

易經叢蒙

一上

内閣文庫
番號漢 8130
冊數 10 (1)
巻號 273 .106

一上十号

273-106

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

乾隆五十六年鑄

星江王二峰纂

周易會通

繹思堂藏板

易以道陰陽而陰陽之在天地間也有對待有流行
 對待以立不易之體流行以顯變易之用聖人仰觀
 俯察近取遠取而假象以明理象至變者也理不變
 者也以不變之理而主至變之象則雖變易而有不
 易者存故否泰相乘剝復相仍君子未嘗不立於多
 凶多懼之中而居則觀象玩辭動則觀變玩占一本
 乎理以行之是以自天祐之吉無不利漢氏以來羣

周序一

周禮
 禮記
 禮記

001-579

儒糾紛皆以易掌太卜專為卜筮之用舍理而專求
之於象至程子易傳始一衷之於理朱子因之以著
本義而易學於是乎大明誠以得乎理而觸處磕處
頭頭是易正不必逐象以求至於滯泥而不通也程
子曰理無形也故假象以顯義朱子亦曰易之有象
其取之有所從其推之有所用非苟為寓言而後世
儒者乃謂程朱言易知有理而不知有象與四聖人

相矛盾是不知程朱之易且並不知四聖人之易矣
夫象也者像也聖人有以見天下之賾而擬諸其形
容象其物宜要亦偶舉示人故曰書不盡言言不盡
意若必滯泥以求之則乾既象龍矣何以又謂之馬
坤既象馬矣何以又謂之牛而且乾為龍震亦為龍
坤為牛離亦為牛荀九家坎與艮皆取象於狐豈非
盈天地間萬物皆本乾坤六子之氣以成雖稟賦各

有所偏要豈彼此冰炭絕不相通者乎昔京房舉六
十四卦之序變化錯綜直日用事無不奇中而卒罹
禍憂郭璞遇顏含欲為之筮含曰年在天位在人修
已而天不與者命也守道而人不知者性也自有性
命無勞著龜至哉言乎可謂深於易矣婺源王二峰
先生力學窮經於易尤邃晝夜一編幾於寢食俱廢
精心默契遠紹旁搜所著易經發蒙析若繭絲融如

爐雪探根躡窟一以朱子本義為主理明而象亦著
蓋先生全體皆易見之講說者無一不本之躬行由
朱程之微言大義以上溯羲文周孔之心傳不特可
為文人進取之資亦可息逞奇好異者之喙矣抑愚
嘗論之易之為書廣大悉備其大旨已括於乾卦之
中君子以陽剛為德而體仁嘉會利物貞固行此四
者而自強不息潛見躍飛各以其時即處上九亢悔

之地而不忘九三乾惕之心自然知進知退知存知
亡知得知喪而能不失其正得此義通之則六十四
卦三百八十四爻即有異象要無異理而觀而玩之
得所為變易者若何並得所為不易者若何又何否
泰剝復之可虞而多凶多懼之可畏乎讀先生此書
其亦可昭然若發蒙矣

雍正乙巳夏五上浣之吉桐山周大璋書

易經發蒙自序

今夫易始於羲畫成於周辭然後孔子作十翼以明
之故先正有言諸經皆註於後儒獨易註於孔子善
易者惟明孔子之易即能明三聖之易矣然則後世
說易家特註脚之註脚耳從來趨光明者必依太陽
未有捫籥以為日者也測天度者必依辰極未有執
秤而無星者也註脚既不可少則小註之不當離大
註又奚疑焉自百家興二氏出而易學晦有以災異
言易者有以圖讖言易者甚有以戰陣縱橫言易者

固無足論其間揚子雲尚數而好為深沉之思堅僻之詞則又以玄為易王輔嗣知尚理而不知中正之歸治平大道又以清談為易於是或以易老並稱或以首楞嚴艮卦比論有明以來士耑舉業溺於口耳不本身心其說易也祇襲君臣朝野之糝糠天德王道之邪郭而已間有逞奇好新者則彼異說又得乘之以相為誑惑易解日繁而易學益晦矣君子憂之其何云救嗟乎昔管公明謂善易者不言易蓋有激乎其言之欲以不言救多言之窮非謂竟不言也剝

復昭回幸遇

聖朝遙接道統表章六經亟詔儒臣開局纂修經書講義而易義先頒堂奧悉顯字內士承風響答闡發一新故卽以余之鄙愚不自揣量嘗汎覽羣籍博稽約取積日累月錄為一編而兢兢焉惟孔翼是步是趨是由是繹其曰發蒙者亦謂蒙以養正求正不求異也世或借易不可為典要之語謂立異無妨不知不可為典要以之權衡三聖則可以之宗法孔子斷不可朱子曰談經者有四病本卑也而抗之使高本淺

也而鑿之使深本近也而推之使遠本明也而必使
至於幽吾知戒矣孟子謂言近指遠則吾何敢遽云
爾耶編既成敬書此以質世之君子

康熙五十三年桂月初吉婺源王朝珮二峰氏題於
培桂齋

盈天地間皆易也寒暑之往來四時之推遷日月之代明
雷雨之鼓潤物生之始終以及人事之出處德業動靜行
止語默居處常變莫非卦之運行焉莫非爻之變化焉聖
人仰觀俯察中參人事見無非陰陽兩畫往來上下因剛
柔相摩八卦相盪以六十四卦立其體三百八十四爻盡
其用舉易書之卦爻皆造化之發明也造化之生成皆易
書之形色也而後知天地之造化人事無非一部易書也
聖人既以造化人事瀉之於易書則凡人之讀易者宜究

易書之理於造化宜推易書之理於人事宜體易書之理
於身心不以易書視易書而以寒暑四時日月雷雨物生
之往來推遷代明鼓閏始終視易書以人事之出處德業
動靜行止語默居處常變視易書且以人事之出處德業
動靜行止語默居處常變即造化之寒暑四時日月雷雨
物生視易書且觀造化之寒暑不忒四時不陵日月不悖
雷雨不愆物生不害之盡合其易以見人事之出處宜正
德業宜宏動靜宜時行止宜當語默宜節居處宜慎常變

宜審以求盡合易書則易書即人事也人事即造化也又
何有於卦爻筮策之滯於物哉嗚呼易之爲書也乾坤成
列而諸卦往來於其中無一時之停也諸爻變化於其中
無一時之息也遠而終古有終古之易近而一時有一時
之易大而天地有天地之易小而人物有人物之易顯而
動作有動作之易微而性命有性命之易易充塞於天地
之中人運行於易道之內聖人備易而忘其象故吉凶胥
泯焉賢人體易而盡其變故有吉而無凶焉學者求易而

玩其辭故自悔而趨於吉焉庸人昧易而並不知占故吉少而凶多焉雖備之體之求之之不同而吉凶悔吝之適孚乎事者亦可知易之無乎不在矣易自吾夫子發明以後易道燦明於宇宙後儒又從而註之疏之周子作易通邵子作卦圖程子作易傳朱子作本義亦可以呈露無遺矣但近世以來易道不講文人以之進取術士以之稽疑遂使充周宇宙之易因書而晦也可勝歎哉孔子曰物生必蒙蒙不可無以發之不若仍即是書以發之務使著於

寒暑四時日月雷雨物生之易復為人事之出處德業動靜行止語默居處常變之道以窺造化寒暑四時日月雷雨物生之無二道焉且因造化之寒暑四時日月雷雨物生之各隨其序以見人事之出處德業動靜行止語默居處常變之各適其則焉且因人事之出處德業動靜行止語默居處常變之能適其則以調燮造物之寒暑四時日月雷雨物生之愈和其序焉如是則凡所行者皆有吉而無凶易顯之造化瀉之於易書著之於人事三者初無二

道也此則二峯先生發蒙之意也夫抑亦余序發蒙之意也夫後學難涸趙泉序

易經發蒙凡例十一則

一向來易解多以義名書自本義而下若正義口義孔義廣義通義測義演義實義歸義之類未易更僕今爲此編僭類曰易經發蒙雖原本易文非敢謂上裨經學也竊取蒙養之意以端正學也

一朱子本義原古易次序後人却依程傳拆入坊本因之讀習沿久然而非其質也且其書立義簡嚴或詳或略不可無補正故此編合參程朱諸儒之說融會成章訓詁較暢要之體裁猶人用意別有在矣其本義仍依原本具載在前

一前說有不可泥者如師上六小人勿用非勿使有爵土及使參朝政之謂只當開說反形坎六四樽酒簋食既有象詞對照何必連下爲句雖本義不敢從也又如既濟九五東隣殺牛不如

西隣之禴祭本象離東坎西何等分明只說保濟宜儉耳何得
以五切紂二切文王為說乎此類俱于本條下辨之

一易為君子洗心之書六十四卦隨人用得猶大學之道自天子
以達于庶人也乾不耑屬君坤亦不耑屬臣先儒偶以舜明乾
之六位以禹臯當坤五位耳然乾君道坤臣道自是陰陽大分
故仍舊說行之至如袁旨以乾九三屬相臣口義以乾九四屬
太子此等未免太泥今俱融之矣

一本義前有河洛義文卦位卦變圖說凡九皆窮經士不容缺者
又取象歌分宮歌上下經卦名次序歌亦初學所宜詳悉遵讀
本詳列

一諸講或有節解而無統論或有章旨而畧節意此編每卦先提
全旨其象象傳詞逐條依次發之或可免于不精不詳矣

一草廬吳氏學統教法于易取註疏程朱外惟有項平菴蔡節齋
二家今此採擇大全叙論在宋儒中亦惟項蔡二家獨盛

一明儒說易推薛文清最醇次則蔡虛齋林次崖徐伯魯三家稱
為鼎立嗣後呂涇野邵二泉高景逸劉念臺張湛虛錢啟新吳
素衣顧庸菴汪咸池秦弱水莫不語關至要而郝京山唐凝菴
鄒泗山來瞿塘何玄子汪都山亦各有所長吾從而擇取之其
外如倪文正之見易黃石齋之黃圖易最是奇書雖然其人卓
立千秋而其言吾未敢學矣

一近儒著書名世者無如趙晉山沈克菴潘友碩來木臣朱建予
萬授一邵樾公章子愚仇滄柱諸前輩皆浙士也而滄柱所論
次尤精確明條故編中採錄最多新安則吳徽仲氏之本義翼
汪闡然氏之集解一吾皆探其帳秘用集掖成裘焉

一余家世受易學宋祖雙溪初著易解未竟疾革夜分祝天願須
與無死以成書卒如其言時朱晦菴胡文峰諸先生易學傳世
悉宗主焉余職司秉鐸不自掩拙冀以祖訓俾海內童蒙共有
所發明耳

一上下經仍其篇目但分自乾至否為上經一自同人至離為上
經二自咸至困為下經一自井至未濟為下經二作四卷以勻
卷帙非有意義之存也外分上繫下繫一卷說卦序卦雜卦三
傳一卷共作六卷

易經發蒙卷一

朱熹本義

新安王朝珞二峯氏編輯

男

鴻峯 鴻岸

允宗

全校

周易上經

周代名也。易書名也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂
之易。其辭則文王周公所繫。故繫之周。以其簡泰重大。故分為
上下兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作之傳
十篇。凡十二篇。中間頗為諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未
能盡合古文。呂氏又更定。著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊
云。

易一名三義。交易者德。變易者義。不易者位。伏羲時有圖無文。未有易字。後人始從日從月為易字。諸卦之稱。初但以名相傳。至文王係辭。始因其名而說之。卦者掛也。懸卦象物以示人。從卜為義。從圭為聲。圭古音讀作桂。

彖象二字皆假獸立名。彖為野豕。行則俯首。全體皆見。故取以統論一卦之體。象有六牙。故取以分喻六爻之義。爻字象窓形。今之榻眼牕也。一牕之孔六十四。六牕之孔化三百六十四。其取義則旁通也。

