

讀易述卷之十五

說卦傳

吳幼清曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以為傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以為說卦傳之發端也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

述曰象旨幽贊者龔氏曰顯相之反也賓主之言
贊者通之神明之德聖人通之以大衍之法而推
天地之數此之謂生著有著則因著起數故以數
繼之參兩倚數吳幼清指揲著一變之後掛扞而
言得天一奇數則象天之圓而圍三三者參其奇
一之數故以三數倚於天一奇數之傍謂之參天
掛扞得地二偶數則法地之方而圍四四者兩其
偶數之一故以二數倚於地二偶數之傍謂之兩
地有數則因數得卦故以卦繼之觀變者揲著十

八變後觀著變陰六八陽七九而立奇偶卦畫或
主陽或主陰或陰陽分或陰陽雜皆觀其變而爲
之此之謂立卦立者具二體之謂也六畫旣成則
發揮所值剛柔之變而生爻以占也曰陰陽卽所
以爲爻矣復言剛柔而生爻者未入用則謂之陰
陽已入用則謂之剛柔未入用故止曰觀已入用
故曰發揮龔氏曰剛柔之爲物始隱而終明始聚
而終散者也方其隱也發之使明方其聚也揮之
使散或以剛推柔或以柔推剛其時則爲晝夜其

道則爲變化其事則爲君子小人此之謂生爻則作易之體具矣道德義就易言和順言因其自然而无矯強也和順於道德統言一卦之體理治也理於義各指其所之析言六爻之用如乾爲天道而健爲其德爻之潛見躍飛則其義也窮理盡性至命以用占者言窮理卽所理之義盡性卽和順於德至命卽和順於道章氏曰性命本各正於乾道之變化盡性至命則全歸於大始之乾元和順於道德猶言說諸心也理於義猶言研諸慮

也道一陰一陽之道德圓神方知之德義六爻時措之義道德者出於性命之理也和則雖異而不乖順則有同而无逆義又理之變動者而欲理理者有倫而不亂也窮天地之理盡人物之性以至於命蓋天命自然而然而聖人之作易豈心思知慮之所爲哉

數寓於著而著非數故得數者忘著卦托於數而數非卦故得卦者忘數昔者子路問於孔子曰猪肩羊膊可以得兆萑葦毫毛可以得數何必以著

龜孔子曰不然蓋取其名也夫著之爲言者也龜之爲言舊也明狐疑之事當問者舊也

黃勉齋曰性命一也天所賦爲命物所受爲性性命係于氣則天之所賦吾之所受者剛柔通塞受制於不齊性命純乎德則天之所賦吾之所受者中正純粹皆原于固有之德窮理盡性則不但德勝其氣而已且將性命於天矣天德天理德以所得者而言理以本然者而言故性曰天德命曰天理亦一而已非二物也如此則氣之偏者變而正柔者變而強昏者變而明其不可變者死生壽夭有定數也

龔氏曰天使我有是者命也命之在我者性也有命有性具之者理也理在物而莫非我之性故以人造理所謂窮理也窮理者知之事也推之無餘所謂盡性也盡性者仁之事也理不窮則暗於物非所以盡性也性不盡則役於己非所以至命也至命則內無己外無物尚何性理之分哉故以此言之則非知也以無所用明故也非仁也以無所

用心齋 論卦 四
用力故也。乃聖人之於天道時也。其體則爲神。其
用則爲易。以命則命萬物而无所聽。以道則道萬
物而无所用。故天地萬物有常理。有成性者正命
也。順其常理。達其成性。以受正命者。易之道也。
昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之
道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與
義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用
柔剛。故易六位而成章。

述曰：八卦小成。但有三畫於三才二體之義未備。
所以重三爲六。然後周畫。故云昔者聖人之畫卦
作易也。將以順天地生成萬物性命之理也。天地
生成萬物性命之理。須以兩而備。是以立天之道
有二種之氣。曰成物之陰與施生之陽也。立地之
道有二種之形。曰順承之柔與持載之剛也。天地
既立。人生其間。立人之道有二種之性。曰愛惠之
仁與斷割之義也。既兼三才之道。而皆兩之作易
本順此道理。故因三畫而重之六。其畫而成卦也。
六畫初上无位。中爻分二四爲陰位。三五爲陽位。

通心齋
論卦
五
通用剛柔位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者
柔居之剛亦居之故易分布六位而成爻卦之文
章也繫辭物相雜曰文卽此成章之謂

性命理三者一也故云聖人作易將以順性命之
理性命之理卽天地人之道五陽而上陰初剛而
二柔三仁而四義與云者相與爲用不可廢一也
陰陽者剛柔之象剛柔者陰陽之氣仁義者剛柔
之善仁義立於人則陰陽合德剛柔有體故下言
分陰分陽迭用柔剛而不復言仁義見用天地之

道惟人能也周子曰聖人之道仁義中正而已守
貴行利廓之配天地豈不易簡豈爲難知非仁義
之外又有中正得仁義之貞爲正得仁義之時爲
中

紫溪曰性命只是一理聖人盡性以至於命不過
順之而已衆人不知理之在我往往逆其性而鑿
之逆其命而牴之此聖人憂世之心不能自己而
發之于易也易書之作原是詔天下將使人曉然
知性之所在盡之而无所逆將使人曉然知命之

所在至之而无所逆而已天有陰陽是性命之運
於上陰陽合德便順乎夫而不逆矣地有剛柔是
性命之運於下剛柔不偏便順乎地而不逆矣人
有仁義是性命之具於吾心體仁精義便順乎人
而不逆矣這性命之理原自兩兩分明天地以兩
而化人道以兩而成立得天地之道便立得人道
立得人道便立得天地之道是兼三才而兩之也
故易以六畫成卦而三才之統體者在易矣這性
命之理原自交相爲用分天之陽用地之剛則成

人之仁分天之陰用地之柔則成人之義分而合
合而分者也故易以六位成章而三才之流行者
在易矣人而神明乎統體之易則有以順乎性命
渾然之理人而會通乎流行之易則有以順乎性
命燦然之理此易之所爲作也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯

述曰彭山曰乾坤定陰陽之位六卦之相交者皆
本於此則乾坤雖對待而未嘗不交者亦默寓於

其中矣薄與泊同附也射害也以射之殺物言也
山澤通氣者假山澤之象以明艮兌故以通氣言
山之水聚于澤澤之水浮于山是其氣之相通也
見艮有資于兌兌有資于艮矣雷風相薄假雷風
之象以明震巽故以相薄言雷之行附于氣氣之
行附於雷是其行之相薄也見震有資于巽巽有
資于震矣水火不相射者假水火之象以明坎離
故以不相射言水太盛則熯以火火太盛則濡以
水是其不相射也見坎有資于離離有資于坎矣
其所以相資者卽其相交也相交則兩相爲用也
而不可相无矣蓋陰陽本二體而實一體相爲變
化故八卦相錯而可變六十四卦也此言六十四
卦變皆本於乾坤之交也

