

天氏黃安如
讀書集詩書稿
附錄卷三

溫州圖書館

WENZHOU LIBRARY

温州图书馆

WENZHOU LIBRARY

周易鏡心序

予著易理三種已付手民己巳歲權川齋篆幕中有客受而讀之
謂予曰自昔註易者程言義理朱言象數老蘇專愛惡長公雜佛
老如王輔嗣胡翌之王介甫則稱爲三家易如郭思孝易解晁武
子易說趙賓說易則各有不同其精於易者溫公潛虛邵子皇極
等書是也其僭於易者揚子太元元嵩唐包等書是也其僞於易
者張弧微托阮逸僞著等書是也家不一家說不一說書亦不全
見近世如易林消息矣鮮木臣卓有見解書皆行世先生旣著易
理乃於三種中獨詳濟險何也予曰爾不聞程子言乎易者隨時
變易以從道者也四聖人之書語大莫能載語小莫能破仁者見

仁知者見知予值險時由入險以出險思平險而化險是以圖詳
濟險亦隨時變易者也敢云註易乎哉客唯唯退適資州李生以
所著周易鏡心來質流覽一過於易理深有發明卷末取大過以
下互卦爲圖夫互爲乾復究先天諄諄於徇理之道宜長從欲之
道可憂觀乎此則李生之學可知卽其人可知矣生騰達有待切
於身心之圖亦隨時而善變易者也使由此從道焉將來必有達
而益上者生其勉旃因弁數語於簡端以付之

貴筑孫濂濟凡甫

周易鏡心序

己丑春愚自錦里歸舟次陽安夢一老叟皓首龐眉儒冠儒服謂
愚曰子當學易愚醒而異之似幻似真時亦讀易然苦末由攝天
根探月窟轉念易道廣大精微自慚謏陋何能窺其萬一悠悠忽
忽如是者十有九年客歲初夏復自蓉城歸獨居深念讀書半生
迄無所成不勝歎憾因憶曩昔老叟之教乃志深于易而潛索焉
又遍參儒先註釋久之恍然若有悟于心其解悟時每夢觀天文
星辰朗列一夕夢天半懸一七字聯字如斗大所言皆易理愚亦
不知何以故意者天其將啟愚之蒙乎爰據所見參而註之再閱
寒暑而書成顏曰鏡心竊謂易爲天地之心聖人心鏡卽心卽易

能與天地之心合故能作易愚何人斯烏能解易見天地之心不
過謬思卽易以鏡聖心因以自鏡其心或不至一生憤憤大味本
心云耳且恐所見未真猶癡人說夢耳敢云註易乎哉凡有弗逮
高明諸君子幸有以教我

道光二十八年七月二十八日珠江李植坊自叙

凡例

一易之作也。始于伏羲畫卦。而伏羲畫卦。則本於河圖洛書。故玩易者。必先玩圖。玩圖既熟。思過半矣。但圖書之分。人不知何以分。圖書之合。又不知何以合。則四象生八卦之數。不明。愚今玩之。河圖見道之大原。出于天。洛書見理之一定。符于地。蓋乾坤所以定位也。其說詳于洛書解中。

一未有易前。易在天地。既有易後。天地在易。伏羲畫卦。陰陽相錯。造化之全神。自具。文王八卦。二氣流通。造化之妙用。無窮。一元之氣。化化生生。終古不息者。卽此可見。故欲知天地之化育者。必知易。知易則所以盡性。參贊天地者。不外是矣。

一論理氣象數理太極之理氣陰陽之氣數天地之數象老少四象及五行八卦萬物皆有象理爲主氣行之數節之象著之。然理無形不可得而圖氣亦無形不可圖象雖有形又圖之不勝圖故河圖中但以數著於圖數以五十居中渾合生成無偏倚無駁雜卽大中之理存焉是圖數卽所以圖理也數有奇偶由氣有陰陽數有多寡由氣有盈虛數有內外由氣有屈伸是圖數卽所以圖氣也數有對待生成而老少四象以定五行實象以分八卦及六十四卦之象皆由此立是圖數卽所以圖象也一易之爲書理原太極道貫三才萬象咸包象者以有形著無形之理也象有物象有事象有形象有意象有從本卦取者有從

大象取者有從中爻取者有從錯卦綜卦及變卦取者其類無窮頭頭是道故讀易者必卽象以窮理但不可泥象以失中也

一論錯綜錯者一陰一陽對待如乾與坤錯坎與離錯是綜者一卦上下反對如屯與蒙綜需與訟綜是伏羲圖六十四卦皆主相錯文王序卦則惟乾坤坎離大過小過中孚頤八卦相錯餘五十六卦止二十八卦一卦綜爲兩卦者也

一易之道時中而已中無定體隨時而枉陽稱大陰稱小時當陽德用事則陽盛而大者過固吉時宜陰德用事則陰盛而小者過亦亨易中所以多小利小亨之辭此陰陽剛柔之妙用非謂利不甚利亨不甚亨而稱之以小也

一易象中所云剛上柔上剛來柔來之類皆主乾坤生六子言故孔子曰乾坤其易之門彼以卦變卦綜解之者皆非也

一卦有象中所取之大義有各爻所取之時義義各有當所謂惟變所適也如或拘牽則鮮通然六十四卦聖人既標出各卦之名則一卦如一題讀者當觀其立象繫辭義雖不一必不離題如或失却本旨節外生枝卽未免支離矣

一六爻以初爻原始上爻要終所謂初辭擬之卒成之終也故周公繫至上爻皆按本卦所明之道推極言之於上爻位吉者則就吉理要其極於上爻位凶者卽就凶理要其極總以發揮本卦義無遺蘊而已不必定以一人當之如拘無位之人及師位

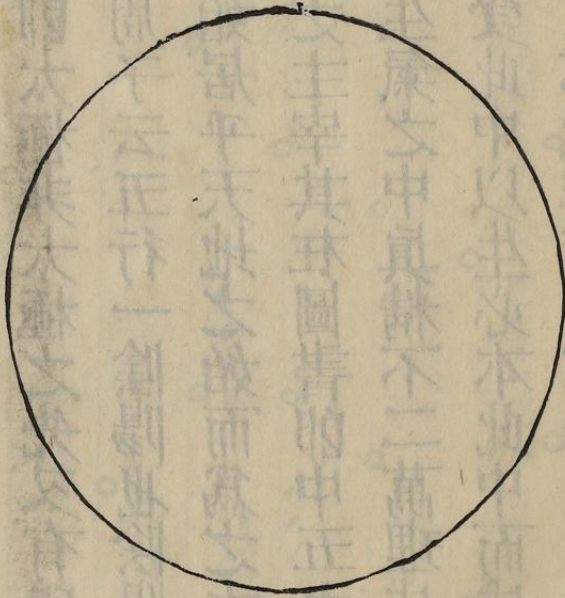
外臣高士等說多於本旨不合

一卦爻辭人多目爲險怪不知皆人情物理之常乃聖人卽粗以
喻精俾學者知形下之器莫非形上之理所寓耳

御蘇野學香映法平之器莫非紙上之野海寓耳
一佳交賴人終日其劍到不映昔人御劍照之密以聖人的蘇以
後用高士善鋪定效本自不合

太

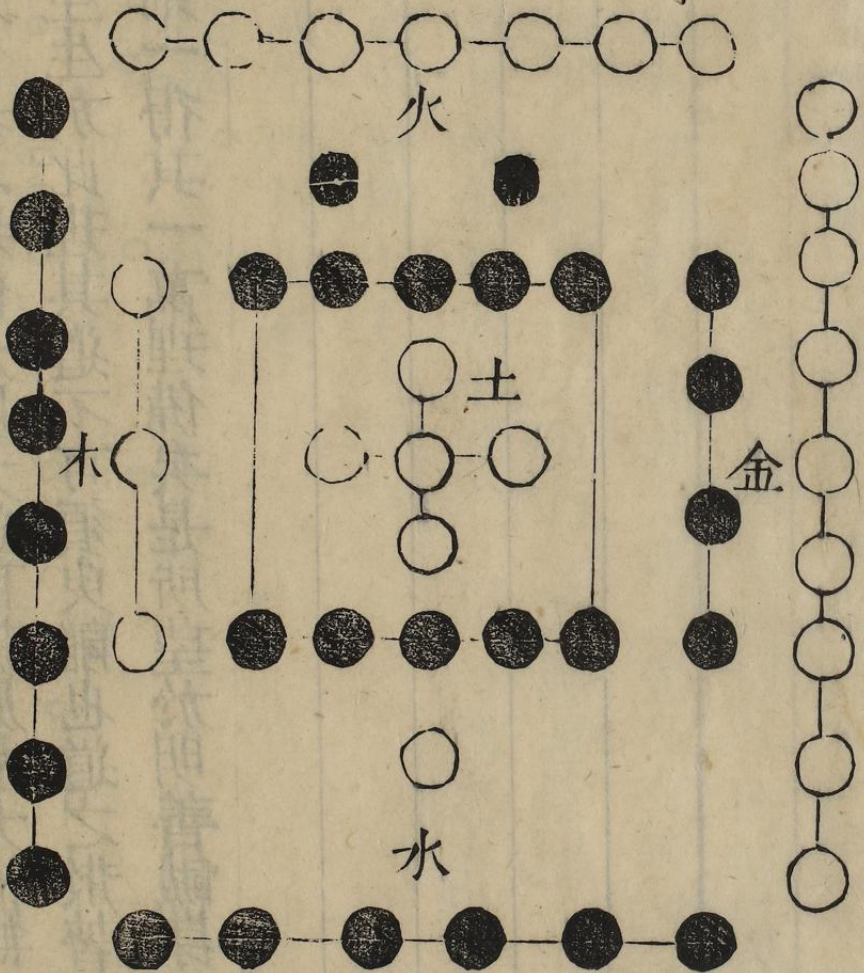
極

太極者眞理眞氣之元渾然粹然於穆不已之精也天下無復
有加乎其上居乎其先者故曰太極以其無聲無臭無象無名
故又曰無極無極卽太極非太極之先又有所謂無極陰陽五
行萬物由此生焉周子云五行一陰陽也陰陽一太極也太極
本無極也其始無始居乎天地之始而爲之本根其終無終幹
乎天地之中而爲之主宰其在圖書卽中五之數其生人也降
衷之初涵生理於生氣之中眞精不二萬理咸賅中庸所謂天
命之謂性是也人受此中以生必本此中而成故君子戒懼慎
獨惟恐失之而凡人不能非賦畀攸殊良由後天氣質之累不
能自克則眞性如明珠一墮於汚濁中珠雖存而寶光滅沒矣

聖人之作易也。將偕之以大道。而探原於太極。無非欲人知其所以生。生於此理。其道不可須臾離也。道之散著不一。而道之會歸則一。得其一。萬理備矣。是所望於明善誠身。克復其初者。

河圖

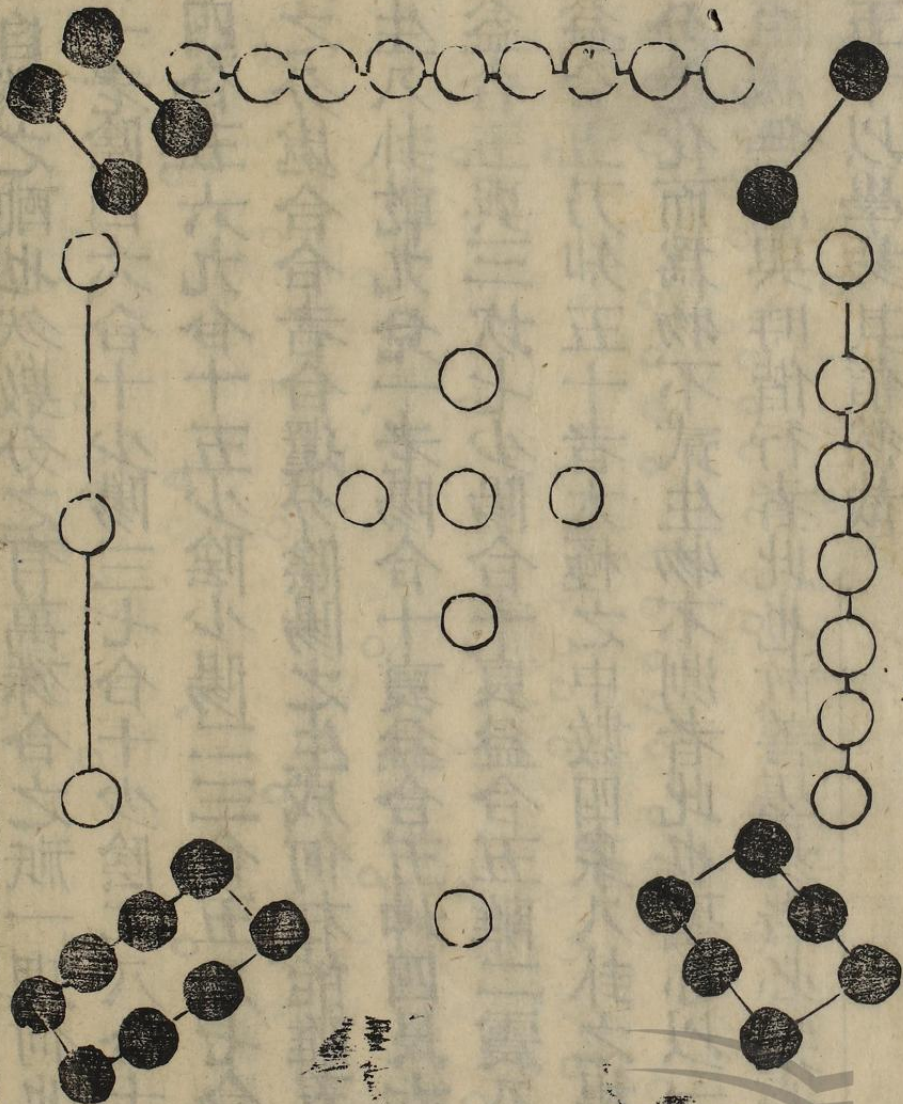

伏羲時河中龍馬負圖而出。是天所以示聖人。使之開天明道者也。圖中數共五十有五。奇者爲陽。天數也。偶者爲陰。地數也。是分兩儀。一九爲老陽。四六爲老陰。三七爲少陽。二八爲少陰。是分四象。天一生水。地六成之。地二生火。天七成之。天三生木。地八成之。地四生金。天九成之。天五生土。地十成之。是爲五行。五行卽陰陽之精。變化流行者也。數之對待。一天一地。一生一成。陰陽不相離。老少不相雜也。氣之流行。自北而東。陽長之時。一與三。陽爲主於內。六與八。陰輔於外。自南而西。陰長之時。二與四。陰爲主於內。七與九。陽輔于外。是陰陽屈伸消長自然之機也。數之相生。由中達外。土生金。左旋。金生水。水生木。木生火。