上經三十卦。下經三十四卦。反對計之。則各十八卦也。易成於三重之故。六三六為十八。六六三十六而易周矣。爻畫上篇陽五十二。陰五十六。下篇陽五十六。陰五十二。妙合如此。

三三

乾下

按三即古天字。以純陽之氣自下而上為象。

乾元亨利貞

乾樂

下者內卦。上者外卦。六爻不變者占此。

筮

六畫者。伏羲所畫之卦也。一者。奇也。陽之數也。乾者。健也。陽之性也。本註乾字。三畫卦之名也。下者。內卦也。上者。外卦也。經文乾字。六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有奇耦之數。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽。有各生一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。見陽之性健。而其成形之大者為天。故三奇之卦。名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。則又三倍其畫。以成六畫。而於八卦之上。各加八卦。以成六十四卦也。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純而健之至也。故乾之名。天之象。皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以為乾道大通而至正。故於策得此卦。而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利。

在正固然後可以保其終也。此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意。餘卦放此。

乾卦全旨 乾單重元。下亨利貞。皆從元出也。坤則單重貞。然貞起元。坤統乾。故彖揭利貞而文言收不失其正。以此見貞元一氣天地合德。潛見惕躍飛亢不同者。時爲之耳。故傳曰六位時成。要之卦皆有時。不獨一乾。知此可與語易矣。

乾象 乾不作天看。自性之健動得名。即天德之剛。自天子至庶人皆有。而君道爲大。乾之元一而已。環而運之曰亨。曰利。曰貞。六畫純陽。惟天惟聖人足以當之。

○傳曰八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。初三五二四上爲位之陰陽氣之消息。自下而上。故畫卦自下而始。陽爻稱九。陰爻稱六。辭則周公所繫。所謂爻辭也。若下之象曰。此孔子釋

○文之詞。謂之象傳。

乾伏羲所畫卦名。元亨利貞。文王所係彖詞也。六畫皆奇。爲陽之純。上下皆乾。則健之至。此天道也。亦君道也。君體天以出治。自能政流化洽。而元亨矣。然所謂元亨者。從健而生。至健自無不止。故必純心純政。始終無間。利在貞固。乃爲元亨。占者得之。必隨在。以正道自處。未至于正。必求其正。既至於正。必守其正。則人事之當然者盡。而天道之自然者符矣。

初九潛龍勿用

潛捷言反

初九者。卦下陽爻之名。凡畫卦者。自下而上。故以下爻爲初。陽數九爲老。七爲少。老變而少。不變。故謂陽爻爲九。潛龍勿用。周公所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂爻辭者也。潛藏也。龍陽物也。初陽在下。未可施用。故其象爲潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而此爻變者。當

觀此象而玩其占也。餘爻放此。

初九 四德見性。六爻見情。此爻潛在初上取。龍在九上取。易道時

為大。初時在潛。便當勿用。乾為六十四卦之首。乾初爻為三百八

十四卦之首。劈頭下一潛字極妙。凡聖賢經綸涵養皆從潛伏中

出。潛之精神非無所用。曰勿用者。特不輕用耳。

此下七節。周公所繫爻詞也。他卦放此。乾純陽。龍亦純陽。故六爻

皆取龍象。初者自下而上之初畫。九陽也。本變化之物。處一卦之

下。陽氣方潛。是有聖德而在微時。故為潛龍之象。占而值此。宜晦

處靜候。勿輕出。以速求用可也。

九二見龍在田利見大人

見龍之見賢遍反。卦內見龍並同。

二謂自下而上。第二爻也。後放此。九二剛健中正。出潛離隱。澤及

於物。物所利見。故其象為見龍在田。其占為利見大人。九二雖未

得位而大人之德已著。常人不足以當之。故值此爻之變者。但為

利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相為主賓。

自為一例。若有見龍之德。則為利見九五在上之大人矣。

王輔嗣曰。田之耕稼。利益及於萬物。陽氣發動。見於地上。尤

莫如田。故以為象。朱子曰。六爻不必限定說。如潛龍勿用。若庶

人得之。自當不用。人君得之。也當退避。見龍在田。眾人得之。亦可

用事。利見大人。如今人宜見貴人之類。

九二已離潛矣。以陽居陰。不當位。而曰大人者。位不在而德在也。

初與二地象。二出地上。田象以剛健中正之德。際離潛出見之時。

故其象為龍見於田。此在下位之大人也。君宜見之以咨猷。民宜

見之以蒙澤。何利如之。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也。然性體剛健有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指占者而言。言能憂懼如是。則雖處危地而无咎也。

九四 張彥陵曰。乾字獨見此爻。下乾終而上乾繼。足該兩乾之旨。可明自強不息之義。故特揭乾乾二字。而實之以君子。乾乾言終日是終此日之乾。以生彼日之乾。乃一番實落不廢事的工夫。或曰乾是不已體。乾者自不息。連用二乾字。卽如繫辭連用二存字。三以乾德居人位。君子之象也。故不言龍而言君子。爻位居陽。重剛不中。地多危厲。然性體剛健。知危能戒。占者君子能震悚憂懼。終日乾而又乾。至夕猶惕若焉。則動靜合一。心通晝夜矣。雖危何咎乎。

九四或躍在淵无咎躍羊灼反

或者疑而未定之辭。躍者无所緣而絕於地。特未飛爾。淵者上空下洞。深昧不測之所。龍之在是。若下於田。或躍而起。則向乎天矣。九陽四陰居上之下。改革之際。進退未定之時也。故其象如此。其占能隨時進退。則无咎也。

九四 此爻不言飛而言躍。不言天而言淵。不止言躍。言或躍在淵。或之一字。盡出無適無莫。無可無不可的樣子。躍本是起。或躍則未便起。无咎意。重進一邊。倪伯昭曰。此爻指授受之聖人說舜禹南河陽城之避。湯武鳴條牧野之事。正此時也。无咎從或字上推敲。難慎之詞。

四已離下體而上。故曰躍。猶在上體之下。故曰在淵。蓋以能疑之人處可疑之地。故欲革命。猶致審遲疑而未進。其象爲龍。或躍而尚在淵。審慎如是。則順天應人。何旨進之爲咎。

九五飛龍在天利見大人

剛健中正。以居尊位。如以聖人之德。居聖人之位。故其象如此。而占法與九二同。特所利見者。在上之大人爾。若有其位。則為利見。九二在下之大人也。

九五朱子曰。文言聖人作而萬物覩。分明是以聖人為龍。以作言。飛以萬物覩。解利見大人。只是言天下利見大德之君也。

九五陽氣盛。至於天。故曰飛龍在天。五為一卦居中得正之爻。乃龍德而得時得位者。可霖雨天下矣。故其象為飛龍上至於天。此德位兼隆。盛世居上之大人也。君子宜見之以翼運。小人宜見之以承休。又何利如之。

上九亢龍有悔

亢若浪反

上者。最上一爻之名。亢者。過於上而不能下之意也。陽極於上。動

必有悔。故其象占如此。

上九袁旨曰。歸太僕云。天下有亢時。聖人無亢心。管登之云。亢亦九之一位也。位在則道在。若慮亢之有悔。而先處於不亢之地。此智士之所為耳。豈曰龍德。愚謂聖人不避亢。能善處亢。故知進退存亡。智者能之。而不失其正。非聖人不能也。蓋不失其正。政在進退存亡。裏面斡旋。此所以為聖人。

上處天際。陽氣盛極。乃龍之居杳冥而不能為雨者。故其象為亢。龍若不善處。而與時俱亢。則招損而悔矣。此占者所當知也。悔指災悔。非悔悟之謂。高子曰。有悔言時位。不言聖人。

用九見羣龍无首吉

用九。言凡筮得陽爻者。皆用九。而不用七。蓋諸卦百九十二。陽爻之通例也。以此卦純陽而居首。故於此發之。而聖人因繫之辭。使

遇此卦而六爻皆變者。卽此占之。蓋六陽皆變。剛而能柔。吉之道也。故爲羣龍无首之象。而其占爲如是則吉也。春秋傳曰。乾之坤。曰見羣龍无首吉。蓋卽純坤卦辭牝馬之貞。先迷後得。東北喪朋之意。

用九。用九者。用以變也。易尚變。故尚用。凡吉凶趨避。皆從變卦斷之。用九用六。故是通例。獨於乾坤發之。則以其純陽純陰也。純而不變。則乾坤或幾乎息矣。卦止六爻。乾坤獨似有七爻者。以此龍之作也。必護其首。羣龍无首。實象也。故曰見。張慎甫曰。乾六爻。至用九方說出一吉字。正兼總六爻言。非獨時潛時見時惕時躍時飛爲吉。時亢而不與之俱亢。則悔亦是吉。王雙溪曰。一吉字。該括元亨利貞。收合兩利見兩无咎。但言用九。須照乾元來歷。只空寫用九无首不得。故夫子於天下治。於見天。則兩以乾元用。

九言之。吳仲微曰。其占爲如是則吉。朱子示人以體易之事也。若不如是。則不吉可知矣。自人君以至士庶。皆須剛不能柔。若云不用陽剛以爲天下先。只是人主方用者也。

易道尚其變者也。故所用者以九。蓋諸卦百九十二。陽爻之通例。此卦六爻皆陽。故曰羣龍。物之剛者莫如龍。龍之剛猛莫如首。无首則陽變而陰矣。人君爲治。剛濟以柔。爲羣龍无首之象。則善用其剛。人莫不畏威懷德。而天下見吉矣。

按六十二卦。皆剛柔相雜。或主剛用柔。或主柔用剛。無不相爲用。惟乾純剛。坤純柔。有不相爲用之象。故乾言用九。坤言用六。體陽變陰。體陰變陽。聖人濟天下之用也。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖卽文王所繫之辭。傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者放。

此。此專以天道明乾義。又析元亨利貞爲四德以發明之。而此一節首釋元義也。大哉。歎辭元大也。始也。乾元天德之大始。故萬物之生。皆資之以爲始也。又爲四德之首。而貫乎天之始終。故曰統天。

彖傳全旨通章只是贊乾元。首節冒起。後四節分元亨利貞言之。言元之統亨。卽言聖人體元以亨萬民。言元之統利貞。卽言聖人體元以利貞萬民。見善法乾元處。

彖傳大哉句。統贊乾元。下正是大處。無中初有曰始。資者藉也。資始是物資元以始。非元去始物。元是天德。萬物載此元而來。亨利貞總一元包裹。故曰乃統天。乃字緊承資始來。文王繫詞卦下。謂之彖。孔子又作傳以釋文王之詞。凡言彖曰者。猶言彖傳曰耳。此孔子以天道明乾義也。乾天也。元亨利貞其德也。天之四德。惟元惟大。大哉乾之元乎。元爲理氣之始。化機一動。萬物悉資之以爲始。一始則無不始。爲亨爲利爲貞。而貞又起元。總此一元統之。統四德卽統天矣。此元所以爲大也。

雲行雨施品物流形

施始或反。卦內皆同。

此釋乾之亨也。

雲行雲雨非二物。雲行便雨施。四時俱有。但亨時尤易見耳。亨在流形上見。品物皆以植物之有名類者言。資是氣流。方成是形。總是元氣通行。重天不重物。

乾元之氣。始則必亨。當亨之時。雲一薰蒸而行。雨卽和暢而施。元之生氣不可遏。而品物與化機相觸。隨時露形。如流之不可窮矣。此乾之元亨也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始卽元也。終謂貞也。不終則无始。不貞則无以爲元也。此言聖人大明乾道之終始。則見卦之六位各以時成。而乘此六陽以行天道。是乃聖人之元亨也。

大明蘇紫溪曰。大明終始二句。是知天以見易。聖人之智。得諸天而益神。時乘句。是體易以慮天。聖人之行。得諸天而益妙。通節總重。一時字。乘六龍。當活看。不可泥潛見等字。以所乘者六龍變化之理。非六位之迹也。御如御車之御。