數往者順知來者逆是故易逆數也

述曰彭山曰順者從其勢之往也逆者迎其幾之
來也已往而利見爲順未來而前知爲逆易主于
前民用故曰易逆數安公石易牖云天下之事數
往者順知來者逆易爲知來而作故其數逆數也

數往者順蓋因下句而並舉之非謂易有數往之順數也楊用脩謂易畫自下而上圖自右而左故曰逆數凡上下下曰順下上上曰逆左徂右曰順右徂左曰逆

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

述曰彭山曰此序六子有生成萬物之功而歸之於乾坤也之指萬物也動則物萌散則物具二者言生物之功潤則物通烜則物舒二者言長物之

功止則物成說則物遂二者言收物之功君則物有所主藏則物有所息言六子致用主於乾而動歸於坤而藏此又父母之功也故以乾坤終之

梅氏古易考原以天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射又曰數往者順其言曰此伏羲六十四卦圓運之圖止言八卦之象者皆舉經以該別也天定位於南其別八天皆定位於南地定位於北其別八地皆定位於北山通氣於西北其別八山皆通氣於西北澤通氣於東南其別八澤皆通

氣於東南雷相薄於東北其別八雷皆相薄於東
北風相薄於西南其別八風皆相薄於西南水不
相射於西其別八水皆不相射於西火不相射於
東其別八火皆不相射於東不著卦名者以夫子
恒言象故也其所以爲數往者順何也天位於南
由南而左行則夫而澤而火而雷由南而右行則
風而水而山而地皆自南而北自上而下故曰數
已往之定位順而不逆從古及今皆如是也
八卦相錯知來者逆是故易逆數也又曰雷以動

之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以
說之乾以君之坤以藏之此言伏羲六十四卦方
列之圖止言八卦者亦舉經以該別也八卦相錯
承上文天地山澤雷風水火之圓運令彼此交錯
而爲方列也邵堯夫以上文八卦爲三畫卦至此
相錯則八卦之上各加八卦而始爲六十四卦是
以相錯爲相重也凡此往彼來謂之錯加增其上
謂之重以相錯卽爲相重誤矣不然則此言雷以
動之八卦之方列者无相錯之文是圓運者兼及

六畫卦而方列者僅有三畫卦其不通亦明矣雷以動物於中左風以散物於中右其別八雷皆動物於中左八風皆散物於中右也雨以潤物於次風日以烜物於次雷其別八雨皆潤物次風八日皆烜物次雷也艮以止物次雨兌以說物次日其別八艮皆止物次雨八兌皆說物次日也乾以君物居北坤以藏物居南其別八乾皆以君物居北八坤皆以藏物居南也卦位相對雖與上文同先後次第大與上文交錯矣上文天地居首此離坎居中乾坤殿後是天地與水火交錯也上文山澤居第二此艮兌居第三是山澤與雷風相交錯也上文雷風居第二此居其中是雷風與天地相交錯也上文水火居第四此雨日居二是水火與山澤相交錯也又分而言之天南地北今乾北坤南是乾與坤相交錯也澤東南山西北今兌次北艮次南是兌與艮相交錯也火東水西今日又次北雨又次南是離與坎相交錯也雷東北風西南今雷動北中風散南中是震與巽相交錯也由乾而

居首此離坎居中乾坤殿後是天地與水火交錯也上文山澤居第二此艮兌居第三是山澤與雷風相交錯也上文雷風居第二此居其中是雷風與天地相交錯也上文水火居第四此雨日居二是水火與山澤相交錯也又分而言之天南地北今乾北坤南是乾與坤相交錯也澤東南山西北今兌次北艮次南是兌與艮相交錯也火東水西今日又次北雨又次南是離與坎相交錯也雷東北風西南今雷動北中風散南中是震與巽相交錯也由乾而

兌而離而震而巽而坎而艮而坤皆自北而南自下而上故曰知來者逆也因上文八卦相錯一句渾成未詳故詳列此八句以發明方列相錯之義也然則先儒皆以圓運之乾兌離震爲數往者順坤艮坎巽爲知來者逆其說不通夫伏羲之卦序乾至坤八未嘗有順也夫子之意借圖運之順方列之逆以發明繫辭知以藏往神以知來之義耳

天地定位節孔疏此一節就卦象明重卦之意以乾坤象天地艮兌象山澤雷巽象雷風坎離象水

火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事无不備矣故天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化旣如此故聖人重卦令八卦莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數旣往之事將來之幾備在卦爻之中矣

龔氏曰陽而輕清者爲山陽屬也下而深者爲澤陰屬也是皆以止爲體也雷陽也故動風陰也故

入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動爲用也
也以止爲體故其相絕也爲定位其相屬也爲通氣
以動爲用故其同功也則相薄其異德也則不相射
其定位也故其縱爲上下其周爲四方其上成象其下
成形其交爲泰其塞爲否其通氣也故其蒸爲雲其降
爲雨其凝爲水其泄爲電其離此以感彼則爲咸其隆
上而殺下則爲損而相薄者反相與也相薄則相勝
相與則相親不相射者反相逮也相逮則相致不相射
則不相入始則相薄而終不相悖則爲益始雖不相射
而終於相逮則爲旣濟然則之八物也其成體也則各有
用若乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣
也其相薄也其不相射也則以相交爲用若泰否咸恒損
益旣濟未濟之八卦是也相錯則不特上下相交而已矣
縱橫相爲用而六十四卦備然後可以數往而知來往
有體故順數之來无方故逆知之順數者知之事也逆知
者神之事也易具神知者也此所以於來不特知之而又
數之也

紫溪曰首節雖言先天圖位兩兩相對以成化工而要上下經之成始成終其文畢具上經首以乾坤天地定位之象。下經首咸而次恒咸者山澤通氣之象。恒者雷風相薄之象。上經終以坎離下經終以既濟未濟又水火不相射之象。至八卦相錯而天地之運无有終窮矣。不言八卦而言八物非物无以見其相與變化之理。

雷以動之節象。旨程直方曰天地定位。圓圖乾坤從南北之中起。雷動風散。方圖震巽自圖之中起。

張氏易東曰風雷初畫之奇偶。兩日中畫之奇偶。兌艮上畫之奇偶。乾坤三畫之奇偶。震巽坎離以其象言。艮兌乾坤以其卦言。動止說以其性言。散潤烜以其功言。君以其道言。藏以其量言。曷爲分卦與象。自動至烜言乎其出機。自止至藏言乎其入機。出无於有。氣之行也。故言乎象。入有于无。質之具也。故言乎卦。

潘夢旂曰上章先言天地之无爲。後言六子之相爲。用言天地之用六子也。此章先言六子之職。後

言乾坤之道言六子非乾坤无以主之藏之也

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萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