火生土。復歸于中。生生不息也。又氣發華于東南。二少之數居之。凝精于西北。二老之數居之。由少而老之象也。要其主宰。則惟五能包生數之全。惟十能統成數之全。故居中爲真土。真土者。非指塊然之粗質言。乃渾然元氣之真。凡一六水。二七火。三八木。四九金。皆其所孕育。卽太極之理是也。是故以生數論。一爲老陽。四爲老陰。一與四。卽五所分也。二爲少陰。三爲少陽。二與三。亦五所分也。以生成數論。老陽之生數一。成數九。卽十之分一爲生。分九爲成也。四六三七二八分十。亦然。又以水火木金生成數論。一得五。卽爲六。二得五。卽爲七。三得五。卽爲八。四得五。卽爲九。故以一配六。以二配七。以三配八。以四配九。皆分

數中自然之配也。然數分之有萬殊，合之祇一理。何也？老陽一
九合十，老陰四六合十，少陽三七合十，少陰二八合十，老陽老
陰一四合五，六九合十五，少陰少陽二三合五，八七合十五。然
則分之分處合，合者合還分。陰陽之生成，何在能離五十乎？由
是而生八卦：乾九兌一，老陽合十；震益合五，坤四艮六，老陰合
十；巽益合五，巽三坎七，少陽合十；衰益合五，離二震八，少陰合
十。衰益合五，乃知五十者，太極之中數，四象八卦之根源。天以
一中分造化而為物，不貳。生物不測者，此也。聖心以一理貫萬
事，而至誠無息，與時偕行者，此也。故善學易者，必究心五十。夫
子曰：五十以學易，其信然哉。

洛書

自圖分八卦書序九疇之說出。而易中有河圖必有洛書之故。不復明。於是洛書之於易。竟似贅旒。卽有強爲比附者。但謂其數可相通。未能發明大道。終令人疑有河圖。不必再附洛書矣。豈知繫傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。據此。則龍馬負圖。神龜負書。同出一時無疑。嘗合而玩之。河圖洛書。一乾一坤之象也。乾坤益位。故有圖必有書。圖書皆五數居中。乾坤一理。共一主宰也。河圖數極於十。乾陽實也。洛書數虛其十。坤陰虛也。河圖奇偶錯綜。盈虛消息。生成木火金水。分明春夏秋冬四時迭運。乾道之變化也。洛書陽居於四正。陰居於四隅。分明東南西北八方並列。坤道之一定也。河圖陽長時。一三內而六八外。陰長

時二四內而七九外。天道之往來屈伸也。洛書左旋一數陽生。三數陽長。九數陽極。七數陽消。右旋二數陰生。四數陰長。八數陰極。六數陰消。地氣之交互流通也。河圖左旋相生。是天道左旋。陽氣發舒。生機自然不息也。洛書右旋相克。是地道右轉。陰主收斂。萬物所由待克而成也。河以通乾。出天苞。天無不包。故曰天苞。乾健也。故畀之龍馬之至健。洛以流坤。吐地符。地與天符。故曰地符。坤靜也。故畀之神龜之至靜。然要之。天以圖書分著天地之妙。非天自天。地自地。正欲人知其理氣之合一也。蓋自太極判爲兩儀。而天地立焉。人物生焉。天地之性。人爲貴。凡造化之功。非得人參贊之。則無以成德業。卽何以成世宙。故天

將示人以大道。使知分殊而理一。於是示之河圖。以明天之理。氣有如此數。復示之洛書。以明地之理。氣亦如此數。而人稟天地真理。真氣之全。以生乾性。坤命。具足無虧。亦不外乎此數也。特天地之陰陽五行。生生克克。變化無窮。帝爲之宰。亘古如斯。而人則不能生初。渾全其真。生後易滋其妄。必也明善誠身。盡性立命。靜以致中。立其大本。動以致和。率由達道。中和既致。然後能參天地而位三才。伏羲者。神靈首出。心通造化。妙契元微。故其畫卦。本乎圖數之陰陽。老少變化。生成體乾道也。而其列八卦之位。則依乎洛書之八方。一成不易。體坤道也。乾坤成列。而易立乎其中矣。易立而人與天地合德之道。無事他求矣。厥

後大禹本此以叙九疇。發明經世理物之道。書稱天錫者。猶天錫勇智之意。謂天默啟聖心。以發明此道。非謂洛書始出於禹時也。

伏 義 八 卦 圖

乾
☰
九

巽
☴

兌
☱

震
☳

艮
☶

坤
☷

坎
☵

離
☲

天地定位

山澤通氣

雷風相薄

水火相射

八卦相錯

文王八卦圖

帝出乎震
 齊乎巽
 相見乎離
 致役乎坤
 說言乎兌
 戰乎乾
 勞乎坎
 成言乎艮

右羲文八卦兩圖分先天後天。先天乾坤坎離列于四正。震巽艮兌列于四隅。陰陽老少一絲不雜。象天地自然之理。氣乾南坤北。天地定位。離東坎西。日月代明。雷風鼓舞。山澤含滋。五行生化。元氣渾成。亘古不變。而人者天地之心。受中之始。稟性于天。賦形于地。渾然無缺。粹然無疵。亦猶是也。後天坎離代乾坤之位。天地以日月爲功。而自出乎震。以至成言乎艮。皆帝爲之宰。一元之氣。萬古流行。後天與先天。原無二理。第自人既生之後。而言本性雖存。知覺漸開。人心易肆。艮由坎離易位。性命顛倒。火易燥動。水易沈溺。去天日遠。善難言矣。至是而欲復其初。厥功奈何。所賴震巽離木火合一。乾坎金水爲朋。而中以坤。

艮土正位。凝命。翕焉。專焉。萬感寂而安汝。止焉。此爲靜以存仁
之功。震春離夏。兌秋坎冬。人能與四時合其序。如帝之出乎震。
以至成言乎艮。元氣流通。闢焉直焉。萬事宜而達。道行焉。此爲
動。而由義之功。動靜交修。循序漸進。庶幾由後天返回先天。吾
師恆解云。由先天而後天。人物之所以生生不窮。由後天返先
天。克己復禮之所以盡性立命。此二圖者。道學之淵源。非僅卦
爻之象數。旨哉斯言。有志於道者。誠取恆解諸書而熟玩之。當
必有所得也。