天以元亨萬物。聖人體元以亨萬民。彼天道終於貞而始於元者。時也。聖人從終始合一。默會其機。大明此時。因天道見易道。卦之六位始於初而終於上者。亦各以時而成也。則六爻定位之中。卽是六龍變化之妙。乘此六龍變化以運諸治。體易道行天道。則天道之始終闔闢。在我駕御中矣。此聖人之元亨也。

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

坊本大音泰京本如字

變者。化之漸。化者。變之成。物所受爲性。天所賦爲命。大和。陰陽會合冲和之氣也。各正者。得於有生之初。保合者。全於已生之後。此言乾道變化。无所不利。而萬物各得其性命。以自全。以釋利貞之義也。

道

胡雲峯曰。各正。則命之稟也。乃性之所以一定而不易。保合。

則性之存也。又命之所以流行而不已。蔡虛齋曰。元亨時。萬物雖各具生理。猶未可遽謂之正也。正者。所謂物各得宜。不相妨害。意迨至生意飽足。無少欠缺。方可謂之保合。大和也。保合。只是保合。那各正的。趙香山曰。利乃乾元之利。貞乃乾元之貞。乾元至。此而後利貞。故曰乃利貞。

乾道卽乾元也。由元亨而利貞。發達爲變。歛藏爲化。變而能化。萬

物至此各一其性各一其命無少偏缺而各正也。卽此各正中不失其性命亦不分其性命則已和矣。和則已大矣。無少滲漏而保合也。皆乾之變化爲之。此乾之利貞也。

首出庶物萬國咸寧

聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所而咸寧。猶萬物之各正性命而保合大和也。此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者。物之始生。亨者。物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之既成。則其根蒂脫落。可復種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之閒。生氣流行。初无閒斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦爲聖人得天位。行天道。而致太平之占也。雖其文義非文王之舊者。然讀者各以其意求之。則並行而不悖也。坤卦放此。

程敬承曰。首卽乾所謂始也。聖人體元。以統天之道。治天下。故云庶物之首。首萬物。卽能終萬物。顧泰民曰。首出從元。首中出。不是兀然一无所爲。是恭己意。萬國咸寧。卽從上句討出。天以元利貞萬物。聖人體元。以利貞萬民。當乘龍御天時。教養已敷至此。惟端拱无爲。以觀化成。但見萬國遂生復性。各正合而咸寧矣。此聖人之利貞也。

象曰天行健君子以自彊不息

象者。卦之上下兩象。及兩象之六爻。周公所繫之辭也。天乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此獨不然者。天一而已。但言天行。則見其一日一周。而明日又一周。若重複之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則自彊不息矣。此大象傳也。下潛龍勿用六節。則小象傳。凡君子以何皆以見。

成者言。是孔子於人事中舉一以配造化之象。諸卦皆然。

象傳天行健者。於穆不已。天之所以為天也。自彊不息者。純亦不已。王人之所以同天也。仇滄柱曰。兩句分說天道。人心硬說君子法天不得。

總象一卦。故謂大象。此大象也。乾天也。上下皆乾。則天之行也。天行不息。則健矣。君子法天。以人心本健。亦原有不息者。蓋彊由自。非由外假。自彊則不息。終而始。始而終。亦如天行之健矣。

潛龍勿用。陽在下也。

陽。謂九。下。謂潛。

潛龍胡雲峯曰。夫子於乾坤初爻。揭陰陽二字。以明易之大義。乾初曰陽在下。陰初曰陰始凝。扶陽抑陰之意見矣。

分象六爻。故謂小象。此下小象也。經言龍。而象言陽。龍固陽氣也。

初九潛龍勿用者。以陽剛之德。在下未遇。其與時俱隱宜也。

見龍在田。德施普也。

見龍戴華渚曰。提出德字。見大人以德不以位。施普。就二身上說。未便說到上下被德。

見龍在田者。謂大人雖未見用。然有剛健中正之德。修身以見於世。所施者普矣。故上下皆利見之。

終日乾乾。反復道也。

反復。重複踐行之意。

終日單舉爻詞。發明其心。不重勲業而重道也。乾惕本是聖學工夫。不必偏主相業艱難說。舊講以周公思兼為証。看三位太泥耳。反復皆道。皆乾道也。謂一乾已終。一乾又始也。君子乾乾進修。不敢有一息之間。故反之與復。皆合於道。

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也。

或躍

直舉爻詞加一進字。非喜其進。斷其疑也。全發他慎進之心。未可躍。則安於淵。既可躍。則升於天。或之而聖人之見審矣。書曰。慮善以動。動惟厥時。故无咎。審在進也。

飛龍在天大人造也

造猶作也。

飛龍

造字要看得大。有德有位。制禮作樂。全憑大人創造出來。李雪園曰。大人於混濁世界。首為創造一番。是宇宙改觀之象。故曰造。

九五之大人。即九二之大人。由田而天。大德受命也。造猶為也。如立斯立。道斯行。綏斯來。動斯和。非大有為之君。其孰與於斯。二五

龍德雖同。而大人之造。較德施普者大矣。此君道師道之辨。

亢龍有悔盈不可久也

亢龍

亢亦時之不能違者。處亢之道。在不盈耳。徐進齋曰。以盈釋亢。以不可久釋悔。知其不可久。而防之於未亢之先。則有悔者无悔矣。

惟龍故亢。終亢不可為龍。處既盈之時而不戒。必不可久。所以有悔也。知其盈而克持之。則可久之道在是矣。

用九天德不可為首也

言陽剛不可為物先。故六陽皆變而吉。天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後放此。

用九

指卦變言。物極必變。用坤道也。天德非不可首。病在一為字。經言无首。傳言不可為首。為用九者言也。易存乎用。用存乎人。

蒙引曰首字與无首之首不同。只是先字義。要解曰勿爲首者。變化無方。纒合天德之妙用。

乾之六爻皆用九者何。剛爲天德。有乘時迭運之妙。然非可指以爲首者。如一以剛先之。恐折而不可爲也。故用九變而柔則吉。

文言曰元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。長丁丈反。下長人同。幹古旦反。

此篇申彖傳象傳之意。以盡乾坤二卦之蘊。而餘卦之說。因可以例推云。元者生物之始。天地之德莫先於此。故於時爲春。於人則爲仁。而衆善之長也。亨者生物之通。物至於此。莫不嘉美。故於時爲夏。於人則爲禮。而衆美之會也。利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。故於時爲秋。於人則爲義。而得其分之和。貞者生物之成。實理具備。隨在各足。故以時爲冬。於人則爲智。而爲衆事之幹。幹

木之身而枝葉所依以立者也。

夫子於彖象既作傳以釋之。此則以乾坤之道大而六爻之義廣。故復作文言傳。以申彖象傳之義。分爲六大節看。

文言全旨

第一節。內分三段。首言天具於人。次言君子盡人合天。末言行四德者惟健。君子卽是乾健。健則所行皆天。而四德全體不息矣。

蒙引

曰善之長四句。純以天德之在人者言。此元亨利貞。就當仁義禮智四字看。按仁義禮智雖在下文。然只宜就元亨利貞照發。勿先添出。况貞屬智。智又無明文乎。唐孔氏曰。天本無心。豈造元亨利貞之德。天本無名。豈造元亨利貞之名。但聖人以人事托之。使後世聖人法天之所爲。故立天四德以設教也。四德以元爲主。亨利貞統於一元。

彖傳以天道明乾義。此以人道申乾彖傳之意。文釋也。言舊文也。遂釋古語以申之曰。四德運於天。而備於人。人性有元亨利貞之四德。而元居其先。是元者。統眾善而為始。善之長也。亨則居其次。性中秩叙之美。無一不萃集於斯。是亨即善之通處。嘉之會也。利又居其次。性中尊卑之序各有定。則無少乖忤。是利即善之宜處。義之和也。貞乃居其終。性中靈明之光。見真守定。事變於此。植根是貞。即善之成處。事之幹也。四德之在人如此。

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。以仁為體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則无不合禮。使物各得其所。利則義无不和。貞固者。知正之所在而固守之。所謂知而弗去者也。故足以為事之幹。

體仁

此直指君子身上。君子即下君子。已包健意。存發無閒。故體

仁。動以禮合。故曰嘉會。利物猶言立人。貞固連說。知明守正。只重拈上截。而長人等不講。而講方豁得足以二字出。

四德雖人所同具。惟君子能盡性焉。君子即仁即體。而存發皆仁。是能愛之分量也。故足以長人。而善之長在我矣。一體仁。而禮義貞無不體矣。嘉其所會。而經曲咸聚。是品節之自合也。故足以合禮。而嘉之會在我矣。以物付物。各得其所。而利是物調於適。即義慊於心也。故足以和義。而義之和在我矣。知其正理而固守之。是持循有地。而變化無窮也。故足以幹事。而事之幹在我矣。四德之全於君子如此。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

非君子之至健。无以行此。故曰乾元亨利貞。此第一節申彖傳之意。與春秋傳所載穆姜之言不異。疑古者已有此語。穆姜稱之。

而夫子亦有取焉。故下文別以子曰表孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之為古語也。

子曰直指君子以証經文。非以經文証君子。亦非推本於健。君子即乾四德。即元亨利貞。行屬心。不屬事。上面體仁等。便是行。行即健。故曰句。是道破聖人繫詞之意。要從君子行四德上。討出故曰之旨。胡雲峯曰。天行健。天之乾也。君子行此四德。君子之乾也。四德行於君子。猶元亨利貞之統於乾也。然所以行者。由君子天德之剛。極天下之至健耳。使非健。何以能體天德之全哉。故經文不徒曰元亨利貞。而必曰乾者。此也。

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。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。
樂音洛。確苦學反。

龍德。聖人之德也。在下故隱。易謂變其所守。大抵乾卦六爻。文言皆以聖人明之。有隱顯而无淺深也。

○此第二節并下第三第四節。俱是申上象傳陽在下也。一節之意。此一節重德字上看。

初九申釋初九陽在下之意。龍德而隱。非甘心右隱者流。樂行憂違不平。初何嘗有樂行時。論初之心。則非一於憂違而不能樂行者也。憂與悶不同。為一身起念。便是悶。為天下關心。便是憂。確乎不拔。全於兩則字見得。

此下言乾之用。所謂潛龍勿用者何。蓋初以聖德而隱。能潛能見。能下能上。不可迹求。龍德而隱者也。何以見之。以此德自守。不隨世而變。以此德自晦。不求成乎名。惟不易必遯世矣。用舍在我。故不怨。惟不成名。必不見是矣。是非在人。故无尤。此非心偏於隱也。

德深者審時觀變。時在我而可樂也。樂則行之。惟道之不行而可憂也。憂則違之耳。行與違全无意必。而胸中獨抱。確然自信。非富貴貧賤所能奪。此真時潛而潛。有潛龍之德而隱者也。占之勿用亦明矣。

九二曰見龍在田利見大人何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化。易曰見龍在田利見大人君德也。

行下孟反 邪以嗟反

王中不潛而未躍之時也。常言亦信。常行亦謹。盛德之至也。閑邪存其誠。无敦亦保之意。言君德也者。釋大人之為九二也。

九二申釋九二德施普之意。重龍德正中句。正中恰好。在潛躍中間。庸言四句。是龍德。德博而化。是正中。五句。一氣說下。庸只是人倫日用之常。乾所為易知。在庸而已。信真實謹篤敬。乃聖德自然。

非由此用工。夫以成龍德也。謹信即是閑存。即是善世。閑邪存誠。不是兩項工夫。存者存於不待存。邪閑則誠自存矣。善世不伐。要說得細。只是胸中無一毫自足。非不誇口之謂。德博而化。正已而物正也。德至使人化。非君德而何。不伐而化。亦只見得庸常道理。應當如此。沈克菴曰。善不伐。道本中庸。無善可伐也。德博而化。德盛而所過者化也。九二无君位。有君德。君德而安於臣位者也。二以此見。五以此飛。無優劣也。