述曰前後兩段或古有是語而夫子釋之或夫子自言而自釋之也帝出生萬物則在乎震潔齊萬物則在乎巽相見乎離日出而萬物皆相見也致役以養萬物則在乎坤坤臣道也帝之於臣役之而已萬物至秋而實无不自得故說自巽至兌皆陰卦乾陽始萌而當陰之交故戰受納萬物勞在乎坎能成萬物而可定則在乎艮

帝之出之齊之見之役之說之勞之成非帝自爲之出自爲之齊自爲之見自爲之役也卽卦氣之出之見之役而帝因之也卦氣常運而帝不動以不動故謂之帝

卜子夏曰帝者造化之主天地之宗无象之象也不可以形智索因物之生成始終而顯其出入焉參而主之者陽也是故出乎東春之建也陽動於下萬物震之而生也故震東方之物齊乎巽物之長齊乎布生鮮潔區別而不相亂也物方長貌強

而下柔也故下柔而巽之待其大者不可以不巽故巽東南之物也離也者明也萬物之貌始大皆明而相見中柔順也可以治之矣是以聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此坤也者地也萬物皆致養焉物之雜也外盛而中未盈養之而後成者也故順而求役而致養之故坤爲西南之卦也兌正秋也外柔而中壯也萬物之盛而咸說也故兌爲正西之物也乾西北地也陽之老陰薄而爭興也故戰也萬物衰而落其榮也故乾爲西北之

物也坎者陽胎於中而陰盛於外水之卦也水幽陰之物也水流而不已也萬物之所歸也故物之生先聚水而質其死也水涸而枯故其勞卦爲北方之物也艮四時之終萬物之所成止於艮也終則有始也故曰成言乎艮爲東北之卦也

紫溪曰震而巽巽而離皆春夏之時也以生長爲事帝之出也而夏秋之交有坤土則出之終所以爲入之始兌而乾乾而坎皆秋冬之時也以收藏爲事帝之入也而冬春之交有艮土則入之終所

以爲出之始其實八卦之德各一其性八卦之次各一其位春夏秋冬各一其時木火土金水各一其氣或以德言舉一卦之德而他可推也或以位言舉一卦之位而他可推也兌言正秋舉一時而他時可推也或言地或言水舉一行而五行可推也帝爲四時之綱而萬物則生且成於四時之內帝爲五行之府而萬物則終且始於五行之中此化之所以无端命之所以不已也

象旨萬物隨帝者何洪範傳云雷於天地爲長子

以其首長萬物爲出入也雷地出百八十三日而復入入則物皆入入地百八十三日而復出出則萬物亦出也

齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑于陽必戰故曰戰乎乾乾能自強決戰而勝之也

兌不言正西而言正秋者萬寶告成實在正秋不特在西也正秋秋分也以兌爲秋分則震爲春分

坎爲冬至離爲夏至乾爲立冬艮爲立秋巽爲立夏坤不言西南而言地者地卽土也萬物皆產於坤土而土王四季不可以一方言也坎爲正北方之卦又兼言水者天一生水實在於此所以爲生物之根也他卦皆言萬物乾獨不言者戰不係於物也他卦皆无所取離獨有所取者以其居中而正當南面之位也

於帝言致役乎坤而萬物言致養何耶坤於帝言致役者蓋坤臣位也帝君也君之於臣役之而已

於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之於子
養之而已役物以養已者物也役已以養物者地
也人皆知地稱乎母莫知其疲於乳哺故曰致役
乎坤乾西北也乾陽而西北陰陰陽相逢不戰則
攻其戰不力其生物不殖故曰戰乎乾

文王於伏羲八卦取震兌而東西之取坎離而南
北之退乾於西北退坤於西南移艮于東北移巽
於東南者豈無謂哉即天之所以生成乎萬物者
也先天之易主於對待而成象成形之變化見焉

後天之易主於流行而四時五行之妙用章焉可
見易之書縱橫進退无往而非自然也

先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝
言則所主者又在震乾爲震之父震爲乾之子以
統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位尊一
乾此乾方用事則震居東北而緩其用以主宰謂
之帝主器者莫若長子後天卦位宗一震此乾不
用則震居正東而司其用皆尊陽之意也

楊萬里曰聖人象八卦而爲治故南面而治取諸

離者陽明之卦萬物交相見之時大人以繼明照於四方豈不宜哉然聖人不獨取諸離以爲治至於握乾符闡坤維興震巽坎兌之治无非取之也
一蔡清曰致役乎坤言地能役已以養萬物而不自以爲能也父母養子亦是爲子致役故曰生我劬勞致者畢其力之謂也柳子厚送河東薛存義序蓋謂致役之意

魏相傳云五方之卦各有所治東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則饑秋興震治則革冬興雜治則泄夏興坎治則電

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

述曰孔疏於此言神者明八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使然者而求其真宰无有近遠了无晦迹不知所以然而然况之曰神也然

則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地
故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功
用也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而
不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化
而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤
之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故
言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火
相逮也既不相入又不相及則无成物之功明性
雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不
相悖二者象俱動動若相悖逆則相傷害亦无成
物之功明雖相薄而不相逆也

龔氏曰八卦以序則有時以居則有方以象則有
物相繼以爲衰王相推以爲變化相繼以至無窮
也若夫神者则无物也其用无時其居无方其實
則萬物以爲體其用則妙萬物以爲言也鄭玄曰
乾坤共成萬物不可得而分故合而謂之神虞翻
曰不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備
矣

洗心齋
論卦
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

述曰乾純陽故健坤純陰故順震陽在下故動坎陽在中故陷艮陽在上故止巽陰在下故入離陰在中故麗兌陰在上故說此八卦之德也仲虎曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真也

動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷順遇健則麗陷麗者其勢也健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志在得所止陰之入志在得所說者其志也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

述曰象旨乾馬坤牛造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄折陽病則陰故馬疾則卧陰疾則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足邵二泉曰乾

之象龍此乃以屬馬而於震稱之震乾之初也其德動故曰震爲龍坤之馬猶乾之龍也坤之牛猶乾之馬也巽爲雞吳幼清曰伏身而出聲於天氣重陽之內與地風同感坎豕離雉幼清曰前後皆陰之汙濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也艮狗兌羊龔氏曰外剛而善禦內柔而附人者狗也內狠而善觸外說而不能害人者羊也此以動類之八物擬八卦遠取諸物也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

述曰象旨乾首坤腹龔氏曰外圓諸陽所會首也中寬衆陰所藏腹也震足巽股吳氏曰陽動陰靜動而在下者足也陽連陰折折而在下者股也坎耳水內景陽在內離目火外景陽在外吳氏曰耳外內皆凹者陰中凹而實者陽目上下皆白者陽中黑而虛者陰艮手兌口吳氏曰動而在上者手也折而在下者口也於艮不取止義此以人身之

八體擬八卦近取諸身也荀九家又以艮爲鼻陳
希夷乾爲首坤爲腹天地定位也坎爲耳離爲目
水火相逮也艮爲鼻兌爲口山澤通氣也巽爲手
震爲足雷風相薄也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男
故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而
得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三
索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女
述曰介夫曰乾天也物所資始有父道焉故稱父