伏羲大方圓圖

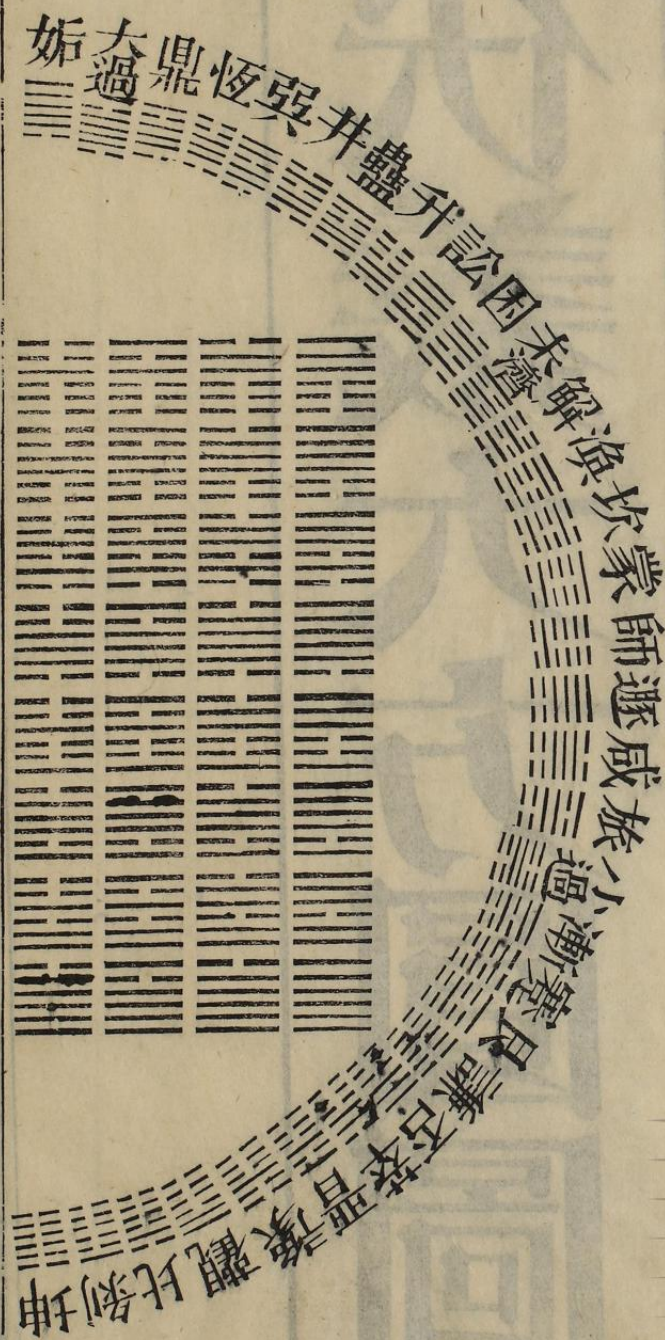
溫州府志卷之四

周易鏡

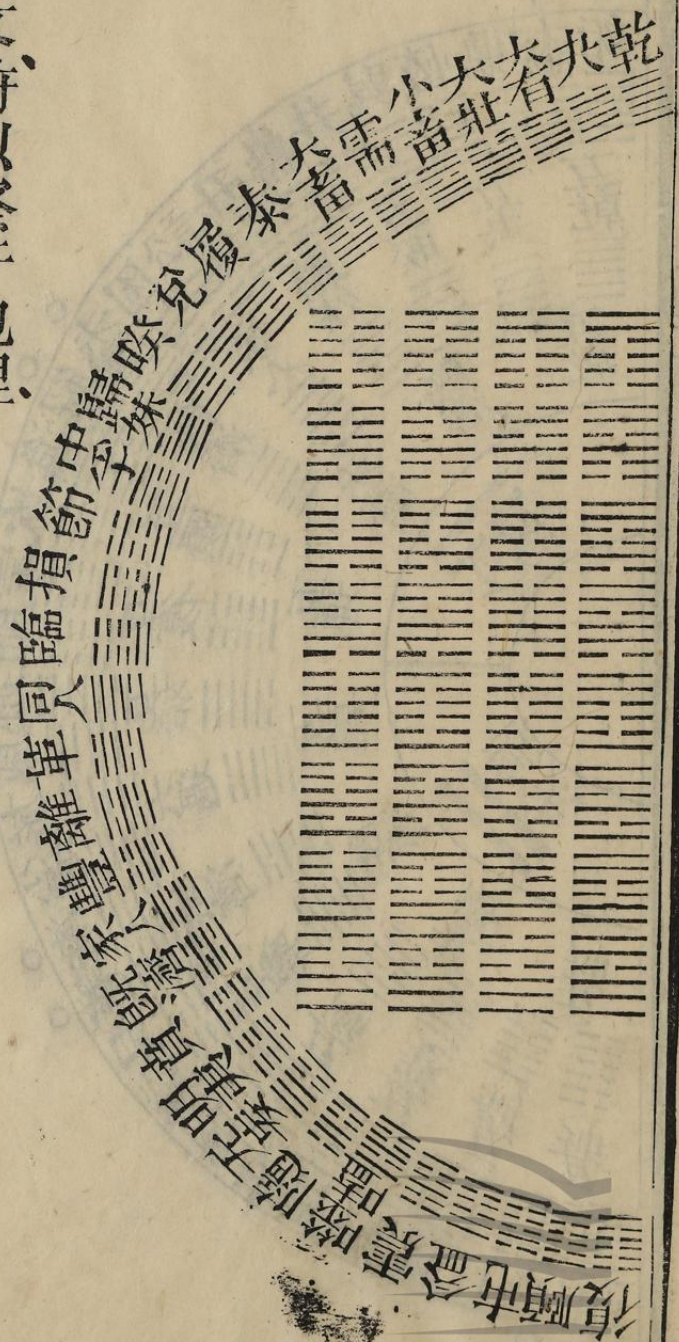
卷一 方圓圖

七三

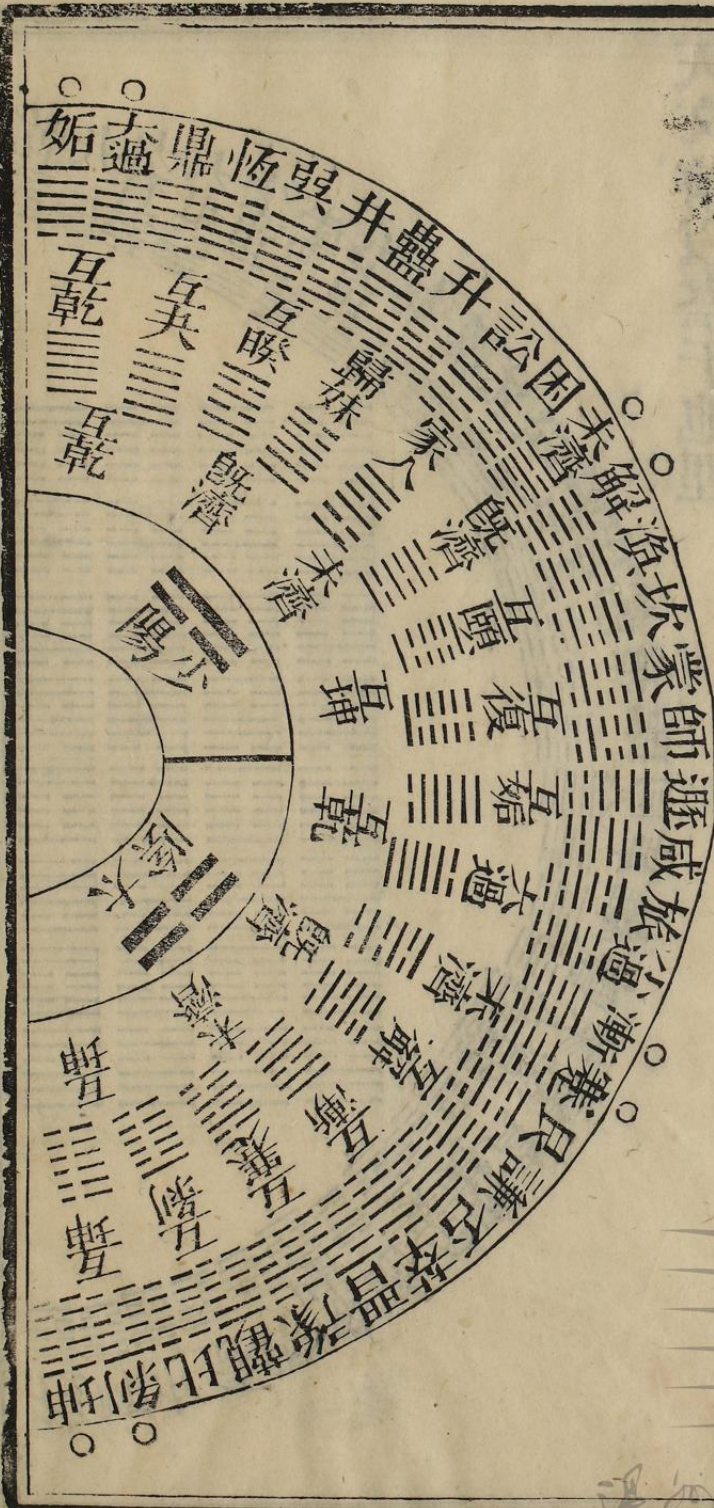
此伏羲大方圓圖也。圓者象天，方者象地。天包乎地，地包乎天，一理無非。八卦顛倒順逆，錯綜變化於兩間。

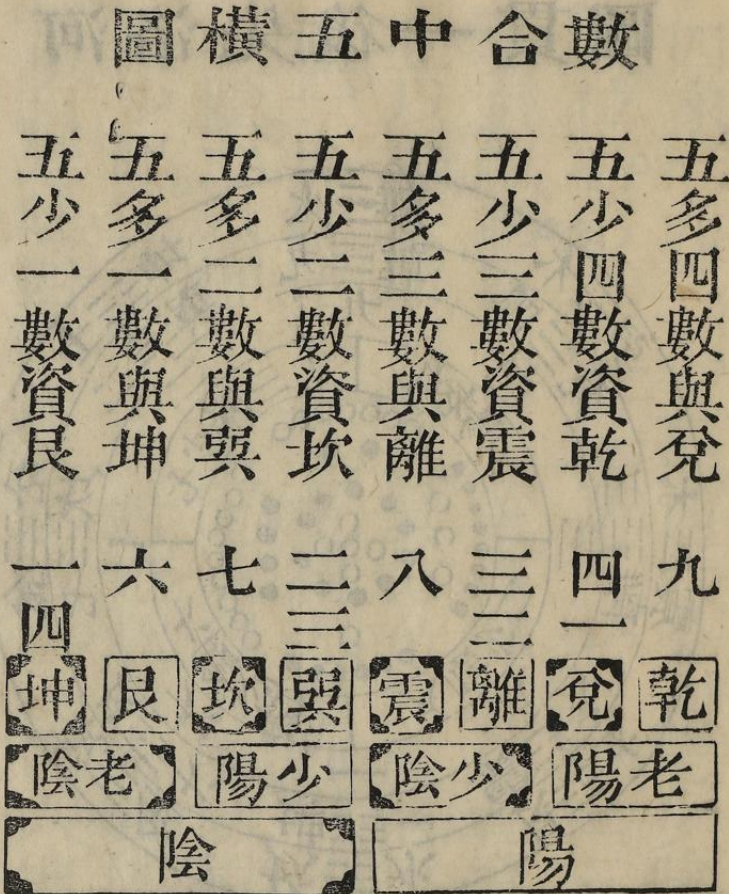
天文俯以察于地理
 易而不易者也故曰易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于
 此道之流行充塞者象也然其間陰陽理氣一絲不雜此又道之

中爻互卦圖

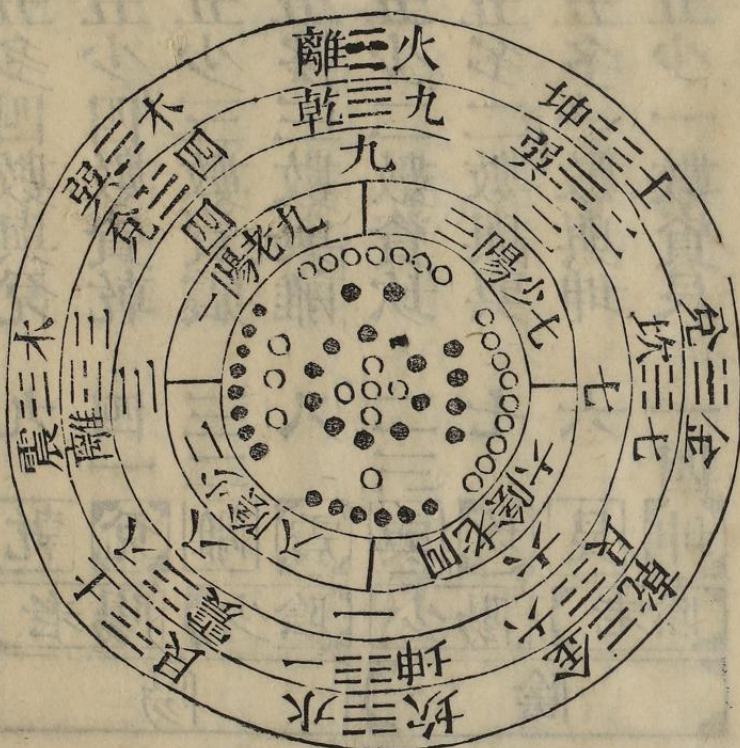
凡卦中四爻卽涵四象。故互成之卦。每隔八而互二卦。四分而得一分。六十四卦中。祇互乾。夫睽歸妹家人。旣濟頤復姤大過。未濟解漸蹇剝坤十六卦。十六卦中。又祇互乾坤。旣濟未濟四卦。周易所爲首乾坤。終旣濟未濟者。此也。夫四卦於乾中倍太陽。坤中倍太陰。旣濟中倍少陰。未濟中倍少陽。是明明四象在其中矣。而四卦四象。又祇歸于乾坤兩儀。蓋旣未濟卽乾坤之所交爲坎離者也。此可見天以一中分造化也。可見細縕化醇。物與无妄也。可見繼善成性之真也。至哉孔子之言。非其中爻不備也。

極五

此圖即本伏
 義小橫圖而
 以洛書八方
 之數繫之一
 見數合中五
 之妙一見陰
 卦易數之由

河洛先後一貫圖

河通於天天苞著
 生成之數洛行於
 地地符定八卦之
 方乾坤一理
 化體用一原
 天流行之氣神其
 數渾其真文成後
 義立先天對待之

右圖中一圈。河圖卽數以著理。是道之大原出於天也。第二層四象。一九二八三七四六。分列老少陰陽。卽河圖通于洛書之數位也。第三層洛書。九八七六一二三四。列爲八方。理之一定符於地也。第四層先天八卦相錯。乾兌離震巽坎艮坤。伏羲所立以繼天而明道者。其方位卽據洛書八方定之。乾兌出自老陽。一九卽老陽數也。乾得九。兌卽得一。而易坤之四。離震出自少陰。二八卽少陰數也。震得八。離卽得二。而易巽之三。巽坎出自少陽。三七卽少陽數也。坎得七。巽卽得三。而易離之二。坤艮出自老陰。四六卽老陰數也。艮得六。坤卽得四。而易兌之一。其中惟乾震坎艮四陽卦不易數。而坤巽離兌四陰卦皆易數。夫

而後四正皆陽。四隅皆陰。於此可見陽純陰雜。陽正陰偏。陽大陰小。陽貴陰賤之故也。然乾不屬一而屬九。何也。蓋老陽之尊。以備數而獨尊。數成於九。乃能統一二三四五六七八諸數。而皆備之。以九屬乾。卽乾元統天之義也。乾既屬九。由是震長男也。卽屬八。坎中男也。卽屬七。艮少男也。卽屬六。成數以次而歸陽。坤不屬成數而屬生數。又何也。蓋地道无成。故坤不占成數。萬物資生。故坤必占生數也。且坤不守其老陰之生數四。而必易老陽之生數一者。何也。蓋地爲天所苞。坤生萬物。非坤自爲主。乃順承天施以爲生。故易一也。坤既易一。由是巽長女也。卽易二。離中女也。卽易三。兌少女也。卽易四。生數以次而歸陰。生數

皆易。生生之謂易也。成數不易。一成不易之義也。故以數歸中。五而論陽卦成數於五有餘。陰卦生數於五不足。乾兌同出老陽也。乾九除五多四數。兌一卽資其四以成五。坤艮同出老陰也。艮六除五多一數。坤四卽得其一以成五。巽坎同出少陽也。坎七除五多二數。巽三卽得其二以成五。離震同出少陰也。震八除五多三數。離二卽資其三以成五。是陰卦生數固由交易而分。而實卽同象中裒益成五而得者也。以合十而論。乾九坤一合十。巽二震八合十。離三坎七合十。兌四艮六合十。八卦皆完天地之全數。倘不易何以合十也。又論五行所屬。乾兌屬金。四九生成。震巽屬木。三八生成。離火凝地二之精。坎水得天一。

之氣。坤一艮六本水數也。而屬土。卽古人所謂水土合行之故。蓋生數始於一。終於五。成數始於六。終於十。五。六。中。合。終。始。循。環。水。土。所。以。合。行。也。說。卦。傳。曰。天。地。定。位。山。澤。通。氣。雷。風。相。薄。水。火。不。相。射。八。卦。相。錯。此。陰。陽。對。待。自。然。之。理。也。第。五。層。文。王。後。天。八。卦。術。家。但。知。後。天。數。與。洛。書。合。不。知。乾。坎。艮。震。巽。離。坤。兌。卽。從。先。天。相。交。自。然。生。出。後。天。數。實。本。于。先。天。數。也。蓋。陰。陽。不。交。則。無。功。先。天。乾。坤。重。而。二。五。易。卽。成。後。天。坎。離。先。天。坎。離。重。而。上。爻。易。卽。成。後。天。震。兌。先。天。巽。震。重。而。中。爻。互。卽。爲。後。天。艮。坤。先。天。兌。艮。重。而。中。爻。互。卽。爲。後。天。乾。巽。此。以。卦。畫。觀。之。其。位。已。定。於。先。天。內。矣。而。坎。離。得。乾。坤。之。正。氣。造。化。以。日。月。爲。功。

故居南北之正位。震陽始生。故居東之正位以主春生。兌陰將終。故居西之正位以主秋成也。天之北極在亥。地之南極在申。乾居西北亥位。坤居西南申位。所以握後天氣化之樞也。巽位東南。離震間。配震以生物。倡離以長物也。艮位東北。坎震間。輔坎以終物。助震以始物也。說卦傳曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。此陰陽流行自然之功用也。然要之先天對待而對待中氣已流行。何也。先天主靜。然陰陽之氣。陽由震而起。震一陽息也。至離則二陽長。而陰猶處其中。至兌則陽盛。而陰已逼于外。至乾則三陰脫盡。變爲純陽矣。陰從巽而起。巽一陰息也。至坎則二陰長。而陽猶

處其中。至艮則陰盛。而陽已居于外。至坤則三陽脫盡。化爲純陰矣。二氣之消長迭運。是靜中有動機也。後天流行。而流行中亦有對待。何也。後天主動。然離南坎北。日月代明。震東兌西。龍虎相望。日月運行。一晝一夜。自子至巳爲陽。自午至亥爲陰。無非對待。是動中有靜象也。故曰。河圖洛書。乾坤一理。先天後天。體用一原也。

姤一陰忽生。放其良心者。遯二陰浸長。旦旦而伐之。否內卦無陽。有牝亡之矣。觀四陰內外相循。牝之反覆。剥五陰極盛。夜氣不足以存。坤全卦皆陰。天理滅盡。則其違禽獸不遠矣。

小人下達

三三三 將 三三三 噬 三三三 呈 三三三 醜 三三三 傳 三三三 申

惡念潛滋

人欲橫保

微危圖

君子上達

三三三 乾 三三三 夬 三三三 姦 三三三 泰 三三三 臨 三三三 復

天理渾全

善端發動

復一陽始生。可欲之謂善。臨二陽漸長。有諸己之諸信。泰內卦純陽。充實之謂美。大壯四陽由內及外。充實而有光輝之謂大。夬五陽極盛。大而化之之謂聖。乾全卦純陽。乾道變化。