所謂見龍利見者何。蓋二以剛健中正之龍德。而處不潛未躍之中。是時位之正中者也。何以見之。龍陽性也。天下凡屬陰氣者。言必艱深。行必奇詭。乾道大而易知。故體乾聖人。惟於言之庸者。信之行之庸者。謹之。盛德寓諸庸。而謹信則誠存矣。无邪可閑矣。而其心尤必閑其邪。以存固有之誠。如是則本體純粹。善蓋一世矣。

自視不見其善也。而不伐焉。德至此。則所施者普。上下化之。而不知焉。斯皆大人之事。雖未有君之位。而已備君之德。此所以稱大人。而為人所利見也。

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。幾音機

忠信主於心者。无一念之不誠也。脩辭見於事者。无一言之不實也。雖有忠信之心。然非脩辭立誠。則无以居之。知至至之。進德之事。知終終之。居業之事。所以終日乾乾。而夕猶惕若者。以此故也。可上可下。不驕不憂。所謂无咎也。

申釋九三反復道之意。君子進德脩業句是綱。忠信四句是

進脩條目。未著工夫。工夫全在知至知終內。居上二句。是進脩之驗。就此縮結交辭。忠信便是進德。脩詞便是立誠。無兩層意。忠信要會進德。有日新意。誠即忠信也。忠信已足誠。又必實實去幹事。修省言詞。不徒托之言詞。則心之誠方有所立。居是吾終身成就事業。馮厚齋曰：忠信求諸心。脩詞求諸身。夫求誠於心。則德崇求誠於身。則業廣。曰至曰幾。皆進字意。曰終曰存。皆居字意。朱子曰：忠信進德。脩詞立誠。居業工夫之條目也。知至至之。可與幾。知終終之。可與存義。工夫之功程也。知至則知其道之所止。至之乃行矣。而驗其所知也。知終則見其道之極致。終之乃力行而期至於所歸宿之地也。陳介菴曰：忠信是存心。修詞是行事。正是乾乾惕若處。所謂乾惕者何。蓋九三處危疑之地。君子當此。非德業之進脩无

以免之。善一耳。體會而德。成績曰業。德不可不進也。業不可不脩也。德何以進。進以向往之實心。德始進而不已。業何以脩。脩以省言之誠心。業始固而不遷。然何以實用其功哉。德之極致為至而至之微妙為幾。本忠信之心。知其至而求至之。則至中之幾。无不澄澈。幾可與而德斯進矣。業之歸宿為終。而終之條理為義。本立誠之心。知其終而求終之。則終內之義。无不完。義可與存而業始修矣。進修如是。安往不宜。居上臨下。自持盈而不驕。以下事上。自勝任而不憂。始也進脩。罔間。乾乾因時而惕。繼也驕憂。盡釋。雖處危而无咎矣。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

離去聲

內卦以德學言。外卦以時位言。進德脩業。九三備矣。此則欲其及

時而進也。

九四

申釋九四進无咎之意。重一時字。時者權之妙用。無常無恒。

人所難測。无咎亦在時中看出。上下進退。重上與進邊。進退者上下之未定。上下者進退之已成。是活字。非字與欲字相應。正發明所以或之之意。為邪任已。離羣違眾。此以形迹言耳。君子則豈有是心哉。无常无恒。正欲與時變通。故不避形迹。及者不先不後。恰中機宜。不重乘時有為意。君子進德脩業。承九三上文說來。言非但為一身。亦欲有為於天下。及時是及時而進也。進脩无盡。只見得身世大公耳。所謂或躍无咎者何。蓋聖人相時之心。非可泥迹而論。今四不安於下。而亦不遽上。其迹若近於為邪。而其心實非也。四不安於退。而亦不遽進。其迹若近於離羣。而其心實非也。其心何心哉。君子

德已進業已修。自信此心。原不為一身而為天下。正欲審可上可進之時而及之。不苟且以進也。故无冒進之咎。

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。

作起也。物猶人也。覩釋利見之意也。本乎天者謂動物。本乎地者謂植物。物各從其類。聖人人類之首也。故興起於上則人皆見之。

九五申釋九五大人造之意。重聖作物覩句同聲六句。即物起義本乎天以下。又就聖人為物利見申之。相應以唱和言相求以授受言。水流二句以性言。雲龍二句以氣言。四句不過同中之一事。作覩乃德之自然妙應。物字作人字看。本字親字類字下得妙。類各有本。本各有親。親字正從類字推出。見萬物一體意。本天謂

動物。有作日月星辰者。本地謂植物。有作山川草木者。動物非無地氣。但得天之氣居多。植物非無天氣。但得地之氣居多。故言本天本地不同。朱子曰。覩字是解見字。聖人作便是飛龍在天。萬物覩便是人皆見之。蘇紫溪曰。從類只承上二句講。而包聖作物覩在其中。按後面時乘御天。即作字註腳。萬國咸寧。即覩字註腳。乾道變化。各正性命。即從類註腳也。所謂飛龍利見者何。蓋凡物聲同則唱和相應。氣同則感應相求。水性潤下而流乎濕。火性炎上而就乎燥。雲無心於龍。龍興則致雲。風無心於虎。虎嘯則風烈。物理之感應如此。况聖人興起於上。德為之感。臣民有不快覩者乎。所以然者。從其類也。試觀動物本乎天而親上。植物本乎地而親下。莫不各從其陰陽之類而已。聖人之於民亦類也。作而物覩於利見乎何疑。

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

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也。此第二節中象傳之意。

九中釋上九盈不可久之意。夫子甚言亢之悔。三无字。乃上自无之也。其失皆從不善處亢來。是以二字緊承說。爻詞但言有悔。增出動字釋之。蓋吉凶悔吝生乎動也。吉居其一而凶悔吝居其三。聖人處此只是不動。唐凝菴曰。天位不在矣。則无位。物觀不及矣。則无民。三陽儼然在下。與上不相應求。則无輔。分明畫出一個命攝以後之帝王。

所謂亢龍有悔者何。蓋時亢與之俱亢。是貴為天子。不能慎於有位。為无位矣。高出庶物。不能俯體於民。為无民矣。賢人在下。不信

可進與否也。

飛龍在天上治也

居上以治下。

上重治字。上字亦要剔。歸重居上方。切飛龍在天。

五聖作而物觀。正是言其居上位以出治。隨在皆其政教之施。如龍在天有雲雨也。

亢龍有悔窮之災也

窮窮即亢。災即悔。居卦之上。勢窮使然耳。非即為龍病。

上動而有悔。時值其窮而不知變。災所以不免也。言人當識其窮而反之。

乾元用九天下治也

言乾元用九。見與他卦不同。君道剛而能柔。天下无不治矣。此

第二節再申前意

天下治 爻云用九。此加乾元二字。不得忽過。天以元君萬物。君以元君萬民。用九正體元處。天下治。見用九之妙。仇滄柱曰。用九上冠以乾元。即長人之仁。人君體乾之元。而用乾之九。則至誠惻怛之愛。常行於剛果強毅之中。故寬弛有則。寬猛得宜。不剛不柔。敷政優優。而天下自治矣。看來乾元二字。當照文言為據。不槩指君道說。愚按乾元言其始。用九言其終。二義當融發。乾君象也。元君德也。君人之道。若一於剛。則威過。民不見其可愛。一於柔。則恩過。民不見其可畏。惟聖人能體天之心。用天之道。故處剛而能柔。精明出之渾厚。而天下有不治乎。

潛龍勿用陽氣潛藏

此第四節又申前象傳意。重時上看。須一節深一節。方合再申。

又申之意

潛龍 氣字作世運說。賢人出處。關乎世運。初時陽氣潛藏。是潛之時。非指君子。此下言乾之意。前皆言人事。此則多言天運合之人事也。勿用不獨以在下也。自其爻位而言。當初之時。文明未開。陽氣潛藏於下。故與時俱潛也。

見龍在田天下文明

雖不在上位。然天下已被其化。

見龍 文謂德之鮮榮。明謂化之光顯。仇滄柱曰。龍德見於地上。天下文明。此就聖人居相位者言。在田雖曰時舍。然未得大人之位。而已普龍德之施。則過化存神。被及者莫不丕變。而天下自成文明之俗也。

終日乾乾與時偕行

時當然也。

終日重時字。天行健。原無息時。君子進脩。亦無息時。不獨九三。惟因時加惕。故於此發之。

乾乾固行事。正以危疑之時。進德脩業。不敢少懈。與時偕行。而不悖也。

或躍在淵。乾道乃革。

離下而上。變革之時。

或躍此以爻位明或躍之意。時之改革未定。故四之進退亦未定。位革則道亦革矣。乃字見審其可否。不敢率意妄革。在淵故自試。又以此爻離下體而入上體。正當乾道改革之時。故或躍而未果也。

飛龍在天。乃位乎天德。

天德。即天位也。蓋唯有是德。乃宜居是位。故以名之。

飛龍不曰位天位。而曰位天德。有天德。宜居天位。故以德名位。見即位即德。无德亦非位矣。乃字有味。在天誠為上治。然五天位也。五之德。天德也。天子之位。惟有聖人之德者。可以居之。九五剛健中正。有是德。宜居是位。非彼無其德。而有其位者。乃位乎天德者也。

亢龍有悔。與時偕極。

亢龍三處其危。時當憂惕也。上處其極。時當謙降也。三能惕。故曰偕行。上不能下。故曰偕極。

亢而有悔。為窮之災者。蓋時既極。處時者。亦與俱極。而不知變故也。

乾元用九乃見天則

剛而能柔。天之法也。○此第四節。又申前意。

乾元用九。正乘龍御天處。乃見天則。不重天則上。正見君德之時。乘能奉天時處。乾之剛健曰天德。變化曰天時。不易曰天則。照上天下治說來。天則須在政教施為。張弛寬猛。各得其宜處說。天道未嘗終亢。陰陽相濟。固天之則也。今惟其有統天之元德。而後九為所用。剛而能柔。亦有自然之準焉。君道所在。乃即天則所在矣。

乾元者始而亨者也

始則必亨。理勢然也。

○此第五節。復以天道申彖傳之意。前四條贊天地之妙。後二條言聖人以經法天之化。總是申明乾元之大。與章首大哉乾元相應。

應

始亨。此節本說元亨。却提乾元說起。見得乾元為主。始即資始之始。亨即流形而字妙。便見亨而利。利而貞。貞下又起元。一點生意直貫到底。无少間斷。始亨性情。都教人於化機上認四德。雖似在物上見。屬乾不屬物。

夫子至是復以天道明乾義。而以聖人配天德。因即物之生長收藏。以釋四德也。言所謂乾元者。何處見得。乾有四德。而元統之。統於始也。一始則化機甫動。而物之生意萌焉。自无而有。自有而著。始則必亨。理勢然矣。

利貞者性情也

收斂歸藏。乃見性情之實。

利貞。朱子曰。始而亨時。是乾之發作處。共是一個性情。到那利貞

處各是一個性情。是收斂歸本體處。虛齋曰：性情從何來。亦此乾始之所成就耳。故下文贊之。以天之所賦言曰：性命以性之所發言曰：性情。生意完足於此。是性而生生不息之機已寓。即是情。豈惟亨哉。乾元既始而亨。必亨而利。利而貞。萬物各具一生理。所謂性也。而性中生生不息之機。即所謂情也。當元亨時。而物之性情已全具於是矣。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也。利天下者利也。不言所利者貞也。或曰：坤利牝馬。則言所利矣。