坤地也物所資生有母道焉故稱母乾坤有父母
之道六子則皆本於乾坤而成也震是坤初求於
乾而得乾之初畫故謂之長男巽是乾初求于坤
而得坤之初畫故謂之長女蓋從前爲父爲母爲
長男中男少男長女中女少女之稱此則解其所
以稱之義

象旨乾坤三索男女俞玉吾曰三男之卦以氣言
之則得乾一爻之奇以體言之則得坤二爻之偶
三女之卦以氣言之則得坤一爻之偶以體言之

則得乾二爻之奇是故一爻爲氣二爻爲體伏羲
卦位則以體相聚而女從父於東南男從母於西
北文王卦位則以氣相依而男從父於東北女從
母於西南不可槩觀也

姚舜牧曰此明乾坤之稱父母六子之稱男女義
各有攸當而非偶者其曰一索而得男再索而得
男若曰此初畫之成男再畫之成男云耳

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果

述曰象吉頊氏曰乾道大而无極惟天足以盡之
運而无極唯圜足以盡之故以二象爲首崔子鍾
曰主萬物者天知大始者父爲玉爲金龔氏曰粹
而不剛而能變也爲寒爲冰乾尊在上高則寒也
或以後天卦位乾居西北其候水始冰地始凍或
又以寒陰氣冰陰物陰盛之極自坤而變乾故爲
寒冰皆非也爲大赤漢上朱氏曰赤陽色陽始於
子坎中陽爲赤極于巳純陽也故乾爲大赤蓋加
大以別坎也爲良馬純陽善也老馬老陽瘠馬純

剛也崔憬曰骨屬陽純陽骨多非陽弱也山海經
駁馬鋸牙食虎豹吳幼清所謂健之最有威猛者
木果圓實在上之象沙隨程氏曰以實承實若艮
爲果蒞則下有柔者存焉

乾爲夫而實四時故在秋冬爲寒爲冰在夏爲大
赤純陽而健爲馬在春爲良夏爲老秋爲瘠冬爲
駁乾取象无所不包其於地其於人其於物其於
稼其於輿其於木惟乾无之

鄧伯羔曰乾爲馬矣而又曰爲良馬爲老馬爲瘠

馬爲駁馬見坤之牝馬震之善鳴馬足作足的顙
坎之美脊亟心下首薄蹄曳皆不得比也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大
輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

述曰象旨坤積陰爲地作成物爲母旁有邊幅而
中廣平南北經而東西緯皆布象是也或以泉貨
爲布取廣布流行之義非也容物熟物以養物爲
釜三畫皆虛爲歉縮又陰至靜翕而不施故吝嗇
均猶周禮土均之均均者陶人造瓦所用載土以

成器物者也崔憬曰生物不擇善惡亦動闢廣均
之義性順而蕃育爲子母牛項氏曰乾馬老瘠故
坤牛特犢明少且肥皆與乾反也三畫虛所容載
者多故爲大輿爲文爲衆竒爲質偶爲文竒則寡
偶則衆三畫皆偶故爲文爲衆也爲柄解謂有形
可執者是謂生物之權者非俞氏曰柄一作柄乾
性圜轉而曲坤性勢方而直故乾圜坤柄相反也
乾極陽爲大赤坤極陰故於地爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼莨竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

述曰象旨龍虞翻于寶作驪驪色蒼也剛柔始交
天地之雜故爲玄黃得乾初爲玄得坤中上爲黃
也專蓋古鋪爲花貌名之數說旨專與華通花蒂
下連而上分花出也帝與萬物之所出故爲大塗
陽決陰開无壅塞也決躁陽進決陰而性躁動也
蒼莨竹青色而美也萑荻葦蘆蒼莨萑葦皆下本
實而上榦虛震象也萑葦震之廢氣故竹堅而萑

葦虛竹久而萑葦易枯也氣始亨故於馬爲善鳴
爾雅曰後右足白驤後左足白馬震居左也作足
猶駟頌斯馬斯作之作雙足並舉也皆言在下之
陽畫也的顙吳幼清訓如射的之的顙有旋毛中
虛如射者之的言上畫之虛古皆訓白與震色不
同蓋惑爾雅的顙白顙之語反生萌芽自下而生
反勾向上陽在下也宋氏曰麻豆之屬反戴乎甲
而出者也陽生不已其究如乾之健蕃鮮草蕃盛
而鮮美根一而葉分於上也象肯蕃謂草與坤文

言傳同鮮謂魚卽書益稷鮮食也震三爻俱變則
爲巽故爲蕃鮮震居東得木正氣巽居東南皆木
餘氣故震花變巽爲草震隴變巽爲魚漢上朱氏
曰震巽皆木巽初草根震初木根巽二三木在上
者震二三草在上者木有柔者木之草草有剛者
草之木說卦舉一隅爾

仲虎曰震爲長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之
長者尊之也兌少女爲妾而巽離不言者少女從
肺爲娣於陰之少者卑之也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白
眼爲近利市三倍其究爲躁卦

述曰象旨巽偶下入者木根竒上升者木幹又其
性可曲直亦順巽之象張子曰陰氣凝聚陽在外
者不得入則周旋不舍而爲風繩直順以達也工
謂入而順白者虞翻曰乾陽在上古註風吹去塵
爲潔白古註說優也吳幼清曰陽長陰短陽高陰
卑中陽積而達於上故長而高前二陽欲進後二

陰欲退將進又退不果於進者也荀爽曰風行无
常故進退風或西或東故不果爲臭者臭以風傳
陰氣在下盤鬱而不散二陽達之於外也寡髮虞
翻本作宣髮馬君改寡按周禮車人之事半矩爲
宣注頭髮顙落曰宣正與宣義同陰血盛髮多陽
血盛髮少廣顙蒙寡髮而言髮稀疏而顙廣也多
白眼凡眼白者爲陽黑者爲陰離目上下白而黑
者居中黑白相間而勻停巽目上中白而黑者在
下上白多於黑也俞玉吾曰巽順而多有入故有

近利市三倍南方離日之中爲市巽居東南與離相近一陰下爲巽主而在上二陽皆其所有三倍謂在上二陽畫每畫三分則其數六而三倍於一陰之二每畫三分不知俞氏何據竊意陽奇爲三乾有美利而巽二乾陽畫是三之倍者不知然否巽三變成震爲躁卦乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義也

仲虎曰有一卦之中相因取象者巽爲繩直因而爲工坎爲隱伏因而爲盜艮爲門闕因而爲閹寺坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

述曰象旨水內景坎陽在內又二陰象土之凹中陽象水之流於凹中也故爲溝瀆一陽匿於二陰爲其所蔽故爲隱伏矯輮者宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮弓輪者