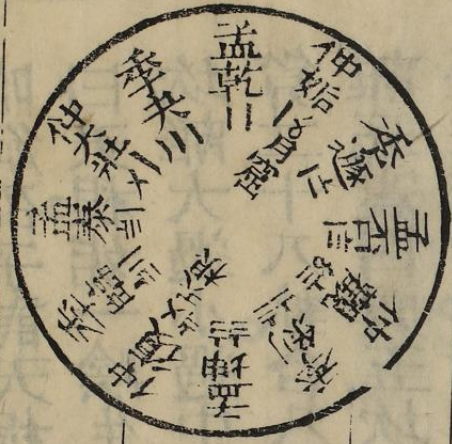
聖而不可知之之謂神。

右圖十二卦陰陽迭爲消長。自十一月復冬至一陽生。十二月臨。正月泰。二月大壯。三月夬。四月乾。陽長陰消。自五月姤。夏至一陰生。六月遯。七月否。八月觀。九月剝。十月坤。陰長陽消。本天道之常也。而此列君子上達小人下達之分途。則陽明爲善。陰暗爲欲。慄慄然真有出此則入彼之懼。學者可不謹其幾哉。

八卦畫陰陽奇
偶指三十六數

附解邵子詩。天根月窟常來往。三十六宮都是春。復一陽生。故曰天根。姤一陰生。故曰月窟。三十六宮。舊說六十四卦。除乾坤坎離大過小過中孚頤八卦不反對。其餘五十六卦皆反對。祇算二十八卦。合八卦數之。是爲三十六卦。愚謂當以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲數母。而就十二月卦陰陽消長之數計之。方與常來往之說相合。蓋一年之內。四孟月四仲月四季月。以卦數論。各得三十六宮。試以四仲論。如十一月復坤八數。震四數。二月大壯。震四。乾一。五月姤。乾一。巽五。八月觀巽五。坤八。合之得三十六數。四孟四季卦數亦然。又坤陰極而陽生。坤往則復來。乾陽極而生陰。乾往則姤來。合乾坤姤復共

數之亦得三十六數。又復與剝綜。剝往而復來。姤與夬綜。夬往而姤來。合剝復夬姤四卦共數之。亦是三十六數。不曰數而曰宮者。宮為土音。即五聲六律十二管旋相為宮之宮。謂之春者。三十六宮。乃陽春之策數。往過來續。生生不窮。故曰三十六皆是春也。

乾一兌二離三震四
 與五坎六艮七坤八

八卦取象歌

八卦取象歌

☰ 乾三連

☷ 坤六斷

☳ 震仰盂

☶ 艮覆碗

☲ 離中虛

☵ 坎中滿

☱ 兌上缺

☴ 巽下斷

分宮卦象次序

乾坎艮震為四陽宮巽離坤兌為陰四宮每宮陰陽八卦

☰ 乾為天 天風姤

☶ 天山遯 天地否

☴ 風地觀 山地剝

☲ 火地晉 火天大有

☵ 坎為水 水澤節

☳ 水雷屯 水火既濟

☱ 澤火革 雷火豐

☷ 地火明夷 地水師

艮爲山 山火賁 山天大畜 山澤損 火澤睽 天澤履

風澤中孚 風山漸

震爲雷 雷地豫 雷水解 雷風恆 地風升 水風井

澤風大過 澤雷隨

巽爲風 風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄 火雷噬嗑

山雷頤 山風蠱

離爲火 火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙 風水渙

天水訟 天火同人

坤爲地 地雷復 地澤臨 地天泰 雷天壯 澤天夬

水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸 水山寨 地山謙

雷出過 雷澤歸妹

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師

比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨

蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤

大過坎離三十備

咸恆遯兮及大壯

晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃

升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽

兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟

是為下經三十四

小畜

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

同人

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

其象不歎三十四

溫州府圖書館藏

WENZHOU LIBRARY

周易鏡心卷之一

資州李植坊撰

周易上經

伏羲畫八卦卽重爲六十四卦。書以易名。易字從日從月。日月陰陽往來嬗易。繫傳云。生生之謂易。是取陰陽互根。生生不息。變化無窮之義也。又易有交易變易不易三義。夏易名連山。首艮。商易名歸藏。首坤。周易首乾。文王繫以彖辭。周公繫以爻辭。其傳有上象下象大象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦。古稱十翼。乃孔子所作。因書成於文王周公。故稱周易云。

者。固與孔子文言相合。但文王語氣是爲占者作斷辭。至孔子乃析言四德以申之。善讀者融會貫通可也。且聖人立占。非若術數家徒占利害者比。故孔子論筮而終之以窮理盡性。以至于命。止唐師曰。卜筮爲易之大端。然聖人本意欲人知吉凶生于善惡。而天人本無二理。吉凶悔吝生乎動。由一念之發。以及百爲。所謂動也。又其理氣之感。有可相因而至者。故君子觀象玩占。要在慎動修身。平昔講明義理。臨事而有不決。則卜筮以叩于神明。神明者。天地之迹。秉理以司造化者也。有其事之顯然。判是非者。有其事之似是而非者。有其事之皆是而先後宜別者。此際慎擇而行。卽精義之學在是。術數家不知此理。概以

利害決去就。則理當爲而無利者。皆不肯爲。五倫之道裂矣。歷代講易者。大半皆偏于術數。王輔嗣始專以理言。厥功甚偉。程子朱子。皆衍其說者也。吾師論占如是。可知易言吉凶。卽是言善不善。非徒言利害也。識得此理。盜跖之老不爲吉。龍比之死不爲凶矣。况福善禍淫。天理自有一定。孔子不云乎。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。慶殃之應。雖有遠邇之殊。初無毫髮之爽。而要以善不善爲斷。學易者必窮理至極。熟玩其孰吉孰凶。精義致用。趨之避之。其於理有疑難處。又占以決之。則事事循理而行。善斯集矣。卽不計及於福。而慶亦集矣。豈得迂視乎修省之學。而徒存僥倖之心哉。

初九潛龍勿用。

此下六爻。周公所繫爻象之辭也。初者。卦之第一爻。一爲奇數。屬陽位。畫卦自下而上。故下一爻稱初。乃不稱一者。明乎萬物之生。從无入有。所以言初不言一也。九者。陽爻之稱。潛藏也。龍陽物。能變化。乾道變化似之。故諸爻稱龍。皆以陽言。陰陽二氣之運行。自復而臨而泰而大壯而夬而乾。陽極於六。自姤而遯而否而觀而剝而坤。陰極于六卦。止六爻。卽此義也。乾終于巳。始于子。初九當建子之月。陰氣正盛。陽氣猶潛于地下。故有潛龍之象。勿用。言時未可有爲。勿輕於用世也。○初九以陽居下。是聖人具純陽之德。未際風雲之會者。象爲潛龍。凡占者當此。

之時。道未可行。勿輕求用。惟厚蓄以待時可也。

九二見龍在田。利見大人。

二者卦之第二爻。二屬偶數。爲陰位。又在下卦中。爲中位。出潛離隱。曰見。陽氣出見。曰見龍。田者。水耕之所。有益於人之地也。此爻卦氣當建丑之月。月後丑寅相交。卽立春時。今耕田者。每于立春前後。試足田中。喜曰田水微暖矣。此可悟陽氣在田之實。大人者。大德之人。凡卦以六畫分三才。初二地位。三四人位。五上天位。以三畫分三才。初四地位。二五人位。三上天位。二于三畫。人位也。易例。陽大陰小。九陽也。故有大人象。○九二以陽居陰。位乎中正。出潛離隱。而來處有益於人之地。是陽德之聖。

已見而濟世。如陽氣之出。已驗於在田。爲見龍在田之象。當此之時。大德之人。出而用世。潤澤生民。占者得此。利於見之矣。
九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

此爻卦氣當建寅之月。人生於寅。三又恰居人位。在乾爲六十四卦。人位之首。陽剛有德。故象君子居下卦之終。變兌。西日入之方。故象終日及夕。乾乾者健健不已。以行事言。位當重乾中。故象乾乾惕戒懼也。以存心言。厲危也。以時地言。○九三居下卦之上。當重乾之中。是爲人位。兩間。惟人之在大責重。時多危厲。君子以人中之龍處此。必終日乾乾。健行不已。卽至向夕之時。猶深戒懼。惕然自謹。如是則雖處危地。可免於咎。○按日夕

乾惕。乃盡人事之聖功也。聖人作易垂教。吃緊在此。故于此爻人位首發明之。

九四或躍在淵无咎。

此爻當建卯之月。陽氣倍長時也。躍者。躍躍欲飛。或者未定之辭。爻變巽。爲進退不果。故有或躍之象。淵者水深之處。乾爲天。天一生水。乾卦爲諸卦第一卦。本爻是重乾第一爻。正天一重。重生水。積水甚深。故有在淵之象。○九四地處兩乾相繼。重剛不中。是聖人志在濟民。當天下待澤之殷。不可深潛。欲進而有所爲。勢又不可輕進。象如卯月陽氣倍長。卽深淵之中。乘陽之物。已躍躍欲試。但猶未至飛騰之候。若猶有遲疑不決者。然是爲

或躍在淵之象。審慎如此。故无妄進之咎。

九五。飛龍在天。利見大人。

此爻當建辰之月。辰應角宿。爲蒼龍之首。健運春生之權于在天。斯時陽和之氣。上蟠下際。發育萬物。故有飛龍在天之象。○九五陽剛中正。以居尊位。是聖人得天位而御宇。德足以神變化之機。治足以躋仁壽之宇。太和翔洽。一世皆春。其象正如飛龍在天。皇建有極。聖人作而萬物覩。占者得此。利見此大德之君也。

上九。亢龍有悔。

上者終極一爻也。亢。窮高也。此爻當建巳之月。全是陽剛用事。

陽極則反。自然之理。凡處盛滿易傾之時。卽此亢龍之象。若聖人處之。持盈保泰。知進退而不失其正。則善。若非聖人處此。必有驕亢之悔。故戒之也。○按太極動而生陽。動極而靜。乃復生陰。陰陽二氣同原。其正者不能相無。而先後淑慝。大小貴賤。自有攸分。所以古今世運之盛衰。人材之進退。聖賢之行藏。萬事萬物之損益盈虛。舉莫外乎此道。故聖人作易以明之。而乾者純陽之卦也。所明人事。皆聖人之事。獨以天地陰陽之大義取象。此其所以列諸卦之首。而見聖人開天明道之意也夫。

用九見羣龍无首吉。

舊解此及坤卦用六節。是周公發明易中陽爻所以用九不用

七陰爻所以用六不用八之故。舉乾坤二卦爲例也。止唐師云。豕上亢龍有悔而言。處此上九之位。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。將何以處之哉。惟見羣龍无首則吉。羣龍者。潛見飛躍之龍也。首者頭也。乾爲首。凡卦初爲足。上爲首。則上九卽羣龍之首也。不見其首。以柔濟剛。則進退存亡而不失其正。周公戒占者用此道也。居上九而爲九。所用不能用九。故至於亢。用九則窮上返下。易飛爲潛。乾元之理。終始循環。无所不利。非泛言易爻之例也。

象曰大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

象斷也。文王作象。孔子釋之。故仍稱象曰也。統天以上。釋元字。義御天以上。釋亨字義。大明日也。終始循環往來也。六位自子至巳。陽極于六。自午至亥。陰極于六。皆日所歷之位也。六龍以陽言。御天。運行天道也。○孔子言文王於占得乾者。斷曰元亨。人抑知元亨之義乎。大哉乾之元。元者太極之真理真氣。渾涵健運。而爲天道者也。以故萬物之生。皆資乾元之氣。以爲始。而非謂能始己也。謂萬物始卽必資乎此。而自始至終。終而復始。莫非一元之氣。鼓舞化育於其中。是元乃統括乎天道。而無遺者也。而亨從可知矣。試觀雲行於天。雨施於物。造化之氣通。而萬物品類不一。資其元氣。自然流露其形。生生不已。是庶物

之生機。隨造化以俱通也。而且日爲乾陽之精。大明生于東。終始往來。歷乎六位。而四時以成。是於日運旋。尤見其時乘六陽。以運行天道。流通不窮也。故占得此者。文王斷之曰元亨。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。

此釋利貞義。變者化之漸。化者變之成。言乾健之道。變化无窮。使萬物得其氣。自然由變而化。成始成終也。各正性命。言萬物受氣。生理內涵。形實畢具。各得其正矣。大和者。陰陽會合。冲和之氣。人爲萬物之靈。獨稟其全。尤當保守無虧。合聚完固。此乃文王利貞之說所由來也。

首出庶物。萬國咸寧。

此言聖人能體乾道以治天下也。○承上言乾道之善如是。體之者其惟聖人乎。聖人亶聰明作元后。首出庶物。乘乾出治。合符元亨之理。而以其盡性命者正天下。久道化成。萬國皆遂。生復性。各得其所而咸寧也。

象曰。天行健。君子以自強不息。

此大象也。夫子恐人但以易爲占者之用。故又作此以爲學易者善體卦象之法也。○子言伏羲立乾卦。乾象天。天行健。一曰一周。萬古如一。君子體此。亶亶自強。不以人欲間其天德之剛。當如天之健行不息也。

潛龍勿用。陽在下也。

此小象也。孔子所作以釋周公爻象者。此釋初爻。曰陽在下。蓋以天道言。陽氣伏於地下。以人事言。陽德隱於下位也。見龍在田。德施普也。

以天道言。陽氣見於田。則田可耕。而利澤將普及三農。以人事言。則德可施。而教澤將普及一世。

終曰乾乾。反復道也。

由後天反回先天。復乎天道之本然。一說往復不厭。以盡道也。或躍在淵。進无咎也。

進不輕進。則无咎。

飛龍在天。大人造也。

造爲也。言大人乘時以有爲也。

亢龍有悔。盈不可久也。

盈則必虧。盈何可久。

用九。天德不可爲首也。

天德卽陽剛。首者。獨上獨先之意。凡剛柔迭用。必如環無端。則可。若全恃陽剛。無柔順以濟之。太剛則折。故曰不可爲首。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。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。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