乾始。上二節說元統四德意已了了。故此只以乾始二字貫下。乾始元也。言始不言亨利貞。正見合一之妙。能以字重見力量有限。

決是不能大矣哉。總承上贊乾元通典曰：上二節分言四德動靜之機。此一節獨言一元流行之妙。得之。仇滄柱曰：萬物當歸根復命時。斂却神功。寂若無。乃是天不言所利也。由始亨性情觀之。則知乾元析之為四德。合之總一元。惟元為乾道之始。則其發生之端。為能以嘉美之利利天下。使物咸得其宜。又且生生之利無所不利。而不可名言也。乾始之能如此。大矣哉。統天之元乎。

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言。健兼用言。中者其行無過不及。正者其立不偏。四者乾之德也。純者不雜於陰柔。粹者不雜於邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者。又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。不得言中正者。不然也。天地之間。本一氣之流行。而有動靜爾。以其流行之統體而言。則

但謂之乾而无所不包矣。以其動靜分之。然後有陰陽剛柔之別也。

大哉緊承上大矣哉說來。蓋元是乾元。形容乾元大。實是形容元之大。四字贊歎不了。又著剛健等七字。細細想像四德之妙。非四德外。別有剛健中正。而剛健中正外。別有純粹精也。乾元乾始。皆乾之大也。大哉乾乎。乾以一元運為四德。就四德而想其妙。其體專直不撓。剛也。其用迭運不息。健也。其運行適均不偏中也。其各立職司不侵。正也。且剛健內无陰柔之雜。而純中正內无邪惡之私。而粹合純粹之妙。又超於聲臭而精也。皆四德之妙。而乾實具之。豈不大哉。

六爻發揮旁通情也

旁通猶言也盡。

六爻輕叙過以起下文。彖什四德。插入六位時成。此贊四德。插入六爻發揮。俱以時乘御天承接。蓋四德即六龍之德。六龍即四德之象。非有二也。姚承菴曰。理到精處。無復可言。教人從何下手。賴六爻發揮出來。分之為四德。合之為一元。又統之即一乾也。發謂發越。揮謂揮散。旁通謂條貫萬物之情。虛起下時乘御天意。乾元之大。至純粹精。幾於無可名言矣。惟聖人以六爻布列之。六爻皆奇。而乾之精蘊。曲盡於時成中。而無遺。微言則精。顯言則情。元亨利貞。直通也。潛見惕躍飛亢。旁通也。是可得聖人之用矣。

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施而天下平也。此第五節復申首章之意。

時乘語意一氣說下。乘時所以御龍。御龍所以體天。體天所以法。

天雲雨句。即天道化工。着一影喻語。不得天下平。即摹上首出成。寧着一支離語。不得須從也。字想出贊歎神吻。雲行雨施。是申元貞。天下平。是申利貞。與彖傳時乘咸寧一例。文王言四德。周公言六龍。孔子言時一也。

乾之情。即旁通於六爻。然六爻。即六龍也。六龍一時也。聖人法乾。為治。乘六爻之時。以行天道。時之變化。即精之妙用。妙用在我。萬化歸元。則政教如雲。德澤如雨。以養以教。天下和平之道也。此聖人體元之極功也乎。

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。

行並去聲。未見之見音現。成德已成之德也。初九固成德也。其行未可見爾。此第六節。復申前象傳三節之意。俱重占義上看。

君子重隱而未見。句首二句泛言。引起隱而未見。三句方指初九。

二行字。俱指功業。日可見。言其速。未見。以時位言。未成。以事業言。下君子。指占者說。是以二字。要發君子所以弗用之意。天下惟成德能為用。亦惟成德能為弗用。首尾正敲應。

孔子復尋味於六爻。總前意而申之。謂德業無不相須者。君子德已成矣。以措諸行。宜不日之間。可見功業之成也。今初九潛龍。非成德乎。乃曰潛而弗用者。以時隱而未見。故行不得違時而成。是以君子亦當弗用也。豈非時使然哉。

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。

蓋由四者。以成大人之德。再言君德。以深明九二之為大人也。學以學問四句。相承說下。歸重到仁行四之字。不必指定理字。即

下德字仁以行之。不是將仁去行。只是心無私欲。便自然流行無間。君子體仁足以長人。故仁以行之。便是君德。前申謹信閑存。善世博化。施普文明。俱說已成君德。此復申君德之由。

二何以大人稱也。蓋由學以成其聖德耳。君子以理有萬殊。故博學以聚之。既聚不能無疑。則問以辨之。辨即辨其所聚也。既辨則可居於心。優游以大其蓄。而寬以居之。居即居其所辨也。居深則可運於行。無私以體諸身。而仁以行之。行即行其所居也。至於仁而已。成長人之德。非君德而何。此二所以為利見之大人與。

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。

重剛謂陽爻陽位。下同。

九三乾卦上下皆剛。故曰重剛。三居下之上。四居上之下。故皆曰

不中就所居時位言。上不在天。二句。什重剛不中之義。因時而惕。當憂而憂。所以本有咎而能无咎。

三必乾惕。以免咎者。蓋以九居三爻位。俱陽。故謂重剛。重剛既性質過剛。不中復用剛未當。固可危也。且在天則其道大行乎上。在田則其道大行乎下。皆不用惕。三處人位。危疑之地。時當懼也。故必無時不惕。盡乎人事。乃危而无咎。

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。

九四非重剛。重字疑衍。在人謂三。或者隨時而未定也。

在天在田與三同。中不在人。非謂盡人可以聽天。正見天人交際。不敢全恃人耳。或之只是爻詞字義。疑之非狐疑之疑。疑是詳慎持重意。切心上說。

四之或躍无咎者蓋九四雖以陽居陰而以乾接乾故亦謂之重剛九三乾惕正是人道故不云中不在人九四或躍在淵非人定處故云中不在人居六爻之中而云中不中者以三則重剛而過乎中四則重剛而不及乎中也九三安於人位而進修故無可疑九四人事已盡須是自疑以能疑之資居可疑之地故或之其所以或之者正以審天人之介而疑之於心也故進而无咎

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况于人乎况于

鬼神乎

夫音扶先
後並去聲

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違

謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

大人就大人二字極言之以合德句為主合是脗合非配合易簡之德合其體生成之德合其用是謂合德日月三句是合德內事先後天只一件只狀大人縱橫出入隨處合道光景故分先後形容之耳此二句上合德內已包得特抽出申說非合德外又有弗違也言天該地言鬼神該日月四時况於人二句提重人邊合來醒利見九五之義蔡氏曰總是言聖人之德以道為體天地之天以形言先天後天之天以道言吳氏曰天地未有之事是天地間原有之理以其創乎事所未有則曰先天以其本乎理所原有則曰後天總是形容聖人與道相合程子曰大人之心通天地

之先。而用必後天。事配天地之後。而知必先天。先天者。後天之體。後天者。先天之用。仇滄柱曰。伏羲畫卦。在象數未形之先。為先天。八卦既列。則理因象顯。是後天。此以兩句狀聖心之與天為一耳。

九五大人。何以利見。所謂大人者。亦大以道耳。道之原為天地。天地間有日月。有四時。有鬼神。皆道也。夫大人者。全體乾元。與道為體。為往而不合哉。是故天地之德。覆載莫大。大人與之合其德。日月附載於天地。以道而貞明。大人之明哲。與之合其明。四時流行於天地。以道而推遷。大人之闔闢。與之合其序。鬼神變化於天地。以道而貞勝。大人之彰瘴。與之合其吉凶。故有時創所未有。先天以開人。天本有是理。天不能違大人也。有時順其固然。後天以立政。天已有是理。亦惟奉若天道而已。大人豈違之哉。天且弗違。况

人乃天之所生。鬼神天之所運。能違之乎。作則必觀。利見何疑。亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。喪去所以動而有悔也。

進退三者。理勢相因。人所易明。只為他欲進欲存欲得之心。勝故只見得一邊。愚按正義曰。此設戒之詞。良是。後人有以不知退等屬聖人。反說他好者。誤矣。何言乎亢也。身有進退。位有存亡。物有得喪。理勢之必然也。徒知有進存與得。不復知有退亡與喪。而一於亢。失處亢之道。此所以動而有悔也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

知其理勢如是。而處之以道。則不至於有悔矣。固非計私以避害者也。再言其唯聖人乎。始若設問。而卒自應之也。此節六節復

中第二第三第四節之意。

以知字作主。不失其正。正是知處。顏子擇中勿失。孟子謂知斯弗去是也。此論理。不論利害。鄒東郭曰。天下真是非。便是真利。害。聖人能反有悔為无悔。已在其中矣。兩言聖人。先呼後應之詞。言必聖人而後不至亢也。如堯老舜攝。舜亦以命禹。文王三分有二。以服事殷。伊尹復政。周公明農皆是。仇滄柱曰。乾卦彖詞。元亨必利於貞。文言終之以進退存亡。不失其正。正之一字。可該全易大義。求其善處。亢而不至悔者。其惟聖人乎。蓋進極必退。存極必亡。一知則當俱知。而人不能無偏蔽。能順乎盈虛消息之定理。而不失正道者。其惟聖人乎。時有亢。聖人無亢也。否則庸眾昧。知豪傑知而未盡。不有神聖。其孰能之乎。

三三坤上

坤從土從申。陰起於午。至申為三陰。以純陰氣自內及外。承受天施為象。

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。牝類忍反。喪去聲。

一者耦也。陰之數也。坤者順也。陰之性也。註中者三畫卦之名也。經中者六畫卦之名也。陰之成形。莫大於地。此卦三畫皆耦。故名坤。而象地。重之又得坤焉。則是陰之純。順之至。故其名與象皆不易也。牝馬順而健行者。陽先陰後。陽主義。陰主利。西南陰方。東北陽方。安順之為也。貞健之守也。遇此卦者。其占為大亨。而利以順健為正。如有所往。則先迷後得。而主於利。則得朋。往東北則喪朋。大抵能安於正則吉也。

坤卦全旨 易首乾次坤者司覆

應故原本天地定位著君臣上下之分

為義故六爻雖有輕重大槩持守收斂之意居多

也坤以順從

元也坤之亨乾之亨也惟一於承乾而坤之能事畢矣故曰利牝

馬之貞順乾之貞也天地之間總一乾之流行坤承乾者也即此

推之六十四卦三百八十四爻舉可識矣 舊解況看近主臣道

說健能成天下事順亦能成天下事元亨只就分量說重順字順

而健非順外別有健常守此順即是貞牝馬句內不必插入健字

馬與龍別而牝又與健別也君子以下開示其例以明牝馬貞之

意君子主占者先後見守分之順主利又於守分中見存主之順

西南東北借陰陽之方別人心之方耳協從即得背棄即喪安貞

吉總承上二段安者安於此而不遷於他安即利即元亨也 四

時天行故乾言元亨利貞四方地維故坤言西南東北 行天者

莫若龍行地者莫若馬故乾以龍稱坤以馬象後天卦位與離坤

兌居西南乾坎艮震居東北

六畫皆偶則陰之純上下皆坤則順之至故伏羲名卦為坤文王

繫彖以為坤地道也亦臣道也人臣得坤道之順以行則有溫柔

謙遜之德雖強暴難化之人亦有以化之橫決難處之事亦有以

處之故元亨然以順而始者或未能以順而終占者必須常守此

順象利牝馬之貞焉牝馬之貞何如君子之有行也須知任已先

物則有昏迷之失居後從人則事功可成而有得且陽有發越斷

制而主義陰惟退藏收斂而主利至於與人又須審擇西南陰方

則同道共濟而得朋東北陽方則離心離德而喪朋夫居後也主

利也。往西南也。固皆順也。以此而守之。則健也。順而健。則貞也。誠於其貞而安之。乃有以得元亨而得矣。

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義。而首言元也。至極也。比大義差緩。始者氣之始生者。形之始。順承天施地之道也。