吳幼清曰中剛象弓之弣上下之柔象弓之畏弣中之奇象輪之軸上下之偶象輪之輻牙也加憂心病耳痛龔氏曰素問有言西方生金在志爲憂北方生水在志爲恐以恐對憂則有加矣寒氣水之勝也火熱受邪心病生焉莊子云上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則爲心病恐則傷腎腎傷則耳痛孔疏云坎爲勞卦聽勞則耳痛亦是也爲血卦爲赤血在人身水之屬赤其色也漢上朱氏曰黃帝書腎主血

心藏血腎坎水也心離火也離中陰而藏血坎離交也坎心亨而此曰心病楊殿撰曰有孚則心亨加憂則心病孚之亨盈科而進憂之病饑渴害之也坎爲心中實心之體也離爲心中虚心之用也脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故脊美內剛勁故心亟前畫柔故首不昂下畫柔故蹄不厚曳龔氏曰盈科而進也郭子和云易云見輿曳馬无曳也乾震之馬四而坎之言馬五亦知曳爲輿矣當作其於輿也爲曳多青疑在當心病之下

目有病爲青心與目皆屬離離與坎反故在坎爲
病爲青通亦以輿言得時則爲通失時則爲曳坤
輿當平地任載物未實故畫皆虛坎輿在險阻陽
人居中乘之路艱難進若或曳之也爲月依簡輔
在爲水之下以巽離例之月爲水精故方諸取水
於月坎受乾爲體月借日爲光一也爲盜楊用修
曰解繫作易者其知盜謂坎外險柔而內剛狠象
盜又爲隱伏有穿穴踰垣乘牖伏莽之象與項氏
玩辭盜潛行有水象者意同閔夜行象盜亦通木

堅多心中剛也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲鰲爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也
爲科上稿

述曰象旨吳幼清曰火中虛麗於實物中黑者陰
光明而上下赤者二陽也日者天之火故陽燧可
取火於日中一陰象日暗虛上下二陽象日外明
也火麗木日麗天電麗雲鄭玄曰大明似日暫明
似電也中女者謂再索所得甲冑吳幼清曰上剛

象胃下剛象甲中柔象披甲胃之人也俞玉吾曰
胃字與冒字相似皆從日從月者胃子之胃也兵
戈者上剛象刃下剛象鑄鍛中柔者其秘也大腹
中虛也乾卦火日乾燥物也鄭玄作幹陽在外能
幹正也蟹蟹贏蚌龜者外剛內柔者也栝蒼龔氏
曰贏則形銳而善麗蚌則內虛而含明宋衷曰陰
在內則空中木中空則科上槁也彭山曰科鳥之
科巢以木枝結構而成也如鵲巢之類巢中之木
已无生意爲日所燠則槁矣

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闍寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

述曰象旨下二陰地上一陽隆起於地上者爲山
震陽始出爲平地之大塗艮陽上窮高山之上或
蹊耳小石陸續曰艮剛卦之小也一說俞氏曰陽
大陰小艮之陽畫爲山故陰爲小石郭子和以爲
山與小石如坎水溝瀆之類上陽連亘下陰雙峙
門闕象一剛在上象木果二柔在下象草蓏項氏
曰震專草木之始艮果蓏草木之終果蓏終而又

能始故於艮象切也閹寺者吳幼清曰外一剛閹
人无足而禦止於外内二柔寺人无陽而給使于
内也為指據王太古當足指枯蒼龔氏曰指於四
支之末而能止者虞翻艮手多節非也為狗漢上
朱氏曰狗當作狗爾雅謂熊虎醜其子狗蓋虎子
未有文猶狗也鼠與狗皆善噬艮剛在前也郭子
和曰坎之隱伏在君子為隱在小人為盜艮之利
則狗害則鼠皆一義而二象也黔喙依鄭氏作黔
馬融曰肉食之獸黔黑色陽玄在前吳幼清與鈐

通謂齒牙堅利如鐵持束物者愚謂陽色非玄黔
亦不與鈐通也郭子和曰艮剛動於上故言喙堅
多節剛不中也中則為心不中則為節心則利用
節則不利於用二卦之辨也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附决其於地
也為剛鹵為妾為羊

述曰象旨澤者虞翻謂坎水半見俞氏曰坎體則
上下俱虛澤體則上虛而下實川壅則成澤澤决
則成川也巫吳幼清曰少女外以口媚悅陽神俾

陽神降於心內也爲口舌兌上拆偶畫口之象中
內畫竒連亘舌之象也毀折者前畫缺橫渠張子
曰物成則上柔者必折也附決一陰附二陽之外
以爲缺龔氏曰震動斯決无所附兌決附不足於
震也孔疏秋物成熟槁稗之屬則毀折果蔽之實
則附決剛鹵吳幼清曰東方斤西方鹵在燥地而
剛下二陽剛也上一陰鹵也鄭少梅謂剛者出金
鹵者出鹽雖不生五穀而寶貨興兌爲少女女子
之未嫁以兄弟言也爲妾女子之旣嫁以嫡娣而

言也爲羊虞翻作羔鄭康成本作是也陽養无家
女行賃炊爨賤於妾者郭璞引魯詩曰陽如之何
又曰巴濮之人自呼何陽是其義也後漢西南夷
傳夷女爲娣徒凡兌之象皆屬末口舌者行之末
妾婢者女之末

鄧伯羔曰離爲乾卦可見坎之爲濕坎爲血卦可
見離之爲氣巽爲臭可見震之爲聲乾爲君可見
坤之爲臣爲員可見坤之爲方坤之吝嗇可見乾
之爲施爲輿可見乾之爲蓋兌爲毀折可見艮爲

堅韌又爲附決可見艮爲附剝學者能推類以及其餘庶幾哉盡天下之賾矣

程迥曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百物不廢者極其說則又可以類萬物之情然脫說卦之象有與卦爻相符者如乾爲天坤爲地之類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦而卦无之者如爲釜爲布爲羸爲蚌

之類是也若夫大琴謂之離小壘謂之坎此見於他書而易於說卦又可以類推也

讀易述卷之十六

序卦傳

吳幼清曰羲皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇畫
偶畫之上每加一奇一偶二而四四而八八而十
六十六而三十二以極於六十四乃其生卦自然
之序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其
序不同如連山首艮歸藏首坤不復可知其六十
四卦之序何如始乾坤終既濟未濟者周易六十
四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後

之序如此皆以施用於人事者起義而夫子爲之傳以發明其意或者乃疑其非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之緼今欲安置一物猶求審處况聖人之於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知矣

蔡介夫曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也亦老變而少不變之義

文中子曰大哉序卦時之相生也達且有可與幾矣

韓康伯曰序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義

有天地然後萬物生焉

干寶曰蓋物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗論也故其所法象必自天地而還

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

王肅曰屯剛柔始交而難生故爲物始生也

項安世曰屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳謂物之始生者其時也若屯之訓盈紛紜盤錯之義

物生必蒙故受之以蒙

張氏曰物始生穉小昧蒙未發蒙所以次屯

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

蘇氏曰義有不盡於名者履爲禮蠱爲事臨爲大解爲緩之類是也故曰蒙者蒙也比者比也剥者

剥也皆義盡於名者也

朱氏曰幼穉而无以養之則天闕不遂蓄德養才者亦然

龔氏曰需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨爲需人之於君則以飲食爲需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物勝多而禮所由興也