文言引伸辭義而秩然言之者也。孔子因乾坤爲易之門。義蘊

廣大。故既作象傳。象傳。又作文。

廣大。故既作象傳象傳。又作文言以申之。自此至末。凡六節。此第一節。申象義也。善之長。謂元能統四德也。嘉。謂經曲之美。會聚也。和。謂各得其宜。无所乖戾也。幹。謂凡事皆以正爲主。如木之有幹。爲枝葉所附也。貞。字本義以智言。孔疏以信言。乾鑿度云。水土合行。兼智與信也。可兼言者。蓋凡事能真知其正。而後能固守其正也。○言文王象云。元亨利貞四字。其義甚美。元者。謂天理之善。胥統于一元之中。乃善之長也。亨者。謂率善而行。積久。眾美畢臻。會通無遺。乃嘉之會也。利者。謂順乎天理。洽乎人情。無乖于義。無往不宜。乃義之和也。貞者。謂天理之正。爲凡事之主。離之則無以立。依之乃有所成。蓋事之幹也。學易之君

子誠知元爲善長。而體天之仁以存心。則不宵覆育。足以長人矣。知亨爲嘉會。而萃天之理以持身。則秩叙惇庸。足以合禮矣。知利爲義和。而順乎人情物理。則無所乖戾。足以和義矣。知貞爲事幹。而固守乎大中至正。則有所主持。足以幹事矣。然則君子者。當行此四德者也。故文王於占得乾者。示之曰乾元亨利貞。謂必體此四德。而行之勿疑也。

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。

此以下文言第二節申六爻之義。言聖人龍德而隱。不爲汙世

此以下文言第二節
所移。不求名譽之著。隱遯于世。而泰然無悶。眾人非之。不見是而亦無悶。非果于忘世也。其道之顯晦。關乎天下之憂樂。苟時處乎樂。未嘗不行。樂則行之。乃今則時際乎憂。不可有行也。故憂則違之。確乎守之至堅。不可拔而移也。此之謂潛龍也。

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。

此明大人之德。以龍德中正句為主。信者盡其實。謹者當其可。謹信閑存。皆聖功之不自足。非責成語氣。蓋於庸言之信。庸行之謹。愈見其德之中。於邪無不閑。誠無不存。愈見其德之正也。

善世二句串講言德足兼善一世而絕不誇伐惟不伐則篤恭不顯德愈盛而化愈神正己而物自正者也君德言不必居君位而自能與君合德也此之謂大人

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

道得于心謂之德措諸事謂之業忠信以惕若之心言心無不盡爲忠心無不實爲信有實心德所以日進而不已修辭立誠指乾乾之事說言必篤行行必願言修省其浮辭卽是務立其

實功所以業可居。而曰積也。知至二句。承進德說。知終二句。承居業說。知至者。理窮到極精。至之者。必力行以及之。幾微也。謂知行。至德可與盡精微也。知終者。事知其可久。終之者。遂終久而不變。存義謂可與固守。制事之宜也。忠信立誠。是進修之本。至之終之。是進修之功。上位下位。因三居下卦之上。上卦之下。而言之。不驕不憂。謂惟知德業之當盡也。因其時者。言隨其在。上在下。而皆惕然與時進修也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

上下進退。以四。由下乾進于上乾。又仍退處上乾之下也。无常。

无恆。卽或躍之意。非爲邪。以行己言。非離羣。以與人言。凡人不能守正。而合乎君子之羣者。上下進退。多無定志。九四之或躍。皆非如此。蓋其平日早已進德修業。至是欲及時有爲。而特不敢苟于進也。故无咎。

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。

此釋利見之意。以聖人作而萬物覩一句爲主。前言聲應氣求。水流就濕。火然就燥。龍吟則景雲出。虎嘯則谷風生。數者作陪。後又喻以日月星辰。本乎輕清之氣者。在天成象。鳥獸草木。本

乎重濁之氣者。在地成形。見得物各從其類。况聖人者。人類之首。作而在上。萬國景從。盛德之感。出于自然。其利見也。何疑哉。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。

所謂无者。言雖有如无也。驕泰者。道必失。高亢者。物莫與。理有固然。无足怪者。

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。此文言第三節。申六爻人事意。下位卑下也。舍。施舍。即布恩德之謂。義見左傳。言大人乘時而見。以布恩德于世也。行事謂力

月身錄八
三十四
行人事之當然也。自試者欲濟時而不輕進，必自試其可進與否也。上治言治臻于上理也。窮之災，窮即亢，災即悔，言窮極生災也。乾元用九，言君道體乾元而用九以柔濟剛，天下所以治平也。

潛龍勿用，陽氣潛藏。見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行。或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德。亢龍有悔，與時偕極。乾元用九，乃見天則。

此文言第四節申六爻天道意，人事亦括其中。首爻拈出陽氣二字，下言天下文明，即言陽氣之見而章也。與時偕行，即言三陽開時，生物不息，君子之功與之偕行不息也。乾道即陽氣，乃

草言下乾變為上乾，乃變其德也。

草言下乾變爲上乾。乃覺寒變而溫也。天德卽陽德。當此時和氣正。陽乃得其正位。故曰乃位乎天德。上九處陽極之時。不可不知變化。若偕極則動而有悔矣。天則者天道剛柔相濟之準。惟體乾元而用九者。乃能見及此也。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。

此及下段爲文言第五節。此段言亨利貞。乃統于元之中。下段見元亨利貞。總合爲乾之大。而終及聖人之功用也。性者。生之理。情卽性中。生生之意。美利。嘉美之利也。利天下。言使萬物皆得成其形性之宜。不言所利者。言其無不保合。渾然無言也。

○天之元氣。卽天之生氣。生氣者。彌綸充塞于兩間。活潑流行。生生不息。故萬物資始。一始而生機。卽達。是可見亨卽在元之中也。而利貞者。亦不在元之外。蓋生理各得其宜。而生意充。乘爲利。生意要歸於正。而生理常存。爲貞。是利貞者。卽乾元之性情也。所以然者。乾之大始。其生氣之周流合下。能以形性之美。利利天下。使萬物各得其成。形成性之宜。而又歸藏渾厚。不言所利之何在。此乾元所以統四德也。乾元不誠大矣哉。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

剛以體言。于四德之堅定不易上見。健兼用言。于四德之運行

不已上見。中者四德皆無過不及。正者四德皆无邪曲。純者純
陽不雜。粹者粹美無疵。精卽純粹之極致。發揮繫辭以闡之也。
旁通曲盡也。情卽事有萬殊。物有萬類。時有萬變之情。雲行雨
施。擬聖人德澤之施布。因上乘龍御天言之也。○大哉乾道乎。
剛健中正。純粹以精。固渾四德以成其大之實也。惟聖人立六
爻以通乎乾之情。乘六龍以行乎乾之道。德化如雲行雨施。以
沛乎乾之澤。所以天下太平。而民安物阜。皆聖人體天立極之
功也。

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

自此至終再申六爻文言第六節也。○初九因前止論其潛未論其德。故此處申釋重成德爲行。行以事業言。見非處士純盜虛聲者比。實有已成之龍德。卽日可見于事業者。特時當隱處事業无由而成。故勿用。

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。

九二前未言其德所由成。故此備言聖學之功以申之。學聚其理。問辨其難。致知工夫也。優遊饜飫而居之安。涵養工夫也。當理无私以行之力。行工夫也。大人君德之成以此。

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。

九三九四當兩乾相接之處。三則過乎下乾之中。四則不及乎上乾之中。通六十四卦。惟此二爻有如是之重剛不中者。時位之難處。莫此爲甚。而能惕所當惕。疑所當疑。終得无咎。可見有聖德。天下无難處之地也。

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。

中不在人。四逼于上。視三尤多一難也。

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。而況于人乎。

况于鬼神乎。

九五前未發明其德何如。故此鄭重以言大人之德。德配天地。覆載无私。明命日月。照臨有曜。政教張弛。次序合乎四時。慶賞刑威。吉凶合乎鬼神。開天創制。即聖即天。繼天立極。即天即聖。天且弗違。則人心不過同具此天理耳。鬼神不過默運此天道耳。豈復有相違者耶。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。

進退者身。存亡者位。得喪者物。常人不知則亢。聖人知之何悔。按上九前數處。止據時位之極。謂其亢則有悔。猶未論及聖人。

按上九前數處止批

處此无悔之故。則見羣龍无首吉之意不明。故夫子于此申結之。見得惟聖人知時之窮而行不失乎時之正。其不與時偕極。正其能見天則。持盈保泰。乘乾之妙道也。兩言其惟聖人乎。高唱遙吟。深情無恨。

三三 坤上 坤下

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤本三畫卦之名也。此則上下重坤。六畫皆偶。故仍名曰坤。坤卦純陰。其性至順。天下純陰至順者。莫如地。故象地。不曰地而曰坤者。亦以其性情言也。元亨以下。文王所繫之辭。象牝馬者。

馬本陽物。牝則屬陰。其性至順。乾爲馬。坤以順德。而含乾之健德。故稱牝馬。君子指當用柔道之人言。如臣道妻道之類。皆是。有攸往以下。緊承利牝馬之貞。發明先迷後得主句。明柔順之義。故以利字承之。西南二句。明柔正之義。故以安字承之。西南象陰道。東北象陽道。西南陰方。坤之本鄉。巽離兌三女同居。故曰得朋。東北陽方。震坎艮非陰類。故曰喪朋。安貞言安于正也。○文王言坤承天施。發育萬物。德大配天。凡占得此者。事實符乎坤道。有大亨之理。故宜守其牝馬之貞焉。何也。凡君子處分。當柔順時。必以柔順爲利。凡有所往。陰無先自爲主之道。先必迷于所往。惟後以從陽。斯得其所主。而無往不利。且坤道必以

柔正爲貞。故時當行西南之陰道。眾陰順而已亦順。是爲得朋。柔之正也。卽有時當行東北之陽道。毅然特立。不與眾陰爲類。不敢委阿曲徇。是爲喪朋。然當順則以順爲正。不當順則以不阿順爲安。坤道總以安貞爲吉也。○按元亨利貞占辭諸卦多同然。各有元亨利貞之義。原非儻侗同一吉斷而已。蓋事理萬變不一。聖人教人占以決疑。必將舉其事之宜剛宜柔。宜進宜退。爲經爲權。繫辭詳示。俾處置歸于盡善。如此卦坤道柔順。是元亨之理。在于柔順也。而順以從陽爲利。又必以守正不阿爲貞。故君子以下。因卦取象。曲折發明。蓋示人之當用柔順時。必循分以盡道也。如此方是占理。不徒占數也。

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此孔子釋坤之元也。乾德能包乎坤。故贊曰大。坤德亦及乎乾。故贊曰至。乾資始以氣言。坤資生以形言。萬物資生。謂萬物發生。資地而成形也。乃順承天。言地之廣生。非自爲主。乃順承天之元氣以育物也。

坤厚載物。德合无疆。含宏光大。品物咸亨。

此釋坤之亨也。厚以德言。德合无疆。謂天覆物之德。无疆界不通之處。而坤厚能載。與天合德也。含宏。謂包含萬物之生意。其內蘊甚宏也。光大。謂顯著萬物之生機。其外用甚大也。品物咸亨。謂庶物資地道之亨。而皆通嘉美于焉聚會也。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。

此釋坤之利貞而遂及法坤之君子也。地類類字與下朋字相貫。言牝馬屬陰。與地同類。其行地也。无遠不到。惟其柔順。力能持久也。坤道如此。故利故貞。而君子所行亦當如此。道不宜先。先迷則失其順道。道宜居後。後順則得其常分。所謂西南得朋者。謂柔與柔爲類。由西南之陰道。乃與地類同行也。東北喪朋者。謂以陰行東北之陽。爲失其地類。然持之以正。乃終有承天之慶。此君子安貞之吉。合乎地道之无疆也。

象曰：地勢坤。君子以厚德載物。

地有高下層復相因之勢。重坤至順之象也。天以氣運。故曰行。地以形載。故曰勢。厚德載物。言君子體坤之德。民胞物與。博厚所以載物也。

初六履霜堅冰至。

六者陰爻之稱。霜者陰氣所結。陰盛則堅凝為冰。爻變震為足。履象。陰初結。霜象。錯乾為冰。堅冰象。○初六一陰始生于下。其端甚微。其勢必盛。象如履霜之始。即知堅冰之將至。不可不謹其微也。易為君子謀。乾初言勿用。即復卦閉關之義。欲君子之難進也。坤初言堅冰。即姤卦女壯之戒。防小人之易長也。○按陰陽為造化之本。消長亦氣機之常。二氣之正。健順同功。聖人

所以立三才之道。曰陰陽。

所以立三才之道。曰陰與陽。柔與剛。仁與義也。而易之中。每有扶陽抑陰之意者。蓋論天道。陽主發生。陰主肅殺。舒慘有攸分。論人類。陽爲剛明君子。柔爲陰暗小人。淑慝有各別。論心法。陽爲公義。道心惟微。陰爲私利。人心惟危。理欲不並立。聖人所以兢兢然戒之。欲人之致謹於此也。

象曰履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

陰始凝。言冰之陰凝。始于履霜也。馴致。言陰道由微而盛。積漸至此也。

六二直方大。不習。无不利。

正直端方。光大。坤之全德也。六二柔順中正。居坤之正位。得坤

道之純。故特以全德著之。謂其內直外方。德極盛大。而且純任自然。不待學習而無不利。所謂不思不勉。從容中道。聖人也。象曰。六二之動。直以方也。不習無不利。地道光也。

直方之德。靜無可見。故以其動明之。地道光。謂坤德自然光顯也。乾坤二卦。惟乾五坤二。得天地之中。五為乾卦之主。故獨言天德。二為坤卦之主。故獨言地道。

六三含章可貞。或從王事。无成有終。

六三處重坤之中。坤為文。又其靜也。翕。故有內含章美之象。人臣之。不露才華者如此。此可守之正道也。惟其可貞。故即有時。或出其章美。以從王事。不敢居先。以專成。要惟居後。以代終。真