彖傳全旨在柔順利貞上。截上言坤之德。下言君子應坤之德。坤元之至。全在乃順承天一句。下而德合无疆。即從順處合也。順者一於從陽之謂。守此順德而不變。曰貞。坤德惟順。故能厚載配天。君子惟順。故能安貞應地。

彖傳朱子曰。萬物資乾以始而有氣。資坤以生而有形。氣至而生。即坤元也。大謂无不包。至謂无不盡。資生在資始後一步。乃順承天。根資生來。正坤元至處。

此以地道明坤義。而首言元也。曰坤之元德。至極而無以加乎。萬物資乾元以始時。特有氣耳。一得坤之元氣。舉凡乾所始者。皆隱隱胚胎其中。而資之以生。然坤非自能生也。一順承乎天之施而生之。天以理始物之性。坤順其理而承之。天以氣始物之形。坤順其氣而承之。坤之順如此。

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

彖居良反下同

言亨也。德合无疆。謂配乾也。

坤切。坤亨時候說。厚與順非二。即順之凝也。指德言。勿著形體。上說德合无疆。見乾坤共是一元。含弘光大不平。由含弘故光大。咸亨根此來。在流行後一步。

彼乾之亨。品物皆流行。德之无疆也。今以坤之亨言之。博厚之德。持載萬物。其德亦无疆焉。何其配合無間也。但見當資生時。物之

生意蘊於中爲含而所蘊无不包爲含之弘物之生意達於外爲光而所達无不周爲光之大而品彙之物咸隨坤德之亨而亨矣所謂坤厚載物德合无疆者如此

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也。馬乾之象。而以爲地類者。牝陰物。而馬又行地之物也。行地无疆。則順而健矣。柔順利貞。坤之德也。君子攸行人之所行。如坤之德也。所行如是。則其占如下文所云也。

牝馬。上釋彖亨字。此釋彖利貞。重柔順利貞句。地類二句。是引起語。柔順即承順天地之義。即此是貞。順之即至健。經文无健字。就帶在貞字內說。君子攸行。是說君子體乾句尚虛。所行俱在下面。乾之君子。行此四德。坤之君子。止曰安貞。其分不同也。坤之元亨。大可識矣。利貞而曰牝馬者。何馬乾象而牝陰物。與地

同類。順也。而其行地致遠。无疆則順而健矣。坤德何以象之。坤之爲德。不敢自主。承天始以生物。何柔順也。與牝馬同順矣。且順天者。直至有終。何利貞也。與牝馬同健矣。君子見坤之柔順。即人之柔順。見坤之利貞。即人之利貞。能无體而行之乎。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德。常減於乾之半也。東北雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。

通節是牝馬之貞。乾統天。故體乾者可先可後。坤承天。故體坤者但可後不可先。二句串看。後順順字。即主利利字。居後而主利者。便是朋類。得朋喪朋。二語正相叫應。有慶一語。乃孔子所以發文王言外之意。通承君子攸行來。道字。據蒙引。馬陵失道之道。不主理言。喪朋。程傳謂離其類而從陽。則終有慶也。余汝白取之。

云陰當從陽。喪朋猶泰之朋亡。正是後得之意。本義較多一轉。備參之。

君子攸行何如。觀坤辭可見矣。辭曰先迷後得者。陽以居先為道。坤而居先。是迷而失坤之道也。陰以後順為常。坤而居後。是順而得坤之常也。曰西南得朋。東北喪朋者。西南陰方。柔順之道也。以陰從陰。乃與類行。東北陽方。剛暴之道也。從非其類。未免喪朋。然不能久。必返之西南。終有得朋之慶矣。此攸行者所宜審也。

安貞之吉。應地无疆。

安而且貞。地之德也。

安貞與守貞不同。有心安意肯。無所勉強。意安則順。安貞則文健。地安於貞。故與乾行不息同。而德合无疆。君子安於貞。則與坤順有常同。而應地无疆。信是三才合一。蔡虛齋曰。上言地之

德。而因及君子之德。此言君子之德。而因驗地之德也。安貞。主人事言。鄭孩如曰。人君法天。當法其元。故曰首出庶物。萬國咸寧。人臣法地。當法其貞。故曰安貞之吉。應地无疆。

夫居後。主利。往西南。皆貞所在。而人所當安也。君子知居後為貞。而安之。則有得常之利。知西南為貞。而安之。則有得朋之慶。斯其吉矣。要之柔順。利貞。地安於貞。此地之无疆也。君子法之。亦安於貞。君子之應地无疆也。无疆之德。地固上配於天。君子亦下配乎地。所謂攸行者如此。

象曰地勢坤。君子以厚德載物。

地。坤之象。亦一而已。故不言重。而言其勢之順。則見其高下相因之无窮。至順極厚。而无所不載也。

象傳語類曰。惟其厚。所以高下只管相因去。若薄的物。高下只管

相因便傾陷了。高下相因。都无窮盡。方見其順。天以氣運。故曰行地以形載。故曰勢自強不息。天德也。厚德載物。王道也。厚德乃深仁厚澤。物指人民。載如柔順利貞說。坤地也。上下皆坤。則地之勢也。其勢高下相因。至順極厚。故謂之坤。君子體坤以厚德。承載天下萬民。道濟一時。仁養百世。與坤厚載物者一矣。

初六履霜。堅冰至。

六。陰爻之名。陰數六老而八少。故謂陰爻為六也。霜。陰氣所結。盛則水凍而為冰。此爻陰始生于下。其端甚微。而其勢必盛。故其象如履霜。則知堅冰之將至也。夫陰陽者。造化之本。不能相无。而消長有常。亦非人所能損益也。然陽主生。陰主殺。則其類有淑慝之分焉。故聖人作易。於其不能相无者。既以健順仁義之屬。明之而

无所偏主。至其消長之際。淑慝之分。則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉。蓋所以贊化育而參天地者。其旨深矣。不言其占者。謹微之意。已可見於象中矣。

初六象也。占在其中。此聖人防微意。一陰在下。曰履。羣陰在上。曰至。至者。慮其至也。危之也。初曰履霜。所以防龍戰之禍於始。上曰龍戰。所以著堅冰之禍於終。

天道有陰陽。世道有君子小人。坤六爻皆陰。初六一陰始生於下。是小人始進。其端雖微。其黨漸盛。如履霜。堅冰將至之象。君子可不防其漸乎。

象曰履霜。堅冰陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

疑魚陵反。馴似遵反。

按魏志作初六履霜。今當從之。馴。順習也。

初六下三句。滾說重一始字。馴有狎順意。古今只為一馴字。壞許

大事體堅自凝來始凝全要消釋否即養成禍胎語意責成君子
爻曰堅冰至象曰至堅冰見由馴之者致之正欲防其始
初止履霜堅冰至者小人得志之始猶陰氣始凝而為霜也惟不
防其始順習其陰道以致邪勢之盛猶積陰之極至為堅冰也識
微者亦杜其始哉

六二直方大不習无不利

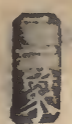
柔順正固坤之直也。賦形有定坤之方也。德合无疆坤之大也。六
二柔順而中正。又得坤道之純者。故其德內直外方而又盛大。不
待學習而无不利。占者有其德則其占如是也。

此聖學盛德自然之妙。直方則大一串說。利即不言。厥利見
坤體合乾有所習而利。則利止於所習。不習則无不利矣。此即贊
美本爻不必推向上去。不習非廢學也。乃自然而然。蒙引曰

乾九五一爻當得乾一卦以剛健中正之爻與卦合坤六二一爻
當得坤一卦以柔順中正之爻與卦合

二柔順中正得坤之順德。故自其內而言。太公無邪而直。自其外
而言。裁制得宜而方。且直極其直。方極其方。滿其直方之量而大
固無不利也。然豈有待於習哉。蓋學造自然。不待學習。其所為直
方大者。自无不利。六二之德如此。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動兼念慮事為言。直方平說。勿泥以字。重直邊側下。亦不必
補入大字。地道即坤德。指直方之德言。光謂不見而章。正贊其自
然之妙。

六二之德。靜不可見。觀於其動。則見其動念皆直。廓然大公。動作
皆方。粲然裁制。既直以方。而大不待言矣。是道也。即地道也。惟不

習无不利。則功成寂若性體湛然。無矯揉造作之勞。有從容中道之樂。以人法地。其為道不亦有光乎。

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽。内含章美。可貞以守。然居下之上。不終含藏。故或時出而從上之事。則始雖无成。而後必有終。爻有此象。故戒占者有此德。則如此占也。

三多凶。故聖人首於乾坤第三爻。特詳言之。此爻通指在位者言。含章即是可貞。章貴含。不貴露也。或者時至而自發。不取必也。從者不敢造始。不取先也。无成者陰之分。有終者陰之事。重无成。邊有終。乃无成妙用。徐敬可曰。坤戒先迷。臣惕代終。一以從陽為得主。一以順上為尊君。无二義也。六陰三陽。是有章美之才。可以經緯國家。而發晦内含。此臣道之

正而可守者。然居下之上。豈終於含藏乎。即或出其章美。以從王事。亦惟不敢專成。期於効忠宣力。有終君事而已。依然一含章也。

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

此就為臣之分上說。不就才說。發與含以相反。以時發則善。發正是善含處。或從二字。正跟時發來。呂東萊曰。大凡人出來做事。多被人疑忌。只為預先多露主角。不能含章。惟含章然後可以時發。伊川曰。知光大。惟其知之光大。故能含晦。淺暗之人。有善。惟恐人之不知。豈能含章。克菴曰。或從王事。雖曰坤能實本。乾知。凡人自己智未光大。胸中淺狹。纔有一功一善。便無安着處。所以貴乎智光大。柔變剛。故云大。三之含章。非一於發晦。正待時可為。使章美之德發為事功也。或從王事而无成有終者。非无見也。由其智識光大。真知臣之分不

可越。臣之識所當盡也。含之爲章。發之爲知。三斯純臣矣。

六四括囊无咎无譽

括古括反。譽音餘。又音預。

括囊言結囊口而不出也。譽者過實之名。謹密如是則无咎而亦无譽矣。六四重陰不中故其象占如此。蓋或事當謹密或時當隱遯也。

六四

四重陰不中才弱之甚。又不當時位不能有所爲。但可括囊。如時當陰遯。事當謹密。皆是不但緘口結舌无咎无譽。重无咎邊乃與詞非惜詞。

重陰不中是時不可爲而過於退守者。凡事謹密。善藏其用。爲括囊之象如是。則循分自然。無僨事之咎。而无譽非所計也。

象曰括囊无咎慎不可害也

四象不害言其无失也。不言其有得也。得則非无譽矣。
蘇子瞻

曰夫處上下之交者。皆非安地也。乾安於上。以未至於上爲危。故九三有夕惕之憂。坤安於下。以始至於上爲難。故六四有括囊之慎。又曰咎與譽人之所不能免。咎所以致罪。譽所以致疑。甚矣无咎无譽之難也。

括囊而无咎者。四處多懼之地。稍露才智。皆足賈禍。必慎其事而不爲。則不壞事。慎其身而不出。則不辱身。其不害何如。惟慎謂之括囊。惟不害故謂之无咎。

六五黃裳元吉

黃中色。裳下飾。六五以陰居尊。中順之德。充諸內而見於外。故其象如此。而其占爲大善之吉也。占者德必如是。則其占亦如是矣。春秋傳。南蒯將叛。筮得此爻。以爲大吉。子服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。外強內溫。忠也和以率貞。信也。故曰黃裳元吉。黃中

之色也。裳下之飾也。元善之長也。中不忠不得其色。下不共不得其飾。事不善不得其極。且夫易不可以占險。三者有闕。筮雖當未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。

六五為臣道。五居君位。是臣之極貴者。觀二典三謨。堯舜禹臯之事業可見。觀乾坤二卦。君臣之配應可見。是坤德裳。是坤體中順一意。勿對。近有謂五獨指君道者。則中指皇極臨民處說。順指溫恭。接下處說。俱就外面說。本義充諸內。畱入小象。六五秉中德以居尊位。其形諸身而見於治者。中德所發。自是謙順。若黃之中色。用以為囊之象。如是則理道不拂。天下成和平之治矣。故為大善之吉。