飲食必有訟故受之以訟

朱氏曰乾餼以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心
故次以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也

介夫曰人之有訟必各有朋黨彼以朋黨而起者
非一人此以朋黨而起者亦非一人是有衆起也
皆理勢自然也

衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故
受之以小畜

韓康伯曰衆起而不比則爭无由息必相親比而

一後得寧也 羅彝正曰畜聚也比則聚

物畜然後有禮故受之以履

、彝正曰物聚則分殊分殊則禮立禮者人之所履
也故小畜之後繼之以履

履而泰然後安故受之以泰

、介夫曰履然後安人有禮以相處然後彼此各得
其分而安矣曲禮所謂有禮則安無禮則危也

、姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後
安也

揚廷秀曰乾坤天地之泰初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生治履以辨治而後致泰豈一手一足之力哉故曰古无聖人則人之類滅久矣

泰者通也物不可以終通故受之以否

張敬夫曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否夫泰而驕所以致否否而畏所以復

泰

胡一桂曰小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一變卽否何其易履其交會處處此者宜知警戒爲變化持守之道可也物不可以終否故受之以同人

韓康伯曰否則思通人人同志故可出門同人不謀而合

與人同者物必歸焉故受之以大有

司馬君實曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通之也

物通則大有矣

彝正曰同於人者物必歸故大者皆爲吾有也

有大者不可以盈故受之以謙

朱氏曰認物之歸爲已有者必驕驕則充滿大復爲累矣有大者不可盈故次以謙伯羔曰謙者居有之道也

有大而能謙必豫故受之以豫

姜廷善曰有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而无有疾之者矣如此則吾亦得以安和說樂而豫

故謙繼以豫

孫從龍曰同人者公好公惡不拂天下之心謙者畏天勤民不恃天下之有豫則常保其有而樂以天下矣於此見致治保治之道

豫必有隨故受之以隨

鄭玄曰豫必有隨者喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

胡氏曰大有天下之衆又能謙順則人必說豫而隨之故以豫次謙以喜隨人久而已極必敗成事故蠱次隨

介夫曰豫必有所隨所喜樂則隨之矣以喜隨人者非无故也必有其事如臣之事君必以治天職爲事弟子之隨師必以受業解惑爲事

項安世曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先

有事而後可大故受之以臨臨者大也

彛正曰可大之業由事而生故因蠱之事而後有臨之大二陽進而四陰退臨所以大也荀爽曰陽稱大

項安世曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則真訓大也是以六十四卦有二大而不相妨焉物大然後可觀故受之以觀

彛正曰物之小者不足觀必大然後可觀臨反而爲觀則二陽之大者在上矣可爲四陰之觀也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

朱氏曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有嗑乎

韓康伯曰可觀則異方合會也

物不可以苟合而已故受之以賁

楊中立曰物不可以苟合无故而合者必无故而

離又在乎賁以飾之

蘇氏曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情

而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合

則相瀆

瀆則易以離賁則難合難合則相敬敬

則久矣

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

荀爽曰極飾反素文章敗故為剝也

韓康伯曰極飾則實喪也

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之為

道不可終盡而歸之於復也

復則不妄矣故受之以无妄

朱氏曰復則天地无妄无妄則其動也天
有无妄然後可畜故受之以大畜

朱氏曰无妄然後物物循理乃可大畜荀爽曰物
不妄者畜之大也畜積不散故大畜也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

彛正曰萬物聚而養道備也

不養則不可動故受之以大過

龔氏曰不養則不可動雖形體亦然况欲有為乎
故上九由頤然後利涉大川也

閻彥升曰養者君子所以成已動者君子所以應
物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其
應變則有時或過故受之以大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗
故受之以離離者麗也

彛正曰物不可以終過過極必陷故君子貴中

彭山曰處險久則困心衡慮而能生明故離次坎
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

于寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也
人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有
夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化
生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子
資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之
序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明
先王制作蓋取之於情也上經始於乾坤有生之
本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷
之末也有妲己之禍當周之盛德有三母之功以
言天不地不生夫不婦不成須之至王教之端
故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義
所由生也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

程傳咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後
受之以恒也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

胡一桂曰此又借恒之名泛論物義若夫婦之道

豈可以不久居其所者乎

物不可以終遯故受之以大壯

姜廷善曰大壯在遯之後晉之前介乎進退之間退而方止止而未進者也

物不可以終壯故受之以晉

唐應德曰明出地上晉也日出於積陰之下而升至陽之位如人之破乎障塞而極乎高明此非強健有力者不能此晉之所以次大壯也

崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而

上行受茲錫馬

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

鄧伯羔曰晉與漸皆進而有別進必有歸者先以艮進必有傷者先以壯也進極當降復入於地故曰明夷故日盈則昃也

閻彥升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不返於家人乎

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

張敬夫曰夫家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所以次睽也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

介夫曰屯蹇皆爲難義但屯者始生之難蹇者所遇之難也乖必有難如人情義乖離必至相戕賊而難作矣

物不可以終難故受之以解

介夫曰凡人患難畢竟皆有解散之日故曰物不可終難故受之以解程傳難極則必散

解者緩也緩必有所失故受之以損程傳縱緩則必有所失失則損也

損而不已必益故受之以益

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益姜廷善曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而不已則所損滿盈故必決損繼以益深谷爲陵之意也益繼以夫高岸爲谷之意也

益而不已必決故受之以夫夫者決也

陳紫峰曰物无終益之理益而不已必盈溢而決隄防故受之以夫夫者決也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

姜廷善曰決主開遇主合開則必合決則必遇

胡一桂曰上決一陰下復一陽猶可也今上決一

陰下遇一陰姑論卦名相次

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

姜廷善曰物相遇合然後會聚而成羣

聚而上者謂之升故受之以升

張敬夫曰天下之物散之則小合而聚之則積小

以成其高大故聚而上者爲升也

升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

困乎上者必反下故受之以井

姜廷善曰困乎下則必反於下而物之在下者莫如井井有養道焉猶言困竭者就井取汲以養

井道不可不革故受之以革

張獻翼曰井道常道也革者非革常道也革其壞常者也後漢書禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至鑽燧改火卽井道之革也

革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新旣以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉

主器者莫若長子故受之以震

程傳鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸

關朗曰震動也動无不止艮止也止无不漸漸進也萬物无不漸漸其聖人之進乎古者无爲而治百姓日用而不知其漸之然乎

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

閻彥升曰晉者進也晉必有所傷漸者進也進必

有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已烏有不得所歸者乎

胡一桂曰夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

朱氏曰前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也

胡一桂曰亦借歸字以泛論致豐之由非取歸妹義矣

窮大者必失其居故受之以旅

介夫曰豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也唐明皇宋徽宗是也

旅而无所容故受之以巽

彛正曰旅者親寡非巽順則无所容巽順則何往而不入

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而

有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已烏有不得所歸者乎

胡一桂曰夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

朱氏曰前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也

胡一桂曰亦借歸字以泛論致豐之由非取歸妹義矣

窮大者必失其居故受之以旅

介夫曰豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也唐明皇宋徽宗是也

旅而无所容故受之以巽

彛正曰旅者親寡非巽順則无所容巽順則何往而不入

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而

後散之故受之以渙

項安世曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之

程傳人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也

渙者離也物不可以終離故受之以節

韓注說不可偏繫故宜散渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆不返而遂乖離故受之以節夫事有其節則物所同守而不散越也

節而信之故受之以中孚

姜廷善曰受之以節謂有禮制乎其間而將有以合其情非若睽之乖也節者制之於外孚者信之於中節得其道而上能信守之則下亦能信從之矣所謂節而信之也

有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也

有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉

韓康伯曰有爲而能濟者以已窮物者也物窮則垂功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

蘇氏曰未濟所以爲无窮也以雜卦觀之六十四卦皆兩兩相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也旣濟未濟也其餘四十八皆覆也

卦本以覆相從不得已而從變也何爲其不得已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變者八覆變具者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之序果何義也曰理二曰數三五者无不可此其所以爲易也步曆而曆協吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而行無往而不相值也且非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔子之言則旣有二說矣物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必

有所麗故受之以離又曰有男女然後有夫婦方
其爲男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾
豈敢一之哉

讀易述卷之十七

雜卦傳

虞翻曰雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之
外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不
必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次
亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟
之故次序卦以其雜也

象旨雜卦者韓康伯云雜揉衆卦錯綜其義或以
類相同或以異相明也文中子讀易至雜卦云旁

行而不流守者可與存義矣

張敬夫曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中有不雜者存焉

邵二泉曰序卦序言之也雜卦錯言之也於序之中復錯舉其反對者序言之其義如此錯言之其義又如此序也錯也互爲經緯者也

項氏曰有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有序而无雜則易之用窮矣故以雜卦終之此既濟之終後之以未濟之意也

乾剛坤柔比樂師憂

乾剛坤柔與離上坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性盡於二語之中凡易之剛爻皆乾也柔爻皆坤也凡繫辭之稱乾坤皆謂剛爻柔爻非但指六畫兩卦而言也三百八十四爻不過剛柔二字比者聖人之本心師者聖人之不能已故比謂之吉師謂之毒師之九二必待中吉而後无咎必待

王三錫命而後成功比之九五內不戒邑人外不
取逆者而物自歸之其憂樂之分明矣

熊氏曰乾主上九坤主上六比樂師憂皆一陽統
五陰卦也比一陽在上爲顯比之主師一陽在下
爲行險之師

臨觀之義或與或求

或與或求皆尊陽之義吳幼清曰二陽浸長上陰
不以勢臨而與之俟其進四陰已盛然不進逼陽
統率三陰居下求觀九五中正其解是已

屯見而不失其居蒙雜而著

項氏曰屯之初九已出乎震而未離於下盤桓居
貞莫而後動不使有失策也蒙之九二藏于坎中
不求於蒙而蒙自求之剛中而志應不可得而掩
也此二卦皆有康主濟民之用以居對見則見謂
出也以著對雜則雜謂隱也屯雖出而不失其處
蒙雖處而二免於出二義正相反也

熊氏曰屯蒙皆二陽之卦陽陷一也而位不同屯
陽見於上卦二陰之中而爲主下一陽動乎險中

而利居貞蒙陽雜於下卦二陰之中而為主其上
一陽止於險外以貞示人

震起也艮止也損益盛衰之始也

龔氏曰動者生於動陽在下也止者生於靜陽在
上也震一陽起於初艮一陽止於終此天道之起
止自東方而至於東北者也雜卦言止者三艮止
也大壯則止節止也大壯之止與遯之退相反謂
陽德方盛故止而不退也此止有向進之象非若
艮之止而終也節之止與渙之離相反謂遏而止

之使不散也此乃人止之非若大壯之自止也損
益盛衰之始也此句發明損益之義最爲親切泰
之變爲損損未遽衰也然損而不已自是衰矣否
之變爲益益未遽盛也然益而不已自是盛矣爲
人者能使惡日衰善日盛其爲聖賢也孰禦焉爲
國者能使害日衰利日盛其爲泰和也孰禦焉關
朗曰始盛者由衰而益始衰者由盛而損
大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至以乾之剛而

受畜於四五之二陰如大畜者可以言時矣當无
妄之時而猶有災焉可以言災也以艮畜訟而可
者艮爲上主而力足以畜大故云時也以乾行震
而不利者震爲下主以上主者爲時則下主者災
矣是上下之分也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃升皆四陰之卦萃三陰在下皆萃於五是聚而
不散升三陰在上而主初陰柔以時升是以往而
不來易以上爲往下爲來也象旨陽在下卦自抑

而爲謙之主故輕陽在上卦高而爲豫之主故怠

噬嗑食也賁无色也

象旨噬嗑賁皆三陰三陽之卦噬嗑中陽在頤居
下卦震動之上食也賁中陽文剛而光輝於艮實
之內无色也色謂一色文則无一色矣陳琛曰噬
嗑以有物而見食賁以无色而受采

兌見而巽伏也

關朗曰兌見也以其陰柔外形乎巽伏也以其陰
柔內蘊乎卜子夏曰兌剛內而柔外見其情而說

人也巽剛外而柔內隱其情而巽物也項氏曰屯見而蒙雜皆指陽言之也兌見而巽伏皆指陰言之也坎之隱伏伏於陰中遇陷而不能出也巽之伏伏於陽下順伏之也

隨无故也蠱則飭也

隨以无故而偷安蠱以有壞而修飭故聖人不畏多難而畏无難也吳幼清曰隨初九為主聽二陰自隨而无所作爲蠱初六爲主承乾父體壞而有所整治

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

剝爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蠱生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也孫奕示兒編誅當作昧明出地上爲晝明入地中爲昧得反對之義關氏曰蒙昧者厥道求乎明明夷亦昧也非不明蓋傷之耳孫氏義取此井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也以通與遇反對則遇爲相抵而不通之象巽之上爻主塞坎水之下流而坎

水乃出於上蓋塞而後通者也故謂之通兌之下
爻主塞坎水之上源而坎水適在下正遇其塞所
以困也自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相
當也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

天下之速莫速於感咸速也此語最有味渙節正
與井困相反井以木出水渙則以水浮木故通之
極終於散也節以澤上之水故居通而能塞解蹇
亦以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而

止之也

吳幼清曰咸九三不上感正應而下感近比欲速
感也恒初六以柔巽處卑下妻道之可久者也渙
九二坎水在巽風之下爲風所離散節九五坎水
在兌澤之上爲澤所節止解九二坎陷在內震則
出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外
艮則見險而止於內外險方艱難也