純臣之道也

純臣之道也。

象曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

時字最重。時未任事則含，時已任事則發。龜勉從事，寅亮天工。非深知地道之光大者，不能也。

六四括囊，无咎无譽。

坤中虛，囊象。○六四居重陰之中，天地閉塞之時，宜韜晦。有括囊之象，謹密如是，无過可招，亦无名可忌。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

慎如括囊，故无害。

六五黃裳元吉。

黃中色。象其中德。裳下飾。象其順德。六五以陰居尊。中順之德。充于內而見于外。故有黃裳之象。大善之道也。

象曰：黃裳元吉。文在中也。

文德之美。積于中。

上六：龍戰于野。其血元黃。

以天道言。上六當坤終于亥。乾始于子之交。正戰乎乾時也。其時陰凝曠野。陰固陽爭。兼天地之雜氣。故爲龍戰于野。其血元黃之象。論人事。則君子失防于始。小人犯順于今。其血者。終歸族滅。與戰者。亦損威尊。兩有戒也。

象曰：龍戰于野。其道窮也。

陰陽之道。和則相濟。戰則必窮。窮非道之咎。不善用其道者之咎也。

用六利永貞。

止唐師曰。六爲純陰。與陽合德。而資生萬物。乃至於道窮爭戰。則失天地之正。占者得此。將何以用之哉。亦惟利永貞而已。蓋貞則有以處盛而不窮。永貞則不惟不窮。而且配天生物不息也。

象曰。用六永貞。以大終也。

貞卽陰之大德。大卽貞終卽永。非陽大之說也。按用九用六。能善用。故能變化。然變非陽不用陽。而用陰。陰不用陰。而用陽之。

謂謂陽以亢而悔。陰以貞而安。用九者。欲變其亢。以歸於不亢。用六者。欲變其不貞。以歸於貞也。乾道主元。用陽之善。故曰乾元。用九。坤道主貞。用陰之正。故曰用六。永貞。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

此申象傳之意。乾剛而動。坤柔而靜。陰陽之道也。然坤固至柔而動而生物也。其機不可遏抑。是至柔中有至剛者存。所以爲元亨之德者此也。坤固至靜而其德之成物也。賦形不可移易。是至靜中有至方者存。所以爲利貞之德者此也。且坤不曰利貞。而曰利牝馬之貞者。蓋坤道不敢居先。必後得主而有常。斯

能含萬物之生意于內。而著化育之光輝于外。惟其以順承爲道。故含以時含。時未至不敢先化。以時化。時已至不敢後。承天而行。故與天合德也。

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。由辨之不早辨也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

此申初爻之義。積字漸字辨字。是通節眼目。積者由微至著。積由于漸。漸則必積。上辨字是善惡微分之界。下辨字是覺察之明。順與馴同。卽漸積之意。總見天下事莫非由馴習因循。積漸而成之者。杜漸防微。不可不早。

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。

此申二爻之義。直言其心之本體自正也。方言其心之裁制合義也。夫本體在內，隱微中未易言直。君子則常惺惺，常敬常敬，故常直。而此心絕無邪曲之私，裁制于外，萬變中未易言方。君子則時措之咸宜，咸宜故咸方。而凡事皆有一定之矩，由是敬立于內，以爲體。義立于外，以爲用。體用相資，則直无不直，方无不方。德不孤立，大之至矣。且直自然直，方自然方，安而行之，夫復何疑。

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。

无成而代有終也。

此申三爻之義。爻言无成。此言弗敢成。直推其慄慄然從事之心也。爻言有終。此言代有終。是併其終。亦非地道之所敢有也。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。此申四爻之義。黃氏涪耀曰。變化閉塞。以天地大氣運言。乃否泰之謂。獨言草木蕃者。草木得氣之先。無情者先通其應也。獨言賢人隱者。賢人見幾明決。有識者預睹其微也。又曰。乾初之隱。隱于无位。坤四之隱。隱于有位。無位。則在是非得失之外。而不。易。不成也。易。有位。則在是非得失之中。其无咎无譽也。難。非其戒慎之心。時刻操存。極其謹密。何以能此。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。

此申五爻之義。黃中央土德。中宥密之中。以黃居中。言以真意凝真氣於中也。理脈絡之意。通理言真氣既凝。命與性相涵。脈絡自然流通也。位坤位。體身體。止唐師曰。人身一天地也。天位乎上而藏性。地位乎下而藏命。性命之根。生于太極。惟土德含育之。誠黃中而通理矣。則安敦之吉。正乎坤位。以此居身。美在其中。則充實而有光輝。暢于四支。發于事業。身潤而德亦日新。表裏精瑩。故曰美之至也。元吉之義如斯。此聖人所以配地博厚。而孟子言充實之謂美。亦此旨也。

陰疑于陽必戰。爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫元黃者。天地之雜也。天元而地黃。

此申上六爻義。曰陰疑于陽。見陰盛似陽。以抗陽之罪者。陰也。曰必戰。見陽不容陰。以討陰之義。于陽也。曰爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。以陽微幾有无陽之嫌。聖人稱龍。存陽所以扶陽也。曰猶未離其類也。故稱血焉。以陰盛不安爲陰之類。聖人稱血。別陰所以抑陰也。曰夫元黃者。天地之雜也。以陰陽相戰。論勢。陽必受傷于陰。論理。陰必受傷于陽。幾令天地之色昏然雜矣。然天自元。地自黃。正分豈容淆亂。故登高一呼。曰天元而地黃。上下之定分。亘古爲昭也。

☳☵ 震上坎下

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

屯難也。象創始之艱難也。本卦下震上坎。乾坤生六子。震為始。生之卦。凡人物始生者。必艱難。而坎為陷為險。陷于險者。欲出而不能遽出。即始生艱難之象也。故卦名屯。屯字象出穿地而不能伸。屯次乾坤之後。有開闢天地。人物初生之象。有旋轉乾坤艱難創業之象。而坎中陽主持于上。象天子。震初陽勤動于下。象諸侯。又有封建屏藩之象。文王繫之辭曰。元亨利貞。蓋卦德震為動。坎為險。震動之才。能濟坎險。故曰元亨。動所宜動。動得其正。故曰利貞也。勿用有攸往。利建侯。是戒占者之辭。言凡

處屯時者。創業維艱。不可時時經之。

處屯時者。創業維艱。不可恃才輕往。須建立羣侯。以分理之。庶幾屯可以濟。此封建之法。所為必與天地相終始也。

彖曰。屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

孔子釋彖而言曰。卦名屯者。以乾坤生六子。此卦乾剛坤柔。始交而生震。始生之難。如陷于險阻。凡創始艱難者。皆象此也。故曰屯。辭曰元亨利貞。以坎險在外。震動在內。在險中而能震動有為。險必能濟以正。故大亨貞。其曰勿用有攸往。利建侯。以屯之時。正如震雷坎雨。滿盈于兩間。有晦蒙鬱塞氣象。是乃天運當草昧之秋。條理未就。文明未開。人主勢難獨理。不可恃才輕

往。惟宜建立羣侯以共治。而乾綱獨攬。兢兢業業。不敢荒寧。乃可濟屯也。○按屯卦當就開創艱難說。方與後蹇卦有別。象曰。雲雷屯。君子以經綸。

坎在上爲雲。有雲有雷。欲雨未雨。鬱而未通。屯之象也。經綸者。整理綱紀之事。君子體屯象以爲經綸之用。條理明而後綱紀定。猶陰陽之和。醞釀深而後雨澤通。不敢急遽苟且。治絲而棼之也。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

磐。大石。桓。大木。凡途遇大石大木。則難進。錯與爲木。綜艮爲石。磐桓象。震。長子主器。震驚百里。建侯象。○初九以陽剛居屯初。

具震動有爲之才。欲左進王以明。

具震動有爲之才。欲佐興王以開國。未得所主。難以遽進。有磐
桓象。斯時在初。宜以靜正自守。動无躁妄。而在九五之君。則又
宜建初以爲侯。蓋初剛德素裕。蒼生所繫望者。實在斯人也。
象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

雖磐桓。欲進難進。而志期濟世。行在安民。志與行俱正也。以剛
德之貴。能下親愚賤。大得民心。所以利建爲侯也。

六二屯如。攴如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

四馬爲乘。班。分布也。震于馬。有善鳴鼻足作足的顙。四象。坎爲
盜寇象。二與五陰陽正應。婚媾象。變兌爲少女象。先天圖。陽由
震至乾。陰由巽至坤。二氣流行。周天爲一年。本卦自震互坤。坤

土數十。故有十年象。○六二當屯之時。羣雄並起。乘乎初剛。迨
迴不進。如四馬分布。班如不前。然初非爲害。乃欲援二以助己。
匪寇而婚媾也。惟六二柔順中正。正應九五。不就于初。直待數
極時可。乃與五有風雲際會之慶。象如女子貞不字。十年乃字
也。○按初在本爻爲建侯。在二爻視之。則爲羣雄。凡玩卦爻。須
知惟變所適。不必拘泥。類如此。

象曰。六二之難乘剛也。十年乃字。反常也。

乘剛指初九。反復也。謂復其正。應之常。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

鹿有角似龍。其身似馬。震爲龍。爲馬。故合爲鹿象。虞。虞人。掌山

林者。此爻人位在互艮山下。虞象震爲竹。合之艮坎皆木。林象。○六三陰柔才弱。逼于坎險。不中不正。無應無援。本非濟屯之才。乃不量力而冒進。爲卽鹿无虞。引導惟陷。入于林中之象。大凡君子知幾。必知往不如舍。若冒往必致困窮也。○陳涉首難。逐鹿。已旣無德。又無賢輔。終致敗亡。此爻似之。

象曰卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

從猶殉也。身殉乎禽。心貪乎禽也。貪功名者亦然。貪心勝。雖無應而亦進。爻言不如舍。辨之審也。傳言舍之。去之決也。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

坎馬有美脊。亟心下首。薄蹄四象。故四與上六亦有乘馬象。婚

媾與初爲正應也。○六四居輔臣之位。正當坎險之前。亦有因
馬分布班如不前之象。然幸初爲正應。居貞俟時。四之婚媾也。
誠虛己求之。藉其才力。往輔五以濟屯。則剛柔相得。而亨屯之
功可成。吉无不利。

象曰。求而往。明也。

贊其識見之明。能得賢人之助。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

陽大陰小小以虛心下賢言。大以陽剛自用言。○九五本坎中。
能潤萬物者。膏澤欲下於民。但當開創之始。大難未平。天時人
事多艱。澤難遽徧。故有屯其膏象。人主處此時勢。當剛濟以柔。

小心抑畏。下賢求輔。正而吉也。若純任陽剛。侈然自用。雖志欲亨屯。事非不正。而驕泰必凶。不可忽也。

象曰。屯其膏。施未光也。

施未光大。時限之耳。非靳澤也。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

坎為血。錯離為目。泣血象。無聲出涕曰泣。漣如泣血貌。○上六以陰柔處屯極。無出險之才。又無賢豪之助。窮無所之。撫躬自悼而已。故有此象。

象曰。泣血漣如。何可長也。

何可長。如此泣。須急求濟屯之策。乃可耳。

三三坎下
艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

蒙之為卦。下坎上艮。坎陽陷陰中。象幼時天性陷於氣質。蒙昧未明。艮剛止柔外。象幼時天真完固。能止外誘。文王繫之以亨。謂孺子可教。不終於蒙。故亨也。匪我求童蒙二句。即禮聞來學。不聞往教之意。初筮者。筮以決疑。凡初筮必誠。童蒙求教之初。其誠意有如是也。告者。教之詳。再三瀆。瀆則不告。言聽受若不誠者。再三瀆慢。告之無益也。利貞。即教以義方。弗納于邪之謂。總見蒙之亨。在善教。而善教之道。在不往教。不輕教。尤不謬于施教也。

象曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以剛上。而柔下。而得中也。初筮告。三瀆不告。瀆。瀆則不告。利貞。蒙。蒙亨。以剛上。而柔下。而得中也。初筮告。三瀆不告。瀆。瀆則不告。利貞。

彖曰蒙山下有險。險而止。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。

內陽陷于坎險。外陽止乎外誘。是童蒙混沌未鑿之象。故曰蒙。蒙亨。言蒙有可亨之道也。以亨以字。有因材施教之意。以亨行時中。言教者因蒙之可亨。而行時中之道。以教之。施當其可。不凌節也。志應。言五有尊賢之志。求應于二也。以剛中。言九二有剛中之德。能告人而中節也。瀆蒙。言求之不誠。蒙固瀆我。告之甚輕。我亦瀆蒙也。蒙以養正二句。釋利貞二字。言蒙之天性未漓。涵養之。使不失其正。作聖之功。必基于此也。

象曰山下出泉。蒙。君子以果行育德。

泉始出于山下。涓涓然至清。猶人初生于父母。渾渾然皆善。故爲蒙。君子體坎之剛中。果決其行。勇猛精進。无苟安也。法艮之蓄止。涵育其德。醞釀宏深。无限量也。如是則蒙无不開矣。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

桎。足械。梏。手械。坎爲桎。梏象變兌。爲毀折。說象。○初六以陰居下。蒙昧特甚。教者開發之道必嚴。宜用刑人之道治之。若脫其足之桎。手之梏。徒用寬柔之教以往。是吝道也。蒙何以發。按師嚴然後道尊。道尊然後民知敬學。卽此爻之旨。刑人桎梏。祇是規矩肅約束嚴之象。非徒事笞扑也。須善會。

