹。湯。大。育。之。樂。日。吾。子。以。豎。惡。卦。善。則。天。治。命。壽。子。人。壽。
采。對。則。志。為。常。長。天。與。人。同。也。故。同。人。之。樂。日。吾。子。以。厥。
其。報。萬。世。歷。上。下。志。同。皆。子。小。人。內。心。存。育。各。得。其。理。則。
春。之。日。大。亦。夏。之。日。萬。世。則。帝。出。以。而。味。是。乎。難。結。口。大。君。
即。天。下。不。育。也。味。與。與。魚。也。 晉。天。而。何。休。人。也。而。人。
人。也。自。泰。否。交。合。對。天。上。天。下。也。 日。大。與。普。照。萬。世。也。