睽外也家人內也否泰反其類也

睽外家人內皆以離卦言也火在外則氣散火在

內則神凝治身治國一也否泰之相反亦在內外之間皆以乾言也乾在外則否乾在內則泰乾者國之君子身之陽氣也虞翻曰離女在上故外女正位乎內故內謂二五陰爻也關朗曰明乎外者物自睽故曰睽外明乎內者家自齊故家人內也龔氏曰否泰乾上坤下坤上乾下純陰純陽各以類相反故爻言疇言彙

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也

大壯止遯退亦皆以乾言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸於我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親隆山李氏曰離爲火火性炎上而趨乾故曰同人親也

吳幼清曰大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲陰之不進蓋同此意彭山曰大壯无止義恐

其過壯而言止耳遯无退義以其沉晦而爲退耳
革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新亦
以離爲主也小過四陰在外而過其常中孚二陰
在內而守其常二義相反對皆主陰言之

吳幼清曰革六二離火在內而兌澤燥渴尾間沃
之火去其澤之故者也鼎六五離火在上而巽木
生之燧改薪傳之火取其木火之新者也小過九
四主也而爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不反也

中孚六四主也而爲九五所信蓋陽實能感陰虛
能應也

說旨大有之衆一陰有五陽也同人之親五陽同
一陰也革之去故者以火混水也鼎之取新者以
水巽火也

吳羔曰小者之過乃謂之過若過之大是罪惡而
非過矣中心之孚乃謂之信若外之孚乃色取而
非信矣一則過而不信一則信而无過

豐多故親寡旅也

卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非事故之故凡物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚離二卦皆主離言雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎

熊氏曰豐以二四爲主二爲明之主而四爲動之主動乎明中內文明則有所容爲多故旅以三五爲主三爲止之主五爲明之主止乎明下外文明則有所察故无徒豐二四相得旅三五不相得吳幼清曰豐六二在內爲主於明盛之中外與四相

易而情相得初六往上三亦來孚故舊之多也旅六五在外爲主於羈窮之中內與三相易而情不相親相親者寡

韓康伯曰高者危懼滿者戒盈大者多憂故也蘇氏曰豐以盛大而多故俞琰曰旅之時阨窮而无上下之交故相親寡

離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之

首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而爲氣則離中之陰也心之精降而爲液則坎中之陽也火陰物也而附于陽故炎上水陽物也而藏于陰故就下然則日爲陰月爲陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月之精則陽之神也故曰離上而坎下小畜與履皆指一陰言之履六三不當位故可暫履而不可處也小畜坎四雖當位而无力故能暫制而不能勝也大有得尊位大中大畜得朋故皆爲大而不爲寡需訟皆主乾言止於坎下故不進違坎而去故不親

吳幼清曰離六五爲主火炎而上故上征而折上九之首坎九五爲主水潤而下故下比而納六四之約小畜一陰畜藏於五陽之間所畜者寡少履六三履行於二陽之上所履者剛又不得正位非其所安故行去而不留處需九五爲主下三陽以險在前而不進訟以九二爲主水性潤下天高遠

行不親

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

顛與正皆主陽言之陰陷陽爲顛陽養陰爲正大過十月卦陽始絕也頤十一月卦陽復生也漸九三得男位之正女而將往也六四之女得其迎而後行也歸妹之義六三女君之姊女之少者既歸則女之事終也又曰漸歸妹皆主女言女子之進

也始於待聘終於來歸既得所歸則女道終矣既濟六爻當位未濟三陽失位皆主男而言水能留火故定火不能留水故窮陰陽不交而陽獨受窮者生道屬陽死道屬陰也男女窮不同終者事之或女子之義從一而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也姤夬皆主陰而言陰以遭遇爲善故以附決爲憂遇者有喜之辭也自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當以八卦之序言之大過者亂之極也亂之原必起於姤姤

者小人之初長也漸者小人之窺伺君子也頤者君子遭變而自養也

卦氣頤在大雪之後冬至之前既濟者君子之善處小人也三陰三陽各當其

位歸妹者小人之遇合也未濟者君子之失位也

小人窮其勢必決故受之以夬此一節自大過而下特皆以男女爲言至夬而明之曰君子小人則其意斷可識矣以八卦之象言之雜卦自乾坤至需訟爲八者七而未章爲卦者八以寓反覆无窮之意則是八者必不苟取也蓋嘗論之大過者震

艮巽分之二正也長男少男長女少女歸妹漸者震艮巽兌之交也長男少女少女長男未濟坎離之正也中男中女既濟坎離之交也中女中男姤坤消乾也夬乾消坤也父母此八卦者正具八純卦之象故聚見於末章以明八卦消長之義也大過以下八卦皆不對說以爲錯簡耶則於韻皆叶以爲非錯簡耶則姤夬二卦之辭又若相對者其義難曉項氏取虞翻之說而推之大過之象本末俱弱又以上應下如首向下顛義也人之表裏俱絕

世之上下俱昏此陰滅陽之時也故爲棺槨之象
而在雜卦之終聖人作易示天下以无終窮之象
教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤
而極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足
畏自夬而乾有終而復始之義也能熊氏取節濟蔡
氏易義改云大過顛也頤養正也旣濟定也未濟
男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇
也柔遇剛也夬夬也剛決柔也君子道長小人道
憂也依讀之則八卦旣得以類從而於韻亦叶易

終雜卦可反覆爲兩而剛柔吉凶相反變易之義
也自乾坤至困三十卦當上經之數中雜下經十
二卦自咸至夬三十四卦當下經之數中雜上經
十二卦坎離以交中居上經今下附震艮巽兌以
交偏居下今上附其无反對者上經六今附以二
下經二今附以六又皆交易矣十二辟卦除乾坤
上經泰否臨觀剝復陰多於陽者十二下經遯壯
姤夬陽多於陰者十二移否泰於二十四卦之中
而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫今

附者二十四下二十四畫今附三十六愈見其交
易之妙爾若合論六十四卦上經三十卦陰爻之
多於陽者八下經三十四卦陽爻之多於陰者亦
八今附於三十卦者陰多三十六附於三十四卦
者陽多亦三十六以反對論上經陰多者四下經
陽多亦四今則附於上者陰爻多十八附於下者
陽多亦十八或三十六或十八互爲多少陰陽交
易而三十六官之妙愈可見矣伏羲之畫文王孔
子之言皆天也自大過以下雜物撰德指中四爻

互體而言先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽
夬乾八卦右互姤大過未濟漸蹇剝坤八卦此則
於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹
夬四卦各舉半可兼其餘雜卦中取互體又其最
雜者也上三十卦終以困柔揜剛下三十四卦終
以夬剛決柔柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君
子道長小人道憂矣雜卦之末特別君子小人其
意微矣始乾終夬一陰決進則乾也考皇極經世
乾已會之終當堯世欲自夬而乾如堯世者任賢

去邪疑謀勿成以為夫耳仲虎言有可採者固括
而附末簡焉