象曰。利用行人。以正法也。

正法言整肅其教法。使童蒙有所警畏也。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

九二以剛居中。是君任之以掌邦教者。剛不過嚴。敷教在寬。于蒙有包容之象。且統治羣陰。有教无類。又有納婦之象。皆吉道也。如此不負君之委任。猶肖子之克家者矣。

象曰。子克家。剛柔接也。

剛指二。柔指五。接非但禮遇之隆。乃五任二之專。使得行時中之道。以成發蒙之功也。

六三勿用。取女。見金夫。不有躬。无攸利。

上九艮之剛爻。又爲乾金之少男。金夫之象。○六三當陷險之極。和行不正。與上九相應。廉恥道喪。如女之見金夫而失身者。雖欲教之。徒傷吾道。无攸利也。惟斥諸門墻之外。勿取而已。此不屑之教也。

象曰。勿用取女。行不順也。

行不順乎道。

六四困蒙吝。

六四陰柔。困于蒙昧。雖不同三之琢喪本真。亦不能尊師以啟其蒙者。故不免于吝。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

實指二上兩陽。能啟人之蒙。惟四不相比。應故曰獨遠。困而不學。民斯為下矣。

六五童蒙吉。

艮少男童象。六五柔中居尊。任賢勿貳。如童蒙之天真不鑿。所謂大人者。不失其赤子之心者也。如是則啟沃深而德日進。贊襄宏而業日隆矣。何吉如之。

象曰童蒙之吉。順以巽也。

內順外巽。聽教所以誠也。互坤順。爻變巽。故云。

上九擊蒙。不利為寇。利禦寇。

艮手互震動。擊象。坎盜艮止。禦寇象。○上九治蒙過剛。有擊蒙

之象似不利也。然敷教在寬。不利為寇。以強蒙所不堪。而蒙有物誘之私。為害已甚。是心寇也。正宜嚴以禦之。云胡不利。象曰。利用禦寇。上下順也。

上為蒙。去其本無。上之心安。蒙在下。得還其固有。下之心安。心安則理順矣。

三三 乾下 坎上

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需待也。卦以乾健遇坎險。知險而剛能不陷。有待之義。故名需。有孚。以坎中得乾之真陽而言。陽實。故有孚。凡卦取義不一。就坎之陽陷陰中言。則為險。就其剛實之德言。則為孚。餘倣此。

孚實光明亨通貞正皆坎中陽物也

孚實光明亨通。貞正皆坎中陽德之美。孚則中心无妄。光亨則不爲功利之私所蔽。貞則無邪慝犯險之行。吉善也。利涉大川是濟險之象。惟有德者能需。所以險終能濟也。○易首乾坤。自天地定位以後。屯作之君以治之。蒙作師以教之矣。然雖治且教。而四方或險未盡平。則休養實在此時。需之爲言待也。待其久道化成。蠻夷率服。若漢武之好大窮兵。宋神之紛更變法。則不能需之咎矣。豈知王道無近功。必從容以俟太平耶。

象曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。需有孚，光亨，貞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

須亦待也。就下卦觀之。乾德剛健。遇險能需。不陷于險。不至困

窮義則然矣。以上卦觀之。有孚光亨貞吉。九五備諸中正之德。位乎天位。觀變俟時。需而後往。雖坎水滿盈。有如大川。亦利於涉之。而往有濟險之功也。

象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。

雲上于天。待其蒸極而雨。需之象也。君子當俟時之日。飲食養其體。宴樂養其神。率循日用之常。初無躁求之事。亦如陰陽養其和。雨澤需其潤焉耳。

初九。需于郊。利用恆。无咎。

初九居卦外。去險最遠。優游畎畝閒。爲需於郊之象。又剛健有守。能恆于需。凡處需時者。宜用此道。乃得无咎。東海待清。隆中

高臥此爻似之。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恆无咎，未失常也。

不犯險難而行，故清流之禍可免，不失處需之常，故羈縻之穀弗墮。

九二：需于沙，小有言，終吉。

沙近水之地，爻將近坎，沙象互兌爲口舌言象。○九二漸近于險，是世難方殷，以身近之，不免小人之譏，或嘗其觀望而不能進，或議其徘徊而不能退，爲需于沙，小有言之象，幸其剛健在中，沈毅能守，終能靜物議而收後功，故吉。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

衍。水中有沙者。衍在中。言雖未深陷。而衍已在中。其險不遠也。
九三。需于泥。致寇至。

錯坤土。比于坎水。泥象。坎爲盜寇象。○水涯之泥善陷。非可需之地。三以過剛不中處之。既无恬退之守。又无觀變之智。妄行取困。寇之至也。實自致之。于人何尤。

象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

災在外。非寬之言。坎險卽在其外。極爲切近。危之也。敬慎二字。是救敗之道。故又勗之。東漢之季。徐孺子超然事外。初之无咎乎。郭林宗周旋京師。不爲危言激論。卒免于禍。二之終吉乎。李膺范滂。則三之致寇矣。二不如初之高致。三又不如二之見幾。

六四。需于血。出自穴。

坎爲血卦。血象。坎上下二陰爻。本坤土。陰土虛空。其旁。故有穴象。血卽險之象。穴卽血之地也。○六四近君。入于坎體。是大臣身當國難。周旋其間。不避艱險者。有需于血之象。因其柔正守貞。沈謀觀變。卒能扶危定傾。又爲出自穴之象。此濟變之能臣也。寧武子保身濟君。狄梁公反周爲唐。似此作用。

象曰。需于血。順以聽也。

順理以聽。機會之自然。惟順故能聽。能聽故能出。

九五。需于酒食。貞吉。

坎水酒象。互兌口食象。飲以養陽。食以養陰。需于酒食。非真廢食。

飲酒食也。乃是從容調和陰陽之意。九五中正居尊。優游安養。以俟化成。故象如此。此需化之正道。治必臻于上理也。吉。

象曰：酒食貞吉，以中正也。

中正以德言。大抵長駕遠馭之主。類急操切而銳意張皇。惟建中表正之君。則務悠久而收功必世。夫子以中正申之。見善需治者。必本于德也。

上六入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

變巽爲入象。速名也。我爲主。應爲客。應乾三陽同體。客三人之象。三人成眾。謂來相助者之多也。乾金自生坎水。汨汨其來。不速自來之象。坎有孚心敬之之象。○夫需之道。要其極而言無

論從容時宜需。卽急難時亦有宜需者。如此上六一爻。處坎險之極。本難需矣。然陰柔不能自濟。不可冒昧而出。故雖當入穴不能速客之時。亦必需有不速之客三人來。眾力可資。因致敬以接之。斯羣材共助。終得出險而吉也。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

能需賢以相資。雖不當位。猶未大失。此可見需道之善矣。

☰☵

坎上
乾下

訟有孚窒。惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

內坎外乾。險健相持。險則爭心勝。健則爭力强。故名訟。文王繫辭。以爲民貴無訟。卽或情真理直。而有孚。受屈抑而窒塞。不得

不訟亦當心常懼禍而惕。不過求勝而中則吉。若恃其有孚而終訟不已則凶也。且本卦九五剛中大人也。訟者利于見之。資其明德以聽斷。又坎水有大川之象。訟者不利于涉大川。駕虛冒險以致陷入于交網也。

彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟有孚窒惕。中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中正也。不利涉大川。入于淵也。

凡傳中稱剛來柔來。剛上柔上者。皆本乾坤生六子言。生外卦者。爲上爲往。生內卦者。爲下爲來。本卦內坎之中。由乾剛生來。故曰剛來得中。惟得中所以無好勝之心也。蓋訟不可以成終。惟宜見中正大人。平之而已。若必欲爭成全勝。則坎水在下。成

淵象文罔之深。終訟者冒險求勝。必陷入于文罔也。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天上蟠。水下潤。天西旋。水東注。行相違悖。爲訟之象。君子作事謀始。則訟端自絕。正本清源之道也。何氏楷曰。始之不謀。輕愠遽怒。報施滋甚。若女子爭桑。而吳楚構兵。羊斟爭羊。而宋師敗績。曹劉共飯。地分于匕。著之間。蘇史滅宗。忿起于笑談之頃。是也。蘇氏濬曰。天地既分。屯蒙漸判。民僞滋而爭端起矣。夫訟豈盛世所宜有哉。民有利心。斯有機心。民有機心。斯有競心。事若鴻毛。而釁積邱山。造釁者一。株連者百。如鷲鳥之相搏。猛虎之相噬。甚至扞當世之文罔。而莫之顧也。非風俗薄惡然也。惟始

之不慎而不內。自訟耳。且非直細民然也。衣冠之族。爭名者攘臂相先。豪貴之家。爭利者焚身莫惜。而何以責之。蚩蚩之民哉。聖人以爲欲挽其終。在謀其始。欲化其爭奪之俗。在率之親。遜之風。欲制之以法律。不如啟之以安貞。此聖人以君子之道待天下。而天下所以胥化也。

初六。不永所事。小有言。終吉。

互巽爲不果。不永象。變兌爲口舌。有言象。○初六才柔位卑。有順德。知惕者也。能不永終其事。但小有言語之辨白而已。故訟終得解而吉。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

訟不可長。先斷以廸吉之理。小辯已明。見不必有終訟之事。

九二不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

克勝也。逋逃也。坎爲隱伏。逋象。三百戶。小邑也。爻變坤。爲邑。爲戶。坤土成數十。由十室之邑。乘以地數三十。是爲三百戶。小邑之象。坎爲眚。變坤。則无眚。○九二剛險。本能訟者。但上對九五。則勢迥不敵。惟二居柔守中。自知不克。以卑約自處。歸而逋逃。伏于小邑。其象如此。可无意外之災眚矣。

象曰：不克訟，歸而逋，其邑人三百戶无眚。

逋。逋之遠也。掇。自取也。此句明其所以宜逋之故。

六三食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

德以祿言。朝廷詔祿稱德而受。食舊德謂享先人之封邑也。坎本坤體中變爲陽。三仍襲坤老陰之舊。是享前人舊德之象。爻近乾君。從王象。互巽不果。无成象。○六三柔順。將出坎險。不與人爭利祿。守其常分。食舊德焉而已。柔貞如是。雖介兩陽之間。似多危厲。而終吉。不罹于禍也。又三不與人爭功名。或有時從王之事。奉命惟謹。无敢專成。亦吉。而不爲人忌也。晏子之爽塏可辭。馮異之大樹可避。似此。

象曰食舊德從上吉也

從上。卽謂從王事。夫子以吉字總釋之。見三無爭心。其食舊德。與從王事皆吉也。

九四不克訟。復即命。渝安貞吉。

互巽爲退。不克象。又爲命象。渝變也。乾道變化。渝象。○九四剛而不中。其始與初爲訟。幾失天命之正矣。幸其以剛居柔。自知恃勢凌下之非理。不克訟。于是復就天命。循理而行。且復非一時勉強。乃渝變其欲訟之志。而心安于正者。如此協乎天理。順乎人情。何吉如之。來氏知德曰。九二之訟。險使之然。其不克者。勢也。知勢不可敵。故歸而逋。識時勢也。九四之訟。剛使之然。其不克者。理也。知理不可違。故復即命。明理義也。

象曰復即命。渝安貞。不失也。

復歸物我之無間。不失天命之當然。

九五訟元吉

九五陽剛中正。明德新民大人也。不惟能聽訟而使天下无冤。民實能使無訟而其民自以不冤刑措之風。上理之治。故曰元吉。

象曰。訟元吉。以中正也。

以中。即建中于民。天下胥範于大中。以正。即表正萬邦。天下胥化于至正。惟德之自明。端其本。故訟不待聽而自无。

上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

或者。未必然之辭。鞶帶。即草帶。所以繫蹕與佩者。凡命服先束革帶。乃加大帶。貴飾也。乾為衣為圓。故有此象。三者。少陽之生

數。巽坎出自少陽。故此爻與內坎六三相訟。因以三禡言之。若離亦多取三象者。以伏羲圓圖方位。本之洛書離位。恰屬三數。非乾一兌二離三之說也。禡奪也。坎為盜。禡象。○上九剛居訟極終凶者也。即或倖而取勝。有或錫鞶帶之象。然无理而勝。勝必終敗。故又有終朝三禡之象。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

受非所受。雖受亦不足貴。况禡奪立至乎。深警之也。

三三
坤上
坎下

師貞丈人吉。无咎。

師。兵眾也。卦德坎險在內。坤順在外。藏不測于至順之中。有寓

周易鏡心

卷一 上經

六十一

兵于農之義。卦體以一陽統眾陰。有任將帥師之象。故名師。天
凡與師動眾。必爲除暴安民。次亦不得已而應敵。文王繫之曰
貞。一貞字可括尙書誓師。春秋書戰之旨。蓋貞者正也。仁義之
師。應天順人之舉也。然將非其人。勤亂無功。故必得老成持重
之丈人。能體王者好生之德。以不嗜殺爲心者。而後師行無敵。
有若時雨降之吉。无水深火熱之咎。

彖曰。師。眾也。貞。正也。能以眾正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以
此毒天下。而民從之。吉。又何咎矣。

能以眾正二句。言能用眾而出于正。則伐暴安民。可以王天下
矣。剛中而應。指九二。以剛中之德。上承六五之任。言行險。謂兵

凶戰危順。謂順人心也。毒治也。周禮醫師聚毒藥除暴之師。猶毒藥之政治惡疾也。民從言萬姓說服也。

象曰：地中有水，師。君子以容民畜眾。

水藏于地，猶兵寓于農。師之象也。君子體此，以容保小民。卽以畜聚兵眾，以井田容之。而伍兩之籍具，以蒐苗獮狩容之。而擊刺之法嫻，以講射讀瀆習禮睦婣容之。而敵愾之氣奮。蓋元元之民，卽桓桓之眾矣。

初六：師出以律，否臧，凶。

坎爲律，象師行之始。必以兵律，所謂節制之師也。臧善也。以律則臧，失律則否。臧一諭一戒，故于初爻示之。

象曰師出以律。失律凶也。

失律凶。如楚人之亂。次。晉軍之爭舟是。

九二在師中。无咎。王三錫命。

坎中爻。即乾。為君王象。乾君。予中爻于坎。錫命象。坎少陽生數。三象。○九二剛中。象所謂丈人者也。丈人在師中。任隆。專闢。望重。鷹揚。威而能惠。勇而有謀。故吉而无咎。然此由六五之王。寵任有加。三錫其命。以隆專制之權。故二得運籌幃幄。決勝千里。克成定亂之功也。