象曰黃裳元吉文在中也

文在中而見於外也。

通坤卦皆可言裳。惟六五則為黃裳。所以可貴。不曰德在內。而曰文在中。文即中德。自其直於內。曰黃中。見於外。曰黃裳。中則自順。爻象提重中上。五之黃裳元吉。文治著矣。豈外襲哉。五實具此中順之德。凡其所為。徽柔之文。發見於外者。皆由充積在中也。

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。其象如此。占者如是。其凶可知。上六陽常作主。此重陰不可害陽。戰乃陽與陰戰于野。地天連接處也。玄黃雖曰兩敗俱傷。重陰傷一邊。六爻皆臣。而下卦之上。曰王。明有君也。六爻皆陰。而上卦之上。曰龍。明有陽也。王介甫曰。陰盛于陽。故與陽俱稱龍。陽衰于陰。故與陰俱稱血。謂之龍戰。則陽固龍而陰亦龍也。謂之玄黃。則陽固傷而陰亦傷也。

卦白初六一陰始生。至上六陰盛極矣。必與陽爭。然陽分本尊。不甘爲下。必與之戰。有龍戰于野之象。以勢陽微。似難取勝。以理陰盛。豈得獨完。兩敗俱傷。又爲其血玄黃之象。陰亦何利哉。世道至此。凶莫甚焉。

象曰龍戰于野其道窮也

上象乾上止稱悔。坤上遂稱窮者。陰宜在下。至於上。則其道已窮極也。

上六陰也。本非陽敵。敢與陽戰者。由君子不能防小人於微。馴致其道至於窮極而然也。使蚤制之。可無戰矣。

用六利永貞

用六。言凡筮得陰爻者。皆用六而不用八。亦通例也。以此卦純陰而居首。故發之。遇此卦而六爻俱變者。其占如此辭。蓋陰柔而不

能固守。變而爲陽。則能永貞矣。故戒占者以利永貞。卽乾之利貞也。自坤而變。故不足於元亨云。

對乾用九。乾主君道。此主臣道。永貞二字。勿拆開。只是常守此貞耳。此戒占者。故以利言之。

乾君道。高明易亢。故无首則吉。坤臣道。沉潛易弛。故永貞爲利。雲峯曰。坤安貞。變而爲乾。則爲永貞。安者順而不動。永者健而不息。

陰爲偶數。六老八少有變陽之機。坤六爻皆用六。則變而爲陽。爲能永其陽之貞而不變。剛足濟柔。而陰無陽亢矣。又何利如之。戒占者當知變也。

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽。故曰大終。

終不與始對。猶云結果處。陽大陰小。一大字何等尊陽。乾以

大始而坤以大終者。坤已變乾矣。雖什永貞。妙處全本用六說來。以大終者。君子永貞之心。到底從陽而行。不敢自用。不敢居成人臣之極則也。

陽大陰小。易之分。陰極變陽。理之常用。六則陰終變為陽。順而有常。與健而不息者一矣。豈不以大終乎。可見天下未嘗一日无陽。陰極之終。復為陽生之始。造化之妙用如此。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方。釋牝馬之貞也。方。謂生物有常。

通章錯舉彖傳之意申言之。總贊坤道之順。其順處重承天時行上。乾文言釋元亨利貞。乾以君之所主在元也。坤文言釋牝馬之貞。坤以藏之所主在貞也。

坤順承之至曰至柔。安貞之至。曰至靜。動剛亦其柔中之剛。

德方亦其靜中之方。故曰順而健。俱從流行上看。不可以柔靜為體。剛方為用。方者賦形有定。德以成物而言。

此以地道明坤義。而發彖傳之意。言坤所謂牝馬之貞者。何坤道退然無為。至柔也。而柔之至者。具有剛在。承乾而動。氣至即發。劫用何剛也。惟剛乃見柔之至矣。寂然無事。至靜也。而靜之至者。具有方在。承乾之施。因物各賦。定則何方也。惟方乃見靜之至矣。

後得主而有常

程傳曰主下當有利字。

後得後得主利。是彖辭有常。是什詞。言陰惟居後。主利乃為有常之道。就收物時說。陰以得其分為常。居後有常。居主利有常。主以坤之利言之。乾固以美利利天下矣。坤則至柔至靜。從陽為職。惟居後以為得。而一主於利。遂萬物者。亘古不易。而為有常之坤。

道焉

含萬物而化光

復明亨義

含萬重化光一邊從含說起不翕聚則不能發散就長物時說含非收斂乃包含生意於其中含即含其所化化即化其所含也化是化機光應光大

以坤之亨言之坤惟至柔至靜則資生之後萬物生意包含無漏而化機自達無處不流光著而不可掩也所謂動之剛德之方也

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義。此以上申彖傳之意。

坤道此雖總言坤之大體須點入坤元纔有關目二句一直說下上句是贊詞不可以下句申上句時字重雖兼不先不後意重不

先乾上承天而時行謂坤元之用當後天而不可先天也承天便是時行於時行見其剛方於承天時行見其至柔而剛至靜而方此之謂順此之謂坤道

○此下八節申象傳之意以盡爻詞未盡之蘊

以坤之元言之其後得也順也其化光也亦順也坤元之道其順矣乎天氣一始地即承之以生殆不先不後奉天之施以時行乃順承天者如此

積善之家必有所慶積不善之家必有所殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

積由于漸漸由于不知辯善惡積處即是慶殃餘處積餘二

字相應。然上善惡並言。下獨言弑父弑君者。以陰主柔順。為殺害積柔不已。終為禍亂。故於坤初痛切戒之耳。順通作慎。或讀如字。作馴順解。語意及拗矣。

再取釋初六。馴致其道之意。申之。天下之事。由積而成。試即一家而言。其家積善。則慶流子孫有餘。其家積不善。則殃及子孫有餘矣。以此究小人堅冰之殃。其積漸然也。由為君父者。辨之不早。故至此。易蓋言當慎於微也。

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。

此以學而言之也。正謂本體義。謂裁制。敬則本體之守也。直內方外。程傳備矣。不孤言大也。疑故習而後利。不疑則何假於習。傳曰。直言其正也。方言其義也。君子主敬以直其內。守義以方其

外。敬立而內直。義形而外方。義形於外。非在外也。敬義既立。其德盛矣。不期大而大矣。德不孤也。无所用而不周。无所施而不利。孰為疑乎。

直其正義非訓直方。特借正義二字形容直方之妙。工夫全在敬義上。二以字不着力。勿作以敬直內。以義方外說。敬即義中之警惕。義即敬中之條理。可分內外。不可分動靜。乾一畫工夫。只有一誠。坤二畫工夫。便有敬義。敬義即是德。故曰敬義立而德不孤。重講敬義立。不孤意自透。德到不孤。從心所欲。任運而行。有何疑碍。行即六二之動。未有立而疑所行者。則字緊甚。朱子曰。敬莫把做一件事看。只是收拾自家精神。專一在此。又曰。敬要回頭看。義要向前看。愚按朱子回頭向前之語。不但善攝敬義。便傳出以直內以方外之神。而內外工大交互處。亦從此可見矣。張彥陵

曰所謂立者不徒內外夾持更自有循環道理不孤二字解大字即
即在立字上看出

取釋六二動直以方之意申之所謂直者其心本體無少邪曲而
正也所謂方者其心妙用無少適莫而義也此成德也實由二以
敬義之學成之故君子有直內法焉敬者主一內自以直有方外
法焉義者協宜外自以方敬立以主義則內非空虛義立以須敬
則外非應迹兩者互立而直方之德不孤而大在其中矣易曰直
方大不習无不利蓋言內外交修坦然由之而無疑也六二其聖
學乎

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

陰雖含之含美也弗敢成正所以含之之心凡敢心之使只是發

揚淺露不敢成全曰含章來妻道三句重臣道未舉地道以槩臣
道代終正不敢成處曰代即有終亦非坤所敢有也

取釋六三知光大之意申之陰雖有章美之德含藏于中而以從
王事則不敢成者非才之不足乃分之不敢也凡分所在皆道所
在三之分處陰則其道為地為妻為臣矣夫地之為道不敢專成
唯承天代終而已地道如此妻道可知况臣道乎

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

變化猶言通泰也變化二句起天地閉二句變化閉塞即數
百年內天地大氣運乃否泰之謂草木蕃猶禮記言百穀昌其賢
人之用不待說矣賢人隱非獨隱其身難在隱其美謹正所以隱
其美也初言慎無縱夫微陰之長四言謹毋銜於重陰之時
取釋六四慎不害之意申之君子出處關乎氣運天地開泰而變

化和氣感召。雖草木亦且蕃盛。况賢人有出乎若氣運否。蹇則道隨時否。賢人可不抱道而隱乎。易曰括囊无咎无譽。蓋言當此之時。宜謹身退藏。以俟時也。

君子黃中通理

黃中言中德在內。釋黃字之義也。

君子六五與六二並在中位。故皆以君子言。黃字當中字。中字當內字。通理言中德通而且理也。沈克菴曰。黃於外者裳也。誠中形外之黃。乃為黃中。惟敬義交修。胸中洞然。無一毫人欲之偽。是即所以為黃中通理。趙疇山曰。黃中者。坤中也。坤中者。至柔至靜之中也。坤動剛則無所不通。德方則無所不理。取釋六五文在中之意。申之。五何取於黃。君子粹然中德。養成於內。既極其中矣。由是有感即應。時出不窮。合之有以會其通。且品

節分明有條不紊。析之有以極其理。德美如此。故象黃也。

正位居體

雖在尊位而居下體。釋裳字之義也。

正位緊根黃中通理來。五之美如是。故其正位也。雖居乎五之尊。而其居體也。不失乎二之常。蘊于內為中德。形於外為順德。裳字義全在居體上見。然非在尊位。則其居下體亦不足貴。合四字說。乃見順德。

五何取於裳。五有中德。雖正位於上。而猶執卑下之體。下士則謙恭近民。則平易。蓋君子執中御世。順之則也。故象裳也。

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中。復釋黃中。暢於四支。復釋居體。

美在中而暢發。正通理之符。美之至。贊文中之妙。非贊事業

也。中不可名。故曰美。美不能盡。故曰美之至。蒙引曰。分言之。則黃為中。裳為順。合言之。惟中故順。存於中為中。形於外為順。美字即黃字。中字即前本義。充於內。內字暢四支。中德之暢也。發事業。中德之發也。要說得居體意在。只是順德。合而觀之。中順之德。含蓄於內。可謂美矣。由其在。中達於四支。不驕不亢。一美所暢也。見於事業。不憐不刻。一美所發也。夫豈美所能盡哉。洵美之至也。黃裳之義如此。

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。

為于偽反離力。智反夫音扶。

疑謂鈞敵而无小大之差也。坤雖無陽。然陽未嘗无也。血陰屬。蓋氣陽而血陰也。玄黃。天地之正色。言陰陽皆傷也。此以上申象傳之意。

陰疑

上六陰盛至極。本牝馬而儼然為龍。是均敵而无大小之差矣。疑如禮記。疑臣疑於君之類。疑。項平菴曰。曰疑於陽。曰嫌于

无陽。曰天地之雜。皆言陰之似陽。臣之似君。楚公子圍之美矣。君哉也。終以野死。則亦何利哉。

又取釋上六其道窮之意。申之上六曰戰者。陰不敢抗陽。分也。然陰盛則與陽均。而陽必與之戰焉。戰曰龍者。為其嫌於无陽。故稱龍以存陽之名。龍曰血者。陰雖盛。未離其類。故稱血以彰陰之類。言玄黃者。以天地之色交相雜亂也。然雜者其變耳。若要其定分。則天自玄而地自黃。陰終不能抗陽。而戰亦何利哉。聖人扶抑之意深矣。

三三 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯張倫反

易經卷一

卷一

三

音

震坎皆三畫卦之名。震一陽動於二陰之下。故其德為動。其象為雷。坎一陽陷於二陰之間。故其德為陷。為險。其象為雲。為雨。為水。屯六畫卦之名也。難也。物始生而未通之意。故其為字。象中穿地始出而未中也。其卦以震遇坎。乾坤始交而遇險。故其名為屯。震動在下。坎險在上。是能動乎險中。能動雖可以亨。而在險則宜守正。而未可遽進。故筮得之者。其占為大亨而利於正。但未可遽有所往耳。又初九陽居陰下。而為成卦之主。是能以賢下人。得民而可君之象。故筮立君者。遇之則吉也。

屯卦全旨

屯必有剛明之君。尤賴有剛明之臣。震一陽在初。有建侯之象。在四亦戡亂之臣。初能得民。四進求士。屯所以利也。三則輕為喪功。上則柔弱不振。五失時勢。二亦陰柔。俱不足以濟屯。

屯象

屯之時。天制人。人亦能制天。故得元亨。聖人又恐其萌欲速

計功之念。故設利貞之戒。而以勿往止之。二句正反相足。无一層建侯。主立君統治。即封建諸侯。此動之最大。而貞之善用也。震下坎上。卦名為屯。屯難之世。天所以開聖賢。非才莫濟。惟震動險中。則才足撥亂。致治。故元亨。濟屯之機也。然必審時幹濟。毋恃才輕動。處此利在守貞。未可遽有所往。濟屯之道也。又以大難方殷。必資輔助。惟得有德望如初九者。立以為侯。則治有所統。濟屯之人也。三善備而屯濟矣。

彖曰屯剛柔始交而難生

難去聲。六二象同。

以二體釋卦名義。始交。謂震難生。謂坎。

象傳

全彖重一動。貞正所善其動。

首義

就卦象上推出。以世道言。

卦名屯者。乾坤之後。一索得震。為剛柔始交。再索得坎。為難生。在

天地為初闢。在人事為初造。故名屯也。

動乎險中大亨貞

以二體之德。釋卦辭。動。震之為也。險。坎之地也。自此以下。釋元亨。利貞。乃用文王本意。

一節重貞上。大亨帶說。動未便出險外。只在險中而猶能動。不為時難束縛。

辭曰元亨利貞者。卦德震動坎險。濟屯在才能動。尤在能善其動。惟以震動之才。動乎險中。則才足濟險。當得大亨。而所動者。又必觀變審時。故大亨必利於貞而勿往。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

以二體之象。釋卦辭。雷雨。震象。雨。坎象。天造。猶言天運。草。雜亂。昧。晦冥也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥。塞乎兩間。天下未定。各分未明。

宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也。不取初九爻義者。取義多端。始舉其一也。

一節上句就本象說。天造句從象說到世道上。滿盈。是鬱塞意。屯而未達之象。造。始也。天運始開。故不曰天運。而曰天造。建侯者。處屯之事。不寧者。處屯之心。

辭曰利建侯者。卦象震雷坎雨。雷雨交作。盈滿兩間。是天運始出。雜亂晦冥時也。豈獨力所濟哉。宜立君以統治。於以定天下。明名分可也。然毋曰侯既建。已安寧也。必憂勤敬畏。竭力圖維。而後可以大亨貞。

象曰雲雷屯。君子以經綸。

坎不言水而言雲者。未通之意。經綸。治絲之事。經引之。綸理之也。屯難之世。君子有為之時也。

象傳從君子濟屯上言坎不言水而言雲未通之義雲雷屯則醞釀濃然後雨澤降而天地霽經綸密則謀慮熟然後屯難解而世道寧以字宜玩從心上起經綸所以治屯也經綸是借用字串說雲結未散雷鬱未奮屯象也君子以世道治亂默轉於人先分其大綱正其體統以經之又舉其節目理其度數以綸之此君子所以動乎險中者而屯難可亨矣

初九磐桓利居貞利建侯

磐步于反

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也

初九

胡氏曰卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞

卦言利建侯者其事也利建初以為侯也爻言利建侯者其人也如初之才利建以為侯也建侯象主立人此言自立

初陽在下才能濟屯而無時又動體應陰志切濟屯而無助故為磐桓進退之象然難進則非乘利擇便所謂貞也必居守之無欲速俸圖乃為利也居貞則眾望所歸宜順民心以為亨屯之主自建以為侯收出險之功而利矣

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

下遐嫁反

此象連絡說下志字重行對居說下賤即從志行看出貴以德言不兼位說初无位也下賤是加志窮民非卑下於人之謂大得民全從貞來要貼屯意所謂今時則易然也初雖磐桓然其志惟欲行其正於天下占之所以利居貞也利建侯者陽貴陰賤九以陽居二陰之下是以已德之貴加志窮民造

命之主民皆歸往所以利建侯也。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

遭張連反乘繩

音繩澄反又

班分布不進之貌。字許嫁也。禮曰女子許嫁笄而字。六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而遭回不進。然初非為寇也。乃求與已為婚媾耳。但已守正故不之許。至於十年數窮理極則妄求者去。正應者合而可許矣。爻有此象故因以戒占者。

屯遭難進之象。乘馬又屯遭之象。匪寇句非寬初之罪。表二之節也不字于初見不字之難。乃字于五見不字之堅。十者數之終終則必反。

六二柔順中正才具經綸上應九五義定君臣而下乘初陽陰為陽通不得上進以從正應有屯如遭如所乘之馬亦班布不進之

象然初之難二非為之害乃求與已共事耳。其象又為匪寇婚媾其來意之誠恒情鮮不為所移者。乃二獨有定見固守其正而不字於初。至歷時之久數窮理極終與正應相遇有女子貞不字十年乃字之象。蓋始睽終合如此當逆時而擇主可無二之守哉。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

象乘者居其上。乘剛言位不言德。只陰陽相求便為難矣。二與

五應本是常理曰反常幸之也。本貞德來。

六二有屯遭之難者以乘初剛不得應五也。十年乃字者君臣會合復其常理也。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

幾音機舍音捨象同

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中。之象。君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝。戒占者宜如

是也。

聖人欲人免難之端。故提一幾字以點醒之。此幾原非難見。只為心有所迷。當曉不見。故象又以從禽點破之。

三陰柔才弱。居下勢卑。不中正。无德。无正應。无援。不足濟屯。乃不度量。率意妄進。如逐鹿。无虞人引導。陷入林中之象。由不見幾。故耳。君子見幾。知妄行必至。取困。不如舍去。若不知止而往逐。又何能免陷入林中之困乎。

象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

從者，以身徇之也。禽即富貴功名之影喻。又不如舍。辨之審也。象言舍之去之決也。

三即鹿无虞者，以其心踈進貪功。如從禽之无厭也。君子舍之而往，則吝者，无其具而欲冒其功，其窮宜也。

六四乘馬班如，求婚媾，往吉无不利。

陰柔居屯，不能上進。故為乘馬班如之象。然初九守正居下，以應於已，故其占為下求婚媾，則吉也。

四應在初，求則求初也。賢人雖不忘世，亦不妄出。非求安肯為我用乎。吉以剛柔相得之常言。利以功言。吉无不利，正求賢之益。

四居大臣之位，當濟屯之任。陰柔才弱，不能上進。為乘馬班如之象。幸初為正應，乃四婚媾也。為四計者，虚心求之，藉其才德以往，則得賢共濟，而屯可亨，吉无不利也。

象曰：求而往，明也。

爻望其求賢以濟屯，象是贊其智，勿作推原語。兼知不足在已，知有餘在人，二意乃見其明。

四當濟屯。求賢而往。非蔽於自用而昧於任人者明也。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位。然當屯之時。陷於險中。雖有六二正應。而陰柔才弱。不足以濟。初九得民於下。眾皆歸之。九五坎體。有膏潤而不得施。為屯其膏之象。占者以處小事。則守正猶可獲吉。以處大事。則雖正而不免於凶。

小貞吉必正而後吉大貞凶。雖正亦凶。甚言膏之不可屯也。五有德位。然陷險中。無時無勢。六二才弱。初九得民。則又无輔。无民。豈能濟屯。有屯膏之象。時勢至此。偏安一隅。而為小事。以貞行之。猶可獲吉。如欲恢弘再造。而圖大事。雖貞亦无可為而凶也。

象曰屯其膏施未光也

施始。自上及下曰施。全本屯字來。謂明不得施也。

澤必遠施。道始大光。五膏既屯矣。是為時勢所阻。雖有膏而未能力被也。

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應。處屯之終。進无所之。憂懼而已。故其象如此。

四應初故乘馬而吉二應五故乘馬而泣。上處屯極。无才无助。不能進而亨屯。徒切危亡。象為乘馬班如泣血漣如。凶可知也。

象曰泣血漣如何可長也

長直

呂東萊曰。屯極之時。若不變而為治。即入於亂亡。只有兩件。更不容停待。何可長。雖病其才不足。猶欲其求可長之策。蓋屯極將濟。聖人斷不要人放倒。居屯能濟。正否極泰來。可以有為之時。若徒憂懼而不能自振。其

可久乎

三三坎下
艮上

艮為少男故象童蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

告音谷
三息暫

反瀆
音獨

艮亦三畫卦之名。一陽止於二陰之上。故其德為止。其象為山。蒙昧也。物生之初。蒙昧未明也。其卦以坎遇艮。山下有險。蒙之地也。內險外止。蒙之意也。故其名為蒙。亨以下。占辭也。九二內卦之主。以剛居中。能發人之蒙者。而與六五陰陽相應。故遇此卦者。有亨道也。我二也。童蒙。幼稚而蒙昧。謂五也。筮者明。則人當求我。而亨在人。筮者暗。則我當求人。而亨在我。人求我者。當視其可否。而應之。我求人者。當致其精一。而扣之。而明者之養蒙。與蒙者之自養。又皆利於以正也。

通卦以亨行時中蒙以養正盡之廣義曰蒙卦除了初

爻統說治蒙的道理其餘三四五俱是蒙者所以惟九二一爻為治蒙之主剛而不中亦不能包蒙如上九過剛不中所以為擊蒙

蒙象

通節以一蒙亨匪我以下正蒙之亨處貞正以成其亨也

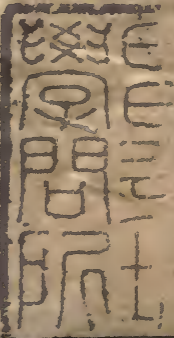
初筮是誠字再三是不誠字不告非真不告正以發其憤悱是深于教處張氏曰利貞者只是保得蒙之初體貞固也固守這點真心有可亨之理

天地既位君師立焉故屯蒙次乾坤人生而蒙淳朴未散一發即通有可亨之理然蒙者之得亨由明者之善教也九二剛中得發蒙之術必非我往求蒙而蒙自來求我則教不枉而道尊可告矣猶未也必求教之人如筮者初筮之誠則告之若如筮者再三之瀆則不告之則言不輕而教易入而究其所以為告又不出蒙者

本來之良。從此培養。勿納于邪。此蒙所以利于正而得亨也。

象曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名。有兩義。

象傳蒙字對下聖字看。聖通明也。上句是上下不通。明下句是內外不通。明上句又引起下句。險是人心惟危。止是道心惟微。兩蒙

要有着落。卦名蒙者。卦象艮山坎水。山下有險。疑滯未化。有蒙之地。卦德坎

險艮止。既險而止。窒礙難通。有蒙之意。故曰蒙。

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。

以卦體釋卦辭也。九二以可亨之道。發人之蒙。而又得其時之中。謂如下文所指之事。皆以亨得而當其可也。志應者。

理
內閣文庫