象曰在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

承天寵。言受天王之寵任也。懷萬邦。推原王者之心。為綏懷萬

邦而用兵。非黷武比也。

六三。師或輿尸。凶。

輿。眾也。上坤互坤。為眾輿象。尸。主也。春秋傳。莒子尸之是也。六三才柔志剛。乘九二之上。恐其以偏裨凌奪將權。故戒之曰。居此爻者。特眾將之分。不可自主也。如或眾將皆得自主。是輿尸也。凶。

象曰。師或輿尸。大无功也。

唐九節度之師。不立統帥。雖李郭之善。猶不免敗衄。故曰大无功。

六四。師左次。无咎。

兵家尚右。右爲前。左爲後。左次退舍也。乾先坤後。乾右坤左。左次象。○六四柔正。无應援。不能克敵。猶能量敵。見勢不利。堅壁圖全。有左次之象。故无喪師之咎。

象曰。左次无咎。未失常也。

見可而進。知難而退。兵家之常。曰未失。予其不輕敵也。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

田地之有水者。坤坎象也。坎爲豕。錯離爲雉。禽象。執言。奉辭討罪也。九二互震。爲長子象。六三居坎終。爲震之弟。○六五用師之主。柔中居尊。不爲兵端者也。但敵加于己。侵害生靈。如田中有禽害稼者。宜執言以聲其罪。除民之害。何咎之有。然出師固

貴有名。而命將尤當專任。彼長子者。老成練達。必使之帥師。而將權悉統于一。若不然。而使少不更事之弟子。輿尸于其間。牽制長子。不能專主。則雖得仗義執言之正。必有撓敗之凶也。不可不戒。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

以中德行則有功。任使不當必敗績。龐籍薦狄青為大將。征儂智高。曰：願勿置監軍。必能成功。卽此意也。

上六：大君有命，開國承家，小人勿用。

坤土為國邑。九二居互震。百里建侯。有開國象。六四近六五。食邑畿內大夫也。有承家象。小人指六三。陽大陰小。坤陰變為艮。

止。小人勿用象。○師之終順之極。奏凱而還。論功行賞。大君有封爵之命。功大者分茅胙土。開國爲諸侯。功小者錫之采地。承家爲大夫。其或小人亦有軍功。則量加旌賞可矣。必勿用以干預庶政也。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

正功者。稱其功之大小。而賞不濫也。亂邦者。小人挾功倚勢。必肆行無忌。致生禍亂也。王三錫命。命于出師之始。惟在于懷邦。大君有命。命於行師之終。惟恐其亂邦。聖人綣綣爲民之心。情見乎辭矣。

坤下
坎上

比吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

比親附也。以卦象言。水在地上。最相親洽。以卦體言。五剛居尊。眾陰景從。故文王繫之曰。吉原筮。再審也。言下之比上。比其德也。爲上者必再三自審。果有仁愛之元善。足以長人。且能永終不變。又仁出于貞正。不至流爲私恩要結。如是則能當天下之比而无咎。不寧方來。言比上者不遑寧處。方來而未已也。後夫凶。指上六抗化不肯來歸。是自外于生成之夫。必有凶也。蒙之剛中在下卦。故曰初筮。比之剛中在上卦。故曰原筮。彖曰比吉也。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。

本內之中德以相比。不自失其正道也。

六三比之匪人。

陰柔不中正。與上六相應。所比非其人。凶不待言矣。○凡玩易卦爻各有義。不可拘泥。如合比之全卦論吉也。而此爻及上爻則言凶。且此爻在上下應之內。非同上六之爲後夫而言比之匪人。所謂不可爲典要。惟變所適也。餘倣此。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

哀其府禍叢密。勢有必至也。

六四外比之貞吉。

六四柔正。不內應初。而外比九五。得比之正吉道也。本卦惟九

五爲賢。二以正應而比自內。故曰內。修于己者貞也。四以相近而比于外。故曰外。從乎人者正也。

象曰：外比于賢，以從上也。

賢以德言。上以分言。皆見其比所當比也。

九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

坎錯離。明顯象。五君位。又乾體。王象。坎馬。駕坤輿。驅象。坎少陽生數。三象。坤土爲邑象。○九五陽剛中正。爲比之主。上下相親。大公無私。是比之光顯者。象如王者田獵。開一面之網。但用三驅。而不合圍。前禽雖失。初无計較。以故邑人在下。亦化於无私。絕无驚擾。咸相安而不爲誡備。此聖人仁育義正。治道光明。民

咸不識不知。順帝之則。吉莫吉于此也。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

正中言王心無偏倚也。舍逆取順，逆字不必泥。乃言王民无不順化。縱或有頑梗逆命者，王心寬以居之，舍而勿計也。上使中，非有心使之，乃德化自然，若或使之也。

上六比之无首凶。

九五乾爻也。乾為首，上六居比之極，不可意中。无首者，而乃敢亢然，獨背九五而無首，是為後夫也。烏能免于凶耶。

象曰：比之无首，无所終也。

无所終如防風受後至之誅是

☰☰ 乾下
☱☱ 巽上

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

小陰也。柔德也。畜養也。卦以六四一陰畜于五陽之中。象人以柔順之德。畜于陽剛之中也。義兼畜己。畜人言。初爻曰復自道。二爻曰牽復吉。畜己之德也。六四美有孚。上九戒征凶。畜人之道也。三之脫輻反目。不能受畜者也。五之富以其鄰。實能受臣之畜者也。能畜則和順積中。攸往咸宜。故曰亨。密雲陰物。四之一陰凝于乾天之上。故象密雲。凝畜而不洩。故象不雨。西郊陰方。卦中爻互兌西。四當其上。以陰為成卦之主。故曰我西郊。文

王繫此二句。以密雲不雨象畜字。以西郊陰方象小字。自我二字。亦有親切自信之意。大抵天下之涵養深沉。隨事謹密。不敢輕躁而行者。所謂畜也。而實由其柔順之德。非同外襲。乃小之信自我而小。斯畜之能無不畜也。按本卦小字。是明明就柔德之美言之。故象曰亨。傳曰得位而上下應。時解乃以小人畜君子言。大謬。

彖曰小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

柔得位。明乎柔德之正也。上指外卦。下指內卦。內則有己。外則有人。柔德之正者。無論行己事上。畜此皆宜。故曰上下應之也。

然要非偏于柔而委靡無志者可比。試觀本卦全體。德則內健而外順。九五則剛而得中。合而言之。是柔從剛健中。出畜以柔德而志自健行。此乃彖所以言亨也。其曰密雲不雨。自我西郊。蓋以在天之小畜。象在人之小畜也。在天之畜。陰氣方自陰方而上升。故雨澤未遽流行。在人之畜。柔德常自柔順而厚積。故設施未敢徑行。其致一也。

象曰風行天上。小畜。君子以懿文德。

懿。美也。文德。德著爲文者。凡威儀文辭皆是。風行天上。氣化外宣。美其文德。威儀外著。皆小畜之象。

初九復自道。何其咎。吉。

卦自下而上。乾本在上。今從下起。故曰復。○初九陽剛易于躁動。茲與四為正應。以其柔自畜。能返乎己所當行之道。如有何咎乎。无咎則吉矣。

象曰。復自道。其義吉也。
道義一理。其吉宜也。

九二牽復吉。

二陽剛得中。雖未應四。而能牽連初九。同返于道。故亦吉。

象曰。牽復在中。亦不自失也。

復于中道。无過剛之弊。亦如初之自道不自失也。

九三輿脫輻。夫妻反目。

乾錯坤爲輿象。輻車輻也。輪中直木。所以利輪之轉者。互兌爲毀折。脫輻象。九三六四陰陽相比。夫妻象。巽多白眼。反目象。○九三過剛不中。當畜之時。不能自止。前遇六四爲畜之主。又不得遂其進。必至陰陽不和。故有輿脫輻。夫妻反目之象。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

不能正室，在過剛滋戾上見。

六四有孚，血去惕出，无咎。

陰中虛孚信之本也。少陽同坎爲血爲加憂。血惕象。○六四一陰爲畜之主。切近九五以臣畜君。欲除君之心疾。恐多壅闕。宜憂惕矣。然四能有孚。積誠以達。遂使血去而君體无傷。惕出而

己憂可免也。无咎。

象曰：有孚，惕出，上合志也。

上指九五。五有孚，四亦有孚，故曰合志。

九五有孚，攣如，富以其鄰。

陽中實，孚信之質也。攣如，拘繫之狀。與爲繩，變艮爲手，攣象。富以所畜之德言。與爲利市三倍，富象。以信用也。鄰，臣鄰也。指六四。○九五剛中居尊，推誠受畜，上下相孚，固結莫解，所畜之實德充盛无窮，惟其信用臣鄰之賢，以獲此益也。是爲有孚，攣如，富以其鄰之象。

象曰：有孚，攣如，不獨富也。

不獨君富有實德。臣亦富有實德。此一德一心之美也。
上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

既雨對不雨說。既處對尚往說。德與入之美德也。載積滿也。婦陰象。月望陰盛象。幾近也。月望于乾納甲。本爻綜兌納丁。將近于乾。幾望象。征進也。○上九當畜之極。畜極必通。以臣道論。諫行言聽。膏澤下于民。如陰陽和而既雨矣。前之尚往者。今既安處其位矣。此由畜君者。崇累翼德。積滿盈載。朝夕納誨而然。然自陰言之。臣道如婦道。當夫已受諫之時。便宜小心危厲。以執婦順可也。蓋月可幾望。不可過望。過望則虧。君子處此。宜知畜人者。還當自畜。若畜道已成。不知將順其美。再征進而深求焉。

嫌疑生而凶難免矣。

象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

凡畜君進諫者，不知止，終必疑其炫直，否則疑其居功。

三三兌下
乾上

履虎尾，不咥人，亨。

履踐禮也。虎宿在西，兌位西，故稱虎。兌本乾體，坤柔三索而履其終，爻終故稱尾。又六三進而所履者上乾之下，爻下亦稱尾。咥，嚙也。虎象禮之威嚴，尾象禮之恭遜。不咥人，象人有禮則安。此卦乾在上，兌在下，天尊澤卑，是禮之體，嚴凜然不可犯也。下則和說，上則應乾，是禮之用，和安乎人心之道也。故有此象。

彖曰履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。剛中正履帝位而不疚。光明也。

六三一柔爲成卦之主。其所躡進退皆剛。故曰柔履剛。言柔順而履乎剛嚴之禮。凜然如履虎尾也。卦德以兌說而上應乎乾。說謂和于人情。應乎乾謂順帝之則。是以云履虎尾不咥人亨也。剛中正言九五有是乾德之美。故履帝位而不疚。議禮制度能寡其過。使天下無自用自專。裁及其身者。是真光于四方。明矣。日月齊之以禮之天下也。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

民心本同此理。而其志多軼思。故上下之分。各有等威。辨之必

明。斯民志之紛。咸與範圍。肅之使定。

初九素履往无咎。

以陽居履初。素位而行。不染汚俗。剛在外。如竹箭之有筠也。剛在內。如松柏之有心也。如是以往。庸何咎。

象曰素履之往。獨行願也。

獨行已願。不願乎其外。

九二履道坦坦。幽人貞吉。

變震爲大塗。道坦坦象。幽人隱居抱道之人也。兌西日入方。幽象。○九二剛中守正。率履不越。行不由徑。有履道坦坦之象。此幽人者。廂廟非喧。山林非寂。得志與民由之。不得志則獨行其

道其貞如此其吉何疑。

象曰幽人貞吉中不自亂也。

見之真守之定中自有主邪世不能亂。

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君。

互巽爲股互離爲目兌爲毀折是眇跛之象三人位在虎口啞

人象大君乾君也○六三不中不正才柔而志剛是不能禮而

自謂能禮者象如本眇也而以爲能視本跛也而以爲能履以

此踐禮必多乖戾象如履虎尾有啞人之凶此如武人之有爲

過于大君之獨斷所謂剛而無禮者也。

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

溫州府志

不當也。武人爲于大君。志剛也。

不足與明。見其陰闇。不足與行。見必顛蹶。志剛言其中無涵養。

剛躁失禮也。

九四履虎尾。愬愬終吉。

愬愬恐懼貌。四多懼象。○九四具剛明之才。志在事君。履乎乾之下爻。正所謂履虎尾者。而四能愬愬然存恐懼之心。不失禮主于敬之道。位雖不當。而終則吉。

象曰愬愬終吉。志行也。

小心敬畏。事君盡禮。其志得行。所以終吉。

九五夬履貞厲。

夬決也。剛而能斷。夬象。○九五剛中正。履帝位。凡爲天下議禮。皆能決其可否。然五不敢恃其英果。不敢鄰于驕泰。惟守其中正之則。常存危厲之心。書所謂心之憂危。若蹈虎尾者此也。象曰。夬履貞厲。位正當也。

位正當。謂其兢兢業業。建皇極之正。而爲大君之宜。

上九視履考祥。其旋元吉。

祥善也。旋周旋折旋也。乾爲圓。周旋象。錯坤爲方。折旋象。元吉大善也。○上九履之終矣。聖人因此爻剛柔相濟。故要其極而論之。謂凡踐禮之事。自始至終。總貴小心敬慎。視其所履。以自考其善否。務使周旋折旋。無不中規中矩。元吉如是。斯真隆禮。

者也。○按凡卦以初爻原始。上爻要終。故周公繫至上爻。惟據上之剛柔得失。因總通卦之義而論其極。不必拘指一人說。卽有另作一人說者。亦不離乎究極之義也。

象曰。元吉在上。大有慶也。

上上爻履之終也。謹禮之心。至終不懈。故福自天申。慶无不集。

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

卦以

海

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY